Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Mahāvaṃsapāḷi

Pathamapariccheda

Mahiyaṅgaṇāgamanaṃ

1. Namassitvāna sambuddhaṃ, susuddhaṃ suddhavaṃsajaṃ;
Mahāvaṃsaṃ pavakkhāmi, nānānūnādhikārikaṃ.

2. Porāṇehi kato'peso, ativitthārito kvaci;
Atīva kvaci saṃkhitto, anekapunaruttako.

3. Vajjitaṃ tehi dosehi, sukhaggahaṇadhāraṇaṃ;
Pasādasaṃvegakaraṃ, sutito ca upāgataṃ.

4. Pasādajanake ṭhāne, tathā saṃvegakārake;
Janayanto pasādañca, saṃvegañca suṇātha taṃ.

5. Dīpaṅkarañhi sambuddhaṃ, passitvā no jino purā;
Lokaṃ dukkhā pamocetuṃ, bodhāya paṇidhiṃ akā.

6. Tato tañceva sambuddhaṃ, koṇḍaññaṃ maṅgalaṃ muniṃ;
Sumanaṃ revataṃ buddhaṃ, sobhitañca mahāmuniṃ.

7. Anomadassiṃ sambuddhaṃ, padumaṃ nāradaṃ jinaṃ;
Padumuttarasambuddhaṃ, sumedhañca tathāgataṃ.

8. Sujātaṃ piyadassiñca, atthadassiñca nāyakaṃ;
Dhammadassiñca siddhatthaṃ, tissaṃ phussajinaṃ tathā.

9. Vipassiṃ sikhīsambuddhaṃ, sambuddhaṃ vessabhuṃ vibhuṃ;
Kakusandhañca sambuddhaṃ, koṇāgamanameva ca.

10. Kassapaṃ sugatañca'me, sambuddhe catuvīsati;
Ārādhetvā mahāvīro, tehi bodhāya byākato.

11. Puretvā pāramī sabbā, patvā sambodhimuttamaṃ;
Uttamo gotamo buddho, satte dukkhā pamocayi.

12. Magadhesu ruvelāyaṃ, bodhimūle mahāmuni;
Visākhapuṇṇamāyaṃ so, patto sambodhimuttamaṃ.

13. Sattāhāni tahiṃ satta, so vimuttisukhaṃ paraṃ;
Vindantaṃ madhurattañca, dassayanto vasī vasi.

14. Tato bārāṇasiṃ gantvā, dhammacakkaṃ pagattayi;
Tattha vassa vasanto'va, saṭṭhiṃ arahataṃ akā.

15. Te dhammadesanatthāya, vissajjetvāna bhikkhavo;
Vinetvā ca tato tiṃsa-sahā ye bhaddavaggiye.

16. Sahassajaṭile nātho, vinetuṃ kassapādike;

Hemante uruvelāyaṃ, vasite paripācayaṃ.

17. Uruvelakassapassa, mahāyaññe upaṭṭhite;
Tassa'ttano nāgamane, icchācāraṃ vijāniya.

18. Uttarakuruto bhikkhaṃ, āharitvā rimaddano;
Anotattadahe bhutvā, sāyanhasamaye sayaṃ.

19. Bodhito navame māse, phussapuṇṇamiyaṃ jino;
Laṅkādīpaṃ visodhetuṃ, laṅkādīpamupāgami.

20. Sāsanujjotanaṃ ṭhānaṃ, laṃkā ñātā jinena hi;
Yakkhapuṇṇāya laṅkāya, yakkhā nibbā siyāti ca.

21. Ñātova laṅkāmajjhamhi, gaṅgābhīre manorame;
Tiyojanāya te ramme, ekayojanavitthate.

22. Mahānāgavanuyyāne, yakkhasaṅgāmabhūmiyā;
Laṅkādīpaṭṭhayakkhānaṃ, mahāyakkhasamāgamo.

23. Upāgato taṃ sugato, mahāyakkhasamāgamaṃ;
Samāgamassa majjhamhi, tattha tesaṃ siropari.

24. Mahiyaṅgaṇathūpassa, ṭhāne vehāyasaṃ jino;
Vuṭṭhivātandhakāresi, tesaṃ saṃvejanaṃ akā.

25. Te bhayaṭṭhā'bhayaṃ yakkhā, ayācuṃ abhayaṃ jinaṃ;
Jino abhayado āha, yakkhe te'ti bhayaddīte.

26. Yakkhā bhayaṃ vo dukkhañca, harissāmi idaṃ ahaṃ;
Tumhe nisajjaṭhānaṃ me, samaggā detha no idha.

27. Āhu te sugataṃ yakkhā, dema mārisa te idha;
Sabbepi sakalaṃ dīpaṃ, dehi no abhayaṃ tuvaṃ.

28. Bhayaṃ sītaṃ tamaṃ tesaṃ, hantvā taṃ dinnabhūmiyaṃ;
Cammakkhandhaṃ attharitvā, tatthā' sīno jino tato.

29. Cammakkhaṇḍaṃ pasāresi, ādittaṃ taṃ samantato;
Ghammābhibhūtā te bhītā, ṭhitā ante samantato.

30. Giridīpaṃ tato nātho, rammaṃ tesaṃ idhā'nayi;
Tesu tattha paviṭṭhesu, yathāṭhāne ṭhapesi ca.

31. Nātho taṃ saṃkhipi dhammaṃ, tadā devā samāgamuṃ;
Tasmiṃ samāgame tesaṃ, satthā dhamma madesayi.

32. Nekesaṃ pāṇakoṭīnaṃ, dhammābhisamayo ahu;
Saraṇesu ca sīlesu, ṭhitā āsuṃ asaṃkhiyā.

33. Sotāpattiphalaṃ patvā, sele sumanakūṭake;
Mahāsumanadevindo, pūjiyaṃ yāci pūjiyaṃ.

34. Siraṃ parāmasitvāna, nīlāmalasiroruho;
Pāṇimatteadā kese, tassa pāṇa hito jino.

35. So taṃ suvaṇṇacaṅkoṭa-varenādāya satthuno;
Nisinnaṭṭhānaracite, nānāratanasañcaye.

36. Sabbato sattaratane, te ṭhapetvā siroruhe;
So indanīlathūpena, pidahesi namassi ca.

37. Parinibbutamhi sambuddhe, citakato ca iddhiyā;
Ādāya jinagīvaṭṭhiṃ, thero sarabhūnāmako.

38. Therassa sāriputtassa, sisso ānīya cetiye;
Tasmiṃyeva ṭhapetvāna, bhikkhūhi parivārito.

39. Chādāpetvā medavaṇṇa-pāsāṇehi mahiddhiko;
Thūpaṃ dvādasahatthuccaṃ, kārāpetvāna pakkami.

40. Devānaṃpiyatissassa, rañño bhātukudhārako;
Uddhacūḷābhayo nāma, disvā cetiya mabbhutaṃ.

41. Taṃ chādayitvā kāresi, tiṃsahatthucca cetiyaṃ;
Maddanto damiḷe rājā, tatraṭṭho dukkhagāmaṇi.

42. Asītihatthaṃ kāresi, tassa kañjukacetiyaṃ;
Mahiyaṅgaṇathūpoya-meso evaṃ patiṭṭhito.

43. Evaṃ dīpamimaṃkatvā, manussārahamissaro;
Uruvelamagā dhīro, uruvīra parakkamoti.

Mahiyaṅgaṇāgamanaṃ niṭṭhitaṃ.

Nāgadīpāgamana

44. Mahākāruṇiko satthā, sabbalokahite rato;
Bodhito pañcame vasse, vasaṃ jetavane jino.

45. Mahodarassa nāgassa, tathā cūḷodarassa ca;
Mātulabhāgineyyānaṃ, maṇipallaṅkahetukaṃ.

46. Disvā sapārisajjānaṃ, saṅgāmaṃ paccupaṭṭhitaṃ;
Sambuddho cittamāsassa, kāḷapakkhe uposathe.

47. Pātoyeva samādāya, pavaraṃ pattacīvaraṃ;
Anukampāya nāgānaṃ, nāgadīpamupāgami.

48. Mahādaro'piso nāgo, tadā rājā ahiddhiko;
Samudde nāgabhavane, dasaddhasatayojane.

49. Kaṇiṭṭhikā tassa kaṇhā, vaḍḍhamānamhi pabbate;
Nāgarājassa dinnā'si, tassa cūḷodaro suto.

50. Tassa mātā mahāmātu, maṇipallaṅkamuttamaṃ;
Datvā kālakatā nāgī, mātulena tathā hi so.

51. Ahosi bhāgineyyassa, saṅgāmo paccupaṭṭhito;
Pabbateyyā'pi nāgā te, ahesuñhi mahiddhikā.

52. Samiddhisumano nāma, devo jetavane ṭhitaṃ;
Rājāyatanamādāya, attano bhavanaṃ subhaṃ.

53. Buddhānumatiyāyeva, chattākāraṃ jinopari;
Dhārayanto upāgañchi, ṭhānaṃ taṃ pubbavuṭṭhakaṃ.

54. Devo hi so nāgadīpe, manusso'nantare bhave;
Ahosi rājāyatana-ṭhitaṭhāne sa addasa.

55. Paccekabuddha bhuñjante, disvā cittaṃ pasādiya;
Pattasodhanasākhāyo, tesaṃ pādāsi tena so.

56. Nibbattitasmiṃ rukkhasmiṃ, jetuyyāne manorame;
Dvārakoṭṭhakapassamhi, pacchā bahi ahosi so.

57. Devātidevo devassa, tassa vuddhiñca passiya;
Idaṃ ṭhāna hitatthañca, taṃ sarukkhaṃ idhānayi.

58. Saṅgāmamajjhe ākāse, nisinno tattha nāyako;
Tamaṃ tamonudo tesaṃ, nāgānaṃ hiṃsanaṃ akā.

59. Assāsento bhayaṭṭe te, ālokaṃ paviddhaṃsayi;
Te disvā sugataṃ tuṭṭhā, pāde vandiṃsu satthuno.

60. Tesaṃ dhammamadesesi, sāmaggikaraṇaṃ jino;
Ubho'pi te patītā taṃ, pallaṅkaṃ munino aduṃ.

61. Satthā bhūmigato tattha, pasīdisvāna āsane;
Tehi dibbannapānehi, nāgarājehi tappito.

62. Te jalaṭṭhe talaṭṭhe ca, bhujage'sītikoṭiyo;
Saraṇesu ca sīlesu, patiṭṭhāpesi nāyako.

63. Mahodarassa nāgassa, mātulo maṇiakkhiko;
Kalyāṇiyaṃ nāgarājā, yuddhaṃ kātuṃ tahiṃ gato.

64. Buddhagāmamhi paṭhame, sutvā saddhammadesanaṃ;
Ṭhito saraṇasīlesu, tatthā'yāci tathāgataṃ.

65. Mahatī anukampāno, katā nātha tayā ayaṃ;
Tavānāgamane sabbe, mayaṃ bhasmī bhavāmahe.

66. Anukampā mahī pite, visuṃ hotu mahodaya;
Punarāgamanenettha, vāsabhūmiṃ mamā mama.

67. Adhivāsayitvā bhagavā, tuṇhibhāve nidhāgamaṃ;
Patiṭṭhāpesi tattheva, rājāyatanacetiyaṃ.

68. Tañcapi rājāyatanaṃ, pallañcaṅka mahārahaṃ;
Appesi nāgarājūnaṃ, lokanātho namassituṃ.

69. Paribhogacetiyaṃ mayhaṃ, nāgarājā namassatha;
Taṃ bhavissati votātā, hitāya ca sukhāya ca.

70. Iccevamādiṃ sugato, nāgānaṃ anusāsanaṃ;
Katvā jetavanaṃ eva, gato lokānukampakoti.

Nāgadīpāgamanaṃ

Kalyāṇāgamanaṃ

71. Tato so tatiye vasse,
Nāgindo maṇiakkhiko;
Upasaṅkamma sambuddhaṃ,
Satasaṅghaṃ nimantayi.

72. Bodhito aṭṭhame vasse, vasaṃ jetavane jino;
Nātho pañcahi bhikkhūnaṃ, satehi parivārito.

73. Dutiye divase bhatta-kāle ārocite jino;
Ramme vesākhamāsamhi, puṇṇamāyaṃ munissaro.

74. Tattheva pārupitvāna, saṅghāṭiṃ pattamādiya;
Āgā kalyāṇidesaṃ taṃ, maṇiakkhinivesanaṃ.

75. Kalyāṇi cetiyaṭhāne, kate ratanamaṇḍape;
Mahārahamhi pallaṅke, sahasaṅghenu'pāvisi.

76. Dibbehi khajjabhojjehi, sagaṇo sagaṇaṃ jinaṃ;
Nāgarājā dhammarājaṃ, santappesi sumānaso.

77. Tattha dhammaṃ desayitvā, satthā lonukampako;
Uggantvā sumane kūṭe, padaṃ dassesi nāyako.

78. Tasmiṃ pabbatapādamhi, sahasaṅgho yathāsukhaṃ;
Divā vihāraṃ katvāna, dīghavāpi mupāgami.

79. Tattha cetiyaṭhānamhi, sasaṅghova nisīdiya;
Samādhiṃ appayī nātho, ṭhānāgāravapattiyā.

80. Tato vuṭṭhāya ṭhānamhā, ṭhānāṭhānesu kovido;
Mahāmeghavanārāma-ṭhānamāga mahāmuni.

81. Mahābodhiṭhitaṭhāne, nisīditvā sasāvako;
Samādhiṃ appayī nātho, mahāthūpaṭhite tathā.

82. Thūpārāmamhi thūpassa, ṭhitaṭhāne tatheva ca;
Samādhito'tha vuṭṭhāya, silācetiyaṭhānago.

83. Sahāgate devagaṇo, gaṇī samanusāsiya;
Tato jetavanaṃ buddho, buddhasabbatthako agā.

84. Evaṃ laṅkāya nātho, hitamamitamatī āyatiṃ pekkhamāno;
Tasmiṃ kālamhi laṃkāsurabhujagagaṇādīnamatthañca passaṃ;
Āgā tikkhattumetaṃ ativipuladayo lokadīpo sudīpaṃ;
Dīpo tenāyamāsi sujanabahumano dhammadīpāva bhāsīti.

Kalyāṇāgamanaṃ

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Tathāgatābhigamanaṃ nāma

Paṭhamo paricchedo.

Dutiyapariccheda

Mahāsammatavaṃsa

1. Mahāsammata rājassa, vaṃsajo hi mahāmuni;
Kappassādimhi rājā'si, mahāsammatanāmako.

2. Rojo ca vararojo ca, tathā kalyāṇakā duve;
Uposatho ca mandhātā, carako'pacarā duve.

3. Cetīyo mucalo ceva, mahāmūcalanāmako;
Mucalindo sāgaro ceva, sāgaro deva vanāmako.

4. Bharato bhagīratho ceva, ruci ca suruci pica;
Patāpo mahāpatāpo, panādā ca tathā duve.

5. Sudassano ca neru ca, tathā eva duve duve;
Pacchimā cā'ti rājāno, tassa puttapaputtakā.

6. Asaṃkhiyāyukā ete, aṭṭhavīsati bhūmipā;
Kusāvatiṃ rājagahaṃ, mithilañcāpi āvasuṃ.

7. Tato satañca rājano, chappaññāsa ca saṭṭhi ca;
Caturāsīti sahassāni, chattiṃsā ca tato pare.

8. Dvattiṃsa aṭṭhavīsā ca, dvāvīsati tato pare;
Aṭṭhārasa sattarasa, pañcadasa catuddasa.

9. Nava satta dvādasa ca, pañcavīsa tatopare;
Pañcavīsaṃ dvādasa ca, dvādasañca navā pica.

10. Caturāsītisahassāni, makhādevādikāpi ca;
Caturāsītisahassāni, kaḷārājanakādayo.

11. Soḷasa yāva okkātaṃ, paputtā rāsito ime;
Visuṃ visuṃ pure rajjaṃ, kamato anusāsisuṃ.

12. Okkāmukho jeṭṭhaputto, okkākasā'si bhūpati;
Nipuro candīmā candaṃ-mukho ca sivi sañjayo.

13. Vessantara mahārājā, jālī ca sīhavāhano;
Sīhassaro ca iccete, tassa putta pa puttakā.

14. Dveasīti sahassāni, sīhassarassa rājino;
Putta pa putta rājāno, jayaseno tadantimo.

15. Ete kapilavatthusmiṃ, sakyarājāti vissutā;
Sīhahanu mahārājā, jayasenassa atrajo.

16. Jayasenassa dhītā ca, nāmenā'si yasodharā;
Devadaye devadaha-sakko nāmā'si bhūpati.

17. Añjano cā'tha kaccānā, āsuṃ tassa sutā duve;

Mahesīcā'si kaccānā, rañño sīhahanussa sā.

18. Āsī añjanasakkassa, mahesī sā yasodharā;
Añjanassa duve dhītā, māyā cātha pajāpati.

19. Puttā duve daṇḍapāṇī, suppabuddho ca sākiyo;
Pañca puttā duve dhītā, āsuṃ sīhahanussare.

20. Suddhodano dhotodano, sakkasukkamitodano;
Amitā pamitācā'ti, ime pañca imā duve.

21. Suppabuddhassa sakkassa, mahesī amitā ahu;
Tassā'suṃ bhaddakaccānā, devadatto duve sutā.

22. Māyā mahāpajāpati ceva, suddhodana mahesīyo;
Suddhodana mahārañño, putto māyāya so jino.

23. Mahā sammatavaṃsamhi, asambhinne mahāmuni;
Evaṃ pavatte sañjāto, sabba khatthiya muddhani.

24. Siddhatthassa kumārassa, bodhisattassa sā ahu;
Mahesī bhaddakaccānā, putto tassā'si rāhulo.

25. Bimbisāro ca siddhattha-kumāro ca sahāyakā;
Ubhinnaṃ pitaro cāpi, sahāyāeva te ahuṃ.

26. Bodhisatto bimbisārā, pañcavassādhiko ahu;
Ekūnatiṃso vayasā, bodhisatto'bhinikkhami.

27. Padahitvāna chabbassaṃ, bodhiṃ patvā kamena ca;
Pañcatiṃso tha vayasā, bimbisāramupāgami.

28. Bimbisāro pannarasa-vasso'tha pītaraṃ sayaṃ;
Abhisitto mahāpañño, patto rajjassa tassa tu.

29. Patte soḷasame vasse, satthā dhammamadesayi;
Dvāpaññāseva vassāni, rajjaṃ kāresi so pana.

30. Rajje samā pannarasa, pubbe jinasamāgamā;
Sattatiṃsa samā tassa, dharamāne tathāgate.

31. Bimbisārasuto'jāta-sattutaṃ ghātīyā'mati;
Rajjaṃ dvattiṃsavassāni, mahāmittaddukārayī.

32. Ajātasattuno vasse, aṭṭhame muni nibbuto;
Pacchā so kārayī rajjaṃ, vassāni catuvīsati.

33. Tathāgato sakalalokaggataṃ gato;
Aniccatāva samavaso upāgato;
Iti'dha yo bhayajananiṃ aniccataṃ,
Avekkhate sa bhavati dukkhapāragūti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Mahāsammatavaṃso nāma

Dutiyo paricchedo.

Tatiya pariccheda

Paṭhamadhammasaṃgīti

1. Pañcanetto jino pañca-cattālīsasamā'samo;
Ṭhatvā sabbāni kiccāni, katvā lokassa sabbathā.

2. Kusinārāyayamaka-sālānamantare vare;
Vesākhapuṇṇamāyaṃ so, dīpo lokassa nibbuto.

3. Saṅkhyāpathamatikkantā, bhikkhū tattha samāgatā;
Khattiyā brāhmaṇā vassā, suddhā devā tatheva ca.

4. Sattasatasahassāni, tesu pāmokkhabhikkhavo;
Thero mahākassapova, saṅghatthero tadā ahu.

5. Satthusarīrasārīra-dhātukiccāni kāriya;
Icchanto so mahāthero, satthu dhammaciraṭṭhitiṃ.

6. Lokanāthe dasabale, sattāhaparinibbute;
Dubbhāsitaṃ subhaddassa, buddhassa vacanaṃ saraṃ.

7. Saraṃ cīvaradānañca, samatte ṭhapanaṃ tathā;
Saddhammaṭhapanatthāya, muninā'nuggahaṃ kataṃ.

8. Kātuṃ saddhammasaṃgītiṃ, sambuddhānamate yati;
Navaṅgasāsanadhare, sabbaṅgasamupāgate.

9. Bhikkhū pañcasateyeva, mahākhīṇāsave vare;
Sammanni ekenūne tu, ānandattherakāraṇā.

10. Puna ānandattherā'pi, bhikkhūhi abhiyācito;
Sammanni kātuṃ saṃgītiṃ, sā na sakkā hi taṃ vinā.

11. Sādhukīḷanasattāhaṃ, sattāhaṃ dhātubhājanaṃ;
Iccaddhamāsaṃ khepetvā, sabbalokānukampakā.

12. Vassaṃ vasaṃ rājagahe, kassāma dhammasaṅgahaṃ;
Nāññehi tatta vatthabba-miti katvāna nicchayaṃ.

13. Sokāturaṃ tattha tattha, assāsento mahājanaṃ;
Jambudīpamhi te therā, vicaritvāna cārikaṃ.

14. Āsaḷhisukkapakkhamhi, sukkapakkhaṭhitatthikā;
Upāgamuṃ rājagahaṃ, sampannacatupaccayaṃ.

15. Tattheva vassūpagatā, te mahākassapādayo;
Therā thiraguṇūpetā, sambuddhamatakovidā.

16. Vassānaṃ paṭhamaṃ māsaṃ, sabbasenāsanesu'pi;
Kāresuṃ paṭisaṅkhāraṃ, vatvānā'jātasattuno.

17. Vihārapaṭisaṅkhāre, niṭṭhite ahu bhūpati;

Idāni dhammasaṃgītiṃ, karissāmi mayaṃ iti.

18. Kattabbaṃ kintipuṭṭhassa, nisajjaṭhānamādisuṃ;
Rājā katthāti pucchitvā, vuttaṭhānamhi tehi so.

19. Sīghaṃ vebhāraselassa, passe kāresi maṇḍapaṃ;
Sattapaṇṇiguhādvāre, rammaṃ devasabhopamaṃ.

20. Sabbathā maṇḍayitvā taṃ, attharāpesi tattha so;
Bhikkhūnaṃ gaṇanāyeva, anagghattharaṇāni ca.

21. Nissāya dakkhiṇaṃ bhāgaṃ, uttarāmukhamuttamaṃ;
Therāsanaṃ supaññattaṃ, āsi tattha mahārahaṃ.

22. Tasmiṃ maṇḍapamajjhasmiṃ, puratthamukhamuttamaṃ;
Dhammāsanaṃ supaññattaṃ, ahosi sugatārahaṃ.

23. Rājā'rocayi therānaṃ, kammaṃ no niṭṭhitaṃ iti;
Te therā theramānanda-mānandakaramabravuṃ.

24. Sve sannipāto ānanda, sekhena gamanaṃ tahiṃ;
Na yuttante sadatthe tvaṃ, appamatto tato bhava.

25. Iccevaṃ codito thero, katvāna vīriyaṃ samaṃ;
Iriyāpathato muttaṃ, arahattamapāpuṇi.

26. Vassānaṃ dutiye māse, dutiye divase pana;
Rucire maṇḍape tasmiṃ, therā sannipatiṃsu te.

27. Ṭhapetvā'nandattherassa, anucchavikamāsanaṃ;
Āsanesu nisīdiṃsu, arahanto yathārahaṃ.

28. Thero'rahattapattiṃ so, ñāpetuṃ tehi nāgamā;
Kuhiṃ ānandatthero'ti, vuccamāne tu kehici.

29. Nimmujjitvā pathaviyā, gantvā jotipathena vā;
Nisīdi thero ānando, attano ṭhapitāsane.

30. Upālithero vinaye, sesadhamme asesake;
Ānandattheramakaruṃ, sabbe therā dhurandhare.

31. Mahāthero sakattānaṃ, vinayaṃ pucchituṃ sayaṃ;
Sammannu'pālithero ca, vissajjetuṃ tameva tu.

32. Therāsane nisīditvā, vinayaṃ tamapucchi so;
Dhammāsane nisīditvā, vissajjesi tameva so.

33. Vinayaññūnamaggena, vissajjitakamena te;
Sabbe sajjhāyamakaruṃ, vinayaṃ nayakovidā.

34. Aggaṃ bahussutādīnaṃ, kosārakkhaṃ mahesino;
Sammannitvāna attānaṃ, thero dhammamapucchi so.

35. Tathā sammanniya'ttānaṃ, dhammāsanāgato sayaṃ;
Vissajjesi tamānanda-tthero dhammamasesato.

36. Vedehamuninā tena, vissajjitakamena te;
Sabbe sajjhāyamakaruṃ, dhammaṃ dhammatthakovidā.

37. Evaṃ sattahi māsehi, dhammasaṃgīti niṭṭhitā;
Sabbalokahitatthāya, sabbalokahi tehi sā.

38. Mahākassapatherena, idaṃ sugatasāsanaṃ;
Pañcavassasahassāni, samatthaṃ vattane kataṃ.

39. Atīva jātapāmojjā, sandhārakajalantikā;
Saṃgītipariyosāne, chaddhākampi mahāmahī.

40. Acchariyāni cā'hesuṃ, lokenekāninekadhā;
Thereheva katattā ca, theriyāyaṃ paramparā.

41. Paṭhamaṃ saṅgahaṃ katvā, sabbalokahitaṃ bahuṃ;
Te yāvatāyukaṃ ṭhatvā, therā sabbepi nibbutā.

42. Therā'pi te matipadīpahatandhakārā,
Lokandhakārahananamhi mahāpadīpā;
Nibbāpitā maraṇaghoramahānilena,
Tenāpi jīvitamadaṃ matimā jaheyyāti.

Sujanappasādaṃsaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Paṭhamadhammasaṃgītināma

Tatiyo paricchedo.

Catuttha pariccheda

Dutiya saṃgīti

1. Ajātasattu putto taṃ, ghātetvā'dāyi bhaddako;
Rajjaṃ soḷasavassāni, kāresi mittadūbhiko.

2. Udayabhadda putto taṃ, ghātetvā anuruddhako;
Anuruddhassa putto taṃ, ghātetvā muṇḍanāmako.

3. Mittadduno dummatino, te'pi rajjamakārayuṃ;
Tesaṃ ubhinnaṃ rajjesu, aṭṭhavassāna'tikkamuṃ.

4. Muṇḍassa putto pitaraṃ, ghātetvā nāgadāsako;
Catuvīsativassāni, rajjaṃ kāresi pāpako.

5. Pitughātakavaṃso'ya, mītikuddhā'tha nāgarā;
Nāgadāsaka rājānaṃ, apanetvā samāgatā.

6. Susunāgoti paññātaṃ, amaccaṃ sādhusammataṃ;
Rajje samabhisiñjiṃsu, sabbesaṃ hitamānasā.

7. So aṭṭhārasavassāni, rājā rajjamakārayi;
Kāḷāso ko tassa putto, aṭṭhavīsati kārayi.

8. Atīte dasame vasse, kāḷāsokassa rājino;

Sambuddhaparinibbānā, evaṃ vassasataṃ ahu.

9. Tadā vesāliyā bhikkhū, anekā vajjiputtakā;
Siṅgīloṇaṃ dvaṅgulañca, tathā gāmantarammi ca.

10. Āvāsā'numatā'ciṇṇaṃ, amathitaṃ jalogi ca;
Nisīdanaṃ adasakaṃ, jātarūpādikaṃ iti.

11. Dasavatthūni dīpesuṃ, kappantīti alajjino;
Taṃ sutvāna yasatthero, evaṃ vajjīsu cārikaṃ.

12. Chaḷabhiñño balappatto, yaso kākaṇḍakatrajo;
Taṃ sametuṃ saussāho, tatthāgami'mahāvanaṃ.

13. Ṭhapetvā'posathagge te, kaṃsapātiṃ sahodhakaṃ;
Kahāpaṇādiṃ saṅghassa, detha'nā'hu upāsake.

14. Na kappate taṃ mā detha, iti thero savārayi;
Paṭisāraṇīyaṃ kammaṃ, yasattherassa te karuṃ.

15. Yācitvā anudūtaṃ so, saha tena puraṃ gato;
Attano dhammavādittaṃ, saññāpetvā'ga sāgare.

16. Anudūtavaco sutvā, tamukkhipitumāgatā;
Parikkhipiya aṭṭhaṃsu, saraṃ therassa bhikkhavo.

17. Thero uggamma nabhasā, gantvā kosambiyaṃ tato;
Pāveyyakā vantikānaṃ, bhikkhūnaṃ santikaṃ lahuṃ.

18. Vesesi dūtetu sayaṃ, gantvā'ho gaṅgapabbataṃ;
Āha sambhūtattherassa, taṃ sabbaṃ sāṇavāsino.

19. Pāveyyakā saṭṭhitherā, asitā'vantikāpi ca;
Mahākhīṇāsavā sabbe, ahogaṅgamhi otaruṃ.

20. Bhikkhavo sannipatitā, sabbe tattha tato tato;
Āsuṃ navutisahassāni, mantetvā akhilā'pi te.

21. Soreyya revatattheraṃ, bahussuta manāsavaṃ;
Taṃ kālapamukhaṃ ñatvā, passituṃ nikkhamiṃsu taṃ.

22. Thero tammantanaṃ sutvā, vesāliṃ gantumeva so;
Icchanto phāsugamanaṃ, tato nikkhami taṅkhaṇaṃ.

23. Pāto pātova nikkhanta-ṭṭhānaṃ tena mahattanā;
Sāyaṃ sāyamupentānaṃ, sahajotiyamaddasuṃ.

24. Tattha sambhūtattherena, yasatthero niyojito;
Saddhammasavanante taṃ, revatathera muttamaṃ.

25. Upecca dasavatthūni, pucchi thero paṭikkhipi;
Sutvā'dhikaraṇaṃ tañca, nisedhemāti abravi.

26. Pāpāpi pakkhaṃ pekkhantā, revatatthera muttamaṃ;
Sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ, paṭiyādiya te bahuṃ.

27. Sīghaṃ nāvāya gantvāna, sahajātisamīpagā;
Karonti bhattavissaggaṃ, bhattakāle upaṭṭhite.

28. Sahajātiṃ āvasanto, sāḷathero vicintiyā;
Pāveyyakā dhammavādī, iti passi anāsavo.

29. Upecca taṃ mahābrahmā, dhamme niṭṭhāti abravi;
Niccaṃ dhamme ṭhitattaṃ so, attano tassa abravi.

30. Te parikkhāramādāya, revatattheramaddasuṃ;
Thero na gaṇhi tappakkha-gāhī sissaṃ paṇāmayī.

31. Vesāliṃ te tato gantvā, tato pupphapuraṃ gatā;
Vadiṃsu kāḷāsokassa, narindassa alajjino.

32. Satthussa no gandhakuṭiṃ, gopayanto mayaṃ tahiṃ;
Mahāvanavihārasmiṃ, vasāma vajjībhūmiyaṃ.

33. Gaṇhissāma vihāra'nti, gāmavāsikasikkhavo;
Āgacchanti mahārāja, maṭisedhaya te iti.

34. Rājānaṃ duggahitaṃ te, katvā vesālimāgamuṃ;
Revatatthera mūlamhi, sahajātiyamettha tu.

35. Bhikkhū satasahassāni, ekādasa samāgatā;
Navutiñca sahassāni, ahu taṃ vatthu santiyā.

36. Mūlaṭṭhehi vinā vatthu-samanaṃ neva rocayi;
Thero sabbepi bhikkhū te, vesālimāgamuṃ tato.

37. Duggahitova so rājā, tatthāmacce apesayi;
Mūḷā devānubhāvena, aññattha agamiṃsu te.

38. Pesetvā te mahīpālo, taṃ rattiṃ supinenaso;
Apassi sakamattānaṃ, pakkhittaṃ lohakumbhiyaṃ.

39. Atibhīto ahu rājā, tamassā setu māgamā;
Bhaginī nandatherī tu, ākāsena anāsavā.

40. Bhāriyaṃ te kataṃ kammaṃ, dhammike'yye khamāpaya;
Pakkho tesaṃ bhavitvā tvaṃ, kuru sāsanapaggahaṃ.

41. Evaṃ kate sotthi tuyhaṃ, hessatīti apakkami;
Pasāteyeva vesāliṃ, gantuṃ nikkhami bhūpati.

42. Gantvā mahāvanaṃ bhikkhū-saṅghaṃ so sannipātiya;
Sutvā ubhinnaṃ vādañca, dhammapakkhañca rociya.

43. Khamāpetvā dhammike te, bhikkhū sabbe mahīpati;
Attano dhammapakkhattaṃ, vatvā tumhe yathāruci.

44. Sampaggahaṃ sāsanassa, karothāti ca bhāsiya;
Datvā ca tesaṃ ārakkhaṃ, agamāsi sakaṃ puraṃ.

45. Nicchetuṃ tāni vatthūni, saṅgho sannipatī tadā;
Anaggāni tattha bhassāni, saṅghamajjhe ajāyisuṃ.

46. Tato so revatatthero, sāvetvā saṅghamajjhago;
Ubbhāhikāya taṃ vatthuṃ, sametuṃ nicchayaṃ akā.

47. Pācinakeca caturo, caturo pāveyyakepi ca;
Ubbhāhikāya sammanni, bhikkhū taṃ vatthu santiyā.

48. Sabbakāmī ca sāḷho ca, khujjasobhitanāmako;
Vāsabhagāmiko cāti, thero pācinakā ime.

49. Revato sāṇasambhūto,
Yaso kākoṇḍakatrajo;
Sumano cāti cattāro,
Therā pāveyyakā ime.

50. Sametuṃ tāni vatthūni, appasaddaṃ anākulaṃ;
Agamuṃ vālukārāmaṃ, aṭṭhattherā anāsavā.

51. Daharenā'ji te nettha, paññatte āsane subhe;
Nisīdiṃsu mahātherā, mahāmuni mataññuno.

52. Tesu vatthūsu ekekaṃ, kamato revato mahā;
Thero theraṃ sabbakāmiṃ, pucchi pucchāsu kovido.

53. Sabbakāmī mahāthero, tena puṭṭho'tha byākari;
Sabbāni tāni vatthūni, na kappantīti suttato.

54. Nihanitvā'dhikaraṇaṃ, taṃ te tattha yathākkamaṃ;
Tatheva saṅghamajjhepi, pucchāvissajjanaṃ karuṃ.

55. Niggahaṃ pāpabhikkhūnaṃ, dasavatthukadīpanaṃ;
Tesaṃ dasasahassānaṃ, mahāthero akaṃsu te.

56. Sabbakāmī puthaviyā, saṅghatthero tadā ahu;
So vīsaṃ vassasatiko, tadā'si upasampadā.

57. Sabbakāmī ca sāḷho ca,
Revato khujjasobhito;
Yaso kākoṇḍakasuto,
Sambhūto sāṇavāsiko.

58. Therā ānandattherassa, ete saddhivihārino;
Vāsabhagāmiko ceva, sumano ca duve pana.

59. Therā'nuruddhattherassa, ete saddhivihārino;
Aṭṭha therā'pi dhaññā te, diṭṭhapubbā tathāgataṃ.

60. Bhikkhū satasahassāni, dvādasāsuṃ samāgatā;
Sabbesaṃ revatatthero, bhikkhūnaṃpamukhotadā.

61. Tato so revatatthero, saddhammaṭṭhitiyā ciraṃ;
Kāretuṃ dhammasaṃgītiṃ, sabbabhikkhusamūhato.

62. Pabhinnatthādiñāṇānaṃ, piṭakattayadhārinaṃ;
Satāni sattabhikkhūnaṃ, arahantānamuccini.

63. Te sabbe vālukārāme, kāḷāsokena rakkhitā;
Revatattherapāmokkhā, akaruṃ dhammasaṅgahaṃ.

64. Pubbe kataṃ tathā eva, dhammaṃ pacchā ca bhāsitaṃ;
Ādāya niṭṭhapesuṃ taṃ, etaṃ māsehi aṭṭhahi.

65. Evaṃ dutiyasaṃgītiṃ, katvā tepi mahāyasā;
Therā dosakkhayaṃ pattā, pattākālena nibbutiṃ.

66. Iti paramamatīnaṃ pattipattabbakānaṃ,
Tibhavahitakarānaṃ lokanātherasānaṃ;
Sumariyamaraṇaṃ taṃ saṅkhatā sārakattaṃ,
Parigaṇiyamasesaṃ appamatto bhaveyyāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate

Mahāvaṃse dutiyasaṃgīti nāma

Catuttho paricchedo.

Pañcama pariccheda

Tatiyadhammasaṃgīti

1. Yā mahākassapādīhi, mahātherehi ādito;
Katā saddhamma saṃgīti, theriyā'ti pavuccati.

2. Eko'va theravādo so, ādivassasate ahu;
Aññācariyavādātu, tato oraṃ ajāyisuṃ.

3. Tehi saṃgītikārehi, therehi dutiyehi te;
Niggahitā pāpabhikkhū, sabbe dasasahassakā.

4. Akaṃsā'cariyavādaṃ te, mahāsaṃgītināmakā;
Tato gokulikā jātā, ekabbohārikāpi ca.

5. Gokulikehi paṇṇatti-vādā bāhulikāpi ca;
Cetiyavādā tesveva, samatāsaṅghikā cha te.

6. Punāpi theravādehi, mahiṃsāsakabhikkhavo;
Vajjīputtakabhikkhū ca, duve jātā ime khalu.

7. Jātā'tha dhammuttariyā, bhadrayānikabhikkhavo;
Channāgārā sammitiyā, vajjīputtiyabhikkhūti.

8. Mahiṃsāsakabhikkhūhi, bhikkhū sabbattha vādino;
Dhammaguttiyabhikkhū ca, jātā khalu ime duve.

9. Jātā sabbatthivādīhi, kassapiyā tato pana;
Jātā saṅkantikā bhikkhū, suttavādā tato pana.

10. Theravādena saha te, honti dvādasi'mepi ca;
Pubbe vuttachavādā ca, iti aṭṭhārasā khilā.

11. Sattarasāpi dutiye, jātā vasassate iti;

Aññācariyavādā tu, tato oramajāyisuṃ.

12. Hematā rājagiriyā, tathā siddhatthikāpi ca;
Pubbaseliyabhikkhū ca, tathā aparaseliyā.

13. Vājiriyā cha etehi, jambudīpamhi bhinnakā;
Dhammaruci ca sāgaliyā, laṃkādīpamhi bhinnakā.

Ācariyakulavādakathā niṭṭhitā.

Dhammāsokābhiseka

14. Kāḷāsokassa puttā tu, ahesuṃ dasabhātikā;
Bāvīsatiṃ te vassāni, rajjaṃ samanusāsisuṃ.

15. Nava nandā tato āsuṃ, kameneva narādhipā;
Te'pi bāvīsavassāni, rajjaṃ samanusāsisuṃ.

16. Moriyānaṃ khattiyānaṃ, vaṃse jātaṃ siridharaṃ;
Candaguttoti paññātaṃ, cāṇakko brāhmaṇo tato.

17. Navamaṃ dhananandaṃ taṃ, ghātetvā caṇḍakodhasā;
Sakale jambudīpasmiṃ, rajje samabhisiñcī so.

18. So catuvīsavassāniṃ, rājā rajjamakārayi;
Tassa putto bindusāro, aṭṭhavīsati kārayi.

19. Bindusārasutā āsuṃ, sataṃ eko ca vissutā;
Asoko āsi tesaṃ tu, puññatejobaliddhiko.

20. Vemātike bhātaro so, hantvā ekūnakaṃ sataṃ;
Sakale jambudīpasmiṃ, ekarajjamapāpuṇi.

21. Jinanibbānato pacchā, pure tassābhisekato;
Sāṭṭhārasaṃ vassasata-dvayamevaṃ vijāniya.

22. Patvā catūhi vassehi, ekarajjaṃ mahāyaso;
Pure pāṭaliputtasmiṃ, attānamabhisecayi.

23. Tassā'bhisekena samaṃ, ākāse bhūmiyaṃ tathā;
Yojane yojane āṇā, niccaṃ pavattitā ahu.

24. Anotatto dakākāje, aṭṭhanesuṃ dine dine;
Devā devo akā tehi, saṃvibhāgaṃ janassaca.

25. Nāgalatādantakaṭṭhaṃ, ānesuṃ himavantato;
Anekesaṃ sahassānaṃ, devā eva pahonakaṃ.

26. Agadā'malakañceva, tathāgada haritakaṃ;
Tato'va amapakkañca, vaṇṇagandharasuttamaṃ.

27. Pañcavaṇṇāni vatthāni, tatthapuñjanapaṭṭakaṃ;
Pītañca dibbapānañca, chaddantadahato maru.

28. Marantā nagare tasmiṃ, migasūkarapakkhino;

Āgantvāna mahānasaṃ, sayameva maranti ca.

29. Gāvo tattha carāpetvā, vajamānenti dīpino;
Khetta vatthutaḷākādiṃ, pālenti migasūkarā.

30. Sumanaṃ pupphapaṭakaṃ, abhuttaṃ dibbamuppalaṃ;
Vilepanaṃ añjanañca, nāgānāgāvimānato.

31. Sālivāhasahassāni, navutiṃ tu suvā pana;
Chaddantadahatoyeva, āhariṃsu dine dine.

32. Te sālinitthusakaṇe, akhaṇḍetvāna taṇḍule;
Akaṃsu mūsikā tehi, bhattaṃ rājakule ahu.

33. Akaṃsu sassataṃ tassa, madhūni madhumakkhikā;
Tathā kammārasālāsu, acchākūṭāni pātayuṃ.

34. Karavikā sakuṇikā, manuññamadhurassarā;
Akaṃsu tassā'gantvāna, rañño madhuravassitaṃ.

35. Rājā'bhisitto so'soko,
Kumāraṃ tissasavhayaṃ;
Kaṇiṭṭhaṃ saṃsodariyaṃ, uparajje'bhisecayi.

Dhammāsokābhiseko niṭṭhito

Nigrodhasāmaṇera dassana

36. Pitā saṭṭhisahassāni, brāhmaṇe brahmapakkhike;
Bhojesi sopi teyeva, tīṇi vassāni bhojayi.

37. Disvā'nupasamaṃ tesaṃ, asoko parivesane;
Viceyya dānaṃ dassanti, amacce sanniyojiya.

38. Āṇāpayitvā matimā, nānāpāsaṇḍike visuṃ;
Vīmaṃsitvā nisajjāya, bhojāpetvā visajjayi.

39. Kāle vātāyanagato, santaṃ racchāgataṃ yatiṃ;
Nigrodhasāmaṇeraṃ so, disvā cittaṃ pasādayi.

40. Bindusārassa puttānaṃ, sabbesaṃ jeṭṭhabhātuno;
Sumanassa kumārassa, putto so hi kumārako.

41. Asoko pitarā dinnaṃ, rajjamujjeniyañhi so;
Hitvā'gato pupphapuraṃ, bindusāre gilānake.

42. Katvā puraṃ sakāyattaṃ, mate pitari bhātaraṃ;
Ghātetvā jeṭṭhakaṃ rajjaṃ, aggahesi pure vare.

43. Sumanassa kumārassa, devī tannāmikā tato;
Gabbhinī nikkhamitvāna, pācinadvārato bahi.

44. Caṇḍālagāma magamā, tattha nigrodhadevatā;
Tamālapiyanāmena, mā patvā gharakaṃ adā.

45. Tadahe'va varaṃ puttaṃ, vijāyitvā sutassa sā;
Nigrodhoti akā nāmaṃ, devatā nuggahānugā.

46. Disvā taṃ jeṭṭhacaṇḍālo, attano sāminiṃ viya;
Maññanto taṃ upaṭṭhāsi, sattavassāni sādhukaṃ.

47. Taṃ mahāvaruṇo thero, tadā disvā kumārakaṃ;
Upanissaya sampannaṃ, arahā pucchi mātaraṃ.

48. Pabbājesi khuragge so, arahattamapāpuṇi;
Dassanāyo'pa gacchanto, so tato mātudeviyā.

49. Dakkhiṇena ca dvārena, pavisitvā puruttamaṃ;
Taṃ gāmagāmimaggena, yāti rājaṅgaṇe tadā.

50. Santāya iriyā yasmiṃ, pasīdi samahīpati;
Pubbe'va sannivāsena, pemaṃ tasmiṃ ajāyatha.

51. Pubbe kira tayo āsuṃ, bhātaro madhu vāṇijā;
Eko madhuṃ vikkiṇāti, āharanti madhuṃ duve.

52. Eko paccekasambuddho, vaṇarogāturo ahu;
Añño paccekasambuddho, tadatthaṃ madhuvatthiko.

53. Piṇḍacārikavattena, nagaraṃ pāvisī tadā;
Titthaṃ jalatthaṃ gacchanti, ekā ceṭī tamaddasa.

54. Pucchitvā madhukāmattaṃ, ñatvā hatthena ādisi;
Eso madhvāpaṇo bhante, tattha gacchā'ti abravi.

55. Tattha pattassa buddhassa, vāṇijo so pasādavā;
Vissandayanto mukhato, pattapuraṃ madhuṃ adā.

56. Puṇṇañca uppatantañca, patitañca mahītale;
Disvā madhuṃ pasanno so, evaṃ paṇidahī tadā.

57. Jambudīpe ekarajjaṃ, dānenā'nena hotu me;
Ākāse yojane āṇā, bhūmiyaṃ yojaneti ca.

58. Bhātare āgate āha, edisassa madhuṃ adaṃ;
Anumodatha tumhe taṃ, tumhākañca yato madhu.

59. Jeṭṭho āha atuṭṭho so,
Caṇḍālo nūna sosiyaṃ;
Nivāsentīti caṇḍālā,
Kāsāyāni sadā iti.

60. Majjho paccekabuddhaṃ taṃ, khipapāraṇṇave iti;
Pattidānavaco tassa, sutvā te cānumodisuṃ.

61. Āpaṇā desikaṃ yātu, devittaṃ tassa patthayi;
Ādissamānasandhi ca, rūpaṃ atimanoramaṃ.

62. Asoko madhudo'sandhi-mittādevī tu ceṭikā;
Caṇḍālavādī nigrodho, tisso so pāravādiko.

63. Caṇḍālavādī caṇḍāla-gāme āsi yato tu so;
Patthesi mokkhaṃ mokkhañca, satta vassova pāpuṇi.

64. Niviṭṭhapemo tasmiṃ so, rājā'ti turito tato;
Pakkosāpesi taṃ so tu, santavuttī upāgami.

65. Nisida tātā'nurūpe, āsane tā'ha bhūpati;
Adisvā bhikkhumaññaṃ so, sīhāsanamupāgami.

66. Tasmiṃ pallaṅkamāyāte, rājāiti vicintayi;
Ajjā'yaṃ sāmaṇero me, ghare hessati sāmiko.

67. Ālambitvā karaṃ rañño, so pallaṅke samāruhi;
Nisīdi rājapallaṅke, setacchattassa heṭṭhato.

68. Disvā tathā nisinnaṃ taṃ, asoko so mahīpati;
Sambhāvetvāna guṇato, tuṭṭho'tīva tadā ahu.

69. Attano paṭiyattena, khajjabhojjena tappiya;
Sambuddhadesitaṃ dhammaṃ, sāmaṇeramapucchitaṃ.

70. Tassa'ppamādavaggaṃ so, sāmaṇero abhāsatha;
Taṃ sutvā bhūmipālo so, pasanno jinasāsane.

71. Aṭṭha te niccabhattāni, dammi tātā'ti āha taṃ;
Upajjhāyassa me rāja, tāni dammīti āha so.

72. Puna aṭṭhasu dinnesu, tāna'dā cariyassa so;
Puna aṭṭhasu dinnesu, bhikkhusaṅghassa tāna'dā.

73. Puna aṭṭhasu dinnesu, adhivāsesi buddhimā;
Dvattiṃsabhikkhū ādāya, dutiyadivase gato.

74. Sahatthā tappito raññā, dhammaṃ desiya bhūpatiṃ;
Saraṇesu ca sīlesu, ṭhapesi samahājanaṃ.

Nigrodhasāmaṇeradassanaṃ

Sāsanappavesa

75. Tato rājā pasanno so, diguṇena dine dine;
Bhikkhū saṭṭhisahassāni, anupubbenu'paṭhahi.

76. Tatthiyānaṃ sahassāni, nikaḍḍhitvāna saṭṭhiso;
Saṭṭhibhikkhusahassāni, ghare niccamabhojayi.

77. Saṭṭhibhikkhusahassāni, bhojetuṃ turito hi so;
Paṭiyādāpayitvāna, khajjabhojjaṃ mahārahaṃ.

78. Bhūsāpetvāna nagaraṃ, gantvā saṅghaṃ nimantiya;
Gharaṃ netvāna bhojetvā, datvā sāmaṇakaṃ bahuṃ.

79. Satthārā desito dhammo, kittakoti apucchatha;
Byākāsi moggaliputto, tissatthero tadassataṃ.

80. Sutvāna caturāsīti, dhammakkhandhā'ti so'bravi;
Pūjemi te'haṃ paccekaṃ, vihārenā'ti bhūpati.

81. Datvā tadā channavuti-dhanakoṭiṃ mahīpati;
Puresu caturāsīti-sahassesu mahītale.

82. Tattha tatthe'va rājūhi, vihāre ārabhāpayi;
Sayaṃ asokārāmaṃ tu, kārāpetuṃ samārabhi.

83. Ratanattayanigrodha-gilānānanti sāsane;
Paccekaṃ satasahassaṃ, so dāpesi dine dine.

84. Dhanena buddhadinnena, thūpapūjā anekadhā;
Anekesu vihāresu, aneke akaruṃ sadā.

85. Dhanena dhammadinnena, paccaye caturo vare;
Dhammadharānaṃ bhikkhūnaṃ, upanetuṃ sadā narā.

86. Anotattodakājesu, saṅghassa caturo adā;
Te piṭakānaṃ therānaṃ, saṭṭhiye'kaṃ dine dine.

87. Ekaṃ asandhimittāya, deviyā tu adāpayi;
Sayaṃ pana duveyeva, paribhuñji mahīpati.

88. Saṭṭhibhikkhusahassānaṃ, dantakaṭṭhaṃ dine dine;
Soḷasitthisahassānaṃ, adā nāgalatāvhayaṃ.

89. Athekadivasaṃ rājā, catusambuddhadassinaṃ;
Kappāyukaṃ mahākāḷaṃ, nāgarājaṃ mahiddhikaṃ.

90. Suṇitvā tamānetuṃ, soṇḍasaṅkhalibandhanaṃ;
Pesayitvā tamānetvā, setacchattassa heṭṭhato.

91. Pallaṅkamhi nisīdetvā, nānāpupphehi pūjiya;
Soḷasitthisahassehi, parivāriya abravi.

92. Saddhammacakkavattissa, sambuddhassa mahesino;
Rūpaṃ anantañāṇassa, dassehi mama bho iti.

93. Dvattiṃsalakkhaṇūpetaṃ, asītibyañjanujjalaṃ;
Byāmappabhāparikkhittaṃ, ketumālāhi sobhitaṃ.

94. Nimmāsi nāgarājā so, buddharūpaṃ manoharaṃ;
Taṃ disvā'ti pasādassa, vimhayassa ca pūrito.

95. Etena nimmitaṃ rūpaṃ, īdisaṃ kīdisaṃ nukho;
Tathāgatassa rūpanti, āsi pitunnatunnato.

96. Akkhipūjanti saññātaṃ, taṃ sattāhaṃ nirantaraṃ;
Mahāmahaṃ mahārāja, kārāpesi mahiddhiko.

97. Evaṃ mahānubhāvo ca, saddho cāpi mahīpati;
Thero ca moggaliputto, diṭṭhā pubbe vasīhi te.

Sāsanappaveso niṭṭhito.

Moggaliputtatissatherādayo

98. Dutiye saṅgahe therā, pekkhantā'nāgatehi te;
Sāsanopaddavaṃ tassa, rañño kālamhi addasuṃ.

99. Pekkhāntā sakale loke, tadupaddavaghātakaṃ;
Tissabrahmānamaddakkhuṃ, aciraṭṭhāyi jīvitaṃ.

100. Tesaṃ samupasaṅkamma, āyāciṃsu mahāpatiṃ;
Manussesu'papajjitvā, tadupaddavaghātanaṃ.

101. Adā paṭiññaṃ tesaṃ so, sāsanujjotanatthiko;
Siggavaṃ caṇḍavajjiñca avocuṃ dahare yati.

102. Aṭṭhārasādikā vassa-satā upari hessati;
Upaddavo sāsanassa, na sambhossāma taṃ mayaṃ.

103. Imaṃ tumhā'dhikaraṇaṃ, nopagañchittha bhikkhavo;
Daṇḍakammārahā tasmā, daṇḍakammapadañhi vo.

104. Sāsanujjotanatthāya, tissabrahmā mahāpati;
Moggalibrāhmaṇaghare, paṭisandhiṃ gahessati.

105. Kāle tumhesu eko taṃ, pabbājetu kumārakaṃ;
Eko taṃ buddhavacanaṃ, uggaṇhāpetu sādhukaṃ.

106. Ahu upālitherassa,
Thero saddhivihāriko;
Dāsako soṇako tassa,
Dve therā soṇakassime.

107. Ahu vesāliyaṃ pubbe-dāsako nāma sotthiyo;
Tisissasatajeṭṭho so, vasaṃ ācariyantike.

108. Dvādasavassikoyeva, vedapāragato caraṃ;
Sasisso vālikārāme, vasantaṃ katasaṅgahaṃ.

109. Upālitheraṃ passitvā, nisīditvā tadantike;
Vedesu gaṇṭhiṭhānāni, pucchi so tāni byākari.

110. Sabbadhammānupatito, ekadhammo hi māṇava;
Sabbe dhammā osaranti, ekadhammo hi ko nu so.

111. Iccāha nāmaṃ sandhāya, thero māṇavako tu so;
Nā'ññāsi pucchito manto, buddhamantoti bhāsito.

112. Dehīti āha so āha, dema no vesadhārino;
Guruṃ āpucchi mantatthaṃ, mātaraṃ pitaraṃ tathā.

113. Māṇavānaṃ satehe'sa, tīhi therassa santike;
Pabbajitvāna kālena, upasampajji māṇavo.

114. Khīṇāsavasahassaṃ so, dāsakattherajeṭṭhakaṃ;
Upālithero vācesi, sakalaṃ piṭakattayaṃ.

115. Gaṇanā vītivattā te, sesā'riya puthujjanā;
Piṭakānuggahitāni, yehi therassa santike.

116. Kāsīsu kosalo nāma, satthavāhasuto ahu;
Giribbajaṃ vaṇijjāya, gato mātāpitūhi so.

117. Agā veḷuvanaṃ pañca-dasavaso kumārako;
Māṇavaṃ pañcapaññāsa, parivāriya taṃ gatā.

118. Sagaṇaṃ dāsakaṃ theraṃ, tattha disvā pasīdiya;
Pabbajjaṃ yāci so āha, tavā'puccha guruṃ iti.

119. Bhattattayamabhuñjitvā, soṇako so kumārako;
Mātāpitūhi kāretvā, pabbajjānuññamāgato.

120. Saddhiṃ tehi kumārehi, dāsakattherasantike;
Pabbajjaṃ upasampajja, uggaṇhi piṭakattayaṃ.

121. Khīṇāsavasahassassa, therasissa gaṇassa so;
Ahosi piṭakaññussa, jeṭṭhako soṇako yati.

122. Ahosi siggavo nāma, pure pāṭalināmako;
Paññavā'maccatanayo, aṭṭhārasasamo tu so.

123. Pāsādesu vasaṃ tīsu, chaḷaḍḍhautusādhusu;
Amaccaputtaṃ ādāya, caṇḍavajjiṃ sahāyakaṃ.

124. Purisānaṃ dasaddhehi, satehi parivārito;
Gantvāna kukkuṭārāmaṃ, soṇakattheramaddasa.

125. Samāpattisamāpannaṃ, nisinnaṃ saṃvutindriyaṃ;
Vandi tenālapantaṃ taṃ, ñatvā saṅghamapucchitaṃ.

126. Samāpattisamāpannā, nālapantī'ti āhu te;
Kathannu vuṭṭhahantīti, vuttā āhaṃsu bhikkhavo.

127. Pakkosanāya satthussa, saṅghapakkosanāya ca;
Yathā kālaparicchedā, āyukkhayavasena ca.

128. Vuṭṭhahantīti vatvāna, tesaṃ disvo'panissayaṃ;
Pāhesuṃ saṅghavacanaṃ, vuṭṭhāya sa tahiṃ agā.

129. Kumāro pucchi kiṃ bhante, nālapitthāti āha so;
Bhuñjimha bhuñjitabbanti, āha bhojetha no api.

130. Āha amhādise jāhe, sakkā bhojayituṃ iti;
Mātāpitu anuññāya, so kumārotha siggavo.

131. Caṇḍavajjī ca tepañca-satāni purisāpi ca;
Pabbajjitvo'pasampajjuṃ, soṇattherassa santike.

132. Upajjhāyantikeyeva, te duve piṭakattayaṃ;
Uggahesuñca kālena, chaḷabhiññaṃ labhiṃsu ca.

133. Ñatvā tissa paṭisandhiṃ, tato pabhuti siggavo;
Thero so sattavassāni, taṃ gharaṃ upasaṅkami.

134. Gacchāti vācāmattampi, sattavassāni nālabhi;
Alattha aṭṭhame vasse, gacchāti vacanaṃ tahiṃ.

135. Taṃ nikkhamantaṃ pavisanto, disvā moggalibrāhmaṇo;
Kiñci laddhaṃ ghare noti, pucchi āmāti so'bravi.

136. Gharaṃ gantvāna pucchitvā, dutiye divase tato;
Musāvādena niggaṇhi, theraṃ gharamupāgataṃ.

137. Therassa vacanaṃ sutvā, so pasannamano dvijo;
Attano pakatena'ssa, niccaṃ bhikkhaṃ pavattayi.

138. Kamena'ssa pasīdiṃsu, sabbe'pi gharamānusā;
Bhojāpesi dijo niccaṃ, nisīdāpiya taṃ ghare.

139. Evaṃ kamena gacchanto, kāle soḷasavassiko;
Ahu tissakumāro so, tivedodadhipārago.

140. Thero kathāsamuṭṭhānaṃ, hessate'va ghare iti;
Āsanāni na dassesi, ṭhapetvā māṇavāsanaṃ.

141. Brahmalokagatattāva, sucikāmo ahosi so;
Tasmā so tassa pallaṅko, vāsayitvā lagīyati.

142. Aññāsanaṃ apassanto, ṭhite there sasambhamo;
Tassa taṃ āsanaṃ tassa, paññapesi ghare jano.

143. Disvā tattha nisinnaṃ taṃ, āgammā'cariyantikā;
Kujjhitvā māṇavo vācaṃ, amanāpaṃ udīrayi.

144. Thero māṇava kiṃ mantaṃ, jānāsīti tamabravi;
Tameva pucchaṃ therassa, pacchā rocesi māṇavo.

145. Jānāmīti paṭiññāya, there theraṃ apucchiso;
Gaṇṭhiṭhānāni vedesu, tassa thero'tha byākari.

146. Gahaṭṭhoyeva thero so,
Vedapāragato ahu;
Na byākareyya kiṃ tassa,
Pabhinnapaṭisambhido.

Yassa cittaṃ uppajjati na nirujjhati,
Tassa cittaṃ nirujjhissati; Na uppajjissati,
Yassa vā pana cittaṃ nirujjhisati na uppajjissati;
Tassa cittaṃ uppajjati, na nirujjhatīti.

147. Taṃ cittayamake pañhaṃ, pucchi thero visārado;
Andhakāro viya ahu, tassa so tamavoca so.

148. Bhikkhuko nāma mantoti, buddha mantoti so bravi;
Dehīti vutte novesa-dhārino dammi taṃ iti.

149. Mātāpitūhi'nuññāto, mantatthāya sa pabbajji;
Kammaṭṭhānamadā thero, pabbājetvā yathārahaṃ.

150. Bhāvanaṃ anuyuñjanto, acirena mahāmatī;
Sotāphattiphalaṃ patto, thero ñatvāna taṃ tathā.

151. Pesesi caṇḍavajjissa, therassantikamuggahaṃ;
Kātuṃ suttābhidhammānaṃ, sotatthā'kātaduggahaṃ.

152. Tato so tissadaharo, ārabhitvā vipassanaṃ;
Chaḷabhiñño ahu kāle, therabhāvañca pāpuṇi.

153. Atīva pākaṭo āsi, cando'va sūriyo'vaso;
Loko tassa vaco'maññī, sambuddhassa vacopiya.

Moggaliputtatissatherodayo niṭṭhīto.

154. Ekāhaṃ uparājā so, adakkhi migavaṃ gato;
Kīḷamāne mige'raññe, disvā etaṃ vicintayi.

155. Migāpi evaṃ kiḷanti, araññe tiṇagocarā;
Na kiḷissanti kiṃ bhikkhū, sukhāhāravihārino.

156. Attano cintitaṃ rañño, ārocesi gharaṃ gato;
Saññāpetuṃ tu sattāhaṃ, rajjaṃ tassa adāsi so.

157. Anubhohi ime rajjaṃ, sattāhaṃ tvaṃ kumāraka;
Tato taṃ ghātayissāmi, icca'voca mahīpati.

158. Āhā'ti tamhi sattāhe,
Tvaṃ kenā'si kiso iti;
Maraṇassa bhayenāti,
Vutte rājā'ha taṃ puna.

159. Sattāhā'haṃ marissaṃti, tvaṃ na kīḷi ime kathaṃ;
Kīḷissanti yati tāta, sadā maraṇasaññino.

160. Iccevaṃ bhākarā vutto, sāsanasmiṃ pasīdi so;
Kālena migavaṃ gantvā, theramadakkhi saññataṃ.

161. Nisinnaṃ rukkhamūlasmiṃ, so mahādhammarakkhitaṃ;
Sālasākhāya nāgena, bījayanta manāsavaṃ.

162. Ayaṃ thero viyā'hampi, pabbajja jina sāsane;
Viharissaṃ kadā raññe, iti cintayi paññavā.

163. Thero tassa pasādatthaṃ,
Upatitvā vihāyasā;
Gantvā asokārāmassa,
Pokkharañño jale ṭhito.

164. Ākāse ṭhapayitvāna, cīvarāni varāni so;
Ogāhitvā pokkharaṇī, gattāni parisiñcatha.

165. Taṃ iddhiṃ uparājā so, disvā'tīva pasīdiya;
Ajjeva pabbajissaṃti, buddhiṃcā'kāsi buddhimā.

166. Upasaṅkamma rājānaṃ, pabbajjaṃ yāci sādaro;
Nivāretumasakkonto, tamādāya mahīpati.

167. Mahatā parivārena, vihāramagamā sayaṃ;
Pabbaji so mahādhamma-rakkhitattherasantike.

168. Saddhiṃ tena catusata-sahassāni narāpi ca;
Anupabbajitānantu, gaṇanā ca na vajjati.

169. Bhāgineyyo narindassa, aggi brahmāti vissuto;
Ahosi raññno dhītāya, saṅghamittāya sāmiko.

170. Tassā tassa suto cāpi,
Sumano nāma nāmaso;
Yācitvā so'pi rājānaṃ,
Uparājena pabbaji.

171. Uparājassa pabbajjā, tassā'sokassa rājino;
Catutthe āsivassesā, mahājanahitodayā.

172. Tattheva upasampanno, sampannaupanissayo;
Ghaṭento uparājā so, chaḷa'bhiñño'rahā ahu.

173. Vihāre tesamāraddhe, sabbe sabbapuresupi;
Sādhukaṃ tīhi vassehi, niṭṭhāpesuṃ manorame.

174. Therassa indaguttassa, kammādiṭṭhāyakassa tu;
Iddhiyā cā'su niṭṭhāsi, asokārāmasavhayo.

175. Janena paribhuttesu, ṭhānesu ca tahiṃ tahiṃ;
Cetiyāni akāresi, ramaṇīyāni bhūpati.

176. Purehi caturāsīti-sahassehi samantato;
Lekhe ekāhamānesuṃ, vihārā niṭṭhitā iti.

177. Lekhe sutvā mahārājā, mahātejiddhi vikkamo;
Kātukāmo sakiṃyeva, sabbārāma mahāmahaṃ.

178. Pure bheriṃ carāpesi, sattame divase ito;
Sabbārāmamaho hotu, sabbadesesu ekadā.

179. Yojane yojane dentu, mahādānaṃ mahītale;
Karontu gāmārāmānaṃ, maggānañca vibhūsanaṃ.

180. Vihāresu ca sabbesu, bhikkhusaṅghassa sabbathā;
Mahādānāni vattentu, yathākālaṃ yathābalaṃ.

181. Dīpamālā pumphamālā-laṅkārehi tahiṃ tahiṃ;
Tūriyehi ca sabbehi, upahāraṃ anekadhā.

182. Uposathaṅgānā'dāya, sabbe dhammaṃ suṇantu ca;
Pūjāvisesena'neke ca, karontu tadahepi ca.

183. Sabbe sabbattha sabbathā, yathāṇattādhikāpi ca;
Pūjā sampaṭiyādesuṃ, devalokamanoramā.

184. Tasmiṃ dine mahārājā, sabbālaṅkāra bhūsito;
Sahorodho sahāmacco, balogha parivārito.

185. Agamāsi sakārāmaṃ, bhindanto viya mediniṃ;
Saṅghamajjhamhi aṭṭhāsi, vanditvā saṅghamuttamaṃ.

186. Tasmiṃ samāgame āsuṃ, asīti bhikkhukoṭi yo;
Ahesuṃ satasahassaṃ, tesu khīṇāsavā yati.

187. Navuti bhikkhusahassāni, ahū bhikkhuniyo tahiṃ;
Khiṇāsavā bhikkhuniyo, sahassaṃ āsu tāsu tu.

188. Lokavivaraṇaṃ nāma, pāṭihīraṃ akaṃsu te;
Khīṇāsavā pasādatthaṃ, dhammāsokassa rājino.

189. Caṇḍāsokoti ñāyittha, pubbe pāpena kammunā;
Dhammāsokoti ñāyittha, pacchā puññena kammunā.

190. Samuddapariyantaṃ so, jambudīpaṃ samantato;
Passi sabbe vihāre ca, nānāpūjā vibhūsite.

191. Atīva tuṭṭho te disvā, saṅghaṃ pucchi nisīdiya;
Kassa bhante pariccāgo, mahāsugata sāsane.

192. Thero so moggaliputto, rañño pañhaṃ viyākari;
Dharamāne'pi sugate, natthi cāgī tayāsamo.

193. Taṃ sutvā vacanaṃ bhiyyo, tuṭṭho rājā apucchi taṃ;
Buddhasāsana dāyādo, hoti kho mādiso iti.

194. Thero tu rājaputtassa, mahindassū'panissayaṃ;
Tatheva rājadhītāya, saṅghamittāya pekkhiya.

195. Sāsanassā'bhi vuddhiñca, taṃ hetukama vekkhiya;
Paccābhāsatha rājānaṃ, so sāsanadhurandharo.

196. Tādiso'pi mahācāgī, dāyādo sāsanassa na;
Paccayadāyako'cceva, vuccate manujādhīpa.

197. Yo tu puttaṃ dhītaraṃ vā,
Pabbajjāpeti sāsane;
So sāsanassa dāyādo,
Hoti no dāyako api.

198. Atha sāsana dāyāda-bhāvamicchaṃ mahīpati;
Mahindaṃ saṅghamittañca, ṭhite tatra apucchatha.

199. Pabbajissatha kiṃ tātā, pabbajjā mahatī matā;
Pituno vacanaṃ sutvā, pitaraṃ te abhāsisuṃ.

200. Ajjeva pabbajissāma, sace tvaṃ deva icchasi;
Amhañca lābho tumhañca, pabbajjāya bhavissati.

201. Uparājassa pabbajja-kālabho pabhutīhi so;
Sā cāpi aggibrahmassa, pabbajjā katanicchayā.

202. Uparajjaṃ mahīndassa, dātukāmo'pi bhūpati;
Tato'pi adhikāsā'ti, pabbajjaṃyeva rocayi.

203. Piyaṃ puttaṃ mahindañca, buddhirūpabaloditaṃ;
Pabbajjā pesi samahaṃ, saṅgha mittañca dhītaraṃ.

204. Tadā vīsativasso so, mahindo rājanandano;
Saṅghamittā rājadhītā, aṭṭhārasasamā tadā.

205. Tadaheva ahu tassa, pabbajjā upasampadā;
Pabbajjā sikkhādānañca, tassā ca tadahu ahu.

206. Upajjhāyo kumārassa, ahu moggalisavhayo;
Pabbājesi mahādeva-tthero majjhantiko pana.

207. Kammavācaṃ akā tasmiṃ, so'pasampadamaṇḍale;
Arahattaṃ mahindo so, patto sapaṭisambhidaṃ.

208. Saṅghamittā'hu'pajjhāyā, dhammapālāti vissutā;
Ācariyā āyupāli, kāle sā'si anāsavā.

209. Ubho sāsanapajjotā, laṃkādīpopakārino;
Chaṭṭhe vasse pabbajiṃsu, dhammāsokassa rājino.

210. Mahāmahindo vassehi, tīhi dīpappasādako;
Piṭakattayaṃ muggaṇhi, upajjhāyassa santike.

211. Sā bhikkhunī candalekhā, mahindo bhikkhū sūriyo;
Sambuddha sāsanākāsaṃ, te sadā sobhayuṃ tadā.

212. Vane pāṭaliputtamhā, vane vanacaro caraṃ;
Kuntakinnariyā saddhiṃ, saṃvāsaṃ kappayī kira.

213. Tena saṃvāsamanvāya,
Sā putte janayī duve;
Tisso jeṭṭho kaṇiṭṭho tu,
Sumitto nāma nāmato.

214. Mahāvaruṇattherassa, kāle pabbajja santike;
Arahattaṃ pāpuṇiṃsu, chaḷabhiññaṃ guṇaṃ ubho.

215. Pāde kīṭavisenā'si, phuṭṭho jeṭṭho savedano;
Āha puṭṭho kaṇiṭṭhena, bhesajjaṃ pasataṃ ghaṭaṃ.

216. Rañño nivedanaṃ thero, gilānavattato'pi so;
Sappisatthañca caraṇaṃ, pacchābhattaṃ paṭikkhipi.

217. Piṇḍāya ce caraṃ sappiṃ, labhase tvaṃ tamāhara;
Icchāha tissathero so, sumittaṃ theramuttamaṃ.

218. Piṇḍāya caratā tena, na laddhaṃ pasataṃ ghataṃ;
Sappikumbhasatenāpi, byādhijāto asādhiyo.

219. Teneva byādhinā thero, patto āyukkhayantikaṃ;
Ovaditvāppamādena, nibbātuṃ mānasaṃ akā.

220. Ākāsamhi nisīditvā, tejodhātuvasena so;
Yathāruci adhiṭṭhāya, sarīraṃ parinibbuto.

221. Jālāsarīrā nikkhamma, nimmaṃsachārikaṃ ḍahi;
Therassa sakalaṃ kāyaṃ, aṭṭhikānituno ḍahi.

222. Sutvā nibbūtimetassa, tissatherassa bhūpati;
Agamāsi sakārāmaṃ, janogha parivārito.

223. Hattikkhandhagato rājā, tānaṭṭhina'varopiya;
Kāretvā dhātusakkāraṃ, saṅghaṃ byādhimapucchitaṃ.

224. Taṃ sutvā jātasaṃvego, puradvāresu kāriya;
Sudhācitā pokkharaṇī, bhesajjānañca pūriya.

225. Pāpesi bhikkhusaṅghassa, bhesajjāni dine dine;
Mā hotu bhikkhusaṅghassa, bhesajjaṃ dullabhaṃ iti.

226. Sumittathero nibbāyi, caṅkamanto'va caṅkame;
Pasīdi sāsane'tīva, tenāpi ca mahājano.

227. Kuntiputtā duve therā,
Te lokahitakārino;
Nibbāyiṃsu asokassa,
Rañño vassamhi aṭṭhame.

228. Tato pabhuti saṅghassa, lābho'tīva mahā ahu;
Pacchā pasannā ca janā, yasmā lābhaṃ pavattayuṃ.

229. Pahīnalābhasakkārā, titthiyā lābhakāraṇā;
Sayaṃ kāsāyamādāya, vasiṃsu saha bhikkhūhi.

230. Yathāsakañca te vādaṃ, buddhavādo'ti dīpayuṃ;
Yathāsakañca kiriyā, akariṃsu yathāruci.

231. Tato moggaliputto so,
Thero thira guṇodayo;
Sāsanabbudamuppannaṃ,
Disvā tamatikakkhalaṃ.

232. Tasso'pasamane kālaṃ, dīghadassī avekkhiya;
Datvā mahindatherassa, mahābhikkhugaṇaṃ sakaṃ.

233. Uddhaṃ gaṅgāya eko'va, ahogaṅgamhi pabbate;
Vihāsi sattavassāni, viveka manubrūhayaṃ.

234. Titthiyānaṃ bahucattā ca, dubbaccattā ca bhikkhavo;
Tesaṃ kātuṃ na sakkhiṃsu, dhammena paṭisedhanaṃ.

235. Teneva jambudīpamhi, sabbārāmesu bhikkhavo;
Sattavassāni nākaṃsu, uposatha pavāraṇaṃ.

236. Taṃ sutvā mahārājā, dhammāsoko mahāyaso;
Ekaṃ amaccaṃ pesesi, asokārāma muttamaṃ.

237. Gantvā'dhikaraṇaṃ etaṃ, vupasamma uposathaṃ;
Kārehi bhikkhusaṅghena, pamā'rāme tuvaṃ iti.

238. Gantvāna sannipātetvā, bhikkhusaṅghaṃ sadummati;
Uposathaṃ karothāti, sāvesi rājasāsanaṃ.

239. Uposathaṃ tittiyehi, na karoma mayaṃ iti;
Avo ca bhikkhusaṅgho taṃ, amaccaṃ mūḷhamānasaṃ.

240. So'macco katipayānaṃ, therānaṃ paṭipāṭiyā;
Acchindi asinā sīsaṃ, kāremīti uposathaṃ.

241. Rājabhātā tissatthero, taṃ disvā kiriyaṃ lahuṃ;
Gantvāna tassa āsanne, sāsanamhi nisidi so.

242. Theraṃ disvā amacco so, gantvā rañño nivedayi;
Sabbaṃ pavattiṃ taṃ sutvā, jātadāho mahīpati.

243. Sīghaṃ gantvā bhikkhusaṅghaṃ, pucchi ubbiggamānaso;
Evaṃ katena kammena, kassa pāpaṃ siyā iti.

244. Tesaṃ apaṇḍitā keci, pāpaṃ tuyhanti keci tu;
Ubhinnaṃcā'ti āhaṃsu, natthi tuyhanti paṇḍitā.

245. Taṃ sutvā'ha mahārājā, samattho atthi bhikkhuna;
Vimatiṃ me vinodetvā, kātuṃ sāsanapaggahaṃ.

246. Atthi moggaliputto so,
Tissatthero rathesabha;
Icchāha saṅgho rājānaṃ,
Rāja tatthā'si sādaro.

247. Visuṃ bhikkhusahassena, caturo parivārite;
Thero narasahassena, amacce caturo tathā.

248. Tadaheyeva pesesi, attano vacanena so;
Theraṃ ānetu me tehi, tathā vutte sanāgami.

249. Taṃ sutvā puna aṭṭha'ttha, there'macce ca pesayi;
Visuṃ sahassapurise, pubbe viya sanāgami.

250. Rājā pucchi kathaṃ thero, āgaccheyya nu kho iti;
Bhikkhū āhaṃsu therassa, tassa'gamanakāraṇaṃ.

251. Hoti bhante upatthambho, kātuṃ sāsanapaggahaṃ;
Iti vutte mahārāja, thero essati so iti.

252. Punāpi thero'macce ca, rājā soḷasa soḷasa;
Visuṃ sahassa purise, tathā vatvāna pesayi.

253. Thero mahallatte'pi, nārohissati yānakaṃ;
Theraṃ gaṅgāya nāvāya, ānethā'ti ca abravi.

254. Gantvā te taṃ tathā'vocuṃ,
So taṃ sutvā'va uṭṭhahi;
Nāvāya theraṃ ānesuṃ,
Rājā paccuggamī tahiṃ.

255. Jāṇumattaṃ jalaṃ rājo'gahetvā dakkhiṇaṃ karaṃ;
Nāvāya otarantassa, therassā'dāsi gāravo.

256. Dakkhiṇaṃ dakkhiṇeyyo so, karaṃ rañño'nukampako;
Ālambitvā'nukampāya, thero nāvāya otari.

257. Rājā theraṃ nayitvāna, uyyānaṃ rativaḍḍhanaṃ;
Therassa pāde dhovitvā, makkhetvā ca nisīdiya.

258. Samatthabhāvaṃ therassa, vīmaṃsanto mahīpati;
Daṭṭhukāmo ahaṃ bhante, pāṭihīranti abravi.

259. Kanti vutte mahīkampaṃ, āha taṃ puna rāhaso;
Sakalāye'ka desāya, kataraṃ daṭṭhumicchasi.

260. Ko dukkaroti pucchitvā, eka desāya kampanaṃ;
Dukkaranti suṇitvāna, taṃ duṭṭhukāmataṃ bravī.

261. Rathaṃ assaṃ manussañca, pātiñcodaka pūritaṃ;
Thero yojana sīmāya, antaramhi catuddise.

262. Ṭhapāpetvā tadaḍḍhehi, saha taṃ yojanaṃ mahiṃ;
Cālesi iddhiyā tatra, nisinnassa ca dassayi.

263. Tenā'maccena bhikkhūnaṃ, maraṇena'ttanopi ca;
Pāpassa'tthitta natthittaṃ, theraṃ pucchi mahīpati.

264. Paṭicca kammaṃ natthīti, kiliṭṭhaṃ cetanaṃ vinā;
Thero bodhesi rājānaṃ, vatvā tittirajātakaṃ.

265. Vasanto tattha sattāhaṃ, rājuyyāne manorame;
Sikkhāpesi mahīpālaṃ, sambuddhasamayaṃ subhaṃ.

266. Tasmiṃyeva ca sattā he, duve yakkhe mahīpati;
Pesetvā mahiyaṃ bhikkhū, asese sannipātayi.

267. Sattame divase gantvā, sakārāmaṃ manoramaṃ;
Kāresi bhikkhusaṅghassa, sannipātamasesato.

268. Therena saha ekante, nisinno sāṇiantare;
Ekekaladdhike bhikkhu, pakkositvāna santikaṃ.

269. Kiṃvādī sugato bhante, iti pucchi mahīpati;
Te sassatādikaṃ diṭṭhiṃ, byākariṃsu yathāsakaṃ.

270. Te micchādiṭṭhike sabbe, rājā uppabbājāpayī;
Sabbe saṭṭhisahassāni, āsuṃ uppabbajāpitā.

271. Apucchi dhammike bhikkhū, kiṃvādī sugato iti;
Vibhajjavādī tāhaṃsu, taṃ theraṃ pucchi bhūpati.

272. Vibhajjavādī sambuddho,
Hoti bhante'ti āha so;
Thero' āmā'ti taṃ sutvā,
Rājā tuṭṭhamano tadā.

273. Saṅgho pisodhito yasmā,
Tasmā saṅgho uposathaṃ;
Karotu bhante iccevaṃ,
Vatvā therassa bhūpati.

274. Saṅghassa rakkhaṃ datvāna, nagaraṃ pāvisī subhaṃ;
Saṅgho samaggo hutvāna, tadā'kāsi uposathaṃ.

275. Thero aneka saṅkhamhā, bhikkhusaṅghā visārade;
Chaḷabhiññe tepiṭake, pabhinnapaṭisambhide.

276. Bhikkhusahassaṃ uccini, kātuṃ saddhammaṃ saṅgahaṃ;
Tehi asokārāmamhi, akā saddhamma saṅgahaṃ.

277. Mahākassapatthero ca, yasatthero ca kārayuṃ;
Yathā te dhamma saṃgītiṃ, tissattheropi taṃ tathā.

278. Tathāvatthuppakaraṇaṃ, paravādappamaddanaṃ;
Abhāsi tissatthero ca, tasmiṃ saṃgīti maṇḍale.

279. Evaṃ bhikkhusahassena, rakkhāya'soka rājino;
Ayaṃ navahi māsehi, dhamma saṃgīti niṭṭhitā.

280. Rañño sattarase vasse, dvāsattatisamo isi;
Mahāpavāraṇāya'so, saṃgīti taṃ samāpayi.

281. Sādhukāraṃ dadantīva, sāsanaṭṭhiti kāraṇaṃ;
Saṃgīti pariyosāne, akammittha mahāmahī.

282. Hitvā seṭṭhaṃ brahmavimānampi manuññaṃ;
Jegucchaṃ so sāsanahetunaralokaṃ;
Āgammā'kā sāsanakiccaṃ katakicco;
Konāma'ñño sāsanakiccamhi pamajjeti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Tatiyadhammasaṃgīti nāma

Pañcamo paricchedo.

Chaṭṭhapariccheda

Vijayāgamanaṃ

1. Vaṅgesu vaṅganagare, vaṅgarājā ahu pure;
Kāliṅgarañño dhītā'si, mahesī tassa rājino.

2. So rājā deviyā tassā, ekaṃ alabhi dhītaraṃ;
Nemittābyākaruṃ tassā, saṃvāsaṃ magarājinā.

3. Atīva rūpiniṃ āsi, atīva kāmagiddhinī;
Devena deviyā'cāpi, lajjāyā'si jagucchitā.

4. Ekākinī sā nikkhamma, serīcārasukhatthinī;
Satthena saha aññātā, agā magadhagāminā.

5. Lāḷaraṭṭhe aṭaviyā, sīho satthamabhiddhavi;
Aññattha sesā dhāviṃsu, sīhagatadisantusā.

6. Gaṇhitvā gocaraṃ sīho, gacchaṃ disvā tamā'rato;
Ratto upāgalālento, laṅgulaṃ pattakaṇṇako.

7. Sā taṃ disvā saritvāna, nemittavacanaṃ sutaṃ;
Abhītā tassa aṅgāni, rañjayanti parāmasi.

8. Tassā phassenā'ti ratto, piṭṭhiṃ āropiyā'sutaṃ;
Sīho sakaṃ guhaṃ netvā, tāya saṃvāsamācari.

9. Tena saṃvāsamanvāya, kālena yamake duve;
Puttañca dhītarañcāti, rājadhītā janesi sā.

10. Puttassa hatthapādā'suṃ, sīhākārā tato akā;
Nāmena sīhabāhuṃ taṃ, dhītaraṃ sīhasīvaliṃ.

11. Putto soḷasavasso so, mātaraṃ pucchi saṃsayaṃ;
Tuvaṃ pitā ca no amma, kasmā visadisā iti.

12. Sā sabbamabravī tassa, kiṃnayāmā'ti so'bravi;
Guhaṃ thaketitāto te, pāsāṇenāti sā'bravi.

13. Mahāguhāya thakanaṃ, khandhenā'dāya so akā;
Ekāhene'va paññāsa-yojanāni gatāgataṃ.

14. Gocarāya gahe sīhe, dakkhiṇasmiñhi mātaraṃ;
Vāme kaṇiṭṭhiṃ katvāna, tayo sīghaṃ apakkamī.

15. Nivāsetvāna sākhaṃ te, paccantaṃ gāmamāgamuṃ;
Tatthāsi rājidhītāya, mātulassa suto tadā.

16. Senāpati vaṅgarañño, ṭhito paccanta gāmako;
Nisinnovaṭamūlaleso, kammantaṃ saṃvidhāyakaṃ.

17. Disvā te pucchite'vocuṃ, aṭavī vāsino mayaṃ;
Iti so dāpayī tesaṃ, vatthāni dhajinī pati.

18. Tānā'hesuṃ uḷārāni, bhattaṃ paṇṇesu dāpayi;
Sovaṇṇabhājananā'suṃ, tesaṃ puññena tāni ca.

19. Tena so vimhito pucchi, ke tumheti camūpati;
Tassa sā jātigottāni, rājadhītā nivedayi.

20. Pitucchā dhītaraṃ taṃ so, ādāya dhajinī pati;
Gantvāna vaṅganagaraṃ, saṃvāsaṃ tāya kappayi.

21. Sīho sīghaṃ guhaṃ gantvā, te adisvā tayo jane;
Aṭṭito puttasokena, na ca khādi na cā'pivi.

22. Dārake te gavesanto, agā paccantagāmake;
Ubbāsīyati so so'va, yaṃyaṃ gāmamupeti so.

23. Paccantavāsino gantvā, rañño taṃ paṭivedayuṃ;
Sīho piḷeti te raṭṭhaṃ, taṃ deva paṭisedhaya.

24. Alakaṃ nisedhakaṃ tassa, hatthikkhandhagataṃ pure;
Ādetu sīhadāyīti, sahassaṃ so pacārayi.

25. Tatheva dvesahassāni, tīṇicā'pi narissaro;
Dvīsu vāresu vāresi, mātā sīhabhujaṃ hitaṃ.

26. Aggahi tatiye vāre, sīhabāhu apucchiya;
Mātaraṃ tisahassaṃ taṃ, ghātetuṃ pitaraṃ sakaṃ.

27. Rañño kumāraṃ dassesuṃ, taṃ rājā idha mabravi;
Gahito yadi sīho te, dammi raṭṭhaṃ tadeva te.

28. So taṃ gantvā guhādvāraṃ, sīhaṃ disvāva ārakā;
Entaṃ puttasinehena, vijjhituṃ taṃ saraṃ khipi.

29. Saro naḷātamāhacca, mettacittena thassa tu;
Kumārapādamūle'va, nivatto pati bhūmiyaṃ.

30. Tathā'si yāva tatiyaṃ, tato kujjhimigāmipo;
Tato khitto sarotassa, kāyaṃ nibbijja nikkhami.

31. Sakesaraṃ sīhasīsaṃ, ādāya sapuraṃ agā;
Matassa vaṅgarājassa, sattāhāni tadā ahu.

32. Rañño aputtakattā ca, patītā cassa kammunā;
Sutvā ca rañño nattuttaṃ, sañjānitvā ca mātaraṃ.

33. Amaccā sannipatitā, akhilā ekamānasā;
Sīhabāhu kumārassa, rājā hohīti abravuṃ.

34. So rajjaṃ sampaṭicchitvā, datvā mātu patissa taṃ;
Sīhasīvalimādāya, jātabhūmiṃ gato sayaṃ.

35. Nagaraṃ tattha māpesi, ahu sīhapuranti taṃ;
Araññe yojanasate, gāme cāpi nivesayi.

36. Lāḷaraṭṭhe pure tasmiṃ, sīhabāhunarādhipo;
Rajjaṃ kāresi katvāna, mahesiṃ sīhasīvaliṃ.

37. Mahesī soḷasakkhattuṃ, yamake ca duve duve;
Putte janayi kālesā, vijayo nāma jeṭṭhako.

38. Sumitto nāma dutiyo, sabbe dvattiṃsa puttakā;
Kālena vijayaṃ rājā, uparajje'bhi secayi.

39. Vijayo visamācāro, āsi tamparisāpi ca;
Sāhasāni anekāni, dussahāni kariṃsute.

40. Kuddho mahājano rañño, tamatthaṃ paṭivedayi;
Rājā te saññapetvāna, puttaṃ ovadi sādhukaṃ.

41. Sabbaṃ tatheva dutiyaṃ, ahosi tatiyaṃ pana;
Kuddho mahājano āha, puttaṃ ghātehi te iti.

42. Rājā'thavijayaṃ tañca, parivārañca tassa taṃ;
Sattasatāni purise, kāretvā addhamuṇṇake.

43. Nāvāya pakkhipāpetvā, vissajjāpesi sāgare;
Tathā tesaṃ bhariyāyo, tatheva ca kumārake.

44. Visuṃ visuṃ te vissaṭṭhā, purisitthikumārakā;
Visuṃ visuṃ dīpakasmiṃ, okkamiṃsu vasiṃsu ca.

45. Naggadīpoti ñāyittha, kumārokkantadīpako;
Bhariyokkantadīpo tu, mahindadīpako iti.

46. Suppārake paṭṭanamhi, vijayo pana okkami;
Parisā sāhasene'ttha, bhīto nāvaṃ punā'ruhi.

47. Laṃkāyaṃ vijayasanāmako kumāro;
Otiṇṇo thiramati tambapaṇṇidīpe;
Sālānaṃ yamakaguṇānamantarasmiṃ;
Nibbātuṃ sayitadine tathāgatassa.

Sujanapasādasaṃve gatthāyakate mahāvaṃse

Vijayāgamanaṃnāma

Chaṭṭhāparicchedo.

Sattama pariccheda

Vijayābhiseko

1. Sabbalokahītaṃ katvā, patvā santikaraṃ padaṃ;
Parinibbānamañcamhi, nipanno lokanāyako.

2. Devatāsannipātamhi, mahantamhi mahāmuni;
Sakka tatrasamīpaṭṭhaṃ, avoca vadataṃ varo.

3. Vijayo lāḷāvisayā, sīhabāhunarindajo;
Esalaṅkādhanupatto, sattabhaccasatānugo.

4. Patiṭṭhahissati devindaṃ, laṃkāyaṃ mama sāsanaṃ;
Tasmā saparivāraṃ taṃ, rakkhalaṃkañca sādhukaṃ.

5. Tathāgatassa devindo, vaco sutvāva sādaro;
Devassuppalavaṇṇassa, laṃkārakkhaṃ samappayi.

6. Sakkena vuttamattoso, laṅkāmāgammasajjukaṃ;
Paribbājaka vesena, rukkhamūla mūpavisiṃ.

7. Vijayasammukhā sabbe,
Taṃ upacca apucchisuṃ;
Ayaṃ bho konu dīpotī,
Laṃkādīpoti so bravi.

8. Na santi manujā hettha, na ca hessati vo bhayaṃ;
Iti vatvā kuṇḍīkāya, te jalena nisiñciya.

9. Suttañca tesaṃ hatthesu, lagetvānabhasā'gamā;
Dassesi soṇirūpena, parivārikayakkhinī.

10. Eko taṃ vāriyantopi, rājaputtena anvagā;
Gāmamhi vijjamānamhi, bhavanti sunakhā iti.

11. Tassā ca sāmīnī tattha, kuveṇīnāma yakkhinī;
Nisīdi rukkhamūlamhi, kantanti tāpasī viya.

12. Disvāna so pokkharaṇī, nisinnaṃ tañca tāpasiṃ;
Tattha nhātvā pivitvā ca, ādāya ca mulāliyo.

13. Vāriñca pokkhareheva, vuṭṭhāsi sātamabravi;
Bhakkho'si mama tiṭṭhāti, aṭṭhā baddho vaso naro.

14. Parittasutta tejena, bhakkhituṃ sā na sakkuṇī;
Yāciyantopi taṃ suttaṃ, nā'dāyakkhiniyā naro.

15. Taṃ gahetvā suruṅgāyaṃ, rudantaṃ yakkhinī khipi;
Evaṃ ekekaso tattha, khipī sattasatānipi.

16. Anāyantesu sabbesu, vijayo bhayasaṃkito;
Nantapañcāyudho gantvā, disvā pokkharaṇiṃ subhaṃ.

17. Apassa muttiṇṇapadaṃ, passaṃ tañceva tāpasiṃ;
''Imāya khalu bhaccā me, gahitānu''ti cintiya.

18. Kiṃ na passasi bhacce me,
Hoti tvaṃ iti āhataṃ;
''Kiṃ rājaputta bhaccehi,
Piva nahāyā''ti āhasā.

19. Yakkhinī tāva jānāti, mama jātinti nicchito;
Saṅghaṃ sanāmaṃ sāvetvā, dhanuṃ sandhāyu' pāgato.

20. Yakkhiṃ ādāya gīvāya, nārā ca valayena so;
Vāmahatthena kesesu, gahetvā dakkhiṇe na tu.

21. Ukkhipitvā asiṃāha, ''bhacce me dehi dāsitaṃ;
Māremī''ti bhayaṭṭāsā, jīvitaṃ yāci yakkhinī.

22. Jīvitaṃ dehi me sāmi, rajjaṃ dajjāmi te ahaṃ;
Karissami'tti kiccañca, kiccaṃ aññaṃ yathicchitaṃ.

23. Adubbhātthāya sapathaṃ, so taṃ yakkhiṃ akārayi;
''Ānehi bhacce sīgha''nti, vuttamattāva sā'nayi.

24. ''Ime jātā''ti vuttāsā,
Taṇḍulādiṃ viniddisi;
Bhakkhitānaṃ vāṇijānaṃ,
Nāvaṭṭhaṃ vivikhaṃ bahuṃ.

25. Bhaccā te sādhayitvāna, bhattāni byañjanānica;
Rājā puttaṃ bhojayitvā, sabbecāpi abhuñjisuṃ.

26. Dāpitaṃ vijayena'ggaṃ, yakkhī bhuñjiya pīṇitā;
Soḷasavassikaṃ rūpaṃ, māpayitvā manoharaṃ.

27. Rājaputta mupagañchi, sabbābharaṇabhūsitā;
Māpesi rukkhamūlasmiṃ, sayanañca mahārahaṃ.

28. Sāṇiyā suparikkhittaṃ, vitānasamalaṅkataṃ;
Taṃ disvā rājatanayo, pekkhaṃ atthamanāgataṃ.

29. Katvāna tāyanāvāyaṃ, nipajja sayane sukhaṃ;
Sāṇī parikkhipitvāna, sabbe bhaccā nipajjisuṃ.

30. Rattiṃ tūriyasaddañca, sutvā gītaravañca so;
Apucchi sahasemānaṃ, kiṃ saddo iti yakkhiniṃ.

31. Rajjañca sāmino deyyaṃ, sabbe yakkhe ca ghātiya;
Manussā vāsakaraṇā, yakkhā maṃ ghātayantihi.

32. Iti cintiya yakkhī sā, abravi rājanandanaṃ;
Sīrīsavatthunā metaṃ, sāmi yakkhapuraṃ idha.

33. Tattha jeṭṭhassa yakkhassa, laṃkānagaravāsinī;
Kumārikā idhā'nītā, tassā mātā ca āgatā.

34. Āvāha maṅgale tattha, idhāpi ussave mahā;
Vattate tattha saddoyaṃ, mahāhesa samāgamo.

35. Ajjeva yakkhe ghātehi,
Na hi sakkhā ito paraṃ;
So āhā'dissa mānete,
Ghātessāmi kathaṃ ahaṃ.

36. Yattha saddaṃ karissāma, tena saddena ghātaya;
Āyudhaṃ me'nubhāvena, tesaṃ kāye patissati.

37. Tassā sutvā tathā katvā, sabbe yakkhe aghātayi;
Sayampi laddhavijayo, yakkharāja pasādhanaṃ.

38. Pasādhanehi sesehi, taṃtaṃ bhaccaṃ pasādhayi;
Katipahaṃ vasitve'ttha, tambapaṇṇimupāgami.

39. Māpayitvā tampapaṇṇi-nagaraṃ vijayo tahiṃ;
Vasī yakkhiniyā saddhiṃ, amacca parivārito.

40. Nāvāya bhūmimotiṇṇā, vijayapamukhā tadā;
Kilantā pāṇinābhūmiṃ, ālambiya nisīdisuṃ.

41. Tambabhūmirajophuṭṭho, tambopāṇi yato ahuṃ;
So desoceva dīpo ca, tena tannāmako ahu.

42. Sīhabāhu narindo so, sīhamādinnavā iti;
Sīhaḷo tena sambandhā, ete sabbepi sīhaḷā.

43. Tattha tattha ca gāme te, tassā'maccā nivesayuṃ;
Anurādhagāmaṃ tannāmo, kadamba nadīyantike.

44. Gambhīranadīyā tīre, upatisso purohito;
Upatissagāmaṃ māpesi, anurādhassa uttare.

45. Añňe tayo amaccā te, māpayiṃsu visuṃ visuṃ;
Ujjeniṃ uruvelañca, vijitaṃ nagaraṃ tathā.

46. Nivāsetvā janapadaṃ, sabbe'maccā samaccataṃ;
Avocuṃ rājatanayā, sāmi rajjebhisecaya.

47. Iti vutto rājaputto, na icchi abhisecanaṃ;
Vinā khattiyakaňňāya, abhisekaṃ mahesiyā.

48. Athāmaccā sāmino he, abhiseka katā darā;
Dukkaresupi kiccesu, tadatthabhirutā tigā.

49. Paṇṇākāre mahāsāre, maṇimuttādike bahū;
Gāhāpayitvā pāhesuṃ, dakkhiṇaṃ madhuraṃ puraṃ.

50. Paṇḍurājassa dhītatthaṃ, sāmino sāmibhattino;
Aňňesaṃ cāpi dhītatthaṃ, amaccānaṃ janassa ca.

51. Sīghaṃ nāvāya gantvāna, dūtā te madhuraṃ puraṃ;
Paṇṇākāre ca lekhañca, tassa raňňo adassayuṃ.

52. Tato rājāamaccehi, mantayitvā sadhītaraṃ;
Pāhetukāmo'maccānaṃ, aňňesaṃ cāpi dhītaro.

53. Laddhā ūnasataṃ kaňňā, athabheriṃ carāpayi;
Laṃkāya dhītugamanaṃ, icchamānā narā idha.

54. Nivāsayitvā diguṇaṃ, gharadvāresu dhītaro;
Ṭhapentu tena liṅgena, ādīyissāmitā iti.

55. Evaṃ laddhā bahūkaňňā, tappayitvāna taṃ kulaṃ;
Sampannasabbālaṅkāraṃ, dhītaraṃ sampaṭicchadaṃ.

56. Sabbā tā laddhasakkārā, kaňňāyo ca yathārahaṃ;
Rājārahe ca hatthassa-rathapessiya kārake.

57. Aṭṭhārasannaṃ seṇīnaṃ, sahassañca kulāni so;
Lekhaṃ datvāna pesesi, vijayassa jitā'rino.

58. Sabboso'tarī nāvāhi, mahātitthe mahājano;
Teneva paṭṭanaṃ tañhi, mahātitthaṃti vuccati.

59. Vijayassa sutodhītā, tassā yakkhiniyā ahu;
Rājakaňňāgamaṃ sutvā, vijayo āha yakkhiniṃ.

60. ''Gaccha dāni tuvaṃ bhoti, ṭhapetvā puttake duve;
Manussā amanussehi, bhāyintīhi sadā'' iti.

61. Sutvā taṃ yakkhabhayato, bhītaṃ taṃ āha yakkhiniṃ;
Mā cintayi sāhassena, dāpayissāmi te baliṃ.

62. Punappunaṃ taṃ yācitvā, ubho ādāya puttake;
Bhītāpi sā agatiyā, laṃkāpuramupāgami.

63. Putte bihi nisīdetvā, sayaṃ pāvisi taṃ puraṃ;
Sañjānitvāna taṃ yakkhiṃ, bhītā corīti saňňito.

64. Saṃkhubhiṃsu pure yakkhā, eko sāhasiko pana;
Ekapāṇippahārena, vilayaṃ nayi yakkhiniṃ.

65. Tassātu mātulo yakkho, nikkhamma nagarā bahi;
Disvā te dārake pucchi, tumhe kassa sutā iti.

66. Kuveṇiyā'ti sutvā'ha, mātā vo māritā idha;
Tumhepi disvā māreyyuṃ, palāyatha lahuṃ iti.

67. Āguṃ sumanakūṭaṃ te, palāyitvā tato lahuṃ;
Vāsaṃ kappesi jeṭṭho so, vuddho tāya kaṇiṭṭhiyā.

68. Puttadhītāhi vaḍḍhitvā, rājānuññāya te vasuṃ;
Tattheva malaye eso, pulindānañhi sambhavo.

69. Paṇḍurājassa dūtā te, paṇṇākāraṃ samappayuṃ;
Vijayassa kumārassa, rājādhikārikā ca tā.

70. Katvā sakkārasammānaṃ, dūtānaṃ vijayo pana;
Adā yāthārahaṃ kaññā, amaccānaṃ janassa ca.

71. Yathā vidhi ca vijayaṃ, sabbe maccāsamāgatā;
Rajjesamabhisiñciṃsu, kariṃsuca mahāchaṇaṃ.

72. Tato so vijayo rājā, paṇḍurājassa dhītaraṃ;
Mahatā parihārena, mahesitte'bhisecayi.

73. Dhanāna'dā amaccānaṃ, adāsi sasurassatu;
Anuvassaṃ saṅkhamuttaṃ, satasahassa dvayārahaṃ.

74. Hitvā pubbācaritaṃ visamaṃ samena;
Dhammena laṃkamakhilaṃ anusāsamāno;
So tamapaṇṇinagare vijayo narindo;
Rajjaṃ akārayi samā khalu aṭṭhatiṃsā'ti.

Sujanapasādasaṃve gatthāya kate mahāvaṃse

Vijayābhiseko nāma

Sattamo paricchedo.

Aṭṭhama pariccheda

Paṇḍuvāsudevābhiseko

1. Vijayo so mahārājā, vasse antimake ṭhito;
Iti cintayi ''vuddho'haṃ, na ca vijjati me suto.

2. Kicchena vāsitaṃ raṭṭhaṃ, nasseyya mama accaye;
Āṇāpeyyaṃ rajjahetu-sumittaṃ bhātaraṃ mama.

3. Athā'maccehi mantetvā, lekhaṃ tattha visajjayi;
Lekhaṃ datvāna vijayo, na cirena divaṅgato.

4. Tasmiṃ mate amaccā te, pekkhantā khattiyāgamaṃ;

Upatissagāme ṭhatvāna, raṭṭhaṃ samunusāsisuṃ.

5. Mate vijayarājamhi, khattiyāgamanā purā;
Ekaṃ vassaṃ ayaṃ laṃkā-dīpo āsi arājako.

6. Tasmiṃ sīhapure tassa, sīhabāhussa rājino;
Accayena sumitto so, rājā tassa suto ahu.

7. Tassa puttā tayo āsuṃ, maddarājassa dhītuyā;
Dūtā sīhapuraṃ gantvā, rañño lekhaṃ adaṃsu te.

8. Lekhaṃ sutvāna so rājā, putte āmantayī tayo;
Ahaṃ mahallako tātā, eko tumhesu gacchatu.

9. Laṃkaṃ nekaguṇaṃ kantaṃ, mama bhātussa santakaṃ;
Tassa'cca yena tattheva, rajjaṃ kāretu sobhanaṃ.

10. Kaṇiṭṭhako paṇḍuvāsu-devo rājakumārako;
''Gamissāmīti cintetvā, ñatvā sotthi gatampi ca.

11. Pitarā samanuññāto, dvattiṃsāmacca dārake;
Ādāya āruhī nāvaṃ, paribbājakaliṅgavā.

12. Mahākandaranajjā te, mukhadvāramhi otaraṃ;
Te paribbājake disvā, jano sakkari sādhukaṃ.

13. Pucchitvā nagaraṃ ettha, upayantaṃ kamena te;
Upatissa gāmaṃ sampattā, devatā paripālitā.

14. Amaccā'numato'macco, pucchi nemittakā tahiṃ;
Khattiyā'gamanaṃ tassa, so byākāsi paraṃpi ca.

15. Sattame dīvaseyeva, āgamissati khattiyo;
Buddhasāsana metassa, vaṃsajo'va ṭhapessati.

16. Sattame divaseyeva, te paribbājake tahiṃ;
Patte disvāna pucchitvā, amaccā te vijāniya.

17. Taṃ paṇṇuvāsudevaṃ te, laṃkārajjena appayuṃ;
Mahesiyā abhāvāso, na tāva abhisecayi.

18. Amitodanasakkassa, paṇḍusakko suto ahu;
Ñatvā vināsaṃ sakyānaṃ, so ādāya sakaṃ janaṃ.

19. Gantvā aññāpadesena, gaṅgāpāraṃ tahiṃ puraṃ;
Māpetvā tattha kāresi, rajjaṃ tassa sute labhi.

20. Dhītā kaṇiṭṭhitā āsi, bhaddakaccāna nāmikā;
Sabbalakkhaṇasampannā, surūpā abhipatthitā.

21. Tadatthaṃ sattarājāno, paṇṇākāre mahārahe;
Pesesuṃ rājino tassa, bhīto rājūhi so pana.

22. Ñatvāna sotthigamanaṃ, abhisekaphalampi ca;
Sahadvattiṃsa itthīhi, nāvaṃ āropiyā'sutaṃ.

23. Gaṅgāya khipi gaṇhātu, pahu me dhītaraṃ iti;
Gahetuṃ te na sakkhiṃsu, nāvāsāpana sīghagā.

24. Dutiye divaseyeva, goṇāgāmaka paṭṭanaṃ;
Pattāpabbajitā kārā, sabbā tā tattha otaruṃ.

25. Pucchitvā nagaraṃ ettha, tā kamenopayantiyo;
Upatissagāmaṃ sampattā, devatā paripālitā.

26. Nemittakassa vacanaṃ, sutvā tatthā'gatā tu tā;
Disvā amacco pucchitvā, ñatvā rañño samappayi.

27. Taṃ paṇḍuvāsudevaṃ te, amaccā suddhabuddhino;
Rajje samabhisiñciṃsu, puṇṇasabbamanorathaṃ.

28. Subhaddakaccāna manomarūpiniṃ;
Mahesībhāve abhisiñciya'ttano;
Sahagatā tāya padāsi attanā;
Sahāgatānaṃ vasi bhūmipo sukhantī.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Paṇḍuvāsudevābhiseko nāma

Aṭṭhamo paricchedo.

Navama pariccheda

Abhayābhiseko

1. Mahesī janayī putte, dasa ekañca dhītaraṃ;
Sabbajeṭṭho'bhayo nāma, cittānāma kaniṭṭhikā.

2. Passitvā taṃ viyākaṃsu, brāhmaṇā mantapāragā;
''Rajjahetu suto assā, ghātayissati mātule''.

3. Ghātessāmi kaniṭṭhinti, nicchite bhātarā'bhayo;
Vāresi kāle vāsesuṃ, gehaṃ taṃ ekathuṇike.

4. Rañño ca sirigabbhena, tassa dvāramakārayuṃ;
Anto ṭhapesuṃ ekañca, dāsiṃ narasataṃ bahi.

5. Rūpenu'mmādayī nare, diṭṭhamattāva sāyato;
Tato ummādacittā'ti, nāmaṃ sopapadaṃ labhi.

6. Sutvāna laṃkāgamanaṃ, bhaddakaccānadeviyā;
Mātarā coditā puttā, ṭhapetve'kañca āgamuṃ.

7. Disvāna te paṇḍuvāsu-devaṃ laṅkindamāgatā;
Disvāna taṃ kaniṭṭhiñca, roditvā saha tāya ca.

8. Raññā sukatasakkārā, rañño'nuññāya cārikaṃ;
Cariṃsu laṃkādīpamhi, nivasuñca yathāruciṃ.

9. Rāmena vusitaṭhānaṃ, rāmagoṇanti vuccati;

Uruvelā'nurādhānaṃ, nivāsā ca tathā tathā.

10. Tathā vijitadīghāyu-rohaṇānaṃ nivāsakā;
Vijitagāmo dīghāyu-rohaṇanti ca vuccati.

11. Kāresi anurādho so, vāpiṃ dakkhiṇato tato;
Kārāpetvā rājagehaṃ, tattha vāsamakappayī.

12. Mahārājā paṇḍuvāsu-devo jaṭṭhasutaṃ sakaṃ;
Abhayaṃ uparajjamhi, kāle samabhisecayi.

13. Dīghāyussa kumārassa, tanayo dīghagāmaṇi;
Sutvā ummādacittaṃ taṃ, tassaṃ jātakutūhalo.

14. Gahetvā'patissa gāmaṃ, taṃ apassi manujādhipaṃ;
Adā sahoparājena, rājupaṭṭhānamassaso.

15. Gavakkhābhimukhaṭṭhāne, taṃ upecca ṭhitaṃ tusā;
Disvāna gāmiṇiṃ cittā, rattacittā'ha dāsikaṃ.

16. ''Ko eso''ti tato sutvā,
Mātulassa sutoiti;
Dāsiṃ tattha niyojesi,
Saddhiṃkatvāna so tato.

17. Gavakkhamhi ḍasāpetvā, rattiṃ kakkaṭayantakaṃ;
Āruyha chindayitvāna, kavāṭaṃ tena pāvisi.

18. Tāya saddhiṃ vasitvāna, paccūseyeva nikkhami;
Evaṃ niccaṃ vasī tattha, chiddābhāvā apākaṭo.

19. Sā tena aggahī gabbhaṃ, gabbhe pariṇate tato;
Mātu ārocayī dāsī, mātā pucchiya dhītaraṃ.

20. Rañño ārocayī rājā, amantetvā sute'brahmā;
Posiyoso'pi amhehi, deva tasseva taṃ iti.

21. Putto ce mārayissāma, ta'nti tassa adaṃsu taṃ;
Sā sūtikālasampatte, sūti gehañca pāvisiṃ.

22. Saṅkitvā gopakaṃ cittaṃ, kālavelañca dāsakaṃ;
Tasmiṃ kamme nissāyā'ti, gāmaṇi paricārake.

23. Te paṭiññaṃ adente te, rājaputtā aghātayuṃ;
Yakkhā hutvāna rakkhiṃsu, ubho gabbhe kumārakaṃ.

24. Aññaṃ upavijaññaṃ sā, sallakkhā pesi dāsiyā;
Cittā sā janayī puttaṃ, sā itthi pana dhītaraṃ.

25. Cittaṃ sahassaṃ dāpetvā, tassā puttaṃ sakampi ca;
Āṇāpetvā dhītaraṃ taṃ, nipajjāpesi santike.

26. Dhītā laddhā'ti sutvāna, tuṭṭhā rājasutā ahuṃ;
Mātā ca mātumātā ca, ubho pana kumārakaṃ.

27. Mātāmahassa nāmañca, jeṭṭhassa mātulassa ca;
Ekaṃ katvā tamakaruṃ, paṇḍukābhayanāmakaṃ.

28. Laṃkā pālo paṇḍuvāsu-devo rajjamakārayi;
Tiṃsa vassamhi jātamhi, mato so paṇḍukābhaye.

29. Tasmiṃ matasmiṃ manujādhipasmiṃ,
Sabbe samāgamma narindaputtā;
Tassābhayassābhayadassa bhātu,
Rājābhisekaṃ akaruṃ uḷārāti.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Abhayābhiseko nāma

Navamo paricchedo.

Dasama pariccheda

Paṇḍukābhayābhiseko

1. Ummādacittāyāṇattā, dāsī ādāya dārakaṃ;
Samugge pakkhipitvāna, dvāramaṇḍala ke agā.

2. Rājaputtā ca migavaṃ, gatā tumbarakandare;
Disvā dāsiṃ kuhiṃ yāsi, kiṃ me kanti ca pucchisuṃ.

3. Dvāramaṇḍalakaṃ yāmi, dhītumeguḷapūvakaṃ;
Iccāha oropehīti, rājaputtaṃ kamabravuṃ.

4. Citto ca kālavelo ca, tassā'rakkhāya niggatā;
Mahantaṃ sūkaravesaṃ, taṃ khaṇaṃyeva dassayuṃ.

5. Te taṃ samanubandhiṃsu, sāsamādāya tatra'gā;
Dārakañca sahassañca, āyuttassa adāraho.

6. Tasmiṃyeva dine tassa, bhariyā janayī sutaṃ;
Yamake janayī putte, bhariyaṃ me'ti positaṃ.

7. So sattavassiko cā'si, taṃ vijāniya mātulā;
Gantuṃ sarasi kīḷante, dārake ca payojayuṃ.

8. Jalaṭṭhaṃ rukkhasusiraṃ, jalacchāditachiddakaṃ;
Nimujjamāno chiddena, pavisitvā ciraṭṭhito.

9. Tato tatheva nikkhamma, kumāre sesadārake;
Upacca pucchiyantopi, vañceta'ññavacohi so.

10. Manussehā'gateheso, nivāsetvāna vatthakaṃ;
Kumāro vārimo gayha, susiramhi ṭhito ahu.

11. Vatthakāni gaṇetvāna, māretvā sesadārake;
Gantvā ārocayuṃ sabbe, dārakā māritā iti.

12. Gatesu tesu so gantvā, āyuttakagharaṃ sakaṃ;

Vasaṃ assāsito tena, ahū dvādasavassiko.

13. Puna sutvāna jīvantaṃ, kumāraṃ tassa mātulaṃ;
Tattha gopālake sabbe, māretuṃ sanniyojayuṃ.

14. Tasmiṃ ahani gopālā, laddhā ekaṃ catuppadaṃ;
Aggiṃ āharituṃ gāmaṃ, pesetuṃ taṃ kumārakaṃ.

15. So gantvā gharamāyutta-puttakaṃyeva pesayi;
Pādā rujanti me tehi, aggiṃ gopālasantikaṃ.

16. Tattha aṅgāra maṃsañca,
Khādissasi tuvaṃ iti;
Ne si so taṃ vaco sutvā,
Aggiṃ gopālasantikaṃ.

17. Tasmiṃ khaṇe pesitā te, parikkhipiya mārayuṃ;
Sabbe gope mārayitvā, mātulānaṃ nivedayuṃ.

18. Tatho soḷasavassaṃ taṃ, vijāniṃsu ca mātulā;
Mātā sahassañcā'dāsi, tassā rakkhañca ādisi.

19. Āyutto mātusandesaṃ, sabbaṃ tassa nivediya;
Datvā dāsaṃ sahassañca, pesesi paṇḍulantikaṃ.

20. Paṇḍulabrāhmaṇo nāma, bhogavā vedapārago;
Dakkhiṇasmiṃ disābhāge, vasī paṇḍulagāmake.

21. Kumāro tattha gantvāna, passi paṇḍulabrāhmaṇaṃ;
''Tvaṃ paṇḍukābhayo tāta'', iti pucchiya byākate.

22. Tassa katvāna sakkāraṃ, āha rājā bhavissasi;
Samasattativassāni, rajjaṃ tvaṃ kārayissasi.

23. Sippaṃ uggaṇha tātāti, sippuggahamakārayī;
Candena tassa puttena, khippaṃ sippaṃ samāpitaṃ.

24. Adā satasahassaṃ so, yodhasaṅgahakāraṇā;
Yodhesu saṅgahitesu, tena pañcasatesu so.

25. Siyuṃ yāya gayitāni, paṇṇāni kanakāni taṃ;
Mahesiṃ kurucandañca, mama puttaṃ purohitaṃ.

26. Ibhi vatvā dhanaṃ datvā, sayodhaṃ nihari tato;
So nāmaṃ sāvayitvāna, tato nikkhamma puññavā.

27. Laddhabalo nagarake, kāsapabbata santike;
Sattasatāni purise, sabbesaṃ bhojanāni ca.

28. Tato narasahassena, dvisatena kumārako;
Girikaṇḍa pabbataṃ nāma, agamā parivārito.

29. Girikaṇḍasivo nāma, paṇḍukābhaya mātulo;
Taṃ paṇḍuvāsudevena, dinnaṃ bhuñjati desakaṃ.

30. So karisasataṃ pakkaṃ, tadā lāveti khattiyo;
Tassa dhītā rūpavatī, pālī nāmā'si khattiyā.

31. Sā mahāparivārena, yānamāruyha sobhanaṃ;
Pitubhattaṃ gāhayitvā, lāvakānañca gacchati.

32. Kumārassa manussānaṃ, disvā tattha kumārikaṃ;
Ārocesuṃ kumārassa, kumāro sahasā'gato.

33. Dvedhā taṃ parisaṃ katvā, sataṃ yānamapesayi;
Tadantikaṃ saparisā, kattha yāsīti pucchitaṃ.

34. Tāya vuttetu sabbasmiṃ, tassaṃsāratta mānaso;
Attano saṃvibhāgatthaṃ, bhantenā'yāci khattiyo.

35. Sāsamoruyha yānamhā, adā sovaṇṇapātiyā;
Bhattaṃ nigrodha mūlasmiṃ, rājaputtassa khattiyā.

36. Gaṇhi nigrodhapaṇṇāni, bhojetuṃ sesake jane;
Sovaṇṇabhājanānā'suṃ, tāni paṇṇāni taṃ khaṇe.

37. Tāni disvā rājaputto, saritvā dijabhāsitaṃ;
Mahesibhāva yoggāme, kaññāladdhāti tussiso.

38. Sabbe bhojāpayī tesā, taṃ na khīyittha bhojanaṃ;
Ekassa paṭiviso'va, gahito tattha dissatha.

39. Evaṃ puññaguṇūpetā, sukumārī kumārikā;
Suvaṇṇapāli nāmena, tatoppabhuta āsi sā.

40. Taṃ kumāra gahetvāna, yānamāruyha khattiyo;
Mahabbala paribyūḷho, anusaṃṇṇī apakkami.

41. Taṃ sutvāna pitā tassā, nare sabbe apesayi;
Te gantvā kalahaṃ katvā, tajjitā tehi āgamuṃ.

42. Kalahanagaraṃ nāma, gāmo tattha kate ahu;
Taṃ sutvā bhātaro tassā, pañcayuddhāyu'pāgamuṃ.

43. Sabbe te paṇḍulasuto, candoyeva aghātayi;
Lohita vāhakhaṇḍoti, tesaṃ yuddhamahī ahu.

44. Mahatā bala kādhayana,
Tato so paṇḍukābhayo;
Gaṅgāya pārime tire,
Doḷapabbatakaṃ agā.

45. Tattha cattāri vassāni, vasi taṃ tattha mātulā;
Sutvā ṭhapetvā rājānaṃ, taṃ yuddhatthamupāgamuṃ.

46. Khandhāvāraṃ nivesetvā, dhūmarakkhāga santike;
Bhāgineyyena yujjhiṃsu, bhāgineyyo tu mātule.

47. Anubandhī oragaṅgaṃ, malāpetvā nivattiya;
Tesañca khandhāvāramhi, duve vassāni so vasī.

48. Gantvo'patissagāmaṃ te, tamatthaṃ rājino'bravuṃ;
Rājālekhaṃ kumārassa, sarahassaṃ sapāhiṇi.

49. ''Puñjassu pāragaṅgaṃ tvaṃ, mā'gā oraṃtato''iti;
Taṃ sutvā tassa kujjiṃsu, bhātaro nava rājino.

50. Upatthambho tvamevā'si, ciraṃ tassa idāni tu;
Raṭṭhaṃ dadāsi tasmā tvaṃ, māressāmā'ti abravuṃ.

51. So tesaṃ rajjamappesi, te tissaṃ nāma bhātaraṃ;
Sabbeva sahitā'kaṃsu, rajjassa parināyakaṃ.

52. Eso vīsativassāni, abhayo'bhaya dāyako;
Tattho'patissagāmamhi, rājā rajjamakārayi.

53. Vasanti dhūmarakkhāge, sare tumbariyaṅgaṇe;
Carate vaḷavā rupā, yakkhī cetiyanāmikā.

54. Eko disvāna senaṅgaṃ, uttapādaṃ manoramaṃ;
Ārocesi kumārassa, vaḷave'ttī'disī iti.

55. Kumāro rasmimādāya, gahetuṃ taṃ upāgami;
Pacchato agataṃ disvā, bhītā tejena tassasā.

56. Dhāvi'nantaradhāyitvā, dhāvanti manubandhiso;
Dhāvamānā saraṃ haṃ sā, sattakkhattuṃ parikkhipi.

57. Otaritvā mahāgaṅgaṃ, uttaritvā tato pana;
Dhumarakkhaṃ pabbataṃ taṃ, sattakkhattuṃ parikkhipi.

58. Taṃ saraṃ puna tikkhattuṃ, parikkhipi tato puna;
Gaṅgaṃ kacchakatitthena, samotari tahiṃ tu so.

59. Gahesitaṃ vāladhismiṃ, tālapattañca toyagaṃ;
Tassa puññānubhāvena, so ahosi mahā asi.

60. Uccāresi asiṃ dajjaṃ, ''māromī''ti tamāha sā;
Rajjaṃ gahetvā te dajjaṃ, sāmi māmaṃ amārayi.

61. Gīvāya taṃ gahetvā so, vijjhitvā asikoṭiyā;
Nāsāya rajjuyā bandhi, sā ahosi vasānugā.

62. Gantvā taṃ dhumarakkhaṃ so, tamāruyha mahabbalo;
Tattha cattāri vassāni, dhūmarakkhana ge vasi.

63. Tato nikkhamma sabalo, āgammā'riṭṭhapabbataṃ;
Suddhikālamapekkhanto, tattha sattasamāvasi.

64. Dve mātule ṭhapetvāna, tassa sesaṭṭhamātulā;
Yuddhasajjā ariṭṭhaṃ taṃ, upasaṅkamma pabbataṃ.

65. Khandhāvāraṃ nagarake, nivesetvā camūpatiṃ;
Datvā parikkhipāpesuṃ, samantā'riṭṭhapabbataṃ.

66. Yakkhiniyā mantayitvā, tassā vacanayuttiyā;
Datvā rājaparikkhāraṃ, paṇṇākārā yuvāni ca.

67. ‘‘Gaṇhātha sabbāne’tāni, khamāpessāmi vo ahaṃ’’;
Iti vatvāna pesesi, kumāro purato balaṃ.

68. Gaṇhissāmi paviṭṭhanti, vissaṭṭhesu tu tesu so;
Āruyha yakkhavaḷavaṃ, mahābalapurakkhato.

69. Yuddhāya pāvisi yakkhī, mahārāva marāpisā;
Anto bahibalañcassa, ukkuṭṭhiṃ mahatiṃ akā.

70. Kumārapurisā sabbe, parasenā nare bahū;
Ghātetvā mātule ca’ttha, sīsarāsiṃ akaṃsu te.

71. Senāpati pālayitvā, gumbaṭṭhānaṃ sapāvisi;
Senāpati gumbako’ti, tena esa pavuccati.

72. Upariṭṭhamātulasiraṃ, sīsarāsiṃ sapassiya;
Lāburāsī’va icchāha, tenā’si lābugāmako.

73. Evaṃ vijitasaṅgāmo, tato so paṇḍukābhayo;
Ayyakassā’nurādhassa, vasanaṭhānamāgami.

74. Attano rājagehaṃ so, tassa datvāna ayyako;
Aññatthavāsaṃ kappesi, so tu tasmiṃ ghare vasi.

75. Pucchāpetvāna nemittaṃ, vatthuvijjā’viduṃ tathā;
Nagaraṃ pavaraṃ tasmiṃ, gāmeyeva amāpayi.

76. Nivāsattā’nurādhānaṃ, anurādhapuraṃ ahu;
Nakkhattenā’nurādhena, patiṭṭhāpita tāya ca.

77. Āṇāpetvā mātulānaṃ, chattaṃ jātassare idha;
Dhovāpetvā dhārayitvā, taṃ sareyeva vārinā.

78. Attano abhisekaṃ so, kāresi paṇḍukābhayo;
Suvaṇṇapāliṃ deviṃ taṃ, mahesitte bhisecayi.

79. Adā candakumārassa, porohiccaṃ yathāvidhi;
Ṭhānantarāni sesānaṃ, bhaccānañca yathārahaṃ.

80. Mātuyā upakārattā, attano ca mahīpatiṃ;
Aghātayitvā jeṭṭhaṃ taṃ, mātulaṃ abhayaṃ pana.

81. Rattirajjaṃ adā tassa, ahu nagaraguttiko;
Tadupādāya nagare, ahū nagaraguttiko.

82. Sassuraṃ taṃ aghātetvā, girikaṇḍasivampi ca;
Girikaṇṇadesaṃ tasse’va, mātulassa adāsi so.

83. Saraṃ tañca khaṇāpetvā, kārāpesi bahū dakaṃ;
Jaye jalassa gāhena, jayavāpīti ahutaṃ.

84. Kālavelaṃ nivāsesi, yakkhaṃpura puratthime;
Yakkhaṃ tu cittarājaṃ taṃ, heṭṭho abhayavāpiyā.

85. Pubbopakāriṃ dāsiṃ taṃ, nibbattaṃ yakkhayoniyā;
Purassa dakkhiṇadvāre, so kataññū nivāsayi.

86. Anto narindavatthussa, vaḷavāmukhayakkhiniṃ;
Nivāsesi baliṃ tesaṃ, aññesañcānuvassakaṃ.

87. Dāpesi chaṇakāle tu, cittarājena so saha;
Samāsane nisīditvā, dibbamānusanāṭakaṃ.

88. Kārento'bhirami rājā, ratikhiḍḍā samappito;
Dvāragāme ca caturo, bhayavāpiñca kārayi.

89. Mahāsusānaghātanaṃ, pacchimarājiniṃ tathā;
Vessavaṇassa nigrodhaṃ, byādhidevassa tālakaṃ.

90. Yonasabhāga vatthuñca, mahejjagharameva ca;
Etāni pacchimadvāra-disābhāge nivesayi.

91. Pañcasatāni caṇḍāla-purise purasodhake;
Duvesatāni caṇḍāla-purise vaccasodhake.

92. Diyaḍḍhasatacaṇḍāle, matanīhārake'pi ca;
Susāna gopacaṇḍāle, tattakeyeva ādisi.

93. Tesaṃ gāmaṃ nivesesi, susānā pacchimuttare;
Yathā vihitakammāni, tāni niccaṃ akaṃsute.

94. Tassa caṇḍālagāmassa, pubbuttaradisāya tu;
Nīcasusānakaṃ nāma, caṇḍālānamakārayi.

95. Tassuttare susānassa, pāsāṇapabbatantare;
Āvāsapālijhādhānaṃ, tadā āsi nivesitā.

96. Taduttare disābhāge, yāva gāmaṇi vāpiyā;
Tāpasānaṃ anekesaṃ, assamo āsi kārito.

97. Tasseva ca susānassa, puratthimadisāya tu;
Jotiyassa nigaṇṭhassa, gharaṃ kāresi bhūpati.

98. Tasmiṃyeva desasmiṃ, nigaṇṭho girināmako;
Nānāpāsaṇḍakā ceva, vasiṃsu samaṇā bahū.

99. Tattheva ca devakulaṃ, akāresi mahīpati;
Kubhaṇḍassa nigaṇṭhassa, taṃnāmakamahositaṃ.

100. Tato tu pacchime bhāge, jhādhapālipuratthime;
Micchādiṭṭhikulānaṃ tu, vasī pañcasataṃ tahiṃ.

101. Paraṃ jotiyagehamhā, oraṃ gāmaṇi vāpiyā;
So paribbājakārāmaṃ, kārāpesi tatheva ca.

102. Ājīvakānaṃ gehañca, brāhmaṇavaṭṭameva ca;
Sivikā sotthisālā ca, akāresi tahiṃ tahiṃ.

103. Dasavassābhiseko so, gāmasīmā nivesayi;
Laṃkādīpamhi sakale, laṃkindo paṇḍukābhayo.

104. So kālavelacittehi, dissamānehi bhūpati;
Sahā'nu bhosi sampatiṃ, yakkhabhūtasahāya vā.

105. Paṇḍukābhayarañño ca, abhayassa ca antare;
Rājasuññāni vassāni, ahesuṃ dasasatta ca.

106. So paṇḍukābhayamahīpati sattatiṃsa–
Vasso'dhigamma dhitimā dharaṇī patittaṃ;
Ramme anunamanurādhapure samiddhe;
Vassāni akārayi rajjametthāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Paṇḍukābhayābhisekonāma

Dasamo paricchedo.

Ekādasama pariccheda

Devānaṃpiyatissābhiseko

1. Tassaccaye tassa suto, muṭasivo'ti vissuto;
Suvaṇṇapāliyā putto, patto rajjamanākulaṃ.

2. Mahāmeghavanuyyānaṃ, nāmanugaguṇoditaṃ;
Phalapupphatarupetaṃ, so rājā kārayi subhaṃ.

3. Uyyānaṭhānaggahaṇe, mahāmegho akālajo;
Pāvassitena uyyānaṃ, mahāmeghavanaṃ ahu.

4. Saṭṭhivassāni muṭasivo, rājā rājjamakārayi;
Anurādhe puravare, laṃkā bhuvadane subhe.

5. Tassa puttā dasā'hesuṃ, aññamaññahitesino;
Duve dhītā cā'nukulā, kulānucchavikā ahū.

6. Devānaṃ piyatissoti, vissuto dutiyo suto;
Tesu bhātūsu sabbesu, puññāpaññādhiko ahu.

7. Devānaṃ piyatisso so, rājā'si pituaccaye;
Tassā'bhisekena samaṃ, bahūna'cchariyāna'huṃ.

8. Laṃkādīpamhi sakale, nidhayo ratanāni ca;
Antoṭhitāni uggantvā, pathavītalamāruhuṃ.

9. Laṃkādīpasamīpamhi, bhinnanāvāgatāni ca;
Tatrajātāni ca thalaṃ, ratanāni samāruhuṃ.

10. Chātapabbatapādamhi, tisso ca veḷuyaṭṭhiyo;
Jātārathapatodena, samānā parimāṇato.

11. Tāsu ekālatāyaṭṭhi, rajatā'bhā tahiṃ latā;
Suvaṇṇāvaṇṇārucirā, dissantetā manoramā.

12. Ekā kusumā yaṭṭhītu, kusumāni tahiṃ pana;
Nānāni nānāvaṇṇāni, dissante'ti phuṭāni ca.

13. Ekāsakuṇayaṭṭhitu, tahiṃ pakkhimigā bahū;

Nānā ca nānāvaṇṇā ca, sajīvā viya dissare.

14. Bhayagajarathāmalakā, valayaṅguliveṭhakā;
Kakudhaphalāpākatikā, iccetā aṭṭhajātiyo.

15. Muttāsamudā uggantvā, tīre vaṭṭi viya ṭhitā;
Devānaṃ piyatissassa, sabbaṃ puññavijambhitaṃ.

16. Indanīlaṃ veḷuriyaṃ, lohitaṅkamaṇidhi'me;
Rajatāni pane'tāni, muttā tā tāvayaṭṭhiyo.

17. Sattahabbhantareyeva, rañño santikamāharuṃ;
Tāni disvā patīto so, rājā iti vicintayi.

18. Ratanāni anagghāni, dhammāsoko imānime;
Sahāyo'rahatenā'ñño, tassa dassaṃ imāna'to.

19. Devānaṃ piyatisso ca, dhammāsoko ca te ime;
Dve adiṭṭhasahāyāhi, cirappabhuti bhūpati.

20. Bhāgineyyaṃ mahāriṭṭhaṃ, amaccaṃ pamukhaṃ tato;
Dijaṃ amaccaṃ gaṇataṃ, rājā te caturo jane.

21. Dūto katvāna pāhesi, baloghaparivārite;
Gāhā petvā anagghāni, ratanāni imāni so.

22. Maṇijātī ca tisso tā, tisso ca rathayaṭṭhiyo;
Saṅkhañca dakkhiṇāvattaṃ, muttā jātī ca aṭṭha tā.

23. Āruyha jambukolamhi, nāvaṃ sattadinena te;
Sukhena titthaṃ laddhāna, sattāhena tato puna.

24. Pāṭaliputtaṃ gantvāna, dhammāsokassa rājino;
Adaṃsu paṇṇākārete, disvā tāni pasīdi so.

25. Ratanāni'disānettha, natthi me iti cintiya;
Adā senāpatiṭṭhānaṃ, tuṭṭho'riṭṭhassa bhūpati.

26. Porohiccabrāhmaṇassa, daṇḍanāyataṃ pana;
Adāsi tassā'maccassa, seṭṭhittaṃ gaṇakassa tu.

27. Tesaṃ anappake bhoge, datvā vāsagharāni ca;
Mahāmaccehi mantento, passitvā paṭipābhataṃ.

28. Vālabījanī muṇhisaṃ, khaggaṃ chattañca pādukaṃ;
Moḷiṃ vataṃ sapāmaṅgaṃ, bhiṅkāraṃ haricandanaṃ.

29. Adhovimaṃ vatthakoṭiṃ, mahagghaṃ hatthapuñchaniṃ;
Nāgā'haṭaṃ añjanañca, aruṇābhañca mattikaṃ.

30. Anotattodakañceva, gaṅgāsalilameva ca;
Saṅkhañca nandiyāvaṭṭaṃ, vaḍḍhamānaṃ kumārikaṃ.

31. Hemabhojanakaṇḍañca, sivikañca mahārahaṃ;
Harīṭakaṃ āmalakaṃ, mahagghaṃ amatosadhaṃ.

32. Sukāhaṭānaṃ sālīnaṃ, saṭṭhivāhasatāni ca;
Abhiseko pakaraṇaṃ, parivāravisesitaṃ.

33. Datvā kāle bhahāyassa, paṇṇākāre narissaro;
Dūte pāhesisaddhamma-paṇṇākāramimampica.

34. Ahaṃ buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato;
Upāsakattaṃ desesiṃ, sakyaputtassa sāsane.

35. Tvampimāni ratanāni, uttamāni naruttama;
Cittaṃ pasādayitvāna, saddhāya saraṇaṃ vaja.

36. ''Karotha me sahāyassa, abhisekaṃ puno'' iti;
Vatvā sahayā'maccete, sakkaritvā ca pesayi.

37. Pañcamāse vasitvāna, te maccā'tivasakkatā;
Vesākhasukkhapakkhādi-dine dūtā viniggatā.

38. Tāmalittiyamāruyha, nāvaṃ tejambukolake;
Oruyha kūpaṃ passiṃsu, patvā dvādasiyaṃ idha.

39. Adaṃsu paṇṇākāre te, dūtā laṃkādīpassate;
Tesaṃ mahantaṃ sakkāraṃ, laṃkāpati akārayi.

40. Te maggasiramāsassa, ādicandodayejine;
Abhisittañca laṃkindaṃ, amaccā sāmibhattino.

41. Dhammāsokassa vacanaṃ, vatvā sāmi hiteratā;
Punopi abhisiñciṃsu, laṃkāhitasukherataṃ.

42. Vesākhe narapati puṇṇamāyamevaṃ;
Devānaṃ piyavacano pagūḷanāmo;
Laṃkāyaṃ pavītatapīti ussavāyaṃ;
Attānaṃ janasukhado'bhisecayī soti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Devānaṃpiyatissābhisekonāma

Ekādasamo paricchedo.

Dvādasama pariccheda

Nānādesapasādo

1. Thero moggaliputto so, jinasāsana jotako;
Niṭṭhāpetvāna saṃgītiṃ, pekkhamāno anāgataṃ.

2. Sāsanassa patiṭṭhānaṃ, paccantesu avekkhiya;
Pesesi kattike māse, tete there tahiṃ tahiṃ.

3. Theraṃ kasmīragandhāraṃ, majjhantikamapesayi;
Apesayī mahādeva-ttheraṃ mahisamaṇḍalaṃ.

4. Vanavāsiṃ apesayi, theraṃ rakkhitanāmakaṃ;

Tathā'parantakaṃ yona-dhammarakkhitanāmakaṃ.

5. Mahāraṭṭhaṃ mahādhamma-rakkhitatthera nāmakaṃ;
Mahārakkhita theraṃ taṃ, yona lokamapesayi.

6. Pesesi majjhimaṃ theraṃ, himavantapadesakaṃ;
Suvaṇṇabhūmiṃ there dve, soṇamuttara meva ca.

7. Mahāmahindattheraṃ taṃ, thera iṭṭiyamuttiyaṃ;
Sambalaṃ bhaddasālañca, sake saddhivihārike.

8. Laṃkādīpe manuññamhi, manuññaṃ jinasāsanaṃ;
Patiṭṭhāpetha tumhe'ti, pañca there apesayi.

9. Tadā kasmīragandhāre, pakkaṃ sassaṃ mahiddhiko;
Aravālo nāgarājā, vassaṃ karakasaññitaṃ.

10. Vassā petvā samuddasmiṃ, sabbaṃ khipatidāruṇo;
Tatra majjhantikatthero, khippaṃ gantvā vihāyasā.

11. Aravāladahevāri-piṭṭhe caṅkamanādike;
Akāsi disvā taṃnāgā, ruṭṭhāraññ nivedayuṃ.

12. Nāgarājā'tharuṭṭho so, vividhā bhisikā'kari;
Vātā mahantā vāyanti, megho gajjati vassati.

13. Phalantya'saniyo vijju, niccharanti tato tato;
Mahiruhā pabbatānaṃ, kūṭāni papatanti ca.

14. Virūparūpā nāgā ca, bhiṃsāpenti samantato;
Sayaṃ dhupāyati jalati, akkosanto anekadhā.

15. Sabbaṃ taṃ iddhiyā thero, paṭibāhiya bhiṃsanaṃ;
Avoca nāgarājaṃ taṃ, dassento balamuttamaṃ.

16. Sadeva kopi ce loko, āgantvā tāsayeyya maṃ;
Na me paṭibalo assa, janetuṃ bhayabheravaṃ.

17. Sace'pi tvaṃ mahiṃ sabbaṃ, sasamuddaṃ sapabbataṃ;
Ukkhipitvā mahānāga, khipeyyāsi mamo'pari.

18. Neva me sakkuṇeyyāsi, janetuṃ bhayabheravaṃ;
Aññadatthu tave'va'ssa, vighāto uragādhipa.

19. Taṃsutvā nimmadassa'ssa, thero dhammamadesayi;
Tato saraṇasīlesu, nāgarājā patiṭṭhahi.

20. Tatheva caturāsīti-sahassāni bhujaṅgamā;
Himavanteva gandhabbā, yakkhā kumbhaṇḍakā bahū.

21. Paṇḍako nāma yakkho tu, saddhiṃhārita yakkhiyā;
Pañcasatehi puttehi, phalaṃ pāpuṇi ādikaṃ.

22. ''Mā''dāni kodhaṃ janiyittha, ito uddhaṃ yathāpure;
Sasaghātañca mā'kattha, sukhakāmāhi pāṇino.

23. Karotha mettaṃ sattesu, vasantu manujā sukhaṃ;
Iti tenā'nusiṭṭhā te, tatheva paṭipajjisuṃ.

24. Tato ratanapallaṅke, theraṃ so uragādhipo;
Nisīdāpiya aṭṭhāsi, bījamāno tadantike.

25. Tadā kasmīragandhāra-vāsino manujā'gatā;
Nāgarājassa pūjatthaṃ, mantvā theraṃ mahiddhikaṃ.

26. Theramevā'bhi vādetvā, ekamantaṃ nisīdisuṃ;
Tesaṃ dhammamadesesi, thero āsivisopamaṃ.

27. Asītiyā sahassānaṃ, dhammābhisamayo ahu;
Satasahassa purisā, pabbajuṃ therasantike.

28. Tatoppabhupati kasmira-gandhāraṃ te idānipi;
Āsuṃ kāsāva pajjotā, vatthuttayaparāyanā.

29. Gantvā mahādevatthero, desaṃ mahisamaṇḍalaṃ;
Suttantaṃ devadūtaṃ so, kathesi janamajjhago.

30. Cattālīsa sahassāni, dhammacakkhuṃ visodhayuṃ;
Cattālīsa sahassāni, pabbajiṃsu tadantike.

31. Gantvā'tha rakkhitatthero, vanavāsiṃ nabhe ṭhito;
Saṃyuttamanamataggaṃ, kathesi janamajjhago.

32. Saṭṭhi narasahassānaṃ, dhammābhisamayo ahu;
Sattatiṃsa sahassāni, pabbajiṃsu tadantike.

33. Vihārānaṃ pañcasataṃ, tasmiṃdese patiṭṭhahi;
Patiṭṭhāpesi tatthevaṃ, thero so jinasāsanaṃ.

34. Gantvā'parantakaṃ thero, yonako dhammarakkhito;
Aggikkhandhopamaṃ suttaṃ, kathetvā janamajjhago.

35. Sattatiṃsa sahassāni, pāṇe tattha samāgate;
Dhammāmatamapāyesi, dhammā dhammesu kovido.

36. Purisānañca sahassañca, itthiyo ca tato'dhikā;
Khattiyānaṃ kulāyeva, nikkhamitvāna pabbajuṃ.

37. Mahāraṭṭhamisī gantvā, so mahādhammarakkhito;
Mahānāradakassapavhaṃ, jātakaṃ kathayī tahiṃ.

38. Maggaphalaṃ pāpuṇiṃsu, caturāsīti sahassakā;
Terasantu sahassāni, pabbajiṃsu tadantike.

39. Gantvāna yonavisayaṃ, so mahādhammarakkhito isi;
Kāḷakārāma suttantaṃ, kathesi janamajjhago.

40. Pāṇasata sahassāni, sahassāni ca sattati;
Maggaphalaṃ pāpuṇiṃsu, dasa sahassāni pabbajuṃ.

41. Gantvā catūhi therehi, desesi majjhimo isi;
Himavantapadesasmiṃ, dhammacakkapavattanaṃ.

42. Maggaphalapāpuṇiṃsu, asītipāṇa koṭiyo;
Visuṃ te pañcaraṭṭhāni, pañcatherā pasādayuṃ.

43. Purisasatasahassāni, ekekasseva santike;
Pabbajiṃsu pasādena, sammāsambuddha sāsane.

44. Saddhiṃ uttaratherena, soṇatthero mahiddhiko;
Suvaṇṇabhūmiṃ agamā, tasmiṃ tu samaye pana.

45. Jāte jāte rājagehe, dārake ruddarakkhasī;
Samuddato nikkhamitvā, bhakkhitvā pana gacchati.

46. Tasmiṃ khaṇe rājagehe,
Jāto hoti kumārako;
There manussā passitvā,
Rakkhasānaṃ sahāyakā.

47. Iti cintiya māretuṃ, sā yuvā upasaṅkamuṃ;
''Kimetanti''ca pucchitvā, theraṃ te eva māhute.

48. Samaṇā mayaṃ himavantā, na rakkhasi sahāyakā;
Rakkhasī sā saparisā, nikkhantā hoti sāgarā.

49. Taṃ disvāna mahārāvaṃ, viraviṃsu mahājanā;
Diguṇe rakkhase thero, māpayitvā bhayānake.

50. Taṃ rakkhasiṃ saparisaṃ, parikkhipi samantato;
Idaṃ imehi uddhanti, mantvā bhītā palāyisā.

51. Tassa desassa ārakkhaṃ, ṭhapetvāna samantato;
Tasmiṃ samāgame thero, brahmajālamadesayi.

52. Saraṇesu ca sīlesu, aṭṭhaṃsu bahavo janā;
Saṭṭhiyā tu sahassānaṃ, dhammābhisamayo ahu.

53. Aḍḍhuḍḍhāni sahassāni, pabbajuṃ kuladārakā;
Pabbajiṃsu diyaḍḍhantu, sahassaṃ kuladhītaro.

54. Tatoppabhuti sañjāte, rājagehe kumārake;
Nāmaṃ kariṃsu rājāno, soṇuttara sanāmake.

55. Mahājanassāpi jinassa kaḍḍhanaṃ;
Vihāya pattaṃ amataṃ sukhampite;
Kariṃsu lokassa hitaṃ tahiṃ tahiṃ;
Bhaveyya yo lokahite pamādavāti.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Nānādesapasādo nāma dvādasamo paricchedo.

Terasama pariccheda

Mahindāgamano

1. Mahāmahindatthero so, tadā dvādasavassiko;

Upajjhāyena āṇatto, saṅghena ca mahāmatī.

2. Laṃkādīpaṃ pasādetuṃ,
Kālaṃ pekkhaṃ vicintayī;
''Vuḍḍho muṭasivo rājā,
Rājā hotu suto'' iti.

3. Tadantare ñātigaṇaṃ, daṭṭhuṃ katvāna mānasaṃ;
Upajjhāyañca saṅghañca, vanditvā puccha bhūpatiṃ.

4. Ādāya caturo there, saṅghamittāya atrajaṃ;
Sumanaṃ sāmaṇerañca, chaḷābhiññaṃ mahiddhikaṃ.

5. Ñātīnaṃ saṅgahaṃ kātuṃ, agamā dakkhiṇāgiriṃ;
Tato tattha carantassa, chammāsā samatikkamuṃ.

6. Kamena vedisagiriṃ, nagaraṃ mātudeviyā;
Sampatvā mataraṃ passi, devī disvā piyaṃ sutaṃ.

7. Bhojayitvā saparisaṃ, attanāyeva kāritaṃ;
Vihāraṃ cetiyagiriṃ, theraṃ āropayī subhaṃ.

8. Avantiraṭṭhaṃ bhuñjanto, pitarā dinnamattano;
So asoka kumāro hi, ujjenīgamanā purā.

9. Vedise nagare vāsaṃ, upagantvā tahiṃ subhaṃ;
Devinnāma labhitvāna, kumāriṃ seṭṭhidhītaraṃ.

10. Saṃvāsaṃ tāya kappesi, gabbhaṃ gaṇhiya tena sā;
Ujjeniyaṃ kumāraṃ taṃ, mahindaṃ janayī subhaṃ.

11. Vassadvayamatikkamma, saṅghamittañca dhītaraṃ;
Tasmiṃ kāle vasati sā, vedise nagare tahiṃ.

12. Thero tattha nisīditvā, kālaññū iti cintayi;
Pitarā me samāṇattaṃ, abhiseka mahussavaṃ.

13. Devānaṃpiyatisso so, mahārājā'nubhotu ca;
Vatthuttayaguṇe cāpi, sutvā jānātu dūhato.

14. Ārohatu missanagaṃ, jeṭṭhamāsassu'posathe;
Tadaheva gamissāma, laṃkādīpavaraṃ mayaṃ.

15. Mahindo upasaṅkamma, mahindatthera muttamaṃ;
Yāhi laṃkaṃ pasādetuṃ, sambuddhenā'si byākato.

16. Mayampi tatthupatthambhā, bhavissāmā'ti abravi;
Deviyā bhaginī dhītu-putto bhaṇḍuka nāmako.

17. Therena deviyā dhammaṃ, sutvā desitameva tu;
Anāgāmiphalaṃ patvā, vasi therassa santike.

18. Tattha māsaṃ vasitvāna, jeṭṭhamāsassu' posathe;
Thero catūhi therehi, sumanenā'tha bhaṇḍunā.

19. Saddhiṃ tena gahaṭṭhena, na rato ñātihetunā;
Tasmā vihārā ākāsaṃ, uggantvā so mahiddhiko.

20. Khaṇeneva idhāgamma, ramme missaka pabbate;
Aṭṭhāsi vilukūṭamhi, rucirambatthale vare.

21. Laṃkāpasāda guṇena viyākato so;
Laṃkāhitāya muninā sayitena ante;
Laṃkāya satthusadiso hitahetu tassā;
Laṃkāmarūhi mahito'bhinisīdi tattāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Mahindāgamano nāma

Terasamo paricchedo.

Cuddasama pariccheda

Nagarappavesano

1. Devānaṃpiyatisso so, rājā salilakīḷitaṃ;
Datvā nagaravāsīnaṃ, migavaṃ kīḷituṃ agā.

2. Cattālīsasahassehi, narehi parivārito;
Dhāvanto padasāyeva, agamā missakaṃ nagaṃ.

3. There dassetumicchanto, devo tasmiṃ mahīdhare;
Gumbhaṃbhakkhayamāno'va, aṭṭhā gokaṇṇarūpavā.

4. Rājā disvā ''pamattaṃ taṃ, na yuttaṃ vijjhituṃ'' iti;
Jiyā saddamakādhāpi, gokaṇṇo pabbatantaraṃ.

5. Rājā'nudhāvi sodhiṃ, therānaṃ santikaṃ gato;
There diṭṭhe narindena, sayamantaradhāyiso.

6. Thero ''bahūsu diṭṭhesu, atibhāyissatī'' tiso;
Attānameva dassesi, passitvā taṃ mahīpatiṃ.

7. Bhīto aṭṭhāsi taṃ thero, ''ehi tissāti abravi;
Tissā'ti vacaneneva, rājā yakkho''ti cintayī.

8. Samaṇā mayaṃ mahārāja, dhammarājassa sāvakā;
Tameva anukampāya, jambudīpā idhāgatā.

9. Iccāha thero taṃ sutvā, rājā vītabhayo ahu;
Saritvā sakhīsandesaṃ, ''samāṇā'' iti nicchito.

10. Dhanuṃ sarañca nikkhippa, upasaṅkamma taṃ isiṃ;
Sammodamāno therena, so nisīdi tadantike.

11. Tadā tassa manussā te, āgamma parivārayuṃ;
Tadā sese cha dassesi, mahāthero sahāgate.

12. Te disvā abravī rājā, ''kadā'' me āgatā iti;

''Mayā saddhiṃ''ti therena, vutte pucchi idaṃ puna.

13. ''Santi īdisakā aññe, jambudīpe yatī'' iti;
Āha ''kāsāvapajjo to, jambudīpo tahiṃ pana.

14. Tevijjā iddhippattā ca, cetopariyakovidā;
''Dibbasotā'rahanto ca, bahū buddhassa sāvakā''.

15. Pucchi ''kenāgatatthā''ti, na thalena na vārinā;
Āgatamhā''ti vutte so, vijāni nabhasāgamaṃ.

16. Vīmaṃsaṃso mahāpañño, kaṇhaṃ pañhamapucchitaṃ;
Puṭṭho puṭṭho viyākāsi, taṃtaṃ pañhaṃ mahīpati.

17. Rukkhoyaṃ rājakinnāmo, añño nāma ayaṃ taru;
Imaṃ muñciya attha'mbo, santi ambatarū bahuṃ.

18. Imañca ambaṃ teca'mbe, muñciyatthi mahīruhā;
Santi bhante bahu rukkhā, anambāpana te taru.

19. Aññe ambe anambe ca, muñciya'tthi mahīruhā;
Ayaṃ bhante ambarukkho, paṇḍito'si narissara.

20. Santi te ñātakā rāja, santi bhante bahujjanā;
Santi aññātakā rāja, santi te ñātito bahū.

21. Ñātake te ca aññe ca, muñciya'ññopi atthi nu;
''Bhante'' hameva sādhu tvaṃ, paṇḍito'si narissara.

22. Paṇḍito'ti viditvāna, cūḷahatthipadopamaṃ;
Suttantaṃ desayī thero, mahīpassa mahāmatī.

23. Desanāpariyosāne, saddhiṃ tehi narehi so;
Cattālīsasahassehi, saraṇesu patiṭṭhahi.

24. Bhattā'bhīhāraṃ sāyanhe, rañño abhiharuṃ tadā;
''Na bhuñjissa''nti dāni me, iti janammi bhūpati.

25. Pucchituṃyeva yuttanti, bhattenā'pucchite isi;
Na bhuñjāma idānī'ti, vutte kālañca pucchiso.

26. Kālaṃ vutte'bravi evaṃ, ''gacchāma nagaraṃ''iti;
Tuvaṃ gaccha mahārāja, vasissāma mayaṃ idha.

27. Evaṃ sati kumāro'yaṃ, amhehi saha gacchatu;
Ayañhi āgataphalo, rāja viññātasāsano.

28. Apekkhamāno pabbajjaṃ, vasata'mhākamantike;
Idāni pabbajessāma, imaṃ tvaṃ gaccha bhūmipa.

29. Pāto rathaṃ pesayissaṃ, tumhe tattha ṭhitā puraṃ;
Yāthā'ti there vanditvā, bhaṇḍuṃnetva'ka mantakaṃ.

30. Pucchi therādhikāraṃso, rañño sabbamabhāsi so;
Theraṃ ñatvā'ti tuṭṭhoso, ''lābhā me''iti cintayi.

31. Bhaṇḍussa gīhibhāvena, gatāsaṅko narissaro;
Aññāsi narabhāvaṃ so, ‘‘pabbājema imaṃ’’ iti.

32. Thero taṃ gāmasīmāyaṃ, tasmiṃyeva khaṇe akā;
Bhaṇḍukassa kumārassa, pabbajjamupasampadaṃ.

33. Tasmiṃyeva khaṇe so ca, arahattamapāpuṇi;
Sumanaṃ sāmaṇeraṃ taṃ, thero āmantayī tato.

34. Dhammasavanakālaṃ tvaṃ, ghosehī’’ti apucchiso;
Sāvento kittakaṃ ṭhānaṃ, bhante ghosema’haṃ iti.

35. ‘‘Sakalaṃ tambapaṇṇī’’ti, vutte therena iddhiyā;
Sāvento sakalaṃ laṃkaṃ, dhammakālamaghosayī.

36. Rājā nāgacatutteso, soṇṇipasse nisīdiya;
Bhuñjanto taṃ ravaṃ sutvā, therantika mapesayi.

37. ‘‘Upaddavo nu atthī’’ti, āha natthi uddavo;
Sotuṃ sambuddhavacanaṃ, kālo ghosāpito iti.

38. Sāmaṇera ravaṃ sutvā, bhummādevā aghosayuṃ;
Anukkamena so saddo, brahmalokaṃ samāruhi.

39. Tena ghosena devānaṃ, sannipāto mahā ahu;
Samacittasuttaṃ desesi, thero tasmiṃ samāgame.

40. Asaṃkhiyānaṃ devānaṃ, dhammābhisamayo ahu;
Bahū nāgā supaṇṇā ca, saraṇesu patiṭṭhayuṃ.

41. Yathedaṃ sāriputtassa, suttaṃ therassa bhāsato;
Tathā mahindattherassa, ahu devasamāgamo.

42. Rājā pabhā te pāhesi, rathaṃ sārathi so gato;
‘‘Ārohatha rathaṃ yāma, nagaraṃ’’ iti te’bravi.

43. Nā’rohāma rathaṃ gaccha, gacchāma tava pacchato;
Iti vatvāna pesetvā, sārathiṃ sumanorathaṃ.

44. Vehāsamabbhugantvā, te nagarassa puratthato;
Paṭhamatthūpaṭṭhānamhi, otariṃsu mahiddhikā.

45. Therehi paṭhamotiṇṇa-ṭhānamhi katacetiyaṃ;
Ajjāpi vuccate tena, evaṃ paṭhamacetiyaṃ.

46. Raññā theraguṇaṃ sutvā, sabbā antepuritthiyo;
Theradassanamicchiṃsu, yasmā tasmāmahīpati.

47. Anto’va rājavatthussa, rammaṃ kāresi maṇḍapaṃ;
Setehi vatthapupphehi, chāditaṃ samalaṅkataṃ.

48. Uccaseyyāviramaṇaṃ, sutattā therasantike;
Kaṅkhī ‘‘uccāsane thero, nisīdideyyanunoti ca.

49. Tadantare sārathi so, there disvā tahiṃ ṭhite;
Cīvaraṃ pārupante te, ativimhita mānaso.

50. Gantvā rañño nivedesi, sutvā sabbaṃ mahīmati;
''Nisajjaṃ na karissanti, pīṭhakesū''ti nicchito.

51. ''Susādhu bhummattharaṇaṃ, paññāpethā''ti bhāsiya;
Gantvā paṭipathaṃ there, sakkaccaṃ abhivādiya.

52. Mahāmahindattherassa, hatthato pattamādiya;
Sakkārapūjāvidhinā, puraṃ theraṃ pavesayi.

53. Disvā āsanapaññattiṃ, nemittā byākaruṃ iti;
''Gahitā pathavī'mehi, dīpe hessanti issarā.

54. Narindo pūjayanto te, there antepuraṃ nayi;
Tattha te dussapīṭhesuṃ, nisīdiṃsu yathārahaṃ.

55. Te yāgukhajjabhojjehi, sayaṃ rājā atappayi;
Niṭṭhite bhattakiccamhi, sayaṃ upanisīdiya.

56. Kaniṭṭhassoparājassa, mahānāgassa jāyikaṃ;
Vasantiṃ rājagehe'va, pakkosā pesicā'nulaṃ.

57. Āgamma anulādevī, pañca itthisatehi sā;
Therevandiya pūjetvā, ekamantamupāvisi.

58. Petavatthuṃ vimānañca, saccasaṃyuttameva ca;
Desesi thero tā itthī, paṭhamaṃ phalamajjhaguṃ.

59. Hiyyo diṭṭhamanussehi, sutvā theraguṇe bahū;
Theradassanamicchantā, samāgantvāna nāgarā.

60. Rājadvāre mahāsaddaṃ, akaruṃ taṃ mahīpati;
Sutvā pucchiya jānitvā, āha tesaṃ hitatthiko.

61. Sabbesaṃ idha sambādho, sālāmaṅgalahatthino;
Sodhetha tattha dakkhanti, there'me nāgarā'iti.

62. Sodhetvā hatthisālaṃ taṃ, vitānādīhi sajjukaṃ;
Alaṅkaritvā sayane, paññapesuṃ yathārahaṃ.

63. Sathero tattha gantvāna, mahāthero nisīdiya;
So devadūtasuttantaṃ, kathesī kathiko mahā.

64. Taṃ sutvāna pasīdiṃsu, nagarā te samāgatā;
Tesu pāṇasahassaṃtu, paṭhamaṃ phalamajjhagā.

65. Laṃkādīpe so satthukappo akappo;
Laṃkādhiṭṭhāne dvīsu ṭhānesu thero;
Dhammaṃ bhāsitvā dīpabhāsāya evaṃ;
Saddhammo tāraṃ kārayī dīpadīpoti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Nagarappavesano nāma

Cuddasamo paricchedo.

Pañcadasama pariccheda

Mahāvihāra paṭiggahako

1. Hatthisālāpi sambādhā, iti tattha samāgatā;
Te nandanavane ramme, dakkhiṇadvārato bahi.

2. Rājuyyāne ghanacchāye, sītale nīlasaddale;
Paññāpesuṃ āsanāni, therānaṃ sādarā narā.

3. Nikkhamma dakkhiṇadvārā, thero tattha nisīdi ca;
Mahākulīnā cā'gamma, itthiyo bahukā tahiṃ.

4. Theraṃ upanisīdiṃsu, uyyānaṃ pūrayantiyo;
Bālapaṇḍitasuttantaṃ, tāsaṃ thero adesayi.

5. Sahassaṃ itthiyo tāsu, paṭhamaṃ phalamajjhaguṃ;
Evaṃ tattheva uyyāne, sāyaṇhasamayo ahu.

6. Tato therā nikkhamiṃsu, ''yāma taṃ pabbataṃ'' iti;
Rañño paṭinivedesuṃ, sīghaṃ rājā upāgami.

7. Upāgammā'bravī theraṃ, ''sāyaṃ dūro ca pabbato;
Idheva nandanuyyāne, nivāso phāsuko iti.

8. Purassa accāsannattā, ''asāruppa''nti bhāsite;
''Mahāmeghavanuyyānaṃ, nātidūrāti santike.

9. Rammaṃ chāyūdakūpetaṃ, nivāso tattha rocatu;
Nivattitabbaṃ bhante''nti, thero tattha nivattayi.

10. Tasmiṃ nivattaṭhānamhi, kadambanadiyantike;
Nivattacetiyaṃ nāma, kataṃ vuccati cetiyaṃ.

11. Taṃ nandanā dakkhiṇena, nayaṃ theraṃ rathesabho;
Mahāmeghavanuyyānaṃ, pācinadvārakaṃ nayi.

12. Tattha rājaghare ramme, mañcapīṭhāni sādhukaṃ;
Sādhūti santharāpetvā, ''vasate'tta sukhaṃ'' iti.

13. Rājā there'bhivādetvā, amaccaparivārito;
Puraṃ pāvisi therā tu, taṃ rattiṃ tattha te vasuṃ.

14. Pabhāteyeva pupphāni, gāhetvā dharaṇīpati;
There upacca vanditvā, pūjetvā kusumehi ca.

15. Pucchi kacci sukhaṃ vuṭṭhaṃ, uyyānaṃ phāsukaṃ iti;
Sukhaṃ vutthaṃ mahārāja, uyyānaṃ yati phāsukaṃ.

16. Ārāmo kappate bhante, saṅghassā''ti apucchi so;
''Kappate''iti vatvāna, kappākappesu kovido.

17. Thero veḷuvanārāma, paṭiggahaṇamabravi;
Taṃ sutvā abhihaṭṭho so, tuṭṭhahaṭṭho mahājano.

18. Therānaṃ vandanatthāya, devī tu anulāgatā;
Saddhiṃ pañcasatitthīhi, dutiyaṃ phalamajjhagā.

19. Sā pañcasatā devī, anulā'ha mahīpati;
''Pabbajissāma devā''ti, rājā theramavoca so.

20. Pabbājetha imāyo''ti, thero āha mahīpatiṃ;
''Na kappati mahārāja, pabbājetuṃ thiyo hino.

21. Atthi pāṭaliputtasmiṃ, bhikkhunī me kaniṭṭhikā;
Saṅghamittāti nāmena, vissutā sā bahussutā.

22. Narindasamaṇindassa, mahābodhidumindato;
Dakkhiṇaṃ sākhamādāya, tathā bhikkhuniyo varā.

23. Āgacchatū'ti pesehi, rañño no pitu santikaṃ;
Pabbājessati sā therī, āgatā itthiyo imā.

24. ''Sādhu''ti vatvā gaṇhitvā, rājā bhiṅkāramuttamaṃ;
''Mahāmeghavanuyyānaṃ, dammi saṅghassi'maṃ iti.

25. Mahindatherassa kare, dakkhiṇodakamā'kirī;
Mahiyā patite toye, akampittha mahā mahī.

26. ''Tasmā kampati bhūmī''ti, bhūmipālo apucchi taṃ;
Patiṭṭhitattā dīpamhi, sāsanassā'ti so bravi.

27. Therassa upanāmesi, jātipupphāni jātimā;
Thero rājagharaṃ gantvā, tassa dakkhiṇato ṭhito.

28. Rukkhamhi picule aṭṭha, pupphamuṭṭhī samokirī;
Tatthāpi puthavī kampi, puṭṭho tassā'ha kāraṇaṃ.

29. Ahosi tiṇṇaṃ buddhānaṃ, kāle'pi idha mālako;
Narindasaṅghakammatthaṃ, bhavissati idānipi.

30. Rājagehā uttarato, cārupokkharaṇiṃ agā;
Tattakā neva pupphāni, thero tatthāpi okiri.

31. Tatthā'pi puthuvī kampi, puṭṭho tassā'ha kāraṇaṃ;
''Jantaghara pokkharaṇī, ayaṃ hessati bhūmipa''.

32. Tasseva rājagehassa, gantvāna dvārakoṭṭhakaṃ;
Tattakehe'va pupphehi, taṃ ṭhānaṃ pūjayī isi.

33. Tatthāpi puthuvīkampi, haṭṭhalomo atīvaso;
Rājā taṃ kāraṇaṃ pucchi, thero tassā'ha kāraṇaṃ.

34. Imamhi kappe buddhānaṃ, tiṇṇannaṃ bodhirukkhato;
Ānetvā dakkhiṇāsākhā, ropitā idha bhūmipa.

35. Tathāgatassa amhākaṃ, bodhisākhāpi dakkhiṇā;
Imasmiṃyeva ṭhānamhi, patiṭṭhissati bhūmipa.

36. Tato'gamā mahāthero, mahāmucalamālakaṃ;
Tattakāneva pupphāni, tasmiṃ ṭhāne samokiri.

37. Tathāpi puthavī kampi, puṭṭho tassā'ha kāraṇaṃ;
Saṅghassu posathā gāraṃ, idha hessati bhūmipa.

38. Pañhambamālakaṭṭhānaṃ, tato'gamā mahīpati;
Supakkaṃ ambapakkañca, vaṇṇagandharasuttamaṃ.

39. Mahantaṃ upanāmesi, rañño uyyānapālako;
Taṃ therassupanāmesi, rājā atimanoramaṃ.

40. Thero nisīdanākāraṃ, dassesi janatā hito;
Attharāpesi tattheva, rājā attharaṇaṃ varaṃ.

41. Adā tattha nisinnassa, therassambaṃ mahīpati;
Thero taṃ paribhuñjitvā, ropanatthāya rājino.

42. Ambaṭṭhikaṃ adā rājā, taṃ sayaṃ tattha ropayi;
Hatthe tassoparithero, dhovi tassa viruḷhiyā.

43. Taṃ khaṇaṃyeva bījamhā, tamhā nikkhamma aṅkuro;
Kamenā'ti mahārukkho, pattapakkadharo ahu.

44. Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā, parisā sā sarājikā;
Namassamānā aṭṭhāsi, there hatthatanuruhā.

45. Thero tadā pupphamuṭṭhi, aṭṭha tattha samokiri;
Tathāpi puthavīkampi, puṭṭho tassā'ha kāraṇaṃ.

46. Saṅghassappannalābhānaṃ, anekesaṃ narādhipa;
Saṅgammabhājanaṭhānaṃ, idaṃ ṭhānaṃ bhavissati.

47. Tato gantvā catussāla-ṭhānaṃ tattha samokiri;
Tattakāneva pupphāni, kampi tatthāpi medinī.

48. Taṃ kampakāraṇaṃ pucchi, rājā thero viyākari;
Tiṇṇannaṃ pubbabuddhānaṃ, rājuyyāna paṭiggahe.

49. Dāna vatthunā'haṭāni, dīpavāsīhi sabbato;
Idha ṭhapetvā bhojesuṃ, sasaṅghe sugate tayo.

50. Idāni pana ettheva, catussālā bhavissati;
Saṅghassa idha bhattaggaṃ, bhavissati narādhipa.

51. Mahathūpaṭhitaṭhānaṃ, ṭhānāṭhānavidūtato;
Agamāsi mahāthero, mahindo dīpadīpano.

52. Tadā antoparikkhepe, rājuyyānassa khuddikā;
Kakudhavhā ahu vāpī, tasso'pari jalantike.

53. Thūpārahaṃ thalaṭhānaṃ, ahu there tahiṃ gate;
Rañño campakapupphānaṃ, puṭakāna'ṭṭha āharuṃ.

54. Tāni campakapupphāni, rājā therassu'pānayi;
Thero campakapupphehi, tehi pūjesi taṃ phalaṃ.

55. Tatthāpi puthavī kampi, rājā taṃ kampakāraṇaṃ;
Pucchi thero'nu pubbena, āhataṃ kampakāraṇaṃ.

56. Idaṃ ṭhānaṃ mahārāja, catubuddha nisevitaṃ;
Thūpārahaṃ hitatthāya, sukhatthāya ca pāṇinaṃ.

57. Imamhi kappe paṭhamaṃ, kakusandho jino ahu;
Sabba dhammavidū satthā, sabbalokānukampako.

58. Mahātitthavhayaṃ āsi, mahāmeghavanaṃ idaṃ;
Nagaraṃ abhayaṃ nāma, puratthimadisāya'hu.

59. Kadamba nadiyā pāre, tattha rājā'bhayo ahu;
Ojadīpoti nāmena, ayaṃ dīpo tadāahu.

60. Rakkhasehi janasse'ttha, rogo pajjarako ahu;
Kakusandho dasabalo, disvāna tadupaddavaṃ.

61. Taṃ gantvā sattavinayaṃ, pavattiṃ sāsanassa ca;
Kātuṃ imasmiṃ dīpasmiṃ, karuṇā balacodito.

62. Cattālīsasahassehi, tādīhi parivārito;
Nabhasā'gamma aṭṭhāsi, devakūṭamhi pabbate.

63. Sambuddhassā'nubhāvena, rogo pajjarako idha;
Upasanto mahārāja, dīpamhi sakale tadā.

64. Kattha ṭhito adhiṭṭhāsi, narissara munissaro;
Sabbe maṃ ajja passantu, ojadīpamhi mānusā.

65. Āgantukāmā sabbeva, manussā mama santikaṃ;
Āgacchantu akicchena, khippañcāpi mahāmuni.

66. Obhāsayantaṃ munindaṃ taṃ, obhāsantañca pabbataṃ;
Rājā ca nāgarā ceva, disvā khippaṃ upāgamuṃ.

67. Devatā balidānatthaṃ, manussā ca tahiṃ gatā;
Devatā iti maññiṃsu, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ.

68. Rājā so munirājaṃ taṃ, atihaṭṭho'bhi vādiya;
Nimantayitvā bhattena, ānetvā purasanti kaṃ.

69. Sasaṅghassa munindassa, nisajjārahamuttamaṃ;
Ramaṇīyamidaṃ ṭhāna-masambādhanti cintiya.

70. Kārite maṇḍape ramme, pallaṅkesu vare sutaṃ;
Nisīdāpesi sambuddhaṃ, sasaṅghaṃ idha bhūpati.

71. Nisinnampi ca passantā, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ;
Dīpe manussā ānesuṃ, paṇṇākāre samantato.

72. Attano khajjabhojjehi, tehi tehā'bhatehi ca;
Santappesi sasaṅghaṃ taṃ, rājā so lokanāyakaṃ.

73. Idheva pacchābhattaṃ taṃ, nisinnassa jinassa so;
Mahā titthakamuyyānaṃ, rājā'dā dakkhiṇaṃ varaṃ.

74. Akālapupphā laṅkāre, mahātitthavane tadā;
Paṭiggahite buddhena, akampittha mahāmahī.

75. Ettheva so nisīditvā, dhammaṃ desesi nāyako;
Cattālīsa sahassāni, pattā maggaphalaṃ narā.

76. Divāvihāraṃ katvāna, mahātitthavane jino;
Sāyaṇhasamaye gantvā, bodhiṭhānārahaṃ mahi.

77. Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato;
Iti cintayi sambuddho, hitatthaṃ dīpavāsinaṃ.

78. Ādāya dakkhiṇaṃ sākhaṃ, bodhito me sirīsato;
Āgacchatu rūpanandā, bhikkhunī sahabhikkhunī.

79. Tassa taṃ cittamaññāya, sā therī tadanantaraṃ;
Gahetvā tattha rājānaṃ, upasaṅkamma taṃ taruṃ.

80. Lekhaṃ dakkhiṇasākhāya, dāpetvāna mahiddhikā;
Manosilāya chinnaṃ taṃ, ṭhitaṃ hemakaṭāhake.

81. Iddhiyā bodhimādāya, sapañcasata bhikkhunī;
Idhā'netvā mahārāja, devatā parivāritā.

82. Sasuvaṇṇa kaṭāhaṃ taṃ, sambuddhena pasārite;
Ṭhapesi dakkhiṇe hatthe, taṃ gahetvā tathāgato.

83. Patiṭṭhāpetuṃ pādāsi, bodhiṃ rañño'bhayassa taṃ;
Mahātitthamhi uyyāne, patiṭṭhāpesi bhūpati.

84. Tato gantvāna sambuddho,
Ito uttarato pana;
Sirīsamālake ramme,
Nisīditvā tathāgato.

85. Janassa dhammaṃ desesi, dhammābhisamayo tahiṃ;
Vīsatiyā sahassānaṃ, pāṇānaṃ āsi bhūmipa.

86. Tatopi uttaraṃ gantvā, thūparāmamahiṃ jino;
Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato.

87. Dhammaṃ desesi sambuddho, parisāya tahiṃpana;
Dasapāṇa sahassāni, pattamaggaphalāna'huṃ.

88. Attano dhammakaraṇaṃ, manussānaṃ namassituṃ;
Datvā saparivāraṃ taṃ, ṭhapetvā idha bhikkhuniṃ.

89. Saha bhikkhusahassena, mahādevañca sāvakaṃ;
Ṭhapetvā idha sambuddho, tato pācinato pana.

90. Ṭhito ratanamālamhi, janaṃ samanusāsiya;
Sasaṅgho nabhamuggantvā, jambudīpaṃ jino agā.

91. Imamhi kappe dutiyaṃ, koṇāgamana nāyako;
Ahu sabbavidū satthā, sabbalokānukampako.

92. Mahānāmavhayaṃ āsi, mahāmeghavanaṃ idaṃ;
Vaḍḍhamānapuraṃ nāma, dakkhiṇāya disāya'hu.

93. Samiddho nāma nāmena, tattha rājā tadā ahu;
Nāmena varadīpo'ti, ayaṃ dīpo tadā ahu.

94. Dubbuṭṭhupaddavo ettha, varadīpe tadā ahu;
Jino sakoṇāgamano, disvāna tadupaddavaṃ.

95. Taṃ hutvā sattavinayaṃ, pavattiṃ sāsanassa ca;
Kātuṃ imasmiṃ dīpasmīṃ, karuṇā balacodito.

96. Tiṃsa bhikkhusahassehi, tādīhi parivārito;
Nabhasā'gamma aṭṭhāsi, nabhe sumanakūṭake.

97. Sambuddhassā'nubhāvena, dubbuṭṭhi sā khayaṃ gatā;
Sāsanāntaradhānattā, suvuṭṭhi ca tadāahu.

98. Tatta ṭhito adhiṭṭhāsi, narissaramunissaro;
Sabbeva ajja passantu, varadīpamhi mānusā.

99. Āgantukāmā sabbeva, manussā mama santikaṃ;
Āgacchantu akicchena, khippañcā'ti mahāmuni.

100. Mahāsattaṃ munindaṃ taṃ, obhāsantañca pabbataṃ;
Rājā ca nāgarā ceva, disvā khippamupāgamuṃ.

101. Devatābalidānatthaṃ, manussā ca tahiṃ gatā;
Devatā iti maññiṃsu, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ.

102. Rājā so munirājaṃ taṃ, atihaṭṭho'bhivādiya;
Nimantayitvā bhattena, ānetvā purasantikaṃ.

103. Sasaṅghassa munindassa, nisajjāraha muttamaṃ;
Ramaṇīyamidaṃ ṭhānaṃ, asambādhanti cintiya.

104. Kārite maṇḍape ramme, pallaṅkesu varesu taṃ;
Nisīdāpayi sambuddhaṃ, sasaṅghaṃ idha bhūpati.

105. Nisinnampi'dha passantā, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ;
Dīpe manussā ānesuṃ, paṇṇākāre samantato.

106. Attano khajjabhojjehi,
Tehi tehā'bha tehi ca;
Santappesi sasaṅghaṃ taṃ,
Rājā so loka nāyakaṃ.

107. Idheva pacchābhattaṃ taṃ, nisinnassa jinassa so;
Mahānāmakamuyyānaṃ, rājā'dā dakkhiṇaṃ varaṃ.

108. Akālapupphālaṅkāre, mahānāmavane tadā;
Paṭiggahite buddhena, akampittha mahāmahī.

109. Ettheva so nisīditvā, dhammaṃ desesi nāyako;
Tadā tiṃsa sahassāni, pattā maggaphalaṃ narā.

110. Divāvihāraṃ katvāna, mahānāmavane jino;
Sāyaṇhasamaye gantvā, pubbadhodhiṭhitaṃ mahiṃ.

111. Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato;
Iti cintesi sambuddho, hitatthaṃ dīpavāsinaṃ.

112. Ādāya dakkhiṇaṃ sākhaṃ, mamodumbarabodhito;
Āyātu kanakadattā, bhikkhunī sahabhikkhunī.

113. Tassa taṃ cittamaññāya, sā therī tadanantaraṃ;
Gahetvā tattha rājānaṃ, upasaṅkamma taṃ taruṃ.

114. Lekhaṃ dakkhiṇasākhāya, dāpetvāna mahiddhikā;
Manosilāya chinnaṃ taṃ, ṭhitaṃ hemakaṭāhake.

115. Iddhiyā bodhimādāya, sapañcasahabhikkhunī;
Idhāgantvā mahārāja, devatāparivāritā.

116. Sasuvaṇṇakaṭāhaṃ taṃ, sambuddhena pasārite;
Ṭhapesi dakkhiṇe hatthe, taṃ gahetvā tathāgato.

117. Patiṭṭhāpetuṃ rañño'dā, samiddhassa sataṃ tahiṃ;
Mahānāmamhi uyyāne, patiṭṭhāpesi bhūpati.

118. Tato gantvāna sambuddho, sirīsamālakuttare;
Janassa dhammaṃ desesi, nisinno nāgamālake.

119. Taṃ dhammadesanaṃ sutvā, dhammābhisamayo tahiṃ;
Vīsatiyā sahassānaṃ, pāṇānaṃ āsi bhūmipa.

120. Pubbabuddhanisinnaṃ taṃ, ṭhānaṃ gantvā puruttaraṃ;
Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato.

121. Dhammaṃ desesi sambuddho, parisāya tahiṃ pana;
Dasapāṇasahassāni, pattā maggaphalaṃ ahuṃ.

122. Kāyabandhanadhātuṃ so, manussehi namassituṃ;
Datvā saparivāraṃ taṃ, ṭhapetvā idha bhikkhuniṃ.

123. Saha bhikkhusahassena, mahāsummañca sāvakaṃ;
Ṭhapetvā idha sambuddho, oraṃ ratanamālato.

124. Ṭhapetvā sudassane māle, janaṃ samanusāsiya;
Sasaṅgho nabhamuggamma, jambudīpaṃ jino agā.

125. Imamhi kappe tatiyaṃ, kassapo gottato jino;
Ahu sabbavidū satthā, sabbalokānukampako.

126. Mahāmeghavanaṃ āsi, mahāsāgaranāmakaṃ;
Visālaṃ nāma nagaraṃ, pacchimāya disāya'hu.

127. Jayanto nāma nāmena, tattha rājā tadā ahu;
Nāmena maṇḍadīpoti, ayaṃ dīpo tadā ahu.

128. Tadā jayantarañño ca, rañño kaniṭṭhabhātu ca;
Yuddhaṃ upaṭṭhitaṃ āsi, bhiṃsanaṃ sattahiṃsanaṃ.

129. Kassapo so dasabalo, tena yuddhena pāṇinaṃ;
Mahantaṃ byasanaṃ disvā, mahākāruṇiko muni.

130. Taṃ hantvā sattavinayaṃ, pavattiṃ sāsanassa ca;
Kātuṃ imasmiṃ dīpasmiṃ, karuṇābalacodito.

131. Vīsatiyā sahassehi, tādīhi parivārito;
Nabhasā'gamma aṭṭhāsi, subhakūṭamhi pabbate.

132. Tatraṭhito adhiṭṭhāsi, narissara munissaro;
''Sabbe maṃ ajja passantu, maṇḍadīpamhi mānusā.

133. Āgantukāmā sabbeva, mānusā mama santikaṃ;
Āgacchantu akicchena, khippañcā'ti mahāmuni.

134. Obhāsantaṃ munindaṃ taṃ, obhāsantañca pabbakaṃ;
Rājā ca nāgarā ceva, disvā khippaṃ upāgamuṃ.

135. Attano attano patta-vijayāya janā bahū;
Devatā balidānatthaṃ, taṃ pabbatamupāgatā.

136. Devatā iti maññiṃsu, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ;
Rājā ca so kumāro ca, yuddhamujjhiṃsu vimhitā.

137. Rājā so munirājaṃ taṃ, atihaṭṭho'bhivādiya;
Nimantayitvā bhattena, ānetvā purasantikaṃ.

138. Sasaṅghassa munindassa, nisajjārahamuttamaṃ;
Ramaṇīyamidaṃ ṭhāna-masambādhanti cintiya.

139. Kārite maṇḍape ramme, pallaṅkesu varesu taṃ;
Nisīdāpesi sambuddhaṃ, sasaṅghaṃ idha bhūpati.

140. Nisinnampidha passantā, sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ;
Dīpe manussā ānesuṃ, paṇṇākāre samantato.

141. Attano khajjabhojjehi, tehi tehā'bhatehi ca;
Sasantappesi sasaṅghaṃ taṃ, rājā so lokanāyakaṃ.

142. Idhe'va pacchābhattaṃ taṃ, nisinnassa jinassa so;
Mahāsāgaramuyyānaṃ, rājā'dā dakkhiṇaṃ varaṃ.

143. Akālapupphalaṅkāre, mahāsāgarakānane;
Paṭiggahite buddhena, akampittha mahāmahī.

144. Ettheva so nisīditvā, dhammaṃ desesi nāyako;
Tadā vīsaṃ sahassāni, sotāpattiphalaṃ narā.

145. Divā vihāraṃ katvāna, mahāsāgarakānane;
Sāyanhe sugato gantvā, pubbabodhiṭṭhitaṃ mahiṃ.

146. Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato;
Iti cintesi sambuddho, hitatthaṃ dīpavāsinaṃ.

147. Ādāya dakkhiṇaṃ sākhaṃ, mama nigrodhabodhito;
Sudhammā bhikkhunī etu, idāni sahabhikkhunī.

148. Tassa taṃ cittamaññāya, sā therī tadanantaraṃ;
Gahetvā tattha rājānaṃ, upasaṅkamma taṃ taruṃ.

149. Lekhaṃ dakkhiṇasākhāya, dāpetvāna mahiddhikā;
Manosilāya chinnaṃ taṃ, ṭhitaṃ hemakaṭāyake.

150. Iddhiyā bodhimādāya, sapañcasatabhikkhunī;
Idhānetvā mahārāja, devatāparivāritā.

151. Sasuvaṇṇakaṭāhaṃ taṃ, sambuddhena pasārite;
Ṭhapesi dakkhiṇe hatthe, taṃ gahetvā tathāgato.

152. Patiṭṭhāpetuṃ rañño'dā, jayantassa sataṃ tahiṃ;
Mahāsāgaramuyyāne, patiṭṭhāpesi bhūpati.

153. Tato gantvāna sambuddho, nāgamāḷakauttare;
Dhanassa dhammaṃ desesi, nisinno'sokamāḷake.

154. Taṃ dhammadesanaṃ sutvā, dhammābhisamayo tahiṃ;
Ahu pāṇasahassānaṃ, catunnaṃ manujādhipa.

155. Pubbabuddhanisitaṃ taṃ, ṭhānaṃ gantvā punuttaraṃ;
Nisinno tattha appetvā, samādhiṃ vuṭṭhito tato.

156. Dhammaṃ desesi sambuddho, parisāya tahiṃ pana;
Dasapāṇasahassāni, pattamaggaphalāna'huṃ.

157. Jalasāṭikadhātuṃ so, manassehi namassituṃ;
Datvā saparivāraṃ taṃ; Ṭhapetvā idha bhikkhunī.

158. Saha bhikkhusahassena, sabbanandiñca sāvakaṃ;
Ṭhapetvā nadīto oraṃ, so sudassanamāḷato.

159. Somanasse māḷakasmiṃ, janaṃ samanusāsiya;
Saṅghena nabhamuggantvā, jambudīpaṃ jino agā.

160. Ahu imasmiṃ kappasmiṃ, catutthaṃ gotamo jino;
Sabbadhammavidū satthā, sabbalokānukampako.

161. Paṭhamaṃ so idhāgantvā, yakkhaniddhamanaṃ akā;
Dutiyaṃ punarāgamma, nāgānaṃ damanaṃ akā.

162. Kalyāṇiyaṃ maṇiakkhi nāgenā'bhinimantito;
Tatiyaṃ punarāgamma, sasaṅgho tattha bhuñjiya.

163. Pubbabodhiṭhitaṭhānaṃ, thūpaṭhānamidampi ca;
Paribhogadhātuṭhānañca, nisajjāyo'pabhuñjiya.

164. Pubbabuddhaṭhitaṭṭhānā, oraṃ gantvā mahāmuni;
Laṃkādīpe lokadīpo, manussābhāvato tadā.

165. Dīpaṭṭhaṃ devasaṅghañca, nāge samanusāsiya;
Sasaṅgho nabhamuggantvā, jambudīpaṃ jino agā.

166. Evaṃ ṭhānamidaṃ rāja, catubuddhanisevitaṃ;
Tasmiṃ ṭhāne mahārāja, thūpo hessati'nāgate.

167. Buddhasārīradhātūnaṃ, doṇadhātunidhānavā;
Vīsaṃhatthasataṃ ucco, hemamālī'ti vissuto.

168. Ahameva kāressāmi, icchāha puthavissaro;
Idha aññāni kiccāni, bahūni tava bhūmipa.

169. Tāni kārehi nattāte, kāressati imaṃ pana;
Mahānāgassa te bhātu, uparājassa atrajo.

170. So yaṭṭhālayatissoti, rājā hessata'nāgate;
Rājā goṭṭhābhayo nāma, tassa putto bhavissati.

171. Tassa putto kākavaṇṇa-tisso nāma bhavissati;
Tassa raññо suto rāja, mahārājā bhavissati.

172. Duṭṭhagāmaṇisaddena, pākaṭo'bhayanāmako;
Kāressatī'dha thūpaṃ so, mahā tejiddhivikkamo.

173. Iccāha thero therassa, vacane ne'ttha bhūpati;
Ussāpesi silāthambhaṃ, taṃ pavattiṃ likhāpiya.

174. Rammaṃ mahāmeghavanaṃ, tissārāmaṃ mahāmahī;
Mahāmahindathero so, paṭiggayha mahiddhiko.

175. Akampo kampayitvāna, mahiṃ ṭhānesu aṭṭhasu;
Piṇḍāya pavisitvāna, nagaraṃ sāgarūpamaṃ.

176. Raññо ghare bhattakiccaṃ, katvā nikkhamma mandiraṃ;
Nisajja nandanavane, aggikkhandhopamaṃ tahiṃ.

177. Suttaṃ janassa desetvā, sahassaṃ mānuse tahiṃ;
Pāpayitvā maggaphalaṃ, mahāmeghavane vasi.

178. Tatiye divase thero, rājagehamhi bhuñjiya;
Nisajja nandanavane, desiyā'sivisopamaṃ.

179. Pāpayitvā'bhisamayaṃ, sahassapurise tato;
Tissārāmaṃ agā thero, rājā ca sutadesano.

180. Theraṃ upanisīditvā, so pucchi jinasāsanaṃ;
Patiṭṭhitannu bhante'ti, na tāva manujā'dhipa.

181. Uposathādikammatthaṃ, jinā'ṇāya janādhipa;
Sīmāya idha baddhāya, patiṭṭhissati sāsanaṃ.

182. Icca'bravi mahāthero, taṃ rājā idamabravi;
Sambuddhā'ṇāya antohaṃ, vassissāmi jutindhara.

183. Tasmā katvā puraṃ anto-sīmaṃ bandhatha sajjukaṃ;
Iccā'bravi mahārājā, thero taṃ idhamabravi.

184. Evaṃ sati tuvaṃyeva, pajāna puthavissara;
Sīmāya gamanaṭṭhānaṃ, bandhissāma mayaṃ hitaṃ.

185. ''Sādhū''ti vatvā bhūmindo, devindo viya nandanā;
Mahāmeghavanārammā, pāvisi mandiraṃ sakaṃ.

186. Catutthe divase thero, raññо gehamhi bhuñjiya;
Nisajja nandanavane, desesa'namanaggiyaṃ.

187. Pāyetvā'matapānaṃ so, sahassapurise tahiṃ;
Mahāmeghavanārāmaṃ, mahāthero upāgami.

188. Pāto bheriṃ carāpetvā, maṇḍayitvā puraṃ varaṃ;
Vihāragāmimaggañca, vihārañca samantato.

189. Rathesabho rathaṭṭho so, sabbālaṅkārabhūsito;
Sahāmacco sahorodho, sayoggabalavāhano.

190. Mahatā parivārena, sakārāmamupāgami;
Tattha there upagantvā, vanditvā vandanārahe.

191. Saha therehi gantvāna, nadiyo'parititthakaṃ;
Tato kasanto agami, hemanaṅgalamādiya.

192. Mahāpadumo kuñjaro ca, ubho nāgā sumaṅgalā;
Suvaṇṇanaṅgale yuttā, paṭhame kuntamāḷake.

193. Caturaṅgamahā seno, saha therehi khattiyo;
Gahetvā naṅgalaṃ sītaṃ, dassayitvā arindamo.

194. Samalaṅkataṃ puṇṇaghaṭaṃ, nānārāgaṃ dhajaṃ subhaṃ;
Pātiṃ candanacuṇṇañca, soṇṇarajata daṇḍakaṃ.

195. Ādāsaṃ pupphabharitaṃ, samuggaṃ kusumagghiyaṃ;
Toraṇakadalīchattādiṃ, gahititthi parivārito.

196. Nānāturiya saṅghuṭṭho, balogha parivārito;
Thutimaṅgalagītehi, pūrayanto catuddisaṃ.

197. Sādhukāra ninādeti, celukkhepasatehi ca;
Mahatā chaṇapujāya, kasanto bhūmipo agā.

198. Vihārañca purañceva, kurumāno padakkhiṇaṃ;
Sīmāya gamanaṭhānaṃ, nadiṃ patvā samāpayi.

199. Kenakena nimittena, sīmā ettha gatāti ce;
Evaṃ sīmāgataṭhānaṃ, icchamānā nibodhatha.

200. Najjāpāsāṇatitthamhi, pāsāṇe kuḍḍavāṭakaṃ;
Tato kumbalavāṭaṃ taṃ, mahānipaṃ tato agā.

201. Tato kukudhapāḷiṅgo, mahāaṅgaṇago tato;
Tato khujjamadhulañca, maruttapokkharaṇiṃtato.

202. Vijayārāma uyyāne, uttaradvārakoṭṭha go;
Gajakumbhaka pāsāṇaṃ, thusavaṭṭhika majjhago.

203. Abhaye balākapāsāṇaṃ, mahāsusāna majjhago;
Dīghapāsāṇakaṃ gantvā, kammāradeva gāmato.

204. Nigrodha maṅgaṇaṃ gantvā, hiyagallasamīpake;
Diyāvasabrāhmaṇassa, devokaṃ pubbadakkhiṇaṃ.

205. Tato telumapāliṅgo,
Tato tālacatukkago;

Assamaṇḍalavāmena,
Dve kadambā ajāyisuṃ.

206. Tato marumbatittaṅgo, tato uddhaṃ nidiṃ agā;
Paṭhama cetiya pācine, dve kadambā ajāyisuṃ.

207. Senindaguttarajjamhi, damiḷā dakasuddhikā;
Nadiṃ dūranti bandhitvā, nagarāsannamakaṃsu taṃ.

208. Jīva mānakadambañca, antosīmagataṃ ahu;
Mataka dambatīrena, sīmāuddakadambagā.

209. Sīhasinā natitthena, uggantvā tīrato vajaṃ;
Pāsāṇatitthaṃ gantvāna, nimittaṃ ghaṭṭayi isi.

210. Nimittetu pane'tasmiṃ, ghaṭṭite devamānusā;
Sādhukāraṃ pavattesuṃ, sāsanaṃ suppatiṭṭhitaṃ.

211. Rañño dinnāya sītāya, nimitte parikittayi;
Dvattiṃsamāḷakatthañca, thūpārāmatthameva ca.

212. Nimitte kittayitvāna, mahāthero mahāmati;
Sīmantaranimitte ca, kittayitvā yathāvidhiṃ.

213. Abandhī sabbā sīmāyo, tasmiṃyeva dinevasī;
Mahāmahī akampittha, sīmābandhe samāpite.

214. Pañcame divase thero, rañño gehamhi bhuñjiya;
Nisajja nandanavane, suttantaṃ khajjanīyakaṃ.

215. Mahājanassa desetvā, sahassaṃ mānuse tahiṃ;
Pāyetvā amataṃ pānaṃ, mahāmeghavane vasī.

216. Chaṭṭhepi divase thero, raññogehamhi bhuñjiya;
Nisajja nandanavane, sutta gomaya piṇḍikaṃ.

217. Desayitvā desanaññū, mahassaṃyeva mānuse;
Pāpayitvā'bhisamayaṃ, mahā meghavane vasī.

218. Sattamepi dine thero, rājagehamhi bhuñjiya;
Nisajja nandanavane, dhammacakkappavattanaṃ.

219. Suttantaṃ desayitvāna, sahassaṃyeva mānuse;
Pāpayitvā'bhisamayaṃ, mahā meghavane vasi.

220. Evañhi aṭṭha navama-sahassāni jutindharo;
Kārayitvā'bhisamayaṃ, divaseheva sattati.

221. Taṃ mahānandanavanaṃ, vuccate tena tādinā;
Sāsanajotitaṭṭhāna-mīti jotivanaṃ iti.

222. Tissarāmamhi kāresi,
Rājā therassa ādito;
Pāsādaṃ sīghamukkāya,
Sukkhā petvāna mattikā.

223. Pāsādo kāḷakābhāso,
Āsi so tena taṃ tahiṃ;
Kāḷapāsāda pariveṇa-mīti saṅkhamupāgataṃ.

224. Tato mahābodhigharaṃ, lohapāsāda meva ca;
Salākaggañca kāresi, bhattasālañca sādhukaṃ.

225. Bahūni pariveṇāni, sādhu pokkharaṇīpi ca;
Rattiṭhāna divāṭhāna-pabhutīni ca kārayi.

226. Tassa nahānapāpassa, nhānapokkharaṇītaṭe;
Sunahātapariveṇanti, pariveṇaṃ pavuccati.

227. Tassa caṅkamitaṭhāne, dīpa dīpassa sādhuno;
Vuccate pariveṇaṃ taṃ, dīghacaṅkamanaṃ iti.

228. Aggaphalasamāpattiṃ, samāpajja yahiṃ tuso;
Phalagga pariveṇanti, etaṃ tena pavuccati.

229. Apassiya apassenaṃ, thero tattha nisīdiso;
Therā passaya pariveṇaṃ, etaṃ tena pavuccati.

230. Bahū marugaṇā yattha, upāsiṃsu upaccataṃ;
Teneva taṃ marugaṇa-pariveṇanti vuccati.

231. Senāpatitassa rañño, therassa dīghasandako;
Kāresi cūḷapāsādaṃ, mahāthambhehi aṭṭhahi.

232. Dīghasanda senāpati-pariveṇanti taṃ tahiṃ;
Vuccate pariveṇaṃ taṃ, pamukhaṃ pamukhākaraṃ.

233. Devānaṃpiyavacano'paguḷanāmo,
Laṃkāyaṃ paṭhamamimaṃ mahāvihāraṃ;
Rājā so sumatimahāmahindatheraṃ,
Āgammā malamatimetthakārayitthāti.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Mahāvihārapaṭiggahako nāma

Pannarasamo paricchedo.

Soḷasama pariccheda

Cetiyapabbatavihāra paṭiggahako

1. Pure caritvā piṇḍāya, karitvā janasaṅgahaṃ;
Rājagehamhi bhuñjanto, kārento rājasaṅgahaṃ.

2. Chabbasadivase thero, mahāmeghavane vasī;
Āsaḷhasukkapakkhassa, terase divase pana.

3. Rājagehamhi bhuñjitvā, mahārañño mahāmati;
Mahā'ppamādasuttantaṃ, desayitvā tato ca so.

4. Vihārakaraṇaṃ icchaṃ, tattha cetiyapabbate;
Nikkhamma purimadvārā, agā cetiyapabbataṃ.

5. Theraṃ tattha gataṃ sutvā, rathaṃ āruyha bhūpati;
Deviyo dve ca ādāya, therassānupadaṃ akā.

6. Therā nāgacatukkamhi, nahātvā rahade tahiṃ;
Pabbatārohaṇatthāya, aṭṭhaṃsu paṭipāṭiyā.

7. Rājā rathā tado'ruyha, sabbe there'bhivādayi;
Uṇhe kilante kiṃrāja, āgatosī'ti ahute.

8. Tumhākaṃ gamanāsaṅkī, āgatomhī'ti bhāsite;
Idheva vassaṃ vasituṃ, āgatamhā'ti bhāsiya.

9. Tassūpanāyikaṃ thero, khandhakaṃ khandhakovido;
Kathesi rañño taṃ sutvā, bhāgineyyo ca rājino.

10. Mahāriṭṭho mahāmacco, pañcapaññāsabhātuhi;
Saddhiṃ jeṭṭhakaniṭṭhehi, rājānamabhito ṭhito.

11. Yācitvā tadahu ceva, pabbajuṃ therasantike;
Pattārahattaṃ sabbepi, te khuragge mahāmatī.

12. Kantakacetiyaṭhāne, parito tadaheva so;
Kammāni ārabhāpetvā, leṇāni aṭṭhasaṭṭhiyo.

13. Agamāsi puraṃ rājā, therā tattheva te vasuṃ;
Kāle piṇḍāya nagaraṃ, pavisantā'nukampakā.

14. Niṭṭhite leṇakammamhi, āsaḷhipuṇṇamāsiyaṃ;
Gantvā adāsi therānaṃ, rājā vihāradakkhiṇaṃ.

15. Dvattiṃsamāḷakānañca, vihārassa ca tassa kho;
Sīmaṃ sīmātigo thero, bandhitvā tadaheva so.

16. Tesaṃ pabbajjāpekkhānaṃ, akāsi upasampadaṃ;
Sabbesaṃ sabbapaṭhamaṃ, baddhe tumbarumāḷake.

17. Ete dvāsaṭṭhi arahanto, sabbe cetiyapabbate;
Tattha vassaṃ upagantvā, akaṃsu rājasaṅgahaṃ.

18. Devamanussagaṇagaṇitaṃ taṃ,
Tañca gaṇaṃ guṇavitthatakittiṃ;
Yānamupacca ca mānayamānā,
Puññacayaṃ vipulaṃ akariṃsūti.

Sujanapasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Cetiyapabbatavihārapaṭiggahako nāma

Soḷasamo paricchedo.

Sattarasama pariccheda

Dhātuāgamano

1. Vutthavasso pavāretvā, kattikapuṇṇamāsiyaṃ;
Avoce'daṃ mahārājaṃ, mahāthero mahāmati.

2. Ciradiṭṭho hi sambuddho, satthā no manujādhipa;
Anāthavāsaṃ avasimha, natthi no pūjiyaṃ idha.

3. ''Bhāsittha nanu bhanteme, sambuddho nibbuto'' iti;
Āha dhātūsu diṭṭhesu, diṭṭho hoti jino'' iti.

4. Vidito vo adhippāyo, thūpassa kāraṇe mayā;
Kāressāmi ahaṃ thūpaṃ, tumhe jānātha dhātuyo.

5. Mantehi sumanenāti, thero rājānamabravi;
Rājā'ha sāmaṇeraṃ taṃ, kuto lacchāma dhātuyo.

6. Vibhūsayitvā nagaraṃ, maggañca manujādhipa;
Uposathī sapariso, hatthiṃ āruyha maṅgalaṃ.

7. Setacchattaṃ dhārayanto, tālāvacarasaṃhito;
Mahānāgavanuyyānaṃ, sāyanhasamaye vaja.

8. Dhātubhedaññuno rāja, dhātuyo tattha lacchasi;
Icchāha sāmaṇero so, sumano taṃ sumānasaṃ.

9. Thero'tha rājakulato, gantvā cetiyapabbataṃ;
Āmantiya sāmaṇeraṃ, sumanaṃ sumano gatiṃ.

10. Ehi tvaṃ bhadra sumana, gantvā pupphapuraṃ varaṃ;
Ayyakaṃ te mahārājaṃ, evaṃ no vacanaṃ vada.

11. Sahāyo te mahārāja, mahārājā maruppiyo;
Pasanno buddhasamaye, thūpaṃ kāretumicchati.

12. Munino dhātuyo dehi, pattaṃ bhuttañca satthunā;
Sarīradhātuyo santi, bahavo hi tavantike.

13. Pattapūrā gahetvā tā, gantvā devapuraṃ varaṃ;
Sakkaṃ devānamindaṃ taṃ, evaṃ no vacanaṃ vada.

14. Tilokadakkhiṇeyyassa, dāṭhādhātu ca dakkhiṇā;
Tavantikamhi devinda, dakkhiṇakkhakadhātu ca.

15. Dāṭhaṃ tvameva pūjehi, akkhakaṃ dehi satthuno;
Laṃkādīpassa kiccesu, māpamajja surādhipa.

16. ''Evaṃ bhante''ti vatvā so, sāmaṇero mahiddhiko;
Taṅkhaṇaṃyeva agamā, dhammāsokassa santikaṃ.

17. Sālamūlamhi ṭhapitaṃ, mahābodhiṃ tahiṃ sutaṃ;
Kattikacchaṇapūjāhi, pūjiyaṃ tañca addasa.

18. Therassa vacanaṃ vatvā, rājato laddhadhātuyo;
Pattapūraṃ gahetvāna, himavantamupāgami.

19. Himavante ṭhapetvāna, sadhātuṃ pattamuttamaṃ;
Devindasantikaṃ gantvā, therassa vacanaṃ bhaṇi.

20. Cūḷāmaṇi cetiyamhā, gahetvā dakkhiṇakkhakaṃ;
Sāmaṇerassa pādāsi, sakko devānamissaro.

21. Taṃ dhātuṃ dhātupattañca, ādāya sumano tato;
Āgamma cetiyagiriṃ, therassa'dāsi taṃ yati.

22. Mahānāgavanuyyānaṃ, vuttenā vidhinā'gamā;
Sāyanhāsamaye rājā, rājasenā purakkhato.

23. Ṭhapesi dhātuyo sabbā, thero tattheva pabbate;
Missakaṃ pabbataṃ tasmā, āhu cetiya pabbataṃ.

24. Ṭhapetvā dhātupattaṃ taṃ, thero cetiyapabbate;
Gahetvā akkhakaṃ dhātuṃ, saṅketaṃ sagaṇo'gamā.

25. Sacāyaṃ munino dhātu, chattaṃ namatu me sayaṃ;
Jaṇṇukehi karīdhātu, dhātucaṅkoṭako ayaṃ.

26. Sirasmiṃ me patiṭṭhātu, āgamma saha dhātuko;
Iti rājā vicintesi, cintitaṃ taṃ tathā ahu.

27. Amatenā'bhisittova, ahu haṭṭho'ti bhūpati;
Sīsato taṃ gahetvāna, hatthikkhandhe ṭhapesitaṃ.

28. Haṭṭho hattī kuñcanādaṃ, akā kampittha medinī;
Tato nāgo nivattitvā, sathera balavāhano.

29. Puratthimena dvārena, pavisitvā puraṃ subhaṃ;
Dakkhiṇena ca dvārena, nikkhamitvā tato puna.

30. Thūpārāme cetiyassa, ṭhānato pacchato kataṃ;
Pamojavatthuṃ gantvāna, bodhiṭhāne nivattiya.

31. Puratthāvadano aṭhā, thūpaṭhānaṃ tadā hitaṃ;
Kadambapupphaādāri-vallīhi citakaṃ ahu.

32. Manussadevo devehi, taṃ ṭhānaṃ rakkhitaṃ suciṃ;
Sodhāpetvā bhūsayitvā, taṅkhaṇaṃyeva sādhukaṃ.

33. Dhātuṃ oropanatthāya, ārabhī hatthikkhandhato;
Nāgo na icchitaṃ rājā, theraṃ pucchittha taṃ manaṃ.

34. Attano khandhasamake, ṭhāne ṭhapanamicchati;
Dhātuoropanaṃ tena, na iṭṭhamī'ti so bravi.

35. Āṇāpetvā khaṇaṃyeva,
Sukkhāto'bhayavāpito;
Sukkhakaddama khaṇḍehi,
Citā petvāna taṃ samaṃ.

36. Alaṅkaritvāna bahudhā, rājā taṃ ṭhānamuttamaṃ;
Oropetvā hatthikkhandhā, dhātuṃ tattha ṭhapesitaṃ.

37. Dhātārakkhaṃ saṃvidhāya, ṭhapetvā tattha hatthinaṃ;
Dhātuthūpassa karaṇe, rājā turitamānaso.

38. Bahū manusse yojetvā, itthikākaraṇe lahuṃ;
Dhātukiccaṃ vicintento, sāmacco pāvisī puraṃ.

39. Mahāmahindatthero tu, mahā meghavanaṃ subhaṃ;
Sagaṇo abhigantvāna, tattha vāsamakappayi.

40. Rattiṃ nāgo'nupariyāti, taṃ ṭhānaṃ so sadhātu kaṃ;
Bodhiṭhānamhi sālāya, divāṭhāti sadhātuko.

41. Vatthussa tasso'parito, thūpaṃ theramatānu go;
Jaṅghāmattaṃ citāpetvā, katipāhena bhūpati.

42. Tattha dhātupatiṭṭhānaṃ, ghosāpetvā upāgami;
Tato tato samanto ca, samāgami mahājano.

43. Tasmiṃ samāgame dhātu, hatthikkhandhā nagāggatā;
Sattatālappamāṇamhi, dissanti nabhasiṭṭhitā.

44. Vimhāpayanti janataṃ, yamakaṃ pāṭihāriyaṃ;
Kaṇṇambamūle buddho'va, akari lomahaṃsanaṃ.

45. Tato nikkhantajālāhi, jaladhārāhi cā'sakiṃ;
Ayaṃ obhāsitā'sittā, sabbālaṃkāmahī mahu.

46. Parinibbānamañcamhi, nipannena jinena hi;
Kataṃ mahāadhiṭṭhāna-pañcakaṃ pañcacakkhunā.

47. Gayhamānā mahābodhi sākhāsokena dakkhiṇā;
Chijjitvāna sayaṃyeva, patiṭṭhātu kaṭāhake.

48. Patiṭṭhahitvā sā sākhā, chabbaṇṇarasmiyo subhā;
Rañjayantī disā sabbā, phalapattehi muccatu.

49. Sasuvaṇṇakaṭāhā sā, uggantvāna manoramā;
Adissamānā sattāhaṃ, himagabbhamhi tiṭṭhatu.

50. Thūpārāme patiṭṭhantaṃ, mama dakkhiṇaakkhakaṃ;
Karotu nabhamuggantvā, yamayaṃ pāṭihāriyaṃ.

51. Laṅkā laṅkārabhūtamhi, hemamālikacetiye;
Patiṭṭhahantiyo dhātu, doṇamattā pamāṇato.

52. Buddhavesadharā hutvā, uggantvā nabhasiṭṭhitā;
Patiṭṭhaṃ tu karitvāna, yamakaṃ pāṭihāriyaṃ.

53. Adhiṭṭhānāni pañce'va, adhiṭṭhāsi tathāgato;
Akāsi tasmā sā dhātu, tadā taṃ pāṭihāriyaṃ.

54. Ākāsā otaritvā sā, aṭṭhābhūpassa muddhani;
Atīvahaṭṭho taṃ rājā, patiṭṭhāpesi cetiye.

55. Patiṭṭhitāya tassā ca, dhātuyā cetiye tadā;
Ahu mahābhūmicālo, abbhuto lomahaṃsano.

56. Evaṃ acintiyā buddhā, buddhadhammā acintiyā;
Acintiye pasannānaṃ, vipāko hoti acintiyo.

57. Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā, pasīdiṃsu jane janā;
Mattābhayo rājaputto, kaniṭṭho rājino pana.

58. Munissare pasīditvā, yācitvāna narissaraṃ;
Purisānaṃ sahassena, saha pabbajisāsane.

59. Cetārigāmato cāpi, dvāramaṇḍalatopi ca;
Vihīrabījato cāpi, tathā gallakapiṭṭhito.

60. Tatho'patissagāmā ca, pañca pañca satāni ca;
Pabbajuṃ dārakā haṭṭhā, jātasaddhā tathāgate.

61. Evaṃ purā bāhirā ca, sabbe pabbajitā tadā;
Tiṃsa bhikkhusahassāni, ahesuṃ jinasāsane.

62. Thūpārāme thūpavaraṃ, niṭṭhāpetvā mahīpati;
Ratanādīhi'nekehi, sadā pūjamakārayi.

63. Rājorodhā khattiyā ca, amaccā nāgarā tathā;
Sabbe janapadā ceva, pujā'kaṃsu visuṃ visuṃ.

64. Thūpapubbaṅgamaṃ rājā, vihāraṃ tattha kārayi;
Thūpārāmoti tene'sa, vihāro vissuto ahu.

65. Sakadhātusarīrakena ce'vaṃ,
Parinibbānagatopi lokanātho;
Janakāyahitaṃ sukhañca sammā,
Bahudhā'kāsi ṭhite jine kathāvakāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dhātuagamano nāma

Sattarasamo paricchedo.

Aṭṭhārasama pariccheda

Mahābodhiggahaṇo

1. Mahābodhiñca theriñca, āṇāpetuṃ mahīpati;
Therena vuttavacanaṃ, saramāno sake ghare.

2. Antovasse'ka divasaṃ, nisinno therasantike;
Sahā'maccehi mantetvā, bhāgineyyaṃ sayaṃ sakaṃ.

3. Ariṭṭhanāmakā'maccaṃ, tasmiṃ kamme niyojituṃ;
Mantvā āmantayitvāna, idaṃ vacanamabravi.

4. Tā sakkhissasi…, dhammāsokassa santikā;
Mahābodhiṃ saṅghamittaṃ, theriṃ ānayituṃ idha.

5. Sakkhissāmi ahaṃ deva, ānetuṃ taṃ duve tato;

Idhā'gato pabbajituṃ, sace lacchāmi mānada.

6. Evaṃ hotūti vatvāna, rājā taṃ tattha pesayi;
So therassa ca rañño ca, sāsanaṃ gayha vandiya.

7. Assayujasukkapakkhe, nikkhanto dutiye'hani;
Sānuyutto jambukole, nāvamāruyha paṭṭane.

8. Mahodamiṃ karitvāna, therādhiṭṭhānayogato;
Nikkhantadivaseyeva, rammaṃ pupphapuraṃ agā.

9. Tadā tu anulādevī, pañcakaññāsatehi ca;
Antepurikaitthīnaṃ, saddhiṃ pañcasatehi ca.

10. Dasasīlaṃ samādāya, kāsāya vasanā suci;
Pabbajjāpekkhi nisekhā, pekkhanti theriyā'gamaṃ.

11. Nagarasse'kadesamhi, ramme bhikkhunupassaye;
Kārāpite narindena, vāsaṃ kappesi subbatā.

12. Upāsikāhi tāhe'sa, vutto bhikkhunupassayo;
Upāsikā vihāroti, tena laṃkāya vissuto.

13. Bhāgineyyo mahā'riṭṭho, dhammāsokassa rājino;
Appetvā rājasandesaṃ, therasandesa'mabravi.

14. Bhātujayā sahāyassa, rañño te rājakuñjara;
Ākaṅkhamānā pabbajjaṃ, niccaṃ vasati saññatā.

15. Saṅghamittaṃ bhikkhuniṃ taṃ, pabbājetuṃ visajjaya;
Tāya saddhiṃ mahābodhi-dakkhiṇasākhameva ca.

16. Theriyā ca tamevatthaṃ, abravi therabhāsitaṃ;
Gantvā pitusamīpaṃ sā, therī theramataṃ bravī.

17. Āha rājā tuvaṃ amma, apassanto kathaṃ ahaṃ;
Sokaṃ vinodayissāmi, puttanattaviyogajaṃ.

18. Āha sā me mahārāja, bhātuno vacanaṃ garu;
Pabbājanīyā ca bahū, gantabbaṃ tattha tena me.

19. ''Satthaghātamanārahā, mahābodhimahīruhā;
Kathannu sākhaṃ gaṇissaṃ'', iti rājā vicintayī.

20. Amaccassa mahādeva-nāmakassa matena so;
Bhikkhusaṅghaṃ nimantetvā, bhojetvā pucchi bhūpatiṃ.

21. Bhante laṃkaṃ mahābodhi, pesetabbā nu kho iti;
Thero moggaliputto so, pesetabbāti bhāsiya.

22. Kataṃ mahāadhiṭṭhāna-pañcakaṃ pañcacakkhunā;
Ābhāsi rañño taṃ sutvā, tussitvā dharaṇīpati.

23. Sattayojanikaṃ maggaṃ, so mahābodhigāminaṃ;
Sodhāpetvāna sakkaccaṃ, bhūsāpeti anekadhā.

24. Suvaṇṇaṃ nīharāpesi, kaṭāhakaraṇāya ca;
Vissakammo ca āgantvā, satulādhārarūpavā.

25. ''Kaṭāhaṃ kiṃ pamāṇaṃ nu, karomī'ti apucchitaṃ;
''Ñatvā pamāṇaṃ tvaṃyeva, karohi'' iti bhāsiya.

26. Suvaṇṇā gahetvāna, hatthena parimajjiya;
Kaṭāhaṃ taṅkhaṇaṃyeva, nimminitvāna pakkami.

27. Navahatthaparikkhepaṃ, pañcahatthaṃ gabhīrato;
Tihatthavikkhambhayutaṃ, aṭṭhaṅgulaghanaṃ subhaṃ.

28. Yuvassa hatthino soṇḍa-pamāṇamukhavaṭṭikaṃ;
Gāhā petvāna taṃ rājā, bālasurasamappakaṃ.

29. Sattayojanadīghāya, vitthatāyati yojanaṃ;
Senāya caturaṅginyā, mahābhikkhugaṇena ca.

30. Upagamma mahābodhiṃ, nānālaṅkārabhūsitaṃ;
Nānāratanacittaṃ taṃ, vividhaddhajamāliniṃ.

31. Nānākusumasaṃkiṇṇaṃ, nānāturiyaghositaṃ;
Senāya parivāretvā, parikkhipiya sāṇiyā.

32. Mahātherasahassena, pamukhena mahāgaṇe;
Raññaṃ pattābhisekānaṃ, sahassenā'dhikena ca.

33. Attānaṃ parivāretvā, mahābodhiñca sādhukaṃ;
Olokesi mahābodhiṃ, paggahetvāna añjaliṃ.

34. Tassā dakkhiṇasākhāya, catuhatthapamāṇakaṃ;
Ṭhānaṃ khandhañca vajjetvā, sākhā antaradhāyisuṃ.

35. Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā, patīto puthavīpati;
''Pūjema'haṃ mahābodhiṃ, rajjenā'hi udīriya.

36. Abhisiñci mahābodhīṃ, mahārajje mahīpati;
Pupphādīhi mahābodhiṃ, pūjetvāna padakkhiṇaṃ.

37. Katvā aṭṭhasu ṭhānesu, vanditvāna katañjalī;
Suvaṇṇakhacite pīṭhe, nānāratanamaṇḍite.

38. Svārohe yāva sāucce, taṃ suvaṇṇakaṭāhakaṃ;
Ṭhapāpetvāna āruyha, gahetuṃ sākhamuttamaṃ.

39. Ādiyitvāna sovaṇṇa tulikāya manosilaṃ;
Lekhaṃ datvāna sākhāya, saccakriyamakā iti.

40. ''Laṃkādīpaṃ yadi ito, gantabbaṃ urubodhiyā;
Nibbematiko buddhassa, sāsanamhi sace ahaṃ.

41. Sayaṃyeva mahābodhi-sākhāyaṃ dakkhiṇā subhā;
Chijjitvāna patiṭṭhātu, idha hemakaṭāhake.

42. Lekhaṭhāne mahābodhi, chijjitvā sayameva sā;
Gandhakaddamapūrassa, kaṭāhasso'pariṭṭhitā.

43. Mūlalekhāya upari, tiyaṅgulatiyaṅgule;
Dadaṃ manosilā lekhā, parikkhipi narissaro.

44. Ādiyā thūlamūlāni, khuddakāni'tarāhi tu;
Nikkhamitvā dasa dasa, jālībhūtā niotaruṃ.

45. Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā, rājā'tīva pamodito;
Tatthevā'kāsi ukkuṭṭhiṃ, samantā parisāpi ca.

46. Bhikkhusaṅgho sādhukāraṃ, tuṭṭhacitto pamodayi;
Celukkhepasahassāni, pavattiṃsu samantato.

47. Evaṃ satena mūlānaṃ, tattha sā gandhakaddame;
Patiṭṭhāsi mahābodhi, pasādentī mahājanaṃ.

48. Tassā khandho dasahattho, pañcasākhā manoramā;
Catuhatthā catuhatthā, dasaḍḍhaphalamaṇḍitā.

49. Sahassantu pasākhānaṃ, sākhānaṃ tāsamāsi ca;
Evaṃ āsi mahābodhi, manoharasiridharā.

50. Kaṭāhamhi mahābodhi-patiṭṭhitakkhaṇe mahī;
Akampi pāṭihīrāni, ahesuṃ vividhāni ca.

51. Sayaṃ nādehi tūriyānaṃ, devesu mānusesu ca;
Sādhukāraninādeti, devabrahmagaṇassa ca.

52. Meghānaṃ migapakkhinaṃ, yakkhādīnaṃ ravehi ca;
Ravehicamahīkampe, ekakolāhalaṃ ahu.

53. Bodhiyā phalapattehi, chabbaṇṇarasmiyo subhā;
Nikkhamitvā cakkavāḷaṃ, sakalā sobhayiṃsu ca.

54. Sakaṭāhā mahābodhi, uggantvāna tato nabhaṃ;
Aṭṭhāsi himagabbhamhi, sattāhāni adassanā.

55. Rājā oruyha pīṭhamhā, taṃ sattāhaṃ tahiṃ vasaṃ;
Niccaṃ mahābodhipūjaṃ, akāsi ca anekadhā.

56. Atīte tamhi sattāhe, sabbe himavalāvakā;
Pavisiṃsu mahābodhiṃ, sabbākā raṃsiyopi ca.

57. Suddhenakadisissittha, sākaṭāhe pattiṭṭhitā;
Mahājanassa sabbassa, mahābodhi manoramā.

58. Pavattamhi mahābodhi, vividhe pāṭihāriye;
Vimhāpayanti janataṃ, pathavītalamoruhi.

59. Pāṭihirehi'nekehi, tehi so pīṇito puna;
Mahārājā mahābodhiṃ, mahārajjena pūjayi.

60. Mahābodhiṃ mahārajje-nābhisiñciya pūjayaṃ;
Nānāpūjāhi sattāhaṃ, puna tattheva so vasi.

61. Assayujasukkapakkhe, pannarasauposathe;
Aggahesi mahābodhiṃ, dvisattāhamaccaye tato.

62. Assayujakāḷapakkhe, catuddasauposathe;
Rathe subhe ṭhapetvāna, mahābodhiṃ rathesabho.

63. Pūjento taṃ dinaṃyeva, upanetvā sakaṃ puraṃ;
Alaṅkaritvā bahudhā, kāretvā maṇḍapaṃ subhaṃ.

64. Kattikasukkapakkhassa, dine pāṭipade tahiṃ;
Mahābodhiṃ mahāsāla-mūle pācinate subhe.

65. Ṭhapāpetvāna kāresi, pūjā'nekā dine dine;
Gāhato sattarasame, vivase tu navaṅkirā.

66. Sakiṃ yevaajāyiṃsu, tassā'nekanarādhipo;
Tuṭṭhacitto mahābodhiṃ, puna rajjena pūjayi.

67. Mahārajje'bhi siñcitvā, mahābodhiṃ mahissaro;
Kāresi ca mahābodhi-pūjā nānappakārakaṃ.

68. Iti kusumapure saresaraṃsā,
Bahuvidhacārudhajākulāvisālā;
Surucirapavaroru bodhipūjā,
Marunaracittavikāsinī ahosīti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Mahābodhiggahaṇo nāma

Aṭṭhārasamo paricchedo.

Ekūnavīsatima pariccheda

Bodhi āgamano

1. Mahābodhirakkhaṇatthaṃ, aṭṭhārasa rathe sabho;
Devakulāni datvāna, aṭṭhāmaccā kulāni ca.

2. Aṭṭha brāhmaṇakulāni, aṭṭha vassakulāni ca;
Gopakānaṃ taracchānaṃ, kuliṅgānaṃ kulāni ca.

3. Tatheva pesakārānaṃ, kumbhakārānameva ca;
Sabbe sañcāpi senīnaṃ, nāgayakkhānameva ca.

4. Hemasajjughaṭeceva, datvā aṭṭhaṭṭha mānado;
Āropetvā mahābodhiṃ, nāvaṃ gaṅgāya bhūsitaṃ.

5. Saṅghamitta mahātherī, sahe kadasa bhikkhuniṃ;
Tathevā'ropayitvāna, ariṭṭhapamukhepi ca.

6. Nagarā nikkhamitvāna, viñjāṭavimaticcaso;
Tāmalitthiṃ anuppatto, sattāhene'va bhūpati.

7. Accuḷā rāhi pūjāyi, devānāgānarāpi ca;
Mahābodhiṃ pūjayantā, sattāhena'vupāgamuṃ.

8. Mahāsamuddatīramhi, mahābodhiṃ mahīpati;

Ṭhapāpetvāna pūjesi, mahārajjena so puna.

9. Mahābodhiṃ mahārajje, abhisiñcīyakāmado;
Aggasira sukkapakkhe, dine pāṭipade tato.

10. Uccāretuṃ mahābodhiṃ, tehiyeva'ṭṭha aṭṭhahi;
Sālamūlamhi dinnehi, dhātuggatakulehi so.

11. Ukkhipitvā mahābodhiṃ, galamattaṃ jalaṃ tahiṃ;
Ogāhetvā sanāvāya, patiṭṭhāpayi sādhukaṃ.

12. Nāvaṃ āropayitvā taṃ, mahātheriṃ satherikaṃ;
Mahāriṭṭhaṃ mahāmaccaṃ, idaṃ vacanamabravi.

13. ''Ahaṃ rajjena tikkhattuṃ, mahābodhimapūjayiṃ;
Eva mevā'bhi pūjetu, rājā rajjena me sakhā''.

14. Idaṃ vatvā mahārājā, tīre pañjaliko ṭhito;
Gacchamānaṃ mahābodhiṃ, passaṃ assūnivattayi.

15. Mahābodhi viyogena,
Dhammā soko sasokavā;
Kannitvā paridevitvā,
Agamāsi sakaṃ puraṃ.

16. Mahābodhi samāruḷhā, nāvāpakkhandhī toyadhiṃ;
Samantā yojane vicī, sannisīdi mahaṇṇave.

17. Pupphiṃsu pañcavaṇṇāni, padumāni samantato;
Antalikkhe pavajjiṃsu, aneka tūriyāni ca.

18. Devatāhi anekāhi, pūjā'nekā pavattitā;
Gahetuñca mahābodhi, nāgā'kāsuṃ vikubbanaṃ.

19. Saṅghamittā mahātheri, abhiññābalapāragā;
Supaṇṇarūpā hutvāna, te tāsesi mahorage.

20. Te tāsitā mahātheriṃ, yācitvāna mahoragā;
Nayitvāna mahābemadhiṃ, bhujaṅgabhavanaṃ tato.

21. Sattāhaṃ nāgarajjena, pūjāhi vividhāhi ca;
Pūjayitvāna ānetvā, nāvāyaṃ ṭhapayiṃsu te.

22. Tadaheva mahābodhi, jambukolamidhagamā;
Devānaṃpiyatisso tu, rājā lokahite rato.

23. Sumanā sāmaṇeramhā, pubbe sutatadāgamo;
Maggasirādidinagho, pabhuti vacasādaro.

24. Uttaradvārato yāva, jambukolaṃ mahāpathaṃ;
Vibhūsayitvā sakalaṃ, mahābodhigatāsayo.

25. Samuddāsanasālāya, ṭhāne ṭhatvā mahaṇṇave;
Āgacchantaṃ mahābodhiṃ, mahātheriddhiyā'ddasa.

26. Tasmiṃṭhāne katā sālā, pakā setuṃ tamabbhutaṃ;
Samuddāsanasālāti, nāmenā'si'dha pākaṭā.

27. Mahātherānubhāvena, saddhiṃ therehi tehi ca;
Tadaheva'gamā rājā, jambukolaṃ sa senako.

28. Mahābodhā gamepīti-vegenu'nno udānayaṃ;
Galappamāṇaṃ salilaṃ, vigāhetvā suviggaho.

29. Mahābodhiṃ soḷasahi, kulehi saha muddhanā;
Ādāyo'ropayitvāna, velāyaṃ maṇḍape subhe.

30. Ṭhapayitvāna laṃkindo, laṃkārajjena pūjayi;
Soḷasannaṃ samappetvā, kulānaṃ rajjamattano.

31. Sayaṃ dovārikaṭhāne, ṭhatvāna divase tayo;
Tattheva pūjaṃ kāresi, vividhaṃ manujādhipo.

32. Mahābodhiṃ dasamiyaṃ, āropetvā rathesubhe;
Ānayanto manussindo, dumindaṃ taṃ ṭhapāpayi.

33. Pācinassa vihārassa, ṭhāne ṭhānavicakkhaṇo;
Pātarāsaṃ pavattesi, sasaṅghassa janassa so.

34. Mahāmahindathere'ttha, kataṃ dasabalena taṃ;
Kathesi nāgadamanaṃ, rañño tassa asesato.

35. Therassa sutvā kāretvā, saññāṇāni tahiṃ tahiṃ;
Paribhuttesu ṭhānesu, nisajjādīhi satthunā.

36. Tivakkassa brāhmaṇassa, gāmadvāre ca bhūpati;
Ṭhapāpetvā mahābodhiṃ, ṭhānesu tesu tesu ca.

37. Suddhavāluka santhāre, nānāpupphasamākule;
Paggahitadhaje magge, pupphagghikavibhūsite.

38. Mahābodhiṃ pūjayanto, rattindiva matandito;
Ānayitvā cuddasiyaṃ, anurādha purantikaṃ.

39. Vaḍḍhamānakacchāyāya, puraṃ sādhu vibhūsitaṃ;
Uttarena ca dvārena, pūjayanto pavesiya.

40. Dakkhiṇena ca dvārena, nikkhamitvā pavesiya;
Mahā meghavanārāmaṃ, catubuddhanisevitaṃ.

41. Sumanasseva vacasā, padesaṃ sādhusaṅkhataṃ;
Pubbabodhiṭhitaṭṭhānaṃ, upanetvā manoramaṃ.

42. Kulehi so soḷasahi, rājā laṅkāradhārihi;
Oropetvā mahābodhiṃ, patiṭṭhā petu mossajji.

43. Hatthato muttamattasā, asītiratanaṃ nabhaṃ;
Uggantvāna ṭhitā muñci, chabbaṇṇā rasmiyo subhā.

44. Dīpe patthariyā'hacca, brahmalokaṃ ṭhitā ahu;
Sūriyatthaṅgamanāyāva, rasmiyo tā manoramā.

45. Purisā dasasahassāni, pasannā pāṭihāriye;
Vipassitvānā'rahatthaṃ, patvāna idha pabbajuṃ.

46. Orohitvā mahābodhi, sūriyatthaṅgame tato;
Rohiṇiyā patiṭṭhāsi, mahiyaṃ kampi medinī.

47. Mūlāni tāni uggantvā, kaṭāhamukhavaṭṭito;
Vinandhantā kaṭāhaṃ taṃ, otariṃsu mahītalaṃ.

48. Patiṭṭhitaṃ mahābodhiṃ, janā sabbe samagatā;
Gandhamālādi pūjāhi, pūjayiṃsu samantato.

49. Mahāmegho pavassittha, himagabbhā samantato;
Mahābodhiṃ chādayiṃsu, sītalāni ghanāni ca.

50. Sattāhāni mahābodhiṃ, tahiṃyeva adassanā;
Himagabbhe sannisīdi, pasādajananī jane.

51. Sattāhā tikkame meghā, sabbe apagamiṃsu te;
Mahābodhi ca dissittha, chabbaṇṇā raṃsiyopi ca.

52. Mahāmahindattheroca, saṅghamittā ca bhikkhunī;
Tatthā'gañchuṃsaparisā, rājā saparisopi ca.

53. Khattiyā kājaraggāme, candanaggāma khattiyā;
Tivakka brāhmaṇo ceva, dīpavāsī janāpi ca.

54. Devānubhāvenā'gañchuṃ, mahābodhi mahussukkā;
Mahāsamāgame tasmiṃ, pāṭihāriyavimhite.

55. Pakkaṃ pācinasākhāya, pekkhataṃ pakka'makkhataṃ;
Thero patantamādāya, ropetuṃ rājino adā.

56. Paṃsūnaṃ gandhamissānaṃ, puṇṇe soṇṇa kaṭāhake;
Mahāsanassa ṭhāne taṃ, ṭhapitaṃ ropa'yissaro.

57. Pekkhataṃyeva sabbesaṃ, uggantvā aṭṭha aṅkurā;
Jāyiṃsu bodhitaruṇā, aṭṭhaṃsu catuhatthakā.

58. Rājā te bodhitaruṇe, disvā vimhitamānaso;
Setacchattena pūjesi, abhisekamadāsi ca.

59. Patiṭṭhāpesi aṭṭhannaṃ, jambukolamhi paṭṭane;
Mahābodhi ṭhita ṭhāne, nāvāyo rohane tadā.

60. Tivakkabrāhmaṇagāme, thūpārāme tatheva ca;
Issarasamaṇārāme, paṭhame cetiyaṅgaṇe.

61. Cetiya pabbatā rāme, tathā kājaragāmake;
Candanagāmake cāti, ekekaṃ bodhilaṭṭhikaṃ.

62. Sesā catupakkajātā, dvattiṃsa bodhilaṭṭhiyo;
Samantā yojanaṭhāne, vihāresu tahiṃ tahiṃ.

63. Dīpāvāsī janasseva, hitatthāya patiṭṭhite;
Mahābodhi dumindamhi, sammāsambuddha tejasā.

64. Anulāsāsa parisā, saṅghamittāya theriyā;
Santike pabbajitvāna, arahattamapāpuṇi.

65. Ariṭṭho so pañcasata-parivāro ca khattiyo;
Therantike pabbajitvā, arahattamapāpuṇi.

66. Yāni seṭṭhikulāna'ṭṭha-mahābodhimidhāharuṃ;
Bodhāharakulānīti, tāni tena pavuccare.

67. Upāsikā vihāroti, ñāte bhikkhunupassaye;
Sasaṅghā saṅghamittā sā, mahātherī tahiṃ vasi.

68. Agārattayapāmokkhe, agāre tattha kārayi;
Dvādasa tesu ekasmiṃ, mahāgāre ṭhapāpayi.

69. Mahābodhisametāya, nāvāya kūpayaṭṭhikaṃ;
Ekasmiṃ piya mekasmiṃ, arittaṃ tehi teviduṃ.

70. Jāte aññanikāyepi, agārā dvādasāpi te;
Hatthāḷaka bhikkhunīhi, vaḷañjayiṃsu sabbadā.

71. Rañño maṅgalahatthi so, vicaranto yathāsukhaṃ;
Purassa ekapassamhi, kandarantamhi sītale.

72. Kadambapupphagumbante, aṭṭhāsi gocaraṃ caraṃ;
Hatthiṃ tattharataṃ ñatvā, akaṃsu tattha āḷhakaṃ.

73. Atheka divasaṃ hatthī, nagaṇhi kabaḷāni so;
Dīpappasādakaṃ theraṃ, rājā so pucchitaṃ mataṃ.

74. Kadambapupphagumbasmiṃ, thūpassa karaṇaṃ karī;
Icchatīti mahāthero, mahārājassa abravi.

75. Sadhātukaṃ tattha thūpaṃ, thūpassa gharameva ca;
Khippaṃ rājā akāresi, niccaṃ janahiterato.

76. Saṅghamittā mahātherī, suññāgārābhilāsinī;
Ākiṇṇattā vihārassa, vussamānassa tassa sā.

77. Vuddhatthinī sāsanassa, bhikkhunīnaṃ hitāya ca;
Bhikkhunupassayaṃ aññaṃ, icchamānā vicakkhaṇā.

78. Gantvā cetiyagehaṃ taṃ, pavivekasukhaṃ bhusaṃ;
Divāvihāraṃ kappesi, vihārakusalā'malā.

79. Theriyā vandanatthāya, rājā bhikkhunupassayaṃ;
Gantvā tattha gataṃ sutvā, gantvāna tattha vandiya.

80. Sammoditvā tāya saddhiṃ, tatthāgamanakāraṇaṃ;
Tassā ñatvā adhippāyaṃ, adhippāya vidū vidū.

81. Samantā thūpagehassa, rammaṃ bhikkhunupassayaṃ;
Devānaṃpiyatisso so, mahārājā akārayi.

82. Hatthāḷhakasamīpamhi, kato bhikkhunupassayo;
Hatthāḷhakavihāroti, vissuto āsi tena so.

83. Sumittā saṅghamittā sā, mahātherī mahāmatī;
Tasmiñhi vāsaṃ kappesi, ramme bhikkhunupassaye.

84. Evaṃ laṃkā lokahitaṃ sāsanavuddhiṃ;
Saṃsodhento esa mahābodhi dumindo;
Laṃkādīpe ramme mahāmeghavanasmiṃ,
Aṭṭhā sīghaṃ kālamanekabbhūtayuttoti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Bodhiāgamano nāma

Ekūnavīsatimo paricchedo.

Vīsatima pariccheda

Theraparinibbānaṃ

1. Aṭṭhārasamhi vassamhi, dhammāsokassa rājino;
Mahāmeghavanārāme, mahābodhi patiṭṭhati.

2. Tato dvādasame vasse, mahesī tassa rājino;
Piyā asandhīmittā sā, matā sambuddhamāmakā.

3. Tato catutthe vassamhi, dhammāsoko mahīpati;
Tissarakkha mahesitte, ṭhapesi visamāsayaṃ.

4. Tato tu tatiye vasse, sābālā rūpamāninī;
''Mayāpi ca ayaṃ rājā, mahābodhiṃ ma māyati''.

5. Iti kodhavasaṃ gantvā, attano'nattha kārikā;
Maṇḍukaṇṭakayogena, mahābodhi maghā tayi.

6. Tato ca tutthevassamhi, dhammā soko mahāyaso;
Anicca tāva saṃpatto, sattatiṃsasamā ime.

7. Devānaṃ piyatisso tu, rājā dhammaguṇe rato;
Mahāvihāre navakammaṃ, tathā cetiyapabbate.

8. Thūpārāme navakammaṃ, niṭṭhāpetvā yathārahaṃ;
Dīpappasādakaṃ theraṃ, pucchi pucchitakovidaṃ.

9. Kārāpessamahaṃ bhante, vihāresu bahū idha;
Patiṭṭhāpetuṃ thūpesu, kathaṃ lacchāma dhātuyo.

10. Sambuddhapattaṃ pūretvā, sumanenā'haṭā idha;
Cetiyapabbate rāja, ṭhapitā atthi dhātuyo.

11. Hatthikkhandhe ṭhapetvā tā, dhātuyo idha āhara;
Iti vutto satherena, tathā āhari dhātuyo.

12. Vihāre kārayitvāna, ṭhāne yojanayojane;
Dhātuyo tattha thūpesu, nidhāpesi yathārahaṃ.

13. Sambuddhabhuttapattaṃ tu, rājavatthughare subhe;

Ṭhapayitvāna pūjesi, nānāpūjāhi sabbadā.

14. Pañcasatehi'ssareti, mahātherassa santike;
Pabbajjavasitaṭhāne, issarasamaṇako ahu.

15. Pañcasatehi vassehi, mahātherassa santike;
Pabbajjavasitaṭhāne, tathā vassagiri ahu.

16. Yā yā mahāmahindena, therena vasitā guhā;
Sapabbatavihāresu, sā mahindaguhā ahu.

17. Mahāvihāraṃ paṭhamaṃ, dutiyaṃ cetiyavhayaṃ;
Thūpārāmaṃ tu tatiyaṃ, thūpapubbaṅgamaṃ subhaṃ.

18. Catutthaṃ tu mahābodhi-patiṭṭhāpanameva ca;
Thūpaṭhānīyabhūtassa, pañcamaṃ pana sādhukaṃ.

19. Mahācetiyaṭhānamhi, silāthūpassa cāruno;
Sambuddhagīvādhātussa, patiṭṭhāpanameva ca.

20. Issarasamaṇaṃ chaṭṭhaṃ, tissavāpintusattamaṃ;
Aṭṭhamaṃ paṭhamaṃ thūpaṃ, navamaṃ vassagirivhayaṃ.

21. Upāsikāvhayaṃ rammaṃ, tathā hatthāḷhakavhayaṃ;
Bhikkhunupassake dve'me, bhikkhunī phāsukāraṇā.

22. Hatthāḷhake osaritvā, bhikkhunīnaṃ upassaye;
Gantvāna bhikkhusaṅghena, bhattaggahaṇakāraṇā.

23. Hattasālaṃ sūpahāraṃ, mahāpāḷikanāmakaṃ;
Sabbupakaraṇūpetaṃ, sampattaparicārikaṃ.

24. Tathā bhikkhusahassassa, saparikkhāramuttamaṃ;
Pavāraṇāya dānañca, anuvassakameva ca.

25. Nāgadīpe jambukola-vihāraṃ ta mhipaṭṭane;
Tissamahāvihārañca, pācīnārāma meva ca.

26. Iti etāni kammāni, laṃkājanahitatthiko;
Devānaṃpiyatisso so, laṃkindo puññapaññavā.

27. Paṭhameyeva vassamhi, kārāpesi guṇappiyo;
Yāva jīvantunekāni, puññakammāni ācini.

28. Ayaṃ dīpo ahu ṭhito, vijite tassa rājino;
Vassāni cattālīsaṃ so, rājā rajjamakārayi.

29. Tassa'cca ye taṃ kaniṭṭho, uttiyo iti vissuto;
Rājaputto aputtaṃ taṃ, rajjaṃ kāresi sādhukaṃ.

30. Mahāmahindatthero tu, jinasāsanamuttamaṃ;
Pariyattiṃ paṭipattiṃ, paṭivedhañca sādhukaṃ.

31. Laṃkādīpamhi dīpetvā, laṃkādīpo mahāgaṇi;
Laṃkāyaso satthu kappo, katvā laṃkāhitaṃ bahuṃ.

32. Tassa uttiyarājassa, jayavassamhi aṭṭhame;
Antovassaṃ saṭṭhivasso, cetiyapabbate vasaṃ.

33. Assayujassa māsassa, sukkapakkhaṭhame dine;
Parinibbāyite netaṃ, dinaṃ tannāmakaṃ ahu.

34. [Nibbutassa mahindassa, aṭṭhamiyaṃ dine pana,
Tena taṃ divasaṃ nāma, aṭṭhamiyāti sammataṃ.]

35. Taṃ sutvā uttiyo rājā, sokasallasamappito;
Gantvāna theraṃ vanditvā kanditvā bahudhā bahuṃ.

36. Āsittagandhatelāya, bahuṃ sovaṇṇadoṇiyā;
Theradebhaṃ khipāpetvā, taṃ doṇiṃ sādhuphussitaṃ.

37. Sovaṇṇakūṭāgāramhi, ṭhapāpetvā alaṅkate;
Kūṭāgāraṃ gāhayitvā, kārento sādhukīḷitaṃ.

38. Mahatā ca janoghena, āgatenatato tato;
Mahatā ca baloghena, kārento pūjanāvidhiṃ.

39. Alaṅkatena maggena, bahudhā'laṅkataṃ puraṃ;
Ānayitvāna nagare, cāretvā rājavīthiyo.

40. Mahāvihāraṃ ānetvā, ettha pañhambamāḷake;
Kuṭāgāraṃ ṭhapāpetvā, sattāhaṃ so mahīpati.

41. Toraṇaddhajapupphehi, gandhapuṇṇaghaṭehi ca;
Vihārañca samantā ca, maṇḍihaṃ yojanattayaṃ.

42. Ahu rājānubhāvena, dīpantu sakalaṃ pana;
Ānubhāvena devānaṃ, tathevā'laṅkataṃ ahu.

43. Nānāpūjaṃ kārayitvā, sattāhaṃ so mahīpati;
Puratthimadisābhāge, therānaṃ baddhamāḷake.

44. Kāretvā gandhacitakaṃ, mahāthūpaṃ padakkhiṇaṃ;
Karonto tattha netvā taṃ, kūṭāgāraṃ manoramaṃ.

45. Citakamhi ṭhapāpetvā, sakkāraṃ antimaṃ akā;
Cetiyañcettha kāresi, gāhā petvāna dhātuyo.

46. Upaḍḍhadhātuṃ gāhetvā, cetiye pabbatepi ca;
Sabbesu ca vihāresu, thūpe kāresi khattiyo.

47. Isino dehanikkhepa-kataṭhānañhi tassa taṃ;
Vuccate bahumānena, isibhūmaṅganaṃ iti.

48. Tato pabhutya'riyānaṃ, samantā yojanattaye;
Sarīraṃ āharitvāna, tamhi desamhi ḍayhati.

49. Saṅghamittā mahātherī, mahā'bhiññā mahāmatī;
Katvā sāsanakiccāni, tathā lokahitaṃ bahuṃ.

50. Ekūnasaṭṭhivassā sā, uttiyasse'va rājino;
Vassamhi navame kheme, hatthāḷhakaupassaye.

51. Vasantī parinibbāyī, rājā tassāpi kārayi;
Therassa viya sattāhaṃ, pūjāsakkāra muttamaṃ.

52. Sabbā alaṅkatā laṃkā, therassa viya āsi ca;
Kūṭāgāragataṃ theri-dehaṃ sattadinaccaye.

53. Nikkhāmetvāna nagaraṃ, thūparāma puratthato;
Cittasālā samīpamhi, mahābodhipa dassaye.

54. Theriyā vuṭṭhaṭhānamhi, aggikicca makārayi;
Thūpañca tattha kāresi, uttiyo so mahīpati.

55. Pañcāpi te mahātherā, therāriṭṭhādayopi ca;
Tathā'neka sahassāni, bhikkhu khīṇāsavāpi ca.

56. Saṅghamittā pabhutiyo, tā ca dvādasatheriyo;
Khīṇāsavā bhikkhuniyo, sahassāni bahūni ca.

57. Bahussutā mahāpaññā, vinayādijānāgamaṃ;
Jotayitvāna kālena, payātā'niccatāvasaṃ.

58. Dasavassāni so rājā, rajjaṃ kāresi uttiyo;
Evaṃ aniccatā esā, sabbalokavināsinī.

59. Taṃ etaṃ atisāhasaṃ atibalaṃ na vāriyaṃ naro;
Jānantopi aniccataṃ bhavagate nibbindateneva ca;
Nibbindo viratiṃ ratiṃ na kurute pāpehi puññehi ca;
Tasse'sāatimohajālabalatājānampi sammuyhatīti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Theraparinibbānaṃ nāma

Vīsatimo paricchedo.

Ekavīsatima pariccheda

Vañca rājako

1. Uttiyassa kaniṭṭho tu, mahāsivo tadaccaye;
Dasa vassāni kāresi, rajjaṃ sujana sevako.

2. Bhaddasālamhi so there, pasīditvā manoramaṃ;
Kāresi purimāyantu, vihāraṃ nagaraṅgaṇaṃ.

3. Mahāsivakaniṭṭho tu, suratisso tadaccaye;
Dasavassāni kāresi, rajjaṃ puññesu sādaro.

4. Dakkhiṇāya disāyaṃ so, vihāraṃ nagaraṃ gaṇaṃ;
Purimāya hatthikkhandhañca, gokaṇṇagirimeva ca.

5. Vaṅguttare pabbatamhi, pācina pabbatavhayaṃ;
Raheṇakasamīpamhi, tathā koḷambakāḷakaṃ.

6. Ariṭṭhapāde maṃ gulakaṃ, purimāya'ccha gallakaṃ;

Girinelapanāyakaṇḍaṃ, nagarassuttharāya tu.

7. Pañcasatā neva mādi-vihāre puthavī pati;
Gaṅgāya orapārañhi, laṃkādīpe tahiṃ tahiṃ.

8. Pure rajjā ca rajje ca, saṭṭhīvassāni sādhukaṃ;
Kāresi ramme dhammena, ratanattaya gāravo.

9. Suvaṇṇapiṇḍatissoti, nāmaṃ rajjā tassā ahu;
Suratissoti nāmantu, tassā'purajjapattiyā.

10. Assanāvikaputtā dve, damiḷā senaguttikā;
Suratissamahīpālaṃ, taṃ gahetvā mahabbalā.

11. Duve vīsativassāni, rajjaṃ dhammena kārayuṃ;
Te gahetvā aselo tu, muṭasivassa atrajo.

12. Sodariyānaṃ bhātūnaṃ, navamo bhatuko tato;
Anurādhapure rajjaṃ, dasavassāni kārayi.

13. Coḷaraṭṭhā idha gamma, rajjatthaṃ ujujātiko;
Eḷāro nāma damiḷo, gahetvā'selabhūpatiṃ.

14. Vassāni cattārīsañca, cattāri ca akārayi;
Rajjaṃ vohārasamaye, majjhatto mittasattusu.

15. Sayanassa siropasse, ghaṇṭaṃ sudīghayottakaṃ;
Lambāpesi vīrāvetuṃ, icchantehi vinicchayaṃ.

16. Eko putto ca dhītā ca, ahesuṃ tassa rājino;
Rathena tissavāpiṃ so, gacchanto bhūmipālajo.

17. Taruṇaṃ vacchakaṃ magge, nipannaṃ sahadhenukaṃ;
Gīvaṃ akkammacakkena, asañcicca aghātayi.

18. Gantvāna dhenughaṇṭaṃ taṃ, ghaṭṭesi ghaṭṭitāsayā;
Rājā teneva cakkena, sīsaṃ puttassa chedayi.

19. Dijapotaṃ tālarukkhe, eko sappo abhakkhayi;
Tampotamātā sakuṇī, gantvā ghaṇṭamaghaṭṭayi.

20. Āṇāpetvāna taṃ rājā, kucchiṃ tassa vidāḷiya;
Potaṃ taṃ nīharāpetvā, tāle sappamasappayi.

21. Ratanaggassa ratana-ttayassa guṇasārataṃ;
Ajānantopi so rājā, cārittamanupālayaṃ.

22. Cetiyadabbataṃ gantvā, bhikkhusaṅghaṃ pavāriya;
Āgacchanto rathagato, rathassa yugakoṭiyā.

23. Akāsi jinathūpassa,
Ekadesassa bhañjanaṃ;
Amaccā ''deva thūpono,
Tayā bhinno'ti āhu taṃ.

24. Asañcicca kate‘pe’sa, rājā oruyha sandanā;
‘‘Cakkena mama sīsampi, chindathā’ti pathesayi.

25. ‘‘Parahiṃsaṃ mahārāja, satthā no neva icchati;
Thūpaṃ pākatikaṃ katvā, khamāpehī’’ti āhu taṃ.

26. Te ṭhapetuṃ pañcadasa, pāsāṇe patite tahiṃ;
Kahāpaṇa sahassāni, adā pañcadase vaso.

27. Akā mahallikā vīhiṃ, so setuṃ ātape khipi;
Devo akāle vassitvā, tassā vihiṃ atemayi.

28. Vīhiṃ gahetvā gantvā sā, ghaṇṭaṃ taṃ samaghaṭṭayi;
Akālavassaṃ sutvā taṃ, vissajjetvā tamattikaṃ.

29. Rājā dhammamhi vattanto, ‘‘kāle vassaṃ labhe’’iti;
Tassā vinicchayatthāya, upavāsaṃ nipajji so.

30. Baliggāhī devaputto, rañño tejena otthaṭo;
Gantvā cātumahārāja-santikaṃ taṃ nivedayi.

31. Te tamādāya gantvāna, sakkassa paṭivedayuṃ;
Sakko pajjunnamāhuya, kāle vassaṃ upādiyi.

32. Baliggāhī devaputto, rājino taṃ nivedayi;
Tatoppabhuti taṃ rajje, divā devo na vassatha.

33. Rattiṃ devo’nu sattāhaṃ, vassiyāmamhi majjhime;
Puṇṇāna’hesuṃ sabbattha, khuddakā vāṭakānipi.

34. Agatigamanadoso muttamattena eso,
Anupahata kudiṭṭhipīdisiṃ pāpuṇī’ddhiṃ;
Agatigamanadosaṃ suddhadiṭṭhisamāno,
Kathamidhahi manusso buddhimā no jaheyyāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Pañcarājako nāma

Ekavīsatimo paricchedo.

Bāvīsatima pariccheda

Gāmaṇikumāra suti

1. Eḷāraṃ ghātayitvāna, rājā’hu duṭṭhagāmaṇi;
Tadattha dīpanatthāya, anupubbakathā ayaṃ.

2. Devānaṃ piyatissassa, rañño dutiyabhātiko;
Uparājā mahānāgo, nāmānu bhātuno piyo.

3. Rañño devī saputtassa, bālā rajjābhikāmini;
Uparājavadhatthāya, jātacittā nirantaraṃ.

4. Vāpiṃ taracchanāmaṃ sā, kārāpentassa pāhiṇi;

Ambaṃ visena yojetvā, ṭhapetvā ambamatthake.

5. Tassā putto sahagato, uparājena bālako;
Bhājane vivaṭeyeva, taṃ ambaṃ khādiyā'mari.

6. Uparājā tatoyeva, sadāra bala vāhano;
Rakkhihuṃ sakamattānaṃ, rohaṇā'bhimukho agā.

7. Yaṭṭhālaya vihārasmiṃ, mahesī tassa gabbhinī;
Puttaṃ janesi so tassa, bhātu nāma makārayi.

8. Tato gantvā rohaṇaṃ so,
Issaro rohaṇe'khilo;
Mahā bhāgo mahā gāme,
Rajjaṃ kāresi khattiyo.

9. Kāresi so nāgamahā-vihāraṃ sakanāmakaṃ;
Uddhakandarakādī ca, pihāre kārayī bahū.

10. Yaṭṭhālaya katisso so, tassa putto tadaccaye;
Hattheva rajjaṃ kāresi, tassa putto'bhayo tathā.

11. Goṭṭhābhayasuto kāka-vaṇṇatissoti vissuho;
Tadaccaye tattha rajjaṃ, so akāresi khattiyo.

12. Vihāradevi nāmā'si, mahesī tassa rājino;
Saddhassa saddhāsampannā, dhītā kalyāṇi rājino.

13. Kalyāṇiyaṃ narindo hi, tisso nāmāsi khattiyo;
Devisaññogajanita-ko potassa kaniṭṭhako.

14. Bhīto tato palāyitvā, ayyauttiya nāmako;
Aññattha vasi so deso, tena taṃ nāmako ahu.

15. Datvā rahassalekhaṃ so, bhikkhuvesadharaṃ naraṃ;
Pāhesi deviyā gantvā, rājadvāre ṭhito tuso.

16. Rāja gehe arahatā, bhuñjamānena sabbadā;
Aññāyamāno therena, rañño gharamupāgami.

17. Therena saddhiṃ bhuñjitvā, rañño saha viniggame;
Pātesi bhūmiyaṃ lekhaṃ, pekkhamānāya deviyā.

18. Saddena tena rājānaṃ, nivattitvā vilokayaṃ;
Ñatvāna lekhasandesaṃ, kuddho therassa dummati.

19. Theraṃ taṃ purisaṃ tañca, mārāpetvāna kodhasā;
Samuddasmiṃ khipāpesi, kujjhitvā tena devatā.

20. Samuddeno'ttharā pesuṃ, taṃ desaṃ sotubhūpati;
Attano dhītaraṃ yuddhaṃ, deviṃ nāma surupiniṃ.

21. Likhitvā rājadhītāti, sovaṇṇakkhaliyā lahuṃ;
Nisīdāpiya tattheva, samuddasmiṃ vissajjayi.

22. Okkantaṃ taṃ tato laṃke-kākavaṇṇo mahīpati;
Abhisecayi tenā'si, vihāropapadavhayā.

23. Tissa mahāvihārañca, tathā cittalapabbataṃ;
Gamitthavāliṃ kuṭāliṃ, vihāre evamādike.

24. Kāretvā supasannena, manasāratanattaye;
Upaṭṭhahi tadā saṅghaṃ, paccayehi catūhi so.

25. Koṭipabbata nāmamhi, vihāre sīlavattimā;
Tadā ahu sāmaṇero, nānāpuññakaro sadā.

26. Sukhenārohaṇatthāya, akāsa cetiyaṅgaṇe;
Ṭhapesi tīṇi pāsāṇe, pāsāṇa phalakāni so.

27. Adā pānīya dānañca, vattaṃ saṅghassa cā'kari;
Sadā kilantakāyassa, tassā'bodho mahā ahu.

28. Sivikāya kamānetvā, bhikkhavo katavedino;
Silāpassaya pariveṇe, tissārāme upaṭṭhahuṃ.

29. Sadā vihāradevīsā, rājagehe susaṅkhate;
Purebhattaṃ mahādānaṃ, datvā saṅghassa saññatā.

30. Pacchābhattaṃ gandhamālaṃ, bhesajjavasanāni ca;
Gāhayitvā gatā'rāmaṃ, sakkaroti yathārahaṃ.

31. Tadā tatheva katvā sā, saṅghattherassa santike;
Nisīdi dhammaṃ desento, thero taṃ idha mabravi.

32. ''Mahāsampatti tumhehi, laddhā'yaṃ puññakammunā;
Appamādo'va kātabbo, puññakamme idānipi''.

33. Evaṃ vutte tu sā āha, ''kiṃ sampatti ayaṃ idha;
Yesaṃ no dārakā natthi, vañjhāsampatti tena no''.

34. Chaḷabhiñño mahāthero, puttalābhamavekkhiya;
''Gilānaṃ sāmaṇeraṃ taṃ, passadevī''ti abravi.

35. Sā gantvā'sanna maraṇaṃ, sāmaṇeramavoca taṃ;
''Patthehi mama puttattaṃ, sampattī mahatī hi no''.

36. Na icchatīti ñatvāna, tadatthaṃ mahatiṃ subhaṃ;
Pupphapūjaṃ kārayitvā, puna yāci sumedhasā.

37. Evampa'nicchamānassa, atthāyu'pāyakovidā;
Nānā bhesajja vatthāni, saṅghe datvā'tha yācitaṃ.

38. Patthesi so rājakulaṃ, sā taṃ ṭhānaṃ anekadhā;
Alaṅkaritvā vanditvā, yānamāruyha pakkami.

39. Tato cuto sāmaṇero, gacchamānāya deviyā;
Tassā kucchimhi nibbatti, taṃ jāniya nivattisā.

40. Rañño taṃ sāsanaṃ datvā, raññā saha punā'gamā;
Sarīrakiccaṃ kāretvā, sāmaṇerassu'bhopite.

41. Tasmiṃyeva pariveṇe, vasantā santamānasā;
Mahādānaṃ pavattesuṃ, bhikkhusaṅghassa sabbadā.

42. Tasse'vaṃ dohaḷo āhi, mahā puññāya mātuyā;
''Usabhamattaṃ madhugaṇḍaṃ, katvā ussīsake sayaṃ.

43. Vāmetarena passena, nipannāsayane subhe;
Dvādasannaṃ sahassānaṃ, bhikkhūnaṃ dinnasesakaṃ.

44. Madhuṃ bhuñjitukāmā'si, atha eḷāra rājino;
Yodhāna maggayodhassa, sīsacchinnāsidevanaṃ.

45. Tasseva sīse ṭhatvāna, pātuñceva akāmayi;
Anurādha purasseva, uppalakkhettato pana.

46. Ānītuppalamālañca, amilā taṃ pilandhituṃ;
Taṃ devī rājino āha, nemitte pucchi bhūpati.

47. Taṃ sutvā āhu nemittā, ''deviputto nighātiya;
Damiḷe katve'karajjaṃ, sāsanaṃ jotayissati''.

48. Edisaṃ madhugaṇḍaṃ so, dasseti tassa īdisiṃ;
Sampattiṃ deti rājā''ti, ghosāpesi mahīpati.

49. Goṭṭhasamuddavelante, madhupuṇṇaṃ nikujjitaṃ;
Nāvaṃ ñatvāna ācikkhi, rañño janapade naro.

50. Rājā deviṃ tahiṃ netvā, maṇḍapamhi susaṅkhate;
Yathicchithaṃ tāya madhuṃ, paribhogamakārayi.

51. Itare dohaḷe tassā, sampādetuṃ mahīpati;
Veḷusumana nāmaṃ taṃ, yodhaṃ tattha niyojayi.

52. So'nurādhapuraṃ gantvā, rañño maṅgalavājino;
Gopakena akā mettiṃ, tassa kiccañca sabbadā.

53. Tassa vissattha taṃ ñatvā, pātova uppalāna'siṃ;
Kadambanadiyā tīre, ṭhapetvāna asaṅkito.

54. Assaṃ netvā tamāruyha, gaṇhitvāna uppalāna'siṃ;
Nivedayitvāna attānaṃ, assavegena pakkami.

55. Sutvā rājā gahetuṃ taṃ, mahā yodhānapesayi;
Dutiyaṃ sammathaṃ assaṃ, āruyha sonudhāpitaṃ.

56. So gumbanissito assa-piṭṭheyeva nisīdiya;
Entassa piṭṭhito tassa, ubbayhā'siṃ pasārayi.

57. Assavegenayantassa, sīsaṃ chijja ubhohaye;
Sīsañcā'dāya sāyaṃ so, mahāgāmamupāgami.

58. Dohaḷe te ca sā devī, paribhuñji yathāruci;
Rājā yodhassa sakkāraṃ, kārāpesi yathārahaṃ.

59. Sā devī samaye dhaññaṃ, janayī puttamuttamaṃ;
Mahārājakule tasmiṃ, ānando ca mahā ahu.

60. Tassa puññānubhāvena, tadaheva upāgamuṃ;
Nānāratanasampuṇṇā, sattanāvā tato tato.

61. Tasseva puññatejena, chaddantakulato karī;
Hatthicchāpaṃ āharitvā, ṭhapetvā idha pakkami.

62. Taṃ titthasaratīramhi, disvā gumbantare ṭhitaṃ;
Kaṇḍulavho bālisiko, rañño ācikkhi tāvade.

63. Pesetvā'cariye rājā, tamāṇāpiya posayi;
Kaṇḍulo iti ñāyittha, diṭṭhattā kaṇḍulena so.

64. ''Suvaṇṇabhājanādīnaṃ, puṇṇā nāvā idhāgatā'';
Iti rañño nivedasuṃ, rājā tānā'harāpayi.

65. Puttassa nāmakaraṇe, maṅgalamhi mahīpati;
Dvādasa sahassasaṅkhaṃ, bhikkhusaṅghaṃ nimantiya.

66. Evaṃ cintesi ''yadime, putto laṃkātale'khile;
Rajjaṃ gahetvā sambuddha-sāsanaṃ jotayissati.

67. Aṭṭhuttarasahassañca, bhikkhavo pavisantu ca;
Sabbe te uddhapattañca, cīvaraṃ pārapantu ca.

68. Paṭhamaṃ dakkhiṇaṃ pādaṃ, ummāranto ṭhapentu ca;
Ekacchattayutaṃ dhamma-karaṇaṃ nīharantu ca.

69. Gotamo nāma thero ca, patiggaṇhātu puttakaṃ;
So ca saraṇasikkhā yo, detu'' sabbaṃ tathā ahu.

70. Sabbaṃ nimittaṃ disvāna, tuṭṭhacitto mahīpati;
Datvā saṅghassa pāyāsaṃ, nāmaṃ puttassa kārayi.

71. Mahāgāme nāyakattaṃ, pitunāmañca ekato;
Ubho katvāna ekajjhaṃ, gāmaṇiabhayo iti.

72. Mahāgāmaṃ pavisitvā, navame divase tato;
Saṅgamaṃ deviyā kāsi, tena gabbhamagaṇhi sā.

73. Kāle jātaṃ sutaṃ rājā, tissanāmaṃ akārayi;
Mahatā parihārena, ubhato vaḍḍhiṃsu dārakā.

74. Sitthappavesamaṅgala-kāle dvinnampi sādaro;
Bhikkhusatānaṃ pañcanaṃ, dāpayitvāna pāyasaṃ.

75. Tehi upaḍḍhe bhuttamhi, gahetvā thokathokakaṃ;
Sovaṇṇasarakene'saṃ, deviyā saha bhūpati.

76. ''Sambuddhasāsanaṃ tumhe, yadi chaḍḍetha puttakā;
Mā jīratu kucchigataṃ, idaṃ vo''ti apāpayi.

77. Viññāya bhāsitatthaṃ te, ubho rājakumārakā;
Pāyāsaṃ taṃ abhuñjiṃsu, tuṭṭhacittā'mataṃ viya.

78. Dasa dvādasavassesu, tesu vīmaṃsanatthiko;
Tatheva bhikkhū bhojetvā, tesaṃ ucchiṭṭhamodanaṃ.

79. Gāhayitvā taṭṭakena, ṭhapāpetvā tadantike;
Tibhāgaṃ kārayitvāna, idha māha mahīpati.

80. ''Kuladevatānaṃ no tātā, bhikkhūnaṃ vimukhā mayaṃ;
Na hessāmā''ti cintetvā, bhāgaṃ bhuñjathi'manti ca.

81. ''Dve bhātaro mayaṃ niccaṃ, aññamaññamadūbhakā;
Bhavissāmā''ti cintetvā, bhāgaṃ bhuñjithi'manti ca.

82. Amataṃ viya bhuñjiṃsu, te dve bhāge ubhopi ca;
''Na yujjhissāma damiḷehi'', iti bhuñjathi'maṃ iti.

83. Evaṃ vuttetu tisso so, pāṇinā khipi bhojanaṃ;
Gāmaṇibhattapiṇḍaṃ tu, khipitvā sayanaṃ gato.

84. Saṃkucitvā hatthapādaṃ, nipajji sayena sayaṃ;
Devī gantvā tosayantī, gāmaṇiṃ etadabravi.

85. Pasāritaṅgo sayane, kiṃ nasesi sukhaṃ suta;
''Gaṅgāpāramhi damīḷā, ito goṭṭhamahodadhi.

86. Kathaṃ pasāritaṅgo'haṃ, nipajjāmī'ti so bravi;
Sutvāna tassādhippāyaṃ, tuṇhī āsi mahīpati.

87. So kamenā'bhivaḍḍhanto, ahu soḷasavassiko;
Puññavā yasavā dhīmā, tejo balaparakkamo.

88. Calācalāyaṃ gatiyañhi pāṇino,
Upenti puññena yathāruciṃ gatiṃ;
Itīti mantetvā satataṃ mahādaro,
Bhaveyya puññapacayamhi buddhimāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Gāmaṇikumārasūti nāma

Bāvīsatimo paricchedo.

Tevīsatima pariccheda

Yodhalābho

1. Balalakkhaṇarūpeti,
Tejojavaguṇehi ca;
Aggo hutvā mahākāyo,
So ca kaṇḍūlavāraṇo.

2. Nandīmitto suranimilo, mahāsoṇo goṭṭhayimbaro;
Theraputtābhayo bharaṇo, veḷusumano tatheva ca.

3. Khañjadevo phussadevo, labhiyya vasabhopi ca;
Ete dasa mahāyodhā, tassā'hesuṃ mahabbalā.

4. Ahu eḷārarājassa, mitto nāma camūpati;
Tassa kammantagāmamhi, pācīnakhaṇḍarājiyā.

5. Cittapabbatasāmantā, ahu bhaginiyā suto;
Kosohitavatthaguyho, mātulasseva nāmato.

6. Dūrampi parisappantaṃ, daharaṃ taṃ kumārakaṃ;
Ābajjha nandiyā kaṭyaṃ, nisadamhi abandhisu.

7. Nisadaṃ kaḍḍhato tassa, bhūmiyaṃ parisappato;
Ummārātikkame nandi, sā chajjati yato tato.

8. Nandimittoti ñāyittha, dasanāgabalo ahu;
Vuddho nagaramāgamma, so upaṭṭhāsi mātulaṃ.

9. Thūpādīsu asakkāraṃ, karonto damiḷe tadā;
Ūruṃ akkammapādena, hatthena itaraṃ tuso.

10. Gahetvā sampadāletvā, bahikkhapatiṃ thāmavā;
Devā antaradhāpenti, tena khittaṃ kaḷevaraṃ.

11. Damiḷānaṃ khayaṃ disvā, rañño ārocayiṃ sutaṃ;
''Sahoṭṭaṃ gaṇhathetaṃ''ti, vuttaṃ kātuṃ na sakkhisuṃ.

12. Cintesi nandimitto so, ''evampi karato mama;
Janakkhayo kevalañhi, natthi sāsanajotanaṃ.

13. Rohaṇe khattiyā santi, pasannaṃ ratanattaye;
Tattha katvā rājasevaṃ, gaṇhitvā damiḷe'khile.

14. Rajjaṃ datvā khattiyānaṃ, jotessaṃ buddhasāsanaṃ'';
Iti gantvā gāmaṇissa, taṃ kumārassa sāvayi.

15. Mātuyā mantayitvā so, sakkāraṃ tassa kārayi;
Sakkato nandimitto so, yodho vasi tadantike.

16. Kākavaṇṇo tissarājā, vāretuṃ damiḷisadā;
Mahāgaṅgāya titthesu, rakkhaṃ sabbesu kārayi.

17. Ahu dīghābhayo nāma, rañño'ñña bhariyā suto;
Kacchakatitthe gaṅgāya, tena rakkhamakārayi.

18. So rakkhākaraṇatthāya, samantā yojanadvaye;
Mahākulamhā ekekaṃ, puttaṃ āṇāpayi tahiṃ.

19. Koṭṭhivāle janapade, gāme khaṇḍakaviṭṭhike;
Sattaputto kulapati, saṅgho nāmā'si issaro.

20. Tassāpi dhūtaṃ pāhesi, rājaputto sutatthiko;
Sattamo nimilo nāma, dasahatthibalo suto.

21. Tassa akammasīlattā, khīyantā chapi bhātaro;
Rocayuṃ tassa gamanaṃ, na tu mātā pitā pana.

22. Kujjhitvā sesabhātūnaṃ, pātoyeva tiyojanaṃ;
Gantvā suraggameyeva, rājaputtaṃ apassiso.

23. So taṃ vimaṃsanatthāya, dūre kicce niyojayi;
Cetiya pabbatā sanne, dvāra maṇḍalagāmake.

24. Brāhmaṇo kuṇḍalo nāma, vijja te me sahāyako;
Samuddapāre bhaṇḍāni, tassa vijjanti santike.

25. Gantvā taṃ tena dinnāni, bhaṇḍakāni idhā'hara;
Iti vatvāna bhojetvā, lekhaṃ datvā vissajjayi.

26. Tato nava yojanañhi, anurādhapuraṃ idaṃ;
Pubbaṇheyeva gantvāna, so taṃ brāhmaṇa maddasa.

27. ''Nhatvā vāpiyaṃ tāta, ehī''ti āha brāhmaṇo;
Idhā'nāgata pubbattā, nhatvāna tissavāpiyaṃ.

28. Mahābodhiñca pūjetvā, thūpārāme ca cetiyaṃ;
Nagaraṃ pavisitvāna, passitvā sakalaṃ puraṃ.

29. Āpaṇā gandhamādāya, uttara dvārato tato;
Nikkhammuppala khettamhā, gahetvā uppalāni ca.

30. Upāgami brāhmaṇaṃ taṃ, puṭṭho tenā'ha so gatiṃ;
Sutvā so brāhmaṇo tassa, pubbāgamamidhāgamaṃ.

31. Vimhito cintayī evaṃ, ''purisā jānīyo ayaṃ;
Sace jāneyya eḷāro, imaṃ hatthe karissati.

32. Tasmā'yaṃ damiḷā'sanne, vāsetuṃ neva arahati;
Rājaputtassa pituno, santike vāsamarahati''.

33. Eva mevaṃ likhitvāna, lekhaṃ tassa samappayi;
Puṇṇavaḍḍhana vatthāni, paṇṇākāre bahūpi ca.

34. Datvā taṃ bhojayitvā ca, pesesī sakhisantikaṃ;
So vaḍḍhamānacchāyāyaṃ, gatvā rājasutanti kaṃ.

35. Lekhañca paṇṇākāre ca, rājaputtassa appayi;
Tuṭṭho āha ''sahassena, pasādetha ima''nti so.

36. Issaṃ kariṃsu tassa'ññe, rājaputtassa sevakā;
So taṃ dasasahassena, pasādāpesi dārakaṃ.

37. Tassa kesaṃ likhāpetvā, gaṅgāyeva nahāpiya;
Puṇṇavaḍḍhana vatthayugaṃ, gandhamālañca sundaraṃ;
Acchādetvā vilimpetvā, maṇḍayitvā surūpakaṃ.

38. Sīsaṃ dukūlapaṭṭena, veṭhayitvā upānayuṃ;
Attano parihārena, bhattaṃ tassa adāpayi.

39. Attano dasasahassa-agghanasayanaṃ subhaṃ;
Sayanatthaṃ adāpesi, tassa yodhassa khattiyo.

40. So sabbaṃ ekato katvā, netvā mātāpitantikaṃ;
Mātuyā dasasahassaṃ, sayanaṃ pituno adā.

41. Taṃyeva rattiṃ āgantvā, rakkhaṭhāne addassayi;
Pabhāte rājaputto taṃ, sutvā tuṭṭhamano ahu.

42. Datvā paricchadaṃ tassa, parivārajanaṃ tathā;
Datvā dasasahassānī, pesesi pitusantikaṃ.

43. Yodho dasasahassāni, netvā mātāpitantikaṃ;
Tesaṃ datvā kākavaṇṇa-tisso rājā mupāgami.

44. So gāmaṇikumārassa, tamappesi mahīpati;
Sakkato suranimilo, yodho vasi tadantike.

45. Kuṭumbarikaṇṇikāyaṃ,
Hundarīvāpi gāmake;
Tisassa aṭṭhamo putto,
Ahosi soṇa nāmako.

46. Sattavassikakālepi, tālagacche aluñci so;
Dasa vassikakālamhi, tāle luñcimahabbalo.

47. Kāle na so mahāsoṇo,
Dasa hatthi balo ahu;
Rājā taṃ tādisaṃ sutvā,
Gahetvā pitusantikā.

48. Gāmaṇissa kumārassa, adāsi posanatthiko;
Tena so laddhasakkāro, yodho vasi tadantike.

49. Girināme janapade, gāme nicchelaviṭṭhike;
Dasahatthibalo āsi, mahānāgassa atrajo.

50. Lakuṇṭakasarīrattā, ahu goṭṭhaka nāmako;
Karonti keḷiparihāsaṃ, tassa jeṭṭhā cha bhātaro.

51. Te gantvā māsakhettatthaṃ, koṭṭayitvā mahāvanaṃ;
Tassa bhāgaṃ ṭhapetvāna, gantvā tassa nivedayuṃ.

52. So gantvā taṃ khaṇaṃyeva, rukkhe imbarasaññite;
Luñcitvāna samaṃ katvā, bhūmiṃ gantvā nivedayi.

53. Gantvāna bhātaro tassa, disvā kammanta mabbhutaṃ;
Tassa kammaṃ kittayantā, āgacchiṃsu tadantikaṃ.

54. Tadupādāya so āsi, goṭṭhayimbaranāmako;
Tatheva rājā pāhesi, tambi gāmaṇisantikaṃ.

55. Koṭipabbatasāmantā, kittigāmamhi issaro;
Rohaṇo nāma gahapati, jātaṃ puttakamattano.

56. Samāna nāmaṃ kāresi, goṭṭhakāhayarājino;
Dārako so balī āsi, dasadvādasavassiko.

57. Asakkuṇeyyapāsāṇe, uddhattuṃ catupañcahi;
Kīḷamāno khipi tadā, so kīḷāguḷake viya.

58. Tassa soḷasavassassa, pitā gadamakārayi;
Aṭṭhatiṃsaṅgulavaṭṭaṃ, soḷasahatthadīghakaṃ.

59. Kālānaṃ nāḷikerānaṃ,
Khandhe āhacca tāya so;
Te pātayitvā teneva,
Yo dho so pākaṭo ahu.

60. Tatheva rājā pāhesi, tampi gāmaṇisantike;
Upaṭṭhāko mahāsumma-therassā'si pitā pana.

61. So mahāsummatherassa, dhammaṃ sutvā kuṭumbiko;
Sotāpattiphalaṃ patto, vihāre koḷapabbate.

62. Sotu sañjātasaṃvego, ārocetvāna rājino;
Datvā kuṭumbaṃ puttassa, pabbaji therasantike.

63. Bhāvanaṃ anuyuñjitvā, arahattamapāpuṇi;
Putto tena'ssa paññāyi, theraputtābhayo iti.

64. Kappakandaragāmamhi, kumārassa suto ahu;
Bharaṇo nāma so kāle, dasadvādasavassike.

65. Dārakehi vanaṃ gantvā'-nubandhitvā sase bahū;
Pādena paharitvāna, dvikhaṇḍaṃ bhūmiyaṃ khipi.

66. Gāmikehi vanaṃ gantvā, soḷasavassiko pana;
Tatheva pātesi lahuṃ, miga gokaṇṇasūkare.

67. Bharaṇo so mahāyodho,
Teneva pākaṭo ahu;
Tatheva rājā vāsesi,
Tampi gāmaṇisantike.

68. Girigāme janapade, kuṭumbiyaṅgaṇagāmake;
Kuṭumpivasabho nāma, ahosi tattha sammato.

69. Veḷo janapado tassa, sumano giribhojako;
Sahāyassa sute jāte, paṇṇākārapurassarā.

70. Gantvā ubho sakaṃ nāmaṃ, dārakassa akārayuṃ;
Taṃ vuddhaṃ attano gehe, vāsesi siribhojako.

71. Tasse'ko sindhavo posaṃ, kañcinā rohituṃ adā;
Disvā tu veḷusumanaṃ, ayaṃ arohako mama.

72. Anurūpo'ti cintetvā,
Pahaṭṭho hesitaṃ akā;
Taṃ ñatvā bhojako ''assaṃ,
Ārohā''ti tamāhaso.

73. So assaṃ āruhitvā taṃ, sīghaṃ dhāvayi maṇḍale;
Maṇḍale sakale asso, ekābaddho adissi so.

74. Nisīdi dhāvato ca'ssa, vassahāro'va piṭṭhiyaṃ;
Mocetipi uttariyaṃ, bandhatipi anādaro.

75. Taṃ disvā parisā sabbā, ukkuṭṭhiṃ sampavattayi;
Datvā dasasahassāni, tassa so giribhojako.

76. Rājānucchaviko'yaṃti, haṭṭho rañño adāsi taṃ;
Rājā taṃ veḷusumanaṃ, attanoyeva santike.

77. Kāretvā tassa sakkāraṃ, vāsesi bahumānayaṃ;
Nakulanagarakaṇṇikāyaṃ, gāme mahinda doṇike.

78. Abhayassa'ntime putto, devonāmā'si thāmavā;
Īsakaṃ pana khañjattā, khañjadevoti taṃ viduṃ.

79. Migamaṃ gāmavāsīhi, saha gantvāna so tadā;
Mahise anubandhitvā, mahante uṭṭhituṭṭhite.

80. Hatthena pāde gaṇhitvā, bhametvā sīsamatthake;
Asumha bhūmiṃ cuṇṇeti, tesaṃ aṭṭhīni māṇavo.

81. Taṃ pavattiṃ suṇitvāva, khañjadevaṃ mahīpati;
Vāsesi āharāpetvā, gāmaṇisse'va santike.

82. Cittalapabbatā'sanne, gāme kapiṭṭhanāmake;
Uppalassa suto āsi, phussadevoti nāmako.

83. Gantvā saha kumārehi, vihāraṃ so kumārako;
Bodhiyā pūjitaṃ saṅkhaṃ, ādāya dhamithāmasā.

84. Asanīpātasaddova, saddo tassa mahā ahu;
Ummattā viya āsuṃ te, bhītā sabbepi dārakā.

85. Tena so āsi ummāda-phussa devoti pākaṭo;
Dhanusippaṃ akāresi, tassa vaṃsāgataṃ pitā.

86. Saddavedhi vijjuvedhī, vālavedhī ca so ahu;
Vālukāpuṇṇasakaṭaṃ, baddhadhammasataṃ tathā.

87. Asano dumbaramayaṃ, aṭṭhasoḷasaaṅgulaṃ;
Tathā ayo lohamayaṃ, paṭṭaṃdi caturaṅgali.

88. Nibbedhayatikaṇṇena, kaṇḍo tena visajjito;
Thale aṭṭhusabhaṃ yāti, jale tu usabhaṃ pana.

89. Taṃ suṇitvā mahārājā, pavattiṃ pitusantikā;
Tampi āṇāpayitvāna, gāmaṇimhi avāsayi.

90. Tulādhāranagāsanne, vihāravāpi gāmake;
Mattakuṭumbissa suto, ahu vasabhanāmako.

91. Taṃ sujātasarīrattā, labhiya vasabhaṃ viduṃ;
So vīsativassuddesamhi, mahākāyabalo ahu.

92. Ādāya so katipayo, puriseyeva ārabhi;
Khettatthiko mahāvāpiṃ, karonto taṃ mahabbalo.

93. Dasahi dvādasahi vā, vahitabbe dhurehipi;
Vahanto paṃsupiṇḍe so, lahuṃ vāpiṃ samāpayi.

94. Tena so pākaṭo āsi, tampi ādāya bhūmipo;
Datvā taṃ tassa sakkāraṃ, gāmaṇissa adāsi taṃ.

95. Vasabhodakavāroti, kaṃ khettaṃ pākaṭaṃ ahu;
Evaṃ labhiyāvasabho, vasi gāmaṇisantike.

96. Mahāyodhānametesaṃ, dasannampi mahipati;
Puttassa sakkārasamaṃ, sakkāraṃ kārayi tadā.

97. Āmantetvā mahāyodhe, dasāpi ca disampati;
''Yodhe dasadase'keko, esathā'ti udāhari.

98. Te tathevā'nayuṃ yodhe, tesampāha mahīpati;
Tassa yodhasahassāpi, tatheva pariyesituṃ.

99. Tathā tepā'nayuṃ yodhe, tesampāhaṃ mahīpati;
Punayodhasahassassa, tatheva pariyesituṃ.

100. Tathā tepā'nayuṃ yodhe, sabbe sampiṇḍitā tu te;
Ekādasasahassāni, yodhāsataṃ tathā dasa.

101. Sabbe te laddhasakkārā, bhūmipālena sabbadā;
Gāmaṇiṃ rājaputtaṃ taṃ, vasiṃsu parivāriya.

102. Iti sucaritajātabbhutaṃ,
Suṇiya naro matimā sukhattiko;
Akusalapathato parammukho,
Kusalapathe'bhirameyya sabbadāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Yodhalābho nāma

Tevīsatimo paricchedo.

Catuvīsatima pariccheda

Dvebhātikayuddhaṃ

1. Hatthassa tharukammassa, kusalo katupāsano;
So gāmaṇirājasuto, mahāgāme vasī tadā.

2. Rājā rājasutaṃ tissaṃ, dīghavāpimhi vāsayi;
Ārakkhituṃ janapadaṃ, sampanna balavāhanaṃ.

3. Kumāro gāmaṇikāle, sampassanto balaṃ sakaṃ;
''Yujjhissaṃ damiḷehī''ti, piturañño kathāpayī.

4. Rājā taṃ anurakkhanto, ''oragaṅgaṃ alaṃ'' iti;
Vāresi yāvatatiyaṃ, so tatheva kathāpayī.

5. Pitā me puriso honto, ne'vaṃ vakkhati teni'daṃ;
Pilandhatūti pesesi, itthālaṅkāramassa so.

6. Rājā'ha tassa kujjhitvā, ''karotha hemasaṅkhaliṃ;
Tāya taṃ bandhayissāmi, nā'ññathā rakkhiyo hi so.

7. Palāyitvāna malayaṃ, kujjhitvā pituno agā;

Duṭṭhattāyeva pitari, āhu taṃ duṭṭhagāmaṇi.

8. Rājā'tha ārabhī kātuṃ, mahāmaṅgalacetiyaṃ;
Niṭṭhite cetiye saṅghaṃ, sannipātayi bhūpati.

9. Dvādasā'suṃ sahassāni, bhikkhū cittalapabbatā;
Tato tato dvādaseva, sahassāni samāgamuṃ.

10. Katvāna cetiyamahaṃ, rājā saṅghassa sammukhā;
Sabbe yodhe samānetvā, kāresi sapathaṃ tadā.

11. ''Puttānaṃ kalahaṭṭhānaṃ, na gacchissāma no''iti;
Akaṃsu sapathaṃ sabbe, taṃ yuddhaṃ tena nāgamuṃ.

12. Catusaṭṭhi vihāre so, kārāpetvā mahīpati;
Tattakāneva vassāni, ṭhatvā maritahiṃ tadā.

13. Rañño sarīraṃ gāhetvā, channayānena rājini;
Netvā tissa mahārāmaṃ, taṃ saṅghassa nivedayi.

14. Sutvā tissakumāro taṃ, āgantvā dīghavāpito;
Sarīrakiccaṃ kāretvā, sakkaccaṃ pituno sayaṃ.

15. Mātaraṃ kaṇḍulaṃ hatthiṃ, ādiyitvā mahabbalo;
Bhātubhayā dīghavāpiṃ, agamāsi lahuṃ tato.

16. Taṃ pavattiṃ nivedetuṃ, duṭṭhagāmaṇi santikaṃ;
Lekhaṃ datvā visajjesuṃ, saccemaccā samāgatā.

17. So guttahālamāgantvā, tattha cāre visajjiya;
Mahāgāmamupagantvā, sayaṃ rajje'bhisecayi.

18. Mātatthaṃ kaṇḍūlatthañca, bhātulekhaṃ visajjayi;
Aladdhā yāvatatiyaṃ, yuddhāya samupāgami.

19. Ahu dvinnaṃ mahāyuddhaṃ, cūḷaṅgaṇiyapiṭṭhiyaṃ;
Tattha nekasahassāni, patiṃsu rājino narā.

20. Rājā ca tissāmacco ca, vaḷavādīghutunikā;
Tayoyeva palāyiṃsu, kumāro anubandhite.

21. Ubhinnamantare bhikkhū, mantayiṃsu mahīdharaṃ;
Taṃ disvā ''bhikkhusaṅghassa, kammaṃ'' iti nivatti so.

22. Kappakandaranajjāso, javamālititthamāgato;
Rājā'ha tissamaccaṃ taṃ, ''chātajjhattā mayaṃ''iti.

23. Suvaṇṇasarake khitta-bhattaṃ nīharitassa so;
Saṅghe datvā bhuñjanato, kāretvā catubhāgakaṃ.

24. ''Ghosehi kāla''miccā'ha,
Tisso kālamaghosayi;
Suṇitvā dibbasotena,
Rañño sakkhāya dāyako.

25. Thero piyaṅgu dīpaṭṭho, theraṃ tattha niyojayi;
Tissaṃ kuṭumbikasutaṃ, so tattha nabhasā'gamā.

26. Tassa tisso karāpatta-ādāyā'dāsi rājino;
Saṅghassa bhāgaṃ sambhāgaṃ, rājā patte khipāpayi.

27. Sambhāgaṃ khipi tisso ca, sambhāgaṃ vaḷavāpi ca;
Na icchitassābhāgañca, tisso pattamhi pakkhipi.

28. Bhattassa puṇṇapattaṃ taṃ, adātherassa bhūpati;
Adā gotamatherassa, so gantvā nabhasā lahuṃ.

29. Bhikkhūnaṃ bhuñjamānānaṃ, datvā ālopabhāgaso;
Pañcasatānaṃ so thero, laddhehi tu tadantikā.

30. Bhāgehi pattaṃ pūretvā, ākāse khipi rājino;
Disvā' gataṃ gahetvā taṃ, tisso bhojisi bhūpatiṃ.

31. Bhuñjitvāna sayañjāpi, vaḷavañca abhojayi;
Sattāhaṃ cumbaṭaṃ katvā, rājā pattaṃ visajjayi.

32. Gantvāna so mahāgāmaṃ, samādāya balaṃ puna;
Saṭṭhisahassaṃ yuddhāya, gantvā yujjhi sabhātarā.

33. Rājā vaḷavamāruyha, tisso kaṇḍūla hatthinaṃ;
Dve bhātaro samāgañchuṃ, yujjhamānā raṇe tadā.

34. Rājā kariṃ karitva'nto, vaḷavāmaṇḍalaṃ akā;
Tathāpi chiddaṃ no disvā, laṅghā petuṃ matiṃakā.

35. Vaḷavaṃ laṅghayitvāna, hatthinaṃ bhātiko'pari;
Tomaraṃ khipi cammaṃva, yathā chijjati piṭṭhiyaṃ.

36. Anekāni sahassāni, kumārassa narātahiṃ;
Patiṃsu yuddhe yujjhantā, bhijja ceva mahabbalaṃ.

37. ''Ārohakassa vekallā, itthī maṃ laṅghayī''iti;
Kuddhokarī taṃ cālento, rukkhameka mupāgami.

38. Kumāro āruhī rukkhaṃ, hatthī sāmimupāgami;
Tamāruyha palāyantaṃ, kumāro manubandhi so.

39. Pavisitvā vihāraṃ so, mahāthera gharaṃgato;
Nipajjaheṭṭhā mañcassa, kumāro bhātunobhayā.

40. Pasārayi mahāthero, cīvaraṃ tattha mañcake;
Rājā anupadaṃ gantvā, ''kuhiṃ tisso''ti pucchatha.

41. ''Mañce tattha mahārāja'', iti thero avoca taṃ;
Heṭṭhā mañceti jānitvā, tato nikkhamma bhūpati.

42. Samantato vihārassa, rakkhaṃ kārayi taṃ pana;
Pañcakamhi nipajjetvā, datvā upari cīvaraṃ.

43. Mañcapādesu gaṇhitvā, cattāro daharā yatī;
Matabhikkhuniyāmena, kumāraṃ bahi nīharuṃ.

44. Nīyamānantu taṃ ñatvā, idha māha mahīpati;
''Tissa tvaṃ kuladevatānaṃ, sīse hutvāna niyyāsi.

45. Balakkārena gahaṇaṃ, kuladevehi natthi me;
Guṇaṃ tvaṃ kuladevānaṃ, sareyyāsi kadācipi''.

46. Tatoyeva mahāgāmaṃ, agamāsi mahīpati;
Āṇāpesi ca tattheva, mātaraṃ mātugāravo.

47. [Vassāni aṭṭhasaṭṭhiṃso, aṭṭhā dhammaṭṭhamānaso;
Aṭṭhasaṭṭhivihāre ca, kārāpesi mahīpati.]

48. Nikkhāmito so bhikkhūhi, tissorāja suto pana;
Dīghavāpiṃ tatoyeva, agama'ññataro viya.

49. Kumāro godhagattassa, tissatherassa āha so;
''Sāparādho ahaṃ bhante, khamāpessāmi bhātaraṃ.

50. Veyyāvaccakarā kāraṃ, tissaṃ pañcasatāni ca;
Bhikkhunamādiyitvā so, thero rāja mupāgami.

51. Rājaputtaṃ ṭhapetvāna, thero sopāna matthake;
Sasaṅgho pāvisi saddho, nisīdāviya bhūmipo.

52. Upānayī yāguādiṃ, thero pattaṃ vidhesiso;
''Kinti vutto'bravi tissaṃ, ādāya agatā''iti.

53. ''Kuhiṃ coro''ti vutto ca, ṭhitaṭhānaṃ nivedayi;
Vihāradevī gantvāna, chādiyaṭhāsi puttaka.

54. Rājā'ha theraṃ ''ñāto vo,
Dāsabhāvo idāni no;
Sāmaṇeraṃ pesayetha,
Tumhe me sattavassikaṃ.

55. Janakkhayaṃ vināyeva, kalaho na bhaveyya no;
Rājā saṅghassa doseso, bhaṃghe daṇḍaṃ karissati.

56. Hessatā'gatakiccā vo,
Yāgādiṃ gaṇhāthāti so;
Datvā taṃ bhikkhusaṅghassa,
Pakkositvāna bhātaraṃ.

57. Tattheva saṅghamajjhamhi, nisinno bhātarā saha;
Bhuñjitvā ekatoyeva, bhikkhu saṅghaṃ visajjayi.

58. Sassakammāni kāretuṃ, tissaṃ tattheva pāhiṇi;
Sayampi bheriṃ cāretvā, sassakammāni kārayi.

59. Iti veramanekavikappacitaṃ,
Samayanti bahuṃ api sappurisaṃ;
Iti cintiya kohi naro matimā,
Na bhaveyya paresu susanta manoti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dvebhātikayuddhaṃ nāma

Catuvīsatimo paricchedo.

Pañcavīsatima pariccheda

Duṭṭhagāmaṇi vijayo

1. Duṭṭhagāmaṇirājā'tha, katvāna janasaṅgahaṃ;
Kunte dhātuṃ nidhāpetvā, sayoggabalavāhano.

2. Gantvā tissamahārāmaṃ, vanditvā saṅghamabravi;
''Pāragaṅgaṃ gamissāmi, jotetuṃ sāsanaṃ ahaṃ.

3. Sakkātuṃ bhikkhavo detha, amhehi sahagāmino;
Maṅgalañceva rakkhā ca, bhikkhūnaṃ dassanaṃ hino.

4. Adāsi daṇḍakammatthaṃ, saṅgho pañcasataṃ yatī;
Bhikkhusaṅghatamādāya, tato nikkhamma bhūpati.

5. Sodhāpetvāna malaye, idhāgamanamañjasaṃ;
Kaṇḍulaṃ hatthimāruyha, yodhehi parivārito.

6. Mahatā balakāyena, yuddhāya abhinikkhami;
Mahāgāmena sambaddhā, senāgā'guttahālakaṃ.

7. Mahiyaṅgaṇamāgamma, chattaṃ damiḷamaggahī;
Ghātetvā damiḷe tattha, āgantvā ambatitthakaṃ.

8. Gaṅgā parikhāsampannaṃ, titthambadamiḷaṃ pana;
Yujjhaṃ catūhi mā sehi, katahatthaṃ mahabbalaṃ.

9. Mātaraṃ dassayitvāna, tena lesena aggahi;
Tatooruyha damiḷe, sattarāje mahabbale.

10. Ekāheneva gaṇhitvā, khemaṃ katvā mahabbalo;
Balassā'dā dhanaṃ tena, khemārāmoti vuccati.

11. Mahākoṭṭhantare sobbhe, doṇo gavaramaggahī;
Hālakole issariyaṃ, nāḷisobbhamhi nāḷikaṃ.

12. Dīghābhayagallakamhi, gaṇhi dīghābhayampi ca;
Kacchipiṭṭhe kapisīsaṃ, catumāsena aggahi.

13. Koṭanagare koṭañca, tato hālavahāṇakaṃ;
Vahiṭṭhe vahiṭṭhadamiḷaṃ, gāmaṇimhi ca gāmaṇiṃ.

14. Kumbhagāmamhi kumbhañca, nandigāmamhi nandikaṃ;
Gaṇhi khāṇuṃ khāṇugāme, dve tu tambuṇṇame pana.

15. Mātulaṃ bhāgineyyañca, tambauṇṇamanāmake;
Jambucaggahī soso ca, gāmo'hu taṃ tadavhayo.

16. ''Ajānitvā sakaṃsenaṃ, ghātenti sajanā'' iti;
Sutvāna saccakiriyaṃ, akarī tattha bhūpati.

17. Rajjasukhāya vāyāmo, nāyaṃ mama kadācipi;
Sambuddha sāsanasseva, ṭhapanāya ayaṃ mama.

18. Tena saccena mesenā-kāyopagatabhaṇḍikaṃ;
Jālavaṇṇaṃva hotūti, taṃ tathevatadā ahu.

19. Gaṅgātīramhi damiḷā, sabbe ghātitasesakā;
Vijitaṃ nagaraṃ nāma, saraṇatthāya pāvisuṃ.

20. Phāsuke aṅgaṇaṭhāne, khandhāvāraṃ nivesayi;
Taṃ khandhāvāra… ṭhīti, nāmenā'hosi pākaṭaṃ.

21. Vijitanagaragāhatthaṃ, vīmaṃsanto narādhipo;
Disvā'yantaṃ nandimittaṃ, visajjāpesi kaṇḍulaṃ.

22. Gaṇhituṃ āgataṃ hatthiṃ, nandīmitto karehitaṃ;
Ubho dante pīḷayitvā, ukkuṭikaṃ nisīdayi.

23. Hatthinā nandimitto tu, yasmā yattha ayujjhi so;
Tasmā tattha tato gāmo, hatthiporoti vuccati.

24. Vīmaṃsitvā ubho rājā, vijitaṃ nagaraṃ agā;
Yodhānaṃ dakkhiṇadvāre, saṅgāmo āsi bhiṃsano.

25. Puratthimamhi dvāramhi, so veḷusumano pana;
Aneka saṅkhe damiḷe, assāruḷhe aghātayi.

26. Dvāraṃ thakesuṃ damiḷā, rājā yodhe visajjayi;
Kaṇṇulo nandimitto ca, suranimilo ca dakkhiṇe.

27. Mahāsoṇo ca goṭṭho ca,
Thera putto ca te tayo;
Dvāresu tīsu kammāni,
Itaresu tadā karuṃ.

28. Nagaraṃ taṃ tiparikhaṃ, uccapākāra gopitaṃ;
Ayokammakatadvāraṃ, arīhi duppadhaṃsiyaṃ.

29. Jāṇūhi ṭhatvā dāṭhāhi, bhinditvāna silāyudhā;
Iṭṭhakā ceva hatthi so, ayodvāramupāgami.

30. Gopuraṭṭhā tu damiḷā, khipiṃsu vividhā'yudhe;
Pakkaṃ ayoguḷañceva, kathikañca silesikaṃ.

31. Piṭṭhiṃ khitte silesamhi, dhūpāyante'tha kaṇḍulo;
Vedanaṭṭo'dakaṭhānaṃ, gantvāna tattha ogahī.

32. Na idaṃ surāpāṇaṃ te, ayodvāra vighāṭanaṃ;
Gaccha dvāraṃ vighāṭehi, iccāhagoṭṭhayimbaro.

33. So mānaṃ janayitvāna, koñcaṃ katvā gajuttamo;
Udakā uṭṭhahitvāna, thale aṭṭhāsi dappavā.

34. Hatthivajje viyojetvā, silesaṃ osadhaṃ akā;
Rājā āruyha hatthiṃ taṃ, kumbhe phusiyapāṇinā.

35. ‘‘Laṃkādīpamhi sakale, rajjaṃ te tāta kaṇḍula;
Dammī’’ti taṃ tosayitvā, bhojetvā varabhojanaṃ.

36. Veṭhayitvā sāṭakena, kārayitvā suvammitaṃ;
Sattaguṇaṃ māhisacammaṃ, bandhetvā cammapiṭṭhiyaṃ.

37. Tasso’ paritelacammaṃ, dāpetvā taṃ visajjayi;
Asanīviya gajjanto, so gahetvā’paddave saha.

38. Padaraṃ vijjhi dāṭhāhi, ummāraṃ padasā’hani;
Saddhārabāhaṃ taṃ dvāraṃ, bhūmiyaṃ saravaṃ pati.

39. Gopure dabbasambhāraṃ, patantaṃ hattipiṭṭhiyaṃ;
Bāhāhi pariharitvāna, nandīmitto pavaṭṭayi.

40. Disvāna tassa kiriyaṃ, kaṇḍulo tuṭṭhamānaso;
Dāṭhāpīṭhanaveraṃ taṃ, chaḍḍhesi paṭhamaṃ kataṃ.

41. Atthano piṭṭhitoyeva, pavesatthāya kaṇḍulo;
Nivattitvāna oloki, yodhaṃ tattha gajuttamo.

42. ‘‘Hatthināḳatamaggena, nappavekkhāmahaṃ’’iti;
Nandīmitto vicintetvā, pākāraṃ hani bāhunā.

43. So aṭṭhārasahatthucco, patiaṭṭhusabho kira;
Oloki suranimalaṃ, anicchaṃ sopi taṃ pathaṃ.

44. Laṅghayitvāna pākāraṃ,
Nagarabbhantare pati;
Bhinditvā dvāramekekaṃ,
Goṭṭho soṇova pāvisi.

45. Hattī gahetvā rathacakkaṃ, mitto sakaṭapañjaraṃ;
Nāḷikerataruṃ goṭṭho, nimmalo khaggamuttamaṃ.

46. Tālarukkhaṃ mahāsoṇo, theraputto mahāgadaṃ;
Visuṃ visuṃ vīthigatā, damiḷe tattha cuṇṇayuṃ.

47. Vijitaṃ nagaraṃ bhetvā, catumāsena khattiyo;
Tatho girilakaṃ gantvā, giriyaṃ damiḷaṃ hani.

48. Gantvā mahelanagaraṃ, timahāparikhaṃ tato;
Kadamba pupphavallīhi, samantā parivāritaṃ.

49. Ekadvāraṃ duppavesaṃ, catumāse vasaṃ tahiṃ;
Gaṇhi mahelarājānaṃ, mantayuddhena bhūmipo.

50. Tato’nurādhanagaraṃ, āgacchanto mahīpati;
Khandhāvāraṃ nivesesi, paritokāsapabbataṃ.

51. Māsamhi jeṭṭhamūlamhi, taḷākaṃ tattha kāriya;
Jalaṃ kīḷi tahiṃ gāmo, posonanagaravhayo.

52. Taṃ yuddhāyāgataṃ sutvā, rājānaṃ duṭṭhagāmaṇiṃ;
Amacce sannipātetvā, eḷāro āha bhūmipo.

53. ‘‘So rājā ca sayaṃyodho,
Yodhā cassa mahūkira;
Amacco kinnu kātabbaṃ,
Kinti maññanti no ime.

54. Dīghajattuppabhutayo, yodhā eḷārarājino;
‘‘Suve yuddhaṃ karissāmi’’, iti te nicchayaṃ karuṃ.

55. Duṭṭhagāmaṇirājāpi, mantetvā mātuyā saha;
Tassā matena kāresi, dvattiṃsa balakoṭṭhake.

56. Rājacchattadhare tattha, ṭhapesi rājarūpake;
Abbhantare koṭṭhake tu, sayaṃ aṭṭhāsi bhūpati.

57. Eḷārarājā sannaddho, mahāpabbata hatthinaṃ;
Āruyha agamā tattha, sayogga balavāhano.

58. Saṅgāme vattamānamhi, dīghajattu mahabbalo;
Ādāya khaggaphalakaṃ, yujjhamāno bhayānako.

59. Hatthe aṭṭharasu’ggantvā, nabhaṃ taṃ rājarūpakaṃ;
Chinditvā asinā bhindi, paṭhamaṃ balakoṭṭhakaṃ.

60. Evaṃ sesepi bhinditvā, malakoṭṭhe mahabbalo;
Ṭhitaṃ gāmaṇirājena, balakoṭṭhamupāgami.

61. Yodho so suranimalo, gacchantaṃ rājino’pari;
Sāvetvā attano nāmaṃ, tamakkosi mahabbalo.

62. Itaro ‘‘taṃ vadhissa’’nti, kuddho ākāsamuggami;
Itaro otarantassa, phalakaṃ upanāmayi.

63. ‘‘Chindā metaṃ saphalakaṃ’’, iti cintiya so pana;
Phalakaṃ hani khaggena, taṃ muñciyi’ tarosayi.

64. Kappento muttaphalakaṃ, dīghajattu tahiṃ pati;
Uṭṭhāya sūranimilo, patitaṃ sattiyā’hani.

65. Saṅkhaṃ dhami phussadevo, senā bhijjittha dāmiḷi;
Eḷaropi nivattittha, ghātesuṃ damiḷe bahū.

66. Tattha vāpi jalaṃ āsi, hatānaṃ lohitā vilaṃ;
Tasmā kulatthavā pīti, nāmato vissutaṃ ahu.

67. Carāpetvā tahiṃ bheriṃ, duṭṭhagāmaṇi bhūpati;
‘‘Na hanissatu eḷāraṃ, maṃmuñciya paro’’iti.

68. Sannaddho sayamāruyha, sannaddhaṃ kaṇḍulaṃ kariṃ;
Eḷāraṃ anubandhanto, dakkhiṇadvāramāgami.

69. Puradakkhiṇadvāramhi, ubho yujjhiṃsu bhūmipā;
Tomaraṃ khipi eḷāro, gāmaṇi tamavañcayi.

70. Vijjhāpesi ca dantehi, taṃ hatthiṃ sakahatthinā;
Tomaraṃ khipi eḷāraṃ, sahatthi tattha so pati.

71. Tato vijitasaṅgāmo, sayoggabalavāhano;
Laṃkaṃ ekātapattaṃ so, katvāna pāvisi puraṃ.

72. Puramhi bheriṃ cāretvā, samantā yojane jane;
Sannipātiya kāresi, pūjaṃ eḷārarājino.

73. Taṃ dehapatitaṭhāne, kūṭāgārena jhāpayi;
Cetiyaṃ tattha kāresi, parihāramadāsi ca.

74. Ajjāpi laṃkāpatino, taṃ padesasamīpagā;
Teneva parihārena, na vādāpenti tūriyaṃ.

75. Evaṃ dvattiṃsa damiḷa, rājāno duṭṭhagāmaṇi;
Gaṇhitvā ekacchattena, laṃkārajjamakāsi so.

76. Vijite nagare bhinne, yodho so dīghajattuko;
Eḷārassa nivedetvā, bhāgineyyassa yodhataṃ.

77. Tassa halluka nāmassa, bhāgineyyassa attano;
Pesayī cāgamatthāya, tassa sutvāna halluko.

78. Eḷāradaḍḍhadivasā, sattame divase idha;
Purisānaṃ sahassehi, saṭṭhiyā saha otari.

79. Otiṇṇo so suṇitvāpi, patanaṃ tassa rājino;
‘‘Yujjhissāmī’’ti lajjāya, mahātitthaṃ idhāgamā.

80. Khandhāvāraṃ nivesesi, gāme koḷambahālake;
Rājā tassā’gamaṃ sutvā, yuddhāya abhinikkhami.

81. Yuddhasannaha sannaddho, hatthimāruyha kaṇḍulaṃ;
Hatthassa rathayo dhehi, pantīhi ca anunako.

82. Ummādaphusso devo so, dīpe aggadhanuggaho;
Dasaḍḍhāyudhasanaddho, sesayodhā ca anvaguṃ.

83. Pavatte tumūle yuddhe, sannaddho bhalluko tahiṃ;
Rājābhimukha māyāsi, nāgarājā tu kaṇḍulo.

84. Taṃ vegamandibhāvatthaṃ, paccosakki saniṃ saniṃ;
Senāpi saddhiṃ teneva, paccosakki saniṃ saniṃ.

85. Rājāha ‘‘pubbe yuddhesu, aṭṭhavīsatiyā ayaṃ;
Na paccosakki kiṃ etaṃ, phussadevā’’ti āha so.

86. Jayo no paramo deva, jayabhūmi mayaṃ gajo;
Paccosakkati pekkhanto, jayaṭhānamhi ṭhassati.

87. Nāgo’tha paccosakkitvā, phussadevassa passato;
Mahāvihārasīmante, aṭṭhāsi suppatiṭṭhito.

88. Tatraṭṭhito nāgarājā, bhalluko damiḷo tahiṃ;
Rājābhimukhamāgantvā, uppaṇḍesi mahīpati.

89. Mukhaṃ pidhāya khaggena, rājā akkosi taṃ pana;
‘‘Rañño mukhamhi pātemi’’, iti kaṇḍañca so khipi.

90. Āhacca so khaggatalaṃ, kaṇḍo papati bhūmiyaṃ;
''Mukhe viddho''ti saññāya, ukkaṭṭhiṃ bhalluko akā.

91. Rañño pacchā nisinno bho, phussadevo mahabbalo;
Kaṇḍa khipimukhe tassa, ghaṭṭento rājakuṇḍalaṃ.

92. Rājānaṃ pādato katvā, patamānassa tassa tu;
Khipitvā aparaṃ kaṇḍaṃ, vijjhitvā tassa jaṇḍukaṃ.

93. Rājānaṃ sīsato katvā, pātesī lahuhatthako;
Bhalluke patite tasmiṃ, jayanādo pavattatha.

94. Phussadevo tahiṃyeva, ñāpetuṃ dosa mattano;
Kaṇḍavalliṃ sakaṃ chetvā, pasataṃ lohitaṃ sayaṃ.

95. Radhaññā dassesi taṃ disvā, rājā taṃ pucchi''kiṃ''iti;
Rāja daṇḍo kato meti, so avoca mahīpati.

96. Kodho dosoti vuttova,
Āha kuṇḍala ghaṭṭanaṃ;
Adosaṃ dosamaññāya,
Kimetaṃ kari bhātika.

97. Iti vatvā mahārājā, kataññu idha māha ca;
''Kaṇḍānucchaviko tuyhaṃ, sakkāro hessate mahā.

98. Ghātetvā damiḷe sabbe, rājā laddhajayo kato;
Pāsāda talamāruyha, sīhāsanagato tahiṃ.

99. Nāṭakāmacca majjhamhi, phussadevassa taṃ saraṃ;
Āṇāpetvā ṭhapāpetvā, puṃkhena ujukaṃ tale.

100. Kahāpaṇehi kaṇḍaṃ taṃ, āsitte'yu parūpari;
Chādāpetvā dāpesi, phussadevassa taṃ khaṇe.

101. Narindapāsādatale, narindotha alaṅkate;
Sugandhadīpujjalite, nānāgandhasamāyute.

102. Nāṭaka janayogena, accharāhi ca bhūsite;
Anagghattharaṇatthiṇṇe, muduke sayane subhe.

103. Sayito sirisampattiṃ, mahatiṃ apipekkhiya;
Kataṃ akkhobhiṇighātaṃ, saranto na sukhaṃ labhi.

104. Yiyaṅgudīpe arahanto, ñatvā taṃ tassatakkitaṃ;
Aṭṭhā'rahante pāhesuṃ, tamassāsetumissaraṃ.

105. Āgamma te majjhāyāme, rāja dvāramhi otaruṃ;
Nivedi tabbhāgamanā, pāsāda talemāruhuṃ.

106. Vanditvā te mahārāja, nisīdāpiya āsane;
Katvā vividhasakkāraṃ, pucchi āgatakāraṇaṃ.

107. Piyaṅgudīpe saṅghena, pesitaṃ manujādhipa;
Tamassā sayituṃ amhe, iti rājā punā'hate.

108. ‘‘Kathaṃ nu bhante assāso, mama hessati yena me;
Akkhobhiṇimahāsena, ghāto kārāpito’’iti.

109. ‘‘Saggamaggantarāyo ca, natthi te tena kammunā;
Dīyaḍḍhamanujā ce’ttha, ghātitā manujādhipa.

110. Saraṇesu ṭhito eko, pañcasīlepi cā’paro;
Micchādiṭṭhi ca dussīlo, sesā pasusamāmatā.

111. Jotayissasi ceva tvaṃ, bahudhā buddhasāsanaṃ;
Manovilekhaṃ tasmā tvaṃ, vinodaya narissara.

112. Iti vutto mahārājā, tehi assāsamāgato;
Vanditvā te visajjetvā, sayito puna cintayi.

113. Vinā saṅghena āhāraṃ, mābhuñjetha kadācipi’’;
Iti mātāpitā’hāre, sapiṃsu dahare’ vano.

114. Adatvā bhikkhusaṅghassa, bhuttaṃ atthi nukho iti;
Addasa pātarāsamhi, ekaṃ maricavaṭṭikaṃ.

115. Saṅghassa aṭṭhapetvāva paribhuttaṃ satiṃ vinā;
Tadatthaṃ daṇḍakammaṃ me, kattabbanti ca cintayi.

116. Ete tenekakoṭi idha manujagaṇe ghātite cintayitvā,
Kāmānaṃ hetu etaṃ manasi ca kayirā sādhu ādīnavaṃ taṃ;
Sabbesaṃ ghātaniṃ taṃ manasi ca kayirā’ niccataṃ sādhu sādhu,
Evaṃ dukkhā pamokkhaṃ subhagati mahavā pāpuṇeyyā’cīrenāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Duṭṭhagāmaṇivijayo nāma

Pañcavīsatimo paricchedo.

Chabbīsatima pariccheda

Maricavaṭṭikavihāramaho

1. Ekacchattaṃ karitvāna, laṃkārajjaṃ mahāyaso;
Nānantaraṃ saṃvidahi, yodhānaṃ so yathārahaṃ.

2. Theraputtābhayo yodho, diyyamānaṃ na icchitaṃ;
Pucchitova kimatthanti, yuddhamatthīti abravi.

3. Ekarajje kate yuddhaṃ, kināmattīti pucchito;
Yuddhaṃ kilesa corehi, karissāmi sudujjayaṃ.

4. Icceva māha taṃ rājā, punappunaṃ nisedhayi;
Punappunaṃ soyācitvā, raññonuññāya pabbaji.

5. Pabbajitvā ca kālena, arahattamapāpuṇi;
Pañcakhīṇāsavasata-parivāerā ahosi ca.

6. Chattamaṅgala sattāhe, gate gatabhayo’ bhayo;

Rājā katā bhisekova, mahatā vibhavena so.

7. Tissavāpi'magā kīḷa-vidhinā samalaṅka taṃ;
Kīḷituṃ abhisittānaṃ, cārittañcā nurakkhituṃ.

8. Raññno paricchadaṃ sabbaṃ, upāyanasatāni ca;
Maricavaṭṭivihārassa, ṭhānamhi ṭhapayiṃsu ca.

9. Tattheva thūpaṭhānamhi, sadhātuṃ kuntamuttamaṃ;
Ṭhapesuṃ kuntadharakā, ujukaṃ rājamānusā.

10. Sahorodho mahārājā, kīḷitvā salile divā;
Sāyamāhaṃ gamissāma, kuntaṃ vaḍḍhetha bho''iti.

11. Cāletuṃ taṃ na sakkhiṃsu, kuntaṃ rājādhikārikā;
Gandhāmālāhi pūjesuṃ, rājasenāsamāgatā.

12. Rājā mahantaṃ accheraṃ, disvā taṃ haṭṭhamānaso;
Vidhāya tattha ārakkhaṃ, pavisitvā puraṃ tato.

13. Kuntaṃ parikkhipāpetvā, cetiyaṃ tattha kārayi;
Thūpaṃ parikkhipāpetvā, vihārañca akārayi.

14. Tīhi vassehi niṭhāsi, vihāro so narissaro;
Saṅghaṃ sasannipātesi, viharamahākāraṇā.

15. Bhikkhunaṃ satasahassāni, tadā bhikkhuniyo pana;
Navuti ca sahassāni, abhaviṃsu samāgatā.

16. Tasmiṃ samāgame saṅghaṃ, idamāka mahīpati;
''Saṅghaṃ bhante visaritvā, bhuñjiṃ maricavaṭṭikaṃ.

17. Hasse'taṃ daṇḍakammaṃ me, bhavatūti akārayi;
Sacetiyaṃ maricavaṭṭi-vihāraṃ sumanoharaṃ.

18. Patiggaṇhātu taṃ saṅgho, iti so dakkhiṇodakaṃ;
Pātitvā bhikkhusaṅghassa, vihāraṃ sumano adā.

19. Vihāre taṃ samantāpi, mahantaṃ maṇḍapaṃ subhaṃ;
Kāretvā tattha saṅghassa, mahādānaṃ pavattayi.

20. Pāde patiṭṭhāpetvāpi,
Jale abhayavāpiyā;
Kato so maṇḍapo āsi,
Seso kāse kathāvakā.

21. Sattāhaṃ annapānādiṃ, datvāna manujādhipo;
Adā sāmaṇakaṃ sabbaṃ, parikkhāraṃ mahārahaṃ.

22. Ahu satasahassaggho, parikkhāro sa ādiko;
Ante sahassagghanako, sabba saṅgho ca taṃlabhi.

23. Yuddhe dāne ca sūrena, sūrinā ratanattaye;
Pasannāmalacittena, sāsanujota natthinā.

24. Raññā kataññunā tena, thūpakārāpanādito;
Vihāra mahanantāni, pūjetuṃ ratanattayaṃ.

25. Pariccattadhanāne'ttha, anagghāni vimuñciya;
Sesāni honti ekāya, ūnavīsatikoṭiyo.

26. Togā dasaddhavidha dosavidūsitāpi,
Paññāvisesa sahitehi janehi pattā;
Honteva pañcaguṇayoga gahitasāraṃ,
Iccassa sāragahaṇe matimāyateyyāti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Maricavaṭṭikavihāramahonāma

Chabbīsatimo paricchedo.

Sattavīsatima pariccheda

Lohapāsādamaho

1. Tato rājā vicintesi, vissutaṃ sussutaṃ sutaṃ;
Mahāpañño sadā puñño, paññāya katanicchayo.

2. ''Dīpappasādako thero, rājino ayyakassa me;
Evaṃ kirāhanattā te, duṭṭhagāmaṇibhūpati.

3. Mahāpuñño mahāthūpaṃ, soṇṇamāliṃ manoramaṃ;
Vīsaṃhatthasataṃ uccaṃ, kāressati anāgate.

4. Puno uposathāgāraṃ, nānāratanamaṇḍitaṃ;
Navabhūmaṃ karitvāna, lohapāsāda meva ca.

5. Iti cintiya bhūmindo, likhitvevaṃ ṭhapāpitaṃ;
Pekkhāpento rājagehe, ṭhitaṃ eva karaṇḍake.

6. Sovaṇṇapaṭṭaṃ laddhāna, lekhaṃ tattha avācayi;
''Cattālīsasataṃ vassaṃ, atikkamma anāgate.

7. Kākavaṇṇasuto duṭṭha-gāmaṇimanujādhipo;
Idañcidañca evañca, kāressatī''ti vācitaṃ.

8. Sutvā haṭṭho udānetvā, appoṭṭhesi mahīpati;
Tato pāto'va gantvāna, mahāmeghavanaṃ subhaṃ.

9. Sannipātaṃ kārayitvā, bhikkhusaṅghassa abravi;
''Vimānatulyaṃ pāsādaṃ, kārayissāmi vo ahaṃ.

10. Dibbaṃ vimānaṃ pesetvā, tadā lekhaṃ adātha me'';
Bhikkhusaṅgho visajjesi, aṭṭha khīṇāsave tahiṃ.

11. Kassapamunino kāle, asoko nāma brāhmaṇo;
Aṭṭha salākabhattāni, saṅghassa pariṇāmiya.

12. Bharaṇiṃ nāma dāsiṃ so, ''niccaṃ dehī''ti abravi;

Datvā sā tāni sakkaccaṃ, yāvajīvaṃ tato cutā.

13. Ākāsaṭṭhavimānamhi, nibbattirucire subhe;
Accharānaṃ sahassena, sadā'si parivāritā.

14. Tassā ratanapāsādo, dvādasayojanuggato;
Yojanānaṃ parikkhepo, cattālīsañca aṭṭha ca.

15. Kūṭāgārasahassena, maṇḍito navabhūmiko;
Sahassagabbhasampanno, rājamāno catummukho.

16. Sahassasaṅkhasaṃvutti, sīhapañjara nettavā;
Sakiṅkaṇikajālāya, sajjito vedikāya ca.

17. Ambalaṭṭhikapāsādo, tassa majjhe ṭhito ahu;
Santamato dissamāno, paggahitadhajākulo.

18. Tāvatiṃsañca gacchantā, disvā theraṃ tameva te;
Hiṅgulena tadā lekhaṃ, lekhayitvā paṭe tato.

19. Nivattitvāna āgantvā, paṭaṃ saṅghassa dassayuṃ;
Saṅgho paṭaṃ gahetvā taṃ, pāhesi rājasantikaṃ.

20. Taṃ disvā sumano rājā, āgammārāma muttamaṃ;
Ālekhatulyaṃ kāresi, lohapāsāda muttamaṃ.

21. Kammārambhanakāleva, catudvāramhi bhogavā;
Aṭṭhasatasahassāni, hiraññāni ṭhapāpayi.

22. Puṭasahassa vatthāni, dvāre dvāre ṭhapāpayi;
Guḷa telasakkharamadhu-purā cāneka cāṭiyo.

23. ''Amūlakakamma mettha, na kātabba''nti bhāsiya;
Agghāpetvā kataṃ kammaṃ, tesaṃ mūlamadāpayi.

24. Hatthasataṃ hatthasataṃ, āsi ekeka passato;
Uccato tattakoyeva, pāsādo hi catummukho.

25. Tasmiṃ pāsāda seṭṭhasmiṃ, ahesuṃ navabhūmiyo;
Ekekissā bhūmiyā ca, kūṭāgārasatāni ca.

26. Kūṭāgārāni sabbāni, sajjhunā khacitā na'yuṃ;
Pavālavedikā tesaṃ, nānāratana bhūsitā.

27. Nānāratana cittāni, tāsaṃ padumakāni ca;
Sajjhakiṃkiṇikāpanti-parikkhittāva tā ahu.

28. Sahassaṃ tattha pāsādo, gabbhā āsuṃ susaṅkhatā;
Nānāratana khacitā, sīhapañjaranettavā.

29. Nārivāhanayānantu, sutvā vessavaṇassa so;
Tadā kāramakāresi, majjhe ratanamaṇḍapaṃ.

30. Sīhabyagghādirūpehi, devatā rūpakehi ca;
Ahu ratanamayohe'sa, thambhehi ca vibhūsito.

31. Muttājālaparikkhepo, maṇḍapante samantato;
Pavālavedikā cettha, pubbe vuttavidhā ahu.

32. Sattaratana cittassa, vemajjhe maṇḍapassa tu;
Ruciro dantapallaṅko, rammo phalikasantharo.

33. Dantamayāpassaye'ttha, suvaṇṇamaya sūriyo;
Sajjhumaye candimā ca, tārā ca muttakā mayā.

34. Nānāratana padumāni, tattha tattha yathārahaṃ;
Jātakāni ca tattheva, āsuṃ soṇṇalatantare.

35. Mahagghapaccattharaṇe, pallaṅke'ti manorame;
Manoharā'siṭṭhapitā, ruciraṃ dantabījanī.

36. Pavālapādukā tattha, phalikamhi patiṭṭhitā;
Setacchattaṃ sajjhudaṇḍaṃ, pallaṅko'parisobhatha.

37. Sattaratana mayānettha, aṭṭhamaṅgalikāni ca;
Catuppadānaṃ pantī ca, maṇimuttantarā ahuṃ.

38. Rajatānañca ghaṇṭānaṃ, pantī bhattantalambitā;
Pāsādachattapallaṅka-maṇḍapā'suṃ anagghikā.

39. Mahaggha paññapāpesi, mañcapīṭhaṃ yathārahaṃ;
Tatheva bhūmattharaṇaṃ, kambalañca mahārahaṃ.

40. Ācāma kumbhisovaṇṇā, uluṅko ca ahu tahiṃ;
Pāsāda paribhogesu, sesesu ca kathā' vakā.

41. Cārupākāra parivāro,
So catudvārakoṭṭhako;
Pāsādo'laṅkato sobhi,
Tāvatiṃsa sabhā viya.

42. Tamba lohiṭṭhakāhe'so,
Pāsādo chādito ahu;
Loha pāsāda vohāro,
Tena tassa ajāyatha.

43. Naṭṭhite lohapāsāde, so saṅghaṃ sannipātayi;
Rājā saṅgho sannipati, maricavaṭṭimahe viya.

44. Puthujjanā'va aṭṭhaṃsu, bhikkhū paṭhamabhūmiyaṃ;
Tepiṭakā dutiyāya, sotāpannādayo pana.

45. Eke keyeva aṭṭhaṃsu, tatiyādīsu bhūmisu;
Arahanto ca aṭṭhaṃsu, uddhaṃ catūsu bhūmisu.

46. Saṅghassa datvā pāsādaṃ, dakkhiṇambupurassaraṃ;
Rājā'dattha mahādānaṃ, sattāhaṃ pubbakaṃ piya.

47. Pāsāda mahacattāni, mahācāgena rājinā;
Anagghāni ṭhapetvāna, ahesuṃ tiṃsakoṭiyo.

48. Nissāre dhananicaye visesasāraṃ,
Ye dānaṃ parigaṇayanti sādhupaññā;
Te dānaṃ vipulamapeta cittasaṅgā,
Sattānaṃ hitaparamā dadanti evaṃti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Lokahapāsādamaho nāma

Sattavīsatimo paricchedo.

Aṭṭhavīsatima pariccheda

Mahā thūpasādhana lābho

1. Tato satasahassaṃ so, vissajjetvā mahīpati;
Kārāpesi mahābodhi-pūjaṃ suḷāramuttamaṃ.

2. Tato puraṃ pavisinto, thūpaṭhāne nivesitaṃ;
Passitvāna sīlāyūpaṃ, saritvā pubbakaṃ sutiṃ.

3. ''Kāressāmi mahāthūpaṃ'', iti haṭṭho mahātalaṃ;
Āruyha rattiṃ bhuñjitvā, sayito iti cintayi.

4. ''Damiḷe maddamānena, loko'yaṃ pīḷito mayā;
Na sakkā balimuddhattuṃ, taṃ vajjiya baliṃ ahaṃ.

5. Kārayanto mahāthūpaṃ, kataṃ dhammena iṭṭhikā;
Uppādessāmi ''iccevaṃ, cintayantassa cintitaṃ.

6. Chattamhi devatājānī, tato kolāhalaṃ ahu;
Devesu ñatvā taṃ sakko, vissakammāna mabravi.

7. ''Iṭṭhakattaṃ cetiyassa, rājā cintesi gāmaṇi;
Gantvā purā yojanamhi, gambhīra nadī yantike.

8. Māpehi iṭṭhikā tattaṃ', iti sakke na bhāsito;
Vissakammo idhāgamma, māpesi tattha iṭṭhikā.

9. Pabhāte luddako tattha, sunakhehi vanaṃ agā;
Vodhārūpena dassesi, luddakaṃ bhummadevatā.

10. Luddako taṃ'nubandhanto, gantvā disvāna iṭṭhakā;
Antarahitāya godhāya, iti cidhantasi so tahiṃ.

11. ''Kāretu kāmo kira no, mahāthūpaṃ mahīpati;
Upāyanamidaṃ tassaṃ', iti gantvā nivedayi.

12. Tassa taṃ vacanaṃ sutvā, piyaṃ janahi tappiyo;
Rājā kāresi sakkāraṃ, mahantaṃ tuṭṭhamānaso.

13. Purāpubbuttare dese, yojanattaya matthake;
Ācāra viṭṭhigāmamhi, soḷasakarīse kale.

14. Sovaṇṇa bījānu'ṭṭhiṃsu, vividhāni pamāṇato;

Vidatthukkaṭṭha māṇāni, aṅgulimāṇā niheṭhato.

15. Suvaṇṇa puṇṇaṃ taṃ bhūmiṃ, disvā saṅgāmavāsikā;
Suvaṇṇa pāhiṃ ādāya, gantvā rañño nivedayuṃ.

16. Purāpācina passamhi, satta yojana matthake;
Gaṅgāpāre tambapiṭṭhe, tambalohaṃ samuṭṭhahi.

17. Taṅgāmikā tambaloha-bījamādāya pātiyā;
Rājāna mupasaṅkamma, tamatthañca nivedayuṃ.

18. Pubbadakkhiṇadesamhi, purato catuyojane;
Sumana vāpi gāmamhi, uṭṭhahiṃsu maṇībahū.

19. Upala kuruvindehi, missakāneva gāmikā;
Ādāya pātiyāeva, gantvā rañño nivedayuṃ.

20. Purato dakkhiṇe passe, aṭṭhayojanamatthake;
Ambaṭṭha kolaleṇamhi, rajataṃ upapajjatha.

21. Nagare vāṇijo eko, ādāya sakaṭe bahū;
Malayā siṅgīverādiṃ, ānetuṃ malayaṃ gato.

22. Leṇassa avidūramhi, sakaṭāniṭṭha pāpiya;
Patodādārunicchanto, āruḷho taṃ mahīdharaṃ.

23. Cāṭippamāṇa taṃ tattha, pakkabhārena nāmi taṃ;
Disvā pana salaṭṭhiñca, pāsāṇaṭṭhañca taṃ phalaṃ.

24. Vaṇṭe taṃ vāsiyā chetvā, dassāma'gganti cintiya;
Kālaṃ ghosesi saddhāya, cattāro'nāsavāgamuṃ.

25. Haṭṭho so te'bhivādetvā, nisīdāpiya sādaro;
Vāsiyā vaṇṭasāmantā, tacaṃ chetvā apassayaṃ.

26. Muñjitvā'vāṭa puṇṇaṃ taṃ, yūsaṃ pattehī ādiya;
Cattāro yūsa pūrete, patte tesamadāsiso.

27. Te taṃ gahetvā pakkāmuṃ,
Kālaṃ ghosesi so puna;
Aññe khiṇāsavā therā,
Cattāro tattha āgamuṃ.

28. Tesaṃ patte gahetvā so, pattāmiñjahi pūriya;
Adāsi tesaṃ pakkāmuṃ, tayo eko napakkami.

29. Rajataṃ tassa dassetuṃ, orohitvā tato hi so;
Nisajja leṇāsannamhi, tāmiñjā paribhuñjatha.

30. Sesāmiñjā vāṇijo'pi, bhuñjitvā yāvadatthakaṃ;
Bhaṇḍikāya gahetvāna, sesatherapadānugo.

31. Añjasā iminā tvampi, gaccha dānī upāsaka;
Gantvāna theraṃ passitvā, veyyāvacca mahāsi ca.

32. Thero ca leṇadvārena, tassa magga amāpayi;
Theraṃ vandiya so tena, gacchanto leṇamaddasa.

33. Leṇa dvāramhi ṭhatvāna, passitvā rajatampi so;
Vāsiyā āhanitvāna, rajatati vijāniya.

34. Gahetvekaṃ sajjhupiṇḍaṃ, gantvāna sakaṭantikaṃ;
Sakaṭāni ṭhapāpetvā, sajjhupiṇḍaṃ tamādiya.

35. Lahuṃ anurādha puraṃ, āgamma varavāṇijo;
Dassetvā rajataṃ rañño, tamatthampi nivedayi.

36. Purato pacchime passe, pañcayojana matthake;
Uruvelapaṭṭane muttā, mahāmalaka mattiyo.

37. Pavālantarikā saddhiṃ, samuddāthalamokkamuṃ;
Kevaṭṭā tā samekkhitvā, rāsiṃ katvāna ekato.

38. Pātiyā ānayitvāna, muttā saha pavālakā;
Rājāna mupasaṅkamma, tamatthampi nivedayuṃ.

39. Purato uttare passe, satta yojana matthake;
Peḷivāpika gāmassa, vāpipakkhantakandare.

40. Jāyiṃsu vālukāpiṭṭhe, cattāro uttamā maṇī;
Nīsada potappamāṇā, ummāpupphanibhāsubhā.

41. Te disvā sunakho luddo, agantvā rājasantikaṃ;
''Evarūpā maṇīdiṭṭho, mayā''iti nivedayi.

42. Iṭṭhakādīni etāni mahāpuñño mahāmati;
Mahāthūpatthamuppannā-na'ssosi tadaheva so.

43. Yathānurūpaṃ sakkāraṃ, tesaṃ katvā sumānato;
Ete vā rakkhake katvā, sabbāni āharāpayi.

44. Khedampi kāyajamasayhamacintayitvā,
Puññaṃ pasannamanaso pacita hi evaṃ;
Sādheti sādhana satāni sukhā karāni,
Tasmā pasannamanaso'va kareyya puññanti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Mahāthūpasādhanalābho nāma

Aṭṭhavīsatimo paricchedo.

Ekūnatiṃsatima pariccheda

Thūpārambho

1. Evaṃ samatte sambhāre, vesākhapuṇṇamāsīyaṃ;
Patte visākhanakkhatte, mahāthūpatthamārabhi.

2. Hāretvāna tahiṃ thūpaṃ, thūpaṭhānamakhāṇayi;

Satthahattho mahīpālo, thirī kātuṃ manekadhā.

3. Yodhehi āharāpetvā, guḷapāsāṇake tahiṃ;
Kūṭehi āhanāpetvā, pāsāṇe cuṇṇite atha.

4. Cammavanaddha pādehi, mahāhatthīhi maddayi;
Bhūmiyā thirībhāvatthaṃ, atthānatthavicakkhaṇo.

5. Ākāsa gaṅgāpatita-ṭṭhāne satatatintake;
Mattikā sukhumā tattha, samantā tiṃ sayojane.

6. Navanīta mattikā'tesā, sukhumattā papuccati;
Khīṇāsavā sāmaṇerā, mattikā āharuṃ tato.

7. Mattikā attharāpesi, tattha pāsāṇakoṭṭime;
Iṭṭhakā attharāpesi, mattiko pariissaro.

8. Tasso parikharasudhaṃ, kuruvindaṃ tatopari;
Tasso pariayojālaṃ, marumbantu tatoparaṃ.

9. Āhaṭaṃ sāmaṇerehi, himavantā sugandhakaṃ;
Santharāpesi bhūmindo, phaḷikantu tatopari.

10. Sīlāyo santharāpesiccha phaḷikasantharo pari;
Sabbattha mattikākicce, navanītavhayā ahu.

11. Niyyāsena kapiṭṭhassa, sannitena rasodake;
Aṭṭhaṅgulaṃ bahalaetā, lohapaṭṭaṃ sīlopari.

12. Manosilāyatilate-lasannitāya tato pari;
Sattaṅgulaṃ sajjupaṭṭaṃ, santharesi rathesabho.

13. Mahāthūpa patiṭṭhāna-ṭhāne evaṃ mahīpati;
Kāretvā parikammāni, vippasannena cetasā.

14. Āsaḷhī sukkapakkhassa, divasamhi catuddase;
Kāretvā bhikkhusaṅghassa, sannipātamidaṃ vadi.

15. Mahācetiya matthāya, bhadantāmaṅgaliṭṭhakaṃ;
Patiṭṭhāpessaṃ sve ettha, sabbo saṅgho sametuno.

16. Buddha pūjā payogena, mahājanahītatthiko;
''Mahājano' posathiko, gandhamālādigaṇhiya.

17. Mahāthūpa patiṭṭhāna-ṭhānaṃ yātu suve''iti;
Cetiya ṭhāna bhūsāya, amacce ca niyojayi.

18. Āṇāpitā narindena, munino piyagāravā;
Anekehi pakārehi, te taṃ ṭhānamalaṅkaruṃ.

19. Nagaraṃ sakalañceva, maggañceva idhāgataṃ;
Anekehi pakārehi, alaṅkārayi bhūpati.

20. Pabhāte ca catudvāre, nagarassa ṭhapāpayi;
Nahāpite nahāpake ca, appake ca bahūtathā.

21. Vatthāni gandhamālā ca, annāni madhurāni ca;
Mahājanatthaṃ bhūmindo, mahājanahite rato.

22. Paṭiyattāni etāni, sādiyitvā yathāruci;
Porājānapadāceva thūpaṭhānamupāgamuṃ.

23. Sumaṇḍitehi nekehi, ṭhānantara vidhānato;
Ārakkhito amaccehi, yathāṭhānaṃ mahīpati.

24. Sumaṇḍitāhi nekāhi, devakaññūpamāhi ca;
Nāṭakīhi paribbuḷho, sumaṇḍita passādhito.

25. Cattālīsa sahassehi, narehi parivārito;
Nānā tūriya saṅghuṭṭho, devarāja vilāsavā.

26. Mahāthūpa patiṭṭhānaṃ, ṭhānāṭhāna vicakkhaṇo;
Aparaṇhe upāgañchi, nandayanto mahājanaṃ.

27. Aṭṭhuttarasahassaṃ so, sāṭakāniṭṭhapāpiya;
Puṭabaddhāni majjhamhi, catupasse tato pana.

28. Vatthāni rāsīṃkāresi, aenakāni mahīpati;
Madhusappi guḷādīhi ca, maṅgalatthaṃ ṭhapāpayi.

29. Nānādesehipā'gañchuṃ, bahavo bhikkhavo idha;
Idha dīpaṭṭhasaṅghassa, kā kathāva idhāgame.

30. Thero' sīti sahassāni, bhikkhū ādāya āgamā;
Rājagahassa sāmantā, indagutto mahāgaṇī.

31. Sahassāni'sipatanā, bhikkhūnaṃ dvādasā'diya;
Dhammaseno mahāthero, cetiyaṭhānamāgamā.

32. Saṭṭhibhikkhusahassāni, ādāya idhamāgamā;
Pīyadassī mahāthero, jetārāma vihārato.

33. Vesālī mahāvanato, theroru buddharakkhito;
Aṭṭhārasa sahassāni, bhikkhū ādāya āgamā.

34. Kosambī ghositārāmā, theroru dhammarakkhito;
Tiṃsabhikkhusahassāni, ādāya idha āgamā.

35. Ādāyujjenīyaṃ thero, dakkhiṇa girito yati;
Cattārīsa sahassāni, agoru saṅgharakkhito.

36. Bhikkhūnaṃ satasahassaṃ, saṭṭhasahassāni cā'diya;
Pupphapure'sokarāmā, thero mittiṇṇa nāmako.

37. Duve satasahassāni, sahassāni asīti ca;
Bhikkhū gahetvānu'ttiṇṇo, thero kasmiramaṇḍalā.

38. Cattārīsata sahassāni, sahassāni ca saṭṭhi ca;
Bhikkhū pallavabhogamhā, mahādevo mahāmatī.

39. Yonanagarā'lasandāso, yona mahādhammarakkhito;
Thero tiṃsa sahassāni, bhikkhū ādāya āgamā.

40. Vañjhāṭavivattaniyā, senāsanā tu uttaro;
Thero saṭṭhisahassāni, bhikkhū ādāya āgamā.

41. Cittagutto mahāthero, bodhimaṇḍavihārato;
Tiṃsa bhikkhusahassāni, ādiyitvā idhāgamā.

42. Candagutto mahāthero, vanavāsapadesato;
Āgāsīti sahassāni, ādiyitvā yatī idha.

43. Sūriyaguttomahāthero, kelāsamhā vihārato;
Channavuti sahassāni, bhikkhūādāya āgamā.

44. Bhikkhūnaṃ dīpavāsinaṃ, āgatānañca sabbaso;
Gaṇanāya paricchedo, porāṇehi na bhāsito.

45. Samāgatānaṃ sabbesaṃ, bhikkhunaṃ taṃ samāgame;
Vuttā khīṇāsavāyeva, te channavutikoṭiyo.

46. Te mahācetiyaṭhānaṃ, parivāretvā yathārahaṃ;
Majjhe ṭhapetvā okāsaṃ, rañño aṭṭhaṃsu bhikkhavo.

47. Pavisitvā tahiṃ rājā, bhikkhusaṅghaṃ tathā ṭhitaṃ;
Disvā pasannacittena, vanditvā haṭṭhamānaso.

48. Gandhamālāhi pūjetvā, katvāna tipadakkhiṇaṃ;
Majjhe puṇṇaghaṭaṭhānaṃ, pavisitvā samaṅgalaṃ.

49. Suvaṇṇakhīle paṭimukkaṃ, paribbhamanadaṇḍakaṃ;
Rājatena kataṃ suddhaṃ, suddhapīti balodayo.

50. Gāhayitvā amaccena, maṇḍitena sujātinā;
Abhimaṅgalabhūtena, bhūtabhūtiparāyaṇo.

51. Mahantaṃ cetiyāvaṭṭaṃ, kāretuṃ katanicchayo;
Bhamāpayitu māraddho, parikammita bhūmiyaṃ.

52. Siddhattho nāma nāmena, mahāthero mahiddhiko;
Tathākarontaṃ rājānaṃ, dīghadassī nivārayi.

53. ‘‘Evaṃ mahantaṃ thūpañca, ayaṃ rājā’rabhissati;
Thūpe aniṭṭhiteyeva, maraṇaṃ assa hessati.

54. Bhavissati mahanto ca, thūpoduppaṭisaṅkharo;
Iti so nāgataṃ passaṃ, mahantattaṃ nivārayi.

55. Saṅghassa ca anuññāya, thero sambhāvanāyaca;
Mahantaṃ kattukāmo’pi, gaṇhitvā therabhāsitaṃ.

56. Therassa upadesena, tassa rājā akārayi;
Majjhimaṃ cetiyāvaṭṭaṃ, patiṭṭhāpetumiṭṭhikā.

57. Sovaṇṇarajate ceva, ghaṭe majjheṭṭhapāpayi;
Aṭṭhaṭṭha aṭṭhitussāho, parivāriya te pana.

58. Aṭṭhuttarasahassañca, ṭhapāpesi nave ghaṭe;
Aṭṭhuttare aṭṭhuttare, vatthānaṃ tu sate pana.

59. Iṭṭhikāpavarā aṭṭha, ṭhapāpesi visuṃ visuṃ;
Sammatena amaccena, bhūsitena anekadhā.

60. Tato ekaṃ gāhayitvā, nānāmaṅgalasaṅkhate;
Puritthimadisābhāge, paṭhamaṃ maṅgalitthikaṃ.

61. Patiṭṭhāpesi sakkaccaṃ, manuññe gandhakaddame;
Jātisumana pupphesu, pūjitesu tahiṃ pana.

62. Ahosi puthavīkampo, sesā sattāpi sattahi;
Pattiṭṭhāpesa' maccehi, maṅgalāni ca kārayi.

63. Evaṃ asāḷhamāsassa, sukkapakkhe'bhisammate;
Uposathe pannarase, patiṭṭhāpesi iṭṭhikā.

64. Catuddisaṃ ṭhite tattha, mahāthere anāsave;
Vanditvā pūjayitvā ca, suppatito kamena so.

65. Pubbuttaraṃ disaṃ gantvā, piyadassiṃ anāsavaṃ;
Vanditvāna mahātheraṃ, aṭṭhāsi tassa santike.

66. Maṅgalaṃ tattha vaḍḍhento, tassa dhammamabhāsiso;
Therassa desanā tassa, janassā'hosi sātthikā.

67. Cattālīsasahassānaṃ, dhammābhisamayo ahu;
Cattālīsasahassānaṃ, sotāpattiphalaṃ ahu.

68. Sahassaṃ sakadāgāmi, anāgāmi ca tattakā;
Sahassaṃyeva arahanto, tattha'hesuṃ gihījanā.

69. Aṭṭhārasasahassāni, bhikkhūbhikkhuniyo pana;
Cuddaseva sahassāni, arahatte patiṭṭhayuṃ.

70. Evampapasannamatimā ratanattayamhi,
Cāgāmimuttamanasājanatāhi tena;
Lokatthasiddhi paramā bhavatīti ñatvā,
Saddhādinekaguṇayoga ratiṃ kareyyāti.

Sujanappasādasaṃ vegatthāya kate mahāvaṃse

Thūpārambho nāma

Ekūnatiṃsatimo paricchedo.

Tiṃsatima pariccheda

Dhātugabbharacano

1. Vanditvāna mahārājā, sabbaṃ saṅghaṃ nimantayi;
''Yāvacetiyaniṭṭhānā, bhikkhaṃ gaṇhatha me''iti.

2. Saṅgho taṃ nādhivāsesi, anupubbena so pana;
Yāvanto yāva sattāhaṃ, sattāhamadhivāsanaṃ.

3. Alattho'paḍḍhabhikkhūhi, te laddhā sumano'va so;

Aṭṭhārasasu ṭhānesu, thūpaṭhānasamantato.

4. Maṇḍape kārayitvāna, mahādānaṃ pavattayi;
Satthāhaṃ tattha saṅghassa, tato saṅghaṃ vissajjayi.

5. Tato bheriṃ carāpetvā, iṭṭhakā vaḍḍhakī lahuṃ;
Sannipātesi te āsuṃ, pañcamattasatāni hi.

6. Kathaṃ karissasi ne'ko, pucchito āha bhūpati;
''Pessiyānaṃ sataṃ laddhā, paṃsūnaṃ sakaṭaṃ ahaṃ.

7. Khepayissāmi ekkā'haṃ, taṃ rājā paṭibāhayi;
Tato upaḍḍhupaḍḍhañca, paṃsū dve ammaṇāni ca.

8. Āhaṃsu rājā paṭibāhi, caturo tepi vaḍḍhakī;
Atheko paṇḍito byatto, vaḍḍhakī āha bhūpatiṃ.

9. ''Udukkhale koṭṭayitvā, ahaṃ suppehi vaṭṭitaṃ;
Piṃsāpayitvā nisade, etaṃ paṃsūnamammaṇaṃ.

10. Iti vutto anuññāsi, tiṇādinetthano siyuṃ;
Cetiyamhīti bhūmindo, indatulyaparakkamo.

11. ''Kaṃ saṇṭhānaṃ cetiyaṃ taṃ, karissasi tuvaṃ iti;
Pucchitaṃ taṃkhaṇaṃyeva, vissakammo tamāvisi.

12. Sovaṇṇapātiṃ to yassa, purāpetvāva vaḍḍhakī;
Pāṇinā vārimādāya, vāripiṭṭhiyamāhanī.

13. Phalika lolasadisaṃ, mahāphubbuḷamuṭṭhahi;
Āhī'disaṃ karissati, tussitvāna'ssa bhūpati.

14. Sahassagghaṃ vatthayugaṃ, tathā'laṅkāra pādukā;
Kahāpanāni dvādasa-sahassāni ca dāpapi.

15. ''Iṭṭhakā āhārāpessaṃ, apīḷento kathaṃ nare'';
Iti rājā vicintesi, rattiṃñatvāna taṃ marū.

16. Cetiyassa catuddhāre, āharitvāna iṭṭhakā;
Rattiṃ rattiṃ ṭhapayiṃsu, ekekāhapahonakā.

17. Taṃ sutvā sumanorājā, cetiye kammamārabhi;
Amūlamettha kammañca, na kātabbanti ñāpayi.

18. Ekekasmiṃ duvārasmiṃ, ṭhapāpesi kahāpaṇe;
Soḷasasatasahassāni, vatthānisu bahūni ca.

19. Vividhañca alaṅkāraṃ, khajjaṃbhojjaṃ sapānakaṃ;
Gandhamālāguḷādica, mukhavāsakapañcakaṃ.

20. ''Yathārucitaṃ gaṇhantu, kammaṃ katvā yathāruciṃ;
Te tatheva apekkhitvā, adaṃsu rājakammikā.

21. Thūpakammasahāyattaṃ, eko bhikkhunikāmayaṃ;
Mattikāpiṇḍamādāya, attanā abhisaṅkhataṃ.

22. Gantvāna cetiyaṭṭhānaṃ, vaḍḍhetvā rājakammike;
Adāsi taṃ vaḍḍhakissa, gaṇhantoyeva jāniso.

23. Tassā kāraṃ viditvāna, tatthāhosi kutūhalaṃ;
Kamena rājā sutvāna, āgato pucchi vaḍḍhakī.

24. Deva ekena hatthena, pupphānā'dāya bhikkhavo;
Ekena mattikāpiṇḍaṃ, denti mayhaṃ ahaṃ pana.

25. Ayaṃ āgantuko bhikkhu, ayaṃ nevāsiko iti;
Jānāminevā'ti vaco, sutvā rājāsamappayi.

26. Ekobalatthaṃ dassetuṃ, mattikā dāyakaṃ yatiṃ;
So balatassa dassesi, so taṃ rañño nivedayi.

27. Jātimakulakumbheso, mahābodhaṅgaṇe tayo;
Ṭhapāpetvā balatthena, rājā dāpesi bhikkhuno.

28. Ajānitvā pūjayitvā, ṭhitasse'tassa bhikkhuno;
Balattho taṃ nivedesi, tadā taṃ jāni so yati.

29. Kelivāte janapade, piyaṅgallanivāsiko;
Thero cetiyakammasmiṃ, sahāyattaṃ nikāmayaṃ.

30. Tassitthikāvaḍḍhakissa, ñātako idha āgato;
Tassiṭṭhikā samattena, ñāto katvāna iṭṭhakaṃ.

31. Kammiyevaḍḍhayitvāna, vaḍḍhakissa adāsitaṃ;
So taṃ tattha niyojesi, kolāhalamahosi ca.

32. Rājā sutvāva' taṃ āha, ''ñātuṃ sakkā tamiṭṭhikaṃ'';
Jānantopi na sakkāti, rājānaṃ āha vaḍḍhakī.

33. ''Jānāsi taṃ tvaṃ theraṃti'',
Vutto āmā''ti bhāsito;
Taṃ ñāpanatthaṃ appesi,
Balatthaṃ tassa tūpati.

34. Balattho tena taṃ ñatvā, rājānuññāyupāgato;
Kaṭṭhahālapariveṇe, theraṃ passiya mantiya.

35. Therassa magamanāhañca, gatiṭhānañca jāniya;
''Tumhehi saha gacchāmi, sakaṃ gāmaṃ''nti bhāsiya.

36. Rañño sabbaṃ nivedesi, rājā tassa adāpayi;
Vatthayugaṃ sahassagghaṃ, mahagghaṃ rattakambalaṃ.

37. Sāmaṇake parikkhāre, bahuke sakkharampi ca;
Sugandha telanāḷiñca, dāpetvā anusāsitaṃ.

38. Therena saha gantvā so, dissante piyagallake;
Theraṃ sītāya chāyāya, sodakāya nisīdiya.

39. Sakkharapāṇakaṃ datvā, pāde telena makkhiya;
Upāhanāni yojetvā, parikkhāre upānayi.

40. Kulūpagassa therassa, gahitā me ime mayā;
Vatthayugaṃtu puttassa, sabbe tāni dadāmi vo.

41. Iti vatvāna datvā te, gahetvā gacchato pana;
Vanditvā rājavacasā, rañño sandesamāha so.

42. Mahāthūpe kayiramāne, satiyākammakārakā;
Anekasaṅkhāhi janā, pasannā sugatiṃ gatā.

43. Cittappasādamattena, sugate gatiuttamā;
Labbhatīti viditvāna, thūpapūjaṃ kare budho.

44. Ettheva bhatiyā kammaṃ, karitvā itthiyo duve;
Tāvatiṃsamhi nibbattā, mahāthūpamhi niṭṭhite.

45. Āvajjitvā pubbakammaṃ, diṭṭhakammaphalā ubho;
Gandhamālā'diyitvāna, thūpaṃ pūjetumāgatā.

46. Gandhamālāhi pūjetvā, cetiyaṃ abhivandisuṃ;
Tasmiṃ khaṇe bhātivaṅka-vāsī thero mahāsivo.

47. Rattibhāge mahāthūpaṃ, vandissāmīti āgato;
Tādisvāna mahāsatta-paṇṇirukkhama passito.

48. Adassayitvā attānaṃ, passaṃ sampattimabbhutaṃ;
Ṭhatvā tāsaṃ vandanāya, pariyosāne apucchitaṃ.

49. ''Bhāsate sakalo dīpo,
Dehobhāsena vo idha;
Kinnukammaṃ karitvāna,
Devalokaṃ ito gatā.

50. Mahāthūpe kataṃ kammaṃ, tassa āhaṃsu devatā;
Evaṃ tathāgate heva, pasādo hi mahapphalo.

51. Pupphadhānattayaṃ thūpe, iṭṭhikāhi citaṃ citaṃ;
Samaṃ pathaviyā katvā, iddhimanto'va sīdayuṃ.

52. Nava vāre citaṃ sabbaṃ, evaṃ osīdayiṃsu te;
Atha rājā bhikkhusaṅgha-sannipāta makārayi.

53. Tatthāsītisahassāni, sannipātamhi bhikkhavo;
Rājā saṅghamupāgamma, pūjetvā abhivandiya.

54. Iṭṭhakosidanehetuṃ, pucchi saṅgho viyākari;
''No sīdanatthaṃ thūpassa, iddhimantehi bhikkhūhi.

55. Kataṃ etaṃ mahārāja, na idāni karissate;
Aññathattamakatvā taṃ, mahāthūpaṃ samāpaya.

56. Taṃ sutvā sumano rājā, thūpakammamakārayi;
Pupphādhānesu dasasu, iṭṭhikā dasakoṭiyo.

57. Bhikkhusaṅgho sāmaṇere, uttaraṃ sumanampi ca;
''Cebhiya dhātugabbhatthaṃ, pāsāṇe meghavaṇṇake.

58. Āharathā''ti yojesi, te gantvā uttaraṃ kuruṃ;
Asīti ratanāyāma, vitthāre ravibhāsure.

59. Aṭṭhaṅgulāni bahale, gaṇṭhipupphanibhe subhe;
Chameghavaṇṇapāsāṇe, āhariṃsu khaṇetato.

60. Pupphadhānassa upari, majjhe ekaṃ nipātiya;
Catupassamhi caturo, mañjūsaṃ viya yojiya.

61. Ekaṃ pidhānakatthāya, disābhāge puratthime;
Adassanaṃ karitvā te, ṭhapayiṃsu mahiddhikā.

62. Majjhamhi dhātugabbhassa, tassa rājā akārayi;
Ratanamayaṃ bodhirukkhaṃ, sabbākāramanoramaṃ.

63. Aṭṭhārasa rataniko, khandho sākhāssa pañca ca;
Pavālamayamūlo so, indanīle patiṭṭhito.

64. Susuddharajatakkhandho, maṇipattehi sobhito;
Hemamayapaṇḍupatta, phalo pavāḷaaṅkuro.

65. Atha maṅgalikā tassa, khandhe pupphalatāpi ca;
Catuppadānaṃ pantīdha, haṃsapanti ca sobhanā.

66. Uddhaṃ cāruvitānante, muttā kiṃ kiṇijālakā;
Suvaṇṇa ghaṇṭāpantīdha, dāmāni ca tahiṃ tahiṃ.

67. Vitāna catukoṇamhi, muttādāmakalāpako;
Navasata sahassaggho, eke ko asilambito.

68. Ravicandatāra rūpāni, nānāpadumakāni ca;
Ratanehi katāneva, dhitāne appitāna'yuṃ.

69. Aṭṭhuttarasahassāni, vattāni vividhāni ca;
Mahagghanānāraṅgāni, vitāne lambitāna'yuṃ.

70. Bodhiṃ parikkhipitvāna, nānāratanavedikā;
Mahāmalaka muttāhi, santhāretu tadantare.

71. Nānāratana pupphānaṃ, catugandhūdakassa ca;
Puṇṇā puṇṇaghaṭapanti, bodhimūle katāna'yuṃ.

72. Bodhi pācina paññatte, pallaṅkekoṭiagghake;
Sovaṇṇa buddhapaṭimaṃ, nisīdāpesi bhāsuraṃ.

73. Sarīrāvayavātassā, paṭimāya yathārahaṃ;
Nānāvaṇṇehi ratanehi, katā surucirā ahuṃ.

74. Mahābrahmā ṭhito tattha, rājatacchatta dhārako;
Vijayuttarasaṅkhena, sakko ca abhisekado.

75. Viṇāhattho pañcasikho, kāḷanāgo sanāṭiko;
Sahassahattho māro ca, sahattīsaha kiṃkaro.

76. Pācinapallaṅkanibhā, tīsu sesadisāsu ca;
Koṭikoṭidhanagghā ca, pallaṅkā atthatā ahuṃ.

77. Bodhiṃ ussisake katvā, nānāratanamaṇḍitaṃ;
Koṭi dhanagghakaṃyeva, paññattaṃ sayanaṃ ahu.

78. Sattasattāha ṭhānesu, tattha tattha yathārahaṃ;
Adhikāre akāresi, brahmayācanameva ca.

79. Dhammacakkappavattañca, yasapabbajanampi ca;
Bhaddavaggiya pabbajjaṃ, jaṭilānaṃ damanampi ca.

80. Bimbisārāgamañcāpi, rājagehappavesanaṃ;
Veḷuvanassagahanaṃ, asītisāvake tathā.

81. Kapila vatthugamanaṃ, tathā ratana caṅkamaṃ;
Rāhulānandapabbajjaṃ, gahaṇaṃ jetavanassa ca.

82. Ambamūle pāṭihīraṃ, tāvatiṃsamhi desanaṃ;
Devorohaṇapāṭihīraṃ, therapañhasamāgamaṃ.

83. Mahāsamaya suttantaṃ, rāhulovādamevaca;
Mahāmaṅgalasuttañca, dhanapālasamāgamaṃ.

84. Āḷavakaṅgulimāla, apalāladamanampi ca;
Pārāyanakasamitiṃ, āyuvossajjanaṃ tathā.

85. Sūkaramaddavaggāhaṃ, siṅgīvaṇṇayugassa ca;
Pasannodakapānañca, parinibbāna meva ca.

86. Devamanussa paridevaṃ, therena pādavandanaṃ;
Dahanaṃ agginibbānaṃ, tattha sakkāra meva ca.

87. Dhātuvitaṅga doṇena, pasādajanakāni ca;
Yebhuyyena akāresi, jātakāni sujātimā.

88. Vessantara jātakantu, vitthārena akārayi;
Kusināpurato yāva, bodhimanti tatheva ca.

89. Catuddisaṃ te cattāro, mahārājā ṭhitā ahuṃ;
Tettiṃsadeva puttā ca, bāttiṃsa ca kumāriyo.

90. Yakkhasenāpatiaṭṭha, vīsati ca tato pari;
Añjalīpaggahādevā, pupphapuṇṇaghaṭā tato.

91. Naccakā devatāceva, tūriyavādaka devatā;
Ādāsagāhakā devā, pupphasākhā dharā tathā.

92. Padumādigāhakā devā, aññe devā ca nekadhā;
Ratanagghiya panti ca, dhammacakkāna meva ca.

93. Khaggadharādevapanti, devāpātidharā tathā;
Tesaṃ sīse pañcahatthā, gandhatelassa pūritā.

94. Dukūlavaṭṭikā panti, sadāpañjalitā ahu;
Phalikagghiye catukkaṇṇe, ekeko ca mahāmaṇi.

95. Suvaṇṇamaṇi muttānaṃ, rāsiyo vajirassa ca;
Catukkaṇṇesu cattāro, kathā'hesuṃ pabhassarā.

96. Medavaṇṇakapāsāṇa, bhittiyaṃyeva ujjalā;
Vijjātā appitā āsuṃ, dhātugabbhevibhūsitā.

97. Rūpakānettasabbāni, dhātugabbhe manorame;
Ghanakoṭṭi mahemassa, kārāpesi mahīpati.

98. Kammādhiṭṭhāyako ettha, sabbaṃ saṃvidahi imaṃ;
Indagutto mahāthero, chaḷabhiñño mahāmatī.

99. Sabbaṃ rājiddhiyā etaṃ, devatānañca iddhiyā;
Iddhiyā ariyānañca, asambādhaṃ patiṭṭhitaṃ.

100. Niṭṭhantaṃ sugatañca pūjiyatamaṃ lokuttamaṃ nittamaṃ;
Dhātu tassa vicuṇṇitaṃ janahitaṃ āsiṃsatā pūjiya;
Puññaṃ taṃ samamicca'cecca matimā saddhāguṇalaṅkato;
Tiṭṭhantaṃ sugataṃ viya'ssa munino dhātu ca sambūjaye.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dhātugabbharacano nāma

Tiṃsatimo paricchedo.

Ekatiṃsatima pariccheda

Dhātunidhānaṃ

1. Dhātugabbhamhi kammāni, niṭṭhāpetvā arindamo;
Sannipātaṃ kārayitvā, saṅghassa idhamabravi.

2. Dhātugabbhamhi kammāni, mayā niṭṭhāpi tāni hi;
Suve dhātuṃ nidhessāmi, bhante jānātha dhātuyo''.

3. Idaṃ vatvā mahārājā, nagaraṃ pāvisī tato;
Dhātu āharakaṃ bhikkhuṃ, bhikkhusaṅgho vicintiya.

4. Soṇuttaraṃ nāmayatiṃ, pūjāpariveṇavāsi kaṃ;
Dhātāharaṇa kammamhi, chaḷabhiññaṃ niyojayi.

5. Cārikaṃ caramānamhi, nāthe lokahitāyahi;
Nanduttaro'ti nāmena, gaṅgātīramhi māṇavo.

6. Nimantetvā'bhisambuddhaṃ, saha saṅghaṃ abhojayi;
Satthāpayogapaṭṭhāne, sasaṅghonāvamāruhi.

7. Tattha bhaddajithero tu, chaḷabhiñño mahiddhiko;
Jalapakkhalitaṭṭhānaṃ, disvā bhikkhū idaṃ vadī.

8. ''Mahā panādabhūtena, mayā vutto suvaṇṇayo;
Pāsādo patito ettha, pañcavīsatiyojako.

9. Taṃ pāpuṇitvā gaṅgāya, jalaṃ pakkhili taṃ idha;
Bhikkhū asaddahantā taṃ, satthuno taṃ nivedayuṃ.

10. Satthā'ha ''kaṅkhaṃ bhikkhunaṃ, vinodehī''tisotato;

Ñāpetuṃ brahmaloke'pi, vasavattisamattha taṃ.

11. Iddhiyā nabhamuggantvā, sattatālasame ṭhito;
Dūssathūpaṃ brahmaloke, ṭhapetvā vaḍḍhite kare.

12. Idhā'netvā dassayitvā, janassa puna taṃ tahiṃ;
Ṭhapayitvā yathāṭhāne, iddhiyā gaṅgāmāgato.

13. Pādaṅguṭṭhena pāsādaṃ, gahetvā thupikāyaso;
Ussāpetvāna dassetvā, janassa khipi taṃ tahiṃ.

14. Nanduttaro māṇavako, disvā taṃ pāṭihāriyaṃ;
Parāyattamahaṃ dhātuṃ, pahuānayituṃ siyaṃ.

15. Iti patthayi tenetaṃ, saṅgho soṇuttaraṃ yatiṃ;
Tasmiṃ kamme niyojesi, soḷasavassikaṃ api.

16. ''Āharāmi kuto dhātuṃ'', iti saṅghamapucchiso;
Kathesi saṅgho therassa, tassa tā dhātuyo iti.

17. ''Parinibbāna mañcamhi, nipanno loka nāyako;
Dhātūhipilokahi taṃ, kātuṃ devinda mabruvi.

18. Devinda'ṭṭhasu doṇesu, mama sāriradhāthusu;
Ekaṃ doṇaṃ rāmagāme, koḷiyehi ca sakkataṃ.

19. Nāgalokaṃ tato nitaṃ, tato nāgehi sakkataṃ;
Laṃkādipe mahāthūpe, nidhānāya bhavissati.

20. Mahākassapattheropi, dīghadassī mahāyati;
Dhammāsoka narindena, dhātuvitthārakārako.

21. Rājagahassa sāmante, raññā ajātasattunā;
Kārāpento mahādhātuṃ, nidhānaṃ sādhu saṅkhataṃ.

22. Satta doṇāni dhātūnaṃ, āharitvāna kārayi;
Rāmagāmamhi doṇantu, sattucittaññuna'ggahi.

23. Mahādhātunidhānaṃ taṃ, dhammāsokopi bhūpati;
Passitvā aṭṭhamaṃ doṇaṃ, āṇāpetuṃmakiṃ akā.

24. Mahāthūpe nidhānatthaṃ, vihitaṃ taṃ jineni'ti;
Dhammāsokaṃ nivāresuṃ, tattha khiṇāsavāyati.

25. Rāmagāmamhi thūpotu, gaṅgātīre kato tato;
Bhijjigaṅgāya oghena, sotu dhātu karaṇḍako.

26. Samuddaṃ pavisitvāna, dvidhā bhinne jale tahiṃ;
Nānāratanapiṭṭhamhi, aṭṭhārasmiṃ samākulo.

27. Nāgā disvā karaṇḍaṃ taṃ, kāḷanāgassa rājino;
Mañjerikanāgabhavanaṃ, upagamma nivedayuṃ.

28. Dasakoṭisahassehi, gantvā nāgehi so tahiṃ;
Dhātū tā abhipūjento, netvāna bhavanaṃ sakaṃ.

29. Sabbaratanamayaṃ thūpaṃ, tassoparigharaṃ tathā;
Māpetvā saha nāgehi, sadā pūjesi sādaro.

30. Ārakkhāmahatī tattha, gantvā dhātuidhānaya;
Suve dhātunidhānañhi, bhūmipālo karissati''.

31. Iccevaṃ saṅghavacanaṃ, sutvā sādhūti so pana;
Pattabbakālaṃ pekkhanto, pariveṇa magāsakaṃ.

32. Bhavissati suve dhātu, nidhānanti mahīpati;
Cāresi nagare bheriṃ, sabba kiccaṃ vidhāya taṃ.

33. Nagaraṃ sakalañceva, idhāgāmiñca añjasaṃ;
Alaṅkārayi sakkaccaṃ, nagare ca vibhūsayi.

34. Sakko devānamindo ca, laṃkādīpamasesakaṃ;
Āmantetvā vissakammaṃ, alaṅkārayinekadhā.

35. Nagarassa catudvāre, vattabhattaṃhi nekadhā;
Mahājanopabhogatthaṃ, ṭhapāpesi narādhipo.

36. Uposathe pannarase, aparanhe sumānaso;
Paṇḍito rājakiccesu, sabbālaṅkāra maṇḍito.

37. Sabbāhi nāṭakatthīhi, yodhehi sāyudhehi ca;
Mahatā ca baloghena, hatthivā jirathehi ca.

38. Nānāvidhavibhūsehi, sabbato parivārito;
Āruyha surathaṃ aṭṭhā, suseta ca susindhavaṃ.

39. Bhūsitaṃ kaṇḍūlaṃ hatthiṃ, kāretvā puratosubhaṃ;
Suvaṇṇacaṅgoṭadharo, sotacchattassa heṭṭhāto.

40. Aṭṭhuttara sahassāni, nāgaranāriyo subhā;
Supuṇṇaghaṭabhūsāyo, taṃ raṭṭhaṃ parivārayuṃ.

41. Nānāpupphasamuggāni, tatheva daṇḍadīpikā;
Tattakā tattakā eva, dhārayitvāna itthiyo.

42. Aṭṭhuttara sahassāni, dārakā samalaṅkatā;
Gahetvā parivāresuṃ, nānāvaṇṇadhaje subhe.

43. Nānātūriyaghosehi, anekehi tahiṃ tahiṃ;
Hatthasarathasaddehi, bhijjante viya bhūtale.

44. Yanto mahāmeghavanaṃ, siriyā so mahāyaso;
Yante'va nandanavanaṃ, devarājā asobhatha.

45. Rañño niggamanārambhe, mahātūriya ravaṃpure;
Pariveṇe nisinno'va, sutvā soṇuttaro yati.

46. Nimujjitvā puthuviyā, gantvāna nāgamandiraṃ;
Nāgarājassa purato, tattha pātūrahulahuṃ.

47. Vuṭṭhāya abhivādetvā, pallaṅke taṃ nivesīla;
Sakkaritvāna nāgindo, pucchi āgata desakaṃ.

48. Tasmiṃ vutte athopucchi, therāgamanakāraṇaṃ;
Patvā'dhikāraṃ sabbaṃ so, saṅgha sandesa mabruvi.

49. Mahāthūpe nidhānatthaṃ, buddhena vihitā idha;
Tava hatthagatā dhātu, dehitā kira me tuvaṃ.

50. Taṃ sutvā nāgarājāso, atīva domanassi to;
''Pahū ayañhi samaṇo, balakkārena gaṇhituṃ.

51. Tasmā aññattha netabbā, dhātuyo''iti cintiya;
Tattha ṭhitaṃ bhāgineyyaṃ, ākārena nivedayi.

52. Nāmena vāsuladatto, jānitvā tassa iṅgitaṃ;
Gantvā taṃ cetiyagharaṃ, gilitvāna karaṇḍakaṃ.

53. Sinerupādaṃ gantvāna, kuṇḍalāvaṭṭakosayi;
Tiyojanasataṃ dīgho, bhogoyojanavaṭṭavā.

54. Anekāni sahassāni, māpetvāna phaṇāni ca;
Dhūpāyati pajjalati, sayitvā so mahiddhiko.

55. Anekāni sahassāni, attanā sadise ahi;
Māpayitvā sayāpesi, samantā parivārite.

56. Bahū devā ca nāgā ca, osariṃsu tahiṃ tadā;
''Yuddhaṃ ubhinnaṃ nāgānaṃ, pasissāma mayaṃ''iti.

57. Mātulo bhāgineyyena, haṭṭātā dhātuyo iti;
Ñatvā'naha theraṃ taṃ, dhātunatthi me santike iti.

58. Āditoppabhutithero, tāsaṃ dhātūnamāgamaṃ;
Vatvāna nāgarājaṃ taṃ, ''dehi dhātū''ti abruvi.

59. Aññathā saññāpetuṃ taṃ, theraṃ so uragādhipo;
Ādāya cetiya gharaṃ, gantvā taṃ tassa vaṇṇayi.

60. Anekadhā anekehi, ratanehi susaṅkhataṃ;
Cetiyaṃ cetiyagharaṃ, passa bhikkhu sunimmitaṃ.

61. Laṃkādīpamhi sakale, sabbāni ratanānipi;
Sopānante pāṭikampi, nāgghanta'ññesu kā kathā.

62. Mahāsakkāraṭhānamhā, appasakkāraṭhāna kaṃ;
Dhātūnaṃ nayanaṃ nāma, nayuttaṃ bhikkhuvo idaṃ.

63. ''Saccābhisamayo nāma, tumhākaṃ hīna vijjati;
Saccābhisamayaṭhānaṃ, netuṃ yuttañhi dhātuyo''.

64. ''Saṃsāra dukkha mokkhāya, uppajjanti tathāgatā;
Buddhassāyamadhippāyo, tenanessāma dhātuyo.

65. Dhātunidhānaṃ ajje'va, so hi rājā karissati;
Tasmā papañcamakaritvā, lahuṃ me dehi dhātuyo''.

66. Nāgoāhasace bhante, tuvaṃ passasi dhātuyo;
Gahetvā yāhi taṃ thero, tikkhattuṃ taṃ bhaṇāpiya.

67. Sukhumaṃ karaṃ māpayitvā, thero tatraṭhito'vaso;
Bhāgineyyassa vadane, hatthaṃ pakkhippa tāvade.

68. Dhātukaraṇḍaṃ ādāya, ''tiṭṭha nāgā''ti bhāsiya;
Nimujjitvā pathaviyaṃ, pariveṇamhi uṭṭhahi.

69. Nāgarājā gato bhikkhu, amhehi vañcito''iti;
Dhātu ānayanatthāya, bhāgineyyassa pāhiṇi.

70. Bhāgineyyo'tha kucchimhi, apassitvā karaṇḍakaṃ;
Paridevamāno āgantvā, mātulassa nivedayi.

71. Tadā so nāgarājāpi, ''vañcitamha mayaṃ''iti;
Paridevi nāgā sabbepi, parideviṃsu pīḷitā.

72. Bhikkhu nāgassa vijaye, tuṭṭhā devā samāgatā;
Dhātuyo pūjayantātā, teneva saha āgamuṃ.

73. Paridevamānā āgantvā, nāgā saṅghassa santike;
Bahudhā parideviṃsu, dhātāharaṇa dukkhitā.

74. Tesaṃ saṅgho'nukampāya, thokaṃ dhātumadāpayi;
Te tena tuṭṭhā gantvāna, pūjā bhaṇḍāni āharuṃ.

75. Sakko ratanapallaṅkaṃ, soṇṇacaṅkoṭameva ca;
Ādāya saha devehi, taṃ ṭhānaṃ samupāgato.

76. Therassa uggataṭhāne, kārite vissakammunā;
Patiṭṭhapetvā pallaṅkaṃ, subhe ratanamaṇḍape.

77. Mātukaraṇḍamādāya, tassa therassa hatthato;
Caṅkoṭake ṭhapetvāna, pallaṅke pavareṭhapi.

78. Brahmā chattamadhāresi, santussito vāḷabījaniṃ;
Maṇitālavaṇṭaṃ suyāmo, sakko saṅkhaṃ tusodakaṃ.

79. Cattāro tu mahārājā, aṭṭhaṃsu khaggapāṇino;
Samuggahatthā tettiṃsa, devaputtā mahiddhikā.

80. Pāricchattaka pupphehi, pūjayantā tahiṃṭhitā;
Kumāriyotu dvattiṃsa, daṇḍadīpadharā ṭhitā.

81. Palāpetvā duṭṭhayakkhe, yakkhasenāpati pana;
Aṭṭhavīsati aṭṭhaṃsu, ārakkhaṃ kurumānakā.

82. Vīṇaṃ vādayamāno'va, aṭṭhā pañcasikho tahiṃ;
Raṅgabhūmiṃ māpayitvā, timparuturiya ghosavā.

83. Anekadevaputtā ca, sādhugītappayojakā;
Mahākāḷo nāgarājā, thuyamāno anekadhā.

84. Dibbatūriyāni vajjanti, dibbasaṃgīti vattati;
Dibbagandhādivassāni, vassapenti ca devatā.

85. So indaguttatherotu, mārassa paṭibāhanaṃ;
Cakkavāḷasamaṃ katvā, lohacchattamamāpayi.

86. Mātūnaṃ purato ceva, tattha tattha ca pañcasu;
Ṭhānesu gaṇasajjhāyaṃ, kariṃsva khilabhikkhavo.

87. Tatthā'gamā mahārājā, pahaṭṭho duṭṭhagāmaṇi;
Sīsenā'dāya ānīte, caṅkoṭamhi suvaṇṇaye.

88. Ṭhapetvā dhātu caṅkoṭaṃ, patiṭṭhāpiya āsane;
Dhātuṃ pūjīya vanditvā, ṭhito pañcalīko tahiṃ.

89. Dibbacchattādikānettha, dibbagandhādikāni ca;
Passitvā dibbatūriyādi-sadde sutvā ca khattiyo.

90. Apassitvā brahmadevo, tuṭṭho acchariyabbhuto;
Dhātuchattena pūjesi, laṃkārajje'bhisiñci ca.

91. ''Dibbacchattaṃ mānusañca, vimutticchattameva ca;
Iti ticchittadhārissa, lokanāthassa satthuno.

92. Tikkhattumeva me rajjaṃ, dammī'ti haṭṭhamānaso;
Tikkhattumeva dhātūnaṃ, laṃkārajjamadāsiso.

93. Pūjayanto dhātuyotā, devehi mānusehi ca;
Saha caṅkoṭakeheva, sīsenādāya khattiyo.

94. Bhikkhusaṅgha paribyuḷho, katvā thūpaṃ padakkhiṇaṃ;
Pācinato āharitvā, dhātugabbhamhi otari.

95. Arahanto channavuti-koṭiyo thūpamuttamaṃ;
Samantā parivāretvā, aṭṭhaṃsu katapañjalī.

96. Otaritvā dhātugabbhaṃ, mahagghe sayanesubhe;
Ṭhapessāmiti cintente, pītipuṇṇanarissare.

97. Sadhātu dhātucaṅkoṭo, uggantvā tassa sīsato;
Sattatālappamāṇamhi, ākāsamhi ṭhito tato.

98. Sayaṃ karaṇḍo vivari, uggantvā dhātuyo tato;
Buddhavesaṃ gahetvāna, lakkhaṇebyañjanujjalaṃ.

99. Gaṇḍambamūle buddho'va, yamakaṃ pāṭihāriyaṃ;
Akaṃsu dharamānena, sugatena adhiṭṭhitaṃ.

100. Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā, pasannekaggamānasā;
Devāmanussā arahattaṃ, pattā dvādasa koṭiyo.

101. Sesā phalattayaṃ pattā, atītā gaṇanāpathaṃ;
Hitvā'tha buddhavesaṃ tā, karaṇḍamhi patiṭṭhayuṃ.

102. Tato oruyha caṅkoṭo, rañño sīse patiṭṭhahi;
Sahindaguttatherena, nāṭakīhi ca so pana.

103. Dhātugabbhaṃpariharaṃ, patvāna sayanaṃ subhaṃ;
Caṅkoṭaṃ ratanapallaṅke, ṭhapayitvā jutindharo.

104. Dhovitvāna punohatthe, gandhavāsita vārinā;
Catujjātiyagandhena, ubbatetvā sagāravo.

105. Karaṇḍaṃ vivaritvāna, tāgahetvāna dhātuyo;
Iti cintayi bhūmindo, mahājanahitatthiko.

106. Anākulaṃ kehicipi, yadi hessanti dhātuyo;
Janassa saraṇaṃ hutvā, yadi ṭhassanti dhātuyo.

107. Satthunipannākārena, parinibbānamañcake;
Nipajjantu supaññatte, sayanamhi mahārahe.

108. Iti cintiya so dhātū, ṭhapesi sayanuttame;
Tadā kārā dhātuyo ca, sahiṃsu sayanuttame.

109. Āsaḷhīsukkapakkhassa, pannarasauposathe;
Uttarāsaḷhanakkhatte, evaṃ dhātupatiṭṭhitā.

110. Saha dhātupatiṭṭhānā, akkhampittha mahāmahī;
Pāṭihīrāninekāni, pavattiṃsu anekadhā.

111. Rājā pasannodhātutā, setacchattena pūjayi;
Laṃkāya rajjaṃ sakalaṃ, sattāhāni adāsi ca.

112. Kāye ca sabbālaṅkāraṃ, dhātugabbhamhi pūjayi;
Tathānāṭakiyo'macchā, parisā devatāpi ca.

113. Vatthaguḷaghatādīni, datvā saṅghassa bhūpati;
Bhikkhūhi gaṇasajjhāyaṃ, kāretvā'khilarattiyaṃ.

114. Punāhani purebheriṃ, cāresi ''sakalā janā;
Vindantu dhātusattāhaṃ, imaṃ''ti janatāhito.

115. Indagutto mahāthero, adiṭṭhāsi mahiddhiko;
''Dhātu vanditukāmāye, laṃkādīpamhi mānusā.

116. Taṅkhaṇaṃyeva āgantvā, vanditvā dhātuyo idha;
Yathā sakaṃ gharaṃ yantu'', taṃ yathādhiṭṭhitaṃ ahu.

117. So mahābhikkhusaṅghassa, mahārājā mahāyaso;
Mahādānaṃ pavattetvā, taṃ sattāhaṃ nirantaraṃ.

118. Ācikkhidhātugabbhamhi, kiccaṃ niṭhāpitaṃ mayā;
Dhātugabbhapidhānaṃtu, saṅgho jānitumarahati.

119. Saṅgho te dve sāmaṇere, tasmiṃ kamme niyojayi;
Pidahiṃsu dhātugabbhaṃ, pāsāṇenā'haṭena te.

120. ''Mālettha mā milāyantu, gandhāsussantumā ime;
Mā nibbāyantu dīpāva, mā kiñcāpi vivajjatu.

121. Medavaṇṇa cha pāsāṇā, sandhiyantunirantarā'';
Iti ghīṇāsavā ettha, sabbametaṃ adhiṭṭhayuṃ.

122. Āṇāpesi mahārājā, ''yathāsattiṃ mahājano;
Dhātunidhānakāne'ttha, karotū''ti hitatthiko.

123. Mahādhātunidhānassa, piṭṭhimhi ca mahājano;
Akā sahassa dhātunaṃ, nidhānāni yathābalaṃ.

124. Pidahāpiyataṃ sabbaṃ, rājāthūpaṃ samāpayi;
Caturassa ca yañcettha, cetiyamhi samāpayi.

125. Puññāni evamamalāni sayañcasanto,
Kubbanti sabbavibhavuttamapatti hetu;
Kārenti cāpihi'khilā parisuddhacittā,
Nānāvisesajānatā parivārahetū''ti.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dhātunidhānaṃ nāma

Ekatiṃsatimo paricchedo.

Dvattiṃsatima pariccheda

Tusitapuragamanaṃ

1. Aniṭṭhite chattakamme, sudhākamme ca cetiye;
Māraṇantikarogena, rājā āsi gilānako.

2. Tissaṃ pakkosayitvā so, kaniṭṭhaṃ dīghavāpito;
''Thūpe aniṭṭhitaṃ kammaṃ, niṭṭhāpehīti abravi.

3. Bhātuno dubbalattāso, tunnavāyehi kāriya;
Kañcukaṃ suddhavatthehi, tena chādiya cetiyaṃ.

4. Cittakārehi kāresi, vedikaṃ tattha sādhukaṃ;
Pantipuṇṇaghaṭānañca, pañcaṅgulakapantikaṃ.

5. Chattākārehi kāresi, chattaṃ veḷumayaṃ tathā;
Kharapattamaye canda-sūriye muddhavediyaṃ.

6. Lākhākuṅkumakehe'taṃ, cittayitvā sucittitaṃ;
Rañño nivedayi''thūpe, kattabbaṃ niṭṭhitaṃ''iti.

7. Sivikāya nipajjitvā, idhāgantvā mahīpati;
Padakkhiṇaṃ karitvāna, sivikāye'va cetiyaṃ.

8. Vanditvā dakkhiṇadvāre, sayane bhūmisanthate;
Sayitvā dakkhiṇapassena, so mahāthūpa muttamaṃ.

9. Sayitvā vāmapassesa, lohapāsāda muttamaṃ;
Passanto sumano āsi, bhikkhusaṅghapurekkhato.

10. Gilānapucchanatthāya, āgatāhi tato tato;
Channavutikoṭiyo bhikkhū, tasmiṃ āsuṃ samāgame.

11. Gaṇasajjhāyamakaruṃ, vaggabandhena bhikkhavo;
Theraputtābhayaṃ theraṃ, tatthā'disvā mahīpati.

12. Aṭṭhavīsa mahāyuddhaṃ, yujjhanto aparājayaṃ;
Yo so na paccudāvatto, mahāyodho vasī mama.

13. Maccuyuddhamhi sampatte, disvā maññe parājayaṃ;

Idāni so maṃ no peti, thero theraputtabhayo.

14. Iti cintayi sothero, jānitvā tassa cintitaṃ;
Karindanadiyā sise, vasaṃ pañjalipabbate.

15. Pañcakhīṇāsavasata-parivārena iddhiyā;
Nabhasāgamma rājānaṃ, aṭṭhāsi parivāriya.

16. Rājā disvā pasanno taṃ, purato ca nisīdiya;
Tumhe dasamahāyodhe, gaṇhitvāna pure ahaṃ.

17. Yujjhiṃ idāni eko'va, maccunā yuddhamārabhiṃ;
Maccusattuṃ parājetuṃ, na sakkomī''ti āha ca.

18. Āha thero ''mahārāja-mā bhāyi manujādhipa;
Kilesasattuṃ ajitvā, ajeyyo maccusattuko.

19. Sabbampi saṅkhāragataṃ, avassaṃyeva bhijjati;
''Aniccā sabbasaṅkhārā'', iti vuttaṃhi satthunā.

20. Lajjā sārajjarahitā, buddhepe'ti aniccatā;
Tasmā aniccā saṅkhārā, dukkhā'nattāti cintaya.

21. Dutiye attābhāvepi, dhammacchando mahāhite;
Upaṭṭhite devaloke, hitvā dibbaṃ sukhaṃ tuvaṃ.

22. Idhāgamma bahuṃ puññaṃ, akāsi ca anekadhā;
Karaṇampekarajjassa, sāsanujjotanāyate.

23. Mahāpuññakataṃ puññaṃ, yāvajjadivasā tayā;
Sabbaṃnussaramevaṃ te, sukhaṃ sajju bhavissati.

24. Therassavacanaṃ sutvā, rājā attamano ahu;
''Avassayo maccuyuddhepi, tvaṃ me sī''ti abhāsitaṃ.

25. Tadā ca āharāpetvā, pahaṭṭho puñña potthakaṃ;
Vācetuṃ lekhakaṃ āha, so taṃ vācesi potthakaṃ.

26. Ekūnasatavihārā, mahārājena kāritā;
Ekūnavīsakoṭīhi, vihāro marica vaṭṭi ca.

27. Uttamo lohapāsādo,
Tiṃsakoṭīhi kārito;
Mahāthūpe anagghāni,
Kāritā catuvīsati.

28. Mahāthūpamhi sesāni, kāritāni subuddhinā;
Koṭisahassaṃ agghanti, mahārājā''ti vācayi.

29. ''Koṭṭhanāmamhi malaye, akkhakkhāyika chātake;
Kuṇḍalāni mahagghāni, duve datvāna gaṇhiya.

30. Khīṇāsavānaṃ pañcannaṃ, mahātherāna muttamo;
Dinno pasannacittena, kaṅguambilapiṇḍako.

31. Cūḷaṅganiya yuddhamhi, parājitvā palāyatā;
Kālaṃ ghosāpayitvāna, āgatassa vihāyasā.

32. Khīṇāsavassa yatino, attānamanapekkhiya;
Dinnaṃ sarakabhatta'nti, vutte āha mahīpati.

33. Vihāramahasattāhe, pāsādassa mahetathā;
Thūpārambhe tu sattāhe, tathā dhātunidhānake.

34. Cātuddisassa ubhato, saṅghassa ubhato mayā;
Mahārahaṃ mahādānaṃ, avisesaṃ pavattitaṃ.

35. Mahāvesākhapūjā ca, catuvīsati kārayi;
Dīpe saṅghassa tikkhattuṃ, ticīvaramadāpayi.

36. Sattasatta dināneva, dīpe rajjamahaṃ imaṃ;
Pañcakkhattuṃ sāsanamhi, adāsiṃ haṭṭhamānaso.

37. Satataṃ dvādasaṭhāne, sappinā suddhavaṭṭiyā;
Dīpasahassaṃ jālesiṃ, pūjento sugataṃ ahaṃ.

38. Niccaṃ aṭṭhārasaṭhāne, vajjehi vihitaṃ ahaṃ;
Gilāna bhattabhesajjaṃ, gilānānamadāpayiṃ.

39. Catuttālīsaṭhānamhi, saṅkhataṃ madhupāyasaṃ;
Tattakesveva ṭhānesu, telullopakameva ca.

40. Ghate pakke mahājāla, pūve ṭhānamhi tattake;
Tatheva saha bhattehi, nicca emava adāpayiṃ.

41. Uposathesu divasesu, māse māse ca aṭṭhasu;
Laṃkādīpe vihāresu, dīpa telamadāpayiṃ.

42. Dhammadānaṃ mahantanti, sutvā amisadānato;
Loha pāsādato heṭṭhā, saṅghamajjhamhi āsane.

43. ''Osāressāmi saṅghassa, maṅgalasutta''miccahaṃ;
Nisinno osārayituṃ, nāsakkhiṃ saṅghagāravā.

44. Tatoppabhuti laṃkāya, vihāresu tahiṃ tahiṃ;
Dhammakathaṃ kathāpesiṃ, sakkaritvāna desake.

45. Dhammakathika ssekassa, sappiphāṇitasakkharaṃ;
Nāḷiṃ nāḷimadāpesiṃ, dāpesiṃ caturaṅgulaṃ.

46. Muṭṭhikaṃ yaṭṭhimadhukaṃ, dāpesiṃ sāṭakadvayaṃ;
Sabbaṃpissariye dānaṃ, name hāsesi mānasaṃ.

47. Jīvitaṃ anapekkhitvā, duggatena satā mayā;
Dinna dāna dvayaṃyeva, taṃ me hāsesi mānasaṃ.

48. Taṃ sutvā abhayo thero, taṃ dānadvayameva so;
Rañño cittappasādatthaṃ, saṃ vaṇṇesi anekadhā.

49. Tesu pañcasu theresu, kaṅguambilagāhako;
Maliya deva mahāthero, sumanakūṭamhi pabbate.

50. Navannaṃ bhikkhusatānaṃ, datvā taṃ paribhuñji so;
Pathavīcālako dhamma, suttathero tu taṃ pana.

51. Kalyāṇikavihāramhi, bhikkhūnaṃ saṃvibhājiya;
Dasaddhasa tasaṅkhānaṃ, paribhoga makāsayaṃ.

52. Talaṅgara vāsiko dhamma, dinnatthero piyaṅguke;
Dīpe dasasahassānaṃ, datvāna paribhuñjitaṃ.

53. Maṅgaṇavāsiko khudda, tissatthero mahiddhiko;
Kelāse saṭṭhisahassānaṃ, datvāna paribhuñji taṃ.

54. Mahābyaggho ca thero taṃ, ukkanagaravihārake;
Datvā satānaṃ sattānaṃ, paribhogamakāsayaṃ.

55. Sarakabhattagāhī tu, thero piyaṅgudīpake;
Dvādasa bhikkhusahassānaṃ, datvāna paribhuñjitaṃ.

56. Iti vatvā'bhayatthero, rañño hāsesi mānasaṃ;
Rājā cittaṃ pasādetvā, taṃ theraṃ idha mabruvi.

57. ''Catuvīsativassāni, saṅghassa upakārako;
Aha mevaṃ hotu kāyo'pi, saṅghassa upakārako.

58. Mahāthūpa dassanaṭhāne, saṅghassa kammamāḷake;
Sarīraṃ saṅghadāsassa, tumhe jhāpetha me''iti.

59. Kaniṭṭhaṃ āha ''bho tissa, mahāthūpe aniṭṭhitaṃ;
Niṭṭhāpehi tuvaṃ sabbaṃ, kammaṃ sakkacca sādhukaṃ.

60. Sāyaṃ pāto ca pupphāni, mahāthūpamhi pūjaya;
Tikkhattuṃ upahārañca, mahāthūpassa kāraya.

61. Paṭiyāditañca yaṃ vattaṃ, mayā sugata sāsane;
Sabbaṃ aparihāpetvā, tāta vattaya taṃ tuvaṃ.

62. Saṅghassa tāta kiccesu, mā pamajjittha sabbadā'';
Itaṃ taṃ anusāsitvā, tuṇhī āsi mahīpati.

63. Taṅkhaṇaṃ gaṇasajjhāyaṃ, bhikkhusaṅgho akāsi ca;
Devatā cha rathe ceva, chahi devehi ānayuṃ.

64. Yācuṃ visuṃ visuṃ devā, rājānaṃ te rathe ṭhitā;
''Amhākaṃ devalokaṃ tvaṃ, ehi rājamanoramaṃ''.

65. Rājā tesaṃ vaco sutvā, ''yāva dhammaṃ suṇomahaṃ;
Adhivāsetha tāvā''ti, hatthākārena vārayi.

66. Vāreti gaṇasajjhāya, mībhi mantvāna bhikkhavo;
Sajjhāyaṃ ṭhapayuṃ rājā, pucchitaṃ ṭhānakāraṇaṃ.

67. ''Āgamethā''ti saññāya, dinnattā'ti vadiṃsu te;
Rājā ''netaṃ tathā bhante'', iti vatvāna taṃ vadi.

68. Taṃ sutvāna janā keci, ''bhīto maccubhayā ayaṃ;
Lālappatī''ti maññiṃsu, tesaṃ kaṅkhāvinodanaṃ.

69. Kāretuṃ abhayatthero, rājānaṃ evamāha so;
''Jānāpetuṃ kathaṃ sakkā, ānītā te rathā''iti.

70. Pupphadānaṃ khipāpesi, rāja nabhasi paṇḍito;
Tāni laggāni lambiṃsu, rathīsāsu visuṃ visuṃ.

71. Ākāse lambamānāni, tāni disvā mahājano;
Kaṅkhaṃ paṭivinodesi, rājā theramabhāsitaṃ.

72. ''Katamo devaloko hi,
Rammo bhante''ti so bruvi;
''Tusinānaṃ puraṃ rāja,
Rammaṃ''iti sataṃ mataṃ.

73. Buddhabhāvāya samayaṃ, olokento mahādayo;
Metteyyo bodhisatto hi, vasate tusite pure.

74. Therassa vacanaṃ sutvā, mahārājā mahāmatī;
Olokento mahāthūpaṃ, nipannova nimīlayi.

75. Cavitvā taṃkhaṇaṃyeva, tusitā ahaṭe rathe;
Nibbattitvā ṭhitoyeva, dibbadeho adissatha.

76. Katassa puññakammassa, phalaṃ dassetumattano;
Mahājanassa dassento, attānaṃ samalaṅkataṃ.

77. Rathaṭṭhoyeva tikkhattuṃ, mahāthūpaṃ padakkhiṇaṃ;
Katvāna thūpaṃ saṅghañca, vanditvā tusitaṃ agā.

78. Nāṭakiyo idhāgantvā, makuṭaṃ yattha mocayuṃ;
''Makuṭamuttasālā''ti, ettha sālā katā ahu.

79. Citake ṭhapite raññe, sarīramhi mahājano;
Yatthāravi ''rāvavaṭṭi-sālā''nāma tahiṃ ahu.

80. Rañño sarīraṃ jhāpesuṃ, yasmiṃ nissīmamāḷake;
So eva māḷako ettha, vuccate ''rāja māḷako''.

81. Duṭṭhagāmaṇirājā so, rājā nāmāraho mahā;
Metteyyassa bhagavato, hessati aggasāvako.

82. Rañño pitā pitā tassa,
Mātā mātā bhavissati;
Saddhātisso kaniṭṭho tu,
Dutiyo hessati sāvako.

83. Sālirājakumāro yo,
Tassa rañño suto tuso;
Metteyyassa bhagavato,
Puttoyeva bhavissati.

84. Evaṃ yo kusalaparo karoti puññaṃ,
Chādento aniyatapāpakaṃ bahumpi;
So saggaṃ sakale rami vo payāti tasmā,
Sappañño sa tatarato bhaveyya puññeti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Tusitapuragamanaṃ nāma

Dvattiṃsatimo paricchedo

Tettiṃsatima pariccheda

Dasarājako

1. Duṭṭhagāmaṇirañño tu, rajjeṭhitā janā ahū;
Sālirājakumāroti, hassāsi vissuto suto.

2. Atīva dhañño so āsi, puññakammarato sadā;
Atīva cārurupāya, satto caṇḍāliyā ahu.

3. Asokamālādeviṃtaṃ, sambandhaṃ pubbajātiyā;
Rūpenā'ti piyāyanto, so rajjaṃ nevakāmayi.

4. Duṭṭhagāmaṇibhātā'so, saddhātisso tadacchaye;
Rajjaṃ kāressā'bhisitto, aṭṭhārassa samā'samo.

5. Chakkakammaṃ sudhākammaṃ, hatthipākārameva ca;
Mahāthūpassa kāresi, so saddhākatanāmako.

6. Dīpena lohapāsādo, uḍḍiyhittha susaṅkhato;
Kāresi lohapāsādaṃ, puna so sattabhūmakaṃ.

7. Navutisatasahassaggho, pāsādo āsi so tadā;
Dakkhiṇagīrivihāraṃ, kallakaleṇa meva ca.

8. Kuḷumbālavihārañca, tathāpettaṅga vālikaṃ;
Velaṅgavaṭṭikañceva, dubbalavāpitissataṃ.

9. Duratissakavāpiñca, tathāmātuvihārakaṃ;
Kāresi ādīghavāpiṃ, vihāraṃyojana yojane.

10. Dīghavāpivihārañca, kāresi sahacetiyaṃ;
Nānāratanakacchannaṃ, tattha kāresi cetiye.

11. Sandhiyaṃ sandhiyaṃ tattha, rathacakkappamāṇakaṃ;
Sovaṇṇamālaṃ kāretvā, laggāpesi manoramaṃ.

12. Caturāsītisahassānaṃ, dhammakkhandhānamissaro;
Caturāsītisahassāni, pūjācāpi akārayi.

13. Evaṃ puññāni katvā so, anekāni mahīpati;
Kāyassabhedā devesu, tusitesu'papajjatha.

14. Saddhātissapakārāje, vasante dīghavāpiyaṃ;
Lajjītisso jeṭṭhasuto, girikumbhimanāmakaṃ.

15. Vihāraṃ kārayi rammaṃ, taṃkaniṭṭhasuto pana;
Thullatthano akāresi, vihāraṃ kandaravhayaṃ.

16. Pitarā thullatthanako, bhātusantikamāyatā;
Sahevā'ha vihārassa, saṅghabhogatthamattano.

17. Saddhātisseuparate, sabbe'maccā samāgatā;
Thūpārāme bhikkhusaṅghaṃ, sakalaṃ sannipātiya.

18. Saṅghānuññāyaraṭṭhassa, rakkhaṇatthaṃ kumārakaṃ;
Abhisiñcuṃ thullatthanaṃ, taṃ sutvā lajjītissato.

19. Idhāgantvā gahetvā taṃ, sayaṃ rajjamakārayi;
Māsañceva dasāhañca, rājā thullatthano pana.

20. Tissosamaṃ lajjītisso, saṅgho hutvā anādaro;
''Na jāniṃsu yathāvuḍḍhaṃ'' mīti taṃ paribhāsayi.

21. Pacchā saṅghaṃ khamāpetvā, daṇḍakammatthamissaro;
Tīṇi satasahassāni, datvāna urucetiye.

22. Silāmayāni kāresi, pupphayānāni tīṇiso;
Atho satasahassena, citāpesi ca antarā.

23. Mahāthūpathūpārāmānaṃ, bhūmiṃbhūmissaro samaṃ;
Thūpārāme ca thūpassa, silākañcuka muttamaṃ.

24. Thūpārāmassa purato, silāthūpakameva ca;
Lajjīkāsanasālañca, bhikkhusaṅghassa kārayi.

25. Kañcukaṃ kaṇṭake thūpe, kārāpesi silāmayaṃ;
Datvāna satasahassaṃ, vihāre cetiyavhaye.

26. Girikumbhilanāmassa, vihārassa mahamhi so;
Saṭṭhibhikkhusahassānaṃ, ticīvaramadāpayi.

27. Ariṭṭhavihāraṃ kāresi, tathākandarahinakaṃ;
Gāmikānañca bhikkhūnaṃ, bhesajjāni adāpayi.

28. Kimicchakaṃ taṇḍulañca, bhikkhunīnamadāpayi;
Samānava'ṭhamāsañca, rajjaṃ so kārayī idha.

29. Mate lajjikatissamhi, kaniṭṭho tassa kārayi;
Rajjaṃ chaḷeva vassāni, khallāṭanāganāmako.

30. Lohapāsādaparivāre, pāsāde'ti manorame;
Lohapāsādasobhatthaṃ, eso dvattiṃsakārayi.

31. Mahāthūpassa parito, cāruno hemamālino;
Vālikaṅgaṇamariyādaṃ, pākārañca akārayi.

32. Sovakurundapāsakaṃ, vihārañca akārayi;
Puññakammānicaññāni, kārāpesi mahīpati.

33. Taṃ mahārattatonāma, senāpati mahīpatiṃ;
Khallāṭanāgarājānaṃ, nagareyeva aggahi.

34. Tassa raññho kaniṭṭhotu, vaṭṭagāmaṇināmako;
Taṃ duṭṭhasenāpatikaṃ, hantvā rajjamakārayi.

35. Khallāṭanāgaraññoso, puttakaṃ sakabhātuno;
Mahācūlikanāmānaṃ, puttaṭhāne ṭhapesi ca.

36. Tammātaraṃ nuḷādeviṃ, mahesiñca akāsiso;
Pītiṭhāne ṭhitatā'ssa, pītirājāti abravuṃ.

37. Evaṃ rajje'bhisittassa, tassa māsamhi pañcame;
Rohaṇe nakulanagare, eko brāhmaṇaceṭato.

38. Tiyo nāma brāhmaṇassa, vaco sutvā apaṇḍito;
Coro asu mahātassa, parivāro ahosi ca.

39. Sagaṇāsattadamiḷā, mahātitthamhi otaruṃ;
Tadā brāhmaṇatiyo ca, te sattadamiḷāpica.

40. Chakkatthāya visajjesuṃ, lekhaṃ bhūpatisantikaṃ;
Rājā brāhmaṇatiyassa, lekhaṃ pesesi nītimā.

41. ''Rajjaṃ tava idāneva, gaṇha tvaṃ damiḷe'' iti;
Sādhūti so damiḷehi, yujjhi gaṇhiṃsu te tu taṃ.

42. Tato te damiḷā yuddhaṃ, rañña saha pavattayuṃ;
Koḷambālakasāmantā, yuddhe rājā parājito.

43. Titthārāmaduvārena, rathāruḷho palāyati;
Paṇḍukābhayarājena, titthārāmohi kārito;
Vāsito ca tadā āsi, ekavīsati rājusū.

44. Taṃ disvā palāyantaṃ, nigaṇṭhogirināmako;
''Palāyati mahākāḷa-sīhaḷo''ti bhusaṃ ravi.

45. Taṃ sutvāna mahārājā, ''siddhe mama manorathe;
Vihāraṃ ettha kāressaṃ'', iccevaṃ cintayī tadā.

46. Sagabbhaṃ anulādeviṃ, aggahī rakkhiyā iti;
Mahācūḷa mahānāga-kumārecāpī rakkhiye.

47. Rathassa lahubhāvatthaṃ, ḍatvā cūḷāmaṇiṃsubhaṃ;
Otāresi somadeviṃ, tassa'nuññāya bhūpati.

48. Yuddhāyagamaneyeva, puttake dve ca deviyo;
Gāhayitvāna nikkhanto, saṅkito so parājaye.

49. Asakkuṇitvā gāhetuṃ, pattaṃ bhuttaṃ jinena taṃ;
Palāyitvā vessagīri-vane abhiniyiyiso.

50. Kutthikkulamahātissa-thero disvā tahaṃ tu taṃ;
Bhattaṃ pādā anāmaṭṭhaṃ, piṇḍadānaṃ vivajjiya.

51. Atha ketakipattamhi, likhitvā haṭṭhamānaso;
Saṅghabhogaṃ vihārassa, tassa pādāmahīpati.

52. Tato gantvā silāsobbha-kaṇḍakamhi vasī tato;
Gantvāna mātuvelaṅge, sālagalasamīpago.

53. Tatthaddasa diṭṭhapubbaṃ, theraṃ thero mahīpatiṃ;
Upaṭṭhākassa appesi, tanasivassa sādhukaṃ.

54. Tassa so tanasivassa, raṭṭhikassa'ntike tahiṃ;
Rājā cuddasavassāni, vasī tena upaṭṭhito.

55. Sattasu damīḷesve'ko, somādeviṃ madāvahaṃ;
Rāgaratto gahetvāna, paratīramagālahuṃ.

56. Ekopattaṃ dasabalassa, anurādhapure ṭhitaṃ;
Ādāya tena santuṭṭho, paratīramagālahuṃ.

57. Puḷahattho tu damiḷo, tīṇivassāni kārayi;
Rajjaṃ senāpatiṃ katvā, damiḷaṃ bāhiyavhayaṃ.

58. Puḷahatthaṃ gahetvā taṃ, dūre vassāni bāhīyo;
Rajjaṃ kāresi tassā'si, paṇayamāro camūpati.

59. Bāhīyaṃ taṃ gahetvāna, rājā'si paṇayamārako;
Sattavassāni tassā'si, piḷayamāro camūpati.

60. Paṇayamāraṃ gahetvā so, rājāsi pīḷayamārako;
Sattamāsāni tassāsi, dāṭhiyo tu camūpati.

61. Pīḷayamāraṃ gahetvā so, dāṭhiyo damiḷo pana;
Rajjaṃ'nurādhanagare, duve vassāni kārayi.

62. Evaṃ damiḷarājūnaṃ, tesaṃ pañcannamevahi;
Honti cuddasavassānī, sattamāsā ca uttariṃ.

63. Gatāya tu nivāsatthaṃ, malaye'nuladeviyā;
Bhariyākanasivassa, pādāpahari pacchiyaṃ.

64. Kujjhitvā rodamānāsā, rājānaṃ upasakimi;
Taṃ sutvā tanasivoso, manumādāya nikkhami.

65. Deviyā vacanaṃ sutvā, tassa āgamanā purā;
Dviputtaṃ devimādāya, tato rājā'pi nikkhami.

66. Dhanuṃ sandhāya āyantaṃ, sīvaṃ vijjhi mahāsīvo;
Rājā nāmaṃ bhāvayitvā, akāsi jinasaṅgahaṃ.

67. Alattha aṭṭhāmacceca, mahante yodhasammate;
Parivāro mahāāsī, parihāro ca rājino.

68. Kumbhīlakamahātissa-thera disvā mahāyaso;
Acchagallavihāramhi, buddhapūjamakārayi.

69. Vatthuṃ sodhetumāruḷho, akāsacetiyaṅgaṇaṃ;
Kavisīse amaccamhi, orohantomahīpati.

70. Ārohanto sadeviko, disvā magge nisinnakaṃ;
''Na nipanno''ti kujjhitvā, kavisīsaṃ aghātayi.

71. Sesā sattaamaccāvi, nibbinnā tena rājinā;
Tassa'ntikā palāyitvā, pakkamantā yathāruci.

72. Magge viluttā corehi, vihāraṃ hambugallakaṃ;
Pavisitvāna addakkhuṃ, tissattheraṃ bahussutaṃ.

73. Catunekāyiko thero, yathāladdhāni dāpayi;
Vatthaphāṇitatelāni, taṇḍulā pāhuṇā tathā.

74. Assatthakāle thero so,
''Kuhiṃyātā''ti pucchite;
Attānaṃ āvīkatvā te,
Taṃ pavattiṃ nivedayuṃ.

75. ''Kāretuṃ kehi sakkā nu, jinasāsanapaggahaṃ;
Damiḷehi vā'tha raññā, iti puṭṭhā tu te pana.

76. ''Rañño sakkā''ti āhaṃsu, saññāpetvāna te iti;
Ubho tissa mahātissa-therā ādāya te tato.

77. Rājino santikaṃ netvā, aññamaññaṃ khamāpayuṃ;
Rājā ca te amaccā ca, thero eva mayācayuṃ.

78. Siddhe kamme pesiteno, gantabbaṃ santikaṃ iti;
Therā datvā paṭiññaṃ te, yathāṭhānamagañchisuṃ.

79. Anurādhapuraṃ rājā, āgantvāna mahāyaso;
Dāṭhikaṃ damiḷaṃ hantvā, sayaṃ rajjamakārayi.

80. Tato nigaṇṭhārāmaṃ taṃ, viddhaṃsetvā mahīpati;
Vihāraṃ kārayi tattha, dvādasa pariveṇakaṃ.

81. Mahāvihārapaṭṭhānā, dvīsu vassasa tesu ca;
Sattarasasu vassesu, dasamāsā'mikesu ca.

82. Tathā dinesu dasasu, atikkantesu sādaro;
Abhayagiri vihāraṃso, patiṭṭhāpesi bhūpati.

83. Akkosiyitvā te there, tesu pubbupakārino;
Taṃ mahātissa therassa, vihāraṃ mānado adā.

84. Girissa yasmā gārāme, rājā kāresi sobhayo;
Tasmā'bhaya giritveva, vihāro nāmako ahu.

85. Āṇāpetvā somādeviṃ,
Yathā ṭhāne ṭhapesiso;
Tassātannāmakaṃ katvā,
Somārāma makārayi.

86. Rathā oropitā sā hi, tasmiṃṭhāne varaṅganā;
Kaddambapuppha gumbamhi, nilinā tattha addasa.

87. Muttayantaṃ sāmaṇeraṃ, maggaṃ hatthena chādiya;
Rājā tassa vaco sutvā, vihāraṃ tattha kārayi.

88. Mahāthūpassuttarato,
Cetiyaṃ uccavatthukaṃ;
Silā sobhakaṇḍakaṃ nāma,
Rājā soyeva kārayi.

89. Tesu sattasu yodhesu, uttiyo nāma kārayi;
Nagaramhā dakkhiṇato, vihāraṃ dakkhiṇavhayaṃ.

90. Tatteva mūlavokāsa, vīhāraṃ mūlanāmako;
Amacco kārayī tena, sopi taṃnāmako ahu.

91. Kāresi sāliyārāmaṃ, amacco sāliyavhayo;
Kāresi pabbatārāmaṃ, amacco pabbatavhayo.

92. Uttaratissarāmantu, tissāmacco akārayi;
Vihāre niṭṭhite ramme, tissathera mupaccate.

93. ‘‘Tumhākaṃ paṭisanthāra, vasena’mhehi kārite;
Vihāre dema tumhākaṃ, iti vatvā adaṃsu ca.

94. Thero sabbatthavāsesi, te te bhikkhū yathā rahaṃ;
Amaccā’daṃsu saṅghassa, vividhe samaṇārahe.

95. Rājā sakavihāramhi, vasante samupaṭṭhahi;
Paccayehi anunehi, tena te bahavo ahuṃ.

96. Theraṃ kulehī saṃsaṭṭhaṃ, mahātissoti vissutaṃ;
Kulasaṃsaṭṭha dosena, saṅgho taṃ nīhari ito.

97. Tassa sisso bahalamassu-
Tissattheroti pissuto;
Kuddho’bhayagiriṃ gantvā,
Vasi pakkhaṃ vahaṃ tahiṃ.

98. Tatoppabhuti te bhikkhū, mahāvihāranāgamuṃ;
Evaṃ te’bhayagirikā, niggatā theravādato.

99. Pabhinnā’bhayagirikehi, dakkhiṇavihārikāyati;
Evaṃ te theravādīhi, pabhinnā bhikkhavo dvidhā.

100. Mahā abhayabhikkhū te, vaḍḍhetuṃ dīpavāsino;
Vaṭṭagāmaṇibhūmindo, pattiṃ nāma adāsi so.

101. Vihārapariveṇāni, ghaṭābaddhe akārayi;
‘‘Paṭisaṅkharaṇaṃ evaṃ, hessatīti vicintiya.

102. Piṭakattayapāḷiñca, tassa aṭṭhakathampi ca;
Mukhapāṭhena ānesuṃ, pubbe bhikkhū mahāmati.

103. Hāniṃ disvāna sattānaṃ, tadā bhikkhū samāgatā;
Ciraṭṭhitatthaṃ dhammassa, potthakesu likhāpayuṃ.

104. Vaṭṭagāmaṇi abhayo, rājā rajjamakārayi;
Iti dvādasavassāni, pañcamāsesu ādito.

105. Itī parahita mattano hitañca,
Paṭilabhiyissariyaṃ karoti pañño;
Vipulamapi kubuddhiladdhabhovaṃ,
Ubhayahitaṃ na karoti bhogaluddho’ti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dasarājako nāma

Tettiṃsatimo paricchedo.

Catuttiṃsatima pariccheda

Ekādasarājadīpano

1. Tadaccaye mahācūlī-mahātisso akārayi;
Rajjaṃ cuddasavassāni, dhammena ca samena ca.

2. Sahatthena kataṃ dānaṃ, so sutvāna mahapphalaṃ;
Paṭhameyeva vassamhi, gantvā aññātavesavā.

3. Katvāna sālilavanaṃ, laddhāya bhatiyā tato;
Piṇḍapātaṃ mahāsumma-therassā'dā mahīpati.

4. Soṇṇagirimhi puna so, tīṇivassāni khattiyo;
Guḷayantamhi katvāna, bhatiṃladdhā guḷe tato.

5. Te guḷe āharāpetvā, puraṃ āgamma bhūpati;
Bhikkhusaṅghassa pādāsi, mahādānaṃ mahīpati.

6. Tiṃsabhikkhusahassassa, adā acchādanāni ca;
Dvādasannaṃ sahassānaṃ, bhikkhūnīnaṃ tatheva ca.

7. Kārayitvā mahīpālo, vihāraṃ suppatiṭṭhitaṃ;
Saṭṭhibhikkhu sahassassa, ticīvaramadāpayi.

8. Tiṃsa sahassa saṅkhānaṃ, bhikkhunīnañca dāpayi;
Maṇḍavāpi vihāraṃ so, tathā abhayagallakaṃ.

9. Vaṅgupaṭṭaṅgagallañca, dīghabāhukagallakaṃ;
Vālagāma vihārañca, rājā soyeva kārayi.

10. Evaṃ saddhāya so rājā, katvā puññāninekadhā;
Catuddasannaṃ vassānaṃ, accayena divaṃ agā.

11. Vaṭṭagāmaṇino putto, coranāgoti vissuto;
Mahācūḷissarajjamhi, coro hutvā caritadā.

12. Mahācūḷe uparate, rajjaṃ kārayi āgato;
Attano corakāle so, nivāsaṃ yesunālabhi.

13. Aṭṭharasavihāre te, viddhaṃsāpesi dummati;
Rajjaṃ dvādasavassāni, coranāgo akārayi.

14. Lokantarika nirayaṃ, pāposoupapajjatha;
Tadaccaye mahācūḷhi-rañño putto akārayi.

15. Rajjaṃ tīṇeva vassāni, rājātisso'ti vissuto;
Coranāgassa devītu, vīsamaṃ vīsamānulā.

16. Vīsaṃ datvāna māresi, balattherattamānasā;
Tasmiṃyevabalatthesā, anulārattamānasā.

17. Tissaṃ vīsenaghātetvā, tassa rajjamadāsisā;
Sīvo nāma balatthoso, jeṭṭhadovāriko tahiṃ.

18. Katvā mahesiṃ anulaṃ, vassaṃ māsadvayā'cikaṃ;
Rajjaṃ kāresi nagare, vaṭuke damiḷe'nulā.

19. Rattā vīsena taṃ hantvā, vaṭuke rajjamappayi;
Vaṭuko damiḷo so hi, pure nagaravaḍḍhakī.

20. Mahesiṃ anulaṃ katvā, vassaṃ māsadvayādhikaṃ;
Rajjaṃ kāresi nagare, anulā tattha āgataṃ.

21. Passitvā dārubhatikaṃ, tasmiṃ sārattamānasā;
Hantvā visena vaṭukaṃ, tassa rajjaṃ samappayi.

22. Dārubhatikatisso so, mahesiṃ kariyānulaṃ;
Ekamāsādhikaṃ vassaṃ, pure rajjamakārayi.

23. Kāresi so pokkharaṇiṃ, mahāmeghavane lahuṃ;
Nilīye nāma damiḷe, sā purohitabrāhmaṇe.

24. Rāgena rattā anulā, tena saṃvāsakāminī;
Dārubhatikatissaṃtaṃ, vīsaṃ datvāna ghātiya.

25. Nilīyassa adā rajjaṃ, sopi nilīyabrāhmaṇo;
Taṃ mahesiṃ karitvāna, niccaṃ tāya upaṭṭhito.

26. Rajjaṃ kāresi chammāsaṃ, anurādhapure idha;
Dvattiṃsāya balatthehi, vatthukāmā yathāruciṃ.

27. Vīsena taṃ ghātayitvā, nilīyaṃ khattiyānulā;
Rajjaṃ sā anulādevī, catumāsamakārayi.

28. Mahācūḷikarājassa, putto dutiyako pana;
Kūṭakaṇṇatisso nāma, bhīto so'nuladeviyā.

29. Palāyitvā pabbajitvā, kāle pattabalo idha;
Āgantvā ghātayitvā, taṃ anulaṃ duṭṭhamānasaṃ.

30. Rajjaṃ kāresi dvāvīsaṃ, vassāni manujādhipo;
Mahāuposathāgāraṃ, akā cetiyapabbate.

31. Gharassa tassa purato, silāthūpamakārayi;
Bodhiṃ ropesi tattheva, sova cetiyepabbate.

32. Pelagāmavihārañca, antaragaṅgāya kārayi;
Tattheva vaṇṇakaṃ nāma, mahāmātikameva ca.

33. Ambaduggamahāvāpiṃ, bhayoluppalameva ca;
Sattahatthuccapākāraṃ, purassa parikhaṃ tathā.

34. Mahāvatthumhi anulaṃ, jhāpayitvā asaññataṃ;
Apanīya tato thokaṃ, mahāvatthumakārayi.

35. Padumassaravanuyyānaṃ, nagareyeva kārayi;
Matā'ssa dante dhovitvā, pabbaji jinasāsane.

36. Kulasantake gharaṭṭhāne, mātubhikkhunupassayaṃ;
Kāresi dantagehanti, vissato āsi tena so.

37. Tadaccaye tassa putto, nāmako bhātikābhayo;
Aṭṭhavīsativassāni, rajjaṃ kāresi khattiyo.

38. Mahādāṭṭhikarājassa, bhātikattāmahīpati;
Dīpe ''bhātikarājā''ti, pākaṭo āsi dhammiko.

39. Kāresi lohapāsāde, paṭisaṅkhārametthaso;
Mahāthūpe vedikā dve, thūpavhe'posathavhayaṃ.

40. Attano balimujjhitvā, nagarassa samantato;
Ropāpetvā yojanamhi, sumanāna'jjukāni ca.

41. Pādavecikato yāva, dhuracchattānarādhipo;
Caturaṅgalabahalena, gandhena urucetiyaṃ.

42. Limpāpetvāna pupphāni, vaṇṭehi tattha sādhukaṃ;
Nivesitvāna koresi, thūpaṃ mālāgulopamaṃ.

43. Punadvaṅgulabahalāya, manosilāya cetiyaṃ;
Limpāpetvāna kāresi, tatheva kusumācitaṃ.

44. Puna sopānato yāva, dhuracchattāva cetiyaṃ;
Pupphehi okirāpetvā, chādesi puppharāsino.

45. Uṭṭhāpetvāna yantehi, jalaṃ abhayavāpito;
Jalehi thūpaṃ sevanto, balapūjamakārayi.

46. Sakaṭasatena muttānaṃ, saddhiṃ telena sādhukaṃ;
Maddāpetvā sudhāpiṇḍaṃ, sudhākammamakārayi.

47. Pavālajālaṃ kāretvā, taṃ khipāpiya cetiye;
Sovaṇṇāni padumāni, cakkamattāni sandhisu.

48. Laggāpetvā tato muttā-kalāpe yāva heṭṭhimā;
Padumā'lambayitvāna, mahāthūpamapūjayi.

49. Gaṇasajjhāyasaddaṃ so, dhātugabbhamhitādini;
Sutvā ''adisvā taṃnā'haṃ, vuṭṭhahissanti nicchito.

50. Pācinādikamūlamhi, anāhāro nipajjatha;
Therā dvāraṃ māpayitvā, dhātugabbhaṃ nayiṃsu taṃ.

51. Dhātugabbhavibhūtiṃso, sabbaṃ disvā mahīpati;
Nikkhanto tādiseheva, pottharūpehi pūjayi.

52. Madhugandhehi gandhehi, ghaṭehi sarasehi ca;
Añjanaharitālehi, tathāmanosilāhi ca.

53. Manosilāsu vassena, bhassitvā cetiyaṅgaṇe;
Ṭhitāsu gopphamattāsu, racite pu'ppalehi ca.

54. Thūpaṅgaṇamhi sakale, purite gandhakaddame;
Cittakilañjachiddesu, racite pu'ppalehi ca.

55. Vārayitvā vārimaggaṃ, tatheva purite ghaṭe;
Dīpavaṭṭihi nekāni, katavaṭṭisikhāhi ca.

56. Madhukatelamhi tathā, tilatele tatheva ca;
Tatheva paṭṭavaṭṭīnaṃ, su bahūhi sikhāhi ca.

57. Yathāvuttehi etehi, mahāthūpassa khattiyo;
Sattakkhattuṃ sattakkhattuṃ, pūjā'kāsi visuṃ visuṃ.

58. Anuvassañca niyataṃ, sudhāmaṅgalamuttamaṃ;
Bodhisināpūjā ca, tatheva urubodhiyā.

59. Mahāvesākha pūjā ca, uḷārā aṭṭhavīsati;
Caturāsīti sahassāni, pūjā ca anuḷārikā.

60. Vividhaṃ naṭanaccañca, nānātūriyavāditaṃ;
Mahāthūpe mahāpūjaṃ, saddhānunno akārayi.

61. Divasassa ca tikkhattuṃ, buddhuppaṭṭhānamāgamā;
Dvikkhattuṃ, pupphabheriñca, niyataṃ so akārayi.

62. Niyatañcanadānañca, pavāraṇādānameva ca;
Telaphāṇitavatthādi-parikkhāraṃ samaṇārahaṃ.

63. Bahuṃ pādāsi saṅghassa, cetiyakhettameva ca;
Cetiye parikammatthaṃ, adāsi tattha khattiyo.

64. Sadā bhikkhusahassassa, vihāre cetiyapabbate;
Salākavattabhattañca, so dāpesi ca bhūpati.

65. Cintāmaṇimucelavhe, upaṭṭhānattaye ca so;
Tathā padumaghare chatta-pāsāde ca manorame.

66. Bhojento pañcaṭhānamhi, bhikkhūganthadhure yute;
Paccayehi upaṭṭhāsi, sadā dhamme sagāravo.

67. Porāṇarājaniyātaṃ, yaṃkiñci sāsanassitaṃ;
Akāsi puññakammaṃso, sabbaṃ bhātikabhūpati.

68. Tassa bhābhakarājassa, accaye taṃ kaniṭṭhako;
Mahādāṭhimahānāga-nāmo rajjamakārayi.

69. Dvādasaṃyeva vassāni, nānāpuññaparāyano;
Mahāthūpamhi kiñjakkha- pāsāṇe attharāpayi.

70. Vālikāmariyādañca, kāresi vitthataṅgaṇaṃ;
Dīpe sabbavihāresu, dhammāsanamadāpayi.

71. Ambatthala mahāthūpaṃ, kārāpesi mahīpati;
Ca yeaniṭṭhamānamhi, saritvā munino guṇaṃ.

72. Cajitvāna sakaṃ pāṇaṃ, nipajjitvā sayaṃ tahiṃ;
Ṭhapayitvā cayaṃ tassa, niṭṭhāpetvāna cetiyaṃ.

73. Catudvāre ṭhapāpesi, caturo ratanagghike;
Susippikehi suvibhatte, nānāratanajotite.

74. Cetiye paṭimocetvā, nānāratanakañcukaṃ;
Kañcana bubbulañcettha, muttolambañca dāpayi.

75. Cetiya pabbatāvaṭṭe, alaṅkariya yojanaṃ;
Yojāpetvā catudvāraṃ, samantā cāruvīthikaṃ.

76. Vīthiyā ubhato passe, āpaṇāni pasāriya;
Dhajagghika to raṇāni, maṇḍayitvā tahiṃ tahiṃ.

77. Dīpamālā samujjotaṃ, kārayitvā samantato;
Naṭanaccāni gītāni, vāditāni ca kārayi.

78. Magge kadambanadito, yāvacetiya pabbatā;
Gantuṃ dhotehi pādehi, kārayi'ttharaṇatthataṃ.

79. Sanaccagītavādehi, samajjamakaruṃ tahiṃ;
Nagarassa catudvāre, mahā dānañca dāpayi.

80. Akāsi sakale dīpe, dīpamālānirantaraṃ;
Salilepi samuddassa, samantā yojanantare.

81. Cetiyassa mahetena, pūjā sā kāritā subhā;
Giribhaṇḍā mahāpūjā, uḷārā vuccate idha.

82. Samāgatānaṃ bhikkhūnaṃ, tasmiṃ pūjā samāgame;
Dānaṃ aṭṭhasu ṭhānesu, ṭhapāpetvā mahīpati.

83. Tāḷayitvāna tatraṭṭhā, aṭṭhasovaṇṇabheriyo;
Catuvīsasahassānaṃ, mahādānaṃ pavattayi.

84. Chacīvarāni pādāsi, bandhamokkhañca kārayi;
Catudvārenvāpitehi, sadā kammamakārayi.

85. Pubbarājūhi ṭhapitaṃ, bhātaraṃ ṭhapitaṃ tathā;
Puññakammaṃ ahāpetvā, sabbaṃ kārayibhūpati.

86. Attānaṃ deviṃputte dve, hatthiṃ assañca maṅgalaṃ;
Vāriyanto'pi saṅghena, saṅghassā'dāsi bhūpati.

87. Chasata sahassagghakaṃ, bhikkhusaṅghassa so adā;
Satasahassagghanakaṃ, bhikkhūnīnaṃ gaṇassa tu.

88. Datvāna kappiyaṃ bhaṇḍaṃ, vividhaṃ vidhikovido;
Attānañca'va sese ca, saṅghato abhinīhari.

89. Kālāyana kaṇṇikamhi, maṇināga pabbatavhayaṃ;
Vihārañca kaḷavhayaṃ, kāresi manujādhipo.

90. Kubu bandhanadītīre, samuddavihārameva ca;
Huvāvakaṇṇike cūḷa, nagapabbatasavhayaṃ.

91. Pāsāṇadīpakavhamhi, vihāre kārite sayaṃ;
Pāniyaṃ upanitassa, sāmaṇerassa khattiyo.

92. Upacāre pasīditvā, samantā aṭṭhayojanaṃ;
Saṅghabhogamadātassa, vihārassa mahīpati.

93. Maṇḍavāpi vihāre ca, sāmaṇerassa khattiyo;
Tuṭṭho vihāraṃ dāpesi, saṅghe bhogaṃ tatheva so.

94. Iti vibhavamanappaṃ sādhupaññā labhitvā,
Vigatamadapamādācatta kāmapasaṅgā;
Akariyajanakhedaṃ puññakammābhirāmā,
Vipulavividhapuññaṃ suppannākarontīti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Ekādasarājadīpano nāma

Catuttiṃsatimo paricchedo.

Pañcatiṃsatimapariccheda

Dvādasarājako

1. Āmaṇḍagāmaṇyabhayo, mahādāṭhikaaccaye;
Navavassanaṭṭhamāse, rajjaṃ kāresi taṃ suto.

2. Chattāti chattaṃ kāresi, mahāthūpe manorame;
Tatheva pādavediñca, muddhavediñca kārayi.

3. Tatheva lohapāsāda, thūpavhe posathavhaye;
Kāresi kucchiājiraṃ, kucchiāḷindameva ca.

4. Ubhayatthāpi kāresi, cāruṃ ratanapaṇḍapaṃ;
Rajataleṇa vihārañca, kārāpesi narādhipe.

5. Mahāgāmeṇḍavāpiṃso, passe kāriya dakkhiṇe;
Dakkhiṇassa vihārassa, adāsi puññadakkhiṇo.

6. Māghātaṃ sakale dīpe, kāresi manujādhipo;
Valliphalāni sabbāni, ropāpetvā tahiṃ tahiṃ.

7. Maṃ sakubhaṇḍakaṃ nāma, āmaṇḍiya mahīpati;
Pattaṃ pūrāpayitvāna, kāretvā vatthacumbaṭaṃ.

8. Dāpesi sabbasaṅghassa, vippasannena cetasā;
Patte pūrāpayitvā so, āmaṇḍa gāmaṇividū.

9. Taṅkaniṭṭhokaṇirājā-tisso ghātiya tātaraṃ;
Tīṇi vassāni nagare, rajjaṃ kāresi khattiyo.

10. Uposathagharaṭṭaṃ esā, nicchini cekiyavhaye;
Rājāparādhakammamhi, putte saṭṭhitu bhikkhavo.

11. Sahoḍḍe gāhayitvāna, rājā cetiya pabbate;
Khipāpesi kaṇiravhe, pabbhāramhi asīlake.

12. Kaṇirājā accayena, āmaṇḍagāmaṇi suto;
Cūḷābhayo vassamekaṃ, rajjaṃ kāresi khattiyo.

13. So goṇakanadītīre, purapassamhi dakkhiṇe;

Kārāpesi mahīpālo, vihāre cūḷagallakaṃ.

14. Cūḷābhayassa'cca yena, sīvali taṃ kaniṭṭhikā;
Āmaṇḍadhītā caturo, māse rajjamakārayi.

15. Āmaṇḍa bhāgineyyā tu, sīvaliṃ apanīyataṃ;
Iḷanāgoti nāmena, chattaṃ ussāpayi pure.

16. Tissavāpiṃ gate tasmiṃ, ādivasse narādhipe;
Taṃ hitvā puramāgañchuṃ, bahavolambakaṇṇakā.

17. Tahiṃ adisvā te rājā, kuddho tehi akārayi;
Maddayaṃ vāpiyā passe, mahāthūpañjasaṃsayaṃ.

18. Tesaṃ vicārake katvā, caṇḍāle ca ṭhapāpayi;
Tena kuddhālambakaṇṇā, sabbe hutvāna ekato.

19. Rājānaṃ taṃ gahetvāna, rundhitvāna sake ghare;
Sayaṃ rajjaṃ vicāresuṃ, rañño devī tadā sakaṃ.

20. Puttaṃ candamukhasivaṃ, maṇḍayitvā kumārakaṃ;
Datvāna hatthe dhātīnaṃ, maṅgalahatthi santike.

21. Pesesi vatvā sandesaṃ, netvā taṃ dhātiyo tahiṃ;
Vadiṃsu devisandesaṃ, sabbaṃ maṅgala hatthino.

22. ''Ayaṃ te sādhino putto,
Sāmiko cārake ṭhito;
Arihi ghātato seso,
Tayā ghāto imassa tu.

23. Tvamenaṃ kira ghātehi, idaṃ devivaco''iti;
Vatvā tu sayāpesuṃ, pādamūlamhi hatthino.

24. Dukkhito so ruditvāna, nāgo bhetvāna āḷakaṃ;
Pavisitvā mahāvatthuṃ, dvāraṃ pātiya thāmasā.

25. Rañño nisinnaṅgaṇamhi, ugghāṭetvā kavāṭakaṃ;
Nisīdāpiya taṃ khandhe, mahātitthamupāgami.

26. Nāvaṃ āro payitvāna, rājānaṃ tattha kuñjaro;
Pacchimo dadhitīrena, sayaṃ malaya māruhī.

27. Paratīre vasitvā so, tīṇivassāni khattiyo;
Balakāyaṃ gahetvāna, āgā nāvāti rohaṇaṃ.

28. Titthe sakkharasobbhamhi, otaritvāna bhūpati;
Akāsi rohaṇe tattha, mahantaṃ balasaṅgahaṃ.

29. Rañño maṅgalahatthiso, dakkhiṇaṃ malayaṃ tato;
Rohaṇaṃye'vupāgañchi, tassa kammāni kātave.

30. Mahāpadumanāmassa, tattha jātakabhāṇino;
Tulādhāravhavāsissa, mahātherassa santike.

31. Kapijātakaṃ sutvāna, bodhisatte pasādavā;
Nāgamahāvihāraṃ so, jiyāmuttadhanussataṃ.

32. Katvā kāresi thūpañca, vaḍḍhāpesi yathāṭhitaṃ;
Tissavāpiñca kāresi, tathā duravhavāpikaṃ.

33. So gahetvā balaṃ rājā, yuddhāya abhinikkhami;
Taṃ sutvā lambakaṇṇā ca, yuddhāya abhisaṃyutā.

34. Papallakkhandhadvāramhi, khette hiṅkaravāpike;
Yuddhaṃ ubhinnaṃ vattittha, aññamaññavihesanaṃ.

35. Nāvākilantadehattā, posā sīdanti rājino;
Rājā nāmaṃ sāvayitvā, sayaṃ pāvisi tena so.

36. Tena bhītālambakaṇṇā, sayiṃsu udarena so;
Tesaṃ sīsāni chinditvā, ratanābhisamaṃkari.

37. Tikkhattumevantukate, karuṇāya mahīpati;
''Amāretvā'va gaṇhātha, jīvaggāha'nti abruvi.

38. Tato vijitasaṅgāmo, puraṃ āgamma bhūpati;
Chattaṃ ussāpayitvāna tissavāpi chaṇaṃ agā.

39. Jalakīḷāya uggantvā, sumaṇḍitapasādhito;
Attano sirisampattiṃ, disvā tassantarāyike.

40. Lambakaṇṇe saritvāna, kuddho so yojayīrathe;
Yugaparamparā tesaṃ, purato pāvisī puraṃ.

41. Mahāvatthussa ummāre, ṭhatvā rājāṇapesi so;
''Imesaṃ sīsamummāre, asmiṃ chindatha bho''iti.

42. Goṇā eterathe yuttā, tava honti rathesabha;
Siṅgaṃkhurañca etesaṃ, chedāpayata bho''iti.

43. Mātuyā atha saññatto, sīsacchedaṃ nivāriya;
Nāsañca pādaṅguṭṭhañca, tesaṃ rājā achedayi.

44. Hatthivutthaṃ janapadaṃ, adā hatthissa khattiyo;
Hatthibhogo janapado, iti tenāsi nāmato.

45. Evaṃ anurādhapure, iḷānāgo mahīpati;
Chabbassāni anunāni, rajjaṃ kāresi khattiyo.

46. Iḷanāgaccaye tassa, putto candamukhosivo;
Aṭṭhavassaṃ sattamāsaṃ, rājā rajjamakārayi.

47. Maṇikāragāme vāpi, kārāpetvā mahīpati;
Issarasamaṇavhassa, vihārassa adāsi so.

48. Tassa rañño mahesī ca, saṅgāme pattimattano;
Tassevā'dā vihārassa, damiḷadevīti vissutā.

49. Taṃ tissavāpī kīḷāya, hantvā candamukhaṃ sivaṃ;
Yasaḷālakatisso'ti, vissuto taṅkaniṭṭhako.

50. Anurādhapure ramme, laṅkābhuvadane subhe;
Sattavassānaṭṭhamāse, rājā rajjamakārayi.

51. Dovirikassa dattassa, puttho dovāriko sayaṃ;
Rañño sadisarūpena, ahosi subhanāmavā.

52. Subhaṃ balatthaṃ taṃ rājā, rājabhūsāya bhūsiya;
Nisidāpiya pallaṅke, hāsatthaṃ yasaḷālako.

53. Sīsacoḷaṃ balatthassa, sasīse paṭimuñciya;
Yaṭṭhiṃ gahetvā hatthena, dvāramūle ṭhito sayaṃ.

54. Vandantesu amaccesu, nisinnaṃ āsanamhi taṃ;
Rājā hasati evaṃ so, kurute antarantarā.

55. ‘‘Balattho ekadivasaṃ, rājānaṃ hasamānakaṃ;
Ayaṃ balattho kasmā me, sammukhāhasatī’’ti so.

56. Mārāpayitvā rājānaṃ, balattho so subho idha;
Rajjaṃ kāresi chabbassaṃ, subharājāti vissuto.

57. Dvisu mahāvihāresu, subharājā manoramaṃ;
Pariveṇapantiṃ subha-nāmakaṃyeva kārayi.

58. Uruvelasamīpamhi, tathā vellivihārakaṃ;
Puratthime ekadvāraṃ, gaṅgante nandigāmakaṃ.

59. Lambakaṇṇasuto eko, uttarapassavāsiko;
Senāpatimupaṭṭhāsi, vasabho nāma mātulaṃ.

60. Hessati vasabho nāma, rājā’ti sutiyāsadā;
Ghāteti rājādīpamhi, sabbe vasabhanāmake.

61. ‘‘Rañño dassāma vasataṃ, ima’’nti bhariyāya so;
Senāpatimantayitvā, pāto rājakulaṃ agā.

62. Gacchato tena sahasā, tambulaṃ cuṇṇavajjitaṃ;
Hatthamhi vasabhassā’dā, taṃ sādhu parirakkhituṃ.

63. Rājagehassa dvāramhi, tambulaṃ cuṇṇavajjitaṃ;
Senāpati udikkhitvā, taṃ cuṇṇatthaṃ visajjayi.

64. Senāpatissa bhariyā, cuṇṇatthaṃ vasabhaṃ gataṃ;
Vatvā rahassaṃ datvā ca, sahassaṃ taṃ palāpayi.

65. Mahāvihāraṭhānaṃ so, gantvāna vasabho pana;
Tattha therehi khiranna-vatthehi katasaṅgaho.

66. Tato paraṃ kuṭṭhino ca, rājabhāvāya nicchitaṃ;
Sutvāna vacanaṃhaṭṭho, ‘‘coro hessa’’nti nicchito.

67. Laddhasamatthapurise, gāmaghātaṃ tato paraṃ;
Karonto rohaṇaṃ gantvā, kapallapuvopadesato.

68. Kamena raṭṭhaṃ kaṇhantho, sampattabalavāhano;
So rājā dvīhi vassehi, āgamma purasantikaṃ.

69. Subharājaṃ raṇe hantvā, vasabho so mahabbalo;
Ussāpayi purebhattaṃ, mātulo'pi raṇe pati.

70. Taṃ mātulassa sariraṃ, pubbabhūtopakārikaṃ;
Akāsi vasabho rājā, mahesiṃ mettanāmikaṃ.

71. Sohorapāṭhakaṃ pucchi, āyuppamāṇamattano;
''Āha dvādasavassāni'', rahoyevassa sopi ca.

72. Rahassaṃ rakkhaṇatthāya, sahassaṃ tassā dāpiya;
Saṅghaṃ so sannipātetvā, vanditvā pucchi bhūpati.

73. ''Siyānu bhante āyussa, vaḍḍhanakāraṇaṃ''iti;
''Atthī''ti saṅgho ācikkhi, antarāyavimocanaṃ.

74. Parissāvanadānañca, āvāsadāna meva ca;
Gilānavattadānañca, dātabbaṃ manujādhipa.

75. ''Kātabbaṃ jiṇṇakāvāsa-paṭisaṅkharaṇaṃ tathā;
Pañcasīlasamādānaṃ, katvā taṃ sādhurakkhiyaṃ.

76. Uposathūpavāso ca, kattabbo' posathe''iti;
Rājā sādhūti gantvāna, tathā sabbaṃ makāsi so.

77. Tiṇṇaṃ tiṇṇañca vassānaṃ, accayena mahīpati;
Dīpamhi sabbasaṅghassa, ticīvaramadāpayi.

78. Anāgatānaṃ therānaṃ, pesayitvāna dāpayi;
Dvattiṃsāyahi ṭhānesu, dāpesi madhupāyasaṃ.

79. Catusaṭṭhiyā ca ṭhānesu, mahādānaṃtu missakaṃ;
Sahassavaṭṭi catusu, ṭhānesu ca jalāpayi.

80. Cetiyapabbate ceva, thūpārāme ca cetiye;
Mahāthūpe mahābodhi-ghare iti imesu hi.

81. Cittalakūṭe kāresi, dasathūpe manorame;
Dīpe'khilamhi āvāse, jiṇṇe ca paṭisaṅkhari.

82. Valliyeravihāre ca, therassa so pasīdiya;
Mahāvalligottaṃ nāma, vihārañca akārayi.

83. Kāresi anurārāmaṃ, mahāgāmassa santike;
Heḷigāmaṭṭhakarisa, sahassaṃ tassa dāpayi.

84. Mucelavihāraṃ kāretvā, so tissavaḍḍhamānake;
Āḷisārodakabhāgaṃ, vihārassa adāpayi.

85. Kalambatitthe thūpamhi, kāresiṭṭhikakañcukaṃ;
Kāresuposathā gāraṃ, vaṭṭitelattha massatu.

86. Sahassakarīsavāpiṃso, kārāpetvā adāsi ca;
Kāresuposathāgāraṃ, vihāre kumbhigallake.

87. Soye'vu posathāgāraṃ, issarasamaṇake idha;
Thūpārāmethūpagharaṃ, kārāpesi mahīpati.

88. Mahāvihāre pariveṇa, pantiṃ pacchimapekkhiniṃ;
Kāresi ca catusālañca, jiṇṇakaṃ paṭisaṅkhari.

89. Catubuddhapaṭimārammaṃ, paṭimānaṃgharaṃtathā;
Mahābodhiṅgaṇe ramme, rājā soyeva kārayi.

90. Tassa raññо mahesī sā, vuttanāmā manoramaṃ;
Thūpaṃ thūpagharañceva, rammaṃ tatheva kārayi.

91. Thūpārāme thūpagharaṃ, niṭṭhāpetvā mahīpati;
Tassa niṭṭhāpitamahe, mahādānamadāsi ca.

92. Yuttānaṃ buddhavacane, bhikkhūnaṃ paccayampi ca;
Bhikkhūnaṃ dhammakathikānaṃ, sappiphāṇitameva ca.

93. Nagarassa catudvāre, kapaṇavaṭṭañca dāpayi;
Gilānānañca bhikkhūnaṃ, gilānavaṭṭameva ca.

94. Mayettiṃ rājuppalavāpiṃ, vahakolambagāmakaṃ;
Mahānika vittavāpiṃ, mahārāmotti meva ca.

95. Kehālaṃ kāḷivāpiñca, cambuṭṭhiṃ vātamaṅganaṃ;
Abhivaḍḍhamānakañca, iccekādasa vāpiyo.

96. Dvādasa mātikā ceva, subhikkhatthamakārayi;
Guttattha purapākāraṃ, ceva muccamakārayi.

97. Gopurañca catudvāre, mahāvatthuñca kārayi;
Saraṃ kāresi uyyāne, haṃsetatthavisajjayi.

98. Pure bahū pokkharaṇī, kārāpetvā tahiṃ tahiṃ;
Ummaggena jalaṃ tattha, pavesesi mahīpati.

99. Evaṃ nānāvidhaṃ puññaṃ, katvā vasabhabhūpati;
Hatantarāyo so hutvā, puññakamme sadādaro.

100. Catuttāsīsavassāni, pure rajjamakārayi;
Catuttālīsavesākha, pūjā yo ca akārayi.

101. Subharājā dharanto so, attano ekadhītaraṃ;
Vasabhena bhayāsaṃkī, appesi'ṭhika vaḍḍhakiṃ.

102. Attano kambalañceva, rājā bhaṇḍāni ca'ppayi;
Vasabhena hate tasmiṃ, tamādāsiṭṭhavaḍḍhakī.

103. Dhītiṭhāne ṭhapetvāna, vaḍḍheti attano ghare;
Sakammaṃ karato tassa, bhattaṃ āhari dārikā.

104. Sā nirodhasamāpannaṃ, tadambapuppha gumbake;
Sattame divase disvā, bhattaṃ medhāvīnī adā.

105. Puna bhattaṃ randhayitvā, pituno bhattamāhari;
Papañcakāraṇaṃ puṭṭhā, tamatthaṃ pituno vadi.

106. Tuṭṭho punappunañce'so, bhattaṃ therassa dāpayi;
Vissattho'nāgataṃ disvā, thero āha kumārikaṃ.

107. ‘‘Tavaissariyejāte, imaṃ ṭhānaṃ kumārike;
Sareyyāsī’ti thero tu, tadā ca parinibbuto.

108. Sake so vasabho rājā, vayappattamhi puttake;
Vaṅkanāsikatissamhi, kaññaṃtassānurūpikaṃ.

109. Gavesāpesi purisā, taṃ disvāna kumārikaṃ;
Iṭṭhakavaḍḍhakīgāme, itthilakkhaṇa kovidā.

110. Rañño nivedayuṃ rājā, tamāṇāpetumārabhi;
Tassāha rājadhītattaṃ, iṭṭhakavaḍḍhakī tadā.

111. Subharañño tu dhītattaṃ, kambalādīhi ñāpayi;
Rājā tuṭṭho sutassā’dā, taṃ sādhu katamaṅgalaṃ.

112. Vasabhassaccaye putto, vaṅkanāsika tissako;
Anurādhapure rajjaṃ, tīṇi vassāni kārayi.

113. So goṇanadiyā tīre, mahāmaṅgalanāmakaṃ;
Vihāraṃ kārayi rājā, vaṅkanāsikatissako.

114. Mahāmattā tu devī sā, sarantī therabhāsitaṃ;
Vihārakāraṇatthāya, akāsi dhanasañcayaṃ.

115. Vaṅkanāsikatissassa, accaye kārayī suto;
Rajjaṃ bāvīsavassāni, gajjabāhukagāmaṇi.

116. Sutvā so mātuvacanaṃ, mātudatthāya kārayi;
Kadambapupphaṭhānamhi, rājamātuvihārakaṃ.

117. Mātā satasahassaṃ sā, bhūmiatthoya paṇḍitā;
Adā mahāvihārassa, vihārañca akāra yi.

118. Sayameva akāresi, tattha thūpaṃ silāmayaṃ;
Saṅghabhogañca pādāsi, kiṇitvāna tato tato.

119. Abhayuttara mahāthūpaṃ, vaḍḍhāpetvā citāpayi;
Catudvāre ca tattheva, ādimukhamakārayi.

120. Gāmaṇitissavāpiṃ so, kārāpetvā mahīpati;
Abhayagiri vihārassa, pākavaṭṭāya’dāsi ca.

121. Maricavaṭṭikathūpamhi, kañcukañca akārayi;
Kiṇitvā satasahassena, saṅghabhogamadāsi ca.

122. Kāresi pacchime vasse, vihāraṃ rāmakavhayaṃ;
Mahejasanasālañca, nagaramhi akārayi.

123. Gajabāhussaccayena, sasuro tassa rājino;
Rajjaṃ mahallako nāgo, chabbassāni akārayi.

124. Puratthime pejalakaṃ, dakkhiṇe koṭi pabbataṃ;
Pacchime dakapāsāṇe, nāgadīpe sālipabbataṃ.

125. Bījagāme tanaveḷiṃ, rohaṇe janapade pana;
Tobbalanāgapabbatañca, antoṭṭhe girihālikaṃ.

126. Ete satta vihāre so, mahallanāgabhūpati;
Parittenapi kālena, kārāpesi mahāmatī.

127. Evaṃ asārehi dhanehi sāraṃ,
Puññāni katvāna bahūni paññā;
Ādenti bālā pana kāma hetu,
Bahūni pāpāni karontā mohā'ti.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dvādasa rājako nāma

Pañcatiṃsatimo paricchedo.

Chattiṃsatima pariccheda

Tayodasa rājako

1. Mahallanāgaccayena, putto bhātikatissako;
Catuvīsativassāni, laṃkārajjamakārayi.

2. Mahāvihāre pākāraṃ, kārāpesi samantato;
Gavaratissavihāraṃ, so kārayitvā mahīpati.

3. Mahāgāmaṇikaṃ vāpiṃ, vihārassa'ssa'dāsi ca;
Vihārañca akāresi, bhātiyatissa nāmakaṃ.

4. Kāresuposathāgāraṃ, thūpārāme manorame;
Randhakaṇḍakavāpiñca, kārāpesi mahīpati.

5. Sattesu muducittoso, saṅghamhi tibbagāravo;
Ubhatosaṅghe mahīpālo, mahādānaṃ pavattayi.

6. Bhātikatissaccayena, tassa kaniṭṭhatissako;
Aṭṭhavīsasamārajjaṃ, laṃkādīpe akārayi.

7. Bhūtārāma mahānāga, therasmiṃ so pasīdiya;
Kāresi ratanapāsādaṃ, abhayagirimhi sādhukaṃ.

8. Abhayagirimhi pākāraṃ, mahāpariveṇameva ca;
Kāresi maṇisomavhe, mahāpariveṇameva ca.

9. Tattheva cetiyagharaṃ, ambatthale tatheva ca;
Kāresi paṭisaṅkhāraṃ, nāgadīpe ghare pana.

10. Mahāvihārasīmaṃso, madditvā tattha kārayi;
Kukkuṭagiri pariveṇa, pantiṃ sakkacca bhūpati.

11. Mahāvihāre kāresi, dvādasa manujādhipo;
Mahācaturassapāsāde, dassaneyyemanorame.

12. Dakkhiṇavihāra thūpamhi, kañcukañca akārayi;
Bhattasālaṃ mahāmegha, vanāsimañca maddiya.

13. Mahāvihārapākāraṃ, passato apanīyaso;

Maggaṃ dakkhiṇavihāra, gāmiñcāpi akārayi.

14. Bhūtārāma vihārañca, rāmagoṇakameva ca;
Tatheva nandatissassa, ārāmañca akārayi.

15. Pācinato anuḷātissa, pabbataṃ gaṅgarājiyaṃ;
Niyelatissārāmañca, piḷa piṭṭhi vihārakaṃ.

16. Rājamahāvihārañca, kāresi manujādhipo;
Soyeva tīsu ṭhānesu, kāresu'posathālayaṃ.

17. Kalyāṇīka vihāre ca, maṇḍalagirike tathā;
Dubbalavāpitissavhe, vihāresu imesu hi.

18. Kaniṭṭhatissaccayena, tassa putto akārayi;
Rajjaṃ dveyeva vassāni, cūḷanāgoti vissuto.

19. Cūḷanāgakaniṭṭhotu, rājāghātiya bhātikaṃ;
Ekavassaṃ kuḍḍanāgo, rajjaṃ laṃkāya kārayi.

20. Mahāpeḷañca vaḍḍhesi, ekanāḷikachātake;
Bhikkhusatānaṃ pañcannaṃ, abbhocchinnaṃ mahīpati.

21. Kuḍḍanāgassa raññо tu, devīyā bhātuko tadā;
Senāpati sirināgo, coro hutvāna rājino.

22. Balavāhana sampanno, āgamma nagarantikaṃ;
Rājabalena yujjhanto, kuḍḍanāgaṃ mahīpatiṃ.

23. Palāpetvā laddhajayo, anurādha pure vare;
Laṃkārajjamakāresi, vassānekūnavīsati.

24. Mahāthūpavare chattaṃ, kārāpetvāna bhūpati;
Suvaṇṇakammaṃ kāresi, dassaneyyaṃ manoramaṃ.

25. Kāresi lohapāsādaṃ, saṃkhittaṃ pañcabhūmakaṃ;
Mahābodhi catudvāre, sopānaṃ punakārayi.

26. Kāretvā chattapāsādaṃ, mahe pūjamakārayi;
Kulambaṇañca dīpasmiṃ, vissajjesi dayāparo.

27. Sirināgaccaye tassa, putto tisso akārayi;
Rajjaṃ dvāvīsavassāni, dhammavohāra kovido.

28. Ṭhapesi so hi vohāraṃ, hiṃsā muttaṃ yatoidha;
Vohāraka tissarājā, iti nāmaṃ tato ahu.

29. Kambugāmakavāsissa, devattherassa santike;
Dhammaṃ sutvā paṭikammaṃ, pañcāvāse akārayi.

30. Mahātissassa therassa, anurā rāmavāsino;
Pasanno mucelapaṭṭane, dāna vaṭṭamakārayi.

31. Tissarāja maṇḍapañca, mahāvihāradvayepi so;
Mahābodhighare pāci, loharūpaddhayampi ca.

32. Sattapaṇṇikapāsādaṃ, kāretvā sukhavāsakaṃ;
Māse māse sahassaṃ so, mahāvihārassa dāpayi.

33. Abhayagirivihāre, dakkhiṇamūlasavhaye;
Maricavaṭṭi vihāramhi, kulālitissasavhaye.

34. Mahiyaṅgaṇa vihāramhi, mahāgāmakasavhaye;
Mahānāgatissavhamhi, tathā kalyāṇīkavhaye.

35. Iti aṭṭhasu thūpesu, chattakammamakārayi;
Mūkanāgasenāpati, vihāre dakkhiṇe tathā.

36. Marica vaṭṭi vihāramhi, puttabhāgavhaye tathā;
Issarasamaṇavhamhi, tissavhe nāgadīpake.

37. Iti chasu vihāresu, pākārañca akārayi;
Kāresu' posathāgāraṃ, anurārāmasavhaye.

38. Ariyavaṃsakathāṭhāne, laṃkādīpekhilepi ca;
Dāna vaṭṭaṃ ṭhapāpesi, saddhamme gāravena so.

39. Tiṇī satasahassāni, datvāna manujādhipo;
Iṇato sayike bhikkhū, mocesi sāsanappiyo.

40. Mahā vesākha pūjaṃ so, kāretvā dīpavāsinaṃ;
Sabbe saṃyeva bhikkhūnaṃ, ticīvaramadāpayi.

41. Vetullavādaṃ madditvā, kāretvā pāpaniggahaṃ;
Kapilena amaccena, sāsanaṃ jotayīca so.

42. Vissuto'bhayanāgo'ti, kaniṭṭho tassarājino;
Deviyā tassa saṃsaṭṭho, ñāto bhīto sabhātarā.

43. Palāyitvā hallatitthaṃ, gantvāna sahasevako;
Kuddho viya mātulassa, hatthapādañca chedayi.

44. Rājino raṭṭhatedatthaṃ, ṭhapetvāna idheva taṃ;
Sunakhopamaṃ dassayitvā, gahetvā'ti siniddhake.

45. Tattheva nāvaṃ āruyha, paratīramagāsayaṃ;
Subhavo mātulo tu, upagamma mahīpati.

46. Suhado viya hutvāna, tasmiṃ raṭṭhamabhindiso;
Abhayo taṃ jānanatthaṃ, dūtaṃ idha visajjayi.

47. Taṃ disvā pūgarukkhaṃ so, samantā kuntanāḷiyā;
Paribbhamanto madditvā, katvā dubbalamūlakaṃ.

48. Bāhunāyeva pātetvā, tajjetvā taṃ palāpayi;
Dūto gantvā abhayassa, taṃ pavattiṃ pavedayi.

49. Ñatvā'bhayo taṃ damiḷe, ādāya basuke tato;
Nagarantikamāgañchi, bhātarā saha yujjhituṃ.

50. Taṃ ñatvāna palāyitvā, assamāruyhadeviyā;
Malayaṃ āgamā rājā, taṃkaniṭṭho'nu bandhiya.

51. Rājānaṃ malaye hantvā, devīmādāya āgato;
Kāresi nagare rajjaṃ, aṭṭhavassāni bhūpati.

52. Pāsāṇavediṃ kāresi, mahābodhisamantato;
Lohapāsādaṅgaṇamhi, rājā maṇḍapameva ca.

53. Dvihi satasahassehi, nekavatthāni bhāgiya;
Dīpamhi bhikkhusaṅghassa, vatthadānamadāsi so.

54. Abhayassa'ccaye bhātu, tassassa tassa atrajo;
Dvevassāni sirināgo, laṃkārajja makārayi.

55. Paṭisaṅkhariya pākāraṃ, mahābodhisamantato;
Mahābodhigharasseva, soyeva vālikātale.

56. Mūcelarukkhaparato, haṃsavaṭṭaṃ manoramaṃ;
Mahantaṃ maṇḍapañceva, kārāpesi mahīpati.

57. Vijayakumārako nāma, sirināgassa atrajo;
Pituno accaye rajjaṃ, ekavassamakārayi.

58. Lambakaṇṇā tayo āsuṃ, sahātā mahiyaṅgaṇe;
Saṅghatisso saṅghabodhi, tatiyo goṭṭhakābhayo.

59. Te tissavāpimariyāda-gato andho vicakkhaṇo;
Rājupaṭṭhānamāyante, padasaddena abravi.

60. ''Pathavīsāmino ete, tayo vahatibhū'iti;
Taṃ sutvā abhayo pacchā, yanto pucchi punāhaso.

61. Tassa vaṃso ṭhassatīti,
Puna pucchitameva so;
''Pacchimassā''ti so āha,
Taṃ sutvā dvīhisoagā.

62. Te puraṃ pavisitvāna, tayo raññо'ti vallabho;
Rājakiccāni sādhentā, vasantā rājasantike.

63. Hantvā vijayarājānaṃ, rājagehamhi ekato;
Senāpatiṃsaṅghatissaṃ, duverajje'bhisecayuṃ.

64. Evaṃ so abhisittova, anurādhapuruttame;
Rajjaṃ cattāri vassāni, saṅghatisso akārayi.

65. Mahāthūpamhi chattañca, hemakammañca kārayi;
Visuṃ satasahassagghe, caturo ca mahāmaṇi.

66. Majjhe catunnaṃ sūriyānaṃ, ṭhapāpesi mahīpati;
Thūpassa muddhani tathā-nagghavajiracumbaṭaṃ.

67. So chattamahapūjāya, saṅghassa manujādhipo;
Cattālīsasahassassa, cha cīvaramadāpayi.

68. Taṃ mahādevatherena, dāmagallaka vāsino;
Desitaṃ khandhake suttaṃ, yāgānisaṃsa dīpanaṃ.

69. Sutvā pasanno saṅghassa, yāgudānamadāpayi;
Nagarassa catudvāre, sakkaccañceva sādhu ca.

70. So antarantare rājā, jambupakkāni khādituṃ;
Sahorodho sahāmacco, agāpācina dīpakaṃ.

71. Upaddutaṃ'ssa gamane, manussā pāci vāsino;
Visaṃ phalesu yo jesuṃ, rājabhojjāya jambuyā.

72. Khāditvā jambupakkāni, tāni tattheva so mato;
Senāpati saṅghadhabādhīṃ-bhayo rajje'bhisecayi.

73. Rājāsiri saṅgha bodhi, vissuto pañcasīlavā;
Anurādhapure rajjaṃ, duve vassāni kārayi.

74. Mahāvihāre kāresi, salākaggaṃ manoramaṃ;
Tadādīpe manusseso, ñatvā dubbuṭṭhupaddute.

75. Karuṇāya kampitamano, mahāthūpaṅgaṇe sayaṃ;
Nipajji bhūmiyaṃ rājā, katvāna iti nicchayaṃ.

76. ''Pavassitvāna devena, jalenupalāvite mayi;
Naheva vuṭṭhahissāmi, maramānopahaṃ idha''.

77. Evaṃ nipanne bhūminde, devo pāvassi tāvade;
Laṃkādīpamhi sakale, piṇayanto mahāmahiṃ.

78. Tathāpi nuṭṭhahatiso, apilāpanato jale;
Āvariṃsu tato'maccā, jalaniggamanāḷiyo.

79. Tato jalamhi pilavaṃ, rājā vuṭṭhāsi dhammiko;
Karuṇāyanudi evaṃ, dīpe dubbuṭṭhikābhayaṃ.

80. Corātahiṃ tahiṃ jātā, iti sutvāna bhūpati;
Core āṇāpayitvāna, rahassena palāpīya.

81. Āṇāpetvā rahassena, matānaṃ so kalevaraṃ;
Aggīhi uttāsetvāna, hanitaṃ corupaddavaṃ.

82. Eko yakkho idhāgamma, rattakkho iti vissuto;
Karoti rattāna'kkhīti, manussānaṃ tahiṃ tahiṃ.

83. Aññamaññamapekkhitvā, bhāyitvā rattanettataṃ;
Narāmaranti te yakkho, sobhakkhesi asaṅkito.

84. Rājā upaddavaṃ tesaṃ, sutvā santattamānaso;
Eko'pavāsa gabbhamhi, hutvā aṭṭhaṅguposathi.

85. ''Apassitvāna taṃ yakkhaṃ, na cuṭṭhāmī''ti so sayi;
Tassa so dhammatejena, agā yakkho tadantikaṃ.

86. Tena ''kosī''ti puṭṭho ca, so ''aha''nti pavedayi;
''Kasmā pajaṃ me bhakkhesi, mā khāda''iti sobravi.

87. ''Ekasmiṃ me janapade, nare dehī''ti sobravi;
''Na sakkā iti vutte so, kamenekaṃti abravi.

88. ‘‘Aññaṃ na sakkā dātuṃ me, maṃ khāda’’ iti sobravi;
‘‘Na sakkā’’iti taṃ yāci, gāme gāme baliñca so.

89. Sādhūti vatvā bhūmindo, dipampi sakalepi ca;
Gāmavare nivesetvā, baliṃtassa adāpayi.

90. Mahāsattena teneva, sabbabhūtānukampinā;
Mahārogabhayaṃ jātaṃ, dīpadīpena nāsitaṃ.

91. So bhaṇḍāgāriko rañño,
Amacco goṭṭhatābhayo;
Cero hutvā uttarato,
Nagaraṃ samupāgami.

92. Parissāvanamādāya, rājā dakkhiṇadvārato;
Parahiṃsamarocento, ekakova palāyi so.

93. Puṭabhattaṃ gahetvāna, gacchanto purito pathi;
Bhattabhogāyarājānaṃ, nibandhittha punappunaṃ.

94. Jalaṃ parissāvayitvā, bhuñjitvāna dayāluko;
Tassevaṃ’nuggahaṃ kātuṃ, idaṃ vacanamabruvi.

95. ‘‘Saṅghabodhi ahaṃ rājā, gahetvā mamabho sīraṃ;
Goṭṭhābhayassa dassehi, bahuṃ dassati te dhanaṃ.

96. Na icchito tathākātuṃ, tassatthāya mahīpati;
Nisinnoyeva amari, so sīsaṃ tassa ādiya.

97. Goṭṭhābhayassa dassesi, sotu vimhitamānaso;
Datvā tassa dhanaṃ rañño, sakkāraṃ sādhukārayi.

98. Evaṃ goṭṭhābhayo eso, meghavaṇṇābhayo’ti ca;
Vissuto terasa samā, laṃkārajjamakārayi.

99. Mahāvatthuṃ kārayitvā, vatthudvāramhi maṇḍapaṃ;
Kārayitvā maṇḍayitvā, so bhikkhu tattha saṅghato.

100. Aṭṭhuttarasahassāni, nisīdetvā dine dine;
Yāgukhajjaka bhojjehi, sādūhi vividhehi ca.

101. Sacīvarehi kappetvā, mahādānaṃ pavattayi;
Ekavīsadinā nevaṃ, nibaddhañcassa kārayi.

102. Mahāvihāre kāresi, silāmaṇḍapa muttamaṃ;
Lohapāsādathambhe ca, parivattiya ṭhāpayi.

103. Mahābodhi silāvediṃ, uttaradvāratoraṇaṃ;
Patiṭṭhāpesi thambhe ca, cakukaṇṇe sacakkake.

104. Tisso sīlāpaṭimāyo, tīsu dvāresu kārayi;
Ṭhapāpesi ca pallaṅkaṃ, dakkhiṇamhi silāmayaṃ.

105. Padhānabhūmiṃ kāresi, mahāvihārapacchato;
Dīpamhi jiṇṇakāvāsaṃ, sabbañca paṭisaṅkhari.

106. Thūpārāme thūpagharaṃ, therambatthalake tathā;
Ārāme maṇisomavhe, paṭisaṅkhārayi ca so.

107. Thūpārāme maṇisomā-rāme maricavaṭṭake;
Dakkhiṇavha vihāre ca, uposathagharāni ca.

108. Meghavaṇṇābhayavhañca, navavihāramakārayi;
Vihāramahapūjāyaṃ, piṇḍetvā dīpavāsīnaṃ.

109. Tiṃsabhikkhusahassānaṃ, chacīvaramadāsi ca;
Mahāvesākhapūjañca, tadā evaṃ akārayi.

110. Anuvassañca saṅghassa, chacīvaramadāmayi;
Pāpakānaṃ niggahena, sodhento sāsanaṃ tu so.

111. Vetullavādino bhikkhū, abhayagirinivāsino;
Gāhayitvāsaṭṭhimatte, jinasāsanakaṇṭake.

112. Katvāna niggahaṃ tesaṃ, paratire khipāpayi;
Tattha khittassa therassa, nissito bhikkhucoḷiko.

113. Saṅghamitto'tināmena, bhūtivijjādikovido;
Mahāvihāre bhikkhunaṃ, kujjhitvāna idhagamā.

114. Thūpārāme sannipātaṃ, pavisitvā asaññato;
Saṅghapālassa pariveṇa, vāsittherassa tattha so.

115. Goṭṭhāsayassa therassa, mātulassa'ssa rājino;
Rañño nāmenā''lapanto, vacanaṃ paṭibāhiya.

116. Rañño kulūpago āsi, rājā tasmiṃ pasīdiya;
Jeṭṭhaputtaṃ jeṭṭhatissaṃ, mahāsenaṃ kaniṭṭhakaṃ.

117. Appesi tassa bhikkhussa, so saṅgaṇhi dutiyakaṃ;
Upanandhi tasmiṃ bhikkhusmiṃ, jeṭṭhatisso kumārako.

118. Pituno accaye jeṭṭha, sisso rājāahosiso;
Pitu sārīra sakkāre, niggantuṃ nicchamānake.

119. Duṭṭhāmacce niggahetuṃ, sayaṃ nikkhamma bhūpati;
Kaniṭṭhaṃ purato katvā, pitukāyaṃ anantaraṃ.

120. Tato amacce katvāna, sayaṃ hutvāna pacchato;
Kaniṭṭhe pitukāye ca, nikkhante tadanantaraṃ.

121. Dvāraṃ saṃvarayitvāna, duṭṭhamacce nighātiya;
Sūle appesi pituno, citakāyasamantato.

122. Tena'ssa kammunā nāmaṃ, kakkhalopapadaṃahu;
Saṅghamittotu so bhikkhu, bhīto tasmiṃ narādhipā.

123. Tassābhisekasamakālaṃ, mahāsenena mantiya;
Tassābhisekaṃ pekkhanto, paratīraṃ gato ito.

124. Pitarā so vippakataṃ, lohapāsāda muttamaṃ;
Koṭidhanaṃ agghanakaṃ, kāresi sattabhūmakaṃ.

125. Saṭṭhisatasahassagghaṃ, pūjayitvā maṇiṃtahiṃ;
Kāresi jeṭṭhatissotaṃ, maṇipāsādanāmakaṃ.

126. Maṇi duve mahagghe ca, mahāthūpe apūjayi;
Mahābodhighare tīṇi, toraṇāni ca kārayi.

127. Kārayitvā vihāraṃ so, pācinatissa pabbataṃ;
Pañcavāsesu saṅghassa, adāsi puthuvī pati.

128. Devānaṃpiyatissena, so patiṭṭhāpitaṃ purā;
Thūpārāme urusilā, paṭimaṃ cārudassanaṃ.

129. Netvāna thūpārāmavhaṃ, jeṭṭhatisso mahīpahi;
Patiṭṭhāpesi ārāme, pācinatissa pabbate.

130. Kāḷamattikavāpiṃso, adācetiya pabbate;
Vihāra pāsāda mahaṃ, mahāvesākhameva ca.

131. Katvā tiṃsa sahassassa, saṅghassa'dā chacīvaraṃ;
Āḷambagāmavāpiṃso, jeṭṭhatisso akārayi.

132. Evaṃ so vividhaṃ puññaṃ, pāsādakaraṇādikaṃ;
Kārento dasavassāni, rājā rajjamakārayi.

133. Iti bahuvidha puñña hetu bhūtā,
Narapatitā bahupāpahetu cāti;
Madhuramiva visenamissamannaṃ,
Sujanamano bhajate na taṃ kadāpi.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Tayodasarājakonāma

Chattiṃsatimo paricchedo.

Sattatiṃsatima pariccheda

Pañcarājako

1. Jeṭṭhatissaccaye tassa, mahāseno kaniṭṭhako;
Sattavīsativassāni, rājā rajjamakārayi.

2. Tassa rajjābhisekaṃ taṃ,
Kāretuṃ paratīrato;
So saṅghamittatthero tu,
Kālaṃ ñatvā idhāgato.

3. Tassābhisekaṃ kāretvā, aññaṃ kiccañcanekadhā;
Mahāvihāra viddhaṃsaṃ, kātukāmo asaññato.

4. Avinayavādino ete, mahāvihāravāsino;
Vinayavādī mayaṃ rāja, iti gāhiya bhūpabhiṃ.

5. Mahāvihāravāsissa, āhāraṃ deti bhikkhuno;
Yo so sataṃ daṇḍiyo'ti, raññā daṇḍaṃ ṭhapāpayi.

6. Upaddutā tehi bhikkhū, mahāvihāravāsino;
Mahāvihāraṃ chaḍḍetvā, malayaṃ rohaṇaṃ aguṃ.

7. Tena mahāvihāro'yaṃ, navavassāni chaḍḍito;
Mahāvihāravāsīhi, bhikkhūhi āsi suññako.

8. ''Hoti assāmikaṃ vatthu, putuvisāmino''iti;
Rājānaṃ saññāpetvā so, thero dummati dummatiṃ.

9. Mahāvihāraṃ nāsetuṃ, laddhānumati rājato;
Tathā kātuṃ manusse so, yojesi duṭṭhamānaso.

10. Saṅghamittassa therassa, sevako rājavallabho;
Soṇāmacco dāraṇo ca, bhikkhavo ca alajjino.

11. Bhinditvā lohapāsādaṃ, sattabhūmaka muttamaṃ;
Ghare nānappakāre ca, ito'bhayagiriṃ nayuṃ.

12. Mahāvihārā nītehi, pāsādehi bahūhi ca;
Abhayagirivihāroyaṃ, bahupāsādako ahu.

13. Saṅghamittaṃ pāpamittaṃ, theraṃ soṇañca sevakaṃ;
Āgamma subahuṃ pāpaṃ, akāsi so mahīpati.

14. Mahāsilāpaṭimaṃ so, pācinatissapabbatā;
Ānetvā'bhayagirimhi, patiṭṭhāpesi bhūpati.

15. Paṭimāgharaṃ bodhigharaṃ, dhātusālaṃ manoramaṃ;
Catusālañca kāresī, saṅkharī kukkuṭavhayaṃ.

16. Saṅghamittena therena, tena dāruṇakammunā;
Vihāro so'bhayagiri, dassaneyyo ahu tadā.

17. Meghavaṇṇābhayo nāma, rañño sabbattha sākhako;
Sakhā amacco kujjhitvā, mahāvihāranāsane.

18. Coro hutvāna malayaṃ, gantvā laddhamahabbalo;
Khandhāvāraṃ nivesesi, duratissakavāpiyaṃ.

19. Tatrā'gataṃ taṃ sutvā, sahāyaṃ so mahīpati;
Yuddhāha paccuggantvāna, khandhāvāraṃ nivesayi.

20. Sādhuṃ pānañca maṃsañca, labhitvā malayāgataṃ;
''Na sevissaṃ sahāyena, vinā raññā''ti cintiya.

21. Ādāya taṃ sayaṃyeva, rattiṃ nikkhamma ekako;
Rañño santikamāgamma, tamatthaṃ paṭivedayi.

22. Tenā'bhataṃ tena saha, vissattho paribhuñjiya;
''Kasmā coro ahu me tvaṃ, ''iti rājā apucchitaṃ.

23. ''Tayā mahāvihārassa, nāsitattā''ti abruvi;
''Vihāraṃ vāsayissāmi, khemametaṃ mamaccayaṃ.

24. Iccheva mabravī rājā, rājānaṃ so khamāpayi;
Tena saññāpito rājā, nagaraṃyeva āgami.

25. Rājānaṃ saññapetvā so, meghavaṇṇābhayo pana;
Raññā saha na āgañchi, dabbasambhārakāraṇā.

26. Valabhā bhariyā rañño, ekaṃ lekhakadhītikā;
Mahāvihāranāsamhi, dukkhitaṃ taṃ vināsakaṃ.

27. Theraṃ mārāpayi kuddhā, saṃgahetvāna vaḍḍhakiṃ;
Thūpārāmaṃ vināsetuṃ, āgataṃ duṭṭhamānasaṃ.

28. Mārāpetvā saṅghamitta-ttheraṃ dāruṇakārakaṃ;
Soṇāmaccadāraṇañca, ghātayiṃsu asaññakā.

29. Ānetvā dabbasambhāraṃ, meghavaṇṇābhayo tu so;
Mahāvihārenekāni, pariveṇāni kārayi.

30. Abhayenabhayo tasmiṃ, vūpasante tu bhikkhavo;
Mahāvihāraṃ vāsesuṃ, āgantvāna tato tato.

31. Rājā mahābodhighare, pacchimāya disāya tu;
Kāretvā loharūpāni, ṭhapāpesi duve tu so.

32. Dakkhiṇārāmavāsimhi, kuhake jimhamānase;
Pasīditvā pāpamitte, tissatthere asaññate.

33. Mahāvihārasīmante, uyyāne jotināmake;
Jetavanavihāraṃ so, vārayantopi kārayi.

34. Tato sīmaṃ samugghātuṃ, bhikkhusaṅghamayāciso;
Adātukāmā taṃ bhikkhū, vihāramhā apakkamuṃ.

35. Idha sīmāsamugghātaṃ, parehi kariyamānakaṃ;
Kopetuṃ bhikkhavo keci, nilīyiṃsu tahiṃ tahiṃ.

36. Mahāvihāro navamāse, evaṃ bhikkhūhi vajjito;
''Samugghātaṃ karimhā''ti-pare bhikkhū amaññisuṃ.

37. Tato sīmāsamugghāte, byāpāre pariniṭṭhite;
Mahāvihāraṃ vāsesuṃ, idhāgantvāna bhikkhavo.

38. Tassa vihāragāhissa, tissattherassa codanā;
Antimavatthunā āsi, bhūtatthaṃ saṅghamajjhagā.

39. Vinicchiya mahāmacco, tathā dhammikasammato;
Uppabbājesi dhammena, taṃ anicchāya rājino.

40. Soyeva rājā kāresi, vihāraṃ maṇihīrakaṃ;
Tayo vihāre kāresi, devālayaṃ vināsiya.

41. Gokaṇṇaṃ erakāpillaṃ, kalandabrāhmaṇagāmake;
Migagāmavihārañca, gaṅgasenakapabbataṃ.

42. Pacchimāya disāyātha, dhātusenañca pabbataṃ;
Rājā mahāvihārañca, kokavātamhi kārayi.

43. Rūpārammavihārañca, cūḷaviṭṭañca kārayi;
Uttarābhayasavhe ca, duve bhikkhūnupassaye.

44. Kālaveḷakayakkhassa, ṭhāne thūpañca kārayi;
Dīpamhi jiṇṇakāvāse, bahū ca paṭisaṅkhari.

45. Saṅghattherasahassassa, sahassagghamadāsi so;
Theradānañca sabbesaṃ, anuvassañca cīvaraṃ.

46. Annapānādidānassa, paricchedo na vijjati;
Subhikkhatthāya kāresi, so'va soḷasa vāpiyo.

47. Maṇihīramahāvāpiṃ, jalluraṃ khāṇunāmakaṃ;
Mahāmaṇiṃ kokavātaṃ, morakaparakavāpikaṃ.

48. Kubbāhakaṃ vāhakañca, rattamālakaṇḍakampi ca;
Tissavaḍḍhamānakañca, veḷaṅgaviṭṭhikampi ca.

49. Mahāgallacīravāpiṃ, mahādāragallakampi ca;
Kāḷapāsāṇavāpiñca, imā soḷasa vāpiyo.

50. Gaṅgāya pabbavavhaṃso, mahāmātiñca kārayi;
Evaṃ puññamapuññañca, subahuṃ so upācinīti.

51. Asādhusaṅgamenevaṃ, yāvajīvaṃ subhāsubhaṃ;
Katvā gato yathākammaṃ, so mahāsenabhūpati.

52. Tasmā asādhusaṃsaggaṃ, ārakā parivajjiya;
Ahiṃ vā'si visaṃ khippaṃ, kareyya'tthahitaṃ budho.

53. Ahu rājā sirimegha-vaṇṇo tassa suto tato;
Vandhātā viya lokassa, sabbasampattidāyako.

54. Mahāsenena pāpānaṃ, vasagena vināsite;
Mahāvihāre sabbepi, sannipātiya bhikkhavo.

55. Upasaṅkamma vanditvā, nisinno pucchi sādaro;
''Pitarā saṅghamittassa, sahāyena vināsitaṃ.

56. Kiṃ kimevā''ti āhaṃsu, bhikkhavo taṃ narissaraṃ;
''Sīmāyugghāṭanaṃ kātuṃ, vāyamitvāpi te pitā.

57. Nāsakkhi antosīmāyaṃ, bhikkhūnaṃ vijjamānato;
Bhūmigabbhanilīnāhi, sattāsuṃ ettha bhikkhavo.

58. Amacco soṇāmacco ca, saṅghamitto ca pāpiyo;
Rājānaṃ saññāpetvāna, apuññaṃ tena kārayuṃ.

59. Bhinditvā lohapāsādaṃ, sattabhūmakamuttamaṃ;
Ghare nānappakāre ca, ito'bhayagiriṃ nayuṃ.

60. Māsake catubuddhehi, nivutthe cetiyaṅgaṇe;
Vapāpesuñca duppaññā, passa bālasamāgamaṃ''.

61. Taṃ sutvā pitukammaṃ so, nibbinno bālasaṅgame;
Pitarā nāsitaṃ tattha, sabbaṃ pākatikaṃ akā.

62. Lohapāsādamagado'va, kāsi pāsādamuttamaṃ;
Rañño mahāpanādassa, dassento viya bhūtale.

63. Pariveṇāni sabbāni, nāsitāni nivesayi;
Bhoge ārāmikānañca, yathāṭhāne ṭhapesi so.

64. Pitarā paccayānañca, pacchinnattā vibuddhinā;
Chiddāvāsaṃ ghanāvāsaṃ, vihāraṃ'kāsi buddhimā.

65. Kārite pitarā joti vanece'so vihārake;
Kammaṃ vippakataṃ sabbaṃ, niṭṭhāpesi narissaro.

66. Therassā'tha mahindassa, samaṇindassa sununo;
Sutvāna manujindo so, pavattiṃ sabbamādito.

67. Pasīditvā guṇe tassa, rājā dippapasādake;
''Issaro vata dīpassa, thero'' iti vicintiya.

68. Paṭibimbaṃ suvaṇṇassa, katvā tammāṇa nissitaṃ;
Pubbakattikamāsassa, pabbapakkhe tu sattame.

69. Dine netvā cetiyamba-thale therambasaññite;
Tatraṭṭhame nivāsetvā, tato tu navame pana.

70. Mahāsenaṃ gahetvā so, devasenā samūpamaṃ;
Orodhe nagare ceva, geharakkhaṇake vinā.

71. Laṃkādīpe ca sakale, sabbe ādāya bhikkhavo;
Vissajjetvā manusse ca, nagare cārakaṭṭhite.

72. Paṭṭhapetvā mahādānaṃ, ayañcākhilapāṇinaṃ;
Pūjaṃ sabbopahārehi, karonto ca anūpamaṃ.

73. Paccuggamanametassa, dīpasatthussa satthuno;
Varaputtassa so katvā, devarājā'va satthuno.

74. Cetiyambathalā yāva, nagaraṃ sādhusajjayi;
Maggaṃ vesālito yāva, sāvatthinagaraṃ yathā.

75. Vissajjetvā tahiṃ bhogaṃ, sabbaṃ therassa so pitā;
Rājā moggaliputtassa, therassā'gamane viya.

76. Datvā tattha mahādānaṃ, kapaṇaddhivanibbake;
Bhikkhavopi ca tosetvā, paccayehi catūhi'pi.

77. Therassā'gamane evaṃ, passatūti mahājane;
Gahetvā taṃmahantena, sakkārena mahāyaso.

78. Tamhā oruyha so mahā, sayaṃ hutvā purecaro;
Bhikkhavo cāpi katvāna, parivāre samantato.

79. Therassa bimbaṃ sovaṇṇaṃ, khirasāgaramajjhago;
Sañjhā ghanaparikkhitto, hemameru'va sobhatha.

80. Vesālinagaraṃ suttaṃ, desetuṃ lokanāyako;
Agamā evamevāti, dassesi ca mahājanaṃ.

81. Evaṃ karonto sakkāra-sammānaṃ so narāsabho;
Nagarassa'ssa pācina-dvārapasse sayaṃkataṃ.

82. Upasaṅkamma sāyaṇhe, vihāraṃ sotthiyā karaṃ;
Tīhaṃ tatthāpi vāsesi, bimbaṃ taṃ jinasununo.

83. Nagaraṃ sādhusajjetvā, tato dvādasame dine;
Satthussā'dippavesamhi, puraṃ rājagahaṃ yathā.

84. Paṭimaṃ nīharitvā taṃ, vihāraṃ sotthiyā karaṃ;
Nagare sāgarākāre, vattamāne mahāmahe.

85. Mahāvihāraṃ netvāna, temāsaṃ bodhiyaṅgaṇe;
Nivāsetvā pavesetvā, teneva vidhinā puraṃ.

86. Rājagehasamīpamhi, pubbadakkhiṇakoṇake;
Paṭibimbassa kāresi, tassa sādhunivesanaṃ.

87. Kāretvā iddhiyādīnaṃ, paṭimāyo visārado;
Therena saha tatthe'va, nivesesi mahāpati.

88. Ārakkhaṃ paṭṭhapetvā, pūjāya ca paribbayaṃ;
Anusaṃvaccharaṃ kātuṃ, evameva niyojayi.

89. Tassāṇamanurakkhantā, rājā tabbaṃsikā idha;
Yāva'jjaparirakkhanti, taṃ vidhiṃ na vināsiya.

90. Pavāraṇādine netvā, vihāraṃ nagarā tato;
Kātuṃ terasiyaṃ pūjaṃ, anuvassaṃ niyojayi.

91. Vihāre abhaye tissa-vasabhe bodhipādape;
Silāvediñca kāresi, pākārañca manoharaṃ.

92. Navame tassa vassamhi, dāṭhādhātuṃ mahesino;
Brāhmaṇīkāci ādiya, kāliṅgamhā idhānayi.

93. Dāṭhādhātussa vaṃsamhi, vuttena vidhasanaṃ;
Gahetvā bahumānena, katvā sammā na muttamaṃ.

94. Pakkhiptvā karaṇḍamhi, visuddhaphalikumbhavhe;
Devānaṃpiyatissena, rājavatthumhi kārite.

95. Dhammacakkavhaye gehe, vaḍḍhayittha mahīpati;
Tato paṭṭhāya taṃ gehaṃ, dāṭhādhātugharaṃ ahu.

96. Rājā satasahassānaṃ, navakaṃ puṇṇamānaso;
Vissajjetvā tato'kāsi, dāṭhādhātu mahāmahaṃ.

97. Anusaṃvaccharaṃ netvā, vihāramabhayuttaraṃ;
Tassa pūjāvidhiṃ kātu, meva rūpaṃ niyojayi.

98. Aṭṭhārasa vihāre ca, kārāpesi mahīpati;
Anukampāya pāṇīnaṃ, vāpiyo ca thirodikā.

99. Bodhi pūjādi puññāni, appameyyāni kāriya;
Aṭṭhavīsatime vasse, gabho so tassa yā gati.

100. Kumāro jeṭṭhatiso'tha, bhātā tassa kaniṭṭhako;
Chattaṃ laṅghesi saṃkāyaṃ, dantasippamhi kovido.

101. Katvā kammāni catrāni, dukkarāni mahīpati;
Sippāyatana metaṃ so, tikkhāpesi bahūjane.

102. Aṇatto pitunā'kāsi, iddhihi viya nimmitaṃ;
Bodhisatta sarūpañca, rūpaṃ sādhu manoharaṃ.

103. Apasayañca pallaṅkaṃ, chattaṃ ratanamaṇḍapaṃ;
Citradantamayaṃ kiñci, tassa kammaṃ tahiṃ tahiṃ.

104. Katvā so navavassāni, laṃkādīpānusāsanaṃ;
Anekāni ca puññāni, yathākammamupāgami.

105. Buddhadāso tato tassa, putto āsi mahīpati;
Guṇānaṃ ākaro sabba-ratanānaṃ'va sāgaro.

106. Sukhaṃ sabbapayogehi, karonto dīpavāsinaṃ;
Rakkhamālakamandaṃ'va, puraṃ vassavaṇo dhanī.

107. Paññā puññaguṇūpeto, visuddhkaruṇālayo;
Tathā dasahi rājūnaṃ, dhammehi samugāgato.

108. Catasso agati hitvā, kārayanto vinicchayaṃ;
Janaṃ saṅgahavatthūhi, saṅgahesi catūhipi.

109. Cariyaṃ bodhisattānaṃ, dassento sakkhipāṇinaṃ;
Pitā'va putte so satte, anukampittha bhūpati.

110. Daḷidde dhanadānenā-kāsi puṇṇamanorathe;
Sukhite sabbabhogānaṃ, jīvitassa ca guttiyā.

111. Sādhavo saṅgahenā'tha, niggahena asādhavo;
Gilāne vejjakammena, saṅgahesi mahāpati.

112. Atheka divasaṃ rājā, hatthikkhandhavaraṃ gato;
Tissavāpiṃ nahānattaṃ, gacchamāno mahāpathe.

113. Addase'kaṃ mahānāgaṃ, kucchiroga samappitaṃ;
Puttabhāga vihārassa, passe vammikamatthake.

114. Uttāna mudare rogaṃ, dassetuṃ gaṇḍasaññitaṃ;
Nipannaṃso'tha cintesi, tato rogīti nicchayaṃ.

115. Atho'ruyha mahānāgaṃ, mahānāga samīpago;
Evamāha mahānāgo, mahānāgamanāgavā.

116. ''Kāraṇaṃ te mahānāga, ñātamāgamane mayā;
Kumhe khalu mahātejā, khippaṃ kuppitasīlino.

117. Tasmā phusitvā taṃ kammaṃ, kātuṃ sakkā na te mayā;
Aphusitvāpi no sakkā, kinnukātabbametthī'ti.

118. Evaṃ putte phaṇindo so, kevalaṃ phaṇamattano;
Bilassa'nto pavesetvā, nippajjittha samāhito.

119. Athe'na mupasaṅkamma, ucchaṅgagatamattano
Satthaṃ gahetvā phāletvā, udaraṃ tassa bhogino.

120. Nīharitvā tato dosaṃ, katvā bhesajja muttamaṃ;
Sappaṃ taṃ taṅkhaṇeneva, akāsi sukhitaṃ tadā.

121. Attāna mevaṃ thomesi, ‘‘mahākāruññataṃ mama;
Tiracchānāpi jāniṃsu, sādhu rajjanti me kataṃ.

122. Disvā sukhitamattānaṃ, pannagoso mahīpatiṃ;
Pūjetuṃ tassa pādāsi, mahagghaṃ maṇimattano.

123. Silāmayāya sambuddha-paṭimāya akārayi;
Miṇiṃ taṃ nayanaṃ rājā, vihāre abhayuttare.

124. Ekopi bhikkhu bhikkhanto, gāmamhi thusavitthike;
Sukkhaṃ bhikkhaṃ labhitvāna, khīrabhikkhāya sañcaraṃ.

125. Khīraṃ sappāṇakaṃ laddhā, paribhuñjittha kucchiyaṃ;
Pāṇakā balavo hutvā, udaraṃ tassa khādisuṃ.

126. Tato so upasaṅkamma, taṃ nivedesi rājino;
Rāha ‘‘jāto sulo’yaṃ, kadā hāresi kīdisaṃ.

127. So āha’’ thusavitthimhi, gāme khīrena bhojane;
Bhutte’ti rājā aññāsi, khīraṃ sappāṇakaṃ’’iti.

128. Tadeva asso ekopi, sirāvedha tikicchiyo;
Rājā tassa sirāvedhaṃ, katvā ādāya lohitaṃ.

129. Pāyetvā samaṇaṃ āha, muhuttaṃ vītināmaya;
‘‘Assalohitamaṇa’’nti, taṃ sutvā samaṇovami.

130. Pāṇakā lohiteneva, nikkhamiṃbhu sukhī ahu;
Bhikkhuṃ rājā nivedesi, kucchimevaṃ panattano.

131. ‘‘Ekasatthapahārena, pāṇakā samaṇo hayo;
Katā arogā sammame, vejjakamma maho’’iti.

132. Pivanto toyameko hi,
Deḍḍubhaṇḍaṃ majāniya;
Ajjhoharitadā āsi,
Tato jāto’ti deḍḍubho.

133. Anto tu ditthatuṇḍena, tena dukkhena pīḷito;
Rājānaṃ magamā rājā, nidānaṃ tassa pucchiya.

133. Anto tu ditthatuṇḍena, tena dukkhena pīḷito;
Rājānaṃ magamā rājā, nidānaṃ tassa pucchiya.

134. Aentā sappo’ti viññāya, sattāhamupavāsiya;
Sunhātasu vilittañca, sayane sādhu santhate.

135. Sayāpesi tato so’ti, niddāya mukhamattano;
Vivaritvā tadā sutto, tato tassa mukhantike.

136. Maṃsapesiṃ ṭhapāpesi, sarajjuṃ tassa niggato;
Gandhena taṃ ḍaṃsitvāna, anto visitumārabhi.

137. Rajjuyā'tha gahetvāna, samākaḍḍhika pāṇiyaṃ;
Udake pātayitvāna, idaṃ vacanamabravi.

138. ''Vejjo ahosi sammāsa-mbuddhassa kira jīvako;
Kammaṃ vijjati lokassa, kataṃ kiṃtena dukkaraṃ.

139. Īdisaṃ kasirāso'pi, kammaṃ natthe'ttha saṃsayo;
Sabbādarena kubbanto, aho puññño dayo mama.

140. Tathā helloligāmamhi, caṇḍāli muḷhagabbhiniṃ;
Jātaṃ sattasu vāresu, sagabbhaṃ sukhitaṃ akā.

141. Vātabodhena eko'pi, bhikkhu uṭṭhāpito ahu;
Gopānasī gatetamhi, dukkhāmocesi buddhimā.

142. Pivantassāpi maṇḍūka, jībayuttaṃ jalaṃ lahuṃ;
Nāsikā bilato gantvā, bījamāruyha matthakaṃ.

143. Bhijjitvā āsi maṇḍūko, so vuddho tattha gacchati;
Meghassā'gamane tena, so'nibbajjati māṇavo.

144. Phāletvā matthakaṃ rājā, maṇḍūkamapanīya so;
Kapālāni ghaṭetvāna-kāsi pākatikaṃ khaṇe.

145. Hitatthaṃ dīpāvāsinaṃ, gāme gāme mahīpati;
Kāretvā vejjasālāyo, vajje tattha niyojayi.

146. Sabbesaṃ vajjasatthānaṃ, katvā sāratthasaṅgahaṃ;
Ṭhapesi vejje dīpassa, tikicchatthamanāgate;
Yojesi vejja mekekaṃ, rājā gāma dvipañcake.

147. Adā visaddha khettānaṃ, vejjānamupajīvanaṃ;
Vejjehatthīnamassānaṃ, balassa ca niyojayi.

148. Piṭṭhasappinamanvānaṃ, sālāyo ca tahiṃ tahiṃ;
Kāresi saha bhogena, sālāyo ca mahāpathe.

149. Niccamassosi saddhammaṃ, sakkatvā dhammabhāṇake;
Dhammabhāṇakavaṭṭañca, paṭṭhapesi tahiṃ tahiṃ.

150. Sāṭakantarato katvā, sattha vaṭṭiṃ mahādayo;
Diṭṭhe diṭṭhe pamocesi, dukkhamhā dukkhite jane.

151. Atheka divasaṃ rājā, rājābharaṇa maṇḍito;
Saddhiṃ gacchati senāya, devehi viya vāsavo.

152. Taṃ disvā sirisobhagga-maggaṃ pattaṃ mahī patiṃ;
Rājiddhihi virājantaṃ, baddhavero bhavantare.

153. Kuṭṭhi eko pakuppitvā, haṭṭhenāhaniyā'vatiṃ;
Pothento tañca pothento, bhūmiṃ kattarayaṭṭhiyā.

154. Akkosesi anekehi, akkosavacanehi ca;
Vippakāraṃmimaṃ disvā, dūrato'va mahīpati.

155. ‘‘Nāhaṃ sarāmi sattassa, kassā’pi katamappiyaṃ;
Pubbaverī ayaṃ jātu, nibbāpessāmitaṃ’’ iti.

156. Aṇāpesi samīpaṭṭhaṃ, purisaṃ ‘‘gaccha kuṭṭhino;
Amukassā’bhijānāhi, cittācāra’’nti so tato.

157. Sahāyo viya kuṭṭhissa, samīpamhi nisīdiya;
‘‘Ruṭṭho kimatthaṃ bho tva’’nti, pucchi sabbamavoca so.

158. ‘‘Dāso me buddhadāso’yaṃ, rājāhu puññakammunā;
Avamaññāya maṃ mayhaṃ, parato to yāti hatthinā.

159. Jānāpessāmi attānaṃ, katipāhena soyadi;
Hatthaṃ me eti kāretvā, sabbaṃ dāsāna niggahaṃ.

160. No ce hatthaṃ mamā’yāti, māretvā galalohitaṃ;
Pivissāmi na sandeho, na cireneva passasi’’.

161. So gantvā narapālassa, pavattiṃ taṃ nivedayi;
‘‘Pubbaveri mamāyanti, nicchinitvā mahāmati.

162. Vino detumupāyena, puttaṃveranti verino;
‘‘Sādhu saṅgaṇutaṃ tva’’nti, purisaṃ taṃ niyejayi.

163. So kuṭṭhimupasaṅkamma, sahāyo piya āhataṃ;
‘‘Rājānaṃ taṃ vināsetuṃ, cetetvā kālamettakaṃ.

164. Alabhanto sahāyaṃ me, nāsakkhi tassa ghātane;
Laddhātumhe nayissāmi, matthakaṃ me manorathaṃ.

165. Etha gehe vasitvā me, hotha me anuvattakā;
Ahameva’ssa nāsemi, katipāhena jīvitaṃ.

166. Iti vatvāna taṃ kuṭṭhaṃ, netvā so gharamattano;
Sunhāta suvilittañca, nivatthasukhumambaraṃ.

167. Subhuttamadhurāhāraṃ, yobbanitthikathādaraṃ;
Sayāpesi manuññamhi, sayane sādhu santhate.

168. Ete neva niyāmena, katipāhaṃ nīvāsiya;
Ñatvā taṃ jātavissāsaṃ, sukhitaṃ piṇitindriyaṃ.

169. ‘‘Rañño dinna’’nti vatvāna, khajjabhojjādikaṃ adā;
Dvattikkhattuṃ nisedhetvā, tena’jjhiṭṭho namaggahi.

170. Bhūpālena kamenā’si, vissattho’tiva bhūmipo;
Matoti sutvā tassā-si hadayaṃ phalitaṃ dvidhā.

171. Evaṃ roge tikicchesi, rājā sārīramānase;
Ṭhapesi vejje dīpassa, tikacchattha manāgate.

172. Pañcavīsatihatthena, pāsāde nopasobhitaṃ;
Mahāvihāremoravha-pariveṇamakārayi.

173. Samaṇaṃ goḷapānuñca, adā gāmadvayaṃ tahiṃ;
Dhammaghāsaka bhikkhūnaṃ, bhoge kappiyakārake.

174. Vihāre pariveṇe ca, sampanna catupaccaye;
Vāpiyo dānasālāyo, paṭimāyoca kārayi.

175. Tasseva rañño rajjamhi, mahādhammakathīyati;
Suttāni parivattesi, sīhaḷāyaniruttiyā.

176. Abhīti puttā tassā'suṃ, sūrāviraṅgarūpino;
Asītiyā sāvakānaṃ, nāmakāyipadassanā.

177. Sāriputtādināmehi, puttehi parivārito;
Buddhadāso sasambuddha-rājāviya virocatha.

178. Evaṃ katvā hitaṃdīpa-vīsīnaṃ tidivaṃ gato;
Vasse ekūnatiṃsamhi, buddhadāso narādhipo.

179. Tato jeṭṭhasuto tassa, upatisso'si bhūpati;
Sabbarājaguṇopeso, niccasīlo mahādayo.

180. Dasāpuññakriyāhitvā, dasapuññakriyā'dīyi;
Rājadhammeca pūresi, rājapāramitā dasa.

181. Gaṇhi saṅgahavatthūhi, cathūhi ca catuddisaṃ;
Mahāpāḷimhi dāpesi, rājārājānubhojanaṃ.

182. Uttaramhi disābhāge, cetiyamhā tu maṅgalā;
Thūpañca paṭimāgehaṃ, paṭimañcā'pi kārayi.

184. Karonto tañca so rājā, mākhijjantu janā iti;
Kārāpesi kumārehi, dāpetvā guḷakaṇḍulaṃ.

185. Rājuppalavhayaṃ gijjha-kūṭaṃ pokkharapāsayaṃ;
Vālāhassañca ambuṭṭhiṃ, goṇḍigomamhi vāpikaṃ.

186. Vihāraṃ khaṇḍarājiñca, vāpiyo ca thirodikā;
Appamāṇāni puññāni, kārāpesi tahiṃ tahiṃ.

187. Vassāmānepi so vasse, sayane sannisinnako;
Kevalaṃ pariṇāmesi, rattiṃ ''khedo janassī''ti.

188. Ñatvā amacco taṃ netvā, uyyānaṃ jādayīgharaṃ;
Evaṃ paṭicca attānaṃ, dukkhaṃ nākāsi pāṇinaṃ.

189. Kāle tassā'sī dukkhitta-rogadukkhehi pīḷito;
Dīpo dīpo pamopāpa-tamaso so sumānaso.

190. Bhikkhū pucchittha''kiṃbhante, dubbhikkhādibhayaddite;
Loke lokahitaṃ natthi, kataṃ kiñci mahesīnā.

191. Gahghārohaṇasuttassa, uppattiṃtassa niddisuṃ;
Sutvā taṃ sabbasovaṇṇaṃ, bimbaṃ sambuddhadhātuno.

192. Katvā satthusilāpattaṃ, sodakaṃ pāṇisampuṭe;
Ṭhapetvā tassa te rūpa-māropetvā mahārathaṃ.

193. Sayaṃ sīlaṃ samādāya, samādetvā mahājanaṃ;
Mahādānaṃ pavattetvā, abhayaṃ tambapāṇinaṃ.

194. Alaṅkatvā ca nagaraṃ, devalokamanoharaṃ;
Dīpavāsīhi sabbehi, bhikkhūhi parivārito.

195. Otarittha mahāvīthiṃ, bhikkhū tattha samāgatā;
Bhaṇantā ratanaṃ suttaṃ, siñcamānā jalaṃ tathā.

196. Rājagehantike vīti-magge pākārasantike;
Vicariṃsu tiyāmante, kurumānā padakkhiṇaṃ.

197. Bhijjamāne'ruṇe vassi, mahāmegho mahītale;
Rogāturāca sabbepi, sukhitākaṃsu ussavaṃ.

198. ''Yadā dubbhikkharogādi-bhayaṃ dīpamhi hessati;
Evameva karontū''ti, niyojesi narādhipo.

199. Āruḷho cetiyaṃ kunta-kipillādimavekkhiya;
Pucchitvā morapiñcena, ''saṇikaṃ yantuvanaṃti ca.

200. Saṅkhaṃ sodakamādāya, caratā'sanadhovane;
Dakkhiṇaparitoṇamhi, kāretvā rājagehato.

201. Uposathagharaṃ buddha-paṭimāgeha meva ca;
Pākārena parikkhittaṃ, uyyānañca manoramaṃ.

202. Cātuddasiṃpañcadasiṃ, yā ca pakkhassa aṭṭhamī;
Pāṭihāriyapakkhañca, aṭṭhaṅgasamupāgataṃ.

203. Uposathaṃsamādāya, sāpadānaṃ tahaṃ vasī;
Yāvajīvañca so bhuñji, mahāpāḷimhi bhojanaṃ.

204. Carantocakalandāna muyyāne bhattamattano;
Katvā nivāpaṃ dāpesi, tadajjāpi ca vattati.

205. Coraṃ vajjamupanītaṃ, disvā saṃviggamānaso;
Chavaṃ susānaṃ ānetvā, khipitvā lohakumbhiyaṃ.

206. Datvā dhamaṃ palāpetvā, coraṃ rattiyamuggate;
Sūriye kujjhito coraṃ-viyajhāpayi taṃ chavaṃ.

207. Akā dīpamhi sabbesaṃ, cetiyānaṃ mahāmahaṃ;
Thūpārāme ca thūpassa, hemacumbaṭakañcukaṃ.

208. Dvācattālīsavassāni, katvā vañcuṃkhaṇampiso;
Katvā puññamupāgañchi, devarājasahabyataṃ.

209. Rañño tassa kaniṭṭhena, mahānāmena vallabhā;
Devī satthaṃ nipātetvā, tamaṭhānamhi mārayi.

210. Pabbajitkā kaniṭṭho so, jīvamānamhi bhātari;
Hate rājini bhītāya, āvattitvā'si bhūpati.

211. Mahesiṃattano'kāsi, mahesiṃ bhātughātiniṃ;
Gilānasālā kāresi, mahāpāḷiñca vaḍḍhayi.

212. Lohadvāra ralaggāma-koṭipassavanavhaye;
Tayo vihāre katvā'dā, bhikkhūnamabhayuttare.

213. Vihāraṃ kārayitvāna, dhumarakkhamhi pabbate;
Mahesiyā nayenā'dā, bhikkhūnaṃ theravādīnaṃ.

214. Navakammañca jiṇṇesu, vihāresu sakārayi;
Dānasīlarato vatthu-pūjako ca ahu sadā.

215. Bodhimaṇḍasamīpamhi, jāto brohmaṇamāṇavo;
Vijjāsippakalāvedī, tīsu vedesu pārago.

216. Sammāviññātasamayo, sabbavādavisārado;
Vādatthi jambudīpamhi, āhiṇḍanto pavādiko.

217. Vihāramekaṃ āgamma, rattiṃ pātañjalaṃ mataṃ;
Parivattesi sampuṇṇa-padaṃ suparimaṇḍalaṃ.

218. Tattheko revatonāma, mahāthero vijāniya;
''Mahāpañño ayaṃ sattho, dametuṃ vaṭṭatī''ti so.

219. ''Ko nu gadrabharāvena, viravanto''ti abravi;
''Gadrabhānaṃ rave atthaṃ, kiṃ jānāsī''ti āhataṃ.

220. ''Ahaṃ jāne''ti vuttoso, otāresi sakaṃ mataṃ;
Vuttaṃ vuttaṃ viyākāsi, virodhampi ca dassayi.

221. ''Tenahi tvaṃ sakavāda-motārehī''ti codito;
Pāḷimāhā'bhidhammassa, atthamassa na so'migā.

222. Āha kasse'samanto'ti, buddhamanto'ti sobravi;
''Dehi me ta''nti vuttehi, ''gaṇhu pabbajjataṃ''iti.

223. Mantatthī pabbajitvāso, uggaṇhi piṭakattayaṃ;
''Ekāyano ayaṃ maggo'', iti pacchā tamaggahi.

224. Buddhassa viya gambhīra-ghosattātaṃ viyākaruṃ;
''Buddhaghoso''ti ghosohi, buddho viya mahītale.

225. Tattha ñāṇodayaṃ nāma, katvā makaraṇaṃ tadā;
Dhammasaṅgaṇīyā'kāsi, kacchaṃ so aṭṭhasāliniṃ.

226. Patittaṭṭhakathañceva, kārāmārabhibuddhimā;
Taṃ disvā revato thero, idaṃ vacanamabruvi.

227. Pāḷimattaidhānitaṃ, natthi aṭṭhakathā idha;
Tathācariyavādā ca, bhinnarūpā na vijjare.

228. Sīhaḷāṭṭhakathā suddhā, mahindena matīmatā;
Saṃgītittayamāruḷaṃ, sammāsambuddhadesitaṃ.

229. Sāriputtādigītañca, kathāmaggaṃ samekkhiya;
Ekā sīhaḷabhāsāya, sīhaḷesu pavattati.

230. Taṃ tattha gantvā sutvā taṃ, māgadhānaṃ niruttiyā;
Parivattesi sā hoti, sabbalokahitā vahā.

231. Evaṃ vutto pasanno so, nikkhamitvā tatoimaṃ;
Dīpamāgā imasseva, raññokāle mahāmati.

232. Mahāvihāraṃ sampatto, vihāraṃ sabbasādhūnaṃ;
Mahāpadhānagharaṃ gantvā, saṅghapālassa santikā.

233. Sīhaḷaṭṭhakathā suddhā, theravādañca sabbaso;
''Dhammasāmissa esova, adhippāyo''ti nicchiya.

234. Tattha saṅghaṃ samānetvā, ''kātumaṭṭhakathāmama;
Potthake detha sabbe''ti, āha vīmaṃsituṃ sataṃ.

235. Saṅgho gāthādvayaṃ tassā-dāsi ''sāmattiyaṃ tava;
Ettha dassehi taṃ disvā, sabbe demā''ti potthake.

236. Piṭakattayamettheva, saddhimaṭṭhakathāya so;
Visuddhimagga nāmākā, saṅgahetvā samāsato.

237. Tato saṅghaṃ samuhetvā, sambuddhamatakovidaṃ;
Mahābodhisamīpamhi, so taṃ vācetumārabhi.

238. Devatā tassa nepuññaṃ, pakāsetuṃ mahājane;
Chādesuṃ potthakaṃso'yi, dvattikkhattumpi taṃ akā.

239. Vācetuṃ tatiye vāre, potthake samudāhaṭe;
Potthakadvayamaññampi, saṇṭhāpesuṃ tahiṃ marū.

240. Vācayiṃsu tadābhikkhū, potthakattaya mekato;
Ganthato atthato cāpi, pubbāparavasena vā.

241. Theravādehi pāḷihi, padehi byañjanehi ca;
Aññatthattamahūneva, potthatthakesupi tīsupi.

242. Atha ugghosayi saṅgho, tuṭṭhahaṭṭho tisesato;
''Nissaṃsayā'yaṃ metteyyo'', iti vatvā punappunaṃ.

243. Saddhimaṭṭhakathāyā'dā, potthake piṭakattaye;
Ganthakāre vasanto so, vihāre durasaṅkare.

244. Parivattesi sabbāpi, sīhaḷaṭṭhakathā tadā;
Sabbesaṃ mūlabhāsāya, māgadhāya niruttiyā.

245. ''Sattānaṃ sabbabhāsānaṃ, sā ahosi hitāvahā;
Theriyā cariyāsabbe, pāḷiṃviya tamaggayhaṃ.

246. Atha kattabbakiccesu, gahetu pariniṭṭhitiṃ;
Vandituṃ so mahābodhiṃ, jambudīpamupāgami.

247. Sutvā dvāvīsavassāni, mahānāmo mahāmahiṃ;
Katvā puññāni citrāni, yathā kammamugāgami.

248. Sabbe'pe te dharaṇīpatayo maccumaccetumante,
No sakkhiṃ sūpacitasukhabalāsādhu sampannabhogo;
Evaṃ sabbe nidhanavasagā honti sattā'ti niccaṃ,
Rāgaṃ sammā vinayatudhane jīvite cāpi dhīmā.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Pañcarājako nāma

Sattatiṃsatimo paricchedo.

Aṭṭhatiṃsatima pariccheda

Dasarājako

1. Mahānāma suto āsi, damiḷī kucchisambhavo;
Sotthiseno, tathāsaṅgho-dhītā cā'si mahesiyā.

2. Sotthiseno tadā rajjaṃ, patvā saṅghayanāsito;
Tasmiṃyeva dine bheriṃ, carāpetvā tadā tu sā.

3. Attano sāmikassadā, chattaggāhakajantuno;
Chattaggāhakavāpiṃ so, katvā saṃvacchare mato.

4. Atha macco mahāpañño, sahāyo tassa taṃ mataṃ;
Antovatthumhi jhāpetvā, vīhicoraṃ mahābalaṃ.

5. Rajjayoggoti cintetvā, katvā taṃ bhūpatiṃ raho;
Antoyeva nivāsetvā, rājā rogāturo iti.

6. Yasaṃ rajjaṃ vicāresi, chaṇe patte mahājanā;
Rājā ce atthi amhehi, saddhiṃ metūti ghosayuṃ.

7. Taṃ sutvā narapālo so, sabbalaṅkāramaṇḍito;
Samānaṃte mahānāge, nesayoggā mamā'tiso.

8. Dāṭṭhādhātugharaṭhāne, suvā nāgaṃ samādisi;
Rañño āṇāti vutte so, agā āruyha taṃ puraṃ.

9. Katvā padakkhiṇaṃ gantvā, pācinadvārato bahi;
Paṭhame cetiyaṭhāne, dhātunāgaṃ samappayi.

10. Mahācetittaye hatthi-pākāre'kāsi toraṇaṃ;
Mittaseno bahuṃ puññaṃ, katvā vassena so cuto.

11. Mittasenaṃ raṇe hantvā, damiḷo paṇḍunāmako;
Āgato paratīramhā, laṅkārajjamakārayi.

12. Janā kulīnā sabbepi, rohaṇaṃ samupāgatā;
Oragaṅgāya isseraṃ, damiḷā eva kappayuṃ.

13. Ye subhassa balaṭṭhassa, bhītāmoriyavaṃsajā;
Balāyitvā narāvāsaṃ, kappayiṃsu tahiṃ tahiṃ.

14. Tesamaññatamo nandi-vāpi gāme kuṭimbako;
Dhātusenavhayo āsi, dāṭhānāmo ca taṃ suto.

15. Gāme ambilayāgumhi, vasaṃ putte duve labhi;
Dhātusenaṃ silātissa-bodhiṃca sampajātike.

16. Mātuso dariyo tesaṃ, saddho pabbajja vattati;
Dīghasandakatāvāse, dhātusenāpi māṇavo.

17. Santike tassa pabbajja-rukkhamūlamhi ekadā;
Sajjhāyati pavissittha, megho nāgotupassiya.

18. Parikkhipitvā bhogehi, chādayitvā phaṇena ca;
Potthakañca kumārañca, rakkhitaṃ passi mātulo.

19. Sīse ākiri saṅkāraṃ, tassa ruṭṭho paroyati;
Tasmiṃ cittaṃ na dūsesi, tampi disvāna mātulo.

20. Uttamo vata'yaṃ satto, rājā hessati nicchayaṃ;
Rakkhitabbo'ti ādāya, taṃ vihāramupāgato.

21. Goṇisādi vihāre'yaṃ, kattabbo nītimā iti;
Sikkhāpesi kumāraṃ taṃ, paṇḍuko taṃ vijāniya.

22. Gaṇhathetantipesesi, sevake tassārattiyaṃ;
Disvāna supinaṃ thero, nīharittha kumārakaṃ.

23. Tasmiṃ nikkhantamattamhi, sevakaṃ parivāriya;
Pariveṇe na passiṃsu, tato nikkhamma te ubho.

24. Dakkhiṇasmiṃ disābhāge, goṇa nāmaṃ mahānadiṃ;
Patvā sampuṇṇamaṭṭhaṃsu, gantukāmāpi vegasā.

25. Yathā nadiyaṃ vāreti, amhe taṃ tvampi vāraya;
Vāpiṃgahetvā etthe'ti, vatvā thero tadā nadiṃ.

26. Otaritthakumārena, saddhiṃ disvāna te ubho;
Nāgarājā tadā eko, piṭṭhiṃ pādāsi tena so.

27. Uttaritvā kumāraṃ taṃ, netvā paccantamāvasaṃ;
Laddhā khīrodanaṃ sutvā, sesaṃ pattena tassa'dā.

28. Cittakārena theramhi, bhattaṃ pakkhippa bhūmiyaṃ;
Bhuñji theropi taṃ jāni, bhuñja te yaṃ mahiṃ iti.

29. Paṇḍurājāpi katvāna, rajjaṃ vassamhi pañcame;
Cuto putto pipārindo, tatiyo tassa bhātuko.

30. Kaṇiṭṭho khuddapārindo, kubbaṃ rajjaṃ mahāmahiṃ;
Dhātusenānuge sabbe, viheṭhesi mahājane.

31. Saṅgahetvā jane sādhu-seno yujjittha rājinā;
So soḷasahi vassehi, puññapāpakaromato.

32. Niritaro tato āsi, rājāmāsadvayena taṃ;
Dhātuseno vināsesi, tena katvā mahāhavaṃ.

33. Hate tasmiṃ mahīpāle, dāṭhiyo damiḷo tato;
Rājā vassattha ye hutvā, dhātusenahatotato.

34. Piṭṭhiyo damiḷo satta-māsena nidhanaṃ gato;
Dhātusenena yujjhitvā, vaṃso pacchijji dāmiḷo.

35. Athā'si rājālaṅkāyaṃ, dhātuseno irādhipo;
Bhātarā saha dīpamhi, damiḷe dīpaghātake.

36. Upāyehi anekeyi, ekavīsappamāṇake;
Khandhavāre nivesetvā, katvā yuddhamasesato.

37. Sodhetvā mediniṃ sādhu, katvā ca sukhitaṃjanaṃ;
Sāsanañca yathāṭhāne, ṭhapesi paranāsitaṃ.

38. Damiḷe ye'nuvattiṃsu, kulīnā kulagāmavā;
Te maṃ vā sāsanaṃ vā no, rakkhiṃsū'ti pakuppiya.

39. Tesaṃ gāme gahetvāna, gāme svākāsirakkhake;
Rohaṇā'gamma te sabbe, kulīnā tamupaṭṭhahuṃ.

40. Tesaṃ sakkārasammānaṃ, yathāyogamakāsi so;
Amacce attano dukkha-sahāyecā'bhi tosayi.

41. Bandhāpetvā mahāgaṅgaṃ, kedāre'kā thirodake;
Mahāpāḷamhi bhikkhūnaṃ, sālibhattañca dāpayi.

42. Paṅgurogā turaṭṭānaṃ, sālāyokāsi buddhimā;
Kāḷavāpiṃca gaṇhitvā, bandhi goṇaṃ mahānadiṃ.

43. Mahāvihāraṃ katvāna, pantiyuttamanākulaṃ;
Tathā bodhigharañceva, dassaneyya makārayi.

44. Bhikkhavo paritosetvā, paccayehi catūhipi;
Dhammāsoko'va sokāsi, saṅgahaṃ piṭakattaye.

45. Aṭṭhārasavihāre ca, theriyāna makārayi;
Sampannabhoge dīpamhi, aṭṭhārasa ca vāpiyo.

46. Kāḷavāpī vihāro ca, koṭipassāvanāmako;
Dakkhiṇa girināmo ca, vihāro vaḍḍhamānako.

47. Paṇṇavallakabhūto ca, bhallātakasanāmako;
Pāsāṇasinne desamhi, dhātuseno ca pabbato.

48. Maṃ gano thūpaviṭṭhi ca, dhātusenopi uttare;
Pācina kambaviṭṭhi ca, tathā antarame giri.

49. Antāḷi dhātuseno ca, kassapiṭṭhika pubbako;
Rohaṇedāyagāmo ca, sālavāṇo vibhīsano.

50. Vihāro bhallivāṇo ca, aṭṭhārasanaruttamo;
Pādūlakaṃ hambalaṭṭhi, mahādatthādivāpi yo.

51. Khuddake ca vihāreso, aṭṭhārasanaruttamo;
Vāpīyo ca tathākatvā, tesameva tu dāpayi.

52. Pañcavīsati hatthañca, mayūrapariveṇakaṃ;
Haritvā'kāsipāsāda-mekavīsati hatthakaṃ.

53. Kumārasenassa'petvā, pubbabhogaṃ visodhayi;
Kāḷavāpimmibhāgaddhaṃ, khettānañca satadvayaṃ.

54. Loha pāsadake jiṇṇe, navakammamakārayi;
Mahāthūpesu chattāni, tīsu jiṇṇāni kārayi.

55. Devānaṃpiyatissena, kataṃ bodhimahaṃ viya;
Sinhānapūjaṃ bodhissa, varabodhissa kārayi.

56. Dhāvanā lobhanāvāyo, tattha pūjesi soḷasa;
Alaṅkāraṃ munindassa, abhisekañca kārayi.

57. Mahābodhi patiṭṭhānā, oraṃ laṅkāya bhūmipā;
Yāva dvādasamaṃ vassaṃ, bodhipūjamakārayuṃ.

58. Mahāmahindattherassa, kāretvā paṭibimbakaṃ;
Therassā'lāhanaṃ netvā, kātuṃ pūjaṃ mahārahaṃ.

59. Datvā sahassaṃ dīpetuṃ, dīpavaṃsaṃ samādisi;
Ṭhitānaṃ tattha bhikkhūnaṃ, dātuñcāṇāpayiguḷaṃ.

60. Bhikkhussa attano sīse, saṅkārokiraṇaṃ saraṃ;
Lābhaṃ nādāsi vutthassa, pariveṇassa attano.

61. Phātikammaṃ bahuṃ'kāsi, vihāre abhayuttare;
Silāsatthussa kāresi, mandirañca samaṇḍapaṃ.

62. Buddha dāsakatenette, naṭṭhe'nagghamaṇi dvayaṃ;
Akāsi nettaṃ satthussa, raṃsi cūḷāmaṇiṃtathā.

63. Maṇihi ghananīlehi, kesā vattaṃ sumuttamaṃ;
Hemapaṭṭaṃ tathevuṇṇa-lomaṃ sovaṇṇa cīvaraṃ.

64. Pādajālaṃ suvaṇṇassa, padumaṃ dīpamuttamaṃ;
Nānārāgambaraṃ tattha, pūjayittha asaṃkhiyaṃ.

65. Akāsi paṭimā gehe, bahumaṅgalacetiye;
Bodhisatte tathā'kāsi, kāḷaselassa satthuno.

66. Upasumbhavhayassāpi, lokanāthassa kārayi;
Raṃsīcūḷāmaṇiñceva, abhisekavhayassa ca.

67. Buddhabimbassa kāresi, pubbe vuttaṃ piḷandhanaṃ;
Vāmapassamhi bodhissa, bodhisattagharaṃ tathā.

68. Metteyyassa ca kāresi, sabbaṃ rājapiḷandhanaṃ;
Samantā yojane tassa, tadā rakkhañca yojayi.

69. Kārāpesi vihāresu, dhāturājavhapantiyo;
Tathā satasahassena, mahābodhigharaṃ varaṃ.

70. Thūpāramamhi thūpassa, pūjaṃ jiṇṇavisodhanaṃ;
Dāṭhā dhātugharecāpi, jiṇṇassa paṭisaṅkharaṃ.

71. Dāṭhādhātukaruṇḍañca, raṃsiñca ghanakoṭṭimaṃ;
Mahagghamanisaṃkiṇṇaṃ, suvaṇṇa padumāni ca.

72. Dāṭhādhātumhi pūjesi, pūjācākā asaṅkhiyā;
Cīvarādīni dāpesi, bhikkhūnaṃ dīpavāsinaṃ.

73. Kārāpetvā vihāresu, navakammaṃ tahiṃ tahiṃ;
Pākāre ca gharetvā'kā, sudhākammaṃ manoharaṃ.

74. Mahācetittaye katvā, sudhākammaṃ mahārahaṃ;
Suvaṇṇachattaṃ kāresi, tathā vajiracumbaṭaṃ.

75. Mahāvihāre pāpena, mahāsenena nāsite;
Vasisuṃ dhammarucikā, bhikkhū cetiyapabbate.

76. Katvā ambatthalaṃ thera-vādānaṃ dātu kāmako;
Yācito tehi tesaṃ'va, adāsi dharaṇī pati.

77. Dātu paṭhānanāvañca, kāretvā kaṃsalohajaṃ;
Dānavaṭṭaṃ pavattesi, ambaṇebhi dvipañcahi.

78. Anto bahi ca kāretvā, nagarassa jinālaye;
Paṭimāyo ca pūjesi, dhammāsokasamo'samo.

79. Tassa puññāni sabbāni, vatthu paṭipadaṃ naro;
Ko hi nāma samatthoti, mukhamattaṃ nidassitaṃ.

80. Tassa puttaduve āsuṃ, kassapo bhinnamātiko;
Samānamātiko ceva, moggallāno mahabbalo.

81. Tathā pāṇasamā ekā, duhitā ca manoramā;
Bhāgineyyassa pādāsi, senāpaccañca tañca so.

82. Vinā dosena tāḷesi, kasāyūrusu so'pitaṃ;
Rājā disvāna duhitu-vatthaṃ lohitamakkhitaṃ.

83. Ñatvā taṃ mātaraṃ tassa, naggaṃ jhapesi kujjhiya;
Tatoppabhutiso baddha-vero saṅgamma kassapaṃ.

84. Rajje netaṃ palobhetvā, bhinditvā pituantare;
Saṅgahetvā janaṃ java-gāhaṃ gāhāpayī patiṃ.

85. Ussāpesi tato chattaṃ, kassapo pitupakkhiye;
Vināsetvā jane laddha-sabbapāpasahāyako.

86. Moggallāno tato tena,
Kātukāmo mahāhavaṃ;
Aladdha balatāya'gā,
Jambudīpa balatthiko.

87. Mahārajja vināsena, viyogena ca sūnuno;
Baddhanāgāravāsena, dukkhitampi durādhipaṃ.

88. Dukkhāpetumapaññoso, āha kassaparājakaṃ;
Nidhi rājakulerāja-gutta te pitarā iti.

89. Ne'ti gutte na jānāsi, cittametassa bhūmipa;
Moggallānassa kāpeti, nidhiṃsoti tadabrūvi.

90. Sutvā taṃ kupito dūte, pāhesī pitusantikaṃ;
Ācikkhatu nidhiṭhāna-miti vatvā narādhamo.

91. Māretu amhe pāpassa, tassupāyo'ti cintiya;
Tuṇhī ahosi te gantvā, rājakassa nivedayuṃ.

92. Tato'tīva pakuppitvā, pesayittha punappunaṃ;
Sādhu disvā sahāyamme, nhatvāna kāḷavāpiyaṃ.

93. Parissāmīti cintetvā, āha dūte sace mamaṃ;
Kāḷavāpiṃsamāpeti, sakkā ñātunti te gatā.

94. Rañño āhaṃsu rājāpi, tuṭṭhahaṭṭho dhanatthiko;
Pesesi dūte datvāna, rathaṃ jiṇṇena vājinā.

95. Evaṃ gacchati bhūpāle, pājento rathiko rathaṃ;
Khādanto lājamassāpi, kiñci mattaṃ adāsi so.

96. Taṃ khāditvā pasīditvā, tasmiṃ pāṇamadā tadā;
Moggallānassa taṃ kātuṃ, saṅgahaṃ dvāranāyakaṃ.

97. Evaṃ sampattiyo nāma, calā vijjullatopamā;
Tasmā tāsu pamajjeyya, ko hi nāma sacetano.

98. Rājā etītisutvāna, thero so tassa soha do;
Laddhā māsodanaṃ maṃsaṃ, sāṇuṇañca varaṃ saraṃ.

99. Rājā roceti etanti, gopayitvā upāvisi;
Gantvā rājāpi vanditvā, ekamantamupāvisī.

100. Evaṃ nisinnā sampatta-rajjā viya ubhopi te;
Aññamaññā'bhilāpena, nibbāpesuṃ mahādaraṃ.

101. Bhojayitvāna taṃ thero, ovaditvā anekadhā;
Appamāde niyojesi, dassetvā lokadhammataṃ.

102. Tato vāpī mupagamma, oggayhitvā yathā sukhaṃ;
Nhayitvā pivitvā ca, āhevaṃ rājasevake.

103. Ettakaṃ me dhanaṃ bho'ti, sutvā taṃ rājasevakā;
Āparitvā puraṃrañño, nivedesuṃ nirissaro.

104. Dhanaṃ rakkhati puttassa, dīpe bhindati mānuse;
Jīvanto'yaṃtī kujjhitvā, āṇāpesi camūpatiṃ.

105. Mārehi pitaraṃ meti, diṭṭhā piṭṭhīti verino;
Haṭṭhatuṭṭho tiruṭṭhoso, sabbālaṅkaramaṇḍito.

106. Rājānamupasaṅkamma, purato ca'ssa caṅkami;
Rājādisvā ca cintesi, pāpiyo'yaṃ mataṃ mama.

107. Kāyaṃ viya dukkhāpetvā, narakaṃ hetu micchati;
Rosuppādena tasseva, kiṃpuremi manorathaṃ.

108. Iti mettāyamāno taṃ, āha senāpatiṃ pati;
Moggallāne tvayiceva, ekacitto ahaṃ iti.

109. Hasaṃcālesi sīsaṃso, disvā taṃ jānibhūpati;
''Nūna māreti ajjā''ti, tadā sāhasikopi so.

110. Naggaṃ katvāna rājānaṃ, sasaṅkhalika bandhanaṃ;
Puratthābhimukhaṃ katvā, antobandhiya bhittiyaṃ.

111. Mattikāya vilimpesi, evaṃ disvāpi paṇḍito;
Ko hi rajjeyya bhogesu, jīvitepi yasepi vā.

112. Dhātuseno narindo so, evaṃ puttahato gato;
Aṭṭhārasahi vassehi, devarājassa santikaṃ.

113. Kāḷavāpī mayaṃ rājā, kārāpento samāhitaṃ;
Passitvā bhikkhumetantu, vuṭṭhāpetuṃ samādhito.

114. Asakkonto khipāpesi, paṃsuṃ bhikkhussa matthake;
Sandhiṭṭhiko vipākoyaṃ, tassa kammassa dīpito.

115. Dasāpite rājavarā sabhogā,
Upāgamuṃ maccumukhaṃ sabhovā;
Aniccataṃ bhogavato dhane ca,
Disvā sapañño vibhavaṃ icche.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dasarājako nāma

Aṭṭhatiṃsatiemā paricchedo.

Ekūnacattālīsatima pariccheda

Rājadvayadīpano

1. Tato kassapanāmo so, pāpako narapālako;
Assa go pañcasūdañca, pesayitvāna bhātikaṃ.

2. Mārāpetuṃ asakkonto, bhīto sīhagiriṃ gato;
Durārohaṃ manussehi, sodhāpetvā samantato.

3. Pākārena parikkhippa, sīhākārena kārayi;
Tattha nisseṇi gehāni, tena taṃ nāmako ahū.

4. Saṃharitvā dhanaṃ tattha, nidahitvā sugopitaṃ;
Attano nihitānaṃ so, rakkhaṃ datvā tahiṃ tahiṃ.

5. Katvā rājagharaṃ tattha, dassaneyyaṃ manoramaṃ;
Dutiyālakamandaṃva, kuverova tahiṃ vasi.

6. Migāro nāma kāresi, senāpati sanāmakaṃ;
Pariveṇaṃ tathāgeha-mabhisekajinissa ca.

7. Tassābhisekaṃ yācitvā, silāsambuddhato'dhiraṃ;
Aladdhāsāmi no rajje, jānissāmīti saṇṭhahi.

8. Hutvā vippaṭisārī so, attanā katakammanā;
Muccissāmi kataṃ nu'ti, puññaṃ kāsi anappakaṃ.

9. Mahā vatthuni kāresi, dvāresu nagarassa so;
Ambuyyāne ca kāresi, dīpe yojana yojane.

10. Issarasamaṇārāmaṃ, kāretvā pubbavatthuto;

Adhikaṃ bhogagāme ca, adhikaṃ tassa dāpayi.

11. Bodhi uppalavaṇṇā ca, tassāsuṃ dhītaro duve;
Vihārassa'ssa kāresi, nāmaṃ tāsañca attano.

12. Dente tasmiṃ na icchiṃsu, samaṇā theravādino;
''Pitughātissa kamma''nti, lokagārayha bhīruno.

13. Dātukāmosa tesaṃ'va, sambuddha paṭimāya'dā;
Bhikkhave adhivāsesuṃ, bhogo no satthuno iti.

14. Kathā niyyanti uyyāne, samīpe pabbatassa so;
Kārāpesi vihāraṃ so, tesaṃ nāmo tato ahu.

15. Adā dhammarucinaṃ taṃ, sampatta catupaccayaṃ;
Vihārañceva uyyānaṃ, disābhāgamhi uttare.

16. Bhattaṃ sanīrapakkaṃ so, bhuñjitvā dinnamitthiyā;
Sappiyuttaṃ manuññehi, sūpehi abhisaṅkhataṃ.

17. Manuññamidamayyānaṃ, dassamevanti tādisaṃ;
Bhattaṃ pādāsi bhikkhūnaṃ, sabbesañca sacīvaraṃ.

18. Uposathamadhiṭṭhāsi, appamaññañca bhāvayi,
Samādiyi dhutaṅge ca, likhāpesi ca potthake.

19. Paṭimādāna sālādiṃ, kārāpesi anappakaṃ;
Bhito so paralokamhā, moggallānā ca vattati.

20. Tato aṭṭhārase vasse, moggallāno mahābhaṭo;
Ādesena nigaṇṭhānaṃ, dvādasaggasahāya vā.

21. Jambudīpā idhāgamma, dese ambaṭṭhakolake;
Kuḷārī nāme bandhittha, vihāre balasañcayaṃ.

22. Rājā sutvā gahetvā taṃ, bhañjissāmiti nikkhami;
Nemittehi na sakkāti, vadantepi mahābalo.

23. Moggallānopi sannaddha balo sūrasahāya vā;
Gacchanto surasaṅgāmaṃ, devo viya sujampati.

24. Aññamaññaṃ upāgamma, bhinnavelāva sāgarā;
Ārabhiṃsu mahāyuddhaṃ, balakāyā ubhopi te.

25. Kassapo purato disvā, mahantaṃ kaddamāsayaṃ;
Gantumaññena maggena, parivattesi dantinaṃ.

26. Disvā taṃ sāmikono'yaṃ, palāyati bhaṇe iti;
Balakāyo pabhijjittha, ''diṭṭhaṃ piṭha''nti ghosayuṃ.

27. Moggalāna balārājā, chetvā nikaraṇena so;
Sīsaṃ ukkhipiyā'kāsaṃ, churikaṃ kosiyaṃ khipi.

28. Katvā'ḷāhana kiccaṃ so, tassa kamme pasīdiya;
Sabbaṃso dhanamādāya, āgañchi nagaraṃ varaṃ.

29. Bhikkhū sutvā pavattiṃ taṃ, sunivatthā supārutā;
Sammajjitvā vihārañca, aṭṭhaṃsu paṭipāṭiyā.

30. Mahāmeghavanaṃ patvā, devarājāva nandanaṃ;
Mahāsena nivattetvā, hatthipākārato bahi.

31. Upasaṅkamma vanditvā, saṅghe tasmiṃ pasīdiya;
Chattattena saṅghaṃ pūjesi, saṅgho tasseva taṃ adā.

32. Taṃ ṭhānaṃ chattavaḍḍhīti, vohariṃsu tahiṃ kataṃ;
Pariveṇampi taṃ nāmaṃ, ahosi puramāgato.

33. Vihāre dvepi gantvāna, saṅghaṃ tatthā'bhivandiya;
Pāpuṇitvā mahārajjaṃ, lokaṃ dhammena pālayi.

34. Kuddho nīhari dāṭhaṃso, ghātakaṃ pituno mama;
Anuvattitvā maccāti, tena rakkhasa nāma vā.

35. Atirekasahassaṃ so, amaccānaṃ vināsayi;
Kaṇṇanāsādi chedesi, pabbājesi tathā bahū.

36. Tato sutvāna saddhamma-mupasanno sumānaso;
Mahādānaṃ pavattesi, megho viya mahītale.

37. Phussapuṇṇamīyaṃ dāna-manuvassaṃ pavattayi;
Tato paṭṭhāya taṃ dānaṃ, dīpe ajjāpi vattati.

38. Sopi sārathiko lāja-dāyako piturājino;
Ānetvā pitusande saṃ, moggallānassa dassayi.

39. Taṃ disvā paridevitvā, pituno pema mattanī;
Vaṇṇetvā tassa pādāsi, dvāranāyakataṃ vibhū.

40. Senāpati migārohi, nivedetvā yathā vidhiṃ;
Abhiseka jinassā'kā, abhisekaṃ yathāruciṃ.

41. Sīhā'cale daḷhanāmaṃ, dāṭhā koṇḍaññakampi ca;
Vihāraṃ dhammarucinaṃ, sāgalinañca dāpayi.

42. Pabbatantu vihāraṃso, katvā therassa dāpayi;
Mahānāmasanāmassa, dīghasaṇḍa vihārake.

43. Rājininamakañceva, katvā bhikkhunupassayaṃ;
Adā sāgalikānaṃ so, bhikkhunīnaṃ mahāmati.

44. Lambakaṇṇakagottopi, dāṭhā pabhuti nāmako;
Kassapassa upaṭhāne, koci nibbinna mānaso.

45. Gantā me reliyaṃ vaggaṃ,
Vāsaṃ tattheva kappayi;
Ahosi putto tasseko,
Silākā loti pissuto.

46. Sopi kassapato bhīto, ñātakena saha'ttano;
Moggallānena gantvāna, jambudīpatalaṃ ito.

47. Bodhipaṇḍavihārampi, pabbajjaṃ samupāgato;
Karonto saṅghakiccāni, sādaro so supesalo.

48. Ammaṃ saṅghassa pādāsi, saṅgho tasmiṃ pasīdiya;
Āha'mba sāmaṇero'ti, tena taṃ nāmako ahu.

49. So kesadhātuvaṃsamhi, vuttena vidhinā tato;
Kesadhātuṃ labhitvāna, tassa rajje idhā'nayi.

50. Tassa katvāna sakkāraṃ, gahetvā kesa dhātuyo;
Mahagghe nidahitvāna, karaṇḍe phalikumbhavhe.

51. Dīpaṅkarassa nāthassa, paṭimāya ghare vare;
Vaḍḍhetvā parihārena, mahāpūjaṃ pavattayi.

52. Mātulaṃ bhariyañca'ssa, katvā sovaṇṇayaṃ tahiṃ;
Ṭhapesi paṭimāyo ca, assa bimbañca cārukaṃ.

53. Kesadhātukaraṇḍañca, chattaṃ ratanamaṇḍapaṃ;
Sāvakaggayuṃgaṃ vāḷa-bījaniñca sakārayi.

54. Parihārañca tassa'dā, rājā adhikamattano;
Silākāḷa masiggāhaṃ, katvā rakkhāya yojayi.

55. Asiggāhasilākāḷo, iti tenā'si vissuto;
Bhaginiñca'ssa pādāsi, saddhiṃ bhogena bhūmipo.

56. Vutto'yamati saṅkhepo, vitthāro pana sabbaso;
Kesadhātukavaṃsamhā, gahetabbo vibhāvinā.

57. Bandhitvā sāgarā rakkhaṃ, dīpañca kāsinibbhayaṃ;
Dhammakammana sodhesi, sadhammaṃ jinasāsanaṃ.

58. Senāpatisa nāmaṃ'kā, padhānaghara muttaro;
Katvā'ṭṭhārasame vasse, so puññāni khayaṃ gato.

59. Kassapato jito atibali puññakkhaye saṅkhate;
Jetuṃ no visahittha maccumupagaṃ so yevadāsoviya;
Tasmā maccubalaṃ nihacca sukhino hessanti medhāvino;
Nibbānaṃ paramaccutaṃ sivapadaṃ pattabbamattaññunā.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Rājadvayadīpano nāma

Ekūnacattālīsatimo paricchedo.

Cattālīsatima pariccheda

Aṭṭharājako

1. Tassaccaye kumārādi-dhātusenoti vissuto;
Ahu tassa suto rājā, devarūpo mahābalo.

2. Kārite pitarā'kāsi, vihāre navakammakaṃ;

Kāretvā dhammasaṅgītiṃ parisodheti sāsanaṃ.

3. Santappesi mahāsaṅghaṃ, paccayehi catūhipi;
Katvā puññāni'nekāni, navame hāyane'tigā.

4. Tittiseno suto tassa, rājā hutvā anekadhā;
Katvā puññāni rajjaṃ taṃ, māsampi navame jahi.

5. Sivo taṃ mātulo hantvā, hutvā rājā anappakaṃ;
Puññaṃ katvo'patissena, pañcavīsa dine hato.

6. Upatisso tato āsi, rājā hantvāna sīvakaṃ;
Moggallānassa bhaginī, sāmiko dhajinīpati.

7. Rājā ṭhānantarādīhi, katvāna janasaṅgahaṃ;
Sīlākāḷassa pādāsi, saha bho kanadhīvaraṃ.

8. Eko putto ahu rañño, upatissassa kassapo;
Sasoḷasa sahāyehi, sūro sūpehi saññuto.

9. Eka vuttisahāyehi, dānamāna mahādhano;
Dhammaṭṭho vīriyājīvi, sādhu jeṭṭhapacāyako.

10. Silā kāḷotato rajja-lobhavañcita mānaso;
Dakkhiṇaṃ malayaṃ gantvā, saṅgaṇhitvā mahā balaṃ.

11. Vilumpamāno paccanti, sampatto nagarantikaṃ;
Taṃ sutvā kassapo jeṭṭho, varamāruyha kuñjaraṃ.

12. Assā setvāna pitaraṃ, samādāya sahāyake;
Nikkhamma nagarā gacchi, silākālassa dassanaṃ.

13. Evaṃ satta'ṭṭha vāresu, palāto līnavuttiko;
Hatthe katvā upāyena, dese pācina pacchime.

14. Yujjhituṃ puna pācina-tissa pabbatamāgami;
Kassapopi sahāyehi, saddhimāruyha dantinaṃ.

15. Tattha gantvā palāpetvā, coraṃ pabbatamatthakaṃ;
Āropesi mahānāgaṃ, tenā'si girikassapo.

16. Mānatthaddho silākāḷo, bhiyyo raṭṭhaṃ pabhindiya;
Sabbaṃ hatthagataṃ katvā, ajeyya balavāhano.

17. Āgamma nagaraṃ rundhi, satthāhaṃ rājasevakā;
Yujjhitvā viralā āsuṃ, tato cintesi kassapo.

18. Ete nagararodhena, sabbe bhijjanti pāṇino;
Parihīnaṃ balaṃ rājā, andhako ca mahallako.

19. Merukandarake katvā, mātaraṃ pitarañca me;
Aṅgahetvā balaṃ pacchā, coro niggaṇhi yo iti.

20. Rattiyaṃ so sahāye ca, rājasādhanamevaca;
Ādāya pitaro ceva, malayaṃ gantumārabhi.

21. Tadā maggamajānantā, sammūḷā maggadesakā;
Nagarassa samīpeva, sambhamiṃsu ito tato.

22. Silākāḷo pavattiṃ taṃ, sutvā saṅgamma vegasā;
Parivāresi saṅgāmo, tattha bhiṃsanako ahu.

23. Devāsuraraṇākāre, vattamāne mahāhave;
Patitesu sahāyesu, sīdamāne mahāgaje.

24. Hatthārohassa datvā, chinditvā sīsamattano;
Puñchitvā lohitaṃ katvā, kosiyaṃ asi puttikaṃ.

25. Hatthikumbhe ubho hatthe, ṭhapetvāna avatthari;
Upatissopi taṃ sutvā, sokasallāhato mari.

26. Evaṃ diyaḍḍhavassena, upatisse divaṃgate;
Rājā'hosi silākāḷo, pubbanāmena ekato.

27. Taṃ ambasāmaṇerādi-silākāḷoti voharuṃ;
Titthaṃ terasavassāni, dipaṃ dhammena pālayi.

28. Mahāpāḷimhi dāpesi, paccagghaṃ rājabhojanaṃ;
Vejjasālāsu bhoge ca, vaḍḍhesi janatāhito.

29. Anvahaṃ pūjayi bodhiṃ, paṭimāyo ca kārayi;
Sabbesaṃ dīpavāsīnaṃ, bhikkhūnaṃ'dā ticīvaraṃ.

30. Māghātaṃ kārayidīpe, sabbesaṃyeva pāṇinaṃ;
Ānitaṃ attanā kesa-dhātuṃ sammā apūjayi.

31. Raheradakavārañca, adāsi abhayuttare;
Puratthimā therīyānaṃ, vihārakunthanāma so.

32. Ānetvā āsanaṃ tattha, ṭhapesi dumarājake;
Yāvajīvaṃ pavattesi, puññakammamasaṅkhiyaṃ.

33. Moggallāno tathā dāṭhā, pabhuti co'patissako;
Putto tassā'sumaggassa, desaṃ datvā puratthimaṃ.

34. Datvā ṭhānantarañcādi-pādasaññaṃ visajjayi;
Gantvā tattha vasāhīti, sopi gantvā tahiṃ vasi.

35. Ṭhānaṃ malayarājaggaṃ, desaṃ datvāna dakkhiṇaṃ;
Rakkhaṇatthaṃ samuddassa, majjhimaṃ tu niyojayi.

36. Upatissaṃ tu vāsesi, santikeyeva attano;
Visesena mamāyanto, yūnaṃ kalyānadassanaṃ.

37. Tassa dvādasame vasse, ito kāsi puraṃ gato;
Dhammātu midhā'nesi, tato vāṇija māṇavo.

38. Rājā disvā'samattho so, dhammādhammavicāraṇe;
Hemasaññāya dīpamhi, patanto salabho viya.

39. Buddhadhammoti saññāya, taṃ gahetvāna sādhukaṃ;
Katvā sakkārasammānaṃ, gehe rājagharantike.

40. Ṭhapetvā anuvassaṃ tu, netvā jetavanaṃ mahaṃ;
Kātuṃ kāresi cārittaṃ, hitaṃ mantvāna pāṇinaṃ.

41. Evaṃ katvā silākāḷo, puññakammamanappakaṃ;
Patte terasame vasse, yathākammamupāgami.

42. Dāṭhappabhutiko rajjaṃ, gahetvā bhātaraṃsakaṃ;
Akkamoti nivārentaṃ, mārāpesi vibuddhiko.

43. Moggallāno'tha taṃ sutvā, appattaṃ rajjamaggahi;
Akāraṇe me māresi, kaṇiṭṭhaṃ dhammavādīnaṃ.

44. Kārāpessāmahampajja, rajjanti parikuppiya;
Samādāya mahāsenaṃ, agārāhera pabbataṃ.

45. Rājāpi sutvā sannaddha-balakāyo karindake;
Pabbate siviraṃ bandhi, moggallāno nisammataṃ.

46. Sāparādhāna te me vā, manussā dīpavāsino;
Ekasmiñca mate rajja-mubhinnaṃyeva nosiyā.

47. Tasmā aññena yujjhantu, ubhoyeva mayaṃ idha;
Hatthiyuddhaṃ karomāti, rañño pesesi sāsanaṃ.

48. Sopi sādhūti vatvāna, baddhapañcāyudho gajaṃ;
Āruyha munino māro viya otthari tāvade.

49. Moggallānopi sannaddho, āruyha karīnaṃ varaṃ;
Tatthā'go aññamaññaṃ te, pāpuṇiṃsu mahāgajā.

50. Saddo sūyittha saṅghaṭṭe, asanirāva sannibho;
Dantaghātena uṭṭhāsi, jālā vijjullatā viya.

51. Sañjhāghanasabhāgā'suṃ, gajā lohitamakkhitā;
Moggallānagajāviddho, raññoosakki kuñjaro.

52. Rājā ārabhi taṃ disvā, chinditumṃ sīsamattano;
Moggallāno'tha vandanto, yāci'me'vaṃ kirīiti.

53. Yācamānepi somānaṃ, mānento chindikandharaṃ;
Chaḍḍesi chahi so rajjaṃ, māsehi divasehi ca.

54. Moggallāno tato rājā, āsi dīpe mahābalo;
Mātulañca paṭiccemaṃ, cūlanāmena voharuṃ.

55. Āsādhāraṇakāveyyo, vatthuttaya parāyaṇo;
Dānasaṃyama soceyyo, soraccādiguṇālayo.

56. Dānena piyavācāya, atthassa cariyāya ca;
Samānattassabhāvena, saṅgahesi mahājanaṃ.

57. Piṇḍapātavihārehi, bhesajjacchādanehi ca;
Bhikkhusaṅghañhi saṅgaṇhi, dhammikāya ca guttiyā.

58. Atirekāya pūjāya, pūjetvā dhammabhāṇake;
Piṭake tīṇi vācesi, saddhimaṭṭhakathāya so.

59. Kumāre upalāletvā, nivāpena yathāruciṃ;
Sajjhāpesi sadā dhammaṃ, dhammadīpo mahāmati.

60. Dhammadīpañca so katvā, kuñjarasekhareni sā;
Dhammāvāsāne vācesi, puramhi purisuttamo.

61. Bandhāpesi kadambañca, nadiṃpabbatamajjhato;
Pattapasāṇavāpiñca, dhanavāpiṃ garitaraṃ.

62. Gaṇhāpesi sadīghāyu-hetu kammanti sādaro;
Likhāpesi ca saddhammaṃ, vatthupūjañca kārayi.

63. Lokaṃ so anukampitvā, mātāputtaṃva orasaṃ;
Datvā bhutvā yathākāmaṃ, vasse vīsatime mari.

64. Mahesī tassa ghātetvā, visayogena ñātake;
Puttaṃ rajje'bhisiñcitvā, sayaṃ rajjaṃ vicārayi.

65. Tathābhisitto so kitti-sirimegho narādhipo;
Tipupattehi chādesi, dumindadharamādito.

66. Kapaṇaddhivaṇibbānaṃ, mahādānaṃ pavattayi;
Maggapālo tathākāro, ahu sabbopabhogiyo.

67. Mahesī sā sadā āsi, padhānā sabbakammasu;
Rajjaṃ tassā'si teneva, heṭṭhupariyavattikaṃ.

68. Rājāpādā mahāmaccā'-hesuṃ lañcaparāyanā;
Dubbale ca viheṭhesuṃ, balī jānapadā narā.

69. Silākāḷassa kālamhi, gāme saṅgillanāmake;
Bhayavasīvhayo poso, ahu moriyavaṃsajo.

70. Ahosi putto sīvassa, aggabodhi sanāmako;
Bhāgineyyopi tassāsi, mahānāgoti vissuto.

71. Bhāgineyo mahānāgo, aggabodhi ca sundaro;
Uḷārajjhāsayattā so, mahānāgo mahabbalo.

72. Hitvā kassakakammāni, corakammamakā vane;
Godhaṃ laddhāna pesesi, mātulāniya santikaṃ.

73. Godhaṃ disvā'vasā ñatvā, dhaññapacchimapesayi;
Kammārassā'pi pesesi, sasaṃ sopi tathevakā.

74. Bījaṃ bhaginī māyāci, bījagāhañca tassa sā;
Dāsañca ñatvā pesesi, annapānādinā raho.

75. Tadā dubbhikkhakālamhi, eko mantadharo naro;
Bhikkhālābhāya saddhehi, bhikkhuvesena bhikkhati.

76. Taṃ gāmaṃ pavisitvā so, aladdhā kiñci bhojanaṃ;
Abhibhūto jighacchāya, kampamāno nigacchati.

77. Taṃ disvā karuṇāyanto, mahānāgo mahādayo;
Pattamādāya gāmanta-māhiṇḍitvāpi sabbaso.

78. Yāgumattampi nālattha, tato uttarasāṭakaṃ;
Datvā āhari āhāraṃ, so taṃ bhutvā pasīdiya.

79. Rajjārahamimaṃ dīpe, karissāmīti cintiya;
Tamādāya khaṇenā'gā, gokaṇṇakamahaṇṇavaṃ.

80. Atha tattha nisīditvā, sañjapanto yathāvidhiṃma;
Mantonā'nesi nāgindaṃ, phussapuṇṇamarattiyaṃ.

81. Mahānāgaṃ phusāhīti, mahānāgaṃ niyojayi;
So bhīto purime yāme, āgataṃ taṃ na sambhusī.

82. Tathā majjhimayāmepi, pacchime pana naṅgale;
Gahetvā khipi tīheva, aṅgulīhi sataṃ chupi.

83. So taṃ byākāsi taṃ ditvā, sabalaṃ me parissamaṃ;
Tīhi rājūhi yujjhitvā, catutthaṃ tvaṃ nighātiya.

84. Vuḍḍho tīṇeva vassāni, rājā hutvā na jīvasi;
Tathā hessanti rājāno, tayo te vaṃsajā narā.

85. Gantvā sevassu rājānaṃ, pacchā passasi mekhalaṃ;
Iti vatvāna pesesi, sopi gantvā narissaraṃ.

86. Passitvā tamupaṭṭhāsi, rājā rohaṇakammikaṃ;
Taṃ akāsi taduṭṭhānaṃ, bhaṇḍamāhari so bahuṃ.

87. Rājā tasmiṃ pasīditvā, andhasenāpativhayaṃ;
Datvā ṭhānantaraṃ tassa, gantuṃ tattheva yojayi.

88. Bhayasīvassa puttañca, bhāgineyyañca attano;
Ādāya gantvā taṃ desaṃ, parivattesi sabbaso.

89. Paccekabhogaṃ katvāna, rohaṇaṃ tattha so vasaṃ;
Dāṭhappabhūtinā kātuṃ, yuddhaṃgantvā mahabbalo.

90. Moggallānabhayā gantvā, rohaṇañca tahiṃ vasī;
Sutvā kittisirīmeghavaṇṇa-rañño rajje samañjasaṃ.

91. Rajjaṃ gahetuṃ kāloti, sīghaṃ āgamma rohaṇā;
Ekūnavise divase, mārayitvā mahīpatiṃ.

92. Sayaṃ hutvā mahīpālo, desaṃ katvā yathā pure;
Bhāgineyyassa pāhesi, paṇṇamāgacchatūti so.

93. Āgacchanto nimittena, nivattitvā marittha so;
Tato mātulaputtaṃ'kā, uparajjaṃ kataññuko.

94. Ālavālaṃ dumindassa, katvā hemamayaṃ gharaṃ;
Chādāpesi munindassa, paṭimāyo ca sandahi.

95. Mahācetittaye kāsi, sudhākammañca cumbaṭaṃ;
Hatthivediñca kāretvā, cittakammamakārayi.

96. Pesakārakagāmaṃ so, jambelavhayamuttare;
Mahāvihārecābandhi, gāmaṃ tintiṇikavhayaṃ.

97. Uddhagāmamhi vasabha-gāmaṃ jetavanassa'dā;
Vatthadānaṃ nikāyesu, tīsu ceva pavattayi.

98. Khettānaṃ hisataṃ datvā, vihāre jetanāmake;
Yāguṃ tattha pavattesi, bhikkhūnaṃ sabbakālikaṃ.

99. Sahassa dūratissavhā, khettaṃ datvā tapassinaṃ;
Mahāvihāravāsīnaṃ, yāguṃ niccaṃ pavattayi.

100. Ciramātikavārañca, tattheva'dā guṇe rato;
Mayūrapariveṇe ca, navakammamakārayi.

101. Kāsikhaṇḍe mahādeva-rattakuravanāmake;
Vihāre anurārāmaṃ, jiṇṇañca paṭisaṅkharī.

102. Kamaṃ sovaggikaṃ katvā, evamādiṃ narissaro;
Agamā tīhi vassehi, devarājasahabyataṃ.

103. Aṭṭhete kuṭṭhacittā'parimitavibhavā rājarājenarūpā;
Rājāno rājamānā narakarituragāsūrasenārathehi;
Ante hitvā'khilaṃ taṃ vigataparijanā'ḷāhanaṃ saṅkhatāsuṃ;
Sappañño taṃ saranto bhavatu bhavasukhaṃ vantukāmo hitesī.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Aṭṭharājako nāma

Cattālīsatimo paricchedo.

Ekacattālīsatima pariccheda

Dvirājako

1. Mahānāganarindassa, bhāgineyyo subhāgiyo;
So aggabodhirājāsi, aggabodhigatāsayo.

2. Tejena bāhuṃ sommena, candaṃ sampuṇṇamaṇḍalaṃ;
Sumerumacalantena, gambhirena mahodadhiṃ.

3. Vasundharā pakampena, mārutaṃ sampavuttiyā;
Buddhiyāmaramantāraṃ, suddhiyā saradambaraṃ.

4. Kāmabhogena devinda, matthena ca narissaraṃ;
Dhammena suddhavāseṭṭhaṃ, vikkamena migādhipaṃ.

5. Rājadhammehi rajjehi, cakkavattinarissaraṃ;
Vessantarañca dānena, anugantvā jane suto.

6. Mātulaṃ uparājavhe, bhātaraṃ yuvarājake;
Bhāgineyyañca malaya-rājaṭhāne ṭhapesi so.

7. Ṭhānantare yathāyogaṃ-seṭṭhāmacce ṭhapesi ca;
Janaṃ saṅgahavatthūhī, rājadhammehi caggahi.

8. Desaṃ sayoggaṃ pādāsi, yuvarājassa dakkhiṇaṃ;

Vasaṃ tattha sirīvaḍḍha-mānavāpiṃ sagāhayi.

9. Katvā girivihārañca, saṅghikaṃ tassa dāpayi;
Khettānaṃ dvisataṃ saṅgha-bhogatthāya mahāmati.

10. Adā malayarājassa, dāṭhānāmaṃ sadhītaraṃ;
Pariveṇaṃ sīrisaṅgha-bodhināmañca kārayi.

11. Mahāsivassa kāresi, pariveṇaṃ sanāmakaṃ;
Parivāro'pi tassāsi, evaṃ puññaparāyano.

12. Katvā sādhupacārena, porāṇaṃ saṅgahaṃ vidhiṃ;
Antarāyaṃ visodhetuṃ, jiṇṇañca paṭisaṅkhari.

13. Kavayo tassa rajjamhi, sīhaḷāya niruttiyā;
Kāveyye bahuke'kāsuṃ, vicitranayāsālino.

14. Vihāre dakkhiṇe kāsi, pāsādaṃ sumanoharaṃ;
Akā navahi vassehi, dipe kaṇṭakasodhanaṃ.

15. Kurundanāmaṃ kāretvā, vihāraṃ sabbasaṅghikaṃ;
Vāpiṃ tannāmakaṃ nāḷi-kerārāmaṃ tiyojanaṃ.

16. Mahāsivavhaye ceva, sassaṃ kārayituṃ adā;
Lābhasakkārasammāna-mārāmikasataṃ tadā.

17. Vihāraṃ taṃ samīpamhi, katvā ambilapassavaṃ;
Gāmaṃ tannāmakaṃ cādā, theriyānaṃ tapassīnaṃ.

18. Uttaravallivihārassa, ratanaṃ dīghavaṇṇitaṃ;
Datvā gāmaṃ patiṭṭhesi, satthubimbaṃ silāmayaṃ.

19. Keḷivāte ca kāresi, sumanaṃ nāma pabbataṃ;
Mahātelavaṭaṃbodhi-ghare pāsāṇavedikaṃ.

20. Kāretvā lohapāsādaṃ, pāsādamahane adā;
Chattiṃsānaṃ sahassānaṃ, bhikkhūnaṃ so ticīvaraṃ.

21. Gāmaṃ datvā niyojesi, ārakkhaṃ dhītu nāmakaṃ;
Hatthikucchivihārepi, pāsādaṃ kāsi buddhimā.

22. Dāṭhā sivassa ṭhatvāna, ovāde sādhu bhikkhuno;
Samācaranto dhammena, sakkaccaṃ tamupaṭṭhahi.

23. Mūgasenāpatiṃ cākā, vihāraṃ so visālakaṃ;
Gāmaṃ lajjikametassa, dāsa bhogāya'dāsi ca.

24. Mahānāgassa puññatthaṃ, rañño taṃnāmakaṃ akā;
Mahātherassa tañcā'dā, rājā tepiṭakassa so.

25. Attano sadisānañca, yogīnaṃ vigatālayo;
Bhikkhūnaṃ catusaṭṭhīnaṃ, vihāraṃ taṃ tadā adā.

26. Katvā tasseva mahā-pariveṇanivāsino;
Bhinnorudīpaṃ datvāna, vaṭṭakākārapiṭṭhito.

27. Dakkhiṇagīridaḷhavhe, mahānāge ca pabbate;
Kāḷavāpādike cā'kā, vihāre posathālaye.

28. Vihāre abhaye'kāsi, mahāpokkharaṇiṃ tathā;
Cetiyapabbate cākā, nāgasoṇḍiṃ thirodikaṃ.

29. Mahindataṭavāviñca, kārāpetvāna sādhukaṃ;
Etissā mariyādāya, theraṃ netuṃ niyojayi.

30. Mahāmahinda theramhi, taṃṭhānasamupāgato;
Taracchā eva netunti, katikañceva kārayi.

31. Chattaṃ soṇṇañca kāresi, nikāyesupi tīsu so;
Sattāṭṭhanava vāresu, mahaggharatanehi ca.

32. Mahātūpe catubbīsa-bhāraṃ chattaṃ suvaṇṇayaṃ;
Tattha tattha ca pūjesi, mahagghaṃ ratanuttamaṃ.

33. Dāṭhādhātugharaṃ katvā, vicitraratanujjalaṃ;
Kāsi hemakaraṇḍañca, lohanāvañca pāḷiyaṃ.

34. Maṇimekhalanāmañca, bandhāpesi sabandhanaṃ;
Mahāmātiñca gaṇhesi, maṇihīrakavāpiyaṃ.

35. Tadā eko mahāthero, jotipālakanāmako;
Parājesi vivādena, dīpe vetullavādino.

36. Dāṭhāpabhutināmo'tha, ādipādo'tilajjito;
Hatthamukkhippi taṃ hantuṃ, gaṇḍo sañjāyi taṃkhaṇe.

37. Rājā tasmiṃ pasīditvā, vihāreyeva vāsayi;
Mānena taṃ anāgamma, dāṭhāpabhūmato kira.

38. Datvā mahādipādattaṃ, bhāgineyyaggabodhino;
Rakkhituṃ taṃ niyojesi, theraṃ sopi tamācari.

39. Nīlagehaparicchedaṃ, katvā tasseva so adā;
Katvevaṃ bahudhā puññaṃ, catuttiṃse same mato.

40. Aggabodhi tato āsi, rājā pubbassa rājino;
Mahallakattānaṃ khudda-nāmena paridīpayuṃ.

41. So dīpaṃ paripālesi, pubbacārittakovido;
Akāsi ca mahesiṃ so, mātuladhītumattano.

42. Saṅghabhaddaṃ asiggāhaṃ, kāsi bandhuṃ mahesiyā;
Yathārahamadā ceva, ṭhānantaramanālayo.

43. Katvā veḷuvanaṃ rājā, sāgalīnaṃ niyojayī;
Jamburantaragallañca, kāsi mātikapiṭṭhikaṃ.

44. Rañño tasse'va rajjamhi, kāliṅgesu mahīpati;
Sattānaṃ maraṇaṃ yuddhe, disvā saṃviggamānaso.

45. Imaṃ dīpamupāgamma, pabbajjā katanicchayo;
Jotipālamhi pabbaji, rājā sakkāsi taṃ ciraṃ.

46. Padhānaṭhānaṃ tassa'kā, vihāre mattapabbate;
Tassāmacco mahesī ca, tathevā'gamma pabbajuṃ.

47. Rañño mahesī sutvāna, tassa pabbajjamuttamaṃ;
Sakkaccaṃ tamupaṭṭhāsi, ratanavhañca kārayi.

48. Adā rājā amaccassa, pācīnakaṇḍarājiyaṃ;
Vettavāsavihārañca, so'dā saṅghassa taṃ yati.

49. Rājattheremate rājā, socitvā parideviya;
Padhānaṭhānaṃ kāresi, cūḷagallavihārake.

50. Palaṃnagaragañceva, tassa ṭhānañhi kārayi;
Evaṃ tadatthaṃ puññāni, bahūni'pi mahīpati.

51. Jotipālita theramhi, tūpārāmamhi cetiyaṃ;
Vandamāne pabhijjitvā, bhāgo taṃ purato pati.

52. Pakkositvāna rājānaṃ, thero dassesi dukkhito;
Rājā disvāva saṃviggo, kammaṃ paṭṭhapi taṃkhaṇe.

53. Dakkhiṇakkhakadhātuṃ so, lohapāsādakucchiyaṃ;
Sārakkhaṃ ṭhapayitvāna, rattindivamapūjayi.

54. Navakamme cirāyante, thūpārāmamhi devatā;
Supinaṃ tassa dassesuṃ, rattimārāmikā viya.

55. Sace rājā papañceti, kātuṃ dhātugharaṃ mayaṃ;
Dhātuṃ gahetvā gacchāma, yatthatatthā'ti taṃkhaṇe.

56. Rājā pabuddho saṃviggo, na cireneva kārayi;
Kammaṃ dhātugharesabbaṃ, cittakammādisaññuttaṃ.

57. Catasso paṭimāyo ca, pallaṅke ca silāmaye;
Hemacchattaṃ silādanta-kammaṃ gehamhi sabbaso.

58. Mahāmaccādayo'kaṃsu, karaṇḍānaṃ sataṃ nava;
Devānaṃpiyatissassa, kammañca nikhilaṃ navaṃ.

59. Sabbussāhena kāretvā, mahāpūjaṃ yathārahaṃ;
Ānetvā lohapāsādā, dhātuṃ sabbādarena so.

60. Jotipālaṃ mahātheraṃ, sasaṅghaṃ parivāriya;
Parihārena vaḍḍhesi, dhātuṃ dhātukaraṇḍake.

61. Dhātugehassa pādāsi, laṅkādīpaṃ sahattanā;
Lābhaggāma-madā tassā, rakkhakānaṃ mahesiyā.

62. Nāgadīpamhi gehañca, rājāyatanadhātuyā;
Uṇṇalomagharañceva, chattamāmalacetiye.

63. Tattha gāmaṃ vihārassa, yāgudānāya'dāsi ca;
Vihārassa'bhayassā'dā, gāmamaṅgaṇasālakaṃ.

64. Nāmaṃ katvāna so'kāsi, attano ca mahesiyā;
Dāṭhaggabodhimāvāsaṃ, vihāre atayuttare.

65. Devī kapālanāgaṃ sā, vihāraṃ sādhukāriya;
Tasse'vādā vihārassa, sampannacatupaccayaṃ.

66. Gehaṃ jetavane kāsi, rājā rājatacumbaṭaṃ;
Udapānaṃ maṇāpesi, sova bodhigharantike.

67. Gaṅgātaṭaṃ valāhassaṃ, vāpiṃ giritaṭañcakā;
Mahāpāḷiṃpi vaḍḍhesi, bhatanāvañca kārayi.

68. Bhikkhūnīnaṃ mahesī ca, bhattavaṃsaṃ samādisi;
Evaṃ puññāni katvā so, divaṃ'gā dasame same.

69. Evaṃ puññaratā narādhipatayo sampannabhogā gamuṃ;
Maccusseva vasaṃ tatohi matimā sammā bhavassīdisaṃ;
Passanto niyamaṃ vihāya vidhinā sabbaṃ bhave saṅgatiṃ;
Nibbānābhimukho careyya dhitimā pabbajjamajjhūpago.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dvirājako nāma

Ekacattālīsatimo paricchedo.

Dvicattālīsatima pariccheda

Cha rājako

1. Saṅghatisso tato āsi, asiggāho mahīpati;
Sāsanassa ca raṭṭhassa, vuddhikāmo naye rato.

2. Ṭhānantaraṃ yathārahaṃ, datvā saṅgaṇhiso janaṃ;
Tadā khuddakarājassa, moggallāno camūpati.

3. Vasanto rohaṇe sutvā, saṅghatissassa rājataṃ;
Khandhavāraṃ sayuddhatthaṃ, mahāgalle nivesayi.

4. Saṅghatisso ca sutvā taṃ, balakāyamapesayi;
Yujjhituṃ tena tajjesi, moggallāno mahabbalo.

5. Tato hatthassamādāya, gantvā rattivihārakaṃ;
Balaṃ so sannipātento, vāsaṃ tattheva kappayi.

6. Rājā sutvā punā'gantvā, kadallādīnivātake;
Yujjhitvā taṃ palāpetvā, pesetvā balamattano.

7. Sayaṃ puramupāgañchi, sopi naṭṭhaṃ savāhiniṃ;
Puna pākatikaṃ katvā, kareheramupāgami.

8. Rañño senāpati puttaṃ, pesetvā corasantikaṃ;
Yena kenaci lesena, sayaṃ dukkhiva dummano.

9. Āturo viya bāḷhaṃ so, hosi mañcaparāyano;
Rājā sutvā pavattitaṃ, upasaṅkamma taṅkhaṇe.

10. Mā tvaṃ soci kumārassa, sammānetvānusāsiya;

Handa tvaṃ nagaraṃ rakkha, nate sakkā mayā saha.

11. Yuddhamaṇḍalamāgantuṃ, gilānattāti yojayi;
Ubbāsite jane sabbe, vicchinne rājabhojane.

12. Mahāpāḷimhi sampakkaṃ, rañño bhojanamāharuṃ;
Rājā dvisvā'ti nibinno, yāva mando na hessati.

13. Ekko pīti vicintetvā, yuddhāya samāsā'gamā;
Saddhiṃ puttena āruyha, hatthiṃsannaddhavāhano.

14. Thokeneva balenāgā, pācinatissapabbataṃ;
Evaṃ ubhayato cūḷa-saṅgāme paccupaṭṭhite.

15. Senāpatisamittaddu, yuddhamārabhi pacchato;
Putto disvā narindassa, ghātessāmi imaṃ iti.

16. Āha rājā nivāresi, mā te rucci balaṃ idaṃ;
Neva sakkā'dhivāsetuṃ, atimandaṃ hanissati.

17. Duvinnaṃ balakāyānaṃ, rājāmajjhagato ahu;
Tato senā dvidhā'hosi, corasenāpatīpati.

18. Rañño nāgo madhukavha rukkhacchāyaṃ samāvisi;
Tadā chattaṃ patitassa, sākhamāhacca bhūmiyaṃ.

19. Corassa senā taṃ ditvā, haritvā sāmino adā;
So taṃ ussāpayichattaṃ, ṭhatvāpabbatamuddhani.

20. Tadā rājabalaṃ rājā, nunamesoti cintiya;
Gantvā taṃ parivāresi, rājā āsi tadekako.

21. Hatthikkhandhā tadoruyha-puttaṃ'maccañca sohadaṃ;
Upāvisi samīpamhi, merumajjarakānanaṃ.

22. Moggallāno tato laddha-jayo vāhanamādiya;
Senāpatiṃca mittadduṃ, tassa puttañca pāpinaṃ.

23. Upāgamma puraṃ rājā, āsī laṅkā talādhipo;
Tato cintesi jīvante, sattumhi na sukhaṃ iti.

24. So sutvā pubbarājassa, putto etthāti kujjhiya;
Āṇāpesi ca tassā'su, hatthapādāni chindituṃ.

25. Upakkami tadā raññā, āṇatto puriso khaṇe;
Chindituṃ hatthapādaṃ so, kumāro rodi dummano.

26. Pūvakhādakahatthaṃ me, chindeyyaṃ ce tadā ahaṃ;
Khādisaṃ tena pūveti, haṃ sutvā rājakammiko.

27. Roditvā paridevitvā, rājāṇāya dukhaddito;
Vāmaṃ hatthañca pādañca, tassa chindi narādhamo.

28. Jeṭṭhatisso palāyitvā, rañño putto'paro agā;
Aññato malayaṃ desaṃ, merukandaranāmakaṃ.

29. Rājā'tha sasutā'macco, gantvā veḷuvanaṃ raho;
Codito tattha bhikkhūhi, kāsāvāni samādiyi.

30. Bhikkhuvesaṃ gahetvāna, rohaṇaṃ gantumānaso;
Maṇihīraṃ samāgañchi, tatraṭhā rājasevakā.

31. Sañjānitvā tayopete, tesaṃ pādevarujjhiya;
Sāsanaṃ tassa pesesuṃ, rājā sutvā visesato.

32. Tuṭṭho āṇāpayi gantvā, sīghamādāya tejane;
Tato sīhagiriṃnetvā, tissaṅkaṃ nirupaddavaṃ.

33. Sīsaṃ gaṇhatha tattheva, rañño ca tanayassa ca;
Amaccaṃ pana jīvanta-māneyyātha mama'ntikaṃ.

34. Manussā evamāṇattā, te gahetvā tayojane;
Netvā sīhagiriṃkātuṃ, yathāvuttamupakkamuṃ.

35. Tato rājasuto āha, purise kammakārake;
Sīsaṃ me paṭhamaṃ chetvā, detha mayhaṃ sukhaṃ iti.

36. Rājaposā tathā'kāsuṃ, pacchāchindiṃsu rājino;
Sīsaṃ passatha bālānaṃ, kammaṃ kammavidūjanā.

37. Evaṃ aniccā bhogāhi, adhuvā asayaṃvasī;
Tattha laggā kathaṃ niccaṃ, sukhaṃ bho na gavesatha.

38. Rañño sāsanamāhaṃsu, amaccassa hitesino;
Taṃ sutvāna hasitvāna, idaṃ vacanamabravi.

39. Chinnasīso mayā diṭṭho, mayi jīvati sāmiko;
Ṭhapetvā hampi sevāmi, aho aññañhi sāmikaṃ.

40. Idha taṃ mārayitvāna, chāyaṃ tassa harissatha;
Aho aññāṇakā tumhe, maññe ummattakā iti.

41. Iti vatvāna so pāde, gahetvā sāmino sayi;
Tassa te haraṇopāyaṃ, apassantā yathā tathā.

42. Tassāpi sīsaṃ chetvāna, maccā ādāya tīṇi'pi;
Rañño dassetumāhacca, rājā tusittha nibbhayo.

43. Duṭṭhasenā patissā'dā, tato malayarājataṃ;
Asiggāhakaṭhānamhi, tassa puttaṃ ṭhapesi ca.

44. Thūpattayampi chādesi, vatthehi ahatehi so;
Tathā laṅkātale sabbe, thūpekāsi mahussavaṃ.

45. Kesadhātuñca nāthassa, dāṭhādhātuṃ tatheva ca;
Mahābodhiṃ sasakkaccaṃ, mahāpūjāya sakkari.

46. Sabbaṃ vesākhapūjādiṃ, cārittaṃnugataṃ akā;
Dhammakammena sodhesi, sabbaṃ sugatasāsanaṃ.

47. Piṭakānañca sajjhāyaṃ, mahāpūjāya kārayi;
Lābhaṃ datvā tirekena, pūjayittha bahussute.

48. Bhikkhūnaṃ dīpavāsīnaṃ, sabbesaṃ cīvaraṃ agā;
Āvāsesu ca sabbesu, kathinaṃ attharāpayi.

49. Paṭimāyo ca kāresi, jiṇṇañca paṭisaṅkhari;
Loṇakkhettañca pādāsi, saṅghassa tisatādhikaṃ.

50. Kārapiṭṭhimhi kāresi, moggallāna vihārakaṃ;
Vihārā piṭṭhigāmañca, sagāmaṃ vaṭagāmakaṃ.

51. Tathā cetiyagehañca'-kāsi rakkhavihārake;
Vihāraṃ naṃ bahunnaṃ so, bhogagāme bahū adā.

52. Evaṃ puññānī so'kāsi, appameyyāni bhūmipo;
Sampattīnamanicattaṃ, saranto pubbarājino.

53. Tadā kenaci dosena, kuddhomalayarājino;
Saritvā pubbarājassa, kataṃ tena virūpakaṃ.

54. Upāyena gahetvāna, hatthapādañca chedayi;
Taṃ sutvā so asiggāho, saputto rohaṇaṃgato.

55. Vasanto tattha so katvā, hatthe janapadaṃ lahuṃ;
Jeṭṭhasissamupagañchi, nilīnaṃ malaye ṭhitaṃ.

56. Saddhiṃ tenasaghātento, raṭṭhaṃ janapadaṃ khaṇe;
Doḷapabbatamāgamma, khandhāvāraṃ nivesayi.

57. Rājā sutvāna taṃ sabbaṃ, sannaddhabalavāhano;
Khandhāvāraṃ nivesesi, gantvā tasseva santikaṃ.

58. Tadā pajjararogena, manussārājino bahū;
Upaddutā matā āsuṃ, taṃ sutvā so asiggaho.

59. Yuddhamārabhivegena, rañño senātidubbalā;
Pabhijjitvā palāyittha, rājāpacchā palāyi so.

60. Disvā ekākinaṃ yantaṃ, sīhapabbatasantike;
Asiggāho mahārājaṃ, mārayittha saparisaṃ.

61. Ohīnaṃ pacchato jeṭṭha-tissampi pana mārituṃ;
Sāsanaṃ tassa pesesi, ehi rājā bhavāhīti.

62. So taññatvā palāyitvā, nivatto malayaṃ agā;
Kathañhi laddhaṃ kicchena, rajjaṃso deti me iti.

63. Evaṃ kho dallanāmaṃ so, moggallānaṃ narissaraṃ;
Māretvā chahi vassehi, sampattabalavāhano.

64. Athā'gantvā asiggāho, anurādhapuraṃ varaṃ;
Rājā hutvā pavattesi, āṇācakkaṃ mahītale.

65. Sa silāmeghavaṇṇavho, saṅghaṃ bodhiñca vandiya;
Thūpattayañca sakkāsi, mahāpāḷiñca vaḍḍhayi.

66. Pāyāsaṃ'dāsi saṅghassa, sappiphāṇitasaṅkhataṃ;
Chātake atikicchamhi, parissāvanameva ca.

67. Sabbadānena saṅgaṇhī, kapaṇaddhivaṇibbake;
Pūvamūladhanaṃcā'dā, kumārānaṃ mahādayo.

68. Vihāre abhaye buddhaṃ, pūjayittha sīlāmayaṃ;
Jiṇṇañca gehaṃ tassā'kā, nānāratanacittikaṃ.

69. Kolavāpiñca datvāna, ārakkhatthaṃ jinassa so;
Pūjaṃ sabbopahārehi, sabbakālaṃ pavattayi.

70. Evaṃ tasmiṃ mahīpāle, vasante puññabhājane;
Nāyako sirināgavho, jeṭṭhatissassa mātulo.

71. Gantvāna paratīraṃ so, ādāya damiḷe bahū;
Āgantvā uttaraṃ desaṃ, gaṇhituṃ tamupakkami.

72. Rājāpi sutvā taṃ gantvā, yujjhitvā rājamittake;
Gāme hantvāna taṃ tena, damiḷe saddhimāgate.

73. Hatasese gahetvāna, katvā paribhavaṃ bahuṃ;
Adāsi dāse katvāna, vihāresu tahiṃ tahiṃ.

74. Evaṃsampattavijaye, puramāgammabhūmipe;
Sabbaṃ raṭṭhaṃ visodhetvā, vasante akuto bhaye.

75. Bhikkhubodhī sanāmo'tha, vihāre abhayuttare;
Dussīle bahule disvā, pabbajjāya navopi so.

76. Rājānamupasaṅkamma, dhammakammamayācatha;
Rājā te neva kāresi, dhammakammaṃ vihārake.

77. Dussīlā nihaṭā tena, sabbe mantiya ekato;
Raho taṃ mārayitvāna, taṃ kammaṃ paṭibāhayyuṃ.

78. Rājā sutvā tadā kuddho, sabbegaṇhiya ekato;
Akā pokkharaṇī pāle, chinnahatthe sabandhane.

79. Aññe tattha sataṃ bhikkhū, jambudīpe khipāpayi;
Saranto tassa ussāhaṃ, parisodhesi sāsanaṃ.

80. Bhikkhū theriyavāde so, kātuṃ tehi uposathaṃ;
Ārādhetvā paṭikkhitto, pakuppitvā anādaro.

81. Akkositvā ca bhāsitvā, vācāhi pharusāhi so;
Bhikkhū te akkhamāpetvā, dakkhiṇaṃ desamajjhagā.

82. Tassa so mahatā phuṭṭho, rogena marisajjukaṃ;
Evaṃ navahi vassehi, pariccaji mahītalaṃ.

83. Tassa putto tato agga-bodhi nāmo kumārako;
Āsi rājāsirisaṅgha-bodhināmena visuto.

84. Kaṇiṭṭhaṃ bhātaraṃ māṇaṃ, oparajje'bhisañciya;
Tassā'dā dakkhiṇaṃ desaṃ, sayoggabalavāhanaṃ.

85. Rājā so pubbarājūnaṃ, pavattaṃ na vināsiya;
Raṭṭhaṃ dhammena pālesi, saṅghañca bahumānayi.

86. Jeṭṭhatisso'tha taṃ sabbaṃ, suṇitvā malaye ṭhito;
Ariṭṭhaṃ girimāgamma, saṅgahesi mahājanaṃ.

87. Katvā hatthagate pubba-dakkhiṇe susamānase;
Kamena puramāgantu-mārabhittha mahābalo.

88. Dāṭhāsiva mamaccañca, gahetuṃ pacchimaṃ disaṃ;
Pesayitvā sayaṃ gāme, vasittha siripiṭṭhike.

89. Rājā nisamma taṃsabbaṃ, uparājaṃ visajjayi;
Sabalaṃ pacchimaṃ desaṃ, so gantvā taṃ palāpayi.

90. Potakaṃva kulāvamhi, sakkā hantunti dārakaṃ;
Māyettaṃ āgataṃ rājā, kumārā'macca maggahī.

91. Jeṭṭhatissaṃpi etaṃva, gaṇhissāmīti cintiya;
Thokeneva balenāgā, nirāsaṅkotivikkamo.

92. Jeṭṭhasissopi taṃ sutvā, sannaddhabalavāhano;
Sāgaro bhinnavelova, rājasenaṃ samotthari.

93. Rājasenā pabhijjittha, rājā āruyha kuñjaraṃ;
Eko aññātavesena, palāyitvā khaṇena so.

94. Chaṭṭhe māsamhi rajjamhā, nāvamāruyha sajjukaṃ;
Jambudīpamagāhitvā, dhanaṃ desañca ñātake.

95. Jeṭṭhatisso tato hutvā, pure rājāyathā pure;
Sabbaṃ kiccaṃ pavattesi, paripālesi sāsanaṃ.

96. Mahādāragiriṃ so'dā, vihāre abhayuttare;
Mahāvihārassā'dāsi, mahāmettavhabodhikaṃ.

97. Goṇḍigāmañca pādāsi, rājā jetavanassa so;
Mātulaṅgaṇakañceva, gāmañco dumbaraṅgaṇaṃ.

98. Mahānāgassa pādāsi, padhānagharakassa so;
Kassapassa girissāpi, āhāraṃ ambilāpikaṃ.

99. Gāmaṃ kakkhalavitthiñca, adāveḷuvanassa so;
Gaṅgāmāti vihārassa, kehetaṃ gāmakaṃ adā.

100. Antarāgaṅgasavhassa, cullamātikagāmakaṃ;
Mayettikassapāvāse, sahanna nagaraṃ adā.

101. Kāḷavāpi vihārassa, udavhaṃ gāmamādisi;
Ete caññeca so bhoga-gāmehi paripūrayi.

102. Jiṇṇaṃ satasahassehi, tīhi so paṭisaṅkhari;
Bhikkhūnaṃ dīpavāsīnaṃ, ticīvaramadāsi ca.

103. Jambudīpagatassā'suṃ, rañño sodariyā narā;
Tattha tattha nilīnā te, desaṃ hantumupakkamuṃ.

104. Sutvā taṃ jeṭṭhatisso'tha, kāḷavāpiṃupacca so;
Yujjhanto tehi tattheva, vāsaṃ'kāsi savāhano.

105. Paratīraṃ gato rājā, gahetvā damiḷaṃ balaṃ;
Kāḷavāpimupāgamma, kātuṃ yuddhamupakkami.

106. Jeṭṭhatissopi sannaddha balakāyo dhanāyudho;
Jambudīpaṃ gamāpetvā, amaccaṃ dāṭhasivakaṃ.

107. Vammitaṃ gajamāruyha, yujjhanto attano balaṃ;
Ohīyamānaṃ disvāna, āruḷhaṃ attanā saha.

108. Mahāmaccavaco vedaṃ, sandesaṃ me mahesiyā;
Ārocehi yathākāmaṃ, pacchā tava karissati.

109. Pabbajitvā mahādevī, sajjhāyitvā ca āgamaṃ;
Abhidhammaṃ kathetvāna, pattiṃ dehīti rājino.

110. Iccetaṃ sāsanaṃ datvā, damiḷe āgatāgate;
Yāva yuddhaṃ nihantvāna, āyumhi khayamāgate.

111. Veḷuppadamiḷaṃ nāma, disvā yujjhitumāgataṃ;
Tambulatthaviyaṃ hatthe, rakkhanto churikaṃ tadā.

112. Tato nikkaraṇiṃ sammā, gahetvā sīsamattano;
Chetvā hatthimhi appetvā, churikaṃ kosiyaṃ khipi.

113. Ugghosayi mahāsenā, mahāmaccopi so tadā;
Gantvā'bhiyogaṃ vatvāna, sīsacchedamhi rājino.

114. Sandesaṃ deviyā vatvā, tāya pabbajjasāsane;
Samāpito bhidhammamhi, saddhimaṭṭhakathāya hi.

115. Dhammāsanā samoruyha, nisīdiya mahītale;
Ehi rañño mahākāraṃ, dassehī'ti niyojito.

116. Nisajja purato tassā, chinditvā sīsamattano;
Khipitvā churikaṃ āha, evaṃ devo mato iti.

117. Sā taṃ disvā-tisokena, phāletvā hadayaṃ matā;
Evaṃ pañcahi māsehi, rājā so tidivaṃ gato.

118. Evaṃ vijitasaṅgāmo, sattavo abhimaddiya;
Rajjaṃ pākatikaṃ katvā, viharanto pure vare.

119. Uparājassa nāmena, kāritassa pana'ttanā;
Mahallarājā savhassa, padhānagharakassa so.

120. Addhā gāmadvayaṃ rājā, haṅkāraṃ sāmugāmakaṃ;
Kehellarājabhāgañca, sabbepi paricārake.

121. Tathā jetavanassa'dā, mahāmaṇikagāmakaṃ;
Mayettikassapāvāsaṃ, sālagāmena pūjayi.

122. Ambillapadaraṃ cā'dā, cetiyassa girissa so;
Pulatthinagare kāsi, mahāpānādi dīpakaṃ.

123. Amaccā tassa māresuṃ, māṇavhaṃ yuvarājakaṃ;
Antopure'parajjhitvā, datvāpi samamettikaṃ.

124. Tato kassapanāmaṃ so, kaṇiṭṭhaṃ sakabhātaraṃ;
Pālento santatiṃ rājā, oparajje'bhisecayi.

125. Māṇassa maraṇaṃ sutvā, gahetvā damiḷe lahuṃ;
Dāṭhāsivo samāgañchi, gāmaṃ tintiṇī nāmakaṃ.

126. Tassāgamanamaññāma, nikkhamitvā savāhano;
Yujjhanto dvārase vasse, jambudīpaṃ palātavā.

127. Pahāya sabbaṃ gacchanto, saññāṇatthāya attano;
Ekāvaliṃ gahetvāva, ekākī so hi nikkhami.

128. Ekāvaliṃ vināceva, rājā hutvā yathāvidhiṃ;
Ahu dāṭhopatissoti, visuto dharaṇī tale.

129. Itaro laddhaokāso, rajjamaggahi yujjhiya;
Aññamaññaṃ palāpesuṃ, evaṃ te antarantarā.

130. Evaṃ ubhinnaṃ rājūnaṃ, saṅgāmenā'bhipīḷito;
Loko upadduto-sabbo vihīnadhanadhaññavā.

131. Dāṭhopatisso nāsesi, sabbaṃ pubbakarājūnaṃ;
Gaṇhī tīsu nikāyesu, sāraṃ dhātugharesu ca.

132. Suvaṇṇapaṭimāyo so, suvaṇṇaṃ gaṇhi bhindiya;
Soṇṇamālādikaṃ sabbaṃ, pūjābhaṇḍaṃ nirākari.

133. Thūpārāme tathāgaṇhi, sovaṇṇaṃ thupikaṃ ghare;
Mahaggharatanākiṇṇaṃ, chattaṃ bhindittha cetiye.

134. Mahāpāḷimhi nāvāyo, damiḷānaṃ sadāpayi;
Rājagehā nijhāpesuṃ, saddhiṃ dhātugharena te.

135. Pacchā vippaṭisārī so, desetuṃ, pāpamattano;
Kāresi saha bhogena, sākavatthuvihārakaṃ.

136. Bhāgineyyopi ratana-dāṭho iti jane suto;
Mahādīpādo hutvāna, sabhogo tamupaṭṭhahi.

137. Aggabodhimhi sampatte, rajjaṃ yuddhabalena ca;
Kassapo yuvarājā so, senaṃ rakkhitumattano.

138. Duppañño sahasā bhetvā, thūpārāmamhi cetiyaṃ;
Devānaṃpiyatissena, khuddarājena ceva hi.

139. Pubbakehica rājūhi, pūjitaṃdhanasārakaṃ;
Aggahesi dunnitīhi, pāpakehi purakkhato.

140. Dakkhiṇassa vihārassa, cetiyaṃ paribhindiya;
Aggahesi dhanaṃ sāraṃ, evamaññepi bhindayi.

141. Evaṃ karontaṃ taṃ rājā, dunnitikapurakkhataṃ;
Nāsakkhi kira vāretuṃ, aho pāpā nivāriyā.

142. Taṃ vāretu masakkonto, thūpārāmamhi cetiyaṃ;
Bhinnaṃ tena sakāresi, sahassena samaṅgalaṃ.

143. Tadā dāṭhopatissena, aggabodhi narissaro;
Jito rohaṇamevā'gā, sajjetuṃ balavāhanaṃ.

144. Tatra ṭhito soḷasame, vasse byādhihato mato;
Tadā tassa kaṇiṭṭho so, yuvarājāpi kassapo.

145. Dāṭhopatissa rājānaṃ, jambudīpaṃ palāpiya;
Ekarajjamakādesaṃ, makuṭantu na dhārayi.

146. Sādhūnaṃ saṅgamene'sa, hutvā vippaṭisārako;
Nāsaṃ pāpassa kammassa, karissāmīti cintiya.

147. Pupphārāme phalārāme, vāpiyo'pi ca kārayi;
Mahācetittayañcāpi, mahāpūjāhi sakkari.

148. Thūpārāmañca pūjetvā, ekaṃgāmañca tassadā;
Sabbāgamiyabhikkhūhi, dhammaṃdesāpayittha ca.

149. Katvā maricavaṭṭimhi, pāsādaṃ sutthiraṃ tahiṃ;
Vāsayittha mahātheraṃ, nāgasāla nivāsitaṃ.

150. Tatraṭṭhaṃ tamupaṭṭhāya, paccayeti catūhi'pi;
Abhidhammaṃ kathāpesi, saddhimaṭṭhakathāya so.

151. Nāgasālakamāvāsaṃ, katvā tasseva'dāsi so;
Mahāniṭṭhilagāmañca, paccayatthāya tassa'dā.

152. Atha dāthopatisso so, jambudīpā idhāgato;
Mahantaṃ balamādāya, karonto tena āhavaṃ.

153. Kassapena susannaddha-vāhanena tato mari;
Dvādasāsuṃ kiretassa, rājabhūtassa hāyanā.

154. Tassa dāṭhopatissassa, bhāgineyyo sanāmako;
Jambudīpaṃ palāyittha, bhīto tamhā mahāraṇe.

155. Evaṃ aniccā vata sabbabhogā,
Sudullabhā ceva khaṇeva sobhā;
Tasmāhi etesu ratiṃ vihāya,
Bhaveyya dhammābhimukho hitesī.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Cha rājako nāma

Dvicattālīsatimo paricchedo.

Tecattālīsatima pariccheda

Caturājako

1. Tato vijitasaṅgāmo, kassapo puritāsayo;
Mahāpāḷimhi saṅghassa, samiddhaṃ bhojanaṃ akā.

2. Nāgasālā nivāsiṃ so, mahādhammakathiṃ yatiṃ;

Mahāpūjāya pūjetvā, saddhammaṃ tena vācayi.

3. Vasantaṃ bhātuāvāse, samuddissa likhāpayi;
Kaṭandhakāravāsiṃ so, pāḷi sabbaṃ sasaṅgahaṃ.

4. Jiṇṇaṃ saṅkharikammañca, navaṃ kāresi cetiye;
Saṅghabhogamanekañca, tattha tattha pavattayi.

5. Nānāmaṇisamujjotaṃ, kāsi cūḷamaṇittayaṃ;
Sataṃ paṇḍupalāsānaṃ, vatthadānena tappayi.

6. Tassāsuṃ bahavo puttā, jeṭṭho tesañca māṇako;
Sabbe te na vayappattā, bālāvigatabuddhino.

7. Tato so byādhinā phuṭṭho, atekicchena kenaci;
Puttā me bālakā sabbe, ne'te rajjakkhamā iti.

8. Vasantaṃ rohaṇe dese, bhāgineyyaṃ mahāmatiṃ;
Āhuya sabbaṃ pādāsi, rajjaṃ puttehi attano.

9. Gandhamālādipūjāhi, pūjayitvāna cetiye;
Bhikkhusaṅghaṃ khamādhapasi, datvāna catupaccayaṃ.

10. Evaṃ dhammaṃ caritvāna, mittāmaccajanesu ca;
Gato navahi vassehi, yathākammaṃ narādhipo.

11. Katvā kattabbakiccaṃ so, mātulassa sagāravo;
Saṅgahanto janaṃ māṇo, damiḷe nīharāpayi.

12. Ekato damiḷā hutvā, nibbāsema imaṃ iti;
Tasmiṃ ṭhite bahiddhāva, aggahesuṃ puraṃ sayaṃ.

13. Hatta dāṭhassa pesesi, jambudīpagatassa te;
Āgantuṃtava kāloti, sāsanaṃ rajjagāhaṇe.

14. Māṇo'pi saṅghaṃ pesesi, sāsanaṃ piturohaṇaṃ;
Pitā sutvāna taṃ āgā, na cīreneva rohaṇā.

15. Ubhe te mantayitvāna, akaṃsu sandhilesakaṃ;
Umiḷehi tato jātā, sabbe te samavuttino.

16. Tato so pitaraṃ rajje, abhisiñcittha māṇako;
So'bhisitto nikāyānaṃ, sahassānaṃ tayaṃ adā.

17. Saṅghaṃ raṭṭhañca saṅgayha, sabbaṃ rājakulaṭṭhitaṃ;
Bhaṇḍaṃ pesesi sattūhi, rakkhaṇatthāya rohaṇaṃ.

18. Hatthadāṭhopi sutvāna, damiḷānaṃ tu sāsanaṃ;
Khaṇenā'gā imaṃ dīpaṃ, gahetvā damiḷhaṃ balaṃ.

19. Tadā te damiḷā sabbe, paribhūtā idha ṭhitā;
Āyantameva taṃ gantvā, parivāresu mañjase.

20. Māṇopi sutvā taṃ sabbaṃ, nāyaṃ kāloti yujjhituṃ;
Pesetvā piturājānaṃ, saddhiṃ sārena rohaṇaṃ.

21. Pubbadesaṃ sayaṃ gantvā, saṅgaṇhanto janaṃ vasī;
Laddhā damiḷapakkhaṃ so, gahetvā rājakaṃ puraṃ.

22. Dāṭhopatisso rājāti, nāmaṃ sāveti attano;
Mātulaṃ viya taṃ loko, tena nāmena vohari.

23. Pitucchaputtamānetvā, aggabodhi sanāmakaṃ;
Ṭhapetvā yuvarājatte, desañcā'dāsi dakkhiṇaṃ.

24. Ṭhānantarañca pādāsi, nissitānaṃ yathārahaṃ;
Sāsanassa ca lokassa, sabbaṃ kattabbamācari.

25. Mahāpāḷimhi dāpesi, savatthaṃ dadhibhattakaṃ;
Khīraṃ pāyāsakañceva, dhammaṃ suṇi uposathi.

26. Kāretvā sabbapūjāyo, desā petvāna desanaṃ;
Evamādīhi puññehi, attānaṃ'kāsi bhaddakaṃ.

27. Kassapassa vihārassa, datvāsenavhagāmakaṃ;
Mahāgallañca pādāsi, padhānagharakassa so.

28. Pariveṇassa morassa, akāsi sakagāmakaṃ;
Thūpārāmassa puṇṇoḷiṃ, datvā sakkāsi cetiyaṃ.

29. Kappūrapariveṇaṃ so, kāresi abhayuttare;
Vihāraṃ tiputhullavhaṃ, katvā tasseva dāpayi.

30. Tasmiṃ karonte vāresuṃ, sīmāyanto'ti bhikkhavo;
Theriyā te kibāhetvā, balaṃ tatheva kārayi.

31. Atha te te theriyā bhikkhū, dummaññū tattha rājini;
Assaddhaṃ taṃ viditvāna, pattanikkujjanaṃ karuṃ.

32. Vuttañhi muninā tena, assaddho yo upāsako;
Alābhāya ca bhikkhūnaṃ, ceteta'kkosati ca te.

33. Pattanikujjanaṃ tassa, kattabbanti tato hi te;
Tassa taṃ kammamakaruṃ, loko maññittha aññathā.

34. Ādāyu kujjitaṃ pattaṃ, caranto bhikkhubhikkhakaṃ;
Nikujjeyya gharadvāre, tassā'ti kathikaṃ karuṃ.

35. Tasmiṃ so samaye phuṭṭho, byādhinā mahatāmari;
Vassamhi navame rājā, sampatto jīvitakkhayaṃ.

36. Dappulopi tato rājā, gato rohaṇakaṃ sakaṃ;
Vāsaṃ kappesi tattheva, karonto puññasañcayaṃ.

37. Ito paṭṭhāya vakkhāma, tassa vaṃsamanākulaṃ;
Vuccamānamhi ettheva, tasmiṃ hoti asaṅkaro.

38. Jāto okkākavaṃsamhi, mahātissoti vissuto;
Āsi eko mahāpuñño, samākiṇṇaguṇākaro.

39. Tasse'kā bhariyā āsi, saṅghapivāti vīssutā;
Dhaññapuññaguṇūpetā, dhītā rohaṇasāmino.

40. Tassāputtā tayo āsuṃ, paṭhamo aggabedhiko;
Dutiyo dappulo nāma, tatiyo maṇiakkhiko.

41. Ekāva dhītā tassāsi, rājanamagamā ca sā;
Jeṭṭho rohaṇanāmassa, desassā'si sayaṃ vasī.

42. Mahāpāḷiṃ sa kāresi, mahāgāme mahādhano;
Dāṭhaggabodhināmañca, pariveṇaṃ tahi vaṃso.

43. Kāṇagāmamhi kāṇānaṃ, gilānānañca sālake;
Vihāre paṭimāvhe ca, mahantaṃ paṭimāgharaṃ.

44. Patiṭṭhapesi katvāna, buddhatattha silāmayaṃ;
Mahantanāmaṃ sappañño, iddhīhi viya nimmitaṃ.

45. Sālavāṇañca kāresi, vihāraṃ attanāmakaṃ,
Pariveṇavihārañca, tathā kājaragāmakaṃ.

46. Navakammāni kāretvā, dhammasālavihārake;
Sayaṃ vaccakuṭī esa, tattha sodhesi buddhimā.

47. Ucciṭṭhaṃ bhikkhusaṅghassa, bhojanaṃ paribhuñjiya;
Maṇḍagāmañca saṅghassa, gāmaṃ'dāsi masādavā.

48. Puññāne'tānicaññāni, katvā tasmiṃ divaṅgate;
Āsī tassā'nujo tattha, sāmi dappulanāmako.

49. Isseraṃ tattha vattesi, sampamaddiya satta vo;
Mahādānaṃ pavattesi, nissaṅkaṃ rohaṇaṃ agā.

50. Tassa tuṭṭho jano āha, mahāsāmīti esano;
Tato paṭṭhāya taṃ loko-mahāsāmīti vohari.

51. Sutvāna taṃ silādāṭho, narindo sakadhītaraṃ;
Tassa pādāsi santuṭṭho, guṇehi bahukehi ca.

52. Yujarājattamassādā, rajjayoggoti mānituṃ;
Māṇavammādayo tassa, puttā āsuṃ mahāsayā.

53. Pāsāṇadipavāsissa, mahātherassa santike;
Dhammaṃ sutvā pasīditvā, tasmiṃ taṃ bahumānituṃ.

54. Vihāraṃ rohaṇe katvā, tassa pādāsi sopi taṃ;
Cātuddisiyasaṅghassa, paribhogāya vissajji.

55. Ambamālā vihārādi, vihāre kārayi bahū;
Khadirālivihārañca, katvā deva mapūjayi.

56. Pāsādamanurārāmaṃ, muttolambaṃ sujiṇṇakaṃ;
Sīrivaḍḍhañca pāsādaṃ, tathā takkambilaṃ paraṃ.

57. Sodhetvā bhikkhavo tattha, dvattiṃsa parivāsayi;
Sabbapaccayadānena, santappetvā mahīmati.

58. Adā kevaṭṭagambhīraṃ, gāmaṃ nāgavihārake;
Tathā rājavihārassa, gonnagāmaṃ samādiyi.

59. Adā tīsavihārassa, tathākantikapabbakaṃ;
Cittalapabbatassā'dā, gāmaṃ so gonnaviṭṭhikaṃ.

60. Datvā riyākarassesa, gāmaṃ somālavatthukaṃ;
Akāsi paṭimāgehaṃ, tatheva sumanoharaṃ.

61. Tatraṭṭhassa jinassā'kā, uṇṇalomaṃ mahagghiyaṃ;
Hemapaṭṭañca kāresi, sabbaṃ pūjāvidhiṃ sa'kā.

62. Cetiye parijiṇṇe so, sudhākammena rañjayi;
Tipañcahatthaṃ kāresi, metteyyaṃ sugataṃ paraṃ.

63. Evamādini puññāni, appameyyāni so vibhū;
Akāsi ca sayaṃ sādhu, parivārehī kārayi.

64. Parivārā ca tassāsuṃ, bahūpuññakarā narā;
Vihārā nekakā āsuṃ, katā tehi sappaccayā.

65. Kadāci maggaṃ gacchaṃ so, araññamhi agāmake;
Senaṃ saṃvidahitvāna, vāsaṃ kappesi rattiyaṃ.

66. Sunahātavillitto so, subhuttosayane sukhe;
Nipannesu ghare ramme, niddāyitumupakkami.

67. Alabhanto tadā niddaṃ, kinnu kho iti kāraṇaṃ;
Pavattiṃ upadhārento, divase sabbamattano.

68. Adisvā kāraṇaṃ anto, avassaṃ bahi hessati;
Iti cintiya yojesi, manussetaṃ gavesituṃ.

69. Evamāha ca nissaṅkaṃ, ayyakā mama rattiyaṃ;
Tementā rukkhamūlasmiṃ, ṭhitā ānetha te iti.

70. Tepi gantvā gavesantā, dīpahatthā mahājanā;
Mahāgāmā'gate bhikkhū, rukkhamūlagate tadā.

71. Te gantvā sāsanaṃ rañño, ārocesuṃ padhāviso;
Disvā ca bhikkhu santuṭṭho, netvā vāsagharaṃ sakaṃ.

72. Niccadānāya bhikkhūnaṃ, ṭhapite rattacīvare;
Tesaṃ datvāna tintāni, cīvarāni samādiya.

73. Sukkhāpiya ca katvāna, pādadhovanakādikaṃ;
Nisīdāpiya te sabbe, sayane sādhu santhate.

74. Bhesajjaṃ paṭiyādetvā, sayamevo'panāmiya;
Paccūsepi ca katvāna, kattabbaṃ bhojanādikaṃ.

75. Datvā kappiya kāre'tha, vissajjesi yathāruciṃ;
Evaṃ puññaratasseva, tassā'si divasaṃ gataṃ.

76. Evaṃ puññaparetasmiṃ, vasamāne naruttame;
Raṭṭhaṃ janapadaṃ sabbaṃ, yojetvā puññakammesu.

77. Māṇo pācinadesamhi, vasanto balasaṅgahaṃ;
Katvāna pituno senaṃ, dhanaṃ cevā harāpiya.

78. Kātuṃ saṅgāmamāgañchi, tipucullasagāmakaṃ;
Dāṭhopatisso taṃ sutvā, tambalaṃgā mahābalo.

79. Tatthā'kaṃsu mahāyuddhaṃ, aññamaññaṃ samāgatā;
Yodhā dāṭho patissassa, māṇaṃ saṅgaṃva mārayuṃ.

80. Taṃ sutvā dappulo sopi, sokasallahato mari;
Sattāha manurādhamhi, vasaṃ rajjamakārayi.

81. Rohaṇe tīṇi vassāni, esa rajjamakārayi;
Tasmā tassa kathā āsi, rohaṇamhi idhāpi ca.

82. Evaṃ paremāriya āhavamhi,
Kicchena laddhāva narena bhogā;
Āsuṃ khaṇe vijjulatopa bhogā,
Ko buddhimā tesu ratiṃ kareyya.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Caturājako nāma

Tecattālīsatimo paricchedo.

Catucattālīsatima pariccheda

Tirājako

1. Accaye hatthadāṭhassa, aggabodhikumārako;
Kaṇiṭṭho rājino āsi, sirisaṅghādi bodhiko.

2. Dhammarājā ayaṃ āsi, sammā dassanasaññuto;
Tasmā so puññakammāni, appameyyāni vattayi.

3. Nikāyattayavāsīnaṃ, bhattaggamavalokayi;
Mahāpāḷiñca vaḍḍhesi, māghātañceva kārayi.

4. Ṭhānantarañca dāpesi, yathāraha manālayo;
Sipagottādiyoggehi, saṃgatehi ca saṃgahi.

5. Yattha katthaci disvāpi, bhikkhavo so mahāmati;
Sakkatvā sobhaṇāpesi, parittaṃ sāsanogadhaṃ.

6. Theraṃ so upasaṅkamma, nāgasālanivāsinaṃ;
Dāṭhāsivaṃ mahāpaññaṃ, sīlavantaṃ bahussutaṃ.

7. Sakkacca naṃ tato sutvā, sammāsambuddhasāsanaṃ;
Dhamme'tīvapasīditvā, sabbasantikaro iti.

8. Sutvā theriyavādānaṃ, pubbañātīnamattano;
Pāpānaṃ duṭṭhacittānaṃ, apakāre kate bahū.

9. Vihāre pariveṇe ca, jiṇṇepākatike akā;
Bhogagāme ca dāpesi, tattha tattha bahūdaye.

10. Vicchinnapaccaye cākā, tadātyaṃ kurite viya;

Dāsakepi ca saṅghassa, yathāṭhāne ṭhapāpayi.

11. Padhānaghara metassa, therassa'kāsanāmakaṃ;
Paṭiggahetvā taṃ so'pi, saṅghassā'dā mahāmatī.

12. Bhogagāme ca tassā'dā, bharattālaṃ kihimbilaṃ;
Katakañca tulādhāraṃ, andhakārakameva ca.

13. Andhakāraṃ antureḷiṃ, bālavaṃ dvāranāyakaṃ;
Mahānikaḍḍhikañceva, peḷahāḷaṃ tathāparaṃ.

14. Ete aññe ca so datvā, bhogagāme narissaro;
Dāsi ārāmike ceva, attano kira ñātake.

15. Tathā dvinnaṃ nikāyānaṃ, vihāre mandapaccaye;
Disvāpi ca sutvā vā, bhogagāme bahū adā.

16. Bahunā kintuvuttena, nikāyesu'pi tīsu'pi;
Adā gāmasahassaṃ so, bahuppādaṃ nirākulaṃ.

17. Anussaranto so tiṇṇaṃ, ratanānaṃ guṇe vare;
Ekāvaliṃ gahetvāna, akkhamāla makā kira.

18. Evaṃ sabbappayogehi, so'hu dhammaparāyano;
Sabbe tamanusikkhantā, hesu dhammakarā narā.

19. Damiḷo potthakuṭṭhavo, tassa kammakaro tadā;
Māṭambiyavhaṃ kāresi, padhānagharamabbhutaṃ.

20. Būkakalle ambavāpiṃ, tantavāyikacāṭikaṃ;
Gāmaṃ niṭṭhilaveṭṭhiñca, tassā'dā so sadā sakaṃ.

21. Kappūrapariveṇe ca, kurundapillake tathā;
Mahārājaghare ceva, pāsāde so'va kārayi.

22. Aññatthā'dā tayo gāme, vihāresu mahādhano;
Potthasātavhayo pañño, vihāre jetanāmake.

23. Senāpatirājanāmaṃ, pariveṇaṃ samāpayi;
Mahākando ca damiḷo, pariveṇaṃ sanāmakaṃ.

24. Cullapanthaṃ tathā eko, sehālauparājakaṃ;
Uparājā sakāresi, saṅghatisso'pi rājino.

25. Aññesu bahavo āsuṃ, vihāre evamādike;
Bhassa rañño' nuvattantā, evaṃ dhammīhi pāṇino.

26. Pāpaṃ vāpi hi puññaṃ vā,
Padhānoyaṃ karoti yo;
Lo ko taṃ taṃ karoteva,
Taṃ vijaneyya paṇḍito.

27. Jeṭṭhanāmā mahāpuññā, mahesī tassa rājino;
Jeṭṭhārāmañca kāresi, bhikkhūnīnamupassayaṃ.

28. Tassā'dāsi ca dve gāme, pakkapāsāṇabhūmiyaṃ;
Tambuddhaṃ bhelagāmañca, ārāmikasataṃ tathā.

29. Akā malayarājāpi, dhātugehaṃ mahārahaṃ;
Maṇḍalagirivihāramhi, cetiyassa mahādhano.

30. Lohapāsādake so'va, chādesi majjhakūṭakaṃ;
Bodhitissavihārañca, bodhitasso mahāyaso.

31. Dīpe maṇḍalikā sabbe, tattha tattha yathābalaṃ;
Vihāre pariveṇe ca, kārayiṃsu anappake.

32. Tassa kālo narindassa, puññakammamayo idha;
Ativitthārabhītena, sabbaso na vicāritaṃ.

33. Pubbakopi kathāmaggo, ākulo viya bhātime;
Yathāpadhānaṃ kathitaṃ, hetūnaṃ upalakkhaṇaṃ.

34. Athāparena kālena, pulatthinagaraṃ gato;
Vāsaṃ tattheva kappesi, karonto puññasañcayaṃ.

35. Atekicchiyarogena, samphuṭṭho kālamattano;
Maraṇassa viditvāna, tamāhuyamahājanaṃ.

36. Ovaditvāna dhammena, maraṇaṃ so upāgami;
Mahājano mate tasmiṃ, bāḷhasoko parodiya.

37. Katvā āḷahaṇe tassa, kiccaṃ sabbamasesato;
Tassāḷāhaṇabhasmampi, katvā bhesajjamattano.

38. Rājā bhaṇḍañca taṃ sabbaṃ, sabbañca balavāhanaṃ;
Sammā ādāya gopetvā, nagaraṃ samupāgami.

39. Evaṃ soḷasame vasse, rājā āsi divaṅgato;
Potthakuṭṭhopi damiḷo, rajjaṃ tassa vicārayi.

40. Uparājaṃ gahetvāna, dāṭhāsivaṃ khipāpayi;
Cārako vihituṃ sammā, rakkhāvaraṇa mādisi.

41. Vinā raññā na sakkāti, mediniṃ paribhuñjituṃ;
Ānetvā dattanāmakaṃ, dhanapiṭṭhappadhānakaṃ.

42. Uppannaṃ rājavaṃsamhi, rajje taṃ abhisiñciya;
Tassa nāmaṃ ṭhapetvāna, sayaṃ sabbaṃ vicārayi.

43. Danto so dhanapiṭṭhimhi, vihāraṃ sakanāmakaṃ;
Kārayitvāna puññāni, aññānipi samācini.

44. Samakantu so ṭhatvā'va, vassadvaya mahumato;
Potthakuṭṭho matetasmiṃ, puna aññampi māṇavaṃ.

45. Hatthadāṭhaṃ samāhūya, uṇhā nagarasambhavaṃ;
Tampi rajje bhisiñcitvā, yathā pubbaṃ sayaṃvasī.

46. Kāḷadīghāvikaṃ katvā, padhānagharakaṃ tathā;
Puññamaññaṃ chamāsehi, so'pi maccuvasaṃ gato.

47. Evaṃ viditvā bahupaddavāni;
Dhanāni dhaññāni ca vāhanāni;
Vihāya rajjesu ratiṃsappaññā;
Manuññapuññābhiratā bhaveyyuṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Tirājako nāma

Catucattālīsatimo paricchedo.

Pañcacattālīsatima pariccheda

1. Rañño tassaccaye rājā, māṇavammo ahosi so;
Kiṃ gotto kassa putto ca, kathaṃ rajjamapāpuṇi.

2. Mahāsammatavaṃsamhi, jāto jātiguṇāvaho;
Putto kassapanāmassa, thūpārāmassa bhedino.

3. Dhītā malayarājassa, saṅghanāmassa rājino;
Taṃ labhitvā vasaṃ dese, uttare līnavuttiko.

4. Hatthadāṭhanarindena, tasmiṃ attheva dhārite;
Jambudīpamupāgamma, narasīhaṃ mahīpati.

5. Gantvā vatvā sakaṃ nāmaṃ, sevituṃ tamupakkami;
Ārādhesi ca sabbehi, payogehi narādhīpaṃ.

6. Viditvā tassa sohajjaṃ, netvā bhariyamattano;
Vāsaṃ tattheva kappesi, sevamāno divānisaṃ.

7. Sopi ārādhito tena, kaṇḍuveṭṭhi naruttamo;
Sabbaṃ nentova taṃ rajjaṃ, mahābhogamadāpayi.

8. Tena saṃvāsamanvāya, bhariyā saṅghanāmikā;
Catasso dhītaro putte, cattāropi vijāyatha.

9. Athekadivasaṃ rājā, hatthikkhandhavaraṃ gato;
Sañcaranto yathākāmaṃ, māṇavammena ekato.

10. Nāḷikeraṃ pivitvāna, tatraṭṭhova pipāsito;
Māṇavammassa pādāsi, maññanto aññameva taṃ.

11. So taṃ gahetvā cintesi, sakhaṃ pesa narādhipo;
Ucchiṭṭhaṃ nāma kiṃ hoti, sattānaṃ paramatthato.

12. Tasmā yuttaṃ mayāpātu-mīti cintiya taṃ pivi;
Evaṃ honti mahussāhā, detukāmāhi buddhino.

13. Rājāpi disvā taṃ bhīto, tassapī tāva sesakaṃ;
Sayaṃ pivi tathāhoti, kammaṃ puññavataṃ sadā.

14. Ṭhapesi sakaveseva, tato paṭṭhāya attano;
Bhojane sayane ceva, parihāre ca vāhane.

15. Evaṃ tesu vasantesu, yuddhatthāyamupakkami;
Vallabho narasīhena, narasīho vicintayi.

16. Ayaṃ kho mama sevāya, rajjaṃ vaṃsa gataṃ sakaṃ;
Labhissāmīti seveti, rattiṃ diva matandito.

17. Sace sopi mayā gantvā, yujjhanto maraṇaṃ gato;
Takkitaṃ tassa mayhañca, sabbaṃ tamaphalaṃ bhave.

18. Evaṃ cintiyataṃ rājā, nivattetvā sake pure;
Sayaṃ vallabharājena, kātuṃ saṅgāmamārasi.

19. Māṇavammopi cintesi, sace'yaṃ mayi jīviti;
Rājā mīyati yuddhamhi, kiṃ phalaṃ mama jīvite.

20. Vissāso dukkato tena, bhavissati tathāsati;
Saṅgahesi kimatthaṃ maṃ, samānattena attano.

21. Tasmā yuttaṃ mayā gantuṃ, sahasaṅgāma maṇḍalaṃ;
Sukhañhi saddhiṃ tenettha, jīvitaṃ maraṇaṃpi vā.

22. Evaṃ cintiya sannaddha-balo hatthivaraṃ gato;
Gantvā dassesi attānaṃ, so taṃ saṅgāma maṇḍale.

23. Narasīhova taṃ disvā, haṭṭhatuṭṭho samuggiri;
Saho santhavametasmiṃ, kattabbaṃ me kataṃ iti.

24. Tato mānassa senā ca, senā cevassarājino;
Senaṃ vallabharājassa, viddhaṃsesi samāgatā.

25. Māṇavammopi dassesi, tahiṃ surattamattano;
Parakkamanto devānaṃ, raṇe nārāyaṇo viya.

26. Narasītopi santuṭṭho, māṇavammassa vikkame;
Āliṅgatvā sinehena, tvaṃ kho me jayado iti.

27. Attano puramāgamma, katvā vijayamaṅgalaṃ;
Māṇavammassa senāya, kattabbaṃ sabbamācari.

28. Athevaṃ cintayi rājā, kattabbaṃ me sahāyako;
Attanā'kāsi sabbañca, anaṇo so mamajjato.

29. Iṇaṃ mamāpi sodhemi, katvā kattabbamattanā;
Kattaññū katavedīhi, purisā'tīvadullabhā.

30. Amacce sannipātetvā, idaṃ vacanamabravi;
Sahāyassa mametassa, kamme tumhepi sakkhino.

31. Mayāpi tassa kattabbaṃ, kammaṃ sādhu sukhāvahaṃ;
Upakāro hi sādhūnaṃ, dhammo pubbopakārino.

32. Evaṃ vutte amaccā te, paccāhaṃsu mahīpati;
Yaṃ yamicchati devohi, taṃ taṃ ruccati no iti.

33. Atha so māṇavammassa, senaṃ datvā savāhanaṃ;
Sabbopakaraṇañceva, sabbakammakarepi ca.

34. Gacchāti vatvā taṃ yantaṃ, sahasenāyapekkhiya;
Paridevittha bhūmindo, vippavutthaṃ'va puttakaṃ.

35. Māṇavammopi āruyha, nāvāyo jaladhītaṭe;
Na cireneva āgamma, samattikkamma vegasā.

36. Saha senāya maddantho, laṅkādīpamupavisī;
Taṃ sutvāna palāyittha, rājā dāṭhopatissako.

37. Māṇavammo puraṃ gantvā, ahutvāva narādhipo;
Palātamanubandhittha, padānupadamugato.

38. Tadā sā damiḷi senā, assosi kira sāmiko;
Mahārogā'bhibhūtoti, sutvā taṃ sā apakkami.

39. Sutvā dāṭhopatisso taṃ, samādāya mahābalaṃ;
Māṇavammaṃ upāgamma, kātumārabhi saṃyudhaṃ.

40. Māṇavammo ca cintesi, sabbā senā gatā mama;
Mate mayi samijjheyya, verino me manorathaṃ.

41. Jambudīpaṃva tasmā'haṃ, gantvā'dāsa balaṃ tato;
Puna rajjaṃ gahessaṃti, tasmā evamakāsi so.

42. Gantvā puna'pi disvāna, sahāyaṃ narasīhakaṃ;
Ārādhahanto nipuṇaṃ, sakkaccaṃ tamupaṭṭhahi.

43. Yāva rājacatukkaṃso, māṇāmmo tahiṃ vasi;
Narasīho'tha cintesi, mānatthaddho yasodhano.

44. Rajjatthaṃ me sahā yo maṃ, sevantoyeva addhago;
Vuddho hessati taṃ passaṃ, kathaṃ rajjaṃ karomahaṃ.

45. Imasmiṃ pana vārasmiṃ, pesayitvā balaṃ mama;
Rajjaṃ taṃ na gahessāmi, ko attho jīvitena me.

46. Evaṃ cintiya so senaṃ, sannipātiya attano;
Sannāhetvā yathā yogaṃ, dāpetvāna yathāruciṃ.

47. Sayameva tamādāya, samuddataṭamāgato;
Nāvāyo cittarūpāyo, kārayitvā thirā bahū.

48. Amacce āha ''etena, saddhiṃ gacchatha bho''iti;
Nāvaṃ ārohituṃ sabbe, na icchiṃsu tadā janā.

49. Tadā sīho vicintetvā, sayaṃ hutvā tirohito;
Attano parihāraṃ so, rājalakkhaṇasammataṃ.

50. Sabbaṃ tasseva datvāna, alaṅkārampi attano;
Āropetvāna taṃ nāvaṃ, gaccha ṭhatvāna sāgare.

51. Imaṃ bheriṃca vādehi, koṭṭhanāmanti yojayī;
So'pi sabbaṃ tathākāsi, rājāno agamā iti.

52. Āruhiṃsu janā nāvaṃ, ekaṃ katvā narādhipaṃ;
So taṃ senaṅgamādāya, māṇo gantuṃ samārabhi.

53. Kevalo'pi samuddo so, ahobhi nagarūpamo;
Atha so paṭṭanaṃ patvā, otaritvā savāhano.

54. Vissāmetvā balaṃ tattha, vasaṃ katipaye dine;
Uttaraṃ desamādāya, katvā hatthagataṃ janaṃ.

55. Akkhobbhiya mahāseno, nagaraṃ gantumārabhi;
Potthakuṭṭhopi taṃ sutvā, paccuggañchi mahābalo.

56. Saṃgacchiṃsu ubho senā, bhinnavelā'va sāgarā;
Māṇavammo tato hatthi-māruyha gahitāyudho.

57. Potthakuṭṭhañca rājānaṃ, dvedhā katvā palāpayi;
Hatthadāṭhaṃ palāyantaṃ, disvā janapadā narā.

58. Sīsamassa gahetvāna, māṇavammassa dassayuṃ;
Potthakuṭṭhopalāyitvā, merukandaramāgami.

59. Tato taṃ sāmiko disvā, sahāyo me ayaṃciraṃ;
Tasmā na sakkā caḍḍetuṃ, āpade saraṇāgataṃ.

60. Sāmino ca sahāyassa, niddosohaṃ kathaṃ bhave;
Iti cintiya pūvaṃ so, savisaṃ khādiyā'mari.

61. Kuṭṭhakopi ca teneva, khāditvā pūvakaṃ mato;
Māṇavammassa tassevaṃ, dīpo āsi akaṇṭako.

62. Māṇavammo tato dīpe, chattaṃ ussāpayi tadā;
Vārento viya teneva, dukkhaṃ dīpe janassa so.

63. Puññakammāni so'kāsi, anagghāni bahūni ca;
Samattho kohi taṃ sabbaṃ, vattuṃ paṭipadaṃ naro.

64. Kappagāmavhayañceva, tathā sepaṇṇināmakaṃ;
Padhānarakkhe ca siriṃ, sirīsaṅghādi bodhike.

65. Pāsādaṃ sova kāresi, pasādāvahamuttamo;
Chādesi lohapāsādaṃ, thūpārāmagharaṃ tathā.

66. Thūpārāme ca pāsādaṃ katvā'dā paṃsukūlinaṃ;
Jiṇṇakaṃ paṭisaṅkhāsi chattaṃ cetiyamuddhani;
Bahavo jiṇṇakāvāse tattheva paṭisaṅkhari.

[Ettha māṇavammassa rajjakathāya ūnatā dissati. Ito paṭṭhāya aggabodhissa rajjapaṭibaddhā kathā vira khāyati.]

Chacattālīsatima pariccheda

1. …Vāsaṃ-katvā sulabhapaccayaṃ;
Dāsi dhammarucinaṃ so, rājinī dīpakampi ca.

2. Kāretvāna paricchedaṃ, mahānettādi pādikaṃ;
Tesameva adā koḷu-vāte so devatissakaṃ.

3. Vahatthale ca so katvā, kadambagonanāmakaṃ;

Devapāḷimhi katvāna, gīrivhanagaraṃ tathā.

4. Katvā antarasobbhamhi, devanāmaṃ vihārakaṃ;
Rājamātikamārāmaṃ, katvā'dā paṃsukūlinaṃ.

5. Gokaṇṇakavihāre'kā, padhānagharameva ca;
Jiṇṇagehañca kāresi, vaḍḍhamānakabodhiyā.

6. Saṅghamittavhaye ceva, aññattha ca mahāyaso;
Tattha tattha vihāresu, navakammamakārayi.

7. Chabbīsati sahassāni, suvaṇṇānaṃ samappiya;
Jiṇṇāni paṭisaṅkhāsi, rājā cetiyapabbate.

8. Tālavatthuvihārañca, kāretvā paṇṇabhattakaṃ;
Vihārassa mahāsena-narindavhassa dāpayi.

9. Goṇḍigāmikavāpiñca, chinnaṃ bandhi yathā purā;
Dānabhaṇḍañca so sabbaṃ, sabbesaṃ dāsi pāṇinaṃ.

10. Uposathaṃ upavasati, saddhiṃ dīpajanehi so;
Dhammañca tesaṃ deseti, dātuṃ lokuttaraṃ sukhaṃ.

11. Kammaṃ sovaggiyaṃ tassa, rajje sabbo samācari;
Yaṃ karoti mahīpālo, taṃ tassa kurute jano.

12. Tasmā rājā mahāpañño, dhammameva samācare;
So nivutthanivutthamhi, ṭhāne hoti mahāyaso.

13. Sampattaparivāro ca, ante gacchati nibbutiṃ;
Attatthañca paratthañca, tasmā passeyya buddhimā.

14. Attanā yadi ekena, vinitena mahājanā;
Vinayaṃ yanti sabbepi, kotaṃ nāseyya paṇḍito.

15. Payogo yo hi sattānaṃ, lohadvaya hitāvaho;
So tena akato natthi, rattandivamatandinā.

16. Attano so nivatthāni, vatthāni sukhumāni ca;
Paṃsūkūlikabhikkhūnaṃ, cīvaratthāya dāpayi.

17. Aṭṭhānaviniyogopi, saṅgaho vā virūpako;
Sāvajjo paribhogo vā, tassa nāhosi sabbaso.

18. Ye ye sattā yadā hārā, tesaṃ taṃ taṃ sadāpayi;
Ye yena sukhī honti, te te tena sukhāpayī.

19. Evaṃ puññāni katvāna, chabbassāni narādhipo;
Agamā devarājassa, santikaṃ santiyāvaho.

20. Atha tassa nujo rājā, kassapo hoti khattiyo;
Samattho rajjabhārassa, vahituṃ pubbavuttino.

21. Pitā viya niyaṃ puttaṃ, so saṅgaṇhi mahājanaṃ;
Dānena peyyavajjena, atthassa cariyāya ca.

22. Ṭhānantarañca dāpesi, tassa tassa yathārahaṃ;
Sayaṃ bhuñjittha bhogepi, sabbadukkhavivajjito.

23. Gīhinañceva bhikkhūnaṃ, brahmaṇānañca khattiyo;
Vattāpayi sakāvāre, māghātañceva kārayi.

24. Macchatitthe duve ceva, āvāsaṃ heḷigāmakaṃ;
Vaṇijjagāmamārāmaṃ, kassapādīgiriṃ tathā.

25. Tathā ambatanavhañca, padhānaghara muttamaṃ; Bhogagāmañca…
[Etthakassapassa rajjapaṭibaddhāya kathāya ūnatā dissati.]

26. Tesaṃ sabbakaniṭṭhopi, mahindo nāma khattiyo;
Sampattarajjo nāhosi, rājā rajja dhurandharo.

27. Tassapi kira nilavho, sahāyo cīrasatthuto;
Mato pubbeva tasmā, so saranto taṃ na icchitaṃ.

28. Ahorajjampi dīpamhi, na maññittha sukhāvahaṃ;
Abhāvena sahāyassa, sahāyā'tīva dullabhā.

29. Teneva vuttaṃ muninā, dhammā yekeci lokiyā;
Tathā lokuttarā ceva, dhammā nibbānagāmino.

30. Kalyāṇamittaṃ āgamma, sabbe te honti pāṇinaṃ;
Tasmā kalyāṇamittesu, kattabbo'ti sadā daro.

31. Ādipādova so tasmā, hutvā rajjaṃ vicārayi;
Pāletuṃyeva dīpamhi, jivanto viya pāṇino.

32. Kassapassa sabhātussa, puttaṃ so aggabodhikaṃ;
Ṭhapetvā oparajjamhi, datvā bhogamanappakaṃ.

33. Desaṃ datvāna pācinaṃ, vasituṃ tattha pesiya;
Desaṃ dakkhiṇamādāsi, rāja puttassa attano.

34. Mahāpāḷimhi dānañca, dāpesi dasavāhaṇaṃ;
Sabbe bhoge same'kāsi, yācanānaṃ saha'ttanā.

35. Adatvā yācakānaṃ so, nu kiñci paribhuñjati;
Bhuttaṃ vā satiyā deti, dvi guṇaṃ attabhuttato.

36. Sakanāmaṃ sakāresi, bhikkhunī na mupassayaṃ;
Pādānagaragallañca, ārāma mariyādakaṃ.

37. Mahindataṭamārāmaṃ, sampatta catupaccayaṃ;
Aññampi bahudhā kāsi, puññaṃ puññaguṇerato.

38. Tiṇī vassāni kāretvā, rajjameva mahāmati;
Gavesanto sahāyaṃ'va, devalokamupāgami.

39. Vasanto dakkhiṇe dese, aggabodhi kumārako;
Kenāpi karaṇīyena, nagaraṃ āgato ahu.

40. Tasmiṃ tattha vasantamhi, ādipādo mahindako;
Mato āsi tato tassa, rajjaṃ hatthagataṃ ahu.

41. So taṃ hatthagataṃ katvā, saṇṭhapetvāna sāsanaṃ;
Pācina desapatino, aggabodhissa pesayi.

42. Sa āgantvā ahu rājā, silāmeghoti saññito;
Oparajje kumārañca, abhisiñcittha bhūpati.

43. So rājā naṃ niyojetvā, cintā bhāraṃ vimuñciya;
Bhoge bhuñjatha tumheti, sayaṃ rajjaṃ vicārayi.

44. Yathāyogaṃ janassesa-kāsi niggahasaṃgahe;
Dese ubbinayaṃ sabbaṃ, maggaṃ pāpesi cakkhumā.

45. Evaṃ tesu vasantesu, otāraṃ pāpakammino;
Na labhantā vicintesuṃ, bhinditabbā ime iti.

46. Rājānamupasaṅkamma, avocuṃ pisunaṃ raho;
Tuvaṃ rājāsi nāmena, rājā añño sabhāvaho.

47. Uparājā ayaṃ rajjaṃ, gaṇhissati mahājanaṃ;
Saṅgayha na cireneva, hoti rājā na saṃsayo.

48. Taṃ sutvāna mahīpālo, paribhijji kumārake;
Kumāropi vidhitvā taṃ, coro hutvāna rājindo.

49. Palāyitvā sakaṃ desaṃ, saṅgaṇhitvā tahiṃ jane;
Mahantaṃ balamādāya, kātuṃ saṅgāma mārabhi.

50. Kadalyādinivātamhi, saṅgāmo bhiṃsano ahu;
Gato tattha parājitvā, kumāro malayaṃ vaso.

51. Tato rājā kataññū so, upakāraṃ sabhātuno;
Cintetvā rajjadānādiṃ, paridevittha pākaṭaṃ.

52. Kumāropi ca taṃ sutvā, ahosi muducittako;
Evaṃ te aññamaññassa, siniddhantaṃ pakāsayuṃ.

53. Rājā gantvā sayaṃyeva, malayaṃ ekako vaṃso;
Kumāraṃ taṃ samādāya, āgamittha sakaṃ puraṃ.

54. Hoti nissaṃsayaṃ [evaṃpi citto] atīva so;
Vivāhaṃ tena kāresi, dhītaraṃ saṅghanāmikaṃ.

55. Tāya saddhiṃ vasanto so, vissattho tena rājinā;
Pahāraṃ tāya pādāsi, duṭṭho dosamhi kismiṃci.

56. Pitaraṃ sā upāgamma, karuṇaṃ roditampati;
Akāraṇe maṃ māreti, dinno vo sāmiko iti.

57. Sopi taṃ sutamatteva, dukkataṃ vata me iti;
Pabbājesi lahuṃ gantvā, bhikkhūnī na mupassayaṃ.

58. Aggabodhisanāmotha, tassā mātula puttako;
Sucireneva kālena, tassaṃ sā rattamānaso.

59. Kālo'yanti viditvāna, tamādāya palāyituṃ;
Aññato taṃ gahetvāna, gato ekova rohaṇaṃ.

60. Aggabodhiṃ narindo so, aggabodhi namādiya;
Aggabodhiṃ nihantuṃ taṃ, rohaṇaṃ tamupāvīsi.

61. Aggabodhi nisedhetvā, aggabodhiṃ sabhātaraṃ;
Apare pabbate hantu-maggabodhiṃ sayaṃ gato.

62. Kasiṇaṃ rohaṇaṃ hattha-gataṃ katvā mahā balo;
Yujjhitvā tena taṃ gaṇhi, bhariyaṃ saṅghamattano.

63. Tato paṭṭhāya sukhitā, samaggā te tayo janā;
Vissaṭṭhā aññamaññesu, vihariṃsu yathāruciṃ.

64. Vāpāraniṃ akārāmaṃ, tathā māṇaggabodhikaṃ;
Sabhattuddesabhogañca, vihāre atiyuttare.

65. Hatthi kucchivihāre ca, vihāre puna piṭṭhike;
Mahādīpariveṇe ca, pāsāde vāhadīpake.

66. Thūpārāmamhi gehassa, dvāre ca parijiṇṇake;
Kāsi pākatikaṃ tattha, thambhe ca parivattayi.

67. Evaṃ katvāna puññāni, puññāni ca yathābalaṃ;
Cattālīsatime vasse, yathākamma mupāgami.

68. Athoparājā rājā'si, aggabodhi sirīdharo;
Tanayo so mahindassa, ādipādassa dhīmato.

69. Sāsanampi ca lokañca, saṅgaṇittha yathārahaṃ;
Oparajje'bhisiñcattha, mahindaṃ puttamattano.

70. Mahābodhissa kāresi, gharaṃ jiṇṇaṃ navaṃ thiraṃ;
Ārāme dve ca kāresi, kaḷandaṃ mallavātakaṃ.

71. Dhammakammehi sakkaccaṃ, sodhesi jinasāsanaṃ;
Vinicchananto dhammena, chindi kūṭaṭṭakārake.

72. Bhesajjañca gilānānaṃ, maṅgalaṃ cāvamaṅgalaṃ;
Laṅkādīpamhi sakale, sayameva vicārayī.

73. Salākabhattaṃ dāpesi, nikāyattaya vāsinaṃ;
Bhojanaṃ paṃsukūlīnaṃ, attayoggaṃ mahārahaṃ.

74. Evamādīni katvāna, puññāni sasayaṃ vasī;
Cuto'si chahi vassehi, pulatthinagare vasaṃ.

75. Tato pubbeva tassāsi, putto so yuvarājako;
Mato kira tato rajjaṃ, aputtaṃ taṃ tadā ahu.

76. Putto mahindo nāmā'si, silā meghassa rājino;
Rajjayoggo mahāpuñño, lokasaṅgaṇha nakkhamo.

77. Tassa jātadineyeva, rājā nakkhattapāṭhake;
Pucchitvā rajjayoggoti, sutvā tehi viyākataṃ.

78. Datvā tesaṃ dhanaṃ sādhu, pavattiṃ taṃ nigūhayi;
Atha naṃ so vayappattaṃ, katvā senāpatiṃsakaṃ.

79. Rajjaṃ vasseva katvāna, sabbaṃ hatthe sayaṃvasī;
So dhammena vicāresi, rāja kiccaṃ mahāmati.

80. Matepi tasmiṃ tasmā so, aggabodhābhidhānino;
Senāpaccaṃ na gaṇhittha, nayaññū tassa hatthako.

81. Tadā kenaci gantvā so, karaṇīyena rājino;
Samuddatīre vasati, mahātitthamhi paṭṭane.

82. Sutvā so cūḷapituno, maraṇaṃ vegasā'gamā;
Corā rajjaṃ gahetvāna, nāseyyuṃ nagaraṃ iti.

83. Tato uttaradesamhi, maṇḍalīkā saraṭṭhiyā;
Acchinditvāna taṃ desaṃ, chinnarājakaraṃ karuṃ.

84. So taṃ sutvā mahāseno, gantvā uttaradesakaṃ;
Sabbe nimmathayitvāna, maṇḍalī kesaraṭṭhiye.

85. Gantvā rañño mataṭhānaṃ, disvā deviṃ parodiya;
Assāsetvā yathākālaṃ, idaṃ vacanamabravi.

86. Mācintesi mahādevī, mato me sāmiko iti;
Rakkhissāmi ahaṃ dīpaṃ, tumhe rajjaṃ karissatha.

87. Tuṇhibhūtā'dhivāsetvā, piyasā pāpabuddhikā;
Raho yojayī taṃ hantuṃ, vatthukāmā yathāruciṃ.

88. Senāpati taṃ ñatvāna, tassā'rakkhaṃ vidhāya so;
Taṃ pakkhiyehi yujjhitvā, palāpesi mahājanaṃ.

89. Tato deviṃ sabandhetvā, pakkhipitvāna yānake;
Ādāya taṃ puraṃ gantvā, rajjaṃ gaṇhi sasādhanaṃ.

90. Atthi dappuḷa nāmo'pi,
Silā meghassa rājino;
Bhāgineyyo mahāseno,
Ādipādo mahā dhano.

91. So senaṃ sannipātetvā, vasanto kāḷavāpiyaṃ;
Kātuṃ saṅgāma māgañchi, saṅgagāmappadesakaṃ.

92. Senāpati pavattiṃ taṃ, sutvā sampannavāhano;
Deviñca taṃ samādāya, agamā tattha sajjukaṃ.

93. Tesaṃ tatthasi saṅgāmo, ubhinnaṃ lomahaṃsano;
Ādipādo tadāsenaṃ, ohīyantaṃ samekkhiya.

94. Palāyitvā āruhittha, acchaselaṃ savāhano;
Palāpetvāna taṃ tattha, senāpati sukhaṃ vasi.

95. Suññaṃti nagaraṃ sutvā, maṇḍalīkāpi uttare;
Dese sabbe samāgamma, aggahesuṃ puraṃ tadā.

96. So hi te paṭibāhesi, sūro dhīraparakkamo;
Athāgamma puraṃ rajjaṃ, vicāresi yathānayaṃ.

97. Bhikkhusaṅghassa lokassa, macchānaṃ migapakkhinaṃ;
Ñātīnaṃ balakāyassa, kattabbaṃ sabbamācari.

98. Pacchā anu balappatto, dappulo malayaṃ gato;
Bhāgineyyo duve ceva, pakkositvāna rohaṇā.

99. Raṭṭhe janapade sabbe, ādāya bahuvāhano;
Rattiyaṃ puramāgamma, samuddo viya otthari.

100. Balakāyo puraṃ rundhi, ugghosento samantato;
Hesitena turaṅgānaṃ, koñcanāde nadantinaṃ.

101. Tāḷāvacara saddānaṃ, kāhaḷānaṃ ravena ca;
Gajjitena bhaṭānañca, ākāsaṃ na tadā phali.

102. Tadā senāpati disvā, mahāsenaṃ pamodiya;
Ārocesi avattiṃ taṃ, balakāyassa attano.

103. Rājaputtā tayo ete, mahantaṃ balamādiya;
Nagaraṃ no'parundhiṃsu, kintu kattabba mettha vo.

104. Evaṃ vuttā tamāhaṃsu, sūrā tassa raṇatthino;
Devāsevā dineyeva, sevakānaṃ na jīvitaṃ.

105. Evaṃ bhūte sace kāle, ohīnā jīvibhatthino;
Posesi sāmi kiṃ kāla-mettakaṃ no yathā sukhaṃ.

106. Vutte evaṃ saussāho, balaṃ sajjiya rattiyaṃ;
Uggate aruṇe hatthi-māruyha katakammakaṃ.

107. Dvārene'kena nikkhamma, patanto asanī viya;
Saddhiṃ yo dhasahassehi, saṅgāmaṃ kāsi dussahaṃ.

108. Balaṃ taṃ ādipādassa, nipphoṭetvā tato tato;
Sannipātiya ekajjhaṃ, niyattiṃ sampavedayi.

109. Hatāvasese ādāya, ādipādopi dappuḷo;
Pubbaṇheva parājitvā, palāyitvā'ga rohaṇaṃ.

110. Rājaputte duve ceva, rohaṇamhā tadā gate;
Jīvaggāhaṃ sagāhetvā, te ādāya puraṃ gato.

111. Evaṃ pattajayo sūro, dīpe jāte nirākule;
Pācinadesaṃ sādhetuṃ, pesayittha savāhane.

112. Tepi gantvāna desaṃ taṃ, uttaraṃ desameva ca;
Sādhayitvā'cireneva, saṅgahesuṃ mahābalaṃ.

113. Rājāpi taṃ mahādeviṃ, bhariyaṃ kāsi attano;
Pariccattuñca māretuṃ, na sakkāyanti cintiya.

114. Tesaṃ saṃvāsamanvāya, gabbho āsi patiṭṭhito;
Puttaṃ vijāyi sādhaññā-puññalakkhaṇasaññuttaṃ.

115. Rañño sā'tipiyā āsi, tato paṭṭhāya sopi kho;
Puttassa tassa pādāsi, oparajjaṃ sabhogiyaṃ.

116. Ṭhitā pācinadesamhi, ādipādā nisammataṃ;
Vinā so'yanti amhākaṃ, ubho hutvāna ekato.

117. Dvīsu passesu senañca, samādāya mahādhanaṃ;
Sandhiṃbhātaramāhūya, katvārohaṇa desato.

118. Gaṅgātīramhi vāsaṃ te, kappayiṃsu mahabbalā;
Rājā sabbaṃ nisamme'taṃ, maṇḍalīke tahiṃ tahiṃ.

119. Ārādhetvā gahetvāna, duṭṭhe māriya kecana;
Rakkhaṃ datvāna nagare, kattabbaṃ sādhuyojiya.

120. Mahāsenaṅgamādāya, mahesiñca tamādiya;
Khandhāvāraṃ niveseti, mahummāramhi gāmake.

121. Tassāgamanamaññāya, ādipādāpi te tayo;
Koviḷāravhaye gāme, mahāyuddhaṃ pavattayuṃ.

122. Atha rājā mahāseno, samugghātesi taṃ balaṃ;
Dappuḷo so palāyittha, ādi pādā duve hatā.

123. Tatthāpi laddhavijayo, puramāgammabhūmipo;
Rājakiccaṃ vicāresi, mahādānaṃ pavattayi.

124. Mahābodhi dumindassa, mahācetittayassa ca;
Dhātūnampi ca sakkaccaṃ, mahāpūjāmakārayī.

125. Rohaṇaṃ samupāgamma, dappuḷo so tamāgato;
Balaṃ sampaṭipādesi, yujjhituṃ puna rājinā.

126. Rājā so puttanattānaṃ, desaṃ kātuṃ nirākulaṃ;
Thūpārāmamhi sabbepi, sannipātiya bhikkhavo.

127. Aññepi ca mahāpaññe, yuttā yuttivisārade;
Rājadhammesu sabbesu, nipuṇo nayakovido.

128. Ārocetvā pavattiṃ taṃ, tehi sammā pakāsito;
Caturaṅgamahāseno, sabbūpakaraṇānugo.

129. Dīpe sabbattha yojetvā, kattabbaṃ nagarepi ca;
Nikkhanto na cireneva, agamā mārapabbataṃ.

130. Sammadditvāna taṃ desaṃ, khippaṃ pabbatamāruhī;
Taṃ disvā rohaṇe sabbe, bhītā taṃ vasamāgamuṃ.

131. Tato sandhiṃ karitvāna, dappuḷena sadappako;
Hatthī asse ca maṇayo, gahetvā tassa hatthato.

132. Gāḷhagaṅgañca katvāna, sīmaṃ rohaṇabhoginaṃ;
Oragaṅgaṃ samādāya, rājabhogamakārayi.

133. Dīpamevaṃ mahātejo, katvā vigatakaṇṭakaṃ;
Ekātapatto āgamma, puraṃ vasi yathāsukhaṃ.
134. Pariveṇaṃ sakāresi, rājā dāmavihārakaṃ;
Tathā sanniratitthañca, pulatthinagare vibhū.

135. Mahālekhañca kāresi, pariveṇamabhayā cale;
Tathā ratanapāsādaṃ, tatheva sumanoharaṃ.

136. Anekabhūmaṃ kāretvā, vejayantamivāparaṃ;
Tathā satasahassehi, tīhi ceva mahādhano.

137. Jambonadatuvaṇṇassa, sahassehi ca saṭṭhihi;
Bimbaṃ satthussa kāretvā, nagghaṃ cūḷāmaṇiyutaṃ.

138. Pūjaṃ sabbopahārena, kāretvāna mahārahaṃ;
Pāsādamahane sabbaṃ, rajjaṃ ossajji attano.

139. Bodhisattañca kāretvā, rājānaṃ sumanoharaṃ;
Saṇṭhapitthasilā meghe, cāruṃ bhikkhūnupassaye.

140. Thūpārāmamhi thupassa, kāsi sovaṇṇakañcukaṃ;
Paṭṭaṃ katvā vicitatthaṃ, rajataṃ antarantarā.

141. Tasmiṃyeva ca pāsādaṃ, parijiṇṇaṃ sakārayi;
Abhidhammaṃ kathāpesi, kārāpetvā mahāmahaṃ.

142. Mahātherena satimā, hemasālinivāsinā;
Tattha pokkharaṇiñcassa, paribhogāya kārayi.

143. Jiṇṇe devakūle katvā, bahuke tattha tattha so;
Devānaṃ paṭimāyo ca, kārayittha mahārahā.

144. Brāhmaṇānañca datvāna, paccagghaṃ rājabhojanaṃ;
Pāyesi khīraṃ sovaṇṇa-taṭṭakehi sasakkharaṃ.

145. Usabhe paṅgulānañca, jīvikañca sadāpayī;
Damiḷānantu pādāsi, asse goṇe agaṇhataṃ.

146. Anāthā ye salajjā ca, te ca saṅgaṇhi so raho;
Asaṃgahito dīpamhi, natthi tena yathārahaṃ.

147. Dātabboti kathaṃ gunna-mahāro so vicintiya;
Sasse khīragate'dāsi, tesaṃ khettasahassake.

148. Kāḷavāpimhi so vāri-sampātaṃ kārayi thiraṃ;
Puññamevaṃ vidhaṃ tassa, appameyyaṃ bahuṃ kira.

149. Tassa putto tadā āsi, yuvarājā divaṅgato;
Jāto senāpati kāle, aparo atthi dārako.

150. Taṃ rājā rājaputtehi, bhīto rājāraho iti;
Māretuṃ taṃ na sakkonti, vaḍḍhapesi yathā tathā.

151. Arīhi nagare ruddhe, pitaraṃ so kirekadā;
Upasaṅkamma yācittha, saṅgamāvacaraṃ gajaṃ.

152. So dāpesi mahānāgaṃ, ghoraṃ mārakarūpamaṃ;
Katahatthaṃ balañceva, sabbāyudha visāradaṃ.

153. Kāloyamīti mantvā so, bandhitvā churikaṃ tadā;
Kuñjaraṃ varamāruyha, nikkhamma nagarā bahi.

154. Viddhaṃsetvā balaṃ sabbaṃ, dujjayaṃ jayamaggahī;
Rājā disvā pasanno taṃ, senāpaccañca tassa'dā.

155. Esova kira gantvāna, sabalo desamuttaraṃ;
Palāpesi sasenaṃ taṃ, ādipādañca dappulaṃ.

156. Baddhavero tato'hosi, dappuḷo tamhi sādhukaṃ;
Mahāummārayuddhamhi, disvā tamatīkodhavā.

157. Sīghaṃ pesesi taṃ hantuṃ, hatthimāruḷhamattanā;
Ovijjhiya palāpesi, tamesa sakadantīnā.

158. Disvā tamatisantuṭṭho, aññesañca abhāvato;
Rajjayoge adā tassa, uparājattamattano.

159. Evaṃ vīsati vassāni, dīpametaṃ subhuñjiya;
Vipākaṃ puññakammassa, bhuñjituñca divaṅgato.

160. Evaṃ anekehi nayehi thaddhā;
Janassa dukkhehi virūpakehi;
Bhogā vinassanti khaṇe na sabbe;
Aho tahiṃyeva ramanti bālā.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Cha rājako nāma

Chacattālīsatimo paricchedo.

Sattacattālīsatima pariccheda

Pañcarājako

1. Accaye pituno rājā, uparājā ahosi so;
Samattho sakkumittānaṃ, kātuṃ niggaha saṃgahe.

2. Senā nāmasi sappaññā, mahesī tassa rājino;
Khuddaputtā pīyā'tīva, rañño kalyāṇadassanā.

3. Adāsi yuvarājattaṃ, jeṭṭhaputtassa attano;
Ādipāde'parekāsi, rājinīpi ca dhītaro.

4. Datvā ṭhānantaraṃ rājā, tesaṃ tesaṃ yathārahaṃ;
Janaṃ saṅgahavatthūhi, saṅgahesi catūhipi.

5. Atha kenāpi so gantvā, hetunā maṇihīrakaṃ;
Vasanto kira assosi, paccanto kupito iti.

6. Tato senāpatiñceva, jeṭṭhaputtañca attano;
Gantvā sādhetha taṃ desa-mīti pesesi sajjukaṃ.

7. Tesu tatthopayātesu, pisunā bhedacintakā;
Vatvā yaṃkiñci bhindiṃsu, te ubhopi narādhipe.

8. Tato dve verino hutvā, desaṃ gaṇhitumārabhuṃ;

Rājā sutvā khaṇeneva, duratissa mupāgami.

9. Te ubho tattha ghātetvā, tesaṃ sabbaṃ samādiya;
Hantvā taṃ pakkhiye sabbe, puḷatthinagaraṃ gami.

10. Tadā rohaṇadesamhi, bhogādhipatino suto;
Dāṭhāsivādipādassa, mahindo nāma khattiyo.

11. Pituno so'parijjhitvā, rañño santikamāgamā;
Disvā rājāpi santuṭṭho, taṃ saṅgaṇhi yathārahaṃ.

12. Tena mettiṃ thiraṃ kātuṃ, dhītaraṃ deva nāmikaṃ;
Tassa datvāna pāhesi, balaṃ rohaṇamevaso.

13. So gantvā rājasenāya, maddāpetvāna rohaṇaṃ;
Jambudīpaṃ palāpetvā, pitaraṃ rohaṇaṃ labhi.

14. Mahāvihāre kāresi, salākaggaṃ thiraṃ subhaṃ;
Kholakkhiyamunindassa, parihārāya dāpayi.

15. Mahānāmavhayaṃ gāmaṃ, pūjayitvā yathābalaṃ;
Vaḍḍhamānadumindassa, jiṇṇaṃ gehañca kāriya.

16. Rukkhaṇatthāya tassā;dā, koṭṭhāgāmaṃ bahudayaṃ;
Nīlārāmassa pādāsi, kāḷussaṃ nāma gāmakaṃ.

17. Loharūpassa pādāsi, ārāmassa ca gāmakaṃ;
Jiṇṇañca paṭisaṅkhāsi, paṭimāyo ca kārayi.

18. Pāsāde cetiyo ceva, vihāre ca anappake;
Puḷatthinagare'kāsi, vejjasālaṃ mahādayo.

19. Tathā paṇḍā viyañceva, bhogagāmasamāyutaṃ;
Piṭṭhasappinamandhānaṃ, sālāyo ca tahiṃ tahiṃ.

20. Potthakesu likhāpetvā, aṭṭe sammā vinicchite;
Rājagehe ṭhapāpesi, ukkoṭanabhayena so.

21. Nāgavaḍḍhananāmassa, bhogagāme bahū adā;
Lekhe'pubbe na vāretvā, pāletvā pubbasāsanaṃ.

22. Pitarā ca mahādānaṃ, puññamaññampi vā kataṃ;
Sabbaṃ tamavināsetvā, niccaṃ so rakkhi sādaro.

23. Mahesī ca mahāraññho, puññāni bahukārayi;
Kaṇṭakaṃ cetiyaṃ kāsi, devī cetiyapabbate.

24. Kāretvā jayasenañca, pabbataṃ gāmikassadā;
Bhikkhusaṅghassa sā gāmaṃ, mahummārañca tassa dā.

25. Silāmeghavhayaṃ katvā, bhikkhunīnamupassayaṃ;
Silāmeghavhaye dāsi, bhikkhunīnañca paccaye.

26. Gāmāye'suṃ purākītā, vihāro tattha sādhanaṃ;
Datvā te me cayitvāna, vihārasseva dāpayi.

27. Chādayitvā mahārukkhe, sabbe cetiyapabbate;
Nānārāge dhaje ceva, paṭākāyo ca pūjayi.

28. Pubbārāmakabhāgampi, pāsādaṃ paṭisaṅkhari;
Ussānaviṭṭhiṃ dubbhogaṃ, subhogaṃ tassa kārayi.

29. Vihāraṃ giribhaṇḍañca, naṭṭhaṃ pākatikaṃ kari;
Bhogagāme ca dāpesi, bhikkhūnaṃ tannivāsinaṃ.

30. Ambuyyānamhi āvāsaṃ, katvā dappuḷapabbataṃ;
Bhikkhūnaṃ tisatassā'dā, sampannacatupaccayaṃ.

31. Kāretvā nīlagallañca, ārāmaṃ so manoramaṃ;
Dakavāraṃ bahuppādaṃ, tassa dāpesi kāriya.

32. Arikāri vihāre ca, paṭisaṅkhāsi jiṇṇakaṃ;
Salākaggañca pāsādaṃ, apubbaṃyeva kārayi.

33. Vāhadīpe sakāresi, senaggabodhipabbataṃ;
Dhammaṃ tīsu nikāyesu, vācayittha bahussute.

34. Gaṇhāpesi ca bhikkhūnaṃ, ayopattesu gaṇṭhike;
Puññanti vuttaṃ sabbaṃ so, na kiñci parivajjayi.

35. Kulīnānamanāthānaṃ, itthīnaṃ'dā piḷandhanaṃ;
Bhojanaṃ bhojanatthīnaṃ, bahu so dāsi rattiyaṃ.

36. Gunnaṃ sassāni pādāsi, kākādīnañca bhattakaṃ;
Taṇḍulañca kumārānaṃ, madhuphāṇitasaṃyuttaṃ.

37. Evaṃ puññāni katvāna, narindo so sapāriso;
Bhutvā pañcasu vassesu, mediniṃ sampariccaji.

38. Tato tassa suto āsi, sīhaḷānaṃ rathesato;
Sabbarūpaguṇopeto, mahindo nāma khattiyo.

39. So dhammikasīlāmegho, iccāsi dharaṇītale;
Dhammadīpo dhammadhajo, suddhadhammaparāyano.

40. Pubbakehi narindehi, kataṃ dhammapathānugaṃ;
Sabbaṃ kāsi ahāpetvā, adhammaṃ tu vivajjayi.

41. Rājāratanapāsāde, kātuṃ so navakammakaṃ;
Sabbakālesu dāpesi, geṭṭhumbadakavārakaṃ.

42. Jiṇṇañca paṭisaṅkhāsi, puññakammamakāsi ca;
Rajjaṃ katvāna catūsu, vassesu nidhanaṃ gato.

43. Aggabodhi tato rājā, chattaṃ ussāpayi pure;
Kārento sabbasattānaṃ, hitaṃ sukhamasesato.

44. Dhātupūjaṃ sakāresi, satthusabbaguṇārahaṃ;
Pitāmahakatassā'pi, sambuddhassa mahāmahaṃ.

45. Udayaggādibodhiñca, pariveṇaṃ sakārayi;
Nāmaṃ gahetvā pituno, attano ca narādhipo.

46. Sabhogaṃ pariveṇañca, katvā taṃ bhūtanāmakaṃ;
Sakācariyakassā'dā, bhikkhūnaṃ tisatassa ca.

47. Rājasālāya dāpesi, cūḷavāpiyagāmakaṃ;
Gāmadvayañca dāpesi, kāḷūlamallavātake.

48. Pavesaṃ vinivāresi, uposathadinesu so;
Macchamaṃsasurādīnaṃ, antonagaramattano.

49. Bhikkhū vā cetiye vā so, vanditvā nikkhamaṃ tato;
Vālukā hā vinassantu, iti pādesu vodhayī.

50. Yaṃ yaṃ sovaggiyaṃ kammaṃ, kammaṃ nissaraṇavahaṃ;
Vatthuttaye pasanno so, kammaṃ taṃ sabbamācari.

51. Mātupaṭṭhānanirato, rattindivamahosiso;
Gantvā tassā upaṭṭhānaṃ, pātova kira bhūpati.

52. Sīsaṃ telena makkhetvā, ubbaṭṭetvāna jallikaṃ;
Nakhe visuddhe katvāna, nahāpetvāna sādaraṃ.

53. Acchādetvā navaṃ vatthaṃ, sukhasamphassamattano;
Vatthaṃ chaḍḍitamādāya, pelletvā sayameva taṃ.

54. Tassa toyena siñcitvā, sīsaṃ samakuṭaṃ sakaṃ;
Gandhamālāhi taṃ sammā, cetiyaṃ viha pūjiya.

55. Namassitvāna tikkhattuṃ, katvā taṃ so padakkhiṇaṃ;
Dāpetvā parisāya'ssā, vatthādīni yathāruciṃ.

56. Sahattheneva bhojetvā, bhojanaṃ taṃ mahārahaṃ;
Bhutthāvasesaṃ bhuñjitvā, samākiriyamatthake.

57. Bhojetvā parisaṃ tassā, rājabhojanamuttamaṃ;
Sajjetvā vāsagehañca, sugandhaparivāsitaṃ.

58. Sahatthā paññapetvāna, sayanaṃ tattha sādhukaṃ;
Pāde dhoviya makkhetvā, gandhatelena saṇhakaṃ.

59. Sambāhento nisīditvā, katvā niddamupetakaṃ;
Katvā padakkhiṇaṃ mañcaṃ, tikkhattuṃ sādhuvandiya.

60. Ārakkhake niyojetvā, dāsekammakarepi ca;
Tassā piṭṭhimakatvāna, apakkameva piṭṭhito.

61. Ṭhatvā adassane ṭhāne, tikkhattuṃ puna vandiya;
Santuṭṭho tena kammena, saranto taṃ punappunaṃ.

62. Gehaṃ yāti sajīvantaṃ, evameva upaṭṭhahi;
Ekadā dāsavādena, vanditvā dāsamattano.

63. Tenattano kathāpesi, khamāpetuṃ sayaṃ vaco;
Attānaṃ bhikkhusaṅghassa, dāpayitvāna mātarā.

64. Dhanamatthagghanaṃ ñatvā, bhujisso āsi buddhimā;
Evaṃ puññaparo hutvā, katvā dīpassa saṅgahaṃ.

65. Ekādasahi vassehi, devalokamupāgami;
Tassānujo dappuḷo'tha, rājā hosi tadaccaye.

66. Sabbaṃ pubbakarājūnaṃ, cariyaṃ so samācari;
Tadā mahindanāmassa, puttārohaṇasāmino.

67. Pitarā nihaṭā'gañchuṃ, rājānaṃ mātulaṃ sakaṃ;
So te disvā pavattiṃ taṃ, sutvā datvā mahābalaṃ.

68. Pāhesi pitarā yuddhaṃ, kātuṃ bandhu hite rate;
Mahindopi tathābhāvaṃ, viditvā rohaṇādhipo.

69. Yuddhaṃ paṭipadeyeva, tesaṃ'kāsi mahābalo;
Te ubhopi palāyiṃsu, datvā senāya nāyakaṃ.

70. Punāgantvā mahīpālaṃ, sevamānā idhā'vasuṃ;
Pitāpi tena santuṭṭho, aññena sakabandhunā.

71. Yujjhanto maraṇaṃ gañchi, ñātisopi mato kira;
Tadā'dā bhāgineyyassa, rājā kittaggabodhino.

72. Sabbarūpaguṇopetaṃ, dhitaraṃ deva nāmikaṃ;
So dappuḷaṃ ṭhapetvāna, sevatthaṃ tassa rājino.

73. Sayaṃ senaṅgamādāya, rohaṇaṃ samupāgami;
Rohaṇādhipati hutvā, sabbākārasamappito.

74. Puttadhītāhi vaḍḍhento, vāsaṃ tattheva kappayi;
Rājākāsi dumindassa, gharaṃ jiṇṇaṃ navaṃ thiraṃ.

75. Sovaṇṇakhacitaṃ kammaṃ, maṅgalena ca tassa so;
Attano rājabhāvassa, satthupāramitāya ca.

76. Sammānucchavikaṃ katvā, mahāpūjaṃ pavattayi;
Jiṇṇaṃ kāresi pāsādaṃ, hatthikucchivihārake.

77. Vāhadīpassa ārāmaṃ, lāvarāvañca pabbataṃ;
Vihāre jetanāme ca, katvā sovaṇṇayaṃ muniṃ.

78. Vaḍḍhetvā bodhigehamhi, pūjaṃkāsi acintiyaṃ;
Anusaṃvaccharaṃ dīpe, vatthadānaṃ pavattayi.

79. Mahāpāḷiñca vaḍḍhesi, bhattaggamavalokayī;
Tulābhārañca dāpesi, jiṇṇañca paṭisaṅkhari.

80. Cārittaṃ pubbarājūnaṃ, pālesi manavajjiyaṃ;
Tassā'si vajiro nāma, senāpati mahāpati.

81. Kacchavālaṃ sakāresi, ārāmaṃ paṃsukūlinaṃ;
Thūpārāmamhi thūpassa, gharaṃ chādesi sādhukaṃ.

82. Iṭṭhakāhi suvaṇṇāhi, hemadvāre ca kārayi;
Evaṃ soḷasavassāni, katvā rajjaṃ narādhipo.

83. Agamā sabbasattānaṃ, gantabbaṃ desameva so;
Tasmiṃ rājini sampatte, devalokaṃ tadā ahu.

84. Aggabodhisanāmo'tha, āṇābheriṃ carāpayi;
Pitā tassa sabhātussa, puttaṃ mahindanāmakaṃ.

85. Rajjatthaṃ sakaputtānaṃ, ādipādaṃ na kārayī;
Ādaraṃ so sabandhūnaṃ, kaniṭṭhānampi kātave.

86. Asahanto palāyittha, paratīraṃ samākulo;
Te samāgamanaṃ sutvā, pesayitvā mahābalaṃ.

87. Kāretvā yuddhametehi, sīsaṃ tesaṃ sagaṇhayi;
Nikāyesu vicāretvā, kattabbaṃ sabbameva so.

88. Dīpe'pi sakale kāsi, pāpācāranivāraṇaṃ;
Bhikkhū cūḷavihāresu, yāguṃ gaṇhanti sabbadā.

89. Mahāvihāre taṃ sutvā, rājā nibbinnamānaso;
Kaṇṭhapiṭṭhimahāgāmaṃ tathā yābālagāmakaṃ.

90. Telagāmaṃ bahudañca, dakavāraṃ padāpiya;
Yāguṃ gahetuṃ yojesi, vihāresu'pi bhikkhavo.

91. Tato paṭṭhāya taṃ yāguṃ, sabbe gaṇhiṃsu sādarā;
Dīpe bheriṃca rāpetvā, sannipātiya yācake.

92. Suvaṇṇaṃ sopadāpesi, yathicchaṃ divasattayaṃ;
Evamādiṃ sa katvāna, puññavaṃ vassehi tīhi ca.

93. Vatthuttayapasādassa, phalaṃ passitumattano;
Rājā dibbena yānena, gacchanto viya so mari.

94. Evaṃ aniccā vata sabbadehino;
Sabbaññūnopeva mupeti maccuṃ;
Pahāya tasmā bhavarāgajātaṃ;
Budho subuddhivibhave bhaveyya.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Pañcarājako nāma

Sattacattālīsatimo paricchedo.

Aṭṭhacattālīsatima pariccheda

Ekarājako

1. Tato tassā'nujo seno, chattaṃ ussāpayī pure;
Piyaṃ'va puttaṃ passanto, satte sabbe mahādhano.

2. Cariyaṃ pubbarājūnaṃ, samācari yathābhataṃ;
Apubbampi ca vattesi, cariyaṃ dhammasaṃhitaṃ.

3. Bhikkhūnaṃ bhikkhūnīnañca, ñātīnaṃ dīpavāsinaṃ;
Macchānaṃ migapakkhīnaṃ, kattabbaṃ sa samācari.

4. Mahindaṃ paratīraṃ so, gataṃ yojiyamārayi;

Evaṃ so suvisodhesi, rajjapaccatthike'khile.

5. Mahādānaṃ pavattesi, yācakānaṃ dhanesinaṃ;
Bhikkhūnaṃ brāhmaṇānañca, manuññaṃ rājabhojanaṃ.

6. Ahesuṃ anujātassa, mahindo kassapo tathā;
Udayoti tayo tesu, mahindo yuvarājako.

7. Hutvā tassānuvattanto, sakkaccaṃ tamupaṭṭhahi;
Saṅghānāmāsi rājassa, bhariyā tassa rājinī.

8. Kīḷanatthaṃ samuddassa, gate rājini paṭṭanaṃ;
Udayo ādipādoso, ohīno nagare tadā.

9. Nālanāmaṃ gahetvāna, dhītaraṃ māṇilāniyā;
Rakkhitaṃ rājarakkhāya, puḷatthinagaraṃ agā.

10. Rājā tasmiṃ akujjhitvā, sandhiṃ katvā akuppiyaṃ;
Mahādīpādaṃ pesetvā, tosatvā taṃ idhānayi.

11. Evaṃ samaggā te āsuṃ, tato paṭṭhāya khattiyā;
Rakkhantā sāsanaṃ lokaṃ, vasiṃsu susamāhitā.

12. Tato kenaci kālena, paṇḍurājā mahābalo;
Jambudīpā idhā'gamma, dīpa gaṇhitumārabhi.

13. Rājā sutvā mahāsenaṃ, pesuyittha tadantikaṃ;
Amaccānaṃ vivādena, thaddhotāro nārādhipo.

14. Paṇḍurājā vināsento, sabbaṃ taṃ desamuttaraṃ;
Khandhāvāraṃ nivesesi, mahātālitagāmake.

15. Vasantā damiḷā ettha, bahavo ye tahiṃ tahiṃ;
Sabbe taṃ pakkhiyāhesuṃ, tato so balavā ahu.

16. Tattha gantā mahāsenā, rañño yujjhitumārabhi;
Hatthikkhandhagato paṇḍu-rājāpi samupāvisi.

17. Ahu damiḷasenāsā, passanti sāmino mukhaṃ;
Sampattabalahussāhā, tadatthe cattajīvitā.

18. Dīpasenā tu sāmina-mabhāvena nirussukkā;
Yujjhanti paribhinditvā, palāyittha tato tato.

19. Otaritthamahāsenā, paṇḍurājāssa taṅkhaṇe;
Mārasenāva gacchanti, vicuṇṇenti mahājanaṃ.

20. Rājā senāya bhinnattaṃ, sukkā sabbaṃ samādiya;
Hatthasāraṃ puraṃ hitvā, malayābhimukho gato.

21. Tato hatthiṃ samāruyha, yuvarājā mahindako;
Yujjhanto sakasenāya, palātattaṃ samekkhiya.

22. Ekename na sakkā ve, sabbe etehi mārituṃ;
Etesaṃ na ca nīcānaṃ, hatthesu maraṇaṃ sukhaṃ.

23. Tasmā varaṃ me maraṇaṃ, mayā eveti cintiya;
Hatthikkhandhagatoyeva, chindi so sīsamattano.

24. Taṃ disvā bahavo sīse, tattha chindiṃsu sevakā;
Taṃ disvā damiḷī senā, haṭṭhatuṭṭhā pamodisā.

25. Etaṃ sabbaṃ samekkhitvā, ādāpādo sakassapo;
Turaṅgavaramāruyha, susannaddho mahāyudho.

26. Vihāramupasaṅkamma, abhayaṃ ekakova so;
Tādisampi mahāsenaṃ, ogāhetvā vidārayi.

27. Supaṇṇo viya gaṇhanto, bhūjagena salilāla ye;
So taṃ sabbaṃ nivattesi, attānañca sugopayi.

28. Asso ekova dissittha, turaṅgāvalisannibho;
Attano so janaṃ kañci, apassanto'nugāminaṃ.

29. Kiṃ me ekena verinaṃ, pūritena manorathaṃ;
Kālantarehaṃ jīvanto, pūressaṃ me manorathaṃ.

30. Tasmā gantuṃva yuttanti, nimphoṭetvā mahābalaṃ;
Nibbhayova mahāyodho, koṇḍivātamupāgami.

31. Paṇḍurājā mahāsenā, aggahesi tato puraṃ;
Sīsaṃ taṃ yuvarājassa, paṇḍurājassa dassayuṃ.

32. So taṃ disvā ca jhāpetvā, rājūnaṃ paṇḍudesinaṃ;
Sabbamāḷāhane kiccaṃ, tassa kātuṃ niyojayi.

33. Sabbaṃ sāraṃ harāpesi, bhaṇḍāgāramhi rājino;
Aggaṇhittha gahetabbaṃ, vihāre nagarepi ca.

34. Pāsāde ratane sabbe, sovaṇṇaṃsatthubimbakaṃ;
Silāmaya munindassa, cakkhubhūka maṇidvayaṃ.

35. Tathā sovaṇṇapaṭṭe ca, thūpārāmamhi cetiye;
Suvaṇṇa paṭimāyo ca, vihāresu tahiṃ tahiṃ.

36. Sabbaṃ gahetvā nissāraṃ, laṅkādīpa makāsi so;
Chaḍḍayittha puraṃ ramma, yakkhabhakkhita rūpakaṃ.

37. Rājā'pi rakkhaṃ datvāna, mahāmagge tahiṃ tahiṃ;
Gaṅgādvaya mukhe vāsaṃ, kappesi parisaṅkito.

38. Paṇḍurājā tato saddhiṃ, kātuṃ sīhaḷasāminā;
Amacce tattha pesesi, disvā te sīhalādhipo.

39. Suṇitvā sāsanaṃ tesaṃ, sabbaṃ taṃ sampaṭicchiya;
Dūtānaṃ kārayitvāna, yathākāmena saṅgahaṃ.

40. Hatthidvayaṃ sadatvāna, sabbamābharaṇampi ca;
Tassa pesesi dūteso, attanopi hitāvahe.

41. Paṇḍurājā sitaṃ sabbaṃ, disvā santuṭṭhamānaso;
Niyyātetvāna dūtānaṃ, tadaheva mahāpuraṃ.

42. Nikkhamitvā purā gantvā, na cireneva paṭṭanaṃ;
Tattha āruyha nāvaṃ so, saka desa mupāgami.

43. Tato āgamma nagaraṃ, sīlāmegho mahīpati;
Yathāṭhāne ṭhapetvāna, dīpaṃ vasi samāhito.

44. Bhātaraṃ dutiyaṃ katvā, udayaṃ nāma khattiyaṃ;
Mahādīpādaṃ tassā'dā, sogatthaṃ dakkhiṇaṃ disaṃ.

45. Sopi kho na cireneva, katvā puññaṃ yathārahaṃ;
Rogenekena samphuṭṭho, paviṭṭho maccuno mukhaṃ.

46. Kassapo ādipādopi, pulatthinagare vasaṃ;
Yojetvā paṇḍurājena, ahosi kira mārito.

47. Tadā kassapanāmassa, puttā āsuṃ mahārahā;
Ādipādassa cattāro, dhaññalakkhaṇa saññutā.

48. Yo senaṃ sabbapaṭhamo, seno nāma kumārako;
Sūro vīro mahussāho, rājabhārakkhamo samo.

49. Rājā mahādīpādattaṃ, tassa datvā yathāvidhiṃ;
Bhogatthaṃ dakkhiṇaṃ desaṃ, savāhana mupādisi.

50. Rohaṇādhipatissā'suṃ, puttā kittaggabodhito;
Cattāro dhītaro tisso, dassaneyyā manoramā.

51. Tadā jeṭṭhasutaṃ tassa, mahindaṃ nāma khattiyaṃ;
Pitucchā mārayitvāna, desaṃ gaṇhi sasādhanaṃ.

52. Bhātaro te tayo tasmiṃ,
Saṃruṭṭhā bhātu ghātane;
Ādāya bhagīnī tisso,
Rañño santikamāgamuṃ.

53. Rājāpi disvā tetīva, mamāyanto dayāluko;
Sabbe devakumāreva, sukhaṃ vaḍḍhesi pemavā.

54. Tato kassapanāmaṃ so, tesaṃ jeṭṭhaṃ narissaro;
Desaṃ taṃ gaṇha yāhīti, datvā balamapesayi.

55. So'pi gantvāna taṃ hantvā, rohaṇaṃ kasiṇampi taṃ;
Katvā hatthagataṃ tattha, vasittha nirupaddavo.

56. Atha so bhātaro dve'pi, senañca udayaṃ tathā;
Pakkositvāna, bhājetvā, desaṃ tehi sahāvasi.

57. Rājā tā sādhu vaḍḍhetvā, vayapattāsu tīsu so;
Rājakaññāsu dhaññāsu, devaccharasū rūpisu.

58. Ṭhapetvā rājini ṭhāne, uparājassa dāpayi;
Saṅghanāmaṃ mahābhogaṃ, datvā rajjasarikkhakaṃ.

59. Kaṇiṭṭho uparājassa, mahindo nāma bhātuko;
Atthi sabbaguṇopeto, sabbasatthavisārado.

60. Tassā'dāsi duve rājā, rājakaññā manoharā;
Tissavhakitta nāmañca, datvā bhogaṃ yathāruciṃ.
61. Evaṃ karonto ñātīnaṃ, saṃgahaṃ so yathārahaṃ;
Ārādhento ca dānādi-saṅgahehi mahājanaṃ.

62. Rājā dasayi rājūnaṃ, dhammehi samupāgato;
Samācaranto puññāni, paribhuñjittha mediniṃ.

63. Paṃsukūlika bhikkhūnaṃ, katvā'riṭṭhamhi pabbate;
Mahābhogaṃ adārāmaṃ, nimmitaṃ viya iddhiyā.

64. Parihārañca tassadā, rājārahamasesato;
Ārāmike ca bahavo, dāse kammakarepi ca.

65. Pāsādaṃ sova kāresi, vihāre jetanāmake;
Anekabhūmiṃ bhūmindo, buddhabhūmigatāsayo.

66. Vaḍḍhetvā tattha kāretvā, sabba sovaṇṇayaṃ jinaṃ;
Saṇṭhapetvā mahābhogaṃ, vasāpesi ca bhikkhavo.

67. Mahādi pariveṇamhi, kāresi sumanoharaṃ;
Pāsāda maggisandaṃḍḍhaṃ, tasmiṃyeva vihārake.

68. Katvā vīraṅkurārāmaṃ, vihāre abhayuttare;
Mahāsaṅghika bhikkhūnaṃ, theriyānañca dāpayi.

69. Pubbārāmañca kāresi, sampanna catupaccayaṃ;
Saddhiṃ so saṅghanāmāya, deviyāpi ca attano.

70. Mahāvihāretāyeva, saddhiṃ kāresi bhūmipo;
Āvāsaṃ saṅghasenavhaṃ, mahābhogaṃ mahāmati.

71. Kāretvā sabbasovaṇṇaṃ, kesadhātu karaṇḍakaṃ;
Mahāpūjaṃ pavattesi, rajjaṃ vissajji uttamo.

72. Cetiyassa gīrissādā, kāṇavāpiṃ bahudayaṃ;
Bhikkhūnaṃ dipavāsīnaṃ, dāpesi ca ticīvaraṃ.

73. Pulatthi nagare kāsi, vāpiyo thusavāpiyā;
Senaggabodhimāvāsaṃ, gāmārāmika saññutaṃ.

74. Tasmiṃyeva ca kāresi, mahāpāḷiṃ subhojanaṃ;
Mahāpāḷiñca sabbesaṃ, mahānettampi pabbate.

75. Veḷjasālampi kāresi, nagarassa ca pacchime;
Anāthānaṃ pavattesi, yāgudānaṃ sakhajjakaṃ.

76. Paṃsukūlika bhikkhūnaṃ, paccekañca mahānasaṃ;
Katvā dāpesi sakkaccaṃ, niccaṃ bhojanamuttamo.

77. Hutvā mahādipādo'yaṃ, kappūra pariveṇake;
Uttarāḷhe ca kāresi, paricchede sanāmake.

78. Tulābhārañca pādāsī, tikkhattuṃ so mahādhane;
Puññamaññampi so'kāsi, rājā nānappakārakaṃ.

79. Saṅghanāmāpi sā devī, uttaramhi vihārake;
Katvā mahindasenavhā-vāsaṃ vāsesi bhikkhavo.

80. Āraddho dappulavhassa, kāle rājassa dhīmabho;
Mahādevena so āsi, rammo dappula pabbato.

81. Dārukassapanāmena, tathā kassaparājikaṃ;
Ubhopi te vippakate, rājā so vasamāpayi.

82. Bhaddo senāpati tassa, bhaddasenāpati'vhayaṃ;
Pariveṇampi kāresi, dāsabhogasamāyutaṃ.

83. Uttaro ca amacco'kā, vihāre abhayuttare;
Vāsamuttarasenavhaṃ, ramma muttarapaccayaṃ.

84. Vajiro nāma tatthevā-vāsaṃ vajirasenakaṃ;
Kāsi rakkhasanāmocā-vāsaṃ rakkhasanāmakaṃ.

85. Tato vīsati vassesu, pulatthi nagare vasaṃ;
Paṇḍurājakataṃ kāraṃ, saranto saradassano.

86. Dadanto viya senassa, sūrassāvasarañcaso;
Pahāya dīpaṃ dīpo'va, mahāvāta hato gato.

87. Bhogo aniccā saha jīvitena;
Pageva te bandhujanā sahāyā;
Narādhīpaṃ passatha ekameva;
Samāgataṃ maccumukhaṃ sughoraṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Eka rājako nāma

Aṭṭhacattālīsatimo paricchedo.

Ekūnapaññāsatima pariccheda

Rājadvayadīpano

1. Evaṃ tasmiṃ mate tassa, kātabbaṃ sādhukāriya;
Mahādīpādo senavho, ādāya balavāhanaṃ.

2. Āgamma nagaraṃ rājā, ahosi dharaṇī tale;
Ādikappamhi rājūnaṃ, dassanto cariyaṃ piya.

3. Saddho mahādhano sūro, muttacāgī nirālayo;
Yācayogo mahābhogo, sampannabalavāhano.

4. Kittiyā'malabhūtāya, tathā tejo guṇena ca;
Sannipātaṃva so canda-sūriyānaṃ nidassayi.

5. Asaṅkiṇṇa guṇākiṇṇo, suviciṇṇa guṇāguṇo;
Nitthiṇṇapāpo nibbiṇṇa-saṃsāro sāradassano.

6. Bhariyā tassa yā āsi, saṅghātaṃ so bhisecayi;

Mahesībhāve datvāna, parihāraṃ yathābhataṃ.

7. Mahindaṃ nāma sappaññaṃ, kaṇiṭṭhaṃ bhātaraṃ sakaṃ;
Datvā dakkhiṇabhāgaṃ so, oparajje'bhisecayi.

8. Antepure'parajjhitvā, so raññā avadhārite;
Saputtadāro vuṭṭhāya, aññāto malayaṃ agā.

9. Uppajjittha tadā putto, rañño saṅghāya deviyā;
Dassento'va panādassa, kumāra rūpamattano.

10. Rājā taṃ jātamattaṃ'va, disvā santhuṭṭhamānuso;
Siddhatthaṃ lumbinījātaṃ, rājā suddhodano viya.

11. Dhaññapuññaguṇūpeto, ṭhapetvā dīpamekakaṃ;
Jambudīpe'pi kasiṇe, rajjayoggoti me suto.

12. Nāmadāna dineyeva, parihārena sabbaso;
Oparajje bhisiñcitvā, dakkhiṇaṃ desamassa'dā.

13. Yuvarājāpi malaye, vasanto'va mahīpatiṃ;
Ārādhetvā upāyena, anuññato sabhātarā.

14. Nikāyattaya vā sīhi, saddhiṃ bhikkhūhi āgato;
Disvā rājānamettheva, sandhīṃ'kāsi akuppiyaṃ.

15. Yā tassa yuvarājassa, bhariyā tissā nāmikā;
Rājinī sā vijāyittha, dhītaraṃ saṅghanāmikaṃ.

16. Kittināmā'parāyā ca, bhariyā sāpi kho pana;
Vijāyi putte cattāro, tathā ekañca dhītaraṃ.

17. Tadā rājāpi cintetvā, evaṃ sati kaṇiṭṭhako;
Nissaṅko mayi hotīti, sammā mantīhi mantiya.

18. Dhītaraṃ yuvarājassa, surūpiṃ rūpanāmikaṃ;
Kassapassa'tta puttassa, vivāhaṃ kārayi budho.

19. Dakkhiṇaṃ desamasseva, kaṇiṭṭhassa sadāpayi;
Rājaputtassa pādāpi, paccekaṃ bhogamattano.

20. Rajjamhi sabbaṃ tasseva, paribhogāya dāpayi;
Kevalantu vicāresi, dīpaṃ dīpa hitāvaho.

21. Tesaṃ saṃvāsamanvāya, ubhinnaṃ puññakamminaṃ;
Dhaññapuññaguṇūpetā, vijātā puttadhītaro.

22. Katvā sabbopahārena, dāṭhādhātu mahāmahaṃ;
Āruyha varapāsādaṃ, ratanavhaṃ mahīpati.

23. Tadā sovaṇṇayassāpi, sambuddhassa purā ṭhitaṃ;
Suññaṃ piṭṭhaṃ sayaṃ disvā, kasmā evanti saṃvadi.

24. Tato amaccā āhaṃsu, nājānāsi mahīpati;
Mahāpitunarindassa, kāle tava narissaraṃ.

25. Paṇḍurājā idhāgamma, dīpametaṃ vināsiya;
Sabbaṃ sāragataṃ dīpe, samādāya gato iti.

26. Taṃ sutvā lajjito rājā, sayaṃ viya parājito;
Tadaheva niyojesi, amacce balasaṅgahe.

27. Tadā'va kira āgañchi, paṇḍurājakumārako;
Paribhūto sarājena, rajjatthaṃ kata nicchayo.

28. Rājā disvā'ti santuṭṭho, kattabbaṃ tassa kāriya;
Mahātittha mupāgamma, paṭṭanaṃ sematraso.

29. Mahantaṃ balakāyañca, tassopakaraṇāni ca;
Anunaṃ paṭiyādetvā, devasenaṃva sajjitaṃ.

30. Paṇḍurājakumārena, saddhiṃ senāpati sakaṃ;
Gantvā taṃ paṇḍurājānaṃ, hantvānikamito purā.

31. Ratanaṃ sabbamādāya, datvā rajjaṃ imassa ca;
Na cireneva ehītī, uyyojesi mahāyaso.

32. Sopi evaṃ karomīti, paṭissutvā mahīpatiṃ;
Vinditvā balamādāya, nāmamāruyha taṃ khaṇe.

33. Paratīraṃ tato gantvā, saṃvuḷaha balavāhano;
Vināsayanto paccantaṃ, vāresi madhuraṃ puraṃ.

34. Dvārāni pidahitvāna, pacchindittha gatāgataṃ;
Tato aggiṃ khipāpesi, gopuraṭṭāla koṭṭhake.

35. Evaṃ sīhaḷasenāya, paviṭṭhāya sakaṃ puraṃ;
Sabbaṃ vilumpamānāya, senaṅgaṃ ghātayantiyā.

36. Paṇḍurājā nisammetaṃ, samādāya sakaṃ balaṃ;
Vegasā taṃ samāgamma, yuddhaṃ kātuṃ samārabhi.

37. Asampuṇṇa balattā so, viddho sallena bhūpati;
Hatthikkhandhagatoyeva, vihāya puramattano.

38. Palāyitvā gataṭhāne, jīvitaṃ nijamessaji;
Bhariyāva'ssa tenāsi, sampattā jīvitakkhayaṃ.

39. Tato sīhaḷasenāsā, paviṭṭhā nibbhayā puraṃ;
Tattha sabbaṃ vilumpittha, devā'sirapuraṃ yathā.

40. Senāpati tato rāja-gehe bhattaṃ samekkhiya;
Dīpānitamimamhā ca, tatraṭṭhañca mahārahaṃ.

41. Sāraṃ sabbaṃsamādāya, dese ca nagare ṭhitaṃ;
Katvā issariyaṃ tattha, vasevattiya attano.

42. Paṇḍurāja kumāraṃ tu, tattha rajje'bhi siñciya;
Kāretvā parihārañca, desaṃ tassa samappiya.

43. Yathāruciṃ gahetvāna, hatthiasse nare'pi ca;
Tattha tattha yathā kāmaṃ, vasanto akuto bhayo.

44. Samudda taṭamāgamma, ṭhatvā tattha yathāsukhaṃ;
Kīḷanto viya nāvaṃ so, samāruyha visārado.

45. Mahātittha mupāgamma, vanditvā dharaṇī patiṃ;
Taṃ sāsanaṃ nivedetvā, sāraṃ dassesi āhaṭaṃ.

46. Rājā sādhūti vatvāna, kāretvā tassa saṅgahaṃ;
Saddhiṃ senāya āgantvā, pakaṭṭhāya sakaṃ puraṃ.

47. Jayapānaṃ pivitvāna, katvā vijayamaṅgalaṃ;
Mahādhāgaṃ pavattetvā, yācakānaṃ yathā ruciṃ.

48. Sabbaṃ pākatikaṃ kāsi, sāraṃ dīpe nirālayo;
Sovaṇṇa paṭimāyo ca, yathāṭhāne ṭhapāpayi.

49. Suññaṃ ratanapāsāde, piṭṭhaṃ pūresi satthuno;
Kāsi rakkhapidhānena, nibbhayaṃ dharaṇītalaṃ.

50. Tato paṭṭhāya dīpaṃso, arīnaṃ duppadhaṃsiyaṃ;
Katvā vaḍḍhesi bhogehi, uttarādikuruṃ piya.

51. Khinnā pubbassa rājassa, kāle dīpamhi pāṇino;
Nibbutā taṃ samāgamma, ghammā viya valāhakā.

52. Tassa vīsatime vasse, vihāre abhayuttare;
Nikkhamitvā gatā hesuṃ, paṃsukūlika bhikkhavo.

53. Yuvarājā mahindo so, dhumarājassa satthuno;
Kārāpayi gharaṃ rammaṃ, dassaneyyaṃ manoramaṃ.

54. Bodhigehaṃ karonto taṃ, disvā vaḍḍhakīno tadā;
Vaṃsena sākhaṃ āhacca, bhijjantaṃ varabodhiyā.

55. Kintu kātabbametthāti, yuvarājaṃ nivedayuṃ;
So taṃ taṃ mupasaṃkamma, mahāpūjāya pūjiya.

56. Sace satthā, hitatthāya, sambhūto sabbapāṇinaṃ;
Laddhuṃ puññassa'nagghassa, gharassa karaṇeti'dha.

57. Sākhā gacchaṃ tu uddhaṃva, kātuṃ sakkā yathāgharaṃ;
Evamārādhayitvāna, vanditvā saṅgharaṃ gato.

58. Tadā sākhā dumindassa, rattiyaṃ uddhamuggami;
Tato kammakarā sabbaṃ, ārocesuṃ sasāmino.

59. Yuvarājā'ti santuṭṭho, bhāturañño nivediya;
Mahāpūjāya pūjesi, vissajjiya bahudhanaṃ.

60. Tathā mahindasenavhaṃ, pariveṇañca kāriya;
Saṅghassā'dā sabhogaṃ so, puññā puññānicācīni.

61. Adā saparisaṃ bhattaṃ, vatthaṃ chattamupāhanaṃ;
Tathā gamiyabhattañca, nahānañca sabhattakaṃ.

62. Evaṃ khuddānu khuddāni, katvā puññāni so vibhū;
Rañño tettiṃsavassamhi, yathākammamupāgami.

63. Atha rājā matetasmiṃ, kaṇiṭṭhamudayaṃ sakaṃ;
Tassa ṭhāne ṭhapetvāna, sabbaṃ tasseva tassadā.

64. Tulābhārassa dānena, dīnānāthe satappayi;
Dhammakammena sodhesi, nikāyattayamekato.

65. Soṇṇathālīsahassaṃ so, muttāhi paripūriya;
Ṭhapetvā maṇimekekaṃ, tassopari mahārahaṃ.

66. Brāhmaṇānaṃ sahassassa, suddhe ratanabhājane;
Bhojetvā khīrapāyāsaṃ, dāpetvā hemasuttakaṃ.

67. Tathā navehi vatthehi, acchādetvā yathāruciṃ;
Santappesi mahantena, parihārena puññavā.

68. Bhikkhūnaṃ dīpavāsīnaṃ, adāsi ca ticīvaraṃ;
Adā sabbāsamitthīnaṃ, vatthañca sumanoharaṃ.

69. Kāretvā lohapāsādaṃ, vejayantasarikkhakaṃ;
Vaḍḍhesi paṭimaṃ tattha, suvaṇṇaghaṭakoṭṭimaṃ.

70. Sutvā uposathāgāra-bhāvaṃ sabba mahesīnaṃ;
Tuccho yaṃ neva hotūti, vāsaṃ saṅghassa taṃ akā.

71. Bhogagāme ca tassadā, rakkhake ca niyojayi;
Bhikkhū dvattiṃsamattāhi, vasantūti niyāmayi.

72. Gaṅgāya mariyādaṃ so, kāresi maṇimekhalaṃ;
Toyaniddhamanañcākā, maṇihīrakavāpiyā.

73. Kaṭṭhuntanagare ceva, kāṇavāpiṃca bandhayi;
Vejjasālañca kāresi, cetiyamhi girimhi so.

74. Buddhagāmavihārañca, vihāraṃ mahiyaṅgaṇaṃ;
Kūṭatissa vihārañca, bhogagāme na vaḍḍhayi.

75. Maṇḍalassa girissā'dā, vihārassa sagāmake;
Uttarāḷhe ca kāresi, pāsādaṃ pariveṇake.

76. Mahāsenassa buddhassa, gāmaṃ datvāna rakkhake;
Dāsi sobbhavihāre ca, kāresi paṭimāgharaṃ.

77. Bodhisatte ca vaḍḍhesi, pāsāde maṇimekhale;
Sīlāmayamunindassa, jiṇṇagehampi kārayi.

78. Rāja taṃ bodhisattañca, sagharaṃ tattha sannahi;
Ālavālaṃ dumindassa, gandhitvā kā mahāmahaṃ.

79. Likhitvā hemapaṭṭamhi, sabbaratanasuttakaṃ;
Mahāpūjamakā tassa, abhidhammaṃ kathāpayi.

80. Ānandapaṭimaṃ netvā, puraṃ katvā padakkhiṇaṃ;
Parittaṃ bhikkhusaṅghena, bhaṇāpetvā yathāvidhiṃ.

81. Parittodakasekena, janaṃ katvā nirāturaṃ;
Rājā rogabhayaṃ pevaṃ, nīharittha sadesato.

82. Abhisekaṃ gahetvāna, hemavāluka cetiye;
Anusaṃvaccharaṃ kātuṃ, taṃ cārittaṃ likhāpayi.

83. Adā māsassa catūsu, uposathadinesu so;
Catunnañca sahassānaṃ, vatthadānaṃ sabhattakaṃ.

84. Vesākhakīḷaṃ kīḷittha, saddhiṃ duggatakehi so;
Annaṃ pānañca vatthañca, tesaṃ datvā yathāruciṃ.

85. Bhikkhusaṅghassa dīpamhi, niccadānaṃ pavattayi;
Santappesi ca dānena, kapaṇaddhikavaṇibbake.

86. Tassa rañño mahesī ca, saṅghanāmā akārayi;
Pabbataṃ saṅghasenavhaṃ, sabhogamabhayuttare.

87. Nīlacūḷāmaṇiñcākā, silāmaya mahesino;
Pūjaṃ sabbopahārehi, kāsi satthussa sabbadā.

88. Tassa senāpaticā'kā, senasenāpativhayaṃ;
Pariveṇaṃ mahābhogaṃ, sūro tuṭṭhakanāmako.

89. Evaṃ sapariso katvā, sapuññāni mahāyaso;
Pañcatiṃsatime vasse, devalokamupāgami.

90. Tato tassā'nujo āsi, udayo nāma khattiyo;
Rājā sabbappayogehi, hitesī dīpavāsīnaṃ.

91. Hutvā so sayaṃ rājā, kaṇiṭṭhaṃ sakabhātaraṃ;
Mahādīpādaṭhānamhi, ṭhapi kassapanāmakaṃ.

92. Rājā cintiya ñātīnaṃ, kātabbo saṅgaho iti;
Evaṃ kassapanāmassa, bhātuputtassa dhītaraṃ.

93. Yuvarājassa tassā'kā, bhariyaṃ senanāmikaṃ;
Dhāresica sayaṃ rājā, aparaṃ tissasavhayaṃ.

94. Mahindassuparājassa, rājadhītāya kittiyā;
Putto kittaggabodhīti, ādipādo vibuddhiko.

95. Coro hutvā mahārañño, nikkhamitvāna rattiyaṃ;
Eko aññātavesena, samupāgammarohaṇaṃ.

96. Janaṃ hattagataṃ katvā, desaṃ sabbaṃ vināsiya;
Ghātāpayittha tatraṭṭhaṃ, so taṃ mātulamattano.

97. Taṃ sutvā dharaṇīpālo, tasmiṃ'tīva pakuppiya;
Ānetuṃ tamupāyaṃ so, gavesanto tathā tathā.

98. Bhātuputtaṃ tamāhuya, yuvarājaṃ sakassapaṃ;
Āmantesi mahāpuñña, sahāyo hoti me iti.

99. Kiṃ me kattabba'miccāha, paccāha dharaṇīpati;
Putto tava mahindo so, vuddhippatto mahābalo.

100. Lābhī rohaṇadesassa, mātito pitito'pi ca;
Sūro sabbasaho vīro, kusalo katūpāsano.

101. Saṅgāmayoggo matimā, nipuṇo nayakovido;
Taṃ pesetvā nayissāma, pāpaṃ mātulaghātakaṃ.

102. Taṃ sutvā vacanaṃ rañño, kassapo bhāsi sādaro;
Deva devena vutto'haṃ, gaccheyyaṃ kintu me suto.

103. Vaṃso me pālito hoti, pasādo ca tavādhipa;
Tasmā kālamahāpetvā, yaṃ icchasi tathā kuru.

104. Sutvā atīvasantuṭṭho, narindo tassa taṃ vaco;
Mahanthaṃ balakāyaṃ so, sabbaso paṭiyādiya.

105. Mahatā parihārena, mahindaṃ rājapotakaṃ;
Rakkhituṃ taṃ niyojetvā, vajiraggañca nāyakaṃ.

106. Tucchaṃ viya puraṃ katvā, sabbañca balavāhanaṃ;
Sabbopakaraṇañceva, anūnaṃ tassa dāpiya.

107. Sayaṃ tamanugacchanto, padasā'va narissaro;
Uyyojesi mahāpuñña, gaccha rukkhāti mediniṃ.

108. Mahindo so mahindo'va, devasenā purakkhato;
Gacchanto suvīrocittha, devāsuramahāhavaṃ.

109. Tato gantvā na cirena, guttasālamupāgami;
Tato jānapadā sabbe, maṇḍalikā ca raṭṭhiyā.

110. Tena mātulaghātena, pāpakena upaddutā;
Gantvā taṃ parivāresuṃ, laddho no sāmiko iti.

111. Patanto sopi kho coro, ṭhitova girimaṇḍale;
Sabbaṃ hatthagataṃ katvā, rājabhaṇḍaṃ mahagghiyaṃ.

112. Hatthī asseca ādāya, gantvā malayamāruhi;
Mahindasenā ghātentī, tassa senaṃ tahiṃ tahiṃ.

113. Padānupadamasse'va, gacchanti hatthiassake;
Disvā malayapādamhi, gahetvā ettha so iti.

114. Tattha pāvisimaddantī, sabbaṃ malayakānanaṃ;
Nadīyo pallale ceva, karonti maggasādise.

115. Bālakova janaṃ disvā, sabbaṃ ratanamattano;
Kodhābhibhūto chaḍḍesi, nadī sobbhataṭādīsu.

116. Ekakova nilīyittha, vane pabbatakandare;
Gavesanto jano disvā, tamaggahi narādhammaṃ.

117. Tamādāya'ti tuṭṭho so, jano āgamma sajjukaṃ;
Mahindamupadassesi, nisinnaṃ guttasālake.

118. So taṃ disvā hasitvāna,
Bhutto kiṃ rohaṇo''iti;
Nāyakassa niyyātetvā,
Vajiraggassa rājino.

119. Sayaṃ senaṃ samādāya, mahāgāmamupāgato;
Rohaṇā dhipati hutvā, karonto lokasaṅgahaṃ.

120. Janaṃ pākatikaṃ katvā, bālakena vibādhitaṃ;
Sāsanañca yathāṭhāne, ṭhapetvā tena nāsitaṃ.

121. Pupphārāme phalārāme, kārayitvā tahiṃ tahiṃ;
Vāpiyo'pi ca gaṇhitvā, bandhāpetvā mahānadiṃ.

122. Sabbattha sulabhaṃ katvā, saṅghassa catupaccayaṃ;
Duṭṭhe ca paṭibāhetvā, maṇḍalīke ca raṭṭhiye.

123. Core ca parisodhetvā, katvā vigatakaṇṭakaṃ;
Tosayanto'khilaṃ lokaṃ, cāgabhogasamappito.

124. Upāsaniyo viññūhi, sevanīyo dhanatthīhi;
Kapparukkhūpamo sabba-yācakānaṃ hitāvaho.

125. Hitvā dubbinayaṃ dese, pubbakehi pavattitaṃ;
Samācaranto dhammañca, vāsaṃ tattheva kappayi.

126. Ādipādaṃ gahetvāna, vajiraggo vināyako;
Anurādhamupāgamma, rājānamabhidassayi.

127. Rājāpi disvā taṃ kuddho, khippaṃ pakkhippa cārake;
Rakkhāvaraṇamassādā, viheṭhesi ca sabbāso.

128. Adāsi ca tulābhāraṃ, tikkhattuṃ so mahāyaso;
Thūpārāmamhi thūpañca, hemapaṭṭena chādayi.

129. Katvā tattheva pāsādaṃ, bhikkhusaṅghaṃ nivāsiya;
Vihāre nagare ceva, paṭisaṅkhāsi jiṇṇakaṃ.

130. Kadambanadīyā'kāsi, nijjharaṃ thirabandhanaṃ;
Mariyādaṃ pavaḍḍhesi, vāpiyaṃ so mayettiyaṃ.

131. Tattha niddhamanaṃcā'kā, anuvassampi bhūmipo;
Cīvaratthaṃ suvatthāni, susaṇhāni ca dāpayi.

132. Dubbhikkhe dānasālāyo, kāretvā sabbapāṇinaṃ;
Mahādānaṃ pavattesi, mahāpāḷiñca vaḍḍhayi.

133. Dadhibhattañca dāpesi, nikāyattayavāsinaṃ;
Niccaṃ duggatabhattañca, yāguñceva sakhajjakaṃ.

134. Evamādīni puññāni, katvā sovaggiyāni so;
Ekādasahi vassehi, gato devasahabyataṃ.

135. Tassekādasavassesu, vissaṭṭhaṃ soṇṇameva tu;
Ahu satasahassānaṃ, tayo dasahi sammitaṃ.

136. Sudujjayaṃ paṇḍunarādhirāja,
Mekoparo rohaṇamuggaduggaṃ;
Katvā'pi ete savase narindā,
Sayaṃ vasaṃ maccumupāgamiṃsu.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Rājadvayadīpano nāma

Ekūnapaññāsatimo paricchedo.

Paññāsatima pariccheda

Dvirājakonāma

1. Tato rajje patiṭṭhāya, kassapo dakkhiṇaṃ disaṃ;
Adā kassapanāmassa, yuvarājassa dhīmato.

2. Aggābhisekaṃ dāpesi, yuvarājassa dhītuyā;
Rājakaññāya tissāya, bhariyāye'va attano.

3. Yācakānañca sippīnaṃ, āgatānaṃ tato tato;
Dānaṃ daṇḍissaraṃ nāma, sadā dāpesi bhūpati.

4. Ādipādo mahindo so,
Vasanto rohaṇe tadā;
Gahetuṃ rājinoraṭṭha-
Mādāya balamāgato.

5. Taṃ sutvā kupito rājā, balaṃ pesesi attano;
Yujjhitvā taṃ parājesi, mahindo so mahābhaṭo.

6. Tato rājā nivattetuṃ, pitaraṃ tassa pesayi;
Kassapaṃ yuvarājaṃ taṃ, so gantvā puttasantikaṃ.

7. Nānādhammakathopetaṃ, vatvā yuttimanekadhā;
Saṅghāmato nivattetvā, puttaṃ so punarāgami.

8. Ādipādo tu so pacchā, ghātetvā maṇḍalādhipe;
Kuddhejanapade disvā, agamāsi purantikaṃ.

9. Bhikkhusaṅgho tamānetvā, dassesi vasudhādhipaṃ;
Datvā so dhītaraṃ tassā, pesesi puna rohaṇaṃ.

10. Nīharitvāna dussīle, nikāyattayavāsīsu;
Gāhāpesi nave bhikkhū, āvāse tattha tattha so.

11. Dvayābhisekajātena, ādipādena sununā;
Mahāvihāre bodhimhi, paṃsuṃ vaḍḍhesi pūjayaṃ.

12. Akāsi ca nikāyesu, tīsu bimbe silāmaye;
Sovaṇṇaye raṃsijāle, chattaṃ cūḷāmaṇiṃ tathā.

13. Abhayagirivihāramhi, pāsādaṃ sakanāmakaṃ;
Katvā tattha nivāsetvā, bhikkhu gāmamadāpayi.

14. Mahiyaṅgaṇavihārasmiṃ, gāmaṃ so cetiyassa'dā;
Savatthaṃ paṭimābhattaṃ, sabbabhikkhūna dāpayi.

15. Thale jale ca sattānaṃ, adāsi abhayaṃ tadā;

Cārittapubbarājūnaṃ, paripālesi sabbadā.

16. Tassa senāpati seno, ilaṅgorājavaṃsajo;
Theriyānaṃ akā'vāsaṃ; Thūpārāmassa pacchato.

17. Dhammārucikabhikkhūnaṃ, dhammārāmamakārayi;
Tathā sāgalikānañca, kassapasenanāmakaṃ.

18. Hadayuṇhābhidhānaṃ so, katvā cetiyapabbate;
Pariveṇaṃ adādhamma-rucikānañca bhikkhūnaṃ.

19. Ārāmikānaṃ bhikkhūnaṃ, ārāmesu tahiṃ tahiṃ;
Ekamekaṃ kuṭiṃ katvā, dāpesi ca camūpati.

20. Rattamālagirismiṃ so, katvā rammaṃ taraṃ subhaṃ;
Kuciṃ adā sāsanassa, sāmikānaṃ tapassinaṃ.

21. Mahāvihāre kāretvā, paviveṇaṃ varaṃ adā;
Paṃsukūlikabhikkhūnaṃ, samuddagirināmakaṃ.

22. Vāsaṃ araññe kāretvā, attano vaṃsanāmakaṃ;
Mahāvihāre bhikkhūnaṃ, vane nivāsataṃ adā.

23. Vihāresū ca jiṇṇesu, navakammamakārayi;
Dāpesi aggalaṃ sabba-bhikkhūnaṃ jiṇṇacīvare.

24. Tissārāmaṃ karitvāna, bhikkhūnīnamupassayaṃ;
Maricavaṭṭimahābodhi, parihāre nivesayi.

25. Anurādhapure ceva, pulatthinagarepi ca;
Upasaggaroganāsāya, vejjasālāpi kārayi.

26. Attanā katavāsanaṃ, bhogagāme ca dāpayi;
Tathārāmikagāme ca, paṭimābharaṇañca so.

27. Bhesajjagehaṃ kāresi, nagare tattha tattha so;
Paṃsukūlikabhikkhūnaṃ, bhattaṃ vatthañca dāpayi.

28. Khandhīkate amocesi, tiracchānagate bahū;
Kapaṇānañca dāpesi, mahādānaṃ camūpati.

29. Vicittaṃ byañjanaṃ bhattaṃ, yāguṃ vividhakhajjakaṃ;
Katvā sūkararūpañca, guḷaṃ bhikkhūnaṃ dāpayi.

30. Evāmādīni puññāni, katvā senāya nāyako;
Seno kittindupādehi, sabbā obhāsayī disā.

31. Tasseva ñātako katvā, nāyako rakkhasavhayo;
Savārakamhi gāmamhi, vihāraṃ sumanoharaṃ.

32. Mahāvihāravāsīnaṃ, sārānaṃ paṭipattiyā;
Bhikkhūnaṃ so adā sādhu, ṭhapetvā vattamuttamaṃ.

33. Seno nāma mahālekho, mahālekhakapabbataṃ;
Mahāvihāre kāresi, bhikkhūnaṃ vāsamuttamaṃ.

34. Coḷarājābhidhāno, ca, amacco tassa rājino;
Pariveṇaṃ akārammaṃ, naṭṭhaṃ taṃ suppatiṭṭhitaṃ.

35. Rājā tīsu nikāyesu, rūpakammamanoramaṃ;
Maṇḍapāni vicittāni, vejayanto pamāni ca.

36. Kāretvā dhātupūjāyo, katvā janamanoharā;
Yathā kammaṃ gato ṭhatvā, vassāni dasasatta ca.

37. Dvayābhisekasañjāto, yuvarājātha kassapo;
Āsi laddhābhiseko so, laṃkārajjekamāgate.

38. Saddho āgatamaggova, sābhiñño viya paññavā;
Vattā so maramantiva, cāgavā dhanado viya.

39. Bahussuto dhammakathī, sabbasippavisārado;
Yuttāyuttavicārāya, nipuṇo nayakovido.

40. Acalo indalīlo'va, ṭhito sugatasāsane;
Parappavādivātehi, sabbehi'pi akampiyo.

41. Māyāsāṭheyyamānādi, pāpānañca agocaro;
Guṇānaṃ ākaro sabba-ratanānaṃ vasāgaro.

42. Bhūmicando narindo so, vaṃse jātassa attano;
Dappuḷassādīpādassa, yuvarājapadaṃ adā.

43. Rajjaṃ dasahi dhammehi, catusaṅgahavatthūhi;
Karonto paripālesi, lokaṃ nettaṃva attano.

44. So dhetvā sāsanaṃ sabbaṃ, dhammakammena satthuno;
Gahetvā navake bhikkhū, akāsā'vāsapūraṇaṃ.

45. Duṭṭhagāmaṇirājena, kataṃ maricavaṭṭikaṃ;
Naṭṭhaṃ vihāraṃ kāretvā, nānāāvāsa bhūsitaṃ.

46. Theravaṃsajabhikkhūnaṃ, adā katvā mahāmahaṃ;
Tesaṃ pañcasatānañca, bhogagāme ca dāpayi.

47. Tattha so tusite ramme, devasaṅghapurakkhataṃ;
Metteyyaṃ lokanāthaṃ taṃ, desentaṃ dhammamuttamaṃ.

48. Dassento viya lokassa, vihāre sabbasajjite;
Nisinno maṇḍape ramme, nānāratanabhūsite.

49. Nagarehi ca sabbehi, bhikkhūhi parivārito;
Buddhalilāya laṃkindo, abhidhamma mabhāsayi.

50. Soṇṇapaṭṭe likhāpetvā-bhidhammapiṭakaṃ tadā;
Dhammasaṅgaṇikaṃ potthaṃ, nānāratana bhūsitaṃ.

51. Katvā nagaramajjhamhi, kāretvā hemamuttamaṃ;
Taṃ tattha ṭhapayitvāna, parihāramadāpayi.

52. Sakkasenāpatiṭṭhānaṃ, datvā puttassa attano;
Parihāre niyojesi, tattha taṃ dhammapotthake.

53. Anusaṃvaccharaṃ rājā, puraṃ devapurī viya;
Vibhūsitāya senāya, sajjetvā parivārito.

54. Devarājāva sobhanto, sabbābharaṇabhūsito;
Hatthikhaṇḍe nisīditvā, caranto puravīthiyaṃ.

55. Mahatā parihārena, netvā taṃ dhammasaṅgahaṃ;
Attanā kāritaṃ rammaṃ, vihāraṃ sabbasajjitaṃ.

56. Tattha dhātugate ramme, nānāratanabhūsite;
Maṇḍape dhātupiṭhasmiṃ, patiṭṭhāpiya pūjayi.

57. Ganthākaraparivenaṃ, mahāmeghavane akā;
Nagare vajjasālā ca, tesaṃ gāme ca dāpayi.

58. Bhaṇḍikaparivenañca, silāmeghañca pabbataṃ;
Katvā'bhayagirismiṃ so, tesaṃ gāmamadāpayi.

59. Jotivanavihārasmiṃ, rājā laṅkāya nāyako;
Bhattaggassa adā gāmaṃ, tathā'bhayagirimhi ca.

60. Dakkhiṇagirināmassa, vihārassa ca dāpayi;
Gāmaṃ kataññubhāvena, rājā paramadhammiko.

61. Sakkasenāpati rammaṃ, parivenaṃ sumāpiya;
Adāsi sahagāmehi, theriyānaṃ sanāmikaṃ.

62. Bhariyā vajirā tassa, tesaṃyeva adāpayi;
Parivenaṃ karitvāna, sagāmaṃ sakanāmakaṃ.

63. Upassayaṃ karitvāna, sā eva padalañchane;
Bhikkhūnīnaṃ adā thera-vaṃse sabbattha pūjite.

64. Sakkasenāpati mātā, devā'raññaka bhikkhūnaṃ;
Theravaṃsappadīpānaṃ, akā'vāsaṃ sanāmakaṃ.

65. Sā eva paṭibimbassa, satthu maricavaṭṭiyaṃ;
Cūḷāmaṇiṃ pādajalaṃ, akā chattañca cīvaraṃ.

66. Rājā rājālayeyeva, rājavaṃsaṃ sanāmakaṃ;
Akāsi pāḷikaṃ nāma, pāsādaṃ sumano haraṃ.

67. Pūjesi rājinī nāma, rājino bhariyā'parā;
Paṭṭakañcukapūjāya, hemamālika cetiyaṃ.

68. Tassā puttosi siddhattho, nāma issariye ṭhito;
Suto malayarājāti, rūpena makaraddhajo.

69. Rājā tasmiṃ mate katvā, sālaṃ bhikkhunamuttamaṃ;
Dānavaṭṭaṃ paṭṭhapetvā, tassa pattimadā tadā.

70. Evaṃ dhammena kārente, rajjaṃ laṅkādīpe tadā;
Coḷarājena yujjhitvā, paṇḍurājā parājito.

71. Paṇṇākārāni nekāni, balaṃ sandhāya pesayi;
Rājālaṃkissaro saddhiṃ, mantetvā sacivehi so.

72. Sannayha balakāyaṃ so, sakkasenāpatiṃ sakaṃ;
Balassa nāyakaṃ katvā, mahāyitthamupāgami.

73. Vijayaṃ pubbarājūnaṃ, vatvā velātaṭe ṭhito;
Ussāhaṃ janayitvāna, nāvaṃ āropayī balaṃ.

74. Balakāyaṃ samādāya, sakkasenāpatiṃ tadā;
Sukhena sāgaraṃ tiṇṇo, paṇḍudesamupāgami.

75. Disvā balañca tañceva, paṇḍurājā sumānaso;
Ekacchattaṃ karissāmi, jambudīpanti abravi.

76. Baladvayaṃ gahetvāna, rājā so coḷavaṃsajaṃ;
Jetuṃ asakkuṇitvāna yuddhamujjhiya nikkhami.

77. Yujjhissāmīti gantāna, sakkasenāpatī puna;
Nisinno upasaggena, mato pāpena paṇḍuto.

78. Laṃkissaro balassāpi, tena rogena nānasaṃ;
Sutvā dayālubhāvena, senaṃ āṇāpayī tato.

79. Sakka senāpatiṭṭhānaṃ, tassa puttassa'dā tadā;
Vaḍḍhesi tena taṃ puttaṃ, katvā senāya nāyakaṃ.

80. Nikāyattayavāsīhi, parittaṃ nagare tadā;
Kāretvā rogadubbuṭṭhi-bhayaṃ nāsesi jantunaṃ.

81. Sāsanassa ca lokassa, santiṃ katvā anekadhā;
Rājā so dasame vasse, sukhena tidivaṃ gato.

82. Laṃkārajjepi ṭhatvā kathitatipiṭako sabbavijjāpadīpo,
Vattāvādī kavī so satidhītivisado desako bhāvako ca;
Paññāsaddhādayā vā parahitanirato lokavedīvadaññū;
Rājindo kassapo'yaṃ viya vimalaguṇo hotulokopi sabbo.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Dvirājako nāma

Paññāsatimo paricchedo.

Ekapaññāsatima pariccheda

Pañcarājako nāma

1. Yuvarājā tadā hutvā, rājā dappuḷanāmako;
Ṭhapesi oparajjamhi, ādipadaṃ sanāmakaṃ.

2. Maricavaṭṭivihārassa, gāmaṃ datvā tato pure;
Cārittaṃ pubbarājūnaṃ, rakkhitvāna mahiṃ imaṃ.

3. Abhutvā dīghakālañhi, pubbakammena attano;
Rājā so sattame māse, paviṭṭho paccuno mukhaṃ.

4. Uparājā ahurājā, dappuḷo tadanantaraṃ;

Udayassādipādassa, yuvarājapadaṃ adā.

5. Tadā coḷabhayā paṇḍu-rājaṃ janapadaṃ sakaṃ;
Cajitvā nāvamāruyha, mahātitthamupāgami.

6. Āṇāpetvāna taṃ rājā, disvā santuṭṭhamānaso;
Mahābhogaṃ adā tassa, nivāsesi purā bahi.

7. Coḷarājena yujjhitvā, gahetvā paṭṭanadvayaṃ;
Paṇḍurājassa dammīti, sannaddhe laṅkarājini.

8. Kenā'pi karaṇīyena, khattiyā dīpavāsino;
Akaṃsu viggahaṃ ghoraṃ, pāpakammena paṇḍuno.

9. Paṇḍurāje'ttha vāsena, kammaṃ natthīti cintiya;
Ṭhapetvā makuṭādīni, gato keraḷasantikaṃ.

10. Viggahe niṭṭhite rājā, mahāmeghavane tadā;
Mahābodhigharassā'dā, gāmaṃ nagarasantike.

11. Āvāsaṃ rakkhako nāma, tassa senāpatī akā;
Thūpārāmasamīpamhi, iḷaṅgo rājanāmakaṃ.

12. Kataṃ taṃ pubbarājehi, rājā so paripāliya;
Patto dvādasamaṃ vassaṃ, yathākammamupāgami.

13. Udayo yuvarājā'si, laṃkāvāsīnamissaro;
Senanāmādipādaṃ so, oparajje'bhisecayi.

14. Rañño bhītā tadāmaccā, pavisiṃsu tapovanaṃ;
Rājoparājā gantvāna, tesaṃ sīsāni chedayuṃ.

15. Tena kammena nibbinnā, yatayo tannivāsino;
Hitvā janapadaṃ rañño, tadāgacchiṃsu rohaṇaṃ.

16. Tadā jānapadā ceva, nāgarā ca balāni ca;
Kupitā caṇḍuvātena, sāgaro viya kampito.

17. Ratanapāsādamāruyha, vihāre abhayuttare;
Santāsetvāna rājānaṃ, dassetvāna vibhīsikaṃ.

18. Upatthambhakamaccānaṃ, viggahassa tapovane;
Tadā sīsāni chinditvā, kavātena nipātayuṃ.

19. Taṃ sutvā yuvarājā ca, ādipādo ca taṃ sakhā;
Ullaṅghitvāna pākāraṃ, sīghaṃ gacchiṃsu rohaṇaṃ.

20. Balakāyonubandhitvā, yāva kaṇhanadītaṭā;
Alābhena ca nāvānaṃ, tiṇṇattā tesamāgami.

21. Rājaputtāgatā tattha, vane abhayabhedino;
Yatīnaṃ purato tesaṃ, nipajjitvā urena te.

22. Allavatthā'llakesā ca, paridevittha'nekadhā;
Kandītvā rodanaṃ katvā, khamāpesuṃ tapassino.

23. Khantimettānubhāvena, tesaṃ sāsanasāminaṃ;
Puññodayo ahu tesaṃ, ubhinnaṃ dīpasāminaṃ.

24. Yuvarājabalañceva, nikāyattayavāsino;
Gamiṃsu tesamānetuṃ, santibhūte mahābale.

25. Rājaputtā ubho byattā, paṇḍitā paṃsukūlino;
Yācitvā tesamādāya, agamaṃsu sakaṃ puraṃ.

26. Bhikkhūnaṃ purato maggaṃ, rājāgantā khamāpayi;
Ādāya te vanaṃ tesaṃ, netvā rājagharaṃ gato.

27. Tato paṭṭhāya cāritthaṃ, pāletvā pubbarājunaṃ;
Rājā so tatiye vasse, yathākammamupāgami.

28. Laṃkābhisekaṃ patvāna, seno so matimā tato;
Udayaṃ ādipādaṃ taṃ, yuvarājaṃ akā sakhaṃ.

29. Kahāpaṇasahassaṃ so, duggatānaṃ uposathe;
Hotu'posathiko datvā, yāvajīvaṃ narādhipo.

30. Paṭimā bhattavatthāni, bhikkhūnaṃ dharaṇī pati;
Adā daṇḍissaraṃ dānaṃ, yācakānañca sippīnaṃ.

31. Ṭhāne katthaci sippīnaṃ, pāsādesu manohare;
Kāretvā bhogagāme ca, adāpesi mahāmati.

32. Kahāpaṇasahassaṃ vā, datvā pañcasatāni vā;
Laṅkāyaṃ jiṇṇakāvāse, navakammamakārayī.

33. Cattālīsasahassāni, abhayuttaracetiye;
Silāpattharaṇatthāya, dāpesi ca mahīpati.

34. Mahāvāpīsu laṃkāyaṃ, jiṇṇaniddhamane akā;
Navakammañca mariyādaṃ, thiyaṃ pāsāṇapaṃsunā.

35. Akā rājaghare rammaṃ, mālāgehaṃ mahārahaṃ;
Ṭhapitaṃ punarājūhi, dānaṃ sammāpavattayi.

36. Kataṃ malayarājena, amaccena'gga bodhinā;
Pariveṇaṃ nāgasālaṃ, disvā gāma madā tadā.

37. Katvā catuvihāresu, rūpakammāni sādhukaṃ;
Maṇḍapāni ca rammāni, dhātupūjaṃ akā sadā.

38. Evamādīni puññāni, anekāni anekadhā;
Katvā so navame vasse, yathākammamupāgami.

39. Laṃkābhisekaṃ patvāna, yuvarājodayo tato;
Senanāmādipādaṃ so, oparajje'bhi secayi.

40. Niddālu majjapo āsi, rājā pāpena jantunaṃ;
Coḷo pamattataṃ tassa, sutvā santuṭṭhamānaso.

41. Paṇḍudesātisekaṃ so, pattukā mettha pesayi;
Makuṭādīnamatthāya, ṭhapitānaṃva paṇḍunā.

42. Tāni nādāsi so rājā, tena coḷo mahabbalo;
Balaṃ sannayha pesesi, balakkārena gaṇhituṃ.

43. Tadā senāpati ettha, paccante kupite gato;
Āṇāpetvāna taṃ rājā, yujjhanatthāya pesayi.

44. Hato senāpati tattha, yujjhi na raṇe mato;
Kakūṭādīni ādāya, rājā so rohaṇaṃ agā.

45. Gantvā coḷabalaṃ tattha, alabhitvā pavesanaṃ;
Nivattitvā sakaṃ raṭṭhaṃ, agamāsi idhatā bhayā.

46. Tato senāpatiṭṭhāne, viduraggaṃ tu nāyakaṃ;
Ṭhapesi rājā laṃkindo, tejavantaṃ mahāmatiṃ.

47. Paccantaṃ coḷarājassa, ghātetvā so camūpati;
Āṇāpesi ito nītaṃ, dassetvāna vibhīsitaṃ.

48. Tato dāpesi so sabba-parikkhāraṃ mahārahaṃ;
Paṃsukūlikabhikkhūnaṃ, sabbesaṃ dīpavāsinaṃ.

49. Mahāvihāre laṃkindo, paṭibimbassa satthuno;
Jalantaṃ maṇiraṃsīhi, akā cūḷāmaṇiṃ tadā.

50. Orodhā vidurā tassa, pādajālena pūjayi;
Maṇīhi pajjalantehi, paṭimaṃ taṃ silāmayaṃ.

51. Jhāpitaṃ coḷarājassa, balena maṇināmakaṃ;
Pāsādaṃ kātumāraddho, cuto vassamhi aṭṭhame.

52. Pañcete vasudhādhipā vasumahiṃ ekātapattaṅkitaṃ;
Bhutvā niggahasaṅgahehi sakalaṃ lokaṃ vase vattiya;
Yā tā maccuvasaṃ saputtavaṇitā sāmaccamittānugā;
Iccevaṃ satataṃ sarantu sujanā hātuṃ pamādaṃ madaṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Pañcarājako nāma

Ekapaññāsatimo paricchedo.

Dvipaññāsatima pariccheda

Tirājakonāma

1. Tato laṅkābhisekaṃ so, patvā seno kamāgataṃ;
Mahindassādipādassa, yuvarājapadaṃ adā.

2. Pañño mahākavī byatto, majjhatto mittasattusu;
Yutto dayāya mettāya, rājā so sabbadā ahu.

3. Kālaṃ devo'natikkamma, sammā dhārābhivassati;
Raṭṭhe tasmiṃ vasantā'suṃ, sukhitā nibbhayā sadā.

4. Suttantaṃ lohapāsāde, nisinno vaṇṇayī tadā;

Nikāyattayavāsīhi, rājā so parivārito.

5. Dāṭhadhātukaraṇḍaṃ so, nānāratanabhūsitaṃ;
Akā catuvihāresu, dhātupūjā ca'nekadhā.

6. Pariveṇaṃ sitthagāmaṃ, kāretvā vutthamattanā;
Lokaṃ puttaṃva pāletvā, tivassena divaṅgato.

7. Yuvarājā mahindo so, rājāsi tadanantaraṃ;
Mahāpuññо mahātejo, mahāseno mahāyaso.

8. Ekacchattaṃ akā laṅkaṃ, ghātetvā corupaddavaṃ;
Akaṃsu tamupaṭṭhānaṃ, niccamaṇḍalanāyakaṃ.

9. Vijjamānepi laṅkāyaṃ, khattiyānaṃ narādhipo;
Kāliṅgacakkavattissa, vaṃse jātaṃ kumārikaṃ.

10. Āṇāpetvāna taṃ agga-mahesiṃ attano akā;
Tassā puttā duve jātā, dhītā ekā manoramā.

11. Ādipāde akā putte, dhītaraṃ coparājiniṃ;
Iti sīhaḷavaṃsañca, paṭṭhapesi sabhūpati.

12. Balakāyaṃ imaṃ desaṃ, maddanatthāya vallabho;
Pesesi nāgadīpaṃ so, sutvā taṃ bhūpati idha.

13. Balaṃ datvāna senavha-rājasenāpatiṃ tadā;
Vallabhassa balene'sa, yujjhituṃ tattha pesayi.

14. Gantvā senāpatī tattha, balene'tassa rājino;
Yujjhitvā taṃ vināsetvā, gaṇhi so yuddhamaṇḍale.

15. Asakkento imaṃ jetuṃ, rājā naṃ vallabhādayo;
Rājāno mittasambandhaṃ, laṃkindena akaṃsu te.

16. Icchevaṃ rājino tejo, jambudīpamavatthari;
Pattharitvāna laṃkāyaṃ, ullaṅghitvāna sāgaraṃ.

17. Saddhammaṃ kathāyantānaṃ, katvā sammā na muttamaṃ;
Dhammaṃ sutvāna so rājā, pasanno buddhasāsane.

18. Rājā so sannipātetvā, paṃsukūlikabhikkhavo;
Yācitvā attano gehaṃ, āṇāpetvāna sādhukaṃ.

19. Āsanaṃ paññapetvāna, nisīdāpiya bhojanaṃ;
Dāpesi vipulaṃ suddhaṃ, sadā ekadine viya.

20. Anekabyañjanaṃ rājā-raññakānaṃ tapassinaṃ;
Pesesi bhojanaṃ suddhaṃ, mahagghaṃ vipulaṃ sadā.

21. Vejjeva pesayitvāna, vilānānaṃ tapassinaṃ;
Santikaṃ so dayāvāso, tikicchāpesi niccaso.

22. Guḷāni ghanapākāni, lasuṇānaṃ rasāni ca;
Tambulamukhavāsañca, pacchabhatte adā sadā.

23. Pattesu pūrayitvāna, lasuṇaṃ maricampi ca;
Pipphalisaṅgīverāni, guḷāni tiphalāni ca.

24. Ghataṃ telaṃ madhuñcāya, pāpurattharaṇāni ca;
Paṃsukūlikabhikkhūnaṃ, paccekaṃ sabbadā adā.

25. Cīvarādīni sabbāni, parikkhārāni bhūpati;
Kārāpetvāna dāpesi, bhikkhūnaṃ paṃsukulinaṃ.

26. Rājā mahāvihārasmiṃ, ekekassa hi bhikkhuno;
Paccekaṃ navavatthāni, cīvaratthāya dāpayi.

27. Nikāyattayavāsīnaṃ, bhikkhūnaṃ lābhavāsinaṃ;
Tulābhāramadā dvīsu, vāresu samahīpati.

28. Rājā so nāgatebhogaṃ,
Rājāno saṅghabhogato;
Na gaṇhantūni pāsāṇe,
Likhāpetvā nidhāpayi.

29. Kathāpetvāna buddhassa, saraṇāni guṇenava;
Anāthehi ca tesañca, bhattavatthāni dāpayi.

30. Dānasālaṃ karitvāna, hatthisālakabhūmiyaṃ;
Yācakānaṃ adā dānaṃ, tesañca sayanāsanaṃ.

31. Vejjasālāsu sabbāsu, bhesajjaṃ mañcakañca so;
Corānaṃ bandhanāgāre, niccaṃ bhattāni dāpayi.

32. Vānarānaṃ varahānaṃ, migānaṃ sunakhāna ca;
Bhattaṃ pūvañca dāpesi, dayāvāso yathicchakaṃ.

33. Rājā catuvihāresu, katvā so vīhirāsayo;
Yathicchitena gaṇhantu, anāthā iti dāpayi.

34. Nānāpūjāhi pūjetvā, katvā maṅgalamuttamaṃ;
Kathāpesi ca bhikkhūhi, byattehi vinayaṃ tadā.

35. Therena dhammamittena-sitthagāmakavāsinā;
Pūjayitvāna kāresi, abhidhammassa vaṇṇanaṃ.

36. Dāṭhānāgā'bhidhānena, therenā'raññavāsinā;
Laṃkālaṃkārabhūtena, abhidhammaṃ kathāpayi.

37. Paṭṭakañcukapūjāhi, hemamālikacetiyaṃ;
Naccagītehi gandhehi, pupphehi vividhehi ca.

38. Dīpamālāhi dhūpehi, pūjayitvāna'nekadhā;
Tassa vatthāni bhājetvā, bhikkhūnaṃ dāpayī sayaṃ.

39. Sadā so attano rajje, uyyānesu tahiṃtahiṃ;
Āṇāpetvāna pupphāni, pūjesi ratanattayaṃ.

40. Pāsādaṃ candanaṃ nāma, kātuṃ maricavaṭṭiyaṃ;
Akārambhañca bhikkhūnaṃ bhogagāme ca dāpayi.

41. Kesadhātuṃ nidhāpetvā, karaṇḍaṃ ratanehi so;
Kārayitvāna pūjesi, ṭhapetvā tattha bhūpati.

42. Soṇṇarajatapaṭṭehi, thūpārāmamhi cetiyaṃ;
Chādāpetvā yathārajjaṃ, pūjaṃ kāresi bhūpati.

43. Tasmiṃ dhātughare rājā, soṇṇadvāramakārayi;
Pajjalantaṃ sineruṃva, raṃsīhi sūriyassa so.

44. Jhāpitaṃ coḷarājassa, balena padalañchane;
Catunnaṃ cetiyānaṃ so, ramanīyaṃ gharaṃ akā.

45. Jhātaṃ nagaramajjhamhi, dāṭhādhātugharaṃ akā;
Dhammasaṅgaṇīgehañca, mahāpāḷiñca bhūpati.

46. Tambūlamaṇḍapaṃ katvā, tattha suṅkaṃ mahīpati;
Bhikkhūnaṃ theravaṃse so, bhesajjatthāya dāpayi.

47. Upassayaṃ karitvāna, mahāmaṅgalanāmakaṃ;
Theravaṃsamhi jātānaṃ, bhikkhunīnaṃ adāpayi.

48. Mātulodayarājena, āraddhaṃ sādhunā tadā;
Niṭṭhāpesi mahīpālo, pāsādaṃ maṇināmakaṃ.

49. Pariveṇāni cattāri, tasmiṃ jetavane tadā;
Kārāpayiṃsu cattāro, amaccā tassa rājino.

50. Rañño kittisamādevī, kittināmā manoramā;
Pariveṇaṃ akārāmaṃ, thūpārāmassa pacchato.

51. Sā tasmiṃ pariveṇe ca, akā kappāsagāmake;
Cīvaracetiye ceva, tisso pokkharaṇī suci.

52. Dvādasaratanāyāmaṃ, dhajaṃ soṇṇamayañca sā;
Pūjesi puññasambhāraṃ, hemamālika cetiye.

53. Gihīnaṃ vajjasālañca, putto tassā pureakā;
Guṇavāsakkasenānī, bhikkhūnañca purābahi.

54. Rājā catuvihāresu, dibbapāsādasannibhe;
Maṇḍape kārayitvāna, dhātupūjā anekadhā.

55. Vassamekamatikkamma, kārāpetvā mahīpati;
Cārittaṃ pubbarājūnaṃ, paripālesi sādhukaṃ.

56. Evamādīni puññāni, uḷārāni anekadhā;
Katvā soḷasame vasse, rājā so tidivaṃ gato.

57. Jāto paṭicca taṃ rājaṃ, senā dvādasavassiko;
Kāliṅgadeviyā putto, pattarajjo tadā ahu.

58. Udayassa kaniṭṭhassa, yuvarājapadaṃ adā;
Pitu senāpati seno, tassa senāpati ahu.

59. Paccantaṃ balamādāya, gate senāpatimhi so;
Mātarā saha vattantaṃ, kaṇiṭṭhaṃ tassa bhātaraṃ.

60. Mārāpetvā mahāmallaṃ, akā senāpatiṃ tadā;
Amaccaṃ udayaṃ nāma, sakaṃ vacanakārakaṃ.

61. Taṃ sutvā kupito hutvā, seno senāpati tadā;
Balamādāya āgañchi, gaṇhissāmīti sattavo.

62. Sutvāna taṃ mahīpālo, katavantaṃ vācamattano;
Rakkhāmi taṃ amaccanti, gato nikkhamma rohaṇaṃ.

63. Tassa māyā nivattitvā, yuvarājañca rājiniṃ;
Ādāya kupitā tena āṇāpesi camūpatiṃ.

64. Tāya so saṅgahītova, damiḷe sannipātiya;
Datvā janapadaṃ tesaṃ, puṭatthinagare vasī.

65. Yujjhituṃ tena so rājā, balaṃ pesesi rohaṇā;
Senāpati vināsesi, sabbaṃ taṃ rājino balaṃ.

66. Damiḷā te janapadaṃ, pīḷetvā rakkhasā viya;
Vilumpitvāna gaṇhanti, narānaṃ santakaṃ tadā.

67. Khittā manussā gantvāna, rohaṇaṃ rājasantikaṃ;
Nivedesuṃ pavattiṃ taṃ, mantetvā sacīvehi so.

68. Rakkhituṃ sāsanaṃ raṭṭhaṃ, tampahāya camūpatiṃ;
Sandhiṃ katvāna senena, puḷatthinagaraṃ agā.

69. Mahesiṃ attajaṃ katvā, pāletuṃ vaṃsamattano;
Puttaṃ uppādayitvāna, kassapaṃ nāma uttamaṃ.

70. Vasante tattha laṃkinde, ahitā vallabhā janā;
Alabhantā suraṃ pātu-māriyā tassa santike.

71. Majjapāne guṇaṃ vatvā, pāyesuṃ taṃ mahīpatiṃ;
Pivitvā majjapānaṃ so, mattabyāḷo ahu tadā.

72. Āhārānaṃ khayaṃ patvā, cajitvā dullabhaṃ padaṃ;
Mato so dasame vasse, taruṇoyeva bhūpati.

73. Ito viditvā khalupāpamitta-
Vidheyyabhāvaṃ parihāni hetuṃ;
Sukhattitoyeva ida vā huraṃ vā;
Jahantu te ghoravisaṃ'va bālaṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃseti rājako nāma

Dvipaññāsatimo paricchedo.

Tivaññāsatima paccheda

Laṃkāviloponāma

1. Mahindo taṃ kaṇiṭṭho so, rājaputto tadaccaye;
Ussāpiya setacchatta-manurādhapure vare.

2. Sena senānīnā'nīta desantarajanā kule;
Tattha vāsamakappesi, kicchena dasavacchare.

3. Apetanīti maggassa, mudubhūtassa sabbaso;
Uppādabhāgaṃ nādaṃsu, tassa jānapadā tadā.

4. Accantaṃ khīṇacitto so, vassamhi dasame vibhū;
Vuttidānena nāsakkhi, saṅgahetuṃ sakaṃ balaṃ.

5. Aladdha vuttino sabbe, keraḷā sahitā tato;
Na vuttidānaṃ no yāva, hoti mātāva bhuñjatu.

6. Iti rājagharadvāre, sāhasekarasā bhusaṃ;
Cāpahatā nisīdiṃsu, sannaddhachurikāyudhā.

7. Hatthasāraṃ samādāya, te vivañciya bhūpati;
Ummaggato viniggamma, turito rohaṇaṃ agā.

8. Sīdupabbatagāmamhi, khandhavāraṃ nibandhiya;
Bhātu jāyamma hesitte, ṭhapetvā so tahiṃ vasī.

9. Na cirasseva tassāya, matā yasamahīpati;
Mahesitte nivesesi, sakabhātussa dhītaraṃ.

10. Deviyā tāya sañjāte, sute kassapanāmake;
Ajjhāvuttaṃ vihāyā'tha, khandhāvāraṃ mahīmati.

11. Kārayitvāna nagaraṃ, kappagallakagāmake;
Adhipaccaṃ pavattento, rohaṇe suciraṃ vasī.

12. Tato sesesu ṭhānesu, keraḷā sīhaḷā tadā;
Kaṇṇāṭā ca yathākāma-mādhipaccaṃ pavattayuṃ.

13. Athassa vāṇijo eko, paratīraṃ idhāgato;
Gantvā pavattiṃ laṃkāya, coḷarañño nivedayi.

14. Sotaṃ suṇitvā pesesi, laṃkāgahaṇamānaso;
Balaṃ mahantaṃ balavā, taṃ khippaṃ laṃkamotari.

15. Paṭṭhāyo tiṇṇaṭhānamhā, viheṭhentaṃ bahū jane;
Anukkamena taṃ coḷa-balaṃ rohaṇamajjhagā.

16. Chattiṃse rājino vasse, mahesiṃ ratanāni ca;
Makuṭañca kamāyātaṃ, sabbamābharaṇaṃ tathā.

17. Amūlikañcavajira-valayaṃ devadattiyaṃ;
Acchejjacchurikaṃ chinna-paṭṭikā dhātukañca te.

18. Paviṭṭhaṃ vanaduggamhi, bhayātañca mahīpatiṃ;
Jīvaggāhamagaṇhiṃsu, sandhilesampadassiya.

19. Mahīpālaṃ dhanaṃ tañca, sabbaṃ hatthagataṃ tato;
Pesayiṃsu lahuṃ coḷa-mahīpālassa santikaṃ.

20. Nikāyattitaye dhātu-gabbhe laṃkātale khile;
Mahārahe suvaṇṇādi-paṭibimbe ca'nappake.

21. Bhinditvā sahasā sabbe, vihāre ca tahiṃ tahiṃ;
Yatho johārino yakkhā, laṅkāyaṃ sāramaggahuṃ.

22. Te coḷā rājaraṭṭhaṃ taṃ, pulatthipuranissitā;
Rakkhapāsāṇakaṇḍavha, ṭhānāvadhimabhuñjisuṃ.

23. Taṃ kumārakamādāya, kassapaṃ raṭṭhavāsino;
Vaḍḍhenti coḷabhayato, gopayantā susādarā.

24. Coḷarājā kumāraṃ taṃ, sutvā dvādasavassikaṃ;
Gahaṇatthāya pesesi, mahāmacce mahābale.

25. Ūnaṃ pañcasahassena, yodhalakkhaṃ samādiya;
Sabbaṃ te rohaṇaṃ desaṃ, saṅkhobhesu mito tato.

26. Kittināmo'tha sacivo, makkhakudrūsavāsiko;
Muddhanāmo tathāmacco, māragallakavāsiko.

27. Ubhopi te mahāvīrā, yuddhopāyavicakkhaṇā;
Coḷasenaṃ vināsetu-maccantakatanicchayā.

28. Paluṭṭhagirināmamhi, ṭhāne dugge nivesiya;
Katvā chamāsaṃ saṅgāmaṃ, haniṃsu damiḷe bahūṃ.

29. Hatāvasiṭṭhā coḷātā, raṇe tasmiṃ bhayadditā;
Palāyitvā yathāpubbaṃ, pulattipuramāvasuṃ.

30. Kumāro jayito disvā, ubho te sacive tadā;
Haṭṭhatuṭṭho ''varaṃ tātā, gaṇhathā''ti sa cabravī.

31. Buddho paveṇigāmaṃ so, varaṃ yācittha kittiko;
Saṅghikaṃ gahitaṃ bhāgaṃ, vissajjetuṃ varaṃ vari.

32. Rājaputtavarāladdha-varā'maccavarā tadā;
Niddarā sādarā vīrā, pāde vandiṃsu tassa te.

33. Rājā dvādasavassāni, vasitvā coḷamaṇḍale;
Aṭṭhatālīsavassamhi, mahindo so divaṃgato.

34. Pamāda dosānagatena evaṃ,
Laddhā'pi bhogānanathirā bhavanti;
Iccappamaṃdaṃ hitamāsasāno,
Niccaṃ suviññūsusamā careyya.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Laṃkāvilopo nāma

Tipaññāsatimo paricchedo.

Catupaññāsatima pariccheda

Cha rājakonāma

1. Katvā vikkamma bāhū'ti, nāma bhūpālasūnuto;

Tassāṇāya pavattiṃsu, sādaraṃ sīhaḷā khilā.

2. So rājā damiḷe hantuṃ, dhanaṃ sañciya'nekādhā;
Saṅgahaṃ sevakānañca, kurumāno yathocitaṃ.

3. Alaṅkārakirīṭāni, chattasīhāsanāni ca;
Kārayitvā'bhisekatthaṃ, sacivehā'bhiyācito.

4. Na yāva rājaraṭṭhassa, gahaṇaṃ hoti tāva me;
Chattussāpanakammena, kiṃ tenā'ti vivāriya.

5. Sataṃ narasahassānaṃ, saṅkaletvā mahabbalo;
Saṅgāmārabbha kālamhi, vātarogābhipīḷito.

6. Yujjhituṃ samayo neti, dvādase vacchare lahuṃ;
Upecca devanagaraṃ, gañchidevasahabyataṃ.

7. Kittināmo ca sacivo, senāpaccamadhiṭṭhito;
Rajjatthiko dināṇaṭṭha, nijāṇaṃ sampavattayi.

8. Ghātetvā taṃ mahālāna-kittināmo mahabbalo;
Patvā'bhisekaṃ bhuñjanto, desaṃ taṃ rohaṇavhayaṃ.

9. Saṃvaccharamhi tatiye, coḷayuddhe parājito;
Sahatthena sakaṃ sīsaṃ, chinditvā sahasā mari.

10. Tadāpite kirīṭādi-dhanasāraṃ samādiya;
Pesesuṃ damiḷā coḷa-mahīpālassa santikaṃ.

11. Bhayā saraṭṭhaṃ hitvā'tha, duṭṭhadese vasaṃ tadā;
Eko vikkamapaṇḍūti, vissuto patthivattajo.

12. Viññātalaṅkāvuttanto, desamāgamma rohaṇaṃ;
Kāḷatitthe vasaṃ vassa-mekaṃ rajjamakārayi.

13. Rāmanvayasamubbhūto, tadāyujjha purāgato;
Jagatī pālanāmena, vissuto bhūbhujattajo.

14. Raṇe vikkamapaṇḍutaṃ, ghātāpetvā mahabbalo;
Tato cattāri vassāni, rajjaṃ kāresi rohaṇe.

15. Tampi coḷāraṇe hantvā, mahesiṃ dhītarā saha;
Vittasārañca sākalaṃ, coḷaraṭṭhamapesayuṃ.

16. Rājā parakkamo nāma, paṇḍurājasuto tato;
Akā vassadvayaṃ coḷā, ghātesuṃ tampi yujjhiya.

17. Ime bhusaṃ lobhabalābhibhūtā,
Gatā asesā vivasā vināsaṃ;
Iccevamaññāya sadā sapañño,
Taṇhakkhayeyeva ratiṃ kareyya.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Cha rājako nāma

Catupaññāsatimo paricchedo.

Pañcapaññāsatima pariccheda

Rohaṇārāti vijayonāma

1. Lokanāmo camūnātho, makkhakudrūsavāsiko;
Saccapaṭiñño dhītimā, coḷadappavighātano.

2. Abhibhūya jane patvā, rajjaṃ rohaṇamaṇḍale;
Vasī kājaragāmamhi, cārittavidhikovido.

3. Ahu tadā kittināmo, rājaputto mahabbalo;
Tassa vaṃsādisampattī, nupubbena pavuccate.

4. Suto kassapabhūpassa, māṇanāmena vissuto;
Ādipādo ahu dhīro, sadācāravibhūsito.

5. Tassā'tha jeṭṭhako bhātā, māṇavammo mahāmati;
Gokaṇṇakasamīpaṭṭha-nadītīre nisīdiya.

6. Katamantupacāro so, yathāvidhimasesato;
Akkhamālaṃ gahetvāna, mantaṃ jappitumārabhi.

7. Kumāro kira bhattagge, pāturāsi savāhano;
Sikhaṇḍi mukhatuṇḍena, balipaṭṭaṃ vikhaṇḍiya.

8. Sacchiddake nāḷikera-kapāle viccunodake;
Lūkhe jalamapassanto, japantassa mukhaṃgato.

9. Tato bhāviniṃ siddhi, mapekkhaṃ nayanaṃ sakaṃ;
Tassopanesi, nibbhijja, sopi taṃ sahasāpici.

10. Kumāro tassa santuṭṭho, kumārassābhipatthitaṃ;
Varaṃ padāya nabhasā, rājamāno gato tato.

11. Bhinnekanayanaṃ disvā, sacivātaṃ paro disuṃ;
Varalābhaṃ pakāsetvā, samassāsesi so jane.

12. Tato so sacivātassa, santuṭṭhārādhayiṃsu taṃ;
Anurādhapuraṃ patvā, bhiseko kāriyo iti.

13. Attho ko mamarajjena, vikalaṅgassa sampati;
Tapokammaṃ karissāmi, pabbajjamupagammahaṃ.

14. Kaṇiṭṭho māṇanāmo ca, laṅkārajjaṃ kamāgataṃ;
Pāletu iti so rajjaṃ, sampattaṃ sampaṭikkhipi.

15. Viññātacittasañcārā, sacivā tassa sabbathā;
Vattumetaṃ kaṇiṭṭhassa, pesesuṃ purise tadā.

16. Sutvā taṃ sīghamāgamma, passitvā sakabhātaraṃ;
Patitvā pādamūlamhi, bahuṃ kandiya rodiya.

17. Jeṭṭhena bhātarā saddhi-manurādhapuraṃ gato;

Makuṭaṃ tattha dhāresi, jeṭṭhacittānuvattako.

18. Tato'bhayagiriṃ gantvā, pabbajjaṃ sakabhātuno;
Yata yo tattha yācittha, bahumānapurassaraṃ.

19. Tato te yatayo tassa, pabbajjamupasampadaṃ;
Akaṃsu vikalaṅgassa, sikkhāpadanirādarā.

20. Pariveṇamuttaroḷa-muḷāraṃ tassa kāriya;
Katvā taṃ pariveṇassa, sāmikaṃ dharaṇī pati.

21. Bhikkhūnaṃ chasataṃ tattha, vidhāya tadadhīnakaṃ;
Parihāre adā tassa, pessavagge ca pañca so.

22. Samappesi ca so nānā-sippakammavicakkhaṇe;
Jane cākā tadāyatte, so dāṭhādhāturakkhiye.

23. Tassevādakarā'hesuṃ, bhikkhū'bhayagirimhi te;
Rājā ca lokaṃ pālesi, sammā tassānusiṭṭhiyā.

24. Janā tabbaṃsajā keci, taṃ rajjanirapekkhakā;
Nivasiṃsu yathākāmaṃ, mahāsāmi padaṃsitā.

25. Etassa māṇavammassa, rañño dhammanayaññuno;
Aggabodhikumārādi-puttanattukkamāgate.

26. Vaṃse visuddhe jātassa, bhūpālanvayamuddhani;
Samāsoḷasakaṅkāyaṃ, sammā rajjānusāsino.

27. Mahīpassa mahindassa, duve mākuladhītaro;
Devalā lokikā cāti, nāmato vissutā subhā.

28. Etāsu dvīsu dhītāsu, lokikā mātulattajaṃ;
Paṭicca rājatanayaṃ, subhaṃ kassapanāmakaṃ.

29. Sā moggallāna lokavhe, putte dve labhi sobhane;
Tesu jeṭṭhasuto loka-sāsanādhārakovido.

30. Mahāsāmīti paññāto, saṅghupāsanapālayo;
Nekasāraguṇāvāso, vāsaṃ kappesi rohaṇe.

31. Dāṭhopatissa rājassa, nattā sugatasāsane;
Pabbajjūpagato saddho, dhutavā sīlasaṃvuto.

32. Pahitatto vicittoso, pantasenāsane vasī;
Guṇaṃ sabbattha vaṇṇesuṃ, tasmiṃ devā pasīdiya.

33. Guṇaṃ suṇitvā laṃkindo, tadā sabbattha patthaṭaṃ;
Upasaṅkamma taṃ natvā, kātumattānusāsanaṃ.

34. Ārādhayamanicchantaṃ, yācitvāna punappunaṃ;
Ānīya vāsayitvā taṃ, pāsāde sādhukārite.

35. Yatissarassa vasato, kattha rājāguṇappiyo;
Tassānusiṭṭhimaggaṭṭho, lokaṃ dhammena pālayi.

36. Uddissārādhanaṃ sammā, laṃkindena kataṃ tadā;
Selantarābhinikkhamma, yatindo so dayānugo.

37. Yato bhikkhū samūhetvā, vāsaṃ kappesi yattha so;
Selantarasamūho'ti, vikkhyātiṃ so tato gato.

38. Tato paṭṭhāya vāsetvā, rattiyaṃ devapalliyaṃ;
Devatānumataṃ bhikkhuṃ, mūlaṭhāne ṭhapenti hi.

39. Mūlattamāvasantānaṃ, yatīnamanusāsanā;
Laṃkissarā pavattanti, pālentā lokasāsanaṃ.

40. Tassa dāṭhopatissassa, vaṃsajaṃ rājaputtakaṃ;
Bodhiṃ paṭicca tabbaṃsā, buddhanāmā kumārikā.

41. Alattha lokitaṃ nāma, dhītaraṃ varalakkhaṇaṃ;
Kālena sā padinnā'si, moggallānassa dhīmato.

42. Sā taṃ paṭicca kittiñca, mittaṃ nāma kumārikaṃ;
Mahindaṃ rakkhitaṃ cāpi, latittha caturo pajā.

43. Ahu jeṭṭhasuto dhīro, vīro terasavassiko;
Katahattho visesena, dhanusippamhi so tato.

44. Kathaṃ laṅkaṃ gahessāmi, dūretvā'rāti kaṇṭakaṃ;
Iti cintāparogāme, mūlasālavhaye vasī.

45. Eko mahābalo vīro, buddharājoti vissuto;
Vilomavattī hutvāna, lokasenānino tadā.

46. Palāto cuṇṇasālavhaṃ, khippaṃ janapadaṃ tahiṃ;
Kittādike jane neke, vase vattiya sabbathā.

47. Saddhiṃ bandhūhi saṅgāma-sūrehi bahukehi so;
Malayācalapādesu, vasī duppasaho tadā.

48. Tassa'ntikamupāgamma, saṃvaccharikanāyako;
Saṅgho nāma kumārassa, sarūpaṃ sādhuvaṃ bravi.

49. Mahāsāmissa tanayo, jeṭṭho kitti sanāmako;
Dhaññalakkhaṇasampanno, sampannamativikkamo.

50. Jambudīpepi taṃ rajjaṃ, kattumekātapattakaṃ;
Samatthoti vicintepi, laṅkādīpamhi kā kathā.

51. Tassa so vacanaṃ sutvā, sevitabbo kumārako;
Iti nicchiya pesesi, kumārassa'ntikaṃ jane.

52. Suṇitvā so vaco tesaṃ, nivattanabhayā vibhū;
Ajānahaṃ pitunnaṃ so, vīro dhanusahāyako.

53. Gehā nikkhamma passanto, sunimittāninekadhā;
Agālahuṃ sarīvagga-piṭṭhigāmaṃ mahāmati.

54. Tahiṃ so nivasaṃ vīro, pesayitvā sasevake;
Vipakkhādhiṭṭhitaṃ jesi, bodhivālavhagāmakaṃ.

55. Tato'bhimānī senānī, senaṃ so tattha pesayi;
Sā parikkhipataṃ gāmaṃ, saṅgāmāya samārabhī.

56. Kumāro tehi yujjhanto, subhaṭo paṭuvikkamo;
Disāsu vikirīsabbe, tulaṃ caṇḍova māḷuto.

57. Cuṇṇasālaṃ janapadaṃ, gantvā ṭhānavidū tadā;
Tahiṃ vasaṃ vasekāsi, sabbaṃ malayamaṇḍalaṃ.

58. Tadāpi senaṃ senindo, pesetvā asakiṃ sakaṃ;
Abhibhūtimasakkonto, kātuṃ dummanataṃ gato.

59. Makkhakudrusavāsissa, sacipassātha kittino;
Suto mahabbalo deva-malloti vidito tadā.

60. Sahito bandhumittehi, bahū rohaṇavāsino;
Samādāyā'bhigantvāna, kumāraṃ passi sādaro.

61. Bandhiya churikaṃ cheko, so pannarasavassiko;
Ādipādapadaṃ tattha, sampāpuṇi mahāyaso.

62. Tato hiraññamalaya, mupāgamma mahabbalo;
Tahiṃ remuṇaselamhi, khandhāvāraṃ nibandhayi.

63. Tatthāpi senaṃ pesetvā, saṅgāmento camūpati;
Aladdhavijayo chandaṃ, punayuddhe jahitato.

64. Lokanāmo camūnātho, lokaṃ hitvā sakaṃ tadā;
Ahu vassamhi chaṭṭheso, paralokaparāyano.

65. Tadā kassapanāmeko, kesadhātukanāyako;
Jane'bhibhūyavattesi, nījāṇaṃ rohaṇe tadā.

66. Sutvā taṃ coḷasāmanto, puḷatthinagarā tadā;
Nikkhamma yuddhasanaddho, gantvā kājaragāmakaṃ.

67. Kesādhātu tato yuddhe, bhinditvā damiḷaṃ balaṃ;
Rakkhapāsāṇasīmāyaṃ, ṭhapetvā rakkhiye jane.

68. Paṭiladdhajayuddāmo, mahāsenā purakkhato;
Punarāgamma pāvekkhi, vīro kājaragāmakaṃ.

69. Tadādipādo sutvāna, sabbaṃ sutthīradhātuko;
Kesadhātuṃ nighātetuṃ, balaṃ sannayhi vegasā.

70. Pavattiṃ taṃ suṇitvā so, sābhimāno bhusaṃtato;
Samattaṃ balamādāya, sippatthalakamāgamā.

71. Pañcayojanaraṭṭhādi-vāsikesu bahūjane;
Samādāya samāsanne, rājaputte sudujjaye.

72. Virattatañca so ñatvā, bahunnaṃ raṭṭhavāsinaṃ;
Dukkaraṃ ettha yuddhanti, gato so khadiraṅgaṇiṃ.

73. Mahāsenāya bhūpāla suto soḷasavassīko;
Khippaṃ vāpekkhi so vīta-daro kājaragāmakaṃ.

74. Chammāsamanubhotvāna, rohaṇaṃ ruṭṭhamānaso;
Kesadhātukanāthopi, saṅgāmatthāya tatthagā.

75. Rājaputtassa senā'tha, vattenti samaraṃ kharaṃ;
Kesadhātukanāthassa, sīsaṃ gaṇhi mahabbalā.

76. Āgamma sattarasavayaṃ kumāro;
Sabbattha patthaṭamahāyasakittitejo;
Sumādineka vidhiyogavisesadakkho;
Khīṇārikaṇṭakamakā'khilarohaṇaṃ taṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Rohaṇārātivijayo nāma

Pañcapaññāsatimo paricchedo.

Chapaññāsatima pariccheda

Anurādhapurābhigamano

1. Yuvarājapade tassa, ṭhitassā'tha nayaññuno;
Ahū vijayabāhūti, nāmaṃ sabbattha pākaṭaṃ.

2. Mahāññaṇo nijāṇāya, tattha bheriṃ carāviya;
Ṭhapento sacive'neke, patirūpe padantare.

3. Coḷānaṃ maddanatthāya, rājaraṭṭhādhivāsinaṃ;
Caturo caturopāye, yo jayaṃ tattha so vasī.

4. Coḷarājā suṇitvā taṃ, puḷatthinagare ṭhitaṃ;
Senāpatima pesesi, datvāna balavāhanaṃ.

5. Senindaṃ kājaraggāma-samīpaṃ samupāgataṃ;
Duppasayhaṃ viditvāna, giriduggamagā tato.

6. Senindo kājaraggāmaṃ, vilumpitvāna vegasā;
Tattha vatthumasakkonto, sadesaṃ puna rāgami.

7. Tato mahādipādo'pi, āgamma malayā lahuṃ;
Mahatā balakāyena, sippatthalakamāvasi.

8. Rājā rāmaññavisaye, rājino santikaṃ jane;
Pesesi bahukesāraṃ, dhanajātañca'nappakaṃ.

9. Vicittavatthakappūra-candanādīhi vatthūhi;
Paripuṇṇā ca nāvāyo, nekātitthe samosaṭā.

10. Dhanajā tehi nekehi, karonto bhaṭasaṅgahaṃ;
Tato tambalagāmamhi, nivasittha mahabbalo.

11. Aññamaññaviruddhattā, rājāraṭṭhādhivāsino;
Upaggamma janā sabbe, karaṃ no denti sabbaso.

12. Vipakkhācoḷarājassa, bhindantā'ṇaṃ maduddhatā;

Āyuttake vihiṃsento, yathākāmaṃ caranti ca.

13. Taṃ sutvā coḷabhūpālo, sampakopavasīkato;
Senaṃ mahantiṃ datvāna, pesesi sacivaṃ nijaṃ.

14. Mahātitthe'vahiṇṇo so, tattha tattha bahūjane;
Ghātento savase katvā, rājāraṭṭhādhivāsino.

15. Anukkamena gantvāna, kharāṇo rohaṇaṃ tadā;
Ajjhotthari saseno sa, bhinno velovasāgaro.

16. Rañño paccatthikā hutvā, ravidevacalavhayā;
Ubho damiḷaseninda-vasaṃ yātā mahabbalā.

17. Mahāpakkhabalopete, te passiya camūpati;
Rohaṇaṃ sakalaṃ khippaṃ, maññittha sakahatthagaṃ.

18. Ekādasamhi so vasse, rājā coḷābhibhūtiyā;
Paluṭṭhapabbate duggaṃ, pavidhāya tahiṃ vasī.

19. Coḷasenā tadāselaṃ, samantā samparikkhipi;
Tattho'bhayesaṃ senāna-mahū bhiṃsanakaṃ raṇaṃ.

20. Rañño bhaṭā vināsetvā, sabbaṃ taṃ damiḷaṃ balaṃ;
Palāyantaṃ mahācoḷa-sāmantañcānubandhiya.

21. Gahetvāna siraṃ tassa, gāmasmiṃ tambaviṭṭhike
Saddhiṃ vāhanayānehi, sārabhūtadhanehi ca.

22. Tahiṃ taṃ sakalaṃ bhaṇḍaṃ, netvā rañño padassiya;
Puḷatthinagaraṃ gantuṃ, kālo iti samabravuṃ.

23. Mahīpālopi taṃ sutvā, sacivānaṃ vaco tadā;
Mahatā balakāyena, pulatthinagaraṃ gato.

24. Pavattimetaṃ sakalaṃ, sutvā coḷanarissaro;
Tibbakopavasaṃyāto, bhūpālagahaṇatthiko.

25. Sāmaṃ khippaṃ samāgamma, vīro sāgarapaṭṭanaṃ;
Bhiyyopi mahatiṃ senaṃ, laṃkādīpamapesayī.

26. Taṃ vijāniya bhūmindo, senindaṃ pesayī sakaṃ;
Balaṃ mahantaṃ datvāna, coḷasenāya yujjhituṃ.

27. Gacchamāno camūnātho, so'nurādhapurantike;
Saddhiṃ damiḷasenāya, vattesi tumulaṃ raṇaṃ.

28. Patiṃsu tasmiṃ saṅgāme, bhūpālassa narā bahū;
Bhiyyopi damiḷāyattā, jātā taṃ raṭṭhavāsino.

29. Vihāya dharaṇīpālo, pulatthinagaraṃ tadā;
Villikābāṇakaṃ raṭṭhaṃ, sampāpuṇiya vegasā.

30. Nihaccāmaccayugalaṃ, taṃ raṭṭhādhiṭṭhitaṃ tadā;
Tahiṃ vāsamakappesi, sabhaṭe sannipātayaṃ.

31. Attānamanubandhantaṃ, sutvā coḷacamūpatiṃ;
Gantvā vātagiriṃ nāma, samayaññū siluccayaṃ.

32. Upaccakāya selassa, tattha duggaṃ nivesiya;
Raṇaṃ karonto temāsaṃ, damiḷe paṭibāhayi.

33. Kesadhātukanāthassa, māritassa purāraṇe;
Bhātā kaṇiṭṭho sampatta, mahāpakkhabalo tadā.

34. Māraṇaṃ sakabhātussa, saranto ruṭṭhamānaso;
Sakalaṃ parivattesi, guttahālakamaṇḍalaṃ.

35. Atho laṃkissaro tattha, khippaṃ gantvā mahabbalo;
Ṭhāne maccutthale nāma, khandhāvāraṃ nibandhiya.

36. Khadiraṅgaṇiduggamhā, palāpetvāna taṃ raṇe;
Ṭhānā kubulagallā ca, yujjhanto taṃ palāpayi.

37. Vihāya puttadārādi-sabbaṃ nekadhanaṃ balaṃ;
Palāyamāno so raṭṭhaṃ, coḷāyatta magālahuṃ.

38. Tadā narissaro tata, tassa sabbaṃ samādiya;
Gantvā tambalagāmamhi, navaṃ duggaṃ nivesiya.

39. Anukkamena gantvāna, mahānāgahulavhaye;
Purevasī susajjento, balaṃ coḷehi yujjhituṃ.

40. Tato rājā samavhāya, sacīve dve mahabbale;
Pesesi dikkhiṇaṃ passaṃ, vasaṃ netuṃ tahiṃ jane.

41. Sampesesi mahāmacca-yugalaṃ kakkhalaṃ vibhū;
Coḷadappavināsāya, tato velā mahāpathe.

42. Pesitā dakkhiṇaṃ passaṃ, amaccā'me mahabbalā;
Muhunnaruggamaduggaṃ, badaḷatthalameva ca.

43. Vāpīnagaraduggañca, buddhagāmakameva ca;
Tilagullaṃ mahāgallaṃ, maṇḍagallakameva ca.

44. Anurādhapurañcāti, gahetvāna kamena te;
Vattentā savase raṭṭhaṃ, mahātitthamupāgatā.

45. Pesitā sacivādvetu, tato velā mahāpathe;
Vilumpantā chagāmādi-khandhāvāre tahiṃ tahiṃ.

46. Pulatthinagarāsannaṃ, kamenā'gamma pesayuṃ;
Dūte rājantikakhippa-māgantuṃ vaṭṭatītiha.

47. Disāsā dvīsu yānehi, sacivehi pavattitaṃ;
Vikkamāti sayaṃ sutvā, kālaññū so mahīpahi.

48. Sīghaṃ sannayha senaṅgaṃ, samaggaṃ vidikovido;
Ummūlanāyacoḷānaṃ, purātamhā'bhinikkhami.

49. Gacchaṃ gaṅgāya mahiya-ṅgaṇathūpantike vibhū;
Senānivesaṃ kāretvā kañcikālaṃ tahiṃ vasī.

50. Kamenāgamma ṭhānaññū, puḷatthinagarantike;
Bandhāpesi mahāvīro, khandhāvāraṃ thiraṃ varaṃ.

51. Tattha tattha ṭhitā sūrā, coḷā ye kakkhalā'khilā;
Pulatthinagare yuddhaṃ, kātuṃ sannipatiṃsu te.

52. Nikkhamma nagarā gantvā, coḷā bahi mahāraṇaṃ;
Katvā parājitā bhītā, pavissa nagaraṃ sakaṃ.

53. Guttā sesapuradvārā, gopuraṭṭālanissitā;
Mahāhavaṃ bahussāhā, pavattesuṃ bhayāvahaṃ.

54. Diyaḍḍhamāsaṃ yujjhanti, nagaraṃ tamuparundhiya;
Sādhetuṃ nevasā'sakkhi, bhūpālassa mahācamū.

55. Mahārañño mahāvīrā, mahāsūrā mahabbalā;
Mahābhaṭā mahāmānā, ravidevacalādayo.

56. Ullaṅghitvāna pākāraṃ, pavissa sahasā puraṃ;
Khaṇena damiḷe sabbe, mūlaghaccamaghātayuṃ.

57. Evaṃ laddhajayo rājā, tadā vijayabāhuso;
Carāpesi nijāṇāya, bheriṃ bhūrimatipure.

58. Taṃ sutvā sakasenāya, vināsaṃ coḷabhūpati;
Sīhaḷā balavantoti, bhiyyo senaṃ na pāhiṇi.

59. Vīro asesanihatuddhaṭa coḷaseṭṭho;
Viññū susādhuṭṭhapitākhilarājaraṭṭho;
Iṭṭhannurādhapuraseṭṭhamatīva haṭṭho;
Vassamhi pañcadasame gami rājaseṭṭho.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Anurādhapurābhigamano nāma

Chappaññāsatimo paricchedo

Sattapaññāsatima pariccheda

Saṃgahakaraṇonāma

1. Laṅkārakkhāya sacive, balino yodhasammate;
Paṭipāṭiṃ samuddissa, samantā sanniyojayi.

2. Abhisekamaṅgalatthāya, pāsādādimanekataṃ;
Kiccaṃ sampādanīyanti, sacivaṃ sanniyojiya.

3. Vandanīye'bhivandanto, padesenekaketahiṃ;
Netvā māsattayaṃ gañchi, pulatthinagaraṃ puna.

4. Vissuto ādimalaya-nāmena balanāyako;
Ujupaccatthiko hutvā, mahīpālassa sabbaso.

5. Gaṅgā matthayu'pāgañchi, balaṃ sabbaṃ samādiya;

Andūti vissutaṃ manda-paññño gāmaṃ purantike.

6. Laṃkissaro tahiṃ gantvā, uddharitvā tamuddhataṃ;
Pulatthinagaraṃ gañchi, vase vattiya taṃ balaṃ.

7. Yuvarājapadaṃyeva, sito santo likhāpayi;
So sattarasavassāni, sappaññño narasattamo.

8. Tato'nurādhanagara-mabhigamma yathāvidhiṃ;
Anubhotvā vidhānaññū, abhisekamahussavaṃ.

9. Aṭṭhito pāpadhammesu, suṭṭhito seṭṭhakammani;
So aṭṭhārasamaṃ vassaṃ, likhāpayi susaṇṭhito.

10. Tato āgamma nivasi, pulatthinagare vare;
So sirīsaṅghabodhī'ti, nāmadheyyena vissuto.

11. Anujaṃ so vīrabāhu-moparajje nivesiya;
Datvāna dakkhiṇaṃ desaṃ, taṃ saṅgaṇhi yathāvidhiṃ.

12. Kaṇiṭṭhassātha bhātussa, jayabāhussa bhūbhujo;
Ādipādapadaṃ datvā, raṭṭhaṃ cā'dāsi rohaṇaṃ.

13. Ṭhānantarāni sabbesa-mamaccānaṃ yathārahaṃ;
Datvā rajje yathāñāyaṃ, karaṃ yojesi gaṇhituṃ.

14. Cirassaṃ parihīnaṃ so, dayāvāso mahīpati;
Pavattesi yathādhammaṃ, ṭhitadhammo vinicchayaṃ.

15. Evaṃ samuddhaṭāneka, ripukaṇṭakasañcaye;
Niccaṃ rajjaṃ pasāsente, laṅkaṃsammānarissare.

16. Chattaggāhakanātho ca, dhammagehakanāyako;
Tatheva seṭṭhinātho ca, iccete bhātaro tayo.

17. Rañño virodhitaṃ yātā, phalātā jampudīpakaṃ;
Laṅkaṃ vīsatime vasse, ekenūne samotaruṃ.

18. Te sabbe rohaṇaṃ raṭṭhaṃ, sabbaṃ malayamaṇḍalaṃ;
Sabbaṃ dakkhiṇapassañca, sahasā parivattayuṃ.

19. Nipuṇo rohaṇaṃ gantvā, tathā malayamaṇḍalaṃ;
Nighātento bahū tattha, tattha paccatthike jane.

20. Sammāvupasametvā taṃ, ṭhapetvā sacive tahiṃ;
Dakkhiṇo dakkhiṇaṃ desaṃ, sayaṃ gantvā mahabbalo.

21. Pesetvā samaṇībhātu-vaṃsajaṃ sacivaṃ tadā;
Gāhetvā samareghore, vīro te sakaverino.

22. Samāropiyasūlamhi, laṅkaṃ vigatakaṇṭakaṃ;
Kāretvāna nirātaṅkaṃ, pulatthipuramāgami.

23. Vasantī coḷavisaye, jagatipālarājinī;
Coḷahatthā pamuñcitvā, saddhiṃ dhītu kumāriyā.

24. Līlāvatyābhidhānāya, nāvāmāruyha vegasā;
Laṃkādīpamhi otiṇṇā, passi laṃkissaraṃ tadā.

25. Sutvā vaṃsakkamaṃ tassā, so ñatvā suddhavaṃsataṃ;
Līlāvatiṃ mahisitte, abhisiñci narissaro.

26. Sā taṃ paṭicca rājānaṃ, mahesī dhītaraṃ labhi;
Nāmaṃ yasodharāti'ssā, akāsi dharaṇī pati.

27. Merukandararaṭṭhena, saddhiṃ rājā sadhītaraṃ;
Vīravammassa pādāsi, sā labhi dhītaro duve.

28. Samānanāmikā jeṭṭhā, sā mātā mahiyā ahu;
Sugalā nāmikā āsi, tāsu dvīsu kaṇiṭṭhikā.

29. Kāliṅgadharaṇīpāla-vaṃsajaṃ cārudassanaṃ;
Tilokasundaraṃ nāma, sukumāraṃ kumārikaṃ.

30. Kāliṅgaraṭṭhato rājā, āṇāpetvā ciraṭṭhitiṃ;
Nijavaṃsassa icchanto, mahesitte'bhi secayi.

31. Subhaddā ca sumittā ca, lokanāthavhayāpi ca;
Ratanāvalī rūpavatī, itimā pañca dhītaro.

32. Puttaṃ vikkamabāhuñca, sā labhī dhaññalakkhaṇaṃ;
Sampattā sā pajavuddhiṃ, haranti rājino mataṃ.

33. Itthāgāresu sesesu, vītā samakulaṅganā;
Gabbho jātumahīpālaṃ, taṃ paṭicca na saṇṭhahi.

34. Athekadivasaṃ rājā, amaccagaṇamajjhago;
Pilokiyaṭhibhā sabbā, dhītaro paṭipāṭiyā.

35. Dhītu navamavasesānaṃ, ṭhapetvā ratanāvaliṃ;
Dhaññalakkhaṇasampanna-puttassuppattisucakaṃ.

36. Lakkhaṇaṃ lakkhaṇaññū so, apassaṃ pemacegavā;
Ratanāvalimāhūya, tassā muddhani cumbiya.

37. Tejoguṇehi cāgehi, dhiyā sūrattanena ca;
Bhūte ca bhāvino ceva, sabbe bhūpe'tisāyino.

38. Niccaṃ laṅkaṃ nirāsaṅka-mekacchattakameva ca;
Pavidhātuṃ samatthassa, sammāsāsanatāyino.

39. Sobhanānekavattassa, imissā kucchihessati;
Puttassuppattiṭhānanti, muduto so samabravi.

40. Yāvantassāpikhocoḷa-mahīpālassa nekaso;
Kulābhimānī rājā so, adatvāna kaṇīyasiṃ.

41. Āṇāpetvā paṇḍurājaṃ, visuddhatvayasambhavaṃ;
Anujaṃ rājiniṃ vassa, mittavhayamadāsiso.

42. Sāmāṇabharaṇaṃ kitti, sirī meghābhidhānakaṃ;
Sirivallabhanāmañca, janesi tanaye tayo.

43. Subhadda vīrabāhussa, sumittaṃ jayabāhuno;
Mahatā parihārena, pādāsi dharaṇī pati.

44. Adāsi māṇābharaṇe, dhītaraṃ ratanāvaliṃ;
Lokanāthavhayaṃ kitti sirimeghassa'dāsiso.

45. Rūpatyabhidhānāya, dhītuyo paratāyahi;
Sarīrivallabhasādā, sugalavha kumārikaṃ.

46. Madhukaṇṇavabhīmarāja, balakkāra sanāmake;
Mahesī bandhaverāja-putte sīhapurāgate.

47. Passitvāna pahīpālo, tadā sañjātapītiko;
Tesaṃ pādāsi paccekaṃ, vuttiṃ so anurūpakaṃ.

48. Te sabbe laddhasakkāra sammānādharaṇīpatiṃ;
Ārādhayantā sasataṃ, nivasiṃsu yathāruciṃ.

49. Etesaṃ rājaputtānaṃ, sundarivhaṃ kaṇiṭṭhakaṃ;
Adā vikkamabāhussa, nijavaṃsaṭhitaṭṭhiko.

50. Bhiyyo vikkamabāhussa, tato līlāvatiṃ satiṃ;
Saha bhogena pādāsi, tadā bandhu hiterato.

51. Vidhāya evaṃ sajane janindo;
Nissesato bhogasamappito;
Dayāparo ñātijanātamatthaṃ;
Samācarī nītipathānurūpaṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Saṃgahakaraṇo nāma

Sattapaññāsatimo paricchedo

Aṭṭhapaññāsatima pariccheda

Lokasāsana saṃgahakaraṇo

1. Vicinitvā kulīne so, jane sabbe samādiya;
Sakārakkhāya yojesi, yathācāraṃ mahīpati.

2. Uccaṃ pulatthinagare, pākāraṃ kārayī thiraṃ;
Nekagopurasaṃyuttaṃ, yudhākammasurañjitaṃ.

3. Samantāyatavitthiṇṇa-gambhīraparikhāyutaṃ;
Uccapatthaṇḍilopetaṃ, duppadhaṃsamarātihi.

4. Upasampadakammassa, gaṇapūrakabhikkhūnaṃ;
Appahonekabhāvena, sāsanaṭhitimānaso.

5. Anuruddhanarindassa, sahāyassātha santikaṃ;
Rāmaññavisayaṃ dūte, pesetvā sahapābhate.

6. Tato āṇāpayitvāna, piṭakattayapārage;

So sīlādiguṇāvāse, bhikkhavo therasammate.

7. Te uḷārāhi pūjāhi, pūjayitvā narissaro;
Pabbajjā upasampatti, kārayitvā anekaso.

8. Piṭakattayañca bahuso, kathāpetvā savaṇṇanaṃ;
Laṅkāyo'sakkamānaṃ so, jotayī jinasāsanaṃ.

9. Putatthinagarassanto, padesasmiṃ tahiṃ tahiṃ;
Vihāre kārayitvāna, bahuke sumanohare.

10. Bhikkhavo tattha vāsetvā, nikāyattayavāsino;
Paccayehi uḷārehi, santappesi catūhipi.

11. Phalikatthambhakacāru-pākāraparikhāyutaṃ;
Pañcabhūmakapāsāda-pavare no'pasobhitaṃ.

12. Samasantā vāsapantīhi, subhāhi suvirājitaṃ;
Nirakiṇṇamasambādha varabhāsura gopuraṃ.

13. Vihāraṃ kārayitvāna, vatthuttayaparāyano;
Nikāyattayavāsissa, bhikkhusaṅghassa'dāsiso.

14. Saṅghassa pākavaṭṭatthaṃ, raṭṭhaṃ datvā'ḷisārakaṃ;
Sakalaṃ sannivāsīhi, nettikehi saheva so.

15. Nekasatānibhikkhūnaṃ, vāsayitvāna tattha so;
Satataṃ sampavattesi, uḷāraṃ catupaccayaṃ.

16. Dāṭṭhādhātugharaṃcāru, kārayitvā mahārahaṃ;
Dāṭhādhātussa niccaṃ so, mahāmahamakārayi.

17. Gaṇasaṅgaṇikā'peto, potthakaṃ dhammasaṅgaṇiṃ;
Parivattesi sopāto, sundare dhammamandire.

18. Naccādigandhamālādi-nekapūjampavattiya;
Sīrena saddhāsambandho, sambuddhamabhivandati.

19. Jambudīpāgate cāga, sūro so bhuvirisūrayo;
Tappesi dhanadānena, dāniyeneka so vibhū.

20. Saddhammakathikānaṃ so, pūjā katvāna nekaso;
Desāpesica saddhammaṃ, sadādhammaguṇe rato.

21. Tikkhattuṃ so tulābhāra-dānaṃ dinesu dāpayi;
Uposathaṃ vopavasi, suvisuddhamuposathe.

22. Adā daṇḍissaraṃ dāna-manusaṃvaccharaṃ vibhū;
Piṭakattayaṃ likhāpetvā, bhikkhusaṅghassa dāpayi.

23. Mahagghamaṇimuttādi-ratanāni sapesiya;
Jambudīpe mahābodhiṃ-nekakkhattuma pūjayi.

24. Kaṇṇāṭabhūmipālena, coḷarañña ca pesitā;
Dūtāmahantamādāya, paṇṇākāramidhāgatā.

25. Addasaṃsu mahīpālaṃ, tato so tuṭṭhamānaso;
Tesaṃ ubhinnaṃ dūtānaṃ, kattabbaṃ sādhukāriya.

26. Tesu ādo'va kaṇṇāṭa-dūtehi saha pesiya;
Dūte sakīye kaṇṇāṭa-nikaṭaṃ sārapābhate.

27. Attano visayaṃ patte, coḷo sīhaḷa dūtake;
Sahasā kaṇṇanāsāsu, pāpayiṃsu virūpataṃ.

28. Sampattavippakārāke, idhāgantvāna rājino;
Kathayiṃsu tadā sabbaṃ, coḷena katamattani.

29. Uddipitābhimāno so, sakalāmaccamajjhago;
Avhāya damiḷe dūte, iti coḷassa sandisi.

30. Senaṃ vinā'va ekasmiṃ, dīpe majjhe mahaṇṇave;
Bāhābalaparikkhāvā, hotuno dvandayuddhato.

31. Balaṃ sannayha sakalaṃ, rajje tuyhaṃ mamā'tha vā;
Tavā'bhimata dosamhi, saṅgāmo vā karīyataṃ.

32. Mayā vuttakkameneva, vattabbo vo janādhipo;
Iti vatvāna te dūte, itthalaṅkāra maṇḍite.

33. Vissajjiya lahuṃcoḷa-mahīpālassa santikaṃ;
Tato senaṅgamādāya, anurādha puraṃ gami.

34. Mattikāvāṭatitthe ca, mahātitthe ca pesayī;
Coḷaraṭṭhaṃ'va gantvāna, yujjhituṃ dve camūpati.

35. Sajjantesu camūpesu, nāvāpātheyyakāni ca;
Yuddhatthāya balaṃ coḷa-raṭṭhapesanakāraṇā.

36. Tadā tiṃsatime vasse, veḷakkārasanāmakā;
Balakāyā tahiṃgantu-manicchantā virodhino.

37. Māretvāna ubho senā-nāthe mattagajāviya;
Samantato vilumpiṃsu, pulatthipuramuddhatā.

38. Puttehi tīhi sahitaṃ, rājino ca kaṇīyasiṃ;
Gaṇitvā sahasā rāja-pāsādaṃ cāpi jhāpayuṃ.

39. Rājā nikkhamma khippaṃ so, gantvā dakkhiṇapassakaṃ;
Sele vātagirivhasmiṃ, sāraṃ bhaṇḍaṃ ṭhapāpiya.

40. Vīrabāhuparājena, sīhavikkamasālinā;
Mahatā ca baloghena, samantā parivārito.

41. Pulatthipuramāgamma, vattento dāruṇaṃ raṇaṃ;
Palāpesi khaṇeneva, balakāye samāgate.

42. Māritāna camūpāna-maṭṭhisaṅghāṭadhiṭṭhitaṃ;
Parikkhipitvā citakaṃ, veribhūte balādhipe.

43. Bandhayitvāna khāṇumhi, pacchā bāhaṃ subandhanaṃ;
Parito vipphurantīhi, aggijālāhi jhāpayi.

44. Ghātetvā tattha mānītaṃ, gāmāni dharaṇīpati;
Akāsi laṅkāvasudhaṃ, sabbathā vītakaṇṭakaṃ.

45. Yujjhituṃ saha coḷena, rājā attakatāvadhiṃ;
Anatikkamma so pañca-cattālīsamhi vacchare.

46. Sannaddhaṃ balamādāya, gantvā sāgarapaṭṭanaṃ;
Tassābhigamanaṃ passaṃ, kañcikālaṃ tahiṃ vasaṃ.

47. Anāgatattā coḷassa, tassa dūte vissajjiya;
Punāgantvā vasīrājā, pulatthinagare ciraṃ.

48. Mahāheḷi sareharu, mahādattikanāmikā;
Kaṭunnarūpaṇḍavāpī, kallagallika nāmikā.

49. Eraṇḍegallavāpī ca, dīghavatthukavāpikā;
Maṇḍavāṭakavāpī, ca, kittaggabodhipabbatā.

50. Valāhassa mahādāru, gallakumbhīlasobbhakā;
Pattapāsāṇavāpī ca, vāpī ca kāṇanāmikā.

51. Etā caññā ca so chinna-mariyādā vāpiyo bahū;
Bandhāpesi sadādīna-satte baddha hitāsayo.

52. Bhūmindo kandarā-gaṅgā-nadīsu ca tahiṃ tahiṃ;
Subhikkhaṃ kārayī raṭṭhaṃ, bandhetvā'varaṇāni so.

53. Vihārā'bhayacāritta-bhediniṃ mahisaṃsaka;
Parihāre sabbasocchijja-gāhayitvā galamhi taṃ.

54. Purambhā bahi kāretvā, mahāsaṅghaṃ khamāpiya;
Pakāsesi ca lokassa, saṅghagāravamattano.

56. Mahāgāme nikāyānaṃ, titaye coḷanāsite;
Dhātugabbhe ca bandhesi, thūpārāmadvaye'pi ca.

57. Mātuyā'ḷāhaṇaṭhāne, tatheva pitunopi ca;
Akā pañca mahāvāse, tathā budalaviṭṭhiyaṃ.

58. Paṇḍavāpī ca pāṭhīno, rakkhacetiyapabbato;
Tatheva maṇḍalagiri-madhutthalavihārako.

59. Uruvelavhayo deva-nagare ca vihārako;
Mahiyaṅgaṇavihāro ca, sītalaggāmaleṇakaṃ.

60. Jambukolavihāro ca, tatheva girikaṇḍako;
Kurundiyavihāro ca, jambukolakaleṇakaṃ.

61. Bhallātakavihāro ca, tatheva paragāmako;
Kāsagallavhayo canda-girivhaya vihārako.

62. Velagāmavihāro ca, mahāsenavhagāmako;
Vihāro cā'nurādhamhi, pure bodhigharaṃ tathā.

63. Iccevamādayoneke, vihāre ca bahū vibhū;
Paṭisaṅkharijiṇṇe so, gāme cā'dā visuṃ visuṃ.

64. Samantakūṭa selatthaṃ, munindapadalañjanaṃ;
Paṇamatthāya gacchantā, manussā duggamañjase.

65. Sabbe mā kilamantū'ti, dānavaṭṭāya dāpayi;
Sālikkhettādisampannaṃ, gilīmalayanāmakaṃ.

66. Kadalīgāmamagge ca, hūvaraḷañjase tathā;
Gāme datvāna paccekaṃ, sālāyo cāpi kārayi.

67. Anāgate taṃ bhūpālā, mā gaṇhantū'ti lekhiya;
Akkharāni silāthambhe, patiṭṭhāpesi bhūmipo.

68. Gāmaṃ antaraviṭṭhiñca, tathā saṅghāṭagāmakaṃ;
Sirimaṇḍagalārāmañca, adāso lābhavāsinaṃ.

69. Vanajīvakabhikkhūna-madā so catupaccaye;
Bandhūnampi ca so tesaṃ, bhogagāme padāpayi.

70. Pāvāraggikapallāni, vividhe osadhepi ca;
Sīte utumhi bahuso, bhikkhusaṅghassa dāpayi.

71. Adā sabbaparikkhāre, parikkhāre tathāttha so;
Nekavāresu sakkaccaṃ, bhikkhusaṅghassa buddhimā.

72. Saṅghassa pākavaṭṭatthaṃ, bhikkhūnaṃ lābhavāsinaṃ;
Veyyāvaccakarānañca, pūjetuṃ cetiyādikaṃ.

73. Padinnā pubbarājūhi, ye gāmā rohaṇe bahū;
Tepi sabbe anūne so, yathāpubbaṃ ṭhapesi ca.

74. Adāsi piṭhasappīna-musabhe balino bahi;
Bhattaṃ cā'dāsi so kāka soṇādīnaṃ dayāparo.

75. Adāsinekatā veyya-kārakānaṃ mahākavī;
Saddhiṃ paveṇigāmehi, vittajātamanappakaṃ.

76. Rājāmaccādiputtānaṃ, siloke racite suṇaṃ;
Yathānurūpaṃ pādāsi, dhanaṃ tesaṃ kavissaro.

77. Andhānaṃ paṅgulānañca, gāme cā'dā visuṃ visuṃ;
Nānādevakulānañca, dinnaṃ pubbaṃ na hāpayi.

78. Patti vo so kulitthīna-manāthānaṃ yathārahaṃ;
Vidhavānamadāgāme, bhattaacchādanāni ca.

79. Rājā sīhaḷakā veyya-karaṇe so mahāpati;
Aggo sīhaḷakāveyya-kārakānamahosi ca.

80. Subhe baddhādaro baddha guṇavhaya vihārake;
Bandhesi uparājā so, cetiyaṃ coḷanāsitaṃ.

81. Muttacāgī tato tassa, vihārapavarassa so;
Datvā gāmavare niccaṃ, pūjāyo sampavattayi.

82. Sova tassa vihārassa, upacāravanantike;
Bandhāpesi mahāvāpiṃ, thīrībhūtamahodakaṃ.

83. Kappūramūlāyatane, rañño dhītā yasodharā;
Akāresi thiraṃ rammaṃ, mahantaṃ paṭimāgharaṃ.

84. Selantarasamūhasmiṃ, rājino rājino sakā;
Kāresi cārupāsādaṃ, pasādāvahamuggataṃ.

85. Tadā neke ca sacivā, tasso rodhajanāpi ca;
Samāciniṃsu puññāni, anekāni anekaso.

86. Evaṃ samanusāsante, laṃkaṃ laṃkā narissare;
Uparājā vasaṃnīto, vinīto gheramaccunā.

87. Tassa kattabbakiccāni, sakalāni samāpiya;
Jayabāhussoparajjaṃ, bhikkhūnaṃ matiyā adā.

88. Athādipādapadaviṃ, datvā vikkamabāhuno;
Gajabāhū'ti vidite, tassa jāte sute tato.

89. Mahāmaccehi mantetvā, rājāputtahitatthiko;
Rohaṇaṃ kasiṇaṃ datvā, tahiṃ vāsāya pesayi.

90. Tato so tattha gantvāna, mahānāgahulaṃ puraṃ;
Rājadhāniṃ karitvāna, tattha vāsamakappayī.

91. Evaṃ paññāsavassāni'ha vijayabhujo vattayitvāna sammā,
Āṇācakkaṃ janindo pyapagatakhalanaṃ esa pañcādhikāni;
Vaḍḍhetvā sāsanaṃ taṃ khaladamiḷabhayo paddutañcāpilokaṃ,
Saggaṃ lokaṃ sapuññappabhavamuruphalaṃ passituṃ cā'ru roha.

Sujanappasāda saṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Lokasāsanasaṃgahakaraṇo nāma

Aṭṭhapaññāsatimo paricchedo

Ekūnasaṭṭhima pariccheda

Caturājacariya niddeso

1. Tadārañño nujāmittā, tassa puttā tayo'pi ca;
Mahāmaccā cayatayo, tathā yatanavāsino.

2. Tabbete ādipādassa, rohaṇe vasato sato;
Anārocāpayitvāna, bhūpālamatasāsanaṃ.

3. Sambhūyamantayitvāna, samānacchandataṃ gatā;
Adaṃsu yuvarājassa, laṅkārajjābhisecanaṃ.

4. Oparajje nivesesuṃ, mānabharaṇanāmakaṃ;
Kumāraṃ pubbacāritta-maggaṃ laṅghittha te'khilā.

5. Tayo'tha bhātaro sabbe, te māṇabharaṇādayo;
Jayabāhumahīpāla-sahitā sahasā tadā.

6. Muttāmaṇippabhūtikaṃ, ratanaṃ sārasammataṃ;

Sabbaṃ hatthagataṃ katvā, vāhanañca gajādikaṃ.

7. Sakalaṃ balamādāya, pulatthinagarā tadā;
Khippaṃ taṃ vikkamabhujaṃ, gaṇhisāmā'ti nikkhamuṃ.

8. Sutvā pavattiṃ sakalaṃ, imaṃ vikkamabāhuso;
Tā tassantimasakkāraṃ, vidhātuṃ handano labhiṃ.

9. Idāni khippaṃ gantvāna, pulatthinagaraṃ tahiṃ,
Tā tassāḷāhanaṭṭhāna dassane neva so ahaṃ.

10. Sokabhāraṃ vinodessaṃ, mama ceto gataṃ iti;
Katadaḷha vavatthāno, viniggamma tato purā.

11. Pulatthipuramāgacchaṃ, ādipādo'ti sāsaso;
Sattaṭṭhasatasaṅkhena, balena parivārito.

12. Antarālapatheyeva, guttahālakamaṇḍale;
Gāme pana samukkavhe, disvā senaṅgamāgataṃ.

13. Mahantaṃ yuddhasannaddhaṃ, ekavīro bhayātiko;
Yujjhitvā te palāpesi, khaṇeneva disodisaṃ.

14. Tayo te bhātaro tattha, sampattāva jayā tato;
Abhimānuddhatā khippaṃ, annayha balavāhanaṃ.

15. Ādipādakajambūti, vissutamhi padesake;
Saṅgāmesuṃ parājesi, bhiyyo yujjhittha so tayo.

16. Tatiyaṃ kaṭagāmasmiṃ, kāḷavāpyaṃ catutthakaṃ;
Pañcamaṃ uddhaṭadvāre, chaṭṭhaṃso paṅkavelake.

17. Tehi yuddhaṃ karitvāna, gahītavijayo sadā;
Pulatthipuramāgañci, sahāmacca parijjano.

18. Sacintitakkameneva, passitvāḷāhanaṃ pitu;
Vidūritamahāseko, laddhassāso purevasaṃ.

19. Dukkhe sahāya bhūtāna-mattano so yathārahaṃ;
Amaccānamadā sabba-bhoge ṭhānantare hi so.

20. Bhaṭānañcāpi sabbesaṃ, sahāyātānamattano;
Anurūpamadā vuttiṃ, saraṃ dukkhasahāyataṃ.

21. Māṇābharaṇabhūpopi, saddhiṃ sesehi bhātūhi;
Karitvā rohaṇaṃ passaṃ, rohaṇañca sahatthagaṃ.

22. Tato kittisirīmeghe, sadvādasasahassakaṃ;
Raṭṭhaṃ datvāna vasituṃ, tahiṃyeva samādisi.

23. Āṇatto bhātarākitti-sirīmegho janādhipo;
Gantvā vasi puretattha, mahānāgahulavhaye.

24. Sirīvallabhanāmassa, kumārassāpi cādisi;
Desamaṭṭhasahassavhaṃ, datvāna vasituṃ tahiṃ.

25. Tatheva sopi gantvāna, uddhanadvāranāmakaṃ;
Gāmaṃ katvā rājadāniṃ, vasanto anusāsitaṃ.

26. Sayañca sahasenāya, gantvā dakkhiṇapassakaṃ;
Vīrabāhūti paññāto, puṅkhagāmaṃ samāvasi.

27. Mātā ca tiṇṇaṃ bhātūnaṃ, jayabāhu ca bhūmipo;
Nivasiṃsu tadā kitti-sirimeghassa santike.

28. Tato saṃvacchare'tīte, te māṇabharaṇādayo;
Tenattani kataṃ yuddhe, sabbaṃ vikkamabāhunā.

29. Durārohaṃ mahantaṃ taṃ, parājayatarābhavaṃ;
Anussarantabahuso, abhimānasamunnatā.

30. Muddhābhisittarājūna-mekākīrājaraṭṭhakaṃ;
Vināyamabhisekena, kathaṃ nāmānubhossati.

31. Iti issā parattañca, yātā saṅgayhasāvake;
Bhiyyo sambhūyasaṅgāma-karaṇatthāya nikkhamuṃ.

32. Sutvā tamatthaṃ dūtehi, so vikkamabhujopi ca;
Agā tesaṃva visayaṃ, mahāsenāpurakkhato.

33. Dese dakkhiṇake bodhi-senapabbatagāmake;
Yujjhitvā te parājesi, tayo vikkamabāhuso.

34. Ripavo dāni me sabbe, ummūlessāmahaṃ iti;
Palāyante nubandhittha, padānupadikaṃ'va te.

35. Te ca duggaṃ palāyiṃsu, pañcayojanaraṭṭhake;
Khippaṃ pāvekkhi kalyāṇiṃ, so'pi te gahaṇatthiko.

36. Vīro ariyadesiyo, vīradevoti pākaṭo;
Paḷandīpissaro eko, bhūsaṃ sahasiko tadā.

37. Saddhiṃ sūrehi yodhehi, mahātitthamhi otari;
Kātuṃ hatthagahaṃ sakkā, laṃkādīpanti cintiya.

38. So vikkamabhujo sutvā, pavattiṃ bhūbhujo tadā;
Yāvatā nātra laṃkāyaṃ, laddhogāho bhavissati.

39. Tāva ummūlanīyoti, kalyāṇimhā viniggato;
Mahātitthamhi mannāra-nāmakaṃ gāmakaṃ gato.

40. Katvāna vīradevo'pi, saṅgāmaṃ tena rājinā;
Anīkaṅgādayo rāja-putte dve bhātaropi ca.

41. Senādhināyakañceva, kittināmappakāsitaṃ;
Ghātetvā sahasā vīra-sammate ca bahūjane.

42. Gāhetvā jīvaggāhaṃso, rakkhakañca camūpatiṃ;
Sabalaṃ taṃ parājetvā, anubandhi padāpadaṃ.

43. Palāyamāno so bhīto, āgantvāna nijaṃ puraṃ;
Hatthasāraṃ samādāya, koṭṭhasāraṃ gato lahuṃ.

44. Pacchato pacchato vīra-devo tamanubandhiya;
Āgantvāna purevāsaṃ, katipāhaṃ vidhāyaso.

45. Gaṇhituṃ vikkamabhujaṃ, tattheva turitaṃ agā;
Pesayitvā sakaṃ sopi, mahantaṃ sakalaṃ balaṃ.

46. Yujjhāpetvāna ghātetvā, gāme antaraviṭṭhike;
Mahākaddamaduggamhi, vīradevaṃ mahabbalo.

47. Abhisekaṃ vināyeva, pulatthi nagare vasaṃ;
Akāsi rājaraṭṭhassa, pasāsanavidhiṃ vibhū.

48. Apanīyaraṇe chandaṃ, bhātaropi tayo tato;
Āvasiṃsu yathāpubbaṃ, gantvā raṭṭhaṃ sakaṃ sakaṃ.

49. Caturopi mahīpālā, yatamānā ciraṃ tahiṃ;
Ekacchattaṅkitaṃ kātuṃ, neva sakkhiṃsu sabbaso.

50. Anisammakāribhāvena, kulīne parihāpayuṃ;
Ṭhapesuñca mahantatte, hīne sābhimate jane.

51. Vaḍḍhitaṃnekadhā sammā, raññā vijayabāhunā;
Sāsanañca tathālokaṃ, hāpayiṃsu subuddhino.

52. Kulīnānaṃ manussāna-mabhāvepi ca tādise;
Dose vittaṃ tadāyattaṃ, pasayhāvahariṃsu ca.

53. Pīḷetuṃ sakalaṃ loka-muddharantādhikaṃ baliṃ;
Ucchūva ucchuyantete, khīṇako sādhanesino.

54. Uddharitvāna buddhādi-santake bhogagāmake;
So vikkamabhujo rājā, sevakesu samappayī.

55. Pulatthinagare neka-vihāre dhātumaṇḍite;
Sova desantarīyānaṃ, bhaṭānaṃ vasituṃ adā.

56. Saddhehi pattadhātussa, dāṭhādhātuvarassa ca;
Pūjanatthāya dinnāni, maṇimuttādikāni ca.

57. Candanāgarukappuraṃ, suvaṇṇādimayā bahū;
Paṭimāyo ca acchijja, yathākāmaṃ vayaṃ nayī.

58. Sāsanassa ca lokassa, kriyamānamupaddavaṃ;
Passantā bahuso tasmiṃ, tadā nibbannamānasā.

59. Aṭṭhamūlavihāresu, yatayo garusammatā;
Paṃsukūlikabhikkhū ca, koṭṭhāsadvayanissitā.

60. Evaṃ titthiyatulyānaṃ, sāsanopaddavaṃ bahuṃ;
Karontānaṃ sakā sambhā-payātaṃ pavaraṃ iti.

61. Dāṭhādhātuvaraṃ patta-dhātumādāya rohaṇaṃ;
Gantvā vāsamakappesuṃ, phāsuṭhāne tahiṃ tahiṃ.

62. Tatheva phāsuṭhānesu, vippakiṇṇā tahiṃ tahiṃ;
Te kulīnā nilīnā'va, hutvā vāsamakappayuṃ.

63. Pakkhadvayamahīpāla-gayhāsīmā suṭhāpitā;
Sāmantā aññamaññehi, karonto bahuso raṇaṃ.

64. Susamiddhesu nekesu, gāmesu nigamesu ca;
Aggiṃ dentā taḷāke ca, chindantā jalapūrite.

65. Nāsentā sabbathā sabba-mātikāvaraṇāni ca;
Chindantā nāḷikerādi, so pakāre ca bhūruhe.

66. Yathā porāṇakaggāma-ṭhānantipi na ñāyate;
Vināsesuṃ tathā raṭṭhaṃ, aññamaññavirodhino.

67. Te ca bhūmi patīgāma-vilopaṃ patthamosanaṃ;
Kārentā nijacārehi, ācaruṃ lokupaddavaṃ.

68. Kulīnānaṃ manussānaṃ, dāsakammakarāpi ca;
Sasāmino'ti vattantā, nissaṅkā vītabhītikā.

69. Hutvā yudhīyā rājūnaṃ, abbhantarapavattino;
Balavantatarā jātā, laddhaṭhānantarā tadā.

70. Janā samantakūṭādi-nekadugganivāsino;
Adentā bhūmipālānaṃ, pubbapaṭṭhapitaṃ karaṃ.

71. Rājāṇamagaṇentā te, gatā dāmarikattanaṃ;
Sakaṃ sakaṃ'va visaya-māvasiṃsu samuddhatā.

72. Anatthe nicitā nāma, parivattanti sabbatā;
Iti vattabba taṃyeva, yātaṃ laṅkātalaṃ tadā.

73. Evaṃ gāmakabhojakā viya bhusaṃtejo vihīnā sadā;
Accantaṃ byasanāti sattahadayā rājābhimānujjhitā.

74. Niccaṃ attaparatthasiddhividhurāsaṅgā vihīnāsayā;
Sabbe te vihariṃsu bhūmipatayo cārittamaggātigā.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Caturājacariyaniddeso nāma

Ekūnasaṭṭhimo paricchedo.

Saṭṭhima pariccheda

Kumārodayo

1. Rohaṇe nivasitthā'va, jayabāhumahīpati;
Mittāvhā rājinī ceva, tadā kālamakaṃsu te.

2. Sirīvallabhajāyā'tha, janesi sugalā duve;
Māṇabharaṇakaṃ puttaṃ, puttiṃ līlāvatimpi ca.

3. Māṇābharaṇabhūpāla-devī'pi ratanāvalī;
Mittaṃ pabhāvatiñcāpi, alabhī dhītaro duve.

4. Passantassa ubho tāyo, dhītaro vīrabāhuno;
Tadā mahādipādassa, evaṃ āsi vitakkitaṃ.

5. Lokābhisammate sabba-bhūpālanvayamuddhani;
Visuddhe somavaṃsamhi, abhijātā mayaṃ pana.

6. Pihanīyatarākārā, sabbasattisamunnatā;
Nānāvijjāsu nipuṇā, hatthiassādisukkhamā.

7. Tathā pekākinā ve'te, tayo vikkamabāhunā;
Parājayaṃ paribhavaṃ, pāpitā bahuso raṇe.

8. Sūnuno susamatthassa, visodhetu mimaṃ malaṃ;
Na dissate pātubhāvo, aho no appapuññatā.

9. Janavādakiliṭṭhena, rājattenāpi kiṃ mama;
Idāni visayāsaṅgaṃ, hitvā kalyāṇakammasu.

10. Appamattassa satataṃ, netabbā vāsarā'iti;
Niyyātetvā amaccānaṃ, sabbaṃ rajjavicāraṇaṃ.

11. Tahiṃ satta'ṭṭhamāsañhi, vasaṃ rattiyamekadā;
Devarājaghareseyyaṃ, kappesi sīlasaṃyato.

12. Tato paccūsakālamhi, devaputtaṃ mahiddhikaṃ;
Vicittavatthābharaṇaṃ, gandhamālāvibhūsitaṃ.

13. Uḷāratararūpena, dehobhāsena attano;
Obhāsentaṃ asesā'sā, sūriyañca na bhuggataṃ.

14. Vadantaṃ supine evaṃ, adakkhi daraṇīpati;
Pasīdassu mahābhāga, pitobhava mahipati.

15. Dhaññalakkhaṇasampanno, icchitatthassasādhako;
Vinīto lokakuhara-byāpitejo parakkamo.

16. Āṇabalayasokitti-bhāsuro sagguṇākaro;
Lokasāsanasaṃvuddhi-karo puttavaro tava.

17. Labbhīssate mahārāja, na cirasseva sampati;
Puttadārādhivutthaṃ taṃ, puraṃ khippaṃ payāhīti.

18. Pabujjhitvāna sañjāta-pītivegotha rattiyā;
Vibhātāya tatopoṅkha-gāmaṃ gañchinaruttamo.

19. Yathā diṭṭhappakārantaṃ, kathesi supinaṃ subhaṃ;
Mahesī pamukhānaṃ so, amaccānaṃ mahīpati.

20. Saddhiṃ mahesiyā tattha, patthento puttamuttamaṃ;
Cintonto dānasīlādiṃ, subhaṃ nānappakārakaṃ.

21. Athekadivasaṃkāle, paccūse supine pana;
Sabbalakkhaṇasampannaṃ, sabbasetaṃ manoharaṃ.

22. Dantīpotavaraṃ dantaṃ, kaṇṇe gaṇiyapemato;
Pavisantamivattānaṃ, seyyāgabbhaṃ mahesiyā.

23. Sampassiya pabujjhitvā, uṭṭhāya sayanāvarā;
Sañjātapītipāmojja-vegapīṇitamānaso.

24. Tāyaṃ velāyamedāsu-seyyāgabbhaṃ mahesiyā;
Pavissasupinaṃ tassā, yathādiṭṭhaṃ pakāsayī.

25. Ahampi tādisaṃ hatthi-potakaṃ sayanaṃ mama;
Padakkhiṇaṃ karitvāna, ṭhitaṃ soṇḍe samādiya.

26. Ākaḍḍhitvāna sayanaṃ, samāropiya pemato;
Āliṅgiṃ supinamhīti, devī cāpi tamabravī.

27. Ubho te aññamaññassa, diṭṭhamevaṃ pakāsiya;
Uṭṭhāpesuṃ pahaṭṭhāva, vītaniddāruṇaṃ tadā.

28. Tato pāto upaṭṭhātu, mupayātaṃ purohitaṃ;
Nemittake ca pucchiṃsu, sunitvā te pamoditā.

29. Na cirasseva puttassa, dhaññalakkhaṇasālino;
Uppattiyā avassaṃ'va, bhavaṃtabbanti kittayuṃ.

30. Taṃ suṇitvā amaccā ca, tathā nagaravāsino;
Avindiṃsu janindo ca, sabbepīti mahussavaṃ.

31. Tato paṭṭhāya sotthānaṃ, patthayaṃ patthivobhusaṃ;
Bhikkhusaṅghena bahuso, bhaṇāpesi parittakaṃ.

32. Maṇimuttādikaṃ cittaṃ, mahagghamanuvāsaraṃ;
Pariccaji dānamukhe, yācakānamanekaso.

33. Purohitādivippehi, vedavedaṅgaviññūhi;
Vattāpesi ca homādi-vidhānaṃ sotthi sammataṃ.

34. Suvinaṭṭhe vihāre ca, dhātugabbhe ca vāpiyo;
Jiṇṇā ca paṭisaṅkhattuṃ, yojayī rājakappike.

35. Dinaṃ nayante kalyāṇa-kammene'vaṃ narissare;
Na ciraṃ saṇṭhahi gabbha-varo kucchimhi deviyā.

36. Tatovagamma taṃ haṭṭha-pahaṭṭho so narissaro;
Mahantaṃ deviyā gabbha-parihāramadāpayi.

37. Paripakkagabbhā devī, kamena janayīsukaṃ;
Samaye bhaddanakkhatta-muhuttenabhilakkhite.

38. Suppasannā asesā ca, disāyo taṃkhaṇe ahu;
Samīraṇe ca vāsiṃsu, sugandhimudusītalā.

39. Dantīnaṃ koñcanādena, hayānaṃ hesitena ca;
Rājaṅgaṇaṃ tadājātaṃ, mahākolāhalā kūlaṃ.

40. Accherātisaye evaṃ, pātubhūte anekadhā;
Disvā taṃ vimhayappatto, māṇabharaṇabhūpati.

41. Sutvā nijassa puttassa, tadā sañjātasāsanaṃ;
Amatenābhisittova, pītipuṇṇamanoratho.

42. Mocāpetvā tadā kārā-ghare baddhe bahūjane;
Dānaṃ uḷāraṃ samaṇa-brāhmaṇānaṃ padāpayi.

43. Amaccapamukhā cāpi, janāpuranivāsino;
Kadalītoraṇādīhi, rājadhānī manekadhā.

44. Alaṅkaritvā sakalaṃ, sumaṇḍitapasādhitā;
Chaṇaṃ mahantaṃ vattesuṃ, katipāhaṃ manoramaṃ.

45. Vede vuttavidhānena, jātakammādikaṃ vidhiṃ;
Sabbaṃ samāpayitvāna, kumārassā'vanīpati.

46. Purohitādayo vippe, tato lakkhaṇapāṭhake;
Āṇāpetvāna sakkāra-sammānavidhipubbakaṃ.

47. Niyojesi kumārassa, lakkhaṇānaṃ paṭiggahe;
Sādhakaṃ sakalaṃ tassa, yatthapādādilakkhaṇaṃ.

48. Upadhāriya mahāmacca-gaṇamajjhagatassa te;
Rājino deviyā cāpi, pakāsesuṃ pamoditā.

49. Laṅkādīpaṃ ṭhapetvāna, jambudīpatalampi ca;
Ekacchattaṅkitaṃ katvā-nubhottuṃ nipuṇo iti.

50. Te santappiya bhogehi, bhiyyo pucchittha sādaraṃ;
Sandissamānaṃ yaṃkiñci, ariṭṭhaṃ atthi natthī'ti.

51. Dīghāyuko kumāro'yaṃ, kiñci paññāyate vata;
Janakāriṭṭhayogo'ti, te mahīpatino'bravuṃ.

52. Tassārijanasammaddi-patāpabhujayo gato;
So parakkamabāhū'ti, anvatthanāmamaggahī.

53. Kaṇṇave dhamahañceva, annupāsanamaṅgalaṃ;
Kārāpiya vidhānaññū, yathāvidhimasesato.

54. Rañño vikkamabāhussa, saputtuppattisāsanaṃ;
Vattuṃ sadūte pesesi, pulatthinagaraṃ tadā.

55. Tehiso bhāgineyyassa, mahābhāgattanampi ca;
Janakāriṭṭhayogañca, sutvā vikkamabāhuso.

56. Dhaññaṃ vijayarājādi-rājamālāya nāyakaṃ;
Maṇiṃva bhāsuraṃ mayhaṃ, bhāgineyyaṃ janesiso.

57. Hāni yākācisatataṃ, yathā tassa na hessati;
Tathā mamantikeyeva, kumāro ettha vaḍḍhataṃ.

58. Aladdhaṃ labhituṃ lābhaṃ, laddhañca parirakkhituṃ;
Sabbathā na samatthoyaṃ, putto gajabāhu mama.

59. Sūrabhāvādiyutto'pi, mahindavhaparosuto;
Nihīno mātugottena, na rajjassa raho mama.

60. Ṭhitassa vikkajātena, nekaso sañcitena me;
Rajjassa bhāgineyyo'va, kāmaṃ bhāgī bhavissati.

61. Itipesesi dūte so, ānetuṃ taṃ kumārakaṃ;
Kumārā bharaṇaṃ datvā, sesaṃ sārañcupāyanaṃ.

62. Sabbaṃ dūtamukhā sutvā, vīrabāhu mahīpati;
Tassetaṃ vacanaṃ yuttaṃ, vuttaṃ mehita buddhiyā.

63. Tathāpi ca nijāriṭṭha-paṭikāratthamīdisaṃ;
Orasaṃ puttaratanaṃ, pesetuṃ nā'nurūpakaṃ.

64. Kiñca tattha kumāramhi, nīte vikkama bāhuno;
Pakkho laddhamahāvāha-balo viya hutāsano.

65. Accunnatena mahatā, tejasā sañjalissati;
Hānireva vatamhākaṃ, mahatī hessate bhusaṃ.

66. Iti hatthe gatānaṃ so, dūtānaṃ thanayaṃ sakaṃ;
Apesetvā visajjesi, pasādiya manena so.

67. Saputtadārehi samaggavāsaṃ,
Narādināto nivasaṃ tahiṃso;
Tibbena phuṭṭho mahatāgadena,
Rajjena saddhiṃ vijahittha desaṃ.

Sujanappasādasaṃve gatthāya kate mahāvaṃse

Kumārodayo nāma

Saṭṭhimo paricchedo.

Ekasaṭṭhima pariccheda

Saṅkhatthalipurābhigamano

1. Sutvā dve bhātaro aññe, jeṭṭhasso paratiṃsadā;
Khippaṃ saraṭṭhā āgamma, kāresuṃ antimaṃ vidhiṃ.

2. Atha kittisirimegho, raṭṭhaṃ jeṭṭhassa bhātuno;
Attādhīnaṃ karitvāna, āmantiya kaṇiṭṭhakaṃ.

3. Datvā raṭṭhadvayaṃ aññaṃ, vatthuṃ tattheva ādisi;
So'pi jeṭṭhassa bhātussa, vacanaṃ sampaṭicchiya.

4. Samādāya kumārañca, deviñca ratanāvaliṃ;
Dhītaro dve ca gantāna, mahā nāmahulaṃ puraṃ.

5. Samaggā nivasaṃ tattha, kumārassa sikhāmahaṃ;
Kāretvā parihārena, vaḍḍhesi mahatā sadā.

6. Tato so deviyā jeṭṭhaṃ-dhītaraṃ mittanāmikaṃ;
Dātukāmo saputtassa, sahāmaccehi mantayi.

7. Kāliṅganvayasambhūtā, pāyenakhalu bhūmipā;
Sāmibhāvaṃ gatā asmiṃ, laṅkādīpamhī bhūyaso.

8. Kāliṅgagotta sambhūta, gajabāhussa dātave;

Gūḷarūpena devī'yaṃ, yadi peseyya dhītaraṃ.

9. Bhiyyo vivāhasambaddho, balavā so bhavissati;
Mayhaṃ eso nirālambo, putto hehīti sabbathā.

10. Tasmā me sunūno esā, dātuṃ yuttā kumārikā;
Evaṃ sati vatamhākaṃ, vaḍḍhiye'va siyā ''iti''.

11. Devīpi sutvā taṃ sabba-mādiccanvaya maṇḍanā;
Sabbathā tamanicchanti, idamāha mahīpatiṃ.

12. Ghātetvā sakale yakkhe, kumāro vijayavhayo;
Laṃkādīpamimaṃ'kāsi, manussāvāsakaṃ sadā.

13. Tato pabhuti amhākaṃ, ghaṭesuṃ vijayanvayaṃ;
Kāliṅgavaṃsajeheva, sambandhaṃ katva pubbakaṃ.

14. Aññabhūpāla sambandho, sutapubbo pinatthino;
Somavaṃsa samumbhūte, ṭhapetvā dharaṇissare.

15. Tuyhaṃ jātoti amhākaṃ, sambandho so kathaṃ siyā;
Ariyanvaya sambhūta, kumārena sahāmunā.

16. Evaṃ so deviyā tāya, nekaso vārayantiyā;
Pasayhasaka putthassa, taṃ kumārimadāpayi.

17. So anekaguṇodāra- bhariyānugato tato;
Rañjayanto jane sabbe, janakasantike vasi.

18. Ekavīsatiṃ vassāni, rajjaṃ vikkama bāhuso;
Anubhotvā yathākammaṃ, kāyabhedā gato paraṃ.

19. Tato gajabhujo ṭhitaṃ, sampannabalavāhanaṃ;
Rajjaṃ hatthagataṃ katvā, pulattinagare vasī.

20. Tato kittisirīmegha, sirīvallabha bhūmipā;
Vuttanta metaṃ viññāya, evaṃ samanucintayuṃ.

21. Tassa vikkama bāhussa, vuddhabhāvena nekadhā;
Mūlarajjādhipaccaṃ taṃ, ammaṃ nindākaraṃ na hi.

22. Tadatthajassa bālassa, mūlarajjaṃ pasāsano;
Upekkhaṇaṃ panamhākaṃ, nevānucchavikaṃ vata.

23. Te soyāva sarajjamhi, baddhamūlo bhavissati;
Pasayha tāva taṃ rajjaṃ, vaṭṭati gaṇhituṃ iti.

24. Velakkāra balaṃ sabbaṃ, bhindiṃsu dhana dānato;
Ṭhapetvā sevake keci, tassabbhantarike tadā.

25. Gajabāhu mahīpāle, virattā raṭṭhavāsino;
Ubhinnaṃ rājūnaṃ dūte, pesayuṃ nekaso tato.

26. Rajjaṃ sādhetvā dassāma, ekībhūtā mayaṃ pana;
Upatthambhakabhāvo'va, kātabbo kevalaṃ iti.

27. Tato dve bhātukā senaṃ, sakaṃ sannayha vegasā;
Ubhato mukhato tassa, raṭṭhamajjhamupāgamuṃ.

28. Pahiṇiṃsu ca te dūte, tato gajabohuvhayo;
Bhūmipālo nijāmacce, sannipātiya mantayi.

29. Veḷakkārabalaṃ sabba-mujupaccattikaṃ ahu;
Rājāno dve ca no raṭṭhaṃ, saṅgāmatthamupāgatā.

30. Paṭhamaṃ tesu pakkhassa, ekassa balino bhusaṃ;
Mukhabhaṅge kate khippaṃ, tato aññe susādhiyā.

31. Iti nicchiya senaṅgaṃ, sabbamādāya attano;
Sirivallabharājābhi-mukhaṃ yuddhā'yupāgami.

32. Sirivallabharājāpi, saṅgāma mahibhiṃsanaṃ;
Pāto paṭṭhāya sāyanha-kālaṃ yāva pavattayaṃ.

33. Asakkuṇanto'bhibhavaṃ, vidhātuṃ tassa kañcipi;
Tatova so nivattitvā, sakaṃ raṭṭhaṃ gato lahuṃ.

34. Gajabāhussagokaṇṇa-sacivena parājito;
Agā raṭṭhaṃ sakaṃ kitti-sirimegho'pi bhūpati.

35. Gajabāhunarindopi, saṅgāme tamhi kiñcipi;
Parihānimasampatto, punā'gamma purantikaṃ.

36. Balanāthe viniggayha, sāparādhe bahū balī;
Raṭṭhaṃ vūpasametvāna, pāvekkhi nagaraṃ sakaṃ.

37. Raṭṭhe sake sakeyeva, tato pabhūti bhūmipā;
Aññoññamitte sambandhaṃ, vidhāya vihariṃsu te.

38. Tato parakkamabhujo, dharaṇī pālanandano;
Medhāvīnekasippesu, sikkhamāno susādhukaṃ.

39. Vicārakkhamapaññattā, kiccā kiccesu nekaso;
Accuḷārāsayattā ca, mahābhāgattanena ca.

40. Attano mātubhaginī, sahavāsa sukhamhi ca;
Alaggamānasoneka, balākīḷārasesu ca.

41. Sūrabhāvādisaṃyuttā, rājaputtā tu mādisā;
Paccante īdise dese, kathaṃ nāma vasissare.

42. Jātadesañca me dāni, yuvarājapabhogiyaṃ;
Gamissāmīti niggañchi, tamhā parijanatthito.

43. Kamena santikaṃ saṅkha-nāyakatthalisaññino;
Gāmassāgā ahiṃ kitti-sirimegho nisamma taṃ.

44. Abhāvā rajja dāyāda-samānassa'trajassa me;
Ekākī'hanti yo citta-santāpo santataṃ gato.

45. Jeṭṭhaṃva bhātaraṃ mayhaṃ, taṃ dehapaṭibimbakaṃ;
Daṭṭhuṃ me sattataṃ puññaṃ, mahantamuditaṃtica.

46. Pāmujjavegavasago, nagaraṃ taṃ manoharaṃ;
Alaṅkārā payitvāna, toraṇādīhi nekadhā.

47. Gantvā paṭipathaṃyeva, baloghaparivārito;
Narindo tithinakkhatta-visese subhasammate.

48. Anaññasādhāraṇataṃ, sampattehi guṇehi ca;
Lakkhaṇehi ca sabbehi, kalyāṇeyi susaṃyutaṃ.

49. Disvā kumāraṃ santuṭṭho, āliṅgitvāna pemato;
Ure katvāna cumbitvā, matthakamhi punappunaṃ.

50. Janassa balato tassa, passato locanehi so;
Santosa assudhārāyo, vassāpento nirantaraṃ.

51. Manuññameka māruyha, vāhanaṃ saha sūnunā;
Bherini dena pūrento, disā dasa samantato.

52. Pavisitvā puraṃ tattha, alaṅkāre manorame;
Dassayanto saputtassa, pāvisi rājamandiraṃ.

53. Laddhā tato kañcukī-supakāra,
Vagādineke paricārake so;
Nānāguṇā rādhitamānasassa,
Vasīsakāse pituno sukhena.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Saṅkhatthalipurābhigamano nāma

Ekasaṭṭhimo paricchedo.

Dvisaṭṭhimapariccheda

Paramaṇḍalābhigamano

1. Attanābhimatassā'su, jātadesassa pattiyā;
Sampuṇṇamanasaṅkappo, dussaṅkapavivajjito.

2. Vajirūpamorupaññā, balena gurusantike;
Lahuṃ bahuñca gaṇhanto, sippajātamaneka kaṃ.

3. Jināgamesu nekesu, koṭillā dīsu nītisu;
Saddasatthe ca kāveyye, sanighaṇḍuka keṭubhe.

4. Naccagītesu satthesu, hatthisippādikesu ca;
Dhanu khaggādinekesu, satthesu ca visesato.

5. Pārappatto vinītatto, pitu rañño samācari;
Adhippāyānukulaṃ'va, sadā bhattipurassaro.

6. Tadā sadā darācāra-guṇārādhitamānaso;
Piyena viya mittena, tena saddhiṃ mahīpati.

7. Uyyānajalakīḷādi-sukhaṃ nānappakārakaṃ;

Anubhotvā sadesasmiṃ, sañcaranto tahiṃ tahiṃ.

8. Ekadāsaṅkhasenādhi-patinā daḷhabhattinā;
Saraṭṭhasīmā rakkhāya, yo jitena balīyasā.

9. Ajjhāvutthassa ca balattha-linamassa ca santikaṃ;
Gāmasā'gañchi sutvāna, tamatthaṃ dhajinīpati.

10. Gāmaṃ taṃ sādhukaṃ sajju, sajjāpetvā saputtakaṃ;
Paccuggantvā mahīpālaṃ, paṇamitvā ṭhito tadā.

11. Pitā putto ubho tassa, sambhāsiya piyaṃ vaco;
Nekadhā'rādhitā tena, taṃ gāmaṃ samupāgaguṃ.

12. Tahiṃ katici bhūpālo, vāsare vītināmiya;
Senāpatiṃ samāhūya, idaṃ vacanaṃ mabravi.

13. Putto me dānivayasi, ṭhito' panayanārahe;
Tassopanayanaṃ kātuṃ, mahopakaraṇaṃ lahuṃ.

14. Sajjetabbanti taṃ sutvā, sopi senādhināyako;
Sabbupakaraṇaṃ khippaṃ, maṅgalatthaṃ susajjayi.

15. Sugandha dīpapupphādi-vatthūhi divasattayaṃ;
Pubbakāraṃ karitvāna, mahantaṃ ratanattaye.

16. Vedikācāradakkhehi, dvijehi puthuvīpati;
Sampabhāvānu rūpaṃva, maṅgalaṃ taṃ samāpiya.

17. Parakkamakumārena, tena saddhiṃ samārabhi;
Vasantakīḷaṃ mahatiṃ, sāmacco kīḷituṃ tadā.

18. Rājā kitti sirīmegho-rohaṇe vasato tadā;
Sirīvallabhanāmassa, sabhātu maraṇampi ca.

19. Māṇabharaṇanāmassa, rajjalābhañca deviyā;
Mittāya paṭilābhañca, sirīvallabhasūnu no.

20. Rohaṇāgatadūtehi, suṇitvā sakabhātuno;
Kālakriyāya sañjāta-sokavegaṃ sudussahaṃ.

21. Mittāyatanayuppatti pavattiṃ savaṇena taṃ;
Vineyya virato tamhā, vasantasamayussavā.

22. Nivattetvāna tattheva, senāniṃ saṅkhanāmakaṃ;
Puttena saha so saṅkha-tthali nāmaṃ puraṃ gami.

23. Parakkamakumārena, tena saddhiṃ tahiṃ sukhaṃ;
Vasato tassa bhūpassa, vassamekamatikkami.

24. Māṇābharaṇabhūpassa, devī cāpi pabhāvatī;
Labhittha dutiyā kitti-sirī meghavhayaṃ sutaṃ.

25. Suṇitvā tañca so amhaṃ, vaṃso jāto mahā''iti;
Ahu kittisirīmegho, tadā attamano bhusaṃ.

26. Laṃkādīpopabhogeka-hetunā mahatā satā;
Asādhāraṇabhūbhena, codito puññakammunā.

27. Kumāro so'tha pitarā, piyamitte viyattani;
Kariyamānaṃ sasnehaṃ, mahantaṃ co'palālanaṃ.

28. Sacivānamanekesaṃ, bhayabhattī purassaraṃ;
Kriyamānamupaṭṭhānaṃ, na maññanto tiṇāyapi.

29. Laṃkādīpamimaṃ sabba mekacchatto pasobhitaṃ;
Khippaṃ kāretukāmo so, sayaṃ iti vicintayi.

30. Kesa akkhaka gīvaṭṭhi-dāṭhā pattāna meva ca;
Padacetya mahābodhi-sākhānañcāpi satthuno.

31. Caturāsītisahassānaṃ, dhammakkhandhāna meva ca;
Sammāsambuddhakappānaṃ, ādhārattā ca niccaso.

32. Ākarattā ca nekesaṃ, maṇimuttādivatthūnaṃ;
Sammatopi visiṭṭhoti, dīponāti mahā ayaṃ.

33. Tayo me pitaro bhūpā, mātulopi ca sabbathā;
Ekacchattena vattetu, masamatthā vibhajji'maṃ.

34. Bhuñjantā ettakeneva, katakiccā mayaṃ iti;
Maññantā vigatacchandā'bhisekamhi kulocite.

35. Raṭṭhesake sakeyeva, isseraṃ sampavattayuṃ;
Kasikammādikaṃ gāma-bhojakā viya nissitā.

36. Tesu kittisiri meghaṃ, petteyyaṃ me ṭhapetva te;
Agamaṃsu yathākammaṃ, sesā bhūpatayo tayo.

37. Maccānaṃ paramaṃ āyu, vate'dāni parittakaṃ;
Bālāyuvāno vuddhā ca, ime sattā'nupubbaso.

38. Pāpuṇissanti maraṇa-mīti'yaṃ niyamopi ca;
Na heva asmiṃ lokasmiṃ, saṃvijjati kadācipi.

39. Tasmā sarīrake asmiṃ, bhaṅgure sāravajjite;
Hīḷite sāradassīhi, apekkhaṃ hitvā sabbathā.

40. Pihaniye yasodehe, ciraṭṭhāyimhi sabbadā;
Amhādisehi kattabbo, rājaputtehi ādaro.

41. Ummaggajātakādīsu, cārittañcāpi bhūmisu;
Vihitaṃ bodhisattena, vīrabhāvādinissitaṃ.

42. Rāmāyaṇabhāratādi-lokiyāsu kathāsupi;
Rāmassa vikkamañceva, tassa rāvaṇaghātino.

43. Duyodhanādirājāno, hantvāyuddhe pavattitaṃ;
Vikkamāti sayañceva, pañcannaṃ paṇḍusūnūnaṃ.

44. Itihāsakathāyañca, devāsuraraṇe purā;
Dussantādimahīpehi, katañca caritabbhūtaṃ.

45. Ummūlitavato tassa, nandavaṃsanarissare;
Cārakkadvijaseṭṭhassa, sutvā buddhibalampi ca.

46. Sabbā netāni lokamhi, yāvajjadivasā bhuvi;
Tesaṃ asannidhānepi, suppasiddhiṃ gatāni hi.

47. Suladdhaṃ jīvitaṃ tesaṃ, asādhāraṇamīdisaṃ;
Caritātisayaṃ kattuṃ, samatthā honti ye bhuvi.

48. Jāyitvā khattavaṃsamhi, khattavīravarodhitaṃ;
Yadihaṃ na karissāmi, moghā me jāti hessati.

49. Tesamabbhadhikā kāla-sampadāyeva kevalaṃ;
Mayā te adhikā kintu, paññādīhīti cintiya.

50. Piturājā ca me'dāni, pacchime vayasiṭṭhito;
Yadidaṃ pettikaṃ rajjaṃ, mama hatthagatabbhave.

51. Rājalakkhiva so peta-cetaso me pamādato;
Yathicchitañce na bhave, mahatī jāni me bhusaṃ.

52. Ettheva nivasanto'haṃ, carāpiya sake vare;
Paramaṇḍalavuttantaṃ, jāneyyaṃ yadi tattano.

53. Randhaṃ paccatthikānantu, pakāsetuṃ rathātathaṃ;
Adhippāyānurūpaṃ me, samatthā vā na vācarā.

54. Ye keci'dha janā santi, sabbe te mama sammukhā;
Balīyattaṃ'va sattūnaṃ, kathayanti anekaso.

55. Paccekaraṭṭhasāmīhi, pitubhūpehi tihipi;
Ekībhūya karitvāna, sattakkhattuṃ mahāhavaṃ.

56. Sādhetuṃ dukkaraṃ raṭṭhaṃ, bhavate kākinā kathaṃ;
Sisunā gaṇhituṃ sakkā, khuddarajjo pabhoginā.

57. Sukaraṃ mūlabhūtassa, tassa rajjassa sādhanaṃ;
Iti duccintaṃtaṃ tuyhaṃ, dūre tabbamidaṃ''iti.

58. Kaṇṇe tatthasalākāyo, pavesentā'va nekaso;
Mahantattaṃ kathente'vaṃ, bahudhā paramaṇḍale.

59. Ajānanaṃ yathābhūtaṃ, vadantānaṃ kubuddhinaṃ;
Sabbametaṃ vaco jātu, saddhātabbaṃ siyā na hi.

60. Lesenekena gantvāna, khippaṃ'va paramaṇḍalaṃ;
Sarūpaṃ tattha ussāmi, ahameveti cintayi.

61. Yadi me pītubhūpālo, viññāyetaṃ vitakkitaṃ;
Abhijātassa puttassa, vaṃsajotikarassa me.

62. Gatassa satthu visaya-manatthopi siyā iti;
Anukampādhiyā mayhaṃ, gamanaṃ vārayissati.

63. Manorathassa saṃsiddhi, sabbathā mena hessati;
Tasmā niguḷarūpena, gamanaṃ bhaddakaṃ iti.

64. Laddhāna rattiyama thekadinaṃ khaṇaññū,
So tādisaṃ khaṇamakhīṇatarorūpāyo;
Jānāti no sakapitāgamanaṃ tathātaṃ,
Gehā'bhinikkhamitathā caturo kumāro.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Paramaṇḍalābhigamano nāma

Dvisaṭṭhimo paricchedo.

Tisaṭṭhima pariccheda

Senāpativadho

1. Nijāyudhadutiyassa, nikkhamantassa tassa hi;
Taṃ khaṇaṃ purato ko'pi, saṅkhasaddo samuggato.

2. Tato nekanimittaññū, kumāro taṃ suṇi tva so;
Nipphajjissati saṅkappo, khippaṃ yeveti modavā.

3. Tattha tattha niyuttānaṃ, rakkhakānamajānataṃ;
Nikkhamitvā purāvīta-bhayo sīhaparakkamo.

4. Vegena maggaṃ gantvāna, pañcagāvutamattakaṃ;
Badalatthalagāmassa, padesenāti dūrake.

5. Gāma mekamupāgañci, piliṃ vatthūti saññitaṃ;
Janānaṃ sannipātāya, nijānaṃ so katāvadhi.

6. Nijāgamanato pubbaṃ, paṭimagge nisīdituṃ;
Paṭiladdhaniyogānaṃ, yeci devāgate tadā.

7. Tahiṃ ṭhite so passitvā, ettakā kinnu āgatā;
Iti pucchi kumārotha, tepi taṃ ida mabravuṃ.

8. Lokappavattiṃ sakalaṃ, jānantenāpi sāminā;
Kimeva muccate maccu-bhayaṃ kesaṃ na vijjati.

9. Bālātānugato sāmi, ṭhito vayasi īdise;
Ajjāpi hi mukhe tuyhaṃ, khīragandho pavāyati.

10. Na hevatthi visuṃ vitta-jātaṃ saṅgahitaṃ tava;
Tadaññā copakaraṇa-sāmaggī neva vijjate.

11. Cirampericitattehi, daḷhaṃ sāruḷabhattihi;
Vinā'mhehi visuṃ kevā'nugantāro janātuvaṃ.

12. Kiñcāgatānamamhākaṃ, pitā tuyhaṃ narissaro;
Kāressati idaṃ nāma, sabbathā neva ñāyate.

13. Amhākamantarāmagge, saṅkho nāma camūpati;
Mahabbalo mahāvīro, rajjasīmaṃ tamāvasaṃ.

14. Paccatthite ṭhapetvaññe, ete katipayā mayaṃ;

Aññamaññamhi niyata-māsaṅkī hadayā bhusaṃ.

15. Aruṇuggamavelā ca, samāsannatarādhunā;
Iti bhītiṃ pakāsesuṃ, paccekaṃ hadayassitaṃ.

16. Nisamma tesaṃ vacanaṃ, vidhāya madhuraṃ sitaṃ;
Vītasaṅko kumāro so, mukhāne'saṃ vilokiya.

17. Caritvāpi mayā saddhi-mete'ho kālamettakaṃ;
Na jāniṃsu mamaṃ sabbe, yesañhi bhayamidisaṃ.

18. Iti vatvā bhayaṃ tesaṃ, vinodetu mupaṭṭhitaṃ;
Sīhanādaṃ tadā'kāsi, mahantaṃ sīhavikkamo.

19. Tiṭṭhantu mānusā sabbe, mayi hatthagatāyudhe;
Sakko devānamindopi, kupito kiṃ karissati.

20. Bāloti maṃ cintaya taṃ, jātā vo kumatīdisī;
Parikkhīyati te jāṇā, navayo'ti na kiṃ sutaṃ.

21. Ajjeva kātumekena, kammunā cintitena me;
Sadesapara desaṭṭhā, bhayabhattī yathāmayi.

22. Karissanti yathā vedaṃ, bhayaṃ tumhe jahissatha;
Tathā rattiyametāya, vibhātāmaya khaṇena me.

23. Unnate dassayissāmi, buddhi sāhasavikkame;
Anudhāvati maṃ tāta, setehi yadi vo bhayaṃ.

24. Purato hotha tumhehi, vatvā te gahitāyudho;
Sāhasekaraso vīro, tamhā nikkhamma gāmato.

25. Udayā'calasīsaṭṭhaṃ, jetumādiccamaṇḍalaṃ;
Aparaṃ ravi bimbaṃva, pacchimā sā mukhoditaṃ.

26. Tejasā pasarantena, janānaṃ pavikāsayaṃ;
Netambujavanaṃ pāto, badalatthalimāgami.

27. Jaghasaṅkhassarenā'tha, senā nātho pabujjhiya;
Sañjātasambhamo ñatvā, rājaputtamupāgataṃ.

28. Saddhiṃ balena mahatā, padhuggammakatādaro;
Paṇāmamucitaṃ kattu-mānato vasudhātale.

29. Amhākamesajīvanto, kiṃ nāmatthaṃ karissati;
Māretabbo'dhuneveti, passante samukhaṃ bhaṭe.

30. Nevā'diṭṭhāparādhassa, maraṇaṃ puriso citaṃ;
Vadho virodhe sakkā'ti, iṅgitena nivāriya.

31. Senāpatissa so hatthaṃ, gahetvā sīhasannibho;
Bhāsanto madhuraṃ vācaṃ, tassevā'gañchi mandiraṃ.

32. Athassa gamanaṃ rañño, bhavitabbamajānatā;
Sarūpaṃ yāva jānāmi, tāvassete sahāgatā.

33. Yathā na sahitā honti, ṭhapetabbā visuṃ visuṃ;
Kumāro'va mamāgāre, vasatū'ti vicintiya.

34. Tathā senāpati katvā, vañcetuṃ taṃ mahāmatiṃ;
Dassetvā'ti thīsakkāraṃ, rañño dūte sa pesayi.

35. Kumāro'tha viditvāna, tena taṃ vañcanaṃ kataṃ;
Kattabbametthā'katvāha, mudāsīno bhave yadi.

36. Icchitatthassa nipphatti, na me jātu bhavissati;
Ayaṃ tāvā'dhunāvassaṃ, māretabboti cintiya.

37. Sahāgataṃ payojetvā, ghātāpayi camūpatiṃ;
Hato senādhināthoʼti, mahantaṃ khubhitaṃ ahu.

38. Senānāthabhaṭo eko, sutvā senāpatiṃ hataṃ;
Māraṇaṃ sāmino mayhaṃ, kiṃ nimittamīti bravi.

39. Nettiṃ sapāṇī sahasā, kumāraṃ ṭhitamekakaṃ;
Abhidāvi sasāmissa, paricattattajīvino.

40. Kumārassa mukhaṃ disvā, vedhamāno bhayena so;
Pure ṭhātumasakkonto, pādamūle tato sayi.

41. Gaṇhatheʼtantivacanā-kumārassa puretaraṃ;
Tasseveko sahacaro, bhaṭametaṃ vighātayi.

42. Niyogaṃ me vinā tena, kataṃ kammaṃ na yujjati;
Iti daṇḍanametassa, kārāpesiyathocitaṃ.

43. Atha taṃ kālayambhūta-saṅkhobhamatibhiṃsanaṃ;
Bhamukkhipanamattena, rājaputto samaṃ nayi.

44. Vīro yasodharadhano dhitimā kumāro;
Vīropakāracaturo varakittisāro;
Senindasañcitamanappadhanaṃ bhaṭānaṃ;
Sabbaṃ visajjayi yathāruciyā gahetuṃ.

Sujanappasādasaṃvegatthāya kate mahāvaṃse

Senāpativadho nāma

Tisaṭṭhimo paricchedo.

॥ श्रीहरिः ॥

539

संक्षिप्त

मार्कण्डेयपुराण

(सचित्र, मोटा टाइप) केवल हिन्दी

गीताप्रेस, गोरखपुर

॥ श्रीहरिः ॥

संक्षिप्त

मार्कण्डेयपुराण

(सचित्र, मोटा टाइप, केवल हिन्दी)

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

॥ श्रीहरिः ॥

निवेदन

पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृतिकी सर्वोत्कृष्ट निधि हैं। ये अनन्त ज्ञान-राशिके भण्डार हैं। इनमें इहलौकिक सुख-शान्तिसे युक्त सफल जीवनके साथ-साथ मानवमात्रके वास्तविक लक्ष्य—परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति तथा जन्म-मरणसे मुक्त होनेका उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक, सत्य और शिक्षाप्रद कथाओंके रूपमें उपलब्ध हैं। इसी कारण पुराणोंको अत्यधिक महत्त्व और लोकप्रियता प्राप्त है; परन्तु आज ये अनेक कारणोंसे दुर्लभ होते जा रहे हैं।

पुराणोंकी ऐसी महत्ता, उपयोगिता और दुर्लभताके कारण कुछ पुराणोंके सरल हिन्दी-अनुवाद 'कल्याण'के विशेषाङ्कोंके रूपमें समय-समयपर प्रकाशित किये जा चुके हैं। उनमें 'संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क' भी एक है। ये दोनों पुराण सर्वप्रथम संयुक्तरूपसे 'कल्याण' के इक्कीसवें (सन् १९४७ ई०) वर्षके विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित हुए थे। पश्चात्, श्रद्धालु पाठकोंकी माँगपर अन्य पुराने विशेषाङ्कोंकी तरह इनके (संयुक्तरूपमें) कुछ पुनर्मुद्रित संस्करण भी प्रकाशित हुए। पुराण-विषयक इन विशेषाङ्कोंकी लोकप्रियताको ध्यानमें रखते हुए अब पाठकोंके सुविधार्थ इस प्रकारसे संयुक्त दो पुराणोंको अलग-अलग ग्रन्थाकारमें प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया है। तदनुसार यह 'संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण' आपकी सेवामें प्रस्तुत है। (इसी तरह 'संक्षिप्त ब्रह्मपुराण' भी अब अलगसे ग्रन्थाकारमें उपलब्ध है।)

'मार्कण्डेयपुराण' का अठारह पुराणोंकी गणनामें सातवाँ स्थान है। इसमें जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद एवं मार्कण्डेय ऋषिका अभूतपूर्व आदर्श जीवन-चरित्र, राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र-चित्रण, जीवके जन्म-मृत्यु तथा महारौरव आदि नरकोंके वर्णनसहित भिन्न-भिन्न पापोंसे विभिन्न नरकोंकी प्राप्तिका दिग्दर्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें सती मदालसाका आदर्श चरित्र, गृहस्थोंके सदाचारका वर्णन, श्राद्ध-कर्म, योगचर्या तथा प्रणवकी महिमापर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें देवताओंके अंशसे भगवती महादेवीका प्राकट्य और उनके द्वारा सेनापतियोंसहित महिषासुर-वधका वृत्तान्त भी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें श्रीदुर्गासप्तशती सम्पूर्ण—मूलके साथ हिन्दी-अनुवाद, माहात्म्य तथा पाठकी विधिसहित विस्तारसे वर्णित है। इस प्रकार लोक-परलोक-सुधारहेतु इसका अध्ययन अति उपयोगी, महत्त्वपूर्ण और कल्याणकारी है।

अतएव कल्याणकामी सभी साधकों और श्रद्धालु पाठकोंको इसके अध्ययन-अनुशीलनद्वारा अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहिये।

—प्रकाशक

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराणकी विषय-सूची

विषय — पृष्ठ-संख्या

१- जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद—वपुको दुर्वासाका शाप ९
२- सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण १२
३-धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर १७
४-राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र २२
५-पिता-पुत्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु तथा नरक-गतिका वर्णन ३७
६-जीवके जन्मका वृत्तान्त तथा महारौरव आदि नरकोंका वर्णन ४२
७-जनक-यमदूत-संवाद, भिन्न-भिन्न पापोंसे विभिन्न नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन ४६
८-पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति तथा विपश्चित्के पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार ५२
९-दत्तात्रेयजीके जन्म-प्रसङ्गमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसूयाजीका चरित्र ५८
१०-दत्तात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा ६४
११-अलर्कोपाख्यानका आरम्भ—नागकुमारोंके द्वारा ऋतध्वजके पूर्ववृत्तान्तका वर्णन ६९
१२-पातालकेतुका वध और मदालसाके साथ ऋतध्वजका विवाह ७२
१३-तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी नागराजके फणसे उत्पत्ति और ऋतध्वजका पाताललोकमें गमन ७७
१४-ऋतध्वजको मदालसाकी प्राप्ति, बाल्यकालमें अपने पुत्रोंको मदालसाका उपदेश ८६
१५-मदालसाका अलर्कको राजनीतिका उपदेश ९१
१६-मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं गृहस्थके कर्तव्यका वर्णन ९५
१७-श्राद्ध-कर्मका वर्णन ९८
१८-श्राद्धमें विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण १०३
१९-त्याज्य-ग्राह्य, द्रव्यशुद्धि, अशौच-निर्णय तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन १०८
२०-सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलर्कपर आक्रमण, अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना और उनसे योगका उपदेश लेना १११

विषय — पृष्ठ-संख्या

२१-योगके विघ्न, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति ११७
२२-योगचर्या, प्रणवकी महिमा तथा अरिष्टोंका वर्णन और उनसे सावधान होना ११९
२३-अलर्ककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका उपसंहार १२४
२४-मार्कण्डेय-क्रौष्टुकि-संवादका आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन १२७
२५-एक ही परमात्माके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन १३०
२६-प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम-धर्मके पालनका माहात्म्य १३४
२७-स्वायम्भुव मनुकी वंश-परम्परा तथा अलक्ष्मी-पुत्र दुःसहके स्थान आदिका वर्णन १३६
२८-दुःसहकी सन्तानोंद्वारा होनेवाले विघ्न और उनकी शान्तिके उपाय १३९
२९-दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा स्वायम्भुव सर्गका वर्णन १४१
३०-जम्बूद्वीप और उसके पर्वतोंका वर्णन १४४
३१-श्रीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुष आदि वर्षोंकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, पर्वत और जनपदोंका वर्णन १४६
३२-भारतवर्षमें भगवान् कूर्मकी स्थितिका वर्णन १४९
३३-भद्राश्व आदि वर्षोंका संक्षिप्त वर्णन १५२
३४-स्वरोचिष् तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन १५३
३५-पद्मिनी विद्याके अधीन रहनेवाली आठ निधियोंका वर्णन १६३
३६-राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वर्णन १६५
३७-तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन १७३
३८- रैवत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन १७५
३९- चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन १७८
४०- वैवस्वत मन्वन्तरकी कथा तथा सावर्णिक मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय १८०

क्रम — पृष्ठ-संख्या

४१- मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा बताते हुए मधु-कैटभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना १८५
४२- देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और महिषासुरकी सेनाका वध १९४
४३- सेनापतियोंसहित महिषासुरका वध २०१
४४- इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति २०६
४५- देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना २१२
४६- धूम्रलोचन-वध २१९
४७- चण्ड और मुण्डका वध २२१
४८- रक्तबीज-वध २२५
४९- निशुम्भ-वध २३१
५०- शुम्भ-वध २३५
५१- देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान २३८
५२- देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य २४३
५३- सुरथ और वैश्यको देवीका वरदान २४७
५४- नवेंसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन २४९
५५- रौच्य मनुकी उत्पत्ति-कथा २५०
५६- भौत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोंके श्रवणका फल २५७
५७- सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ .. २६२
५८-अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार २६५
५९-सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी कथा २६८
६०-दिष्टपुत्र नाभागका चरित्र २७३
६१-वत्सप्रीके द्वारा कुजृम्भका वध तथा उसका मुदावतीके साथ विवाह २७५
६२-राजा खनित्रकी कथा २७८
६३-क्षुप, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित तथा मरुत्तके चरित्र २८१
६४-राजा नरिष्यन्त और दमका चरित्र २९५
६५-श्रीमार्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहात्म्य ३००

चित्र-सूची

इकरंगे (लाइन)

क्रम — पृष्ठ-संख्या

१- जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद ९
२- दुर्वासाका वपु नामक अप्सराको शाप देना ११
३- अर्जुनके बाणसे तार्क्षीकी मृत्यु और उसके चार अण्डोंपर घंटा टूटकर गिरना १२
४- शमीककी आज्ञासे मुनिकुमारोंका तार्क्षीके चारों बच्चोंको आश्रमपर ले जाना १३
५-महर्षि सुकृषका अपने चार पुत्रोंको पक्षिरूपधारी इन्द्रकी तृप्तिके लिये शरीर अर्पण करनेका आदेश देना १५
६-इन्द्रका प्रकट होकर महर्षिको वरदान देना १६
७-द्रोणपुत्र धर्मपक्षियोंद्वारा जैमिनिको उपदेश १९
८-होमकुण्डसे वृत्रासुरकी उत्पत्ति २०
९-राजा हरिश्चन्द्रपर विश्वामित्रका कोप २२
१०-राज-पाट छोड़कर स्त्री-पुत्रसहित नगरसे बाहर जाते हुए हरिश्चन्द्रसे विश्वामित्रका यज्ञके लिये दक्षिणा माँगना २३
११-राजाको जाते देख पुरवासियोंका विलाप २४
१२-राजाके प्रति मुनिकी कठोरता २५
१३-चिन्तित हुए राजाको रानी शैव्याका आश्वासन ... २६
१४-राजा और रानीकी मूर्च्छा २७
१५-राजा हरिश्चन्द्रका अपनी रानीको एक ब्राह्मणके हाथ बेचना २८
१६-ब्राह्मणका निर्दयतापूर्वक रानीको ले जाना और रोते हुए बालक रोहिताश्वका अपनी माताके वस्त्र पकड़कर खींचना २८
१७-पत्नी और पुत्रको जाते देख राजा हरिश्चन्द्रका विलाप .. २९

क्रम पृष्ठ-संख्या

१८-चाण्डाल और हरिश्चन्द्रकी बातचीत ३०
१९-विश्वामित्रका हरिश्चन्द्रको चाण्डालके हाथ बेचना ३१
२०-श्मशान-भूमिमें हरिश्चन्द्रकी उद्विग्नता ३१
२१-मरे हुए पुत्रको छातीसे लगाकर हरिश्चन्द्रका मूर्च्छित होना और शैव्याका विलाप करना ३३
२२-देवताओंसहित इन्द्रका अमृतकी वर्षा करके रोहिताश्वको जीवित करना ३४
२३-राजा हरिश्चन्द्रकी प्रार्थनापर समस्त पुरवासियोंको स्वर्गमें ले जानेके लिये इन्द्रके आदेशसे स्वर्गीय विमानोंका भूमिपर आना ३५
२४-पिताका अपने पुत्र सुमतिको ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययनकी आज्ञा देना ३७
२५-रौरव नरककी दारुण यातना ४१
२६-महारौरवका भयङ्कर दृश्य ४३
२७-तम नामक नरकमें पापियोंकी दुर्दशा ४४
२८-निकृन्तन नरककी भीषण यातना ४४
२९-अप्रतिष्ठ नरकमें प्राप्त होनेवाली पीड़ाका रोमाञ्चकारी दृश्य ४४
३०-असिपत्रवनमें पापियोंकी दुस्सह यन्त्रणा..... ४५
३१-तप्तकुम्भ नरकमें जीवोंकी यातना ४५
३२-लोहेकी चोंचवाले पक्षियोंका नरकमें पड़े हुए पापी जीवोंको नोचना ४६
३३-जनकका नरक-दर्शन और यमदूतसे उनकी बातचीत ४७
३४-परायी स्त्री और पराये धनपर दृष्टि डालनेवाले पापियोंकी नरक-यन्त्रणा ४८
३५-माता-पिता और गुरुजनोंके अपमानका भयानक दण्ड ४९
३६-जलते लोह-खंभमें बँधे हुए पापियोंकी दारुण यातना ५०
३७-पीठ पीछे बुराई करनेवालोंकी भयानक नरक यन्त्रणा..... ५१
३८-तप्तकुम्भ नरक-यातनाका एक और दृश्य ५१
३९-पापीको वानरयोनिकी प्राप्ति..... ५२
४०-परस्त्रीगामियोंको भिन्न-भिन्न पापयोनियोंकी प्राप्ति ५३
४१-विभिन्न पापोंके कारण मक्खी, बिल्ली और चूहेकी योनिमें जीवका प्रवेश ५३

क्रम पृष्ठ-संख्या

४२-बैलको बधिया करनेवाले पापीको प्राप्त होनेवाली भिन्न-भिन्न योनियाँ ५४
४३-राजा जनकको जाते देख नारकी जीवोंका हाहाकार ५५
४४-नारकी जीवोंको सुख पहुँचानेके लिये राजा जनकका नरकहीमें रहनेका निश्चय ५६
४५-धर्मराज और इन्द्रका राजा जनकको स्वर्गमें ले जानेके लिये आग्रह..... ५७
४६-भगवान् विष्णुका राजा जनकको अपने धाममें ले जाना ५८
४७-शूलीपर चढ़े हुए माण्डव्य मुनिका पतिव्रता ब्राह्मणीके पतिको शाप देना ६०
४८-अनसूयाका अपने सतीत्वके प्रभावसे ब्राह्मणीके मरे हुए पतिको नवजीवन-दान देना..... ६३
४९-देवताओंका लक्ष्मीसहित भगवान् दत्तात्रेयजीको प्रणाम करना ६६
५०-दत्तात्रेयजीका देवताओंको राक्षसोंके वधकी आज्ञा देना..... ६७
५१-कार्तवीर्य अर्जुनका दत्तात्रेयजीकी सेवामें उपस्थित होना ६७
५२-कार्तवीर्य अर्जुनका राज्याभिषेक ६८
५३-राजकुमार ऋतध्वजका अपनी मित्रमण्डलीके साथ मनोरञ्जन ७०
५४-महर्षि गालवका अश्व लेकर राजा शत्रुजित्के पास आना ७१
५५-राजकुमार ऋतध्वजका शूकररूपधारी पातालकेतुको मारना..... ७२
५६-ऋतध्वज और मदालसाका विवाह ७५
५७-मदालसाके साथ जाते हुए ऋतध्वजका पातालवासी दानवोंके साथ युद्ध ७६
५८-पतिकी मृत्युका समाचार सुनकर मदालसाका प्राणत्याग..... ७८
५९-ऋतध्वजका नगरमें लौटकर पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम करना ८०
६०-सरस्वतीका अश्वतरको वरदान देना ८३
६१-भगवान् शङ्करका कम्बल और अश्वतरको मनोवाञ्छित वर देना..... ८३

क्रम पृष्ठ-संख्या

६२-अश्वतरके मध्यम फणसे मदालसाका पुनः प्रादुर्भाव ८४
६३-नागकुमारोंका ऋतध्वजको पातालमें अपने पिता अश्वतरके पास ले जाना ८५
६४-मदालसासे मिलनेके लिये उत्कण्ठित राजकुमारको रोककर अश्वतरका मदालसाकी पुनः प्राप्तिका वृत्तान्त सुनाना ८७
६५-मदालसाका अपने शिशुको बहलानेके व्याजसे ज्ञानका उपदेश देना ८८
६६-राजा ऋतध्वजका अपने छोटे पुत्र अलर्कको प्रवृत्तिमार्गका उपदेश देनेके लिये मदालसासे कहना ९०
६७-अलर्कका माताके चरणोंमें प्रणाम करना ९२
६८-मदालसाका अपने पुत्रको अन्तिम सीख देते हुए सोनेकी एक अंगूठी देना १११
६९-काशिराजके दूतका महाराज अलर्कको सन्देश देना ११२
७०-अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना ११३
७१-अलर्कका काशिराज और सुबाहुके समीप जाकर उन्हें राज्य अर्पित करना १२५
७२-काशिराजका सुबाहुसे ज्ञानोपदेशके लिये अनुरोध १२६
७३-भगवान् शङ्करका अपने शीशपर गङ्गाजीको धारण करना १४६
७४-आगन्तुक ब्राह्मणका गृहस्थ ब्राह्मणको मन्त्र और ओषधियोंका प्रभाव बतलाना १५४
७५-बरूथिनी अप्सराकी ब्राह्मणके साथ बातचीत १५५
७६-तेजस्वी ब्राह्मणका घरको प्रस्थान और ठुकरायी हुई अप्सराका उद्वेग १५६
७७-ब्राह्मणके वेषमें आये हुए कलिनामक गन्धर्वपर अप्सराकी आसक्ति १५७
७८-भयभीत मनोरमाको स्वरोचिष्का आश्वासन देना १५८
७९-स्वरोचिष्के बाणसे राक्षसकी घबराहट १५९
८०-विद्याधरका स्वरोचिष्को अपनी कन्या देना १६०
८१-विभावरी और कलावतीका स्वरोचिष्को वरण करना १६१
८२-वनदेवीका मृगीरूपमें स्वरोचिष्के पास आकर समागमके लिये प्रार्थना करना १६२

क्रम पृष्ठ-संख्या

८३-एक ब्राह्मणका अपनी चुरायी हुई स्त्रीका पता लगानेके लिये राजा उत्तमसे प्रार्थना करना १६५
८४-मुनिका राजा उत्तमको पत्नीत्यागसे होनेवाले दोष बतलाना १६७
८५-राक्षसके द्वारा राजा उत्तमका आतिथ्य १६८
८६-ब्राह्मणका अपनी पत्नीके मिल जानेसे राजाके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना १७१
८७-नागकन्या नन्दाका राजा उत्तमको उनके उपकारसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना १७२
८८-ऋतवाक् मुनिका गर्गजीसे अपने पुत्रके दुःशील होनेका कारण पूछना १७६
८९-प्रमुच मुनिकी कन्याका स्थान-भ्रष्ट रेवती नक्षत्रको पुनः आकाशमें स्थापित करनेके लिये पितासे अनुरोध करना १७७
९०-ब्रह्माजीका आनन्दसे उनकी तपस्याका कारण पूछना १८०
९१-राजा सुरथका वनगमन १८६
९२-राजा सुरथ और समाधि वैश्यका संवाद १८७
९३-मेधा मुनिका सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा बताना १८९
९४-मधु और कैटभका ब्रह्माजीपर आक्रमण और ब्रह्माजीके द्वारा निद्रादेवीका स्तवन १९०
९५-भगवान् विष्णुके नेत्रोंसे निद्राका हटना और भगवान्का मधु-कैटभको देखना १९२
९६-श्रीविष्णुके द्वारा मधु और कैटभका वध १९३
९७-देवताओंका भगवान् विष्णु और शिवसे दैत्योंके अत्याचार बतलाना १९५
९८-सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव १९५
९९-देवीका महिषासुरकी सेनासे युद्ध १९८
१००-देवीके द्वारा दैत्य-सेनाका संहार १९९
१०१-दैत्यसेनापति चिक्षुरका वध २०२
१०२-सिंहके द्वारा चामरका तथा देवीके हाथसे अन्य सेनापतियोंका वध २०३
१०३-देवी और महिषासुरका युद्ध २०४
१०४-महान् गजराजके रूपमें महिषासुरका आक्रमण २०४
१०५-महिषासुरका वध २०५
१०६-इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीका स्तवन २०८

क्रम पृष्ठ-संख्या

१०७-देवीका देवताओंको वरदान देना २११
१०८-सुग्रीव नामक दूतका देवीसे शुम्भके वैभवका वर्णन २१७
१०९-शुम्भका देवीको पकड़ लानेके लिये धूम्रलोचनको आदेश देना..... २१९
११०-धूम्रलोचनका भस्म होना और दैत्य-सेनाका संहार २२०
१११-कालीके द्वारा सेनासहित चण्डका वध २२३
११२-मुण्डका वध..... २२३
११३-कालीका चण्ड-मुण्डके मस्तक लेकर देवीके पास आना २२४
११४-ब्रह्माणी आदि शक्तियोंका प्राकट्य..... २२६
११५-चण्डिकाका भगवान् शिवको दूत बनाकर भेजना २२७
११६-देवी-शक्तियोंका दैत्य-सेनासे युद्ध..... २२८
११७-कालीके द्वारा रक्तबीजके रक्तका पान २३०
११८-देवी और निशुम्भका युद्ध..... २३२
११९-निशुम्भका पुनः आक्रमण..... २३४
१२०-निशुम्भका वध २३४
१२१-देवीका अपनी शक्तियोंको समेटकर अकेले ही शुम्भके साथ युद्ध करनेको उद्यत होना... २३५
१२२-शुम्भका वध..... २३७
१२३-देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति..... २४०
१२४-सुरथ और समाधिके द्वारा देवीकी आराधना . २४८
१२५-देवीका प्रत्यक्ष दर्शन और वरदान देना २४८
१२६-रुचिकी पितरोंसे बातचीत २५१

क्रम पृष्ठ-संख्या

१२७-रुचिको ब्रह्माजीका वरदान देना २५२
१२८-रुचिको पितरोंके तेजका दर्शन होना..... २५४
१२९-रुचिके समक्ष पितरोंका प्रकट होना २५५
१३०-रुचिको देनेके लिये प्रम्लोचाका अपनी कन्या मालिनीको जलसे प्रकट करना २५६
१३१-भूतिका अपने शिष्यको अग्निहोत्रकी रक्षाका आदेश २५७
१३२-शान्तिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अग्निदेवका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना २६०
१३३-ब्रह्माजीके द्वारा भगवान् सूर्यका स्तवन..... २६४
१३४-महर्षि कश्यपका अदितिको उपालम्भ देना.... २६७
१३५-भगवान् सूर्यका राज्यवर्धनकी प्रजाको वरदान देना २७१
१३६-राजा राज्यवर्धनका अपनी रानीके साथ सूर्यदेवकी आराधनाके विषयमें विचार करना २७२
१३७-सुव्रत ब्राह्मणका राजा विदूरथको कुजृम्भके किये हुए गर्तका परिचय देना..... २७५
१३८-विदूरथका वत्सप्रीको छातीसे लगाकर कुजृम्भसे युद्धके लिये भेजना..... २७६
१३९-वत्सप्रीका कुजृम्भपर आग्नेयास्त्रका प्रहार..... २७७
१४०-मुदावती और दोनों पुत्रोंके आनेसे प्रसन्न हुए राजा विदूरथका वत्सप्रीको धन्यवादपूर्वक हृदयसे लगाना २७७
१४१-विश्ववेदीका शौरिको बहकाना २७९
१४२-महर्षि वसिष्ठसे ब्राह्मणोंकी मृत्युका कारण सुनकर राजा खनित्रके मनमें निर्वेद होना..... २८०

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद—वपुको दुर्वासाका शाप

यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्य-
मासाद्य वन्दितमतीव विविक्तचित्तैः।
तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्म-
माविर्भवत्क्रमविलङ्घितभूर्भुवःस्वः ॥ १ ॥
पायात्स वः सकलकल्मषभेददक्षः
क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्तिः ।
श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकरालः
सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्॥ २ ॥
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ ३ ॥*

व्यासजीके शिष्य महातेजस्वी जैमिनिने तपस्या

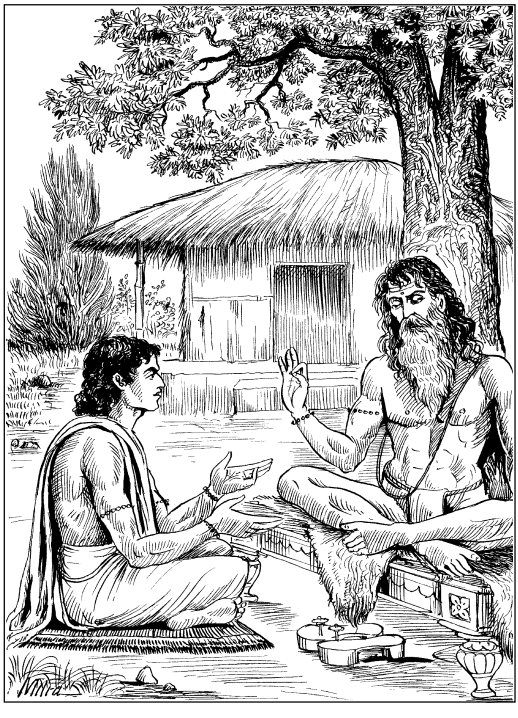

और स्वाध्यायमें लगे हुए महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा—'भगवन्! महात्मा व्यासद्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रोंके दोषरहित एवं उज्ज्वल सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छन्द आदिकी शुद्धिसे युक्त और साधु शब्दावलीसे सुशोभित है। इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रतिपादन करके फिर सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना की गयी है। जैसे देवताओंमें विष्णु, मनुष्योंमें ब्राह्मण तथा सम्पूर्ण आभूषणोंमें चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधोंमें वज्र और इन्द्रियोंमें मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रोंमें महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर सम्बद्ध हैं और कहीं पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबन्धों (विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी)-का भी इसमें वर्णन किया गया है।

'भगवन्! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदोंका विस्ताररूप है। इसमें बहुत-से विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ और इसीलिये आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान् जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्यरूपमें कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपदकुमारी कृष्णा अकेली ही पाँच पाण्डवोंकी

---

* जिनमें जन्म-मृत्युरूप संसारके भय और पीड़ाओंका नाश करनेकी पूर्ण योग्यता है, पवित्र अन्तःकरणवाले योगिजन जिन्हें ध्यानमें देखकर बारंबार मस्तक झुकाते हैं, जो वामनरूपसे विराट्-रूप धारण करते समय प्रकट होकर

महारानी क्यों हुईं? इस विषयमें मुझे महान् सन्देह है। द्रौपदीके पाँचों महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पाण्डव-जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथोंकी भाँति कैसे मारे गये? ये सारी बातें आप मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।'

मार्कण्डेयजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! यह मेरे लिये संध्या-वन्दन आदि कर्म करनेका समय है। तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर विस्तारपूर्वक देना है, अतः उसके लिये यह समय उत्तम नहीं है। जैमिने! मैं तुम्हें ऐसे पक्षियोंका परिचय देता हूँ, जो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देंगे और तुम्हारे सन्देहका निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षीके चार पुत्र हैं, जो सब पक्षियोंमें श्रेष्ठ, तत्त्वज्ञ तथा शास्त्रोंका चिन्तन करनेवाले हैं। उनके नाम हैं—पिङ्गाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रोंके तात्पर्यको समझनेमें उनकी बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विन्ध्यपर्वतकी कन्दरामें निवास करते हैं। तुम उन्हींके पास जाकर ये सभी बातें पूछो।

जैमिनिने कहा—ब्रह्मन्! यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियोंकी बोली मनुष्योंके समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक्-योनिमें उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोणके पुत्र कैसे बतलाये जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान् महात्मा पक्षियोंको धर्मका ज्ञान किस प्रकार हुआ?

मार्कण्डेयजी बोले—मुने! ध्यान देकर सुनो। पूर्वकालमें नन्दनवनके भीतर जब देवर्षि नारद, इन्द्र और अप्सराओंका समागम हुआ था, उसी समयकी घटना है। एक बार नारदजीने नन्दनवनमें देवराज इन्द्रसे भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इन्द्र उठकर खड़े हो गये और बड़े आदरके साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठनेको दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओंने भी देवर्षि नारदको विनीत भावसे मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारदजीने इन्द्रके बैठ जानेपर यथायोग्य कुशल-प्रश्नके अनन्तर बड़ी मनोहर कथाएँ सुनायीं। उस बातचीतके प्रसङ्गमें ही इन्द्रने महामुनि नारदसे कहा—'देवर्षे! इन अप्सराओंमें जो आपको प्रिय जान पड़े, उसे आज्ञा दीजिये, यहाँ नृत्य करे। रम्भा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका—जिसमें आपकी रुचि हो, उसीका नृत्य देखिये।' इन्द्रकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओंसे कुछ सोचकर कहा—'तुम सब लोगोंमेंसे जो अपनेको रूप और उदारता आदि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुनिकी यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएँ एक-एक करके आपसमें कहने लगीं—'अरी! मैं ही गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं।' इसपर दूसरी कहती, 'तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ।' उनका वह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इन्द्रने कहा—'अरी! मुनिसे ही पूछो, वे ही बतायेंगे कि तुमलोगोंमें सबसे अधिक गुणवती कौन है।'

क्रमशः भूर्लोक, भुवर्लोक तथा स्वर्गलोकको भी लाँघ गये थे, श्रीहरिके वे दोनों चरणकमल आपलोगोंको पवित्र करते रहें। जो समस्त पापोंका संहार करनेमें समर्थ हैं, जिनका श्रीविग्रह क्षीरसागरके गर्भमें शेषनागकी शय्यापर शयन करता है, उन्हीं शेषनागकी श्वास-वायुसे कम्पित हुए जलकी उत्ताल तरङ्गोंके कारण विकराल प्रतीत होनेवाला समुद्र जिनका सत्सङ्ग पाकर प्रसन्नताके मारे नृत्य-सा करता जान पड़ता है, वे भगवान् नारायण आपलोगोंकी रक्षा करते रहें। भगवान् नारायण, पुरुषश्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 'जय' (इतिहास-पुराण)-का पाठ करना चाहिये।

इस प्रकार उनके पूछनेपर नारदजीने कहा—'जो गिरिराज हिमालयपर तपस्या करनेवाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाको अपनी चेष्टासे क्षुब्ध कर देगी, उसीको मैं सबसे अधिक गुणवती मानूँगा।' उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गयी। सबने एक-दूसरीसे कहना आरम्भ किया—'हमारे लिये यह कार्य असम्भव है।' उन अप्सराओंमें एकका नाम वपु था। उसके मनमें मुनियोंको विचलित कर देनेका गर्व था। उसने नारदजीको उत्तर दिया, 'जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं, वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वासा मुनिको, जो शरीररूपी रथका सञ्चालन करते हैं, जिन्होंने इन्द्रियरूपी घोड़ोंको उस रथमें जोत रखा है, एक अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी। अपने कामबाणके प्रहारसे उनके मनरूपी लगामको गिरा दूँगी—उनके काबूके बाहर कर दूँगी।'

यों कहकर वपु हिमालय पर्वतपर गयी। वहाँ महर्षिके आश्रममें उनकी तपस्याके प्रभावसे हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शान्त रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थानसे एक कोसकी दूरीपर वह सुन्दरी अप्सरा ठहर गयी और गीत गाने लगी। उसकी वाणीमें कोकिलके कलरवका-सा मिठास था। उसके संगीतकी मधुर ध्वनि कानमें पड़ते ही दुर्वासा मुनिके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थानकी ओर गये, जहाँ वह मृदुभाषिणी बाला संगीतकी तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षिने अपने मनको बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभानेके लिये आयी है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरासे इस प्रकार बोले—'आकाशमें विचरनेवाली मतवाली अप्सरा! तू

बड़े कष्टसे उपार्जित किये हुए मेरे तपमें विघ्न डालनेके लिये आयी है, अतः मेरे क्रोधसे कलङ्कित होकर तू पक्षीके कुलमें जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धिवाली नीच अप्सरा! अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे सोलह वर्षोंतक पक्षिणीके रूपमें रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे। किन्तु तू उनके प्रति होनेवाले प्रेमजनित सुखसे वञ्चित ही रहेगी और शस्त्रद्वारा वधको प्राप्त होकर शापमुक्त हो पुनः स्वर्गलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस, अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना।' क्रोधसे लाल नेत्र किये महर्षि दुर्वासाने मधुर खनखनाहटसे युक्त चञ्चल कङ्कण धारण करनेवाली उस मानिनी अप्सराको ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वीको छोड़ दिया और विश्वविश्रुत गुणोंसे गौरवान्वित एवं उत्ताल तरङ्गोंवाली आकाशगङ्गाके तटपर चले गये।

सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिने! अरिष्टनेमिके पुत्र पक्षिराज गरुड़ हुए। गरुड़के पुत्र सम्पातिके नामसे विख्यात हुए। सम्पातिका पुत्र शूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्वका पुत्र कुम्भि और कुम्भिका पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, उनमें एकका नाम कङ्क और दूसरेका नाम कन्धर था। कन्धरके तार्क्षी नामकी कन्या हुई, जो पूर्वजन्ममें श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनिकी शापाग्निसे दग्ध हो पक्षिणीके रूपमें प्रकट हुई थी। मन्दपाल पक्षीके पुत्र द्रोणने कन्धरकी अनुमतिसे उस कन्याके साथ विवाह किया। कुछ कालके अनन्तर तार्क्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी साढ़े तीन महीनेका ही था कि वह कुरुक्षेत्रमें गयी। वहाँ कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था, भवितव्यतावश वह पक्षिणी उस युद्धक्षेत्रमें प्रवेश कर गयी। वहाँ उसने देखा—भगदत्त और अर्जुनमें युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियोंकी भाँति बाणोंसे खचाखच भर गया है। इतनेमें ही अर्जुनके धनुषसे छूटा हुआ एक बाण बड़े वेगसे

उसके समीप आया और उसके पेटमें घुस गया। पेट फट जानेसे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवाले चार अंडे पृथ्वीपर गिरे। किन्तु उनकी आयु शेष थी, अतः वे फूट न सके; बल्कि पृथ्वीपर ऐसे गिरे, मानो रूईके ढेरपर पड़े हों। उन अण्डोंके गिरते ही भगदत्तके सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बन्धन बाणोंके आघातसे कट गया था। यद्यपि वह अण्डोंके साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओरसे ढकता हुआ गिरा और धरतीमें थोड़ा-थोड़ा धँस भी गया।

युद्ध समाप्त होनेपर जहाँ घंटेके नीचे अण्डे पड़े थे, उस स्थानपर शमीक नामके एक संयमी महात्मा गये। उन्होंने वहाँ चिड़ियोंके बच्चोंकी आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि निरे बच्चे होनेके कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चोंकी आवाजसे शिष्योंसहित महर्षि शमीकको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटेको उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता, पिता और पंखसे रहित पक्षिशावकोंको देखा। उन्हें इस प्रकार भूमिपर पड़ा देख महामुनि शमीक आश्चर्यमें डूब गये और अपने साथ आये हुए द्विजोंसे बोले—'देवासुरसंग्राममें जब दैत्योंकी सेना देवताओंसे पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्यने यह ठीक ही कहा था—'ओ कायरो! क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो। न जाओ, लौट आओ। अरे! शौर्य और सुयशका परित्याग करके ऐसे किस स्थानमें जाओगे, जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी। कोई भागे या युद्ध करे; वह तभीतक जीवित रह सकता है, जबतकके लिये पहले विधाताने उसकी आयु

निश्चित कर दी है। विधाताके इच्छानुसार जबतक जीवकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तबतक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घरमें मरते हैं, कोई भागते हुए प्राणत्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही कालके गालमें चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं, जो भोग-विलासका आनन्द ले रहे हैं, इच्छानुसार वाहनोंपर विचरते हैं, शरीरसे नीरोग हैं तथा अस्त्र-शस्त्रोंसे जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है; वे भी यमराजके वशमें हो जाते हैं। कुछ लोग निरन्तर तपस्यामें ही लगे रहते थे, किन्तु उन्हें भी यमराजके दूत उठा ले गये। निरन्तर योगाभ्यासमें प्रवृत्त रहनेवाले लोग भी शरीरसे अमर न हो सके। पहलेकी बात है, वज्रपाणि इन्द्रने एक बार शम्बरासुरके ऊपर अपने वज्रका प्रहार किया था। उस वज्रने उसकी छातीमें चोट पहुँचायी, तथापि वह असुर मर न सका। परन्तु काल आनेपर उन्हीं इन्द्रने उसी वज्रसे जब-जब दानवोंको मारा, वे तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गये। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। तुम सब लोग लौट आओ।' उनके इस प्रकार समझानेपर वे दैत्य मृत्युका भय त्यागकर रणभूमिमें लौट आये। शुक्राचार्यकी कही हुई उपर्युक्त बातोंको इन श्रेष्ठ पक्षियोंने सत्य कर दिखाया; क्योंकि उस अलौकिक युद्धमें पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणो! भला, सोचो तो सही—कहाँ अण्डोंका गिरना, कहाँ उसके साथ ही घंटेका भी टूट पड़ना और कहाँ मांस, मज्जा तथा रक्तसे भरी हुई भूमिका बिछौना बन जाना—ये सभी बातें अद्भुत हैं। विप्रगण! ये कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं। संसारमें दैवका अनुकूल होना महान् सौभाग्यका सूचक होता है।'

यों कहकर शमीक मुनिने उन बच्चोंको भलीभाँति देखा और फिर अपने शिष्योंसे इस प्रकार कहा—'अब तुमलोग इन पक्षिशावकोंको लेकर आश्रमको लौट चलो और ऐसे स्थानपर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदिसे कोई भय न हो। ब्राह्मणो! यद्यपि यह ठीक है कि किसीकी रक्षाके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण जीव अपने कर्मोंसे ही मारे जाते हैं और कर्मोंसे ही उनकी रक्षा होती है—ठीक उसी प्रकार, जैसे इस समय ये पक्षिशावक इस युद्धभूमिमें बच गये हैं, तथापि सब मनुष्योंको सभी कार्योंके लिये यत्न अवश्य करना चाहिये, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है, वह (असफल होनेपर भी) सत्पुरुषोंकी निन्दाका पात्र नहीं होता।' मुनिवर शमीकके इस प्रकार कहनेपर वे मुनिकुमार उन पक्षियोंको लेकर

अपने आश्रमको चले गये, जहाँ भाँति-भाँतिके वृक्षोंकी शाखाओंपर बैठे हुए भौंरे फलोंका रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियोंके रहनेसे जहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी।

विप्रवर जैमिने! मुनिश्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकारसे रक्षाकी

व्यवस्था करके उन बच्चोंका पालन-पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतनेपर वे पक्षियोंके बच्चे आकाशमें इतने ऊँचे उड़ गये, जितनेपर सूर्यके रथके आने-जानेका मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनिकुमार कौतूहलभरे चञ्चल नेत्रोंसे उन्हें देख रहे थे। उन पक्षिशावकोंने नगर, समुद्र और बड़ी-बड़ी नदियोंसहित पृथ्वीको वहाँसे रथके पहियेके बराबर देखा और फिर आश्रमपर लौट आये। तिर्यक्-योनिमें उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़नेके कारण परिश्रमसे थक गये थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्योंपर कृपा करनेके लिये उन्हें धर्मके तत्त्वका उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ महर्षिके प्रभावसे उन पक्षियोंके अन्तःकरणमें स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सबने महर्षिकी परिक्रमा की और उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तत्पश्चात् वे बोले—'मुने! आपने भयानक मृत्युसे हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहनेके लिये स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हमलोग जब गर्भमें थे, तभी माताकी मृत्यु हो गयी। पिताने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधारकर हमें जीवनदान दिया और शैशव-अवस्थामें हमलोगोंकी रक्षा की। हम कीड़ोंकी तरह सूख रहे थे, आपने हाथीके घण्टेको उठाकर हमारे सङ्कटका निवारण किया। अब हम बड़े हो गये, हमें ज्ञान भी हो गया; अतः आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें?'

महर्षि शमीक अपने पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा समस्त शिष्योंसे घिरे हुए बैठे थे; उन्होंने जब उन पक्षिशावकोंकी यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने पूछा—'बच्चो! तुमलोग ठीक-ठीक बताओ, तुम्हें किस कारणसे ऐसी वाणी प्राप्त हुई है। पक्षियोंका रूप और मनुष्यकी-सी वाणी प्राप्त होनेका क्या रहस्य है?'

पक्षी बोले—'मुनिवर! प्राचीन कालमें विपुलस्वान् नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके दो पुत्र हुए—सुकृष और तुम्बुरु। सुकृष अपने चित्तको वशमें रखनेवाले महात्मा थे। उन्हींसे हम चार पुत्रोंका जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनीत भावसे रहते थे। पिताजी सदा तपस्यामें संलग्न रहते और इन्द्रियोंको काबूमें रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तुकी अभिलाषा होती, हम उसे उनकी सेवामें प्रस्तुत करते थे। एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र पक्षीका रूप धारण करके वहाँ आये। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गये थे। बुढ़ापेने उनपर अधिकार जमा लिया था। उनकी आँखें कुछ-कुछ लाल हो रही थीं और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमाका पालन करनेवाले अत्यन्त उदारचित्त महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृषकी परीक्षा लेने आये थे। उनका आगमन ही हमारे लिये शापका कारण बन गया।

पक्षिरूपधारी इन्द्रने कहा—विप्रवर! मुझे बड़े जोरकी भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिये; महाभाग! मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ। आप मेरे लिये अनुपम सहारा बनें। मैं विन्ध्यपर्वतके शिखरपर रहता था। वहाँसे किसी प्रबल पक्षीके पंखसे प्रकट हुई अत्यन्त वेगयुक्त वायुके झोंके खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। एक सप्ताहतक मुझे होश नहीं हुआ। आठवें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होनेपर मैं भूखसे व्याकुल हो गया और भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मनमें बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धिवाले महर्षि! अब आप मेरी रक्षाके लिये भोजन दीजिये, जिससे मेरी जीवन-यात्रा चालू रहे।

यह सुनकर महर्षिने उन पक्षिरूपधारी इन्द्रसे कहा—'मैं तुम्हारे प्राणोंकी रक्षाके लिये तुम्हें यथेष्ट भोजन दूँगा।' यों कहकर द्विजश्रेष्ठ सुकृषने

पुनः उनसे पूछा—'मुझे तुम्हारे लिये कैसे आहारकी व्यवस्था करनी चाहिये।' उन्होंने कहा— 'मुने! मनुष्यके मांससे मुझे विशेष तृप्ति होती है।'

ऋषिने कहा—'अरे! कहाँ मनुष्यका मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है, जीवकी दूषित भावनाओंका सर्वथा अन्त कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहनेकी क्या आवश्यकता। जिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी, उसे सदा देना ही चाहिये; मेरे मनमें सदा ऐसा ही भाव रहता है।

इन्द्रसे यों कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका निश्चय करके विप्रवर सुकृषने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणोंकी बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा—'पुत्रो! यदि तुमलोगोंके विचारसे पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भावसे मेरे वचनका पालन करो।' उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगोंने बड़े

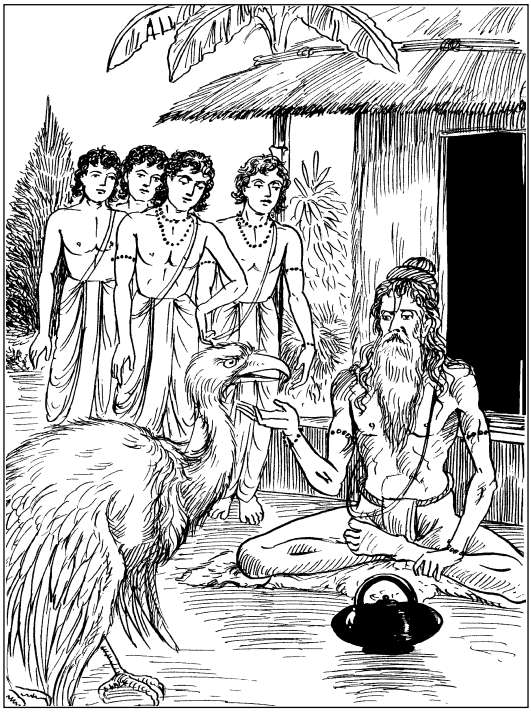

आदरके साथ कहा—'पिताजी! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिये भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिये।'

ऋषि बोले—यह पक्षी भूख-प्याससे पीड़ित होकर मेरी शरणमें आया है। तुमलोग शीघ्र ही ऐसा करो, जिससे तुम्हारे शरीरके मांससे क्षणभर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्तसे इसकी प्यास बुझ जाय।

यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीरमें कम्प और मनमें भय छा गया, हम सहसा बोल उठे—'इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरेके शरीरके लिये अपने शरीरका नाश अथवा वध कैसे करा सकता है। अतः हमलोग यह काम नहीं करेंगे।' हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोधसे जल उठे और अपनी लाल-लाल आँखोंसे हमें दग्ध करते हुए-से पुनः इस प्रकार बोले—'अरे! मुझसे इसके लिये प्रतिज्ञा करके भी तुमलोग यह कार्य नहीं करना चाहते; अतः मेरे शापसे दग्ध होकर तुमलोग पक्षियोंकी योनिमें जन्म लोगे।' हमसे यों कहकर उन्होंने शास्त्रके अनुसार अपनी अन्त्येष्टि-क्रिया की—और्ध्वदैहिक संस्कारकी विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षीसे बोले—'खगश्रेष्ठ! अब तुम निश्चिन्त होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहारके रूपमें समर्पित कर दिया है। पक्षिराज! जबतक अपने सत्यका पूर्णरूपसे पालन होता रहे, यही ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मोंके अनुष्ठानसे भी वह महान् पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें सत्यकी रक्षा करनेसे प्राप्त होता है।'*

---

* एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते। यावत् पतगजात्यग्र्य स्वसत्यपरिपालनम्॥
न यज्ञैर्दक्षिणावद्भिस्तत् पुण्यं प्राप्यते महत्। कर्मणान्येन वा विप्रैर्यत् सत्यपरिपालनात्॥
(अ० ३। ४७-४८)

महर्षिका यह वचन सुनकर पक्षिरूपधारी इन्द्रके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने

देवरूपमें प्रकट होकर बोले—'विप्रवर! मैंने आपकी परीक्षाके लिये यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धिवाले महर्षि! आप इसके लिये मुझे क्षमा करें। बताइये, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूँ? अपने सत्य वचनका पालन करनेसे आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आजसे आपके हृदयमें इन्द्रसम्बन्धी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्ममें कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा।'

यों कहकर जब इन्द्र चले गये, तब हमलोगोंने क्रोधमें भरे हुए महामुनि पिताजीके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'तात! हम मृत्युसे डर रहे थे। महामते! आप हम दीनोंके अपराधको क्षमा करें। हमलोगोंको जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांसके समूह तथा पीब और रक्तसे भरे हुए इस शरीरमें जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये, वहीं हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग! काम, क्रोध आदि दोष जीवके प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोहके वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुनें। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चहारदीवारी है, हड्डियाँ ही इसमें खम्भेका काम देती हैं। चमड़ा ही इस नगरकी दीवार है, जो समूचे नगरको रोके हुए है। मांस और रक्तके पङ्कका इसपर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगरमें नौ दरवाजे हैं। इसकी रक्षामें बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस-नाड़ियाँ इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगरके भीतर राजाके रूपमें विराजमान है। उसके दो मन्त्री हैं—बुद्धि और मन। वे दोनों परस्परविरोधी हैं और आपसमें वैर निकालनेके लिये दोनों ही यत्न करते रहते हैं। चार ऐसे शत्रु हैं, जो उस राजाका नाश चाहते हैं। उनके नाम हैं—काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन नवों दरवाजोंको बंद किये रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है; वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते।

'परन्तु जब वह नगरके सब दरवाजोंको खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारोंपर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला, बहुत विशाल और पाँच दरवाजोंसे नगरमें प्रवेश करनेवाला है। उसके पीछे-पीछे तीन और भयङ्कर शत्रु इस नगरमें घुस जाते हैं। पाँच इन्द्रिय नामक द्वारोंसे शरीरके भीतर प्रवेश करके राग मन तथा अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है। इस प्रकार इन्द्रिय और मनको वशमें करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजोंको काबूमें करके चहारदीवारीको नष्ट कर देता है। मनको रागके अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती (पलायन कर जाती) है। जब मन्त्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पुरवासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओंको उसके

छिद्रका ज्ञान हो जानेसे राजा उनके द्वारा नाशको प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध—ये दुरात्मा शत्रु मनुष्यकी स्मरण-शक्तिका नाश करनेवाले हैं। रागसे काम होता है, कामसे लोभका जन्म होता है, लोभसे सम्मोह—अविवेक होता है और सम्मोहसे स्मरण-शक्ति भ्रान्त हो जाती है। स्मृतिकी भ्रान्तिसे बुद्धिका नाश होता है और बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट—कर्तव्यभ्रष्ट हो जाता है।[१] इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभके पीछे चलनेवाले हैं तथा जिन्हें जीवनका बहुत लोभ है, ऐसे हमलोगोंपर आप प्रसन्न होइये। मुनिश्रेष्ठ! यह जो शाप आपने दिया है, वह हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है। हम उसे कभी प्राप्त न हों।'

ऋषिने कहा—'पुत्रो! आजतक मेरे मुखसे कभी झूठी बात नहीं निकली; अतः मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ दैवको ही प्रधान मानता हूँ। उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैवने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मनमें कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रो! तुमलोगोंने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है; इसलिये तिर्यक्-योनिमें जन्म लेनेपर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानसे ही तुम्हें सन्मार्गका दर्शन होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जायँगे तथा तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसादसे ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धिको प्राप्त कर लोगे।

भगवन्! इस प्रकार पूर्वकालमें दैववश पिताने हमें शाप दे दिया। तबसे बहुत कालके बाद हम दूसरी योनिमें आये, युद्धभूमिमें उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हमलोगोंका पालन हुआ। द्विजश्रेष्ठ! यही हमारे पक्षी-योनिमें आनेकी कहानी है। संसारमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसे दैवके द्वारा बाधा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव-जन्तुओंकी चेष्टा दैवके ही अधीन है।[२]

मार्कण्डेयजी कहते हैं—उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनिने अपने पास बैठे हुए द्विजोंसे कहा—'मैंने तुमलोगोंको पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं हैं, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं, जो कि अलौकिक युद्धमें जन्म लेकर भी मृत्युको नहीं प्राप्त हुए।' तदनन्तर महात्मा शमीकने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओंसे सुशोभित पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यगिरिपर चले गये। तबसे आजतक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्यायमें संलग्न हो समाधिके लिये दृढ़ निश्चय करके उस पर्वतपर ही निवास करते हैं।

धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिनि! इस प्रकार वे द्रोणके पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विन्ध्यगिरिपर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवामें जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो।

मार्कण्डेय मुनिकी यह बात सुनकर महर्षि जैमिनि, विन्ध्यपर्वतपर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, गये। उस पर्वतके निकट पहुँचनेपर पाठ करते हुए उन पक्षियोंकी ध्वनि उनके कानोंमें

---

१. रागात् कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते। लोभाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः॥
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति॥
(अ० ३। ७१-७२)

२. नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टेन बाध्यते। सर्वेषामेव जन्तूनां दैवाधीनं हि चेष्टितम्॥ (३। ८१)

पड़ी। उसे सुनकर जैमिनि बड़े विस्मयमें पड़े और इस प्रकार सोचने लगे—'अहो! ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं; जिस अक्षरका कण्ठ-तालु आदि जो स्थान है, उसका वहींसे उच्चारण हो रहा है। बोलनेमें कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर साँसतक नहीं लेते। श्वासकी गतिपर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्दके उच्चारणमें कोई दोष नहीं दिखायी देता। ये यद्यपि निन्दित योनिको प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वतीदेवी इनको नहीं त्याग रही हैं! यह मुझे बड़े आश्चर्यकी बात जान पड़ती है। बन्धु-बान्धवजन, मित्रगण तथा घरमें और जो प्रिय वस्तुएँ हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं; परन्तु सरस्वती कभी त्याग नहीं करतीं।'*

इस प्रकार सोचते-विचारते हुए महर्षि जैमिनिने विन्ध्यपर्वतकी कन्दरामें प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी शिलाखण्डपर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उनपर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनि हर्षमें भरकर बोले—'श्रेष्ठ पक्षियो! आपका कल्याण हो। मुझे व्यासजीका शिष्य जैमिनि समझिये। मैं आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिताने अत्यन्त क्रोधमें आकर जो आपलोगोंको शाप दे दिया और आपको पक्षियोंकी योनिमें आना पड़ा, उसके लिये खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह सर्वथा दैवका ही विधान था। तपस्याका क्षय हो जानेपर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं। स्वयं मारकर भी दूसरोंके हाथसे मारे जाते हैं तथा पहले दूसरोंको गिराकर भी स्वयं दूसरोंके द्वारा गिराये जाते हैं। इस प्रकार आनेवाली विपरीत दशाएँ मैंने अनेक बार देखी हैं। भावके बाद अभाव तथा अभावके बाद भाव, इस प्रकार भावाभावकी परम्परासे संसारके लोग निरन्तर व्याकुल रहते हैं। आपलोगोंको भी अपने मनमें ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिये। शोक और हर्षके वशीभूत न होना ही ज्ञानका फल है।'

तदनन्तर उन धर्मात्मा पक्षियोंने पाद्य और अर्घ्यके द्वारा महर्षि जैमिनिका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखोंसे हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियोंने कहा—'ब्रह्मन्! आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया; क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण-कमलोंका दर्शन मिला, जो देवताओंके लिये भी वन्दनीय हैं। हमारे शरीरमें पिताजीके क्रोधसे प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शनरूपी जलसे सिंचकर शान्त हो गयी। ब्रह्मन्! आप कुशलसे तो हैं न? आपके आश्रममें रहनेवाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, बाँस और भाँति-भाँतिके तृण—इन सबकी कुशल है न? इनपर कोई संकट तो नहीं है? अब हमपर कृपा कीजिये और यहाँ अपने आगमनका कारण बतलाइये। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था, जो आप इन नेत्रोंके अतिथि हुए।'

जैमिनि बोले—'श्रेष्ठ पक्षीगण! मुझे महाभारत-शास्त्रमें कई सन्देह हैं। उन सबको पूछनेके लिये पहले मैं भृगुकुलश्रेष्ठ महात्मा मार्कण्डेय मुनिके पास गया था। मेरे पूछनेपर उन्होंने कहा—'विन्ध्यपर्वतपर द्रोणके पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नोंका विस्तारपूर्वक उत्तर देंगे।' उनकी आज्ञासे ही मैं इस महान् पर्वतपर आया हूँ। आपलोग हमारे प्रश्नोंको पूर्णरूपसे सुनकर उनका विवेचन करें।

---

* बन्धुवर्गस्तथा मित्रं यच्चेष्टमपरं गृहे। त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं न जहाति सरस्वती॥ (४।६)

पक्षियोंने कहा—ब्रह्मन्! आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धिके बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निःशङ्क होकर सुनें। विप्रवर! चारों वेद, धर्मशास्त्र, सम्पूर्ण वेदाङ्ग तथा और भी जो वेदोंके समान माननीय इतिहास-पुराणादि हैं, उन सबमें हमारी बुद्धिका प्रवेश है; तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारतमें जो-जो सन्दिग्ध बात जान पड़े, उसे निर्भीक होकर पूछिये।

जैमिनि बोले—पक्षियो! आपलोगोंका अन्तःकरण निर्मल है। महाभारतमें मेरे लिये जो सन्दिग्ध बातें हैं, उन्हें बताता हूँ; सुनिये और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिये। सर्वव्यापी भगवान् जनार्दन सम्पूर्ण जगत्के आधार, समस्त कारणोंके भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य-शरीरको कैसे प्राप्त हुए? द्रुपदकुमारी कृष्णा अकेली ही पाँच पाण्डवोंकी महारानी क्योंकर हुई? इस विषयमें मुझे महान् सन्देह है। इसके सिवा द्रौपदीके पाँच महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाहतक नहीं हुआ था, समस्त पाण्डव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान् थे, अनाथकी भाँति कैसे मारे गये? महाभारतके विषयमें यह मेरा सन्देह है। आपलोग इसका निवारण करें।

पक्षियोंने कहा—जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्तिके कारण, अन्तर्यामी, प्रमाणोंके अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह-स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यन्त गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृतस्वरूप हैं, उन भगवान् विष्णुको हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं। जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत्के आदिकारण और अजन्मा हैं, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष—सबसे विलक्षण हैं, इस सम्पूर्ण जगत्को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अन्तमें जिनके भीतर इसका संहार होता है, उन परमेश्वरको हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात् जो अपने चारों मुखोंसे ऋक्-साम आदि वेदोंका उच्चारण करते हुए तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्माजीको भी हम एकाग्रचित्तसे नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाणसे पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञिकोंके यज्ञोंका विनाश नहीं करते, उन भगवान् शङ्करको भी मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करनेवाले व्यासजीके सम्पूर्ण मतोंकी व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारतके उद्देश्यसे धर्म आदिका रहस्य प्रकट किया है। तत्त्वदर्शी मुनियोंने जलको 'नारा' कहा है। वह नारा ही पूर्वकालमें भगवान्का निवासस्थान रहा, इसलिये वे नारायण कहे गये हैं।* ब्रह्मन्! वे सर्वव्यापी भगवान् नारायणदेव सबको व्याप्त

* आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ (४। ४३)

करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दोंद्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान् पुरुष उसे शुक्ल (शुद्धस्वरूप) देखते हैं। भगवान्‌का वह दिव्य विग्रह ज्योति:पुञ्जसे परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषोंकी परानिष्ठा (अन्तिम लक्ष्य) है। वह दिव्यस्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणोंसे अतीत जानना चाहिये। उस दिव्यस्वरूपका ही नाम वासुदेव है। अहंता और ममताका त्याग करनेसे ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं हैं। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठानस्वरूप है। भगवान्‌का दूसरा स्वरूप शेषके नामसे प्रसिद्ध है, जो पाताललोकमें रहकर पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करता है। इसे तिर्यक्‌स्वरूपको प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्रीहरिकी तीसरी मूर्ति समस्त प्रजाके पालन-पोषणमें तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वीपर धर्मकी निश्चित व्यवस्था करती है। धर्मका नाश करनेवाले उद्दण्ड असुरोंको मारती तथा धर्मकी रक्षामें संलग्न रहनेवाले देवताओं और साधु-संतोंकी रक्षा करती है। जैमिनिजी! संसारमें जब-जब धर्मका ह्रास और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब वह अपनेको यहाँ प्रकट करती है।

पूर्वकालमें वही वाराहरूप धारण करके अपने थूथुनसे जलको हटाकर इस पृथ्वीको एक ही दाँतसे जलके ऊपर ऐसे उठा लायी मानो वह कोई कमलका फूल हो। उन्हीं भगवान्‌ने नृसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवोंको मार गिराया। इसी प्रकार भगवान्‌के वामन आदि और भी बहुत-से अवतार हैं, जिनकी गणना करनेमें हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान्‌ने मथुरामें श्रीकृष्णरूपमें अवतार लिया है। इस तरह भगवान्‌की वह सात्त्विकी मूर्ति ही भिन्न-भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्नका उत्तर बतलाया गया कि भगवान् पूर्णकाम होते हुए भी धर्म आदिकी रक्षाके लिये सदा स्वेच्छासे ही अवतीर्ण होते हैं।

ब्रह्मन्! पूर्वकालमें त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूप इन्द्रके हाथसे मारे गये थे, इसलिये ब्रह्महत्याने इन्द्रको धर दबाया। इससे उनके तेजकी बड़ी क्षति हुई। इस अन्यायके कारण इन्द्रका तेज धर्मराजके शरीरमें प्रवेश कर गया, अत: इन्द्र निस्तेज हो गये। तदनन्तर अपने पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापतिको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही—'आज देवताओंसहित तीनों लोक मेरे पराक्रमको देखें। वह खोटी बुद्धिवाला ब्रह्मघाती इन्द्र भी मेरी शक्तिका साक्षात्कार कर ले; क्योंकि उस दुष्टने अपने ब्राह्मणोचित कर्ममें लगे हुए मेरे पुत्रका वध किया है।' यों कहकर क्रोधसे लाल आँखें किये प्रजापतिने वह जटा अग्निमें होम दी। फिर तो उस होमकुण्डसे वृत्र नामक महान् असुर

प्रकट हुआ, जिसके शरीरसे सब ओर आगकी लपटें निकल रही थीं। विशाल देह, बड़ी-बड़ी दाढ़ें और कटे-छँटे कोयलेके ढेरकी भाँति शरीरका रंग था। उस महान् असुर वृत्रासुरको अपने वधके लिये उत्पन्न देख इन्द्र भयसे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सन्धिकी इच्छासे सप्तर्षियोंको उसके पास भेजा। सम्पूर्ण भूतोंके हितसाधनमें संलग्न रहनेवाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ गये और उन्होंने कुछ शर्तोंके साथ इन्द्र और वृत्रासुरमें मित्रता करा दी। इन्द्रने सन्धिकी शर्तोंका उल्लङ्घन करके जब वृत्रासुरको मार डाला, तब पुनः उनपर ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इन्द्रके शरीरसे निकला हुआ बल वायुदेवतामें समा गया। तदनन्तर जब इन्द्रने गौतमका रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्याके सतीत्वका नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गका लावण्य, जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार-दोषसे दूषित देवराज इन्द्रको छोड़कर दोनों अश्विनीकुमारोंके पास चला गया। इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूपसे वञ्चित हो गये। यह जानकर दैत्योंने उन्हें जीतनेका उद्योग आरम्भ किया।

महामुने! उन दिनों पृथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हींके कुलोंमें देवराजको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले अत्यन्त बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ कालके अनन्तर यह पृथ्वी पापके भारी भारसे पीड़ित हो मेरुपर्वतके शिखरपर, जहाँ देवताओंकी दिव्य सभा है, गयी। वहाँ पहुँचकर उसने दानवों और दैत्योंसे होनेवाले अपने खेदका कारण बतलाया। वह बोली—'देवताओ! आपने पूर्वकालमें जिन महापराक्रमी असुरोंका वध किया है, वे सब इस समय मनुष्यलोकमें जाकर राजाओंके घरमें उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्योंकी अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ हैं। मैं उनके भारसे पीड़ित होकर नीचेकी ओर धँसी जाती हूँ। आपलोग ऐसा कोई उपाय करें, जिससे मुझे शान्ति मिले।'

पक्षी कहते हैं—पृथ्वीके यों कहनेपर सम्पूर्ण देवता अपने-अपने तेजके अंशसे पृथ्वीपर अवतार लेने लगे। उनके अवतारके दो ही उद्देश्य थे—प्रजाजनोंका उपकार और पृथ्वीके भारका अपहरण। इन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराजने कुन्तीके गर्भमें स्थापित किया। उसीसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरका जन्म हुआ। फिर वायु देवताने इन्द्रके ही बलको कुन्तीके उदरमें स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इन्द्रके आधे अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ। इसी प्रकार इन्द्रका ही सुन्दर रूप अश्विनीकुमारोंद्वारा माद्रीके गर्भमें स्थापित किया गया था, जिससे अत्यन्त कान्तिमान् नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इन्द्र पाँच रूपोंमें अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा कृष्णाके रूपमें अग्निसे प्रकट हुईं। अतः कृष्णा एकमात्र इन्द्रकी ही पत्नी थी और किसीकी नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। फिर इन्द्र तो देवता हैं, उनके पाँच शरीर धारण कर लेनेमें क्या सन्देह है। इस प्रकार पाँच पाण्डवोंकी जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य बताया गया।

राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र

पक्षी कहते हैं—पहलेकी बात है, त्रेतायुगमें हरिश्चन्द्र नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमण्डलके पालक, सुन्दर कीर्तिसे युक्त और सब प्रकारसे श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकालमें कभी अकाल नहीं पड़ा, किसीको रोग नहीं हुआ, मनुष्योंकी अकालमृत्यु नहीं हुई और पुरवासियोंकी कभी अधर्ममें रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजावर्गके लोग धन, वीर्य और तपस्याके मदसे उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी, जो पूर्ण यौवनावस्थाको प्राप्त किये बिना ही सन्तानको जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चन्द्र जंगलमें शिकार खेलने गये थे। वहाँ शिकारके पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियोंकी कातरवाणी सुनी। वे कह रही थीं, 'हमें बचाओ, बचाओ।' राजाने शिकारका पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियोंको लक्ष्य करके कहा—'डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्टबुद्धिवाला पुरुष है जो मेरे शासनकालमें भी ऐसा अन्याय करता है?' यों कहकर स्त्रियोंके रोनेके शब्दका अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिये। इसी बीचमें प्रत्येक कार्यके आरम्भमें बाधा उपस्थित करनेवाला रुद्रकुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा—'ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्याका आश्रय लेकर उत्तम व्रतका पालन करते हुए उन भवादि विद्याओंका साधन करते हैं, जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी हैं। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयमपूर्वक जिन विद्याओंका साधन करते हैं, वे उनके भयसे पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धारका कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिये?' इस प्रकार विचार करते हुए रुद्रकुमार विघ्नराजने राजाके शरीरमें प्रवेश किया। उनके आवेशसे युक्त होनेपर राजाने क्रोधपूर्वक ये बात कही—'यह कौन पापाचारी मनुष्य है, जो कपड़ेकी गठरीमें अग्निको बाँध रहा है? बल और प्रचण्ड तेजसे उद्दीप्त मुझ राजाके उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है, जो मेरे धनुषसे छूटकर सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करनेवाले बाणोंसे सर्वाङ्गमें छिन्न-भिन्न होकर कभी न टूटनेवाली निद्रामें प्रवेश करना चाहता है?'

राजाकी यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मनमें क्रोधका उदय होते ही वे सम्पूर्ण विद्याएँ, जो स्त्रियोंके रूपमें रो रही थीं, क्षणभरमें अन्तर्धान हो गयीं। तदनन्तर राजाने उन तपस्याके भण्डार महर्षि विश्वामित्रकी ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपलके पत्तेकी भाँति थरथर काँपने लगे। इतनेमें विश्वामित्र बोल उठे—'ओ दुरात्मा! खड़ा तो रह।' तब राजाने विनयपूर्वक मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'भगवन्! यह मेरा धर्म था। प्रभो! इसे आप मेरा अपराध न मानें। मुने! अपने धर्मकी रक्षामें लगे हुए मुझ राजापर आपको

क्रोध नहीं करना चाहिये। धर्मज्ञ राजाको तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्रके अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे।'

विश्वामित्र बोले—'राजन्! यदि तुम्हें अधर्मका डर है, तो शीघ्र बताओ—किसको दान देना चाहिये? किनकी रक्षा करनी चाहिये और किनके साथ युद्ध करना चाहिये?

हरिश्चन्द्रने कहा—श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गयी हो, ऐसा अन्य मनुष्योंको भी दान देना चाहिये। भयभीत प्राणियोंकी रक्षा करनी चाहिये और शत्रुओंके साथ सदा युद्ध करना चाहिये।*

विश्वामित्र बोले—यदि तुम राजा हो और राज-धर्मको भलीभाँति जानते हो तो मैं प्रतिग्रहकी इच्छा रखनेवाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो।

पक्षीगण कहते हैं—महर्षिकी यह बात सुनकर राजाने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्तसे कहा।

हरिश्चन्द्र बोले—भगवन्! आपको मैं क्या दूँ, आप निःशङ्क होकर कहिये। यदि कोई दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझें।

विश्वामित्रने कहा—वीरवर! तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरोंसहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजानेसहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है, वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीरको अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्मको भी तुम्हीं रखो; क्योंकि वह सदा कर्ताके ही साथ रहता है, परलोकमें जानेपर भी वह साथ जाता है।

मुनिका यह वचन सुनकर राजाने प्रसन्नचित्तसे 'तथास्तु' कहा। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुखपर शोक या चिन्ताका कोई चिह्न नहीं था।

विश्वामित्र बोले—राजर्षे! यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वीके इस राज्यमें रहते किसका प्रभुत्व रहा?

हरिश्चन्द्रने कहा—'ब्रह्मन्! मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है, उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गये। फिर आपके इस पृथ्वीके राजा होनेकी तो बात ही क्या है।

विश्वामित्र बोले—राजन्! यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ-जहाँ मेरा प्रभुत्व हो, वहाँसे तुम्हें निकल जाना चाहिये। करधनी आदि समस्त आभूषणोंका संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कलका वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्रके साथ चले जाओ।

'बहुत अच्छा' कहकर राजा हरिश्चन्द्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्वको साथ ले वहाँसे जाने लगे। उस समय विश्वामित्रने उनका मार्ग रोककर कहा—'मुझे राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा दिये बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो?'

हरिश्चन्द्र बोले—भगवन्! यह अकण्टक राज्य

* दातव्यं विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृशवृत्तयः। रक्ष्या भीताः सदा युद्धं कर्तव्यं परिपन्थिभिः॥ (७।२०)

तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मेरे पास ये तीन शरीर ही शेष बचे हैं।

विश्वामित्रने कहा—तो भी तुम्हें मुझे यज्ञकी दक्षिणा तो देनी ही चाहिये। विशेषतः ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाय तो वह प्रतिज्ञा-भङ्गका दोष उस व्यक्तिका नाश कर डालता है। राजन्! राजसूय-यज्ञमें ब्राह्मणोंको जितनेसे सन्तोष हो, उस यज्ञकी उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिये। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देनेकी घोषणा कर देनेपर अवश्य देना चाहिये, आततायियोंसे युद्ध करना चाहिये तथा आर्तजनोंकी रक्षा करनी चाहिये।

हरिश्चन्द्र बोले—भगवन्! इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। समयानुसार अवश्य आपको दूँगा।

विश्वामित्रने कहा—राजन् ! इसके लिये मुझे कितने समयतक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ।

हरिश्चन्द्र बोले—ब्रह्मर्षे ! मैं एक महीनेमें आपको दक्षिणाके लिये धन दूँगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।

विश्वामित्रने कहा—नृपश्रेष्ठ ! जाओ, जाओ! अपने धर्मका पालन करो। तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो।

पक्षी कहते हैं—विश्वामित्रने जब 'जाओ' कहकर जानेकी आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चन्द्र नगरसे चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलनेके योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमारसहित राजा हरिश्चन्द्रको नगरसे निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पुरवासी मनुष्य विलाप करने लगे—'हा नाथ! हम पीड़ितोंका आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन् ! आप धर्ममें तत्पर रहनेवाले तथा पुरवासियोंपर कृपा रखनेवाले हैं। राजर्षे! यदि आप धर्म समझें

तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज! दो घड़ी तो ठहर जाइये। हमारे नेत्ररूपी भ्रमर आपके मुखारविन्दकी रूपसुधाका पान कर लें। फिर हमें कब आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय! जिन महाराजके आगे-आगे चलनेपर पीछेसे कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हींके पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्रको गोद लेकर चल रही है। यात्राके समय जिनके सेवक भी हाथियोंपर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चन्द्र आज पैदल चल रहे हैं! हा राजन्! मनोहर भौंहों, चिकनी त्वचा तथा ऊँची नासिकासे सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्गमें धूलिसे धूसरित एवं क्लेशयुक्त होकर न जाने कैसी दशाको प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ! ठहर जाइये, ठहर जाइये; यहीं अपने धर्मका पालन कीजिये। क्रूरताका परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियोंके लिये तो यही सबसे उत्तम है। नाथ! अब हमें स्त्री, पुत्र, धन-धान्य आदिसे क्या लेना है। यह सब छोड़कर हमलोग आपके साथ छायाकी भाँति रहेंगे। हा नाथ! हा महाराज!!

हा स्वामिन्!!! आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे, वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं, वहीं सुख है। जहाँ आप हैं, वहीं नगर है और जहाँ हमारे महाराज आप हैं, वहीं हमारे लिये स्वर्ग है !'

पुरवासियोंकी ये बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र शोकमग्न हो उनपर दया करनेके लिये ही मार्गमें उस समय ठहर गये। विश्वामित्रने देखा, राजाका चित्त पुरवासियोंके वचनोंसे व्याकुल हो उठा है;

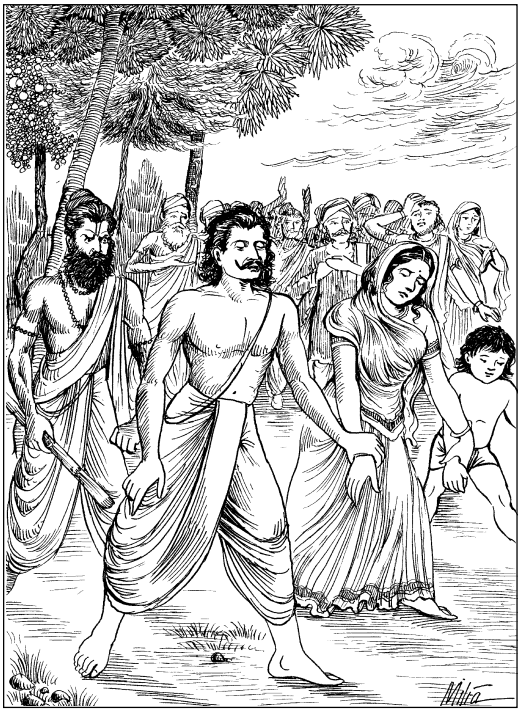

तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्षसे आँखें फाड़कर बोले—'अरे ! तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करनेवाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है।' विश्वामित्रका यह कठोर वचन सुनकर राजा काँप उठे और 'जाता हूँ, जाता हूँ' कहकर अपनी पत्नीका हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नीको खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलनेके परिश्रमसे थककर व्याकुल हो रही थी तो भी विश्वामित्रने सहसा उसकी पीठपर डंडेसे प्रहार किया। महारानीको इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चन्द्र दुःखसे आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, 'भगवन्! जाता हूँ।' उनके मुखसे और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु पाँच विश्वेदेव आपसमें इस प्रकार कहने लगे—'ओह! यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है। न जाने किन लोकोंमें जायगा। इसने यज्ञकर्ताओंमें श्रेष्ठ इन महाराजको अपने राज्यसे नीचे उतार दिया है।'

विश्वेदेवोंकी यह बात सुनकर विश्वामित्रको बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा—'तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ।' फिर उनके अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर उन महामुनिने कहा—'मनुष्य होनेपर भी तुम्हारे कोई सन्तान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे। तुम्हारे मनमें किसीके प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा। तुम पुनः काम-क्रोधसे मुक्त होकर देवत्वको प्राप्त कर लोगे।' तदनन्तर वे विश्वेदेव अपने अंशसे कुरुवंशियोंके घरमें अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न पाँचों पाण्डवकुमार थे। महामुनि विश्वामित्रके शापसे ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनि! इस प्रकार हमने पाण्डवकुमारोंकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाली बातें तुम्हें बतला दीं। अब और क्या सुनना चाहते हो?

जैमिनि बोले—आपलोगोंने क्रमशः मेरे प्रश्नोंके उत्तरमें ये सारी बातें बतायीं। अब मुझे हरिश्चन्द्रकी शेष कथा सुननेके लिये बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्माने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियो! क्या उन्हें इस दुःखके अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ?

पक्षियोंने कहा—विश्वामित्रकी बात सुनकर राजा दुःखी हो धीरे-धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे-से पुत्रको गोद लिये रानी शैब्या चल रही थीं। दिव्य वाराणसीपुरीके पास पहुँचकर राजाने विचार किया कि यह काशी मनुष्यकी भोग्य भूमि

नहीं है, इसपर केवल शूलपाणि भगवान् शङ्करका अधिकार है; अतः यह मेरे राज्यसे बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुःखसे पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नीके साथ पैदल ही काशीमें प्रवेश किया। पुरीमें प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखायी दिये। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चन्द्र हाथ जोड़कर विनीत भावसे खड़े हो गये और बोले—'मुने ! ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमेंसे जिसकी आपको आवश्यकता हो, उसे उत्तम अर्घ्यके रूपमें स्वीकार कीजिये अथवा हमलोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हों तो उसके लिये भी आज्ञा दीजिये।'

विश्वामित्र बोले—राजर्षे ! आज एक मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बातका स्मरण हो तो मुझे राजसूय-यज्ञके लिये दक्षिणा दीजिये।

हरिश्चन्द्रने कहा—तपोधन ! अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है। उसमें आधा दिन शेष है। इतने समयतक और प्रतीक्षा कीजिये। अब अधिक देरी नहीं होगी।

विश्वामित्र बोले—महाराज! ऐसा ही सही। मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा।

यों कहकर विश्वामित्र चले गये। उस समय राजा इस चिन्तामें पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूँ। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूँ? इस अकिञ्चन दशामें किधर जाऊँ? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिये बिना ही मर जाऊँ तो ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेके कारण पापात्मा समझा जाऊँगा और मुझे अधम-से-अधम कीटयोनिमें जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकानेके लिये अपनेको बेचकर किसीकी दासता स्वीकार कर लूँ? बस, अपनेको बेचना ही ठीक है।

राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किये जब इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नीने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गद्गदवाणीमें कहा—'महाराज! चिन्ता छोड़िये। अपने सत्यकी रक्षा कीजिये। जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता है, वह श्मशानकी भाँति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)

हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान् पुरुषोंने सत्यको ही संसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वशमें नहीं है, ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये असत्यको ही प्रधान कारण बताया गया है।* कृति नामके राजा सात अश्वमेध और एक राजसूय-यज्ञका

* त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय। श्मशानवद्वर्जनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः॥
नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु। यादृशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम्॥

अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलनेके कारण स्वर्गसे गिर गये थे। महाराज! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका है……' इतना कहकर रानी शैब्या फूट-फूटकर रोने लगी।

हरिश्चन्द्र बोले—कल्याणि! यह सन्ताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी, उसे साफ-साफ कहो।

रानीने कहा—महाराज! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री-संग्रहका फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझीको बेचकर ब्राह्मणको दक्षिणा चुका दीजिये।

महारानीका यह वचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र मूर्च्छित हो गये। फिर होशमें आनेपर वे अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने लगे—'कल्याणी ! यह महान् दुःखकी बात है, जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो।' यों कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र पृथ्वीपर गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये। महाराज हरिश्चन्द्रको पृथ्वीपर पड़ा देख रानी अत्यन्त दुःखित होकर बड़ी करुणाके साथ बोलीं—'हा महाराज! यह किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ? आप तो रंकुनामक मृगके रोएँसे बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्रपर शयन करने योग्य हैं, किन्तु आज भूमिपर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ोंसे भी अधिक गोधन ब्राह्मणोंको दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरतीपर सो रहे हैं! हाय! कितने कष्टकी बात है। अरे ओ दुर्दैव! इन महाराजने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो इन्द्र और भगवान् विष्णुके तुल्य

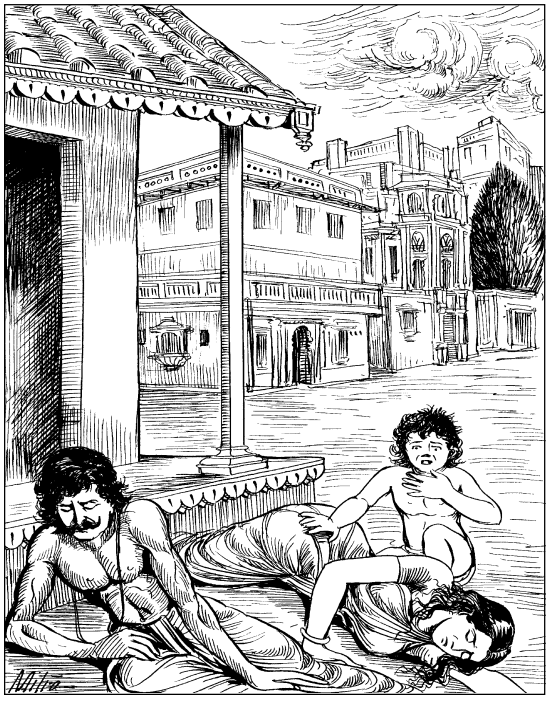

होकर भी ये यहाँ मूर्च्छित दशामें पड़े हैं' इतना कहकर सुन्दरी शैब्या पतिके दुःखोंके असह्य बोझसे पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्च्छित हो गयी।

इसी बीचमें महातपस्वी विश्वामित्रजी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चन्द्रको मूर्च्छित होकर भूमिपर पड़ा देख उनपर जलके छींटें डाले और इस प्रकार कहा—'राजेन्द्र! उठो, उठो। यदि तुम्हारी दृष्टि धर्मपर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।* राजन्!

अग्निहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः। भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम्॥
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम्। तारणायानृतं तद्वत् पातनायाकृतात्मनाम्॥
(अ० ८। १७—२०)

*सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः॥
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥
(अ० ८। ४१-४२)

यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होनेपर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूँगा।' इतना कहकर विश्वामित्र चले गये। इधर राजा हरिश्चन्द्र उनके भयसे व्याकुल हो उठे। सोचने लगे—'हाय! मैं अधम कहाँ भागकर जाऊँ।' उनकी दशा क्रूर स्वभाववाले धनीसे पीड़ित निर्धन पुरुषकी-सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नीने फिर कहा—'नाथ! मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिये, अन्यथा आपको शापाग्निसे दग्ध होकर मरना पड़ेगा।' जब पत्नीने बार-बार उन्हें प्रेरित किया, तब राजा बोले—'कल्याणी! मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर-से-क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते, वही आज मैं करूँगा।' पत्नीसे यों कहकर राजा व्याकुलचित्तसे नगरमें गये और नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ठसे बोले।

राजाने कहा—ओ नागरिको! तुम सब लोग मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो, सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यन्त क्रूर प्राणी हूँ; क्योंकि अपनी प्राणप्यारी पत्नीको यहाँ बेचनेके लिये आया हूँ। यदि आपलोगोंमेंसे किसीको मेरी इस प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा पत्नीसे दासीका काम लेनेकी आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले; इस असह्य दुःखमें भी जबतक मैं जीवन धारण किये हुए हूँ, तभीतक बात कर ले।

तदनन्तर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजासे बोला—'दासीको मेरे हवाले करो। मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यन्त सुकुमारी है। वह घरके काम-काज नहीं कर सकती। इसलिये यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नीकी कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभावके अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो।' ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा हरिश्चन्द्रका हृदय दुःखसे विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मणने राजाके वल्कल-वस्त्रमें उस धनको अच्छी तरह बाँध दिया और उनकी पत्नीको खींचकर वह अपने साथ ले चला। माताको इस दशामें देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथसे उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने

लगा। उस समय रानीने अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! आओ, जी भरकर देख लो। तुम्हारी माता अब दासी हो गयी। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करनेयोग्य न रही।' फिर सहसा अपनी माताको खींचकर ले जाये जाते हुए देख बालक रोहिताश्व 'मा, मा' कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। जब बालक पास आया, तब उस ब्राह्मणने क्रोधमें भरकर उसे लातसे मारा तो भी उसने अपनी माको नहीं छोड़ा। केवल 'माई, माई' कहकर विलखता रहा।

तब रानीने ब्राह्मणसे कहा—स्वामिन्! आप मुझपर कृपा कीजिये। इस बालकको भी खरीद लीजिये। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालकके बिना मैं आपके कार्यको अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझपर दया करके प्रसन्न हों और बछड़ेसे गायकी तरह इस बालकसे मुझे मिलाइये।

ब्राह्मण बोला—राजन् ! यह धन लो और इस बालकको भी मेरे हवाले करो।

यों कहकर उसने पूर्ववत् राजाके उत्तरीय-

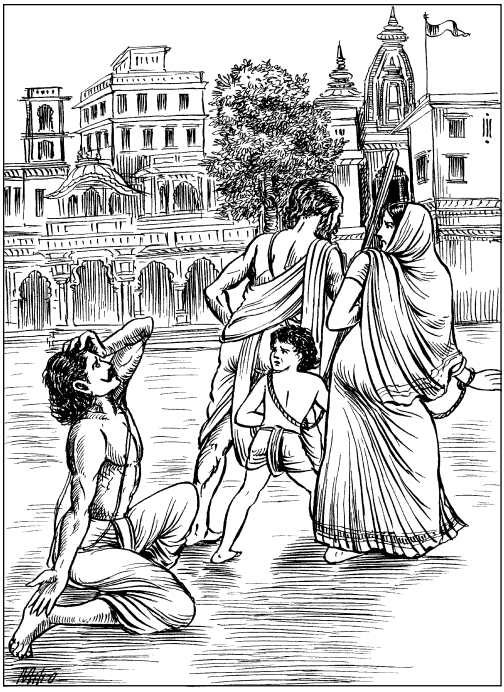

खण्डमें वह धन बाँध दिया और बालकको उसकी माताके साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्रको ले जाये जाते देख राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त दुःखसे कातर हो गये और विलाप करने लगे—'हाय! पहले जिसे वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गयी। जिसके हाथोंकी अँगुलियाँ अत्यन्त सुकुमार हैं, वह सूर्यवंशमें उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हा प्रिये! हा पुत्र!! हा वत्स!!! मुझ नीचके अन्यायसे तुम्हें दैवाधीन दशाको प्राप्त होना पड़ा। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती—मुझे धिक्कार है।'

राजा हरिश्चन्द्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतनेमें ही वह ब्राह्मण उन दोनोंको साथ ले ऊँचे-ऊँचे वृक्ष और गृह आदिकी ओटमें छिप गया। वह बड़ी शीघ्रतासे चल रहा था। तदनन्तर विश्वामित्रने वहाँ पहुँचकर राजासे धन माँगा। हरिश्चन्द्रने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्रको बेचनेसे प्राप्त हुए उस धनको थोड़ा देखकर कौशिक मुनिने शोकाकुल राजासे कुपित होकर कहा—'क्षत्रियाधम! क्या तू इसीको मेरे यज्ञके अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान् बलको देख। अपनी भलीभाँति की हुई तपस्याका, निर्मल ब्राह्मणत्वका, उग्र प्रभावका तथा विशुद्ध स्वाध्यायका बल तुझे दिखाता हूँ।'

हरिश्चन्द्रने कहा—भगवन् ! कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिये और भी दक्षिणा दूँगा। इस समय नहीं है। मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं।

विश्वामित्रने कहा—राजन् ! दिनका चौथा भाग शेष है। इतने ही समयतक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस, इसके उत्तरमें तुम्हें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

राजा हरिश्चन्द्रसे इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धनको लेकर कोपमें भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहाँसे चल दिये। उनके

जानेपर राजा भय और शोकके समुद्रमें डूब गये; उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुँह करके आवाज लगायी—'जो मनुष्य मुझे धनसे खरीदकर दासका काम लेना चाहता हो, वह सूर्यके रहते-रहते शीघ्र ही बोले।' उसी समय धर्म चाण्डालका रूप धारण करके तुरंत वहाँ आये। उस चाण्डालके शरीरसे दुर्गन्ध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी-मूँछें बढ़ी हुई और दाँत निकले हुए थे। निर्दयताकी तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिये हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी—यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड-के-झुंड पक्षियोंको पकड़ रखा था। मुर्दोंपर चढ़ी हुई मालाओंसे वह अलङ्कृत था। उसने एक हाथमें खोपड़ी और दूसरेमें लाठी ले रखी थी। उसका मुँह बहुत बड़ा था। वह देखनेमें भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करनेवाला था। कुत्तोंसे घिरे होनेके कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गयी थी।

चाण्डाल बोला—मुझे तुम्हारी आवश्यकता

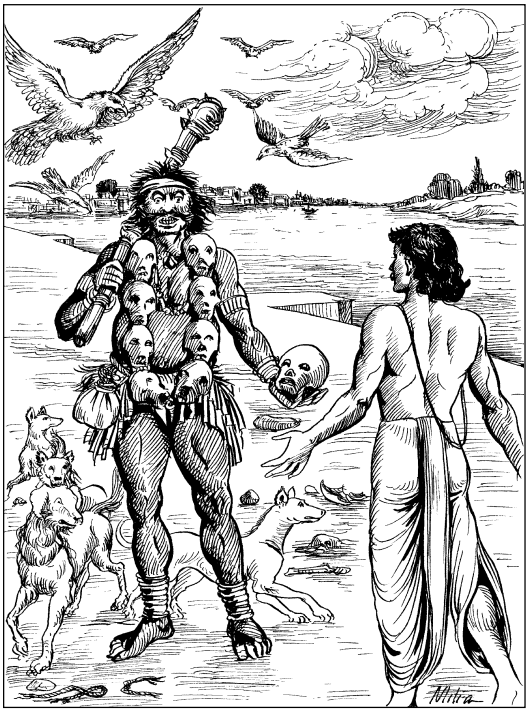

है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धनसे तुम प्राप्त हो सको, उसे कहो।

चाण्डालकी दृष्टिसे क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरताके साथ बातें करता था। देखनेसे अत्यन्त दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूपमें उसे देखकर राजाने पूछा—'तू कौन है ?'

चाण्डालने कहा—मैं चाण्डाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरीमें मुझे सब लोग प्रवीरके नामसे पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्योंका वध करनेवाला और मुर्दोंका वस्त्र लेनेवाला प्रसिद्ध हूँ।

हरिश्चन्द्र बोले—मैं चाण्डालका दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निन्दित कर्म है। शापाग्निसे जल मरना अच्छा, किन्तु चाण्डालके अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है।

वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान् तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं अमर्षसे आँखें फाड़कर राजासे बोले—'यह चाण्डाल तुम्हें बहुत-सा धन देनेके लिये उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञकी पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चाण्डालके हाथ अपनेको बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे, तो मैं निःसन्देह तुम्हें शाप दे दूँगा।'

हरिश्चन्द्रने कहा—ब्रह्मर्षे! मैं आपका दास हूँ, दुःखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझपर कृपा करें। चाण्डालका सम्पर्क बड़ा ही निन्दनीय है। मुनिश्रेष्ठ! शेष धनके बदले मैं आपका ही सब कार्य करनेवाला, आपके अधीन रहनेवाला तथा आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाला दास बनकर रहूँगा।

विश्वामित्र बोले—यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने एक अरब स्वर्णमुद्रा लेकर तुम्हें चाण्डालको दे दिया। अब तुम उसके दास हो गये।

मुनिके ऐसा कहनेपर चाण्डाल मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्रको धन देकर

राजाको बाँध लिया और उन्हें डंडोंकी मारसे अचेत-सा करता हुआ वह अपने घरकी ओर ले चला। उस समय राजाकी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुल हो गयी थीं। तदनन्तर राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके घरमें रहने लगे। वे प्रतिदिन सबेरे, दोपहर और शामको निम्नाङ्कित बातें गुनगुनाया करते थे। 'हाय! मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताश्वको देखकर अत्यन्त दुःखमें मग्न हो जाती होगी और उस समय इस आशासे कि राजा धन कमाकर हम दोनोंको छुड़ायेगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बातका पता न होगा कि मैं ब्राह्मणको और भी अधिक धन देकर अत्यन्त पापमय संसर्गमें जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्यका नाश, सुहृदोंका त्याग, पत्नी और पुत्रका विक्रय तथा अन्तमें चाण्डालत्वकी प्राप्ति—अहो! यह एकके बाद एक दुःखकी कैसी परम्परा चली आती है।'

इस प्रकार वे चाण्डालके घरमें रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नीका स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जानेके कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ कालके बाद राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके वशमें होनेके कारण श्मशानघाटपर मुर्दोंके कपड़े (कफन) संग्रह करनेके काममें नियुक्त हुए। चाण्डालने उन्हें आज्ञा दी थी कि 'तुम मुर्दोंके आनेकी प्रतीक्षामें रात-दिन यहीं रहो।' यह आदेश पाकर राजा काशीपुरीके दक्षिण श्मशान-भूमिमें बने हुए शवमन्दिरमें गये। उस श्मशानमें बड़ा भयङ्कर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारिनें भरी रहती थीं। चारों ओर मुर्दोंकी खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। सारा श्मशान दुर्गन्धसे व्याप्त और अत्यन्त धूमसे आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ोंसे भी वह स्थान भरा रहता था। झुंड-के-झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र-तत्र हड्डियोंके ढेर लगे हुए थे। सब ओरसे बड़ी दुर्गन्ध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियोंके बन्धु-बान्धवोंके करुण-क्रन्दनसे वह श्मशान-भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। 'हा पुत्र! हा मित्र!

हा बन्धु! हा भ्राता! हा वत्स! हा प्रियतम! हा पतिदेव! हाय बहिन! हा माता! हा मामा! हा पितामह! हा मातामह! हा पिताजी! हा पौत्र! हा बान्धव! तुम कहाँ चले गये? लौट आओ।' इस प्रकार विलाप करनेवालोंकी करुणापूर्ण ध्वनि वहाँ जोर-जोरसे सुनायी पड़ती थी। ऐसी भूमिमें निवास करनेके कारण राजा न रातमें सो पाते थे, न दिनमें। बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके बारह महीने सौ वर्षोंके समान बीते। अन्तमें राजाने दुःखी होकर देवताओंकी शरण ली और कहा—'महान् धर्मको नमस्कार है। जो सच्चिदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध, पुराणपुरुष एवं अविनाशी हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति! तुम्हें नमस्कार है। इन्द्रको भी नमस्कार है।' यों कहकर राजा पुनः चाण्डालके कार्यमें लग गये।

तदनन्तर महाराज हरिश्चन्द्रकी पत्नी शैब्या साँपके काटनेसे मरे हुए अपने बालकको गोदमें उठाये विलाप करती हुई श्मशान-भूमिमें आयी। वह बार-बार यही कहती थी, 'हा वत्स! हा पुत्र! हा शिशो!' उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। कान्ति मलिन पड़ गयी थी। मन बेचैन था। सिरके बालोंमें धूल जम गयी थी। शैब्याके विलापका शब्द सुनकर राजा हरिश्चन्द्र तुरंत उसके पास गये। उन्हें आशा थी, वहाँ भी मुर्देके शरीरका कफन मिलेगा। वे जोर-जोरसे रोती हुई अपनी पत्नीको पहचान न सके। अधिक कालतक प्रवासमें रहनेके कारण वह बहुत सन्तप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी, मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्याने भी पहले उनके मस्तकको मनोहर केशोंसे सुशोभित देखा था। अब उनके सिरपर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्षके समान जान पड़ते थे। इस अवस्थामें वह भी अपने पतिको न पहचान सकी। राजाने काले कपड़ेमें लिपटे हुए बालकको, जिसे साँपने काट खाया था तथा जिसके अङ्गोंमें राजोचित चिह्न दिखायी देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे—'अहो! बड़े कष्टकी बात है, यह बालक किसी राजाके कुलमें उत्पन्न हुआ था; किन्तु दुरात्मा कालने इसे किसी और ही दशाको पहुँचा दिया। अपनी माताकी गोदमें पड़े हुए इस बालकको देखकर मुझे कमलके समान नेत्रोंवाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर कालने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लाड़ला भी इसी उम्रका हुआ होगा।'

इतनेमें ही रानीने विलाप करते हुए कहा— हा वत्स! किस पापके कारण यह अत्यन्त भयंकर दुःख आ पड़ा है, जिसका कभी अन्त ही नहीं आता। हा प्राणनाथ! आप कहाँ हैं? ओ विधाता! तूने राज्यका नाश किया, सुहृदोंसे विछोह कराया और स्त्री तथा पुत्रको भी बिकवा दिया। अरे! तूने राजर्षि हरिश्चन्द्रकी कौन-सी दुर्दशा नहीं की।

रानीका यह वचन सुनकर अपने पथसे भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चन्द्रने अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा मृत्युके मुखमें पड़े हुए पुत्रको पहचान लिया। 'ओह! कितने कष्टकी बात है, यह शैब्या इस अवस्थामें और यह वही मेरा पुत्र है?' यों कहते हुए वे दुःखसे सन्तप्त होकर रोते-रोते मूर्च्छित हो गये। इस अवस्थामें पहुँचे हुए राजाको पहचानकर रानीको भी बड़ा दुःख हुआ। वह भी मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होशमें आनेपर महाराज और महारानी दोनों साथ-ही-साथ शोकके भारसे पीड़ित एवं सन्तप्त हो विलाप करने लगे।

राजाने कहा—हा वत्स! सुन्दर नेत्र, भौंह, नासिका और बालोंसे युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हा बेटा! तुम मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्गसे उत्पन्न

तथा मन और हृदयको आनन्द देनेवाले थे, किन्तु मुझ-जैसे दुष्ट पिताने तुम्हें एक साधारण वस्तुकी भाँति बेच डाला। हाय! दुर्दैवरूपी क्रूर सर्पने सब प्रकारके साधन और वैभवसे पूर्ण मेरे महान् राज्यका अपहरण करके अब मेरे पुत्रको भी काट खाया। दैवरूपी सर्पसे डसे हुए अपने पुत्रके मुख-कमलको देखते हुए भी मैं इस समय उसीके भयंकर विषके प्रभावसे अंधा हो रहा हूँ।

आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ठसे यों कहकर राजाने बालकको उठाकर छातीसे लगा लिया और मूर्च्छासे निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़े।

उस समय रानी इस प्रकार बोली—ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। केवल स्वरसे इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये विद्वज्जनोंके हृदयरूपी चकोरको आह्लादित करनेवाले चन्द्ररूप महाराज हरिश्चन्द्र ही हैं; किन्तु वे महाराज इस समय श्मशानमें कैसे आ पहुँचे?

अब शैब्या पुत्र-शोकको भूलकर गिरे हुए पतिको देखने लगी। पति और पुत्र दोनोंकी चिन्तासे पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पतिकी दशाका निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामीके उस दण्डपर पड़ी, जो बहुत ही घृणित एवं चाण्डालके धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे-धीरे जब चेत हुआ तो गद्गद-वाणीमें कहने लगी—'ओ दैव! तूने देवताके समान कान्तिमान् इन महाराजको चाण्डालकी दशाको पहुँचा दिया। तूने इनके राज्यका नाश, सुहृदोंका त्याग और स्त्री-पुत्रका विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजासे चाण्डाल बना दिया! हा राजन्! आज मैं आपके पास छत्र, झारी, चँवर और व्यजन—कुछ भी नहीं देखती। यह विधाताका कैसा विपरीत भाव है! पूर्वकालमें जिनके आगे-आगे चलनेपर कितने ही राजा

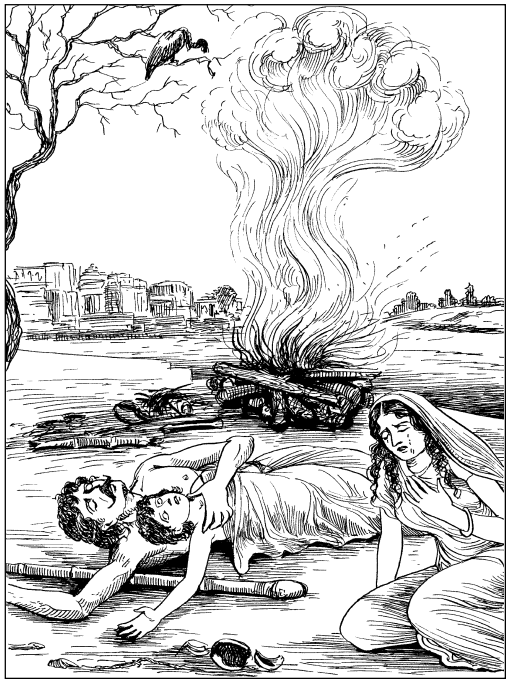

सेवक बनकर अपनी चादरोंसे धरती बुहारा करते थे, वे ही महाराज अब दुःखसे पीड़ित हो इस अपवित्र श्मशानभूमिमें विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियोंसे सटे कितने ही मिट्टीके घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जहाँ मृतकोंकी लाशसे चर्बी गल-गलकर पृथ्वीके सूखे दोनोंमें पड़ रही है। चिताकी राख, अँगारे, अधजली हड्डियों और मज्जाके ढेरसे यहाँकी भयंकरता बहुत बढ़ गयी है। यहाँसे गृध्रों और गीदड़ोंके भयंकर नाद सुनकर छोटे-छोटे पक्षी भाग गये हैं। चिताके धुएँसे यहाँकी सारी दिशाएँ काली दिखायी देती हैं।'

यों कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चन्द्रके कण्ठमें लग गयी तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकारके शोकसे आक्रान्त हो आर्त्तवाणीमें विलाप करने लगी—'राजन्! यह स्वप्न है या सत्य ? महाभाग! आप इसे जैसा समझते हों, बतलायें। मेरा मन अचेत होता जा रहा है?'

रानीकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्चन्द्रने गरम साँस ली और गद्गदवाणीमें अपनेको चाण्डालत्व प्राप्त होनेकी सारी कथा कह सुनायी। उसे

सुनकर रानीको बड़ा दुःख हुआ और उसने गरम साँस खींचकर बहुत देरतक रोनेके पश्चात् अपने पुत्रकी मृत्युकी यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्रके मरनेकी बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वीपर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले—'प्रिये ! अब मैं अधिक दिनोंतक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता; परन्तु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधोंको क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मणके घर चली जाओ। शुभे! 'मैं राजपत्नी हूँ', इस अभिमानमें आकर कभी उस ब्राह्मणका अपमान न करना। सब प्रकारके यत्न करके उसे सन्तुष्ट रखना; क्योंकि स्वामी देवताके समान होता है।'

रानी बोली—राजर्षे! मुझसे भी अब यह दुःखका भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिताकी जलती हुई आगमें प्रवेश करूँगी।

यह सुनकर राजाने कहा—'पतिव्रते ! जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा ही करो।' तदनन्तर राजाने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्रको रखा और अपनी पत्नीके साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्रीहरिका स्मरण किया, जो हृदयरूपी गुफामें विराजमान हैं तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर, आदि-अन्तरहित, ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामोंसे चिन्तन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत्स्मरण करनेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता धर्मको अगुआ बनाकर तुरंत वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'राजन्! हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात् पितामह ब्रह्माजी हैं और ये स्वयं भगवान् धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विश्वेदेव, मरुद्गण और लोकपाल भी अपने वाहनोंसहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गन्धर्व, रुद्र, अश्विनीकुमार तथा और भी बहुत-से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्रजी भी हैं।'

तत्पश्चात् धर्मने कहा—राजन् ! प्राण त्यागनेका साहस न करो। मैं साक्षात् धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मुझे सन्तुष्ट किया है।

इन्द्र बोले—महाभाग हरिश्चन्द्र ! मैं इन्द्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री-पुत्रके साथ सनातन लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है। राजन्! पत्नी और पुत्रको साथ लेकर स्वर्गलोकको चलो, जिसे तुमने अपने शुभकर्मोंसे प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है।

इसके बाद इन्द्रने चिताके ऊपर आकाशसे अमृतकी वृष्टि की, जो अकालमृत्युका निवारण करनेवाली है। फिर फूलोंकी भी वर्षा होने लगी। देवताओंकी दुन्दुभि जोर-जोरसे बज उठी। इस प्रकार वहाँ एकत्रित हुए देवताओंके समाजमें महात्मा राजाका पुत्र रोहिताश्व चितासे

जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इन्द्रियों और मनमें प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चन्द्रने अपने पुत्रको

तुरंत छातीसे लगा लिया। वे स्त्रीसहित पूर्ववत् तेज और कान्तिसे सम्पन्न हो गये। उनकी देहपर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्णमनोरथ हो परम आनन्दमें निमग्न हो गये। उस समय इन्द्रने पुनः उनसे कहा—'महाभाग! स्त्री और पुत्रसहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मोंके फल भोगनेके लिये दिव्य लोकको चलो।'

हरिश्चन्द्रने कहा—देवराज! मैं अपने स्वामी चाण्डालकी आज्ञा लिये बिना तथा उसके ऋणसे उद्धार पाये बिना देवलोकको नहीं चल सकूँगा।*

धर्म बोले—राजन् ! तुम्हारे इस भावी संकटको जानकर मैंने ही मायासे अपनेको चाण्डालके रूपमें प्रकट किया तथा चाण्डालत्वका प्रदर्शन किया था।

इन्द्रने कहा—हरिश्चन्द्र! पृथ्वीके समस्त मनुष्य जिस परमधामके लिये प्रार्थना करते हैं,केवल पुण्यवान् मनुष्योंको प्राप्त होनेवाले उस धामको चलो।

हरिश्चन्द्र बोले—देवराज! आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिये; आप मुझपर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीतभावसे आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्याके सब मनुष्य मेरे विरह-शोकमें मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्यलोकको कैसे जाऊँगा? ब्राह्मणकी हत्या, गुरुकी हत्या, गौका वध और स्त्रीका वध—इन सबके समान ही भक्तोंका त्याग करनेमें भी महान् पाप बताया गया है। जो दोषरहित एवं त्यागनेके अयोग्य भक्त पुरुषको त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोकमें कहीं भी सुखकी प्राप्ति नहीं दिखायी देती; इसलिये इन्द्र! आप स्वर्गको लौट जाइये। सुरेश्वर! यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सकें तब तो मैं भी चलूँगा; अन्यथा उन्हींके साथ नरकमें भी जाना मुझे स्वीकार है।

इन्द्रने कहा—राजन्! उन सब लोगोंके पृथक्-पृथक् नाना प्रकारके बहुत-से पुण्य और पाप हैं। फिर तुम स्वर्गको सबका भोग्य बनाकर वहाँ कैसे चल सकोगे ?

हरिश्चन्द्र बोले—इन्द्र! राजा अपने कुटुम्बियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है। प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है। उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े-बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे किया है, अतः स्वर्गके लोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता। देवेश! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले। उसमें

* देवराजाननुज्ञातः स्वामिना श्वपचेन वै। अगत्वा निष्कृतिं तस्य नारोक्ष्येऽहं सुरालयम्॥ (अ० ८। २४८)

उनका समान अधिकार हो।*

'ऐसा ही होगा' यों कहकर त्रिभुवनपति इन्द्र, धर्म और गाधिनन्दन विश्वामित्र मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगोंपर अनुग्रह रखनेवाले देवेन्द्रने स्वर्गलोकसे भूतलतक करोड़ों विमानोंका ताँता बाँध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमोंसे युक्त अयोध्या नगरमें प्रवेश करके राजा हरिश्चन्द्रके समीप ही देवराज इन्द्रने कहा—'प्रजाजनो! तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्मके प्रसादसे तुम सब लोगोंको अत्यन्त दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है।'

इन्द्रकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्चन्द्रकी प्रसन्नताके लिये महातपस्वी विश्वामित्रने राजकुमार रोहिताश्वको परम रमणीय अयोध्यापुरीमें ला वहाँ राज्य-सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धोंके साथ रोहिताश्वका राज्याभिषेक करके राजासहित सभी बन्धु-बान्धव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँके सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियोंसहित स्वर्गलोकको चले। वे पग-पगपर एक विमानसे दूसरे विमानपर जा पहुँचते थे। विमानोंके सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्गमें नगरके आकारवाले सुन्दर विमानोंमें, जो परकोटोंसे सुशोभित था, महाराज हरिश्चन्द्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रोंका तत्त्व जाननेवाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्रने इस प्रकार उनका यशोगान किया—'अहो! क्षमाका कैसा माहात्म्य है। दानका कितना महान् फल है, जिससे हरिश्चन्द्र अमरावतीपुरीमें आये और इन्द्रपदको प्राप्त हुए।'

पक्षीगण कहते हैं—जैमिनिजी! राजा हरिश्चन्द्रका यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुःखमें पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह महान् सुख पाता है। इसके श्रवणसे पुत्रार्थीको पुत्र, सुखार्थीको सुख, स्त्रीकी इच्छा रखनेवालेको स्त्री और राज्यकी कामनावालेको राज्यकी प्राप्ति होती है। उसकी संग्राममें विजय होती है और वह कभी नरकमें नहीं पड़ता।

---

*हरिश्चन्द्र उवाच

देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्निबोध मे। प्रसादसुमुखं यत् त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः॥
मच्छोकमग्रमनसः कोसलानगरे जनाः। तिष्ठन्ति तानपोह्याद्य कथं यास्याम्यहं दिवम्॥
ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवधः स्त्रीवधस्तथा। तुल्यमेभिर्महापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्॥
भजन्तं भक्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजतः सुखम्। नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्छक्र दिवं व्रज॥
यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर। ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह॥

इन्द्र उवाच

बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक्। कथं सङ्घातभोग्यं त्वं भूयः स्वर्गमवाप्स्यसि॥

हरिश्चन्द्र उवाच

शक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनाम्। यजते च महायज्ञैः कर्म पौर्त्तं करोति च॥
तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वमनुष्ठितम्। उपकर्तॄन् न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया॥
तस्माद् यन्मम देवेश किञ्चिदस्ति सुचेष्टितम्। दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः॥

(अ० ८। २५१—२५९)

पिता-पुत्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु तथा नरक-गतिका वर्णन

जैमिनिने पूछा—श्रेष्ठ पक्षियो! प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं? इस विषयमें मुझे सन्देह है। मेरे प्रश्नके अनुसार आपलोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है? कैसे मरता है? और किस प्रकार गर्भमें पीड़ा सहकर माताके उदरमें निवास करता है? फिर गर्भसे बाहर निकलनेपर वह किस प्रकार बुद्धिको प्राप्त होता है? और मृत्युकालमें किस तरह चैतन्यस्वरूपके द्वारा शरीरसे विलग होता है। सभी प्राणी मृत्युके पश्चात् पुण्य और पाप दोनोंका फल भोगते हैं; किन्तु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं? ये सारी बातें मुझे बताइये, जिससे मेरा सब सन्देह दूर हो जाय।

पक्षी बोले—महर्षे! आपने हमलोगोंपर बहुत बड़े प्रश्नका भार रख दिया। इसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग! इस विषयमें एक प्राचीन वृत्तान्त सुनिये। पूर्वकालमें एक परम बुद्धिमान् भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नामका एक पुत्र था। वह बड़ा ही शान्त और जड़रूपमें रहनेवाला था। उपनयन-संस्कार हो जानेके बाद उस बालकसे उसके पिताने कहा—'सुमते! तुम सभी वेदोंको क्रमशः आद्योपान्त पढ़ो, गुरुकी सेवामें लगे रहो और भिक्षाके अन्नका भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी अवधि पूरी करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करो और वहाँ उत्तम-उत्तम यज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने मनके अनुरूप सन्तान उत्पन्न करो। तदनन्तर वनकी शरण लो और वानप्रस्थके नियमोंका पालन करनेके पश्चात् परिग्रहरहित, सर्वस्वत्यागी संन्यासी हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हें उस ब्रह्मकी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम शोकसे मुक्त हो जाओगे।'

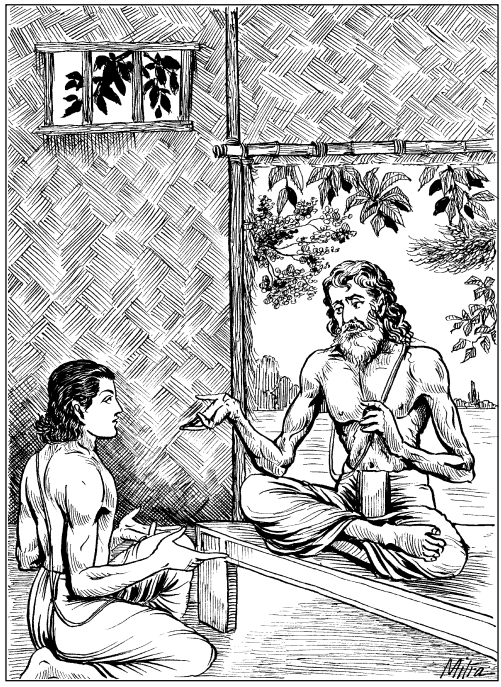

इस प्रकार अनेकों बार कहनेपर भी सुमति जड़ होनेके कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता भी स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकारसे ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्रप्रेमके कारण मीठी वाणीमें अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार-बार कहनेपर एक दिन सुमतिने हँसकर कहा—'पिताजी! आज आप जो उपदेश दे रहे हैं, उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे-दूसरे शास्त्रों और भाँति-भाँतिकी शिल्पकलाओंका भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने दस हजारसे भी अधिक जन्म स्मरण हो आये हैं। खेद, सन्तोष, क्षय, वृद्धि और उदयका भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नीके संयोग-वियोग भी मुझे देखनेको मिले हैं। अनेक प्रकारके माता-पिताके भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुःख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियोंके विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए गर्भमें निवास किया है। सहस्रों

प्रकारके रोगोंकी भयानक पीड़ाएँ सहन की हैं। गर्भावस्थामें मैंने जो अनेकों प्रकारके दुःख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापेमें भी जो क्लेश सहन किये हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी योनियोंमें, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियोंकी योनियोंमें तथा राजसेवकों एवं युद्धमें पराक्रम दिखानेवाले राजाओंके घरोंमें भी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अबकी बार आपके घरमें भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्योंका भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरोंने मुझे और मैंने दूसरोंको अनेक बार दान दिये हैं। पिता, माता, सुहृद्, भाई और स्त्री इत्यादिके कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन हो-होकर रोते हुए मुझे आँसुओंसे मुँह धोना पड़ा है। पिताजी! यों ही इस संसार-चक्रमें भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है, जो मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। उस ज्ञानको प्राप्त कर लेनेपर अब यह ऋक्, यजु और सामवेदोक्त समस्त क्रिया-कलाप गुणशून्य दिखायी देनेके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदोंसे मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु-विज्ञानसे परितृप्त, निरीह एवं सदात्मा हूँ। अतः छः प्रकारके भावविकार (जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश), दुःख, सुख, हर्ष, राग तथा सम्पूर्ण गुणोंसे वर्जित उस परमपदरूप ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा। पिताजी! जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्थासे व्याप्त है तथा कुत्ते, मृग आदिकी योनिमें बाँधनेवाले सैकड़ों बन्धनोंसे युक्त है, उस दुःखकी परम्पराका परित्याग करके अब मैं चला जाऊँगा।'

पुत्रकी यह बात सुनकर महाभाग पिताका हृदय प्रसन्नतासे भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मयसे गद्गदवाणीमें अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँसे ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुममें जड़ता क्यों थी और इस समय ज्ञान कहाँसे जग उठा? क्या यह मुनियों अथवा देवताओंके दिये हुए शापका विकार था, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है। बेटा! तुमपर पहले जो कुछ बीत चुका है, वह सब मुझे बताओ।'

पुत्रने कहा—पिताजी! मेरा जो यह सुख और दुःख देनेवाला पूर्व वृत्तान्त है, उसे सुनिये। इस जन्मके पहले पूर्वजन्ममें मैं जो कुछ था, वह सब बताता हूँ। पूर्वकालमें मैं परमात्माके ध्यानमें मन लगानेवाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्याके विचारमें मैं पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ था। मैं सदा योगसाधनमें संलग्न रहता था। निरन्तर अभ्यासमें लगने, सत्पुरुषोंका सङ्ग करने, अपने स्वभावसे ही विचारपरायण होने, तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके विचारने और तत्पदार्थके शोधन करने आदिके कारण उस परमात्मतत्त्वमें ही मेरी परम प्रीति हो गयी। फिर मैं शिष्योंके सन्देहका निवारण करनेवाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समयके पश्चात् मैं एकान्तसेवी हो गया; किन्तु दैवात् अज्ञानसे सद्भावका नाश हो जानेके कारण प्रमादमें पड़कर मेरी मृत्यु हो गयी। तथापि मृत्युकालसे लेकर अबतक मेरी स्मरणशक्तिका लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मोंके जितने वर्ष बीत गये हैं, उन सबकी स्मृति हो आयी है। पिताजी! उस पूर्वजन्मके अभ्याससे ही जितेन्द्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूँगा, जिससे भविष्यमें फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरोंको ज्ञान दिया था, उसीका यह फल है कि मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण हो रहा है। केवल त्रयीधर्म (कर्मकाण्ड) का सहारा लेनेवाले मनुष्योंको इसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः मैं इस प्रथम आश्रमसे ही संन्यास-धर्मका आश्रय ले एकान्तसेवी हो आत्माके

उद्धारके लिये यत्न करूँगा। अतः महाभाग! आपके हृदयमें जो संशय है, उसे कहिये। मैं उसका समाधान करूँगा। इतनी-सी सेवासे भी आपकी प्रसन्नताका सम्पादन करके मैं पिताके ऋणसे मुक्त हो सकूँगा।

पक्षी कहते हैं—तब पुत्रकी बातपर श्रद्धा करते हुए पिताने उससे वही बात पूछी, जो आपने अभी संसारमें जन्म ग्रहण करनेके सम्बन्धमें हमलोगोंसे पूछी है।

पुत्रने कहा—पिताजी! जिस प्रकार मैंने तत्त्वका बारंबार अनुभव किया है, उसे बतलाता हूँ; सुनिये। यह क्षणभङ्गुर संसार-चक्र प्रवाहरूपसे अजर है, निरन्तर चलते रहनेवाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात! आपकी आज्ञासे मैं मृत्युकालसे लेकर अबतककी सब बातोंका वर्णन करता हूँ। शरीरमें जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधनके ही उद्दीप्त हुई अग्निकी भाँति बढ़कर मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देता है, तत्पश्चात् उदान नामक वायु ऊपरकी ओर उठता है और खाये-पीये हुए अन्न-जलको नीचेकी ओर जानेसे रोक देता है। उस आपत्तिकी अवस्थामें भी उसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न एवं रसका दान किया है। जिस पुरुषने श्रद्धासे पवित्र किये हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्णावस्थामें अन्नके बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किसीकी निन्दा नहीं करते तथा सात्त्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं होता। जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है। जिन्होंने कभी जलका दान नहीं किया है, उन मनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते हैं। जो चन्दन दान करते हैं, वे तापपर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, वे मृत्युकालमें प्राणघातिनी वेदनाका अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलानेवाले लोग महान् भयको प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओंसे पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातोंका उपदेश देते और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे सब लोग मूर्च्छाग्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं।

ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट दूत हाथोंमें हथौड़ी एवं मुद्गर लिये आते हैं, वे बड़े भयङ्कर होते हैं और उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है। उन यमदूतोंपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रोंका नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। भयके मारे रोगीकी आँखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान ही होता है। वह शरीर माता-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और यातना भोगनेके लिये ही मिलता है। तदनन्तर यमराजके दूत शीघ्र ही उसे दारुण

पाशोंसे बाँध लेते हैं और डंडोंकी मारसे व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशाकी ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्गपर कहीं तो कुश जमे होते हैं, कहीं काँटे फैले होते हैं, कहीं बाँबीकी मिट्टियाँ जमी होती हैं, कहीं लोहेकी कीलें गड़ी होती हैं और कहीं पथरीली भूमि होनेके कारण वह पथ अत्यन्त कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आगकी लपटें मिलती हैं तो कहीं सैकड़ों गड्ढोंके कारण वह मार्ग अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राहसे जानेवाला जीव उनकी किरणोंसे जलने लगता है। ऐसे पथसे यमराजके दूत उसे घसीटकर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करनेके कारण अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीवको घसीटकर ले जाते हैं, सैकड़ों गीदड़ियाँ जुटकर उसके शरीरको नोच-नोचकर खाने लगती हैं। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्गसे यमलोककी यात्रा करते हैं।

जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न-दान करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गपर सुखसे यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकारका कष्ट भोगता हुआ पापपीड़ित जीव विवश होकर बारह दिनोंमें धर्मराजके नगरतक पहुँचाया जाता है। उसके यातनामय शरीरके जलाये जानेपर जीव स्वयं भी अत्यन्त दाहका अनुभव करता है, उसी प्रकार मारे और काटे जानेपर भी उसे अत्यन्त भयङ्कर वेदना होती है। अधिक देरतक जलमें भिगोये जानेके कारण भी जीवको भारी दुःख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीरको प्राप्त होनेपर भी उसे अपने कर्मोंके फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई-बन्धु जो तिल और जलकी अञ्जलि देते तथा पिण्डदान करते हैं, वही उस मार्गपर जाते समय उसे खानेको मिलता है। भाई-बन्धु यदि अशौचके भीतर तेल लगावें और उबटन मलवावें तो उसीसे जीवका पोषण किया जाता है अर्थात् वह मैल ही उन्हें खानी पड़ती है [अतः ये वस्तुएँ वर्जित हैं]। इसी प्रकार बान्धवगण जो कुछ खाते-पीते हैं, वह मृतक जीवको मिलता है; अतः उन्हें भोजनकी शुद्धिपर भी ध्यान रखना चाहिये। यदि भाई-बन्धु भूमिपर शयन करें तो उससे जीवको कष्ट नहीं होता और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृत जीवको बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह बारह दिनोंतक अपने घरकी ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वीपर उसके निमित्त जो जल और पिण्ड दिये जाते हैं, उन्हींका वह उपभोग करता है।*

मृत्युसे बारह दिन बीतनेके पश्चात् यमपुरीकी ओर खींचकर ले जाया जानेवाला जीव अपने सामने यमराजके नगरको देखता है, जो बड़ा ही भयानक है। उस नगरमें पहुँचनेपर उसे मृत्यु, काल और अन्तक आदिके बीचमें बैठे हुए यमराजका दर्शन होता है, जो कज्जलराशिके समान काले हैं और अत्यन्त क्रोधसे लाल-लाल आँखें किये रहते हैं। दाढ़ोंके कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलायी पड़ता है। टेढ़ी भौंहोंसे युक्त उनकी आकृति बड़ी भयङ्कर है। वे कुरूप, भीषण और टेढ़े-मेढ़े सैकड़ों रोगोंसे घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएँ विशाल हैं। उनके एक हाथमें यमदण्ड और दूसरेमें पाश है। देखनेमें वे बड़े

---

* तत्र यद्बान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह। यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते॥
तैलाभ्यङ्गो बान्धवानामङ्गसंवाहनं च यत्। तेन चाप्याय्यते जन्तुर्यच्चाश्नन्ति सबान्धवाः॥
भूमौ स्वपद्भिर्नात्यन्तं क्लेशमाप्नोति बान्धवैः। दानं ददद्भिश्च तथा जन्तुराप्याय्यते मृतः॥
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति। उपभुङ्क्ते तथा दत्तं तोयपिण्डादिकं भुवि॥
(अ० १०। ७२—७५)

भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उन्हींकी बतायी हुई शुभाशुभ गतिको प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें जाता है। अब मैं रौरवका स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर उसे सुनें। रौरव नरककी लंबाई-चौड़ाई दो हजार योजनकी है। वह एक गढ़ेके रूपमें है, जिसकी गहराई घुटनोंतककी है। वह नरक अत्यन्त दुस्तर है। उसमें भूमिके बराबरतक अङ्गारराशि बिछी रहती है। उसके भीतरकी भूमि दहकते हुए अङ्गारोंसे बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्रवेगसे प्रज्वलित होता रहता है। उसीके भीतर यमराजके दूत पापी मनुष्यको डाल देते हैं। वह धधकती हुई आगमें जब जलने लगता है तो इधर-उधर दौड़ता है, किन्तु पग-पगपर उसका पैर जल-भुनकर राख होता रहता है। वह दिन-रातमें कभी एक बार

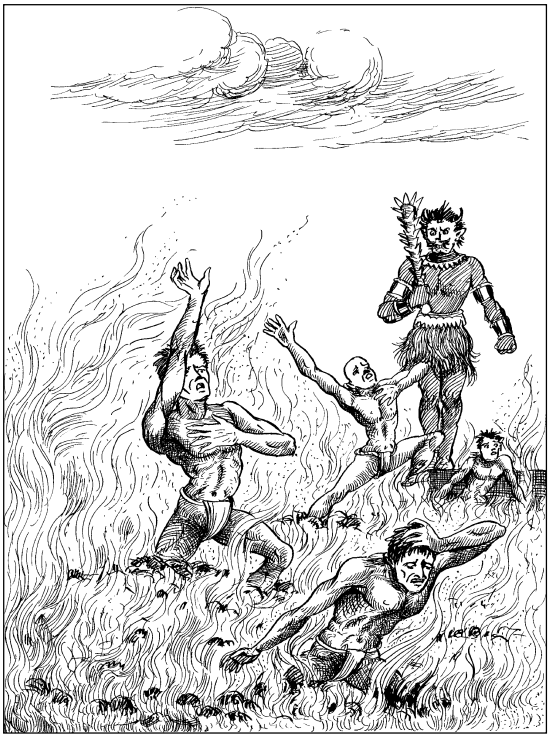

पैर उठाने और रखनेमें समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्रों योजन पार करनेपर वह उससे छुटकारा पाता है। फिर दूसरे पापोंकी शुद्धिके लिये उसे वैसे ही अन्य नरकोंमें जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकोंमें यातना भोगकर निकलनेके बाद पापी जीव तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े-मकोड़े, पतङ्ग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गौ, अश्व तथा अन्यान्य दुःखदायिनी पापयोनियोंमें जन्म धारण करनेके पश्चात् वह मनुष्ययोनिमें आता है। उसमें भी वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चाण्डाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्यसे युक्त हो, वह क्रमशः ऊँचे चढ़नेवाली योनियोंमें जन्म लेता—शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इन्द्र आदिके रूपमें उत्पन्न होता है।

इस प्रकार पाप करनेवाले जीव नरकोंमें नीचे गिरते हैं। अब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिये; वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराजकी बतायी हुई पुण्यमयी गतिको प्राप्त होते हैं। उनके साथ गन्धर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती रहती हैं तथा वे भाँति-भाँतिके दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित हो सुन्दर विमानोंपर बैठकर यात्रा करते हैं। वहाँसे पृथ्वीपर आनेपर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओंके कुलमें जन्म लेते और सदाचारका पालन करते हैं। वहाँ उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर शरीर त्यागनेके बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। ऊपरके लोकोंमें होनेवाली गतिको 'आरोहणी' कहते हैं। फिर वहाँसे पुण्यभोगके पश्चात् जो मृत्युलोकमें उतरना होता है, वह 'अवरोहणी' गति है। इस अवरोहणी गतिको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर पहलेकी ही भाँति आरोहणी गतिको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मर्षे ! जीवकी जिस प्रकार मृत्यु होती है, वह सब प्रसङ्ग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भमें आता है, उस विषयका वर्णन सुनिये।

जीवके जन्मका वृत्तान्त तथा महारौरव आदि नरकोंका वर्णन

पुत्र कहता है—पिताजी! मनुष्य स्त्री-सहवासके समय गर्भमें जो वीर्य स्थापित करता है, वह स्त्रीके रजमें मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्गसे निकलकर आया हुआ जीव उसी रज-वीर्यका आश्रय लेता है। जीवसे व्याप्त होनेपर वे दोनों बीज (स्त्री और पुरुष दोनोंके रज-वीर्य) स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल, बुद्बुद एवं मांसपिण्डके रूपमें परिणत होते हैं। जैसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसपिण्डसे विभागपूर्वक पाँच अङ्ग प्रकट होते हैं। फिर उन अङ्गोंसे अँगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अँगुली आदिसे नख आदिकी उत्पत्ति होती है। फिर त्वचामें रोम और मस्तकपर बाल उग आते हैं। जीवके शरीरकी वृद्धिके साथ ही स्त्रीका गर्भकोष भी बढ़ता है। जैसे नारियलका फल अपने आवरणकोषके साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोषके साथ ही वृद्धिको प्राप्त होता है। उसका मुख नीचेकी ओर होता है। दोनों हाथोंको घुटनों और पसलियोंके नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथके दोनों अँगूठे दोनों घुटनोंके ऊपर होते हैं और अँगुलियाँ उनके अग्रभागमें रहती हैं। उन घुटनोंके पृष्ठभागमें दोनों आँखें रहती हैं और नासिका उनके मध्यभागमें होती है। दोनों चूतड़ एड़ियोंपर टिके होते हैं। दोनों बाँहें और पिंडलियाँ बाहरी किनारेपर रहती हैं। इसी स्थितिमें स्त्रीके गर्भमें रहनेवाला जीव क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशुकी नाभिमें एक नाल बँधी होती है, जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्रीकी आँतके छिद्रमें भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती-पीती है, वह उस नाड़ीके ही मार्गसे गर्भस्थ शिशुके भी उदरमें पहुँचता है। उसीसे शरीरका पोषण होते रहनेसे जीव क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होता है। उस गर्भमें उसे अनेक जन्मोंकी बातें याद आती हैं, जिससे व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता और निर्वेद (खेद)-को प्राप्त होता है। अपने मनमें सोचता है, 'अब इस उदरसे छुटकारा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बातके लिये चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भके भीतर न आना पड़े।' सैकड़ों जन्मोंके दुःखोंका स्मरण करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता है। दैवकी प्रेरणासे पूर्वजन्मोंमें उसने जो-जो क्लेश भोगे होते हैं, वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात् कालक्रमसे वह अधोमुख जीव जब नवें या दसवें महीनेका होता है, तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भसे निकलते समय वह प्राजापत्य वायुसे पीड़ित होता है और मन-ही-मन दुःखसे व्यथित हो रोते हुए गर्भसे बाहर आता है। उदरसे निकलनेपर असह्य पीड़ाके कारण उसे मूर्च्छा आ जाती है। फिर वायुके स्पर्शसे वह सचेत होता है। तदनन्तर भगवान् विष्णुकी मोहिनी माया उसको अपने वशमें कर लेती है। उससे मोहित हो जानेके कारण उसका पूर्वज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानभ्रष्ट हो जानेपर वह जीव पहले तो बाल्यावस्थाको प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्थामें प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्युको प्राप्त होता और मृत्युके बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार-चक्रमें वह घटीयन्त्र (रहट) की भाँति घूमता रहता है। कभी स्वर्गमें जाता है, कभी नरकमें। कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्मोंको भोगता है, कभी कर्मोंका भोग समाप्त होनेपर थोड़े ही समयमें मरकर परलोकमें चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोड़ेसे शुभाशुभ कर्म शेष रहनेपर इस संसारमें जन्म लेता है।

नारकी जीव घोर दुःखदायी नरकोंमें गिराये जाते हैं। स्वर्गमें भी ऐसा दुःख होता है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्गमें पहुँचनेके बादसे ही मनमें इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि पुण्य-क्षय होनेपर हमें यहाँसे नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकमें पड़े हुए जीवोंको देखकर महान् दुःख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बातसे दिन-रात अशान्ति बनी रहती है। गर्भवासमें तो भारी दुःख होता ही है, योनिसे जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेनेके पश्चात् बाल्यावस्था और वृद्धावस्थामें भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। जवानीमें भी काम, क्रोध और ईर्ष्यामें बँधे रहनेके कारण अत्यन्त दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापेमें तो अधिकांश दुःख ही होता है। मरनेमें भी सबसे अधिक दुःख है। यमदूतोंद्वारा घसीटकर ले जाये जाने और नरकमें गिराये जानेपर जो महान् क्लेश होता है, उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँसे लौटनेपर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरकका क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बन्धनोंमें बँधकर घटीयन्त्रकी भाँति इस संसारचक्रमें घूमते रहते हैं।

पिताजी! मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरकका वर्णन किया है। अब महारौरवका वर्णन सुनिये—इसका विस्तार सब ओरसे बारह हजार योजन है। वहाँकी भूमि ताँबेकी है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आँचसे तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजलीके समान ज्योतिर्मयी दिखायी देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यन्त भयङ्कर है। यमराजके दूत हाथ और पैर बाँधकर पापी जीवको उसके भीतर डाल देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्गमें कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी-जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल हो-होकर छटपटाता है और बारंबार 'अरे बाप! अरे मैया! हाय भैया! हा तात!' आदिकी रट लगाता हुआ करुण क्रन्दन करता है, किन्तु उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए

जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धिके कारण पाप किये हैं, दस करोड़ वर्ष बीतनेपर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभावसे ही कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरवके ही बराबर है, किन्तु वह घोर अन्धकारसे आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दीसे कष्ट पाकर भयानक अन्धकारमें दौड़ते हैं और एक-दूसरेसे भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़ेके कष्टसे काँपकर कटकटाते हुए उनके दाँत टूट जाते हैं। भूख-प्यास भी वहाँ बड़े जोरकी लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलोंके साथ बहनेवाली भयङ्कर वायु शरीरमें लगकर हड्डियोंको चूर्ण किये देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, उसीको वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक-दूसरेके शरीरसे सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार

जबतक पापोंका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तबतक वहाँ भी मनुष्योंको अन्धकारमें महान् कष्ट भोगना पड़ता है।

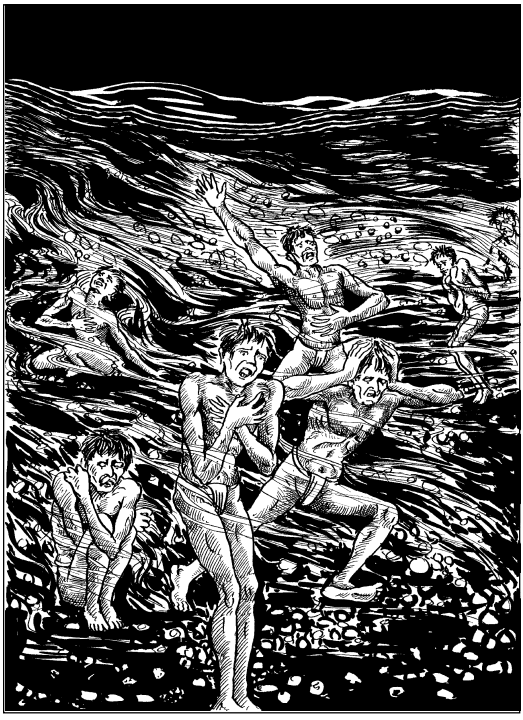

इससे भिन्न एक निकृन्तन नामक नरक है, जो सब नरकोंमें प्रधान है। उसमें कुम्हारकी चाकके समान बहुत-से चक्र निरन्तर घूमते रहते हैं। यमराजके दूत पापी जीवोंको उन चक्रोंपर चढ़ा देते और अपनी अँगुलियोंमें कालसूत्र लेकर उसीके द्वारा उनके पैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अङ्ग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते। उनके शरीरके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षोंतक वहाँ काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तबतक दी जाती है, जबतक कि उनके सारे पापोंका नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठ नामक नरकका वर्णन सुनिये, जिसमें पड़े हुए जीवोंको असह्य दुःखका अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलालचक्र होते हैं; साथ ही दूसरी ओर घटीयन्त्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये बनाये गये हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोंपर चढ़ाकर घुमाये जाते हैं। हजारों वर्षोंतक उन्हें बीचमें विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटीयन्त्रोंमें बाँध दिये जाते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे रहटमें छोटे-छोटे घड़े बँधे होते हैं। वहाँ

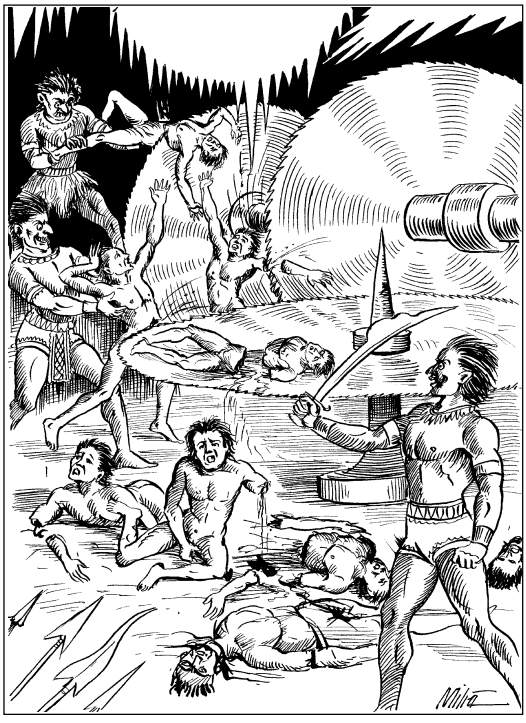

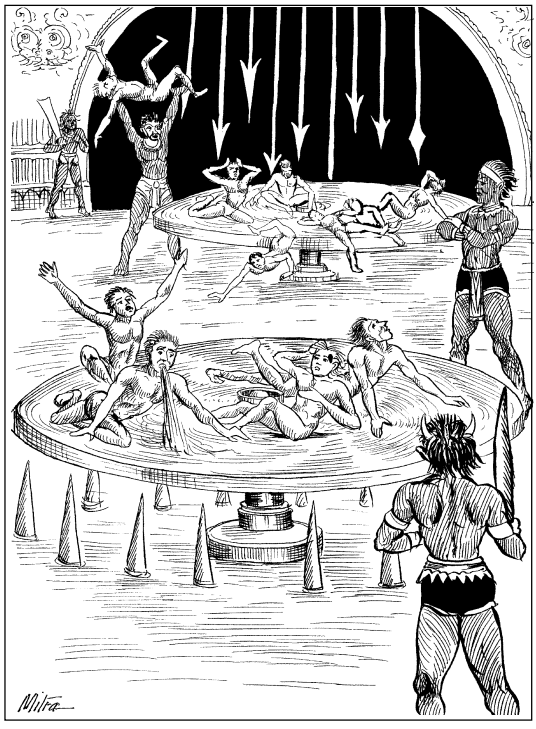

बँधे हुए मनुष्य उन यन्त्रोंके साथमें जब घूमने लगते हैं, तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुखसे लार गिरती है और नेत्रोंसे अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुःख होता है, जो जीवमात्रके लिये असह्य है।

अब असिपत्रवन नामक अन्य नरकका वर्णन सुनिये—जहाँ एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वलित अग्निसे आच्छादित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रचण्ड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरकमें निवास करनेवाले जीव सदा सन्तप्त होते रहते हैं। उसके बीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं; किन्तु वे सभी पत्ते तलवारकी तीखी धारके समान हैं। उस वनमें बड़े बलवान् कुत्ते भूँकते रहते हैं, जो दस हजारकी संख्यामें सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी-बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रोंके समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँकी भूमिपर जो आग बिछी होती है, उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहाँ गये हुए पापी जीव 'हाय माता! हाय पिता!' आदि कहते हुए अत्यन्त दुःखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासाके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, फिर अपने सामने शीतल छायासे युक्त असिपत्रवनको देखकर वे प्राणी विश्रामकी इच्छासे वहाँ जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोरकी हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवारके समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वीपर जलते हुए अँगारोंके ढेरमें गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटोंसे सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतलको चाटती हुई-सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते वहाँ तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियोंके सब अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी! इस प्रकार मैंने आपसे यह असिपत्रवनका वर्णन किया है।

अब इससे भी अत्यन्त भयङ्कर तप्तकुम्भ नामक जो नरक है, उसका हाल सुनिये—वहाँ चारों ओर आगकी लपटोंसे घिरे हुए बहुत-से लोहेके घड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमेंसे किन्हींमें तो प्रज्वलित अग्निकी आँचसे

खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हींमें तपाये हुए लोहेका चूर्ण होता है। यमराजके दूत पापी मनुष्योंको उनका मुँह नीचे करके उन्हीं घड़ोंमें डाल देते हैं। वहाँ पड़ते ही उनके शरीर टूट-फूट जाते हैं। शरीरकी मज्जाका भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रोंकी हड्डियाँ चटककर फूटने लगती हैं। भयानक गृध्र उनके अङ्गोंको नोच-नोचकर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ोंको उन्हीं घड़ोंमें डाल देते हैं। वहाँ वे सभी टुकड़े सीझकर तेलमें मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियाँ—सभी गल जाती हैं। तदनन्तर यमराजके दूत करछुलसे उलट-पुलटकर खौलते हुए तेलमें उन पापियोंको अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी! इस प्रकार यह तप्तकुम्भ नामक नरककी बात मैंने आपको विस्तारपूर्वक बतलायी है।

जनक-यमदूत-संवाद, भिन्न-भिन्न पापोंसे विभिन्न नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन

पुत्र (सुमति) कहता है—पिताजी! इससे पहले सातवें जन्ममें मैं एक वैश्यके कुलमें उत्पन्न हुआ था। उस समय पौंसलेपर पानी पीनेको जाती हुई गौओंको मैंने वहाँ जानेसे रोक दिया था। उस पापकर्मके फलसे मुझे अत्यन्त भयङ्कर नरकमें जाना पड़ा, जो आगकी लपटोंके कारण घोर दुःखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहेकी-सी चोंचवाले पक्षी भरे पड़े थे। वहाँ पापियोंके शरीरको कोल्हूमें पेरनेके कारण जो रक्तकी धारा

बहती थी, उससे कीचड़ जम गयी थी और काटे जानेवाले दुष्कर्मियोंके नरकमें पड़नेसे सब ओर घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरकमें पड़े मुझे सौ वर्षसे कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान् ताप और पीड़ासे सन्तप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदनन्तर एक दिन सहसा सुख देनेवाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्तबालुका और तप्तकुम्भ नामक नरकोंके बीच था। उस शीतल वायुके सम्पर्कसे उन नरकोंमें पड़े हुए सभी जीवोंकी यातना दूर हो गयी। मुझे भी उतना ही आनन्द हुआ, जितना स्वर्गमें रहनेवालोंको वहाँ प्राप्त होता है। 'यह क्या बात हो गयी?' यों सोचते हुए हम सभी जीवोंने आनन्दकी अधिकताके कारण एकटक नेत्रोंसे जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नररत्न दिखायी दिये। उनके साथ बिजलीके समान कान्तिमान् एक भयङ्कर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, 'महाराज! इधरसे आइये' सैकड़ों यातनाओंसे व्याप्त नरकको देखकर उन पुरुषरत्नको बड़ी दया आयी। उन्होंने यमदूतसे कहा।

आगन्तुक पुरुष बोले—यमदूत! बताओ तो सही, मैंने कौन-सा ऐसा पाप किया है, जिसके कारण अनेक प्रकारकी यातनाओंसे पूर्ण इस

भयङ्कर नरकमें मुझे आना पड़ा है? मेरा जन्म जनकवंशमें हुआ था! मैं विदेह देशमें विपश्चित् नामसे विख्यात राजा था और प्रजाजनोंका भलीभाँति पालन करता था। मैंने बहुत-से यज्ञ किये। धर्मके अनुसार पृथ्वीका पालन किया। कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखायी तथा अतिथिको कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्योंको उनका भाग दिये बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। परायी स्त्री और पराये धन आदिकी अभिलाषा मेरे मनमें कभी नहीं हुई। जैसे गौएँ पानी पीनेकी इच्छासे स्वयं ही पौंसलेपर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्वके समय पितर और पुण्यतिथि आनेपर देवता स्वयं ही अपना भाग लेनेको मनुष्यके पास आते हैं। जिस गृहस्थके घरसे वे लंबी साँस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त—दोनों प्रकारके धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरोंके दुःखपूर्ण उच्छ्वाससे सात जन्मोंका पुण्य नष्ट होता है और देवताओंका निःश्वास तीन जन्मोंका पुण्य क्षीण कर देता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है; इसलिये मैं

देवकर्म और पितृकर्मके लिये सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशामें मुझे इस अत्यन्त दारुण नरकमें कैसे आना पड़ा?

उन महात्माके इस प्रकार पूछनेपर यमराजका दूत देखनेमें भयङ्कर होनेपर भी हमलोगोंके सुनते-सुनते विनययुक्त वाणीमें बोला।

यमदूतने कहा—महाराज! आप जैसा कहते हैं, वह सब ठीक है। उसमें तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। किन्तु आपके द्वारा एक छोटा-सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भराजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी; किन्तु उस अवसरपर केकयराजकुमारी सुशोभनामें आसक्त होनेके कारण आपने उसके ऋतुकालको सफल नहीं बनाया। वह आपके समागमसुखसे वञ्चित रह गयी। ऋतुकालका उल्लङ्घन करनेके कारण ही आपको ऐसे भयङ्कर नरकतक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काममें आसक्त होकर स्त्रीके ऋतुकालका उल्लङ्घन करता है, वह पितरोंका ऋणी होनेसे पापको प्राप्त हो नरकमें पड़ता है। राजन्! इतना ही आपका पाप है। इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसलिये आइये, अब पुण्यलोकोंका उपभोग करनेके लिये चलिये।

राजा बोले—देवदूत! तुम जहाँ मुझे ले चलोगे, वहाँ चलूँगा; किन्तु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना चाहिये। ये वज्रके समान चोंचवाले कौए, जो इन पुरुषोंकी आँखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नये नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगोंने कौन-सा निन्दित कर्म किया है? इस बातको बताओ। मैं देखता हूँ, कौए इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किन्तु फिर नयी जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरेसे चीरे जाते हैं और अत्यन्त दुःख भोगते हैं? कुछ लोग तपायी हुई बालुकामें भूने जाते हैं और कुछ लोग खौलते

हुए तेलमें पड़कर पक रहे हैं। लोहेके समान चोंचवाले पक्षी जिन्हें नोच-नोचकर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीरकी नस-नाड़ियोंके कटनेसे पीड़ित हो बड़े जोर-जोरसे चीखते और चिल्लाते हैं। लोहेकी चोंचकी आघातसे इनके सारे अङ्गोंमें घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन-सा अनिष्ट किया है, जिसके कारण ये रात-दिन सताये जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियोंकी यातनाएँ देखी जाती हैं, वे किन कर्मोंके परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्णरूपसे बतलाओ।

यमदूतने कहा—राजन्! मनुष्यको पुण्य और पाप बारी-बारीसे भोगने पड़ते हैं। भोगनेसे ही पाप अथवा पुण्यका क्षय होता है। लाखों जन्मोंके सञ्चित पुण्य और पाप मनुष्योंके लिये सुख-दुःखका अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जलकी इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश-काल, अन्यान्य कर्म और कर्ताकी अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय काँटेपर पैर पड़ जानेसे उसके चुभनेपर थोड़ा दुःख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश-कालमें किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुःखका कारण होता है; किन्तु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रामें हो जाता है तब पैरमें शूल अथवा लोहेकी कील गड़नेके समान अधिक दुःख प्रदान करता है—सिरदर्द आदि दुस्सह रोगोंका कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी-गर्मीका सेवन श्रम और ताप आदिका जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पाप भी फलकी प्राप्ति करानेमें एक-दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े-बड़े पाप दीर्घकालतक रहनेवाले रोग और विकारोंके उत्पादक होते हैं। उन्हींसे शस्त्र और अग्निका भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बन्धन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मोंके सञ्चित पुण्य और पापोंके फलस्वरूप सुख और दुःखोंको भोगता हुआ इस लोकमें स्थित रहता है।

राजन्! जैसे नरकोंमें पड़े हुए जीव अपने घोर महापापका फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोकमें देवताओंके साथ रहकर गन्धर्व, सिद्ध और अप्सराओंके संगीत आदिका सुख उठाते हुए पुण्योंका उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेकर जीव अपने पुण्य-पापजनित सुख-दुःखरूप शुभाशुभ फलोंको भोगता है। राजन्! आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस-किस पापसे पापियोंको कौन-कौन-सी यातनाएँ मिलती हैं, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभके वशीभूत हो दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्तसे परायी स्त्री और पराये धनपर आँखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आँखोंको ये वज्रतुल्य चोंचवाले पक्षी

निकाल लेते हैं और पुनः-पुनः इनके नये नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्योंने जितने निमेषतक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही हजार वर्षोंतक ये नेत्रकी पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगोंने असत्-शास्त्रका उपदेश किया है तथा

किसीको बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्रका उलटा अर्थ लगाया है, मुँहसे झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरुकी निन्दा की है, उन्हींकी जिह्वाको ये वज्रतुल्य चोंचवाले भयङ्कर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नयी-नयी उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेषतक उनके द्वारा जिह्वाजनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षोंतक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रोंमें फूट डालते हैं, पिता-पुत्रमें, स्वजनोंमें, यजमान और पुरोहितमें, माता और पुत्रमें, सङ्गी-साथियोंमें तथा पति और पत्नीमें वैर डालते हैं, वे ही ये आरेसे चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिये। जो दूसरोंको ताप देते, उनकी प्रसन्नतामें बाधा पहुँचाते, पंखे, हवादार स्थान, चन्दन और खसकी टट्टी आदिका अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियोंको भी प्राणान्तक कष्ट पहुँचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपायी हुई बालूमें पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देवकार्य या पितृकार्यमें दूसरेके द्वारा निमन्त्रित होकर भी दूसरे किसीके यहाँ श्राद्ध-भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आनेपर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातोंसे साधु पुरुषोंके मर्मपर आघात पहुँचाता है, उसको ये पक्षी अत्यन्त पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसीकी चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वाके इस प्रकार तेज किये हुए छूरोंसे दो टुकड़े कर दिये जाते हैं।

जिन्होंने उद्दण्डतावश माता, पिता तथा गुरुजनोंका अनादर किया है, वे ही ये पीब, विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए गढ़ोंमें नीचे मुख करके डुबाये जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्यवर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियोंको अन्नका भाग दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं,

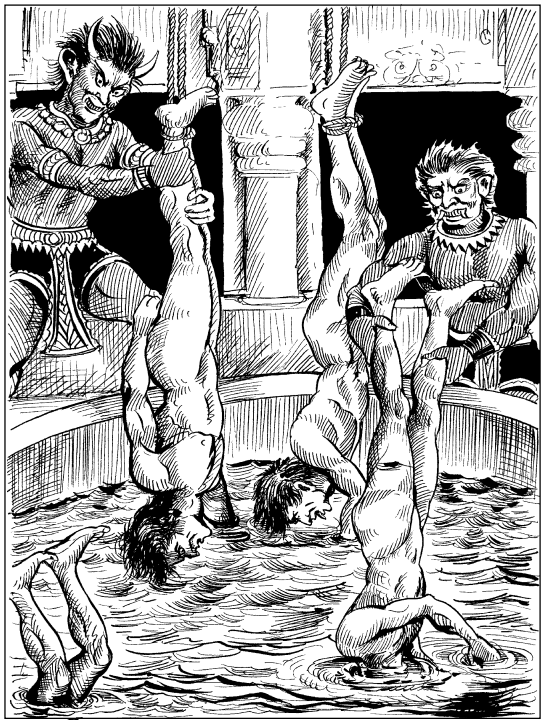

वे ही दुष्ट यहाँ पीब और गोंद चाटकर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़के समान विशाल होता है, किन्तु मुख सूईकी नोकके बराबर रहता है। देखिये, यही वे लोग हैं। जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्णके मनुष्यको एक पङ्क्तिमें बिठाकर भोजनमें भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदायमें साथ-साथ आये हुए अर्थार्थी मनुष्यको निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खँखार भोजन करते हैं। राजन्! जिन लोगोंने जूठे हाथोंसे गौ, ब्राह्मण और अग्नियोंका स्पर्श किया है, उन्हींमेंसे ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए लोहेके खंभोंपर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक जूठे मुँह होकर भी सूर्य-चन्द्रमा और तारोंपर दृष्टिपात किया है, उनकी आँखोंमें आग रखकर यमराजके दूत उसे धौंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहिन, कुटुम्बकी स्त्री, गुरु तथा बड़े-बूढ़ोंका जो पैरोंसे स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आगमें तपायी

हुई लोहेकी बेड़ियोंसे जकड़ दिये जाते हैं और उन्हें अँगारोंके ढेरमें खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैरसे लेकर घुटनेतकका भाग जलता

रहता है। जो नराधम अपने कानोंसे गुरु, देवता, द्विज और वेदोंकी निन्दा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियोंके कानोंमें ये यमराजके दूत आगमें तपायी हुई लोहेकी कीलें ठोंक देते हैं। विलाप करनेपर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभके वशमें होकर पौंसले, देवमन्दिर, ब्राह्मणके घर तथा देवालयके सभाभवन तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आनेपर ये अत्यन्त कठोर स्वभाववाले यमदूत इन तीखे शस्त्रोंसे शरीरकी खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने-चिल्लानेपर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्यकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करते हैं, उनकी आँतोंको कौए गुदामार्गसे खींचते हैं। जो किसी एकको कन्या देकर फिर दूसरेके साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीरमें बहुत-से घाव करके उसे खारे पानीकी नदीमें बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा सङ्कटकालमें अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बन्धुवर्गको अकिञ्चन जानकर भी त्याग देता और केवल अपना पेट पालनेमें लग जाता है, वह भी जब इस लोकमें आता है तो यमराजके दूत भूख लगनेपर उसके मुखमें उसके ही शरीरका मांस नोचकर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरणमें आये हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्तिसे जीविका चलानेवाले मनुष्योंको लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतोंद्वारा इसी प्रकार कोल्हूमें पेरे जानेके कारण यन्त्रणा भोगता है।

जो मनुष्य अपने जीवनभरके किये हुए पुण्यको धनके लोभसे बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियोंकी तरह चक्कियोंमें पीसे जाते हैं। किसीकी धरोहर हड़प लेनेवाले लोगोंके सब अङ्ग रस्सियोंसे बाँध दिये जाते हैं और उन्हें दिन-रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते-खाते रहते हैं। जो पापी दिनमें मैथुन करते और परायी स्त्रीको भोगते हैं, वे यहाँ भूखसे दुर्बल रहते हैं, प्यासकी पीड़ासे उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदनासे व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिये, सामने लोहेके बड़े-बड़े काँटोंसे भरा हुआ सेमरका वृक्ष खड़ा है। इसपर चढ़ाये हुए पापियोंके सब अङ्ग विदीर्ण हो गये हैं और अधिक मात्रामें गिरते हुए खूनसे ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ! इधर दृष्टि डालिये, ये परायी स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट करनेवाले लोग हैं। इन्हें यमराजके दूत घरियामें रखकर गला रहे हैं। जो उद्दण्ड मनुष्य गुरुको नीचे बिठाकर और स्वयं ऊँचे आसनपर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकलाकी शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तकपर शिलाका भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोकके मार्गमें वह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जलमें

मूत्र, थूक और विष्ठाका त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए दुर्गन्धयुक्त नरकमें पड़े हैं। ये लोग जो भूखसे व्याकुल होनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्वकालमें अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही भोजन किया है। जिन लोगोंने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियोंका परित्याग किया है, वे ही ये पर्वतोंकी चोटीसे बारंबार नीचे गिराये जाते हैं।[१] जो लोग दूसरी बार ब्याही जानेवाली स्त्रीके पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही हैं। पतितोंका दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवामें रहनेसे मनुष्य पत्थरके भीतर कीड़ा होकर सदा

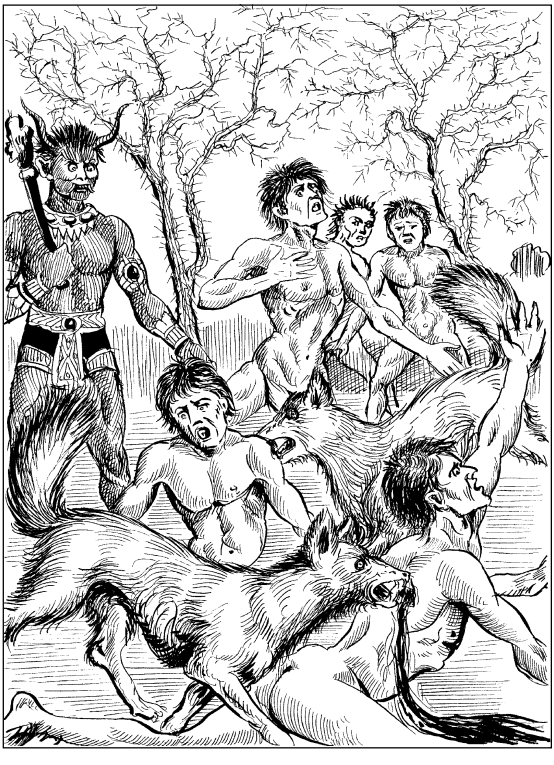

निवास करता है। जो कुटुम्बके लोगों, मित्रों तथा अतिथिके देखते-देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अँगारे चबाने पड़ते हैं। राजन्! इस पापीने लोगोंकी पीठका मांस खाया है—पीठ-पीछे सबकी बुराई की है, इसीलिये भयङ्कर भेड़िये प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं।[२]

इस नीचने उपकार करनेवाले लोगोंके साथ कृतघ्नता की है; अतएव यह भूखसे व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूँगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धिवाले कृतघ्नने अपने मित्रोंकी बुराई की है, इसीलिये यह तप्तकुम्भ नरकमें गिर रहा है। इसके बाद चक्कियोंमें पीसा जायगा, फिर तपायी हुई बालूमें भूना जायगा। उसके बाद कोल्हूमें पेरा जायगा। तत्पश्चात् असिपत्रवनमें इसे यातना दी जायगी। फिर आरेसे यह चीरा जायगा। तदनन्तर कालसूत्रसे काटा जायगा। इसके बाद और भी बहुत-सी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ेंगी। इसपर भी मित्रोंके साथ विश्वासघात

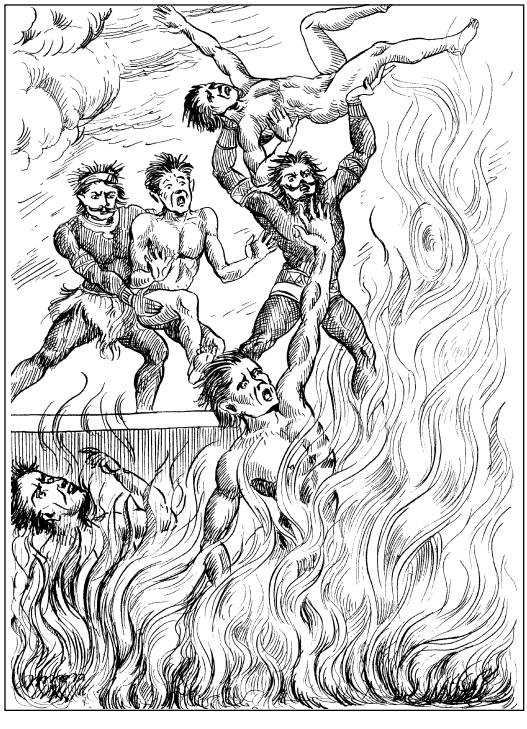

१. अपविद्धास्तु यैर्वेदा वह्नयश्चाहिताग्निभिः। त इमे शैलशृङ्गाग्रात् पात्यन्तेऽधः पुनः पुनः॥ (अ० १४। ८१)
२. वृकैर्भयङ्करैः पृष्ठं नित्यमस्योपभुज्यते। पृष्ठमांसं नृपैतेन यतो लोकस्य भक्षितम्॥ (अ० १४। ८५)

करनेके पापसे इसका उद्धार कैसे होगा—यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक-दूसरेसे मिलकर सदा श्राद्धान्न भोजन करनेमें ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पोंके सर्वाङ्गसे निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नीगामी—ये चारों प्रकारके महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आगके बीचमें झोंककर सब ओरसे जलाये जाते हैं। इस अवस्थामें उन्हें कई हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तदनन्तर वे मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा आदि रोगोंसे युक्त रहते हैं। वे मरनेके बाद फिर नरकमें जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकसे लौटनेपर रोगयुक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्पके अन्ततक उनके आवागमनका यह चक्र चलता रहता है। गौकी हत्या करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीच-से-नीच नरकोंमें पड़ता है। अन्य सभी उपपातकोंका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरकसे निकले हुए पापी जीव जिन-जिन पातकोंके कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूँ; आप ध्यान देकर सुनें।

पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति तथा विपश्चित्‌के पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार

यमदूत कहता है—राजन्! पतितसे दान लेनेपर ब्राह्मण गदहेकी योनिमें जाता है। पतितका यज्ञ करानेवाला द्विज नरकसे लौटनेपर कीड़ा होता है। अपने गुरुके साथ छल करनेपर उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है तथा गुरुकी पत्नी और उनके धनको मन-ही-मन लेनेकी इच्छा होनेपर भी उसे निस्सन्देह यही दण्ड मिलता है। माता-पिताका अपमान करनेवाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहनेसे मैनाकी योनिमें जन्म लेता है। भाईकी स्त्रीका अपमान करनेवाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य कछुएकी योनिमें जन्म लेता है। जो मालिकका अन्न तो खाता है, किन्तु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्य मरनेके बाद वानर होता है। धरोहर हड़पनेवाला मनुष्य नरकसे लौटनेपर कीड़ा होता है और दूसरोंका दोष देखनेवाला पुरुष नरकसे निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्यको मछलीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुलथी, सरसों, चना,

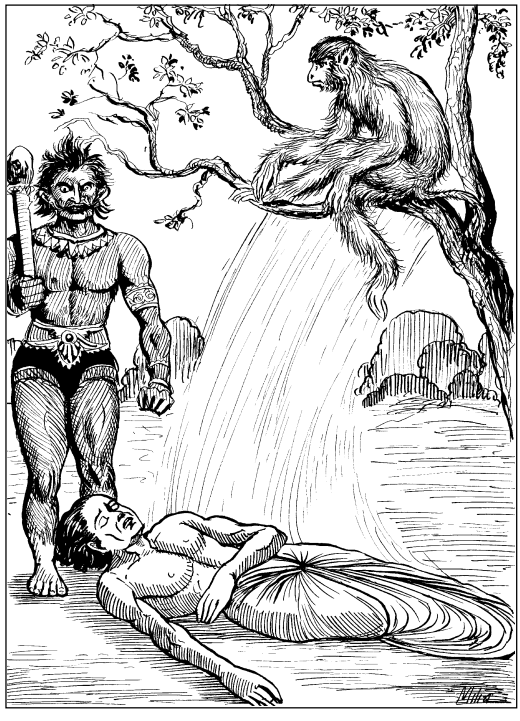

मटर, कलमी धान, मूँग, गेहूँ तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजोंकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान बड़े मुँहका चूहा होता है। परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य भयङ्कर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला,

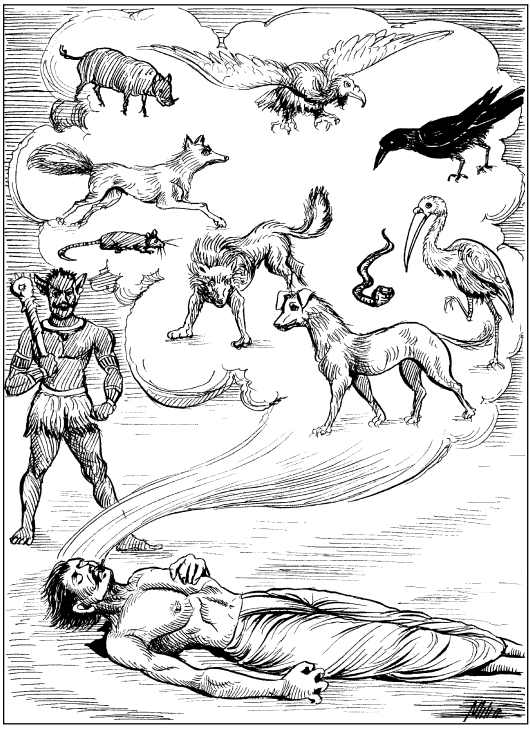

गिद्ध, साँप तथा कौएकी योनिमें जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धिवाला पापी मनुष्य अपने भाईकी स्त्रीके साथ बलात्कार करता है, वह नरकसे लौटनेपर कोयल होता है। जो पापी कामके अधीन होकर मित्र तथा राजाकी पत्नीके साथ सहवास करता है, वह सूअर होता है।

यज्ञ, दान और विवाहमें विघ्न डालनेवाला तथा कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणोंको दिये बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरकसे निकलनेपर कौआ होता है; जो पिताके समान पूजनीय बड़े भाईका अपमान करता है, वह नरकसे निकलनेपर क्रौञ्च पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है। ब्राह्मणकी स्त्रीके साथ सहवास करनेवाला शूद्र भी कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणीके गर्भसे सन्तान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठके भीतर रहनेवाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सूअर, कृमि, विष्ठाका कीड़ा और चाण्डाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरकसे निकलनेपर कृमि, कीट, पतङ्ग, बिच्छू, मछली, कौआ, कछुआ और चाण्डाल होता है। शस्त्रहीन पुरुषकी हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है। स्त्री और बालकोंकी हत्या करनेवालेका कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है। भोजनकी चोरी करनेसे मक्खीकी योनिमें जाना पड़ता है। उसमें भी जो

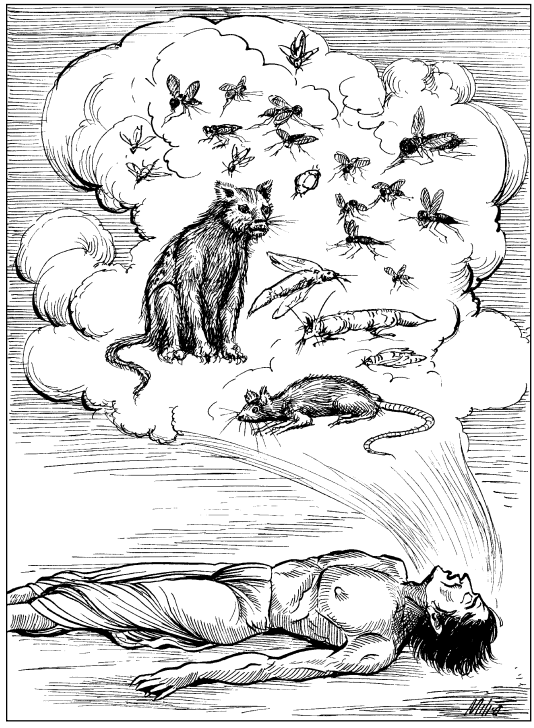

भोजनके विशेष भेद हैं, उन्हें चुरानेके पृथक्-पृथक् फल सुनिये। साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे छूटनेपर बिल्लीकी योनिमें जन्म लेता है। तिलचूर्णमिश्रित अन्नका अपहरण करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिमें जाना पड़ता है। घी चुरानेवाला नेवला होता है। नमककी चोरी करनेपर जलकागकी और दही चुरानेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है। दूधकी चोरी करनेसे बगुलेकी योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीनेवाला कीड़ा होता है। मधु चुरानेवाला मनुष्य डाँस और पूआ चुरानेवाला चींटी होता है। हविष्यान्नकी चोरी करनेवाला बिसतुइया होता है।

लोहा चुरानेवाला पापात्मा कौआ होता है। काँसेका अपहरण करनेसे हारीत (हरियल) पक्षीकी

योनि मिलती है और चाँदीका बर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है। सुवर्णका पात्र चुरानेवाला मनुष्य कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। रेशमी वस्त्रकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि मिलती है तथा रेशमका कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिणके रोएँसे बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरीके रोएँसे बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुरानेपर तोतेकी योनि मिलती है। रूईका बना हुआ वस्त्र चुरानेसे क्रौञ्च और अग्निके अपहरणसे बगुला अथवा गदहा होना पड़ता है। अङ्गराग और पत्तियोंका साग चुरानेवाला मोर होता है। लाल वस्त्रकी चोरी करनेवालेको चकवेकी योनि मिलती है। उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थोंकी चोरी करनेपर छछूँदर और वस्त्रका अपहरण करनेपर खरगोशकी योनिमें जाना पड़ता है। फल चुरानेवाला नपुंसक और काष्ठकी चोरी करनेवाला घुन होता है। फूल चुरानेवाला दरिद्र और वाहनका अपहरण करनेवाला पङ्गु होता है। साग चुरानेवाला हारीत और पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा होता है। जो भूमिका अपहरण करता है, वह अत्यन्त भयङ्कर रौरव आदि नरकोंमें जाकर वहाँसे लौटनेके बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बाँसका वृक्ष होता है। फिर थोड़ा-सा पाप शेष रहनेपर वह मनुष्यकी योनिमें आता है। जो बैलके अण्डकोषका छेदन करता है, वह नपुंसक होता है और इसी रूपमें इक्कीस जन्म बितानेके पश्चात् वह क्रमशः कृमि, कीट, पतङ्ग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैलका शरीर धारण करनेके बाद चाण्डाल और डोम आदि घृणित योनियोंमें जन्म लेता है। मनुष्य-योनिमें वह पङ्गु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राजयक्ष्मासे पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदाके रोगोंसे ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शूद्रकी योनिमें भी जन्म

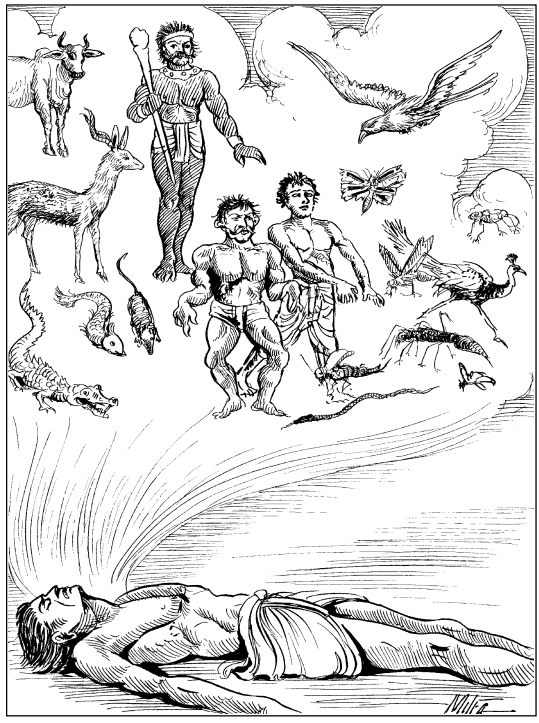

लेता है। गाय और सोनेकी चोरी करनेवालोंकी दुर्गतिका भी यही क्रम है। गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी विद्याका अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरेकी स्त्रीको लाकर दूसरेको दे देता है, वह मूर्ख नरककी यातनाओंसे छूटनेपर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही उसमें हवन करता है, वह अजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं मन्दाग्निकी बीमारीसे युक्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, दूसरोंके गुप्त भेदको खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, परायी स्त्रीका सेवन करना, दूसरेका धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना, शठतापूर्वक मनुष्योंको ठगना, कंजूसी करना, मनुष्योंके प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं, उनमें निरन्तर प्रवृत्त रहना—ये सब नरक भोगकर लौटे हुए मनुष्योंकी पहचान हैं, ऐसा जानना चाहिये। जीवोंपर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोकके लिये पुण्यकर्म करना, सत्य बोलना, सम्पूर्ण भूतोंके लिये हितकारक वचन

कहना, वेद स्वतः प्रमाण हैं—ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओंका सत्कार करना, साधु पुरुषोंके सङ्गमें रहना, अच्छे कर्मोंका अभ्यास करना, सबके प्रति मित्रभाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्य हैं, वे सब स्वर्गसे लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषोंके चिह्न हैं—ऐसा विद्वान् पुरुषोंको समझना चाहिये।[१]

राजन्! अपने-अपने कर्मोंका फल भोगनेवाले पुण्यात्मा और पापियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेपसे बतायी हैं। अच्छा, अब आप आइये; अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया।

पुत्र कहता है—पिताजी! तदनन्तर राजा विपश्चित् यमदूतको आगे करके वहाँसे जानेको उद्यत हुए। यह देख यातनामें पड़े हुए सभी मनुष्योंने चिल्लाकर कहा—'महाराज! हमपर कृपा कीजिये। दो घड़ी और ठहर जाइये। आपके शरीरको छूकर बहनेवाली वायु हमारे चित्तको आनन्द प्रदान करती है और समस्त शरीरोंमें जो सन्ताप, वेदना और बाधाएँ हैं, उनका नाश किये देती है; अतः नरश्रेष्ठ महीपते! हमपर अवश्य कृपा कीजिये।' उनकी यह बात सुनकर राजाने यमदूतसे पूछा—'मेरे रहनेसे इन्हें आनन्द क्योंकर प्राप्त होता

है? मैंने मर्त्यलोकमें रहकर कौन-सा महान् पुण्यकर्म किया है, जिससे इन लोगोंपर आनन्ददायिनी वायुकी वृष्टि हो रही है? इस बातको बताओ।'[२]

---

[१]परनिन्दा कृतघ्नत्वं परमर्मावघट्टनम्।
नैष्ठुर्य्यं निर्घृणत्वं च परदारोपसेवनम्। परस्वहरणाशौचं देवतानां च कुत्सनम्॥
निकृत्या वञ्चनं नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः। यानि च प्रतिषिद्धानि तत्प्रवृत्तिश्च संतता॥
उपलक्ष्याणि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु। दया भूतेषु सद्वादः परलोकप्रतिक्रिया॥
सत्यं भूतहितार्थोक्तिर्वेदप्रामाण्यदर्शनम्। गुरुदेवर्षिसिद्धर्षिपूजनं साधुसङ्गमः॥
सत्क्रियाभ्यसनं मैत्रीमिति बुध्येत पण्डितः। अन्यानि चैव सद्धर्मक्रियाभूतानि यानि च॥
स्वर्गच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्।
(अ० १५। ३९—४४$\frac{१}{२}$)

[२]पुत्र उवाच
ततस्तमग्रतः कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः। ततश्च सर्वैरुत्क्रुष्टं यातनास्थायिभिर्नृभिः॥
प्रसादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्मुहूर्त्तकम्। त्वदङ्गसङ्गी पवनो मनो ह्लादयते हि नः॥
परितापं च गात्रेभ्यः पीडाबाधाश्च कृत्स्नशः। अपहन्ति नरव्याघ्र दयां कुरु महीपते॥
एतच्छ्रुत्वा वचस्तेषां तं याम्यपुरुषं नृपः। पप्रच्छ कथमेतेषामाह्लादो मपि तिष्ठति॥
किं मया कर्म तत् पुण्यं मर्त्यलोके महत् कृतम्। आह्लाददायिनी वृष्टिर्येनेयं तदुदीरय॥
(अ० १५। ४७—५१)

यमदूतने कहा—राजन्! आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनोंसे बचे हुए अन्नके सेवनसे पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हींकी सेवामें संलग्न रहा है। इसीलिये आपके शरीरको छूकर बहनेवाली वायु आनन्ददायिनी जान पड़ती है और इसके लगनेसे इन पापियोंको नरककी यातना कष्ट नहीं पहुँचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है; अतः आपके दर्शनसे यमलोकके यन्त्र, शस्त्र, अग्नि और कौए आदि पक्षी, जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान् दुःखके कारण हैं, कोमल हो गये हैं। आपके तेजसे इनका क्रूर स्वभाव दब गया है।

राजा बोले—भद्रमुख! मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करके उन्हें शान्ति प्रदान करनेसे जो सुख मिलता है, वह मनुष्योंको स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोकमें भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहनेसे इन दुःखी जीवोंको नरकयातना कष्ट नहीं पहुँचाती तो मैं सूखे काठकी तरह अचल होकर यहीं रहूँगा।

यमदूतने कहा—राजन्! आइये, अब यहाँसे चलें। आप पापियोंकी इन यातनाओंको यहीं छोड़कर अपने पुण्यसे प्राप्त हुए दिव्य भोगोंका उपभोग कीजिये।

राजा बोले—जबतक ये लोग अत्यन्त दुःखी रहेंगे तबतक तो मैं यहाँसे नहीं जाऊँगा; क्योंकि मेरे निकट रहनेसे इन नरकवासियोंको सुख मिलता है। जो शरणमें आनेकी इच्छा रखनेवाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्यपर, भले ही वह शत्रुपक्षका ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुषके जीवनको धिक्कार है। जिसका मन सङ्कटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोकमें भी कल्याणके साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियोंके प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता; वह तो निरा राक्षस है। माना, इनके निकट रहनेसे अग्निजनित संतापका कष्ट सहना होगा, नरककी भयानक दुर्गन्धका भोग करना पड़ेगा, भूख-प्यासका महान् दुःख, जो मूर्च्छित कर देनेवाला है, भोगना पड़ेगा; तथापि इन दुखियोंकी रक्षा करनेमें जो सुख है, उसे मैं स्वर्गीय सुखसे भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुःखी

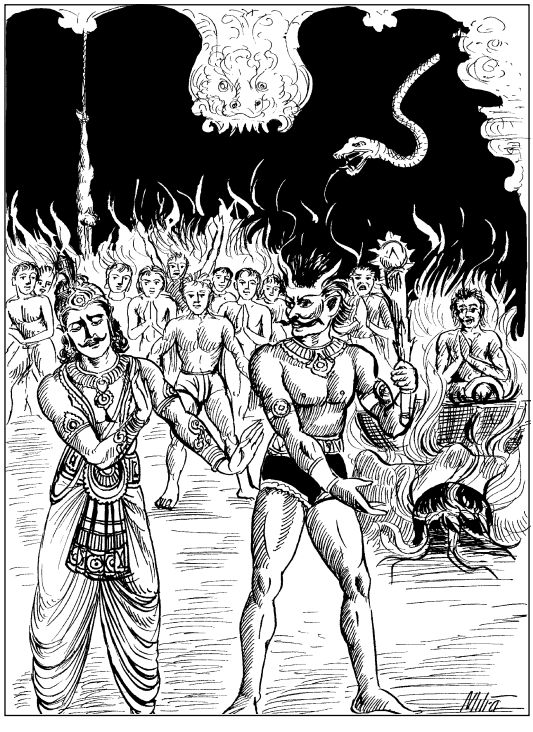

होनेसे बहुत-से आर्त्त मनुष्योंको सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन-सा सुख नहीं मिला? इसलिये दूत! अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा।*

---

* यमपुरुष उवाच

पितृदेवातिथिप्रैष्यशिष्टेनान्नेन ते तनुः। पुष्टिमभ्यागता यस्मात् तद्गतं च मनो यतः॥
ततस्त्वद्गात्रसंसर्गी पवनो ह्लाददायकः। पापकर्मकृतो राजन् यातना न प्रबाधते॥

यमदूतने कहा—महाराज! ये धर्मराज और इन्द्र आपको लेनेके लिये आये हैं। यहाँसे आपको अवश्य जाना है, अतः चले चलिये।

धर्मराज बोले—राजन्! तुमने मेरी भलीभाँति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोकमें ले चलता हूँ। इस विमानपर चढ़कर चलो, विलम्ब न करो।

राजाने कहा—धर्मराज! यहाँ नरकमें हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त्तभावसे त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं, इसलिये मैं यहाँसे नहीं जाऊँगा। देवराज इन्द्र! और धर्म! यदि आप दोनों जानते हों कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बतानेकी कृपा करें।

धर्म बोले—महाराज! जिस प्रकार समुद्रके जलबिन्दु, आकाशके तारे, वर्षाकी धाराएँ, गङ्गाकी बालुकाके कण तथा जलकी बूँदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्यकी भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरकमें पड़े हुए जीवोंपर कृपा करनेसे तुम्हारा पुण्य लाखोंगुना बढ़ गया। नृपश्रेष्ठ! अपने इस पुण्यका फल भोगनेके लिये अब देवलोकमें चलो और ये पापी जीव भी नरकमें रहकर अपने कर्मोंका फल भोगें।

राजाने कहा—देवराज! यदि मेरे समीपमें आनेपर भी इन दुःखी जीवोंको कोई ऊँचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे सम्पर्कमें रहनेकी

अश्वमेधादयो यज्ञास्त्वयेष्टा विधिवद् यतः । ततस्त्वद्दर्शनाद्याम्या यन्त्रशस्त्राग्निवायसाः ॥
पीडनच्छेददाहादिमहादुःखस्य हेतवः । मृदुत्वमागता राजन् तेजसापहतास्तव ॥

राजोवाच

न स्वर्गे ब्रह्मलोके वा तत् सुखं प्राप्यते नरैः । यदार्त्तजन्तुनिर्वाणदानोत्थमिति मे मतिः ॥
यदि मत्सन्निधावेतान् यातना न प्रबाधते । ततो भद्रमुखात्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥

यमपुरुष उवाच

एहि राजन् प्रगच्छामो निजपुण्यसमर्जितान् । भुङ्क्ष्व भोगानपास्येह यातनाः पापकर्मणाम् ॥

राजोवाच

तस्मान्न तावद् यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः । मत्सन्निधानात् सुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥
धिक् तस्य जीवनं पुंसः शरणार्थिनमातुरम् । यो नार्त्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि ध्रुवम् ॥
यज्ञदानतपांसीह परत्र च न भूतये । भवन्ति तस्य यस्यार्त्तपरित्राणे न मानसम् ॥
नरस्य यस्य कठिनं मनो बालातुरादिषु । वृद्धेषु च न तं मन्ये मानुषं राक्षसो हि सः ॥
एतेषां संनिकर्षात् तु यद्यग्निपरितापजम् । तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसम्भवम् ॥
क्षुत्पिपासाभवं दुःखं यच्च मूर्च्छाप्रदं महत् । एतेषां त्राणदानं तु मन्ये स्वर्गसुखात् परम ॥
प्राप्स्यन्त्यार्त्ता यदि सुखं बहवो दुःखिते मयि । किं नु प्राप्तं मया न स्यात् तस्मात् त्वं व्रज मा चिरम् ॥

(अ० १५। ५२—६५)

अभिलाषा क्यों करेंगे? अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है, उसके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए पापी जीव नरकसे छुटकारा पा जायँ।

इन्द्र बोले—राजन्! इस उदारताके कारण तुमने और भी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरकसे मुक्त हो गये।

पुत्र कहता है—पिताजी! तदनन्तर राजा विपश्चित्‌के ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान् विष्णु उन्हें विमानमें बिठाकर दिव्यधाममें ले गये।* उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे, वे सब नरकयातनासे छूटकर अपने-अपने कर्मफलके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें चले गये। द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने इन नरकोंका वर्णन किया; साथ ही पूर्वकालमें मैंने जैसा अनुभव किया था, उसके अनुसार जिस-जिस पापके कारण मनुष्य जिस-जिस योनिमें जाता है, वह सब भी बतला दिया।

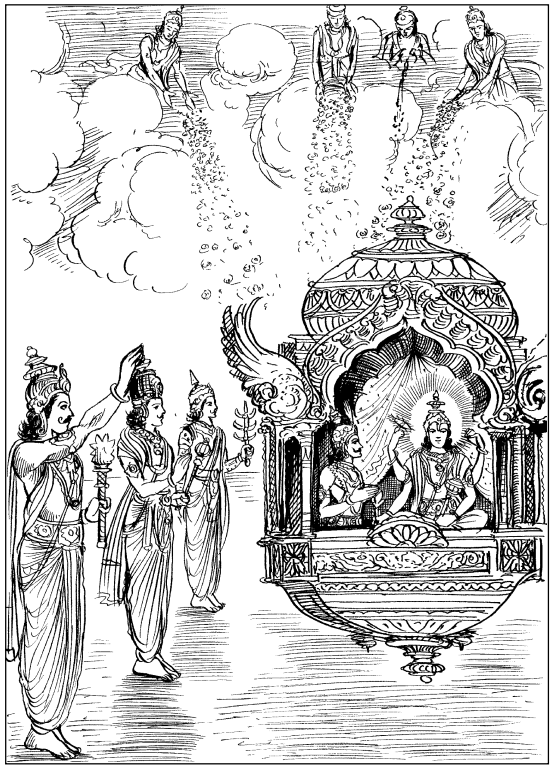

दत्तात्रेयजीके जन्म-प्रसङ्गमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसूयाजीका चरित्र

पिता बोले—बेटा! तुमने अत्यन्त हेय संसारके व्यवस्थित स्वरूपका वर्णन किया, जो घटी-यन्त्रकी भाँति निरन्तर आवागमनशील और प्रवाहरूपसे अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूपको भलीभाँति समझ लिया है। ऐसी स्थितिमें अब मुझे क्या करना चाहिये? यह बताओ।

पुत्र (सुमति) ने कहा—पिताजी! यदि आप शङ्का छोड़कर मेरे वचनोंमें पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रमका परित्याग करके वानप्रस्थके नियमोंका पालन

---

* यमपुरुष उवाच—एष धर्मश्च शक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ। अवश्यमस्माद्गन्तव्यं तस्मात् पार्थिव गम्यताम्॥
धर्म उवाच—नयामि त्वामहं स्वर्गं त्वया सम्यगुपासितः। विमानमेतदारुह्य मा विलम्बस्व गम्यताम्॥
राजोवाच—नरके मानवा धर्म पीड्यन्तेऽत्र सहस्रशः। त्राहीति चार्त्ताः क्रन्दन्ति मामतो न व्रजाम्यहम्॥
यदि जानासि धर्म त्वं त्वं वा शक्र शचीपते। मम यावत्प्रमाणं तु शुभं तद्वक्तुमर्हथः॥
धर्म उवाच—अब्बिन्दवो यथाम्भोधौ यथा वा दिवि तारकाः। यथा वा वर्षतो धारा गङ्गायां सिकता यथा॥
असंख्येया महाराज यथा बिन्द्वादयो ह्यपाम्। तथा तवापि पुण्यस्य संख्या नैवोपपद्यते॥
अनकुम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुर्वतः। तदेव शतसाहस्रं संख्यामुपगतं तव॥
तद् गच्छ त्वं नृपश्रेष्ठ तद्भोक्तुममरालयम्। एतेऽपि पापं नरके क्षपयन्तु स्वकर्मजम्॥
राजोवाच—कथं स्पृहां करिष्यन्ति मत्सम्पर्केषु मानवाः। यदि मत्संनिधावेषामुत्कर्षो नोपजायते॥
तस्माद् यत् सुकृतं किञ्चिन्ममास्ति त्रिदशाधिप। तेन मुच्यन्तु नरकात् पापिनो यातनां गताः॥
इन्द्र उवाच—एवमूर्द्ध्वतरं स्थानं त्वयावाप्तं महीपते। एतांश्च नरकात् पश्य विमुक्तान् पापकारिणः॥
पुत्र उवाच—ततोऽपतत् पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि महीपतेः। विमानं चाधिरोप्यैनं स्वर्लोकमनयद्धरिः॥
(अ० १५। ६६—६८, ७०—७८)

कीजिये। वानप्रस्थ आश्रमके कर्तव्यका भलीभाँति अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अग्नियोंका संग्रह भी छोड़ दीजिये और आत्मा (बुद्धि)-को आत्मामें लगाकर द्वन्द्वरहित एवं परिग्रहशून्य हो जाइये। एकान्तमें रहते हुए अपने मनको वशमें कीजिये और आलस्य छोड़कर भिक्षु (संन्यासी)-का जीवन व्यतीत कीजिये। संन्यासाश्रममें योगपरायण होकर बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे अलग हो जाइये। इससे आपको उस योगकी प्राप्ति होगी, जो दुःख-संयोगको दूर करनेकी ओषधि, मोक्षका साधन, तुलनारहित, अनिर्वचनीय एवं असङ्ग है और जिसका संयोग प्राप्त होनेपर आपको फिर संसारी जीवोंके सम्पर्कमें नहीं आना पड़ेगा।

पिता बोले—बेटा! अब तुम मुझे मोक्षके साधनभूत उस उत्तम योगका उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवोंके सम्पर्कमें आकर ऐसा दुःख न उठाऊँ। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकारके योगसे रहित है तो भी जिस योगमें आसक्त होनेपर मेरे आत्माका सांसारिक बन्धनोंसे योग न हो, उसी योगको इस समय मुझे बताओ। संसाररूपी सूर्यके प्रचण्ड तापकी पीड़ासे मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मज्ञानरूपी जलकी शीतलतासे युक्त अपने वचनरूपी सलिलसे इन्हें सींच दो। मुझे अविद्यारूपी काले नागने डस लिया है। मैं उसके विषसे पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृतसे मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री-पुत्र, घर-द्वार, खेती-बारीकी ममतारूपी बेड़ीमें जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ; तुम प्रिय एवं उत्तम भावसे युक्त विज्ञानद्वारा इस बन्धनको खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो।

पुत्रने कहा—पिताजी! पूर्वकालमें परम बुद्धिमान् दत्तात्रेयजीने राजा अलर्कको उनके पूछनेपर जिस योगका भलीभाँति विस्तारपूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ; सुनिये।

पिता बोले—दत्तात्रेयजी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योगका उपदेश किया था और महाभाग अलर्क कौन थे, जिन्होंने योगके विषयमें प्रश्न किया था?

पुत्रने कहा—प्रतिष्ठानपुरमें एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंके कारण कोढ़के रोगसे व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोगसे युक्त होनेपर भी उसे उसकी पत्नी देवताकी भाँति पूजती थी। वह अपने पतिके पैरोंमें तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथसे उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी; इतना ही नहीं, उसके थूक, खँखार, मल-मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकान्तमें भी पतिकी सेवा करती और उसे मीठी वाणीसे प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यन्त विनीत भावसे वह सदा अपने स्वामीकी पूजा किया करती तो भी अधिक क्रोधी स्वभावका होनेके कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नीको फटकारता ही रहता था। इतनेपर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवताके समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घृणाके योग्य था तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिकसे चला-फिरा नहीं जाता था तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नीसे कहा—'धर्मज्ञे! उस दिन मैंने घरपर बैठे-बैठे ही सड़कपर जिस वेश्याको जाते देखा था, उसके घरमें आज मुझे ले चलो। मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदयमें बसी हुई है। जबसे मैंने उसे देखा है, तबसे वह मेरे मनसे दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिङ्गन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्योंके लिये कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्याको बहुत लोग चाहते हैं और मुझमें उसके पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये आज मुझे बड़ा सङ्कट प्रतीत होता है।'

अपने कामातुर स्वामीका यह वचन सुनकर

उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नीने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पतिको कंधेपर चढ़ा लिया। फिर धीरे-धीरे वेश्याके घरकी ओर प्रस्थान किया। रात्रिका समय था, आकाश मेघोंसे आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजलीके चमकनेसे मार्ग दिखायी दे जाता था। ऐसी बेलामें वह ब्राह्मणी अपने पतिका अभीष्ट साधन करनेके लिये राजमार्गसे जा रही थी। मार्गमें सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोरके सन्देहसे माण्डव्य नामक ब्राह्मणको चढ़ा दिया गया था। वे दुःखसे आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नीके कंधेपर बैठा था, उस अन्धकारमें देख न सकनेके कारण उसने अपने पैरोंसे छूकर सूलीको हिला दिया। इससे कुपित होकर माण्डव्यने कहा—'जिसने पैरसे हिलाकर मुझे इस कष्टकी दशामें पहुँचा दिया और मुझे अत्यन्त दुःखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होनेपर विवश हो निस्सन्देह अपने

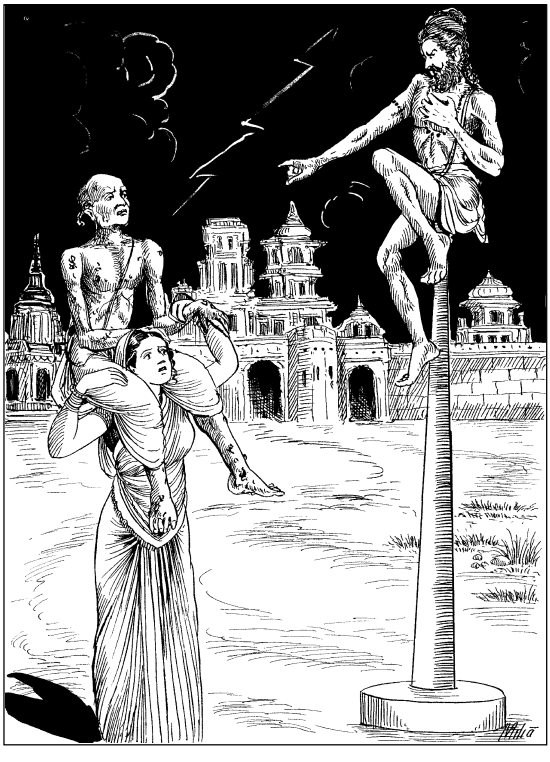

प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा। सूर्यका दर्शन होते ही उसका विनाश हो जायगा।' इस अत्यन्त दारुण शापको सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली—'अब सूर्यका उदय ही नहीं होगा।'* तदनन्तर सूर्योदय न होनेके कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनोंके बराबर समय रातभरमें ही बीत गया। इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे—स्वाध्याय, वषट्कार, स्वधा (श्राद्ध) तथा स्वाहा (यज्ञ)-से रहित होकर यह सारा जगत् नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन-रातकी व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतुका भी लोप हो जायगा। उनके लोप होनेसे दक्षिणायन और उत्तरायणका भी ज्ञान नहीं होगा। अयनका ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्षके बिना कालका ज्ञान होना असम्भव है। पतिव्रताके वचनसे सूर्यका उदय ही नहीं होता; उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएँ बंद हो गयीं। अग्नि-होत्र और यज्ञका अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होमके बिना हमलोगोंकी तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञका यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेतीकी उपजके लिये वर्षा करके मनुष्योंपर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होनेपर मनुष्य फिर हमारे लिये यज्ञ करते हैं और हमलोग यज्ञादिद्वारा पूजित होनेपर उन्हें मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचेकी ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपरकी ओर। हम जलकी वर्षासे मनुष्योंको और मनुष्य हविष्यकी वर्षासे हमलोगोंको तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञभाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियोंके नाशके लिये हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वीको भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओंका उपभोग करनेसे उन कुकर्मियोंकी मृत्युके लिये भयङ्कर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

* तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम्। प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदयमुपैष्यति॥ (१६। ३१)

जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोगमें लाते हैं, उन महात्माओंको हम पुण्यलोक प्रदान करते हैं। किन्तु इस समय प्रभातकाल हुए बिना इन मनुष्योंके लिये वह सब पुण्यकर्म असम्भव हो रहा है। अब दिनकी सृष्टि कैसे हो?' इस प्रकार सब देवता आपसमें बात करने लगे। यज्ञोंके विनाशकी आशङ्कासे वहाँ एकत्रित हुए देवताओंके वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने कहा—'पतिव्रताके माहात्म्यसे इस समय सूर्यका उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होनेसे मनुष्यों तथा तुम देवताओंकी भी हानि है; अतः तुमलोग महर्षि अत्रिकी पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसूयाके पास जाओ और सूर्योदयकी कामनासे उन्हें प्रसन्न करो।'[1]

तब देवताओंने जाकर अनसूयाजीको प्रसन्न किया। वे बोलीं—'तुम क्या चाहते हो, बतलाओ।' देवताओंने याचना की कि 'पूर्ववत् दिन होने लगे।'

अनसूयाने कहा—देवताओ! पतिव्रताका महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिये मैं उस साध्वीको मनाकर दिनकी सृष्टि करूँगी। मुझे ऐसा उपाय करना है, जिससे फिर पहलेकी ही भाँति दिन-रातकी व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रताके पतिका भी नाश न हो।[2]

पुत्रने कहा—देवताओंसे यों कहकर अनसूया देवी उस ब्राह्मणीके घर गयीं और उसके कुशल पूछनेपर उन्होंने अपनी, अपने स्वामीकी तथा अपने धर्मकी कुशल बतायी।

अनसूया बोलीं—कल्याणी! तुम अपने स्वामीके मुखका दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न? पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे बड़ा मानती हो न? पतिकी सेवासे ही मुझे महान् फलकी प्राप्ति हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं एवं फलोंकी प्राप्तिके साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गये।[3] साध्वी! मनुष्यको पाँच ऋण सदा ही चुकाने चाहिये। अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होनेपर शास्त्रविधिके अनुसार उसका सत्पात्रको दान करना चाहिये। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दयासे सदा युक्त रहना चाहिये। राग-द्वेषका परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मोंका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वर्णके लिये विहित उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है। पतिव्रते! इस प्रकार महान् क्लेश उठानेपर पुरुषोंको प्राजापत्य आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है; परन्तु स्त्रियाँ केवल पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरुषोंके दुःख सहकर उपार्जित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियोंके लिये अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवासका विधान नहीं है। वे पतिकी सेवामात्रसे ही उन अभीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेती हैं। अतः महाभागे! तुम्हें सदा पतिकी सेवामें अपना मन लगाना चाहिये; क्योंकि स्त्रीके लिये पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा

१-पतिव्रताया माहात्म्यान्नोद्गच्छति दिवाकरः। तस्य चानुदयाद्धानिर्मर्त्यानां भवतां तथा॥
तस्मात् पतिव्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्। प्रसादयत वै पत्नीं भानोरुदयकाम्यया॥ (१६। ४८-४९)
अनसूयोवाच

२-पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथं त्विति। सम्मान्य तस्मात् तां साध्वीमहः स्रक्ष्याम्यहं सुराः॥
यथा पुनरहोरात्रसंस्थानमुपजायते। यथा च तस्याः स्वपतिर्न साध्व्या नाशमेष्यति॥
(१६। ५१-५२)

३-कच्चिन्नन्दसि कल्याणि स्वभर्तुर्मुखदर्शनात्। कच्चिच्चाखिलदेवेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पतिम्॥
भर्तृशुश्रूषणादेव मया प्राप्तं महत् फलम्। सर्वकामफलावाप्त्या प्रत्यूहाः परिवर्तिताः॥
(१६। ५४-५५)

अतिथियोंकी सत्कारपूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका आधा भाग स्त्री अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेमात्रसे प्राप्त कर लेती है।[१]

अनसूयाजीका वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणीने बड़े आदरके साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा—'स्वभावतः सबका कल्याण करनेवाली देवी! स्वयं आप यहाँ पधारकर पतिकी सेवामें मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गयी। यह आपका मुझपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसीसे देवताओंने भी आज मुझपर कृपादृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियोंके लिये पतिके समान दूसरी कोई गति नहीं है। पतिमें किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोकमें भी उपकार करनेवाला होता है। यशस्विनि! पतिके प्रसादसे ही नारी इस लोक और परलोकमें भी सुख पाती है; क्योंकि पति ही नारीका देवता है। महाभागे! आज आप मेरे घरपर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेवसे आपको जो भी कार्य हो, उसे बतानेकी कृपा करें।[२]

अनसूयोवाच

एते देवाः सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिताः।
त्वद्वाक्यापास्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणाः॥
याचन्तेऽहर्निशासंस्थां यथावदविखण्डिताम्।
अहं तदर्थमायाता शृणु चैतद्वचो मम॥
दिनाभावात् समस्तानामभावो यागकर्मणाम्।
तदभावात् सुराः पुष्टिं नोपयान्ति तपस्विनि॥
अह्नश्चैव समुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम्।
तदुच्छेदादनावृष्ट्या जगदुच्छेदमेष्यति॥
तत्त्वमिच्छसि चेदेतज्जगदुद्धर्त्तुमापदः।
प्रसीद साध्वि लोकानां पूर्ववद्वर्त्ततां रविः॥

अनसूया बोलीं—देवि! तुम्हारे वचनसे दिन-रातकी व्यवस्थाका लोप हो जानेके कारण शुभ कर्मोंका अनुष्ठान बंद हो गया है; इसलिये ये इन्द्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आये हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन-रातकी व्यवस्था पहलेकी तरह अखण्डरूपसे चलती रहे। मैं इसीके लिये तुम्हारे पास आयी हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होनेसे समस्त यज्ञकर्मोंका अभाव हो गया है और यज्ञोंके अभावसे देवताओंकी पुष्टि नहीं हो पाती है; अतः तपस्विनि! दिनके नाशसे समस्त शुभ कर्मोंका नाश हो जायगा और उनके नाशसे वृष्टिमें बाधा पड़नेके कारण इस संसारका ही उच्छेद हो जायगा। अतः यदि तुम इस जगत्को आपत्तिसे बचाना चाहती हो तो सम्पूर्ण लोकोंपर दया करो, जिससे पहलेकी भाँति सूर्योदय हो।

ब्राह्मण्युवाच

माण्डव्येन महाभागे शप्तो भर्ता ममेश्वरः।
सूर्योदये विनाशं त्वं प्राप्स्यसीत्यतिमन्युना॥

ब्राह्मणीने कहा—महाभागे! माण्डव्य ऋषिने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे स्वामी—मेरे ईश्वरको शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जायगी।

अनसूयोवाच

यदि वा रोचते भद्रे ततस्त्वद्वचनादहम्।
करोमि पूर्ववद्देहं भर्तारं च नवं तव॥
मया हि सर्वथा स्त्रीणां माहात्म्यं वरवर्णिनि।
पतिव्रतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते॥

अनसूया बोलीं—कल्याणी! यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पतिको पूर्ववत् शरीर एवं नयी स्वस्थ अवस्थाका कर दूँगी।

---

१ नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्। भर्तृशुश्रूषयैवैतान् लोकानिष्टान् व्रजन्ति हि॥
तस्मात् साध्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रति। त्वया मतिः सदा कार्या यतो भर्ता परा गतिः॥
यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः कुर्याद्भर्त्ताभ्यर्चनं सत्क्रियातः। तस्याप्यर्द्धं केवलानन्यचित्ता नारी भुङ्क्ते भर्तृशुश्रूषयैव॥
(१६। ६१—६३)

२ सा त्वं ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मन्दिरम्। आर्याया यन्मया कार्यं तथाऽऽर्येणापि वा शुभे॥
(१६। ६८)

सुन्दरी! मुझे पतिव्रता स्त्रियोंके माहात्म्यका सर्वथा आदर करना है, इसीलिये तुम्हें मनाती हूँ।

पुत्र उवाच

तथेत्युक्ते तया सूर्यमाजुहाव तपस्विनी।
अनसूयार्घ्यमुद्यम्य दशरात्रे तदा निशि॥
ततो विवस्वान् भगवान् फुल्लपद्मारुणाकृतिः।
शैलराजानमुदयमारुरोहोरुमण्डलः ॥
समनन्तरमेवास्या भर्ता प्राणैर्व्ययुज्यत।
पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे च सा॥

पुत्र (सुमति) कहता है—ब्राह्मणीके 'तथास्तु' कहकर स्वीकार करनेपर तपस्विनी अनसूयाने अर्घ्य हाथमें लेकर सूर्यदेवका आवाहन किया। उस समयतक दस दिनोंके बराबर रात बीत चुकी थी। तदनन्तर भगवान् सूर्य खिले हुए कमलके समान अरुण आकृति धारण किये अपने महान् मण्डलके साथ गिरिराज उदयाचलपर आरूढ़ हुए। सूर्यदेवके प्रकट होते ही ब्राह्मणीका पति प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा; किन्तु उसकी पत्नीने गिरते समय उसे पकड़ लिया।

अनसूयोवाच

न विषादस्त्वया भद्रे कर्तव्यः पश्य मे बलम्।
पतिशुश्रूषयावाप्तं तपसः किं चिरेण ते॥
यथा भर्तृसमं नान्यमपश्यं पुरुषं क्वचित्।
रूपतः शीलतो बुद्ध्या वाङ्माधुर्यादिभूषणैः॥
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
प्राप्नोतु जीवितं भार्यासहायः शरदां शतम्॥
यथा भर्तृसमं नान्यमहं पश्यामि दैवतम्।
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः॥
कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराराधनं प्रति।
यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवताद् द्विजः॥

अनसूया बोलीं—भद्रे! तुम विषाद न करना। पतिकी सेवासे जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तुम अभी देखो; विलम्बकी क्या आवश्यकता? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणोंमें अपने पतिके समान दूसरे किसी पुरुषको कभी नहीं देखा है, उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगसे मुक्त हो फिरसे तरुण हो जाय और अपनी स्त्रीके साथ सौ वर्षोंतक जीवित रहे। यदि मैं स्वामीके समान और किसी देवताको नहीं समझती तो उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः जीवित हो जाय। यदि मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामीकी सेवाके ही लिये होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय।

पुत्र उवाच

ततो विप्रः समुत्तस्थौ व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
स्वभाभिर्भासयन् वेश्म वृन्दारक इवाजरः॥
ततोऽपतत् पुष्पवृष्टिर्देववाद्यादिनिःस्वनः।
लेभिरे च मुदं देवा अनसूयामथाब्रुवन्॥

पुत्र कहता है—पिताजी! अनसूयादेवीके इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भवनको प्रकाशमान करता हुआ रोगमुक्त तरुण शरीरसे जीवित हो उठा, मानो जरावस्थासे रहित देवता हो। तदनन्तर दुन्दुभि आदि देवताओंके बाजोंकी आवाजके

साथ वहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंको बड़ा आनन्द मिला। वे अनसूयादेवीसे कहने लगे।

देवता बोले—कल्याणी! आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी! इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर माँगें।

अनसूयाने कहा—यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझपर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आपलोगोंने मुझे वर देनेके योग्य समझा है तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हों तथा अपने स्वामीके साथ मैं उस योगको प्राप्त करूँ, जो समस्त क्लेशोंसे मुक्ति देनेवाला है।

यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने 'एवमस्तु' कहा और तपस्विनी अनसूयाका सम्मान करके वे सब-के-सब अपने-अपने धामको चले गये।

दत्तात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा

पुत्र (सुमति) कहता है—तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेके बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रिने अपनी परमसाध्वी पत्नी अनसूयाको देखा, जो ऋतुस्नान कर चुकी थीं। वे सर्वाङ्गसुन्दरी थीं। उनका रूप मनको लुभानेवाला था। उन्हें देखकर मुनिने कामयुक्त होकर मन-ही-मन उनका चिन्तन किया। उनके चिन्तन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेगयुक्त वायुने इधर-उधर और ऊपरकी ओर पहुँचा दिया। वह अत्रिमुनिका तेज ब्रह्मस्वरूप, शुक्लवर्ण, सोमरूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओंने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रिके मानस पुत्र चन्द्रमाके रूपमें अनसूयासे उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। भगवान् विष्णुने सन्तुष्ट होकर अपने श्रीविग्रहसे सत्त्वमय तेजको प्रकट किया। उसीसे दत्तात्रेयजीका जन्म हुआ। भगवान् विष्णुने ही दत्तात्रेयके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसूयाका स्तनपान किया। वे अत्रिके द्वितीय पुत्र थे। हैहयराज कृतवीर्य बड़ा उद्दण्ड था। उसने एक बार महर्षि अत्रिका अपमान कर दिया। यह देख अत्रिके तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माताके गर्भमें ही थे, क्रोधमें भरकर सात ही दिनोंमें माताके उदरसे बाहर निकल आये। गर्भवासजनित महान् आयास तथा पिताके अपमानजनित दुःख और अमर्षसे युक्त होकर वे हैहयराजको तत्काल भस्म कर डालनेको उद्यत हो गये थे। वे तमोगुणके उत्कर्षसे युक्त साक्षात् भगवान् रुद्रके अंश थे। इस प्रकार अनसूयाके गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवके अंशभूत तीन पुत्र उत्पन्न हुए। चन्द्रमा ब्रह्माके अंशसे हुए थे, दत्तात्रेय श्रीविष्णुभगवान्‌के स्वरूप थे और दुर्वासाके रूपमें साक्षात् भगवान् शङ्करने ही अवतार लिया था।* देवताओंके वरदान देनेके कारण ये तीनों देवता वहाँ प्रकट हुए थे। चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे तृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्योंका पोषण करते हैं और सदा स्वर्गमें रहते हैं; वे प्रजापतिके अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्योंका संहार करके प्रजाकी रक्षा करते हैं। वे शिष्टजनोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें भगवान् विष्णुका अंश जानना चाहिये। दुर्वासा अपमान करनेवालेको भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणीसे भी उद्धत स्वभावके हैं और रुद्रभावका आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रिने स्वयं ही चन्द्रमाको प्रकट किया। श्रीविष्णुरूप दत्तात्रेयजी योगस्थ रहकर विषयोंका अनुभव

* सोमो ब्रह्माभवद्विष्णुर्दत्तात्रोयोऽभ्यजायत। दुर्वासाः शङ्करो जज्ञे वरदानाद्दिवौकसाम्॥ (१७।११)

करने लगे। दुर्वासा अपने पिता-माताको छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रतका आश्रय ले पृथ्वीपर विचरने लगे।

कुछ काल बीतनेके पश्चात् जब राजा कृतवीर्य स्वर्गको पधारे और मन्त्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियोंने राजकुमार अर्जुनको राज्याभिषेकके लिये बुलाया तब उसने कहा—'मन्त्रियो! जो भविष्यमें नरकको ले जानेवाला है, वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूँगा। जिसके लिये प्रजाजनोंसे कर लिया जाता है, उस उद्देश्यका पालन न किया जाय तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्यलोग अपने व्यापारसे होनेवाली आयका बारहवाँ भाग राजाको इसलिये देते हैं कि वे मार्गमें लुटेरोंद्वारा लूटे न जायँ। राजकीय अर्थरक्षकोंके द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्यके लिये यात्रा कर सकें। ग्वाले घी और तक्र आदिका तथा किसान अनाजका छठा भाग राजाको इसी उद्देश्यसे अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्योंसे सम्पूर्ण आयका अधिकांश भाग ले ले तो वह चोरका काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मोंका नाश होता है।* यदि राजाको कर देकर भी प्रजाको दूसरी वृत्तियोंका आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजाके अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियोंद्वारा हो तो उस अवस्थामें कर लेनेवाले राजाको निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। प्रजाकी आयका जो छठा भाग है, उसे पूर्वकालके महर्षियोंने राजाके लिये प्रजाकी रक्षाका वेतन नियत किया है। यदि चोरोंसे वह प्रजाकी रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजाको ही होता है; इसलिये यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छाके अनुसार योगीका पद प्राप्त कर लूँ तो मैं पृथ्वीके पालनकी शक्तिसे युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशामें अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह करनेके कारण मुझे पापका भागी नहीं होना पड़ेगा।'

उसके इस निश्चयको जानकर मन्त्रियोंके मध्यमें बैठे हुए परम बुद्धिमान् वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्गने कहा—'राजकुमार! यदि तुम राज्यका यथावत् पालन करनेके लिये ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह्यपर्वतकी गुफामें रहते हैं। तुम उन्हींकी आराधना करो। वे तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं। दत्तात्रेयजी योगयुक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान् विष्णुके अंशरूपसे इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हींकी आराधना करके इन्द्रने दुरात्मा दैत्योंद्वारा छीने हुए अपने पदको प्राप्त किया तथा दैत्योंको मार भगाया।'

अर्जुनने पूछा—महर्षे! देवताओंने परम प्रतापी दत्तात्रेयजीकी आराधना किस प्रकार की थी? तथा दैत्योंद्वारा छीने हुए इन्द्रपदको देवराजने कैसे प्राप्त किया था?

गर्गने कहा—पूर्वकालमें देवताओं और दैत्योंमें बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ था। उस युद्धमें दैत्योंका नायक जम्भ था और देवताओंके स्वामी इन्द्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गये और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्ति आदि दानवोंने जब देवताओंको परास्त कर दिया, तब वे युद्धसे भागने लगे, अब उनमें शत्रुओंको जीतनेका उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्यसेनाके वधकी इच्छासे बृहस्पतिजीके पास आये और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियोंके साथ बैठकर मन्त्रणा करने लगे।

बृहस्पतिजीने कहा—देवताओ! तुम अत्रिके तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेयके पास जाओ और उन्हें भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट करो। उनमें वर देनेकी शक्ति है। वे तुम्हें दैत्योंका नाश करनेके लिये

---

* पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय वणिग्जनः॥
दत्त्वार्थरक्षिभिर्मार्गे रक्षितो याति दस्युतः। गोपाश्च घृततक्रादेः षड्भागं च कृषीबलाः॥
दत्त्वान्यद् भूभुजे दद्युर्यदि भागं ततोऽधिकम्। पण्यादीनामशेषाणां वणिजो गृह्णतस्ततः॥
इष्टापूर्तविनाशाय तद्राज्ञश्चौरधर्म्मिणः॥ (१८। ३—५$\frac{१}{२}$)

वर देंगे। तत्पश्चात् तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवोंका वध कर सकोगे।

गर्गने कहा—उनके ऐसा कहनेपर देवगण दत्तात्रेयके आश्रमपर गये और वहाँ लक्ष्मीजीके साथ उन महात्माका दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्यसाधन करनेके लिये उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया। भक्ष्य-भोज्य

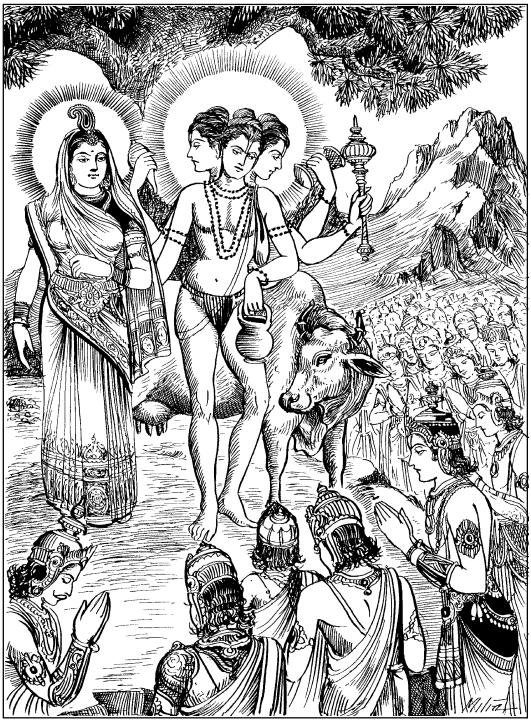

और माला आदि वस्तुएँ भेंट कीं। इस प्रकार वे आराधनामें लग गये। जब दत्तात्रेयजी चलते तो देवता भी उनके पीछे-पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते और जब वे ऊँचे आसनपर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरोंपर पड़े हुए देवताओंसे दत्तात्रेयजीने पूछा—'तुमलोग क्या चाहते हो, जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो?'

देवता बोले—मुनिश्रेष्ठ! जम्भ आदि दानवोंने त्रिलोकीपर आक्रमण करके भूर्लोक, भुवर्लोक आदिपर अधिकार जमा लिया है और सम्पूर्ण यज्ञभाग भी हर लिये हैं; अतः आप हमारी रक्षाके लिये उनके वधका विचार कीजिये। आपकी कृपासे हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ! आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्याके प्रभावसे शुद्ध हुए आपके अन्तःकरणमें ज्ञानकी किरणें फैल रही हैं।

दत्तात्रेयजीने कहा—देवताओ! यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ; तथापि इस नारीके सङ्गसे मैं दूषित हो रहा हूँ; क्योंकि स्त्रीका निरन्तर सहयोग दोषका ही कारण होता है।

उनके ऐसा कहनेपर देवता फिर बोले—द्विजश्रेष्ठ! ये साक्षात् जगन्माता लक्ष्मी हैं। इनमें पापका लेश भी नहीं है; अतः ये कभी दूषित नहीं होतीं। जैसे सूर्यकी किरणें ब्राह्मण और चाण्डाल दोनोंपर पड़ती हैं; किन्तु अपवित्र नहीं होतीं।

देवताओंके ऐसा कहनेपर दत्तात्रेयजीने हँसकर कहा—यदि तुमलोगोंका ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरोंको युद्धके लिये यहीं मेरे सामने बुला लाओ, विलम्ब न करो। मेरे दृष्टिपातजनित अग्निसे उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जायँगे और इस प्रकार वे सब-के-सब मेरी दृष्टिमें पड़कर नष्ट हो जायँगे।

उनकी यह बात सुनकर देवताओंने महाबली दैत्योंको युद्धके लिये ललकारा तथा वे क्रोधमें भरकर देवताओंपर टूट पड़े। दैत्योंकी मार खाकर देवता भयसे व्याकुल हो गये और शरण पानेकी इच्छासे शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेयजीके आश्रमपर गये। दैत्य भी देवताओंको कालके गालमें भेजनेके लिये उसी जगह जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेयजीको देखा। उनके वामभागमें चन्द्रमुखी लक्ष्मीजी विराजमान थीं, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं सम्पूर्ण जगत्के लोगोंका कल्याण करनेवाली हैं। वे सर्वाङ्गसुन्दरी लक्ष्मी स्त्रीसमुचित सम्पूर्ण उत्तम गुणोंसे विभूषित थीं और मीठी वाणीमें भगवान्से वार्तालाप कर रही थीं। उन्हें सामने देखकर दैत्योंके मनमें उन्हें प्राप्त

करनेकी इच्छा हो गयी। वे अपने बढ़ते हुए कामके वेगको न रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओंका पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मीजीको हर लेनेका विचार किया। उस पापसे मोहित हो जानेके कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गयी। वे आसक्त होकर आपसमें कहने लगे—'यह स्त्री त्रिभुवनका सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाय तो हमलोग कृतार्थ हो जायँ; इसलिये हम सब लोग मिलकर इसे पालकीपर बिठा लें और अपने घरको ले चलें।' यह विचार निश्चित हो गया।

आपसमें ऐसी बात करके वे कामपीड़ित दैत्य आसक्तिपूर्वक वहाँ गये और लक्ष्मीजीको पालकीमें बिठाकर उसे मस्तकपर ले अपने स्थानकी ओर चल दिये। तब दत्तात्रेयजीने हँसकर देवताओंसे कहा—'सौभाग्यसे लक्ष्मी दैत्योंके सिरपर चढ़ गयीं। अब तुमलोग बढ़ो। हथियार उठाकर इन दैत्योंका वध करो। अब इनसे डरनेकी आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा परायी स्त्रीके स्पर्शसे

इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं।'

तदनन्तर देवताओंने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे दैत्योंको मारना आरम्भ किया। लक्ष्मी उनके सिरपर चढ़ी हुई थीं, इसलिये वे नष्ट हो गये। इसके बाद लक्ष्मीजी वहाँसे महामुनि दत्तात्रेयके पास आ गयीं। उस समय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्योंके नाशसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान् दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके देवता स्वर्गमें चले गये और पहलेकी भाँति निश्चिन्त होकर रहने लगे। राजन्! यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधनामें लग जाओ।

गर्ग मुनिकी यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्यने दत्तात्रेयजीके आश्रमपर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिये

माला, चन्दन, गन्ध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता; भोजनके साधन जुटाता और जूँठन

साफ करता था। इससे सन्तुष्ट होकर मुनिने कार्तवीर्यसे कहा—'अरे भैया! तुम देखते हो, मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोगसे निन्दाका पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिये। मैं कुछ भी करनेमें असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकारके लिये किसी शक्तिशाली पुरुषकी आराधना करो।'

उनके इस प्रकार कहनेपर कार्तवीर्य अर्जुनको गर्गजीकी बातका स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके कहा।

अर्जुन बोला—देव! आप अपनी मायाका आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी मायामें डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी सम्पूर्ण जगत्की जननी हैं।

अर्जुनके यों कहनेपर भगवान्ने सम्पूर्ण भूमण्डलको वशमें करनेवाले महाभाग कार्तवीर्यसे कहा—'राजन्! तुमने मेरे गूढ़ रहस्यका कथन किया है, इसलिये मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई वर माँगो।'

कार्तवीर्यने कहा—देव! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्यशक्ति प्रदान कीजिये, जिससे मैं प्रजाका पालन करूँ और अधर्मका भागी न बनूँ। मैं दूसरोंके मनकी बात जान लूँ और युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे एक हजार भुजाएँ प्राप्त हों; किन्तु वे इतनी हलकी हों, जिससे मेरे शरीरपर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पातालमें मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे हो। यदि कभी मैं कुमार्गमें प्रवृत्त होऊँ तो मुझे सन्मार्ग दिखानेवाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हों और निरन्तर दान करते रहनेपर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण राष्ट्रमें धनका अभाव दूर हो जाय तथा आपमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे।

दत्तात्रेयजी बोले—तुमने जो-जो वरदान माँगे हैं, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसादसे चक्रवर्ती सम्राट् होओगे।

सुमति कहते हैं—तदनन्तर दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्यवर्गके लोगोंको एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेकके लिये गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सराएँ, वसिष्ठ आदि महर्षि,

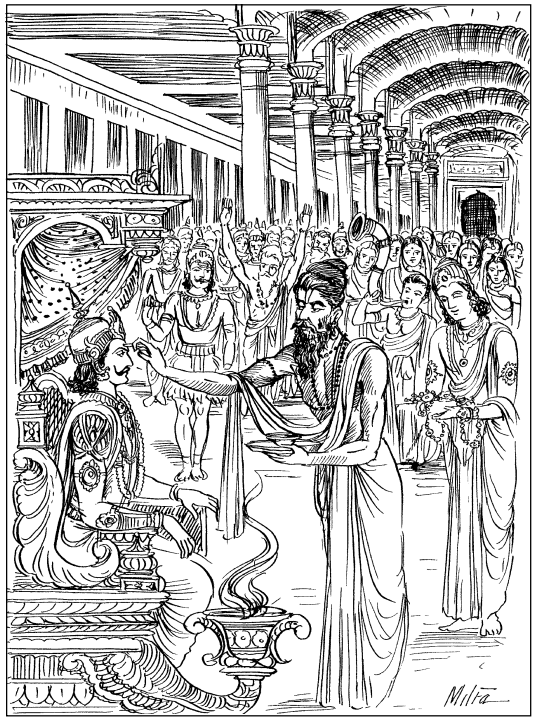

मेरु आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदियाँ और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इन्द्र आदि देवता, वासुकि आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपदके निवासी भी आये थे। श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे अभिषेककी सब सामग्री अपने-आप जुट गयी थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओंने होमके लिये अग्निको प्रज्वलित किया तथा साक्षात् नारायणस्वरूप श्रीदत्तात्रेयजी एवं अन्यान्य महर्षियोंने समुद्र और नदियोंके जलसे अर्जुनका राज्याभिषेक किया। राजसिंहासनपर आसीन होते ही हैहयनरेशने अधर्मके नाश और धर्मकी रक्षाके लिये घोषणा करायी। दत्तात्रेयजीसे उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति पाकर वे

बड़े शक्तिशाली हो गये थे। राजाकी घोषणा इस प्रकार थी—'आजसे मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरोंकी हिंसामें प्रवृत्त होगा, वह लुटेरा समझा जायगा और मेरे हाथसे उसका वध होगा।'

ऐसी आज्ञाके जारी होनेपर उस राज्यमें महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुनको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गाँवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियोंकी रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियोंके समुदायकी रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे, सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदिसे भयभीत मनुष्योंका तथा अन्य प्रकारकी आपत्तियोंमें मग्न हुए मानवोंका वे स्मरण करनेमात्रसे तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्यमें धनका अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किये, जिनके पूर्ण होनेपर ब्राह्मणोंको प्रचुर दक्षिणाएँ दी जाती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामोंमें भी महान् पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अङ्गिरा मुनिने कहा—'अन्य राजालोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राममें पराक्रम दिखानेमें राजा कार्तवीर्यकी तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुनने जिस दिन दत्तात्रेयजीसे समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिनके आनेपर वह उनके लिये यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजाको परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रचित्तसे दत्तात्रेयजीका यजन करती थी।'

इस प्रकार चराचरगुरु भगवान् विष्णुके स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेयजीकी महिमाका वर्णन किया गया। शङ्ख, चक्र, गदा एवं शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले अनन्त एवं अप्रमेय भगवान् विष्णुके अनेक अवतार पुराणोंमें वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूपका चिन्तन करता है, वह सुखी होता है और संसारसे उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि-अन्तरहित भगवान् विष्णु अधर्मके नाश और धर्मके प्रचारके लिये ही संसारकी रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्कके जन्मका वृत्तान्त बतलाता हूँ; क्योंकि दत्तात्रेयजीने उन्हींको योगका उपदेश दिया था।

अलर्कोपाख्यानका आरम्भ—नागकुमारोंके द्वारा ऋतध्वजके पूर्ववृत्तान्तका वर्णन

सुमति कहते हैं—पिताजी! प्राचीन कालकी बात है, शत्रुजित् नामके एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञोंमें पर्याप्त सोमरस पान करनेके कारण देवराज इन्द्र बहुत सन्तुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्यमें क्रमशः बृहस्पति, इन्द्र और अश्विनीकुमारोंकी समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओंवाले अन्य राजकुमारोंसे घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रोंका विवेचन और उनके सिद्धान्तोंका निर्णय होता था; कभी काव्यचर्चा, संगीत-श्रवण और नाटक देखने आदिमें समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेलमें लगते, उस समय उन्हींकी अवस्थावाले बहुत-से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके बालक भी प्रेमवश वहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतनेके पश्चात् अश्वतर नामक नागके दो पुत्र नागलोकसे पृथ्वीतलपर घूमनेके लिये आये। उन्होंने ब्राह्मणके रूपमें अपनेको छिपा रखा था। वे देखनेमें बड़े सुन्दर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज-बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भाँति-भाँतिके विनोद

करते हुए बड़े प्रेमसे रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके पुत्र तथा वे दोनों नागराजके बालक साथ-ही-साथ स्नान, अङ्ग-सेवा, वस्त्र-धारण, चन्दनका अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते-कराते थे। राजकुमारके प्रेमवश

नागराजके दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आते थे। उनके साथ भाँति-भाँतिके विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करनेसे राजकुमारको बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिये बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्रचर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातलमें लंबी साँसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुँच जाते थे।

इस तरह बहुत समय बीत जानेके बाद एक दिन नागराज अश्वतरने अपने दोनों बालकोंसे पूछा—'पुत्रो! तुम दोनोंका मर्त्यलोकके प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनोंसे दिनके समय तुमलोग पातालमें नहीं दिखायी देते, केवल रातमें ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ।'

पुत्रोंने कहा—'पिताजी! मर्त्यलोकमें राजा शत्रुजित्‌के एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान्, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलनेवाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरम्भ करनेवाले, वक्ता, विद्वान्, मित्रभाव रखनेवाले और समस्त गुणोंके भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषोंको सदा आदर देते हैं। बुद्धिमान् एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किये हुए उत्तम-उत्तम उपचार, प्रेम और भाँति-भाँतिके भोगोंने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोकमें कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी! उनके वियोगसे पाताललोककी यह शीतल रजनी भी हमारे लिये सन्तापका कारण बनती है और उनका साथ होनेसे दिनके सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं।

पिताने कहा—'पुत्रो! अपने पुण्यात्मा पिताका वह बालक धन्य है, जिसके गुणोंका वर्णन तुम-जैसे गुणवान् लोग परोक्षमें भी कर रहे हो। संसारमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो शास्त्रोंके ज्ञाता तो हैं, किन्तु उनमें शीलका अभाव है। कुछ लोग शीलवान् तो हैं, किन्तु शास्त्रज्ञानसे रहित हैं। जिस पुरुषमें शास्त्रोंका ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समानरूपसे हों, मैं उसीको विशेष धन्यवादका पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणोंका मित्रलोग और पराक्रमका शत्रुलोग भी सत्पुरुषोंके बीचमें वर्णन करते हों, उसी पुत्रसे पिता वास्तवमें पुत्रवान् होता है। ऋतध्वज तुमलोगोंके उपकारी मित्र हैं। क्या तुमलोगोंने भी उनके चित्तको प्रसन्न करनेके लिये कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँसे याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्रका कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है! उसीका जीवन और जन्म धन्य है! मेरे घरमें जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिये रुचिकर हो, वह सब तुमलोग

निःशङ्क होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदोंका उपकार करते, शत्रुओंको हानि पहुँचाते तथा मेघके समान सर्वत्र दानकी वर्षा करते हैं, विद्वान्‌लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं।

पुत्र बोले—पिताजी! वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है? उनके घरपर आये हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण की जाती हैं। उनके घरमें जो रत्न हैं, वे हमारे पातालमें कहाँ हैं। वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है, वह और किसीमें नहीं है। पिताजी! वे बड़े-बड़े विद्वानोंके भी सब प्रकारके संदेहोंका भलीभाँति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है; किन्तु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरोंके सिवा हमलोगोंके लिये सर्वथा असाध्य है।

पिताने कहा—'पुत्रो! असाध्य हो या साध्य, किन्तु मैं उस उत्तम कार्यको अवश्य सुनना चाहता हूँ; विद्वान् पुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य असाध्य है। जो अपने मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको संयममें रखकर उद्यममें लगे रहते हैं, उन मनुष्योंके लिये इस पातालमें या स्वर्गमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे-धीरे चलती है; तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलनेवाले होनेपर भी यदि आगे पैर न बढ़ावें तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्योंके लिये कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिये सब एक-सा है। कहाँ यह भूमण्डल और कहाँ ध्रुवका स्थान, जिसे पृथ्वीपर होते हुए भी राजा उत्तानपादके पुत्र ध्रुवने प्राप्त कर लिया! इसलिये पुत्रो! महाभाग राजकुमारको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र-ऋणसे उऋण हो सको।*

पुत्रोंने कहा—पिताजी! महात्मा ऋतध्वजने अपनी कुमारावस्थाकी एक घटना बतलायी थी, वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित्‌के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान् थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आये थे। उन्होंने राजासे कहा—

'महाराज! एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रमका विध्वंस किये देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन-जन्तुओंका और छोटे-छोटे शरीरवाले

---

* नाविज्ञातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा। उद्यतानां मनुष्याणां यतचित्तेन्द्रियात्मनाम्॥
योजनानां सहस्राणि व्रजन् याति पिपीलिकः। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पादमेकं न गच्छति॥
उद्यतानां मनुष्याणां गम्यागम्यं न विद्यते।
क्व भूतलं क्व च ध्रौव्यं स्थाने यत् प्राप्तवान् ध्रुवः। उत्तानपादनृपतेः पुत्रः सन् भूमिगोचरः॥
तत् कथ्यतां महाभाग कार्यवान् येन पुत्रकौ। स भूपालसुतः साधुर्येनानृण्यं भवेत वाम्॥
(अ० २०। ३७—४०)

दूसरे जीवोंका भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौनव्रतके पालनमें लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे-ऐसे उपद्रव करता है, जिनसे मेरा चित्त चञ्चल हो जाता है। यद्यपि हमलोग उसे अपनी क्रोधाग्निसे भस्म कर डालनेकी शक्ति रखते हैं तथापि बड़े कष्टसे उपार्जित की हुई तपस्याका अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन्! एक दिनकी बात है, मैं उस असुरको देखकर अत्यन्त खिन्न हो लंबी साँसें ले रहा था, इतनेमें ही यह घोड़ा आकाशसे नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई—'मुने! यह अश्व बिना थके समस्त भूमण्डलकी परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेवने आपके लिये प्रदान किया है। आकाश-पाताल और जलमें भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओंमें बेरोक-टोक जाता है। पर्वतोंपर चढ़नेमें भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमण्डलमें यह बिना थकावटके विचरण करेगा, इसलिये संसारमें इसका कुवलय (कु=भूमि, वलय=मण्डल) नाम प्रसिद्ध होगा। द्विजश्रेष्ठ! जो नीच दानव तुम्हें रात-दिन क्लेशमें डाले रहता है, उसका भी इसी अश्वपर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित्‌के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्नको पाकर इसीके नामपर राजकुमारकी प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलायेंगे।' 'राजन्! उस आकाशवाणीके अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्यामें विघ्न डालनेवाले उस दानवको तुम रोको; क्योंकि राजा भी प्रजाकी तपस्याके अंशका भागी होता है। भूपाल! अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्रको मेरे साथ चलनेकी आज्ञा दो, जिससे धर्मका लोप न होने पाये।'

गालव मुनिके यों कहनेपर धर्मात्मा राजाने मङ्गलाचारपूर्वक राजकुमार ऋतध्वजको उस अश्वरत्नपर चढ़ाया और मुनिके साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रमको लौट गये।

पातालकेतुका वध और मदालसाके साथ ऋतध्वजका विवाह

पिताने पूछा—पुत्रो! महर्षि गालवके साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वजने वहाँ जो-जो कार्य किया, उसे बतलाओ। तुमलोगोंकी कथा बड़ी अद्भुत है।

पुत्रोंने कहा—महर्षि गालवके रमणीय आश्रममें रहकर राजकुमार ऋतध्वजने ब्रह्मवादी मुनियोंके सब विघ्नोंको शान्त कर दिया। वीर कुवलयाश्व गालवाश्रममें ही निवास करते हैं, इस बातको वह मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था। इसलिये सन्ध्योपासनमें लगे हुए गालव मुनिको सतानेके लिये वह शूकरका रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनिके शिष्योंने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़ेपर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुषको खूब जोरसे खींचकर एक चमकते हुए अर्धचन्द्राकार

बाणसे उसको चोट पहुँचायी। बाणसे आहत होकर वह अपने प्राण बचानेकी धुनमें भागा और वृक्षों तथा पर्वतसे घिरी हुई घनी झाड़ीमें घुस गया। वह घोड़ा भी मनके समान वेगसे चलनेवाला था। उसने बड़े वेगसे उस सूअरका पीछा किया। वाराहरूपधारी दानव तीव्र वेगसे भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वीपर विवरके आकारमें दिखायी देनेवाले गढ़ेके भीतर बड़ी फुर्तीके साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अन्धकारसे भरे हुए उस भारी गढ़ेमें कूद पड़े। उसमें जानेपर राजकुमारको वह सूअर नहीं दिखायी पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाशसे पूर्ण पाताललोकका दर्शन हुआ। सामने ही इन्द्रपुरीके समान एक सुन्दर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोनेके महल शोभा पा रहे थे। उस नगरके चारों ओर सुन्दर चहारदीवारी बनी हुई थी। राजकुमारने उसमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखायी दिया। वे नगरमें घूमने लगे। घूमते-ही-घूमते उन्होंने एक स्त्रीको देखा, जो बड़ी उतावलीके साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमारने उससे पूछा—'तू किसकी कन्या है? किस कामसे जा रही है?' उस सुन्दरीने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महलकी सीढ़ियोंपर चढ़ गयी। ऋतध्वजने भी घोड़ेको एक जगह बाँध दिया और उसी स्त्रीके पीछे-पीछे महलमें प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो रहे थे। उनके मनमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं थी। महलमें पहुँचनेपर उन्होंने देखा, एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपरसे नीचेतक सोनेका बना है। उसपर एक सुन्दरी कन्या बैठी थी, जो कामनायुक्त रति-सी जान पड़ती थी। चन्द्रमाके समान मुख, सुन्दर भौंहें, कुँदरूके समान लाल ओठ, छरहरा शरीर और नील कमलके समान उसके नेत्र थे। अनङ्गलताकी भाँति उस सर्वाङ्गसुन्दरी रमणीको देखकर राजकुमारने समझा, यह कोई रसातलकी देवी है।

उस सुन्दरी बालाने भी मस्तकपर काले घुँघराले बालोंसे सुशोभित, उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओंवाले राजकुमारको देखकर साक्षात् कामदेव ही समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गयी; किन्तु उसका मन अपने वशमें न रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनताके वशीभूत हो गयी। सोचने लगी—'ये कौन हैं? देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गये? या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य हैं?' यों विचारकर उसने लंबी साँस ली और पृथ्वीपर बैठकर सहसा मूर्च्छित हो गयी। राजकुमारको भी कामदेवके बाणका आघात-सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणीको आश्वासन दिया और कहा—'डरनेकी आवश्यकता नहीं।' वह स्त्री, जिसे उन्होंने पहले महलमें जाते हुए देखा था, ताड़का पंखा लेकर व्यग्रतापूर्वक हवा करने लगी। राजकुमारने आश्वासन देकर जब उससे मूर्च्छाका कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गयी। उसने अपनी सखीको सब बातें बता दीं। फिर उस सखीने उसकी मूर्च्छाका सारा कारण, जो राजकुमारको देखनेसे ही हुई थी, विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

वह स्त्री बोली—प्रभो! देवलोकमें विश्वावसु नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्वोंके राजा हैं। यह सुन्दरी उन्हींकी कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानवका एक भयङ्कर पुत्र है, जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है। वह संसारमें पातालकेतुके नामसे प्रसिद्ध है, उसका निवासस्थान पातालके ही भीतर है। एक दिन यह मदालसा अपने पिताके उद्यानमें घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानवने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिकाको हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है, आगामी त्रयोदशीको

वह असुर इसके साथ विवाह करेगा; किन्तु जैसे शूद्र वेदकी श्रुतिका अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वाङ्गसुन्दरी मेरी सखीको पानेके योग्य नहीं है। अभी कलकी बात है, यह बेचारी आत्महत्या करनेको तैयार हो गयी थी। उस समय कामधेनुने आकर आश्वासन दिया—'बेटी! वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। महाभागे! मर्त्यलोकमें जानेपर इस दानवको जो अपने बाणोंसे बींध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होनेवाला है।' यह कहकर सुरभि देवी अन्तर्धान हो गयीं। मेरा नाम कुण्डला है। मैं इस मदालसाकी सखी, विन्ध्यवान्‌की पुत्री और वीर पुष्करमालीकी पत्नी हूँ। शुम्भने मेरे स्वामीको मार डाला, तबसे उत्तम व्रतोंका पालन करती हुई दिव्य गतिसे भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारनेमें ही लगी हूँ। दुष्टात्मा पातालकेतु आज वाराहका रूप धारण करके मर्त्यलोकमें गया था। सुननेमें आया है, वहाँ मुनियोंकी रक्षाके लिये किसीने उसको अपने बाणोंका निशाना बनाया है। मैं इस बातका ठीक-ठीक पता लगानेके लिये ही गयी थी, पता लगाकर तुरंत लौट आयी। सचमुच ही किसीने उस अधम दानवको बाणसे बींध डाला है।

अब मदालसाके मूर्च्छित होनेका कारण सुनिये। मानद! आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया; किन्तु यह पत्नी होगी किसी औरकी, जिसने उस दानवको अपने बाणोंका निशाना बनाया है। यही कारण है, जिससे इसको मूर्च्छा आ गयी। अब तो जीवनभर इसे दुःख ही भोगना है; क्योंकि इसके हृदयका प्रेम तो आपमें है और पति कोई और ही होनेवाला है। सुरभिका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसीके प्रेमसे दुःखी होकर यहाँ चली आयी; क्योंकि मेरे लिये अपने शरीरमें और सखीमें कोई अन्तर नहीं है। यदि यह अपनी इच्छाके अनुसार किसी वीर पतिको प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिन्त होकर तपस्यामें लग जाती। महामते! अब आप अपना परिचय दीजिये। आप कौन हैं? और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग अथवा किन्नरोंमेंसे तो कोई नहीं हैं? क्योंकि यहाँ मनुष्यकी पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्यका ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच-सच बतायी हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक-ठीक कहिये।

कुवलयाश्वने कहा—धर्मज्ञे! तुमने जो यह पूछा है कि आप कौन हैं और कहाँसे आये हैं, इसका उत्तर सुनो; मैं आरम्भसे ही अपना सब समाचार बतलाता हूँ। शुभे! मैं राजा शत्रुजित्‌का पुत्र हूँ और पिताकी आज्ञासे मुनियोंकी रक्षाके लिये महर्षि गालवके आश्रमपर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण मुनियोंकी रक्षा करता था; किन्तु मेरे कार्यमें विघ्न डालनेके लिये कोई दानव शूकरका रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचन्द्राकार बाणसे बींध डाला। मेरे बाणकी चोट खाकर वह बड़े वेगसे भागा। तब मैंने भी घोड़ेपर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा वह वाराह एक गढ़ेमें गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़ेपर चढ़ा हुआ मैं कुछ कालतक अन्धकारमें अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किन्तु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे-पीछे इस सुन्दर महलमें आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलायी है। मैं देवता, दानव, नाग, गन्धर्व अथवा किन्नर नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुण्डले! मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषयमें कभी कोई सन्देह नहीं करना चाहिये।

यह सुनकर मदालसाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखीके सुन्दर मुखकी

ओर देखा; किन्तु कुछ बोल न सकी। उसकी सखीने फिर प्रसन्न होकर कहा—'वीर! आपकी बात सत्य है; इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है। मेरी सखीका हृदय और किसीको देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कमनीय कान्ति चन्द्रमाको ही प्राप्त होती है; प्रचण्ड प्रभा सूर्यमें ही मिलती है। दैवी विभूति धन्य पुरुषको ही प्राप्त होती है। धृति धीरको और क्षमा उत्तम पुरुषको ही मिलती है। इसमें सन्देह नहीं कि आपने ही उस नीच दानवका वध किया है। भला, गोमाता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी। मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आपका सम्बन्ध पाकर यह धन्य हो गयी। वीर! जिस कार्यको विधाताने ही रच रखा है, उसे अब तुम भी पूर्ण करो।'

कुण्डलाकी बात सुनकर राजकुमारने कहा—'मैं पिताके अधीन हूँ, उनकी आज्ञाके बिना इस गन्धर्व-राजकन्यासे किस प्रकार विवाह करूँ।' कुण्डला बोली—'नहीं-नहीं, ऐसा न कहिये। यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाहसे प्रसन्न होंगे; अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिये।'

राजकुमारने 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान ली। तब कुण्डलाने विवाहकी सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुम्बुरुका स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिये तत्काल वहाँ आ पहुँचे। मदालसाके प्रेमसे और कुण्डलाका गौरव रखनेके लिये उन्होंने आनेमें विलम्ब नहीं किया। वे मन्त्रके ज्ञाता थे; अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मङ्गलाचारके अनन्तर कन्यादान करके वैवाहिक विधि सम्पन्न की। फिर वे तपस्याके लिये अपने आश्रमपर चले गये। तदनन्तर कुण्डलाने अपने सखीसे कहा—'सुमुखि! तुम-जैसी सुन्दरीको राजकुमार ऋतध्वजके साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चिन्त होकर तपस्या करूँगी और तीर्थोंके जलसे अपने पापोंको धो डालूँगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न हो।' इसके बाद जानेके लिये उत्सुक हो कुण्डलाने बड़ी विनयके साथ राजकुमारसे भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखीके प्रति स्नेहकी अधिकतासे उसकी वाणी गद्गद हो रही थी।

कुण्डला बोली—प्रभो! आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप-जैसे लोगोंको कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ-जैसी स्त्रियाँ तो दे ही कैसे सकती हैं; किन्तु इस मदालसाके स्नेहसे मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदयमें एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है, इसीलिये मैं आपको कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रही हूँ। पतिको चाहिये कि सदा अपनी पत्नीका भरण-पोषण करे। जब पति-पत्नी प्रेमवश एक-दूसरेके वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म, अर्थ, काम—तीनोंकी प्राप्ति होती है; क्योंकि त्रिवर्गकी प्राप्ति पति-पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही निर्भर है। राजकुमार! स्त्रीकी सहायता लिये बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य और अतिथियोंका पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नीकी रक्षा

करता है, तब वह पुत्रोत्पादनके द्वारा पितरोंको, अन्न आदिके द्वारा अतिथियोंको और पूजा-अर्चाके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करता है। स्त्री भी पतिके बिना धर्म, अर्थ, काम एवं सन्तान नहीं पा सकती; इसलिये पति-पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही त्रिवर्गका सुख निर्भर करता है। आप दोनों नवदम्पतिके लिये ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छाके अनुसार जा रही हूँ।

यों कहकर कुण्डलाने अपनी सखीको गलेसे लगाया और राजकुमारको नमस्कार करके वह दिव्य गतिसे अपने अभीष्ट स्थानको चली गयी। ऋतध्वजने भी मदालसाको अपने घोड़ेपर बिठाया और पाताललोकसे निकल जानेकी तैयारी की। यह बात दानवोंको मालूम हो गयी। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरम्भ किया—'पातालकेतु जिस कन्यारत्नको स्वर्गसे हर लाया था, उसे यह राजकुमार चुराये जाता है।' यह समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधोंसे सजी हुई दानवोंकी विशाल सेना पातालकेतुके साथ वहाँ आ पहुँची। उस समय 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए बड़े-बड़े दानवोंने राजकुमार ऋतध्वजपर बाणों और शूलोंकी वृष्टि आरम्भ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हँसते-हँसते बाणोंका जाल-सा फैला दिया और खेल-खेलमें ही दानवोंके सब अस्त्र-शस्त्र काट गिराये। क्षणभरमें ही पाताललोककी भूमि ऋतध्वजके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुए खड्ग, शक्ति, ऋष्टि और सायकोंसे आच्छादित हो गयी। तदनन्तर राजकुमारने त्वाष्ट्र नामक अस्त्रका सन्धान किया और उसे दानवोंपर छोड़ दिया। उसकी प्रचण्ड ज्वालासे पातालकेतुसहित समस्त दानव दग्ध हो गये। उनकी हड्डियाँ चटख-चटखकर राख हो गयीं। जैसे कपिलमुनिकी क्रोधाग्निमें सगरपुत्र भस्म हो गये थे, उसी प्रकार ऋतध्वजकी शराग्निमें

सम्पूर्ण दानव जल मरे।

इस प्रकार बड़े-बड़े दानवोंका वध करके राजकुमार फिर अपने अश्वपर सवार हुए और उस स्त्रीरत्नके साथ अपने पिताके नगरमें आये। पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने पातालमें जाने, कुण्डलाके दर्शन होने, मदालसाको पाने और दानवोंसे युद्ध करने आदिका सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर कहा—'बेटा! तुम सुपात्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया; क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले मुनियोंकी भयसे रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजोंने अपने कुलको यशसे विख्यात किया था। मैंने उस यशको फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिताने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणीका माना गया है; जो अपनी शक्तिसे पिताकी अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाये, उसे विद्वान् पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं; किन्तु जो पिताद्वारा उपार्जित

धन, वीर्य तथा यशको अपने समयमें घटा देता है, वह बुद्धिमान् पुरुषोंद्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है; परन्तु पाताललोककी यात्रा और वहाँ असुरोंका विनाश—वे सब कार्य तुमने अधिक किये हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषोंमें है। बेटा! तुम धन्य हो। तुम्हारे-जैसे अधिक गुणवान् पुत्रको पाकर मैं पुण्यवानोंके लिये भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रममें उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मतमें पुत्रजनित आनन्दको नहीं प्राप्त करता। उस पुरुषको धिक्कार है, जो इस लोकमें पिताके नामपर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्रके कार्यसे विख्यात होता है, उसीका जन्म सफल है। जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहोंके नामपर ख्यात होता है, वह मध्यम है तथा जो मातृपक्ष या माताके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणीका मनुष्य है।* इसलिये पुत्र! तुम धन, पराक्रम और सुखके साथ अभ्युदयशील बनो। इस गन्धर्वकन्याका तुमसे कभी वियोग न हो।'

इस प्रकार बारंबार भाँति-भाँतिके प्रिय वचन कहकर पिताने ऋतध्वजको हृदयसे लगाया और मदालसाके साथ उन्हें राजमहलमें भेज दिया। राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नीके साथ पिताके नगरमें तथा उद्यान, वन एवं पर्वत-शिखरोंपर आनन्दपूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास-ससुरके चरणोंमें प्रणाम करती और अपने पतिके साथ रहकर आनन्द भोगती थी।

तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी नागराजके फणसे उत्पत्ति और ऋतध्वजका पाताललोकमें गमन

दोनों नागकुमार कहते हैं—पिताजी! तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर राजाने पुनः अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्वपर सवार हो ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वीपर मौजूद हैं। उनसे मुनियोंको बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो।' पिताकी इस आज्ञाके अनुसार राजकुमार उसी दिनसे ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह्णमें ही सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाते थे। एक दिनकी बात है, वे घूमते हुए यमुना-तटपर गये। वहाँ पातालकेतुका छोटा भाई तालकेतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमारने उसे देखा, वह मायावी दानव मुनिका रूप धारण किये हुए था। उसने पहलेके वैरका स्मरण करके उनसे कहा—'राजकुमार! मैं तुमसे एक बात कहता हूँ; यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भङ्ग नहीं करनी चाहिये। मैं धर्मके लिये यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होंगी। इन सबके लिये इष्टका चयन करना भी आवश्यक है; किन्तु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर! तुम सुवर्णके लिये मुझे अपने गलेका यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रमकी रक्षा करो। तबतक मैं जलके भीतर प्रवेश करके प्रजाकी पुष्टिके लिये वरुण देवता-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे वरुण देवताकी स्तुति करता हूँ। स्तुतिके पश्चात् जल्दी ही लौटूँगा।' उसके यों कहनेपर राजकुमारने उसे प्रणाम किया और अपने कण्ठका आभूषण उतारकर दे दिया।

* आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्यः पितृपितामहैः। मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिमेति नराधमः॥ (२१। १०२)

फिर इस प्रकार कहा—'आप निश्चिन्त होकर जाइये; जबतक लौट नहीं आयेंगे, तबतक यहीं मैं आपके आश्रमके समीप ठहरूँगा।'

राजकुमारके इस प्रकार कहनेपर तालकेतु नदीके जलमें डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके मायानिर्मित आश्रमकी रक्षा करने लगे। जलके भीतरसे वह राजकुमारके नगरमें चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगोंके समक्ष पहुँचकर इस प्रकार बोला।

तालकेतुने कहा—वीर कुवलयाश्व मेरे आश्रमके समीप गये थे और तपस्वियोंकी रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्यसे युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तिभर युद्ध किया और बहुत-से ब्राह्मणद्वेषी दैत्योंको मौतके घाट उतारा; फिर उस पापी दैत्यने मायाका सहारा लेकर शूलसे उनकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गलेका यह आभूषण मुझे दिया; फिर तपस्वियोंने मिलकर उनका अग्निसंस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्रोंसे आँसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा। उसी अवस्थामें वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठुरने यह सब कुछ अपनी आँखों देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, वह आपलोग करें। अपने हृदयको आश्वासन देनेके लिये यह गलेका हार ग्रहण कीजिये।

यों कहकर तालकेतुने वह हार पृथ्वीपर छोड़ दिया और जैसे आया था, वैसे ही चला गया। यह दुःखपूर्ण समाचार सुनकर वहाँके लोग शोकसे व्याकुल हो मूर्च्छित हो गये; फिर थोड़ी देरमें होशमें आनेपर रनिवासकी सभी स्त्रियाँ, राजा तथा महारानी भी अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी। मदालसाने उनके गलेके आभूषणको देखा और पतिको मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणोंको त्याग दिया।* तदनन्तर पुरवासियों तथा महाराजके

महलमें भी बड़े जोरसे करुण-क्रन्दन होने लगा। राजा शत्रुजित्‌ने जब मदालसाको पतिके बिना मृत्युको प्राप्त हुई देखा, तब कुछ विचार करके मनको स्थिर किया और वहाँ शोक करते हुए सब लोगोंसे कहा—'प्रजाजनो और देवियो! मैं तुम्हारे और अपने लिये रोनेका कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकारके सम्बन्ध अनित्य होते हैं। इस बातका भलीभाँति विचार करनेपर क्या पुत्रके लिये शोक करूँ और क्या पुत्रवधूके लिये। सोचनेसे ऐसा जान पड़ता है, वे दोनों कृतकृत्य होनेके कारण शोकके योग्य नहीं हैं। जो सदा मेरी सेवामें लगा रहता था और मेरे ही कहनेसे ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर हो मृत्युको प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान् पुरुषोंके लिये शोकका विषय कैसे हो सकता है। जो अवश्य जानेवाला है, उस शरीरको यदि मेरे पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षामें लगा दिया तो यह तो महान् अभ्युदयका

* मदालसा तु तद् दृष्ट्वा तदीयं कण्ठभूषणम्। तत्याजाशु प्रियान् प्राणान् श्रुत्वा च निहतं पतिम्॥ (अ० २२। ८५)

कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्रवधू यदि इस प्रकार अपने स्वामीमें अनुरक्त हो परलोकमें उसके पास गयी है तो उसके लिये भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है; क्योंकि स्त्रियोंके लिये पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि यह पतिके न रहनेपर भी जीवित रहती तो हमारे लिये, बन्धु-बान्धवोंके लिये तथा अन्य दयालु पुरुषोंके लिये शोकके योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामीके वधका समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गयी है, अतः विद्वान् पुरुषोंके लिये शोकके योग्य नहीं है।[१] शोक तो उन स्त्रियोंके लिये करना चाहिये, जो पतिवियोगिनी होकर भी जीवित हों। जो पतिके साथ ही प्राण त्याग देती हैं, वे कदापि शोकके योग्य नहीं हैं। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी; इसलिये इसने पतिवियोगका दुःख नहीं भोगा। जो इहलोक तथा परलोकमें सब प्रकारके सौख्य प्रदान करनेवाला है, उस पतिको कौन स्त्री मनुष्य समझेगी। अतः मेरा वह पुत्र ऋतध्वज, यह पुत्रवधू, मैं तथा ऋतध्वजकी माता—इनमेंसे कोई भी शोकके योग्य नहीं है। मेरे पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण त्यागकर हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राममें ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्राणत्याग करके मेरे पुत्रने अपनी माताके सतीत्व, वंशकी निर्मलता तथा अपने पराक्रमका त्याग नहीं किया है।'

तदनन्तर कुवलयाश्वकी माताने अपने पतिकी ओर देखकर कहा—

'राजन्! मेरी माता और बहिनको भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, जैसी कि मुनियोंकी रक्षाके लिये पुत्रका वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोकमें पड़े हुए बन्धु-बान्धवोंके सामने रोगसे क्लेश उठाते और अत्यन्त दुखी होकर लंबी साँसें खींचते हुए प्राणत्याग करते हैं, उनकी माताका सन्तान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर हो रणभूमिमें निर्भयतापूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रोंसे आहत होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर धन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओंसे कभी विमुख नहीं होता, उसीसे पिता वस्तुतः पुत्रवान् होता है और माता उसीके कारण वीर पुत्रकी जननी मानी जाती है। पुत्रके जन्मकालमें माताको जो क्लेश उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे अथवा युद्धमें लड़ता हुआ मारा जाय।'[२]

१-राजा च तां मृतां दृष्ट्वा विना भर्त्रा मदालसाम्। प्रत्युवाच जनं सर्वं विमृश्य सूस्थमानसः॥
न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा। सर्वेषामेव संचिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्॥
किं नु शोचामि तनयं किं नु शोचाम्यहं स्नुषाम्। विमृश्य कृतकृत्यत्वान्मन्येऽशोच्यावुभावपि॥
यच्छुश्रूषुर्मद्वचनाद् द्विजरक्षणतत्परः। प्राप्तो मे यः सुतो मृत्युं कथं शोच्यः स धीमताम्॥
अवश्यं याति यद्देहं तद् द्विजानां कृते यदि। मम पुत्रेण सन्त्यक्तं नन्वभ्युदयकारि तत्॥
इयं च सत्कुलोत्पन्ना भर्तर्य्येवमनुव्रता। कथं नु शोच्या नारीणां भर्तुरन्यन्न दैवतम्॥
अस्माकं बान्धवानां च तथान्येषां दयावताम्। शोच्या ह्येषा भवेदेवं यदि भर्त्रा वियोगिनी॥
या तु भर्तुर्वधं श्रुत्वा तत्क्षणादेव भामिनी। भर्तारमनुयातेयं न शोच्यातो विपश्चिताम्॥
(अ० २२। २७—३४)

२-न मे मात्रा न मे स्वस्त्रा प्राप्ता प्रीतिर्नृपेदृशी। श्रुत्वा मुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया॥
शोचतां बान्धवानां ये निश्वसन्तोऽतिदुःखिताः। म्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माता वृथाप्रजा॥
संग्रामे युध्यमाना येऽभीता गोद्विजरक्षणे। क्षुण्णाः शस्त्रैर्विपद्यन्ते त एव भुवि मानवाः॥
अर्थिनां मित्रवर्गस्य विद्विषां च पराङ्मुखम्। यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसूः॥
गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये साफल्यं भजते तदा। यदारिविजयी वा स्यात् संग्रामे वा हतः सुतः॥
(अ० २२। ४१—४५)

तदनन्तर राजा शत्रुजित्‌ने अपनी पुत्रवधू मदालसाका दाह-संस्कार किया और नगरसे बाहर निकलकर पुत्रको जलाञ्जलि दी। तालकेतु फिर यमुनाजलसे निकलकर राजकुमारके पास गया और प्रेमपूर्वक मीठी वाणीमें बोला—'राजकुमार! अब तुम जाओ। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भावसे खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनोंकी अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुणकी प्रसन्नताके लिये वारुण यज्ञका अनुष्ठान करनेकी बहुत दिनोंसे अभिलाषा थी; वह सब कार्य अब मैंने पूरा कर लिया।' उसके यों कहनेपर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायुके समान वेगवाले उसी अश्वपर आरूढ़ हुए और अपने पिताके नगरकी ओर चल दिये।

राजकुमार ऋतध्वज बड़े वेगसे अपने नगरमें आये। उस समय उनके मनमें माता-पिताके चरणोंकी वन्दना करने तथा मदालसाको देखनेकी प्रबल इच्छा थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सामने आनेवाले सभी लोग उद्विग्न हैं, किसीके मुखपर प्रसन्नताका चिह्न नहीं है; किन्तु साथ ही सबकी आकृतिसे आश्चर्य टपक रहा है और मुखपर अत्यन्त

हर्ष छा रहा है। पिता-माता तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंने उन्हें छातीसे लगाया और 'चिरंजीवी रहो वत्स!' यह कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्यमग्न हो पूछने लगे—'यह क्या बात है?' पितासे पूछनेपर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनायीं। अपनी मनोरमा भार्या मदालसाकी मृत्युका समाचार सुनकर तथा माता-पिताको सामने खड़ा देख वे लज्जा और शोकके समुद्रमें डूब गये और मन-ही-मन सोचने लगे—'हाय! उस साध्वी बालाने मेरी मृत्युकी बात सुनकर प्राण त्याग दिये; फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुरको धिक्कार है। अहो! मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरे ही लिये मृत्युको प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नीके बिना भी अत्यन्त निर्दय होकर जी रहा हूँ।' इसके बाद उन्होंने अपने मनके आवेगको रोका और मोह छोड़कर विचारना आरम्भ किया—''वह मर गयी; इसलिये यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूँ तो इससे उस बेचारीका क्या उपकार हुआ? यह कार्य तो स्त्रियोंके लिये ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार 'हा प्रिये! हा प्रिये!!' कहकर दीनभावसे रोता हूँ तो यह भी मेरे लिये प्रशंसाके योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है—पिताजीकी सेवा करना। यह जीवन उन्हींके अधीन है; अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। किन्तु आजसे स्त्रीसम्बन्धी भोगका परित्याग कर देना मैं अपने लिये उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी उस तन्वङ्गीका कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषयभोगका त्याग ही करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिये प्राणतक त्याग दिया, उसके लिये मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है।'

ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदालसाके लिये जलाञ्जलि दी और उसके बादका कर्म पूरा

करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की।

ऋतध्वज बोले—यदि इस जन्ममें मेरी सुन्दरी पत्नी मदालसा मुझे फिर न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवनसङ्गिनी नहीं बन सकती। मृगके समान विशाल नेत्रोंवाली गन्धर्वराजकुमारी मदालसाके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रीके साथ मैं सम्भोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है।*

दोनों नागकुमार कहते हैं—पिताजी! इस प्रकार मदालसाके बिना वे स्त्रीसम्बन्धी समस्त भोगोंका परित्याग करके अब अपने समवयस्क मित्रोंके साथ मन बहलाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परन्तु यह तो ईश्वरकोटिमें पहुँचे हुए व्यक्तियोंके लिये भी अत्यन्त दुष्कर है, फिर अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या है।

नागराज अश्वतर बोले—पुत्रो! यदि किसी कार्यको असम्भव मानकर मनुष्य उसके लिये उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड़नेसे उनकी भारी हानि होगी; इसलिये मनुष्यको अपने पौरुषका त्याग न करते हुए कर्मका आरम्भ करना चाहिये; क्योंकि कर्मकी सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनोंपर अवलम्बित है। इसलिये मैं तपस्याका आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूँगा, जिससे इस कार्यकी शीघ्र ही सिद्धि हो।

यों कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वतके प्लक्षावतरण-तीर्थमें, जो सरस्वतीका उद्गमस्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहारपर रहते हुए सरस्वतीदेवीमें मन लगाकर उत्तम वाणीमें उनकी स्तुति करते थे।

अश्वतर उवाच

जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम्।
स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीम्॥
सदसद् देवि यत्किंचिन्मोक्षबन्धार्थवत्पदम्।
तत्सर्वं त्वय्यसंयोगं योगवद् देवि संस्थितम्॥
त्वमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्।
अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत्॥
अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चैतत्क्षरात्मकम्।
दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाश्च परमाणवः॥
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः।

अश्वतरने कहा—जो सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली और वेदोंकी जननी हैं, उन कल्याणमयी सरस्वती देवीको प्रसन्न करनेकी इच्छासे मैं उनके चरणोंमें शीश झुकाता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवि! मोक्ष और बन्धनरूप अर्थसे युक्त जो कुछ भी सत् और असत् पद है, वह सब तुममें असंयुक्त होकर भी संयुक्तकी भाँति स्थित है। देवि! जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वह परम अक्षर तुम्हीं हो। परम अक्षर परमाणुकी भाँति स्थित है। अक्षररूप परब्रह्म और क्षररूप यह जगत् तुममें ही स्थित है। जैसे काष्ठमें अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और यह सम्पूर्ण जगत् तुममें स्थित है।

ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्ते देवि स्थिरास्थिरम्॥
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च।
त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रैविद्यं पावकत्रयम्॥
त्रीणि ज्योतींषि वर्गाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा।
त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथाश्रमाः॥
त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशादयः।
एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति॥
विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः।
सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्त याः॥
तास्त्वदुच्चारणाद्देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः।

देवि! ओंकार अक्षरके रूपमें जो तुम्हारा श्रीविग्रह है, वह स्थावर-जङ्गमरूप है। उसमें जो तीन मात्राएँ हैं, वे ही सब कुछ हैं। अस्ति-नास्ति (सत्-असत्) रूपसे व्यवहृत होनेवाला जो कुछ भी है, वह सब उन्हींमें स्थित है। तीन लोक, तीन

* तामृते मृगशावाक्षीं गन्धर्वतनयामहम्। न भोक्ष्ये योषितं काञ्चिदिति सत्यं मयोदितम्॥
(अ० २३। २०)

वेद, तीन विद्याएँ, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि तीन वर्ग, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएँ, त्रिविध पितर, दिन-रात और सन्ध्या—ये सभी तीन मात्राओंके अन्तर्गत हैं। देवि सरस्वति! इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न-भिन्न प्रकारके दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्तियोंके लिये जो ब्रह्मके आदि एवं सनातन स्वरूपभूत सात प्रकारकी सोमयज्ञसंस्थाएँ[1], सात प्रकारकी हविर्यज्ञसंस्थाएँ[2] तथा सात प्रकारकी पाकयज्ञसंस्थाएँ[3] वेदमें वर्णित हुई हैं, उन सबका अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अङ्गभूत मन्त्रोंके उच्चारणसे ही करते हैं।

अनिर्देश्यं तथा चान्यदर्धमात्राश्रितं परम्॥
अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितम्।
तवैव च परं रूपं यन्न शक्यं मयेरितुम्॥
न चास्येन न वा जिह्वाताल्वोष्ठादिभिरुच्यते।
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च॥
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्।
सांख्यवेदान्तवेदोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम्॥
अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव तु।
एकं त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम्॥
अनाख्यं षड्गुणाख्यं च षट्काख्यं त्रिगुणाश्रयम्।
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम्॥
सुखासुखमहत्सौख्यं रूपं तव विभाव्यते।
एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्॥
अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च द्वैते व्यवस्थितम्।

उक्त तीन मात्राओंसे परे जो अर्धमात्राके आश्रित विन्दु है, उसका वाणीद्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणामशून्य है। देवि! वह आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा असम्भव है। मुख, जीभ, तालु और ओठ आदि किसी भी स्थानसे उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही सम्पूर्ण जगत्का निवासस्थान, जगत्स्वरूप, जगत्का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदान्त और वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है। अनेकों शाखाओंमें उसीके स्वरूपका निश्चय किया गया है। वह आदि-अन्तसे रहित है तथा सत्-असत्से विलक्षण होता हुआ भी सत्स्वरूप ही है। अनेक रूपोंमें प्रतीत होता हुआ भी एक है और एक होकर भी जगत्के भेदोंका आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम-रूपसे रहित है। छः गुण, छः वर्ग तथा तीन गुण भी उसीके आश्रित हैं। वह एक ही परम शक्तिमान् तत्त्व है, जो नाना प्रकारकी शक्ति रखनेवाले जीवोंमें शक्तिका सञ्चार करता रहता है। सुख, दुःख तथा महासौख्य—सब उसी अर्धमात्रारूप तुरीयपदके स्वरूप हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओंसे अतीत जो तुरीय धामरूप ब्रह्म है, वह तुम्हींमें अभिव्यक्त होता है। देवि! इस तरह सकल, निष्कल, अद्वैतनिष्ठ तथा द्वैतनिष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुमसे व्याप्त है।

येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये
ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः।
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा
तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः॥
यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्तं
यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित्।
यद्दिव्येऽस्ति क्ष्मातले खेऽन्यतो वा
तत्सम्बद्धं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च॥

जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें या और किसी

---

१. अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्तोर्याम—ये सात सोमयज्ञसंस्थाएँ हैं।

२. अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयणेष्टि, निरूढपशुबन्ध तथा सौत्रामणी—ये सब हविर्यज्ञसंस्थाएँ हैं।

३. हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण तथा अष्टकाहोम—ये सात पाकयज्ञसंस्थाएँ हैं।

स्थानमें देखे जाते हैं, उन सबकी उपलब्धि तुम्हींसे होती है। मूर्त, अमूर्त, समस्त भूत अथवा एक-एक भूत जो कुछ भी द्युलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थानमें उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यञ्जनोंसे सम्बद्ध है।

इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीविष्णुकी जिह्वारूपा सरस्वतीदेवीने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नागसे कहा—'कम्बलके भाई नागराज अश्वतर! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे बताओ। मैं तुम्हें वर दूँगी।'

अश्वतर बोले—देवि! पहले तो आप कम्बलको ही मुझे सहायकरूपमें दीजिये और हम दोनों भाइयोंको सङ्गीतके समस्त स्वरोंका ज्ञान करा दीजिये।

सरस्वतीने कहा—नागराज! सात स्वर, सातों ग्राम, राग, सातों गीत, सातों मूर्च्छनाएँ, उनचास प्रकारकी तानें और तीन ग्राम—इन सबको तुम और कम्बल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपासे तुम्हें चार प्रकारके पद, तीन ताल और तीन लयोंका भी ज्ञान हो जायगा। मैंने तीनों यति और चारों प्रकारके बाजोंका ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसादसे तुम्हें मिलेगा ही; और भी इसके अन्तर्गत जो स्वर-व्यञ्जनसम्बन्धी विज्ञान है, वह सब भी तुमको और कम्बलको मैंने प्रदान किया। तुम दोनों भाई सङ्गीतकी सम्पूर्ण कलामें जितने कुशल होओगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताललोकमें भी दूसरा कोई नहीं होगा।

सबकी जिह्वारूपा सरस्वतीदेवी यों कहकर तत्काल अन्तर्धान हो गयीं। उन दोनों भाइयोंको सरस्वतीजीके कथनानुसार पद, ताल और स्वर आदिका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनन्तर वे कैलासशिखरपर निवास करनेवाले भगवान् शङ्करकी आराधना करनेके लिये वहाँ गये और वीणाकी लयके साथ सात प्रकारके गीतोंसे शङ्करजीको प्रसन्न करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः-काल, रात्रिमें, मध्याह्नके समय और दोनों सन्ध्याओंमें वे भगवत्परायण होकर भगवान् शङ्करकी स्तुति करने लगे। बहुत समयतक स्तुति करनेके बाद उनके गीतसे भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुए और बोले—'वर माँगो।' तब कम्बलसहित अश्वतरने महादेवजीको प्रणाम करके कहा—'भगवन्! यदि

आप हम दोनोंपर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवाञ्छित वर दें। कुवलयाश्वकी पत्नी मदालसा, जो अब मर चुकी है, पहलेकी ही अवस्थामें मेरी कन्याके रूपमें प्रकट हो। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कान्ति हो तथा वह योगिनी एवं योगविद्याकी जननी होकर मेरे घरमें उत्पन्न हो।'

महादेवजीने कहा—नागराज! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब मेरे प्रसादसे निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्धका दिन आनेपर तुम उसमें दिये हुए मध्यम पिण्डको शुद्ध एवं पवित्रचित्त होकर खा लेना। उसके खा लेनेपर तुम्हारे मध्यम फणसे कल्याणी मदालसा जैसे मरी है, उसी रूपमें उत्पन्न होगी। तुम इसी कामनाको मनमें लेकर उस दिन पितरोंका तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फणसे प्रकट हो जायगी।

यह सुनकर वे दोनों भाई महादेवजीके चरणोंमें प्रणाम करके बड़े सन्तोषके साथ पुनः रसातलमें लौट आये। अश्वतरने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिण्डका विधिपूर्वक भोजन किया।

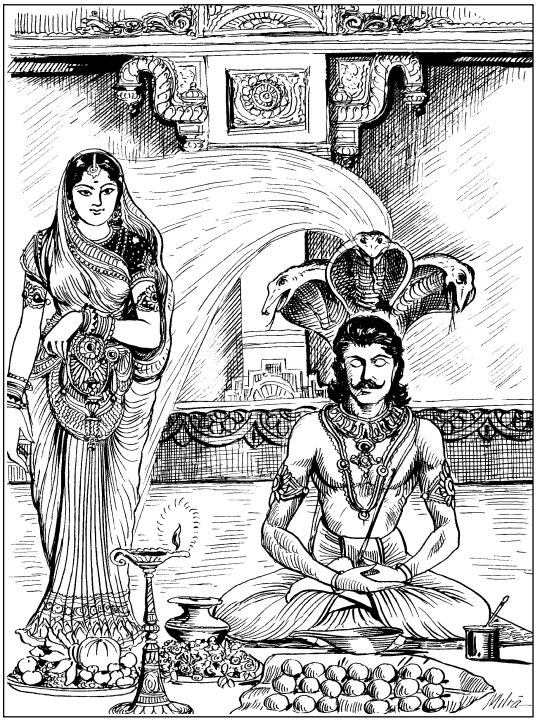

फिर जब उक्त मनोरथको लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके साँस लेते हुए मध्यम फणसे सुन्दरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गयी। नागराजने यह रहस्य किसीको नहीं बताया। मदालसाको महलके भीतर गुप्तरूपसे स्त्रियोंके संरक्षणमें रख दिया। इधर नागराजके पुत्र प्रतिदिन भूलोकमें जाते और ऋतध्वजके साथ देवताओंकी भाँति क्रीड़ा करते थे। एक दिन नागराजने प्रसन्न होकर अपने पुत्रोंसे कहा—'मैंने पहले तुमलोगोंको जो कार्य बताया था, उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रो! राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं, फिर उनका भी उपकार करनेके लिये तुमलोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं ले आते?'

अपने स्नेही पिताके यों कहनेपर वे दोनों मित्रके नगरमें गये और कुछ बातचीतका प्रसङ्ग चलाकर उन्होंने कुवलयाश्वको अपने घर चलनेके लिये कहा। तब राजकुमारने उन दोनोंसे कहा—'सखे! यह घर भी तो आप ही दोनोंका है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है, वह सब आपका भी है। यदि आपका मुझपर प्रेम है तो आप धन-रत्न आदि जो कुछ किसीको देना चाहें, यहाँसे लेकर दें। दुर्दैवने मुझे आपके स्नेहसे इतना वञ्चित कर दिया कि आप मेरे घरको अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हों, अथवा यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो मेरे धन और गृहको आपलोग अपना ही समझें। आपलोगोंका जो कुछ है, वह मेरा है और मेरा आपलोगोंका है। आपलोग मेरे बाहरी प्राण हैं, इस बातको सत्य मानें। मैं अपने हृदयकी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझपर कृपा करके फिर ऐसी भेदभावको सूचित करनेवाली बात कभी मुँहसे न निकालें।'

यह सुनकर उन दोनों नागकुमारोंके मुख स्नेहके आँसुओंसे भींग गये और वे कुछ प्रेमपूर्ण रोषसे बोले—'ऋतध्वज! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे मनमें भी

वैसा ही भाव है; परन्तु हमारे महात्मा पिताने बार-बार कहा है कि मैं कुवलयाश्वको देखना चाहता हूँ।' इतना सुनते ही कुवलयाश्व अपने सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये और यह कहकर कि 'पिताजीकी जैसी आज्ञा है, वही करूँगा' वे पृथ्वीपर उनके उद्देश्यसे प्रणाम करने लगे।

कुवलयाश्व बोले—मैं धन्य हूँ, अत्यन्त पुण्यात्मा हूँ, मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है; क्योंकि आज पिताजी मुझे देखनेकी इच्छा करते हैं। अतः मित्रो! आपलोग उठें और उनके पास चलें। मैं पिताजीके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञाका क्षणभर भी उल्लङ्घन करना नहीं चाहता।

यों कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नागकुमारोंके साथ नगरसे बाहर निकले और पुण्यसलिला गोमतीके तटपर गये। फिर वे सब लोग गोमतीकी बीच धारामें उतरकर चलने लगे। राजकुमारने सोचा—'नदीके उस पार इन दोनोंका घर होगा।' इतनेमें ही उन नागकुमारोंने उन्हें खींचकर पाताल पहुँचा दिया। वहाँ जानेपर उन्होंने अपने दोनों मित्रोंको स्वस्तिकके लक्षणोंसे सुशोभित सुन्दर नागकुमारोंके रूपमें देखा। वे फणोंकी मणिसे देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूपमें देखकर राजकुमारके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। उन्होंने मुसकाते हुए प्रेमपूर्वक कहा—'वाह, यह तो अच्छा रहा।' पातालमें कहीं तो वीणा और वेणुकी मधुर ध्वनिके साथ सङ्गीतके शब्द सुनायी देते थे। कहीं मृदङ्ग और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार अपने प्रिय नागकुमारोंके साथ पातालकी शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जानेके बाद सबने नागराजके महलमें प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोनेके सिंहासनपर, जिसमें मणि, मूँगे और वैदूर्य आदि रत्नोंकी झालरें लगी थीं, विराजमान थे। उनके अङ्गोंमें दिव्य हार एवं दिव्य

वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानोंमें मणिमय कुण्डल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियोंका मनोहर हार वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओंमें भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नागकुमारोंने 'यही हमारे पिताजी हैं' यों कहकर राजकुमारको उनका दर्शन कराया और पिताजीसे यह निवेदन किया कि 'यही हमारे मित्र वीर कुवलयाश्व हैं।' ऋतध्वजने नागराजके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराजने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छातीसे लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूँघकर कहा—'बेटा! चिरजीवी रहो। शत्रुओंका नाश करके पिता-माताकी सेवा करो। वत्स! तुम धन्य हो; क्योंकि मेरे पुत्रोंने परोक्षमें भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणोंकी प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीरकी चेष्टाओंके साथ अपने गुण-गौरवसहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान्‌का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते-जी ही मरेके समान है। गुणवान् पुत्र पिता-माताको शान्ति एवं सन्तोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुःखी तथा

बन्धु-बान्धव भी गुणवान् पुरुषके चिरंजीवी होनेकी अभिलाषा करते हैं। जिनकी कभी निन्दा नहीं हुई, जो दीन-दुखियोंपर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान् पुरुषोंका ही जन्म सफल है।'

वीर कुवलयाश्वसे यों कहकर उनका स्वागत-सत्कार करनेके लिये नागराज अपने पुत्रोंसे बोले—'बेटा! क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन कराओ। उसके बाद हमलोग इनसे मनको प्रसन्न करनेवाली बातें करते हुए कुछ कालतक एक साथ बैठेंगे।' राजा शत्रुजित्के पुत्रने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात् सत्यवादी नागराजने अपने पुत्रों तथा राजकुमारके साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया।

ऋतध्वजको मदालसाकी प्राप्ति, बाल्यकालमें अपने पुत्रोंको मदालसाका उपदेश

सुमति कहते हैं—नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके, तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतध्वज—तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराजने मनको प्रिय लगनेवाली बातें कहकर अपने पुत्रोंके सखाको प्रसन्न किया और पूछा—'आयुष्मन्! आज तुम मेरे घरपर आये हो। अतः जिससे तुम्हें सुख मिले, ऐसी किसी वस्तुके लिये यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पितासे मनकी बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निःशङ्क होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चाँदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यन्त दुर्लभ एवं मनोवाञ्छित वस्तु मुझसे माँगो।'

कुवलयाश्वने कहा—भगवन्! आपके प्रसादसे मेरे पिताके घरमें आज भी सुवर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएँ मौजूद हैं। इन सब वस्तुओंकी मुझे आवश्यकता नहीं है। जबतक पिताजी हजारों वर्षोंतक पृथ्वीका शासन करते हैं और आप पाताललोकका राज्य करते हैं, तबतक मेरा मन याचना करनेके लिये उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। भला, मेरे पास क्या नहीं है। सज्जन मित्र, नीरोग शरीर, धन और यौवन—सभी कुछ तो है। जो इस बातकी चिन्ता न करके कि मेरे घरमें धन है या नहीं—पिताकी भुजाओंकी छत्रच्छायामें रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपनसे ही पितृहीन होकर कुटुम्बका भार वहन करते हैं, उनका सुखभोग छिन जानेके कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाताने ही उन्हें सौभाग्यसे वञ्चित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपासे पिताजीके दिये हुए धन-रत्न आदिके भंडारमेंसे प्रतिदिन याचकोंको, उनकी इच्छाके अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुटसे जो आपके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तथा आपके शरीरसे मेरा स्पर्श हुआ, इसीसे मैं सब कुछ पा गया।

राजकुमारका यह विनययुक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतरने प्रेमपूर्वक कहा—'यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेनेका तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मनको प्रसन्न कर सके, माँगो। मैं तुम्हें दूँगा।'

कुवलयाश्वने कहा—भगवन्! आपके प्रसादसे मेरे घरमें सब कुछ है, विशेषतः आपके दर्शनसे मुझे सब मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीरसे जो मेरा आलिङ्गन किया—इसीसे मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज! आपकी चरण-धूलिने

जो मेरे मस्तकपर अपना स्थान बनाया है, उसीसे मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवाञ्छित वर देना ही है तो यही दीजिये कि मेरे हृदयसे पुण्यकर्मोंका संस्कार कभी दूर न हो।

अश्वतर बोले—विद्वन्! ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घरमें आये हो; इसलिये तुम्हें मनुष्यलोकमें जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो, वही मुझसे माँग लो।

उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमारोंके मुखकी ओर देखने लगे। तब उन दोनोंने पिताको प्रणाम करके राजपुत्रका जो अभीष्ट था, उसे स्पष्ट रूपसे कहना आरम्भ किया।

नागकुमार बोले—पिताजी! गन्धर्वराजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धिवाले दुरात्मा दानवने, जो इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानवके मुखसे इनकी मृत्युका समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणोंको त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नीके प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसाको छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी! ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वाङ्गसुन्दरी मदालसाको देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है।

तब नागराज घरमें छिपायी हुई मदालसाको ले आये और राजकुमारको उसे दिखाया तथा पूछा—'ऋतध्वज! यह तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं?' उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और 'हा प्रिये!' कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराजने उसे रोका और मदालसाके मरकर जीवित होने आदिकी सारी

कथा कह सुनायी। फिर तो राजकुमारने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नीको ग्रहण किया। तदनन्तर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहाँ आ पहुँचा। उस समय नागराजको प्रणाम करके वे अश्वपर आरूढ़ हुए और मदालसाके साथ अपने नगरको चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता-मातासे उसके मरकर जीवित होनेका सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसाने भी सास-ससुरके चरणोंमें प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनोंको भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात् उस नगरमें पुरवासियोंके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ।

इसके बाद बहुत समय बीतनेके पश्चात् महाराज शत्रुजित् पृथ्वीका भलीभाँति पालन करके परलोकवासी हो गये। तब पुरवासियोंने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वजको, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपदपर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजाका औरस पुत्रोंकी भाँति पालन करने लगे। तदनन्तर मदालसाके गर्भसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ।

राजाने उसका नाम विक्रान्त रखा। इससे कुटुम्बके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किन्तु मदालसा वह नाम सुनकर हँसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर-जोरसे रोते हुए शिशुको बहलानेके व्याजसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया—

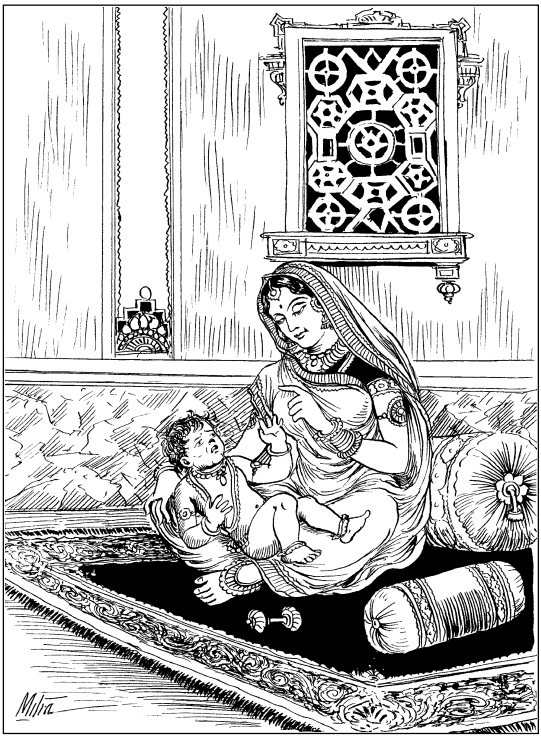

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव।
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति
नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः॥

हे तात! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पाँच भूतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिये रो रहा है?

न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा
शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम्।
विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते-
ऽगुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु॥

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है। तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं?

भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि
वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः।
अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य
न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः॥

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है।

त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मिं-
स्तस्मिंश्च देहे मूढतां मा व्रजेथाः॥
शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेत-
न्मदादिमूढैः कञ्चुकस्ते पिनद्धः॥

तू अपने उस चोले तथा इस देहरूपी चोलेके जीर्ण-शीर्ण होनेपर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदिसे बँधा हुआ है (तू तो सर्वथा इससे मुक्त है)।

तातेति किंचित् तनयेति किंचि-
दम्बेति किंचिद्दयितेति किंचित्।
ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्
त्वं भूतसङ्घं बहु मानयेथाः॥

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'यह मेरा है' कहकर अपनाया जाता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावसे पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूतसमुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये।

दुःखानि दुःखापगमाय भोगान्
सुखाय जानाति विमूढचेताः।
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि
जानाति विद्वानविमूढचेताः॥

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं तथापि मूढ़चित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला समझता है; किन्तु जो विद्वान् हैं, जिनका चित्त मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं।

हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-
मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायाः।
कुचादि पीनं पिशितं घनं तत्
स्थानं रतेः किं नरकं न योषित्॥

स्त्रियोंकी हँसी क्या है, हड्डियोंका प्रदर्शन। जिसे हम अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं, वह मज्जाकी कलुषता है और मोटे-मोटे कुच आदि घने मांसकी ग्रन्थियाँ हैं; अतः पुरुष जिसपर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरककी जीती-जागती मूर्ति नहीं है?

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो
देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः।
ममत्वमुर्व्यां न तथा यथा स्वे
देहेऽतिमात्रं च विमूढतैषा॥

पृथ्वीपर सवारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किन्तु पृथ्वी और सवारीमें वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैसी कि अपने देहमें दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है।

ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों-ही-त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदिके द्वारा ममताशून्य ज्ञानका उपदेश करने लगी। जैसे-जैसे उसके शरीरमें बल आता गया और जैसे-जैसे वह पितासे व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे-ही-वैसे माताके वचनोंसे उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माताने जन्मसे ही अपने पुत्रको ऐसा उपदेश दिया, जिससे ज्ञानी एवं ममताशून्य होकर उसने गार्हस्थ्य-धर्मके प्रति अपने मनको नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदालसाके गर्भसे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिताने उसका नाम सुबाहु रखा। इसपर भी मदालसा हँसने लगी। उस बालकको भी वह पहलेकी ही भाँति बहलाते-बहलाते बचपनसे ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वह परम बुद्धिमान् ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इसपर भी सुन्दरी मदालसा बहुत देरतक हँसती रही तथा उसको भी उसने पहलेकी ही भाँति बाल्यकालसे ही ज्ञानका उपदेश दिया। बड़ा होनेपर वह निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्मकी ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्रका नामकरण करने चले, तब सदाचारपरायणा मदालसापर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी। उसे हँसते देख राजाको कुछ कौतूहल हुआ; अतः उन्होंने पूछा—'देवि! जब मैं नामकरण करने चलता हूँ, तब तुम हँसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रान्त, सुबाहु और शत्रुमर्दन—ये सुन्दर नाम रखे गये हैं। ये क्षत्रियोंके योग्य तथा शौर्यमें उपयोगी हैं; भद्रे! यदि तुम्हारे मनमें यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं तो मेरे चौथे पुत्रका नाम तुम स्वयं ही रखो।'

मदालसा बोली—महाराज! आपकी आज्ञाका पालन करना मेरा कर्तव्य है; अतः आप जैसा कहते हैं, उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्रका नाम स्वयं ही रखूँगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसारमें अलर्कके नामसे विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान् होगा।

माताके द्वारा रखे गये 'अलर्क' इस असम्बद्ध नामको सुनकर राजा ठठाकर हँस पड़े और इस प्रकार बोले—'शुभे! तुमने मेरे पुत्रका जो यह अलर्क नाम रखा है, उसका क्या कारण है? ऐसा असम्बद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है?'

मदालसाने कहा—महाराज! यह तो व्यावहारिक कल्पना है; लौकिक व्यवहार चलानेके लिये कोई-सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं, वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे, सो बतलाती हूँ; सुनिये। ज्ञानीलोग पुरुष (आत्मा)-को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्रका नाम विक्रान्त रखा है, इसके अर्थपर विचार कीजिये। क्रान्तिका अर्थ है गति। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको गति कहते हैं। जब इस देहका ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता; अतः उसका नाम विक्रान्त रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ! दूसरे पुत्रका जो सुबाहु नाम रखा गया है, वह भी व्यर्थ ही है; क्योंकि आत्मा निराकार है, उसको बाँह कहाँसे आयी। तृतीय पुत्रका जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझसे वह भी असम्बद्ध ही है। इसका कारण भी सुनिये। अरिमर्दनका अर्थ है—शत्रुका मर्दन करनेवाला। जब सब शरीरोंमें एक ही आत्मा रहता है, तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र। मूर्तिमान् भूतोंके द्वारा मूर्तिमान् भूतोंका ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है। क्रोध आदि आत्मासे पृथक् रहते हैं; अतः यह अरिमर्दनकी कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहारका भलीभाँति निर्वाह करनेके लिये ऐसे असङ्गत नामोंकी कल्पना हो सकती है तो 'अलर्क' नाममें ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है?

रानी मदालसाके द्वारा इस प्रकार भलीभाँति समझाये जानेपर परम बुद्धिमान् महाराज ऋतध्वजने अपनी प्राणवल्लभाको यथार्थवादिनी मानकर कहा—'तुम्हारा कथन सत्य है।' तदनन्तर उसने पहले पुत्रोंकी भाँति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरम्भ कीं। तब राजाने उसे रोककर कहा।

राजा बोले—अरी यह क्या करती हो? पहले पुत्रोंकी भाँति इसे भी ज्ञानका उपदेश देकर मेरी वंश-परम्पराका उच्छेद करनेपर क्यों तुली हो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातोंको मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो

तो मेरे इस पुत्रको प्रवृत्तिमार्गमें लगाओ। देवि! ऐसा करनेसे कर्ममार्गका उच्छेद नहीं होगा तथा पितरोंके पिण्डदानका लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोकमें हैं, जो तिर्यग्योनिमें पड़े हैं, जो मनुष्ययोनिमें एवं भूतवर्गमें स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख-प्याससे विकल होते हैं तो अपने कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य पिण्डदान तथा जलदानके द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियोंको भी सन्तुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यसे ही जीविका चलाते हैं; अतः सुन्दरि! तुम मेरे पुत्रको ऐसा उपदेश दो, जिससे इहलोक और परलोकमें उत्तम फल देनेवाले क्षत्रियोचित कर्तव्यका उसे ठीक-ठीक ज्ञान हो।

पतिके यों कहनेपर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्कको बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी—

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रु-
रेकश्चिरं पालयितासि पुत्र।
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्॥
धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः
समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः।
हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा
मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः॥
सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा-
स्तद्ध्यानतोऽन्तःषडरीञ्जयेथाः ।
मायां प्रबोधेन निवारयेथा
ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथाः॥
अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा
यशोऽर्जनायार्थमपि व्ययेथाः।
परापवादश्रवणाद्बिभीथा
विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथाः ॥

बेटा! तू धन्य है, जो शत्रुरहित होकर अकेला ही चिरकालतक इस पृथ्वीका पालन करता रहेगा। पृथ्वीके पालनसे तुझे सुखभोगकी प्राप्ति हो और धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा तृप्त करना, बन्धु-बान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और परायी स्त्रियोंकी ओर कभी मनको न जाने देना। अपने मनमें सदा श्रीविष्णुभगवान्‌का चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्तःकरणके काम-क्रोध आदि छहों शत्रुओंको जीतना, ज्ञानके द्वारा मायाका निवारण करना और जगत्‌की अनित्यताका विचार करते रहना। धनकी आयके लिये राजाओंपर विजय प्राप्त करना, यशके लिये धनका सद्व्यय करना, परायी निन्दा सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना।

वीर! तू अनेक यज्ञोंके द्वारा देवताओंको तथा धनके द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतोंको सन्तुष्ट करना। कामनापूर्तिके द्वारा स्त्रियोंको प्रसन्न रखना और युद्धके द्वारा शत्रुओंके छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्थामें तू भाई-बन्धुओंको आनन्द देना, कुमारावस्थामें आज्ञापालनके द्वारा गुरुजनोंको सन्तुष्ट रखना। युवावस्थामें उत्तम कुलको सुशोभित करनेवाली स्त्रीको प्रसन्न रखना और वृद्धावस्थामें वनके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको सुख देना।

राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधून् रक्षंस्तात यज्ञैर्यजेथाः।
दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये
गोविप्रार्थे वत्स मृत्युं व्रजेथाः॥

तात! राज्य करते हुए अपने सुहृदोंको प्रसन्न रखना, साधु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यज्ञोंद्वारा भगवान्‌का यजन करना, संग्राममें दुष्ट शत्रुओंका संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निछावर कर देना।

मदालसाका अलर्कको राजनीतिका उपदेश

सुमति कहते हैं—इस प्रकार माताके द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्थाको प्राप्त हुआ। कुमारावस्थामें पहुँचनेपर उसका उपनयन-संस्कार हुआ। तत्पश्चात् उस बुद्धिमान् राजकुमारने माताको प्रणाम करके कहा—'माँ! मुझे इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त करनेके लिये यहाँ क्या करना चाहिये? यह सब मुझे बताओ।'

मदालसा बोली—बेटा! राज्याभिषेक होनेपर राजाको उचित है कि वह अपने धर्मके अनुकूल

चलता हुआ आरम्भसे ही प्रजाको प्रसन्न रखे। सातों[१] व्यसनोंका परित्याग कर दे; क्योंकि वे राजाका मूलोच्छेद करनेवाले हैं। अपनी गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेसे उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं; अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओंसे अपनी रक्षा करे। जैसे रथी रथकी गति वक्र होनेपर आठों प्रकारसे नाशको प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओंसे प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेपर राजाके आठों[२] वर्गोंका निश्चय ही नाश होता है। राजाको इस बातका भी पता लगाते रहना चाहिये कि शत्रुद्वारा उत्पन्न किये गये दोषसे अथवा शत्रुओंके बहकावेमें आकर अपने मन्त्रियोंमेंसे कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट—कौन अपना साथी है और कौन शत्रुसे मिला हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान् चर नियुक्त करके शत्रुके चरोंपर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये। राजाको अपने मित्रों तथा माननीय बन्धु-बान्धवोंपर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिये। किन्तु काम आ पड़नेपर उसे शत्रुपर भी विश्वास कर लेना चाहिये। किस अवस्थामें शत्रुपर चढ़ाई न करके अपने स्थानपर स्थित रहना उचित है, क्या करनेसे अपनी वृद्धि होगी और किस कार्यसे अपनी हानि होनेकी सम्भावना है—इन सब बातोंका राजाको ज्ञान होना चाहिये। वह छः[३] गुणोंका उपयोग करना जाने और कभी कामके अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्माको, फिर मन्त्रियोंको जीते। तत्पश्चात् अपनेसे भरण-पोषण पानेवाले कुटुम्बीजनों एवं सेवकोंके हृदयपर अधिकार प्राप्त करे। तदनन्तर पुरवासियोंको अपने गुणोंसे जीते। यह सब हो जानेपर शत्रुओंके साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओंपर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मन्त्रियोंपर अधिकार न रखनेके कारण शत्रुसमुदायके वशमें पड़कर कष्ट भोगता है।*

इसलिये बेटा! पृथ्वीका पालन करनेवाले

---

१. कटु वचन बोलना, कठोर दण्ड देना, धनका अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियोंमें आसक्ति रखना, शिकार खेलनेमें व्यर्थ समय लगाना और जूआ खेलना—ये राजाके सात व्यसन हैं।

२. खेतीकी उन्नति, व्यापारकी वृद्धि, दुर्गनिर्माण, पुल बनाना, जंगलसे हाथी पकड़कर मँगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे कर लेना और निर्जन प्रदेशको आबाद करना—ये आठ वर्ग कहलाते हैं।

३. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय—ये छः गुण हैं। इनमें शत्रुसे मेल रखना सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वैधीभाव और अपनेसे बलवान् राजाकी शरण लेना समाश्रय कहलाता है।

* वत्स राज्येऽभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः। कर्तव्यमविरोधेन स्वधर्मस्य महीभृता॥
व्यसनानि परित्यज्य सप्त मूलहराणि वै। आत्मा रिपुभ्यः संरक्ष्यो बहिर्मन्त्रविनिर्गमात्॥

राजाको पहले काम आदि शत्रुओंको जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये। उनके जीत लेनेपर विजय अवश्यम्भावी है। यदि राजा ही उनके वशमें हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष—ये राजाका विनाश करनेवाले शत्रु हैं। राजा पाण्डु काममें आसक्त होनेके कारण मारे गये तथा अनुह्राद क्रोधके कारण ही अपने पुत्रसे हाथ धो बैठा। यह विचारकर अपनेको काम और क्रोधसे अलग रखे। राजा पुरूरवा लोभसे मारे गये और वेनको मदके कारण ही ब्राह्मणोंने मार डाला। अनायुष्के पुत्रको मानके कारण प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा तथा पुरञ्जयकी मृत्यु हर्षके कारण हुई; किन्तु महात्मा मरुत्तने इन सबको जीत लिया था, इसलिये वे सम्पूर्ण विश्वपर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषोंका सर्वथा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौंरे, हरिन, साँप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहेके व्यवहारसे शिक्षा ग्रहण करे।[१] राजा अपने शत्रुके प्रति उल्लूका-सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रातमें सोये कौओंपर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रुकी असावधान-दशामें ही उसपर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटीकी-सी चेष्टा करे—धीरे-धीरे आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करता रहे।[२]

राजाको आगकी चिनगारियों तथा सेमलके बीजसे कर्तव्यकी शिक्षा लेनी चाहिये। जैसे आगकी छोटी-सी चिनगारी बड़े-से-बड़े वनको जला डालनेकी शक्ति रखती है, उसी प्रकार

अष्टधा नाशमाप्नोति स्ववक्त्रात् स्यन्दनाद्यथा। तथा राजाप्यसन्दिग्धं बहिर्मन्त्रविनिर्गमात्॥
दुष्टादुष्टांश्च जानीयादमात्यानरिदोषतः। चरैश्चरास्तथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयत्नतः॥
विश्वासो न तु कर्तव्यो राज्ञा मित्राप्तबन्धुषु। कार्ययोगादमित्रेऽपि विश्वसीत नराधिपः॥
स्थानवृद्धिक्षयज्ञेन श्चैव षाड्गुण्यविदितात्मना। भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना॥
प्रागात्मा मन्त्रिणश्चैव ततो भृत्या महाभृता। जेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः॥
यस्त्वेतानविजित्यैव वैरिणो विजिगीषते। सोऽजितात्माजितामात्यः शत्रुवर्गेण बाध्यते॥

(२७। ४—११)

१ तात्पर्य यह कि राजा कौवेके समान आलस्यरहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अण्डेका कौवोंसे पालन कराती है, वैसे ही राजा भी दूसरोंसे अपना कार्य साधन करे। वह भौंरोंके समान रसग्राही और मृगके समान सदा चौकन्ना रहे। जैसे सर्प बड़ा-बड़ा फन निकालकर दूसरोंको डराता और मेढकको चुपके-से निगल जाता है, उसी प्रकार राजा दूसरोंपर आतङ्क जमाये रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रुको अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंखको कभी-कभी फैलाता है, उसी प्रकार राजा भी समयानुसार अपने संकुचित सैन्य और बलका विस्तार करे। वह हंसोंके समान नीर-क्षीरका विवेक करनेवाला गुणग्राही हो। मुर्गोंके समान रात रहते ही शयनसे उठकर कर्तव्यका विचार करे और लोहेकी भाँति शत्रुओंके लिये अभेद्य एवं कर्तव्यपालनमें कठोर हो।

२ तस्मात्कामादयः पूर्वं जेयाः पुत्र महीभुजा। तज्जये हि जयोऽवश्यं राजा नश्यति तैर्जितः॥
कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मानस्तथैव च। हर्षश्च शत्रवो ह्येते विनाशाय महीभृताम्॥
कामप्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डुं निपातितम्। निवर्तयेत्तथा क्रोधादनुह्रादं हतात्मजम्॥
हतमैलं तथा लोभान्मदाद्वेनं द्विजैर्हतम्। मानादनायुषः पुत्रं हतं हर्षात्पुरञ्जयम्॥
एभिर्जितैर्जितं सर्वं मरुत्तेन महात्मना। स्मृत्वा विवर्जयेदेतान्दोषान् स्वीयान्महीपतिः॥
काककोकिलभृङ्गाणां मृगव्यालशिखण्डिनाम्। हंसकुक्कुटलोहानां शिक्षेत चरितं नृपः॥
कौशिकस्य क्रियां कुर्याद् विपक्षे मनुजेश्वरः। चेष्टां पिपीलिकानां च काले भूयः प्रदर्शयेत्॥

(२७। १२—१८)

छोटा-सा शत्रु भी यदि दबाया न जाय तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा-सा सेमलका बीज एक महान् वृक्षके रूपमें परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्थामें ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिये। जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी किरणोंका सर्वत्र समान रूपसे प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीतिके लिये राजाको भी समस्त प्रजापर समान भाव रखना चाहिये। वेश्या, कमल, शरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्रीके स्तन तथा ग्वालेकी स्त्रीसे भी राजाको बुद्धि सीखनी चाहिये। राजा वेश्याकी भाँति सबको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करे, कमल-पुष्पके समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभके समान पराक्रमी बने, शूलिकाकी भाँति सहसा शत्रुका विध्वंस करे। जैसे गर्भिणीके स्तनमें भावी सन्तानके लिये दूधका संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्यके लिये सञ्चयशील बने और जिस प्रकार ग्वालेकी स्त्री दूधसे नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजाको भी भाँति-भाँतिकी कल्पनामें पटु होना चाहिये। वह पृथ्वीका पालन करते समय इन्द्र, सूर्य, यम, चन्द्रमा तथा वायु—इन पाँचोंके रूप धारण करे। जैसे इन्द्र चार महीने वर्षा करके पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंको तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दानके द्वारा प्रजाजनोंको सन्तुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य आठ महीनोंतक अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायोंसे धीरे-धीरे कर आदिका संग्रह करे। जैसे यमराज समय आनेपर प्रिय-अप्रिय सभीको मृत्युपाशमें बाँधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय-अप्रिय तथा साधु और दुष्टके प्रति समान भावसे राजनीतिका प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चन्द्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजाके प्रति समस्त प्रजाको समानरूपसे सन्तोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चन्द्रमाके व्रतका पालन करनेवाला है। जैसे वायु गुप्तरूपसे समस्त प्राणियोंके भीतर सञ्चार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचरके द्वारा पुरवासियों, मन्त्रियों तथा बन्धु-बान्धवोंके मनका भाव जाननेकी चेष्टा करे।*

बेटा! जिसके चित्तको दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थसे नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोकमें जाता है। जो अपने धर्मसे विचलित हो कुमार्गपर जानेवाले मूर्ख मनुष्योंको फिर धर्ममें लगाता है, वह राजा स्वर्गमें जाता है। वत्स! जिसके राज्यमें वर्णधर्म और आश्रमधर्मको हानि नहीं पहुँचती, उसे इस लोक और परलोकमें भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्टबुद्धि पुरुषोंद्वारा धर्मसे विचलित न होकर ऐसे लोगोंको अपने धर्ममें लगाना ही राजाका सबसे बड़ा कर्तव्य है और

---

* ज्ञेयाग्निविस्फुलिङ्गानां बीजचेष्टा च शाल्मलेः। चन्द्रसूर्यस्वरूपेण नीत्यर्थे पृथिवीक्षिता॥
बन्धकीपद्मशरभशूलिकागुर्विणीस्तनात्। प्रज्ञा नृपेण चादेया तथा गोपालयोषितः॥
शक्रार्कयमसोमानां तद्वद् वायोर्महीपतिः। रूपाणि पञ्च कुर्वीत महीपालनकर्मणि॥
यथेन्द्रश्चतुरो मासान् तोयोत्सर्गेण भूगतम्। आप्यामयेत् तथा लोकं परिहारैर्महीपतिः॥
मासानष्टौ यथा सूर्यस्तोयं हरति रश्मिभिः। सूक्ष्मेणैवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिकं नृपः॥
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्तकाले नियच्छति। तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्॥
पूर्णेन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमान् जायते नरः। एवं यत्र प्रजाः सर्वा निर्वृतास्तच्छिवव्रतम्॥
मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा। एवं नृपश्चरेच्चारैः पौरामात्यादिबन्धुषु॥
(अ० २७। १९—२६)

यही उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला है। राजा सब प्राणियोंका पालन करनेसे ही कृतकृत्य होता है। जो यत्नपूर्वक भलीभाँति प्रजाका पालन करनेवाला है, वह प्रजाके धर्मका भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णोंकी रक्षामें तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अन्तमें उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है।*

मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं गृहस्थके कर्तव्यका वर्णन

अलर्कने कहा—महाभागे! आपने राजनीति-सम्बन्धी धर्मका वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रमधर्म सुनना चाहता हूँ।

मदालसा बोली—दान, अध्ययन और यज्ञ—ये ब्राह्मणके तीन धर्म हैं तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना—यह तीन प्रकारकी उसकी आजीविका बतायी गयी है। दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तीन क्षत्रियके भी धर्म हैं। पृथ्वीकी रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवननिर्वाह करना यह उसकी जीविका है। वैश्यके भी दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती—ये उसकी जीविका हैं। दान, यज्ञ और द्विजातियोंकी सेवा—यह तीन प्रकारका धर्म शूद्रके लिये बताया गया है। शिल्पकर्म, द्विजातियोंकी सेवा और खरीद-बिक्री—ये उसकी जीविका हैं। इस प्रकार ये वर्णधर्म बतलाये गये हैं। अब आश्रमधर्मोंका वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्णधर्मसे भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है और निषिद्धकर्मोंके आचरणसे वह मृत्युके पश्चात् नरकमें पड़ता है।

उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बालक गुरुके घरमें निवास करे। वहाँ उसके लिये जो धर्म बताया गया है, वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदोंका स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षाके लिये भ्रमण करे, भिक्षामें मिला हुआ अन्न गुरुको निवेदित करके उनकी आज्ञाके अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरुके कार्यमें सदा उद्यत रहे, भलीभाँति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरुके बुलानेपर एकाग्रचित्तसे तत्परतापूर्वक पढ़े, गुरुके मुखसे एक-दो या सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे और उन्हें गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे। इस आश्रममें आनेका उद्देश्य होना चाहिये—गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी धर्मोंका पालन। अथवा अपनी इच्छाके अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे अथवा वहीं गुरुके घरमें सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्यनिष्ठताको प्राप्त हो—नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाय। गुरुके न रहनेपर उनके पुत्रकी और पुत्रके न रहनेपर उनके प्रधान शिष्यकी सेवा करे। अभिमानशून्य होकर ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहे।

जब गृहस्थाश्रममें आनेकी इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य-

---

* न लोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्। यथान्यैः कृष्यते वत्स स राजा स्वर्गमृच्छति॥
उत्पथग्राहिणो मूढान् स्वधर्माच्चलितो नरान्। यः करोति निजे धर्मे स राजा स्वर्गमृच्छति॥
वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः। वत्स तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्॥
एतद्राज्ञः परं कृत्यं तथैतत् सिद्धिकारकम्। स्वधर्मस्थापनं नृणां चाल्यते न कुबुद्धिभिः॥
पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः। सम्यक् पालयिता भागं धर्मस्याप्नोति यत्नतः॥
एवं यो वर्तते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणे। स सुखी विहरत्येष शक्रस्यैति सलोकताम्॥
(२७। २७—३२)

आश्रमसे निकले, तब अपने अनुरूप नीरोग स्त्रीसे विधिपूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवरकी न हो। उसके किसी अङ्गमें न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थाश्रमका ठीक-ठीक सञ्चालन करनेके लिये ही विवाह करना चाहिये। अपने पराक्रमसे धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियोंको भक्तिपूर्वक भलीभाँति तृप्त करे तथा अपने आश्रितोंका भरण-पोषण करता रहे। भृत्य, पुत्र, कुलकी स्त्रियाँ, दीन, अन्ध और पतित मनुष्योंको तथा पशु-पक्षियोंको भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थका यह धर्म है कि वह ऋतुकालमें स्त्री-सहवास करे। अपनी शक्तिके अनुसार पाँचों यज्ञोंका अनुष्ठान न छोड़े। अपने विभवके अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुम्बीजनोंके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही स्वयं भृत्यजनोंके साथ बैठकर आदरपूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेपसे गृहस्थाश्रमके धर्मका वर्णन किया है।

अब वानप्रस्थके धर्मका वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह अपनी सन्तानको देखकर तथा देह झुकी जा रही है, इस बातका विचार करके आत्मशुद्धिके लिये वानप्रस्थ आश्रममें जाय। वहाँ वनके फल-मूलोंका उपभोग करे और तपस्यासे शरीरको सुखाता रहे। पृथ्वीपर सोये, ब्रह्मचर्यका पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी सेवामें संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिकाल-स्नान तथा जटा-वल्कल धारण करे; सदा योगाभ्यासमें लगा रहे और वनवासियोंपर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापोंकी शुद्धि तथा आत्माका उपकार करनेके लिये वानप्रस्थ-आश्रमका वर्णन किया है।

अब चतुर्थ आश्रमका स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओंने इस आश्रमके लिये जो धर्म बतलाया है, वह इस प्रकार है। सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, क्रोधशून्यता, जितेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक दिनोंतक न रहना, किसी कर्मका आरम्भ न करना, भिक्षामें मिले हुए अन्नका एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होनेकी इच्छाको जगाये रखना तथा सर्वत्र आत्माका दर्शन करना। यह मैंने चतुर्थ आश्रमका धर्म बतलाया है।

अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्मका वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोषदृष्टिका अभाव, क्षमा, क्रूरताका अभाव, दीनताका न होना तथा सन्तोष धारण करना—ये वर्ण और आश्रमोंके धर्म संक्षेपसे बताये गये हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मको छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, वह राजाके लिये दण्डनीय है। जो मानव अपने धर्मका त्याग करके पापकर्ममें लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करनेवाले राजाके इष्ट[1] और आपूर्त[2] धर्म नष्ट हो जाते हैं।

बेटा! गृहस्थ-धर्मका आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत्का पोषण करता है और उससे मनोवाञ्छित लोकोंको जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतङ्ग, पशु-पक्षी तथा असुर—ये सभी गृहस्थसे ही जीविका चलाते हैं। उसीके दिये हुए अन्न-पानसे तृप्ति लाभ करते हैं तथा 'क्या यह हमें भी कुछ देगा?' इस आशासे सदा उसका मुँह ताकते रहते हैं। वत्स! वेदत्रयीरूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसीमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्वकी उत्पत्तिका कारण मानी गयी है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्यभाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म

---

१. देवपूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ-यागादि कर्म 'इष्ट' कहलाते हैं।

२. कुआँ और बावली खुदवाना, बगीचे लगवाना तथा धर्मशाला बनवाना आदि कार्य 'आपूर्त' धर्मके अन्तर्गत हैं।

ही उसके दो सींग हैं। अच्छी-अच्छी सूक्तियाँ ही उस धेनुके रोम हैं, शान्तिकर्म गोबर और पुष्टिकर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अङ्गोंके आधारभूत चरण हैं। सम्पूर्ण जगत्का जीवन उसीसे चलता है। वह वेदत्रयीरूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा (देवयज्ञ), स्वधा (पितृयज्ञ), वषट्कार (ऋषि आदिकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले यज्ञ) तथा हन्तकार (अतिथियज्ञ)—ये उसके चार स्तन हैं। स्वाहारूप स्तनको देवता, स्वधाको पितर, वषट्कारको मुनि तथा हन्तकाररूप स्तनको मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदिकी वृत्तिका उच्छेद करता है, वह अत्यन्त पापाचारी है। उसे अन्धतामिस्र एवं तामिस्र नरकमें गिरना पड़ता है। जो इस धेनुको इसके देवता आदि बछड़ोंसे मिलाता है और उन्हें उचित समयपर पीनेका अवसर देता है, वह स्वर्गमें जाता है। अत: बेटा! जैसे अपने शरीरका पालन-पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतोंका भी पोषण करना चाहिये। इसलिये प्रात:काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित्तसे जलद्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापतिका तर्पण करना चाहिये। मनुष्य फूल, गन्ध और धूप आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा करके आहुतिके द्वारा अग्निको तृप्त करे। तत्पश्चात् बलि दे।

ब्रह्मा और विश्वेदेवोंके उद्देश्यसे घरके मध्यभागमें बलि (पूजोपहार) अर्पण करे। पूर्व और उत्तरके कोणमें मन्वन्तरके लिये बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशामें इन्द्रको, दक्षिण दिशामें यमको, पश्चिममें वरुणको तथा उत्तरमें सोमको बलि दे। घरके दरवाजेपर धाता और विधाताके लिये बलि अर्पण करे। घरके बाहर चारों ओर अर्यमा देवताके निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतोंको आकाशमें बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके तत्परतापूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे पिण्ड दे। तदनन्तर विद्वान् पुरुष जल लेकर उन्हीं-उन्हीं स्थानोंपर उन्हीं-उन्हीं देवताओंके उद्देश्यसे आचमनके लिये जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घरमें पवित्रतापूर्वक गृह-देवताओंके उद्देश्यसे बलि देकर अन्य भूतोंकी तृप्तिके लिये आदरपूर्वक अन्नका त्याग करे। कुत्तों, चाण्डालों तथा पक्षियोंके लिये पृथ्वीपर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रात:काल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है।

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष आचमन करके कुछ कालतक अतिथिकी प्रतीक्षा करते हुए घरके दरवाजेकी ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहाँ आ जाय तो यथाशक्ति अन्न, जल, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुषको या मित्रको अतिथि न बनाये। जिसके कुल और नाम आदिका ज्ञान न हो, जो उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजनकी इच्छा रखता हो, थका-माँदा आया हो, अन्न माँगता हो, ऐसे अकिञ्चन ब्राह्मणको अतिथि कहते हैं। विद्वान् पुरुषोंको उचित है कि वे अपनी शक्तिके अनुसार उस अतिथिका पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा न पूछें। उसने कहाँतक अध्ययन किया है, इसकी जिज्ञासा भी न करें। उसकी आकृति सुन्दर हो या असुन्दर, उसे साक्षात् प्रजापति समझें। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिये उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होनेपर गृहस्थ पुरुष मनुष्य-यज्ञके ऋणसे मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथिको अन्न दिये बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पापभोजी है; वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्ममें उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौटता है, उसको अपना पाप दे स्वयं उसका

पुण्य लेकर चल देता है।[१] अतः मनुष्यको उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है, उसीसे अपनी शक्तिके अनुसार आदरपूर्वक अतिथिका पूजन करे।

गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंके उद्देश्यसे अन्न और जलके द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मणको भोजन कराये। अन्नमेंसे अग्राशन निकालकर ब्राह्मणको दे। ब्रह्मचारी और संन्यासी जब भिक्षा माँगनेके लिये आयें, तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। एक ग्रास अन्नको भिक्षा, चार ग्रास अन्नको अग्राशन और अग्राशनसे चौगुने अन्नको श्रेष्ठ द्विज हन्तकार कहते हैं।[२] भोजनमेंसे अपने वैभवके अनुसार हन्तकार, अग्राशन अथवा भिक्षा दिये बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियोंका पूजन करनेके बाद प्रियजनों, कुटुम्बियों, भाई-बन्धुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियोंको भोजन कराये। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिञ्चन मनुष्य भी भूखसे व्याकुल होकर अन्नकी याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होनेपर उसे अवश्य भोजन कराये। जो सजातीय बन्धु अपने किसी धनी सजातीयके पास जाकर भी भोजनका कष्ट पाता है, वह उस कष्टकी अवस्थामें जो पाप कर बैठता है, उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकालमें भी इसी नियमका पालन करे। सूर्यास्त होनेपर जो अतिथि वहाँ आ जाय, उसकी यथाशक्ति शय्या, आसन और भोजनके द्वारा पूजा करे। बेटा! जो इस प्रकार अपने कंधोंपर रखा हुआ गृहस्थाश्रमका भार ढोता है, उसके लिये स्वयं ब्रह्माजी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बन्धु-बान्धव, पशु-पक्षी तथा छोटे-छोटे कीड़े भी, जो उसके अन्नसे तृप्त हुए रहते हैं, कल्याणकी वर्षा करते हैं।

श्राद्ध-कर्मका वर्णन

मदालसा बोली—बेटा! गृहस्थके कर्म तीन प्रकारके हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पञ्चयज्ञसम्बन्धी कर्म, जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र-जन्म आदिके उपलक्षमें किये हुए कर्मको नैमित्तिक कहते हैं। पर्वके अवसरपर जो श्राद्ध आदि किये जाते हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंको नित्यनैमित्तिक कर्म समझना चाहिये। उनमेंसे नैमित्तिक कर्मका वर्णन करती हूँ। आभ्युदयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र-जन्मके अवसरपर जातकर्म संस्कारके साथ करना चाहिये। विवाह आदिमें भी, जिस क्रमसे वह बताया गया है, भलीभाँति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नान्दीमुख नामके जो पितर हैं, उन्हींका इसमें पूजन करना चाहिये और उन्हें दधिमिश्रित जौके पिण्ड देने चाहिये। उस समय यजमानको एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। कुछ लोगोंका मत है कि इसमें बलिवैश्वदेव कर्म नहीं होता। आभ्युदयिक श्राद्धमें युग्म ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना और प्रदक्षिणापूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धिके अवसरोंपर किया जानेवाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न और्ध्वदैहिक श्राद्ध है, जो मृत्युके पश्चात् किया जाता है।

१-अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते। स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥ (२९। ३१)

२-ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्। अग्रं चतुर्गुणं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमाः॥ (२९। ३५)

मृत व्यक्ति जिस दिन (तिथिमें) मरा हो, उस तिथिको एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये; उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्वेदेवोंकी पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रकका उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नौकरणकी क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मणके उच्छिष्टके समीप प्रेतको तिल और जलके साथ अपसव्य होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर डालकर) उसके नाम-गोत्रका स्मरण करते हुए एक पिण्ड देना चाहिये। तत्पश्चात् हाथमें जल लेकर कहे—'अमुकके श्राद्धमें दिया हुआ अन्न-पान आदि अक्षय हो।' यह कहकर वह जल पिण्डपर छोड़ दे; फिर ब्राह्मणोंका विसर्जन करते समय कहे—'**अभिरम्यताम्**' (आपलोग सब तरहसे प्रसन्न हों)। उस समय ब्राह्मणलोग यह कहें—'**अभिरताः स्मः**' (हम भलीभाँति सन्तुष्ट हैं)। यह एकोद्दिष्ट श्राद्ध एक वर्षतक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होनेपर जब भी श्राद्ध किया जाय, पहले सपिण्डीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलायी जाती है—यह सपिण्डीकरण भी विश्वेदेवोंकी पूजासे रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रकका विधान है। अग्नौकरण और आवाहनकी क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। इसमें जो विशेष क्रिया है, उसे बतलाती हूँ, एकाग्रचित्तसे सुनो। इसमें तिल, चन्दन और जलसे युक्त चार पात्र होते हैं; उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये और एक प्रेतके लिये होता है। प्रेतके पात्र और अर्घ्यको लेकर '**ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये**' इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए पितरोंके तीनों पात्रोंमें सींचना चाहिये। शेष कार्य पूर्ववत् करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये भी ऐसे ही एकोद्दिष्टका विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियोंका सपिण्डीकरण नहीं होता। पुरुषोंको उचित है कि वे स्त्रियोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्युतिथिको विधिपूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिये भी पुरुषोंके समान ही विधान है। पुत्रके अभावमें सपिण्ड, सपिण्डके अभावमें सहोदक, उनके भी अभावमें माताके सपिण्ड[१] और सहोदक[२] इस विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्रीके पुत्र नानाका नैमित्तिक श्राद्ध करनेके भी अधिकारी हैं। जिनकी द्व्यामुष्यायण[३] संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनोंका नैमित्तिक श्राद्धोंमें भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियाँ ही अपने पतियोंका मन्त्रोच्चारण किये बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हों तो राजा अपने कुटुम्बी मनुष्यसे अथवा मृतकके सजातीय मनुष्योंद्वारा दाह आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करावें; क्योंकि राजा सब वर्णोंका बन्धु होता है।

सपिण्डीकरणके पश्चात् पिताके प्रपितामह लेपभागभोजी पितरोंकी श्रेणीमें चले जाते हैं। उन्हें पितृ-पिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता। उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी ऊपरके पितर, जो अबतक पुत्रके लेपभागका अन्न ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं। अब उनको

१. पितासे लेकर ऊपरकी सात पीढ़ीतक और मातासे लेकर नाना आदि पाँच पीढ़ीतक सपिण्डता मानी जाती है। किसीके मतमें छः पीढ़ी ऊपर और छः पीढ़ी नीचेतकके लोग सपिण्डकी गणनामें आते हैं।

२. जिनकी ग्यारहवींसे लेकर चौदहवींतक ऊपरकी पीढ़ी एक हो, वे सहोदक या समानोदक कहलाते हैं।

३. वह पुत्र, जो एकसे तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके द्वारा दत्तकके रूपमें ग्रहण किया हो और दोनों पिता उसको अपना-अपना पुत्र मानते हों, द्व्यामुष्यायण (दोनोंका) कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनोंको पिण्डदान देता है और दोनोंकी सम्पत्तिका अधिकारी होता है।

लेपभागका अन्न पानेका भी अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्धहीन अन्नका उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह—इन तीन पुरुषोंको पिण्डके अधिकारी समझना चाहिये। इनसे अर्थात् पिताके पितामहसे ऊपर जो तीन पीढ़ीके पुरुष हैं, वे लेपभागके अधिकारी हैं। इस प्रकार छः ये और सातवाँ यजमान, सब मिलाकर सात पुरुषोंका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है—ऐसा मुनियोंका कथन है। यह सम्बन्ध यजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभोजी पितरोंतक माना जाता है। इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमेंसे जो नरकमें निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हैं तथा जो भूत-प्रेत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक श्राद्ध करनेवाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है, यह बतलाती हूँ; सुनो। मनुष्य पृथ्वीपर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच-योनिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। बेटा! स्नानके वस्त्रसे जो जल पृथ्वीपर टपकता है, उससे वृक्ष-योनिमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहानेपर अपने शरीरसे जो जलके कण इस पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे उन पितरोंकी तृप्ति होती है, जो देवभावको प्राप्त हुए हैं। पिण्डोंके उठानेपर जो अन्नके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। कुलमें जो बालक श्राद्धकर्मके योग्य होकर भी संस्कारसे वञ्चित रह गये हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्मार्जनके जलको ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणलोग भोजन करके जब हाथ-मुँह धोते हैं और चरणोंका प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे भी अन्यान्य पितरोंकी तृप्ति होती है। बेटा! उत्तम विधिसे श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके अन्य पितर यदि दूसरी-दूसरी योनियोंमें चले गये हों तो भी उस श्राद्धसे उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धनसे जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चाण्डाल आदि योनियोंमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स! इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करनेवाले भाई-बन्धु अन्न और जलके कणमात्रसे अनेक पितरोंको तृप्त करते हैं। इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति भक्ति रखते हुए शाकमात्रके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करनेवाले पुरुषके कुलमें कोई दुःख नहीं भोगता।

अब मैं नित्य-नैमित्तिक श्राद्धोंके काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधिसे श्राद्ध करते हैं, उसका भी वर्णन करती हूँ; सुनो। प्रत्येक मासकी अमावस्याको जिस दिन चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कलाएँ क्षीण हो गयी हों तथा अष्टका[१] तिथियोंको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये। अब श्राद्धका इच्छाप्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मणके आनेपर, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणमें, अयन आरम्भ होनेपर, विषुवयोगमें[२], सूर्यकी संक्रान्तिके दिन, व्यतीपात योगमें, श्राद्धके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होनेपर, दुःस्वप्न दिखायी देनेपर, जन्म-नक्षत्रके दिन एवं ग्रहजनित पीड़ा होनेपर स्वेच्छासे श्राद्धका अनुष्ठान करे।

श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रोत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिणाचिकेत,[३] त्रिमधु[४], त्रिसुपर्णि[५], षडङ्गवेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक्, जामाता, भानजा, पञ्चाग्नि-कर्ममें तत्पर, तपस्वी, मामा, माता-पिताके भक्त,

१. पौष, माघ, फाल्गुन तथा चैत्रके कृष्णपक्षकी अष्टमियोंको अष्टका कहते हैं।

२. जिस समय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचते और दिन-रात बराबर होते हैं, उसे 'विषुव' कहते हैं।

३. द्वितीय कठके अन्तर्गत 'अयं वाव यः पवते' इत्यादि तीन त्रिणाचिकेत नामक अनुवाकोंको पढ़ने या उसका अनुष्ठान करनेवाला।

४. 'मधु वाता०' इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मधुव्रतका आचरण करनेवाला।

५. 'ब्रह्म मेतु माम्' इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी व्रत करनेवाला।

शिष्य, सम्बन्धी एवं भाई-बन्धु—ये सभी श्राद्धमें उत्तम माने गये हैं। इन्हें निमन्त्रित करना चाहिये। धर्मभ्रष्ट, रोगी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग, दो बार ब्याही गयी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न, काना, पतिके जीते-जी जार पुरुषसे पैदा की हुई सन्तान, पतिके मरनेपर परपुरुषसे उत्पन्न हुई सन्तान, मित्रद्रोही, खराब नखोंवाला, नपुंसक, काले दाँतोंवाला, कुरूप, पिताके द्वारा कलङ्कित, चुगलखोर, सोमरस बेचनेवाला, कन्याको दूषित करनेवाला, वैद्य, गुरु एवं माता-पिताका त्याग करनेवाला, वेतन लेकर पढ़ानेवाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुषकी पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्रीका पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्रका त्याग करनेवाला, शूद्रजातीय स्त्रीके पति होनेके दोषसे दूषित तथा शास्त्रविरुद्ध कर्ममें लगे रहनेवाले अन्यान्य द्विज श्राद्धमें त्याग देने योग्य हैं।

पहले बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोंको देवयज्ञ अथवा श्राद्धमें एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिये। उसी समयसे ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताको भी संयमसे रहना चाहिये। जो श्राद्धमें दान देकर अथवा श्राद्धमें भोजन करके मैथुन करता है, उसके रज-वीर्यमें एक मासतक पितरोंको शयन करना पड़ता है। जो स्त्री-सहवास करके श्राद्धमें जाता और खाता है, उसके पितर उसीके वीर्य और मूत्रका एक मासतक आहार करते हैं। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सकें तो भी श्राद्धके दिन स्त्री-प्रसंगी ब्राह्मणोंको कदापि भोजन न कराये। बल्कि समयपर भिक्षाके लिये स्वत: पधारे हुए संयमी यतियोंको नमस्कार आदिसे प्रसन्न करके शुद्ध चित्तसे भोजन कराये। जैसे शुक्ल-पक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्ष पितरोंको विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्णकी अपेक्षा अपराह्ण उन्हें अधिक प्रिय है। घरपर आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रयुक्त हाथसे आचमन करानेके बाद आसनोंपर बिठावे। श्राद्धमें विषम और देवयज्ञमें सम संख्याके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार दोनों कार्योंमें एक-ही-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। यही बात मातामहोंके श्राद्धमें भी होनी चाहिये। विश्वेदेवोंका श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि पितरों और मातामहोंके विश्वेदेव-कर्म पृथक्-पृथक् हैं। देव-श्राद्धमें ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख और पितृ-श्राद्धमें उत्तराभिमुख बिठाना चाहिये। मातामहोंके श्राद्धमें भी मनीषी पुरुषोंने इसी विधिका प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणोंको बैठनेके लिये कुश देकर विद्वान् पुरुष अर्घ्य आदिसे उनकी पूजा करे। फिर उन्हें पवित्रक आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक देवताओंका आवाहन करे। तत्पश्चात् जौ और जल आदिसे विश्वेदेवोंको अर्घ्य देकर गन्ध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधिपूर्वक निवेदन करे।

पितरोंके लिये ये सारी वस्तुएँ अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिये। पितृ-श्राद्धमें बैठे हुए ब्राह्मणोंको आसनके लिये द्विगुणभुग्न (दोहरे मुड़े हुए) कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान् पुरुष मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितरोंका आवाहन करे और अपसव्य होकर पितरोंकी प्रसन्नताके लिये तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौके स्थानपर तिलोंका उपयोग करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंके आज्ञा देनेपर अग्निकार्य करे। नमक और व्यञ्जनसे रहित अन्न लेकर विधिपूर्वक अग्निमें आहुति दे। '**अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा**' इस मन्त्रसे पहली आहुति दे, '**सोमाय पितृमते स्वाहा**' इस मन्त्रसे दूसरी आहुति दे तथा '**यमाय प्रेतपतये स्वाहा**' इस मन्त्रसे तीसरी आहुतिको अग्निमें डाले। आहुतिसे बचे हुए अन्नको ब्राह्मणोंके पात्रमें परोसे। फिर पात्रमें हाथका सहारा दे विधिपूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनोंमें प्रार्थना करे कि

अब आपलोग सुखसे भोजन कीजिये। फिर उन ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे एकाग्रचित्त एवं मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो-जो अन्न उन्हें अत्यन्त प्रिय लगे, वह-वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोधको त्याग दे और ब्राह्मणोंको आग्रहपूर्वक प्रलोभन दे-दे भोजन कराये। उनके भोजनकालमें रक्षाके लिये पृथ्वीपर तिल और सरसों बिखेरे तथा रक्षोघ्न मन्त्रोंका पाठ करे; क्योंकि श्राद्धमें अनेक प्रकारके विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मणलोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछे—'क्या आपलोग भलीभाँति तृप्त हो गये?' इसके उत्तरमें ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम पूर्ण तृप्त हो गये।' फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वीपर सब ओर कुछ अन्न बिखेरे। इसी प्रकार आचमन करनेके लिये एक-एक ब्राह्मणको बारी-बारीसे जल दे। तत्पश्चात् फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीरको संयममें रखकर तिलसहित सम्पूर्ण अन्नसे पितरोंके लिये पृथक्-पृथक् पिण्ड दे। यह पिण्डदान ब्राह्मणोंके उच्छिष्टके समीप ही कुशोंपर करना चाहिये; फिर पितृतीर्थसे[१] उन पिण्डोंपर एकाग्रचित्तसे जल दे। इसी प्रकार मातामह आदिके लिये भी विधिपूर्वक पिण्डदान देकर गन्ध-माला आदिके साथ आचमनके लिये जल दे। अन्तमें यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंसे कहे—'**सुस्वधा अस्तु**' (यह श्राद्धकर्म भलीभाँति सम्पन्न हो)। ब्राह्मण भी सन्तुष्ट होकर 'तथास्तु' कहें। फिर विश्वेदेव-सम्बन्धी ब्राह्मणोंसे कहे—'हे विश्वेदेवगण! आपका कल्याण हो। आपलोग प्रसन्न रहें।' तब ब्राह्मणलोग 'तथास्तु' कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वादकी याचना करे और प्रिय वचन कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। दरवाजेतक उन्हें पहुँचानेके लिये पीछे-पीछे जाय और उनकी आज्ञा लेकर लौटे।

तदनन्तर नित्यक्रिया करे और अतिथियोंको भोजन कराये। किन्हीं-किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंका विचार है कि यह नित्यकर्म भी पितरोंके ही उद्देश्यसे होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत् करे। किन्हीं-किन्हींका मत है कि पितरोंके लिये पृथक् पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिये। कुछ लोगोंका विचार है—ऐसा नहीं करना चाहिये।

इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदिके साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुषको इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये और जिस प्रकार ब्राह्मणोंको सन्तोष हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिये। श्राद्धमें दौहित्र (पुत्रीका पुत्र), कुतप (दिनके पंद्रह भागोंमेंसे आठवाँ भाग) और तिल—ये तीन अत्यन्त पवित्र माने गये हैं। श्राद्धमें आये ब्राह्मणोंको तीन बातें छोड़ देनी चाहिये—क्रोध, मार्गका चलना और उतावली।* बेटा! श्राद्धमें चाँदीका पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चाँदीका दर्शन या दान अवश्य करना चाहिये। सुना जाता है, पितरोंने चाँदीके पात्रमें ही गोरूपधारिणी पृथ्वीसे स्वधाका दोहन किया था। अतः पितरोंको चाँदीका दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ानेवाला है।

---

१. अंगूठा और तर्जनीके बीचका भाग।

* त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतपस्तिलाः। वर्ज्यानि चाहुर्विप्रेन्द्रैः कोपोऽध्वगमनं त्वरा॥ (३१। ६४)

श्राद्धमें विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण

मदालसा कहती है—बेटा! भक्तिपूर्वक लायी हुई कौन वस्तु पितरोंको प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बातका वर्णन करती हूँ; सुनो। हविष्यान्नसे पितरोंको एक मासतक तृप्ति बनी रहती है। गायका दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें एक वर्षतक तृप्त रखती है। जिस कन्याका विवाह गौरी-अवस्थामें हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्रसे और गयाके श्राद्धसे पितर अनन्तकालतक तृप्त रहते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अन्नोंमें श्यामाक (सावाँ), राजश्यामाक, प्रसातिका, नीवार और पौष्कल—ये पितरोंको तृप्त करनेवाले हैं। जौ, धान, गेहूँ, तिल, मूँग, सरसों, कँगनी, कोदो और मटर—ये बहुत ही उत्तम हैं। मकई, काला उड़द, विप्रूषि और मसूर—ये श्राद्धकर्ममें निन्दित माने गये हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्णसे हीन अन्यान्य वस्तुएँ, गान्धारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजनके साथ पृथक् नमक—ये श्राद्धमें वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसकी वाणीसे कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्धमें निषिद्ध है। सूदमें मिला हुआ, पतित मनुष्योंके यहाँसे आया हुआ, अन्यायसे तथा कन्याको बेचनेसे प्राप्त किया हुआ धन श्राद्धके लिये अत्यन्त निन्दित है। दुर्गन्धित, फेनयुक्त, थोड़े जलवाले सरोवरसे लाया हुआ, जहाँ गायकी प्यास न बुझ सके—ऐसे स्थानसे प्राप्त किया हुआ, रातका भरा हुआ, सब लोगोंका छोड़ा हुआ, अपेय तथा पौंसलेका जल श्राद्धमें सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि, भैंस और चँवरी गायका दूध श्राद्धमें निषिद्ध है। हालकी ब्यायी हुई गौका भी दस दिनके भीतरका दूध वर्जित है। 'मुझे श्राद्धके लिये दूध दो' यों कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्धकर्ममें ग्रहण करनेयोग्य नहीं है।

जहाँ बहुत-से जन्तु रहते हों, जो रूखी और आगसे जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनायी पड़ते हों, जो भयानक दुर्गन्धसे भरी हो—ऐसी भूमि श्राद्धकर्ममें वर्जित है। कुलका अपमान तथा हिंसा करनेवाले, कुलाधम, ब्रह्महत्यारा, रोगी, चाण्डाल, नग्न और पातकी—ये अपनी दृष्टिसे श्राद्धकर्मको दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जातिबहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण सूअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टिसे श्राद्धको नष्ट कर देते हैं। इसलिये चारों ओरसे ओट करके श्राद्ध करे। पृथ्वीपर तिल बिखेरे। ऐसा करनेसे श्राद्धमें रक्षा होती है। श्राद्धकी जिस वस्तुको मरणाशौच या जननाशौचसे युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनोंका रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरोंकी पुष्टि नहीं करती। इसलिये श्राद्धमें ऐसी वस्तुका त्याग करना चाहिये। रजस्वला स्त्रीकी दृष्टि श्राद्धमें वर्जित है। संन्यासी और जुआरियोंका आना-जाना भी रोकना चाहिये। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गये हों, जिसे कुत्तोंने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गन्धित हो—ऐसी वस्तुका श्राद्धमें उपयोग न करे। बैंगन और शराबका भी त्याग करे। जिस अन्नपर पहने हुए वस्त्रकी हवा लग जाय, वह भी श्राद्धमें वर्जित है।

पितरोंको उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धाके साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूपमें उन्हें प्राप्त होता है। इसलिये पितरोंकी तृप्ति चाहनेवाले श्रद्धालु पुरुषको उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्धमें सुपात्र ब्राह्मणको दान करे। विद्वान् पुरुष योगी पुरुषोंको सदा ही श्राद्धमें भोजन कराये; क्योंकि पितरोंका आधार योग ही

है। इसलिये योगियोंका सर्वदा पूजन करे। हजार ब्राह्मणोंकी अपेक्षा यदि एक ही योगीको पहले भोजन करा दिया जाय तो वह पानीसे नौकाकी भाँति यजमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंका भवसागरसे उद्धार कर देता है। इस विषयमें ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथाका गान किया करते हैं, जिसे पूर्वकालमें राजा पुरूरवाके पितरोंने गाया था। 'हमारी वंशपरम्परामें किसीको ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियोंको भोजन करानेसे बचे हुए अन्नको लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा। अथवा गयामें जाकर उत्तम हविष्यका पिण्ड, सामयिक शाक एवं तिल-मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएँ हमें एक मासतक तृप्त रखनेवाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायनमें मधु और घीसे मिली हुई खीर दे।'

इसलिये पुत्र! सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति तथा पापसे मुक्ति चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह भक्तिपूर्वक पितरोंकी पूजा करे। श्राद्धमें तृप्त किये हुए पितर मनुष्योंपर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारोंकी प्रसन्नताका संपादन करते हैं। श्राद्धमें तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं।

बेटा! इस प्रकार गृहस्थ पुरुषको हव्यसे देवताओंका, कव्य (श्राद्ध)से पितरोंका और अन्नसे अतिथियों एवं भाई-बन्धुओंका पूजन करना चाहिये। इनके सिवा भूत, प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु-पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्यान्य याचकोंकी तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुषको करनी चाहिये। जो नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंका उल्लङ्घन करके पूजन करता है, वह पाप भोगता है।

अलर्क बोले—माताजी! आपने पुरुषके नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य-नैमित्तिक—ये तीन प्रकारके कर्म बतलाये। अब मैं आपके मुँहसे सदाचारका वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी सुख पाता है।

मदालसाने कहा—बेटा! गृहस्थ पुरुषको सदा ही सदाचारका पालन करना चाहिये। आचारहीन मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमें। जो सदाचारका उल्लङ्घन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुषका कल्याण यज्ञ, दान और तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको इस लोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचारके पालनका सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है। वत्स! अब मैं सदाचारका स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थको धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनका यत्न करना चाहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। मनको वशमें करके अपनी आयका एक चौथाई भाग पारलौकिक लाभके लिये संगृहीत करे। आधे भागसे नित्य-नैमित्तिक कार्योंका निर्वाह करते हुए अपना भरण-पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिये मूल पूँजीके रूपमें रखकर उसे बढ़ावे। बेटा! ऐसा करनेसे धन सफल होता है। इसी प्रकार पापकी निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नतिके लिये विद्वान् पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। ब्राह्ममुहूर्तमें उठे। उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे। अर्थके कारण जो शरीरको कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे। फिर वेदके तात्त्विक अर्थ—परब्रह्म परमात्माका स्मरण करे। इसके बाद शयनसे उठकर नित्यकर्मसे निवृत्त हो, स्नान आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके सन्ध्योपासन करे। प्रातःकालकी सन्ध्या उस समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते हों। इसी प्रकार सायंकालकी सन्ध्योपासना सूर्यास्तसे पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे। आपत्तिकालके सिवा और किसी समय उसका

त्याग न करे।* बुरी-बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुँहसे निकालना, असत् शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेवा करना छोड़ दे। मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न करे। बाल सँवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओंका तर्पण करना—यह सब कार्य पूर्वाह्णकालमें ही करना चाहिये।

ग्राम, निवासस्थान, तीर्थ और क्षेत्रोंके मार्गमें, जोते हुए खेतमें तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे। परायी स्त्रीको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्रीका दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानीमें मल-मूत्रका त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान् पुरुष मल-मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियोंके चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदिपर तथा केवल पृथ्वीपर और मार्गमें कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। भलीभाँति आचमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर बैठे और हाथोंको घुटनोंके भीतर करके मौनभावसे भोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यत्र न ले जाय। यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही बतावे। उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे। भोजनके साथ पृथक् नमक लेकर न खाय। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्यको चाहिये कि खड़े होकर या चलते-चलते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। जूठे मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठे हाथसे गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तकका भी स्पर्श न करे। जूठी अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जान-बूझकर न देखे। दूसरेके आसन, शय्या और बर्तनका भी स्पर्श न करे।

गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे, उठकर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार करे। उनके अनुकूल बातचीत करे। जाते समय उनके पीछे-पीछे जाय, कोई प्रतिकूल बात न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देवपूजन न करे। बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणोंसे बोझ न ढुलाये और आगमें मूत्र-त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण बारंबार सिरके ऊपरसे स्नान न करे। सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल न लगाये। सब अनध्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे। दिनमें उत्तरकी ओर और रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करे। जहाँ ऐसा करनेमें कोई बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्या-वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा, अन्धा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित—ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जानेके लिये मार्ग देना चाहिये। विद्वान् पुरुष देवालय, चैत्यवृक्ष, चौराहा, विद्या-वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता—इनको दाहिने करके चले। दूसरोंके धारण किये हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरोंके उपयोगमें आये हुए

* पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्। उपासीत यथान्यायं नैनां जह्यादनापदि॥ (३४। १८)

यज्ञोपवीत, आभूषण और कमण्डलुका भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन तैलाभ्यङ्ग एवं स्त्री-सहवास न करे। बुद्धिमान् मनुष्य कभी पैर और जङ्घा फैलाकर न खड़ा हो। पैरोंको न हिलाये तथा पैरको पैरसे न दबाये। किसीको चुभती बात न कहे। निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनाङ्ग तथा अधिकाङ्ग मनुष्योंकी खिल्ली न उड़ाये। पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके लिये आवश्यकता होनेपर उन्हींको दण्ड दे, दूसरोंको नहीं। आसनको पैरसे खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे।

वत्स! सदा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके ही दातुन करे। दातुन करते समय मौन रहे। दातुनके लिये निषिद्ध वृक्षोंका परित्याग करे। उत्तर और पश्चिमकी ओर सिर करके कभी न सोये। दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही मस्तक करके सोये। दुर्गन्धि-युक्त जलमें स्नान न करे। रात्रिमें न नहाये, ग्रहणके समय रात्रिमें भी स्नान करना बहुत उत्तम है; इसके सिवा अन्य समयमें दिनमें ही स्नानका विधान है। स्नान कर लेनेके बाद हाथ या कपड़ेसे शरीरको न मले। बालों और वस्त्रोंको न फटकारे। विद्वान् पुरुष बिना स्नान किये कभी चन्दन न लगाये। लाल, रंग-बिरंगे और काले रंगके कपड़े न पहने। जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गये हों, जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चाट लिया हो अथवा जो सारभाग निकाल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नको न खाय। बहुत देरके बने हुए और बासी भातको त्याग दे। पीठी, साग, ईखके रस और दूधकी बनी हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाये। सूर्यके उदय और अस्तके समय शयन न करे। बिना नहाये, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सबेरे-शाम दोनों समय भोजनकी यही विधि है।

विद्वान् पुरुषको कभी परायी स्त्रीके साथ समागम नहीं करना चाहिये। परस्त्री-संगम मनुष्योंके इष्ट, पूर्त और आयुका नाश करनेवाला है। इस संसारमें परस्त्री-समागमके समान मनुष्यकी आयुका विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देवपूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनोंको प्रणाम तथा भोजन भलीभाँति आचमन करके करना चाहिये। स्वच्छ, फेनरहित, दुर्गन्धशून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये। जलके भीतरकी, घरकी, बाँबीकी, चूहेके बिलकी और शौचसे बची हुई—ये पाँच प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर धोकर एकाग्रचित्तसे मार्जन करके, घुटनोंको समेटकर, दो बार मुँहके दोनों किनारोंको पोंछे; फिर सम्पूर्ण इन्द्रियों और मस्तकका स्पर्श करके जलसे भलीभाँति तीन बार आचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरों और ऋषियोंकी क्रिया करनी चाहिये। थूकने, खँखारने और कपड़ा पहननेपर बुद्धिमान् पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदिके पश्चात् आचमन, गायके पीठका स्पर्श, सूर्यका दर्शन करना तथा दाहिने कानको छू लेना चाहिये। इनमें पहलेके अभावमें दूसरा उपाय करना चाहिये।

दाँतोंको न कटकटाये। अपने शरीरपर ताल न दे। दोनों संध्याओंके समय अध्ययन, भोजन और शयनका त्याग करे। सन्ध्याकालमें मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा! पूर्वाह्णकालमें देवताओंका, मध्याह्नकालमें मनुष्यों (अतिथियों)-का तथा अपराह्णकालमें पितरोंका भक्तिपूर्वक

पूजन करना चाहिये। सिरसे स्नान करके देवकार्य या पितृकार्यमें प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके क्षौर कराये। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गसे हीन, रोगिणी, विकृत रूपवाली, पीले रंगकी, अधिक बोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अङ्गसे हीन न हो, जिसकी नासिका सुन्दर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणोंसे सुशोभित हो, वैसी ही कन्याके साथ कल्याणकामी पुरुषको विवाह करना चाहिये। पुरुषको उचित है कि स्त्रीकी रक्षा करे, दिनमें शयन और मैथुन न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य न करे, किसी जीवको पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री चार रातोंतक सभी वर्णके पुरुषोंके लिये त्याज्य है। यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो पाँचवीं रातमें भी स्त्री-सहवास न करे। छठी रात आनेपर स्त्रीके पास जाय; क्योंकि युग्म रात्रियाँ ही इसके लिये श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियोंमें स्त्री-सहवाससे पुत्रका जन्म होता है और अयुग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष युग्म रात्रियोंमें ही स्त्रीके साथ शयन करे। पूर्वाह्णमें मैथुन करनेसे विधर्मी और सन्ध्याकालमें करनेसे नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है।

बेटा! हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री-प्रसङ्ग करने तथा श्मशानभूमिमें जानेपर वस्त्रसहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी—इनकी निन्दा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उद्दण्ड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपनेसे श्रेष्ठ और अपनेसे नीचे व्यक्तियोंकी शय्या और आसनपर न बैठे। अमङ्गलमय वेश न धारण करे और मुखसे अमाङ्गलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करे। उद्दण्ड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदिसे दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुलटाके पति, अधिक बलवान्, अधिक दुर्बल, लोकमें निन्दित तथा सबपर सन्देह करनेवाले लोगोंसे कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान्, चुगली न करनेवाले, सामर्थ्यवान् तथा उद्योगी पुरुषोंसे मित्रता स्थापित करे। विद्वान् पुरुष वेद-विद्या एवं व्रतमें निष्णात पुरुषोंके साथ बैठे। मित्र, दीक्षाप्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्वशुर तथा ऋत्विक्—इन छः पूजनीय पुरुषोंका घर आनेपर पूजन करे। जो द्विज संवत्सरव्रतको पूरा करके घरपर आवें, उनकी अपने वैभवके अनुसार यथासमय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके फटकारनेपर भी कभी उनके साथ विवाद न करे।

घरके देवताओंका यथास्थान भलीभाँति पूजन करके अग्नि-स्थापनपूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्माको, दूसरी प्रजापतिको, तीसरी गुह्यकोंको, चौथी कश्यपको तथा पाँचवीं अनुमतिको दे। फिर पूर्वकथनानुसार गृहबलि देकर वैश्वदेवबलि दे। देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् स्थानका विभाग करके उनके लिये बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्रमें पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वीको तीन बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशामें वायुको बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाओंके नामसे भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात् ब्रह्मा, अन्तरिक्ष, सूर्य, विश्वेदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपतिको क्रमशः बलि दे। फिर '**पितृभ्यः स्वधा नमः**' कहकर दक्षिण दिशामें अपसव्य होकर पितरोंके निमित्त बलि दे। फिर पात्रसे अन्नका शेष भाग और जल लेकर '**यक्ष्मैतत्ते निर्णेजनम्**' इस मन्त्रसे वायव्य दिशामें उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। तदनन्तर रसोईके अन्नसे अग्राशन तथा हन्तकार निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणको

दे। देवता आदिके सब कर्म उन-उनके तीर्थसे ही करने चाहिये। ब्राह्मतीर्थसे आचमन करना चाहिये, दाहिने हाथमें अँगूठेके उत्तर ओर जो एक रेखा होती है, वह ब्राह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। उसीसे आचमन करना उचित है। तर्जनी और अँगूठेके बीचका भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर अन्य सब पितरोंको उसी तीर्थसे जल आदि देना चाहिये। अँगुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ है। उससे देवकार्य करनेका विधान है। कनिष्ठिकाके मूल भागमें कायतीर्थ है। उससे प्रजापतिका कार्य किया जाता है।

इस प्रकार इन तीर्थोंसे सदा देवताओं और पितरोंके कार्य करने चाहिये, अन्य तीर्थोंसे कदापि नहीं। ब्राह्मतीर्थसे आचमन उत्तम माना गया है। पितरोंका तर्पण पितृतीर्थसे, देवताओंका देवतीर्थसे और प्रजापतिका कायतीर्थसे करना श्रेष्ठ बताया गया है। नान्दीमुखके पितरोंके लिये पिण्डदान और तर्पण प्राजापत्य तीर्थसे करना चाहिये। विद्वान् पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। गुरुजनों तथा देवताओंकी ओर पाँव न फैलाये। बछड़ेको दूध पिलाती हुई गायको न छेड़े। अञ्जलिसे पानी न पिये। शौचके समय विलम्ब न करे। मुखसे आग न फूँके। बेटा! जहाँ ऋण देनेवाला धनी, वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी—ये चार न हों, वहाँ निवास नहीं करना चाहिये। जहाँ शत्रुविजयी, बलवान् और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान् पुरुषको निवास करना चाहिये। दुष्ट राजाके राज्यमें सुख कहाँ। जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी और ईर्ष्या न करनेवाले लोग हों, वहींका निवास भविष्यमें सुखदायक होता है। जिस राष्ट्रमें किसान बहुत हों, किन्तु वे अधिक भोगपरायण न हों तथा जहाँ सब तरहके अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान् पुरुषको रहना चाहिये। बेटा! जहाँ विजयका इच्छुक, पहलेका शत्रु तथा सदा उत्सव मनानेमें ही लगे रहनेवाले लोग—ये तीन सदा रहते हों, वहाँ निवास न करे। विद्वान् पुरुषको ऐसे ही स्थानोंपर सदा निवास करना चाहिये, जहाँके सहवासी सुशील हों।

त्याज्य-ग्राह्य, द्रव्यशुद्धि, अशौच-निर्णय तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन

मदालसा कहती है—बेटा! अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओंका प्रकरण आरम्भ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेलमें पका हुआ अन्न बहुत देरका बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरसकी बनी हुई वस्तुएँ तेल-घीमें न बनी हों तो भी वे पूर्ववत् ग्राह्य हैं।* शङ्ख, पत्थर, सोना, चाँदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल (बाँसके बने हुए टोकरे आदि), मणि, हीरा, मूँगा, मोती तथा मनुष्योंके शरीरकी शुद्धि जलसे होती है। लोहेके हथियारोंकी शुद्धि पानीसे धोने तथा पत्थर या सानपर रगड़नेसे होती है। जिस पात्रमें तेल या घी रखा गया हो, उसकी सफाई गरम जलसे होती है। सूप, धान्यराशि, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ोंके ढेरकी शुद्धि जल छिड़कनेमात्रसे हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टीसे शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और ओषधियोंकी शुद्धि जल छिड़कनेसे होती है। भेड़के ऊनसे बने कपड़े और केश यदि दोषयुक्त हो गये हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिलकी खली और जलसे

* भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसम्भृतम्। अस्नेहाश्चापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः॥ (३५।१-२)

होती है। इसी प्रकार रूईके बने कपड़े पानी और क्षारसे शुद्ध होते हैं। मिट्टीके बर्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षामें प्राप्त अन्न, कारीगरका हाथ, बाजारमें बिकनेके लिये आयी हुई शाक आदि वस्तुएँ, स्त्रियोंका मुख, गलीसे आयी हुई वस्तु, जिसके गुण-दोषका ज्ञान न हो—ऐसी वस्तु और सेवकोंकी लायी हुई चीज सदा शुद्ध मानी गयी है। जिसके शिशुने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो, ऐसी स्त्री तथा दुर्गन्ध और बुदबुदोंसे रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्निसे तपाने, बुहारने, गायोंके चलने-फिरने, लीपने, जोतने और सींचनेसे भूमिकी शुद्धि होती है। बुहारनेसे और देवताओंकी पूजा करनेसे घर शुद्ध होता है। जिस पात्रमें बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गायने सूँघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हों, उसकी शुद्धि राख और मिट्टीसे मलकर जलद्वारा धोनेसे होती है। ताँबेका बर्तन खटाईसे, राँगा और सीसा राखसे और काँसेके बर्तनोंकी शुद्धि राख और जलसे होती है। जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो, उसे मिट्टी और जलसे तबतक धोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध दूर न हो जाय। इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वीपर प्राकृतिक रूपसे वर्तमान जल, जिससे एक गायकी प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। गलीमें पड़ा हुआ वस्त्र वायुके लगनेसे शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जलके छींटे और मक्खी आदि—ये सब अशुद्ध वस्तुके संसर्गमें आनेपर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़ेका मुख शुद्ध माना गया है; किन्तु गायका नहीं। बछड़ेका मुख तथा माताका स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरानेमें पक्षीकी चोंच भी शुद्ध मानी गयी है। आसन, शय्या, सवारी, नाव और मार्गके तृण—ये सब बाजारमें बिकनेवाली वस्तुओंकी तरह सूर्य और चन्द्रमाकी किरणों तथा वायुके स्पर्शसे शुद्ध होते हैं। गलियोंमें घूमने-फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलनेपर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। अस्पृश्य वस्तुओंसे जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी, रास्तेके कीचड़ और जलकी तथा ईंटकी बनी हुई वस्तुओंकी वायुके संसर्गसे शुद्धि होती है।

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन रात उपवास करे और यदि जान-बूझकर किया हो तो उसके दोषकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त करे। मनुष्यकी गीली हड्डीका स्पर्श करके स्नान करनेसे शुद्धि होती है और सूखी हड्डीका स्पर्श कर लेनेपर केवल आचमन करके गायका स्पर्श या सूर्यका दर्शन करनेसे मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान् पुरुष रक्त, खँखार तथा उबटनको न लाँघे और असमयमें उद्यान आदिके भीतर कदापि न ठहरे। लोकनिन्दित विधवा स्त्रीसे वार्तालाप न करे। जूँठन, मल-मूत्र और पैरोंके धोवनको घरसे बाहर फेंके। दूसरेके खुदाये हुए पोखरे आदिके जलमें पाँच लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवतासम्बन्धी सरोवरों तथा गङ्गा आदि नदियोंमें सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मन्त्र आदिकी निन्दा करनेवाले पुरुषोंसे स्पर्श और वार्तालाप करनेपर सूर्यके दर्शनसे शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अन्त्यज, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चाण्डाल, मुर्दा ढोनेवाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषोंको देखकर विद्वान् पुरुषोंको इसी प्रकार सूर्यके दर्शनसे आत्मशुद्धि करनी चाहिये। अभक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति-बहिष्कृत, चाण्डाल, मुर्दा ढोनेवाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सूअर तथा अशौचदूषित मनुष्योंको छू लेनेपर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। जिसके घरमें प्रतिदिन नित्यकर्मकी अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणोंने त्याग दिया हो, वह नराधम

महापापी है। नित्यकर्मका त्याग कभी न करे। उसे न करनेका बन्धन तो केवल जननाशौच और मरणाशौचमें ही है।* अशौच प्राप्त होनेपर ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक दान-होम आदि कर्मोंसे अलग रहे। शूद्र एक मासतक अपना कर्म बंद रखे। तदनन्तर सब लोग अपने-अपने शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करें।

मृतकको गाँवसे बाहर ले जाकर उसका दाह-संस्कार करनेके बाद समान गोत्रवाले भाई-बन्धुओंको पहले, चौथे, सातवें और नवें दिन प्रेतके लिये जल देना चाहिये तथा चौथे दिन उसकी चितासे राख और हड्डियोंका सञ्चय करना चाहिये। अस्थिसञ्चयके बाद उनका अङ्ग-स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किन्तु सपिण्ड लोग केवल स्पर्शके अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन समानोदक और सपिण्ड दोनोंका स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ोंवाले जीव, शस्त्र, जल, फाँसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगोंका मत है कि तीन दिनोंतक अशौच रहता है। यदि सपिण्डोंमेंसे एककी मृत्यु होनेके बाद थोड़े ही दिनोंमें दूसरेकी भी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचमें जितने दिन बाकी हों उतने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिये। जननाशौचमें भी यही विधि देखी जाती है। सपिण्ड तथा समानोदक व्यक्तियोंमें एकके बाद दूसरेका जन्म होनेपर पहलेके ही साथ दूसरेका भी अशौच निवृत्त हो जाता है।†

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके जन्मके बाद दूसरेका जन्म हो जाय तो पहले जन्मे हुए बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी शुद्धि बतायी गयी है।‡ लोकमें जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घरमें भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह उसे गुणवान् व्यक्तिको दे। अशौचके दिन पूरे हो जानेपर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दण्डका स्पर्श करके सब वर्णोंके लोग पवित्र हो अपने-अपने वर्णधर्मका अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोकमें भी कल्याण देनेवाला है। तीनों वेदोंका सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान् बने। धर्मानुसार धनका उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञमें लगावे। जिस कर्मको करते समय अपने मनमें घृणा न हो और जिसे महापुरुषोंके सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशङ्क होकर करना चाहिये। बेटा! ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है।

मातासे इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वजके पुत्र अलर्कने युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञोंद्वारा भगवान्‌का यजन किया और हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें संलग्न रहता था। तदनन्तर बहुत समयके बाद बुढ़ापा आनेपर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वजने अपनी पत्नीके साथ तपस्याके लिये वनमें जानेका विचार किया और पुत्रका राज्याभिषेक कर दिया।

---

* नित्यस्य कर्मणो हानिं न कुर्वीत कदाचन। तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं मृतजन्मसु॥ (३५। ३९)

† सपिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेऽन्यास्मिन् मृतो यदि। पूर्वाशौचसमाख्यातैः कार्या तस्य दिनैः क्रिया॥
एष एव विधिर्दृष्टो जन्मन्यपि हि सूतके। सपिण्डानां सपिण्डेषु यथावत्सोदकेषु च॥ (३५। ४७-४८)

‡ तत्रापि यदि चान्यस्मिञ्जाते जायेत चापरः। तत्रापि शुद्धिरुद्दिष्टा पूर्वजन्मवतो दिनैः॥ (३५। ५०)

उस समय मदालसाने अपने पुत्रकी विषयभोगविषयक आसक्तिको हटानेके लिये उससे यह अन्तिम वचन कहा—'बेटा! गृहस्थ-धर्मका अवलम्बन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बन्धुके वियोगसे, शत्रुओंकी बाधासे अथवा धनके नाशसे होनेवाला कोई असह्य दुःख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अँगूठीसे यह उपदेशपत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्रपर बहुत सूक्ष्म अक्षरोंमें लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना; क्योंकि ममतामें बँधा रहनेवाला गृहस्थ दुःखोंका केन्द्र होता है।

सुमति कहते हैं—यों कहकर मदालसाने अपने पुत्रको सोनेकी अँगूठी दी और गृहस्थ पुरुषके योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिये। तत्पश्चात् पुत्रको राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाश्व और महारानी मदालसा तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये।

सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलर्कपर आक्रमण, अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना और उनसे योगका उपदेश लेना

सुमति कहते हैं—पिताजी! धर्मात्मा राजा अलर्कने भी पुत्रकी भाँति प्रजाका न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्यमें प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने-अपने कर्मोंमें लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देते और सज्जन पुरुषोंकी भलीभाँति रक्षा करते थे। राजाने बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्योंमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता था। महाराजको अनेक पुत्र हुए, जो महान् बलवान्, अत्यन्त पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्गके विरोधी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया और धनसे धर्मका अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनोंके अनुकूल रहकर ही विषयोंका उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काममें आसक्त हो पृथ्वीका पालन करते हुए राजा अलर्कको अनेक वर्ष बीत गये; किन्तु उन्हें वे एक दिनके समान ही जान पड़े। मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंका भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओरसे वैराग्य नहीं हुआ। उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धनका उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओरसे उन्हें अतृप्ति ही बनी रही।

उनके इस प्रकार भोगमें आसक्त, प्रमादी और अजितेन्द्रिय होनेका समाचार उनके भाई सुबाहुने भी सुना, जो वनमें निवास करते थे। अलर्कको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषासे उन्होंने बहुत देरतक विचार किया। अन्तमें उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्कके साथ शत्रुता रखनेवाले किसी राजाका सहारा लिया जाय। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करनेका उद्देश्य लेकर असंख्य बल-वाहनोंसे सम्पन्न काशिराजकी शरणमें आये। काशिराजने अपनी सेनाके साथ अलर्कपर आक्रमण करनेकी तैयारी की और दूत

भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे दो। अलर्क राजधर्मके ज्ञाता थे। उन्हें

शत्रुके इस प्रकार आज्ञापूर्वक सन्देश देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि 'मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेमपूर्वक राज्य माँग लें। मैं किसीके आक्रमणके भयसे थोड़ी-सी भी भूमि नहीं दूँगा।' बुद्धिमान् सुबाहुने भी अलर्कके पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, 'याचना क्षत्रियका धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो पराक्रमका ही धनी होता है।' तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ राजा अलर्कके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओंसे मिलकर उनके सैनिकोंद्वारा आक्रमण किया और अलर्कके सीमावर्ती नरेशको अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्कके राज्यपर घेरा डालकर उनके सामन्त राजाओंको सताना आरम्भ किया। दुर्ग और दुर्गके रक्षकोंको भी काबूमें कर लिया। किन्हींको धन देकर, किन्हींको फूट डालकर और किन्हींको समझा-बुझाकर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रुमण्डलीसे पीड़ित राजा अलर्कके पास बहुत थोड़ी-सी सेना रह गयी। खजाना भी घटने लगा और शत्रुने उनके नगरपर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोश क्षीण होनेसे राजाको बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अँगूठीका स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग करनेके लिये उनकी माता मदालसाने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया और अँगूठीसे वह उपदेशपत्र निकालकर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजाने उसमें लिखे हुए माताके उपदेशको पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो आया और आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं। वह उपदेश इस प्रकार था—

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत् त्यक्तुं न शक्यते।
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्॥
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः।
मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्॥

'सङ्ग (आसक्ति)-का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये; किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग ही उसकी ओषधि है। कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परन्तु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा)-के प्रति कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है।'

इस उपदेशको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा, 'मनुष्योंका कल्याण कैसे होगा? मुक्तिकी इच्छा जाग्रत् करनेपर। और मुक्तिकी इच्छा जाग्रत् होगी सत्सङ्गसे।' ऐसा निश्चय करके वे सत्सङ्गके लिये चिन्तित हुए और अत्यन्त आर्तभावसे आसक्तिरहित, पापशून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेयजीकी शरणमें गये। उनके चरणोंमें

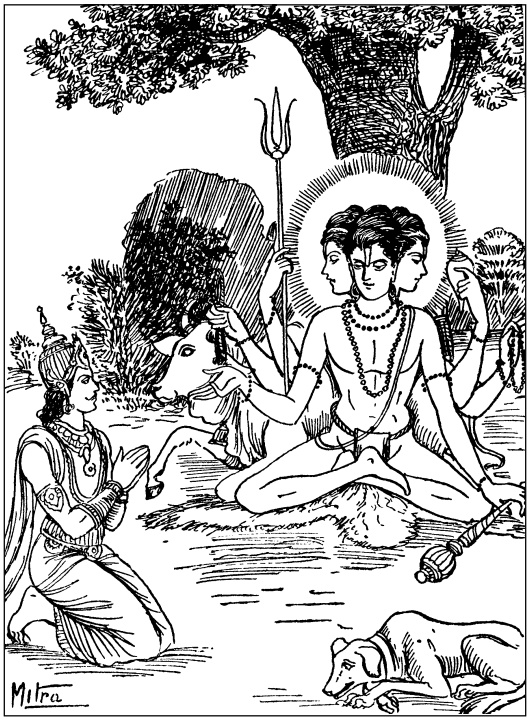

प्रणाम करके राजाने उनका पूजन किया और न्यायके अनुसार कहा—'ब्रह्मन्! आप शरणार्थियोंको शरण देनेवाले हैं। मुझपर कृपा कीजिये। मैं भोगोंमें अत्यन्त आसक्त एवं दुःखसे आतुर हूँ, आप मेरा दुःख दूर कीजिये।'

दत्तात्रेयजी बोले—राजन्! मैं अभी तुम्हारा दुःख दूर करता हूँ। सच-सच बताओ, तुम्हें किसलिये दुःख हुआ है?

अलर्कने कहा—भगवन्! इस शरीरके बड़े भाई यदि राज्य लेनेकी इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो पाँच भूतोंका समुदायमात्र है। गुणकी ही गुणोंमें प्रवृत्ति हो रही है; अतः मेरा उसमें क्या है। शरीरमें रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीरसे भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अङ्ग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियोंके विभागसे भी जिसका कोई सम्पर्क नहीं है, उस पुरुषका इस राज्यमें हाथी, घोड़े, रथ और कोश आदिसे किञ्चित् भी क्या सम्बन्ध है। इसलिये न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुःख या सुख होता और न नगर तथा कोशसे ही मेरा कोई सम्बन्ध है। यह हाथी-घोड़े आदिकी सेना न सुबाहुकी है, न दूसरे किसीकी है और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमण्डलुमें एक ही आकाश है तो भी पात्रभेदसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशिराज और मैं भिन्न-भिन्न शरीरोंमें रहकर भी एक ही हैं। शरीरोंके भेदसे ही भेदकी प्रतीति होती है। पुरुषकी बुद्धि जिस-जिस वस्तुमें आसक्त होती है, वहाँ-वहाँसे वह दुःख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृतिसे परे हूँ; अतः न दुःखी हूँ, न सुखी। प्राणियोंका भूतोंके द्वारा जो पराभव होता है, वही दुःखमय है। तात्पर्य यह कि जो भौतिक भोगोंमें ममताके कारण आसक्त है, वही सुख-दुःखका अनुभव करता है।

दत्तात्रेयजी बोले—नरश्रेष्ठ! वास्तवमें ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है, ठीक है; ममता ही दुःखका और ममताका अभाव ही सुखका कारण है। मेरे प्रश्न करनेमात्रसे तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममताकी प्रतीतिको सेमरकी रूईकी भाँति उड़ा दिया। मनुष्यके हृदयदेशमें अज्ञानरूपी महान् वृक्ष खड़ा है। वह अहंतारूपी अङ्कुरसे उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। गृह और क्षेत्र उसकी ऊँची-ऊँची शाखाएँ हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं। धन-धान्यरूप बड़े-बड़े पत्ते हैं। वह अनादिकालसे बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुःख महान् फल हैं। वह मोक्षके मार्गको रोककर खड़ा है। अज्ञानियोंका सङ्ग ही उस वृक्षके लिये सिंचाईका काम देता है। सकाम कर्म करनेकी प्रबल इच्छा ही उस वृक्षपर भ्रमरोंकी भाँति मँड़राती रहती है। जो लोग संसार-मार्गकी यात्रासे थककर उस वृक्षका आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुखके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगोंको आत्यन्तिक सुख (मोक्ष) कैसे मिल सकता है। परन्तु जो सत्सङ्गरूपी पत्थरपर घिसकर तेज किये

हुए विद्यारूपी कुठारसे उस ममतारूपी वृक्षको काट डालते हैं, वे विद्वान् पुरुष ही उस मोक्षमार्गसे जाते हैं और धूल तथा काँटोंसे रहित शीतल ब्रह्मवनमें पहुँचकर सब प्रकारकी वृत्तियोंसे रहित हो परमानन्दको प्राप्त होते हैं।*

अलर्कने कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ, जो जड प्रकृति और चेतन-शक्तिका विवेक करनेवाला है; किन्तु मेरा मन विषयोंके वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञानमें स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृतिके बन्धनसे कैसे छूट सकूँगा। कैसे मेरा इस संसारमें फिर जन्म न हो? किस प्रकार मैं निर्गुण भावको प्राप्त होऊँ और कैसे सनातन ब्रह्मके साथ एकता प्राप्त करूँ? ब्रह्मन्! मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइये, जिससे मैं मुक्त हो सकूँ। इसके लिये आपके चरणोंमें मस्तक रखकर याचना करता हूँ; क्योंकि आप-जैसे संतोंका सङ्ग ही मनुष्योंका परम उपकार करनेवाला है।

दत्तात्रेयजी बोले—राजन्! योगीको ज्ञानकी प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञानसे वियोग होता है, वही मुक्ति है और वही ब्रह्मके साथ एकता एवं प्राकृत गुणोंसे पृथक् होना है। मुक्ति होती है योगसे। योग प्राप्त होता है सम्यक् ज्ञानसे, सम्यक् ज्ञान होता है वैराग्यजनक दुःखसे और दुःख होता है ममताके कारण स्त्री, पुत्र, धन आदिमें चित्तकी आसक्ति होनेसे। अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष आसक्तिको दुःखका मूल समझकर यत्नपूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होनेपर 'यह मेरा है' ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममताका अभाव सुखका ही साधक है। वैराग्यसे सांसारिक विषयोंमें दोषका दर्शन होता है। ज्ञानसे वैराग्य और वैराग्यसे ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो, वही घर है। जिससे जीवन चले, वही भोजन है और जिससे मोक्ष मिले, वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन्! पुण्य और पापोंको भोग लेनेसे, नित्यकर्मोंका निष्कामभावसे अनुष्ठान करनेसे, अपूर्वका संग्रह न होनेसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंका क्षय हो जानेसे मनुष्य बारंबार देहके बन्धनमें नहीं पड़ता। राजन्! यह तुमसे ज्ञानके विषयमें कुछ बातें बतलायी गयीं। अब उस योगका वर्णन सुनो, जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्मसे कभी पृथक् नहीं होता।

योगियोंको पहले आत्मा (बुद्धि)-के द्वारा आत्मा (मन)-को जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उसपर विजय पानेके लिये सदा ही यत्न करना चाहिये। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायामके द्वारा राग आदि दोषोंका, धारणाके[1] द्वारा पापका, प्रत्याहारके[2] द्वारा विषयोंका और ध्यानके द्वारा ईश्वरविरोधी गुणोंका निवारण करे। जैसे पर्वतीय

---

* अहमित्यङ्कुरोत्पन्नो ममेतिस्कन्धवान् महान्। गृहक्षेत्रोच्चशाखश्च पुत्रदारादिपल्लवः॥
धनधान्यमहापत्रो नैककालप्रवर्धितः। पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च सुखदुःखमहाफलः॥
तत्र मुक्तिपथव्यापी मूढसम्पर्कसेचनः। विधित्साभृङ्गमालाढ्यो हृद्यज्ञानमहातरुः॥
संसाराध्वपरिश्रान्ता य तच्छायां समाश्रिताः। भ्रान्तिज्ञानसुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः॥
यैस्तु सत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरु। छिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना॥
प्राप्य ब्रह्मवनं शीतं नीरजस्कमकण्टकम्। प्राप्नुवन्ति परां प्राज्ञा निर्वृतिं वृत्तिवर्जिताः॥
(अ० ३८। ८—१३)

१. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा—किसी एक स्थानमें चित्तको बाँधना अर्थात् परमात्मामें मनको स्थापित करना 'धारणा' है।

२. इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाकर चित्तमें लीन करना 'प्रत्याहार' कहलाता है।

धातुओंको आगमें तपानेसे उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करनेसे इन्द्रियजनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योगके ज्ञाता पुरुषको पहले प्राणायामका ही साधन करना चाहिये। प्राण और अपानवायुको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीयके भेदसे तीन प्रकारका बताया गया है। अलर्क! अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम बारह मात्राका होता है। इससे दूनी मात्राका मध्यम और तिगुनी मात्राका उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकोंको उठाने और गिरानेमें जितना समय लगता है, वही प्राणायामकी संख्याके लिये मात्रा कहा गया है। ऐसी ही बारह मात्राओंका लघुनामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायामके द्वारा स्वेद (पसीने)-को, मध्यमके द्वारा कम्पको और तृतीय प्राणायामके द्वारा विषादको जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषोंपर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवाके द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करनेसे प्राण योगीके वशमें हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथीको भी वशमें करके उसे इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वशमें किये हुए प्राणको अपनी इच्छाके अधीन रखता है। जैसे वशमें किया हुआ सिंह केवल मृगोंको ही मारता है, मनुष्योंको नहीं, उसी प्रकार प्राणायामके द्वारा वशमें किया हुआ प्राण केवल पापोंका नाश करता है, मनुष्यके शरीरका नहीं। इसलिये योगी पुरुषको सदा प्राणायाममें संलग्न रहना चाहिये।

राजन्! ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित् और प्रसाद—ये मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाली प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। जिस अवस्थामें शुभ और अशुभ सभी कर्मोंका फल क्षीण हो जाय और चित्तकी वासना नष्ट हो जाय, उसका नाम 'ध्वस्ति' है। जब योगी इस लोक और परलोकके भोगोंके प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करनेवाली समस्त कामनाओंको रोककर सदा अपने-आपमें ही संतुष्ट रहता है, वह निरन्तर रहनेवाली 'प्राप्ति' नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहोंके समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान-सम्पत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान-सम्पत्तिसे भूत-भविष्यकी बातोंको तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओंको भी जान लेता है, उस समय प्राणायामकी 'संवित्' नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायामसे मन, पाँच प्राणवायु, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके विषय प्रसादको प्राप्त होते हैं, वह उसकी 'प्रसाद' अवस्था है।

राजन्! अब प्राणायामका लक्षण तथा योगाभ्यासमें निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाले योगीके लिये विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनोंसे बैठकर मन-ही-मन प्रणवका चिन्तन करते हुए योगाभ्यास करे। शरीरको समभावसे रखे, आसन भी सम हो। दोनों पैरोंको समेटकर दोनों जाँघोंको आगेकी ओर स्थिर करे। मुँहको बंद किये रहे। एड़ियोंको इस प्रकार रखे, जिससे वे लिङ्ग और अण्डकोषका स्पर्श न कर सकें। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्थिर रहे। मस्तकको कुछ ऊँचा किये रहे। दाँतोंका दाँतोंसे स्पर्श न होने दे। अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओंकी ओर न देखे। रजोगुणसे तमोगुणकी और सत्त्वगुणसे रजोगुणकी वृत्तिको भलीभाँति आच्छादित करके निर्मल सत्त्वमें स्थित हो योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे। इन्द्रिय, प्राण आदि और मनको उनके विषयोंसे हटाकर प्रत्याहार आरम्भ करे। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओंको संकुचित कर लेता है, वह निरन्तर आत्मामें ही रमण करनेवाला और एकमात्र परमात्मामें स्थित हुआ

पुरुष अपने आत्मामें ही आत्माका साक्षात्कार करता है। विद्वान् पुरुष बाहर-भीतरकी शुद्धिका सम्पादन करके कण्ठसे लेकर नाभितक शरीरको प्राणवायुसे परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरम्भ करे। प्राणायाम बारह हैं। उन्हींको धारणा भी कहते हैं। तत्त्वदर्शी योगियोंने योगमें दो धारणाएँ बतलायी हैं। उनके अनुसार योगमें प्रवृत्त हुए नियतात्मा योगीके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्माको और प्राकृत गुणोंको पृथक्-पृथक् देखता है, व्योमसे लेकर परमाणुतकका साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्माका भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायामपरायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे-धीरे एक-एक भूमिको वशमें करके दूसरीपर पैर बढ़ाये, जैसे महलमें जाते समय एक-एक सीढ़ीको पार करके दूसरीपर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने वशमें नहीं हुई है, उसमें जानेसे वह दोष, रोग आदि दुःख तथा मोहको बढ़ाती है; अतः उसपर न चढ़े। प्राणवायुके निरोधको प्राणायाम कहते हैं। अपने मनको संयममें रखनेवाले योगी पुरुष शब्दादि विषयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोंको उनकी ओरसे योगद्वारा प्रत्याहृत—निवृत्त करते हैं, इसलिये यह प्रत्याहार कहलाता है।

योगी महर्षियोंने इस विषयमें ऐसा उपाय भी बताया है, जिससे योगाभ्यासी पुरुषको रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यन्त्र और नली आदिकी सहायतासे धीरे-धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रमको जीतकर धीरे-धीरे वायुका पान करे। पहले नाभिमें, फिर हृदयमें, तदनन्तर तीसरे स्थान—वक्षःस्थलमें। उसके बाद क्रमशः कण्ठ, मुख, नासिकाके अग्रभाग, नेत्र, भौंहोंके मध्यभाग तथा मस्तकमें प्राणवायुको धारण करे। उसके बाद परब्रह्म परमात्मामें उसकी धारणा करनी चाहिये। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गयी है। इन दसों धारणाओंको प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्मकी सत्ताको प्राप्त होता है। राजन्! सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला योगी पुरुष बड़े आदरके साथ योगमें प्रवृत्त हो। वह अधिक खाये हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुलचित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंकी प्रबलता हो अथवा बड़े जोरकी आँधी चलती हो, ऐसे अवसरोंपर ध्यानपरायण होकर योगका अभ्यास नहीं करना चाहिये। कोलाहलपूर्ण स्थानमें, आग और पानीके समीप, पुरानी गोशालामें, चौराहेपर, सूखे पत्तोंके ढेरपर, नदीमें, श्मशानभूमिमें, जहाँ सर्पोंका निवास हो वहाँ, भयपूर्ण स्थानमें, कुएँके तटपर, मन्दिरमें तथा दीमकोंकी मिट्टीके ढेरपर—इन सब स्थानोंमें तत्त्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सात्त्विकभावकी सिद्धि न हो, ऐसे देश-कालका परित्याग करे। योगमें असत् वस्तुका दर्शन भी निषिद्ध है; अतः उसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानोंकी परवा न करके वहीं योगाभ्यास आरम्भ करता है, उसके कार्यमें विघ्न डालनेके लिये बहरापन, जडता, स्मरणशक्तिका नाश, गूँगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं।

यदि प्रमादवश योगीके सामने ये दोष प्रकट हों तो उनका नाश करनेके लिये जिस चिकित्साकी आवश्यकता है, उसे सुनो। यदि वातरोग, गुल्मरोग, उदावर्त (गुदा-सम्बन्धी रोग) तथा और कोई उदरसम्बन्धी रोग हो जाय तो उसकी शान्तिके लिये घी मिलायी हुई जौकी गरम-गरम लप्सी खा ले अथवा केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायुको निकालती और वायुगोलाको दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीरमें कम्प पैदा हो तो मनमें बड़े भारी पर्वतकी धारणा करे। बोलनेमें रुकावट होनेपर वाग्देवीकी और बहरापन आनेपर श्रवणशक्तिकी धारणा करे। इसी प्रकार प्याससे पीड़ित होनेपर ऐसी धारणा करे कि जिह्वापर आमका फल रखा हुआ है और उससे रस मिल

रहा है। तात्पर्य यह कि जिस-जिस अङ्गमें रोग पैदा हो, वहाँ-वहाँ उसमें लाभ पहुँचानेवाली धारणा करे। गर्मीमें सर्दीकी और सर्दीमें गर्मीकी धारणा करे। धारणाके द्वारा ही अपने मस्तकपर काठकी कील रखकर दूसरे काष्ठके द्वारा उसे ठोंकनेकी भावना करे। इससे योगीकी लुप्त हुई स्मरणशक्तिका तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक द्युलोक, पृथ्वी, वायु और अग्निकी भी धारणा करे। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव-जन्तुओंसे होनेवाली बाधाओंकी चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगीके भीतर प्रवेश कर जाय तो वह वायु और अग्निकी धारणा करके उसे अपने शरीरके भीतर ही जला डाले। राजन्! इस प्रकार योगवेत्ता पुरुषको सब प्रकारसे अपनी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका साधक है।

योग-प्रवृत्तिके लक्षणोंको बतलाने तथा उनपर गर्व करनेसे योगीका विज्ञान लुप्त हो जाता है; इसलिये उन प्रवृत्तियोंको गुप्त ही रखना चाहिये। चञ्चलताका न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगन्धका आना, मल-मूत्र कम होना, शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता और वाणीके स्वरमें कोमलताका उदय होना—ये सब योगप्रवृत्तिके प्रारम्भिक चिह्न हैं। यदि योगीको देखकर लोगोंके मनमें अनुराग हो, परोक्षमें सब लोग उसके गुणोंका बखान करने लगें और कोई भी जीव-जन्तु उससे भयभीत न हो तो यह योगमें सिद्धि प्राप्त होनेकी उत्तम पहचान है। जिसे अत्यन्त भयानक सर्दी-गर्मी आदिसे कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरोंसे भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है।

योगके विघ्न, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मसाक्षात्कारके समय योगी पुरुषके समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं, उनका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ; सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगोंकी अभिलाषा करता है। दानके उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना-चाँदी आदि धन, सोने आदिके अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इन्द्रत्व, रसायनसंग्रह, उसे बनानेकी क्रियाएँ, हवामें उड़नेकी शक्ति, यज्ञ, जल और अग्निमें प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानोंका फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूर्त एवं देव-पूजा आदिसे मिलनेवाले फलोंकी इच्छा करता है। जब चित्तकी ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओंकी ओरसे हटाये और परब्रह्मके चिन्तनमें लगाये। ऐसा करनेपर उसे विघ्नोंसे छुटकारा मिल जाता है।

इन विघ्नोंपर विजय पा लेनेके बाद योगीके सामने फिर दूसरे-दूसरे सात्त्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त—ये पाँच उपसर्ग योगियोंके योगमें विघ्न डालनेके लिये प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ, काव्य और शास्त्रोंके अर्थ, सम्पूर्ण विद्याएँ और शिल्पकला आदि अपने-आप योगीकी समझमें आ जायँ तो प्रतिभासे सम्बन्ध रखनेके कारण वह 'प्रातिभ' उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्रों योजन दूरसे भी सम्पूर्ण शब्दोंको सुनने और उनके अभिप्रायको समझने लगता है, तब वह श्रवण-शक्तिसे सम्बन्ध रखनेके कारण 'श्रावण'

उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओंकी भाँति आठों दिशाओंकी वस्तुओंको प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे 'दैव' उपसर्ग कहते हैं। जब योगीका मन दोषके कारण सब प्रकारके आचारोंसे भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह 'भ्रम' कहलाता है। जलमें उठती हुई भँवरकी तरह जब ज्ञानका आवर्त सब ओर व्याप्त होकर चित्तको नष्ट कर देता है, तब वह 'आवर्त' नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गोंसे योगका नाश हो जानेके कारण सम्पूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमनके चक्रमें घूमते हैं। इसलिये योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्ज्वल कंबल ओढ़कर परब्रह्म परमात्मामें मनको लगाकर सदा उन्हींका चिन्तन करे।

पृथ्वी आदि सात प्रकारकी सूक्ष्म धारणाएँ हैं, जिन्हें योगी मस्तकमें धारण करे। सबसे पहले पृथ्वीकी धारणा है। उसे धारण करनेसे योगीको सुख प्राप्त होता है। वह अपनेको साक्षात् पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गन्धका त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जलकी धारणासे सूक्ष्म रसका, तेजकी धारणासे सूक्ष्म रूपका, वायुकी धारणासे स्पर्शका तथा आकाशकी धारणासे सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्दका त्याग करता है। जब अपने मनसे धारणाके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंके मनमें प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणाको धारण करनेके कारण उसका मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगवेत्ता पुरुष सम्पूर्ण जीवोंकी बुद्धिमें प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धिको प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क! जो योगी इन सातों सूक्ष्म धारणाओंका अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसारमें फिर नहीं आना पड़ता। जितात्मा पुरुष क्रमशः इन सातों धारणाओंके सूक्ष्म रूपको देखे और त्याग करता जाय। ऐसा करनेसे वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है। राजन्! योगी पुरुष जिस-जिस भूतमें राग करता है, उसी-उसीमें आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिये इन समस्त सूक्ष्म भूतोंको परस्पर संसक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है, उसे परमपदकी प्राप्ति होती है। पाँचों भूत और मन-बुद्धिके इन सातों सूक्ष्म रूपोंका विचार कर लेनेपर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भावका ज्ञान रखनेवाले पुरुषकी मुक्तिका कारण बनता है। जो गन्ध आदि विषयोंमें आसक्त होता है, उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसारमें जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन सातों धारणाओंको जीत लेनेके बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूतमें लीन हो सकता है। देवता, असुर, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंके शरीरमें भी वह लीन हो जाता है, किन्तु कहीं भी आसक्त नहीं होता।

अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायित्व—इन आठ ईश्वरीय गुणोंको जो निर्वाणकी सूचना देनेवाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म रूप धारण करना 'अणिमा' है और शीघ्र-से-शीघ्र कोई काम कर लेना 'लघिमा' नामक गुण है। सबके लिये पूजनीय हो जाना 'महिमा' कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह 'प्राप्ति' नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होनेसे योगीको 'प्राकाम्य' नामक सिद्धिकी प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करनेमें समर्थ—ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि 'ईशित्व' कहलाती है। सबको वशमें कर लेनेसे 'वशित्व' की सिद्धि होती है। यह योगीका सातवाँ गुण है। जिसके द्वारा इच्छाके अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम 'कामावसायित्व' है। ये ऐश्वर्यके साधनभूत आठ गुण हैं।

मुक्त होनेसे उसका कभी जन्म नहीं होता। वह वृद्धि और नाशको भी नहीं प्राप्त होता। न

तो उसका क्षय होता है और न परिणाम। पृथ्वी आदि भूतसमुदायसे न तो वह काटा जाता है, न भीगकर गलता है, न जलता है और न सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते। उसके लिये शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। न तो वह उनका भोक्ता है और न उनसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्योंसे मिला और खण्ड-खण्ड हुआ सुवर्ण जब आगमें तपाया जाता है, तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ोंसे मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्निसे तपता है, तब अन्त:करणके समस्त दोष जल जानेके कारण ब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसीसे पृथक् नहीं रहता। जैसे आगमें डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूपसे पृथक् नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गये हैं, वह योगी परब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त होनेपर फिर कभी उनसे पृथक् नहीं होता। जैसे जलमें डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगीका आत्मा परमात्मामें मिलकर तदाकार हो जाता है।

योगचर्या, प्रणवकी महिमा तथा अरिष्टोंका वर्णन और उनसे सावधान होना

अलर्क बोले—भगवन्! अब मैं योगीके आचार-व्यवहारका यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्मके मार्गका अनुसरण करके कभी क्लेशमें नहीं पड़ता?

दत्तात्रेयजीने कहा—राजन्! ये जो मान और अपमान हैं, ये साधारण मनुष्योंको प्रसन्नता और उद्वेग देनेवाले होते हैं। उन्हें मानसे प्रसन्नता और अपमानसे उद्वेग होता है; किन्तु योगी उन दोनोंको ही ठीक उलटे अर्थमें ग्रहण करता है। अत: वे उसकी सिद्धिमें सहायक होते हैं। योगीके लिये मान और अपमानको विष एवं अमृतके रूपमें बताया गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्गको भलीभाँति देखकर पैर रखे। वस्त्रसे छानकर जल पीये, सत्य वचन बोले और बुद्धिसे विचार करके जो ठीक जान पड़े, उसीका चिन्तन करे।* योगवेत्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देवयात्रा तथा उत्सवोंमें न जाय। कार्यकी सिद्धिके लिये किसी बड़े आदमीके यहाँ भी कभी न जाय। जब गृहस्थके यहाँ रसोई-घरसे धुआँ न निकलता हो, आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षाके लिये जाय; परन्तु प्रतिदिन एक ही घरपर न जाय। योगमें प्रवृत्त रहनेवाला पुरुष सत्पुरुषोंके मार्गको कलङ्कित न करते हुए प्राय: ऐसा व्यवहार करे, जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थोंके यहाँसे अथवा घूमते-फिरते रहनेवाले लोगोंके घरोंसे भिक्षा ग्रहण करे; इनमें भी पहली अर्थात् गृहस्थके घरकी भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदयवाले हों, उन्हींके यहाँ योगीको सदा भिक्षाके लिये जाना चाहिये। इनके बाद जो दुष्ट और पतित न हों, ऐसे अन्य लोगोंके

* मानापमानौ यावेतौ प्रीत्युद्वेगकरौ नृणाम्। तावेव विपरीतार्थौ योगिन: सिद्धिकारकौ॥
मानापमानौ यावेतौ तावेवाहुर्विषामृते। अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम्॥
चक्षु:पूतं न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्॥
(४१। २—४)

यहाँ भी वह भिक्षाके लिये जा सकता है; परन्तु छोटे वर्णके लोगोंके यहाँ भिक्षा माँगना निकृष्ट वृत्ति मानी गयी है। योगीके लिये भिक्षाप्राप्त अन्न, जौकी लप्सी, छाछ, दूध, जौकी खिचड़ी, फल, मूल, कँगनी, कण, तिलका चूर्ण और सत्तू—ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्तसे भोजनके काममें ले। पहले एक बार जलसे आचमन करके मौन हो क्रमशः पाँच ग्रासोंकी प्राणरूप अग्निमें आहुति दे। '**प्राणाय स्वाहा**' कहकर पहला ग्रास मुँहमें डाले। यही प्रथम आहुति मानी गयी है। इसी प्रकार '**अपानाय स्वाहा**' से दूसरी, '**समानाय स्वाहा**' से तीसरी, '**उदानाय स्वाहा**' से चौथी और '**व्यानाय स्वाहा**' से पाँचवीं आहुति दे। फिर प्राणायामके द्वारा इन्हें पृथक् करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करे। भोजनके अन्तमें फिर एक बार आचमन करे। तत्पश्चात् हाथ-मुँह धोकर हृदयका स्पर्श करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्यका पालन, त्याग, लोभका अभाव और अहिंसा—ये भिक्षुओंके पाँच व्रत हैं। क्रोधका अभाव, गुरुकी सेवा, पवित्रता, हलका भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय—ये पाँच उनके नियम बताये गये हैं।*

जो योगी 'यह जानने योग्य है, वह जानने योग्य है' इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोंकी जानकारीके लिये लालायित-सा होकर इधर-उधर विचरता है, वह हजारों कल्पोंमें भी ज्ञातव्य वस्तुको नहीं पा सकता। आसक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे। योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोंमें भलीभाँति ध्यान करे। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हों, वही महायति त्रिदण्डी है। राजन्! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण-अवगुणरूप यह समस्त जगत् आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके ढेले और सुवर्णको समान समझता है, सब प्राणियोंके प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम पदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यज्ञोंसे जप, जपसे ज्ञानमार्ग और उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादरहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।†

---

* अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च त्यागोऽलोभस्तथैव च। व्रतानि पञ्च भिक्षूणामहिंसापरमाणि वै॥
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्। नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः पञ्च कीर्तिताः॥
(४१। १६-१७)

† त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः। पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च। नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम्। गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः॥
विशुद्धबुद्धि समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु समः समाहितः।
स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते॥
वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्।
ज्ञानाद्ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः॥
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः।
समाप्नुयाद् योगमिमं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः॥
(अ० ४१। २०—२६)

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो योगी इस प्रकार भलीभाँति योगचर्यामें स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मोंमें भी अपने पथसे विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब ओर चरण, मस्तक और कण्ठ हैं, जो इस विश्वके स्वामी तथा विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन विश्वरूपी परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्तिके लिये परम पुण्यमय '**ॐ**' इस एकाक्षर मन्त्रका जप करे। उसीका अध्ययन करे। अब उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। अकार, उकार और मकार—ये जो तीन अक्षर हैं, ये ही तीन मात्राएँ हैं। ये क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्द्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिन्दुके रूपमें इन सबके ऊपर स्थित है। वह अर्द्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषोंको ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गान्धार स्वरसे होता है, इसलिये उसे 'गान्धारी' भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटीकी गतिके समान होता है। प्रयोग करनेपर वह मस्तक-स्थानमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे ॐकार उच्चारण किया जानेपर मस्तकके प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ॐकारमय योगी अक्षरब्रह्ममें मिलकर अक्षररूप हो जाता है। प्रणव (ॐकार) धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेधनेयोग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्यको सावधानीके साथ वेधना चाहिये और बाणकी ही भाँति लक्ष्यमें प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिये। यह ॐकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा-विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्-साम और यजुर्वेद है। इस ॐकारमें वस्तुतः साढ़े तीन मात्राएँ जाननी चाहिये। उनके चिन्तनमें लगा हुआ योगी उन्हींमें लयको प्राप्त होता है। अकार भूर्लोक, उकार भुवर्लोक और व्यञ्जनरूप मकार स्वर्लोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चिच्छक्ति तथा चौथी अर्द्धमात्रा परमपद कहलाती है। इसी क्रमसे इन मात्राओंको योगकी भूमि समझना चाहिये। ॐकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण सत् और असत्का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किन्तु अर्द्धमात्रा वाणीका विषय नहीं है। इस प्रकार यह ॐकार नामक अक्षर परब्रह्मस्वरूप है। जो मनुष्य इसे भलीभाँति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार-चक्रका त्याग करके त्रिविध बन्धनोंसे मुक्त हो परब्रह्म परमात्मामें लीन हो जाता है।* जिसका

* तत्प्राप्तये महत् पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्। तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूपं शृण्वतः परम्॥
अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्। एता एव त्रयो मात्राः सात्त्वराजसतामसाः॥
निर्गुणा योगिगम्यान्या चार्द्धमात्रोद्ध्र्वसंस्थिता।
गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया। पिपीलिकागतिस्पर्शा प्रयुक्ता मूर्ध्नि लक्ष्यते॥
यथा प्रयुक्त आङ्कारः प्रतिनिर्याति मूर्द्धनि। तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे त्वक्षरो भवेत्॥
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम्। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥
ओमित्येतत् त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्नयः। विष्णुर्ब्रह्मा हरश्चैव ऋक्सामानि यजूंषि च॥
मात्राः सार्द्धाश्च तिस्रश्च विज्ञेयाः परमार्थतः। तत्र युक्तस्तु यो योगी स तल्लयमवाप्नुयात्॥
अकारस्त्वथ भूर्लोक उकारश्चोच्यते भुवः। सव्यञ्जनो मकारश्च स्वर्लोकः परिकल्प्यते॥
व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाव्यक्तसंज्ञिता। मात्रा तृतीया चिच्छक्तिरर्द्धमात्रा परं पदम्॥
अनेनैव क्रमेणैता विज्ञेया योगभूमयः। ओमित्युच्चारणात् सर्वं गृहीतं सदसद्भवेत्॥
ह्रस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दैर्घ्यसंयुता। तृतीया च प्लुतार्द्धाख्या वचसः सा न गोचरा॥
इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंज्ञितम्। यस्तु वेद नरः सम्यक् तथा ध्यायति वा पुनः॥
संसारचक्रमुत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धनः। प्राप्नोति ब्रह्माणि लयं परमे परमात्मनि॥
(४२। ३—१५)

कर्मबन्धन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्टसे अपनी मृत्यु जानकर प्राणत्यागके समय भी योगका चिन्तन करे। इससे वह दूसरे जन्ममें पुनः योगी होता है। इसलिये जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्युसूचक अरिष्टोंको जाने, जिससे मृत्युके समय उसे कष्ट न उठाना पड़े।

महाराज! अब अरिष्टोंका वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टोंको बतलाता हूँ, जिनके देखनेसे योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्युको जान लेता है। जो मनुष्य देवमार्ग (आकाशगङ्गा), ध्रुव, शुक्र, चन्द्रमाकी छाया और अरुन्धतीको नहीं देख पाता, वह एक वर्षके बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्यके मण्डलको किरणोंसे रहित और अग्निको किरणमालाओंसे मण्डित देखता है, वह मनुष्य ग्यारह महीनेसे अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्नमें वमन, मूत्र और विष्ठाके भीतर सोने और चाँदीका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु दस महीनेतककी ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि, गन्धर्वनगर तथा सुवर्णके वृक्ष देखने लगता है, वह नौ महीनोंतक जीवित रहता है। जो अकस्मात् स्थूल शरीरसे दुर्बल शरीरका हो जाता है या दुर्बलसे स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन आठ महीनेतक ही रहता है। धूल या कीचड़में पैर रखनेपर जिसकी एड़ी या पादाग्रभागका चिह्न खण्डित दिखायी दे, वह सात मासतक जीवित रहता है। यदि गीध, कबूतर, उल्लू, कौआ, मांसखोर पक्षी या नीले रंगका पक्षी मस्तकपर बैठ जाय तो वह छः मास आयु शेष रहनेकी सूचना देता है। यदि कौए आकर चोंच मारें या धूलकी वर्षासे आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरहकी दिखायी दे तो वह चार-पाँच महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादलके ही दक्षिण दिशाके आकाशमें बिजली चमकती दिखायी दे और रातमें इन्द्रधनुषका दर्शन हो तो उस मनुष्यका जीवन दो-तीन महीनेका ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जलमें अपनी परछाईं न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिरकी ही परछाईं दिखायी दे तो वह एक महीनेसे अधिक नहीं जी सकता। राजन्! जिस योगीके शरीरसे बकरे अथवा मुर्देकी-सी दुर्गन्ध आती हो, उसका जीवन पंद्रह दिनोंका ही समझना चाहिये। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जायँ तथा जल पीनेपर भी कण्ठ सूखने लगे, वह केवल दस दिनतक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतरकी वायु पृथक्होकर मर्मस्थानोंको छेदती-सी जान पड़े तथा जलके स्पर्शसे भी जिसके शरीरमें रोमाञ्च न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्नमें भालू और वानरकी सवारीपर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशामें जाय, उसकी मृत्यु समयकी प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्नमें ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हँसती-गाती हुई जिसे दक्षिण दिशाकी ओर ले जाय, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्नमें नंगा एवं मूँड़ मुँड़ाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हँसता और उछलता-कूदता दिखायी दे तो समझना चाहिये कि मौत आ गयी। जो स्वप्नावस्थामें अपनेको पैरसे लेकर चोटीतक कीचड़के समुद्रमें डूबा देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्युको प्राप्त होता है। जो स्वप्नमें केश, अँगारे, भस्म, सर्प और बिना पानीकी नदी देखता है, उसकी दसवेंसे लेकर ग्यारहवें दिनतक मृत्यु हो जाती है। स्वप्नमें विकराल, भयंकर और काले रंगके पुरुष हाथोंमें हथियार लिये जिसको पत्थरोंसे मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदयके समय जिसके

सम्मुख और बायें-दायें गीदड़ी रोती हुई जाय, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेनेपर भी जिसके हृदयमें भूखका कष्ट होता हो तथा जो दाँतोंसे दाँत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चय ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपककी गन्धका अनुभव न होता हो, जो रात और दिनमें भी डरता हो तथा दूसरेके नेत्रमें अपनी परछाईं न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रातके समय इन्द्रधनुष और दिनमें तारोंको देख ले, वह आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊँचे-नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बायें नेत्रसे सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुँह सब ओरसे लाल और जीभ काली पड़ जाय तो बुद्धिमान् पुरुषको अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिये। जो स्वप्नमें ऊँट या गदहेपर बैठकर दक्षिण दिशाकी ओर जाय, उसकी तत्काल मृत्यु होनेवाली है—ऐसा जानना चाहिये। जो अपने दोनों कान बंद कर लेनेपर अपनी ही आवाज न सुने तथा जिसके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो जाय, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्नमें किसी गड्ढेके भीतर गिरे और उससे निकलनेका द्वार बंद हो जाय तथा फिर वह उस गड्ढेसे न निकल सके तो वहींतक उसका जीवन समझना चाहिये। जिसकी दृष्टि ऊपरकी ओर उठे किन्तु वहाँ ठहर न सके, बार-बार लाल होकर घूमती रहे, मुँह गरम हो और नाभि शीतल हो जाय तो ये लक्षण मनुष्यके शरीर-परिवर्तनकी सूचना देते हैं। जो स्वप्नमें अग्नि या जलके भीतर प्रवेश करके फिर न निकले, उसके जीवनका वही अन्त है। जिसको दुष्ट जीव रातमें और दिनमें भी मारें, वह सात रातके भीतर निश्चय ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्रको भी लाल या काले रंगका देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिये। स्वभावका विपरीत होना और प्रकृतिका बिल्कुल बदल जाना भी मृत्युके निकट होनेकी सूचना देते हैं।

जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हींकी अवहेलना और निन्दा करता है। वह देवताओंकी पूजा नहीं करता। बड़े-बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, माता-पिता तथा दामादका सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषोंके आदर-सत्कारसे भी मुँह मोड़ लेता है। बुद्धिमान् पुरुषोंको मृत्युके इन लक्षणोंकी जानकारी रखनी चाहिये। राजन्! योगी पुरुषोंको उचित है कि वे सदा यत्नपूर्वक इन अरिष्टोंपर दृष्टि रखें; क्योंकि ये वर्षके अन्तमें तथा दिन-रातके भीतर भी फल देनेवाले होते हैं। राजन्! इनके विशद फलोंको भलीभाँति देखना चाहिये और मन-ही-मन विचार करके उस समयके अनुसार कार्य करना चाहिये। मृत्युकालको जान लेनेपर योगी किसी निर्भय स्थानमें बैठकर योगाभ्यासमें प्रवृत्त हो जाय, जिससे उसका वह समय निष्फल न जाने पाये। अरिष्ट देखकर योगी मृत्युका भय छोड़ दे और उसके स्वभावका विचार करके जितने समयमें वह आनेवाली हो, उतने समयके प्रत्येक भागमें योगी योग-साधनमें लगा रहे। दिनके पूर्वाह्ण, मध्याह्न तथा अपराह्णमें अथवा रात्रिके जिस भागमें अरिष्टका दर्शन हो, तभीसे लेकर जबतक मृत्यु न आवे तबतक योगमें लगा रहे। तदनन्तर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस कालपर विजय प्राप्त करके उसी स्थानपर या और कहीं—जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो सके, योगमें संलग्न हो जाय और तीनों गुणोंको जीतकर परमात्मामें तन्मय हो

चिद्वृत्तिका भी त्याग कर दे। यों करनेसे वह उस इन्द्रियातीत परम निर्वाणस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धिका विषय है और न वाणी ही जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क! इन सब बातोंका मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है; अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षेपमें सुनो।

जैसे चन्द्रमाका संयोग पाकर ही चन्द्रकान्तमणि जलकी सृष्टि करती है, उनका संयोग पाये बिना नहीं, यही उपमा योगीके लिये भी है। योगी भी योगयुक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्यकी किरणोंका संयोग पाकर ही सूर्यकान्तमणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यही उपमा योगीके लिये भी है। उसे योगका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया—ये सब घरमें गृहस्वामीकी ही भाँति रहते हैं और घर गिर जानेपर अन्यत्र चल देते हैं, किन्तु घरके गिरनेका दुःख केवल स्वामीको ही होता है, उन सबोंको उसके लिये कुछ भी कष्ट नहीं होता, योगकी सिद्धिके लिये भी यही उपमा है। अर्थात् योगीको अपने गृह, वैभव और शरीर आदिके प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिये। हरिनके बच्चेके मस्तकपर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग तिलके समान दिखायी देता है। फिर वह उस हरिनके साथ-ही-साथ बढ़ता है। इस दृष्टान्तपर विचार करनेसे योगी सिद्धिको प्राप्त होता है। अर्थात् उसे भी धीरे-धीरे अपनी योगसाधना बढ़ानी चाहिये। जैसे मनुष्य रोगसे पीड़ित होनेपर भी अपनी इन्द्रियोंसे काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनोंसे, जो आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, परम पुरुषार्थका साधन करे।

अलर्ककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका उपसंहार

सुमति कहते हैं—तदनन्तर राजा अलर्कने अत्रिनन्दन दत्तात्रेयजीके चरणोंमें प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्नताके साथ विनीतभावसे कहा—'ब्रह्मन्! देवताओंने मुझे शत्रुद्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणोंको संशयमें डालनेवाला अत्यन्त उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशिराजका महान् बल-वैभवसे सम्पन्न पराक्रम मेरा विनाश करनेके लिये यहाँ प्रकट हुआ था; किन्तु उसने मुझे आपके सत्सङ्गका शुभ अवसर प्रदान किया, यह कितने आनन्दकी बात है। सौभाग्यसे ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्यसे ही मेरे सेवक मारे गये, सौभाग्यसे ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्यसे ही मैं भयको प्राप्त हुआ, सौभाग्यने ही मुझे आपके युगल चरणोंकी स्मृति करायी और सौभाग्यसे ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्तमें बैठ गया। ब्रह्मन्! सौभाग्यवश आपके सङ्गसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्यसे ही आपने मुझपर कृपा की। जब पुरुषके शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थका साधक बन जाता है, जैसे इस समय यह शत्रुजनित आपत्ति भी आपके समागमसे उपकार करनेवाली सिद्ध हुई। भगवन्! भाई सुबाहु तथा काशिराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसादरूपी अग्निसे मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा, जिससे फिर इस प्रकार दुःखका भागी न बनूँ। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं; अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गार्हस्थ्य-आश्रमका परित्याग करूँगा, जो विपत्तिरूपी वृक्षोंका वन है।'

दत्तात्रेयजी बोले—राजेन्द्र! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है, उसीके अनुसार ममता और अहङ्कारसे रहित हो मोक्षके लिये विचरते रहो।

सुमति कहते हैं—दत्तात्रेयजीके यों कहनेपर राजा अलर्कने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावलीके साथ वे उस स्थानपर आये, जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशिराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशिराजके निकट पहुँचकर अलर्कने सुबाहुके सामने ही हँसते हुए कहा—

'राज्यकी इच्छा रखनेवाले काशिराज! अब तुम इस बढ़े हुए राज्यको भोगो। अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहुको ही दे डालो।'

काशिराजने कहा—अलर्क! तुमने युद्धके बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रियका धर्म नहीं है और तुम क्षत्रियधर्मके ज्ञाता हो। जब अमात्यवर्ग पराजित हो जाय, तब राजा स्वयं ही मृत्युका भय छोड़कर अपने शत्रुको लक्ष्य करके बाणका संधान करे और उसे जीतकर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धिके लिये बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी करता रहे।

अलर्क बोले—वीर! तुम्हारा कथन ठीक है, पहले मेरे मनमें भी ऐसे ही विचार उठते थे; किन्तु अब मेरी विपरीत धारणा हो गयी है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर! तुम्हारे भयसे अत्यन्त दुःख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेयजीकी शरण ली और उनकी कृपासे अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इन्द्रियोंको जीतकर तथा सब ओरसे आसक्ति हटाकर मनको ब्रह्ममें लगाना और इस प्रकार मनको जीतना ही सबसे बड़ी विजय है; अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं हैं। मैंने इन सब बातोंको अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन्! अब अपने लिये तुम कोई दूसरा शत्रु ढूँढ़ो।

अलर्कके यों कहनेपर राजा सुबाहु अत्यन्त प्रसन्न होकर उठे और 'धन्य! धन्य!' कहकर अपने भाईका अभिनन्दन करनेके पश्चात् वे काशिराजसे इस प्रकार बोले—'नृपश्रेष्ठ! मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारी शरणमें आया था, वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। तुम सुखी रहो।'

काशिराजने कहा—सुबाहो! तुम किसलिये आये थे? और तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ? यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातोंसे बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि 'मेरे बाप-दादोंका बहुत बड़ा राज्य अलर्कने हड़प लिया है। वह उनसे जीतकर मुझे दे दो।' तब मैंने तुम्हारे भाईपर आक्रमण करके यह राज्य अपने वशमें किया। यह तुम्हें कुलपरम्परासे प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो।

सुबाहु बोले—काशिराज! मैंने जिस उद्देश्यसे यह प्रयत्न किया था और जिसके लिये तुमसे भी महान् उद्योग कराया, वह बतलाता हूँ; सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्त्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगोंमें फँसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम

ज्ञानी हैं। उन दोनोंको तथा मुझे भी हमारी माताने जब बचपनमें दूध पिलाया, उसी समय कानोंमें तत्त्वज्ञान भी भर दिया। मनुष्यमात्रको जिनका ज्ञान होना चाहिये, वे सभी पदार्थ माताने हमारे सामने प्रकाशित कर दिये। किन्तु यह अलर्क उस ज्ञानसे वञ्चित रह गया था। राजन्! जैसे एक साथ यात्रा करनेवालोंमेंसे एकको कष्टमें पड़ा देखकर साधु पुरुषोंके हृदयमें दुःख होता है, उसी प्रकार इस अलर्कको गृहस्थ-आश्रमके मोहमें फँसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयोंको कष्ट होता था। क्योंकि यह इस शरीरका सम्बन्धी है, और इसके साथ 'भाई' की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुःख पड़नेपर ही इसके मनमें वैराग्यकी भावना जाग्रत् होगी; अतः युद्धोद्योगके लिये तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुःखसे इसको वैराग्य हुआ और वैराग्यसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभीष्ट था, वह पूरा हो गया। अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। मदालसाके गर्भमें रहकर और उसके स्तनोंका दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्रीके पुत्रोंद्वारा ग्रहण किये हुए मार्गपर न जाय, यही विचारकर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया, अब मैं सिद्धिके लिये जाता हूँ। नरेन्द्र! जो लोग कष्टमें पड़े हुए अपने स्वजन, बन्धु और सुहृद्की उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचारसे विकलेन्द्रिय हैं, उनकी इन्द्रियाँ—हाथ-पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ सुहृद्, स्वजन और बन्धुके होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसे वञ्चित हो कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद् आदि ही निन्दाके पात्र होते हैं। राजन्! तुम्हारे सङ्गसे मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊँगा। साधुश्रेष्ठ! तुम भी ज्ञानी बनो।

काशिराजने कहा—महात्मन्! तुमने अलर्कका तो बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरी भलाईमें अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषोंका साधु पुरुषोंके साथ जो समागम होता है, वह सदा फल देनेवाला ही होता है, निष्फल नहीं; अतः तुम्हारे सङ्गसे मेरी भी उन्नति होनी चाहिये।

सुबाहु बोले—राजन्! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त हैं। केवल मोक्षसे तुम वञ्चित हो, अतः वही तुम्हें संक्षेपसे बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। सुनकर भलीभाँति उसकी आलोचना करो और उसीके अनुसार अपने कल्याणके यत्नमें लग जाओ। राजन्! 'यह मेरा है और यह मैं हूँ' इस प्रकारकी प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आलोचनाका विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्मके अभावमें कोई आश्रय नहीं रहता। अहं (मैं) यह संज्ञा किसकी है, इस बातका तुम्हें विचार करना चाहिये। बाह्य और आन्तरिक तत्त्वकी आलोचना करनी चाहिये। आधी रातके बाद भी इस तत्त्वका विचार करना चाहिये। अव्यक्तसे लेकर विशेषतक जो विकाररहित, अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्त्व है, उसे जानना चाहिये और उनका ज्ञाता जो मैं हूँ, वह मैं

कौन हूँ—इसे भी जानना चाहिये। इस 'मैं' को ही जान लेनेपर तुम्हें सबका ज्ञान हो जायगा। अनात्मामें आत्मबुद्धिका होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना—यही अज्ञान है। भूपाल! वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछनेपर लोकव्यवहारकी दृष्टिसे मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ।

सुमति कहते हैं—काशीनरेशसे यों कहकर परम बुद्धिमान् सुबाहु चले गये। काशिराजने भी अलर्कका सत्कार करके अपने नगरकी राह ली। अलर्कने अपने ज्येष्ठ पुत्रको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके वे आत्मसिद्धिके लिये वनमें चले गये। वहाँ बहुत समयतक वे निर्द्वन्द्व एवं परिग्रहशून्य होकर रहे और अनुपम योगसम्पत्तिको पाकर परम निर्वाणपदको प्राप्त हुए।

पिताजी! आप भी अपनी मुक्तिके लिये इस उत्तम योगका साधन कीजिये। इससे आप उस ब्रह्मको प्राप्त होंगे, जहाँ जानेपर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जपसे मुझे क्या लेना है। कृतकृत्य पुरुषका प्रत्येक कार्य ब्रह्मभावकी प्राप्तिके लिये ही होता है, अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वन्द्व एवं परिग्रहशून्य होकर मुक्तिके लिये ऐसा यत्न करूँगा, जिससे मुझे परम सन्तोषकी प्राप्ति हो।

पक्षी कहते हैं—जैमिनिजी! अपने पितासे यों कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान् सुमति सब प्रकारके संग्रहको छोड़कर चले गये। उनके महाबुद्धिमान् पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ-आश्रममें जाकर चौथे आश्रममें प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्रसे पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बन्धनोंका त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धिसे युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्मन्! आपने हमलोगोंसे जो प्रश्न किया था, उसका विस्तारपूर्वक हमने यथावत् वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?

मार्कण्डेय-क्रौष्टुकि-संवादका आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन

जैमिनि बोले—श्रेष्ठ पक्षिगण! आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति—दो प्रकारके वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुन्दर उपदेश दिया है। अहो! पिताकी कृपासे आपलोगोंका ज्ञान ऐसा है, जिससे तिर्यग्योनिको प्राप्त होकर भी आपने मोहका त्याग कर दिया। आपलोग धन्य हैं; क्योंकि उत्तम सिद्धिकी प्राप्तिके लिये आपलोगोंका मन आज भी पूर्वावस्थामें ही स्थित है। विषयजनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कण्डेयजीने मुझे आपलोगोंका परिचय दिया। आप सब प्रकारके संदेहोंका निराकरण करनेमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यन्त सङ्कटपूर्ण संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको बिना तपस्या किये आप-जैसे सन्तोंका सङ्ग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञानके विषयमें आपलोगोंकी बुद्धि जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसीकी नहीं है। यदि आपका मुझपर अनुग्रह है तो मेरे लिये आगे बतायी जानेवाली बातोंका पूर्णरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये।

यह स्थावर-जङ्गम जगत् कैसे उत्पन्न हुआ? कल्पान्तमें पुनः किस प्रकार यह लयको प्राप्त होगा? देवता, ऋषि, पितर और भूत आदिके वंश कैसे हुए? मन्वन्तर किस प्रकार होते हैं? उनके वंशमें उत्पन्न महापुरुषोंके जीवन-चरित्र कैसे हैं? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे-जैसे कल्पोंके विभाग, जो-जो मन्वन्तरकी स्थिति, जैसी पृथ्वीकी स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वीका विस्तार तथा समुद्र,

पर्वत, नदी, वन, भूर्लोक आदि, स्वर्लोकसमुदाय और पातालकी जिस प्रकारकी स्थिति है, वह सब मुझे बताइये। सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारोंकी गति तथा प्रलयकालतककी सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत्का संहार हो जायगा, तब उसके बाद क्या शेष रहेगा? इस प्रश्नपर भी प्रकाश डालिये।

पक्षियोंने कहा—मुनिश्रेष्ठ! आपने हमलोगोंपर प्रश्नोंका ऐसा भार रख दिया, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयोंका वर्णन करते हैं, सुनिये। पूर्वकालमें मार्कण्डेयजीने ब्राह्मणकुमार क्रौष्टुकिसे, जो परम बुद्धिमान्, व्रतस्नात तथा शान्त स्वभाववाले थे, जो कुछ कहा था, वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कण्डेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे घिरे बैठे थे। वहाँ क्रौष्टुकिने यही बात पूछी थी, जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनन्दन मार्कण्डेयजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ क्रौष्टुकिके प्रश्नोंका उत्तर दिया। उसीका हम आपसे वर्णन करते हैं। आप ध्यान देकर सुनें। जो सृष्टिके समय ब्रह्मा, पालन-कालमें विष्णु तथा संहारके समय जगत्का अन्त करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर रुद्र हैं, उन सम्पूर्ण जगत्के स्वामी पद्मयोनि पितामह ब्रह्माजीको मैं प्रणाम करता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—पूर्वकालमें अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके प्रकट होते ही उनके मुखोंसे क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए, फिर महर्षियोंने पुराणकी बहुत-सी संहिताएँ रचीं और वेदोंके भी सहस्रों विभाग किये। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य—ये चारों महात्मा ब्रह्माजीके उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्माजीके मानस पुत्र सप्तर्षियोंने उनसे वेदोंको ग्रहण किया और ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियोंने पुराणको अपनाया। भृगुसे च्यवनने और च्यवनसे ब्रह्मर्षियोंने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्षको उपदेश दिया और दक्षने मुझे इस पुराणको सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाला है।

जो सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रयस्वरूप, चराचर जगत्को धारण करनेवाले तथा परमपदस्वरूप हैं, जिन्हें आदिपुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहारके कारण हैं, किसीके औरस पुत्र न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ, लोकसृष्टिमें लगे रहनेवाले और परम बुद्धिमान् हैं, उन भगवान् ब्रह्माजीको नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूतवर्गका वर्णन आरम्भ करता हूँ। वह भूतसमुदाय[1] पाँचकी संख्यामें जाननेके योग्य तथा विविध[2] स्रोतोंसे युक्त है। महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त उसकी स्थिति है। उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूपमें कितनी विभिन्नता है, इन सब बातोंका ज्ञान कराते हुए भूतसमुदायका वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत्का जो कारण है, उसे 'प्रधान' कहते हैं। उसीको महर्षियोंने अव्यक्त कहा है और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सदसत्स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टिके आदिकालमें केवल ब्रह्म था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गन्ध, रूप, रस, शब्द और स्पर्शसे रहित है। उसका आदि और अन्त नहीं है। वह सम्पूर्ण जगत्की योनि, तीनों गुणोंका कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान-विज्ञानका विषय नहीं है। प्रलयके पश्चात् उस ब्रह्मसे ही यह सब कुछ व्याप्त था।

---

१. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच भूत हैं।

२. पशु-पक्षी आदिकी सृष्टिको 'तिर्यक्स्रोत', मानवसर्गको 'अर्वाक्स्रोत' और देवसर्गको 'ऊर्ध्वस्रोत' कहते हैं।

मुने! फिर सृष्टिकाल आनेपर गुणोंकी साम्यावस्थारूप प्रकृति जब ब्रह्मके क्षेत्रज्ञरूपसे अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्तत्त्वका आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महत्तत्त्वको प्रधान (प्रकृति)-ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचासे घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त्व आच्छादित है। वह सात्त्विक, राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका बताया गया है। तत्पश्चात् उस महत्तत्त्वसे वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस—इन तीन भेदोंवाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त्व आवृत है, उसी प्रकार अहङ्कार भी महत्तत्त्वसे आवृत है। भूतादि नामक तामस अहङ्कारने शब्द-तन्मात्राकी सृष्टि की। उस शब्द-तन्मात्रासे शब्द-गुणवाला आकाश उत्पन्न हुआ; फिर भूतादि तामस अहङ्कारने शब्द-तन्मात्रारूप आकाशको आच्छादित किया। इससे स्पर्श-तन्मात्राकी सृष्टि हुई, जिससे बलवान् वायुका प्राकट्य हुआ। वायुका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने जब स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुको आच्छादित किया, तब वायुने भी विकृत होकर रूप-तन्मात्राकी रचना की। इस प्रकार वायुसे अग्नितत्त्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदनन्तर स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुने रूप-तन्मात्रावाले तेजको आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेजने रस-तन्मात्राकी सृष्टि की। उस रस-तन्मात्रासे जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुणसे युक्त है। फिर रूप-तन्मात्रावाले अग्नितत्त्वने रस-तन्मात्रायुक्त जलको आवृत किया। इससे जलमें भी विकार आया और उससे गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि हुई। उसीसे यह सङ्घातरूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गन्ध है। उन-उन भूतोंमें कारणरूपसे तन्मात्राएँ हैं, इसलिये वे भूततन्मात्रारूप माने गये हैं। तन्मात्राएँ किसी विशेष भावका बोध नहीं करातीं। इसलिये वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहङ्कारसे यह भूततन्मात्रारूप सर्ग प्रकट हुआ।

वैकारिक अहङ्कारमें सत्त्वगुणकी अधिकता होनेसे वह सात्त्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्गकी उत्पत्ति होती है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तैजस (राजस) अहङ्कारसे उत्पन्न बतलायी जाती हैं और उनके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक (सात्त्विक) अहङ्कारसे प्रकट हुए हैं। ग्यारहवें मनको भी वैकारिक सर्गमें ही जानना चाहिये। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गये हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये पाँच इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंका ज्ञान करानेके लिये हैं, इसलिये इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक्—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। क्रमशः चलना, मलत्याग, रतिके आनन्दका अनुभव, शिल्परचना और बोलना—ये पाँच इनके कर्म हैं। शब्द-तन्मात्रायुक्त आकाश स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुमें प्रविष्ट है, इसलिये वायु दो गुणोंसे युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है। उसके साथ आकाशका शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श—ये दो गुण रूपमें प्रवेश करते हैं। इसलिये अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप—इन तीन गुणोंसे युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप—इन तीनोंका रसमें प्रवेश होता है। इसलिये रसात्मक जलको चार गुणोंसे युक्त समझना चाहिये। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस—ये चारों गन्धमें प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओरसे पृथ्वीको आवृत कर लेते हैं। इसलिये पृथ्वी पाँच गुणोंसे युक्त है और सब भूतोंमें स्थूल दिखायी देती है। ये पाँचों भूत शान्त, घोर और मूढ़ हैं। अर्थात् सुख, दुःख एवं मोहसे युक्त हैं। इसलिये ये विशेष कहलाते हैं।* परस्पर

* परस्पर मिलनेसे सभी भूत शान्त, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं; किन्तु पृथक् विचार करनेपर पृथ्वी और जल शान्त हैं, तेज और वायु घोर है तथा आकाश मूढ़ है।

प्रवेश करनेपर ये एक-दूसरेको धारण करते हैं।

ये महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी भूत एक-दूसरेसे मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघातको ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्णरूपसे एक हो जाते हैं, तब पुरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण प्रधान तत्त्वके सम्बन्धसे अण्डकी उत्पत्ति करते हैं। वह महान् अण्ड जलके बुलबुलेके समान क्रमशः बढ़ता है और जलपर स्थित रहता है। उस प्राकृत अण्डमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धिको प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होनेके कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतोंके आदिकर्ता ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचरसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको व्याप्त कर रखा है। अण्डके गर्भमें स्थित उन महात्मा ब्रह्माजीके लिये मेरु पर्वत ही गर्भको ढकनेवाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु (जेर) हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशयका जल था। उस अण्डमें ही देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र-मण्डलके साथ त्रिभुवनका आविर्भाव हुआ। वह अण्ड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहङ्कारके द्वारा बाहरसे आवृत है। ये आवरण एककी अपेक्षा दूसरे दसगुने बड़े हैं। तामस-अहंकार उससे दसगुने बड़े महत्तत्त्वके द्वारा आवृत है और महत्तत्त्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्रकृतिके द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन सात प्राकृत आवरणोंसे यह अण्ड आवृत है। इस तरह वे आठ प्रकृतियाँ एक-दूसरेको आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं, जो तुम्हें ब्रह्माके नामसे बताये गये हैं। अब संक्षेपसे पुनः इस विषयका वर्णन सुनो—जैसे कोई पुरुष जलमें डूबकर फिर निकलते समय जलको फेंकता है, उसी प्रकार भगवान् ब्रह्माजी भी प्रकृतिको हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्माजी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञरूप ही है—ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार यह प्राकृत सर्गका वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठातारूपसे क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है।

एक ही परमात्माके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन

क्रौष्टुकिने कहा—भगवन्! आपने ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिका यथावत् वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी बात भी बतलायी। भृगुकुलनन्दन! अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलयके अन्तमें, जब कि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियोंकी सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है? अथवा कुछ रहता ही नहीं?

मार्कण्डेयजी बोले—मुने! जब यह सम्पूर्ण जगत् प्रकृतिमें लीन होता है, उस समयकी स्थितिको विद्वान् पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप (गुणोंकी साम्यावस्था)-में स्थित होती है तथा महत्तत्त्वादि सम्पूर्ण विकारोंका उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समानधर्मा (निष्क्रिय, निर्विकार) होकर रहते हैं। उस समय सत्त्व और तम समानरूपमें और परस्पर ओत-प्रोत रहते हैं तथा जैसे तिलमें तेल और दूधमें घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्त्वगुणमें रजोगुण घुला-मिला होता है। जब परमेश्वरकी योगदृष्टिसे प्रकृतिमें क्षोभ होता है, तब महान् अण्डके

भीतरसे ब्रह्माजी प्रकट होते हैं—यह बात तुम्हें बतलायी जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिके स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुणका उपभोग करते हुए सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्माके कर्तव्यका पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्त्वगुणके उत्कर्षसे युक्त हो श्रीविष्णुका स्वरूप धारणकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हैं। फिर तमोगुणकी अधिकतासे युक्त हो रुद्ररूप धारण करके सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करते और निश्चिन्त सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार—इन तीनों कालोंमें तीन गुणोंसे युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तवमें निर्गुण ही हैं। जैसे खेतिहर पहले बीजको बोता, फिर पौधेकी रक्षा करता और अन्तमें खेती पक जानेपर उसे काटता है तथा इन कार्योंके अनुसार बोनेवाला, रक्षा करनेवाला और काटनेवाला—ये तीन नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न-भिन्न कार्योंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसारकी सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णुरूपमें इन दोनों कार्योंसे उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयम्भू परमात्माकी तीन अवस्थाएँ होती हैं। रजोगुणप्रधान ब्रह्मा, तमोगुणप्रधान रुद्र और सत्त्वप्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक-दूसरेके आश्रित और एक-दूसरेसे मिले रहते हैं। इनमें एक क्षणका भी वियोग नहीं होता। ये एक-दूसरेका कभी त्याग नहीं करते।

इस प्रकार जगत्‌के आदिकारण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्माजी रजोगुणका आश्रय लेकर सृष्टिके कार्यमें संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मानसे सौ वर्षोंकी होती है। उसका परिमाण बतलाता हूँ, सुनो। पंद्रह निमेषोंकी एक काष्ठा होती है, तीस काष्ठाओंकी एक कला, तीस कलाओंका एक मुहूर्त तथा तीस मुहूर्तोंका एक दिन-रात होता है। यह मनुष्योंके दिन-रातका मान है। तीस दिन-रात व्यतीत होनेपर दो पक्ष अथवा एक मास पूर्ण होता है। छः मासोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता है। दो अयनोंका नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन-रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओंके बारह हजार वर्षोंकी एक चतुर्युगी होती है, जिसे सत्ययुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। चार हजार दिव्य वर्षोंका सत्ययुग होता है, चार सौ दिव्य वर्षोंकी उसकी सन्ध्या और उतने ही वर्षोंका सन्ध्यांश होता है। तीन हजार दिव्य वर्षोंका त्रेतायुग है। उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशका समय तीन-तीन सौ दिव्य वर्षोंका है। दो हजार दिव्य वर्षोंका द्वापरयुग होता है और दो-दो सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या तथा सन्ध्यांशके होते हैं। द्विजश्रेष्ठ! एक हजार दिव्य वर्षोंका कलियुग होता है तथा सौ-सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके बताये गये हैं। इस प्रकार विद्वानोंने बारह हजार दिव्य वर्षोंकी एक चतुर्युगी बतायी है। एक हजार चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। ब्रह्मन्! ब्रह्माजीके एक दिनमें बारी-बारीसे चौदह मनु होते हैं। देवता, सप्तर्षि, इन्द्र, मनु और मनुपुत्र—ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार इकहत्तर चतुर्युगोंसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है।* अब मनुष्य-

* इकहत्तर चतुर्युगोंके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरोंमें ९९४ चतुर्युग होते हैं और ब्रह्माके एक दिनमें एक हजार चतुर्युग होते हैं, अतः छः चतुर्युग और बचे। छः चतुर्युगोंका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ तीन दिव्य वर्ष होता है, इस प्रकार एक मन्वन्तरमें इकहत्तर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं।

वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका मान सुनो। पूरे तीस करोड़ सरसठ लाख और बीस हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर माना गया है। देवताओंके वर्षसे एक मन्वन्तरमें आठ लाख, बावन हजार वर्ष होते हैं। इस कालको चौदह गुना करनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। इसके अन्तमें विद्वानोंने नैमित्तिक प्रलयका होना बतलाया है। उसमें भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महर्लोक बच जाता है; किन्तु नीचेके लोकोंके जलनेसे वहाँ इतना ताप पहुँचता है कि उस लोकके निवासी जनलोकमें चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्रके गर्भमें छिप जाते हैं। ब्रह्माकी रात आ जाती है, इसलिये वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्माके दिनके बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतनेपर फिर सृष्टिका क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्माका एक वर्ष बीतता है और पूरे सौ वर्षतक उनका जीवन रहता है। उनके सौ वर्षको एक 'पर' कहते हैं। उसमेंसे पचास वर्षोंकी 'परार्द्ध' संज्ञा है। इस तरह ब्रह्माका एक परार्द्ध बीत चुका है। उसके अन्तमें पाद्म नामसे विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मन्! अब उनका दूसरा परार्द्ध चल रहा है। इसमें यह वाराह कल्प प्रथम कल्प है।

क्रौष्टुकि बोले—सृष्टिके आदिकर्ता तथा प्रजापतियोंके स्वामी भगवान् ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजाको उत्पन्न किया, उसका मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! पाद्म कल्पके अन्तमें जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतनेपर जब सत्त्वगुणके उत्कर्षसे युक्त श्रीविष्णुस्वरूप ब्रह्माजी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसारको शून्य देखा। जगत्की उत्पत्ति और संहार करनेवाले ब्रह्मस्वरूप भगवान् नारायणके विषयमें विद्वान् पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।
तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः॥

'जल नरसे प्रकट हुआ है, इसलिये वह नार कहलाता है। भगवान् उसमें सोते हैं—भगवान्का वह अयन है, इसलिये वे नारायण कहे गये हैं।'

जागनेके बाद उन्होंने पृथ्वीको जलके भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालनेकी इच्छासे वाराहरूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान्ने वाराहरूपसे ही जलमें प्रवेश किया और पातालसे पृथ्वीको निकालकर जलके ऊपर रखा। उस समय जनलोकनिवासी सिद्धगण उन जगदीश्वरका चिन्तन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल-राशिके ऊपर बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित हुई। पृथ्वीका आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिये यह जलमें डूब नहीं पाती। तदनन्तर पृथ्वीको बराबर करके भगवान्ने उसपर पर्वतोंकी सृष्टि की। पूर्वकल्पकी सृष्टि जब प्रलयाग्निसे दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वीपर खण्ड-खण्ड होकर बिखर गये और एकार्णवके जलमें डूब गये। फिर वायुके द्वारा वहाँ बहुत-सा जल एकत्रित हुआ। उस जलसे भीगकर और प्रवाहमें बहकर जो पर्वत जहाँ लग गये, वे वहीं अचलरूपसे स्थित हो गये।

क्रौष्टुकिने कहा—ब्रह्मन्! आपने थोड़ेमें ही सृष्टिका भलीभाँति वर्णन किया, अब मुझे देवता आदिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! ब्रह्माजीने जब सृष्टि रचनेका विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदनन्तर देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चारोंको उत्पन्न

करनेकी इच्छासे उन्होंने जलमें अपनेको योगयुक्त किया। योगस्थ होनेपर ब्रह्माजीके कटिप्रदेशसे पहले असुरोंकी उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीरको त्याग दिया। त्यागनेपर वह शरीर रात्रिके रूपमें परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापतिने सृष्टिका विचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्थामें उनके मुखसे सत्त्वगुणके उत्कर्षसे युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान् ब्रह्माने उस शरीरको भी त्याग दिया। त्यागनेपर वह सत्त्वप्राय दिनके रूपमें परिणत हो गया। तदनन्तर पुनः उन्होंने सत्त्वगुणी शरीरको ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपनेको सबका पिता माना, इसलिये उनसे पितरोंकी उत्पत्ति हुई। पितरोंकी सृष्टिके बाद ब्रह्माजीने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर सन्ध्याकालके रूपमें परिणत हुआ, जो दिन और रातके मध्यमें स्थित होता है। तत्पश्चात् भगवान् ब्रह्माने रजोगुणकी अधिकतासे युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई। मनुष्योंकी सृष्टिके बाद उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्स्नाकालके रूपमें परिणत हुआ, जो रातके अन्त और दिनके प्रारम्भमें हुआ करता है। इस प्रकार ये रात-दिन, सन्ध्या और ज्योत्स्नाकाल देवाधिदेव भगवान् ब्रह्माके शरीर हैं।

ब्रह्माजीने अपने प्रथम मुखसे गायत्री छन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत् रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम यज्ञको उत्पन्न किया। दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम तथा बृहत्सामकी सृष्टि की। पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, पञ्चदश स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरात्र यज्ञका निर्माण किया और उत्तर मुखसे इक्कीसवाँ अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ, अनुष्टुप् छन्द तथा वैराज सामको प्रकट किया। उन्होंने कल्पके आदिमें बिजली, वज्र, मेघ, लाल इन्द्रधनुष और पक्षियोंकी सृष्टि की। तथा उनके शरीरसे छोटे-बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्वकालमें देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चारोंकी सृष्टि करनेके पश्चात् उन्होंने अन्य स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जङ्गम तथा स्थावर भूतोंकी सृष्टि की। उनमेंसे जिनके पूर्वकल्पमें जैसे कर्म थे, वैसे ही कर्म वे पुनः-पुनः नूतन सृष्टिमें प्राप्त करते हैं। हिंसा-अहिंसा, मृदुता-क्रूरता, धर्म-अधर्म तथा सत्य-असत्यको वे पूर्वजन्मकी भावनाके अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावनाके अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इन्द्रियोंके विषयों, भूतों तथा शरीरोंमें स्वयं ब्रह्माजीने ही नानात्वका विधान किया है—उन्हें अनेक रूपोंमें उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतोंके नाम और रूपका तथा कार्योंके विस्तारका उन्होंने वेदके शब्दोंसे ही प्रतिपादन किया है। ऋषियोंके नाम भी वेदोंसे ही निश्चित किये हैं। ब्रह्माजीकी रात्रिका अन्त होनेपर उन्होंने देवता आदि जिन-जिन भूतोंकी सृष्टि की है, उन सबके नाम-रूप और कर्तव्यका ज्ञान भी वे वेदोंसे ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतुमें जिस प्रकारके अनेकों चिह्न देखे जाते हैं, युगादिमें सृष्टि होनेपर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रिके अन्तमें जगे हुए अव्यक्तजन्मा ब्रह्माकी सृष्टि प्रत्येक कल्पमें ऐसी ही होती है।

प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम-धर्मके पालनका माहात्म्य

क्रौष्टुकिने कहा—ब्रह्मन्! आपने अर्वाक्स्रोत नामक सर्गका, जो मानवसर्ग ही है, वर्णन किया; अब विस्तारपूर्वक यह बतलानेकी कृपा करें कि ब्रह्माजीने सृष्टिका विस्तार कैसे किया। महामते! उन्होंने वर्णोंकी सृष्टि कैसे की? उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णोंका कर्म कौन-सा माना गया है?

मार्कण्डेयजी बोले—मुने! सत्यका चिन्तन करनेवाले ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जब सृष्टि-रचना आरम्भ की, तब उनके मुखसे एक हजार स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब-के-सब सात्त्विक तथा सहृदय थे। तदनन्तर ब्रह्माजीने अपने वक्षःस्थलसे एक सहस्र अन्य स्त्री-पुरुषोंको उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुणकी अधिकतासे युक्त, शूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जाँघोंसे दूसरे एक सहस्र स्त्री-पुरुषोंको प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मन्दबुद्धि थे। वे सब जोड़ेके रूपमें उत्पन्न हुए जीव अत्यन्त प्रसन्न होकर एक-दूसरेके साथ मैथुनकी क्रियामें प्रवृत्त हो गये। तभीसे इस कल्पमें मैथुनका प्रचार हुआ। फिर ब्रह्माजीने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करनेवाले मनुष्य, पशु-पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अण्डज आदिको उत्पन्न किया।

पहलेकी प्रजा सात्त्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब ओर सुख-शान्ति थी। इसके बाद कालान्तरमें उनके भीतर लोभका उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वन्द्व प्रकट हुए। प्रजाओंने उस द्वन्द्वको दूर करनेके लिये पहले पुरोंका निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्वदेशको शत्रुओंके लिये दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगोंने पर्वतों और गुफाओंका आश्रय लिया। कुछ मनुष्योंने वृक्षों, पर्वतों और जलके दुर्गोंको अपना निवास-स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओंकी लंबाई-चौड़ाई मापनेके लिये अँगुलियोंसे नाप-नापकर पहले कुछ माप तैयार किये। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे बड़ा त्रसरेणु होता है, जो पृथ्वीकी धूलिका एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं—वालाग्र, लिक्षा, यूका और यवोदर। ये एक-दूसरेकी अपेक्षा आठ-आठ गुने बड़े हैं। आठ यवका एक अङ्गुल, छः अङ्गुलका एक पद, दो पदका एक बित्ता और दो बित्तेका एक हाथ होता है। चार हाथका एक धनुर्दण्ड होता है। इसीको नाड़िकायुग भी कहते हैं। दो हजार धनुषकी एक गव्यूति और चार गव्यूतिका एक योजन होता है।

तदनन्तर प्रजावर्गने अपने रहनेके लिये पुर, खेट, द्रोणीमुख, शाखा-नगर, खर्वट, द्रमी आदिका निर्माण किया। उन सबमें ग्राम, गोशाला आदिकी व्यवस्था करके वहाँ पृथक्-पृथक् निवास-स्थान बनवाये। जिसके चारों ओर ऊँची चहारदीवारी हो, जो खाइयोंसे घिरा हो, जिसकी लंबाई दो कोस और चौड़ाई उसका आठवाँ भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तरमें जलप्रवाहका होना उत्तम माना गया है। वहाँसे बाहर निकलनेके लिये शुद्ध बाँसका पुल बना होना चाहिये। जिसकी लंबाई-चौड़ाई पुरकी अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है और जो पुरके चौथाई हिस्सेके बराबर हो, उसे खर्वट कहते हैं। जिसकी लंबाई-चौड़ाई पुरके आठवें हिस्सेके बराबर हो, वह द्रोणीमुख कहलाता है। जहाँ चहारदीवारी और खाईं नहीं है, उस पुरको खर्वट कहते हैं। जहाँ मन्त्री, सामन्त तथा भोगके बहुत-से सामान हों, वह शाखानगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हों,

अपनी समृद्धिसे युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोगयोग्य भूमि (बाग-बगीचों)के बीचमें बसा हो, उसका नाम गाँव है। जहाँ किसी कार्यके लिये मनुष्य अन्य नगर आदिसे आकर बसते हों, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टोंका निवास हो, जहाँके रहनेवाले अपने पास खेत न होनेपर भी दूसरेकी भूमिपर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गाँव द्रमीके नामसे पुकारा जाता है। वहाँ प्राय: वे ही लोग निवास करते हैं, जो राजाके प्रिय हों। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन-भाँड़े गाड़ियोंपर लादकर रखते हों, बिना बाजारके ही गोरस मिलता हो, गायोंका समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहनेके लिये सुलभ हो, उस स्थानका नाम घोष है।

इस प्रकार नगर आदिका निर्माण करके प्रजाने अपने रहनेके लिये घर बनाये। वे घर इस उद्देश्यसे बनाये गये थे कि वहाँ शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोंसे रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घरके आकारके वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधाएँ प्राप्त होती थीं, उन सबका स्मरण करके उन्होंने घर बनाये। जैसे वृक्षकी शाखाएँ एकके बाद दूसरी तथा छोटी-बड़ी, ऊँची-नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकारकी शालाएँ बनायीं। द्विजश्रेष्ठ! पूर्वकालमें जो कल्पवृक्षकी शाखाएँ थीं, वे ही उस समय प्रजावर्गके घरोंमें शाला बनानेके काममें आयीं। इस प्रकार गृह-निर्माणके द्वारा शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोंको दूर करके सब लोग जीविकाका उपाय सोचने लगे; क्योंकि उस समय समस्त कल्पवृक्ष मधुसहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्याससे व्याकुल एवं शोकसे आतुर हो उठी तब त्रेताके आरम्भमें उनके अभीष्टकी सिद्धि हुई। उनकी इच्छाके अनुसार वर्षा हुई और वह वर्षाका जल नीची भूमिमें बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्रोत, पोखरे और नदियाँ बन गयीं। उस जलका पृथ्वीके साथ संयोग होनेसे बिना जोते-बोये ही ग्राम्य और आरण्य—सब मिलकर चौदह प्रकारके अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओंमें ऋतुके अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेतायुगमें पहले-पहल अन्नका प्रादुर्भाव हुआ। उसीसे उस युगमें सब प्रजाका जीवन-निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात् सब लोगोंके मनमें राग और लोभका प्राकट्य हुआ। इससे वे एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्तिके अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियोंपर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोषसे सबके देखते-देखते सब अनाज नष्ट हो गये। पृथ्वीने एक साथ ही सब ओषधियोंको अपना ग्रास बना लिया। अनाजके नष्ट होनेसे प्रजा भूखसे व्याकुल होकर फिर इधर-उधर भटकने लगी और अन्तमें ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। ब्रह्माजीने भी प्रजाका सारा समाचार ठीक-ठीक जानकर पृथ्वीको गायके रूपमें बाँधा और मेरु पर्वतको बछड़ा बनाकर उसका दूध दुहा। ब्रह्माजीने दूधके रूपमें सब प्रकारके अन्न दुह लिये थे, वे ही बीजरूपमें प्रकट हुए और उनसे ग्राम्य तथा आरण्य—सब प्रकारके अन्न पैदा हुए, जो फलके पक जानेपर काट लिये जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कँगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूँग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन—ये सतरह ग्राम्य ओषधियोंकी जातियाँ हैं। यज्ञके काममें आनेवाली केवल चौदह ओषधियाँ हैं, जिनमें सात ग्राम्य और सात आरण्य हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कँगनी, कुलथी, सावाँ, तीना, वनतिल, गवेधुक, कुरुविन्द, मकई और वेणुयव।

जब बोनेपर भी ये ओषधियाँ फिर न जम सकीं, तब भगवान् ब्रह्माजीने अन्नकी वृद्धिके लिये हाथसे काम करनेकी प्रणालीको ही जीविकाका उपाय बनाया। तबसे जोतने-बोनेपर अन्नकी उपज होने लगी। इस प्रकार जीविकाका प्रबन्ध हो

जानेपर ब्रह्माजीने न्याय और गुणके अनुसार वर्णाश्रम-धर्मकी मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मोंमें लगे हुए ब्राह्मणोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। युद्धमें पीठ न दिखानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रका पद प्राप्त होता है। स्वधर्मपरायण वैश्योंको मरुद्गणोंका लोक मिलता है। सेवामें संलग्न रहनेवाले शूद्र गन्धर्वलोकमें जाते हैं। जो लोग गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें अट्ठासी हजार ऊर्ध्वरेता महर्षियोंको प्राप्त होनेवाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थधर्मका पालन करनेवाले लोग सप्तर्षियोंके लोकमें जाते हैं। गृहस्थधर्मका विधिवत् पालन करनेवालोंको प्राजापत्य लोककी प्राप्ति होती है। संन्यासियोंको ब्रह्मपद और योगियोंको अमृतत्वकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णधर्म और आश्रम धर्मोंका पालन करनेवाले लोगोंके लिये पृथक्-पृथक् लोकोंकी कल्पना की गयी है।

स्वायम्भुव मनुकी वंश-परम्परा तथा अलक्ष्मी-पुत्र दुःसहके स्थान आदिका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! तदनन्तर ब्रह्माजी जब ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मनसे मानसी प्रजा उत्पन्न हुई; साथ ही उनके शरीरसे कारण और कार्यका भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गये हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंकी सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माजीकी प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्यसे युक्त नौ मानस-पुत्रोंको उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं—भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वसिष्ठ। पुराणोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं।* इसके बाद ब्रह्माजीने अपने क्रोधसे रुद्रको प्रकट किया; फिर संकल्प और धर्मको उत्पन्न किया, जो पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजीने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनन्दन आदि चार भाई लोकमें आसक्त नहीं हुए। वे सब-के-सब निरपेक्ष, एकाग्रचित्त, भविष्यको जाननेवाले, वीतराग और मात्सर्यरहित थे।

तत्पश्चात् प्रजापतिने अनेक प्रकारके स्त्री-पुरुष उत्पन्न किये, जिनमें कोमल, क्रूर, शान्त, श्यामवर्ण तथा गौरवर्ण—सभी तरहके लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्ररत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वायम्भुव मनु हुआ। उन्हें ब्रह्माजीने प्रजाजनोंका रक्षक बनाया। फिर स्वायम्भुव मनुने शतरूपाको अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्याके प्रभावसे सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपाने स्वायम्भुव मनुके सम्पर्कसे दो पुत्रोंको जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपादके नामसे विख्यात हुए। उन दोनोंकी अपने कर्मोंसे प्रसिद्धि हुई। शतरूपाके गर्भसे दो कन्याओंका भी जन्म हुआ। उनमेंसे एकका नाम ऋद्धि (आकूति) और दूसरीका प्रसूति था। स्वायम्भुव मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षसे और ऋद्धि (आकूति)-का रुचि प्रजापतिसे किया। प्रजापति रुचि और आकूतिसे जुड़वीं सन्तान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्रका नाम यज्ञ और कन्याका दक्षिणा था। यज्ञके 'याम' नामसे विख्यात बारह पुत्र हुए। ये ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें बारह देवता कहलाये। ये बड़े तेजस्वी थे।

दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न

* भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा। मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसम्॥
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः॥ (५०। ५-६)

कीं; उनके नाम ये हैं, सुनो—श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि तथा तेरहवीं कीर्ति। इन सबको धर्मने अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। इनसे शेष जो ग्यारह छोटी कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं—ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संनति, ऊर्ज्जा, अनसूया, स्वाहा और स्वधा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेवजी, मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्पको, धृतिने नियमको, तुष्टिने संतोष और पुष्टिने लोभको उत्पन्न किया। मेधासे श्रुतका, क्रियासे दण्ड, नय और विनयका, बुद्धिसे बोधका, लज्जासे विनयका, वपुसे व्यवसायका, शान्तिसे क्षेमका, सिद्धिसे सुखका और कीर्तिसे यशका जन्म हुआ। ये सभी धर्मके पुत्र हैं।

कामसे उसकी पत्नी रतिने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्मका पौत्र कहलाया। अधर्मकी स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भसे अनृत नामक पुत्र और निर्ऋति नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनोंसे दो पुत्रों तथा दो कन्याओंका जन्म हुआ। पुत्रोंके नाम थे नरक और भय तथा कन्याओंके नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियाँ हुईं। इनमें भयकी स्त्री मायाने सब प्राणियोंका संहार करनेवाले 'मृत्यु' नामक पुत्रको उत्पन्न किया और वेदनाने नरकके संसर्गसे दुःख नामक पुत्रको जन्म दिया। मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्मरूप हैं और दुःखके हेतु बतलाये जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं।

अलक्ष्मीके चौदह पुत्र हैं, जिनमें तेरह तो क्रमशः दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारमें पृथक्-पृथक् रहते हैं। चौदहवेंका नाम दुःसह है, वह मनुष्योंके गृहोंमें निवास करता है। वह भूखसे दुर्बल, नीचा मुख किये, नंग-धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है; उसकी आवाज कौएके समान है। जब ब्रह्माजीने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जानेके लिये उद्यत हुआ। वह तमोगुणका भंडार था और बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल जान पड़ता था। उसका मुँह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहारके लिये उत्सुक देख लोकपितामह ब्रह्माजीने कहा—'दुःसह! तुझे इस संसारका भक्षण नहीं करना चाहिये। तू अपना क्रोध शान्त कर। रजोगुणकी कला त्याग और इस तामसी वृत्तिको भी छोड़ दे।'

दुःसहने कहा—जगदीश्वर! मैं भूखसे दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोरसे सता रही है। नाथ! बताइये—मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान् बनूँ? तथा मेरा निवास-स्थान कौन है, जहाँ मैं सुखसे रह सकूँ?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा! मनुष्योंका घर तुम्हारा निवास-स्थान है, अधर्मपरायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्यकर्मके त्यागसे ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म-व्रण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिये आहारकी व्यवस्था करता हूँ। जिसमें किसी प्रकारकी क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गये हों, कुत्तोंने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तनमें रखा हो, जिसे मुँहसे फूँक-फूँककर ठंडा किया गया हो, जो जूँठा और अपक्व हो, जिसमेंसे पानी छूटता हो, जिसको किसीने चख लिया हो, जो शुद्धतापूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनोंपर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्तीको नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोणकी ओर मुँह करके खाया गया हो, दोनों सन्ध्याओंके समय और नाच, बाजा एवं स्वर-तालके साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्रीके द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो तथा जो और किसी दोषसे युक्त हो—ऐसा कोई भी खाने-पीनेका सामान तुम्हारी पुष्टिके लिये मैं तुम्हें देता हूँ।

यक्ष्मन्! बिना श्रद्धाका हवन, बिना नहाये, बिना जलके, अवहेलनापूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जानेवाली हो, ऐसी वस्तुका दान और अत्यन्त अभिमानसे, दोषसे, क्रोधसे तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान—इन सबका फल तुम्हें ही मिलेगा! कन्याका मूल्य चुकानेके लिये जो धनोपार्जनकी क्रिया की जाती है तथा जो असत्-शास्त्रोंद्वारा सम्पादित होनेवाली क्रियाएँ हैं, उन सबका फल तुम्हारी पुष्टिके लिये तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमानेके लिये किया जाता है, धर्मकी दृष्टिसे नहीं तथा जो सत्यकी अवहेलनापूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा-पूर्तिके लिये तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्रीके साथ समागम करते, सन्ध्या और नित्यकर्मका उल्लङ्घन करते तथा असत्-शास्त्रोंके अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्योंको दबानेकी तुममें पूरी शक्ति होगी।

दुःसह! जहाँ एक ही पङ्क्तिमें दो तरहका भोजन परोसा जाता हो, अतिथि-सत्कार और बलिवैश्वदेवका उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिये भोजन बनाया जाता हो, भोजनमें भेद रखा जाता हो अर्थात् किसीके लिये अच्छा और किसीके लिये खराब बनता हो और जहाँ घरमें रोज-रोज कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय-घोड़े आदि वाहन बिना खिलाये-पिलाये बाँध दिये जाते हों और संध्याके पहले ही जिस घरको धो-बुहारकर साफ नहीं किया जाता हो, वहाँ रहनेवाले मनुष्योंको तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रतके ही उपवास करते, जूए और स्त्रियोंमें आसक्त रहते, दुःसह वचन बोलते और विडालव्रती होते—बिल्लियोंकी तरह ऊपरसे साधु बनकर छिपे-छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्यपालनके बिना ही अध्ययन और विद्वान् हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवनमें रहकर भी ग्राम्य विषय-भोगोंका सेवन करते और अपने मनको जीतनेका यत्न नहीं करते तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने-अपने कर्मसे भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोककी इच्छासे जो भी चेष्टा करते हैं, उसका सारा फल तुम्हींको मिलेगा।

यक्ष्मन्! तुम्हारी पुष्टिके लिये और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलिवैश्वदेवके अन्तमें तुम्हारे नामके उच्चारणपूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और '**यक्ष्मैतत्ते निर्णेजनं नमः**' कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धतापूर्वक बना हुआ अन्न विधिपूर्वक भोजन करते, बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियोंके वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्योंके घरोंको तुम त्याग देना। जहाँ हविष्यसे देवताओंकी और श्राद्धान्नसे पितरोंकी पूजा होती हो तथा कुलकी स्त्रियों, बहनों और अतिथियोंका स्वागत-सत्कार होता हो, उस घरको भी छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री-पुरुष तथा स्वजनवर्गमें प्रेम हो, जहाँकी स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक रहती हों, बाहर जानेके लिये उत्सुक नहीं होतीं तथा लज्जाकी रक्षा करती हैं, उस घरपर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और सम्बन्धके अनुसार शयन, आसन और भोजनकी व्यवस्था हो, जहाँके निवासी दयालु, सत्कर्मपरायण और साधारण सामग्रीसे युक्त हों तथा जिस घरके लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणोंके खड़े रहनेपर स्वयं भी आसनपर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिये। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियोंके भोजनसे बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुषके घरमें भी तुम पैर न रखना।

जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरोंको पीड़ा न देनेवाले तथा दोषदृष्टिसे रहित हों, ऐसे पुरुषोंको तुम छोड़ देना। जो अपने पतिकी सेवामें संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियोंका साथ नहीं करती तथा कुटुम्बके लोगों एवं पतिके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही खाकर अपने शरीरका पोषण करती है, ऐसी स्त्रीको भी तुम हाथ न लगाना।

जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दानमें मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करनेसे ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मणको भी तुम त्याग देना। दुःसह! जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञके लिये उद्यत रहता और अपने लिये उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्रग्रहणकी वृत्तिसे जीविका चलाता हो, उस क्षत्रियके पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ—इन तीन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त हो और पशु-पालन, व्यापार एवं कृषिसे जीविका चलाता हो, ऐसे पापरहित वैश्यको भी त्याग देना। यक्ष्मन्! जो दान, यज्ञ और द्विजोंकी सेवामें तत्पर रहता और ब्राह्मण आदिकी सेवासे ही जीवन-निर्वाह करता हो—ऐसे शूद्रका भी त्याग कर देना।

जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति-स्मृतिके अनुकूल उपायसे जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसीकी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिताका पूजन करता हो तथा पत्नी भी पतिकी पूजामें संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मीका भय कैसे हो सकता है। यक्ष्मन्! जो प्रतिदिन संध्याके समय पानीसे धोया जाता और स्थान-स्थानपर फूलोंसे पूजित होता है, उस घरकी ओर तुम आँख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घरमें बिछी हुई शय्याको सूर्य न देखते हों अर्थात् जहाँ लोग सूर्योदयसे पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होनेतक दीप जलता एवं सूर्यका पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो,वह घर लक्ष्मीका निवास-स्थान है। जहाँ साँड़, चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा ताँबेके पात्र हों, उस घरमें तुम्हारे लिये स्थान नहीं है।

दुःसह! जहाँ पके या कच्चे अन्नोंका अनादर और शास्त्रोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन होता हो, उस घरमें तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घरमें मनुष्यकी हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसोंका भी निवास रहे। जो अपने भाई-बन्धुको तथा सपिण्ड एवं समानोदक मनुष्योंको अन्न और जल दिये बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगोंपर तुम आक्रमण करो। जहाँ पुरवासी पहलेसे ही बड़े-बड़े उत्सव मनानेमें प्रसिद्ध हो चुके हों और पहलेकी ही भाँति अब अपने घरपर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरोंमें न जाना। जो सूपकी हवासे, भीगे कपड़ेके जलकी बूँदोंसे तथा नखके अग्रभागके जलसे स्नान करते हों, उन कुलक्षणी पुरुषोंके पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुलधर्म, जप, होम, मङ्गल, देवयज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक-प्रचलित धर्मोंका भलीभाँति पालन करता हो, उसके संसर्गमें तुम्हें नहीं जाना चाहिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—दुःसहसे ऐसी बात कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये। फिर उसने भी ब्रह्माजीकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन किया।

दुःसहकी सन्तानोंद्वारा होनेवाले विघ्न और उनकी शान्तिके उपाय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—दुःसहकी पत्नी निर्माष्टि हुई। यह कलिकी कन्या थी। कलिकी पत्नीने रजस्वला होनेपर चाण्डालका दर्शन किया था, उसीसे इस कन्याका जन्म हुआ था। दुःसह और निर्माष्टिकी सोलह सन्तानें हुईं जो समस्त संसारमें व्याप्त हैं। इनमें आठ पुत्र थे और आठ कन्याएँ। ये सब-के-सब अत्यन्त भयंकर थे। दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अङ्गध्रुक्, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, गर्भहा तथा सस्यहा—ये आठ पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी—ये आठ कन्याएँ थीं, जो सम्पूर्ण जगत्को भय देनेवाली हुईं। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होनेवाले दोषोंकी शान्तिके उपाय बतलाऊँगा। पहले आठ

पुत्रोंके विषयमें सुनो। दन्ताकृष्टि छोटे बच्चोंके दाँतोंमें स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुःसह नामक अलक्ष्मी-पुत्रको वहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शान्तिके लिये सोये हुए बालककी शय्या और दाँतोंपर सफेद सरसों छींटना चाहिये तथा सुवर्चला (ब्राह्मी) नामक ओषधिसे स्नान कराने और उत्तम शास्त्रोंका पाठ करानेसे भी यह दोष दूर होता है। दुःसहका दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है, तब वह बारंबार 'यही हो, यही हो' ऐसा कहता हुआ मनुष्योंको शुभाशुभमें लगा देता है। यदि अकस्मात् शुभाशुभकी प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्तिकी ही प्रेरणा समझनी चाहिये। यदि शुभका कथन या श्रवण हो तो विद्वान् पुरुष उसे मङ्गलमय बतावे और यदि अशुभका श्रवण या कथन हो तो उसकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णु, चराचरगुरु ब्रह्मा तथा अपने-अपने कुलदेवताके नामोंका कीर्तन करना चाहिये। जो अन्यके गर्भमें दूसरे गर्भोंको रखने और बदलनेमें प्रसन्नताका अनुभव करता है तथा कोई बात कहनेके लिये उत्सुक मनुष्यके मुखसे किसी और ही बातको कहला देता है, वह दुःसहका तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शान्तिके लिये भी तत्त्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न-मन्त्रोंका पाठ करे।

अङ्गध्रुक् नामक चौथा कुमार वायुके समान मनुष्योंके अङ्गोंमें प्रवेश करके स्फुरण (फड़कने) आदिके द्वारा शुभाशुभ फलकी सूचना देता है। उसकी शान्तिके लिये कुशोंसे शरीरको झाड़े। दुःसहका पाँचवाँ कुमार शकुनि कौवे आदि पक्षियोंके अथवा कुत्ते-सियार आदि पशुओंके शरीरमें स्थित होकर अपनी बोलीसे शुभाशुभ फलको सूचित करता है। उसमें भी अशुभसूचक शब्द होनेपर कार्यारम्भका परित्याग करना चाहिये और शुभसूचक शब्द होनेपर अत्यन्त शीघ्रताके साथ कार्यारम्भ कर देना चाहिये। ऐसा प्रजापतिका कथन है। द्विजश्रेष्ठ! गण्डप्रान्तरति नामक छठा कुमार गण्डप्रान्तोंमें आधे मुहूर्ततक स्थित हो सब प्रकारके कार्यारम्भका नाश और माङ्गलिक कर्म तथा अनिन्दनीयता (प्रतिष्ठा)-का अपहरण करता है। ब्राह्मणोंके आशीर्वाद, देवताओंकी स्तुति, मूलशान्ति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जलसे स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहोंके पूजन, धर्ममय उपनिषदोंके पाठ, शास्त्रोंके दर्शन तथा गण्डान्तमें पैदा हुए बालककी अवज्ञा (कुछ कालतक उसका मुँह न देखने)-से उसके दोषकी शान्ति होती है। सातवाँ कुमार 'गर्भहा' बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियोंके गर्भमें प्रवेश करके गर्भस्थ पिण्डको अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रतापूर्वक रहने, प्रसिद्ध मन्त्र (कवच आदि) लिखकर बाँधने, उत्तम फूलों आदिकी माला धारण करने, पवित्र गृहमें रहने तथा अधिक परिश्रम न करनेसे गर्भवती स्त्रीकी उसके भयसे रक्षा होती है। अतः इसके लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये। इसी प्रकार आठवाँ कुमार सस्यहा है, वह खेतीकी उपजको नष्ट करता है। उसकी भी शान्ति करनी चाहिये; इसके लिये उपाय है—खेतमें पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहाँ जाना, चाण्डालका उसमें प्रवेश कराना, खेतके बाहर पूजा चढ़ाना और चन्द्रमा एवं जल (वरुण)-के नामों या मन्त्रोंका कीर्तन करना।

दुःसहकी पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्योंको परायी स्त्री और पराये धनके अपहरण आदिमें लगा देती है। पवित्र ग्रन्थों, मन्त्रों अथवा स्तुतियोंके पाठसे तथा क्रोध-लोभ आदि दुर्गुणोंका त्याग करनेसे उसकी शान्ति होती है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि 'नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मोंमें लगा रही है' यों विचारकर उसका विरोध करते हुए उन कर्मोंका त्याग करे। जब कोई अपनेको गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिकाने ही इसे इस बुराईमें लगाया है, क्रोध आदिके वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष सदा इस बातका स्मरण करता रहे कि नियोजिका

ही मुझको और मेरे चित्तको परस्त्री-संसर्गमें लगाती है। दूसरी कन्याका नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंमें, भाई-बन्धुओंमें, मित्रोंमें, पिता-मातामें, पिता-पुत्रमें तथा सजातीय पुरुषोंमें विरोध डाला करती है। अतः बलिकर्म (पूजोपहारसमर्पण) करने, कठोर बातोंको सहने तथा शास्त्रीय आचार-विचारका पालन करनेके द्वारा उसके भयसे अपनी रक्षा करे। तीसरी कन्याका नाम स्वयंहारिका है। वह खलिहानसे अनाज, घर और गोशालेसे दूध-घी तथा बढ़नेवाले द्रव्यसे उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अन्तर्धान रहती है। इतना ही नहीं, रसोईघरसे अधपका अन्न तथा अन्नभंडारसे अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोईको भोजन करनेवाले मनुष्यके साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्योंके जूठे अन्नतक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शालासे ऋद्धि-सिद्धिको हड़प लेती है। गायों और स्त्रियोंके थनोंसे दूध गायब कर देती है। दहीसे घी, तिलसे तेल, कुसुम्भ आदिका रंग तथा रूईसे सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयंहारिका निरन्तर अपहरणमें ही लगी रहती है। उससे रक्षा होनेके लिये अपने घरमें मोरके जोड़े रखे। स्त्रीकी कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घरकी दीवारपर रक्षाके मन्त्र और वाक्य लिखे, घरके भीतर जूठन न रहने दे, हवनकी अग्निसे तथा देवताको धूप देनेसे जो भस्म हो, उसे लेकर दूध आदिके बर्तनोंमें लगा दे [गाय और स्त्रीके स्तनोंमें तथा अन्नभंडार आदिमें भी उस भस्मका स्पर्श करा दे।] इससे रक्षा होती है। जो एक स्थानपर निवास करनेवाले पुरुषके मनमें उद्वेग पैदा करती है, वह भ्रामणी नामकी कन्या है। उसकी शान्तिके लिये आसन, शय्या तथा उस भूमिपर, जहाँ मनुष्य रहता हो, पीली सरसों छींट दे। साथ ही एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी-सूक्तका जप करे।

दुःसहकी पाँचवीं कन्या स्त्रियोंके मासिक धर्म नष्ट करती है। इसलिये उसे ऋतुहारिका जानना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये स्त्रीको तीर्थमें, देवालयके समीप, चैत्य वृक्षके नीचे, पर्वतके शिखरपर तथा नदीके संगम एवं सरोवरोंमें नहलाना चाहिये। साथ ही चिकित्साशास्त्रके ज्ञाता अच्छे वैद्यको बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम ओषधियोंका सेवन भी कराना चाहिये। छठी कन्याका नाम स्मृतिहरा है। यह स्त्रियोंकी स्मरणशक्तिको हर लेती है। पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेसे उसकी शान्ति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यन्त भयानक है। स्त्री-पुरुषोंके रज-वीर्यका अपहरण किया करती है। पवित्र अन्नके भोजन तथा नित्य स्नान करनेसे उसकी शान्ति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषिणी है, जो सम्पूर्ण जगत्‌को भय देनेवाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषको लोगोंका द्वेषपात्र बना देती है। उसकी शान्तिके लिये मधु, घृत, क्षीरमिश्रित तिलोंका हवन एवं मित्रविन्दा नामक यज्ञ करे।

दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा स्वायम्भुव सर्गका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भृगुसे उनकी पत्नी ख्यातिने धाता और विधाता नामक दो देवताओंको उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान् नारायणकी धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी भी ख्यातिके ही गर्भसे प्रकट हुईं। महात्मा मेरुकी दो कन्याएँ थीं—आयति और नियति। ये ही धाता और विधाताकी पत्नियाँ हुईं। इन दोनोंसे दो पुत्र हुए—प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकण्डु। श्रीमृकण्डुसे मेरा जन्म हुआ, मेरी माता मनस्विनी देवी थीं। मेरी पत्नी धूम्रवतीके गर्भसे मेरे पुत्र वेदशिराका जन्म हुआ। अब प्राणकी सन्तानका वर्णन सुनो। प्राणका पुत्र द्युतिमान् और द्युतिमान्‌का अजरा हुआ। उन

दोनोंके बहुत-से पुत्र-पौत्र हुए।

मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए—विरजा और पर्वत। अङ्गिराकी पत्नी स्मृतिने चार कन्याओंको जन्म दिया। उनके नाम ये हैं—सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय—इन तीन पापरहित पुत्रोंको उत्पन्न किया। पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिसे दत्तोलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्वजन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'अगस्त्य'के नामसे प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलहकी पत्नी थी। उसने कर्दम, अर्ववीर और सहिष्णु—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। क्रतुकी पत्नी सन्नतिने साठ हजार बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियोंको उत्पन्न किया। वसिष्ठकी पत्नी ऊर्ज्जाके गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हुए—रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ, सुतपा और शुक्र। ये सभी सप्तर्षि हुए।

ब्रह्मन्! अग्नितत्त्वके अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्माजीके प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहाने तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—पावक, पवमान और शुचि। इनमें शुचि जलको सोखनेवाला है। इन तीनोंके वंशमें प्रत्येकके पंद्रह-पंद्रहके क्रमसे पैंतालीस पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके तीन पुत्रोंकी संख्या जोड़नेसे कुल उनचास अग्नि होते हैं। ये सब-के-सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्माजीके द्वारा उत्पन्न जो अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, अनग्निक और साग्निक पितर बतलाये गये हैं, उनसे स्वधाने दो कन्याओंको जन्म दिया, जिनके नाम थे—मेना और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न तथा सभी गुणोंसे सुशोभित, ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष-कन्याओंकी वंश-परम्पराका वर्णन हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इसका चिन्तन करता है, वह निःसन्तान नहीं रहता।

क्रौष्टुकि बोले—भगवन्! आपने जो अभी स्वायम्भुव मन्वन्तरकी चर्चा की है, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मन्वन्तरके कालमान, देवता, देवर्षि, राजा और इन्द्र—इन सबका वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! मन्वन्तरकी अवधि इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक कालकी होती है, यह बात बतायी जा चुकी है। अब मानव-वर्षसे मन्वन्तरका कालमान सुनो। तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। देवताओंके मानसे आठ लाख बावन हजार वर्षोंका यह काल है। सबसे पहले मनु स्वायम्भुव हैं। इसके बाद स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये छः मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनुका राज्य है। भविष्यमें सावर्णि नामवाले पाँच मनु, रौच्य मनु तथा भौम मनु—ये सात और होनेवाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मन्वन्तरोंके प्रकरणमें करेंगे। ब्रह्मन्! इस समय मन्वन्तरोंके देवता, ऋषि, इन्द्र और पितरोंका परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानोंका भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रोंके राज्यका क्षेत्र कितना था।

पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रथम त्रेतायुगमें प्रियव्रतके पुत्रों अर्थात् स्वायम्भुव मनुके पौत्रोंने पृथ्वीके वर्ष-विभाग किये थे। प्रजापति कर्दमजीकी पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रतको ब्याही गयी थी, उसके गर्भसे दो कन्याएँ और दस पुत्र हुए। कन्याओंके नाम थे—सम्राट् और कुक्षि। उन दोनोंके दसों भाई प्रजापतिके समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें सातके नाम इस प्रकार हैं—आग्नीध्र, मेधातिथि, वपुष्मान्, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, भव्य और सवन। इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र—ये तीन और थे, जो तपस्या और योगमें तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्वजन्मके

वृत्तान्तोंका स्मरण था। अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषोंने राज्य-भोगमें मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रतने शेष सातों पुत्रोंको सातों द्वीपोंके राजपदपर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपोंका वर्णन सुनो।

प्रियव्रतने जम्बूद्वीपमें आग्नीध्रको राजा बनाया। प्लक्षद्वीपका राज्य मेधातिथिको सौंपा। शाल्मलद्वीपमें वपुष्मान्‌को और कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्‌को राजा बनाया। द्युतिमान् क्रौञ्चद्वीपके, भव्य शाकद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके स्वामी बनाये गये। पुष्करराज सवनके दो पुत्र हुए—महावीर और धातकि। उन्होंने पुष्करद्वीपको दो भागोंमें बाँटकर बसाया। भव्यके सात पुत्र थे, उनके नाम ये हैं—जलद, कुमार, सुकुमार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने-अपने नामसे शाकद्वीपके सात खण्ड किये। द्युतिमान्‌के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात ही पुत्र थे। उनके नामसे क्रौञ्चद्वीपके सात खण्ड हुए। राजा ज्योतिष्मान्‌के कुशद्वीपमें भी उनके पुत्रोंके नामपर सात खण्ड बने, उनके नाम इस प्रकार हैं—उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लम्बन, धृतिमान्, प्रभाकर तथा कापिल। शाल्मलद्वीपके स्वामी वपुष्मान्‌के भी सात पुत्र हुए—श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान्। इनके नामपर भी पूर्ववत् उक्त द्वीपके सात खण्ड बनाये गये। प्लक्षद्वीपके स्वामी मेधातिथिके भी सात ही पुत्र हुए और उनके नामसे प्लक्षद्वीपके भी सात खण्ड बन गये। उन खण्डोंके नाम इस प्रकार हैं—शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। प्लक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपतकके पाँच द्वीपोंमें वर्णाश्रम-धर्म विभागपूर्वक स्थित है। वहाँ धर्मका सदा स्वाभाविक रूपसे पालन होता है। कभी किसी जीवकी हिंसा नहीं की जाती। उन पाँचों द्वीपों और उनके वर्षोंमें सब धर्म सामान्य रूपसे सर्वत्र प्रचलित हैं।

ब्रह्मन्! राजा प्रियव्रतने आग्नीध्रको जम्बूद्वीपका राज्य दिया था। उनके नौ पुत्र हुए, जो प्रजापतिके समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़ेका नाम नाभि था, उससे छोटा किम्पुरुष था। तीसरेका नाम हरि, चौथेका इलावृत, पाँचवेंका रम्य, छठेका हिरण्यक, सातवेंका कुरु, आठवेंका भद्राश्व और नवेंका केतुमाल था। इन पुत्रोंके नामपर ही जम्बूद्वीपके नौ खण्ड हुए। हिमवर्षको छोड़कर शेष जो किम्पुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुखकी अधिकता है और बिना यत्न किये स्वभावसे ही वहाँ सब कामनाओंकी सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकारके विपर्यय (असुख, अकाल मृत्यु आदि) तथा जरा-मृत्युका कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म-अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदिका ही कोई भेद है। उन आठ वर्षोंमें न चार युगोंकी व्यवस्था है, न छः ऋतुओंकी। वहाँ किसी विशेष ऋतुके कोई चिह्न नहीं दीख पड़ते। आग्नीध्रकुमार नाभिके पुत्र ऋषभ और ऋषभके भरत हुए, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रको राज्य दे महाप्रव्रज्या (संन्यास) ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलहके आश्रममें ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्षको, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरतको दिया था; इसलिये महात्मा भरतके नामपर इसका नाम भारतवर्ष हो गया।

भरतके पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरतने उनको राज्य देकर वनका आश्रय लिया। राजा प्रियव्रतके पुत्रों तथा उनके भी पुत्र-पौत्रोंने स्वायम्भुव मन्वन्तरमें सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका उपभोग किया। द्विजश्रेष्ठ! यह मैंने तुम्हें स्वायम्भुव मन्वन्तरकी सृष्टि बतलायी अब और क्या सुनाऊँ?

जम्बूद्वीप और उसके पर्वतोंका वर्णन

क्रौष्टुकिने पूछा—ब्रह्मन्! द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन-कौन-सी नदियाँ हैं? महाभूत (पृथ्वी) और लोकालोकका प्रमाण क्या है? चन्द्रमा और सूर्यका व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने! ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! समूची पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग! जम्बूद्वीपसे लेकर पुष्करद्वीपतक जितने द्वीपोंकी मैंने चर्चा की है, उन सबका विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीपसे दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है; इसी क्रमसे जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्करद्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जलके समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एककी अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं।

अब मैं जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई-चौड़ाई एक लाख योजनकी है। इसमें हिमवान्, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत तथा शृङ्गी—ये सात वर्षपर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीचमें है, उसके सिवा जो नील और निषध नामक दो और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। निषधसे दक्षिणमें तथा नीलसे उत्तरमें जो दो-दो पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः दस-दस हजार योजन कम है। अर्थात् हेमकूट और श्वेत नब्बे-नब्बे हजार योजनतक तथा हिमवान् और शृङ्गी अस्सी-अस्सी हजार योजनतक फैले हुए हैं। वे सभी दो-दो हजार योजन ऊँचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीपके छः वर्षपर्वत समुद्रके भीतरतक प्रवेश किये हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तरमें नीची और बीचमें ऊँची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीपके तीन खण्ड दक्षिणमें हैं और तीन खण्ड उत्तरमें। इनके मध्यभागमें इलावृत वर्ष है, जो आधे चन्द्रमाके आकारमें स्थित है। उसके पूर्वमें भद्राश्व और पश्चिममें केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्षके मध्यभागमें सुवर्णमय मेरुपर्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। वह सोलह हजार योजन नीचेतक पृथ्वीमें समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी सोलह हजार योजन ही है। वह शराव (पुरवे)-की आकृतिका होनेके कारण चोटीकी ओर बत्तीस हजार योजन चौड़ा है। मेरुपर्वतका रंग पूर्वकी ओर सफेद, दक्षिणकी ओर पीला, पश्चिमकी ओर काला और उत्तरकी ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रियका है। मेरुपर्वतके ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकपालोंके निवासस्थान हैं। इनके बीचमें ब्रह्माजीकी सभा है। वह सभामण्डप चौदह हजार योजन ऊँचा है। उसके नीचे विष्कम्भ (आधार) रूपसे चार पर्वत हैं, जो दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—मन्दर, गन्धमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतोंके ऊपर चार बड़े-बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजाकी भाँति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मन्दराचलपर कदम्ब, गन्धमादन पर्वतपर जम्बू, विपुलपर पीपल तथा सुपार्श्वके ऊपर बरगदका महान् वृक्ष है। इन पर्वतोंका विस्तार ग्यारह-ग्यारह सौ योजनका है। मेरुके पूर्वभागमें जठर और देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषध पर्वततक फैले हुए हैं। निषध और पारियात्र—ये दो पर्वत मेरुके पश्चिम भागमें स्थित हैं। पूर्ववाले पर्वतोंकी भाँति ये भी नीलगिरितक फैले हुए हैं। हिमवान् और कैलासपर्वत मेरुके दक्षिण भागमें स्थित हैं। ये पूर्वसे पश्चिमकी ओर फैलते हुए समुद्रके भीतरतक चले गये हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भागमें शृङ्गवान् और जारुधि नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भागवाले पर्वतोंकी भाँति समुद्रके भीतरतक फैले हुए हैं।

द्विजश्रेष्ठ! ये मर्यादा-पर्वत कहलाते हैं।

हिमवान् और हेमकूट आदि पर्वतोंका पारस्परिक अन्तर नौ-नौ हजार योजन है। ये इलावृतवर्षके मध्यभागमें मेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं। गन्धमादन पर्वतपर जो जामुनके फल गिरते हैं, वे हाथीके शरीरके बराबर होते हैं। उनमेंसे जो रस निकलता है, उससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती है, जहाँसे जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बूवृक्षके मूलभूत मेरुपर्वतकी परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँके निवासी उसीका जल पीते हैं। भद्राश्ववर्षमें भगवान् विष्णु हयग्रीवरूपसे, भारतवर्षमें कच्छपरूपसे, केतुमालवर्षमें वाराहरूपसे तथा उत्तरकुरुमें मत्स्यरूपसे विराजते हैं।

द्विजश्रेष्ठ! मन्दर आदि चार पर्वतोंपर जो चार वन और सरोवर हैं, उनके नाम सुनो। मेरुसे पूर्वके पर्वतपर चैत्ररथ नामक वन है, दक्षिण शैलपर नन्दन वन है, पश्चिमके पर्वतपर वैभ्राज वन है और उत्तरवाले पर्वतपर सावित्र नामक वन है। पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानस, पश्चिममें शीतोद और उत्तरमें महाभद्रनामक सरोवर है। शीतार्त, चक्रमुञ्ज, कुलीर, सुकङ्कवान्, मणिशैल, वृषवान्, महानील, भवाचल, सुविन्दु, मन्दर, वेणु, तामस, निषध तथा देवशैल—ये महान् पर्वत मन्दराचलसे पूर्व दिशामें स्थित हैं। त्रिकूट, शिखराद्रि, कलिङ्ग, पतङ्गक, रुचक, सानुमान्, ताम्रक, विशाखवान्, श्वेतोदर, समूल, वसुधार,रत्नवान्, एकशृङ्ग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पञ्चशैल, कैलास और हिमालय—ये मेरुके दक्षिणभागमें स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिङ्गल, पिञ्जर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अञ्जन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर, सहस्रशिखर, पारियात्र और शृङ्गवान्—ये मेरुके पश्चिम विष्कम्भ विपुल गिरिसे पश्चिममें स्थित हैं। शङ्खकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान्, नील, स्वर्णशृङ्ग, शातशृङ्ग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारुधि—ये सभी पर्वत मेरुके उत्तरभागमें स्थित हैं। इन पर्वतोंकी कन्दराएँ बड़ी मनोहर हैं। हरे-भरे वन और स्वच्छ जलवाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्योंका जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ! ये स्थान इस पृथ्वीके स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप-पुण्यका उपार्जन नहीं होता। ये देवताओंके लिये भी पुण्यभोगके ही स्थान हैं। इन पर्वतोंपर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गन्धर्वोंके सुन्दर एवं विशाल वासस्थान हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओंके मनोहर उपवनोंसे सुशोभित हैं। वहाँके सरोवर भी बड़े सुन्दर हैं। वहाँ सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली वायु चलती है। इन पर्वतोंपर मनुष्योंमें कहीं वैमनस्य नहीं होता।

इस प्रकार मैंने चार पत्रोंसे सुशोभित पार्थिव कमलका वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओंमें इस कमलके पत्र हैं। मेरुके दक्षिणभागमें जिस भारत नामक वर्षकी चर्चा की गयी है, वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानोंमें पाप-पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्षको ही सबसे प्रधान समझना चाहिये। क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्षसे मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यग्योनि अथवा और कोई गति—जो चाहे प्राप्त कर सकता है।

श्रीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुष आदि वर्षोंकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, पर्वत और जनपदोंका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ! विश्वयोनि भगवान् नारायणका जो ध्रुवाधार* नामक पद है, उसीसे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँसे चलकर वे सुधाकी उत्पत्तिके स्थान और जलके आधारभूत चन्द्रमण्डलमें प्रविष्ट हुईं और सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे अत्यन्त पवित्र हो मेरुपर्वतके शिखरपर गिरीं। वहाँ उनकी चार धाराएँ हो गयीं। मेरुके शिखरों और तटोंसे नीचे गिरती-बहती गङ्गाका जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होनेके कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मन्दर आदि चारों पर्वतोंपर बराबर-बराबर बँट गया। अपने वेगसे बड़े-बड़े पर्वतोंको विदीर्ण करती हुई गङ्गाकी जो धारा पूर्व दिशाकी ओर गयी, वह सीताके नामसे विख्यात हुई। सीता चैत्ररथ नामक वनको जलसे आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवरमें गयी और वहाँसे शीतान्त पर्वत तथा अन्य पहाड़ोंको लाँघती हुई पृथ्वीपर पहुँची। वहाँसे भद्राश्ववर्षमें होती हुई समुद्रमें मिल गयी। इसी प्रकार मेरुके दक्षिण गन्धमादनपर्वतपर जो गङ्गाकी दूसरी धारा गिरी, वह अलकनन्दाके नामसे विख्यात हुई। अलकनन्दा मेरुकी घाटियोंपर फैले हुए नन्दन वनमें, जो देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाला है, बहती हुई बड़े वेगसे चलकर मानसरोवरमें पहुँचीं। उस सरोवरको अपने जलसे परिपूर्ण करके गङ्गा शैलराजके रमणीय शिखरपर आयीं। वहाँसे क्रमशः दक्षिणमें स्थित समस्त पर्वतोंको अपने जलसे आप्लावित करती हुई महागिरि हिमवान्पर जा पहुँचीं। वहाँ भगवान् शङ्करने गङ्गाजीको अपने शीशपर धारण कर लिया और फिर

नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथने आकर उपवास और स्तुतिके द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेवजीने गङ्गाको छोड़ दिया। फिर वे सात धाराओंमें विभक्त होकर दक्षिण समुद्रमें जा मिलीं। उनकी तीन धाराएँ तो पूर्व दिशाकी ओर गयीं। एक धारा भगीरथके पीछे-पीछे दक्षिण दिशाकी ओर बहने लगी।

मेरुगिरिके पश्चिममें जो विपुल नामक पर्वत है, उसपर गिरी हुई महानदी गङ्गाकी धारा स्वरक्षुके नामसे विख्यात हुई। वहाँसे वैराज पर्वतपर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवरमें गयी और उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वतपर पहुँच गयी। फिर वहाँसे अन्य पर्वतोंके शिखरोंपर होती हुई केतुमालवर्षमें पहुँचकर खारे पानीके समुद्रमें मिल गयी। मेरुके उत्तरीय पाद सुपार्श्वपर्वतपर

* इसीको शिशुमार चक्र भी कहते हैं।

गिरी हुई गङ्गाकी धारा सोमाके नामसे विख्यात हुई और सावित्र वनको पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवरमें जा पहुँची। वहाँसे शङ्खकूट पर्वतपर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओंको लाँघती हुई उत्तरकुरु नामक वर्षमें बहने लगी। अन्ततोगत्वा महासागरमें जा मिली।

द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने तुम्हें गङ्गाजीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीपका निवेश और उसके वर्ष-विभाग भी बतला दिये। किम्पुरुष आदि समस्त वर्षोंमें प्रजा बड़े सुखसे रहती है। उसे किसी प्रकारका भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा-बड़ा या ऊँच-नीच नहीं होता। जम्बूद्वीपके नवों वर्षोंमें सात-सात कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देशमें पर्वतोंसे निकली हुई अनेकानेक नदियाँ हैं। विप्रवर! किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, वहाँ पृथ्वीसे ही प्रचुर जल निकलता है; किन्तु भारतवर्षमें वर्षाके जलसे विशेष कार्य चलता है। उक्त आठ वर्षोंमें वार्क्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियाँ मनुष्योंको प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षोंसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वार्क्षी-सिद्धि कहते हैं। स्वभावसे ही प्राप्त होनेवाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देशसे या स्थानविशेषसे जो कार्यसिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जलकी सूक्ष्मतासे होनेवाली सिद्धि तोयोत्था कही गयी है। ध्यानसे ही प्राप्त होनेवाली सिद्धिको मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्मसे जो सिद्धि प्राप्त होती है; वह कर्मजा कहलाती है। किम्पुरुष आदि वर्षोंमें युगकी व्यवस्था और आधि-व्याधि नहीं है। वहाँ पाप-पुण्यका अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता।

क्रौष्टुकिने कहा—भगवन्! आपने जम्बूद्वीपका संक्षेपसे वर्णन किया; किन्तु महाभाग! अभी-अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्षको छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पापका जनक नहीं होता, केवल भारतवर्षसे ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पाताल आदि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। मनुष्योंके लिये और किसी भूमिपर कर्मका विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्मभूमि है। अतः भारतवर्षका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये। जितने इसके भेद हों, जैसी इस देशकी स्थिति हो और जो-जो यहाँ पर्वत हों, उन सबका भलीभाँति वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, भारतवर्षके नौ विभाग हैं, उन सबके बीचमें समुद्रका अन्तर है; अतः एक विभागके मनुष्यका दूसरे विभागमें जाना असम्भव है। उक्त नौ विभागोंके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गान्धर्वद्वीप, वारुणद्वीप और नवाँ यह भारतवर्ष। भारत भी समुद्रसे घिरा है। यह उत्तरसे दक्षिणतक एक हजार योजन बड़ा है। इसके पूर्वमें किरात और पश्चिममें यवन रहते हैं। बीचमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंका निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णोंके लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र-ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मोंसे अपनेको पवित्र करते हैं; तथा इन्हींसे इनका जीवन-निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मोंसे ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हींको ठीक-ठीक न करनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता है।

महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात ही यहाँ कुल-पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यन्त विस्तृत, ऊँचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत-से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मन्दर, दर्दुराचल, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुङ्गप्रस्थ, नागगिरि, रोचन, पाण्डुराचल, पुष्पगिरि, दुर्जयन्त, रैवत, अर्बुद, ऋष्यमूक, गोमन्त, कूटशैल, कृतस्मर, श्रीपर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभागपूर्वक स्थित हैं। वे लोग

जिन श्रेष्ठ नदियोंका जल पीते हैं, उनके नाम सुनो। गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा (चिनाब), यमुना, शतद्रू (सतलज), वितस्ता (झेलम), इरावती (रावी), कूहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, विपाशा (व्यास), देविका, रंक्षु, निश्चीरा, गण्डकी, कौशिकी (कोसी)—ये सभी नदियाँ हिमालयकी तलैटीसे निकली हुई हैं। वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रघ्नी, सिन्धु, वेणा, सानन्दना, सदानीरा, मही, पारा, चर्मण्वती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती (बेतवा), क्षिप्रा तथा अवन्ती—इन नदियोंका उद्गमस्थान पारियात्र पर्वत है। महानद शोण (सोन), नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मन्दाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पलश्रोणि, विपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी—ये नदियाँ स्कन्दपर्वतकी शाखाओंसे निकली हैं। शिप्रा, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी, निषधावती, वेण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी दुर्गा तथा अन्तःशिवा—ये पुण्यसलिला कल्याणमयी नदियाँ विन्ध्याचलकी घाटियोंसे निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या तथा कावेरी—ये श्रेष्ठ सह्यपर्वतकी शाखाओंसे प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती—ये मलयाचलसे निकली हैं। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लाङ्गूलिनी और वंशकरा—ये महेन्द्रपर्वतसे निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मन्दगा, मन्दवाहिनी, कुशा और पलाशिनी—इनका उद्गम शुक्तिमान् पर्वतसे हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गङ्गा और सरस्वतीके समान हैं तथा सभी साक्षात् या परम्परासे समुद्रमें मिली हैं। ये सब-की-सब जगत्के लिये माता-सदृश हैं। इन सबको पापहारिणी माना गया है। द्विजश्रेष्ठ! इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियाँ हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षाकालमें बहती हैं और कुछ सदा ही बहनेवाली हैं।

मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुन्तल, काशी, कोसल, अर्बुद, अर्कलिङ्ग, मलक और वृक—ये प्रायः मध्यदेशके जनपद कहे गये हैं। सह्यपर्वतके उत्तरका भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण भूमण्डलमें सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गवका मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—वाह्लीक (बलख), वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरान्त, शूद्र, पह्लव, चर्मखण्डिक, गान्धार, यवन, सिन्धु (सिंध), सौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिङ्ग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय और दशमालिक। ये क्षत्रियोंके उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्रकुलके लोग भी रहते हैं। काम्बोज (खंभात), दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लम्पाक, शूलकार, चुलिक, जागुड, औषध और अनिभद्र—ये सब किरातोंकी जातियाँ हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शूलिक, कुहक, ऊर्णा तथा दार्व—ये समस्त देश उत्तरमें स्थित हैं।

अब पूर्वके देशोंका वर्णन सुनो—अभ्रारक, मुद्गरक, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, प्लवङ्ग, रङ्गेय, मालद, मलवर्तिक, ब्राह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञेयमल्लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विदेह (मिथिला), ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमन्त—ये पूर्व दिशाके जनपद हैं। अब दक्षिण दिशाके जनपद बतलाये जाते हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्त्य, गोलाङ्गूल, शैलूष, मूषिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिङ्ग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, शबर, पुलिन्द, विन्ध्यमालेय, वैदर्भ, दण्डक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैषिक, कुन्तल, आन्ध्र, उद्भिद, वनदारक—ये सभी दक्षिणप्रदेशके जनपद हैं। अब अपरान्त देशोंका वर्णन सुनो। सूर्पारक, कालिबल, दुर्ग,

अनीकट, पुलिन्द, सुमीन, रूपप, श्वापद, कुरुमिन, कठाक्षर, कारसमर, लोहजङ्घ, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदाके उत्तरके देश, भीरुकच्छ माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवन्त्य और अर्बुद—ये अपरान्त-प्रदेश हैं। अब विन्ध्यनिवासियोंके देश बतलाये जाते हैं। सरज, करूष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किन्धक, तोशल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पटु, नैषध, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवन्ति—ये सभी जनपद विन्ध्याचलकी घाटियोंमें बसे हैं।

अब पर्वतीय देशोंका वर्णन किया जाता है—नीहार, हंसमार्ग, कुरु, गुर्गण, खस, कुन्तप्रावरण, ऊर्ण, दार्व, कृत्रक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस। ये पर्वतोंके आश्रयमें बसे हैं। इतने देशोंसे परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओंके देशोंकी स्थिति है। इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि—इन चारों युगोंकी व्यवस्था है। भारतवर्षके दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्वमें महासागर है और उत्तरकी ओर धनुषकी प्रत्यञ्चाके समान हिमालय पर्वतकी स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकारकी उन्नतिका बीज है। यहाँ शुभकर्म करनेसे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, देवलोक और मरुद्गणोंका स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निन्दित कर्म करनेसे मनुष्यको मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरोंकी योनि भी मिल सकती है। ब्रह्मन्! इस जगत्में भारतवर्षके सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। ब्रह्मर्षे! देवताओंके मनमें भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि 'हम देवयोनिसे भ्रष्ट होनेपर भारतवर्षमें मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हों।' उनका कहना है कि 'भारतवर्षके मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं, जो देवता और असुरोंके लिये भी असम्भव है; किन्तु खेदकी बात है कि ये मनुष्य कर्मबन्धनमें बँधकर अपने कर्मोंकी ख्याति—अपनी कीर्ति फैलानेको उत्सुक रहते हैं और लेशमात्र सांसारिक सुखके प्रलोभनमें पड़कर नित्य अक्षय सुखकी प्राप्तिके लिये कोई भी कर्म नहीं करते।'

भारतवर्षमें भगवान् कूर्मकी स्थितिका वर्णन

क्रौष्टुकिने कहा—भगवन्! आपने मुझसे भारतवर्षका भलीभाँति वर्णन किया तथा वहाँकी नदियों, पर्वतों और जनपदोंको भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्षमें भगवान् श्रीहरि कूर्मरूपसे निवास करते हैं, सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुननेकी मेरी इच्छा हो रही है। कूर्मरूपी भगवान् जनार्दन किस रूपमें स्थित हैं, उनसे मनुष्योंके शुभ-अशुभकी सूचना कैसे मिलती है? भगवान् कूर्मका मुख कैसा है? और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें बताइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! कूर्मरूपधारी भगवान् श्रीहरि नौ भेदोंसे युक्त इस भारतवर्षको आक्रान्त करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशाकी ओर है। उनके चारों ओर नौ भागोंमें विभक्त होकर सम्पूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदि, मद्र, अरिमाण्डव्य, शाल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोषसंख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पाञ्चाल, सङ्केत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखण्ड, पारियात्रनिवासी, कापिञ्जल, कुरुबाह्य, उदुम्बर तथा गजाह्वय (हस्तिनापुर आदि)-के मनुष्य भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश)-में स्थित हैं। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा—ये तीन नक्षत्र उक्त स्थानके निवासियोंके लिये शुभाशुभके सूचक होते हैं। वृषध्वज, अञ्जन, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, कर्वटाशन, चन्द्रेश्वर, खश,

मगध, मैथिल, पौण्ड्र, वदनदन्तुर, प्राग्ज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरि, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धमान और कोसल—ये देश कूर्मभगवान्‌के मुखभागमें स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य—ये तीन नक्षत्र भी उनके मुखमें हैं।

अब कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें जो देश हैं, उनके नाम सुनो—कलिङ्ग (उड़ीसा), वङ्ग (बंगाल), जठर, कोसल, मूषिक, चेदि, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, अन्ध्र, विन्ध्यवासी, विदर्भ (बरार), नारिकेल, धर्मद्वीप, ऐलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, श्मश्रुधारी, कैष्किन्ध्य, हेमकूट, निषध, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काक्कलालक, पर्ण तथा शबर। ये देश भगवान् कूर्मके पूर्व-दक्षिण दिशावाले चरणमें स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र भी वहीं हैं। लङ्का, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेन्द्र, मलय और दर्दुर पर्वतोंके पास बसे हुए जनपद, कर्कोटक वनमें रहनेवाले लोग तथा भृगुकच्छ, कोङ्कण, सम्पूर्ण आभीर-प्रदेश, वेण्या नदीके तटपर बसे हुए देश, अवन्ति, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरि, क्रौञ्चद्वीप, जटाधर, कावेरीके तटवर्ती देश, ऋष्यमूक पर्वतपर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शङ्ख, शुक्ति आदि तथा वैदूर्य पर्वतके समीपवर्ती देश, वारिचर कोल, चर्मपट्ट, गयबाह्य, कृष्णाद्वीपवासी, सूर्याद्रि और कुमुदाद्रिके निवासी, औखा वन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, काञ्चीनिवासी, त्रिलिङ्ग, कुञ्जरदरी तथा कच्छमें रहनेवाले लोग और ताम्रवर्णी नदीके तटवर्ती देश—ये भगवान् कूर्मकी दायीं कुक्षिमें स्थित हैं। उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा—ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं।

काम्बोज, पह्लव, वडवामुख, सिन्धु, सौवीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद, पाण्ड्य, पारशव, कल, धूर्तक, हैमगिरिक, सिन्धु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड, महार्णव—ये देश कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें स्थित हैं। स्वाती, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वहीं हैं। मणिमेघ, क्षुराद्रि, खञ्जन, अस्तगिरि, अपरान्तिक, हैहय, शान्तिक, विप्रशस्तक, कोङ्कण, पञ्चनद, वमन, अवर, तारक्षुर, अङ्गतक, शर्कर, शाल्मवेश्मक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमतीनिवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरुह, चकल, एकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, सुचूलिक तथा अश्वकेश—ये देश भगवान् कच्छपके पुच्छभागमें स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढा नक्षत्र भी हैं। माण्डव्य, चण्डखार, अश्मक, ललन, कुशात्त, लडह, स्त्रीबाह्य, बालिक, नृसिंह, वेणुमतीवासी, बलावस्थ, धर्मबद्ध, उलूक तथा उरुकर्मनिवासी मनुष्य भगवान् कूर्मके बायें चरणमें स्थित हैं। उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठाकी भी वहीं स्थिति है। कैलास, हिमवान्, धनुष्मान्, वसुमान्, क्रौञ्च, कुरुवक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अन्तर्द्वीप, त्रिगर्त, अग्रीज्य, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड़, केशधारी, दासेरक, वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, अम्बाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदन्तिक, पिङ्गल, मानकलह, हूण, कोहलक, माण्डव्य, भूतियुवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्य, गान्धार, स्वर, सागरराशि, यौधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा क्षेमधूर्त—ये कूर्मभगवान्‌की बायीं कुक्षिमें हैं। शतभिष, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा— ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं। किन्नरराज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीरक, अभिसारजन, दरय, अङ्गण, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवद्य, यवन, हिङ्ग, चीरप्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गन्धर्व—ये कच्छपभगवान्‌के पूर्व-उत्तरवाले चरणके आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वहीं हैं।

विप्रवर! उक्त देशोंमें क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्योंको पीड़ा होती है अर्थात् जब इनके साथ दुष्ट ग्रहोंका योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजाको कष्ट देते हैं और उत्तम

ग्रहोंके योग होनेपर ये वहाँके मनुष्योंको अभ्युदयकी प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्रराशिका जो ग्रह स्वामी है, उसीके अशुभ भावमें रहनेपर उस देशके लोगोंको कष्ट होता है और वही ग्रह जब उच्च स्थानमें होता है तो शुभ फलोंकी प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहोंसे होनेवाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशोंमें सभी मनुष्योंको प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्मके समय ग्रह अशुभ स्थानोंमें पड़े हों तो मनुष्यको कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येकके लिये सामान्य रूपसे लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्यके ग्रह यदि अशुभ स्थानोंमें हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद्, पुत्र एवं भार्याकी भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीरपर भी भय आ सकता है और जिन्होंने अधिक मात्रामें पाप-ही-पाप किये हैं, उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर—सभीकी हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप हैं, उन्हें ग्रह आदिसे कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रहसे प्राप्त शुभाशुभ फलको मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी-कभी साधारणतया सम्पूर्ण दिशा, देश, जन-समुदाय, राजा अथवा पुत्रके साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहोंके दूषित हो जानेपर उन्हें शुभ फलोंसे वञ्चित होना पड़ता है। यहाँ कूर्मभगवान्के विग्रहमें जो नक्षत्रोंकी स्थिति बतायी गयी है, वे नक्षत्र उन-उन देशोंके लिये सामान्य रूपसे शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि अपने देश-नक्षत्र तथा ग्रहजनित पीडाको उपस्थित देख उसकी विधिपूर्वक शान्ति करे। साथ ही लोकवादोंका भी शमन करे। आकाशसे देवताओं तथा दैत्य आदिके जो शत्रु पृथ्वीपर गिरते हैं, उन्हें लोकमें 'लोकवाद' कहा गया है। विद्वान् पुरुष उन सबकी शान्ति करे, लोकवादोंकी कभी भी उपेक्षा न करे; क्योंकि उनकी शान्ति करनेसे ही उनके द्वारा प्राप्त होनेवाले भयका निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहोंके अनुकूल होनेपर शुभ फलका उदय एवं पापका नाश होता है तथा प्रतिकूल होनेपर वे बुद्धि एवं धन आदिका भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शान्तिके लिये द्रोहका त्याग तथा उपवास करे। देवस्थानों तथा देववृक्षोंको प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करे तथा क्रोधको त्याग दे। विद्वान् पुरुष किसीसे भी द्रोह न करे। सब प्राणियोंके प्रति मित्रभाव रखे। दुर्वचन न कहे और बढ़-बढ़कर बातें न बनावे।

इस प्रकार मैंने भारतवर्षमें स्थित भगवान् कूर्मके स्वरूपका वर्णन किया। वे अचिन्त्यात्मा नारायण हैं, उन्हींमें सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है। उन्हींमें सम्पूर्ण देवता और नक्षत्र-मण्डल हैं। उन्हींके भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि तीन राशियाँ भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश)में हैं। मिथुन और कर्क मुखमें स्थित हैं। पूर्व और दक्षिणवाले चरणमें कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला—ये तीन राशियाँ उनकी कुक्षिमें हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण-पश्चिमवाले चरणमें हैं। पृष्ठभागमें वृश्चिक और धन स्थित हैं, वायव्यकोणवाले चरणमें धन, मकर और कुम्भ हैं। उत्तर कुक्षिमें कुम्भ और मीनकी स्थिति है तथा ईशानकोणवाले चरणमें मीन और मेष राशि हैं। ब्रह्मन्! भगवान् कूर्मके श्रीविग्रहमें सम्पूर्ण देश स्थित हैं, उन देशोंमें नक्षत्र हैं, नक्षत्रोंमें राशियाँ हैं और राशियोंमें ग्रहोंकी स्थिति है। अतः ग्रह-नक्षत्रोंमें पीड़ा होनेपर देशोंमें भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिये और इसकी शान्तिके लिये विधिवत् स्नान करके दान-होम आदिका अनुष्ठान करना चाहिये।

भद्राश्व आदि वर्षोंका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस प्रकार मैंने भारतवर्षका यथावत् वर्णन किया। इस देशमें ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चार युगों तथा चार वर्णोंकी व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूटके पूर्व जो भद्राश्ववर्ष है, उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेतपर्ण, नील, पर्वतश्रेष्ठ शैवाल, कौरञ्ज तथा पर्णशालाग्र—ये पाँच कुलपर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुतेरे छोटे-छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकारके हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुदसंकाश, शुद्धसानु और सुमङ्गल आदि हैं। सीता, शङ्खावती, भद्रा तथा चक्रावर्ता आदि वहाँकी नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा होता है। भद्राश्ववर्षके सभी मनुष्य शङ्ख तथा शुद्ध सुवर्णके समान कान्तिमान् होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषोंका संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम-मध्यमका भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि आठ गुणोंसे युक्त होते हैं। वहाँ चार भुजाधारी भगवान् विष्णु हयग्रीवरूपसे विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हृदय, लिङ्ग, चरण, हाथ और तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं। उन जगदीश्वरके अङ्गोंमें भी पूर्ववत् देशोंकी स्थिति जाननी चाहिये।

अब उससे पश्चिममें स्थित केतुमालवर्षका वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, कम्बल, कृष्ण, जयन्त, हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान—ये सात कुल-पर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत-से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देशमें मौलि, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अङ्गुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँके लोग वङ्क्षुश्यामा, स्वकम्बला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्यान्य सहस्रों नदियोंके जल पीते हैं। उस देशमें भगवान् श्रीहरि वराहरूपसे विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पँसली आदि अङ्गोंमें बहुत-से देश एवं तीन-तीन नक्षत्र पूर्ववत् धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहलेकी ही भाँति उन-उन देशोंके लिये शुभाशुभसूचक होते हैं।

मुनिश्रेष्ठ! यह मैंने केतुमालवर्षके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं, अब मुझसे उत्तरकुरुवर्षका वर्णन सुनो। वहाँकी भूमि मणिमयी और वायु सुगन्धित तथा सर्वदा सुख देनेवाली होती है। जो लोग देवलोकसे च्युत होते हैं, वे ही उस देशमें जन्म लेते हैं। उस देशमें गिरिराज चन्द्रकान्त और सूर्यकान्त—ये दो कुलपर्वत हैं। वहाँ भद्रसोमा नामवाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुई निरन्तर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुलपर्वतोंके अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्रों वन हैं, जहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट नाना प्रकारके फल उपलब्ध होते हैं। उत्तरकुरुवर्षमें भी भगवान् श्रीकृष्ण पूर्वकी ओर सिर करके मत्स्यरूपमें विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न-भिन्न नौ अवयवोंमें तीन-तीनके क्रमसे सभी नक्षत्र नौ भागोंमें विभक्त होकर स्थित हैं; इसी प्रकार वहाँके देश भी नौ भागोंमें विभक्त हैं। उस देशमें चन्द्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक दो द्वीप हैं, जो समुद्रके भीतर स्थित हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने उत्तरकुरुवर्षका वर्णन किया; अब किम्पुरुष आदिका वर्णन सुनो।

वहाँके स्त्री-पुरुष रोग और शोकसे रहित होते हैं। उस वर्षमें प्लक्षखण्ड नामक एक मनोहर वन है, जो नन्दनवनके समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँके पुरुष सदा उस वनके फलोंका रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँकी स्त्रियोंके शरीरसे कमलकी सुगन्ध आती है। किम्पुरुषवर्षके बाद अब हरिवर्षका

परिचय दिया जाता है। वहाँके मनुष्य चाँदीके समान गौरवर्णके होते हैं। देवलोकसे च्युत होनेके कारण उन सबका स्वरूप देवताओंके ही समान होता है। हरिवर्षके सभी मनुष्य उत्तम इक्षुरसका पान करते हैं। वहाँ किसीको वृद्धावस्थाका कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वे सब-के-सब अजर होते हैं। जबतक जीते हैं, नीरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीपके बीचमें स्थित इलावृतवर्षका वर्णन सुनो—इसे मेरुवर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्योंको वृद्धावस्था नहीं सताती। चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहोंकी किरणें वहाँ प्रकाशमें नहीं आतीं, क्योंकि स्वयं मेरुपर्वतकी प्रभा उन सबकी अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँके मनुष्य जामुनके फलका रस पीते और कमलकी-सी कान्ति धारण करनेवाले, कमलके समान सुगन्धित एवं कमलदलके सदृश विशाल नेत्रोंवाले होते हैं। इलावृतवर्षके मध्यमें मेरुपर्वतकी स्थिति है। वह शराव (पुरवे)-के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता गया है। उस वर्षमें महागिरि मेरु ही एक पर्वत है और उसीसे इलावृतवर्षकी प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यकवर्षका वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तोंसे सुशोभित एक ऊँचा बरगदका वृक्ष है। उसीके फलका रस पीकर वहाँके निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गन्धसे रहित तथा अत्यन्त निर्मल होते हैं। एक दूसरेके प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तरमें हिरण्मय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल-वनोंसे सुशोभित हिरण्यवती नामकी नदी बहती है। वहाँके मनुष्य बहुत बड़े बलवान्, तेजस्वी, यक्षके समान सुन्दर, महान् पराक्रमी, धनवान् तथा नेत्रोंको प्रिय लगनेवाले होते हैं।

स्वरोचिष् तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन

क्रौष्टुकि बोले—महामुने! आपने मेरे प्रश्नके अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदिकी स्थिति तथा प्रमाण आदिका भलीभाँति वर्णन किया। अब मैं मन्वन्तरों, उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों तथा मनुपुत्रोंका परिचय सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—मुने! मैंने तुम्हें स्वायम्भुव मन्वन्तरकी बातें तो बता दीं अब स्वारोचिष नामक दूसरे मन्वन्तरका वर्णन सुनो। वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामक नगरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनीकुमारोंके समान मनोहर था। वे स्वभावसे मृदु, सदाचारी तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी थे। अतिथियोंके प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रातको घरपर आये हुए अभ्यागतोंको वे ठहरनेके लिये स्थान देते और उनके भोजन आदिकी भी व्यवस्था करते थे। उनके मनमें प्रायः यह विचार उठा करता था कि 'मैं रमणीय वन, उद्यान तथा भाँति-भाँतिके नगरोंसे सुशोभित सम्पूर्ण भूमण्डलको घूम-घूमकर देखूँ।' एक दिन उनके घरपर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रकारकी ओषधियोंके प्रभावको जाननेवाले तथा मन्त्रविद्यामें प्रवीण थे। ब्राह्मणने श्रद्धापूर्ण हृदयसे अतिथिका स्वागत-सत्कार किया। बातचीतके प्रसङ्गमें अभ्यागतने ब्राह्मणसे अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्यतीर्थोंकी बातें बतायीं। यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'विप्रवर! आपने अनेक देश देखनेके कारण बहुत परिश्रम उठाया है तो भी न तो आप अत्यन्त बूढ़े हुए और न जवानीने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समयमें आप सारी पृथ्वीपर कैसे भ्रमण कर लेते हैं?'

आगन्तुक ब्राह्मणने कहा—'ब्रह्मन्! मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावसे मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिनमें एक हजार योजन चलता हूँ।'

आगन्तुक ब्राह्मण बड़े विद्वान् थे; अतः गृहस्थ ब्राह्मणको उनकी बातोंपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े आदरके साथ बोले—'भगवन्! मुझपर भी कृपा कीजिये और अपने मन्त्रका प्रभाव दिखलाइये। इस पृथ्वीको देखनेकी मेरी बड़ी इच्छा है।' यह सुनकर उदारचित आगन्तुक ब्राह्मणने उन्हें पैरमें लगानेके लिये एक लेप दिया और वे जिस दिशाको जाना चाहते थे, उसे अपने मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया। वह लेप अपने पैरोंमें लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनोंसे सुशोभित हिमालय पर्वतको देखनेके लिये गये। उन्होंने सोचा था कि 'मैं आधे दिनमें एक हजार योजन दूर जाऊँगा और शेष आधे दिनमें पुनः घर लौट आऊँगा।' वे हिमालयके शिखरपर पहुँच गये; किन्तु शरीरमें अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहाँकी पर्वतीय भूमिपर पैदल ही विचरना आरम्भ किया। बर्फपर चलनेके कारण उनके पैरोंमें लगा हुआ दिव्य ओषधिका लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र-गति कुण्ठित हो गयी। अब वे इधर-उधर घूमकर हिमालयके अत्यन्त मनोहर शिखरोंका अवलोकन करने लगे। वहाँ सिद्ध और गन्धर्व रहते थे। किन्नरगण विहार करते थे तथा इधर-उधर देवता आदिके क्रीडा-विहारसे वहाँ रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओंसे भरे हुए वहाँके मनोहर शिखरोंका दर्शन करनेसे ब्राह्मणदेवताको तृप्ति नहीं हुई उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया।

फिर दूसरे दिन आनेका विचार करके जब वे घर जानेको उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरोंकी गति कुण्ठित जान पड़ी। वे सोचने लगे—'अहो! यहाँ बर्फके पानीसे मेरे पैरका लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और अपने घरसे बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घरपर न पहुँच सकनेके कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्यकर्मकी हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वह सब कैसे करूँगा। यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्थामें यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्माका दर्शन हो जाता तो घर पहुँचनेके लिये मुझे कोई उपाय बतलाते।'

इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालयपर विचरने लगे। चरणोंकी ओषधिजनित शक्ति नष्ट हो जानेके कारण उन्हें बड़ी चिन्ता हो रही थी। इस प्रकार वहाँ घूमते हुए ब्राह्मणपर एक श्रेष्ठ अप्सराकी दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूपके कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरूथिनी था। उन्हें देखते ही वरूथिनी कामदेवके वशीभूत हो गयी। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, 'ये कौन हैं? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा न दें तो मेरा जन्म सफल हो जाय। मैंने बहुत-से देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व और नागोंको देखा है; किन्तु एक भी इन महात्माके समान रूपवान् नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझमें अनुरक्त हो जायँ तो मेरा काम बन जाय। फिर तो मैं यह समझूँगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्यका उपार्जन किया है।'

इस प्रकार चिन्ता करती हुई वह दिव्यलोककी सुन्दरी युवती कामदेवसे व्याकुल हो अत्यन्त मनोहर रूप धारण किये उनके सामने उपस्थित हुई। सुन्दर रूपवाली वरूथिनीको देखकर ब्राह्मणकुमार स्वागतपूर्वक उसके पास गये और इस प्रकार बोले—'नूतन कमलके समान कान्तिवाली सुन्दरी! तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे पैरोंमें दिव्य लेप लगा हुआ था, जो बर्फके जलसे धुल गया है। इसीलिये मैं दूर-गमनकी शक्तिसे रहित होनेके कारण यहाँ आ गया हूँ।'

वरूथिनी बोली—ब्रह्मन्! मैं अप्सरा हूँ। मेरा नाम वरूथिनी है। मैं इस रमणीय पर्वतपर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शनसे कामदेवके वशीभूत हो गयी हूँ। बताइये, मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ। इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ।

ब्राह्मणने कहा—कल्याणी! मैं जिस उपायसे अपने घरपर जा सकूँ और मेरे समस्त नित्यकर्मोंकी हानि न हो, वही मुझे बतलाओ। भद्रे! नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका छूटना ब्राह्मणके लिये बहुत बड़ी हानि है; अतः इससे बचनेके लिये तुम हिमालयसे मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणोंका परदेशमें रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखनेकी उत्कण्ठाने ही मुझसे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घरमें मौजूद रहे, तभी उसके समस्त कर्मोंकी सिद्धि होती है और जो इस प्रकार प्रवास करता है, उसके नित्य-नैमित्तिक कर्मोंकी हानि ही होती है; अतः यशस्विनी! अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो, जिससे मैं सूर्यास्तके पहले ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।

वरूथिनी बोली—महाभाग! ऐसा न कहिये। ऐसा दिन कभी न आये, जब कि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जायँ। ब्राह्मणकुमार! यहाँसे अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है। इसीलिये हमलोग स्वर्गलोक छोड़कर यहीं रहा करती हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मैं कामदेवके वशमें हूँ; आपको सुन्दर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य-भोज्य तथा अङ्गराग आदि सभी भोग-सामग्री दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे आपके शरीरमें कभी बुढ़ापा नहीं आयेगा; क्योंकि यह देवताओंकी भूमि है। यह यौवनकी पुष्टि करनेवाली है।

यों कहकर वह कमलनयनी अप्सरा बावली-सी हो गयी और 'मुझपर कृपा कीजिये' ऐसा मधुर वाणीमें कहती हुई सहसा अनुरागपर्वूक उनका आलिङ्गन करने लगी।

तब ब्राह्मणने कहा—अरी ओ दुष्टे! मेरे शरीरका स्पर्श न कर। जो तेरे ही जैसा हो, वैसे किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। मैं तो किसी और भावसे प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भावसे मेरे पास आती है। गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिये रमणीय स्थान है तथा कुशासनसे सुशोभित

वेदी ही मेरी प्रिया है। वरूथिनी! यदि ब्राह्मण भोगके लिये चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती। परन्तु यदि वह नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके पालनके लिये चेष्टा करता है तो वह इहलोकमें क्लेशयुक्त जान पड़नेपर भी परलोकमें उत्तम फल देनेवाली होती है।

वरूथिनी बोली—ब्रह्मन्! मैं वेदनासे मर रही हूँ। मेरी रक्षा करनेसे आपको परलोकमें पुण्यका ही फल मिलेगा और दूसरे जन्ममें भी अनेकानेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करनेसे लोक-परलोक दोनों ही सधते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुँचानेमें सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा।

ब्राह्मणने कहा— वरूथिनी! मेरे गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी अभिलाषा कदापि न करे; अतः मैं तुझे नहीं चाहता। भले ही तू बिलखाया करे अथवा सूखकर दुबली हो जाय।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—यों कहकर उन महाभाग ब्राह्मणने पवित्र हो जलका आचमन किया और गार्हपत्य-अग्निको प्रणाम करके मन-ही-मन कहा—'भगवन् अग्निदेव! आप ही सब कर्मोंकी सिद्धिके कारण हैं। आपसे ही आहवनीय और दक्षिणाग्निका प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करनेसे देवता वृष्टि करते और अन्न आदिकी वृद्धिमें कारण बनते हैं। अन्नसे ही सम्पूर्ण जगत्का जीवन-निर्वाह होता है और किसीसे नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत्की रक्षा होती है। इस सत्यके प्रभावसे मैं सूर्यास्त होनेके पहले ही अपने घर पहुँच जाऊँ। यदि कभी ठीक समयपर मैंने वैदिक कर्मका परित्याग न किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे मैं आज घर पहुँचकर डूबनेसे पहले ही सूर्यको देखूँ। यदि कभी मेरे मनमें पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अभिलाषा न हुई तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय।'

ब्राह्मणकुमारके ऐसा कहनेपर उनके शरीरमें गार्हपत्य-अग्निने प्रवेश किया; फिर तो वे ज्वालाओंके

बीचमें प्रकट हुए मूर्तिमान् अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेशको प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मणके प्रति उनकी ओर देखती हुई देवाङ्गनाका अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेवके प्रवेश करनेपर वे ब्राह्मणकुमार जैसे आये थे, उसी प्रकार तुरंत वहाँसे चल दिये और एक ही क्षणमें घर पहुँचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधिसे सब कर्मोंका अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जानेके बाद उस सर्वाङ्गसुन्दरी अप्सराने लंबी-लंबी साँसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मणके प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो गया था। वह बारंबार आहें भरती, हाहाकार करती, रोती और अपनेको मन्दभागिनी मानकर धिक्कारती थी। उस समय उसका मन आहार, विहार, सुरम्य वन तथा रमणीय कन्दराओंमें भी सुख नहीं पाता था।

मुने! कलि नामका एक गन्धर्व था, जो पहलेसे ही वरूथिनीमें आसक्त हो रहा था; किन्तु उस अप्सराने उसको फटकार दिया था। उस दिन

उसने वरूथिनीको विरहिणीकी अवस्थामें देखा तो मन-ही-मन विचार किया—'क्या कारण है, जो आज वरूथिनी इस पर्वतपर लंबी साँसें खींचती हुई म्लान-मुखसे विचर रही है? इसका रहस्य जाननेके लिये कलिने उत्कण्ठापूर्वक बहुत देरतक ध्यान किया और समाधिके प्रभावसे उसने सब बातोंको भलीभाँति जान लिया। इसके बाद सोचा,'अब समय बितानेकी आवश्यकता नहीं। यह वरूथिनी एक मनुष्यपर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेनेपर यह निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उपायको कार्यमें लाऊँगा।'

ऐसा निश्चय करके गन्धर्वने अपने प्रभावसे ब्राह्मणका रूप धारण किया और जहाँ वरूथिनी बैठी थी, उधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर उस सुन्दरीके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी—'ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये। आपके त्याग देनेपर मैं अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यन्त कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी नष्ट हो जायँगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवनरक्षासे होनेवाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा।'

कलि बोला—सुन्दरी! क्या करूँ, एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देनेकी बात कहती हो। इससे मैं संकटमें पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ, वैसा ही करनेके लिये तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं।

वरूथिनीने कहा—ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये; आप जो कहेंगे, वही करूँगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करना मेरा कर्तव्य है।

कलि बोला—सुन्दरी! सम्भोगके समय तुम आँखें बंद किये रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो

मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है।

वरूथिनीने कहा—ऐसा ही होगा। आपका कल्याण हो। आप जैसा चाहते हैं, वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकारसे आपकी आज्ञाके अधीन रहना है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर वह गन्धर्व वरूथिनीके साथ पुष्पित काननोंसे सुशोभित पर्वतके मनोरम शिखरोंपर, सुन्दर सरोवरोंमें, रमणीय कन्दराओंमें, नदियोंके किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशोंमें आनन्दपूर्वक विहार करने लगा। सम्भोगके समय वरूथिनी अपनी आँखें बंद कर लेती और ब्राह्मणके तेजस्वी स्वरूपका चिन्तन किया करती थी। तत्पश्चात् समयानुसार ब्राह्मणके स्वरूपका ध्यान करते-करते उस अप्सराने गन्धर्वके वीर्यसे गर्भ धारण किया। वरूथिनीको गर्भिणी जानकर ब्राह्मणरूपधारी गन्धर्वने उसे आश्वासन दिया और प्रेमपूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भकी अवधि पूर्ण होनेपर प्रज्वलित अग्निकी भाँति तेजस्वी बालकका जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको

प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान् भास्करकी भाँति स्वरोचिष् (अपनी किरणों)-से सुशोभित हो रहा था; इसलिये वह स्वरोचिष् नामसे ही विख्यात हुआ। वह महान् सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणोंके साथ-ही-साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा, जैसे चन्द्रमा अपनी कलाओंके साथ शुक्ल पक्षमें दिनोंदिन बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरोचिष्ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद तथा अन्यान्य विद्याओंको ग्रहण किया। धीरे-धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गयी। एक दिन वह मन्दराचल पर्वतपर विचर रहा था। इतनेमें ही उसकी दृष्टि एक सुन्दरी कन्यापर पड़ी, जो भयसे व्याकुल हो रही थी। कन्याने भी उसे देखा और घबराकर कहा—'मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।' उसके नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। स्वरोचिष्ने आश्वासन देते हुए कहा—'डरो मत; बताओ, क्या बात है?' वीरोचित वाणीमें उसके इस प्रकार पूछनेपर उस कन्याने बारंबार लंबी साँसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया।

कन्या बोली—वीरवर! मैं इन्दीवराक्ष नामक विद्याधरकी पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्वाकी पुत्री मेरी माता हैं। मन्दार विद्याधरकी कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनिकी पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनोंके साथ परम उत्तम कैलास पर्वतके तटपर गयी। वहाँ मुझे एक मुनि दिखायी दिये, जिनका शरीर तपस्याके कारण अत्यन्त दुर्बल हो रहा था। भूखसे उनका कण्ठ सूख गया था। शरीरमें कान्तिका अभाव था और आँखोंकी पुतली भीतर धँसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा—'ओ नीच! अरी दुष्ट तपस्विनी! तूने मेरी हँसी उड़ायी है, इसलिये शीघ्र ही एक राक्षस तुझपर आक्रमण करेगा।' इस प्रकार शाप देनेपर मेरी सखियोंने मुनिको बहुत फटकारा और कहा—'तुम्हारी ब्राह्मणताको धिक्कार है। तुममें क्षमा न होनेके कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है, तुम क्रोधसे ही अत्यन्त दुर्बल हो रहे हो, तपस्यासे नहीं। ब्राह्मणका स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोधको काबूमें रखना ही तपस्या है।'

सखियोंकी ये बातें सुनकर उन अमिततेजस्वी साधुने उन दोनोंको भी शाप दे दिया—'एकके सब अङ्गोंमें कोढ़ हो जायगी और दूसरी क्षयरोगसे ग्रस्त होगी।' मुनिकी बात सच हुई, मेरी सखियोंको तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे-पीछे एक महान् राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है, क्या आपको उसकी भयंकर आवाज नहीं सुनायी देती। आज तीसरा दिन बीत रहा है, किन्तु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते! मैं सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंका हृदय (रहस्य) जानती हूँ और वह सब आपको

दिये देती हूँ। आप इस राक्षससे मेरी रक्षा कीजिये। पिनाकधारी रुद्रने पहले यह रहस्य स्वायम्भुव मनुको दिया था। मनुने वसिष्ठजीको, वसिष्ठजीने मेरे नानाको और नानाने दहेजके रूपमें मेरे पिताको दिया था। मैंने बाल्यावस्थामें अपने पितासे ही इसकी शिक्षा पायी थी। यह सम्पूर्ण अस्त्रोंका हृदय है, जो समस्त शत्रुओंका संहार करनेवाला है। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मणके शापसे प्रेरित होकर आये हुए इस दुरात्माको मार डालें।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—स्वरोचिष्ने 'बहुत अच्छा' कहकर मनोरमाकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमाने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार-विधिके सहित वह सम्पूर्ण अस्त्रोंका हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीचमें भयानक आकारवाला वह राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने मनोरमाको पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ, बचाओ' कहती हुई करुणामयी वाणीमें विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष्को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यन्त भयंकर प्रचण्ड अस्त्र हाथमें ले उसे धनुषपर चढ़ाकर एकटक नेत्रोंसे राक्षसकी ओर देखा। यह देख वह निशाचर भयसे व्याकुल हो उठा और मनोरमाको छोड़कर विनीत भावसे बोला—'वीरवर! मुझपर प्रसन्न होइये, इस अस्त्रको शान्त कीजिये और मेरी बात सुनिये। आज आपने परम बुद्धिमान् ब्रह्ममित्रके दिये हुए अत्यन्त भयंकर शापसे मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग! आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है।'

स्वरोचिष्ने पूछा—महात्मा ब्रह्ममित्र मुनिने तुम्हें किस कारणसे और कैसा शाप दिया था?

राक्षस बोला—ब्रह्ममित्र मुनि आठों अङ्गोंसे

युक्त आयुर्वेदके ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेदके तेरहवें अधिकारतकका ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमाका पिता और खड्गधारी विद्याधरराज नलनाभका पुत्र इन्दीवराक्ष हूँ। पूर्वकालमें एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनिके पास जाकर प्रार्थना की—'भगवन्! मुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्रका ज्ञान प्रदान कीजिये।' अनेकों बार विनीत भावसे प्रार्थना करनेपर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेदकी शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपायका अवलम्बन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियोंको आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गयी, तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार-बार हँसने लगा। हँसनेकी आवाज सुनकर मुनि मुझे पहचान गये और क्रोधसे गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनोंमें बोले—'खोटी बुद्धिवाले विद्याधर! तूने राक्षसकी भाँति अदृश्य होकर मुझसे विद्याका अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हँसी उड़ायी है, इसलिये मेरे शापसे तू राक्षस हो जा।' उनके

यों कहनेपर मैंने प्रणाम आदिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदयवाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले—'विद्याधर! मैंने जो बात कही है, वह अवश्य होगी, टल नहीं सकती। किन्तु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर लोगे। निशाचरावस्थामें स्मरण-शक्तिके नष्ट हो जानेपर क्रोधके वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतानको खा डालनेकी इच्छा करोगे, उस समय प्रचण्ड अस्त्रके तेजसे संतप्त होनेपर तुम्हें फिरसे चेत हो जायगा और पूर्ववत् अपने शरीरको धारण करके गन्धर्वलोकमें निवास करोगे।' महाभाग! मैं वही हूँ, आपने महान् भयदायी राक्षस-देहसे मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। मैं अपनी पुत्री मनोरमाको आपकी सेवामें दे रहा हूँ। इसे पत्नीरूपमें ग्रहण करें। महामते! ब्रह्ममित्र मुनिसे सम्पूर्ण अष्टाङ्ग आयुर्वेदका जो मैंने अध्ययन किया है, वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—यों कहकर विद्याधरने

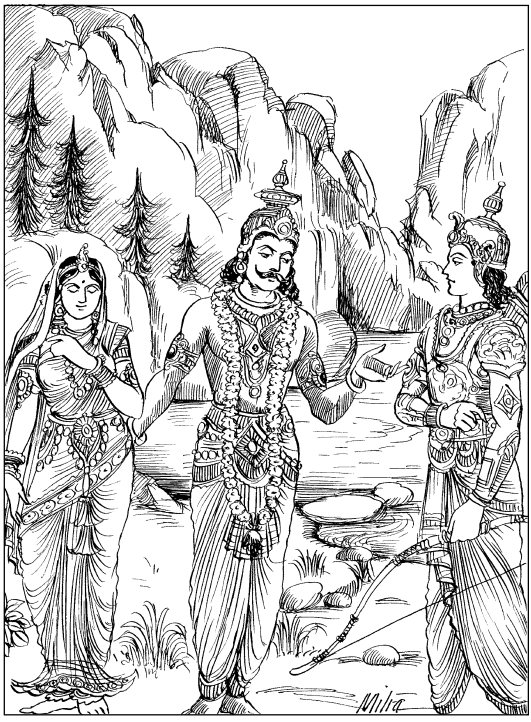

अपने पूर्व रूपको धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष्को आयुर्वेद-विद्या प्रदान की और उसकी सेवामें अपनी कन्या सौंप दी। तदनन्तर स्वरोचिष्ने पिताद्वारा दी हुई मनोरमाके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इसके बाद इन्दीवराक्ष पुत्रीको सान्त्वना दे दिव्य गतिसे अपने लोकको चला गया। फिर स्वरोचिष् अपनी सुन्दरी पत्नीके साथ उस उद्यानमें गया, जहाँ उसकी दोनों सखियाँ मुनिके शापवश रोगसे व्याकुल थीं। अब वह आयुर्वेदके तत्त्वोंका ज्ञाता हो चुका था; अतः रोगनाशक औषधों और रसोंका प्रयोग करके उसने उन दोनोंको रोगमुक्त कर दिया। व्याधिसे छुटकारा पानेपर वे दोनों सुन्दरी कन्याएँ अपने शरीरकी दिव्य कान्तिसे हिमालय पर्वतके उस रम्य प्रदेशको प्रकाशित करने लगीं।

इस प्रकार रोग-मुक्त हुई कन्याओंमेंसे एकने स्वरोचिष्से प्रसन्नतापूर्वक कहा—'प्रभो! मेरी बात सुनिये। मैं मन्दार विद्याधरकी पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष! मैं अपनेको आपकी सेवामें दे रही हूँ, स्वीकार कीजिये। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूँगी, जिससे सब जीवोंकी बोली आपकी समझमें आने लगेगी; अतः आप मुझपर कृपा करें।' धर्मज्ञ स्वरोचिष्ने 'एवमस्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली—'आर्य! वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्थासे ही ब्रह्मचर्यका पालन करनेके कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुञ्जिकस्थला नामक अप्सरासे उनका सम्पर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वनमें मुझे धरतीपर सुला अकेली

छोड़कर चली गयी। फिर एक महात्मा गन्धर्वने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लालन-पालन किया। एक बार देव-शत्रु अलिने मेरे पालक पितासे मुझे माँगा, किन्तु उन्होंने देनेसे इन्कार कर दिया। तब उस राक्षसने सोये हुए मेरे पिताको मार डाला। इस दुर्घटनासे मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं आत्महत्या करनेको तैयार हो गयी। उस समय भगवान् शङ्करकी धर्मपत्नी सत्यवादिनी सतीदेवीने मुझे ऐसा करनेसे रोका और कहा—'सुन्दरी! तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष् तेरे पति होंगे। उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकारकी निधियाँ आदरपूर्वक तेरी आज्ञाका पालन करेंगी और तुझे इच्छानुसार धन देंगी। वत्से! जिस विद्याके प्रभावसे तुझे वे निधियाँ प्राप्त होंगी, उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्मपूजित पद्मिनी नामकी विद्या है।' सत्यपरायणा दक्षकन्या सतीने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष् हैं। आज मैं अपने प्राणदाताको वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें।'

कलावतीकी यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष्ने 'एवमस्तु' कहा। विभावरी और कलावतीकी स्नेहपूर्ण दृष्टिसे विवाहका अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनोंका पाणिग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियोंके साथ वे रमणीय वनों तथा झरनोंसे सुशोभित गिरिराजके शिखरपर विहार करने लगे। स्वरोचिष्ने छः सौ वर्षोंतक उन स्त्रियोंके साथ रमण किया। वे धर्मका विरोध न करते हुए सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करते और विषयोंको भी भोगते थे। तदनन्तर स्वरोचिष्के विजय, मेरुनन्द तथा महाबली प्रभाव—ये तीन पुत्र हुए। इन्दीवरकी पुत्री मनोरमाने विजयको जन्म दिया था, विभावरीके गर्भसे मेरुनन्द और

कलावतीके गर्भसे प्रभाव उत्पन्न हुए थे। सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाली जो पद्मिनी नामकी विद्या थी, उसके प्रभावसे स्वरोचिष्ने अपने तीनों पुत्रोंके लिये तीन नगर बनवाये। पूर्व दिशामें कामरूप नामक पर्वतके ऊपर विजय नामका नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजयके अधिकारमें दे दिया। उत्तर दिशामें मेरुनन्दके लिये नन्दवती नामकी पुरी बनवायी, जिसकी चहारदीवारी बहुत ऊँची थी। कलावतीके पुत्र प्रभावके लिये दक्षिण देशमें उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार तीन नगरोंमें तीनों पुत्रोंको रखकर पुरुषश्रेष्ठ स्वरोचिष् अपनी पत्नियोंके साथ अत्यन्त मनोहर प्रदेशोंमें विहार करने लगे। एक दिन वे हाथमें धनुष लिये वनमें घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूरपर एक सूअर दिखायी दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा, इतनेमें ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली—'वीरवर! आप कृपा करके मुझपर ही बाण मारिये। इस सूअरको मारनेसे क्या लाभ। मुझको ही तुरंत मार गिराइये।

आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुःखोंसे मुक्त कर देगा।'

स्वरोचिष्‌ने कहा—मुझे तेरे शरीरमें कोई रोग नहीं दिखायी देता; फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणोंको त्याग देना चाहती है?

मृगी बोली—जिस पुरुषमें मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन दूसरी स्त्रियोंमें आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशामें बाणोंकी चोट सहनेके सिवा मेरे लिये यहाँ दूसरी कौन-सी दवा है।

स्वरोचिष्‌ने कहा—भीरु! वह कौन-सा पुरुष है, जो तुझे नहीं चाहता? अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न पानेके कारण तू अपने प्राण त्याग देनेको तैयार हो गयी है?

मृगी बोली—आर्य! आपका कल्याण हो। मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है। इसीलिये मैं स्वेच्छासे मृत्युका वरण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिये।

स्वरोचिष्‌ने कहा—देवि! तू चञ्चल कटाक्षवाली मृगी है और मैं मनुष्यरूपधारी जीव हूँ; फिर मेरे-जैसे पुरुषका तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा?

मृगी बोली—यदि मुझमें आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिङ्गन कीजिये। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करूँगी और इतनेसे ही मैं यह समझूँगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तब स्वरोचिष्‌ने उस हरिणीका आलिङ्गन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्यरूपधारिणी देवीके रूपमें प्रकट हो गयी। यह देख स्वरोचिष्‌को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'तुम कौन हो?' वह प्रेम और लज्जासे कुण्ठित वाणीमें बोली—'महामते! मैं इस वनकी देवी हूँ। देवताओंके प्रार्थना करनेपर मैं आपकी सेवामें आयी हूँ, आप मेरे गर्भसे मनुको उत्पन्न कीजिये।'

वनदेवीके यों कहनेपर स्वरोचिष्‌ने उसके गर्भसे तत्काल ही अपने-जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओंके यहाँ बाजे बजने लगे। गन्धर्वराज गाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जलके छींटोंसे उस बालकका अभिषेक करने लगे। देवताओंने उसके ऊपर चारों ओरसे फूलोंकी वृष्टि की। उसके तेजको देखकर पिताने उसका नाम द्युतिमान् रखा, क्योंकि उसकी द्युतिसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं! वह महान् बलवान् और अत्यन्त पराक्रमी था। स्वरोचिष्‌का पुत्र होनेके कारण स्वारोचिषके नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई। तदनन्तर स्वरोचिष् अपनी स्त्रियोंको साथ ले। तपस्या करनेके लिये दूसरे तपोवनमें चले गये।

वहाँ उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापोंसे रहित हो वे निर्मल लोकोंको प्राप्त हुए। तत्पश्चात् भगवान् प्रजापतिने स्वरोचिष्के पुत्र द्युतिमान्को मनुके पदपर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मन्वन्तरका वर्णन सुनो—स्वारोचिष मन्वन्तरमें पारावत और तुषित नामके देवता तथा विपश्चित् नामक इन्द्र हुए। उर्ज्ज, स्तम्ब, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर तथा अर्ववीर—ये ही उस समयके सप्तर्षि थे। महात्मा स्वारोचिषके चैत्र और किम्पुरुष आदि सात पुत्र हुए, जो महान् पराक्रमी और पृथ्वीके पालक थे। जबतक स्वारोचिष मन्वन्तर था, तबतक उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंने सारी पृथ्वीका राज्य भोगा। उनका मन्वन्तर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष् और स्वारोचिषके जन्म और चरित्रका श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

पद्मिनी विद्याके अधीन रहनेवाली आठ निधियोंका वर्णन

क्रौष्टुकिने कहा—भगवन्! आपने स्वरोचिष् तथा स्वारोचिषके जन्म एवं चरित्रका सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कह सुनाया। अब सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाली पद्मिनी विद्याके अधीन जो-जो निधियाँ हैं, उनका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! पद्मिनी नामकी जो विद्या है, उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीजी हैं। वे सम्पूर्ण निधियोंकी आधार हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नन्दक, नील तथा शङ्ख—ये आठ निधियाँ हैं। देवताओंकी कृपा तथा साधु-महात्माओंकी सेवासे प्रसन्न होकर जब ये निधियाँ कृपा-दृष्टि करती हैं तो मनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है, वह सत्त्वगुणका आधार है। उसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी और ताँबे आदि धातुओंका अधिक मात्रामें संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञोंका अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभामण्डप एवं देवमन्दिर बनवाता है। महापद्म नामकी जो दूसरी निधि है, वह भी सात्त्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्यमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है। वह पद्मराग आदि मणि, मोती और मूँगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। योगी पुरुषोंको दान देता और उनके लिये आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हींके स्वभावका हो जाता है। उसके पुत्र-पौत्र आदि भी उसी स्वभावके होते हैं। महापद्मनिधि मनुष्यकी सात पीढ़ियोंतक उसका त्याग नहीं करती। मकर नामकी तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़नेपर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड्ग, ऋष्टि, धनुष, ढाल तथा दंशन करनेवाली वस्तुओंका संग्रह करता, राजाओंके साथ मैत्री जोड़ता, शौर्यसे जीविका चलानेवाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियोंको धन देता है। अस्त्र-शस्त्रोंके सिवा और किसी वस्तुके क्रय-विक्रयमें उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्यतक सीमित रहती है। उसके पुत्रोंका साथ नहीं देती। वह मनुष्य धनके कारण लुटेरोंके हाथसे अथवा संग्राममें मारा जाता है। कच्छप नामकी जो निधि है, उसकी दृष्टि पड़नेपर भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती है। क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओंके साथ

ही करता है। किन्तु किसीपर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओरसे रत्नोंका संग्रह करके उनकी रक्षाके लिये व्याकुल रहता है। धनके नष्ट हो जानेके भयसे न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपभोगमें ही लाता है। अपितु उसे पृथ्वीमें गाड़कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ीतक रहती है।

मुकुन्द नामकी जो पाँचवीं निधि है, वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है। वह गाने और नाचनेवालोंको ही धन देता तथा सूत, वन्दी, धूर्त एवं नट आदिको प्रतिदिन भोगकी वस्तुएँ अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्यतक रह जाती है। इससे भिन्न जो नन्द नामकी महानिधि है, वह रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य अधिक जडताको प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदिका संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता है। महामुने! वह मनुष्य स्वजनों तथा घरपर आये हुए अतिथियोंका आधार होता है, परन्तु अपमानकी थोड़ी-सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है, तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करनेवाला याचक जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, जो संतानवती और अत्यन्त सुन्दरी होती हैं। नन्दनामक निधि आठ भागसे बढ़ते-बढ़ते सात पीढ़ीतक मनुष्यका साथ देती है। वह सब पुरुषोंको दीर्घायु बनाती और दूरसे आये हुए बन्धु-बान्धवोंका भरण-पोषण करती है। परलोकके प्रति उसके हृदयमें आदर नहीं होता। इस निधिको पाया हुआ पुरुष सहवासियोंपर स्नेह नहीं रखता। पहलेके मित्रोंसे उदासीन हो जाता और दूसरोंसे प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्त्वगुण और रजोगुण दोनोंको साथ-साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके सम्पर्कमें आनेवाला पुरुष भी सत्त्वगुण एवं रजोगुणसे युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूँगा, शङ्ख, सीपी, काष्ठ तथा जलसे पैदा होनेवाली अन्यान्य वस्तुओंका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियोंपर पुल बँधवाता तथा अच्छे-अच्छे वृक्षोंको रोपता है। चन्दन और फूल आदि भोगोंका उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नीलनिधि तीन पीढ़ियोंतक चलती है। शङ्ख नामकी जो आठवीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको भी ऐसे ही गुणोंसे युक्त बना देती है। ब्रह्मन्! यह निधि एक ही पुरुषतक सीमित रहती है, दूसरेको नहीं मिलती। क्रौष्टुके! जिसके पास शङ्ख नामक निधि होती है, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। वह अपने कमाये हुए अन्न और वस्त्रका अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुम्बी लोग खराब अन्न खाते हैं। उन्हें पहननेको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शङ्खनिधिसे युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालनेमें लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधू आदिको कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियाँ मनुष्योंके अर्थकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधिका जैसा स्वभाव बतलाया गया है, उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य वैसे ही स्वभावका हो जाता है। पद्मिनी नामकी विद्या इन सब निधियोंकी स्वामिनी है। यह साक्षात् लक्ष्मीजीका स्वरूप है।

राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वर्णन

क्रौष्टुकि बोले—ब्रह्मन्! आपने स्वारोचिष मन्वन्तरका वृत्तान्त मुझे विस्तारके साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्नके अनुसार आठ निधियोंका भी वर्णन किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरे मन्वन्तरकी कथा सुनाइये।

मार्कण्डेयजीने कहा—राजा उत्तानपादके सुरुचिके गर्भसे एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो महान् बलवान् और पराक्रमी था। शत्रु और मित्रमें तथा पुत्र और पराये मनुष्यमें उसका समान भाव था। वह धर्मका ज्ञाता था और दुष्टोंके लिये यमराजके समान भयङ्कर एवं साधु-पुरुषोंके लिये चन्द्रमाके समान आनन्ददायी था। राजकुमार उत्तमने बभ्रुकुमारी बहुलाके साथ विवाह किया था। वे सदा उसीमें आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काममें नहीं लगता था, स्वप्नमें भी उनका चित्त बहुलामें ही लगा रहता था। वे सदा रानीकी इच्छाके अनुसार ही चलते थे तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे-दूसरे राजाओंके समक्ष ही रानीने राजाकी आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्पकी भाँति फुफकारते हुए द्वारपालसे बोले—'दरबान! तू इस दुष्टहृदया स्त्रीको निर्जन वनमें ले जाकर छोड़ दे। यह मेरी आज्ञा है, अतः तुझे इसपर कुछ सोच-विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

तब राजाकी आज्ञाको अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानीको रथपर बिठा वनमें छोड़ आया। राजाके द्वारा इस प्रकार निर्जन वनमें त्यागी जानेपर बहुलाने उनकी दृष्टिसे दूर होनेके कारण अपने ऊपर राजाका बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने औरस पुत्रोंकी भाँति प्रजाका पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिनकी बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबारमें आया और अत्यन्त दुःखितचित्त होकर इस प्रकार कहने लगा।

ब्राह्मण बोला—महाराज! मैं बहुत दुःखी हूँ, मेरी बात सुनिये; क्योंकि राजाके सिवा और किसीसे मनुष्योंकी संकटसे रक्षा नहीं हो सकती। रातको सोते समय मेरे घरका दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्रीको चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देनेकी कृपा करें। राजन्! हमारी आय और धर्मका छठा भाग आप वेतनके रूपमें ग्रहण करते हैं, इसलिये आप ही हमलोगोंके रक्षक हैं। आपसे रक्षित होनेके कारण ही मनुष्य रात्रिमें निश्चिन्त होकर सोते हैं।

राजाने पूछा—ब्रह्मन्! आपकी स्त्री शरीरसे कैसी है, यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी अवस्था क्या है, यह भी आपको ही बतलाना

होगा। साथ ही यह भी सूचित कीजिये कि आपकी ब्राह्मणीका स्वभाव कैसा है?

ब्राह्मण बोला—राजन्! मेरी स्त्रीकी दृष्टिसे क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊँची है, किन्तु बाँहें छोटी, मुँह दुबला-पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निन्दा नहीं करता, ठीक-ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं तथा स्वभावसे भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ-कुछ बीत चुकी है।

राजाने कहा—ब्राह्मण! ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे। मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभावकी स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुख देनेवाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुःखका ही कारण है। रूप और शील दोनोंसे हीन होनेके कारण वह स्त्री त्याग देनेयोग्य है।

ब्राह्मण बोला—राजन्! अपनी पत्नीकी रक्षा करनी चाहिये—यह श्रुतिका उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करनेपर उससे वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है। वर्णसंकर अपने पितरोंको स्वर्गसे नीचे गिरा देता है। पत्नी न होनेके कारण मेरे नित्यकर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्ममें बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यम्भावी है। उसके गर्भसे जो मेरी संतति होगी, वह धर्मका पालन करनेवाली होगी। प्रभो! इस प्रकार मैंने अपनी पत्नीका वृत्तान्त आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइये, क्योंकि आप ही प्रजाकी रक्षाके अधिकारी हैं।

ब्राह्मणकी ऐसी बात सुनकर और उसपर भलीभाँति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियोंसे युक्त अपने विशाल रथपर आरूढ़ हुए और पृथ्वीपर इधर-उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वनमें किसी तपस्वीका उत्तम आश्रम दिखायी दिया। तब रथसे उतरकर वे उस आश्रममें गये। वहाँ उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ, जो कुशासपर विराजमान थे और अपने तेजसे अग्निकी भाँति प्रज्वलित हो रहे थे। राजाको आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गये और स्वागतपूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्यसे बोले, 'अर्घ्य ले आओ।' शिष्यने धीरेसे कहा—'मुने! क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बातका भलीभाँति विचार करके जैसी आज्ञा दें उसका पालन करूँ।' तब मुनिने राजाके वृत्तान्तको ध्यानद्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीतके द्वारा उनका सत्कार किया।

ऋषिने पूछा—राजन्! मैं जानता हूँ, आप महाराज उत्तानपादके पुत्र उत्तम हैं। बताइये, किसलिये यहाँ आये हैं? इस वनमें कौन-सा कार्य सिद्ध करनेका विचार है?

राजाने कहा—मुने! एक ब्राह्मणके घरसे किसी अपरिचित व्यक्तिने उसकी स्त्रीको चुरा लिया है। उसकी खोज करनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइये। जब मैं आपके आश्रमपर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देनेका विचार किया; किन्तु फिर उसे रोक क्यों दिया?

ऋषि बोले—राजन्! आपको देखकर मैंने जल्दीमें अर्घ्य देनेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी; किन्तु इस शिष्यने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसादसे यह भी मेरी ही भाँति संसारके भूत, भविष्य और वर्तमानका हाल जानता है। इसने कहा, 'विचारकर आज्ञा दीजिये।' तब मैंने भी आपका वृत्तान्त जान लिया। इसीलिये आपको विधिपूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। राजन्! इसमें संदेह नहीं कि आप स्वायम्भुव मनुके वंशमें उत्पन्न

होनेके कारण अर्घ्य पानेके अधिकारी हैं तथापि हमलोग आपको अर्घ्यका उत्तम पात्र नहीं मानते।

राजाने पूछा—ब्रह्मन्! मैंने जानकर या अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे बहुत दिनोंके पश्चात् आनेपर भी मैं आपसे अर्घ्य पानेका अधिकारी न रहा?

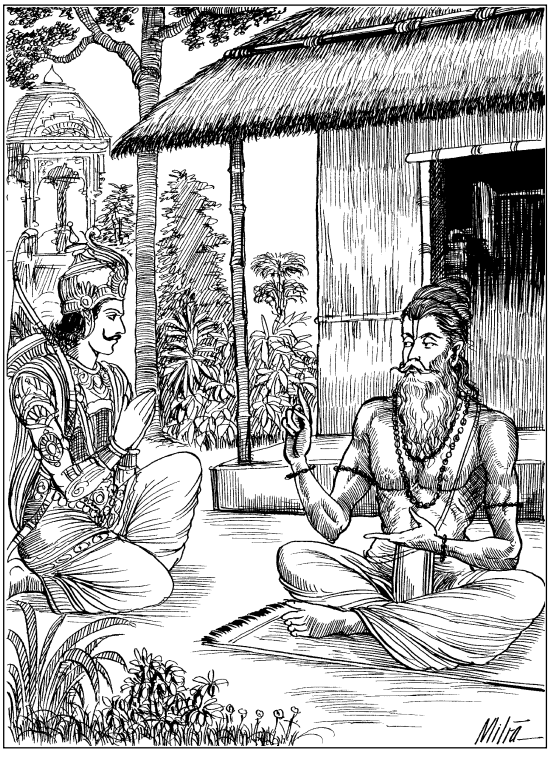

ऋषि बोले—राजन्! क्या आप इस बातको भूल गये कि आपने अपनी पत्नीका वनमें परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्मको भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्षतक भी नित्य-कर्म छोड़ देनेसे मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है; फिर आपने तो एक वर्षसे उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषयमें क्या कहना है। नरेश्वर! पतिका स्वभाव कैसा ही हो, पत्नीको उचित है कि वह सदा पतिके अनुकूल रहे। इसी प्रकार पतिका भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाववाली पत्नीका भी पालन-पोषण करे।* ब्राह्मणकी वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है, सदा पतिके प्रतिकूल ही चलती है तथापि धर्मपालनकी इच्छासे वह आपके पास गया और पत्नीको खोजनेके लिये प्रेरित करता रहा। आप तो धर्मसे विचलित हुए दूसरे-दूसरे मनुष्योंको धर्ममें लगाते हैं; फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे, तब आपको कौन धर्ममें लगायेगा।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुनिके यों कहनेपर राजा लज्जित हो गये। आपका कहना ठीक है, यों कहकर उन्होंने ब्राह्मणकी पत्नीके विषयमें पूछा—'भगवन्! आप भूत और भविष्यके यथार्थ ज्ञाता हैं। बताइये, ब्राह्मणकी पत्नीको कौन ले गया है?'

ऋषि बोले— राजन्! अद्रिके पुत्र बलाक नामके राक्षसने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वनमें जानेपर आप उस ब्राह्मणकी पत्नीको देख सकेंगे। जाइये, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मणका पत्नीसे संयोग कराइये, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनोदिन पापका भागी न होना पड़े।

तदनन्तर उन महामुनिको प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथपर आरूढ़ हुए और उनके बताये हुए उत्पलावत वनमें गये। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणकी पत्नीको देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था, जैसा कि ब्राह्मणने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजाने उससे पूछा—'भद्रे! तुम इस वनमें कैसे आयीं? सब बातें स्पष्ट रूपसे बताओ। जान पड़ता है, तुम विशालके पुत्र सुशर्माकी स्त्री हो।'

ब्राह्मणीने कहा—मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्रकी

---

* पक्षेण कर्मणो हान्या प्रयात्यस्पृश्यतां नरः। किमत्र वार्षिकी यस्य हानिस्ते नित्यकर्मणः॥
पत्न्याकूलया भाव्यं यथाशीलेऽपि भर्तरि। दुःशीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वर॥ (६९। ५८-५९)

पुत्री हूँ और विशालके पुत्रकी, जिसका नाम अभी-अभी आपने बताया है, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर लाया है। मैं घरके भीतर सो रही थी, उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और मातासे वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुःखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यन्त गहन वनमें छोड़ रखा है। न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझमें नहीं आता।

राजा बोले—ब्राह्मणकुमारी! क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पतिने ही यहाँ भेजा है।

ब्राह्मणीने कहा—वह निशाचर इसी वनके भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिये।

तदनन्तर राजाने ब्राह्मणीके दिखाये हुए मार्गसे उस वनके भीतर प्रवेश किया और उस राक्षसको परिवारके साथ बैठे देखा। राजाको देखते ही राक्षसने दूरसे ही पृथ्वीपर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया।

राक्षस बोला—राजन्! आपने मेरे घरपर पधारकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्यमें निवास करता हूँ; अतः बताइये, आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ? आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये और इस आसनपर बैठिये।

राजाने कहा—निशाचर! तुमने मेरा सब काम कर दिया। सब प्रकारसे मेरा आतिथ्य-सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मणकी स्त्रीको क्यों उठा लाये हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनानेके लिये लाये हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि वह सुन्दरी नहीं है और तुम्हारे घरमें दूसरी स्त्रियाँ भी हैं ही। यदि उसे अपना भक्ष्य बनानेका विचार रहा हो तो आजतक तुमने

उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ।

राक्षस बोला—राजन्! हमलोग मनुष्यको नहीं खाते। मनुष्यभक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्यका फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे-बुरे स्वभावको भी खा जाते हैं। यदि मनुष्यके क्षमा-स्वभावको हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं और दुष्ट-स्वभावको भक्षण कर लें तो वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होते हैं। महाराज! मेरे घरमें अनेक युवती स्त्रियाँ हैं, जो रूपमें अप्सराओंकी समानता करनेवाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्यकी स्त्रियोंमें मेरा अनुराग कैसे हो सकता है।

राजाने कहा—निशाचर! यदि यह ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोगके कामकी है न आहारके तो ब्राह्मणके घरमें प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया?

राक्षस बोला—राजन्! वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदमन्त्रोंका

ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञमें जाता हूँ, रक्षोघ्न मन्त्रोंका पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मन्त्रोंके द्वारा उसके उच्चाटन करनेसे हमलोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशामें हम कहाँ जायँ। प्राय: सभी यज्ञोंमें वह ऋत्विज् बना करता है। इसीलिये हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नीके बिना यज्ञ-कर्म करनेके योग्य नहीं रहता। राजन्! मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्यकी प्रजा हूँ; अत: आप अपने किसी कार्यके लिये आज्ञा देकर मुझपर कृपा कीजिये।

राजाने कहा—राक्षस! तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्यके स्वभावको खा जाते हैं; अत: हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं, उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणीकी दुष्टताको भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाय। इसके बाद इसे इसके घरमें पहुँचा आओ। इतना कर देनेपर मैं समझूँगा कि तुमने अपने घरपर आये हुए मुझ अतिथिका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया।

राजाके यों कहनेपर वह राक्षस अपनी मायासे ब्राह्मणीके शरीरमें प्रवेश कर गया और अपनी शक्तिसे उसके दुष्ट स्वभावको खा गया। फिर तो ब्राह्मणकी पत्नी भयंकर दुष्टतासे मुक्त हो गयी और राजासे बोली—'महाराज! मुझे अपने ही कर्मके फलसे अपने महात्मा स्वामीसे विलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो उसमें निमित्तमात्र बना है। न इसका दोष है, न मेरे महात्मा पतिका दोष है; सब दोष मेरा ही है। क्योंकि मनुष्यको अपनी ही करनीका फल भोगना पड़ता है। पूर्वजन्ममें मैंने किसीका वियोग कराया होगा, वह आज मुझपर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरेका क्या दोष है।'

राक्षस बोला—राजन्! आपकी आज्ञाके अनुसार मैं इस ब्राह्मणीके इसके स्वामीके घरपर पहुँचा आता हूँ; इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिये आज्ञा दीजिये।

राजाने कहा—निशाचर! यह कार्य हो जानेपर मैं समझूँगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर! यदि किसी कार्यके समय मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तो तुम मेरे पास आ जाना।

'बहुत अच्छा' कहकर राक्षसने उस ब्राह्मणपत्नीको, जो दुष्टता दूर हो जानेसे अब अच्छे स्वभावकी हो गयी थी, ले जाकर उसके पतिके घरमें पहुँचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन-ही-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे—'अब मैं अपने विषयमें क्या करूँ, क्या करनेसे मेरा भला होगा। महामना महर्षिने मुझे अर्घ्यके अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे लिये बड़े कष्टकी बात है। अब मैं क्या करूँ। पत्नीको तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे अथवा उन ज्ञानचक्षु महर्षिसे ही चलकर पूछूँ।' यों विचारकर राजा फिर रथपर आरूढ़ हुए और उस स्थानपर गये, जहाँ वे त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथसे उतरकर उन्होंने मुनिके पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षससे मिलने, ब्राह्मणीके दिखायी देने तथा उसकी दुष्टताके दूर होने आदिका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया।

ऋषिने कहा—राजन्! तुमने जो कुछ किया है, वह सब मुझे पहलेसे ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्यसे आये हो, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्योंके लिये पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धिका कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषत: धर्मको भी त्याग दिया है। राजन्! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नीके न होनेपर वह अपने कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी

पत्नीका त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियोंके लिये पतिका त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये स्त्रीका त्याग भी उचित नहीं है।*

राजा बोले—भगवन्! क्या करूँ, यह सब मेरे कर्मोंका फल है। मैं सदा पत्नीके अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई। इसलिये मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोगकी पीड़ासे मेरी अन्तरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वनमें छोड़ा था; पता नहीं वह कहाँ चली गयी। अथवा उसे वनमें सिंह, व्याघ्र या निशाचरोंने तो नहीं खा लिया।

ऋषिने कहा—राजन्! उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरोंने नहीं खाया है। वह इस समय रसातलमें है। उसका चरित्र अभीतक नष्ट नहीं हुआ है।

राजा बोले—ब्रह्मन्! यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पातालमें कौन ले गया और वह अबतक दूषित कैसे नहीं हुई है, यह सब यथार्थ रूपसे बतलानेकी कृपा करें।

ऋषिने कहा—पातालमें नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुन्दरी पत्नीको महान् वनके भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उसपर आसक्त हो गये और उसे पाताललोकमें ले गये। नागराज कपोतके नन्दा नामकी एक पुत्री तथा मनोरमा नामकी स्त्री है। नन्दाने बहुलाको देखकर सोचा, 'हो-न-हो यह मेरी माताकी सौत बननेवाली है।' यों विचारकर वह उसे अपने घरमें ले गयी और अन्तःपुरमें छिपाकर रख दिया। कपोतने जब-जब नन्दासे बहुलाको माँगा, तब-तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिताने उसे शाप दे दिया—'जा, तू गूँगी हो जायगी।' इस प्रकार शापग्रस्त होकर नन्दा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गये और उसकी कन्याने उसे अपने संरक्षणमें रख लिया।

राजा बोले—महामुने! मुझे तो बहुला प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है; किन्तु वह मेरे प्रति सदा दुष्टताका ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है?

ऋषिने कहा—पाणिग्रहणके समय सूर्य, मंगल और शनैश्चरकी तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पतिकी तुम्हारी पत्नीके ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्तमें उसपर चन्द्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रुभाव रखनेवाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसीलिये तुम्हें पत्नीकी प्रतिकूलताका विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, अब जाओ; धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और पत्नीके साथ रहकर सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करो।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—महर्षिके यों कहनेपर राजा उन्हें प्रणाम करके रथपर आरूढ़ हुए और अपने नगरको लौट आये। वहाँ आनेपर उन्होंने उस ब्राह्मणको देखा, जो अपनी शीलवती भार्याके साथ बहुत प्रसन्न था।

ब्राह्मणने कहा—नृपश्रेष्ठ! आप धर्मके ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नीको लाकर मेरे धर्मकी रक्षा की है। इससे मैं कृतार्थ हो गया।

राजा बोले—द्विजश्रेष्ठ! आप तो अपने धर्मका पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किन्तु मैं संकटमें पड़ा हूँ; क्योंकि मेरी पत्नी घरमें नहीं है।

ब्राह्मणने कहा—महाराज! यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्रीके बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं।

---

*त्यजता भवता पत्नीं न शोभनमनुष्ठितम्। अत्याज्यो हि यथा भर्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्॥ (७१।११)

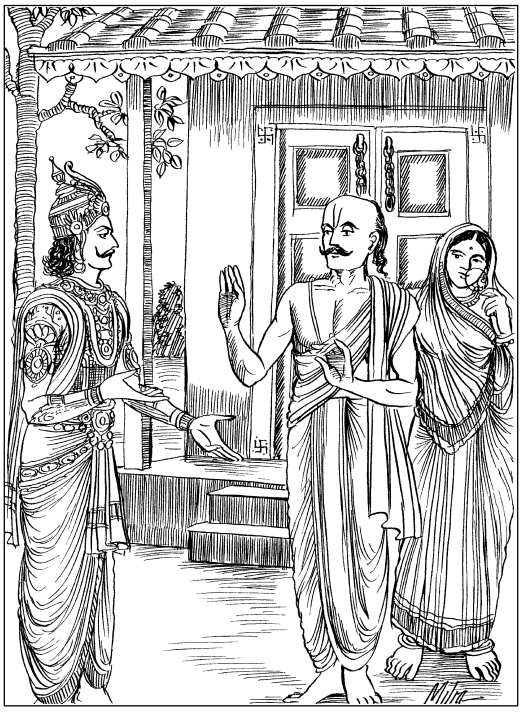

राजा बोले—ब्रह्मन्! यदि मैं पत्नीको लाऊँ भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है; अतः उससे दुःख ही मिलेगा, सुख नहीं। क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाय।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! आपके प्रति रानीका प्रेम होनेके लिये श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा; अतः मित्रकी कामना रखनेवाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्रविन्दानामक यज्ञ मैं आरम्भ करता हूँ। राजन्! जिन स्त्री-पुरुषोंमें परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्रविन्दा प्रेम उत्पन्न करती है। इसलिये आपके कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे मैं उसीका अनुष्ठान करूँगा।

ब्राह्मणके यों कहनेपर राजाने यज्ञकी सब सामग्री एकत्रित करायी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने मित्रविन्दा-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उसने राजाकी स्त्रीमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये एक-एक करके सात यज्ञ किये। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानीके हृदयमें राजाके प्रति मित्रभाव जाग्रत् हो गया है, तब उसने राजासे कहा—'महाराज! अब आप अपनी प्रिय पत्नीको अपने साथ रखिये और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञ निशाचरको स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजाके पास आ पहुँचा और प्रणाम करके बोला—'क्या आज्ञा है?' तब राजाने विस्तारके साथ अपना सारा वृत्तान्त निवेदन किया। फिर वह राक्षस पातालमें जाकर रानीको ले आया। आनेपर उसने हार्दिक अनुरागके साथ पतिको देखा और बड़ी प्रसन्नताके साथ बारंबार कहा—'मुझपर प्रसन्न होइये।' तब राजाने अपनी मानिनी स्त्रीको हृदयसे लगाकर कहा—'प्रिये! तुम बार-बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो। मैं तो तुमपर प्रसन्न ही हूँ।'

रानी बोली—महाराज! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ; आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिये।

राजाने कहा—प्रिये! तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो, वह निःशङ्क होकर कहो। तुम्हारे लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ।

रानी बोली—नाथ! मेरे लिये नागराजने मेरी सखीको शाप दे दिया, जिससे वह गूँगी हो गयी है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकटका निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर करनेके लिये प्रयत्न कीजिये। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूँगी, मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया।

तब राजाने उस ब्राह्मणको बुलाकर पूछा—'विप्रवर! इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिये, जो उसकी मूकता दूर कर सके?'

ब्राह्मण बोला—राजन्! मैं आपके कहनेसे सारस्वती इष्टि करूँगा, जिससे आपकी ये महारानी

अपनी सखीकी वाक्शक्तिको कार्यक्षम बनाकर उसके ऋणसे उऋण हो जायँ।

तदनन्तर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने सारस्वती इष्टि आरम्भ की। उसने नन्दाकी मूकता दूर करनेके लिये एकाग्रचित्त होकर सारस्वती सूक्तोंका जप किया। इससे वह नागकन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्गमुनि रसातलमें रहा करते थे। उन्होंने नन्दाको बताया, 'तुम्हारी सखी बहुलाके पतिने यह अत्यन्त दुष्कर उपकार किया है।' यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नन्दा राजाके नगरमें आयी और अपनी सखी महारानी बहुलाको छातीसे लगाकर तथा राजाकी भी बारंबार प्रशंसा करके आसनपर बैठकर मधुर वाणीमें बोली—'वीर!

आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो! राजन्! तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वीपर उसका अखण्ड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रोंका ज्ञाता, धर्मपरायण बुद्धिमान् एवं मन्वन्तरका स्वामी मनु होगा।

राजाको इस प्रकार वर देकर नागराज-कन्या नन्दा अपनी सखीको हृदयसे लगा पाताललोकको चली गयी। तदनन्तर रानीके साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तमके कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये। फिर महात्मा राजाको रानी बहुलाके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रकी भाँति कान्तिमान् था। उसके जन्म लेनेपर समस्त प्रजाको महान् आनन्द हुआ। देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियोंने कहा—'यह राजा उत्तमके वंशमें और उत्तम समयमें उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अङ्ग उत्तम है; इसलिये यह औत्तम नामसे विख्यात होगा।'

इस प्रकार राजा उत्तमका पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभावका वर्णन सुनो। जो राजा उत्तमके उपाख्यान और औत्तमके जन्मकी कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसीसे द्वेष नहीं होता। इस चरित्रको सुनने और पढ़नेवालेका कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बन्धुओंसे वियोग नहीं होता। औत्तम मन्वन्तर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा वशवर्ती—ये देवताओंके पाँच गण थे। इनका जैसा नाम, वैसा ही गुण था। ये पाँचों देवगण यज्ञभोगी माने गये हैं। ये सभी गण बारह-बारह व्यक्तियोंके समुदाय हैं। उक्त मन्वन्तरमें सुशान्ति नामक इन्द्र हुए, जो सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदको प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नोंका नाश करनेके लिये सुशान्तिके नामाक्षरोंसे विभूषित एक गाथाका गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है—

सुशान्तिर्देवराट् कान्तः सुशान्तिं सम्प्रयच्छति।
सहितः शिवसत्याद्यैस्तथैव वशवर्त्तिभिः॥

'शिव, सत्य एवं वशवर्त्ती आदि देवगणोंके साथ परम सुन्दर देवराज सुशान्ति उत्तम शान्ति प्रदान करते हैं।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—औत्तम मनुके अज, परशुचि और दिव्य—ये तीन पुत्र थे, जो देवताओंके समान तेजस्वी तथा महान् बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके मन्वन्तरमें उन्हींके वंशज इस पृथ्वीका पालन करते रहे। इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है, यह बात पहले बतलायी जा चुकी है। महात्मा वसिष्ठके सात पुत्र ही इस तीसरे मन्वन्तरमें सप्तर्षि थे। इस प्रकार यह तीसरे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। अब तामस मनुके चौथे मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनुका जन्म मनुष्येतर योनिमें हुआ था तो भी उन्होंने अपने यशसे त्रिभुवनको आलोकित कर दिया था। ब्रह्मन्! अन्य सभी मनुओंकी भाँति चौथे मनुका जन्म भी अलौकिक है। उसे बतलाता हूँ, सुनो।

तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस पृथ्वीपर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गये हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था और वे संग्राममें कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजाके मन्त्रीकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यने राजाको बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजाके सौ स्त्रियाँ थीं, किन्तु वे उनकी भाँति बड़ी आयुसे युक्त न होनेके कारण समयानुसार मृत्युको प्राप्त हुईं। इसी प्रकार धीरे-धीरे राजाके मन्त्री और सेवक भी कालके गालमें चले गये। उन सबके अभावमें राजाका चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्यसे हीन एवं दुःखी जानकर विमर्द नामके एक राजाने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्यसे च्युत होनेपर वह विरक्त हो वनमें चले गये और वितस्ता (झेलम) नदीके तटपर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मीमें पञ्चाग्नि सेवन करते, बरसातमें मैदानमें रहकर वर्षाके जलको शरीरपर सहते और जाड़ेकी ऋतुमें पानीके भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतोंका पालन करते। एक बार वर्षाकालमें जब कि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनोंतक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गयी। राजा भी जलकी प्रखर धारामें बह गये। चारों ओर अन्धकार छा रहा था। जलमें बहते-बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गयी। उन्होंने उसकी पूँछ पकड़ ली, फिर उस प्रवाहके साथ बहते और अन्धकारमें इधर-उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तटपर पहुँचे। वहाँ भी बहुत दूरतक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यन्त ही कठिन था; तथापि वे हरिणीकी पूँछसे खिंचते हुए उस कीचड़से पार हो एक वनमें जा पहुँचे। हरिणीके स्पर्शसे उन्हें आनन्दका अनुभव होने लगा। उस अन्धकारमें भ्रमण करते हुए वे कामदेवके वशीभूत हो गये। राजाको अनुरागवश अपनी पीठका स्पर्श करते जान उस वनके भीतर मृगीने कहा—'राजन्! आप काँपते हुए हाथोंसे मेरी पीठका स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्यकी सिद्धि तो किसी और ही प्रकारसे हो गयी है।'

राजाने पूछा—मृगी! तू कौन है? और मनुष्यकी तरह कैसे बोलती है?

मृगी बोली—राजन्! मैं पहले आपकी प्यारी

पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़धन्वाकी पुत्री और आपकी सौ रानियोंमें प्रधान थी।

राजाने पूछा—उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन-सा ऐसा कार्य किया था, जिससे उसे मृगीकी योनिमें आना पड़ा।

मृगी बोली—राजन्! मैं बाल्यावस्थामें जब पिताके घरपर थी, सखियोंके साथ एक दिन वनमें घूमने गयी थी। वहाँ मैंने मृगीके साथ समागम करते हुए एक मृगको देखा। मैं उसके बिलकुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगीको मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र गयी। तब मृगने कुपित होकर कहा—'ओ मूर्खे! तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है, तेरी इस दुष्टताको धिक्कार है।' उस मृगकी मनुष्यके समान वाणी सुनकर मैं डर गयी और बोली—'तुम कौन हो?' उसने उत्तर दिया—'मैं निर्वृतिचक्षु नामक मुनिका पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगीसे सम्भोग करनेकी इच्छा होनेके कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगीका अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी; परन्तु तूने आकर मुझसे उसका वियोग करा दिया, इसलिये मैं तुझे अभी शाप देता हूँ।' मैंने कहा—'मुने! मैंने अनजानमें आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिये।' मेरे यों कहनेपर वे मुनि इस प्रकार बोले—'यदि तुझे अपनेको दे सकूँ—तेरे गर्भसे पुत्र उत्पन्न कर सकूँ तो तुझे शाप नहीं दूँगा।' मैंने कहा—'मैं न तो मृगी हूँ और न वनमें मृगीका रूप धारण करके ही घूमती हूँ; अतः मेरी ओरसे अपना मन हटा लीजिये। आपको दूसरी कोई मृगी मिल जायगी।' मेरी यह बात सुनकर मुनिकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उनका ओठ काँपने लगा। वे बोले—'ओ नादान! तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ तो ले तू मृगी ही हो जायगी।' तब मैं अत्यन्त दुःखित हो मुनिको प्रणाम करके बोली—'मुने मुझपर प्रसन्न होइये। मैं अभी बालिका हूँ। बोलनेका ढंग नहीं जानती। मुनिवर! पिताके न रहनेपर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ।*' अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइये। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ।' तब मुनिश्रेष्ठ सुतपाने कहा—'मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू मरनेपर इसी वनमें मृगी होगी। उस समय सिद्धवीर्य मुनिके पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भमें आयेंगे। उनके गर्भमें आते ही तुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण होगा, फिर स्मरण-शक्ति प्राप्त करके तू मानवीकी भाँति बोलने लगेगी। उस गर्भके उत्पन्न होनेपर तू मृगीके शरीरसे मुक्त हो जायगी और पतिसे समादृत हो उन लोकोंमें जायगी, जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिताके शत्रुओंको मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लेंगे। तत्पश्चात् वे मनुके पदपर प्रतिष्ठित होंगे।' इस प्रकार शाप मिलनेपर मैं तिर्यग्योनिमें आयी हूँ। आपके शरीरका स्पर्श होनेमात्रसे मेरे उदरमें गर्भ स्थापित हो गया है।

मृगीके यों कहनेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा—'मेरा पुत्र मेरे शत्रुओंको परास्त करके इस पृथ्वीपर मनु होगा, यह कितने आनन्दकी बात है।' तदनन्तर कुछ कालके पश्चात् मृगीने उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्रको जन्म दिया।

---

* पितर्य्यसति नारीभिर्व्रियते हि पतिः स्वयम्। सति ताते कथं चाहं वृणोमि मुनिसत्तम॥ (७४। ३४-३५)

उसके उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण भूत आनन्दका अनुभव करने लगे। विशेषतः राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शापसे छूटकर उत्तम लोकोंको चली गयी। तदनन्तर सब ऋषियोंने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालकका नामकरण किया—'तामसी योनिमें पड़ी हुई माताके गर्भसे इसका जन्म हुआ है, इसलिये यह बालक संसारमें तामस नामसे विख्यात होगा।' तत्पश्चात् पिता अपने पुत्र तामसका लालन-पालन करने लगे। जब तामसको कुछ समझ हुई तो उसने पितासे पूछा—'तात! आप कौन हैं?' मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन हैं और आप किसलिये यहाँ आये हैं? यह सब सच-सच बताइये।'

तब पिताने अपने राज्यसे च्युत होने आदिसे लेकर सब वृत्तान्त पुत्रको बतलाया। ये सब बातें सुनकर तापसने भगवान् सूर्यकी आराधना की और उनसे उपसंहारसहित सम्पूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किये। अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञाता होकर उसने सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त किया और उन्हें पिताके पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलनेपर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्मके पालनमें लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागनेके पश्चात् तप और यज्ञसे उपार्जित पुण्यलोकोंमें गये। सारी पृथ्वीको जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मन्वन्तरका वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधी, सुरूप और हरि—ये चार देवगण हुए। इनमेंसे एक-एक गणमें सत्ताईस-सत्ताईस देवता हैं। उन देवताओंके इन्द्रका नाम शिखी था। वे अत्यन्त बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इस पदको प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर—ये ही सात उस समयके सप्तर्षि थे। नर, क्षान्ति, शान्त, दान्त, जानु और जङ्घ आदि महाबली राजा तामस मनुके पुत्र थे।

रैवत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्रह्मन्! पाँचवें मनुका नाम रैवत था। उनकी उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें ऋतवाक् नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समयतक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ कालके पश्चात् हुआ भी तो रेवती नक्षत्रके अन्तिम चरणमें उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालकके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किये। उपनयन आदि भी कराये, किन्तु वह सुशील न हो सका। जबसे उसका जन्म हुआ, तभीसे वे महर्षि भी दीर्घकालव्यापी रोगसे ग्रस्त हो गये। उसकी माता भी कोढ़ आदिसे पीड़ित हो बहुत दुःख उठाने लगी। बालकके पिता अत्यन्त दुःखी होकर सोचने लगे—'यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ!' उधर उस दुष्टबुद्धिवाले पुत्रने दूसरे मुनिकुमारकी स्त्रीका अपहरण कर लिया। इससे खिन्नचित्त होकर ऋतवाक्ने कहा—'मनुष्योंका बिना पुत्रके रहना अच्छा है; किन्तु कुपुत्रका होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता-माताके हृदयको सदा ही सालता रहता है और स्वर्गमें गये हुए पितरोंको भी नरकमें गिरा देता है। वह तो केवल माता-पिताको दुःख देनेके लिये ही होता है। उस पातात्मा पुत्रके जन्मको धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगोंके प्रिय, परोपकारी, शान्त तथा उत्तम कर्मोंमें लगे रहनेवाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्ममें कुपुत्रके कारण सुख नहीं मिला और परलोकसे विमुख होना पड़ा।

कुपुत्रका आश्रय लेनेवाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरकमें ले जानेवाला है, उत्तम गतिकी प्राप्ति करानेवाला नहीं।'

इस प्रकार अत्यन्त दुष्ट पुत्रके दुराचारोंसे ऋतवाक् मुनिका हृदयका जलने लगा। उन्होंने गर्गमुनिसे इसका कारण पूछा।

ऋतवाक् बोले—महामुने! पूर्वकालमें उत्तम व्रतका पालन करते हुए मैंने सब वेदोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधिके अनुसार स्त्रीके साथ विवाह किया; फिर स्त्रीको साथ रखकर वेदों और स्मृतियोंमें बताये हुए सभी कर्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान किया। आजतक किसी भी क्रियाके अनुष्ठानमें न्यूनता नहीं आने दी। मुने! 'पुम्' नामके नरकसे डरते हुए मैंने गर्भाधानकी विधिसे पुत्रोत्पत्तिका उद्देश्य रखकर स्त्रीके साथ समागम किया है, कामोपभोगके लिये नहीं। यह सब होनेपर भी ऐसे कुपुत्रका जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोषसे अथवा अपने दोषसे उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टतासे हमारे लिये दुःखदायी और बन्धुजनोंके लिये शोककारक हो गया है?

गर्गने कहा—मुनिश्रेष्ठ! तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्रके अन्तिम चरणमें उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समयमें जन्म ग्रहण करनेके कारण यह तुम्हारे लिये दुःखदायी हो गया है।

ऋतवाक् बोले—मेरे एक ही पुत्र था तो भी रेवती नक्षत्रके अन्तिम भागमें उत्पन्न होके कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गयी; इसलिये रेवतीका शीघ्र ही पतन हो जाय।

मुनिके इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाशसे गिरा। सारा संसार चकितचित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरिके चारों ओर गिर पड़ा। वहाँके वन, गुफाएँ तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्रके गिरनेसे कुमुदगिरिका नाम रैवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्रकी जो कान्ति थी, वह कमलमण्डित सरोवरके रूपमें प्रकट हुई। उस समय उस सरोवरसे एक अत्यन्त सुन्दरी कन्याका प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवतीकी कान्तिसे प्रकट हुई थी, इसलिये प्रमुच मुनिने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रमके पास ही प्रकट हुई थी, इसलिये वे ही पिताकी भाँति उसका पालन-पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्थामें पदार्पण कर चुकी, तब प्रमुच मुनि उसके लिये योग्य वर पूछनेके विचारसे अग्निशालामें गये। उनके प्रश्न करनेपर अग्निदेवने उत्तर दिया—'इस कन्याके स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली महापराक्रमी, प्रियवक्ता और धर्मवत्सल हैं।'

इसी बीचमें मृगयाके प्रसङ्गसे राजा दुर्गम मुनिके आश्रमपर आ पहुँचे। वे प्रियव्रतके वंशमें उत्पन्न अत्यन्त बलवान् और पराक्रमी थे। उनके

पिताका नाम विक्रमशील था और वे कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आश्रममें पहुँचनेपर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखायी दिये, तब उन्होंने रेवतीको 'प्रिये' कहकर सम्बोधित किया और पूछा—'सुन्दरी! बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रमसे कहाँ गये हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ।'

मुनि अग्निशालामें बैठे हुए थे, वहाँसे राजाका वार्तालाप और 'प्रिये' सम्बोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा, राजोचित चिह्नोंसे युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भावसे सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनिने गौतम नामक शिष्यसे कहा—'गौतम! इन महाराजके लिये अर्घ्य लाओ।' राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसनपर विराजमान हुए, तब महामुनि प्रमुचने स्वागतपूर्वक पूछा—'राजन्! आपके घर, सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मन्त्री तथा शरीरकी कुशल तो है न?'

राजाने कहा—सुव्रत! आपकी कृपासे मेरे यहाँ सब कुशलसे हैं, कहीं भी कुशलका अभाव नहीं है।

ऋषि बोले—राजन्! मेरे यहाँ एक कन्या है। इसके लिये वर ढूँढ़नेकी इच्छासे मैंने अग्निदेवसे पूछा था—'इसका पति कौन होगा?' अग्निदेवने कहा—'राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे।' इसलिये अब आप मेरी दी हुई इस कन्याको ग्रहण करें। आपने भी 'प्रिये' कहकर इसको सम्बोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं।

मुनिकी बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गये। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्याका वैवाहिक कार्य सम्पन्न करनेको उद्यत हुए। अपने विवाहके लिये पिताको उद्यत देख कन्याने विनयसे मस्तक झुकाकर कहा—'पिताजी! यदि आपका मुझपर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्रमें ही कीजिये।'

ऋषि बोले—भद्रे! ऋतवाक् नामसे विख्यात तपस्वी मुनिने रेवती नक्षत्रपर क्रोध करके उसे नक्षत्रमण्डलसे नीचे गिरा दिया है।

कन्याने कहा—पिताजी! क्या ऋतवाक् मुनिने ही ऐसी तपस्या की है, आपने नहीं? यदि आप

भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्रको पुनः आकाशमें स्थापित कीजिये। आप उसी नक्षत्रमें मेरा विवाह क्यों नहीं करते?

ऋषि बोले—भद्रे! तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिये रेवती नक्षत्रको पुनः चन्द्रमाके मार्गमें स्थापित करता हूँ।

तदनन्तर महामुनि प्रमुचने अपनी तपस्याके प्रभावसे रेवती नक्षत्रको पुनः पहलेकी ही भाँति चन्द्रमण्डलसे संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्रमें वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए कन्याका विधिपूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने

जामातासे कहा—'राजन्! बताइये, मैं इस विवाहमें दहेजके रूपमें आपको क्या दूँ? मेरी तपस्या अप्रतिहत है। मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ।'

राजाने कहा—मुने! मेरा जन्म स्वायम्भुव मनुके वंशमें हुआ है। अतः मैं आपकी कृपासे ऐसा पुत्र चाहता हूँ, जो मन्वन्तरका स्वामी हो।

ऋषि बोले—राजन्! तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका उपभोग करेगा और धर्मका ज्ञाता होगा।

तब राजा उस स्त्रीको साथ ले अपने नगरको चले गये। उनसे रेवतीके गर्भसे रैवतका जन्म हुआ, जो सब धर्मोंसे सम्पन्न और मनुष्योंसे अजेय थे। वे सब शास्त्रोंके ज्ञाता और वेदविद्याके विशारद थे। उनके मन्वन्तरमें सुमेधा, भूपति, वैकुण्ठ और अमिताभ—ये चार देवगण थे। इनमेंसे प्रत्येक गणमें चौदह-चौदह देवता थे। इन चारों देवगणोंके स्वामी विभु नामक इन्द्र थे, जिन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इस पदको प्राप्त किया था। हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेद-वेदान्तोंके पारगामी महाभाग वसिष्ठ—ये सात रैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि थे। बलबन्धु, महावीर्य, सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि रैवत मनुके पुत्र थे।

चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! यह मैंने तुम्हें पाँचवें मन्वन्तरकी कथा सुनायी है। अब चाक्षुष मनुके छठे मन्वन्तरका वृत्तान्त सुनो। ब्रह्मन्! वे पूर्वजन्ममें ब्रह्माजीके चक्षुसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इस जन्ममें भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजर्षि महात्मा अनमित्रकी पत्नी भद्राने एक पुत्रको जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान्, पवित्र, पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला और समर्थ था। उस पुत्रको गोदमें लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यारसे बुलाती और स्नेहवश छातीसे चिपका लेती थी; किन्तु वह तो पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला था, अतः माताकी गोदमें पड़ा-पड़ा हँसने लगा। इसपर माता बोली—'बेटा! यह क्या? मैं तो डर गयी हूँ; तुम्हारे मुखपर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमयमें ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो?'

पुत्र बोला—माँ! क्या तुम नहीं देखती, सामने जो यह बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जातहारिणी मुझे हड़प लेनेको तैयार है। यह अदृश्यभावसे खड़ी है। इधर तुम पुत्र-प्रेमके कारण अत्यन्त स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छातीसे लगाती हो। तुम्हारे शरीरमें रोमाञ्च हो आता है। वात्सल्य-स्नेहके कारण तुम्हारे नेत्र आँसुओंसे भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हँसी आ गयी। जैसे ये दोनों स्वार्थवश स्निग्ध हृदयसे मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थको लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अन्तर इतना ही है कि बिल्ली और जातहारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं और तुम धीरे-धीरे मुझसे प्राप्त होनेवाले उपभोगयोग्य फलकी कामना रखती हो।

माताने कहा—बेटा! मैं उपकारके लिये नहीं, प्रेमके कारण ही तुम्हें छातीसे लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका

अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होनेवाले स्वार्थका मैंने परित्याग कर दिया।

यों कहकर वह बालकको वहीं छोड़ सूतिका-गृहसे बाहर निकल गयी। उसी समय जातहारिणीने उस शुद्धात्मा बालकको हड़प लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रान्तकी पत्नीके शयन-गृहमें सुला दिया। फिर रानीके नवजात पुत्रको ले जाकर दूसरेके घरमें रख दिया और उसके बालकको ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओंको चुरानेवाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घरके बालकको खा लिया करती थी। बालकोंके चुराने और बदलनेका काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रान्तने अपने घरमें आये हुए बालकका क्षत्रियोचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नताके साथ नामकरण-संस्कारकी विधि पूरी करके उसका नाम आनन्द रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब उसका उपनयन-संस्कार करते समय आचार्यने कहा—'वत्स! पहले अपनी माँके पास जाकर उन्हें प्रणाम करो।' गुरुकी बात सुनकर बालक हँस पड़ा और बोला—'गुरुदेव! मैं किस माताको प्रणाम करूँ—जन्म देनेवाली अथवा पालन करनेवालीको? मैं राजा अनमित्रके घरमें उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ; किन्तु जातहारिणी मुझे उठा ले आयी और यहाँ हैमिनीके पास छोड़कर इसके पुत्रको स्वयं उठा ले गयी। फिर उसे भी विप्रवर बोधके गृहमें ले जाकर उसने रख दिया और उनके पुत्रको हड़पकर भक्षण कर लिया। रानी हैमिनीका पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारोंके साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञाका पालन करना है; अतः बताइये, किस माताके पास प्रणाम करनेके लिये जाऊँ?'

गुरु बोले—बेटा! यह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ। मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आता। मोहसे मेरी बुद्धि भ्रान्त हो रही है।

आनन्दने कहा—ब्रह्मर्षे! संसारकी ऐसी ही व्यवस्था है। इसमें मोहके लिये कहाँ अवसर है। सोचिये तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बन्धु। जीव जन्म लेनेके बादसे ही मनुष्योंका सम्बन्धी होता है, किन्तु मरते ही उसके सभी सम्बन्धी छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्मके साथ ही बन्धु-बान्धवोंसे सम्बन्ध जुड़ गया है, उस देहका अन्त होते ही सारा सम्बन्ध टूट जाता है। इसीलिये मैं कहता हूँ, संसारमें रहनेवाले जीवका कोई भी बन्धु-बान्धव नहीं है। भला, कौन किसीके साथ सदा ही बन्धुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्ममें दो माताएँ और दो पिता प्राप्त किये। फिर यदि दूसरी देह धारण करनेपर ये सम्बन्ध बढ़ें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूँगा। आप विशाल नामक ग्रामसे, इस राजाके पुत्रको, जो चैत्र नामसे विख्यात है, यहाँ बुला लीजिये।

आनन्दकी बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बन्धु-बान्धवोंके साथ बड़े विस्मयमें पड़े और उसकी ओरसे ममता हटाकर उन्होंने उसे वन जानेकी अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्रको बुलाकर उसे राज्य करनेके योग्य बनाया और जिसने पुत्र-बुद्धिसे उसका पालन किया था, उस ब्राह्मणका भी भलीभाँति सम्मान किया। आनन्द तपस्यामें लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्माजीने पूछा—'वत्स! बताओ तो सही, किसलिये इतना कठोर तप करते हो?'

आनन्दने कहा—भगवन्! मैं आत्मशुद्धिके लिये तपस्या कर रहा हूँ। बन्धनके हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं, उनका नाश हो जाय—यही इस तपस्याका उद्देश्य है।

ब्रह्माजी बोले—जिसके कर्म-भोगका अधिकार क्षीण हो जाता है, वही मुक्तिके योग्य होता है। जिसके पास कर्मोंका संचय है, वह नहीं। तुम तो सत्त्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे। तुम्हें छठा मनु होना है; चलो, अपने अधिकारका पालन करो। तुम्हारे लिये तपस्याकी आवश्यकता नहीं है। मनुकी मर्यादाका पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे।

ब्रह्माजीके यों कहनेपर परम बुद्धिमान् आनन्दने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्यासे विरत होकर मनुका कार्य पूर्ण करनेके लिये वहाँसे चल दिये। ब्रह्माजीने उन्हें तपस्यासे हटाते समय चाक्षुष नामसे सम्बोधित किया था, इसलिये वे उसी नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्रकी कन्या विदग्धासे विवाह किया और उसके गर्भसे विख्यात पराक्रमी—अनेक पुत्र उत्पन्न किये। चाक्षुष मन्वन्तरमें आर्ग्य, प्रसूत, भव्य, यूथग और लेख—ये पाँच देवगण थे। इन सभी गणोंमें आठ-आठ देवताओंका संनिवेश था। सब देवता यज्ञभोजी एवं अमृताशी थे। इन सबके स्वामी मनोजव नामक इन्द्र थे, जिन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंका आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सहिष्णु—ये सात सप्तर्षि थे। उरु, पूरु और शतद्युम्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनुके पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वीका राज्य किया। इस समय वैवस्वत नामके सातवें मनु राज्य करते हैं। उनके मन्वन्तरमें जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन सुनो।

वैवस्वत मन्वन्तरकी कथा तथा सावर्णिक मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा भगवान् सूर्यकी पत्नी हैं। उनके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयोंके ज्ञानमें पारङ्गत थे। विवस्वान्के पुत्र होनेके कारण ही वे वैवस्वत कहलाये। जब भगवान् सूर्य संज्ञाकी ओर देखते तो वे अपनी आँखें बंद कर लेती थीं। इससे रुष्ट होकर सूर्यने संज्ञासे यह निठुर वचन कहा—'ओ मूर्खे! तू मुझे देखकर सदा नेत्रोंका संयम करती (आँखें मूँद लेती) है। इसलिये तेरे गर्भसे प्रजाजनोंको संयम (शासन)-में रखनेवाला यम उत्पन्न होगा।'

यह सुनकर संज्ञादेवी भयसे व्याकुल हो उठीं। उनकी दृष्टि चञ्चल हो गयी। यह देख सूर्यने फिर कहा—'तूने इस समय मुझे देखकर

अपनी दृष्टि चञ्चल की है, इसलिये चञ्चल लहरोंसे युक्त नदी तेरी कन्याके रूपमें उत्पन्न होगी। तदनन्तर पतिके शापसे संज्ञाने एक पुत्र और पुत्रीको जन्म दिया। पुत्रका नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नामसे विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्यके तेजको बड़े कष्टसे सहन करती थी। वह उसके लिये असह्य था। उसने सोचा—'क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जानेसे मुझे शान्ति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझपर कुपित भी नहीं होंगे?' इस तरह अनेक प्रकारसे विचार करके प्रजापतिकुमारी संज्ञाने पिताके घरका आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहाँ जानेके लिये उद्यत होकर उसने अपनी छायाको ही सूर्यदेवकी पत्नी बनाया और उससे कहा—'तू इस घरमें रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान् सूर्यके प्रति भी उत्तम बर्ताव करना।'

यों कहकर संज्ञादेवी अपने पिताके घर चली गयीं। वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापतिका दर्शन किया, उन्होंने भी बड़े आदरके साथ पुत्रीका स्वागत-सत्कार किया। वे कुछ कालतक वहाँ रहीं। इसके बाद पिताने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा—'बेटी! तुम तीनों लोकके स्वामी भगवान् सूर्यकी पत्नी हो। अतः तुम्हें अधिक समयतक पिताके घरमें नहीं ठहरना चाहिये। अब तुम स्वामीके घर जाओ। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ।'

पिताके यों कहनेपर संज्ञाने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहाँसे चली गयीं। वे सूर्यके तेजसे बहुत डरती थीं और उनके तापका सामना करना नहीं चाहती थीं; इसलिये उत्तरकुरुमें जाकर घोड़ीके रूपमें रहने और तपस्या करने लगीं। उधर छायासंज्ञाको ही संज्ञा समझकर भगवान् सूर्यने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छायासंज्ञा अपनी संतानोंको जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञाके पुत्र-पुत्रीको नहीं। मनु तो उसके इस बर्तावको सह लेते थे, किन्तु यमसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधमें आकर उसे मारनेके लिये लात उठायी, किन्तु फिर क्षमा-भावका आश्रय ले उसके शरीरपर लात नहीं लगायी। तब छायासंज्ञासे कुपित हो यमको शाप दिया—'मैं तुम्हारे पिताकी पत्नी हूँ, किन्तु तुम मर्यादाका उल्लङ्घन करके मुझे मारनेके लिये लात उठा रहे हो; इसलिये तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वीपर गिर पड़ेगा।'

माताका दिया हुआ शाप सुनकर यम भयसे व्याकुल हो उठे और अपने पिताके पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले—'पिताजी! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है; ऐसा तो कभी किसीने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्रको शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रोंके प्रति भी माताका दुर्भाव नहीं होता।' यमराजकी यह बात सुनकर भगवान् सूर्यने छायासंज्ञाको बुलाकर पूछा—'संज्ञा कहाँ गयी?' वह बोली—'नाथ! मैं ही तो त्वष्टा प्रजापतिकी कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किये हैं।' सूर्यने कई बार घुमा-फिराकर पूछा, किन्तु उसने सच्ची बात नहीं बतायीं। तब सूर्यदेव उसे शाप देनेको उद्यत हुए, यह देख उसने सब बातें ठीक-ठीक बता दीं। असली बातका पता लगनेपर भगवान् सूर्य विश्वकर्माके घर गये। विश्वकर्माने अपने घर पधारे हुए त्रिलोकपूजित सूर्यदेवका बड़ी भक्तिके साथ पूजन किया। फिर संज्ञाका पता पूछनेपर उन्होंने कहा—'भगवन्! वह मेरे घरपर आयी अवश्य थी, किन्तु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया।' तब

सूर्यने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ीका रूप धारणकर उत्तरकुरु देशमें तपस्या कर रही है। उसकी तपस्याका एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामीकी आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाय।' सूर्यको उसकी तपस्याका उद्देश्य ज्ञात हो गया; अतः उन्होंने विश्वकर्मासे कहा—'आप मेरे तेजको छाँट दीजिये।' तब उन्होंने संवत्सररूप चक्रवाले सूर्यके तेजको छाँट दिया, उस समय देवताओंने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनन्तर देवताओं और ऋषियोंने सम्पूर्ण त्रिभुवनके पूजनीय भगवान् सूर्यका स्तवन आरम्भ किया—

देवा ऊचुः

नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः।
यजुःस्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः॥
ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः।
शुद्धज्योतिःस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने॥
वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने।
नमोऽखिलजगद्व्यापिस्वरूपायात्ममूर्त्तये॥
सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम्।
नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे॥
भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः।
शर्वरीहेतवे चैव संध्याज्योत्स्नाकृते नमः॥

देवता बोले—भगवन्! ऋग्वेदस्वरूप आपको नमस्कार है। सामवेदरूप आपको प्रणाम है। यजुर्वेदस्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामोंके अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञानके एकमात्र आधार एवं अन्धकारका नाश करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है। आप स्वभावसे ही परम शुद्ध एवं निर्मलात्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान्, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात् परमात्मा हैं। आपका स्वरूप सम्पूर्ण जगत्में व्यापक है। आप सबके आत्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्तिके कारण, ज्ञानका चिन्तन करनेवाले पुरुषोंके प्राप्तव्य स्थान, सूर्यस्वरूप तथा प्रकाशात्मरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभाका विस्तार करनेवाले आपको नमस्कार है। दिनकी सृष्टि करनेवाले आपको प्रणाम है। रात्रिके हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चाँदनीकी सृष्टि भी आप ही करते हैं; आपको नमस्कार है।

त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया।
भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्॥
त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि।
क्रियते त्वत्करैः स्पर्शाज्जलादीनां पवित्रता॥
होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते।
तावद् यावन्न संयोगि जगदेतत् त्वदंशुभिः॥

भगवन्! आप ही यह सम्पूर्ण जगत् हैं। आपमें ही चराचर प्राणियोंसहित समस्त ब्रह्माण्ड ओतप्रोत है; अतएव ऊर्ध्वलोकमें जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्माण्ड भी घूमता है। आपकी किरणोंका स्पर्श पाकर ही सम्पूर्ण वस्तुएँ पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्शसे जल आदिको पवित्र करती हैं। जबतक इस जगत्में आपकी दिव्य रश्मियोंका संयोग नहीं होता, तबतक होम-दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता।

ऋचस्ते सकला ह्येता यजूंष्येतानि चान्यतः।
सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः॥
ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः।
यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः॥
त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च।
मूर्त्तामूर्त्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः॥
निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः।
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजःशमनं कुरु॥

ऋग्वेदकी ये सम्पूर्ण ऋचाएँ, दूसरी ओर यजुर्वेदके ये सब मन्त्र तथा सामवेदकी सम्पूर्ण श्रुतियाँ आपके ही अङ्गोंसे प्रकट होती हैं। जगन्नाथ! आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं तथा आप ही सामवेदमय हैं। नाथ! इस प्रकार आप त्रयीमय हैं—तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्मके पर और अपर रूप हैं। मूर्त्त, अमूर्त्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपोंमें आपकी ही स्थिति है। निमेष, काष्ठा आदि जो कालके छोटे-छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षयात्मक (प्रतिक्षण बीतनेवाला) कालरूप हैं। भगवन्! आप प्रसन्न होइये और अपनी इच्छासे ही अपने प्रचण्ड तेजको शान्त कीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—देवताओं और देवर्षियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोराशि अविनाशी भगवान् सूर्यने विश्वकर्माके द्वारा अपने तेजको कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेदमय तेज था, उससे पृथ्वीका निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेजसे द्युलोककी रचना हुई और सामवेदमय तेज ही स्वर्गलोकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्माने सूर्यके तेजके सोलह भागोंमेंसे पंद्रह भाग छाँट दिये और उनके द्वारा शंकरजीका त्रिशूल, भगवान् विष्णुका चक्र, वसुगणोंके भयंकर शङ्कु अग्निकी शक्ति, कुबेरकी शिबिका तथा अन्यान्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरोंके लिये भयंकर अस्त्र-शस्त्र बनाये। भगवान् सूर्य तबसे अपने तेजके सोलहवें भागको धारण करते हैं। तेज कम होनेके बाद वे अश्वका रूप धारण करके उत्तरकुरु नामक देशमें गये और वहाँ उन्होंने घोड़ीके रूपमें संज्ञाको देखा। उन्हें आते देख संज्ञाको पराये पुरुषकी आशङ्का हुई, इसलिये वह अपने पृष्ठभागकी रक्षा करती हुई सामनेकी ओरसे उनके सम्मुख गयी; फिर वहाँ उनके मिलनेपर पहले दोनोंकी नासिकाका संयोग हुआ। इससे अश्वरूपधारिणी संज्ञाके मुखसे दो पुत्र प्रकट हुए, जो नासत्य और दस्र नामसे प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपातके अनन्तर रेवन्त नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल, तलवार और कवच धारण किये, बाण और तरकससे सुसज्जित हो घोड़ेपर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था।

तत्पश्चात् भगवान् सूर्यने संज्ञाको अपने अनुपम स्वरूपका दर्शन कराया। उनके इस रूपको देखकर संज्ञाको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञाको साथ ले अपने निवास-स्थानपर आये। भगवान् सूर्यके जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैवस्वत नामसे प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्रका नाम यम था। ये माताके शापसे ग्रस्त थे। पिताने इनके शापका अन्त इस प्रकार किया था—'कीड़े यमके पैरका मांस लेकर पृथ्वीपर गिर पड़ेंगे। फिर इनका पैर ठीक हो जायगा।' यम धर्मपर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रुके प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्यने प्रजाओंके धर्माधर्मका फल देनेके लिये उन्हें यमराजके पदपर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिन्दपर्वतके बीचसे बहनेवाली नदी हो गयी। दोनों अश्विनीकुमार देवताओंके वैद्य नियुक्त किये गये। रेवन्तको भी गुह्यकोंका स्वामी बनाया गया। अब छायासंज्ञाके पुत्रोंकी जहाँ नियुक्ति हुई, उसका हाल सुनो। छायासंज्ञाके ज्येष्ठ पुत्रका वर्ण (रूप-रंग) वैवस्वत मनुके ही समान था, अतः वे सावर्णिक नामसे प्रसिद्ध हुए। वे ही आठवें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित रहेंगे। छायाके दूसरे पुत्र शनैश्चरको पिताने ग्रहोंके

मध्यमें नियुक्त किया। तीसरी संतान तपती नामकी कन्या थी। उसने राजा संवरणको अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्रको जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए।

वैवस्वत मन्वन्तरमें आठ देवगण माने गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुत्, भृगु तथा अङ्गिरा। इनमें आदित्यगण, मरुद्गण तथा रुद्रगण कश्यपजीके पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वेदेवगण—ये धर्मके पुत्र हैं। भृगुगण भृगुके और आङ्गिरसगण महर्षि अङ्गिराके पुत्र हैं। ब्रह्मन्! यह सब मारीच सर्ग है। मरीचिनन्दन कश्यपकी संतान होनेके कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मन्वन्तरमें जो इन्द्र हैं, उनका नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञभागके भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानमें जो इन्द्र होते हैं, उन सबका लक्षण एक-सा ही समझना चाहिये।

अब वर्तमान त्रिलोकीका वर्णन सुनो। भूर्लोक तो यह पृथ्वी है। अन्तरिक्षको द्युलोक या भुवर्लोक माना गया है और दिव्यलोकको स्वर्लोक कहते हैं। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि—ये ही इस मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करूष और पृषध्र—ये नौ वैवस्वत मनुके पुत्र कहे गये हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वत मन्वन्तरका वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता और महान् पुण्यका भागी होता है।

क्रौष्टुकि बोले—महामुने! आपने स्वायम्भुव आदि सात मनुओंका वर्णन किया तथा उनके मन्वन्तरोंमें जो देवता, राजा और मुनि हुए थे, उनको भी बतलाया। इस कल्पमें जो दूसरे सात मनु होंगे, उनका परिचय दीजिये तथा उनके मन्वन्तरोंमें जो देवता आदि होनेवाले हैं, उनका भी वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! छायासंज्ञाके पुत्र सावर्णिका नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातोंमें अपने बड़े भाई वैवस्वत मनुके ही समान हैं। वे ही आठवें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान्, कृप, ऋष्यशृङ्ग तथा अश्वत्थामा—ये सात सावर्णि मन्वन्तरमें सप्तर्षि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य—ये तीन देवगण होंगे। इनमेंसे प्रत्येक गण पृथक्-पृथक् बीस-बीस देवताओंका समुदाय होगा। तपस्तप, शक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपागणके बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गणके बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं। तीसरे गणके जो बीस देवता हैं, उनमें दम, दान्त, रित, सोम और विन्त आदि प्रधान हैं। ये मुख्यगणके देवता कहे गये हैं। ये सभी मन्वन्तरके स्वामी होंगे। ये मरीचिनन्दन प्रजापति कश्यपके ही पुत्र हैं। विरोचनके पुत्र बलि इनके इन्द्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञाके बन्धनसे बँधकर पाताललोकमें विराजमान हैं। विरजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक्, कृति तथा विष्णु आदि सावर्णि मनुके पुत्र होंगे।

सावर्णि मनुकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें देवी-माहात्म्य

प्रथमोऽध्यायः

मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा बताते हुए मधु-कैटभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना

विनियोग

[प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वम्, ऋग्वेदः स्वरूपम्, श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः।]

प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्त्व ऋग्वेद स्वरूप है। श्रीमहाकाली देवताकी प्रसन्नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमें विनियोग किया जाता है।

ध्यान

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः
शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्।
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे कहाकालिकां
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥

भगवान् विष्णुके सो जानेपर मधु और कैटभको मारनेके लिये कमलजन्मा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवीका मैं सेवन करता हूँ। वे अपने दस हाथोंमें खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुण्डि, मस्तक और शङ्ख धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अङ्गोंमें दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान है तथा वे दस मुख और दस पैरोंसे युक्त हैं।]

ॐ नमश्चण्डिकायै[1]॥

'ॐ ऐं' मार्कण्डेय उवाच॥ १॥

सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः।
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम॥ २॥
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः।
स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः॥ ३॥
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः।
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले॥ ४॥
तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान्।
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा॥ ५॥
तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः।
न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः॥ ६॥
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्।
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः॥ ७॥

मार्कण्डेयजी बोले— ॥ १॥ सूर्यके पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो॥ २॥ सूर्यकुमार महाभाग सावर्णि भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस प्रकार मन्वन्तरके स्वामी हुए, वही प्रसङ्ग सुनाता हूँ॥ ३॥ पूर्वकालकी बात है, स्वारोचिष मन्वन्तरमें सुरथ नामके एक राजा थे, जो चैत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार था॥ ४॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी भाँति धर्मपूर्वक पालन करते थे; फिर भी उस समय कोलाविध्वंसी[2] नामके क्षत्रिय उनके शत्रु हो

---

१. ॐ चण्डीदेवीको नमस्कार है।

२. 'कोलाविध्वंसी' यह किसी विशेष कुलके क्षत्रियोंकी संज्ञा है। दक्षिणमें 'कोला' नगरी प्रसिद्ध है, वह प्राचीन कालमें राजधानी थी। जिन क्षत्रियोंने उसपर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे 'कोलाविध्वंसी' कहलाये।

गये॥ ५॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओंके साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामें कम थे तो भी राजा सुरथ युद्धमें उनसे परास्त हो गये॥ ६॥ तब वे युद्धभूमिसे अपने नगरको लौट आये और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे (समूची पृथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा) किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओंने उस समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण कर दिया॥ ७॥

अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः।
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ ८॥
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः।
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्॥ ९॥
स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः।
प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्॥ १०॥
तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः।
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे॥ ११॥
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः[1]।
मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्॥ १२॥
मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा।
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः॥ १३॥
मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते।
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः॥ १४॥
अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्।
असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्॥ १५॥
संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति।
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः॥ १६॥
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः।
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥ १७॥
सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे।
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्॥ १८॥
प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्॥ १९॥

राजाका बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, बलवान् एवं दुरात्मा मन्त्रियोंने वहाँ उनकी राजधानीमें भी राजकीय सेना और खजानेको वहाँसे हथिया लिया॥ ८॥ सुरथका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके बहाने घोड़ेपर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने

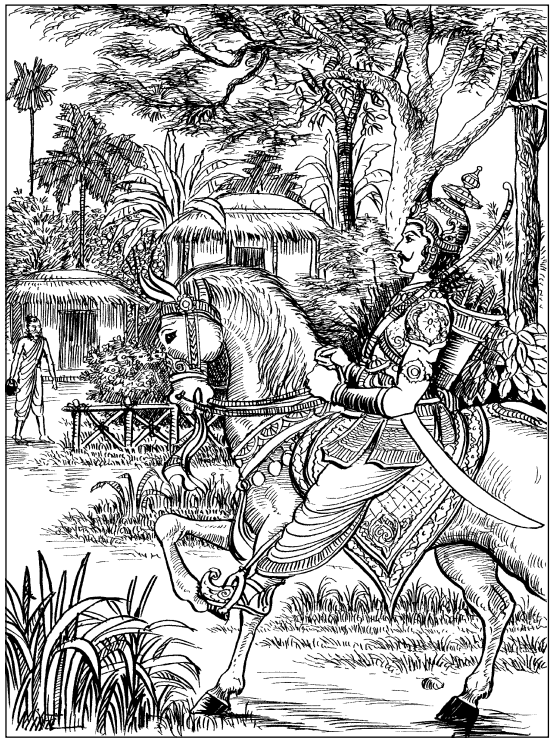

जङ्गलमें चले गये॥ ९॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव [अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर] परम शान्तभावसे रहते थे। मुनिके बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १०॥ वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वह उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर इधर-इधर विचरते हुए कुछ कालतक वहाँ रहे॥ ११॥ फिर ममतासे आकृष्टचित्त होकर उस आश्रममें इस प्रकार चिन्ता करने लगे—

१. पाठान्तर—ममत्वाकृष्टमानसः।

'पूर्वकालमें मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं, मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदकी वर्षा करनेवाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको भोगता होगा? जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पानेसे सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगोंके द्वारा सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जायगा।' ये तथा और कई बातें राजा सुरथ निरन्तर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट एक वैश्यको देखा और उससे पूछा—'भाई! तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने-से दिखायी देते हो?' राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने विनीत-भावसे उन्हें प्रणाम करके कहा— ॥ १२—१९ ॥

वैश्य उवाच ॥ २० ॥

समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥ २१ ॥
पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः।
विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् ॥ २२ ॥
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः।
सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम् ॥ २३ ॥
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः।
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् ॥ २४ ॥
कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः ॥ २५ ॥

वैश्य बोला— ॥ २० ॥ राजन्! मैं धनियोंके कुलमें उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है ॥ २१ ॥ मेरे दुष्ट स्त्री-पुत्रोंने धनके लोभसे मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रसे वञ्चित हूँ। मेरे विश्वसनीय बन्धुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिये दुःखी होकर मैं वनमें चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातको नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, स्त्रीकी और स्वजनोंकी कुशल है या नहीं। इस समय घरमें वे कुशलसे रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? ॥ २२—२४ ॥ वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ॥ २५ ॥

राजोवाच ॥ २६ ॥

यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥ २७ ॥
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् ॥ २८ ॥

राजाने पूछा— ॥ २६ ॥ जिन लोभी स्त्री-पुत्र आदिने धनके कारण तुम्हें घरसे निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्तमें इतना स्नेह क्यों है? ॥ २७-२८ ॥

वैश्य उवाच ॥ २९ ॥

एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः ॥ ३० ॥
किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः।
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनधुब्धैर्निराकृतः ॥ ३१ ॥

पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः।
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नापि महामते॥ ३२॥
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु।
तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते॥ ३३॥
करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्॥ ३४॥

वैश्य बोला— ॥ २९ ॥ आप मेरे विषयमें जो बात कहते हैं, वह सब ठीक है॥ ३० ॥ किंतु क्या करूँ, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारणा करता। जिन्होंने धनके लोभमें पड़कर पिताके प्रति स्नेह, पतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनके प्रति अनुरागको तिलाञ्जलि दे मुझे घरसे निकाल दिया है, उन्हींके पति मेरे हृदयमें इतना स्नेह है। महामते! गुणहीन बन्धुओंके प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है—इस बातको मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिये मैं लंबी साँसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित हो रहा है॥ ३१—३३ ॥ उन लोगोंमें प्रेमका सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिये क्या करूँ॥ ३४ ॥

मार्कण्डेय उवाच॥ ३५ ॥

ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ॥ ३६ ॥
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः।
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्॥ ३७॥
उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ॥ ३८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ ३५ ॥ ब्रह्मन्! तदनन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामें उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात् वैश्य और राजाने कुछ वार्तालाप आरम्भ किया॥ ३६—३८ ॥

राजोवाच॥ ३९ ॥

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्॥ ४०॥
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना।
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि॥ ४१॥
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम।
अयं च निकृतः[1] पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः॥ ४२॥
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति।
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ॥ ४३॥
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ।
तत्किमेतन्महाभाग[2] यन्मोहो ज्ञानिनोरपि॥ ४४॥
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता॥ ४५॥

राजाने कहा— ॥ ३९ ॥ भगवन्! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइये॥ ४० ॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण वह बात मेरे मनको बहुत दुःख देती है। मुनिश्रेष्ठ! जो राज्य मेरे हाथसे चला गया है, उसमें और उसके सम्पूर्ण अङ्गोंमें मेरी ममता हो रही है॥ ४१ ॥ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानीकी भाँति मुझे उसके लिये दुःख होता है; यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घरसे अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्योंने इसको छोड़ दिया है॥ ४२ ॥ स्वजनोंने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदयमें उनके प्रति अत्यन्त स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुःखी हैं॥ ४३ ॥ जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषयके लिये भी हमारे मनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग! हम दोनों समझदार हैं; तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेकशून्य पुरुषकी भाँति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखायी देती है॥ ४४-४५ ॥

---

१. पा०—निष्कृतः। पा०—तत्केनैत०।

ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥ ४७ ॥
विषयश्च[1] महाभाग याति[2] चैवं पृथक् पृथक्।
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥ ४८ ॥
केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः।
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं[3] तु ते न हि केवलम् ॥ ४९ ॥
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः।
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् ॥ ५० ॥
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः।
ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु ॥ ५१ ॥
कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा।
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति ॥ ५२ ॥
लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेतान्[4] किं न पश्यसि।
तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्ते निपातिताः ॥ ५३ ॥
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा[5]।
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥
महामाया हरेश्चैषा[6] तया संमोह्यते जगत्।
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ ५५ ॥
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चाचरम् ॥ ५६ ॥
सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये।
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी ॥ ५७ ॥
संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥

ऋषि बोले— ॥ ४६ ॥ महाभाग! विषयमार्गका ज्ञान सब जीवोंको है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग-अलग हैं। कुछ प्राणी दिनमें नहीं देखते और दूसरे रातमें ही नहीं देखते ॥ ४८ ॥ तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन और रात्रिमें भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं; किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते ॥ ४९ ॥ पशु-पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्योंकी समझ भी वैसी ही होती है, जैसी उन मृग और पक्षियोंकी होती है ॥ ५० ॥ तथा जैसी मनुष्योंकी होती है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनोंमें समान ही हैं। समझ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो, ये स्वयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चोंकी चोंचमें कितने चावसे अन्नके दाने डाल रहे हैं! नरश्रेष्ठ! क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए उपकारका बदला पानेके लिये पुत्रोंकी अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं है, तथापि वे संसारकी स्थिति (जन्म-मरणकी परम्परा) बनाये रखनेवाले भगवती महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय भँवरसे युक्त मोहके गहरे गर्तमें गिराये जाते हैं। इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये। जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हींसे यह जगत् मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया

१. पा०—याश्च। २. पा०—यान्ति। ३. पा०—किन्तु ते। ४. पा०—नन्वेते। ५. पा०—रिणः। ६. पा०—चैतत्।

देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको बलपूर्वक खींचकर मोहमें डाल देती हैं। वे ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको मुक्तिके लिये वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार-बन्धन और मोक्षकी हेतुभूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी हैं॥ ५१—५८॥

राजोवाच॥ ५९॥

भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान्॥ ६०॥
ब्रवीति कथामुत्पन्ना सा[1] कर्मास्याश्च किं द्विज।
यत्प्रभावा[2] च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा॥ ६१॥
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर॥६२॥

राजाने पूछा— ॥५९॥ भगवन्! जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन्! उनका आविर्भाव कैसे हुआ? तथा उनके चरित्र कौन-कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे! उन देवीका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ॥ ६०—६२॥

ऋषिरुवाच॥ ६३॥

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्॥६४॥
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम।
देवानां कार्यसिद्धियर्थमाविर्भवति सा यदा॥६५॥
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते॥६६॥
आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः।
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ॥६७॥
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ।
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥
दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्।
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः॥६९॥
विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्[3]।
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्॥ ७०॥
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥

ऋषि बोले— ॥ ६३॥ राजन्! वास्तवमें तो वे देवी नित्यस्वरूपा ही हैं। सम्पूर्ण जगत् उन्हींका रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वको व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्पके अन्तमें जब सम्पूर्ण जगत् एकार्णवमें निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान् विष्णु शेषनागकी शय्या बिछाकर योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानोंकी मैलसे दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभके नामसे विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्माजीका वध करनेको तैयार हो गये। भगवान् विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापति

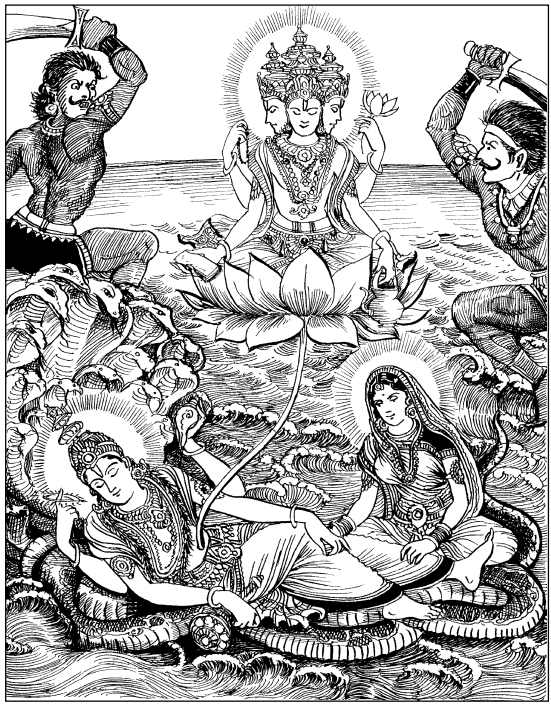

१. पा०—कर्म चास्याश्च। २. पा०—यत्स्वभावा। ३. पा०—किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद ही 'ब्रह्मोवाच' है तथा 'निद्रां भगवतीम्' इस श्लोकार्धके स्थानमें—'स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः॥' ऐसा पाठ है।

ब्रह्माजीने जब उन दोनों भयानक असुरोंको अपने पास आया और भगवान्‌को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान् विष्णुको जगानेके लिये उनके नेत्रोंमें निवास करनेवाली योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया। जो इस विश्वकी अधीश्वरी, जगत्‌को धारण करनेवाली, संसारका पालन और संहार करनेवाली तथा तेजःस्वरूप भगवान् विष्णुकी अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रादेवीकी भगवान् ब्रह्मा स्तुति करने लगे॥ ६४—७१॥

ब्रह्मोवाच॥७२॥

त्वां स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका॥७३॥
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः॥७४॥
त्वमेव संध्या[1] सावित्री त्वं देवि जननी परा।
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्॥७५॥
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा।
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने॥७६॥
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये।
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः॥७७॥
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी[2]।
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥७८॥
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा।
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा॥७९॥
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च।
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥८०॥
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा।
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी॥८१॥
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी।
यच्च किंचित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके॥८२॥
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा[3]।
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति[4] यो जगत्॥८३॥
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः।
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एवं च॥८४॥
कारितास्ते यतोऽस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्।
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता॥८५॥
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ।
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु॥८६॥
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ॥८७॥

ब्रह्माजीने कहा— ॥७२॥ देवि! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, मकार—इन तीन मात्राओंके रूपमें तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवि! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवि! तुम्हीं इस विश्व ब्रह्माण्डको धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत्‌की सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है और सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवि! इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहार-रूप धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह-रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ह्री और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शङ्ख और

१. पा०—सा त्वं। २. पा०—महेश्वरी। ३. पा०—मया। ४. पा०—पातात्ति।

धनुष धारण करनेवाली हो। बाण, भुशुण्डी और परिघ—ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो—इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर—सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी सत्-असत्‌रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान्‌को भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करनेमें यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान् शंकरको तथा भगवान् विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है। देवि! तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंसे ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोहमें डाल दो और जगदीश्वर भगवान् विष्णुको शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान् असुरोंको मार डालनेकी बुद्धि उत्पन्न कर दो॥ ७३—८७॥

ऋषिरुवाच॥ ८८॥

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा॥ ८९॥
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ।
नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः॥९०॥
निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः॥९१॥
एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ।
मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ॥९२॥
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं[1] ब्रह्माणं जनितोद्यमौ।
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः॥९३॥
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः।
तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ॥९४॥
उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्॥ ९५॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ८८॥ राजन्! जब ब्रह्माजीने वहाँ मधु और कैटभको मारनेके उद्देश्यसे भगवान् विष्णुको जगानेके लिये तमोगुणकी अधिष्ठात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान्‌के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षःस्थलसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीकी दृष्टिके समक्ष खड़ी हो गयीं। योगनिद्रासे मुक्त

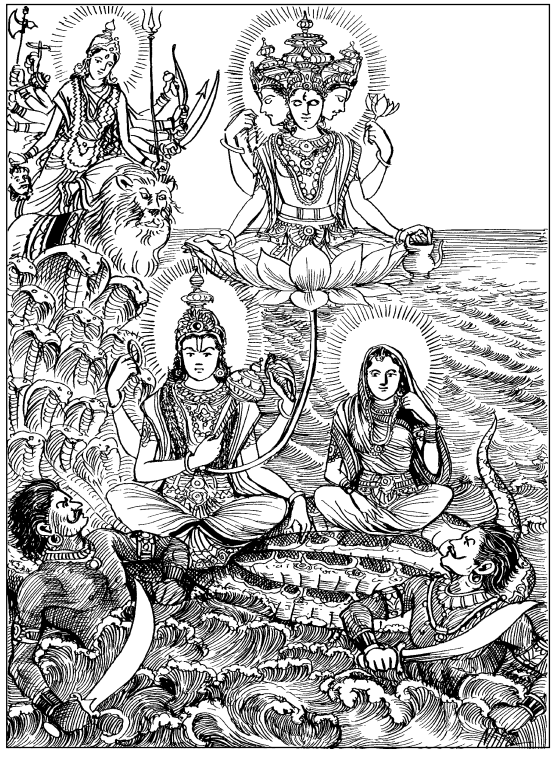

होनेपर जगत्‌के स्वामी भगवान् जनार्दन उस एकार्णवके जलमें शेषनागकी शय्यासे जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरोंको देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यन्त बलवान् तथा पराक्रमी थे और क्रोधसे लाल आँखें किये ब्रह्माजीको खा जानेके लिये उद्योग कर रहे थे। तब भगवान् श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पाँच हजार वर्षोंतक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यन्त बलके कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर

१. पा०—णौ हन्तुं।

महामायाने भी उन्हें मोहमें डाल रखा था; इसलिये वे भगवान् विष्णुसे कहने लगे—'हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं। तुम हमलोगोंसे कोई वर माँगो'॥ ८९—९५॥

श्रीभगवानुवाच॥ ९६॥

भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि॥ ९७॥
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम[1]॥ ९८॥

श्रीभगवान् बोले— ॥ ९६॥ यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथसे मारे जाओ। बस, इतना-सा ही मैंने वर माँगा है। यहाँ दूसरे किसी वरसे क्या लेना है॥ ९७-९८॥

ऋषिरुवाच॥ ९९॥

वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्॥ १००॥
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः[2]।
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता॥ १०१॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ९९॥ इस प्रकार धोखेमें आ जानेपर जब उन्होंने सम्पूर्ण जगत्में जल-ही-जल देखा तब कमलनयन भगवान्से कहा—'जहाँ पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो—जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो'॥ १००-१०१॥

ऋषिरुवाच॥ १०२॥

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता।
कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः॥ १०३॥
एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्।
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते॥ ऐं ॐ॥ १०४॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १०२॥ तब 'तथास्तु' कहकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्ने उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँघपर रखकर चक्रसे काट

डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजीकी स्तुति करनेपर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन करता हूँ, सुनो॥ १०३-१०४॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

उवाच १४, अर्द्धश्लोकाः २४, श्लोकाः ६६, एवम्॥ १०४॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'मधु-कैटभ-वध' नामक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १॥

---

१. पा०—मया। २. मार्कण्डेयपुराणकी कई प्रतियोंमें यहाँ 'प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयोः।' इतना अधिक पाठ है।

द्वितीयोऽध्यायः

देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और महिषासुरकी सेनाका वध

विनियोग

[ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता, उष्णिक् छन्दः, शाकम्भरी शक्तिः; दुर्गा बीजम्, वायुस्तत्त्वम्, यजुर्वेदः स्वरूपम्, श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः।

ॐ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक् छन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्त्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्रीमहालक्ष्मीकी प्रसन्नताके लिये मध्यम चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है।

ध्यान

ॐ अक्षस्त्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्।
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥

मैं कमलके आसनपर बैठी हुई महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मीका भजन करता हूँ, जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं तथा जिनके श्रीविग्रहकी कान्ति मूँगेके समान लाल है।

'ॐ ह्रीं' ऋषिरुवाच॥ १॥

देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा।
महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे॥ २॥
तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्।
जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥ ३॥
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्।
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ॥ ४॥
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्।
त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्॥ ५॥
सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च।
अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति॥ ६॥
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि।
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना॥ ७॥
एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्।
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्॥ ८॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ ॥ पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंमें पूरे सौ वर्षोंतक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरोंका स्वामी महिषासुर था और देवताओंके नायक इन्द्र थे। उस युद्धमें देवताओंकी सेना महाबली असुरोंसे परास्त हो गयी। सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बैठा॥ २-३ ॥ तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान् शंकर और विष्णु विराजमान थे॥ ४॥ देवताओंने महिषासुरके पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावत् वृत्तान्त उन दोनों देवेश्वरोंसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया॥ ५॥ वे बोले—'भगवन्! महिषासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है॥ ६॥ उस दुरात्मा महिषने समस्त देवताओंको स्वर्गसे निकाल दिया है। अब वे मनुष्योंकी भाँति पृथ्वीपर विचरते हैं॥ ७॥ दैत्योंकी यह सारी करतूत हमने आपलोगोंसे कह सुनायी। अब हम आपकी ही शरणमें आये हैं। उसके वधका कोई उपाय सोचिये'॥ ८॥

इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः।
चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ॥९॥
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः।
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च॥१०॥
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः।
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत॥११॥
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्।
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्॥१२॥
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्।
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा॥१३॥
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्।
याम्येन चाभवान् केशा बाहवो विष्णुतेजसा॥१४॥
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्।
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥१५॥
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा।
वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका॥१६॥
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा।
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा॥१७॥
भ्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च।
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥१८॥

इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान् विष्णु और शिवने दैत्योंपर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौंहें तन गयीं और मुँह टेढ़ा हो गया॥ ९॥ तब अत्यन्त कोपमें भरे हुए चक्रपाणि श्रीविष्णुके मुखसे एक महान् तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया॥ १०-११॥ महान् तेजका वह पुञ्ज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। देवताओंने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो रही थीं॥१२॥ सम्पूर्ण देवताओंके शरीरसे प्रकट हुए उस तेजकी कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होनेपर वह एक नारीके रूपमें परिणत हो गया और अपने प्रकाशसे तीनों लोकोंमें व्याप्त जान पड़ा॥१३॥ भगवान् शंकरका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ। यमराजके तेजसे उसके सिरमें बाल निकल आये। श्रीविष्णुभगवान्के तेजसे उसकी भुजाएँ हुईं॥ १४॥ चन्द्रमाके

तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रके तेजसे मध्यभाग (कटिप्रदेश)-का प्रादुर्भाव हुआ। वरुणके तेजसे जङ्घा और पिंडली तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट हुआ॥ १५॥ ब्रह्माके तेजसे दोनों चरण और सूर्यके तेजसे उनकी अँगुलियाँ हुईं। वसुओंके तेजसे हाथोंकी अँगुलियाँ और कुबेरेके तेजसे नासिका प्रकट हुई॥ १६॥ उस देवीके दाँत प्रजापतिके तेजसे और तीनों नेत्र अग्निके तेजसे प्रकट हुए थे॥ १७॥ उसकी भौंहें संध्याके और कान वायुके तेजसे उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके तेजसे उस कल्याणकारी देवीका आविर्भाव हुआ॥ १८॥

ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्।
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः[1]॥ १९॥
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्।
चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य[2] स्वचक्रतः॥ २०॥
शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः।
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी॥ २१॥
वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य[3] कुलिशादमराधिपः।
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात्॥ २२॥
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ।
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्॥ २३॥
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः।
कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म[4] च निर्मलम्॥ २४॥
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे।
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥ २५॥
अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु।
नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयममनुत्तमम्॥ २६॥
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च।
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्॥ २७॥
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्।
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्॥ २८॥
अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कज चातिशोभनम्।
हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च॥ २९॥
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः।
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्॥ ३०॥
नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्।
अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा॥ ३१॥
सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः।
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः॥ ३२॥
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्।
चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे॥ ३३॥
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः।
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्[5]॥ ३४॥
तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः।

तदनन्तर समस्त देवताओंके तेजःपुञ्जसे प्रकट हुई देवीको देखकर महिषासुरके सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए॥ १९॥ पिनाकधारी भगवान् शङ्करने अपने शूलसे एक शूल निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान् विष्णुने भी अपने चक्रसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया॥ २०॥ वरुणने भी शङ्ख भेंट किया, अग्निने उन्हें शक्ति दी और वायुने धनुष तथा बाणसे भरे हुए दो तरकस प्रदान किये॥ २१॥ सहस्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्रने अपने वज्रसे उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया॥ २२॥ यमराजने कालदण्डसे दण्ड, वरुणने पाश, प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भेंट किया॥ २३॥ सूर्यने देवीके समस्त रोम-कूपोंमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कालने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी॥ २४॥ क्षीरसमुद्रने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किये। साथ

---

१. कई प्रतियोंमें इसके बाद 'ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च। ऊचुर्जयजयेत्युच्चैर्जयन्तीं ते जयैषिणः॥' इतना पाठ अधिक है। २. पा०—ट्य। ३. पा०—ट्य। ४. पा०—तस्यै चर्म। ५. पा०—वाहनाम्।

ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहुओंके लिये केयूर, दोनों चरणोंके लिये निर्मल नूपुर, गलेकी सुन्दर हँसली और सब अँगुलियोंमें पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अँगूठियाँ भी दीं। विश्वकर्माने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा भेंट किया॥ २५—२७॥ साथ ही अनेक प्रकारके अस्त्र और अभेद्य कवच दिये; इनके सिवा मस्तक और वक्षःस्थलपर धारण करनेके लिये कभी न कुम्हलानेवाले कमलोंकी मालाएँ दीं॥ २८॥ जलधिने उन्हें सुन्दर कमलका फूल भेंट किया। हिमालयने सवारीके लिये सिंह तथा भाँति-भाँतिके रत्न समर्पित किये॥ २९ ॥ धनाध्यक्ष कुबेरने मधुसे भरा पानपात्र दिया तथा सम्पूर्ण नागोंके राजा शेषने, जो इस पृथ्वीको धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियोंसे विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी आभूषण और अस्त्र-शस्त्र देकर देवीका सम्मान किया। तत्पश्चात् उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्चस्वरसे गर्जना की। उनके भयंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा॥ ३०—३२॥ देवीका वह अत्यन्त उच्चस्वरसे किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वमें हलचल मच गयी और समुद्र काँप उठे॥ ३३॥ पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी भवानीसे कहा—'देवि! तुम्हारी जय हो'॥ ३४॥ साथ ही महर्षियोंने भक्तिभावसे विनम्र होकर उनका स्तवन किया।

दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः॥ ३५॥
संनद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः।
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः॥ ३६॥
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः।
स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा॥ ३७॥
पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्।
क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्॥ ३८॥
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्त संस्थिताम्।
ततः प्रववृते युद्धं तमा देव्या सुरद्विषाम्॥ ३९॥
शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम्।
महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः॥ ४०॥
ययुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः।
रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः॥ ४१॥
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः।
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः॥ ४२॥
अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे।
गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः[1] परिवारितः॥ ४३॥
वृतो रथानां कोट्यां च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत।
बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः॥ ४४॥
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः[2]।
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः॥ ४५॥
युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः।
कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा॥ ४६॥
हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः।
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा॥ ४७॥
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः।
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे॥ ४८॥
देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः।
सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका॥ ४९॥
लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी।
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः॥ ५०॥
मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी।

१. पा०—कैरुग्रदर्शनः। २. पा० किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद 'वृतः कालो रथानां च रणे पञ्चाशतायुतैः। युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः॥' इतना अधिक पाठ है।

सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाको कवच आदिसे सुसज्जित कर, हाथोंमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा—'आः! यह क्या हो रहा है।' फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे घिरकर उस सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं॥ ३५—३७॥ उनके चरणोंके भारसे पृथ्वी दबी जा रही थी। माथेके मुकुटसे आकाशमें रेखा-सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुषकी टङ्कारसे सातों पातालोंको क्षुब्ध किये देती थीं॥ ३८॥ देवी अपनी हजारों भुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके खड़ी थीं। तदनन्तर उनके साथ दैत्योंका युद्ध छिड़ गया॥ ३९॥ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे सम्पूर्ण

दिशाएँ उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान् असुर महिषासुरका सेनानायक था॥ ४०॥ वह देवीके साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्योंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साठ हजार रथियोंके साथ आकर उदग्र नामक महादैत्यने लोहा लिया॥ ४१॥ एक करोड़ रथियोंको साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोएँ तलवारके समान तीखे थे, वह असिलोमा नामका महादैत्य पाँच करोड़ रथी सैनिकोंसहित युद्धमें आ डटा॥ ४२॥ साठ लाख रथियोंसे घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमें लड़ने लगा॥ ४३॥ परिवारित* नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सवारोंके अनेक दलों तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियोंसे घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ देवीके साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमिमें कोटि-कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्योंने उनपर शक्तिका प्रहार किया, कुछ लोगोंने पाश फेंके॥ ४४—४८॥ तथा कुछ दूसरे दैत्योंने खड्गप्रहार करके देवीको मार डालनेका उद्योग किया। देवीने भी क्रोधमें भरकर खेल-खेलमें ही अपने अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करके दैत्योंके वे समस्त अस्त्र-शस्त्र काट डाले। उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी चिह्न नहीं था, देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्योंके शरीरोंपर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करती रहीं।

* परितो वारयति शत्रूनिति व्युत्पत्तिः।

सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी॥५१॥
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः।
निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका॥५२॥
त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः।
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः॥५३॥
नाशयन्तोऽसुरगणान् देवीशक्त्युपबृंहिताः।
अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथापरे॥५४॥
मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे।
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः[1]॥५५॥
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्।
पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान्॥५६॥
असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्।
केचिद् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे॥५७॥
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते।
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः॥५८॥
केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि।
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे॥५९॥
श्येनानुकारिणः[2] प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः।
केषांचिद् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे॥६०॥
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः।
विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः॥६१॥
एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः।
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः॥६२॥
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः।
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः॥६३॥
कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः।
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः[3]॥६४॥
पातितै रथनागाश्वैरसुरैश्च वसुंधरा।
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः॥६५॥
शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः।
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्॥६६॥
क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका।
निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्॥६७॥
स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः।
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति॥६८॥
देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः।
यथैषां[4] तुतुषुर्देवाः[5] पुष्पवृष्टिमुचो दिवि॥ॐ॥६९॥

देवीका वाहन वह सिंह भी क्रोधमें भरकर गर्दनके बालोंको हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनोंमें दावानल फैल रहा हो। रणभूमिमें दैत्योंके साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों-हजारों गणोंके रूपमें प्रकट हो गये और परशु, भिन्दिपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रोंद्वारा असुरोंका सामना करने लगे॥४९—५३॥ देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए वे गण असुरोंका नाश करते हुए नगाड़ा और शङ्ख आदि बाजे बजाने लगे॥५४॥ उस संग्राम-

१. पा०—शरवृष्टिभिः। २. पा०—सेनानु०। शल्यानु०। शैलानु० ३. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद 'रुधिरौघविलुप्ताङ्गाः संग्रामे लोमहर्षणे।' इतना पाठ अधिक है। ४. पा०—यथैनां। ५. पा०—तुष्टुवुर्देवाः।

महोत्सवमें कितने ही गण मृदङ्ग बजा रहे थे। तदनन्तर देवीने त्रिशूलसे, गदासे, शक्तिकी वर्षासे और खड्ग आदिसे सैकड़ों महादैत्योंका संहार कर डाला। कितनोंको घंटेके भयङ्कर नादसे मूर्च्छित करके मार गिराया॥ ५५-५६॥ बहुतेरे दैत्योंको पाशसे बाँधकर धरतीपर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवारकी मारसे दो-दो टुकड़े हो गये॥ ५७॥ कितने ही गदाकी चोटसे घायल हो धरतीपर सो गये। कितने ही मूसलकी मारसे अत्यन्त आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूलसे छाती फट जानेके कारण पृथ्वीपर ढेर हो गये। उस रणाङ्गणमें बाणसमूहोंकी वृष्टिसे कितने ही असुरोंकी कमर टूट गयी॥ ५८-५९॥ बाजकी तरह झपटनेवाले देवपीडक दैत्यगण अपने प्राणोंसे हाथ धोने लगे। किन्हींकी बाँहें छिन्न-भिन्न हो गयीं, कितनोंकी गर्दनें कट गयीं। कितने ही दैत्योंके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे। कुछ लोगोंके शरीर मध्यभागमें ही विदीर्ण हो गये। कितने ही महादैत्य जाँघें कट जानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। कितनोंको ही देवीने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्रवाले करके दो टुकड़ोंमें चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूपमें अच्छे-अच्छे हथियार हाथमें देवीके साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबन्ध युद्धके बाजोंकी लयपर नाचते थे। ६०—६३॥ कितने ही बिना सिरके धड़ हाथोंमें खड्ग, शक्ति और ऋष्टि लिये दौड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादैत्य ठहरो! ठहरो!!' यह कहते हुए देवीको युद्धके लिये ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ हाथी, घोड़े और असुरोंकी लाशोंमें ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चलना-फिरना असम्भव हो गया था॥ ६४-६५॥ दैत्योंकी सेनामें हाथी, घोड़े और असुरोंके शरीरोंसे इतनी अधिक मात्रामें रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देरमें वहाँ खूनकी बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने लगीं॥ ६६॥ जगदम्बाने असुरोंकी विशाल सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया—ठीक उसी तरह, जैसे तृण और काठके भारी ढेरको आग कुछ ही क्षणोंमें भस्म कर देती है॥ ६७॥ और वह सिंह भी गर्दनके बालोंको हिला-हिलाकर जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ दैत्योंके शरीरोंसे मानो उनके प्राण चुने लेता था॥ ६८॥ वहाँ देवीके गणोंने भी उन महादैत्योंके साथ ऐसा युद्ध किया, जिससे देवतागण उनपर आकाशसे फूल बरसाने लगे और उन सबसे बहुत सन्तुष्ट हुए॥ ६९॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥
उवाच १, श्लोकाः ६८, एवम् ६९, एवमादितः॥ १७३॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवी-माहात्म्यमें 'महिषासुरकी सेनाका वध' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥

तृतीयोऽध्यायः

सेनापतियोंसहित महिषासुरका वध

ध्यान

(ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्।
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम्॥

जगदम्बाके श्रीअङ्गोंकी कान्ति उदयकालके सहस्रों सूर्योंके समान है। वे लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गलेमें मुण्डमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनोंपर रक्त चन्दनका लेप लगा है। वे अपने कर-कमलोंमें जपमालिका, विद्या, अभय तथा वर-मुद्राएँ धारण किये हुए हैं। तीन नेत्रोंसे सुशोभित मुखारविन्दकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तकपर चन्द्रमाके साथ ही रत्नमय मुकुट बँधा है तथा वे कमलके आसनपर विराजमान हैं। ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः।
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्॥ २॥
से देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः।
यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः॥ ३॥
तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्।
जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्॥ ४॥
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्।
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः॥ ५॥
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः।
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः॥ ६॥
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि।
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्॥ ७॥
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन।
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः॥ ८॥
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः।
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्॥ ९॥
दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत।
तच्छूलं[1] शतधा तेन नीतं स च महासुरः॥ १०॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १॥ दैत्योंकी सेनाको इस प्रकार तहस-नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोधमें भरकर अम्बिका देवीसे युद्ध करनेको आगे बढ़ा॥ २॥ वह असुर रणभूमिमें देवीके ऊपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरिके शिखरपर पानीकी धार बरसा रहा हो॥ ३॥ तब देवीने अपने बाणोंसे उसके बाण-समूहको अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथिको भी मार डाला॥ ४॥ साथ ही उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजाको भी तत्काल काट गिराया। धुनष कट जानेपर उसके अङ्गोंको अपने बाणोंसे बींध डाला॥ ५॥ धनुष, रथ, घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवीकी ओर दौड़ा॥ ६॥ उसने तीखी धारवाली तलवारसे सिंहके मस्तकपर चोट करके देवीकी भी बायीं भुजामें बड़े वेगसे प्रहार किया॥ ७॥ राजन्! देवीकी बाँहपर पहुँचते ही वह तलवार टूट गयी, फिर तो क्रोधसे लाल आँखें करके उस राक्षसने शूल हाथमें लिया॥ ८॥ और उसे उस महादैत्यने भगवती भद्रकालीके ऊपर चलाया। वह शूल आकाशसे गिरते हुए सूर्यमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा॥ ९॥ उस शूलको अपनी

१. पा०—तेन तच्छतधा नीतं।

ओर आते देख देवीने भी शूलका प्रहार किया। उससे राक्षसके शूलके सैकड़ों टुकड़े हो गये,

साथ ही महादैत्य चिक्षुरकी भी धज्जियाँ उड़ गयीं। वह प्राणोंसे हाथ धो बैठा॥ १०॥

हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ।
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः॥ ११॥
सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम्।
हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्॥ १२॥
भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः।
चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्॥ १३॥
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः।
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा॥ १४॥
युद्ध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ।
युयुधातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः॥ १५॥
ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा।
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्॥ १६॥
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः।
दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः॥ १७॥
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम्।
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्॥ १८॥
उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्।
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥ १९॥
विडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः।
दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्[1]॥ २०॥

महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे जानेपर देवताओंको पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर आया। उसने भी देवीके ऊपर शक्तिका प्रहार किया, किन्तु जगदम्बाने उसे अपने हुंकारसे ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ११-१२॥ शक्तिको टूटकर गिरी हुई देख चामरको बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किन्तु देवीने उसे भी अपने बाणोंद्वारा काट डाला॥ १३॥ इतनेमें ही देवीका सिंह उछलकर हाथीके मस्तकपर चढ़ बैठा और उस दैत्यके साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा॥ १४॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथीसे पृथ्वीपर आ गये और अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक-दूसरेपर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे॥ १५॥ तदनन्तर सिंह बड़े वेगसे आकाशकी ओर उछला और उधरसे गिरते समय उसने पंजोंकी मारसे चामरका

---

१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें—
'कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्। उग्रदर्शनमत्युग्रैः खड्गपातैरताडयत्॥
असिनैवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे। गणैः सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडाकृतोत्सवैः॥
—ये दो श्लोक अधिक हैं।'

सिर धड़से अलग कर दिया॥ १६॥ इसी प्रकार

उदग्र भी शिला और वृक्ष आदिकी मार खाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे मारा गया तथा कराल भी दाँतों, मुक्कों और थप्पड़ोंकी चोटसे धराशायी हो गया॥ १७॥ क्रोधमें भरी हुई देवीने गदाकी चोटसे उद्धतका कचूमर निकाल डाला। भिन्दिपालसे वाष्कलको तथा बाणोंसे ताम्र और अन्धकको मौतके घाट उतार दिया॥ १८॥ तीन नेत्रोंवाली परमेश्वरीने त्रिशूलसे उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यको मार डाला॥ १९॥ तलवारकी चोटसे विडालके मस्तकको धड़से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख—इन दोनोंको भी अपने बाणोंसे यमलोक भेज दिया॥ २०॥

एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः।
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्॥ २१॥
कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान्।
लाङ्गूलताडितांश्चान्याञ्छृभ्यां च विदारितान्॥ २२॥
वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च।
निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले॥ २३॥
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः।
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका॥ २४॥
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः।
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च॥ २५॥
वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत।
लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः॥ २६॥
धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्ड[1] खण्डं ययुर्घनाः।
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः॥ २७॥
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्।
दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्॥ २८॥
सा क्षिप्त्वा तस्य है पाशं तं बबन्ध महासुरम्।
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥ २९॥
ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः।
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत॥ ३०॥
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः।
तं खड्गचर्मणा सार्द्धं ततः सोऽभून्महागजः॥ ३१॥
करेण च महासिंह तं चकर्ष जगर्ज च।
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्ततः॥ ३२॥
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः।
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ ३३॥
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्।
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना॥ ३४॥
ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः।
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्॥ ३५॥
सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः।
उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्॥ ३६॥

इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख

१. पा०—खण्डखण्डं।

महिषासुरने भैंसेका रूप धारण करके देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया॥ २१॥ किन्हींको थूथुनसे मारकर, किन्हींके ऊपर खुरोंका प्रहार करके किन्हींको-किन्हींको पूँछसे चोट पहुँचाकर, कुछको सींगोंसे विदीर्ण करके, कुछ गणोंको वेगसे, किन्हींको सिंहनादसे, कुछको चक्कर देकर और कितनोंको निःश्वास वायुके झोंकेसे धराशायी कर दिया॥ २२-२३॥ इस प्रकार गणोंकी सेनाको गिराकर वह असुर महादेवीके सिंहको मारनेके लिये झपटा। इससे जगदम्बाको बड़ा क्रोध हुआ॥ २४॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोधमें भरकर धरतीको खुरोंसे खोदने लगा तथा अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंको उठाकर फेंकने और गर्जने लगा॥ २५॥ उसके वेगसे चक्कर देनेके

कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूँछसे टकराकर समुद्र सब ओरसे धरतीको डुबोने लगा॥ २६॥ हिलते हुए सींगोंके आघातसे विदीर्ण होकर बादलोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये। उसके श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे॥ २७॥ इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्यको अपनी ओर आते देख चण्डिकाने उसका वध करनेके लिये महान् क्रोध किया॥ २८॥ उन्होंने पाश फेंककर उस महान् असुरको बाँध लिया। उस महासंग्राममें बँध जानेपर उसने भैंसेका रूप त्याग दिया॥ २९॥ और तत्काल सिंहके रूपमें वह प्रकट हो गया। उस अवस्थामें जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटनेको उद्यत हुईं, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषके रूपमें दिखायी देने लगा॥ ३०॥ तब देवीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके ढाल और तलवारके साथ उस पुरुषको भी बींध डाला। इतनेमें ही वह महान् गजराजके रूपमें परिणत हो गया॥ ३१॥ तथा अपनी सूँड़से देवीके विशाल सिहंको खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी सूँड़ काट डाली॥ ३२॥ तब उस महादैत्यने पुनः भैंसेका शरीर धारण कर लिया और पहलेकी ही भाँति चराचर

प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको व्याकुल करने लगा॥ ३३॥ तब क्रोधमें भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारंबार उत्तम मधुका पान करने और लाल आँखें करके हँसने लगीं॥ ३४॥ उधर वह बल और पराक्रमके मदसे उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगोंसे चण्डीके ऊपर पर्वतोंको फेंकने लगा और डकारने लगा॥ ३५॥ उस समय देवी अपने बाणोंके समूहोंसे उसके फेंके हुए पर्वतोंको चूर्ण करती हुई बोलीं। बोलते समय उनका मुख मधुके मदसे लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी॥ ३६॥

देव्युवाच॥ ३७॥

गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्।
मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः॥ ३८॥

देवीने कहा— ॥ ३७॥ ओ मूढ़! मैं जबतक मधु पीती हूँ तबतक तू क्षणभरके लिये खूब गर्ज ले। मेरे हाथसे यहीं तेरी मृत्यु हो जानेपर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे॥ ३८॥

ऋषिरुवाच॥ ३९॥

एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्।
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्॥ ४०॥
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः।
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या[1] वीर्येण संवृतः॥ ४१॥
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः।
तथा महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः[2]॥ ४२॥
ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत्।
प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः॥ ४३॥
तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः।
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ४४॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ३९॥ यों कहकर देवी उछलीं और उस महादैत्यके ऊपर चढ़ गयीं। फिर अपने पैरसे उसे दबाकर उन्होंने शूलसे उसके कण्ठमें आघात किया। [उनके पैरसे दबा होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे दूसरे रूपमें बाहर होने लगा]॥ ४०॥ अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया॥ ४१॥ आधा निकला होनेपर भी वह महादैत्य देवीसे युद्ध करने लगा। तब देवीने बहुत बड़ी तलवारसे उसका मस्तक काट गिराया॥ ४२॥

फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्योंकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये॥ ४३॥ देवताओंने दिव्य महर्षियोंके साथ दुर्गादेवीका स्तवन किया। गन्धर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं॥ ४४॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

उवाच ३, श्लोकाः ४१, एवम् ४४, एवमादितः॥ २१७॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवी-माहात्म्यमें 'महिषासुर-वध' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३॥

---

१. पा०—एवाति देव्या। २. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद—
'एवं स महिषो नाम ससैन्यः ससुहृद्गणः। त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः॥
त्रैलोक्यस्थैस्तदा भूतैर्महिषे विनिपातिते। जयेत्युक्तं ततः सर्वैः सदेवासुरमानवैः॥'—इतना अधिक पाठ है।

चतुर्थोऽध्यायः

इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति

ध्यान

(ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिकबद्धेन्दुरेखां
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्।
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः॥

सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन 'जया' नामवाली दुर्गादेवीका ध्यान करे। उनके श्रीअङ्गोंकी आभा काले मेघके समान श्याम है। वे अपने कटाक्षोंसे शत्रुसमूहको भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती हे। वे अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंहके कंधेपर चढ़ी हुई हैं और अपने तेजसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं।

ऋषिरुवाच[1]॥ १ ॥

'ॐ' शक्रादयः सुरगाणा निहतेऽतिवीर्ये
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या।
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा
वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः॥ २ ॥

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या
निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ।
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ ३ ॥

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च।
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥ ४ ॥

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः।
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्॥ ५ ॥

किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्
किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि।
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥ ६ ॥

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै-
र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा।
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या॥ ७ ॥

यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन
तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि।
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु-
रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च॥ ८ ॥

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्व[2]-
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः।
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै-
र्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥ ९ ॥

शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान-
मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय
वार्त्ता च सर्वजगतां परमार्त्तिहन्त्री॥ १० ॥

मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा।
श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा
गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा॥ ११ ॥

---

१. किसी-किसी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच'के बाद 'ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः। स्तुतिमारेभिरे कर्तुं निहते महिषासुरे॥' इतना पाठ अधिक है।

२. पा०—च अभ्य०।

ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र-
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्।
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण॥१२॥
दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल-
मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः।
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन॥१३॥
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि।
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत-
न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य॥१४॥
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः।
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥१५॥
धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा-
ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति।
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा-
ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन॥१६॥
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता॥१७॥
एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्।
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु
मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि॥१८॥
दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्
लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता
इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी॥१९॥
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्।
यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्॥२०॥
दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं
रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः।
वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्॥२१॥
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य
रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र।
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥२२॥
त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन
त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त-
मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते॥२३॥
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके।
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥२४॥
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥२५॥
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते।
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्॥२६॥
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः॥२७॥

ऋषि कहते हैं—॥ १॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य-सैनाके देवीके हाथसे मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रणामके लिये गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गाका उत्तम वचनोंद्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुन्दर अङ्गोंमें अत्यन्त हर्षके कारण रोमाञ्च हो आया था॥ २॥ [देवता बोले—] 'सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका स्वरूप

है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदम्बाको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हमलोगोंका कल्याण करें॥ ३॥ जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्णन करनेमें भगवान् शेषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्‌का पालन एवं अशुभ भयका नाश करनेका विचार करें॥ ४॥ जो पुण्यात्माओंके घरोंमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ दरिद्रतारूपसे, शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोंमें श्रद्धारूपसे तथा कुलीन मनुष्यमें लज्जारूपसे निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गाको हम नमस्कार करते हैं। देवि! सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये॥ ५॥ देवि! आपके इन अचिन्त्य रूपका, असुरोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका तथा समस्त देवताओं और दैत्योंके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए आपके अद्भुत चरित्रोंका हम किस प्रकार वर्णन करें॥ ६॥ आप सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिमें कारण हैं। आपमें सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये तीनों गुण मौजूद हैं; तो भी दोषोंके साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान् विष्णु और महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत् आपका अंशभूत है; क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं॥ ७॥ देवि! सम्पूर्ण यज्ञोंमें जिसके उच्चारणसे सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरोंकी भी तृप्तिका कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं॥ ८॥ देवि! जो मोक्षकी प्राप्तिका साधन है, अचिन्त्य महाव्रतस्वरूपा है, समस्त दोषोंसे रहित,

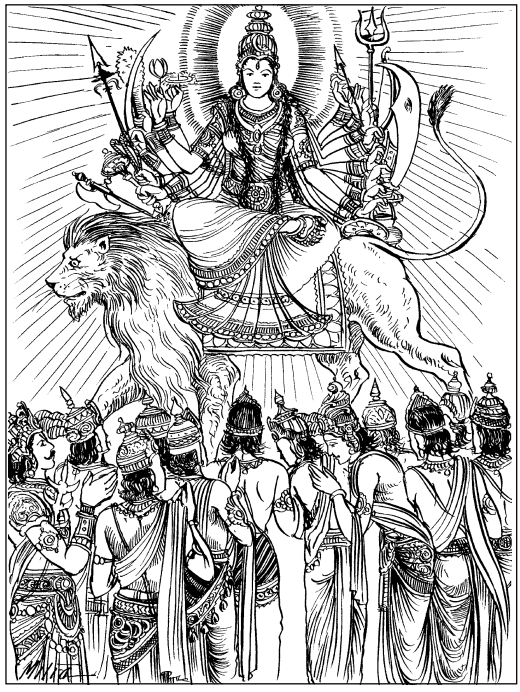

जितेन्द्रिय, तत्त्वको ही सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं॥ ९॥ आप शब्दस्वरूपा हैं, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे युक्त सामवेदका भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी (तीनों वेद) और भगवती (छहों ऐश्वर्योंसे युक्त) हैं। इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पालनके लिये आप ही वार्ता (खेती एवं आजीविका)-के रूपमें प्रकट हुई हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌की घोर पीड़ाका नाश करनेवाली हैं॥ १०॥ देवि! जिससे समस्त शास्त्रोंके सारका ज्ञान होता है, वह मेधाशक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागरसे पार उतारनेवाली नौकारूप दुर्गादेवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभके शत्रु भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें एकमात्र निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान् चन्द्रशेखरद्वारा सम्मानित गौरीदेवी भी आप ही हैं॥ ११॥ आपका मुख मन्द मुसकानसे

सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चन्द्रमाके बिम्बका अनुकरण करनेवाला और उत्तम सुवर्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिषासुरको क्रोध हुआ और सहसा उसने उसपर प्रहार कर दिया, यह बड़े आश्चर्यकी बात है॥ १२॥ देवि! वही मुख जब क्रोधसे युक्त होनेपर उदयकालके चन्द्रमाकी भाँति लाल और तनी हुई भौंहोंके कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्यकी बात है; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए यमराजको देखकर भला, कौन जीवित रह सकता है॥ १३॥ देवि! आप प्रसन्न हों। परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न होनेपर जगत्का अभ्युदय होता है और क्रोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही कितने कुलोंका सर्वनाश कर डालती हैं, यह बात अभी अनुभवमें आयी है; क्योंकि महिषासुरकी यह विशाल सेना क्षणभरमें आपके कोपसे नष्ट हो गयी है॥ १४॥ सदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्न रहती हैं; वे ही देशमें सम्मानित हैं, उन्हींको धन और यशकी प्राप्ति होती है, उन्हींका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट-पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्योंके साथ धन्य माने जाते हैं॥ १५॥ देवि! आपकी ही कृपासे पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकारके धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभावसे स्वर्गलोकमें जाता है; इसलिये आप तीनों लोकोंमें निश्चय ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं॥ १६॥ माँ दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषोंद्वारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुःख, दरिद्रता और भय हरनेवाली देवि! आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयार्द रहता हो॥ १७॥ देवि! इन राक्षसोंके मारनेसे संसारको सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकालतक नरकमें रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राममें मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जायँ—निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओंका वध करती हैं॥ १८॥ आप शत्रुओंपर शस्त्रोंका प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरोंको दृष्टिपात-मात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देतीं? इसमें एक रहस्य है। 'ये शत्रु भी हमारे शस्त्रोंसे पवित्र होकर उत्तम लोकोंमें जायँ'— इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता है॥ १९॥ खड्गके तेजःपुञ्जकी भयङ्कर दीप्तिसे तथा आपके त्रिशूलके अग्रभागकी घनीभूत प्रभासे चौंधियाकर जो असुरोंकी आँखें फूट नहीं गयीं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर मुखका दर्शन करते थे॥ २०॥ देवि! आपका शील दुराचारियोंके बुरे बर्तावको दूर करनेवाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनमें भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी नहीं हो सकती; तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्योंका भी नाश करनेवाला है, जो कभी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओंपर भी अपनी दया ही प्रकट की है॥ २१॥ वरदायिनी देवि! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है। तथा शत्रुओंको भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है!

हृदयमें कृपा और युद्धमें निष्ठुरता—ये दोनों बातें तीनों लोकोंके भीतर केवल आपमें ही देखी गयी हैं॥ २२॥ मातः! आपने शत्रुओंका नाश करके इस समस्त त्रिलोकीकी रक्षा की है। उन शत्रुओंको भी युद्धभूमिमें मारकर स्वर्गलोकमें पहुँचाया है तथा उन्मत दैत्योंसे प्राप्त होनेवाले हमलोगोंके भयको भी दूर कर दिया है, आपको हमारा नमस्कार है॥ २३॥ देवि! आप शूलसे हमारी रक्षा करें। अम्बिके! खड्गसे भी हमारी रक्षा करें तथा घण्टाकी ध्वनि और धनुषकी टंकारसे भी आप हमलोगोंकी रक्षा करें॥ २४॥ चण्डिके! पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशामें आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरि! अपने त्रिशूलको घुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारी रक्षा करें॥ २५॥ तीनों लोकोंमें आपके जो परम सुन्दर एवं अत्यन्त भयङ्कर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी रक्षा करें॥ २६॥ अम्बिके! आपके कर-पाल्लवोंमें शोभा पानेवाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो-जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओरसे हमलोगोंकी रक्षा करें॥ २७॥

ऋषिरुवाच॥ २८॥

एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः।
अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः॥२९॥
भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु[1] धूपिता।
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्॥ ३०॥

ऋषि कहते हैं—॥ २८॥ इस प्रकार जब देवताओंने जगन्माता दुर्गाकी स्तुति की और नन्दनवनके दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दन आदिके द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपोंकी सुगन्ध निवेदन की, देवीने प्रसन्नवदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओंसे कहा—॥ २९-३०॥

देव्युवाच॥ ३१॥

व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्[2]॥ ३२॥

देवी बोलीं—॥ ३१॥ देवताओ! तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो उसे माँगो॥ ३२॥

देवा ऊचुः॥ ३३॥

भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते॥ ३४॥
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः।
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥ ३५॥
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः।
यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने॥ ३६॥
तस्य वित्तर्द्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्।
वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके॥ ३७॥

देवता बोले—॥ ३३॥ भगवतीने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है॥ ३४॥ क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी! इतनेपर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं॥ ३५॥ तो हम जब-जब आपका स्मरण करें, तब-तब आप दर्शन देकर हमलोगोंके महान् संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके! जो मुनष्य इन स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये आप सदा हमपर प्रसन्न रहें॥ ३६-३७॥

---

१. पा०—पैः सुधूपिता। २. मार्कण्डेयपुराणकी आधुनिक प्रतियोंमें—'ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता।'—इतना पाठ अधिक है। किसी-किसी प्रतिमें—'कर्त्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तन्न विद्महे। इत्याकर्ण्य वचो देव्याः प्रत्युचुस्ते दिवौकसः॥' इतना और अधिक पाठ है।

ऋषिरुवाच॥ ३८॥

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः।
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप॥३९॥
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा।
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी॥४०॥
पुनश्च गौरीदेहात्सा[1] समुद्भूता यथाभवत्।
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः॥४१॥
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी।
तच्छृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते॥ह्रीं ॐ॥४२॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ३८ ॥ राजन्! देवताओंने जब अपने तथा जगत्के कल्याणके लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे 'तथास्तु' कहकर वहीं अन्तर्धान हो गयीं॥ ३९ ॥ भूपाल! इस प्रकार पूर्वकालमें तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी जिस प्रकार देवताओंके शरीरोंसे प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनायी॥ ४० ॥ अब पुनः देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ-निशुम्भका वध करने एवं सब लोकोंकी रक्षा करनेके लिये गौरीदेवीके शरीरसे जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसङ्ग मेरे मुँहसे सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत् वर्णन करता हूँ॥ ४१-४२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥
उवाच ५, अर्द्धश्लोकौ २, श्लोकाः ३५, एवम् ४२, एवमादितः॥ २५९॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'शक्रादिस्तुति' नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥

---

१. किसी-किसी प्रतिमें 'गौरादेहा सा' 'गौरी देहासा' इत्यादि पाठ भी उपलब्ध होते हैं।

पञ्चमोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना

विनियोग

[ॐ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप् छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्, सूर्यस्तत्त्वम्, सामवेदः स्वरूपम्, महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः।

ॐ इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्त्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके पाठमें इसका विनियोग किया जाता है।

ध्यान

ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्॥

जो अपने करकमलोंमें घण्टा, शूल, हल, शङ्ख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद्ऋतुके शोभासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर कान्ति है, जो तीनों लोकोंकी आधारभूता और शुम्भ आदि दैत्योंका नाश करनेवाली हैं तथा गौरीके शरीरसे जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ।]

'ॐ क्लीं' ऋषिरुवाच॥ १॥

पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः।
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्॥ २॥
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्।
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥ ३॥
तावेव पवनर्द्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च[1]।
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिता॥ ४॥
हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता।
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्॥ ५॥
तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः।
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥ ६॥
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्।
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः॥ ७॥

ऋषि कहते हैं— ॥१॥ पूर्वकालमें शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरोंने अपने बलके घमंडमें आकर शचीपति इन्द्रके हाथसे तीनों लोकोंका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये॥ २॥ वे ही दोनों सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, यम और वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्निका कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गसे निकाल दिया। उन दोनों महान् असुरोंसे तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण किया और सोचा 'जगदम्बाने हमलोगोंको वर दिया था कि आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर मैं तुम्हारी सब आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूँगी'॥ ३—६॥ यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे॥ ७॥

देवा ऊचुः॥ ८॥

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥ ९॥

---

१. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद 'अन्येषां चाधिकरान् स स्वयमेवाधितिष्ठति' इतना पाठ अधिक है।

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः।
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः॥१०॥
कल्याणै प्रणतां[1] वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः।
नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः॥११॥
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै।
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः॥१२॥
अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः।
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥१३॥
या देवी सर्वभूतेषू विष्णुमायेति शब्दिता।
नमस्तस्यै॥१४॥ नमस्तस्यै॥१५॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥१६॥
या देवी सर्वभूतेषू चेतनेत्यभिधीयते।
नमस्तस्यै॥१७॥ नमस्तस्यै॥१८॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥१९॥
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२०॥ नमस्तस्यै॥२१॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥२२॥
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२३॥ नमस्तस्यै॥२४॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥२५॥
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२६॥ नमस्तस्यै॥२७॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥२८॥
या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२९॥ नमस्तस्यै॥३०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥३१॥
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥३२॥ नमस्तस्यै॥३३॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥३४॥
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥३५॥ नमस्तस्यै॥३६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥३७॥
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥३८॥ नमस्तस्यै॥३९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४०॥
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥४१॥ नमस्तस्यै॥४२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४३॥
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥४४॥ नमस्तस्यै॥४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४६॥
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥४७॥ नमस्तस्यै॥४८॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४१॥
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥५०॥ नमस्तस्यै॥५१॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥५२॥
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥५३॥ नमस्तस्यै॥५४॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥५५॥
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥५६॥ नमस्तस्यै॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥५८॥
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥५९॥ नमस्तस्यै॥६०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥६१॥
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥६२॥ नमस्तस्यै॥६३॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥६४॥
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥६५॥ नमस्तस्यै॥६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥६७॥
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥६८॥ नमस्तस्यै॥६९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७०॥
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥७१॥ नमस्तस्यै॥७२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७३॥
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥७४॥ नमस्तस्यै॥७५॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७६॥
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या।
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥७७॥
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत्।
नमस्तस्यै॥७८॥ नमस्तस्यै॥७९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥८०॥
स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया-
त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता।
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः॥८१॥
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै-
रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते।
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः॥८२॥

देवता बोले—॥८॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं

१. वृद्ध्यै सिद्ध्यै च प्रणतां देवीं प्रति नमः नतिं कुर्म इत्यन्वयः। यद् वा प्रणमन्तीति प्रणन्तः, तेषाः प्रणतामिति षष्ठीबहुवचनान्तं बोध्यम्। इति शान्तनव्यां टीकायां स्पष्टम्। 'प्रणताः' इति पाठान्तरम्।

भद्राको प्रणाम है। हमलोग नियमपूर्वक जगदम्बाको नमस्कार करते हैं॥ ९॥ रौद्राको नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्रीको बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवीको सतत प्रणाम॥ १०॥ शरणागतोंका कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवीको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैर्ऋती (राक्षसोंकी लक्ष्मी), राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी (शिवपत्नी)-स्वरूपा आप जगदम्बाको बार-बार नमस्कार है॥ ११॥ दुर्गा, दुर्गपारा (दुर्गम संकटसे पार उतारनेवाली), सारा (सबकी सारभूता), सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है॥ १२॥ अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत्‌की आधारभूता कृति देवीको बारंबार नमस्कार है॥१३॥ जो देवी सब प्राणियोंमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ १४—१६॥ जो देवी सब प्राणियोंमें चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ १७—१९॥ जो देवी सब प्राणियोंमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २०—२२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें निद्रारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २३—२५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षुधारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २६—२८॥ जो देवी सब प्राणियोंमें छायारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २९—३१॥ जो देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ३२—३४॥ जो देवी सब प्राणियोंमें तृष्णारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ३५—३७॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षान्ति (क्षमा)-रूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ३८—४०॥ जो देवी सब प्राणियोंमें जातिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ४१—४३॥ जो देवी सब प्राणियोंमें लज्जारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ४४—४६॥ जो देवी सब प्राणियोंमे शान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ४७—४९॥ जो देवी सब प्राणियोंमें श्रद्धारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ५०—५२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें कान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ५३—५५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ५६—५८॥ जो देवी सब प्राणियोंमें वृत्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ५९—६१॥ जो देवी सब प्राणियोंमें स्मृतिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ६२—६४॥ जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ६५—६७॥ जो देवी सब प्राणियोंमें तुष्टिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ६८—७०॥ जो देवी सब प्राणियोंमें मातारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार

है॥ ७१—७३॥ जो देवी सब प्राणियोंमें भ्रान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ७४—७६॥ जो जीवोंके इन्द्रियवर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उन व्याप्तिदेवीको बारंबार नमस्कार है॥ ७७॥ जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ७८—८०॥ पूर्वकालमें अपने अभीष्टकी प्राप्ति होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकी साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मङ्गल करे तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले॥ ८१॥ उद्दण्ड दैत्योंसे सताये हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिसे विनम्र पुरुषोंद्वारा स्मरण की जानेपर तत्काल ही सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें॥ ८२॥

ऋषिरुवाच॥ ८३॥

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती।
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन॥ ८४॥
साब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का।
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवीच्छिवा॥ ८५॥
स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः।
देवैः समेतैः[1] समरे निशुम्भेन पराजितैः॥ ८६॥
शरीरकोशाद्यत्तस्याः[2] पार्वत्या निःसृताम्बिका।
कौशिकीति[3] समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते॥ ८७॥
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती।
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया॥ ८८॥
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्।
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः॥ ८९॥
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा।
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्॥ ९०॥
नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्।
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर॥ ९१॥
स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा।
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति॥ ९२॥
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो।
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे॥ ९३॥
ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्।
पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हयः॥ ९४॥
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे।
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्भुतम्॥ ९५॥
निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्।
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्॥ ९६॥
छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति।
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः॥ ९७॥
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता।
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे॥ ९८॥
निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः।
वह्निरपि[4] ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी॥ ९९॥
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते।
स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते॥ १००॥

ऋषि कहते हैं—॥ ८३॥ राजन् इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेके लिये वहाँ आयीं॥ ८४॥ उन सुन्दर भौंहोंवाली भगवतीने देवताओंसे पूछा—'आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं?' तब उन्हींके शरीरकोशसे प्रकट हुई शिवादेवी बोलीं—॥ ८५॥ 'शुम्भदैत्यसे तिरस्कृत और युद्धमें निशुम्भसे पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति

१. पा०—समस्तैः। २. पा०—कोषा। ३. पा०—कौषिकी। ४. पा०—श्चापि।

कर रहे हैं'॥ ८६॥ पार्वतीजीके शरीरकोशसे अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे समस्त लोकोंमें 'कौशिकी' कही जाती हैं॥८७॥ कौशिकीके प्रकट होनेके बाद पार्वतीदेवीका शरीर काले रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली कालिकादेवीके नामसे विख्यात हुईं॥ ८८॥ तदनन्तर शुम्भ-निशुम्भके भृत्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करनेवाली अम्बिकादेवीको देखा॥ ८९॥ फिर वे शुम्भके पास जाकर बोले—'महाराज! एक अत्यन्त मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्य कान्तिसे हिमालयको प्रकाशित कर रही है॥ ९०॥ वैसा उत्तम रूप कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर! पता लगाइये, वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिये॥ ९१॥ स्त्रियोंमें तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर है तथा वह अपने श्रीअङ्गोंकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज! अभी वह हिमालयपर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं॥ ९२॥ प्रभो! तीनों लोकोंमें मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घरमें शोभा पाते हैं॥ ९३॥ हाथियोंमें रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजातका वृक्ष और यह उच्चैःश्रवा घोड़ा—यह सब आपने इन्द्रसे ले लिया है॥ ९४॥ हंसोंसे जुता हुआ यह विमान भी आपके आँगनमें शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान, जो पहले ब्रह्माजीके पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है॥९५॥ यह महापद्म नामक निधि आप कुबेरसे छीन लाये हैं। समुद्रने भी आपको किञ्जल्किनी नामकी माला भेंट की है, जो केसरोंसे सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं॥ ९६॥ सुवर्णकी वर्षा करनेवाला वरुणका छत्र भी आपके घरमें शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ, जो पहले प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके पास मौजूद है॥ ९७॥ दैत्येश्वर! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा नामवाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुणका पाश और समुद्रमें होनेवाले सब प्रकारके रत्न आपके भाई निशुम्भके अधिकारमें हैं। अग्निने भी स्वतः शुद्ध किये हुए दो वस्त्र आपकी सेवामें अर्पित किये हैं॥ ९८-९९॥ दैत्यराज! इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं। फिर जो यह स्त्रियोंमें रत्नरूप कल्याणकारी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते?॥ १००॥

ऋषिरुवाच॥ १०१॥

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः।
प्रेषयामास सुग्रीव दूतं देव्या महासुरम्[1]॥ १०२॥
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम।
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु॥ १०३॥
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने।
सा[2] देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा॥ १०४॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १०१॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर शुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास भेजा और कहा—'तुम मेरी आज्ञासे उसके सामने ये-ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय'॥ १०२-१०३॥ वह दूत पर्वतके अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी मौजूद थीं, गया और मधुर वाणीमें कोमल वचन बोला॥ १०४॥

दूत उवाच॥ १०५॥

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः।
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥१०६॥
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु।
निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्॥ १०७॥

---

१. पा०—इसके बाद कही-कहीं 'शुम्भ उवाच' इतना अधिक पाठ है। २. पा०—तां च देवीं ततः।

मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः।
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्॥ १०८॥
त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः।
तथैव गजरत्नं[1] च हृत्वा[2] देवेन्द्रवाहनम्॥ १०९॥
क्षीरोदमथनोद्भुतमश्वरत्नं ममामरैः।
उच्चैःश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्॥ ११०॥
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च।
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने॥ १११॥
स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्।
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्॥ ११२॥
मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्।
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः॥ ११३॥
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्।
एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज॥ ११४॥

दूत बोला— ॥ १०५॥ देवि! दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं। मैं उन्हींका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ॥ १०६॥ उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वरसे मानते हैं। कोई उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता। वे सम्पूर्ण देवताओंको परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया है, उसे सुनो॥ १०७॥ 'सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकारमें है। देवता भी मेरी आज्ञाके अधीन चलते हैं। सम्पूर्ण यज्ञोंके भागोंको मैं ही पृथक्-पृथक् भोगता हूँ॥ १०८॥ तीनों लोकोंमें जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकारमें हैं। देवराज इन्द्रका वाहन ऐरावत, जो हाथियोंमें रत्नके समान है, मैंने छीन लिया है॥ १०९॥ क्षीरसागरका मन्थन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओंने मेरे पैरोंपर पड़कर समर्पित किया है॥ ११०॥ सुन्दरी! उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गन्धर्वों और नागोंके पास

थे, वे सब मेरे ही पास आ गये हैं॥ १११॥ देवि! हमलोग तुम्हें संसारकी स्त्रियोंमें रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ; क्योंकि रत्नोंका उपभोग करनेवाले हम ही हैं॥ ११२॥ चञ्चल कटाक्षोंवाली सुन्दरी! तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भकी सेवामें आ जाओ; क्योंकि तुम रत्नस्वरूपा हो॥ ११३॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हें तुलनारहित महान् ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धिसे यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ'॥ ११४॥

ऋषिरुवाच॥ ११५॥

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ।
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्॥ ११६॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ११५॥ दूतके यों कहनेपर कल्याणमयी भगवती दुर्गादेवी, जो इस जगत्को धारण करती हैं, मन-ही-मन गम्भीर भावसे मुसकरायीं और इस प्रकार बोलीं— ॥ ११६॥

---

१. पा०—गजरत्नानि हृत्वा। २. पा० हृतं।

देव्युवाच॥ ११७॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्त्वयोदितम्।
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः॥ ११८॥
किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्।
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा॥ ११९॥
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति।
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति॥ १२०॥
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः।
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु॥ १२१॥

देवीने कहा— ॥११७॥ दूत! तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुम्भ तीनों लोकोंका स्वामी है और निशुम्भ भी उसीके समान पराक्रमी है॥ ११८॥ किंतु इस विषयमें मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसको सुनो॥११९॥ 'जो मुझे संग्राममें जीत लेगा, जो मेरे अभिमानको चूर्ण कर देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बलवान् होगा, वही मेरा स्वामी होगा'॥ १२०॥ इसलिये शुम्भ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलम्बकी क्या आवश्यकता है॥ १२१॥

दूत उवाच॥ १२२॥

अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः।
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः॥ १२३॥
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि।
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥ १२४॥
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे।
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्॥ १२५॥
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः।
केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि॥ १२६॥

दूत बोला— ॥ १२३॥ देवि! तुम घमण्डमें भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो शुम्भ-निशुम्भके सामने खड़ा हो सके॥ १२३॥ देवि! अन्य दैत्योंके सामने भी सारे देवता युद्धमें नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो॥ १२४॥ जिन शुम्भ आदि दैत्योंके सामने इन्द्र आदि देवता भी युद्धमें खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी ॥१२५॥ इसलिये तुम मेरे ही कहनेसे शुम्भ-निशुम्भके पास चली चलो। ऐसा करनेसे तुम्हारे गौरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा॥ १२६॥

देव्युवाच॥ १२७॥

एवमेतद् बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्।
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा॥१२८॥
स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः।
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्[1]॥ ॐ॥१२९॥

देवीने कहा— ॥१२७॥ तुम्हारा कहना ठीक है, शुम्भ बलवान् हैं और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं; किंतु क्या करूँ। मैंने पहले बिना सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है॥ १२८॥ अतः अब तुम जाओ; मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब दैत्यराजसे आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो उचित जान पड़े, करें॥ १२९॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, श्लोकाः ५४, एवम् १२९, एवमादितः॥ ३३८॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'देवी-दूत-संवाद' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥

१. पा०—यत्।

षष्ठोऽध्यायः

धूम्रलोचन-वध

ध्यान

(ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणीत्तंसोरुरत्नावली-
भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम्।
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये॥

मैं सर्वज्ञेश्वर भैरवके अङ्कमें निवास करनेवाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवीका चिन्तन करता हूँ। वे नागराजके आसनपर बैठी हैं, नागोंके फणोंमें सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल मालासे उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्यके समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथोंमें माला, कुम्भ, कपाल और कमल लिये हुए हैं तथा उनके मस्तकमें अर्द्धचन्द्रका मुकुट सुशोभित है।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः।
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥ २॥
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः।
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्॥ ३॥
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः।
तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥ ४॥
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः।
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥ ५॥

ऋषि कहते हैं—॥ १॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराजके पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया॥ २॥ दूतके उस वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्यसेनापति धूम्रलोचनसे बोला—॥ ३॥ 'धूम्रलोचन! तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाको केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ॥ ४॥ उसकी रक्षा करनेके लिये यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना'॥ ५॥

ऋषिरुवाच॥ ६॥

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः।
वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ॥ ७॥
स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्।
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः॥ ८॥
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति।
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्॥ ९॥

ऋषि कहते हैं—॥ ६॥ शुम्भके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार असुरोंकी सेनाको साथ लेकर वहाँसे तुरंत चल

दिया॥७॥ वहाँ पहुँचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली उन देवीको देखा और ललकारकर कहा—'अरी! तू शुम्भ-निशुम्भके पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामीके समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा'॥८-९॥

देव्युवाच॥१०॥

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः।
बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्॥११॥

देवी बोलीं— ॥१०॥ तुम्हें दैत्योंके राजाने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान् हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है; ऐसी दशामें यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ॥११॥

ऋषिरुवाच॥१२॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः।
हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः॥१३॥
अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका[1]।
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः॥१४॥
ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्।
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः॥१५॥
कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्।
आक्रम्य[2] चाधरेणान्यान्[3] स जघान[4] महासुरान्॥१६॥
केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी[5]।
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्॥१७॥
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे।
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः॥१८॥
क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना।
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना॥१९॥

ऋषि कहते हैं— ॥१२॥ देवीके यों कहनेपर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अम्बिकाने 'हुं' शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म कर दिया॥१३॥ फिर तो क्रोधमें भरी हुई दैत्योंकी विशाल सेना और अम्बिकाने एक-दूसरेपर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसोंकी वर्षा आरम्भ की॥१४॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनके बालोंको हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें कूद पड़ा॥१५॥ उसने कुछ दैत्योंको पंजोंकी मारसे, कितनोंको अपने जबड़ोंसे और कितने ही महादैत्योंको पटककर ओठकी दाढ़ोंसे घायल करके मार डाला॥१६॥ उस सिंहने अपने नखोंसे कितनोंके पेट फाड़

डाले और थप्पड़ मारकर कितनोंके सिर धड़से अलग कर दिये॥१७॥ कितनोंकी भुजाएँ और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दनके बाल

१. पा०—तथाम्बिकाम्। २. पा०—आक्रान्त्या। ३. पा०—चरणेनान्यान्। ४. यहाँ तीन तरहके पाठान्तर मिलते हैं—संजघान, निजघान, जघान सु महा०। ५. पा०—केशरी। बंगला प्रतिमें सब जगह 'केसरी' और 'केसर' शब्दमें तालव्य 'श' का प्रयोग है।

हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्योंके पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया॥१८॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके वाहन उस महाबली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार कर डाला॥ १९॥

श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्।
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः॥२०॥
चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः।
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ॥२१॥
हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ।
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु॥२२॥
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि।
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्॥२३॥
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते।
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्॥ ॐ॥२४॥

शुम्भने जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाला तथा उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराजको बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ काँपने लगा। उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो महादैत्योंको आज्ञा दी—॥२०-२१॥ 'हे चण्ड! और हे मुण्ड! तुमलोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवीके झोंटे पकड़कर अथवा उसे बाँधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लानेमें तुम्हें संदेह हो तो युद्धमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना॥ २२-२३॥ उस दुष्टाकी हत्या होने तथा सिंहके भी मारे जानेपर उस अम्बिकाको बाँधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना॥२४॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

उवाच ४, श्लोकाः २०, एवम् २४, एवमादितः॥ ४१२॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'धूम्रलोचन-वध' नामक छठा अध्याय पूरा हुआ॥६॥

सप्तमोऽध्यायः

चण्ड और मुण्डका वध

ध्यान

(ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं
न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्।
कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां
मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्॥

मैं मातङ्गी देवीका ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासनपर बैठकर पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीरका वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमलपर रखे हुए हैं और मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करती हैं। कह्लार-पुष्पोंकी माला धारण किये वीणा बजाती हैं। उनके अङ्गमें कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंगकी साड़ी पहने हाथमें शङ्खमय पात्र लिये हुए हैं। उनके वदनपर मधुका हल्का-हल्का नशा जान पड़ता है और ललाटमें बेंदी शोभा दे रही है।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः।
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥२॥
ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्।
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने॥३॥
ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः।
आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः॥४॥

ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति।
कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा[1]॥ ५॥
भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम्।
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी॥ ६॥
विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा।
द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा॥ ७॥
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा।
निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा॥ ८॥
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्।
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्॥ ९॥
पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्।
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्॥१०॥
तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह।
निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्[2]॥११॥
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्।
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्॥१२॥
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः।
मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि॥१३॥
बलिनां तद् बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्।
ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ॥१४॥
असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाङ्गताडिताः[3]।
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा॥१५॥
क्षणेन तद् बलं सर्वमसुराणां निपातितम्।
दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्॥ १६॥
शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः।
छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः॥१७॥
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्।
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्॥१८॥
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी।
काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला॥१९॥
उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत।
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिन[4]त्॥२०॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १॥ तदनन्तर शुम्भकी आज्ञा पाकर वे चण्ड-मुण्ड आदि दैत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साथ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो चल दिये॥ २॥ फिर गिरिराज हिमालयके सुवर्णमय ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होंने सिंहपर बैठी हुई देवीको देखा। वे मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं॥ ३॥ उन्हें देखकर दैत्यलोग तत्परतासे पकड़नेका उद्योग करने लगे। किसीने धनुष तान लिया, किसीने तलवार सँभाली और कुछ लोग देवीके पास आकर खड़े हो गये॥ ४॥ तब अम्बिकाने उन शत्रुओंके प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया॥ ५॥ ललाटमें भौंहें टेढ़ी हो गयीं और वहाँसे तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुईं, जो तलवार और पाश लिये हुए थीं॥ ६॥ विचित्र खट्वाङ्ग धारण किये और चीतेके चर्मकी साड़ी पहने नर-मुण्डोंकी मालासे विभूषित थीं। उनके शरीरका मांस सूख गया था, केवल हड्डियोंका ढाँचा था, जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान पड़ती थीं॥ ७॥ उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपानेके कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आँखें भीतरको धँसी हुई और लाल थीं, वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजा रही थीं॥ ८॥ बड़े-बड़े दैत्योंका वध करती हुई वे कालिकादेवी बड़े वेगसे दैत्योंकी उस सेनापर टूट पड़ीं और उन सबको भक्षण करने लगीं॥ ९॥ वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटासहित कितने ही हाथियोंको

१. पा०—मसी०। २. पा०—यत्यति। ३. पा०—ता रणे। ४. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक श्लोक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है—

'छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रश्चक्रे नादं सुभैरवम्। तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्॥'

एक ही हाथसे पकड़कर मुँहमें डाल लेती थीं॥ १०॥ इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथिके साथ रथी सैनिकोंको मुँहमें डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूपसे चबा डालती थीं॥ ११॥ किसीके बाल पकड़ लेतीं, किसीका गला दबा देतीं, किसीको पैरोंसे कुचल डालतीं और किसीको छातीके धक्केसे गिराकर मार डालती थीं॥ १२॥ वे असुरोंके छोड़े हुए बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र मुँहसे पकड़ लेतीं और रोषमें भरकर उनको दाँतोंसे पीस डालतीं॥ १३॥ कालीने बलवान् एवं दुरात्मा दैत्योंकी वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली

और कितनोंको मार भगाया॥ १४॥ कोई तलवारके घाट उतारे गये, कोई खट्वाङ्गसे पीटे गये और कितने ही असुर दाँतोंके अग्रभागसे कुचले जाकर मृत्युको प्राप्त हुए॥ १५॥ इस प्रकार देवीने असुरोंकी उस सारी सेनाको क्षणभरमें मार गिराया। यह देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक कालीदेवीकी ओर दौड़ा॥ १६॥ तथा महादैत्य मुण्डने भी अत्यन्त भयङ्कर बाणोंकी वर्षासे तथा हजारों बार चलाये हुए चक्रोंसे उन भयानक नेत्रोंवाली देवीको आच्छादित कर दिया॥१७॥ वे अनेकों चक्र देवीके मुखमें समाते हुए ऐसे जान पड़े, मानो सूर्यके बहुतेरे मण्डल बादलोंके उदरमें प्रवेश कर रहे हों॥ १८॥ तब भयङ्कर गर्जना करनेवाली कालीने अत्यन्त रोषमें भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दाँतोंकी प्रभासे वे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं॥ १९॥ देवीने बहुत बड़ी तलवार हाथमें ले 'हं' का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवारसे उसका मस्तक काट डाला॥२०॥

अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा॥ २१॥
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्॥ २२॥
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च।
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्॥ २३॥

मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू।
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि॥ २४॥

चण्डको मारा गया देख मुण्ड भी देवीकी ओर दौड़ा। तब देवीने रोषमें भरकर उसे भी तलवारसे घायल करके धरतीपर सुला दिया॥ २१॥ महापराक्रमी चण्ड और मुण्डको मारा गया देख मरनेसे बची हुई बाकी सेना भयसे व्याकुल हो चारों ओर भाग गयी॥ २२॥ तदनन्तर कालीने चण्ड और मुण्डका मस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड अट्टहास करते हुए कहा— ॥ २३॥ 'देवि! मैंने चण्ड और मुण्ड नामक इन दो महापशुओंको तुम्हें भेंट किया है। अब युद्धयज्ञमें तुम शुम्भ और निशुम्भका स्वयं ही वध करना'॥ २४॥

ऋषिरुवाच॥ २५॥

तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ।
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥ २६॥
यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता।
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि॥ ॐ॥ २७॥

ऋषि कहते हैं— ॥ २५॥ वहाँ लाये हुए उन चण्ड-मुण्ड नामक महादैत्योंको देखकर कल्याणमयी चण्डीने कालीसे मधुर वाणीमें कहा— ॥ २६॥ देवि! तुम चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे पास आयी हो, इसलिये संसारमें चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी॥ २७॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

उवाच २, श्लोकाः २५, एवम् २७, एवमादितः॥ ४३९॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'चण्ड-मुण्ड-वध' नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥

अष्टमोऽध्यायः

रक्तबीज-वध

ध्यान

('ॐ' अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम्।
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्॥

मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणोंसे आवृत भवानीका ध्यान करता हूँ। उनके शरीरका रंग लाल है। नेत्रोंमें करुणा लहरा रही है तथा हाथोंमें पाश, अङ्कुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते।
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥ २॥
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्।
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ ३॥
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः।
कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः॥ ४॥
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै।
शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥ ५॥
कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः।
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम॥ ६॥
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः।
निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः॥ ७॥
आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्।
ज्यास्वनैः[1] पूरयामास धरणीगगनान्तरम्॥ ८॥
ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप।
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका[2] चोपबृंहयत्॥ ९॥
धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा।
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारिताननाः॥ १०॥
तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम्।
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः॥ ११॥
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्।
भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः॥ १२॥
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः।
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः॥ १३॥
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्।
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ॥ १४॥
हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः।
आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते॥ १५॥
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी।
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा॥ १६॥
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना।
योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥ १७॥
तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता।
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ[4]॥ १८॥
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः।
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्॥ १९॥
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः।
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः॥ २०॥
वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता।
प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा॥ २१॥

ऋषि कहते हैं—॥ १॥ चण्ड और मुण्ड नामक दैत्योंके मारे जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर दैत्योंके राजा प्रतापी शुम्भके मनमें बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्योंकी सम्पूर्ण सेनाको युद्धके लिये कूच करनेकी आज्ञा दी॥ २-३॥ वह बोला—'आज उदायुध नामके छियासी दैत्य-सेनापति अपनी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें। कम्बु नामवाले दैत्योंके

१. पा०—स च। २. पा०—तान्नादानम्बिका। ३. पा०—जज्ञे वाराह०। ४. पा०—ती।

चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे हुए यात्रा करें॥ ४॥ पचास कोटिवीर्य-कुलके और सौ धौम्र-कुलके असुर सेनापति मेरी आज्ञासे सेनासहित कूच करें॥ ५॥ कालक, दौर्हृद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्धके लिये तैयार हो मेरी आज्ञासे तुरंत प्रस्थान करें'॥ ६॥ भयानक शासन करनेवाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ॥ ७॥ उसकी अत्यन्त भयंकर सेना आती देख चण्डिकाने अपने धनुषकी टंकारसे पृथ्वी और आकाशके बीचका भाग गुँजा दिया॥ ८॥ राजन्! तदनन्तर देवीके सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाड़ना आरम्भ किया, फिर अम्बिकाने घंटेके शब्दसे उस ध्वनिको और भी बढ़ा दिया॥ ९॥ धनुषकी टंकार, सिंहकी दहाड़ और घंटेकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। उस भयंकर शब्दसे कालीने अपने विकराल मुखको और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुईं॥ १०॥ उस तुमुल नादको सुनकर दैत्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे आकर चण्डिकादेवी, सिंह तथा कालीदेवीको क्रोधपूर्वक घेर लिया॥ ११॥ राजन्! इसी बीचमें असुरोंके विनाश तथा देवताओंके अभ्युदयके लिये ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोंकी शक्तियाँ, जो अत्यन्त पराक्रम और बलसे सम्पन्न थीं, उनके शरीरोंसे निकलकर उन्हींके रूपमें चण्डिकादेवीके पास गयीं॥ १२-१३॥ जिस देवताका जैसा रूप, जैसी वेश-भूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनोंसे सम्पन्न हो उसकी शक्ति असुरोंसे युद्ध करनेके लिये आयी॥ १४॥ सबसे पहले हंसयुक्त विमानपर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमण्डलुसे सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं॥ १५॥ महादेवजीकी शक्ति वृषभपर आरूढ़ हो हाथोंमें श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये महानागका कङ्कण पहने, मस्तकमें चन्द्ररेखासे विभूषित हो वहाँ आ पहुँची॥ १६॥

कार्तिकेयजीकी शक्तिरूपा जगदम्बिका उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूढ़ हो हाथमें शक्ति लिये दैत्योंसे युद्ध करनेके लिये आयीं॥ १७॥ इसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति गरुड़पर विराजमान हो शङ्ख, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष तथा खड्ग हाथमें लिये वहाँ आयी॥ १८॥ अनुपम यज्ञवाराहका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी जो शक्ति है, वह भी वाराह-शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई॥ १९॥ नारसिंही शक्ति भी नृसिंहके समान शरीर धारण करके वहाँ आयी। उसकी गर्दनके बालोंके झटकेसे आकाशके तारे बिखरे पड़ते थे॥ २०॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति वज्र हाथमें लिये गजराज ऐरावतपर बैठकर आयी। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इन्द्रका जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था॥ २१॥

ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः।
हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्॥ २२॥
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा।
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी॥ २३॥
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता।
दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः॥ २४॥
ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ।
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥ २५॥
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः।
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ॥ २६॥
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः।
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥ २७॥
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्।
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता॥ २८॥
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः।
अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र[1] कात्यायनी स्थिता॥ २९॥
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः।
ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः॥ ३०॥
सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्।
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः॥ ३१॥
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्।
खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा॥ ३२॥
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः।
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति॥ ३३॥
माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी।
दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना॥ ३४॥
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः।
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः॥ ३५॥
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः।
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः॥ ३६॥
नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान्।
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा॥ ३७॥
चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः।
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा॥ ३८॥

तदनन्तर उन देव-शक्तियोंसे घिरे हुए महादेवजीने चण्डिकासे कहा—'मेरी प्रसन्नताके लिये तुम शीघ्र ही इन असुरोंका संहार करो'॥ २२॥ तब देवीके शरीरसे अत्यन्त भयानक और परम उग्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियोंकी भाँति आवाज करनेवाली थी॥ २३॥ उस अपराजिता देवीने धूमिल जटावाले महादेवजीसे कहा—'भगवन्! आप शुम्भ-निशुम्भके पास दूत बनकर जाइये॥ २४॥ और उन अत्यन्त गर्वीले दानव शुम्भ एवं निशुम्भ—दोनोंसे कहिये। साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये वहाँ उपस्थित हों,

उनको भी यह संदेश दीजिये॥ २५॥ 'दैत्यो! यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालको लौट जाओ। इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य मिल जाय और देवता यज्ञभागका उपभोग करें॥ २६॥ यदि बलके

१. पा०—जग्मुर्यतः।

घमंडमें आकर तुम युद्धकी अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएँ (योगिनियाँ) तुम्हारे कच्चे मांससे तृप्त हों'॥ २७॥ चूँकि उस देवीने भगवान् शिवको दूतके कार्यमें नियुक्त किया था, इसलिये वह 'शिवदूती' के नामसे संसारमें विख्यात हुई॥ २८॥ वे महादैत्य भी भगवान् शिवके मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें भर गये और जहाँ कात्यायनी विराजमान थीं, उस ओर बढ़े॥ २९॥ तदनन्तर वे दैत्य अमर्षमें भरकर पहले ही देवीके ऊपर बाण, शक्ति और ऋष्टि आदि अस्त्रोंकी वृष्टि करने लगे॥ ३०॥ तब देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुषकी टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े-बड़े बाणोंद्वारा दैत्योंके चलाये हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसोंको काट डाला॥ ३१॥ फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओंको शूलके प्रहारसे विदीर्ण करने लगी और खट्वाङ्गसे उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमिमें विचरने लगी॥ ३२॥

ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती, उसी-उसी ओर अपने कमण्डलुका जल छिड़ककर शत्रुओंके ओज और पराक्रमको नष्ट कर देती थी॥ ३३॥ माहेश्वरीने त्रिशूलसे तथा वैष्णवीने चक्रसे और अत्यन्त क्रोधमें भरी हुई कुमार कार्तिकेयकी शक्तिने शक्तिसे दैत्योंका संहार आरम्भ किया॥ ३४॥ इन्द्रशक्तिके वज्रप्रहारसे विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य-दानव रक्तकी धारा बहाते हुए पृथ्वीपर सो गये॥ ३५॥ वाराही शक्तिने कितनोंको अपनी थूथुनकी मारसे नष्ट किया, दाढ़ोंके अग्रभागसे कितनोंकी छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्रकी चोटसे विदीर्ण हो गये॥ ३६॥ नारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादैत्योंको अपने नखोंसे विदीर्ण करके खाती और सिंहनादसे दिशाओं एवं आकाशको गुँजाती हुई युद्ध-क्षेत्रमें विचरने लगी॥ ३७॥ कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अट्टहाससे अत्यन्त भयभीत हो पृथ्वीपर गिर पड़े और गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास बना लिया॥ ३८॥

इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्।
दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३९॥
पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान्।
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः॥ ४०॥
रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः।
समुत्पतति मेदिन्यां[1] तत्प्रमाणस्तदासुरः॥ ४१॥
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः।
ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्॥ ४२॥
कुलिशेनाहतस्याशु बहु[2] सुस्राव शोणितम्।
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः॥ ४३॥
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः।
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः॥ ४४॥
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः।
समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम्॥ ४५॥

१. पा०—न्यास्त०। २. पा०—तस्य

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा।
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः॥४६॥
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह।
गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्॥४७॥
वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः।
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः॥४८॥
शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना।
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्॥४९॥
स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक्।
मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः॥५०॥
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि।
पपात यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः॥५१॥
तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत्।
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्॥५२॥
तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा।
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण[1] वदनं कुरु॥५३॥
मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान्।
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना[2]॥५४॥
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्।
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति॥५५॥
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे[3]।
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्॥५६॥
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्।
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्॥५७॥
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि।
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्॥५८॥
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति।
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः।
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्॥५९॥
देवी शूलेन वज्रेण[4] बाणैरसिभिर्ऋष्टिभिः।
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्॥६०॥
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः[5]।
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः॥६१॥
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप॥६२॥
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः॥ॐ॥६३॥

इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए मातृगणोंको नाना प्रकारके उपायोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते देख दैत्यसैनिक भाग खड़े हुए॥ ३९ ॥ मातृगणोंसे पीड़ित दैत्योंको युद्धसे भागते देख रक्तबीज नामका महादैत्य क्रोधमें भरकर युद्धके लिये आया॥ ४० ॥ उसके शरीरसे जब रक्तकी बूँद पृथ्वीपर गिरती, तब उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वीपर पैदा हो जाता॥ ४१ ॥ महासुर रक्तबीज हाथमें गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्रीने अपने वज्रसे रक्तबीजको मारा॥ ४२ ॥ वज्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सा रक्त चूने लगा और उससे उसीके समान रूप तथा पराक्रमवाले योद्धा उत्पन्न होने लगे॥ ४३ ॥ उसके शरीरसे रक्तकी जितनी बूँदें गिरीं, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गये। वे सब रक्तबीजके समान ही वीर्यवान्, बलवान् तथा पराक्रमी थे॥ ४४ ॥ वे रक्तसे उत्पन्न होनेवाले पुरुष भी अत्यन्त भयङ्कर अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणोंके साथ घोर युद्ध करने लगे॥ ४५ ॥ पुनः वज्रके प्रहारसे जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गये॥ ४६ ॥ वैष्णवीने युद्धमें रक्तबीजपर चक्रका प्रहार किया तथा ऐन्द्रीने उस दैत्य-सेनापतिको गदासे चोट पहुँचायी॥ ४७॥ वैष्णवीके चक्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त बहा और उससे जो उसीके बराबर आकारवाले सहस्रों महादैत्य प्रकट

१. पा०—विस्तरं। २.पा०—वेगिता। ३. इसके बाद कहीं-कहीं 'ऋषिरुवाच' इतना अधिक पाठ है। ४. पा०—चक्रेण। ५. पा०—शस्त्रसंहतितो हतः।

हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया॥ ४८॥ कौमारीने शक्तिसे, वाराहीने खड्गसे और माहेश्वरीने त्रिशूलसे महादैत्य रक्तबीजको घायल किया॥ ४९॥ क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीजने भी गदासे सभी मातृ-शक्तियोंपर पृथक्-पृथक् प्रहार किया॥५०॥ शक्ति और शूल आदिसे अनेक बार घायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी धारा पृथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए॥ ५१॥ इस प्रकार उस महादैत्यके रक्तसे प्रकट हुए असुरोंद्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया। इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ॥ ५२॥ देवताओंको उदास देख चण्डिकाने कालीसे शीघ्रतापूर्वक कहा—'चामुण्डे! तुम अपना मुख और भी फैलाओ॥ ५३॥ तथा मेरे शस्त्रपातसे गिरनेवाले रक्तबिन्दुओं और उनसे उत्पन्न होनेवाले महादैत्योंको तुम अपने इस उतावले मुखसे खा जाओ॥ ५४॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाले महादैत्योंका भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती रहो। ऐसा करनेसे उस दैत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा॥ ५५॥ उन भयङ्कर दैत्योंको जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नये दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।' कालीसे यों कहकर चण्डिका देवीने शूलसे रक्तबीजको मारा॥ ५६॥ और कालीने अपने मुखमें उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चण्डिकापर गदासे प्रहार किया॥ ५७॥ किंतु उस गदापातने देवीको तनिक भी वेदना नहीं पहुँचायी। रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-सा

रक्त गिरा॥ ५८॥ किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुण्डाने उसे अपने मुखमें ले लिया। रक्त गिरनेसे कालीके मुखमें जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गयी और उसने रक्तबीजका रक्त भी पी लिया॥ ५९॥ तदनन्तर देवीने रक्तबीजको, जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे मार डाला॥ ६०॥ राजन्! इस प्रकार शस्त्रोंके समुदायसे आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वीपर गिर पड़ा। नरेश्वर! इससे देवताओंको अनुपम हर्षकी प्राप्ति हुई॥ ६१-६२॥ और मातृगण उन असुरोंके रक्तपानके मदसे उद्धत-सा होकर नृत्य करने लगा॥ ६३॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

उवाच १, अर्धश्लोकः १, श्लोकाः ६१, एवम् ६३, एवमादितः॥ ५०२॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'रक्तबीज-वध' नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८॥

नवमोऽध्यायः

निशुम्भ-वध

ध्यान

(ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः।
बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र-
मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि॥

मैं अर्धनारीश्वरके श्रीविग्रहकी निरन्तर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बन्धूकपुष्प और सुवर्णके समान रक्त-पीतमिश्रित है। वह अपनी भुजाओंमें सुन्दर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद-मुद्रा धारण करता है; अर्धचन्द्र उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोंसे सुशोभित है।)

राजोवाच॥ १॥

'ॐ' विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम।
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥ २॥
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते।
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥ ३॥

राजाने कहा—॥ १॥ भगवन्! आपने रक्तबीजके वधसे सम्बन्ध रखनेवाला देवी-चरित्रका यह अद्भुत माहात्म्य मुझे बतलाया॥ २॥ अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए शुम्भ और निशुम्भने जो कर्म किया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ॥ ३॥

ऋषिरुवाच॥ ४॥

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते।
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे॥ ५॥
हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्।
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥ ६॥
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः।
संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः॥ ७॥
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः॥ ८॥
ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः।
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः॥ ९॥
चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः[1]।
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ॥ १०॥
निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्।
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥ ११॥
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्।
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्॥ १२॥
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः।
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥ १३॥
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः।
आयातं[2] मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्॥ १४॥
आविध्याथ[3] गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति।
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता॥ १५॥
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्।
आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले॥ १६॥
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे।
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥ १७॥
स रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः।
भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः॥ १८॥
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्।
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्॥ १९॥
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च।
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना॥ २०॥
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः।
पूरयामास गगनं गां तथैव[4] दिशो दश॥ २१॥

---

१. पा०—ऽऽशु शरोत्करैः। २. पा०—आयान्तं। ३. पा०—अथादाय। ४. पा०—तथोपदिशो।

ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्।
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥ २२॥
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह।
तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ॥ २३॥
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा।
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः॥ २४॥
शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा।
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥ २५॥
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्।
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥ २६॥
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्।
चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः॥ २७॥
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्।
स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह॥ २८॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ४॥ राजन्! युद्धमें रक्तबीज तथा अन्य दैत्योंके मारे जानेपर शुम्भ और निशुम्भके क्रोधकी सीमा न रही॥ ५॥ अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमर्षमें भरकर देवीकी ओर दौड़ा। उसके साथ असुरोंकी प्रधान सेना थी॥ ६॥ उसके आगे, पीछे तथा पार्श्वभागमें बड़े-बड़े असुर थे, जो क्रोधसे ओठ चबाते हुए देवीको मार डालनेके लिये आये॥ ७॥ महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनाके साथ मातृगणोंसे युद्ध करके क्रोधवश चण्डिकाको मारनेके लिये आ पहुँचा॥ ८॥ तब देवीके साथ शुम्भ और निशुम्भका घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघोंकी भाँति बाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे थे॥ ९॥ उन दोनोंके चलाये हुए बाणोंको चण्डिकाने अपने बाणोंके समूहसे तुरंत काट डाला और शस्त्रसमूहोंकी वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियोंके अङ्गोंमें भी चोट पहुँचायी॥ १०॥ निशुम्भने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवीके श्रेष्ठ वाहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया॥ ११॥ अपने वाहनको चोट पहुँचनेपर देवीने क्षुरप्र नामक बाणसे निशुम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढालको भी, जिसमें आठ चाँद जड़े थे, खण्ड-खण्ड कर दिया॥ १२॥ ढाल और तलवारके कट जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी, किंतु सामने आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये॥ १३॥ अब तो निशुम्भ क्रोधसे जल उठा और उस दानवने देवीको मारनेके लिये शूल उठाया; किंतु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्केसे मारकर चूर्ण कर दिया॥ १४॥ तब उसने गदा घुमाकर चण्डीके ऊपर चलायी, परंतु वह भी देवीके त्रिशूलसे कटकर भस्म हो गयी॥ १५॥ तदनन्तर दैत्यराज निशुम्भको फरसा हाथमें लेकर आते देख देवीने बाणसमूहोंसे घायलकर धरतीपर सुला दिया॥ १६॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भके धराशायी हो जानेपर शुम्भको बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिकाका वध करनेके लिये वह आगे बढ़ा॥ १७॥ रथपर बैठे-बैठे ही उत्तम

आयुधोंसे सुशोभित अपनी बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओंसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा॥ १८॥ उसे आते देख देवीने शङ्ख बजाया और धनुषकी प्रत्यञ्चाका भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया॥ १९॥ साथ ही अपने घंटेके शब्दसे, जो समस्त दैत्य-सैनिकोंका तेज नष्ट करनेवाला था, सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त कर दिया॥ २०॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी दहाड़से, जिसे सुनकर बड़े-बड़े गजराजोंका महान् मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दसों दिशाओंको गुँजा दिया॥ २१॥ फिर कालीने आकाशमें उछलकर अपने दोनों हाथोंसे पृथ्वीपर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके सभी शब्द शान्त हो गये॥ २२॥ तत्पश्चात् शिवदूतीने दैत्योंके लिये अमङ्गलजनक अट्टहास किया, इन शब्दोंको सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे; किंतु शुम्भको बड़ा क्रोध हुआ॥२३॥ उस समय देवीने जब शुम्भको लक्ष्य करके कहा—'ओ दुरात्मन्! खड़ा रह, खड़ा रह,' तभी आकाशमें खड़े हुए देवता बोल उठे, 'जय हो, जय हो'॥ २४॥ शुम्भने वहाँ आकर ज्वालाओंसे युक्त अत्यन्त भयानक शक्ति चलायी। अग्निमय पर्वतके समान आती हुई उस शक्तिको देवीने बड़े भारी लूकेसे दूर हटा दिया॥ २५॥ उस समय शुम्भके सिंहनादसे तीनों लोक गूँज उठे। राजन्! उसकी प्रतिध्वनिसे वज्रपातके समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दोंको जीत लिया॥ २६॥ शुम्भके चलाये हुए बाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए बाणोंके शुम्भने अपने भयंकर बाणोंद्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिये॥ २७॥ तब क्रोधमें भरी हुई चण्डिकाने शुम्भको शूलसे मारा। उसके आघातसे मूर्च्छित हो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ २८॥

ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः।
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा॥ २९॥
पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः।
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्॥ ३०॥
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी।
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्॥ ३१॥
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्।
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः॥ ३२॥
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका।
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥ ३३॥
शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्।
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥ ३४॥
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः।
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्॥ ३५॥
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः।
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि॥ ३६॥
ततः सिंहश्चखादोग्रं[1] दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्।
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्॥ ३७॥
कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः।
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥ ३८॥
माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे।
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३९॥
खण्डं[2] खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः।
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे॥ ४०॥
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्।
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूती मृगाधिपैः॥ ॐ॥ ४१॥

इतनेमें ही निशुम्भको चेतना हुई और उसने धनुष हाथमें लेकर बाणोंद्वारा देवी, काली तथा सिंहको घायल कर डाला॥ २९॥ फिर उस दैत्यराजने दस हजार बाँहें बनाकर चक्रोंके प्रहारसे चण्डिकाको आच्छादित कर दिया॥ ३०॥ तब दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली भगवती दुर्गाने कुपित होकर अपने बाणोंसे उन चक्रों तथा

१. पा०—दोग्रदंष्ट्रा०। २. पा०—खण्डखण्डं।

बाणोंको काट गिराया॥ ३१॥ यह देख निशुम्भ दैत्यसेनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके लिये हाथमें गदा ले बड़े वेगसे दौड़ा॥ ३२॥ उसके आते ही चण्डीने तीखी धारवाली तलवारसे उसकी गदाको शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथमें लिया॥ ३३॥ देवताओंको पीड़ा देनेवाले निशुम्भको शूल हाथमें

लिये आते देख चण्डिकाने वेगसे चलाये हुए अपने शूलसे उसकी छाती छेद डाली॥ ३४॥ शूलसे विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष 'खड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ निकला॥ ३५॥ उस निकलते हुए पुरुषकी बात सुनकर देवी ठठाकर हँस पड़ीं और खड्गसे उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ३६॥ तदनन्तर सिंह अपनी दाढ़ोंसे असुरोंकी गर्दन कुचलकर खाने लगा, यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूतीने भी अन्यान्य दैत्योंका भक्षण आरम्भ किया॥ ३७॥ कौमारीकी

शक्तिसे विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गये। ब्रह्माणीके मन्त्रपूत जलसे निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए॥ ३८॥ कितने ही दैत्य माहेश्वरीके त्रिशूलसे छिन्न-भिन्न हो धराशायी हो गये। वाराहीके थूथुनके आघातसे कितनोंका पृथ्वीपर कचूमर निकल गया॥ ३९॥ वैष्णवीने भी अपने चक्रसे दानवोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। ऐन्द्रीके हाथसे छूटे हुए वज्रसे भी कितने ही प्राणोंसे हाथ धो बैठे॥ ४०॥ कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंहके ग्रास बन गये॥ ४१॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥

उवाच २, श्लोकाः ३९, एवम् ४१, एवमादितः॥ ५४३॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'निशुम्भ-वध' नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९॥

दशमोऽध्यायः

शुम्भ-वध

ध्यान

('ॐ' उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि-
नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलम्।
रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां
कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्॥

मैं मस्तकपर अर्द्धचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्तिस्वरूपा भगवती कामेश्वरीका हृदयमें चिन्तन करता हूँ। वे तपाये हुए सुवर्णके समान सुन्दर हैं। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथोंमें धनुष-बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किये हुए हैं।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्।
हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः॥ २॥
बलावलेपादुष्टे[1] त्वं मा दुर्गे गर्वमावह।
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी॥ ३॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १॥ राजन्! अपने प्राणोंके समान प्यारे भाई निशुम्भको मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार होता जान शुम्भने कुपित होकर कहा— ॥ २॥ 'दुष्ट दुर्गे! तू बलके अभिमानमें आकर झूठ-मूठका घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किन्तु दूसरी स्त्रियोंके बलका सहारा लेकर लड़ती है'॥ ३॥

देव्युवाच॥ ४॥

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा।
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः[2]॥ ५॥

देवी बोलीं— ॥ ४॥ ओ दुष्ट! मैं अकेली ही हूँ। इस संसारमें मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं॥ ५॥

ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्।
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका॥ ६॥

तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अम्बिका देवीके शरीरमें लीन हो गयीं। उस समय केवल अम्बिका देवी ही रह गयीं॥ ६॥

देव्युवाच॥ ७॥

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता।
तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव॥ ८॥

देवी बोलीं— ॥ ७॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिसे अनेक रूपोंमें यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपोंको मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्धमें खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ॥ ८॥

१. पा०—पदु०। २. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच' इतना अधिक पाठ है।

ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः।
पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्॥ १०॥
शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः।
तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्॥ ११॥
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका।
बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः॥ १२॥
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी।
बभञ्ज लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः[1]॥ १३॥
ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः।
सापि[2] तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः॥ १४॥
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे।
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्॥ १५॥
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्।
अभ्यधावत्तदा[3] देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः॥ १६॥
तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका।
धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम्[4]॥ १७॥
हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः।
जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः॥ १८॥
चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः।
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्॥ १९॥
स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः।
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्॥ २०॥
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले।
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः॥ २१॥
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः।
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका॥ २२॥
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्।
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्॥ २३॥
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह।
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले॥ २४॥
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः[5]।
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया॥ २५॥
तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम्।
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि॥ २६॥
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः।
चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्॥ २७॥
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि।
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः॥ २८॥
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः।
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते॥ २९॥
ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः।
बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः॥ ३०॥
अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः।
ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्दिवाकरः॥ ३१॥
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः॥ ॐ॥ ३२॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ९ ॥ तदनन्तर देवी और शुम्भ दोनोंमें सब देवताओं तथा दानवोंके देखते-देखते भयङ्कर युद्ध छिड़ गया॥ १० ॥ बाणोंकी वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रोंके प्रहारके कारण उन दोनोंका युद्ध सब लोगोंके लिये बड़ा भयानक प्रतीत हुआ॥ ११ ॥ उस समय अम्बिका देवीने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुम्भने उनके निवारक अस्त्रोंद्वारा काट डाला॥ १२ ॥ इसी प्रकार शुम्भने भी जो दिव्य अस्त्र चलाये, उन्हें परमेश्वरीने भयङ्कर हुङ्कार शब्दके उच्चारण आदिद्वारा खिलवाड़में ही नष्ट कर डाला॥ १३ ॥ तब उस असुरने सैकड़ों बाणोंसे देवीको आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोधमें भरी हुई उन देवीने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला॥ १४ ॥ धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमें ली, किन्तु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको

१. पा०—हू०। २. पा०—सा च। ३. पा०—वत तां हन्तुं दैत्या०। ४. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें—'अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह।' इतना अधिक पाठ है। ५. पा०—वेगवान्।

भी काट गिराया॥ १५॥ तत्पश्चात् दैत्योंके स्वामी शुम्भने सौ चाँदवाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथमें ले उस समय देवीपर धावा किया॥ १६॥ उसके आते ही चण्डिकाने अपने धनुषसे छोड़े हुए तीखे बाणोंद्वारा उसकी सूर्य-किरणोंके समान उज्ज्वल ढाल और तलवारको तुरंत काट दिया॥ १७॥ फिर उस दैत्यके घोड़े और सारथि मारे गये, धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अम्बिकाको मारनेके लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथमें लिया॥ १८॥ उसे आते देख देवीने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उसका मुद्गर भी काट डाला, तिसपर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेगसे देवीकी ओर झपटा॥ १९॥ उस दैत्यराजने देवीकी छातीमें मुक्का मारा, तब उन देवीने भी उसकी छातीमें एक चाँटा जड़ दिया॥ २०॥ देवीका थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुम्भ पृथ्वीपर गिर पड़ा, किन्तु पुनः सहसा पूर्ववत् उठकर खड़ा हो गया॥ २१॥ फिर वह उछला और देवीको ऊपर ले जाकर आकाशमें खड़ा हो गया; तब चण्डिका आकाशमें भी बिना किसी आधारके ही शुम्भके साथ युद्ध करने लगीं॥ २२॥ उस समय दैत्य और चण्डिका आकाशमें एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियोंको विस्मयमें डालनेवाले हुआ॥ २३॥ फिर अम्बिकाने शुम्भके साथ बहुत देरतक युद्ध करनेके पश्चात् उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वीपर पटक दिया॥ २४॥ पटके जानेपर पृथ्वीपर आनेके बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका वध करनेके लिये उनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा॥ २५॥ तब समस्त दैत्योंके राजा शुम्भको अपनी ओर आते देख देवीने त्रिशूलसे डसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया॥ २६॥ देवीके शूलकी धारसे घायल होनेपर उसके प्राण-पखेरू उड़ गये और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतोंसहित समूची पृथ्वीको कँपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा॥२७॥ तदनन्तर उस दुरात्माके मारे

जानेपर सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखायी देने लगा॥ २८॥ पहले जो उत्पातसूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शान्त हो गये तथा उस दैत्यके मारे जानेपर नदियाँ भी ठीक मार्गसे बहने लगीं॥ २९॥ उस समय शुम्भकी मृत्युके बाद सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया और गन्धर्वगण मधुर गीत गाने लगे॥ ३०॥ दूसरे गन्धर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्यकी प्रभा उत्तम हो गयी॥ ३१॥ अग्निशालाकी बुझी हुई आग अपने-आप प्रज्वलित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिशाओंके भयङ्कर शब्द शान्त हो गये॥ ३२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

उवाच ४, अर्धश्लोकः१, श्लोकाः २७, एवम् ३२, एवमादितः॥ ५७५॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'शुम्भ-वध' नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०॥

एकादशोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान

ध्यान

(बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्।
स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्॥

मैं भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअङ्गोंकी आभा प्रभातकालके सूर्यके समान है। मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रोंसे युक्त हैं। उनके मुखपर मुसकानकी छटा छायी रहती है और हाथोंमें वरद, अंकुश, पाश एवं अभय-मुद्रा शोभा पाते हैं।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे
सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्।
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्[1]
विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः[2]॥ २॥

देवि प्रपन्नार्त्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ ३॥

आधारभूता जगतस्त्वमेका
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत-
दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये॥ ४॥

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ ५॥

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ ६॥

सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी[3]।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ ७॥

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि।
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९॥

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये[4] शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १०॥

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।
सर्वस्यार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १२॥

हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि।
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १३॥

त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि।
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥

मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे।
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥

शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे।
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥

गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुंधरे।
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥

नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे।
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १८॥

किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले।
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १९॥

---

१. पा०—लम्भा०। २. पा०—वक्त्रास्तु वि०। ३. पा०—भुक्ति। ४. पा०—माङ्गल्ये।

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले।
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २०॥
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे।
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २१॥
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्स्वधे[1] ध्रुवे।
महारात्रि[2] महाऽविद्ये[3] नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २२॥
मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि।
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु[4] ते॥ २३॥
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ २४॥
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्।
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ २५॥
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ २६॥
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्।
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥ २७॥
असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः।
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्॥ २८॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा[5] तु कामान् सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ २९॥
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य
धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्।
रूपैरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूर्तिं
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥ ३०॥
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे-
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे
विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्॥ ३१॥
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्॥ ३२॥
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्।
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥ ३३॥
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-
र्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।
पापानि सर्वजगतां प्रशमं[6] नयाशु
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥ ३४॥
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि।
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ ३५॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ ॥ देवीके द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुम्भके मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्निको आगे करके उन कात्यायनी देवीकी स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्टकी प्राप्ति होनेसे उनके मुख-कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाशसे दिशाएँ भी जगमगा उठी थीं॥ २ ॥ देवता बोले—शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि! हमपर प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण जगत्की माता! प्रसन्न होओ। विश्वेश्वरि! विश्वकी रक्षा करो। देवि! तुम्हीं चराचर जगत्की अधीश्वरी हो॥ ३ ॥ तुम इस जगत्का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वीरूपमें तुम्हारी ही स्थिति है। देवि! तुम्हारा पराक्रम अलङ्घनीय है। तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो॥ ४ ॥ तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्वकी कारणभूता परा माया हो। देवि! तुमने इस समस्त जगत्को

१. पा०—पुष्टे। २. पा०—रात्रे। ३. पा०—महामाये। ४. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक श्लोक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है—'सर्वतःपाणिपादान्ते सर्वतोऽक्षिशिरोमुखे। सर्वतःश्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते॥'

५. पा०—ददासि कामान्। ६. पा०—च शमं।

मोहित कर रखा है। तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो॥ ५॥ देवि! सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत्‌में जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब! एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे परे एवं परा वाणी हो॥ ६॥ देवि! जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हो, तब इसी रूपमें तुम्हारी स्तुति हो गयी। तुम्हारी स्तुतिके लिये इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं?॥ ७॥ बुद्धिरूपसे सब लोगोंके हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली नारायणी देवि! तुम्हें नमस्कार है॥ ८॥ कला, काष्ठा आदिके रूपसे क्रमशः परिणाम (अवस्था-परिवर्तन)-की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी! तुम्हें नमस्कार है॥ ९॥ नारायणी! तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है॥ १०॥ तुम सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ ११॥ शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है॥ १२॥ नारायणि! तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके हंसोंसे जुते हुए विमानपर बैठती तथा कुश-मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है॥ १३॥ माहेश्वरीरूपसे त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेवाली तथा महान् वृषभकी पीठपर बैठनेवाली

नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है॥ १४॥ मोरों और मुर्गोंसे घिरी रहनेवाली तथा महाशक्ति धारण करनेवाली कौमारीरूपधारिणी निष्पापे नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ १५॥ शङ्ख, चक्र, गदा और शार्ङ्गधनुषरूप उत्तम आयुधोंको धारण करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि! तुम प्रसन्न होओ। तुम्हें नमस्कार है॥ १६॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर धरतीको उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ १७॥ भयङ्कर नृसिंहरूपसे दैत्योंके वधके लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ १८॥ मस्तकपर किरीट और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली, सहस्र नेत्रोंके कारण उद्दीप्त दिखायी देनेवाली और वृत्रासुरके प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा नारायणी देवि! तुम्हें नमस्कार है॥ १९॥ शिवदूतीरूपसे दैत्योंकी महती सेनाका संहार करनेवाली, भयङ्कर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ २०॥ दाढ़ोंके कारण विकराल

मुखवाली मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ २१॥ लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा-अविद्यारूपा नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ २२॥ मेधा, सरस्वती, वरा (श्रेष्ठा), भूति (ऐश्वर्यरूपा), बाभ्रवी (भूरे रंगकी अथवा पार्वती), तामसी (महाकाली), नियता (संयमपरायणा) तथा ईशा (सबकी अधीश्वरी) रूपिणी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ २३॥ सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोंसे हमारी रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार है॥ २४॥ कात्यायनी! यह तीन लोचनोंसे विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है॥ २५॥ भद्रकाली! ज्वालाओंके कारण विकराल प्रतीत होनेवाला, अत्यन्त भयङ्कर और समस्त असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूल भयसे हमें बचाये। तुम्हें नमस्कार है॥ २६॥ देवि! जो अपनी ध्वनिसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके दैत्योंके तेज नष्ट किये देता है, वह तुम्हारा घंटा हमलोगोंकी पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रोंकी बुरे कर्मोंसे रक्षा करती है॥ २७॥ चण्डिके! तुम्हारे हाथोंमें सुशोभित खड्ग, जो असुरोंके रक्त और चर्बीसे चर्चित है, हमारा मङ्गल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं॥ २८॥ देवि! तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको नष्ट कर देती हो और कुपित होनेपर मनोवाञ्छित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरणमें जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरणमें गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते हैं॥ २९॥ देवि! अम्बिके!! तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्योंका संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी॥ ३०॥ विद्याओंमें, ज्ञानको प्रकाशित करनेवाले शास्त्रोंमें तथा आदिवाक्यों (वेदों)-में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है? तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है, जो इस विश्वको अज्ञानमय घोर अन्धकारसे परिपूर्ण ममतारूपी गढ़ेमें निरन्तर भटका रही हो॥ ३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयङ्कर विषवाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरोंकी सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचमें भी साथ रहकर तुम विश्वकी रक्षा करती हो॥ ३२॥ विश्वेश्वरि! तुम विश्वका पालन करती हो। विश्वरूपा हो, इसलिये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो। तुम भगवान् विश्वनाथकी भी वन्दनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हैं॥ ३३॥ देवि! प्रसन्न होओ। जैसे इस समय असुरोंका वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ। सम्पूर्ण जगत्का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो॥ ३४॥ विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि! हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ। त्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि! सब लोगोंको वरदान दो॥ ३५॥

देव्युवाच॥ ३६॥

वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ।
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्॥ ३७॥

देवी बोलीं—॥ ३६॥ देवताओ! मैं वर देनेको तैयार हूँ। तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो, वह वर माँग लो। संसारके लिये उस उपकारक वरको मैं अवश्य दूँगी॥ ३७॥

देवा ऊचुः॥ ३८॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्॥ ३९॥

देवता बोले— ॥ ३८॥ सर्वेश्वरि! तुम इसी प्रकार तीनों लोकोंकी समस्त बाधाओंको शान्त करो और हमारे शत्रुओंका नाश करती रहो॥ ३९॥

देव्युवाच॥ ४०॥

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे।
शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ॥ ४१॥
नन्दगोपगृहे[1] जाता यशोदागर्भसम्भवा।
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ ४२॥
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले।
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्॥ ४३॥
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान्महासुरान्।
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥ ४४॥
ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः।
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्॥ ४५॥
भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि।
मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा॥ ४६॥
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्।
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥ ४७॥
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः।
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः॥ ४८॥
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि।
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्॥ ४९॥
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले॥ ५०॥
रक्षांसि भक्षयिष्यामि[2] मुनीनां त्राणकारणात्।
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः॥ ५१॥
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति॥ ५२॥
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्।
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्॥ ५३॥
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः।
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥ ५४॥
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥ ॐ॥ ५५॥

देवी बोलीं— ॥ ४०॥ देवताओ! वैवस्वत मन्वन्तरके अट्ठाईसवें युगमें शुम्भ और निशुम्भ नामके दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे॥ ४१॥ तब मैं नन्दगोपके घरमें उनकी पत्नी यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण हो विन्ध्याचलमें जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरोंका नाश करूँगी॥ ४२॥ फिर अत्यन्त भयङ्कर रूपसे पृथ्वीपर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नामवाले दानवोंका वध करूँगी॥ ४३॥ उन भयंकर महादैत्योंको भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके फूलकी भाँति लाल हो जायँगे॥ ४४॥ तब स्वर्गमें देवता और मर्त्यलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे 'रक्तदन्तिका' कहेंगे॥ ४५॥ फिर जब पृथ्वीपर सौ वर्षोंके लिये वर्षा रुक जायगी और पानीका अभाव हो जायगा, उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर मैं पृथ्वीपर अयोनिजा-रूपमें प्रकट होऊँगी॥ ४६॥ और सौ नेत्रोंसे मुनियोंकी ओर देखूँगी। अतः मनुष्य 'शताक्षी' इस नामसे मेरा कीर्तन करेंगे॥ ४७॥ देवताओ! उस समय मैं अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोंद्वारा समस्त संसारका भरण-पोषण करूँगी। जबतक वर्षा नहीं होगी, तबतक वे शाक ही सबके प्राणोंकी रक्षा करेंगे॥ ४८॥ ऐसा करनेके कारण पृथ्वीपर 'शाकम्भरी' के नामसे मेरी ख्याति होगी। उसी अवतारमें मैं दुर्गम नामक महादैत्यका वध भी करूँगी॥ ४९॥ इससे मेरा नाम 'दुर्गादेवी' के रूपसे प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीमरूप

१. पा०—कुले। २. पा०—क्षययिष्यामि। (क्षपयिष्यामि इति वा)।

धारण करके मुनियोंकी रक्षाके लिये हिमालयपर रहनेवाले राक्षसोंका भक्षण करूँगी, उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे॥ ५०-५१॥ तब मेरा नाम 'भीमादेवी' के रूपमें विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकोंमें भारी उपद्रव मचायेगा॥ ५२॥ तब मैं तीनों लोकोंका हित करनेके लिये छः पैरोंवाले असंख्य भ्रमरोंका रूप धारण करके उस महादैत्यका वध करूँगी॥ ५३॥ उस समय सब लोग 'भ्रामरी' के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओंका संहार करूँगी॥ ५४-५५॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देव्याः स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः॥ ११॥

उवाच ४, अर्धश्लोकः १, श्लोकाः ५०, एवम् ५५, एवमादितः॥ ६३०॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'देवीस्तुति' नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ११॥

द्वादशोऽध्यायः

देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य

ध्यान

(ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्।
हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे॥

मैं तीन नेत्रोंवाली दुर्गादेवीका ध्यान करता हूँ, उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा बिजलीके समान है। वे सिंहके कंधेपर बैठी हुई भयङ्कर प्रतीत होती हैं। हाथोंमें तलवार, ढाल लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं।)

देव्युवाच॥ १॥

'ॐ' एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः।
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्[1]॥ २॥
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्।
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥ ३॥
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः।
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥ ४॥
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः।
भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्॥ ५॥
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः।
न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति॥ ६॥
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः।
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्॥ ७॥
उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवान्।
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम॥ ८॥
यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम।
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्॥ ९॥
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे।
सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च॥ १०॥

---

१. पा०—शम०।

जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्।
प्रतीच्छिष्याम्यहं[1] प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्॥११॥
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी।
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥१२॥
सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो[2] धनधान्यसुतान्वितः।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥१३॥
श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः।
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्॥१४॥
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते।
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्॥१५॥
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने।
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम॥१६॥
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः।
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते॥१७॥
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्।
संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्॥१८॥
दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्।
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्॥१९॥
सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्।
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः॥२०॥
विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्।
अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या॥२१॥
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते।
श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति॥२२॥
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम।
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्॥२३॥
तस्मिञ्छ्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते।
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः॥२४॥
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्।
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः॥२५॥
दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः।
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः॥२६॥
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा।
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे॥२७॥
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे।
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा॥२८॥
स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्।
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा॥२९॥
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम॥३०॥

देवी बोलीं— ॥ १ ॥ देवताओ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियोंसे मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूँगी॥ २ ॥ जो मधु-कैटभका नाश, महिषासुरका वध तथा शुम्भ-निशुम्भके संहारके प्रसङ्गका पाठ करेंगे॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमीको भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम माहात्म्यका श्रवण करेंगे॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी नहीं आयेंगी। उनके घरमें कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनोंके बिछोहका कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा॥ ५ ॥ इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुसे, लुटेरोंसे, राजासे, शस्त्रसे, अग्निसे तथा जलकी राशिसे भी कभी भय नहीं होगा॥ ६ ॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना चाहिये। यह परम कल्याणकारक है॥ ७ ॥ मेरा माहात्म्य महामारीजनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके उत्पातोंको शान्त करनेवाला है॥ ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमें प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता

१. पा०—प्रतीक्षिष्यामि। २. पा०—सर्वबाधा।

है, उस स्थानको मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा संनिधान बना रहता है॥ ९॥ बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरोंपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिये॥ १०॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको जानकर या बिना जाने भी मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूँगी॥ ११॥ शरत्कालमें जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसरपर जो मेरे इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब बाधाओंसे मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे सम्पन्न होगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है॥ १२-१३॥ मेरा यह माहात्म्य, मेरे प्रादुर्भावकी सुन्दर कथाएँ तथा युद्धमें किये हुए मेरे पराक्रम सुननेसे मनुष्य निर्भय हो जाता है॥ १४॥ मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाले पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनन्दित रहता है॥ १५॥ सर्वत्र शान्ति-कर्ममें, बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर तथा ग्रहजनित भयङ्कर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना चाहिये॥ १६॥ इससे सब विघ्न तथा भयङ्कर ग्रह-पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं और मनुष्योंद्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता है॥ १७॥ बालग्रहोंसे आक्रान्त हुए बालकोंके लिये यह माहात्म्य शान्तिकारक है तथा मनुष्योंके संगठनमें फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता करानेवाला होता है॥ १८॥ यह माहात्म्य समस्त दुराचारियोंके बलका नाश करनेवाला है। इसके पाठमात्रसे राक्षसों, भूतों और पिशाचोंका नाश हो जाता है॥ १९॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गन्ध आदि उत्तम सामग्रियोंद्वारा पूजन करनेसे, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे, होम करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्षतक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार श्रवण करनेमात्रसे हो जाती है। यह माहात्म्य श्रवण करनेपर पापोंको हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है॥ २०—२२॥ मेरे प्रादुर्भावका कीर्तन समस्त भूतोंसे रक्षा करता है तथा मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्ट दैत्योंका संहार करनेवाला है॥ २३॥ इसके श्रवण करनेपर मनुष्योंको शत्रुका भय नहीं रहता। देवताओ! तुमने और ब्रह्मर्षियोंने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं॥ २४॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वनमें, सूने मार्गमें अथवा दावानलसे घिर जानेपर॥ २५॥ निर्जन स्थानमें, लुटेरोंके दावमें पड़ जानेपर या शत्रुओंसे पकड़े जानेपर अथवा जंगलमें सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियोंके पीछा करनेपर॥ २६॥ कुपित राजाके आदेशसे वध या बन्धनके स्थानमें ले जाये जानेपर अथवा महासागरमें नावपर बैठनेके बाद भारी तूफानसे नावके डगमग होनेपर॥ २७॥ और अत्यन्त भयङ्कर युद्धमें शस्त्रोंका प्रहार होनेपर अथवा वेदनासे पीड़ित होनेपर, किं बहुना सभी भयानक बाधाओंके उपस्थित होनेपर॥ २८॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु नष्ट हो जाते हैं तथा

लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले पुरुषसे दूर भागते हैं॥ २९-३०॥

ऋषिरुवाच॥ ३१॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा॥ ३२॥
पश्यतामेव[1] देवानां तत्रैवान्तरधीयत।
तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा॥ ३३॥
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः।
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि॥ ३४॥
जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे।
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः॥ ३५॥
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः।
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्॥ ३६॥
तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते।
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति॥ ३७॥
व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर।
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया॥ ३८॥
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा।
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी॥ ३९॥
भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे।
सैवाभावे तथालक्ष्मीर्विनाशायोपजायते॥ ४०॥
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा।
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं[2] शुभाम्॥ ॐ॥ ४१॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ३१॥ यों कहकर प्रचण्ड पराक्रमवाली भगवती चण्डिका सब देवताओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गयीं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओंके मारे जानेसे निर्भय हो पहलेकी ही भाँति यज्ञभागका उपभोग करते हुए अपने-अपने अधिकारका पालन करने लगे। संसारका विध्वंस करनेवाले महाभयङ्कर अतुलपराक्रमी देवशत्रु शुम्भ तथा महाबली निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शेष दैत्य पाताललोकमें चले आये॥ ३२—३५॥ राजन्! इस प्रकार भगवती अम्बिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः-पुनः प्रकट होकर जगत्की रक्षा करती हैं॥ ३६॥ वे ही इस विश्वको मोहित करतीं, वे ही जगत्को जन्म देतीं तथा वे ही प्रार्थना करनेपर सन्तुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं॥ ३७॥ राजन्! महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण करनेवाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं॥ ३८॥ वे ही समय-समयपर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टिके रूपमें प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं॥ ३९॥ मनुष्योंके अभ्युदयके समय वे ही घरमें लक्ष्मीके रूपमें स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभावके समय दरिद्रता बनकर विनाशका कारण होती हैं॥ ४०॥ पुष्प, धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके उनकी स्तुति करनेपर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं॥ ४१॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः॥१२॥

उवाच २, अर्धश्लोकौ २, श्लोकाः ३७, एवम् ४१, एवमादितः॥ ६७१॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'फलस्तुति' नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२॥

---

१. पा०—तां सर्वदेवा०। २. पा०-तथा।

त्रयोदशोऽध्यायः

सुरथ और वैश्यको देवीका वरदान

ध्यान

(ॐबालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्।
पाशाङ्कुशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे॥

जो उदयकालके सूर्यमण्डलकी-सी कान्ति धारण करनेवाली हैं, जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश, अंकुश, वर एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं, उन शिवा देवीका मैं ध्यान करता हूँ।)

ऋषिरुवाच॥ १॥

'ॐ' एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्।
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्॥ २॥
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया।
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥ ३॥
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे।
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्॥ ४॥
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥ ५॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १॥ राजन्! इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके अनुपम माहात्म्यका वर्णन किया। जो इस जगत्को धारण करती हैं, उन देवीका ऐसा ही प्रभाव है॥ २॥ वे ही विद्या (ज्ञान) उत्पन्न करती हैं। भगवान् विष्णुकी मायास्वरूपा उन भगवतीके द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज! तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमें जाओ॥ ३-४॥ आराधना करनेपर वे ही मनुष्योंको भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं॥ ५॥

मार्कण्डेय उवाच॥ ६॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः॥ ७॥
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्।
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च॥ ८॥
जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने।
संदर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः॥ ९॥
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्।
तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्॥ १०॥
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः।
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ॥ ११॥
ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्।
एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः॥ १२॥
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥ १३॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ ६॥ क्रौष्टुकिजी! मेधामुनिके ये वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन महाभाग महर्षिको प्रणाम किया। वे अत्यन्त ममता और राज्यापहरणसे बहुत खिन्न हो चुके थे॥ ७-८॥ महामुने! इसलिये विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्याको चले गये और वे जगदम्बाके दर्शनके लिये नदीके तटपर रहकर तपस्या करने लगे॥ ९॥ वे वैश्य उत्तम देवीसूक्तका जप करते हुए तपस्यामें प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदीके तटपर देवीकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदिके द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर बिलकुल निराहार रहकर देवीमें ही मन लगाये एकाग्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्भ किया॥ १०-११॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार तीन वर्षोंतक संयमपूर्वक आराधना करते रहे॥ १२॥ इसपर प्रसन्न होकर जगत्को धारण करनेवाली चण्डिका

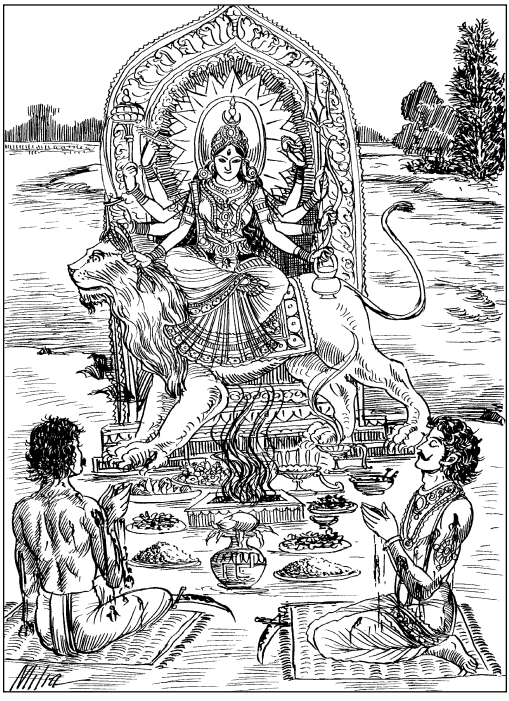

देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा॥ १३॥

देव्युवाच॥ १४॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन।
मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्॥ १५॥

देवी बोलीं— ॥ १४॥ राजन्! तथा अपने कुलको आनन्दित करनेवाले वैश्य! तुमलोग जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे माँगो। मैं सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी॥ १५॥

मार्कण्डेय उवाच॥ १६॥

ततो[1] वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि।
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्॥ १७॥
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः।
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्॥ १८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ १६॥ तब राजाने दूसरे जन्ममें नष्ट न होनेवाला राज्य माँगा तथा इस जन्ममें भी शत्रुओंकी सेनाको बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान माँगा॥ १७॥ वैश्यका चित्त संसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान् थे; अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंतारूप आसक्तिका नाश करनेवाला ज्ञान माँगा॥ १८॥

देव्युवाच॥ १९॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्॥ २०॥
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥ २१॥
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः॥ २२॥
सावर्णिको नाम[1] मनुर्भवान् भुवि भविष्यति॥ २३॥
वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः॥ २४॥
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥ २५॥

देवी बोलीं— ॥ १९॥ राजन्! तुम थोड़े ही दिनोंमें शत्रुओंको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा॥ २०-२१॥ फिर मृत्युके पश्चात् तुम भगवान् विवस्वान् (सूर्य)-के अंशसे जन्म लेकर इस पृथ्वीपर सावर्णिक मनुके नामसे विख्यात होओगे॥ २२-२३॥ वैश्यवर्य! तुमने भी जिस वरको मुझसे प्राप्त करनेकी इच्छा की है, उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्षके लिये ज्ञान प्राप्त होगा॥ २४-२५॥

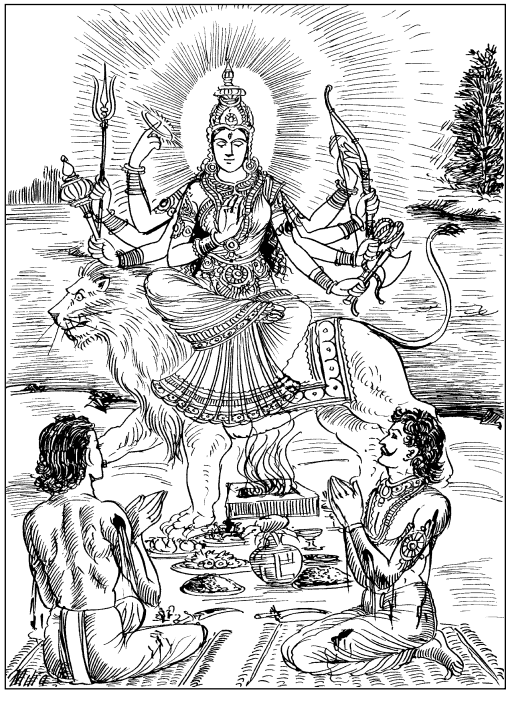

१. पा० मनुर्नाम।

मार्कण्डेय उवाच॥ २६ ॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्॥२७॥
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता।
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः॥२८॥
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥२९॥
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः।
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥क्लीं ॐ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ २६ ॥ इस प्रकार उन दोनोंको मनोवाञ्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल अन्तर्धान हो गयीं। इस तरह देवीसे वरदान पाकर क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सावर्णि नामक मनु होंगे॥ २७-२९ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥

उवाच ६, अर्धश्लोकाः ११, श्लोकाः १२, एवम् २९, एवमादितः॥ ७०० ॥

समस्ता उवाचमन्त्राः ५७, अर्धश्लोकाः ४२, श्लोकाः ५३५, अवदानानि॥ ६६ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'सुरथ और वैश्यको वरदान' नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३ ॥

नवेंसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—क्रौष्टुकिजी! यह तुमसे सावर्णिक मन्वन्तरका भलीभाँति वर्णन किया गया। साथ ही महिषासुर-वध आदिके रूपमें भगवती दुर्गाकी महिमा भी बतलायी गयी। मुनिश्रेष्ठ! अब दूसरे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथा सुनो। दक्षके पुत्र सावर्णि नवें मनु होनेवाले हैं। उनके समयमें जो देवता, मुनि और राजा होंगे, उन सबके नाम सुनो। पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे प्रत्येक वर्गमें बारह-बारह देवता होंगे। इस समय जो छः मुखोंवाले अग्निकुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मन्वन्तरमें 'अद्भुत' नामवाले इन्द्र होंगे। मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, सबल तथा हव्यवाहन—ये सप्तर्षि होंगे। धृष्टकेतु, बर्हकेतु, पञ्चहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान्, भूरिद्युम्न तथा बृहद्भय—ये दक्षपुत्र सावर्णि मनुके राजकुमार होंगे।

अब दसवें मनुके मन्वन्तरका वर्णन सुनो। दसवें मन्वन्तरमें ब्रह्माजीके पुत्र बुद्धिमान् सावर्णिका अधिकार होगा। ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तरमें सुखासीन और निरुद्ध—ये दो प्रकारके देवता होंगे। उनकी संख्या सौ होगी। उस समय सौ प्रकारके प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिये उनके देवता भी सौ ही होंगे। उस मन्वन्तरमें इन्द्रके समस्त गुणोंसे युक्त 'शान्ति' नामक इन्द्र होंगे। आपोमूर्ति, हविष्मान्, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वासिष्ठ—ये सप्तर्षि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूमिसेन, वीर्यवान्, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ, भूरिद्युम्न तथा सुपर्वा—ये मनुके पुत्र होंगे।

अब धर्मके पुत्र सावर्णिका मन्वन्तर सुनो। धर्मसावर्णि मन्वन्तरमें विहङ्गम, कामग तथा निर्माणरति—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे एक-एक तीस-तीस देवताओंका समुदाय है। मास, ऋतु और दिन—ये निर्माणरति कहलायेंगे। रात्रियोंकी संज्ञा विहङ्गम होगी और मुहूर्तसम्बन्धी गण कामग कहलायेंगे। विख्यात पराक्रमी 'वृष' उनके

इन्द्र होंगे। हविष्मान्, वरिष्ठ, अरुणनन्दन ऋष्टि, निश्चर, अनघ, महामुनि विष्टि तथा अग्निदेव—ये सात सप्तर्षि होंगे। सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुरूद्वह, हेमधन्वा तथा दृढायु—ये भविष्यमें होनेवाले राजा धर्मसावर्णि मनुके पुत्र होंगे। बारहवाँ मन्वन्तर रुद्रपुत्र सावर्णि मनुका होगा। उसके आनेपर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण—ये पाँच देवगण होंगे। इनमेंसे प्रत्येक गण दस-दस देवताओंका होगा। महाबली ऋतधामा उनका इन्द्र होगा। द्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति—ये सात सप्तर्षि होंगे। देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान् तथा मित्रविन्द—ये भावी मनुके वंशज राजा होंगे।

अब 'रौच्य' नामक तेरहवें मनुके समयमें होनेवाले देवताओं, सप्तर्षियों तथा राजाओंका वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा—ये तीन उस समयके देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी 'दिवस्पति' उनके इन्द्र होंगे। धृतिमान्, अव्यय, तत्त्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकम्प—ये सात सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ, सुनेत्र, क्षत्रबुद्धि तथा सुव्रत—ये रौच्य मनुके पुत्र राजा होंगे।

रौच्य मनुकी उत्पत्ति-कथा

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्रह्मन्! पूर्वकालकी बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहङ्कारसे रहित इस पृथ्वीपर विचरते थे। उन्हें किसीसे भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्निकी स्थापना की थी और न अपने लिये घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रमके ही रहते थे। उन्हें सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित एवं मुनिवृत्तिसे रहते देख उनके पितरोंने उनसे कहा।

पितर बोले—बेटा! विवाह स्वर्ग और अपवर्गका हेतु* होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है; उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त करता है। वह 'स्वाहा' के उच्चारणसे देवताओंको, 'स्वधा' शब्दसे पितरोंको तथा अन्नदान (बलिवैश्वदेव) आदिसे भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियोंको उनका भाग समर्पित करता है। बेटा! हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रमको स्वीकार न करनेपर तुम्हें इस जीवनमें क्लेश-पर-क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्युके बाद और दूसरे जन्ममें भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे।

रुचिने कहा—पितृगण! परिग्रहमात्र ही अत्यन्त दुःख एवं पापका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी अधोगति होती है, यही सोचकर मैंने पहले स्त्री-संग्रह नहीं किया। मन और इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका साधक नहीं होता। ममतारूप कीचड़में सना हुआ होनेपर भी यह आत्मा जो परिग्रहशून्य चित्तरूपी जलसे

* अग्निहोत्र एवं यज्ञ-यागादि कर्ममें सपत्नीक गृहस्थका ही अधिकार है; ये कर्म निष्कामभावसे हों तो मोक्ष देनेवाले होते हैं और सकामभावसे किये जायँ तो स्वर्गादि फलोंके साधक होते हैं। जो उक्त कर्म करते हैं, उन्हींका विवाह स्वर्ग-अपवर्गका साधक है। जो विवाह करके गृहस्थोचित शुभ-कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये तो विवाह-कर्म घोर बन्धनका ही कारण होता है।

प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेन्द्रिय विद्वानोंको चाहिये कि वे अनेक जन्मोंद्वारा सञ्चित कर्मरूपी पङ्कमें सने हुए आत्माका सद्वासनारूपी जलसे प्रक्षालन करें।

पितर बोले—बेटा! जितेन्द्रिय होकर आत्माका प्रक्षालन करना उचित ही है; किन्तु तुम जिसपर चल रहे हो, वह मोक्षका मार्ग है। किन्तु फलेच्छारहित दान और शुभाशुभके उपभोगसे भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, वह बन्धनकारक नहीं होता। फल-कामनासे रहित कर्म भी बन्धनमें नहीं डालता। पूर्वजन्ममें किया हुआ मानवोंका शुभाशुभ कर्म सुख-दुःखमय भोगोंके रूपमें प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीण होता है।[1] इस प्रकार विद्वान् पुरुष आत्माका प्रक्षालन करते और उसकी बन्धनोंसे रक्षा करते हैं। ऐसा करनेसे वह अविवेकके कारण पापरूपी कीचड़में नहीं फँसता।

रुचिने पूछा—पितामहो! वेदमें कर्ममार्गको अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आपलोग मुझे उस मार्गमें लगाते हैं?

पितर बोले—यह सत्य है कि कर्मको अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है; फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्याकी प्राप्तिमें कर्म ही कारण है। विहित कर्मका पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति नहीं कराता; अपितु अधोगतिमें ले जानेवाला होता है। वत्स! तुम तो समझते हो कि मैं आत्माका प्रक्षालन करता हूँ;

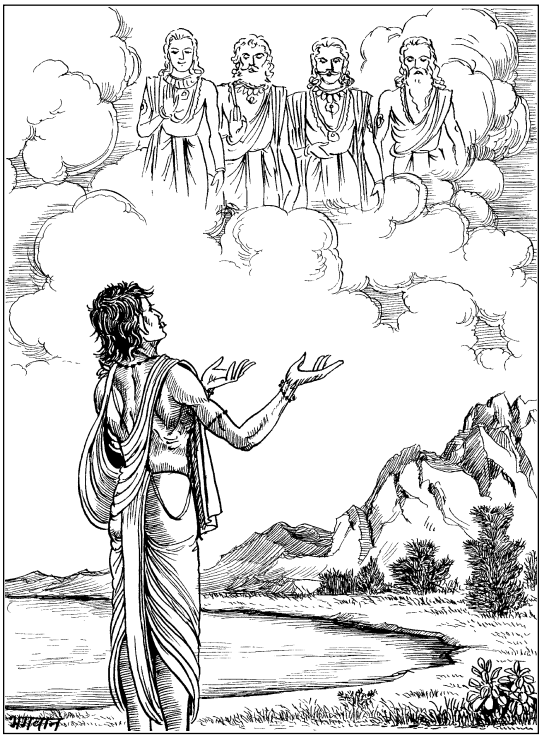

किन्तु वास्तवमें तुम शास्त्रविहित कर्मोंके न करनेके कारण पापोंसे दग्ध हो रहे हो! कर्म अविद्या होनेपर भी विधिके पालनद्वारा शोधे हुए विषकी भाँति मनुष्योंका उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका कारण बन जाती है।[2] अतः वत्स! तुम विधिपूर्वक स्त्री-संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोकका

१-परन्तु दानैरशुभं नुद्यतेऽनभिसंहितैः। फलैस्तथोपभोगैश्च पूर्वकर्म शुभाशुभैः॥
एवं न बन्धो भवति कुर्वतः करुणात्मकम्। न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसंहितम्॥
पूर्वकर्म कृतं भोगैः क्षीयतेऽहर्निशं तथा। सुखदुःखात्मकैर्वत्स पुण्यापुण्यात्मकं नृणाम्॥
(९५। १४—१६)

२-प्रक्षालयामीति भवान् वत्सात्मानं तु मन्यते। विहिताकरणोद्भूतैः पापैस्त्वं तु विदह्यसे॥
अविद्याप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्। अनुष्ठिताभ्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सा॥
(९५। २१-२२)

लाभ न मिलनेके कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाय।

रुचिने कहा—पितरो! अब तो मैं बूढ़ा हो गया; भला, मुझको कौन स्त्री देगा। इसके सिवा मुझ-जैसे दरिद्रके लिये स्त्रीको रखना बहुत कठिन कार्य है।

पितर बोले—वत्स! यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हमलोगोंका पतन हो जायगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! यों कहकर पितर उनके देखते-देखते वायुके बुझाये हुए दीपककी भाँति सहसा अदृश्य हो गये। पितरोंकी बातसे रुचिका मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाहके लिये कन्या प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथ्वीपर विचरने लगे। वे पितरोंके वचनरूप अग्निसे दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलनेसे उन्हें बड़ी भारी चिन्ता हुई। उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल हो उठा। इसी अवस्थामें उन्हें यह बुद्धि सूझी कि 'मैं तपस्याके द्वारा श्रीब्रह्माजीकी आराधना

करूँ।' ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियमका आश्रय ले श्रीब्रह्माजीकी आराधनाके निमित्त सौ वर्षोंतक भारी तपस्या की। तदनन्तर लोकपितामह ब्रह्माजीने उन्हें दर्शन दिया और कहा—'मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' तब रुचिने जगत्‌के आधारभूत ब्रह्माजीको प्रणाम करके पितरोंके कथनानुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचिकी अभिलाषा सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा—'विप्रवर! तुम प्रजापति होओगे। तुमसे प्रजाकी सृष्टि होगी। प्रजाकी सृष्टि तथा पुत्रोंकी उत्पत्ति करनेके साथ ही शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारका त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोंका पूजन करो। वे ही प्रसन्न होनेपर तुम्हें मनोवाञ्छित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला, पितर सन्तुष्ट हो जायँ तो वे क्या नहीं दे सकते।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रुचिने नदीके एकान्त तटपर पितरोंका तर्पण किया और भक्तिसे मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत-चित्त हो नीचे लिखे स्त्रोत्रद्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की—

रुचि बोले—जो श्राद्धमें अधिष्ठाता देवताके रूपमें निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्धमें 'स्वधान्त' वचनोंद्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले महर्षिगण स्वर्गमें भी मानसिक श्राद्धोंके द्वारा भक्तिपूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारोंद्वारा श्राद्धमें जिनको सन्तुष्ट करते हैं, आत्यन्तिक समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले गुह्यक भी तन्मय होकर भक्तिभावसे जिनकी पूजा करते हैं, भूलोकमें मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धोंमें श्रद्धापूर्वक पूजित होनेपर मनोवाञ्छित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वीपर

ब्राह्मणलोग अभिलषित वस्तुकी प्राप्तिके लिये जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करनेपर प्राजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करनेसे जिनके पाप धुल गये हैं तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वनके फल-मूलोंद्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधिके द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकारके श्राद्धोपयोगी पदार्थोंके द्वारा विधिवत् श्राद्ध करके जिनको सन्तुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकोंको अभीष्ट फल देनेवाले हैं, स्वकर्मपरायण वैश्य पुष्प, धूप, अन्न और जल आदिके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धोंद्वारा भक्तिपूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसारमें सुकालीके नामसे विख्यात हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। पातालमें बड़े-बड़े दैत्य भी दम्भ और मद त्यागकर श्राद्धोंद्वारा जिन स्वधाभोजी पितरोंको सदा तृप्त करते हैं, मनोवाञ्छित भोगोंको पानेकी इच्छा रखनेवाले नागगण रसातलमें सम्पूर्ण भोगों एवं श्राद्धोंसे जिनकी पूजा करते हैं तथा मन्त्र, भोग और सम्पत्तियोंसे युक्त सर्पगण भी रसातलमें ही विधिपूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात् देवलोकमें, अन्तरिक्षमें और भूतलपर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किये हुए इस जलको ग्रहण करें। जो परमात्मस्वरूप पितर मूर्तिमान् होकर विमानोंमें निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशोंसे छुटकारा दिलानेमें हेतु हैं तथा योगीश्वरगण निर्मल हृदयसे जिनका यजन करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधाभोजी पितर दिव्यलोकमें मूर्तिमान् होकर रहते हैं, काम्यफलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं और निष्काम पुरुषोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जलसे तृप्त हों, जो चाहनेवाले पुरुषोंको इच्छानुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इन्द्रत्व तथा उससे ऊँचे पदकी प्राप्ति कराते हैं; इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और गृह भी देते हैं। जो पितर चन्द्रमाकी किरणोंमें, सूर्यके मण्डलमें तथा श्वेत विमानोंमें सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिये हुए अन्न, जल और गन्ध आदिसे तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्निमें हविष्यका हवन करनेसे जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणोंके शरीरमें स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिण्डदान करनेसे जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिये हुए अन्न और जलसे तृप्त हों। जो देवताओंसे भी पूजित हैं तथा सब प्रकारसे श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किये हुए पुष्प, गन्ध, अन्न एवं भोज्य पदार्थोंके निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मासके अन्तमें जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओंमें, वर्षके अन्तमें तथा अभ्युदयकालमें भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणोंके यहाँ कुमुद और चन्द्रमाके समान शान्ति धारण करके आते हैं, क्षत्रियोंके लिये जिनका वर्ण नवोदित सूर्यके समान है, जो वैश्योंके यहाँ सुवर्णके समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं तथा शूद्रोंके लिये जो श्याम वर्णके हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिये हुए पुष्प, गन्ध, धूप, अन्न और जल आदिसे तथा अग्निहोत्रसे

सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जो वैश्वदेवपूर्वक समर्पित किये हुए श्राद्धको पूर्ण तृप्तिके लिये भोजन करते हैं और तृप्त हो जानेपर ऐश्वर्यकी सृष्टि करते हैं, वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरोंका नाश करते हैं, प्रजाजनोंका अमङ्गल दूर करते हैं, जो देवताओंके भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इन्द्रके भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निष्वात्त पितृगण मेरी पूर्व दिशाकी रक्षा करें, बर्हिषद् पितृगण दक्षिण दिशाकी रक्षा करें। आज्यप नामवाले पितर पश्चिम दिशाकी तथा सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशाकी रक्षा करें। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरोंके दोषसे सब ओरसे मेरी रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत् और भूति—ये पितरोंके नौ गण हैं। कल्याण, कल्यताकर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यता-हेतु तथा अनद्य—ये पितरोंके छः गण माने गये हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता—ये पितरोंके सात गण हैं। महान्, महात्मा, महित, महिमावान् और महाबल—ये पितरोंके पापनाशक पाँच गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद—ये पितरोंके चार गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल इकतीस पितृगण हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझपर सन्तुष्ट हों और सदा मेरा हित करें।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचिके समक्ष सहसा एक बहुत ऊँचा तेजःपुञ्ज प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमें व्याप्त था। समस्त संसारको व्याप्त करके स्थित हुए उस महान् तेजको देखकर रुचिने पृथ्वीपर घुटने टेक दिये और इस स्तोत्रका गान किया—

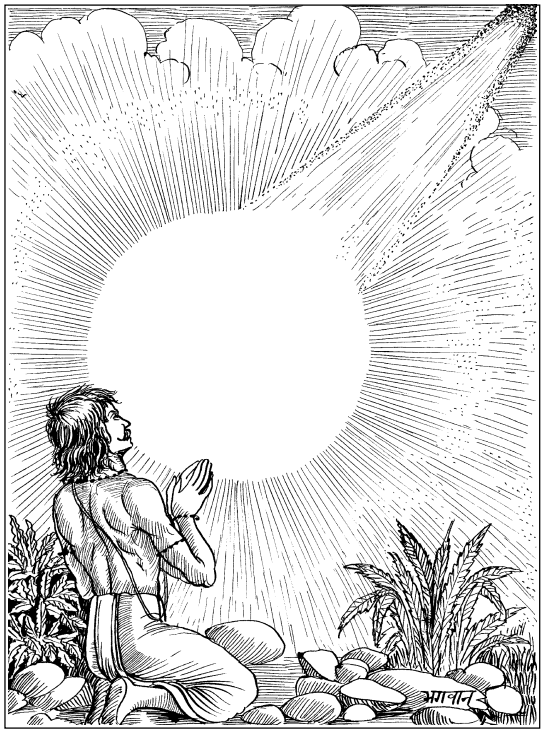

रुचिरुवाच

अर्चितानाममूर्त्तानां पितॄणां दीप्ततेजसाम्।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्॥
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।
तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सूदधावपि॥
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।
द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥
देवर्षीणां जनितॄंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्।
अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः॥
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च।
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्त्तिधरांस्तथा।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्॥

अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्।
अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषतः॥
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः।
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥

रुचि बोले—जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्न हैं, उन पितरोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी नायक हैं, उन समस्त पितरोंको मैं जल और समुद्रमें भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वीके भी जो नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकोंद्वारा वन्दित तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरोंके रूपमें स्थित पितरोंको सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकोंमें स्थित सात पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्भू ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमाके आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितरोंको भी प्रणाम करता हूँ; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजमें स्थित हैं, जो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण योगी पितरोंको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझपर प्रसन्न हों।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! रुचिके इस प्रकार स्तुति करनेपर वे पितर दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उस तेजसे बाहर निकले। रुचिने जो फूल, चन्दन और अङ्गराग आदि समर्पित किये थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखायी दिये। तब रुचिने हाथ जोड़कर पुनः भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदरके

साथ सबसे पृथक्-पृथक् कहा—'आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है।' इससे प्रसन्न होकर पितरोंने मुनिश्रेष्ठ रुचिसे कहा—'वत्स! तुम कोई वर माँगो।' तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा—'पितरो! इस समय ब्रह्माजीने मुझे सृष्टि करनेका आदेश दिया है; इसलिये मैं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे सन्तानकी उत्पत्ति हो सके।'

पितरोंने कहा—वत्स! यहीं, इसी समय तुम्हें अत्यन्त मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भसे तुम्हें 'मनु' संज्ञक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। वह

बुद्धिमान् पुत्र मन्वन्तरका स्वामी होगा और तुम्हारे ही नामपर तीनों लोकोंमें 'रौच्य' के नामसे उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान् और पराक्रमी बहुत-से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वीका पालन करेंगे। धर्मज्ञ! तुम भी प्रजापति होकर चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होनेपर सिद्धिको प्राप्त होओगे। जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर सन्तुष्ट होकर हमलोग उसे मनोवाञ्छित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो नीरोग शरीर, धन और पुत्र-पौत्र आदिकी इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्रसे हमलोगोंकी स्तुति करे। यह स्तोत्र हमलोगोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला है। जो श्राद्धमें भोजन करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके सामने खड़ा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्रश्रवणके प्रेमसे हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिये किया हुआ श्राद्ध भी निःसन्देह अक्षय होगा। चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मणसे रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोषसे दूषित हो गया हो अथवा अन्यायोपार्जित धनसे किया गया हो अथवा श्राद्धके लिये अयोग्य दूषित सामग्रियोंसे उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देशमें हुआ हो या उसमें विधिका उल्लङ्घन किया गया हो अथवा लोगोंने बिना श्रद्धाके या दिखावेके लिये किया हो तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्रके पाठसे हमारी तृप्ति करनेमें समर्थ होता है। हमें सुख देनेवाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्धमें पढ़ा जाता है, वहाँ हमलोगोंको बारह वर्षोंतक बनी रहनेवाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमन्त-ऋतुमें श्राद्धके अवसरपर सुनानेसे हमें बारह वर्षोंके लिये तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर-ऋतुमें यह कल्याणमय स्तोत्र हमें चौबीस वर्षोंतक तृप्तिकारक होता है। वसन्त-ऋतुके श्राद्धमें सुनानेपर यह सोलह वर्षोंतक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म-ऋतुमें पढ़े जानेपर भी यह उतने ही वर्षोंतक तृप्तिका साधक होता है। रुचे! वर्षा-ऋतुमें किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अङ्गसे विकल हो तो भी इस स्तोत्रके पाठसे पूर्ण होता है और उस श्राद्धसे हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत्कालमें भी श्राद्धके अवसरपर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें पंद्रह वर्षोंतकके लिये तृप्ति प्रदान करता है। जिस घरमें यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करनेपर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है; अतः महाभाग! श्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिये; क्योंकि यह हमारी पुष्टि करनेवाला है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—क्रौष्टुकिजी! तदनन्तर रुचिके समीप उस नदीके भीतरसे छरहरे अङ्गोंवाली मनोहर अप्सरा प्रम्लोचा प्रकट हुई और महात्मा

रुचिसे मधुर वाणीमें विनयपूर्वक बोली—'तपस्वियोंमें श्रेष्ठ रुचि! मेरी एक परम सुन्दरी कन्या है, जो वरुणके पुत्र महात्मा पुष्करसे उत्पन्न हुई है। मैं

उस सुन्दरी कन्याको तुम्हें पत्नी बनानेके लिये देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भसे तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान् मनुका जन्म होगा।' तब रुचिने 'तथास्तु' कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रम्लोचाने अपनी कन्या मालिनीको जलके बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचिने महर्षियोंको बुलाकर नदीके तटपर उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उसीके गर्भसे महापराक्रमी परम बुद्धिमान् पुत्रका जन्म हुआ, जो इस भूमण्डलमें पिताके नामपर 'रौच्य' मनुके नामसे ही विख्यात हुए। उनके मन्वन्तरमें जो देवता, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र नृपगण होनेवाले हैं, उन सबके नाम तुम्हें बतलाये जा चुके हैं। इस मन्वन्तरकी कथा सुननेपर मनुष्योंके धर्मकी वृद्धि, आरोग्यकी प्राप्ति तथा धन-धान्य और पुत्रकी उत्पत्ति होती है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। महामुने! पितरोंका स्तवन तथा उनके भिन्न-भिन्न गणोंका वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हींके प्रसादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करता है।

भौत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोंके श्रवणका फल

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्रह्मन्! इसके पश्चात् अब तुम भौत्य मनुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो तथा उस समय होनेवाले देवर्षियों और पृथ्वीका पालन करनेवाले मनु-पुत्रों आदिके नाम भी श्रवण करो। अङ्गिरा मुनिके एक शिष्य थे, जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी-सी बातके लिये अपराध होनेपर प्रचण्ड शाप देनेवाले थे। उनकी बातें कठोर होती थीं। उनके आश्रमपर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी। सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुँचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यन्त तेजस्वी क्रोधी महर्षिके भयसे चन्द्रमा अपनी समस्त किरणोंसे परिपूर्ण होनेपर भी अधिक सर्दी नहीं पहुँचाते थे। समस्त ऋतुएँ उनकी आज्ञासे अपने आनेका क्रम छोड़कर आश्रमके वृक्षोंपर सदा ही रहतीं और मुनिके लिये फल-फूल प्रस्तुत करती थीं। महात्मा भूतिके भयसे जल भी उनके आश्रमके समीप मौजूद रहता और उनके कमण्डलुमें भी भरा रहता था।

भूति मुनिके एक भाई थे, जो सुवर्चाके नामसे विख्यात थे। उन्होंने यज्ञमें भूतिको निमन्त्रित किया। वहाँ जानेकी इच्छासे भूतिने अपने परम बुद्धिमान्, शान्त, जितेन्द्रिय, विनीत, गुरुके कार्यमें सदा संलग्न रहनेवाले, सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शान्तिसे कहा—'वत्स! मैं अपने भाई सुवर्चाके यज्ञमें जाऊँगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रमपर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिये जो कर्तव्य है, सुनो। मेरे आश्रमपर तुम्हें प्रतिदिन अग्निको प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा, जिससे अग्नि बुझने न पाये।'

गुरुकी यह आज्ञा पाकर जब शान्ति नामक

शिष्यने 'बहुत अच्छा' कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाईके बुलानेपर भूति मुनि उनके यज्ञमें चले गये। इधर शान्ति गुरुभक्तिके वशमें होकर उन महात्मा गुरुकी सेवाके लिये जबतक समिधा, फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तबतक भूति मुनिके द्वारा सञ्चित अग्नि शान्त हो गयी। अग्निको शान्त हुआ देख शान्तिको बड़ा दुःख हुआ और वे भूतिके भयसे बहुत चिन्तित हुए। उन्होंने सोचा, 'यदि इस अग्निके स्थानमें मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूँ तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे, मैं पापी अपने गुरुके क्रोध और शापका कारण बनूँगा। मुझे अपने लिये उतना शोक नहीं है, जितना कि गुरुके अपराध करनेका शोक है। अग्नि शान्त हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे। जिनके प्रभावसे डरकर देवता भी उनके शासनमें रहते हैं, वे मुझ अपराधीको शापसे दग्ध न करें, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है?'

अपने गुरुके डरसे डरे हुए बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शान्ति मुनिने इस तरह अनेक प्रकारसे सोच-विचार करके अग्निदेवकी शरण ली। उसने मनपर संयम किया और पृथ्वीपर घुटने टेक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त हो स्तोत्र आरम्भ किया।

शान्तिने कहा—समस्त प्राणियोंके साधक महात्मा अग्निदेवको नमस्कार है। उनके एक, दो और पाँच स्थान हैं। वे राजसूय-यज्ञमें छः स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओंको वृत्ति देनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अग्निदेवको नमस्कार है। जो सम्पूर्ण जगत्के कारणरूप तथा पालन करनेवाले हैं, उन अग्निदेवको प्रणाम है। अग्ने! तुम सम्पूर्ण देवताओंके मुख हो। भगवन्! तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य सब देवताओंको तृप्त करता है। तुम्हीं समस्त देवताओंके प्राण हो। तुममें हवन किया हुआ हविष्य अत्यन्त पवित्र होता है, फिर वही मेघ बनकर जलरूपमें परिणत हो जाता है। फिर उस जलसे सब प्रकारके अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अनिलसारथे! फिर उन समस्त अन्न आदिसे सब जीव सुखपूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई ओषधियोंसे मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञोंसे देवता, दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन! उन यज्ञोंके आधार तुम्हीं हो, अतः अग्ने! तुम्हीं सबके आदिकारण और सर्वस्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु वृक्ष, मृग, पक्षी तथा सर्प—ये सभी तुमसे ही तृप्त होते और तुम्हींसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। तुम्हींसे इनकी उत्पत्ति है और तुम्हींमें इनका लय होता है। देव! तुम्हीं जलकी सृष्टि करते और तुम्हीं उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकानेसे ही जल प्राणियोंकी पुष्टि करता है। तुम देवताओंमें तेज, सिद्धोंमें कान्ति, नागोंमें विष और पक्षियोंमें वायुरूपसे स्थित हो। मनुष्योंमें क्रोध, पक्षी और मृग आदिमें मोह, वृक्षोंमें स्थिरता, पृथ्वीमें कठोरता, जलमें द्रवत्व तथा वायुमें जलरूपसे तुम्हारी स्थिति है। अग्ने! व्यापक होनेके कारण तुम आकाशमें आत्मारूपसे स्थित हो। अग्निदेव! तुम सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःकरणमें विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान् पुरुष तुमको एक कहते हैं, तथा फिर वे ही तुम्हें तीन प्रकारका बतलाते हैं। तुम्हें आठ रूपोंमें कल्पित करके ऋषियोंने आदियज्ञका अनुष्ठान किया था। महर्षिगण इस विश्वको तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन! तुम्हारे बिना यह सम्पूर्ण जगत् तत्काल नष्ट हो जायगा। ब्राह्मण हव्य-कव्य आदिके द्वारा 'स्वाहा' और 'स्वधा'का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके

अपने कर्मोंके अनुसार विहित उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। देवपूजित अग्निदेव! प्राणियोंके परिणाम, आत्मा और वीर्यस्वरूप तुम्हारी ज्वालाएँ तुमसे ही निकलकर सब भूतोंका दाह करती हैं। परम कान्तिमान् अग्निदेव! संसारकी यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञरूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत् है। पीले नेत्रोंवाले अग्निदेव! तुम्हें नमस्कार है। हुताशन! तुम्हें नमस्कार है। पावक! आज तुम्हें नमस्कार है। हव्यवाहन! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाये-पीये हुए पदार्थोंको पचानेके कारण विश्वके पालक हो। तुम्हीं खेतीको पकानेवाले और जगत्के पोषक हो। तुम्हीं मेघ हो, तुम्हीं वायु हो और तुम्हीं समस्त प्राणियोंका पोषण करनेके लिये खेतीके हेतुभूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान—सब तुम्हीं हो। तुम्हीं सब जीवोंके भीतर प्रकाश हो। तुम्हीं सूर्य और तुम्हीं अग्नि हो। अग्ने! दिन-रात तथा दोनों सन्ध्याएँ तुम्हीं हो। सुवर्ण तुम्हारा वीर्य है। तुम सुवर्णकी उत्पत्तिके कारण हो। तुम्हारे गर्भमें सुवर्णकी स्थिति है। सुवर्णके समान तुम्हारी कान्ति है। मुहूर्त्त, क्षण, त्रुटि और लव—सब तुम्हीं हो। जगत्प्रभो! कला, काष्ठा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह सम्पूर्ण दृश्य तुम्हीं हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभो! तुम्हारी जो काली नामकी जिह्वा है, वह कालको आश्रय देनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापोंके भयसे हमें बचाओ तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नामकी जिह्वा है, वह महाप्रलयकी कारणरूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोकके महान् भयसे बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नामकी जिह्वा है, वह लघिमा नामक गुणस्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नामकी जिह्वा है, वह सम्पूर्ण भूतोंकी कामनाएँ पूर्ण करती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधूम्रवर्णा नामकी जिह्वा है, वह प्राणियोंके रोगोंका दाह करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुलिङ्गिनी नामक जिह्वा है जिससे सम्पूर्ण जीवोंके शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नामकी जिह्वा है, वह समस्त प्राणियोंका कल्याण करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। हुताशन! तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग साँवला है। तुम सब दोषोंसे हमारी रक्षा करो और संसारसे हमारा उद्धार कर दो। वह्नि, सप्तार्चि, कृशानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन—इन आठ नामोंसे पुकारे जानेवाले अग्निदेव! तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय, अचिन्त्य समृद्धिमान्, दुःसह एवं अत्यन्त तीव्र वह्नि हो। तुम मूर्तरूपमें प्रकट होकर अविनाशी कहे जानेवाले सम्पूर्ण भयंकर लोकोंको भस्म कर डालते हो अथवा तुम अत्यन्त पराक्रमी हो—तुम्हारे पराक्रमकी कहीं सीमा नहीं है। हुताशन! तुम सम्पूर्ण जीवोंके हृदय-कमलमें स्थित उत्तम, अनन्त एवं स्तवन करने योग्य सत्त्व हो। तुमने इस सम्पूर्ण चराचर विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हो। पावक! तुम अक्षय हो, तुम्हीं पर्वतों और वनोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य तथा दिन-रात हो। महासागरके उदरमें बड़वानलके रूपमें तुम्हीं हो तथा तुम्हीं अपनी परा विभूतिके साथ सूर्यकी किरणोंमें स्थित हो। भगवन्! तुम हवन किये हुए हविष्यका साक्षात् भोजन करते हो,

इसलिये बड़े-बड़े यज्ञोंमें नियमपरायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञमें स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वषट्का उच्चारण करके इन्द्रके उद्देश्यसे दिये हुए हविष्यको भी तुम्हीं भोग लगाते हो और इस प्रकार पूजित होकर तुम सम्पूर्ण विश्वका कल्याण करते हो। विप्रगण अभीष्ट फलकी प्राप्तिके लिये सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। सम्पूर्ण वेदाङ्गोंमें तुम्हारी महिमाका गान किया जाता है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नताके लिये सर्वदा अङ्गोंसहित वेदोंका पठन-पाठन करते रहते हैं। तुम्हीं यज्ञपरायण ब्रह्मा, सब भूतोंके स्वामी भगवान् विष्णु, देवराज इन्द्र, अर्यमा, जलके स्वामी वरुण, सूर्य तथा चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण देवता और असुर भी तुम्हींको हविष्योंद्वारा संतुष्ट करके मनोवाञ्छित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान् दोषसे दूषित वस्तु क्यों न हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओंके स्पर्शसे शुद्ध हो जाती है। सब स्नानोंमें तुम्हारे भस्मसे किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है, इसीलिये मुनिगण सन्ध्याकालमें उसका विशेष रूपसे सेवन करते हैं। शुचि नामवाले अग्निदेव! मुझपर प्रसन्न होओ। वायुरूप! मुझपर प्रसन्न होओ। अत्यन्त निर्मल कान्तिवाले पावक! मुझपर प्रसन्न होओ। विद्युन्मय! आज मुझपर प्रसन्न होओ। हविष्यभोजी अग्निदेव! तुम मेरी रक्षा करो। वह्ने! तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है, देव! तुम्हारी जो सात ज्वालामयी जिह्वाएँ हैं, उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो—ठीक उसी तरह, जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता है। मैंने तुम्हारी स्तुति की है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! शान्तिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् अग्निदेव ज्वालाओंसे घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मन्! अग्निदेव उस स्तोत्रसे बहुत संतुष्ट थे। शान्ति उनके चरणोंमें पड़ गये; फिर उन्होंने मेघके समान गम्भीर वाणीमें शान्तिसे कहा—'विप्रवर! तुमने जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया है, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।'

शान्तिने कहा—भगवन्! मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्तिसे विनीत होकर जो कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सुनें। देव! मेरे आचार्य अपने आश्रमसे भाईके यज्ञमें गये हैं। वे जब लौटकर आयें तो इस स्थानको आपसे सनाथ देखें। साथ ही यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिये। मेरे गुरुदेवके कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो; फिर उस पुत्रमें वे जितना स्नेह करें, उतना ही सम्पूर्ण भूतोंके प्रति भी उनका स्नेह हो। उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाय।

शान्तिकी यह बात सुनकर अग्निदेवने कहा—'महामुने! तुमने गुरुके लिये वर दो माँगे हैं, अपने लिये नहीं। इससे तुमपर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गयी है। तुमने गुरुके लिये जो कुछ माँगा है, वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र होगा और सम्पूर्ण भूतोंके प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जायगी। उनका पुत्र 'भौत्य' नामसे प्रसिद्ध एवं मन्वन्तरोंका स्वामी होगा; साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान् होगा। जो एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रके द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण होंगी तथा उसे पुण्यकी भी प्राप्ति होगी। यज्ञोंमें, पर्वके समय, तीर्थोंमें और होमकर्ममें जो धर्मके लिये मेरे इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके लिये यह अत्यन्त पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समयमें होम करने आदिके जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषोंद्वारा हवन करनेसे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको यह स्तोत्र सुननेमात्रसे शान्त कर देता है। पूर्णिमा, अमावास्या तथा अन्य पर्वोंपर मनुष्योंद्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापोंका नाश करनेवाला होता है।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! यों कहकर भगवान् अग्नि उनके देखते-देखते बुझे हुए दीपककी भाँति तत्काल अदृश्य हो गये। अग्निदेवके चले जानेपर शान्तिका चित्त बहुत सन्तुष्ट था। उनके शरीरमें हर्षके कारण रोमाञ्च हो आया था। इसी अवस्थामें उन्होंने गुरुके आश्रममें प्रवेश किया और वहाँ अग्निदेवको पहलेकी ही भाँति प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीचमें उनके गुरु भी छोटे भाईके यज्ञसे अपने आश्रमको लौटे। शिष्य शान्तिने गुरुके सामने जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उनके दिये हुए आसन और पूजाको स्वीकार करके गुरुने उनसे कहा—'वत्स! तुमपर तथा अन्य जीवोंपर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता, यह क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ।' तब शान्तिने अपने आचार्यसे अग्निके बुझने आदिकी सब बातें यथार्थरूपसे कह सुनायीं। यह सुनकर गुरुके नेत्र स्नेहके कारण सजल हो आये। उन्होंने शान्तिको हृदयसे लगा लिया और उन्हें अङ्ग-उपाङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान कराया। तदनन्तर भूति मुनिके 'भौत्य' नामक पुत्र हुआ, जो भविष्यमें मनु होगा। उस मन्वन्तरमें चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिर तथा धारावृक—ये पाँच देवगण माने गये हैं; इन सबके इन्द्र होंगे शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इन्द्रके समस्त गुणोंसे युक्त होंगे। आग्नीध्र, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजित—ये सात उस समयके सप्तर्षि होंगे। गुरु, गभीर, ब्रध्न, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी तथा सुबल—ये मनुके पुत्र होंगे।

क्रौष्टुकिजी! इस प्रकार मैंने तुमसे चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन किया। उन सबका क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्यका भागी होता है तथा उसकी सन्तान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मन्वन्तरका वर्णन सुनकर मनुष्य धर्मका भागी होता है। स्वारोचिष मन्वन्तरकी कथा सुननेसे उसे सब कामनाओंकी प्राप्ति होती है। औत्तम मन्वन्तरके श्रवणसे धन, तामसके श्रवणसे ज्ञान तथा रैवत मन्वन्तरके श्रवणसे बुद्धि एवं सुन्दरी स्त्रीकी प्राप्ति होती है। चाक्षुष मन्वन्तरके श्रवणसे आरोग्य, वैवस्वतके श्रवणसे बल तथा सूर्यसावर्णिक मन्वन्तरके श्रवणसे गुणवान् पुत्र-पौत्रोंकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मसावर्णिक मन्वन्तरके श्रवणसे महिमा बढ़ती है। धर्मसावर्णिकके श्रवणसे कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्रसावर्णिकके श्रवणसे मनुष्य विजयी होता है। दक्षसावर्णिकके श्रवणसे मनुष्य

अपने कुलमें श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होता है तथा रौच्य मन्वन्तरकी कथा सुननेसे वह शत्रुओंकी सेनाका संहार कर डालता है। भौत्य मन्वन्तरकी कथा श्रवण करनेपर मनुष्य देवताकी कृपा प्राप्त करता है; इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्रके पुण्य तथा गुणवान् पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। मन्वन्तरोंके देवता, ऋषि, इन्द्र, मनु, मनुके पुत्र तथा राजवंशोंका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इन्द्र, राजा तथा मन्वन्तरोंके स्वामी—ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त उत्तम गतिका उपभोग करता है।

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

क्रौष्टुकि बोले—द्विजश्रेष्ठ! आपने मन्वन्तरोंकी स्थितिका भलीभाँति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तारपूर्वक उसे सुना। अब राजाओंका सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ; आप उसका यथावत् वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—वत्स! प्रजापति ब्रह्माजीको आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो सम्पूर्ण जगत्का मूल कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए राजाओंके चरित्रोंका वर्णन सुनो—जिस वंशमें मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पालन किया था, उत्पन्न हुए थे। वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्त्वके ज्ञाता थे। ऐसे वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकालमें प्रजापति ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छा लेकर दाहिने अँगूठेसे दक्षको उत्पन्न किया और बाँये अँगूठेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया। दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान् सूर्यको जन्म दिया।

क्रौष्टुकिने पूछा—भगवन्! मैं भगवान् सूर्यके यथार्थ स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यपजीके पुत्र हुए? कश्यप और अदितिने कैसे उनकी आराधना की? उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है? ये सब बातें यथार्थरूपसे बताइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था। चारों ओर घोर अन्धकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारणस्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत् अण्ड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत्के स्वामी, लोकस्रष्टा, कमलयोनि साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान थे। उन्होंने उस अण्डका भेदन किया। महामुने! उन ब्रह्माजीके मुखसे 'ॐ' यह महान् शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदनन्तर स्वः—ये तीन व्याहृतियाँ उत्पन्न हुईं, जो भगवान् सूर्यका स्वरूप हैं। 'ॐ' इस स्वरूपसे सूर्यदेवका अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे 'महः' यह स्थूल रूप हुआ, फिर उससे 'जन' यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे 'तप' और तपसे 'सत्य' प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्यके सात स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्रह्मन्! मैंने 'ओम्' यह रूप बताया है; वह

सृष्टिका आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एवं निराकार है; वही परब्रह्म तथा वही ब्रह्मका स्वरूप है।

उक्त अण्डका भेदन होनेपर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके प्रथम मुखसे ऋचाएँ प्रकट हुईं। उनका वर्ण जपाकुसुमके समान था। वे सब तेजोमयी, एक-दूसरीसे पृथक् तथा रजोमय रूप धारण करनेवाली थीं। तत्पश्चात् ब्रह्माजीके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र अबाधरूपसे प्रकट हुए। जैसा सुवर्णका रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक-दूसरेसे पृथक्-पृथक् थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्माके पश्चिम मुखसे सामवेदके छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कज्जलराशिके समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। वह घोर और सौम्यरूप है। ऋग्वेदमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेजसे देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् वह प्रथम तेज, जो 'ॐ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने! इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठानस्वरूप परम तेज ॐकारमें चारों वेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए। ब्रह्मन्! तदनन्तर वह पुञ्जीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्वको प्राप्त होता है, तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग! वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्णकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक्, यजु, और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्णमें ऋग्वेद, मध्याह्नमें यजुर्वेद तथा अपराह्णमें सामवेद तपता है। इसीलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिकर्म पूर्वाह्णमें, यजुर्वेदोक्त पौष्टिककर्म मध्याह्नमें तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह्णकालमें निश्चित किया गया है। आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्ण दोनों कालोंमें किया जा सकता है, किन्तु पितरोंके श्राद्ध आदि कार्य अपराह्णकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें ब्रह्मा ऋग्वेदमय, पालनकालमें विष्णु यजुर्वेदमय तथा संहारकालमें रुद्र सामवेदमय कहे गये हैं। अतएव सामवेदकी ध्वनि अपवित्र मानी गयी है। इस प्रकार भगवान् सूर्य वेदात्मा, वेदमें स्थित, वेदविद्यास्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्त्वगुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहारके हेतु बनते हैं और इन कर्मोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेदस्वरूप हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य उन्हींके स्वरूप हैं। विश्वकी आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदान्तगम्य ब्रह्म एवं परसे भी पर हैं।

तदनन्तर भगवान् सूर्यके तेजसे नीचे तथा ऊपरके सभी लोक सन्तप्त होने लगे। यह देख सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले कमलयोनि ब्रह्माजीने सोचा—सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत भगवान् सूर्यके सब ओर फैले हुए तेजसे मेरी रची हुई सृष्टि भी नाशको प्राप्त हो जायगी। जल ही समस्त प्राणियोंका जीवन है, वह जल सूर्यके तेजसे सूखा जा रहा है। जलके बिना इस विश्वकी

सृष्टि हो ही नहीं सकती—ऐसा विचारकर लोकपितामह भगवान् ब्रह्माने एकाग्रचित्त होकर भगवान् सूर्यकी स्तुति आरम्भ की।

ब्रह्माजी बोले—यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति:स्वरूप हैं तथा योगीजन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान् सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेदमय हैं, यजुर्वेदके अधिष्ठान हैं, सामवेदकी योनि हैं, जिनकी शक्तिका चिन्तन नहीं हो सकता, जो स्थूलरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्मरूपमें प्रणवकी अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एवं परब्रह्मस्वरूप हैं, उन भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है। भगवन्! आप सबके कारण, परम ज्ञेय, आदिपुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीतस्वरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं। सबके आदि एवं प्रभाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्याशक्ति है, उसीकी प्रेरणासे मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्याशक्तिकी प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवन्! आप ही अग्निस्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाशस्वरूप हैं तथा आप ही इस पाञ्चभौतिक जगत्का पूर्णरूपसे पालन करते हैं। सूर्यदेव! परमात्मतत्त्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष सर्वयज्ञमय विष्णुस्वरूप आपका ही यज्ञोंद्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्माका ही ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञरूप आपको प्रणाम है। योगियोंके ध्येय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो! मैं सृष्टि करनेके लिये उद्यत हूँ और आपका यह तेज:पुञ्ज सृष्टिका विनाशक हो रहा है; अत: अपने इस तेजको समेट लीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने महान् तेजको समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया, तब ब्रह्माजीने पूर्वकल्पान्तरोंके अनुसार जगत्की सृष्टि आरम्भ की। महामुने! ब्रह्माजीने पहलेकी ही भाँति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों, वृक्ष-लताओं तथा नरक आदिकी भी सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस जगत्की सृष्टि करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पोंके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भाँति बनाये। ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी तेरह पत्नियाँ हुईं, वे सब-की-सब प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिने दैत्योंको तथा दनुने महापराक्रमी एवं भयानक दानवोंको उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अरुण—दो पुत्र हुए। खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रूने नागोंको और मुनिने गन्धर्वोंको जन्म दिया। क्रोधासे कुल्याएँ तथा अरिष्टासे अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। इराने ऐरावत आदि हाथियोंको उत्पन्न किया। ताम्राके गर्भसे श्येनी आदि कन्याएँ पैदा हुईं। उन्हींके पुत्र श्येन (बाज), भास और शुक आदि पक्षी हुए। इलासे वृक्ष तथा प्रधासे जलजन्तु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनिके अदितिके गर्भसे जो सन्तानें हुईं, उनके पुत्र-पौत्र, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्त्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने देवताओंको यज्ञभागका भोक्ता तथा त्रिभुवनका स्वामी बनाया; परन्तु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य वर्षोंतक उनमें बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। अन्तमें देवता पराजित हुए और बलवान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रोंको दैत्यों और दानवोंके द्वारा पराजित एवं त्रिभुवनके राज्याधिकारसे वञ्चित तथा उनका यज्ञभाग छिन गया देख माता अदिति अत्यन्त शोकसे पीड़ित हो गयीं। उन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् यत्न आरम्भ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमोंका पालन और आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगीं।

अदिति बोलीं—भगवन्! आप अत्यन्त सूक्ष्म सुनहरी आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेजःस्वरूप, तेजस्वियोंके ईश्वर, तेजके आधार एवं सनातन पुरुष हैं; आपको प्रणाम है। गोपते! आप जगत्का उपकार करनेके लिये जब अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। आठ महीनोंतक सोममय रसको ग्रहण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीव्र-रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भास्कर! उसी सम्पूर्ण रसको बरसानेके लिये जब आप छोड़नेको उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जलकी वर्षासे उत्पन्न हुए सब प्रकारके अन्नोंको पकानेके लिये आप जो भास्कर-रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरणे! जड़हन धानकी वृद्धिके लिये जो आप पाला गिराने आदिके कारण अत्यन्त शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव! वसन्त ऋतुमें जो आपका सौम्य-रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण देवताओं तथा पितरोंको तृप्त करनेवाला और

अनाजको पकानेवाला है, आपके उस रूपको नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षोंका एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम-रूपको नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करनेवाले अग्नि और सोमके द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभावसो! आपका जो रूप ऋक्, यजु और साममय तेजोंकी एकतासे इस विश्वको तपाता है तथा जो वेदत्रयीस्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे 'ॐ' कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनन्त और निर्मल है, उस सदात्माको नमस्कार है।

इस प्रकार देवी अदिति नियमपूर्वक रहकर दिन-रात सूर्यदेवकी स्तुति करने लगीं। उनकी आराधनाकी इच्छासे वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थीं। तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदितिको आकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदितिने देखा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक महान् पुञ्ज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओंके कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदितिको बड़ा भय हुआ। वे बोलीं—गोपते! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं पहले आकाशमें आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतलपर मुझे केवल तेजका समुदाय दिखायी दे रहा है। दिवाकर! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ। भक्तवत्सल प्रभो! मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अन्तमें यह सब कुछ आपमें ही लीन होता है। सम्पूर्ण लोकमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाय। यज्ञेश्वर! प्रतिदिन अपने कर्ममें लगे हुए ब्राह्मण भाँति-भाँतिके पदोंसे आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्तको वशमें कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त होते हैं। आप विश्वको ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं; फिर आप ही जलगर्भित शीतल किरणोंद्वारा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं। कमलयोनि ब्रह्माके रूपमें आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत (विष्णु) नामसे आप ही पालन करते हैं तथा कल्पान्तमें रुद्र-रूप धारण करके आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् सूर्य अपने उस तेजसे प्रकट हुए। उस समय वे तपाये हुए ताँबेके समान कान्तिमान् दिखायी देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ीं। तब भगवान् सूर्यने कहा—'देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर मुझसे माँग लो।' तब देवी अदिति घुटनेके बलसे पृथ्वीपर बैठ गयीं और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान् सूर्यसे बोलीं—'देव! आप प्रसन्न हों। अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं। गोपते! उन्हें प्राप्त करानेके निमित्त आप मुझपर कृपा करें। आप अपने अंशसे देवताओंके बन्धु होकर उनके शत्रुओंका नाश करें। प्रभो! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके भोक्ता तथा त्रिभुवनके स्वामी हो जायँ।'

तब भगवान् सूर्यने अदितिसे प्रसन्न होकर कहा—'देवि! मैं अपने सहस्र अंशोंसहित तुम्हारे गर्भसे अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका नाश करूँगा।' इतना कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो

गये और अदिति भी सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं। तदनन्तर सूर्यकी सुषुम्णा नामवाली किरण, जो सहस्र किरणोंका समुदाय थी, देवमाता अदितिके गर्भमें अवतीर्ण हुई। देवमाता अदिति एकाग्रचित्त हो कृच्छ्र और चान्द्रायण आदि व्रतोंका पालन करने लगीं और अत्यन्त पवित्रतापूर्वक उस गर्भको धारण किये रहीं, यह देख महर्षि कश्यपने कुछ कुपित होकर कहा—'तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भके बच्चेको क्यों मारे डालती हो?' यह सुनकर उसने कहा—'देखिये,

यह रहा गर्भका बच्चा; मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओंको मारनेवाला होगा।'

यों कहकर देवी अदितिने उस गर्भको उदरसे बाहर कर दिया। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी उस गर्भको देखकर कश्यपने प्रणाम किया और आदि ऋचाओंके द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करनेपर शिशुरूपधारी सूर्य उस अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान श्याम थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंका मुख उज्ज्वल कर रहे थे। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कश्यपको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई—''मुने! तुमने अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है—उस समय तुमने '**मारितम्-अण्डम्**' का उच्चारण किया था, इसलिये तुम्हारा यह पुत्र 'मार्तण्ड' के नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकारका पालन करेगा; इतना ही नहीं, यह यज्ञभागका अपहरण करनेवाले देवशत्रु असुरोंका संहार भी करेगा।'

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गये; तब इन्द्रने दैत्योंको युद्धके लिये ललकारा। दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुँचे। फिर तो देवताओंका असुरोंके साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र-शस्त्रोंकी चमकसे तीनों लोकोंमें प्रकाश छा गया। उस युद्धमें भगवान् सूर्यकी क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके कारण सब असुर जलकर भस्म हो गये। अब तो देवताओंके हर्षकी सीमा न रही। उन्होंने तेजके उत्पत्तिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिका स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत् अपने अधिकार और यज्ञके भाग प्राप्त हो गये! भगवान् सूर्य भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणोंके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मण्डल गोलाकार अग्निपिण्डके समान है।

तदनन्तर भगवान् सूर्यको प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्माने विनयपूर्वक अपनी संज्ञा नामकी कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान्से संज्ञाके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ। वैवस्वत मनुकी विशेष कथा पहले ही बतलायी जा चुकी है।

सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी कथा

क्रौष्टुकि बोले—भगवन्! आपने आदिदेव भगवान् सूर्यके माहात्म्य और स्वरूपका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! मैं तुम्हें आदिदेव सूर्यका माहात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें दमके पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गये हैं। वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसीलिये वहाँके धन-जनकी दिनोदिन वृद्धि होने लगी। उस राजाके शासनकालमें समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गाँवोंके लोग अत्यन्त स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था। साँपोंके काटनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था। राजाने बड़े-बड़े यज्ञ किये। याचकोंको दान दिये और धर्मके अनुकूल रहकर विषयोंका उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजाका भलीभाँति पालन करते हुए उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देशके राजा विदूरथकी पुत्री मानिनी राज्यवर्धनकी पत्नी थी। एक दिन वह सुन्दरी राजाके मस्तकमें तेल लगा रही थी। उस समय वह राजपरिवारके देखते-देखते आँसू बहाने लगी। रानीके आँसुओंकी बूँदें जब राजाके शरीरपर पड़ीं तो उसे मुखपर आँसू बहाती देख उन्होंने मानिनीसे पूछा—'देवि! यह क्या?' स्वामीके इस प्रकार पूछनेपर उस मनस्विनीने कहा—'कुछ नहीं।' जब राजाने बार-बार पूछा, तब उस सुन्दरीने राजाकी केशराशिमें एक पका बाल दिखाया और कहा—'राजन्! यह देखिये। क्या यह मुझ अभागिनीके लिये खेदका विषय नहीं है?' यह सुनकर राजा हँसने लगे। उन्होंने वहाँ एकत्रित हुए समस्त राजाओंके सामने अपनी पत्नीसे हँसकर कहा—'शुभे! शोककी क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिये। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियोंके होते हैं। मैंने तो समस्त वेदोंका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किये, ब्राह्मणोंको दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्योंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिये। पृथ्वीका भलीभाँति पालन किया और युद्धमें भलीभाँति अपने धर्मको निभाया। भद्रे! और कौन-सा ऐसा शुभ कर्म है, जो मैंने नहीं किया। फिर इन पके बालोंसे तुम क्यों डरती हो। शुभे! मेरे बाल पक जायँ, शरीरमें झुर्रियाँ पड़ जायँ तथा यह देह भी शिथिल हो जाय, कोई चिन्ता नहीं है। मैं अपने कर्तव्यका पालन कर चुका हूँ। कल्याणी! तुमने मेरे मस्तकपर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्थामें तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्थामें यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापेमें वनका आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजोंने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आँसू बहानेका कोई कारण नहीं देखता। पके बालका दिखायी देना तो मेरे लिये महान् अभ्युदयका कारण है।'

महाराजकी यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, पुरवासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शान्तिपूर्वक बोले—'राजन्! आपकी इन महारानीको रोनेकी आवश्यकता नहीं है। रोना तो हमलोगोंको अथवा समस्त प्राणियोंको चाहिये,

क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेनेकी बात मुँहसे निकाल रहे हैं। महाराज! आपने हमारा लालन-पालन किया है। आपके चले जानेकी बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया है। अब आप वनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी-पालनजनित पुण्यकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकती।'

राजाने कहा—'मैंने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया, अब मेरे लिये यह वनवासका समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गये। मेरी सन्तानोंको देखकर थोड़े ही दिनोंमें यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिको! मेरे मस्तकपर जो यह सफेद बाल दिखायी देता है, इसे अत्यन्त भयानक कर्म करनेवाली मृत्युका दूत समझो; अतः मैं राज्यपर अपने पुत्रका अभिषेक करके सब भोगोंको त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करूँगा। जबतक यमराजके सैनिक नहीं आते, तभीतक यह सब कुछ मुझे कर लेना है।

तदनन्तर वनमें जानेकी इच्छासे महाराजने ज्योतिषियोंको बुलाया और पुत्रके राज्याभिषेकके लिये शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजाकी बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गये। उन्हें दिन, लग्न और होरा आदिका ठीक ज्ञान न हो सका। तदनन्तर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और वनमें जानेके लिये उत्सुक राजा राज्यवर्धनसे मिले। उस समय उनका माथा काँप उठा। वे बोले—'राजन्! हमपर प्रसन्न होइये और पहलेकी भाँति अब भी हमारा पालन कीजिये। आपके वन चले जानेपर समस्त जगत् सङ्कटमें पड़ जायगा; अतः आप ऐसा यत्न करें, जिससे जगत्को कष्ट न हो।'

इसके बाद मन्त्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणोंने मिलकर सलाह की, 'अब यहाँ क्या करना चाहिये?' राजा राज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगोंका अनुराग था; इसलिये सलाह करनेवाले लोगोंमें यह निश्चय हुआ कि 'हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भलीभाँति ध्यानपरायण होकर तपस्याद्वारा भगवान् सूर्यकी आराधना करके इन महाराजके लिये आयुकी प्रार्थना करें।' इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरोंपर विधिपूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारोंसे भगवान् भास्करकी पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके जपसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदीके तटपर निवास करते हुए तपस्याके द्वारा भगवान् सूर्यकी आराधनामें लग गये। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन-रात सूर्यसूक्तका पाठ करते और कुछ लोग सूर्यकी ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे।

सूर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले उन लोगोंके समीप आकर सुदामा नामक गन्धर्वने कहा—'द्विजवरो! यदि आपलोगोंको सूर्यदेवकी आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान् भास्कर प्रसन्न हो सकें। आपलोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप पर्वतपर जाइये। वहाँ गुरुविशाल नामक वन है, जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँपर एकाग्रचित्त होकर आपलोग सूर्यकी आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आपलोगोंकी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी।'

सुदामाकी यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरुविशाल वनमें गये। वहाँ उन्होंने सूर्यदेवका पवित्र एवं सुन्दर मन्दिर देखा। उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके लोग मिताहारी एवं

एकाग्रचित्त हो पुष्प, चन्दन, धूप, गन्ध, जप, होम, अन्न और दीप आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा एवं स्तुति करने लगे।

ब्राह्मण बोले—देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रोंमें भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान् सूर्य आकाशमें स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणोंसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर्भानु तथा दीप्त-दीधिति—ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगोंका अन्त करनेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलयके अन्तमें भी गति है, जो योगीश्वर, अनन्त, रक्त, पीत, सित और असित हैं, ऋषियोंके अग्निहोत्रों तथा यज्ञके देवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमनरूप रथमें छन्दोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथपर बैठकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हुए आकाशमें विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुण्य तीर्थोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस विश्वकी रक्षा निर्भर है, जो कभी चिन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करकी हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और ओषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियोंमें स्थित हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वरके अङ्गमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमपर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभा-पुञ्जकी अधिकताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सौम्य है, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करनेवाले उन द्विजोंपर तीन महीनेमें भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मण्डलसे निकलकर उसीके समान कान्ति धारण किये वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गये। तब उन लोगोंने अजन्मा सूर्यदेवके स्पष्ट रूपका दर्शन करके उन्हें भक्तिसे विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीरमें रोमाञ्च और कम्प हो रहा था। वे बोले—'सहस्र किरणोंवाले सूर्यदेव! आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के विजयकेतु हैं; आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, सम्पूर्ण यज्ञोंके आधार तथा योगवेत्ताओंके ध्येय हैं; आप हमपर प्रसन्न हों।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर सब लोगोंसे कहा—'द्विजगण! आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मुझसे माँगें।' यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णोंके लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहा—'अन्धकारका नाश करनेवाले भगवान् सूर्यदेव! यदि आप हमारी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्द्धन नीरोग, शत्रुविजयी, सुन्दर केशोंसे युक्त तथा स्थिर यौवनवाले होकर दस हजार वर्षोंतक जीवित रहें।'

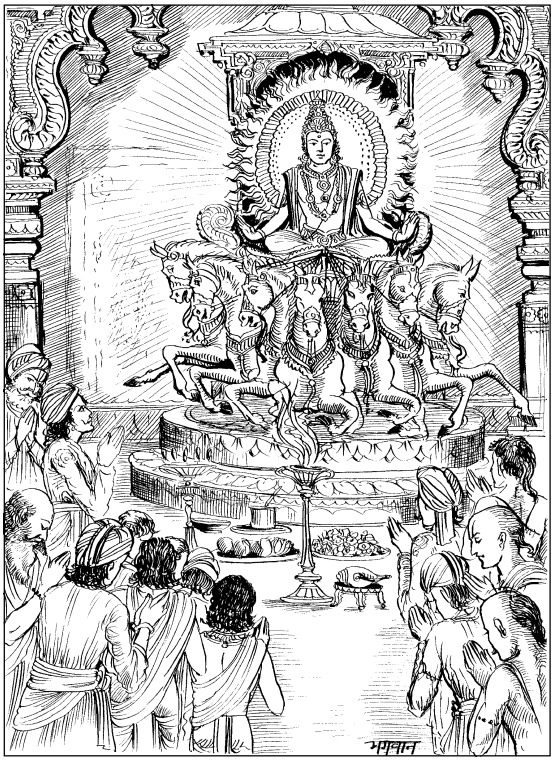

'तथास्तु' कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये। वे सब लोग भी मनोवाञ्छित वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक महाराजके पास लौट आये। वहाँ उन्होंने सूर्यसे वर पाने आदिकी सब बातें यथावत् कह सुनायीं। यह सुनकर रानी मानिनीको बड़ा हर्ष हुआ, परन्तु राजा बहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे। वे उन लोगोंसे कुछ न बोले। मानिनीका हृदय हर्षसे भरा हुआ था। वह बोली—'महाराज! बड़े भाग्यसे आयुकी वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन्! इतने बड़े अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? दस हजार वर्षोंतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी; फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती?'

राजा बोले—कल्याणी! मेरा अभ्युदय कैसे हुआ। तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करती हो? जब हजार-हजार दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो दस हजार वर्षोंतक जीवित रहूँगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट बन्धु-बान्धव, भक्त, सेवक तथा मित्रवर्ग—वे सब मेरी आँखोंके सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा। जिन लोगोंने अत्यन्त दुर्बल होकर शरीरकी नाड़ियाँ सुखा-सुखाकर मेरे लिये तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दशामें क्या मैं धिक्कार देनेयोग्य नहीं हूँ? सुन्दरी! इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बातको नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो।

मानिनी बोली—महाराज! आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। मैंने तथा पुरवासियोंने आपके प्रेमवश इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ! ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता।

राजाने कहा—देवि! पुरवासियों और सेवकोंने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है, उसका बदला चुकाये बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूँगा। यदि भगवान् सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भृत्यवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं राज्यसिंहासनपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वतपर निराहार रहकर तबतक तपस्या करूँगा, जबतक कि इस जीवनका अन्त न हो जाय।

राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा—'ऐसा ही हो।' फिर वह भी महाराजके साथ कामरूप पर्वतपर चली गयी। वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ सूर्यमन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान् भानुकी आराधना आरम्भ की। दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्बल हो गये। सर्दी, गर्मी और वायुका कष्ट सहन करते हुए दोनोंने घोर तपस्या की। सूर्यकी पूजा और भारी तपस्या करते-करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान् भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगरको लौट आये और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजाने बहुत-से यज्ञ किये और दिन-रात खुले हाथ दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदिके साथ यौवनको स्थिर रखते हुए दस हजार वर्षोंतक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमतिने विस्मित होकर यह गाथा गायी—'अहो! भगवान् सूर्यके भजनकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्द्धन अपने तथा स्वजनोंके लिये आयुवर्द्धन बन गये।'

जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मुखसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह सात रातके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रसङ्गमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक-एकका भी यदि तीनों सन्ध्याओंके समय जप किया जाय तो वह समस्त पातकोंका नाश करनेवाला होता है। सूर्यके जिस मन्दिरमें इस समूचे माहात्म्यका पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान् सूर्य अपना सान्निध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्रह्मन्! यदि तुम्हें महान् पुण्यकी प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-ही-मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ! जो सोनेके सींग और अत्यन्त सुन्दर शरीरवाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मनको संयममें रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको समान ही पुण्यफलकी प्राप्ति होती है।

दिष्टपुत्र नाभागका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इक्ष्वाकु, नाभग, रिष्ट, नरिष्यन्त, नाभाग, पृषध्र और धृष्ट—ये वैवस्वत मनुके पुत्र थे, जो पृथक्-पृथक् राज्यके पालक हुए। इन सबकी कीर्ति बहुत दूरतक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्रविद्या तथा शस्त्रविद्यामें भी पारङ्गत थे। विद्वानोंमें श्रेष्ठ मनुने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होताके दोषसे विपरीत आहुति पड़नेके कारण पुत्र न होकर इला नामकी सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनुने मित्र और वरुणका स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा—'देववरो! मैंने इस उद्देश्यसे यज्ञ किया था कि आप दोनोंकी कृपासे मुझे एक विशिष्ट पुत्रकी प्राप्ति हो; किन्तु यज्ञ सम्पन्न होनेपर कन्याका जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनोंके प्रसादसे अत्यन्त गुणवान् पुत्र हो जाय।' उन दोनों देवताओंने 'तथास्तु' कहा। जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुद्युम्न नामक पुत्रके रूपमें परिवर्तित हो गयी। मनुकुमार सुद्युम्न एक दिन वनमें शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेवजीके कोपसे उन्हें पुनः स्त्रीरूपमें हो जाना पड़ा। उस समय चन्द्रमाके पुत्र बुधने इलाके गर्भसे पुरूरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जानेके बाद राजा सुद्युम्नने अश्वमेध नामक महान् यज्ञ करके पुनः पुरुष-रूप प्राप्त कर लिया। सुद्युम्नके तीन पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गयके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्ममें मन लगाकर इस पृथ्वीका पालन किया। राजा सुद्युम्न जब स्त्रीके रूपमें थे, तब उनके गर्भसे पुरूरवाका जन्म हुआ। पुरूरवा बुधके पुत्र थे, इसलिये उन्हें सुद्युम्नके राज्यका भाग नहीं मिला। तदनन्तर वसिष्ठजीके कहनेसे पुरूरवाको प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया।

दिष्ट नामके एक राजा थे, जिनके पुत्रका नाम नाभाग[१] था। यौवनके आरम्भमें ही उसकी दृष्टि एक वैश्य-कन्यापर पड़ी, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उसको देखते ही नाभागका मन कामके अधीन हो गया। उसने उसके पिताके पास जाकर वह कन्या माँगी। वैश्यने देखा, राजकुमारका मन अपने वशमें नहीं है, वे कामके अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा—'राजकुमार! आपलोग राजा हैं और हमलोग कर देनेवाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक सम्बन्ध कैसे करना चाहते हैं।

राजकुमारने कहा—काम और मोह आदिने मानव-शरीरकी समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो; अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता।

वैश्य बोला—हम और आप दोनों ही राजाके अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजीसे आज्ञा ले लीजिये; फिर मैं कन्या दूँगा और आप ग्रहण कर लीजियेगा।

राजकुमारने कहा—गुरुजनोंके अधीन रहनेवाले पुत्रोंको उचित है कि वे अन्य सभी कार्योंमें गुरुजनोंसे पूछें, किन्तु ऐसे कार्योंमें पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुखसे निकालना भी कठिन है। कहाँ कामचर्चा और कहाँ गुरुजनोंको सुनाना; ये दोनों परस्पर-विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य

१. ये 'नाभाग' मनु-पुत्र नाभागसे भिन्न हैं।

कार्योंके लिये उनसे पूछनेमें कोई हर्ज नहीं।

वैश्य बोला—ठीक है, आप अपने पिताजीसे पूछें तो आपके लिये यह कामचर्चा हो सकती है; किन्तु मेरे लिये यह कामचर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूँगा।

वैश्यके यों कहनेपर राजकुमार चुप हो गये। तब उसने राजकुमारका जो विचार था, वह सब उसके पितासे कह सुनाया। तब राजकुमारके पिताने ऋचीक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमारको भी महलमें बुलाकर मुनियोंसे सब वृत्तान्त निवेदन किया और कहा—'इस विषयमें जो कर्तव्य हो, उसके लिये आपलोग आज्ञा दें।'

ऋषि बोले—राजकुमार! पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्द्धाभिषिक्त राजाकी कन्यासे होना चाहिये। उसके बाद यह वैश्य-कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करनेसे दोष न होगा। अन्यथा पहले ही वैश्य-कन्याका अपहरण करनेपर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जायगी।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—यह सुनकर नाभागने उन महात्माओंके वचनकी अवहेलना कर दी और घरसे निकलकर तलवार हाथमें ले वह बोला—'मैंने राक्षस-विवाहके अनुसार इस वैश्य-कन्याका अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो, वह इसे मेरे हाथसे छुड़ा ले।' वैश्यने उस कन्याको राजकुमारके चंगुलमें पड़ी देख 'त्राहि, त्राहि'कहते हुए उसके पिताकी शरण ली। तब राजकुमारके पिताने कुपित होकर बहुत बड़ी सेनाको आज्ञा दी, 'दुष्ट नाभाग धर्मको कलङ्कित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो।' राजाकी आज्ञा पाकर सेनाने राजकुमारके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। नाभाग अस्त्रोंका ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र-शस्त्रोंसे अधिकांश सैनिकोंको मार गिराया। राजकुमारके द्वारा सेनाके मारे जानेका समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकोंको साथ ले स्वयं ही युद्धके लिये गये। फिर तो उनका अपने पुत्रके साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र-शस्त्रोंके प्रयोगमें राजकुमारकी अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े-चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाशसे परिव्राट् मुनि उतर पड़े और राजासे बोले—'महाभाग! अपने पुत्रके साथ युद्ध बंद कीजिये, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्णकी कन्याके साथ विवाह न करके जिस-जिस हीन जातिकी कन्याका पाणिग्रहण करता है, उसी-उसीके वर्णका वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मन्दबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है, इसका क्षत्रियके साथ युद्ध करनेका अधिकार नहीं है। इसलिये अब आप युद्धसे निवृत्त हो जाइये।' तब राजा अपने पुत्रके साथ युद्ध करनेसे रुक गये। उसने भी उस वैश्य-कन्याके साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्वको प्राप्त होनेपर उसने राजाके पास जाकर पूछा—'भूपाल! अब मेरा जो कर्तव्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजिये।'

राजाने कहा—बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्यायके लिये नियुक्त हैं, वे तुम्हारे लिये जो कर्म धर्मानुकूल बतावें, उसीका अनुष्ठान करो।

तब राजसभामें रहनेवाले बाभ्रव्य आदि मुनियोंने नाभागके लिये पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य—ये ही उत्तम धर्म बतलाये। राजाकी आज्ञाके अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभागके उस वैश्य-कन्यासे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भनन्दन था।

वत्सप्रीके द्वारा कुजृम्भका वध तथा उसका मुदावतीके साथ विवाह

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस पृथ्वीपर विदूरथ नामके एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूरतक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे—सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदूरथ शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ उन्हें एक विशाल

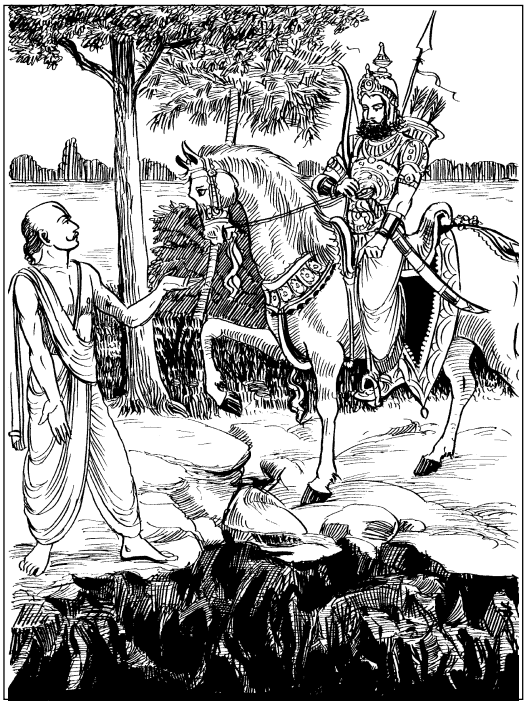

गढ़ा दिखायी दिया, जो पृथ्वीका मुख-सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजाने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है? मालूम होता है पातालतक जानेवाली गुफा है, पृथ्वीका साधारण गर्त नहीं; देखनेमें भी पुराना नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वनमें इस प्रकार सोचते-विचारते हुए राजाने वहाँ सुव्रत नामके तपस्वी ब्राह्मणको आते देखा और निकट आनेपर उनसे पूछा—'यह क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वीका भीतरी भाग दिखायी दे रहा है।'

ऋषिने कहा—राजन्! क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वीपर जो कुछ भी है, वह सब राजाको जानना चाहिये। रसातलमें एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है; वह पृथ्वीको जृम्भित (छिद्रयुक्त) कर देता है, इसलिये उसे कुजृम्भ कहते हैं। नरेश्वर! वह पृथ्वीपर अथवा स्वर्गमें जो कुछ करता है, उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते। पूर्वकालमें विश्वकर्माने जिसका निर्माण किया था, वह सुनन्द नामका मूसल उस दुष्टात्माने हड़प लिया। उसीसे युद्धमें वह शत्रुओंका संहार करता है। पातालके अंदर रहकर उस मूसलसे ही वह इस पृथ्वीको विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरोंके आने-जानेके लिये द्वार बना लेता है। जब आप पातालके भीतर रहनेवाले इस शत्रुका नाश करेंगे, तभी वास्तवमें सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी हो सकेंगे। राजन्! उस मूसलके बलाबलके विषयमें विद्वान् पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किन्तु दूसरे दिन फिर पूर्ववत् प्रबल हो जाता है। युवतीकी अँगुलियोंके स्पर्शसे उसकी शक्तिके नष्ट हो जानेका जो दोष या प्रभाव है, उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल! आपके नगरके समीप ही उसने यह पृथ्वीमें छेद किया है, फिर भी आप निश्चिन्त क्यों हैं।

इतना कहकर ब्रह्मर्षि सुव्रत चले गये। राजाने भी अपने नगरमें जाकर मन्त्रवेत्ता मन्त्रियोंसे परामर्श किया और कुजृम्भके विषयमें जो कुछ सुना था, वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसलका वह प्रभाव भी, कि स्त्रीके स्पर्शसे उसकी शक्तिका ह्रास हो जाता था, मन्त्रियोंको बताया। जिस समय राजा मन्त्रियोंके साथ परामर्श कर रहे थे, उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदनन्तर कुछ

दिनोंके बाद कुजृम्भने सखियोंसे घिरी हुई उस राजकन्याको उपवनसे हर लिया। यह बात सुनकर राजाके नेत्र क्रोधसे चञ्चल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंसे, जो वनके मार्ग भलीभाँति जानते थे, कहा—'तुमलोग शीघ्र जाओ। उस दानवने निर्विन्ध्याके तटपर गढ़ा बना रखा है, उसीके मार्गसे रसातलमें जाकर मुदावतीका अपहरण करनेवाले उस दुष्टको मार डालो।'

तब अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्तके मार्गसे सेनासहित रसातलमें जा पहुँचे और कुजृम्भसे युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड्ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणोंकी मारसे निरन्तर अत्यन्त भयानक संग्राम होता रहा। फिर मायाके बली दैत्यने युद्धमें उन दोनों राजकुमारोंको बाँध लिया और उनके समस्त सैनिकोंका संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजाको बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओंसे कहा—'जो इस दैत्यका वध करके मेरे दोनों पुत्रोंको छुड़ा लायेगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूँगा।' भनन्दनके पुत्र वत्सप्रीने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान्, अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिताके प्रिय मित्र राजा विदूरथके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भावसे कहा—'महाराज! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपके ही तेजसे उस दैत्यको मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्याको छुड़ा लाऊँगा।' यह सुनकर राजाने अपने प्यारे मित्रके उस पुत्रको प्रसन्नतापूर्वक छातीसे लगा लिया और कहा—'वत्स! जाओ, तुम्हें अपने कार्यमें सफलता प्राप्त हो।'

तदनन्तर वीर वत्सप्री खड्ग और धनुष ले, अँगुलियोंमें गोधाके चर्मसे बने हुए दस्ताने पहनकर

पूर्वोक्त गढ़ेके मार्गसे तुरंत पातालमें गया। वहाँ उसने अपने धनुषकी भयंकर टङ्कार सुनायी, जिससे सारा पाताल गूँज उठा। वह टङ्कार सुनकर दानवराज कुजृम्भ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोधके साथ वहाँ आया और राजकुमारके साथ युद्ध करने लगा। दोनोंके पास अपनी-अपनी सेनाएँ थीं, एक बलवान्‌का दूसरे बलवान् वीरके साथ युद्ध हो रहा था। लगातार तीन दिनोंतक घमासान युद्ध होता रहा, तब वह दानव अत्यन्त क्रोधमें भरकर मूसल लानेके लिये दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्माका बनाया हुआ वह मूसल सदा अन्तः-पुरमें रहता था और गन्ध, माला तथा धूप आदिसे प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसलके प्रभावको जानती थी। अतः उसने अत्यन्त नम्रतासे मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसलका स्पर्श किया। वह महान् दैत्य जबतक उस मूसलको हाथमें ले, तबतक ही उसने नमस्कारके बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया; फिर उस दैत्यराजने युद्धभूमिमें जाकर

मूसलसे युद्ध आरम्भ किया; किन्तु उसके शत्रुओंपर मूसलके प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्रके निर्बल पड़ जानेपर दैत्यने दूसरे अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा शत्रुका सामना किया। राजकुमारने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल-तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोधमें भरकर वेगसे आते देख राजकुमारने कालाग्निके समान प्रज्वलित

आग्नेय-अस्त्रसे उसपर प्रहार किया। उससे दैत्यकी छातीमें गहरी चोट पहुँची और उसके प्राणपखेरू उड़ गये। उसके मारे जानेपर रसातलनिवासी बड़े-बड़े नागोंने महान् उत्सव मनाया। राजकुमारपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। गन्धर्वराज गाने लगे और देवताओंके बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्रीने उस दैत्यको मारकर राजा विदूरथके दोनों पुत्रों तथा कृशाङ्गी कन्या मुदावतीको भी बन्धनसे मुक्त किया। कुजृम्भके मारे जानेपर नागोंके अधिपति शेषसंज्ञक भगवान् अनन्तने उस मूसलको ले लिया। मुदावतीने सुनन्द नामक मूसलके गुणको जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिये नागराज अनन्तने उसका नाम सुनन्दा रख दिया। तत्पश्चात् राजकुमारने भाइयोंसहित उस कन्याको शीघ्र ही पिताके पास पहुँचाया और प्रणाम करके कहा—'तात! आपकी आज्ञाके अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावतीको भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो, उसके लिये आज्ञा कीजिये।'

इसपर महाराज विदूरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्चस्वरसे बोले—'बेटा! बेटा!! तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज देवताओंने तीन कारणोंसे मेरा सम्मान बढ़ाया है—एक तो तुम जामाताके रूपमें मुझे प्राप्त हुए,

दूसरे मेरा शत्रु मारा गया तथा तीसरे मेरी सन्तानें कुशलपूर्वक लौट आयीं; अतः आज शुभ मुहूर्त्तमें तुम मेरी इस कन्याका पाणिग्रहण करो।' यों कहकर राजाने उन दोनोंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया। नवयुवक वत्सप्री मुदावतीके साथ

रमणीय प्रदेशों तथा महलोंमें विहार करने लगा। कुछ कालके बाद उसके वृद्ध पिता भनन्दन वनमें चले गये और वत्सप्री राजा हुआ। उसने सदा ही प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किये। वह प्रजाको पुत्रकी भाँति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्यमें वर्णसङ्कर सन्तानकी उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसीको लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टोंका भय नहीं हुआ। इसके शासनकालमें किसी प्रकारके उत्पातका भी भय नहीं था।

राजा खनित्रकी कथा

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सुनन्दाके गर्भसे वत्सप्रीके बारह पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बली, बलाक, चण्ड, प्रचण्ड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्रामविजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवककी भाँति उनकी आज्ञाके अधीन रहते थे। उनके यज्ञमें इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्नवर्णके लोगोंने भी राशि-राशि द्रव्य छोड़ दिया। [अधिक होनेके कारण साथ न ले जा सके।] वह सभी द्रव्य पृथ्वीपर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वीका 'वसुन्धरा' (धन धारण करनेवाली) नाम सार्थक हुआ। वे प्रजाका औरस पुत्रोंकी भाँति पालन करते थे। उनके खजानेमें जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ सम्पन्न किये, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशुके पुत्र प्रजाति थे। प्रजातिके खनित्र आदि पाँच पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शान्त, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले, स्वधर्मपरायण, वृद्ध पुरुषोंके सेवक, अनेक शास्त्रोंके विद्वान्, वक्ता, विनयशील, अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता, डींग न हाँकनेवाले और सब लोगोंके प्रिय थे। वे दिन-रात यही कामना किया करते थे—'समस्त प्राणी प्रसन्न रहें। दूसरोंपर भी स्नेह रखें। सब जीवोंका कल्याण हो। सभी निर्भय हों। किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो। समस्त प्राणी सबके प्रति मित्रभावके पोषक हों। ब्राह्मणोंका कल्याण हो। सबमें परस्पर प्रेम रहे। सब वर्णोंकी उन्नति हो। समस्त कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त हो। लोगो! सब भूतोंके प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुमलोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रोंका सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियोंके प्रति हित-बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी बात है। कौन किसका अपराध करता है। यदि कोई मूढ किसीका थोड़ा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है; क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिलता है। लोगो! यह विचारकर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोकमें पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी। बुद्धिमानो! मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वीपर सदा ही कल्याण हो तथा जो इस लोकमें मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याणका ही भागी बने।'*

---

* नन्दन्तु सर्वभूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वपि। स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च॥
मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च। मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने॥

राजा प्रजातिके पुत्र ऐसे थे। वे समस्त गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। उनके नेत्र पद्मपत्रके समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयोंको प्रेमपूर्वक पृथक्-पृथक् राज्योंमें अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्रवसना पृथ्वीका उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशामें अपने भाई शौरिको, दक्षिण दिशामें उदावसुको, पश्चिममें सुनयको और उत्तरमें महारथको अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयोंके तथा स्वयं राजा खनित्रके भिन्न-भिन्न गोत्रवाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंशपरम्पराके क्रमसे मन्त्री भी होते आये। उक्त चारों राजा अपने-अपने राज्यका उपभोग करने लगे। खनित्र उन सबके सम्राट् थे। वे सारी पृथ्वीके स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजापर सदा पुत्रोंकी भाँति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरिसे उनके मन्त्री विश्ववेदीने एकान्तमें कहा—'राजन्! मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकारमें यह सारी पृथ्वी रहती है, उसीके वशमें अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र-पौत्र तथा वंशके लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिये आप हमलोगोंको साधन बनाकर अपने बाप-दादोंके राज्यपर अधिकार कर लीजिये। हम इस लोकमें ही आपको लाभ पहुँचा सकते हैं, परलोकमें नहीं।'

राजाने कहा—हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हमलोगोंको पुत्रकी भाँति प्रेमसे अपनाये रखते हैं; फिर हम उनके राज्यपर किस प्रकार अधिकार जमायें।

विश्ववेदी बोले—राजन्! आप राज्यपर अधिकार कर लेनेके बाद राजोचित धन-सम्पत्तिके द्वारा अपने बड़े भाईकी पूजा करते रहियेगा। भला, राज्य-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंमें यह छोटे-बड़ेका भेद कैसा।

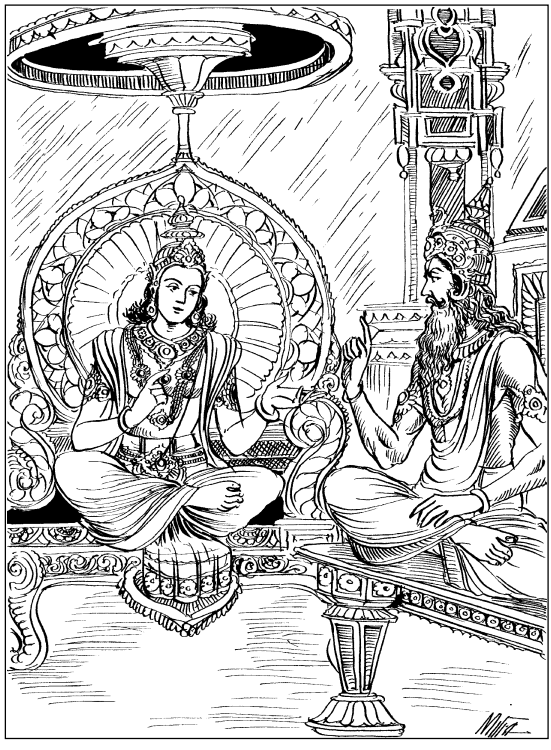

विश्ववेदीके इस प्रकार समझानेपर शौरिने उनकी इच्छाके अनुसार काम करनेकी प्रतिज्ञा की। तब मन्त्रीने उनके अन्य भाइयोंको भी वशमें किया। फिर साम-दान आदिके द्वारा उन सबके पुरोहितोंको भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्रके विरुद्ध भयङ्कर पुरश्चरण करने लगे। उनके आभिचारिक कर्मसे चार कृत्याएँ

शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्। समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्॥
हे लोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा मतिः। यथाऽऽत्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छथ सर्वदा॥
तथा समस्तभूतेषु वर्त्तध्वं हितबुद्धयः। एतद्वो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते॥
यत् करोत्यहितं किञ्चित् कस्यचिन्मूढमानसः। तं समभ्येति तन्नूनं कर्तृगामि फलं यतः॥
इति मत्वा समस्तेषु भो लोकाः कृतबुद्धयः। सन्तु मा लौकिकं पापं लोकान् प्राप्स्यथ वै बुधाः॥
यो मेऽद्य स्निह्यते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि। यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन् सोऽपि भद्राणि पश्यतु॥

(११७। १२। १९)

उत्पन्न हुईं। वे सभी विकराल, बड़े-बड़े मुखवाली तथा देखनेमें अत्यन्त भयङ्कर थीं। उनके हाथोंमें भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्रके पास आयीं। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य-समूहसे वे परास्त हो गयीं और लौटकर उन दुष्टात्मा पुरोहितोंपर ही टूट पड़ीं। कृत्याओंने उन चारों पुरोहितों तथा शौरिके दुष्ट मन्त्री विश्ववेदीको भी जलाकर भस्म कर डाला।

इस घटनासे सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ; क्योंकि भिन्न-भिन्न नगरोंमें निवास करनेवाले वे सभी पुरोहित और मन्त्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खनित्रने भी जब सुना कि भाइयोंके पुरोहित मर गये और मन्त्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गये, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा यह क्या बात हो गयी। महाराजको इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घरपर पधारे हुए महर्षि वसिष्ठसे

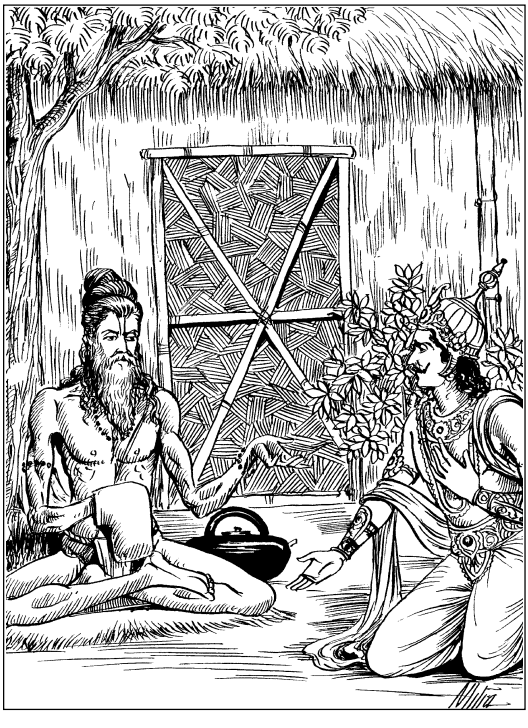

पूछा—'ब्रह्मन्! भाइयोंके पुरोहित और मन्त्री जो नष्ट हो गये, इसका क्या कारण है?' राजाके इस प्रकार पूछनेपर महामुनि वसिष्ठने सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया। शौरिके मन्त्रीने जो भाइयोंमें भेद डालनेवाली बात कही थी और शौरिने जो उत्तर दिया था, पुरोहितोंने जो अभिचार-कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षिने निवेदन कीं। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्रने कहा—'मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्टको धिक्कार है, जिनके कारण चार ब्राह्मणोंकी हत्या हुई। मेरे राज्यको धिक्कार है तथा महान् राजाओंके कुलमें लिये हुए जन्मको भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणोंके विनाशका कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी, मेरे भाइयोंका कार्य कर रहे थे, उस दशामें उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ; क्योंकि मैं ही उनके नाशका कारण बना हूँ।' ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियोंके साथ तपस्याके लिये वनमें चले गये। वे वानप्रस्थके नियमोंके ज्ञाता थे, अतः वनमें जाकर उन्होंने साढ़े तीन सौ वर्षोंतक घोर तपस्या की। तपस्यासे शरीरको दुर्बल करके समस्त इन्द्रियोंको रोककर वनवासी नरेशने अपने प्राण त्याग दिये। इससे वे सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अक्षय पुण्यलोकोंमें गये। उनकी तीनों पत्नियाँ भी उन्हींके साथ प्राण त्यागकर उन्हीं लोकोंमें गयीं। राजा खनित्रका यह चरित्र सुनने और पढ़नेपर मनुष्योंका पाप नष्ट करनेवाला है। अब क्षुपका वृत्तान्त सुनो।

क्षुप, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित तथा मरुत्तके चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजा खनित्रके पुत्र क्षुपने भी राज्य पानेके बाद पिताकी ही भाँति धर्मपूर्वक प्रजाजनोंका पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले थे। उन्होंने व्यवहार आदिके मार्गमें शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य-सिंहासनपर बैठे थे। उस समय सूतों एवं वन्दीजनोंने कहा—'महाराज! पूर्वकालमें जैसे क्षुप नामके राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्माजीके पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था, वैसा ही वर्तमान महाराजका भी है। पहलेके महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणोंसे कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माने प्रजासे प्राप्त हुए छठे भागके द्वारा इस पृथ्वीपर अनेक यज्ञ किये थे।'

राजा बोले—'मेरे-जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओंका पूर्णरूपसे अनुसरण कर सकेगा, तथापि उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके समान कार्य करनेके लिये उद्योग अवश्य करना चाहिये। अत: इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे सुनो—मैं महाराज क्षुपके चरित्रका अनुसरण करूँगा तथा खेतीका अभाव होने या उसका अभाव दूर होनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा सम्पूर्ण भूमण्डलके लिये है। आजके पहले गौ और ब्राह्मणोंने जो राजकर दिया है, वह सब उन्हींकी सेवामें लौटा दूँगा।

ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुपने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जानेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करते थे। पहले गौ-ब्राह्मणोंने पूर्वके राजाओंको जितना कर दिया था, उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथाके गर्भसे वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रमसे पृथ्वीके समस्त राजाओंको अपने वशमें कर लिया था। विदर्भराजकुमारी नन्दिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भसे उसने विविंश नामक पुत्रको जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान् राजा हुआ। उसके शासनकालमें आबादी अधिक हो जानेसे समूची पृथ्वी मनुष्योंसे भर गयी थी। समयपर वर्षा होती, पृथ्वीपर खेती लहराया करती, खेतीमें अच्छे दाने लगते और दानोंमें पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्योंके लिये पुष्टिकारक होते; किन्तु वह पुष्टि उन्माद पैदा करनेवाली नहीं होती थी। लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता, वह उनके मदका कारण नहीं बनता था। विविंशके प्रतापसे शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद्वर्ग भलीभाँति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा पृथ्वीका भलीभाँति पालन करके संग्राममें मृत्यु पाकर यहाँसे इन्द्रलोकमें चला गया।

विविंशका पुत्र खनीनेत्र हुआ, जो महाबलवान् और पराक्रमी था। उसके यज्ञोंमें गन्धर्वगण विस्मित हो यह गाथा गाया करते थे—'खनीनेत्रके समान दूसरा राजा इस पृथ्वीपर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दस हजार यज्ञ पूर्ण करके समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी।' महात्मा ब्राह्मणोंको समूची पृथ्वीका दान दे उन्होंने तपस्यासे द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वीको छुड़ाया। राजा खनीनेत्रने सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे और सबमें प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजाको कोई पुत्र नहीं था; इसलिये वे पापनाशिनी गोमतीके तटपर गये और वहाँ मन, वाणी एवं शरीरको संयममें रखकर घोर तपस्या

करने लगे। सन्तानके लिये उन्होंने इन्द्रका स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्तिसे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने कहा—'राजन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर माँगो।'

राजा बोले—देवेश्वर! मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपासे मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्यसे युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो।

इन्द्रने 'एवमस्तु' कहकर आशीर्वाद दिया। राजाका मनोरथ पूर्ण हो गया, अब वे प्रजाका पालन करनेके लिये अपने नगरमें आये। वहाँ वे विधिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे। उस समय इन्द्रकी कृपासे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिताने बलाश्व रखा। फिर राजाने पुत्रको सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा दी। पिताके मरनेके बाद जब बलाश्व राज्यसिंहासनपर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वीके सम्पूर्ण राजाओंको अपने वशमें कर लिया। परन्तु बहुत-से महापराक्रमी राजा, जो सब प्रकारके साधन और धनसे सम्पन्न थे, एक साथ मिल गये और उन्होंने राजा बलाश्वको उनकी राजधानीमें ही घेर लिया। नगरपर घेरा पड़ जानेसे राजा बलाश्वको बड़ा क्रोध हुआ, परन्तु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था; इसलिये सैनिक बलकी कमी हो जानेसे वे अत्यन्त विकल हो गये। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखायी दी, तब वे आर्त हो दोनों हाथ मुँहके आगे करके जोर-जोरसे साँस लेने लगे; फिर तो उनके हाथकी अँगुलियोंके छिद्रसे, मुखकी वायुसे प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षणभरमें राजाका सारा नगर बहुत बड़ी सेनासे भर गया। तब उस विशाल सेनाके साथ नगरसे बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओंको परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उनपर कर लगा दिया। करका धमन करने (हाथोंको फूँकने)-से उन्होंने शत्रुओंका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिये वे राजा बलाश्व करन्धम कहलाने लगे। करन्धम धर्मात्मा, सब प्राणियोंके मित्र तथा तीनों लोकोंमें विख्यात थे। जब राजा सङ्कटमें पड़े थे, तब साक्षात् उनके धर्मने उनके पास पहुँचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया।

राजा वीर्यचन्द्रकी सुन्दरी कन्या वीराने, जो उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाली थी, स्वयंवरमें महाराज करन्धमका वरण किया था। उसके गर्भसे महाराजने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नामका प्रसङ्ग सुनो। पुत्र उत्पन्न होनेपर राजा करन्धमने उसके ग्रह आदिके विषयमें ज्योतिषियोंसे पूछा। तब ज्योतिषियोंने कहा— 'महाराज! आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्नमें उत्पन्न हुआ है; अतः यह महान् पराक्रमी, परम सौभाग्यवान् तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र सातवें स्थानमें तथा चन्द्रमा चौथे स्थानमें रहकर इस बालकको देखते हैं। ग्यारहवें स्थानमें स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मङ्गल और शनैश्चरकी इसपर दृष्टि नहीं है; अतः यह सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे युक्त होगा।' ज्योतिषियोंकी बात सुनकर राजा करन्धमके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले—''इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनैश्चर एवं मङ्गलसे यह अवीक्षित (अदृष्ट) है; इसलिये इसका नाम 'अवीक्षित' होगा।''

करन्धमके पुत्र अवीक्षित वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् हुए। उन्होंने मुनिवर कण्वके पुत्रसे सम्पूर्ण अस्त्रविद्याकी शिक्षा ग्रहण की। वे रूपमें अश्विनीकुमार, बुद्धिमें बृहस्पति, कान्तिमें चन्द्रमा,

तेजमें सूर्य, धैर्यमें समुद्र और क्षमामें पृथ्वीके समान थे। वीरतामें तो उनकी समानता करनेवाला कोई था ही नहीं। एक समयकी बात है, वे वैदिशके राजा विशालकी कन्या वैशालिनीको प्राप्त करनेके लिये उसके स्वयंवरमें गये। वह सुन्दर दाँतोंवाली सुन्दरी समस्त राजाओंकी उपेक्षा करके चली जा रही थी, इतनेमें ही अवीक्षितने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बलका बहुत अभिमान था। उनके इस कार्यसे अन्य समस्त राजाओंका, जो बहुत बड़ी संख्यामें एकत्रित थे, अपमान हुआ; अतः वे खिन्न होकर एक-दूसरेसे कहने लगे—'अनेक बलशाली राजाओंके होते हुए किसी एकके द्वारा नारीका अपहरण हो और आपलोग उसे क्षमा कर दें तो यह धिक्कार देनेयोग्य बात है। क्षत्रिय वह है, जो दुष्ट पुरुषोंसे सताये जानेवालेकी रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नामको व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसारमें कौन मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता, किन्तु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचारकर शस्त्रधारी क्षत्रियोंको पुरुषार्थका त्याग नहीं करना चाहिये।'

यह सुनकर सब राजा अमर्षमें भर गये और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। कुछ रथोंपर जा बैठे। कुछ हाथियों और घोड़ोंपर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अवीक्षितसे लोहा लेनेको जा पहुँचे। अवीक्षित अकेले थे। उनके विरोधमें बहुत-से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष-बाण लिये हुए समस्त राजा अवीक्षितपर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अवीक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओंसे भिड़ गये और सैकड़ों बाणोंसे मारकर उन्हें घायल करने लगे। अवीक्षितने किसीकी बाँह काट डाली, किसीकी गर्दन उड़ा दी, किसीकी छाती छेद डाली और किसीके वक्षमें प्रहार किया। शत्रुओंके आते हुए बाणोंको वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसीकी तलवार काट देते और किसीका धनुष खण्डित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जानेके कारण पलायन कर गया। दूसरा अवीक्षितके बाणोंसे घायल होकर पैदल ही रणभूमिसे भाग गया। इस प्रकार जब राजाओंकी सारी मण्डली व्याकुल हो गयी, तब सात सौ वीर मरनेका निश्चय करके युद्धके लिये डट गये। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्यकी लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी तब वे ही सात सौ राजा एक साथ मिलकर अवीक्षितसे युद्ध करने लगे। अवीक्षित अत्यन्त क्रोधमें भरकर धर्मयुद्धके नियमसे लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचोंको काट गिराया। तब उन राजाओंने धर्मसे विमुख हो चारों ओरसे अवीक्षितको घेर लिया और सब ओरसे उन्हें हजारों बाणोंसे बींधने लगे। बहुतोंके प्रहारसे पीड़ित हो वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे और अत्यन्त विह्वल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस अवस्थामें उन सबने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बाँध लिया और राजा विशालके साथ वैदिश नगरमें प्रवेश किया।

तदनन्तर राजा करन्धम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओंने अवीक्षितके बाँधे जानेका समाचार सुना। कुछ लोगोंने करन्धमसे कहा—'महाराज! वे सभी राजा वध करनेके योग्य हैं, जिन्होंने अधिक संख्यामें सम्मिलित होकर अकेले राजकुमारको अधर्मपूर्वक बाँधा है।' दूसरे बोले—'आप चुपचाप बैठे क्यों हैं, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिये। दुष्ट विशालको तथा वहाँ आये हुए

अन्य समस्त राजाओंको भी बाँध लीजिये।' उन सबकी यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीराने, जो वीरवंशमें उत्पन्न एवं वीर पतिकी पत्नी थी, हर्षमें भरकर कहा—'राजाओ! मेरे पुत्रने समस्त राजाओंको जीतकर जो बलपूर्वक कन्याको अपने अधिकारमें कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिये मनमें चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसका युद्धमें बन्दी होना प्रशंसाकी ही बात है। अब तुमलोगोंके मस्तकपर भी अस्त्र-शस्त्रोंके गिरनेका समय आ पहुँचा है। युद्धके लिये शीघ्रता करो। अपने-अपने रथोंपर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियोंको भी जल्दी तैयार करो। विलम्ब नहीं होना चाहिये। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही शूर है। जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओंको हराकर यशस्वी होता है।'

इस प्रकार पत्नीके उत्साहित करनेपर राजा करन्धमने पुत्रके शत्रुओंका वध करनेके लिये सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी। तदनन्तर उनका विशाल और उनके साथियोंके साथ घोर युद्ध हुआ। तीन दिनतक युद्ध होनेके पश्चात् विशाल और उनके सहायक राजाओंका मण्डल जब प्रायः पराजित हो गये, तब राजा विशाल हाथमें अर्घ्य लेकर महाराज करन्धमके पास आये। उन्होंने बड़े प्रेमसे करन्धमका पूजन किया। उनका पुत्र अवीक्षित बन्धनसे मुक्त कर दिया गया। राजाने एक रात वहाँ बड़े सुखसे व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्याको साथ लेकर महाराज करन्धमके पास उपस्थित हुए। उस समय अवीक्षितने अपने पिताके सामने ही कहा—'मैं इसको तथा दूसरी किसी युवतीको भी अब नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि इसके देखते-देखते शत्रुओंद्वारा युद्धमें परास्त हो गया। अब आप किसी औरके साथ इसका विवाह कर दें अथवा यह उस पुरुषका वरण करे, जिसका यश और पराक्रम अखण्डित हो तथा जिसे शत्रुओंके हाथसे अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होनेके कारण स्वतन्त्र होता है और स्त्रियाँ अबला होनेके कारण सदा परतन्त्र रहती हैं। परन्तु जहाँ पुरुष भी दूसरेके परतन्त्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या रह गयी। जब इसके सामने ही राजाओंने मुझे पृथ्वीपर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा?' अवीक्षितके ऐसा कहनेपर राजा विशालने अपनी पुत्रीसे कहा—'बेटी! इन महात्माकी बात तुमने सुनी है न? शुभे! जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ऐसे किसी दूसरे पुरुषको पतिरूपमें वरण करो अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें, उसीका तुम आदर करो।'

कन्या बोली—पिताजी! यद्यपि संग्राममें इनके यश और पराक्रमकी हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतोंने मिलकर इन्हें परास्त किया है; अतः वास्तवमें इनकी पराजय हुई, यह कहना ठीक नहीं है। युद्धके लिये जब बहुत-से राजा आये, तब ये उनमें सिंहकी भाँति अकेले घुस गये और निरन्तर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान् शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रमसे युक्त होकर धर्मयुद्धमें संलग्न थे। ऐसे समयमें समस्त राजाओंने मिलकर इनपर अधर्मपूर्वक विजय पायी है। अतः इसमें इनके लिये लज्जाकी कौन-सी बात है। तात! मैं इनके रूप मात्रपर लुभा गयी हूँ, ऐसी बात नहीं है, इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्तको चुराये लेते हैं। अतः अब अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिये महाराजसे इन्हीं

महानुभावकी याचना कीजिये। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता।

विशालने कहा—राजकुमार! मेरी पुत्रीने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे-जैसा वीर कुमार इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्यकी कहीं समता नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनन्त है। वीर! तुम मेरी कन्याका पाणिग्रहण करके मेरे कुलको पवित्र करो।

तब महाराज करन्धमने अपने पुत्रको समझाते हुए कहा—'बेटा! तुम राजा विशालकी कन्याको स्वीकार करो। इस सुन्दरीका तुम्हारे प्रति अत्यन्त दृढ़ अनुराग है।'

राजकुमारने कहा—पिताजी! मैंने पहले कभी आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं किया है; अत: ऐसी आज्ञा दीजिये, जिसका मैं पालन कर सकूँ।

उस राजकुमारका अत्यन्त निश्चित विचार देख विशालने व्याकुल होकर अपनी कन्यासे कहा—'बेटी! अब तुम इनकी ओरसे अपना मन हटा लो और दूसरेको पतिरूपमें वरण करो। यहाँ बहुत-से राजकुमार हैं।'

कन्या बोली—पिताजी! यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊँगी। इस जन्ममें इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा।

तदनन्तर राजा करन्धम राजा विशालके साथ प्रसन्नतापूर्वक तीन दिनोंतक टिके रहे, फिर अपने नगरको लौट आये। अवीक्षितको उनके पिता तथा अन्य राजाओंने प्राचीन दृष्टान्तोंके द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगरमें लौट आये। राजकन्या वैशालिनी अपने बन्धु-बान्धवोंसे विदा ले वनमें चली गयी और वहाँ दृढ़ वैराग्यमें स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी। तीन महीनोंतक उपवास करनेके बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यन्त दुबली हो गयी और उसके शरीरकी एक-एक नाड़ी दिखायी देने लगी। उसका उत्साह मन्द पड़ गया। वह मरणासन्न हो चली। तब उस राजकुमारीने शरीर त्याग देनेका विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओंने उसके पास एक दूत भेजा। दूतने वहाँ आकर कहा—'राजकुमारी! मैं देवताओंका दूत हूँ। देवताओंने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्यके लिये भेजा है, उसे सुनो। यह मानव-शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी! तुम चक्रवर्ती राजाकी जननी होओगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओंका संहार करके सात द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका अखण्ड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञाका उल्लङ्घन न होगा। वह चारों वर्णोंको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करके उन सबका पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टोंका वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओंसे पूर्ण नाना प्रकारके यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञोंका छ: हजार बार अनुष्ठान होगा।'

वह दूत आकाशमें ही खड़ा था। उसके शरीरपर दिव्य हार और चन्दन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूपमें देख राजकन्याने कोमल वाणीमें कहा—'तुम देवताओंके दूत हो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्गसे यहाँ आये हो; किन्तु तुम्हीं बताओ, पतिके बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिताके समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्ममें अवीक्षितके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा; किन्तु वे अवीक्षित मेरे पिताके, अपने पिताके तथा स्वयं मेरे कहनेपर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते।'

देवदूतने कहा—'महाभागे! बहुत कहनेसे क्या लाभ है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्मपूर्वक इस शरीरका त्याग न करो। इसी

वनमें रहो और अपने दुर्बल शरीरका पोषण करो। तपस्याके प्रभावसे तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा।

यों कहकर देवदूत जैसे आया था, लौट गया तथा वह सुन्दरी प्रतिदिन अपने शरीरका पोषण करने लगी।

उधर अवीक्षितकी वीरप्रसविनी माता वीराने किसी शुभ दिनको अपने पुत्र अवीक्षितको पास बुलाया और इस प्रकार कहा—'बेटा! मैं तुम्हारे पिताकी आज्ञासे एक व्रत करूँगी। उसका नाम किमिच्छक व्रत है, किन्तु वह है बहुत दुष्कर। फिर भी उसके करनेसे कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जायगा। तुम्हारे लिये वह असाध्य हो या दुःसाध्य, यदि तुम उसके लिये प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरम्भ कर दूँगी। अब तुम्हारा जो विचार हो, सो कहो।'

अवीक्षित बोले—माँ! यदि पिताजीने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिन्त होकर किमिच्छक व्रतका अनुष्ठान करो। मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न करो।

तदनन्तर महारानी वीराने उपवासपूर्वक उस व्रतका आरम्भ किया तथा शास्त्रोंमें बताये अनुसार कुबेरकी, सम्पूर्ण निधियोंकी, निधिपालगणकी और लक्ष्मीजीकी बड़ी भक्तिके साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीरको काबूमें कर लिया था। इधर महाराज करन्धम जब एकान्त घरमें बैठे हुए थे, उस समय नीति-शास्त्र-विशारद मन्त्रियोंने उनके पास जाकर कहा—'राजन्! इस पृथ्वीका शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गयी। आपके एक ही पुत्र हैं अवीक्षित, जिन्होंने स्त्रीका सम्पर्क ही छोड़ दिया है; इससे आपका वंश अब लुप्त हो जायगा। पितरोंको पिण्ड और पानी देनेवाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिये, जिससे आपका पुत्र पितरोंका उपकार करनेवाली बुद्धि ग्रहण करे—विवाह करनेपर राजी हो जाय।'

इसी समय राजा करन्धमके कानोंमें एक आवाज आयी। रानी वीराके पुरोहित याचकोंसे कह रहे थे, 'कौन क्या चाहता है? किसके लिये कौन-सी वस्तु दुःसाध्य है, जिसका साधन किया जाय? महाराज करन्धमकी रानी किमिच्छक व्रतका अनुष्ठान करती हैं; अतः जिसकी जो इच्छा हो, वह पूर्ण की जायगी।' पुरोहितकी बात सुनकर राजकुमार अवीक्षितने भी राजद्वारपर आये हुए समस्त याचकोंसे कहा—'मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिच्छक-व्रत कर रही हैं; अतः मेरे शरीरसे किसीका कोई कार्य सिद्ध होनेवाला हो तो वह बतलावे। सब याचक सुन लें, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। इस किमिच्छक-व्रतके अनुष्ठानके अवसरपर तुमलोग क्या चाहते हो, बताओ! उसे मैं दूँगा।'

अपने बेटेके मुखसे यह बात सुनकर महाराज करन्धम तुरंत सामने आये और बोले—'मैं याचक हूँ। मुझे मेरी माँगी हुई वस्तु दो।'

अवीक्षित बोले—तात! आपको क्या देना है? बतलाइये। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यन्त दुःसाध्य हो; बताइये मैं उसे पूर्ण करूँगा।

राजाने कहा—यदि तुम सत्यप्रतिज्ञ हो और सबको इच्छानुसार दान देते हो तो मेरी गोदमें पौत्रका मुँह दिखाओ।

अवीक्षित बोले—महाराज! मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्यका पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्रका मुख कैसे दिखाऊँ?

राजाने कहा—बहुत कहनेसे क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्यको छोड़ो और अपनी माताके इच्छानुसार मुझे पौत्रका मुख दिखाओ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जब पुत्रके बहुत कहनेपर भी राजाने दूसरी कोई वस्तु नहीं माँगी, तब उन्होंने कहा—'पिताजी! मैं आपको किमिच्छक दान देकर बड़े सङ्कटमें पड़ गया। अब निर्लज्ज होकर फिर विवाह करूँगा। स्त्रीके सामने परास्त हुआ और पृथ्वीपर गिराया गया; फिर भी मुझे स्त्रीका स्वामी बनना पड़ेगा, यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है। तथापि मैं क्या करूँ, सत्यके बन्धनमें बँधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है, वह करूँगा।'

एक दिन राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जन्तुओंको अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे। इतनेमें ही उन्हें सहसा किसी स्त्रीके रोनेका शब्द सुनायी दिया। वह भयसे गद्गदवाणीमें उच्चस्वरसे बार-बार क्रन्दन करती हुई त्राहि-त्राहिकी रट लगा रही थी। राजकुमार अवीक्षितने 'मत डरो, मत डरो' ऐसा कहते हुए अपने घोड़ेको उसी ओर बढ़ाया, जिधरसे वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वनमें दनुके पुत्र दृढ़केशके द्वारा पकड़ी गयी वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी, 'मैं महाराज करन्धमके पुत्र अवीक्षितकी पत्नी हूँ, किन्तु यह नीच दानव मुझे हरकर लिये जाता है। जिन महाराजके समक्ष समस्त राजा, गन्धर्व तथा गुह्यक भी खड़े होनेकी शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इन्द्रके समान है, उन्हींकी पुत्रवधू होकर आज मैं एक दानवके द्वारा हरी जा रही हूँ।'

वह इस प्रकार कह-कहकर रो ही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने देखा, एक अत्यन्त मनोहर कन्या है, जो सब प्रकारके आभूषणोंसे शोभा पा रही है और हाथमें डंडा लिये दनु-पुत्र दृढ़केशने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वरमें 'त्राहि-त्राहि' पुकार रही है। यह देखकर अवीक्षितने उससे कहा—'तुम भय न करो।' फिर उस दानवसे कहा—'ओ दुष्ट! अब तू मारा जायगा। भूमण्डलके समस्त राजा जिनके प्रतापके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करन्धमके राज्यमें कौन दुष्ट जीवित रह सकता है।' राजकुमारको श्रेष्ठ धनुष लिये आया देख वह कृशाङ्गी युवती बार-बार कहने लगी, 'आप मुझे बचाइये। यह दुष्ट मुझे हरकर लिये जाता है। मैं महाराज करन्धमकी पुत्रवधू और अवीक्षितकी पत्नी हूँ। सनाथ हूँ तो भी इस वनमें यह दुष्ट मुझे अनाथकी भाँति हरकर लिये जाता है।'

यह सुनकर अवीक्षित उसकी बातपर विचार करने लगे—'यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजीकी पुत्रवधू हुई? अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊँ, फिर समझ लूँगा। पीड़ितोंकी रक्षा करनेके लिये ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं।' ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षितने उस खोटी बुद्धिवाले दानवसे कुपित होकर कहा—'पापी! यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा; अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे।' इतना सुनते ही वह दानव उस कन्याको छोड़कर डंडेको ऊपर उठा अवीक्षितकी ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणोंकी वर्षासे उसे ढँक दिया। दानव दृढ़केश अत्यन्त मदसे मतवाला हो रहा था। राजकुमारके बाणोंसे रोके जानेपर भी उसने सौ कीलोंसे युक्त वह डंडा उनपर दे मारा; किन्तु राजकुमारने अपनी ओर आते हुए उस डंडेके बाण मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये। फिर दानवने कुपित होकर राजकुमारपर जो-जो हथियार चलाया, वह सब उन्होंने अपने बाणोंसे काट गिराया। डंडे और हथियारोंके कट

जानेपर उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तानकर राजकुमारकी ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमारने वेतसपत्र नामक बाणसे उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानवके मारे जानेपर समस्त देवताओंने अवीक्षितको साधुवाद दिया और वर माँगनेके लिये कहा। तब उन्होंने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे एक महापराक्रमी पुत्र माँगा।

देवता बोले—राजकुमार! जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्याके गर्भसे तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति होगी।

राजकुमारने कहा—देवगण! राजाओंसे परास्त होनेपर मैंने विवाहका विचार छोड़ दिया था, किन्तु पिताद्वारा सत्यके बन्धनमें बाँधे जानेपर मैं अब पुत्रकी अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशालकी कन्याको मैंने त्याग दिया था, किन्तु उसने मेरे ही लिये दूसरे किसी पुरुषको पति बनानेका विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवीको छोड़कर क्रूरहृदय हो मैं दूसरी स्त्रीको कैसे अपनी पत्नी बना सकूँगा?

देवता बोले—यही राजा विशालकी कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुन्दरी तुम्हारे लिये ही तप करती रही है। इसके गर्भसे तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपोंका शासक तथा सहस्रों यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा।

करन्धम-कुमार अवीक्षितसे यों कहकर समस्त देवता वहाँसे चले गये। तब उन्होंने उस स्त्रीसे कहा—भीरु! कहो तो यह क्या बात है! तब वैशालिनीने अपना वृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया—'नाथ! आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवनसे वैराग्य हो गया और मैं बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर वनमें चली आयी। वीर! यहाँ तपस्या करते-करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देनेको उद्यत हो गयी। इसी समय देवताओंके दूतने आकर मुझे रोका और कहा—'तुम्हें महाबलवान् चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओंको तृप्त करेगा और असुरोंका संहार करेगा।' इस प्रकार देवदूतने जब देवताओंकी आज्ञा सुनायी, तब आपके समागमकी आशासे मैंने इस देहका त्याग नहीं किया।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—वैशालिनीके ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रतमें की हुई प्रतिज्ञाके समय पिताके कहे हुए उत्तम वचनोंका स्मरण करके अवीक्षितने उस कन्यासे प्रेमपूर्वक कहा—'देवि! उस समय शत्रुओंसे पराजित होनेके कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओंको जीतकर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ, क्या करूँ?' इसी अवसरपर मय नामक गन्धर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गन्धर्वोंके साथ वहाँ आया।

गन्धर्व बोला—राजकुमार! यह कन्या वास्तवमें मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्यके शापसे यह राजा विशालकी पुत्री हुई थी। बचपनमें खेलते समय इसने अगस्त्य मुनिको कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा—'जा, तू मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होगी।' तब हमलोगोंने मुनिको प्रसन्न करते हुए कहा—'ब्रह्मर्षे! अभी यह निरी बालिका है, इसे भले-बुरेका विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है। अतः इसके ऊपर कृपा कीजिये।' तब उन महामुनिने कहा—'बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है। अब यह टल नहीं सकता।' यही महर्षिका शाप था, जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशालके भवनमें उत्पन्न हुई। इसके लिये ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप

मेरी इस कन्याको ग्रहण कीजिये। इससे आपको चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति होगी।

तब 'बहुत अच्छा' कहकर राजकुमारने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बुरु मुनिने हवन किया। देवता और गन्धर्व गीत गाते रहे। मेघोंने फूलोंकी वर्षा की और देवताओंके बाजे बजते रहे। विवाहके पश्चात् दोनों दम्पति महात्मा मयके साथ गन्धर्वलोकमें गये। अवीक्षित अपनी पत्नीके साथ कभी अत्यन्त रमणीय नगरोद्यानमें और कभी पर्वतकी उपत्यकामें विहार करने लगे। वहाँ मुनि, गन्धर्व और किन्नरलोग उन दोनोंके लिये भोजनकी सामग्री, चन्दन, वस्त्र, माला तथा पीनेयोग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएँ प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्योंके लिये दुर्लभ गन्धर्वलोकमें अवीक्षित इस प्रकार भामिनीके साथ विहार करते रहे। कुछ समयके बाद भामिनीने वीर अवीक्षितके पुत्रको जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे कार्यसिद्धिकी अपेक्षा रखनेवाले गन्धर्वोंके यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पातालसे नागराज शेष, वासुकि और तक्षक भी आये। देवता, असुर, यक्ष और गुह्यकोंमें जो-जो प्रधान थे, वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुद्गण भी पधारे थे। तुम्बुरुने उस बालकका जातकर्म आदि करके स्तुतिपूर्वक स्वस्तिवाचन किया और कहा—'आयुष्मन्! तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान् होकर समस्त पृथ्वीका शासन करो। वीर! ये इन्द्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशामें बहनेवाले मरुत्, जिनमें धूलका समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशाके निर्मल मरुत् तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिमके मरुत् उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तरके मरुत् तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें।'

इस प्रकार स्वस्त्ययनके पश्चात् आकाशवाणी हुई, 'पुरोहितने '**मरुत् तव**' (मरुत् तुम्हारा कल्याण करें)-का अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिये यह बालक पृथ्वीपर 'मरुत्त' के नामसे विख्यात होगा। भूमण्डलके सभी राजा इसकी आज्ञाके अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओंका सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालोंको जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और सात द्वीपोंवाली समूची पृथ्वीका उपभोग करेगा। यज्ञ करनेवाले राजाओंमें यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशोंमें इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा।'

देवताओंमेंसे किसीने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गन्धर्व तथा बालकके माता-पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्रको गोदमें ले गन्धर्वोंके साथ ही अपने पिताके नगरमें आये। पिताके घरमें पहुँचकर उन्होंने उनके चरणोंमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनीने भी श्वशुरके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय राजा करन्धम धर्मासनपर विराजमान थे। अवीक्षितने पुत्रको लेकर कहा—'पिताजी! माताके किमिच्छक-व्रतमें मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार अब आप गोदमें लेकर इस पौत्रका मुख देखिये।' यों कहकर उन्होंने पिताकी गोदमें बालकको रख दिया और उसके जन्मका सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया। राजा करन्धमके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने पौत्रको छातीसे लगाकर अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए कहा—'मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ।' इसके बाद उन्होंने वहाँ आये हुए गन्धर्वोंका अर्घ्य आदिके द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी

बातकी याद नहीं रही! उस नगरमें, पुरवासियोंके घर-घरमें महान् आनन्द छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे—'हमारे महाराजके पोता हुआ है।' राजा करन्धमने हर्षमग्न होकर ब्राह्मणोंको रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किये। वह बालक शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदिको बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगोंका प्यारा था। कुछ बड़ा होनेपर उपनयनके बाद उसने आचार्योंके पास रहकर पहले वेदोंकी, फिर समस्त शास्त्रोंकी तथा अन्तमें धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात् भृगुपुत्र शुक्राचार्यसे अन्यान्य अस्त्रविद्याओंका ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरुके समक्ष विनीतभावसे मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टामें संलग्न रहता था। वह अस्त्रविद्याका ज्ञाता, वेदका विद्वान्, धनुर्वेदमें पारङ्गत तथा सब विद्याओंमें निष्णात था। उस समय मरुत्तसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं था।

राजा विशालको भी जब अपनी पुत्रीका सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दौहित्रकी उत्तम योग्यता सुनायी पड़ी, तब उनका मन आनन्दमें निमग्न हो गया। पौत्रको देखनेसे महाराज करन्धमका मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किये और याचकोंको बहुत दान दिये। तदनन्तर वन जानेके लिये उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अवीक्षितसे कहा—'बेटा! मैं बूढ़ा हो गया, अब वनमें तपस्याके लिये जाऊँगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो। मैं कृतकृत्य हूँ। तुम्हारा राजतिलक करनेके अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है।' यह सुनकर राजकुमार अवीक्षितने बड़ी नम्रताके साथ पितासे कहा—'तात! मैं पृथ्वीका पालन नहीं कर सकूँगा। मेरे मनसे लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्यपर किसी औरको नियुक्त कीजिये। मैं बन्धनमें पड़नेपर पिताके हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बलसे नहीं। अतः मुझमें क्या पौरुष है। जिनमें पौरुष हो, वे ही इस पृथ्वीका पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वीकी रक्षा कैसे कर सकूँगा। इसलिये राज्य किसी औरको दे दीजिये।'

पिता बोले—बेटा! पुत्रके लिये पिता और पिताके लिये पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिताने तुम्हें बन्धनसे छुड़ाया तो यही मानना चाहिये कि किसी दूसरेने नहीं छुड़ाया है।

पुत्रने कहा—महाराज! मेरे हृदयका भाव बदल नहीं सकता। जो पिताकी कमायी हुई सम्पत्ति भोगता है, जो पिताके बलसे ही संकटसे उद्धार पाता है तथा पिताके नामपर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणोंसे नहीं—ऐसा मनुष्य कभी कुलमें उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धनका उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटोंसे मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषोंकी जो गति होती है, वही मेरी भी हो।

पिताके बहुत कहनेपर भी जब अवीक्षित पूर्वोक्त उत्तर ही देते चले गये, तब महाराज करन्धमने उनके पुत्र मरुत्तको ही राजा बना दिया। पिताकी आज्ञाके अनुसार पितामहसे राज्य पाकर मरुत्त अपने सुहृदोंका आनन्द बढ़ाते हुए उसका भलीभाँति पालन करने लगे। राजा करन्धम अपनी पत्नी वीराको साथ ले वनमें तपस्याके लिये चले गये। वहाँ मन, वाणी और शरीरको संयममें रखकर उन्होंने एक हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्या की और अन्तमें शरीर त्यागकर वे इन्द्रलोकमें चले गये। उनकी पत्नी वीराने सौ वर्ष बादतक कठोर तप किया। उसके सिरपर जटाएँ बढ़ी हुई थीं, शरीरपर मैल जम गयी थी। वह स्वर्गमें गये हुए अपने महात्मा पतिका सालोक्य

चाहती हुई फल-मूलका आहार करके भार्गवके आश्रमपर तपस्या करती थी। ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंमें रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती थी।

क्रौष्टुकि बोले—भगवन्! आपने करन्धम और अवीक्षितके चरित्रका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं अवीक्षितकुमार महात्मा मरुत्तका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है, उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान् सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुन्दर, परम बुद्धिमान्, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करनेवाले थे।

मार्कण्डेयजीने कहा—पिताके आदेशसे पितामहका राज्य पाकर मरुत्त जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रोंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनोंका धर्मपूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितके आदेशसे प्रसन्न होकर बहुत-से यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएँ दीं। उनका शासन-चक्र सातों द्वीपोंमें अबाधरूपसे फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदिमें भी उनकी गति कुण्ठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णोंके अन्य लोग भी अपने-अपने कर्ममें आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराजसे धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पुण्य क्रियाएँ करते थे। राजा मरुत्तने सौ यज्ञ करके देवराज इन्द्रको भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अङ्गिरानन्दन संवर्तजी थे, जो बृहस्पतिजीके भाई एवं तपस्याके भण्डार थे। मुञ्जवान् नामसे प्रसिद्ध एक सोनेका पर्वत था, जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत्तने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मँगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञकी सब सामग्री—भू-विभाग और महल आदि सोनेके ही बनवाये। सदा स्वाध्याय करनेवाले महर्षि मरुत्तके चरित्रके विषयमें सदा यह गाथा गाते रहते हैं—'महाराज मरुत्तके समान यजमान इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं हुआ, जिनके यज्ञमें समस्त यज्ञमण्डप और महल सुवर्णके ही बने थे; उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गये। इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम करते थे। राजा मरुत्तके यज्ञमें जैसा समारोह था, वैसा किस राजाके यज्ञमें हुआ है, जहाँ रत्नोंसे घर भरा रहनेके कारण ब्राह्मणोंने दक्षिणामें मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया। उस छोड़े हुए धनको पाकर कितने ही लोगोंका मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धनसे अपने-अपने देशमें पृथक्-पृथक् अनेक यज्ञ करने लगे।'

मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले राजा मरुत्तके पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा—"महाराज! आपकी पितामही वीरा देवीने तपस्वियोंको मदोन्मत्त सर्पोंके विषसे पीड़ित देख आपके पास यह सन्देश दिया है—'राजन्! तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गये। मैं और्व मुनिके आश्रमपर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य-शासनमें बहुत बड़ी त्रुटि दिखायी देती है। पातालसे सर्पोंने आकर यहाँ दस मुनिकुमारोंको डँस लिया है तथा जलाशयोंके जलको भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठासे हविष्यको दूषित कर देते हैं। यहाँके महर्षि इन सबको भस्म कर डालनेकी शक्ति रखते हैं, किन्तु किसीको दण्ड देनेका अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो तुम्हीं हो। राजकुमारोंको तभीतक भोगजनित सुखकी प्राप्ति होती है, जबतक उनके मस्तकपर राज्याभिषेकका जल नहीं पड़ता। कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, मेरे शत्रुका बल कितना है, मैं कौन हूँ? मेरे मन्त्री कौन हैं, मेरे

पक्षमें कौन-कौन-से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त? शत्रुओंने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है? शत्रुपक्षके लोगोंकी भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्यमें कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म-कर्मका आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दण्ड देना चाहिये, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्योंपर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिये—इन सब बातोंपर सदा विचार करते रहना राजाका कर्तव्य है। देश-कालकी अवस्थापर दृष्टि रखनेवाले राजाको उचित है कि वह सब ओर कई गुप्तचर लगाये रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक-दूसरेसे परिचित न हों। उनके द्वारा यह जाननेकी चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ की हुई सन्धिको भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मन्त्रियोंपर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्योंमें सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन-रात भोगासक्त नहीं होना चाहिये। भूपाल! राजाओंका शरीर भोग भोगनेके लिये नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्मके पालनपूर्वक भारी क्लेश सहन करनेके लिये मिलता है। राजन्! पृथ्वी और स्वधर्मका भलीभाँति पालन करते समय जो इस लोकमें महान् कष्ट होता है, वही स्वर्गमें अक्षय एवं महान् सुखकी प्राप्ति करानेवाला होता है। अतः नरेश्वर! तुम इस बातको समझो और भोगोंका त्याग करके पृथ्वीका पालन करनेके लिये कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन-कालमें ऋषियोंको सर्पोंकी ओरसे जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचररूपी नेत्रसे अन्धे हो। अधिक कहनेसे क्या लाभ, तुम दुष्टोंको दण्ड दो और सज्जन पुरुषोंका पालन करो। इससे तुम प्रजाके धर्मके छठे अंशके भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनोंकी रक्षा नहीं करोगे तो दुष्टलोग उद्दण्डतावश जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्हींको भोगना पड़ेगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो।' महाराज! आपकी पितामहीने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो, वैसा करें।''

तपस्वीकी यह बात सुनकर राजा मरुत्तको बड़ी लज्जा हुई, 'सचमुच ही मैं गुप्तचररूपी नेत्रसे अन्धा हूँ। मुझे धिक्कार है'—यों कहकर लंबी साँस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही और्वके आश्रमपर पहुँचकर अपनी पितामही वीराको तथा अन्यान्य तपस्वी महात्माओंको प्रणाम किया। उन सबने आशीर्वाद देकर राजाका अभिनन्दन किया। तत्पश्चात् सर्पोंके काटनेसे मरकर पृथ्वीपर पड़े हुए सात तपस्वियोंको देख उन सबके सामने मरुत्तने बारंबार अपनी निन्दा की और कहा—'मेरे पराक्रमकी अवहेलना करके ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करनेवाले दुष्ट सर्पोंकी मैं जो दुर्दशा करूँगा, उसे देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण संसार देखे।'

यों कहकर राजाने कुपित हो पाताललोक-निवासी सम्पूर्ण नागोंका संहार करनेके लिये संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान् अस्त्रके तेजसे सारा नागलोक सब ओरसे सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई, उसमें नागोंके मुखसे 'हा तात! हा माता! हा वत्स!' की पुकार सुनायी देती थी। किन्हींके पूँछ जलने लगे और किन्हींके फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री-पुत्रोंको साथ ले पाताल त्यागकर मरुत्तकी माता भामिनीकी शरणमें गये, जिसने पूर्वकालमें उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनीके पास पहुँचकर भयसे व्याकुल हुए

समस्त सर्पोंने प्रणामपूर्वक गद्गदवाणीमें कहा—'वीरजननी! आजसे पहले रसातलमें हमलोंगोंने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय-दान दिया, उसके पालनका यह समय आ पहुँचा है। हमारी रक्षा कीजिये। यशस्विनि! आपके पुत्र मरुत्त अपने अस्त्रके तेजसे हमलोगोंको दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देनेवाला नहीं है। आप हमपर कृपा कीजिये।'

सर्पोंकी यह बात सुनकर और पहले अपने दिये हुए वचनको याद करके साध्वी भामिनीने तुरंत ही अपने पतिसे कहा—'नाथ! मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागोंने पातालमें मेरा सत्कार करके मेरे पुत्रसे प्राप्त होनेवाले भयकी चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षाका वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरणमें आये हैं। मरुत्तके अस्त्रसे ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं, वे आपके भी हैं; क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक् नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरणमें हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत्तको आदेश देकर रोकिये, मैं भी उससे अनुरोध करूँगी। मेरा विश्वास है, वह अवश्य शान्त हो जायगा।'

अवीक्षित बोले—देवि! निश्चय ही किसी भारी अपराधके कारण मरुत्त कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्रका क्रोध शान्त करना कठिन मानता हूँ।

नागोंने कहा—राजन्! हम आपकी शरणमें आये हैं। आप हमपर कृपा करें। पीड़ितोंकी रक्षा करनेके लिये ही क्षत्रियलोग शस्त्र धारण करते हैं।

शरण चाहनेवाले नागोंकी यह बात सुनकर तथा पत्नीके प्रार्थना करनेपर महायशस्वी अवीक्षितने कहा—'मैं तुरंत चलकर नागोंकी रक्षाके लिये तुम्हारे पुत्रसे कहता हूँ, क्योंकि शरणागतोंका त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत्त मेरे कहनेसे अपने शस्त्रको नहीं लौटायेगा तो मैं अपने अस्त्रोंसे उसके अस्त्रका निवारण करूँगा।' यह कहकर क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ अवीक्षित धनुष ले अपनी स्त्रीके साथ तुरंत ही और्व मुनिके आश्रमपर गये।

वहाँ पहुँचकर अवीक्षितने देखा, भामिनीका पुत्र अपने हाथमें एक श्रेष्ठ धनुष लिये हुए है, उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है, उसकी ज्वालासे समस्त दिशाएँ व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्रसे आग उगल रहा है, जो समस्त भूमण्डलको जलाती हुई पातालके भीतर पहुँच गयी है। वह अग्नि अत्यन्त भयानक और असह्य है। राजा मरुत्तको भौंहें टेढ़ी किये खड़ा देख अवीक्षितने कहा—'मरुत्त! क्रोध न करो, अपने अस्त्रको लौटा लो।' यह बात उन्होंने बार-बार कही और इतनी शीघ्रतासे कही कि उतावलीके कारण कितने ही अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो पाता था।

पिताकी बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथमें धनुष लिये हुए मरुत्तने माता और पिता दोनोंको प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया—'पिताजी! मेरा शासन होते हुए भी सर्पोंने मेरे बलकी अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियोंके आश्रममें घुसकर नागोंने दस मुनिकुमारोंको डँस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियोंने हविष्योंको भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं, उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्महत्यारे हैं, अतः इनका वध करनेसे आप हमें न रोकें।'

अवीक्षित बोले—'राजन्! ये सर्प मेरी शरणमें आ गये हैं, अतः मेरे गौरवका ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्रको लौटा लो। क्रोध करनेकी आवश्यकता नहीं है।

मरुत्तने कहा—'पिताजी! ये दुष्ट और अपराधी हैं। इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। जो राजा दण्डनीय पुरुषोंको दण्ड देता और साधु पुरुषोंका पालन करता है, वह पुण्यलोकोंमें जाता है तथा जो अपने कर्तव्यकी उपेक्षा करता है, वह नरकोंमें पड़ता है।

अवीक्षित बोले—राजन्! ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरणमें आये हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ; फिर भी इन नागोंकी हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्रका प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र-विद्या सीखी है। पृथ्वीपर केवल तुम्हीं अस्त्रवेत्ता नहीं हो। भला, मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है।

यह कहकर क्रोधसे लाल आँखें किये अवीक्षितने धनुष चढ़ाया और उसपर कालास्त्रका सन्धान किया; फिर तो समुद्र और पर्वतोंसहित समूची पृथ्वी, जो संवर्तास्त्रसे सन्तप्त हो रही थी, कालास्त्रका सन्धान होते ही काँप उठी। मरुत्तने भी पिताद्वारा उठाये हुए कालास्त्रको देखकर कहा—'तात! मैंने तो दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करनेके लिये नहीं। फिर आप मुझपर कालास्त्रका प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग! मुझे प्रजाजनोंका पालन करना है। आप क्यों मेरा वध करनेके लिये अस्त्र उठाते हैं?'

अवीक्षित बोले—हम शरणागतोंकी रक्षा करनेपर तुल गये हैं और तुम इसमें विघ्न डालनेवाले हो; अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूँगा। जो शरणमें आये हुए पीड़ित मनुष्यपर, वह शत्रुपक्षका ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाता, उस पुरुषके जीवनको धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ। ये भयभीत होकर मेरी शरणमें आये हैं और तुम्हीं इनके अपकारी हो। फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाय?

मरुत्तने कहा—मित्र, बान्धव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा-पालनमें विघ्न डाले तो राजाके द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी! मैं आपपर प्रहार करूँगा। आप मुझपर क्रोध न कीजियेगा। मुझे अपने धर्मका पालनमात्र करना है। आपपर मेरा रत्तीभर भी क्रोध नहीं है।

उन दोनोंको एक-दूसरेका वध करनेके लिये दृढ़संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीचमें आ पड़े और मरुत्तसे बोले—'तुम्हें अपने पितापर हथियार चलाना उचित नहीं है।' फिर अवीक्षितसे बोले—'आपको भी अपने विख्यात पुत्रका वध नहीं करना चाहिये।'

मरुत्तने कहा—ब्राह्मणो! मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टोंका वध और साधु पुरुषोंकी रक्षा करनी है। ये सर्पलोग दुष्ट हैं। अतः मेरा इसमें क्या अपराध है?

अवीक्षित बोले—मुझे शरणागतोंकी रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतोंका वध करता है; अतः मेरा पुत्र होनेपर भी अपराधी है।

ऋषियोंने कहा—ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पोंने जिन ब्राह्मणोंको काट खाया है, उन्हें हम जीवित किये देते हैं। अतः युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हों।

इसी समय वीराने आकर अपने पुत्र अवीक्षितसे कहा—'वत्स! मेरे कहनेसे ही तुम्हारा पुत्र इन नागोंका वध करनेके लिये उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जायगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जायँगे।' तब नागोंने विष खींचकर दिव्य ओषधियोंके प्रयोगसे उन ब्राह्मणोंको जीवित कर दिया। तदनन्तर राजा मरुत्तने पुनः अपने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। अवीक्षितने भी मरुत्तको प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा लिया और कहा—'वत्स! तुम शत्रुओंका मान मर्दन करो, चिरकालतक पृथ्वीका पालन करते रहो। पुत्र और

पौत्रोंके साथ आनन्द भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हों।'

इसके बाद ब्राह्मणों और वीराकी आज्ञा ले अवीक्षित, मरुत्त और भामिनी रथपर आरूढ़ हो अपनी राजधानीको चले गये। धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पतिके लोकमें चली गयीं। राजा मरुत्तने भी काम, क्रोध आदि छः शत्रुओंको जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन किया। महाबली महाराज मरुत्तका ऐसा ही पराक्रम था। सातों द्वीपोंमें कहीं भी उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है, न होगा। वे सत्त्व तथा पराक्रमसे युक्त और महान् तेजस्वी थे। द्विजश्रेष्ठ! महात्मा मरुत्तके उत्तम जन्म एवं चरित्रकी यह कथा सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजा नरिष्यन्त और दमका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मरुत्तके अठारह पुत्रोंमें नरिष्यन्त सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ महाराज मरुत्तने पचासी हजार वर्षोंतक समूची पृथ्वीका राज्य किया। धर्मपूर्वक राज्यका पालन और उत्तमोत्तम यज्ञोंका अनुष्ठान करके मरुत्तने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्तको राजपदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वनमें चले गये। वहाँ एकाग्रचित्त होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सुयशसे पृथ्वी एवं आकाशको व्याप्त करके वे स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर उनके बुद्धिमान् पुत्र नरिष्यन्तने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजोंके चरित्रकी आलोचना करके मन-ही-मन सोचा—वंशकी मान-मर्यादाका पालन, लज्जाकी रक्षा, शत्रुओंपर क्रोध, सबको अपने-अपने धर्ममें लगाना और युद्धसे कभी पीठ न दिखाना—इन सब बातोंका मेरे पूर्वपुरुषोंने तथा पिताजीने जैसा पालन किया है, वैसा दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजोंने कौन ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है, जिसको मैं करूँ। वे बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय, संग्रामसे पीछे न हटनेवाले, बड़े-बड़े युद्धोंमें भाग लेनेवाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे; मैं निष्काम कर्मका अनुष्ठान करूँगा। मेरे पहलेके राजाओंने स्वयं ही निरन्तर यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, दूसरोंसे नहीं कराया है; मैं ऐसा करूँगा, जिससे दूसरे भी यज्ञ करें।

यों विचारकर महाराज नरिष्यन्तने धन-दानसे सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दूसरे किसीने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणोंके जीवन-निर्वाहके लिये बहुत बड़ी सम्पत्ति देकर उसकी अपेक्षा सौगुना अन्न दान किया। इस भूमिपर रहनेवाले प्रत्येक ब्राह्मणको धन और अन्न देनेके अतिरिक्त गौ, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भण्डार आदि भी दिये। इसके बाद जब राजाने दूसरा यज्ञ आरम्भ करना चाहा, तब इसके लिये उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस-जिस ब्राह्मणका वरण करते, वही उत्तर देता, 'हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं। आप दूसरे किसी ब्राह्मणका वरण कीजिये। आपने पहले ही यज्ञमें हमें इतना धन दे दिया है, जो अनेक यज्ञ करनेपर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धनकी आवश्यकता नहीं।'

जब एक भी ऋत्विज् ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराजने बहिर्वेदीमें दान देनेका आयोजन किया तथापि धनसे घर भरा रहनेके कारण ब्राह्मणोंने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजाने यह

उद्गार प्रकट किया—'अहो! इस पृथ्वीपर कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है, यह कितनी सुन्दर बात है!' तदनन्तर उन्होंने भक्तिपूर्वक बारंबार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणोंको ऋत्विज् बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ आरम्भ किया। उस समय बड़े आश्चर्यकी बात यह हुई कि भूमण्डलके सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, इसलिये राजाके यज्ञ-मण्डपमें कोई सदस्य न बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे और कुछ यज्ञ करानेवाले पुरोहित बन गये। राजा नरिष्यन्तने जिस समय यज्ञ आरम्भ किया, उस समय पृथ्वीके समस्त ब्राह्मण उन्हींके दिये हुए धनसे यज्ञ करने लगे। पूर्व दिशामें अठारह करोड़, पश्चिममें सात करोड़, दक्षिणमें चौदह करोड़ और उत्तरमें पंद्रह करोड़ यज्ञ एक ही समय आरम्भ हुए। इस प्रकार मरुत्तनन्दन राजा नरिष्यन्त बड़े धर्मात्मा हुए। वे अपने बल और पुरुषार्थके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे।

नरिष्यन्तके दम नामक पुत्र हुआ, जो दुष्ट शत्रुओंका दमन करनेवाला था। उसमें इन्द्रके समान बल और मुनियोंके समान दया एवं शील था। बभ्रुकी कन्या इन्द्रसेना नरिष्यन्तकी पत्नी थी। उसीके गर्भसे दमका जन्म हुआ था। उस महायशस्वी पुत्रने नौ वर्षोंतक माताके गर्भमें रहकर उसके द्वारा दमका पालन कराया, तथा स्वयं भी दमनशील था। इसीलिये त्रिकालवेत्ता पुरोहितने उसका नाम 'दम' रखा। राजकुमार दमने दैत्यराज वृषपर्वासे सम्पूर्ण धनुर्वेदकी शिक्षा पायी। तपोवननिवासी दैत्यराज दुन्दुभिसे सम्पूर्ण अस्त्र प्राप्त किये। महर्षि शक्तिसे वेदों तथा समस्त वेदाङ्गोंका अध्ययन किया और राजर्षि आर्ष्टिषेणसे योगविद्या प्राप्त की। वे सुन्दर रूपवान्, महात्मा, अस्त्रविद्याके ज्ञाता और महान् बलवान् थे; अतः राजकुमारी सुमनाने पिताद्वारा आयोजित स्वयंवरमें उन्हें अपना पति चुन लिया। वह दशार्ण देशके बलवान् राजा चारुवर्माकी पुत्री थी। उसकी प्राप्तिके लिये वहाँ जितने राजा आये थे, सब देखते ही रह गये और उसने दमका वरण कर लिया। मद्रराजकुमार महानन्द, जो बड़ा बलवान् और पराक्रमी था, सुमनाके प्रति अनुरक्त हो गया था; इसी प्रकार विदर्भ देशके राजा संक्रन्दनका राजकुमार वपुष्मान् तथा उदारबुद्धि महाधनु भी सुमनाकी ओर आकृष्ट थे। उन सबने देखा, सुमनाने दुष्ट शत्रुओंका दमन करनेवाले दमका वरण कर लिया; तब कामसे मोहित होकर आपसमें सलाह की—'हमलोग इस सुन्दरी कन्याको बलपूर्वक पकड़कर घर ले चलें। वहाँ यह स्वयंवरकी विधिसे हममेंसे जिसको वरण करेगी, उसीकी पत्नी होगी।'

ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमारोंने दमके पास खड़ी हुई उस सुन्दरी कन्याको पकड़ लिया। उस समय जो राजा दमके पक्षमें थे, उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर रह गये और कुछ लोग मध्यस्थ बन गये। इस घटनासे दमके चित्तमें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओंको देखकर कहा—'भूपालगण! स्वयंवरकी धार्मिक कार्योंमें गणना है, किन्तु वह वास्तवमें अधर्म है या धर्म? इस कन्याको इन लोगोंने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है—यह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है, तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है; यह भले ही दूसरेकी पत्नी हो जाय। किन्तु यदि वह धर्म है, तब तो यह मेरी पत्नी हो चुकी; उस दशामें इन प्राणोंको धारण करके क्या होगा, जो शत्रुकी उपेक्षा करके बचाये जाते हैं।' तब दशार्णनरेश चारुवर्माने कोलाहल शान्त कराकर सभासदोंसे पूछा—'राजाओ! दमने जो

यह धर्म और अधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बात पूछी है, इसका उत्तर आपलोग दें, जिससे इनके और मेरे धर्मका लोप न हो।'

तब कुछ राजाओंने कहा—'परस्पर अनुराग होनेपर गान्धर्व-विवाहका विधान है। परन्तु यह क्षत्रियोंके लिये ही विहित है; वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणोंके लिये नहीं। दमका वरण कर लेनेसे आपकी इस कन्याका गान्धर्व-विवाह सम्पन्न हो गया। इस प्रकार धर्मकी दृष्टिसे आपकी पुत्री दमकी पत्नी हो चुकी। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह कामासक्त है।' यह सुनकर दमके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। उन्होंने धनुषको चढ़ाया और यह वचन कहा—'यदि मेरी पत्नी मेरे देखते-देखते बलवान् राजाओंके द्वारा हर ली जाय तो मुझ-जैसे नपुंसकके उत्तम कुलसे तथा इन दोनों भुजाओंसे क्या लाभ हुआ। उस दशामें तो मेरे अस्त्रोंको, शौर्यको, बाणोंको, धनुषको तथा महात्मा मरुत्तके कुलमें प्राप्त हुए जन्मको भी धिक्कार है।' यों कहकर दमने महानन्द आदि समस्त शत्रुओंसे कहा—'भूपालो! यह बाला अत्यन्त सुन्दरी और कुलीन है। यह जिसकी पत्नी नहीं हुई, उसका जन्म लेना व्यर्थ है—यह विचारकर तुमलोग युद्धमें इस प्रकार यत्न करो, जिससे युद्धमें मुझे परास्त करके इसे अपनी पत्नी बना सको।'

यह कहकर राजकुमार दमने वहाँ बाणोंकी बौछार आरम्भ की। जैसे अन्धकार वृक्षोंको ढक देता है, उसी प्रकार दमने उन राजाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। वे भी वीर थे; अतः बाण, शक्ति, ऋष्टि तथा मुद्गरोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु दमने उनके चलाये हुए सब हथियारोंको खेल-खेलमें ही काट डाला। तब महापराक्रमी महानन्द वहाँ आ पहुँचा और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब दमने उसकी छातीमें एक कालाग्निके समान भयङ्कर बाण मारा। उससे उसकी छाती विदीर्ण हो गयी; तो भी उसने उस बाणको खींचकर निकाल दिया और दमके ऊपर चमचमाती हुई तलवार फेंकी। उसे उल्काके समान अपनी ओर आते देख दमने शक्तिके प्रहारसे काट डाला और वेतसपत्र नामक बाणसे महानन्दका मस्तक धड़से अलग कर दिया। महानन्दके मारे जानेपर अधिकांश राजा पीठ दिखाकर भाग गये; केवल कुण्डिनपुरका स्वामी वपुष्मान् डटा रहा और दमके साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयङ्कर तलवारको दमने बड़ी फुर्तीसे काट दिया तथा उसके सारथिके मस्तक और ध्वजाको भी काट गिराया। तलवार कट जानेपर वपुष्मान्ने एक गदा उठायी, जिसमें बहुत-सी काँटियाँ गड़ी हुई थीं; किन्तु दमने उसको भी उसके हाथमें ही काट डाला। फिर वपुष्मान् ज्यों ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथमें लेने लगा, त्यों ही दमने उसे बाणोंसे बींधकर पृथ्वीपर गिरा दिया। पृथ्वीपर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया। वह थर-थर काँपने लगा। अब युद्ध करनेका उसका विचार न रहा। उसको इस अवस्थामें देखकर दमने जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमनाको साथ ले वहाँसे चल दिया। तब दशार्ण देशके राजा चारुवर्माने प्रसन्न होकर दम और सुमनाका विधिपूर्वक विवाह कर दिया। तदनन्तर कुछ काल ठहरनेके पश्चात् दम अपनी स्त्रीसहित अपने घरको चले गये। दशार्णराजने भी बहुत-से हाथी, घोड़े, रथ, गौ, खच्चर, ऊँट, दास-दासियाँ, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत-से बर्तन दहेजमें देकर वर-वधूको विदा किया।

महामुने! दम सुमनाको पत्नीरूपमें पाकर बड़े प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने माता-पिताके चरणोंमें

प्रणाम किया। सुमनाने भी सास-ससुरके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तब उन दोनोंने भी आशीर्वाद देकर नव-दम्पतिका अभिनन्दन किया। फिर तो नरिष्यन्तके नगरमें बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। दशार्णराज सम्बन्धी हुए और बहुत-से राजा पुत्रके हाथों युद्धमें परास्त हो गये, यह सुनकर महाराज नरिष्यन्त बहुत प्रसन्न हुए। दशार्णराजकुमारी सुमना दमके साथ बहुत समयतक विहार करती रही। फिर उसने गर्भ धारण किया। राजा नरिष्यन्त भी सब भोगोंको भोगकर वृद्धावस्थामें पहुँच चुके थे, इसलिये वे दमको राजपदपर अभिषिक्त करके स्वयं वनमें चले गये। उनकी यशस्विनी पत्नी इन्द्रसेनाने भी उनका ही अनुसरण किया, नरिष्यन्त वहाँ वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते हुए रहने लगे।

एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान्, जो संक्रन्दनका पुत्र था, थोड़ी-सी सेना साथ ले वनमें शिकार खेलनेके लिये गया। उसने तपस्वी नरिष्यन्त तथा उनकी पत्नी इन्द्रसेनाको तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल देखकर पूछा—'आप वानप्रस्थ-आश्रममें स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हैं? मुझे बताइये।' राजा नरिष्यन्तने मौन-व्रत धारण कर लिया था, इसलिये उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया; किन्तु उनकी पत्नी इन्द्रसेनाने सब बातें सच-सच बता दीं। परिचय पाकर वपुष्मान्ने सोचा, अब तो मैं अपने शत्रुके पिताको पा गया हूँ। यह विचारकर उसने कुपित हो नरिष्यन्तकी जटा पकड़ ली। इन्द्रसेना आँसू बहाती हुई गद्गदकण्ठसे रोने और हाहाकार करने लगी। वपुष्मान्ने म्यानसे तलवार निकाल ली और यह बात कही, 'जिसने युद्धमें मुझे परास्त किया और मेरी सुमनाको हर लिया, उस दमके पिताको आज मैं मार डालूँगा। अब वह आकर इनकी रक्षा करे।'

यों कहकर उस दुराचारीने इन्द्रसेनाको रोती-बिलखती छोड़ नरिष्यन्तका मस्तक काट डाला, तब समस्त मुनि तथा अन्य वनवासी भी उसे धिक्कारने लगे। वपुष्मान् अपने नगरको लौट गया। उसके चले जानेपर इन्द्रसेनाने एक शूद्र तपस्वीको अपने पुत्रके पास भेजा और कहा—'तुम शीघ्र जाकर मेरे पुत्रसे यह सब हाल कहो। मेरा सन्देश इस प्रकार कहना—'महाराजकी इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुःखी हूँ। राजा होनेका अधिकार उसीको है, जो चारों वर्णों और आश्रमोंकी रक्षा करे। तुम जो तपस्वियोंकी रक्षा नहीं करते, क्या यही तुम्हारे लिये उचित है? तुम्हारे महाराज नरिष्यन्तके विषयमें यह बात प्रसिद्ध हो गयी कि बिना किसी अपराधके उनके केश पकड़कर वपुष्मान्ने उनकी हत्या की; ऐसी स्थितिमें तुम वही कार्य करो, जिससे तुम्हारे धर्मका लोप न हो। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। तुम्हारे मन्त्री वीर तथा सब शास्त्रोंके ज्ञाता हैं; उन सबके साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो, वह करो। अपने पिता शक्तिको राक्षसके हाथसे मारा गया सुनकर महर्षि पराशरने समस्त राक्षस-कुलको अग्निकुण्डमें होमकर भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम मारे गये; उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है। यह तुम्हारी ही मर्यादाका उल्लङ्घन किया गया है। अब तुम्हें भृत्य, कुटुम्ब और बन्धु-बान्धवोंसहित वपुष्मान्के प्रति जो बर्ताव करना उचित हो, वह करो।'

इस प्रकार संदेश दे इन्द्रसेनाने शूद्र तपस्वीको विदा किया और स्वयं पतिके शरीरको गोदमें ले वे अग्निमें प्रवेश कर गयीं। इन्द्रसेनाकी आज्ञाके

अनुसार शूद्र तापसने वहाँ जाकर दमसे उनके पिताके मारे जानेका सब समाचार कहा। यह सुनकर दम क्रोधसे जल उठा। जैसे घी डालनेपर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार दम क्रोधाग्निसे जलते हुए हाथ-से-हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले—'ओह! मुझ पुत्रके जीते-जी उस नृशंस वपुष्मान्‌ने मेरे पिताको अनाथकी भाँति मार डाला और इस प्रकार मेरे कुलका अपमान किया। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊँ या क्षमा कर दूँ तो यह मेरी नपुंसकता है। दुष्टोंका दमन और साधु पुरुषोंका पालन—यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिताको मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब 'हा तात! हा तात!' कहकर बहुत अधिक विलाप करनेसे क्या होगा। इस समय जो करना आवश्यक है, वही मैं करूँगा। उस कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण-देशनिवासी शत्रुको युद्धमें मारकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोगूँगा। यदि उसे न मार सका तो स्वयं ही अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। यदि देवराज इन्द्र हाथमें वज्र लिये स्वयं ही इस युद्धमें पधारें, भयङ्कर दण्ड लिये साक्षात् यमराज भी कुपित होकर आ जायँ, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मान्‌की रक्षाका यत्न करें तो भी मैं अपने तीखे बाणोंसे उसका वध कर डालूँगा। जो नियतात्मा, निर्दोष, वनवासी, अपने-आप गिरे हुए फलका आहार करनेवाले तथा सब प्राणियोंके मित्र थे—ऐसे मेरे पिताकी जिसने मुझ-जैसे शक्तिशाली पुत्रके रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्तसे आज गृध्र तृप्त हों।'

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिष्यन्तकुमार दमने मन्त्रियों तथा पुरोहितको बुलाकर कहा—'शूद्र तपस्वीने जो समाचार कहा है, उसे आपलोगोंने सुन लिया होगा। पिताजी तो स्वर्गधाममें जा पहुँचे। अब मेरे लिये जो उचित हो, सो बताओ। आज मैं वही करूँगा, जिसके लिये मेरी माताने आज्ञा दी है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो। पिताके वैरका बदला लिये बिना, पिताके हत्यारेका प्राण लिये बिना तथा माताजीकी आज्ञाका पालन किये बिना मुझे जीवित रहनेका उत्साह नहीं है।' राजाकी यह बात सुनकर खिन्नचित्त हुए मन्त्रियोंने सेवकों और वाहनोंसहित सेनाको कूचके लिये तैयार किया और त्रिकालवेत्ता पुरोहितसे आशीर्वाद ले सब लोग तलवार, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुध लिये नगरसे बाहर निकले। महाराज दम नागराजकी भाँति फुफकारते हुए वपुष्मान्‌की ओर चले। उन्होंने वपुष्मान्‌के सीमारक्षकों तथा सामन्तोंका वध करते हुए बड़े वेगसे दक्षिण दिशामें चढ़ाई की। संक्रन्दनकुमार वपुष्मान्‌को यह पता लग गया कि दम दल-बलसहित आ रहा है। इससे उसके मनमें तनिक भी भय या कम्प नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेका आदेश दिया और नगरसे बाहर निकलकर दमके पास दूत भेजा। दूतने वहाँ जाकर कहा—'क्षत्रियाधम! तू शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ। नरिष्यन्त अपनी स्त्रीके साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी भुजाओंसे छूटे हुए बाण, जो शानपर चढ़ाकर तीक्ष्ण किये गये हैं, तेरे शरीरमें घुसकर युद्धमें तेरा रक्तपान करेंगे।'

दूतकी कही हुई सारी बातें सुनकर दमने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञाका पुनः स्मरण किया और सर्पकी भाँति फुफकारते हुए वेगसे पैर बढ़ाया। कुण्डिनपुरके पास पहुँचकर दमने वपुष्मान्‌को युद्धके लिये ललकारा। फिर तो दोनोंमें भयङ्कर संग्राम छिड़ गया। रथी रथसवारके साथ, हाथीसवार हाथीसवारके साथ और घुड़सवार घुड़सवारके

साथ भिड़ गये। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और गन्धर्व आदिके देखते-देखते दोनों दलोंमें घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी काँप उठी। कोई हाथीसवार, रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला, जो उनका बाण सह सके। तदनन्तर वपुष्मान्‌का सेनापति दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने अपने बाणसे उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी, जिससे वह गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्षके गिरते ही राजासहित सारी सेनामें भगदड़ पड़ गयी। तब दमने कहा—'ओ दुष्ट! तू मेरे तपस्वी पिताका, जिनके हाथमें कोई शस्त्र नहीं था, अकारण वध करके कहाँ भागा जाता है। यदि क्षत्रिय है तो लौट आ।' तब वपुष्मान् अपने छोटे भाईके साथ लौट आया। साथमें उसके पुत्र, सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव भी थे। वह रथपर आरूढ़ हो दमके साथ युद्ध करने लगा। दम अपने पिताके वधसे कुपित हो रहे थे। उन्होंने वपुष्मान्‌के चलाये हुए समस्त बाणोंको काट डाला और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गको बींध डाला। फिर एक-एक बाण मारकर उसके सात पुत्रों, भाइयों, सम्बन्धियों तथा मित्रोंको यमराजके घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेपर वपुष्मान्‌को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पोंके समान विषैले बाणोंसे दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने उसके बाणोंको काट डाला और उसने भी दमके बाण टुकड़े-टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक-दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे लड़ रहे थे। परस्परके बाणोंकी चोटसे दोनोंके धनुष कट गये, फिर दोनों तलवार हाथमें लेकर पैंतरे बदलने लगे। दमने क्षणभर अपने मरे हुए पिताका ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान्‌की चोटी पकड़ ली। तत्पश्चात् उसे धरतीपर पटककर एक पैरसे उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा—'समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान्‌की छाती चीरे डालता हूँ।'

यों कहकर दमने अपनी तलवारसे उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिताके वैरका बदला लेकर वे पुनः अपने नगरको लौट आये। सूर्यवंशके राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त भी बहुत-से शूरवीर, विद्वान्, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गये हैं। वे सभी वेदान्तके पारङ्गत पण्डित थे। मैं उनकी संख्या बतलानेमें असमर्थ हूँ। इन सब राजाओंका चरित्र श्रवण करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है।

श्रीमार्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहात्म्य

पक्षी कहते हैं—जैमिनिजी! महातपस्वी मार्कण्डेय मुनिने यह सब कथा सुनाकर क्रौष्टुकिजीको विदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्नकालकी क्रिया सम्पन्न की। महामुने! हमने भी उनसे जो कुछ सुना था, वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने पहले मार्कण्डेय मुनिको सुनाया था। वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धक तथा सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारम्भमें जो कई प्रश्न किये थे, उसके उत्तरमें हमने पिता-पुत्र-संवाद, ब्रह्माजीके द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओंकी उत्पत्ति तथा राजाओंके चरित्र सुनाये हैं। यह सब बात तो हम बता चुके।

अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसङ्गोंका श्रवण तथा जनसमुदायमें पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्माजीने जो अठारह पुराण कहे हैं, उनमें इस विख्यात मार्कण्डेयपुराणको सातवाँ पुराण समझना चाहिये। पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णुपुराण, चौथा शिवपुराण, पाँचवाँ श्रीमद्भागवतपुराण, छठा नारदीय पुराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नवाँ भविष्यपुराण, दसवाँ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ नृसिंहपुराण, बारहवाँ वाराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ वामनपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुराण, सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण माना गया है। जो प्रतिदिन अठारह पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। मार्कण्डेयपुराण चार प्रश्नोंसे युक्त है। इसके श्रवणसे सौ करोड़ कल्पोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवणसे उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जैसे हवाका झोंका लगनेसे रूई उड़ जाती है। इसके श्रवणसे पुष्करतीर्थमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है।*

वन्ध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत् इस पुराणका श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करनेसे मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्रह्मन्! इस पुराणको पूरा सुन लेनेके बाद जो आवश्यक कर्तव्य है, वह सुनो। विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष होम करे; पुराणस्वरूप भगवान् गोविन्दका हृदयकमलमें ध्यान करके गन्ध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदिके द्वारा पूजन करे। वाचककी पत्नीसहित पूजा करे। तत्पश्चात् उन्हें दूध देनेवाली सवत्सा गौ, खेतीसे भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चाँदी आदि वस्तुएँ यथाशक्ति दान करनी चाहिये। राजाओंको उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दें। वाचकको संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलायें। जो वाचककी पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है, वह उसके पुण्यका भागी नहीं होता; विद्वानोंने उसे शास्त्रचोर कहा है। मार्कण्डेयपुराणकी समाप्तिपर भारी उत्सव कराये और सब पापोंसे मुक्त होनेके लिये दूध देनेवाली गौ दान करे। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मणको वस्त्र, रत्न, कुण्डल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने-बिछौने आदिसहित शय्या, जूता, कमण्डलु, सोनेकी अँगूठी, सप्तधान्य, भोजनके लिये काँसेकी थाली और घृतपात्र दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधिके साथ इसका श्रवण करता है, वह हजार

---

* ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा। तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्॥
आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतम्। दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं नृसिहैकादशं तथा॥
वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमत्र त्रयोदशम्। चतुर्दशं वामनकं कौर्मं पञ्चदशं तथा॥
मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम्। अष्टादशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्॥
त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्। चतुःप्रश्नसमोपेतं पुराणं मार्कण्डसंज्ञकम्॥
श्रुतेन नश्यते पापं कल्पकोटिशतैः कृतम्। ब्रह्महत्यादिपापानि तथान्यान्यशुभानि च॥
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तूलं वाताहतं यथा। पुष्करस्नानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते॥
(१३७। ८-१४)

अश्वमेध और सौ राजसूय-यज्ञोंका फल पाता है। उसे न यमराजसे भय होता है न नरकोंसे। वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वीपर उसकी वंश-परम्परा सदा कायम रहती है तथा वह इन्द्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोकमें जाता है। वहाँसे पुनः च्युत होकर मनुष्य-योनिमें उसे नहीं आना पड़ता।

इस पुराणके श्रवणसे ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेदनिन्दक शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत-भंग करनेवाले, माता-पिताके त्यागी, सुवर्णचोर, मर्यादा भंग करनेवाले तथा जातिको कलङ्कित करनेवाले पुरुषोंको प्राण कण्ठमें आ जायँ तो भी इस पुराणका उपदेश नहीं देना चाहिये। यदि लोभ, मोह अथवा विशेषतः भयके कारण कोई उक्त मनुष्योंको यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चय ही नरकमें पड़ता है।*

जैमिनि बोले—'पक्षियो! महाभारतमें मेरे जिस सन्देहका निवारण नहीं हो सका, उसका निवारण आपलोगोंने मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कौन करेगा। आपलोग दीर्घायु, नीरोग तथा उत्तम वृत्तिसे युक्त हों। सांख्ययोगमें आपकी बुद्धि अविचलभावसे स्थित रहे। पिताके शापजनित दोषसे जो आपके मनमें दुःख रहता है, वह दूर हो जाय।'

यों कहकर महाभाग जैमिनि उन श्रेष्ठ पक्षियोंकी प्रशंसा करके अपने आश्रमपर चले गये। वे उन पक्षियोंद्वारा किये हुए परम उदार उपदेशका सदा चिन्तन करने लगे।

श्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण

---

* पुराणश्रवणादेव परं योगवाप्नुयात्। नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्दके॥
गुरुविद्वेषके चैव तथा भग्नव्रतेषु च। पितृमातृपरित्यागे सुवर्णस्तेयिने तथा॥
भिन्नमर्यादके चैव तथैव ज्ञातिदूषके। एतेषां नैव दातव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि॥
लोभाद्वा यदि वा मोहाद् भयाद्वापि विशेषतः। पठेद्वा पाठयेद्वापि सा गच्छेन्नरकं ध्रुवम्॥
(१३७। ३२—३५)

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित पुराण-साहित्य

श्रीमद्भागवतमहापुराण, व्याख्यासहित (कोड 26, 27) ग्रन्थाकार—श्रीमद्भागवत भारतीय वाङ्मयका मुकुटमणि है। भगवान् शुकदेवद्वारा महाराज परीक्षित्‌को सुनाया गया भक्तिमार्गका तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोकमें श्रीकृष्ण-प्रेमकी सुगन्धि है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थरत्न मूलके साथ हिन्दी-अनुवाद, पूजन-विधि, भागवत-माहात्म्य, आरती, पाठके विभिन्न प्रयोगोंके साथ दो खण्डोंमें उपलब्ध है। विशिष्ट संस्करण **(कोड 1535, 1536)** सचित्र, सजिल्द, **(कोड 1552, 1553)** गुजराती, **(कोड 1678, 1735)** सानुवाद, मराठी, **(कोड 1739, 1740)**, कन्नड़, **(कोड 1577, 1744)** बँगला, **(कोड 564, 565)** अंग्रेजी-अनुवाद, **(कोड 25)** केवल हिन्दी बृहदाकार, बड़े टाइपमें, **(कोड 1190, 1191)** बड़ा टाइप, दो खण्डोंमें, केवल हिन्दी, **(कोड 1490)** (वि० सं०) केवल हिन्दी **(कोड 1159, 1160)** वि० सं०, केवल अंग्रेजी-अनुवाद **(कोड 28)** केवल हिन्दी, **(कोड 1608)** केवल गुजराती, **(कोड 29)** मूल, मोटा टाइप, संस्कृत, ग्रन्थाकार **(कोड 1573)** मूल, मोटा टाइप, तेलुगु, ग्रन्थाकार **(कोड 124)** मूल मझला आकार, **(कोड 1855)** विशिष्ट सं० मूल, मझला संस्कृतमें भी।

संक्षिप्त शिवपुराण, मोटा टाइप (कोड 789) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें परात्पर ब्रह्म शिवके कल्याणकारी स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासनाका विस्तृत वर्णन है। सचित्र, सजिल्द, विशिष्ट संस्करण **(कोड 1468)** हिन्दी एवं **(कोड 1286)** गुजरातीमें भी उपलब्ध।

संक्षिप्त पद्मपुराण (कोड 44) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें भगवान् विष्णुकी विस्तृत महिमाके साथ, भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके चरित्र, विभिन्न तीर्थोंका माहात्म्य, शालग्रामका स्वरूप, तुलसी-महिमा, गीता माहात्म्य, विष्णुसहस्रनाम, उपासना-विधि तथा विभिन्न व्रतोंका सुन्दर वर्णन है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण (कोड 539) ग्रन्थाकार—भगवतीकी विस्तृत महिमाका परिचय देनेवाले इस पुराणमें दुर्गासप्तशतीकी कथा एवं माहात्म्य, हरिश्चन्द्रकी कथा, मदालसा-चरित्र, अत्रि-अनसूयाकी कथा, दत्तात्रेय-चरित्र आदि अनेक सुन्दर कथाओंका विस्तृत वर्णन है। सचित्र, सजिल्द।

श्रीविष्णुपुराण, अनुवादसहित (कोड 48) ग्रन्थाकार—इसके प्रतिपाद्य भगवान् विष्णु हैं, जो सृष्टिके आदिकारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एकरस हैं। इसमें आकाश आदि भूतोंका परिमाण, समुद्र, सूर्य आदिका परिमाण, पर्वत, देवतादिकी उत्पत्ति, मन्वन्तर, कल्प-विभाग, सम्पूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियोंके चरित्रका विशद वर्णन है। सचित्र, सजिल्द **(कोड 1364)** केवल हिन्दी अनुवादमें भी उपलब्ध।

संक्षिप्त नारदपुराण (कोड 1183) ग्रन्थाकार—इसमें सदाचार-महिमा, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति तथा भक्तके लक्षण, देवपूजन, तीर्थ-माहात्म्य, दान-धर्मके माहात्म्य और भगवान् विष्णुकी महिमाके साथ अनेक भक्तिपरक उपाख्यानोंका विस्तृत वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त स्कन्दपुराण (कोड 279) ग्रन्थाकार—यह पुराण कलेवरकी दृष्टिसे सबसे बड़ा है तथा इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञानके अनन्त उपदेश भरे हैं। इसमें भगवान् शिवकी महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कार्तिकेय-जन्म, तारकासुर-वध एवं धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्तिके सुन्दर विवेचनके साथ-साथ अनेक साधु-महात्माओंके सुन्दर चरित्र पिरोये गये हैं। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण (कोड 1111) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें सृष्टिकी उत्पत्ति, पृथुका पावन चरित्र, सूर्य एवं चन्द्रवंशका वर्णन, श्रीकृष्णचरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनिका चरित्र, तीर्थोंका माहात्म्य एवं अनेक भक्तिपरक आख्यानोंकी सुन्दर चर्चा की गयी है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त गरुडपुराण—(कोड 1189) ग्रन्थाकार—इस पुराणके अधिष्ठातृ देव भगवान् विष्णु हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्मकी महिमाके साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मोंमें सर्व-साधारणको प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक फलोंका वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त भविष्यपुराण—(कोड 584) ग्रन्थाकार—यह पुराण विषय-वस्तु एवं वर्णन-शैलीकी दृष्टिसे अत्यन्त उच्च कोटिका है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेदशास्त्रके विषयोंका अद्भुत संग्रह है। वेताल-विक्रम-संवादके रूपमें कथा-प्रबन्ध इसमें अत्यन्त रमणीय है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्यकर्म, सामुद्रिक शास्त्र, शान्ति तथा पौष्टिक कर्मका भी वर्णन है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त श्रीवराहपुराण (कोड 1361) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें भगवान् श्रीहरिके वराह-अवतारकी मुख्य कथाके साथ-साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदिका विस्तृत वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण (कोड 631) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें चार खण्ड हैं—ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, श्रीकृष्णजन्मखण्ड और गणेशखण्ड। इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका विस्तृत वर्णन, अनेक रोचक एवं रहस्यमयी कथाएँ, श्रीराधाकी गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका सुन्दर विवेचन किया गया है। सचित्र, सजिल्द।

वामनपुराण, अनुवादसहित (कोड 1432) ग्रन्थाकार—यह पुराण मुख्यरूपसे त्रिविक्रम भगवान् विष्णुके दिव्य माहात्म्यका व्याख्याता है। इसमें भगवान् वामन, नर-नारायण, भगवती दुर्गाके उत्तम चरित्रके साथ-साथ भक्त प्रह्लाद तथा श्रीदामा आदि भक्तोंके बड़े रम्य आख्यान हैं। सचित्र, सजिल्द।

अग्निपुराण, केवल हिन्दी-अनुवाद (कोड 1362) ग्रन्थाकार—इसमें परा-अपरा विद्याओंका वर्णन, महाभारतके सभी पर्वोंकी संक्षिप्त कथा, रामायणकी संक्षिप्त कथा, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंकी कथाएँ, वास्तु-पूजा, विभिन्न देवताओंके मन्त्र आदि अनेक उपयोगी विषयोंका अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। सचित्र, सजिल्द।

मत्स्यमहापुराण, अनुवादसहित (कोड 557)—यह पुराण मत्स्यावतारके रूपमें भगवान् विष्णुकी लीलाओंका सुन्दर परिचायक है। इसमें मत्स्यावतारकी कथा, सृष्टि-वर्णन, मन्वन्तर तथा पितृवंश-वर्णन, ययाति-चरित्र, राजनीति, यात्राकाल, स्वप्नशास्त्र, शकुन-शास्त्र आदि अनेक विषयोंका सरल वर्णन किया गया है। इस पुराणका पठन-पाठन आयुकी वृद्धि करनेवाला, कीर्तिवर्धक तथा पापोंका नाशक है। सचित्र, सजिल्द।

कूर्मपुराण, अनुवादसहित (कोड 1131)—इस पुराणमें भगवान्के कूर्मावतारकी कथाके साथ-साथ सृष्टि-वर्णन, वर्ण, आश्रम और उनके कर्तव्यका वर्णन, युगधर्म, मोक्षके साधन, तीर्थ-माहात्म्य, २८ व्यासोंकी कथाएँ, ईश्वर-गीता, व्यास-गीता आदि विविध विषयोंका अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। विभिन्न कथाओं एवं रोचक उपाख्यानोंके द्वारा इसमें ज्ञान और भक्तिकी सरस व्याख्या की गयी है। विभिन्न दृष्टियोंसे इस पुराणका पठन-पाठन सबके लिये कल्याणकारी है। सचित्र, सजिल्द।

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत-मोटा टाइप (कोड 1133) ग्रन्थाकार—यह पुराण परम पवित्र वेदकी प्रसिद्ध श्रुतियोंके अर्थसे अनुमोदित, अखिल शास्त्रोंके रहस्यका स्रोत तथा आगमोंमें अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति, मन्वन्तर आदि पाँचों लक्षणोंसे पूर्ण है। पराम्बा भगवतीके पवित्र आख्यानोंसे युक्त इस पुराणका पठन-पाठन तथा अनुष्ठान भक्तोंके त्रितापोंका शमन करनेवाला तथा सिद्धियोंका प्रदाता है। सचित्र, सजिल्द **(कोड 1326)** गुजराती, **(कोड 1897, 1898)** सटीक।

नरसिंहपुराणम् (कोड 1113) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें दशावतारकी कथाएँ एवं सात काण्डोंमें भगवान् श्रीरामके पावन चरित्रके साथ-साथ सदाचार, राजनीति, वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, योग-साधना आदिका सुन्दर विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान् नरसिंहकी विस्तृत महिमा, अनेक कल्याणप्रद उपाख्यानोंका वर्णन, भौगोलिक वर्णन, सूर्य-चन्द्रादिसे उत्पन्न राजवंशोंका वर्णन तथा अनेक स्तुतियोंका उल्लेख है। सचित्र, सजिल्द।

महाभारत-खिलभाग हरिवंशपुराण (कोड 38) ग्रन्थाकार— हरिवंशपुराण वेदार्थ-प्रकाशक महाभारत ग्रन्थका अन्तिम पर्व है। पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे हरिवंशपुराणके श्रवणकी परम्परा भारतवर्षमें चिरकालसे प्रचलित है। अनन्त भावुक धर्मपरायण लोग इसके श्रवणसे पुत्र-प्राप्तिका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भगवद्भक्ति तथा प्रेरणादायी कथानकोंकी दृष्टिसे भी इसका बड़ा महत्त्व है। भगवान् श्रीकृष्णसे सम्बन्धित अगणित कथाएँ इसमें ऐसी हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। धार्मिक जन-सामान्यके कल्याणार्थ इसके अन्तमें सन्तानगोपाल-मन्त्र, अनुष्ठान-विधि, सन्तान-गोपाल-यन्त्र तथा संतान-गोपालस्तोत्र भी संगृहीत हैं। सचित्र, सजिल्द। **(कोड 1589)** केवल हिन्दीमें भी।

देवीपुराण [महाभागवत] शक्तिपीठाङ्क (कोड 1610) ग्रन्थाकार—इस पुराणमें मुख्य रूपसे भगवती महाशक्तिके माहात्म्य एवं उनके विभिन्न चरित्रोंका विस्तृत वर्णन है। इसमें मूल प्रकृति भगवतीके गङ्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, तुलसी आदि रूपोंमें विवर्तित होनेके मनोरम आख्यान, ५१ शक्तिपीठोंका वर्णन एवं उपासना आदिका सुन्दर विवेचन है। सचित्र, सजिल्द।

Parimal Sanskrit Series No. 68

THE

MĀRKAṆḌEYA-PURĀṆAM

मार्कण्डेयमहापुराणम्

SANSKRIT TEXT, ENGLISH TRANSLATION WITH NOTES
AND
INDEX OF VERSES

English Translation According to

F. EDEN PARGITER

Indian Civil Service;
Ex-Judge of the High Court of Judicature, Calcutta;

Edited with Sanskrit Text and various notes
By

Joshi K.L. Shastri

M.A. Vedalankar,
Sahityaratna-Ayurvedaratna

PARIMAL PUBLICATIONS

DELHI (INDIA)

Published by:
PARIMAL PUBLICATIONS
27/28, SHAKTI NAGAR
DELHI- 110007 (INDIA)
Ph. 011-2744 5456, Fax : +91-11-2786 2183
E-mail : parimal@ndf.vsnl.net.in
URL : www.parimalpublication.com

© All Rights reserved with Publisher
First Edition 2004

ISBN : 81-7110-223-7

Price Rs. 800/-

Printed at:
Himanshu Laser System
46, Sanskrit Nagar, Rohini Sect. 14
Delhi 110085; Ph. : 27862183

INTRODUCTION

This translation of the Mārkaṇḍeya Purāṇa being made for the Asiatic Society of Bengal naturally follows the edition of this work prepared by the Rev. Dr. K. M. Banerjee, and published in the Bibliotheca Indica in 1862; yet other editions and some MSS. have been consulted and are referred to. The translation has been kept as close to the original as possible, consistently with English sense and idiom; for a translation loses some of its interest and much of its trustworthiness, when the reader can never know whether it reproduces the original accurately or only the purport of the original. The time during which the work has been in hand has rendered it difficult to maintain one system of transliteration throughout; but, in order to place the whole in a consistent state, the system established by the Royal Asiatic Society and approved by the Asiatic Society of Bengal has been adopted in the Index and in this Introduction.

The general character of this Purāṇa has been well summed up by Prof. Wilson in his preface to his Translation of the Viṣṇu Purāṇa, except that his description hardly applies to the Devī-māhātmya. "This Purāṇa has a character different from that of all the others. It has nothing of a sectarial spirit, little of a religious tone; rarely inserting prayers and invocations to any deity; and such as are inserted are brief and moderate. It deals little in precepts, ceremonial or moral. Its leading feature is narrative; and it presents an uninterrupted succession of legends, most of which when ancient are embellished with new circumstances, and when new partake so far of the spirit of the old, that they are disinterested creations of the imagination, having no particular motive, being designed to recommend no special doctrine or observance. Whether they are derived from any other source, or whether they are original inventions, it is not possible to ascertain. They are most probably, for the greater part at least, original; and the whole has been narrated in the compiler's own manner; a manner superior to that of the Purāṇas in general, with exception of the Bhāgavata."

Composition

The Purāṇa is clearly divisible (as Dr. Banerjee noticed) into five distinct parts, namely :-

1. Chapter 1-9, in which Jaimini is referred by Mārkaṇḍeya to the wise Birds, and they directly explain to him the four questions that perplexed him and some connected matters.
2. Chapter 10-41, where, though Jaimini propounds further questions to the Birds and they nominally expound them, yet the real speakers are Sumati, nicknamed Jaḍa, and his father.
3. Chapter 42-79: here, though Jaimini and the Birds are the nominal speakers, yet the real speakers are Mārkaṇḍeya and his disciple Krauṣṭuki.

4. Chapter 80-89, the Devī-māhātmya, a pure interpolation, in which the real speaker is a ṛṣi named Medhas, and which is only repeated by Mārkaṇḍeya.
5. Chapter 90-134, where Mārkaṇḍeya and Krauṣṭuki carry on their discourse from chapter 78.

The 134th chapter concludes the work; it is a necessary corollary to the first part.

There can be no doubt that only the third and fifth of these parts constituted the Purāṇa in its original shape as Mārkaṇḍeya's Purāṇa. The name would imply that originally Mārkaṇḍeya was the chief figure, and it is only in the third part that he appears as the real teacher. There is, however, clearer evidence that the Purāṇa began with the third part originally, for this is asserted almost positively in chapter 42, verses 16 to 25. There Mārkaṇḍeya, after declaring that this Purāṇa, equally with the Vedas, issued from Brahmā's mouth, says— "I will now tell it to you.....Hear all this from me.....as I formerly heard it when Dakṣa related it. "These words plainly mean that the true Purāṇa began here; or, if the necessary words of introduction be prefixed, that it began at verse 16 or 17, which verses have been slightly modified since in order to dovetail them into the preceding portion.

The first and second parts were composed afterwards and then prefixed to the Purāṇa proper. That they were later compositions is implied by the fact that the Birds recite the Purāṇa proper as an authority, and is indeed indicated by the origin attributed to them. While the original Purina was proclaimed to be a revelation from Brahmā himself, no higher authority is claimed for the first and second parts than Mārkaṇḍeya and the unknown brāhmaṇa Sumati Jaḍa. Further, mention is made in chapter 23, verse 33, of Purāṇas which narrate Viṣṇu's manifestations. This expression is vague. If it means lengthy descriptions of some of the incarnations, such Purāṇas might be the Viṣ ṇu, Brahma-vaivarta, Brahma and Bhāgavata; but the last two were pronounced by Prof. Wilson to be late compositions, and the reference here may be to the former two only, to which he assigned about an equal date with this Purāṇa. There is nothing definite to show whether the first and second parts had been united before they were prefixed to the Purāṇa proper, or whether the second part was inserted after the first had been prefixed; yet it would seem more probable that they had been united before they were prefixed. There is a marked similarity between them.

The prefixing of the discourses delivered by the Birds to the Purāṇa proper raised the Birds to the primary and chief position and tended to derogate from Mārkaṇḍeya's pre-eminence; but clashing was avoided and Mārkaṇḍeya's supremacy was preserved by two expedients; *first,* he was introduced at the very beginning in order that he might expressly declare the wisdom and authority of the Birds; and *secondly,* the original Purāṇa was interfered with as little as possible by making the Birds repeat it in its entirety as Mārkaṇḍeya's teaching, conclusive upon the subjects dealt with in it. The Birds on beginning it retire from further notice, but reappear with Jaimini in the final

chapter to conclude their discourse and give consistency to the combined instruction. This was a termination rendered necessary by the prefixing of the first two parts to the original Purāṇa.

The second part appears to have been amplified beyond its primary scope. It discourses about birth and death, about the hells, about sins and their punishments and about yoga or religious devotion. All these subjects are briefly dealt with, though the description of the different hells is ampler than in other Purāṇas, but the last subject leads to a discursive exposition. If dealt with like the other subjects, the exposition would pass from chapter 16, verse 12 immediately to chapter 34, where king Alarka is driven by adversity to seek Dattātreya's advice and that ṛṣi expounds the doctrines of yoga to him in chapters 35 to 40, and the story naturally closes with chapter 41. But the reference to that king and that ṛṣi was considered to require some elucidation at. chapter 16, verse 13, hence the story of Dattātreya and the story of Alarka's parents Ṛtadhvaja and Madālasā are made the introduction to the direct exposition of yoga, with the result that the digression is so long that, when the subject of yoga is reached, its connection with Jaimini's questions has been lost to sight; and even the passage from the story of Dattātreya to that of Alarka at the end of chapter 16 is inapt and abrupt.

Both these stories moreover appear in their turn to have been expanded beyond their natural course. The story of the Brāhmaṇa and his devoted wife in chapter 16, which furnishes an unnecessary explanation of the birth of Dattātreya, is a story of common town life, an absurd anachronism compared with what it explains; and it seems with its reference to a temple dedicated to Anasūyā during her life-time to be an interpolation intended for her glorification. The story of Ṛtadhvaja and Madālasā is a charming one of simple marvel and runs its natural course in chapters 17 to 24 as far as Madālasā's instruction of her son Alarka in kingly duties; but the following chapters 25 to 32, in which she expounds the laws regarding brāhmaṇas, srāddhas, custom, etc., hardly accord with the story or with her position and knowledge, and seem to be an interpolation. Some teaching on such matters being deemed desirable, here was the only place where the addition was possible.

The Devī-māhātmya stands entirely by itself as a later interpolation. It is a poem complete in itself. Its subject and the character attributed to the goddess show that it is the product of a later age which developed and took pleasure in the sanguinary features, of popular religion. The praise of the goddess Mahā-māyā begins in the ordinary style. Her special glorification begins in chapter 76, and is elaborated with the most extravagant laudation and the most miraculous imagination. Some of the hymns breathe deep religious feeling. express enthusiastic adoration, and evince fervent spiritual meditation. On the other hand, the descriptions of the battles abound with wild and repulsive incidents, and revel in gross and amazing fancies. The Devī-māhātmya is a compound of- the most opposite characters. The religious out-pourings are at times pure and elevated : the material descriptions are absurd and debased.

The ending of the Purāṇa deserves notice. It closes with the exploits of king Dama. According to the Gauḍiya or Bengal MSS , which Dr. Banerjee followed, the Purāṇa ends abruptly in chapter 134. leaving Dama acquiescing tamely in the flight of his father's murderer Vapuṣmat. The up-country version (the ending of which he placed in an appendix) is found in the Bombay and Poona editions and carries the story on till Dama takes vengeance on Vapuṣmat. Dr. Banerjee considered the abruptness and incompleteness were strong evidence of the genuineness of the Bengal ending; and no doubt that is a fair argument, but it overlooks the character of the two endings. The pusillanimity which that ending ascribes to Dama jars with the whole tone of his threat in chapter 130 which both versions account genuine. On the other hand the up-country ending narrates the fulfillment of that threat, and the savage and even inhuman incidents which it mentions are hardly explicable if it is spurious, for Dama after killing Vapuṣmat used Vapuṣmat's blood and flesh for the oblations due to his murdered father, and also (it is implied) gave certain degraded brāhmaṇas a cannibal feast. A forger would not wish nor dare to invent in his eulogy of one of the kings such repulsive incidents, desecrating the most sacred rites and tenets of his religion, nor if we can imagine such a forgery did occur, could it have ever obtained even tolerance. It is impossible, therefore, to think that the up-country ending is a forgery; and if it be the true original, one can easily understand why such an ending should have been struck out, and how the reviser, unable to invent or palm off a new ending, had to bring the story to the abrupt and jejune conclusion of the Bengal version. The up-country ending has, therefore, been adopted to the true version in this translation, and the Bengal ending has been noticed separately. The former discloses, like stray passages elsewhere, that savagery was not absent from the earliest memories of the Aryans in India.

For the purpose of discussing the Purāṇa further, it will be convenient to consider the first and second parts as composing one Section, and the third and fifth parts as composing another Section; and this division will be observed in what follows. The Devī-māhātmya constitutes a Section by itself.

Place of Origin

With regard to the question of the place of its origin, the Purāṇa in both its Sections professes to have emanated from Western India.

The second Section as the oldest may be considered first. In chapter 42, vs. 24 and 25, Mārkaṇḍeya *says* positively that Cyavana was the ṛṣi who first declared it: Cyavana obtained it from Bhṛgu and declared it to the ṛṣis, they repeated it to Dakṣa and Mārkaṇḍeya learnt it from Dakṣa. Now Cyavana is intimately associated with the west of India, especially with the region about the mouths of the rivers Narmadā and Tapti. His father Bhṛgu and their descendants Ṛcīka, Jamadagni and Paraśu-Rāma are connected in many a legend with all the country north, east and south of that region That was the territory of the Bhārgava race (see pp. 310 and 368). As Cyavana settled near the mouths of those rivers, the Purāṇa itself claims to have been first declared by him in that region.

Mārkaṇḍeya himself was a Bhārgava. This is stated in chapter 39, v. 18 and chapter 46 vs. 14-17; and also in the Mahābhārata, Vana-p. ccxvi. 14104-5. The Bhārgavas spread from Cyavana's region, especially eastward along the valleys of the Narmadā and Tapti, as those valleys were gradually wrested from the bill races by the Yādavas and Haihayas, the most famous conquerors of which race were Arjuna Kārtavīrya and Jyāmagha. The former reigned in Māhiṣmatī on the Narmadā; and the latter apparently conquered further eastward (see M. Bh., Vana-p. cxvi., Śānti-p. xlix; Hari-V., xxxiii. 1850-90, and xxxvii. 1980-87; Viṣṇu P., cli-clxxiv; and Matsya P. xliii.-13-51 and xliv. 28-36). Mārkaṇḍeya is said to have paid visits to the Pāṇḍavas and to have had a tīrtha at the junction of the Ganges and Gomatī (M. Bh., Vana-p. lxxxiv. 8058-9), but his special abode appears to have been on the river Payoṣṇī (the modern Purnā and its continuation in the Tapti, see p. 299) *(id.* lxxxviii. 8330). Both by lineage and by residence therefore he belonged to that western country, and the original Purāṇa must have been composed there. Bhārgavas are continually alluded to throughout the Purāṇa.

As regards the first Section, it is said the Birds, to whom Jaimini was referred, were living in the Vindhya mountains, and it was there that they delivered the Purāṇa to him. They are explained of course to be four brāhmaṇa brothers in a state of transmigration, and it appears to be implied in chapter 3, vs. 22-24, that their father, the muni Sukṛṣa, dwelt on or near the Vindhyas. He had a brother named Tumburu. There were other persons of this name, such as Tumburu who was a guru among the Gandharvas (see pp. 571, 647, 648, and 118 as corrected; and M. Bh., Sabhā-p. li. 1881.); but it seems permissible to connect this brother Tumburu with the tribes of the names Tumbura and Tumbula who dwelt on the slopes of the Vindhyas (p. 343).

The Birds are said to have dwelt in the Vindhyas in a cave, where the water was very sacred (p. 17), and which was sprinkled with drops of water from the river Narmadā (p. 19); and it is no doubt allowable to infer the situation from these indications, namely, some cliffs of the Vindhya hills where those hills abut on the river Narmadā at a very sacred tīrtha. Such a spot cannot be sought above the modern Hoshangabad, for the river above that was encompassed in early times by hills, dense forest and wild tribes. Among the very sacred places where the Vindhya hills on the north approach close to the river, none satisfies the conditions better that the rocky island and town of Mandhāta, which is to be identified with Māhiṣmatī, the ancient and famous Haihaya capital. The modern town of Mahesar, some fifty miles lower down the river, claims to be the ancient Māhiṣ matī, but does not satisfy the allusions. Māhiṣmatī was situated on an island in the river and the palace looked out on the rushing stream (Raghu-V., vi. 43). This description agrees only with Mandhāta. Māhiṣmatī was sacred to Agni in the earliest times (M. Bh., Sabhā-p. 1125-03). Mandhāta has special claims to sanctity; it has very ancient remains; it has become sacred to Śiva, and the famous shrine of Oṁkāra and other temples dedicated to him are here (Hunter, Impl. Gaz., "Mandhāta"). The hills close in on the river here, and on the north bank are Jain temples. In these hills on the north bank

overlooking the river at Mandhāta we may place the alleged cave where the first part of the Purāṇa professes that it was delivered; and this identification will be found to explain many further features of the Purāṇa

With regard to the second part it may be noticed that Sumati Jaḍa, whose words the Birds repeat, belonged also to the family of Bhṛgu (p. 63). Hence this part belonged to the same region where the Bhārgavas predominated. With this view agrees the statement that the rainy season lasts four months and the dry season eight months (p. 147), as I understand is the rule in this region. It is further worthy of note that eyes of blue colour, like the blue water-lily *(nīlotpala)* are given to Lakṣmī (p. 104) and to Madālasā (p. 114); and such a comparison is rare, I believe, in Sanskrit. It was (may it be inferred?) in Western India that people with blue eyes could have been seen as visitors in circumstances of such appreciation that their features became a model of beauty.

There are some other matters that might have been expected to yield information of a local character, such as the lists of various trees, plants, birds and animals (pp. 24-31, 164-6 and 244-5) and the peculiar exposition of the construction and nomenclature of fortresses (pp. 240-2). I have, however, been unable to deduce any definite conclusion from the latter, and the lists betray no special local character, but rather aim at being as comprehensive in their way as the geographical chapters (54 and 55).

Both the first and second Sections, therefore, plainly emanated from Western India, and indicate the middle portion of the Narmadā and Tapti valleys as their place of origin. It remains to consider the Devī-māhātmya, and the following considerations point to the same place of origin, especially to Mandhāta.

The Devī-māhātmya must have originated in some place dedicated to the goddess in her terrible form. The poem has now become a text-book of the worshippers of Kālī throughout Northern India and in Bengal, especially at the great Durgā-pūjā festival, but it did not originate in Bengal. The goddess whom the poem glorifies is a goddess formed by the union of the vigorous or energies (*tejas*, not *śakti*) of all the gods (p. 473), and she is called Mahāmāyā, Caṇḍikā, Ambikā, Bhadrakālī and Mahā-kālī (pp. 469, 476, *etc.* and 521). Though identified with Śrī once (p. 484), yet she is generally identified in the hymns with Suva's consort as Durgā, Gaurī, Śiva-dūtī and Mahā-kālī f pp. 484-5, 494-6, and 521). The goddess Kālī, however, who is also called Cāmuṇḍā (p. 500), is made a separate goddess who issued from Caṇḍikā's forehead (p. 499); and Caṇḍikā gave her the name Cāmuṇḍā, because (as it is expressed in a *bon mot*) she had killed two great demons Caṇḍa and Muṇḍa (p. 500). Whether this derivation has any imaginary truth or not must be very doubtful, because fanciful derivations are common in this Purāṇa and elsewhere. The Śaktis of the gods are made separate emanations from the gods, and are called the Mothers, *mātṛ-gaṇa (* pp. 502, 504). The poem is therefore a glorification of Durgā in her terrible aspect, with Kālī as an emanation from her.

One would therefore look among the strongholds of Śiva worship for the birth-place of this poem. Now it is remarkable that of the great liṅga shrines (which are reckoned to

be twelve), no less than six are situated in or near the very region of Western India where the Purāṇa originated; *viz,* Oṁkāra at Mandhāta, Mahākāla at Ujjain, Tryambaka at Nasik, Ghṛṇeśvara at Ellora, Nāganāth east of Ahmadnagar, and Bhīma-śaṅkara at the sources of the river Bhīma. Mandhāta was doubly distinguished, for another famous liṅga was Amareśvara on the south bank of the river there. At none of them however, except at Oṁkāra, was Śiva or drug worshipped with sanguinary rites, as far as I can find.

In the Mahābhārata Durgā has the names Mahākālī, Bhadrakālī, Caṇḍa and Candi; and she is also called Kālī, no distinction being made (Virāṭa-p. vi. 195; Bhīṣma-p. xxiii. 796-7). The name Cāmuṇḍā does not apparently occur there. Cāmuṇḍā was worshipped with human sacrifices, for she is mentioned in .the fifth Act of the Mālatī-mādhava, where her temple is introduced and her votaries tried to offer a human sacrifice at the city Padmāvatī. Padmāvatī was a name of Ujjain; but some scholars would identify it with Narwar which is on the R. Sindh, though that town seems to be too distant to suit the description at the beginning of the ninth Act. Whether Padmāvatī was Ujjain or not, there can be no doubt from that description that it was situated in the region north of the Vindhyas between the upper portions of the rivers Chambal and Parbati, that is, in the region immediately north of Mandhāta.

The only local allusion in the poem is that the goddess is Mahākālī at Mahākāla (p. 521), which is a shrine of Śiva at Ujjain; and it is possible the poem may hare been composed to proclaim the māhātmya or glory of that place. But this is hardly probable, because the allusion is very brief, and the worship there was not apparently of the kind to originate this poem. Moreover, if Padmāvatī was Ujjain, the Mālatī-mādhava distinguishes between the temple of Cāmuṇḍā and the shrine of Mahākāla, for the temple is described as being adjacent to a field which was used as' a burning-ground for corpses and which must have lain outside the city; and if Padmāvatī was some other town, the allusion here to Mahākāla has no connection with Cāmuṇḍā or Caṇḍikā at Padmāvatī. It is hardly probable that, if this poem originated at Ujjain, the goddess at the shrine of Mahākāla would have been referred to in this manner. Hence this passage more probably conveys only a commendatory allusion; and it seems more natural and appropriate to connect the poem with Mandhāta, where this phase of sanguinary worship was particularly strong.

The worship of Cāmuṇḍā points to the same conclusion. Human sacrifices had long been abolished in the civilized countries of India, and the offering of such sacrifices at Padmāvatī could hardly have been a survival but must have been introduced from elsewhere. Such a practice would naturally be clandestine. Human sacrifices were offered in those times only among the rude tribes of Central India, among whom such sacrifices survived till the last century; hence it may be inferred that such offerings to Cāmuṇḍā at Padmāvatī must have been introduced from places which bordered on those tribes and were affected by their rites. The middle portion of the Narmadā valley was

eminently such a place. Pointing in the same direction is the statement in the Mahābhārata that Durgā had her eternal abode on the Vindhyas and was fond of intoxicating liquor, flesh and cattle (Virāṭa-p. vi. 195). It seems reasonable then to conclude that the Devī-māhātmya is earlier than the Mālatī-mādhava; and if so, the name Cāmuṇḍā and the form Caṇḍikā occur apparently the first time in this poem.

Mandhāta was a famous ancient tīrtha and appears to have fallen into neglect and been almost deserted in the 11th and 12th centuries A.D., but its glory was revived. About the year 1165 "a Gosāin, named Daryāo Nāth, was the only worshipper of Oṁkāra on the island, which, pilgrims could not visit for fear of a terrible god called Kāla-bhairava and his consort Kālī Devī, who fed on human flesh. At last Daryāo Nāth by his austerities shut up Kālī Devī in a cave, the mouth of which may yet be seen, appeasing her by erecting an image outside to receive worship; while he arranged that Kāla Bhairava should, in future, receive human sacrifices at regular intervals. From that time devotees have dashed themselves over the Birkhala cliffs at the eastern end of the island on to the rocks by the river brink, where the terrible god resided; till in 1824 the British officer in charge of Nimar witnessed the last such offering to Kāla Bhairava." (Hunter, Impl. Gaz. , "Mandhāta"). There does not appear to be any information, what kind of worship was offered there before the 11th century, yet the facts suggest strongly that such sanguinary rites were not a new ordinance but had prevailed there before.

Both Śiva and his consort in their most terrible forms were thus worshipped at Mandhāta, which was almost exclusively devoted to their service; and it is easy to understand how such a sanguinary form of religion could take shape here. This region of the Narmadā valley was specially connected with demon legends, such as the demon stronghold of Tripura and the demon Mahiṣa, after which the towns Tewar and Mahesar are said to be named. It also bordered on the Nāga country. Mandhāta, with such associations, would be the most probable birth-place of this poem, and the brief allusion to Mahākāla would then be only a collateral one; yet, even if the poem was composed at Ujjain, the conclusion would still remain good that the poem originated in this region of Western India.

Date of the Purāṇa

The question of the date of the Purina is more difficult, since all questions of chronology in Sanskrit writings are most uncertain. One definite and important date may be first noticed. Mahāmahopādhyāya Haraprasād Śāstrī found a copy of the Devī-māhātmya in old Newari characters in the Royal Library in Nepal, and it is dated 998 A.D. (See his Catalogue). It may be safely inferred therefrom, that this poem must have been composed before the beginning of the 10th century at the latest. The Devī-māhātmya cannot therefore be later than the 9th century and may be considerably earlier. Since it is the latest part of the Purāṇa, the other parts must have been composed earlier, and the question for consideration is, how much earlier?

Prof. Wilson in his preface to his Translation of the Viṣṇu Purāṇa pointed out that this Purāṇa is later than the Mahābhārata but anterior to the Brahma. Padma, Nāradīya and Bhāgavata Purāṇas, and conjectured that it may be placed in the ninth or tenth century A.D. This, as already noticed, is too recent, moreover it has been discovered since that his estimates of the composition of the several Purāṇas under-reckon their age, and that the periods assigned by him should be moved some centuries earlier For instance, he conjectured the collective writings known as the Skanda Purāṇa to be modern and "the greater part of the contents of the Kāśī Khaṇḍa anterior to the first attack upon Banaras by Mahmud of Gazani" (Preface, p. Ixxii) which must mean that the Kāśī Khaṇḍa is earlier than the 11th century A.D. But Mahāmahopādhyāya Haraprasād Śāstrī found in the Royal Library in Nepal a copy of the "Skanda Purāṇa "written in the later Gupta characters of the 6th or 7th century A.D. From that it is obvious that the composition of the Skanda Purāṇa must have taken place four or five centuries earlier than Prof. Wilson's estimate. Hence it is possible that a corresponding modification of his estimate regarding the Mārkaṇḍeya Purāṇa should be made, and that would place it about the 4th century A.D.

Further evidence is obtained from Jain writings that the Purāṇas are much earlier than Prof. Wilson estimated. Thus the Padma Purāṇa of the Jains, which was written by Raviṣena in imitation of the Hindu Padma Purāṇa, contains, I understand, a couplet showing that it was composed in the year 678 A.D; and that Purāṇa mentions all the Purāṇas. All are mentioned again in the Jain Ādi Purāṇa of Jinasena who lived about a century later. This evidence would demonstrate that all the Hindu Purāṇas had been composed before the end of the sixth and probably by the end of the fifth century A.D; though of course it leaves room open for subsequent additions and interpolations in them.

A common method of estimating the age of a Sanskrit composition is to consider the religions and philosophical ideas embodied in it; yet to discuss questions of chronology on the basis of such ideas seems to be more interesting than convincing. Such ideas have passed along a course of development in India, but it is doubtful how far general inferences therefrom can be safely applied to fix the date of a particular work. Where such ideas are founded on sacred compositions, which are the subject of reverent study, there must be flows, eddies and intervals of stagnation, and even rapids and back currents, in the stream of such ideas. Their course may be compared with similar speculations, not in a single European country, but in the whole of Europe, for India has always comprised many countries; and the history of Europe during the last four hundred years shows, whether it would be easy to determine the date of a writing on such subjects in Latin solely from its contents, for the progress of thought in the different countries has been neither simultaneous nor uniform. Similarly in India, there can be no doubt that, while religion and philosophy have had their general course of development, the course has been very unequal in the different countries, so that it would not be unreasonable to

suspect that at the same time one country was advancing, another was stationary, and a third was even degenerating under political adversity. The development of religion and philosophy in India then is not so clear that one can do more than venture to conjecture upon such grounds, at what period or periods this Purāṇa, which was written in Western India, was composed. And, as already mentioned, it has so little of a sectarian spirit or of special doctrines that the basis for conjecture is meagre. Subject to this caution the following features may be noticed.

Among the deities, Indra and Brahmā are mentioned often; next stand Viṣṇu and Śiva; then the Sun and Agni; and lastly Dharma and others. Indra is mentioned most often in the first and fifth parts, and Brahmā in the third and fifth parts; while Viṣṇu and Śiva do not show any particular preponderance. If the Devī-māhātmya is put aside, the Sun is the deity that receives the most special adoration, and his story is related twice, first, briefly in chapters 74 and 75, and afterwards with fullness in chapters 99-107. To this may be added the cognate worship of Agni in chapters 96 and 97. Such marked reverence for Agni and the Sun would be natural in such a place as Māhiṣmatī, which (as already mentioned) was specially sacred to Agni before the worship of Śiva obtained supremacy there. Kāmarūpa, the modern Gauhāṭi in Assam, is mentioned as specially appropriate for the worship of the Sun (p. 581), and why it should have been so characterised seems unintelligible unless it was considered to be an *udaya-giri*.

The prominent notice of the great Vedic god Indra, and of Brahmā the earliest of the post-Vedic gods, would indicate a fairly high antiquity for the Purāṇa, especially for the second Section, which boldly claims to have issued from Brahmā's mouth equally with the Vedas (p. 219) and thus to stand almost on an equality with themṭ an honour which none of the other Purāṇas ventures to arrogate for itself. Such an antiquity would also explain the high position assigned to the Sun and Agni, who are also among the chief Vedic gods; yet the special praise offered to the Sun may, as Dr. Banerjea hinted, he perhaps attributable in part to Persian influences.

The first Section of the Purāṇa is certainly later than the Mahābhārata, for the four questions that Jaimini propounds to the Birds arose expressly out of that work. These questions are, *first,* a religious enigma, Why did Vāsudeva (Viṣṇu) though devoid of qualities assume human shape with its qualities of goodness, passion and ignorance? *secondly,* a social perplexity, Why was Draupadī the common wife of the five Pāṇḍava brothers? *thirdly,* a moral incongruity, Why did Baladeva expiate the sin of brahmanicide by pilgrimage? and *fourthly,* a violation of natural justice, Why did Draupadī's five sons all perish in their youth? The obtrusion of these questions implies that the Mahābhārata was firmly established as an unimpeachable authority, so that difficulties involved in it could not be disputed and must admit of reconciliation with the laws of Righteousness.

The explanations offered by the Birds appear to be these. Vāsudeva (Viṣṇu) existed in quadruple form; the first form was devoid of qualities, but each of the others was

characterised by one of the three qualities, so that in his assuming human and other shapes with all the qualities no violation occurred to his nature. The second question is solved by the assertion, that because of Indra's transgressions five portions of his essence became incarnate in the Pāṇḍavas, and his wife became incarnate as Draupadī, so that she was still the wife of only one person. The third question seems to turn on the ideas, that brahmanicide was a heinous sin expiable by death and that pilgrimage was a pious undertaking; how therefore could such a sin be expiated by such action? The answer seems to be that the sin was unintentional, being due to overpowering sensual influences, and did not call for the full rigour of punishment, while the real penance consisted in *confession.* The fourth question is solved by a story of transmigration; Draupadī's sons were five Viśva Devas who were cursed by Viśvāmitra to assume human form for a brief period.

The first two questions and answers call for some notice and throw some light on the age of the first Section of the Purāṇa.

With regard to the first question, Dr. Banerjee has remarked in his Introduction that the description of Vāsudeva belongs to the school Nārada-pañcarātra, to which Śaṅkarācārya has given an elaborate reply in his commentary on the Brahma Sūtras; while no trace of this doctrine is to be found in the second Section of the Purāṇa. As Śaṅkara lived in the 8th century A.D., that school existed before him. The first part of this Purāṇa was, therefore, probably prior to his time; yet it may possibly have been later. This comparison then yields nothing definite.

The second answer presents some remarkable peculiarities when compared with the Mahābhārata. That work gives two explanations about Draupadī's wifehood, *first,* why she was destined to have five husbands, and *secondly,* why the five Pāṇḍavas became her husbands.

The first explanation is given twice in the Ādi-parvan, *viz.,* in clxix. 6420-34 and in cxcvii. 7319-28. She had been a ṛṣi's daughter and unmarried; in order to obtain a husband she propitiated Śiva with austerities, and he offered her a boon. She begged for a husband, and in her eagerness made the request five times, hence he promised her five husbands, and in spite of her objection adhered to his word and promised them to her in another life. Hence she was born as Drupada's daughter. In the latter of these two passages and in line 7310 she is made an incarnation of Lakṣmī.

The second explanation is given in Ādi-parvan cxcvii. 7275-7310. Indra went to Śiva on Mount Himavat and accosted him rudely, but Śiva awed him and pointed to a cave in the mountain wherein were four prior Indras. Śiva said that Indra and those four prior Indras should be born, in human shape in order to reduce the over-population of the world, and that Lakṣmī should be born and be their common wife. Accordingly Indra was born as Arjuna and the prior Indras as the other Pāṇḍavas, and Lakṣmī was born as Draupadī.

Now these stories in the Mahābhārata itself furnished some explanation, and why Jaimini should have felt any perplexity, if he had these explanations before him, is at first sight strange. This suggests a doubt whether they were then in the Mahābhārata, or whether they were inserted there afterwards to meet this very question. On the other hand, it may be noted that these explanations did not really solve the difficulty, for the five Indras who became the Pāṇḍavas were not the same deity, and thus Draupadī's husbands were still separate persons. On this point, therefore, the difficulty remained, and the answer given by the Birds removes it (though at variance with the Mahābhārata) by declaring that the Pāṇḍavas were all incarnations of portions of the same deity, Indra, and were thus really only one person. The Mahābhārata, however, presented a further difficulty, for why should Lakṣmī have become incarnate to be the wife of incarnations of Indra? The Birds alter this by declaring (again at variance with the Mahābhārata) that it was Indra's own wife who became incarnate as Draupadī. Both these contradictions are left unnoticed; yet it is said very truly that there was very great perplexity about this matter (p. 19).

This incongruity of Lakṣmī's becoming incarnate to be wife to incarnations of other deities suggests a further speculation. In the Mahābhārata as it now stands, Kṛṣṇa is an incarnation of Viṣṇu, and it was proper that Lakṣmī should become incarnate to be his queen. Nevertheless that work states that she became the wife of five persons all distinct from. Viṣṇu. May it be surmised that these explanations in the Mahābhārata were fashioned before Kṛṣṇa had been deified, and before it was perceived that they could have any bearing on his story? If so, it is quite intelligible that it was deemed necessary, after Kṛṣṇa was deified, to remove the incongruity by asserting that Draupadī was an incarnation, not of Lakṣmī, but of Indrāṇī. This view, that the revised explanations here given regarding Draupadī and the Pan4avas were necessitated by the deification of Kṛṣ ṇa, seems net improbable. If so, the revision and the name Vāsudeva, by which Viṣṇu is specially addressed in the first part, would indicate that the first part was composed, when the Kṛṣṇa legend had become so well established that it was needful to bring other stories into harmony with it.

The Purāṇa contains little reference to the political condition of India; yet it may be pointed out that all the stories narrated in the first Section relate to Madhya-deśa, the Himālayas and Western India, while no mention occurs of Southern, Eastern or north-western India. In the second Section, few illustrative stories occur apart from the main discourse on the Manus and the royal genealogies. Only one dynasty is treated of, that in which the chief princes were Vatsaprī, Khanitra, Karandhama, Avīkṣit and Marutta. These were famous kings, especially Marutta who was a universal monarch. I have not been able to find anything which indicates where their kingdom was, yet it must have been somewhere in the Middle-land or north-west, because of Marutta's relations with Bṛhaspati and Saṁvartta (M. Bh., Aśvam -p. iii-vi); the Middle-land here comprising the country as far east as Mithilā and Magadha. In the second Section the only allusions to

other parts of India are one to the river Vitastā in the Punjab (p. 438), one to an unknown town in South India (p. 412), and several to Kāma-rūpa, the modern Gauhāṭi in Assam; but the author's knowledge of Eastern India was so hazy that he treats Kāmarūpa as being easy of access from the Middle-land (p. 581). Is it reasonable to draw any inference from the mental horizon here disclosed? It agrees with the state of India in the third century A.D.

The geographical chapters 54 and 55 are no doubt special compilations and may to a certain degree stand apart. They appear to aim at being comprehensive, and to enumerate all the countries, races and tribes till then known, whether ancient or mediaeval. This comprehensive character rather prevents the drawing of any large definite conclusions from them, yet two points may be noticed.

The Huṇas are placed among the peoples in the north in chapter 55, though the context is not very precise. The Huns in their migrations from the confines of China appear to have arrived to the north of India about the beginning of the third century A.D., and one branch the White Huns, established a kingdom afterwards in the Oxus valley. India bad no actual experience of them until their first invasion, which was made through the north-western passes in the ' middle of the fifth century (Mr. V. Smith's *Early History of India,* pp. 272, 273). The allusion to the Huns therefore, with the position assigned to them in the north, in chapter 55, is plainly earlier than their invasion, and is what a writer in the third century or the early part of the fourth century would have made.

In these two chapters Prāgjyotiṣa is placed in the east, and no mention is made of Kāmarūpa. Prāgjyotiṣa was the ancient kingdom that comprised nearly all the north and east of Bengal (p. 328); later on it dwindled and seems to have lingered and perished in the east of Bengal; and after that Kāmarūpa came into prominence in its stead. In the Mahābhārata and Rāmāyaṇa Prāgjyotiṣa alone is named; Kāmarūpa is never, I believe, mentioned there, and it occurs in later writings only. In the Second Section however Kāmarūpa is mentioned, and no allusion is made to Prāgjyotiṣa. This difference tells in favour of the antiquity of these chapters.

With regard to the Devī-māhātmya, if the comparison made above between it and the Mālatī-mādhava is reasonable, it would follow that, since Bhavabhūti who wrote that play lived about the end of the seventh century A.D., this poem must be anterior. It would represent the incorporation of barbarous practices borrowed from the rude tribes of Central India into brahmanic doctrines, and might be assigned to the sixth or perhaps the fifth century.

From all these considerations it seems fair to draw the following conclusions. The Devī-māhātmya, the latest part, was certainly complete in the 9th century and very probably in the 5th or 6th century A.D. The third and fifth parts, which constituted the original Purāṇa, were very probably in existence in the third century, and perhaps even earlier; and the first and second parts were composed between those two periods.

Other matters of interest

Certain other matters may be mentioned, which are of great interest in the Purāṇa.

In the first part Jaimini, though a disciple of Vyāsa and a famous ṛṣi (Mahā-bhā., Śānti-p. cccli. 13647), is yet made, when perplexed by four difficult questions in Vyāsa's own work, the Mahābhārata, to seek instruction, not from Vyāsa but from Mārkaṇḍeya; and this raises a presumption that there was an intention to make Mārkaṇḍeya equal with, if not superior to, Vyāsa. Further, Mārkaṇḍeya does not himself explain the questions but, declining with a transparent excuse, refers Jaimini to the Birds. The Birds, though said no doubt to be brāhmaṇs undergoing a transmigration, were inferior in education and fame to Jaimini, yet they were deemed fully capable of authoritatively answering the questions that puzzled him. It seems hard to avoid suspecting again in this construction of the story, that there was an intention to exalt the instruction given by the munis of the Vindhyas to equality with, if not superiority over, that given in Madhya-deśa. It may be mentioned that according to certain legends Vaiśampāyana's pupils were transformed into partridges (*tittiri*) in order to pick up the Black Yajuṣ verses disgorged by one of their companions; but it does not seem reasonable to ascribe the introduction of these Birds as *dramatis personae* in this Purāṇa to any imitation of those legends, because the nature of the stories is wholly different. The use of the Birds seems rather to be the application of a class of ideas common in the animal-tales of folk-lore to religious teaching, and to be similar to the machinery employed by Bāṇa in his story of Kādambarī.

In the second part it is worthy of note that indulgence in spirituous liquor and in sensual enjoyments is viewed with little or no disapprobation in the story of Dattātreya; and meat and strong drink are mentioned as most acceptable offerings in the worship of Dattātreya (p. 106), as an incarnation of Viṣṇu (p. 99). Meat of various kinds, including even hog's flesh, is declared to be most gratifying to the pitṛs. Such food was not unknown in ancient times, for it is said that during a severe famine king Triśaṅku supported Viśvāmitra's wife with the flesh of deer, wild pigs and buffaloes (Hari-V., 724-731).

A most extraordinary passage may be noticed in conclusion. It is related of king Dama that, after taking vengeance on prince Vapuṣmat, "with Vapuṣmat's flesh he offered the cakes to his [murdered] father, he feasted the brāhmaṇs who were sprung from families of Rākṣasas "(p. 683 with 679). Brāhmaṇs at times lost their caste and became degraded, but here the position is reversed and certain descendants of Rākṣasas were reckoned as brāhmaṇs. Such cannibalism is, I believe, unparalleled in Sanskrit, and it is almost incredible that there should have been brāhmaṇs of any kind whatever who would have participated in it. Eating human flesh was not unknown in ancient times (p. 427), yet a story is told in the Mahābhārata where Rākṣasa and even flesh eating Dasyus disdained the flesh of a true though degraded brāhmaṇ (Śānti-p. clxxii. 6420-29). This story of king Dama would seem to imply that it is of real antiquity, and that the account of the dynasty in which he occurred, and which is the only dynasty described, must be a purāṇa in the full meaning of the term.

***

CONTENTS

Chapters **Pages**

Introduction iii-xvi

ch. 1-3 1-10

Jaimini applied to Mārkaṇḍeya for instruction on four questions. Mārkaṇḍeya referred him to four learned Birds, sons of Droṇa and the Apsarās Vapu who was cursed by the ṛṣi Durvāsās to be a bird; and narrated the story of their birth, and of their education by Śamīka; and explained that they were four brāhmaṇas, who were so born, because cursed by their father Sukṛṣa for not offering their bodies as food to a famished bird.

The Birds' discourse on Jaimini's four questions

ch. 4-9 15-51

Jaimini visited the Birds at the Vindhya Mts. and they answered his four questions thus :—Viṣṇu assumed bodily forms in order to accomplish good; Draupadī became the joint wife of the five Pāṇḍavas because they were all emanations of Indra; Baladeva committed brahmanicide during intoxication and expiated it by pilgrimage; and five Viśva Devas, who, on seeing Viśvāmitra's brutality to king Hariścandra, censured Viśvāmitra, incurred his curse thereby and were born as the five sons of Draupadī to die young and unmarried.

This story led the Birds at Jaimini's request to narrate the whole story of king Hariścandra's sufferings and ultimate beatitude; and the terrible fight which resulted therefrom between Vasiṣṭha and Viśvāmitra as gigantic birds.

The Birds' discourse on Jaimini's further questions
Discourse on life, death and action

ch. 10-15 54-74

Jaimini propounded further questions regarding conception, foetal life, birth, growth, death and the consequences of action; and the Birds answered them by reproducing the instruction that a brāhmaṇ Sumati, nick-named Jaḍa, once gave to his father (chapters 10-39).

Thus the Birds gave in Jaḍa's words a description of death, after-existence's and certain hells; of human conception and birth, and the evils of all existence; of certain other hells and the various terrible torments inflicted there; and they narrated the story of king Vipaścit's descent into hell, with a discourse regarding actions and the specific punishments for a long list of various sins, and of his deliverance from hell together with other persons confined there.

Stories illustrating religious devotion (yoga)

ch. 16-17 80-94

The Birds, continuing Jaḍa's discourse, broached the subject of *yoga* or religious devotion, but prefaced it with a long narrative (chapters 16 to 39). A brāhmaṇ Māṇḍavya was saved from a curse by his devoted wife, who stopped the rising of the sun and gained

a boon from Atri's wife Anasūyā, the gods in consequence blessed Anasūyā, and Brahmā, Visnu and Siva were born as her three sons Soma, Dattātreya and Durvāsās, Dattātreya indulged in sensual pleasures, Arjuna Kārtavīrya, however, being advised by his minister Gaiga to propitiate Dattātreya, because Dattātreya (being an incarnation of Visnu) had once 'saved the gods from the demons, did so and by Dattātreya's blessing reigned gloriously 106 This led on to the story of Alarka, which is used to convey political, religious and social instruction (chapters 17 to 41)

Alarka's birth and education

ch 18-23 97-124

King Satrujit's son Rtadhvaja lived in intimate friendship with two Nāga princes, they told their father Aśvatara—how Rtadhvaja had succoured the brāhman Gālava with the help of a wondrous horse named Kuvalaya, and descending to Pātāla, had killed the demon Pātāla-ketu there, and had rescued and married the Gandharva princess Madālasā, and was famed as Kuvalayāśva, and also how a demon had caused Madālasā to die on a false report of Kuvalayāśva's death King Aśvatara, by propitiating Sarasvatī then, gained perfect skill in poetry and music (which are described), and by propitiating Śiva received Madālasā restored to life, he invited Kuvalayāśva to Pātāla and gave Madālasā back to him Kuvalayāsva had a son by her, and she prattled to the infant, they had three other sons and she named the youngest Alarka

Political, religious and social instruction

ch 24-32 129-158

Then followed an exposition of political, religious and social doctrine in the guise of instruction given by Madālasā to Alarka She instructed him in the duties and conduct of a king, in the duties of the four castes and of a brāhmana's life, in the general duties of a grihastha and various religious matters, in the duties of a grhastha in detail in the śrāddha ceremonies, in the performance of the Pārvana Srāddha and the persons to be excluded, in the particular foods, periods,, sites and ordinances to be observed in the śrāddha, in the Voluntary śrāddhas and their benefits and proper occasions, in the rules of Virtuous Custom, generally and with much detail, about diet, purification, conduct, holy days and various religious ceremonies

Exposition of religious devotion (yoga)

ch 33-41 164-187

Rtadhvaja then resigned his kingdom to Alarka and departed to the forest Alarka lived in pleasure, but, being reduced to great straits by his brother and the king of Kāśī, sought relief from Dattātreya Dattātreya spoke about the soul and, on Alarka's asking about religious devotion (yoga), expounded the method, conditions and signs of its proper performance, the attendant ailments and the stages which lead to final emancipation from existence, the way in which a yogi should live, beg, eat and reach his end, the compos tion, meaning and efficacy of the word "Om ", ill omens and their signification, and the seasons for, and the importance of, yoga Alarka then relinquished the kingdom, but his brother, glad at 'Alarka's conversion, declined it and departed Alarka gave it to his son and departed to the forest This ends Jada's exposition

The Birds' discourse on Jaimini's further questions
Discourse on Creation

ch 42-49 190-230

Jaimini put further questions, and the Birds answered them by repeating what Mārkandeya had taught Kraustuki. This discourse runs on to the end of the Purāna

Mārkandeya, after extolling this Purāna, described the course of creation from Brahmā through Pradhana, and the mundane egg, he discoursed about Brahmā, and explained divine and human time and the four ages He described the creation of the earth and all it contains, the gods, demons, pitrs, mankind, and the positions assigned them, the origin of the primeval human race and its social and moral evolution, the birth of the nine Sages, Rudra, Manu Svāyambhuva and his descendants, Daksa and his offspring, A-dharma and his progeny, especially the goblin Duhsaha and his powers, whose brood of goblins and hags are named with their particular functions, the creation of the Kudras, and the wives and offspring of the rsis and pitrs

Account of the Manus

ch 50 233

Mārkandeya next discoursed of the Manus and manvantaras He told of the *first* Manu, Svāyambhuva, and his descendants who peopled the seven Continents Jambu-dvīpa was occupied by Agnidhra, and his descendant Bhārata gave his name to India This introduced the subject of geography

Geography

ch 51-57 236-295

Mārkandeya described the earth and its continents, especially Jambu-dvīpa, and also Mount Meru, first briefly, and then with full mention of neighbouring forests, lakes and mountains, and the course of the Ganges in the sky and on the earth He mentioned the nine divisions of Bhārata, and then dealt with India in detail, naming its seven mountain ranges and its scattered hills, and its rivers, distinguishing them according to their sources, in the Himālaya, the Pāripātra, the Vindhya, the Rksa, the Sahya, the Malaya, the Mahendra and the Śuktimat ranges He named the various peoples inhabiting India and its confines, according as they dwelt in the Middle Land (Madhya-deśa), in the north-west, outside northwards, in the north, in the east, in the south, in the west, around the Vindhya mountains and beneath the Himālayas

Next representing India as resting upon Visnu in the form of a tortoise, Mārkandeya named the various peoples (with the corresponding lunar constellations) as they were distributed over the middle of the tortoise's body, over its face, its right fore-foot, its right flank, its right hind-foot, its tail, its left hind-foot, its left flank and its left fore-foot, and he added some astrological, religious and political comments He then described the countries Bhadrāśva, Ketumāla, the Northern Kurus, Kimpurusa, Hari-varsa, Ilāvrta, Ramyaka, and Hiranmaya

Account of the Manus (resumed)

ch. 58-77 296-358

Mārkaṇḍeya related the birth of the *second* Manu. A brāhmaṇ visited Himavat and met an Apsaras Varuthini; a Gandharva Kali by personating him gained her affection : and she bore a son Svarociṣ. Svarociṣ delivered a maiden Manoramā from a curse and married her, and also rescued her two girl-companions and married them; after living long in heedless pleasure with them, he had three sons whom he established in separate kingdoms by the knowledge called Padminī; and he had by a forest goddess another son Dyutimat who became the *second* Manu, Svarociṣa; and his period is noticed. The allusion to the knowledge Padmini introduced a discourse on its supporters, the Nidhis.

Continuing, Mārkaṇḍeya related how king Uttama banished his queen for bad temper, and helped a brāhmaṇ to find his ill-tempered wife who had been carried off; he was rebuked by a ṛṣi for his own conduct; he recovered the brāhmaṇ's wife, whose bad temper a Rākṣasa consumed. A Nāga king had taken the queen to Pātāla, and she was hidden; the brāhmaṇ changed her nature and the Rākṣasa restored her to king Uttama; she bore a son, who became the *third* Manu, Auttama, and his period is noticed.

Mārkaṇḍeya related how king Svarastra when driven from his kingdom, met his deceased queen, and had a son who became the *fourth* Manu, Tāmasa; his period is noticed. The ṛṣi Ṛtavāc made the constellation Revatī fall; a maiden was born therefrom; she married king Durgama and bore a son, who became the *fifth* Manu, Raivata; his period is noticed. Cākṣuṣa, being changed when an infant by a hag, became king Vikrānta's son, but turned an ascetic and became the *sixth* Manu, Cākṣuṣa; his period is noticed.

Continuing the manvantaras, Mārkaṇḍeya said the Sun married Tvastr's daughter Saṅjñā and had two sons Vaivasvata and Yama; Saṅjña quitted him, leaving her Shadow behind, because his splendour was excessive; Tvastr pared his splendour down while the gods hymned the Sun; the Sun regained Saṅjñā; he had by the Shadow a son who will be the *eighth* Manu, Sāvarṇi. Vaivasvatais the *seventh and present* Manu; his period is noticed. The future period of Sévarṇi with its ṛṣis, gods, etc , is prophesied.

The Devī-māhātmya

ch. 78-90 359-406

The mention of Sāvarṇi introduced the Devī-māhātmya. Mārkaṇḍeya related that king Suratha, being ousted from his kingdom, met a Vaisya driven from his family, and both consulted a ṛṣi about their longings for home; the ṛṣi ascribed their feelings to the goddess Mahā-māyā (Great Illusion), and related how, when she was lauded by Brahmā, Viṣṇu slew the demons Madhu and Kaitabha.

The ṛṣi then recited her exploits. Here begins the Devī-māhātmya properly. The demons under Mahisa vanquished the gods, and the goddess was formed as Caṇḍikā, (Ambikā) out of their special energies combined; she began a great battle and destroyed the demons, all the demon chiefs and finally Mahiṣa himself. The gods praised her in a hymn, and she promised to befriend them always. Again the gods were vanquished by the demons Śumbha and Niśumbha, and invoked her; she appeared, and Śumbha wanted

to marry her but she declined; he sent an army and she destroyed it; he sent another with Caṇḍa and Muṇḍa; the goddess Kali destroyed them and Caṇḍikā gave her the combined name Cāmuṇḍā; Śumbha sent all his armies; Caṇḍikā killed the chief Raktavija, then Niśumbha in spite of Śumbha's aid, and many demons, and finally Śumbha himself; whereat the universe was filled with joy. The gods praised her in a hymn and she promised to deliver them always. She descanted on the merits of this poem. The gods regained their supremacy; and she is extolled. Here ends the Devī-māhātmya properly. After hearing this poem king Suratha worshipped Caṇḍikā, and she promised he should be the *eighth* Manu, Sāvarṇi.

Account of the Manus (resumed)

ch. 91-97 407-426

Mārkaṇḍeya, continuing, mentioned the other future Manus, the *ninth, tenth, eleventh* and *twelfth* named Savarna, and the *thirteenth* named Raucya; and their periods. H. narrated the story of Raucya. A Prajāpati Ruci was urged by the Pitṛs to marry; he propitiated Brahmā and pleased the Pitṛs in a hymn; they appeared and promised him a wife and extolled his hymn; he married an Apsaras and had a son who will be the *thirteenth* Manu Raucya. Śānti, the disciple of art irascible ṛṣi Bhūti, finding the sacred fire extinguished, offered a hymn to Agni. Agni restored the fire and promised to Bhiiti a son who should he the *fourteenth* Manu, Bhautya. Bhautya's period is noticed. This account of the manvantaras is extolled.

Commencement of the Genealogies

ch. 98 430

At Krauṣṭuki's request Mārkaṇḍeya began the genealogies. Brahmā created Daksa, from whom came Martanda, the Sun. Then mentioning that Brahmā was born from the mundane egg, and produced the lokas (worlds), and next the four Vedas with their merits—Mārkaṇḍeya diverged into a laudation of the Sun.

The majesty of the Sun

ch. 99-107 432-455

The gods and the Vedas are declared to be manifestations of the Sun. The Sun's glory was at first too great, and Brahmā with a hymn induced him to contract it and then finished the creation. Marīci's son Kaśyapa begot the gods, demons, mankind, etc. The demons overcame the gods and Aditi sought help of the Sun in a hymn He became her son as Mārtṇḍa and destroyed the demons. The story of the Sun and his wife Sanjñā (as told in chapters 74 and 75) is re-told here with more detail regarding the Shadow-Sañjñā, the curse on Yama, the paring down of the Sun's splendour, the hymns offered to the Sun, and the Sun's offspring and the stations allotted them.

Further Mārkaṇḍeya related that king Rājya-vardhana when old resolved to resign the kingdom, but his people in grief propitiated the Sun, and the Sun granted him great length of life; the king similarly obtained the same boon for them. This story is extolled.

The Genealogies resumed

ch. 108-133 459-534

Mārkaṇḍeya mentioned Manu Vaivasvata's seven sons and Ilā-Sudyumna, Purūravas, etc. Manu's son Pūṣadhra killed a brāhmaṇ's cow and being cursed became a śūdra. Karūṣa's descendants were mentioned. Diṣṭa's son Nābhāga married a vaiśya maiden willfully and became a vaiśya; their son Bhanandana conquered the earth, but Nābhāga declined to reign. Then Nābhāga's wife explained that she was not really a vaiśya, but that her father was a king who became a vaiśya under a ṛṣi's curse with a promise of recovery, and that she was a princess and had become a vaiśya under Agastya's curse.

Bhanandana became king. His son Vatsaprī rescued a princess Sunandā from Pātāla after killing a demon king who had a magic club and married her. His son was Prāṁśu and Prāṇśu's son Prajāti. Prajāti's son Khanitra was beneficent; his brothers' ministers practised magic to dethrone him but destroyed themselves; Khanitra resigned the kingdom in grief and went to the forest. His son Kṣupa performed sacrifices for the harvests. His son was Vīra and grandson Yiviṁśa. Viviṁś'a's son Khanīnetra while hunting met two deer eager to be sacrificed and by Indra's favour obtained a son Balāśva. Balāśva was called Karandhama because of a fanciful victory.

His son Avīkṣit married many princesses and carried off princess Vaiśāinī at her svayaṁvara: the suitor kings conquered and captured him, but she refused them all: Karandhama rescued Avīkṣit, but Avīkṣit refused to marry the princess after his discomfiture; she turned to austerities and obtained an assurance from the gods : Avīkṣit's mother by a ruse obtained a promise from him to beget a son : while hunting he rescued the princess from a demon and pleased the gods : she proved to be a Gandharvamaiden and Avīkṣit married her in the Gandharva world; she bore a son Marutta there Avīkṣit returned but refused the kingdom because of his discomfiture. Marutta became king, and was 553 a universal monarch, a great sacrificer, and liberal benefactor to brāhmaṇs. The Nāgas gave great trouble, and he attacked them, but Avīkṣit interposed in favour of the Nāgas; a battle was averted by the ṛṣis, and the Nāgas made reparation. Marutta's wives are named.

His son Nariṣyanta enriched the brāhmans permanently at a great sacrifice. His son Dama was chosen by the Daśārṇa princess, and defeated the suitor kings, who, in violation of marriage laws, opposed him. Dama became king. Nariṣyanta was murdered in the forest by Vapuṣmat one of those kings. Dama bewailed, and vowed vengeance against the murderer; he slew Vapusmat and celebrated his father's obsequies with Vapusmat's flesh and blood.

Conclusion

ch. 134 537

The Birds closed their long repetition of Mārkaṇḍeya's instruction to Krauṣṭuki, with an encomium on the Purāṇas and this Purāṇa in particular. Jaimini thanked them.

* * *

THE
Mārkaṇḍeya Purāṇa

स्तुति-श्लोका:

यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्य-
मासाद्य वंदितमतीव-विविक्तचित्तै:।
तद्व: पुनातु हरिपादसरोजयुग्म-
माविर्भवत् क्रमविलंघितभूर्भुव:स्व:॥ १॥

OM! REVERENCE TO THE ADORABLE VIṢṆU!

May Viṣṇu's lotus-feet, which power have
To dissipate the woes wrought by the fear
Of existence, and which are lauded high
By ascetics, assiduous, whose minds
From all things else are rapt-may those same feet,
Whose steps the earth, the sky, and heaven over passed,

पायात् स व: सकलकल्मषभेददक्ष:
क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्ति:।
श्वासावधूतसलिलोत्कणिकाकराल:
सिन्धु: प्रनृत्यमिव यस्य करोति संगात्॥ २॥

To sight appearing, purify your souls!
May He protect you, who is skilled to save
In every kind of sin impure; whose form
Within the bosom of the sea of milk
Upon the hooded snake reclines; and at
Whose touch the sea grows mountainous, its spray
Up-tossing from its waters by his breath
Disturbed, and into seeming dancing breaks!

अथ प्रथमोऽध्याय:

CHAPTER 1

The Curse on Vapu

Jaimini Applies to Mārkaṇḍeya for instruction regarding certain difficulties in the Mahābhārata— Mārkaṇḍeya refers him to four learned Birds, the sons of Droṇa, and narrates their history— Their mother Vapu, an Apsaras, was condemned by the Muni Durvāsas to become a bird for tempting him.

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ ३॥

Having adored Nārāyaṇa, and Nara the best of men, the goddess Sarasvatī, and then Vyāsa, let him utter the verse of Victory!

तप: स्वाध्यायनिरतं मार्कण्डेयं महामुनिम्।
व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनि: पर्यपृच्छत्॥ १॥

The illustrious Jaimini, the disciple of Vyāsa, interrogated the great Muni Mārkaṇḍeya, who was engaged in the performance of austerities and the study of the Veda.

भगवन् भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना।
पूर्णमस्तमलै: शुभ्रैर्नानाशास्त्रसमुच्चयै:॥ २॥
जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम्।
पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्॥ ३॥

"Sir! the high-souled Vyāsa related the story of the Mahābhārata, which is replete with splendid spotless collections of various Śāstras, which is characterized by accuracy regarding the different classes, is embellished with beautiful words, and contains complete knowledge of prima facie assertions, and established conclusions.

त्रिदशानां यथा विष्णुर्द्विपदां ब्राह्मणो यथा।
भूषणानां च सर्वेषां यथा चूडामणिर्वर:॥ ४॥
यथायुधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मन:।
तथेह सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम्॥ ५॥

As Viṣṇu is chief among the gods, as the brāhmaṇa chief among men, and as the crest-jewel chief among all decorations, as the axe[1] is the best among weapons, as the mind best among the organs, so in this world is the Mahābhārata the best among all the Śāstras.

अत्रार्थश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते।

1. Or Indra's thunderbolt.

परस्परानुबन्धाश्च सानुबन्धाश्च ते पृथक्॥ ६॥

Here are described both Wealth and Virtue, Love, and Final emancipation from transmigration; these have both reciprocal and peculiar consequences.

धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदं परम्।

कामशास्त्रमिदं चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्॥ ७॥

It is the best Dharma-śāstra, it is the most eminent Artha-śāstra; it too is the foremost Kāma-śāstra, as well as the noblest Moksa-śāstra.

चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्।

प्रोक्तमेतत् महाभाग वेदव्यासेन धीमता॥ ८॥

It has been declared, Sir, by Veda-Vyāsa the wise, to be the authority for the sacred and maxims of the laws of the four periods of a brāhmana's life.

तथा तात कृतं ह्येतत् व्यासेनोदारकर्मणा।

यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधैर्माभिभूयते॥ ९॥

For this Mahā-śāstra has been so constructed, dear Sir, by Vyāsa the noble in deeds, that although beset with difficulties it is not overthrown by them.

व्यासवाक्यजलौघेन कुतर्कतरुहारिणा।

वेदशैलावतीर्णेन नीरजस्का मही कृता॥ १०॥

The earth has been freed from the dust of passion by the stream of Vyāsa's words, which has descended from the mountain of the Veda, and has swept away the trees of bad reasoning.

कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम्।

कथाविस्तीर्णसलिलं कार्ष्णं वेदं महाह्रदम्॥ ११॥

तदिदं भारताख्यानं बह्वर्थं श्रुतिविस्तरम्।

तत्त्वतो ज्ञातुकामोऽहं भगवंस्त्वामुपस्थितः॥ १२॥

Therefore have I come to you, Sir, being desirous to know truly the story of Vyāsa, in which melodious sounds are the geese, the noble story is the splendid lotus the words are the expanse of water, and the Vedas are the great lake this precious and long story of the Mahābhārata

कस्मात् मानुषतां प्राप्तो निर्गुणोऽपि जनार्दनः।

वासुदेवो जगत्सूतिस्थितिसंयमकारणम्॥ १३॥

कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्रुपदात्मजा।

पञ्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान्॥ १४॥

Why was Janārdana Vāsudeva, who is the cause of the creation, preservation and destruction of the world, although devoid of qualities, endued with humanity? And why was Drupada's daughter Kṛsna the common wife of the five sons of Pāndu? for on this point we feel great perplexity.

भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः।

तीर्थयात्राप्रसङ्गेन कस्माच्चक्रे हलायुधः॥ १५॥

कथं च द्रौपदेयास्तेऽकृतदारा महारथाः।

पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्॥ १६॥

एतत् सर्वं विस्तरशो ममाख्यातुमिहार्हसि।

भवन्तो मूढबुद्धीनामवबोधकराः सदा॥ १७॥

Why did the mighty Baladeva Halāyudha expiate his brahmanicide by engaging in a pilgrimage? And how was it that the unmarried heroic high-souled sons of Draupadī, whose protector was Pāndu, were slain, as if they had no protector? Deign to recount all this to me here at length; for sages like you are ever the instructors of the ignorant.

इति तस्य वचः श्रुत्वा मार्कण्डेयो महामुनिः।

दशाष्टदोषरहितो वक्तुं समुपचक्रमे॥ १८॥

Having thus heard his speech, the great Muni Mārkaṇḍeya, devoid of the eighteen[1] defects, began to speak.

मार्कण्डेय उवाच

क्रियाकालोऽयमस्माकं सम्प्राप्तो मुनिसत्तम।

विस्तरे चापि वक्तव्ये नैष कालः प्रशस्यते॥ १९॥

ये तु वक्ष्यन्ति वक्ष्येऽद्य तानहं जैमिने तव।

तथा च नष्टसन्देहं त्वां करिष्यन्ति पक्षिणः॥ २०॥

Mārkaṇḍeya spoke

The time for my engaging in religious rites has

1 The 18 defects are said, in a translation begun by the late Rev K M Banerjea, to be these—palpitation, fear, thickness in speech, indistinctness, speaking through the nose, discordancy, want of emotion, disconnectedness, roughness, hoarseness, high pitch, inaccuracy in pronunciation, perturbation, want of cadence, sing-song, shaking the head, weakness of voice, and unmeaningness

now arrived, most virtuous Muni! and this is not esteemed the season for a long discourse But I will now tell you, O Jaimini, of those birds who will speak to you and so resolve your doubts

पिङ्गाक्षश्च विबोधश्च सुपत्रः सुमुखस्तथा।

द्रोणपुत्राः खगश्रेष्ठास्तत्त्वज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः॥ २१॥

वेदशास्त्रार्थविज्ञाने येषामव्याहता मतिः।

विध्यकन्दरमध्यस्थास्तानुपास्य च पृच्छ च॥ २२॥

They are Pingāksa and Vibodha, Supatra, and Sumukha, the sons of Drona, the noblest of birds, versed in the principles of philosophy, and meditators on the Śāstras Their mind is unclouded in the knowledge of the meaning of the Veda and Sāstras They dwell in a cave of the Vindhya mountains, visit and question them

एवमुक्तस्तदा तेन मार्कण्डेयेन धीमता।

प्रत्युवाचर्षिशार्दूलो विस्मयोत्फुल्ललोचनः॥ २३॥

Then, thus addressed by the wise Mārkandeya, replied the Muni pre-eminent, his eyes wide open with astonishment

जैमिनिरुवाच

अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् खगवागिव मानुषी।

यत् पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तदुर्लभम्॥ २४॥

तिर्य्यग्योन्यां यदि भवस्तेषां ज्ञानं कुतोऽभवत्।

कथ च द्रोणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतत्रिणः॥ २५॥

कश्च द्रोणः प्रविख्यातो यस्य पुत्रचतुष्टयम्।

जात गुणवतां तेषां धर्मज्ञानां महात्मनाम्॥ २६॥

Jaimini spoke

Very wonderful is this, O brāhmana! that those birds have gained knowledge most difficult to be acquired, as if birds possessed human speech If their birth is of the brute creation, whence have they the knowledge? And how is it that those winged ones are called the children of Drona? And who was this famous Drona, who had those four sons Do those virtuous high-souled birds possess the knowledge of righteousness?

मार्कण्डेय उवाच

शृणुष्वावहितो भूत्वा यद्वृत्तं नन्दने पुरा।

शक्रस्याप्सरसा चैव नारदस्य च संगमे॥ २७॥

Mārkaṇḍeya spoke

"Listen attentively to what happened of yore in Nandana at the meeting of Indra and the Apsarases and Nārada

नारदो नन्दनेऽपश्यत् पुँश्चलीगणमध्यगम्।

शक्रं सुराधिराजान तन्मुखासक्तलोचनम्॥ २८॥

स तेनर्षिवरिष्ठेन दृष्टमात्रः शचीपतिः।

समुत्तस्थौ स्वकं चास्मै ददावासनमादरात्॥ २९॥

Nārada saw Indra the king of the gods in Nandana, surrounded by a band of those wanton maidens, with eyes fastened on their faces Sacī's lord, immediately he was seen by that best of Rsis, rose up, and respectfully gave him his own seat

तं दृष्ट्वा बलवृत्रघ्नमुत्थितं त्रिदशाङ्गनाः।

प्रणेमुस्ताश्च देवर्षि विनयावनताः स्थिताः॥ ३०॥

Those heavenly maidens, on seeing him, the slayer of Bala and Vrtra, rise up, prostrated themselves before the Devarsi and stood reverently bending

ताभिरभ्यर्चितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ।

यथार्हकृतसंभाषः कथाश्चक्रे मनोरमाः॥ ३१॥

ततः कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिम्।

He then, worshipped by them, duly greeted Indra, when he had seated himself, and conversed pleasantly with him

"Then in the course of their talk, Indra said to the great Muni-

शक्र उवाच

देह्याज्ञां नृत्यतामासां तव याभिमतेति वै॥ ३२॥

रम्भा वा कर्कशा वाथ उर्वश्यथ तिलोत्तमा।

घृताची मेनका वापि यत्र वा भवतो रुचिः॥ ३३॥

Indra said-

'Declare, which of these dancers pleases you most Is it Rambhā, or Karkaśā, or Urvaśī, Tilottamā, Ghrtācī, or Menakā? or whichever delights you '

एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठो वाच शक्रस्य नारदः।

विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनताः स्थिताः॥ ३४॥

युष्माकमिह सर्वासां रूपौदार्यगुणाधिकाम्।

आत्मानं मन्यते या तु सा नृत्यतु ममाग्रतः॥ ३५॥

गुणरूपविहीनाया: सिद्धिर्नाट्यस्य नास्ति वै।

चार्वधिष्ठानवत् नृत्य नृत्यमन्यद्विडम्बनम्॥ ३६॥

Nārada, best of dvijas, hearing this speech of Indra, pondered and then addressed the reverently bending Apsarases — 'She, of you all here present, who thinks herself pre-eminent in beauty, nobility and good qualities, let her dance before me There is indeed no success in dancing for one who is destitute of good qualities and beauty Good dancing implies graceful comportment other dancing is vexation '

मार्कण्डेय उवाच

तद्वाक्यसमकाल च एकैकास्तामतास्तत:।

अह गुणाधिका न त्व न त्व चान्याऽब्रवीदिदम्॥ ३७

तासा सभ्रममालोक्य भगवान् पाकशासन:।

पृच्छ्यता मुनिरित्याह वक्ताया वो गुणाधिकाम्॥ ३८

शक्रच्छन्दानुयाताभि: पृष्टस्ताभि: स नारद:।

प्रोवाच यत्तदा वाक्य जैमिने तन्निबोध मे॥ ३९॥

Mārkaṇḍeya spoke

And immediately on that speech, each one of those bowing ones thus exclaimed—'I excel in good qualities, not you, nor you!' The lord Indra seeing their agitation said,' Let the Muni be asked, he will say which of you excels in good qualities What Nārada, sought by those followers of Indra's will, then said, hear that from me

तपस्यन्त नगेन्द्रस्थं या व: क्षोभयते बलात्।

दुर्वासस मुनिश्रेष्ठ ता वो मन्ये गुणाधिकाम्॥ ४०॥

(Nārada said) O Jaimini! 'She among you who by her power perturbs the most noble Muni Durvāsas, who is performing austerities, dwelling on the mountain, her among you I deem pre-eminent in good qualities

मार्कण्डेय उवाच

तस्य तद्वचन श्रुत्वा सर्वा वेपितकधरा:।

अशक्यमेतदस्माकमिति ताश्चक्रिरे कथा:॥ ४१॥

तत्राप्सरा वपुर्नाम मुनिक्षोभणगर्विता।

प्रत्युवाचानुयास्यामि यत्रासौ संस्थितो मुनि:॥ ४२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having heard that his sentence, they all exclaimed, with trembling necks, 'this is impossible for us!' Among them an Apsaras named Vapu, confident of perturbing the Muni, replied-

अद्य तं देहयन्तारं प्रयुक्तेन्द्रियवाजिनम्।

स्मरशस्त्रगलद्रश्मि करिष्यामि कुसारथिम्॥ ४३॥

ब्रह्मा जनार्दनो वापि यदि वा नीललोहित:।

तमप्यद्य करिष्यामि कामबाणक्षतान्तरम्॥ ४४॥

'I will follow where the Muni dwells, now will I make that tamer of his body, who has yoked the horses of his organs, but a poor charioteer whose reins drop before the weapons of love Whether it be Brahmā, or Janārdana or the purple Śiva, his heart will I now pierce with the arrow of love '

इत्युक्त्वा प्रजगामाथ प्रालेयाद्रि वपुस्तदा।

मुनेस्तप: प्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम्॥ ४५॥

Having thus spoken Vapu departed then to the Snowy mountain to the Muni's hermitage, where the beasts of prey were quelled by the might of his austerities

सा पुंस्कोकिलमाधुर्या यत्रास्ते स महामुनि:।

क्रोशमात्रं स्थिता तस्मादगायत वराप्सरा:॥ ४६॥

तद् गीतध्वनिमाकर्ण्य मुनिर्विस्मितमानस:।

जगाम तत्र यत्रास्ते सा बाला रुचिरानना॥ ४७॥

Stopping at the distance of a call from where the great Muni is seated, the lovely Apsaras sang the cuckoo's melody. Hearing the strains of her song, the Muni astonished in mind went to where sits that beauteous-faced maiden

ता दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गी मुनि: संस्तभ्यमानसम्।

क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्षसमन्वित:॥ ४८॥

On seeing her, beautiful in every limb, the Muni, summoning his resolution, was filled with anger and resentment, knowing that she had come to perturb him

उवाचेदं ततो वाक्यं महर्षिस्तां महातपा:॥ ४९॥

यस्माद् दु:खार्जितस्येह तपसो विघ्नकारणात्।

आगतासि मदोन्मत्ते मम दु:खाय खेचरि॥ ५०॥

तस्मात् सुपर्णगोत्रे त्वं मत्क्रोधकलुषीकृता।

जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे यावद्वर्षाणि षोडश॥ ५१॥

निजरूप परित्यज्य पक्षिणीरूपधारिणा।
चत्वारस्ते च तनया जनिष्यन्तेऽधमाप्सरा:॥५२॥
अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनर्दिवि।
वासमाप्स्यसि वक्तव्य नोत्तर ते कथचन॥५३॥

Then the great Rsi, the performer of mighty austerities, pronounced this sentence "Since you have come here, O maiden! intoxicated with pride, to cause me pain by obstructing my austerities, which are accomplished with difficulty, O Apsaras, therefore shall you, polluted by, my wrath be born in the foolish race of birds for the space of sixteen years, losing your own form, and taking the form of a bird, and four sons shall be born to you, O vilest of Apsarases, and without having gained affection among them, absolved from guilt by dying in the field of battle, you shall regain your dwelling in the sky Never make any reply"

इति वचनमसह्यकोपसरक्तदृष्टि-
श्चलकलवलया ता मानिनी श्रावयित्वा।
तरलतरतरङ्गा गा परित्यज्य विप्र:
प्रथित-गुण-गणौघा सप्रयात: खगङ्गाम्॥५४॥

The Brāhmana, red eyed with anger, having pronounced this grievous sentence on that proud maiden, whose tinkling bracelets were trembling, abandoned the earth, whose waves were very tremulous, and departed to the heavenly Ganges whose stream consists of a multitude of renowned qualities

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वपुशापकथन नाम
प्रथमोऽध्याय:॥१॥

♣♣♣

अथ द्वितीयोऽध्याय:

CHAPTER 2

The Birth of the Sparrows

The story of the Birds continued —Kandhara, king of the birds killed a Rāksasa Vidyud-rūpa for killing his brother, and, marrying the Rāksasa's wife, had a, daughter by her named Tāksī who was the Apsaras Vapu— She married Drona – When pregnant by him she was killed at the battle of the Kauravas and Pāndavas, and there laid four eggs from which the four Birds were born—The Birds were nourished by the Muni Samīka

मार्कण्डेय उवाच

अरिष्टनेमिपुत्रोऽभूद् गरुडो नाम पक्षिराट्।
गरुडस्याभवत् पुत्र: सम्पातिरिति विश्रुत:॥१॥
तस्याप्यासीत् सुत: शूर: सुपार्श्वो वायुविक्रम:।
सुपार्श्वतनय: कुन्ति: कुन्तिपुत्र: प्रलोलुप:॥२॥
तस्यापि तनयावास्ता कङ्क. कन्धर एव च॥३॥
कङ्क: कैलाशशिखरे विद्युद्रूपेति विश्रुतम्।
ददर्शाम्बुजपत्राक्ष राक्षस धनदानुगम्॥४॥
आपानासक्तममलस्रग्दामाम्बरधारिणम्।
भार्यासहायमासीन शिलापट्टेऽमले शुभे॥५॥
तद्दृष्टमात्र कङ्केन रक्ष: क्रोधसमन्वितम्।
प्रोवाच कस्मादायातस्त्वमितो ह्यण्डजाधम॥६॥
स्त्रीसन्निकर्षे तिष्ठन्त कस्मान् मामुपसर्पसि।
नैष धर्म: सुबुद्धीना मिथो निष्पाद्य वस्तुषु॥७॥

Mārkaṇḍeya spoke

The king of the birds, Garuda by name, was the son of Aristanemi Garuda's son was renowned as Sampati and his son was Supārśva, heroic, mighty as Vayu Supārśva's son was Kuntī, Kuntī's son was Pralolupa And he had two sons Kanka and Kandhara On the top of Kailasa, Kanka saw the Rāksasa famed as Vidyud-rūpa, whose eyes were like a lotus leaf a follower of Kubera who was busied in a banquet, clad with strings of bright garlands, sitting in company with his wife on a beautiful clean rocky seat Then the Rāksasa, immediately he was seen by Kanka, filled with

filled with anger, said, "Wherefore have you come hither, O vilest of the egg-born? Why ' ve you approached me when I am in company with my wife? Such is not the rule of the wise in matters that must be accomplished in secret."

कङ्क उवाच

साधारणोऽयं शैलेन्द्रो यथा तव तथा मम।
अन्येषां चैव जन्तूनां ममता भवतोऽत्र का॥ ८॥

Kaṅka spoke

This mountain is common both to you and me and to other creatures also; what special ownership then can you, Sir, have here?

मार्कण्डेय उवाच

ब्रुवाणमित्थं खड्गेन कङ्कं चिच्छेद राक्षसः।
क्षरत् क्षतजबीभत्सं विस्फुरन्तमचेतनम्॥ ९॥
कङ्कं विनिहतं श्रुत्वा कन्धरः क्रोधमूर्छितः।
विद्युद्रूपवधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेश्वरः॥ १०॥

Mārkaṇḍeya spoke

The Rākṣasa with his sword slew Kaṅka, while he was thus speaking, who fell defiled with the streaming blood, quivering and senseless. Having heard that Kaṅka was slain, Kandhara the king of the birds, bewildered with anger, resolved speedily to slay Vidyud-rūpa.

स गत्वा शैलशिखरं कङ्को यत्र हतः स्थितः।
तस्य संकलनं चक्रे भ्रातुर्ज्येष्ठस्य खेचरः॥
कोपामर्षविवृत्ताक्षो नागेन्द्र इव निःश्वसन्॥ ११॥
जगामाथ स यत्रास्ते भ्रातृघातस्य राक्षसः।
पक्षवातेन महता चालयन् भूधरान् वरान्॥ १२॥
वेगात् पयोदजालानि विक्षिपन् क्षतजेक्षणः।
क्षणात्क्षयितशत्रुः स पक्षाभ्यां क्रान्तभूधरः॥ १३॥
पानासक्तमतिं तत्र तं ददर्श निशाचरम्।
आताम्रवक्त्रनयनं हेमपर्यङ्कमाश्रितम्॥ १४॥
स्रग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्।
केतकीपत्रगर्भाभैर्दन्तैर्घोरतराननम्॥ १५॥

Having gone to the mountain-top, where Kaṅka lay slain, the king of the birds, his eyes swollen with anger and resentment, and sighing like the king of the Nāgas performed the Sankalana for his elder brother. Where sits the slayer of his brother, there he went, rocking the lofty mountains with the mighty wind from his wings. He, with blood-red eyes, overtopping the mountains, and forcibly hurling down masses of clouds with his wings, used to destroy his enemies suddenly.

वामोरुमाश्रितां चास्य ददर्शायतलोचनाम्।
पत्नीं मदनिकां नाम पुंस्कोकिलकलस्वनाम्॥ १६॥
ततो रोषपरीतात्मा कन्धरः कन्दरस्थितम्।
तमुवाच सुदुष्टात्मन्नेहि युध्यस्व वै मया॥ १७॥
यस्माज्ज्येष्ठो मम भ्राता विश्रब्धो घातितस्त्वया।
विश्वस्तघातिनां लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्।
यास्यसे निरयान् सर्वांस्तांस्त्वमद्य मया हतः॥ १९॥

There he saw that demon, whose thoughts were intent on drinking, whose face and eyes were of a copperish colour, and who was seated on a golden conch, whose crest was covered with strings of garlands, who was adorned with yellow sandal, whose face was very horrible with teeth that resembled the inside of the Ketakī leaf. And he saw, seated on the Rākṣasa's left thigh his long-eyed wife, named Madanikā, whose voice was soft as the cuckoo's. Then Kandhara, whose mind was filled with wrath, addressed that inmate of the cave, "O you of utterly evil soul! Come forth and fight with me. Since you have murdered my trustful elder brother, therefore I will bring you, while engrossed in drunkenness, down to Yama's abode. Today, slain by me, shall you go to all those hells that are the abodes of the murderers of those who trust in them, and of the murderers of women and children."

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोक्तं स्त्रीसन्निधौ तदा।
रक्षः क्रोधसमाविष्टं प्रत्यभाषत पक्षिणम्॥ २०॥
यदि ते निहतो भ्रातापौरुषं तद्धि दर्शितम्।
त्वामप्यद्य हनिष्येऽहं खड्गेनानेन खेचर॥ २१॥
तिष्ठ क्षणं नात्र जीवन्पतगाधम यास्यसि।
इत्युक्त्वाञ्जनपुञ्जाभं विमलं खड्गमाददे॥ २२॥
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च।
बभूव युद्धमतुलं यथा गरुडशक्रयोः॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Addressed even thus by the king of the birds in his wife's presence, the Rākṣasa, filled with anger, then answered the bird. "If your brother has been slain, then have I displayed my valour; you, too, today, will I slay with this sword, O bird. Stay a moment, you shall not move here alive, O vilest of birds." Thus he spoke and seized his bright sword that resembled a mass of collyrium. Then took place a marvelous battle between the king of the birds and Kubera's warrior, such as between Garuḍa and Indra.

ततः स राक्षसः क्रोधात् खड्गमाविध्य वेगवत्।
चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणाङ्गारवर्चसम्॥ २४॥
पतगेन्द्रश्च तं खड्गं किञ्चिदुत्प्लुत्य भूतलात्।
वक्त्रेण जग्राह तदा गरुडः पन्नगं यथा॥ २५॥
वक्त्रपादतलैर्भङ्क्त्वा चक्रे क्षोभमथाण्डजः।
तस्मिन् भग्ने ततः खड्गे बाहुयुद्धमवर्तत॥ २६॥
ततः पतगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः।
हस्तपादकरैराशु शिरसा च वियोजितः॥ २७॥

Then the Rākṣasa, in anger swiftly hurling his sword, black as charcoal, flung it against the king of the birds. And then the king of the birds, slightly springing up from the ground, seized it with his beak, as Garuḍa seizes a serpent; and the egg-born one broke it with his beak and talons, and shook it. Thereupon, the sword being broken, they began to fight with their arms. Then the Rākṣasa, being attacked in the breast by the king of the birds, was speedily deprived of arms, feet, hands and head.

तस्मिन्विनिहते सा स्त्री खगं शरणमभ्यगात्।
किञ्चित् सञ्जातसन्त्रासा प्राह भार्या भवामि ते॥ २८॥
तामादाय खगश्रेष्ठः स्वकं गृहमगात् पुनः।
गत्वा स निष्कृतिं भ्रातुर्विद्युद्रूपनिपातनात्॥ २९॥
कन्धरस्य च सा वेश्म प्राप्येच्छारूपधारिणी।
मेनकातनयासुभ्रूः सौपर्णरूपमाददे॥ ३०॥
तस्यां स जनयामास तार्क्षी नाम सुतां तदा।
मुनिशापाग्निविप्लुष्टवपुमप्सरसां वराम्॥
तस्या नाम तदा चक्रे तार्क्षीमिति विहंगमः॥ ३१॥

When he was killed, his wife besought protection of the bird: somewhat fearful, she said, "I am your wife." That noble of birds, taking her, returned to his abode, having obtained a recompense for his brother by the slaughter of Vidyud-rūpa. And she, the daughter of Menakā, with beautiful eyebrows, capable of assuming forms at pleasure, on reaching the house of Kandhara, took a form resembling Garuḍa's. Of her, he then beget a daughter named Tārkṣī, (namely Vapu the loveliest of the Apsarases, who was consumed by the fire of the Muni's curse). Then the bird gave her the name Tārkṣī.

मन्दपालसुताश्चासंश्चत्वारोऽमितबुद्धयः।
जरितारिप्रभृतयो द्रोणान्ता द्विजसत्तमाः॥ ३२॥
तेषां जघन्यो धर्मात्मा वेदवेदांगपारगः।
उपयेमे स तां तार्क्षीं कन्धरानुमते शुभाम्॥ ३३॥
कस्यचित् त्वथ कालस्य तार्क्षी गर्भमवाप ह।
सप्तपक्षाहिते गर्भे कुरुक्षेत्रं जगाम सा॥ ३४॥
कुरुपाण्डवयोर्युद्धे वर्तमाने सुदारुणे।
भावित्वाच्चैव कार्यस्य रथमध्ये विवेश सा॥ ३५॥

And Mandapāla had four sons of boundless intellect, Jaritāri the eldest and Droṇa the youngest, best of dvijas. The youngest of them, righteous in soul, thoroughly read in the Vedas and Vedaṅgas, married her the beauteous Tārkṣī, with the consent of Kandhara. And after a while Tārkṣī conceived; when she had gone seven fortnights in her pregnancy, she went to Kurukṣetra. The very terrible battle between the Kurus and Pāṇḍavas was then being fought, and, in consequence of her action being predestined, she entered into the battle.

तत्रापश्यद् युद्धं सा सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्।
शरशक्त्यृष्टिभिर्भीमं यथा देवासुरं रणम्॥ ३६॥
तत्रापश्यत् तदा युद्धं भगदत्तकिरीटिनोः।
निरन्तरं शरैरासीदाकाशं शलभैरिव॥ ३७॥
पार्थकोदण्डनिर्मुक्तमासन्नमतिवेगवत्।
तस्या भल्लमहिश्यामं त्वचं चिच्छेद जाठरिम्॥ ३८॥
भिन्ने कोष्ठे शशाङ्काभं भूमावण्डचतुष्टयम्।
आयुषः सावशेषत्वात् तूलराशाविवापतत्॥ ३९॥

There, then, she beheld the contest between Bha-gadatta and Arjuna The sky was thick filled with arrows, as if with locusts Discharged from the bow of Arjuna an arrow, black as a serpent, fell with great force and pierced the skin of her belly Her belly being pierced, four moon-like eggs fell on the ground as if on a heap of cotton, from the fact that their allotted period of life was not ended.

तत्पातसमकालं च सुप्रतीकाद् गजोत्तमात्।
पपात महती घण्टा बाणसंछिन्नबन्धना॥४०॥
समं समन्तात् प्राप्तातु निर्भिन्नधरणीतला।
छादयन्ती खमण्डानि स्थितानि पिशितोपरि॥४१॥

At the same time that they fell, fell the great bell, the cord of which was cut by an arrow, from the noble elephant Supratīka. It reached the ground evenly all around, cutting into the surface of the ground, and covering the eggs of the bird which lay upon flesh.

हते च तस्मिन् नृपतौ भगदत्ते नरेश्वरे।
बहून्यहान्यभूद्युद्धं कुरुपाण्डवसैन्ययोः॥४२॥
वृत्ते युद्धे धर्मपुत्रे गते शान्तनवान्तिकम्।
भीष्मस्य गदतोऽशेषाञ्श्रोतुं धर्मान् महात्मनः॥४३॥
घण्टागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डानि द्विजोत्तम।
आजगाम तमुद्देशं शमीको नाम संयमी॥४४॥

And after king Bhagadatta, ruler of men, was slain, the fight between the armies of the Kurus and Pāndavas went on many days. At the end of the battle, when Dharma's son Yudhishthira approached the son of Śāntanu to hear the high-souled Bhīsma proclaiming the entire laws, a sage named Śamīka came to the spot where, O best of dvijas, lay the eggs within the bell.

स तत्र शब्दमशृणोच्चिचीकुचीति वाशताम्।
बाल्यादस्फुटवाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति॥४५॥
अथर्षिः शिष्यसहितो घण्टामुत्पाट्य विस्मितः।
अमातृपितृपक्षाणि शिशुकानि ददर्श ह॥४६॥

There he heard the voice of the little birds chirping, whose voices were inarticulate on account of their infancy, although they had transcendent knowledge Then the Rsi, accompanied by his disciples, lifted up the bell and saw with surprise the young motherless and fatherless birds.

तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान् मुनिः।
दृष्ट्वा स विस्मयाविष्टः प्रोवाचानुगतान्द्विजान्॥४७॥
सम्यगुक्तं द्विजाग्र्येण शुक्रेणोशनसा स्वयम्।
पलायनपरं दृष्ट्वा दैत्यसैन्यं सुरार्दितम्॥४८॥
न गन्तव्यं निवर्तध्वं कस्माद् व्रजत कातराः।
उत्सृज्य शौर्ययशसी क्व गता न मरिष्यथ॥४९॥

The venerable Muni Śamīka, having so seen them on the ground there, filled with astonishment, addressed his attendant dvijas. 'Well was it said by the chief of the dvijas, Uśanas himself, the regent of the planet Venus, when he saw the army of the Daityas intent on fleeing, hard-pressed by the gods.' You must not go, turn you back; why run you away, you feeble ones?

नश्यतो युध्यतो वापि तावद् भवति जीवितम्।
यावद्धातासृजत्पूर्वं न यावन्मनसेप्सितम्॥५०॥
एके म्रियन्ते स्वगृहे पलायन्तोऽपरे जनाः।
भुञ्जन्तोऽन्नं तथैवापः पिबन्तो निधनं गताः॥५१॥

Abandoning valour and glory, where have you gone? You shall not perish. Whether one perishes or whether one fights, one possesses life as long as God originally created, not as long as one's mind desires. Men perish, some in their homes, some in flight; so, too, do they meet their death when eating food and drinking water.

विलासिनस्तथैवान्ये कामयानानिरामयाः।
अविक्षतांगाः शस्त्रैश्च प्रेतराजवशं गतः॥५२॥
अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतनृपानुगैः।
योगाभ्यासे रताश्चान्ये नैव प्रापुरमृत्युताम्॥५३॥
शम्बराय पुरा क्षिप्तं वज्रं कुलिशपाणिना।
हृदयेऽभिहतस्तेन तथापि न मृतोऽसुरः॥५४॥
तेनैव खलु वज्रेण तेनैवेन्द्रेण दानवाः।
प्राप्ते काले हता दैत्यास्तत्क्षणान्निधनं गताः॥५५॥

So, too, others, when sporting themselves, seated in the chariot of Love, free from sickness, their bodies unpierced by arrows, fall into the power of the King of the departed Others, when intent on austerities, are led off by the servants of

the King of the departed: and others occupied in meditation and study have not gained immortality. Of yore, Indra hurled his thunderbolt against Śambara, yet that demon, though pierced thereby to the heart, did not perish. By that very thunderbolt, indeed, and by the same Indra, when their time was come, the Dénavas were slain, the Daityas forthwith perished.

विदित्वैवं न संत्रास: कर्तव्यो विनिवर्तत।
ततो निवृत्तास्ते दैत्यास्त्यक्त्वा मरणजं भयम्॥५६॥
इति शुक्रवच: सत्यं कृतमेभि: खगोत्तमै:।
ये युद्धेऽपि न संप्राप्ता: पञ्चत्वमतिमानुषे॥५७॥
क्वाण्डानां पतनं विप्रा: क्व घण्टापतनं समम्।
क्व च मांसवसारक्तैर्भूमेरास्तरणक्रिया॥५८॥

Perceiving this, you should not fear: return you. Then those Daityas, abandoning the fear of death, turned back. This speech of Usanas is proved true by these most noble birds, which even in the superhuman battle did not meet with destruction. Whence comes the laying of the eggs, O brāhmaṇas? Whence comes the even fall of the bell? And how comes it that the ground is covered with flesh, fat, and blood?

ते के ये सर्वथा विप्र नैते सामान्यपक्षिण:।
दैवानुकूलता लोके महाभाग्यप्रदर्शिनी॥५९॥
एवमुक्त्वा स तान्वीक्ष्य पुनर्वचनमब्रवीत्।
निवर्तताश्रमं यात गृहीत्वा पक्षिबालकान्॥६०॥
मार्जाराखुभयं यत्र नैषामण्डजजन्मनाम्।
श्येनतो नकुलाद्वापि स्थाप्य तां तत्र पक्षिण:॥६१॥

Certainly these must be some brāhmaṇas; they are not ordinary birds. The favour of destiny shows great good-fortune in the world. Having spoken thus he looked at them and spoke again- Return, go to the hermitage, taking the young birds with you. Where these egg-born may have no fear of cat, or rat, of hawk or ichneumon, there let the birds be placed.

द्विजा: किंवातियत्नेन मार्यन्ते कर्मभि: स्वकै:।
रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथैते पक्षिबालका:॥६२॥
तथापि यत्न: कर्तव्यो नरै: सर्वेषु कर्मसु।
कुर्वन्पुरुषकारं तु वाच्यतां याति नो सताम्॥६३॥

O dvijas, what is the use of great care? All creatures are destroyed or preserved by their own actions, as have been these young; birds. Nevertheless men must exert themselves, in all matters; he who does a manly act gains commendation from us, the good.

इति मुनिवर चोदितास्ततस्ते
मुनितनया: परिगृह्य पक्षिणस्तान्।
तरुविटपसमाश्रितालिसंघं
ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं स्वम्॥६४॥
स चापि वन्यं मनसाभिकामितं
प्रगृह्य मूलं कुसुमं फलं कुशान्।
चकार चक्रायुधरुद्रवेधसां
सुरेन्द्रवैवस्वतजातवेदसाम्॥६५॥
अपांपतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणो:
समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तम:।
धातुर्विधातुस्त्वथ वैश्वदेविका:
श्रुतिप्रयुक्ता विविधास्तु सत्क्रिया:॥६६॥

Thus urged by that illustrious Muni, those young Munis, taking those birds, went then to their own hermitage, delightful to ascetics, where clusters of bees settled on the boughs of the trees. And he, the noblest of dvijas, gathering wild roots, flowers, fruits, grasses, such as his mind loved, performed the various religious ceremonies ordained by the Veda to all the deities, to Viṣṇu, Rudra, and the Creator, to Indra, Yama, and Agni, to Varuṇa, to Bṛhaspati and Kubera, and also to Vayu, to Dhātri and Vidhātri.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चटकोत्पत्तिकथनं नाम
द्वितीयोऽध्याय:॥२॥

♣♣♣

अथ तृतीयोऽध्यायः

CHAPTER 3

The Visit to the Vindhya Mountain

The Story of the Birds continued—The Birds, when full-grown, were endowed with speech, and explained that wonder to the Muni Śamīka—They were the four sons of a Rsi Sukrsha— Indra appeared to the Rsi in the form of an aged bird, and asked for human flesh— The Rsi ordered his four sons to sacrifice themselves —They refused, and he cursed them to be born in the brute creation, but, moved with compassion at their entreaty, bestowed on them perfect knowledge— Hence they were born as birds

मार्कण्डेय उवाच

अहन्यहनि विप्रेन्द्र स तेषा मुनिसत्तमः।
चकाराहार पयसा तथा गुप्त्या च पोषणम्॥ १॥
मासमात्रेण जग्मुस्ते भानोः स्यदनवर्त्मनि।
कौतूहलविलोलाक्षैर्दृष्ट्वा मुनिकुमारकैः॥ २॥
दृष्ट्वा मही सनगरा साम्भोनिधिसरिद्वराम्।
रथचक्रप्रमाणा ते पुनराश्रममागताः॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus he, the most virtuous Muni, O princely brāhmana, nourished them day by day with food and water, and in safety After a month they resorted to the sun's chariot-road, being gazed at by the Munis' sons, whose eyes were tremulous with curiosity After seeing the earth, with its cities, and with its ocean and noble rivers, which appeared of the size of a chariot wheel, they returned to the hermitage

श्रमक्लातातरात्मानो महात्मानो वियोनिजाः।
ज्ञान च प्रकटीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः॥ ४॥
ऋषेः शिष्यानुकम्पार्थं वदतो धर्मनिश्चयम्।
कृत्वा प्रदक्षिणं सर्वे चरणावभ्यवादयन्॥ ५॥
ऊचुश्च मरणाद् घोरान्मोक्षिताः स्मस्त्वया मुने।
आवासभक्ष्यपयसां त्वं नो दाता पिता गुरुः॥ ६॥

The spirited birds were wearied in their souls with their toil and their knowledge was developed there through their energy They all performed the reverential circumambulation around the Rsi, who was expounding the truths of the law in compassion for his disciples, and respectfully saluted his feet and said, 'We have been delivered by you, O Muni! from dreadful death, you have given us shelter, food, and water, you are our father and spiritual guide '

गर्भस्थानां मृता माता पित्रा नैवापि पालिताः।
त्वया नो जीवितं दत्तं शिशवो येन रक्षिताः॥ ७॥
क्षितावक्षततेजास्त्वं कृमीणामिव शुष्यताम्।
गजघंटां समुत्पाट्य कृतवान्दुःखरेचनम्॥ ८॥
कथं वर्द्धेयुरबलाः खस्थान्द्रक्ष्याम्यहं कदा।
कदा भूमेर्दुमं प्राप्तान्द्रक्ष्ये वृक्षान्तरं गतान्॥ ९॥
कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नाशमेष्यति।
एषां पक्षानिलोत्थेन मत्समीपविचारिणाम्॥ १०॥
इति चिन्तयता तात भवता प्रतिपालिताः।
ते साम्प्रतं प्रवृद्धाः स्मः प्रबुद्धाः करवाम किम्॥ ११

Our mother died, when we were still in the womb, nor have we been nourished by a father you, by whom we were preserved when young, have given us life You, of perfect splendour on the earth, lifting high up the elephant's bell, did purge away evil from us who were withering like worms How may these strength-less ones grow? When shall I see them flying in the sky? When shall I see them alighting on a tree of the earth, settling within the trees? When shall my natural colour be obliterated by the dust which the wind from their wings raises, as they flit about near me? You, dear Sir, thus thinking, did nourish us, now we, those very birds, are grown up and have become wise, what ought we to do?

इत्यृषिर्वचनं तेषां श्रुत्वा सस्कारवत्स्फुटम्।
शिष्यैः परिवृतः सर्वैः सह पुत्रेण शृङ्गिणा॥ १२॥
कौतूहलपरो भूत्वा रोमाञ्चपटसंवृतः।
उवाच तत्त्वतो ब्रूत प्रवृत्तेः कारणं गिरः॥ १३॥
कस्य शापादियं प्राप्ता भवद्भिर्विक्रिया परा।
रूपस्य वचसश्चैव तन्मे वक्तुमिहार्हथ॥ १४॥

Having clearly heard this their perfectly articulated speech, the Rsi, surrounded by all his disciples, and accompanied his son Śrngin, being

full of eager curiosity, and covered with horripilation as with a garment, said, "Tell me truly the cause of your power of speech Through whose curse did you incur this wondrous transformation both in form and speech? Deign here to tell me that."

पक्षिण ऊचुः

विपुलस्वानिति ख्यातः प्रागासीन्मुनिसत्तमः।
तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे सुकृषस्तुम्बुरुस्तथा॥ १५॥
सुकृषस्य वयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः।
तस्यर्षेर्विनयाचारभक्तिनम्राः सदैव हि॥ १६॥

The birds spoke

There was of yore a most virtuous Muni named Vipulasvat To him were born two sons Sukrsa and Tumburu We are the four sons of soul-subdued Sukrsa, to that Rsi we were ever submissive in reverence, religious practices and faith

तपश्चरणशक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च।
यथाभिमतमस्माभिस्तदा तस्योपपादितम्॥ १७॥
समित्पुष्पादिकं सर्वं यच्च वाभ्यवहारिकम्।
एव तत्राथ वसता तस्यास्माक च कानने॥ १८॥
आजगाम महावर्ष्मा भग्नपक्षो जरान्वितः।
आताम्रनेत्रः स्रस्तात्मा पक्षी भूत्वा सुरेश्वरः॥ १९॥
सत्यशौचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्।
जिज्ञासुस्तमृषिश्रेष्ठमस्मच्छायभवाय च॥ २०॥

As he desired, who was diligent in the performance of austerities, and who constantly kept his organs under control, we at once produced fuel, flowers and everything else, and whatever was needed for sustenance Now while he and we thus dwelt in the forest, there came the king of the gods in the appearance of a bird, mighty in size, with broken wings, stricken with age, with eyes of a copperish colour, down-cast in soul desirous to prove that venerable Rsi, who practised truth, purity, and patience, and who was exceedingly lofty in mind, and for the coming of the curse upon us

पक्ष्युवाच

द्विजेन्द्र मा क्षुधाविष्टं परित्रातुमिहार्हसि।
भक्षणार्थी महाभाग गतिर्भव ममातुला॥ २१॥
विन्ध्यस्य शिखरे तिष्ठन्पत्रिपत्रेरितेन वै।
पतितोऽस्मि महाभाग श्वसनेनातिरंहसा॥ २२॥
सोऽहं मोहसमाविष्टो भूमौ सप्ताहमस्मृतिः।
स्थितस्तत्राष्टमेनाह्ना चेतनां प्राप्तवानहम्॥ २३॥

The bird spoke

O exalted dvija, deign here to save me, who am consumed with hunger I seek for food, noble Sir! be you my in comparable refuge As I was standing on a summit of the Vindhya Mountains, I fell, Sir, at an exceedingly swift blast sent by the wings cf a bird. So there I lay on the ground, lost in unconsciousness, without memory, for seven days; with the eighth day I regained consciousness

प्राप्तचेताः क्षुधाविष्टो भवन्तं शरण गतः।
भक्ष्यार्थी विगतानन्दो दूयमानेन चेतसा॥ २४॥
तत्कुरुष्वामलमते मत्त्राणायाचलां मतिम्।
प्रयच्छ भक्ष्यं विप्रर्षे प्राणयात्राक्षम मम॥ २५॥
य एवमुक्तः प्रोवाच तमिन्द्रं पक्षिरूपिणम्।
प्राणसन्धारणार्थाय दास्ये भक्ष्य तवेप्सितम्॥ २६॥
इत्युक्त्वा पुनरप्येनमपृच्छत्स द्विजोत्तमः।
आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया।
स चाह नरमांसेन तृप्तिर्भवति मे परा॥ २७॥

Now fully conscious, pressed by hunger, I have come for help to you, I am seeking for food, deprived of all pleasure, and with a mind in pain 'Therefore turn, pure-minded sage, your steadfast mind to my rescue, give me, O Brahmarsi, food suitable to support my life He, thus invoked, answered him, 'Indra in bird-like shape, I will give you the food you desires for the support of your life ' Thus having spoken, that best of dvijas further asked him, ' What food shall I prepare for your use?' and he replied, ' My chief delight is in human flesh '

ऋषिरुवाच

कौमारं ते व्यतिक्रान्तमतीतं यौवन च ते।
वयसः परिणामस्ते वर्तते नूनमडज॥ २८॥
यस्मिन्नराणां सर्वेषामशेषेच्छा निवर्तते।

स कस्माद्वृद्धभावेऽपि सुनृशंसात्मको भवान्॥ २९॥

क्व मानुषस्य पिशितं क्व वयश्चरमं तव।

सर्वथा दुष्टभावानां प्रथमो नोपपद्यते॥ ३०॥

अथवा किं मयैतेन प्रोक्तेनास्ति प्रयोजनम्।

प्रतिश्रुत्य सदा देयमिति नो भावितं मनः॥ ३१॥

The Ṛṣi spoke

Your childhood is past; your youth, too, gone; you are assuredly in the decline of life, O egg-born. Why are you most malign-hearted even in old age, you in whom of all mankind every desire has ceased? What has your last stage of life to do with human flesh? Assuredly no one is created foremost among evil-beings! Or what need have you to address me, being what I am? One should always give when one has promised - -such is our professed opinion.

इत्युक्त्वा तं स विप्रेन्द्रस्तथेति कृतनिश्चयः।

शीघ्रमस्मान् समाहूय गुणतोऽनुप्रशस्य च॥ ३२॥

उवाच क्षुब्धहृदयो मुनिर्वाक्यं सुनिष्ठुरम्।

विनयावनतान्सर्वान्भक्तियुक्तान् कृताञ्जलीन्॥ ३३॥

Having thus spoken to him, the Brahmarṣi resolved that it should be so. Calling us quickly and commending us according to our good qualities, the Muni, agitated at heart, addressed a most severe speech to us all, who were respectfully bowing, full of faith, with hands reverently joined. You noble dvijas, whose minds are improved, are bound by obligations equally with me.

कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठ ऋणैर्मुक्ता मया सह।

जातं श्रेष्ठमपत्यं वो यूयं मम यथा द्विजाः॥ ३४॥

गुरुः पूज्यो यदि मतो भवतां परमः पिता।

ततः कुरुत मे वाक्यं निर्व्यलीकेन चेतसा॥ ३५॥

तद्वाक्यसमकालं च प्रोक्तमस्माभिरादृतैः।

यद्वक्ष्यति भवांस्तद्वै कृतमेवावधार्यताम्॥ ३६॥

A glorious progeny has sprung from you, just as you, O twice-born, have sprung from me. If a father is deemed by you a guru worthy of reverence and most exalted, perform you then my promise with cheerful mind. While he so spoke we exclaimed respectfully, 'What you shall say, consider that in truth as already accomplished.'

ऋषिरुवाच

मामेष शरणं प्राप्तो विहंगः क्षुत्तृषान्वितः।

युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृप्तिर्भवेत वै॥ ३७॥

तृष्णाक्षयश्च रक्तेन तथा शीघ्रं विधीयताम्।

ततो वयं प्रव्यथिताः प्रकम्पोद्भूतसाध्वसाः।

कष्ट कष्टमिति प्रोच्य नैतत्कुर्मेति चाब्रुवन्॥ ३८॥

The Ṛṣi spoke

"Of me has this bird sought protection oppressed with hunger and thirst; wherefore let him bo straightway satisfied with your flesh, and let his thirst be quickly assuaged with your blood." Then we, afflicted, our terror visible in our trembling, exclaimed, 'Alas, alas!' and said, ' not this deed!

कथं परशरीरस्य हेतोर्देहं स्वकं बुधः।

विनाशयेद्धातयेद्वा यथा ह्यात्मा तथा सुतः॥ ३९॥

पितृदेवमनुष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि वै।

तान्यया कुरुते पुत्रो न शरीरप्रदः सुतः॥ ४०॥

तस्मान्नैतत् करिष्यामो नो चीर्णंयत्पुरातनैः।

जीवञ्भद्राण्यवाप्नोति जीवन्पुण्यं करोति च॥ ४१॥

मृतस्य देहनाशश्च धर्माद्युपरतिस्तथा।

आत्मानं सर्वतो रक्ष्यमाहुर्धर्मविदो जनाः॥ ४२॥

How for the sake of another's body can a wise man destroy or injure his own body? for a son is even as one's own self. A son pays those debts, indeed, that have been declared due to the pitṛs, the gods, and men; a son does not offer up his body. Therefore we will not do this; we have done as has been done by men of old. While alive one receives good things, and while alive one does holy acts. When one is dead, the body perishes, and there is an end of righteousness.

इत्थं श्रुत्वा वचोऽस्माकं मुनिः क्रोधादिव ज्वलन्।

प्रोवाच पुनरप्यस्मान्निर्दहन्निव लोचनैः॥ ४३॥

प्रतिज्ञातं वचो मह्यं यस्मान्नैतत्करिष्यथ।

तस्मान्मच्छापनिर्दग्धास्तिर्यग्योनौ प्रयास्यथ॥ ४४॥

Men skilled in holy law have declared that one ought by all means to preserve one's self.' Having heard us speak thus, the Muni, burning as it were with anger, again addressed us, scorching us, as it

were, with his eyes 'Since you will not perform this my plighted word for me, therefore, blasted by my curse, you shall be born among the brute creation!'

एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विहंगममब्रवीत्।
अन्त्येष्टिमात्मनः कृत्वा शास्त्रतश्चौर्ध्वदैहिकम्॥४५॥
भक्षयस्व सुविश्रब्धो मामत्र द्विजसत्तम।
आहारीकृतमेतत्ते मया देहमिहात्मनः॥४६॥
एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते।
यावत्पतगजात्यग्र्यस्वसत्यपरिपालनम्॥४७॥
न यज्ञैर्दक्षिणावद्भिस्तत्पुण्यं प्राप्यते महत्।
कर्मणान्येन वा विप्रैर्यत्सत्यपरिपालनात्॥४८॥

Having thus addressed us, he next said to that bird, 'When I have performed for myself the final sacrifice, and my obsequies, according to the Sāstras, do you unhesitatingly eat me here, (O best of dvijas) this my body I here grant you for food The brāhmanahood of a brāhmana is deemed such, so far indeed as he maintains his truthfulness, O chief of the feathered race Not by sacrifices accompanied with presents, nor by any other act, do brāhmanas acquire such great virtue as by the observance of truth '

इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा सोऽन्तर्विस्मयनिर्भरः।
प्रत्युवाच मुनि शक्रः पक्षिरूपधरस्तदा॥४९॥
योगमास्थाय विप्रेन्द्र त्यज्येदं स्व कलेवरम्।
जीवञ्नन्तु हि विप्रेन्द्र न भक्षामि कदाचन॥५०॥

Having thus heard the Rsi's speech, Indra, in bird-like form, his soul filled with astonishment, then replied to the Muni, Applying yourself to deep meditation, O lord of brāhmanas, quit this your body, for living thing I never eat, O lord of brāhmanas

तस्य तद्वचन श्रुत्वा योगयुक्तो भवन्मुनिः।
त तस्य निश्चय ज्ञात्वा शक्रोऽध्याह स्वदेहभृत्॥५१॥
भो भो विप्रेन्द्र बुध्यस्व बुद्ध्या बोध्यं बुधात्मक।
जिज्ञासार्थ मयाऽय ते अपराधः कृतोऽनघ॥५२॥
तत्क्षमस्वामलमते का चेच्छा क्रियतां तव।
पालनात्सत्यवाक्यस्य प्रीतिर्मे परमात्वयि॥५३॥

Having heard this his speech, the Muni concentrated himself in deep meditation Perceiving that his fixed resolution, Indra, further, resuming his own form said, Ho! princely brahman, understand with your understanding what is to be under-stood, O man of understanding! To prove you have I thus transgressed, O sinless one! Pardon me then, O pure-minded one and what wish is there of your that may be granted?

अद्य प्रभृति ते ज्ञानमैन्द्रं प्रादुर्भविष्यति।
तपस्यथ तथा धर्मे न ते विघ्नो भविष्यति॥५४॥
इत्युक्त्वा तु गते शक्रे पिता कोपसमन्वितः।
प्रणम्य शिरसास्माभिरिदमुक्तो महामुनिः॥५५॥

Pleased most highly am I with you, for maintaining your true word Henceforth, knowledge like Indra's shall be revealed to you, and no obstacle shall withstand you in austerities and holy law But when Indra after speaking thus had departed, we prostrate on our faces thus implored our father, the renowned Muni, who was filled with anger

विभ्यतां मरणात्तात त्वमस्माक महामते।
क्षन्तुमर्हसि दीनानां जीवितप्रियता हि नः॥५६॥
त्वगस्थिमांससघाते पूयशोणितपूरिते।
कर्त्तव्या न रतिर्यत्र तत्रास्माकमियं रतिः॥५७॥
श्रूयता च महाभाग यथा लोको विमुह्यति।
कामक्रोधादिभिर्दोषैरवशः प्रबलारिभिः॥५८॥

Dear father, high-minded, deign to pardon us miserable ones who dread death, for life is dear to us In an aggregate of skin bones and flesh, filled with pus and blood, wherein one should take no delight, therein do we find this delight Hear too, Sir, how people are be-guiled when overcome by those powerful enemies, their faults, love, anger and so forth

प्रज्ञाप्राकारसयुक्तमस्थिस्थूलं पर महत्।
चर्मभित्तिमहारोधं मांसशोणितलेपनम्॥५९॥
नवद्वारं महायासं सर्वत. स्त्रायुवेष्टितम्।
नृपश्च पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः॥६०॥
मन्त्रिणौ तस्य बुद्धिश्च मनश्चैव विरोधिनौ।
यतेते वैरनाशा तावुभावितरेतरम्॥६१॥

Great is the fortress which has Wisdom for its rampart, the bones for its pillars, the skin for its

walls and banks, the flesh and blood for its plaster Nine gates it has, it is capable of great effort, it is enclosed on all sides with sinews, and there the Sentient Soul[1] sits firm as king He has two rival ministers, the Intelligence[2] and the Understanding[3]; those two strive to destroy each other as foes

नृपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विषः।
कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहश्चान्यस्तथा रिपुः॥६२॥
यदा तु स नृपस्तानि द्वाराण्यावृत्य तिष्ठति।
सदा सुस्थबलश्चैव निरातंकश्च जायते॥६३॥
जातानुरागो भवति शत्रुभिर्नाभिभूयते॥६४॥
यदा तु सर्वद्वाराणि विवृतानि स मुञ्चति।
रागो नाम तदा शत्रुर्नेत्रादिद्वारमृच्छति॥६५॥
सर्वव्यापी महायामः पञ्चद्वारप्रवेशनः।
तस्यानुमार्गं विशति तद्वै घोरं रिपुत्रयम्॥६६॥

Four enemies desire the destruction of that king, Desire,[4] Anger, and Covetousness, and Folly[5] is the other enemy But when that king closes those gates and stands firm, then he becomes indeed both happily strong and free from alarm, he displays his affections, he is not overcome by his enemies But when he leaves all the gates open, then the enemy named Passion[6] assails the gates of the eyes, etc Gaining an entrance by the five gates, he penetrates everywhere and spreads widely then indeed enter, following on his track, the three other terrible enemies

प्रविश्याथ स वै तत्र द्वारैरिन्द्रियसंज्ञकैः।
रागः सश्लेषमायाति मनसा च सहेतरैः॥६७॥
इन्द्रियाणि मनश्चैव वशे कृत्वा दुरासदः।
द्वाराणि च वशे कृत्वा प्राकारं नाशयत्यथ॥६८॥

That very enemy, Passion, having entered there, forms a close union with the understanding, together with the other gates which are known as the organs He, difficult to be approached, having reduced into subjection the organs and the understanding, and having reduced into subjection the gates, then destroys the rampart

मनस्तस्याश्रितं दृष्ट्वा बुद्धिर्नश्यति तत्क्षणात्।
अमात्यरहितस्तत्र पौरवर्गोज्झितस्तथा॥६९॥
रिपुभिर्लब्धविवरः स नृपो नाशमृच्छति।
एवं रागस्तथा मोहो लोभः क्रोधस्तथैव च॥७०॥
प्रवर्तन्ते दुरात्मानो मनुष्यस्मृतिनाशकाः।
रागात्क्रोधः प्रभवति क्रोधाल्लोभोऽभिजायते॥७१॥
लोभाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥७२॥
एवं प्रनष्टबुद्धीनां रागलोभानुवर्त्तिनाम्।
जीवते च स लोभानां प्रसादं कुरु सत्तम॥७३॥
योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत्तथा।
न तामसी गतिं कष्टां व्रजेत्स मुनिसत्तम॥७४॥

The Intelligence, seeing the understanding the dependent of that enemy, perishes forthwith. And there, deprived of his ministers and abandoned by his subjects, the king, his strategetical points gained by the enemies, perishes Even so Passion, Folly, Covetousness and Anger prevail, evil in their nature, wrecking the memory of mankind From Passion springs Anger, from Anger is born Covetousness, from Covetousness arises Folly, from Folly errors of memory, from loss of memory loss of the intellect, through loss of the intellect man perishes Shew favour, O you most virtuous! to us who have thus lost our intellects, who are compliant to Passion and Covetousness, and who covet life And let not this curse take effect, which you has pronounced, Sir! 'Let us not tread the miserable path of darkness, O best of Munis!'

ऋषिरुवाच

यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या भविष्यति कदाचन।
न मे वागनृतं प्राह यावदद्येति पुत्रकाः॥७५॥
दैवमात्रं परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम्।
अकार्यं कारितो येन बलादहमचिन्तितम्॥७६॥

1 *Purusa*
2 *Buddhi*, perceptive faculty
3 *Manas*, cognitive faculty
4 *Kāma*, love, desire, affection
5 *Moha*, folly, infatuation
6 *Raga* passion emotion, used as equivalent to Kāma

The Ṛṣi spoke

What I have uttered, will never become false; my voice has not spoken untruth hitherto, O sons! Fate is here supreme, I think. Fie on worthless manhood, whereby I have been thoughtlessly forced to do a deed that ought not to be done!

यस्माच्च युष्माभिरहं प्रणिपत्य प्रसादितः।
तस्मात्तिर्यक्त्वमापन्नाः परं ज्ञानमवाप्स्यथ॥७७॥
ज्ञानदर्शितमार्गाश्च निर्धूतक्लेशकल्मषाः।
मत्प्रसादादसन्दिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्यथ॥७८॥
एवं शप्ताः स्म भगवन्पित्रा दैववशात्पुरा।
ततः कालेन महता योन्यन्तरमुपागताः॥७९॥
जाताश्च रणमध्ये वै भवता परिपालिताः।
वयमित्थं द्विजश्रेष्ठ खगत्वं समुपागताः॥८०॥
न्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टेन बाध्यते।
सर्वेषामेव जन्तूना दैवाधीनं हि चेष्टितम्॥८१॥

And since I am besought reverently by you, therefore, when endowed with the nature of brutes, you shall obtain the highest knowledge. And you, having your paths illuminated by knowledge, with the stains of pain removed, free from doubt, shall through my favour gain the highest perfection. Thus, Sir, we were cursed of old by our father through the power of destiny; hence we have descended to a lower grade of created beings for a long time; and we were born on the field of battle; we were nourished by you: thus have we acquired the nature of birds, O brāhmaṇa. There is no man in this world who is not bound by fate.

मार्कण्डेय उवाच

इति तेषां वचः श्रुत्वा शमीको भगवान् मुनिः।
प्रत्युवाच महाभागः समीपस्थायिनो द्विजान्॥८२॥
पूर्वमेव मया प्रोक्तं भवतां सन्निधाविदम्।
सामान्यपक्षिणो नैतेकेऽप्येते द्विजसत्तमाः॥
ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पञ्चत्वमतिमानुषे॥८३॥
जग्मुः शिखरिणां श्रेष्ठः विंध्यं द्रुमुलतायुतम्॥८४॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having heard this their speech, the venerable and eminent Muni Śamika answered those dvijas who stood near him. Even before did I make this remark in your presence, 'These are not ordinary birds: these must be some brāhmaṇas, who even in the superhuman battle escaped destruction.'

ततः प्रीतिमता तेन तेऽनुज्ञाता महात्मना।
यावदद्य स्थितास्तस्मिन्नचले धर्मपक्षिणः।
तपः स्वाध्यानिरताः समाधौ कृतनिश्चयाः॥८५॥
इति मुनिवरलब्धसत्क्रियास्ते
मुनितनया विहगत्वमभ्युपेताः।
गिरिवरगहनेऽतिपुण्यतोये
यतमनसो निवसन्ति विन्ध्यपृष्ठे॥८६॥

Then they, permitted by that affectionate high-souled Muni, went to the Vindhya, the goodiest of mountains, clad with trees and creepers. Hitherto have the righteous birds remained on that mountain, engaged in austerities and the study of the Vedas, and resolute in meditation. Thus those Muni's sons gained the hospitality of the noble Muni, acquired the shape of birds, and are dwelling on the Vindhya range, in a cave of the noble mountain, where the water is very sacred, with their minds subdued.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे विन्ध्यप्राप्तिकथनं नाम
तृतीयोऽध्यायः॥३॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

CHAPTER 4

The Incarnation of the Four-formed God

Jaimini visits the Birds, and explaining the reason of his visit, puts them the four questions that perplexed him—After invoking Viṣṇu, Brahmā and Śiva, they explain the first question, why Viṣṇu, though devoid of qualities, is endued with humanity,

मार्कण्डेय उवाच

एवं द्रोणतनयाः पक्षिणो ज्ञानिनोऽभवन्।
वसन्ति ह्यचले विन्ध्ये तानुपास्व च पृच्छ च॥१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus those birds, the sons of Droṇa, became learned; and they dwell on the Vindhya mountain: visit them and ask them.

इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य जैमिनिः।
जगाम विन्ध्यखिखरं यत्र ते धर्मपक्षिणः॥२॥

तन्नगासन्नभूतश्च शुश्राव पठता ध्वनिम्।

श्रुत्वा च विस्मयाविष्टश्चिन्तयामास जैमिनिः॥ ३॥

Jaimini, having heard this speech of the Rsi Mārkandeya, went to the Vindhya mountain, where dwelt those righteous birds And when Jaimini reached that mountain, he heard their voices as they were reading, and having heard filled with surprise, he reflected

स्थानसौष्ठवसम्पन्न जितश्वासमविश्रमम्।

विस्पष्टमपदोष च पठ्यते द्विजसत्तमैः॥ ४॥

वियोनिमपि सप्राप्तनेतान्मुनिकुमारकान्।

चित्रमेतदह मन्ये न जहाति सरस्वती॥ ५॥

The brāhmanas are reading, observing the beauties of the various passages, regulating their breath, without any intermission, distinctly and without faults wondrous is this, methinks, that Sarasvatī does not forsake these Muni's sons, although they are born in the brute creation

बन्धुवर्गस्तथा मित्र यच्चेष्टमपर गृहे।

त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्व न जहाति सरस्वती॥ ६॥

इति सचिन्तयन्नेव विवेश गिरिकन्दरम्।

प्रविश्य च ददर्शासौ शिलापट्टगतान्द्विजान्॥ ७॥

पठतस्तान्समालोक्य मुखदोषविवर्जितान्।

सोऽथ शोकेन हर्षेण सर्वानेवाभ्यभाषत॥ ८॥

One's circle of relatives and a friend and whatever else is desired in one's home—all that forsakes one and departs, Sarasvatī does not abandon one Thinking even thus, he entered the mountain cave, and entering saw those dvijas standing on a ledge of the rock Looking at them as they were reading, their faces free from blemish, he then addressed them all, with mingled sorrow and joy

स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रेष्ठा जैमिनि मा निबोधत।

व्यासशिष्यमनुप्राप्तं भवता दर्शनोत्सुकम्॥ ९॥

मन्युर्न खलु कर्तव्यो यत्पित्रातीव मन्युना।

शप्ताः खगत्वमापन्नाः सर्वथा दिष्टमेव तत्॥ १०॥

Hail to you, O brāhmanas! Know that I am Jaimini a disciple of Vyāsa, who am come to you, being eager for learning Verily be you not angry, whereas you, being cursed by your father, who was exceedingly wrathful, have been turned into birds, that was indeed altogether fate

स्फीतद्रव्ये कुले केचिज्जाताः किल मनस्विनः।

द्रव्यनाशे द्विजेन्द्रास्ते शबरेण सुसान्त्विताः॥ ११॥

दत्त्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा बध्यन्ति चापरे।

पातयित्वा च पास्यन्ते त एव तपसः क्षयात्॥ १२॥

In a family of immense wealth some intelligent members, it is said, were born, when their wealth was lost, they were well comforted, O brāhmanas, by Śabara Men after giving to others become beggars themselves, and others, after killing men, have been killed themselves, and others, after having overthrown men, have been themselves overthrown,—those very men, through the decay of austerities

एतद्दृष्ट सुबहुशो विपरीत तथा मया।

भावाभावसमुच्छेदैरजस्र व्याकुल जगत्॥ १३॥

इति सचिन्त्य मनसा न शोक कर्तुमर्हथ।

ज्ञानस्य फलमेतावच्छोकहर्षैरधृष्यता॥ १४॥

ततस्ते जैमिनि सर्वे पाद्यार्घ्याभ्यामपूजयन्।

अनामय च पप्रच्छु प्रणिपत्य महामुनिम्॥ १५॥

Thus I have very often seen opposites of this kind the world is constantly distressed by the destruction of existence and non-existence At such thoughts as these in your minds, you should not give way to sorrow so much is invulnerability to sorrow and joy the fruit of knowledge Then they all did Jaimini honour, by giving him water for his feet, and the arghya offering, and they bowed to him, and questioned him with deep respect

अथोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्य तपोनिधिम्।

सुखोपविष्ट विश्रान्त पक्षानिलहतक्लमम्॥ १६॥

Then all the birds addressed him, the disciple of Vyāsa, rich in austerities, as he sat at ease, resting himself, with his fatigue mitigated by the breeze from their wings

पक्षिण ऊचुः

अद्य नः सफल जन्म जीवित च सुजीवितम्।

यत्पश्यामः सुरैर्वन्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम्॥ १७॥

पितृकोपाग्निरुद्भूतो यो नो देहेषु वर्त्तते।

सोऽद्य शान्तिं गतो विप्र युष्मद्दर्शनवारिणा॥ १८॥

The birds spoke

Today has our birth become fruitful, and our lives have been well-lived, inasmuch as we see your lotus-feet which are worthy to be praised by the gods. The blazing fire of our father's anger, which continues in our bodies, has been quenched today by the water of the sight of you, O brahmaṇa.

कच्चित्ते कुशलं ब्रह्मन्नाश्रमे मृगपक्षिषु।

वृक्षेष्वथ लतागुल्मत्वक्सारतृणजातिषु॥ १९॥

अथवा नैतदुक्तं हि सम्यगस्माभिरादृतैः।

भवतां संगमो येषां तेषामकुशलं कुतः॥ २०॥

We trust that all is well in your hermitage among the deer and birds, among the trees too, and the various kinds of creepers, shrubs, reeds, and grasses. Or perhaps we though respectful have not spoken this fittingly? Whence can evil befall those who have met with you?

प्रसादं च कुरुष्वात्र ब्रूह्यागमनकारणम्।

देवानामिव संसर्गो भवतोऽभ्युदयो महान्॥

केनास्मद् भाग्यगुरुणा आनीतो दृष्टिगोचरम्॥ २१॥

And here, shew us favour, tell us the cause of your visit; union with you, as with the gods, is great prosperity; by whom, powerful for our good fortune, have you been brought to our view?

जैमिनिरुवाच

श्रूयतां द्विजशार्दूलाः कारणं येन कन्दरम्।

विन्ध्यस्येहागतो रम्ये रेवावारिकणोक्षितम्॥

संदेहान्भारते शास्त्रे तान् प्रष्टुं गतवानहम्॥ २२॥

मार्कण्डेयं महात्मानं पूर्वं भृगुकुलोद्वहम्।

तमहं पृष्ट्वान्प्राप्य सन्देहान्भारतं प्रति॥ २३॥

Jaimini spoke

"Let the reason be heard, O brāhmaṇas, why I have come here to the Vindhya mountain's delightful cave, which is sprinkled with drops of water from the river Narmada. At first I questioned the great Muni Mārkaṇḍeya, a scion of Bhrigu's race, since I found difficulties in connexion with the Mahābhārata.

स च पृष्टो मया प्राह सन्ति विन्ध्ये महाचले।

द्रोणपुत्रा महात्मानस्ते वक्ष्यन्त्यर्थविस्तरम्॥ २४॥

तद्वाक्यचोदितश्चेममागतोऽहं महागिरिम्।

तच्छृणुध्वमशेषेण श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हथ॥ २५॥

And he, when asked by me, replied,- Droṇa's high-souled sons are living on the mighty Vindhya mountain; they will declare the fall meaning to you. And I, impelled by his speech, have come to this great mountain: therefore hear me fully; having heard, deign to give an explanation."

पक्षिण उचुः

विषये सति वक्ष्यामो निर्विशंकः शृणुष्व तत्।

कथं तन्न वदिष्यामो यदस्मद्बुद्धिगोचरम्॥ २६॥

चतुर्ष्वपि हि वेदेषु धर्मशास्त्रेषु चैव हि।

समस्तेषु तथाङ्गेषु यच्चान्यद्वेदसंमितम्॥ २७॥

एतेषु गोचरोऽस्माकं बुद्धेर्ब्राह्मणसत्तम।

प्रतिज्ञां तु समावोढुं तथापि न हि शक्नुमः॥ २८॥

The birds spoke

The matter being one specially known to us, we will declare it; listen then, free from distrust; why should we not tell you that of which our intellects are cognizant? For even in the four Vedas, for in the Dharma-sastras also, and in all the Angas and whatever else is conformable to the Vedas—in these does our intellect range, O best of brāhmaṇas; but nevertheless we are not able to give a promise.

तस्माद् बदस्व विश्रब्धं संदिग्धं यद्धि भारते।

वक्ष्यामस्तव धर्मज्ञ न चेन्मोहो भविष्यति॥ २९॥

Therefore declare fearlessly what is doubtful in the Mahābhārata; we will declare it to you, O you who are wise in the law; if not there will be bewilderment.

जैमिनिरुवाच

सन्दिग्धानीह वस्तूनि भारतं प्रति यानि मे।

शृणुध्वममलास्तानि श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हथ॥ ३०॥

Jaimini spoke

Hear, O you pure ones! the matters in connexion with the Mahābhārata, which are

doubtful to me here; having heard, deign to explain them.

कस्मान्मानुषतां प्राप्तो निर्गुणोऽपि जनार्दनः।

वासुदेवोऽखिलाधारः सर्वकारणकारणम्॥ ३१॥

Why is Janārdana Vasudeva, who is the support of everything and the cause of all causes, although devoid of qualities, endued with humanity?

कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्रुपदात्मजा।

पञ्चानां महिषी कृष्णा सुमहानत्र संशयः॥ ३२॥

And why was Drupada's daughter Kṛṣṇa the common wife of the five sons of Pandu? On this point there is very great perplexity.

भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः।

तीर्थयात्राप्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुधः॥ ३३॥

Why did the mighty Baladeva Halāyudha expiate his brahmanicide by engaging in a pilgrimage?

कथं च द्रौपदेयास्तेऽकृतदारामहारथाः।

पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्॥ ३४॥

And how was it that the unmarried heroic high-scaled sons of Draupadi, whose protector was Pandu, were slain, as if they had no protector?

एतत्सर्वं कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतं प्रति।

कृतार्थोऽहं सुखं येन गच्छेयं निजमाश्रमम्॥ ३५॥

Let all these doubtful points in connexion with the Mahā-Bhārata be explained to me; that I having attained my object, may return to my hermitage in comfort,

पक्षिण ऊचुः

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे।

पुरुषायाप्रमेयाय शाश्वतायाव्ययाय च॥ ३६॥

चतुर्व्यूहात्मने तस्मै त्रिगुणायागुणाय च।

वरिष्ठाय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च॥ ३७॥

यस्मादणुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम्।

येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना॥ ३८॥

आविर्भाव-तिरोभाव-दृष्टादृष्टविलक्षणम्।

वदन्ति यत्सृष्टमिदं तथैवान्ते च संहृतम्॥ ३९॥

ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना।

ऋक्सामान्युद्गिरन् वक्त्रैर्यः पुनाति जगत्त्रयम्॥ ४०॥

प्रणिपत्य तथैशानमेकबाणविनिर्जितैः।

यस्यासुरगणैर्यज्ञा विलुप्यन्ते न यज्विनाम्॥ ४१॥

प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्याद्भुतकर्मणः।

येन भारतमुद्दिश्य धर्माद्याः प्रकटीकृताः॥ ४२॥

The birds spoke

Having paid adoration to Viṣṇu, the lord of the gods, the pre-eminent, the universal soul, the immeasurable, the eternal, and the changeless; to him who subsists in four forms, possessed of the three qualities, and devoid of qualities, the most choice, the most venerable, the most excellent, and the immortal; to him than whom there is nothing more minute, than whom there is nothing more immense, by whom—the unborn one, the beginning of the worlds—this universe is permeated— this universe which, characterized by appearance and disappearance, by visibility and invisibility, has, men say, been created and also been destroyed in the end: and having paid adoration with profound meditation to Brahma, the creator, who purifies the three worlds with his mouths as he utters the Ṛk and Sāman hymns: also having prostrated ourselves before the lord, conquered by one of whose arrows the bands of the Asuras do not interrupt the sacrifices of the sacrificers: we will declare the whole doctrine of Vyāsa, who was wonderful in his actions, by whom, in delivering the Mahābhārata, justice and the other virtues were made manifest.

आपोनारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।

अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ ४३॥

The waters were called Nārā by Munis conversant with truth; they were originally his place of movement[1]; hence he is called Nārāyaṇa.

स देवो भगवान्सर्वं व्याप्य नारायणो विभुः।

चतुर्द्धासंस्थितो ब्रह्मन् सगुणोनिर्गुणस्तथा॥ ४४॥

The adorable god, the lord Nārāyaṇa, pervading all things, lives, O brāhmaṇa, in a quadruple form: he is possessed as well as devoid of attributes.

एकामूर्तिरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधाः।

ज्वालामालोपरुद्धाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा॥ ४५॥

1. Ayana.

दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा।

वासुदेवाभिधानोऽसौ निर्ममत्वेन दृश्यते॥४६॥

रूपवर्णादयस्तस्य न भावाः कल्पनामयाः।

अस्त्येव सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठैकरूपिणी॥४७॥

His first form is inscrutable, the wise behold it bright, it is covered with garlands of flame; it is the acme of perfection to devotees; it is both far and it is near, it is to be understood as transcending attributes; when called Vasudeva, it is seen devoid of egoism; its shape, colour, etc., are not real but imaginary; it is indeed always pure, it is the sole form of pre-eminence

द्वितीयापृथिवी मूर्ध्नाशेषाख्या धारयत्यधः।

तामसी सा समाख्याता तिर्यक्त्वं समुपाश्रिता॥४८॥

His second form, called Śesa, supports the earth below with its head; it is described as being characterized by the quality of darkness; it belongs to the brute creation

तृतीया कर्म कुरुते प्रजापालनतत्परा।

सत्त्वोद्रिक्ता तु सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी॥४९॥

His third form is active, and devoted to the preservation of creatures, it is to be considered as consisting chiefly of the quality of goodness, it is the fashioner of virtue.

चतुर्थी जलमध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा।

रजस्तस्या गुणः सर्गं सा करोति सदैव हि॥५०॥

His fourth form abides in water; it lies on a serpent as its bed; its attribute is passion; and it is always indeed active.

या तृतीया हरेर्मूर्ति प्रजापालनतत्परा।

सा तु धर्मव्यवस्थानं करोति नियतं भुवि॥५१॥

प्रोद्धूतानसुरान्हन्ति धर्मविच्छित्तिकारिणः।

पाति देवान् सतश्यान्यान् धर्मरक्षापरायणान्॥५२॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ॥५३॥

The third form of Visnu, which is assiduously intent on the preservation of creatures, always maintains righteousness on the earth. It destroys the haughty Asuras, the exterminators of righteousness; it protects the gods, and holy men, who are devoted to the preservation of righteousness. Whensoever, O Jaimini, the wane of righteousness occurs and the rise of iniquity, then it creates itself.

भूत्वा पुरा वराहेण तुण्डेनापो निरस्य च।

एकया दंष्ट्रयोत्खाता नलिनीव वसुंधरा॥५४॥

Having formerly become existent, as a wild boar it repelled the water with its snout, and lifted out the earth like a lotus with one of its tooth

कृत्वा नृसिंहरूपं च हिरण्यकशिपुर्हतः।

विप्रचित्तिप्रमुखाश्चान्ये दानवा विनिपातिताः॥५५॥

वामनादींस्तथैवान्यान्न संख्यातुमिहोत्सहे।

अवतारांश्च तस्येह माथुरः साम्प्रतं त्वयम्॥५६॥

Having taken the form of the man-lion, it slew Hiranya-kaśipu, and destroyed Vipracitti and other Dānavas I cannot now enumerate its other incarnations, those of the dwarf, etc his recent incarnation here was this one in Mathurā

इति सा सात्त्विकी मूर्तिरवतारान् करोति वै।

प्राद्युम्नेति च सा ख्याता रक्षाकर्मण्यवस्थिता॥५७॥

देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तिर्यग्योनौ च संस्थिता।

गृह्णाति तत्स्वभावं च वासुदेवेच्छया सदा॥५८॥

Thus that form, which is characterized by goodness, becomes incarnate; and it is designated Pradyumna, it is occupied in the work of preservation And ever by Vasudeva's will, it exists in divine form, human form, and brute form, and partakes of their several natures.

इत्येतत्ते समाख्यातं कृतकृत्योऽपि यत्प्रभुः।

मानुषत्वं गतो विष्णुः शृणुष्वास्योत्तरं पुनः॥५९॥

"Thus this has been declared to you, how that the lord Visnu, though all-successful, assumed human form Hear again the sequel thereof"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चतुर्व्यूहावतारकथन नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

♣♣♣

पञ्चमोऽध्यायः

CHAPTER 5

Indra's Transformations

The Birds explain the second question—Draupadī was the wife of the five Pāṇḍavas, because they were partial incarnations of Indra and she was the incarnation of his, wife.

पक्षिण ऊचुः

त्वष्टृपुत्रे हते पूर्वं ब्रह्मन्निंद्रस्य तेजसः।

ब्रह्महत्याभिभूतस्य परा हानिरजायत॥ १॥

The birds spoke

Of old, O brāhmaṇa! when the son of Tvaṣṭā was slain, Indra's splendour, oppressed by the brahmanicide, suffered a grievous decline.

तद्धर्मं प्रविवेशाथ शाक्रतेजोऽपचारतः।

निस्तेजाश्चाभवच्छक्रो धर्मे तेजसि निर्गते॥ २॥

Then because of his wrong conduct Indra's splendour entered Dharma; and, his righteousness *and splendour being gone, Indra became* splendourless.

ततः पुत्रं हतं श्रुत्वा त्वष्टा क्रुद्धः प्रजापतिः।

अवलुंच्य जटामेकामिदं वचनमब्रवीत्॥ ३॥

अद्य पश्यन्तु मे वीर्यं त्रयो लोकाः सदेवताः।

स च पश्यतु दुर्बुद्धिर्ब्रह्महा पाकशासनः॥ ४॥

स्व कर्माभिरतो येन मत्सुतो विनिपातितः।

Then hearing that his son was slain, the Prajāpati Tvaṣṭā enraged, tearing out a single matted lock of hair, uttered this speech. 'Let the three worlds and the gods thereof see my might this day, and let Indra the perverse brahmanicide see, by whom my son when engaged in his own business was destroyed.

इत्युक्त्वा कोपरक्ताक्षी जटामग्नौ जुहावताम्॥ ५॥

ततो वृत्रः समुत्तस्थौ ज्वालामालीमहासुरः।

महाकायो महादंष्ट्रो भिन्नाञ्जनचयप्रभः॥ ६॥

Thus having spoken, he, his eyes red with anger, sacrificed that lock of hair in the fire. Then uprose Vṛtra, the mighty Asura, encircled with flame, huge in body, with great teeth, resembling a mass of broken collyrium.

इन्द्रशत्रुरमेयात्मा त्वष्ट्रतेजोपबृंहितः।

अहन्यहनि सोऽवर्द्धदिषुपातं महाबलः॥ ७॥

वधाय चात्मनो दृष्ट्वा वृत्रं शक्रो महासुरम्।

प्रेषयामास सप्तर्षीन् सन्धिमिच्छन् भयातुरः॥ ८॥

He, the enemy of Indra, of immeasurable soul surpassing the might of Tvaṣṭā, mighty in valour, increased daily a bow-shot in stature. And Indra, having seen the mighty Asura Vṛtra eager for his slaughter, unnerved by fear, sent seven Ṛṣis, desiring peace.

सख्यं चक्रुस्ततस्तस्य वृत्रेण समयांस्तथा।

ऋषयः प्रीतमनसः सर्वभूतहितेरताः॥ ९॥

Then the affectionate-minded Ṛṣis, who delighted in benevolence towards all creatures, brought about friendship and treaties between him and Vṛtra.

समय स्थितिमुल्लंघ्य यदा शक्रेण घातितः।

वृत्रो हत्याभिभूतस्य तदा बलमशीर्यत॥ १०॥

तच्छक्रदेहविभ्रष्टं बलं मारुतमाविशत्।

सर्वव्यापिनमव्यक्तं बलस्यैवाधिदैवतम्॥ ११॥

When Indra violating the rules of the treaty slew Vṛtra, then his might overwhelmed by the sin of the slaughter waned; and that might which quitted Indra's body entered the wind, which pervades everything, is imperceptible, and is the supreme deity of power.

अहल्यां च यदा शक्रो गौतमरूपमास्थितः।

धर्षयामास देवेन्द्रस्तदा रूपमहीयत॥ १२॥

And when Indra, assuming the form of Gautama, violated Ahalyā, then the lord of the gods lost his form.

अङ्गप्रत्यङ्गलावण्ययदतीवमनोरमम्।

विहाय दुष्टं देवेन्द्रं नासत्यावगमत्ततः॥ १३॥

Thereupon his beauty of limb and feature, which was exceedingly captivating, forsook the *wicked lord of the gods and went to the Aśvins.*

धर्मेण तेजसा त्यक्तं बलहीनमरूपिणम्।

ज्ञात्वा सुरेशं दैतेयास्तज्जये चक्रुरुद्यमम्॥ १४॥

राज्ञामुद्रिक्तवर्याणां देवेन्द्रविजिगीषव:।

कुलेष्वतिबलादैत्या अजायन्त महामुने॥ १५॥

"Perceiving the lord of the gods to have lost his uprightness and glory, to be powerless and formless, the Daityas endeavoured to conquer him Daityas of exceeding might, desirous to conquer the lord of the gods, were born in the families of kings of surpassing valour, O great Muni

कस्यचित्त्वथ कालस्य धरणाभारपीडिता।

जगाम मेरुशिखर सदो यत्र दिवौकसाम्॥ १६॥

Then the Earth, afflicted with their weight, once went to the summit of Meru, where is the abode of the heaven-dwelling gods

तेषा सा कथयामास भूरिभारावपीडिता।

दनुजात्मजदैत्योत्थं खेदकारणमात्मन:॥ १७॥

एते भवद्भिरसुरानिहता: पृथुलौजस:।

ते सर्वे मानुषे लोके जाता गेहेषु भूभृताम्॥ १८॥

अक्षौहिण्यो हि बहुलास्तद्भारार्त्ता व्रजाम्यध:।

तथा कुरुध्व त्रिदशा यथा शान्तिभवेन्मम॥ १९॥

Afflicted with their excessive weight, she declared that the cause of her distress arose from the Dānavas and Daityas These Asuras, widely resplendent, have been slain by you, they have all been born in the world of men in the families of kings, their armies are numerous indeed oppressed by their weight, I am sinking downward, do you, O you thirty gods, devise how tranquillity may be attained for me

पक्षिण ऊचु:

तेजोभागैस्ततो देवा अवतेरुदिवो महीम्।

प्रजानामुपकारार्थं भूमारहरणाय च॥ २०॥

यदिन्द्रदेहजं तेजस्तन्मुमोच स्वय वृष:।

कुन्त्या जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिर:॥ २१॥

बल मुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत।

शक्रवीर्याधतश्चैव जज्ञे पार्थो धनञ्जय:॥ २२॥

उत्पन्नौ यमजौ माद्र्या शक्ररूपौ महाद्युती।

The birds spoke

Then the gods descended with portions of their glory from heaven to earth, to benefit the creatures and to alleviate the burden of the Earth Dharma himself relinquished the glory which is innate in the body of Indra, then was born of Kunti the resplendent raja Yudhishthira, Vayu relinquished his might, then was born Bhīma, and from the half of Indra's power was born Dhanañjaya, the son of Prithā, Yama's two sons, resembling Indra in form, of glorious dignity, were born of Mādri

पञ्चधा भगवानित्थमवतीर्ण: शतक्रतु:॥ २३॥

तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्॥ २४॥

शक्रस्यैकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्।

योगीश्वरा: शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि॥ २५॥

पञ्चानामेकपत्नीत्वमित्येतत्कथितं तव।

श्रूयतां बलदेवोऽपि यथा यात: सरस्वतीम्॥ २६॥

Thus the adorable Indra became incarnate in five forms His auspicious wife was born as Krsnā from Agni she, Krsnā, is the wife of Indra alone, and of no one else The lords of ascetics can even multiply their bodies "Thus the fact of her being one wife to five men has been explained to you, be it heard how Baladeva went to the Sarasvatī "

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे इन्द्रविक्रिया नाम पञ्चमोऽध्याय:॥५॥

♣♣♣

॥षष्ठोऽध्याय:॥

CHAPTER 6

Baladeva's brahmanicide.

The Birds explain the third question—Baladeva, in order to avoid siding with the Pāndavas and Kauravas, went to the Raivata forest—Overcome by intoxication, love, and the influences of the place, he killed Sūta for not saluting him— To expiate that sin he undertook the pilgrimage

पक्षिण ऊचु:

राम: पार्थे परा प्रीति ज्ञात्वा कृष्णस्य लाङ्गली।

चिन्तयामास बहुधा कि कृत सुकृत भवेत्॥ १॥

The birds spoke

The plough-armed Rama, knowing the perfect affection of Krsna for Arjuna, deliberated much— "Can what has been done be better done?"

कृष्णेन हि विना नाहं यास्ये दुर्योधनान्तिकम।

पाण्डवान् वा समाश्रित्य कथं दुर्योधनं नृपम्॥ २॥

जामातरं तथा शिष्य धातयिष्ये नरेश्वरम्।

तस्मान्न पार्थ यास्यामि नापि दुर्योधनं नृपम्॥ ३॥

Without Kṛṣṇa, assuredly, I will not go near Duryodhana, or how, siding with the Pāndavas, shall I slay king Duryodhana, my royal son-in-law and disciple? Therefore I will go neither to Arjuna nor to king Duryodhana.

तीर्थेष्वाप्लावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना।

कुरूणां पाण्डवानां च यावदन्ताय कल्पते॥ ४॥

I will myself bathe myself at holy bathing places, so long as it conduces to the ending of the Kurus and Pāndavas.

इत्यामंत्र्य हृषीकेशं पार्थदुर्योधनावपि।

जगाम द्वारकां शौरिः स्व-सैन्य-परिवारितः॥ ५॥

Having thus taken leave of Kṛṣṇa, Arjuna and Duryodhana, the descendant of Śūra, surrounded by his army, went to Dvārakā.

गत्वा द्वारवती रामो हृष्टपुष्टजनाकुलाम्।

श्वो गन्तव्येषु तीर्थेषु पपौ पानं हलायुधः॥ ६॥

पीतपानो जगामाथ रेवतोद्यानमृद्धिमत्।

हस्ते गृहीत्वा समदां रेवतीमाप्सरोपमाम्॥ ७॥

Arriving at Dvāravatī, which was thronged with glad and well-fed citizens, Rāma Halāyudha drank a draught at the holy bathing places, which are to be visited in future. Having drank his draught, he then marched to the flourishing park of Raivata,[1] taking with him the intoxicated Apsaras-like Revatī

स्त्रीकदम्बकमध्यस्थो ययौ मत्तः पदास्खलन्।

ददर्श च वनं वीरो रमणीयमनुत्तमम्॥ ८॥

सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं शाखामृगगणाकुलम्।

पुण्यं पद्मवनोपेतं सपल्वलमहावनम्॥ ९॥

Encircled by a bevy of maidens, the hero went on, intoxicated, stumbling in his walk. And he saw a forest, fascinating, beyond compare, loaded with the fruits and flowers of every season, thronged with troops of monkeys, sacred dotted with clumps of lotus-flowers, a great forest abounding in pools.

स शृण्वन्प्रीतिजननान्बहून्मदकलान् शुभान्।

श्रोत्ररम्यान्सुमधुराञ्शब्दान् खगमुखेरितान्॥ १०॥

सर्वतु फलभाराढ्यान् सर्वर्तुकुसुमोज्ज्वलान्।

अपश्यत्पादपांस्तत्र विहगैरनुनादितान्॥ ११॥

Listening to the copious, pleasure-inspiring, love-soft, beautiful, ear-delighting, melodious songs poured forth from the mouths of the birds, he saw the trees there, loaded with the weight of the fruits of every season, bright with the blossoms of every season, rendered resonant by the birds—

आम्रानाम्रातकान्भव्यान्नारिकेलान्सतिन्दुकान्।

आबिल्वकांस्तथा जीरान्दाडिमान् बीजपूरकान्॥ १२॥

पनसाँल्लकुचान्मोचान्नीपांश्चातिमनोहरान्।

पागवताँश्च कङ्कोलान्नलिनानम्लवेतसान्॥ १३॥

भल्लातकानामलकांस्तिन्दुकांश्च महाफलान्।

इंगुदान्करमर्दांश्च हरीतकविभीतकान्॥ १४॥

एतानन्यांश्च सतरून्दर्शयन्यदुनन्दनः।

तथैवाशोकपुन्नागकेतकीबकुलानथ॥ १५॥

चम्पकान्सप्तपर्णांश्च कर्णिकारान्समालतीन्।

पारिजातान् कोविदारान्मन्दारान्बदराँस्तथा॥ १६॥

पाटलान्पुष्पितान् रम्यान्देवदारुदुमांस्तथा।

सालांस्तालांस्तमालांश्च किंशुकान्वंजुलान्वरान्॥ १७॥

चकोरैः शातपत्रैश्च भृंगराजस्तथा शुकैः।

कोकिलैः कलविंकैश्च हारीतैर्जीवजीवकैः॥ १८॥

प्रियपुत्रैश्चातकैश्च तथान्यैर्विविधैः खगैः।

श्रोत्ररम्यं सुमधुरं कूजद्भिश्चाप्यधिष्ठितम्॥ १९॥

सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च।

कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा नीलोत्पलैः शुभैः॥ २०॥

कह्लारैः कमलैश्चापि आचितानि समन्ततः।

कादम्बैश्चक्रवाकैश्च तथैव जलकुक्कुटैः॥ २१॥

1 A mountain near Dvārakā in Gujarat The woodland scene described seems to be a fanciful one, compounded from the author's observation everywhere

कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कूर्मैर्मद्गुभिरेव च।
एभिश्चान्यैश्च कीर्णानि समन्ताज्जलचारिभिः॥ २२॥

Mango trees, hog-plums,[1] kāmarangas,[2] coconuts and tindaka trees,[3] and little bel trees,[4] cumin,[5] pomegranates,[6] citrons,[7] jack trees,[8] monkey-jack trees,[9] plantain trees and very charming kadam trees,[10] and pārāvata trees,[11] kankola trees,[12] nalina trees,[13] docks,[14] marking-nut trees[15] emblic myrobalans,[16] and gāb trees[17] bearing large fruits, almond trees,[18] karamcha trees,[19] yellow myrobalans,[20] beleric myrobalans [21] He, Yadu's descendant, saw these and other trees, and also aśokas,[22] punnāgas,[23] screw-pines,[24] and

1 *Āmrataka*, the hog-plum, Spondias mangifera, the modern amra It is both wild and cultivated I give the botanical names, from Hooker's Flora of British India, of all except the most common, as many of the trees have no English names and are better known by those names but there can be no doubt that the various species in a genus are not always distinguished and that the Sanskrit names are sometimes as much generic as specific The descriptions are taken from Roxburgh's Flora Indica, Edn Clarke, 1874, from Oliver's Indian Botany, 1869 and from Firminger's Manual of Gardening for India

2 *Bhavya*, Averrhoa carambola, the modern kāmranga A garden tree

3 I do not find tindaka in Prof Monier-Williams' Dictionary tinduka occurs in verse 14 The late Rev Dr Banerjea, in a translation he began, translates it Ebony, which is Diospyros melanoxylon, the modern tindu It is a large tree, growing in most woody mountainous parts of India

4 *Ābilvaka* I do not find this in the Dictionary Bilva, the Bel or Bengal Quince, Eagle marmelos, the modern delephul and Śrī-phal Both wild and cultivated It bears panicles of large white flowers, which are used in worship

5 *Jīra*, cumin, Cuminum cyminum, the modern jīra, this is a slender cultivated annual Jīra also means Panicum miliaceum, Roxb, the modern cheena, which is a cultivated cereal from 2 to 4 feet high (Roxb, p 104) Neither seems appropriate

6 *Dāḍima*, the Pomegranate, Punica granatum, the modern dārim or dālim A cultivated tree in India

7 *Vīja-pūraka*, Citron, Citrus medica, the modern nebu A cultivated tree in India

8 *Panasa*, the Jack or Jack-fruit tree, Artocarpus integrifolia, the modern kānthāl A cultivated tree (Roxb, p 633, Oliver, p 272, not in Hooker)

9 *Lakuca*, the Monkey-jack, Artocarpus lacucha, the modern dephul A garden tree (Roxb, p 634, Firminger, p 188, not in Hooker)

10 *Nipa*, Anthocephalus cadamba (Nauclea cadamba, Roxb), also kadamba, the modern kadam A garden tree, highly ornamental with its large, globular, beautiful, orange-coloured heads of flowers, and very useful from its extensive close shade (see Roxb, p 172)

11 *Paravata* the Dictionary says this is Diospyros embryopteris (glutinosa, Roxb), which is the modern gāb but this tree is also tinduka, which occurs in the next verse and tindaka has occurred in verse 12 Pārāvata means also a dove or pigeon and has been corrupted into the Bengali pāyrā, might not pārāvata, the tree, be corrupted into the Bengali peyārā, which means the Guava, Psidum guyava?

12 *Kankola* I do not find this in the Dictionary Read kankellān for kankolān? Kankella is given as the Asok, Saraca indica (Jonesia asoka, Roxb), but this occurs in verse 15

13 Nalina Dr Banerjea translates this as the Indigo plant, but Prof Monier williams says nalina, neut, is the Indigo shrub, Indigofera tinctoria, while nalina, masc As here, is the Carissa carandas, but the latter occurs in the next verse

14 *Amla-vetasa*, the Dock or Sorrel, as Prof Monier Williams gives it The Dock is Rumex vesicarius, Roxb The Sorrel is Oxalis corniculata, Hooker (see Oliver, pp 181 and 269)

15 *Bhallataka*, the Marking-nut tree, Semecarpus anacardium, the Bengali bhela A tree, growing in all the mountainous parts of India, with large panicles of small greenish yellow flowers (Roxb, p 268)

16 *Āmalaka*, the Emblic Myrobalan, Phyllanthus emblica, the modern amla (Roxb, p 684 and Oliver, p 279) I do not find it in Hooker Emblica officinalis is an earlier name

17 *Tinduka*, Diospyros embryopteris (glutinosa, Roxb) the modern gāb It is a tree common in Bengal, and among the mountains in the Circars Its fruit is as large as a medium-sized apple

18 *Inguda*, the Almond tree, Terminalia catappa, the modern badām A beautiful large tree, growing everywhere

19 *Karamarda*, Carissa carandas, the modern karamcha A common small tree, with beautiful, white, jasmine-like flowers

20 *Harītaka* the Yellow or Chebulic Myrobalan, Terminalia chebula, a large forest tree

21 *Vibhītaka*, the Beleric Myrobalan, Terminalia belerica, the modern bahera, a large forest tree

22 *Aśoka*, the Asok, Saraca indica (Jonesia asoka, Roxb) A middling-sized, very handsome, garden tree, with large, globular bunches of rather large flowers The flowers are of a beautiful orange colour when they first expand, and gradually change to red, forming a variety of beautiful shades they are fragrant during the night (Roxb, p 312)

23 *Punnāga*, Rottlera tinctoria, (Roxb and Oliver)· it is still called punnāg I do not find it in Hooker A tree, a native of Coromandel

24 *Ketakī*, the Screw-Pine, Pandanus odoratissimus, (Roxb and Oliver), the modern keorā A large shrub, with panicles of large white, sheath-like leaves, enclosing bundles of closely-packed minute flowers "It is the tender white leaves of the flowers, chiefly those of the male, that yield that most delightful fragrance, for which they are so universally and deservedly esteemed, for of all the perfumes in the world it must be the richest and most powerful "(Roxb, p '07)

vakulas,[1] campakas,[2] saptaparnas,[3] karnikāras,[4] and Spanish jasmines,[5] pārijāta trees,[6] kovidāras,[7] mandāras,[8] and jujube trees,[9] delightsome Bignonia trees[10] in blossom, and devdār trees,[11] sāl trees,[12] palmyra palms,[13] and tamālas,[14] kimśukas,[15] and fine vanjula trees[16]—inhabited by chakors,[17] and woodpeckers, shrikes,[18] and parrots, koils,[19] and sparrows, green pigeons,[20] and jīvajīvaka pheasants,[21] by

1 *Vakula*, Mimusops elenghi, the modern bakul A tree, commonly cultivated, with flowers middle-sized drooping white and fragant, but Firminger says they are small, pale-green (Roxb p 318, Hooker, p 158 Firm, p 490)

2 *Campaka* Michelia champaca, the modern champak or chāmpā A garden tree with large yellow delightful fragrant flowers

3 *Sapta parna*, Alstonia scholaris An ever green tree growing in the drier forests of India

4 *Karnikara*, Pterospermum acerifolium, the Bengali kanak-champa A Himālayan tree, but also grown in gardens It has very large, pure white, fragrant flowers

5 *Mālati*, the Catalonian or Spanish Jasmine, Jasminum grandiflorum the Bengali jātī or chamelī, Hindustani chambelī It is a spreading garden shrub with graceful pinnate foliage and middling-sized white fragrant flowers, which retain their odour when dried and are much used for perfume (Firm, p 518) Mālati also means the Clove-scented Echites Aganosma caryophyllata (Echites caryophyllata Roxb) now called mālati, which is a climbing shrub with bay-like leaves and sprays of middling sized fragrant white flowers (Roxb, p 245 s Firm, p 618)

6 *Parijata* Erythrina, indica A large tree growing all over India with racemes of numerous large bright scarlet flowers This tree is generally called mandār now

7 *Kovidara*, Bauhinia variegata, the Bengali rakta-kanchan A garden tree with large reddish-purple flowers

8 *Mandara* Prof Monier-Williams says this is Erythrina fulgens, but I do not find it in Hooker or Roxburgh May it be E stricta, which grows in the Western Peninsula and much resembles E indica? In Bengal E indica is now generally called mandār

9 *Badara*, Zizyphus aenophia (jujuba or scandens, Roxb), the Bengali kul the Hindustani ber A small tree with fruit of the size of a large cherry

10 *Patala* Bignonia suaveolens, Roxb, the modern pārul I do not find it in Hooker A tree, with large, exquisitely fragrant dark dull crimson flowers It blossoms during the hot season Prof Monier- Williams calls it the Trumpet-flower tree, but I do not find this name in any of the Botanical books I have consulted

11 *Devadaru*, Pinus devdara, Roxb, the modern devdār I do not find it in Hooker A great tree, native of the mountains north of Rohilkhand 'No species of pine is native in the Peninsula (Oliver, p 294), this tree therefore is quite out of place in this Gujarat scene

12 *Sala*, the Śāl tree, Shorea robusta, the modern sāl An immense timber tree

13 *Tala* the Palmyra Palm, Borassus flabelliformis, Roxb, the modern tal Not in Hooker Fans are made from the large fan like leaves

14 *Tamāla* Prof Monier-Williams says this is Garcinia xanthochymus (Xanthochymus pictorius, Roxb) this is a tree, a native of the mountainous districts in India But Roxburgh says the Tamāla is Diospyros cordifolia, which Hooker unites with D montana, this is a common tree

15 *Kimsuka*, Butea frondosa, the Bengali palash Oliver calls this tree the Dhak, (p 195), but I do not find this name anywhere else It is a common tree, with handsome, irregular, orange-red flowers in racemes which are covered with a soft greenish-purple down (Roxb, p 540)

16 *Vanjula*, Ougeinia dalbergioides (Dalbergia oojemensis, Roxb) A tree with racemes of numerous, rather small, very pale rose-coloured flowers, somewhat fragrant

17 *Cakora*, Caccabis, chukor The Chakor is said in Prof Monier-Williams' Dictionary to be the Greek partridge, Perdix rufa, or Tetrao rufus, but the Greek partridge, Caccabis saxatilis, is a different species, inhabiting Europe, from the chakor the Asiatic species The chakor is found in the Himālayas and the other northern ranges It is always a bird of the hills, and does not occur in Gujarat, where this scene is laid (Jerdon's Birds of India Edn Godwin-Austen, Vol II, p 564, Hume and Marshall's Game Birds of India, Vol II, p 33) Tetrao rufus is the name Linnaeus gave the European bird Perdix rufa seems, from the edition of his works in the Bengal Asiatic Society's Library, to be an earlier name There are other partridges in the plains of India, Ortygornis gularis, etc, but I do not think the reference can be to them, for the writer seems to be mentioning birds inhabiting the Himālayas, see the note on the Jīvajīvaka pheasant, below

18 *Bhrnga-rāja*-Prof Monier-Williams translates this, Malabar shrike, Lanius malabaricus This bird stands in Jerdon as Edolius malabaricus, and is, I am informed by Dr J Scully, a king-crow Another bird may be meant, the Malabar Wood shrike, Tephrodornis sylvicola, but, as the writer seems to be referring to birds found near the Himālayas, bhrnga-rāja may mean any kind of shrike almost every kind of which is common throughout the greater part of India (Jerdon, Vol I, p 400)

19 *Kokila*, the Koil, Eudynamys orientalis (Jerdon, Vol I, p 342)

20 *Harita*, the Green Pigeon, probably the Bengal green pigeon, Crocopus phoenicopterus, or the Orange breasted green pigeon, Osmotreron bicincta The Southern green pigeon, Crocopus chlorigaster, and the Green imperial pigeon, Carpophaga sylvatica, are not found near the Himālayas

21 *Jivajivaka* Prof Monier Williams gives the synonyms jīva-jīva and jīvanjīva, and explains the word as a kind of bird supposed to be a pheasant, or the chakor As the chakor is mentioned already, it must have the first meaning Taking it to be a kind of pheasant, I would suggest that it is the Cheer Pheasant, Phasianus Wallichi The Sanskrit name looks like an onomatopoeous one, and the cry of this bird is "something like the words chir a pir

priya-putras,[1] and pied-crested cuckoos,[2] and by various other birds, warbling pleasingly and very melodiously —and the lakes, beautiful and placid, crowded on all sides with the lotus water-lilies,[3] and lotuses,[4] and the brilliant blue water lilies,[5] with water-lilies,[6] and lotuses,[7] and thronged with kādamba geese,[8] and ruddy shieldrakes[9] and water-fowl,[10] with kārandava ducks,[11] pelicans,[12] geese,[13] tortoises, and divers,[14] thronged with these and other birds swimming in the water all around.

क्रमेणेत्थं वनं शौरिर्वीक्ष्यमाणो मनोरमम्।
जगामानुगतः स्त्रीभिर्लतागृहमनुत्तमम्॥ २३॥
स ददर्श द्विजांस्तत्र वेदवेदांगपारगान्।
कौशिकान्भार्गवांश्चैव भरद्वाजान् सगौतमान्॥ २४॥
विविधेषु च संभूतान् वंशेषु द्विजसत्तमान्।
कथाश्रवणबद्धोत्कानुपविष्टान्महत्सु च॥ २५॥

---

chir a pir, chir chir, chirwa chirwa "Cheer is the native name The bird is found in Garhwal and Kumaon and the neighbouring country, and inhabits the middle slope of the Himālayas (Hume and Marshall, Vol I, p 169 Jerdon, Vol II, p 527) If this bird be a pheasant, it is clear the writer is mentioning, not the fauna of Gujarat, but of the country near the Hima-layas, for it appears from Hume and Marshall, and Jerdon, that no pheasants are found in India except in the Himālayan and Indo-Burmese mountains and forests

1 *Priya-putra* I do not know what this bird is The name affords no indication unless it is the same as the bird putra-priya' which was so named because its note resembled 'putra putra ' Rāmāy , Ayodh -k (Ed Gorr) cv 11, (Ed Bom) xcvi 12

2 *Cataka*, the Pied-crested Cuckoo Prof Monier-Williams says the bird is Cuculus melanoleucus, but I find no such name mentioned in Jerdon It is the Coccystes melanoleucos of Jerdon (Vol I, p 339), which he says is called chatak It is found all over India

3 *Kumud*, the Lotus water-lily, Nymphaea lotus (Oliver, p 155) There seems to be some confusion in distinguishing between the Sanskrit names for the lotus and the water-lilies, and I would attempt a solution in this and the following notes

Of the water-lilies, Nymphaea, large water-herbs with leaves and flowers floating on the surface, there are 2 species common in India, viz , N lotus, the Lotus water-lily, and N stellata, the Blue water-lily

N lotus has leaves 6—12 inches broad, and flowers 2 10 inches broad, white, rose, or red This species combines Roxburgh's N rubra and N edulis (esculenta) Its Sanskrit name is kumud, and probably ambu-ja, the red variety is raktotpala It closes during the day and opens at night (See Raghu-V , vi 36)

The latter species, N stellata, has flowers 1—10 inches broad, slightly-odorous It comprises 3 varieties, (1) cyanea (N cyanea, Roxb), flowers medium-sized, blue, (2) parviflora, flowers usually smaller, blue, (3) versicolor (N versicolor, Roxb), flowers larger, white, blue, purple, or flesh-coloured The blue-flowered N stellata is called indīvara, utpala, kuvalaya and nīlotpala, (Hooker, Vol I, p 114 Roxburgh, p 427)

4 *Pundarika*, the Lotus or Sacred Lotus, Nelumbium speciosum This is the only species of Nelumbium in India It is a large erect water-herb with its leaves and flowers raised high above the water Its leaves are peltate, cupped, 2—3 feet in diameter The flowers are 4—10 inches broad, white or rose-red Its Sanskrit names are kamala, nalini, padminī, pundarīka, sarasi-ja, and sahasra-patra The flower is padma and panka-ja The red variety is kokanada and tāmarasa Roxburgh says the white variety is called in Sanskrit sitāmbu-ja, and the red variety *raktotpala*, but these names more properly designate the white and red varieties of the water-lily (Nymphaea) and Prof Monier-Williams translates them so The Lotus opens during the day and closes at night (Hooker, Vol I, p 116, Oliver's Indian Botany, p 156} Roxburgh, p 450)

5 *Nilotpala*, the Blue water-lily, Nymphoea stellata, see note on kumud, supra p 29

6 *Kahlara* Prof Monier-Williams says this is the White esculent water-lily, Nymphaea lotus, but Roxburgh assigns it to his N cyanea Can it mean the rose-coloured variety of the N lotus or stellata? See note on kumuda

7 *Kamala* the Lotus Nelumbium speciosum, see footnote 4 on Pundarīka But there must be some difference between the two

8 *Kadamba*, a kind of goose with dark-grey wings (kala-hansa), so Prof Monier-Williams It seems to be the Grey Lag-Goose, Anser cinereus, which is called tear-hāns in Behar (Hume and Marshall, Vol III, p 55, Jerdon, Vol II, p 779)

9 *Cakravāka*, the Ruddy Shieldrake or Brahminy Duck, Casarca rutila Anas casarca is the Linnaean name (Hume and Marshall, Vol III, p 125, Jerdon, Vol II, p 791)

10 *Jala kukkuta* This is probably the Water-hen, Gallinula chloropus, com-monly called the jal-murghi, which means the same (Jerdon, Vol II, p 718)

11 *Kārandava*, a kind of duck, also called karanda I would suggest that this is the Common Teal, Querquedula crecca, which is now called kerra in the N W Provinces, and kardo in Sindh (Hume and Marshall, Vol III, p, 205, Jerdon, Vol II, p, 806)

12 *Plava* Prof Monier-Williams translates this as pelican, Pelicanus fusi-collis, but I do not find any such species in Jerdon It may be the Grey pelican Pelecanus Philippensis, which is the most abundant species in India (Jerdon, Vol II, p 858)

13 *Hansa* This is of course general, and means any kind of goose or duck

14 *Madgu*, a kind of diving bird It is probably the Little Grebe, Podiceps Philippensis, commonly called dub-dubi from its inveterate diving (Jerdon, Vol II, p 822) But it may be the Bald Coot Fulica atra which is also a ready diver (id , p 715)

कृष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेषु च वृसीषु च।

सूत च तेषा मध्यस्थ कथयान कथा: शुभा:॥ २६॥

पौराणिकी: सुरर्षीणामाद्याना चरिताश्रया:।

दृष्ट्वा राम द्विजा: सर्वे मधुपानारुणेक्षणम्॥ २७॥

मत्तोऽयमिति मन्वाना: समुत्तस्थुस्त्वरान्विता:।

पूजयन्तो हलधरमृते त सूतवशजम्॥ २८॥

So gazing on the delightful forest, Śauri accompanied by the maidens gradually proceeded onwards to an incomparable bower of creepers There he saw brāhmanas, deeply read in the Vedas and Vedāngas, belonging to the families of Kuśika, and Bhrgu, Bharadvāja, and Gotama, and brāhmanas sprung from various families, all eagerly listening to the tales, seated on large outer garments made of the hide of the black antelope, and on the kuśa grass and on kuśa-grass seats, and Sūta (their bard) in the midst reciting glorious tales of the olden times, based on the deeds of the first Surarshis Seeing Rāma, whose eyes were red with drinking, all the brāhmanas, perceiving he was intoxicated, rose up in haste, saluting the plough-bearer, except that scion of the bards Then filled with rage, the mighty plough-bearer, who caused all the Dānavas to quake, rolling his eye, smote Sūta

तत: क्रोधसमाविष्टो हली सूत महाबल:।

निजघान विवृत्ताक्ष: क्षोभिताशेषदानव:॥ २९॥

Then filled with rage, the mighty plough-bearer, who caused all the Dānavas to quake, rolling his eye, smote Sūta

अध्यास्यति पद ब्राह्म तस्मिन्सूते निपातिते।

निष्क्रान्तास्ते द्विजा: सर्वे वनात्कृष्णाजिनाम्बरा:॥ ३०॥

When that bard was slain while repeating the words of the Veda, all those brāhmanas, clad in black antelope skins, departed from the wood

अवधूत तथात्मानं मन्यमानो हलायुध:।

चिन्तयामास सुमहन्मया पापमिदं कृतम्॥ ३१॥

ब्राह्म स्थान गतो ह्येष यत्सूतो विनिपातित:।

तथाहीमे द्विजा: सर्वे मामवेक्ष्य विनिर्गता:॥ ३२॥

शरीरस्य च मे गन्धो लोहस्येवासुखावह:।

आत्मान चावगच्छामि ब्रह्मघ्नमिव कुत्सितम्॥ ३३॥

धिगमर्ष तथा मह्यमतिमानमभीरुताम्।

यैराविष्टेन सुमहन्मया पापमिद कृतम्॥ ३४॥

तत्क्षयार्थ चरिष्यामि व्रत द्वादशवार्षिकम्।

स्वकर्मख्यापनं कुर्वन् प्रायश्चित्तमनुत्तमम्॥ ३५॥

अथवेयं समारब्धा तीर्थयात्रा मयाधुना।

एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमा सरस्वतीम्॥ ३६॥

And the plough-armed hero, perceiving himself disregarded, thought, "This is a very grievous sin that I have committed, for since I have come here to a brāhmanas' abode and have slain Sūta, these dvijas perceiving me have all departed And my body has a disgusting odour, as it were of blood, and I perceive that I am contemned as a brahmanicide Fie on my rage, and the wine, my arrogance, my cruelty! Possessed by them, I have committed this most grievous sin To expiate it I will perform a twelve-year vow making the confession of my deed the uttermost penance "

अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिलोमा सरस्वतीम्।

तत: परं शृणुवेम पाण्डवेयकथाश्रयम्॥ ३७॥

"This then is the pilgrimage which I have now undertaken, I will go to the Pratilomā Sarasvatī itself "Hence he, Rama, went to the Pratilomā Sarasvatī " Next listen to this reference to the story of the Pāndaveyas

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे बलदेवब्रह्महत्याकथन नाम
षष्ठोऽध्याय:॥६॥

♣♣♣

॥सप्तमोऽध्याय:॥

CHAPTER 7

The Birth of the Sons of Draupadī

The Birds explain the fourth question—King Hariścandra incurred Visvamitra's anger, and to appease him gives up to him his kingdom and all his wealth—Viśvāmitra ill-treats the queen, and five Viśve Devas censure him for his brutality—He curses them to be born as men, but exempts them from marriage—They were born as the five sons of Draupadi, and died young

धर्मपक्षिण ऊचु:

हरिश्चन्द्रेति राजर्षिरासीत् त्रेतायुगे पुरा।

धर्मात्मा पृथिवीपालः प्रोल्लसत् कीर्तिरुत्तमः॥ १॥

न दुर्भिक्षं न च व्याधिर्नाकालमरणं नृणाम्।

नाधर्मरुचयः पौरास्तस्मिन्शासति पार्थिवे॥ २॥

बभूवुर्न तथोन्मत्ता धनवीर्यतपोमदैः।

नाजायन्त स्त्रियश्चैव काश्चिदप्राप्तयौवनाः॥ ३॥

The righteous birds spoke

There lived formerly in the Tretā Age a most exalted Rājarṣi named Hariścandra, virtuous in soul, a ruler of the earth, brilliant in fame. No famine, nor sickness, nor untimely death occurred among men, nor did the citizens delight in evil, while he ruled as king; nor, further, did the people become uproarious through wealth, valour, austerities or spirituous liquors; nor were any females born who failed to reach womanhood.[1]

स कदाचिन्महाबाहुररण्येऽनुसरन्मृगम्।

शुश्राव शब्दमसकृत् त्रायस्वेति च योषिताम्॥ ४॥

स विहाय मृगं राजा माभैषीरित्यभाषत।

मयि शासति दुर्मेधाः कोऽयमन्यायवृत्तिमान्॥ ५॥

तत्क्रन्दितानुसारी च सर्वारम्भविघातकृत्।

And he, of mighty arm, when once chasing a deer in the forest, heard women repeatedly crying, "save us"! The king, giving over the deer, called out "fear not! who is this perverse being that, under my rule, behaves with injustice?"

एतस्मिन्नन्तरे रौद्रो विघ्नराट् समचिन्तयत्॥ ६॥

विश्वामित्रोऽयमतुलं तप आस्थाय वीर्यवान्।

प्रागसिद्धा भवादीनां विद्याः साधयति व्रती॥ ७॥

साध्यमानाः क्षमामौनचित्तसंयमिनाऽमुना।

ता वै भयार्त्ताः क्रन्दन्ति कथं कार्यमिदं मया॥ ८॥

तेजस्वी कौशिकश्रेष्ठो वयमस्य सुदुर्बलाः।

क्रोशन्त्येतास्तथा भीता दुष्पारं प्रतिभाति मे॥ ९॥

अथवायं नृपः प्राप्तो माभैरिति वदन्मुहुः।

इममेव प्रविश्याशु साधयिष्ये यथेप्सितम्॥ १०॥

At this interval also the Raudra Vighna-rāja, the opponent of every undertaking, who was following that cry, deliberated :—"This Viśvāmitra, full of heroism, undertaking incomparable austerities, keeping a vow, is mastering the sciences of Śiva and others, which have not been perfected before. Those sciences being mastered by this man, who governs his mind in patience and silence, are verily lamenting, afflicted with dread. How can I manage this? Glorious is this noblest of the Kauśika family; I am much weaker than he : these terrified sciences are thus bewailing: it appears to me difficult to be accomplished. Now this king has come in my way, calling out repeatedly ' fear not!'; into him indeed entering, I will speedily accomplish my desire."

इति संचिन्त्य रौद्रेण विघ्नराजेन वै ततः।

तेनाविष्टो नृपः कोपादिदं वचनब्रवीत्॥ ११॥

कोऽयं बध्नाति वस्त्रान्ते पावकं पापकृन्नरः।

बलोष्णतेजसा दीप्ते मयि पत्यावुपस्थिते॥ १२॥

सोऽद्य मत्कार्मुकाक्षेपविदीपितदिगन्तरैः।

शरैर्विभिन्नसर्वांगो दीर्घनिद्रां प्रवेक्ष्यति॥ १३॥

Then the king possessed by that Raudra Vighna-rāja, who had thus taken counsel with himself, uttered this speech in anger :— "Who is this wicked man that binds fire in the corner of his garment, when I the lord am present, gleaming with the glowing splendour of my power? He today, pierced in every limb by my arrows, which in their flight from my bow illumine the other regions of the sky, shall enter upon a long sleep."

विश्वामित्रस्ततः क्रुद्धः श्रुत्वा तन्नृपतेर्वचः।

क्रुद्धे चर्षिवरे तस्मिन्नेशुर्विद्याः क्षणेन ताः॥ १४॥

स चापि राजा तं दृष्ट्वा विश्वामित्रं तपोनिधिम्।

भीतः प्रावेपतात्यर्थं सहसाश्वत्थपर्णवत्॥ १५॥

स दुरात्मन्निति यदा मुनिस्तिष्ठेति चाब्रवीत्।

ततः स राजा विनयात्प्रणिपत्याभ्यभाषत॥ १६॥

भगवन्नेष धर्मो मे नापराधो मम प्रभो।

न क्रोद्धुमर्हसि मुने निजधर्मरतस्य मे॥ १७॥

दातव्यं रक्षितव्यं च धर्मज्ञेन महीक्षिता।

चापं चोद्यम्य योद्धव्यं धर्मशास्त्रानुसारतः॥ १८॥

Thereupon Viśvāmitra having heard the king's speech was enraged: and, when that great Ṛṣi was enraged, those sciences perished in a moment. The king moreover, seeing Viśvāmitra, rich in

1 An allusion to infanticide ?

austerities, being terrified, suddenly trembled exceedingly like the leaf of the peepul tree [1] When the Muni exclaimed, "wretch!" and "stand!" , then the king falling prostrate in reverence addressed him — "O adorable lord! this is my duty! I have committed no fault! Deign not O Muni! to be angry with me, who am engaged in my duty. A king, conversant with his duties, must give gifts, and must afford protection, and lifting his bow must wage war, according to the Dharma-śāstras "

विश्वामित्र उवाच

दातव्य कस्य के रक्ष्या: कैर्योद्धव्यं च ते नृप।

क्षिप्रमेतत् समाचक्ष्व यद्यधर्मभयं तव॥ १९॥

Viśvāmitra spoke

To whom, O king, must you give gifts, whom must you protect, and with whom must you wage war? Speedily declare this, if you fearest unrighteousness

हरिश्चन्द्र उवाच

दातव्य विप्र मुख्येभ्यो ये चान्ये कृशवृत्तय:।

रक्ष्या भीता: सदा युद्धं कर्त्तव्य परिपन्थिभि:॥ २०॥

Hariścandra spoke "I must always give gifts to brāhmanas principally, and to others who are straitened in their means, I must protect those in fear, I must make war with enemies "

विश्वामित्र उवाच

यदि राजा भवान् सम्यग्राजधर्ममवेक्षते।

निर्वेष्टुकामो विप्रोऽह दीयतामिष्टदक्षिणा॥ २१॥

Viśvāmitra spoke

If your highness, a king, duly regards the duties of kings I am a brāhmana desirous of a reward, let the desired fee be given me

पक्षिण ऊचु:

एतद्राजा वच: श्रुत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना।

पुनर्जातमिवात्मानं मेने प्राह च कौशिकम्॥ २२॥

उच्यतां भगवन् यत्ते दातव्यमविशङ्कितम्।

दत्तमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात् सुदुर्लभम्॥ २३॥

हिरण्यं वा सुवर्णं वा पुत्र: पुत्री कलेवरम्।

प्राणा राज्यं पुरं लक्ष्मीर्यदभिप्रेतमात्मन:॥ २४॥

The birds spoke

The Raja, having heard this speech with gladdened soul, deemed himself as it were born anew, and addressed the sage of the Kauśika race "Be it declared, adorable sir! what, free from doubt, I must give you, consider it as already given, albeit most difficult to be obtained, whether gold or money, son, wife, body, life, kingdom, city, good fortune—whatever is the desire of my own soul "

विश्वामित्र उवाच

राजन् प्रतिगृहीतोऽयं यस्ते दत्त: प्रतिग्रह:।

प्रयच्छ प्रथमं तावद्दक्षिणां राजसूयिकीम्॥ २५॥

Viśvāmitra spoke

O king! this present has been accepted, which you have given first, however, bestow the fee appertaining to the Rāja-sūya sacrifice

राजोवाच

ब्रह्मंस्तामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्।

व्रियतां द्विजशार्दूल यस्तवेष्ट: प्रतिग्रह:॥ २६॥

The Raja spoke

O brāhmana! I will indeed give your honour that fee Choose, O chief of the dvijas, whatever present you desire

विश्वामित्र उवाच

ससागरां धरामेता सभूभृद्ग्रामपत्तनाम्।

राज्यं च सकलं वीररथाश्वगजसकुलम्॥ २७॥

कोष्ठागारं च कोशं च यच्चान्यद्विद्यते तव।

विना भार्या च पुत्रं च शरीरं च तवानघ॥ २८॥

धर्मं च सर्वधर्मज्ञ यो यान्तमनुगच्छति।

बहुना वा किमुक्तेन सर्वमेतत् प्रदीयताम्॥ २९॥

Viśvāmitra spoke

Give me this earth, with its ocean, and with its mountains, villages and towns, and your entire

---

1 Ficus religiosa The leaf, which varies from 21/2 to 51/2 inches in length and almost the same in breadth, is ovate-cordate, and has a long slender apex (acumen) 1 to 2 inches long It has a round flexible stalk 2 to 3 inches long, which is twisted so as to make the inner surface of the leaf face outwards from the branch The leaf hangs downwards by the long stalk, with its inner surface, which is slightly concave, facing outwards, and thus catches the lightest breeze

kingdom, O warrior, with its multitude of chariots, horses, and elephants; also your treasury and treasure; and whatever else you possesse, excepting your wife, and son and body, O sinless one! and excepting your virtue, which, O you that know all the virtues, follows its possessor when he moves. What need for me to say more? Let all this be granted me.

पक्षिण ऊचु:

प्रहृष्टेनैव मनसा सोऽविकारमुखो नृप:।

तस्यर्षेर्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह कृताञ्जलि:॥ ३०॥

The birds spoke

With gladdened mind the king, unperturbed in countenance, having heard the Ṛṣi's speech, joining his hands respectfully replied, "So be it! "

विश्वामित्र उवाच

सर्वस्वं यदि मे दत्तं राज्यमुर्वी बलं धनम्।

प्रभुत्वं कस्य राजर्षे राज्यस्थे तापसे मयि॥ ३१॥

Viśvāmitra spoke

If all your property is given me, your kingdom, the earth, your army, your wealth— whose is the lordship, O Rājarshi! when I the ascetic am seated in the kingdom?

हरिश्चन्द्र उवाच

यस्मिन्नपि मया काले ब्रह्मन् दत्ता वसुन्धरा।

तस्मिन्नपि भवान् स्वामी किमुताद्य महीपति:॥ ३२॥

Hariścandra spoke

At what time I have yielded up the earth to you, O brah-man! at that time you, Sir, are the owner, how much more now the king.

विश्वामित्र उवाच

यदि राजस्त्वया दत्ता मम सर्वा वसुन्धरा।

यत्र मे विषये स्वाम्यं तस्मान्निष्क्रान्तुमर्हसि॥ ३३॥

श्रोणीसूत्रादि सकलं मुक्त्वा भूषणसंग्रहम्।

तरुवल्कलमाबध्य सह पत्न्या सुतेन च॥ ३४॥

Viśvāmitra spoke

If O king! the whole earth has been given me by you, you must deign to depart from the realm where I hold sway, unfastening all your ornaments, such as your waist-band and every thing else, and clothing yourself with the bark of trees, together with your wife and son.

पक्षिण ऊचु:

तथेति चोक्त्वा कृत्वा च राजा गन्तुं प्रचक्रमे।

स्व पत्न्या शैब्यया सार्धं बालकेनात्मजेन च॥ ३५॥

व्रजत: स ततो रुद्धा पन्थानं प्राह तं नृपम्।

क्व यास्यसीत्यदत्त्वा मे दक्षिणां राजसूयिकीम्॥ ३६॥

The birds spoke

Having said "So be it! "and having so done, the king started to go, in company with his wife Śaivya and his young son. Then he addressed the king, having obstructed the road as he was moving—"Where will you go, without giving me the fee appertaining to the Rāja-sūya sacrifice?"

हरिश्चन्द्र उवाच

भगवन् राज्यमेतत्ते दत्तं निहतकण्टकम्।

अवशिष्टमिदं ब्रह्मन्नद्य देहत्रयं मम॥ ३७॥

Hariścandra spoke

Adorable Sir! this kingdom has been given you free from adversaries : these our three bodies, O Brāhman! are all that remain to me this day.

विश्वामित्र उवाच

तथापि खलु दातव्या त्वया मे यज्ञदक्षिणा।

विशेषतो ब्राह्मणानां हन्त्यदत्तं प्रतिश्रुतम्॥ ३८॥

Viśvāmitra spoke

Nevertheless you must assuredly give me the sacrificial fee; a promise unfulfilled, especially to brāhmaṇas, proves injurious.

यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेन्नृप।

तावदेव तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिकी॥ ३९॥

प्रतिश्रुत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाततायिभि:।

रक्षितव्यास्तथा चार्त्तास्त्वयैव प्राक् प्रतिश्रुतम्॥ ४०॥

As long as brāhmaṇas delight, O king! in the Rājasūya sacrifice, so long indeed must the fee for the Rājasūya sacrifice be given. After making a promise, one must bestow the gift; and one must fight against assailants; so too the afflicted must be protected; thus has you already agreed.

हरिश्चन्द्र उवाच

भगवन् साम्प्रतं नास्ति दास्ये कालक्रमेण ते।

प्रसादं कुरु विप्रर्षे सद्भावमनुचिन्त्य च॥४१॥

Hariścandra spoke

Adorable Sir, I have nought at present; I will give you the fee after a while : and show me favour, O Brahmarsi! bearing in mind noble behaviour

विश्वामित्र उवाच

किं प्रमाणो मया कालः प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप।

शीघ्रमाचक्ष्व शापाग्निरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति॥४२॥

Viśvāmitra spoke

What length of time must I wait for you, O guardian of men! Tell me speedily, or the fire of my curse shall consume you

हरिश्चन्द्र उवाच

मासेन तव विप्रर्षे प्रदास्ये दक्षिणाधनम्।

साम्प्रतं नास्ति मे वित्तमनुज्ञां दातुमर्हसि॥४३॥

Hariścandra spoke

In a month will I give you the fee-money, O Brahmarsi! At present I have no means, deign to grant me this permission

विश्वामित्र उवाच

गच्छ गच्छ नृपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय।

शिवश्च तेऽध्वा भवतु मासन्तु परिपन्थिनः॥४४॥

Viśvāmitra spoke

Go, go, O noble king, observe your duty; and may your way be auspicious! May there be no enemies!

पक्षिण ऊचुः

अनुज्ञातः स गच्छेति जगाम वसुधाधिपः।

पद्भ्यामनुचिता गन्तुमन्वगच्छत तं प्रिया॥४५॥

त सभार्य नृपश्रेष्ठं निर्यान्तं ससुतं पुरात्।

दृष्ट्वा प्रचुक्रुशः पौरा राज्ञश्चैवानुयायिनः॥४६॥

The birds spoke

Permitted to go, the king departed; his queen, who was unused to walk afoot, followed him. Seeing that most noble king departing from the city with his wife and son, the citizens raised a cry and followed the king, exclaiming—

हा नाथ किं जहास्यस्मान्नित्यार्त्तिपरिपीडितान्।

त्वं धर्मतत्परो राजन् पौरानुग्रहकृत्तथा॥४७॥

Alas, O master! why leave you us, who are afflicted with continual sufferings? You, O king, are devoted to righteousness, and you are the benefactor of the citizens.

नयास्मानपि राजर्षे यदि धर्ममवेक्षसे।

मुहूर्त्तं तिष्ठ राजेन्द्र भवतो मुखपङ्कजम्॥४८॥

पिबाम नेत्रभ्रमरैः कदा द्रक्ष्यामहे पुनः।

यस्य प्रयातस्य पुरो यान्ति पृष्ठे च पार्थिवाः॥४९॥

Lead us also, O Rajarsi! if you regards righteousness Stay a moment, O king of monarchs! Our eyes as bees drink[1] your lotus-like mouth When again shall we behold you, who, when you goes forth, are preceded and followed by kings?

तस्यानुयाति भार्येयं गृहीत्वा बालकं सुतम्।

यस्य भृत्यां प्रयातस्य यान्त्यग्रे कुञ्जरस्थिताः॥५०॥

स एष पद्भ्यां राजेन्द्रो हरिश्चन्द्रोऽद्यगच्छति।

हा राजन् सुकुमार ते सुभ्रु-सुत्वचमुन्नसम्॥५१॥

पथि पांसु परिक्लिष्टं मुखं कीदृग् भविष्यति।

तिष्ठ-तिष्ठ नृपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय॥५२॥

Here is your wife, holding her young son in her hand, following you, before whom, when you goes forth, go your servants seated on elephants! Here goes today walking afoot the king of monarchs, Hariścandra! Alas, O king, what will your very youthful, beautiful-browed, soft-skinned, fine-nosed face become, when injured by the dust on the road? Stay, stay, O best of kings, observe your own duty.

आनृशंस्यं परोधर्मः क्षत्रियाणां विशेषतः।

किं दारैः किं सुतैर्नाथ धनैर्धान्यैरथापि वा॥५३॥

सर्वमेतत् परित्यज्यच्छायाभूता वयं तव।

हा नाथ हा महाराज हा स्वामिन्किं जहासि नः॥५४

यत्र त्वं तत्र हि वयं तत्सुखं यत्र वै भवान्।

नगरं तद्भवान् यत्र स स्वर्गो यत्र नो नृपः॥५५॥

Mildness is a very noble virtue, especially among kṣatriyas; what need have we of wife, what

1 Better *pivama* for *pibāmo*, let us drink?

need of children, or of wealth, or of grain, O master? Abandoning all this, we have become mere shadows of you. Alas master! alas Mahārājā! alas, O lord! why does you abandon us? Where you are, there indeed will we be. That is joy, where you indeed are. That is our city where you are. That is Svarga where you, our king, are.

इति पौरवचः श्रुत्वा राजा शोकपरिप्लुतः।
अतिष्ठत् स तदा मार्गे तेषामेवानुकम्प्या॥५६॥
विश्वामित्रोऽपि तं दृष्ट्वा पौरवाक्याकुली कृतम्।
रोषामर्षविवृत्ताक्षः समागम्य वचोऽब्रवीत्॥५७॥
धिक् त्वां दुष्टसमाचारमनृतं जिह्मभाषिणम्।
मम राज्यं च दत्त्वा यः पुनः प्राक्रष्टुमिच्छसि॥५८॥
इत्युक्तः परुषं तेन गच्छामीति सवेपथुः।
ब्रुवन्नेवं ययौ शीघ्रमाकर्षन् दयितां करे॥५९॥
कर्षतस्ताँ ततो भार्यां सुकुमारीं श्रमातुराम्।
सहसा दण्डकाष्ठेन ताडयामास कौशिकः॥६०॥
तां तथा ताडितां दृष्ट्वा हरिश्चन्द्रो महीपतिः।
गच्छामीत्याह दुःखार्तो नान्यत् किञ्चिदुदाहरत्॥६१॥

Having thus heard the citizen's address the king, overwhelmed with grief, stood then in the road through very compassion for them, still Viśvāmitra, seeing him distressed by the citizens' exclamations, approaching him, with eyes rolling in anger and impatience, spoke: "Fie on you, vile in your conduct,' false, crooked in your speech! who also, after giving me your kingdom, wish again to withdraw it. "The king thus roughly accosted by him replied thus trembiing, "am going," and departed hastily drawing his wife in his hand. Thereupon the sage of the Kauśika family suddenly belaboured with a wooden staff the very youthful toil-wearied wife, as the king was drawing her along. Seeing her thus beaten, the king Hariścandra, oppressed with pain, exclaimed "I am going;" nor did he utter aught else.

अथ विश्वे तदा देवा पञ्च प्राहुः कृपालवः।
विश्वामित्रः सुपायोऽयं लोकान् कान् समवाप्स्यति॥
येनायं यज्वनां श्रेष्ठः स्वराज्यादवरोपितः।
कस्य वा श्रद्धया पूतं सूतं सोमं महाध्वरे॥
पीत्वा वयं प्रयास्यामो मुदं मन्त्रपुरःसरम्॥६३॥

But then spoke five Viśve Devas full of pity, "This Visva-mitra is very wicked; what worlds will he obtain, who has uprooted this best of sacrificers from his throne? By whose funeral ceremony further shall the soma juice expressed at the great sacrifice be purified, by drinking which we shall reach the exhilaration that is preceded by incantations?"

पक्षिण ऊचुः

इति तेषां वचः श्रुत्वा कौशिकोऽतिरुषन्वितः।
शशाप तान् मनुष्यत्वं सर्वे यूयमवाप्स्यथ॥६४॥
प्रसादितश्च तैः प्राह पुनरेव महामुनिः।
मानुषत्वेऽपि भवतां भवित्री नैव सन्ततिः॥६५॥
न दारसंग्रहश्चैव भविता न च मत्सरः।
कामक्रोधविनिर्मुक्ता भविष्यथ सुराः पुनः॥६६॥

The birds spoke

Having heard this their remark, the sage of the Kauśika race, exceedingly enraged, cursed them—"You shall all assume human form!" And propitiated by them, the great Muni added, "Although in human form, you shall have no offspring. There shall be neither marriage of wives for you, nor hostility : freed from love and anger you shall become gods again."

ततोऽवतेरूरंशैः स्वैर्देवास्ते कुरुवेश्मनि।
द्रौपदीगर्भसम्भूताः पञ्च वै पाण्डुनन्दनाः॥६७॥
एतस्मात् कारणात् पञ्च-पाण्डवेया-महारथाः।
न दारसंग्रहं प्राप्ताः शापात्तस्य महामुने॥६८॥

Thereupon those gods descended to the mansion of the Kurus with their own portions; they were born of the womb of Draupadī as the five grandchildren of Pāṇḍu. Hence the five heroic Pāṇḍa-veyas did not take to themselves wives, through the curse of that great Muni.

एतत्ते सर्वमाख्यातं पाण्डवेय कथाश्रयम्।
प्रश्नं चतुष्टयं गीतं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥६९॥

All this has been declared to you with reference to the tale of the Pāṇḍaveyas. Your four questions have been answered in song. What, else do you wish to hear?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्रौपदेयोत्पत्तिकथनं नाम
सप्तमोऽध्यायः॥७॥

॥अथाष्टमोऽध्यायः॥

CHAPTER 8

The Story of Hariścandra (continued)

Viśvāmitra not satisfied demands further fees, and Hariścandra in desperation sells his wife and his son to a brāhmaṇa and himself to a caṇḍāla, and gives Viśvāmitra all the price—Hariścandra earns his livelihood as the caṇḍāla's, servant at a burning-ground in the most abject state for a year—Then he sees a vision of his future transmigration's with a promise of happiness ultimately— His son is bitten by a snake, and the queen brings the corpse to the burning-ground—They recognise each other and bewail their misfortunes—Both resolve to immolate themselves on their son's funeral pile; but the gods interpose and restore his son to life—Dharma explains that he had personated the caṇḍāla—Indra calls the king to Svarga, but he refuses to go without his faithful people—He, and his queen and people ascend to Svarga in perfect bliss. Jaimini spoke

जैमिनिरुवाच

भवद्भिरिदमाख्यातं यथा प्रश्नमनुक्रमात्।
महत् कौतूहलं मेऽस्ति हरिश्चन्द्रकथां प्रति॥ १॥
अहो महात्मना तेन प्राप्तं कृच्छ्रमनुत्तमम्।
कचित् सुखमनुप्राप्तं तादृगेव द्विजोत्तमाः॥ २॥

Jaimini spoke :

You have declared this in order according to my questions : great is my curiosity regarding the story of Hariścandra. Ah! passing great was the woe incurred by that magnanimous king; I trust he obtained a happiness fully commensurate, O brāhmaṇas!

पक्षिण ऊचुः

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा स राजा प्रययौ शनैः।
शैव्ययानुगतो दुःखीभार्यया बालपुत्रया॥ ३॥
स गत्वा वसुधापालो दिव्यां वाराणसीं पुरीम्।
मैषा मनुष्यभोग्येति शूलपाणेः परिग्रहः॥ ४॥
जगाम पद्भ्यां दुःखार्त्तः सह पत्न्यानुकूलया।
पुरीं प्रविश्य ददर्श विश्वामित्रमुपस्थितम्॥ ५॥

The birds spoke

Hearing Visvamitra's speech, the king moved on slowly, full of sorrow, followed by his wife Śaivyā with her young boy. The king having reached the divine city of Varanasi—the choice of Śiva who pronounced that it was not to be enjoyed by men. Distressed with sorrow, he travelled afoot with his compliant wife. On entering the city, he saw Viśvāmitra present.

तं दृष्ट्वा समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत्।
प्राह चैवाञ्जलिं कृत्वा हरिश्चन्द्रो महामुनिम्॥ ६॥

Seeing he had already Arrived, Hariścandra bowed reverently and, joining his hands respectfully, addressed the great Muni :

इमे प्राणाः सुतश्चायमियं पत्नी मुने मम।
येन ते कृत्यमस्त्याशु तद्गृहाणार्घ्यमुत्तमम्॥ ७॥
यद्वान्यत् कार्यमस्माभिस्तदनुज्ञातुमर्हसि॥ ८॥

Here is my life, and this is my son, and this is my wife, O Muni! "Take that as the choicest arghya offering with which you should quickly deal, should do, deign to excuse that." Whatever else we should do, deign to excuse that.

विश्वामित्र उवाच

पूर्णः स मासो राजर्षे दीयतां मम दक्षिणा।
राजसूयनिमित्तं हि स्मर्यते स्ववचो यदि॥ ९॥

Viśvāmitra spoke

Gone is the month, O Rājarṣi!; let my fee be given me, if your word regarding the Rāja-sūya sacrifice be remembered.

हरिश्चन्द्र उवाच

ब्रह्मन्नद्यैव सम्पूर्णो मासोऽम्लानतपोधन।
तिष्ठत्येतद्दिनार्धं यत्तत् प्रतीक्षस्व मा चिरम्॥ १०॥

Hariścandra spoke

O brāhmaṇa, rich in fadeless austerities! today the month will, in truth, be completed : await this half-day which remains, but not long.

विश्वामित्र उवाच

एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः।
शापं तव प्रदास्यामि न चेदद्य प्रदास्यसि॥ ११॥

Viśvāmitra spoke

Be it so, Mahārājā! I will come again: unless today you shall make the gift, I will pronounce a curse on you.

पक्षिण ऊचुः

इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो राजा चार्चितयत्तदा।
कथमस्मै प्रदास्यामि दक्षिणा या प्रतिश्रुता॥ १२॥
कुतः पुष्टानि मित्राणि कुतोऽर्थः साम्प्रतं मम।
प्रतिग्रहः प्रदुष्टो मे नाहं यायामधः कथम्॥ १३॥
किमु प्राणान् विमुञ्चामि कां दिशां याम्यकिञ्चनः।
यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम्॥ १४॥
ब्रह्मस्वहृत्कृमिः पापो भविष्याम्यधमाधमः।
अथवा प्रेष्यतां यास्ये वरमेवात्मविक्रयः॥ १५॥

The birds spoke

Thus having spoken the brāhmaṇa departed and the Raja then took thought—"How shall I give him the fee which has been promised? Whence can I find powerful friends? Whence can I get wealth at this moment? Blameworthy is my present: how can I escape going downward? How much more am I abandoning life! To what region shall I, who am nothing, go, if I perish without having performed my promise? I shall become a robber of brāhmaṇas, a worm, a wicked man, the vilest of the vile; or I shall become a slave—better indeed let me sell myself."

पक्षिण ऊचुः

राजानं व्याकुलं दीनं चिन्तयानमधोमुखम्।
प्रत्युवाच तदा पत्नी वाष्पगद्गदया गिरा॥ १६॥
त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय।
श्मशानवद् वर्जनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः॥ १७॥
नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु।
यादृशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम्॥ १८॥
अग्निहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रिया।
भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम्॥ १९॥
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम्।
तारणायानृतं तद्वत् पातनायाकृतात्मनाम्॥ २०॥
सप्ताश्वमेधानाहृत्य राजसूयं च पार्थिवः।
कृतिर्नाम च्युतः स्वर्गादसत्यवचनात् सकृत्॥ २१॥

The birds spoke

Then his wife in words broken with weeping answered the king, who was distressed, dejected, anxious, with downcast face—"Leave off care, O Mahārājā; preserve your truthfulness; a man destitute of truth should be avoided like a burning-ground. There is no higher righteousness, they say, for a man than this, namely, maintaining his truthfulness, O noble man! Oblations to consecrated fire, or study, or the whole circle of good deeds, such as liberality, etc. are fruitless in him who speaks at random. Truthfulness is constantly declared in the Dharma-śāstras to tend to the salvation of men of understanding; and falsehood to the overthrow of men of uneducated minds. A king named Kriti, after offering seven horse-sacrifices and a Rāja-sūya sacrifice, fell forthwith from Svarga for falsehood.

राजन् जातमपत्यं मे इत्युक्त्वा प्ररुरोद ह।
बाष्पाम्बुप्लुतनेत्रां तामुवाचेदं महीपतिः॥ २२॥

O king, I have given birth to a child. Thus having spoken she wept aloud. The king spoke as follows to her whose eyes were bathed in tears.

हरिश्चन्द्र उवाच

विमुञ्च भद्रे सन्तापमयं तिष्ठति बालकः।
उच्यतां वक्तुकामासि यद्वा त्वं गजगामिनि॥ २३॥

Hariścandra spoke

Cease, lady, your agitation; here stands your boy; pray, speak what you desires to say, O you who are graceful in your gait!

पत्न्युवाच

राजन् जातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाः स्त्रियः।
स मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्॥ २४॥

The queen spoke

O king, I have given birth to a child: the wives of good men bear fruit in their sons. Do you therefore, being such a man, give me in exchange for wealth, and pay the brāhmaṇa the fee.

पक्षिण ऊचुः

एतद् वाक्यमुपश्रुत्य ययौ मोहं महीपतिः।
प्रतिलभ्य च संज्ञां स विललापातिदुःखितः॥ २५॥

महद्दुःखमिदं भद्रे यत्त्वमेवं ब्रवीषि माम्।
किं तव स्मितसंल्लापा मम पापस्य विस्मृताः॥ २६॥
हा हा कथं त्वया शक्यं वक्तुमेतच्छुचिस्मिते।
दुर्वाच्यमेतद् वचनं कर्तुं शक्नोम्यहं कथम्॥ २७॥
इत्युक्त्वा स नरश्रेष्ठो धिग्धिगित्यसकृद् ब्रुवन्।
निपपात महीपृष्ठे मूर्च्छयाभिपरिप्लुतः॥ २८॥
शयानं भुवि तं दृष्ट्वा हरिश्चन्द्रं महीपतिम्।
उवाचेदं सकरुणं राजपत्नी सुदुःखिता॥ २९॥

The birds spoke

Hearing this proposal, the king lost his senses; and on regaining consciousness lamented, sorely grieved : –"Dire is this grief, O lady, that you thus mentioned to me : is your joyous intercourse with me, wretch that I am, forgotten? Ah! alas! how could you suggest this, O sweet-smiler. Repugnant is this plan : how can I execute it?" Thus having spoken, the king, repeating the word "Shame! shame! "fell to the ground overwhelmed by faintness. Seeing the king Hariścandra prostrate on the earth, the queen full of sorrow, uttered these piteous words :

पत्न्युवाच

हा महाराज कस्येदमपध्यानमुपस्थितम्।
यत्त्वं निपतितो भूमौ राङ्कवास्तरणीचितः॥ ३०॥
येन कोट्यग्रशो वित्तं विप्राणामपवर्जितम्।
स एष पृथिवीनाथो भूमौ स्वपिति मे पतिः॥ ३१॥
हा कष्टं किं तवानेन कृतं देव महीक्षिता।
यदिन्द्रोपेन्द्रतुल्योऽयं नीतः पापामिमां दशाम्॥ ३२॥
इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी मूर्च्छिता निपपात ह।
भर्तृदुःखमहाभारेणासह्येन निपीडिता॥ ३३॥
तौ तथा पतितौ भूमावनाथौ पितरौ शिशुः।
दृष्ट्वात्यन्तक्षुधाविष्टः प्राह वाक्यं सुदुःखितः॥ ३४॥
तात तात ददस्वान्नमम्बाम्ब भोजनं दद।
क्षुन्मे बलवती जाता जिह्वाग्रं शुष्यते तथा॥ ३५॥

The queen spoke

"Alas! Mahārājā! from whom has come this evil thought, that you, who are accustomed to coverings made of the hair of the spotted deer, has fallen on the bare ground? Here sleeps the king, my lord, on the ground—he, by whom ten thousands of choice cattle and wealth were dispensed among brāhmaṇas. Ah! woe! what has this king done to you, O brāhmaṇa, that he, the equal of Indra and Viṣṇu, has been reduced to a state of coma?" Having soliloquised thus, she, beautiful-hipped, fell swooning, crushed by the intolerable great weight of her husband's misfortunes. The child seeing his parents lying thus helpless on the ground, being excessively hungry and very unhappy, spoke:—"Father, dear father, give me some food; mother, mother, give me something to eat. I have become dreadfully hungry, and the tip of my tongue is growing *parched.*"

पक्षिण ऊचुः

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो विश्वामित्रो महातपाः।
कालकल्प इव क्रुद्धो धनं संमार्गितुं तदा॥
दृष्ट्वा तु तं हरिश्चन्द्रः पतितो भुवि मूर्च्छितः॥ ३६॥
स वारिणा समभ्युक्ष्य राजानमिदमब्रवीत्।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्॥ ३७॥

The birds spoke

At this interval arrived Visvavmitra great in austerities; but, seeing Hariścandra lying on the ground in a swoon, he sprinkled the king with water and addressed him thus : "Rise up, rise up, O supreme king; give me the fee I desire."

ऋणं धारयतो दुःखमहन्यहनि वर्द्धते।
आप्यायमानः स तदा हिमशीतेन वारिणा॥ ३८॥
अवाप्य चेतनां राजा विश्वामित्रमवेक्ष्य च।
पुनर्मोहं समापेदे स च क्रोधं ययौ मुनिः॥ ३९॥
स समाश्वास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः।
दीयतां दक्षिणा सा मे यदि धर्ममवेक्षसे॥ ४०॥
सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी।
सत्यं चोक्तं परोधर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः॥ ४१॥
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्।
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ ४२॥
अथवा किं ममैतेन साम्ना प्रोक्तेन कारणम्।
अनार्ये पापसंकल्पे क्रूरे चानृतवादिनि॥ ४३॥

त्वयि राज्ञि प्रभवति सद्भावः श्रूयतामयम्।
अद्य मे दक्षिणां राजन्न दास्यति भवान् यदि॥४४॥
अस्ताचलं प्रयातेऽर्के शप्स्यामि त्वां ततो ध्रुवम्।
इत्युक्त्वा स ययौ विप्रो राजा चासीद्भयातुरः॥४५॥

A debtor's misery increases from day to day. Then being refreshed with the snow-cold water, the king, recovering consciousness, and perceiving Viśvāmitra, again fell into a swoon, and the Muni grew angry. The brāhmana, making the king recover, spoke :—"Let my fee be given me, if you regard righteousness By truth the sun sheds warmth, in truth the earth stands firm , truth in speech is the highest righteousness Svarga is based on truth Also a hundred horse-sacrifices and truth are placed in the balance—truth verily outweighs the hundred horse-sacrifices. Otherwise what motive is there for my speaking thus peaceably to you, base one, evil-intentioned, and cruel, false in speech? Since you are powerful as king, let this my kindly feeling be heeded If O king, you shall not give me the fee today, when the sun reaches the Western mountain, then I will assuredly curse you."

कान्दिग्भूतोऽधनो निःस्वो नृशंसधनिनार्दितः।
भार्यास्य भूयः प्राहेदं क्रियतां वचनं मम॥४६॥
मा शापानलनिर्दग्धः पञ्चत्वमुपयास्यसि।
स तया चोद्यमानस्तु राजा पत्न्या पुनः पुनः॥४७॥
प्राह भद्रे करोम्येष विक्रयं तव निर्घृणः।
नृशंसैरपि यत्कर्तुं न शक्यं तत्करोम्यहम्॥४८॥
यदि मे शक्यते वाणी वक्तुमीदृक्सुदुर्वचः।

Having spoken thus the brāhmana departed; and the king remained, weak with terror, fugitive, vile, indigent, harassed by the malicious and the rich His wife again spoke thus— "Let my proposal be complied with, lest consumed by the fire of his curse you perish " But the king, thus urged by his wife again and again, replied— Lady, here without pity I proceed to sell you, what even the malicious could not do, that do I, if my voice be able to utter so hard a speech as this.

एवमुक्त्वा ततो भार्या गत्वा नगरमातुरः॥
वाष्पापिहितकण्ठाक्षस्ततो वचनमब्रवीत्॥४९॥

"Thereupon having so spoken to his wife, he went unnerved to the city and then, his throat and eyes impeded with tears, uttered this speech;—

राजोवाच

भो भो नागरिकाः सर्वे शृणुध्वं वचनं मम।
किं मां पृच्छथ कस्त्वं भो नृशंसोऽहममानुषः॥५०॥
राक्षसो वातिकठिनस्ततः पापतरोऽपि वा।
विक्रेतुं दयितां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजाम्यहम्॥५१॥
यदि वः कस्यचित् कार्यं दास्या प्राणेष्टया मम।
स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्सन्धारयाम्यहम्॥५२॥

The king spoke

Ho! ho! citizens, listen you all to my word Why do you ask me, ho! who are you?' I am mischievous, inhuman' either a very cruel Rāksasa, or even more wicked than that I, who will not yield up my life, am come to sell my wife If any of you has need of the desire of my life as a slave-girl, let him speak quickly while I survive

पक्षिण ऊचुः

अथ वृद्धो द्विजः कश्चिदागत्याह नराधिपम्।
समर्पयस्व मे दासीमहं क्रेता धनप्रदः॥५३॥
अस्ति मे वित्तमस्तोकं सुकुमारी च मे प्रिया।
गृहकर्म न शक्नोति कर्तुमस्मात् प्रयच्छ मे॥५४॥
कर्मण्यतावयोरूपशीलानां तव योषितः।
अनुरूपमिदं वित्तं गृहाणार्पय मेऽबलाम्॥५५॥

The birds spoke

A certain aged brāhmana approaching accosted the king— "Deliver the slave-girl to me, I am a purchaser, paying ready money I have no little wealth, and my wife is very young; she cannot perform the household duties, therefore give me this girl This wealth is proportionate to the skill, age, beauty and disposition of your wife take it, deliver me the maiden "

एवमुक्तस्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः।
व्यदीर्यत मनो दुःखान्नचैनं किञ्चिदब्रवीत्॥५६॥
ततः स विप्रो नृपतेर्वल्कलान्ते दृढं धनम्।
बद्ध्वा केशेष्वथादाय नृपपत्नीमकर्षयत्॥५७॥
रुरोद रोहिताश्वोऽपि दृष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्।

हस्तेन वस्त्रमाकर्षन् काकपक्षधरः शिशुः॥५८॥

When thus addressed by the brāhmaṇa, king Hariścandra's mind was lacerated with grief; nor did he make him any reply. Thereupon the brāhmaṇa binding up the money in cash in the end of the king's bark-cloth dress, dragged off the queen, seizing her by the hair. But the child Rohitāśva, who had a boy's side-locks of hair, and who was clutching her dress with his hand, wept on seeing his mother dragged away.

मुञ्चार्य मुञ्च तावन्मां यावत्पश्याम्यहं शिशुम्।

दुर्लभं दर्शनं तात पुनरस्य भविष्यति॥५९॥

The queen spoke

Loose, loose me, noble Sir! while I take a look at my boy. A future view of him, kind Sir! will be difficult to get.

पश्यैहि वत्स मामेवं मातरं दास्यतां गताम्।

मां मा स्प्राक्षी राजपुत्र अस्पृश्याहं तवाधुना॥६०॥

ततः स बालः सहसा दृष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्।

समभ्यधावदम्बेति रुदन्नस्राविलेक्षणः॥६१॥

तमागतं द्विजः क्रोधाद् बालमभ्याहनत् पदा।

वदंस्तथापि सोऽम्बेति नैवामुञ्चत मातरम्॥६२॥

See! come my child to me your mother thus sold into slavery. Do not touch me, my royal child! I must not be touched by you now! Then suddenly the boy seeing his mother dragged along, ran to her crying "Mother!" with tear-soiled eyes. The brāhmaṇa purchaser, seeing the child had approached, kicked him with his foot; the latter, however, exclaiming "Mother!" did not leave hold of his mother.

राजपत्न्युवाच

प्रसादं कुरु मे नाथ क्रीणीष्वेमं च बालकम्।

क्रीतापि नाहं भवतो विनैनं कार्यसाधिका॥६३॥

इत्थं ममाल्पभाग्यायाः प्रसादसुमुखो भव।

मां संयोजय बालेन वत्सेनेव पयस्विनीम्॥६४॥

The queen spoke

Shew me favour, O master! and buy this boy. Although purchased, I shall not be a diligent servant to you, Sir, when separated from him. Do you in this way beam favourably on me unfortunate, unite me with my child, as a cow with her calf.

ब्राह्मण उवाच

गृह्यतां वित्तमेतत्ते दीयतां बालको मम।

स्त्रीपुंसोर्धर्मशास्त्रज्ञैः कृतमेव हि वेतनम्॥

शतं सहस्रं लक्षं च कोटिमूल्यं तथा परैः॥६५॥

The brāhmaṇa spoke

Take you this wealth and give me the boy; the wages of a man and woman have been fixed by those conversant with the Dharma-sastras at a hundred, a thousand, and a hundred thousand pieces, and a price of ten millions by others.

पक्षिण ऊचुः

तथैव तस्य तद्वित्तं बद्धोत्तरपटे ततः।

प्रगृह्य बालकं मात्रा सहैकस्थमबन्धयत्॥६६॥

नीयमानौ तु तौ दृष्ट्वा भार्य्या पुत्रौ स पार्थिवः।

विललाप सुदुःखार्तो निःश्वस्योष्णं पुनः पुनः॥६७॥

यां न वायुर्न चादित्यो नेन्दुर्न च पृथग्जनः।

दृष्टवन्तः पुरा पत्नीं सेयंदासीत्वमागता॥६८॥

सूर्यवंशप्रसूतोऽयं सुकुमारकराङ्गुलिः।

संप्राप्तो विक्रयं बालो धिङ् मामस्तु सुदुर्मतिम्॥६९॥

हा प्रिये हा शिशो वत्स ममानार्यस्य दुर्नयैः।

दैवाधीनां दशां प्राप्तो न मृत्योऽस्मि यथापि धिक्॥७०

The birds spoke

Accordingly then he bound that money in the king's upper garment, and taking the boy bound him close together with his mother. Seeing them both, his wife and son, led away, the king lamented sorely grieved, sighing deeply again and again. "My wife whom neither the wind, nor the sun, nor; the moon, nor the populace formerly gazed on, here she is, fallen into bondage. Here is my boy, who is sprung from the Solar race, and whose hands and fingers are very young, disposed of by sale. Shame on me, sorry fool that I am! Ah, my darling! ah, my child, my pet! my imprudent conduct, base man that I am, has brought me into thralldom to fate; yet I am not dead, ah shame!"

पक्षिण ऊचुः

एवं विलपतो राज्ञः स विप्रोऽन्तरधीयत।

वृक्षगेहादिभिस्तुङ्गैस्तावादाय त्वरान्वितः॥७१॥

विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं वित्तमयाचत।

तस्मै समर्पयामास हरिश्चन्द्रोऽपि तद्धनम्॥७२॥

तद्वित्तं स्तोकमालोक्य दारविक्रयसम्भवम्।

शोकाभिभूतं राजानं कुपितः कौशिकोऽब्रवीत्॥७३॥

The birds spoke

While the king was thus lamenting, the brāhmaṇa taking them both disappeared hastily among trees, houses and other high objects. Then Viśvāmitra meeting the king, demanded the wealth; Hariścandra delivered that money to him. Considering those riches, procured by the sale of the wife, insufficient, Kauśika enraged addressed the sorrow-stricken king.

क्षत्रबन्धो ममेमां त्वं सदृशीं यज्ञदक्षिणाम्।

मन्यसे यदि तत्क्षिप्रं पश्य त्वं मे बलं परम्॥७४॥

तपसोऽत्र सुतप्तस्य ब्राह्मणस्यामलस्य च।

मत्प्रभावस्य चोग्रस्य शुद्धस्याध्ययनस्य च॥७५॥

O Kṣatriya, if you deem this a fitting sacrificial fee for me; then behold you quickly my supreme might, arising from austerities well performed here, and from stainless brāhmaṇahood, and from my terrible majesty, and from my perfect study.

राजोवाच

अन्यां दास्यामि भगवन् कालः कश्चित्प्रतीक्ष्यताम्।

साम्प्रतं नास्ति विक्रीता पत्नी पुत्रश्च बालकः॥७६॥

Hariścandra spoke

More will I give you, adorable one; be pleased to wait some time; at present I have nought; my wife has been sold, and my young son.

विश्वामित्र उवाच

चतुर्भागः स्थितो योऽयं दिवसस्य नराधिप।

एष एव प्रतीक्ष्यो मे वक्तव्यं नोत्तरं त्वया॥७७॥

Viśvāmitra spoke

This fourth part that now remains of the day, O king, for that I must wait; nought more must I say to you.

पक्षिण ऊचुः

तमेवमुक्त्वा राजेन्द्रं निष्ठुरं निर्घृणं वचः।

तदादाय धनं तूर्णं कुपितः कौशिको ययौ॥७८॥

The birds spoke

So, having uttered the harsh pitiless speech to the supreme king, the angry Kauśika took the money and quickly departed.

विश्वामित्रे गते राजा भयशोकादि मध्यगः।

स्वविक्रयं विनिश्चित्य प्रोवाचोच्चैरधो मुखः॥७९॥

वित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी मया प्रेष्येण मानवः।

स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्तपति भास्करः॥८०॥

When Viśvāmitra had gone, the king, encompassed by a sea of fear and sorrow, after reflecting in every aspect, spoke aloud, with downcast face:—"Whatever man desires me for a slave, bought with money, let him speak quickly, while the sun yet shines."

अथाजगाम त्वरितो धर्मश्चण्डालरूपधृक्।

दुर्गन्धो विकृतो रूक्षः श्मश्रुलो दन्तुरो घृणी॥८१॥

कृष्णो लम्बोदरः पिङ्गरूक्षाक्षः परुषाक्षरः।

गृहीत पक्षिपुञ्जश्च शवमाल्यैरलंकृतः॥८२॥

कपालहस्तो दीर्घास्यो भैरवोऽतिवदन् मुहुः।

श्वगणाभिवृत्तो घोरो यष्टिहस्तो निराकृतिः॥८३॥

Then advanced hastily the god Dharma, wearing the form of a caṇḍāla, foul-smelling, disfigured, uncouth, bearded, with projecting teeth, passionate, dark in complexion, his belly pendulous, his eyes tawny and haggard, his pronunciation rude, and carrying a batch of birds, adorned with garlands taken from corpses, a skull in his hand, his face long, horrid to look at, talking much and often, surrounded by a pack of dogs, dreadful, a staff in his hand, hideous.

चण्डाल उवाच

अहमर्थी त्वया शीघ्रं कथयस्वात्मवेतनम्।

स्तोकेन बहुना वापि येन वै लभ्यते भवान्॥८४॥

The caṇḍāla spoke

I am an applicant to you; tell me quickly your own hire, at which, whether little or much, you are to be acquired.

पक्षिण ऊचुः

तं तादृशमथालक्ष्य क्रूरदृष्टिं सुनिष्ठुरम्।

वदन्तमतिदु:शील कस्त्वमित्याह पार्थिव:॥८५॥

The birds spoke

There gazing at him, such as he was, cruel-eyed, very coarse, muttering, very bad in disposition, the king asked "Who are you?"

चण्डाल उवाच

चण्डालोऽहमिह ख्यात: प्रवीरेति पुरोत्तमे।

विख्यातो वध्यवधको मृतकम्बलहारक:॥८६॥

The caṇḍāla spoke

I am a candāla, known here in this greatest of cities as Pravīra, famed as the slayer of those condemned to death, the gatherer of blankets from corpses

हरिश्चन्द्र उवाच

नाह चण्डालदासत्वमिच्छेय सुविगर्हितम्।

वर शापाग्निना दग्धो न चण्डालवश गत:॥८७॥

Hariścandra spoke

I should not wish to become the despicable slave of a candāla, better to be consumed by the fire of the curse rather than to be thrall to a candāla

पक्षिण ऊचु:

तस्यैव वदत: प्राप्तो विश्वामित्रस्तपोनिधि:।

कोपामर्ष विवृत्ताक्ष: प्राह चेदं नराधिपम्॥८८॥

The birds spoke

While he was so speaking, the great hermit Viśvāmitra arrived, his eyes rolling with anger and wrath, and said this to the king

विश्वामित्र उवाच

चण्डालोऽयमनल्प ते दातु वित्तमुपस्थित:।

कस्मान्न दीयते मह्यमशेषा यज्ञदक्षिणा॥८९॥

Viśvāmitra spoke

"This candāla is ready to give you no little wealth, why is not my full sacrificial fee paid me?"

हरिश्चन्द्र उवाच

भगवन् सूर्यवशोत्थमात्मान वेद्मि कौशिक:।

कथ चण्डालदासत्व गमिष्ये वित्तकामुक:॥९०॥

Hariścandra spoke

Adorable descendant of Kuśika! I know myself to be sprung from the Solar race, how, though desirous of wealth, shall I go into bondage to a candāla?

विश्वामित्र उवाच

यदि चण्डालवित्तं त्वमात्मविक्रयज मम।

न प्रदास्यसि कालेन शप्स्यामि त्वामसशयम्॥९१॥

Viśvāmitra spoke

If you will not give me the candāla's wealth, obtained in exchange for yourself, at the fixed time, I will assuredly curse you

पक्षिण ऊचु:

हरिश्चन्द्रस्ततो राजा चिन्तावस्थितजीवित:।

प्रसीदेति वदन् पादावृषेर्जग्राह विह्वल:॥९२॥

दासोऽस्म्यार्त्तोऽस्मि भीतोऽस्मि त्वद्भक्तश्च विशेषत:।

कुरु प्रसाद विप्रर्षे कष्टश्चण्डालसङ्कर:॥९३॥

भवेय वित्तशेषेण सर्वकर्मकरो वश:।

तवैव मुनिशार्दूल प्रेष्यश्चित्तानुवर्त्तक:॥९४॥

The birds spoke

Thereupon the king Hariścandra, his life bound up in his anxiety, overcome with agitation seized the Ṛsi's feet, exclaiming—"Be you gracious! I am a slave, I am in suffering, frightened am I, and I am specially your votary shew me favour, O Brahmarsi! Deplorable is association with candālas Instead of the balance of the money, I would be subject to you indeed, O mighty Muni! your agent in every matter, your servant, obedient to your will "

विश्वामित्र उवाच

यदि प्रेष्यो मम भवाश्चण्डालाय ततो मया।

दासभावमनुप्राप्तो दत्तो वित्तार्बुदेन वै॥९५॥

Viśvāmitra spoke

If your honour is my servant, then, given by me to the candāla for a hundred millions of money, you have fallen into slavery

हरिश्चन्द्र उवाच

(यद्यसौ शक्यते विप्र: कौशिक: परितोषितुम्।

ततो गृहाण मामद्य दासत्वं ते करोम्यहम्॥९६॥)

Hariścandra spoke

If Brāhmaṇa Viśvāmitra is satisfied with this demand, then you must buy me today. I am ready to accept slavery.

चण्डाल उवाच

(शतयोजनविस्तीर्णा नानाग्रामैरलंकृताम्।

भूमिं रक्षामयीं कृत्वा दास्येऽहं कौशिकं प्रति॥ ९७॥)

The caṇḍāla spoke

I give my land to Viśvāmitra, making it safe which is extended hundreds of yojanas and ornamented with many villages.[1]

पक्षिण ऊचुः

एवमुक्ते तदा तेन श्वपाको हृष्टमानसः।

विश्वामित्राय तद्द्रव्यं दत्त्वा बद्ध्वा नरेश्वरम्॥ ९८॥

दण्डप्रहारसंभ्रान्तमतीवव्याकुलेन्द्रियम्।

इष्टबन्धुवियोगार्तमनयन् निजपक्कणम्॥ ९९॥

The birds spoke

When he had so spoken, the low out-caste then, glad in mind, giving that pelf to Viśvāmitra, bound the king and led him, bewildered by blows of the staff, his senses utterly confused, grieved at his separation from his loved kindred, to his town.

हरिश्चन्द्रस्ततो राजा वसंश्चण्डालपक्कणे।

प्रातर्मध्याह्नसमये सायं चैनदगायत॥ १००॥

बालां दीनमुखीं दृष्ट्वा बालं दीनमुखं पुरः।

मां स्मरत्यसुखाविष्टा मोचयिष्यति नौ नृपः॥ १०१॥

उपात्तवित्तो विप्राय दत्वा वित्तमतोऽधिकम्।

न सा मां मृगशावाक्षी वेत्ति पापतरं कृतम्॥ १०२॥

Then king Hariścandra, dwelling in the caṇḍāla's town, at morning, noon and evening sang this : "My downcast girl seeing before her my downcast son, filled with grief, remembers me;" hoping 'the king will free us both, by giving, when he has amassed wealth, more wealth than this to the brāhmaṇa.' She, fawn-eyed, does not know that I have done more wickedly.

राज्यनाशः सुहृत्त्यागो भार्यातनयविक्रयः।

प्राप्ता चण्डालता चेहमहो दुःखपरम्परा॥ १०३॥

एवं स निवसन्नित्यं सस्मार दयितं सुतम्।

भार्यां चात्मसमाविष्टां हृतसर्वस्व आतुरः॥ १०४॥

Loss of kingdom, abandonment of friends, sale of wife and son, and this caṇḍāla life that I have sunk to :- alas! a succession of misfortunes. Dwelling in this condition, he remembered unceasingly his beloved son and his soul-engrossing wife; deprived of all his property, and abject.

कस्यचित्त्वथ कालस्य मृतचैलापहारकः।

हरिश्चन्द्रोऽभवद् राजा श्मशाने तद्वशानुगः॥ १०५॥

चण्डालेनानुशिष्टश्च मृतचैलापहारिणा।

शवागमनमन्विच्छन्निह तिष्ठन् दिवानिशम्॥ १०६॥

इदं राज्ञेऽपि देयञ्च षड्भागं तु शवं प्रति।

त्रयस्तु मम भागाः स्युर्द्वौ भागौ तव वेतनम्॥ १०७॥

Now for some time king Hariścandra, as a servant to that man, became a gatherer of garments from dead bodies at the burning-ground, and was instructed by the caṇḍāla, who gathered garments from dead bodies— "Stay here day and night on the look out for the arrival of corpses. This part is to be given to the king, and a sixth part is for the corpse, let three parts be for me, and two parts for your wages."

इति प्रतिसमादिष्टो जगाम शवमन्दिरम्।

दिशं तु दक्षिणां यत्र वाराणस्यां स्थितं तदा॥ १०८॥

श्मशानं घोरसंनादं शिवाशतसमाकुलम्।

शवमौलिसमाकीर्णं दुर्गन्धबहुधूमकम्॥ १०९॥

पिशाचभूतवेतालडाकिनीयक्षसंकुलम्।

महागणमहाभूतरवकोलाहलायुतम्॥

गृध्रगोमायुसंकीर्णं श्ववृन्दपरिवारितम्॥ ११०॥

Thus instructed he went to the mortuary house and to the southern quarter, where then stood in Varanasi the burning-ground, a place of horrible cries, frequented by hundreds of jackals, strewn with the garlands from corpses, foul-smelling, reeking with smoke, thronged by Piśācas, Bhūtas, Vetālas, Dākinīs, and Yakṣas, crowded with vultures and jackals, encompassed by packs of dogs.

अस्थिसंघातसंकीर्णं महादुर्गन्धसंकुलम्॥ १११॥

1 Verses 96-97 are not in Pargiter's edition.

नानामृतसुहृन्नादरौद्रकोलाहलायुतम्।
हा पुत्र मित्र हा बन्धो भ्रातर्वत्स प्रियाद्य मे॥ ११२॥
हा पते भगिनि मातर्हा मातुल पितामह।
मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्येहि बान्धव॥ ११३॥
इत्येव वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान्।
यत्र नेत्रैरनिमिषैः शवा भयमिवाविशन्॥ ११४॥
निमीलितैश्च नयनैर्बधुचितापथे स्थितः।
ज्वलन्मासवसामेदश्छमच्छमितसकुलम्॥ ११५॥

It was thickly strewn with heaps of bones, full of dreadful odours, pervaded with the cries of the friends of the various dead persons and with a terrible hubbub— "Ah! son! friend!— ah! kinsman! brother! my child, dear to me now!—ah! husband! sister ! mother! — ah ! maternal uncle! paternal grandfather! maternal grandfather! father! grandson! where are you gone! come, my kinsman!", where was heard a great din of persons uttering such cries as these —a place filled with the sputtering of burning flesh, marrow and fat

अर्द्धदग्धाः शवाः श्यामा विकसद्दन्तपक्तयः।
हसन्त्येवाग्निमध्यस्थाः कायस्येय दशात्विति॥ ११६॥

Black half-burnt corpses, their rows of teeth just bursting into view, grinned from amidst the fire, as if saying, 'This is the body's final state!'

अग्नेश्चटचटाशब्दो वयसामस्थिपंक्तिषु।
बान्धवा क्रन्दशब्दश्च पुल्कसेषु प्रहर्षजः॥ ११७॥

Here the fire crackled along rows of bones of various ages, and there was the sound of the wailing of the relations, which was caused by the merriment of the pukkasas [1]

गायता भूतवेतालपिशाचगणरक्षसाम्।
श्रूयते सुमहान् घोरः कल्पान्त इव निस्वनः॥ ११८॥
महामहिषकारीषगोशकृद्राशिसकुलम्।
तदुत्थभस्मकूटैश्च वृतं सास्थिभिरुन्नतैः॥ ११९॥
नानोपहारस्रग्दीपकाकविक्षेपसंकुलम्।
अनेकशब्दबहुल श्मशानं नरकायते॥ १२०॥

There is heard a very loud and frightful sound— as if at the close of the age—of Bhūtas, Vetālas, Piśācas, Ganas and Rāksasas singing Crowded with great heaps of buffaloes' ordure and cows' dung, and surrounded with high piles of the ashes derived therefrom, mixed with bones, darkened by the confusion of the crows among the many offerings, garlands and lamps; filled with many sounds, the burning-ground resembles Naraka [2]

सवह्निगर्भैरशिवैः शिवारुतै-
र्निनादितं भीषणरावगह्वरम्।
भयं भयस्याप्युपसंजनैर्भृश
श्मशानमाक्रन्दविरावदारुणम्॥ १२१॥

The burning-ground reverberated with the fire-pregnant, inauspicious yells of the she-jackals, it was impenetrable by reason of the terrific cries, very dire[3] with the close contagion of fear, and painful by reason of the sounds of lamentation

स राजा तत्र संप्राप्तो दुःखितः शोचनोद्यतः।
हा भृत्या मत्रिणो विप्राः क्व तद्राज्यं विधे गतम्॥ १२२॥

The king arrived there, unhappy, ready to grieve Ah servants, ministers, brāhmanas! Where has that my kingdom gone, O Creator?

हा शैव्ये पुत्र हा बाल मा त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम्।
विश्वामित्रस्य दोषेण गताः कुत्रापि ते मम॥ १२३॥

Ah Śaivyā! ah my young son! forsaking me, luckless one, through Viśvāmitra's fault they both, mine own relatives, have gone elsewhere

इत्येवं चिन्तयंस्तत्र चण्डालोक्तं पुनः पुनः।
मलिनो रूक्षसर्वागः केशवान्गन्धवान्ध्वजी॥ १२४॥
लगुडीकालकल्पश्च धावंश्चापि ततस्ततः।
अस्मिञ्शव इदं मूल्य प्राप्त प्राप्स्यामि चाप्युत॥ १२५॥

There revolving thus in his mind over and over again the words of the candāla, dirty, uncouth in every limb, his hair long, mal-odorous, bearing a flag, armed with a club, somewhat resembling Death, and running hither and thither, exclaiming "This price has been obtained for this corpse, and shall I get it? "

1 A low caste

2 *Naraka*, the general name for hell or the place of torment, it is distinguished from Pātāla, the lower regions

3 Read *bheyam* for *bhayam*?

इदं मम इदं राज्ञे मुख्यचण्डालकेत्विदम्।

इति धावन् दिशो राजा जीवन्योन्यन्तरं गतः॥ १२६॥

"This is mine, this is for the king, and this for the head caṇḍāla;" the king, while running in all directions, and while alive, entered into another birth.

जीर्णकर्पटसुग्रन्थिकृतकन्थापरिग्रहः।

चिताभस्मरजोलिप्तमुखबाहूदरांघ्रिकः॥ १२७॥

नाना मेदोवसामज्जा लिप्तपाण्यंगुलिः श्वसन्।

नानाशवौदनकृताहार तृप्तिपरायणः॥ १२८॥

तदीय माल्यसंश्लेषकृतमस्तकमण्डनः।

न रात्रौ न दिवा शेते हाहेति प्रवदन्मुहुः॥ १२९॥

Clothed in patched cloth made of old rags well fastened together; his face, arms, belly and feet covered with ashes from funeral piles and with dust; his hands and fingers smeared with various kinds of fat, oil and marrow; sighing; intent on satisfying himself by feeding on various corpses and water;[1] his head dressed with bands of garlands therefrom; he sleeps not either by day or by night, frequently exclaiming "ah! alas!"

एवं द्वादशमासास्तु नीताः शतसमोपमाः।

स कदाचिन्नृपश्रेष्ठः श्रान्तो बन्धुवियोगवान्॥ १३०॥

निद्राभिभूतो रूक्षाङ्गो निश्चेष्टः सुप्त एव च।

तत्रापि शयनीये स दृष्ट्वानद्भुतं महत्॥ १३१॥

श्मशानाभ्यासयोगेन दैवस्य बलवत्तया।

अन्यदेहेन दत्त्वा तु गुरवे गुरुदक्षिणाम्॥ १३२॥

तदा द्वादशवर्षाणि दुःखदानात्तु निष्कृतिः।

In this manner passed twelve months as if a hundred. One day that noble king wearied, separated from his kindred, and uncouth in form, being overpowered by slumber, fell indeed into a dead sleep; and there on his pallet beheld a great wonder:—Through the power of destiny, he had in another body by diligent occupation at the burning-ground given the guru his feet, and there was immunity from the infliction of pain for twelve years.

आत्मानं स ददर्शाथ पुल्कसीगर्भसम्भवम्॥ १३३॥

तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिदं तदा।

इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानधर्मं करोम्यहम्॥ १३४॥

Then he saw himself conceived in the womb of a pukkasa woman. Further the king, when in that condition, considered thus— "Immediately I am born, I will verily practice the duty of liberality."

अनन्तरं स जातस्तु तदा पुल्कसबालकः।

श्मशानमृतसंस्कारकरणेषु सदोद्यतः॥ १३५॥

Thereupon he was born. Then as a pukkasa boy he was always ready to perform the obsequies of the dead bodies in the burning-ground.

प्राप्ते तु सप्तमे वर्षे श्मशानेऽथ मृतो द्विजः।

आनीतो बन्धुभिर्दृष्टस्तेन तत्राधनो गुणी॥ १३६॥

On his reaching his seventh year, a dead brāhmaṇa was brought to the burning ground by the relatives; then he perceived that the brāhmaṇa had been poor and virtuous.

मूल्यार्थिना तु तेनापि परिभूतास्तु ब्राह्मणाः।

ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्॥ १३७॥

पापिष्ठमशुभं कर्म कुरु त्वं पापकारक।

हरिश्चन्द्र पुरा राजा विश्वामित्रेण पुल्कसः॥ १३८॥

कृतः पुण्यविनाशेन ब्राह्मणस्वापनाशनात्।

But he, asking for his wage, despised the brāhmaṇas; those brāhmaṇas mentioned there what Viśvāmitra had done—"Do you a deed most sinful, and vicious, O evil-doer; Hariscandra the king was formerly turned by Viśvāmitra into a pukkasa. for breaking the slumber of a brāhmaṇa, by the destruction of his merit."

यदा न क्षमते तेषां तैः स शप्तो रुषा तदा॥ १३९॥

गच्छ त्वं नरकं घोरमधुनैव नराधम।

When he did not have patience with them, they then in anger cursed him— Go forthwith you vilest of men to terrible Naraka.

इत्युक्तमात्रे वचने स्वप्नस्थः स नृपस्तदा॥ १४०॥

अपश्यद्यमदूतान् वै पाशहस्तान् भयावहान्।

Immediately upon these words, the king still in his sleep saw Yama's messengers, bearing nooses, terror-inspiring.

तैः संगृहीतमात्मानं नीयमानं तदा बलात्॥ १४१॥

1. The text *nānā-śavodana-kritāhāra* seems to be incorrect.

पश्यति स्म भृश खिन्नो हा मात: पितरद्य मे।

एव वादी स नरके तैलद्रोण्या निपातित:॥ १४२॥

He saw himself then seized by them and led off by force Sorely afflicted, exclaiming, "Alas now, O mother! O father! " he fell into Naraka into a tub of oil

क्रकचै: पाट्यमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यध:।

अन्धे तमसि दु:खार्त्त: पूयशोणितभोजन:॥ १४३॥

And he was torn asunder beneath by saws and the edges of razors, and suffered pain in dense darkness, feeding on pus and blood

सप्तवर्ष मृतात्मान पुल्कसत्व ददर्श ह।

दिन दिन तु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यत:॥ १४४॥

खिद्यते क्षोभ्यतेऽन्यत्र मार्यते पाट्यतेऽन्यत:।

क्षार्यते दीप्यतेऽन्यत्र शीतवाताहतोऽन्यत:॥ १४५॥

एकदिन वर्षशतप्रमाण नरकेऽभवत्।

तथा वर्षशत तत्र श्रावित नरके भटै:॥ १४६॥

He saw his dead self, seven years old, in the form of a pukkasa Day by day in Naraka he is burnt and roasted in one place, he is afflicted and shaken in another place, he is killed and torn asunder in another place, in another he is made to melt away and to blaze, in another place he is assailed with cold winds He remained in Naraka one day, which was as long as a hundred years, so a hundred years there in Naraka are called by the demons

ततो निपातितो भूमौ विष्ठाशी श्वा व्यजायत।

वान्ताशी शीतदग्धश्च मासमात्रे मृतोऽपि स:॥ १४७॥

Thereafter cast upon the earth he was born as a dog, eating filth and vomited matter, and enduring cold and heat in a month he died

अथापश्यत् खरं देह हस्तिनं वानरं पशुम्।

छाग बिडाल कङ्क च गामवि पक्षिण कृमिम्॥ १४८॥

मत्स्य कूर्म वराह च श्वाविधं कुक्कुटं शुकम्।

शारिका स्थावराश्चैव सर्पमन्यांश्च देहिन:॥ १४९॥

दिवसे दिवसे जन्म प्राणिन: प्राणिनस्तदा।

अपश्यद्दु:खसन्तप्तो दिनं वर्षशतं तथा॥ १५०॥

Next he saw his body born as an ass, an elephant a monkey, an ox, a goat, a cat, and a heron, a bull, a sheep, a bird, a worm, a fish, a tortoise, and a wild boar, a porcupine, a cock, a parrot, a mainā,[1] and motionless living objects, a snake and other corporeal beings Day by day consumed with grief he saw the birth of one living being after another, a day was as a hundred years

एवं वर्षशतं पूर्ण गतं तत्र कुयोनिषु।

अपश्यद्य कदाचित् स राजा तत्स्वकुलोद्भवम्॥ १५१॥

तत्र स्थितस्य तस्यापि राज्यं द्यूतेन हारितम्।

भार्या हृता च पुत्रश्च स चैकाकी वनं गत:॥ १५२॥

तत्रापश्यत्स सिहं वै व्यादितास्य भयावहम्।

बिभक्षयिषुमायान्तं शरभेण समन्वितम्॥ १५३॥

पुनश्च भक्षित: सोऽपि भार्या शोचितुमुद्यत:।

हा शैब्ये क्व गतास्यद्य मामिहापास्य दु:खितम्॥ १५४॥

A full hundred years thus passed with him there born among the lower creation And the king saw himself born once again in his own race While in that state, he lost his kingdom in dice-playing, and his wife was carried off, and his son too, and he sought the forest alone There he saw a terrible ravenous lion approaching with open mouth, accompanied by a young elephant,[2] and again he was devoured, while ready to bewail his wife, ' Ah Śaivyā! where are you gone now, forsaking me here in misery?'

अपश्यत्पुनरेवापि भार्या स्वां हतपुत्रकाम्।

त्रायस्व त्वं हरिश्चन्द्र किं द्यूतेन तव प्रभो॥ १५५॥

पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तो भार्यया शैब्यया सह।

स नापश्यत्पुनरपि धावमान: पुन: पुन:॥ १५६॥

---

1 *Sarika*, a mainā There are several kinds of mainas (or mynas) The best known are the Common maina Acridotheres tristis, which is a brown bird common throughout India, and the Nepal Hill maina Eulabes intermedia, which is a black bird found along the lower ranges of the Himālayas Both are commonly caged and learn to talk, but the latter attains much higher proficiency (Jerdon's Birds of India, Edn Godwin-Austen, Vol II, pp 325 and 339) Prof Monier-Williams says Śārikā is Gracula religiosa or Turdus salica The former name is an old name of the Southern Hill maina (E religiosa) and of the Nepal Hill maina (E intermedia) (Id , Vol II, pp 337, 339) I do not find the second name in Jerdon

2 *Sarabha*, or a fabulous animal with eight legs, stronger than) a lion

अथापश्यत्पुनरपि स्वर्गस्थः स नराधिपः।

नीयते मुक्तकेशी सा दीना विवसना बलात्॥ १५७॥

हाहा वाक्यं प्रमुञ्चन्ती त्रायस्वेत्यसकृत्स्वना।

Again he saw his wife with her son imploring him, ' Rescue us O Hariścandra! What has you to do with dice-playing, my lord? your son has fallen to a lamentable condition, and so has your wife Śaivya.' Then he no longer saw them, though running about again and again. And again he saw— he the king was seated in Svarga; she poor thing was brought by force, with dishevelled hair, stripe of her garments, exclaiming' Ah! alas! rescue me!' in repeated cries.

अथापश्यत्पुनस्तत्र धर्मराजस्य शासनात्॥ १५८॥

आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्था आगच्छेह नराधिप।

विश्वामित्रेण विज्ञप्तो यमो राजंस्तवार्थतः॥ १५९॥

इत्युक्त्वा सर्पपाशैस्तु नीयते बलवद्विभुः।

श्राद्धदेवेन कथितं विश्वामित्रस्य चेष्टितम्॥ १६०॥

तत्रापि तस्य विकृतिर्नाधर्मोत्था व्यवर्द्धत।

Then again he saw there through Yama's ordainment the dwellers in the sky are calling out 'Come hither O king! Yama has been addressed by Viśvāmitra, O king, regarding you.' Yama's servants, who bore nooses of serpents, having thus spoken, lead away the prince by force. Yama related Visvamitra's deed. At that point, however, his change which resulted from iniquity came to an end.

एताः सर्वा दशास्तस्य याः स्वप्ने सम्प्रदर्शिताः॥ १६१

सर्वास्तास्तेन सम्भुक्ता यावद्वर्षाणि द्वादश।

अतीते द्वादशे वर्षे नीयमानो भटैर्बलात्॥ १६२॥

यमं सोऽपश्यदाकारदुवाच च नराधिपम्।

विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुर्विनार्यो महात्मनः॥ १६३॥

पुत्रस्य ते मृत्युमपि प्रदास्यति स कौशिकः।

गच्छ त्वं मानुषं लोकं दुःखशेषं च भुंक्ष्व वै॥

गतस्य तत्र राजेन्द्र श्रेयस्तव भविष्यति॥ १६४॥

These were all his states of being which were revealed in sleep; they were all experienced by him during twelve years. When the twelve years were spent, being brought forcibly by the demons, he saw Yama in bodily shape. Yama addressed the king, This anger of the high-souled Viśvāmitra is difficult to be resisted. Kauśika will inflict even death on your son. Go you to the world of men, and undergo the remainder of your suffering. When you are gone there, O supreme king! you shall obtain happiness.

व्यतीते द्वादशे वर्षे दुःखस्यान्ते नराधिपः।

अन्तरिक्षाच्च पतितो यमदूतैः प्रणोदितः॥ १६५॥

पतितो यमलोकाच्च विबुद्धो भयसंभ्रमात्।

अहो कष्टमिति ध्यात्वा क्षते क्षारावसेचनम्॥ १६६॥

And when the twelve years expired, the king, at the end of his misery, fell from the sky, being thrust away by Yama's messengers. And when fallen from Yama's world, he awoke through the agitation of fear, exclaiming, "Alas! woe is me!" thinking of the working of the corrosive substance in his wounds.

स्वप्ने दुःखं महद्दृष्टं यस्यान्तो नोपलभ्यते।

स्वप्ने दृष्टं मया यत्तु किन्तु मे द्वादशीः समाः॥ १६७॥

गतेत्यपृच्छत्तत्रस्थान्पुल्कसांस्तु स संभ्रमात्।

नेत्यूचुः केचित्तत्रस्था एवमेवापरेऽब्रुवन्॥ १६८॥

In my sleep I have seen grievous woe, the end of which I do not perceive: but have twelve years, as I have seen in my sleep, gone with me? he inquired with agitation of the pukkasas standing there. "No" replied certain of the by-standers; and others said exactly the same.

श्रुत्वा दुःखी तदा राजा देवाञ्शरणमीयिवान्।

स्वस्ति कुर्वन्तु मे देवाः शैब्याया बालकस्य च॥ १६९

नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे।

परावराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च॥ १७०॥

नमो बृहस्पते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च।

Then the king grieved at hearing this, sought the gods for refuge, ejaculating, "May the gods bestow blessings on me, on Śaivyā and on my child. Adoration to great Dharma! Adoration to Kṛṣṇa the creator, all-comprising, pure, ancient, and immutable! Adoration to you, O Brihaspati! and adoration to you, Indra!"

एवमुक्त्वा स राजा तु युक्तः पुल्कसकर्मणि॥ १७१॥

शवानां मूल्यकरणे पुनर्नष्टस्मृतिर्यथा।

मलिनो जटिलः कृष्णो लगुडी विह्वलो नृपः॥ १७२॥

नैव पुत्रो न भार्या तु तस्य वै स्मृतिगोचरे।

नष्टोत्साहो राज्यनाशाच्छ्मशाने निवसंस्तदा॥ १७३॥

Having uttered this prayer, the king employed himself in the pukkasas' occupation, in fixing the price of corpses, as if again dead in memory. Filthy, matted-haired, black, armed with a club, despondent was the king. No son had he, nor wife indeed, in the track of his memory; mined in energy was he through the loss of his kingdom; dwelling then in the burning-ground.

अथाजगाम स्वसुतं मृतमादाय लापिनी।

भार्या तस्य नरेन्द्रस्य सर्पदष्टं हि बालकम्॥ १७४॥

हा वत्स हा पुत्र शिशो इत्थं वै वदती मुहुः।

कृशा विवर्णा विमनाः पांसुध्वस्तशिरोरुहा॥ १७५॥

To that place came his queen, bewailing, bringing her son dead, for the boy had been bitten by a snake. "Ah my darling! ah my son, my child!" thus she was oft exclaiming; emaciated, pallid insane, her hair covered with dust.

राजपत्न्युवाच

हा राजन्नद्य बालं त्वं पश्यसीमं महीतले।

रममाणं पुरा दृष्टं दष्ट पुष्टाहिना मृतम्॥ १७६॥

The queen spoke

"Alas O king! dose you not see today on earth this your child, whom you did formerly see playing about, now bitten by a huge snake and dead?"

तस्या विलापशब्दं तमाकर्ण्य स नराधिपः।

जगाम त्वरितोऽत्रेति भविता मृतकम्बलः॥ १७७॥

The king, listening to that her lamentation, hurried thither thinking 'here will be a dead man's blanket.'

स तां रोरूयतीं भार्यां नाभ्यजानात्तु पार्थिवः।

चिरप्रवाससन्तप्तां पुनर्जातामिवाबलाम्॥ १७८॥

सापि तं चारुकेशान्तं पुरा दृष्ट्वा जटालकम्।

नाभ्याजानन्नृपसुता शुष्कवक्षोपमं नृपम्॥ १७९॥

But the king did not recognise as his wife her, who was weeping sorely, who worn with his long absence was like a woman in another birth. The princess too seeing him, who formerly had beautiful locks, now with matted curls did not recognise the king, who was like a withered tree.

सोऽपि कृष्णपटे बालं दृष्ट्वाशीविषपीडितम्।

नरेन्द्रलक्षणोपेतं चिन्तामाप नरेश्वरः॥ १८०॥

तस्यास्यं चन्द्रबिम्बाभं सुभ्रु रम्यं समुन्नसम्।

नीलाः केशाः कुञ्चिताश्च समा दीर्घास्तरङ्गिताः॥ १८१॥

राजीवनेत्रयुगुलो बिम्बोष्ठपुटसंवृतः।

चतुर्दंष्ट्रचतुःकिष्कुर्दीर्घास्यो दीर्घबाहुकः॥ १८२॥

चतुर्लेखः करो मत्स्यययवयुक्चैकपर्वतः।

शिरालुपादो गम्भीरः शूक्ष्मत्वक् त्रिवलीधरः॥ १८३॥

अहो कष्टं नरेन्द्रस्य कस्याप्येष कुले शिशुः।

जातो नीतः कृतान्तेन कामप्याशां दुरात्मना॥ १८४॥

The king seeing the snake-bitten child, who was characterized with the kingly marks, on the black cloth, fell into a reverie : —

His face was like orb of moon, beautiful eyebrows, high nose, black, curly, long and same alike hair, whose lips similar to lotus, four tooth aesthetic mouth and long arms, marks of fish, barley and mountain on his palm, nerve behind neck, splendid legs, thin skin and three lines visible on throat and abdomen.

"Ah! alas! to what a state has this child born in the family of some king been brought by malignant Death!"

एवं दृष्ट्वा हि तं बालं मातुरुत्सङ्गशायिनम्।

स्मृतिमभ्यागतो बालो रोहिताश्वोऽब्जलोचनः॥ १८५॥

सोप्येतामेव मे वत्सो वयोऽवस्थामुपागतः।

नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनो वशम्॥ १८६॥

For, since I have seen my child thus lying in his mother's lap, my child Rohitāsva with his lotus-like eyes recurs to my memory. Such indeed would be my child, and of about this age, if dreadful Death has not made him his thrall.

राजपत्न्युवाच

हा वत्स कस्य पापस्य अपध्यानादिदं महत्।

दुःखमापतितं घोरं यस्यान्तो नोपलभ्यते॥ १८७॥

हा नाथ राजन्भवता मामनाथास्य दुःखिताम्।

क्वापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्रब्धं स्थीयते कथम्॥ १८८॥

The queen spoke

Ah my child! through disregard of some sin this great and terrible evil has befallen us, the end of which we do not perceive Ah, my lord king! how does you remain placidly in some place without consoling me who am miserable?

राज्यनाशः सुहृत्त्यागो भार्यातनयविक्रयः।

हरिश्चन्द्रस्य राजर्षेः किं विधे न कृतं त्वया॥ १८९॥

Loss of kingdom, forsaking of friends, sale of wife and child—what has you not done to the Rājarsi Hariścandra, O creator?

इति तस्या वचः श्रुत्वा राजा स्वस्थानतश्च्युतः।

प्रत्यभिज्ञाय दयिता पुत्र च निधनं गतम्॥ १९०॥

कैषा नाम गृहे युक्ता मम योषिद्वरा भवेत्।

बालश्च स मृतः कः स्यादिति राजा विचारयन्॥ १९१॥

कष्ट शैब्येयमेषा हि स बालोऽयमितीरयन्।

रुरोद दुःखसन्तप्तो मूर्च्छामाभिजगाम च॥ १९२॥

Hearing this her lament the fallen king, recognising his loved wife and his dead son, exclaimed "Alas! this is indeed my very Śaivyā, this is my child!" and wept consumed with sorrow, and fell into a swoon

सा च त प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थामुपागतम्।

मूर्च्छिता निपपातार्ता निश्चेष्टा धरणीतले॥ १९३॥

चेत. सम्प्राप्य राजेन्द्रो राजपत्नी च तौ समम्।

विलेपतुः सुसन्तप्तौ शोकभारातिपीडितौ॥ १९४॥

She too recognising him fallen into that state, fainted with affliction and sank motionless to the ground The king and queen both regaining consciousness together, wailed in deep suffering, oppressed with the load of anguish

राजोवाच

हा वत्स सुकुमार ते स्वक्षिभ्रूनासिकालकम्।

पश्यतो मे मुख दीन हृदयं किं न दीर्यते॥ १९५॥

तात तातेति मधुर ब्रुवाण स्वयमागतम्।

उपगुह्य वदिष्ये कं वत्स वत्सेति सौहृदात्॥ १९६॥

The king spoke

Alas my child! when I look on your very young face, with its beautiful eyes, brows, nose and curls is not my afflicted heart torn asunder? To whom, as he comes to me of himself sweetly babbling, 'Father, dear father,' shall I affectionately exclaim with an embrace,' My child, my child'?

कस्य जानुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षितिरेणुना।

ममोत्तरीयमुत्सङ्गं तथाङ्गं मलमेष्यति॥ १९७॥

अङ्गप्रत्यङ्गसम्भूतो मनोहृदयनन्दनः।

मया कुपित्रा हा वत्स विक्रीतो येन वस्तुवत्॥ १९८॥

हत्वा राज्यमशेषं मे सबान्धवधनं महत्।

दैवाहिना नृशंसेन दष्टो मे तनयस्ततः॥ १९९॥

अह दैवाहिदष्टस्य पुत्रस्याननपङ्कजम्।

निरीक्षन्नपि घोरेण विषेणान्धीकृतोऽधुना॥ २००॥

एवमुक्त्वा तमादाय बालक वाष्पगद्गदः।

परिष्वज्य च निश्चेष्टो मूर्च्छया निपपात ह॥ २०१॥

By whose knees shall the yellow dust be brought that shall soil my upper garment, my lap and body? Born of my body and limbs, you was the delight of mind and heart to me, who, bad father that I am, sold you, O my child, like a chattel After snatching away my large kingdom entire, with its resources and wealth, Fate as a noxious serpent then bit my child Just gazing on the lotus-face of my son, who has been bitten by the serpent Fate, even I am now blinded by the dire poison Having thus spoken, incoherent through tears, he took the boy, and embracing him, fell motionless in a swoon

राजपत्न्युवाच

अय स पुरुषव्याघ्रः स्वरेणैवोपलक्ष्यते।

विद्वज्जनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न संशयः॥ २०२॥

तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुख गता।

दन्ताश्च मुकुलप्रख्याः ख्यातकीर्तेर्महात्मनः॥ २०३॥

श्मशानमागतः कस्मादद्यैष स नरेश्वरः।

अपहाय पुत्रशोकं सापश्यत्पतितं पतिम्॥ २०४॥

प्रहृष्टा विस्मिता दीना भर्तृपुत्राधिपीडिता।

वीक्षन्ती सा ततोऽपश्यद्भर्तृदण्डं जुगुप्सितम्॥ २०५॥

The queen spoke

"This tiger-like man is known truly by his voice, he has the moon-like mind of a wise man, it is Hariścandra without doubt And his nose is

prominent in front and goes downwards; and like opening buds are the teeth of him, the renowned, the high-souled. Wherefore has this king come to the burning-ground today?" Ceasing her grief for her son, she looked at the prostrate king. Agitated, surprised, afflicted, sorely oppressed on account of her husband and son, gazing earnestly, she then saw her husband's abominable staff fit for a low outcaste.

श्वपाकार्हं मनो मोहं जगामायतलोचना।
प्राप्य चेतश्च शनकैः समद्गदमभाषत॥ २०६॥
धिक्त्वां दैवात्यकरुणं निर्मर्यादं जुगुप्सितम्।
येनायममरप्रख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्॥ २०७॥
राज्यनाशं सुहृत्त्यागं भार्यातनयविक्रयम्।
प्रापयित्वापि नः मुक्तश्चण्डालोऽयं कृतो नृपः॥ २०८॥

Thereupon the long-eyed lady fainted, and gradually regaining consciousness, spoke falteringly : "Fie on you, O Fate! most doleful, unruly, abominated, who has reduced this god-like king to the position of a low outcaste. Though you did make him undergo loss of kingdom, forsaking of friends and the sale of wife and son, yet has you turned the king, after he was parted from us, into this caṇḍāla.

हा राजञ्जातसन्तापामित्थं गां धरणीतलात्।
उत्थाप्य नाद्य पर्यङ्कमारोहेति किमुच्यते॥ २०९॥
नाद्य पश्यामि ते च्छत्रं शृङ्गारमथवा पुनः।
चामरं व्यजनं चापि कोऽयं विधिविपर्ययः॥ २१०॥

Ah! O king! why dose you not now raise me, who am thus afflicted, from the ground and tell me to mount to your couch? I do not see this day your regal umbrella, nor yet your golden vase, your chowrie or fan; what is this revolution?

यस्याग्रे व्रजतः पूर्वं राजानो भृत्यतां गताः।
स्वोत्तरीयैरकुर्वन्त नीरजस्कं महीतलम्॥ २११॥
सोऽयं कपालसंलग्नघटीघटनिरन्तरे।
मृतनिर्माल्यसूत्रान्तर्गूढकेशे सुदारुणे॥ २१२॥
वसानिष्यन्दसंशुष्कमहीपुटकमण्डिते।
भस्माङ्गाराद्धदग्धास्थिमज्जासंघट्टभीषणे॥ २१३॥
गृध्रगोमायुनादार्त्तनष्टक्षुद्रविहङ्गमे।
चिताधूमायितरुचा नीलीकृतदिगन्तरे॥ २१४॥
कुणपास्वादनमुदा संप्रहृष्टनिशाचरे।
चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः श्मशाने दुःखपीडितः॥ २१५॥

He, before whom formerly, when he moved, kings in the guise of servants freed the earth from dust with their own upper garments—such having been, he the supreme king now walks oppressed with grief in the burning-ground, which is thickly strewn with jars and pots, with skulls fast fixed therein; where the hair of corpses is concealed by the remains of sacrificial ceremonies and strings; where the cavities of the dry ground are bedecked with oily exudations; which is dreadful by reason of the mixing of the marrow and half-burnt bones with the ashes and charcoal; where the small birds have been scared away by the cries of the vultures and jackals; which has spread gloom over the regions of the sky with the colour of the trails of smoke from the funeral piles; where the night-roaming demons are joyful through the delight of tasting carrion.

एवमुक्त्वा समाश्लिष्य कण्ठं राज्ञो नृपात्मजा।
कष्टशोकशताधारा विललापार्त्तया गिरा॥ २१६॥

Thus having spoken the princess embraced the king's neck and, bearing hundreds of woes and griefs, lamented with sorrowful voice—

राजपत्न्युवाच

राजन्स्वप्नोऽथ तथ्यं वा यदेतन्मन्यते भवान्।
तत्कथ्यतां महाभाग मनो वै मुह्यते मम॥ २१७॥
यद्येतदेवं धर्मज्ञ नास्ति धर्मे सहायता।
तथैव विप्रदेवादिपूजने पालने भुवः॥ २१८॥
नास्ति धर्मः कुतः सत्यमार्जवं चानृशंसता।
यत्र त्वं धर्मपरमः स्वराज्यादवरोपितः॥ २१९॥

The queen spoke

O king, is it sleep or waking truth? Tell me Sir, this that you are thinking of : my mind is bewildered indeed. If this be so, O you conversant with righteousness, there is no help in righteousness, nor in worship of brāhmaṇas, gods and others, nor in protecting the world; there is no such thing as righteousness. Whence are there truth, and candour, and meekness, in that you, the

devotee of righteousness, has been ousted from your kingdom?

इति तस्या वचः श्रुत्वा निःश्वस्योष्णं समद्गदम्।

कथयामास तन्वंग्या यथा प्राप्ता श्वपाकता॥ २२०॥

रुदित्वा सापि सुचिरं निःश्वस्योष्णं च दुःखिता।

स्वपुत्रमरणं भीरुर्यथा वृत्तं न्यवेदयत्॥ २२१॥

Hearing this her speech, sighing deeply he related in faltering accents to the slender-limbed lady, how he had become a low outcaste. She also the timid lady wept very long, and sighing deeply, full of grief, told him how her son had met his death.

श्रुत्वा राजा तदा वाक्यं निपपात महीतले।

मृतस्य पुत्रस्य तदा जिह्वया लेलिहन्मुखम्॥ २२२॥

Then having heard these words the king fell down on ground and by his tongue, he began to lick the face of his dead son.

राजोवाच

यमस्य भिक्षां याचावः कृपणौ पुत्रगर्द्धिनौ।

तस्माच्छीघ्रं व्रजावोऽद्य पुत्रो यत्र प्रियो गतः॥ २२३॥

The king spoke

We, both well-wisher of son and poor beg to Yama. Therefore we move that place where our dear son has gone.

प्रिये न रोचये दीर्घं कालं क्लेशमुपासितुम्।

नात्मा यत्तश्च तन्वङ्गि पश्य मे मन्दभाग्यताम्॥ २२४॥

The king spoke

My darling, I choose not to undergo affliction for a long time, nor is my soul docile, O slender-limbed lady. Behold my ill-fortune.

चण्डालेनाननुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यदि।

चाण्डालदासतां यास्ये पुनरप्यन्यजन्मनि॥ २२४॥

If I shall enter the fire, with the permission of the caṇḍāla, I shall in another birth go again into bondage to caṇḍālas.

नरके च पतिष्यामि कीटकः कृमिभोजनः।

वैतरण्यां महापूयवसासृक्स्नायुपिच्छिले॥ २२६॥

I shall fall into Naraka, as a worm-eating insect; into Vaitariṇī[1] which is slimy with much pus, fat, blood, and sinews.

असिपत्रवने प्राप्य छेदं प्राप्स्यामि दारुणम्।

तापं प्राप्स्यामि वा प्राप्य महारौरवरौरवौ॥ २२७॥

मग्नस्य दुःखजलधौ पारः प्राणवियोजनम्।

Reaching the Asi-patra wood, I shall be frightfully cut to pieces; or reaching Mahā-raurava and Raurava I shall be burnt. Surrender of life is the shore for one sunk in the ocean of grief.

एकोऽपि बालको योऽयमासीद्वंशकरः सुतः॥ २२८॥

मम दैवाम्बुवेगेन मग्नः सोऽपि बलीयसा।

I had just one son, who was this boy, to continue my family. He too has sunk through the violence of the waters of my Fate, which are very strong.

कथं प्राणान्विमुञ्चामि परायत्तोऽस्मि दुर्गतः॥ २२९॥

अथवा नार्तिना क्लिष्टो नरः पापमवेक्षते।

तिर्यक्त्वेनास्ति तद्दुःखं नासिपत्रवने तथा॥ २३०॥

How shall I resign my life? I am dependent on others, and in a strait. Or, does not a man afflicted with pain regard evil? There is no such suffering in the brute creation, nor in the Asi-patra forest.

वैतरण्यां कुतस्यादृग्यादृशं पत्रविप्लवे।

सोऽहं सुतशरीरेण दीप्यमाने हुताशने॥ २३१॥

निपतिष्यामि तन्वङ्गि क्षन्तव्यं कुकृतं मम।

अनुज्ञाता च गच्छ त्वं विप्रवेश्म शुचिस्मिते॥ २३२॥

मम वाक्यं च तन्वङ्गि निबोधादृतमानसा।

Whence is there such suffering in Vaitariṇī as in the bereavement of a son? I will fall then with my son's body into the blazing fire, O slender-limbed! You must pardon my ill-deeds; and do you who has my permission go to the brāhmaṇa's house, O bright smiler! And hearken, O slender-limbed! to my word with respectful mind.

यदि दत्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः॥ २३३॥

परत्र संगमो भूयात्पुत्रेण सह च त्वया।

इहलोके कुतस्त्वेतद्भविष्यति ममेङ्गितम्॥ २३४॥

1. The river of Naraka.

त्वया सह मम श्रेयो गमन पुत्रमार्गणे।
यन्मया हसता किञ्चद्रहस्ये वा शुचिस्मिते॥ २३५॥
अश्लीलमुक्त तत्सर्व क्षन्तव्य मम याचत:।
राजपत्नीति गर्वेण नावज्ञेय: स ते द्विज:॥
सर्वयत्नेन ते तोष्य: स्वामी दैवतवच्छुभे॥ २३६॥

If one makes gifts, if one offers sacrifices, if the gurus are satisfied, there may be union for me in another world with my son and with you But whence in this world will there be this aim for me? In company with you I shall speed happily on in the search for our son, which I shall make laughingly or somewhat secretly, O bright-smiler You must pardon at my request all that I have spoken ill, despise not that brāhmana through pride that you are a queen, you must please him with your utmost efforts, as if he were your lord and god, O beautiful lady!

राजपत्न्युवाच

अहमप्यत्र राजर्षे दीप्यमाने हुताशने।
दु:खभारासहाद्यैव सह यास्यामि वै त्वया॥ २३७॥
सह स्वर्ग च नरक सहैवावा हि भुक्ष्वहे।
श्रुत्वा राजा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते॥ २३८॥

The queen spoke

I also, O Rājarsi, unable to endure the burden of grief will assuredly enter the blazing fire with you here this day

पक्षिण ऊचु:

तत: कृत्वा चिता राजा आरोप्य तनयं स्वकम्।
भार्यया सहितश्चासौ बद्धाञ्जलिपुटस्तदा॥ २३९॥
चिन्तयन्परमात्मानमीशं नारायण हरिम्।
हृत्कोटरगुहासीनं वासुदेव सुरेश्वरम्॥
अनादिनिधन ब्रह्म कृष्ण पीताम्बरं शुभम्॥ २४०॥

The birds spoke

Thereupon the king heaping up the funeral pile, placed his son thereon, and then associated with his wife he joined his hands reverently, thinking of the Supreme Soul, Śiva, Nārāyana Hari Vasudeva, the ruler of the gods, who sits in, the cave like recesses of the heart, of Brāhmana who is without beginning or end, of Krsna, yellow-clad, beautiful

तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवा: सवासवा:।
धर्म प्रमुखत: कृत्वा समाजग्मुस्त्वरान्विता:॥ २४१॥
आगत्य सर्वे प्रोचुस्ते भो भो राजन् शृणु प्रभो।
अय पितामह: साक्षाद्धर्मश्च भगवान्स्वयम्॥ २४२॥
साध्याश्च विश्वे मरुतो लोकपाला: सचारणा:।
नागा: सिद्धा: सगन्धर्वा रुद्राश्चैव तथाश्विनौ॥ २४३॥
एते चान्ये च बहवो विश्वामित्रस्तथैव च।
विश्वत्रयेण यो मित्रं कर्तु वै नाशकत्पुरा॥ २४४॥
विश्वामित्रस्तु ते मैत्रीमिष्ट चाहर्तुमिच्छति।
आरुरोह तत: प्राप्ता धर्म: शक्रोऽथ गाधिज:॥ २४५॥

While he was thinking, Indra and all the gods, making Dharma their leader, assembled in haste Approaching spake they all—"Ho! O king! hearken, O lord! This is Brāhmana, visible to open sight, and the adorable Dharma himself, and here are all the Sādhyas,[1] the Maruts,[2] the Lokapālas,[3]with their vehicles, the Nāgas,[4] the Siddhas[5] and the Gandharvas,[6] and the Rudras[7] and the two Aśvins—these and and others, many in number, and also Viśvāmitra, whom the three worlds could not formerly make a friend But Viśvāmitra desires to proffer you friendship and good " He mounted, thereon he met Dharma, and Indra and Viśvāmitra

धर्म उवाच

मा राजन्साहसं कार्षीर्धर्मोऽहं त्वामुपागत:।
तितिक्षादमस्त्याद्यै: स्वगुणै: परितोषित:॥ २४६॥

Dharma spoke

"Be not rash, O king! I Dharma have visited you, gratified with your patience, self-command, truth and other virtues "

इन्द्र उवाच

हरिश्चन्द्र महाभाग प्राप्त: शक्रोऽस्मि तेऽन्तिकम्।
त्वया सभार्यापुत्रेण जिता लोका: सनातना:॥ २४७॥

---

1 Class of inferior deities
2 Wind-gods
3 Guardian-gods of the world
4 Human-faced serpents of Pātāla
5 Class of demi-gods
6 Demi-gods, Indra's celestial musicians
7 Eleven demi-gods (personified roaring of the wind)

आरोह त्रिदिवं राजन्भार्यापुत्रसमन्वितः।

सुदुष्प्रापं नरैरन्यैर्जितमात्मीयकर्मभिः॥ २४८॥

Indra spoke

O virtuous Hariścandra! I Indra have approached nigh you; the eternal worlds are won by you and your wife and son! Accompanied by your wife and son, ascend, O king! to the third heaven, which to others is very difficult of attainment, but which has been won by your own deeds.

पक्षिण ऊचुः

ततोऽमृतमयं वर्षमपमृत्युविनाशनम्।

इन्द्रः प्रासृजदाकाशाच्चितास्थानगतः प्रभुः॥ २४९॥

पुष्पवर्षं च सुमहद्देवदुन्दुभिनिःस्वनम्।

ततस्ततो वर्तमाने समाजे देवसङ्कुले॥ २५०॥

The birds spoke

Then Indra, the lord, going to the funeral pile, poured down from the sky a shower of nectar that prevents sudden death, and a very copious shower of flowers, accompanied with the sound of the heavenly drums, here and there on that closely-gathered assemblage of gods.

समुत्तस्थौ ततः पुत्रो राज्ञस्तस्य महात्मनः।

सुकुमारतनुः सुस्थः प्रसन्नेन्द्रियमानसः॥ २५१॥

ततो राजा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य सुतं क्षणात्।

सभार्यः सुश्रिया युक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्वितः॥ २५२

स्वस्थः सम्पूर्णहृदयो मुदा परमया युतः।

बभूव तत्क्षणादिन्द्रो भूयश्चैनमभाषत॥ २५३॥

सभार्यस्त्वं सपुत्रश्च प्राप्स्यसे सद्गतिं पराम्।

समारोह महाभाग निजानां कर्मणां फलैः॥ २५४॥

Then the high-souled king's son arose, very youthful in body, in perfect health, placid in his organs and mind. And king Hariścandra immediately embraced his son; and in possessing is wife regained his own Fortune. He was decked with heavenly garlands; and was happy, completely satisfied in heart, and filled with supreme joy. Indra at once re-addressed him. "Accompanied by your wife and son, yon shall gain supreme felicity. Ascend, O virtuous king, by the results of your own actions!"

हरिश्चन्द्र उवाच

देवराजाननुज्ञातः स्वामिना श्वपचेन वै।

अगत्वा निष्कृतिं तस्य नारोक्ष्येऽहं सुरालयम्॥ २५५॥

Hariścandra spoke

"O king of the gods! while unpermitted by my master the low outcaste, I will not, without having recompensed[1] him, ascend to the abode of the gods."

धर्म उवाच

तवैनं भाविनं क्लेशमवगम्यात्ममायया।

आत्मा श्वपाकतां नीतो दर्शितं तच्च चालपम्॥ २५६॥

Dharma spoke

"Perceiving this your affliction that was to be, I myself descended as the low outcaste through an illusion of myself; and I displayed that inconsiderate conduct."

इन्द्र उवाच

प्रार्थ्यते यत्परं स्थानं समस्तैर्मनुजैर्भुवि।

तदारोह हरिश्चन्द्र स्थानं पुण्यकृतां नृणाम्॥ २५७॥

Indra spoke

Ascend, O Hariścandra, to the supreme abode which is desired by all mankind on the earth, the abode of men holy in deed.

हरिश्चन्द्र उवाच

देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्निबोध मे।

प्रसादसुमुखं यत्त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः॥ २५८॥

मच्छोकमग्नमनसः कोसलानगरे जनाः।

तिष्ठन्ति तनपोह्याद्य कथं यास्यम्यहं दिवम्॥ २५९॥

Hariścandra spoke

O king of the gods, adoration to you! hearken also to this my speech, that, filled with affection, I speak to you whose countenance is beautified through benignity. My subjects in the city of Kośalā[2] remain with minds sunk in my grief; how disregarding them shall I now ascend to heaven?

ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवधः स्त्रीवधस्तथा।

तुल्यमेभिर्महापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्॥ २६०॥

---

1. For a-*gatvā* read *a-dattvā*?
2. I.e. Ayodhyā.

भजन्तं भक्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजतः सुखम्।
नेह नामुत्र पश्यामि तस्यमाच्छक्र दिवं व्रज॥ २६१॥
यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर।
ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह॥ २६२॥

The murder of a brāhmaṇa, the killing of a guru, the slaughter of cattle, and the slaying of women—equal to these has been pronounced the great sin incurred in the abandonment of one's adherents. Neither in this world nor in the other do I see happiness for one who abandons an obsequious and innocent adherent, who ought not to be abandoned. If they go to Svarga in company with me, O lord of the gods! then I too will go; or I will go even to Naraka with them.

इन्द्र उवाच

बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक्।
कथं गतभोग्यं त्वं भूय स्वर्गमवाप्स्यसि॥ २६३॥

Indra spoke

"Many are their merits and sins, various and diverse. How will you again attain to Svarga which will be enjoyed by multitudes?"

हरिश्चन्द्र उवाच

शुक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनाम्।
यजते च महायज्ञैः कर्म पौर्त्तं करोति च॥ २६४॥
तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वमनुष्ठितम्।
उपकर्त्तॄन सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया॥ २६५॥
तस्माद्यन्मम देवेश किञ्चिदस्ति सुचेष्टितम्।
दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः॥ २६६॥
बहुकालोपभोग्यं हि फलं यन्मम कर्मणः।
तदस्तु दिनमप्येकं तैः समं त्वत्प्रसादतः॥ २६७॥

Hariścandra spoke

"O Indra, by the influence of the householders a king enjoys his kingdom, and sacrifices with great sacrifices, and works meritorious deeds; and therefore by their influence have I performed everything; I will not forsake those benefactors in the desire to gain Svarga. Therefore whatever, O lord of the gods, I have done well, whatever I have given in alms, whatever sacrifices or prayers I have made, let that be common to them and us. For whatever fruit of my action must be eaten through long time, let that be for me and them together just a single day through your favour!"

पक्षिण ऊचुः

एवं भविष्यतीत्युक्त्वा शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः।
प्रचन्नचेता धर्मश्च विश्वामित्रश्च गाधिजः॥ २६८॥
गत्वाशु नगरं सर्वे चातुर्वर्ण्यसमायुतम्।
हरिश्चन्द्रस्य निकटे प्रोवाच बिबुधाधिपः॥ २६९॥
आगच्छन्तु जनाः शीघ्रं स्वर्गलोकं सुदुर्लभम्।
धर्मप्रसादात्सम्प्राप्तं सर्वैर्युष्माभिरेव तु॥ २७०॥
विमानकोटिसम्बद्धं स्वर्गलोकान्महीतलम्।
गत्वायोध्याजनं प्राह दिवमारुह्यतामिति॥ २७१॥

The birds spoke

"So shall it be!" thus having spoken Indra, lord of the three worlds, and Dharma, and Viśvāmitra, Gādhi's son, became propitious in their minds. Indra went from Svarga to the earth, with a company of ten million heavenly chariots and addressed the people of Ayodhyā thus, "Ascend you to heaven."

तदेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः।
आनीय रोहिताश्वं च विश्वामित्रो महातपाः॥ २७२॥
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सोऽभ्यषिञ्चन्नृपात्मजम्।
देवैश्च मुनिभिः सिद्धैरभिषिच्य नराधिपः॥ २७३॥

And having heard with affection that speech of Indra and the king's speech, and having brought Rohitāsva, Viśvāmitra himself, great in austerities, with the gods also, the Munis, and the Siddhas, enthroned the king's son in the charming city of Ayodhyā, after enthroning the king.

राज्ञा सह तदा सर्वे हृष्टपुष्टसुहृज्जनाः।
सपुत्रभृत्यदारास्ते दिवमारुरुहुर्जनाः॥ २७४॥

Then all the people, his glad and prosperous friends, with their children servants and wives, ascended to heaven with the king.

पदे पदे विमानात्ते विमानमगमन्नराः।
तदा सम्भूतहर्षोऽसौ हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः॥ २७५॥

Those people moved step by step from one heavenly chariot to another. Then king Hariścandra also grew in gladness.

सम्प्राप्य भूतिमतुलां विमानैः स महीपतिः।
आसांचक्रे पुराकारे वप्रप्राकारसंवृते॥ २७६॥
ततस्तस्यर्द्धिमालोक्य श्लोकं तत्रोशना जगौ।
दैत्याचार्यो महाभागः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्॥ २७७॥

The king, attaining unparalleled dignity with the heavenly chariots, sat on the figure of a city which was surrounded with ramparts and walls. Then beholding his prosperity, Uśanas, the eminent spiritual guide of the Daityas, conversant with the meaning and the truth of all the Śāstras, sang a verse there.

शुक्र उवाच

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति।
यश्चैतच्छृणुयाद्भक्त्या नैरन्तर्येण मानवः॥ २७८॥

Śukra (Uśanas) spoke

Like to Hariścandra there has been no king, nor shall there be. Whoever, when afflicted with his own sufferings listens to those of others, may he obtain great happiness!

अहो तितिक्षामाहात्म्यमहोदानफलं महत्।
यदा गतो हरिश्चन्द्रः पुरी चेन्द्रत्वमाप्तवान्॥ २७९॥

Ah, the majesty of patience! ah, the great fruit of liberality! since Hariścandra has reached his city and has gained his sovereignty.

पक्षिण ऊचुः

स्वर्गार्थी प्राप्नुयात्स्वर्गं पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्।
भार्यार्थी प्राप्नुयाद्भार्यां राजार्थी राज्यमाप्नुयात्॥ २८०॥

May he who longs for Svarga gain Svarga; may he who longs for a son gain a son; may he who longs for a wife gain a wife; may he who longs for a kingdom gain a kingdom!

अतः परं कथाशेषः श्रूयतां मुनिसत्तम।
विपाको राजसूयस्य पृथिवीक्षयकारणम्॥
तद्विपाकनिमित्तं च युद्धमाडिबकं महत्॥ २८१॥

The birds spoke

This whole story of the deeds of Hariścandra has been declared to you: hear the remainder of the discourse next, O best of Munis! the outcome of the Rāja-sūya sacrifice, which was the cause of the decay of the earth, and the cause of that outcome, viz. the great battle of the Mainā[1] and Heron.[2]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे हरिश्चन्द्रोपाख्यानकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः॥८॥

♣♣♣

नवमोऽध्यायः

CHAPTER 9

The Battle of the Mainā and the Heron

Vasiṣṭha, enraged with Viśvāmitra for his cruelty to Hariścandra, cursed him to become a heron, and Viśvāmitra cursed Vasiṣṭha to become a mainā— Both Munis as gigantic birds have a terrible fight, and are at length pacified by Brahmā.

पक्षिण ऊचुः

राज्यच्युते हरिश्चन्द्रे गते च त्रिदशालयम्।
निश्चक्राम महातेजा जलवासात्पुरोहितः॥ १॥
वसिष्ठो द्वादशाब्दान्ते गङ्गापर्युषितो मुनिः।
शुश्राव च समस्तं तु विश्वामित्रविचेष्टितम्॥ २॥
हरिश्चन्द्रस्य नाशं च राज्ञश्चोदारकर्मणः।
चाण्डालसम्प्रयोगं च भार्यातनयविक्रयम्॥ ३॥

The birds spoke

When Hariścandra had left his kingdom and had gone to the abode of the thirty gods, there came out from his residence in the water the

---

1 Āḍi, also called Śarāli The dictionaries all say this bird is Turdus gin-ginianus, which is the old name It is Jerdon's Bank Maina, Acridotheres gin-ginianus, which is common throughout Upper India, and burrows in the river banks (vol II, p 326) Jerdon gives salik (Sārikā) as the general Bengali name for mainas, but I do not trace either of these two words in his book

2 Vaka Prof Monier-Williams called this bird Ardea nivida, but I do not find this name in Jerdon Bak, bag, (Bengali) and baglā (Hindi) are the general modern names for various kinds of common herons, egrets and bitterns The Large Egret (Herodias alba, Jerdon), the Smaller Egret (H egrettoides), and the Little Egret (H garzetta) are all white, the Cattle Egret (Buphus coromandus) and the Pond? Heron, generally known as the Paddy-bird, (Ardeola leucoptera), which are most commonly called bag and baglā, have white bodies (Jerdon, vol II, pp 744-751)

glorious family priest, Vasistha, the Muni, who dwelt at the Ganges, at the end of twelve years, and he heard the whole of the deeds of Viśvāmitra, and also the downfall of the noble-dealing king Hariścandra and his association with the candāla, and his sale of his wife and son

स श्रुत्वा सुमहाभाग: प्रीतिमानवनीपतौ।

चकार कोप तेजस्वी विश्वामित्रमृषि प्रति॥ ४॥

That most illustrious Muni having heard the story, being full of affection for the king, grew wrathful in his dignity against the Rsi Viśvāmitra

वसिष्ठ उवाच

मम पुत्रशत तेन विश्वामित्रेण घातितम्।

तत्रापि नाभवत्क्रोधस्तादृशो यादृशोऽद्य मे॥ ५॥

श्रुत्वा नराधिपमिम स्वराज्यादवरोपितम्।

महात्मान महाभाग देवब्राह्मणपूजकम्॥ ६॥

यस्मात्स सत्यवाक्छान्त: शत्रावपि विमत्सर:।

अनागाश्चैव धर्मात्मा अप्रमत्तो मदाश्रय:॥ ७॥

सपत्नीभृत्यपुत्रस्तु प्रापितोऽन्त्या दशा नृप:।

स राज्याच्च्यावितोऽनेन बहुशश्च खिलीकृत:॥ ८॥

तस्माद्दुरात्मा ब्रह्मद्विड्यज्विनामवरोपक:।

मच्छापोपहतो मूढ: स बकत्वमवाप्स्यति॥ ९॥

Vasiṣṭha spoke

"It was Viśvāmitra who destroyed my hundred sons, yet on that occasion I was not so wroth as I am this day, on hearing that this king, who was high-souled, eminent, worshipful towards the gods and brāhmanas, had been ousted from his kingdom Since that king, truthful, tranquil, devoid of envy even towards an enemy, faultless also, upright in soul, vigilant, a relier on me, has been reduced to the last extremity together with his wife dependants and son, has been expelled from his kingdom by Viśvāmitra, and has been greatly worsted, therefore that impious brāhmana-hater, uprooted from among the wise, blasted by my curse, the fool, shall be turned into a heron "[1]

पक्षिण ऊचु:

श्रुत्वा शाप महातेजा विश्वामित्रोऽपि कौशिक:।

त्वमप्याडिर्भस्वेति प्रतिशापमयच्छत॥ १०॥

अन्योन्यशापात्तौ प्राप्तौ तिर्यक्त्वं परमद्युती।

वसिष्ठ: स महातेजा विश्वामित्रश्च कौशिक:॥ ११॥

The birds spoke

Hearing the curse, the glorious Viśvāmitra likewise, Kuśika's descendant, inflicted the counter-curse, "Do you also become a mainā "[2] Both those most illustrious sages were transformed into birds through their mutual curses, the glorious Vasistha and Viśvāmitra, Kuśika's descendant

अन्यजातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ।

युयुधातेऽतिसंरब्धौ महाबलपराक्रमौ॥ १२॥

योजनानां सहस्रे द्वे प्रमाणेनाडिरुच्छ्रित:।

षण्णवत्यधिकं ब्रह्मन् सहस्रत्रितयं बक:॥ १३॥

Both of them, boundless in might, allying themselves with other classes of beings, fought together, exceedingly exasperated, great in strength and prowess The Mainā increased in size to two thousand yojanas, as the Heron, O brāhmana, increased to three thousand and ninety

तौ तु पक्षप्रहाराभ्यामन्योन्यस्योरुविक्रमौ।

प्रहरन्तौ भय तीव्र प्रजाना चक्रतुस्तदा॥ १४॥

विधूय पक्षाणि बको रक्तोद्वृत्ताक्षिराहनत्।

आडि सोऽप्युन्नतग्रीवो बक बद्ध्यामताडयत्॥ १५॥

तयो: पक्षानिलापास्ता: प्रपेतुर्गिरयो भुवि।

गिरिप्रपाताभिहता चकम्पे च वसुन्धरा॥ १६॥

क्ष्मा कम्पमाना जलधीनुद्वृत्ताम्बूंषश्चकार च।

नताम चैकपार्श्वेन पातालगमनोन्मुखी॥ १७॥

And then those two, of wide heroism, assailing each other with blows of their wings, created sore fear among the creatures The Heron, his eyes swollen with blood, lifting his wings beat the Mainā, and he also, stretching out his neck, struck the Heron with his feet Overthrown by the wind from their wings, mountains fell down on the earth, and struck by the downfall of the mountains the earth quaked, and the earth, as it quaked, caused the waters of the seas to swell up, and reeled over on one side, turning towards the descent to Pātāla

1 See note 94, p 58

2 See note 93, p 58

केचिद्गिरिनिपातेन केचिदम्भोधिवारिणा।
केचिन्महीसञ्चलनात्प्रययुः प्राणिनः क्षयम्॥ १८॥
इति सर्वं परित्रस्तं हाहाभूतमचेतनम्।
जगदासीत्सुसम्भ्रान्तं पर्यस्तक्षितिमण्डलम्॥ १९॥
हा वत्स हा कान्त शिशो प्रयाह्येषोऽस्मि संस्थितः।
हा प्रिये कान्त शैलोऽयं पतत्याशु पलायताम्॥ २०॥

Living beings perished, some by the fall of the mountains, others by the waters of the seas, others through the quaking of the earth. Thus everything being terrified was turned into lamentation, bereft of consciousness; the world was greatly agitated, and its countries were thrown into confusion, people exclaiming "Ah, my child! ah my beloved child! come, here I am fixed"—"ah my darling wife!" – "my beloved husband!" – "this rock is falling, escape quickly."

इत्याकुलीकृते लोके संत्रासविमुखे तदा।
सुरैः परिवृतः सर्वैराजगाम पितामहः॥ २१॥
प्रत्युवाच च विश्वेशस्तावुभावतिकोपितौ।
युद्धं वां विरमत्वेतल्लोकाः स्वास्थ्यं व्रजन्तु च॥ २२॥

Then, when the world was thus distressed and averted in terror, surrounded by all the gods, advanced the fore-father, the lord of the universe, and replied to both those combatants who were violently enraged—"Let this your strife cease, and let the worlds recover their stability!"

शृण्वन्तावपि तौ वाक्यं ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।
कोपामर्षसमाविष्टौ युयुधाते न तस्थतुः॥ २३॥

Although they heard the words of Brahmā, whose birth is inscrutable, yet both of them, filled with anger and fury still fought, and did not desist.

ततः पितामहो देवस्तं दृष्ट्वा लोकसंक्षयम्।
तयोश्च हितमन्विच्छंस्तिर्यग्भावमपानुदत्॥ २४॥
ततस्तौ पूर्वदेहस्थौ प्राह देवः प्रजापतिः।
व्युदस्ते तामसे भावे वसिष्ठः कौशिकर्षभौ॥ २५॥
जहि वत्स वसिष्ठ त्वं त्वं च कौशिकसत्तम।
तामसं भावमाश्रित्य ईदृग्युद्धं चिकीर्षितम्॥ २६॥
राजसूयविपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य भूपते।
युवयोर्विग्रहश्चायं पृथिवीक्षयकारकः॥ २७॥
न चापि कौशिकश्रेष्ठस्तस्य राज्ञोऽपराध्यति।
स्वर्गप्राप्तिकरो ब्रह्मन्नपकारपदे स्थितः॥ २८॥
तपोविघ्नस्य कर्त्तारौ कामक्रोधवशं गतौ।
परित्यजत भद्रं वो ब्राह्मं हि प्रचुरं बलम्॥ २९॥

Thereupon the forefather, the god, seeing the destruction of the worlds, and desiring the welfare of both of them, dissipated their brute-nature; and the god, the lord of creation, addressed them both, clothed in their former bodies, Vasiṣṭha and the noble descendant of Kuśika, the state of darkness having been dispelled :—"Stay you, my beloved Vasiṣṭha, and you, most virtuous Kauśika, this contest that, while involved in the state of darkness, you desire to carry on. This outcome of the Rāja-sūya sacrifice of king Hariścandra, and this war between you two, are causing the earth to waste away. Nor moreover does that best of the Kauśikas offend against that king, for since he has caused him to attain to Svarga, O brāhmaṇa! He occupies the position of a benefactor. Do you both, the creators of obstacles to your austerities, who have fallen into subjection to lust and anger, cease; for worthy are your prayers, and ample is your power."

एवमुक्तौ ततस्तेन लज्जितौ तावुभावपि।
क्षमयामासतुः प्रीत्या परिष्वज्य परस्परम्॥ ३०॥
ततः सुरैर्वन्द्यमानो ब्रह्मा लोकं निजं ययौ।
वसिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौशिकोऽपि स्वमाश्रमम्॥ ३१

Thus admonished by him, both then grew ashamed, and embracing lovingly forgave each other. Thereupon, hymned by the gods, Brahma departed to his own world, and Vasiṣṭha to his own place, and Kauśika also to his own hermitage.

एतदाडिबकं युद्धं हरिश्चन्द्रकथां तथा।
कथयिष्यन्ति ये मर्त्याः सम्यक्श्रोष्यन्ति चैव ये॥ ३२॥
तेषां पापापनोदं तु श्रुतं ह्येव करिष्यति।
न चैव विघ्नकार्याणि भविष्यन्ति कदाचन॥ ३३॥

Those mortals, who shall fittingly relate and who shall fittingly hear this battle of the Mainā and the Heron, and the story of Hariścandra what they hear shall verily dispel their sins; nor shall they ever encounter antagonistic duties.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आडिबकयुद्धकथनं नाम
नवमोऽध्यायः॥९॥

अथ दशमोऽध्यायः

CHAPTER 10

Conversation between a father and son

Jaimini asks the Birds for instruction how living beings come into existence and die, and how the foetus lives and develops—The Birds repeat the explanation that a wise young brāhmaṇa Sumati, who was nick-named Jaḍa[1] because of his apparent stupidity, but who remembered his former existences, gave his father—He explains how death occurs, and describes the after-existences through which a living being passes according as it has lived well or ill— He describes incidentally the hell Raurava.

जैमिनिरुवाच

संशयं द्विजशार्दूलाः प्रब्रूत मम पृच्छतः।
आविर्भावतिरोभावौ भूतानां यत्र संस्थितौ॥ १॥
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं वा स विवर्धते।
कथं वोदरमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपीडितः॥ २॥
निष्क्रान्तिमुदरात्प्राप्य कथं वा वृद्धिमृच्छति।
उत्क्रान्तिकाले च कथं चिद्भावेन वियुज्यते॥ ३॥
कृत्स्नो मृतस्तथाश्नाति उभे सुकृतदुष्कृते।
कथं ते च तथा तस्य फलं सम्पादयन्त्युत॥ ४॥
कथं न जीर्यते तत्र पिण्डीकृत इवाशये।

Jaimini spoke

Declare my doubt, when I enquire, O powerful brāhmaṇas, wherein the appearance and disappearance of living beings consist. How is an animal produced? How too does it develop? How, again, is it placed when contained within the womb, pressed upon by the limbs? How, again, when it has issued from the womb, does it grow? And how at the moment of departure is it deprived of the sentient state? Every dead person also experiences the results of both his good and his bad deeds, and how then do those deeds bring about2 their results to him? Why does the foetus not become digested there in the stomach, as if it were converted into a morsel of food?

स्त्रीकोष्ठे यत्र जीर्यन्ते भुक्तानि सुगुरूण्यपि॥ ५॥
भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुर्जीर्यते कथमल्पकः।
कथं भोक्ता स सर्वस्य कर्मणः सुकृतस्य वै॥ ६॥
एतन्मे ब्रूत सकलं सन्देहोक्तिविवर्जितम्।
तदेतत्परमं गुह्यं यत्र मुह्यन्ति जन्तवः॥ ७॥

In the female's belly, where the various foods consumed are digested although highly indigestible, how is it that the little animal is not digested there? Declare all this to me, free from doubtful terms; this very matter is a transcendent mystery, where men do err.

पक्षिण ऊचुः

प्रश्नभारोऽयमतुलस्त्वयास्मासु निवेशितः।
दुर्भाव्यः सर्वभूतानां भावाभावसमाश्रितः॥ ८॥
तं शृणुष्व महाभाग यथा प्राह पितुः पुरा।
पुत्रः परमधर्मात्मा सुमतिर्नाम नामतः॥ ९॥

The birds spoke

Unparalleled is this burdensome question that you has propounded to us; it is difficult to be imagined, touching as it does the existence and death of all living beings. Listen to it, Sir! as a son, most thoroughly righteous, named Sumati,[3] once declared it to his father.

ब्राह्मणो भार्गवः कश्चित्सुतमाह महामतिः।
कृतोपनयनं शान्तं सुमतिं जडरूपिणम्॥ १०॥
वेदानधीष्व सुमते यथानुक्रममादितः।
गुरुशुश्रूषणे व्यग्रो भैक्षान्नकृतभोजनः॥ ११॥
ततो गार्हस्थ्यमास्थाय चेष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्।
इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेथा वनं ततः॥ १२॥
वनस्थश्च ततो वत्स परिव्राड्निष्परिग्रहः।
एवमाप्स्यसि तद्ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि॥ १३॥

A certain highly intelligent brāhmaṇa of Bhṛgu's line, addressed his son Sumati who had undergone his initiation, and who was tranquil, and in appearance stupid. "Study the Vedas, O Sumati, in order from the beginning, be zealous in obedience to your guru, make your food of victuals collected by begging. After that taking

1. See Chapter 14.
2. For *sampādayanti* read *sampādayatī* (neuter, dual, present participle)?
3. For Samatir read Sumatir.

upon you the duties of a house-holder, and performing the chiefest sacrifices, beget the desired offspring. Next resort to the forest, and then living in the forest, my son, be a wandering ascetic,[1] free from family ties. Thus shall you attain that highest object of religious knowledge, the Supreme Being, reaching which you shall not grieve."

पक्षिण ऊचु:

इत्येवमुक्तो बहुशो जडत्वान्नाह किञ्चन।
पितापि तं सुबहुश: प्राह प्रीत्या पुन: पुन:॥ १४॥
इति पित्रा सुतस्त्रेहात्प्रलोभि मधुराक्षरम्।
स चोद्यमानो बहुश: प्रहस्येदमथाब्रवीत्॥ १५॥
तातैतद्बहुशोऽभ्यस्तं यत्त्वयाद्योपदिश्यते।
तथैवान्यानि शास्त्राणि शिल्पानि विविधानि च॥ १६॥
जन्मनामयुतं साग्रं मम स्मृतिएथं गतम्।
(उत्पन्नज्ञानबोधस्य वेदै: किं मे प्रयोजनम्॥
निर्वेदा: परितोषाश्च क्षयवृद्ध्युदये रत:॥ १७॥)

The birds spoke

Thus frequently counselled, he through his stupidity never replied: still the father again and again repeatedly admonished him affectionately. He thus frequently exhorted by his father, through paternal love, alluringly and in pleasant terms, spoke thus at length with a laugh :—"Father! I have repeatedly studied this that you enjoin me today, the other Śāstras also, and the various mechanical arts. Ten thousand births and more have passed into my memory; disgusts and gratifications have sported in the decay and the rise of my mind."

शत्रुमित्रकलत्राणां वियोगा: सङ्गमास्तथा।
मातरो विविधा दृष्टा: पितरो विविधास्तथा॥ १८॥

I have seen partings and meetings among enemies, friends and wives; I have seen mothers of various kinds, and fathers of various kinds also.

अनुभूतानि सौख्यानि दु:खानि च सहस्रश:।
बान्धवा बहव: प्राप्ता: पितरश्च पृथग्विधा:॥ १९॥

I have tasted joys and sorrows thousands of times. Many kinsmen have I gained, and fathers of divers kinds.

विण्मूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्।
पीडाश्च सुभृशं प्राप्ता रोगाणां च सहस्रश:॥ २०॥

I have also dwelt in women's wombs, slimy with ordure and urine; and thousands of times have the pains of sicknesses also taken grievous hold of me.

गर्भदु:खान्यनेकानि बालत्वे यौवने तथा।
वृद्धतायां तथाप्तानि तानि सर्वाणि संस्मरे॥ २१॥
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चापि योनिषु।
पुनश्च पशुकीटानां मृगाणाम्थ पक्षिणाम्॥ २२॥

Many sufferings have I endured in my stomach in childhood, and youth and old age : all those do I remember. I have been begotten of brāhmaṇas, kṣatriyas and vaiśyas, and even śūdras; and again of cattle and insects, of deer and birds.

तथैव राजभृत्यानां राज्ञां चाहवशालिनाम्।
समुत्पन्नोऽस्मि गेहेषु तथैव तव वेश्मनि॥ २३॥
भृत्यतां दासतां चैव गतोऽस्मि बहुशो नृणाम्।
स्वामित्वमीश्वरत्वं च दरिद्रत्वं तथा गत:॥ २४॥

I have been born moreover in the houses of kings' dependants, and of kings resplendent in battle, and in your dwelling also. I have been a servant and a slave frequently to men. I have been a master and a lord, and a poor man as well.

हतं मया हतश्चान्यैर्हतं मे घातितं तथा।
दत्तं ममान्यैरन्येभ्यो मया दत्तमनेकश:॥ २५॥
पितृमातृसुहृद्भ्रातृकलत्रादिकृतेन च।
तुष्टोऽसकृत्तथा दैन्यमश्रुधौताननो गत:॥ २६॥

I have given blows, and I have received blows from others, and my own blows have procured me blows in return. Others have given me gifts, and I have given gifts to others many a time. I have been gratified also by the deeds of father, mother, friend, brother, wife and other relatives. And often have I fallen into misery with my face washed with tears.

एवं संसारचक्रेऽस्मिन्भ्रमता तात सङ्कटे।
ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं मोक्षसम्प्राप्तिकारकम्॥ २७॥

1 For *parivrāta* read *parivrāṇ*.

While thus wandering, O father, in the crowded circle of mundane existence, I have gained this knowledge, which procures final emancipation from existence.

विज्ञाते यत्र सर्वोऽयमृग्यजुः सामसंज्ञितः।
क्रियाकलापो विगुणो न सम्यक्प्रतिभाति मे॥ २८॥
तस्मादुत्पन्नबोधस्य वेदैः किं मे प्रयोजनम्।
गुरुविज्ञानतृप्तस्य निरीहस्य सदात्मनः॥ २९॥
षट्प्रकारक्रियादुःखसुखहर्षरसैश्च यत्।
गुणैश्च वर्जितं ब्रह्म तत्प्राप्स्यामि परं पदम्॥ ३०॥
रसहर्षभयोद्वेगक्रोधामर्षजवागुरा।
विज्ञाता नृमृगग्राहिसंघपाशशताकुला॥ ३१॥
तस्माद्यास्याम्यहं तात त्यक्त्वेमां दुःखसन्ततिम्।
त्रयीधर्ममधर्माढ्यं किं पापफलसन्निभम्॥ ३२॥

That being known, all this body of religious rites, called Ṛc Yajus and Sāman, is worthless, and does not appear fittingly to me. Of what use consequently are the Vedas to me, who am mature in wisdom, satiated with the knowledge of the gurus, void of desires, virtuous in soul? I will gain, O brāhmana! the highest seat, that Supreme Soul, which is exempt from the qualities of the sixfold actions, pain, pleasure, joy, and love. Hence, O father, I will abandon this well-known series of pains which is tainted by love, joy, fear, inquietude, anger, resentment and old age, and which is hampered with hundreds of nooses in close contact ensnaring one's own self as game, and I will depart. Does not the duty enjoined by the three Vedas, which abounds in unrighteousness,[1] resemble the result of sin?

पक्षिण ऊचुः

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षविस्मयगद्गदम्।
पिता प्राह महाभागःस्वसुतं हृष्टमानसः॥ ३३॥

The birds spoke

Hearing that his declaration, which was interrupted by joy and surprise, the eminent father with gladsome mind addressed his son.

पितोवाच

किमेतद्वदसे वत्स कुतस्ते ज्ञानसम्भवः।
केन ते जडता पूर्वमिदानीं च प्रबुद्धता॥ ३४॥
किन्नु शापविकारोऽयं मुनिदेवकृतस्तव।
यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमाविर्भावमुपागतम्॥ ३५॥

The father spoke

What is this you say, my son? Whence arose your wisdom? How came your stupidity before, and your awakening now? Is this a curse-wrought change inflicted on you by a Muni or god, since your wisdom which was obscured has become manifest?

पुत्रोवाच

शृणु तात यथावृत्तं ममेदं सुखदुःखदम्।
यश्चाहमासमन्यस्मिञ्जन्मन्यस्मत्परं तु यत्॥ ३६॥
अहमासं पुरा विप्रो न्यस्तात्मा परमात्मनि।
आत्मविद्याविचारेषु परां निष्ठामुपागतः॥ ३७॥

The son spoke

Listen, father, how this happened to me, entailing pleasure and pain on me, and who I was in another birth, and what is beyond myself.

सततं योगयुक्तस्य सतताभ्याससङ्गमात्।
सत्संयोगात्स्वस्वभावाद्विचारविधिशोधनात्॥ ३८॥
तस्मिन्नेव परा प्रीतिर्ममासीद्युंजतः सदा।
आचार्यतां च सम्प्राप्तः शिष्यसन्देहहृत्तमः॥ ३९॥

I was formerly a brāhmana, my soul fixed on the Supreme Being; I attained the highest perfection in the consideration of the knowledge of the Supreme Being. While continually occupied in devotion, through constant application to study, through association with the good, through my own natural disposition, through deliberation, behaviour and purification, while occupying myself in this indeed I experienced the sublimest joy at all times, and I gained the position of a spiritual guide, the most successful remover of the doubts of disciples.

ततः कालेन महता एकान्तिकमुपागतः।
अज्ञानाकृष्टसद्भावो विपन्नश्च प्रमादतः॥ ४०॥

1 A pun on dharma and a-dharma Prof Monier-Williams gives *pāpī-dharma* as masc only

A long while afterwards I attained absolute perfection; and my good disposition warped by ignorance fell into calamity through carelessness.

उत्क्रान्तिकालादारभ्य स्मृतिलोपो न मेऽभवत्।

यावदब्दं गतं चैव जन्मनां स्मृतिमागतम्॥४१॥

Beginning from the time of my departure I had no failure of memory, until a, year had passed and had returned to my recollection of my births.

पूर्वाभ्यासेन तेनैव सोऽहं तात जितेन्द्रियः।

यतिष्यामि तथा कर्त्तुं न भविष्ये यथा पुनः॥४२॥

Being such, I, keeping my organs under control, will strive indeed, O father, by means of that my former study, so to act that I may not have another existence.

ज्ञानदानफलं ह्येतद्यज्जातिस्मरणं मम।

न ह्येतत्प्राप्यते तात त्रयीधर्माश्रितैर्नरैः॥४३॥

सोऽहं पूर्वाश्रमादेव निष्ठाधर्ममुपाश्रितः।

एकान्तित्वमुपागम्य यतिष्याम्यात्ममोक्षणे॥४४॥

तद् ब्रूहि त्वं महाभाग यत्ते सांशयिकं हृदि।

एतावतापि ते प्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाप्नुयाम्॥४५॥

For this is the result of learning and liberality that I remember former existences; this indeed is not obtained, O father, by men who apply themselves to the duty enjoined by the three Vedas. Being such I, from my former hermitage indeed, recurring to the duty of perfection, will attain to devotion to one object and will strive for the final emancipation of my soul. Declare them then, Sir! what is perplexing in your heart: and to this extent let me, bringing you joy, discharge my debt.

पक्षिण ऊचुः

पिता प्राह ततः पुत्रं श्रद्दधत्तस्य तद्वचः।

भवता यद्वयं पृष्टाः संसारग्रहणाश्रयम्॥४६॥

The birds spoke

Thereupon the father spoke to his son that speech of a man of faith, which relates to the perfection of mundane existence, and which we have been asked by you, Sir.

पुत्र उवाच

शृणु तात यथा तत्त्वमनुभूतं मयाऽसकृत्।

संसारचक्रमजरं स्थितिर्यस्य न विद्यते॥४७॥

सोऽहं वदामि ते सर्वं तवैवानुज्ञया पितः।

उत्क्रान्तिकालादारभ्य यथा नान्यो वदिष्यति॥४८॥

The son spoke

Listen, O father, how I have often perceived the truth; the circle of mundane existence is ever young, the duration of which is not known. I then tell you the whole, with your permission, O father, commencing from the period of departure, as no one else will tell you.

ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः।

भिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः॥४९॥

उदानो नाम पवनस्ततश्चोर्ध्वं प्रवर्त्तते।

भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत्॥५०॥

Hot moisture is excited in the body; it is set in motion by a strong vital air; blazing without fuel it pierces the sites of the vital organs. And then the vital air, called Udāna, passes upwards, impeding the downward course of the water and food consumed.

ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यन्नरसास्तथा।

दत्ताः स तस्य आह्लादमापदि प्रतिपद्यते॥५१॥

अन्नानि येन दत्तानि श्रद्धाभूतेन चेतसा।

सोऽपि तृप्तिमवाप्नोति विनाप्यन्नेन वै तदा॥५२॥

येनानृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च।

आस्तिकः श्रद्दधानश्च स सुखं मृत्युमृच्छति॥५३॥

देवब्राह्मणपूजायां ये रता नोऽनसूयवः।

शुक्ला वदान्या ह्रीमन्तस्ते नराः सुखमृत्यवः॥५४॥

यो न कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्धर्ममुत्सृजेत्।

यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं मृत्युमृच्छति॥५५॥

Hence he, who has offered presents of water and has given food and drink, obtains joy therefrom in adversity. He also, who has bestowed food with a mind purified by faith, is then satisfied even without food. He, who has not spoken untruth, nor caused a breach of amity, a faithful believer, meets a happy death. Men who have been intent on the worship of the gods and brāhmaṇas, and who are unspiteful,[1] fair,

1. For *anuśuyavaḥ* read *an-aśuyavaḥ*.

charitable, shamefast die happily. He who would not forsake righteousness through lust, or anger or hatred. who acts up to his words and is gentle, meets a happy death.

अवारिदायिनो दाहं क्षुधां चानन्नदायिनः।
प्राप्नुवन्ति नराः काले तस्मिन्मृत्यावुपस्थिते॥५६॥
शीतं जयन्ति धनदास्तापं चन्दनदायिनः।
प्राणघ्नीं वेदनां कष्टां ये चानुद्वेगकारिणः॥५७॥
मोहाज्ञानप्रदातारः प्राप्नुवन्ति महद्भयम्।
वेदनाभिरुदग्राभिः प्रपीड्यन्तेऽधमा नराः॥५८॥
कूटसाक्षी मृषावादी यश्चसदनुशास्ति वै।
ते मोहमृत्यवः सर्वे तथान्ये वेदनिन्दकाः॥५९॥

Men, who do not give away water nor give away food, endure then, on the approach of death, burning thirst and hunger. Those who give away fuel overcome cold; those who give away sandal overcome heat; and those who do not inflict distress overcome the woeful life-ending pang. Those who cause error and ignorance suffer grievous terror; base men are oppressed with intense pains. A false witness, a liar, and he who teaches evil, they all and also blasphemers of the Vedas die in delusion.

विभीषणाः पूतिगन्धाः कूटमुद्गरपाणयः।
आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य पुरुषास्तदा॥६०॥
प्राप्तेषु दृक्पथं तेषु जायते तस्य वेपथुः।
क्रन्दत्यविरतं सोऽथ भ्रातृमातृसुतानथ॥६१॥
सास्य वागस्फुटा तात एकवर्णा विभाव्यते।
दृष्टिश्च भ्राम्यते त्रासाच्छ्वासाच्छुष्यत्यथाननम्॥६२॥
ऊर्ध्वश्वासान्वितः सोऽथ दृष्टिभङ्गसमन्वितः।
ततः स वेदनाविष्टस्तच्छरीरं विमुञ्चति॥६३॥
वाय्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्यत्प्रपद्यते।
तत्कर्मजं यातनार्थं न मातृपितृसम्भवम्॥
तत्प्रमाणवयोवस्थासंस्थानैः प्राग्भवं यथा॥६४॥

Then Yama's officers, terrific, foul-smelling, carrying hammers and maces, hard-hearted, approach the false man. When they meet his eyesight, trembling seizes him, and he bewails without ceasing his brother, mother, and children. His voice seems thick, O father! and monotonous; and his sight wanders through terror; and his mouth grows dry with his breathing; his breathing grows loud; his sight fails; next he is pervaded with pains; then he quits the body. Preceded by the vital airs he assumes another body, similar to the former, produced by the actions of the former, intended for chastisement, born of no mother and father, like the previous one, with the periods of life and death conformable thereto.

ततो दूतो यमस्याशु पाशैर्बध्नाति दारुणैः।
दण्डप्रहारसम्भ्रान्तं कर्षते दक्षिणां दिशम्॥६५॥
कुशकण्टकवल्मीकशङ्कुपाषाणकर्कशे।
तथा प्रदीप्तज्वलने क्वचिच्छ्वभ्रशतोत्कटे॥६६॥
प्रदीप्तादित्यतप्तेन दह्यमानेन दंशुभिः।
कृष्यते यमदूतैश्च शिवासन्नादभीषणैः॥६७॥
विकृष्यमाणस्तैर्घोरैर्भक्ष्यमाणः शिवाशतैः।
प्रयाति दारुणे मार्गे पापकर्मायमक्षयम्॥६८॥

Thereupon Yama's messenger speedily binds him with cruel fetters; drags him, bewildered as he is with the blows of his staff, to the southern region. And so, to some place which is rough with kuśa grass, thorns, ant-hills, stakes, and stones, where a fire is raging, which abounds in hundreds of holes, and which is heated by the blazing sun, which is scorched by his rays, he is haled by Yama's emissaries, terrible through their ghastly cries. Being dragged about by those fearful servants, being eaten by hundreds of she-jackals, he, the evil-doer, proceeds by an awful road to Yama's abode.

छत्रोपानत्प्रदातारो ये च वस्त्रप्रदा नराः।
ते यान्ति मनुजा मार्गं तं सुखेन तथान्नदाः॥६९॥
विमानैः सोज्ज्वलैर्यान्ति भूमिदानप्रदा नराः।
एवं क्लेशाननुभवन्नवशः पापपीडितः॥
नीयते द्वादशाहेन धर्मराजपुरं नरः॥७०॥

Men who give umbrellas and shoes, and who bestow garments, those men pass along that road in ease; and so also do those who give away food. Thus encountering afflictions, the man oppressed with sin is led in twelve days to the city of king Yama.

कलेवरे दह्यमाने महान्तं दाहमृच्छति।
ताड्यमाने तथैर्वार्ति छिद्यमाने च दारुणाम्॥७१॥
क्लिद्यमाने चिरतरं जन्तुर्दुःखमवाप्नुते।
स्वेन कर्मविपाकेन देहान्तरगतोऽपि सन्॥७२॥
तत्र यद्बान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह।
यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते॥७३॥
तैलाभ्यङ्गो बान्धवानामङ्गसंवाहनं च यत्।
तेन चाप्यायते जन्तुर्यच्चाश्नन्ति स्वबान्धवाः॥७४॥
भूमौ स्वपद्भिर्न्रात्यन्तं क्लेशमाप्नोति बान्धवैः।
दानं ददद्भिश्च तथा जन्तुराप्याय्यते मृतः॥७५॥
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति।
उपभुङ्क्ते तथा दत्तं तोयपिण्डादिकं भुवि॥७६॥

While the body is being burnt, he experiences a great burning; also while it is being beaten, and while it is being divided into pieces, terrible agony. While the body is being wetted a living being endures a very long pain, even while it is inhabiting another body, through the consequences of its own acts. There the deceased feeds on the water that his relatives offer together with the sesamum seed and the cake that they offer. The anointing with oil by relations, and the kneading of the limbs that they perform—a living being is nourished thereby, and by what his relations[1] eat. A living being does not encounter excessive affliction on the earth through his deceased relatives; and so when dead he is nourished by his relatives who make gifts.

द्वादशाहात्परं घोरमावासं भीषणाकृतिम्।
याम्यं पश्यत्यथो जन्तुः कृष्यमाणः पुरं ततः॥७७॥
गतमात्रोऽतिरक्ताक्षं भिन्नाञ्जनचयप्रभम्।
मृत्युकालान्तकादीनां मध्येपश्यति वै यमम्॥७८॥
दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीदारुणाकृतिम्।
विरूपैर्भीषणैर्वक्रैर्वृतं व्याधिशतैः प्रभुम्॥७९॥
दण्डासक्तं महाबाहुं पाशहस्तं सुभैरवम्।
तन्निर्दिष्टां ततो याति गतिं जन्तुः शुभाशुभाम्॥८०॥
रौरवे कूटसाक्षी तु याति यश्चानृती नरः।
ब्रह्मघ्नो हत्यया दष्टो गोघ्नश्च पितृघातकः॥८१॥
क्षेत्रदारापहारी च सीमानिक्षेपहारकः।
गुरुपत्न्याभिगामी च कन्यागामी तथैव च॥८२॥
तस्य स्वरूपं गदतो रौरवस्य निशामय।

Being led off he sees his own abode for twelve days and he enjoys the water, cake etc., that are offered on the earth. After twelve days, the man who is being carried off, next sees Yama's city, awful, made of iron, terrible in appearance. Immediately he has gone there he beholds Yama, with fiery red eyes, like to a mass of broken collyrimn; in the midst of Death, the destroyer Time and others; his month gaping with projecting teeth, his countenance dreadful with frowns; a lord, surrounded by hundreds of deformed, horrible and crooked diseases; busy in awarding punishment, with long arms, a noose in his hand, very formidable. Then the living being takes the happy or miserable course decreed by him. But the false witness goes to Raurava, and the man who is untruthful. Listen while I describe the nature of that Raurava.

योजनानां सहस्रे द्वे रौरवो हि प्रमाणतः॥
जानुमात्रप्रमाणश्च ततः श्वभ्रः सुदुस्तरः॥८३॥
तत्राङ्गारचयोपेतं कृतं च धरणीसमम्।
जाज्वल्यमानस्तीव्रेण तापिताङ्गारभूमिना॥८४॥
तन्मध्ये पापकर्माणं विमुञ्चन्ति यमानुगाः।
स दह्यमानस्तीव्रेण वह्निना तत्र धावति॥८५॥
पदे पदे च पदोऽस्य शीर्यते जीर्यते पुनः।
अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासं च गच्छति॥८६॥

Raurava[2] is in truth two thousand yojanas in size. Then there is a chasm, just knee-deep, very difficult to pass over: in it charcoal is heaped up and made level with the ground. It burns vehemently with its glowing surface of kindled charcoal. In its midst Yama's servitors cast the evil-doer. He runs about there, being burnt by the violent flame; and at each step, his foot is wasted and consumed again and again; day and night he continues on the move.

1. For *sa bāndhavāḥ* read *sva-bāndhavāḥ*?

2. Terrible.

एवं सहस्रमुत्तीर्णो योजनानां विमुच्यते।
ततोऽन्यत्पापशुद्ध्यर्थं तादृङ्निरयमृच्छति॥८७॥
ततः सर्वेषु निस्तीर्ण पापी तिर्यकडत्वमश्नुते।
कृमिकीटपतङ्गेषु श्वापदे मशकादिषु॥८८॥
गत्वा गजद्रुमाद्येषु गोष्वश्वेषु तथैव च।
अन्यासु चैव पापासु दुःखदासु च योनिषु॥८९॥
मानुष्यं प्राप्य कुब्जो वा कुत्सितो वामनोऽपि वा।
चण्डालपुल्कसाद्यासु नरो योनिषु जायते॥९०॥
अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः।
ततश्चारोहणीं जातिं शूद्रवैश्यनृपादिकाम्॥९१॥
विप्रदेवेन्द्रतां चापि कदाचिदवरोहणीम्।
एवं तु पापकर्माणो नग्केषु पतन्त्यधः॥९२॥

When he has thus passed over a thousand yojanas he is released, and then enters another similar hell Niraya,[1] to purge away his sins. Afterwards when he has passed through all the hells, the sinner enters the brute creation, among worms, insects and birds; among carnivorous animals; among mosquitoes and such like. After having been born among elephants, trees and such like, among cattle, and among horses also; and among other evil and noxious creatures; he attains humanity, and is born a man, contemptible as a hunch-back or a dwarf; among caṇḍālas, pukkasas and such-like castes; and then accompanied by the remainder of his sin and merit, he enters the castes in ascending order, such as śūdras, vaiśyas, kings and so on; also the position of brāhmaṇas, the gods and Indra. Sometimes in descending order, and thus evil-doers fall headlong into the hells.

यथा पुण्यकृतो यान्ति तन्मे निगदतः शृणु।
ते यमेन विनिर्दिष्टां यान्ति पुण्यां गतिं नराः॥९३॥
प्रगीतगन्धर्वगणैः प्रनृत्ताप्सरसां गणैः।
हारनूपुरमाधुर्यशोभितान्युत्तमानि च॥९४॥
प्रयान्त्याशु विमानानि नाना दिव्यस्रगुज्ज्वलाः।
तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महात्मनाम्॥९५॥
जायन्ते च कुले तत्र सद्वृत्तपरिपालकाः।
भोगान्सम्प्राप्नुवन्त्यग्र्यांस्ततो यान्त्यूर्ध्वमन्यथा॥९६॥
अवरोहणीं च सम्प्राप्य पूर्ववद्यान्ति मानवाः।

What happens to righteous-doers, listen while I declare that. They take the holy course decreed by Yama. Bands of Gandharvas singing, bevies of Apsarāses dancing, brilliant with various celestial garlands, bedecked with strings of pearls and anklets and gay with music,[2] and heavenly chariots beyond compare go forth quickly to them. And when they descend therefrom, they are born in the family of kings and other high-souled men: there observing upright conduct, they experience vigorous3 pleasures, and afterwards they go upwards; and otherwise, when they take the downward path, they become men as before.

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा जन्तुर्विपद्यते॥
अतः शृणुष्व विप्रर्षे यथा गर्भं प्रपद्यते॥९७॥

This has all been declared to you, how a living being perishes. Next listen, O Brahmarshi, how the foetus begins.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे मृत्युदशावर्णनं नाम दशमोऽध्यायः॥१०॥

♣♣♣

अथैकादशोऽध्यायः

CHAPTER 11

Conversation between the father and son

Sumati (Jaḍa) explains how living beings are conceived and born, and mentions the evils of all existence.

पुत्र उवाच

निषेकं मानवस्त्रीणां बीजं प्रोक्तं रजस्यथ।
विमुक्तमात्रो नरकात्स्वर्गाद्वापि प्रपद्यते॥१॥
तेनाभिभूतं तत्स्थैर्यं याति बीजद्वयं पितः।
कललत्वं बुद्बुदत्वं ततः पेशित्वमेव च॥२॥
पेश्यास्तथा यथा बीजादङ्कुरादिसमुद्भवः।
अङ्गानां च तथोत्पत्तिः पञ्चानामनुभागशः॥३॥

1 Devoid of happiness.

2. For -śobhitāni read -śobhitā?
3. *Ugra*; or noble.

उपाङ्गान्यंगुलीनेत्रनासास्यश्रवणानि च।

प्ररोहं यान्ति चाङ्गेभ्यस्तद्वत्तेभ्यो नखादिकम्॥ ४॥

The son spoke

Now human impregnation1 of women is a seed sown in darkness; immediately it is discharged it sets out from Naraka or Svarga. Dominated thereby the two seeds attain firmness, O father! and next the character of a speck—of a globule—of a ball of flesh. As there may be a minute seed in the ball of flesh, so it is called a germ. So the five limbs up-grow according to their parts; and the minor limbs also, the fingers, the eyes, the nose, the mouth, and the ears, grow out of the limbs; similarly the nails and other features grow out of them.

त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाश्चैव ततः परम्।

समं समृद्धिमायाति तेनैवोद्भवकोशकः॥ ५॥

नारिकेलफलं यद्वत्स कोशं वृद्धिमृच्छति।

तद्वत्प्रयात्यसौ वृद्धिं स कोशोऽधोमुखः स्थितः॥ ६॥

तले तु जानुपार्श्वाभ्यां करौ न्यस्य स वर्द्धते।

अंगुष्ठौ चोपरि न्यस्तौ जन्वोरग्रे तथांगुली॥ ७॥

जानुपृष्ठे तथा नेत्रे जानुमध्ये च नासिका।

स्फिचौ पार्ष्णिद्वयस्थौ च बाहु जङ्घे बहुःस्थिते॥ ८॥

In the skin is developed the hair of the body, and afterwards the hair of the head. The womb verily increases in size equally with it. Just as the cocoa-nut enlarges together with its shell, so it grows in size. The womb is situated with its mouth downwards. But at the bottom of the womb the foetus develops, placing its hands on either side of the knees : and its thumbs are placed upon the knees, and its finger in front of them; behind the knees are the eyes, and between the knees is the nose; and the buttocks rest on the heels; the arms and legs lie outside.

एवं वृद्धिं क्रमाद्याति जन्तुः स्त्रीगर्भसंस्थितः।

अन्यसत्त्वोदरे जन्तोर्यथा रूपं तथा स्थितः॥ ९॥

काठिन्यमग्निनायाति भुक्तपीतेन जीवति।

पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितर्जन्तोस्तथोदरे॥ १०॥

नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्य निबध्यते।

स्त्रीणां तथान्त्रशुषिरे सा निबद्धोपजायते॥ ११॥

क्रामन्ति भुक्तपीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे यथा।

तैराप्यायितदेहोऽसौ जन्तुर्वृद्धिमुपैति वै॥ १२॥

In this way gradually grows the human being, when contained in a woman's womb: in the womb of other creatures, the position of the foetus corresponds to its form. The gastric fluid[2] renders it firm. It lives on the food and drink taken by its mother. Thus the gestation of a living creature is meritorious, and constitutes a means of obtaining merit. Also the cord, which is called Āpyāyanī, is fixed in its navel, and it becomes fixed in the belly of women. As women's food and drink penetrate into their womb, the foetus increases in size, its body being nourished thereby.

स्मृतिं तत्र प्रयान्त्यस्य बह्व्यः संसारभूमयः।

ततो निर्वेदमायाति पीड्यमान इतस्ततः॥ १३॥

पुनर्नैवं करिष्यामि मुक्तमात्र इहोदरात्।

तथा तथा यतिष्यामि गर्भं नाप्स्याम्यहं यथा॥ १४॥

Numerous matters of its transmigrations occur to its memory; hence distressed on this side and on that it becomes dispirited, thinking, ' Never again will I thus act, when once I am delivered from this womb; assuredly I will so strive that I do not again undergo conception.

इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानि वै।

यानि पूर्वानुभूतानि दैवभूतानि यानि वै॥ १५॥

Thus it meditates, recollecting the hundreds of pains attending existence, which have been experienced aforetime, and which spring from destiny.

ततः कालक्रमाज्जन्तुः परिवर्तत्यधोमुखः।

नवमे दशमे वापि मासि सञ्जायते ततः॥ १६॥

निष्क्राम्यमाणो वातेन प्राजापत्येन पीड्यते।

निष्क्राम्यते च विलपन्हृदि दुःखनिपीडितः॥ १७॥

निष्क्रान्तश्चोदरान्मूर्च्छामसह्यां प्रतिपद्यते।

प्राप्नोति चेतनां चासौ वायुस्पर्शसमन्वितः॥ १८॥

Afterwards in the course of time the foetus turns round with its face downwards, since it is

1. For *niṣekam mānavam* read *niṣeko mānavaḥ*?

2. Agni; or, the digestive facility.

born in the ninth or tenth month. While it is being expelled, it is pained by the wind of the prajāpatis, and it is expelled wailing, being pained at heart by its sufferings. And when expelled from the belly, it falls into an intolerable swoon; and it gains consciousness when it comes into contact with the air.

ततस्तं वैष्णवीमाया समास्कन्दति मोहिनी।

तया विमोहितात्मासौ ज्ञानभ्रंशमवाप्नुते॥ १९॥

Thereupon Vishnu's magical power, which effaces consciousness, assails it; its soul being stupefied thereby, it loses its knowledge.

भ्रष्टज्ञानो बालभावं ततो जन्तुः प्रपद्यते।

ततः कौमारकावस्थां यौवनं वृद्धतामपि॥ २०॥

पुनश्च मरणं तद्वज्जन्म चाप्नोति मानवः।

ततः संसारचक्रेऽस्मिन्भ्राम्यते घटियन्त्रवत्॥ २१॥

Thereafter the human being, bereft of knowledge, enters on childhood; and afterwards on boyhood, youth and mature age; and again the human being undergoes death, and so birth. Hence he revolves in this round of mundane existence, like the jar and rope at a well.

कदाचित्स्वर्गमाप्नोति कदाचिन्निरयं नरः।

निरयं चैव स्वर्गं च कदाचिच्च मृतोऽश्नुते॥ २२॥

कदाचिदत्रैव पुनर्जातः स्वं कर्म सोश्नुते।

कदाचिद्भुक्तकर्मा च मृतः स्वल्पेन गच्छति॥ २३॥

कदाचिदल्पैश्च ततो जायतेऽत्र शुभाशुभैः।

स्वर्लोके नरके वापि भुक्तिप्रायो द्विजोत्तम॥ २४॥

Sometimes a man reaches Svarga, sometimes Niraya; and sometimes the dead man goes to Naraka and Svarga. Some-times indeed re-born here, he obtains the consequences of his own actions; and sometimes the man who has consumed the consequences of his actions, passes at death with a very small remainder. And hence he is sometimes born here with a scanty stock of good and evil, having almost consumed them in heaven[1] and in hell,[2] O brāhmaṇa!

नरकेषु महद्दुःखमेतद्यत्स्वर्गवासिनः।

दृश्यन्ते तात मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः॥ २५॥

In the hells there is this very great suffering that the dwellers in Svarga are visible thence, O father; and the denizens of hell rejoice,[3] as they are hurled down.

स्वर्गेऽपि दुःखतुलं यदारोहणकालतः।

प्रभृत्यहं पतिष्यामीत्येतन्मनसि वर्तते॥ २६॥

नरकांश्चैव सम्प्रेक्ष्य महद्दुःखमवाप्यते।

एतां गतिमहं गन्तेत्यहर्निशमनिर्वृतः॥ २७॥

गर्भवासे महद्दुःखं जायमानस्य योनितः।

जातस्य बालभावे च वृद्धत्वे दुःखमेव च॥ २८॥

Even in Svarga there is an unparalleled pain in that from the very time of ascension there this thought revolves in one's mind, ' I shall fall from hence': and from viewing the hells great suffering is felt; day and night one is cheerless, thinking 'I shall go this course.' One who is being born has great suffering in remaining in the womb; and after birth one has suffering in childhood and old age.

कामेर्ष्याक्रोधसम्बन्धं यौवनं चातिदुःसहम्।

दुःखप्राया वृद्धता च मरणे दुःखमुत्तमम्॥ २९॥

कृष्यमाणश्च याम्यैश्च नरकेषु च पात्यतः।

पुनश्च गर्भो जन्माथ मरणं नरकस्तथा॥ ३०॥

The connexion also between desire, envy and anger is grievous to bear in youth; and old age is almost all suffering; the heaviest suffering lies in death. Both for him who is borne off by Yama's messengers, and for him who is hurled down to the hells, there are again destined both conception, and birth, death and hell.

एवं संसारचक्रेऽस्मिञ्जन्तवो घटियन्त्रवत्।

भ्राम्यन्ते प्राकृतैर्बन्धैर्बद्धा वध्यन्ति चासकृत्॥ ३१॥

नास्ति तात सुखं किञ्चिदत्र दुःखशताकुले।

तस्मान्मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयी॥ ३२॥

So in this round of mundane existence creatures revolve about, like the jar and rope at the well; and having been bound with the fetters of nature, they are bound repeatedly. No pleasure is there a

1 Svar-loka
2 Naraka

3. For *modante* read *sīdante?*

whit, O father, in this world crowded with hundreds of pains; why then should I in striving for emancipation from existence observe the three branches of religion?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे गर्भस्थितिवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः॥११॥

♣♣♣

अथ द्वादशोऽध्यायः

CHAPTER 12

Jaḍa describes the Hells Mahā-raurava, Tamas, Nikṛintana, Apratiṣṭha, Asi-patra-vana, and Tapta-kumbha to his father.

पितोवाच

साधु वत्स त्वया ख्यातं संसारगहनं परम्।

ज्ञानप्रदानसम्भूतं समाश्रित्य महाफलम्॥ १॥

तत्र ते नरकाः सर्वे यथा वै रौरवस्तथा।

वर्णितास्तान्समाचक्ष्व विस्तरेण महामते॥ २॥

The father spoke

"Good, my son! you have declared the deepest obscurity of mundane existence, relying on the great fruit that grows from the bestowal of knowledge. Therein you have verily described the Rauravas as well as all the Narakas; tell me of them at length, O mighty in intellect!"

पुत्र उवाच

रौरवस्ते समाख्यातः प्रथमं नरको मया।

महारौरवसंज्ञं तु शृणुष्व नरकं पितः॥ ३॥

(अगम्यागमने ये च अभक्ष्यभक्षणे रता।

मित्रद्रोहकराश्चैव स्वामिविश्रम्भघातकाः॥ ४॥

परदाररताश्चैव स्वदारपरिवर्जिनः।

मार्गभङ्गकरा ये च तडागारामभेदकाः॥ ५॥

एतेऽन्ये च दुराचारा दह्यन्ते तत्र किङ्करैः।)[1]

Men, who go to places and eat things that they should not, who are illoyal to friends, betrayal their master, who defile others' wives and divorce their own wives, who destroy path, pond and gardens- they and all other wicked people fall into this hell.

योजनानां सहस्राणि सप्त पञ्च समन्ततः॥

तत्र ताम्रमयी भूमिरधस्तस्या हुताशनः॥ ६॥

तत्तापतप्ता सा सर्वा प्रोद्यद्विद्युत्समप्रभा।

विभात्यतिमहारौद्रा दर्शनस्पर्शनादिषु॥ ७॥

The son spoke

I have described to you first the hell Raurava, now listen to the description of the hell named Mahā-raurava,[2] O father! There fore, seven times five thousand yojanas all around the earth is made of copper; beneath it[3] is fire. Heated by the heat thereof the whole region shines with a light equal to that of the rising moon, most intensely severe to sight touch and the other sensations.

तस्यां बद्धः कराभ्यां च पद्भ्यां चैव यमानुगैः।

मुच्यते पापकृन्मध्ये लुण्ठ्यमानः स गच्छति॥ ८॥

There the evil-doer is deposited, bound hand and foot, by Yama's servants; he moves rolling about in the midst.

काकैर्बकैर्वृकोलूकैर्वृश्चिकैर्मशकैस्तथा।

भक्ष्यमाणस्तथा गृध्रैर्द्रुतं मार्गे विकृष्यते॥ ९॥

Preyed upon by crows, herons, wolves, and owls, scorpions, and mosquitoes, and vultures he is speedily dragged out into the road.

दह्यमानः पितर्मातर्भ्रातस्तातेति चाकुलः।

वदत्यसकृदुद्विग्नो च शान्तिमधिगच्छति॥ १०॥

एवं तस्मान्नरैर्मोक्षो ह्यतिक्रान्तैरवाप्यते।

वर्षायुतायुतैः पापं यैः कृतं दुष्टबुद्धिभिः॥ ११॥

Burnt and confounded, he exclaims repeatedly, "Father! Mother! Brother! Dear one! " Full of fear he can get no repose. In this manner therefore emancipation from existence is attained to by violent men, who evil-minded have committed sin, in ten thousand times ten thousand years.

तथान्यस्तु तमो नाम सोऽतिशीतः स्वभावतः।

महारौरववद्दीर्घस्तथातितमसावृतः॥ १२॥

(गोवधश्च कृतो येन भ्रातॄणां घात एव च।

अबन्नबालघाती च नीयते शीतसङ्करे॥ १३॥)

1. Pargiter omits these verses.

2. Very terrible.

3. For *tasya* read *tasyā'*

Moreover there is another hell named Tamas;[1] it is bitterly cold naturally; it is as long as Mahā-raurava, and is enveloped in darkness. Men, who slaught cow and their own brothers and who have destroyed water, food and killed children, all of them fall into that cold hell.[2]

शीतार्त्तास्तत्र धावन्ति नरास्तमसि दारुणे।

परस्परं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च॥ १४॥

दन्तास्तेषां च भज्यन्ते शीतार्त्तिपरिकम्पिताः।

क्षुत्तृष्णा प्रबला तत्र तथैवान्येऽप्युपद्रवाः॥ १५॥

There the men, afflicted with the cold, running about in the awful darkness, encounter one another and seek refuge clasping one another. And their teeth, adhere together, chattering with pain through the cold; there are also other plagues the strongest of which are hunger and thirst.

हिमखण्डवहो वायुर्भिनत्त्यस्थीनि दारुणः।

मज्जासृग्गलितं तस्मादश्नुवन्ति क्षुधान्विताः॥ १६॥

A cutting wind, laden with particles of snow, pierces their bones; pressed with hunger, they feed on the marrow and blood that trickle down therefrom.

लेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते परस्परसमागमे।

एवं तत्रापि सुमहान्क्लेशस्तमसि मानवैः॥ १७॥

प्राप्यते ब्राह्मणश्रेष्ठ यावदुष्कृतसंक्षयः।

Constantly licking, they whirl about in mutual contact. So there in Tamas very great affliction is indeed endured by human beings, until, O most worthy brāhmaṇa! their sins are completely consumed.

निकृन्तन इति ख्यातस्ततोऽन्यो नरकोत्तमः॥ १८॥

तस्मिन्कुलालचक्राणि भ्राम्यन्त्यविरतं पितः।

(अदृष्टं दृष्टवद्ब्रूयादश्रुतं श्रुतमेव च॥ १९॥

एकाक्षरं गुरुं यस्तु दुराचारो न मन्यते।

न शृणोति गुरोर्वाक्यं शास्त्रवाक्यं तथैव च॥ २०॥)

एते पापा दुराचारास्तत्र तैर्यमपुरुषैः।

तेष्वारोप्य निकृत्यन्ते कालसूत्रेण मानवाः॥ २१॥

यमानुगांगुलिस्थेन आपादतलमस्तकम्।

न चैषां जीवितभ्रंशो जायते द्विजसत्तम॥ २२॥

छिन्नानि तेषां शतशः खण्डान्यैक्यं व्रजन्ति च।

एवं वर्षसहस्राणि छिद्यन्ते पापकर्मिणः॥ २३॥

तावद्यावदशेषं वै तत्पापं हि क्षयं गतम्।

Next there is another notable hell, known as Nikṛntana.[3] In it potter's wheels revolve incessantly, O father! (Men, who speak invisible as visible, unheard as heard, who are so wicked that even do not believe in religious teachers, do not hear their words and sayings of scripters, such) human beings are mounted thereon and are cut by the string of Fate which is borne on the fingers of Yama's servant, from the sole of the foot to the head; and these men do not lose their life thereby, most virtuous brāhmaṇa! and their portions severed in hundreds reunite, In this way sinners are cut in sunder during thousands of years, until indeed the whole of their sins are consumed.

अप्रतिष्ठं च नरकं शृणुष्व गदतो मम॥ २४॥

यत्रस्थैर्नारकैर्दुःखमसह्यमनुभूयते।

Listen also while I speak of the hell Apratiṣṭha, the occupants of which hell undergo intolerable pain.

स्वधर्मरतविप्राणां विघ्नं यस्तु समाचरेत्॥ २५॥

स बद्धैर्दारुणैः पाशैर्नीयते चक्रसङ्करैः।

Those wheels are there indeed, and jar and well-ropes on the other side, which have been constituted causes of pain to men who engage in sin.

तान्येव तत्र चक्राणि घटीयन्त्राणि चान्यतः॥ २६॥

दुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मकृतां नृणाम्।

चक्रेष्वारोपिताः केचिद्भ्राम्यन्ते तत्र मानवाः॥ २७॥

यावद्वर्षसहस्राणि न तेषां स्थितिरन्तरा।

घटीयन्त्रेषु चैवान्यो बद्धस्तोये यथा घटी॥ २८॥

Some human beings mounted on the wheels whirl around there; for thousands of years no other condition is theirs; and then another man is bound to the jar and well-rope, as the jar in the water.

1. Darkness.
2. Pargiter omits this verse.
3. Cutting off.

भ्राम्यन्ते मानवा रक्तमुद्गिरन्तः पुनः पुनः।
अन्त्रैर्मुखे विनिष्क्रान्तैर्नेत्रैरश्रावलम्बिभिः॥ २९॥
दुःखानि ते प्राप्नुवन्ति यान्यसह्यानि जन्तुभिः।

Human beings whirl around, continually spitting out blood, with blood pouring from their faces, and with eyes streaming with tears. They are visited with pains that are beyond endurance by living creatures.

असिपत्रवनं नाम नरकं शृणु चापरम्॥ ३०॥
योजनानां सहस्रं यो ज्वलदग्न्यास्तृतावनिः।
(ब्रह्मचारिव्रतानां च तपसां विघ्नमाचरेत्॥ ३१॥
असिपत्रवनं यान्ति ये सदोद्वेगकारिणः।)[1]
तप्ताः सूर्यकरैश्चण्डैर्यत्रातीव सुदारुणैः॥ ३२॥

Hear also of another hell called Asipatra-vana;[2] which has the ground covered with blazing fire for a thousand yojanas, (Those malicious people who interfere in penance of Brahmacārins and those engaged in religious vow fall into Asipatravana hell.) where they are grievously scorched by the very fierce vehement beams of the sun.

प्रपतन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः।
तन्मध्ये च वनं रम्यं स्निग्धपत्रं विभाव्यते॥ ३३॥

The living beings that inhabit the hell are ever falling down there. In the midst thereof appears a charming forest with moist leaves.

पत्राणि तत्र खड्गानां फलानि द्विजसत्तम।
श्वानश्च तत्र सबलाः स्वनन्त्युतशोभितः॥ ३४॥
महावक्त्रा महादंष्ट्रा व्याघ्रा इव भयानकाः।
ततस्तद्वनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रतः॥ ३५॥
प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तृट्तापपरिपीडिताः।
हा मातर्हा तात इति क्रन्दन्तोऽतीव दुःखिताः॥ ३६॥
दह्यमानांघ्रियुगला धरणीस्थेन वह्निना।
तेषां गतानां तत्रासिपत्रपाती समीरणः॥ ३७॥
प्रवाति तेन पात्यन्ते तेषां खड्गास्तथोपरि।

The leaves there are sword-blades, O most virtuous brāhmaṇa! Myriads[3] of powerful black dogs also bark there, with long muzzles, with large teeth, formidable as tigers. Then gazing at that forest before them, with its cool shades, the living beings hasten thither, oppressed with raging thirst, crying ' Ah mother! ah dear one!' in deepest woe; their feet burnt by the fire lambent on the ground. When they wend there, a wind blows, that hurls down the sword-leaves, and so casts the swords down upon them.

ततः पतन्ति ते भूमौ ज्वलत्पावकसञ्चये॥ ३८॥
लेलिह्यमाने चातीव व्याप्ताशेषमहीतले।
सारमेयास्ततः शीघ्रं शातयन्ति शरीरतः॥ ३९॥
तेषामङ्गानि रुदतां त्वचश्चातीव भीषणाः।
असिपत्रवनं तात मयैतत्कीर्तितं तव॥ ४०॥

Thereat they fall to the earth into a mass of blazing fire, which has pervaded the entire surface of the ground, and is constantly licking in other directions. Thereupon the terrific dogs quickly rend many limbs from the bodies of those wailing ones. I have, described this Asipatra-vana to you, dear father!

अतः परं भीमतरं तप्तकुम्भं निबोध मे।
समन्ततस्तप्तकुम्भा वह्निज्वालासमावृताः॥ ४१॥
ज्वलदग्निचयोत्तप्तास्तैलायश्चूर्णपूरिताः।

Next learn of me about the very dreadful Taptakumbha.[4] On all sides heated pitchers are surrounded with the flames of fire, and are filled with oil iron and powder which boil over on to the heaps of blazing fire.

तेषु दुष्कृतकर्माणो याम्यैः क्षिप्तास्त्वधोमुखाः॥ ४२॥
(दूषयेद्धर्मशास्त्राणि ये चान्ये तीर्थदूषकाः।
भुक्तभोगां तु यो नारीमिष्यमाणां प्रियां शुभाम्॥ ४३॥
अदृष्टामपि दोषेण त्यजते मूढचेतनः।)
ते समानीय पच्यन्ते लोहकुम्भेषु शीघ्रतः॥ ४४॥
क्वाथ्यन्ते विस्फुटद्गात्रा ज्वलन्मज्जाजलाविलाः।
स्फुटत्कपालनेत्रास्थिच्छिद्यमाना विभीषणैः॥ ४५॥

Into them the workers of iniquity are cast headlong by Yama's servants.[5] (Those who are evil-minded and have disregarded Dharmaśāstras and

1. Pargiter omits this verse.
2. Sword-leaf-forest.
3. For *ayuta-śobhitāḥ* read *ayutāśo' sitāḥ*?
4. Burning-pitcher.
5. For *yāmyaḥ* read *yāmyaiḥ*.

pilgrimages, are so foolish to leave their beloved wives without any cause), they are boiled, and foul the water with the marrow that oozes from their bursting limbs.

गृध्रैरुत्पाट्य मुच्यन्ते पुनस्तेष्वेव वेगितैः।

पुनः स्निग्धसिमायन्ते तैलेनैक्यं व्रजन्ति च॥४६॥

द्रवीभूतैः शिरोगात्रस्नायुमांसत्वगस्थिभिः।

Terrible vultures pulling them out fracture the eye-bones of their bursting skulls; again they are dropped into the same pitchers by the impetuous birds; again they become united with the liquefied heads, limbs, sinews, flesh, skin and bones, by means of the oil in the seething vessel.

ततो याम्यैर्भटैराशु दर्वीघट्टनघट्टिताः॥४७॥

कृतावर्ते महातैले मथ्यन्ते पापकर्मिणः।

एष ते विस्तरेणोक्तस्तप्तकुम्भो मया पितः॥४८॥

Then being quickly and vigorously stirred up by Yama's servants with a spoon, the sinners are churned up in the whirling pool of copious oil. Such is the Tapta-kumbha that I have fully described to you, O father!

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे महारौरवादिनरकाख्यान नाम द्वादशोऽध्यायः॥१२॥

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

CHAPTER 13

Conversation between the father and son (continued).

Sumati relates an incident in one of the periods he spent in hell—King Vipaś-cit comes there and asks why, in spite of a righteous life, he was condemned there.

पुत्र उवाच

अहं वैश्यकुले जातो जन्मन्यस्मात्तु सप्तमे।

समतीते गवां रोधं निपाने कृतवान्पुरा॥१॥

The son spoke

Now I was born in a Vaisya's family in the seventh life that preceded my present one. Once upon a time I obstructed the cattle at their drinking.

विपाकात्कर्मणस्तस्य नरकं भृशदारुणम्।

सम्प्राप्तोऽग्निशिखापूर्णमयोमुखखगाकुलम्॥२॥

यन्त्रपीडनगात्रासृक्प्रवाहोद्धूतकर्दमम्।

विकृष्यमाणदुष्कर्मि तन्निपातरवाकुलम्॥३॥

In consequence of that act I was consigned to a very terrible hell, fearful with flames of fire, infested with birds with iron beaks, muddy by reason of the streams of blood that flowed from limbs crushed by machines, pervaded with the sound of blood pouring down from sinners who are being cut asunder.

पात्यमानस्य मे तत्र साग्रं वर्षशतं गतम्।

महातापार्त्तितप्तस्य तृष्णादाहान्वितस्य च॥४॥

तत्राह्लादकरः सद्यः पवनः सुखशीतलः।

करम्भवालुकाकुम्भमध्यस्थे वै समागमः॥५॥

When cast down there I spent a hundred years and more, scorched by the intense heat, and burning with thirst. On a sudden a wind blew on me there, bringing gladness, deliciously cool, issuing from out of a pitcher of meal and sand.[1]

अकस्मादेव भोस्तात नररत्नं समागतम्।

तत्सम्पर्कादशेषाणां नाभवद्यातना नृणाम्॥

मम चापि यथा स्वर्गे स्वर्गिणां निवृत्तिः परा॥६॥

किमेतदिति चाह्लादविस्तारस्तिमितेक्षणैः।

दृष्टमस्माभिरासन्नं नररत्नमनुत्तमम्॥७॥

याम्यश्च पुरुषो घोरो दण्डहस्तोऽसत्प्रभः।

पुरतो दर्शयन्मार्गमित एहीति च ब्रुवन्॥८॥

ततस्ते जन्तवः सर्वे मत्वा तद्दर्शनात्सुखम्।

ऊचुः प्राञ्जलयो भूपं क्षणमात्रं स्थितो भव॥९॥

त्वद्गात्रसङ्गी पवनो ह्यस्माकं सुखकारकः।

ततोऽसौ नरकाभ्याशे उपविष्टः कृपान्वितः॥१०॥

पुरुषः स तदा दृष्ट्वा यातनाशतसङ्कुलम्।

नरकं प्राह तं याम्यं किङ्करं कृपयान्वितः॥११॥

Suddenly, there came a king named Nararatna. Through contact with it all the men were relieved

1. Or, camphor.

of their torments, and I too gained a bliss supreme, such as the celestial beings enjoy in Svarga And with eyes fixed in a wide gaze of joy, in wonder at what this was, we saw at hand a peerless perfect man, and Yama's dire servant, staff in hand, like India's thunderbolt, was showing the path in front, and a voice came saying "come hither!" Then that man seeing the hell filled with hundreds of tortures, moved with compassion, addressed that servant of Yama

पुरुष उवाच

भो याम्य पुरुषाचक्ष्व कि मया दुष्कृत कृतम्।

येनेद यातनाभीम प्राप्तोऽस्मि नरक परम्॥ १२॥

विपश्चिदिति विख्यातो जनकानामह कुले।

जातो विदेहविषये सम्यङ्मनुजपालक:॥ १३॥

The man spoke

Ho! servant of Yama! say, what sin have I committed, for which I have incurred this deepest hell, frightful for its torments? Known as Vipaścit, I was born in the family of the Janakas, in the country of Videha, in very truth a guardian of men

(चातुर्वर्ण्य स्वधर्मस्थ कृत्वा सरक्षित मया।

धर्मतो धर्मकल्पेन मनुनात्र यथा पुरा॥ १४॥)

यज्ञैर्मयेष्ट बहुभिर्धर्मत: पालिता मही।

नोत्सृष्टश्चैव सङ्ग्रामो नातिथिर्विमुखो गत:॥ १५॥

पितृदेवर्षिभृत्याश्च न चापचरिता मया।

(महातापार्तितप्तस्य तृष्णादाहार्दितस्य च॥ १६॥

सर्वस्य जीवभूतस्य कृतं त्राण सदा मया।)

कृता स्पृहा च न मया परस्त्रीविभवादिषु॥ १७॥

I sacrificed with many sacrifices, I protected the earth with uprightness, nor did I let fighting rage, no guest departed with averted countenance, nor did I offend the pitrs, the gods, the rsis or my servants, nor did I covet other men's wives, or wealth, or aught else belonging to them

पर्वकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देवता:।

पुरुष स्वयमायान्ति निपानमिव धेनव:॥ १८॥

यतस्ते विमुखा यान्ति नि:स्वस्य गृहमेधिन:।

तस्मादिष्टश्च पूर्तश्च धर्मौ द्वावपि नश्यत:॥ १९॥

At the moon's changes the pitrs, on other lunar days the gods, voluntarily approached mankind[1] as cows a pool The two religious duties, both sacrifice and meritorious work, perish inasmuch, as the performers of domestic sacrifices depart sighing with averted faces

पितृनिश्वासविध्वस्त सप्तजन्मार्जित धनम्।

त्रिजन्मप्रभव दैवो निश्वासो हन्त्यसशयम्॥ २०॥

तस्माद्दैवे च पित्र्ये च नित्यमेव हितोऽभवम्।

सोऽहं कथमिम प्राप्तो नरक भृशदारुणम्॥ २१॥

The merit amassed in seven lives is dissipated by the sighing of the pitrs, the sighing assuredly destroys the destiny that springs from three lives Hence I was ever indeed kindly disposed to what concerned the gods and the pitrs, being such, how have I incurred this very terrible hell?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसवादे महारौरवादिनरकाख्यान नाम त्रयोदशोऽध्याय:॥१३॥

अथ चतुर्दशोऽध्याय:

CHAPTER 14

Jada's[2] narrative (continued)— The conversation with Yama's officer Yama's officer tells king Vipaścit why he was condemned to hell — He explains to him the nature and results of good and evil deeds generally, and mentions at great length the punishments awarded to various special sins

पुत्र उवाच

इति पृष्टस्तदा तेन शृण्वता नो महात्मना।

उवाच पुरुषो याम्यो घोरोऽपि प्रश्रितं वच:॥ १॥

The son spoke

Thus interrogated then by that high-souled king in our hearing, Yama's officer, though dreadful, with modest speech replied

यमङ्किकर उवाच

महाराज यथात्थ त्व तथैतन्नात्र सशय:।

किन्तु स्वल्प कृत पाप भवता स्मारयामि तत्॥ २॥

---

1 Purusa

2 The 'Stupid one' Sumati's nickname

Mahārājā! it is even as you has said, undoubtedly. Nevertheless you did commit, Sir! a very trifling misdeed; I will recall it to your mind.

वैदर्भी तव या पत्नी पीवरी नाम नामतः।

ऋतुमत्या ऋतुर्वन्ध्यस्त्वया तस्या कृतः पुरा॥ ३॥

सुशोभनायां कैकेय्यामासक्तेन ततो भवान्।

ऋतुव्यतिक्रमात्प्राप्तो नरकं घोरमीदृशम्॥ ४॥

The wife whom you had, a princess of Vidarbha, named Pīvarī—her season of aptitude for sexual intercourse was formerly rendered barren by you, who was enamoured of the resplendent Kaikeyī; hence for the transgression in the matter of her season you has incurred, Sir! a deadful hell such as this.

होमकाले यथा वह्निराज्यपातमवेक्षते।

ऋतौ प्रजापतिस्तद्वद्बीजपातमवेक्षते॥ ५॥

यस्तमुल्लंघ्य धर्मात्मा कामेष्वासक्तिमान्भवेत्।

स तु पित्र्यादृणात्पापमवाप्य नरकं पतेत्॥ ६॥

Yama's officer spoke

As the Fire expects the fall of the liquid butter at the time of the Homa oblation, even so does Brahmā expect the deposit of seed at the approved season. A righteous man who disregarding that season, may become absorbed in objects of desire, would still incur sin by reason of the debt due to his ancestors and would fall into hell.

एतावदेव ते पापं नान्यत्किञ्चन विद्यते।

तदेह्यागच्छ पुण्यानामुपभोगाय पार्थिव॥

एतच्छ्रुत्वा तु राजर्षिः कृपया जनकोऽब्रवीत्॥ ७॥

Such indeed was your sin; naught else is found; come then! go, O king, to the enjoyment of your meritorious acts.

राजोवाच

यास्यामि देवानुचर यत्र त्वं मां नयिष्यसि।

किञ्चित्पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वक्तुमर्हसि॥ ८॥

The king spoke

I will go, O servant of the god, where you shall lead me. Something I ask, deign to declare it to me aright.

वज्रतुण्डास्त्वमी काकाः पुंसां नयनहारिणः।

पुनः पुनश्च नेत्राणि तद्वदेषां भवन्ति हि॥ ९॥

These crows with adamant beaks are tearing out men's eyes; and these men are having their eyes renewed again and again.

किं कर्म कृतन्तश्च कथयैतज्जुगुप्सितम्।

हरन्त्येषां तथा जिह्वां जायमानां पुनर्नवाम्॥ १०॥

And what deed have they done? Explain this abominable thing. Likewise they are tearing out the tongue from these other men as it is being reproduced anew.

करपत्रेण पाट्यन्ते कस्मादेतेऽतिदुःखिताः।

करम्भवालुकास्थाश्च तथैते क्वाथतैलगाः॥ ११॥

Why are these grievously afflicted men torn with a saw? Why are these other men, immersed in oil, boiled among meal and sand?

अयोमुखैः खगैश्चैव कृष्यते किंविधा वद।

विश्लिष्टदेहबन्धार्तिमहारावविराविणः॥ १२॥

अयश्चंचूनिपातेन सर्वाङ्गक्षतविक्षताः।

किमेते निःस्वनन्तोऽपि तुद्यन्तेऽहर्निशं नराः॥ १३॥

And these other men are dragged about by iron-beaked birds; say, of what kind are they, screaming with loud cries through the pain caused by the loosened bodily bands. Pained by the wounds in every limb, why are these men, who have wrought iniquity, struck by the onslaught of the iron beaks day and night.

एताश्चान्याश्च दृश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्।

येन कर्मविपाकेन तन्ममोद्देशतो वद॥ १४॥

Tell me without reservation, through what maturing of their acts are these and other torments seen among sinners.

यमकिङ्कर उवाच

यन्मां पृच्छसि भूपाल पापकर्मफलोदयम्।

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि संक्षेपेण यथातथम्॥ १५॥

पुण्यापुण्ये हि पुरुषः पर्यायेण समश्नुते।

भुञ्जतश्च क्षयं याति पापं पुण्यमथापि वा॥ १६॥

Yama's officer spoke

Since you ask me, O king, concerning the rise of the fruits of sinful actions, I will tell you that succinctly and correctly. A man verily attains merit and demerit in regular order; and his sin or his merit diminishes as he consumes it.

न तु भोगादृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवः।
परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे॥ १७॥
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्लेशात्क्लेशं भयाद्भयम्।
मृतेभ्यः प्रमृता यान्ति दरिद्राः पापकर्मिणः॥ १८॥

But no human action, whether virtuous or sinful, quickly cleanses except by consumption. Diminution arises through consumption. And he abandons merit and demerit through consuming it; hearken to me! From famine indeed to famine, from affliction to affliction, from fear to fear go needy sinners, more dead than the dead.

गतिं नानाविधां यान्ति जन्तवः कर्मबन्धनात्।
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्स्वर्गं सुखात्सुखम्॥ १९॥
श्रद्दधानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः।
व्याघ्रकुञ्जरदुर्गाणि सर्पचौरभयानि तु॥ २०॥
हताः पापेन गच्छन्ति पापिनः किमतः परम्।

A manifold course do creatures take through the fetters of their actions. From festival to festival, from Svarga to Svarga, from happiness to happiness go the faithful, and the peaceful, the rich, and the doers of good. But sinners, when slain by sin, encounter perils from beasts of prey and elephants, terrors from snakes and thieves; what surpasses this?

सुगन्धिमाल्यसद्वस्त्रसाधुयानासनाशनाः॥ २१॥
स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्यैः पुण्याटवीष्वपि।

Decked with fragrant garlands, clad in fine apparel, enjoying beautiful carriages dwellings and food, those who are praised ever go to sacred groves with their meritorious deeds.

अनेकशतसाहस्रजन्मसञ्चयसञ्चितम्॥ २२॥
पुण्यापुण्यं नृणां तद्वत्सुखदुःखांकुरोद्भवम्।

Thus men's merit and demerit are amassed in the sum of many hundreds of thousands of lives : they spring from the germs of pleasure and pain.

यथा बीजं हि भूपाल पयांसि समवेक्षते॥ २३॥
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारम्।

For as the seed, O king, awaits the water, so do merit and demerit await him who acts otherwise than at the right time and place.

स्वल्पं पापं कृतं पुंसां देशकालोपपादितम्॥ २४॥
पादन्यासकृतं दुःखं कण्टकोत्थं प्रयच्छति।

A trifling sin committed by a man, when it reaches the place and time, inflicts the pain produced by a thorn, when the foot is planted down heedlessly.

तत्प्रभूततरं स्थूलशङ्कुकीलकसम्भवम्॥ २५॥
दुःखं यच्छति तद्वच्च शिरोरोगादिदुःसहम्।

Then it inflicts the acuter severe pain that caused by pins and wedges, and likewise scarcely endurable headaches and other pains.

अपथ्याशनशीतोष्णश्रमतापादिकारकम्॥ २६॥
तथान्योन्यमपेक्षन्ते पापानि फलसङ्गमे।
एवं महान्ति पापानि दीर्घारोगादिकाः क्रियाः॥ २७॥
तद्वच्छस्त्राग्निकृच्छ्रार्तिबन्धनादिफलाय वै।

It causes the pains engendered by eating unwholesome things, by cold, heat, fatigue, inflammation and such like. Moreover sins have regard to one another amid the confluence of their results. In this way heinous sins have regard to the deteriorated state of protracted illness etc., and they verily tend to the consequences produced by weapons, fire, calamity, pain, imprisonment, and so forth.

स्वल्पं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छति॥ २८॥
स्पर्शं वाप्यथवा शब्दं रसं रूपमथापि वा।
चिराद्गुरुतरं तद्वन्महान्तमपि कालजम्॥ २९॥
एवं च सुखदुःखानि पुण्यात्पुण्योद्भवानि वै।
भुञ्जानोऽनेकसंसारसम्भवानीह तिष्ठति॥ ३०॥
जातिदेशावरुद्धानि ज्ञानाज्ञानफलानि च।
तिष्ठन्ति तत्र पृक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि॥ ३१॥
कर्मणा मनसा वाचा न कदाचित्क्वचिन्नरः।

A trifling good deed confers at once a pleasing fragrance, or touch, or sound, taste, or shape; more marked likewise after a long time, and great when arising at the proper period. And in this way pleasures and pains spring indeed out of good and bad actions. A man stays here consuming the productions of numerous mundane existences. And the results of knowledge or ignorance are checked by race and country, and remain there united merely by outward sign to the soul.

अकुर्वन्पापकं कर्म पुण्यं वाप्यवतिष्ठते॥ ३२॥
यद्यत्प्राप्नोति पुरुषः सुखं दुःखमथापि वा।
प्रभूतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारिचेतसः॥ ३३॥
तावता तस्य पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतरत्॥ ३४॥
उपभोगात्क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम्।
एवमेते महापापं यातनाभिरहर्निशम्॥ ३५॥
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविवर्तिनः।

Never and nowhere does the man exist who do not a wicked or holy act in body, mind, or speech. Whatever a man receives, whether pain or pleasure, whether great or insignificant, it produces a changed condition of the mind; by so much either his virtue, or on the other hand his sin, gradually diminishes by consumption, just like food that is being eaten. In this way these men, dwelling within hell, diminish their awful heinous sins by torments day and night.

तथैव राजन्पुण्यानि स्वर्गलोकेऽमरैः सह॥ ३६॥
गन्धर्वसिद्धाप्सरसां गीताद्यैरुपभुञ्जते।
देवत्वे मानुषत्वे च तिर्यक्त्वे च शुभाशुभम्॥ ३७॥
पुण्यपापोद्भवं भुङ्क्ते सुखदुःखोपलक्षणम्।

Likewise O king, they consume their virtues in the company of the immortals in Svarga with the songs and other joys of the Gandharvas, Siddhas and Apsarases. In the condition of a god, and a human being, and a brute creature, one consumes good or evil, arising from virtue or sin, and characterized by pleasure or pain.

यत्त्वं पृच्छसि मां राजन्यातनाः पापकर्मिणाम्॥ ३८॥
केन केनेति पापेन तत्ते वक्ष्याम्यशेषतः।
दुष्टेन चक्षुषा दृष्टाः परदारा नराधमैः॥ ३९॥

What you enquire about of me, O king! namely Of what particular sins are the tortures of wicked-doers the consequences?' that I will declare to you in full detail.

मानसेन च दुष्टेन परद्रव्यं च सस्पृहैः।
वज्रतुण्डाः खगास्तेषां हरन्त्येते विलोचने॥ ४०॥
पुनः पुनश्च सम्भूतिरक्षणोरेषां भवत्यथ।
यावतोऽक्षिनिमेषांस्तु पापमेभिर्नभिः कृतम्॥ ४१॥
तावद्वर्षसहस्राणि नेत्रार्तिं प्राप्नुवन्त्युत।

When vile covetous men have gazed on others' wives and on others' goods with evil eye and evil mind, these birds with adamant beaks tear out their eyes; and they have their eyes reproduced continually. Moreover during as many twinklings of the eyes as these men have committed the sin, so many thousands of years they undergo the eye-torture.

असच्छास्त्रोपदेशास्तु यैर्दत्ता यैश्च मन्त्रिताः॥ ४२॥
सम्यग्दृष्टेर्विनाशाय रिपूणामपि मानवैः।
यैः शास्त्रमन्यथा प्रोक्तं यैरसद्वागुदाहृता॥ ४३॥
वेददेवद्विजातीनां गुरोर्निन्दा च यैः कृता।
हरन्ति तेषां जिह्वाश्च जायमानाः पुनः पुनः॥ ४४॥

Those men who have given instruction in wicked Śāstras, and those who have advised such instruction, for the purpose of completely destroying the sight even of their enemies; those who have repeated the Śāstra improperly; those who have given utterance to an evil word; those who have blasphemed the Veda, the gods, the dvijas and their guru; for so many years these very terrible birds with adamant beaks tear out those men's very tongues as they are continually reproduced.

तावतो वत्सरानेते वज्रतुण्डाः सुदारुणाः।
मित्रभेदं तथा पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्य च॥ ४५॥
यज्ञोपाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिणः।
भार्यात्योश्च ये केचिद्भेदं चक्रुर्नराधमाः॥ ४६॥
त इमे पश्य पाट्यन्ते करपत्रेण पार्थिव।
परोपतापका ये च ये चाह्लादनिषेधकाः॥ ४७॥
तालवृन्तानिलस्थानचन्दनोशीतहारिणः।
प्राणान्तिकं ददुस्तापदुष्टानां च येऽधमाः॥ ४८॥
करम्भवालुकासंस्थास्त इमे पापभागिनः।

Also base men, who have caused dissension among friends, or dissension between a father and his son and relations, between a sacrificer and a spiritual preceptor, between a mother and her son who is her companion, and between wife and husband—see! these men who are such are torn with a saw, O king! Also those who cause pain to others; and those who forbid joyousness; and those who deprive others of fans, breezy places,

sandal, and usīr grass,[1] and base men who have inflicted suffering on innocent men at life's end—these participators in sin, who are such, are placed within meal and sand

भुङ्क्ते श्राद्धं तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्त्रितः॥४९॥

दैवे वाप्यथवा पैत्र्ये स द्विधा कृष्यते खगैः।

"Moreover the man who eats another's śrāddha, when invited by the other to a ceremony either to the gods or to the pitrs, he is rent in twain by birds

मर्माणि यस्तु साधूनामसद्वाग्निभर्निकृन्तति॥५०॥

तमिमे तुदमानास्तु खगास्तुष्ठन्त्यवारिताः।

But whoever lacerates the vitals of good men with wicked words, these birds unchecked continually strike him

यः करोति च पैशुन्यमन्यवागन्यथामतिः॥५१॥

पाट्यते हि द्विधा जिह्वा तस्येत्थं निशितैः क्षुरैः।

And whoever indulges in backbiting, dissembling in speech, dissembling in mind, his tongue is assuredly torn in twain thus by sharp razors

मातापित्रोर्गुरूणा च येऽवज्ञा चक्रुरुद्धताः॥५२॥

त इमे पूयविण्मूत्रगर्त्ते मज्जन्त्यधोमुखाः।

Whoever, puffed up, show contempt towards their parents and gurus—these men, who are such, are plunged head foremost into a pit reeking with pus, ordure and urine

देवतातिथिभूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च॥५३॥

अभुक्तवत्सु येऽश्नन्ति तद्वत्पित्रग्निपक्षिषु।

दुष्टास्ते पूयनिर्यासभुजः सूचीमुखास्तु ते॥५४॥

जायन्ते गिरिवर्ष्माणः पश्यैते यादृशा नराः।

Those who eat, while the gods, guests and living beings, dependants and visitors, and also the pitrs, the fire and birds are left unfed, those evil men feed on carrion and exudations, and they become Sūci-mukha birds,[2] as large as mountains Behold! these are men of that kind

एकपक्त्या तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम्॥५५॥

विषम भोजयन्तीह विड्भुजस्त इमे यथा।

But those who feed a brāhmana or a man of another caste in one company disagreeably on earth—those men, like, these persons, feed on ordure

एकसार्थप्रयात ये निःस्वमर्थार्थिन नरम्॥५६॥

अपास्य स्वान्नश्नन्ति त इमे श्लेष्मभोजिनः।

Whoever eat their own food neglecting a man, who has gone forth in company with them, and who being destitute seeks wealth –these men, who are such, feed on phlegm

गोब्राह्मणाग्नयः स्पृष्टायैरुच्छिष्टैर्नरेश्वर॥५७॥

तेषामेतेऽग्निकुण्डेषु प्रज्वलत्स्वाहिताः कराः।

Those men who, without washing their hands and mouth after meals, O king! have touched cattle, brāhmanas and the fire—these hands of theirs placed in fire-pots are licked repeatedly

सूर्येन्दुतारका दृष्ट्वा यैरुच्छिष्टैस्तु कामतः॥५८॥

तेषा याम्यैर्नरैर्नेत्रे न्यस्तो वह्निः समिध्यते।

But those men who, without washing their hands and mouth after meals, have gazed longingly at the sun, moon and stars—in their eyes Yama's servants place fire and augment it

गावोऽग्निर्जननी विप्रो ज्येष्ठ भ्राता पिता स्वसा॥५९॥

जामयो गुरवो वृद्धा यैः स्पृष्टास्तु पदा नृभिः।

बद्धांघ्रयस्ते निगडैर्लोहैरग्निप्रतापितैः॥६०॥

अङ्गारराशिमध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजानुदाहिनः।

Moreover whatever men have touched cattle, fire, their mother, a brāhmana, their eldest brother, father, sister, daughter-in-law, their gurus and the aged with their feet, they stand mid piles of charcoal, with their feet bound with red-hot iron fetters, enduring burning up to the knees

1 Andropogon muricatus Roxburgh, the modern khas khas The roots when dry and then gently moistened, emit a pleasant fragrance, they are employed to make large fans and also screens, which are placed before doors and windows and which being kept moist during the hot winds render the air that passes through them cool and fragrant (Roxb p 89)

2 The dictionaries do not say what bird this is I would suggest from the meaning of the word that it means a Honey-Sucker (the commonest species of which is the Purple Honey-Sucker, Arachnechthra asiatica) or it may be the Hoopoe Upupa epopss which also has a long slender beak (Jerdon vol I pp 370 and 390)

पायसं कृसरं छागं दैवान्नानि च यानि वै॥ ६१॥
भुक्तानि यैरसंस्कृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्।
निपातितानां भूपृष्ठे उद्वृत्ताक्षिनिरीक्षताम्॥ ६२॥
सन्दंशैः पश्य कृष्यन्ते नरैर्याम्यैर्मुखात्ततः।

Whoever have eaten in an unhallowed manner milk, khichree, goat's flesh, and things offered as food to the gods—the eyes of those sinners, as they lie hurled to the ground gazing with staring eyes, are torn out, see! from their faces by Yama's servants with pincers.

गुरुदेवद्विजातीनां वेदानां च नराधमैः॥ ६३॥
निन्दा निशामिता यैश्च पापानामभिनन्दताम्।
तेषामयोमयान्कीलानग्निवर्णान्पुनः पुनः॥ ६४॥
कर्णेषु पूरयन्त्येते याम्या विलपतामपि।

And base men who have hearkened to blasphemy against gurus, the gods, and dvijas, and against the Vedas— these servants of Yama continually drive iron wedges, red as fire, into the ears, of such wicked men who rejoice in such things though they bewail the while.

यैः प्रपादेवविप्रौकोदेवालयसभाः शुभाः॥ ६५॥
भङ्क्त्वा विध्वंसमानीताः क्रोधलोभानुवर्त्तिभिः।
तेषामेतैः शितैः शस्त्रैर्मुहुर्विलपतां त्वचः॥ ६६॥
पृथक् कुर्वन्ति वै याम्याः शरीरादतिदारुणाः।

Whoever, led by anger and covetousness, have broken up and destroyed beautiful rest-houses,[1] the abodes of gods and brāhmaṇas, and assemblages in the temples of the gods— Yama's exceedingly cruel servants continually flay the skins of those men from their body by means of these sharp instruments.

गोब्राह्मणार्कमार्गास्तु येऽवमेहन्ति मानवाः॥ ६७॥
तेषामेतानि कृष्यन्ते गुदेनांत्राणि वायसैः।

Whatever men have made water in the path of cattle, brāhmaṇas, and the sun, these entrails of theirs are drawn out through the anus by crows.

दत्त्वा कन्यां य एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति॥ ६८॥
स त्वेवं नैकधा छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्यते।

Where a man after having given his daughter to some one, gives her to a second person, truly that man is thus divided into many portions, and swept along in a stream of burning corrosive.

स्व पोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः॥ ६९॥
पुत्रभृत्यकलत्रादिबन्धुवर्गमकिञ्चनम्।
दुर्भिक्षे सम्भ्रमे वापि सोऽप्येवं यमकिङ्करैः॥ ७०॥
उत्कृत्य दत्तानि मुखे स्वमांसान्यश्नुते क्षुधा।

Whatever man, moreover, engrossed in his own nourishment abandons his destitute children, dependants, wife and other relatives in a famine or in a disturbance, he indeed in his hunger thus gets portions of his own flesh, which Yama's servants cut off and put into his mouth.

शरणागतान्यस्त्यजति लोभादुत्कोचजीविकः॥ ७१॥
सोऽप्येवं यन्त्रपीडाभिः पीड्यते यमकिङ्करैः।

Whoever through avarice abandons those who have sought protection and who are dependent on him for their livelihood, he indeed is thus tortured, by Yama's servants with tortures by means of machines.

सुकृतं ये प्रयच्छन्ति यावज्जन्मकृतं नराः॥ ७२॥
ते पिष्यन्ते शिलापेषैर्यथैते पापकर्मिणः।

Men who check good deeds all their lives long- are ground with the grinding of rocks, as are these evil-doers.

न्यासापहारिणो बद्धाः सर्वगात्रेषु बन्धनैः॥ ७३॥
कृमिवृश्चिककाकोलैर्भुज्यन्तेऽहर्निशं नराः।

Men who carry off pledges are bound with bands on all their limbs, and are devoured day and night by insects, scorpions, and ravens.

क्षुत्क्षामास्तृट्पतज्जिह्वातालवो वेदनातुराः॥ ७४॥
दिवामैथुनिनः पापाः परदारभुजश्च ये।

Wicked men who indulge in sexual intercourse by day, and men who defile others' wives, are worn away by hunger, have their tongues dropping from their palates by reason of thirst, and are racked with pangs.

तथैव कण्टकैस्तीक्ष्णैरायसैः पश्य शाल्मलिम्॥ ७५॥
आरोपिता विभिन्नाङ्गाः प्रभूतासृक्स्रवाविलाः।

1. *Prapā*, road-side sheds for accommodating travellers with water.

Moreover, see the "seemul tree"[1] with its long iron thorns; mounted thereon the bodies of sinners are pierced, and they are foul-with the streams of blood that pour forth.

मूषायामपि पश्यैतान्ध्मायमानान्यमानुगैः॥७६॥

पुरुषैः पुरुषव्याघ्र परदारावमर्शिनः।

See also, O tiger-like man! these defilers of others' wives, who are being destroyed by Yama's servants in the "mouse.[2]

उपाध्यायमधः कृत्वा स्तब्धो योऽध्ययनं नरः॥७७॥

गृह्णाति शिल्पमथवा सोऽप्येवं शिरसा शिलाम्।

बिभ्रत्क्लेशमवाप्नोति जनमार्गेऽतिपीडितः॥७८॥

क्षुत्क्षामोऽहर्निशं भारपीडाव्यथितमस्तकः।

Whatever man, deposing his spiritual preceptor, stubbornly pursues his learning or art—he verily, bearing thus a rock on his head, undergoes affliction in the public way, suffering exceeding pain, emaciated with hunger day and night, his head quivering through the pain of his burden.

मूत्रश्लेष्मपुरीषाणि यैरुत्सृष्टानि वारिणि॥७९॥

त इमे श्लेष्मविण्मूत्रदुर्गन्धं नरकं गताः।

Those who have discharged urine, phlegm or ordure in water—they, such as these persons, have come to a hell stinking with phlegm ordure and urine.

परस्परं च मांसानि भक्षयन्ति क्षुधान्विताः॥८०॥

भुक्तं नातिथ्यविधिना पूर्वमेभिः परस्परम्।

Pressed with hunger these men are devouring one another's flesh—these men formerly did not eat according to the rules of hospitality mutually.

अपविद्धास्तु यैर्वेदा वह्नयश्चाहिताग्निभिः॥८१॥

त इमे शैलशृङ्गाग्रात्पात्यन्तेऽधः पुनः पुनः।

Those also who have discarded the Vedas and the fires, themselves kindling their own fires—they, such as these persons, are repeatedly hurled down from the loftiest summit of a mountain.

पुनर्भूपतयो जीर्णा यावज्जीवन्ति ये नराः॥८२॥

इमे कृमित्वमापन्ना भक्ष्यन्तेऽत्र पिपीलिकैः।

Those men who have married virgin widows and have grown old to the full extent of life—these turned into worms are consumed by ants.

नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनान्नित्यसेवनात्॥८३॥

पाषाणमध्यकीटत्वं नरः सततमश्नुते।

By receiving favours from an outcaste,[3] by performing sacrifices for an outcaste, by constant attendance on an outcaste, a man ever reaches the condition of an insect that lives among stones.

पश्यतो भृत्यवर्गस्य मित्रस्याप्यतिथेस्तथा॥८४॥

एको मिष्टान्नभुग्भुङ्क्ते ज्वलदङ्गारसञ्चयम्।

वृकैर्भगङ्करैः पृष्ठं नित्यमस्योपभुज्यते॥८५॥

पृष्ठमांसं नृपैतेन यतो लोकस्य भक्षितम्।

The man, who eats sweetmeats all by himself, while his relatives or his friends or a guest look on, eats a pile of burning charcoal. This man's back is continually devoured by fearful wolves, because, O king! he was a backbiter of people.

अन्धोऽथ बधिरो मूको भ्राम्यतेऽत्र क्षुधातुरः॥८६॥

अकृतज्ञोऽधमः पुंसामुपकारिषु वर्त्तते।

अयं कृतघ्नो मित्राणामपकारी सुदुर्मतिः॥८७॥

तप्तकुम्भे निपतितो विलपन्याति शोषणम्।

Blind, moreover, deaf, dumb, this man roams about, sick with hunger—he, base man, was ungrateful to men who occupy themselves in conferring benefits.

करम्भवालुकां तस्मात्ततो यन्त्रावपीडनम्॥८८॥

असिपत्रवनं तस्मात्करपत्रेण पाटनम्।

कालसूत्रे तथा च्छेदमनेकाश्चैव यातनाः॥८९॥

प्राप्य निष्कृतिमेतस्मान्न वेद्मि कथमेष्यति।

This man, who returns evil for good, working injury to his friends, very evil-minded, drops into Tapta-kumbha; thereafter he will suffer grinding; then he will go to Karambha-bālukā;[4] next he will undergo mechanical tortures; then Asi-patra-vana;

1. *Śālmali*, the Cotton or Silk-cotton tree, Bombax malabaricum (heptaphylla, Roxb.), the Bengali simul, the Hindustani semal. It is a large tree, common almost everywhere, with stont hard conical prickles (Hooker, vol. I, p. 349; Roxb , p. 514). Here it means a kind of instrument of torture.
2. A kind of instrument of torture.
3. See Chapter XV, Verse 1.
4. See Chapter XIII, Verse 5.

and rending with saw-like leaves. After experiencing, too, division by the thread of Fate and manifold torments, how he will obtain expiation herefrom I know not.

श्राद्धे सङ्गतिनो विप्राः समुपेत्य परस्परम्॥९०॥

दुष्टाहिनिःसृतं फेनं सर्वाङ्गेभ्यः पिबन्ति वै।

Corrupt brāhmaṇas, for having assailed one another when assembled at Śrāddhas, drink verily the moisture that exudes from every limb.

सुवर्णस्तेयी विप्रघ्नः सुरापो गुरुतल्पगः॥९१॥

अधश्चौर्ध्वं च दीप्ताग्नौ दह्यमानाः समन्ततः॥९२॥

तिष्ठन्त्यब्दसहस्राणि सुबहूनि ततः पुनः।

जायन्ते मानवाः कुष्ठक्षयरोगादिचिह्निताः॥९३॥

मृताः पुनश्च नरकं पुनर्जाताश्च तादृशम्।

व्याधिमृच्छन्ति कल्पान्तपरिमाणं नराधिप॥९४॥

A gold-stealer, a brāhmaṇa-slayer, a drinker of spirituous liquors, a defiler of his guru's bed, remain, being burnt in blazing fire beneath, above, around, for very many thousands of years; thereafter they are re-born as men afflicted with leprosy, consumption, sickness and other diseases. And when again dead, they enter hell; and when again born, they undergo a similar malady until the end of the kalpa, O king!

गोघ्नो न्यूनतरं याति नरकेऽथ त्रिजन्मनि।

तथोपपातकानां स सर्वेषामिति निश्चयः॥९५॥

A cow-slayer also goes to hell for a rather less period, namely, during three lives. There is likewise a fixed ordinance regarding all minor sins.

नरकप्रच्युता यान्ति यैर्यैर्विहितपातकैः।

प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः शृणु॥९६॥

To what various grades of creatures, for what several definite sins, men go, when released from hell—listen to me while I recount that.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे
यमकिङ्करसंवादेस्वकृतकर्मभुक्तिकथनं नाम
चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥

♣♣♣

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

CHAPTER 15

Conversation between the father and son (Continued).

The exposition of sins and their punishments is continued, and Jaḍa concludes his story of king Vipaścit—The king by his merit delivers all the inhabitants of hell and ascends to heaven,

यमकिङ्कर उवाच

पतितात्प्रतिगृह्याथ खरयोनिं व्रजेद्द्विजः।

नरकात्प्रतिमुक्तस्तु कृमिः पतितयाजकः॥१॥

Yama's officer spoke

"For accepting anything of value from an outcaste,[1] let a dvija be born an ass : but let him who sacrifices for the outcaste become a worm, on his release from hell.

उपाध्यायव्यलीकं तु कृत्वा श्वा भवति द्विजः।

तज्जायां मनसा वाचा तद्द्रव्यं वापि कामयेत्॥२॥

But the dvija who has misbehaved towards his spiritual preceptor,[2] by coveting the latter's wife and the latter's property in his mind, undoubtedly becomes a dog.

गर्दभो जायते जन्तुः पित्राश्चाप्यवमानकः।

मातापितरावाक्रुश्य सारिका सम्प्रजायते॥३॥

भ्रातुः पत्न्यवमन्ता च कपोतत्वं प्रपद्यते।

तावेव पीडयित्वा तु कच्छपत्वं प्रपद्यते॥४॥

The man also who scorns his parents is born an ass; for reviling his mother and father he is born a mainā;[3] and he who scorns his brother's wife becomes a pigeon; but for injuring her he becomes a tortoise.

भर्तृपिण्डमुपाश्नन्यस्तदिष्टं न निषेवते।

सोऽपि मोहसमापन्नो जायते वानरो मृतः॥५॥

He who, while eating his brother's piṇḍa, does not pursue his brother's welfare, being overwhelmed with folly is indeed born after death a monkey.

1. See Chapter XIV, verse 83.
2. Upādhyāya.
3. *Śārikā*; see note 130 p. 49.

न्यासापहर्त्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः।
असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवति राक्षसः॥६॥
विश्वासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते।

He who carries away a deposit is born a worm on his release from hell. And the detracter when released from hell becomes a Rākṣasa. And the man who destroys trust is born a fish.

धान्यं यवांस्तिलान्माषान्कुलत्थान्सर्षपांश्चाणान्॥७॥
कलायान्कलमान्मुद्गान्गोधूमानतसीस्तथा।
सस्यान्यन्यानि वा हृत्वा मोहज्ञन्तुरचेतनः॥८॥
सञ्जायते महावक्त्रो मूषिको बभ्रुसन्निभः।
परदाराभिमर्शात्तु वृको घोरोऽभिजायते॥९॥

For carrying off through folly paddy, barley, sesamum[1] seed, māsa beans,[2] kulattha beans,[3] mustard-seed,[4] chickpeas,[5] beans,[6] āman rice,[7] mudga beans,[8] wheat and flax, or other crops, a man void of understanding is born a large-mouthed rat resembling an ichneumon.

श्वा सृगालो बको गृध्रो व्यालः कङ्कस्तथा क्रमात्।
भ्रातृभार्यां च दुर्बुद्धिर्यो धर्षयति पापकृत्॥१०॥
पुंस्कोकिलत्वमाप्नोति स चापि नरकाच्च्युतः।
सखिभार्या गुरोर्भार्या राजभार्यां च पापकृत्॥११॥
प्रधर्षयित्वा कामात्मा सूकरो जायते नरः।
यज्ञदानविवाहानां विघ्नकर्त्ता भवेत्कृमिः॥१२॥

Moreover for improperly touching another's wife he is born a horrible wolf. And the foolish sinner who violates his brother's wife becomes a dog, a jackal, a heron, a vulture, a snake, and a bird of prey,[9] by degrees. And the sinner, who has violated his friend's wife, his guru's wife, and the king's wife, becomes a cock-cuckoo when released from hell. The man of lustful soul is born a hog. Let him who hinders sacrifice liberality and marriage become a worm.

पुनर्दाता तु कन्यायाः कृमिरेवोपजायते।
देवतापितृविप्राणामदत्त्वा योऽन्नमश्नुते॥१३॥
प्रमुक्तो नरकात्सोऽसि वायसः सम्प्रजायते।
ज्येष्ठं पितृसमं वापि भ्रातरं योऽवमन्यते॥१४॥
नरकात्सोऽपि विभ्रष्टः क्रौञ्चयोनौ प्रजायते।
शूद्रश्च ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते॥१५॥
तस्यामपत्यमुत्पाद्य काष्ठान्तः कीटको भवेत्।
सूकरः कृमिको मद्गुश्चण्डालश्च प्रजायते॥१६॥

And he who gives his daughter away twice is verily born a worm. He who obtains food, without giving some to the gods the pitṛs and brāhmaṇas, is indeed born a crow when released from hell. He who scorns his eldest brother, or a brother who is like a father to him, is indeed born a curlew when dismissed from hell. And the śūdra for approaching a brāhmana-woman is born a worm; for begetting offspring of her, let him become an insect living within wood. And a candāla for the same sin is born a hog, a small worm, a diver.[10]

अकृतज्ञोऽधमः पुंसां विमुक्तो नरकान्नरः।
कृतघ्नः कृमिकः कीटः पतङ्गो वृश्चिकस्तथा॥१७॥
मत्स्यस्तु वायसः कूर्मः पुल्कसो जायते ततः।

A man ungrateful, base among men, who returns evil for good, when released from hell is

1 *Tila*, Sesamum, Sesamum orientale, Roxb (indicum, Linnaeus), the modern til (Roxb , p 491) Not in Hooker

2 *Masa*, a kind of bean, Phaseolus mungo, variety radiatus, the Bengali mās-kalāy It is esteemed the best of all the leguminous plants, and the meal is made into bread for many religious ceremonies (Hooker, vol II, p, 203, Roxb , p 557)

3 *Kulattha*, a kind of bean, Dolichos biflorus,, the Bengali kulattha (Hooker, vol II, p 210, Roxb , p 563)

4 *Sarsapa*, Mustard, Sinapis campestris, which combines Roxburgh's S dichotoma, (the Beng śādā rāi or sarisā, Hind, sarson), and S glauca (the Beng sveta rāi) From both varieties an oil is expressed which is used in diet, and for various other purposes (Hooker, vol I, p 156, Roxb , p 497)

5 *Cana*, Chick pea or Gram, Cicer arietinum, the Beng but, chanā and chholā it is the same as vartula (Hooker, vol II p 176, Roxb , p 567, Oliver, p 196)

6 *Kalaya* This is the general name for most of the commonly cultivated kinds of beans, Phaseolus
Kalama, the aman (hemanta) or later rice, which is sown in May and June and is reaped in December and January The āus (āśu) or early rice is sown about April and reaped about August

8 *Mudga*, Green gram, Phaseolus mungo, the Beng mug or mug-kalāy Māsa (see note above) is a variety of this (Hooker vol II, p 203, Roxb , p 556)

9 *Kanka* This must mean a bird of prey Vaka which is a synonym has just been mentioned

10 *Madgu*, see note 140 p 31

born a small worm, an insect, a bird, a scorpion also, and a fish, a crow, a tortoise, then a pukkasa

अशस्त्र पुरुषं हत्वा नरः सञ्जायते खरः॥

कृमिः स्त्रीवधकर्त्ता च बालहन्ता च जायते॥ १८॥

भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः।

For slaying an unarmed man, a man is born an ass The murderer of a woman also and a child-slayer are born worms. But for stealing victuals a man is born a fly.

तत्राप्यस्ति विशेषो वै भोजनस्य शृणुष्व तत्॥ १९॥

हत्वा दुग्धं तु मार्जारो जायते नरकाच्च्युतः।

तिलपिण्याकसंमिश्रमन्नं हत्वा तु मूषकः॥ २०॥

घृतं हत्वा तु नकुलः काको मद्गुरजाषिम्।

मत्स्यमांसापहृत्काकः श्येनो मेषामिषापहृत्॥ २१॥

चिरीवाकस्त्वपहृते लवणे दध्नि वा कृमिः।

चोरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्प्रजायते॥ २२॥

यस्तु चोरयते तैलं तैलपायी स जायते।

मधु हृत्वा नरो दंशोऽपूपं हृत्वा पिपीलिका॥ २३॥

चोरयित्वा हविष्यान्नं जायते गृहगोधिका।

आसव चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाप्नुयात्॥ २४॥

अयो हृत्वा तु पापात्मा वायसः सम्प्रजायते।

"There is moreover a difference among victuals, listen thereto. For taking rice-food, he is born a cat, when quit from hell; but for taking rice-food mixed with sesamum and oil-cake he is born a rat, and for taking clarified butter an ichneumon, for taking goat's flesh, a crow, a diver [1] He who carries away fish-meat becomes a crow, he who carries away venison a hawk; but when salt is taken away, the offender becomes a water-crow [2] when curdled milk is taken away, a worm, and for stealing milk he is born a hen-heron,[3] but he who steals oil is born a cockroach; for taking honey a man is born a gad-fly, for taking a cake, an ant,[4] but for stealing pulse[5] a small house-lizard, For stealing distilled spirits let the sinner become a francolin partridge,[6] and for taking iron be born a crow

पात्रे कांस्येऽपि हारीतः कपोतौ रौप्यभाजने॥ २५॥

हृत्वा तु काञ्चनं भाण्डं कृमियोनौ प्रजायते।

कौशेयं चोरयित्वा तु चक्रवाकत्वमृच्छति॥ २६॥

कोशकारश्च कौशेय हृते वस्त्रेऽभिजायते।

दुकूले शार्ङ्गकः पापो हृते चैवांशुके शुकः॥ २७॥

ऋक्षश्चैवाविकं हृत्वा वस्त्रं क्षौम च जायते।

कार्पासिके हृते क्रौञ्चो वह्नेर्हर्ता बकः खरः॥ २८॥

मयूरो वर्णकान्हृत्वा पत्रशाकं न जायते।

When brass is carried off, he is born a green pigeon;[7] when a silver vessel is carried off, a pigeon; but for taking a golden vessel, he is born a worm; and for stealing a garment of woven silk he becomes a partridge,[8] and when a silk garment is taken away he is born a silk-worm, when very fine cloth, an instrument of horn[9] and fine cloth are carried off, the sinner is born a parrot, and so too for taking a garment of goat's-hair or sheep's wool, and a linen one, when a cotton thing is taken away he is born a curlew, and the stealer of a barken thing is born a pond-heron, for taking paint and potherbs he is born a peacock

जीवञ्जीवकतां याति रक्तवस्त्रापहृन्नरः॥ २९॥

---

1 See note 1 p 85

2 *Vici-kaka* I do not find this in Prof Monier-Williams Dictionary I would suggest that it is a Tern, most probably the Black-bellied Tern, Sterna javanica, which has a black and grey plumage and is found in every river in India The Terns are commonly called gangā-chil or gāng-chil, i e, the river-kite (Jerdon, vol II, pp 834 and 840)

3 *Balākā* Balāka is the Pond Heron or Paddy-bird, Ardeola leucoptera, the Beng konch-bak (Jerdon, vol II, p 751)

4 *Pipilika*, the modern pipīrā or piprā denotes the larger species of ants

5 *Nispava*, this appears to be a general name for most kinds of pulse

6 *Tittiri*, the Francolin or Meadow partridge, of which there are two species in India, (1) the Black partridge Francolinus vulgaris (the modern titir or kala titar) which is found throughout the whole of Northern India, and (2) the Painted partridge, F pictus (also called kala-titar) which is found in Central and part of Southern India (Jerdon, vol II, pp 558 and 561) The former is probably the bird meant here

7 *Hārīta*, see note on p 24

8 *Krakara* Prof Monier-Williams says this is Perdix sylvatica, but I do not find any such name in Jerdon It is probably either the Grey partridge Ortygornis ponticeriana, which is common throughout the greater part of India, or the Kyah partridge, O gularis, which is found throughout Behar and Bengal (Jerdon, vol II, pp 569, and 572)

9 Śārngika I do not find this word in the dictionary

छुच्छुन्दरी शुभान्गन्धान्वासो हृत्वा शशो भवेत्।
खञ्जः पलालहरणे काष्ठहृद् घुणकीटकः॥ ३०॥
पुष्पापहृद्दरिद्रस्तु पङ्गुर्यानापहृन्नरः।
शाकहर्त्ता च हारीतस्तोयहर्त्ता च चातकः॥ ३१॥

The man who carries off a red garment becomes a jīvanjīva pheasant,[1] for taking splendid perfumes let him become a musk-rat, and for taking clothes a hare, for theft of fruit a man becomes a eunuch, for theft of wood, a wood-insect,[2] and a flower-stealer becomes a poor man, a carriage-stealer lame, and one who takes vegetables becomes a green pigeon,[3] and one who takes water a pied-crested cuckoo [4]

भूमिहृन्नरकान्गत्वा रौरवादीन्सुदारुणान्।
तृणगुल्मलतावल्लीत्वक्सारतरुता क्रमात्॥ ३२॥
प्राप्य क्षीणाल्पपापास्तु नरो भवति वै ततः।
वृषस्य वृषणौ छित्त्वा षढत्व प्राप्नुयान्नरः॥ ३३॥
परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेकविंशतिः।
कृमिः कीटः पतङ्गो वा पक्षी तोयचरो मृगः॥ ३४॥
गोत्व च प्राप्य चाण्डालपुल्कसादिजुगुप्सितम्।
पग्वन्धो बधिरः कुष्ठी यक्ष्मणा च प्रपीडितः॥ ३५॥
मुखरोगाक्षिरोगैश्च गुदरोगैश्च बाध्यते।
अपस्मारी च भवति शूद्रत्व च स गच्छति॥ ३६॥

One who takes away land, after going to Raurava and the other very terrible hells becomes grass, a bush, a creeper, a climbing shrub, a reed and a tree by degrees, and the man afterwards, when his sins have been diminished to insignificance, becomes a worm, an insect, and a grasshopper, a bird, an aquatic animal, a deer, and having attained the condition of kine, and despicable castes such as candāla and pukkasa, he becomes lame and blind, deaf, leprous, and afflicted with pulmonary consumption, he is seized with diseases affecting the mouth and the eyes and the anus, and he becomes epileptic he attains also the condition of a sūdra

एष एव क्रमो दृष्टो गोसुवर्णादिहारिणाम्।
विद्यापहारिणा चैव निष्क्रयभ्रंशिना गुरोः॥ ३७॥
जायामन्यस्य पारक्या पुरुषः प्रतिपादयेत्।
प्राप्नोति षढता मूढो यातनाभ्यः परिच्युतः॥ ३८॥

This truly is known to be the course of stealers of cattle and gold And fierce men who steal learning, who fall short in their rewards to the guru, the man who makes another's wife his own wife—he becomes a eunuch, the foolish man, when escaped from the torments of hell

यः करोति नरो होमसमिद्धे हुताशने।
सोऽजीर्णघनदुःखार्तो मन्दाग्निरभिजायते॥ ३९॥
परनिन्दाकृतघ्त्व परमर्मोपघट्टनम्।
नैष्ठुर्य निर्घृणत्व च परदारोपसेवनम्॥ ४०॥
परस्वहरणाशा च देवताना च कुत्सनम्।
निकृत्या वञ्चना नृणा कार्पण्य च नृणा वधः॥ ४१॥
यानि च प्रतिषिद्धानि तद् वृति च प्रशसताम्।
उपलक्षणानि जानीयान्मुक्ताना नरकादनु॥ ४२॥

He who makes the Homa oblation in unkindled fire is born afflicted with the pains of indigestion, and dyspeptic "Abuse of others, the returning evil for good, hurting the vitals of others, coarseness, and cruelty, paying court to other men's wives, perfidy in taking other people's property, and contempt of the gods, dishonesty, fraud towards men, and avarice, manslaughter, and the continued performance also of whatever things are forbidden— one should know these to be the after-characteristics of those who are released from hell

दयाभूतेषु सद्वादः परलोक प्रतिक्रिया।
सत्या भूतहिता चोक्तिर्वेदप्रामाण्यदर्शनम्॥ ४३॥
गुरुदेवर्षिसिद्धर्षिपूजन साधुसङ्गमः।
सत्क्रियाभ्यसन मैत्री चैतद्बुध्येत पण्डितः॥ ४४॥
अन्यानि चैव सद्धर्मक्रियाभूतानि यानि च।
स्वर्गच्युताना लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्॥ ४५॥

Compassion towards all creatures, concord, aid to other people, truth, speech directed towards the welfare of all creatures, inculcation of the authority of the Veda, veneration of gurus devarshis Siddhas and rsis, association with the good, hospitality, study, friendship let the wise

1 *Jivan jiva* or *jiva-jivaka* See note p 24
2 *Ghuna kitaka* or an armadillo
3 *Harita* see note p 24
4 *Cataka* see note t p 29

man understand these and whatever other things constitute the deeds of truth and righteousness, to be the marks of sinless men who have quitted Svarga.

एतदुद्देशतो राजन्भवतः कथितं मया।
सर्वकर्मफलभोक्तॄणां पुण्यानां पापिनां तथा॥४६॥
तदेह्यन्यत्र गच्छामो दृष्टं सर्वं त्वयाधुना।
त्वया च दृष्टो नरकस्तदेह्यन्यत्र गम्यताम्॥४७॥

This I have declared explicitly to you, O king! concerning men, holy and wicked, who eat the fruits of their own actions. Come then, we go elsewhere. You have now seen everything, for you has seen hell. Come then, let us go elsewhere.

पुत्र उवाच

ततस्तमग्रतः कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः।
ततश्च सर्वैरुत्कृष्टं यातनास्थायिभिर्नृभिः॥४८॥
प्रसादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्मुहूर्त्तकम्।
त्वदङ्गसङ्गी पवनो मनो ह्लादयते हि नः॥४९॥
परितापं च गात्रेषु पीडां बाधां च कृत्स्नशः।
अपहन्ति नरव्याघ्र कृपां कुरु महीपते॥५०॥
एतच्छ्रुत्वा वचस्तेषां तं याम्यं पुरुषं ततः।
पप्रच्छ कथमेतेषामाह्लादो मयि तिष्ठति॥५१॥
किं मया कर्म तत्पुण्यं मर्त्यलोके महत्कृतम्।
आह्लाददायिनी व्युष्टिर्यस्येयं तदुदीरय॥५२॥

The son spoke

Thereupon the king prepared to follow him; and then a cry went up from all the men that abode in torment, 'Be gracious, O king! stay but a moment, for the air that clings to your body gladdens our mind, and entirely dispels the burning and the sufferings and pains from our bodies, O tiger-like man! Be gracious, O king!' On hearing this their entreaty, the king asked that servant of Yama – How do I afford gladness to these men? Have I done such a mighty deed of merit in the world of mortals, wherefrom falls this gladdening shower? Declare me that.

याम्य उवाच

पितृदेवातिथिप्रेष्यशिष्टेनान्नेन ते तनुः।
पुष्टिमभ्यागता यस्मात्तद् गतं च मनोयतः॥५३॥
ततस्त्वद्गात्रसंसर्गी पवनो ह्लाददायकः।
पापकर्मकृतो राजन्यातना न प्रबाधते॥५४॥
अश्वमेधादयो यज्ञास्त्वयेष्टा विधिवद्यतः।
ततस्त्वद्दर्शनाद्याम्या यंत्रशस्त्राग्निवायसाः॥५५॥
पीडनच्छेददाहादिमहादुःखस्य हेतवः।
मृदुत्वमागता राजंस्तेजसोपहातास्तव॥५६॥

Yama's officer spoke

Inasmuch as your body was nourished with the food that remained, after the pitṛs the gods guests and servants were satisfied, and since your mind was attached to them, hence the air that clings to your body brings gladness; the torment, O king! does not hurt the evil-doers. Whereas you did offer the horse-sacrifice and other sacrifices according to precept, hence from seeing you Yama's engines weapons fires and crows, which cause intense suffering, such as crushing cutting burning and so forth, grow mild, O king! when counteracted by your majesty.

राजोवाच

न स्वर्गे ब्रह्मलोके वा तत्सुखं प्राप्यते नरैः।
यदार्त्तजन्तुनिर्वाणदानोत्थमिति मे मतिः॥५७॥
यदि मत्सन्निधावेतान्यातना न प्रबाधते।
ततो भद्रमुखाऽत्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः॥५८॥

The king spoke

Neither in Svarga nor in Brahma-loka do men experience such joy, methinks, as arises from conferring bliss on suffering creatures. If, while I am present, torment does not hurt these men, here then, fair Sir, I will remain firm as a mountain.

यमपुरुष उवाच

एहि राजेन्द्र गच्छामि निजपुण्यसमार्जितान्।
भुंक्ष्व भोगांस्तु भुज्यन्तु यातनाः पापकर्मिणः॥५९॥

Yama's officer spoke

Come, O king; we proceed. Enjoy the delights won by your own merit, casting aside here the torments of evil-doers.

राजोवाच

तस्मान्न तावद्यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः।
मत्सन्निधानात्सुखिनो भवन्ति नरकौकसः॥६०॥

धिक्तस्य जीवितं पुंसः शरणार्थिनमागतम्।

यो नार्त्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि ध्रुवम्॥ ६१॥

यज्ञदानतपांसीह परत्र च न भूतये।

भवन्ति तस्य यस्यार्त्तपरित्राणे न मानसम्॥ ६२॥

नरस्य यस्य कठिनं मनो बालातुरादिषु।

वृद्धेषु च न तं मन्ये मानुषं राक्षसो हि सः॥ ६३॥

The king spoke

For that reason[1] I will not go as long as these are in sore suffering From my near-presence the denizens of hell grow happy Fie on the sickly protection-begging[2] life of that man, who shews no favour to one distressed, even though he be a resolute foe! Sacrifices, gifts, austerities do not work for the welfare of him, who has no thought for the succour of the distressed Whoever bears a cruel mind towards children, the sick and such like, and towards the aged also, I do not hold him human, he is truly a Rāksasa

एषां मत्सन्निकर्षात्तु यद्यग्निपरितापजम्।

तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसम्भवम्॥ ६४॥

क्षुत्पिपासोद्भवं दुःखं यच्च मूर्च्छाप्रदं महत्।

विनाशमेति तद्भद्र मन्ये स्वर्गसुखात्परम्॥ ६५॥

प्राप्स्यन्ते ते यदि सुखं बहवो दुःखिते मयि।

किवा प्राप्तं मया न स्यात्तस्मात्त्वं वद मा चिरम्॥ ६६

But if these men have pain originating in hell, whether produced by the heat from fire, or produced by overpowering smells, and if they have the intense pain arising from hunger and thirst that causes faintness, yet the grant of deliverance to them excels, I consider, the joy of Svarga If many sufferers shall obtain happiness, while I undergo pain, should I not in truth embrace it? Go you therefore long

याम्य उवाच

एष धर्मश्च शक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ।

अवश्यमस्माद्गन्तव्य तस्मात्पार्थिव गम्यताम्॥ ६७॥

Yama's officer spoke

Here have both Dharma and Indra arrived to lead you away You must certainly depart from us go therefore, O king!

धर्म उवाच

नयामि त्वामह स्वर्ग त्वया सम्यगुपासितः।

विमानमेतदारुह्य मा विलम्बस्व गम्यताम्॥ ६८॥

Dharma spoke

Fittingly worshipped by you I lead you to Svarga, mount this heavenly chariot and linger not, let us go

राजोवाच

नरके मानवा धर्म पीड्यमानाः सहस्रशः।

त्राहीत्यमी च क्रन्दन्ति मामतो न व्रजाम्यहम्॥ ६९॥

The king spoke

Men in thousands, O Dharma! suffer pain here in hell, and being in affliction they cry to me to save them, hence I depart not

इन्द्र उवाच

कर्मणा नरकप्राप्तिरेषा पापिष्ठकर्मणाम्।

स्वर्गस्त्वयापि गन्तव्यो नृप पुण्येन कर्मणा॥ ७०॥

Indra spoke

These evil-doers have come to hell in consequence of their own deeds, you also, O king, must go to Svarga in consequence of your meritorious deed

राजोवाच

यदि जानासि धर्म त्व त्वं वा देव शतक्रतो।

मम यावत्प्रमाणं तु शुभं तद्वक्तुमर्हथः॥ ७१॥

The king spoke

If you do know, you, O Dharma, or you, O Indra, Śacī's lord, how great indeed is my authority, then deign[3] to speak aright

धर्म उवाच

अब्बिन्दवो यथाम्भोधौ यथा वा दिवितारकाः।

यथा वा वर्षतो धारा गंगायां सिकता यथा॥ ७२॥

असंख्येया महाराजन्नानायोनिषु जन्तवः।

1 For *tasmat* read *asmat*, (from hence)?

2 For *saranarthinam* read *saranarthanam* (from arthanā), since *jivanam* is neuter?

3 For *arhathah* read *arhatha*?

तथा तवापि पुण्यस्य सख्या नैवोपपद्यते॥७३॥

अनुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुर्वता।

तदेव शतसाहस्रसख्यानीत त्वया नृप॥७४॥

तद् गच्छ त्व नृपश्रेष्ठ तद्भोक्तुममरालयम्।

एते तु नरके पाप क्षपयन्तु स्वकर्मजम्॥७५॥

Dharma spoke

Just as drops of water in the sea, or as stars in the sky, or as showers of rain, as the sands in the Ganges just as these drops of water and other things are innumerable, O Mahārājā! even so your merit is in truth beyond reckoning In your evincing now this compassion here in the hells, the reckoning of that merit of your has verily amounted to a hundred thousand Then go, O king! enjoy then the abode of the immortals, let these also consume away in hell the sin arising from their own actions!

राजोवाच

कथ स्पृहा करिष्यन्ति मत्सम्पर्काय मानवा:।

यदि मत्सन्निधावेषामुत्कर्षो नोपपद्यते॥७६॥

तस्माद्यत्सुकृत किञ्चिन्ममास्ति त्रिदशाधिप।

मुच्यन्ता तेन नरकात्पापिनको यातनागता:॥७७॥

The king spoke

How shall men attain their desire in things connected with me, if in my presence these people gain no prosperity Hence, whatever good deeds I possess O lord of the thirty gods! by means thereof let the sinners who are undergoing torment be delivered from hell!

इन्द्र उवाच

एवमूर्ध्वतर स्थान त्वया प्राप्त महीपते।

एतास्तु नरकात्पश्य विमुक्तान्पापकर्मिण:॥७८॥

Indra spoke

Thus has you, O king! gained a more exalted station see too these sinners delivered from hell!

पुत्र उवाच

ततोऽपतत्पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि महीपते:।

विमान चाधिरोप्यैन स्वर्लोकमनयद्धरि:॥७९॥

अह चान्ये च ये तत्र यातनाभ्य: परिच्युता:।

स्वकर्मफलनिर्दिष्टं ततो योन्यन्तर गता.॥८०॥

एवमेते समाख्याता नरका द्विजसत्तम।

येन येन च पापेन या या योनिमुपैति वै॥८१॥

तत्तत्सर्व समाख्यात यथा दृष्ट मया पुरा।

पुरानुभवज ज्ञानमवाप्य कथित तव॥

अत: पर महाभाग किमन्यत्कथयामि ते॥८२॥

The son spoke

Then fell there a shower of flowers upon that king, and Hari making him mount the heavenly chariot led him to the heaven-world Both I and the others, who were there, were released from the torments, thereafter we entered the other earthly existences, as determined by the results of our own actions Thus these hells have been reckoned up, O brāhmana! And for what particular sin to what particular kind of creature a man descends, it has all been recounted to you in detail, as I saw it of yore, having gained the accurate knowledge that springs from previous experience What else do I tell you next, noble sir?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसवादे नरकस्थोद्धारवर्णन नाम पञ्चदशोऽध्याय:॥१५॥

♣♣♣

अथ षोडशोऽध्याय:

CHAPTER 16

Anasūyā's gain of a boon.

The father asks Jada for instruction on yoga or religious devotion—Jada begins a long exposition, which starts with a story of Anasūyā A certain brāhmana was cursed by Māndavya at night that he should die at sunrise, and his devoted wife restrained the sun from rising—All activity ceased, and the gods in alarm, besought Atri's wife Anasūyā —At her exhortation the wife relents, the sun rises, and the brāhmana dies, but is restored to life by Anasūyā—Anasūyā obtains from, the gods the boon that Brahmā, Visnu and Siva should be born her sons, and that she should attain yoga

पितोवाच

कथितं मे त्वया वत्स ससारस्य व्यवस्थितम्।

स्वरूपमपि देहस्य घटीयन्त्रवदव्ययम्॥१॥

तदेव मे तदखिलं ममावगतमीदृशम्।
किं मया वद कर्त्तव्यमेवमस्मिनव्यवस्थिते॥ २॥

The father spoke

You has declared to me, O son, the established nature of mundane existence which should be shunned exceedingly, a nature which is immutable like the rope and bucket at a well. I have thus then learnt it in its entirety such as it is. Say, what must I do in this thus-ordained mundane existence?

पुत्र उवाच

यदि मद्वचनं तात श्रद्दधास्यविशङ्कितः।
तत्परित्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थमना भव॥ ३॥
तमनुष्ठाय विधिवद्विहायाग्निपरिग्रहम्।
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः॥ ४॥
एकान्तशीलो वश्यात्मा भव भिक्षुरतन्द्रितः।
तत्र योगपरो भूत्वा बाह्यस्पर्शविवर्जितः॥ ५॥
ततः प्राप्स्यसि तं योगं दुःखसंयोगभेषजम्।
मुक्तिहेतुमनौपम्यमनाख्येयमसंज्ञितम्॥ ६॥
तत्संयोगान्न ते योगो भूयो भूतैर्भविष्यति।

The son spoke

If, O father, you do believe my word implicitly, then abandoning your condition as a house-holder become a distinguished hermit. Following that vocation according to precept, forsaking your fire and possessions, directing your soul towards the Supreme Soul, indifferent in regard to the various opposites,[1] relinquishing your property, become a mendicant, eating only every other meal, subdued in soul, unwearied, grown intent on religious devotion,[2] withdrawn from contact with external things. Thereafter you shall attain to that religious devotion—which is the cure for connection with pain, the cause of final emancipation from existence, incomparable, unutterable, devoid of worldly attachments; through connection with that devotion you will never again have union with living beings.

पितोवाच

वत्स योगं ममाचक्ष्व मुक्तिहेतुमतः परम्॥ ७॥
येन भूतैः पुनर्भूतो नैदृग्दुःखमवाप्नुयाम्।
यत्रासक्तिपरस्यात्मा मम संसारबन्धनैः॥ ८॥
नेति योगमयोगोऽपि तं योगमधुना वद।
संसारादित्यतापार्त्तिविप्लुष्यद्देहि मानसम्॥ ९॥
ब्रह्मज्ञानाम्बुशीतेन सिञ्च मां वाक्यवारिणा।
अविद्याकृच्छ्रसर्पेण दष्टं तद्विषपीडितम्॥ १०॥
स्ववाक्यामृतदानेन मां जीवय पुनर्मृतम्।
पुत्रदारगृहक्षेत्रममत्वनिगडार्दितम्॥ ११॥
मां मोचयेष्टसद्भावविज्ञानोद्घाटनैश्चिरम्।

The father spoke

My son, tell me next of yoga, or religious devotion, the cause of final emancipation from existence; by which I may escape such suffering as this, when I am again born among living beings. Since I am intent on attachments, and my soul does not by reason of the bonds of mundane existence attain to religious devotion, being itself even devoid of religious devotion,[3] speak now of that religious devotion. Sprinkle with the water of your words, which are cool with the water of the knowledge of Brahma, me whose body and mind are disordered with pain through the heat of the sun of mundane existence. Re-vivify with the draught of the nectar of your words me, who am bitten by the black serpent of ignorance, who am in anguish from its venom, and dead. Hasting with the keys of the knowledge of approved goodness, liberate me, who am galled by the chains of selfishness in the matter of son, wife, home and land.

पुत्र उवाच

शृणु तात यथा योगो दत्तात्रेयेण धीमता॥ १२॥
अलर्काय पुरा प्रोक्तः सम्यक्पृष्टेन विस्तरात्।

The son spoke

Listen, dear father! how of yore the wise Dattātreya, when duly questioned expounded the system of religious devotion at length to Alarka.[4]

पितोवाच

1. Pleasure and pain.
2. Yoga.
3. Or "devoid of means;" there seems to be a pun on the word yoga.
4. For *Anarkāya* read *Alarkāya*, see Chapter XXXVI.

दत्तात्रेयः सुतः कस्य कथ वा योगमुक्तवान्।
कश्चालर्को महाभागो यो योग परिपृष्टवान्॥ १३॥

The father spoke

Whose son was Dattātreya? Again, how did he discourse about religious meditation? And who was the distinguished Alarka, who enquired concerning religious meditation?

पुत्र उवाच

कौशिको ब्राह्मण. कश्चित्प्रतिष्ठानेऽभवत्पुरे॥ १४॥
सोऽन्यजन्मकृतैः पापैः कुष्ठरोगातुरोऽभवत्।
त तथा व्याधित भार्या पति देवमिवार्चयत्॥ १५॥
पादाभ्यङ्गाङ्गसवाहस्नानाच्छादनभोजनैः।
श्लेष्ममूत्रपुरीषासृक्प्रवाहक्षालनेन च॥ १६॥
रहस्येवोपचारेण प्रियसम्भाषणेन च।
सतत पूज्यमानोऽपि तयातीव विनीतया॥ १७॥
अतितीव्रप्रकोपत्वान्निर्भत्सयति दारुणः।
तथापि प्रणता साध्वी तममन्यत दैवतम्॥ १८॥
त तथाप्यतिबीभत्स सर्वश्रेष्ठममन्यत।

The son spoke

There was a certain Kausika "brāhmana in the town Prati-sthāna, he by reason of sins committed in other births was diseased with leprosy His wife used to honour him her husband, thus diseased, as a god, by anointing his feet, kneading his limbs, bathing, clothing, and feeding him, and by cleansing the flow of mucus, blood etc , and with attendance in private, and with affectionate conversation Though always exceedingly venerated by that modest lady, he being harsh continually menaced her by reason of his excessively fiery temper Nevertheless his wife, bowing before him, used to esteem him a divinity,[1] nevertheless she used to esteem him, who was extremely loathful, as superior to all

अचङ्क्रमणशीलोऽपि स कदाचिद् द्विजोत्तमः॥ १९॥
प्राह भार्या नयस्वेति त्व मा तस्या निवेशनम्।
या सा वेश्या मया दृष्टा राजमार्गे गृहे सता॥ २०॥
ता मे प्रापय धर्मज्ञे सैव मे हृदि वर्त्तते।
दृष्टा सूर्योदये बाला रात्रिश्चेयमुपागता॥ २१॥
दर्शनानन्तर सा मे हृदयान्नापसर्पति।
यदि सा चारुसर्वाङ्गी पीनश्रोणिपयोधरा॥ २२॥
नोपगूहति तन्वङ्गी तन्मा द्रक्ष्यति वै मृतम्।
वामः कामो मनुष्याणा बहुभिः प्राप्य चेतस.॥ २३॥
ममाशक्तिश्च गमने सङ्कुल प्रतिभाति मे।

Being also of a constantly roaming disposition, the brāhmana ordered his wife—Do you bring me to her dwelling Procure for me that courtesan whom I saw living in her house in the high-way, O religious one, she indeed dwells in my heart I saw the maiden at sunrise, and here is night come upon us She does not depart from my heart, ever since I saw her If she, lovely in every limb, with large hips and swelling breasts and slender body, does not embrace me, then you will indeed behold me die Beautiful is love among mankind, and she is courted by many, and I am unable to go, it appears perplexing to me

तत्तदा वचन श्रुत्वा भर्त्तुः कामातुरस्य सा॥ २४॥
तत्पत्नी व्याकुला जाता महाभागा पतिव्रता।
गाढ परिकर बद्ध्वा शुल्कमादाय चाधिकम्॥ २५॥
स्कन्धे भर्त्तारमारोप्य जगाम मृदुगामिनी।
निशि मेघावृते व्योम्नि चलद्विद्युच्च दृश्यते॥ २६॥
राजमार्गे प्रियं भर्त्तुश्चिकीर्षन्ती द्विजाङ्गना।

Then having heard that speech of her husband who was sick with love, she his consort, sprung of a high family, very virtuous, faithful to her husband, gathered a compact retinue, and took abundance of money, and bearing her husband on her shoulder, moved on, slow in her gait, along the high road in the cloud-covered night, while the sky was revealed by the fitful lightning, for the brāhmana lady was desirous of doing her husband pleasure

पथि शूले तदा प्रोतमचोर चोरशङ्कया॥ २७॥
माण्डव्यमतिदुःखार्तमन्धकारे च स द्विजः।
पत्नीस्कन्धसमारूढश्चालयामास कौशिकः॥ २८॥
वामाङ्गेनाथ सक्रुद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह।
येनाहमेवमत्यर्थ दुःखितश्चालितो वृथा॥ २९॥

1 For *daivatam* read *daivatam*

इत्थ कष्टमनुप्राप्तः स पापात्मा नराधमः।
सूर्योदयेऽवशः प्राणैर्वयोक्ष्यति न संशयः॥ ३०॥
भास्करालोकनादेव स विनाशमवाप्स्यति।
तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम्॥ ३१॥
प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदयमुपेष्यति।

And on the road, the brāhmana, while borne on his wife's shoulder, through fear of thieves in the darkness pushed away Māndavya, who was no thief and who was afflicted with grievous pain, being impaled on a stake Enraged at the brush with a foot, Māndavya addressed him—"He, who has with his foot pushed me away who am thus exceedingly afflicted, he sinful in soul, base among men, has gotten a miserable condition At sunrise, helpless, he shall be bereft of life assuredly at the sight of the sun indeed he shall perish Thereupon his wife hearing that most cruel curse, exclaimed distressed-- "The sun verily shall not arise!

ततः सूर्योदयाभावादभवत्सन्तता निशा॥ ३२॥
बहून्यहः प्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः।
निःस्वाध्यायवषट्कार स्वधास्वाहाविवर्जितम्॥ ३३॥
कथ नु खल्विदं सर्व न गच्छेत्संक्षयं जगत्।
अहोरात्रव्यवस्थाया विना मासर्तुसंक्षयः॥ ३४॥
तत्सक्षयान्न त्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे।३५॥
विना चायनविज्ञान कालः संवत्सरः कुतः।

Then the sun failed to rise, and there was continual night for many lengths of day Thereupon the gods grew afraid, fearing How indeed should not all this universe pass into dissolution, when the Vedas are not uttered, and when it is deprived of oblations with fire and of the Svadhā and Svāhā? Without the ordinance of day and night, there is an end of months and seasons and again from the cessation of these south and north are not known in the sun's half yearly course And without knowledge of the half yearly course where would be time, such as the year? Without the year no other knowledge of time exists

पतिव्रताया वचनान्नोद् गच्छति दिवाकरः॥ ३६॥
सूर्योदय विना नैव स्नानदानादिकाः क्रियाः।
अग्नेर्विहरणं चैव क्रत्वभावश्च लक्ष्यते॥ ३७॥
न कालेन विना चेष्टिर्न च यज्ञादिकाः क्रियाः।
नश्यन्ति सर्वभूतानि तमोभूते चराचरे॥ ३८॥
नैवाप्यायनमस्माकं विना होमेन जायते।
वयमाप्यायिता मर्त्यैर्यज्ञभागैर्यथोचितैः॥ ३९॥

By reason of the utterance of that devoted wife, the sun rises not without the sun's rising, bathing giving of gifts and the other actions cannot indeed exist, nor indeed does the fire spread, and sacrifices are seen to cease, nor indeed do we get satisfaction without the homa sacrifice Mortals satisfy us with the appropriate shares of the sacrifices we favour mortals with rain for the perfecting of their grain and other crops When plants have ripened, mortals sacrifice to us with sacrifices, worshipped in their sacrifices, we bestow on them their desires

वृष्ट्यादिनानुगृह्णीमो मर्त्यान्सस्याभिवृद्धये।
निष्पादितास्वौषधीषु मर्त्या यज्ञैर्यजन्ति नः॥ ४०॥
एव वय प्रयच्छामः कामान्यज्ञादिपूजिताः।
अधो हि वर्षाम वय मर्त्याश्चोर्ध्व प्रवर्षिणः॥ ४१॥
तोयवर्षेण हि वयं हविर्वर्षेण मानवाः।
येऽस्माकं न प्रयच्छन्ति नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः॥ ४२॥
क्रतुभागं दुरात्मानः स्वयं वाश्नन्ति लोलुपाः।
विनाशाय वय तेषां तोयसूर्याग्निमारुताः॥ ४३॥
क्षिति च संदूषयामः पापानामपकारिणाम्।
दुष्टतोयादिदोषेण तेषां दुष्कृतकर्मणाम्॥ ४४॥
उपसर्गाः प्रवर्त्तन्ते मरणाय सुदारुणाः।
ये त्वस्मान्प्रीणयित्वा तु भुञ्जते शेषमात्मना॥ ४५॥
तेषा पुण्यतमॉल्लोकान्वितरामो महात्मनाम्।

For we pour rain downwards, and mortals make their rain ascend, for we rain with showers of water, men with showers of clarified butter And evil-minded men, who do not give us the periodical sacrifices,[1] being greedy eat themselves our share of the sacrifice We defile the water, the sun, fire and the winds, and the earth for the destruction of those mischievous sinners Through

1 Nitya-naimittikī see Chapter XXX

partaking of bad water etc. very dire portents work towards the death of those doers of evil deeds. But to those high-souled men, who after delighting us consume the remainder themselves, let us allot the blissful worlds.

तन्नास्ति सर्वमेतद्धि न चोपायव्यवस्थितम्॥४६॥

कथं नु दिनसङ्गः स्यादनयोन्यमवदन्सुराः।

Therefore all this universe of a truth does not exist, unless these things increase and endure. How indeed may the days be liberated?—so conversed the gods with one another.

तेषामेव समेतानां यज्ञव्युच्छित्तिशङ्किनाम्॥४७॥

देवानां वचनं श्रुत्वा प्राह देवः प्रजापतिः।

तेजः परं तेजसैव तपसा च तपस्तथा॥४८॥

प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छृणुध्वं वचनं मम।

पतिव्रताया माहात्म्यान्नोद्गच्छति दिवाकरः॥४९॥

तस्य चानुदयाद्धानिर्मर्त्यानां भवतां यथा।

तस्मात्पतिव्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्॥५०॥

प्रसादयत वै पत्नी भानोरुदयकाम्यया

Having heard the speech of these assembled gods who were fearful of the destruction of the sacrifices, the god Brahmā spoke, "Majesty is subdued by majesty indeed, and austerities also by austerities, O you immortals! Hearken therefore to my advice. Through the might of the faithful wife the sun does not rise, and from his not rising loss befalls mortals and you. Hence do you, through desire that the sun should rise, propitiate Atri's faithful wife Anasūyā who is rich in austerities."

पुत्र उवाच

तैः सा प्रसादिता गत्वा प्राहेष्टं व्रियतामिति

अयाचन्त दिनं देवा भवत्विति यथा पुरा॥५१॥

The son spoke

She, propitiated by them when they resorted to her, said "Let your wish be asked for. "The gods petitioned for day, saying "Let it be as before!"

अनसूयोवाच

पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथं त्विति॥५२॥

सम्मान्य तां तथा साध्वीं तथा प्रेष्याम्यहं सुरा।

यथा पुनरहोरात्रसंस्थानमुपजायते॥५३॥

यथा च तस्याः स पतिर्न शापान्नाशमेष्यति।

Anasūyā spoke

The might of a faithful wife may not be lost in any wise. Hence while honouring that good lady, I will liberate the day, O you gods! that day and night may again exist, and that that good lady's own husband shall not perish.

पुत्र उवाच

एवमुक्त्वा सुरांस्तस्या गत्वा सा मन्दिरं शुभा॥५४॥

उवाच कुशलं पृष्टा धर्मं भर्तुस्तथात्मनः।

The son spoke

Thus having addressed the gods, she the beautiful went to her temple, and being asked by that lady regarding the welfare and righteousness of her husband, spoke

अनसूयोवाच

कच्चिन्नंदसि कल्याणि स्वभर्तुः सुखदायिनी॥५५॥

कच्चिच्चाखिलदेवेभ्यो मन्यसे ह्यधिकं पतिम्।

भर्तुः शुश्रूषणादेव मया प्राप्तं महत्फलम्॥५६॥

सर्वकामफलावाप्तिः पत्युः शुश्रूषणात्स्त्रियाः।

पञ्चर्णानि मनुष्येण साध्वि देयानि सर्वदा॥५७॥

Anasūyā spoke

Perchance you rejoice, O blessed lady, at the sight of your husband's countenance! Perchance too you esteem your husband far above all the gods! Through obedience indeed to my husband I have gained a great reward; through the obtainment of the results of every wish obstacles have been removed. Five debts a man must ever discharge, O virtuous lady.

तथात्मवर्णधर्मेण कर्तव्यो धनसञ्चयः।

प्राप्तश्चार्थस्तथा पात्रे विनियोज्यो विधानतः॥५८॥

सत्यार्जवतपोदानदयायुक्तो भवेत्सदा।

क्रिया च शास्त्रनिर्दिष्टा रागद्वेषविवर्जिता॥५९॥

कर्त्तव्याहरहः श्रद्धा पुरस्कारेण शक्तितः।

Thus, he must amass wealth according to the duties of his own caste : and he must next apply the wealth gained to a fitting object according to the precepts: he should always live full of compassion, observing truth, candour, austerities and liberality: and he must daily perform the

ceremonies prescribed by the Śāstras and free from anger and enmity, with faith preceding, according to his ability.

स्वजातिविहितानेवं लोकान्प्राप्नोति मानवः॥६०॥

क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान्क्रमात्।

स्त्रियश्चैवं समस्तस्य नरैर्दुःखार्जितस्य वै॥६१॥

पुण्यस्यार्द्धापहारिण्यः पतिशुश्रूषयैव हि।

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्॥६२॥

भर्तुः शुश्रूषयैवैता लोकानिष्टाञ्जयन्ति हि।

A man with great pain gradually obtains the worlds specially allotted to his own caste, such as that of the Prajāpatis and other worlds, O virtuous lady. So women by obedience to their husbands obtain half of the entire merit painfully earned by their husbands. There is no separate sacrifice for women, nor śrāddha, nor fasting: for by obedience to their husbands indeed they reach these desired worlds.

तस्मात्साध्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रति॥

त्वया मतिः सदा कार्या यतो भर्त्ता परा गतिः॥६३॥

Therefore, O virtuous and exalted lady, let your mind ever be turned towards obedience to your husband, since a husband is a wife's supreme bliss.

यद्देवेभ्यो यच्च पित्रादिकेभ्यः

कुर्याद्भर्ताभ्यर्चनं सत्क्रियां च।

तस्यार्द्धं वै केवलानन्यचित्ता

नारी भुङ्क्ते भर्तृशुश्रूषयैव॥६४॥

Whatever worship the husband may offer by right ceremonies to the gods, and whatever to the pitṛs and guests, even one half of that does the wife, whose mind is centred on him alone, enjoy by very obedience to her husband.

पुत्र उवाच

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिपूज्य तदादरात्।

प्रत्युवाचात्रिपत्नीं तामनसूयामिदं वचः॥६५॥

धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि दैवस्याप्यवलोकतः।

यन्मे प्रकृतिकल्याणि श्रद्धां वर्धयसे पुनः॥६६॥

जानाम्येतन्न नारीणां कच्चित्पतिसमागतिः।

तत्प्रीतिश्चोपकाराय इह लोके परत्र च॥६७॥

पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चैव यशस्विनी।

नारी सुखमवाप्नोति नार्या भर्त्ता हि दैवतम्॥६८॥

The son spoke

Having heard that her speech, the lady saluted Atri's wife Anasūyā respectfully in return, and replied thus to her –"Happy am I, favoured am I, and regarded by the gods am I, since you, O lady blessed by nature, again increase my faith I know this none among women has a condition equal with her husband, and love for him tends to her benefit in this world and the next; through her husband's favour both here and after death, O illustrious lady, a woman gains happiness; for a husband is a woman's deity.

सा त्वं ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मन्दिरम्।

आर्यया[1] किं नु कर्त्तव्यं मयार्येणाप वा शुभे॥६९॥

Do you, being such a woman, O exalted lady, tell me who have reached your temple, what I, a noble[1] woman, must do, or what my noble husband must do, O beauteous one !

अनसूयोवाच

एते देवाः सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिताः।

त्वद्वाक्यापास्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणाः॥७०॥

Anasūyā spoke

Indra and these gods in distress have approached me; they are searching for the day and night, the virtuous acts prescribed for which have been discarded in consequence of your speech.

याचन्तेऽहर्निशासंस्थां यथावदविखण्डिताम्।

अहं तदर्थमायाता शृणु चैतद्वचो मम॥७१॥

They beg for the natural uninterrupted continuance of day and night: I am come for that object, and do you listen to this my speech.

दिनाभावात्समस्तानामभावो यागकर्मणाम्।

तदभावात्सुराः पुष्टिं नोपयान्ति तपस्विनि॥७२॥

Through the absence of day there is the absence of all sacrificial ceremonies; through the absence of these the gods do not get their nourishment, O ascetic lady.

अह्नश्चैव समुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम्।

1. For *ārvāvā* read *āryayā*?

तदुच्छेदादनावृष्ट्या जगदुच्छेदमेष्यति॥७३॥

तत्त्वमिच्छसि धैर्येण जगदुद्धर्त्तुमापदः।

प्रसीद साध्वि लोकाना पूर्ववद्वर्त्तता रविः।७४॥

Through the destruction of day also all work is cut short, from the destruction thereof the world will perish through drought Therefore if you desire to deliver this world from calamity, be gracious, O virtuous lady, to the worlds, let the sun run his course as before

ब्राह्मण्युवाच

माण्डव्येन महाभागे शप्तो भर्त्ता ममेश्वरः।

सूर्योदये विनाश त्व प्राप्स्यसीत्यतिमन्युना॥७५॥

The brāhmaṇa lady spoke

Māndavya exceedingly furious, O illustrious lady has cursed my lord saying 'at sunrise you shall meet your doom!'

अनसूयोवाच

यदि ते रोचते भद्रे ततस्तद्वचनादहम्।

करोमि पूर्ववद्देह भर्त्तार वचनात्तव॥७६॥

मयापि सर्वथा स्त्रीणा माहात्म्य वरवर्णिनी।

पतिव्रतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते॥७७॥

Anasūyā spoke

If, however, it pleases you, O lady, then at your word I will make you even a new husband, in form the same as before For I must in every way propitiate the majesty of faithful wives, O high-born lady thus I do you honour

पुत्र उवाच

तथेत्युक्ते तथा सूर्यमाजुहाव तपस्विनी।

अनसूयार्घ्यमुद्यम्य दशार्धरात्रे तदा निशि॥७८॥

ततो विवस्वान्भगवान्फुल्लपद्मारुणाकृतिः।

शैलाधिराजमुदयमारुरोहोरुमण्डल.॥७९॥

समनन्तरमेवास्या भर्त्ता प्राणैर्व्ययुज्यत।

पपात च महीपृष्ठे पतन्त जगृहे च सा॥८०॥

The son spoke

On her saying 'be it so!' the ascetic lady Anasūyā then summoned the sun, raising up the arghya oblation, at midnight on the tenth night Then the adorable sun, in appearance ruddy as the full-blown lotus flower, with wide disc, rose aloft above the mighty mountain Forthwith indeed her husband was bereft of life and fell on the ground, and she caught him as he fell

अनसूयोवाच

न विषादस्त्वया भद्रे कर्तव्यः पश्य मे बलम्।

पतिशुश्रूषयावाप्त तपसः किं चिरेण मे॥८१॥

Anasūyā spoke

Be not dejected, O lady, behold my power you has succeeded through your obedience to your husband What further need has you of austerities?

तथा भर्तृसम नान्यमपश्य पुरुष क्वचित्।

रूपतः शीलतो बुद्ध्या वाङ्माधुर्यादिभूषणैः॥८२॥

तेन सत्येन विप्रोऽय व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।

प्राप्तोऽनुजीवित भार्यासहायः शरदा शतम्॥८३॥

Since I have nowhere seen another man equal to your husband, in form, in disposition, in intellect, with sweetness of speech and other adornments, in very truth let this brāhmana, freed from sickness, young again, obtain life in company with his wife for a hundred autumns

यथा भर्तृसम नान्यमहं पश्यामि दैवतम्।

तेन सत्येन विप्रोऽय पुनर्जीवत्वनामयः॥८४॥

कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराराधन प्रति।

यथा ममोद्यमो नित्य तथाय जीवताद् द्विजः॥८५॥

Since I see no other deity the equal of your husband, in very truth let this brāhmana regain his life in sound health Since your[1] effort is constantly directed to propitiate your husband by deed mind and word, let this dvija then come to life

पुत्र उवाच

ततो विप्रः समुत्तस्थौ व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।

स्वाभाभिर्भासयन्वेश्म वृन्दारक इवाजरः॥८६॥

ततोऽपतत्पुष्पवृष्टिर्देववाद्यानि सस्वनुः।

लेभिरे च मुद देवा अनसूयामथाब्रुवन्॥८७॥

The son spoke

Then the brāhmana arose, free from illness, young again, with his own lustre illuminating the

1 For *mama* read *tava*?

dwelling, as it were an ever-youthful god Then there fell a shower of flowers, accompanied with the strains of heavenly instruments and other musical instruments And the gods were delighted and said to Anasūyā

वर वृणीष्व कल्याणि देवकार्य महत्कृतम्।

आदित्योदयसद्भावाद्वर वरय सुव्रते॥८८॥

त्वया यस्मात्ततो देवा वरदास्ते तपस्विनि॥

The gods spoke

Choose a boon, O blessed lady Inasmuch as you has accomplished a great matter for the gods, therefore the gods will grant you a boon, O ascetic lady

अनसूयोवाच

यदि देवा: प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमा:॥८९॥

वरदा वरयोग्या च यद्यह भवता मता।

तद्यान्तु मम पुत्रत्व ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा:॥९०॥

योग च प्राप्नुया भर्त्तृसहिता क्लेशमुक्तये॥

एवमस्त्विति देवास्ता ब्रह्मविष्णुशिवादय:॥९१॥

Anasūyā spoke

If you gods headed by Brahmā, being favourable, will grant me a boon, and if you deem me worthy of a boon, then let Brahmā, Visnu and Siva become sons to me, and let me in company with my husband attain religious devotion, to the end that I may be delivered from affliction "Be it so ' exclaimed Brahmā, Visnu, Siva and the other gods to her, and they departed, duly honouring the ascetic lady

The Birth of Dattātreya[1]

The Prajāpati Atri begot three sons by his wife Anasuyā namely Soma, Dattātreya and Durvasas who were incarnations of portions of Brahmā Visnu and Siva respectively Their offices are described Dattatreya assembling young Munis about himself, tested their loyalty, by living immersed in a lake and by revelling in sensual pleasures)

पुत्र उवाच

उक्त्वा जग्मुर्यथान्यायमनुमान्य तपस्विनीम्।

ततः काले बहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मण. सुत:॥९२॥

स्वभार्या भगवानत्रिरनसूयामपश्यत।

ऋतुस्नाता सुचार्वङ्गी लोभनीयतमाकृतिम्॥९३॥

सकामो मनसा भेजे स मुनिस्तामनिन्दिताम्।

The son spoke

Then after many days' time the adorable Atri, the second son of Brahmā, looked upon his wife Anasūyā Her, bathed after menstruation, very lovely in body, seductive and perfect in form, free from blame, the love-possessed Muni enjoyed mentally

तस्याभिपश्यतस्ता तु विकारो योऽभ्यजायत॥९४॥

तमपोवाहपवनस्तिर्यगूर्ध्व च वेगवान्।

ब्रह्मरूप च शुक्लाभ पतमान समन्तत:॥९५॥

सोमरूप रजोरूप दिशस्त जगृहुर्दश।

स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रे: प्रजापते:॥९६॥

पुत्र. समस्ततत्त्वानामायुराधार एव च।

तुष्टेन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना॥९७॥

स्वशरीररात्समुत्पन्न: सत्त्वोद्रिक्तो द्विजोत्तम:।

दत्तात्रेय इति ख्यात: सोऽनसूयासतन पपौ॥९८॥

विष्णुरेवावतीर्णोऽसौ द्वितीयोऽत्रे: सुतोऽभवत्।

सप्ताहात्प्रच्युतो मातुरुदरात्कुपितो यत:॥९९॥

हैहयेन्द्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम्।

दृष्ट्वात्रौ कुपित: सद्यो दग्धुकाम: सहैहयम्॥१००॥

But while he contemplated her, a powerful wind through and above brought the change that was produced in her The ten regions of the sky seized the white-lustred form of Brahmā, as it fell all around, in the form of Soma, characterized by passion That mental Soma was begotten in her as the son of the Prajāpati Atri, the life and possessor of every excellence Magnanimous Visnu being pleased begot of her Dattātreya, the brāhmana, in whom goodness predominated, by production from, his own body Dattātreya was he called, he sucked Anasūyā's breast he was Visnu indeed incarnate, he was Atri's second son He issued from his mother's womb seven days afterwards, being enraged on seeing that the haughty king of the Haihayas was near and was offending Atri,

1 Puranic starts here a new chapter 17

being angry he at once desired to burn up the Haihaya

गर्भवासमहायासदु.खामर्षसमन्वित:।

दुर्वासास्तमसा युक्तो रुद्राश: सोऽभ्यजायत॥ १०१॥

इति पुत्रत्रय तस्या जज्ञे ब्रह्मेशवैष्णवम्।

Filled with indignation at the long pains and toil of his residence in the womb, a portion of Śiva was born as Durvāsas in whom darkness predominated Thus three sons were born of her, being portions of Brahmā, Siva and Visnu

सोमो ब्रह्माभवद्विष्णुर्दत्तात्रेयोऽभ्यजायत॥ १०२॥

दुर्वासा: शङ्करो जज्ञे वरदानाद्दिवौकसाम्।

सोम. स्वरश्मिभि: शीतैर्वीरुदौषधिमानवान्॥ १०३॥

आप्याययन्सदा स्वर्गे वर्त्तते स प्रजापति:।

Brahmā became Soma, Visnu was born as Dattātreya, Siva was born as Durvāsas, through the boon granted by the gods The Prajāpati Soma, ever causing creepers and medicinal plants and mankind to grow with his cool rays, abides in Svarga

दत्तात्रेय. प्रजा: पाति दुष्टदैत्यनिबर्हणात्॥ १०४॥

शिष्टानुग्रहकृद्योगी ज्ञेयश्चाश. स वैष्णव:।

Dattatreya protects offspring from destruction by the malignant Daityas and Visnu's portion must also be known as the benefactor of the docile

निर्दहत्यवमन्तार दुर्वासा भगवानज:॥ १०५॥

रौद्रभाव समाश्रित्य दृङ्मनोवाग्भिरुद्धत:।

सोमत्व भगवानत्रि: पुनश्चक्रे प्रजापति.॥ १०६॥

Durvasas, the adorable birthless god, destroys the scorner, assuming a formidable body, he is haughty in look mind and speech The adorable Prajāpati the son of Atri again created the Soma plant [1]

दत्तात्रेयोऽपि विषयान्योगस्थो ददृशे हरि:।

दुर्वासा: पितर त्यक्त्वा मातर चोत्तम व्रतम्॥ १०७॥

उन्मत्ताख्य समाश्रित्य परिबभ्राम मेदिनीम्।

Dattātreya also, being Visnu, enjoyed objects of sense while engaged in profound meditation Durvāsas, deeming his father and mother to be the chiefest object of devotion, assuming the form known as ' frantic,' roamed about the earth

मुनिपुत्रवृतो योगी दत्तात्रेयोऽप्यसङ्गिताम्॥ १०८॥

अभीप्समान: सरसि निममज्ज चिर विभु:।

तथापि त महात्मानमतीव प्रियदर्शनम्॥ १०९॥

तत्यजुर्न कुमारास्ते सरसस्तीरसश्रया:।

Surrounded by the sons of Munis, the lordly yogi Dattātreya also, desirous of obtaining exemption from all attachments, long immersed himself in a lake Nevertheless those youths, resorting to the bank of the lake, did not forsake him, who was magnanimous and exceedingly benign

दिव्ये वर्षशते पूर्णे यदा तेन त्यजन्ति तम्॥ ११०॥

तत्प्रीत्या सरसस्तीर सर्वे मुनिकुमारका:।

ततो दिव्याम्बरधरा सुरूपा सुनितम्बिनीम्॥ १११॥

नारीमादाय कल्याणीमुत्तार जलान्मुनि:।

स्त्रीसन्निकर्षिण ह्येते परित्यक्ष्यन्ति मामिति॥ ११२॥

मुनिपुत्रास्ततो योगे स्थास्यामीति विचिन्तयन्।

When after a hundred heavenly years were ended, all those youthful Munis, through affection for him, still forsook not the bank of the lake, the Muni, taking his noble wife clothed in heavenly raiment, beautiful and plump in form, arose from the water, thinking, If these sons of Munis shall forsake me because of the presence of a woman, then I will remain free from all attachments

तथापि ते मुनिसुता न त्यजन्ति यदा मुनिम्॥ ११३॥

तत. सह तया नार्या मद्यपानमथाकरोत्।

सुरापानरत तेन सभार्य तत्यजुस्तत:॥ ११४॥

गीतवाद्यादिवनिताभोगससर्गदूषितम्।

मन्यमाना महात्मान तया सह बहिष्क्रियम्॥ ११५॥

When nevertheless the sons of the Munis did not forsake him, he next drank intoxicating liquors in company with his wife Thereupon they did not forsake him, though he was engrossed in drinking spirituous liquor in company with his wife, and though he was rendered impure by addiction to

1 The text appears to be corrupt Another reading has been suggested by Babu Hari Mohan Vidyabhushan the pandit of the Bengal Asiatic Society from a MS atreh putras for atrih punas this is preferable and I have adopted it

singing, musical instruments and such like, and also by intercourse with his wife; deeming that the high-souled Muni when with her was detached from religious rites.

नावाप दोषं योगीशो वारुणीं स पिबन्नपि।
अन्तावसायिवेश्मान्तर्मातरिश्वा स्पृशन्निव॥ ११६॥
सुरां पिबन्सपत्नीकस्तपस्तेपे स योगवित्।
योगीश्वरश्चिन्त्यमानो योगिभिर्मुक्तिकांक्षिभिः॥ ११७॥

The lord of yogis, although drinking spirituous liquor, incurred no fault. Dwelling like Mātariśvan within the abodes of caṇḍālas, drinking strong drink he, skilled in yoga, the lord of yogis, attended by his wife, performed austerities, being meditated on by yogis who longed for deliverance from mundane existence.

[1]Garga's speech.

Arjuna the son of Kṛta-vīrya, on succeeding to his kingdom, resolves to rule worthily · His minister Garga advises him to propitiate the Muni Dattātreya And narrates how, when the Daityas and Dānavas had conquered the gods, the gods by Bṛhaspati's counsel propitiated Dattātreya, who, being an incarnation of Viṣṇu, was enjoying himself with Lakṣmī; and how, when the demons penetrated to Dattātreya's hermitage and seized Laksmī, they were destroyed by Dattātreya.

पुत्रोवाच

कस्यचित्त्वथ कालस्य कार्त्तवीर्योऽर्जुनो बली।
कृतबीर्ये दिवं याते मन्त्रिभिः सपुरोहितैः॥ ११८॥
पौरैश्चात्माभिषेकार्थं समाहूतोऽब्रवीदिदम्।

The son spoke

Once upon a time Arjuna, the son of Kṛta-vīrya, when Kṛta-vīrya had departed to heaven, being invited by the ministers and famly priest and by the citizens to be inaugurated as king, spoke thus

नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम्॥ ११९॥
यदर्थं गृह्यते शुल्कं तदनिष्पादयन्वृथा।

It is not I will wield regal sway, which surpasses hell, O ministers, if I leave that foolishly unaccomplished, for the sake of which taxes are levied.

पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय वणिग्जनः॥ १२०॥
दत्त्वात्मरक्षिभिर्मार्गे रक्षितो याति दस्युतः।
गोपाश्च घृततक्रादेः षड् भागं च कृषीवलाः॥ १२१॥
दत्त्वान्यद्भाभुजेर्दद्युर्यदि भागं ततोऽधिकम्।

Merchants, giving the twelfth part of their wares to the king, travel on the road protected from robbers by the watchmen. And the herdsmen and husbandmen giving the sixth part of the ghee, buttermilk and other produce, enjoy the rest.

पण्यादीनामशेषाणां वणिजो गृह्णतस्ततः॥ १२२॥
(अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव साधनम्।
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते॥ १२३॥
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च।
अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूर्त्तमित्यभिधीयते॥ १२४॥)[2]
इष्टापूर्त्तविनाशाय तद्राज्ञश्चौरकर्मिणः।
यदन्यैः पाल्यते लोकस्तद्वृत्त्यन्तरसंश्रितः॥ १२५॥
गृह्णतो बलिषड्भागं नृपतेर्नरको ध्रुवम्।

If the merchants gave a larger portion than that out of all their wares and other property, (oblation into fire, penance, truth, reading of Vedas, hospitality to guests and Vaiśvadeva are considered as iṣṭa. Similarly activities such as construction of tank, well, pond, temples and donating food to beggars are considered as pūrta) then that would tend to the destruction of the sacrifices and pious works of the extortionate king who took it. If people who follow that and other livelihoods are protected by others, hell is surely the lot of a king who takes the sixth part as his revenue.

निरूपितमिदं राज्ञः पूर्वे रक्षणवेतनम्॥ १२६॥
अरक्षंश्चोरतश्चोरस्तद्धनं नृपतेर्भवेत्।
तस्माद्यदि तपस्तप्त्वा प्राप्तो योगित्वमीप्सितम्॥ १२७॥
भुवः पालनसामर्थ्ययुक्त एको महीपतिः।

This has been decreed by men of old as the permanent income of a king. When a king fails to afford protection from thieves, that is the same as

1 Pargiter starts here a new chapter 18

2 Pargiter omits these two verses

theft and it would be sin in a king Therefore if, by performing austerities, he has gained the coveted position of a yogī, he is the only king who possesses power to protect the, earth

पृथिव्यामस्त्रभृन्नाद्याप्यहमेवर्द्धिसयुत.॥ १२८॥

ततो भविष्ये नात्माने करिष्ये पापभागिनम्।

Therefore, I indeed will be a weapon-bearer in the earth worthy of honour, endowed with prosperity I will not make myself a participator in sin

तस्य त निश्चय ज्ञात्वा मन्त्रिमध्यस्थितोऽब्रवीत्॥ १२९॥

गर्गो नाम महाबुद्धिर्मुनिर्भूपवयोतिग:।

The son spoke

Understanding that his resolve, standing among the ministers spoke the leading Muni, Garga by name, mighty in intellect, advanced in age

भक्त्या तु कृपयाविष्टस्त तोषयितुमर्हति॥ १३०॥

यद्येव कर्त्तुकामस्त्व राज्य सम्यक्प्रशासितुम्।

"If thus you desires to act, rightly to govern the kingdom then hearken to my speech and act, O royal scion! Propitiate, O king, Dattātreya, the illustrious, who made his abode once in a bucket, who protects the three worlds, who is busied in religious devotion, who is illustrious, who looks impartially everywhere, who is a portion of Visnu, the upholder of the world, incarnate on earth By propitiating him the thousand-eyed Indra gained his abode, which had been seized by the evil-minded Daityas, and slew the sons of Diti "

Arjuna spoke

"How did the gods propitiate majestic Dattātreya? And how did India regain his godhead, of which he had been deprived by the Daityas?"

तत. शृणुष्व मे वाक्य कुरुष्व च नृपात्मज॥ १३१॥

दत्तात्रेय महात्मान सह्यद्रोणीकृताश्रमम्।

तमाराधय भूपाल पाति यो भुवनत्रयम्॥ १३२॥

योगयुक्त महात्मान सर्वत्र समदर्शिनम्।

विष्णोरश जगद्धातुरुर्तीर्ण धरातले॥ १३३॥

यमाराध्य सहस्राक्ष: प्राप्तवान्पदमात्मन:।

हत दुरात्मभिर्दैत्यैर्जघान च दिते: सुतान्॥ १३४॥

"If thus you desires to act, rightly to govern the kingdom, then hearken to my speech and act, O royal scion! Propitiate, O king, Dattātreya, the illustrious, who made his abode once in a bucket who protects the three worlds, who is busied in religious devotion, who is illustrious, who looks impartially everywhere, who is a portion of Visnu the upholder of the world, incarnate on earth By propitiating him the thousand-eyed Indra gained his abode, which had been seized by the evil-minded Daityas, and slew the sons of Diti "

अर्जुन उवाच

कथमाराधितो देवैर्दत्तात्रेय: प्रतापवान्।

कथ वापहृतं दैत्यैरिन्द्रत्व प्राप वासव:॥ १३५॥

Arjuna spoke

"How did the gods propitiate majestic Dattātreya? And how did India regain his godhead, of which he had been deprived by the Daityas?"

गर्ग उवाच

दैत्याना देवाताना च युद्धमासीत्सुदारुणम्।

दैत्यानामीश्वरे जम्भे देवाना च शचीपतौ॥ १३६॥

तेषा तु युध्यमानाना दिव्य: सम्वत्सरो गत:।

ततो देवा: पराभूता दैत्याविजयिनोऽभवन्॥ १३७॥

विप्रचित्तिमुखैर्देवा दानवैस्ते पराजिता:।

पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये॥ १३८॥

बृहस्पतिमुपागम्य दैत्यसैन्यवधेप्सव·।

अमन्त्रयन्त सहिता वालखिल्यै: सहर्षिभि:॥ १३९॥

Garga spoke

There was a very fierce contest between the gods and Dānavas The lord of the Daityas was Jambha, and the leader of the gods was Saci's spouse And while they fought a heavenly year elapsed Then the gods were worsted, the Daityas were victorious The gods led by Vipracitti were vanquished by the Dānavas they strove to flee, being dispirited at the victory of their enemies Desirous of compassing the slaughter of the army of Daityas, accompanied by the Bālikhilyas[1] and Rsis, they approached Brhaspati and took counsel

1 Read Bala khilyas ? These are divine personages of the size of the thumb

बृहपतिरुवाच

दत्तात्रेय महाभागमत्रेः पुत्र तपोधनम्।

विकृताचरण भक्त्या सन्तोषयितुमर्हथ॥ १४०॥

स वो दैत्य विनाशाय वरदो दास्यते वरम्।

ततो हनिष्यथ सुराः सहितान्दैत्यदानवान्॥ १४१॥

Brhaspati said- 'Deign to gratify with your faith Dattātreya, Atri's high-souled son, the ascetic, who is occupied in improper practices He the boon-giver will grant you a boon fo. the destruction of the Daityas, then, O gods, shall you and your friends slay the Daityas and Dānavas '

गर्ग उवाच

हन्तु शक्ता न सन्देहो दत्तात्रेयप्रसादतः।

इत्युक्तास्ते तदा जग्मुर्दत्तात्रेयाश्रम सुराः॥ १४२॥

ददृशुश्च महात्मान क्षान्त लक्ष्म्या समन्वितम्।

उद्गीयमान गन्धर्वैः सुरापानरत मुनिम्॥ १४३॥

Thus exhorted the gods then went to Dattātreya's hermitage, and they beheld the high-souled Muni, attended by Laksmī, hymned by Gandharvas, and engrossed in quaffing spirituous liquor

ते तस्य गत्वा प्रणति चक्रुः सर्वार्थसाधिनोम्।

भक्त्यान्त तस्योपजह्रुश्च मद्यपस्य सुरादिकम्॥ १४४॥

तिष्ठन्तमनुतिष्ठन्ति यान्त यान्ति दिवौकसः।

आराधयामासुरधः स्थितास्तिष्ठन्तमासने॥ १४५॥

स प्राह देवान्प्रणातान्दत्तात्रेयः किमिष्यते।

मत्तो भवद्भिर्येनेय शुश्रूषा क्रियते मम॥ १४६॥

Approaching they expressed in words their salutations to him, which were the means of accomplishing their objects And the heaven-dwellers lauded him, they offered him food, viands, garlands and other presents, when he stood they stood near, when he moved, they moved when he reposed on his seat, they worshipped him with heads down-bent Dattātreya addressed the prostrate gods, 'What desire you of me, that you do me this obeisance? '

देवा ऊचुः

दानवैर्मुनिशार्दूल जम्भाद्यैर्भृर्भुवादिकम्।

हत त्रैलोक्यमाक्रम्य क्रतुभागाश्च कृत्स्नशः॥ १४७॥

तद्वधे कुरु बुद्धिं त्व परित्राणाय नोऽनघ।

त्वत्प्रसादादभीप्सामः पुनः प्राप्तु त्रिविष्टपम्॥ १४८॥

The gods spoke

The Dānavas, headed by Jambha, have attacked and seized upon the earth the atmosphere and the third world, O tiger-like Muni, and our shares of the sacrifices entirely Employ you your wit to their destruction and our deliverance, O sinless one! Through your favour do we desire to regain the three worlds which they now possess

दत्तात्रेय उवाच

मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो न चैवाहं जितेनिद्रयः।

कथमिच्छथ मत्तोऽपि देवाः शत्रुपराभवम्॥ १४९॥

Dattātreya spoke

I am drinking strong drink, I have remnants of food in my mouth, nor have I subdued my senses How is it, O gods, you seek for victory over your enemies even from me?

देवा ऊचुः

अनघस्त्व जगन्नाथ न लेपस्तव विद्यते।

विद्याक्षालनशुद्धान्तर्निविष्टज्ञानदीधिते॥ १५०॥

The gods spoke

You are sinless, O lord of the world, no stain has you, into whose heart, purified by the ablution of learning, has entered the light of knowledge

दत्तात्रेय उवाच

सत्यमेतत्सुरा विद्या ममास्ति समदर्शिनः।

अस्यास्तु योषितः सङ्गादहमुच्छिष्टता गतः॥ १५१॥

स्त्रीसम्भोगोऽतिदुःखाय सातत्येनोपसेवितः।

एवमुक्तास्ततो देवाः पुनर्वचनमब्रुवन्॥ १५२॥

Dattātreya spoke

True is this, O gods! all learning have I, who am impartial in view but by reason of association with this woman I am now impure after eating For commerce with women when continually pursued tends to depravity

Thus addressed, the gods then spoke again.

देवा ऊचुः

अनघेय मुनिश्रेष्ठ जगन्माता न दुष्यति।

या सा विद्या तव विभो सर्वज्ञस्य हृदि स्थिता॥ १५३॥

यथांशुमाला सूर्यस्य द्विज चण्डालसङ्गिनी।
न दुष्यति जगन्नाथ तथेयं वरवर्णिनी॥ १५४॥

The gods spoke

This woman, O sinless brāhmaṇa! is the mother of the world; she is not depraved, even like the sun's halo of rays, which touches the dvija and the caṇḍāla alike.

गर्ग उवाच

एवमुक्तस्ततो देवैर्दत्तात्रेयोऽब्रवीदिदम्।
प्रहस्य त्रिदशान्सर्वान्यद्येतद्भवतां मतम्॥ १५५॥
तदाहूयासुरान्सर्वान्युद्धाय सुरसत्तमाः।
इहानयत मद् दृष्टिगोचरं मा विलम्ब्यताम्॥ १५६॥
मद्दृष्टिपातहुतभुक्प्रक्षीणबलतेजसः।
येन नाशमशेषास्ते प्रयान्ति मम दर्शनात्॥ १५७॥

Garga spoke

Thus accosted by the gods, Dattātreya then with a smile spoke thus to all the thirty gods;—'If this be your opinion, then summon all the Asuras to battle, O most virtuous gods and bring them here before my view—delay you not—in order that the glory of their strength may be consumed by the fire of my glance, and that they may all perish from my sight.

गर्ग उवाच

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवैर्दैत्या महाबलाः।
आहवाय समाहूता जग्मुर्देवगणाश्रमम्॥ १५८॥
ते हन्यमाना दैतेयैर्देवाः सर्वे भयातुराः।
दत्तात्रेयाश्रमं जग्मुः समस्ताः शरणार्थिनः॥ १५९॥
तमेव विविशुर्दैत्याः कालयन्तो दिवौकसः।

The valiant Daityas, summoned to battle by the gods in compliance that his advice, advanced with fury against the troops of the gods. The gods being slaughtered by the Daityas were quickly demoralised by fear; they fled in a body seeking protection, to Dattātreya's hermitage.

ददृशुस्तं महात्मानं दत्तात्रेयं मदालसम्॥ १६०॥
वामपार्श्वस्थितामिष्टामशेषजगतः शुभाम्।
भार्यां चास्य सुचार्वङ्गीं लक्ष्मीमिन्दुनिभाननाम्॥ १६१॥
नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्।
सुदतीं मधुराभाषां सर्वयोषिद्गुणैर्युताम्॥ १६२॥

Even there the Daityas penetrated, driving forward the heaven-dwellers, and saw the high-souled mighty Dattātreya; and seated at his left side Lakṣmī, loved by all the worlds beauteous, her shape most graceful, her countenance like the moon, her eyes lustrous as the blue water-lily,[1] her hips large and breasts full, uttering melodious speech, adorned with every womanly virtue.

दृष्ट्वाग्रतस्तदा दैत्याः साभिलाषमनोभवाः।
न शेकुरुद्धता दैत्या मनस बोढुमातुराः॥ १६३॥
त्यक्ता देवान्स्त्रियं तां तु हर्तुकामा हतौजसः।
प्रेरितास्तेन पापेन ह्यासक्तास्ते ततोऽब्रुवन्॥ १६४॥
स्त्रीरत्नमेतत्त्रैलोक्यसारं चेद्विदितं भवेत्।
कृतकृत्यास्ततः सर्वे इति नो भावितं मनः॥ १६५॥
तस्मात्सर्वे समुत्क्षिप्य शिबिकायां सुरार्दनाः।
आरोप्य स्वमधिष्ठानं नयाम इति निश्चिताः॥ १६६॥

Seeing her before them, the Daityas seized with longing, could not bear the intense love with fortitude; and pined in mind to carry her off. Desisting from the gods, but desirous of seizing the lady, they were shattered in vigour, being bewitched by that sin. Then compact together they spoke—'If only this jewel of womankind in the three worlds might be our prize, successful then should we all be—this is our engrossing thought. We are resolved therefore, let us all, foes of the gods, raise her up, place her in the palki, and bear her to our abode.

गर्ग उवाच

सानुरागास्ततस्ते तु मुनेरन्तिकमागमन्।
तस्य तां योषितं साध्वीं समुत्क्षिप्य स्मरातुराः॥ १६७॥
शिबिकायां समारोप्य सहिता दैत्यदानवाः।
शिरः सुशिबिकां कृत्वा स्वस्थानाभिमुखा ययुः॥ १६८॥

Thereupon possessed with longing and thus mutually exhorted afflicted by love, the united Daityas and Dānavas raised up his virtuous wife, mounted her in the palki, and placing the palki on their heads set off for their own homes.

दत्तात्रेयस्तथा देवान्विहस्येदमथाब्रवीत्।
दिष्ट्यां च हन्त दैत्यानामेषा लक्ष्मीः शिरोगता॥

1. *Nīlotpala*, the blue water-lily, see footnote 16 page 24

सप्तस्थानान्यतिक्रम्य लयमन्यमुपेष्यति॥ १६९॥

Thereon Dattātreya smiling spoke thus to the gods— 'Bravo! you prosper! Here is Lakṣmī borne on the heads of the Daityas. She has passed beyond the seven stations, she will reach another, a new one.

देवा ऊचुः

कथयस्व जगन्नाथ केषु स्थानेष्ववस्थिता।

पुरुषस्य फलं किं वा प्रयच्छत्यथ नश्यति॥ १७०॥

The gods spoke

Say, O lord of the world, in what stations has she her abode; and what result of a man's does she bestow or destroy?

दत्तात्रेय उवाच

नृणां पादस्थिता लक्ष्मीर्निलयं सम्प्रयच्छति।

सक्थ्नोश्च संस्थिता वस्त्रं रत्नं नानाविधं वसु॥ १७१॥

कलत्रदा गुह्यसंस्था क्रोडस्थापत्यदायिनी।

मनोरथान्पूरयति पुरुषाणां हृदि स्थिता॥ १७२॥

Dattātreya spoke

When stationed on the foot of men, Lakṣmī bestows a habitation; and when stationed on the thigh, clothing and manifold wealth; and when taking her position in the pudenda, a wife; when resting in the bosom, she grants offspring; when stationed in the heart, she fulfils the thoughts of men. Lakṣmī, is the best fortune of fortunate men.

लक्ष्मीर्लक्ष्मीवतां श्रेष्ठा कण्ठस्था कण्ठभूषणम्।

अभीष्टबन्धुदारैश्च तथाश्लेषं प्रवासिभिः॥ १७३॥

When resting on the neck, she adorns the neck with loved relatives and wives, and close contact with those who are absent.

मृष्टान्नं वाक्यलावण्यमाज्ञामवितथां तथा।

मुखस्थिता कवित्वं च यच्छत्युदधिसम्भवा॥ १७४॥

शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्रयम्।

सेयं शिरोगता दैत्यान्परित्यजति साम्प्रतम्॥ १७५॥

When abiding in the countenance, the sea-born goddess bestows beauty fashioned according to her word, real command also, and poetic fire. When mounted on the head, she forsakes the man and thence resorts to another abode. And here, mounted on their head, she will now desert these Daityas.

प्रगृह्यास्त्राणि वध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः।

न भेतव्यं भृशं त्वेते मया निस्तेजसः कृताः॥ १७६॥

परदारावमर्शाच्च दग्धपुण्या हतौजसः।

तस्मादेतेऽभिहन्यन्तां भवद्भिरविशंकितैः॥ १७७॥

Therefore seize your arms and slay these foes of the gods; nor fear them greatly; I have rendered them impotent; and through touching another's wife their merit is consumed, their might is broken.

गर्ग उवाच

ततस्ते विविधैरस्त्रैर्वध्यमानाः सुरारयः।

शिरःसु लक्ष्म्याप्याक्रान्ता विनेशुरिति नः श्रुतम्॥ १७८॥

लक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्।

स्तूयमाना सुरैः सेन्द्रैर्दैत्यनाशान्मुदान्वितैः॥ १७९॥

प्रणिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयं महामुनिम्।

जय कृष्ण जगन्नाथ दैत्यान्तक हरप्रभो॥ १८०॥

नारायणाच्युतानन्त वासुदेवाक्षयाजर।

त्वत्प्रसादात्सुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पज्जनार्दन॥ १८१॥

शार्ङ्गधन्वंश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यवत्सल।

इति स्तुत्वा नाकपृष्ठं यथापूर्वं गताः सुराः॥ १८२॥

Garga spoke

Thereupon those enemies of the gods, being slain by divers weapons and their heads being assailed by Lakṣmī, perished—thus have we heard. And Lakṣmī, flying up, reached the great Muni Dattātreya, being hymned by all the gods who were filled with joy at the slaughter of the Daityas Thereupon the gods, prostrating themselves before the wise Dattātreya, gained as before the uppermost heaven, being freed from affliction.

तथा त्वमपि राजेन्द्र यदिच्छसि यथेप्सितम्।

प्राप्तमैश्वर्यमतुलं तूर्णमाराधयस्व तम्॥ १८३॥

Likewise do you also, O king! if you wish to obtain matchless sovereignty according to your desire, straightway propitiate him.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयमाहात्म्यवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः॥१६॥

अथ सप्तदशोऽध्यायः

CHAPTER 17[1]

The Episode of Dattātreya

King Arjuna, taking Garga's advice, propitiates Dattātreya, who grants him the boon that he should reign righteously, prosperously and gloriously— Arjuna is then installed in his kingdom, and his reign is described—The blessedness of worshipping Visnu, who is Dattātreya, expounded—The story of Alarka is then begun

पुत्र उवाच

इत्यृषेर्वचन श्रुत्वा कार्त्तवीर्यो नरेश्वरः।
दत्तात्रेयाश्रम गत्वा त भक्त्या समपूयत्॥ १॥
पादसवाहनाद्येन अध्यार्घाहरणेन च।
स्रक्चन्दनादिगन्धाम्बुफलाद्यानयनेन च॥ २॥
तथान्नसाधनैस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च।
परितुष्टो मुनिर्भूप तमुवाच तथैव सः॥ ३॥

The son spoke

Having heard the Rsi speak thus, king Arjuna, Krtavīrya's son, proceeded to Dattātreya's hermitage and worshipped him with faith, by kneading his feet and other services, and by offering honey and other delicacies, and by bringing garlands, sandal, and other perfumes, water, fruit, also with preparations of rice, and by removing the Rsi's fragments of food etc , Pleased therewith the Muni addressed the king in the very same way, as he had formerly addressed the gods

यथैवोक्ताः पुरा देवा मद्यभोज्यादिकुत्सनम्।
स्त्री चेय मम पार्श्वस्थेत्येतद्भोगानूकुत्सितः॥ ४॥

Ever indeed am I an object of reproach for my enjoyment of spirituous liquor and other bodily pleasures, and an object of reproach for this enjoyment in that I have my wife here by my side[2]

सदैवाह न मामेवमुपरोद्ध त्वमर्हसि।
अशक्तमुपकाराय शक्तमाराध्यस्व भोः॥ ५॥

Deign you not thus to obstruct me who am unable to benefit you, O conciliate one who is able

पुत्र उवाच

तेनैवमुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गवचश्च तत्॥ ६॥
प्रत्युवाच प्रणम्यैन कार्त्तवीर्यस्ततोऽर्जुनः॥

Thus the Muni addressed him, and Arjuna Kārtavīrya, recalling that speech of Garga's, replied then, bowing before him

अर्जुन उवाच

देवस्त्व हि पुराणो यः स्वा माया समुपाश्रित.॥ ७॥
अनघस्त्व तथैवेय देवी सर्वभवारणि.।

Arjuna spoke

"Why do you beguile me, my lord, resorting to your illusory devices Sinless you are, and this brāhmana lady is the path of all existence "

इत्युक्तः प्रीतिमान्देवो भूयस्त प्रत्युवाच ह॥ ८॥
कार्त्तवीर्य महावीर्य वशीकृतमहीतलम्।
वर वृणीष्व गुह्य मे त्वया नाम यदीरितम्॥ ९॥

Thus invoked, the benign brāhmana answered him, the illustrious Kārtavīrya, the subduer of the earth

तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव।
ये च मा पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिर्नराः॥ १०॥
मासमद्योपहारैश्च मृष्टान्नैश्चात्मसम्मतैः।
लक्ष्म्या समेत गीतैश्च ब्राह्मणाना तथार्च्चनैः॥ ११॥
वाद्यैर्मनोरमैर्वीणा वेणुशङ्खादिभिस्तथा।
तेषामह परा पुष्टि पुत्रदारधनादिकीम्॥ १२॥
प्रदास्याम्यवधूतश्च हनिष्याम्यवमन्यताम्।
स त्व वरय भद्र मे वर य मनसेच्छसि॥ १३॥
प्रसादसुमुखस्तेऽह गुह्यनामप्रकीर्त्तनात्॥

"Choose you a boon, since you have declared my secret, I have felt thereby intense gratification in you today, O king And the men who shall worship me with perfumes, garlands and such like, with offerings also of meat and strong drink, and with sweetmeats accompanied with clarified butter—and who shall worship me and Laksmī with songs also and the worship of brāhmanas,

1 Pargiter reads chapter 19
2 The text appears obscure

and with lute, flute, conchs and other gladsome musical instruments, to them I will give supreme gratification, children, wives, wealth and other blessings, and I will ward off the violent blows of scorners Do you then choose the choice boon that your mind desires my face is very gracious to you through your declaration of my secret name,"

कार्त्तवीर्य उवाच

यदि देव प्रसन्नस्त्व तत्प्रयच्छर्द्धिमुत्तमाम्॥ १४॥
यथा प्रजा पालयेयं न चाधर्ममवाप्नुयाम्।
परानुस्मरण ज्ञानमप्रतिद्वंद्वता रणे॥ १५॥
सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूना लघुतागुणम्।
असगा गतय: सन्तु शैलाकाशाम्बुभूमिषु॥ १६॥
पातालेषु च सर्वेषु वधश्चाप्यधिकान्नरात्।
तथामार्गप्रवृत्तस्य सन्तु सन्मार्गदेशिका:॥ १७॥
सन्तु मेऽतिथय: श्लाघा वित्तं वान्यत्तथाक्षयम्।
अनष्टद्रव्यता राष्ट्रे ममानुस्मरणेन च॥ १८॥
त्वयि भक्तिश्च देवास्तु नित्यव्यभिचारिणी॥

Kārtavīrya spoke

"If my lord you are gracious, then grant me supreme prosperity, whereby I may protect my people and may not incur iniquity I desire to have knowledge in the customs of others, irresistibility in fight, and the dexterity of a thousand arms May my paths be unimpeded on hill, in air, in water, and on land, and in all the hells! And may my death come from a superior man! And let me have moreover a guide to the right path when I stray from the path and may my guests[1] be worthy of praise in the imperishable bestowal of wealth! And let there be freedom from impoverishment in my country with repeated recollection of me! May my faith in you be ever in truth unwavering!"

दत्तात्रेय उवाच

य एते कीर्त्तिता: सर्वे तान्वत्स समवाप्स्यसि॥ १९॥
मत्प्रसादात्प्रभविता चक्रवर्तित्वमैश्वरम्॥

Dattātreya spoke

You shall receive all those boons in the matters that you has specified, and through my favour you shall become a universal monarch "

1 For *tith nah* read *tithayah* days?

पुत्र उवाच

प्रणिपत्य ततस्तस्मै दत्तात्रेयाय सोऽर्जुन:॥ २०॥
आनीय प्रकृती: सम्यगभिषेकमगृह्णत।
आगताश्चापि गन्धर्वास्तथैवाप्सरसा गणा:॥ २१॥
ऋषयश्च वसिष्ठाद्या मेर्वाद्या: पर्वतास्तथा।
गंगाद्या: सरित: सर्वा समुद्रा रत्नसम्भवा:॥ २२॥
प्लक्षाद्याश्च तथा वृक्षा देवा वै वासवादय:।
वासुकिप्रमुखा नागा अभिषेकार्थमागता:॥ २३॥
तार्क्ष्याद्या: पक्षिणश्चैव पौरा जानपदास्तथा।
सम्भारा: सम्भृता: सर्वे दत्तात्रेयप्रसादत:॥ २४॥
अथ सज्वाल्य तैर्वह्नि देवैर्ब्रह्मादिभि: सह।
नारायणेनभिषिक्तो दत्तात्रेयस्वरूपिणा॥ २५॥
समुद्रैश्च नदीभिश्च ऋषिभिश्चाभिषेचित:।
आघोषयामास तदा स्थितो राज्ये स हैहय:॥ २६॥
दत्तात्रेयात्परामृद्धिवाप्यातिबलान्वित:।
अद्यप्रभृति य: शस्त्र मामृतेऽन्यो ग्रहीष्यति॥ २७॥
हन्तव्य: स मया दस्यु परहिसारतोऽपि वा।

Jaḍa spoke

Thereon Arjuna prostrated himself before Dattātreya And having convened his subjects, he duly received his inauguration Then he the Haihaya, established in his kingdom, having received supreme prosperity from Dattātreya, owning exceeding power, made proclamation,—'Henceforth whoever besides me shall lay hold of a weapon, I shall put him to death as a robber or as one bent on injuring others'

इत्याज्ञप्तेन तद्राज्ये कश्चिदायुधभृन्नर:॥ २८॥
तमृते पुरुषव्याघ्रं बभूवोरुपराक्रमम्।
स एव ग्रामपालोऽभूत्पशुपाल: स एव च॥ २९॥
क्षेत्रपाल: स एवासीद् द्वितीयो न च रक्षिता।
तपस्विना पालयिता सार्थपालश्च सोऽभवत्॥ ३०॥
दस्युव्यालाग्निशस्त्रारिभयेष्वब्धौ निमज्जताम्।
अन्यासु चैव मग्नानामापत्सु परवीरहा॥ ३१॥

After this order had been issued, there was no man that bore arms in that country, except that valiant tiger-warrior He it was who was the guardian of the villages, and he the guardian of the

cattle. He it was who was the guardian of the fields and the protector of the dvijas. He also was the guardian of ascetics, and the guardian of caravans; the guardian of those who were sinking amid the fears of robbers, rogues, fire, arms and so forth, as in the sea, and of those who were involved in other calamities; he was the destroyer of hostile warriors.

स एव संस्मृतः सद्यः समुद्धर्त्ताभवन्नृणाम्।

अनष्टद्रव्यता चासीत्तस्मिञ्छासति पार्थिवे॥ ३२॥

तेनेष्टं बहुभिर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः।

तपश्च तप्तु सुमहत्संग्रामे वातिचेष्टितम्॥ ३३॥

He it was who was ever remembered as the upholder of mankind. And there was exemption from impoverishment, while he ruled as king. He offered many sacrifices, complete with gifts and fees. He also practised austerities, He performed exploits in battles.

तस्यर्द्धिमहिमानं च दृष्ट्वा प्राहाङ्गिरा मुनिः।

न नूनं कार्त्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः॥ ३४॥

यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा संग्रामे चातिचेष्टितैः।

दत्तात्रेयाद्दिने यस्मिन्सम्प्राप्तार्द्धिनरेश्वरः॥ ३५॥

Having seen his prosperity and exceeding honour, the Muni Angiras spoke

"Assuredly kings will not follow in Kārtavīrya's steps, either with sacrifices, alms-giving, or austerities, or with high exploits in battle."

तस्मिन्तस्मिन्दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्।

तथैव च प्रजाः सर्वास्तस्मिन्नहनि भूपते॥ ३६॥

तस्यर्द्धिं परमां दृष्ट्वा यागं चक्रुः समाधिना।

On the very day when the king received prosperity from Dattātreya, he performed sacrifice to Dattātreya. And there all his subjects having seen the king's supreme prosperity that day offered up sacrifices with devout attention.

इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः॥ ३७॥

विष्णोश्चराचरगुरोरनन्तस्य महात्मनः।

प्रादुर्भावः पुराणेषु कथ्यते शार्ङ्गधन्वनः॥ ३८॥

अनंतस्याप्रमेयस्य शंङ्खचक्रगदाभृतः।

Such is this magnanimity of the wise Datttreya, who is Viṣṇu, the guru of all things movable and immovable, endless, high-souled. In the Purāṇas are narrated the manifestations of the bearer of the bow Śārṅga, who is endless, inscrutable, the bearer of the conch discus and club.

एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः॥ ३९॥

स सुखी च संसारात्समुत्तीर्णोऽचिराद्भवेत्।

सदैव वैष्णवानां च भक्त्याहं सुलभोऽस्मि भोः॥ ४०॥

पत्रपुष्पफलेनाहं पूजितो मोक्षदोऽस्मि वै।

इत्येवं यस्य वै वाचस्तं कथं नाश्रयेज्जनः॥ ४१॥

Whatever man ponders on his highest form, happy is he, and he may soon pass over mundane existence. 'Ho! I am ever in truth easy of reach by faith even to Vaishnavas'—how is it that a man should not have recourse to him, whose are these very words?

अधर्मस्य विनाशाय धर्माधारार्थमेव च।

अनादिनिधनो देवः करोति स्थितिपालनम्॥ ४२॥

For the destruction of unrighteousness, and for the practice of righteousness, the god, who is without beginning and without end, preserves the stability of nature.

तथैवं जन्म चाख्यातमालर्कं कथयामि ते।

यथा च योगः कथितो दत्तात्रेयेण तस्य वै॥

पितृभक्तस्य राजर्षेरलर्कस्य महात्मनः॥ ४३॥

Moreover, I tell you of Alarka[1] also, the famous birth. And the doctrine of religious devotion was indeed declared by Dattātreya to that high-souled royal ṛṣi Alarka who was faithful to his father.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयोपाख्याननाम
सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

♣♣♣

1. Read *Alarkam* for *Anarkam*.

अथाष्टादशोध्यायः

CHAPTER 18

The Story of Kuvalayāśva

King Satrujit's son Rta-dhvaja receives into intimate friendship two Nāga princes in the guise of brāhmanas They live with him by day, and spend the nights in Rasātala—They extol him to their father, and relate his story as follows—Rta-dhvaja sets out to succour the brāhmana Gālava against a Daitya Pātāla-ketu, with the aid of a wondrous horse named Kuvalaya

पुत्र उवाच

प्राग्बभूव महावीर्यः शत्रुजिन्नाम पार्थिवः।

तुतोष यस्य यज्ञेषु सोमावाप्त्या पुरन्दरः॥ १॥

तस्यात्मजो महावीर्यो बभूवारिविदारणः।

नाम्ना ऋतध्वजः ख्यातः सर्वलक्षणसयुतः॥ २॥

बुद्धिविक्रमलावण्यैर्गुरुशुक्राश्विना समः।

स समानवयोबुद्धिसत्त्वविक्रमचेष्टितैः॥ ३॥

Jaḍa spoke

There was formerly a valorous king named Satrujit, in whose sacrifices Indra was pleased by receiving the soma juice His son was a valiant destroyer of his foes, the peer of Bṛihaspati, Indra and the Aśvins in intellect, prowess and beauty

नृपपुत्रो नृपसुतैर्नित्यमास्ते समावृतः।

कदाचिच्छास्त्रसद्भावविवेककृतनिश्चयः॥ ४॥

The king's son was continually surrounded by young princes, who were his equals in age, intellect, virtue, prowess and behaviour

कदाचित्काव्यसलापगीतनाटकसम्भवैः।

तथैवाक्षविनोदैश्च शस्त्रास्त्रविनयेषु च॥ ५॥

योग्यो नियुद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्परः।

He was sometimes resolved on investigating the whole Sāstra literature, at other times engrossed1 with poetry, dialogue, singing and the drama Moreover he enjoyed himself both with gambling pastimes, and in the discipline of all kinds of weapons he was intent on the study of elephants, horses, and chariots suitable for war 2

रेमे नृपेन्द्रपुत्रोऽसौ नरेन्द्रतनयैर्वृतैः॥ ६॥

यथैव हि दिवा तद्वद्रात्रावपि मुदा युतः।

तेषा तु क्रीडता तत्र द्विजभूपविशा सुताः॥ ७॥

समानवयसः प्रीत्या रन्तुमायान्त्यनेकशः।

The king's son enjoyed himself in company with the young princes, being absorbed in pleasure by day and night alike But while they sported there, numbers of young brāhmanas, young princes and young vaiśyas of the same age came to enjoy themselves affectionately

कस्यचित्त्वथ कालस्य नागलोकान्महीतलम्॥ ८॥

कुमारावागतौ नागौ पुत्रावश्वतरस्य तु।

Now after a time two young Nāgas, the sons of Aśvatara,3 visited the surface of the earth from the Nāga-world

ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नौ तरुणौ प्रियदर्शनौ॥ ९॥

तौ तैर्नृपसुतैः सार्द्धं तथैवान्यैर्द्विजात्मजैः।

विनोदैर्विविधैस्तत्र तस्थतुः प्रीतिसयुतौ॥ १०॥

सर्वे च ते नृपसुतास्ते च ब्रह्मविशा सुता.।

नागराजात्मजौ तौ च स्नानसवाहनादिकाम्॥ ११॥

वस्त्रगन्धान्नसयुक्ता चक्रुर्भोगभुजिक्रियाम्।

Disguised in form as brāhmanas, youthful, handsome, those two, in company with the young princes and the other dvijas, remained there linked in friendship, occupied with various amusements And all those young princes and the young brāhmanas and vaiśyas, and those two young Nāga princes engaged in bathing, kneading the limbs, adorned themselves with garments and perfumes, and occupied themselves with the business of kings [4]

अहन्यहन्युप्राप्ते तौ च नागकुमारकौ॥ १२॥

आजग्मतुर्मुदा युक्तौ प्रीत्या सूनोर्महीपतेः।

---

1 For *sambhavaih* read *sambhavah?*

2 The text appears corrupt, for *yogyani yuddha-* read *yuddha niyogya-?*

3 A Nāga prince

4 The text seems incorrect For samyuktams read -samyuktās?

स च ताभ्या नृपसुत: पर निर्वाणमाप्तवान्॥ १३॥

विनोदैर्विविधैर्हास्यसलापादिभिरेव च।

As day after day went by, the two young Nāgas enjoyed themselves, being bound by affection for the king's son And the king's son received the highest pleasure from those two, by various amusements, and by jests, conversation etc

विना ताभ्या न बुभुजे न सस्रौ न पपौ मधु॥ १४॥

न रेमे च न जग्राह शास्त्राण्यात्मगुणर्द्धये।

रसातले च तौ रात्रि विना तेन महात्मना॥ १५॥

नि:श्वासपरमौ नीत्वा जग्मतुस्त दिने दिने।

Apart from those two he neither ate, nor bathed, nor drank sweet drinks, he did not disport himself, nor take up his weapons to improve his accomplishments And those two, spending the night in Rasātala,[1] mainly occupied in sighing in the absence of that high-souled prince, visited him day after day

मर्त्यलोके परा प्रीतिर्भवतो केन पुत्रकौ॥ १६॥

सहेति च प्रलपितौ तावुभौ नागदारकौ।

With whom do you both, my sons, find supreme affection in the mortal-world? Thus inquired their father of both those young Nāgas

दृष्टयोरत्र पाताले बहूनि दिवसानि मे॥ १७॥

दिवारजन्यामेवोभौ पश्यामि प्रियदर्शनौ॥

Whilst I have seen you both many days here in Pātāla, I ever behold you both with kindly countenances by day and night

जड उवाच

इति पित्रा स्वय पृष्टौ प्रणिपत्य कृताञ्जली॥ १८॥

प्रत्युचतुर्महाभागावुरगाधिपते: सुतौ॥

Jaḍa spoke

Thus questioned by their father himself, the two illustrious sons of the Nāga king falling prostrate, with hands reverently joined, replied

पुत्रावूचतु:

पुत्र: शत्रुजितस्तात नाम्नाख्यात ऋतध्वज:॥ १९॥

रूपवानार्जवोपेत: शूरो मानी प्रियम्वद:।

अनावृतकथो वाग्मी विद्वान्मैत्रो गुणाकर.॥ २०॥

मान्यमानयिता धीमान्ह्रीमान्विनयभूषण.।

The sons spoke

It is the son of Satrujit, dear father famed by name as Rta-dhvaja, shapely, upright in conduct a hero, proud, kind of speech, no sneaking tale bearer,[2] eloquent, learned, friendly, a mine of excellencies, an honourer of the honour-worthy intelligent, modest, adorned with courtesy

तस्योपचारसप्रीतिसम्भोगापहृत मन:॥ २१॥

नागलोकेऽन्यलोके वा रति विन्दते पित.।

तद्वियोगेन नौ तात निशा पातालशीतला॥ २२॥

परितापाय तत्सगश्चाह्लादाय रविर्दिवा॥

Our mind, being ravished by attendance on him, affection for him and pleasure with him finds no delight in the Nāga-world or the air-world[3] By separation from him chill Pātāla does not tend to warm us, dear father, through union with him the sun by day tends to gladden us

पितोवाच

पुत्र. पुण्यवतो धन्य: स यस्यैव भवद्विधै:॥ २३॥

परोक्षस्यापि गुणिभि क्रियते गुणकीर्तनम्।

सन्ति शास्त्रविदोऽशीला: सन्ति मूर्खा सुशीलिन.।२४।

शास्त्रशीले सम मन्ये यस्मिन्धन्यतर तु तम्।

यस्य मित्रगुणान्मित्राण्यमित्राश्च पराक्रमम्॥ २५॥

The father spoke

He is the happy son of a holy father, whose excellencies such accomplished persons as you are thus celebrate even in his absence There are evil-dispositioned men learned in the Sāstras, there are good-dispositioned men who are fools but I esteem him, my sons, the happier who equally possesses knowledge of Sāstras and a good disposition

कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवास्तेन वै पिता।

तस्योपकारिण: कच्चिद् भवद् भ्यामभिवाञ्छितम्॥ २६।

किञ्चिन्निष्पादित वत्सौ परितोषाय चेतस·।

1 The lower world

2 For *anaprsta katho* read *anapristha katho*

3 For *bhuva loke* read *bhuvarloke?*

A father has indeed a son in that son, whose friends always declare his friendly qualities, and whose enemies his valour, among the good Perchance you have preferred a request to him as a benefactor he has done something to satisfy your mind, my children

स धन्यो जीवित तस्य तस्य जन्मसु जन्मन:॥ २७॥

यस्यार्थिनो न विमुखा मित्रार्थे न च दुर्बल:।

Happy is he! The life of each high-born one has been well lived, when petitioners to him turn not away and the petition of his friends is not powerless

मद्गृहे यत्सुवर्णादि रत्न वाहनमासनम्॥ २८॥

यद्वान्यत्प्रीतये तस्य तद्देयमविशकया।

In my house whatever gold and other metals, jewels, animals for riding, and seats there are, and whatever else imparts delight, that should be given him without hesitation

धिक्तस्य जीवित पुसो मित्राणमपकारिण:॥ २९॥

प्रतिरूपमकुर्वन्यो जीवामीत्यवगच्छति।

Fie on the life of that man, who, while failing to make a return to beneficent friends, believes that he really lives!

उपकार सुहृद्वर्गेष्वपकार च शत्रुषु॥ ३०॥

नृमेघो वर्षति प्राज्ञास्तस्येच्छन्ति सदोन्नतिम्॥

The wise man who, cloud-like, showers benefits on his circle of friends and injury on his foes men wish him prosperity

पुत्रावूचतु:

कि तस्य कृतकृत्यस्य कर्तु शक्ते केनचित्॥ ३१॥

यस्य सर्वार्थिने गेहे सर्वकामै: सदार्चिता:।

यानि रत्नानि तद् गेहे पाताले तानि न: कुत:॥ ३२॥

वाहनासनयानानि भूषणान्यम्बराणि च।

The sons spoke

What might any one do for that successful man, whose petitioners are all always honoured in his house with the grant of all their desires The jewels that are in his house, whence can we have them in Pātāla? And whence his animals for riding his seats, and carriages, ornaments and clothing?

विज्ञानं यच्च तत्रास्ति तदन्यत्र न विद्यते॥ ३३॥

प्राज्ञानामप्यसौ तात सर्वसन्देहहृत्तम:।

एक तस्यास्ति कर्त्तव्यमसाध्य तच्च नो मतम्॥ ३४॥

हिरण्यगर्भगोविन्दशर्वादीना वरादृते॥

The knowledge that he has, is found nowhere else Even for the wise he is, dear father the ablest remover of all doubts One thing he has done, and that in our opinion was impossible of accomplishment, except by Brahmā, Visnu,[1] Siva, and the other lords[2]

पितोवाच

तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत्कार्यमुत्तमम्॥ ३५॥

असाध्यमथवा साध्य कि चासाध्य विपश्चिताम्।

देवत्वममरेशत्व तत्पूज्यत्व च मानवा:॥ ३६॥

प्रयान्ति वाञ्छित चान्यद् दृढ ये व्यवसायिन.।

The father spoke

Nevertheless I wish to hear what was his highest deed, Whether it be impossible or possible of accomplishment Is anything impossible to the wise? Men who have determination attain to the position of the gods, lordship over the immortals, and the position of being worshipped by them, or any other coveted arduous thing

नाविज्ञात न चागम्य नाप्राप्य दिवि चेह वा॥ ३७॥

उद्यताना मुनष्याणा यतचित्तेन्द्रियात्मनाम्।

योजनाना सहस्राणि याति गच्छन्पिपीलिक:॥ ३८॥

अगच्छन्वैनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति।

There is nothing unknown, or inaccessible, or unobtainable, either in heaven or here, to strenuous men who have brought their mind, organs and soul under control An ant by walking travels thousands of yojanas, even Garuda, if he does not move, does not move a single foot

क्व भूतल क्व च ध्रौव्य स्थान यत्प्राप्तवान्ध्रुव:॥ ३९॥

उत्तानपादनृपते: पुत्र: सद् भूमिगोचर:।

तत्कथ्यता महाभागौ कार्यवान्येन पुत्रकौ॥ ४०॥

स भूपालसुत: साधुर्ग्रेनानृण्य लभेत वाम्॥

---

1 Govinda

2 The text seems incorrect For *tasyasti kartav am* read *tasya kritam karyam*? And for *isvarad* read *isvaran*?

Where is the surface of the earth, and where is the site of the polar star? Yet Dhruva the son of king Uttāna-pāda, a denizen of the earth, reached it Relate then how the good young prince did his feat that you may discharge your indebtednees, my sons!

पुत्रावूचतु:

तेनाख्यातमिद तात पूर्ववृत्त महात्मना॥४१॥

कौमारके यथा तस्य वृत्त सद्वृत्तशालिन:।

तस्य शत्रुजित तात पूर्व कश्चिद्द्विजोत्तम:॥४२॥

गालवोऽभ्यागमद्धीमान्गृहीत्वा तुरगोत्तमम्।

प्रत्युवाच च राजान समुपेत्याश्रम मम॥४३॥

कोऽपि दैत्याधमो राजन्विध्वसयति पापकृत्।

तत्तद्रूप समास्थाय सिहे भवनचारिणाम्॥४४॥

अन्येषा चातिकायानामहर्निशमकारणात्।

The high-souled prince has told us this feat he did before, dear father, that he spent his youth, being noted for his good conduct But formerly, dear father, a certain brāhmana, the wise Gālava, bringing a magnificent steed, approached Satrujit, and replied to the king _'A certain vile Daitya, an evil-doer O king, springing up, is destroying my hermitage without cause day and night, assuming the several forms of a lion, an elephant, and forest-roving beasts, and of other small-bodied animals

समाधिध्यानयुक्तस्य मौनव्रतरतस्य च॥४५॥

तथा करोति विघ्नानि यथा नेच्छामि पार्थिव।

दग्धु कोपाग्निना सद्य: समर्थास्त वयं न तु॥४६॥

दु:खार्जितस्य तपसो व्ययमिच्छामि पार्थिव।

The sons spoke

When I am absorbed in profound meditation and deep contemplation, and intent on vows of silence, he raises obstacles so that my mind wavers You are able instantly to burn him with the fire of your anger, but not we Do I desire that austerities arduously acquired should be squandered, O king?

एकदा तु मया राजन्नतिनिर्विण्णचेतसा॥४७॥

तत्क्लेशितेन नि:श्वासो निरीक्ष्याम्बरमुज्झित:।

But one day O king, having perceived the demon I heaved a sigh, being distressed by him, and exceedingly depressed in mind

ततोऽम्बरतलात्सद्य: पतितोऽय तुरगम:॥४८॥

वाक्चाशरीरिणी प्राह नरनाथ शृणुष्व तत्।

अश्रान्त. सकल भूमेर्वलय तुरगोत्तम:॥४९॥

समर्थ: क्रान्तुमर्केण तवाय प्रतिपादित:।

Thereupon this horse fell forth-with from the sky itself and a voice from no corporeal being exclaimed hearken to it O lord of men! – Unwearied the noble steed can traverse the whole circle of the earth with the sun He has been produced for you

पातालाम्बरतोयेषु नास्य प्रतिहता गति:॥५०॥

समस्तदिक्षु व्रजतो न सग: पर्वतेषु च।

यतो भूवलय सर्वमश्रान्तोऽय चरिष्यति॥५१॥

तत: कुवलयो नाम्ना ख्याति लोकेषु यास्यति।

Nor is his course stayed in Pātāla, in the sky or in water, nor does he succumb when moving in every direction, or even among the mountains Since he will traverse the whole circle of the earth unwearied, he will become famed in the world under the name Kuvalaya

क्लिश्नात्यहर्निश पापो यश्च त्वा दानवाधम:॥५२॥

तमप्येन समारुह्य द्विजश्रेष्ठ हनिष्यति।

शत्रुजिन्नाम भूपालस्तस्य पुत्र ऋतध्वज:॥५३॥

प्राप्यैतदश्वरत्न च ख्यातिमेतेन यास्यति।

And the base sinful Dānava, who day and night torments you, him shall slay, O brāhmana, the king named Śatrujit mounted on this horse, and his son Rta-dhvaja getting this jewel of a steed shall attain to fame by means of him

सोऽह त्वामनुसम्प्राप्तस्तपसो विघ्नकारिणम्॥५४॥

त निवारय भूपाल भागभाङ्नृपतिर्यत:।

I now have met with you do you, O king, ward off that obstructer of my austerities, for a king is interested therein

तदेतदश्वरत्न ते मया भूप निवेदितम्॥५५॥

पुत्रमाज्ञापय तथा यथा धर्मो न लुप्यते।

Therefore I have told you, O king, of this gem of a horse do you command your son, so that righteousness may not perish

स तस्य वचनाद्राजा तं वै पुत्रमृतध्वजम्॥५६॥

तदश्वरत्नमारोप्य कृतकौतुकमङ्गलम्।

अप्रैषयत धर्मात्मा गालवेन समं तदा॥५७॥

स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययौ मुनिः॥५८॥

At his word the king, righteous in soul, mounting his son Ṛta-dhvaja, who had performed a solemn ceremony, on that gem of a horse, sent him away then with Gālava. And the Muni, taking him, departed to his own hermitage-home.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने कुवलयाश्वीये अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥

♣♣♣

अथैकोनविंशोऽध्यायः

CHAPTER 19

Kuvalayāśva's marriage with Madālasā.

Ṛta-dhvaja, called also Kuvalayāśva, wounds and pursues the Daitya Pātāla-ketu—In the pursuit he falls through a chasm into Pātāla and reaches the city Purandara-pura—There he meets Madālasā, (daughter of the Gandharva king Visvāvasu,) whom Pātāla-ketu had carried off—He marries her with the help of her companion Kuṇḍalā, who then admonishes them on the blessings of marriage— He kills the Daityas who oppose him, and brings her home to his father, who praises and blesses him.

पितोवाच

गालवेन समं गत्वा नृपपुत्रेण तेन यत्।

कृतं तत्कथ्यतां पुत्रौ विचित्रायुधयोधिना॥१॥

The father spoke

Relate my sons what the king's son did after he departed in company with Gālava; your story is a surprising one.

पुत्रावूचतुः

स गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठान्भूपालनन्दनः।

सर्वविघ्नोपशमनं चकार ब्रह्मवादिनाम्॥२॥

वीरः कुवलयाश्वं तं वसन्तं गालवाश्रमे।

मदावलेपोपहतो नाजानाद्दानवाधमः॥३॥

ततस्तं गालवं विप्रं संध्योपासनतत्परम्।

सौकरं रूपमास्थाय प्रधर्षयितुमागमत्॥४॥

The sons spoke

The king's son, residing in Gālava's pleasant hermitage, subdued every obstacle to the reciters of the Veda. "The base Dānava, infected with frenzy and arrogance, did not know the prince Kuvalayāśva who was dwelling in Gālava's hermitage. Then assuming the form of a hog, he approached to outrage the brāhmaṇa Gālava, who was busied in the evening service.

मुनिशिष्यैरथोत्कुष्टे शीघ्रमारुह्य तं हयम्।

अन्वधावद्वराहं तं नृपपुत्रः शरासनी॥५॥

आजघान च बाणेन चन्द्रार्धाकारवर्चसा।

आकृष्य बलवच्चापं चारुचित्रोपशोभितम्॥६॥

On an out-cry by the Muni's disciples, the king's son hastily mounting the horse pursued the boar, shooting arrows at him; and drawing his mighty bow, that was decorated with pretty designs, he struck the boar with an arrow shaped like the half-moon.

नाराचाभिहतः शीघ्रमात्मत्राणपरो मृगः।

गिरिपादपसम्बाधां सोऽत्यक्रामन्महाटवीम्॥७॥

Wounded by the iron arrow, the wild beast, intent on its own speedy escape, set off for the large forest dense with mountain trees.

तमन्वधावद्वेगेन तुरगोऽसौ मनोजवः।

चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा॥८॥

The horse followed him impetuously, swift as thought, being urged on by the king's son who was obeying his father's, command.

अतिक्रम्याथ वेगेन योजनानि सहस्रशः।

धरण्यां विवृते गर्ते निपपात लघुक्रमः॥९॥

तस्यानन्तरमेवाथ स चाश्वी नृपतेः सुतः।

निपपात महागर्ते तिमिरौघसमावृते॥१०॥

ततो नादृश्यत मृगः स तस्मिन्राजसूनुना।

प्रकाशं च स पातालमपश्यत्तत्र चार्चिषा॥११॥

After traversing thousands of yojanas with speed the quick-paced boar fell into an open chasm in the earth. Immediately after him, the king's son also, on his horse, fell into the great chasm, which was enveloped in crass darkness.

Then the beast was lost to the sight of the king's son therein, and he saw Pātāla clearly there, but not that animal

ततोऽपश्यत्स सौवर्णं प्रासादशतसकुलम्।
पुरन्दरपुरप्रख्य पुर प्राकारशोभितम्॥ १२॥
तत्प्रविश्य च नापश्यत्तत्र कञ्चिन्नर पुरे।
भ्रमता च ततो दृष्टा तत्र योषित्त्वरान्विता॥ १३॥
सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी प्रस्थिता क्वेति कस्य वा।
नोवाच किञ्चित्प्रासादमारुरोह च भामिनी॥ १४॥
सोऽप्यश्वमेकतो बद्ध्वा तामेवानुससार वै।
विस्मयोत्फुल्लनयनो निःशको नृपतेः सुतः॥ १५॥

Next he saw the city called Purandara-pura filled with hundreds of golden palaces, embellished with ramparts Entering it, he beheld no man there in the city, and as he wandered about he next saw there a woman hastening along He questioned her, the slender-limbed, 'Why or on whose account are you proceeding?' The noble lady replied not a word and ascended into the palace And the king's son fastening up his horse on one side followed her indeed, being wide-eyed with amazement but fearless

ततोऽपश्यत्सुविस्तीर्णे पर्यङ्के सर्वकाञ्चने।
निषण्णा कन्यकामेका कामयुक्ता रति यथा॥ १६॥
विस्पष्टेनदुमुखी सुभ्रू पीनश्रोणीपयोधराम्।
बिम्बाधरौष्ठी तन्वङ्गी नीलोत्पलविलोचनाम्॥ १७॥
रक्ततुङ्गनखा श्यामा मृदुताम्रकराङ्घ्रिकाम्।
करभोरु सुदशना नीलसूक्ष्मस्थिरालकाम्॥ १८॥

Then he saw reclining on a very spacious couch, all made of gold, a solitary maiden, full of love, as it were Rati,—her face like the clear moon, her eye-brows beautiful, large-hipped and full-breasted scarlet-lipped,[1] slender-bodied, her eyes like the blue water-lily, her nails red-tipped, black-complexioned, soft-skinned, her hands and feet copper-coloured, her thighs round and tapering, her teeth beautiful, her locks dark-blue fine and strong

ता दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीमनङ्गाङ्गलतामिव।
सोऽमन्यत्पार्थिवसुतस्ता रसातलदेवताम्॥ १९॥
सा च दृष्ट्वैव त बाला नीलकुञ्चितमूर्धजम्।
पीनोरःस्कन्धबाहु तममस्त मदन शुभा॥ २०॥

On seeing her, lovely in every limb, as it were a creeper on the body of the god of Love, the king's son thought her the deity of Rasātala And the beauteous maiden immediately she saw him, with his dark blue wavy hair, and well developed thighs shoulders and arms, deemed him the god of Love

उत्तस्थौ च शुभाचारा चित्तक्षोभमवाप सा।
लज्जाविस्मयदैन्याना सद्यस्तन्वी वशं गता॥ २१॥
कोऽय देवोऽथ यक्षो नु गन्धर्वो वोरगोऽपि वा।
विद्याधरो वा सम्प्राप्तः कृतपुण्या पतिर्नरः॥ २२॥

And she rose up, the noble lady, feeling an agitation in her mind The slender one was overcome at once by bashfulness, astonishment and dejection ' Who is this that has come? Is he a god, or a Yaksa, or a Gandharva, or a Nāga, or a Vidyadhara, or a man accomplished in virtuous deeds and love?

एव विचिन्त्य बहुधा निःश्वस्य च महीतले।
उपविश्य तदा भेजे सा मूर्च्छामदिरेक्षणा॥ २३॥
सोऽपि कामशराघातमवाप्य नृपतेः सुतः।
ता समाश्वासयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन्॥ २४॥

Thinking thus, and sighing often, she seated herself on the ground and then the fascinating-eyed lady swooned away The king's son, being also smitten by the arrow of Love, revived, her, saying 'Do not fear '

सा च स्त्री या तदा दृष्टा पूर्व तेन महात्मना।
तालवृन्तमुपादाय पर्यवीजयदाकुला॥ २५॥

And then that maiden, whom the high-souled prince saw before, being distressed took a fan and fanned her

समाश्वस्ता तदा पृष्टा तेन सा मोहकारणम्।
किञ्चिल्लज्जान्विता बाला तस्यै सख्यै न्यवेदयत्॥ २६॥

---

1 Vimba lipped The Vimba Cephalandra indica (Momordica monadel pha Roxb) bears a bright scarlet berry 2 inches long and 1 in diameter It is a climber common everywhere (Hooker vol II p 621 Roxb p 696)

After reviving her, the maiden, on being questioned by him, somewhat bashfully made known the cause of her friend's fainting

सा चास्मै कथयामास नृपपुत्राय विस्तरात्।

मोहस्य कारण सर्व तद्दर्शनसमुद्भवम्॥ २७॥

यथा तया समाख्यात तद्वृत्तान्त च भामिनी।

And the noble lady related to the king's son in detail all the cause of the fainting, which occurred at the sight of him, and also her story as the other lady had told it

सख्युवाच

विश्वावसुरिति ख्यातो दिवि गन्धर्वराट्प्रभो॥ २८॥

तस्येयमात्मजा सुभ्रूर्नाम्नाख्याता मदालसा।

वज्रकेतोः सुतश्चोग्रो दानवोऽरिविदारणः॥ २९॥

पातालकेतुर्विख्यातः पातालान्तरसश्रयः।

The lady spoke

The king of the Gandharvas is named Viśvāvasu and this is his beautiful-browed daughter called Madālasā The son of Vajra-ketu, a fierce Dānava, the cleaver of his foes, was named Pātāla-ketu, a dweller within Pātāla

तेनेयमुद्यानगता कृत्वा माया तमोमयीम्॥ ३०॥

अपहृत्य समानीता बालेय दुष्टबुद्धिना।

He, raising an illusion of darkness, carried off this maiden when she was in her garden, unattended by me, and brought her here, the villain

आगामिन्या त्रयोदश्यामुद्वक्ष्यति किलासुरः॥ ३१॥

स तु नार्हति चार्वङ्गी शूद्रो वेदश्रुति यथा।

On the coming thirteenth day of the lunar fortnight, it was foretold, an Asura shall carry her off, but he does not deserve the lovely-limbed maiden, any more than a śūdra deserves to hear the Veda

अतीते च दिने बाला चात्मव्यापादनोद्यताम्॥ ३२॥

सुरभिः प्राह नाय त्वां प्राप्स्यते दानवाधमः।

And when the day was over, Surabhi said to the maiden who was ready to kill herself, "This base Danava shall not get you

मर्त्यलोकमनुप्राप्त य एन भेत्स्यते शरैः॥ ३३॥

स ते भर्ता महाभागे ह्यचिरेण भविष्यति।

He who shall pierce him, when he[1] reaches the world of mortals, with arrows that one, O noble lady, shall shortly be your husband

अह त्वस्याः सखी नाम्ना कुण्डलेति मनस्विनी॥ ३४॥

सुता विन्ध्यवत. पत्नी वीरपुष्करमालिनः।

हते भर्त्तरि शुभेन तीर्थात्तीर्थमनुव्रता॥ ३५॥

चरामि दिव्यया गत्या परलोकार्थमुद्यता।

पातालकेतुर्दुष्टात्मा वाराह वपुरास्थितः॥ ३६॥

केनापि विद्धो बाणेन मुनीना त्राणकारणे।

And I am her prudent companion Kundalā by name, the daughter of Vindhyavān, and the wife of Puskara-mālin, O warrior My husband having been killed by Sumbha, I am wandering, in fulfilment of a vow, from one place of pilgrimage to another by a divine course, ready for another world Pātāla-ketu, evil-sonled, when he had assumed a wild boar's form was pierced by some one with an arrow to secure the deliverance of the Munis

तथाह तत्त्वतोऽन्विष्य त्वरिताहमिहागता॥ ३७॥

सत्यमेव स केनापि ताडितो दौष्ट्यमाचरन्।

And I having really followed him, have returned in haste it is indeed true the base Dānava has been smitten by some one

इय च मूर्च्छामगमद्येन तत्कारण शृणु॥ ३८॥

त्वयि प्रीतिमती बाला दर्शनादेव मानद।

देवपुत्रोपमे चारुवाक्यरूपादिशालिनि॥ ३९॥

भार्या चान्यस्य विहिता येन विद्ध स दानवः।

And this lady fell into a swoon hear what is the cause The maiden is full of affection for you even at first sight, O pride-inspirer[1] who resemble the sons of the Devas, distinguished for gracious speech and other virtues And she is allotted as wife to the other, who has wounded the Dānava

एतस्मात्कारणान्मोह महान्तमियमागता॥ ४०॥

यावज्जीव च तन्वङ्गी दुःखमेवोपभोक्ष्यति।

1 The Danavas

त्वय्यस्या हृदय रागि भर्त्ता चान्यो भविष्यति॥४१॥

For this reason she fell into the deep swoon, and all her life the slender limbed maiden will indeed experience suffering On you is fixed her heart O enamoured hero, and she will have no other[1] husband all her life long

यावज्जीवमतो दु:ख सुरभ्या नान्यथा वच:।

अह त्वस्या. प्रभो प्रीत्या दु:खितात्र समागता॥४२॥

यतो विशेषो नैवास्ति स्वसखीनिजदेहयो:।

यद्येषाभिमत वीर पतिमाप्नोति शोभना॥४३॥

ततस्त्वह तप. कुर्या निर्व्यलोकेन चेतसा।

Hence is her suffering Even so was Surabhi's prophecy But I have come here, my lord, through affection for her, experiencing grief, for there is in truth no difference between one's friend's body and one's own If this lovely lady gets an approved hero for her husband, then assuredly may I engage in austerities with a mind at ease

त्व तु को वा किमर्थ वा सम्प्राप्तोऽत्र महामते॥४४॥

देवो दैत्यो नु गन्धर्व: पन्नग: किन्नरोऽपि वा।

But who are you? and wherefore has you come here, O high-minded hero? Are you a Deva, or Daitya, Gandharva, Nāga, or Kinnara?

न ह्यत्र मानुषगतिर्न चेदृङ्मानुषी गति.॥४५॥

तत्त्वाख्याहि कोऽसि त्व यथैवावितथ मया॥

For not here can men come, nor is human body such as your Declare you that, even as I have spoken truthfully

कुवलयाश्व उवाच

यन्मा पृच्छसि धर्मज्ञे कस्त्व कि वा समागत:॥४६॥

तच्छृणुष्वामलप्रज्ञे कथयाम्यादितस्तव।

राज्ञ: शत्रुजित: पुत्र: पित्रा सम्प्रेषित: शुभे॥४७॥

मुनिरक्षणमुद्दिश्य गालवाश्रममागत:।

कुर्वतो मम रक्षा च मुनीना धर्मचारिणाम्॥४८॥

विघ्नार्थमगत: कोऽपि शौकर वपुगस्थित:।

मया स विद्धो बाणेन चन्द्रार्द्धाकारवर्चसा॥४९॥

अपक्रान्तोऽतिवेगेन तमस्म्यनुगतो हयी।

पपात सहसा गर्त्ते सक्रोधोऽश्वश्च मामक:॥५०॥

1 For *canyo* read *nanyo*

Kuvalayāśva spoke

What you ask me, O lady skilled in holy law, who I am and why I have come, hear that, O lady bright of understanding! I tell it you from the beginning Son of king Śatrujit, I was despatched by my father, O beauteous one! I reached Gelava's hermitage for the purpose of protecting the Muni And while I was affording protection to the Munis who observe the holy law, there came one, disguised in hog like form, to hamper them Pierced by me with an arrow, shaped like the half-moon, he rushed away with great speed mounted on horseback I pursued him Suddenly I fell as in play into a chasm, and my horse also

सोऽहमश्व समारूढस्तमस्येक: परिभ्रमन्।

प्रकाशमासादितवान्दृष्टा च भवती मया॥५१॥

पृष्टा च न च मे किञ्चिद्भवत्या दत्तमुत्तरम्।

त्वा चैवानुप्रविष्टोऽहमिस प्रसादामुत्तमम्॥५२॥

इत्येतत्कथित सत्यं न देवोऽह न दानव:।

न पन्नगो न गन्धर्व: किन्नरो वा शुचिस्मिते॥५३॥

समस्ता: पूज्यपक्षा वै देवाद्या मम कुण्डले।

मनुष्योऽस्मि विशङ्का ते न कर्त्तव्यात्र कर्हिचित्॥५४॥

Thus mounted on horseback, wandering alone in darkness, I met with light, and saw you lady, and when questioned, you gave me no answer whatever And following you I entered this splendid palace Thus I have related this truly No Deva am I, or Dānava, nor Nāga, nor Gandharva or Kinnara O sweet-smiling one The Devas and the rest are all objects of veneration to me, O Kundalā I am a man, you must not be afraid of this at any time

पुत्रावूचतु:

तत: प्रहृष्टा सा कन्या सखीवदनमुत्तमम्।

लज्जाजड वीक्षमाण किञ्चिन्नोवाच भामिनी॥५५॥

तत्सखी पुनरप्येना प्रहृष्टा प्रत्युवाच ह।

यथावत्कथित तेन सुरभ्या वचनानुगम्॥५६॥

The sons spoke

Gladdened thereby, the noble maiden, gazing dully through bashfulness on the noble countenance of her friend, uttered no word

And again the friend, being gladdened, answered him, after saying to her, 'Truly has he related it, O maiden obedient to Surabhi's word!

कुण्डलोवाच

वीर सत्यमसन्दिग्धं भवताभिहितं वचः।

नान्यत्र हृदयं ह्यस्य दृष्ट्वा स्थैर्यं प्रयास्यति॥५७॥

चन्द्रमेवाधिका कान्तिः समूपैति रविं प्रभा।

भूतिर्धन्यं धृतिर्धीरं क्षान्तिरभ्येति चोत्तमम्॥५८॥

त्वयैव विद्धो सन्दिग्धं स पापो दानवाधमः।

सुरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या वदिष्यति॥५९॥

तद्धन्येयं सभाग्या च त्वत्सम्बन्धमवेत्य वै।

कुरुष्व वीर यत्कार्यं विधिनैव समाहितम्॥६०॥

Kuṇḍalā spoke

O hero, unvarnished truth is the word you has spoken; and her heart, perceiving it no otherwise, will gain composure. Surpassing beauty indeed clothes the moon, and light clothes the sun: prosperity attends the happy man, fortitude the resolute man, and patience the great man. You indeed has assuredly slain that wicked base Dānava : how shall Surabhi, the mother of cattle, speak falsely? Therefore happy verily is this maiden and blessed with good fortune, in gaining union with you. Perform, O hero, the needful ceremony, celebrated according to rule.

पुत्रावूचतुः

परवानहमित्याह राजपुत्रः सदा पितुः।

सा च तं चिन्तयामास तुम्बरुं तत्कुले गुरुम्॥६१॥

स चापितत्क्षणात्प्राप्तो निगृहीतसमित्कुशः।

मदालसायाः सम्प्रीत्या कुण्डलागौरवेण च॥६२॥

The sons spoke

'I am ready to comply,' thus spoke the king's son to her, O father. And she thought of Tumburu[1], the spiritual perceptor of her family. And he taking fuel and kuśa grass, arrived immediately, through affection for Madālasā and through respect for Kuṇḍalā.

प्रज्वाल्य पावकं हुत्वा मन्त्रवित्कृतमङ्गलाम्।

वैवाहिके विधौ कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्॥६३॥

जगाम तपसे धीमान्स्वमाश्रमपदं ततः।

सा चाह तां सखी बालां कृतार्थास्मि वरानने॥६४॥

Kindling fire, he sacrificed, being conversant with the mantras, and caused the blessed maiden to take part in the marriage ceremony. And as he had come, he departed then, being a wise man, to his own hermitage-abode for the purpose of practising austerities. "And the companion2 said to the maiden 'My wishes are fulfilled, O lovely-faced one.

संयुक्ताममुना दृष्ट्वा त्वामहं रूपशालिनीम्।

तपस्तप्स्येऽहमतुलं निर्व्यलीकेन चेतसा॥६५॥

तीर्थाम्बुधौतपापा च भवित्री नेदृशी यथा।

तं चाह राजपुत्रं सा प्रश्रयोपनतं वचः॥६६॥

गन्तुकामा निजसखा स्नेह विक्लवभाषिणी

Now that I have seen you, resplendent in beauty, wedded to this husband, I will perform matchless austerities, with a mind at ease; and, having my sins washed away in the waters of the sacred pilgrimage-places, I shall not again become such as I am now." And then bending courteously she addressed the king's son, being desirous to go, yet shaken in her speech through love for her friend.

कुण्डलोवाच

पुम्भिरप्यमितप्रज्ञे नोपदेशो भवद्विधे॥६७॥

दातव्यः किमुत स्त्रीभिरतो नोपदिशामि ते।

किं त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नेहाकृष्टेन चेतसा॥६८॥

त्वया विश्रम्भिता चास्मि स्मारयाम्यरिसूदन।

Kuṇḍalā spoke

No counsel should be given even by men to such as you are, man of boundless understanding! and much less therefore by women; hence I offer you no counsel. But yet you has caused me also to

1 For tumbūrum read tumborum, "whose thighs are like the tumba,"a kind of long gourd, Lagenaria vulgaris (Cucurbita lagenaria, Roxb.) It appears to be a wild variety The common plant is the Sanskrit alāvu, the modern kadu or lāu. It bears a large, thick, membranous or almost woody fruit, often 1-1/2 foot long, usually bottle- or dumb-bell-shaped (Hooker, voL II p, 613, Roxb , p 700)

2 For *sakhīm* read *sakhī*?

confide in you with a mind drawn by love towards this slender-waisted one I will remind you, O foe-queller

भर्त्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा॥६९॥

धर्मार्थकामससिद्ध्यै भार्या भर्त्तुः सहायिनी।

या च भार्या च भर्ता च परस्परमनुव्रतौ॥७०॥

तदा धर्मार्थकामाना त्रयाणामपि सङ्गतम्।

Verily a husband must ever cherish and protect his wife A wife is her husband's help-meet to the complete attainment of religion, wealth and love When both wife and husband are controlled by each other, then all the three combine, religion, wealth and love

कथ भार्यामृते धर्ममर्थ वा पुरुषः प्रभो॥७१॥

प्राप्नोति काममर्थ वा तस्या त्रितयमाहितम्।

तथैव भर्त्तारमृते भार्या धर्मादिसाधने॥७२॥

न समर्था त्रिवर्गोऽय दाम्पत्यं समुपाश्रिताः।

How without a wife does a man attain to religion or wealth or love, my lord? In her the three are set So also without a husband a wife is powerless to fulfil religion and the other duties This three-fold group resides in wedded life

देवतापितृभृत्यानामतिथीना च पूजनम्॥७३॥

न पुम्भि. शक्यते कर्त्तुमृते भार्यां नृपात्मज।

प्राप्तोऽपि चार्थो मनुजैरानीतोऽपि निज गृहम्।७४॥

क्षयमेति विना भार्यां कुभार्यासंग्रहेऽपि वा।

कामस्तु तस्य नैवास्ति प्रत्येक्षेणोपलक्ष्यते॥७५॥

दम्पत्योः सहधर्मेण त्रयीधर्ममवाप्नुयात्।

पुत्राणा योनिरन्या वै नान्यतो भार्यया विना॥

Men cannot perform the worship of the gods, pitrs and dependants and of guests, without a wife, O prince! And riches, although acquired by men, although brought to their own home, waste away without a wife, or even where a worthless wife dwells But there is indeed no love for him without a wife this is clearly evident By community of the wedded pair in their duties he may attain to the three duties

पितृन्पुत्रैस्तथैवान्नसाधनैरतिथीनपि॥७६॥

पूजाभिरमरास्तद्वत्साध्वी भार्या नरोऽवति।

स्त्रियाश्चापि विना भर्त्रा धर्मकामार्थसन्ततिः॥७७॥

नैव तस्मात्त्रिवर्गोऽयं दाम्पत्यमधिगच्छति।

A man satisfies the pitrs with children, and guests with preparations of food, likewise the immortal gods with worship, as a man he satisfies a virtuous wife Moreover for a woman there is no religion, love, wealth or offspring without a husband Hence this three-fold group rests upon wedded life

एतन्मयोक्तं युवयोर्गमिष्यामि यथेप्सितम्॥७८॥

वर्धत्वमनया सार्द्धं धनपुत्रसुखायुषा।

This have I spoken to you both, and I go as I have wished Prosper you with her in riches, children, happiness and long life

पुत्रावूचतुः

इत्युक्ता सम्परिष्वज्य स्वसखी तं नमस्य च॥७९॥

जगाम दिव्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः।

The sons spoke

Having spoken thus, she embraced her friend and bowed to the prince, and she departed by a divine course according to her own purpose

सोऽपि शत्रुजितः पुत्रस्तामारोप्य तुरङ्गमम्॥८०॥

निर्गन्तुकामः पातालाद्विज्ञातो दनुसम्भवैः।

ततस्तैः सहसोत्कुष्ट ह्रियते ह्रियते त्विति॥८१॥

कन्यारत्नं यदानीत दिवः पातालकेतुना।

And Śatrujit's son, being desirous to depart from Pātāla, mounted her on the horse but was perceived by Danu's offspring Thereon they suddenly shouted out, She is being-carried off, she is being carried far away, the pearl among maidens, whom Pātāla-ketu, brought from heaven

ततः परिघनिस्त्रिंशगदाशूलशरायुधम्॥८२॥

दानवाना बल प्राप्त सह पातालकेतुना।

तिष्ठ तिष्ठेति जल्पन्तस्ते तदा दानवोत्तमाः॥८३॥

शरवर्षैस्तथा शूलैर्ववर्षुर्नृपनन्दनम्।

स तु शत्रुजितः पुत्रस्ततस्तान्प्रतिवीर्यवान्॥८४॥

चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीलया।

क्षणेन पातालतलमसिशक्त्यृष्टिसायकैः॥८५॥

छिन्नैः सछन्नमत्यर्थमृतुध्वजशरोत्करैः।

Besides he has won the might of the Dānavas, the iron-staff, the sword, the club, the spear, the bow, together with Pātāla-ketu. 'Stand, stand!' thus exclaiming, the Dānava chiefs then rained[1] a shower of arrows and spears on the king's son. And Śatrujit's son, excelling in valour, split their weapons with a multitude of arrows, laughing as if in sport. In a moment the surface of Pātāla was covered with the swords, lances, spears and arrows, which were split by the multitudes of Ṛta-dhvaja's arrows.

ततोऽस्त्रं त्वाष्ट्रमादाय चिक्षेप प्रति दानवान्॥८६॥

तेन ते दानवाः सर्वे सह पातालकेतुना।

ज्वालामालातितीव्रेण स्फुटदस्थिचयास्तदा॥८७॥

निर्दग्धाः कापिलं तेजः समासाद्येव सागराः।

Then taking up Tvaṣṭā's weapon he hurled it against the Dénavas; thereby all those Dénavas together with Pātāla-ketu were turned into heaps of bones bursting with the excessive heat from blazing rings of fire, just as the oceans were burnt up when the fire of Kapila fell on them.

ततः स राजपुत्रोऽश्वी निहत्यासुरसत्तमान्॥८८॥

स्त्रीरत्नेन समं तेन समागच्छत्पितुः पुरम्।

प्रणिपत्य च तत्सर्वं स तु पित्रे न्यवेदयत्॥८९॥

पातालगमनं चैव कुण्डलायाश्च दर्शनम्।

तद्वन्मदालसाप्राप्तिं दानवैश्चापि संगरम्॥९०॥

वधश्च तेषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा।

Then the princes, seated on horse back, after slaying the chiefs of the Asuras, came to his father's city with that pearl of women; and prostrating himself he recounted everything to his father, both the visit to Pātāla and the meeting with Kuṇḍalā and the meeting with Madālasā and the conflict with the Dénavas and their slaughter with the weapon and the return.

इति श्रुत्वा पिता तस्य चरितं चारुचेतसः॥९१॥

प्रीतिमानभवच्चैनं परिष्वजयाह चात्मजम्।

सत्पुत्रेण त्वयां पुत्र तारितोऽहं महात्मना॥९२॥

भयेभ्यो मुनयस्त्राता येन सद्धर्मचारिणा।

मत्पूर्वैः ख्यातिमानीतं मया विस्तारितं पुनः॥९३॥

पराक्रमवता वीर त्वया तद्बहुलीकृतम्।

His father, having thus heard the exploits of his graceful-minded so, was both filled with affection and embracing his son spoke thus—'I have been delivered by you, O son, worthy, magnanimous, who has saved from their fears the Munis who follow true religion. The fame handed down by my ancestors has been further augmented by me : you, O son, mighty in valour has multiplied it.

यदुपात्तं यशः पित्रा धनं वीर्यमथापि वा॥९४॥

तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः स्मृतः।

तद्वीर्यादधिकं यस्तु पुनरन्यत्स्वशक्तितः॥९५॥

निष्पादयति तं प्राज्ञा वदन्ति नरमुत्तमम्।

यः पित्रा समुपात्तानि धनवीर्ययशांसि वै॥९६॥

न्यूनतां नयति प्राज्ञास्तमाहुः पुरुषाधमम्।

तन्मया ब्राह्मणत्राणं कृतमासीद्यथा त्वया॥९७॥

पातालगमनं यच्च यच्चासुरविनाशनम्।

एतदप्यधिकं वत्स तेन त्वं पुरुषोत्तमः॥९८॥

तद्धन्योऽस्म्यथवा न त्वमहमेव गुणाधिकः।

Now he, who does not diminish the glory, wealth or heroism which his father has acquired, is known as an ordinary man. But whoever strikes out by his own might fresh heroism still, exceeding his father's heroism, the wise call him great among men. Whoever lessens the wealth and heroism and glory acquired by his father, the wise call him base among men. I then had accomplished even as you has the brāhmaṇa's deliverance. And the visit to Pātāla that you made and the destruction of the Asuras that you did effect, even this, my child, is in excess, hence you are great among men. Therefore you are fortunate, my boy.

त्वां पुत्रमीदृशं प्राप्य श्लाघ्यं पुण्यवतामपि॥९९॥

न सत्पुत्रकृतां प्रीतिमन्यः प्राप्नोति मानवः।

पुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानविक्रमैः॥१००॥

धिक्तस्य जन्म यः पित्रा लोके विज्ञायते नरः।

यत्पुत्राख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः॥१०१॥

1 *For vavarsur* read *vavysur*

I indeed in getting you such a son as this, excelling in virtues, am to be praised even by righteous men. That man does not, I hold, gain and affection of adopted sons, who does not surpass his son in wisdom, liberality and valour. Fie on the birth of him who is known in the world through his father! He who attains fame through a son, his birth is the birth of a nobly born man.

आत्मज्ञानी यतो धन्यो मध्य: पितृपितामहै:।
मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिं याति नराधम:॥ १०२॥
तत्पुत्रधनवीर्यैस्त्वं विवर्धस्व सुखेन च।
गन्धर्वतनया चेयं मा वियुज्यतु वै त्वया॥ १०३॥

The fortunate man is known by reason of himself; the ordinary man by reason of his father and grandfather; the base man attains distinction through his mother's relations and his mother. Therefore, my son, prosper you in riches and heroism and in happiness. And never let this daughter of the Gandharva be parted from you.

इति पित्रा बहुविधं प्रियमुक्त्वा पुन: पुन:।
परिष्वज्य स्वमावासं सभार्य: स विसर्जित:॥ १०४॥

Thus he was addressed by his father kindly again and again in various sort; and after an embrace he was permitted to depart with his wife to his own residence.

स तया भार्यया सार्धं रेमे तत्र पितु: पुरे।
अन्येषु च तथोद्यानवनपर्वतसानुषु॥ १०५॥
श्वश्रूश्वशुरयो: पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा।
प्रात: प्रातस्ततस्तेन प्रणिपत्य सुमध्यमा॥ १०६॥

He lived there joyfully in the society of his wife in his father's city, and also elsewhere in gardens, woods, and mountain-tops. And she, the lovely, the beautiful-waisted, having prostrated herself before the feet of her parents-in-law, thereafter morning by morning enjoyed herself in companionship with him.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कुवलयाश्वीये
एकोनविंशोऽध्याय:॥१९॥

♣♣♣

अथ विंशोऽध्याय:

CHAPTER 20

The story of Kuvalayāśva (continued) : Madālasā's death.

Pātāla-ketu's brother Tāla-ketu, in the guise of a Muni dwelling on the bank of the Yamunā, induces Kuvalayāśva to guard his hermitage, on the pretext that he had certain ceremonies to perform in the water—Disappearing within the water he goes to the palace and reports that Kuvalayāśva had died in battle with the Daityas—Madālasā dies through grief, and the king and queen utter their lamentations, and perform the prince's obsequies—Tāla-ketu then returns to the hermitage and releases the prince.

पुत्रावूचतु:

तत: काले बहुतिथे गते राजा पुन: सुतम्।
प्राह गच्छ:शु विप्राणां त्राणाय चर मेदिनीम्॥ १॥
अश्वमेतं समारुह्य प्रात: प्रातर्दिने दिने।
आबाधा द्विजमुख्यानामन्वेष्टव्या सदैव हि॥ २॥
दुर्वृत्ता: सन्ति शतशो दानवा: पापबुद्धय:।
तेभ्यो न स्याद्यथा बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरु॥ ३॥
स तथोक्तस्तदा पित्रा तथा चक्रे नृपात्मज:।
परिक्रम्य महीं कृत्स्नां ववन्दे चरणौ पितु:॥ ४॥
अहन्यहनि सम्प्राप्ते पूर्वाह्णे नृपनन्दन:।
ततश्च शेषं दिवसं तया रेमे सुमध्यया॥ ५॥

The sons spoke

Many days afterwards the king again addressed his son, ' Mounting this horse go quickly to rescue the brāhmaṇas, and patrol the earth, morning by morning, day by day, for the brāhmaṇas' freedom from molestation must always be sought after. There are evil-behaved Dānavas in hundreds, born in wickedness; do you so act that the Munis may experience no obstacle from them.' Then the king's son did as he was directed by his father. After traversing the whole earth, the king's son did obeisance to his father's feet in the forenoon, as each day came round; and then during the rest of the day he enjoyed himself with her, the slender-waisted one.

एकदा तु चरन्सोऽथ ददर्श यमुनातटे।

पातालकेतोरनुजं तालकेतुं कृताश्रमम्॥ ६॥

One day, however, while moving about, he saw Pātāla-ketu's younger brother Tāla-ketu, who had fixed his hermitage on the bank of the Yamunā.

मायावी दानवः सोऽथ मुनिरूपं समाश्रितः।

स प्राह राजपुत्रं तं पूर्ववैरमनुस्मरन्॥ ७॥

राजपुत्र ब्रवीमि त्वां तत्कुरुष्व यदीच्छसि।

न च ते प्रार्थनाभङ्गः कार्यः सत्यप्रतिश्रव॥ ८॥

The wily Dānava had assumed a Muni's shape. Bearing the previous enmity in mind, he accosted the king's son—'O royal prince! I accost you, do you then accomplish my request if you are willing; nor must you refuse my petition, you that are true to your promise.'

यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कर्त्तव्याश्च मयेष्टयः।

चिन्तये तत्र कर्त्तव्या नास्ति मे दक्षिणा यतः॥ ९॥

I will offer a sacrifice to Dharma, and the oblations also must be made. The funeral piles must be put up there, since they have not yet ascended into the air.

ततः प्रयच्छ मे वीर दक्षिणार्थे स्वभूषणम्।

यदेतत्कण्ठलग्नं ते रक्ष चेमं ममाश्रमम्॥ १०॥

यावदन्तर्जले देवं वरुणं यादसां पतिम्।

वैदिकैर्वारुणैर्मन्त्रैः प्रजानां पुष्टिहेतुकैः॥ ११॥

Hence give me, O hero! this your own ornament that is about your neck for gold, and guard you my hermitage, until I praise within the water the god Varuṇa, the lord of marine animals, with the mantras prescribed by the Vedas for Varuṇa's worship, which cause creatures to thrive, and in haste return.

अभिष्टूय त्वरायुक्तः समभ्येमीति वादिनम्।

तं प्रणम्य ततः प्रादात्स तस्मै कण्ठभूषणम्॥ १२॥

प्राह चैनं भवान्यातु निर्व्यलीकेन चेतसा।

स्थास्यामि तावदत्रैव तवाश्रमसमीपतः॥ १३॥

तवादेशान्महाभाग यावदागमनं तव।

To him as he spoke thus the prince did obeisance and then gave his neck-ornament, and replied to him, 'Go sir! with a mind at ease; I will stay in this very spot near your hermitage according to your command, Sir! until your coming again.

न तेऽत्र कश्चिदाबाधां करिष्यति मयि स्थिते॥ १४॥

विश्रब्धस्त्वं मुनिश्रेष्ठ कुरुष्व च मनोगतम्।

No man shall cause you molestation here while I stay. And do you in perfect confidence, without hurry, O brāhmaṇa, accomplish your purpose.'

एतदुक्तस्ततस्तेन स ममज्ज नदीजले॥ १५॥

अरक्षत्सोऽपि तस्यैव मायाविहितमश्रमम्।

गत्वा जलाशयात्तस्मात्तालकेतुश्च तत्पुरम्॥ १६॥

मदालसायाः प्रत्यक्षमन्येषां चैतदुक्तवान्।

"Being thus addressed by him, he then plunged into the water in the river, while the prince guarded the other's magic-raised hermitage. And Tāla-ketu went from that river to the prince's town, and spoke thus in the presence of Madālasā and other persons.

वीरः कुवलयाश्वोऽसौ ममाश्रमसमीपतः॥ १७॥

केनापि दुष्टदैत्येन कुर्वन्त्र रक्षां तपस्विनाम्।

युध्यमानो यथाशक्ति निघ्नन्ब्रह्मद्विषो युधि॥ १८॥

मायामाश्रित्य पापेन भिन्नः शूलेन वक्षसि।

म्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्॥ १९

प्रापितश्चाग्निसंयोगं तरुवेश्मसु तापसैः।

कृतार्तहेषाशब्दो वै त्रस्तः साश्रुविलोचनः॥ २०॥

नीतः सोऽश्वश्च तेनैव दानवेन दुरात्मना।

एतन्मया नृशंसेन दृष्टं दुष्कृतकारिणा॥ २१॥

यदत्रानन्तरं कृत्यं कुरुष्वोत्तरकालिकम्।

हृदयाश्वासनं चैतद् गृह्यतां कण्ठभूषणम्॥ २२॥

नास्माकं हि सुवर्णेन कृत्यमस्ति तपस्विनाम्।

Tāla-ketu spoke

The hero, Kuvalayāśva, while guarding the ascetics close to my hermitage, fighting with a certain wicked Daitya and striking down the brāhmaṇas foes in the conflict with all his might, was pierced in the breast with a spear by the wicked Daitya who resorted to magic. While dying he gave me this neck-ornament; and śūdra ascetics gave him to the fire in the wood. And the frightened horse which uttered distressed

neighings, with tearful eye, was led off by that cruel Dānava. This beheld I, malicious, evil-doer. Whatever should forthwith be done in this matter, let it he done without delay. And take this neck-ornament as a consolation to your hearts, for we ascetics may not have anything to do with gold.

इत्युक्त्वोत्सृज्य तद्भूमौ स जगाम यथागतम्॥ २३॥
निपपात जनः सोऽथ शोकार्त्तो मूर्च्छयातुरः।
क्षणेन चेतनां प्राप्य सर्वास्ता नृपयोषितः।२४॥
राजपत्न्यश्च राजा च विलेपुरतिदुःखिताः।
मदालसा तु तद् दृष्ट्वा तदीयं कण्ठभूषणम्॥ २५॥
तत्याज सुप्रियान्प्राणाञ्श्रुत्वा विनिहतं प्रियम्।

The sons spoke

Having so spoken, he left it on the ground and departed as he had come. And those people afflicted with grief, fell down, ill with fainting. Immediately, recovering consciousness all those royal handmaids, and the queens and the king lamented sorely distressed. But Madālasā seeing that his neck-ornament, and hearing that her husband was slain, quickly yielded up her dear life.

ततः पुरे महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्॥ २६॥
यथैव तस्य नृपतेः स्वगृहे समवर्तत।
राजा च तां मृतां दृष्ट्वा विना भर्त्रा मदालसाम्॥ २७॥
प्रत्युवाच जनं सर्वं विमृश्य स्वस्थमानसः।

Thereon a great cry arose in the houses of the citizens, even as there was in the king's own house. And the king beholding Madālasā bereft of her husband and dead, made answer to all the people, having recovered his composure after due reflection.

न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा॥ २८॥
सर्वेषामेव सञ्चिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्।
किं नु शोचामि तनयं किं नु शोचाम्यहं स्नुषाम्॥ २९॥
विमृश्य कृतकृत्यत्वान्मन्ये शोच्यावुभावपि।
मच्छुश्रूषुर्दद्वचनाद्दिजरक्षणतत्परः॥ ३०॥

You should not weep, nor I, I perceive, when one considers the fleetingness of even all relations. Why do I bewail my son? Why do I bewail my daughter-in-law? I think after due reflection, that neither should be bewailed, since events happen as they are fated.

प्राप्तो मेऽद्य सुतो मृत्युं कथं शोच्यः स धीमताम्।
अवश्यं याति यद्देहं तद्दिद्वजानां कृते यदि॥ ३१॥
मम पुत्रेण सन्त्यक्तं नन्वभ्युदयकारि तत्।
इयं च सत्कुलोत्पन्ना भर्त्तर्येवमनुव्रता॥ ३२॥

Why should my son, who in obedience to me has met death when engaged in guarding the dvijas according to my command, be bewailed by the intelligent? Assuredly if my son has quitted his body on account of those dvijas, will not that body, to which he resorts, cause him to rise higher? And how is it possible that this high-born lady, thus faithful to her husband, should be bewailed?

कथं तु शोच्या नारीणां भर्तुरन्यन्न दैवतम्।
अस्माकं बान्धवानां च तथान्येषां दयावताम्॥ ३३॥
शोच्या होषा भवेदेवं यदि भर्त्रा वियोगिनी।
या तु भर्तुर्वधं श्रुत्वा तत्क्षणादेव भामिनी॥ ३४॥
भर्तारमनुयातेयं न शोच्याऽतो विपश्चिताम्।

For women have no deity besides a husband. For she would have to be thus bewailed by us, and her relatives, and other compassionate persons, if she were separated from her husband. But this noble lady, who on hearing of the death of her husband has immediately followed her husband, should not for this reason be bewailed by the wise.

ताः शोच्या या वियोगिन्यः सह भर्त्रा कुलाङ्गनाः॥ ३५
कष्टभ्रान्त्या न गच्छन्ति कष्टदाः स्युः कुलात्मनोः।
भर्तुर्वियोगस्त्वनया नानुभूतः कृतज्ञया॥ ३६॥

Those women should be bewailed, who are separated from their husbands; those should not be bewailed who have died with them : but this grateful wife has not experienced separation from her husband.

दातारं सर्वसौख्यानामिह चामूत्र चोभयोः।
लोकयोः का हि भर्त्तारं नारी मन्येत मानुषम्॥ ३७॥
न स शोच्यो न चैवेह नायं तज्जननी न च।
त्यजता ब्राह्मणार्थाय प्राणान्सर्वे स्म तारिताः॥ ३८॥

Verily what woman in both the worlds would think her husband human, who gives her all

happinesses both in this world and the next? Neither should he be bewailed, nor yet this lady, nor I, nor his mother. We were all rescued by him who resigns his life for the sake of the brāhmaṇas.

विप्राणां मम धर्मस्य गतः स तु महामतिः।
आनृण्यमर्द्धभुक्तस्य त्यागाद्देहस्य मे सुतः॥३९॥
मातुः सतीत्वं मद्वंशवैमल्यं शौर्यमात्मनः।
सङ्गमे सन्त्यजन्प्राणान्सोऽविन्दन्द्विजरक्षणात्॥४०॥

For my high-souled son, by relinquishing his body which was half consumed, has freed himself from his debt to the brāhmaṇas, to me, to religion. Though losing his life in war, he did not surrender his mother's honour, the spotless fame of my family, or his own heroism.

ततः कुवलयाश्वस्य माता भर्तुरनन्तरम्।
श्रुत्वा पुत्रवधं तादृक्प्राह हृष्टा तु तं पतिम्॥४१॥

Then Kuvalayāśva's mother, having heard of her son's death, looked upon her husband and, immediately after her husband, spoke similarly.

न मे मात्रा न मे स्वस्रा प्राप्ता प्रीतिर्नृपेदृशी।
श्रुत्वा मुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया॥४२॥
शोचतां ब्राह्मणानां ये निःस्वनेनतिदुःखिताः।
म्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माता वृथा प्रजा॥४३॥
सङ्गमे युध्यमाना ये भीता गोद्विजरक्षणे।
क्षुण्णाः शस्त्रैर्विपद्यन्ते त एव भुवि मानवाः॥४४॥
अर्थिनां मित्रवर्गस्य विद्विषां च पराङ्मुखः।
यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसूः॥४५॥
गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये साफल्यं भजते तदा।
यदारिविजयी वा स्यात्सङ्गमे वा हतः सुतः॥४६॥

The mother spoke

'Not such gratification did my mother or my sister get, O king! as I have felt in hearing that my son has been slain while protecting the Muni. Those who die, sighing, in great distress, afflicted with illness, while their relatives lament—their mother has brought forth children in vain. Those who, while fearlessly fighting in battle to guard cattle and dvijas, perish crushed with arrows, they indeed are really men in the world. He who turns not his back on suppliants, friends, and enemies, in him his father has a real son, and in him his mother has given birth to a hero. A woman's pain of conception reaches, I think, its success at the time when her son either vanquishes his foes or is slain in battle.

पुत्रावूचतुः

ततः स राजा संस्कारं पुत्रपत्नीमलंभयत्।
निर्गम्य च बहिः स्नातो ददौ पुत्राय चोदकम्॥४७॥

The sons spoke

Then the king bestowed the funeral obsequies on his son's wife: and having gone forth bathed and offered the water to his son.

तालकेतुश्च निर्गम्य तथैव यमुनाजलात्।
राजपुत्रमुवाचेदं प्रणयान्मधुरं वचः॥४८॥
गच्छ भूपालपुत्र त्वं कृतार्थोऽहं कृतस्त्वया।
वाञ्छितं तु कृतं कार्यं त्वय्यत्रा विचले स्थिते॥४९॥
वारुणं यज्ञकार्यं च जलेशस्य महात्मनः।
तन्मया साधितं सर्वं यन्ममासीदभीप्सितम्॥५०॥

And Tāla-ketu also, having issued from the Yamunā's water, spoke this honied speech respectfully to the king's son. 'Depart, O prince; you have caused me to be successful. While you have remained stationary here, the long wished-for business, and the sacrificial acts to Varuṇa the high-souled lord of the ocean, all that I have completed, as I had desired.

प्रणिपत्य स तं प्रागाद्राजपुत्रः पुरं पितुः।
समारुह्य तमेवाश्वं सुपर्णनिलविक्रमम्॥५१॥

The king's son did him reverence and departed to his father's city, mounting on that steed which sped along like Garuḍa and the wind.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कुवलयाश्वीये विंशोऽध्यायः॥२०॥

♣♣♣

अथैकविंशोऽध्यायः

CHAPTER 21

Kuvalayāśva's visit to Pātāla

Kuvalayāśva, returning home, learnt what had happened--He mourns his loss, and shunning women lives a cheerful life--The Nāga king Aśvatara, hearing this story, engages in austerities and extols Sarasvatī—Sarasvatī, propitiated by him, restores him his companion Kambala, and gives them both perfect skill in poetry and music—Both propitiate Śiva, who at their request gives Aśvatara Madālasā as his daughter, restored to life as before—At Aśvatara's suggestion, his sons invite Kuvalayāśva to their palace in Pātāla and introduce him to their father—Aśvatara asks Kuvalayāśva, to relate his story.

पुत्रावूचतुः

स राजपुत्रः सम्प्राप्य वेगादात्मपुरं ततः।
पित्रोर्ववनिदषुः पादौ दिदृक्षुश्च मदालसाम्॥ १॥
स ददर्श तदुद्विग्नमप्रहृष्टमुखं पुरम्।
पुनश्च विस्मिताकारं प्रहृष्टवदनं पुनः॥ २॥
अन्यमुत्फुल्लनयनं दिष्ट्या दिष्ट्येति वादिनम्।
परिष्वजन्तमन्योन्यमतिकौतूहलान्वितम्॥ ३॥
स राजपुत्रो मित्रं तु उत्फुल्लनयनं शुभम्।
आलिलिङ्ग तदा काले सौहृदेन परेण च॥ ४॥
ततः पौरास्तदालोक्य दिष्टया दिष्टयेति वादिनः।
चिरञ्जीवोरुकल्याण हतास्ते परिपन्थिनः॥ ५॥
पित्रोः प्रह्लादय मनस्तथास्माकमकण्टकः।

The sons spoke

The king's son reaching then his own city in haste, desirous to salute his parents' feet respectfully, and eager to see Madālasā, beheld some people of the city downcast, with joyless countenances, and then again astonished with joyful faces: and other people with wide-open eyes, exclaiming "Hurrah! hurrah!" embracing one another, filled with the utmost curious interest. Long may you live O most fortunate prince! Your adversaries are slain; gladden your parents' mind and ours also, which is relieved of anxiety.

इत्येवंवादिभिः पौरैः पुरु पृष्ठे च संवृतः॥ ६॥
तत्क्षणप्रभवानन्दः प्रविवेश पितुर्गृहम्।
पिता च तं परिष्वज्य माता चान्ये च बान्धवा॥ ७॥
चिरञ्जीवोरुकल्याण ददौ चास्मै तदाशिषः।

Surrounded before and behind by the citizens who were crying out thus, his joy forthwith aroused, he entered his father's palace. And his father and mother and other relations embraced him, and then invoked on him auspicious blessing's, saying "Long may you live!

प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति विस्मितः॥ ८॥
पप्रच्छ पितरं चाथ सोऽस्मै सर्वं तदुक्तवान्।

Thereupon having done obeisance, surprised at what this might mean, he questioned his father; and he duly explained it to him.

स भार्यां तां मृतां श्रुत्वा हृदयेष्टां मदालसाम्॥ ९॥
पितरौ च पुरा दृष्ट्वा लज्जाशोकविमध्यगः।
चिन्तयामास सा बाला मां श्रुत्वा निधनं गतम्॥ १०॥
तत्याज जीवितं साध्वी धिङ्मां निष्ठुरमानसम्।
नृशंसोऽहमनार्योऽहं विना तां मृगलोचनाम्॥ ११॥
मत्कृते निधनं प्राप्तां यज्जीवाम्यतिनिर्घृणः।

On hearing that his wife Madālasā, the darling of his heart, was dead, and seeing his parents before him, he fell into the midst of a sea of shame and grief. He thought, "The maiden, on hearing I was dead, gave up life, the virtuous one: fie on me harsh-minded that I am! Malignant am I, worthless am I, that I live most pitiless, when deprived of that deer-eyed one who encountered death for my sake!"

पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तभ्य मानसम्॥ १२॥
मोहोद्गममपास्यैवं निःश्वस्योच्छ्वस्य चातुरः।

Again he thought, having firmly composed his mind, banishing hastily the rising distraction, and breathing hard outwards and inwards, feeling undone.

मृतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्॥ १३॥
किं मयोपकृतं तस्याः श्लाघ्यमेतत्तु योषिताम्।
यदि रोदिमि वा दीनं हा प्रियेति वदन्मुहुः॥ १४॥
तथाप्यश्लाघ्यमेतन्नो वयं हि पुरुषाः किल।

अथ शोकजडो दीनोऽसृजा हीनो बलान्वितः॥ १५॥

विपक्षस्य भविष्यामि ततः परिभवास्पदम्।

If I abandon life because she has died on my account, what benefit shall I confer on her? Yet this would be praiseworthy in women's opinion. Or if being downcast I weep, repeatedly exclaiming ' ah! my beloved,' still this would not be praiseworthy in us; for we are men assuredly. Frigid with grief, downcast, ungarlanded, uncleansed, I shall then become an object of contumely to my adversaries.

मयारिशातनात्कार्यं राज्ञः शुश्रूषणं पितुः॥ १६॥

जीवितं तस्य चायत्तं संत्याज्यं तत्कथं मया।

किं त्वत्र मेऽन्यत्कर्त्तव्यं त्यागो भोगस्य योषितः॥ १७॥

स चापि नोपकाराय तन्वंग्याः किं तु सर्वथा।

मयानृशंस्यं कर्त्तव्यं नापकार्युपकारि वा॥ १८॥

या मदर्थेऽत्यजत्प्राणांस्तदर्थेऽल्पमिदं मम॥

I must cut off my enemies, and obey the king, my father. And how then can I resign my life which is dependant on him? But here, I consider, I must renounce pleasure with woman, and yet that renunciation does not tend to benefit the slender-limbed one. Nevertheless in every way I must practise harmlessness, which works neither benefit nor injury. This is little for me to do on her account who resigned her life on mine.

पुत्रावूचतुः

इति कृत्वा मतिं सोऽथ निष्पाद्यौदकदानिकम्॥ १९॥

क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा प्रत्युवाच ऋतध्वजः।

The sons spoke

Having thus resolved, Ṛtadhvaja then performed the ceremony of offering water, and immediately afterwards performed the obsequies; and he spoke again.

यदि सा मम तन्वङ्गी न स्याद्भार्या मदालसा॥ २०॥

अस्मिञ्जन्मनि नान्या मे भवित्री सहचारिणी।

तामृते मृगशावाक्षीं गन्धर्वतनयामहम्॥ २१॥

न भोक्ष्ये योषितं काञ्चिदिति सत्यं मयोदितम्।

Ṛtadhvaja spoke

If she, Madālasā, the slender-limbed, were not my wife, I would not have another companion in this life. Besides that fawn-eyed daughter of the Gandharva, I will not love any woman -so have I spoken in truth.

स धर्मचारिणीं पत्नीं तां मुक्त्वा गजगामिनीम्॥ २२॥

काञ्चिन्नान्यां करिष्यामि तेन सत्यं मयोदितम्।

Having given up that wife, who observed true religion, whose gait was like the elephant's, I will not assent to any woman —this have I declared in truth.

एवं सर्वान्परित्यज्य स्त्रीभोगांस्तात सर्वदा॥ २३॥

क्रीडन्नास्ते समं तुल्यैर्वयस्यैः शीलसम्पदा।

एतत्तस्य परं कार्यं तात तत्केन साध्यते॥ २४॥

कर्त्तुमत्यन्तदुष्प्राप्यमीश्वरैः किमुतेतरैः॥

The sons spoke

And having renounced, dear father ! all the delights of woman, bereft of her, he continued to sport in company with his peers, his equals in age, in the perfection of his good disposition. This was his supreme deed, dear father Who is able to do that which is exceedingly difficult of accomplishment by the gods, how much more so by others?

जड उवाच

इति वाक्यं तयोः श्रुत्वा विमर्शमगमत्पिता॥ २५॥

विमृश्य चाह तौ पुत्रौ नागराट् प्रहसन्निव।

Jaḍa spoke

Having heard their speech, their father became dissatisfied; and after reflecting the Nāga king addressed his two sons, as if in ridicule.

यद्यशक्यमिति श्रुत्वा न करिष्यन्ति मानवाः॥ २६॥

कर्मण्युद्यममुद्योगहान्या हानिस्ततः परम्।

आरभेत नरः कर्म स्वपौरुषमहापयन्॥ २७॥

निष्पत्तिः कर्मणां दैवे पौरुषे च व्यवस्थिता।

The Nāga king Aśvatara spoke

If men, deeming a thing impossible, will put forth no effort in the deed, from the loss of exertion there ensues loss. Let a man undertake a deed, without squandering his own manhood; the accomplishment of a deed depends on fate and on manhood.

तस्मादहं तथा यत्नं करिष्ये पुत्रकार्यतः॥ २८॥

तपश्चर्यां समास्थाय यथैतत्साध्यतेऽचिरात्॥

Therefore I will so strive, may sons, henceforth let me so practise austerities diligently that this may in time be accomplished.

पुत्र उवाच

एवमुक्त्वा स नागेन्द्रः प्लक्षावतरणं गिरेः॥ २९॥

तीर्थं हिमवतो गत्वा तपस्तेपे सुदुश्चरम्।

तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिस्तत्र देवी सरस्वतीम्॥ ३०॥

तन्मना नियताहारो भूत्वा त्रिषवणाप्लुतः॥

Jaḍa spoke

Having spoken thus, the Nāga king went to Plaksāvatarana,[1] the place of pilgrimage on the Himavat mountain, and practised most arduous austerities. And then he praised the goddess Sarasvatī there with his invocations, fixing his mind on her, restricting his food, performing the three prescribed ablutions [2]

अश्वतर उवाच

जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम्॥ ३१॥

स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनि सरस्वतीम्।

सदसद्देवि यत्किंचिन्मोक्षबन्धार्थवत्पदम्॥ ३२॥

तत्सर्वं त्वय्यसंयोगं योगवद्देवि संस्थितम्।

त्वमक्षरं परं देवि यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्॥ ३३॥

Aśvatara spoke

Desirous of propitiating the resplendent goddess Jagaddhātrī Sarasvatī, who is sprung from Brahmā, I will praise her, bowing my head before her. Good and bad, O goddess, whatever there be, the cause that confers alike final emancipation and riches - all that, conjoint and separate, resides in you, O goddess. you, O goddess, are the imperishable and the supreme, wherein everything is comprised; you are the imperishable and the supreme, which are established like the Atom.

अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चैतत्क्षरात्मकम्।

दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाश्च परमाणवः॥ ३४॥

तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः।

ओकाराक्षरसंस्थानं यत्ते देवि स्थिरास्थिरम्॥ ३५॥

तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च।

त्रयो लोकास्त्रयो देवास्त्रैविद्यं पावकत्रयम्॥ ३६॥

त्रीणि ज्योतीषि वर्णाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा।

त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथाश्रमाः॥ ३७॥

त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशादयः।

The imperishable and the supreme is Brahma, and this universe is perishable by nature. Fire resides in wood, and the atoms are of earth. So in you resides Brahma, and this world in its entirety; in you is the abode of the sound Om, and whatever is immoveable and moveable, O goddess. In you reside the three prosodial times,[3] O goddess, all that exists and does not exist, the three worlds,[4] the three Vedas, the three sciences,[5] the three fires,[6] the three lights,[7] and the three colours,[8] and the law-book; the three qualities, the three sounds,[9] the three Vedas, and the three āśramas,[10] the three times, and the three states of life, the pitrs, day, night and the rest.

एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति॥ ३८॥

विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातना।

सोमसंस्था हविः संस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्त याः॥ ३९

तास्त्वदुच्चारणाद्देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः।

अनिर्देश्यं तथा चान्यदर्द्धमात्राश्रितं परम्॥ ४०॥

अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितम्।

तवैव च परं रूपं यन्न शक्यं मयेरितुम्॥ ४१॥

This trinity of standards is your form, O goddess Sarasvatī! The seven soma-samsthā sacrifices, and the seven haviḥ-samsthā sacrifices, and the seven pāka-samsthā[11] sacrifices, which

1 Where the R Sarasvatī takes its rise

2 At morning, noon and evening

3 *Mātra*, short, long, and prolated

4 *Loka*, earth, atmosphere and the sky

5 *Vidyā*, metaphysics (with logic), the arc of government, and the practical arts (?)

6 *Pavaka*, gārhapatya, āhavanīya, and daksina

7 *Jyotis*, fire on the earth, ether in the atmosphere, and the sun in the sky

8 Varna, or, the three castes

9 *Sabda*

10 *Āśrama*, those of the grhastha, vāna-prastha, and bhiksu

11 The names of these sacrifices are thus given me by the Pandit of the Bengal Asiatic Society The Soma-samsthā are (1) agni-stoma, (2) atyangi-stoma, (3) ukthya, (4)

are deemed the earliest by those who think differently, and which are as eternal as Brahma,[1] are performed by those, who assert that all things are Brahma, with the utterance of your name, O goddess Undefinable, composed of half a measure, supreme, unchanging, imperishable, celestial, devoid of alteration is this your other supreme form which I cannot express

न चास्येन न वा जिह्वाताल्वोष्ठादिभिरुच्यते।
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च॥४२॥
विश्वासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्।
साख्यवेदान्तवेदोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम्॥४३॥
अनादिमध्यनिधनं सदसन्नः सदेव तु।
एकं त्वनेकमप्येकं भवभेदसमाश्रितम्॥४४॥
अनाख्यं षड्गुणाख्यं च षट्काख्यं त्रिगुणाश्रयम्।
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परम्॥४५॥

And even the mouth does not declare it, nor the tongue, the copper-coloured lip, or other organs Even Indra, the Vasus, Brahmā, the Moon and Sun, and Light cannot declare your form, whose dwelling is the universe, which has the form of the universe, which is the ruler of the universe, the Supreme Ruler, which is mentioned in the discussions of the Sānkhya and Vedānta philosophies, and firmly established in many Sākhās, which is without beginning middle or end, which is good, bad, and neutral, which is but one, is many, and yet is not one, which assumes various kinds of existence, which is without name, and yet is named after the six gunas, is named after the classes, and resides in the three gunas, which is one among many powerful, possesses the majesty of the Śaktis, and is supreme

सुखासुखमहत्सौख्यं रूपं तव विभाव्यते।
एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं जगत्॥४६॥
अद्वैतावस्थित ब्रह्म यच्च द्वैते व्यवस्थितम्॥

Happiness and unhappiness, having the form of great happiness, appear in you Thus, O goddess, that which has parts is pervaded by you, and so also that which has no parts, that which resides in non-duality, and that which resides in duality (O brāhmana)

येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये
ये वा स्थूला ये च सूक्ष्माच्च सूक्ष्माः॥
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा
तेषां सत्यं त्वत्त एवोपलब्धिः॥४७॥

Things that are permanent, and others that perish, those again that are gross, or those that are subtler than the subtle, those again that are on the earth, or those that are in the atmosphere or elsewhere,— they all derive their perceptibility from you indeed

यच्चामूर्त यच्च मूर्त समस्तं
यद्वा भूतेष्वेकमेक च किञ्चित्।
यद्दिव्येऽस्ति क्ष्मातले खेऽन्यतो वा
तत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च॥४८॥

Everything—both that which is destitute of visible shape and that which has visible shape, or whatever is severally single in the elements, that which is in heaven, on the surface of the earth, in the sky or elsewhere—is connected with you by your vowels and by your consonants[1]

जड उवाच

एवं स्तुता तदा देवी विष्णोर्जिह्वा सरस्वती।
प्रत्युवाच महात्मान नागमश्वतर ततः॥४९॥

Jaḍa spoke

Thereupon, being praised thus, the goddess Sarasvatī, who is Visnu's tongue, answered the high-souled Nāga Aśvatara

सरस्वत्युवाच

वरं ते कम्बलभ्रातः प्रयच्छाम्युरगाधिप।

---

shoḍasin, (5) atirātra, (6) vājapeya, and (7) āptor-yāma The havih-samsthā are (1) agnyādheya, (2) agni-hotra, (3) darsa-purnamāsan (4) cāturmāsyani, (5) pasu-bandha, (6) sautra mani and (7) agrajanesti The pāka-samsthā are given differently by different authors According to Āpastamba they are (1) aupāsana homa (2) visva-deva, (3) parvana (4) astakā, (5) srāddha, (6) sarpa-bali (7) isana-bali According to Baudhayana (1) huta (2) prahuta (3) ahata (4) sulagava, (5) bali- harana, (6) pratyavarohana and (7) astakā homa According to Gautama, (1) astakā, (2) parvana (3) srāddha, (4) sravani (5) agrahayani (6) caitrī, and (7) āsvayuji

A MS in the Sanskrit College reads ādye for ādyā, and sanātane for sanātanāh, with this reading the first line of the verse would quality devi sarasratī, if sanātane be taken as an ārsa form of sanātani But these verses seem obscure

तदुच्यता प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्त्तते॥५०॥

Sarasvatī spoke:

"I grant you a boon, O Nāga king, brother of Kambala, speak therefore I will give you what is revolving in your mind "

अश्वतर उवाच

साहाय्य देवि देहि त्व पूर्व कम्बलमेव च।

समस्तस्वरसम्बद्धमुभयो: सम्प्रयच्छ च॥५१॥

Aśvatara spoke

"Give you me, O goddess, Kambala indeed my former companion, and bestow on us both a conversance with all sounds "

सरस्वत्युवाच

सप्त स्वरा ग्रामरागा. सप्त पन्नगसत्तम।

गीतकानि च सप्तैव तावत्यश्चापि मूर्च्छना:॥५२॥

तानाश्चैकोनपञ्चाशत्तथा ग्रामत्रयं च यत्।

एतत्सर्व भवान्वेत्ता कम्बलश्चैव तेऽनघ॥५३॥

ज्ञास्यते मत्प्रसादेन भुजगेन्द्र पर तथा।

Sarasvatī spoke

The seven musical notes,[1] the seven modes in the musical scale,[2] O most noble Nāga! the seven songs also,[3] and the same number of modulations,[4] so also the fortynine musical times,[5] and the three octaves[6]—all these you and also Kambala shall sing, O sinless one! you shall know more yet through my favour, O Nāga king

चतुर्विधं परं तालं त्रिप्रकारं लयत्रयम्॥५४॥

गतित्रयं तथा तालं मया दत्तं चतुर्विधम्।

एतद्भवान्मत्प्रसादात्पन्नगेन्द्रापरं च यत्॥५५॥

I have given you the four kinds of quaterverse,[7] the three sorts of musical tunes,[8] the three kinds of musical movement,[9] also the three pauses

---

1 *Svara*, a "musical note "There are 7 svaras, viz shḍja, rishabha gāndhāra madhyama, pañcama, dhaivata, and nisada and they are designated by their initial sounds, sa, ri ga, ma pa dha, and ni but the arrangement varies, and Prof Monier-Williams in his dictionary places nisāda first shaḍja fourth, and pañcama seventh Those 7 svaras compose the "musical scale,'grāma (Beng saptak) The interval between each consecutive pair of notes is divided into several lesser notes called sruti, thus there are 4 between sa and ri 3 between ri and ga 2 between ga and ma 4 between ma and pa, 4 between pa and dha, 3 between dha and ni and 2 between ni and sa in the higher octave —that is 22 srutis in all The svaras correspond to the natural notes ' and the srutis to the 'sharps and flats' in European music (Raja Sourindro Mohan Tagore's Sangita sāra sangraha pp 22 24, where the names of the srutis are given and his Victoria-gīti-mālā in Bengali Introduction)

2 *Grama raga* I do not find this in the dictionary Does it mean the 'series of musical scales "that can be formed by taking each of the notes (svara) as the 'key ' note? Thus there would be 7 scales as there are 7 notes But Raja S M Tagore calls this svara-gram (Beng) and he says that only 3 such scales were common in early times, viz , those with shaḍja gāndhāra and madhyama as key notes (Victoria gīti malā Introduction p-2)

3 *Gitaka* I do not know what the seven songs are

4 *Murchana* This seems to be "running up or down the scale,"it is defined thus—

Kramat svaranām saptānam ārohaś cāvarohanam
Mūrchanetyucyave grama-traye tāh sapta sapta ca

As there are 7 scales obtained by taking any of the 7 notes as the key note, there would be 7 mūrchanās, and this applies to the 3 octaves (grāma-traya), so that there are 21 mūrchanās altogether (Sangīta-sāra-sangraha, p 30 where their names are given) But in his Bengali Treatise Raja S M Tagore explains mūrchanā, to be the "passing uninterruptedly from one note (svara) to another, and in the process sounding all the intermediate notes and lesser notes (sruti) "This corresponds to 'slurring' With this meaning the number of possible mūrchanās is almost indefinite

5 *Tala*, the "division of time in music "It consists of three things, kāla, the duration of time, kriyā, the clapping of the hands (accentuation) and māna, the interval between the clappings It seems to correspond to the ' bar' and the 'kinds of time ' in European music European music has only 3 kinds of time, Common, Triple and Compound, each with a few subdivisions 5 but in Hindu music there is the utmost variety I do not know what the 49 tālas here meant are, but Raja S, M Tagore gives two lists of desī-talas, one enumerating 120, and the other 72

6 *Grama*, the "octave "Hindu music uses only three octaves, which are called nimna (Beng udārā), madhya (mudārā) and ucca (tārā)

7 *Pada*

8 *Tala* This seems to refer to the classification of the tālas, viz , suddha, sālan ga (or sālan ka or sālaga, v r) and sanhīrna, (Raja S M Tagore's Sangīta-sāra-sangraha, p 201), but this classification is also applied to the rāgas (see his Victoria-gīti-mālā, Introduction p, 9) The suddha are ex-plained to be the famous kinds complete in themselves, the sālanga are those produced by a mixture of two simple ones, and the sankīrna those produced by a mixture of many simple ones

9 *Laya*, "musical speed,"The 3 kinds are druta, quick, madhya, mean, and vilambita, alow, the druta being twice as fast as the madhya, and the madhya twice as fast as the vilambita, Laya does not take account of prosodial time This corresponds to "the movement"in European music

in music,[1] and the four-fold todya.[2] This you shall know through my favour O Nāga king, and what lies further.

आस्यान्तर्गतमायत्तं स्वरव्यञ्जनयोश्च यत्।

तदशेषं मया दत्तं भवतः कम्बलस्य च॥५६॥

What is contained within this and dependant thereon, measured in vowels and consonants—all that I have given to you and Kambala.

यथा नान्यस्य भूलोके पाताले वापि पन्नग।

प्रणेतारौ भवन्तौ च सर्वस्याद्य भविष्यतः॥५७॥

पाताले देवलोके च भूर्लोके चैव पन्नगौ॥

I have not so given it to any other on the earth or in Pātāla, O Nāga: and you shall be the teachers of all this in Pātāla and in heaven and on earth also, you two Nagas!

जड उवाच

इत्युक्त्वा सा तदा देवी सर्वजिह्वा सरस्वती॥५८॥

जगामादर्शनं सद्यो नागस्य कमलेक्षणा।

तयोश्च तद्यथावृत्तं भ्रात्रोः सर्वमजायत॥५९॥

विज्ञानमुभयोरग्र्यं पदतालस्वरादिकम्।

Jaḍa spoke

Having spoken thus, the lotus-eyed goddess Sarasvatī, the tongue of all, then disappeared at once from the Nāga's view. And then, as it all happened to those two Nāgas, there was begotten in both the fullest knowledge in versification, musical time, musical notes etc.

ततः कैलासशैलेन्द्रशिखरस्थितमीश्वरम्॥६०॥

गीतकैः सप्तभिर्नागौ तंत्रीलयसमन्वितैः।

आरिराधयिषू देवमनङ्गाङ्गहरं हरम्॥६१॥

प्रचक्रतुः परं यत्नमुभौ संहतवाक्कलौ।

प्रातर्निशायां मध्याह्ने संध्ययोश्चापि तत्परौ॥६२॥

Then the two Nāgas, observing musical time on the lute-strings, being desirous of propitiating with seven songs the lord who dwells on the peaks of Kailāsa and Himālaya, the god Śiva, who destroyed Kāma's body, both exerted themselves to the utmost, with, voice and tone combined, being assiduous morning, night, noon and the two twilights.

ततः कालेन महता स्तूयमानो वृषध्वजः।

तुतोष गीतकैस्तौ च प्राह संगृह्यतां वरः॥६३॥

The bull-bannered god, being long praised by them both, was gratified with their song, and said to both, "Choose you a boon."

ततः प्रणम्याश्वतरं कम्बलेन समं तदा।

विज्ञापयन्महादेवं शितिकण्ठमुमापतिम्॥६४॥

यदि नौ भगवन्प्रीतो देवदेव त्रिलोचन।

ततो यथाभिलषितं वरमेनं प्रयच्छ नौ॥६५॥

मृता कुवलयाश्वस्य पत्नी देव मदालसा।

तेनैव वयसा सद्यो दुहितृत्वं प्रयातु मे॥६६॥

जातिस्मरा यथापूर्वं तद्वत्क्षान्तिसमन्विता।

योगिनी योगमाता च जायतां वचनात्तव॥६७॥

Thereon Aśvatara with his brother doing reverence made request to Śiva, the blue-throated, Umā's lord— "if you, O adorable three-eyed god of the gods, are pleased with us, then grant us this boon according to our desire; let Kuvalayāśva's deceased wife, Madālasā, O god, at once become my daughter of the same age as when she died, remembering her life as before, endowed with the selfsame beauty, as a devotee, and the mother of Yoga; let her be born in my house, O Śiva."

ईश्वर उवाच

यथोक्तं पन्नगश्रेष्ठ सर्वमेतद्भविष्यति।

मत्प्रसादादसन्दिग्धं शृणु चेदं भुजङ्गम॥६८॥

As you has spoken, most noble Nāga, it shall all happen through my favour, in very truth. Hearken also to this, O Nāga.

श्राद्धावसाने प्राश्नीथा मध्यमं पिण्डमात्मना।

कामं चेमामनुध्यायन्कुरु त्वं पितृपूजनम्॥६९॥

---

1. *Yati*, "a break in the laya"(laya-pravṛtti-niyama), ' a rest' in music. The 3 kinds are samā, sroto-gatā, ard go-pucchu. The samā may occur at the beginning, in the middle, or at the end of the laya, and in each of the 3 kinds of laya. The sroto-gatā occurs apparently when the time quickens (accelerando) after the rest, that is when the laya changes from vilambita to madhya, or from madhya to druta, or from vilambita or madhya to druta. The go-pucchā occurs apparently when the tune becomes slower (rallentandot ritardando) after the rest, that is when the laya changes from druta to mad-hya, or from madhya to vilambita.

2. *Todya*. I do not find this word in the dictionary. Does it mean ' drum-music?"

तत्क्षणादेव सा सुभ्रूर्भवतो मध्यमात्फणात्।
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथा मृता॥७०॥
स्वयमेवोपभुञ्जस्व ततः सर्वं भविष्यति।
उत्पत्स्यते ततः सा तु सत्यं वै मध्यमात्फणात्॥७१॥

Śiva spoke

But when the śrāddha is reached, you should eat the middle piṇḍa by yourself, most noble Nāga, being pure, and having your mind subdued; and then, when that is eaten, the happy lady shall rise out of your middle hood, the same in form as when she died. And having pondered on this your desire, do you perform the libation to the pitṛs; immediately she, the fine-browed, the auspicious, shall rise out of you breathing middle hood, the same in form as when she died.

एतच्छ्रुत्वा ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम्।
रसातलमनुप्राप्तौ परितोषसमन्वितौ॥७२॥
तथा च कृतवाञ्छ्राद्धं स नागः कम्बलानुजः।
पिण्डं च मध्यमं मद्वद्यथावदुपभुक्तवान्।७३॥
उपभुक्ते ततः पिण्डे तस्य सा तनुमध्यमा।
जज्ञे निःश्वसतः सद्यस्तद्रूपा मध्यमात्फणात्॥७४॥
न चापि कथयामास कस्यचित्स भुजङ्गमः।
अन्तर्गृहे तां सुदतीं स्त्रीभिर्गुप्तामधारयत्॥७५॥

Having heard this, both then adored Śiva, and returned, full of contentment, to Rasātala. And so the Nāga, Kambala's younger brother, performed the śrāddha, and also duly ate the middle piṇḍa; and, while he pondered on that his desire, the slender-waisted lady was produced[1] at once, in the selfsame form, out of his breathing middle hood. And the Nāga told that to no one : he kept her, the lovely-teethed one, concealed by his women in the inner apartments.

तौ चानुदिनमागत्य पुत्रौ नागपतेः सुखम्।
ऋतुध्वजेन सहितौ चिक्रीडातेऽमराविव॥७६॥
एकदा तु स तौ प्राह स नागोऽश्वतरो मुदा।
तन्मया पूर्वमुक्तं तु क्रियते किं नु तत्तथा॥७७॥

And the two sons of the Nāga king pursuing pleasure day by day, played[2] with Ṛtadhvaja like the immortals. But one day the Nāga king, being intoxicated, spoke to his sons, "Why indeed do you not do as I told you before?

स राजपुत्रो युवयोरुपकारी ममान्तिकम्।
किं नु नानीयते वत्सावुपकाराय मानदः॥७८॥

The king's son is your benefactor in my opinion; why do you not confer a benefit on him, the pride-inspirer?

एवमुक्तौ पुनस्तेन पुत्रौ स्नेहवता तु तौ।
गत्वा तस्य पुरं सख्यू रेमाते तेन धीमता॥७९॥
ततः कुवलयाश्वं तं कृत्वा किञ्चित्कथान्तरम्।
अब्रूतां प्रणिपातेन स्वगृहगमनं प्रति॥८०॥

Thereupon they both, being thus admonished by their kindly-affectioned father, went to their friend's city, and enjoyed themselves with the wise prince. Then both, after having held some other talk with Kuyalayāśva, invited him respectfully to, come to their house.

तावाह नृपपुत्रोऽसौ नन्विदं भवतोर्गृहम्।
धनवाहनवस्त्रादि यन्मदीयं तदेव वाम्॥८१॥
यस्य वां वाञ्छितं दातुं धनं रत्नमथापि वा।
तद्दीयतां द्विजसुतौ यदि वां प्रणयो मयि॥८२॥

The king's son said to them, "Is not this your house? Whatever is mine, riches, carriages, garments etc., that is indeed yours. But whatever you desire should be given you, riches or jewels, let that be given you, O young dvijas, if you have friendly regard for me.

एतावताहं वैवेन वञ्चितोऽस्मि दुरात्मना।
यद्भवद्भ्यां मम त्वं नो मदीये क्रियतां गृहे॥८३॥
यदि वां मे प्रियं कार्यमनुग्राह्योऽस्मि वा यदि।
तद्धने मम गेहे च ममत्वमनुकल्प्यताम्॥८४॥
युवयोर्यन्मदीयं तन्मामकं युवयोः स्वयम्।
एतत्सर्वं विजानीथ सखा प्राणो बहिश्चरः॥८५॥
पुनर्नैवं विभिन्नार्थं वक्तव्यं द्विजसत्तमौ।
मत्प्रसादपरौ प्रीत्या शापितौ हृदयेन मे॥८६॥

Am I cheated by such a cruel fate as this, that you do not evince any sense of ownership in my house? If you must do me kindness, if I am to receive favour from you, then consider my wealth

1 For *vajne* read *jajne*.
2 Read *cikrīḍāte* for *ciktīḍāte*.

and home as your own. Whatever is yours is mine, mine is your own. Believe you this in truth. My life has gone out into you. Never again must you speak of separate propeity, O virtuous dvijas: since you are devoted to my favour, I have adjured you by my heart affectionately.

तत:स्नेहार्द्रवदनौ तावुभौ नागनन्दनौ।
ऊचतुर्नृपते: पुत्रं किञ्चित्प्रणयकोपितम्॥८७॥
ऋतुध्वज न संदेहो यथैवाह भवानिदम्।
तथैव चास्मन्मनसि नात्र चिन्त्यमतोऽन्यथा॥८८॥
किं त्वावयो: समं पित्रा प्रोक्तमेतन्महात्मना।
द्रष्टुं कुवलयाश्वं तमिच्छामीति पुन:पुन:॥८९॥
तत कुवलयाश्वोऽथ समुत्थाय वरासनात्।
यथाह तातेति वदन्प्रणाममकरोद्भुवि॥९०॥

Thereupon both the young Nāgas their faces beaming with affection, replied to the king's son, somewhat feigning anger. "Ṛtadhvaja, without doubt, we must not think in our mind in this matter otherwise than you has now spoken. But our high-souled father has himself repeatedly said this 'I wish to see that Kuvalayāśva."Thereon Kuvalayāśva rising from his seat of honour, prostrated himself on the ground, saying, "Be it as your dear father says.

कुवलयाश्व उवाच

धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सदृशोमया।
यत्तातो मामभिद्रष्टुं करोति प्रवणं मन:॥९१॥
तदुत्तिष्ठत गच्छाम ताताज्ञां क्षणमप्यहम्।
नातिक्रान्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्॥९२॥

Kuvalayāśva spoke

"Happy am I! Most rich in merit am I! Who else is there like me, that your father shews an earnest mind to see me? Rise you therefore, let us go: not even for a moment do I wish to transgress his command here. I swear by his feet!"

जड उवाच

एवमुक्त्वा ययौ सोऽथ सह ताभ्यां नृपात्मज:।
प्राप्तश्च गौतमीं पुण्यां निर्गम्य नगराद्बहि:॥९३॥
तन्मध्येन ययुस्ते वै नागेन्द्रनृपनन्दना:।
मेने च राजपुत्रोऽसो पारे तस्यास्तयोर्गृहम्॥९४॥
ततश्चाकृष्य पातालं ताभ्यां नीतो नृपात्मज:।
पाताले ददृशे चोभौ स पन्नगकुमारकौ॥९५॥
फणामणिकृतोद्द्योतौ व्यक्तस्वस्तिकलक्षणौ।

Jaḍa spoke

Having spoken thus the king's son went with them both, and issuing from the city reached the holy river Gomatī. They passed through it, the Nāga princes and the king's son: and the king's son thought their home lay on the other side of the river. And drawing him thence, they led the prince to Pātāla; and in Pātāla he beheld them both as young Nāgas, lustrous with the gems in their hoods, displaying the svastika marks.

विलोक्य तौ सुरूपाङ्गौ विस्मयोत्फुल्ललोचन:॥९६॥
विहस्य चाब्रवीत्प्रेम्णा साधु भो द्विजसत्तमौ।
कथयामासतुस्तौ तु पितरं पन्नगेश्वरम्॥९७॥
शान्तमश्वतरं नागं माननीयं दिवौकसाम्।

Gazing with eyes wide open with amazement at them both, who were most handsomely formed, and smiling he spoke kindly—" Bravo! most noble dvijas!" And they told him of their father, the Nāga king, Aśvatara by name, peaceful, worthy of honour by the heaven-dwellers.

रमणीयं ततोऽपश्यत्पातालं स नृपात्मज:॥९८॥
कुमारैस्तरुणैर्वृद्धैरुरगैरुपशोभितम्।
तथैव नागकन्याभि: क्रीडन्तीभिरितस्तत:॥९९॥
चारुकुण्डलहाराभिस्ताराभिर्गगनं यथा।
गीतशब्दैस्तथान्यत्र वीणावेणुस्वरानुगै:॥१००॥
मृदङ्गपणवातोद्यहारि वेश्मशताकुलम्।
वीक्षमाण: स पातालं ययौ शत्रुजित: सुत:॥१०१॥
सह ताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगाभ्यामरन्दिम:।

Then the king's son saw charming Pātāla; which was adorned with Nāgas, young adult and old, and also with Nāga maidens, who were playing here and there, and who wore beautiful ear-rings and necklaces, as the sky is decked with, stars; and elsewhere resounding with drums, small drums, and musical instruments, mingled with the strains of singing, which kept time with the sounds of lutes and pipes; filled with hundreds of charming houses. Gazing about on Pātāla Śatrujit's son the foe-queller, walked about accompanied by those two Nāgas his friends.

ततः प्रविश्य ते सर्वे नागराजनिवेशनम्॥ १०२॥

ददृशुस्त महात्मानमुरगाधिपति स्थितम्।

दिव्यमाल्याम्बरधर मणिकुण्डलभूषणम्॥ १०३॥

स्वच्छमुक्ताफललताहारिहारोपशोभितम्।

केयूरिणं महाभागमासने सर्वकाञ्चने॥ १०४॥

मणिविद्रुमवैडूर्यजालातरितरूपके।

Then they all entered the Nāga king's residence, and they saw the high-souled Nāga king seated, clad in heavenly garlands and raiment, adorned with gems and ear-rings, resplendent with superb pearl-necklaces, decorated with armlets, blessed with good fortune, on a throne all of gold, the frame of which was overlaid with a multitude of gems coral and lapis lazuli

स ताभ्या दर्शितस्तस्य तातोऽस्माकमसाविति॥ १०५॥

वीर. कुवलयाश्वोऽय पित्रे चासौ निवेदितः।

ततो ननाम चरणौ नागेन्द्रस्य ऋतध्वजः॥ १०६॥

समुत्थाप्य बलाद् गाढ स नागः परिषस्वजे।

मूर्ध्नि चैवमुपाघ्राय चिर जीवेत्युवाच ह॥ १०७॥

निहतामित्रवर्गश्च पित्रो शुश्रूषण कुरु।

They showed the king to him saying "That is our father," and they introduced him to their father, saying "This is the hero Kuvalayāśva "Then Rtadhvaja bowed at the feet of the Nāga king Raising him up by force, the Nāga king embraced him warmly, and kissing him on the head he said "Long may you live, and destroying all your foes, be submissive to your father

वत्स धन्यस्य कथ्यन्ते परोक्षस्यापि ते गुणाः॥ १०८॥

भवतो मम पुत्राभ्यामाभ्या ये मे निवेदिताः।

तदेतैरेव वर्द्धेथा मनोवाक्कायचेष्टितैः॥ १०९॥

जीवित गुणिनः श्लाघ्य जीवन्नपि मृतोऽगुणी।

गुणवान्निर्वृति पित्रोः शत्रूणा हृदये ज्वरम्॥ ११०॥

करोत्यात्महित कुर्वन्विश्वास च महाजने।

देवताः पितरो विप्रा मित्रार्थिविभवादयः॥ १११॥

बान्धवाश्च तथेच्छन्ति जीवितं गुणिनश्चिरम्।

My son your virtues have been mentioned even in your absence, happy that you are, your rare virtues have been reported to me by my two sons May you indeed prosper thereby in mind, speech, body and behaviour the life of a virtuous man is praise-worthy, a worthless man although alive is dead A virtuous man, while accomplishing his own good, brings complete satisfaction to his parents, anguish into the hearts of his enemies, and confidence among the populace The gods, the pitrs, brāhmanas, friends, suppliants, the maimed and others, and his relatives also desire a long life for the virtuous man

परवादनिवृत्ताना दुर्गतेषु दयावताम्॥ ११२॥

गुणिना सफलं जन्म संश्रितानां विपद्गतैः।

The life of virtuous men, who eschew abuse, who are compassionate towards those in trouble, who are the refuge of those in calamity, abounds in good fruit

पुत्र उवाच

एवमुक्त्वा स तं वीरं पुत्राविदमथाब्रवीत्॥ ११३॥

पूजां कुवलयाश्वस्य कर्त्तुकामो भुजङ्गमः।

Jaḍa spoke

Having spoken thus to that hero, the Nāga next addressed his two sons thus, being desirous to do honour to Kuvalayāśva

स्नानादिकक्रमं कृत्वा सर्वमेव यथाक्रमम्॥ ११४॥

मधुपानादिसम्भोगमाहारं च यथेप्सितम्।

ततः कुवलयाश्वेन हृदयोत्सवभूतया॥ ११५॥

कथया स्वल्पकं कालं स्थास्यामो हृष्टचेतसः।

अनुमेने च तं मौनी वचः शत्रुजितः सुतः॥ ११६॥

तथा चकार च पतिः पन्नगानामुदारधीः॥ ११७॥

When we have finished our ablutions and all the other proceedings in due order, when we have drunk wine and enjoyed other pleasures, when we have feasted up to our desire, we shall then with joyful minds spend a short time with Kuvalayāśva in hearing the story of the success of his heart's festival And Śatrujit's son assented in silence to that speech Accordingly the lofty-minded king of the Nāgas did as he had proposed

समेत्यतैरात्मज भूपनन्दनै-

र्महोरगाणामधिपः स सत्यवाक्।

मुदो युतोऽन्नानि मधूनि चात्मवान्

यथोपजोषं बुभुजे स भोगभाक्॥ ११८॥

The great king of the Nāgas, true to his word, assembling with his own sons and the king's son, filled with joy, feasted on foods and wines, up to fitting bounds, self-possessed and enjoying pleasure.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कुवलयाश्वीये एकविंशोऽध्यायः॥ २१॥

♣♣♣

अथ द्वाविंशोऽध्यायः

CHAPTER 22

The story of Kuvalayāśva (continued). The Recovery of Madālasā.

The Nāga king Aśvatara asks Kuvalayāśva what gift he can confer on him—Kualayāśva replies he needs nothing, and is sufficiently gratified by the king's favour—The king urges him and at his sons' suggestion the prince asks to see Madālasā even in illusion—The king brings her in as an illusion and afterwards restores her to Kuva-layāśva.

पुत्र उवाच

कृतहारं महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्।

उपासाञ्चक्रिरे पुत्रौ भूपालतनयस्तथा॥ १॥

Jaḍa spoke

His two sons and the king's son respectfully attended the high-souled king of the Nāgas, after he had banquetted.

कथाभिरनुरूपाभिः प्रहृष्टात्मा भुजङ्गमः।

प्रीतिं सञ्जनयामास पुत्रसख्युरुवाच ह॥ २॥

तव भद्र सुखं ब्रूहि गेहमभ्यागतस्य यत्।

कर्तव्यमुत्सृजाशङ्कां पितरीव सुते मयि॥ ३॥

The high-souled Nāga manifested kindly regard towards his sons' friend with suitable conversation, and said, Declare Sir, what pleasure I must do you who has entered my house; cast away hesitation towards me as a son would towards his father.

हिरण्यं वा सुवर्णं वा वस्त्रं वाहनमासनम्।

यद्वाभिमतमत्यर्थं दुर्लभं तच्छृणुष्व माम्॥ ४॥

Whether silver or gold, raiment, carriages, or seats, or whatever you do highly appreciate that is hard to be got—ask that of me.

कुवलयाश्व उवाच

भवत्प्रसादाद्भगवन्सुवर्णादि गृहे मम।

पितुरस्ति ममाद्यापि न किञ्चित्कार्यमीदृशैः॥ ५॥

ताते वर्षसहस्रायुः शासतीमां वसुन्धराम्।

तथैव त्वयि पातालं न मे याञ्चेन्मुखं मनः॥ ६॥

Kuvalayāśva spoke

Through your favour, illustrious Sir! gold and other wealth are in my father's house; I have no need of any such, thing at all now. While my father rules this earth for thousands of years and you also rule Pātāla, my mind is not expectant in solicitation.

ते सुभाग्याः सुपुण्याश्च येषां पितरि जीवति।

तृणं कोटिसमं वित्तं तारुण्यं वित्तकोटिषु॥ ७॥

मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्वद्देहमनामयम्।

जने वा ध्रियते वित्तं यौवनं किं तु नास्ति मे॥ ८॥

असत्यर्थे नृणां याच्ञाप्रवणं जायते मनः।

सत्यशेषे कथं याञ्चां मम जिह्वा करिष्यति॥ ९॥

They are both possessed of Svarga and are very rich in merit, who from their youth possess, in their father's lifetime, a mere particle[1] of wealth amidst his crores of wealth, friends equally-educated, and a body free from sickness. My father[2] holds the wealth; have I not youth? When wealth is wanting, men's minds become prone to petitions. When I have it in full measure, how shall my tongue make petition?

यैर्न चिन्त्यं धनं किञ्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा।

पितृबाहुतरुच्छायां संश्रिताः सुखिनो हि ते॥ १०॥

ये तु बाल्यात्प्रभृत्येव विना पित्रा कुटुम्बिनः।

ते सुखास्वादविभ्रंशान्मन्ये धात्रैव वञ्चिताः॥ ११॥

तद्वयं तत्प्रसादेन धनरत्नादिसञ्चयम्।

पितृभक्ताः प्रयच्छामः कामतो नित्यमर्थिनाम्॥ १२॥

---

1. Wealth as small as the point of a blade of grass
2. Read *janitrā* for *janitā*.

तत्सर्वमिह सम्प्राप्तं यदंघ्रियुगलं तव।

मच्चूडामणिना घृष्टं यच्चाङ्गस्पर्शमाप्तवान्॥ १३॥

Those who need not think whether they have any riches at home or not, happy are they, sheltered in the shadow of the tree of their father's arm. But those, who even from childhood losing their father have had the care of a family, they have in my opinion, through the ruin of their taste for happiness, been tricked by the Creator. We therefore through your favour always give willingly to supplicants the hoards of money, gems and other wealth left by our fathers. I have everything then here, since I have touched your feet with, my crest-jewel, since I have touched your body.

पुत्र उवाच

इत्येवं प्रश्रितं वाक्यमुक्तः पन्नगसत्तमः।

प्राह राजसुंत प्रीत्या पुत्रयोरुपकारिणम्॥ १४॥

Jaḍa spoke

Being answered thus in a modest speech, the noble Nāga replied kindly to the young prince, the benefactor of his sons.

यदि रत्नसुवर्णादि मत्तो वाप्तु न ते मनः।

यदन्यन्मनसः प्रीत्यै ब्रूहि तत्ते ददाम्यहम्॥ १५॥

The Nāga spoke

If it be not your mind to receive of me gems, gold or other gift; whatever else may please your mind, mention you it. I will give it you.

कुवलयाश्व उवाच

भगवंस्त्वत्प्रसादेन प्रार्थितस्य गृहे मम।

सर्वमस्ति विशेषण सम्प्राप्तं तव दर्शनात्॥ १६॥

कृतकृत्योऽस्मि चैतेन सफलं जीवितं मम।

यदङ्गसंश्लेषमितस्तव देवस्य मानुषः॥ १७॥

ममोत्तमाङ्गे त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम्।

कृतं तेनैव न प्राप्तं किं मया पन्नगेश्वर॥ १८॥

यदि त्ववश्यं दातव्यो वरो मे मनसेप्सितः।

तत्पुण्यकर्मसंस्कारो हृदयान्मा व्यपैतु मे॥ १९॥

Kuvalayāśva spoke

My lord, through your favour, I whom you do ask have everything at home: it has been gained especially through sight of you. And herein I am successful, and my life has been rewarded, that I am a mortal have embraced your body who are divine; that the dust of your feet has found a seat on my head. What indeed have I not gained thereby, O Nāga king? But if you need must give me the boon that I desire, then let not the faculty of working righteousness depart from my heart.

सुवर्णमणिरत्नादि वाहनं गृहमासनम्।

स्त्रियोऽन्नपानं पुत्राश्च चारुमाल्यानुलेपनम्॥ २०॥

एते च विविधा भोगा गीतवाद्यादिकं च यत्।

सर्वमेतन्मम मतं फलं पुण्यवनस्पतेः॥ २१॥

तस्मान्नरेण तन्मूलसेके यत्नः कृतात्मना।

कर्त्तव्यः पुण्यसक्तानां न किञ्चिद् भुवि दुर्लभम्॥ २२॥

Gold, gems, jewels and such like, carriages, houses, seats, women, food and drink, and children, and tasteful garlands and ointments—both these various objects of desire, and also vocal and instrumental music and whatever other music there be—all this I hold to be the fruit of the tree of good works. Therefore a man must start from the root thereof; he must exert himself, while ruling his spirit; nothing in the world is hard of attainment to those who adhere to good works.

अश्वतर उवाच

एवं भविष्यति प्राज्ञ तव धर्माश्रिता मतिः।

सत्यं चैतत्फलं सर्वं धर्मस्योक्तं यथा त्वया॥ २३॥

तथाप्यवश्यं मद् गेहमागतेन त्वयाधुना।

ग्राह्यं यन्मानुषे लोके दुष्प्रापं भवतो मतम्॥ २४॥

Aśvatara spoke

So shall your mind be, O wise man, relying on righteous-ness; and truly all this is the fruit of righteousness as you have said. Nevertheless you must certainly take, now that you have entered my house, what you think hard to be gained in the human world.

पुत्र उवाच

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स तदा नृपनन्दनः।

मुखावलोकनं चक्रे पन्नगेश्वरपुत्रयोः॥ २५॥

ततस्तौ प्रणिपत्योभौ राजपुत्रस्य यन्मतम्।

तत्पितुः सकलं वीरौ कथयामासतुः स्फुटम्॥ २६॥

Jaḍa spoke

Having heard this his speech, the young prince then looked at the faces of the Nāga king's sons Thereupon both those heroes prostrating themselves told their father clearly all the young prince's thoughts.

तातास्य पत्नी दयिता श्रुत्वेमं विनिपातितम्।
अत्यजद्दयिता प्राणान्विप्रलब्धा दुरात्मना॥ २७॥
केनापि कृतवैरेण दानवेन कुबुद्धिना।
गन्धर्वराजस्य सुता नाम्नाख्याता मदालसा॥ २८॥
कृतज्ञोऽय ततस्तात प्रतिज्ञां कृतवानिमाम्।
नान्या भार्या भवित्री मे वर्जयित्वा मदालसाम्॥ २९॥
द्रुष्टु ता चारुसर्वांगीमयं वीरो ऋतध्वजः।
तात वाञ्छति यद्येतत्क्रियते तत्कृतं भवेत्॥ ३०॥

The sons spoke

When this prince's beloved wife heard that he was slain, she forsook her dear life, being deceived by a certain cruel, bad-minded Dānava, who shewed his enmity She was the daughter of the Gandharva king, she was named Madālasā Then he, mindful of the past, made this vow, dear father, 'No other shall be my wife save Madālasā This hero Rta-dhvaja longs, dear father, to behold her, lovely-limbed if this may be done, let it be done

अश्वतर उवाच

भूतैर्वियोगिनो योगस्तादृशैरेव तादृशः।
कथमेतद्विना स्वप्न माया वा शम्बरोदिताम्॥ ३१॥

Aśvatara spoke

"Such magical power as that belongs to one who is exempt from such gross elements How can this be except as a dream or as an illusion proceeding from Śambara? "[1]

पुत्र उवाच

प्रणिपत्य भुजङ्गेशं पुत्रः शत्रुजितस्ततः।
प्रत्युवाच महात्मानं प्रेमलज्जासमन्वितः॥ ३२॥
मायामयीमप्यधुना मम तातो मदालसाम्।
यदि दर्शयते मन्ये पर कृतमनुग्रहम्॥ ३३॥

1 A Daitya

Jaḍa spoke

Then Śatrujit's son prostrated himself before the high-souled Nāga king and replied, being touched with affection and modesty "If you show[2] me now, dear father, Madālasā"even in illusion, I hold that you has done me the greatest favour "

अश्वतर उवाच

तस्मात्पश्येह वत्स त्वं मायां चेद्द्रष्टुमिच्छसि।
अनुग्राह्यो भवान्गेहे बालोऽप्यभ्यागतो गुरुः॥ ३४॥

Aśvatara spoke

"Look you here then, my son, if you would see the illusion I must show you favour, a visitor at one's house, though a child, is master "

पुत्र उवाच

आनयामास नागेन्द्रो गृहे गुप्तां मदालसाम्।
दर्शयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्॥ ३५॥
तेषां संमोहनार्थाय जजल्प च ततः स्फुटम्।
सेयं न वेति ते भार्या राजपुत्र मदालसा॥ ३६॥

Jaḍa spoke

The Nāga king led in Madālasā who was concealed in the house, and next he uttered some gibberish distinctly in order to bewilder them And then he showed the young prince the beauteous lady, saying, "Is she or is she not, O prince, your wife Madālasā?"

जड उवाच

स दृष्ट्वा तां तदा तन्वी तत्क्षणाद्विगतत्रपः।
प्रियेति तामभिमुखं ययौ वाचमुदीरयन्॥ ३७॥
निवारयामास च तं नागः सोऽश्वतरस्त्वरन्॥

Jaḍa spoke

Then, seeing the slender one, he lost his reticence that very moment, he moved towards her, uttering the word "Beloved!" And the Nāga Aśvatara hasting held him off

अश्वतर उवाच

मायेयं पुत्र मा स्राक्षीः प्रागेव कथितं तव॥ ३८॥
अन्तर्द्धानमुपैत्याशु माया संस्पर्शनादिभिः।
ततः पपात मेदिन्यां स तु मूर्च्छापरिप्लुतः॥ ३९॥

2 Read *darsayase* for *darsaya te?*

हा प्रियोति वदन्सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम्।
मोहो ममायं नो वेति नालं प्रत्ययवानहम्॥४०॥
अहो ममेत्यहं चेति बलं प्रत्ययोर्महत्।
येनाहं पातनोऽरीणां विना शस्त्रं निपातितः॥४१॥
ममेति दर्शितानेन मिथ्यामायेति विस्फुटम्।
वाखम्बुतेजसां भूमेराकाशस्य च चेष्टया॥४२॥

Aśvatara spoke

"It is illusion, my son! touch her not! I told you so at first. The illusion quickly vanishes when touched or other-wise meddled with." Thereupon he fell to the ground, overwhelmed by a faint; and exclaiming "Ah Beloved!" he thought of his noble wife. "Alas for the love of this king towards my steadfast mind, whereby I have been thus overthrown without the weapons of foes. She was shown as an illusion, though it was clearly no illusion at all by reason of the action of air, water and fire, earth and ether."

पुत्र उवाच

ततः कुवलयाश्वं स समाश्वास्य भुजङ्गमः।
कथयामास तत्सर्वं मृतसञ्जीवनादिकम्॥४३॥

Jaḍa spoke

Then the Nāga reviving Kuvalayāśva, related to him the whole story of her recovery from death and all else that had happened.

ततः प्रहृष्टः प्रतिलभ्य कान्तां
प्रणम्य नागं निजमाजगाम।
संस्तूयमानः स्वपुरं तमश्व-
मारुह्य सञ्चिन्तितमभ्युपेतम्॥४४॥

Thereat rejoicing he took again his loved one, and after doing obeisance to the Nāga departed in great splendour, mounted on the horse, to his own city, having attained[1] the object of his thoughts.

शृणुयाद्भक्तिपूर्वं यो नैरन्तर्येण मानवः।
वेदघोषफलं तेन प्राप्तं वै भुवि दुर्लभम्॥४५॥
सम्प्राप्नोति सुखं नित्यं सर्वकामसमन्वितः।
लोके च दुर्लभं तस्य नास्ति किञ्चिन्न विद्यते॥४६॥

A man who listens continuously with faith obtains the fruit which is declared in Vedas and scarce in this world. He gains eternal happiness with all desires and there is no unachievable thing for him in the world.[2]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने पुनः मदालसां प्राप्य पातालनिर्गमो नाम द्वाविंशोऽध्यायः॥२२॥

♣♣♣

अथ त्रयोविंशोऽध्यायः

CHAPTER 23

The story of Kuvalayāśva and Madālasā (continued).

Kuvalayāśva, returning home, lives in perfect happiness with Madālasā— He succeeds his father Śatrujit—A son is born to them, Vikrānta—Madālasā prattles to the infant. Two other sons are born, Subāhu and Śatru-mardana—A fourth son is born whom Madālasā names Alarka—She criticizes these names— The king objects to her way of educating them, and wishes them to be brought up as kṣatriyas—She prattles to Alarka.

पुत्र उवाच

आगम्य स्वपुरं सोऽथ पित्रोः सर्वमशेषतः।
कथयामास तन्वङ्गी यथा प्राप्ता पुनर्मृता॥१॥

Jaḍa spoke

Reaching then his city he narrated the whole story fully to his parents, how he had regained his slender-limbed one who had died.

ननाम सापि चरणौ श्वश्रूश्वशुरयोः शुभा।
स्वजनं च यथापूर्वं वन्दनाश्लेषणादिभिः॥२॥
पूजयामास तन्वङ्गी यथा न्यायं यथा वयः।
ततो महोत्सवो जज्ञे पौराणां तत्र वै पुरे॥३॥

And the beautiful, slender-limbed lady bowed at the feet of her father and mother-in-law, and did honour as before to her kindred with obeisance, embraces and such greetings, according to propriety, and their ages. Then the citizens held a great festival there in the city.

ऋतध्वजश्च सुचिरं तया रेमे सुमध्यया।

1. Read *abhyupetaḥ* for *abhyupetam*?

2. These two verses are not available in Partiger's edition

निर्झरेषु च शैलानां निम्नगापुलिनेषु च॥४॥

काननेषु च रम्येषु वनेषूपवनेषु च।

पुण्यक्षयं वाञ्छमाना सापि कामोपभोगत:॥५॥

सह तेनातिकान्तासु रेमे रम्यासु भूमिषु।

And Ṛta-dhvaja long enjoyed himself with his beautiful-waisted wife, both among mountain torrents, and on river sand-banks, and amid pleasant woods, and in groves. She also, longing to consume her merit by the delights of love enjoyed herself with him, her greatly-beloved, in pleasant places.

तत: कालेन महता शत्रुजित्स नराधिप:॥६॥

सम्यक् प्रशास्य वसुधां कालधर्ममुपेयिवान्।

तत: पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्वजम्॥७॥

अभ्यषिञ्चन्त राजानमुदाराचारचेष्टितम्।

A long time afterwards the king Śatrujit, having ruled the earth worthily, underwent the law of Death. Then the citizens inaugurated as king his high-souled son Ṛta-dhvaja, noble in conduct and action.

सम्यक्पालयतस्तस्य प्रजा: पुत्रानिवौरसान्॥८॥

मदालसाया: संजज्ञे पुत्र: प्रथमजसतत:।

तस्य चक्रे पिता नाम विक्रान्त इति धीमत:॥९॥

तुतुषुस्तेन वै भृत्या जहास च मदालसा।

सा वै मदालसा पुत्रं बालमुत्तानशायिनम्॥१०॥

उल्लापनच्छलेनाह रुदमानमविस्वरम्।

While he duly protected his subjects as if they were his own sons, Madālasā gave birth to her first-born son. The father gave that clever child the name Vikrānta. The retainers were pleased thereat and Madālasā laughed. Madālasā spoke to her infant boy in the way of prattle,1 as he lay on his back crying not unmelodiously.

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम

कृतं च ते कल्पनयाधुनैव।

पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति

नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो:॥११॥

Perfect are you, darling, nor has your name been given you now in mere fancy. This very body of your is composed of the five elements, not indeed for this reason do you cry— wherefore then?

न वा भवान्रोदिति वै स्वजन्मा

शुद्धोयमासाद्य महीसमूहम्।

विकल्प्यमानो विविधैर्गुणार्थै-

र्गुणाश्च भौता: सकलेन्द्रियेषु॥१२॥

Nor indeed does your highness (this title is your birth-right) cry because you are a king's son. Doubtful are the various good and bad qualities, that are connected with the elements, in all your organs.

भूतानि भूतै: परिदुर्बलानि

वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंस।

अन्नाम्बुपानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानि:॥१३॥

Since in a man here the elements, extremely weak, increase by the means of the elements, namely, by means of the food and water and other nutriments given, of what has you no gain, of what has you no loss?

त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मिन्

स्तस्मिन्स्वदेहे मूढतां मा व्रजेथा:।

शुभाशुभै: कर्मभिर्देहमेतन्

मनादिमूढै: कञ्चुकस्ते पिनद्ध:॥१४॥

Do not grow infatuated at this your bodice which is already decaying, and in that your body; your body is given you by good and bad deeds; the bodice is fastened on you by persons infatuated with pride and other passions.

तातेति किंचित्तनयेति किञ्चि-

दम्बेति किञ्चिद्दयितेति किञ्चित्।

ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चि-

द्भौतं संघं बहुधा मा लपेथा॥१५॥

दु:खानि दु:खोपगमाय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेता:।

1 *Ullāpana* not in the dictionary Ullāpa is said to mean "calling out in a loud voice," "change of voice in grief, sickness etc " but no such meaning is admissible here

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि
जानाति विद्वानविमूढचेताः॥ १६॥
हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-
मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायाः।
कुचादिपीनं पिशितं घनं तत्
स्थानं रतेः किं नरको न योषित्॥ १७॥

Do you greatly esteem each aggregate of elements— some one aggregate as a dear father, some other as a child, some other as a mother, some other as a loved wife, some other as your own property, some other as not your own. A man beguiled in mind thinks that evils tend to assuage evils, that enjoyments tend to happiness. Again the unwise man, greatlv beguiled in mind, thinks that these very evils are pleasures. Laughter, gazing at the bones,[1] a pair of excessively bright mocking eyes, firm plump flesh in the breasts and elsewhere, in a woman—that is Love's abode; is not woman hell?

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो
देहेऽपि चान्यः पुरुषोनिविष्टः।
ममत्वमुर्व्यां न तथा यथा स्वे
देहेऽभिमात्रं च विमूढतैषा॥ १८॥

The carriage rests on the earth; and the body is seated in the carriage; and even in the body there is another seated, the soul. There is not the same perception of ownership in one's body, as there is this excessive infatuation with it.

(त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज।
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज॥ १९॥)
वर्धमानं सुतं सा तु राजपत्नी दिने दिने।
तमुल्लापादिना बोधमनयन्निर्मलात्मकम्॥ २०॥
यथा यथा बलं लेभे यथा लेभे मतिं पितः।
तथा तथात्मबोधं च सोऽवापन्मातृभाषितैः॥ २१॥

Jaḍa spoke

Now the queen trained up that son, as he grew day by day, to unselfish thought by talking and other means. As he regularly gained strength, as he gained his father's intelligence, even so he acquired knowledge of himself through his mother's talk.

इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभृति बोधितः।
चकार न मतिं प्राज्ञो गार्हस्थ्यं प्रति निर्ममः॥ २२॥

So the youth, instructed by her from his birth, having understanding and being unselfish, did not turn his mind towards family life.

द्वितीयोऽस्याः सूतो जज्ञे तस्य नामाकरोत्पिता।
सुबाहुरुमित्युक्ते सा जहास मदालसा॥ २३॥
तमप्येवं यथापूर्वं बालमुल्लापवादिनी।
प्राह बाल्यात्स च प्राप तथा बोधं महामतिः॥ २४॥

A second son was born to her. His father named him. When he said "This is Subāhu," Madālasā laughed. Him also when a child she spoke to with prattle and other talk the same as before, and thus he, having a good intellect, acquired knowledge from his childhood.

तृतीयं तनयं जातं तं राजा शत्रुमर्दनम्।
यदाह तेन सा सुभ्रूर्जहासातिचिरं पुनः॥ २५॥

When the king named the third-born son Śatrumardana, she the beautiful-browed laughed again very long thereat.

तथैव सोऽपि तन्वङ्ग्या बालत्वादेव बोधितः।
क्रियाश्चकार निष्कामा न किञ्चित्फलकारणम्॥ २६॥

The slender-limbed mother similarly instructed him also from childhood. Devoid of desire he performed ceremonies, but not anything beneficial.

चतुर्थस्य सुतस्याथ चिकीर्षुर्नाम भूपतिः।
ददर्श तां शुभाचारामीषद्धासां मदालसाम्॥ २७॥
तामाह राजा हसन्तीं किञ्चित्कौतूहलान्वितः।

Now the king, when desirous of naming the fourth son, saw Madālasā, well-behaved as she was, laughing slightly: the king, somewhat eagerly curious, spoke to her as she was laughing.

क्रियमाणेऽसकृन्नामिन कथ्यतां हास्यकारणम्॥ २८॥
विक्रान्तश्च सुबाहुश्च यथान्यः शत्रुमर्दनः।
शोभनानीति नामानि तानि मन्ये कृतानि वै॥ २९॥
योग्यानि क्षत्रबन्धूनां शौर्याटोपयुतानि च।

1. *Asthi-sandarśana*; this seems meaningless. Akṣi-sandarśana seems superfluous.

असन्त्येतानि वै भद्रे यदि ते मनसि स्थितम्॥ ३०॥

तदस्य क्रियतां नाम चतुर्थस्य सुतस्य मे॥

The king spoke

Tell me the cause of your laughter, at the very time when the name is being given. Vikrānta, Subāhu and the other Śatru-mardana—the names given by me are I think fine, suited to the kṣatriya kindred, and indicative of heroism and majesty. If these are not good, lady—if you think this in your mind—then do you give a name to this my fourth son.

मदालसोवाच

मयाज्ञा भवतः कार्या महाराज यथात्थ माम्॥ ३१॥

तथा नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते।

अलर्क इति धर्मज्ञः ख्यातिं लोके गमिष्यति॥ ३२॥

कनीयानेष ते पुत्रो मतिमांश्च भविष्यति॥

Madālasā spoke

I must obey your command, Mahārājā, as you tell me; so I will give a name to your fourth son, 'Alarka '! Learned in righteousness he shall acquire fame in the world, and this your youngest son shall have understanding." On hearing that name given the son by the mother, the king, laughing at 'Alarka ' as inappropriate, said—

पुत्र उवाच

तच्छ्रुत्वा नाम पुत्रस्य कृतं मात्रा महीपतिः॥ ३३॥

अलर्क इत्यसम्बद्धं प्रहस्येदमथाब्रवीत्।

भवत्या यदिदं नाम मत्पुत्रस्य कृतं शुभे॥ ३४॥

किमीदृशमसम्बद्धमर्थः कोऽस्य मदालसे॥

The king spoke

"This name that you have given to my son, beauteous lady—why has you given such an inappropriate one? What is its meaning, O Madālasā?"

मदालसोवाच

कल्पनेयं महाराज कृता सा व्यावहारिकी॥ ३५॥

त्वत्कृतानां तथा नाम्नां शृणु भूप निरर्थताम्।

वदन्ति पुरुषाः प्राज्ञा व्यापिनं पुरुषं सतः॥ ३६॥

क्रान्तिश्च गतिरुद्दिष्टा देशाद्देशान्तरं तु या।

सर्वगो न प्रयातीह व्यापी देहेश्वरो यतः॥ ३७॥

ततो विक्रान्तसंज्ञेयं मता मम निरर्थिका।

Madālasā spoke

This is my fancy, Mahārājā; I have given it as being practical. So do you listen, O king, to the meaninglessness of the names given by you. Since wise men speak of a pervading soul; and 'krānti' is described as the course which passes from one place to another place; since the soul is all-pervading in that it is ubiquitous and does not move about; therefore this appellation Vikrānta, 'passed beyond,' appears to me meaningless.

सुबाहुरिति या संज्ञा कृतान्यस्य सुतस्य ते॥ ३८॥

निरर्था साप्यमूर्त्तस्य पुरुषस्य महीपते।

पुत्रस्य यत्कृतं नाम तृतीयस्यारिमर्दनः॥ ३९॥

मन्ये तच्चाप्यसम्बद्धं शृणु वाप्यत्र कारणम्।

The appellation Subāhu, `fine-armed,' given to the second son, that too is meaningless because the soul is incorporeal, O king. The name that you have given the third son, Ari-mardana, 'foe-crusher, 'I think that too is inappropriate; and listen to the reason as regards it.

एक एव शरीरेषु सर्वेषु पुरुषो यदा॥ ४०॥

तदास्य राजन्कः शत्रुः को वा मित्रमिहेष्यते।

भूतैर्भूतानि मर्द्यन्ते अमूर्त्तो मर्द्यते कथम्॥ ४१॥

क्रोधादीनां पृथग्भावात्कल्पनेयं निरर्थिका।

यदि संव्यवहारार्थमसन्नाम प्रकल्प्यते॥ ४२॥

नाम्नि कस्मादलर्काख्ये नैरर्थ्यं भवतो मतम्।

Since there is only one soul in all bodies, who then, O king, is regarded as its enemy in this world, or who as its friend? Creatures are crushed by creatures; how can the incorpo-real be crushed? This fancy is meaningless because of the separate existence of anger and the other passions. If a bad name is fixed upon because of mutual dealing, why do you think there is no meaning in the name Alarka?[1]

एवमुक्तस्तया साधु महिष्या स महीपतिः॥ ४३॥

तथेत्याह महाबुद्धिर्दयितां तथ्यवादिनीम्।

1. *Alarka*, a furious dog, or a fabulous hog with eight legs.

तं चापि सा सुतं सुभ्रूर्यथा पूर्वसुतांस्तथा॥४४॥

प्राहावबोधजननं तामुवाच पार्थिवः।

करोषि किमिदं मूढे ममाभावाय सन्ततेः॥४५॥

दुष्टावबोधदानेन यथा पूर्वसुतेषु मे।

Jaḍa spoke

Being thus excellently addressed by the queen, the king, having great understanding, assented to his loved wife who spoke correctly. And the fine-browed lady spoke to that son, just as to the elder sons, what would arouse the intellect. The king said to her. "Why do you deal thus, O foolish one, with the temperament of my child, by giving him a mischievous education as you did before to my other sons.

यदि ते मत्प्रियं कार्यमनुग्राह्यं वचो मम॥४६॥

तदेनं तनयं मार्गे प्रवत्तं सन्नियोजय।

कर्ममार्गः समुच्छेदं नैव देवि गमिष्यति॥४७॥

तद्वन्मनुष्यतां याता भूतवर्गेषु ये स्थिताः।

सपुण्यानसपुण्यांश्च क्षुत्क्षामांस्तृट् परिप्लुतान्॥४८॥

पिण्डोदकप्रदानेन नरः कर्मण्यवस्थितः।

सदाप्याययते सुभ्रूस्तद्वद्देवातिथीनपि॥४९॥

If you should do what pleases me, if my word should be accepted, then restrain this son within the path of activity. So the path of action will not lead to utter destruction, O lady; and so the piṇḍa offering to the pitṛs will not cease, O virtuous one. The pitṛs dwell in the Deva-loka, they are also born as brutes, they become men likewise, and they reside within the class of elements. By offering the piṇḍa and water a man, busied in the ceremonies, ever nourishes them, O fine-browed one, both the righteous and the unrighteous, those worn out with hunger, those harassed by thirst: he nourishes the gods likewise and guests.

देवैर्मनुष्यैः पितृभिः प्रेतैर्भूतैः सगुह्यकैः।

वयोभिः कृमिभिः कीटैर्नर एवोपजीव्यते॥५०॥

तस्मात्तन्वङ्गि मे पुत्रं यत्कार्यं क्षत्रयोनिभिः।

ऐहिकामुष्मिकायालं तत्कर्म प्रतिपादय॥५१॥

The gods, mankind, the pitṛs, departed spirits, goblins, and guhyakas, birds, worms and insects live upon man indeed. Therefore, O slender-limbed, cause my son to acquire thoroughly the whole duty of kṣatriyas, as regards this life and life in the next world.

तेनैवमुक्ता सा साध्वी वरनारी मदालसा।

अलर्कं नाम तनयं प्रोवाचोल्लापवादिनी॥५२॥

पुत्र वर्द्धस्व मे भर्त्तुर्मनो नन्दय कर्मभिः।

ऐहिकामुष्मिकफलं तत्सम्यक्परिपालय॥

मित्राणामुपकाराय दुर्हृदां नाशनाय च॥५३॥

The queen Madālasā, being thus admonished by her husband, spoke to her son Alarka, with prattling words. "Thrive my son! rejoice my husband's mind with your deeds, in order to benefit friends and destroy enemies.

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रु-

रेकश्चिरं पालयितासि पुत्र।

तत्पालनादिन्द्रसमोपभोग्यं

धर्मं फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्॥५४॥

Happy are you, my son, who alone, with never an enemy, will-long protect the earth: from protecting it may give you full enjoyment of happiness, and from righteousness you shall obtain the fruit, immortality.

धरामरान्पर्वसु तर्पयेथाः

समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः।

हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा

मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः॥५५॥

May you delight the brāhmaṇas at the holy festivals! May you fulfill the longing among your kinsmen! May you think kindly in your heart for another! May you restrain your mind from the wives of others!

सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा-

स्तद्ध्यानतोन्तः षडरीञ्जयेथाः।

मायां प्रबोधेन निवारयेथा

ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथाः॥५६॥

You should meditate lord Murari in your heart. By meditating you kill your six inner foes kāma etc. Getting self-realisation give up the illusion, and think always that the whole word is transient.

अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा

यशोर्ज्जनायार्थमपि व्ययेथाः।

परापवादश्रवणाद्बिभीथा

विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथाः॥५७॥

You should conquer the kings for wealth and invest this for gaining fame. You should fear from hearing of another's censure and also protect people from the ocean of sorrow.

यज्ञैरनेकैर्विबुधानजस्र-

मन्नैर्द्विजान्प्रीणय संश्रितांश्च।

स्त्रियश्च कामैरतुलैश्चिराय

युद्धैश्चारींस्तोषयितासि वीर॥५८॥

Please continually the gods with numerous sacrifices, and the dvijas who resort to you with wealth. And you shall long satisfy women with unparalleled affections, and your foes with battles,

बालो मनो नन्दय बान्धवानां

गुरोस्तथाज्ञाकरणैः कुमारः।

स्त्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां

वृद्धो वने वत्स वनेचराणाम्॥५९॥

O hero! As a child gladden the mind of your kinsmen; and as a boy the mind of your teacher by observance of his commands; as a young man gladden the mind of women who are the ornament of high families; as an old man the mind of the hermits in the forest.

रायं कुर्वन्सुहृदो नन्दयेथाः

साधून् रक्षंस्तात यज्ञैर्यजेथाः।

दुष्टान्निघ्नवैरिणश्चाजिमध्ये

गोविप्रार्थे वत्स मृत्युं भजेथाः॥६०॥

Exercising your sovereignty may, you gladden your friends! Guarding the good, may you offer up sacrifices, darling! Destroying the wicked and your enemies in battle, may you meet your death, my child, on behalf of cattle and brāhmaṇas!

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे प्रवृत्तिमार्गानुशासनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः॥२३॥

♣♣♣

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः

CHAPTER 24

The story of Kuvalayāśva (continued)

The Education of his Sons.

Madālasā instructs Alarka. in a king's duties—Enforcing especially the necessity for self-control, prudence and maintenance of the laws.

पुत्र उवाच

एवमुल्लाप्यमानस्तु स तु मात्रा दिने दिने।

ववृधे वयसा बालो बुद्ध्या चालर्कसंज्ञितः॥१॥

स कौमारकमासाद्य ऋतध्वजसुतस्तदा।

कृतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्याह मातरम्॥२॥

Now being talked to in this way by his mother every day, the child Alarka grew in age and intelligence. Then this son of Ṛta-dhvaja, on reaching boyhood, received investiture with the sacred thread, and being intelligent did obeisance to his mother and said,

मया यदम्ब कर्त्तव्यमैहिकामुष्मिकाय वै।

सुखाय वद तत्सर्वं प्रश्रयावनतस्य मे॥३॥

ममार्थं चैव धर्मार्थं प्रानां चैव यद्धितम्।

श्रेयसे यच्च तत्सर्वं प्रजारञ्जनमादितः॥४॥

"What I ought to do now for happiness in this world and the next world, tell all that to me who am bowing respectfully before you? "

मदालसोवाच

वत्स राज्याभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः।

कर्त्तव्यमविरोधेन स्वधर्मश्च महीभृताम्॥५॥

व्यसनानि परित्यज्य सत्यमूलहराणि वै।

आत्मा रिपुभ्यः संरक्षो बहिर्मन्त्रविनिर्गमात्॥६॥

दुष्टादुष्टांश्च जानीयादमात्यानरिदोषतः।

अष्टधा नाशमाप्नोति स्ववक्त्रात्स्यन्दनाद्यथा॥७॥

तथा राजाप्यसन्दिग्धं बहिर्मन्त्रविनिर्गमात्।

चरैश्चारास्तथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयत्नतः॥८॥

Madālasā spoke

My child, a king inaugurated in his kingdom must in the first place conciliate his subjects, without obstructing his own duty. Eschewing the

seven vices, which are radically injurious, he must guard himself from his adversaries without departing from good counsel Just as a man meets destruction in eight ways from a fine-wheeled chariot, so undoubtedly does even a king without departing from good counsel And let him recognise the bad and good ministers through his enemies' faults, and he must strenuously trace out his enemy's, spies by spies

विश्वासो न तु कर्तव्यो राज्ञा मित्राप्तबन्धुषु।
कार्ययोगादमित्रेषु विश्वसीत नराधिपः॥ ९॥
स्थानवृद्धिक्षयज्ञेन षाड्गुण्यविदितात्मना।
भवितव्य नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना॥ १०॥

But a king must not confide in friends, acquaintances, or relatives, let a king trust even in an unfriendly person, if so obliged by his affairs A king must himself be conversant with the stationary, prosperous and deteriorating conditions of state policy, be familiar with the merits of the six measures of military policy,[1] and not be enslaved by desire

प्रागात्ममन्त्रिणश्चैव ततो भृत्या महीभृता।
ज्ञेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः॥ ११॥
यस्त्वेतानविजित्यैव वैरिणो विजिगीषते।
सो जितात्माजितामात्यः शत्रुवर्गेण बाध्यते॥ १२॥
तस्मात्कामादयः पूर्व जेयाः पुत्र महीभृता।
तज्जये हि यो राज्ञो राजा नश्यति तैर्जितः॥ १३॥
कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मानस्तथैव च।
हर्षश्च शत्रवो ह्येते नाशाय कुमहीभृताम्॥ १४॥
कामप्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डु निपातितम्।
निवर्त्तयेत्तथा क्रोधादनुह्राद हतात्मजम्॥ १५॥
हतमैल तथा लोभान्मदाद्वेन द्विजैर्हतम्।
मानादनायुषः पुत्र हत हर्षात्पुरञ्जयम्॥ १६॥
एभिर्जितैर्जित सर्व मरुत्तेन महात्मना।
स्मृत्वा विवर्जयेदेतान्षड् दोषांश्च महीपतिः॥ १७॥

A king must first subdue himself, and his ministers, then his dependants, and afterwards his citizens, then let him, fight against his enemies But he who, without having indeed conquered these, desires to conquer his adversaries, he, with his own self unsubdued and with unsubdued ministers,[2] is killed by his enemies' party A king must therefore, my son, first conquer desire and the other passions, for when they are conquered, victory is his assuredly, vanquished by them, a king perishes Desire, and anger, and covetousness, intoxication and pride, joy also, and enemies these in truth tend to destroy kings Let him restrain himself, recollecting how Pāndu himself was killed when engrossed in love and how Anuhrāda[3] killed his own son through anger, and how Aila[4] was killed through covetousness, how Vena[5] was killed by dvijas through intoxication how Anāyus'[6] son Bali was killed through pride, Purañjaya through joy Recollecting how, when these were conquered, high-souled Marutta vanquished all, let a king cast out these his own faults

काककोकिलभृङ्गाणां बकव्यालशिखण्डिनाम्।
हसकुक्कुटलोहाना शिक्षेत चरित नृपः॥ १८॥
कौशिकस्य क्रिया कुर्याद्विपक्षे मनुजेश्वरः।
चेष्टा पिपीलिकाना च काले भूपः प्रदर्शयेत्॥ १९॥

A king should learn the ways of the crow, cuckoo and bee, of the deer, serpent and peacock, of the goose, cock and the red goat A king should act like an insect against an opponent, and a king should carry out the ways of the ants at a fitting time

ज्ञेयाग्निविस्फुलिङ्गाना बीजचेष्टा च शाल्मलेः।
चन्द्रसूर्यस्वरूप च नीत्यर्थं पृथिवीक्षिता॥ २०॥
बन्धकीपद्मशरभशूलिकागुर्विणीस्तनात्।
एव साम्ना च भेदेन प्रदानेन च पार्थिव॥ २१॥
दण्डेन च प्रकुर्वीत नीत्यर्थं पृथिवीक्षिता।
प्रज्ञा नृपेण वा देया तथा चण्डालयोषितः॥ २२॥

1 Viz sandhi- peace, vigraha war, yāna- marching, āsana- encamping dvaidhī-bhāva- dividing his forces, and samsraya- alliance

2 For *jitātma jitamatyah* read *'jitatmajitamatyah'*

3 Son of Hiranya kasipu

4 Purūravas

5 A son of Anga

6 She was his mother

A king, who possesses the natural character of the moon and the sun, ought to know for the sake of good policy the behaviour of sparks of fire and of the seeds of the seemul tree.[1] And a king ought to gather wisdom from a courtezan, the lotus flower,[2] and a grasshopper, a doe-hare, and the breast of pregnant women, and also from a woman of the cow-herd caste. In this way, a king should drive his politics on the basis of negotiations, gifting, punishment and secrecy and should use his intelligence like a woman of lower caste (cāṇḍāla woman).

शक्रार्कयमसोमानां तद्वद्वायोर्महीपतिः।
रूपाणि पञ्च कुर्वीत महीपालनकर्मणि॥ २३॥
यथेन्द्रश्चतुरो मासान्वार्योघेणैव भूतलम्।
आप्याययेत्तथा लोकान्परिचारैर्महीपतिः॥ २४॥

A king should assume the five forms of Indra, the Sun, Yama and the Moon, and also of the Wind in the work of government. Just as Indra nourishes the people on the earth with showers of water for four months, so should a king nourish them with largesses.

मासानष्टौ यथा सूर्यस्तोयं हरति रश्मिभिः।
सूक्ष्मेणैवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिना नृपः॥ २५॥
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति।
तथा प्रिया प्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्॥ २६॥

Just as the Sun draws up the water with his rays for eight months, so should a king collect the tolls and other dues by truly subtle means. Just as Yama restrains friend and foe when the time arrives, so a king should be impartial towards friend and foe, towards the vicious and the virtuous.

पूर्णेन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमाञ्जायते नरः।
एवं यत्र प्रजाः सर्वा निर्वृतास्तच्छिवव्रतम्॥ २७॥
मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा।
एवं चरेन्नृपश्चारैः पौरामात्यारिबन्धुषु॥ २८॥

Just as by gazing on the full Moon, a man grows affectionate, so, where the people are all peaceful, that is the practice he should adopt from the moon. Just as the Wind moves mysterious among all creatures, so should a king more among the citizens, ministers and others, and among his relatives by the agency of spies.

न लोभार्थैर्न कामार्थैर्नार्थार्थैर्यस्य मानसम्।
पदार्थैः कृष्यते धर्मात्स राजा स्वर्गमृच्छति॥ २९॥
उत्पथग्राहिणो मूढान्स्वधर्माच्चलितान्नरान्।
यः करोति निजे धर्मे स राजा स्वर्गमृच्छति॥ ३०॥
वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राष्ट्रे तथाश्रमाः।
राज्ञस्तस्य सुखं तात परत्रेह च शाश्वतम्॥ ३१॥
एतद्राज्ञः परं कृत्यं तथैतद्वृद्धिकारणम्।
स्वधर्मे स्थापनं नृणां चाल्यते न कुबुद्धिभिः॥ ३२॥
पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः।
सम्यक्पालयिता भागं धर्मस्याप्नोति वै यतः॥ ३३॥
एवमाचरते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणम्।
स सुखी विहरत्येष शक्रस्यैति सलोकताम्॥ ३४॥

The king, my child, goes to Svarga, whose mind is attracted neither by covetousness, nor by love, nor by riches, as by other motives. The king goes to Svarga, who keeps within their duty erring foolish men, who are swerving from their duty. He, in whose kingdom the duties of the four classes and the four periods of a brāhmana's life do not fall into desuetude, has, my child, eternal happiness after death and in a future state. A king's highest duty, and that which brings supreme felicity for him, is the maintenance among men of their own laws,[3] since it is disturbed by evil-minded men. By protecting creatures indeed a king reaches success; he who duly protects gains by his efforts a portion of righteousness.

The king, who protects the people of the four casts, gains happiness like Indra.[4]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने
चतुर्विंशोऽध्यायः॥२४॥

♣♣♣

1 *Sālmali*, see note p. 82 The pods contain a quantity of silky cotton which is blown about, when the pods burst

2 Nelumbium speciosum, see note p. 25

3 Dharma.

4 This verse is not read by Pargiter

अथ पञ्चविंशोऽध्यायः

CHAPTER 25

Madālasā Exhortation (continued).

Madālasā enunciates to Alarka, the special duties of the four castes— and of the four periods of a brāhmaṇa's life—and the duties common to those four castes and periods, which must be strenuously maintained.

पुत्र उवाच

तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा सोऽलर्को मातरं पुनः।
पप्रच्छ वर्णधर्माश्च धर्मान्ये चाश्रमेषु च॥ १॥

Jaḍa spoke

Having listened to that his mother's exhortation, Alarka also further questioned his mother both about the duties of the four classes, and about the duties appertaining to the four periods of a brāhmaṇa's life.

अलर्क उवाच

कथितोऽयं महाभागे राज्यतन्त्राश्रितस्त्वया।
मम धर्मोहमिच्छामि श्रोतुं वर्णाश्रमात्मकम्॥ २॥

Alarka spoke

You have expounded, gracious lady, this the duty relating to the system of kingly government. I wish to hear that duty which concerns the four classes and the four periods of a brāhmaṇa's life.

मदालसोवाच

दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिधोदितः।
धर्मो नान्यश्चतुर्थोऽस्ति धर्मैस्तस्यापदं विना॥ ३॥
याजनाध्यापने शुद्धस्तथा पुत्र प्रतिग्रहः।
एतस्सम्यक्समाख्यातं त्रितयं चास्य जीविका॥ ४॥
दानमध्ययनं यज्ञाः क्षत्रियस्याप्ययं त्रिधा।
धर्मः प्रोक्तः क्षिते रक्षा शस्त्राजीवश्च जीविका॥ ५॥
दानमध्ययनं यज्ञो वैश्यस्यापि त्रिधैव सः।
वाणिज्यं पाशुपाल्यं च कृषिश्चैवास्य जीविका॥ ६॥
दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा द्विजातीनां त्रिधा मया।
व्याख्यातः शूद्रधर्मोऽपि जीविका कारुकर्मजा॥ ७॥
तद्वद्द्विजात्शुश्रूषा पोषणं क्रयविक्रयैः।
वर्णधर्मास्त्विमे प्रोक्ताः श्रूयतामाश्रमाश्रयाः॥ ८॥

Madālasā spoke

A brāhmaṇa's duty is held to be threefold—liberality, study, sacrifice. There is no other fourth duty. His duty is regardless of his position. Irreproachable sacrificial and educational occupations, and the acceptance of gifts from the purified —this is fitly proclaimed his threefold means of livelihood liberality, study, sacrifice—this is declared to be the threefold duty of a kṣatriya also: protection of the earth, and subsistence by weapons are his means of livelihood. Liberality, study, sacrifice— that indeed is the threefold duty of a vaiśya also: merchandise, and the tending of cattle, and agriculture are his means of livelihood. Liberality and sacrifice, obedience to dvijas, I have declared to be the threefold duty of the śūdra also; and his means of livelihood are a handicraft, obedience likewise to dvijas, nourishing them, buying and selling. These are said to be the duties of the four classes. Hear also the connexions among the four periods of a brāhmaṇa's life.

स्ववर्णधर्मात्संसिद्धिं नरः प्राप्नोति न च्युतः।
प्रयाति नरकं प्रेत्य प्रतिषिद्धनिषेवणात्॥ ९॥
यावत्तु नोपनयनं क्रियते वै द्विजन्मनः।
कामचेष्टोक्तिभक्षस्तु तावद्भवति पुत्रक॥ १०॥

A man who has not erred from the duty of his own class gains perfect felicity: he goes to hell after death, if he has served what is forbidden. And as long indeed as a dvija is not invested with the sacred thread, so long, my son, he acts, speaks and eats unrestrainedly.

कृतोपनयनः सम्यग्ब्रह्मचारी गुरोर्गृहे।
वसेत तत्र धर्मोऽस्य कथ्यते तन्निबोध मे॥ ११॥
स्वाध्यायोऽथाग्निशुश्रूषा स्नानं भिक्षाटनं तथा।
गुरोर्निवेद्य तच्चाद्यमनुज्ञातेन सर्वदा॥ १२॥

When duly invested with the sacred thread, he becomes a brahmacārin in his guru's house, and he should dwell there. I relate his duty; hear it of me. Private study, attendance on fire, bathing, and wandering about for alms, and always eating that food after informing his guru and obtaining permission from him.

गुरोः कर्मणि सोद्योगः सम्यक्प्रीत्युपपादकः।
तेनाहूतः पठेच्चैव तत्परो नान्य मानसः॥ १३॥
एक द्वौ सकलान्वापि वेदान्प्राप्य गुरोर्मुखात्।
अनुज्ञातो वरा दत्त्वा दक्षिणा गुरो ततः॥ १४॥

He should be diligent in the guru's business, there should be thorough evoking of his affection, and when summoned by him, he should read intently, his mind withdrawn from everything else After acquiring one, two or all the Vedas from his guru's mouth, he is authorized to give the guru his fee with words of eulogy

गार्हस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममावसेत्।
वानप्रस्थाश्रम वापि चतुर्थ वेच्छयात्मनः॥ १५॥
तथैव वा गुरुर्गेह द्विजो निष्ठामवाप्नुयात्।
गुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्ये तत्सुत विना॥ १६॥
शुश्रूषुर्निरभिमानो ब्रह्मचर्याश्रम वसेत्।

But let him enter on the grhastha period when desirous of the period of family life, or, by his own wish, on the vāna-prastha period and on the fourth period Or let the dvija await his decease there in the guru's house, obedient to the guru's son if the guru be dead, or to the guru's disciple, if there be no son Obedient, free from self-conceit, let him pass through the period of a brahmacārin

उपावृत्तस्ततस्तस्माद् गृहस्थाश्रमकाम्यया॥ १७॥
ततोऽसमानर्षिकुलां तुल्या भार्यामरोगिणीम्।
उद्वहेन्नयायतोऽव्यङ्गा गृहस्थारमकारणात्॥ १८॥
स्वकर्मणा धन लब्ध्वा पितृन्वातिथीस्तथा।
सम्यक्सम्प्रीणयेद्भक्त्या पोषयेच्चारितांस्तथा॥ १९॥
भृत्यात्मजाञ्ज्ञामयोऽथ दीनार्थिपतितानापि।
यथाशक्त्यान्नदानेन वयासि पशवस्तथा॥ २०॥

Next when he has desisted therefrom, through desire for a grhastha's status, let him then rightly marry a wife, sprung from the family of a different[1] Rsi, his equal, free from sickness, not deformed, for the sake of a grihastha's status And having gained money by his own toil, let him duly please the pitrs gods and guests by faith, and also nourish those who resort to him, his dependants and children, and his female relatives, and the afflicted, the blind, and the outcast, the birds and the cattle,[2] to the utmost of his power with gifts of food

एष धर्मो गृहस्थस्य ऋतावभिगमस्तथा।
पञ्चयज्ञविधान तु यथाशक्ति न हापयेत्॥ २१॥
पितृदेवातिथिज्ञातिभुक्तशेष स्वय नरः।
भुञ्जीत च सम भृत्यैर्यथाविभवमात्मनः॥ २२॥

This is the duty of a grihastha, sexual intercourse also at the proper season but he should not, to the utmost of his power, neglect the performance of the five sacrifices And let the man himself, being zealous to the best of his power, together with his dependants, eat the remains of the food consumed by the pitrs, the gods, the guests and paternal kinsmen

एष तूद्देशतः प्रोक्तो गृहस्थस्याश्रमो मया।
वानप्रस्थस्य धर्मं ते कथयाम्यवधार्यताम्॥ २३॥
अपत्यसन्तति दृष्ट्वा प्राज्ञो देहस्य चानतिम्।
वानप्रस्थाश्रम गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणात्॥ २४॥
तत्रारण्योपभोगश्च तपोभिश्चात्मकर्षणम्।
भूमौ शय्या ब्रह्मचर्य पितृदेवातिथिक्रियाः॥ २५॥
होमस्त्रिषवणं स्नानं जटावल्कलधारणम्।
मौनादिकरणं चैव वन्यस्नेहनिषेवणम्॥ २६॥

Now I have declared this grihastha period distinctly I describe to you the duty of the vāna-prastha be it heard Having seen the succession of his offspring, and the stoop of his body, let the wise man enter upon the vāna-prastha period, for the purpose of purifying his soul In it there is the enjoyment of the forest, and attraction by penances, sleeping on the ground, sacred study, ceremonies for the pitrs gods and guests, the homa oblation, the three daily ablutions,[3] the wearing matted hair and a bark dress, and diligence in meditation unceasingly, the use of forest unguents

1 A samāna His family and her should not be descended from the same Rsi This indicates exogamy

2 For *paśavas* read *ca paśūms*

3 At dawn, noon and sunset

इत्येष पापशुद्ध्यर्थमात्मनश्चोपकारकः।

वानप्रस्थाश्रमस्तस्माद्भिक्षोस्तु चरमोऽपरः॥ २७॥

This is the vāna-prastha period, for the purification of sin, and beneficial to the soul But after that comes another, the last, period of the bhiksu

चतुर्थस्य स्वरूप तु श्रूयतामारमस्य मत्।

यच्च धर्मोऽस्य धर्मज्ञैः प्रोक्तस्तात महात्मभिः॥ २८॥

सर्वसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचर्यमकोपता।

जितेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मन्वसतिश्चिरम्॥ २९॥

नारम्भस्तथाहारे भिक्षान्न चैककालिकम्।

आत्मज्ञानावबोधश्च तथा चात्मावलोकनम्॥ ३०॥

But hear from me the nature of the fourth period, which with its peculiar duties has been described, my darling, by high-souled men conversant with its duties [1] Renunciation of every association, sacred study, abstinence from anger, control over the senses, no long dwelling in one habitation, abstaining from undertakings, and eating food obtained by begging once a day, also desire for the awakening of knowledge of the soul, and gazing at the soul

चतुर्थे त्वाश्रमे धर्मो मयाय ते निवेदितः।

सामान्यमन्यवर्णानामाश्रमाणा च मे शृणु॥ ३१॥

सत्य शौचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा।

आनृशस्यमकार्पण्य सन्तोषश्चाष्टमो गुणः॥ ३२॥

एते सक्षेपतः प्रोक्ता धर्मवर्णाश्रमेषु च।

Now I have acquainted you with this duty in the fourth period. "Hear from me the common duty of the other classes and of the periods of life Truthfulness, purity and harmlessness, freedom from envy, and patience, mercy, generosity,[2] and con-tentment is the eighth virtue

एतेषु नित्यधर्मेषु नित्य तिष्ठेत्समन्ततः॥ ३३॥

स याति ब्रह्मलोक हि यावदिनद्राश्चतुर्दश।

यश्चोल्लघ्य स्वक धर्म स्ववर्णाश्रमसज्ञितम्॥ ३४॥

नरोऽन्यथा प्रवर्त्तेत स दण्ड्यो भूभृतो भवेत्।

ये च स्वधर्मसन्त्यागात्पाप कुर्वन्ति मानवाः॥ ३५॥

उपेक्षतस्तान्नृपतेरिष्टापूर्तं प्रयात्यधः।

तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्वे वर्णाः स्वधर्मतः॥ ३६॥

प्रवर्ततेऽन्यथा दण्ड्याः स्थाप्याश्चैव स्वकर्मसु॥ ३७॥

These duties have been succinctly described to you concerning the classes and the periods of life and a man should stand wholly within these his own peculiar duties And the man, who, overstepping his own duty named according to his own class or period of life, should behave otherwise, should be punished by the king And the king who over-looks men, who after forsaking their own duties commit sin, loses his pious acts Therefore a king must vigorously punish all the classes that behave contrary to their special duties, and he must keep them within their own occupations

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसानुशासन नाम
पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५॥

♣♣♣

अथ षड्विंशोऽध्यायः

CHAPTER 26

The Education of the Sons (continued). Madālasā's Exhortation.

Madālasā explains to Alarka the position of a grhastha—and personifies as a cow, the Vedas, pious acts, the words of the good and the words svāhā, svadhā, vashat and hanta—She describes the bali offering, and utsarga oblation—the duties of a grhastha to guests—the śrāddha—and further duties to guests—She pronounces a blessing on the grhastha state—and quotes a song by Atri on it

अलर्क उवाच

यत्कार्यं पुरुषेणेह गार्हस्थ्यमनुवर्त्तता।

बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया यस्य चोच्छ्रितिः॥ १॥

उपकाराय यन्नृणा यच्च वर्ज्य गृहे सताम्।

यथा च क्रियते तन्मे यथा यत्पृच्छतो वद॥ २॥

Alarka spoke

And what men must do who are engaged in the grhastha period, and what becomes confined in the absence of action and what increases by

1 For *vah sva dharmo sva* read *sva dharmo yasya*

2 For *akarpyanyam* read *akarpanyam*

action; and what is beneficial to men; and what a good man should avoid at home; and how things are done - declare that accurately to me who ask.

मदालसोवाच

वत्स गार्हस्थ्यमास्थाय नरः सर्वमिदं जगत्।
पुष्णाति तेन लोकाश्च स जयत्यभिवाञ्छितान्॥ ३॥
पितरो मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा।
कृमिकीटपतङ्गाश्च वयांसि पशवोऽसुराः॥ ४॥
गृहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्तिं प्रयान्ति च।
मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति वै॥ ५॥

Madālasā spoke

My child, a man on assuming the gṛhastha status, thereby nourishes all this earth and conquers the worlds he longs for. The pitṛs, the Munis, the gods, living things, and mankind, and worms, insects, and flying creatures, birds, cattle, and Asuras subsist upon the gṛhastha, and derive satisfaction from him; and gaze indeed at his countenance, wondering, 'Will he give us anything?

सर्वस्याधारभूतये वत्स धेनुस्त्रयीमयी।
यस्यां प्रतिष्ठितं विश्वं विश्वहेतुश्च या मता॥ ६॥
ऋक्पृष्ठासौ यजुर्मध्या सामवक्त्रशिरोधरा।
इष्टापूर्तविषाणं च साधु सूक्ततनूरुहा॥ ७॥
शान्तिपुष्टिशकृन्मूत्रा वर्णपादप्रतिष्ठिता।
आजीव्यमाना जगतां साऽक्षया नापचीयते॥ ८॥
स्वाहाकारो स्वधाकारो वषट्कारश्च पुत्रक।
हन्तकारस्तथैवान्यास्तस्याः स्तनचतुष्टयम्॥ ९॥

The support of everything is this cow, my child, which consists of the three Vedas, in which the universe is established, and which is believed to be the cause of the universe. Her back is the Ṛgveda; her loins the Yajurveda; her face and neck the Sāmaveda; and her horns are pious acts; her hair the excellent words of the good; her ordure and urine are tranquillity and prosperity; she is supported on feet which are the four classes; she is the sustenance of the worlds; being imperishable she does not wane. The word svāhā,[1] and the word svadhā,[2] and the word vashaṭ, my son, and the other word hanta are her[3] four teats.

स्वाहाकारं स्तनं देवाः पितरश्च स्वधामयम्।
मुनयश्च वषट्कारं देवभूतसुरेतराः॥ १०॥
हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनम्।
एवमाप्याययत्येषा देवादीनखिलांस्त्रयी॥ ११॥
एतद्वत्सचतुष्कं तु नरस्तनचतुष्टये।
न नियुञ्ज्याद्यथाकालं तेन स्युस्ते विमानिताः॥ १२॥
देवादीनखिलान्येषु सन्तर्पयति मानवः।
तेषामुच्छेदकर्त्ता यः पुरुषोऽत्यन्तपापकृत्॥ १३॥

The gods drink of the teat which is the word svāhā; and the pitṛs of that consisting of svadhā; and the Munis of that which is the word vaṣaṭ; the gods, living things and Asuras, and mankind drink constantly of the teat which is the word hanta. Thus this cow consisting of the three Vedas, my child, fattens them. And the man, who grievously sinning causes their destruction, sinks into the hell Tamas,[4] the hell Andhatāmisra[5] and the hell Tāmisra.[6] And the man, who gives this cow drink with his own children and with the immortals and other objects of worship at the proper time, attains Svarga.

स तमस्यन्धतामिस्रे तामिस्रे च निमज्जति।
यस्त्वेतां मानवो धेनुं स्वैर्वत्सैरमरादिभिः॥ १४॥
प्रापयत्युचिते काले स स्वर्गायोपपद्यते।
तस्मात्पुत्र मनुष्येण देवर्षिपितृमानवाः॥ १५॥
भूतानि चानुदिवसं पोष्याणि स्वतनुर्यथा।
तस्मात्स्नातः शुचिर्भूत्वा देवर्षिपितृतर्पणम्॥ १६॥
प्रजापतेस्तथैवाद्धि काले कुर्यात्समाहितः।
सुमनोगन्धधूपैश्च देवानभ्यर्च्य मानवः॥ १७॥
ततोऽग्रस्तर्पणं कुर्याद्दद्याच्च बलिमित्यथ।

Therefore, my son, a man must nourish the gods, ṛṣis, and pitṛs and men and living things daily, even as his own body. Therefore having

1. The oblation to the gods.

2. The oblation to the pitṛs.
3. Read *tasyāḥ* for *tasyā*.
4. Darkness.
5. Complete darkness.
6. Deep gloom.

bathed and become clean he should, composed in mind, delight the gods, ṛṣis and pitṛs, and the prajāpati also with, water at the proper time. And a man[1] having worshipped the gods with the fragrant flowers of the great-flowered jasmine, should next delight Agni; and the bali offering should also be made.

ब्रह्मणे गृहमध्ये तु विश्वेदेवेभ्य एव च॥ १८॥
धन्वन्तरिं समुद्दिश्य प्रागुदीच्यां बलिं क्षिपेत्।
प्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्॥ १९॥
प्रतीच्यां वरुणायाथ सोमायोत्तरतो बलिम्।

Let him cast the bali offering to Brahmā and the Viśvadevas inside the house, and to Dhanvantari to the northeast; let him offer the bali eastward to Indra, southwards to Yama, and the bali westwards to Varuṇa, and northwards to Soma.

दद्याद्धात्रे विधात्रे च बलिं द्वारे गृहस्य च॥ २०॥
अर्यम्णेऽथ बहिर्दद्याद् गृहेभ्यश्च समन्ततः।
नक्तं चरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्॥ २१॥
पितृणां निर्वपेच्चैव दक्षिणाभिमुखः स्थितः।
गृहस्थस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः॥ २२॥
ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय वै।
स्थानेषु निक्षिपेत्प्राज्ञस्तास्ता उद्दिश्य देवताः॥ २३॥

And let him also give the bali to Dhātri and Vidhātri at the house-door, and let him give it to Aryaman outside and all around the houses. Let him offer the bali to night-walking goblins in the air, and let him scatter it to the pitṛs, standing with his face southward. Then the gṛhastha, being intent and having his mind well composed, should take the water and cast it, as a wise man, into those places for those several deities, that they may rinse out their mouths.

एवं गृहबलिं कृत्वा गृहे गृहमतिः शुचिः।
आप्यायनाय भूतानां कुर्यादुत्सर्गमादरात्॥ २४॥
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्भुवि।
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातरुदाहृतम्॥ २५॥

Having thus performed in his house the family-bali, the pure gṛhastha should perform the utsarga oblation respectfully for the nourishment of living things. And let him scatter it on the ground both for the dogs, and low-caste men and the birds; for certainly this offering to the Viśvadevas is declared to be one for evening and morning.

आचम्य च ततः कुर्यात्प्राज्ञो द्वारावलोकनम्।
मुहूर्तस्याष्टमं भागमुदीक्ष्यो ह्यतिथिर्भवेत्॥ २६॥
अतिथिं तत्र सम्प्राप्तमन्नाद्येनोदकेन च।
सम्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिस्तथा॥ २७॥

And then he, as a wise man, having rinsed out his mouth, should look towards the door the eighth part of a muhūrta, whether a guest is to be seen. He should honour the guest, who has arrived there, with rice and other food and with water and with fragrant flowers and other presents, according to his power.

न मित्रमतिथिं कुर्यान्नैकग्रामनिवासिनम्।
अज्ञातकुलनामानं तत्कालसमुपस्थितम्॥ २८॥
बुभुक्षुमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्।
ब्राह्मणं प्राहुरतिथिं स पूज्यः शक्तितो बुधैः॥ २९॥

He should not treat as a guest a friend, nor a fellow-villager, nor one who bears the name of an unknown family, nor one who has arrived at that time. Men call a brāhmaṇa who has arrived, hungry, wearied, supplicating, indigent, a guest; he should be honoured by the wise according to their power.

न पृच्छेद् गोत्रचरणं स्वाध्यायं चापि पण्डितः।
शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम्॥ ३०॥
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते।
तस्मिनसतृप्ते नृयज्ञोत्थादृणान्मुच्येद् गृहश्रमी॥ ३१॥
तस्यादत्त्वा तु यो भुङ्क्ते स्वयं किल्बिषभुङ् नरः।
स पापं केवलं भुङ्क्ते पुरीषं चान्यजन्मनि॥ ३२॥

A learned man should not inquire his lineage or conduct, nor his private study; he should esteem him, whether handsome or unhandsome in appearance, as a prajāpati. For since he stays but a transitory time, he is therefore called an atithi, 'a guest.' When he is satisfied, the gṛhastha is released from the debt which arises from hospitality. The guilty man, who without giving to

1. Read *mānavaḥ* for *mānavāḥ*.

the guest himself eats, he incurs only sin and feeds on ordure in another life.

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते।
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥ ३३॥
अप्यम्बुशाकदानेन यच्चाप्यश्नाति स स्वयम्।
पूजयेत नरः शक्त्या तेनैवातिथिमादरात्॥ ३४॥

The guest transferring his misdeeds to that man, from whose house he turns back with broken hopes, and taking that man's merit, goes off. Moreover a man should honour a guest respectfully according to his power with gifts of water and vegetables, or with just what he is himself eating.

कुर्याच्चाहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन च।
पितृ नुद्दिश्य विप्रांश्च भोजयेद्विप्रमेव वा॥ ३५॥
अन्नस्याग्रं तदुद्धृत्य ब्राह्मणायोपपदयेत्।
भिक्षां च याचितां दद्यात्परिव्राट् ब्रह्मचारिणाम्॥ ३६॥
ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्।
अग्रं चतुर्गुणं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमाः॥ ३७॥
भोजनं हन्तकारं वा अग्रं भिक्षामथापि वा।
अदत्त्वा तु न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः॥ ३८॥
पूजयित्वातिथीनिष्टाञ्ज्ञातीन्बन्धूंस्तथार्थिनः।
विकलान्बालवृद्धांश्च भोजयेच्चातुरांस्तथा॥ ३९॥

And he should daily perform the śrāddha with rice and other food and with water with regard to the pitṛs and brāhmaṇas; or he should feed a brāhmaṇa. Taking up an agra[1] of the rice, he should present it to a brāhmaṇa: and he should give an alms to wandering brāhmaṇas who ask. The alms should be the size of a mouthful, the agra four mouthfuls. Brāhmaṇas call the *agra* four times a hantakāra.[2] But without giving food, or a hantakāra, an agra or an alms, according to his substance, he must not himself eat. And he should eat, after he has done reverence to guests, friends, paternal kinsmen, relatives, and petitioners, the maimed, and children and old men and the sick.

वाञ्छते क्षुत्परीतात्मा यच्चान्योऽन्नमकिञ्चनः।
कुटुम्बिना भोजनीयः स्वसमं विभवे सति॥ ४०॥
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति।
सीदता यत्कृतं तेन तत्पापं स समश्नुते॥ ४१॥
सायं चैष विधिः कार्यः पूर्वोक्तं तत्र चातिथिम्।
पूजयेच्च यथाशक्तिशयनासनभोजनैः॥ ४२॥

If a man consumed with hunger, or another who is destitute wants food, he should be fed by a householder who has adequate[3] substance. Whatever kinsman is dispirited when he reaches a prosperous kinsman, the latter gets the sin that has been done by the dispirited man. And the precept must be observed at evening, and he should do reverence to the guest who has arrived there after sunset, accordingly to his ability, with a bed, a seat and food.

एवमुद्वहतस्तात गार्हस्थ्यं भारमास्थितम्।
स्कन्धे विधाता देवाश्च पितरश्च महर्षयः॥ ४३॥
श्रेयोभिवर्षिणः सर्वे भवन्त्यतिथिबान्धवाः।
पशुपक्षिमृगास्तृप्ता ये चान्ये सूक्ष्मकीटकाः॥ ४४॥
गाथाश्चात्र महाभाग स्वयमत्रिरगायत।
ताः शृणुष्व महाभाग गृहस्थाश्रमसंस्थिताः॥ ४५॥

Thus a weight is placed on the shoulder of one who undertakes family life. Vidhātri, and the gods, and the pitṛs, the great Ṛṣis, all shower bliss on him, and so also do guests and relatives: and the herds of cattle and the flocks of birds, and the minute insects that exist besides, are satisfied. And Atri himself used to sing songs on this subject, noble one! Hear those, O noble one! that appertain to the gṛhastha period—

देवान्पितॄंश्चातिथींश्च तद्वत्सम्पूज्य बान्धवान्।
जामयश्च गुरूंश्चैव गृहस्थे विभवे सति॥ ४६॥
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्भुवि।
वैश्वदेवं हि नामैतत्कुर्यात्यायं तथा दिने॥ ४७॥
मांसमन्नं तथा शाकं गृहे यच्चोपसाधितम्।
न च तत्स्वयमश्नीयाद्विधिवद्वन्न निर्वपेत्॥ ४८॥

Having done reverence to the gods, and the pitṛs and guests, relatives likewise, and female relations, and, gurus also, the gṛhastha who has substance should scatter the fragments on the

1. A measure.
2. A formula of salutation, or an offering: to a guest.
3. Read *samarthe* for *samarho*?

ground for both dogs and low caste men and birds for he should certainly perform this offering to the Visvadevas evening and day And he should not himself eat flesh, rice and vegetables and whatever may have been prepared in the house, which he may not scatter according to the precept

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने
षड्विंशतितमोऽध्याय·॥२६॥

♣♣♣

अथ सप्तविंशोऽध्याय:

CHAPTER 27

Madālasā's Exhortation (continued).

Madālasā explains to Alarka the ceremonies to be performed by a grhastha, which are of three kinds continual, occasional and periodical—She explains the occasional śrādddha, which is celebrated for men and women

मदालसोवाच

नित्य नैमित्तिक चैव नित्यनैमित्तिक तथा।
गृहस्थस्य त्रिधा कर्म तन्निशामय पुत्रक॥१॥

Madālasā spoke

Now what the grhastha's ceremonies are, the continual, and the occasional, and the periodical, listen thereto, my son!

पञ्चयज्ञाश्रित नित्य यदेतत्कथित तव।
नैमित्तिक तथा चान्यत्पुत्रजन्मक्रियादिकम्॥२॥
नित्यनैमित्तिक ज्ञेय पर्वश्राद्धादि पण्डितै:।
तत्र नैमित्तिक वक्ष्ये श्राद्धमाभ्युदय तव॥३॥

The continual are comprised in the five sacrifices,[1] these that I have described to you and the occasional are the others, such as the ceremony on the birth of a son, and so forth The periodical[2] are recognisable by the learned as the sacrifices at the moon's changes, the śrāddha and others

पुत्रजन्मनि यत्कार्य जातकर्म सम नरै:।
विवाहादौ च कर्त्तव्यं सर्व सम्यक्क्रमोदितम्॥४॥
पितरश्चात्र सम्पूज्या: ख्याता नान्दीमुखास्तु ये।
पिण्डाश्च दधिसम्मिश्रान्दद्याद्यवसमन्वितान्॥५॥
उदङ्मुख: प्राङ्मुखो वा यजमान: समाहित:।
वैश्वदेवविहीनं तत्केचिदिच्छन्ति मानवा:॥६॥

Here[3] I will tell you of the occasional śrāddha celebration, of the birth-ceremony that should be performed similarly by men or the birth of a son, and everything duly related in order that should be done at marriages and on other occasions And in this the Nāndī-mukha pitrs[4] must be worshipped, and he should give the pindas mixed with curds and containing barley, facing northward or eastward, with composed mind making the oblation Some men like it with the offering to the Viśvadevas omitted

युग्माश्चात्र द्विजा: कार्यास्ते पूज्याश्च प्रदक्षिणम्।
एत नैमित्तिकं वृद्धौ तथान्यच्चौर्ध्वदैहिकम्॥७॥

And in this ceremony the dvijas must be arranged in pairs, and must be worshipped in dextral circumambulation This is the occasional ceremony during growth, and the other is the *funeral obsequies*

मृताहनि तु कर्तव्यमेकोद्दिष्ट शृणुष्व तत्।
दैवहीन तथैकार्घ्य तथैवैकपवित्रकम्॥८॥
आवाहनं न कर्त्तव्यमग्नौकरणवर्जितम्।
प्रेतस्य पिण्डमेक च दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ॥९॥
तिलोदक चापसव्य तन्नामस्मरणान्वितम्।
अक्षय्यममुकस्येति स्थाने विप्रविसर्जने॥१०॥
अभिरम्यतामिति ब्रूयाद् ब्रूयुस्तेऽभिरता: स्म ह।
प्रतिमासं भवेदेतत्कार्यमावत्सरान्नरै:॥११॥

And the śrāddha for a single deceased person should be performed on the day of the death, listen to that And it should be performed omitting the offering to the gods, and with a single vessel And the oblations with-fire[5] should not be made in

1 Brahma (i e Veda)-yajña deva yajña, pitṛ yajña manus ya yajna and bhūta yajna (all created beings)

2 Read *nitya naimittikam* for *nitya naimittika*

3 Read *atra* for *tatra*

4 Nine pitrs, viz , the six parents, grandparents and great-grandparents on the paternal side, and the grandfather great grandfather and great-great-grandfather on the maternal side

5 Āvāhana

the fire without the ceremonies And he should give one pinda to the deceased person near the fragments of food, and sesamum-seed and water on the right, accompanying them with the recollection of that person's name ' May he be exempt from decay,' let the celebrant say, and 'may enjoyment be his,' let the others delighted say, at the place where the brāhmanas are dismissed Men must do this every month for a year

अथ सम्वत्सरे पूर्णे यदा वा क्रियते नरैः।
सपिण्डीकरण कार्यं तस्यापि विधिरुच्यते॥ १२॥
तच्चापि दैवरहितमेकार्घ्यैकपवित्रकम्।
नैवाग्नौ करण तत्र तच्चावाहनवर्जितम्॥ १३॥
अपसव्यं च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्।
विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमास क्रयाधिकः॥ १४॥

Now at the expiration of the year, or whenever the ceremony is performed by men, the śrāddha for deceased sapindas must be performed for him also so the rule is stated, and that must be without the offering to the gods, and accompanied with a single argha offering in a single vessel And that ceremony must not be performed there in the fire without offering the oblations-with-fire and on the right there, he should feed the single dvijas

त कथ्यमानमेकाग्रो वदन्त्या मे निशामय।
तिलगन्धोदकैर्युक्त कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्॥ १५॥
कुर्यात्पितृणा त्रितयमेक प्रेतस्य पुत्रक।
पात्रत्रये प्रेतपात्रमर्घ्य चैव प्रसेचयेत्॥ १६॥
ये समाना इति जपन्पूर्ववच्छेषमाचरेत्।

And there is another distinction, consisting in an extra ceremony every month, do you listen attentive to me, as I tell you of it, while it is being described He should fill four vessels there with, sesamum-seed, perfume and water, three for the pitrs one for the deceased person, my son And he should scatter the arghya-oblation in the three vessels, and in the deceased's vessel,[1] uttering the words 'ये समाना इति', he should perform the rest as before

स्त्रीणामप्येवमेवैतदेकोद्दिष्टमुदाहृतम्॥ १७॥
सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते।
प्रतिसम्वत्सरं कार्यकेकोद्दिष्ट नरैः स्त्रियाः॥ १८॥
मृताहनि यथान्याय नृणा यद्वदिदोहिम्।

This śrāddha for a single deceased person is ordained precisely the same for women also The śrāddha for deceased sapindas does not exist for them, if they have no son The śrāddha for a single deceased person must be performed every year for a woman by the men, duly on the day of her death, as has been here mentioned for men

पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावे सहोदकाः॥ १९॥
मातुः सपिण्डा ये च स्युर्येऽन्ये मातुः सहोदकाः।
कुर्युरेव विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुताः॥ २०॥
कुर्युर्मातामहायैव पुत्रिकासतनयास्तथा।
द्व्यामुष्यायणसज्ञास्तु मातामहपितामहान्॥ २१॥
पूजयेयुर्यथान्याय श्राद्धैर्नैमित्तिकैरपि।

But if there are no sons, the sapindas, if they are wanting, the sahodakas,[2] and those who may be the mother's sapindas and those who may be the mother's sahodakas, should duly perform this ceremony for a man who has no son, and for one who has begotten only a daughter The daughters and their children should in this way perform the ceremony for the maternal grandfather But those who are designated as the sons of two such, persons should worship their maternal and paternal grandfathers fittingly with the occasional śrāddhas

सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तृणाममन्त्रकम्॥ २२॥
तदभावे च नृपतिः कारयेत्स्वकुटुम्बिना।
तज्जातीयैर्नरैः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः॥ २३॥
सर्वेषामेव वर्णाना बान्धवो नृपतिर्यतः।
एतास्ते कथिता वत्स नित्या नैमित्तिकाः क्रियाः॥ २४॥

When all these relatives are wanting, the women, should perform the ceremony without the mantras for their husbands, when they too are wanting, the king should cause the ceremony to be performed by a member of his own family, and the cremation and all the other ceremonies to be performed properly by men of that caste, for the

1 Read *preta patre* for *preta patram*?

2 The samānodakas

king indeed is kinsman to all the classes. "Thus these continual and occasional ceremonies have been described to you, my child.

क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यनैमित्तिकीं शृणु।
दर्शस्तत्र निमित्तं वै कालश्चन्द्रक्षयात्मकः॥
नित्यतां नियतः कालस्तस्य संसूचयत्यथ॥ २५॥

Hear the other periodical ceremony appertaining to the śrāddha. The new moon is just the cause there, and the time is the moon's waning: the fixed time indicates the constancy of that ceremony.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्यानेऽलर्कानुशासने गार्हस्थ्यकथने नैमित्तिकादिश्राद्धकल्पो नाम सप्तविंशोऽध्यायः॥ २७॥

♣♣♣

अथाष्टविंशोऽध्यायः

CHAPTER 28

Description of the Pārvaṇa Śrāddha.

Madālasā mentions the seven sapiṇḍa ancestors, and the lepa-bhujas, and the remoter ancestors—She explains how the celebrant of the śrāddha nourishes them all—She enumerates the times for the śrāddha, and the persons who should and who should not be invited to it—She describes how the śrāddha should be performed.

मदालसोवाच

सपिण्डीकरणादूर्ध्वं पितुर्यः प्रपितामहः।
सुत लेपभुजो याति प्रलुप्तपितृपिण्डकः॥ १॥
तेषामन्यश्चतुर्थो यः पुत्र लेपभुजान्नभुक्।
सोऽपि सम्बन्धतो हीनमुपभोगं प्रपद्यते॥ २॥

Madālasā spoke

After the performance of the śrāddha to deceased sapiṇḍas, he who is the father's great-grandfather passes to the class of those who feed on the lepa,[1] having lost his share in the piṇḍa offered to the pitṛs. He, who is the fourth there-above among those who feed on the lepa bestowed by the deceased's son, ceases to eat thereof and obtains the satisfaction that is freed from the relationship.

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः।
पिण्डसम्बन्धिनो ह्येते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः॥ ३॥
लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्।
प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः॥ ४॥
इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः।
यजमानात्प्रभृत्युर्ध्वमनुलेपभुजस्तथा॥ ५॥

The father, and grandfather, and also the great-grandfather—these truly must be known as the three males who are related by the piṇḍa.[2] And those who are related by the lepa are said to be the three others reckoning upwards from the grandfather's grandfather: and the celebrant is the seventh among them. Such have Munis declared this seven-ancestral relationship to be, reckoning from the celebrant upwards. And there-above are those beyond participation in the lepa.

ततोऽन्ये पूर्वजाः स्वर्गे ये चान्ये नरकौकसः।
ये च तिर्यक्त्वमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः॥ ६॥

Next are classed all the other ancestors, both those who dwell in Naraka, and those who have become animals, and those who reside within living creatures and other things.

तान्सर्वान्यजमानो वै श्राद्धं कुर्वन्यथाविधि।
समाप्याययते वत्स येन येन शृणुष्व तत्॥ ७॥

By what several means the celebrant, while performing the śrāddha rightly, nourishes all those ancestors, hear that, my child.

अन्नप्रकिरणं यत्तु मनुष्यैः क्रियते भुवि।
तेन तृप्तिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः॥ ८॥
यदम्बुस्नानवस्त्रोत्थं भूमौ पतति पुत्रक।
तेन ये तरुतां प्राप्तास्तेषां तृप्तिः प्रजायते॥ ९॥
यास्तुगात्राम्बुकणिकाः पतन्ति धरणीतले।
ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः॥ १०॥

Now truly those ancestors who have become piśācas obtain satisfaction from the food that men scatter on the ground. Those ancestors, my son,

1. The wipings of the hands after offering the funeral oblations to the three sapiṇḍas.

2. Sapiṇḍas

who have become trees, receive satisfaction from the water that drips from the bathing garment on the ground. But the drops of water, that fall from the limbs on the ground, minister nourishment to those ancestors in the family who have attained divinity.

उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु यच्छान्नकणिका भुवि।
ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कुले गताः॥ ११॥
ये वा दग्धाः कुले बालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्कृताः।
विपन्नास्तेऽन्नविकिरसंमार्जनजलाशिनः॥ १२॥
भुक्त्वा चाचामतां यच्च जलं यच्चांघ्रिशोधने।
ब्राह्मणानां तथैवान्ये तेन तृप्तिं प्रयान्ति वै॥ १३॥
पिशाचत्वमनुप्राप्ताः कृमिकीटत्वमेव ये।
एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम्॥ १४॥

And when the piṇḍas are taken up, the particles of food that fall on the earth—those ancestors in the family who have become animals gain nourishment therefrom. The children moreover in the family who, being capable of performing religious ceremonies but not having undergone the purificatory rites, are burnt on their death, they in their distress subsist on the scattering of the food and the water used in scouring. And the water, both that which is used by brāhmaṇas for rinsing out the mouth after meals, and that which is used by them for sprinkling the feet—the other ancestors likewise gain satisfaction indeed therefrom.

कश्चिज्जलान्नविक्षेपः शुचिरुच्छिष्ट एव वा।
तेन तेन कुले तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः॥ १५॥
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक्छ्राद्धक्रियावताम्।
अन्यायोपार्जितैरर्थैर्यच्छ्राद्धं क्रियते नरैः॥ १६॥
तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुल्कसाद्यासु योनिषु।

So whatever water and food is scattered by the celebrant and by those dvijas, whether it be unsullied or fragmentary, that, my child, in the family of those who duly perform the śrāddhas, nourishes the other ancestors who have been born among the several creations. With the śrāddhas, which men perform with ill-gotten wealth, are satisfied those ancestors who, have been born as cāṇḍalas, pulkasas and other men of degraded castes.

एवामाप्यायनं वत्स बहूनामपि बान्धवैः॥ १७॥
श्राद्धं कुर्वद्भिरन्नाम्बुशाकैरपि हि जायते।
तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि॥ १८॥
कुर्वीत कुर्वतः श्राद्धं कुले कश्चिन्न सीदति।

Thus many here derive nourishment, my child, through their relations who perform the śrāddhas, by means of the casting away of food and drops of water. Therefore a man should perform the śrāddha in faith according to rule even with vegetables: no one perishes in the family of one who performs the śrāddha.

तस्य कालानहं वक्ष्ये नित्यनैमित्तिकात्मकान्॥ १९॥
विधिना येन च नरैः क्रियते तन्निबोध मे।

I will mention the periodic times for it; and learn of me by what rule men perform it.

कार्यं श्राद्धममावास्यां मासि मास्युडुपक्षये॥ २०॥
तथाष्टकास्वप्यवश्यमिष्टकालान्निबोध मे।

The śrāddha must necessarily be performed on the night of the new moon, at the moon's waning every month, and on the eighth days[1] also.

विशिष्टब्राह्मणप्राप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने॥ २१॥
विषुवद्रविसंक्रान्तिव्यतीपातेषु पुत्रक।
श्राद्धार्हद्रव्यसम्पत्तौ तथा दुःस्वप्नदर्शने॥ २२॥
जन्मर्क्षग्रहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया।

Learn of me the voluntary seasons. On the arrival of a distinguished brāhmaṇa, on an eclipse of the sun or moon, at the solstice, at the equinox, at the sun's passage from one sign into another, and on the occasion of a portent,[2] my son, on acquiring property worthy of a śrāddha, and on seeing a bad dream, and at occupations of the constellation or planet under which one is born, one should perform the śrāddha according to one's inclination.

विशिष्टः श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठसामगः॥ २३॥
त्रिणाचिकेतः श्रुतवान्विहितव्रतकारकः।

1. Of three months.
2. For *vyatipāte* read *vyatīpāte*. This word has several other meanings, which are admissible

त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णः षडंगवित्॥ २४॥
दौहित्र ऋत्विक् जामाता स्वस्त्रीयः श्वशुरस्तथा।
पञ्चाग्निकर्मनिष्ठश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुलः॥ २५॥
मातापितृपराश्चैव शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः।
एते द्विजोत्तमाः श्राद्धे समस्ताः केतनक्षमाः॥ २६॥

A distinguished brāhmaṇa learned in the Veda, a yogī one who knows the Veda, one who has mastered the Jyeṣṭha-sāman, one who has thrice kindled the fire Nāciketā one who knows the three verses which begun with 'madhu,'[1] one who knows the 'trisuparṇa' hymns, one who knows the six Vedāṅgas, a daughter's son, a Ṛtvij priest, a daughter's husband, and a sister's son, and a father-in law also, and one who is skilled in the business of the fire sacred fires, and one who is eminent in austeriues, a maternal uncle, and one who is anterior to one's parents, a disciple, a relative by marriage, and a kinsman—these brāhmaṇas are all worthy of invitation to a śrāddha.

अवकीर्णी तथा रोगी न्यूनाङ्गस्त्वधिकाङ्गकः।
पौनर्भवस्तथा काणः कुण्डो गोलोऽथ पुत्रक॥ २७॥
मित्रघ्नक्कुनखी कुष्ठी श्यावदन्तो निराकृतिः।
अभिशस्तस्तथा स्तेयः पिशुनः सोमविक्रयी॥ २८॥
कन्यादूषयिता वैद्यो गुरुपित्रोस्तथोज्झकः।
भृतकाध्यापको मित्र परदुष्टापतिस्तथा॥ २९॥
वेदोज्झश्चाग्निसंत्यागी वृषलापत्यदूषितः।
यथान्ये च विकर्मस्था वर्ज्याः पैत्र्येषु वै द्विजाः॥ ३०॥

A religions student who has been incontinent, and a sick man, and one who has a limb superfluous or deficient, the son of a widow remarried, and a one-eyed man, an adulterine son, and a widow's bastard, my son, a traitor to his friends, one who has bad nails, an impotent man, a man with brown teeth, a brāhmaṇa negligent of his duties, a man cursed by his father, a slanderer, a vendor of soma juice, one who has deflowered his daughter, a medical man, and one who has discarded his guru and father, a hired teacher, a friend,[2] and the husband of a previously-married woman, one who discards the Vedas, and one who abandons the sacred fire, a man who has been corrupted by the husband of a low caste woman,[3] and others who habitually practise improper acts, — all these persons are verily to be shunned in ceremonies to the pitṛs, (O brāhmaṇas.)

निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तान्द्विजसत्तमान्।
दैवे नियोगे पित्र्ये ये च तांस्तथैवोपकल्पयेत्॥ ३१॥

The celebrant should invite the above-mentioned brāhmaṇas on the day before to the function performed in honour of the gods and pitṛs, and should fetch them also.

तैश्च संयमिभिर्भाव्यं यश्च श्राद्धं करिष्यति।
श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽनुगच्छति॥ ३२॥
पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन् रेतसि शेरते।
गत्वा च योषितं श्राद्धे यो भुङ्क्ते यस्तु गच्छति॥ ३३॥
रेतोमूत्रकृताहारास्तं मासं पितरस्तयोः।
तस्मात्तु प्रथमं कार्यं प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम्॥ ३४॥

And both he, who shall perform a śrāddha that ought to be performed by those self-controlling men, and he, who indulges in sexual intercourse after having offered the śrāddha and eaten the food— the ancestors of these two men verily lie down in that semen a month. Morcover he who eats at a śrāddha and he who goes to a śrāddha after intercourse with a woman— the ancestors of those two men feed on semen and urine for that month. Therefore a wise man must first issue an invitation; and men who have intercourse with women before the day arrives must be shunned.

अप्राप्तौ तद्दिने चापि वर्ज्या योषित्प्रसङ्गिनः।
भिक्षार्थमागतान्वापि काले संयमिनो यतीन्॥ ३५॥
भोजयेत्प्रणिपाताद्यैः प्रसाद्य यतमानसः।
यथैव शुक्लपक्षाद्वै पितृणामसितः प्रियः॥ ३६॥
तथापराह्णः पूर्वाह्णात्पितृणामतिरिच्यते।
सम्पूज्य स्वागतेनैतानभ्युपेतान्गृहे द्विजान्॥ ३७॥
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्।

With his mind controlled he should feast those who have come seeking for alms, or ascetics who

1 Rg.V. I. 90. 6-8.
2 *Bhrtakādhyāpako mitraḥ*. This seems strange.
3. For *vṛṣalī-pati-dūṣitaḥ* read *vṛṣalī-dūṣitā-patiḥ*, one who has married a low-caste woman or a deflowered girl?

control themselves at the proper times, after first propitiating them with prostrations and other reverential acts Just as the time of the waning moon is dearer to the pitrs than that of the waxing moon so the afternoon pleases the pitrs more than the forenoon One should do reverence to these dvijas, who have arrived at his house, with a welcome, and with the pavitra in hand he should seat those, who have rinsed out their mouths, on seats

पितृणामयुज: काम युग्मान्दैवे द्विजोत्तमान्॥ ३८॥

एकैक वा पितृणा च देवानां च स्वशक्तित:।

तथा मातामहाना च तुल्य वा वैश्वदैविकम्॥ ३९॥

पृथक्तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छन्ति मानवा:।

प्राङ्मुखान्दैवसङ्कल्पान्पित्र्यान्कुर्यादुदङ्मुखान्॥ ४०॥

In the case of the pitrs the number of brāhmanas should be uneven, and in the case of the Gods[1] even, or, according to the circumstances of the celebrant, there should be one brāhmana for the pitrs and one for the Gods In like manner for the maternal ancestors the number of brāhmans should be uneven or only one The brāhmanas intended for the Viśvadevas may be identical on the side of the pitrs and maternal ancestors, but some other men desire that they should be distinct He should place the brāhmanas intended for the Gods with their faces toward the east, and those for the pitrs toward the north [2]

तथा मातामहाना च विधिरुक्तो मनीषिभि:।

विष्टरार्थे कुशान्दत्त्वा सम्पूज्यार्घ्यादिना तत:॥ ४१॥

पवित्रकाणि दत्त्वा वै तेभ्योऽनुज्ञामवाप्य च।

कुर्यादावाहन प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विज:॥ ४२॥

The ceremony due to the maternal ancestors has been similarly expounded by the wise Let the intelligent man giving kuśa grass for a seat, and worshipping with the arghya and other offerings, giving things pure and such like, and obtaining permission from them—let the wise dvija perform the invocation to the gods according to the mantras

यवाभोभिस्ततश्चार्घ्य दत्त्वा वै वैश्वदैविकम्।

गन्धमाल्यादिधूप च दत्त्वा सम्यक् सदीपकम्॥ ४३॥

अपसव्य पितृणा च सर्वमेवोपकल्पयेत्।

दर्भाश्च द्विगुणान्दत्त्वा तेभ्योऽनुज्ञामवाप्य च॥ ४४॥

मन्त्रपूर्व पितृणां च कुर्यादावाहन बुध:।

अपसव्य तथैवार्घ्य यवार्थे च तथा तिलै:॥ ४५॥

निष्पादयेन्महाभाग पितृणा प्रीणने रत:।

And having also given the arghya offering to all the deities with barley and water, and having duly given perfume, garlands, water and incense accompanied with a lamp, let him both perform the whole of the dextral circumambulation for the pitrs, and having given a double quantity of darbha grass, and having obtained permission from them, let the intelligent man perform the invocation to the pitrs, prefacing it with the mantras And let him also perform the dextral circumambulation and give the arghya offering and barley and sesamum seed, intent on pleasing the pitrs

अग्नौ कार्यमनुज्ञात: कुरुष्वेति ततो द्विजै:॥ ४६॥

जुहुयाद्व्यञ्जनक्षारवर्जमन्न यथाविधि।

अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुति:॥ ४७॥

सोमाय वै पितृमते स्वाहेत्यन्या तथा भवेत्।

यमाय प्रेतपतये स्वाहेति तृतीयाहुति:॥ ४८॥

हुतावशिष्टं दद्याच्च भाजनेषु द्विजन्मनाम्।

भाजनालम्भनं कृत्वा दत्त्वा चान्नं यथाविधि॥ ४९॥

Then permitted by the dvijas who say, 'Perform the ceremonies in the fire!' let him offer rice unmixed with condiments or salt according to rule The first rite consists in uttering ' Svāhā!' to fire, the bearer of oblations to the pitrs, and let the next be 'Svāhā!' to Soma who is esteemed by the pitrs, and the third offering is 'Svāhā!' to Yama, the lord of the departed And let him put the remains of the offering into the vessels of the dvijas, and taking hold of the vessels let him give the rice according to rule

यथासुखं जुषध्वं भोरिति वाच्यमनिष्ठुरम्।

भुञ्जीरञ्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौनिन: सुखम्॥ ५०॥

यद्यदिष्टतमं तेषा तत्तदन्नमसत्वरम्।

---

1 For *devai* read *daive*

2 The text is very obscure, and seems corrupt For this translation I am indebted to Baba Harimohan Vidyābhusana the Pandit of the Bengal Asiatic Society

अक्रुध्यंश्च नरो दद्यात्संस्तवेन प्रलोभयेत्॥५१॥

रक्षोघ्नांश्च जपेन्मन्त्रांस्तिलैश्च विकिरेन्महीम्।

सिद्धार्थकैश्च रक्षार्थं श्राद्धं हि प्रचुरच्छलम्॥५२॥

He should say affably' Ho, do you enjoy yourselves happily!" and then they also should eat happily, with their minds attentive thereon and observing silence. And a man should leisurely give them whatever food they like best, displaying no wrath and alluring them appropriately. And let him utter the mantras which vanquish the Rākṣasas, and let him strew the ground with sesamum seed and with white mustard; for the śrāddha possesses abundant devices for protection.

पृष्टैस्तृप्तैश्च तृप्ताः स्थः तृप्ताः स्म इति वादिभिः।

अनुज्ञातो नरस्त्वन्नं विकिरेद् भुवि सर्वतः॥५३॥

तद्वदाचमनार्थाय दद्यादम्भः सकृत्सकृत्।

अनुज्ञां च ततः प्राप्य यतवाक्कायमानसः॥५४॥

And let the man, permitted by the dvijas who say You are satisfied and we are satisfied by those who are nourished and satisfied,"scatter food everywhere on the ground. Similarly then having obtained permission, let him, with voice body and mind controlled, give the *dvijas* severally water to rinse out their mouths.

सतिलेन ततोऽन्नेन पिण्डान्सर्वेण पुत्रक।

पितॄनुद्दिश्य दर्भेषु दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ॥५५॥

पितृतीर्थेन तोयं च दद्यात्तेभ्यः समाहितः।

पितॄन्सञ्चिन्त्य तद्भक्त्या यजमानो नृपात्मजः॥५६॥

Then, my son, let him with his left hand put the piṇḍas with rice and sesamum-seed on the *darbha* grass, near the remains of the food, for the pitṛs. Let him composedly also give them water with the part of the hand[1] sacred to the pitṛs, since O prince! He celebrates the sacrifice with faith for the pitṛs.

तद्वन्मातामहानां च दद्यात्पिण्डान्यथाविधि।

गन्धमाल्यादिसंयुक्तान्दद्यादाचमनं ततः॥५७॥

दत्त्वा च दक्षिणां शक्त्या सुस्वधास्त्विति तान्वदेत्।

तैश्च तुष्टैस्तथेत्युक्त्वा वाचयेद्वैश्वदैविकान्॥५८॥

प्रीयन्तामिति भद्रं वो विश्वेदेवा इतीरयेत्।

तथेति चोक्ते तैर्विप्रैः प्रार्थनीयास्तदाशिषः॥५९॥

विसर्जयेत्प्रियाण्युक्त्वा प्रणिपत्य च भक्तितः।

आद्वारमनुगच्छेच्च आगच्छेच्चानुमोदितः॥६०॥

Similarly he should, after giving the piṇḍas on behalf of the maternal grandfathers according to rule, then give water for rinsing out the mouth together with scent, garlands etc. and having given the brāhmaṇas' fee according to his ability, address them "May Svadhā be fortunate!" and let him cause them, who being satisfied say "Be it so!" to pronounce the Vaiśvadevika mantras. Let him say "May they be pleased!" "Hail to you, O Viśvedevas."And on those brāhmaṇas, saying, "Be it so!" he should request their benedictions. He should dismiss them, addressing them pleasantly and prostrating himself in faith; and he should attend them as far as the door, and he should return, a gladdened man.

ततो नित्यक्रियां कुर्याद्भोजयेच्च तथातिथीन्।

नित्यक्रियां पितॄणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः॥६१॥

न पितॄणां तथैवान्ये शेषं पूर्ववदाचरेत्।

पृथक्पाकेन चेत्यन्ये केचित्पूर्वं च पूर्ववत्॥६२॥

ततस्तदन्नं भुञ्जीत सह भृत्यादिभिर्नरः।

Then he should perform the continual ceremony, and should also feed guests. And some very good men wish for a continual ceremony to the pitṛs, and others do not wish it for the pitṛs. He should perform the remainder as the first part: some think 'not with a separate cooking vessel,' some prefer it repeated exactly in the same order.[2] Then the celebrant should eat that rice in company with his servants and others.

एवं कुर्वीत धर्मज्ञः श्राद्धं पित्र्यं समाहितः॥६३॥

यथा वा द्विजमुख्यानां परितोषोऽभिजायते।

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतुपस्तिलाः॥६४॥

वर्ज्यानि चाहुर्विप्रैश्च कोपोऽध्वगमनं त्वरा।

राजतं च तथा पात्रं शस्तं श्राद्धेषु पुत्रक॥६५॥

रजतस्य तथा कार्यं दर्शनं दानमेव वा।

1. Pitṛ-tīrtha the part between the forefinger and thumb.

2. The text seems obscure.

राजते हि स्वधा दुग्धा पितृभिः श्रूयते मही॥६६॥

तस्मात्पितृणां रजतमभीष्टं प्रीतिवर्धनम्॥६७॥

Thus should the man skilled in religious law perform composedly the śrāddha to the pitṛs, or so as satisfaction accrues to the brāhmaṇas. There are three pure things in a śrāddha, sesamum-seed,[1] sacrificial grass, and the sesamum-plant;[2] and they say these, (O princely brāhmaṇa) are to be avoided, anger, journeying, haste, A silver vessel is also commended at śrāddhas, my son. Now silver is for use, for looking at and for giving away; for when the offering to the pitṛs is milked out in a silver vessel, the pitṛs give car to the earth;[3] hence the pitṛs desire silver, which increases their affection.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलर्कानुशासनेश्राद्धकल्पो नाम अष्टविंशोऽध्यायः॥२८॥

♣♣♣

अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 29

The ordinance of the Śrāddha.

Madālasā explains what kinds of food please the pitṛs at śrāddhas and for what periods—what kinds are to be avoided—what sites should be avoided for the ceremony—what men and animals should be excluded—and what defilements must be avoided—Yogīs must have priority at the śrāddha—ancient songs are to be sung—and what benefits accrue from the performance.

मदालसोवाच

अतः परं शृणुष्वेमं पुत्र भक्त्या यदाहृतम्।

पितृणां प्रीतये यद्यद्वर्ज्यं वा प्रीतिकारकम्॥१॥

Madālasā spoke

Next hear, my son, with faith this[4] that I say - what is to be avoided in order to please the pitṛs, or what conduces to their pleasure.

मासं तृप्तिः पितृणां च हविष्यान्नेन जायते।

मासद्वयं मत्स्यमांसैस्तृप्तिं यान्ति पितामहाः॥२॥

त्रीन्मासान्हारिणं मांसं विज्ञेयं पितृतृप्तये।

पुष्णाति चतुरो मासाञ्छाशस्य पिशितं पितॄन्॥३॥

शाकुनं पञ्च वै मासान्षण्मासान्सूकरामिषम्।

छागलं सप्त वै मासानैणेयं चाष्टमासिकीम्॥४॥

करोति तृप्तिं नव वै रूरोर्मासं न संशयः।

गवयस्यामिषं तृप्तिं करोति दशमासिकीम्॥५॥

The pitṛs are satisfied with clarified butter and rice for a month. The paternal grandfathers receive satisfaction with fish-meat for two months. Venison should be known to satisfy the pitṛs for three months; and the flesh of hares nourishes the pitṛs for four months; birds' flesh satisfies them for five months; hog's flesh for six months; goat's flesh for seven months; and flesh of the black antelope[5] for eight months; flesh of the ruru deer gives them satisfaction for nine months, without doubt; flesh of the gayal[6] gives them satisfaction for ten months.

तथैकादशमासांस्तु औरभ्रं पितृतृप्तिदम्।

सम्वत्सरं तथा गव्यं पयः पायसमेव वा॥६॥

वार्धीणसामिषं लोहं कालशाकं तथा मधु।

दौहित्रामिषमन्यच्च दत्तमात्मकुलोद्भवैः॥७॥

अनन्तां वै प्रयच्छन्ति तृप्तिं गौरीसुतस्तथा।

पितृणां नात्र सन्देहो गयाश्राद्धं च पुत्रक॥८॥

राजश्यामाकश्यामाकौ दद्वच्चैव प्रशातिका।

नीवाराः पौष्कराश्चैव वन्यानि पितृतृप्तये॥९॥

Moreover sheep's flesh[7] satisfies the pitṛs for eleven months; and milk of kine or anything made of milk satisfies them a year. Flesh of the rhinoceros, flesh of the red-goat, the dark tulsī plant,[8] and honey, and flesh of the rhinoceros[9] and whatever else is given by members of their own family, and turmeric and soma juice, and a śrāddha performed at Gayā without doubt yield

1. See note on p. 75.
2. Tila.
3. The text seems incorrect.
4. For *imam* read *idam*.
5. For *aineyam* read *aiṇeyam*.
6. For *gavasyāmiṣam* read *gavayāmiṣam*.
7. For *ūrabhram* read *aurabhram*.
8. *Kāla-śāka*: Ocymum sanctum, Roxb. I do not find it in Hooker.
9. *Dauhitra*; but the rhinoceros is already mentioned.

the pitris endless satisfaction. Śyāmāka[1] grain and rāja-śyāmāka[2] grain, and likewise small-grained rice,[3] wild rice,[4] and pauskala grain, these among grain tend to satisfy the pitris.

यवव्रीहिसगोधूमतिलमुद्गाः ससर्षपाः।
प्रियङ्गवः कोद्रवाश्च निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ १०॥
वर्ज्या मर्कटकाः श्राद्धे राजमाषास्तथाणवः।
विप्रूषिका मसूराश्च श्राद्धकर्मणि गर्हिता॥ ११॥
लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुः पिण्डमूलकम्।
करम्भं यानि चान्यानि हीनानि रसवर्णतः॥ १२॥
गान्धारिकमलाबूनि लवणान्यूषराणि च।
आरक्ता ये च निर्यासाः प्रत्यक्षलवणानि च॥ १३॥
वर्जयेत्तानि वै श्राद्धे यच्च वाचा न शस्यते।
यच्चाप्युत्कोचतः प्राप्तं पतिताद्यदुपार्जितम्॥ १४॥
अन्यायकन्याशुल्कोत्थं द्रव्यं चात्र विगर्हितम्।

Barley, vrīhi rice[5], and sesamum-seed, and wheat, green gram,[6] and mustard, priyangu[7] seed, kovidāra[8] seed, and the finest pulse,[9] markataka[10] seed, rāja-māsa[11] pulse, and anu[12] grain should be eschewed at a śrāddha Viprāsika[13] seed and lentils[14] are forbidden in a śrāddha Garlic[15] and red garlic,[16] onions,[17] carrots,[18] asparagus,[19] and whatever other vegetables are shunned on account of their taste and colour, gāndhārikā[20] and kadus,[21] salts and salted things, and reddish juices,[22] and things that are manifestly salt these should be indeed avoided in a śrāddha And whatever has been obtained by talk or through bribes or other improper means is not commended, nor what has been acquired from an outcaste, and wealth that has been obtained unlawfully as the purchase-price of a bride is forbidden in this ceremony

दुर्गन्धि फेनिलं चाम्बु तथैवाल्पतरोदकम्॥ १५॥
न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चाप्युपाहृतम्।
यन्न सर्वापचोत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्॥ १६॥
तद्वर्ज्यं सलिलं तात सदैव पितृकर्मणि।
मार्गमाविकमौष्ट्रं च सर्वमेकशफं च यत्॥ १७॥
माहिषं चामरं चैव धेन्वा गोश्चाप्यनिर्दशम्।
पित्र्यर्थं मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतम्॥ १८॥
वर्जनीयं सदा सद्भिस्तत्पयश्राद्धकर्मणि।

And water that is bad-smelling and filoyour, and very scanty, and water that cattle would disdain, and what has been taken by night, and what has been left after every one has cooked, and what is unfit for drinking in a tank—that water should be avoided always in the ceremony to the pitris All milk from deer, sheep, camels, and from animals that have uncloven hoofs, from buffaloes, and from the yak, and cow's milk that is not more than ten days old,[23] and what has been brought to a person who has asked for it on account of the

1 This according to Roxburgh is Panicum frumenaceum, the Beng śyāmā, but he says the Beng syāmā also denotes P colonum
2 Perhaps this may be Panicum hispidulum, which Roxburgh says is called Beng bara-śyāmā
3 Prasātika
4 Nīvāra
5 The āus, or rainy season crop?
6 Mudga, see note, p 84
7 Priyangu, Panicum italicum, (Roxb, p 101)
8 Kovidāra, Bauhinia variegata, see note, p 27
9 Niṣpāva, see note, p 86
10 Markataka, this does not seem to be known
11 Rāja-māsa Prof Monier-Williams says his is Vigna catiang (Dolichos catjang, Linn, and Roxb) (Hooker, vol II, p 205)
12 Panicum miliaceum, Roxb, the modern chinā
13 Viprāsika, not given in the Dictionary
14 Masūra Prof Monier-Williams says this is either Ervum hirsutum or Cicer lens (Roxb p 567) The former is the modern masūr chanāt and the latter masūr Hooker appears to combine both in Vicia hirsuta, which seems to be the common Lentil (Hooker, vol II, pp 177 and 179)
15 Lasuna
16 Gṛnjana
17 Palāndu
18 Pinda-mūlaka
19 Karambha, neut Prof Monier-Williams does not give the neut, but says karambhā, fem, is Asparagus racemosus, which is also called sāta-mūlī (Roxb p 291, not in Hooker)
20 Gāndhārikā, not in the Dictionary Professor Monier-Williams says gāndhārī denotes Hedysarum alhagi (Roxb, p 574), and the Prickly Nightshade (which appears to be Solanum jacquini, Roxb, p 191) but neither seems appropriate The text as it stands seems corrupt For gāndhārikām read gandholikam which might mean "dry ginger"?
21 Alābu, see note page 118
22 Niryāsa, or 'gums'
23 A-nirdasa This seems strange

pitrs— such milk must be always avoided by the good in the śrāddha ceremony.

वर्ज्या जन्तुमतीरूक्षाक्षितिप्लुष्टा तथाग्निना॥१९॥

अनिष्टा दुष्टशब्दोग्रा दुर्गन्धा श्राद्धकर्मणि।

And in this ceremony ground must be avoided that is swarming with insects, that is rough, and that has been scorched by fire, and that is hot with the words of enemies and wicked men, and that is foul-smelling.

कुलापमानकाः श्राद्धे व्यायुज्य कुलहिंसकाः॥२०॥

कुलाधमो ब्रह्महा च तथा वै रोगिणोऽन्त्यजाः।

नग्नाः पातकिनश्चैव घ्नन्ति दृष्ट्या पितृक्रियाम्॥२१॥

अपुमानपविद्धश्च कुक्कुटो ग्रामसूकरा।

श्वा चैव हन्ति श्राद्धानि यातुधानाश्च दर्शनात्॥२२॥

तस्मात्सुसंवृतो दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम्।

एवं रक्षा भवेच्छ्राद्धे कृता तातोभयोरपि॥२३॥

Men who disgrace their family or who injure their family by separating themselves from the śrāddha, naked men and criminals may destroy the ceremony to the pitṛs with their glance, a eunuch, and a man repudiated by his relations, a cock, and the village hog, and a dog, each ruins śrāddhas by his look, and so also do Rākṣasas. Hence let a man offer the ceremony being well secluded, and scattering the ground with sesamum seed. Thus may safety be secured in the śrāddha even for both, my child.

शावसूतकिसंस्पृष्टं दीर्घरोगिभिरेव च।

पतितैर्मलिनैश्चैव पुष्णाति न पितामहान्॥२४॥

वर्जनीयं तथा श्राद्धे सदोदक्यादिदर्शनम्।

चण्डशौण्डसमा भाषा यजमानेन चादरात्॥२५॥

What has been touched by a corpse or by a recently delivered woman,[1] and by those who have been long ill, by outcastes, and by filthy persons, does not nourish the pitṛs. And the celebrant must moreover avoid the sight of a woman who is in her courses; and he must shun sitting together with, bald-pated men and drunken men at a śrāddha, out of respect.

केशकीटावपन्नं च तथा श्वभिरवेक्षितम्।

पूतिपर्युषितं चैव वार्ताक्यभिषवांस्तथा॥२६॥

वर्जनीया हि वै श्राद्धे तथा वस्त्रानिलाहतम्।

श्रद्धया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः॥२७॥

यदाहाराश्च ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्।

तस्माच्छ्रद्धायुतं पात्रे यच्छ त्वं पितृकर्मणि॥२८॥

And whatever is infested with hairlice, and whatever has been gazed at by dogs, and whatever is putrid and stale, and the brinjal[2] and ferments,[3] and whatever has been fanned by the wind from clothing, are indeed to be avoided at a śrāddha. Whatever, in the shape of articles of food possessed by you, is given with supreme faith to the pitṛs according to their name and family, that becomes food for them. Hence a man of faith, who desires the pitṛs' satisfaction, must place the best that he has, in the vessel and according to rule at a ceremony to the pitṛs.

तथा तच्चैव दातव्यं पितृणां तृप्तिमिच्छता।

योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चिता॥२९॥

योगाधारा हि पितरस्तस्मात्तान्भोजयेत्सदा।

ब्राह्मणानां सहस्रस्य योगी त्वग्रासनी यदि॥३०॥

यजमानं च भोक्तॄंश्च नौरिवांभसि तारयेत्।

And the yogīs must always be fed by a wise man at a śrāddha; for the pitṛs are patrons of religious devotion; hence one should ever worship them. Now if a yogī is fed first, he can save the person for whom the sacrifice is offered and those who feast, just as a boat saves in water, better than thousands of brāhmaṇas.

पितृगाथास्तथैवात्र श्रूयन्ते ब्रह्मवादिभिः॥३१॥

या गीताः पितृभिः पूर्वमैलस्यासन्महीपतेः।

कदा नः संततावग्र्यः कस्यचिद्भविता सुतः॥३२॥

यो योगिभुक्तशेषान्नैर्भुवि पिण्डं प्रदास्यति।

गयायामथवा पिण्डं सङ्गमांसं महाहविः॥३३॥

कालशाकं तिलाढ्यं वा कृसरं मासतृप्तये।

---

1 For *sava-sūtaka-samsprstam* read *sūtakā-śava-samsprstam*?

2 Vārtāki, the brinjal, Solanum melongena, Roxb., the modern begun. Prof. Monier-Williams calls it the egg-plant. It is a well-known and favourite vegetable. I do not find it in Hooker.

3 For *abhisavāms* read *abhisavās*?

वैश्वदेव्यं च सौम्यं च खड्गमांसं परं हविः॥ ३४॥

विषाणवर्ज्यखड्गाप्त्यामासूर्यान्नाशयामहे।

At this ceremony also songs in honour of the pitṛs are sung by those who recite the Veda, songs which were[1] formerly sung by the pitṛs to king Purūravas. "When will any one of us have a son, the chief among his race, who eating the remains of food left by the yogīs, will offer the piṇḍa on earth? Or will offer the piṇḍa, buffalo-beef, the clarified butter, or the vegetable kāla[2] mixed with sesamum-seed, or khichree at Gaya for our monthly satisfaction? May we obtain[3] the offering to the Viśvadevas and the soma juice, buffalo-beef, and the finest clarified butter, and the divine food[4] by getting a young[5] rhinoceros!

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च यथाविधि॥ ३५॥

मधुसर्पिः समायुक्ता पायसं दक्षिणायने।

तस्मात्सम्पूजयेद्भक्त्या स्वपितॄन्यतमानसः॥

कामानभीप्सन्सकलान्पापाच्चात्मविमोचनम्॥ ३६॥

वसून् रुद्रांस्तथादित्यान्नक्षत्रग्रहतारकाः।

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितरः श्राद्धतर्पिताः॥ ३७॥

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः॥ ३८॥

Let him duly offer the śrāddha on the thirteenth day and when the moon is in the asterism Maghā, and milk mixed with honey and clarified butter during the winter half of the year. Let a man therefore, my son, worship his own pitṛs in faith, hoping to gain all his wishes and his own deliverance from evil. Men's pitṛs, when delighted with śrāddhas, please the Vasus, the Rudras and the Ādityas, the constellations, the planets and the stars. The pitṛs, when delighted with śrāddhas, bestow long life, wisdom, wealth, knowledge, Svarga, final emancipation from existence, and joys and sovereignty.

एतत्ते कथितं पुत्र श्राद्धकर्मयथोदितम्।

काम्यानां श्रूयतां वत्स श्राद्धानां तिथिकीर्त्तनम्॥ ३९॥

I have declared to you, my son, the śrāddha ceremony as it has been expounded : hear, my child, the praise of the Voluntary Śrāddhas[6] according to the various days on which they are performed.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽलर्कानुशासने श्राद्धकल्पो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः।२९।

♣♣♣

अथ त्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 30

The benefits to be obtained from the Voluntary Śrāddhas.

Madālasā explains the benefits to be obtained from performing the śrāddha voluntarily with a view to the benefits—on the various days of the lunar fortnight—and when the moon is in the different asterisms.

मदालसोवाच

प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा।

वरार्थिनी तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी॥ १॥

श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठ्यां पूज्यो भवेन्नरः।

राजाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां वृद्धिमुत्तमाम्॥ २

स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्।

वेदान्स्तथाप्नुयात्सर्वानेकादश्यां क्रियापरः॥ ३॥

Madālasā spoke

The first day of the lunar fortnight, if the śrāddha be performed on it, is auspicious for the acquisition of wealth; the second bestows men; and the third seeks for boons; the fourth, destroys enemies; in the fifth a man acquires fortune; in the sixth he may become worthy of worship : in the seventh he acquires chieftainship; in the eighth the highest prosperity; in the ninth he gains women; in the tenth perfect gratification of his wishes. So let him, assiduous in the ceremonies, gain all the Vedas in the eleventh.

द्वादश्यां जललाभं च प्राप्नोति पितृपूजकः।

1 For *āsin* read *āsan*

2 There are many plants of this name

3 For *aśnuvāmahe* read *aśnuvāmahai?*

4 Āśuryam in the text, but it seems incorrect. Read āsuryam or āsuram from asura? Āsura is in the dictionary, but not āsurya

5 Viṣāṇa-varjya, hornless.

6 Kāmya Śrāddha

प्रजां बुद्धिं पशून्वृद्धिं स्वातंत्र्यं पुष्टिमुत्तमाम्॥ ४॥
दीर्घमायुस्तथैश्वर्यं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम्।
अवाप्नोति न सन्देहो श्राद्धं श्रद्धपरो नरः॥ ५॥
यथा सम्भावितान्नेन श्रद्धासम्पत्समन्वितः।
विकृत्या पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हताः॥ ६॥
तेन कार्यं चतुर्दश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता।
श्राद्धं कुर्वन्नमावास्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः॥ ७॥
सर्वान्कामानवाप्नोति स्वर्गं चानन्यमश्नुते।

And in the twelfth the worshipper of the pitṛs gains continual victories, offspring, mental vigour, cattle, prosperity, independence and perfect nourishment. The man of intense faith, who performs the śrāddha on the thirteenth day, gains length of life and sovereignty undoubtedly. Since one is successful in śrāddhas by means of choice food, he, whose ancestors died or were slain with weapons in their youth, should, if he wishes for their pleasure, perform the ceremony on the fourteenth day. The pure man, who performs the śrāddha diligently on the night of the new moon, obtains all his wishes and attains Svarga everlastingly.

कृत्तिकासु पितॄनर्चन्स्वर्गं प्राप्नोति मानवः॥ ८॥
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्वितां लभेत्।
शौर्यमार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि चापुनर्वसौ॥ ९॥
पुष्टिं पुष्ये सदाभ्यर्च्य आश्लेषासु वरान्सुतान्।
मघासु स्वजनश्रेष्ठ्यं सौभाग्यं फल्गुनीषु च॥ १०॥
प्रदानशीलो भवति सापत्यश्चोत्तरासु वै।

By worshipping the pitṛs when the moon is in the asterism Kṛttikā, a man obtains Svarga. A man who wishes for offspring may obtain it when the moon is in the asterism Rohiṇī; and he may gain vigour when she is in the Saumya signs of the Zodiac;[1] and he may obtain valour when she is in the asterism Ārdrā; and lands and other possessions when she is in Punarvasu; and nourishment by always worshipping when she is in Puṣya; and noble sons when she is in Aśleṣā; and pre-eminence among his relations when she is in Maghā; and good fortune when she is in Phalgunī.[2] And the man of liberal disposition obtains offspring when she is in Uttarā Phalgunī.

प्रयाति श्रेष्ठतां सत्सु हस्ते श्राद्धप्रदो नरः॥ ११॥
रूपयुक्तस्तु चित्रासु तथापत्यान्यवाप्नुयात्।
वाणिज्यलाभदा स्वातिर्विशाखा पुत्रकामदा॥ १२॥
कुर्वन्तश्चानुराधासु लभन्ते चक्रवर्तिताम्।
आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमुत्तमम्॥ १३॥

A man who offers śrāddhas when she is in Hasta verily attains excellence. And so a man of goodly form may obtain offspring when she is in Citrā. Svāti bestows success in trade; Viśākhā gives philoprogenitiveness. Men who perform the śrāddha when the moon is in Anurādhā attain imperial rule; and when she is in Jyeṣṭhā lordship; and when she is Mūla perfect health.

आषाढासु यशः प्राप्तिरुत्तरासु विशोकताम्।
श्रवणेन शभाँल्लोकान्धनिष्ठासु धनं महत्॥ १४॥
वेदविद्यां चाभिजति भिषक्सिद्धिं च वारुणे।
अजाविकं प्रोष्ठपदे विद्या गावस्तथोत्तरे॥ १५॥
रेवतीषु तथा कुप्यमश्विनीषु तुरङ्गमान्।
श्राद्धं कुर्वस्तथाप्नोति भरणीष्वायुरुत्तमम्॥ १६॥
तस्मात्काम्यानि कुर्वीत ऋक्षेष्वेतेषु तत्त्ववित्॥ १७॥

Acquisition of fame comes from performing the śrāddha when she is in Āṣāḍha; and freedom from grief in Uttarā Āṣāḍha. And one gains bright worlds by performing it when she is in Śravaṇa; and immense wealth when she is in Dhaniṣṭhā. One may acquire intimate knowledge of the Vedas when she is in Abhijit; and success in medicine when she is in Śatabhishaj; goats and sheep by performing the ceremony in Bhādra; and amorous dalliance in the latter part of Bhādra, And one who performs the śrāddha when she is in Revatī acquires the baser metals; and when she is in Aśvinī horses; and when she is in Bharaṇī full length of life. Hence a man who is skilled in true knowledge should perform the voluntary śrāddhas at these seasons.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलर्कानुशासनेश्राद्धकल्पो नाम त्रिंशोऽध्यायः॥ ३०॥

♣♣♣

1. They are Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, and Capricornus.

2. For *phalguṇī* read *phalgunī*.

अथैकत्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 31

Alarka's Education —The exposition of Virtuous Custom[1]

Madālāsā mentions the benefits of the observance of Virtuous Custom— which consists in the pursuit of righteousness, wealth and love—She mentions a large number of general rules regarding religious worship, eating, social behaviour, private actions, and marriage—She gives general rules regarding the sacrifices, and describes the portions of the hand to be used therein—and mentions how one's residence should be chosen.

मदालसोवाच

एवं पुत्र गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा।
संपूज्य हव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथिबान्धवाः॥ १॥
भूतानि भृत्या विकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः।
भिक्षवो याचमानास्तु ये चान्ये वसता गृहे॥ २॥
सदाचारवता तात साधुना गृहमेधिना।
पापं भुङ्क्ते समुल्लंघ्य नित्यं नैमित्तिकीः क्रियाः॥ ३॥

Madālasā spoke

"Thus, my son, should the gods and pitṛs be worshipped by a householder with the oblations to the gods and the oblations to the pitṛs; and with food should guests and kinsmen, living creatures, all dependants, cattle, birds and ants, beg-gars and other petitioners be worshipped by the dweller in a house, who observes the good customs and performs the domestic sacrifices, my child. He incurs sin if he neglects the periodic ceremonies."

अलर्क उवाच

कथितं मे त्वया मातर्नित्यं नैमित्तिकं च यत्।
नित्यं नैमित्तिकं चैव त्रिविधं कर्म पौरुषम्॥ ४॥
सदाचारमहं श्रोतुमिच्छामि कुलनन्दिनी।
यं कुर्वन्सुखमाप्नोति परत्रेह च मानवः॥ ५॥

Alarka spoke

You has declared to me, mother, the threefold ceremonies to be observed by men, the perpetual, the occasional, and the periodic.[2] I wish to hear, O lady who gladden your family, about Virtuous custom by practising which a man gains happiness in the next world and in this.

मदालसोवाच

गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्।
न ह्याचारविहीनस्य सुखमत्र परत्र वा॥ ६॥
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये।
भवन्ति यः सदाचारं समुल्लंघ्य प्रवर्त्तते॥ ७॥
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्।
कार्यो यत्नः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्॥ ८॥

Madālasā spoke

A householder must ever maintain Virtuous custom thoroughly : for one who has lost Virtuous custom has no happiness here or in the next world. Sacrifice, alms-giving and austerities do not tend to the welfare of a man here, who habitually transgresses Virtuous Custom. For a man who follows bad custom does not find long life here. One must earnestly follow Virtuous custom; Virtuous custom destroys what is inauspicious.

तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक।
समाहितमनाः श्रुत्वा तथैव परिपालय॥ ९॥

I will expound to you my son, the nature of that virtuous custom. Hear it from me with single mind, and even so maintain it.

त्रिवर्गसाधने यत्नः कर्त्तव्यो गृहमेधिना।
तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च॥ १०॥
पादेनार्थस्य पारत्र्यं कुर्यात्सञ्चयमात्मवान्।
अर्धेन चात्मभरणं नित्यनैमित्तिकान्वितम्॥ ११॥
पादं चात्मार्थमायस्य मूलभूतं विवर्द्धयेत्।
एवमाचरतः पुत्र अर्थः साफल्यमृच्छति॥ १२॥

A householder who performs the domestic sacrifices must strive to accomplish the three-fold objects of life:[3] in full success therein lies the householder's own success here and in the next world. With a quarter of his Wealth let him, master of himself, lay up a store for the next

1. Sad-ācāra.

2. *Nitya, naimitiika* and *nitya-naimittika*.

3. Dharma, Kāma and Artha.

world; and with half let him support himself and perform the periodic śrāddhas; and treating a quarter as his capital, he should increase it, by exerting himself on his own account. Thus, my son, Wealth ought to be fruitful according to Virtuous Custom.

तद्वत्पापनिषेधार्थं धर्मः कार्यो विपश्चिता।

परत्रार्थं तथा चान्यः काम्योऽत्रैव फलप्रदः॥ १३॥

प्रत्यवायभयात्कामस्तथान्यश्चाविरोधवान्।

द्विधा कामो निगदितस्त्रिवर्गोऽस्याविरोधतः॥ १४॥

परस्परानुबन्धांश्च सर्वानेतान्विचिन्तयेत्।

Similarly a wise man must practise Righteousness in order to withstand sin; and so also the third, Love, yields fruit here indeed on account of the next world. And the third, Love, is not impeded through fear of diminution. Love also is said to be two-fold from its not being opposed by this three-fold class. Let a man consider all these successive correlations.

विपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींस्ताञ्छृणुष्व मे॥ १५॥

धर्मोधर्मानुबन्धार्थो धर्मो नात्मार्थबाधकः।

उभाभ्यां च द्विधा कामस्तेन तौ च द्विधा पुनः॥ १६॥

Hear from me those opposite correlations, such as Righteousness. Righteousness aims at a succession of righteousness.[1] Righteousness is not destructive to one's own Wealth. And Love is diverse from both; and those two again are diverse from it.

ब्राह्मे मुहूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च॥ १७॥

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः।

समुत्थाय तथाचम्य प्राङ्मुखो नियतः शुचिः॥ १८॥

पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्।

उपासीत यथान्यायं नैनां जह्यादनापदि॥ १९॥

At the Brāhma moment a man should think of and ponder over Righteousness and Wealth, after rising up and rinsing out his mouth, standing towards the east, self-restrained, pure : let him worship the twilight with the constellations in the east, the twilight with the sun in the west, as is right : he should not neglect it even when free from adversity.

असत्प्रलापमनृतं वाक्पारुष्यं च वर्जयेत्।

असच्छास्त्रमसद्वादमसत्सेवां च पुत्रक॥ २०॥

He should eschew conversation with the wicked, falsehood, and harsh speech, evil books, evil words and the homage of evil, my son.

सायंप्रातस्तथा होमं कुर्वीत नियतात्मवान्।

नोदयास्तमये बिम्बमुदीक्षेत विवस्वतः॥ २१॥

Evening and morning, with soul restrained he should offer the homa oblation. "He should not gaze up at the orb of the sun at sunrise or at sunset.

केशप्रसाधनादर्शदर्शनं दन्तधावनम्।

पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च तर्पणम्॥ २२॥

He should look in a mirror in order to dress his hair; he should wash his teeth; and delight the gods in the very foremoon.

ग्रामावसथतीर्थानां क्षेत्राणां चैव वर्त्मनि।

न मूत्रमनुतिष्ठेत न कृष्टे न च गोव्रजे॥ २३॥

He should not defecate or void urine in a path leading to the villages, to temples, to places of pilgrimage or to the fields, nor on cultivated ground, nor in a cattle-pen.

नग्नां परस्त्रियं नेक्षेन्न पश्येदात्मनः शकृत्।

उदक्यादर्शनं स्पर्शो वर्ज्यं सम्भाषणं तथा॥ २४॥

He should not gaze at another's wife naked. He should not look at his own ordure. He should avoid seeing, touching and talking with a woman in-her-courses.

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा निष्ठीवं न समाचरेत्।

नाधितिष्ठेच्छकृन्मूत्रं केशभस्मकपालिकाः॥ २५॥

He should not void urine, or defecate, or engage in sexual intercourse in water.

तुषांगारास्थिचूर्णानि रजो वस्त्राणि कानिचित्।

नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि पत्राणि वा भुवि॥ २६॥

He should not step on ordure, urine, hair, ashes or pot-shreds : and a wise man should not step on husks, charcoal, bones or decayed things or on rope, clothing etc., whether on a road, or on the earth.

पितृदेवमनुष्याणां भूतानां च तथार्चनम्।

1 Or, brings wealth as a consequence of righteousness.

कृत्वा विभवतः पश्चाद्गृहस्थो भोक्तुमर्हति॥ २७॥

उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा स्वाचान्तो वाग्यतः शुचिः।

भुञ्जीतान्नं च तच्चित्तो ह्यन्तर्जानुः सदानरः॥ २८॥

Moreover a householder should do reverence to the pitṛis, gods and mankind, and to living creatures, according to his capability and after wards eat himself. And a man should always eat his food, facing the east or the north, with his mouth well rinsed out, restraining his speech, pure, with his mind intent on his food and with his face between his knees.

उपघातमृते दोषं नान्नस्योदीरयेद् बुधः।

प्रत्यक्षं लवणं वर्ज्यमन्नमत्युष्णमेव च॥ २९॥

An intelligent man should not divulge another's fault except in the event of injury. "Food should be avoided in which salt is visible and which is very hot.

न गच्छन्नैव तिष्ठन्वै विण्मूत्रोत्सर्गमाचरन्।

कुर्वीत नैव चाचामेन्न किञ्चिदपि भक्षयेत्॥ ३०॥

उच्छिष्टो नालपेत्किञ्चित्स्वाध्यायं च विवर्जयेत्।

गां ब्राह्मणं तथा चाग्निं स्वमूर्धानं च न स्पृशेत्॥ ३१॥

न च पश्येद्रविं नेन्दुं न नक्षत्राणि कामतः।

भिन्नासनं तथा शय्यां भाजनं च विवर्जयेत्॥ ३२॥

A man of self-control should not defecate nor void urine while walking or standing. And he should not eat anything at all while rinsing out his mouth. While he has remains of food in his mouth, he should not carry on any conversation and he should cease his reading and he should not touch a cow, a brāhmaṇa, fire or his own head : "Nor should he look at the sun or the moon or the constellations with passionate desire. "And he should avoid a broken seat and bed and cup.

गुरूणामासनं देयमभ्युत्थानादि सत्कृतम्।

अनुकूलं तथा लापमभिवादनपूर्वकम्॥ ३३॥

तथानुगमनं कुर्यात्प्रतिकूलं न संलपेत्।

नैकवस्त्रश्च भुञ्जीत न कुर्याद्देवतार्चनम्॥ ३४॥

He should offer a seat to gurus, accompanying the offer with rising up and other respectful acts; and he should salute them respectfully and converse with them agreeably; and he should follow them. He should not speak about them adversely. "And when clad in a single garment he should not eat nor engage in the worship of the gods.

न गर्हयेद्द्विजान्नाग्नौ मेहं कुर्वीत बुद्धिमान्।

न स्नायीत नरो नग्नो न शयीत कदाचन॥ ३५॥

An intelligent man should not carry dvijas, nor should he void urine in fire, nor should he ever bathe or sleep naked.

न पाणिभ्यामुभाभ्यां च कण्डूयेत शिरस्तथा।

न चाभीक्ष्णं शिरःस्नान कार्यं निष्कारणं नरैः॥ ३६॥

शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत्।

अनध्यायेषु सर्वेषु स्वाध्यायं च विवर्जयेत्॥ ३७॥

And he should not scratch his head with both hands; nor should men wash their heads frequently without cause. And when his head is washed he should not touch his body with oil at all. And he should cease his own reading, when every one is abstaining from reading.

ब्राह्मणानलगोसूर्यान्न मेहेत कदाचन।

उदङ्मुखो दिवा रात्रावुत्सर्गं दक्षिणामुखः॥ ३८॥

आबाधासु यथाकामं कुर्यान्मूत्रपुरीषयोः।

He should never void urine against a brāhmaṇa, the wind, cattle or the sun; facing north by day and facing south by night, he should do his voidance of urine and faces during illness[1] whenever he desires.

दुष्कृतं न गुरोर्ब्रूयात्क्रुद्धं चैनं प्रसादयेत्॥ ३९॥

परीवादं न शृणुयादन्येषामपि कुर्वताम्।

He should not talk of his guru's evil-doing and he should appease him when angry. He should not listen to abuse when others utter it.

पन्था देयो ब्राह्मणानां राज्ञो दुःखातुरस्य च॥ ४०॥

विद्याधिकस्य गुर्विण्या भारार्त्तस्य यवीयसः।

मूकान्धबधिराणां च मत्तस्योन्मत्तकस्य च॥ ४१॥

पुंश्चल्या कृतवैरस्य बालस्य पतितस्य च।

And he should yield the path to brāhmaṇas, to the king and to one who is ill with pain, to his

1. For *ābādhāshu* read *ābādhāsu*.

superior in learning, to a pregnant woman, to a man labouring under a burden, to a younger man, to the dumb, blind and deaf, to a drunken man, and not to a mad man, to a prostitute, to an enemy, to a child and to an outcaste.

देवालयं चैत्यतरुं तथैव च चतुष्पथम्॥४२॥
विद्याधिकं गुरुं चैव बुधः कुर्यात्प्रदक्षिणम्।
उपानद्वस्त्रमाल्यादि धृतमन्यैर्न धारयेत्॥४३॥

An intelligent man should respectfully circumambulate a temple and a fig-tree standing on a sacred spot and a place where four roads meet, his superior in learning, a guru and a god. He should not use shoes, clothes, garlands etc., that others have used.

उपवीतमलङ्कारं करकं चैव वर्जयेत्।
प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्वाणा दीर्घजीविनः॥४४॥
चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां पञ्चदश्यां च पर्वसु।
तैलाभ्यङ्गं तथा भोगं योषितश्च विवर्जयेत्॥४५॥

He should avoid the sacred thread, an ornament, and the water-pot on the fourteenth, eighth and fifteenth days of the moon and at its four changes. He should also eschew rubbing his body with oil and sexual intercourse with his wife, on those days.

न क्षिप्तपादजङ्घश्च प्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन।
न चापि विक्षिपेत्पादौ पादं पादेन नाक्रमेत्॥४६॥

And a wise man should never stand with his foot or his leg extended : nor should he throw out both his feet; nor should he press one foot on the other.

मर्माभिघातमाक्रोशं पैशुन्यं च विवर्जयेत्।
दम्भाभिमानतैक्ष्ण्यानि न कुर्वीत विचक्षणः॥४७॥
मूर्खोन्मत्तव्यसनिनो विरूपान्मायिनस्तथा।
न्यूनाङ्गांश्चाधिकाङ्गश्च नोपहासेन दूषयेत्॥
परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षार्थं पुत्रशिष्ययोः॥४८॥

He should eschew deadly attacks, abuse and calumny. A clever man should not display deceit, self-conceit, or sharpness. He should not disgrace with ridicule fools, insane persons, or those in calamity, the deformed, or magicians, or those who have limbs deficient or superfluous. "He should not inflict punishment on another in order to instruct a son or disciple.

तद्वन्नोपविशेत्प्राज्ञः पादेनाक्रम्य चासनम्।
संयावं कृसरं मांसं नात्मार्थमुपसाधयेत्॥४९॥
सायंप्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा चातिथिपूजनम्।

Likewise the wise man should not draw his seat towards him and sit down. "He should not prepare a cake, khichree or flesh for himself. He must have his food evening and morning, after doing reverence to his guests.

उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा वान्यतो दन्तधावनम्॥५०॥
कुर्वीत सततं वत्स वर्जयेद्वर्ज्यवीरुधः।

Facing eastwards or northwards, restraining his voice, he should always wash his teeth, my child. He should eschew the prohibited vegetables.

नोदक्छिराःस्वपेज्जातु न च प्रत्यक्छिरा नरः॥५१॥
शिरस्यगस्त्यमास्थाय शयीताथ पुरन्दरम्।

A man should certainly not sleep with his head to the north, nor with his head to the west; he should sleep, placing his head to the north east or east.

न तु गन्धवतीष्वप्सु स्नायीत न तथा निशि॥५२॥
उपरागे परं स्नानमृते दिनमुदाहृतम्।
अपमृज्यान्न चास्नातो गात्राण्यम्बरपाणिभिः॥५३॥
न चापि धूनयेत्केशान्वाससी न च धूनयेत्।
नानुलेपनमादद्यादस्नातः कर्हिचिद् बुधः॥५४॥

He should not bathe in perfumed water, nor at night; bathing except by day is declared to be most potent for calamity; nor when he has not bathed, should he wipe his limbs with a cloth or with his hands. Nor should he shake his hair, nor should be shake his clothes.[1] Nor should an intelligent man, when he has not bathed, ever apply unguents.

न चापि रक्तवासाः स्याच्चित्रासितधरोऽपि वा।
न च कुर्याद्विपर्यासं वाससोर्नापि भूषणे॥५५॥
वर्ज्यं च विदशं वस्त्रमत्यन्तोपहतं च यत्।
केशकीटावपन्नं च क्षुण्णं श्वभिरवेक्षितम्॥५६॥

1. For *vāsasi* read *vāsāmsi*?

अवलीढावपन्नं च सारोद्धरणदूषितम्।

पृष्ठमांसं वृथामांसं वर्ज्यमांसं च पुत्रक॥५७॥

Nor should he wear red clothing, nor even variegated or black clothing : nor should he make a complete change of his clothing or in his ornaments. And transparent[1] raiment should be avoided, and also whatever is very much damaged, and whatever is infested with lice, or has been trampled on, or has been looked at by dogs and has been licked or thrown down or has been befouled by the extraction of pus.

न भक्षयीत सततं प्रत्यक्षलवणानि च।

वर्ज्यं चिरोषितं पुत्र भक्तं पर्युशितं च यत्॥५८॥

पिष्टशाकेक्षुपयसां विकारा नृपनन्दन।

तथा मांसविकाराश्च ते च वर्ज्याश्चिरोषिताः॥५९॥

He should never eat flesh from the back, or flesh unfit for the gods and pitṛs or prohibited flesh, my son, or things which are visibly salt. Food that is long stale or that is not fresh must be avoided, my royal son, because of the changes that occur in flour, vegetables, sugarcane and milk; and meat long stale must be avoided, because of the change[2] that occurs in it.

उदयास्तमने भानोः शयनं च विवर्जयेत्।

नास्नातो नैव संविष्टो न चैवान्यमना नरः॥६०॥

न चैवं शयने नोर्व्यामुपविष्टो न शब्दवत्।

न चैकवस्त्रो न वदन्प्रेक्षतामप्रदाय च॥६१॥

भुञ्जीत पुरुषः स्नातः सायं प्रातर्यथाविधि।

He should avoid lying down at sunrise and sunset. "Not when unbathed, nor when reposing, nor while thinking of other things, nor when sitting on his bed or on the earth, nor when making a sound,[3] nor when clad in a single garment, nor when speaking, nor without giving to spectators, but when bathed a man should eat evening and morning according to rule.

परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता॥६२॥

इष्टापूर्त्तायुषां हन्त्री परदारगतिर्नृणाम्।

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते॥६३॥

यादृशं पुरुषस्येह परदाराभिमर्शनम्।

A wise man should not resort to other men's wives. Adultery destroys the religious acts and the life of man. Nothing indeed is so short-lived in the world, as a man's intercourse with another's wife here.

देवार्चनाग्निकार्याणि तथा गुर्वभिवादनम्॥६४॥

कुर्वीत सम्यगाचम्य दद्वदन्नभुजिक्रियाम्।

अफेनाभिरगन्धाभिरद्भिरच्छाभिरादरात्॥६५॥

आचामेत्पुत्र पुण्याभिः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः।

अन्तर्जलादावसथाद्वल्मीकान्मूषिकस्थलात्॥६६॥

कृतशौचावशिष्टाच्च वर्जयेत्पञ्चवै मृदः।

प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च समभ्युक्ष्य समाहितः॥६७॥

अन्तर्जानुस्तथाचामेत्त्रिश्चतुर्वा पिबेदपः।

परिमृज्य द्विरास्यान्तं खानि मूर्धानमेव च॥६८॥

सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कुर्वीत शुचिः।

देवतानामृषीणां च पितॄणां चैव यत्नतः॥६९॥

समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नरः।

Let him perform the worship of the gods and the ceremonies to fire and the respectful salutation to his guru and also the ceremony of eating his food, after duly rinsing out his mouth. Facing eastwards or northwards he should reverently rinse out his mouth, my son, with frothless, inodorous, pure and holy water. He should avoid the five earth's from beneath water, from a habitation, from an ant-hill, from ground infested with mice and where purificatory actions etc., have been carried on. After washing his hands and feet and sprinkling water on them he should, with his face between his knees, and composed mind, rinse out his mouth. He should drink water three or four times after twice wiping the sides of his mouth, the apertures of the body, and his head. After duly rinsing out his mouth with water, being pure, he should perform the ceremony to the gods, the ṛṣis and the pitṛs diligently. A man should always perform the ceremonies, preserving a composed mind.

क्षुत्त्वा निष्ठीव्य वासश्च परिधायाचमेद् बुधः॥७०॥

1. For *vidaśam* read *viśadam*? I do not find *vidaśa* in the dictionary.
2. For *vikārāmśc* a read *vikārāc ca*?
3. For *śabdavat* read *śabdayan*?

क्षुतेऽवलीढे वान्ते च तथा निष्ठीवनादिषु।
कुर्यादाचमनं स्पर्शं गोपृष्ठस्यार्कदर्शनम्॥७१॥
कुर्वीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य वै।
यथा विभवतो ह्येतत्पूर्वाभावे ततः परम्॥७२॥
अविद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरप्राप्तिरिष्यते।
न कुर्याद्दन्तसंघर्षं नात्मनो देहताडनम्॥७३॥

A wise man should rinse out his mouth, after he has sneezed, or spitten out, or donned his raiment. After a sneeze, and licking and a vomit and spitting etc., he should rinse out his mouth, touch a cow's back and look at the sun; and he should hold up his right ear, since this is in his power; in the absence of the former, he should do the latter; if the former be wanting, it is desirable to do the latter. He should not gnash his teeth, nor beat his own body.

स्वप्नाध्यापनभोज्यानि स्वाध्यायं च विवर्जयेत्।
सन्ध्यायां मैथुनं चापि तथा प्रस्थानमेव च॥७४॥

He should also avoid sleep, reading and food at both twilights; and sexual intercourse and setting out on a journey at the evening twilight.

पूर्वाह्णे तात देवानां मनुष्याणां च मध्यमे।
भक्त्या तयापराह्णे च कुर्वीत पितृपूजनम्॥७५॥
शिरःस्नातश्च कुर्वीत दैवं पैत्र्यमथापि वा।
प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि श्मश्रुकर्म च कारयेत्॥७६॥

In the forenoon, dear son, he should in faith perform his worship to the gods and at noon to men, and in the afternoon to the pitṛs. And with head bathed, he should perform the ceremonies to the gods or the pitṛs. And he should trim his beard facing eastwards or northwards.

व्यङ्गां विवर्जयेत्कन्यामकुलां चापि रोगिणीम्।
विकृतां पिंगलां चैव वाचालां सर्वदूषिताम्॥७७॥
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं सर्वलक्षणलक्षिताम्।
तादृशीमुद्वहेत्कन्यां श्रेयः कामो नरः सदा॥७८॥
उद्वहेत्पितृमात्रोश्च सप्तमीं पञ्चमीं तथा।
रक्षेद्दारान्त्यजेदीर्षां दिवा च स्वप्नमैथुने॥७९॥

He should eschew a maiden although well-born, if she is deformed, or sickly, or disfigured, or tawny-coloured, or talkative or contaminated by everybody. And one who is free from deformity, who has a beautiful nose and is marked with all the auspicious marks—such a maiden as that should a man always marry who desires welfare. He should marry one who is in the seventh or fifth degree distant from his parents : he should guard his wife and he should shun jealousy, by day, in sleep and in sexual intercourse.

परोपतापकं कर्म जन्तुपीडां च वर्जयेत्।
उदक्याः सर्ववर्णानां वर्ज्या रात्रिचतुष्टयम्॥८०॥
स्त्रीजन्मपरिहारार्थं पञ्चमीमपि वर्जयेत्।
ततः षष्ठ्यां व्रजेद्रात्र्यां श्रेष्ठा युग्मासु पुत्रक॥८१॥
पर्वाणि वर्जयेन्नित्यमृतुकालेऽपि योषितः।
तस्मान्नित्यं नरो गच्छेच्छेषयुग्मासु पुत्रक॥८२॥
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु।
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेत सदा नरः॥८३॥

He should avoid a deed that causes pain[1] to others, and the infliction of pain on living creatures. A woman, during menstruation, should be avoided by all the castes for four nights. He should avoid just the fifth night of the moon in order to avoid the birth of females; then let him approach his wife on the sixth night, that night is the best among the even nights, my sons. Sons are begotten on the even nights, daughters on the odd nights : therefore a wise man who wishes for a son should always cohabit with his wife on the even nights.

विधर्मिणोऽह्नि पूर्वाख्ये संध्याकाले च षण्ढकाः।
क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्रीसंभोगे च पुत्रक॥८४॥
स्नायीत चैलवान्प्राज्ञः कटभूमिमुपेत्य च।

Lawless men cohabit with their wives in the morning and eunuchs at evening. After shaving, and vomiting and sexual intercourse, my son, the wise man should resort to the place where bodies are burnt[2] and should bathe, keeping his clothes on.

देववेदद्विजातीनां साधुसभ्यमहात्मनाम्॥८५॥
गुरोः पतिव्रतानां च तथा यज्वितपस्विनाम्।

1. Upa-tāpaka; not in the dictionary.
2. Kaṭa-bhūmi.

परीवादं न कुर्वीत परिहासं च पुत्रक॥८६॥

कुर्वतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन।

देवपित्र्यातिथेयाश्च क्रियाः कुर्वीत वै बुधः॥८७॥

स्वाध्यायं चापि कुर्वीत यथ शक्त्या ह्यतन्द्रितः।

One should not revile or ridicule the gods, the Vedas, or dvijas, good, truthful or magnanimous men, a guru, or devoted and virtuous wives, or persons who are sacrificing or performing austerities my son. One should never listen to those unmannerly persons who do such things.

नोत्कृष्टशय्यासनयोर्नापकृष्टस्य चारुहेत्॥८८॥

न चामङ्गल्यवेषः स्यान्न चामङ्गल्यवाग्भवेत्।

धवलाम्बरसंवीतः सितपुष्पविभूषितः॥८९॥

One should not mount on a high bed or seat, nor on a low one. One should neither dress unbecomingly, nor speak unbecomingly. One should be clad in pure white raiment, and adorned with white flowers.

नोद्धतोन्मत्तमूढैश्च नाविनीतैश्च पण्डितः।

गच्छेन्मैत्रीं न चाशीलैर्न च चौर्यादिदूषितैः॥९०॥

न चातिव्ययशीलैश्च न लुब्धैर्नापि वैरिभिः।

नानृतकैस्तथा क्रूरैः सहासीत कदाचन॥

न बन्धकीभिर्न न्यूनैर्बन्धकीपतिभिस्तथा॥९१॥

सार्द्धं न बलिभिः कुर्यान्न च न्यूनैर्न निन्दितैः।

न सर्वशङ्किभिर्नित्य न च दैवपरैर्नरैः॥९२॥

Neither with the haughty, nor with the insane, nor with fools, nor yet with the unmannerly should a wise man form friendship; nor yet with those of bad disposition, nor yet with those who are corrupted with thieving and other vices, nor yet with spend-thrifts, nor with the covetous, nor yet with enemies, nor with prostitutes, nor with inferiors, nor with the husbands of prostitutes. He should never make friendship with the mighty, nor with inferiors, nor with reprobates, nor with, the ever-timid, nor yet with fatalists.

कुर्वीत साधुभिर्मैत्रीं सदाचारावलम्बिभिः।

प्राज्ञैरपिशुनैः शक्तैः कर्मण्युद्योगभागिभिः॥९३॥

He should contract friendship with good men, with those who always observe Virtuous custom, with the wise, with the honest, with the powerful, with those who are resolute in action.

वेदविद्याव्रतस्नातैः सहासीत सदा बुधः।

सुहृद्दीक्षितभूपालस्नातकश्वशुरैः सह॥

ऋत्विगादीन्षडर्घार्हानर्चयेच्च गृहागतान्॥९४॥

यथा विभवतःपुत्र द्विजान्संवत्सरोषितान्।

अर्चयेन्मधुपर्केण यथाकालमतन्द्रितः॥९५॥

तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः।

न च तान्विवदेद्धीमानाक्रुष्टश्चापि तैः सदा॥९६॥

In company with one's friends, the initiated, the king, Snātaka brāhmaṇas, and one's father-in-law, one should do reverence to the Ṛtvij priest, and the five other venerable persons and to guests. One should do reverence, my son, to dvijas, who have dwell for a year, with an offering of honey and milk according to one's ability and with alacrity at fitting times. And the brāhmaṇa who desires bliss should observe their governance, and if intelligent he should not contradict them even though always scolded by them.

सम्यग्गृहार्चनं कृत्वा यथास्थानमनुक्रमात्।

सम्पूजयेत्ततो वह्निं दद्याच्चैवाहुतीः क्रमात्॥९७॥

प्रथमं ब्रह्मणे दद्यात्प्रजानां पतये ततः।

तृतीयां चैव गुह्येभ्यः कश्यपाय तथापराम्॥९८॥

ततोऽनुमतये दत्त्वा दद्याद् गृहबलिं ततः।

पूर्वं ख्यातो मया यस्ते नित्यकर्मक्रियाविधिः॥९९॥

Having performed the household worship properly in the fitting place and in due order, he should next worship the fire and offer it the oblations in due order. He should make the first offering to Brahmā, and then to the prajāpati, and the third to the Guhyas, and the next to Kaśyapa. Then having offered to Anumati[1] he should next offer the household bali and the constant oblations, that I have already explained to you, according to the ritual.

वैश्वदेवं ततः कुर्याद्बलयस्तत्र मे शृणु।

यथास्थानविभागं तु देवानुद्दिश्य वै पृथक्॥१००॥

Next he should make the offering to the Viśvadevas, then the offerings to all creatures, and

1. The fifteenth day of the moon's age, personified.

separately to the gods according to place and apportionment.

पर्जन्याद्भ्यो धरित्र्यै च दद्याच्च मणिके त्रयम्।
ततो धातुर्विधातुश्च दद्याद्द्वारे गृहस्य तु॥
वायवे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादितः क्रमात्॥ १०१॥
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूर्याय च यथाक्रमम्।
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो विश्वभूतेभ्य एव च॥ १०२॥
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतस्ततः।
स्वधा नम इतीत्युक्त्वा पितृभ्यश्चापि दक्षिणे॥ १०३॥
कृत्वापसव्यं वायव्यां यक्ष्मैतत्तेति भाजनात्।
अन्नावशेषमिच्छन्वै तोयं दद्याद्यथाविधि॥ १०४॥

And he should make the three oblations to Parjanya, the Dharitrī, and to Māṇakā,[1] and to Vāyu in every direction, to the east and other regions of the sky in due order; and to Brahmā, to the Air and to the Sun in order, and to the Viśvadevas and to all beings; and then he should offer to the Dawn, and to Śiva northwards; and southwards to the pitṛs, exclaiming 'Svadhā, reverence! 'Having done it on the right and to the north west, saying, 'O Yakṣma,[2] this is for you' he should, if he wishes, offer the remains of the food and the water from the vessel according to the rule.

ततोन्नाग्रं समुद्धृत्य हन्तकारोपकल्पनम्।
यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्॥ १०५॥

Then taking up the first part of the food, he should offer it with the benediction *Hanta* to the brāhmaṇa according to the rule and justice.

कुर्यात्कर्माणि तीर्थेन स्वेन स्वेन यथाविधि।
देवादीनां तथा कुर्याद् ब्राह्मेणाचमनक्रियाम्॥ १०६॥
अङ्गुष्ठोत्तरतो रेखा पाणेर्या दक्षिणस्य तु।
एतद् ब्राह्ममिति ख्यातं तीर्थमाचमनाय वै॥ १०७॥

He should perform the ceremonies to the gods and other objects of worship, with each one's special portion of the hand according to rule; and he should perform the ceremony of rinsing out the mouth with the portion of the hand sacred to Brahmā. This is called the portion of the hand sacred to Brāhma for the purpose of rinsing out the mouth, viz., a line drawn to the left of the thumb of the right hand.

तर्जन्यङ्गुष्ठयोरन्तः पैत्रं तीर्थमुदाहृतम्।
पितॄणां तेन तोयादि दद्यान्नान्दीमुखादृते॥ १०८॥
अङ्गुल्यग्रे तथा दैवं तेन दिव्यक्रियाविधिः।
तीर्थं कनिष्ठिकामूले कायं तेन प्रजापतेः॥ १०९॥

The pitṛs' portion of the hand is said to be the part between the forefinger and the thumb; by that he should offer the water and other oblations to the pitṛs, except in the nāndī-mukha śrāddha. And the gods' portion of the hand is at the tips of the fingers; the ritual of ceremonies to the gods should be performed therewith. The prajāpati's portion of the hand is at the root of the little finger, his ceremony must be performed[3] therewith.

एवमेभिः सदा तीर्थैर्देवानां पितृभिः सह।
सदा कार्याणि कुर्वीत नान्यतीर्थेन कर्हिचित्॥ ११०॥
ब्राह्मेणाचमनं शस्तं पित्र्यं पैत्रेण सर्वदा।
देवतीर्थेन देवानां प्राजापत्यं निजेन च॥ १११॥

Thus always with these portions of the hand sacred to the gods and pitṛs, he should always perform the ceremonies, never with any other portion of the hand. It is proper always to rinse out the mouth with the portion of the hand sacred to Brahmā; and to offer the oblation to the pitṛs with the portion of the hand sacred to the pitṛs; and that to the gods with the portion of the hand sacred to the gods; and the offering to the prajāpati with his own portion of the hand.

नान्दीमुखानां कुर्वीत प्राज्ञः पिण्डोदकक्रियाम्।
प्राजापत्येन तीर्थेन यच्च किञ्चित्प्रजापतेः॥ ११२॥

A wise man should perform the cake-and-water ceremony to the nāndī-mukha ancestors, and whatever is offered to the prajāpati, with the portion of the hand sacred to the prajāpati.

युगपज्जलमग्निं च बिभृयान्न विचक्षणः।
गुरुदेवान्प्रति तथा न च पादौ प्रसारयेत्॥ ११३॥

1. This is said to Arum Indicum, the Bung. mān-kachu", the stems and tubers of which are generally eaten (Roxb., p 625)
2. Pulmonary disease.
3. Read *kāryam* for *kāyam*?

A sensible man should not carry water and fire at the same time; nor should he thrust out both his feet towards guru and the gods.

नाचक्षीत धयन्तीं गां जलं नाञ्जलिना पिबेत्।
शौचकालेषु सर्वेषु गुरुष्वल्पेषु वा पुनः॥ ११४॥
न विलम्बेत शौचार्थं न मुखेनानलं धमेत्।

He should not look at a heifer sucking. He should not drink water with the hands joined together. At all periods of personal purification whether important or unimportant, he should not delay for the sake of purification. He should not blow the fire with his mouth.

तत्र पुत्र न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्॥ ११५॥
ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी।
जितामित्रो नृपो यत्र बलवान्धर्मतत्परः॥ ११६॥
तत्र नित्यं वसेत्प्राज्ञः कुतः कुनृपतः सुखम्।

One ought not to take up one's abode, my son, where four things do not exist, viz., a person who pays debts, and a physician, a brāhmaṇa learned in the Vedas, and a river full of water. Where there is a king who has vanquished his foes, who is powerful, and who is devoted to righteousness, there should a wise man always dwell: whence can come happiness, when the king is worthless?

यत्राप्रधृष्यो नृपतिर्यत्र सस्यवती मही॥ ११७॥
पौराः सुसंयता यत्र सततं न्यायवर्तिनः।
यत्रामत्सरिणो लोकास्तत्र वासः सुखोदयः॥ ११८॥

Where the king is unassailable, where the earth is prolific, where the citizens are well governed and always practice justice, where folk are charitable, there does residence bestow happiness.

यस्मिन्कृषीवला राष्ट्रे प्रायशो नातिभोगिनः।
यत्रौषधान्यशेषाणि वसेत्तत्र विचक्षणः॥ ११९॥

In a country where the husbandmen are not generally gluttonous, and where all medicinal herbs are procurable, there should a sensible man dwell.

तत्र पुत्र न वस्तव्यं यत्रैतत्त्रितयं सदा।
जिगीषुः पूर्ववैरश्च जनश्च सततोत्सवः॥ १२०॥
वसेन्नित्यं सुशीलेषु सहवासिषु पण्डितः।
इत्येतत्कथितं पुत्र मया ते हितकाम्यया॥ १२१॥

One ought not, my son, to dwell there, where these three things are constant, a person desirous of conquering, and a former enemy, and folk who are always holding festival. A wise man should always dwell among good-tempered neighbours. Thus, my son, have I, your well-wisher, expounded this to you.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलर्कानुशासनेसदाचारवर्णनं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३१॥

♣♣♣

अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 32

The education of Alarka (continued). An exposition of things permitted and forbidden.

Madālasā describes what food may be eaten and what not—how various things are to be cleaned when impure, and what things are always pure—how one who has contracted impurity should purify himself—what actions and conduct one should avoid—She insists on the necessity of maintaining the daily sacrifice—She mentions what holidays are allowed the various castes—She describes certain post-funeral ceremonies—and purification after deaths and births.

मदालसोवाच

अतः परं शृणुष्व त्वं वर्ज्यावर्ज्यप्रतिक्रियाम्।
भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम्॥ १॥
अस्नेहाश्चापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः।
शशकः कच्छपो गोधा श्वावित्खड्गोऽथ पुत्रक॥ २॥
भक्ष्या ह्येते तथा वर्ज्यौ ग्रामशूकरकुक्कुटौ।
पितृदेवादिशेषं च श्राद्धे ब्राह्मणकाम्यया॥ ३॥
प्रोक्षितं चौषधार्थं च खादन्मांसं न दुष्यति।

Madālasā spoke

Next do you hearken to the remedial measures for things forbidden and permitted. Rice should be eaten that has been kept awhile, mixed with oil, and long stored; and wheat, barley, and butter-milk and preparations thereof unmixed with oil.

The hare, the tortoise, the go-sāmp,[1] the porcupine and the rhinoceros, my son—these indeed may be eaten; and the domestic pig and fowl should be eschewed. The remains of food at a śrāddha after the pitṛs and gods and other recipients have been satisfied may be eaten at the dossier of the brāhmaṇas. A man who eats flesh that has been killed for the purpose of medicine is not defiled.

शङ्खाश्मस्वर्णरूप्याणां रज्जूनामथ वाससाम्॥ ४॥
शाकमूलफलानां च तथा विदलचर्मणाम्।
मणिवज्रप्रवालानां तथा मुक्ताफलस्य च॥ ५॥[2]
गात्राणां च मनुष्याणामम्बुना शौचमिष्यते।
तथायसानां तोयेन ग्राव्णः संघर्षणेन च॥ ६॥

Shells, stones, gold, and silver, ropes, and garments, and vegetables, roots and fruits, and wicker-work vessels and leather, and gems, diamonds and coral, and pearls, and men's bodies are best cleansed with water; just as iron things with water, and stone by scrubbing.

सस्नेहानां च भाण्डानां शुद्धिरुष्णेन वारिणा।
शूर्पधान्याजिनानां च मुशलोलूखलस्य च॥ ७॥
संहतानां च वस्त्राणां प्रोक्षणात्सञ्चयस्य च।
वल्कलानामशेषाणामम्बुभृच्छौचमिष्यते॥ ८॥

Oily vessels are cleansed with warm water, and winnowing baskets, grain and antelope-skins, and the pestle and mortar for husking rice, and thick cloths, and a store by sprinkling; and all kinds of bark-made things are best cleansed with water and earth.

तृणकाष्ठौषधीनां च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते।
आविकानां समस्तानां केशानां चापि मेध्यता॥ ९॥
सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः।
साम्बुना तात भवति उपघातवतां सदा॥ १०॥
तथा कार्पासिकानां च विशुद्धिर्जलभस्मना।

नागदन्तास्थिशृङ्गाणां तत्क्षणाच्छुद्धिरिष्यते॥ ११॥
पुनः पाकेन भाण्डानां पार्थिवानां च मेध्यता।

Grass, wood and medicinal herbs are best cleansed by sprinkling; and all woolen things and hair have ceremonial purity. White mustard is cleansed with oily sediment or the sediment from sesamum seed. Things that are injured are always cleansed with water, my son. So also cotton things are cleaned with water and ashes. Timber, ivory, bone and horn are best cleaned by scraping. Earthen pots are purified ceremonially by re-burning.

शुचिर्भैक्षं कारुहस्तैः पण्यं यच्च प्रसारितम्।
योषिन्मुखं बालमुखमात्मवृद्धमुखं तथा॥ १२॥
रथ्यागतमविज्ञातं दासवर्गादिनाहृतम्।
वाक्प्रशस्तं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु॥ १३॥
अतिप्रभूतं बालं च वृद्धातुरविचेष्टितम्।
कर्मान्ताङ्गारशालाश्च स्तनन्धयसुताः स्त्रियः॥ १४॥
अभ्यस्य च तथा वाचः स्रवन्त्योऽनन्धबुद्बुदाः।

Pure are alms, a workman's hand, wares for sale, and a woman's face, whatever passes along the high-road, what is unknown, what is brought by slaves and other menials, what is admirable for its sound, what is long past, what is screened by many, what is light, what is extremely abundant, what is young, and what is done by the old and the sickly, kitchens when the business in them is ended, women who are suckling children. Pure also are running water, and odourless bubbles.

भूमिर्विशुध्यते कालाद्दाहमार्जनगोक्रमैः॥ १५॥
लेपादुल्लेखनात्सेकाद्वेश्मसंमार्जनार्चनात्।
केशकीटावपन्नेऽन्ने गोघ्राते मक्षिकाविते॥ १६॥
मृदम्बुभस्मना तात प्रोक्षितव्यं विशुद्धये।
औदुम्बराणामम्लेन क्षारेण त्रपुसीसयोः॥ १७॥

The ground is cleansed through time, by the rubbing of bodies, and the passage of cattle, by smearing, by digging, by watering, by houses, by sweeping and by worship. Things infested with hair-lice, or sniffed at by cattle, or infested with flies should be sprinkled with earth water and ashes to be cleansed, my son; things made of

1. Godhā, the Go-sāmp a very large kind of lizard found in jungle.
2. Some editions add here text as
पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते॥
ताम्राय: कांस्यरैत्यानां त्रपुषः सीसकस्य च।
शौचं यथार्थं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिणा॥

udumbara wood[1] with vinegar; tin and lead with salt.

भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धि प्लावो द्रवस्य च।
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैर्गन्धापहरणेन च॥ १८॥
अन्येषां चैव तद् द्रव्यैर्वर्णगन्धापहारतः।

Brass things are cleaned with ashes and water; and the over-flows of fluids are pure. A thing soiled by ordure is cleaned with earth and water and by removing the smell; and other such-like things by removing the colour and smell.

शुचिगोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्॥ १९॥[2]
तथा मांसं च चण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्।
रथ्यागतं च चेलादि तात वाताच्छुचि स्मृतम्॥ २०॥
रजोऽग्निरश्वो गौश्छायारश्मयः पवनो मही।
विप्रुषो मक्षिकाद्याश्च दुष्टसङ्गददोषिणः॥ २१॥

Water is pure that has satisfied cattle, that is in its natural state, that is lying on the earth; and likewise flesh that has been slain by Caṇḍālas, Kravyādas and others. And clothes and other things lying on the high-road are said to be made pure by the wind. Dust, fire, a horse, a cow, the shade, the rays of the sun and moon, the wind, the earth, drops of water, and mosquitoes and other insects inflict no contamination though they may have been in contact with what is corrupt.

अजाश्वौ मुखतो मेध्यौ न गोर्वत्सस्य चाननम्।
मातुः प्रस्रवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने॥ २२॥

A goat and a horse are pure as regards their face; but the face of a cow or calf is not pure when the mother is in milk; a hawk is pure when it knocks fruit down.

आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च।
सोमसूर्यांशुपवनैः शुध्यन्ते तानि पण्यवत्॥ २३॥

A seat, a bed, a carriage, boats, and grass on the road—they are purified by the rays of the moon and sun and by the wind, in the same way as articles of trade.

रथ्याप्रसर्पणे स्नाने क्षुत्पानान्नकर्मसु।
आचामेत यथान्यायं वासो विपरिधाय च॥ २४॥

After walking along the high road, and after matters of bathing, hunger, drinking, and weariness, one should change one's clothes and duly rinse out one's mouth.

स्पृष्टानामप्यसंस्पृश्यैर्विरथ्याकर्दमांभसाम्।
पङ्केष्टरचितानां च मेध्यता वायुसंगमात्॥ २५॥

Bad roads,[3] mud, and water, when one comes into contact with them, are cleaned by leaving them alone; and things made of mud or brick[4] are cleansed by contact with the wind.

प्रभूतोपहतादन्नादग्रमुद्धृत्य सन्त्यजेत्।
शेषस्थप्रोक्षणं कुर्यादाचम्याद्भिस्तथा मृदा॥ २६॥
उपवासस्त्रिरात्रं तु दुष्टभक्ष्याशिनो भवेत्।
अज्ञाते ज्ञानपूर्वं तु दद्दोषोपशमेन तु॥ २७॥

On taking up a morsel of rice-food that has been damaged through over-maturity, he should discard it, and should rinse out his mouth with water and earth, and should sprinkle the remainder with water. One who has eaten bad food whether wittingly or unwittingly, should fast for three nights in order to assuage[5] that fault.

उदक्याश्वशृगालादीन्सूतिकान्त्यावसायिनः।
स्पृष्ट्वा स्नायीत शौचार्थं तथैव मृतहारिणः॥ २८॥
नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नातः शुध्यति मानवः।
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा॥ २९॥
न लंबयेत्तथैवासृष्ठीवनोद्वर्तनानि च।

After touching a menstruous woman, a horse, a jackal, and other animals, or a woman recently delivered of a child, or people of low caste, one should bathe for the sake of purification; and so should those who have carried a corpse. After

1. Udumbara, Ficus golmerata, Roxb., a large tree, common about villages (Roxb., p.646.)
2. Some editions add here text as
चाण्डालैरन्त्यजैश्चैव म्लेच्छैरस्पृश्यजातिभिः॥
स्पृष्टमक्षालितं धान्यमनर्हं सर्वकर्मणि।
द्रोणादधस्तु यद्धान्यं तस्यायं विधिरुच्यते॥
द्रोणादूर्ध्वं तु यद्धान्यं प्रोक्षणादेव शुध्यति।
रथ्यासु पतितं धान्यं दृष्ट्वा यत्नेन वन्दयेत्॥
उद्धृत्य मूर्ध्ना चादद्याल्लक्ष्मीर्नश्यति चान्यथा।
3. Vi-rathyā; not in the dictionary.
4. Iṣṭa, brick?
5. For *upaśamena* read *upaśamāya*?

touching an oily human bone a man becomes clean when he has bathed; after touching a dry human bone he becomes clean by rinsing out his month, or by touching a cow, or by gazing at the sun. Moreover one should not disregard blood, spittle, and unguents for the body.

नोद्यानादौ विकालेषु प्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन॥ ३०॥

न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनां तथा स्त्रियम्।

गृहदुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद् बहिः॥ ३१॥

पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्परवारिणा।

स्नायीत देवखातेषु गंगाह्रदसरित्सु च॥ ३२॥

A wise man should never stand in gardens and other places in the afternoons. Nor should one hold converse with a woman hated by the populace or with a widow. One should cast remnants of food, ordure, urine and the water used for washing the feet, outside the house. Without taking up five piṇḍas one should not bathe in another man's water; one should bathe in holy ponds, and in the Ganges, in lakes and rivers.

देवतापितृसच्छास्त्रयज्ञमन्त्रादिनिन्दकैः।

कृत्वा तु स्पर्शनालापं शुध्येतार्कावलोकनात्॥ ३३॥

अवलोक्य तथोदक्यामन्त्यजं पतितं शवम्।

विधर्मिसूतिकाषण्डविवस्त्रान्त्यावसायिनः॥ ३४॥

मृतनिर्यातकाश्चैव परदाररताश्च ये।

एतदेव हि कर्तव्यं प्राज्ञैः शोधनमात्मनः॥ ३५॥

After touching or holding converse with blasphemers of the gods, pitṛs, and holy śāstras, sacrifices, prayers and other sacred objects, one should purify one's self by gazing at the sun. And after looking at a menstruous woman, a śūdra, an outcaste, or a dead body, the unrighteous, a woman recently delivered of a child, a eunuch, a naked person, and persons of low caste, and on those who give away children, and on the paramours of other men's wives, the wise must indeed perform this purification of themselves.

अभोज्यसूतिकाषण्ढमार्जाराखुश्वकुक्कुटान्।

पतिताविद्धचण्डालमृतहारांश्च धर्मवित्॥ ३६॥

संस्पृश्य शुध्यते स्नानादुदक्याग्रामसूकरौ।

तद्वच्च सूतिकाशौचर्द्धा . पुरुषावपि॥ ३७॥[1]

---

1. Folowing text is added in other editions.

अतः परं शृणुष्व त्वं स्त्रीधर्मानुविस्तरात्।
उदुम्बरे वसेन्नित्यं भवानी सर्वदेवता॥
ततः सा प्रत्यहं पूज्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।
अशून्या देहली कार्या प्रातःकाले विशेषतः॥
यस्य शून्या भवेत्सा तु शून्यं तस्य कुलं भवेत्।
पादस्य स्पर्शनं तत्र असम्पूज्य च लङ्घनम्॥
कुर्वन्नरकमाप्नोति तस्मात्तत्परिवर्जयेत्।
प्रातःकाले स्त्रिया कार्यं गोमयेनानुलेपनम्॥
प्रत्यहं सदने तस्मान्नैव दुःखानि पश्यति।
स्पृशन्ति रश्मयो यस्य गृहं सम्मार्जनादृते॥
भवन्ति विमुखास्तस्य पितरो देवमातरः।
निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्॥
कुरुते या तु मोहेन वन्ध्या जन्मनि जन्मनि।
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते मार्जनं न करोति या॥
भर्तृहीना भवेत्सा तु निःस्वा जन्मनि जन्मनि।
अकृतस्वस्तिकां या तु कामलिप्तां च मेदिनीम्॥
तस्याः स्त्रियः विनश्यन्ति वित्तमायुर्यशस्तथा।
मार्जनीचुल्लिकाष्ठीवद्दृषचोपलं तथा॥
नाक्रमेदङ्घ्रिणा जातु पुत्रदारधनक्षयात्।
उलूखलं च मूसलं तथा चैव तु घर्षणम्॥
पदाक्रमणात्पापीयान्नाप्नोत्युत्तमतां गतिम्।
भिन्नासनं योगपट्टं तथैव मृगचर्म च॥
कृष्णाविकं तथा तात वर्जयेत्पुत्रवान्गृही।
दक्षिणाभिमुखो यस्तु विदिक्संमुख एव च॥
केशान्संस्कुरुते मर्त्यो धननाशं च विन्दति।
अनूढस्तु न कुर्वीत भुक्त्वा दन्तविशोधनम्॥
पादुकारोहणं चैव तिलैश्चापि सतर्पणम्।
न जीवत्पितृकः कुर्यादर्धकक्षोत्तरीयकम्॥
दर्शश्राद्धं न कुर्वीत दर्शस्नानं कथञ्चन।
पादुकारोहणं चैव योगपट्टकमेव च॥
न जीवत्पितृकः कुर्याद् गयाश्राद्धं तथैव च।
दीपभाण्डमयीच्छाया विभीतककुरुटजा॥
वर्जनीया सदा पुत्र यदि जीवितुमिच्छति।
अधोवस्त्रेण यो वायुं कुरुते शिरसि द्विज॥
स्थालेन चर्मशूर्पाभ्यां सुकृतं तस्य नश्यति॥

अलर्क उवाच

भवत्या कीर्तिता भोज्या य एते सूतिकादयः॥
अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि ह॥

मदालसोवाच

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्वमागता॥
तावुभौ सूतिकेत्युक्तौ तयोरन्नं विगर्हितम्।

One conversant with righteousness, after touching forbidden food, a woman recently delivered, a eunuch, a cat, a rat, a dog or a cock, and an outcaste, what is cast away, a Caṇḍāla, and those who carry away corpses, is purified by bathing; and so also one who has touched a woman in her courses, and the domestic hog, and even two men who have been contaminated by the impurity of a newly-delivered woman.

यस्य चानुदिनं हानिगृहे नित्यस्य कर्मणः॥

यश्च ब्राह्मणसन्त्यक्तः किल्बिषी स नराधमः॥३८॥

नित्यस्य कर्मणो हानिं न कुर्वीत कदाचन।

तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं मृतजन्मसु॥३९॥

The base man, both he who daily neglects the continual ceremony, and he who is abandoned by brāhmaṇas, is polluted. One should never allow the continual ceremony to cease; but if it is neglected, there is a stoppage to the re-birth of his deceased relatives.

दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठेद्दानहोमादिवर्जितः।

क्षत्रियो द्वादशाहं च वैश्यो मासार्द्धमेव च॥४०॥

शूद्रस्तु मासमासीत नित्यकर्मविवर्जितः।

रोगग्रहादिविधिना नित्यकर्मविधिच्युतः॥४१॥

A brāhmaṇa should spend ten days, exempt from alms-giving, the Homa sacrifice and other pious acts: and a kṣatriya should spend twelve days: and a vaisya half a month; but a śūdra should remain a month, exempt from his peculiar occupation: thereafter all should pursue their own occupation, as already expounded.

(पादकृच्छ्रं ततः कृत्वा गां दत्त्वा शुद्धिमाप्नुयात्।

ततः परं जिनं कर्म कुर्युः सर्वे यथादितम्॥)

प्रेताय सलिलं देयं बहिर्गेहाच्च गोत्रिकैः।

प्रथमेऽह्नि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा॥४२॥

भस्मास्थिचयनं कार्यं चतुर्थे गोत्रिकैर्दिने।

ऊर्ध्वं सञ्चयनात्तेषामङ्गस्पर्शो विधीयते॥४३॥

Water ought to be presented to a departed person, after his body has been burnt outside by his relatives,[1] on the first, and third, seventh and ninth days of the moon. His relatives should gather together the ashes and bones on the fourth day; it is prescribed that after gathering them together, they should touch their limbs with them.

सोदकैस्तु क्रियाः सर्वाः कार्यं सञ्चयनात्परम्।

स्पर्श एव सपिण्डानां मृताहनि तथोभयोः॥४४॥

But the *sahodakas* should perform all the ceremonies, after the gathering together of the remains. If the sapiṇḍas are touched by them, then both the sapiṇḍas and the sahodakas lose their purity.[2]

वृक्षाहिगोदंष्ट्रिशस्त्रतोयोद्बंधनवह्निषु।

विषप्रपातादिमृते प्रायो नाशकयोरपि॥४५॥

बाले देशान्तरस्थे च तथा प्रव्रजिते मृते।

सद्यः शौचमथान्यैश्च त्र्यहमुक्तमशौचकम्॥४६॥[3]

न जुहोत्युचिते काले नाश्नाति न ददाति च॥
पितृदेवार्चनाद्धीनः षण्ढः स परिगीयते।
दम्भार्थे यजते यश्च तप्यते च तपस्तथा॥
न परार्थमिहेत्युक्तः स मार्जारः स्मृतो बुधैः।
विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च॥
तमाहुराखुस्तस्यान्नं भुक्त्वा कृच्छ्रेण शुद्ध्यति।
समागतानां मर्त्यानां पक्षपातं समाश्रयेत्॥
तमाहुः कुक्कुटं देवास्तस्याप्यन्नं विगर्हितम्।
स्वधर्मं यः समुच्छिद्य परधर्मं समाश्रयेत्॥
अनापदि च विद्वद्भिः पतितः परिकीर्तितः।
देवत्यागी गुरुत्यागी गुरुपत्युज्झकस्तथा॥
गोब्राह्मणस्त्रीवधकृदपविद्धः प्रचक्षते।
येषां कुलं न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नैव च व्रतम्॥
ते नग्नाः कीर्तिताः सद्भिस्तेषामन्नं विगर्हितम्।
आशाकर्त्तुस्त्वदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः॥
शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालो नराधमः।
यो बान्धवैः परित्यक्तः साधुभिर्ब्राह्मणैरपि॥
कुण्डाशी यश्च तस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्।
यो नित्यकर्मणो हानिं कुर्यान्नैमित्तिकस्य च॥
भुक्त्वान्नं तस्य शुद्ध्यै च त्रिरात्रोपोषितो नरः।

---

1. Gotrika.
2. For mṛtāhani read mṛjā-hānis.
3. Here we find more lines
नैवोर्ध्वदैहिकं कार्यं न च कार्योदकक्रिया।
गर्भस्रावे तदेवोक्तं पूर्णकालेन शुध्यति॥
ब्राह्मणानामहोरात्रं क्षत्रियाणां दिनत्रयम्।
षड्रात्रमपि वैश्यानां शूद्राणां द्वादशाह्निकम्॥

सपिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेऽन्यस्मिन्मृतो यदि।
पूर्वाशौचसमाख्यातैः कार्या तस्य दिनैः क्रिया॥४७॥

If a person dies directly of his own free will, by the sword, by water, by hanging, or by fire, by poison, by a fall, or in any other unnatural way, or by religious fasting to death, or by fasting to death from vindictive motives;[1] or if he dies as a child, or as a sojourner in a foreign country, or as a religious mendicant, purification will be effected at once; and others say the period of impurity[2] is declared to be three days for the sapiṇḍas; but if, after the other person is dead, the sapiṇḍa also dies, in this case the ceremonies must be performed during the days called the period of the first impurity.

एष एव विधिर्दृष्टो जन्मन्यपि हि सूतके।
सपिण्डानां सपिण्डेषु यथावत्सोदकेषु च॥४८॥
जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते।
(मृते हि सर्वबन्धूनामित्याह भगवान्भृगुः॥)
तत्रापि यदि चान्यस्मिञ्जाते जायेत चापरः॥४९॥
तत्रापि शुद्धिरुद्दिष्टा पूर्वजन्मवतो दिनैः।

This same ordinance is applied also to the impurity caused by the birth of sapiṇḍas, among sapiṇḍas and properly among sahodakas also. When a son is born, the father must bathe with his clothes on. And if, after one child has been born there, another should be born, the purification in that case also is prescribed according to the days or the elder-born child.

दशद्वादशमासार्द्धमाससंख्यैर्दिनैर्गतैः॥५०॥
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्युः सर्वे वर्णा यथाविधि।
प्रेतमुद्दिश्य कर्त्तव्यमेकोद्दिष्टं ततः परम्॥५१॥

When ten or twelve months or half a month have elapsed, all the castes should duly perform their respective rites and ceremonies. Next the ekoddiṣṭa śrāddha should be performed for the departed person.

[3]दानादि चैव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः।
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे॥५२॥
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता।
प्रेतं प्रेतं समुद्दिश्य भूमिधेन्वादिकं स्वकम्॥५३॥
दद्याद्येनास्य सम्प्रीताः पितरः सन्ति पुत्रक।
पूर्णैस्तु दिवसैः स्पृष्ट्वा सलिलं वाहनायुधम्॥५४॥
प्रतोददण्डौ च तथा सम्यग्वर्णाः कृतक्रियाः।
स्ववर्णधर्मनिर्दिष्टमुपादानं तथा क्रियाः॥५५॥
कुर्युः समस्ताः शुचितः परत्रेह च भूतिदाः।

And men of understanding must give gifts to the brāhmaṇas; whatever is most desired in the world, and whatever is prized at home, those very things therefore must one who hopes for immortality give to a brāhmaṇa endowed with good qualities : but at the end of the days, after they have touched water, a chariot, a weapon, a goad and a rod, and after they have performed the ceremonies, they should make the oblation[4] ordained by the laws of their respective castes, and perform all pure acts that confer bliss in the next world and in this.

अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता॥५६॥
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यत्नतः।
यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सामेति पुत्रक॥५७॥
तत्कर्त्तव्यमशंकेन यन्न गोप्यं महाजने।

A wise man must study the three Vedas, and must be continually occupied therein; he must amass riches righteously, and strenuously perform sacrifices; and he must fearlessly do whatever does not entail censure on the soul of him who does it, my son, and whatever ought not to be concealed in public.

एवमाचरतो वत्स पुरुषस्य गृहे सतः॥

1. For verse 45 of the text read—
Anvakṣam ic chayā śastra-toyodbandhana-vahnishu
Visha-prapātādi-mṛite prāyonaśanayor api.
The text appears to be corrupt. This amended reading is taken from a private MS. consulted by the pandit of the Bengal Asiatic Society for me, but prāyānaśanayor seems preferable.

2. A-*śaucakam*; not in the dictionary.

3. Other editions add following verses
सपिण्डीकरणं चैव कार्यमावत्सरान्नरैः॥५३॥
ततः पितृत्वमापन्ने दर्शपूर्णादिभिस्त्रिभिः।
प्रीणयंस्तस्य कर्तव्यं यथाश्रुतिनिदर्शनम्॥५४॥

4. For upādānam read upadānam?

धर्मार्थकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोभनम्॥५८॥

The good man that so does, my child, brings splendour to his home by acquiring righteousness wealth and love.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलर्कानुशासने धर्माधर्मनिरूपणं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः॥३२॥

♣♣♣

अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 33

The Story of Madālasā (concluded)

Ṛta-dhvaja Kuvalayāśva on reaching old age resigns his kingdom to his son Alarka, and Madālasā gives him a token-ring—Both depart to the forest to practise austerities.

जड उवाच

स एवमनुशिष्टः सन्मात्रा सम्प्राप्य यौवनम्।
ऋतुत्वजसुतश्चक्रे सम्यग्दारपरिग्रहम्॥१॥
पुत्रांश्चोत्पादयामास यज्ञैश्चाप्ययजद्विभुः।
पितुश्च सर्वकालेषु चकाराज्ञानुपालनम्॥२॥
ततः कालेन महता सम्प्राप्य चरमं वयः।
चक्रेऽभिषेकं पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः॥३॥
भार्यया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसेवनम्।
अवतीर्णो महीरक्षो महाभागो महीपतिः॥४॥

Jaḍa spoke

Being thus instructed by his mother, Ṛta-dhvaja's son attained his youth and duly married a wife, and begat sons, and as a lord offered sacrifices, and always closely observed his father's commands. Then after a long time Ṛta-dhvaja, on reaching extreme old age, anointed his son in the sovereignty, and with righteous soul desirous to depart to the forest to practise austerities in company with his wife descended from his throne, a mighty protector, an illustrious king.

मदालसा च तनयं प्राहेदं पश्चिमं वचः।
कामोपभोगसंसर्गप्रहाणाय सुतस्य वै॥५॥

And Madālasā delivered this her last discourse to her son, in order that her son might abandon attachment to sensual pleasures.

मदालसोवाच

यदा दुःखमसह्यं ते प्रियबन्धुवियोगजम्
शत्रुबाधोद्भवं वापि वित्तनाशात्मसंभवम्॥६॥
भवेत्तत्कुर्वतो राज्यं गृहधर्मावलम्बिनः।
दुःखायतनभूतो हि ममत्वालम्बनो गृही॥७॥
तदास्मात्पुत्र निष्कृष्य महत्तादंगुलीयकात्।
वाच्यं ते शासनं पट्टे सूक्ष्माक्षरनिवेशितम्॥८॥

Madālasā spoke

When intolerable pain, arising from separation from your dear kinsmen, or caused by the opposition of your enemies, or springing from the destruction of your wealth or from your own self, may befall you as you rules your kingdom, observing the laws of a householder—for the householder who depends on selfishness makes unhappiness his abode—then, my son, draw forth and read from this ring that I have given you the writing that is inlaid in delicate letters on the plate.

जड उवाच

इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै सौवर्णं सांगुलीयकम्।
आशिषश्चापि या योग्याः पुरुषस्य गृहे सतः॥९॥
ततः कुवलयाश्वोऽसौ सा च देवी मदालसा।
पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे काननं गतौ॥१०॥

Jaḍa spoke

So saying, she gave him a golden ring, and the blessings appropriate for a man who lives the family life. Then Kuvalayāśva and his queen Madālasā, bestowing on their son the kingdom, departed to the forest to practise austerities.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्यनं नाम त्र्यस्त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः।३३।

♣♣♣

अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 34

The conversation between the Father and Son (continued).

The discrimination of the Soul

Alarka ruled righteously and prosperously, but was greatly addicted to pleasure—His brother Subāhu, wishing to correct him, formed an alliance with the Icing of Kāśī—Both attacked Alarka to wrest the kingdom from, him, and reduced him to great straits—In his distress he looks at Madālasā's token-ring and seeks relief from Dattātreya—He explains to Dattātreya wherein lies his suffering, and launches into a metaphysical disquisition on the soul, the mind, the body, and pleasure and pain.

जड उवाच

सोऽप्यलर्को यथान्यायं पुत्रवन्मुदिताः प्रजाः।
पालयामास धर्मात्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः॥ १॥
दुष्टेषु दण्डं शिष्टेषु सम्यक्च परिपालनम्।
कुर्वन्परां मुदं लेभे इयाज च महामखैः॥ २॥

Jaḍa spoke

And Alarka also, righteous in soul, protected justly and like children his glad people who practised each his own business. Inflicting punishment on the wicked, and worthily affording protection to the peaceable, he experienced intense delight; and he offered great sacrifices.

अजायन्तं सुताश्चास्य महाबलपराक्रमाः।
धर्मात्मानो महात्मानो विमार्गपरिपन्थिनः॥ ३॥
चकार सोऽर्थं धर्मेण धर्ममर्थेन वा पुनः।
तयोश्चैवाविरोधेन बुभुजे विषयानपि॥ ४॥
एवं बहूनि वर्षाणि तस्य पालयतो महीम्।
धर्मार्थकामसक्तस्य जग्मुरेकमहर्यथा॥ ५॥
वैराग्यं नास्य संजज्ञे भुञ्जतो विषयान्प्रियान्।
न चाप्यलमभूत्तस्य धर्मार्थोपार्जनं प्रति॥ ६॥

And there were born to him sons, mighty and valiant, righteous in soul, magnanimous, who were adversaries to evil conduct. And he amassed wealth by means of righteousness, and righteousness again by means of wealth; and since those two things are not antagonistic, he enjoyed even the pleasures of sense. , Thus many years passed away as if but a single day, while he ruled the earth, devoted to righteousness, wealth and the gratification of his desires. No feelings of indifference occurred while he enjoyed his loved objects of sense; nor again did he grow satiated in amassing righteousness and wealth.

तं तथा भोगसंसर्गप्रमत्तमजितेन्द्रियम्।
सुबाहुर्नाम शुश्राव भ्राता तस्य वनेचरः॥ ७॥
तं बुबोधयिषुः सोऽथ चिरं ध्यात्वा महामतिः।
तद्वैरिसंश्रयं तस्य श्रेयोऽमन्यत भूपतेः॥ ८॥
ततः स काशिभूपालमुदीर्णबलवाहनम्।
स्वीराज्यमाप्तुमागच्छद्बहुशः शरणं कृती॥ ९॥

His brother Subāhu, who roamed the forests, heard that he was thus besotted in his attachment to pleasure, and uncontrolled in his senses. The prince, being desirous of admonishing him, pondered long and concluded that an alliance on his part with the king's enemies would be beneficial to the king Then he cleverly made repeated visits to the king of Kāśī, who had numerous armies and chariots, as his protector, in order to regain his kingdom.

सोऽपि चक्रे बलोद्योगमलर्कं प्रति पार्थिवः।
दूतं च प्रेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम्॥ १०॥
सोऽपि नैच्छत्तदा दातुमाज्ञा पूर्वं स्वधर्मवित्।
प्रत्युवाच च तं दूतमलर्कः काशिभूभृतः॥ ११॥
मामेवाभ्येत्य हार्देन याचतां राज्यमग्रजः।
नाक्रान्त्या सम्प्रदास्यामि भयेनाल्पामपि क्षितिम्॥ १२॥
सुबाहुरपि नो याच्ञांचकार मतिमांस्तदा।
न धर्मः क्षत्रियस्येति याञ्चावीर्यधनो ही सः॥ १३॥

That king collected together his army against Alarka, and despatched a messenger to demand that the kingdom should be gived up to Subāhu. Alarka refused, cognizant of his own justice, to give up the kingdom then in obedience to that command, and returned answer to the messenger of the king of Kāśī—"Let my elder brother come to me with affection and ask for the kingdom for

himself. I will not yield up the smallest bit of territory through fear on an attack."Even wise Subāhu made no request then. Supplication is not the duty of kṣatriyas, for he was mighty in valour.

ततः समस्तसैन्येन काशीशः परिवारितः।
आक्रान्तुमभ्यगाद्राष्ट्रमलर्कस्य महीपतेः॥ १४॥
अनन्तरैश्च संश्लेषमभ्येत्य तदनन्तरम्।
तेषामन्यतमैर्भृत्यैः समाक्रम्यानयद्वशम्॥ १५॥
अपीडयंश्च सामन्तांस्तस्य राष्ट्रोपरोधनैः।
तथा दुर्गान्तपालांश्च चक्रे चाटविकान्वशे॥ १६॥
कांश्चिच्चोपप्रदानेन कांश्चिद्भेदेन पार्थिवान्।
साम्नैवान्यान्वशं निन्ये निभृतास्तस्य येऽभवन्॥ १७॥

Then the king of Kāśī accompanied by all his army marched to attack the country of king Alarka. And forthwith forming a close union with the contiguous kings he attacked with some of their many vassals, and reduced him to subjection. And without harassing Alarka's neighbouring kings by molesting their realms, he thus subjugated both the governors of the fortresses and the forest tribes. He reduced into submission some kings by bribes, and some by creating dissension, and others who were well-affected towards Alarka by conciliation.

ततः सोऽल्पबलो राजा परचक्रावपीडितः।
कोशक्षयमवापोच्चैः पुरं चारुध्यतारिणा॥ १८॥
इत्थं संपीड्यमानस्तु क्षीणकोशो दिने दिने।
विषादमागात्परमं व्याकुलत्वं च चेतसः॥ १९॥
आर्तिं स परमां प्राप्य तत्सम्माराङ्गुलीयकम्।
यदुद्दिश्य पुरु प्राह माता तस्य मदालसा॥ २०॥

Then the king with his small army, harassed by the adversary's host, found his treasury depleted extremely by the foe that blockaded his city. And being thus straitened and with his treasury diminishing daily, he fell into intense dejection and perplexity of mind. After suffering the keenest pain, he then bethought him of the ring, about which his mother Madālasā had formerly spoken to him.

ततः स्नातः शुचिर्भूत्वा वाचयित्वा द्विजोत्तमान्।
निष्कृष्य शासनं तस्माद्दृशे प्रस्फुटाक्षरम्॥ २१॥
तत्रैव लिखितं मात्रा वाचयामास पार्थिवः।
प्रकाशपुलकाङ्गोऽसौ प्रहर्षोत्फुल्ललोचनः॥ २२॥
संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्युक्तं न शक्यते।
सद्भिः सह कर्त्तव्यः सतांक सङ्गं हि भेषजम्॥ २३॥
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः।
मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्॥ २४॥

Then bathing and purifying himself, he addressed the brāhmaṇas, and drawing out the ring saw the motto thereof in clear characters. The king pronounced what his mother had written thereon, while the hair of his body was visibly standing erect, and his eyes were expanded with joy—'Association must be shunned by every soul; if to shun it be impossible, it should be formed with the good, for association with the good is a panacea. Love must be shunned by every soul; if to eschew it be impossible, it should be displayed towards the desire for final emancipation from existence, for that desire is a cure therefor.'

वाचयित्वा तु बहुशो नृणां श्रेयः कथं त्विति।
मुमुक्षयेति निश्चित्य सा च तत्सङ्गतो यतः॥ २५॥
ततः स साधुसम्पर्कं चिन्तयन्पृथिवीपतिः।
दत्तात्रेयं महाभागमगच्छत्परमार्तिमान्॥ २६॥

Now having exclaimed repeatedly, 'How can men really attain bliss?' and having decided that it was through the desire for final emancipation since that desire is appropriate[1] thereto, the king next pondering upon association with the good, and suffering the most poignant grief, visited illustrious Dattātreya.

तं समेत्य महात्मानकल्मषमसङ्गिनम्।
प्रणिपत्याभिसम्पूज्य यथान्यायमभाषत॥ २७॥
ब्रह्मन्कुरु प्रसादं मे शरण्यः शरणार्थिनाम्।
दुःखापहारं कुरु मे दुःखार्त्तस्यातिकामिनः॥ २८॥

On meeting him, magnanimous, stainless and devoid of attachments, he prostrated himself and worshipped him and addressed him with propriety; "O brāhmaṇa! show me favour, you who are the refuge of refuge-seekers! Remove

1. For *tatsangato* read *tatsangatā*?

affliction from me, who am in affliction, and over-addicted to desires."

दत्तात्रेय उवाच

दुःखापहारमद्यैव करोमि तव पार्थिव।
सत्यं ब्रूहि किमर्थं ते दुःखं तत्पृथिवीपते॥ २९॥

Dattātreya spoke

At once indeed do I remove your affliction, O king. Tell me truly, wherefore has you that affliction, O king?[1]

जड उवाच

इत्युक्तश्चिन्तयामास स राजा तेन धीमता।
त्रिविधस्यापि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च॥ ३०॥
स विमृश्य चिरं राजा पुनः पुनरुदारधीः।
आत्मानमात्मना धीरः प्रहस्येदमथाब्रवीत्॥ ३१॥

Jaḍa spoke

Being thus addressed by that wise Muni, the king pondered over the seat and the nature of his three-fold affliction. The king, being noble in intellect, held long and repeated deliberation with his soul, being steadfast the while, and then laughing spoke thus:—

नाहमुर्वी न सलिलं न ज्योतिरनिलो न च।
नाकाशं किं तु शारीरं समेत्य सुखमिष्यते॥ ३२॥
न्यूनातिरिक्ततां याति पञ्चकेस्मिन्सुखासुखम्।
यदि स्यान्मम किं न स्यादन्यस्थेऽपि हितं मयि॥ ३३॥

It is not myself, nor the earth, nor the sea, nor the stars, nor the wind, nor the air; but I wish for happiness in bodily concerns. Pleasure and pain pass to deficiency or excess in this body composed of five elements: what welfare should I not get, if such I might have, in another body wherein I should possess a constant and perfect good-disposition and should be raised and depressed through inequalities?

नित्यप्रभूतसद्भावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्नते।
तथा च ममता त्यक्ता विशेषेणोपलभ्यते॥ ३४॥
तन्मात्रावस्थिते सूक्ष्मे तृतीयांशे च पश्यतः।
तथैव भूतसद्भावं शारीरं किं सुखासुखम्॥ ३५॥

Moreover a man of self-denial is perceived by his difference from others. And so does bodily pleasure or pain generate a good disposition in one who looks upon the subtle third portion which exists merely a moment?

मनस्यवस्थितं दुःखं सुखं वा मानसं च यत्।
यतस्ततो न मे दुःखं सुखं वा नं ह्यहं मनः॥ ३६॥
नाहङ्कारो न च मनो बुद्धिर्नाहं यतस्ततः।
अन्तःकरणजं दुःखं पारक्यं मम तत्कथम्॥ ३७॥

Since pain dwells in the mind,[2] and pleasure again is a mental thing; therefore neither pain nor pleasure belong to the Ego; for the Mind is not the Ego. Inasmuch as neither Self-consciousness,[3] nor Mind, nor Intellect[4] is the Ego, why then does the in-born pain in something else affect me? Since the Ego is not the Body, nor the Mind, the Ego is distinct from the Body and the Mind.

नाहं शरीरं न मनो यतोऽहं
पृथक्छरीरान्मनसस्तथाहम्।
तत्सन्तु चेतस्यथवापि देहे
सुखानि दुःखानि च किं ममात्र॥ ३८॥

Therefore let pleasures and pains dwell in the Mind or in the Body; how is the Ego concerned hereat? If my elder brother covets the sovereignty over this body, it is an aggregate of five elements.

राज्यस्य वाञ्छां कुरुतेऽप्रजोऽस्य
देवस्य चेत्पञ्चमयः स राशिः।
गुणप्रवृत्त्या मम किं नु तत्र
तत्स्थः स चाहं च शरीरतोऽन्यः॥ ३९॥

How then is my Self concerned with the action of the qualities therein? He when seated therein and I are distinct as regards the Body.

न यस्य हस्तादिकमप्यशेषं
मांसं न चास्थीनिशिराविभागः।
कस्तस्य नागाश्वरथादिकोशैः
स्वल्पोऽपि सम्बन्ध इहास्ति पुंसः॥ ४०॥

1 Here is one more śloka seems obscure.
कस्य त्वं कस्य वा दुःखं तत्त्वमेव विचार्यताम्।
अङ्गान्यङ्गी निरङ्गं च सर्वाङ्गानि विचिन्तय॥ ३०॥

2 Manas.
3. Ahaṅkāra.
4 Buddhi

He who altogether lacks hands and other organs, flesh, bones and head, what connection, even a slight one, has that man here with elephants, horses, chariots and other treasures?

तस्मान्न मेऽस्तिर्न च मेऽस्ति दुःखं
न मे सुखं नापि पुरं न कोशम्।
न चाश्वनागादिबलं न तस्य
नान्यस्य वा कस्यचिद्वा ममास्ति॥४१॥

Hence my Self has no foe, it has no pain, it has no pleasure, nor city, nor treasury, nor army composed of horses, elephants, neither has he, nor a third person, nor any one, nor have I any of these things.

यथा घटीकुम्भकमण्डलुस्था-
माकाशमेकं बहुधा हि दृष्टम्।
तथा सुबाहुः स च काशिपोऽहं
मन्ये च देहेषु शरीरभेदैः॥४३॥

For as the air that occupies the orb[1] of a small water-jar and a pitcher, though one, is perceived in many ways, so Subāhu and the king of Kāśī and I, methinks, are perceived among bodies by bodily differences.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे आत्मविवेको नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः॥३४॥

♣♣♣

अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 35

The conversation between the Father and Son (continued).

A series of questions. Dattātreya moralizes on the consciousness of Self and its results, under the parable of a tree and asserts the non-materiality of the Soul. Alarka asks for instruction about Yoga or religious devotion.

जड उवाच

दत्तात्रेयं ततो विप्रं प्रणिपत्य स पार्थिवः।
प्रत्युवाच महात्मानं प्रश्रयावनतो वचः॥१॥

1. For maṇḍalu read maṇḍala.

Jaḍa spoke

Then the king prostrating himself before the magnanimous brāhmaṇa Dattātreya, renewed his speech, bending respectfully before him.

सम्यक्प्रपश्यतो ब्रह्मन्मम दुःखं न किञ्चन।
असम्यग्दर्शिनो मग्नाः सर्वदैवासुखार्णवे॥२॥
यस्मिन्यस्मिन्ममत्वेन बुद्धिः पुंसः प्रजायते।
ततस्ततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छति॥३॥
मार्जारभक्षिते दुःखं यादृशं गृहकुक्कुटे।
न तादृङ्ममताशून्ये कलविङ्केऽथ मूषिके॥४॥
सोऽहं न दुःखी न सुखी यतोऽहं प्रकृतेः परः।
यो भूताभिभवो भूतैः सुदुःखात्मको हि सः॥५॥

No whit of affliction have I, O brāhmaṇa, when I look on things in a proper frame of mind : those who look on things amiss are always sunk in a sea of unhappiness. In whatever thing a man's intellect becomes self-engrossed, he receives woes therefrom and pays them back. There is not so much pain when a cat eats an unselfish sparrow or mouse, as when it eats a domestic fowl. I then feel neither pain nor pleasure, since I am beyond the material world.[2] Whoever is subject to created things by means of created things, is indeed sensitive to pleasure and pain.

दत्तात्रेय उवाच

एवमेतन्नरव्याघ्र यथैतद्व्याहृतं त्वया।
ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति च निर्वृतिः॥६॥
मत्प्रश्नादेव तं ज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम्।
ममेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शाल्मलितूलवत्॥७॥

Dattātreya spoke

It is even so, O tiger-hero! as you has just declared. The thought 'it is mine' is the root of pain; and the thought 'it is naught of mine' is the root of calmness. From my question indeed has this sublime knowledge sprung up in you, who has cast off the conviction ' it is mine', as if it were the cotton of the seemul tree.[3]

अहमित्यङ्कुरोत्पन्नां ममेति स्कन्धवान्महान्।

2. Prakṛti.
3. The capsuls when ripe burst and the silky cotton inside is scattered over the ground for many yards around.

गृहक्षेत्रोच्चशाखश्च पुत्रदारादिपल्लवः॥ ८॥
धनधान्यमहापत्रो नैककालप्रवर्धितः।
पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च सुखदुःखमहाफलः॥ ९॥
अपवर्गपथव्यापी मूढसम्पर्कसेचनः।
विधित्साभृङ्गमालाढ्योऽकृत्यज्ञानमहातरुः॥ १०॥
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः।
भ्रान्तिज्ञानसुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः॥ ११॥
येस्तु सत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरुः।
दिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना॥ १२॥
प्राप्य ब्रह्मवनं शीतं नीरजस्कमकण्टकम्।
प्राप्नुवन्ति परां प्राज्ञा निर्वृतिं वृत्तिवर्जिताः॥ १३॥

With the thought 'it is I' the germ has sprung up; with the thought 'it is mine', the germ has grown shoulder-high: and home and lands are its topmost boughs; children and wife and other relations are its young shoots; wealth and corn are its great leaves; it has developed not once only; and merit and demerit are its outmost flowers; pleasure and pain are its full-grown fruit. There it fills the path of final emancipation; it oozes out at the commingling of fools; it is rich with festoons of bees which are the desire to be doing; knowledge of what ought to be done is the full-grown tree. Those who, wearied with the road of worldly existence, betake themselves to its shade are dominated by error, knowledge and happiness; where is their superiority? But those, who hew down the tree of selfishness with the axe of learning, which is sharpened on the whet-stone of association with the good, travel along that path. Reaching the cool, dustless, thornless grove of religious knowledge, the wise, ceasing from action, attain supreme emancipation from existence.

भूतेन्द्रियमयं स्थूलं न त्वं राजन्न चाप्यहम्।
न तन्मात्रं मया वाच्यं नैवान्तः करणात्मकौ॥ १४॥
कं वा पश्यामि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः।
यतः परो हि क्षेत्रज्ञसंघातो हि गुणात्मकः॥ १५॥
मशकोदुम्बरेषीकामुञ्जमत्स्याम्भसां यथा।
एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षेत्रात्मनोर्नृप॥ १६॥

Neither are you, O king, nor am I a gross object consisting of the elements and of organs "neither must I declare we are an elementary rudiment, nor that we both have a soul as an eternal organ. Or, whom O king do I see the chief of us two, since the conscious soul[1] is sublime and the personal aggregate consists of qualities. Just as mosquitoes, the dumbur trees,[2] reeds, munja grass[3] fish and water have separate existences though they dwell together, so is it with the body and the soul, O king.

अलर्क उवाच

भगवंस्त्वत्प्रसादेन ममाविर्भूतमुत्तमम्।
ज्ञानं प्रधानचिच्छक्तिविवेककरमीदृशम्॥ १७॥
किन्त्वत्र विषयाक्रान्ते स्थैर्यवत्त्वं न चेतसि।
न चापि वेद्मि मुच्येयं कथं प्रकृतिबन्धनात्॥ १८॥
कथं न भूयां भूयश्च कथं निर्गुणतामियाम्।
कथं च ब्रह्मणैकत्वं व्रजेयं शाश्वतेन वै॥ १९॥
तन्मे योगं तथा ब्रह्मन्प्रणतायानियाचते।
सम्यग्ब्रूहि महाप्राज्ञ सत्सङ्गो ह्युपकृन्नृणाम्॥ २०॥

Alarka spoke

Adorable Sir! through your favour has sublime knowledge of this kind been revealed to me, which causes one to discern the power of the Supreme Intellect; but no stability remains here in my mind which is assailed by objects of sense; nor moreover do I see how I may be delivered from the bonds of Nature or how I may cease to exist again or how I may attain in perpetuity to this state of being devoid of qualities and to oneness with Brahma. Therefore, O brāhmaṇa, mighty in knowledge! Expound religious devotion[4] properly to me, who thus beseech you, prostrate before you, for association with the good is beneficial to men.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयालर्कसंवादे पञ्चत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः॥३५॥

♣♣♣

1. Kṣetrajña.
2. Udumbara, Ficus glomerata, Roxb., the modern dumbur, (p.646) not in Hooker.
3. Saccharum munja, Roxb., (p.82).
4. Yoga.

अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 36

Yoga or Religious Devotion

Dattātreya continues his exhortation—Final emancipation from existence is attained through yoga or religious devotion—and the means are restraint of the breath, mental abstractions, restraint of the senses and deep meditations. These means are analysed and explained at length. What circumstances are inimical to yoga. The improper performance of yoga entails bodily ailments. How such bodily ailments may be cured. The signs of the proper performance of yoga.

दत्तात्रेय उवाच

ज्ञानपूर्वो वियोगो योऽज्ञानेन सह योगिनः।
स मुक्तिर्ब्रह्मणा चैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः॥ १॥
योगे च शक्तिर्विदुषा येन श्रेयः परं भवेत्।
मुक्तिर्योगात्तथा योगः सम्यग्ज्ञानान्महीपते॥
सङ्गदोषोद्भवं दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्॥ २॥
तस्मात्सङ्गं प्रयत्नेन मुमुक्षुः संत्यजेन्नरः।
सङ्गाभावे ममेत्यस्याः ख्यातेर्हानिः प्रजायते॥ ३॥
निर्ममत्वं सुखायैव वैराग्याद्दोषदर्शनम्।
ज्ञानादेव च वैराग्यं ज्ञानं वैराग्यपूर्वकम्॥ ४॥
तद्गृहं यत्र वसतिस्तद्भोज्यं येन जीवति।
यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमज्ञानमन्यथा॥ ५॥

Dattātreya spoke

A yogī's removal of ignorance by the attainment of knowledge is 'mukti'; this is union with Brahma and separation from the three qualities of Nature. 'Mukti' or final emancipation from existence, comes from religious devotion; and religious devotion comes rightly from knowledge, O king; knowledge comes through suffering; suffering is the lot of those whose minds are engrossed with self. Hence the man who desires final emancipation should strenuously discard every association; when associations drop, the designation `it is mine' disappears. Freedom from selfishness tends indeed to happiness; the perception of faults comes from passionlessness; and passionlessness comes indeed from knowledge; knowledge is preceded by passionlessness. That is one's house, where one resides; that is food, by which one lives; that which tends to final emancipation is described as knowledge or ignorance.

उपभोगेन पुण्यानामपुण्यानां च पार्थिव।
कर्त्तव्यमिति नित्यानामकामकरणात्तथा॥ ६॥
असञ्चयादपूर्वस्य क्षयात्पूर्वार्जितस्य च।
कर्मणो बन्धमाप्नोति शरीरं च पुनः पुनः॥ ७॥
कर्मणा मोक्षमाप्नोति वैपरीत्येन तस्य तु।

By consuming merits and demerits, O king and through not doing voluntarily constant acts that ought to be done, through not amassing subsequent acts and through diminishing acts that have been previously amassed, the body never again falls into the bonds of action.

एतत्ते कथितं ज्ञानं योगं चेमं निबोध मे॥
यं प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्वतान्नान्यतां व्रजेत्॥ ८॥

This I have declared to you, O king! Listen also to this religious devotion from me, by adopting which the religious devotee may attain to an eternal identity with Brahma.

प्रागेवात्मात्मना जेयो योगिनां स हि दुर्जयः।
कुर्वीत तज्जये यत्नं तस्योपायं शृणुष्व मे॥ ९॥
प्राणायामैर्देहदोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्।
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्॥ १०॥
यथा पर्वतधातूनां ध्मातानां दह्यते मलम्।
तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्॥ ११॥
प्रथमं साधनं कुर्यात्प्राणायामस्य योगवित्।
प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः॥ १२॥

First indeed the soul must be conquered by soul; it is indeed a hard victory for religious devotees. He should put forth effort in that victory. Hear from me the means thereto. He should burn up his faults by restraining his breath[1] and his stains by steady mental abstraction,[2] his sensual enjoyments by restraining his senses,[3] and

1. Prāṇāyāma.
2. Dhāraṇā.
3. Pratyāhāra.

his unbridled qualities by deep meditation.[1] Just as impurities are burnt out of metals whey they are melted, so the faults wrought by the organs of sense are burnt out by restraining the breath. The religious devotee should first accomplish the regulation of his breath.

लघुमध्योत्तरीयाख्यः प्राणायामस्त्रिधोदितः।
तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि तदलर्क शृणुष्व मे॥ १३॥
लघुर्द्वादशमात्रस्तु द्विगुणः स तु मध्यमः।
त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः परिकीर्त्तितः॥ १४॥
निमेषोन्मेषणे मात्रा कालो लघ्वक्षरस्तथा।
प्राणायामस्य संख्यार्थं स्मृतो द्वादशमात्रिकः॥ १५॥
प्रथमेन जयेत्स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम्।
विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात्॥ १६॥
मृदुत्वं सेव्यमानास्तु सिंहशार्दूलकुञ्जराः।
यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति योगिनः॥ १७॥

Now stopping the inhalation[2] is designated prāṇāyāma, 'restraining the breath'. Prāṇāyāma is of three kinds, which are named the 'slight,' the 'medium' an the 'intense.'[3] I will describe its measure; hear it of me, O Alarka! The 'slight' extends during twelve mātrās or prosodial instants, and the 'medium' is double that and the 'intense' is well-known as containing thrice that number of instants. The time of a mātrā is that of the winking and opening the eye-lids once. The measure of twelve mātrās is fixed for the reckoning of the prāṇāyāma. With the first he should overcome perspiration and with the second agitation and with the third dejection; he should gradually overcome his faults. Now as lions, tigers and elephants, when kindly treated become mild, so the breath falls within the control of the religious devotee.

वश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः।
तथैव योगी छन्देन प्राणं नयति साधितम्॥ १८॥
यथा हि साधितः सिंहो मृगान्हन्ति न मानवान्।
तद्वन्निषिद्धपवनः किल्बिषं न नृणां तनुम्॥ १९॥
तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्।

As an elephant-driver brings a rutting elephant under control according to his wish, even so a religious devotee who has the wish brings his breath to perfect control. For as the proud lion when tamed does not attack deer, so the obstructed wind destroys men's guilt but not their body. Therefore the religious devotee while engaged in devotion should pay good heed to the restraining of his breath.

श्रूयतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयम्॥ २०॥
ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा संवित्प्रसादश्च महीपते।
स्वरूपं शृणु चैतेषां कथ्यमानमनुक्रमात्॥ २१॥
कर्मणामिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षयः।
चेतसोऽपकषायत्वं यत्र सा ध्वस्तिरूच्यते॥ २२॥

Hear its four conditions that bestow the result of final emancipation. They are cessation[4] of the consequences of action, and the power of obtaining everything,[5] harmony[6] and serenity,[7] O king! Hear also their nature as I describe it in order. Where the fruits of good and bad actions die away, and the mind attains pellucidity,[8] that is called 'dhvasti.'

ऐहिकामुष्मिकान्कामाँल्लोभमोहात्मान्स्वयम्।
निरुध्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः सा सार्वकालिकी॥ २३॥
अतीतानागतानर्थान्विप्रकृष्टतिरोहितान्।
विजानातीन्दुसूर्यर्क्षग्रहाणां ज्ञानसम्पदा॥ २४॥
तुल्यप्रभावस्तु यदा योगी प्राप्नोति संविदम्।
तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा स्थितिः॥ २५॥
यान्ति प्रसादं येनास्य मनः पञ्च च वायवः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्मृतः॥ २६॥

When the religious devotee himself always continuously resists the desires of this world and of the next world, such as covetousness and infatuation, that is 'prāpti' everlasting. When the religious devotee possessed of equal power perceives, by the advantage of his knowledge, the

1. Dhyāna.
2. Ā-pāna, a meaning not in the dictionary.
3. Uttarīya, a meaning not in the dictionary.
4. Dhvasti.
5. Prāpti.
6. Saṁvid.
7. Prasāda.
8. Apa-kuśāya-tva; not in the dictionary.

past and future remotely concealed meanings of the moon, sun, stars and planets, and gains success, then occurs the condition of prāṇāyāma called 'saṁvid.' The state by which his mind, and his five vital airs, his organs of sense and the objects of those organs become serene, is called 'prasāda.'

श्रृणुष्व च महीपाल प्राणायामस्य लक्षणम्।
युञ्जतश्च सदा योगं यादृग्विहितमानसम्।२७॥

Hear also, O king, the characteristics of prāṇāyāma, and what kind of seat is enjoined for one who always practises yoga.

पद्मार्द्धासनं चापि तथा स्वस्तिकमासनम्।
आस्थाय योगं युञ्जीत कृत्वा च प्रणवं हृदि॥२८॥
समः सम्प्सनो भूत्वा संहृत्य चरणावुभौ।
संवृतास्यस्तथैवोरू सम्यग्विष्टभ्य चाग्रतः॥२९॥
पार्ष्णिभ्यां लिङ्गवृषणावस्पृशन्प्रयतः स्थितः।
किंचिदुन्नामितशिरा दन्तैर्द्रन्तान्न संस्पृशेत्॥३०॥
संपश्यन्नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।
रजसा तमसो वृत्तिं सत्त्वेन रजसस्तथा॥३१॥
संछाद्य निर्मले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगवित्।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्राणादीन्मन एव च॥३२॥
निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्।
यस्तु प्रत्याहरेत्कामान्सर्वाङ्गानीव कच्छपः॥३३॥
सदात्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि।
स बाह्याभ्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्ठनाभितः॥३४॥
पूरयित्वा बुधो देहं प्रत्याहारमुपक्रमेत्।
प्राणायामा दश द्वौ च धारणा साभिधीयते॥३५॥
द्वे धारणे स्मृते योगे योगिभिस्तत्त्वदृष्टिभिः।
तथा वै योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः॥३६॥
सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति स्वस्थश्चैवोपजायते।
वीक्षते च परं ब्रह्म प्राकृतांश्च गुणान्पृथक्॥३७॥
व्योमादिपरमाणूंश्च तथात्मानमकल्मषम्।

Adopting the padma half seat, and the svastika sitting posture, he should utter the syllable Om! in his heart and practise his religious devotion. Sitting evenly on an even seat, drawing in both his feet, and firmly fixing his thighs rightly in front, he should cover his mouth; he should sit without touching his private parts with his heels, with his senses under control; he should raise his head slightly; he should not close his teeth together. Gazing at the tip of his own nose and not looking around, the religious devotee should conceal the activity of darkness with passion, and that of passion with goodness, and taking his stand in unsullied goodness should practise devotion. He should hold in his organs of sense from their objects of sense, and his breath and other faculties and his mind, he should advance to abstraction with a steadfast cohesion. But he who should draw in his desires, as a tortoise draws in all its limbs, always delighting in soul and self-collected, sees soul in soul. The wise man after purifying himself externally and internally, and filling out his body from the navel to the neck, should advance to abstraction. A 'dhāraṇā,' or steady mental abstraction, is called twelve prāṇāyāmas. Two kinds of dhāraṇā are known in religious devotion by devotees who are conversant with the truth. Moreover when a religious devotee is steeped in devotion and controls his soul, all his faults perish, and he becomes whole; and he sees supreme Brahma and the qualities of Nature separately, the sky and the primordial atoms and the unsullied soul.

इत्थं योगी यताहारः प्राणायामपरायणः॥३८॥
जितां जितां शनैर्भूमिमारोहेत यथा गृहम्।
दोषान्व्याधींस्तथा मोहमाक्रान्ता भूरनिर्जिता॥३९॥
विवर्धयति नारोहेत्तस्माद् भूमिमनिर्जिताम्।

Thus a religious devotee, who restricts his food and who is intent on restraining his breath, should occupy ground, which has been thoroughly and gradually reclaimed, as it were his house. Unreclaimed ground when it is taken possession of increases faults, diseases and foolishness, therefore he should not occupy unreclaimed ground.

प्राणानामुपसंरोधात्प्राणायाम इति स्मृतः॥४०॥
धारणेत्युच्यंते चेयं धार्यते यन्मनो यया।
शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः॥४१॥
प्रत्याह्रियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः।

'Prāṇāyāma' or restraining the breath is so called from the restriction[1] placed on the breath; and this is called 'dhāraṇā' or mental abstraction, by which the mind is abstracted; since the organs, which are occupied with words and other actions, are restrained by religious devotees by means of devotion, that is called 'pratyāhāra,' or restraining the senses.

उपायश्चात्र कथितो योगिभिः परमर्षिभिः॥४२॥
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः।
यथा तोयार्थिनस्तोयं यन्त्रनालादिभिः शनैः॥४३॥
आपिबेयुस्तथा वायुं पिबेद्योगी जितश्रमः।
प्राङ्नाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरसि॥४४॥
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्रभ्रूमध्यमूर्द्धसु।
किञ्च तस्मात्परस्मिंश्च धारणा परमा स्मृता॥४५॥
दशैता धारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्।
नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः॥४६॥
युञ्जीत योगं राजेन्द्र योगी सिद्ध्यर्थमादृतः।

And the means for this is declared by paramarshis who were religious devotees, so that diseases and other faults may not spring up in a religious devotee. Just as the thirsty may drink water gradually by vessels, pipes and other means, so a religious devotee who has overcome his distress may drink air. First in the navel, and next in the heart, and thirdly in the breast, then in the neck, the mouth, the tip of the nose, in the eye, eye-brows, and the middle of the head, and in what is there-beyond, is known the highest mental abstraction. By attaining to these ten mental abstractions he reaches equality with the imperishable. Not puffed up, nor hungry, nor wearied, and undisturbed in mind, the yogī should practice his yoga respectfully in order to attain final occupation, O king!

नातिशीते न चोष्णे वै न द्वन्द्वे नानिलात्मके॥४७॥
कालेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः।
स शब्दाग्निजलाभ्याशे जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे॥४८॥
शुष्कपर्णचये नद्यां श्मशाने ससरीसृपे।
सभये कूपतीरे वा चैत्यवल्मीकसञ्चये॥४९॥
देशेष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवर्जयेत्।
सत्त्वस्यानुपपत्तौ च देशकालं विवर्जयेत्॥५०॥
नासतो दर्शनं योगे तस्मात्तत्परिवर्जयेत्।
दोषानेताननादृत्य मूढत्वाद्यो युनक्ति वै॥५१॥
विघ्नाय तस्य वै दोषा जायन्ते तन्निबोध मे।
बाधिर्यं जडता लोपः स्मृतेर्मूकत्वमन्धता॥५२॥
ज्वरश्च जायते सद्यस्तत्तदज्ञानयोगिनः।

When it is neither very cold nor warm, when there is no strife, when it is not windy at these times the ascetic who is deep in meditation should not[2] practice yoga. In a place where there is a noise, or fire, or water, or where study is going on, in a decayed cow-shed, at a place where four roads meet, amid a collection of dry leaves, in a river, in a burning-ground, in a place infested by snakes, in a place of fear, or on the edge of a well, amid a number of funeral piles or ant-hills—in these places a learned man should avoid practising yoga. And if there is no appearance of goodness, he should avoid the place and time. There should be no sight of evil during the practice of yoga; hence he should avoid that. Whoever disregards these places and in his infatuation practises yoga, verily his faults tend to his hindrance. Hearken to me in this. Deafness, stupidity, failure of memory, dumbness, blindness and fever—those several evils straightway befall him who practises yoga in ignorance.

प्रमादाद्योगिनो दोषा यद्येते स्युश्चिकित्सितम्॥५३॥
तेषां नाशाय कर्त्तव्यं योगिनां तन्निबोध मे।
स्निग्धां यवागूमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रैव धारयेत्॥५४॥

If a yogī should have these faults through inadvertence, yogīs should attend to their cure in order to destroy them. Hearken to me in this. He should engage in mental abstraction, after eating rice-gruel, mingled with oil and very warm.

वातगुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावर्त्ते तथोदरे।
यवागू वापि पवनं वायुग्रन्थिं प्रतिक्षिपेत्॥५५॥
तद्वत्कम्पे महाशैलं स्थिरं मनसि धारयेत्।
विघाते वचसो वाचं बाधिर्ये श्रवणेन्द्रियम्॥५६॥

1 Upa-sam-rodha; not in the dictionary.

2. For *na yogam* read *sa yogam*, he should practice yoga'?

यथैवाम्रफलं ध्यायेत्तृष्णार्त्तो रसनेन्द्रियम्।
यस्मिन्यस्मिन् रुजा देहे तस्मिंस्तदुपकारिणीम्॥५७॥
धारयेद्धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्।
कीलं शिरसि संस्थाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत्॥५८॥

In the diseases of rheumatism, flatulence, and enlargement of the abdomen, circulation of the internal or obstructed wind of the body should be regulated by a diet of rice-gruel.[1] In tremor[2] a yogī should fix his mind on a mountain as it is steady, in dumbness on the faculty of speech, and in deafness on the ear; just as one whose tongue is parched with thirst should meditate on a mango fruit. In whatever respect the body is disordered, in that very respect he should think steadily of whatever thought may remedy the disorder, such as, a cooling thought amidst heat, and a heating thought amidst cold. He should place a stake on his head and beat wood with wood.

लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते।
द्यावापृथिव्यौ वाय्वग्नी व्यापिनावपि धारयेत्॥५९॥
अमानुषात्सत्त्वजाद्वा बाधास्त्विति चिकित्सितम्।
अमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्यदि॥६०॥
वाय्वग्निं धारणेनैनं देहसंस्थं विनिर्दहेत्।

In that way memory immediately recurs to a yogī who has lost his memory. He should think steadily of the wind and fire which indeed pervade the heaven and the earth. These injuries are cured through what is non-human or what springs from goodness. If goodness that is non-human should enter within a yogī, he should utterly burn out the sin that dwells in his body by steady thought of the wind and fire.

एवं सर्वात्मना रक्षा कार्य योगविदा नृप॥६१॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः।
प्रवृत्तिलक्षणाख्यानाद्योगिनो विस्मयात्तथा॥
विज्ञानं विलयं याति तस्माद् गोप्याः प्रवृत्तयः॥६२॥
अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पम्।
कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च
योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम्॥६३॥
अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम्।
न बिभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेर्लक्षणमुत्तमम्॥६४॥

Thus must every soul that is wise in yoga compass its preservation, O king, since the body is the means of attaining righteousness, wealth, love and final emancipation from existence. The yogī's knowledge perishes through perplexity at the narration of the marks of the activities, therefore the activities must be hidden. Tranquillity,[3] perfect health, gentleness, a pleasant odour, scanty excretions, a fine complexion, benignity, and softness of voice, are indeed the first indications of the activity of yoga. A loving person proclaims one's virtues in one's absence. That creatures do not fear him is the chiefest sign of complete perfection.

शीतोष्णादिभिरत्युग्रैर्यस्य बाधा न विद्यते।
न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरुपस्थिता॥६५॥

He who is not injured by excessive cold, heat, or other natural agents, and does not fear other persons, has attained complete perfection.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने योगनिरूपणं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः॥३६॥

♣♣♣

अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 37

The Yogī's bliss.

Dattātreya explains to Alarka the ailments that beset a yogī's soul and mentions their five varieties. He describes the yogīs duties, the stages by which final emancipation is attained, the eight premonitory marks of final emancipation, and the results of union with the Supreme Spirit.

दत्तात्रेय उवाच

उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दृष्टे ह्यात्मनि योगिनः।
ये तांस्ते सम्प्रवक्ष्यमि समासेन निबोध मे॥१॥

1 This is the translation of the Pandit of the Bengal Asiatic Society, the text seems obscure

2 For *kalpe* read *kampe*, so a MS in the Sanskrit College

3 A-lolya, not in the dictionary

Dattātreya spoke

I will succinctly declare to you the ailments[1] that prevail in the soul of a yogī when it is viewed; hearken to me.

काम्याः क्रियास्तथा कामान्मानुषानभिवाञ्छति।
स्त्रियो दानफलं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम्॥ २॥
देवत्वममरेशत्वं रसायनवयः क्रियाम्।
मरुत्प्रपतनं यज्ञं जलाग्नयावेशनं तथा॥ ३॥
श्राद्धानां सर्वदानानां फलानि नियमांस्तथा।
तथोपवासात्पूर्त्ताच्च देवताभ्यर्चनादपि॥ ४॥

He longs for rites performed with a view to future fruition, and the objects of human desire, for women, the fruits of alms-giving, for science, for supernatural power, for the baser metal and riches, for heaven, god-head, and supreme god-head, for actions that yield copious supplies of elixir vitae,[2] for flying on the storm-winds, for sacrifice, and the power of inhabiting water and fire, for the fruits of śrāddhas that contain every gift, and religious mortifications. Thus he longs when mentally ailing by reason of fasting, meritorious acts, and worship of the gods, and by reason of those several actions.

तेभ्यस्तेभ्यश्च कर्मभ्य उपसृष्टोऽभिवाञ्छति।
चित्तमित्थं वर्तमानं यत्नाद्योगी निवर्तयेत्॥ ५॥
ब्रह्मसङ्गिमनः कुर्वन्नुपसर्गात्प्रमुच्यते।
उपसर्गैर्जितैरेभिरुपसर्गास्ततः पुनः॥ ६॥
योगिनः संप्रवर्तन्ते सात्त्वराजसतामसाः।

A yogī should strenuously restrain his mind when beset with such thoughts. By making his mind cling to Brahma he is liberated from ailments. When these ailments are overcome other ailments still beset a yogī, arising out of goodness, passion and ignorance.

प्रातिभः श्रावणो दैवो भ्रमावर्तौ तथापरौ॥ ७॥
पञ्चैते योगिनां योगविघ्नाय कटुकोदयाः।
वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्था विद्याशिल्पान्यशेषतः॥ ८॥
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभिः स तु योगिनः।
शब्दार्थानखिलान्वेत्ति शब्दं गृह्णाथ चैव यत्॥ ९॥
योजनानां सहस्रेभ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते।

Ailments arising from illusive vision,[3] from hearing, and from the deity,[4] and mental aberration,[5] and enthusiasm[6]—these five are roots of bitterness which tend to embarass the religious meditations of yogīs. The ailment arising from illusive vision is such to a yogī because in it appear Vedic matters, poetic matters, science and the mechanical arts without end. The ailment connected with hearing is so-called because he perceives the meanings of sounds in all their completeness, and he receives sound from thousands of yojanas.

समन्ताद्वीक्षते चाष्टौ स यदा देवयोनयः॥ १०॥
उपसर्गं तमप्याहुर्दैवमुन्मत्तवद्बुधाः।
भ्राम्यते यन्निरालम्बं मनो दोषेण योगिनः॥ ११॥
समस्ताराविभ्रंशाद् भ्रमः स परिकीर्तितः।
आवर्त इव तोयस्य ज्ञानावर्त्तो यदाकुलः॥ १२॥
नाशयेच्चित्तमावर्त उपसर्गः स उच्यते।

The wise call that ailment one from the deity, as in the case of a madman, when like a god he sees all around and in the eight directions. When the yogī's mind wanders without support through his own fault by reason of his fall from all the rules of good custom[7]—that is well known as mental aberration. When the seething whirlpool[8] of knowledge like a whirlpool of water engulphs the mind—that ailment is called enthusiasm.

एतैर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनयः॥ १३॥
उपसर्गैर्महाघोरैरावर्तन्ते पुनः पुनः।

All beings of divine origin, when their religious meditation is destroyed by these great and terrible ailments, revolve again and again.

प्रावृत्य कम्बलं शुक्लं योगी तस्मान्मनोमयम्॥ १४॥

1. Upa-sarga.
2. Read *rasāyana-cayāḥ* for *rasāyana-cayaḥ* ?
3. Prātibha. Prof. Monier-Williams gives the meaning "relating to divina-nation," but in this place it seems to relate to vision, as the context shows.
4. Daiva.
5. Bhrama.
6. Āvarta. Deliberation, revolving (in the mind), sc Prof. Monier-Williams; but it seems a much stronger word.
7. Ācāra.
8. Āvarta.

(शरीरमण्डले दृष्ट्वा गुरुज्ञानं ततो हि यत।
ज्ञानपूर्वोपि यो योगो ज्ञातव्यो वै विपश्चिता)॥ १५॥
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः।

Therefore the yogī, having clad himself with a mental white blanket, should cast his mind prone on supreme Brahma, and meditate on him.

योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः॥ १६॥
सूक्ष्मास्तु धारणाः सप्त भूराद्या मूर्ध्नि धारयेत्।

A yogī should always be intent on religious meditation, he should eat sparingly, he should subdue his senses. The yogī should contemplate in his head the subtle conditions of the seven objects, viz., earth; he should contemplate the subtle earth, until he comprehends its subtlety.[1]

धरित्रीं धारयेद्योगी तत्सौक्ष्म्यं प्रतिपद्यते॥ १७॥
आत्मानं मन्यते चोर्वीं तद् गन्धं च जहाति सः।
तथैवाप्सु रसं सूक्ष्मं तद्वद्रूपं च तेजसि॥ १८॥
स्पर्शं वायौ तथा तद्वद्विभ्रतस्तस्य धारणाम्।
व्योम्नः सूक्ष्मां प्रवृत्तिं च शब्दं तद्वज्जहाति सः॥ १९॥
मनसा सर्वभूतानां मनस्याविशते यदा।
मानसीं धारणां बिभ्रन्मनः सूक्ष्मं च जायते॥ २०॥
तद्वद् बुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित्।
परित्यजति सम्प्राप्य बुद्धिसौक्ष्म्यनुत्तमम्॥ २१॥
परित्यजति सूक्ष्माणि सप्त त्वेतानि योगवित्।
सम्यग्विज्ञाय योऽलर्क तस्यावृत्तिर्न विद्यते॥ २२॥
एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्ष्म्यमात्मवान्।
दृष्ट्वा दृष्ट्वा ततः सिद्धिं त्यक्त्वा त्यक्त्वा परां व्रजेत्॥ २३

He deems the earth to be his soul, and he quits its bonds. Moreover he quits the subtle taste in water,[2] and also the form in the fire; and he likewise quits touch in the wind, as he bears the subtle form in mind; and he quits the subtle activity of the sky, and likewise its sound. When he enters with his mind into the mind of all created things, his mind bearing a mental subtle condition of them becomes subtle also. Likewise the man, conversant with religious devotion, on attaining to the intellect of all creatures, gains and relinquishes the most perfect subtlety of intellect. For the man conversant with religious devotion, who relinquishes these seven subtle things after having thoroughly comprehended them, there is no retrogression, O Alarka! The soul-cognisant man, after fully seeing the subtlety of these subtle conditions of the seven objects, then utterly abandoning it may proceed to supreme bliss.

यस्मिन्यस्मिंश्च कुरुते भूते रागं महीपते।
तस्मिन्स्तस्मिन्समासक्तिं सम्प्राप्य स विनश्यति॥ २४॥
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्।
परित्यजति यो देही स परं प्राप्नुयात्पदम्॥ २५॥

And towards whatever created thing he evinces feeling, O king ! to that very thing he becomes attached, and he perishes. Therefore the corporeal being, who after perceiving the mutually-associated subtle things abandons them, may gain supreme bliss.

एतान्येव तु संधाय सप्त सूक्ष्माणि पार्थिव।
भूतादीनां विनाशोऽत्र सद्भावज्ञस्य मुक्तये॥ २६॥

Having conjoined these very seven subtle things, O king! passionlessness towards created and other things tends to the final emancipation from existence of the man cognisant of the entities.[3]

गन्धादिषु समासक्तिं सम्प्राप्य स विनश्यति।
पुनरावर्त्तते भूप स ब्रह्मापरमानुषम्॥ २७॥
सप्तैता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति।
तस्मिन्स्तस्मिँल्लयं सूक्ष्मे भूते याति नरेश्वर॥ २८॥
देवानामसुराणां वा गन्धर्वोरगरक्षसाम्।
देहेषु लयमायाति सङ्गं नाप्नोति च क्वचित्॥ २९॥

When he becomes attached to perfumes and other delights, he perishes; he again reverts to human nature apart from Brahma. Whatever subtle created, thing the yogī desires, after transcending the subtle conditions of these seven objects, in that very thing he meets his extinction, O king! He meets his extinction in the bodies of gods or Asuras, or of Gandharvas, Nāgas, or Rākṣasas; nowhere does he gain any attachment.

1. For *tat-saukhyam* read *tat-saukṣmant*; so a MS. in the Sanskrit College.
2. For *atsu* read *apsu*?
3. *Sad-bhāva*.

अणिमा लघिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च।
प्राकाम्यं च तथेशित्वं वशित्वं च तथापरम्॥ ३०॥
यत्र कामावसायित्वं गुणानेतांस्तथैश्वरान्।
प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याघ्र परं निर्वाणसूचकान्॥ ३१॥
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतमोऽणीयाञ्छीघ्रत्वं लघिमा गुणः।
महिमाऽशेषपूज्यत्वात्प्राप्तिर्नाप्राप्यमस्य यत्॥ ३२॥
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादीशित्वं चेश्वरो यतः।
वशित्वाद्वशिमा नाम योगिनः सप्तमो गुणः॥ ३३॥
यत्रेच्छास्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता।
ऐश्वर्यकारणैरेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा॥ ३४॥

Where minuteness, and lightness,[1] greatness and the power of obtaining every thing, freedom of will,[2] and lordship, and magical domination and again self-mortification are—one finds these eight sovereign-like qualities fully indicate union with the Supreme Spirit,[3] O king. The quality of minuteness is far subtler than the subtle; lightness means swiftness; greatness consists in being universally reverenced; the power of obtaining everything, inasmuch as nothing is impossible of obtainment by him; freedom of will consists in his power of pervading all things; and lordship inasmuch as he is lord; magical domination indeed, the yogī's seventh quality consists in his subjugating things; where the wishes are said to remain stationary,[4] there[5] is self-mortification. By these causes of sovereignty I have declared O king! in eight points the indicatory marks[6] of the yogī's final emancipation from existence, and of his sublime union with the Supreme Spirit.

मुक्तिसंसूचकं भूप परं निर्वाणमात्मनः।
ततो न जायते नैव वर्द्धते न विनश्यति॥ ३५॥
नापि क्षयमवाप्नोति परिणामं न गच्छति।
छेदं क्लेदं तथा दाहं शोषं भूरादितो न च॥ ३६॥
भूतवर्गादवाप्नोति शब्दाद्यैर्ह्रियते न च।
न चास्य सन्ति शब्दाद्यास्तद्भोक्ता तैर्न युज्यते॥ ३७॥

Thenceforth for him there is no birth, nor growth, nor death; he neither decays nor does he alter; neither from Bhūr and the other worlds, nor from the family of created beings, does he experience severance, or moisture, or burning or dryness;. nor is he captivated by sounds or other sensual impressions; nor do sounds and other impressions exist for him; one who experiences them is not united with them.

यथा हि कानकं खण्डमपद्रव्यवदग्निना।
दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैक्यं व्रजेन्नृप॥ ३८॥
न विशेषमवाप्नोति तद्वद्योगाग्निना यतिः।
निर्दग्धदोषस्तेनैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह॥ ३९॥

For as an impure lump of gold, when its impurities are purged away by fire, unites with another lump into one, and undergoes no difference; even so the ascetic, when his faults are burnt out by the fire of religious devotion, unites with Brahma.

यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तः समानत्वमनुव्रजेत्।
तदाख्यस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः॥ ४०॥
परेण ब्रह्मणा तद्वत्प्राप्यैक्यं दग्धकिल्बिषः।
योगी याति पृथग्भावं न कदाचिन्महीपते।४१॥
यथा जलं जलेनैक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति।
तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मनि॥ ४२॥

As fire when thrown into fire may attain sameness; and, bearing the same name and having the same substance may not be perceived by any distinction; even so the yogī, when his stains are burnt away, attains to union with supreme Brahma, and never acquires a separate existence, O king! As water when thrown into water unites, so the yogī's soul attains to sameness in the Supreme Soul.

इति श्री मार्कण्डेयपुराणे योगिसिद्धिर्नाम
सप्तत्रिंशोऽध्यायः॥३७॥

♣♣♣

1. Laghimā.
2. Prākāmya.
3. Nirvāṇa.
4. But better, for apyuktam read santyaktam? "Where the objects of the wishes are renounced."
5. For *yatra* read *tatra*?
6. Saṁsūcaka : a word not in the dictionary.

अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः

CHAPTER 38

The Yogī's religious course

Dattātreya expounds to Alarka how a yogī should live—from whom he should gather his alms—what his alms should be—how he should eat after worshipping the five vital airs—what his religious obligations are—and how he attains to final emancipation from existence.

अलर्क उवाच

भगवन्योगिनश्चर्य्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः।
ब्रह्मवर्त्मन्यनुसरन्यथा योगी न सीदति॥ १॥

Alarka spoke

Adorable Sir ! I desire to hear thoroughly about a yogī's religious course, since the yogī while pursuing the way to Brahma does not sink into despondency.

दत्तात्रेय उवाच

मानापमानौ यावेतौ प्रत्युद्वेगकरौ नृणाम्।
तावेव विपरीतार्थौ योगिनः सिद्धिकारकौ॥ २॥
मानापमानौ यावेतौ तावेवाहुर्विषामृते।
अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम्॥ ३॥

Dattātreya spoke

Respect and disrespect, which two things cause men pleasure and distress, these are opposites and effect the yogī's final bliss. Respect and disrespect, these two things men indeed describe as poison and ambrosia; of them disrespect is ambrosia, but respect is a dire poison.

चक्षुःपूतं न्यसेत्पादं वस्तुपूतं जलं पिबेत्।
सत्यपूतां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्॥ ४॥

He should plant his foot after it is purified by his eye; he should drink water that has been purified through cloth; he should use speech that is purified with truth; and he should meditate on what is purified by the intellect.

आतिथ्यश्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च।
महाजनेषु सिद्ध्यर्थं न गच्छेद्योगवित्क्वचित्॥ ५॥
व्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे सर्वस्मिन्भुक्तवज्जने।
अटेत योगविद्भैक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः॥ ६॥

The yogī should nowhere become a guest, nor attend śrāddhas, or sacrifices, pilgrimages to the gods, or festivals, nor visit the banker for the sake of any advantage. The yogī should roam about for alms among what is flung away, among what is smokeless, where the charcoal is extinguished, among all people who have eaten, but not constantly among all the three.

यथैवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च।
तथा युक्तश्चरेद्योगी सतां वर्त्म न दूषयन्॥ ७॥
भैक्ष्यं चरेद्गृहस्थेषु यायावरगृहेषु च।
श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योपदिश्यते॥ ८॥
अथ नित्यं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्यतिः।
श्रद्दधानेषु दन्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु॥ ९॥
अत ऊर्ध्वं पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च।
भैक्ष्यचर्य्या विवर्णेषु जघन्या वृत्तिरिष्यते॥ १०॥

The yogī should not move about occupied in religious meditation and spoiling the path of the good, so as that folk should despise him or treat him with disrespect. He should seek his alms among house-holders, and at the houses of vagrant mendicants:[1] his livelihood is declared to be the best and first one. Also the ascetic should ever resort to modest, faithful, tranquil and high-souled brāhmaṇa house-holders who are learned in the Vedas; above and after them, to uncorrupt and non-outcasted men. The practice of seeking alms among men of no caste is the last livelihood he should wish for.

भैक्ष्यं यवागूं तक्रं वा पयो यावकमेव वा।
फलं मूलं प्रियङ्गुं वा कणपिण्याकसक्तवः॥ ११॥
इत्येते च शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारकाः।
तत्प्रयुञ्ज्यान्मुनिर्भक्त्या परमेण समाधिना॥ १२॥

Alms consists of rice-gruel,[2] or dilute butter-milk,[3] milk or barley-gruel,[4] fruit, roots, or panic

1. Yāyāvara.
2. For yavāgūm read yavāgūs? The dictionary gives this word as fem., and yavāgūm seems an impossible neuter.
3. Takram.
4. Yāvaka.

seed,[1] grain, oil-cake, and meal. And these are fine articles of food, and cause a yogī to obtain felicity. A muni should employ them with faith and with the most perfect meditation.

अपः पूर्वं सकृत्प्राश्य तूष्णीं भूत्वा समाहितः।
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता॥ १३॥
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा।
उदानाय चतुर्थी स्याद्व्यानायेति च पञ्चमी॥ १४॥
प्राणायामैः पृथक्कृत्वा शेषं भुञ्जीत कामतः।
अपः पुनः सकृत्प्राश्य आचम्य हृदयं स्पृशेत्॥ १५॥

Having first taken one sip of water, let him remain silent with mind composed; and then is prescribed the first oblation to the vital air called Prāna,[2] and the second should be to the vital air Apāna;[3] and the next to that called Samāna;[4] the fourth to that called Udāna;[5] and the fifth to that called Vyāna.[6] Having performed these oblations separately, while restraining his breath, he should at length eat according to his inclination. He should drink water once again, and after rinsing out his month, he should touch his heart.

अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च त्यागोऽलोभस्तथैव च।
व्रतानि पञ्च भिक्षूणामहिंसा परमाणि वै॥ १६॥
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्।
नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः॥ १७॥
सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत्कार्यसाधकम्।
ज्ञानानां बहुता यंयं योगविघ्नकारी हि सा॥ १८॥
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्।
अपि कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्नुयात्॥ १९॥

Honesty and sanctity, self-sacrifice, and uncovetousness, and harmlessness are the five principal religions obligations of mendicants. Freedom from anger, reverence towards gurus, purity, abstemiousness in food, and constant study of the Vedas—these are the five well-known observances. He should devote himself to essential knowledge, which can effect his objects; for the multiplicity of knowledge that exists here is a hindrance to religious meditation. He who acts with the thirst, that he ought to know this and he ought to know that, may perhaps never gain that knowledge in thousands of ages.

त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः।
विधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्॥ २०॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च।
नित्युक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्॥ २१॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः।
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः॥ २२॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम्।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः॥ २३॥

Discarding associations, subduing anger, eating sparingly, and controlling his organs, he should regulate the gates of his body by the intellect, and apply the understanding to profound contemplation. The yogī who is constantly occupied with religious meditation should always have due recourse to profound contemplation, in empty places and in caves and in forests. Control over the speech, control over the actions, and control over the mind, are the three controls: he who invariably possesses these controls is a great 'three- control' ascetic. Who, O king, is agreeable, and who is disagreeable to him to whom all this universe, both real and unreal, and composed of good qualities and bad qualities, is composed of the Supreme Soul?

विशुद्धबुद्धि समलोष्ठकाञ्चनः
समस्तभूतेषु समः समाहितः।
स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च
यतिर्हि गत्वा न पुनः प्रजायते॥ २४॥
वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च
यज्ञाज्जाप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्।
ज्ञानाद्ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं
तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः॥ २५॥

1 Priyangu, Panicum italicum, (Roxb , p 101)
2 Prāna, this has its seat in the lungs and expresses pre-eminently life and vitality
3 Apāna, the vital air that goes downwards and out at the anus
4 Samāna, the vital air that circulates about the navel and is essential to digestion
5 Udāna, the vital air that rises up the throat and passes into the head
6 Vyāna, the vital air that circulates or is diffused through the body

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी
शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः।
समाप्नुयाद्योगमिमं महात्मा
विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः॥ २६॥

When he whose intellect is purified, to whom clods and gold are alike, and whose mind is thus composed towards all created things, comprehends the supreme eternal and immutable to be the supreme condition he ceases to be born again. The Vedas and all sacrifices and ceremonies are very good; prayer is better than sacrifice; and the path of knowledge than prayer; and profound contemplation cut off from associations and feelings is better than knowledge; when that is attained, the eternal is gained. He who is composed in mind, who is intent on Brahma, who is attentive, and pure, whose delight is concentrated on one object, and who controls his organs—that high-souled man may compass this yoga or religious meditation; thereupon he gains final emancipation from existence through his own religious meditation.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे योगिचर्याकथनं
नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः॥३८॥

♣♣♣

अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 39

Exposition of the word "Oṁ" with regard to the Law of Religious Devotion.

Dattātreya expounds the composition, meaning and efficacy of the sacred word "Oṁ"—It designates the Supreme Soul Brahma; and thorough comprehension of it and meditation on it bring final absorption into Brahma.

दत्तात्रेय उवाच

एवं यो वर्त्तते योगी सम्यग्योगव्यवस्थितः।
न स व्यावर्तितुं शक्यो जन्मान्तरशतैरपि॥ १॥
दृष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्।
विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनम्॥ २॥
तत्प्राप्तये महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्।
तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूपं शृण्वतः परम्॥ ३॥

Dattātreya spoke

The yogī who lives thus, rightly busied in religious devotion, cannot be turned away even by hundreds of other lives. And when he has beheld the Supreme Soul, visible, existing in all forms, whose feet and head and neck the universe composes, the lord and creator of the universe, let him in order to attain thereto utter the one mighty and holy syllable OM! Let it be his study as he listens to its true form.

अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्।
एतास्तिस्रः स्मृता मात्राः सात्त्वराजसतामसाः॥ ४॥
निर्गुणा योगिगम्यान्या चार्धमात्रोर्ध्वसंस्थिता।
गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया॥ ५॥
पिपीलिकागतिस्पर्शा प्रयुक्ता मूर्ध्नि लक्ष्यते।
यथा प्रयुक्त ओङ्कारः प्रतिनिर्याति मूर्द्धनि॥ ६॥

A and U and M are its three letters; these are its three instants; they are characterized by goodness, passion and ignorance. And another, a half instant,[1] which has its seat on the top of the syllable, is without quality and can be understood by yogīs only. It is called gāndhārī,[2] as it is to be uttered in the gāndhāra note.[3] Being pronounced it reaches the head, and it conveys the feeling of ants moving over the body.

तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे त्वक्षरो भवेत्।
प्राणो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम्॥ ७॥
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्।

As the syllable OM being pronounced reaches the head, the yogī who is lost in meditation of OM should become united with Brahma, the Supreme Soul. Life is his bow, the soul is his arrow, Brahma is the target sublime. It is to be pierced by the heedful man; he should be united with Brahma, as the arrow becomes embedded in the target.

ओमित्येतत्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्नयः॥ ८॥
विष्णुर्ब्रह्मा हरश्चैव ऋक्सामानि यजूंषि च।

1. Anusvāra, into which the M may be converted?
2. A meaning not in the dictionary.
3. See note , page 130.

मात्राः सार्द्धाश्च त्रिस्रश्च विज्ञेयाः परमार्थतः॥ ९॥

तत्र युक्तस्तु यो योगी स तल्लयमवाप्नुयात्।

The syllable OM, consisting of three and a half instants, should be known in its true sense as the three Vedas—the Ṛc, Sāma and Yajus—the three worlds, the three fires, and the three deities Viṣṇu, Brahmā and Śiva. And the yogī, who is absorbed in religious meditation thereon, may obtain extinction therein.

अकारस्त्वथ भूर्लोक उकारश्चोच्यते भुवः॥ १०॥

सव्यञ्जनो मकारश्च स्वर्लोक परिकल्प्यते।

व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाव्यक्तसंज्ञिता॥ ११॥

मात्रा तृतीया चिच्छक्तिरर्धमात्रा परं पदम्।

अनेनैव क्रमेणैता विज्ञेया योगभूमयः॥ १२॥

ओमित्युच्चारणात्सर्वं गृहीतं सदसद्भवेत्।

ह्रस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दैर्घ्यसंयुता॥ १३॥

तृतीया च प्लुतार्धाख्या वचसः सा न गोचरा।

Moreover the letter A is designated the bhūr-loka, or terrestrial world; and the letter U the bhuvar-loka, or atmospheric world; and the letter M with its nasal mark is decided to be the svar-loka, or celestial world. Now the first instant is called the discrete,[1] and the second the indiscreet, and the third instant is the intellectual faculty;[2] the half instant is the highest abode.[3] In this very order must these stages of religious meditation be known. By uttering the word OM, everything both existent and non-existent may be grasped. Now the first instant is short, the second is long, and the third is probated, and the half instant is not cognisant to speech.

इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंज्ञितम्॥ १४॥

यस्तु वेद नरः सम्यक्तथा ध्यायति वा पुनः।

संसारचक्रमुत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धनः॥ १५॥

प्राप्नोति ब्रह्मणि लयं परमे परमात्मनि।

आक्षीणकर्मबन्धश्च ज्ञात्वा मृत्युमरिष्टतः॥ १६॥

उत्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुनर्योगित्वमृच्छति।

तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः।

ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तौ न सीदति॥ १७॥

Such is this word. Brahma is designated the Supreme "Om". The man who truly understands it and further meditates on it, escaping the circle of mundane existence casts off the three-fold bonds, and gains sublime extinction in Brahma, the Supreme Soul. And he who is bound with the unconsumed results of his actions, after experiencing death through ill omens,[4] and recollecting it at the time of his departure, attains to a yogī's condition again. Hence by means of imperfect religious devotion, or again by perfected religions devotion, are always to be known the ill omens; so that he does not sink into despondency at the time of his departure.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे योगधर्मे ओङ्कारवर्णनं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

♣♣♣

अथ चत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 40

An account of the Omens

Dattātreya mentions the signs of approaching and impending death, which are partly natural phenomena and partly dreams—also the appropriate seasons for religious devotion—and by various similes and apophthegms indicates how final emancipation from existence is to be attained—Alarka thanks Dattātreya for all the instruction and, going to the king of Kāśī and Subāhu, relinquishes his kingdom in their favour.

दत्तात्रेय उवाच

अरिष्टानि महाराज शृणु वक्ष्यामि तानि ते।

येषामालोकनान्मृत्युं जिनं जानाति योगवित्॥ १॥

Dattātreya spoke

Listen Mahārāja; I will declare those ill omens to you, by considering which the yogī knows his own death.

देवमार्गं ध्रुवं शुक्रं सोमच्छायामरुन्धतीम्।

1. Vyaktā.
2. Cic-chakti.
3. Final emancipation from existence.
4. Ariṣṭatas.

यो न पश्येन्न जीवेत्स नरः संवत्सरात्परम्॥ २॥
अरश्मिबिम्बं सूर्यस्य वह्निं चैवांशु मालिनम्।
दृष्ट्वैकादशमासेभ्यो नरो नोर्ध्वं तु जीवति॥ ३॥
वान्ते मूत्रपूरीषे च यः स्वर्णं रजतं तथा।
प्रत्यक्षं कुरुते स्वन्पे जीवेत्स दशमासिकम्॥ ४॥
दृष्ट्वा प्रेतपिशाचादीन्गन्धर्वनगराणि च।
सुवर्णवर्णान्वृक्षांश्च नव मासान्स जीवति॥ ५॥

The man who does not see the path of the gods,[1] the pole-star, the planet Venus, the moon's shadow and the morning star,[2] may not live more than a year. The man, who sees the sun's orb devoid of rays and fire encircled with rays, does not live more than eleven months. He, who in his dreams clearly perceives gold and silver in his vomit and in his urine and faeces, may live ten months. He who sees departed persons, Piśācas and other demons and the cities of the Gandharvas and golden-coloured bulls, lives nine months.

स्थूलः कृशः कृशः स्थेलो योऽकस्मादेव जायते।
प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्चाष्टमासिकम्॥ ६॥
खण्डं यस्य पदं पाष्ण्यां पादस्याग्रे च वा भवेत्।
पांसुकर्दमयोर्मध्ये सप्त मासान्स जीवति॥ ७॥

He who when stout becomes thin, and when thin becomes stout quite unaccountably, and loses his natural functions, lives for eight months. He, whose foot becomes cracked at the heel or at the toe in dust and in mud, lives seven months.

गृध्रः कपोतः काकोलो वायसो वापि मूर्द्धनि।
क्रव्यादो वा खगोनीलः षण्मासायुःप्रदर्शकः॥ ८॥
हन्यते काकपंक्तीभिः पांसुवर्षेण वा नरः।
स्वां छायामन्यथा दृष्ट्वा चतुः पञ्च स जीवति॥ ९
अनभ्रे विद्युतं दृष्ट्वा दक्षिणां दिशमाश्रिताम्।
रात्राविन्द्रधनुश्चापि जीवितं हि त्रिमासिकम्॥ १०॥
घृते तैले तथादर्शे तोये वा नात्मनस्तनुम्।
यः पश्येदशिरस्कां वा मासादूर्ध्वं न जीवति॥ ११॥

If a vulture, a pigeon, a raven, or a crow, or a hawk, or a blue bird alights on one's head, that indicates a life of six months. When a man is assailed by flocks of crows or a shower of dust, or when he sees his shadow unnatural, he lives four or five months. When he sees lightning flashing in the south in a cloudless sky, or sees a rainbow at *night, his life will last two or three months. He* who cannot see his own body in clarified butter, in oil, in a mirror, or in water, or who sees it headless, does not live more than a month.

यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे शवसमोऽपि वा।
तस्यार्द्धमासिकं ज्ञेयं योगिनो नृप जीवतिम्॥ १२॥
यस्य वै स्नातमात्रस्य हत्पादमवशुष्यते।
पिबतश्च जलं शोषो दशाहं सोऽपि जीवति॥ १३॥

When the smell from a yogī's body resembles that of a goat or the smell from a corpse, know O king that his life will be half a month. When one's breast and foot dry up immediately after he has bathed, and when water does not quench his thirst as he drinks, he lives ten days.

संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि कृन्तति।
हृष्यते नाम्बुसंस्पर्शात्तस्य मृत्युरुपस्थितः॥ १४॥

When the wind as it strikes one cuts one's vitals, and when one feels no delight from the touch of drops of water, his death has arrived.

ऋक्षवानरयानस्थो गायन्यो दक्षिणां दिशम्।
स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न मृत्युः कालमिच्छति॥ १५॥

Whoever sits on a bear, a monkey or a carriage, and goes singing towards the south in his sleep, for him death brooks no delay.

रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती हसती च यम्।
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति॥ १६॥

He whom a woman clad in red or black raiment, and singing and laughing, carries off to the south in his sleep, he will live no longer.

नग्नं क्षपणकं स्वप्ने हसमानं महाबलम्।
एवं संवीक्ष्य वल्गन्तं विद्यानमृत्युमुपस्थितम्॥ १७॥
आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नं पङ्कसागरे।
स्वप्ने पश्यत्यथात्मानं स सद्यो म्रियते नरः॥ १८॥
केशाङ्गारांस्तथा भस्म भुजङ्गान्निर्जलां नदीम्।
दृष्ट्वा स्वप्ने दशाहात्तु मृत्युरेकादशे दिने॥ १९॥

1. Deva-mārga; said to mean the penis or anus.
2. Arundhatī.

He who sees a single powerful naked mendicant laughing and leaping in his sleep may find death impending. The man, who sees himself sunk to the crown of his head in a sea of mud in his sleep, dies at once. And he, who sees charcoal amidst the hair of the head, or ashes or a waterless river issuing from a serpent, in his sleep, will after ten days die on the eleventh day.

करालैर्विकटैः कृष्णैः पुरुषैरुद्यतायुधैः।
पाषाणैस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मृत्युं लभेन्नरः॥ २०॥
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति संमुखम्।
विपरीतं परीतं वा स सद्यो मृत्युमृच्छति॥ २१॥
यस्य वै भुक्तमात्रस्य हृदयं बाध्यते क्षुधा।
जायते दन्तघर्षश्च स गतायुर्न संशयः॥ २२॥

He, who in his sleep is beaten with stones by formidable and hideous black men who raise their weapons aloft, may die at once. He, in front of whom a she-jackal runs howling at sun-rise, whether meeting him or passing him, dies at once. He, whose heart is possessed with hunger immediately after he has eaten, and whose teeth chatter, has without doubt[1] reached the end of his life.

दीपगन्धं न यो वेत्ति त्रस्यत्यह्नि तथा निशि।
नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति॥ २३॥
शक्रायुधं चार्द्धरात्रे दिवा ग्रहगणांस्तथा।
दृष्ट्वा मन्यते संक्षीणमात्मजीवितमात्मवित्॥ २४॥

He who does not perceive the smell of a lamp, and who is terrified in the day as well as at night, and who does not see himself reflected in another's eyes, lives no longer. He, who has seen both a rainbow at midnight and all the planets in the day-time, should as a sensible man deem his life consumed away.

नासिका वक्रतामेति कर्णयोर्नमनोन्नती।
नेत्रं च वामं स्रवति यस्य तस्यायुरुद्गतम्॥ २५॥
आरक्ततामेति मुखं जिह्वा वा श्यामतां यदा।
तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृत्युमासननमात्मनः॥ २६॥
उष्ट्रारासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम्।
प्रयाति तं च जानीयात्सद्यो मृत्युं नरेश्वर॥ २७॥

He, whose nose becomes crooked, and whose ears bend down or stick up, and whose left eye waters, has lost his life. When his face becomes reddish, or his tongue black, a wise man should know that his death is impending. And one should know that he, who in his sleep journeys to the south on a camel, or an ass, or a carriage, will die outright.

पिधाय कर्णौ निर्घोषं न शृणोत्यात्मसम्भवम्।
नश्यते चक्षुषोज्योतिर्यस्य सोऽपि न जीवति॥ २८॥

He, who cannot hear his own murmuring when he shuts his ears, and who cannot see the light with his eyes, lives indeed no longer.

पततो यस्य वै गर्ते स्वप्ने द्वारं पिधीयते।
न चोत्तिष्ठति यः श्वभ्रात्तदन्तं तस्य जीवितम्॥ २९॥

He over whom a door is closed after he has fallen into a pit, and who cannot rise up from the hole, in his sleep, his life ends thereat.

ऊर्ध्वा च दृष्टिर्न च संप्रतिष्ठा
रक्ता पुनः संपरिवर्तमाना।
मुखस्य चोष्मा शिशिरा च नाभिः
शंसति पुंसामपरं शरीरम्॥ ३०॥

Sight directed upwards and unsteady,[2] and blood-shot and rolling around, and warmth in the mouth, and dryness at the navel prognosticate a new body for men.

स्वप्नेऽग्निं प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः।
जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्॥ ३१॥

He who in his sleep may enter the fire, and not come out therefrom, or if he similarly enters water, his life ends thereat.

यश्चाभिहन्यते दुष्टैर्भूतै रात्रावथो दिवा।
स मृत्युं सप्तरात्रान्ते नरः प्राप्नोत्यसंशयम्॥ ३२॥
स्ववस्त्रममलं शुक्लं रक्तं पश्यत्यथोऽसितम्।
यः पुमान्मृत्युमासन्नं तस्यापि हि विनिर्दिशेत्॥ ३३॥

The man who is attacked by evil spirits at night or by day, without doubt meets death at the end of the seventh night. One should pronounce that

1. For *saṁāsayam* read *saṁśayaḥ*?

2. Sampratiṣṭha; not in the dictionary.

death is impending over the man who sees his own clean white clothing red or black.

स्वभाववैपरीत्यं तु प्रकृतेश्च विपर्ययः।
कथयन्ति मनुष्याणां समासन्नौ यमान्तकौ॥ ३४॥
येषां विनीतः सततं येऽस्य पूज्यतमा मताः।
तानेव चावजानाति तानेव च विनिन्दति॥ ३५॥
देवान्नार्चयते वृद्धान्गुरून्विप्रांश्च निन्दति।
मातापित्रोर्न सत्कारं जामातॄणां करोति च॥ ३६॥
योगिनां ज्ञानविदुषामन्येषां च महात्मनाम्।
प्राप्ते तु काले पुरुषस्तद्विज्ञेयं विचक्षणैः॥ ३७॥

A revolution in men's natural disposition and a reversal in their nature proclaim always that Yama and Death are at hand; as when a man despises and reviles those very persons to whom he has always been well-behaved, and whom he has considered most deserving of his reverence; when he does not worship the gods; when he abuses the aged, the gurus and brāhmaṇas; and when he shows no kind treatment to his mother, father, or sons-in-law, or to yogīs skilled in learning or to other high-souled men. But when the time arrives, wise men[1] must understand that.

योगिनां सततं यत्नादरिष्टान्यवनीपते।
संवत्सरान्ते तज्ज्ञेयं फलदानि दिवानिशम्॥ ३८॥

And yogīs must always diligently understand at the close of the year that ill omens produce their results day and night, O king.

विलोक्याविशदा चैषां फलपङ्क्तिः सुभीषणा।
विज्ञाय कार्यो मनसि स च कालो नरेश्वर॥ ३९॥
ज्ञात्वा कालं च तं सम्यगभयस्थानमाश्रितः।
युञ्जीत योगी कालोऽसौ यथा नास्याफलो भवेत्॥ ४०॥
दृष्ट्वारिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्।
तत्स्वभावं तदालोक्य कालो यावद्विपाकदः॥ ४१॥
तस्य भागे तथैवाह्नो योगं युञ्जीत योगवित्।
पूर्वाह्णे चापराह्णे च मध्याह्ने चापि तद्दिने॥ ४२॥
यत्र वा रजनीभागे तदरिष्टं निरीक्षितम्।
तत्रैव तावद्युञ्जीत यावत्प्राप्तं हि तद्दिनम्॥ ४३॥

And the obvious very formidable series of results therefrom must be considered; and having ascertained them, he should fix that time in his mind, O king. And having ascertained that time accurately, the yogī should resort to a safe place and apply himself to religious devotion, so that that time may not be fruitless to him. And the yogī having beheld the ill omen and abandoning the fear of death, and having regarded then its nature, as it has come after a long time, should apply himself to religions devotion as an adept therein in just that part of the day, both in the forenoon, and in the after-noon and at mid-day on that day. Or where he has seen that ill omen during a part of the night, there he should engage in religious devotion until that day arrives.

ततस्त्यक्त्वा भयं सर्वं जित्वा यं कालमात्मवान्।
तत्रैवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थैर्यमात्मनः॥ ४४॥
युञ्जीत योगं निर्जित्य त्रीन्गुणान्परमात्मनि।
तन्मयश्चात्मना भूत्वा चिद्वृत्तिमपि संत्यजेत्॥ ४५॥
ततः परमनिर्वाणमतीन्द्रियमगोचरम्।
यद्बुद्धेर्यत्र चाक्ष्यातुं शक्यते तत्समश्नुते॥ ४६॥

Then abandoning all fear, and mastering that time self-controlled, he should stay in that habitation or wherever he feels his soul firm, and engage in religions meditation on the Supreme Soul after overcoming the three qualities: and when his soul grows composed of the Supreme Soul, he should cease even from the use of his mind. Thereupon he attains to that sublime absorption into the Supreme Soul, which is beyond the senses, which transcends the intellect and which is unspeakable.

एतत्सर्वं समाख्यातं तवालर्क यथार्थवत्।
प्राप्स्यसे येन तद्ब्रह्म संक्षेपात्तन्निबोध मे॥ ४७॥

All this I have declared to you, Alarka, in its real meaning. Hearken to me briefly how you may attain to that Brahma.

शशांकरश्मिसंयोगाच्चन्द्रकान्तमणिः पयः।
समुत्सृजति नायुक्तः सोपमा योगिनः स्मृता॥ ४८॥
यथार्करश्मिसंयोगादर्ककान्तो हुताशनम्।
आविष्करोति नैकः सन्नुपमा सापि योगिनः॥ ४९॥

1 For *purusas* read *purusais*?

The moon-stone does not emit water, if untouched by the rays of the moon; that is a well known simile for a yogī. That the sun-stone as long as it remains untouched by the rays of the sun does not emit fire, is also a simile for a yogī.

पिपीलिकाखुनकुलगृहगोधाकपिञ्जलाः।
वसन्ति स्वामिवद्गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यतः॥५०॥
दुःखं तु स्वामिनो ध्वंसे तस्य तेषां न किञ्चन।
वेश्मनो यत्र राजेन्द्र सोपमा योगसिद्धये॥५१॥

Ants, rats, ichneumons, house-lizards, and sparrows inhabit a house like the owner of it, and when it is broken down they go elsewhere; but since they feel no such pain at the destruction of that house as the owner feels, O king; that simile points to the yogī's perfect bliss.

मृद्देहिकाल्पदेहापि मुखाग्रेणाप्यणीयसा।
करोति मृद्भारचयमुपदेशः स योगिनः॥५२॥
पशुपक्षिमनुष्याद्यैः पत्रपुष्पफलान्वितम्।
वृक्षं विलुप्यमानं तु दृष्ट्वा सिध्यन्ति योगिनः॥५३॥

An ant, though it is composed of earth and has but a small body, constructs a heavy heap of earth with the still minuter point of its mouth: that is a lesson for a yogī. When yogis see a tree, clothed with leaves flowers and fruit, being destroyed by cattle, birds, men and other creatures, they become perfected.

रुरुशावविषाणाग्रमालक्ष्य तिलकाकृतिम्।
सह तेन विवर्द्धन्तं योगी सिद्धिमवाप्नुयात्॥५४॥
द्रवपूर्णमुपादाय पात्रमारोहतो भुवः।
तुंगमंगं विलोक्योच्चैर्विज्ञातं किं न योगिना॥५५॥
सर्वस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषस्य या।
चेष्टां तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिनः कृतकृत्यता॥५६॥
तद् गृहं यत्र वसति तद्भोज्यं येन जीवति।
येन सम्पद्यते चार्थस्तत्सुखं ममतात्र का॥५७॥
अभ्यर्थितोऽपि तैः कार्यं करोति करणैर्यथा।
तथा बुद्ध्यादिभिर्योगी पारक्यैः साधयेत्परम्॥५८॥

When a yogī sees the tender horns of the young ruru deer, which look merely like the forehead-mark, growing together with him, he may attain final beatitude. When a yogī takes a vessel full of liquid from a mound on the earth, and when he sees the human body towering up high, what has he not learnt? When a yogī has truly understood the effort that a man makes, when all his wealth sufficient for his living has been dug up, he has attained success. That is one's house where one dwells; that is food on which one lives; and that is wealth by which one prospers; that is happiness when one thinks 'what self-interest have I in this matter.' Just as a man, although he is importuned by his organs, accomplishes his object by their means, so a yogī may accomplish his highest aim by means of the intellect and other faculties of other persons.

जड उवाच

ततः प्रणम्यात्रिपुत्रमलर्कः स महीपतिः।
प्रश्रयावनतो वाक्यमुवाचातिमुदान्वितः॥५९॥

Jaḍa spoke

Then king Alarka prostrated himself before Atri's son, and bowing courteously and filled with intense joy, spoke thus:—

दिष्ट्या देवैरिदं ब्रह्मन्पराभिभवसम्भवम्।
उपपादितमत्युग्रं प्राणसंदेहदं भयम्॥६०॥
दिष्ट्या काशिपतेर्भूरिबलसम्पत्पराक्रमः।
यदुच्छेदादिहायातः स युष्मत्सङ्गदो मम॥६१॥
दिष्ट्या मंदबलश्चाहं दिष्ट्या भृत्याश्च मे हताः।
दिष्ट्या कोषः क्षयं यातो दिष्ट्याहं भीतिमागतः॥६२॥
दिष्ट्या त्वत्पादयुगुलं मम स्मृतिपथं गतम्।
दिष्ट्या त्वदुक्तयः सर्वा मम चेतसि संस्थिताः॥६३॥
दिष्ट्या ज्ञानं ममोत्पन्नं भवतश्च समागमात्।
भवता चैव कारुण्यं दिष्ट्या ब्रह्मकृतं मयि॥६४॥

Alarka spoke

O joy! that this most sore dread, which has sprung from my defeat by my foes, and which has rendered me anxious about my life, has been caused by the gods, O brāhmaṇa! O joy, that the victorious attack from the immense hosts of the king of Kāśī (routed by which I have come here) has brought about for me this meeting with you! O joy, that my army was weak! O joy, that my dependants were slain! O joy, that my treasury became exhausted! O joy that I grew terrified! O

joy, that your feet came to my recollection! O joy, that all your words have found an abode in my mind! O joy, that I have both gained knowledge from meeting with you, Sir! O joy, that you has also shown compassion to me, O brāhmaṇa!

अनर्थोऽप्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोदये।
तथेदमुपकाराय व्यसनं संगमात्तव।६५॥
सुबाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो।
तयोः कृतेऽहं सम्प्राप्तो योगीश भवतोऽन्तिकम्॥६६॥
सोऽहं तव प्रसादाग्निनिर्दग्धाज्ञानकिल्बिषः।
तथा यतिष्ये येनेदृङ् भूयो दुःखभाजनम्।६७॥
परित्यजिष्ये गार्हस्थ्यमार्तिपादपकाननम्।
त्वत्तोऽनुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुर्महात्मनः॥६८॥

Although destitute a man attains success at the auspicious rise of the Soul, just as this calamity tends to my benefit through my meeting with you. Subāhu is my benefactor, and so also is Kāśī's lord, through both of whom I have come to your presence, O noble lord of the yogīs. Now I have had the stains of ignorance burnt out by the fire of your favour. I will so strive that I may not become such a vessel of misery. I will quit my position as a house-holder, which is a forest of trees of pain, on receiving permission from you, my high-souled instructor in wisdom.

दत्तात्रेय उवाच

गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते यथा ते कथितं मया।
निर्ममो निरहङ्कारस्तथा चर विमुक्तये॥६९॥

Dattātreya spoke

Depart O king! fare you well! As I have declared to you, so do you practise, free from egotism, free from pride, in order to attain to final emancipation from existence.

जड उवाच

एवमुक्तः प्रणम्यैनमाजगाम त्वरान्वितः।
यत्र काशिपतिर्भ्राता सुबाहुश्चास्य सोऽग्रजः॥७०॥
समुत्पत्य महाबाहुं सोऽलर्कः काशिभूपतिम्।
सुबाहोरग्रतो वीरमुवाच प्रहसन्निव॥७१॥
राज्यकामुक काशीश भुज्यतां राज्यमूर्जितम्।
यथा च रोचते तद्वत्सुबाहोः संप्रयच्छ वा॥७२॥

Jaḍa spoke

Thus addressed he prostrated himself before that Muni, and hastened to where the king of Kāśī and his elder brother Subāhu were. Alarka hastening near smilingly addressed the king of Kāśī, that valiant hero, in the presence of Subāhu:—"O king of Kāśī, who desire my kingdom, enjoy you the mighty kingdom even as it pleases you, or give it, to Subāhu!

काशिराज उवाच

किमलर्क परित्यक्तं राज्यं ते संयुगं विना।
क्षत्रियस्य न धर्मोऽयं भवांश्च क्षत्रधर्मवित् ॥७३॥
निर्जितामात्यवर्गस्तु त्यक्त्वा मरणजं भयम्।
संदधीत शरं राजा लक्ष्यमुद्दिश्य वैरिणम्॥७४॥
तं जित्वा नृपतिर्भोगान्यथाभिलषितान्वरान्।
भुञ्जीत परमं सिद्ध्यै यजेत च महामखः॥७५॥

The king of Kāśī spoke

Why, O Alarka! has you relinquished the kingdom without a contest? This is not right for a kṣatriya; and you, Sir, know the law of the kṣ atriyas. When his counsellors are vanquished, a king should abandon the fear of death, and fix his arrow aiming at his enemy as his target. Having conquered him, a king should certainly enjoy the choice delights of his desire, and should sacrifice with large sacrifices in order to gain final bliss.

अलर्क उवाच

एवमीदृशंक वीर ममाप्यासीन्मनः पुरा।
साम्प्रतं विपरीतार्थं शृणु चाप्यत्र कारणम्॥७६॥
यथायं भौतिकः संघस्तथान्तःकरणं नृणाम्।
गुणास्तु सकलास्तद्वदशेषेश्वेव जन्तुषु॥७७॥
चिच्छक्तिरेक एवायं यदा नान्योऽस्ति कश्चन।
तदा का नृपतेऽज्ञानन्मित्रारिप्रभुभृत्यता॥७८॥
तन्मया दुःखमासाद्या त्वद्भयोद्यवमुत्तमम्।
दत्तात्रेयप्रसादेन ज्ञानं प्राप्तं नरेश्वर॥७९॥
निर्जितेन्द्रियवर्गस्तु त्यक्त्वा संगमशेषतः।
मनो ब्रह्मणि संध्यास्ये तज्जये परमो जयः॥८०॥
संसाध्यमन्यत्तत्सिद्ध्यै यतः किञ्चिन्न विद्यते।
इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति॥८१॥

Alarka spoke

Even of this very nature was my mind before, O hero! Now my object is changed, and do you hear the cause. As this body is an aggregate formed of the elements, so is the heart of men, and so are all the qualities likewise even among all animals. Since this intellectual faculty is single indeed, and there is no other, how then does knowledge create the condition of friend and enemy, of lord and servant? I fell into that dire misery which was produced by fear of you, and I have gained knowledge from Dattātreya's favour. O king. When one subdues all the senses, and abandons utterly every association, and fixes one's mind on Brahma, in that victory is the sublime victory. And since there is nothing else to be accomplished in order to attain that final beatitude, therefore restraining his senses he attains final beatitude.

सोऽहं न तेऽरिर्न ममासि शत्रुः
सुबाहुरेषो न ममापकारी।
दृष्टं मया सर्वमिदं यथात्मा
अन्विष्यतां भूप रिपुस्त्वयान्यः॥८२॥

I then am not your foe; nor are you my enemy; Subāhu here is not my injurer. I have seen all this as my own soul; seek then another adversary, O king!

इत्थं स तेनाभिहितो नरेन्द्रो
हृष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः।
दिष्ट्येति तं भ्रातरमाभिनंद्य
काशीश्वरं वाक्यमिदं बभाषे॥८३॥

Thus he addressed the king. Then uprose Subāhu delighted, and saluting his brother with the word 'O joy!' spoke thus to the king of Kāśī.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलर्कनिर्वेदो नाम
चत्वारिंशोऽध्यायः॥४०॥

♣♣♣

अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 41

Jaḍa's exposition in his conversation with his father (concluded)

Subāhu explains to the king of Kāśī that it was to reclaim his brother Alarka to a proper frame of mind, that he had induced the king to conquer Alarka—Subāhu expounds to the king the conditions of attaining final emancipation from existence, and both depart—Alarka resigns his kingdom to his son, and betaking himself to the forest attains final bliss.

Here ends Jaḍa's exposition to his father.

The Birds then conclude by saying that Jaḍa and his father attained final bliss.

सुबाहुरुवाच

यदर्थं नृपशार्दूल त्वामहं शरणं गतः।
तन्मया सकलं प्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भव॥१॥

Subāhu spoke

In that I have resorted to you for refuge, O tiger-king, I have secured every object. I will depart. Rest you happy!

काशिराज उवाच

किं निमित्तं भवान्प्राप्तो निष्पन्नोऽर्थश्च कस्तव।
सुबाहो तन्ममाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे॥२॥
समाक्रान्तमलर्केण पितृपैतामहं महत्।
राज्यं देहीति निर्जित्य त्वयाहमभिचोदितः॥३॥
ततो मया समाक्रम्य राज्यमस्यानुजस्य ते।
एतत्ते बलमानीतं तद्भुङ्क्ष्व स्वकुलोचितम्॥४॥

The king of Kāśī spoke

What object has you secured, Sir? And what aim has you attained? Declare that to me, O Subāhu, for I feel a keen curiosity. You did stir me up, saying 'Conquer and give me the great kingdom, that belonged to my great-grandfather and is dominated by Alarka.' Thereupon I attacked the kingdom of this your younger brother, and

brought this army for you. Therefore enjoy it as befits your race.[1]

सुबाहुरुवाच

काशिराज निबोध त्वं यदर्थमयमुद्यमः।

कृतो मया भवांश्चैव कारितोऽयन्तमुद्यमम्॥ ५॥

Subāhu spoke

O king of Kāśī, hearken, why I made this endeavour, and stirred you up, Sir, to an unwonted endeavour.

भ्राता ममायं ग्राम्येषु सक्तो भोगेषु तत्त्ववित्।

विमूढौ बोधवन्तौ च भ्रातरावग्रजौ मम॥ ६॥

तयोर्मम च यन्मात्रा बाल्ये स्तन्यं यथा मुखे।

तथावबोधो विन्यस्तः कर्णयोरवनीपते॥ ७॥

This my brother, who understands truth is addicted[2] to unrefined pleasures. My two elder brothers are wise and unbeguiled, because our mother dropped admonition into the ears of both, of them and into mine, just as she dropped milk in their months and mine during our infancy, O king.

तयोर्मम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता नृभिः।

प्रकाश्यं मनसा नीतास्ते मात्रा नास्य पार्थिव॥ ८॥

यथैकमर्थे यातानामेकस्मिन्नवसीदति।

दुःखं भवति साधूनां तथास्माकं महीपते॥ ९॥

गार्हस्थ्यमोहमापन्ने सीदत्यस्मिन्नरेश्वर।

सम्बन्धिन्यस्य देहस्य बिभ्रति भ्रातृकल्पनाम्॥ १०॥

ततो मया विनिश्चित्य दुःखाद्वैराग्यभावना।

भविष्यतीत्यस्य भवानित्युद्योगाय संश्रितः॥ ११॥

तदस्य दुःखाद्वैराग्यं सम्बोधादवनीपते।

समुद्भूतं कृतं कार्यं भद्रं तेऽस्तु व्रजाम्यहम्॥ १२॥

Our mother taught those subjects, that men consider should be known, to both, of them and to me, but not to him, Alarka, who wished to be illustrious, O king. As merchants, who are travelling for gain, feel a common grief, if one of them perishes, so is it with us, O king. Since he, Alarka, had caught the infatuation of domestic life, and is perishing, O king; since he is related to this my body, and bears the idea of a brother; hence I, concluding that he would obtain the perception of passionlessness through suffering, resorted to you, Sir, to carry out the undertaking. Therefore he has been brought through distress to passionlessness through instruction, O king; the work has been accomplished; may you, fare well, I depart.

उष्ट्रा मदालसागर्भे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्।

नान्यनारीसुतैर्यातं वर्त्म यात्विति पार्थिव॥ १३॥

विचार्य तन्मया सर्वं युष्मत्संश्रयपूर्वकम्।

कृतं तच्चापि निष्पन्नं प्रयास्ये सिद्धये पुनः॥ १४॥

'Having dwelt in Madālasā's womb, and having drank of her breast, may he not follow the path that is travelled by the sons of other women, O king!' So I deliberated and I did it all by resorting to you; and it has been accomplished. I will again depart to seek final beatitude.

उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो बान्धवः सुहृत्।

यैर्नरेन्द्र न तान्मन्ये सेन्द्रिया विकला हि ते॥ १५॥

I do not approve of those, O king! who neglect their own family, a kinsman, or a friend, when these are in difficulties; for, though possessed of organs, they are maimed indeed.

सुहृदि स्वजने बन्धौ समर्थे योऽवसीदति।

धर्मार्थकाममोक्षेभ्यो वाच्यास्ते तत्र न त्वसौ॥ १६॥

एतत्त्वत्सङ्गमाद्भूप मया कार्यं महत्कृतम्।

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्भव सत्तम॥ १७॥

He who falls into difficulties when he has an able friend, or member of his own family, or kinsman, they should be denied righteousness, wealth, love and final emancipation, but he should not be denied them. Through association with you, O king, I have accomplished, this great undertaking. Well may you fare! I will depart. May you participate in knowledge, most noble king .

काशिराज उवाच

उपकारस्त्वया साधोरलर्कस्य कृतो महान्।

ममोपकाराय कथं न करोषि स्वमानसम्॥ १८॥

फलदायी सतां सद्भि सङ्गमो नाफलो यतः।

1. For *bhunksvasva kulocitam* read *bhunkṣva svakulocitam*?
2. For *śakto* read *sakto*?

तस्मात्त्वत्संश्रयाद्युक्ता मया प्राप्ता समुन्नतिः॥ १९॥

The king of Kāśī spoke

You has done a great benefit to good Alarka; how is it you do not turn your mind to benefit me? Since association of good men with good men yields fruit and is not barren, therefore I have attained the prosperity that is bound up with your patronage.

सुबाहुरुवाच

धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्।
तत्र धर्मार्थकामास्ते सकलो हीयतेऽपरः॥ २०॥
तत्ते संक्षेपतो वक्ष्ये तदिहैकमनाः शृणु।
श्रुत्वा च सम्यगालोच्य यतेथाः श्रेयसे नृप॥ २१॥
ममेति प्रत्ययो भूप न कार्योऽहमिति त्वया।
सम्यगालोच्य धर्मो हि धर्माभावे निराश्रयः॥ २२॥

Subāhu spoke

The four-fold aims of men are known as righteousness, wealth, pleasure, and final emancipation from existence. There you has righteousness, wealth and pleasure, all of them—the last is wanting. I will succinctly expound it to you; listen now with singleness of mind thereto; and having heard and rightly deliberated strive after bliss, O king! you must have no dealings, O king, with the notion "Mine," nor the notion "I"; for when one considers rightly, righteousness has no correlation in the absence of righteousness.

को वाहमिति संज्ञेयमित्यालोच्य त्वयात्मना।
बाह्यान्तर्गतमालोच्यमालोच्यापररात्रिषु॥ २३॥
अव्यक्तादिविशेषान्तमविकारमचेतनम्।
व्यक्ताव्यक्तं त्वया ज्ञेयं ज्ञाता कश्चाहमित्युत॥ २४॥

When you has thought in your soul, 'I must comprehend of what I am'; when you has thought in after nights 'I must consider the external and the internal'; you must discern him whose beginning, attributes and ending are imperceptible, who is changeless, devoid of intelligence, both perceptible and imperceptible; and you shall discern 'Who am I?'

एतस्मिन्नेव विज्ञाते विज्ञातमखिलं त्वया।
अनात्मन्यात्मविज्ञानमम्वे स्वमिति मूढता॥ २५॥
सोऽहं सर्वगतो भूप लोकसंव्यवहारतः।
मयेदमुच्यते सर्वं त्वया पृष्टो व्रजाम्यहम्॥ २६॥

When this indeed is discerned you has discerned everything. To discern the soul in what is not soul, and one's own property in what is not one's own—this is folly. I as such have passed everywhere, O king, according to the intercourse of the world. I have declared all this that you has asked: now I depart.

एवमुक्त्वा ययौ धीमान्सुबाहुः काशिभूमिपम्।
काशिराजोऽपि संपूज्य सोऽलर्कं स्वपुरं ययौ॥ २७॥

Having spoken thus to the king of Kāśī, the wise Subāhu departed. And the king of Kāśī having done obeisance to Alarka departed to his own city.

अलर्कोऽपि सुतं ज्येष्ठमभिषिच्य नराधिपम्।
वनं जगाम सन्त्यक्तसर्वसङ्ग स्वसिद्धिये॥ २८॥

Alarka, also, enthroned his eldest son as king, and abandoning every tie resorted to the forest, for his own perfection.

ततः कालेन महता निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः।
प्राप्य योगर्द्धिमतुलां परं निर्वाणमाप्तवान्॥ २९॥
पश्यञ्जगदिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्।
पाशैर्गुणमयैर्बद्धं बध्यमानं च नित्यशः॥ ३०॥
पुत्रादिभ्रातृपुत्रादिस्वपारक्यादिभावितैः।
आकृष्यमाणं करणैर्दुःखार्त्तं भिन्नदर्शनम्॥ ३१॥
अज्ञानपङ्कगर्भस्थमनुद्धारं महामतिः।
आत्मानं च समुत्तीर्णं गाथामेतामगायत॥ ३२॥
अहां कष्टं यदस्माभिः पूर्वं राज्यमनुष्ठितम्।
इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्॥ ३३॥

After a long time becoming purged of the contrary qualities and free from all worldly possessions, he attained an unparalleled pitch of religious devotion and gained supreme and final bliss. Perceiving all this universe with its gods, demons and human beings perpetually bound and being bound in the meshes woven of the qualities; being drawn by the causes brought into existence by sons and other children, by nephews and other relations, and by one's own and other people's property, and so forth; oppressed with woe,

wearing diverse appearances, wholly enclosed within the mud of ignorance, possessing no deliverer; and perceiving himself wholly passed beyond, the large-minded king sang this song—"Alas, woe is it that I occupied the kingdom formerly! So have I since learnt, There is no happiness superior to religious devotion."

पुत्र उवाच

तातैनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्।
प्राप्स्यसे येन तद् ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि॥ ३४॥
ततोऽहमपियास्यामि किं यज्ञैः किं जपेन मे।
कृतकृत्यस्य करणं ब्रह्मभावाय कल्पते॥ ३५॥
ततोऽनुज्ञामवाप्याहं निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः।
प्रयतिष्ये तथा मुक्तौ यथा यास्यामि निर्वृतिम्॥ ३६॥

Jaḍa spoke

Dear father, do you practise this sublime religious devotion to attain final emancipation from existence; whereby you shall attain to that Supreme Soul, in reaching which you shall not grieve. Then I also will go. What need have I of sacrifices? What need of prayers? Action in one who has attained success works towards re-absorption into the Supreme Soul. Obtaining permission from you, I also, free from the contrary qualities, free from worldly possessions, will so strive after final emancipation that I may attain to supreme bliss.

पक्षिण ऊचुः

एवमुक्त्वा स पितरं प्राप्यानुज्ञां ततश्च सः।
ब्रह्मञ्जगाम मेधावी परित्यक्तपरिग्रहः॥ ३७॥
सोऽपि तस्य पिता तद्वत्क्रमेण सुमहामतिः।
वानप्रस्थं समास्थाय चतुर्थाश्रममभ्यगात्॥ ३८॥
तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्धं गुणादिकम्।
प्राप सिद्धिं परां प्राज्ञस्तत्कालोपात्तसन्मतिः॥ ३९॥

The birds spoke

Having thus addressed his father, and having obtained permission from him, the wise Jaḍa, abandoning all worldly possessions, departed, O brāhmaṇa. His father also, who was most large-minded, in like course after becoming a vānaprastha entered on the fourth stage of life. There having met with his son, and having forsaken the bonds formed of the qualities, he attained supreme perfection, being wise and having acquired self-knowledge at the same time.

एतत्ते कथितं ब्रह्मन्यत्पृष्टा भवता वयम्।
सुविस्तरं यथावच्च किन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ ४०॥
यश्चैतच्छृणुयाद्विप पठेद्वा सुसमाहितः॥ ४१॥
यदश्वमेधावभृथस्नातः प्राप्नोति वै फलम्।
सकलं तदवाप्नोति श्रुत्वैतन्मुनिसत्तम॥ ४२॥
एतत्संसारभ्रमणपरिताणमनुत्तमम्।
अलर्कत्रियसंवादमशुभान्मुच्यते नरः॥ ४३॥

All this has been declared to you, O brāhmaṇa, which you, Sir, did ask of us—at full length and with truth. What else do you desire to hear?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे जडोपाख्याने एकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥

♣♣♣

अथ द्वाचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 42

The Birth of Brahmā

Jaimini thanks the Birds for all the information they have given him, and asks about creation, the world, mankind etc.— In reply they relate what Mārkaṇḍeya, had taught Krauṣṭuki regarding all those matters, as follows.

Mārkaṇḍeya extols this Purāṇa as having emanated from Brahmā and having been handed down by eminent ṛṣis— Adoration is paid to Brahmā.

The identity of Pradhāna and Prakṛti is asserted—Brahmā alone existed at first— From him emanated Pradhāna, which is called the Imperceptible— Out of it issued Mahat (the Intellectual principle)—And out of Mahat issued Ahaṅkāra (the principle of Individuality) with its three characters, the Evolving, the Modifying, and the Energizing—The Evolving Ahaṅkāra created sound, touch, form, taste and smell, and their corresponding elements, ether, air, light, water and earth—The Modifying Ahaṅkāra produced the eleven human organs—The characters of the elements are expounded.

Mahat and the other principles produced an egg, the composition of which is described—It was animated by Brahmā as the Soul and it contained the universe, the gods, demons and mankind.

जैमिनिरुवाच

सम्यगेतन्ममाख्यातं भवद्भिर्द्विजसत्तमाः।
प्रवत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्मवैदिकम्॥ १॥
अहो पितृप्रसादेन भवतां ज्ञानमीदृशम्।
येन तिर्यक्त्वमप्येतत्प्राप्य मोहस्तिरस्कृतः॥ २॥
धन्या भवन्तः संसिद्ध्यै प्रागवस्थारिथतं यतः।
भवतां विषयोद्भूतैर्न मोहैश्चाल्यते मनः॥ ३॥
दिष्ट्या भगवता तेन मार्कण्डेयेन धीमता।
भवन्तो वै समाख्याताः सर्वसन्देहहत्तमाः॥ ४॥
संसारेऽस्मिन्मनुष्याणां भ्रमतामतिसङ्कटे।
भवद्विधैः समं सङ्गो जायते नातपस्विनाम्॥ ५॥
यद्यहं सङ्गमासाद्य भवद्भिर्ज्ञानदृष्टिभिः।
न स्यां कृतार्थस्तन्नूनं न मेऽन्यत्र कृतार्थता॥ ६॥
प्रवृत्ते च निवृत्ते च भवतां ज्ञानकर्मणि।
मतिमस्तमलां मन्ये यथा नान्यस्य कस्यचित्॥ ७॥

Jaimini spoke

You have well related this to me, O noble brāhmaṇas, both activity and inactivity, the two-fold deeds enjoined by the Veda. Ah, through your father's favour, you have such knowledge as this, by which you have overcome folly although you have descended to this animal state. Happy are you in that your mind, steadfast in your pristine state towards the attainment of final emancipation, is not swayed by the bewilderments that spring from objects of sense. O joy that the wise lord Mārkaṇḍeya made you known to me as the dissipators of every doubt! For men who wander in this closely-thronged mundane existence there is available association with such as your honours; not for ascetics. If I after gaining association with you who have perspicacity in knowledge should not succeed in my object, then assuredly[1] there can be no success for me elsewhere. Both in activity and in inactivity, in knowledge and deed, no one else has, I think, a mind so unsullied as your honours have.

यदि त्वनुग्रहवती मयि बुद्धिर्द्विजोत्तमाः।
भवतां तत्समाख्यातुमर्हतेदमशेषतः॥ ८॥
कथमेतत्समुद् भूतं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
कथं च प्रलयं काले पुनर्यास्यति सत्तमाः॥ ९॥
कथं च वंशा देवर्षिपितृभूतादिसम्भवाः।
मन्वन्तराणि च कथं वंशनुचरितं च यत्॥ १०॥

If then your mind, O noble brāhmaṇas, is favourable towards me, then deign to expound this completely—How did this universe, both moveable and immoveable, come into existence? And how will it fall into dissolution at the proper time, most excellent brāhmaṇas? And how came the families[2] that sprang from the gods, the ṛṣis, the pitṛs, created things? And how did the Manvantaras occur?

यावत्यः सृष्टयश्चैव यावन्तः प्रलयास्तथा।
यथाकल्पविभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः॥ ११॥
यथा च क्षितिसंस्थानं यत्प्रमाणं च वै भुवः।
यथास्थितिसमुद्राद्रिनिम्नगाः काननानि च॥ १२॥
भूर्लोकादिश्च लोकानां गणः पातालसंश्रयः।
गतिस्तथार्कसोमादिग्रहर्क्षज्योतिषामपि॥ १३॥
श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वमेतदाभूतसंप्लवम्।
उपसंहृते च यच्छेषं जगत्यस्मिन्भविश्यति॥ १४॥

And what was the history of the families of old; and whatever creations and whatever dissolutions of the universe have occurred; and how the ages have been divided; and what the duration of the Manvantaras has been; and how the earth remains stable; and what is the size of the world; and what are the oceans, mountains and rivers and forests according to their situation; what is the number of the worlds, the bhūr-loka, svar-loka, including the lower regions; and what is the course of the sun, moon, and other planets, of the stars and heavenly bodies also. I wish to hear of all this which is destined to subversion;[3] and what will be the end when this universe is dissolved.

1. For *nyūnam* read *nūnam*.

2. For *vaṁśād* read *vaṁśā*?

3. Āhūta-samplava.

पक्षिण ऊचुः

प्रश्नभारोऽयमतुलो यस्त्वया मुनिसत्तम।
पृष्टस्तं ते प्रवक्ष्यामस्तच्छृणुष्वेह जैमिने॥ १५॥
मार्कण्डेयेन कथितं पुरा क्रौष्टुकये यथा।
द्विजपुत्राय शान्ताय व्रतस्नाताय धीमते॥ १६॥
मार्कण्डेयं महात्मानमुपासीनं द्विजोत्तमैः।
क्रौष्टुकिः परिपप्रच्छ यदेतत्पृष्टवान्प्रभो॥ १७॥
तस्य चाकथयत्प्रीत्या यन्मुनिर्भृगुनन्दनः।
तत्ते प्रकथयिष्यामः शृणु त्वं द्विजसत्तम॥ १८॥
प्रणिपत्य जगन्नाथं पद्मयोनिं पितामहम्।
जगद्योनिं स्थितं सृष्टौ स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्॥
प्रलये चान्तकर्त्तारं रौद्रं रुद्रस्वरूपिणम्॥ १९॥

The Birds spoke

Unparalleled is this load of questions which you has asked, O brāhmaṇa: we will declare it to you; listen to it here, O Jaimini, as Mārkaṇḍeya expounded it formerly to the calm and wise Krauṣṭ uki, a young brāhmaṇa, who had completed his term of studentship. Krauṣṭuki asked the high-souled Mārkaṇḍeya, whom the brāhmaṇas were waiting upon, what you have asked, my lord; and we will tell you what the Muni, Bhṛgu's son, told him with affection; listen, O brāhmaṇa, after having paid adoration to the forefather Brahmā, the lord of the universe, the origin of the universe, who presided over creation, who in the form of Viṣṇu presides over its maintenance, and who in the form of the terrible Śiva destroys it at the dissolution.

मार्कण्डेय उवाच

उत्पन्नामात्रस्य पुरु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।
पुराणमेतद्वेदाश्च मुखेभ्योऽनुविनिः सृताः॥ २०॥
पुराणसंहिताश्चक्रुर्बहुलाः परमर्षयः।
वेदानां प्रविभागश्च कृतस्तैस्तु सहस्रशः॥ २१॥
धर्मज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च महात्मनः।
तस्योपदेशेन विना नहि सिद्धं चतुष्टयम्॥ २२॥
वेदान्सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहुस्तस्य मानसाः।
पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसाः॥ २३॥
भृगोः सकाशाच्च्यवनस्तेनोक्तं च द्विजन्मनाम्।
ऋषिभिश्चापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मभिः॥ २४॥
दक्षेण चापि कथितमिदमासीत्तदा मम।
तत्तुभ्यं कथयाम्यद्या कलिकल्मषनाशनम्॥ २५॥
सर्वमेतन्महाभाग श्रूयतां मे समाधिना।
यथाश्रुतं मया पूर्वं दक्षस्य गदतो मुने॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Formerly as soon as Brahmā, whose origin is inscrutable, came into being, this Purāṇa and the Vedas issued[1] from his mouths; and many paramarṣis composed the collections of the Purāṇas; and the Vedas were divided by them in a thousand ways. Righteousness and knowledge, passionlessness, and sovereignty—these four indeed were not perfected without instruction from him, the high-souled. His seven mind-born[2] ṛṣis took the Vedas from him, and his mind-born ancient munis took the Purāṇa. Cyavana took it from Bhṛgu, and he declared it to the brāhmaṇa, and this purāṇa was repeated by the high-souled ṛṣ is to Dakṣa; and then Dakṣa repeated it to me. I will now tell it to you : it destroys strife and sin. Hear all this from me with composure, illustrious Muni, as I formerly heard it when Dakṣa related it.

प्रणिपत्य जगद्योनिमजमव्ययमाश्रयम्।
चराचरस्य जगतो धातारं परमं पदम्॥ २७॥
ब्रह्माणमादिपुरुषमुत्पत्तिस्थितिसंयमे।
यत्कारणमनौपम्यं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ २८॥
तस्मै हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय धीमते।
प्रणम्य सम्यग्वक्ष्यामि भूतवर्गमनुत्तमम्॥ २९॥
महदाद्यं विशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्।
प्रमाणैः पञ्चभिर्गम्य स्रोतोभिः षड्भिरन्वितम्॥ ३०॥
पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिव च स्थितम्।
तच्छ्रूयतां महाभाग परमेण समाधिना॥ ३१॥

Having paid adoration to the origin of the universe, unborn, changeless, the asylum, the upholder of the moveable and immovable universe, the supreme object, Brahmā, the first

1. Anuvinihsṛta, not in the dictionary.
2. Mānasa.

male—the cause which, itself unbegotten,[1] works in production, maintenance and dissolution, wherein everything is established—having paid adoration to him, Hiraṇya-garbha, the framework of the world, the wise, I will duly tell of the multitude of created things, matchless, great, primeval, formed for special ends, various in shape, possessing characteristics, ascertainable by the five standards of measure, possessing the five streams of life, governed by the soul, existent as if perpetual and temporary—listen thereto with sublime composure, illustrious Sir!

प्रधानं कारणं यत्तदव्यक्ताख्यं महर्षयः।
यदाहुः प्रकृतिं सूक्ष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम्॥ ३२॥
ध्रुवमक्षय्यमजरममेयं नान्यसंश्रयम्।
गन्धरूपरसैर्हीनं शब्दस्पर्शविवर्जितम्॥ ३३॥
अनाद्यन्तं जगद्योनिं त्रिगुणप्रभवाप्ययम्।
असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे समवर्त्तत॥ ३४॥
प्रलयस्यानु तेनेदं व्याप्तमासीदशेषतः।
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने॥ ३५॥

Pradhāna is the cause, which is designated the Imperceptible, and which the great ṛṣis call the subtle, permanent Prakṛti, composed of good and evil. Brahmā at first existed certain, imperishable, undecaying, immeasurable, self-dependent, destitute of odour, form, and taste, devoid of sound and touch, without beginning or end, the origin of the universe, unchanged[2] by the power of the three qualities, not modern,[3] unknowable. Subsequent to the dissolution, all this universe was pervaded by him completely.

गुणभावात्सृज्यमानात्सर्गकाले ततः पुनः।
प्रधानं तत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत्समावृणोत्॥ ३६॥
यथा बीजं त्वचा तद्वदव्यक्तेनावृतो महान्।
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधोदितः॥ ३७॥
ततस्तस्मादहं कारस्त्रिविधो वै व्यजायत।
वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्च स तामसः॥ ३८॥
महता चावृतः सोऽपि यथा व्यक्तेन वै महान्।
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः॥ ३९॥

Then from him, in whom the three qualities existed in equipoise, and in whom the Soul[4] became prevalent, O Muni; and next from the coming into existence of the qualities which were being created, at the time of creation the first principle Pradhāna came into existence. It enveloped Mahat;[5] as the seed is enveloped by its rind, even so Mahat was enveloped by the Imperceptible. It is three-fold, that characterized by goodness, that by passion, and that by ignorance. Then from it was evolved Ahaṅkāra,[6] which is three-fold, the Modifying,[7] the Energizing,[8] and the Evolving[9] which is characterized by darkness. And it was enveloped by Mahat, just as Mahat was by the Imperceptible.

ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्।
आकाशं शब्दमात्रं तु भूतादिश्चावृणोत्ततः॥ ४०॥
स्पर्शतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशयः।
बलवाञ्जायते वायुस्तस्य स्पर्शगुणो मतः॥ ४१॥
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह।
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते॥ ४२॥
स्पर्शमात्रस्तु वै वायुरूपमात्रं समावृणोत्।
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह॥ ४३॥
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्वै ता रसात्मिकाः।
रसमात्रं तु त ह्यापो रूपमात्रं समावृणोत्॥ ४४॥
आपश्चापि विकुर्वत्यो गन्धमात्रं ससर्जिरे।
संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः॥ ४५॥

Now the Evolving Ahaṅkāra, modifying itself, created the subtle element[10] of sound[11] next. From the subtle element of sound came the Ether, which has the property of sound; now ether is the sound-element, and the evolving Ahaṅkāra enveloped it then. The subtle element of touch is indeed born next without doubt; the mighty Air is

1. Anaurasya; not in the dictionary.
2. For *-prabhavāpyayam* read *-prabhavāvyayam*?
3. A-sāmprata.
4. Kṣetrajña.
5. The great Intellectual principle.
6. The principle of Individuality.
7. Vaikārika.
8. Taijasa.
9. Bhūtādi.
10. Tan-mātra.
11. For *śabdas tanmātrakam* read *śabda-tanmātrakam*?

born, its property of touch is well known. And the air, modifying itself, created the subtle element of form; Light was produced from the air; it is said to have the property of form; the air which is the element of touch enveloped the element of form. And light, modifying itself created the subtle element of taste; therefrom indeed water also was produced; it has the property of taste; now the element of form enveloped the water[1] which is the element of taste. And the water, modifying itself, created the subtle element of smell; therefrom Solid Matter[2] is produced; smell is well known to be its property.

तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता।
अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततश्च ते॥४६॥
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषतः।
भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारात्तु तामसात्॥४७॥

Now in each element resides its peculiar subtle element; thereby its possession of that subtle element is a well-established fact. And hence those elements are uniform, inasmuch as no difference can be predicated. They are all neither calm, nor terrible, nor crass.[3] This is the creation of the elements and the subtle elements from Ahaṅkāra when it is characterized by darkness.

वैकारिकादहंकारात्सत्त्वौद्रिक्तात्तु सात्त्विकात्।
वैकारिकः स सर्गस्तु युगपत्संप्रवर्त्तते॥४८॥

From Ahaṅkāra in its Modifying character, which is distinguished by goodness and possesses goodness in excess, the modificatory creation began at once.

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च।
तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश॥४९॥
एकादशं मनस्तत्र देवा वैकारिकाः स्मृताः।
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी॥५०॥
शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वक्ष्यते।
पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाक्पञ्चमी भवेत्॥५१॥
गतिर्विसर्गो ह्यानन्दः शिल्पं वाक्यं च कर्म तत्।
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समाविशत्॥५२॥

The five organs of the intellect,[4] and the five organs of action, men call these the energetic[5] organs; they are the ten Vaikārika deities. The mind[6] is the eleventh organ among them. Such are the Vaikārika deities known to be. The ear, the skin, the pair of eyes, the tongue, and fifthly the nose; men say[7] these are the organs connected with the intellect for the purpose of perceiving sound and the other impressions. The pair of feet, the anus, the organ of generation, the pair of hands, and the voice may rank as fifth with them; walking, evacuation, sexual delight, manual work and speech—that is the work for each of these organs respectively.

द्विगुणो जायते वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः।
रूपं तथैवाविशतः शब्दस्पर्शगुणावुभौ॥५३॥
त्रिगुणस्तु ततश्चाग्निः स शब्दस्पर्शरूपवान्।
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसमात्रं समाविशत्॥५४॥
तस्माच्चतुर्गुणा ह्यापो विज्ञेयास्ता रसात्मिकाः।
शब्द स्पर्शश्च श्रूपं च रसो गन्धं समाविशत्॥५५॥
संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्ते महीमिमाम्।
तस्मात्पञ्चगुणा भूमिः स्थूला भूतेषु दृश्यते।५६॥

Ether has the element[8] of sound only. When the element of touch accrued, Air comes into existence with two properties;[9] touch is known to be its peculiar property. Moreover, when to form accrued both the properties, sound and touch, then Fire also came into existence with its three[10] properties; it has sound and touch and form. Sound, and touch and form—when the element of taste accrued to them, then Water with its four properties came into existence; it is to be known as being characterized by taste. Sound and touch and form and taste, when smell accrued, they consolidated with the element of smell enclosed

1. For *āpo* read *apo*; for the water was enveloped by the light which preceded it; but the change spoils the metre.
2. Saṅghāta.
3. Mūḍha.
4. Buddhi
5. Taijasa.
6. Manas.
7. For *vakṣyate* read *cakṣate*?
8. Mātra.
9. Guṇa.
10. For *dvi-guṇas* read *ri-guṇas*?

this Earth; hence earth has five properties; it is seen to be the gross one among created things.

शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः।
परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्॥५७॥
भूमेरन्तसित्वमं सर्वं लोकालोकं घनावृतम्।
विशेषाश्चेन्द्रियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मृताः॥५८॥
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्।
नानावीर्याः पृथग्भूताः सप्तैते संहतिं विना॥५९॥
नाशक्नुवन्प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः।
समेत्यान्योन्यसंयोगमन्योन्याश्रयिणश्च ते॥६०॥
एकसंघातचिह्नाश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः।

Calm and terrible and crass[1] are their distinguishing marks; thereby they are known: they contain one another through their mutual interpenetration. Within the earth is contained all this[2] visible and invisible world firmly enclosed. And those distinguishing marks are perceptible by the organs of sense, and are recollected by reason of their permanency. They take each successive one the property of its preceding one. These seven principles when uncombined are distinct and have various energies: they could not have created mankind, unless they had united. And meeting in mutual combination, they become mutually dependent; and when they all unite into one, they have the marks of a single complex body.

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च॥६१॥
महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते।
जलबुद्बुदवत्तत्र क्रमाद्वै वृद्धिमागतम्॥६२॥
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे वृहत्तदुदकेशयम्।
प्राकृतेऽण्डे विवृद्धः सन्क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः॥६३॥
स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते।
आदिकर्त्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत॥६४॥
तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्।
मेरुतस्यानुसंभूतो जारयुश्चापि पर्वताः॥६५॥
समुद्रा गर्भसलिलं तस्याण्डस्य महात्मनः।
तस्मिन्नण्डे जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्॥६६॥

1. Mūḍha.
2. For *imam* read *idam*?

द्वीपाद्यद्रिसमुद्राश्च सज्योतिर्लोकसंग्रहः।
जलानिलानलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः॥६७॥

By reason of their being governed by the Soul[3] and also through the favour of the Imperceptible, Mahat and the other principles, which have different limits, cause an egg to come into existence. There like a bubble on water, the egg gradually increased by means of the things that existed, O Sage most intelligent! In its enlarged state it lay on the water. The Soul,[4] having increased inside the egg sprung from Prakṛti, took the name Brahmā; it indeed was the first corporeal being, it indeed is called Puruṣa. And Brahmā existed first, the original maker of created beings. That egg enclosed all these three worlds with all that they contain moveable and immovable. Meru was born from it, and as the after-birth were born the mountains; the oceans were the fluid contained within that egg which held the great Soul. Within that egg was all this world, with the gods and demons and mankind, and the continents and other lands, the mountains and oceans, and the throng of luminous worlds.

वृतमण्डं दशगुणैरेकैकत्वेन तैः पुनः।
महता तत्प्रमाणेन सहैवानेन वेष्टितः॥६८॥
महांस्तै सहितः सर्वैरव्यक्तेन समावृतः।
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम्॥६९॥
अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टौ प्रकृतयः स्थिताः।
एषा सा प्रकृतिर्नित्या तदन्तः पुरुषस्य सः॥७०॥

Then the egg was enveloped by water, air, fire and ether and by the evolving Ahaṅkāra externally, ten times over by each of them. It was then surrounded[5] by Mahat which I have mentioned, which had the same magnitude. Mahat together with them all was enveloped by the Imperceptible. With these seven coverings formed from Prakṛti was the egg enveloped. Enveloping one another the eight Prakṛtis existed. This very Prakṛti is permanent; and that Puruṣa is limited by it.

ब्रह्माख्यः कथितो यस्ते समासाच्छ्रूयतां पुनः।

3. Puruṣa.
4. Kṣetrajña.
5. For *veṣṭitaḥ* read *veṣṭitam*?

यथा मग्नो जले कश्चिदुन्मज्जञ्जलसम्भवम्॥७१॥
वलयं क्षिपति ब्रह्मा स तथा प्रकृतिर्विभुः।
अव्यक्तं क्षेत्रमुद्दिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते॥७२
एतत्समस्तं जानीयात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणम्।

Hear you, moreover, briefly of him who is spoken of by the name Brahmā. Just as one sunk in water, on emerging from it, seems to be born from water[1] and flings the water away, so Brahmā is both Prakṛti and the Soul.[2] The Imperceptible is declared to be his sphere of action;[3] hence Brahmā is called Kṣetrajña, the Soul. A man should know all these characteristics of the Soul and its sphere of action.

इत्येष प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः॥
अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुर्भूतस्तडिद्यथा॥७३॥

Such was this creation from Prakṛti; and it is governed by the Soul; the first stage of creation was preceded by non-intelligence, it became manifest like the lightning.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मोत्पत्तिर्नाम
द्वाचत्वारिंशोऽध्यायः॥४२॥

♣♣♣

अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 43

The computation of Brahmā's life

Mārkaṇḍeya moralizes on Brahmā and Prakṛti—and describes Viṣṇu and Śiva as special forms of Brahmā—He explains how human and divine years are reckoned, the duration of the four ages, the Kṛta, the Tretā, the Dvāpara and the Kali, and of a Manvantara, and the length of Brahmās day and life.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवंस्त्वण्डसम्भूतिर्यथावत्कथिता मम।
ब्रह्माण्डे ब्रह्माणो जन्म तथा चोक्तं महात्मनः॥१॥
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तो भृगुकुलोद्भव।
यदा न सृष्टिर्भूतानामस्ति किंनु न चास्ति वा॥
काले वै प्रलयस्यान्ते सर्वस्मिन्नुपसंहृते॥२॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir! you has related to me correctly the genesis of the egg, and you has told me of the birth of the mighty Soul Brahmā within the egg of Brahmā. I wish to hear this from you, O scion of Bhṛgu's race, when things are not created, and nothing exists, everything having been destroyed by Time at the end of the dissolution of the Universe.

मार्कण्डेय उवाच

यदा तु प्रकृतौ याति लयं विश्वमिदं जगत्।
तदोच्यते प्राकृतोऽयं विद्वद्भिः प्रतिसंचरः॥३॥
स्वात्मन्यवस्थितेऽव्यक्ते विकारे प्रतिसंहृते।
प्रकृतिः पुरुषश्चैव साधर्म्येणावतिष्ठतः॥४॥
तदा तमश्च सत्त्वं च समत्वेन गुणौ स्थितौ।
अनुद्रिक्तावनूनौ च ओतप्रोतौ परस्परम्॥५॥
तिलेषु वा यथा तैलं घृतं पयसि वा स्थितम्।
तथा तमसि सत्त्वे च रजोऽप्यनुसृतं स्थितम्॥६॥

Mārkaṇḍeya spoke

When all this universe becomes dissolved in Nature,[4] this dissolution is designated 'natural'[5] by the wise. When the Imperceptible subsists within itself, and when all modification is suspended, Nature and the Soul[6] subsist with sameness of character. Then both darkness and goodness subsist in equipoise, neither being in excess or in deficiency, and permeated by each other. Just as oil exists in sesamum seeds, or as ghee in milk, so passion also exists permeant within darkness and goodness.

उत्पत्तिर्ब्रह्मणो यावदायुर्वै द्विपरार्द्धिकम्।
तावद्दिनं परेशस्य तत्समा संयमे निशा॥७॥
(अष्टौ युगसहस्राणि अहोरात्रं प्रजापतेः।
अनेनैव तु मानेन शतं ब्रह्मा स जीवति॥
पितामहशतेनैव विष्णोर्मानं विधीयते।

1. For *jala-sambhavam* read *jala-sambhavaḥ*?
2. Vibha.
3. Kṣetra.
4. Prakṛti.
5. Prākṛta.
6. Puruṣa.

निमेषार्धेन शम्भोस्तु सहस्राणि चतुर्दश॥
विनश्यन्ति तथा विष्णोरसंख्याताः पितामहाः।)
अहर्मुखे प्रबुद्धस्तु जगदादिरनादिमान्॥
सर्वहेतुरचिन्त्यात्मा परः कोऽप्यपरक्रियः॥८॥

The day of the Supreme Lord[1] lasts from the birth of Brahmā, as long as the two half paras which compose his life;[2] and his night during the dissolution is of the same duration.[3] Now at the dawn of day he awakes, he who is the origin of the universe, who is without beginning, who is the cause of all things, whose soul transcends thought; every one else works in an inferior way.

प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्याशु जगत्पतिः।
क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः॥९॥
यथा मदो नवस्त्रीणां यथा वा माधवानिलः।
अनुप्रविष्टः क्षोभाय तथासौ योगमूर्त्तिमान्॥१०॥

The Supreme God, quickly enters into Nature and the Soul, as the lord of the universe, and agitates them with his intense supernatural power. Just as love, or a breeze of Spring, entering into young women tends to produce agitation, so does he, who is the embodiment of supernatural power.

प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु स देवा ब्रह्मसंज्ञितः।
समुत्पन्नोऽण्डकोषस्थो यथा ते कथितं मया॥११॥
स एव क्षोभकः पूर्वं स क्षोभ्यः प्रकृतेः पतिः।
स सङ्कोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽवि संस्थितः॥१२॥
उत्पन्नः स जगद्योनिरगुणोऽपि रजोगुणम्।
भुञ्जन्प्रवर्तते सर्गे ब्रह्मत्वं समुपाश्रितः॥१३॥

When Pradhāna is agitated, the god Brahmā is born and is contained within the cavity of the egg, as I have already told you. At first he is the agitator; as the husband of Nature, he is the thing to be agitated; and he exists with contraction and expansion even in the state of Pradhāna. He is born, though he is the birth-place of the universe; though devoid of qualities, he possesses the quality of passion; when he assumes the character of Brahmā, he engages in creation.

ब्रह्मत्वे स प्रजाः सृष्ट्वा ततः सत्त्वातिरेकवान्।
विष्णुत्वमेत्य धर्मेण कुरुते परिपालनम्॥१४॥
ततस्तमोगणोद्रिक्तो रुद्रत्वे चाखिलं जगत्।
उपसंहृत्य वै शेते त्रैलोक्यं त्रिगुणोऽगुणः॥१५॥
यथा प्राग्व्यापकः क्षेत्री पालको लावकस्तथा।
तथा स संज्ञामाप्नोति ब्रह्मविष्णुहरात्मिकाम्॥१६॥
ब्रह्मत्वे सृजते लोकान् रूद्रत्वे संहरत्यपि।
विष्णुत्वे चाप्युदासीनस्तिस्रोऽवस्थाः स्वयम्भुवः॥१७॥
रजो ब्रह्मा तमो रुद्रो विष्णुः सत्त्वं जगत्पतिः।
एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणाः॥१८॥
अन्योन्यमिथुना ह्येते अन्योन्याश्रयिणस्तथा।
क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यन्ति परस्परम्॥१९॥

In the character of Brahmā he creates mankind; then possessing an excess of goodness, he becomes Viṣṇu and protects them righteously; then, with darkness preponderating in him, he has Rudra dissolves the whole universe with its three worlds, and sleeps. He possesses the three qualities, and yet he is destitute of qualities. Just as he is at first the pervading Soul, then the preserver, and lastly the destroyer,[4] so he takes appellations which designate him as Brahmā, Viṣṇu or Śiva. As Brahmā he creates the world; and as Rudra he destroys them; and as Viṣṇu he holds a neutral position. These are the three conditions of the Self-existent, Passion and Brahmā; darkness and Rudra; goodness and Viṣṇu the lord of the world: these indeed are the three deities; these indeed are the three qualities. These verily are mutually paired, and are mutually dependant: they are not separated for a moment; they do not forsake one another.

एवं ब्रह्मा जगत्पूर्वो देवदेवश्चतुर्मुखः।
रजोगुणं समाश्रित्य स्रष्टृत्वे स व्यवस्थितः॥२०॥

1. Pareśa.
2. The text seems incorrect; a better reading obtained from a MS. belonging to Babu Nagendra Chandra Basu of Calcutta is utpatter for utpattir, and *āyur vai* for *āyuṣo*. See verse 42.
3. The same MS. reads tat-samaḥ samayo instead of tat-samā samyame; with practically the same meaning.
4. Lāvaka (from lū), one who cuts to pieces, one who destroys. Would not lāyaka (from lī) be better, one who brings on the dissolution?

Thus Brahmā, the four-faced god of gods, is anterior to the universe: assuming the quality of passion, he engages in creation.

हिरण्यगर्भो देवादिरनादिरुपचारतः।
भूपद्मकर्णिकासंस्थो ब्रह्माग्रे समजायत॥ २१॥
तस्य वर्षशतं त्वेकं परमायुर्महात्मनः।
ब्राह्म्येणैव हि मानेन तस्य संख्यां निबोध मे॥ २२॥

Brahmā who is adored as Hiraṇya-garbha, the first of the gods, and without beginning, who sits in the middle of the lotus-like earth, was born in the beginning. One hundred years is the full length of life for him, the high-souled, according to the true Brāhmya computation. Hear from me how it is reckoned.

निमेषैर्दशभिः काष्ठा तथा पञ्चभिरुच्यते।
कलास्त्रिंशच्च वै काष्ठा मुहूर्तं त्रिंशदेव ताः॥ २३॥
अहोरात्रं मुहूर्त्तानां नृणां त्रिंशत्त वै स्मृतम्।
अहोरात्रैश्च त्रिंशद्भिः पक्षौ द्वौ मास उच्यते॥ २४॥
तैः षड्भिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे।
तद्देवानामहोरात्रं दिनं तत्रोत्तरायणम्॥ २५॥

A kāṣṭha is said to be composed of fifteen winks of the eyelids; and thirty kāṣṭhas make a kalā; and thirty such kalās make a muhūrta. A day and night among men contain, it has been settled, thirty muhūrtas; and with thirty days are reckoned the two lunar fortnights and the month; of six months consists the sun's half-yearly course; the two half-yearly courses on the south and north of the equator compose the year. Such a year is a day and night of the gods;[1] the day thereof is the sun's northern half-yearly course.

दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञिताम्।
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्वभागं शृणुष्व मे॥ २६॥

Now of twelve thousand divine years consist the four ages named the Kṛta, the Tretā, etc. Hear from me how they are divided.

चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कृतमुच्यते।
शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाविधः॥ २७॥
त्रेता त्रीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्।
तस्य सन्ध्या समाख्याता संध्यांशश्च तथाविधः॥ २८॥

Now the Kṛta age is said to have contained four thousand years; its commencing twilight was four hundred years, and the closing twilight was of the same duration. The Tretā age was three thousand divine years; and three hundred years was its commencing twilight, which was indeed of that duration, and its closing twilight was of the same duration.

द्वापरं द्वे सहस्रे तु वर्षाणां द्वे शते तथा।
तस्य सन्ध्या समाख्याता द्वे शताब्दे तदंशकः॥ २९॥
कलिः सहस्रं दिव्यानामब्दानां द्विसत्तम।
सन्ध्या सन्ध्यांशकश्चैव शतकौ समुदाहृतौ॥ ३०॥

The Dvāpara age was two thousand years; and its commencing twilight is declared to have been two hundred years, and its closing twilight was two hundred years. The Kali age is a thousand divine years, O brāhmaṇa; two hundreds of years are called its commencing and closing twilights.

एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या कविभिः कृता।
एतत्सहस्रगुणितमहो ब्राह्ममुदाहृतम्॥ ३१॥

This period of twelve thousand divine years is called a yuga; it has been laid down by the poets; a thousand times this period are called one of Brahmā's days.

ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवः स्युश्चतुर्दश।
भवन्ति भागशस्तेषां सहस्रं तद्विभज्यते॥ ३२॥
देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रा मनुस्तत्सूनवो नृपाः।
मनुना सह सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत्॥ ३३॥

In one of Brahmā's days, O brāhmaṇa, there may be fourteen Manus. They live according to their portions; that thousand is divided among them. The gods, the seven ṛṣis, and Indra, Manu, and the kings his sons, are created with Manu and pass to dissolution with him in regular order.

चतुर्युगानां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः।
मन्वन्तरं तस्य संख्यां मानुषाब्दैर्निबोध मे॥ ३४॥
त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याता संख्यया द्विज।
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया॥ ३५॥
विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं साधिकं विना।

1. Thus one divine year = 360 human years.

एतन्मन्वन्तरं प्रोक्तं दिव्यैर्वर्षैर्निबोध मे॥ ३६॥

Seventy-one repetitions of the four ages, with a fraction in excess, constitute a manvantara; hear from me its computation in human years. Thirty full crores reckoned duly, O brāhmaṇa, and sixty-seven lakhs more by reckoning, and twenty thousands—this is the period of seventy-one times the four ages without the excess fraction; this is called a manvantara.

अष्टौ वर्ष सहस्राणि दिव्यया संख्यया युतम्।
द्विपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु॥ ३७॥
चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्।
तस्यान्ते प्रलयः प्रोक्तो ब्राह्मो नैमित्तिको बुधैः॥ ३८॥

Hear it from me in divine years; eight hundred thousands of years by divine reckoning,[1] and fifty-two thousands of years more in addition. A day of Brahmā is declared to be this period multiplied fourteen times.[2] At its termination the dissolution is declared by the wise to be the necessary result, O brāhmaṇa.

भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकस्तन्निवासिनः।
तदा विनाशमायान्ति महर्लोकश्च तिष्ठति॥ ३९॥
तद्वासिनोऽपि तापेन जनलोकं प्रयान्ति वै।
एकार्णवे च त्रैलोक्ये ब्रह्मा स्वपिति वै निशि॥ ४०॥
तत्प्रमाणैव सा रात्रिस्तदन्ते सृज्यते पुनः।
एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेकं वर्षशतं तु तत्॥ ४१॥

1. This line as it stands in the text seems incorrect. The four ages contain 12,000 divine years or 4,320,000 human years, and 71 times this period contain 8,52,000 divine years, or 306,720,000 human years. This latter period agrees with the enumeration in verse 36 (viz., 30,67,20,000 years), but instead of the former the text gives 8,000 + 52,000, i.e., 60,000 divine years, unless we read śata-sahasrāṇi for varṣa-sahasrāṇi. Yuma, however, seems wrong as regards both grammar and meaning.
2. This does not agree with verse 31, if we take the words "this period" to refer to verses 35, 36 and 37. In verse 31 one of Brahma's days is said to be 12,000,000 divine years or 4,320,000,000 human years, but 14 times the period mentioned in the latter verses contain 11,928,000 divine years, or 4,294,080,000 human years. We must bring in here the excess fraction referred to in verse 34, which by calculation is found to be 3/7; thus 71 3/7 times the yuga of 12,000 divine years = 857,142 6/7 divine years of the manvantara, and 14 times this last period exactly = 12,000,000 divine years of Brahmā's day. Similarly with regard to human years.

शतं हि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते।
पञ्चाशद्भिस्तथा वर्षैः परार्द्धमिति कीर्त्यते॥ ४२॥
एकमस्य परार्द्धं तु व्यतीतं द्विजसत्तम।
यस्यान्तेऽभून्महाकल्पः पाद्म इत्यभिविश्रुतः॥ ४३॥
द्वितीयस्य परार्द्धं स्यवर्त्तमानस्य वै द्विज।
वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकल्पितः॥ ४४॥

The Bhūr-loka, the Bhuvar-loka and the Svar-loka are perishable and pass[3] to dissolution; and the Mahar-loka stands, yet the dwellers therein by reason of the heat go to the Jana-loka. And Brahmā sleeps indeed during the night in the three worlds which have been dissolved into one ocean. That night is of exactly the same duration. At its termination creation begins again. And so passes one of Brahmā's years, and a hundred years is the whole. For a hundred of his years is denominated a Para; and a Parārdha or half a Para is well-known to be composed of fifty years. So then a Parārdha of his life has elapsed, O brāhmaṇa; at the close of which occurred the Mahā-kalpa, which is famed as the Pādma. Of the second Parārdha which is now passing, O brāhmaṇa, the first kalpa (or cycle) ordained is this one called the Vārāha.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मायुः प्रमाणकथनं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः॥४३॥

♣♣♣

अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 44

The Creation from Prakṛti and the Vikāras[4]

Mārkaṇḍeya continues—After the Pādma Mahā-kalpa Brahmā awoke, and as Nārāyaṇa raised the earth out of the sea of dissolution and fashioned it in its present shape—Then he created, first, the vegetable world—secondly, the animal world—thirdly, the gods—fourthly, mankind—fifthly, Anugraha—and sixthly, the bhūtas—Mārkaṇḍeya summarizes the nine creations, viz., these six, and the three described in

3. For āyāti read āyānti?
4. The produces evolved from Prakṛti.

क्रौष्टुकिरुवाच

यथा ससर्ज वै ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रजाः।

प्रजापतिः पतिर्देवस्तन्मे विस्तरतो वद॥ १॥

Krauṣṭuki spoke

Tell me fully how Brahmā, the adorable, the creator, the lord of all creatures, the master, the divine, created all creatures.

मार्कण्डेय उवाच

कथयाम्येष ते ब्रह्मन्ससर्ज भगवान्यथा।

लोककृच्छाश्वतः कृत्स्नं जगस्थावरजङ्गमम्॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Here I tell you, O brāhmaṇa, how the adorable eternal framer of the worlds created all the universe moveable and immovable.

पाद्मावसानसमये निशासुप्तोत्थितः प्रभुः।

सत्त्वोद्रिक्तस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत॥ ३॥

इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति।

ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्यम्॥ ४॥

आपो नारा इति प्रेक्ता आपो वै नरसूनवः।

तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः॥ ५॥

At the dissolution which followed the Pādma[1] Mahā-kalpa, the lord Brahmā awoke after having slept through the night. Then with goodness predominating in him he gazed on the empty world. And here men utter this verse to Nārāyaṇa, who has Brahmā's own form, god of the universe, changeless in might. "Nara means water and bodies"[2]—we have thus heard it is a name for water; and in it he lies, hence he is called Nārāyaṇa.

विबुद्धः सलिले तस्मिन्विधायान्तर्गतां महीम्।

अनुमानात्समुद्धारं कर्तुकामस्तदा क्षितेः॥ ६॥

अकरोत्स तनूरन्याः कल्पादिषु यथा पुरा।

मत्स्यकूर्मादिकास्तद्वद्वाराहं वपुरास्थितः॥ ७॥

वेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो विभुः।

रूपं कृत्वा विवेशाप्सु सर्वगः सर्वसम्भवः॥ ८॥

समुद्धृत्य च पातालान्मुमोच सलिले भुवम्।

जनलोकस्थितैः सिद्धैश्चिन्त्यमानो जगत्पतिः॥ ९॥

तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता।

विस्तृतत्वात्तु देहस्य न मही याति संप्लवम्॥ १०॥

On awaking he knew that the earth had disappeared within that water, and then became desirous through reflection to deliver[3] the earth therefrom. He assumed as of old in the kalpas and other times, other bodies such as those of a fish, a tortoise and other animals, and likewise he took the body of a boar. The lord who is composed of the Vedas and sacrifices assumed a heavenly form composed of the Vedas and sacrifices, and entered the water; he reached everywhere and existed everywhere. And the lord of the world raised the earth out of the lower regions, and set it free in the water, while the Siddhas who abode in Jana-loka bent their thoughts on him. The earth floated like an immense boat on that ocean, but does not sink by reason of the amplitude of its size.

ततः क्षितिं समीकृत्य पृथिव्यां सोऽसृजद्गिरीन्।

प्राक्सर्गे दह्यमाने तु सदा संवर्तकाग्निना॥ ११॥

तेनाग्निना विशीर्णास्ते पर्वता भुविः सर्वशः।

शैला एकार्णवे मग्ना वायुनापस्तु संहताः॥ १२॥

निषक्ता यत्र यत्रासंस्तत्र तत्राचलाभवन्।

भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपोपशोभितम्॥ १३॥

भूराद्यांश्चतुरो लोकान्पूर्ववत्समकल्पयत्।

Then he made the earth level and created the mountains on the earth. Formerly when creation was burnt up by the then world-destroying fire, those mountains on the earth were totally consumed by that fire. The rocks were engulphed in that one ocean, and the water was driven together by the wind; wherever they adhered and remained, there the mountains grew into being. Then he divided the earth, adorned with seven dvīpas; and he fashioned the four worlds, the Bhūr-loka and the others, as before.

सृष्टिं चिन्यतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा॥ १४॥

अबुद्धिपूर्वकस्तस्मात्प्रादुर्भूतस्तमोमयः।

तमोमोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः॥ १५॥

1 For *padmāvasāne* read *pādmāvasāne*

2 Tanavah

3 Sam-ud-dhāra, not in the dictionary

अविद्या पञ्चपूर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः।
पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान्॥ १६॥
बहिरन्तश्चाप्रकाशः संवृतात्मा नगात्मकः।
मुख्या नगा यतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्॥ १७॥

While he pondered on creation, as of old in the kalpas and other times, he next became manifested as devoid of intelligence, as enveloped in darkness. Darkness, folly, infatuation, gloominess, and blind consciousness—ignorance,[1] composed of these five, became manifested out of the Supreme Soul. Creation irrational became established in five ways while he was meditating. Externally and internally it was destitute of light,[2] its soul was concealed, it consisted of vegetation;[3] and since vegetation is declared to be "primary,"[4] hence this is indeed the Mukhya creation.

तं दृष्ट्वा साधकं सर्गममन्यदपरं पुनः।
तस्याभिध्यायतः सर्गं तिर्यक्स्रोतो ह्यवेर्तत॥ १८॥
यस्मात्तिर्यक्प्रवृत्तिः सा तिर्यक्स्रोतस्ततः स्मृतः।
पश्चादयस्ते विख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः॥ १९॥
उत्पथग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः।
अहंकृता अहंमाना अष्टाविंशद्विधात्मकाः॥ २०॥
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृतास्तु परस्परम्।

He considered that creation incapable of causation,[5] and thought of creating another yet. While he was meditating on its creation, the animal world, in which the stream of life[6] is horizontal,[7] came next into existence. Since its activities are displayed horizontally, hence it[8] is known as the "tiryak-srotas." Cattle and other quadrupeds are well-known as being of that kind; they are indeed characterized chiefly by ignorance and are unintelligent; and they stray in wrong courses, and in their ignorance are subservient to knowledge; they are self-swayed, and devoted to self; they comprise twenty-eight classes. They all possess light internally, but they are mutually circumscribed.[9]

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्॥ २१॥
ऊर्द्ध्वस्रोतस्तृतीयस्तु सात्त्विकोर्द्ध्वमवर्तत।
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरनतस्त्वनावृताः॥ २२॥
प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्रोतः समुद्भवाः।
तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गो हि स स्मृतः॥ २३॥
तस्मिन्सर्गऽभवत्प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा।

He thought even that creation was incapable of causation, and while he meditated, another came into existence; now this, the third, was the group of beings in which the stream of life passed upwards;[10] it was characterized chiefly by goodness. Those beings abound in pleasure and affection; they are uncircumscribed outwardly and inwardly; and possess light externally and internally; they originated from an upward stream of life. Now that third creation of the Supreme Being who was satisfied in soul thereat is known as the creation of the gods. When that creation came into being, Brahmā was pleased.

ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सर्गमुत्तमम्॥ २४॥
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः।
प्रादुर्बभौ तदाव्यक्तादर्वाक्स्रोतस्तु साधकः॥ २५॥
यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततोऽर्वाक्स्रोतसस्तु ते।
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः॥ २६॥
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयो भूयश्च कारिणः।
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते॥ २७॥

Then he meditated further on another creation which should be capable of causation and be the highest. While he meditated so, and meditated on truth, the group of beings in which the stream of life passes downwards,[11] and which is capable of causation,[12] next became manifest out of the Imperceptible. Since the streams of life in them

1. A-vidyā.
2. Prakāśa. This is defined by Śrīdhara Svāmī to mean "clear knowledge" (prakṛṣṭaṁ jñānam). It had no clear external perception of sound or clear internal feeling of happiness.
3. Naga.
4. Mukhya.
5. For *dṛṣṭvā sādhakam* read *dṛṣṭvāsādhakam*; see the second line of verse 21.
6. Srotas; or the current of nutriment.
7. Tiryak.
8. For sā read sah?
9. Ā-vṛta. Śrīdhara explains this as, "mutually ignorant of their birth, nature, etc."
10. Ūrdhva-srotas.
11. Arvāk-srotas.
12. For *sādhdkaḥ* read *sādhakam*?

moved downwards, hence they[1] are "arvāk-srotas," and they possess light[2] copiously; they are characterized chiefly by ignorance and passion Hence they have abundance of suffering, and are continuously engaged in action; and they possess light externally and internally. They are mankind and are capable of causation

पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गः स चतुर्द्धा व्यवस्थितः।
विपर्ययेण सिद्ध्या च शांत्या तुष्ट्या तथैव च॥ २८॥
निवृत्तं वर्तमानं च तेऽर्थं जानन्ति वै पुनः।
भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सर्गः स उच्यते॥ २९॥

Anugraha[3] was the fifth creation, it is disposed in four ways, by contrariety,[4] and by perfection,[5] by tranquillity,[6] and by satisfaction[7] likewise. The objects of this creation moreover have knowledge of the past and of the present.

ते परिग्राहिणः सर्वे संविभागरतास्तथा।
चोदनाश्चाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकाश्च ते॥ ३०॥

The creation of the origins of the gross elements[8] and the gross elements[9] is called the sixth, they all possess comprehensiveness,[10] and are prone to mutual division;[11] and the origins of the gross elements are to be known as both impulsive and devoid of propensities.

प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः।
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गः स उच्यते॥ ३१॥
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकः स्मृतः।
इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतो बुद्धिपूर्वकः॥ ३२॥
मुख्यः सर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः।
तिर्यक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तस्तिर्यग्योन्यः स पञ्चमः॥ ३३॥
तथोर्द्ध्वस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः।
ततोर्वाक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुष॥ ३४॥
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्त्विकस्तामसश्च सः।
पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः॥ ३५॥
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः।
इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः॥ ३६॥

Now the creation of "mahat" is to be known as the first by Brahmā; and the second of the "tan-mātras" is called the creation of the "bhūtas;" and the third creation is that of the "vikāras,"[12] and it is perceptible by the senses. So was produced the creation from Prakṛti wherein Intelligence preceded. The "mukhya" creation was the fourth, the mukhya things are known as immoveable. The fifth was that called "tiryak-srotas"[13] and "tairyag-yonya." Next was the sixth creation, that of the "ūrdhva-srotas";[14] it is known as the creation of the gods. Then the creation of the "arvāk-srotas " is the seventh; it is that of mankind The eighth creation is "anugraha"; it is characterized by goodness and ignorance. These last fire creations are known as those which were evolved from the Vikāras,[15] and the first three as those evolved from Prakrti.[16] The ninth creation was Prākṛta and also Vaikrta; it is known as "Kaumāra."[17] Thus these nine creations of the Prajāpati have been declared.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे प्राकृतवैकृतसर्गवर्णनं नाम
चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः॥४४॥

1 For ta read te?
2 Prakāśa, see note p 230
3 This is the Pratyaya-sarga or intellectual creation of the Sānkhya philosophy But Srīdhara explains it as an inferior creation of gods (deva-sarga), who are characterized by both goodness and ignorance It is characterized by ignorance because it is nourished by the ignorance among immovable objects and the animal creation, it is characterized by goodness, because it harmonizes with and thrives upon the perfection and satisfaction among mankind and the gods, and it is called Anugraha, because it favours (anu-grahaka) the several natural dispositions of those objects
4 Viparyaya
5 Siddhi
6 Śānti
7 Tusti
8 Bhātādika
9 Bhūta
10 Pari-graha
11 Sam-vi-bhāga
12 The products evolved from Prakṛti
13 For *tiryak-srotas* read *tiryak-srotās*?
14 For *tato 'rddha-srotaśām* read *tathorddhva-srotasām*?
15 Vaikṛta
16 Prākṛta
17 This is the creation of Nīla-lohita Rudra (see Chap 49) and of Sanat-kumāra and the other mind-born sons of Brahmā, the Kumāras This creation is called prākṛta because Rudra sprang into existence by himself, as mentioned in that canto, verse 3 It is also called vaikṛta, because the Kumāras were created by Brahmā in the form he assumed of a vikāra (vikṛti-bhūta)

अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 45

The Course of Creation

Mārkaṇḍeya relates how Brahmā created the Asuras, the gods, the pitṛs and mankind, and the night and day and the two twilights—Be mentions the times when those beings are powerful—He relates the creation of the Rākṣasas, Yakṣas, Serpents, Piśācas, and Gandharvas—Next of all beasts, birds and other animals—Then of various sacred hymns and metres—Then of the lightning, thunder, and other phenomena—And lastly Brahmā assigned all things their shapes, pursuits and names.

क्रौष्टुकिरुवाच

समासात्कथिता सृष्टिः सम्यग्भगवता मम।
देवादीनां भवं ब्रह्मन्विस्तरात्तु ब्रवीहि मे॥ १॥

Krauṣṭuki spoke

O adorable Sir, right well has you related the creation briefly to me; tell me, O brāhmaṇa, fully of the origin of the gods.

मार्कण्डेय उवाच

कुशलाकुशलैर्ब्रह्मन्भाविता पूर्वकर्मभिः।
ख्यात्या तया ह्यनिर्मुक्ताः प्रलये ह्युपसंहताः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Creation is impregnated with the good and bad[1] actions of previous existence, O brāhmaṇa; and because of this well-known law[2] created beings, though they are destroyed in the dissolution, are not delivered, from the consequences of their actions.

देवाद्याः स्थावरान्ताश्च प्रजा ब्रह्मंश्चतुर्विधाः।
ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तदा॥ ३॥

The gods and other divine beings, and stationary things, and the four classes of mankind, O brāhmaṇa, were produced in his mind when Brahmā was engaged in creation.

ततो देवासुरपितॄन्मानुषांश्च चतुष्टयम्।
सिसृक्षुरम्भस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्॥ ४॥
युक्तात्मनस्तमोमात्रा उद्रिक्ताभूत्प्रजापतेः।
सिसृक्षोर्जघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः॥ ५॥
अत्ससर्ज ततस्ता तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्।
सापविद्धा तनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत॥ ६॥

Then being desirous of creating the four classes of beings, namely, the gods, the Asuras and the pitṛs. and mankind, be infused[3] himself in the waters. The particle of darkness grew up in excess as the Prajāpati was rapt in meditation. First then out of his buttocks, as he was desirous of creating, were produced the Asuras. And then he cast aside that body which was composed of the particle of darkness; that body cast aside by him forthwith became Night.

अन्यां तनुमुपादाय सिसृक्षुः प्रीतिमाप सः।
सत्त्वोद्रेकास्ततो देवा मुखतस्तस्य जज्ञिरे॥ ७॥
उत्ससर्ज च भूतेशस्तनुं तामप्यसौ विभुः।
सा चापविद्धदिवसं सत्त्वप्रायमजायत॥ ८॥

Being desirous of creating, he assumed another body and experienced delight; then were produced from his mouth the Gods in whom goodness predominates. And the mighty lord of created beings abandoned that body also, and when cast aside it became Day wherein goodness predominates.

सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्।
पितृवन्मन्यमनस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे॥ ९॥
सृष्टा पितॄनुत्ससर्ज तनुं तामपि स प्रभुः।
सा चोत्सृष्टाभवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता॥ १०॥
रजोमात्रात्मिकामन्यां तनुं भेजेऽथ स प्रभुः।
ततो मनुष्याः सम्भूता रजोमात्रसमुद्भवाः॥ ११॥
सृष्टा मनुष्यान्स विभुरुत्ससर्ज तनुं ततः।
ज्योत्स्ना समभवत्सा च नक्तांतेऽहर्मुखे च या॥ १२॥

Then he took another body which was indeed characterized by the particle of goodness; the pitṛs were produced from him while he deemed himself to be a pitṛ. The lord, after creating the pitṛs, abandoned that body also, and when abandoned it

1 For *kuśalā kuśalair* read *kuśa¹ākuśalair.*
2 For *khyātā* read *khyātvā?*
3. Or, united himself with.

became the Twilight that intervenes between day and night Next the lord assumed another body characterized by the particle of passion, and then were produced Mankind who spring from the particle of passion. After creating mankind, the lord abandoned that body, and it became the Twilight that ends the night and begins the day.

इत्येतास्तनवस्तस्य देवदेवस्य धीमतः।
ख्याता रात्र्यहनी चैव सन्ध्या ज्योत्स्ना च वै द्विज॥ १३
ज्योत्स्ना सन्ध्या तथैवाहः सत्त्वमात्रात्मकं त्रयम्।
तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा वै तस्मात्तमोधिका॥ १४॥
तस्माद्देवा दिवा रात्रावसुरास्तु बलान्विताः।
ज्योत्स्नागमे च मनुजाः सन्ध्यायां पितरस्तथा॥ १५॥
भवन्ति बलिनोऽधृष्य त्रिपक्षाणां न संशयः।
तद्विपर्ययमासाद्य प्रयान्ति च विपर्ययम्॥ १६॥

Thus these bodies of the wise God of gods have become famed as the night and day, and the evening twilight and the morning twilight, O brāhmana Three are characterized by the particle of goodness, namely, the morning twilight, the evening twilight and the day, the night is characterized by the particle of darkness, hence it is called Tri-yāmikī [1] Hence the gods are powerful by day, but the Asuras by night, and mankind at the coming of the morning twilight, and the pitrs at the evening twilight At these times these classes of beings are undoubtedly powerful and unassailable by their foes, and when they light upon the adverse times they lose their power

ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभोः।
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपसृतानि तु॥ १७॥

The morning twilight, the night, the day, and the evening, twilight, these four are indeed the bodies of the lord Brahmā, and they are invested with the three qualities

चत्वार्येतान्यथोत्पाद्य तनुमन्यां प्रजापतिः।
रजस्तमोमयी रात्रौ जगृहे क्षुत्तृडनिवतः॥ १८॥

1 That is, "having its course with the three others," from tri and yāma (from root yā), or, "keeping the three others in check, from tri and yāma (from root yam) The meaning "having three watches" from tri and yāma (from root yā) is discarded here

तदन्धकारे क्षुत्क्षामानसृजद्भगवानजः।
विरूपाञ्छ्मश्रुलानत्तुमारब्धास्ते च तां तनुम्॥ १९॥
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य ऊचुस्ते तु राक्षसाः।
खादाम इति ये चोचुस्ते यक्षा यक्षणाद्द्विज॥ २०॥

Now after creating these four, the Prajāpati, feeling hunger and thirst, took another body composed of passion and darkness during the night, during its darkness the adorable unborn god created bearded monsters wasted with hunger, and they endeavoured to eat up that body Some of those monsters, who said "let us preserve[2] it from them, were called Rāksasas in consequence, and those who said "let us devour[3] it" were called Yaksas, from yaksana, 'eating,'[4] O brāhmana

तान्दृष्ट्वा ह्यप्रियेणास्य केशाः शीर्यन्त वेधसः।
समारोहणहीनाश्च शिरसो ब्रह्मणस्तु ते॥ २१॥
सर्पणात्तेऽभवन्सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः।
सर्पान्दृष्ट्वा ततः क्रोधात्क्रोधात्मानो विनिर्ममे॥ २२॥
वर्णेन कपिलेनोग्रास्ते भूताः पिशिताशनाः।
ध्यायतो गां ततस्तस्य गन्धर्वा जज्ञिरे सतः॥ २३॥

When the creator Brahmā saw them, the hair of his head through his displeasure grew withered[5] and lost its erectibility [6] Through its downward gilding[7] it became the Serpents,[8] and from its loss[9] of erectibility they are known as the Ahis or Snakes Thereupon in anger at having seen the Serpents, he fashioned beings possessed with anger;[10] they were born as the flesh-eating demons, tawny-hued and fierce

जज्ञिरेऽपि ततो वाचं गन्धर्वास्तेन ते स्मृताः।
अष्टास्वेतासु सृष्टासु देवयोनिषु स प्रभुः॥ २४॥

Next while he meditated on the earth,[11] the Gandharvas were born as his offspring They were

2 Raksāma
3 Khādāma
4 Yaksana seems a mistake for jaksana
5 For *śīryanta* read *śīrnas tu?*
6 Samārohana-hīna
7 Sarpana
8 Sarpa
9 Hīnatva
10 For *krodhātmano* read *krodhatmano?*
11 Dhāyato gām

born from him as he drank speech in,[1] hence they are known as the Gandharvas.

तत: स्वदेहतोऽन्यानि वयांसि पशवोऽसृजत्।
मुखतोऽजा: ससर्ज्जाथ वक्षसश्चावयोऽसृजत्॥ २५॥
गाश्चैवोदरतो ब्रह्मा पार्श्वाभ्यां च विनिर्ममे।
पद्भ्यां चाश्वान्स मातङ्गान् रासभाञ्छशकान्मृगान्॥ २६॥
उष्ट्रानश्वतरांश्चैव नानारूपाश्च जातय:।
ओषध्य: फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे॥ २७॥
एवं पश्वौषधी: सृष्ट्वा ह्ययजच्चाध्वरे विभु:।

When these eight classes of divine beings were created, the lord next created other things, birds and cattle.[2] He created goats[3] from his mouth; and he created sheep from his breast; and Brahmā fashioned kine[4] from his belly and from his loins; and from big feet swift[5] horses and asses, and hares and deer, camels and mules and other animals of various kinds; plants and fruit-trees were produced from the hair of his body. When he had thus created the cattle and plants, the lord performed a sacrifice.

तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा॥ २८॥
गौरज: पुरुषो मेषो ह्यश्वाश्वतरगर्दभा:।
एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे॥ २९॥
श्वापदं द्विखुरं हस्ती वानरा पक्षिपञ्चमा:।
औदका: पशव: षष्ठा: सप्तमास्तु सरीसृपा:॥ ३०॥

From him at the beginning of the kalpa, at the commencement of the Tretā Age issued the cow, the goat, mankind, the sheep, the horse, the mule, and the ass (these animals men call domestic cattle), and others (which they call wild animals, hearken to me), namely the beast of prey, the cloven-hoofed beast, the elephant, monkeys, fifthly birds, sixthly aquatic beasts, and seventhly creeping animals.

गायत्रीं च तृचं चैव त्रिवृत्सामरथन्तरम्।
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्॥ ३१॥
यजूंषि त्रैष्टुभं छन्द: स्तोमं पञ्चदशं तथा।
बृहत्साम तथोक्तं च दक्षिणादसृजन्मुखात्॥ ३२॥
सामानि जगतीन्छन्द: स्तोमं पञ्चदशं तथा।
वैरूपमतिरात्रं च निर्ममे पश्चिमान्मुखात्॥ ३३॥
एकविंशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च।
आनुष्टुभं स वैराजमुत्तरादसृजन्मुखात्॥ ३४॥

And for the sacrifices he fashioned from his front mouth the gāyatrī, and the tṛca strophe, the tri-vṛt hymn of praise,[6] the rathantara sāmans, and the agniṣṭoma verses. And he created from his right mouth the yajur hymns, the tristubh metre, sacred hymns,[7] and the fifteen hymns of praise,[8] and the brhat-sāman and the uktha verses.[9] He fashioned from his hindmost mouth the sāman hymns, the metre jagatī, and the fifteen hymns of praise,[10] the vairūpa sāman, and the atirātra verse.[11] He created from his left month the twenty-first Atharva hymn, and the āptor-yāman sacrificial verse, the anustubh metre and the virāj metre.

विद्युतोऽशनिमेघाश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च।
वयांसि च ससर्ज्जादौ कल्पस्य भगवान्विभु:॥ ३५॥
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे।
सृष्ट्वा चतुष्टयं पूर्वं देवासुरपितृन्प्रजा:॥ ३६॥

The mighty adorable god created at the beginning of the kalpa the lightning, the thunderbolts and the clouds, and the ruddy rainbows, and the periods of life.[12] And created things great and small were produced from his limbs.

ततोऽसृजत्स भूतानि स्थावराणि चराणि च।

---

1 Pivato vācam, the derivation is not apparent
2 Pasavo, by ancient use of paśūn
3 Ajāh for ajān, by ancient use, so also avayo for avīn 'sheep'
4 Gāvas for gās, by ancient use But the MS In the Sanskrit College Library, Calcutta, reads instead—
Tatah svac chandato 'nyāni vayāmsi vayaso 'srjat
"Then he created other winged animals from his bodily energy according to his wish "
5 Samātanga, not in the dictionary from the root sam-ā-tang?
6 The eleventh hymn of the ninth Maṇḍala of the Rgveda sung in a special way
7 Chandas
8 Stoma
9 For *uktam* read *uktham*
10 Stoma, but another reading is seventeen
11 A part of the seven soma-samstha sacrifices
12 Vayāmsi, or birds

यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वांस्तथैवाप्सरसां गणान्॥ ३७॥
नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुमृगोरगान्।
अव्ययं च व्ययं चैव यदिं दं स्थाणुजङ्गमम्॥ ३८॥

Having created the first four classes of beings, the gods, the Asuras, the pitṛs and mankind, he next created the things that exist both immoveable and moveable, the Yakṣas, the Piśācas, the Gandharvas and the bevies of Apsarases, men and Kinnaras and Rākṣasas, birds, cattle, wild animals and snakes, and whatever is changeless and changeful, stationary and moveable.

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्टेः प्रतिपेदिरे।
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः॥ ३९॥
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते।
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते॥ ४०॥
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः।
नानात्वं विनियोगं च धातैव यद्व्यधात्स्वयम्॥ ४१॥
नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्।
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः॥ ४२॥
ऋषीणां नामधेयानि याश्च देवेषु सृष्टयः।
शर्वर्यन्ते प्रसूतानामन्येषां च ददाति स॥ ४३॥
यथर्त्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये।
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु॥ ४४॥

Whatever actions they were severally endowed with originally at their creation, those very actions they are endowed with when they are created again and again. Noxiousness and harmlessness, gentleness and cruelty, righteousness and unrighteousness, truth and falsehood—animated thereby they have their being; therefore they severally take delight in those characteristics. The lord, the creator, himself ordained diversity and specialization[1] among created things in their organs and pursuits and bodies. And he assigned the names and shapes of created things, and propounded the duties of the gods and other beings, even by the words of the Veda at the beginning. He gives names to the Ṛṣis, and to the several created classes[2] among the gods, and to the other things that were brought forth at the close of the night.[3] As the signs of the seasons appear at their appropriate season,[4] and various forms appear amid alteration, so those very signs and forms appear as actual facts[5] in the ages and other periods.

एवंविधाः सृष्टयस्तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।
शर्वर्यन्ते प्रबुद्धस्य कल्पे कल्पे भवन्ति वै॥ ४५॥

Such then[6] were the creations of Brahmā whose origin is undiscernible; they occur from kalpa to kalpa as he awakes at the close of his night.[7]

इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सृष्टिप्रकरणे
पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥

♣♣♣

अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 46

The Course of Creation

Mārkaṇḍeya describes the creation of the primeval human race, and their simple condition and happy life—When they ultimately died out, modern men fell from the sky, and lived in kalpa trees—Passionate affection sprung up among them—and covetousness next, which destroyed the trees, and drove them to form communities—Their measures of length are explained—and fortresses, towns, villages and houses described—The Tretā Age began—with the existing rivers and vegetation—and the people lived on the vegetation—They there took private possession of property according to might and the vegetation perished—Then they supplicated Brahmā, and he created all existing cereals and plants— The seventeen cereals and the fourteen sacrificial plants are specified—Brahmā ordained their means of livelihood which could be gained only through labour, and their laws, castes—The spheres assigned to various classes after death are mentioned.

1. Viniyoga.
2. Sṛṣṭi.
3. For *sarvaryyante* read *śarvaryante*?
4. For yathārttau read yatharttau?
5. Bhāva.
6. For *ta* read *tu*?
7. For *sarvaryyante* read *śarvaryante*?

क्रौष्टुकिरुवाच

अर्वाक्स्रोतस्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः।
ब्रह्मन्विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा समसृजद्यथा॥ १॥
यथा च वर्णानसृजद्यद्गुणांश्च महामते।
यच्च येषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां वदस्व तत्॥ २॥

Krauṣṭuki spoke

You has told me, Sir, of the group of beings in which the stream of life[1] passes downwards; tell me fully, O brāhmaṇa, how Brahmā created the human creation, and how he created the classes of men, and how their qualities, O wise Sir; and tell me what business has been assigned to the brāhmaṇas and those other classes severally.

मार्कण्डेय उवाच

ब्रह्मणः सृजतः पूर्वं सत्याभिध्यायिनस्तथा।
मिथुनानां सहस्रं तु मुखात्सोऽथासृजन्मुने॥ ३॥
जातास्ते ह्युपपद्यन्ते सत्त्वोद्रिक्ताः स्वतेजसः।
सहस्रमनयद्वक्षस्थो मिथुनानां ससर्ज ह॥ ४॥
ते सर्वे रजसोद्रिक्ताः शुष्मिणश्चाप्यमर्षिणः।
ससर्जान्यत्सहस्रं तु द्वंद्वानामूरुतः पुनः॥ ५॥
रजस्तमोभ्यामुद्रिक्ता ईहाशीलास्तु ते स्मृताः।
पद्भ्यां सहस्रमन्यच्च मिथुनानां ससर्ज ह॥ ६॥
उद्रिक्तास्तमसा सर्वे निःश्रीका ह्यल्पतेजसः।
ततः संघर्षमाणास्ते द्वन्द्वोत्पन्नास्तु प्राणिनः॥ ७॥

Mārkaṇḍeya spoke

While Brahmā was first creating and was meditating on truth, he created a thousand pairs of human beings from his mouth, O Muni; when born, they come into being, characterized chiefly by goodness, and self-glorious. He created another thousand pairs from his breast; they were all characterized chiefly by passion, and were fiery and impatient. And he created again another thousand miserable pairs from his thighs;[2] they were known as characterized chiefly by passion and ignorance, and as enviously disposed. And he created another thousand pairs from his feet; they were all characterized chiefly by ignorance, and were unfortunate and little of understanding.

अन्योन्यं हृच्छयाविष्टा मैथुनायोपचक्रमुः।
ततः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्मिथुनानां हि सम्भवः॥ ८॥
मासि मास्यार्तवं यत्तु न तदासीत्तु योषिताम्।
तस्मात्तदा न सुषुवुः सेवितैरपि मैथुनैः॥ ९॥
आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ताः सकृत्।
(कुलिकं कुलिका चैव उत्पद्यन्ते मुमूर्षताम्)॥
ततः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्मिथुनानां हि सम्भवः॥ १०॥
ध्यानेन मनसा तासां प्रजानां जायतेऽसकृत्।
शब्दादिर्विषयः शुद्धः प्रत्येकं पञ्चलक्षणः॥ ११॥

Then those living beings, produced in pairs, were rejoicing together; urged by their mutual distress they hastened to sexual intercourse. Thenceforward pairing originated in this kalpa. Women did not have their courses month by month; hence they did not then bring forth offspring, although they engaged in sexual intercourse. They bring forth just pairs of children once at the close of life. Thenceforward pairing originated in this kalpa. By meditation and thought those human beings give birth to offspring once. Sound and the other objects of sense were pure severally in their five marks.

इत्येषा मानुषी सृष्टिर्या पूर्वं वै प्रजापतेः।
तस्यान्ववायसम्भूता यैरिदं पूरितं जगत्॥ १२॥
सरित्सरः समुद्रांश्च सेवन्ते पर्वतानपि।
तास्तदा ह्यल्पशीतोष्णा युगे तस्मिंश्चरन्ति वै॥ १३॥
तृप्तिं स्वाभाविकीं प्राप्ता विषयेषु महामते।
न तासां प्रतिघातोऽस्ति न द्वेषो नापि मत्सरः॥ १४॥
पर्वतोदधिसेविन्यो ह्यनिकेतास्तु सर्वशः।
ता वै निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः॥ १५॥

This was this creation of the human race which the Prajāpati formerly produced. Sprung of his lineage they worshipped this world, and they pay homage to rivers, lakes, and seas and the mountains also. During that age those human beings lived indeed feeling little cold or heat. They received delight according to their natural dispositions from the objects of sense, O wise Sir; no opposition, nor enmity, nor envy existed

1 Or, current of nutriment.
2. For *marutaḥ* read *ūrutaḥ*.

among them. They paid homage to the mountains and the seas; they lived wholly without habitations; their actions were unswayed by love; their minds were always joyful.

पिशाचोरगरक्षांसि तथा मत्सरिणो जनाः।
पशवः पक्षिणश्चैव नक्रा मत्स्याः सरीसृपाः॥ १६॥
अवारका ह्यण्डजा वा ते ह्यधर्मप्रसूतयः।
न मूलफलपुष्पाणि नार्तवा वत्सराणि च॥ १७॥

Neither Piśācas, nor Nāgas, nor Rākṣasas. nor envious men, nor cattle, nor birds, nor crocodiles, nor fish, nor creeping insects, nor egg-born animals hindered them, (for those animals are the offspring of iniquity,) nor roots, nor fruits, nor flowers, nor the seasons, nor the years.

सर्वकालसुखः कालो नात्यर्थं धर्मशीतता।
कालेन गच्छता तेषां पित्रा सिद्धिरजायत॥ १८॥
ततश्च तेषां पूर्वाह्णे मध्याह्ने च वितृप्तता।
पुनस्तथेच्छतां तृप्तिरनायासेन साभवत्॥ १९॥
इच्छतां च तथायासो मनसः समजायत।
अपां सौक्ष्म्यं ततस्तासां सिद्धिर्नाम्ना रसोल्लसा॥ २०॥
समजायत चैवान्या सर्वकामप्रदायिनी।
असंस्कार्यैः शरीरैश्च प्रजास्ताः स्थिरयौवनाः॥ २१॥

Time was always happy; there was neither heat nor cold in excess; as time passed by, they attained wonderful perfection. More-over they enjoyed satisfaction in the forenoon and at noon; and again satisfaction came without exertion to those who wished for it and exertion also sprang up in the mind of those who wished for it. The water was exquisite. Perfection was merry with many a delight for them;[1] and another was produced that conferred every wish. And with bodies uncared for, those human beings had lasting youth.

तासां विना तु संकल्पं जायन्ते मिथुनाः प्रजाः।
समं जन्म च रूपं च म्रियन्ते चैव ताः समम्॥ २२॥
अनिच्छा द्वेषसंयुक्ता वर्तन्ते तु परस्परम्।
तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमतां विना॥ २३॥

Without resolve they produce offspring in pairs; alike are their birth and form and together also they die. Devoid of desire and hatred they lived to each other. All were equal in form and length of life, without inferiority or superiority.

चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु।
आयुः प्रमाणं जीवन्ति न च क्लेशाद्विपत्तयः॥ २४॥
क्वचित्क्वचित्पुनः साभूत्क्षितिर्भाग्येन सर्वशः।
कालेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजाः॥ २५॥

They live their measure of life, four thousand human years; nor have they misfortunes through affliction. Everywhere moreover the earth was entirely blessed with good fortune.

तथा ताः क्रमशो नाशं जग्मुः सर्वत्र सिद्धयः।
तासु सर्वासु नष्टासु नभसः प्रच्युता रसाः॥ २६॥
पयसः कल्पवृक्षास्ते संभूता गृहसंस्थिताः।
सर्वे प्रत्युपभोगाश्च तासां तेभ्यः प्रजायत॥ २७॥
वर्तयन्ति सम तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखे तदा।
ततः कालेन वैरागस्तासामाकस्मिकोऽभवत्॥ २८॥
मासि मास्यार्तवोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः।

As the people died in the course of time, so their prosperity gradually perished everywhere; and when it had altogether perished, men fell down from the sky. Those kalpa trees were commonly produced which are called houses; and they brought forth every kind of enjoyment to those people. At the beginning of the Tretā age the people got their subsistence from those trees. Afterwards in the course of time passionate affection[2] sprung up suddenly among them.

रागोत्पत्त्या ततस्तासां वृक्षास्ते गृहसंस्थिताः॥ २९॥
प्रणेशुरपरे चासंश्चतुःशाखा महीरुहाः।
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च॥ ३०॥
तेष्वेव जायते तेषां गन्धवर्णरसान्वितम्।
अमाक्षिकं महावीर्यं पुटके पुटके मधु॥ ३१॥
तेन ता वर्तयन्ति स्म मुखे त्रेतायुगस्य वै।

By reason of the occurrence of passionate affection frequently took place. Then those trees

1. The text sidhir nāmnāvayo na sā seems incorrect; instead of it, another MS. Reads siddhir nānārasollasā, which I have adopted.

2. Rāga.

were called houses[1] by them. But branches certainly fall from other trees, O brāhmaṇa; and they yield clothing and ornaments out of their fruits. In the separate cavities of the same fruit of those trees was produced very strong honey, which excelled in smell, colour and taste and which no bee had made; on that they subsisted at the beginning of the Tretā age.

ततः कालान्तरेणैव पुनर्लोभान्वितास्तु ताः॥ ३२॥
वृक्षास्ताः पर्यगृह्णन्त ममत्वाविष्टचेतसः।
नेशुस्तेनापचारेण ते हि तासां महीरुहाः॥ ३३॥
(मूलेषु चापरे वासं चक्रुः शालामहीरुहाम्)।
ततो द्वन्द्वान्यजायन्त शीतोष्णक्षुन्मुखानि वै॥
तास्तद्द्वन्द्वापघातार्थं चक्रुः पूर्वं पुराणि तु॥ ३४॥
मरुधन्वसु दुर्गेषु पर्वतेषु दरीषु च।
संश्रयन्ति च दुर्गाणि वार्क्षं पार्वतमौदकम्॥ ३५॥
कृत्रिमं च तथा दुर्गं मित्वा मित्वात्मनोऽङ्गुलैः।
मानार्थानि प्रमाणानि तास्तु पूर्वं प्रचक्रिरे॥ ३६॥

Afterwards in course of time those people grew covetous besides; their minds being filled with selfishness they fenced the trees[2] round; and those trees perished by reason of that wrong conduct on their part. Strife sprang up in consequence; their faces felt cold and heat and hunger. Then for the sake of combination and resistance they made towns at first; and they resort to fortresses in inaccessible deserts and wastes, in mountains and caves; also they industriously constructed with their own fingers an artificial fort on trees, on mountains and in water, and they first made measures intended for measurement.

परमाणुः परं सूक्ष्मं त्रसरेणुर्महीरजः।
वालाग्रं चैव लिक्षां च यूकां चाथ यवोदरम्॥ ३७॥
क्रमादष्टगुणान्याहुर्यवानष्टौ तथाङ्गुलम्।
षडंगुलं पदं तच्च वितस्तर्द्विगुणं स्मृतम्॥ ३८॥
द्वे वितस्ती तथा हस्तो ब्राह्म्यतीर्थादिवेष्टितः।
चतुर्हस्तं धनुर्दण्डो नाडिकायुगमेव च॥ ३९॥
क्रोशे धनुः सहस्रे द्वौ गव्युतिस्तच्चतुर्गुणम्।
प्रोक्तं च योजनं प्राज्ञैः संख्यानार्थमिदं परम्॥ ४०॥

A minute atom, a para sūkṣma, the mote in a sunbeam,[3] the dust of the earth, and the point of a hair, and a young louse,[4] and a louse,[5] and the body of a barley-corn;[6] men say each of those things is eight times the size of the preceding thing.[7] Eight barley-corns equal an angula or finger-breadth;[8] six finger-breadths are a pada,[9] and twice that is known as a span;[10] and two spans make a cubit measured with the fingers closed in at the root of the thumb;[11] four cubits make a bow, a pole,[12] and equal two nāḍikās, two thousand bows make a gavyūti;[13] and four times that are declared by the wise to be a yojana;[14] this is the utmost measure for purposes of calculation.

चतुर्णामथ दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु।
चतुर्थं कृत्रिमं दुर्गं तच्चक्रुर्यत्नतस्तु वै॥ ४१॥
पुरं च खेटकं चैव तद्वद्द्रोणीमुखं द्विज।
शाखानगरकं चापि तथा खर्वटकं द्रमी॥ ४२॥
ग्रामसंघोषविन्यासं तेषु चावसथान्पृथक्।
सोत्सेधवप्रकारं च सर्वतः परिखावृतम्॥ ४३॥
योजनार्द्धार्द्धविष्कम्भमष्टभागायतं पुरम्।
प्रागुदक्प्रवणं शस्तं शुद्धवंशबहिर्गमम्॥ ४४॥
तदर्द्धेन तथा खेटं तत्पादेन च खर्वटम्।
न्यूनं द्रोणीमुखं तस्मादष्टभागेन चोच्यते॥ ४५॥
प्रकारपरिखाहीनं पुरं खर्वटमुच्यते।
शाखानगरकं चान्यन्मन्त्रिसामन्तभुक्तिमत्॥ ४६॥

1 Does this mean the trees were called houses (gṛha) from the offspring (garbha) begotten there?
2 For *vṛkṣās* read *vṛkṣāmis*?
3 For *trasha-renur* read *trasa-renur*
4. For *niṣkām* read *likṣā*
5 For *yūkām* read *yūkā*
6 Yavodara
7 For ekādaśa-gunam teṣām another MS reads kramād asta-gunānyāhur, which is much better
8 For yava-madhyam another MS reads yavānyastau
9 A foot's breadth?
10 For *vitasti-dvigunam* read *vitastir dvigunam*?
11 For *veṣṭanam* read *veṣṭanah*? This relation indicates a long arm or small hands and feet An average cubit so measured would be equal to about 15 inches
12 Daṇḍa
13. A stretch of pasture-ground Taking the cubit at 15 inches, this length would be 10,000 feet or about 1 9/10 mile
14 Taking the cubit at 15 inches, the yojana equals 40,000 feet, or about 7 1/2 miles

तथा शूद्रजनप्राया: स्वसमृद्धकृषीवला:।
क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये वसतिर्ग्रामसंज्ञिता॥४७॥
अन्यस्मान्नगरादेर्या कार्यमुद्दिश्य मानवै:।
क्रियते वसति: सा वा विज्ञेया वसतिर्नरै:॥४८॥

Now of the four kinds of fortresses three occur naturally; the fourth kind of fortress is artificial. Now those men constructed it laboriously;[1] and they also constructed, O brāhmaṇa,[2] the pura,[3] and the kheṭaka, the droṇī-mukha[4] likewise,[5] and śākhā-nagarakas and the three kinds of kharvaṭakas,[6] and the grāmas together with the arrangement of the ghoṣas,[7] and the separate habitations therein; and they built lofty ramparts surrounded on all sides with fosses. They made the pura, or town, extend for a quarter of a yojana in every direction, and slope down to water on the east; they made it auspicious and peopled it with colonies from noble families.[8] And with a half of it they laid out the kheṭa,[9] and with a quarter of it the karvaṭa;[10] and then the inferior portion which is made with the remaining quarter is called the droṇī-mukha.[11] A town destitute of ramparts and fosses[12] is called a kharvaṭa; and a śākhā-nagaraka[13] is another kind of town which possesses ministers and feudatory princes. Moreover, a dwelling place[14] which abounds with śūdras and water,[15] where the cultivators are independently prosperous,[16] and which is situated on land that can be used for fields, is called a grāma.[17] The dwelling-place, which men make, different from cities and other abodes, for the sake of their business, is to be known as a vasati by modern men.[18]

दुष्टप्रायो विना क्षेत्रै: परभूमिचरो बली।
ग्राम एव द्रमीसंज्ञो राजवल्लभसंश्रय:॥४९॥
शकटारूढभाण्डैश्च गोपालैर्विपणं विना।
गोसमूहैस्तथा घोषो यत्रेच्छाभूमिकेतन:॥५०॥

The grāma which springs up on the land of another grāma, and thrives, which has no fields of its own, which is for the most part vicious, and which is the resort of a king's favourites, is called an dramī.[19] And a collection of cattle and herdsmen, who have brought their utensils there

1. The text tac ca kuryāt satastu te appears corrupt. A better reading is tac cakrur yatnatas tu te from a MS. in the Sanskrit College Library.
2. For *dvijaḥ* read *dvija*? The vocative seems preferable as Mārkaṇḍeya is relating what happened in a previous age, and the work described would not fall to a brāhmaṇa's duty. If dvijaḥ be retained, the word kuryāt must be understood.
3. This is explained in verse 44.
4. These two words are explained in versa 45.
5. For *tadva* read *tadvad*.
6. These two words are not in the dictionary; they are explained in verses 45 and 46. For *karvaṭkam trayī* read *karvaṭaka-trayīm*? Bombay edition read kharvaṭaka dramī
7. Sanghoṣa is not in the dictionary. For *gramā-sanghoṣa-vinyāsaṁ* read *grāmaṁ sa-ghoṣa-vinyāsam*? *Grāma* is explained in verse 47, and ghoṣa in verse 50.
8. *Śuddha-vaṁśa-vahirgamam.*
9. Prof. Sir M. Monier-Williams explains kheṭa, "a village, the residence of peasants and farmers; a small town, half a pura"; but here it apparently means a particular portion of the pura; does it mean the "inhabited or residential area"?
10. This word is said to mean "a village, market-town, the capital of a district," but here it denotes a particular portion of the pura; dose it mean the bazār or the "area occupied with the market and shops"?
11. This word said to mean "the capital of a district, the chief of 400 villages," but here it evidently refers to the lowest part of the pura; does it mean the "area inhabited by the labouring population or the lowest classes"?
12. For prākāram parikhā-hīnam read prākāra-parikhā-hīnam? Or, is the verse intended to say that a town surrounded with a rampart but without a fosse is a varma-vat? This would agree better with the meaning of varma-vat. Prof. Sir M. Monier-Williams explains it as "an unfortified(?) town."
13. This word is said to mean, "a 'branch-town,' a suburb," but here is seems to mean a 'town with branches,' a "capital town" or "metropolis."
14. Vasati; see verse 48.
15. For *śūdra-jana-prāyāḥ* read *śūdra-jana-prāyā*?
16. For *-kṛṣibalāḥ* read *-kṛṣībalā*?
17. The village. The word thus denotes a local area, and includes both the dwellings and the fields. It seems to designate specially the large and prosperous villages.
18. The word is explained in the dictionary as "a dwelling-place, dwelling-house, abode, residence," but here it is explained to be a "mart," apparently either permanent or temporary. It corresponds to the modern (Persian) word ganj, or the vernacular word hdi (Sanskrit haṭṭa), in Bengal. The word vasati appears as basti in the modern vernaculars, and means in Bengal "the populated part of a village," and "the part of a town occupied by the common bamboo-built houses." The verse seems to indicate that the word vasati was either newly-coined, or had recently acquired (or the author wished it to acquire) a special meaning. The complete change from this meaning to that of the modern basti which rather excludes any notion of trade, is note-worthy.
19. Or akrimī. Those words are not in the dictionary. If we might read ā-kramī instead, the word would be rather appropriate.

on carts, where there is no barter, is called a ghoṣa;[1] its situation on the land may be wherever they please.

त एवं नगरादींस्तु कृत्वा वासार्थमात्मनः।
निकेतनानि द्वन्द्वानां चक्रुश्चोपशमाय वै॥५१॥
गृहकारा यथापूर्वं तेषामासन्महीरुहाः।
तथा संस्मृत्य तत्सर्वं चक्रुर्वेश्मानि ताः प्रजाः॥५२॥

Those people thus made towns and other abodes for themselves to dwell in; they made houses for the several couples to dwell in. As trees were their first kind of houses, so, with a remembrance of all that, those people built their houses.

वृक्षस्यैवङ्गताः शाखास्तथैवं च परागता।
नताश्चैवोन्नताश्चैव तद्वच्छाखाः प्रचक्रिरे॥५३॥
याः शाखाः कल्पवृक्षाणां पूर्वमासन्द्विजोत्तम।
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेन तासू तत्॥५४॥

As some branches of a tree go in one direction, and others go in another direction, and some rise upwards and some bend downwards, even so they fashioned the branches in their houses. Those branches, which were the branches of the kalpa trees at first, O brāhmaṇa, became rooms in the houses in consequence among those people.

कृत्वा द्वन्द्वोपघातं ते वार्तोपायमचिन्तयन्।
नष्टेषु मधुना सार्द्धं कल्पवृक्षेष्वशेषतः॥५५॥
विषादव्याकुलास्ता वै प्रजास्तृष्णाक्षुधार्दिताः।
ततः प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा॥५६॥
वार्त्तास्वसाधिता ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः।
तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नगतानि वै॥५७॥
वृष्ट्यावरुद्धैरभवनस्रोतः खातानि निम्नगाः।
ये पुरस्तादपां स्तोका आपन्नाः पृथिवीतले॥५८॥

Those people ruined the trees by their strife, and afterwards pondered[2] on their means of livelihood. When the kalpa trees had utterly perished along with the honey, those people were distressed by their afflictions, and suffered from thirst and hunger. Then became manifest their perfection at the beginning of the Tretā age. For their other business was spontaneously accomplished;[3] they had rain according to their desire. The waters of their rain are the rivers[4] which flow here. By the obstruction of the rain[5] the rivers, which[6] existed on the earth scanty of water before that, became[7] deep flowing channels.

ततो भूमेश्च संयोगादोषध्यस्तास्तदाभवन्।
अफालकृष्टाचानुप्ता ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश॥५९॥
ऋतुपुष्पफलाश्चैव वृक्षा गुल्माश्च जज्ञिरे।
प्रादुर्भावस्तु त्रेतायामाद्योऽयमौषधस्य तु॥६०॥
तेनौषधने वर्तन्ते प्रजास्त्रेतायुगे मुने।
रागलोभौ समासाद्य प्रजाश्चाकस्मिकौ तदा॥६१॥
ततस्ताः पर्यगृह्णन्त नदीक्षेत्राणि पर्वतान्।
वृखगुल्मौषधीश्चैव मात्सर्याच्च यथाबलम्॥६२॥

And then by their union with the earth plants came into existence, of fourteen kinds, both those which grow on uncultivated soil, and those which grow unsown, both cultivated and wild. And trees and shrubs bearing flowers and fruit in their seasons were produced. This manifestation of vegetation appeared first in the Tretā age. On that vegetation the people subsist in the Tretā age, O Muni, And then lapsing into novel passion and covetousness those people next took possession of rivers and fields, mountains, and trees, shrubs and plants in their own right even according to might.

तेन दोषेण ता नेशुरोषध्यो मिषतां द्विज।
अग्रसद्भूर्युगपत्तास्तदौषध्यो महामते॥६३॥
पुनस्तासु प्रणष्टासु विभ्रान्तास्ताः पुनः प्रजाः।

Through that their sin those plants perished before their very eyes and the earth then devoured those plants at once. O most wise brāhmaṇa.[8]

1. This word is said to mean "a station of herdsmen." It appears to denote a temporary dwelling only, resorted to for purposes of pasturage.
2. For acintayat read acintayan?
3. For vārttā-sva-sādhitā read vārttā sva-sādhitā?
4. Nimna-gata neut=nimma-gā? This meaning is not in the dictionary.
5. For vṛṣṭyāvaruddhair read vṛṣṭyavarodhair?
6. Nimnagāḥ ye. If this is correct, we must take nimna-ga masc. as "a river," a meaning not given in the dictionary; if we read nimna-gāḥ fem as usual, we must read yāḥ for ye.
7. For abhavat read abhavan?
8. For dvijaḥ read dvija?

Moreover when that vegetation had perished, those people fell into still further confusion

ब्रह्माणं शरणं जग्मु क्षुधार्त्ताः परमेष्ठिनम्॥६४॥
स चापि तत्त्वतो ज्ञात्वा तदा ग्रस्तां वसुन्धराम्।
वत्स कृत्वा सुमेरुं तु दुदोह भगवान्विभुः॥६५॥
दुग्धेय गौस्तदा तेन सस्यानि पृथिवीतले।
जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्तु ताः पुनः॥६६॥
औषध्यः फलपाकान्ता गणाः सप्तदश स्मृताः।
व्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमा अणवस्तिलाः॥६७॥
प्रियङ्गवः कोविदाराः कोरदूषाः सतीनकाः।
माषा मुद्गा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः॥६८॥
आढक्यश्चणकाश्चैव शणाः सप्तदश स्मृताः।
इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्याणां जातयः पुरा॥६९॥

Suffering from hunger, they resorted to Brahmā, the most high, as their preserver And he, the mighty lord, knowing full well then that the earth had swallowed it up,[1] milked her treating mount Meru as her calf[2] This earth-cow was then milked by him, the cereals came into existence on the face of the earth, the seeds, the cultivated and wild plants besides, which are annuals,[3] known as comprising seventeen classes according to tradition The various kinds of both rice and barley, wheat, anu grain,[4] sesamum, priyangu,[5] udāra,[6] koradūsa,[7] cīnaka,[8] māśa,[9] green gram,[10] and masūra,[11] the finest pulse,[12] and kulatthaka,[13] ādhaka pulse,[14] and chick-pea[15] and hemp[16] are known as the seven teen classes These are the olden kinds of cultivated plants

ओषध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश।
व्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमा अणवस्तिलाः॥७०॥
प्रियङ्गुष्टा वै ह्येते सप्तमास्तु कुलत्थकाः।
श्यामाकास्त्वथ नीवारा जर्त्तिलाः सगवेधुकाः॥७१॥
कुरुविन्दा मर्कटकास्तथा वेणुयवाश्च ये।
ग्राम्यारण्याः स्मृता ह्येता ओषध्यश्च चतुर्दश॥७२॥
यदा प्रसृष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः।
ततः स तासां वृद्ध्यर्थं वार्त्तोपायं चकार ह॥७३॥

And there are fourteen kinds of plants for use in sacrifices, both cultivated and wild, viz, the various kinds of both rice and barley, wheat, anu grain, sesamum and seventh[17] among them priyangu and eighth kulatthaka and śyāmāka[18] grain, wild rice, wild sesamum,[19] and gavedhuka[20] grass, kuruvinda[21] grass, markataka[22] and venu-gradha,[23] and these indeed

1 Grasta The context seems to require this word to be taken in an active sense
2 The calf is tied near the cow, while she is being milked, as otherwise, it is said, she will not let her milk flow
3 Phala-pākānta
4 Panicum-miliaceum, the modern chinā, Roxb, p 104 It is a cultivated cereal, grown on an elevated, light, rich soil, immediately after the rains
5 See note p 165
6 The dictionary says this is a kind of grain with long stalks, but I cannot trace it out in Roxburgh
7 Paspalum scrobiculatum, the modern kode, Roxb P 93 He says "The seed is a 1 article of diet with the Hindus, particularly with those who inhabit the mountains and most barren parts of the country, for it is in such countries only where it is cultivated, it being an unprofitable crop and not sown where others more beneficial will thrive I have eaten of the boiled grain and think it as palatable as rice "
8 This is said to be Panicum miliaceum which is already mentioned the word means fennel also, but that is inappropriate I do not find any other grain of this name
9 See note p 84
10 Mudga, see note p 84
11 See note p 165
12 Niṣpāva, see note p 86
13 See note p 84
14 The dictionary does not give āḍhaka, masc or fem, as the name of any plant, but āḍhakī, fem, is said to mean a kind of pulse, Cajanus indicus, Spreng I do not find it in Roxb, but Oliver calls the Pigeon Pea Cajanus
15 For canakās read canakāś See note p 84
16 Śana For ganāh read sanāh, as in several MSS
17 The reckoning seems wrong, priyangu is the sixth and kulatthaka the seventh
18 See note p 165
19 Yattila is not in the dictionary For yattilā read jartilāh
20 Coix barbata, Roxb, p 649, it is a coarse grass and cattle do not eat it It is also said to mean Hedysarum lagopodioides, which is mentioned by Roxburgh (p 573), but of which I find no description in his work
21 Cyperus rotundus, Roxb, p 66, a common grass, the roots of which dried and powdered are used as a perfume
22 This has been mentioned in Chap 29, verse 11 and is described in the dictionary as "a kind of wild panic, a species of grain " I find that Carpopogan pruriens is assigned by Roxburgh to the Sanskrit word markati (p 553) That is a common legume, but he says no use seems to be made of it, except that the hairs of the legumes are used as a vermifuge and are believed to be poisonous
23 This is not in the dictionary, and I do not know what it is

traditionally known as the fourteen cultivated and wild plants for use in sacrifices When these plants are abandoned,[1] they do not spring forth again

ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्हस्तसिद्धिं च कर्मजाम्।
ततः प्रभृत्यथौषध्यः कृष्टापच्यास्तु जज्ञिरे॥७४॥
ससिद्धाया तु वार्त्तायां ततस्तासां स्वयं प्रभुः।
मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्॥७५॥
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धर्मभृतां वर।
लोकानां सर्ववर्णानां सम्यग्धर्मार्थपालिनाम्॥७६॥

Thereupon the adorable self-existent Brahmā devised means of livelihood for the advancement of those people and the perfection of the hands which results from work Thenceforward plants were produced, which must ripen after ploughing But when their livelihood was thoroughly ordained, the lord himself next established bounds for them according to justice and according to their qualities, also the laws of the castes and of the four periods of a brāhmana's life and of the worlds[2] with all their castes which duly maintain righteousness and wealth, O most righteous Muni

प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम्।
स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणा संग्रामेष्वपलायिनाम्॥७७॥
वैश्यानां मारुतं स्थान स्वधर्ममनुवर्तताम्।
गान्धर्व शूद्रजातीना परिचर्यानुवर्तिनाम्॥७८॥
अष्टाशीति सहस्राणामृषीणामूर्ध्वरेतसाम्।
स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्॥७९॥
सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तद्वै वनौकसाम्।
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्॥
योगिनाममृतं स्थानमिति वै स्थानकल्पना॥८०॥

Prājāpatya[3] is traditionally declared to be the sphere assigned after death to brāhmanas who perform the ceremonies Aindra[4] is the sphere of ksatriyas who flee not in battle Māruta[5] is the sphere of vaiśyas who observe their own proper laws Gāndharva[6] is the sphere of the various classes of śūdras who perform menial service The sphere of those eighty-eight thousand rsis who live in perpetual chastity has been traditionally declared to be that of the inhabitants of Jupiter The sphere of the Seven Rsis[7] has been traditionally declared to be that of hermits Prājāpatya[8] is the sphere of householders, the abode of Brahmā is for those men who have abandoned all worldly concerns, the world of immortality is for yogīs—such is the ordinance of the various spheres assigned after death

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सृष्टिप्रकरणे
षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥४६॥

♣♣♣

अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 47

The mandate to the Yakṣa Duḥsaha.

Brahmā next created the nine Sages, Bhrgu, Pulastya, Pulaha, Kratu, Angiras, Marīci, Daksa, Atri and Vasistha—and also Rudra, Sankalpa and Dharma—All these were all-wise and devoid of passions—Brahmā in anger created a being half male, half female, who at his order divided himself into many male and female beings

Brahmā, then created the Manu Svāyambhuva and his wife Śata-rūpā—They had two sons Priyavrata and Uttāna-pāda, and also two daughters Ruci married one daughter Rddhi and begat Yajña and Dakṣinā.

Daksa married the other daughter Praśuti and begot 24 daughters, whose names are mentioned, and who became Dharma's wives, and also 11 other daughters whose names are mentioned, and who became the wives of the other sages and of Agni and the Pitrs—The children of these daughters are mentioned

A-dharma and his offspring are mentioned, Naraka, Bhaya, Mrtyu—The actions of Mrtyu's sons are explained—Chief among them is

1 Prasrstā Does this mean that these plants grow only in a cultivated state?
2 Loka
3 The heaven of the pitrs?
4 The 18th lunar mansion?
5 The constellation Svāti
6 Gāndharva is the name of one of the nine portions of Bhārata-varṣa, but this seems inappropriate
7 The constellation of Ursa Major
8 See verse 77

Duhsaha— to him Brahmā assigned a dwelling and raiment, a long catalogue of bad deeds as nourishment, and certain places and times for his success, but excluded a list of other persons and places from his influence

मार्कण्डेय उवाच

ततोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसीः प्रजाः।
तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः कारणैः सह॥ १॥
क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः।
ते सर्वे समवर्त्तन्त ये मया प्रागुदाहृताः॥ २॥
देवाद्याः स्थावरान्ताश्च त्रैगुण्यविषयाः स्मृताः।
एव भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then while he was meditating, mankind were begotten in his mind, together with their occupations, and implements which were produced from his body Spirits in bodily form[1] were produced from the limbs of him, the wise god All those whom I have already mentioned came into existence All created beings from the gods down to those whose condition is stationary are known to be subject to the three qualities [2] such was the constitution of created things, immoveable and moveable

यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्द्धन्त धीमतः।
अथान्यान्मानसान्पुत्रान्सदृशानात्मनोऽसृजत्॥ ४॥
भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा।
मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठं चैव मानसम्॥ ५॥
नव ब्रह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः।
ततोऽसृजत्पुनर्ब्रह्मा रुद्रं क्रोधात्मसम्भवम्॥ ६॥

When all that offspring of him, the wise one, did not increase, he created other mind-born sons like to himself, viz , Bhrgu, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Angiras, Marīci, Daksa, and Atri, and the mind-born Vasistha[3]—these were the nine sons of Brahmā, they are positively mentioned in the Purānas

सङ्कल्पं चैव धर्मं च पूर्वेषामपि पूर्वजम्।
सनन्दनादयो च पूर्व सृष्टाः स्वयंभुवा॥ ७॥

Next Brahmā further created Rudra, whose birth was from his soul when it was angry, and Sankalpa, and Dharma who was begotten before all the preceding sons

न ते लोकेषु सज्जन्तो निरपेक्षाः समाहिताः।
सर्वे तेऽनागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः॥ ८॥

And those who with their sons and other relatives were first created by the Self-existent, felt no attachment for the worlds, but showed disregard and were composed in mind They all knew the future, they were free from passion, fiee from envy

तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः।
ब्रह्मणोऽभून्महाक्रोधस्तत्रोत्पननोऽर्कसन्निभः॥ ९॥
अर्द्धनारीनरवपुः पुरुषोऽनिशरीरवान्।
विभजात्मानमित्युक्त्वा स तदान्तर्दधे ततः॥ १०॥

When they thus showed disregard at the creation of the worlds, the high-souled Brahmā grew very wrathful, then was produced there a male[4] like to the aim, possessed of an immense body, the body being half man's and half woman's

स चोक्ता वै पृथक्स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथाकरोत्।
बिभेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधां तु सः॥ ११॥
सौम्यासौम्यैस्तथा शान्तैः पुंस्त्वं स्त्रीत्वं च स प्रभुः।
बिभेद बहुधा देवः पुरुषैरमितैः शितैः॥ १२॥

"Divide yourself" said the god, and then disappeared And he being thus accosted separated the female and male natures, and he divided the male nature into eleven parts Then the divine lord divided the male and female natures into many parts with men, gentle and cruel, calm, black and white

ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं पूर्व स्वायम्भुवं प्रभुः।
आत्मनः सदृशं कृत्वा प्रजापाल्ये मनुं द्विज॥ १३॥
शतरूपां च तां नारी तपोनिर्धूतकल्मषाम्।
स्वायम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे विभुः॥ १४॥
तस्माच्च पुरुषात्पुत्रौ शतरूपा व्यजायत।

1 Ksetrajña
2 Goodness, passion and ignorance
3 For Vasistham read Vasiṣṭham
4 Purusa

प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रख्यातावात्मकर्मभिः॥ १५॥
कन्ये द्वे च तथाकूति प्रसूतिं च ततः पिता।
ददौ प्रसूति दक्षाय तथाकूर्ति रुचेः पूरा॥ १६॥
प्रजापतिः स जग्राह तयोर्यज्ञः सदक्षिणः।
पुत्रो जज्ञे महाभाग दम्पतीमिथुनं ततः॥ १७॥
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे।
यामा इति समाख्याता देवाः स्वायंभुवेऽन्तरे॥ १८॥
तस्य पुत्रास्तु यज्ञस्य दक्षिणायां सुभास्वराः।
प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विंशतिस्तथा॥ १९॥

Next the lord Brahmā became the guardian of his offspring by creating the first Manu Svāyambhuva,[1] begotten from and like to himself, O brāhmana,[2] and the woman Śatarūpā, who was cleansed from blemishes through austerities The divine and mighty Manu Svāyambhuva took her for his wife And through him her husband Satarūpā brought forth two sons, Priya-vrata and Uttāna-pāda, famed through their own actions, and two daughters also, Rddhi and Prasūti Then their father gave Prasūti in marriage to Daksa and Rddhi to Ruci[3] of yore The Prajāpati Ruci took his wife, and from them both a son Yajña was born and a daughter Daksinā,[4] O illustrious Sir, these two then became husband and wife, and Yajña begat of Daksinā twelve sons, the glorious sons of Yajña and Daksinā were the gods well known as the Yamas in the epoch of Manu Svāyambhuva.

ससर्ज कन्यास्तासां च सम्यङ् नामानि मे शृणु।
श्रद्धा लक्ष्मीर्धतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा क्रिया तथा॥ २०॥
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी।
पत्न्यर्थे प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः॥ २१॥

And Daksa moreover begat twenty and four daughters of Prasūti, hear also from me their names in order—Śraddhā (Faith), Laksmī (Good Fortune), Dhrti (Constancy), Tusti (Satisfaction), Pusti (Nourishment), Medhā (Mental Vigour), and Kriyā (Action), Buddhi (Intelligence), Lajjā (Modesty), Vapus (Bodily Beauty), Śānti (Tranquillity), Siddhi (Perfection), and Kīrti (Fame) the thirteenth The lord Dharma took these daughters of Daksa for his wives

ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः।
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिस्तथा क्षमा॥ २२
सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा।
भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः॥ २३॥
पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्च ऋषयस्तथा।
वसिष्ठोऽत्रिस्तथा वह्निः पितरश्च यथाक्रमम्॥ २४॥
ख्यात्याद्या जागृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तमाः।

Besides them and younger were the eleven lovely-eyed daughters—Khyāti (Celebrity), and Satī (Truth), Sambhūti (Fitness), Smrti (Memory), Prīti (Affection), and Ksamā (Patience), and Sannati (Humility),[5] and Anasūyā (Sincerity), Ūrjā (Strength), Svāhā (the oblation to the gods), and Svadhā (the oblation to the pitris) The Rsis Bhrgu, Bhava[6] and Marīci, and the Muni Angiras also, Pulastya and Pulaha, and Kratu,[7] Vasistha, and Atri, Vahni and the pitris in order—these Munis, the most, illustrious among Munis, took these daughters, Khyāti and the others, in marriage[8]

श्रद्धा कामं श्रीश्च दर्पं नियमं धृतिरात्मजम्॥ २५॥
सन्तोषं च तथा तुष्टिर्लोभं पुष्टिरजायत।
मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च॥ २६॥
बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम्।
व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयत॥ २७॥
सुखं सिद्धिर्यशः कीर्तिरित्येते धर्मयोनयः।
कामादतिमुदं हर्षं धर्मपौत्रमसूयत॥ २८॥

Śraddhā gave birth to Kāma (Love), and Śrī[9] to Darpa (Pride), Dhrti to Niyama (Restraint) her

1 The son of Svayam-bhū (the Self-existent Brahmā)
2 For dvijah read dvija?
3 He is one of the Prajapatis
4 This verse must refer to Ruci as Daksa's progeny is mentioned in verse 19
5 For Santatis in the text read Sannatis 49, v 24
6 That is, Śiva and he married Satī She put an end to herself in consequence of her father Daksa's curse, and was re-born as the daughter of Himavat, when Śiva married her again See Chap 49, vv 12-14
7 For Kritus read Kratus
8 See Chap 49 vv 14
9 I e Laksmī

son; and Tuṣti also to Santoṣa (Contentment); Puṣṭi to Lobha (Covetousness); Medhā to Śruta (Revelation); Kriyā to Daṇḍa (Punishment), Naya (Prudence), and Vinaya (Decorum); Buddhi gave birth to Bodha (Wisdom); and Lajjā to Vinaya (Decorum); Vapus to Vyavasāya (Industry) her son; and Śānti gave birth to Kṣema (Ease); Siddhi to Sukha (Happiness); Kīrti to Yaśas (Renown). These were the offspring of Dharma. She[1] bare by Kāma a grandson to Dharma, namely, Harṣa (Joy) who brims over with joyousness.

हिंसा भार्या त्वधर्मस्य तस्यां जज्ञे तथानृतम्।
कन्या च निर्ऋतिस्तस्यां सुतौ द्वौ नरकं भयम्॥ २९॥
माया च वेदना चैव मिथुन द्वयमेतयोः।
तयोर्जज्ञेऽथ वै माया मृत्युं भूतापहारिणम्॥ ३०॥
वेदनात्मसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्।
मृत्योर्व्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधश्च जज्ञिरे॥ ३१॥
दुःखोद्भवाः स्मृता ह्येते सर्वे वाधर्मलक्षणाः।
नैषां भार्यास्ति पुत्रो वा सर्वे ते ह्यूर्द्ध्वरेतसः॥ ३२॥

Now Himsā (Injury) was the wife of Adharma (Unrighteousness); and Anṛta (Falsehood) was born of her and a daughter Nirṛiti (Destruction) was born of her and two sons Naraka (Hell) and Bhaya (Fear) and Māyā (Illusion) and Vedanā (Pain). And with these two females the two sons formed two married pairs; and of those two, Māyā gave birth to Mṛtyu (Death) who carries created beings away and Vedanā gave birth by Raurava[2] to her son Duhkha (Misery). And Vyādhi (Sickness), Jarā (Old age), Śoka (Grief), Tṛṣṇā (Thirst) and Krodha (Anger) were begotten by Mṛtyu; or all these, who have the characteristics of A-dharma, are traditionally declared to have sprung from Duḥkha. No wife have they, nor son; they all live in perpetual chastity.

निर्ऋतिश्च तथा चान्या मृत्योर्भार्याभवन्मुने।
अलक्ष्मीर्नाम तस्यां च मृत्योः पुत्राश्चतुर्दश॥ ३३॥
अलक्ष्मीपुत्र का ह्येते मृत्योरादेशकारिणः।
विनाशकालेषु नराम्भजन्त्येते शृणुष्व तान्॥ ३४॥
इनिदयेषु दशस्वेते तथा मनसि च स्थिताः।
स्वे स्वे नरं स्त्रियं वापि विषये योजयन्ति हि॥ ३५॥
अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य रागक्रोधादिभिर्नरान्।
योजयन्ति यथा हानिं यान्त्यधर्मादिभिर्द्विज॥ ३६॥

Nirṛiti also was the wife of Mṛtyu and Mṛtyu had another wife called A-lakṣmī (Ill Fortune); and by the latter Mṛtyu had fourteen sons. These are his sons by A-lakṣmī; they carry out Mṛtyu's commands; they visit men at the times of dissolution; hear about them. They dwell in the ten organs of sense and in the mind; for they influence man or woman each towards his own object of sense; and assailing the organs of sense they influence men by means of passion, anger and other feelings, so that men suffer injury through unrighteousness and other evil ways, O brāhmaṇa.

अहङ्कारगताश्चान्ये तथान्ये बुद्धिसंस्थिताः।
विनाशाय नरस्त्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिताः॥ ३७॥

And one of them takes possession of self-consciousness, and another resides in the intellect; hence bewildered by folly, men strive to destroy women.

तथैवान्यो गृहे पुंसां दुःसहो नाम विश्रुतः।
क्षुत्क्षामोऽधोमुखो नग्नश्चीरी काकसमस्वनः॥ ३८॥
स सर्वान्खादितुं सृष्टो ब्रह्मणा तमसो निधिः।
दंष्ट्राकरालमत्यर्थं विवृतास्यं सुभैरवम्॥ ३९॥
तमतुकाममाहेदं ब्रह्मा लोकपितामहः।
सर्वब्रह्ममयः शुद्धः कारणं जगतोऽव्ययः॥ ४०॥

And another[3] famed by his name Duḥsaha[4] resides in men's houses; he is wasted with hunger, his face is downwards bent; he is naked, clothed in rags, and his voice is as horse as a crow's. He was created by Brahmā to eat all beings. Him, exceedingly terrific by reason of his long teeth, open-mouthed very terrible and ravenous in mind, him thus addressed Brahmā, the store-house of austerities,[5] the forefather of the worlds, he who is entirely consubstantial with Brahma, the pure, the cause of the universe, the changeless.

1 This seems obscure
2 Raurava is the name of a particular hell, but here it seems to be equivalent to Naraka
3 For anye read anyo?
4 The "Uendurable", "Intolerable"
5 Or, for tapaso nidhih read tapaso nidhe, vocative?

ब्रह्मोवाच

नात्तव्यं ते जगदिदं जहि कोपं शमं व्रज।
त्यजैनां तामसीं वृत्तिमपास्य रजसः कलाम्॥४१॥

Brahmā spoke

You must not devour this universe; quit your anger, keep you calm; cast off the atom of passion and forsake this career of ignorance.

दुःसह उवाच

क्षुत्क्षामोऽस्मि जगन्नाथ पिपासुश्चापि दुर्बलः।
कथं तृप्तिमियां नाथ भवेयं बलवान्कथम्॥
कश्चाश्रयो ममाख्याहि वर्तेयं यत्र निर्वृतः॥४२॥

Duḥsaha spoke

I am wasted with hunger, O ruler of the world, I am thirsty also and my strength is gone. How may I be satisfied, O master? How may I grow strong? And tell me, who will be my refuge where I may abide tranquil?

ब्रह्मोवाच

तवाश्रयो गृहं पुंसां जनश्चाधार्मिको बलम्।
पुष्टिर्नित्यक्रियाहान्या भवान्वत्स गमिष्यति॥४३॥
लूताः स्फोटाश्च ते वस्तुमाहारं च ददामि ते।
क्षुतकीटावपन्नं च तथा श्वभिरवेक्षितम्॥४४॥
भग्नभाण्डगतं तद्वन्मुखवातोपशामितम्।
उच्छिष्टापक्वमस्विन्नमवलीढमसंस्कृतम्॥४५॥
भग्नासनस्थितैर्भुक्तमासन्नागतमेव च।
विदिङ्मुखं सन्ध्ययोश्च नृत्यवाद्यस्वनाकुलम्॥४६॥
उदक्योपहतं भुक्तमुदक्यादृष्टमेव च।
यच्चोपघातवत्किंचिद्भक्ष्यं पेयमथापि वा॥४७॥
एतानि तव पुष्ट्यर्थमन्यच्चापि ददामि ते।
अश्रद्धया हुतं दत्तमस्नातैर्यदवज्ञया॥४८॥
यन्नाम्बुपूर्वकं क्षिप्तमनात्मीकृतमेव च।
त्यक्तुमाविष्कृतं यत्तु दत्तं चैवातिविस्मयात्॥४९॥
दुष्टं क्रुद्धार्तदत्तं च यक्ष्मन्प्राप्स्यसि तत्फलम्।
यच्च पौनर्भवः किंचित्कोत्यामुष्मिकं क्रमम्॥५०॥
यच्च पौनर्भवा योषित्तद्यक्ष्म तव तृप्तये।
कन्याशुल्कोपधानाय समुपास्ते धनक्रियाः॥५१॥
तथैव यक्ष्म पुष्ट्यर्थमसच्छास्त्रक्रियाश्च याः।
यच्चार्थनिर्वृतौ किञ्चिदधीतं यन्न सत्यतः॥५२॥

Brahmā spoke

Your refuge shall be men's houses, and unrighteous men shall be your strength. you shall be satisfied, my child, with their neglect to perform the constant sacrifices. And spontaneous boils shall be your raiment; and for food[1] I give to you whatever is injured, and what is infested with vermin, and what has been gazed into by dogs, likewise what is contained in broken pots, what has been made still by the breath from a man's mouth, the fragments that remain from a meal, what is unripe, that on which perspiration has fallen,[2] what has been licked, what has not been cooked properly, what has been eaten of by people sitting on broken seats, and food that has fallen on the seat,[3] and what turns away from the sky[4] at the two twilights, what is distinguished by the sound of dancing and musical instruments, what a woman in her courses has polluted, what such a woman has eaten of and has gazed at, and whatever food or drink has been damaged[5] at all—these shall be for your nourishment, and whatever else I give to you; whatever persons, who have not performed their ablutions, have sacrificed or given in alms, without faith or in contempt; what has been cast away without the previous use of water, and what has been rendered valueless, and what has been exhibited in order to he discarded, and what has been given away through utter amazement; what is corrupt, and what has been given away by a person in anger or in pain, that O goblin,[6] you shall obtain[7] as your reward; and whatever the son of a re-married widow does as an undertaking for the next world,

1. For āharaṁ read āhāraṁ?
2. For a-svinnam read ā-svinnam?
3. For āsannāgatam another reading is āsandī-gatam which is preferable.
4. Vi-dīn-mukha; not in the dictionary.
5. Upa-ghāta-vat; not in the dictionary.
6. Yakṣa.
7. Tad-bhāgi in the text seems incorrect. Another reading is tad-gāmi; but tvad-bhāgi and tvad-gāmi seem preferable Another reading is prāpsyasi and this I have adopted.

and whatever the daughter of a re-married widow so does; that, O goblin, shall be for your satisfaction. The wealth-procuring ceremonies in which a maiden engages along with her lover for the sake of the obligation of dower, and the ceremonies also which are performed according to wicked books, shall be for your nourishment, O goblin; and whatever has been studied for the sake of enjoying wealth[1] and whatever has not been read truly—all that I give you, and these periods also for your perfection.

तत्सर्वं तव कामांश्च ददामि तव सिद्धये।
गुर्विण्यभिगमे सन्ध्या नित्यकार्यव्यतिक्रमे॥५३॥
असच्छास्त्रक्रियालापदूषितेषु च दुःसह।

You shall ever have conquering power, O Duhsaha, among men, if they approach a pregnant woman carnally, or if they transgress the evening rites and the constant ceremonies, and among men who have been corrupted by wicked books, deeds or conversation.

तवाभिभवसामर्थ्यं भविष्यति सदा नृषु॥५४॥
पङ्क्तिभेदे वृथापाके पाकभेदे तथा कृते।
नित्यं च गेहकलहे भविता वसतिस्तव॥५५॥
अपोष्यमाणे च तथा भृत्यगोवाहनादिके।
असन्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वत्तो भं नृणाम्॥५६॥
नक्षत्रग्रहपीडासु त्रिविधोत्पातदर्शने।
अशान्तिकपरान्यक्ष्मन्नरानभिभविष्यसि॥५७॥
वृथोपवासनो मत्या द्यूतस्त्रीषु सदा रताः।
त्वद्भाषणोपकर्त्तारो बेडालव्रतिकाश्च ये॥५८॥

Your business lies in creating social dissensions, in rendering cookery useless, and in interrupting cookery; and your dwelling shall perpetually be in household wrangling. And men shall dread you[2] in what pines away,[3] and in bullock-carts and other conveyances which are shut up, in rooms which are not sprinkled at twilight, and at death. On the occasions of eclipses of the stars[4] and planets, and at the appearance of the three kinds of portents, you shall, O goblin, over-come men who disregard propitiatory ceremonies. Men who fast vainly, who always delight in gambling and women, who confer benefits according to your word, and who are religious hypocrites, shall be your prey.

अब्रह्मचारिणाधीतमिज्या चाविदुषा कृता।
तपोवने ग्राम्यभुजां तथैवानिर्जितात्मनाम्॥५९॥
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च स्वकर्मतः।
परिच्युतानां या चेष्टा परलोकार्थमीप्सताम्॥६०॥
तस्याश्च यत्फलं सर्वं तत्ते यक्ष्मन्भविष्यति।
अन्यच्च ते प्रयच्छामि पुष्ट्यर्थं संनिबोध तत्॥६१॥
भवतो वैश्वदेवान्ते नामोच्चारणपूर्वकम्।
एतत्तवेति दास्यन्ति भवतो बलिमूर्ज्जितमम्॥६२॥

Study by one who is not a brahmacārī, and sacrifice performed by an unlearned man; austerities practised in a forest[5] by men who indulge in worldly pleasures[6] and by men of unsubdued soul; the action which is done according to their respective occupations by brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras, who have fallen from their castes, and who desire to gain the objects of the next world, and whatever the results of that action—all that shall be your, O goblin. And more yet I give you for your nourishment; hearken thereto. Men shall give you a plenteous bali offering at the close of the Vaiśvadeva ceremony, first uttering your name and then saying "this is for you."

यः संस्कृताशी विधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः।
अलोलुपो जितस्त्रीकस्तद्गेहमपवर्जय॥६३॥
पूज्यन्ते हव्यकव्याभ्यां देवताः पितरस्तथा।
जामयोऽतिथयश्चापि तद् गेहं यक्ष्म वर्जय॥६४॥
यत्र मैत्री गृहे बालवृद्धयोषिन्नरेषु च।
तथा स्वजनवर्गेषु गृह तच्चापि वर्जय॥६५॥
योषितोऽभिमता यत्र न बहिर्गमनोत्सुकाः।
लज्जान्विताः सदा गेहं यक्ष्म तत्परिवर्जय॥६६॥

1 For artham nirvṛtam, another and better reading is artha-nivṛtau which I have adopted. A third reading is āśu vikṛtam.
2 For tvattvo read tvatto?
3 A-posyamāne
4 Nakṣatra.
5 For tapo-vane read tapo vane?
6 Grāmya-bhuj

वयः सम्बधयोग्यानि शयनान्यशनानि च।
यत्र गेहे त्वया यक्ष्म तद्वर्ज्यं वचनान्मम॥६७॥
यत्र कारुणिका नित्यं साधुकर्मण्यवस्थिताः।
सामान्योपस्करैर्युक्तास्त्यजेथा यक्ष्म तद्गृहम्॥६८॥
यत्रानस्थास्तिष्ठत्सु गुरुवृद्धद्विजातिषु।
न तिष्ठन्ति गृहं तच्च वर्ज्यं यक्ष्म त्वया सदा॥६९॥
तरुगुल्मादिभिर्द्वारं न विद्धं यस्य वेश्मनः।
मर्मभेदो न वा पुंसस्तच्छ्रयो भवनं न ते॥७०॥
देवतापितृभृत्यानामतिथीनां च वर्तनम्।
यस्यावशिष्टेनान्नेन पुंसस्तस्य गृहं त्यज॥७१॥
सत्यवाक्यान्क्षमाशीलानहिंस्रान्नानुतापिनः।
पुरुषानीदृशान्यक्ष्म त्यजेथाश्चानसूयकान्॥७२॥
भर्तृशुश्रूषणे युकतामसत्स्त्रीसङ्गवर्जिताम्।
कुटुम्बभर्तृशेषान्नपुष्टां च त्यज योषितम्॥७३॥
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमतिं सदा।
यजनाध्यापनानकृतवृत्तिं द्विजं त्यज॥७४॥
दानाध्ययनयज्ञेषु सदोद्युक्तं च दुःसह।
क्षत्रियं त्यज सच्छुल्कशस्त्राजीवात्तवेतनम्॥७५॥
त्रिभिःपूर्वगुणैर्युक्तं पाशुपाल्यवणिज्ययोः।
कृषेश्रवावाप्तवृत्तिं च त्यज वैश्यमकल्मषम्॥७६॥
दानेज्याद्विजशुश्रूषातत्परं यक्ष्म संत्यज।
शूद्रं च ब्राह्माणादीनां शुश्रूषावृत्तिपोषकम्॥७७॥

Abandon the house of him, who eats only properly cooked food according to rule, who is pure within and without, who is free from covetousness, who governs his wife.[1] Abandon that house, O goblin, where the gods and the pitṛis are worshipped with their respective oblations, and where the female relatives and guests are honoured. And abandon that house also, where concord[2] dwells at home among the children, the aged, the women and men, and among the various classes of kinsmen. Abandon that house, O goblin, where the womenfolk are delighted, are not eager to go outside, and are always modest. Abandon that house, O goblin, at my command, where the bedding and viands are suited to the ages and relations of the inmates. Abandon that house, O goblin, where the inmates are always kind, and busied in good deeds, and possess the common household utensils. And you must also ever abandon that house, O goblin, where the inmates do not keep their seats while the religious preceptors, the aged, and dvijas are standing and where they do not stand. That will not be an excellent abode for you, where the house-door is not penetrated by trees, shrubs or other vegetation, nor by a man who pierces one's vitals. Abandon the house of the man who supports the gods, the pitṛis, mankind and guests with the remnants of his food. Abandon, O goblin, such men as these, the true in word, the forbearing in disposition, the harmless, and those free from remorse, and also the unenvious. Abandon the woman, who is devoted to her husband's service, who keeps aloof from associating with bad women, and who feeds on the food which has been left by her family and husband. Abandon the brāhmam dvija always, whose mind is engrossed with sacrifice, study, discipline and alms-giving, and who has made his livelihood by means of the performance of sacrifices, teaching, and receiving alms.[3] And abandon, O Duḥsaha, the kṣatriya who is always energetic in alms-giving, study, and sacrifice, and who earns his livelihood from good taxes and by the occupation of arms. Abandon the stainless vaiśya, who is endowed with the three previous virtues,[4] and who gains his livelihood from the keeping of cattle and trade and cultivation. Abandon also the śūdra, who is diligent in alms-giving, sacrifice and the service of dvijas, and who supports himself by menial service under brāhmaṇas and other dvijas, O goblin.

श्रुतिस्मृत्यविरोधेन कृतवृत्तिगृहे गृही।
यत्र तत्र च तत्पत्नी तस्यैवानुगतात्मिका॥७८॥
यत्र पुत्रो गुरोः पूजां देवानां च तथा पितुः।
पत्नी च भर्तुः कुरुते तत्रालक्ष्मीभयं कुतः॥७९॥
सदानुलिप्तं सन्ध्यासु गृहमम्बुसमुक्षितम्।
कृतपुष्पबलिं यक्ष्म न त्वं शक्नोषि वीक्षितुम्॥८०॥

1. For 'jita-strīkas read jita-strīkas?
2. For maitrī-gṛhe read maitrī gṛhe?
3. Ā-dāna.
4. Guṇa, viz., alms-giving, study and sacrifice.

भास्करादृष्टशय्यानि नित्याग्निसलिलानि च।
सूर्यावलोकदीपानि लक्ष्म्यागेहानि भाजनम्॥८१॥
यत्रोक्षा चन्दनं वीणा आदर्शो मधुसर्पिषी।
विषाज्यताम्रपात्राणि तद् गृहं न तवाश्रयः॥८२॥

In whatever house the master of the house earns his livelihood without contravening śruti and smṛti, and where his wife is obedient to him from her very soul, and where the son shows reverence to his spiritual preceptor and the gods and his father, and where the wife shows reverence to her husband—whence should there be fear of misfortune in that house? When a house is smeared over in the evenings, and thoroughly sprinkled with water, and the bali of flowers is made in it, you cannot gaze thereat, O goblin. The houses where the sun sees not the beds, and where fire and water are constantly kept, and where the lamps behold the sun, are places patronized by Lakṣmī. That house is not a resort for you, where are kept a bull, sandal-wood perfume, a lute, a mirror, honey and ghee, and where copper vessels are used both for poisons and for the clarified butter of holy oblations.

यत्र कण्टकिनो वृक्षा यत्र निष्पाववल्लरी।
भार्या पुनर्भूर्वल्मीकस्तद्यक्ष्म तव मन्दिरम्॥८३॥
यस्मिन्गृहे नराः पञ्च स्त्रीत्रयं तावतीश्च गाः।
अन्धकारेन्धनाग्निश्च तद् गृहं वसतिस्तव॥८४॥
एकच्छागं द्विबालेयं त्रिगवं पञ्चमाहिषम्।
षडश्वं सप्तमातङ्गं गृहं यक्ष्माशु शोषय॥८५॥
कुद्दालदात्रपिटकं तद्वत्स्थाल्यादिभाजनम्।
यत्र तत्रैव क्षिप्तानि तव दद्युः प्रतिश्रयम्॥८६॥
मुशलोलूखले स्त्रीणामास्या तद्वदुदुम्बरे।
अवस्करे अन्त्रणं च यक्ष्म तदुपकृत्तव॥८७॥
लंघ्यन्ते यत्र धान्यानि पक्वापक्वानि वेश्मनि।
तद्वच्छास्त्राणि तत्र त्वं यथेष्टं चर दुःसह॥८८॥
स्थालीपिधाने यत्राग्निर्दत्तो दर्वीफलेन वा।
गृहे तत्र हि रिष्टानामशेषाणां समाश्रयः॥८९॥
मानुषास्थिगृहे यत्र दिवारात्रं मृतस्थितिः।
तत्र यक्ष्म तव वासस्तथान्येषां च रक्षसाम्॥९०॥

That house is your temple, O goblin, where thorny trees grow, and where leguminous plants creep about, and where the wife is a re-married widow, and ant-hills are found. That house is your dwelling, wherein live five men, and three women, and as many cows, and where the fire from the fuel is mere darkness. you shall quickly, O goblin, parch up the house, which contains one goat, two asses, three cattle, five buffaloes,[1] six horses, and seven elephants. Wherever a spade, a dā,[2] a basket, and also a caldron and other utensils are scattered about, they may give you shelter. Sitting by women on the wooden pestle and mortar, and also upon udumbara wood,[3] and the utterance of sacred verses at the privy, this shall be advantageous for you, O goblin. Roam, O Duḥsaha, to your heart's content, in that house where all kinds of corn whether cooked or uncooked, and where the scriptures also are disdained. Endless misfortunes take up their abode in that house, where fire lies upon the lid of the caldron or is offered with the point of a spoon. you, O goblin, and other Rākṣasas also shall have a dwelling in the house, where human bones lie and where a corpse remains a whole day and night.

अदत्त्वा भुञ्जते ये वै बन्धोः पिण्डं तथोदकम्।
सपिण्डान्सोदकांश्चैव तत्काले तान्नरान्भज॥९१॥

Resort at once to those men who feed on a kinsman's piṇḍa and water, without giving any to the sapiṇḍas and sahodakas.

यत्र पद्ममहापद्मौ सुरभिर्मोदकाशिनी।
वृषभैरावतौ यत्र कल्प्यन्ते तद्गृहं त्यज॥९२॥
अशस्त्रा देवता यत्र सशस्त्राश्चाहवं विना।
कल्प्यन्ते मनुजैरर्च्यास्तत्परित्यज मन्दिरम्॥९३॥

Abandon the house where the lotus and the white lotus are found, where a maiden dwells who feeds on sweetmeats[4] and where a bull and a fine elephant[5] are kept.[1] Abandon the habitation where

1. Māhiṣa (m?); in this sense, not in the dictionary.
2. Dātra, a large heavy knife with a curved-in point, used for all purposes of cutting, chopping and splitting.
3. This is forbidden because the tree is holy.
4. Modakāśinī; aśin, from aś, to eat, not in the dictionary.
5. For vṛṣabhairāvato read vṛṣabhairāvatau?

elephant[1] are kept.[2] Abandon the habitation where the unarmed, the deities, and those who bear arms without engaging in battle, are esteemed worthy of honour by men.

पौरजानपदैर्यत्र प्राक्प्रसिद्धमहोत्सवाः।
क्रियन्ते पूर्ववद् गेहे न त्वं तत्र गृहे चर॥ ९४॥
शूर्पवातघटाम्भोभिः स्नानं वस्त्राम्बुविप्रुषैः।
नखाग्रसलिलैश्चैव तान्याहि हतलक्षणान्॥ ९५॥

Roam not in that house, where are celebrated as of yore the great urban and rural festivals which were famous of old. Visit those unlucky men who fan themselves with winnowing fans,[3] and who bathe with the water poured from jars[4] or with the drops of water from cloths, and with water splashed up by the tips of their nails.

देशाचारान्समयाञ्ज्ञातिधर्म
जपं होमं मङ्गलं देवतेष्टिम्।
सम्यक्छौचं विधिवल्लोकवादान्
पुंसस्त्वया कुर्वतो माऽस्तु सङ्गः॥ ९६॥

Join not yourself with the man who establishes the country customs, the conventional ordinances, the laws regarding kinsmen, who performs the victorious homa oblation, and the auspicious sacrifice to the gods, who maintains perfect personal purification according to the precepts, and who fashions the public talk.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा दुःसहं ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत।
चकार शासनं सोऽपि तथा पङ्कजजन्मनः॥ ९७॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having spoken thus to Duhsaha, Brahmā disappeared from sight there, and the other followed the command of the lotus-born god.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे यक्ष्मानुशासनं नाम
सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥४७॥

♣♣♣

1 For vṛsabhairāvato read vṛṣabhairāvatau?
2 For kalpyate read kalpyete or kalpyante?
3 This seems to be the best meaning, but if so śûrpa-vātān would be more intelligible
4 Ye kurvanti must be understood

अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

CHAPTER 48

The Offspring of Duḥsaha

Duḥsaha had eight sons and eight daughters—their names are mentioned—The evil functions of the several sons and daughters are described, and the remedies against them—Their offspring are mentioned, and their evil actions described.

These beings are almost all personifications of physical injuries, moral vices and social offences.

मार्कण्डेय उवाच

दुःसहस्याभवद्भार्या निर्मार्ष्टिर्नाम नामतः।
जाता कलेस्तु भार्यायामृतौ चाण्डालदर्शनात्॥ १॥
तयोरपत्यान्यभवञ्जगद्व्यापीनि षोडश।
अष्टौ कुमाराः कन्याश्च तथाष्टावतिभीषणाः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Duhsaha had a wife named Nirmārsti,[5] now she was begotten in Kali's wife when she saw a candāla at the time of her menstruation. They had sixteen children, who pervade the world, eight sons and eight daughters, all very terrible

दन्ताकृष्टिस्तथोक्तिश्च परिवर्तस्तथापरः।
अङ्गध्रुक्छकुनिश्चैव गण्डप्रान्तरतिस्तथा॥ ३॥
गर्भहा सस्यहा चान्यः कुमारास्तनयास्तयोः।
कन्याश्चान्यास्तथैवाष्टौ तासां नामानि मे शृणु॥ ४॥
नियोजिका वै प्रथमा तथैवान्या विरोधनी।
स्वयंहारकरी चैव भ्रामणी ऋतुहारिका॥ ५॥
स्मृतिबीजहरे चान्ये तयोः कन्ये सुदारुणे।
विद्वेषण्यष्टमी नाम कन्या लोकभयावहा॥ ६॥

Dantākṛṣti and Ukti and Parivarta the next, Anga-dhrsh and Śakuni and Ganda-prānta-rati, Garbha-han and the last Sasya-han were their male children. And they had eight daughters besides, hear their names from me The first was Niyojikā and the second Virodhinī and Svayam-hāra-karī, Bhrāmaṇī, Ṛtu-hārikā and two other very terrible daughters Smṛti-harā and Vija-harā; and the eighth

5 Prof Sir M Monier-Williams gives the name as Nirmārṣti (Uncleaned) which seems preferable

daughter was named Vidveshaṇī who causes terror to mankind.

एतासां कर्म वक्ष्यामि दोषप्रशमनं च यत्।
अष्टानां च कुमाराणां श्रूयतां द्विजसत्तम॥७॥

I will describe what the several functions of the eight sons are and what are the remedies against the evils which they work; hearken to me, O brāhmaṇa.

दन्ताकृष्टिः प्रसूतानां बालानां दशनस्थितः।
करोति दन्तसंघर्षं चिकीर्षुर्दुःसहागमम्॥८॥
तस्योपशमनं कार्यं सुप्तस्य सितसर्षपैः।
शयनस्योपरिक्षिप्तैर्मानुषैर्दशनोपरि॥९॥
सोवर्चलौषधीस्नानात्तथा सच्छास्त्रकीर्त्तनात्।
उष्ट्रकण्टकगङ्गारिप्रक्षौमवस्त्रविधारणात्॥१०॥

Dantakṛṣṭi[1] taking his station in the teeth of newly born children produces intense wind,[2] with the desire of effecting an attack from Duḥsaha. The remedy against him is to be applied by men by means of white mustard cast upon the bed and upon the teeth of the sleeping child; and by bathing it with medicinal herbs of great splendour, by reciting good scriptures,[3] and by supporting[4] it on a camel, a thorn, a sword, a bone or a linen cloth.

तिष्ठत्यन्यकुमास्तु तथास्त्वित्यसकृद् ब्रुवन्।
शुभाशुभे नृणां युङ्क्ते तथोक्तिस्तच्च नान्यथा॥११॥
तस्माददुष्टं मङ्गल्यं वक्तव्यं पण्डितैः सदा।
दुष्टे श्रुते तथैवोक्ते कीर्त्तनीयो जनार्दनः॥१२॥
चराचरगुरुर्ब्रह्मा या यस्य कुलदेवता।

Now the second son assigns good and bad fortune to men. while he says repeatedly, "let it be so!"; hence he is called Ukti,[5] and that is his precise function. Hence wise men must always say, "May fate be auspicious!" And when anything bad is heard or spoken, let praise be offered to Śiva and to Brahmā, the spiritual preceptor of all that exists both moveable and immoveable and to each person's own particular family-deity.

अन्यगर्भे परान्गच्छन्सदैव परिवर्तयन्॥१३॥
रतिमाप्नोति वाक्यं च विवक्षोरन्यदेव यत्।
परिवर्त्तकसंज्ञोऽयं तस्यापि सितसर्षपैः॥१४॥
रक्षोघ्नमन्त्रजप्यैश्च रक्षां कुर्वीत सत्त्ववित्।

The son who finds delight in always interchanging the foetus between one womb and another, and in interchanging the words in the mouth of a speaker, is called Parivartaka;[6] a wise man should preserve himself against him by means of white mustard and the prayers and spells that destroy Rākṣasas.

अन्यश्चानिलवन्नृणामङ्गेषु स्फुरणोदितम्॥१५॥
शुभाशुभं समाचष्टे कुशैस्तस्याङ्गताडनम्।

And another son[7] like the wind announces good and bad fortune as indicated by throbbing in men's bodies; and the remedy against him is to strike the side of the body with kuśa grass.

काकादिपक्षिसंस्थोऽन्यः स्वादेरङ्गगतोऽपि वा॥१६॥
शुभाशुभं च शकुनिः कुमारोऽन्यो ब्रवीति वै।
तत्रापि दुष्टे व्याक्षेपः प्रारम्भत्याग एव च॥१७॥
शुभे द्रुततरं कार्यमिति प्राह प्रजापतिः।

Another son Śakuni[8] stationed on a crow or some other bird announces weal or woe by means of food or birds.[9] With regard thereto, however, the Prajāpati has said, "In an evil matter delay and the abandonment of the undertaking are best; in a good matter one should act very speedily."

गण्डान्तेषु स्थितश्चान्यो मुहूर्तार्द्धं द्विजोत्तम॥१८॥
सर्वारम्भान्कुमारोऽत्ति शमं तस्य निशामय।
विप्रोक्त्या देवतास्तुत्या मूलोत्खातेन च द्विज॥१९॥
गोमूत्रसर्षपस्नानैस्तदृक्षग्रहपूजनैः।
पुनश्च धर्मोपनिषत्करणैः शास्त्रदर्शनैः॥२०॥

1. Teeth-attracter, Lock-jaw?
2. Saṁ-harsha; or bristling of the hair of the body.
3. For sac chvāstra read sac chāstra.
4. Vidhāraṇa; not in the dictionary.
5. The word of Fate.
6. The Interchanger.
7. Aṅga-dhṛsh, the Assailer of the body.
8. Śakuni, a Bird (in general). The word kuś alaiḥ in the text is not supported by the MSS. And seems wrong. They read Śakuniḥ (which I have adopted) or śakunam, "an omen".
9. Khaga-tas, this seems the best meaning; but it might also be read kha-gatas as an adjective to Śakuniḥ.

अवज्ञया जन्मनश्च प्रशमं याति गण्डवान्।

Another son[1] stationed in the borders of the cheeks for half a muhūrta, O brāhmaṇa, consumes every undertaking, and eulogium and sincerity. By addresses to brāhmaṇas, by praise to the gods, and by extracting roots, O brāhmaṇa, by ablutions with cows' urine and mustard seed, so also by worship paid to the constellations and planets, and also by the observance of righteousness and the Upaniṣads, by repeatedly looking at weapons, and by contempt for birth Gaṇḍa-prānta-rati succumbs.

गर्भे स्त्रीणां तथाऽन्यस्तु कललाशी सुदारुणः॥ २१॥

तस्य रक्षा सदा कार्या नित्यं शौचनिषेवणात्।

प्रसिद्धमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यादिधारणात्॥ २२॥

विशुद्धगेहावसनादनायासाच्च वै द्विज।

Another most terrible son,[2] moreover, destroys the fruit of pregnant women. Women should always secure protection against him by constant personal purification, by writing out famous spells, by wearing auspicious garlands and other decorations, by dwelling in well-cleaned houses, and by abstaining from over-exertion, O brāhmaṇa.

तथैव सस्यहा चान्यः सस्यर्द्धिमुपहन्ति यः॥ २३॥

तस्यापि रक्षां कुर्वीत जीर्णोपानद्विधारणात्।

तथापसव्यगमनाच्चण्डालस्य प्रवेशनात्॥ २४॥

बहिर्बलिप्रदानाच्च सोमाम्बुपरिकीर्तनात्।

The other son Sasya-han[3] moreover is he who destroys the growth of the crops. Against him indeed one should secure protection by wearing worn-out shoes, and by walking on the left side, and by causing a caṇḍāla to enter the field, and by offering the bali outside, and by eulogizing the soma juice.

परदाररद्रव्यहरणादिषु मानवान्॥ २५॥

नियोजयति चैवान्यान्कन्या सा च नियोजिका।

तस्याः पवित्रपठनात्क्रोधलोभादिवर्जनात्॥ २६॥

नियोजयति मामेष विरोधाच्च विवर्जनात्।

आक्रुष्टोऽन्येन मन्येत ताडितो वा नियोजिका॥ २७॥

नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्तद्वशं बुधः।

परदारादिसंसर्गे चित्तमात्मानमेव च॥ २८॥

नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्।

And Niyojikā[4] is the daughter who incites some men to seize and otherwise molest other men's wives and other men's goods. Immunity from her comes by reciting purifying prayers, by refraining from anger, covetousness and other passions, and by resistance with the thought 'She is inciting me to these acts.' When one is railed against or beaten by another, one should wisely think 'she is inciting him,' and should not fall into subjection to her. In this mundane existence, where there are other men's wires and other alluring objects, the wise man should consider, 'She is inciting my mind and my soul here.'

विरोधं कुरुते चान्या दम्पत्योः प्रीयमाणयोः॥ २९॥

बन्धूनां सुहृदां पित्रोः पुत्रैः सावर्णिकैश्च या।

विरोधिनी सा तद्रक्षां कुर्वीत बलिकर्मणा॥ ३०॥

तथातिवादसहनाच्छास्त्राचारनिषेवणात्।

And the next daughter who causes opposition between a loving married couple, among relatives and friends, between parents and children, and among fellow-caste-people[5]—she is Virodhinī.[6] One should secure protection from her by offering the bali, by enduring outrageous language, and by observing the śāstras and Virtuous Custom.

धान्यं खलाद् गृहाद् गोष्ठात्पयः सर्पिस्तथा परा॥ ३१॥

समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्यादपहन्ति च कन्यका।

सा स्वयंहारिकेत्युक्ता सदान्तर्धानतत्परा॥ ३२॥

महानसादर्द्धसिद्धमन्नागारस्थितं तथा।

परिविष्यमाणं च सदा सार्द्धं भुङ्क्ते च भुञ्जता॥ ३३॥

Another daughter destroys grain from granaries and houses, the milk from cows, and ghee, and the produce from prolific things. She is called Svayaṁ-hārikā;[7] she is ever addicted to concealment. She consumes the half-cooked food

1 Gaṇḍa-prānta-rati, the Reveller in the borders of the cheeks.
2. Garbha-han, the Foetus-destroyer.
3. The Crop-destroyer.
4. The Inciter.
5. Sāvarṇika; in this sense not in the dictionary.
6. The Strife-maker.
7. The Voluntary thief.

out of the kitchen, and whatever is kept in the store-house; and she always consumes whatever food is being served up,[1] along with the person who eats it. She takes the remains of food from men and also their food. She is hard to be restrained.[2] She takes the success which men have accomplished from their business offices and from their abodes, O brāhmaṇa.

उच्छेषणं मनुष्याणां हरत्यन्नं च दुर्हरा।
कर्मान्तागारशालाभ्यः सिद्धयृद्धिं हरति द्विजः॥३४॥
गोस्त्रीस्तनेभ्यश्च पयः क्षीरहारी सदैव सा।
दध्नो घृतं तिलात्तैलं सुरागारात्तथा सुराम्॥३५॥
रागं कुसुम्भकादीनां कार्पासात्सूत्रमेव च।
सा स्वयंहारिका नाम हरत्यविरतं द्विज॥३६॥
कुर्याच्छिखण्डिनोर्द्वन्द्वं रक्षार्थं कृत्रिमां स्त्रियम्।
रक्षाश्चैव गृहे लेख्या वर्ज्या चोच्छिष्टता तथा॥३७॥
होमाग्निदेवताधूपभस्मना च परिष्क्रिया।
कार्या क्षीरादिभाण्डानामेवं तद्रक्षणं स्मृतम्॥३८॥

She is constantly taking the fluid and the milk out of cows' udders and women's breasts, the ghee out of curdled milk, the oil out of sesamum seed, and the spirituous liquor out of the liquor-stores, the colour out of saffron[3] and other coloured objects, and the thread out of cotton clothes. She is rightly named Svayaṁ-hārikā, for she is perpetually taking things away, O brāhmaṇa. For the sake of protection against her one should make a pair of peacocks and an artificial woman; and prophylactic marks[4] should he drawn[5] on the house, and allowing the house to be littered with fragments of food[6] should be avoided and vessels in which milk and other things have been kept should certainly be cleaned with the ashes of the incense offered to the gods in the sacrificial fire. All that is well-known to be a preservative.

उद्वेगं जनयत्यन्या एकस्थाननिवासिनः।
पुरुषस्य तु या प्रोक्ता भ्रामणी सा तु कन्यका॥३९॥
तस्याथ रक्षां कुर्वीत विक्षिप्तैः सितसर्षपैः।
आसने शयने चोर्व्यां यत्रास्ते स तु मानवः॥४०॥
चिन्तयेच्च नरः पापा मामेषा दुष्टचेतना।
भ्रामयत्यसकृज्जप्यं भुवः सूक्तं समाधिना॥४१॥

Now the other daughter, who produces perturbation in a man who dwells in one place, is called Bhrāmaṇī.[7] Now a man should secure protection against her by scattering white mustard seed or his seat, on his bed, and on the ground where he sits; and a man should reflect, 'This wicked, evil-minded creature causes me to go astray'; he should mutter the 'Bhuvas' hymn repeatedly, with composed mind.

स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या प्रवृत्तं सा तु कन्यका।
ता प्रवृत्तं सा ज्ञेया दुःसहा ऋतुहारिका॥४२॥
कुर्वीत तीर्थदेवौकश्चैत्यपर्वतसानुषु।
नदीसङ्गमखातेषु स्नपनं तत्प्रशान्तये॥४३॥
मन्त्रविद्भूततत्त्वज्ञः पर्वसूषसि च द्विज।
(तेषां तु पूजनं कार्यं धूपवर्त्युपहारकैः)॥
चिकित्साज्ञश्च वै वैद्यः सम्प्रयुक्तैर्वरौषधैः॥४४॥

Another daughter robs women of their monthly courses, when they have begun and before they have begun;[8] she is known as Ṛtu-hārikā,[9] the daughter of Duḥsaha. One should cause one's women-folk to bathe at places of pilgrimage, at temples, beside sacred public objects,[10] on mountain tops, at the confluence of rivers, and in excavated places in order to subdue her. And one who knows the spells and knows the principles of action should cause them to bathe at the four changes of the moon and at dawn,[11] O brāhmaṇa;

1. For pari-viśyamāṇaṁ read pari-viṣyamāṇaṁ. This half-line has nine syllables by poetic license.
2. The MSS. Read dur-dharā instead of the text dur-harā. I have adopted the former; the latter might mean "a confirmed thief."
3. For kusambhuka read kusumbhaka? This would be the same as kusumbha, but is not in the dictionary.
4. Rākṣas.
5. For lakhyā read lekhyā.
6. For ca soṣmatā another reading is c oc chiṣṭatā which I have adopted preferable.
7. The Be-wilderer.
8. For atha pravṛttaṁ another reading is tathāpravṛttaṁ which I have adopted as preferable. A third reading is athāpavṛttiḥ.
9. The Stealer of the Menses.
10. Caitya; the primary meaning, "a funeral pile," seems inappropriate here.
11. For parvamūṣasi read parvaśuṣasi.

and a physician[1] who is skilled in medicine should cause them to bathe with choice herbs combined together.

स्मृतिं चापहरत्यन्या (प्रवृत्तां सा तु कन्यका।
अथाप्रवृत्ता सा ज्ञेया) नृणां सा स्मृतिहारिका॥४५॥
विविक्तदेशसेवित्वात्तस्याश्चोपशमो भवेत्।

And Smṛti-hārikā[2] is another daughter who deprives women of their memory. And she may be overcome by observing places distinguished separately.

बीजापहारिणी चान्या स्त्रीपुंसोरतिभीषणा॥
मेध्यान्नभोजनैः स्नानैस्तस्याश्चोपशमो भवेत्॥४६॥

And Bijāpahāriṇī[3] is another daughter very terrible, who robs man and woman of their seed. And she may be overcome by eating clean food and by bathing.

दारुणा सा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्।
तत्प्रशान्त्यै प्रकुर्वीत द्विजानामर्चनं शुभम्॥४७॥
अष्टमी द्वेषणी नाम कन्या लोकभयावहा।
या करोति जनद्विष्टं नरं नारीमथापि वा॥४८॥
मधुक्षीरघृताक्तांस्तु शान्त्यर्थं होमयेत्तिलान्।
कुर्वीत मित्रविन्दां च तथेष्टिं तत्प्रशान्तये॥४९॥

And the eighth daughter named Dveshaṇi,[4] who causes terror among mankind, is she who renders a man, or even a woman, newly hated. Now in order to vanquish her, one should offer an oblation[5] of sesamum seed moistened with honey, milk and ghee; and one should also perform a sacrifice which will procure friends in order to vanquish her.

एतेषां तु कुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम।
अष्टत्रिंशदपत्यानि तेषां नामानि मे शृणु॥५०॥

Now these sons and daughters have thirty-eight children, O brāhmaṇa.; hear from me their names.

दन्ताकृष्टेरभूत्कन्या विजल्पा कलहा तथा।
अवज्ञानृतदुष्टोक्तिर्विजल्पा तत्प्रशान्तये॥५१॥
तामेव चिन्तयेत्प्राज्ञः प्रयतश्च गृही भवेत्।
कलहा कलहं गेहे करोत्यविरतं नृणाम्॥५२॥
कुटुम्बनाशहेतुः सा तत्प्रशान्तिं निशामय।

Vijalpā (Chatterer) was Dantākṛṣṭi's daughter, and Kalahā (Quarreller) also. Vijalpā indulges in contemptuous false and corrupt talk. In order to vanquish her, let the wise house-holder ponder on her and preserve his self-control. Kalahā is always creating disturbances in men's houses; she is the cause why families perish. Hearken how she may be subdued.

दूर्वाङ्कुरुन्मधुघृतक्षीराक्तान्बल्किर्मणि॥५३॥
विक्षिपेज्जुहुयाच्चैवानलं मित्रं च कीर्तयेत्।
भूतानां मातृभिः सार्द्धं बालकानां तु शान्तये॥५४॥
विद्यानां तपसां चैव संयमस्य यमस्य च।
कृष्यां वाणिज्यलाभे च शान्तिं कुर्वन्तु मे सदा॥५५॥
पूजिताश्च यथान्यायं तुष्टिं गच्छन्तु सर्वशः।
कूष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणसंज्ञिताः॥५६॥

One should throw blades of durbā grass smeared with honey, ghee, and milk in the bali ceremony, and offer a sacrifice to fire, and extol one's friends, for the performance of a propitiatory rite to avert evil from all living beings, and boys along with their mothers, and the sciences, and penances,[6] religious vows and the great moral duties.[7] In the cultivation of land and in the profits of trade let men always pacify me. And let the Kuṣmāṇḍas and the Yātu-dhānas[8] and whatever other beings are named according to their classes, let these, when duly adored, always become pacified.

महादेवप्रसादेन महेश्वरमतेन च।
सर्व एते नृणां नित्यं तुष्टिमाशु व्रजन्तु ते॥५७॥

By the favour of Mahādeva,[9] and by the counsel of Maheś-vara[10] let all these soon become satisfied with regard to men.

तुष्टाः सर्वं निरस्यन्तु दुष्कृतं दुरनुष्ठितम्।

1. For vedyaḥ read vaidyaḥ.
2. The Stealer of the Memory.
3. The Stealer of seed.
4. The Hater.
5. Homayet; verb from homa? Not in the dictionary.
6. For tapaśaś read tapaśaṁ?
7. Saṁyamasya yamasya ca.
8. Two classes of evil-spirits.
9. Śiva.
10. Śiva.

महापातकजं सर्वं यच्चान्यद्विघ्नकारणम्॥५८॥

When pleased let them cast aside every evil deed and evil work, and every result that springs from the great sins, and whatever else causes obstacles.

तेषामेव प्रसादेन विघ्ना नश्यन्तु सर्वशः।
उद्वाहेषु च सर्वेषु वृद्धिकर्मसु चैव हि॥५९॥
पुण्यानुष्ठानयोगेषु गुरुदेवार्चनेषु च।
जपयज्ञविधानेषु यात्रासु च चतुर्दश॥६०॥
शरीरारोग्यभोग्येषु सुखदानधनेषु च।
वृद्धबालातुरेष्वेव शान्तिं कुर्वन्तु मे सदा॥६१॥

By their favour indeed let obstacles wholly perish. And in all marriages and in ceremonies performed for increase of prosperity, in meritorious undertakings and in religious devotion, and in the worship of spiritual teachers and the gods, in the rites of prayer and sacrifice, and in the fourteen pilgrimages, in the pleasures enjoyable in bodily health, and in happiness, liberality and wealth, and among the aged, children and the sick, let them always pacify me.

सोमाम्बुपौ तथाम्भोभिः सविता चानिलानलौ।
तथोक्तेः कलिजिह्वोऽभूत्पुत्रस्तालनिकेतनः॥६२॥

Ukti had sons Soma-pā, Ambu-pā, and Ambhodhi, and Savitā, Anila and Anala;[1] and he had also a son Kālajihva[2] who resides in the palms.[3]

स येषां रसनासंस्थस्तानसाधून् विवादयेत्।
परिवर्तसुतौ द्वौ तु विरूपविकृतौ द्विज॥६३॥
तौ तु वृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराम्भोधिसंश्रयौ।
गुर्विण्याः परिवर्तन्तौ कुरुतः पादपादिषु॥६४॥
क्रौष्टुके परिवर्तःस्याद्गर्भस्यान्योदरात्ततः।
न वृक्षं चैव नैवाद्रिं न प्राकारं महोदधिम्॥६५॥
परिखां वा समाक्रामेदबलागर्भधारिणी।

He torments those bad men in whose mothers he abides. Now Parivarta had two sons, Virūpa[4] and Vikṛti,[5] O brāhmaṇa; and they both inhabit the tops of trees, ditches, ramparts and the sea. They both interchange the foetus from one pregnant woman to another, if she walks about among trees and the other places which they frequent, O Krauṣṭuki. In truth, a pregnant woman should not approach a tree, nor a mountain, nor a rampart, nor the sea, nor a ditch.

अङ्गधुक्तनयं लेभे पिशुनं नाम नामतः॥६६॥
सोऽस्थिमज्जागतः पुंसां बलमत्त्य।जतात्मनाम्।

Aṅga-dhṛṣ begat a son, by name Piśuna. If he enters the marrow inside men's bones, he consumes the energy of even invincible men.

श्येनकाककपोतांश्च गृध्रोलूकौ च वै सुतान्॥६७॥
अवाप शकुनिः पञ्च जगृहुस्तान्सुरासुराः।
श्येनं जग्राह मृत्युश्च काकं कालो गृहीतवान्॥६८॥
उलूकं निर्ऋतिश्चैव जग्राहातिभयावहम्।
गृध्रं व्याधिस्तदीशोऽथि कपोतं च स्वयं यमः॥६९॥

Śakuni begat five sons, Śyena (Hawk), Kāka (Crow), and Kapota (Pigeon), Gṛdhra (Vulture) and Ulūka (Owl).[6] The gods and the demons took them. And Mṛtyu (Death) took Śyena; Kāla (Destiny) took Kāka; and Nirṛti (Destruction) took Ulūka who causes great terror; Vyādhi (Sickness) took Gṛdhra and was his lord : and Yama himself took Kapota.

एतेषामेव चैवौक्ता भूताः पापोपपादने।
तस्माच्छ्येनादयो यस्य निलीयेयुः शिरस्यथ॥७०॥
तेनान्परक्षणायालं शान्तिं कुर्यादिद्वजोत्तम।
गेहे प्रसूतिरेतेषां तद्वन्नीडनिवेशनम्॥७१॥
नरस्तं वर्जयद्गेहंकपोताक्रान्तमस्तकम्।
श्येनः कपोतो गृध्रश्च काकोलूकौ गृहे द्विज॥७२॥
प्रविष्टः कथयेदन्तं वसतां तत्र वेश्मनि।
ईदृक्परित्यजेद्गेहं शान्तिं कुर्याच्च पण्डितः॥७३॥
स्वप्नेऽपि हि कपोतस्य दर्शनं न प्रशस्यते।

And the evil beings which sprang from them are indeed said to produce sin. Hence he, on whose head a hawk and the other birds should

1. That is Soma-drinker, water-drinker, ocean, sun, wind and fire. This line, however, seems incongruous.
2. Black-tongue.
3. For tāla-niketanaḥ read tālu-niketanaḥ, who resides in the palate?
4. Deformed.
5. Ill-health.
6. For grdhrolūlkaiś read grdhrolūkāu?

alight, should take effectual pacificatory measures for his safety, O brāhmaṇa. If they are born inside a house or if likewise water should settle in a house, a man should abandon that house and also a house on the top of which pigeons alight. When a hawk, a pigeon, and a vulture, a crow, and an owl have entered a house, O brāhmaṇa, one should prophesy the end of the residents in that dwelling. A wise man should abandon such a house and should employ pacificatory measures. Even in sleep indeed it is unlucky to see a pigeon.

षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेस्तथा॥७४॥
स्त्रीणां रजस्यवस्थानं तेषां कालांश्च मे शृणु।
चत्वार्यहानि पूर्वाणि तथैवान्यत्त्रयोदशम्॥७५॥
एकादशं तथैवान्यदपत्यं तस्य वै दिने।
अन्यद्दिनाभिगमने श्राद्धदाने तथापरे॥७६॥
पर्वस्वथान्यत्तस्मात्तु वर्ज्यान्येतानि पण्डितैः।

And the offspring of Gaṇḍa-prānta-rati are said to be six in number. They dwell in women's menses. Hear from me also their peculiar periods. Of his offspring one takes possession of the first four days after menstruation and the thirteenth day; and another is powerful on the eleventh day; another at dawn; and two others on occasions of śrāddhas and alms-giving; and another at festivals; hence these days should be shunned by the wise in sexual intercourse.

गर्भहन्तुः सुतो निघ्नो मोहनी चापि कन्यका॥७७॥
प्रविश्य गर्भमत्त्येको भुक्त्वा मोहयतेऽपरा।
जायन्ते मोहनात्तस्याः सर्पमण्डूककच्छपाः॥७८॥
सरीसृपाणि चान्यानि पुरीषमथवा पुनः।
षण्मासाद्गर्विणी मांसमश्नुवानामसंयताम्॥७९॥
वृक्षच्छायाश्रयां रात्रावथवा त्रिचतुष्पथे।
श्मशानकटभूमिष्ठामुत्तरीयविवर्जिताम्॥८०॥
रुद्यमानां निशीथेऽथ आविशेत्तामिमौ स्त्रियम्।

Garbha-hantṛi had a son Nighna[1] and a daughter Mohanī.[2] The former enters within and eats the foetus; and after he has eaten it, the latter beguiles[3] it. Through her beguiling, the offspring are born as snakes, frogs, tortoises, and reptiles also, or yet again as ordure. The son may enter into the six-months pregnant woman who in waywardness eats flesh;[4] or into the woman, who seeks the shade of a tree by night or at a place where three or four roads meet, who stands in a burning-ground or any place pervaded by strong smells, who leaves off her upper garment, or who weeps at midnight.

सस्यहन्तुस्तथैवैकः क्षुद्रको नाम नामतः॥८१॥
सस्यार्द्धिं स सदा हन्ति लब्ध्वा रन्ध्रं शृणुष्व तत्।
अमङ्गल्यदिनारम्भे सुतृप्तो वपते च यः॥८२॥
क्षेत्रेष्वनुप्रवेशं वै करोत्यन्तोपसङ्गिषु॥८३॥
अमङ्गल्यादनारम्भं मङ्गलानां च वर्जयेत्।
(महद्भयं प्रयच्छन्ति यत्र वै तत्प्रसङ्गिषु)॥
तस्मात्कल्पःसुप्रशस्तेदिनेऽभ्यर्च्यनिशाकरम्॥८४॥
कुर्यादारम्भमुप्तिं च हृष्टस्तुष्टः सहायवान्।

And Sasya-hantṛi had one sow named Kṣudraka (Puny). He is constantly injuring the growth of the crops, when he has gained a weak place. Listen thereto. And he, who sows highly pleased at the beginning of an inauspicious day, provides an entrance behind him, for this sprite into the fields which touch other fields along their boundaries.[5] Hence it is the proper practice that a man should worship the moon, and then carry out his undertaking and sow his seed in gladness and contentment, with a companion.

नियोजिकेति या कन्या दुःसहस्य मयोदिता॥८५॥
जातं प्रचोदिकासंज्ञं तस्याः कन्याचतुष्टयम्।
मत्तोन्मत्तप्रमत्तास्तु नरान्नारीस्तु ताः सदा॥८६॥

Niyojikā, who was Duhsaha's daughter as I have said, gave birth to four daughters who bear the names Pracodikā (Instigator), Mattā (Intoxicated), Unmattā (Frantic) and Pramattā (Wanton).

समाविशन्ति नाशाय चोदयन्तीह दारुणम्।
अधर्मं धर्मरूपेण कामं चाकामरूपिणम्॥८७॥

1 Nighna means "dependant", but here it rather seems to mean "slayer"
2 Beguiler
3 Mohayate
4 For gurvinī-māmsam read gurvinīm māmsam
5 Antopasangishu Upa-sangin, a word not in the dictionary

अनर्थं चार्थरूपेण मोक्षं चामोक्षरूपिणम्।

Now they are always entering into young women in order to destroy them, and incite them here vehemently towards unrighteousness with the appearance of righteousness, and to love which bears no appearance of love and to that which is not wealth with the appearance of wealth, and to a final emancipation from existence which bears no appearance of final emancipation.

दुर्विनीतान्विना शौचं दर्शयन्ति पृथङ् नरान्॥८८॥
भ्रंशत्याभिः प्रविष्टाभिः पुरुषार्थात्पृथङ् नराः।
तासां प्रवेशश्च गृहे सनध्यृक्षेषु ह्युदुम्बरे॥८९॥
धात्रे विधात्रे च बलिर्यत्र काले न दीयते।
भुञ्जतां पिबतां वापि संगिभिर्जलविप्रुषैः॥९०॥
नरनारीषु संक्रान्तिस्तासामाश्वभिजायते।

Evilly disposed without purity they lead young women to gaze at strange men; those angry sprites[1] cause strange men to wander near women for the sake of philandering. Those female sprites enter into a house and into clothing when they are reddened by sunset,[2] and wherever the bali is not offered to Dhātri and Vidhātri at the proper time. They make a sudden[3] attack upon men and women[4] among those people who eat or drink with drops of water clinging to them.

विरोधिन्यास्त्रयः पुत्राश्चोदको ग्राहकस्तथा॥९१॥
तमः प्रच्छादकश्चान्यस्तत्स्वरूपं शृणुष्व मे।
प्रदीपतैलसंसर्गदूषिते लङ्घिते खले॥९२॥
मुसलोलूखले यत्र पादुके वासने स्त्रियः।
शूर्पदात्रादिकं यत्र पदाकृष्टं तथासनम्॥९३॥
यत्रोपलिप्तेनाभ्यर्च्य विहारः क्रियते गृहे।
दर्वीमुखेन यत्राग्निराहृतोऽन्यत्र नीयते॥९४॥
विरोधिनी सुतास्तत्र विजृम्भन्ते प्रचोदिताः।
एको जिह्वागतः पुंसां स्त्रीणां चालीकसत्यवान्॥९५॥
चोदको नाम स प्रोक्तः पैशुन्यं कुरुते गृहे।
अवधानगतश्चान्यः श्रवणस्थोऽतिदुर्मतिः॥९६॥
करोति ग्रहणं तेषां वचसां ग्राहकस्तु सः।
आक्रम्यान्यो मनो नृणां तमसाच्छाद्य दुर्मतिः॥९७॥
क्रोधं जनयते यस्तु तमः प्रच्छादकस्तु सः।

Virodhinī had three sons, Codaka (Instigator)[5] and Grāhaka (Seizer) and the other Tamaḥ-pracchidaka (Grloom-enveloper). Hear their characters from me. Where the pestle and mortar, and where a woman's shoes and her upper and lower garments are befouled by contact with burning oil, and are disdained; and where people use a seat, after first drawing it to them with a winnowing basket or a hatchet or other implement or with their foot; and where pastime is held in a house without respecting the place which has been smeared and cleaned; where fire is taken up and carried elsewhere in the bowl of a spoon—there Virodhinī's sons are impelled and display their activity. One dwells in men's and women's tongues and utters falsehood as truth; he is called Codaka; he works calumny in the house. And another who acts with care dwells in the ears and is exceedingly evil-minded; he takes hold of people's words; so he is called Grāhaka. The third is he who, with evil mind, attacks men's minds and enveloping them with darkness arouses anger; so he is called Tamaḥ-pracchadaka.

स्वयंहार्यास्तु चौर्येण जनितं तनयत्रयम्॥९८॥
सर्वहार्यर्द्धहारी च वीर्यहारी तथैव च।
अनाचान्तगृहेश्वेते मन्दाचारगृहेषु च॥९९॥
अप्रक्षालितपादेषु प्रविशत्सु महासनम्।
खलेषु गोष्ठेषु च वै दोहो येषु गृहेषु वै॥१००॥
तेषु सर्वे यथान्यायं विहरन्ति रमन्ति च।

Now Svayaṁ-hārī gave birth to three sons by Caurya (Theft), Sarva-hārī,[6] Arddha-hārī,[7] and also Vīrya-hārī.[8] In the houses of those who do not rinse their months out after meals, and in the houses of those who observe bad customs, and among those who enter the kitchen with unwashed feet and in granaries and cattle-pens and houses

1 For tābhir aṣṭābhih read tābhī rusṭābhih
2 That text violates sandhi and seems obscure. I have adopted a different reading, sandhyā-rakte hy-athāmbare instead of sandhyarkṣeshu udumare
3 For asv read āś v?
4 For nava-nārīshu read nara-nārishu
5 For Codaka-grāhakas read codako grāhakas?
6 He who steals the whole
7 He who steals half
8. He who steals one's vigour.

where perfidy prevails—in such places all these sprites fittingly sport and nave their pleasure.

भ्रामण्यास्तनयस्त्वेकः काकजङ्घ इति स्मृतः॥ १०१॥
तेनाविष्टो रतिं सर्वो नैव प्राप्नोति वै मुने।
भुञ्जन्यो गायते मैत्रे गायते हसते च यः॥ १०२॥
सन्ध्यामैथुनिनं चैव नरमाविशति द्विज।

Now Bhrāmaṇī had one son; he is known as Kāka-jangha (Crow-leg). No one possessed by him can get pleasure in the town. He enters into the man, who while eating sings to a friend, and who sings and laughs at the same time, and who indulges in sexual intercourse during the twilight , O brāhmaṇa.

कन्यात्रयं प्रसूता सा या कन्या ऋतुहारिणी॥ १०३॥
एका कुचहरा कन्या अन्या व्यञ्जनहारिका।
तृतीया तु समाख्याता कन्यका जातहारिणी॥ १०४॥
यस्या न क्रियते सर्वः सम्यग्वैवाहिको विधिः।
कालातीतोऽथवा तस्या हरत्येका कुचद्वयम्॥ १०५॥
सम्यक् श्राद्धमदत्त्वा च तथानभ्यर्च्य मातृकाः।
विवाहितायाः कन्याया हरति व्यञ्जनं तथा॥ १०६॥

The daughter Ṛtu-hāriṇī gave birth to three daughters; the first daughter was Kuca-harā,[1] the next Yyañjana-hārīkā[2] and the third daughter was called Jāta-hāriṇī.[3] The first robs of both breasts the maiden, all whose marriage rites are not performed duly, or are performed after the prescribed time. And the second robs of her signs of puberty the married maiden, who has been married without duly offering the śrāddha, and without paying due reverence to her mother.

अग्नयम्बुशून्ये च तथा विधूपे सूतिकागृहे।
अदीपशस्त्रमुसले भूतिसर्षपवर्जिते॥ १०७॥
अनुप्रविश्य सा जातपहृत्यात्मसम्भवम्।
क्षणप्रसविनी बालं तत्रैवोत्सृजते द्विज॥ १०८॥
सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशना।
तस्मात्संरक्षणं कार्यं यत्नतः सूतिकागृहे॥ १०९॥

When the lying-in chamber is destitute of fire and water and is devoid of incense, when it has no lamp or weapon or pestle, when it is destitute of ashes[4] and mustard-seed, the third daughter enters in and bringing about immediate delivery snatches away the new-born child, and castes the child away in that very place, O brāhmaṇa; she is called Jāta-hāriṇī; very terrible is she, she feeds on flesh. Hence one should strenuously guard against her in the lying-in chamber.

स्मृतिं चाप्रयतानां च शून्यागारनिषेवणात्।
अपहन्ति सूतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः॥ ११०॥
पौत्रेभ्यस्तस्य सम्भूता लीकाः शतसहस्रशः।
चण्डालयोनयश्चाष्टौ दण्डपाशातिभीषणाः॥ १११॥
क्षुधाविष्टास्ततो लीकास्ताश्च चण्डालयोनयः।
अभ्यधावनत चान्योन्यमत्तुकामाः परस्परम्॥ ११२॥
प्रचण्डो वारयित्वा तु यासताश्चण्डालयोनयः।
समये स्थापयामास यादृशं तादृशं शृणु॥ ११३॥

And she, who destroys the memory of men destitute of self-control through inhabiting empty abodes, had a son, by name Pra-caṇḍa (Impetuous). From his son's sons were born the Līkas[5] in hundreds and thousands and eight tribes of Caṇḍalas, very terrible with staves and nooses. Then the Līkas and those tribes of Caṇḍālas were possessed by hunger and ran at one another, desirous of eating one another. But Pra-caṇḍa restrained the several tribes of Caṇḍālas and established them with such and such ordinances : hear what those are.

अद्यप्रभृति लीकानामावासं यो हि दास्यति।
दण्डं तस्याहमतुलं पातयिष्ये न संशयः॥ ११४॥
चण्डालयोन्यावस्थे लीका या प्रसविष्यति।
तस्याश्च सन्ततिः पूर्वा सा च सद्यो न शिष्यति॥ ११५॥

Hereafter from today whoever shall give a dwelling to the Līkas, I will assuredly cause an unparalleled punishment to fall on him. The female Līka who shall give birth to offspring in the dwelling of a Caṇḍāla,[6] her child shall die first and she also shall perish at once.

प्रसूते कन्यके द्वे तु स्त्रीपुंसोर्बीजहारिणी।

1. She who steals the breasts.
2. She who steals the signs of puberty.
3. She who steals new-born children.
4. Bhūti.
5. A class of evil spirits.
6. Caṇḍāla-yonyo 'vasathe seem wrong; read caṇḍāla-yony-avasathe instead?

वातरूपामरूपां च तस्याः प्रहरणं तु ते॥ ११६॥

वातरूपा निषेकान्ते सा यस्मै क्षिपते सुतम्।

स पुमान्वातशुक्रत्वं प्रयाति वनितापि वा॥ ११७॥

तथैवः गच्छतः सद्यो निर्बीजत्वमरूपया।

अस्नाताशी नरो योऽसौ तथा चापि वियोगिनः॥ ११८॥

Now Vīja-hāriṇī, who robs man and woman of their seed, gives birth to two daughters, Vāta-rūpā[1] and A-rūpā.[2] I will tell you of her method of attach. The man or the wife, to whom Vāta-rūpā casts a son at the end of the impregnation, suffers from the seminal secretion becoming dried up through disorder of the wind within the body.[3] Similarly both the man who eats without first bathing and the man who eats flesh,[4] are deprived of their seed at once by A-rūpā. A man or a woman, if he or she neglects personal cleanliness, lapses into sterility.[5]

विद्वेषिणी तु या कन्या भृकुटीकुटिलानना।

तस्य द्वौ तनयौ पुंसामपकारप्रकाशकौ॥ ११९॥

निर्बीजत्वं नरो याति नारी वाशौचवर्जिता।

पैशुन्याभिरतं लोलमसज्जलनिषेवणम्॥ १२०॥

पुरुषद्वेषिणं चैतो नरमाक्रम्य तिष्ठतः।

मात्रा भ्रात्रा तथा मित्रैरभीष्टैः स्वजनैः परैः॥ १२१॥

विद्विष्टो नाशमायाति पुरुषो धर्मतोऽर्थतः।

एकस्तु स्वगुणाँल्लोके प्रकाशयति पापकृत्॥ १२२॥

द्वितीयस्तु गुणान्मैत्रीं लोकस्थामपकर्षति।

इत्येते दौः सहाः सर्वे यक्ष्मणः सन्ततावथ॥

पापाचाराः समाख्याता यैर्व्याप्तमखिलं जगत्॥ १२३॥

Now the daughter called Vi-dveshaṇī has a countenance rugged with frowns. She had two sons, Apa-kāra[6] and Prakāśaka.[7] These two sons come to a man, who delights in calumny, who is inconstant, and who uses impure water, and who hates mankind, and stay with him permanently. Hated by mother, by brother, by beloved friends, by kinsmen, by strangers, a man perishes from righteousness or wealth. Now one son, working sin, divulges[8] men's peculiar qualities in the world; and the second plucks away[9] one's good qualities and the friendship that exists among people. All these are the offspring of Duḥsaha, in the pedigree of that goblin;[10] they are notorious as observers of wicked customs; it is they who have over-spread the whole world.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दौःसहोत्पत्तिसमापनं
नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः॥४८॥

♣♣♣

अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 49

The Creation and Appellations of the Rudras.

Mārkaṇḍeya narrates the creation of Rudra in his eight personalities—and mentions their names, stations, wives and sons—He mentions briefly the wives and offspring of the ṛṣis, Bhṛgu (from whom he himself was descended). Marīci, Aṅgiras, Atri, Pulastya, Pulaha, Vasiṣṭha and Agni and also of the Pitṛs.

मार्कण्डेय उवाच

इत्येष तामसः सर्गो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।

रुद्रसर्गं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु॥ १॥

तनवश्च तथैवाष्टौ पत्न्यः पुत्राश्च ते तथा।

कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतः प्रभोः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Such was the creation, which Brahmā of inscrutable origin made, characterised by darkness. I will tell you of the creation of the Rudras. Hearken to me while I narrate it. Now

1 She who has the form of wind.

2 Form-less

3 Vāta-śukra-tvam, such is said to be the meaning of this word

4 Viyoginah in the text seems wrong I have adopted another reading, yo vai tathaiva piśitāśanah for yo'sau tathā cāpi viyoginah

5 This sentence is made the first line of verse 118 in the text, and is clearly out of place there. I have placed it after verse 116 which is the natural context.

6 Apa-karsa, which must be the real name of the son (see verse 121) is preferable to Apa-kāra, for neither son has anything to do with injuries, but all the MSS Read apakāra, and I have not ventured to alter it.

7 That is, Divulger

8 Pra-kāśayati.

9 Apa-karshati

10 For yakṣanah read yakṣasya?

they were eight sons indeed of Brahmā and they had wives and children.

प्रादुरासीदथाङ्केऽस्य कुमारो नीललोहितः।
रुरोद सुस्वरं सोऽथ द्रवंश्च द्विजसत्तम॥ ३॥
किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह।
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच जगत्पतिम्॥ ४॥

At the beginning of the kalpa, while the Lord was meditating about a son who should be his equal, there appeared in his lap a youth blue and red in colour; and running about he cried with a sweet voice, O brāhmaṇa. "Why cries you?" answered Brahmā to him as he cried. "Give me a name,"

ब्रह्मोवाच

रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रोदीर्धैर्यमावह।
एवमुक्तस्ततः सोऽथ सप्तकृत्वो रुरोद ह॥ ५॥
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रभुः।
स्थानानि चैषामष्टानां पत्नीः पुत्रांश्च वै द्विज॥ ६॥
भवं शर्वं तथेशानं तथा पशुपतिं प्रभुः।
भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः॥ ७॥
चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषां चकार ह।
सूर्यो जलं मही वह्निर्वायुराकाशमेव च॥ ८॥
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्।
सुवर्चला तथैवोमाविकेशी चापरा स्वधा॥ ९॥
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्।
सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राद्यैर्नामभिः सह॥ १०॥
शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः।
स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः॥ ११॥

Brahmā spoke

Then replied he to the lord of the world. "You are named 'Rudra,'[1] O divine one; cry not, assume some fortitude," thus was he addressed. Then he cried seven times more, and the Lord gave him seven other names and stations for these eight personalities and wives and sons, O brāhmaṇa. The Lord, the forefather, called him Bhava, Sarva and Īśāna and Paśupati, Bhīma, Ugra and Mahādeva. He gave these names and assigned stations for these—the sun, water, the earth, fire, the wind and the ether, an initiated brāhmaṇa, and the moon. These were the wives[2] in order, Suvarcanā and Umā and Vikeśī and the next Svadhā, Svāhā, the Diśas[3] and Rohiṇī in due order—of the sun and the other stations, O brāhmaṇa, together with Rudra and the other names. And there were born to him gradually Cara and Śukra, Lohitānga, Manojava, Skanda and Sarga, Santāna and Budha successively.

एवम्प्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्यामविन्दत।
दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वं कलेवरम्॥ १२॥
हिमवद्दुहिता साभून्मेनायां द्विजसत्तमः॥
तस्या भ्राता तु मैनाकः सखाम्भोधेरनुत्तमः॥ १३॥
उपयेमे पुनश्चैनामनन्यां भगवान् भवः।

Such was Rudra himself. He found Satī for his wife;[4] and through Dakṣa's curse Satī quitted her body. She was the daughter of Himavat by Menā, O brāhmaṇa; her brother was Maināka, the chiefs friend of Ambho-dhi (the Ocean). And the lord Bhava married her again as his only wife.

देवौ धाताविधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत॥ १४॥
श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या।
आयतिर्नियतिश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः॥ १५॥
भार्ये धाताविधात्रोस्ते तयोर्जातौ सुतावुभौ।
प्राणश्चैव मृकण्डुश्च पिता मम महायशाः॥ १६॥

Khyāti the wife of Bhṛgu[5] gave birth to the two gods Dhātri and Vidhātri and to Śrī who was the wife of the supreme god Nārāyaṇa. Āyati and Niyati were the two daughters of high-souled Meru; they became the wives of Dhātri and Vidhātri. A son was born from each of them, both Prāṇa and Mṛkaṇḍa.

मनस्विन्यामहं तस्मात्पुत्रो वेदशिरा मम।
धूम्रवत्यां समभवत्प्राणस्यापि निबोध मे॥ १७॥

The later was my illustrious father. I am his son by Manasvinī; Veda-śiras is my son, he was born of Dhūmravatī.

1. By a pun on the root rud, to cry, to weep; rudra would thus mean crier," "weeper".

2. Tanavaḥ.
3. The eight regions of the sky.
4. See Chap. 47, verses 22-25.
5. Ibid.

प्राणस्य द्युतिमान्पुत्र उत्पन्नस्तस्य चात्मजः।

अजराश्च तयोः पुत्राः पौत्राश्च बहवोऽभवन्॥ १८॥

Hear also from me of the offspring of Prāna Dyutimān was the son begotten by Prāna and A-jarias was his son also, from them both issued many sons and grandsons.

पुत्री मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत्।

विरजाः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रौ महात्मनः॥ १९॥

तयोः पुत्रास्तु वक्ष्येऽहं वंशसंकीर्त्तने द्विज।

Sambhūti was the wife of Marīci,[1] she brought forth Paurna-māsa, he high-souled man had two sons Vi-rajas and Parvata, but I will defer mentioning their sons till I detail the genealogies, O brāhmana

स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा॥ २०॥

सिनीवाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा।

अनसूया तथैवात्रेर्जज्ञे प्रत्रानकल्मषान्॥ २१॥

सोम दुर्वासस चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्।

प्रीत्यां पुलस्त्यभार्याया दत्तोऽन्यस्तत्सुतोऽभवत्॥ २२॥

पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे।

कर्दमश्चार्ववीरश्च सहिष्णुश्च सुतत्रयम्॥ २३॥

And Smrti was the wife of Angiras,[2] and daughters were born of her, Śinīvālī and Kuhu, Rākā and Bhānumati Moreover, Anasūyā gave birth by Atri[3] to sons without blemish, Soma and Durvāsas and the yogī Dattātreya Dattoli was born the son of Pulastya[4] by his wife Prīti, he was known as Agastya in a previous life during the Svāyambhuva Manvantara

क्षमा तु सुषुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः।

क्रतोस्तु सन्नतिर्भार्या वालखिल्यानसूयत्॥ २४॥

षष्टिर्यानि सहस्राणि ऋषीणामूर्द्ध्वरेतसाम्।

Now Ksamā, the wife of the Prajāpati Pulaha[5] brought forth three sons, who were Kardama and Arvavīra and Sahisnu Now Sannati was the wife of Kratu,[6] she gave birth to the Bālikhilyas, the sixty thousands, which they are, of rsis who live in perpetual chastity [7]

ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वै सुताः॥ २५॥

रजो गात्रोर्ध्वबाहुश्च सबलश्चानवस्तथा।

सुतपाः शुक्ल इत्येते सर्वे सप्तर्षयः स्मृताः॥ २६॥

Now seven sons were born of Urjā by Vasist ha,[8] Rajas, Gātra and Urdhva-bāhu and Sa-bala and An-agha, Su-tapas, Śukta, all these are well-known as seven Rsis

योसावग्निरभीमानी ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः।

तस्मात्स्वाहा सुतॉल्लेभे त्रीनुदारौजसो द्विज॥ २७॥

पावक पवनं चैव शुचिं चापि जलाशिनम्।

तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिंशच्च पञ्च च॥ २८॥

Agni, who is arrogant, was the eldest son of Brahmā, by him Svāhā[9] begat three sons of exalted vigour, O brāhmana, Pāvaka and Pavamāna and Śuci who pervades[10] water, but in descent from them were forty and five others These and the father and his three sons are often spoken of as the invincible and illustrious forty and nine

कथ्यन्ते बहुशश्चैते पितापुत्रत्रय च यत्।

एवमेकोनपञ्चाशद् दुर्जयाः परिकीर्तिताः॥ २९॥

पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मय तव।

अग्निष्वात्ता बर्हिषदोऽनम्नयः साम्नयश्च ये॥ ३०॥

तेभ्यः स्वधा सुते जो मेनां वै धारिणी तथा।

ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युभे द्विज॥ ३१॥

Brahmā created the Pitrs[11] whom I have mentioned to you, who are the Agni-śvāttas,[12] the Barhi-shads,[13] those who did not maintain the sacred fire on earth and those who did maintain

1 See chap 47 verses 22-25
2 Ibid
3 For anusūyā read anasūyā, see chap 47, verses 23-25
4 See chap 47 verses 22-25
5 Ibid
6 Ibid
7 For ūrddha-ratasām read ūrddhva-retasām
8 See Chap 47, verses 23-25
9 For khāhā read svāhā, see Ibid
10 Jalāsinam
11 This account differs from what Manu says (III, 193-199)
12 The Manes, especially of those who on earth neglected the sacrificial fire
13 A particular class of the Pitrs

the fire[1] By them Svadhā[2] gave birth to two daughters, Menā and Dhārinī, they both were teachers of the Veda, and they both were female yogīs

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रुद्रसर्गाभिधानो
नामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥४९॥

♣♣♣

अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 50

The Story of the Svāyambhuva Manvantara

Mārkandeya, states the duration of the Manvantaras, and mentions the names of the Manus past, present and future—He mentions the descendants of Manu Svāyambhuva and his son Priya-vrata, and explains how the whole world with its seven continents was peopled by them and divided among them—Jambu-dvīpa was assigned to Priya-vrata's son Agnīdhra, and was portioned out among Agnīdhra's sons—His eldest son Nābhi begot Rsabha, and Rsabha begot Bharata, to whom India was assigned

क्रौष्टुकिरुवाच

स्वायम्भुव त्वया ख्यातमेतन्मन्वन्तरं च यत्।
तदह भगवन्सम्यक् श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्॥१॥
मन्वन्तरप्रमाणं च देवा देवर्षयस्तथा।
ये च क्षितीशा भगवन्देवेन्द्रश्चैव यस्तथा॥२॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir! I wish to hear fully of this Svāyambhuva Manvantara also which you has mentioned Tell me of it, and also of the duration of this Manvantara, and its gods and rsis, and the kings who ruled during it, and also who was the lord of the gods during it, adorable Sir!

मार्कण्डेय उवाच

मन्वन्तराणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः।
मानुषेण प्रमाणेन शृणु मन्वन्तरं च मे॥३॥

1 An-agnayas and sāgnayas, these appear to be the same as Manu's Agni-daghas and An-agni-dagdhas, (III 109)

2 See chap 47 verses 23-25

त्रिंशत्कोट्यस्तु संख्याता सहस्राणि च विंशतिः।
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया॥४॥
मन्वन्तरप्रमाणं च इत्येतत्साधिकं विना।
अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्॥५॥
द्विपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि च।

Mārkaṇḍeya spoke

The duration of the Manvantaras has been declared to be the four yugas multiplied by seventy-one and a fraction[3] Hear the duration of a Manvantara from me in human reckoning Thirty times ten millions are announced, and twenty thousands, and sixty-seven lakhs[4] more by computation—this is the length of the Manvantara in human years, omitting the fraction it is known to be eight hundreds of thousands and fifty two thousands more besides of years by the divine reckoning

स्वायम्भुवो मनुः पूर्व मनुः स्वारोचिषस्तथा॥६॥
औत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा।
षडेते मनवोऽतीतास्तथा वैवस्वतोऽधुना॥७॥
सावर्णाः पञ्च रौच्याश्च भौत्याश्चागामिनस्त्वमी।
एतेषां विस्तर भूयो मन्वन्तरपरिग्रहे॥८॥
वक्ष्ये देवानृषीश्चैव देवेन्द्राः पितरश्च ये।

At first was the Manu Svāyambhuva, then the Manu Svarocisa, Auttama,[5] and Tāmasa, Raivata, and Caksusa, these six Manus have passed, and Vaivasvata is the Manu now These are to come, the five Sāvarnas and Raucya, and Bhautya[6] Of these I will tell you fully afterwards in connection with their respective Manvantaras, and of their gods and rsis, and the lords of the Yaksas and the Pitrs who lived during each, of their commencement and end, O brāhmana

उत्पत्तिसंग्रहं ब्रह्मन् श्रूयतामस्य सन्ततिः॥९॥

3 See Chap 43, verses 34-38

4 Niyuta Verses 4, 5 and 6 agree with Chap 43, verses 35-37

5 For auttamas read auttamis

6 The text appears to be wrong For Sāvarnih pañca raucyāśca bhautyāś read Sāvarnāh pañca raucyaśca bhautyas The five Sāvarna or Sāvarni Manus are n 8 Sāvarni n 9 Daksa-sāvarni n 10 Brahma-sāvarni n 11 Dharma-sāvarni and n 12 Rudra sāvarni

यच्च तेषामभूत्क्षेत्रं तत्पुत्राणां महात्मनाम्।

Hear who were his offspring, and who were the wives of those their high-souled sons.

मनोः स्वायम्भुवस्यासन्दश पुत्रास्तु तत्समाः॥ १०॥

यैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता।

ससमुद्राऽऽकरवती प्रतिवर्षं निवेशिता॥ ११॥

स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेतायुगे तथा।

प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तैः पौत्रैः स्वायम्भुवस्य च॥ १२॥

Now Manu Svāyambhuva had ten sons equal to himself, by whom all this tributary earth with its seven continents, with its mountains, and with its oceans was peopled according to its countries. It was first peopled in the Svāyambhuva period in the Kṛta and Tretā ages by the sons of Priya-vrata and the grandsons of Svāyambhuva.

प्रियव्रतात्प्रजावत्यां पौरात्कन्या व्यजायत।

कन्या सा तु महाभाग कर्दमस्य प्रजापतेः॥ १३॥

कन्ये द्वे दशपुत्रांश्च सम्राट् कुक्षी च ते उभे।

तयोर्वै भ्रातरः शूरा प्रजापतिसमा दश॥ १४॥

आग्नीध्रो मेधातिथिश्च वपुष्मांश्च तथापरः।

ज्योतिष्मान्द्युतिमान्भव्यः सवनः सप्त एव ते॥ १५॥

मेधाग्निबाहुमित्रास्तु त्रयो योगपरायणाः।

जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः॥ १६॥

A daughter was begotten of Prajāvatī by the hero Priya-vrata. Now that illustrious daughter gave birth through the Prajāpati Kardama to two daughters and ten[1] sons; those two daughters were Samrāj[2] and Kukṣi; their ten brothers were warriors equal to the Prajāpati their father. Agnīdhra, and Medhā-tithi, and Vapuṣmat[3] the next, Jyotiṣ-mat, Dyuti-mat. Bhavya, Savana, they were seven of them indeed. Priya-vrata anointed those seven as kings over the seven continents. According to that his statute, hear their continents also from me.

प्रियव्रतोऽभ्यषिञ्चत्तान्सप्त सप्तसु पार्थिवान्।

द्वीपेषु तेन धर्मेण द्वीपांश्चैव निबोध मे॥ १७॥

जम्बुद्वीपे तथाग्नीध्रं राजानं कृतवान्पिता।

प्लक्षद्वीपेश्वरश्चापि तेन मेधातिथिः कृतः॥ १८॥

शाल्मलेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्त कुशाह्वये।

क्रौञ्चद्वीपे द्युतिमन्तं भव्य शाकाह्वयेश्वरम्॥ १९॥

पुष्कराधिपतिं चापि सवनं कृतवान्सुतम्।

Their father made Agnīdhra thus king over Jambu-dvīpa; and he made Medhā-tithi lord over Plakṣa-dvīpa; and he made Vapuṣmat lord of Śālmali, Jyotiṣ-mat lord over Kuśa-dvīpa, Dyuti-mat lord over Kraunca-dvīpa, Bhavya lord over Śaka-dvīpa, and his son Savana ruler over Puṣ kara-dvīpa.

महावीतो धातकिश्च पुष्कराधिपतेः सुतौ॥ २०॥

द्विधा कृत्वा तयोर्वर्षं पुष्करे सन्यवेशयत्।

Mahā-vīta and Dhātaki were the two sons of Savana, the ruler over Puṣkara-dvīpa; he divided the Puṣkara[4] land into two parts, and assigned to them one part each.

भव्यस्य पुत्राः सप्तासन्नामतस्तान्निबोध मे॥ २१॥

जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मणीवकः।

कुशोत्तरोऽथ मेधावी सप्तमस्तु महाद्रुमः॥ २२॥

तन्नामकानि वर्षाणि शाकद्वीपे चकार सः।

Bhavya had seven sons, hear them by name from me; both Jala-da, and Kumāra, Su-kumāra, Manīvaka, and Kuśottara, Medhāvin, and Mahā-druma the seventh. He portioned out for them countries in Śāka-dvīpa, which were named after them.

तथा द्युतिमतः सप्त पुत्रास्तांस्तु निबोध मे॥ २३॥

कुशलो मनुगश्चोष्णः प्राकाराश्चार्थकारकः।

मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तमः परिकीर्तितः॥ २४॥

तेषां स्वनामधेयानि क्रौञ्चद्वीपे तथाभवन्।

Moreover Dyuti-mat had seven sons; hear them also from me; Kuśala, and Manu-ga, Uṣṇa, and Prākara, Artha-kāraka, and Muni, and Dundubhi who was famed as the seventh. And they had countries in Kraunca-dvīpa, which were named after them.

ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे पुत्रनामाङ्कितानि वै॥ २५॥

1 Only seven are mentioned in verse 15.

2 This name as a feminine is not in the dictionary.

3 Vapuṣyat in the text seems incorrect. Vapuṣmat is given correctly in verses 18 and 26.

4. For puṣkaraḥ read puṣkaram?

(तत्रापि सप्त वर्षाणि तेषां नामानि मे शृणु)।

तस्यापि सप्त पुत्रास्तु ज्ञेयास्तेऽपि महौजसः॥

उद्भिदं वैणवं चैव सुरथं लम्बनं तथा॥ २६॥

धृतिमत्प्राकरं चैव कपिलं चापि सप्तमम्।

In Kuśa-dvīpa itself also there were seven countries called by the names of the sons of Jyotiṣ -mat; hear their names from me—Ud-bhida, and Vaiṇava, Su-ratha, and Lambana, Dhṛtimat, and Prākara, and Kāpila the seventh.

वपुष्मतः सुताः सप्त शल्मलेशस्य चाभवन्॥ २७॥

श्वेतश्च हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा।

वैद्युतो मानसश्चैव केतुमान्सप्तमस्तथा॥ २८॥

तथैव शाल्मले तेषां समनामानि सप्त वै।

And Vapuṣmat the lord of Śālmali had seven sons, both Śveta, and Harita, Jīmūta, and Rohita, Vaidyut, and Mānasa, and Ketu-mat the seventh. And they had seven countries in Śālmali, which bore the same names.

सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वै॥ २९॥

येषां नामाङ्कितैर्वर्षैः प्लक्षद्वीपस्तु सप्तधा।

पूर्वं शाकभवं वर्षं शिशिरं तु सुखोदयम्॥ ३०॥

आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं च ध्रुवं तथा।

Medhā-tithi, the lord of Plakṣa-dvīpa had seven sons, and Plakṣa-dvīpa was divided into seven parts by the countries which were named after them, first the Śāka-bhava country, then Śiśira, Sukhodaya, and Ānanda, and Śiva, and Kṣemaka, and Dhruva.

प्लक्षद्वीपादिभूतेषु शाकद्वीपान्तिमेषु वै॥ ३१॥

ज्ञेयः पञ्चसु धर्मश्च वर्णाश्रमविभागजः।

नित्य स्वाभाविकश्चैव अहिं साऽविधिवर्जितः॥ ३२॥

(यानि किंपुरुषाद्यानि वर्जयित्वा हिमाह्वयम्।

सुखमायुश्च रूपं च बलं धर्मश्च नित्यशः॥)

पञ्चस्वेतेषु वर्षेषु सर्वसाधारणः स्मृतः।

In the five continents, which begin with Plakṣa-dvīpa and end with Śāka-dvīpa, righteousness also must be known as arising from the divisions of the castes and the several stages of a brāhmaṇa's life. The righteousness which is settled,[1] and springs from one's natural disposition, and is exempt from the rules of harmlessness is well-known to be universal in these five continents.

आग्नीध्राय पिता पूर्वं जम्बूद्वीपं ददौ द्विज॥ ३३॥

तस्य पुत्रा बभूवुर्हि प्रजापतिसमा नव।

ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किंपुरुषोऽनुजः॥ ३४॥

हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थोऽभूदिलावृतः।

वश्यश्च पञ्चमः पुत्रो हिरण्यः षष्ठ उच्यते॥ ३५॥

कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वश्चाष्टमः स्मृतः।

नवमः केतुमालश्च तन्नाम्ना वर्षसंस्थितिः॥ ३६॥

His father Priya-vrata gave Jambu-dvīpa to Agnīdhra at the first, O brāhmaṇa. He had nine sons indeed, who were equal to the Prajāpati Priya-vrata. The eldest was named Nābhi; his younger brother was Kiṁpuruṣa; the third son was Havir-varṣa; the fourth was Ilāvṛta; and the fifth son was Vaśya; the sixth was called Hiraṇya; the seventh of them was Kuru; the eighth was known as Bhadrāśva; and the math was Ketu-māla. Designated by their names was the arrangement of their countries.

यानि किंपुरुषाद्यानि वर्जयित्वा हिमाह्वयम्।

तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः॥ ३७॥

विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च।

धर्माधर्मो न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः॥ ३८॥

न वै चतुर्युगावस्था नाश्रमा ऋतवो न च।

Perfection exists naturally in Kiṁpuruṣa, and the other continents,[2] with the exception of that named from the mountain Hima;[3] and the perfection is almost complete happiness which comes without exertion. There is no adversity there, nor old age, death or fear; neither righteousness nor unrighteousness existed there, nor had the people differences of position, such as high, low or middling; nor have the four ages existed there, nor periodic times, nor the seasons of the year.

---

1. Nitya
2. For kiṁpuruṣākhyāni read kimpuruṣādyāni?
3. Himāhvaya. See also verses 40 and 41 where this is said to be a name for India. This meaning is not in the dictionary.

आग्नीध्रसूनोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत्सुतो द्विज॥ ३९॥
ऋषाभाद्भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्वरः।
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राव्राज्यमास्थितः॥ ४०॥
तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः।
हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ॥ ४१॥
तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः।
भरतस्यान्वभूत्पुत्रः सुमतिर्नाम धार्मिकः॥ ४२॥
तस्मिन् राज्यं समावेश्य भरतोऽपि वनं ययौ।

Now Agnīdhra's son Nābhi had a son Ṛṣabha, O brāhmana. Ÿsabha begot Bharata, a hero, the best among his hundred sons Rsabha having anointed his son in his stead betook himself to the strictest life of a wandering religious mendicant, and devoted himself to austerities, an illustrious hermit dwelling in Pulaha's hermitage. His father gave Bharata the southern country named after the mountain Hima;[1] hence the country is called Bhārata after the name of that high-souled king. Bharata also had a righteous son called Sumati; and Bharata transferred the kingdom to him and departed to the forest.

एतेषां पुत्रपौत्रैस्तु सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ ४३॥
प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तु भुक्ता स्वायम्भुवेऽन्तरे।
एष स्वायम्भुवः सर्गः कथितस्ते द्विजोत्तम॥ ४४॥
पूर्वमन्वन्तरे सम्यक्किमन्यत्कथयामि ते॥ ४५॥

Now during the Svāyambhuva period Priyavrata's sons, and their sons and grandsons enjoyed[2] the earth with its seven continents. This was the Svāyambhuva creation; I have narrated it to you, O brāhmana. What else shall I fully tell you of in the first Manvantara ?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुवनकोशे स्वायंभुवमन्वन्तरकथनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥

♣♣♣

1 Himāhva, this meaning, 'India', is not in the dictionary
2 For *bhuktvā* read *bhuktā*

अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 51

The description of Jambu-dvīpa

Mārkandeya tells Krauṣṭuki further the size of the earth, and the order and dimensions of the seven continents and their oceans—So describes Jambu-dvīpa, the countries in it, and Meru and the other mountains; and mentions various local facts.

क्रौष्टुकिरुवाच

कति द्वीपाः समुद्रा वा पर्वता वा कति द्विज।
कियन्ति चैव वर्षाणि तेषां नद्यश्च का मुने॥ १॥
महाभूतप्रमाणं च लोकालोकं तथैव च।
पर्यासं परिमाणं च गतिं चन्द्रार्कयोरपि॥ २॥
एतत्प्रब्रूहि मे सर्वं विस्तरेण महामुने॥ ३॥

Krauṣṭuki spoke

How many are the continents, and how many the oceans, and how many are the mountains, O brāhmana? And how many are the countries, and what are their rivers, O Muni? And the size of the great objects of nature,[3] and the Lokā-loka mountain-range; the circumference, and the size and the course of the moon and the sun also—tell me all this at length, O great Muni.

मार्कण्डेय उवाच

शतार्द्धकोटिविस्तारा पृथिवी कृत्स्नशो द्विज।
तस्याः संस्थानमखिलं मथयामि शृणुष्व तत्॥ ४॥
ये ते द्वीपा मया प्रोक्ता जम्बुद्वीपादयो द्विज।
पुष्करान्ता महाभाग शृण्वेषां विस्तरं पुनः॥ ५॥
द्वीपात्तु द्विगुणो द्वीपो जम्बुः प्लक्षोऽथ शाल्मलिः।
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करद्वीप एव च॥ ६॥
लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरजलाब्धिभिः।
द्विगुणैर्द्विगुणैर्वृद्ध्या सर्वतः परिवेष्टिताः॥ ७॥

Mārkaṇḍeya spoke

The earth is fifty times ten million yojanas[4] broad in every direction,[5] O brāhmaṇa. I tell you

3 Mahā-bhūta
4 This word must obviously be supplied, see verse 8
5 Taking the yojana as 40,000 feet (see Chap 46, 40), this diameter of the earth equals 3,787,878,788 miles

of its entire constitution, hearken thereto. The dvīpas which I have mentioned to you, began with Jambu-dvīpa and ended with Puṣkara-dvīpa, O illustrious brāhmaṇa; listen further to their dimensions. Now each dvīpa is twice the size of the dvīpa which precedes it in this order, Jambu, and Plakṣa, Śālmala, Kuśa, Krauñca and Śāka, and the Puṣkara-dvīpa. They are completely surrounded by oceans of salt water, sugar-cane juice, wine, ghee, curdled milk, and milk, which increase double and double, compared with each preceding one.

जम्बूद्वीपस्य संस्थानं प्रवक्ष्येऽहं निबोध मे।
लक्षमेकं योजनानां वृत्तो विस्तारदैर्घ्यतः॥८॥
हिमवान्हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च।
नीलःश्वेतस्तथा शृङ्गी सप्त तद्वर्षपर्वताः॥९॥
द्विलक्षयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचलौ।
तयोर्दक्षिणतो यौ तु यौ तथोत्तरतो गिरी॥१०॥
दशभिर्दशभिर्न्यूनैः सहस्रैस्ते परस्परम्।
द्विसाहस्रोच्छ्रयाः सर्वे तावद्विस्तारिणश्च ते॥११॥
समुद्रान्त-प्रविष्टश्च षडस्मिन्वर्षपर्वताः।
दक्षिणोत्तरतो निम्ना मध्ये तुङ्गा यथा क्षितिः॥१२॥

I will tell you of the constitution of Jambu-dvīpa; hearken to me. It is a hundred thousand yojanas in breadth and length, it being of a circular shape.[1] Himavat, and Hema-kūṭa, Niṣadha,[2] and Meru, Nīla, Śveta and Śṛṅgin are the seven great mountain-systems[3] in it. Two of these great mountain-ranges[4] are a hundred thousand yojanas in extent and are situated in the middle of Jambu-dvīpa; there are two more mountain-ranges which are south of those two and two more which are north. They are severally less by ten and ten thousand yojanas in length;[5] they are all two thousands yojanas in height and they have the same breadth. And six of the mountain-ranges in it extend into the sea. The earth is low on the south and north, it is highly elevated in the middle.

वेद्यर्द्धे दक्षिणे त्रीणि त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे।
इलावृतं तयोर्मध्ये चन्द्रार्द्धाकारवत्स्थितम्॥१३॥
ततः पूर्वेण भद्राश्वं केतुमालं च पश्चिमे।
इलावृतस्तय मध्ये तु मेरुः कनकपर्वतः॥१४॥

On the southern half of the elevated ground[6] are three countries, and on the north are three. Ilāvṛta is situated between those halves and is shaped like the half-moon. East of it is Bhadrāśva and west in Ketumāla.[7]

चतुराशीति साहस्रस्तस्योच्छ्रायो महागिरेः।
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्विस्तारः षोडशैव तु॥१५॥
शरावसंस्थितत्वाच्च द्वात्रिंशन्मूर्ध्नि विस्तृतः।
शुक्लः पीतोऽसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्॥१६॥
विप्रे वैश्यस्तथा शूद्रः क्षत्रियश्च स्ववर्णतः।
तस्योपरि तथैवाष्टौ पुर्यो दिक्षु यथाक्रमम्॥१७॥
तस्योपरि सभा दिव्याः पूर्वादिषु क्रमेण तु।
इन्द्रादिलोकपालानां तन्मध्ये ब्रह्मणः सभा॥
योजनानां सहस्राणि चतुर्दश समुच्छ्रिता॥१८॥

Now in the middle of Ilāvṛta is Meru, the mountain of gold. The height of that immense mountain is eighty-four[8] thousand yojanas; it penetrates downwards sixteen thousand yojanas, and it is just sixteen thousand yojanas broad; and since it is fashioned like a cup,[9] it is thirty-two thousand yojanas broad at the summit. It is white, yellow; black and red on the east and other sides consecutively; and a brāhmaṇa, a vaiśya, a śūdra

1. Vṛttan. This distance cannot apply to the circumference (vṛtti) as well, the circumference, length and breadth cannot all be the same.
2. The text reads Ṛṣabha, which disagrees with other Purāṇas and verses and 23.
3. Varṣa-parvata.
4. Niṣadha on the south of Meru and Nīla on the north, according to the Viṣṇu-Purāṇa, Bk. II, ch. ii.
5. The text of the first line of verse 11 seems wrong : read instead, as in the MS.—Daśabhir daśabhir nyūnāḥ sahasrais te parasparam. Hema-kūṭa (south of Niṣadha) and Śveta (north of Nīla) are 90,000 yojanas long. Himavat (south of Hema-kūṭa) and Śṛṅgin (north of Śveta) are 80,000 yojanas long. The decrease is due to their position in the circle of the earth. See Viṣṇu Purāṇa, Bk. II., ch. ii.
6. Vedi.
7. These are the nine countries mentioned in chap. 50, verses 32-35.
8. For catur-aśiti read catur-aśīti?
9. Śarāva; other authorities compare it to the inverted seed vessel of a lotus, which is somewhat like an inverted cone.

and a kṣatriya are stationed there according to the castes. Moreover, upon it on the east and the seven other directions of the sky consecutively[1] are the Courts of Indra and the other Loka-pālas; and in the centre is Brahmā's Court, which is fourteen thousand yojanas high.

अयुतोच्छ्रायास्तस्याधस्तथा विष्कम्भपर्वतः।
प्राच्यादिषु क्रमेणैव मन्दरो मन्धमादनः॥ १९॥
विपुलश्च सुपार्श्वश्च केतुपादपशोभिताः।
कदम्बो मन्दरे केतुर्जम्बुर्वै गन्धमादने॥ २०॥
विपुले च तथाश्वत्थः सुपार्श्वे च वटो महान्।
एकादशशतायामा योजनानामिमे नगाः॥ २१॥
जठरो देवकूटश्च पूर्वस्यां दिशि पर्वतौ।
आनीलनिषधायातौ परस्परनिरन्तरौ॥ २२॥
निषधः पारियात्रश्च मेरोः पार्श्वे तु पश्चिमे।
यथा पूर्वौ तथा चैतावानीलनिषधायतौ॥ २३॥
कैलासो हिमवांश्चैव दक्षिणेन महाचलौ।
पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तर्व्यवस्थितौ॥ २४॥
शृङ्गवाञ्जारुधिश्चैव तथैवोत्तरपर्वतौ।
यथैव दक्षिणे तद्वदर्णवान्तर्व्यवस्थितौ॥ २५॥
मर्यादापर्वता ह्येते कथ्यतेऽष्टौ द्विजोत्तम।
हिमवद्धेमकूटादिपर्वतानां परस्परम्॥ २६॥
नवयोजनसाहस्रं प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम्।
मेरोरिलावृते तद्वदन्तरे वै चतुर्दिशम्॥ २७॥

Moreover below it are the subjacent hills[2] with a height of ten thousand yojanas. On the east and other sides consecutively are the mountains Mandara, Gandhamādana and Vipula and Supārśva;[3] they are decorated with trees as standards. The kadam tree[4] is the standard on Mandara, the jambu tree[5] on Gandha-mādana and the aśvattha tree[6] on Vipula and the great banyan[7] on Supārśva. These mountains are eleven hundred yojanas in extent. Jaṭhara and Devakūṭa are two mountains on the east side; they struck up to Nīla and Niṣadha without any space intervening between them. Niṣadha[8] and Pāripātra are on the west side of Meru; these two mountains, like the two former, extend to Nīla and Niṣadha. Kailāsa and Himavat are two great mountains on the south; they stretch east and west; they extend into the ocean. Śṛṅgāvat and Jārudhi, moreover, are two mountains on the north; they, like the two on the south, extend into the ocean.[9] These eight are called the boundary mountains, O brāhmaṇa. Himavat, Hemakūṭa and the other mountains comprise, one with another, nine thousand yojanas, eastward, westward, southward and northward. Similarly Meru stretches to the four quarters in the middle in Ilāvṛta.

फलानि यानि वै जम्ब्वा गन्धमादनपर्वते।
गजदेहप्रमाणानि पतन्ति गिरिमूर्द्धनि॥ २८॥
तेषां स्रावात्प्रभवति ख्याता जम्बूनदीति वै।
यत्र जाम्बूनदं नाम कनकं सम्प्रजायते॥ २९॥
सा परिक्रम्य वै मेरुं जम्बूमूलं पुनर्नदी।
विशति द्विजशार्दूल पीयमाना जनैश्च तैः॥ ३०॥

The fruits which the jambu[10] tree produces on the mountain Gandhamādana, are as large as an elephant's body; they fall on the top of the mountain. From their juice springs the famous Jambū river, in which is found the gold called Jāmbū-nada. That river passes around Meru and then enters Jambū-mūla. O brāhmaṇa; and those people drink of it.

भद्राश्वेऽश्वशिरा विष्णुर्भारते कूर्मसंस्थितिः।
वराहः केतुमाले च मत्स्यरूपस्तथोत्तरे॥ ३१॥
तेषु नक्षत्रविन्यासादृषयः समवस्थिताः।

1. The MS. reads *puryo dikṣu* for *pūrvādiṣu*, with practically the same meaning.
2. Viṣkambha-parvata.
3. Mandara is on the East; Gandhamādana on the south; Vipula on the West; and Supārśva on the north. See Chap. 53, verses 7, 13 and 16.
4. See note , p.25.
5. Eugenia Jambolana, Hooker, vol.II, p.499; Roxb. P.398. A large tree, common everywhere, with a rather crooked trunk, shining leaves and edible fruit. The bark yields brown dyes.
6. Called also Pippala; Ficus religiosa (Oliver, p.272; Roxb. P.642); the modern peepul; a large spreading tree with a grateful shade, common everywhere. See also note , p.33.
7. Vaṭa, Ficus benghalensis (Oliver, p.272; F. indicai, Roxb. P.639), the large, common, well-known tree.
8. Read Ṛṣabha?
9. For antarvāntar read arṇavāntar?
10. For *jambā* read *jambvā*?

चतुर्ष्वपि द्विजश्रेष्ठ ग्रहाभिभवपाठकाः॥ ३२॥

In Bhadrāśva Viṣṇu is figured with a horse's head; in Bhārata[1] he has the shape of a tortoise; and he is like a boar in Ketu-māla; and he has a fish's form in the north. In all those four countries, worldly affairs are governed by the arrangement of the constellations, O brāhmaṇa; the people there study the influence of the planets.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुवनकोशे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५१॥

♣♣♣

अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 52

The Geography of Jambu-dvīpa

Mārkaṇḍeya mentions the forests and lakes and mountains around Meru—All the heavenly beings dwell in that region where there is the most charming scenery—Bhārata alone is the land of action, which entails merit and sin.

मार्कण्डेय उवाच

शैलेषु मन्दराद्येषु चतुर्ष्वपि द्विजोत्तम।
वनानि यानि चत्वारि सरांसि च निबोध मे॥ १॥
पूर्वे चैत्ररथं नाम दक्षिणे नन्दनं वनम्।
वैभ्राजं पश्चिमे शैले सावित्रं चोत्तराचले॥ २॥
अरुणोदं सरः पूर्वे मानसं दक्षिणे तथा।
शीतोदं पश्चिमे मेरोर्महाभद्रं तथोत्तरे॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Hear from me of the four forests and lakes which exist on Mandara and the three other mountains,[2] O brāhmaṇa. On the east is the forest named Caitra-ratha, on the southern mountain the forest Nandana, on the western mountain the forest Vaibhrāja, and on the northern mountain the forest Sāvitra. On the east is the lake Aruṇode,[3] and on the south Mānasa, on the west of Meru is Śītoda and Mahā-bhadra on the north.

शीतार्तश्चक्रमुञ्जश्च कुलीरोऽश्मश्च कङ्कवान्।
मणिशैलोऽथ वृषवान्महानीली भवाचलः॥ ४॥
सुबिन्दुर्मन्दरो वेणुस्तामसो निषधस्तथा।
देवशैलश्च पूर्वेण मन्दरस्य महाचलः॥ ५॥

On the east of Mandara are the mountains Śītārtta,[4] and Cakra-muñja and Kulīra, Su-kanka-vat and Maṇi-śaila, Vṛṣa-vat, Mahā-nīla, Bhavācala, Sa-bindu, Mandara, Veṇu, Tāmasa and Niṣadha and Deva-śaila.

त्रिकूटः शिखराद्रिश्च कलिङ्गोऽथ पतङ्गकः।
रुचकः सानुमांश्चाद्रिस्ताम्रकोऽथ विशाखवान्॥ ६॥
श्वेतोदरः समूलश्च वसुधारश्च रत्नवान्।
एकशृङ्गो महाशैलो राजशैलः पिपाठकः॥ ७॥
पञ्चशैलोऽथ कैलासो हिमवांश्चाचलोत्तमः।
इत्येते दक्षिणे पार्श्वे मेरोः प्रोक्ता महाचलाः॥ ८॥

The mountain Śikhara with its three peaks[5] and Kaliṅga, Patangaka, Rucaka and the mountains Sānu-mat and Tāmraka, Viśākha-vat, Śvetodara and Sa-mūla and Vasu-dhāra, Ratna-vat, Eka-śṛṅga, Mahāśaila, Rāja-śaila, Pipāṭhaka and Pañca-śaila, Kailāsa and Hima-vat the loftiest of mountains; these mountains are said to lie on the south side of Meru.

सुरक्षः शिशिराक्षश्च वैदूर्यः पिङ्गलस्तथा।
पिञ्जरोऽथ महाभद्रः सुरसः कपिलो मधुः॥ ९॥
अञ्जनः कुक्कुटः कृष्णः पाण्डुरश्चाचलोत्तमः।
सहस्रशिखरश्चाद्रिः पारियात्रः सशृङ्गवान्॥ १०॥
पश्चिमेन तथा मेरोर्विष्कम्भात्पश्चिमाद्बहिः।
एतेऽचलाः समाख्याताः शृणुष्वान्यांस्तथोत्तरान्॥ ११॥

Surakṣa[6] and Śiśrakṣa, Vaidurya and Kapila[7] and Piñjara, Mahā-bhadra, Su-rasa, Kapila, Madhu, Añjana, Kukkuṭa, Kṛṣṇa and Pāṇḍura the loftiest of mountains and the mountain Sahasra-śikhara, Pāripātra and Śṛṅgavat; these mountains are well-known as lying on the west of Meru

1. For *bhārite* read *bhārate*?
2. For *śailaṣu* read *śaileṣu*.
3. Or Varuṇoda, see Chap. 53, verse 6.
4. *Śītārttaś* read *Śītāntaś*? See verse 17 and Chap. 53.6
5. See chap. 53, verse 9. Śikhara must be first mountain on the south, and tri-kūṭa must be an adjective qualifying it.
6. See chap. 53, verse 14.
7. The text "Kapila" seems erroneous, as it mentions Kapila again in the next line. Another reading is Pingala.

beyond the subjacent hills[1] which are on the west side.

शङ्खकूटोऽथ वृषभो हंसनाभस्तथाचलः।
कपिलेन्द्रस्तथा शैलः सानुमान्नील एव च॥ १२॥
स्वर्णशृङ्गः शातशृङ्गः पुष्पको मेघपर्वतः।
विरजाक्षो वराहाद्रिर्मयूरो जारुधिस्तथा॥ १३॥
इत्येते कथिता ब्रह्मन्मेरोरुत्तरतो नगाः।
एतेषां पर्वतानां तु द्रोण्योऽतीव मनोहराः॥ १४॥

Hear yet the other mountains on the north. Śankha-kūṭa, Vṛṣabha and the mountain Haṁsa-nābha and the mountain Kapilendra, Sānu-mat and Nīla, Svarṇa-śṛṅgin, Śāta-śṛṅgin, Puṣpaka, Megha-parvata, Virajākṣa, Varāhādri, Mayūa and Jārudhi; these are said to be the mountains on the north of Meru, O brāhmaṇa.

वनैरमलपानीयैः सरोभिरुपशोभिताः।
तासु पुण्यकृतां जन्म मनुष्याणां द्विजोत्तम॥ १५॥
एते भौमा द्विजश्रेष्ठ स्वर्गाः स्वर्गगुणाधिकाः।
न तासु पुण्यपापानामपूर्वाणामुपार्जनम्॥ १६॥
पुण्योपभोग एवोक्तो देवानामपि तास्वपि।
शतान्ताद्येषु चैतेषु शैलेषु द्विजसत्तम॥ १७॥
विद्याधराणां यक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम्।
देवानां च महावसा गन्धर्वाणां च शोभनाः॥ १८॥
सभा पुर्यो मनोज्ञाश्च सदैवोपवनैर्युताः।
सरांसि च मनोज्ञानि सर्वर्तुसुखदोऽनिलः॥ १९॥
न चैतेषु क्लमो बाधा वैमनस्यं च कुत्रचित्।
तदेतत्पार्थिवं पद्मं चतुष्पत्रं मयोदितम्॥ २०॥

The valleys among these mountains are exceedingly charming; they are decorated with forests and lakes of the clearest water. In them men are born who practise meritorious deeds, O brāhmaṇa. These are terrestrial Svargas, O brāhmaṇa; they surpass Svarga with their excellencies. In them no fresh merit or sin accrues. Even the gods are said to enjoy merit in them. And on these mountains, Śitānta[2] and the rest, O brāhmaṇa, are the great and resplendent abodes of the Vidyādharas, the Yakṣas, the Kinnaras, the Nāgas and the Rākṣasas and the gods and the Gandharvas, which possess great merit and are studded with charming groves which the gods frequent. And the lakes are charming; the breeze is pleasant at every season. Nor anywhere on these mountains do men have any kind of mental agitation.

भद्राश्वभारतादीनि पत्राण्यस्य चतुर्दिशम्।
भारतं नाम यद्वर्षं दक्षिणेन मयोदितम्॥ २१॥
तत्कर्मभूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयोः।
एतत्प्रधानं विज्ञेयं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ २२॥
अस्मात्स्वर्गापवर्गौ च मानुष्यनारकावपि।
तिर्यक्त्वमथवाप्यन्यन्नरः प्राप्नोति वै द्विज॥ २३॥

Thus have I told you of that four-leaved lotus-flower which is the earth; its leaves are Bhadrāśva, Bhārata and the other countries on the four sides. The country named Bhārata, which I have told you of on the south, is the land of action; nowhere else is merit and sin acquired; this must be known to be the chief country, wherein everything is fixedly established.[3] And from it a man gains Svarga and final emancipation from existence or the human world and hell or yet again the brute-condition, O brāhmaṇa.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुवनकोशे जम्बूद्वीपान्तर्गतखण्डवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५२॥

♣♣♣

अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 53

The Descent of the Ganges

Mārkaṇḍeya describes the course of the River Ganges from the moon on to mount Meru, then in four streams flowing east, south, west and north, of which the southern stream was allowed by Śiva to flow through India at the entreaties of King Bhagīratha.

He describes briefly the happy condition of all the other countries (except India) in Jambu-dvīpa.

1. For *viskambhāt* read *viṣkambhāt*; see Chap. 51, verse 19.
2. See verse 4.
3. Pati-ṣṭita.

मार्कण्डेय उवाच

धराधारं जगद्योनेः पदं नारायणस्य च।
ततः प्रवृत्ता या देवी गङ्गा त्रिपथगामिनी॥ १॥
सा प्रविश्य सुधायोनिं सोममाधारमम्भसाम्।
ततः संवर्द्धमानार्करश्मिसङ्गतिपावनी॥ २॥
पपात मेरुपृष्ठे च सा चतुर्द्धा ततो ययौ।
मेरुकूटतटान्तेभ्यो निपतन्ती विवर्तिता॥ ३॥
विकीर्यमाणसलिला निरालम्बा पपात सा।
मन्दराद्येषु पादेषु प्रविभक्तोदका समम्॥ ४॥
चतुर्ष्वपि पपाताम्बुविभिन्नांघ्रिशिलोच्चया।

Mārkaṇḍeya spoke

The foot of Nārāyaṇa, moreover who is the origin of the universe,[1] supports the earth. The divine river Ganges which issued thence flows in the three courses. She enters the moon, which is the womb of the nectar and the receptacle of the waters and thence, having purified with her contact the rays of the sun[2] which is indissolubly connected with the moon, she fell on the summit of Meru and then divided into four streams. As she fell from the summit and the sides and the outer bounds of Meru, she turned around and finding no support fell scattering her waters widely. Dividing her waters equally at the foot of Mandara and the three other mountains, she fell, piling high the rocks broken off from their bases by her waters.

पूर्वा सीतेति विख्याता ययौ चैत्ररथं वनम्॥ ५॥
तत्प्लावयित्वा च ययौ वरुणोदं सरोवरम्।
शीतान्तं च गिरिं तस्मात्ततश्चान्यान्गिरीन्क्रमात्॥ ६॥
गत्वा भुवं समासाद्य भद्राश्वे जलधिं गता।

The eastern stream, which is celebrated by its name Sītā[3] flowed to the forest Caitra-ratha[4] and overflowing it, passed on to the lake Varuṇoka,[5] and thence to the mountain Śitānta[6] and thence to the other mountains on the east in order. Descending to the earth in her course, she flowed from Bhadrāśva into the ocean.

तथैवालकनन्दाख्या दक्षिणे गन्धमादने॥ ७॥
मेरुपादे वनं गत्वा नन्दनं देवनन्दनम्।
मानसं च महावेगात्प्लावयित्वा सरोवरम्॥ ८॥
आसाद्य शैलराजानं रम्यं त्रिशिखरं गता।
तस्माच्च पर्वतान्सर्वान्दक्षिणे ये क्रमोदिताः॥ ९॥
तान्प्लावयित्वा सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम्।
दधार तत्र तां शम्भुर्न मुमोच वृषध्वजः॥ १०॥
भगीरथेनोपवासैः स्तुत्या चाराधितो विभुः।
तत्र मुक्ता च शर्वेण सप्तधा दक्षिणोदधिम्॥ ११॥
प्रविवेश त्रिधा प्राच्यां प्लावयन्ती महानदी।
भगीरथरथस्यानु स्रोतसैकेन दक्षिणाम्॥ १२॥

Moreover the second stream called Alaka-nandā flowed south towards Gandha-mādana into the forest Nandana that delights the gods and that lies at the foot of Meru and over-flowed the lake Mānasa with great force and reached the delightful kingly mountain Śikhara[7] and thence overflowed all the mountains which I have mentioned in order on the south and reached the lofty mountain Hima-at. There the bull-bannered Śiva held her and would not let her go. The lord was propitiated by king Bhagīratha with fasting and hymns and Śiva released her there. She entered the southern ocean in seven steams and in three streams on the east; inundating as a great river the south with the overflow from her stream, behind Bhagīratha's chariot.

तथैव पश्चिमे पादे विपुले सा महानदी।
सुचक्षुरिति विख्याता वैभ्राजं सा वनं ययौ॥ १३॥
शीतोदं च सरस्तस्मात्प्लावयन्ती महानदी।
तस्मात्क्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा॥
सुचक्षुः पर्वतः प्राप्ता ततश्च त्रिशिखं गता॥ १४॥
केतुमालं समासाद्य प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्॥ १५॥

1. *Jagad-yonim* in the text seems impossible. Read *jagad-yoneḥ*?
2. Or, being purified by contact with the rays of the sun.
3. The text appears incorrect. For *pūrvāsīte 'tivikhyātā* read *pūrvā sīteti vikhyātā*?
4. See Chap. 52, verse 2.
5. Or *Aruṇoda*, see chap. 52, verse 3.
6. See chap. 52, verse 4
7. Ibid

Moreover the great river famed as Sva-rakṣu fell on Mount Vipula on the west side and went towards the forest[1] Vaibhrāja; and thence the great river overflowing the lake Śītoda reached the mountain Svarakṣu[2] and thence she went to the mountain Tri-śikha;[3] and thence falling on the summits of the other mountains on the west in order, she reached Ketumāla and entered the salt ocean.

(गत्वोत्तरां दिशं गङ्गा दिव्या सा च महानदी।
तस्माच्च ऋषभादींश्च क्रमादुत्तरजान्नगान्॥)
सुपार्श्वं तु तथैवाद्रिं मेरुपादं हि सा गता।
भद्रसोमेति विख्याता सा ययौ सवितुर्वनम्॥ १६॥
तत्प्लावयन्ती सम्प्राप्ता महाभद्रं सरोवरम्।
ततश्च शङ्खकूटं सा प्रयाता वै महानदी॥ १७॥
तस्माच्च वृषभादीन्सा क्रमात्प्रात्य शिलोच्चयान्।
महार्णवमनुप्राप्ता प्लावयित्वोत्तरान्कुरून्॥ १८॥

Now she flowed on to mount su-pārśva also, which is at the foot of Meru; there she is famed as Somā. She flowed to the wood of Savitā.[4] Overflowing[5] it, she reached lake Mahābhadra;[6] and thence she passed as a great river to mount Śankha-kūṭa;[7] and thence reaching in succession Vṛṣabha and the other mountains on the north and overflowing the Northern Kurus she entered the great ocean.

एवमेषा मया गङ्गा कथिता ते द्विजर्षभ।
जम्बूद्वीपनिवेशश्च वर्षाणि च यथातथम्॥ १९॥
वसन्ति तेषु सर्वेषु प्रजाः किंपुरुषादिषु।
सुखप्राया निरातङ्का न्यूनतोत्कर्षवर्जिताः॥ २०॥
नवस्वपि च वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः।

Thus I have appropriately described to you, O brāhmaṇa, this river, the Ganges and the countries according to their arrangement in Jambu-dvīpa. In Kiṁpuruṣa and all the other countries dwell people, who have almost unalloyed happiness, who are free from sickness and who are exempt from low and high diversities of condition. In each of the nine countries in it are seven mountain ranges.

एकैकस्मिंस्तथा देशे नद्यश्चाद्रिविनिःसृताः॥ २१॥
यानि किंपुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ द्विजोत्तम।
तेषूद्भिज्जानि तोयानि नैवं वार्यत्र भारते॥ २२॥
वार्क्षी स्वाभाविकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा।
कर्मजा च नृणां सिद्धिर्वर्षेष्वेतेषु चाष्टसु॥ २३॥
कामप्रदेभ्यो वृक्षेभ्यो वार्क्षी सिद्धिः स्वभावजा।
स्वाभाविकी समाख्याता तृप्तिर्देश्या च दैशिकी॥ २४॥
अपां सौक्ष्म्याच्च तोयोत्थाद्ध्यानोपेताच्च मानसी।
उपासनादिकार्यात्तु कर्मजा साप्युदाहृता॥ २५॥

And then in each country there are rivers flowing down from the mountains. In Kiṁpuruṣa and the seven other countries, O brāhmaṇa, waters bubble up from the ground; here in Bhārata we have rain. And in these eight countries[8] men enjoy a perfection which comes from the trees, from the water, from their mental condition and from their actions.[9] The tree-bestowed perfection is obtained from the trees that grant them every wish; the natural is well-known as that which springs from the natural disposition; and the local delight is that which is connected with the land itself; and the water given[10] perfection comes from the meditation; and the perfection which comes from reverential service and the performance of other duties is denominated righteousness produced.[11]

न चैतेषु युगावस्था नाधयो व्याधयो न च।
पुण्यापुण्यसमारम्भा नैव तेषु द्विजोत्तम॥ २६॥

1. For sācalam read sā vanam? See chap. 52, verse 2.
2. There seems to be a confusion in the text between the names of the river and the mountain, which latter is called Su-rakṣa in chap. 52, verse 9; for Sva-rakṣuḥ then read Su-rakṣam?
3. This name seems erroneous. See chap. 52, verse 9, where Śiśirākṣa is mentioned as the second mountain. No mountain of the name Tri-śikha is mentioned in that and the following verses among the western mountains. The two should agree; compare Vṛṣabha in verse 18 and chap. 52, verse 12.
4. Sāvitra; see chap. 52, verse 2.
5. For *pavayanti* read *plāvayantī*.
6. See chap. 52, verse 3.
7. See chap. 52, verse 12.
8. For *vaṣershv* read *varṣeshv*.
9. *Karma-jā*, this seems preferable to *dharma-jā* in verse 25.
10. For *toyātthā* read *toyotthā*.
11. *Dharma-jā*; verse 23 reads *karma-jā* instead, which seems preferable.

And in these countries the ages do not exist, nor bodily nor mental sicknesses; nor is there any undertaking involving merit or demerit there, O brāhmaṇa.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे गङ्गावतरणवर्णनं नाम
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५३॥

♣♣♣

अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 54

Mārkaṇḍeya mentions the nine divisions of Bhārata, one of which is India—He mentions the seven mountain ranges in India (exclusive of the Himālaya Mountains) and names twenty-two separate hills—He mentions the chief rivers in India, grouping them according to the mountain ranges out of which they rise—He mentions the chief peoples in India and on its borders, arranging them according to the main natural divisions of the country—and he concludes with general descriptive remarks and an encomium on India as the sole land of action.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्कथितं त्वेतज्जम्बूद्वीपं समासतः।
यदेतद्भवता प्रोक्तं कर्म नान्यत्र पुण्यदम्॥१॥
पापाय वा महाभाग वर्जयित्वा तु भारतम्।
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते॥२॥
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते।
तस्माद्विस्तरशो ब्रह्मन्ममतद्भारतं वद॥३॥
ये चास्य भेदा यावन्तो यथावत्स्थितिरेव च।
वर्षोऽयं द्विजशार्दूल ये चास्मिन्देशपर्वताः॥४॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir! You has fully described this Jambu-dvīpa. Just as you has declared it, merit-producing action exists nowhere else, nor action that tends to sin, except in Bhārata, O illustrious Sir! And from this land both Svarga is attained and final emancipation from existence and the medium end also. Verily nowhere else on earth is action ordained for mortals. Therefore tell me, O brāhmaṇa, about this Bhārata in detail and what are its divisions and how many they are and what is its constitution accurately; it is the country[1] and what are the provinces and the mountains in it, O brāhmaṇa?

मार्कण्डेय उवाच

भारतस्य वर्षस्य नव भेदान्निबोध मे।
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्या परस्परम्॥५॥
इन्द्रद्वीपः कशेरूमांस्ताम्रवर्णो गभस्तिमान्।
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वो वारुणस्तथा॥६॥
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः।
योजनानां सहस्रं वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्॥७॥
पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चान्तः स्थिता द्विज॥८॥
इज्याध्ययवणिज्याद्यैः कर्मभिः कृतपावनाः।
तेषां संव्यवहारश्च एभिः कर्मभिरिष्यते॥९॥
स्वर्गापवर्गप्राप्तिश्च पुण्यं पापं च वै तदा।

Mārkaṇḍeya spoke

Hear from me the nine divisions of this country Bhārata; they must be known as extending to the ocean, but as being mutually inaccessible. They[2] are Indra-dvīpa, Kaśerūmat.[3] Tāmra-varṇa,[4] Gabhasti-mat and Nāga-dvīpa, Saumya, Gāndharva[5] and Vāruṇa; and this is the ninth dvīpa among them and it is surrounded by the sea.[6] This dvīpa is a thousand yojana from south to north.[7] At its east end are the

1. Varṣa.
2. This and the three following verses agree closely with the Kūrma Purāṇa canto xlvii, verses 22-25.
3. The dictionary gives the word as kaśeru-mat; the Kūrma Purāṇa as kaseruk-mat (canto xlvii, verse 22), in preference. Another form is said to be Kasetu.
4. The Kūrma Purāṇa gives the word as tāmra-parṇa in preference (canto xlvii, verse 22). It is Ceylon.
5. Or, gandharvas, Kūrma Purāṇa, canto xlvii, verse 23.
6. This is understood to mean India, as the following verses show; see Wilson's Viṣṇu Purāṇa, Edn. Fitz Edward Hall, Book II, chap. Iii, note on the similar passage. But this Purāṇa states clearly enough (see verse 59 below) that India is not surrounded by the sea, but bounded by it only on the east, south and west and only partially so on the east and west, for verse 8 places the Kirātas and Yavanas there respectively.
7. The *yojana* is defined in chap. 46, verse 40, to be about 40,000 feet; this length therefore is 7,576 miles.

Kirātas[1] and at the west the Yavanas[2] Within it dwell brāhmanas, ksatriyas, vaiśyas and śūdras, O brāhmana They accomplish their purification with the occupations of sacrifice, meditation, trade etc ; and they seek their mutual business through these occupations and they gain Svarga or final emancipation from existence, merit and sin then

महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः॥ १०॥
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैवात्र कुलाचलाः।
तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः॥ ११॥
विस्तारोच्छ्रायिणो रम्या विपुलाश्चित्रसानवः।
कोलाहलः स वै भ्राजो मन्दरो दर्दुराचलाः॥ १२॥
वातस्वनो वैद्युतश्च मैनाकः स्वरसस्तथा।
तुङ्गप्रस्थो नागगिरी रोचनः पाण्डुराचलाः॥ १३॥
पुष्पो गिरिर्दुर्जयन्तौ रैवतोऽर्बुद एव च।
ऋष्यमूकः सगोमन्तः कूटशैलः कृतस्मरः॥ १४॥
श्रीपर्वतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च पर्वताः।
तैर्विमिश्रा जनपदा म्लेच्छाश्चार्याश्च भागशः॥ १५॥

The seven mountain ranges[3] in it are Mahendra,[4] Malaya,[5] Sahya,[6] Śukti-mat,[7] the Rksa mountains,[8] and

1 The Kirātas are the uncivilized tribes of the forests and mountains, here the word appears to denote all the races with the Burmese type of features along the eastern limits of India

2 The Greeks originally and afterwards the Mohammedans

3 For the notes in this Chap I have consulted, Wilson's Viṣnu Purāna (Edn FitzEdward Hall), General Cunningham's Ancient Geography of India (1871), his Archaeological Survey of India Reports, besides other works and maps

4 "Mahendra is the chain of hills that extends from Orissa and the northern Circars to Gondwana, part of which near Ganjam is still called Mahindra Malei or hills of Mahindra" Wilson's Viṣnu Purāna, Book II, chap Iii, note The rivers which flow from these hills are named in verses 28 and 29, but only a few of them have been identified This range then appears to be the portion of the Eastern Ghats between the Godāvarī and Mahānadī rivers and the hills in the south of Berar See, however, note on the Sukti-mat range on the next page

5 This is the southern portion of the Western Ghats Only four rivers are mentioned in verses 27 and 28 as rising in these hills and none of them appear to have been identified, but as the River Kaveri is said in verses 26 and 27 to rise in the Sahya mountains, the Malaya mountains can be only the portion of the Western Ghats from the Nilgiris to Cape Comorin

6 The Sahya mountains are the Northern portion of the Western Ghats, and, as appears from the rivers which rise in them (see verses 26 and 27), extend from the River Tapti down to the Nilgiris

7 This range is not definitely identified, nor the rivers which are said in verses 29 and 30 to rise in it

General Cunningham says the river Śuktimati "derived its name from the Śuktimāl (sic) mountains, in which it had its source," asserts that the river must be the same as the Mahānadī, and infers that the Śukti-mat mountains must "correspond with the high range of mountains to the south of Schoa and Kānker, which gives rise to the Mahānadī, the Pairi and the Seonath rivers, and which forms the boundary between Chattisgarh and the feudatory state of Bastar" (Arch Survey Reports, vol XVII, pp 24 and 69, and map at end) His premises seem to me unsafe, and his conclusion confounds the Śukti-mat range with the Mahendra range, and must be incorrect, for the latter range appears to be identified beyond doubt

Mr Beglar proposes to identify the R Śukti-matī with the Sakri (which is a tributary of the Ganges and flows northwards about 35 miles east of Gaya), to connect the river with the Śukti-mat range and apparently to identify the range with the hills in the north of the Hazaribagh district He proposes to strengthen this position by identifying the rivers Kiyul (another tributary of the Ganges, east of the Sakri) and Kaorhari (which I do not find, but which seems to be another small tributary) with the Ṛṣi-kulyā and Kumārī, which rise in the Śukti-mat mountains, see verses 29 and 30 (Arch Survey Reports, vol VIII, pp 124 and 125) But the Śukti-mat range and Śukti-matī river do not seem necessarily connected, neither this nor the Vāyu Purāna makes the river rise in the Śukti-mat range, (see verse 23), Sakri does not appear the natural equivalent for Śukti-matī, (there is besides another river Sakri, a tributary of the Seonath), nor Kiyul and Kaorhari of Ṛṣi-kulyā and Kumārī, Sakri corresponds better with Śakulī (see verse 23), and the hills in the north of the Hazaribagh district are not remarkable, and are rather the termination of the Vindhya range than a separate mountain system

The only mountains, which have not been appropriated to the Sanskrit names, are the Aravalli mountains and the southern portion of the Eastern Ghats, so that this range might be one of these two, and if the former are rightly included in the Pāripātra Range, (see note, next page) the Sukti-mat range might be the southern portion of the Eastern Ghats and the hills of Mysore If, however, the Śukti-mat range must be placed in Berar, the Mahendra range will be restricted to the Eastern Ghats

8 These are said to be the mountains of Gondwana, see Wilsons's Viṣnu Purāna, Book II, chap Iii, note Judging from the rivers which are said in verses 21 to 25 to rise in the Vindhya and Rkṣa Ranges, it appears this range consists of the hills which form the water-shed between the Narbuda, Sone and Mahānadī on one side and the Tapti and northern tributaries of the Godāvarī on the other side, that is, it comprises the Śatpura Hills and the hills extending through the middle of Berar and the south of Chutia Nagpur nearly into West Bengal

Vindhya[1] and Pāripātra.[2] And there are other hills besides them in thousands, which are situated near them. Their summits are broad and lofty and are delightful and spacious; Kolāhala[3] and Vaibhrāja,[4] Mandarā,[5] the hill Durdura,[6] Vāta-svana[7] and Vaidyutas,[8] Maināka[9] and Sva-rasa,[10] Tunga-prastha,[11] Nāga-giri,[12] Rocana,[13] the hill Pāṇḍara,[14] the hill Puṣpa,[15] Dur-jayanta,[16] Raivata[17] and Arbuda,[18] Ṛṣyamūka[19] and Go-manta,[20]

1. For *vindhaś* read *vindhyaś*. This does not denote the whole of the modern Vindhya Range, but only the portion of it east of Bhopal, and also the water-shed hills which extend from it into Bihar, as will appear from a comparison of the rivers which rise in it according to verses 21—23.
2. Called also Pāriyātra. This is the western portion of the modern Vindhya Range, west of Bhopal, as appears from the rivers which rise in it according to verses 19 and 20. Prof. Wilson says (Viṣṇu Purāṇa, Book II, chap. Iii, note) "the name, indeed, is still given to a range of mountains in Gujarat (see Colonel Tod's Map of Rajasthan)," and that may be considered an offshoot of the main range. If the Vāyu Purāṇa is right in reading Varṇāśā instead of Veṇvā in verse 19, this range would also probably include the Aravalli mountains in Rajputana. If this be so, the configuration of this range, a curve around the west and south of Malwa, would suggest a derivation for both the names, viz., Pāripātra, from pari+pātra, "the mountains shaped like an enclosing receptacle," or "the mountains which form a protection around;" or Pāriyātra, from pari + yā, "the mountains which curve around." The name may thus still survive in the Pathar range, which lies between the rivers Chambal and Banās. (Arch. Survey Reports, vol. VI, p.1 and map; and vol. XIV, p.151.)
3. Mr. Beglar proposes to identify this hill with the Kawa Kol range, which is east of the river Sakri (a tributary of the Ganges about 35 miles east of Gaya); but there does not appear to be anything about the range agreeing with the description in the text. (Arch. Survey Reports, vol. VIII, pp. 123 to 125 and map at end).
4. This as a mountain is not mentioned in the dictionary and I do not find any such mountain. The Vāyu Purāṇa reads Vaihāra instead (xlv 90), which is a synonym for a famous hill called Vaibhāra or Baibhāra, near Raja-grha and about 28 miles north-east of Gaya. (Cunningham's Anc. Geog. of India, vol. I, p.452, map and p.463; Arch. Survey Reports, vol. I, p.21 and plates III and XIV; vol. III, p.140).
5. Mandara, the famous mountain, in situated about 35 miles, south of Bhāgalpur in Bihar (Arch. Survey Reports, vol. VIII, p.130).
6. I do not find this in the dictionary. There is a hill called Turturiya, which stands a little south of the junction of the R. Mahānadī with its tributary the Seonath and which was a place of pilgrimage. (Arch. Survey Reports, vol. VII, p.202; vol. XIII, pp. 146-152).
7. This as a mountain is not mentioned in the dictionary. The Vāyu Purāṇa reads Pātandhama instead (xlv. 91). I do not find either. But Mr. Beglar found a hill Bathan or Bathani in South Bihar and mentions a hill called Banthawa or Pandhawa in Buddhist records. These names might be easy corruption's of Pātandhama. (Arch. Survey Reports, vol. VIII, p.46).
8. This as a mountain is not mentioned in the dictionary and I do not find it. Is it to be connected with Baijnath or Vaidya-nath, the famous place of pilgrimage, near the R. Karma-nāśā, south of Ghazipur? There does not seem, however, to be any prominent hill there. (Arch. Survey Reports, vol. VIII, p.137; and vol. XIX, p.27). Or, should the reading by Vipula? Vipula is a well-known hill near Raja-grha (Anc. Geog. of India, vol. I, p.452, map, and p.464; Arch. Survey Reports, vol. I, p.21 and plates III and XIV).
9. This appears to be the mountain in which the R. Sone takes its rise, the river being thence called Maināka-prabhā (Arch. Survey Reports, vol. VIII, p.124); but some placed it between the southern point of the Indian peninsular and Ceylon (Prof. Sir M. Monier-Williams' Dictionary), and in this connection see chap. 49, verse 13.
10. This as a mountain is not mentioned in the dictionary; and I do not find it. The Vāyu Purāṇa reads Sasurasa or Su-sarasa instead (xlv. 90); I do not find any such hill.
11. I do not find this. The Vāyu Purāṇa reads Gantu-prasth instead (xlv. 91), which seems a mistake.
12. I do not find this.
13. I do not find this.
14. The Vāyu Purāṇa reads Pāṇḍura (xlv. 90); neither is mentioned in the dictionary as a mountain. Should we read Pāṇḍava instead? There are two hills now which are called Pāṇḍus hill or the Pāṇḍus' hill, one found by Mr. Carlleyle north west of Bairāt (or Vairāṭa) in Alwar (Arch. Survey Reports, vol. VI, pp.95-101); and the other by Mr. Beglar north of Hatta and near the R. Ken in Bundelkhand, where pilgrimages are still made (id., vol. VII, p.56).
15. I do not find this.
16. I do not find this. The Vāyu Purāṇa reads Uj-jayanta instead (xlv. 92), which Gen. Cunningham identifies with Girinar hill in the peninsula of Gujarat (Anct. Geog. vol. I, p.325). There are also the Ajanta hills, north east of Aurangabad (Arch. Survey Reports, vol. IX, p.121) which seem to be the same as the Ajayanti hill (Anc. Geog. of India, vol. I, p. 555).
17. This is near Dwaraka or Kuśa-sthalī, the capital of the country Ānarta in the peninsula of Gujarat; and the Girinar hill mentioned in the last preceding note is sometimes identified with this hill.
18. The modern Mount Abu, at the south end of the Aravalli range.
19. Ṛṣyamūka is in the Dekhan; but I do not find its each site.
20. This appears to be the hill of Gwalior. Gen. Cunningham says it was originally called Gopācala and Gopagiri, Gopāhvaya and later Go-manta (Arch. Survey Report, vol. II, pp. 372, 373). The Vāyu Purāṇa mentions Go-dhana instead (xlv. 91), which suggests Go-vardhana, but Go-vardhana does not suit the metre. It is strange, however, so famous a hill should be omitted.

Kūta-śaila,[1] Krta-smara[2] and Śrī-parvta[3] and Kora[4] and other mountains in hundreds By them the people, both Mlecchas and Āryas, are mingled together according to their divisions

तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यास्ताः सम्यङ् निबोध मे।
गङ्गा सरस्वती सिन्धुश्चन्द्र भागा तथाऽपरा॥ १६॥
यमुना च शतद्रुश्च वितस्तेरावती कुहूः।
गोमती धूतपापा च बाहुदा च दृषद्वती॥ १७॥
विपाशा देविका रंक्षुर्निश्चीरा गण्डकी तथा।
कौशिकी चापगा विप्र हिमवत्पादनिःसृताः॥ १८॥

The chief rivers of which those people drink, hear them from me duly Gangā, Sarasvatī,[5] Sindhu[6] and Candra-bhāgā[7] also[8] and Yamunā and Śatadru,[9] Vitastā,[10] Irāvati,[11] Kuhu,[12] Gomatī[13] and Dhūta-pāpā,[14] Bāhudā,[15] and Drśadvati,[16] Vipāsā,[17]

1 I do not find this

2 I do not find this Is this is to be connected with the Kāramār hill, in Gāndhāra? (Arch Survey Reports, vol II, pp 92 and 106 and map at p 87, vol XIX, p 126)

3 Mr Beglar in a list of tīrthas where portions of Pārvatī's body are fabled to have fallen when she was destroyed at Daksa's sacrifice, mentions "Śrī Parvat, near the Karatoya river " This must be the river mentioned in verse 25, for I do not think there is any such hill near the other Karatoya in North East Bengal

4 The Vāyu Purāna reads Kāru or Ketu (xlv 92), none are mentioned as mountains in the dictionary There is a hill called Kolla in Mewat (Arch Survey Reports, vol XX, p 133)

5 The modern Sursooty, between the Jumna and Sutlej For a clear description, see Arch Survey Reports, vol II 214, and XIV Pp 87-90 and Plate XXVI
There can be little doubt that in ancient times it was a very much larger river than it is now, see an interesting paper in the Journal, Beng Asiat Socy 1886, Part II, p 340, but in later times it perished, as it does now, in the sands of the desert and Vinasana was the name of the place where it disappeared (M Bh , Vana Parva, lxxxii 5052-5, and Salya Parva xxxviii 2119-20) South and East of it was the Drsadvatī and between them lay the sacred region called Brahmavarta (Manu II 17, 18) and Tri-pistapa (M Bh Vana P lxxxiii 5074 and 7075) and also apparently Brahmaksetra (ibid , 5076) The name Sarasvatī, however, was given to the seven rivers Suprabhā, Kāñcanākṣī, Visālā, Manoramā, Oghavatī, Surenu and Vimalodakā (id , Salya Parva xxxix 2188-2216)

6 The Indus As to its ancient course through Sindh, see Journal Beng Asiat Socy , 1886, Part II P 323

7 The river Chenab, in the Punjab It was also called the Asiknī, the Greek Akesines

8 Or "and anther Candra-bhāgā " There were two rivers of this name (M Bh Bhīṣma Parva ix 322 and 327), but I have found no data to identify the second

9 The river Sutlej, the Greek Hyphasis In ancient times this river probably did not join the Beas, as it does not, but pursued an independent course to the confines of Sindh It flowed South-West from where it issues from the Himalayas, into the channel called the Naiwal and then along the dry bed called the Hakra or Ghaggar, at a distance of 30 to 50 miles south of and more or less parallel to, its present course See Journal, Beng Asiat Socy , 1886, Part II, p 332

10 The modern river Jhelam, in the Punjab, the Greek Hydaspes

11 The modern R Ravi, in the Punjab, the Greek Hydraotes

12 This does not appear to be known, though it is also mentioned by the Vāyu (xlv 95) and Kūrma Purāna (xlvii 27), both of which read Kuhū As it is mentioned in conjunction with rivers in the Punjab, is it to be identified with the Kubhā (Rgveda x , 75 6), the Greek kophen, the modern Kabul river? (Cunningham, Anc Geog of India, I 37)

13 The modern Goomti, which joins the Ganges on the left bank below Benares There was, however, another and older Gomati (Rgveda x 75 6), which is probably the modern R Gomal, a western tributary of the Indus (Muir, Sansk Texts, II 357)

14 Gen Sir A Cunningham says this is a name of the Gomatī (Arch Survey Reports, I 315) The text is Gomatī Dhūta-pāpā ca, and the Vāyu (xlv 95), Kūrma (xlvii 27), Varāha (lxxxv) and Visnu Purānas all read the same The two words are also linked together in the Mahābhārata (Bhīṣma Parva ix 325), but not, I believe, in the Rāmāyana, where the Gomatī is generally called "crowded with cattle " Dhūta-pāpā then either means the Gomatī and the translation would be, "and the sin-cleansing Gomatī," or it denotes some tributary of that river

15 There were two rivers of this name, this one (see M Bh , Bhīṣma Parva ix 337) and another in the Dekhan (ibid , 322, Anuśās Parva clxv 7653 and Rāmāyaṇa, Kiṣk K xli 13) This river is mentioned in various passages (M Bh , Vana P lxxxiv 8045-6, lxxxvii 8323, xcv 8513, Śānti P xxiii 668, Anuśās P xix 1408-11 and Hari-Vamśa xii 710) and from these it appears to have been a considerable river between the Gomatī and Ganges, in or near the territory of Ayodhyā and having its source well up in the Himālayas The only river which satisfies these conditions is the modern Rāmagaṅgā, which joins the Ganges on the left, near Kanauj, and this river therefore is probably the Bāhudā

16 Or, better, Drṣadvatī, the famous river between the Sarasvatī and Jumna It was the southern and eastern boundary of Brahmāvarta (Manu ii 17) For a full description, see Cunningham, Arch Surv Repts II 214, and XIV 87-90 and plate xxvi See also note under Sarasvatī in verse 16

17 Read *Vipaśā* for *Vispasā* It is the modern river Bias, in the Punjab, the Greek Hyphasis It is now a tributary of the Sutlej, but was probably altogether separate in olden times, for the Sutlej then had an independent course considerably to the south-east

Devika,[1] Ranksu,[2] Niścīrā[3] and Gandakī[4] and Kauśikā[5] are the rivers[6] which flow from the slopes of Himavat, O brāhmana

वेदस्मृतिर्वेदवती वृत्रघ्नी सिन्धुरेव च।
वेणा सानन्दना चैव सदानीरा मही तथा॥ १९॥
पारा चर्मण्वती नूपी विदिशा वेत्रवत्यपि।
क्षिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्मृताः॥ २०॥

The Veda-smrti,[7] Vedavatī,[8] Vritraghnī[9] and Sindhu,[10] Venva[11] and Anandinī[12] also, Sadā-

1 There are two Devikās, one in the Dekhan (Rāmāy Kiṣk K xli 13), and this river M Bh, Bhīṣma P ix 324, Anusās P xxv 1696-7, and Vana P ccxxi 14229) From the second of these passages it appears that the northern Devikā was near Kashmir and it may probably be identified with the modern river *Deeg*, a tributary of the Ravi on is right bank The Devikā, which is mentioned in Vana P lxxxii 5044-9, seems to be a lake and may be the same as Devikā Sundarikā hrada in Anusās P xxv 707-8

2 I do not find any river of this name mentioned elsewhere The Vāyu Purāna reads Ikṣu (xlv 96) and this occurs in the M Bh (Bhīsma P ix 324), but I have found no data to identify it Probably, however, we should read Vakṣu or Vankṣu, which is the Oxus

3 This is not in the dictionary They Vāyu Purāna gives the same name (xlv 96) an the Varāha reads Nisvīrā (lxxxv), while other readings are Niścīrā, Nirvīrā and Micitā The Niscitā and two other rivers, the Nicitā and Nīvārā, are mentioned in the Bhīsma Parva list (ix 326, 328) and the Nirvirā in M Bh, Vana P lxxxiv 8116-9, but there appears to be nothing to identify them beyond that the Nirvīrā is connected with the Kauśikī (see note below) in the last passage in its context

4 The river Gandak, which flows into the Ganges on its north bank near Patna It has shifted its course considerably, and formerly it flowed east of its present course, through the middle of the districts of Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga

5 Or generally, Kausikī, the modern Kosi, which flows into the Ganges on its north bank, through the district of Purnea It has shifted its course very remarkably Formerly it flowed east of its present position

6 Or, as the text may be read, "and the Apagā flow", There is river called the Apagā in Kuruksetra (M Bh Vana P lxxxiii, 6038-40, Cunningham's Arch Surv Repts, XIV 89 and plate xxvi) The Kūrma Purāna reads Lohinī ceti instead (xlvii 28), and the Vāyu (xlv 96) and Varāha Purānas lxxxv) mention the Lohita The Lohita is the Brahmaputra, which till last century flowed round the south side of the Garo Hills and then southward through the districts of Maimansingh and Dacca Lohinī, though fem, no doubt means the same The Vāyu Purāna reads Kausikī ca tritiyā tu instead (xlv 96), which may mean the "third Kausikī," for there seem to be three rivers of this name (see M Bh, Vana P ccxxi 14231), or may refer to a river Tritīyā which is mentioned in the M Bh (Sabhā P ix 373), but I would suggest as preferable, *Kausiki Karatoyā tu*, or *Kausikī ca tri-srotās tu* The Karatoyā is the modern Kuratee in the Bogra District in North Bengal, and Trisrotas or Trih-srotasī (see M Bh, Sabhā Parva ix 375) is, I believe, the ancient name of the modern Teesta, which is east of that, both now flow into the Brahmaputra, but the first formerly flowed into the delta, before the Ganges and Brahmaputra shifted their courses (Cunningham Arch Surv Repts, XV 127 and 13, and plates i And xxxiii The Varāha Purāna adds the Ca'kṣus matī (75), an unknown name

7 Or Veda-smrtā Both names are mentioned in the M Bh, the former in Anusā P clxv 7651 and the latter in Bhīs ma P ix 324, and the Veda-smrti is also mentioned in the Bhāgavata P (V xix 17), but I nave found nothing to identify it

8 Or Vedasinī, or Vetasinī I have not met with these two names elsewhere, the Vedavatī is mentioned in the M Bh, (Bhīsma P ix 324, Anuśās P clxv 7651), but there appears to be nothing to identify it

9 Or Vrataghnī, as the Kūrma Purāna reads (xlvii 28) I have not met with either name elsewhere and the river is not known apparently

10 This is most probably the modern Kali Sindh, a tributary of the river Chambal, though it may also be the Sindh, which is a tributary of the Jumna, between the Chambal and Betwa The former is the more probable, because it is a large river and rises well up in the Pāripātra range and suits the following incident better This Sindhu was a river of much note and on it was a great tīrtha, where Agastya met Lopā-mudrā, daughter of the king of Vidarbha and she chose him for her husband (M Bh, Vana P xcvi, xcvii and cxxx 10541) The name of this tīrtha may have been Sindhūttama, (id, lxxxii, 4082-4095, and Anusas P clxv 7650), but if so, it must be distinguished from the great tīrtha Sindhūttama, which was on the Indus (Vana P lxxxii 5021)

11 This name is not in the dictionary, but it occurs several times and is a variation of Venā There is a river of this name in the Dekhan (see verse 24 note to Venyā), and one in Western India (see verse 26 note to Venyā), but I have not met with any river of this name in North India Both the Vayu (xlv 97), and the Kūrma (xlvii 29) Purānas read Varnāsā instead, the Varāha reads Parnā instead (lxxxv) and the Kūrma others Parnā and Parnāsā in a note, (loc cit) The Varnāsā or Parnasā is the modern Banās, and there are two rivers of this name, one a tributary of the Chambal rising near Udeypur (Cunningham, Arch Surv Repts VI, plate i) and the other, a stream rising near Mt Ābu and flowing into the Rann of Kachh, the former is the larger and is probably the river meant in the text Cunningham writes the name Parnāśā (id VI 157) and Parnā-nāśā (id XV 132), but the latter form seems doubtful Devāvṛdha is said to have married one of these rivers (Hari V xxxviii 1999 and 2004-10), probably the second

12 Or, Sānandinī The Vāyu (xlv 97) and Kūrma (xlvii 29) Purānas read Candanā instead and the latter proposes Bandhanā and Sābandhanā in a note The Varāha reads Candanābhā nāsadācārā (lxxxv) for this and the next

nīrā[1] and Mahī,[2] Pārā,[3] Carmanvatī,[4] Nūpī,[5] Vidiśā[6] and Vetravatī,[7] Śiprā[8] and Avarnī[9] also are known[10] as those connected with the Pāripātra mountains

शोणो महानदश्चैव नर्मदा सुरथाद्रिजा।
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथापरा॥ २१॥
चित्रोत्पला सतमसा करमोदा पिशाचिका।
तथान्या पिप्पलश्रोणिर्विपाशा वञ्जुला नदी॥ २२॥
सुमेरुजा शुक्तिमती सकुली त्रिदिवाक्रमुः।
ऋक्षपादप्रसूता वै तथान्या वेगवाहिनी॥ २३॥

The Śona[11] and Mahānada,[12] Narmadā,[13] Surathā,[14] Adrijā,[15] Mandākinī[16] and

river, but not very intelligibly None of these names appear to be identified

1 The river "that is always filled with water" The inclusion of this name among the rivers that rise in the Pāripātra Mountains is strange yet the Kūrma Purāna places it in the same group (xlvii 29, note) I have met with no river Sadānīrā except that in North India A river Sadānīrā mayā is mentioned in Bhīsma P ix 340, but there is nothing to identify it The Vāyu Purāna reads Satīrā and Sadātīrā instead (xlv 97), but I have not found these names elsewhere

A few remarks may be offered about the Sadānīrā in North India Sāyana says it is the Karatoyā, the modern Kurattee (see verse 18 note), but it is stated in the Śatapatha Brāhmana (I iv 1), that the Sadānīrā was the boundary between Kosala and Vidcha It is therefore identified with *the R Gandak By Dr Eggeling (loc cit, note) and Muir* (Sansk Texts, II 419-422) But the old stream of the Gandak flowed through the districts of Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga, i e, through the middle of the Vidcha country, and the Gandakī and Sadānīrā are mentioned as district the same as the Gandak and is more probably the modern Rapti, a tributary of the Sarayū and the midway position of the Rapti eminently satisfies the position of a boundary

2 The river Mahi, which rises in Malwa and falls into the Bay of Cambay The Vāyu Purāna has a variant, Mahatī (xlv 97) and the Varāha reads Rohii (lxxxv), both seem incorrect The Mahitā mentioned in M Bh, Bhīṣma P ix 328, appears to be this river

3 Or Parā, according to the Vāyu Purāna (xlv 98) This is said to be the modern R Parbatī, which rises in Bhopal and falls into the Chambal (Cunningham, Arch Surv Repts II 308 and Rennell's Atlas of 1781)

4 For *Carmanvatī*, read *Carmanvati* The river Chambal, the largest tributary of the Jumna

5 This is not in the dictionary The Kūrma Purāna mentions the Surā and the Sūryā (xlvii 29), but I have found no other mention of them, and they do not appear to be known

6 This must, no doubt, be connected with the town Vidisā which was on the river Vetravatī (Megha D i 25) the modern river Betwa (see next note) Vidisā appears to be the modern town Bhilsa The river Vidisā therefore was probably the small tributary which joins the Betwa on its left bank at Bhilsa

7 The modern river Betwa, which rises near Bhopal and flows into the Jumna There was another river of this name in Western India (Hari V clxviii 9514 6) The Varāha Purāna reads Vedatrayī wrongly (lxxxv)

8 This is the river on which Ujjayinī, the modern Ujjain, stands (Megha D i 31, 32) Another Śiprā is mentioned in verse 24

9 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere The Vāyu Purāṇa reads Avantī instead (xlv 98), which is preferable and would be the river of the Avanti country (see notes to verses 52 and 55, below) The river Avantī therefore is probably the river which rises near Mhow and flows into the Chambal The Varāha Purāna reads Vopantī (lxxxv) erroneously

10 For smatāh, read smṛtāh

11 The R Sone which rises near the source of the Narbada and flows into the Ganges above Patna It was also called Hiranyabāhu and Hiranyavāha, the Greek Erannoboas For changes in its course, see Cunning Arch Surv Repts, VIII 4-24

12 Or, Mahānadī It flows through Orissa into the Bay of Bengal The main stream is now considered to be the river which rises near Kanker, but that cannot be the source meant in the text, for it would belong to quite a different water-shed The Mahānada here must designate the branch now called the Hasdu or Hestho, which rises near the source of the Sone (Cunning) Arch Surv Repts XVII Plate i) The Varāha Purāṇa omits the Mahānadī altogether and reads Jyotirathā instead (lxxxv) This river, which is also Jyotirathyā (M Bh, Vana P lxxxv 8150) and Jyotirathā (Hari V clxviii 9510-12) is said to be a tributary of the Sona in the former passage, and is placed in the Dekhan in the latter It is, therefore, probably the modern Johila, the southern of the two sources of the R Sone

13 The modern Narbada or Nerbudda, which rises near the Sone and flows into the Gulf of Cambay

14 This is not in the dictionary and I have not met the name elsewhere, it is a synonym of Jyotī-rathā? (See last page, note) The Kūrma Purāna mentions the Su-rasā (xlvii 30) and so also the Varāha (lxxxv), instead of this and the next river the Vāyu Purāna reads Su-mahā-drumā or Surahādrumā (xlv 990, but I have not met with any of these names elsewhere, except Su-rasā in the Bhāgavata P (V xix 17)

15 This is not in the dictionary, but is mentioned in M Bh, Anusās P clxv 7648 I have found nothing to identify it

16 The R Mandakin, which flows near Mt Chitrakut into the river Paisunī, a tributary of the Jumna between the Ken and the Tons (Cunning, Arch Surv Repts, XXI 11) Mr Beglar's proposal to identify it with the R Reur, a southern tributary of the Sone (Ibid XIII 42-54) depends upon his identification of Mt Citrakūṭa with Ramgarh hill in Chhattisgarh and is untenable (see Journal, R A S, April, 1894, page 240) The river Reur, or Rer, is also called Arand, and all these forms appear to point to Eranḍā as the original name

Daśārnā[1] and Citrakūta[2] also, Citrotpalā[3] and Tamasā,[4] Karamoda,[5] Piśācikā[6] and Pippalī-śornī[7] also Vipāśā,[8] the river Vañjulā,[9] Sumerujā,[10] Śuktimatī,[11] Śakulī,[12] Tridivā in regular order,[13] Vega-vāhinī[14] also[15] flow from the slopes of the Vindhya[16] mountains

1 The river of the country Daśārna, the modern R Dasān, between the Betwa and the Ken

2 This is not in the dictionary It is no doubt to be connected with Mt Citrakūta, the modern Chitrakut (see Journal, R A S April, 1894, page 239) and is probably the stream which flows round the south and east of the modern Mt Chitrakut, past Karwi into the Jumna

3 This is not in the dictionary, but a Citropalā is mentioned in M Bh , Bhīsma P ix 341 Cunningham says Citrotpalā is the name of the modern main-stream of the Mahānadī below its junction with the Pairi (Arch Surv Repts , VII 155 and XVII 70), but that river as mentioned already (page 248, note) would belong to a different water-shed

4 Or Tāmasī, as the Kūrma Purāna reads (xlvii 30) It is the river Tons which flows into the Ganges on the right bank below Allahabad

5 This is not in the dictionary and I have not found the name elsewhere The Vāyu Purāna (xlv 100) and the Varāha (lxxxv) read Karatoyā instead Should we read Karmanodā, as a synonym of Karmanāśā? The river meant is no doubt the modern Karamnasa, which flows into the Ganges on the right bank just above the Sone

6 I have not met with this river elsewhere Piśāca was a name given to various races, chiefly barbarous hill tribes (Muir, Sansk Texts, II 59) In this place it would, no doubt, mean the tribes inhabiting Rewah and Chuta Nagpore and the Piśācikā is probably one of the southern tributaries of the Sone, such as the Rer or Kanhar

7 Or *Pippala śronī* as the Vāyu Purāna reads (xlv 100), or Pippalā, as the Varāha reads (lxxxv) I have not found any data to identify it, but have seen the name assigned to the modern river Paisuni or Parsaroni, a tributary of the Jumna between the Ken and the Tons (Arch Surv Repts XXI 11), and these words may well be corruption's of *Pippalī-śronī*

8 This appears to be the river mentioned in M Bh , Anuśās P xxv 1733 and perhaps 1710-11 also It is probably the modern Bias which flows past Sangor and joins he R Ken, a tributary on the right bank of the Jumna (Cunning , Arch Surv Repts , XXI 157 and plate xxxiv) The Ken or Kiyān, as important streams, does not appear to be mentioned, it is said to be a corruption of Karnavatī (Ibid 156, and II 446), though Lassen gives Kāyana as its ancient form (Ind Alt , Map) Was Vipāśā the ancient name of this whole river? The Vipāśā in the Punjab is mentioned is verse 18 The Varāha Purāna reads Viśālā (lxxxv) and the rivers of this name and the river here meant is no doubt the Sarasvatī Viśālā at Gaya (M Bh , Śalya P xxxix 2188-9 and 2205-6), probably the modern Lilajan which flows past Bodh Gaya

9 I have not found this name elsewhere The Varāha Purāna reads Vañjukā (lxxxv), the Kūrma Mañjulā (xlvii 31) and the Vāyu Jambulā (xlv 100) Of these names I have met only with Mañjulā elsewhere (M Bh , Bhīṣma P ix 341), but with no data to identify if The river meant is probably that on which Gaya stands, its eastern source is called the Mohana, its middle portion the Phalgu, and the eastern branch, into which it divides the Jumna

10 The Vāyu Purāna reads Sitarajā (xlv 101) and the Varāha Vīrajā (lxxxv) I have not met with any of these names elsewhere, but the M Bh , mentions three rivers Virā (Bhīsma P , ix 329), Vīravatī (Ibid , 332) and Vīrankarā (ibid , 333) which are all distinct The Matsya Purāna reads two names instead, the IŚunī and Lajjā (cxiii 26), probably erroneous

11 This river has been much written about but does not seem to be identified safely yet See p 285, note and also Cunning , Arch Surv Repts , IX 55 It is mentioned in the Hari-vamśa (clxviii 9509-13) and is said there to be in the Dekhan, it seems to be meant by the name Muktimatī in M Bh , Bhīṣma P ix 342, and perhaps it is referred to in Hari-V xxxvii 1980-7 These passages, however, may allude to two rivers of this name It was the river on which stood Śuktimatī, the capital of Cedi, see note to Cedi in chap 55, verse 16

12 The Vāyu Purāna reads Makru ā or Maksanā (xlv 101) and the Varāha Pankinī (lxxxv), but I have not met with any of these names elsewhere The Śakulī, however, may probably be identified with the R Sakri, which flows into the Ganges on the south, about half-way between Patna and Monghyr (Cunning , Arch Surv Repts , VIII Plate i, and XV Plate iv) There is also another Sakri which is a tributary of the river Sconath, a tributary of the Mahānadī (id XVII Plate i), but that rises rather in the Rsa Mts The Bhīsma P list mentions a river called Makarī (ix 331), and the Matsya Purāna reads Mukutā instead (cxiii 26)

13 The text Tridivā-kramu seems wrong and I have adopted the reading of the Vāyu Purāna Tridivā Kramāt, which is preferable The word kramāt, if right, would indicate that the rivers are mentioned in regular order from west to east The Tridivā is also mentioned in the M Bh , (Bhīṣma P ix 324, and Anuśās P clxv 7654), but no data are given to identify it It may be noticed there is a river called the Krumu (Rgveda, X 75 6), which is probably the modern R Kuram, a tributary of the Indus, south of the Kabul R (Muir's Sansk Texts, II 357), but it cannot be intended here Another Tridivā is mentioned in verse 28

14 This is not in the dictionary, but it occurs in M Bh , Sabhā P ix 371 The Vāyu (xlv 100) and Varāha (lxxxv) and Kūrma Purāna (xlvii 31) read *Bālu-vāhinī* instead and the last gives *Ratna-vāhinī* as a variant I have met with either of these names elsewhere

15 The Varāha Purāna adds another river Rātrī (lxxxv), but I have not met with it elsewhere

16 The text reads Skandha, which is clearly wrong The Vāyu (xlv 101) Kūrma (xlvii 31) and Varāha Purāṇa (lxxxv) read Rkṣa There is certainly some confusion in this group of rivers, for the Mandākinī, Daśarṇā and Tamasā rise in the Vindhya water-shed, while the Śoṇa, Mahānada and Narmadā rise rather in the Rkṣa Mts , but the rivers mentioned in verse 24 rise in the Rkṣa Mts , so that the proper reading here should no doubt be Vindhya The

क्षिप्रा पयोष्णी निर्विन्ध्या तापी च निषधावती।
वेण्या वैतरणी चैव सिनीवाली कुमुद्वती॥ २४॥
करतोया महागौरी दुर्गा चान्तः शिवा तथा।
विन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः॥ २५॥

The Siprā,[1] Payosnī,[2] Nirbindhyā,[3] Tāpī[4] and Nisadhāvatī,[5] Venyā[6] and Vaitaranī,[7] Sinībālī,[8]

Agni Purāna says the Narmadā rise in the Vindhya Mts (cxviii 7) so that perhaps this river and also the Sone and the Hasdu branch of the Mahānadi, which all rise close together near Amara-kaṇṭaka, may have been considered to belong to the Vindhya water-shed There seems to have been some vagueness in this matter, for the Utkalas and (Daksina) Kosalas are classed among the races who inhabited the Vindhya Mts, in verses 58 and 54

1 One Siprā has been mentioned already in verse 20 and the Hari-Vamsa says there is a Śiprā in the southern region (clxviii 9509) The Vāyu Purāna reads Madrā instead (xlv 102), and the Kūrma (xlvii 32) and Varāha (lxxxv) sighrodā I have not found either of these names elsewhere, but a river Śighrā is mentioned (M Bh, Bhīṣma P ix 336) and another called Śivā (ibid, 332) The Matsya Purāna reads Kṣiprā (cxiii 27)

2 The Payosnī was in the southern region (M Bh, Vana P lxxxviii 8329-35), it was the river of Vidarbha (ibid cxx 10289-90) and was separated from the Narmadā by the Vaidūrya Mts (ibid cxxi 10306-7) It was the modern river Purna (the tributary of the Tapti) together with the lower part of the Tapti into which the Purna continues A careful consideration of King Nala's remarks (ibid lxi 2317-9) with a map will show that the view described could only have been obtained from a position on the Satpura Ms about longitude 75o, hence the Payoṣnī visible from there could be only the lower part of the Tapti Such was considered the main stream in old times, and it was a famous and sacred river Gen Cunningham's proposal to identify the Payosnī with the Pahoj, a tributary of the Jumna between the Sindh and Betwa, (Arch Surv Reports VII Plate xxii) is untenable as regards this famous river, but there were two rivers of this name (M Bh, Bhīsma P ix 324 and 327) and the Pahoj may be the other Payoṣnī The Varāha Purāna reads Payolli (lxxxv), which seems a mistake

3 Or Nirvindhyā, or according to the Vāyu Purāna, Nirbandhya (xlv 102) One river Nirvindhyā is mentioned in the Megha D (I 28 and 29, commentary) as lying between the R Vetravatī (or Betwa) and Ujjayinī (Ujjain), and (if the Pārā is rightly identified with the modern Parbati, see note to verse 20) must be the modern Parwan which is west of the Parbati, but that rive rises in the Vindhya Range according to the Megha-Dūta and belongs to the Pāripātra water-shed according to verses 19 and 20 above, on either view it is out of place here There was, however, another large river of this name in the Dekhan, for it is mentioned along with the Payoṣnī, the Tāpī and the Godāvarī and its tributaries in the Bhāgavata- Purāna (V xix 17) and judged by its position there, it may be the Pen-gange a tributary of the Warda

4 See note to Payosnī above This is the upper part of the modern Tapti before it joins the Purna This branch was hardly known in early times, it does not appear to be named in the Mahā-Bhārata or Rāmāyana, nor it is mentioned in the copious list in the Bhīsma P (ix) The reason was, no doubt, it was hidden amid hills and forests

5 Or Nidhadhā, as the Vāyu Purāna reads (xlv 102) I have not met with this name elsewhere, but it naturally suggests a connection with Niṣadha, the realm of Nala As regards Nisadha, see the note to verse 54 below This river then may be one of the small tributaries of the Narmadā or Tapti, which rise in the middle part of the Śatpura Range The Kūrma Purāna reads Mahānadī instead (xlvii 32), which may mean the Mahānadī in Chhattisgarh and Orissa, but is unsatisfactory, as it has mentioned that river before (ibid, 30) The Matsya Purāna reads Rsabhā instead (cxiii 27), which I have not met elsewhere

6 This form is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Venvā (xlv 102), the Kūrma reads Vinnā and gives Venyā and Cintā as variants (xlvii 32) Cintā is no doubt an error The other names are merely different forms of the same word The river is called Venvā in the Hari V (clxviii 9509-10) and also in the M Bh, (Sabhā P xxx 1118), but in the latter poem it is generally called Venā and this seems the proper term (Bhīsma P ix 335, Anusās P clxv 7648, Vana P lxxxviii 8328, clxxxix 1290 and lxxxv 8176-7, whether the same river is also meant in line 8175 is not clear) From the passage last cited it appears the Venā is the river which joins the Godāvarī and Varadā (the modern Warda), that is, the modern Wain-ganga and its continuation the Pranhita The Varāha Purāna reads Vesnāpāśā (lxxxv) which seems a mistake This river appears to be also called Suvenā (M Bh, Vana P clxxxix 12909) in contra-distinction to the Kṛsna-venā (ibid, and also id Vana P lxxxv 8180-1, Bhīṣma P ix 335 and Anuśās P clxv 7648, and Hari V clxviii 9509-11) which appears from the second passage to be a tributary of the Venā and which I have proposed to identify with the western tributary rising near Deoghar and Sconi (Journal, R A S, 1894, p 244) Another river of this name is mentioned in verse 26 and a Venvā in verse 19

7 This is no doubt the modern Bytarni, which flows through the north of Orissa, and if it is rightly classed here, the Rksa Range must include the hills which stretch along the south of Chuta Nagpore

8 The Vāyu Purāna reads Sitibāhu (xlv 102), the Kūrma Balākā (xlvii 32) and the Varāha Vedipālā (lxxxv) None of these rivers are mentioned in the dictionary, but the name Sinibāhu is given I have not found any of these names elsewhere, except Balākā in M Bh, Anusās P xxv 1706-7, which may be a river, but appears from the context to be in Northern India Perhaps the reading should be Śilāvatī or Śilāvatī, which seems to have been the ancient name of the modern river Selye, this after uniting with the Rūpnarain is the river on which Tamluk, the ancient Tāmra-liptaka (see verse 44 below), is situated, and which may well find mention here Perhaps the name Balākā may be connected with the modern river Barākar, a tributary of the Damudā, these two combined form the largest river in Western Bengal and flow close to

Kumudvatī,[1] Karatoyā,[2] Mahāgaurī[3] and Durgā[4] and Antahśirā,[5] those rivers[6] flow from the slopes of the Rksa[7] mountains, have holy waters and are bright

गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेण्या तथापरा।
तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेर्यथापगा॥ २६॥
सह्यपादविनिष्क्रान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः।

The Godāvarī,[8] Bhīma-rathā,[9] Krsnā[10] and another[11] Venyā,[12] Tunga-bhadrā,[13]

Tamluk Tamluk was a famous port and it would be strange if the rivers near it were overlooked The M Bh mentions a river Śatabalā (Bhīsma P ix 328) The Matsya Purāna reads Visvamālā instead (cxiii 37) I have not met either name elsewhere

1 I have not met with this name elsewhere It may be the Subarna-rekha or one of the small rivers in the north of Orissa or may we conjecture Damud-vatī, and identify it with the river Damudā in West Bengal? See the last note

2 One river of this name in North Bengal has been mentioned in verse 18 note, and there was another of the same name in the north of India (M Bh , Anusās P xxv 1699), neither can be meant here I have not found any Karatoyā elsewhere, which rises in the Rksa range The Vāyu Purāna reads Toyā instead (xlv 103) and so also the Varāha (lxxxv), but I have not found this name elsewhere Perhaps the reading should be Karabhāca Karabhā or Karpisā is the name of a river on the confines of Utkala and Kalinga (Raghu V iv 38, commentary), but no details are given to identify it The name Kapiśā suggests identification with the modern Cossye or Kansai (the chief river in the Midnapur district) which is said to be modified from Kamsavatī, but may well be a corruption of Kapisāvatī

3 This is also mentioned in M Bh , Bhīsma P ix 341 It is no doubt a synonym of Brahmānī and Brāhmanī, all being names of Durgā, it would then be the modern R Brahmani in Orissa

4 There are two rivers of this name mentioned in the Bhīsma P list (ix 337 and 341) in the M Bh and the second is that intended here, as it is placed with the Mahagaurī, but I have not met with the name elsewhere It may be a synonym of the small river Brāhmanī which flows through the Moorshedabad district into the right bank of the Bhāgīrathī branch of the Ganges

5 This is not in the dictionary The Vayu (xlv 103) and Kurma (xlvii 33) Purānas read Antah-silā The Varāha reads Antyāgirā (lxxxv), which is no doubt an intended synonym I have not met with any of these name (V) where but *Antrasila* is mentioned (M Bh , Bhīsma P ix 337) *Antahsila* seems to be the correct form, and if the name is description the river probably one of the northern tributaries of the Mahānadī, all of which are encompassed with hills See however a people called Antar-giryas in verse 24 below

6 The Varāha Purāna mentions also Manijālā Śubhā (lxxxv), I have not found the former name elsewhere, but the Subhā is mentioned in the Hari-Vamsa (clxviii 9509-10) and a river Maningā is mentioned in the Bhisma P list (ix 342) There are no data to identify them, except that the passage in the Hari Vamśa places the Śubhā in the Dekhan

7 The text reads Bindhya or Vindhya, and yet makes the next group of rivers also rise in the same range The Vāyu (xlv 103) and Kūrma (xlvii 33) and Varāha (lxxxv) Purānas read the same, but the proper reading must be Rksa as the Visnu Purāna says (Bk ii Chap III), for the Tāpī, Venyā and Vaitaranī certainly do not rise in the former mountains but in the latter The Agni Purāna wrongly groups the Tāpī and Payosnī with the Godāvarī and other rivers as rising in the Sahya Mts

8 The modern Godāvarī This river was famous from the earliest times Jana-sthāna, the scene of Rāmas first conflict with the Rāksasas was the country on both its banks between its tributaries the Manjira and Pranhita (see Journal, R A S , 1894, p 247)

9 Or Bhīma-rathī as the Vāyu (xlv 104) and Varāha (lxxxv) Purānas read Bhīma-rakṣī which the Kūrma gives (xlvii 34) seems incorrect The former is the name as given in the M Bh (Vana P lxxxviii 8328, Bhīṣma P ix 327, and Anuśās P clxv 7653) This is the modern Bhīma, the tributary of the Krṣnā, rising near Poona The Varāha Purāna adds immediately Marathī (lxxxv), is it a mistaken repetition of the last three syllables of the preceding river? I have found no such river

10 The modern Kistna This river received very little notice in ancient times and was almost unknown compared with the Godāvarī and Kāverī Besides its inclusion in the Bhīs ma P list (ix 340), it is doubtful if it is so mentioned in the M Bh , or Rāmāyana It is omitted from the lengthy account of Sahadeva's conquests in the south (Sabhā P xxx) and the detailed pilgrimage itineraries (Vana P , Tīrtha yātrā P) and other geographical discourses It does not occur in the story of Raghu's conquests even in the late poem, the Raghu-Vamsa The reason seems to be that the country through which it flows was nearly all forest in ancient times

11 For tathātarā of the text the Vāyu Purāna reads ca vañjulā (xlv 104) and the Kūrma ca vasyata or ca vatsarī (xlvii 34) I have not found these names elsewhere Perhaps we should read some name like Mañjirā, as the large southern tributary of the Godāvarī is now called though its earliest name was apparently Mandākinī (Rāmāvana, Yuddha K cx 38 39, Journal, R A S , 1894, p 250)

12 This form is not in the dictionary The Varāha Purāna reads Venā (lxxxv), the Kūrma Venā or Varnā (xlvii 34), and the Vāyu Vainī (xlv 104)—a l mere variations, the proper name no doubt being Venā This is the third river of this name mentioned here, see verses 19 and 24 It is probably the same as the Vīnā in the Bhīsma P list (ix 328) and the Venā in the Bhāgavata Purāna (V xix 17) Is it to be identified with the R Penner which is between the Kistna and Kaveri, though the Sanskrit name of the Penner is said to be Pinākā (Arch Surv of S India, by R Sewell, I 123 and 129)?

13 The modern Tumbhudra, the large southern tributary of the Kistna, consisting of the combined streams of the Tunga and Bhadra

Suprayogā,[1] Vāhyā[2] and the river Kāverī,[3] these noble rivers[4] issue from the slopes of the Sahya[5] mountains

कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजा सूत्पलावती॥ २७॥
मलयाद्रिसमुद्भूता नद्यः शीतजलास्त्विमाः।

28. The Kṛtamālā,[6] Tāmra-parnī,[7] Puṣpajā,[8] Sūtpal-vatī;[9] these are rivers[10] which rise in the Malaya mountains and have cool water

पितृसोमर्षिकुल्या च इक्षुका त्रिदिवा च या॥ २८॥
लाङ्गूलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः।

And the Pitr-somā[11] and Rsi-kulyā,[12] Iksukā[13] and Tridivā,[14] Lāngūlinī[15] and Vamśa-karā[16] are known to spring from the Mahendra[17] mountains

1 This is not in the dictionary, but it is also mentioned in the Bhīṣma P list (ix 328) and in the Vana P (ccxx 14232) and was a large and known river Though not apparently identified, it is probably one of the large western tributaries of the Kistna

2 This is not in the dictionary, but the Varāha Purāna agrees (lxxxv) and the Matsya (cxiii 29) I have not found the name elsewhere and it does not appear to be identified The Agn P reads Vāradā (cix 22), the large southern tributary of the Kistna called Varada or Vedavati

3 The modern Cavery or Coleroon in south India It was better known than the Kistna in ancient times It is mentioned in the M Bh, (Vana P lxxxv 8164-5, clxxxix 12910, and Bhīsma P ix 328) and Rāmāy (Kisk K xli 21 and 25) King Jahnu is said in the Hari -Vamśa to have married this river and made the Ganges his daughter (xxvii 1416-22, and xxxii 1757-61)

4 The Matsya (cxiii 29) and Varāha (lxxxv) Purānas add the Vañjulā, as to which see verse 26 note

5 The text reads Bindhya or Vindhya here, after having read it already in verse 25, and offers Sahya as a variant in a note The latter in manifestly the proper reading and agrees with the Kūrma (xlvii 34) and Vāyu (xlv 104) Purānas

6 This is not in the dictionary The Agni Purāna agrees with it (cxviii 8), the Kūrma reads Rtumālā (xlvii 35), the Varāha Śata-mālā (lxxxv) and the Bhāgavata Kata-mālā (V xix 17) It is to be identified with the Vedamali which flows out north of Cochin? The people of Kaccha or Cochin are mentioned in chap 55, verse 28

7 This is mentioned as a place pilgrimage in the M Bh (Vana P lxxxviii 8340) and the Raghu V says (iv 49 and 50), that the vanquished Pāṇḍya kings gave Raghu the choicest pearls from the sea at the mouth of the R Tamra-parṇī, where (the commentator adds, it is well known) pearls were produced This river then was in the Pāṇḍya country and flowed into the G of Manaar It is the modern Chittar, the river of Tinnevelly (Arch Surv of S India, By R Sewell, I 303)

8 The Vāyu Purāna reads Puṣpajāti (xlv 105), the Kūrma Pusavatī (xlvii 35) and the Varāha Puṣpāvatī (lxxxv) I do not find any of these names elsewhere A tīrtha Puṣpavatī is mentioned (M Bh, Vana P lxxxv 8154-5), but it was situated between Dakṣiṇa Kosala (Chhattisgarh) and Campā (Bhagalpur) A river Puṣaveṇī is mentioned (id Bhīṣma P ix 342), which is joined with a river Utpalāvatī and therefore is probably the same as the river in the text A Puṣpavāhinī is mentioned as situated in the south in the Hari Vamsa (clxviii 9510-2)

9 This is the same as the Utpalāvatī mentioned in the last note (M Bh, Bhīsma P ix 342) and the Utpalā (Hari V, clxviii 9510-2), and the Vāyu (xlv 105) and Kūrma (xlvii 35), Matsya (cxiii 30) and Varāha (lxxxv) Purānas read Utpalāvatī

10 There are only six noteworthy rivers rising in the Malaya Mts, viz, the Vaigai, Vaippar and Chittar on the east, the Amaravati (a tributary of the Kāverī) on the north and the Ponani and Peri or Veda-mali on the west The Chittar is the Tāmra-parnī, hence the three others named in the text must be found among the five remaining modern rivers

11 Not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Tri-sāmā (xlv 106) and the Agni P also (cxviii 8), while the Varāha reads Triyāmā (lxxxv) I have met only with the Trisāmā elsewhere (Bhāgavata Purāna, V xix 17) It is probably one of the small rivers on the Eastern coast, for the interior behind these mountains was not well known The Matsya Purana reads Tri-bhāgā (cxiii 31) which I have not met elsewhere

12 This is the river on which Ganjam stands, and it bears the same name still It is mentioned in the Bhīsma P list (ix 343) The Vāyu Purāṇa reads Rtu-kulyā (xlv 106) by mistake Another Rsikulyā is mentioned in verse 23

13 This is not in the dictionary The Vāyu (xlv 106) and Varāha Purānas (lxxxv) read Ikṣulā, and Ikṣudā which the Matsya Purāṇa reads (cxiii 31) is a variant I have not found any of these names elsewhere, but the R Ikṣu is mentioned (M Bh, Bhīsma P ix 324) It is probably one of the small streams on the Eastern coast

14 This is the second Tridivā, see verse 23, but I have not found two rivers of this name mentioned anywhere else Instead of Tridivā ca ya as in the text, the Matsya Purāna reads Tridivācalā (cxiii 31)

15 This is the modern Languliya, on which Chicacole stands, between Vizianagram and Calingapatam The Varāha Purāna reads Mūlinī or Lāmūlinī (lxxxv) and the Matsya Mūlī (cxiii 31), I have not found these names elsewhere and they seem incorrect The Lāngalī mentioned in the M Bh, (Sabhā P ix 374), is probably this river

16 The Varāha Purāna reads Vamśa-varā (lxxxv) and the Vāyu Vamsadharā (xlv 106), the latter is the correct name It is the modern Bansdharā, the river on which Calingapatam stands

17 The Kūrma Purāna omits this group of rivers altogether and puts three of them Tri-sāmā, Rṣīkā and Vamśadhāriṇī into the next group (xlvii 36) The Matsya Purāna mentions three more rivers, the Tāmraparnī, Śaravā and Vimala (cxiii 31), but all these seem doubtful A Tāmrāparṇī has been mentioned in verse 28 A Śarāvatī is named in the Bhīṣma P list (ix 327) and a Vimalā or Vimalodā in various passages (e g Śalya P xxxix 2214-5, Hari V, clxviii 9517-8), but they are in Northern and Western India

ऋषिकुल्या कुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी॥ २९॥
कुशा पलाशिनी चैव शुक्तिमत्प्रभवाः स्मृताः।

The Rsi-kulyā[1] and Kumārī,[2] Manda-gā,[3] Mandavāhinī,[4] Krpā[5] and Palāśinī[6] are known to spring in the Śuktimat[7] mountains.

सर्वाः पुण्याः सरस्वत्यः सर्वा गङ्गाः समुद्रगाः॥ ३०॥
विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वपापहराः स्मृताः।

All the rivers[8] possess holy merit, all are rivers flowing into the ocean; all are mothers of the world;[9] they are well-known to cleanse from all sin.

अन्याः सहस्रशश्चोक्ताः क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तम॥ ३१॥
प्रावृट्कालवहाः काश्चित्सर्वकालवहाश्च याः।

And others, small streams, are mentioned in thousands, O brāhmana, those which flow only during the rainy season and those which flow at all seasons

मत्स्याश्चकूटाः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः॥ ३२॥
अर्बुदाश्चाकलिङ्गाश्च मलकाश्च वृकैः सह।
मध्यदेश्या जनपदा प्रायशोऽमी प्रकीर्तिताः॥ ३३॥

The Matsyas[10] and

In note on page 244, the Mahendra mountains are said to be "the portion of the Eastern Ghats between the Godāvarī and Mahānadī rivers and the hills in the south of Berar," but this proposition must be modified on a full consideration of all the foregoing identifications Gondwana as used by Wilson was applied to a very wide tract in Central India The Mahendra Mountains cannot extend as far west as Berar nor beyond the Wain-ganga, and must be limited to the hills between the Mahānadī, Godāvarī and Wain-ganga and may perhaps comprise only the portion of the Eastern Ghats north of the Godāvarī It is in this last tract only that the name has survived See Raghu Vamśa, iv 43

1 This is the second Rsikulyā, see verse 28 The Vāyu Purāna reads Rsīkā (xlv 107) and the Varāha Rsikā (xxxv) and the Matsya kāśikā (cxiii 32) I have not met with these name elsewhere

2 The Vāyu Purāna reads Su-kumārī (xlv 107) and the Varāha Lūsatī I have not found these names elsewhere, but the Kumārī is mentioned in the Bhīsma P list (ix 313)

3 This is mentioned in the Bhīṣma P list (ix 340) The Varāha Purāna reads Manda-gāminī (lxxxv), and for this and the next river the Kūrma reads Gandha-mādana-gāminī (xlvii 36), which is probably erroneous

4 This is mentioned in the Bhīsma P list (ix 340), but hardly in the same connection

5 The Vāyu Purāna reads Kūpā (xlv 107) and the Kūrma Ksiprā or Rūpā (xlvii 36) I do not find any of these names elsewhere A river Kṛtyā is mentioned in the Bhīṣma P list (ix 326), but that appears from its context to be in north India

6 This is mentioned in the Bhīṣma P list (ix 330), but in so different a connection that the references appear to be to two separate rivers The Matsya Purāna reads Pāsinī (cxiii 32), which however I have not met elsewhere

7 This Mts , are but very rarely mentioned, and in page 244 note I have noticed what has been written about them They were in the Eastern region, for Bhīma in his conquests in that quarter marched from Himavat towards Bhallāta and conquered the Suktimat mountain (M Bh , Sabhā P xxix 1079) Though Bhallāṭa does not appear to have been identified, the only noteworthy hills in the east which have not been assigned to the other great ranges are the Garo, Khāsi and Tipperah Hills which bound Bengal in that direction Can these be the Suktimat Mts ? There seems to be no improbability in this, for the river Lohita or Brahmaputra and the country Kāmarūpa, which is in the Assam Valley, were known If this identification is satisfactory the R Kumārī may be the modern Someśvarī which flows southward between the Garo and Khasi Hills (both being names of Durgā), and the Kṛpā may perhaps be the Kapili which flows into the Brahmaputra a little above Guwahati, the ancient Kāmarūpa, the other streams are not recognizable

8 Saras-vatyah Or should this mean only the rivers called Sarasvatī ? There were seven rivers specially distinguished by this name (M Bh , Śalya P xxxix 2188-9), namely, 1 The Suprabhā among the Puskaras (ibid 2198-2200), that is, near Ajmir, 2 The Kāñcanākṣī in Naimiṣa forest (ibid 2201-4), which was on the Gomatī, 3 the Viśālā at Gaya (ibid 2205-6), 4 The Manoramā, the swift stream flowing from Himavat in the north part of Kosala (ibid 2207-10), 5 The Oghavatī, which seems to be in Kurukse tra (ibid 2212-3), 6 The Surenu, which seems to be in Kurukṣetra or near Gangādvāra (ibid 2211-4), 7 The Vimalodā or Vimalodakā at Haimantagiri (ibid 2214-5)

9 *Visvasya mātarah*, compare M Bh , Bhīṣma P ix 344

10 The people and their country both went by the name Matsya This country was part of the region called Brahmarsi (Manu ii 19) It was south or south-west of Indraprastha, the modern Delhi (M Bh , Sabhā P xxx 1105-6, the mention in ibid xxix 1083 may be a mistake, but the Matsyas are named twice in the Bhīṣma P list, ix 347 and 348, unless one name be a mistake for Vatsa), and it was west of Surasena, which was the country round Mathurā, the modern Muttra (Virata P , v 141-5, see note in canto lviii verse 7), hence Matsya comprised the modern Alwar State and the land around that It appears to have extended up to Kurukṣetra, because no other country which could intervene is mentioned in Manu ii 19 Its capital was Upaplavya or Upalava (Śalya P , xxxvi 1973-6) which was 11/2 or 2 days' journey by chariot from Hastināpura (Udyoga P , lxxxiii 3010-17, lxxxv 3040, and lxxxviii 3101) Cunningham says Matsya was the country west of Agra and north of the R Chambal, i e , the whole of Alwar with portions of Jaypur and Bharatpur, and its capital was Vairāṭa, the modern Bairat (Arch Surv Repts , II 242, and XX 2, and plate i)

Aśvakūtas[1] and kulyas,[2] the Kuntalas,[3] the people of Kāśī[4] and the Kośalas[5] and the Atharvas and Arka-lingas[6] and the Malakas[7] and Vrkas,[8] these[9] are well known

The Vāyu Purāna reads Vatsas instead (xlv 110) Vatsa or Vātsya was in the region east of Delhi (Sabhā P, xxix 1084) and king Vatsa who is said to have given his name to the country was grandson of Divodāsa, king of Benares (Hari V, xxix 1587, 1597, and xxxii 1753) Kausāmbī was the capital, and it has been identified by Cunningham with the modern Kosam which is on the north bank of the Jumna about 31 miles above Allahabad Hence the country was also called Kausāmba (Arch Surv Repts, I 301-310) Vatsa or Kauśāmba therefore comprised the lower part of the Ganges and Jumna Doab and also probably the tract south of that, on the other side of the Jumna

1 The Vāyu Purāna reads Kisasnas, Kisastas or Kisadyas instead (xlv 110), but none of these names are in the dictionary The Matsya reads kirātas (cxiii 35) but they are out of place here The text reads *Matsyasvakūṭah kulvasca,* but i would suggest instead *Matsyās ca Kanyakubjass ca,* thus reading Kanyā-kubjasor Kānya-kubhas instead of Asvakūtas and Kulyas Kanyā-kubja or Kānya-kubja is the modern Kanauj, on the Ganges about 50 miles above Cawnpore, it was a famous city all through Indian history People called Sukutyas are mentioned (Bhīsma P, ix 347), Aśvakas (ibid 351) and Asvātakas (ibid li 2105)

2 This is not in the dictionary as a people, the word occurs in Vana P, (cxxv 10408), but does not appear to mean a people there See the last note

3 This country is said by Muir to be one of the Pisāca countries (Sansk Texts, II 59), but there were three people of this name, one in the Dekhan (Bhīsma P, ix 367), who are mentioned in verse 48 below, and two others elsewhere (ibid 347 and 359) Those mentioned in verse 347 are the people meant here, for they are grouped with the people of Kāśī and Kosala, and they probably occupied the country near Chunār (south of Benares), which Cunningham calls Kuntila (Arch Surv Repts, XI 123) The third people were probably in the West

4 Benares, the ancient Vārānasī It was the capital of an ancient and famous kingdom According to the Rāmāyana Kāśī was a kingdom (Ādi K, xii 20) while Prayāga and the country all around it was still forest (Journal, R A S, 1894, pp 237-239) Its sacred character dates from comparatively late times, for it was one of the exploits for which Krṣna was extolled that he burnt it for a succession of years and devastated it (Udyoga P, xlvii 1883, and Hari V, clxi 9142-3) For some vicissitudes in its early history, see Hari V, xxix and xxxii

5 Kosala, Kosala or Uttara Kosala, with its capital Ayodhyā, is the modern Oudh Gen Cunningham says it meant more particularly the country north and east of the R Ratpi (Arch Surv Repts, I 327, and XVII 68), but it seems rather to have denoted the country stretching from the Ratpi on the east (see page 248 note) to the confines of the Kuru and Pāñcāla kingdoms on the west Northward it was bounded by the tribes that inhabited the slopes of the Himalayas and southward by the kingdom of Benares It was distinguished from another Kosala, which was called Dakṣina or Mahā Kosala and which is mentioned in verse 54

6 These two names are not in the dictionary and I have not found them elsewhere, they seem to be mistakes The Vāyu Purāna reads instead of them atha pārśve tilangāś ca (xlv 111), but this is doubtful and unsatisfactory, for the Tilangas are mentioned as a southern people in chap 55, verse 28 The Matsya reads and Āvantas and Kalingas (cxiii 36), but these are hardly satisfactory the former are mentioned in verse 52 and 55 and the latter in verses 37 and 46 below Perhaps Arka-lingas may be meant as a synonym of Sūrya-vamsas, the Solar Race, yet this again is hardly satisfactory, for that race reigned in Kosala, which has just been mentioned separately There is a low group of Brāhmans in Bihar called Atharvas (Risley's Tribes and Castes of Bengal, I 26)

7 This is not in the dictionary and seems erroneous The Vāyu Purāna reads Magadhas instead (xlv 111), the people of Magadha or South Bihar, but this is unsatisfactory for the Magadhas are mentioned in verse 44 The Matsya reads Mūkas (cxiii 36) which I have not met elsewhere The reading should be Malajas probably They are mentioned in the M Bh (Bhīsma P ix 357) and Rāmāyana (Ādi K, xxvii 16 23) and from the course described in the latter poem as taken by Visvāmitra and Rāma it appears they were neighbours of the Karūsas, (see note to verse 53) and occupied the district of Shahabad, west of the Sone, for Visvāmitra and Rāma crossing from the Sarayū to the south of the Ganges entered that district, which had been inhabited by the Malayas (ibid 8-16)

8 The Vrkas are named in Bhīṣma P, li 2106 and a king Vrka is alluded to in the Hari-Vamsa (xiii 760-61), but there is nothing to identify them The Matsya Purāna reads Andhakas (cxiii 36) The Andhakas were a subordinate family of the Yādava race and are often mentioned in the M Bh, (e g Udyoga P, lxxxv 304) and Hari Vamsa (xxxv 1907-8, and xxxix 2041, and xciv 5190-5204), but they dwelt in Surāṣtra in the West and appear to be out of place here The most probable reading seems to be the Vrajas, the people of Vraja (or Vrji, as it was also called), the modern Braj, the country north-west of Mathurā or Muttra

9 This is a short list Besides these the Vāyu Purāna has two lines at the beginning of this group, viz, "the Kurus, the Pāñcālas and the Śālvas and the Jāngalas, the Śūrasenas, the Bhadrakāras, the Bodhas and the lords of Śatapatha" (xlv 109 and 110), much like a passage in the M Bh, (Bhīṣma P, ix 346-7) The Matsya has the same lines, but gives the last two names as Bāhyas and Pataccaras (cxiii 35, 36) For the Kurus, seen chap 55, verse 9, for the Pāñcālas, chap 55 verse 8, for the Śālavas, chap 55, verse 6, the Jāngalas are not doubt the people of Kuru-jāngala, see note to Kuru, chap 55, verse 9, for the Śūrasenas, see chap 55, verse 7 The Bhadrakāras are mentioned in the M Bh, (Sabhā P, xiii 590) and ma perhaps be the same as the Bhadras mentioned in Vana P, cclii 15256, they appear from these passages to have been situated on the west bank of the Jumna, somewhere

generally as the peoples who inhabit the Central Region [1]

सह्यस्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी।
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः॥ ३४॥
गोवर्द्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मनः।
बाह्लीका वाटधानाश्च आभीरा कालतोयकाः॥ ३५॥

Now along the northern half of the Sahya mountains[2] that region, in which the river Godāvarī flows, is a delightful one compared even with the whole earth, Govardhana is the charming city of the high-souled Bhārgava race.[3]

अपरान्ताश्च शूद्राश्च पह्लवाश्चर्मखण्डिकाः।
गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसौवीरमद्रकाः॥ ३६॥
शतद्रुजाः कलिङ्गाश्च पारदा हारभूषिकाः।
माठरा बहुभद्राश्च कैकेया दशमालिकाः॥ ३७॥
क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशूद्रकुलानि च।

The North-western peoples are these—The Vāhlikasi[4] and the

---

between Delhi and Muttra The Bodhas are mentioned in the M Bh, (Sabhā P, xiii 590, Bhīṣma P, ix 347) and are probably the same as the Bodhis (Rāmāy, Ayodh K, lxx 15), who appear to have been situated on the eastern confines of the Punjab I have not met Bāhyas elsewhere, it seems erroneous Śatapatha seems to be erroneous and Pataccara is much better The Paṭaccaras are mentioned in the M Bh, (Sabhā P, xiii 590-1, xxx 1108, Virāta P, i 11-12) and appear from the second of these passages to have occupied the tract south of the Apara-matsyas, that is probably the country south-west of Gwalior

1 Madhya-deśa, the whole of the Ganges basin from the Punjab as far east as the confines of Bihar, but Manu restricts it and defines its limits thus (ii 21)—north, the Himalayas, south, the Vindhya Range, west, Vinaśana which is where the R Sarasvatī perishes in the desert (M Bh, Sālya P, xxxviii 2119-20), and east, Prayāga or Allahabad

2 The text *Sahyasya cottare yas tu* seems incorrect, these words cannot well go with the preceding verse, for no people north of the Sahya Mts and south of the Pāripātra Mts could be within Madhya-deśa, and they do not agree with the following words The Vāyu Purāṇa reads *sahyasya cottarārddhe tu*, which I have adopted That Purāna agrees and is a little fuller—"Now along the northern half of the Sahya mountains where the river Godavarī flows, that region is a delightful one within the whole of this earth This paradise named Govardhana was built there by Surarāja for the sake of Rāma's spouse, the trees and herbs there were brought down from above by the Muni Bharadvāja for the sake of Rāma's spouse He made a delightful wooded tract the private part of the palace (antahpura)" (xlv 112-114) The Matsya Purāna reads *Sahyasyānantare caite* and is similar, but varies at the second sentences, Mandara, Gandha-madana, trees from Svarga and heavenly plants (*osadhih*, acc) were brought down by the Muni Bharadvāja for the sake of the spouse, hence that region excels in flowers, therefore it has become delightful" (cxiii 37-39) The Rāma alluded to here must be Ramā Jāmadagnya or Paraśurāma, who dwelt in this region, see the next note

3 These people are here placed on the east side of the Sahya mountains among the sources of the Godāvarī This region and the country west of it on the other side of these mountains and the tract northwards to the Narmadā are connected in many a story with Bhṛgu, his Cyavana and his descendants Rcīka, Jamadagni and Paraśurāma (e g M Bh, Ādi P, clxxviii 6802-10, Vana P, cxxi and cxxii with Śatapatha Brāhmana IV I 5, Vana P, lxxxix 8364-5, cxv 10150-2, Śānti P xlix 1778-82, Vana P, xcix 8681-8 with Śānti P, ii) The Bhārgavas were however a numerous race and spread into other regions, they are also mentioned as one of the eastern peoples in verse 43 below They held a high position and appear to have been numerous in king Kṛtavīrya's kingdom at Māhiṣmatī and after his death their wealth, it is said, brought down on them the hostility of the Kṣatriyas (Ādi P, clxxviii 6802-15) Govardhana (masc) as a city is not in the dictionary I have not found it alluded to elsewhere

4 *Vahlika* or *Bāhlika* or *Bālhika* is said in the dictionary to be the modern Balkh and in Lassen's map to be the ancient Bactriane, but there was another country, if not two tribes of this name, in the Punjab The name is written *Vāhlika* or *Vāhlika* and there may have been a distinction between the two words, for both are mentioned in the Bhīṣma P list (ix 354 and 361) These were not uncommon names and there were two princes called Vāhlīka between Parīkṣit and Bhīṣma in the Lunar Dynasty and the later prince is styled a king (M Bh, Ādi P, xciv 3745 and 3750-51, and xcv 3798-3800) The Vāhlīkas are mentioned twice in the Rāmāyana and are placed in the western region (Kisk K xliii 5) and also in the northern region (ibid xliv 13) A distinction as between two people of this name is also indicated by the mention of two independent kings of the Vāhlīkas reigning contemporaneously in the M Bh (Ādi P, clxxxvi 6992, Sabhā P xxviii 1266 and 1272, Udyoga P iii 74 and 77) One of these who peoples was closely connected with the Madras, for Śalya, king of Madra, is also called lord of the Vāhlīkas (Ādi P cxiii 4425-40, and lxvii 2642) and his sister Mādrī is called Vāhlīkī also (ibid, cxxv 4886), and an ancient eponymous king Vāhlīka is placed in the same Krodha-vasa gana with the eponymous kings Madraka and Suvīra (ibid lxvii 2695-6) The other people of this name appear to have been closely connected with the Daradas who were a mountain tribe in the north of the Punjab (see note to verse 38) and are the modern Dards of Dardistan, for an ancient king Darada the Vāhlīka is mentioned who did not belong to the Krodha-vāsa group (Ādi P lxvii 2694), and the Vāhlīkas are linked with the Daradas (Bhīṣma P cxviii 5484) and are mentioned with the Kāmbojas and Yavanas and other ultra-Punjab tribes (Drona P cxxi 4818, see also Sabhā P xxvi 1031-2) If these inferences may be trusted, one Vāhlīka or Vāhlika was situated in the plains

Vāṭadhānas[1] and the Abhīras,[2] the Kālatoyakas[3] and the Aparāntas[4] and the Śūdras,[5]

---

of the Punjab alongside Madradeśa and very possibly south of it (see Rāmāy. Ayodh.K. lxx. 16-19, with note to Madrakas in verse 36 and note to Kaikeyas in verse 37) i.e., between the rivers Chenab and Sutlej; and the other among the lower slopes of the Himalayas, very possibly between the Chenab and Bias. The name Vāhlīka appears to have been altered in later times to Bāhīka seemingly by a punning resemblance to *vahis*, "outside", because they were shut out by the Sarasvatī, Kurukṣetra and other natural features from the central country which remained true to Brahmanism. The people of the Punjab were then collectively called *Āraṭṭas* or *Bāhīkas*, and they and all the tribes beyond were stigmatized as impure and contemptible by the arrogant and intolerant brāhmaṇas of Madhyadeśa (Muir's Sansk. Texts II. 482 and M.Bh., Karṇa P. xliv. 2026; see also Cunningham's Arch. Surv. Repts., II. 6, 14, 17, 195).

1. This people is mentioned in several passages in the M.Bh. (Sabhā P. I. 1826; Udyoga P. iii. 86; Bhīṣma P. ix. 354; and Droṇa P. xi. 398) and their name appears to be derived from an eponymous king *Vāṭabhāna*, who was of the same *Krodha-vaśa* group as the eponymous kings of the Vāhlīkas, Madras and Sauvīras (Ādi P. lxvii. 2695-9). No doubt therefore they dwelt alongside those tribes. Their country Vāṭadhāna was part of the territory stretching from Pañcanada to the Ganges, over which the hosts assembled on the Kauravas' side spread at the beginning of the great war (Udyoga P. xviii. 596-601) and it was in the western region (Sabhā P. xxxi. 1190-1). From these data it may be inferred that the Vāṭadhānas inhabited the country on the east side of the Sutlej, southward from Ferozpur. Manu declares a Vāṭadhāna to be the offspring of an outcaste brāhmaṇa and a brāhmaṇa woman (x. 21), but that is no doubt an expression of the same arrogance which in later times stigmatized all the Punjab races as outcastes (as mentioned in the last note), for Vāṭadhāna *dvijas* were among the people whom Nakula conquered (Sabhā P. xxxi. 1190-1). The Vāyu Purāṇa reads Vāḍhadhānas (xlv. 115) erroneously.
2. They were an aboriginal tribe and are called Mlecchas and dasyus. (M.Bh. Vana P. clxxxviii. 12838-40; and Mausala P. vii. 222). They were scattered over various tracts and gained their livelihood in various ways. Three divisions of them are mentioned in the M.Bh. (Sabhā P. xxxi. 1192), those who dwelt along the river Sarasvatī, those who lived by fishing and those who inhabited the mountains. The first group occupied the north portion of the desert as far east as Vinaśana on that river, for it is said the river perished there because of her hated of them (Śalya P. xxxviii. 2119-20) and as far west as Pañcanada (Mausala P. vii. 220-242; and viii. 270; where Pañcajana is probably a mistake for Pañcanada); this group is probably the tribe of Ābhīras mentioned in Kiṣk. K. xliii.5. The context indicates that the third group were the mountaineers of the Aravalli Range and the hills of Malwa; but there was another section of this group which appears to have occupied the hilly tracts in the north or west of the Punjab, for it is classed with the Daradas and Kāśmīras (Bhīṣma P. ix. 375; and see note to verse 38) and with the Pāradas (Sabhā P. I. 1832; and see note to verse 337). The Ābhīras were closely connected with the Śūdras in these three groupings (Sabhā P. xxxi. 1192; and see note to next verse). The descendants of all these Ābhīras are the modern Ahirs who are scattered widely over Hindustan proper. Another body of Ābhīras was found in the Dekhan (see verse 47). The Ābhīras are said in the Hari-Vaṁśa to have been dominated by the Daityas and Dānavas in ancient times and to have been the chief inhabitants of the country from the Jumna to the peninsula of Gujarat (xciv. 5142-80).
3. So also in the Matsya Purāṇa (cxiii. 40). This word is written *Kālajoṣaka* in the M.Bh. (Bhīṣma P. ix. 354), but I have not found either name elsewhere. Possible readings might to *Bālajartikāḥ* or *Bālakāthikāḥ*. The former, however, seems inappropriate; the *Jartikas* are the same as the Bāhīkas (Karṇa P. xliv. 2033; Arch. Surv. Repts. II. 13 and 195) who are noticed in the note to "Vāhlīkas" (page 255). The *"Bālas and Kāthis"* would be a preferable reading. The Bālas, according to Cunningham, occupied the northern portion of Sindh and were ousted from the there about the middle of the seventh century A.D. and moved south-east. The Kāthis (the *Kathaei* of the Greek writers), according to the same authority occupied the Rechna Doab between the Chenab and Ravi rivers and also probably the northern portion of Sindh; they have retained the former territory, but those who held the latter were driven from it about the middle of the seventh century A.D. and settled in the peninsula of Gujarat where they have given the name Kāthiāwār to a district (Arch. Surv. Repts., II. 38-37).
4. *Apavānta* means "living at the western border." A people of this name is mentioned in the M.Bh. (Bhīṣma P., ix. 355) and allusion is often made to *Aparānta* and the *Aparāntas* (e.g., Vana P. ccxvii. 7885-6; and Śānti P. xlix. 1780-2); but the word, though it no doubt designates a people living in the extreme west, yet seems to have a general meaning in most passage (see verse 52 below) and those passages which use it in a restricted sense do not agree—thus *Aparānta* is stated to be a country in the middle of the sea (Raghu. V., iv. 58, commentary), yet the *Aparāntikas* in chap. 55, verse 34 are placed in the tortoise's tail, that is, north of Sindhun and Sauvira which are placed by verse 30 in the right hind foot. Cunningham, judging from the spots where coins have been found, was inclined to locate them in Northern Sindh and parts of West Rajputana (Arch. Surv. Repts., XIV. 136, 137) which will satisfy chap. 55, verse 34. The Vāyu Purāṇa reads Aparītas instead (xlv. 115) which seems erroneous. The Rāmāyaṇa mentions simply the aparas (Kiṣk. K., xliii. 23). The Matsya Purāṇa reads *Purandhras* (cxiii. 40) erroneously.
5. The Śūdras are often linked together with the Ābhīras (M. Bh., Sabhā P. xxxi. 1192; Bhīṣma P. ix. 375; Droṇa P. xx. 789; Śalya P. xxxviii. 2119-20). They appear to have been considered dasyus (Śānti P. clxxi. 6372 and clxxiii. 6446) and mlecchas (Vana P. clxxxviii. 12838-40 where Śūra seems a mistake for Śūdra); yet their women are alluded to in rather favourable terms (Sabhā P. I. 1829). They were divided into the same three groups as the Ābhīras, viz., men of the plains, men of the sea-coast and men of the hills (Sabhā P. xxxi. 1192), inhabiting much the same

the Pallavas[1] Carma-khandikas, [2] Gāndhāras[3] and Gabalas,[4] the Sindhu,[5] Sauvīras[6] and Madrakas[7] and the people who dwell along

regions (see note to Ābhīras in verse 35, for Śūras in Rāmāy Kisk K, xliii 19 read probably Śūdras) Hence it would seem these two people were considerably intermixed and were probably closely connected aboriginal races One group of the Sūdras was known to the Greeks as Sudraka, and is placed by Cunningham in the middle of the trainable of the Punjab (Anc Geog, I 214-218, and Arch Surv Repts, II)

1 This is no doubt a mistake for Pahlavas, which the Vāyu Purānas reads (xlv 115) and which occurs in chap 55, verse 30, though Pallavas are mentioned in the M Bh (Vana P li 1990) The Pahlavas are understood to be the Pehlavi or ancient Persians Two people of this name are mentioned in the Bhīṣma P list (ix 355 and 375), but there appear to be no data to make a distinction as the allusions to the Pahlavas are generally vague, unless it be supposed there was a Pahlava colony in the Punjab, and this supposition would suit this verse, for the Persians were altogether outside India The Hari-Vamśa says King Sagara defeated a great confederation of Pahlavas and other people, abrogated their laws, degraded them and made them wear beards (xiii 763-4, and xiv 775-783), but this seems a late fable, on a par with their being called dasyus (id cxv 6440-3) The Rāmāyana has an absurd fable about the creation of the Pahlavas and other foreign races by Vasistha (Ādi K, lv 18-20, and lvi 2-3), when contending with Viśvāmitra he made his cow create Pahlavas Śakas, Yavanas and Viśvāmitra destroyed them all in succession

2 Or *Carma-maṇḍalas* as in the Bhīṣma P list (ix 355) which this Purāna has followed closely in enumerating this group of races The Vāyu, however, reads the same as in the text (xlv 115) I have not found any of these names elsewhere, but the name suggests identification with Samarkand The Matsya Purāna reads Ātta-khanalikas or Cātta-khandikas (cxiii 40) which appear to be erroneous

3 *Gāndhāra* was the whole of the lower basin of the Kabul river (Arch Surv Repts, II 15 and map to p 87) It was a famous country in ancient times, its kings ranked with the highest Indian Sovereigns and its princesses married into the noblest royal families The passages in which the Gāndhāras are pronounced bad and impure (e g, Śānti P lxv 2429-31, and ccvii 7560-1, and Karna P xliv 2070) betray the interpolated sentiments of a inter age (Muir's Sansk Texts, II 482)

4 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads *Yavanas* instead (xlv 116) and so also the Matsya (cxiii 41), this word is supposed to have denoted the Greeks originally, but the Yavanas appear to have been known in India long before Alexander's time The Bhīṣma P list mentions the Giri-gahvaras in this region (ix 375)

5 Primarily *Sindhu* meant the country along the Indus, but it has generally denoted the lower portion of that country, that is, the modern Sindh more or less closely It is placed by chap 55, verse 30 in the Tortoise's right hind foot and it stretched down to the peninsula of Kāthiāvār which is called the territory of Sindhu-Rāja in the Hari-Vamśa (cxiv 6407-12) The Sindhus are mentioned frequently in the M Bh, and are named twice in the Bhīṣma P list, first in connection with the Pulindas (ix 343) and again in conjunction with the Sauvīras (ix 361), but there do not appear to be any other passages which tend to shew a division Sindhu had a well-known breed of horses (Drona P xxiii 973)

6 The Sauvīras claimed descent from an eponymous king Suvīra of the same Krodha-vaśa group of the Madras and Vāhlīkas (M Bh, Ādi P lxvii 2695-60, but the genealogy of Suvīra in the Hari-Vamśa (xxxi 1679) is fanciful Sauvīra was closely connected with Sindhu, for the two are often coupled together and Jayadratha king of Sindhu was also lord of Sauvīra and the Sauvīras, and is styled Saindhava and Sauvīra indifferently (Vana P, ccixiii 15576-81, ccixvi 15618 and 15635-7, and ccixvii 15639-51) Cunningham identifies Sauvīra with the country between the Indus and Jhelam, that is, the Sindh-Sagar Doab (Arch Surv Repts II 4-6, 14 and 23), that hardly agrees with the position assigned to it in the Tortoise's right hind foot but the collection of races in that region is rather confused May we suppose that Sauvīra was rather the name of the people while Sindhu more properly denoted the territory? The Sauvīras might then have inhabited the northern part of Sindha and Sauvīra would have been that portion only of the larger area This theory seems to satisfy the conditions generally
Along with the Sauvīras and Saindhavas the Kūrma Purāna mentions (xlvii 40) "the Hūnas (or Kūnas), the Mālyas (or Śalvas), the inhabitants of Bālyā (or Kalpa)" For the Hūnas, see note to chap 54, verse 45, Kūnc seems erroneous, for the Śālvas, see chap 55, verse 6, Mālya seems erroneous, Bālyā and Kalpa seem unidentifiable

7 The Madras or Mādras claimed descent from an eponymous king Madraka of the same Krodha-vasa group as the Sauvīras and Vāhlīkas (M Bh Ādi P, lxvii 2695 6, and see note on page 255), but his genealogy in the Hari-Vamśa (xxxi 1679) seems fanciful Cunningham places Madra between the Jhelam and Ravi rivers, that is, in the Chej and Rechna Doabs (Arch Surv Repts II 4, 8, 14 and 39), yet he also says it is the country between the Jhelam and Bias or between the Chenab and Bias (ibid 196), but it could hardly have comprised much of the Chej Doab for the Kaikeyas occupied the greater part of that (see note to next verse) The capital of Madra was Śākala (Sabhā P, xxxi 1197) which Cunningham has identified with the modern Sangala, on the R Apagā which is the modern Ayak (Arch Surv Repts, II 195-6 and Karna P, xliv 2033) The R Irāvatī flowed through Madra-deśa, but near the eastern border (ibid, 2038-41, and Matsya Purāna cxiv 7 and 15-18) Madra then was the country around Sangala, with the tracts on either side watered by the Chenab and Ravi It was a famous kingdom The weird story told about king Vyusitāśva's queen (Ādi P, cxxi 4695-4714) no doubt means her sons became Madras and did not originate the Madras In later times the brāhmanas of Hindustan pronounced the Madras, like the Gāndhāras, base and impure (Śānti P, ccvii 7559-61, and Hari-V, xiv 784), see especially Karṇa P xliv 2033-53, where the Madras are abused in good set terms The Vāyu Purāna reads Bhadrakas erroneously (xlv 116)

the Śatadru,[1] the Kalingas,[2] the Pāradas,[3] the Hāra-bhūsikas,[4] the Mātharas[5] and the Bahubhadras,[6] the Kaikeyas,[7] the Daśa-mālikas[8] and the settlements[9] of Ksatriyas and the families of Vaiśyas and Śūdras [10]

काम्बोजा दरदाश्चैव बर्बरा अङ्गलौकिका:॥ ३८॥
चीनाश्चैव तुषाराश्च पह्लवा बाह्यतोदरा:।

1 That is, the Sutlej, Śatadru-jar But this seems mistaken for the Vāyu Purāna reads Śakas and Hradas (xlv 116), and the Matsya Śakas and Druhyas (cxiii 41) The Śakas, therefore, are no doubt one of the people meant (see note to chap 55, verse 6) Hrada seems erroneous The Druhyas may be connected with Yayāti's son Druhyu who was king of the West, (Hari-V, xxx 1604 and 1618), but I have not met with them elsewhere

2 This seems erroneous These people are mentioned in verse 46 and there seems to be no ground for thinking any Kalingas lived in North India, yet Kalingas are mentioned in such a connection (Bhīṣma P, ix 376, and lxxi 3132, and see note to Arkalingas in verse 33) and a town Kalinga-nagara is mentioned in the Rāmāy On the west of the Gomatī and not far from it (Ayodh K, lxxiii 14, 15) A tribe called Kulingas is alluded to (Drona P, cxxi 4819) The Vāyu Purāna reads Kulingas instead (xlv 116), which is no doubt right Cunningham says the Kulindas or Kunindas are the modern Kunnets who occupy Kullu and the Simla hills and the slopes below, along both sides of the Sutlej (Arch Surv Repts, XIV 116 and 125-130) The Kulinas extended further east along the southern slopes of the Himalayas as far as Nepal for they were the first nation which Arjuna conquered in his Northward march from Indraprastha (Sabhā P, xxv 996) and they also occupied the hills north of Mandara, that is, the Almora hills (id, li 1858-9, and note to page 245 above), indeed the name appears to have comprised a considerable body of hill tribes, for "all the countries of Kulinda" are spoken of (Vana P, clxxvii 12350)

The Matsya Purāna reads Pulindas (cxiii 41) The Pulindas were a rude tribe inhabiting the Himalayas and intermixed with Kirātas and Tanganas (Vana P, cxl 10863-5, and Drona P, cxxi 4846-7, and see notes to verses 40 and 41), they were considered mlecchas (Vana P, clxxxviii 12838-40), and are declared to have become degraded because of the extinction of sacred rites, (Anusās P, lvii 2103) There was another body of Pulindas in Central India (Sabhā P, xxviii 1068, and xxx 1120, and Śānti P, ccvii 7559)

3 The Pāradas are generally mentioned with hill tribes (Sabhā P, I 1832, li 1869, and Drona P, cxxi 4819) They appear to have been a hill tribe like the Kulindas and Tanganas (see note to verse 41 below) and to have dwelt in the western portion of the Himalayas (Sabhā P, li 1858-9), though they are placed in the tortoise's right hind foot by chap 55, verse 31, the races placed there, however, are strangely confused Manu says they were Kṣatriyas and became degraded because of the extinction of sacred rites (x 43-44), and the Hari-Vamśa says king Sagara degraded them and ordered them to wear long hair (xiii 763-4 and xiv 775-83) and they were mlecchas and dasyus (id, cxv 6440-42) The Vāyu Purāna reads Paritas instead (xlv 116)

4 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Harapūrikas instead (xlv 116) and the Matsya Hāra-mūrtikas (cxiii 41), but I have not found any of these names elsewhere Should the reading be Hāra-hūnakas? The Hāra-hūnas are mentioned in the M Bh, as a people outside India on the west (Sabhā P, xxxi 1194, I 1844, and Vana P, li 1991)

5 The Vāyu Purāna reads *Ramatas* instead (xlv 117) and the Matsya *Rāmathas* (cxiii 42) and the Kūrma mentions a people called Rāmas (xlvii 41) The reading should, no doubt, be Ramatas, Ramaṭhas or Rāmathas, they were a western people mentioned in the M Bh (Sabhā P, xxxi 1195, Vana P, li 1991, and Śānti P, lxv 2430) The Ramanas (Bhīṣma P, ix 374) may be the same people There are, however, no sufficient data to identify any of them

6 The Vāyu Purāna reads Raddha-katakas instead (xlv 117), the M Bh, mentions the Bāhu-bādhas (Bhīṣma P, ix 362) and the Bātabhadras (Karna P, vi 153), and the Matsya Purāna reads Kantakāras (cxiii 42), but none of these seems satisfactory and I have not met any of them elsewhere

7 These people were called Kekayas, Kaikayas and Kaikeyas An eponymous ancestor Kaikeya is assigned to them by the Hari-Vamsa (xxxi 1679), but his genealogy seems fanciful They were a powerful and famous nation, and were noted bowmen (Sabhā P, iv 126, and Vana P, cclxvii 15654) They inhabited the Punjab and appear to have joined the Madras, for the two are sometimes coupled together (Sabhā P, li 1870, and Drona P, xx 799), and chap 55 places them both in the tortoise's left side (verses 42 and 45) Their capital was Rājagrha (Rāmāy, Ādi K, lxxix 35-44) or Girivraja (id, Avodh K, lxxi 1, and lxxii 1) Lassen places the Kaikeyas between the Ravi and Bias rivers Cunningham, however, dissents and places them on the line of the Jhelam, west of the Bāhīkas and proposes to identify Giri-vraja with Girjāk, which was the ancient name of Jalalpur on that river (Arch Surv Repts, II 14), and this agrees with the Rāmāy (Ayodh K, lxx 16-19)

8 These people are mentioned in the M Bh (Bhīṣma P, ix 374) The Vāyu Purāna reads Daśa-mānikas (xlv 117) Does the word mean "the ten tribes of Mālikas"? The Mālikas may perhaps be identified with the Malli (Arch Surv Repts, II 37) The Matsya Purāna reads Dasanāmakas (cxiii 42), which seems mistaken

9 Upa-ni-veśa, a word not in the dictionary It seems to be synonymous with ni-vesa which appears to be the word meant in the corresponding passage in the Bhīṣma P list (ix 374, ksatriyā yonivesās ca, but kṣattriyopanivesās ca would be preferable) Ni-vesa is used elsewhere in the M Bh (e g, Sabhā P, xiii 615, and xix 798) and in the Rāmāy (Kiṣk K, xliii 24) and appears to denote a military colony or settlement in a foreign country

10 That is, Śūdras as a caste and not as a race, as a race they have been mentioned in verse 36

The Kāmbojas[1] and the Daradas[2] and the Varvaras,[3] the Harshvardhanas[4] and the Cīnas,[5] the Tukhāras[6] are the populous[7] races of men outside.[8]

आत्रेयाश्च भरद्वाजा: पुष्कलाश्च कशेरुका:॥ ३९॥
लम्पाका: शूलकाराश्च चुलिका जागुडै: सह।
औपधाश्चानिमद्राश्च किरातानां च रजातय:॥ ४०॥
तामसा हंसमार्गाश्च काश्मीरास्तु गणास्तथा।
शूलिका:कुहकाश्चैव च ऊर्णा दार्वास्तथैव च॥ ४१॥

And the Ātreyas,[9] the

1 The Kāmbojas were in the extreme north of the Punjab beyond the Indus and were classed with the Daradas (Sabhā P, xxvi 1031), with Yavanas and Śakas (Udyoga p, xviii 590) and with Cīnas (Bhīsma P, ix 373) Their country was famous for its large and fleet breed of horses which are often mentioned (Sabhā P, I 1824, Bhīsma P, lxxi 3131, Drona P, xxiii 972, cxxi 4831-2—also Rāmāy, Ādi K, vi 24, and Sundar K, xii 36—and Raghu V, iv 70) Lassen places Kāmboja doubtfully south of Kashgar and east of the modern Kafiristan (Ind Alt, map) They were Āryans by language (Muir's Sansk Texts, II 368-9) Manu says (x 43-44) they were Kṣatriyas and became degraded through the extinction of sacred rites, they are called mleechas (Vana P, clxxxviii 12838-40) and said to have evil customs (Sānti P, ccvii 7560-61) The Hari-Vamśa says they were degraded by King Sagara and ordered to shave the whole of the head like the Yavanas (xiii 763-4, and xiv 775-83) The Rāmāy, has an absurd fable about their origin (Ādi K, lvi 2, see page 257 note)

2 Darada is the modern Dardistan, the country north of Gāndhāra and north-west of Kashmir This region satisfies all the allusions to the Daradas They were a hill people (Drona P, cxxi 4835-7 and 4846-7, neighbours of the Kashmiras (id, lxx 2435), of the Kāmbojas (Sabhā P, xxvi 1031), and of the Cīnas and Tusāras (Vana P, clxxvii 12350), they fought largely with stones and were skilled in slinging stones (Drona P, cxxi 4835-47) Manu says they were Kṣatriyas and because degraded because of the extinction of sacred rites (x 43 and 44), and like the Pāradas and others they were considered mleechas and dasyus (Hari-V, cxv 6440-6442)

3 This word is also written Barvara and Barbara, and often means any barbarous race The Varvaras are generally mentioned in conjunction with the Śakas or Yavanas (Sabhā P, xxxi 1199, Vana P, cclii 15254, Śānti P, ccvii 7560-61), and from these allusions it appears they were mainly a western or north-western race, but Varvaras were also to be found in the east or north-east of India (Sabhā P, xxix 1088) and seemingly also in the south (Vana P, li 1989) like the Śavaras (Sānti P, lxv 2429) The name no doubt represents the rolling of the letter r or rough and unknown speech, hence it would be applied to various rude tribes

4 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Priya-laukikes instead (xlv 118), but I have not found either word elsewhere Chap 55 mentions certain Bhoga-prasthas (verse 42) in the north All these names seem suggestive and may perhaps be equivalents of Utsava-sanketa (people who have no marriage and practice promiscuous intercourse, utsava meaning affection and sanketa, a gesture of invitation) a people mentioned in the M Bh, in the north among the hills (Sabhā P, xxvi 1025) and west (id, xxxi 1191), though also in the south (Bhīsma P, ix 368), and the Raghu-V, places them in the Himalayas (iv 78) This derivation of Utsava-sanketa is given in a note to the commentary on Raghu-V, iv 77

5 The Chinese, but Cīna comprised the country of Tibet along the whole range of the Himalayas, for the Cīnas are linked with the Kāmbojas in the north-west (Bhīsma P, ix 373), they are frequently mentioned among the retinue of Bhagadatta king of Prāgjyotiṣa, in the east (e g, Udyoga P, xviii 584-5, see note to verse 44 below) and they were near the sources of the Ganges in the country midway between those regions (Vana P, clxxvii 12350, Śānti P, ccxxvii 12269-9) The country had a valuable breed of horses (Udyoga P, lxxxv 3049) In the M Bh the Cīnas are always spoken of with respect and even admiration (Udyoga P, xviii 584-5) and one of their king called Dhautamūlaka is classed among eighteen famous ancient kins who extirpated their kinsmen (id, lxxiii 2730), hence Manu's remark that the Cīnas were Kṣatriyas and became degraded because of the extinction of sacred rites (x 43 and 44) betrays the sentiments of a later age The Vāyu Purāna reads Pōnas (xlv 118) erroneously The Rāmāy, mentions also Apara-cīnas (Kiṣk K, xliv 15), "the further Cīnas"

6 For *tu kharas* and *tukhāras* The Tukhāras are mentioned in the M Bh (Sabhā P, I 1850) and Rāmāy (Kiṣk K, xliv 15) The Vāyu Purāna reads Tusāras (xlv 118) and they are mentioned in the M Bh (Vana P, li 1991, Sānti P, lxv 2429) The two names seem to mean the same people They were an outside northern race bordering on the Himalayas (Vana P, clxxvii 12350) In the Hari Vamśa they are classed along with Sakas, Daradas, Pahlavas and considered to be mleechas and dasyus (cxv 6440-42), they are ranked with wild hill-tribes as originating from king Vena's sins (v 310-11) and are said to have been repressed by king Sagara (xiv 784) Lassen identifies them with the Tochari and places them on the north side of the Hindu Kush (Ind Alt, map) The Rāmāy has an absurd fable about their origin (Ādi K, lvi 3, see page 257, note)

7 Bahulā The Vāyu Purāna reads Pahlavas or Ratna-dhāras instead (xlv 118), probably erroneously, the former have been mentioned in verse 36 I have not met with the latter word elsewhere, but it may be noticed that great quantities of precious stones were found among the Tukhāras and other northern nations (Sabhā P, I 1849-50)

8 *Vahyato-narāh* The Vāna Purāna reads Vāhyatodarāh or ksatodarāh instead (xlv 118) erroneously

9 This tribe is mentioned in the Bhīsma P list (ix 376) The Hari-V says that king Randrāśva's ten daughters all married the ṛṣi Prabhā-kara of Atri's race and gave rise to the Ātreyas (xxxi 1660-68), and Ātreyas are mentioned as a family of brāhmanas dwelling in Dvaitavana (M Bh,

Bharadvājas[1] and Puskalas,[2] the Kuśerukas,[3] the Lampākas,[4] the Śūlakāras,[5] the Culikas[6] and the Jāgudas[7] and the Anpadhas[8] and the Animadras[9] and the races of Kirātas,[10] the

---

Vana P, xxvi 971) which was a forest and lake near the Sarasvatī (ibid, clxxvii 12354-62) The Matsya Purāna reads "the Atris" (cxiii 43), which is the same Are they to be identified with the Ātreya gotra of brāhmanas (Risley's Tribes and Castes of Bengal, I 27) formerly living perhaps in Sirmour or Garhwal, or to be connected with R Ātreyī (Sabhā P, ix 374) the modern Atrai in North Bengal? The former seems more probable

1 Or Bhāradvājas, they are named in the Bhīsma P list (ix 376) Bharadvāja is often mentioned in the M Bh in connection with the upper part of the Ganges near the hills (e g, Ādi P, cxxx 5102-6, clxvi 6328-32, Vana P, cxxxv 10700-728, and Śalya P, xlix 2762-2824) These were no doubt his descendants, living in Garhwal or Kumaon The name Bharadvāja is given to various caste divisions (Risley's Tribes and Castes of Bengal, I 96)

2 The Vāyu (xlv 119) and Matsya (cxiii 43) Purānas read Prasthalas and they are no doubt the same as the Proṣakas (Bhīsma P, ix 376) all being placed in the same connection If Cunningham is right in identifying Lampāka with Lamghan (see second note below), Puṣkala suggests Puskalāvatī or Puṣkarāvatī (Rāmāy, Kisk K, xliii 23), the ancient capital of Gāndhāra (Anc Geog, I 49), but the Gāndhāras have been mentioned in their proper place is verse 36 above I have not met the name Prosakas any where else

Prasthala was a country closely connected with Trigarta, for Susarman king of Trigartas is also called lord of Prasthala (Virāṭa P, xxx 971, Bhīṣma P, lxxv 3296, lxxxviii 3856, and Drona P, xvii 691) and Trigarta comprised the territory from Amballa and Pattiala to the R Bias (see note to verse 57) Prasthala was also near the Punjab (Drona P, xvii 691, and Karna P, xliv 2063-70) and in the second of these passages its people are classed along with the Punjab nations and all according to the ideas of a later age were pronounced degraded (Muir, Sansk Texts II 482) From these data it seems Prasthala must have been the district between Ferozpur, Pattiala and Sirsa If this position be right, the Prasthalas do not fall into the group of northern peoples named in the text and the correct reading cannot be Prasthalas

3 The Vāyu Purāna reads Kaserukas (xlv 119), and the Matsya Daserakas (cxiii 43) I have not met the first form of name elsewhere, but the Daserakas or Dāśerakas or Dāserakas are mentioned as joining in the great war in the M Bh, (e g, Bhīṣma P, I 2080, cxviii 5483, Drona P, xi 397 and xx 798), and they appear to have comprised several bands, as the word gana is nearly always added to the name, but there are no data to identify them

4 This name occurs in the M Bh, (Drona P, cxxi 4846-7) and there the Lampākas are described as a mountain tribe, like the Daradas and Pulindas, who fought largely with stones and were skilled in slinging stones, but otherwise there are very few references to them in the M Bh Lassen identifies Lampāka with the Lambagae and pales them south of the Hindu Kush, in modern Kafiristan Cunningham says Lampāka is the modern Lamghan, north-east of Kabul (Anc Geog, I 17 and 27), which agrees with Lassen The Matsya Purāna reads Lampakasi (cxiii 43), no doubt by a mistake

5 The Vāyu Purāna reads Stanapas or Tanapas (xlv 119) I have not met any of these names elsewhere, but the latter words resemble the S tana-yoṣikas (Bhīsma P, ix 376), and also Tanayas (ibid, 371), whose grouping however is different The Matsya Purāna reads Talagānas (cxiii 43), which seems erroneous Perhaps the Śūlakāras may be identified with the Sunuvārs, a cultivating tribe of Nepal, forming part of the highest class (Risley's Castes and Tribes of Bengal, II 281)

6 The Vāyu Purāna reads Pīḍikas instead (xlv 119) Chap 55 verse 37 places the Cūlikas in the Tortoise's tail at the western most part of India I have not met with either name elsewhere The Matsya Purāna reads Saimikas (cxiii 43), "Soldiers"

7 Or Juguḍas according to the Vāyu Purāna (xlv 119) The Jāguḍas are mentioned in the M Bh (Vana P, li 1991) The Matsya Purāna reads Jāngalas (cxiii 43), which is of no help for it cannot refer to Kuru-jāngala (see note to Kurus, chap 55, verse 9) and I have not met with any other Jāngala, but the same Purāna mentions the Jaguḍas as a people through whose country the Indus flows, so that they appear to be north or east of Kashmir (cxx 46-48)

8 The Vāyu Purāna reads Apagas instead (xlv 120) I have not met with either name elsewhere Should the reading be Āpavas, the descendants of Vasiṣṭha? Ātreyas and Bharadvājas have been mentioned and Gālavas are named in verse 57

9 Or Ānimadras or Cānimadras The Vāyu Purāna reads Cālimadrāś ca (xlv 120) None of these names are in the dictionary and I have not met any of them elsewhere

10 The word Kirāta is no doubt the same as the modern names Kirāti and Kirānti, which mean "a native of the Kirānt-des or mountainous country lying between the Dud-kosi and the Karki rivers in Nepal The term includes the Khambu, Limbu and Yākhā tribes, and the Danuār, Hayu and Thāmi also claim to be Kirānti," but their claim is disputed by the first three tribes which are superior (Risley's Castes and Tribes of Bengal, I 490) But formerly they had a much larger range and were spread along the greater part of the southern side of the Himalayas, for Arjuna encountered them in his northern expedition (Sabhā P, xxv 1002), Bhīma in his eastern (id, xxix 1089) and Nakula in his western expedition (id, xxxi 1199) They formed a group of closely allied yet distinct tribes or clans, for two separate Kirāta kings are named (Sabhā P, iv 119 and 120), seven kings are alluded to (id, xxix 1089), "all the Kirātas" are spoken of (Vana P, li 1990) and they are mentioned thrice in the Bhīsma P, list (ix 358, 364 and 376) Their chief territory was among the mountains Kailāsa, Mandara (see pages 245 note) and Haima (Anusās P, xix 1434), that is, the region around Lake Mānasa They are allied to the Tanganas (see next verse) and Pulindas (see page 259 note) for the three people inhabited one large kingdom ruled by Subāhu, who was king of the Pulindas (Vana P, cxl 10863-6) and is also styled a Kirāta (id, clxxvii

Tāmasas[1] and the Haṁsa-mārgas,[2] the Kāśmīras[3] and the Tungaṇas,[4] the Śūlikas[5] and the Kuhakas,[6] the Urṇas[7] and Darvas;[8] these are the peoples of the Northern countries.

एते दश ह्युदीच्यास्तु प्राच्यान्देशान्निबोध मे।
अभ्रारका मुद्गरका अन्तर्गिरिबहिर्गिराः॥४२॥
तथा प्लवङ्गा रङ्गेया मालदामलवर्त्तिकाः।
ब्राह्मोत्तराः प्रविजया भार्गवा गेयमल्लकाः॥४३॥
प्राग्ज्योतिषाश्च मद्राश्च विदेहास्ताम्रलिप्तकाः।
मल्ला मगधगोमेदा प्राच्या जनपदाः स्मृताः॥४४॥

Hear from me the peoples who inhabit the Eastern countries. The Abhrārakas,[9] the Mudakaras,[10] the

12349). The tribes differed much in material condition, for some were civilized and open to friendly intercourse (Vana P., cxl 10865-6; and Udyoga P., lxiii. 2470) and others were clad in skins, lived on fruit and roots and were cruel (Sabhā P., li. 1865). Their women were used as slaves (ibid., 1867). The Rāmāy. describes them as wearing thick top-knots (Kishk.-K., xl. 30). Manu's remark that the Kirātas were kṣatriyas and became degraded because of the extinction of sacred rites, (x. 43 and 44) reflects the opinions of a later age.

1. The same people are mentioned again in verse 57, but I have not found the name elsewhere, and it is not in the dictionary. The Vāyu Purāṇa reads Tomaras (xlv. 120) and the Bhīṣma P. agrees (ix. 377). The Matsya Purāṇa mentions the Tomaras and the Hamsa-mārgas as two tribes through whose countries flows the R. Pāvanī, one of the three large rivers which rise in the middle of the Himalaya mountain system and flow eastward (cxx. 57-59). The river is doubtful, but the passage places the Tomaras and the Haṁsa-mārgas in the east of Tibet.
2. "The duck-fowlers." They are mentioned again in verse 56 and also in the Bhīṣma P. list (ix. 377); and seem to be the same as the Haṁsa-padas (Droṇa P., xx. 798) and perhaps Haṁsa-kāyanas (Sabhā P., li. 1870); but there appear to be no data to identify them, except that they were a people in eastern Tibet as explained in the last note.
3. The people of Kashmir. They are named twice in the Bhīṣ ma P. list (ix. 361 and 375).
4. Or better, as the Vāyu Purāṇa reads, Tangaṇas (xlv. 120) the Rāmāy. calls them Tankaṇas (Kiṣk. K., xliv. 20). They were a mountain tribe and are mentioned rather often in the M.Bh., where two sections are spoken of, the Tangaṇas and Para-tangaṇas (Sabhā P., li. 1859; Bhīṣma P., ix. 372; and I. 2083), that is, "the nearer" and "the further" Tangaṇas. They were intermixed with the Kirātas and Pulindas (or Kulindas), for they all inhabited a large kingdom ruled over by Subāhu, which was in the middle portion of the Himalayas (Vana P., cxl. 10863-5; Sabhā P., li. 1858-9); and they are also linked with the Ambaṣṭ has (Droṇa P., cxxi. 4819). They area said to have occupied the upper part of the valley of the R. Sarayū (dict.). Like other hill tribes they fought largely with stones and were skilled in slinging stones (Droṇa P., cxxi. 4835-47).
5. This resembles Śūlakāras in the last verse. The Vāyu Purāṇa reads Cūlikas (xlv. 121), which has also been mentioned in that verse. The Śūlikas are mentioned in the Matsya Purāṇa as a people through whose country flows the R. Cakṣu, one of the three large rivers which rise in the middle of the Himalaya mountain system and flow westward (cxx, 45, 46) Cakṣu may perhaps be meant for Vakṣu, which is the Oxus; if so, the Śūlikas would be a people on the Oxus in Turkestan.
6. Kuhaka means a juggler. The Vāyu Purāṇa reads Cāhukas or Ahukas or Āhukas (xlv. 121); Āhuka was the name of a family of the Andhakas (e.g., M.Bh., Udyoga P., lxxxv. 3041; and Hari V., xxxviii. 2017-24), but they were in the west and cannot be meant here. I have not met with any of these words elsewhere as the name of a people in the north. The proper reading may be Kuhukas. Kuhuka would be the same as Kuhu and the Kuhus are mentioned in the Matsya Purāṇa as a people on the line of the Indus (cxx. 46-48).
7. These people are mentioned again in verse 57. A country Ūrṇa-deśa is placed by Lassen on the Sutlej north of Garhwal (Ind. Alt., map). The whole of the upper Sutlej valley is now called Nari-khorsum or Hun-des. The Vāyu Purāṇa reads Pūrṇas here (xlv. 121), which seems erroneous.
8. These appear to be the same as the Dārvas in verse 57. They were a northern people and are generally associated with the Trigartas and Daradas (Sabhā P., xxvi. 1026; and li. 1869) and other tribes in the north of the Punjab (Bhīṣ ma P., ix. 362). A river or town called Darvī is mentioned (ibid.), and a tīrtha Darvī-sankramaṇa is placed between the sources of the Jumna and Indus (Vana P., lxxxiv. 8022-4); and this tract perhaps was their territory. But Lassen places the Dārvas between the Indus and Jhelam in the north-west of Kashmir (Ind. Atl., map).
9. This seems incorrect. The Vāyu Purāṇa reads Andhravākas (xlv. 122), which is hardly acceptable, the Andhras being properly in the South, rather than in the East and being presumably intended in verse 48 (see note to Andhas). The Matsya Purāṇa reads Angā vangā instead (cxiii. 44), which is preferable, but these nations are mentioned below (see page 261 note and page 262 note).
10. The Matsya Purāṇa reads Madgurakas (cxiii. 44), and the Vāyu Sujarakas (xlv. 122). I have not found any of these names elsewhere, except that Madguras, "divers", are mentioned in a totally different connection in the Hari-Vaṁśa (xcv. 5233-9). Seemingly the word should be connected with Modāgiri in the Eastern region where a kingdom once existed (M.Bh., Sabhā P., xxix. 1095); is it to be identified with the modern Mungir (commonly Monghyr) on the Ganges in Bihar, where there is a small outcrop of hills. Cunningham says Mudgala-puri, Mudgalāśrama (to which the Matsya Purāṇa reading approximates) and Mudga-giri were the old names of Mungir; and an earlier name was Kaṣṭa-haraṇa-parvata (XV. 15 and 18), but this last is open to the objection that no name can well be older than that preserved in the M.Bh., The Mudgalas are mentioned in Droṇa P., xi. 397.

Antargiryas,[1] the Vahir-giras[2] and the Pravangas[3] also, the Rangeyas,[4] the Manadas,[5] the Māna-vartikas,[6] the Brahmottaras,[7] the

1 Or Antar-giri as the Matsya Purāna reads (cxiii 44) They are mentioned in the Bhīsma P list (ix 357) The name, no doubt, means "those who dwell amid the hills," and as the people are placed in all these passages in proximity to the Angas, it seems reasonable to identify Antargiri with the Rajmahal hills (in the modern district of the Santhal Parganas) which form a marked natural division between Anga and Vanga In the only other passage where I have found this name (Sabhā P, xxvi 1012) Antargiri, Vahirgiri (see next note) and Upagiri are mentioned in obvious, contradistinction and are placed in the Northern region, it is doubtful, therefore, whether they denote the tracts mentioned here, and they may perhaps refer to some portion of the slopes of the Himalayas

2 Or Vahirgiri as the Matsya Purāna reads (cxiii 44) The name, no doubt, means "those who dwell outside the hills," and these people are mentioned along with the Angas and Malajas in the Bhīsma P list (ix 357) If we may identify Antargiri with the Rajmahall hills (see the last note), Vahirgiri might well designate the outskirts of those hills bordering on Anga, that is, the southern portions of the Bhagalpur and Monghyr districts and the lands bordering thereon to the south in the Santhāl Parganas and Hazaribagh

3 I have not met this name elsewhere, though it is stated in the dictionary to be the name of a people and analysed thus Pravam-ga=Plavam-ga, I would suggest, however, that it should be read here as Pra-vangas, "those who are in front of the Vangas," i e, the Angas The Matsya Purāna reads Angas and Vangas (cxiii 44) The Angas are clearly meant Anga was a distinct and settled country in early times and its princes were allied with Aryan royal families (M Bh, Ādi P, xcv 3772 and 3777, and Rāmāy, Ādi K x 1-10) This people are said to have been so called after an eponymous king Anga, he, Vanga, Kalinga, Puṇḍra and Suhma are described with considerable circumstantial detail as the five sons of king Bali's queen (Bali being king of the Eastern region) by the rsi Dīrgha-tamas (M Bh, Ādi P, civ 4217-21, and Hari-V, xxxi 1684-93) Anga comprised the modern districts of Bhagalpur and Monghyr, excluding the extreme north and south portions The ancient name Anga dropped out of use and Bihar (of Buddhist origin) has usurped its place is the word Pra-vanga here significant of the change? The capital was first called Mālinī and that name is said to have been superseded by the name Campā in honour of a king Campa, Loma-pāda's great grandson (Hari-V, xxxi 1699 and 1700 and M Bh, Śānti P, v 134-5), but the Rāmāyana makes a punning connection between this name and the groves of campaka trees around the town (Ādi K, xvii 23), it is the modern Bhagalpur on the south bank of the Ganges (Vana P, lxxxv 8156) The tract near Campā was called Sūta-visaya (Vana P, ccevii 17150-51), that is, "the land of bards or charioteers" The Angas are mentioned twice in the Bhīsma P list (ix 353 and 357), it does not appear why

4 This is, no doubt, a mistake for Vangeyas which the Vāyu Purāna reads (xlv 122) and Vangas which the Matsya mentions (cxiii 44) The Vangas or Vangeyas were the people of Vanga or Banga, the original of the modern Bengal Vanga was a distinct country in early times and is frequently mentioned, though the references to it very rarely convey any definite information It lay beyond Anga, to the south-east, and was connected with Kalinga, for the Angas, Vanga and Kalingas are constantly linked together as people closely allied by race and position (e g, Drona P, lxx 2436) And the Vangas are said to have been so called after an eponymous king Vanga who was Anga's and Kalinga's brother (see last note) Vanga comprised the northern portion of Western and Central Bengal, i e, the modern districts of Birbhum, Moorshedabad, Bardwan and Nuddea Its capital in early times does not appear to be mentioned In later times the name was extended over the whole of Central Bengal, for the Raghu Vamśa describes the Vangas as dwelling in the islands of the Ganges delta, warring chiefly in boats, and transplanting their rice seedlings into the fields just as at the present day (iv 36, 37) In those early times the upper part of the delta consisted of numerous islands separated by large rivers and the southern part could not have been formed

5 The Vāyu Purāna reads Māladas (xlv 122) which appears preferable, and this may mean the people of the modern district of Maldah, in which the old cities of Gaur and Pandua are situated, while the town Maldah itself is old (Cunningham, Arch Surv Repts, XV 77) The Maladas are mentioned as an eastern people in the M Bh, (Sabhā P, xxix 1081-2, and also Drona P, vii 183), but without data enough to say where they were

6 The Vāyu Purāna reads Māla-vartinah (xlv 122) The M Bh mentions the Māna-varjakas (Bhīṣma P, ix 357) and they appear from the content to be the people meant here The name seems intended to carry a meaning, either "people who live decorously" according to the text, or "people who are devoid of decorum" according to the last word Does it refer to a wild tribe in a state of nature? Or does Māna-vartika (Mana-vartin) mean Mān-bhūm (Māna-bhūmi) a district in West Bengal? The Mālavānakas mentioned in the Bhīṣma P list (ix 367) belong to a different group altogether

7 The Matsya Purāna reads *Suhmottaras* (cxiii 44), which is preferable This means the "people north of Suhma" Suhma was a well-known country It was generally classed with Puṇḍra (e g, M Bh, Ādi P, cxiii 4453) and both of them are declared to be closely allied to Anga, Vanga and Kalinga by being derived from five eponymous kings of those names who were brothers (M Bh, Ādi P, civ 4217-21, Hari-Vamsa, xxxi 1684-93) Suhma was near the sea (Sabhā P, xxix 1099 and Raghu-V, iv 34 and 35) and Dāma-lipta (Tāmra-lipta, the modern Tamluk, see next verse) is said to be within its borders in the Dasa-kumāra-carita (story of Mitra-gupta) Suhma therefore corresponded with the modern district of Midnapur and Bankura and perhaps also Purulia and Manbhum in West Bengal Sumottara would be the tract north of that, and was probably the same as Pra-suhma (Sabhā P, xxix 1090) The Mahyuttaras of the Bhīṣma

Pravijayas,[1] the Bhārgavas,[2] the Jñeya-mallakas[3] and the Prāgjyotisas[4] and the Madras[5] and the

P, list (ix 358) seem to be the same people under an error in the spelling

The reading Sumottarāh, however, is hardly satisfactory in omitting the Suhmas and referring indefinitely to the people north of them and I would suggest that the proper reading should be Suhmotkalāh, "the Suhmas and Utkalas" The Utkalas were well-known (though not I believe mentioned not appear to have had any close affinities with the races around them and the Hari-Vamsa throws their origin back to the fabulous time of Ilā (x 631-2) Their territory reached on the east the R Kapisā (Raghu V, iv 38), which Lassen identifies with the modern Subarna-rekhā near the northern the river Cossye in Midnapore (see page 251 note), and on the west they touched the Mekalas, for the two people are coupled together in the M Bh (Bhīsma P, ix 348, see also Drona P, iv 122 and Karna-P, xxii 882) and Rāmāy (Kishk - K xli 14) and the Mekalas were the inhabitants of the Mekala hills, i e, the hills bounding Chhattisgarh on the west and north Northward dwelt the Punḍras and southward the Kalingas Hence Utkala comprised the southern portion of Chuta Nagpur, the northern Tributary States of Orissa and the Balasore district Various derivations have been suggested of the name Utkala, but I would only draw attention to some of the above passages where Utkala and Mekala are placed together as if their names possessed something in common See also in verse 53

1 The Matsya Purāna reads the same (cxiii 44) but I have not found them mentioned elsewhere They appear from the context to be the same as the Prāvrṣeyas of the Bhīs ma P list (ix 358)

2 These are mentioned in the Bhīsma P list (ix 358) and were perhaps an off-lying branch of the Bhārgava race in the East, see note to verse 35 The Hari-Vamśa mentions a prince called Bhārga or Bhārgava, who founded Bhrgu-bhūmi or Bhārga-bhūmi, and as he was a grandson of Divodāsa king of Benares, his country may perhaps have been in the Eastern region (xxix 1587 and 1597, and xxxii 1753) The Bhīṣma P list names also Bhārgas here (loc cit)

3 The Vāyu Purāna reads Geyamarthakas (xlv 123) and the Matsya Geyamālavas (cxiii 44) and the Bhīṣma P list omits the corresponding name (see ix 358) None of these names are in the dictionary and I have not met any of them elsewhere

4 Prāgjyotisa was a famous kingdom in early times and is often mentioned in the M Bh The references to it, however, are rather perplexing, for in some passages it is called a Mleccha kingdom ruled over by king Bhagadatta, who is always spoken of in respectful and even eulogistic terms (e g, Sabhā-P, xxv 1000-1, and I 1834, Udyoga P, clxvi 5804, and Karna P, v 104-5) and in other passages it is called a Dānava or Asura kingdom ruled over by the demons Naraka and Muru (Vana P, xii 488, Udyoga P, xlvii 1887-92, Hari-V, cxxi 6791-9, cxxii 6873 etc, and clxxiv 9790, and Annotations to Kiṣk K, xliii in Goiresio's Rāmāyana), while in some other passages the allusions seem mixed (e g, Sabhā P, xiii 578-80, which seems to call Bhagadatta a Yavana, and as to this, see id I 1834-6) The second class of passages occur, I believe, only in descriptions of Krsna's exploits, they are spoilt by hyperbolical laudation and are probably later than the first class Prāgjyotiṣa was placed in the North region (Sabhā P, xxv 1000, and Vana P, celiii 15240-2), but was also considered to be in the East as in the text here North of it seemingly lay tracts called Antargiri, Vahirgiri and Upagiri (Sabhā P, xxv 1000-xxvi 1012) which appear to be the lower slopes of the Himalayas and the Terai, and it was close to the mountains for Bhagadatta is called Sailālaya (Strī P, xxiii 644) It bordered on the Kirātas and Cīnas for they formed his retinue (Sabhā P, xxv 1002, Udyoga P, xviii 584-5) He also drew his troops from among the people who dwelt in the marshy regions near the sea, Sāgarānūpa (Sabhā P, xxv 1002, xxxiii 1268-9, and Karna P, v 104-5) and it is even said he dwelt at the Eastern Ocean (Udyoga P, iii 74), these marshy regions can only be the alluvial tracts and islands near the mouths of the Ganges and Brahmaputra as they existed anciently These data indicate that Prāgjyotisa comprised the whole of North Bengal proper The Raghu Vamsa places it seemingly beyond the Brahmaputra (iv 81), but Kālidāsa was a little uncertain in distant geography Its capital was called Prāgjyotiṣa also Although the people were mlecchas, the Rāmāyana ascribes the foundling of this kingdom of Amūrta-rajas, one of the four sons of a great king Kusa (Ādi K, xxxv 1-6) Amūrta-rayas, as the name is generally written in the M Bh, is mentioned there simply as father of the famous king Gaya (e g, Vana P, xcv 8528-39, and Drona P, lxvi 2334)

5 This seems an impossible name here (see verse 36) The Vāyu Purāna reads Muṇḍas instead (xlv 123) which is permissible The Muṇḍas are a large Drāviḍian tribe in Chuta Nagpur (Risley's Tribes and Castes of Bengal, II 101) and are named in the M Bh, (Bhīṣma P, lvi 2410) The Matsya Purāna however reads Punḍras instead (cxiii 45) and the Bhīṣma P list also mentions them in this region (ix 358) This is the best reading, for the Punḍras were held to be closely allied tot he Angas Vangas and Suhmas (see page 261 note, page 262 note and above note) and should rightly be placed here along with those races, rather than in the South according to verse 45 The name occurs in various forms, Punḍraka (Sabhā P, iv 119), Paunḍra (Ādi P, clxxxvii 7020), Paunḍraka (Ādi P, clxxxvi 6992, Sabhā P, xxxii 1270) and Paunḍrika (Sabhā P, li 1872) They appear to be used often as if equivalent (e g, Sabhā P, xiii 584) and yet a distinction seems to be made between Punḍras and Paunḍras for they are separately mentioned in the Bhīṣma P list (ix 358 and 365), and Punḍras, Punḍrakas and Paunḍrikas are all mentioned in one passage (Sabhā P, li 1872-4) All, however, appear to have composed one people and they were not a barbarous nation From the arrangements of names and descriptions given in various passages (Ādi P, cxiii 4453, Sabhā P, xiii 584, xxix 1091-7, Vana P, li 1988, Āśvamedh P, lxxxii 2464-5) it appears the Punḍras had the Kāśis on their north, the Angas, Vangas and Suhmas on their north-east and east, and the Oḍras on their south-east, hence their territory corresponded to the modern Chuta Nagpur with the exception of its southern

Videhas[1] and the Tāmra-liptakas,[2] the Mallas,[3] the Magadhas,[4] the Gomantas,[5] are known as the peoples in the East [6]

अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः।
पांड्याश्च केरलाश्चैव चोलाः कुन्त्यास्तथैव च॥४५॥
शैलूषा मूषिकाश्चैव कुमारा वानवासकाः।
महाराष्ट्रा माहिषिकाः कलिङ्गाश्चैव सर्वशः॥४६॥
आभीराः सह वैशिक्या आटव्याः शबराश्च ये।
पुलिन्दा विन्ध्यमालेया वैदर्भा दण्डकैः सह॥४७॥
पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्द्धनाः।
नैषिकाः कुन्तला आन्ध्रा अद्भिदा वनदारकाः॥४८॥
दाक्षिणात्यास्त्वमी देशा अपरांस्तान्निबोध मे।

Now the other peoples who dwell in the Southern Region[7] are the Pundras[8] and

---

portions Their bounds on the south were no doubt the land of the Utkalas (see page 263 note) In one passage (Ādi P, lxvii 2679) it is stated an ancient king Balīna reigned over both Paundra and Matsya, this suggests that their territory extended to near the river Chambal anciently (see page 254 note), and tends to part them from the Anga Vangas

1 Videha was a famous country in early times Cunningham says it appears to have comprised the northern portion of North Bihar from the river Gandak to the river Kausikī or Kosi (Arch Surv Repts, XVI 34 and map), but its western boundary was the Sadānīra (see page 248 note) and it seems Videha extended from the Rapti to the Kosi Northwards it extended close to the Himalayas and on the south it was bounded by a kingdom, the capital of which was Vaisālī (Rāmāy, Ādi K, xlvi 10-11, and xlviii 21-25) or the modern Besarh which is about 27 miles north of Patna (Arch Surv Repts, I 55, and XVI 6 and 34) The capital was Mithilā (Rāmāy, Ādi K, xlix 9-16, and M Bh, Sānti P, ccxxvii 12233-8) and this name often designated the country itself, especially in the Rāmāyana The people were called Videhas (or Videgha, as the earlier form was, see Śata-P Brāh I Iv 14) and also Mithilas (Vana P, cclii 15243) Its kings, who were often highly educated (Sānti P, ccxxvii 12215-25), are generally called Janaka, which seems to have been the ordinary royal title (Vana P, cxxxiii 10637) Cunningham says the capital was Janakpur, which is now a small town just within the Nepal border, north of where the Muzaffarpur and Darbhanga districts meet (Arch Surv Repts, XVI 34 and map), but I have not met this name in Sanskrit works

2 Or Tāmra-liptas The country and people are often mentioned in the M Bh, and both forms of the name are used (Adi P clxxxvi 6993, Sabhā P, xxix 1098, and Drona P, lxx 2436) The name was modified into Tāma-liptaka which the Vāyu Purāna reads (xlv 123) and Tāma-lipta (which occurs in chap 55, verse 14) and Dāma-lipta (see story of Mitragupta in the Dasa-kumāra-carita) and corrupted into the modern Tamluk The town Tamluk is in the Midnapur district near the mouth of the Rupnarayan River It used to be a famous port during the middle ages of Indian history The country Tāmra-liptaka corresponded therefore to the eastern part of the present district of Midnapur

3 The Vāyu Purāna reads Mālas (xlv 123) This people appear to be the Māles (properly Māls) and Māl Pahāriyas, two Drāviḍian tribes which now inhabit the Rājmahall and Rāmgarh hills in Western Bengal (Risley's Tribes and Castes of Bengal, II 51 and 66) The Matsya Purāna reads Sālvas (cxiii 45) erroneously

4 Or Māgadhas Magadha comprised the present districts of Gaya and Patna It was a famous kingdom from the earliest times The Rāmāyana says it was founded by Vasu one of the four sons of a great king Kuśa (Ādi-K, xxxv 1-9) and M Bh says it was established by Vṛhadratha who was son of Vasu king of Cedi (Ādi P, lxiii 2361-5 and Hari-V, xxxii 1805), but who is also called an Anga (Śānti P, xxix 921-31) One appears to be an eastern account and the other a western account, but there may be truth in both accounts for there was an interval of eight or twelve generations between the two periods spoken of Both agree that Girivraja was made the capital by the founder of the kingdom, the former says by Vasu (loc cit), and the latter says by Vrhadratha (Hari-V, cxvii 6598, Sabhā P, xx 798-800) Cunningham has identified Girivraja with the modern Giryek on the Panchana river about 36 miles north-east of Gaya (Arch Surv Repts, I 16 and plate iii) Rājagṛha appears to have been another name of the capital (Ādi P, cxiii 4451-2, and Āsvamedh P, lxxxii 2435-63), but Cunningham identifies it with the modern Raj-gir about 6 miles west of Giryek (Arch Surv Repts, I 20 and plate iii) The oldest name of this country is said to have been kīkata, which occurs in Rgveda III 53 14 (Muir's Sansk Texts, II 362, 363)

5 The Vāyu Purāna reads Govindas (xlv 123), and the Matsya Govardhas (cxiii 45), and the latter people are mentioned in chap 55, verse 23, but are placed in the South I have not met with an Eastern people of any of these names elsewhere

6 The Kūrma Purāna adds Kāma-rūpa (xlvii 38), the modern Kamrup or Gauhati in Assam It is mentioned in the Raghu-Vamsa (iv 84), but not, I believe, in the Rāmāyana nor Mahābhārata

7 Dakṣṇāpatha, this generally means South India below the Vindhya Range and a line from Amara-kaṇṭaka to the north of Orissa

8 This seems to be erroneous, for the Pundras were not properly in the South and they have been noticed in their appropriate place in the East (see page 264 note) The Vāyu Purāna reads Pāṇḍyas instead (xlv 124) and so also the Matsya (cxiii 46) and this is, no doubt, the proper reading, for otherwise this nation, which was the most famous and best known in the South, would be omitted from this list Pāṇḍya is often mentioned in the M Bh, but not in the Rāmāyana, except in the geographical canto (Kiṣk K, xli 15 and 25) which is probably an addition to the original poem It comprised the modern districts of Madura and Tinnevell The capital was Mathurā, the

Kevalas[1] and Go-lāngulas[2] also, the Śailūsas[3] and Mūsikas,[4] the Kusumas,[5] the Nāma-vasakas,[6] the Mahā-rāstras,[7] Māhisakas[8] and

modern Madura The Pāṇḍyas belong the Drāviḍian family, but the Hari-Vamsa makes them, or more probably the royal house, descendants of the Paurava race, it says Pāṇḍya, Kerala, Kola and Cola were four brothers and gave origin to the four peoples of those names (xxxii 1832-6)

1 This is, not doubt, a mistake for Keralas, which the Vāyu (xlv 124) and Matsya (cxiii 46) Purānas read, and the Bhīsma P list twice (ix 352 and 365, though the first mention is probably a mistake) They were a forest tribe (Sabhā P, xxx 1174-5) and are placed on the west side by the Raghu-Vamsa (iv 53-54) They are said to be descended from an eponymous king Kerala, and to be closely allied to the Pāndyas, Colas, in the Hari-Vamsa (xxxii 1836) They appear to have occupied the whole of the west coast from Calicut to Cape Comorin

2 "The Cow-tails," a pure fancy, stories of tailed races being common all over the world It may correspond to Gonarddhas is chap 55, verse 23, but the Matsya Purāna reads Colas and Kulyas (cxiii 46) and the Vāyu Caulyas and Kulyas (xlv 124), and the proper reading should, no doubt, be Colas and Kolas The Hari-Vamśa makes these two tribes closely allied to the Pāndyas and Keralas (see the last two notes)

Cola was a kingdom in early times (Sabhā P, li 1891 3) and is often mentioned in the M Bh, (e g, Vana P, li 1988, and Sabhā P, xxx 1174, where Codra is, no doubt, a mistake for Cola, also Bhīsma P, ix 367, and Drona P, xi 398) The Hari-Vamsa says king Sagara degraded them (xiv 784) Cola comprised the modern districts of Tanjore Trichinopoly, Pudukota and South Arcot

The Kolas are scarcely ever mentioned, yet they appear to be referred to in Sabhā P, xxx 1171 and Āśvamedh P, lxxxiii 2476-7 Their position is uncertain Are they to be identified with the Koravas or Kurrus, who are a vagrant tribe in Madras (Madras Census of 1891, Report, p 304)

3 Chap 55 verse 20 mentions the Śailikas, and the Vāyu Purāna (xlv 125) and Matsya (cxiii 47) read Setukas I have not found any of these names elsewhere, but Saila occurs in Vana P, cclii 15250, perhaps as the name of a country near Pāṇḍya in the extreme south, so that Sailikas might mean its people Does Setuka refer to Rāma's setu or Adam's bridge and mean the people who live close to it?

4 The Bhīsma P list mentions these people in the same connection (ix 366) and another Southern people called Mūsakas twice (ix 366 and 371) Chap 55 mentions instead of them the Rsikas in the South (verse 27) and the Misikas in the south-east (verse 16) I have not found the latter name elsewhere, but the Rsikas appear to have been well-known, there being one people of the name in the North (Sabhā P, xxvi 1033-6, Rāmāy, Kisk K, xliv 13, and Matsya Purāna cxx 53) and another in the South (Kisk K, xli 16, and Hari-V, cxix 6724-6) The Matsya Purāna reads Sūtikas (cxiii 47) which appears to be erroneous

5 Chap 55 omits this people and names Kumuda hill (verse 26) The Vāyu Purāna reads Kumanas (xlv 125) and the Matsya Kupathas (cxiii 47) I have not found any of these names elsewhere Probably the reading should be Kurumbas or Kurubas The ancient Kurumbas or Pallavas occupied a territory which comprised the modern districts of Madras, Chingleput, North and South Arcot, Salem and the south-east portion of Mysore, with Kañci, the modern Conjeveram, for their capital, and their power attained its zenith about the 7th century A D, or perhaps a century or two later After their overthrow they were scattered far and wide and are numerous now in most of the districts south of the R Kistna in the middle and eastern parts of the Madras Presidency and in Mysore (Madras Census of 1891, Report, pp 259 and 289)

6 This is, no doubt, the same as the Vana-vāsakas of the Bhīsma P list (ix 366), with which the Vāyu Purāna agrees in reading Vana-vāsikas (xiv 25) As this name simply means Forest-dwellers, it may include several races, who inhabited the great Southern forests, or it may denote the people of the kingdom called Vana-vasin, which was founded by Sārasa in the Dekhan (Hari-V xcv 5213 and 531-3) Perhaps they may be identified with the Banjāris or Lambādis, who are the great travelling traders of South India and who are supposed to be descendants of Bālin and Sugrīva the Vānara king in the Rāmāyana (Madras Census of 1801, Report, pp 186 and 279) The Matsya Purāna reads Vāji-vāsikas (cxiii 47), which seems erroneous

7 The people of Mahārāstras, the modern Mahrattas, whom chap 55, also considers to be in the South (Verse 23) The name is a late one as I have not found it in the Mahābhārata or Rāmāyana It was a large kingdom in Hiuen Thsang's time in the 7th century A D, and Cunningham makes it comprise nearly the western half of the Dekhan between the 16th and 20th parallels of latitude, with its capital at Kalyāni (Anc Geog of India, I 553)

The Matsya Purāna reads Nava-vāstras (cxiii 47), but not well, for this country and people are mentioned in the M-Bh, as one of the kingdoms near the Kurus and as situated in the south-west of Madhya-desa or on the borders of Rajputana (Sabhā P, xxx 1110 and Virāta P, i 11-12), and the Hari-Vamsa derives them from an eponymous king Nava, making him and the progenitors of the Yaudheyas, Ambasthas and Sivis (which were tribes in or near the Punjab) all sons of king Usīnara (xxxi 1674-8) Nava-rāstras therefore out of place here

8 So also in the Bhīsma P list (ix 366) or Māhisikas as the Matsya Purāna reads (cxiii 47) These people are, no doubt, the same as the Māhismakas (Āsvamedha p, lxxxiii 2475-7), that is, the people of Māhismatī Māhismatī was an ancient and famous city (Sabhā P, xxx 1125-63) and was situated on the R Narmadā, at a place where the Vindhyas and the Rsa Mts (the Satpura range) contract the valley (Hari-V, xcv 5218) Mucukunda was its founder according to that passage, and Mahismat according to another (id xxxiii 1846-7) Their descendant was the great Arjuna Kārtavīrya (ibid 1850-xxxiv 1890) Māhismatī is identified with the modern Maheswar on the Narmadā in the Imp Gaz of India (Vol X, p 329), but this hardly agrees with the notices in

Kaliṅgas[1] on all sides,[2] Ābhīras[3] and Vaiśikyas,[4] Ādhakyas,[5] and the Śavaras,[6] the Pulindas,[7] the Vindhya-mauleyas,[8] the people of Vidarbha[9] and

Sanskrit writings, for Maheswar must have lain within the ancient Avanti (see verse 52) and Avanti was held to be sometimes in the South and sometimes in the West, whereas Māhismatī is never, I believe, placed anywhere but in the South A more easterly position, such as Mandhātā or near there seems better At the time of the great war its king was Nila and his people were called Lilayudhas (Udyoga P xviii 592-3) or Nīlāyudhas (Bhisma P lvi 2414) Its people were afterwards declared to have become degraded because of the extinction of sacred rites (Anusās-P, xxxiii 2103-4, Muir's Sanskrit Texts, I 177) A Mahisikī, which seems to be a river, is mentioned in the Rāmāy in this region (Kisk K, xli 16)

1 Or Kālingas Kalinga was an ancient kingdom, its kings were famous (Ādi P, lxvii 2701(and its princesses married into the Aryan royal families (e g, Ādi P, xcv 3774-5 3780, and Sānti P, iv) Its people were closely allied to the Angas and Vangas and the thee nations are often linked together (e g, Ādi P, ccxv 7820, and Drona P lxx 2436) and this connection is emphasized by the allegation that these three and also the Suhmas and Puṇḍras were descended from five eponymous brothers (see page 262 note) Kalinga comprised all the Eastern coast between the Utkalas on the north (Raghu V, iv 38) and the Telingas or Telugus on the south The R Vaitaranī (the modern Byturni) flowed through it and the Mahendra, Mts (the Eastern Ghats) were within its southern limits (Ādi P, ccxv 7820-24, and Raghu V, iv 38 43) Kalinga therefore comprised the modern province of Orissa and the district of Ganjam and probably also that of Vizagapatam The Matsya Purāna makes Kalinga extend as far west as the Amara-kantaka hills (clxxxv 12), but Kalinga there is no doubt, an error for Kosala Certain Kalingas have been mentioned in verse 37 above

2 Sarvasah This seems to be rather a stereotyped phrase The Matsya Purāna also reads the same (cxiii 47) Pūrvasah would be a preferable reading, for the Kalingas occupied a large part of the Eastern coast and do not appear to have inhabited any other part of the Dekhan

3 These may have been an off-lying branch of this aboriginal race (see note to verse 35) The Vāyu Purāna reads Abhiras here (xlv 126) The Matsya Purāna reads Kārūsas (cxiii 48), they are the same as the Karūsas mentioned in verse 53 they come in their proper position there and are out of place here

4 This is not in the dictionary For saha vaisikyā read either one word or saha vaisikyair The Vāyu (xlv 126) and Matsya (cxiii 48) Purānas read Esīkas or Aisīkas, but I have not found any of these names elsewhere

5 I have not met this name elsewhere and it is not in the dictionary The Vāyu Purāna (xlv 126) and the Matsya (cxiii 48) read Ātavyas and this may mean either forest-dwellers or more probably "the people of Aṭavī," which is mentioned as a city in the Dekhan, but without any data to identify it (Sabhā P, xxx 1176)

6 The Śavaras are an aboriginal tribe, according to some Drāviḍian and according to others Kolarian They are mentioned rarely in the M Bh (Śānti P, lxv 2429, clxviii 6294-6303, clxxiii 6445, and ccvii 7559-61) and Rāmāy (Ādi-K, i 59, Aranya-K, lxxvii 6-32) They are represented in these passages as dwelling in Central India and the Dekhan, as being wicked Dasyus and as practising evil customs They are still found scattered about in those parts and also towards Orissa, under the names Sabar, Saur, Suir In the Madras Presidency they are found chiefly in the Ganjam and Vizagapatam districts (Madras Census of 1891 Report, p 254) "The Savars believe their original condition to have been that of a wandering tribe, roaming through the hills of Orissa and Chota Nagpur, living on the fruits of the forest and acknowledging the rule of no recognized chief" (Risley's Castes and Tribes of Bengal, ii 241-246), and this belief agrees, if we extend their range, with the earliest notices of them See also Cunningham, Arch Surv Repts, XVII and XX

7 These people are mentioned again in verse 50 as being also in the West and there appears to have been a Northern branch of them in the Himalayas (see page 258 note) This Southern bench seems from the M Bh to have occupied the middle portion of the Dekhan (Sabhā P, xxx 1120, and Bhīsma P, ix 369, and Rāmāy, Kisk K, xli 17) and extended eastward where they had a great city (Sabhā P, xxviii 1068) They were an aboriginal tribe, for they were mlecchas (Vana P clxxxviii 12838-40) they became out-castes from not seeing brāhmanas (Anusās P, xxxiii 2104-5), they are called wicked and are said to have practised evil customs (Sānti P, ccvii 7559-61) The Vāyu Purāna reads Pulindras (xlv 126) erroneously

8 The Vāyu Purāna reads Vindhya-mūlīkas (xlv 126), which is synonymous, "those who dwell at the foot of the Vindhya mountains", or "the aborigines of the Vindhya mountains" I have not met this name as describing any particular people and taken in its general meaning it would include the races mentioned in verses 53-55 below but perhaps it may be read as an adjective to "Pulindas" The Matsya Purāna reads Vindhya-pusikas (cxiii 48), which seems erroneous

9 Vidarbha was one of the most ancient and renowned kingdoms in the Dekhan (Vana P, xcvi and xcvii) It comprised the valley of the Payosni, the modern Purna and the middle portion of the Tapti (see page 250 note and Vana P, cxx 10289 90) and corresponded tot he western part of the modern Berar and the valley-country west of that It is said to have been founded by a king Vidarbha who built a city called Vidarbhā (Hari V, cxvii 6588 and 6605-8, and Vana P, lxxii), which seems to have been the same as Kundina the capital (Vana P lxxii, and Hari V, civ 5800-7, cxviii 6661-2) Its most famous king was Bhīsmaka, who held the title "king of the Dekhan" (id cxvii 6590-1) The people were Bhojas (Udyoga P, xlvii 1881) or perhaps only the royal family was so called (id, clvii 5350-1, Sabhā P, xiii 585-8) and so also in the Raghu-Vamśa with reference to a period many genrations anterior (vi 59and 69, and vii) The name Bhoja seems to have more than one application, for the Bhojas together with the Andhakas and Vṛsnis belonged to the Yādava race (Hari V, xciv 5181-

the Daṇḍakas,[1] the Paurikas[2] and the Maulikas,[3] the Aśmakas,[4] Bhoga-vardhanas,[5] Naiṣikas,[6] Kuntalas,[7] Andhas,[8] Udbhidas,[9] Vana-dārakas;[10] these[11] are the peoples of the countries of the Southern region.[12]

सूर्यारका: कालिबला दुर्गाश्चामी कटै: सह॥४९॥
पुलिन्दाश्च सुमीनाश्च रूपपा: स्वापदै: सह।
तथा कुरुमिनश्चैव सर्वे चैव कठाक्षरा:॥५०॥
(कारस्करा लोहजङ्घा वाजेया राजभद्रका:)।
तोसला: कोसलाश्चैव त्रैपुरा विदिशस्तथा॥
(तुषारास्तुम्बुरुश्चैव सर्वे चैव करस्करा:॥)।
नासिक्यावाश्च ये चान्ये ये चैवोत्तररनर्मदा:॥५१॥
भीरुकच्छा: समाहेया: सह सारस्वतैरपि।
काश्मीराश्च सुरुष्ट्राश्च आवन्त्याश्चार्बुदै: सह॥५२॥

Hear from me the names of the Western peoples.

5204) and the name appears to have been applied also in a much wider sense to Kṣatriya descended from Yayāti (Sabhā P., xiii. 566-71).

1. The Daṇḍakas are mentioned in the M.Bh. (Sabhā P., xxx. 1169) and were the inhabitants of the the forest region called Daṇḍakāraṇya. Daṇḍaka originally was the name of the immense forest, where Rāma went in banishment and which is described in the Rāmāyaṇa as covering the whole of Central India from Bundelkhan on the north to southward of the Godāvarī (Journal, R.A.S., 1894, p. 241); but as this forest was gradually cleared away by the spread of the Aryar colonies, its limits diminished till at last Daṇḍaka denoted only the country around the sources of the Godāvarī and lower part of the Tapti (M. Bh., Sabhā P., xxx. 1169; Vana P., lxxxv. 8183-4). It could only have been at this stage that its inhabitants could well have been described by the name Daṇḍakas and it is not doubt the people of that moderate area who are meant here. To account for the name the Hari-Vaṁśa has provided as eponymous king Daṇḍaka who made Daṇḍakāraṇya (x. 637-9).
2. The people of Purikā. This may be either the famous town Puri in Orissa, or the town Purikā which Mucukunda is said to have built on the northern slope of the Ṛkṣa Mts. in the kingdom of Māhiṣmatī (Hari V., xcv. 5220-8); but the latter seems more probable, judging from the context. For Māhiṣmatī, see page 265 note. The Vāyu Purāṇa reads Paunikas, (xlv. 127); is this to be connected with Poonah, south-east of Bombay? I have not met it elsewhere.
3. The Vāyu Purāṇa raeds Maunikas (xlv. 127); and Mauleyas are mentioned in Sabhā P., li. 1871; but I have not found any of these names elsewhere.
4. This as a people is not in the dictionary. The Vāyu Purāṇa reads Asmakas (xlv. 127), but Aśmaka seems to be the proper form. These people are mentioned in the Rāmāy. (Kiṣk. K., xli. 17) and M.Bh. (Droṇa P.. xxxvii. 1605-8); and are placed in the middle of India by chap. 55, verse 7. They may have been the descendants of Aśmaka, who was the son of King Kalmāṣa-pāda Saudāsa's queen Madyanti by Vasiṣṭha (Ādi P., cxxii. 4736-7; and clxxvii. 6777-91) and who founded the town Paudanya (ibid., 679). A queen Aśmakī is mentioned in the Lunar line (id., xcv. 3766).
5. I have not found this name elsewhere. Perhaps it may be connected with the Southern Utsava-sankctas (Bhīṣma P., ix. 368; and see page 259 note).
6. This is not in the dictionary. It much resembles the Nāsikyas of chap. 55, verse 2, who are, no doubt, the people of Nasik, north-east of Bombay; but they seem to be intended by Nāsikyāvas in verse 51. Naiṣadhas can hardly be meant, for they are named in verse 54 and were not in South India. The Vāyu Purāṇa reads Nairṇikas (xlv. 127) which somewhat resembles the Nairṛtas of the Bhīṣ ma P. list (ix. 359).
7. A people of this name have been mentioned in verse 32, as dwelling in Madhya-deśa. The Kuntalas here were in the Dekhan and are the same as those mentioned in Bhīṣma P., ix. 367 and Karṇa P., xx. 779. It appears Kuntala lay in the region between Belgaum and Bellary (Arch. Surv. of W. India, No. 5 by J.F. Fleet, p.6; and No. 10 by J. Burgess, p. 72 note).
8. The Vāyu Purāṇa reads Andhras (xlv. 127), which is, no doubt, right. Andhas are mentioned in the M.Bh. (Udyoga P., xviii. 586; and Bhīṣma P. x. 357), but mistakenly for Andhakas and Andhras respectively. The Andhras or Āndhras were a rude race in early times (Sabhā P., iv. 119; xxx. 1175; xxxiii. 1270; and Vana P., li. 1988); but they established a kingdom during the third and second centrueis B.C. Andhra was a kingdom also in Hiuen Thsang's time in the 7th century A.D., and comprised the eastern portion of the Nizam's territories, with its capital at Warangal, according to Cunningham (Anc. Geog. of India). Another capital was Dhenukākaṭa, which is Dharaṇikoṭa near Amarāvatī on the Kistna (Arch. Surv. of W. India, No. 10 by J. Burgess, p.32). Andhra is said to be probably the same as Telinga (ibid., p. 72 note ; and dictionary) and is taken to be the Sanskrit name for Telugu in the Madras Census Report. Telugu is the speech of the reion extending from a parallel of latitude a little north of Madras northward as far as Ichapur in Ganjam; it does not penetrate into Mysore nor the western limits of Anantapur and Bellary, but is spoken by many of the inhabitants of the Nizam's Dominions and the Central Provinces (Report, p. 188).
9. This is not in the dictionary and I have not met with it elsewhere.
10. "Wood-splitters." The Vāyu Purāṇa reads Nalakālikas (xlv. 127), other forms of which are Nalakānanas and Nabhakānanas (dict.).
11. The Kūrma Purāṇa adds Magadhas (xlvii. 38) mistakenly; they are mentioned in their properplace in verse 44.
12. For Dakṣiṇātyās read Dakṣiṇāyās? The Matsya Purāṇa keeps pace with the text as far as the "Daṇḍakas" and then jumps at once, without any intimation, to the Western peoples beginning with the "Kulīyas" who correspond to the "Pulindas" of verse 50.

The Sūryārakas,[1] the Kālibalas[2] and the Durgas,[3] and the Anīkatas[4] and the Pulindas[5] and the Sumīnas,[6] the Rūpapas[7] and the Svāpadas[8] and the Kurumins[9] and all the Kaṭhākṣaras[10] and the others who are called Nāsikyāvas[11] and the others who live on the north bank of the Narmadā,[12] the Bhīru-kacchas[13] and the Māheyas[14] and the Sārasvatas,[15] also and the Kāśmīras[16] and the

1 This is obviously a mistake for Sūrpārakas, which the Vāyu Purāna reads (xlv 128) Sūrpāraka or Śūrpāraka (both forms seem correct, though the dictionary gives only the latter) was the country in the West where Rāma Jāmadagnya dwelt (Vana P, lxxxv 8185), though it is also placed in the South (Sabhā P, xxx 1169, and Vana P, lxxxviii 8337), because it was near the Southern sea in the Western region (Śānti P, xlix 1778-82) It bordered on the sear nera Prabhāsa (Vana P, cxviii 10221-7), which is the modern Somnath in the Peninsula of Kāthiāwār, it included the country around the mouth of the Narmadā (Anuśās P, xxv 1736) and the mouth of that river was so specially connected with Rāma that it was called Jāmadagnya (Matsya Purāṇa, cxciii 33-34) He built the city Sūrpāraka there (Hari V, xcvi 5300) and Dr Burgess has identified it with the small modern town Supara near Bassein, north of Bombay The country Sūrpāraka therefore comprised the literal tract from about Bassein to about the river Narmadā (Arch Surv of W/ India, No 10 p 31) The proper reading in Rāmāy Kiṣk K, xliii 5, should, no doubt, be "the Sūrpārakas also" instead of ' the extensive towns Gorresio's Edition, Annotations)

2 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Kolavanas (xlv 128), but I have not found either name elsewhere Perhaps this is to be connected with Kalwan, a town about 37 miles north of Nasik (which is mentioned in page 268, note)

3 This is not in the dictionary and I have not found the name elsewhere, but the Durgalas are mentioned in the Bhīsma P list (ix 359) Perhaps this is to be connected with Dūngarpur, a town and state about 90 miles northeast of Ahmedabad

4 Or Ānikaṭas, or Cānīkaṭas, neither is in the dictionary The Vāyu Purāna reads Kālītakas (xlv 128), but I have not found these words elsewhere These names suggest Calicut, but that is too far south to be admissible here in the Western region

5 See note to verse 47 above This branch would be among the hills southwest of Malwa or the southern portion of the Aravalli hills probably The Vāyu Purāna reads Puleyas (xlv 129) and the Matsya Kulīyas (cxiii 49), but I have not met with either name elsewhere

6 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads Surālas (xlv 129), and the Matsya Sirālas (cxiii 49), but I have not found any of these words elsewhere Are these two names to be identified with Israel? There was an ancient Jewish colony, the modern Beni-Israel, on the Bombay coast before the 2nd century A D (Hunter's Indian Empire, p 234)

7 The Vāyu (xlv 129) and the Matsya (cxiii 49) Purānas read Rūpasas I have not met either name elsewhere The Bhīsma P list mentions Rūpavāhikas (ix 351)

8 This as the name of a people is not in the dictionary, but Śva-paca dog-cooking," (=Śva-pāka, which would not suit the metre) occurs, as the name of a degraded tribe (Manu, x 19 and 51) Triśaṅku is said to have associated with the Śva-pākas, when discarded by his father (Hari V, xii 721-3) The Vāyu Purāna (xiv 129) and the Matsya (cxiii 149) read Tāpasas, which resembles the Tāpasāśramas placed in the south region by chap 55, verse 27, which might mean the descendants of ascetics

9 This is not in the dictionary The Vāyu Purāṇa reads Turasitas (xlv 129), but I have not met either name elsewhere The Matsya reads Taittirikas (cxiii 49), which resembles the Tittiras mentioned in Bhīsma P, I 2084 but there are no data to identify them

10 This is not in the dictionary The Vāyu Purāṇa reads Parakṣaras (xlv 129) and the Matsya Kāraskaras (cxiii 49) The Pāraśavas of chap 55, verse 31 appear to be the same people I have not met with any of these names elsewhere, except Kāraskaras in Sabhā P, xlix. 1804, but the Pāraśavas might mean a tribe which claimed descent from Paraśurāma

11 This is not in the dictionary The Vāyu Purāna reads "Nāsikyas and others" (xlv 130), this agrees with the Nāsikyas of chap 55, verse 24 except that the latter are placed in the South The Nāsikyas are, no doubt, the people of Nasik, which is an ancient and sacred city north-east of Bombay The Matsya Purāṇa reads and others who are called Vāsikas" (cxiii 50), but I have not met this name elsewhere

12 The Vāyu Purāna (xlv 130) and the Matsya (cxiii 50) say "within the Narmadā "

13 Or Bhāru-kacchas as the Matsya Purāna reads (cxiii 50) These are, no doubt, the same as the Bhṛgu-kacchas of chap 55, verse 21 The word is the Greek Barugaza and survives in the modern Bharuch or Broach, a large town near the mouth of the Narmadā (Anc Geog of India) The Vāyu Purāṇa reads Bhānu-kacchras (xlv 130) erroneously None of these names occur I believe in the Rāmāyaṇa or Mahābhārata

14 These are, no doubt, the people who dwelt along the river Mahi (see page 248, note) north of Baroda The Māhikas of the Bhīṣma P (list (ix 354) are no doubt the same

15 So also the Matsya Purāna (cxiii 50) "The people who dwell along the R Sarasvatī," which is, no doubt, the small river of that name that flows into the sea at Prabhāsa, the modern Somnath, in the peninsula of Kāthiāwār (Vana P, lxxxii 5002-4, and Śalya P, xxxvi 2048-51) They are not the same as the Sārasvatas of chap 55, verse 7, who were in Madhya-deśa The Vāyu Purāṇa reads instead "Sahasas and Sāśvatas" (xlv 130), I have not found either name elsewhere, but the Śāśikas of the Bhīṣma P list (ix 354) are, do doubt, the same as the second of these

16 This name is altogether out of place here and the Kāśmīras have been mentioned in their proper position in verse 41 The Vāyu Purāṇa reads Kacchvīyas instead (xlv 131) and the Matsya Kacchikas (cxiii 51), which indicate the correct reading They are the people of Kaccha (see chap 55, verse 28) the modern Kachh or Kutch

Śu-rāṣṭras[1] and the Avantyas[2] and the Arbudas[3] also. These are the Western peoples.

इत्येते ह्यपरान्ताश्च शृणु विन्ध्यनिवासिनः।
सरजाश्च करूषाश्च केरलाश्चोत्कलैः सह॥५३॥
उत्तमर्णाश्च दशार्णाश्च भोज्याः किष्किन्धकैः सह।
तुम्बरुस्तुम्बुलाश्चैव पटवी नैषधैः सह॥५४॥
अन्नजास्तुष्टिकाश्च वीरहोत्रा ह्यवन्तयः।
एते जनपदाः सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः॥५५॥

Hear the inhabitants of the Vindhya mountains.[4] The Sarajas[5] and Karūṣa[6] and the Keralas[7] and Utkalas,[8] the Uttamarṇas[9] and the Daśārṇas,[10] the Bhojyas[11] and the

1. Surāṣṭra is a country frequently mentioned in the M.Bh., but the references seldom convey any definite information. It included the peninsula of Kāthiāwār and the country around the G. of Cambay—that is, not quite al the modern territory called Gujarat (Vana P., lxxxviii. 8344-9). It is very rarely alluded to in the Rāmāyaṇa (see once in Ādi K., xii. 23). The old name survives in the town Surat near the mouth of the Tapti.
2. This form is not given in the dictionary; read Āvantyāś for Avantyāś? They are the people of Avanti; see note to verse 55 where the Avantis are mentioned again, and more appropriately, for chap. 55, verse 22 places them in the Tortoise's right side, i.e., the South : but they were considered to be in both regions.
The Vāyu Purāṇa (xlv. 131) and the Matsya (cxiii. 51) read Ānartas, which is perhaps better, as they are placed by chap. 55, verse 30 in the Tortoise's right hind-foot. Ānarta was the country which had for its capital Dvārakā or Dvāravatī or Kuśasthalī, the modern Dwarka on the sea-shore at the extreme west of the peninsula of Kathiāwar (Śānti P., ccexli. 12955; Hari V., cxiii. 6265-6). It was Kṛṣṇa's special kingdom, but it was founded long before (Hari V., x. 642-9; and xciv. 5163-9).
3. The people of Arbuda, the modern Mt. Abu near the south end of the Aravalli hills.
4. For Vindha-nivāsinaḥ read Vindhya-nivāsinaḥ; see verse 55. Vindhya is used here in its general and wider meaning, as denoting the whole mountain chain from Gujarat eastwards and not in the precise sense given it in verses 21-23, because the Naiṣadhas, Avantis and other western people are included in this group.
5. I have not met with this name elsewhere, and it is not in the dictionary. The Vāyu Purāṇa (xlv. 132) and the Matsya (cxiii. 52) read Mālavas, which is no doubt correct. Mālava is the modern Mālwa; and the people are generally mentioned in the M.Bh., as a tribe rather than as a settled nation (e.g., Sabhā P., xxxiii. 1270; li. 1871; and Vana P., ccliii. 15256). Mālava does not appear to have been so extensive however as Mālwa and as this passage indicates, denoted rather the upper portion of that region bordering on the Vindhyas; west of Avanti.
6. The name is also written Kāruṣa, Kārūṣa and Kāruṣaka. This people constituted a powerful nation under king Danta-vakra in the Pāndavas' time (Sabhā P., xiii. 575-7; and Hari V., xci. 4963); but they seem to have consisted of several tribes (Udyoga P., iii. 81) and were not looked upon as closely allied to the race around them, for their origin is carried directly back to an eponymous ancestor Karūṣa, a son of Manu Vaivasvata, in the Hari Vaṁśa (x. 614; and xi. 658). The position of Karūṣa is indicated by the following allusions. It is linked with Cedi and with Kāśī (Ādi P., cxxiii. 4796; Bhīṣma P., ix. 348; liv. 2242; lvi. 2415; cxvii. 5446; and Karṇa P., xxx. 1231), and with the Vātsyas or Vatsas (Droṇa P., xi. 396; see page 3.7, note); it was not a very accessible country (Sabhā P., li. 1864); and here it is said to rest on the Vindhyas. Moreover Danta-vakra acknowledged Jarāsandha, king of Magadha (see page 265 note) as his suzerain (Sabhā P., xiii. 575-7; and Hari V., xci. 4963). Karūṣa therefore was a hilly country, south of Kāśi and Vatsa, between Cedi and Magadha; that is, it comprised the hilly country of which Rewa is the center, from about the R. Ken n the west as far as the confines of Bihar on the east. I have discussed Karūṣa in a paper on "Ancient Cedi, Matsya and Karūṣa" in the Bengal Asiatic Society's Journal, 1895, Part I. P. 249.
7. This must be incorrect, for the Keralas were a well-known people in the South; see note to Kevalas in verse 45. The Vāyu Purāṇa (xlv. 132) and Matsya (cxiii. 52) read Mekalas, which is no doubt right. They are mentioned in the M.Bh. (Bhīṣma P., ix. 348; and li. 2103) and occupied the Mekala hills and the hilly country around. The Mekala hills are the hills in which the R. Sone rises (Rāmāyaṇa, Kiṣk. K., xl. 20) and which bound Chhattisgarh on the west and north. These people are often coupled, as here, with the Utkalas.
8. See page 262, note. Utkala had a wide extension and falls within this group as well as within the Eastern group.
9. The Uttamas are mentioned in the Bhīṣma P. list (ix. 348) and are no doubt the same people. The Matsya Purāṇa reads Auṇḍrāmāṣas (cxiii. 52). A people called Urddhva-karṇas are mentioned in chap. 55, verse 16. I have not, however, found any of these names elsewhere.
10. This people formed a well-known kingdom in early times (Ādi P., cxiii. 4449; Vana P., lxix. 2707-8; and Udyoga P., cxc - cxciii) and inhabited the country watered by the river Daśārṇā, the modern Dasan, a tributary of the Jumna. They are named thrice in the Bhīṣma P. list (ix. 348, 350 and 363), which seems inexplicable. They are mentioned both in the Eastern and in the Western regions in the accounts of Bhīma's and Nakula's campaigns (Sabhā P., xxviii. 1063-5; and xxxi 1189); the former of these allusions is correct, but the latter seems to be an error. The capital was Vidiśā, see page 270, note.
11. Or better, Bhojas, as the Vāyu (xlv. 132) and Matsya (cxiii. 52) Purāṇas read. This name, as mentioned in page 266, note, seems to have had more than one application. Bhojas as a Yādava tribe dwelt in Kṛṣṇa's kingdom in Surāṣṭra; and Bhojas inhabited Mṛttikāvatī, which seems from the various references to it to have been situated somewhere on the north-eastern limits of the modern Gujarat (Vana P., xiv. 629; xx. 791; cxvi. 10172-6; ccliii. 15245; Mausala P., vii. 244-5; and Hari V., xxxvii. 1980-7; and xxxviii. 2014). These may be the Bhojas

Kiskindhakas,[1] the Tośalas[2] and the Kośalas,[3] The Traipuras[4] and the Vaidiśas,[5] the Tumburas[6] and the Tumbulas,[7] the Patus[8] and the Naiṣadhas,[9] Annajas[10] and the Tusti-kāras,[11] the

mentioned in the text, inhabiting the extreme western end of the Vindhya range

1 Or better, Kiṣkindhakas, as the Matsya Purāna reads (cxiii 52) They are no doubt the same as the Kaiskindhyas of chap 55, verse 18, but they cannot have any reference to Kiṣkindhyā in the Rāmāy, for that country lay far to the south of the Godāvarī (see Journal, R A S, 1894, pp 255), and is referred to in M Bh, Sabhā P, xxx 1122 The Kiskindhakas mentioned in the Hari Vamsa (xiv 784) may be the people intended here, but there appear to be no data to identify them

2 The Matsya Purāna reads Śośalas (cxiii 53) They are not in the dictionary, but Toshala and Tosala are given doubtfully I have not however found any of these names elsewhere

3 These are the people of Daksina Kosala or Mahā-Kosala, the modern Chhattisgarh In the Journal, R A S, 1894, p 246, some reasons have been given for placing the Pancāpsaras lake, where Rāma spent ten years of his exile in this region May one hazard the conjecture that it was in consequence of his long residence here, that a colony from North Kosala invaded this region, established a kingdom here and gave their name to this country? The connection was ancient (Āsvamedh-P, lxxxii 2464-5)

4 The people of Tripurā, the modern Tewar, on the R Narmadā It was a famous city (Sabhā P, xxx 1164, Vana P, cclii 15246) deriving its name from a legend that the demons had a triple city Tripura here, made of gold, silver and iron and Śiva destroyed it at the intercession of the gods, this is a favourite subject with the poets (Karna P, xxxiii and xxxiv, and see Aitareya-Brahm, I Iv 23 and 24, for the story in an older form), see also Cunningham's Arch Surv Repts, VIII 124, IX 54-55 and XXI 23, but his connection of Tripurā with Cedi in early times is mistaken, see paper on "Ancient Cedi, Matsya and Karūṣa" in Journal, Bengal Asiatic Society, 1895, Part I p 249

5 For Vaidisas read Vaidisās These are the people of Vidisā It was a famous town, the capital of the country Dasārna and situated on the R Vetravatī, the modern Betwa, a little way east of Ujjain (Megha-D, i 24, 25 and 28) It is probably to be identified with the modern Bhilsa, or rather with Bes-nagar the ancient capital which is close to Bhilsa (Cunningham's Stupa of Bharhut, 132) The Vāyu Purāna reads Vaidikas (xlv 133), which seems erroneous, though the Vaidiśas are really included among the Daśārnas in the last verse

6 These are mentioned as a wild aboriginal tribe who inhabited the slopes of the Vindhya mountains in the Hari-Vamsa (v 310-11) The Matsya Purāṇa reads Tumuras (cxiii 53) and the Tumbumas (Bhīṣma P, I 2084) may be the same

7 The Vāyu Purāna reads Tumuras (xlv 133), see the last note The Matsya reads Tumbaras (cxiii 53) This is no doubt a tribe closely allied to the last

8 This people seems to be the same as the Paṭaccaras, who are mentioned several times in the M Bh, see page 254, note The Vāyu Purāṇa reads Shaṭsuras (xlv 133) and the Matsya Padgamas (cxiii 53), but I have not met either of these names elsewhere

9 The people of Niṣadha, the Nisadhas, as the Vāyu Purāna reads (xlv 133) This country is chiefly known from the story of its king Nala (Vana P, liii-lxxix), otherwise it is rarely mentioned The chief data for fixing its position are Nala's remarks to his wife when he is banished from his kingdom (id, lxi 2317-9), and as stated in note to page 250, it seems to me the view which he describes could only be obtained completely from a position on the Satpura mountains about longitude 750 E The text says also Nisadha rested on the Vindhya mountains Hence it maybe inferred that Nisadha comprised the country south of the Vindhyas between longitude 740 and 750, with Avanti to the northeast and Vidarbha to the southeast Its capital was probably in the Tapti valley, Damayantī in wandering from it found her way north-eastward to Cedi (see note to Cedi in chap 55, verse 16)

10 I have not met this name elsewhere and it is not in the dictionary The Matsya Purāna reads Arūpas (cxiii 54) which seems erroneous The Vāyu Purāna reads Anūpas (xlv 134) which is no doubt correct Anūpa means "a country situated near water," or "a marshy country" It was applied to various tracts near the sea, generally in the combination sāgarānūpa, e g, in Bengal (Sabhā P, xxv 1002, xxix 1101, and xxxiii 1268-9, in or near the Pāṇḍya kingdom in the South (Udyoga P, xviii 578), in the north and west of the peninsula of Kathiawar (Hari V, cxiii 6361-9, and cxiv 6410-11), and on the western coast generally (Udyoga P, iii 81), but the name was more specially applied to a tract on the west coat which constituted a kingdom i the Pāṇḍavas' time (Sabhā P, iv 123) The only country which rests on the Vindhyas and borders on the sea is the tract on the east of the G of Cambay, north of the Narmadā and this no doubt was Anūpa It is also indicated that Surāstra Anūpa and Ānarta were contiguous countries and that Anūpa lay beyond and south of Surāstra (Hari V, xciv 5142-80) When the kings of Māhiṣmatī (see page 265, note) were powerful, the valley of the lower Narmadā and Anūpa would naturally fall under their sway and this no doubt explains why Kārtavīrya is called "lord of Anūpa" (Vana P, cxvi 10189-90 and king Nīla also (Bhīṣma P, xcv 4210)

11 I have not found this name elsewhere, and it is not in the dictionary The reading should no doubt be Tuṇḍikeras as the Vāyu Purāna reads (xlv 134) A Tuṇḍikera king is mentioned in the M Bh (Droṇa P, xvii 691), and the Tuṇḍikderas (Karna P, v 138), and the Tuṇḍikeras are said in the Hari-Vaṁśa to be a branch of the Haihaya race (xxxiv 1895) There is a town called Tendukhera a little north of the Narmadā at nearly longitude 790 E, and as this site suits the text, it may be presumed these people occupied that position in the Narmadā valley The Matsya Purāna reads Śauṇḍikeras (cxiii 54), not quite correctly

Virahotras[1] and the Avantis.[2] All these peoples dwell on the slopes of the Vindhya Mountains.

अतो देशान्प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये।
नीहारा हंसमार्गाश्च कुरुो गुर्गणाः खसाः॥५६॥
कुन्तप्रावरणाश्चैव ऊर्णा दार्वाः सकृत्रकाः।
त्रिगर्त्ता गालवाश्चैव किरातास्तामसैः सह॥५७॥
कृतत्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगकृतो विधिः।

Next I will tell you also the names of the countries which rest against the Mountains.[3] The Nīhāras[4] and the Haṁsa-mārgas,[5] the Kurus,[6] the Gurgaṇas,[7] the Khasas[8] and the Kunta-prāvaraṇas,[9] the

1. The Vāyu Purāṇa (xlv. 134) and the Matsya (cxiii. 54) read Vītihotras which is no doubt correct. Vītihotra was a famous Haihaya king and the Vītihotra were a branch of that race (Hari V., xxxiv. 1895). They are called Vītahotras in the M.Bh. (Droṇa P., lxx. 2436). Being Haihayas, they probably occupied a part of the upper Narmadā valley.
2. They have been mentioned already in verse 52. Avanti had the Narmadā flowing through it (Sabhā P., xxx. 1114; and Vana P., lxxxix. 8354-8) and was on the lower portion of that river, for it is placed in the South is the first of these passages and in the West in the second passage and is verse 52. It appears to have been bounded by the Ṛkṣa mountains (Satpura range) on the south (Vana P., lxi. 2317), but its limits on the north are not clear. Its capital, though not mentioned in the M.Bh., was Ujjayainī or Viśālā, the modern Ujjain, in later times (Megha D., i. 31). Avanti therefore comprised the region of the sources of the Chambal and the country south-westward as far as the Satpura range. Two brothers Vinda and Anuvinda are often named as the kings of Avanti in the M.Bh. (Udyoga P., clxv. 5753; Droṇa P., xcix. 3682-92; and Karṇa P., xiii. 498-9), but they were also Kaikeyas and led Kaikeya troops (ibid., 492-524). May it be inferred a branch of the Kaikeyas had invaded and conquered Avanti?
3. Parvatāśrayin. These mountains are it seems only the Himalaya range. This group repeats many of the tribes mentioned in verses 40-42.
4. I have not met this name elsewhere. Are these the modern Newārs, who inhabit the great valley of Nepal and its vicinity and who were the owners of the country prior to the Gurkhā invasion (Journal, Beng. As. Socy., Vol. LXIII, Part I, 213, 214 and 217). The Vāyu Purāṇa reads Nigarharas (xlv. 135); but I have not found it elsewhere. The Matsya reads Nirāhāras (cxiii. 55) which seems erroneous.
5. See page 261 note. The Matsya Purāṇa reads Sarvagas (cxiii. 55) which seems erroneous.
6. These are probably the Uttara or Northern Kurus, for the Kurus of Madhya-deśa could not properly be described as dwelling among mountains. They seem to have been the stock from which the Kurus of Madhya-deśa separated off, for the period when Dhṛta-rāṣṭra and Pāṇḍu were born is described as a golden age, in which both branches of the Kurus engaged in happy rivalry (Ādi P., cix. 4337-46); but the wistful recollections of their ancient home idealized it afterwards into a blissful land, where fancy gave itself free scope (Rāmāy., Kiṣk. K., xliv. 82-115). They seem to have occupied the uppermost valleys of the Indus near its sources, with Kailāsa lying beyond (Vana P., cxiv. 11025-35); and fervid imagination also placed them close to Mount Meru on its north side (Bhīṣma P., vi. 207-8; and vii. 254), or in the region Hari-varṣa and declared men could not enter their sacred land (Sabhā P., xxvii. 1054-8). They are described as living in primitive happiness and women had the utmost freedom there (cxxii. 4719-23; and Rāmāy., loc. cit.).
7. This is not in the dictionary and I have not met it elsewhere. Are these people the modern Gurungs, an important tribe of Tatar race, who dwell now throughout Nepal, but whose territory was formerly the country about Lamzung, Ghandrung and Siklis, west of the great valley of Nepal (Journal, Bengal Asiatic Society, Vol. LXIII. Part I. 213, 217 and 223-229; Risley's Castes and Tribes of Bengal, I. 3.4)? The Vāyu Purāṇa reads Tangaṇas here (xlv. 135), after having named them previously (ibid., 120); see verse 41. The Matsya reads A-pathas (cxiii. 55), which seems erroneous.
8. The Khasas or Khaśas are generally mentioned as a half-civilized tribe outside India, along with Śakas, Daradas. (Sabhā P., li. 1859; Droṇa P., xi. 399; and cxxi. 4846-7). They are said to have been defeated and degraded by Sagara (Hari V., xiv. 784) and were considered mlecchas (id., xcv. 6440-1; see also Muir's Sansk. Texts, II. 482). The Khasas in the text, however, may perhaps be identified with the Khas, who were formerly a small clan but have developed into the predominant military order of the kingdom of Nepal through inter-marriages with brāhmaṇas (Journal, Bengal Asiatic Society, Vol. LXIII. Part I. 217-223). See chap. 55, verse 6.
9. I have not found this name elsewhere. The Vāyu Purāṇa reads Kuśa instead of Kunta (xlv. 136), which does not seem satisfactory. The proper reading should no doubt be Karṇa-prāvaraṇas, "those who cover themselves with their ears," a people mentioned several times in the M.Bh. (Sabhā P., li. 1875; and Bhīṣma P., li. 2103). They are placed in the South in the story of Sahadeva's conquests (Sabhā P., xxx. 1170) and among the Kirātas in the Eastern region in the Rāmāy. (Kiṣk. K. xl. 29); but it seems permissible to identify them with the Ulūkasi, for a story is told about an Ulūka named Prāvāra-karṇa (Vana P., cxcviii. 13334). The Ulūkas dwelt in the Himalayas (ibid.), and formed a kingdom in the Pāṇḍavas' time (Udyoga P., clix and clx), but it seems impossible to fix their position more definitely than somewhere in Nepal (Sabhā P., xxvi. 1014-20). The word Karṇa-prāvaraṇa is also used as an adjective, for Hanūmān saw female Rākṣasas in Laṅkā "three-eared and pin-eared, long-eared, earless and one-eyed and one-eared, and having their ears as a covering" (Rāmāy., Sund. K., xvii. 24); and it was an ancient belief that there were people with immense ears which covered their bodies (Plin., iv. 13; and vii. 2; Mandeville's Travels, chap. xix). The Matsya Purāṇa

Urṇas,[1] the Dārvas,[2] the Sakṛtrakas,[3] the Trigartas[4] and the Gālavas,[5] the Kirātas[6] and the Tāmasas.[7]

एतत्तु भारतं वर्षं चतुःसंस्थानसंस्थितम्॥५८॥
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधिः।
हिमवानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः॥५९॥

And in this Bhārata is established the law of the four ages, the Kṛta, Tretā and the two others. Such is this country Bhārata, constituted with a four-fold conformation.[8] On its south and west and east is the great ocean; the Himavat range stretches along on its north, like the string of a bow.[9]

तदेतद्भारतं वर्षं सर्वबीजं द्विजोत्तम।
ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं मर्त्यतां तथा॥६०॥
मृगपश्वप्सरोयोनिस्तद्वत्सर्वे सरीसृपाः।
स्थावराणां च सर्वेषामितो ब्रह्मञ्शुभाशुभैः॥६१॥
प्रयान्ति कर्मभूर्ब्रह्मन्नान्यल्लोकेषु विद्यते।
देवानामपि विप्रर्षे सदा एष मनोरथः॥६२॥
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्प्रच्युताः क्षितौ।
मनुष्यः कुरुते तत्तु यन्न शक्यं सुरासुरैः॥६३॥
तत्कर्मनिगडग्रस्तैः स्वकर्मख्यापनोत्सुकैः।
न किञ्चित्क्रियते कर्म सुखलेशोपबृंहितैः॥६४॥

Then this country Bhārata is filled with every kind of seed, O brāhmaṇa. It has the supremacy of Brahmā, the lordship of the Ruler of the Immortals, the divinity of the gods and the mortal nature of men.[10] It has various kinds of wild animals, cattle and aquatic animals;[11] and all creeping things likewise. And from it are produced[12] all immovable things, together with things good or bad. No other land of action exists among the worlds, O brāhmaṇa, this is ever in truth[13] the wish—"Oh, that we shall become men on the earth, when we fall from our divine condition! A man indeed does actions that the gods and demons cannot do!" Those who are involved in the fetters of such action, who are eager to proclaim their own actions,[14] and who are possessed of a small portion of happiness perform no action at all.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चतुः पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५४॥

---

mentions Kutha-prāvaraṇas and Karṇa-prāvaraṇas (cxx. 56 and 58).

1. This people have been already mentioned in verse 42.
2. These appear to be the same as the Dārvas mentioned in verse 42; see Cunningham's Arch. Surv. Repts., II. 15; and XIV. 145.
3. This is not in the dictionary; but it seems to be the same as Śakṛd-grāhas or Sakṛd-grāhas, who are said to be a terrible mleccha tribe in the North (Bhīṣma P., ix. 373). There appear to be no data to fix their position unless they may be connected with the Sakṛn-nandā, which seems to be a river in the east of Nepal (Vana P., lxxxiv. 8137). The text might also be read "and the Kṛtrakas," but I have found no such name elsewhere.
4. Or Traigartas. Trigarta was considered to be in the Northern region (Sabhā P., xxvi. 1026) and also in the Western (id., xxxi. 1189). It is generally mentioned in connection with the Sindhus, Madras and other Punjab nations (id., li. 1870; Vana P., cclxiv. 15593-9; cclxx. 15743; Bhīṣma P., xviii. 688; cxviii. 5485; cxx. 5649; Droṇa P., vii. 183; and also Hari V., xci. 4965-70). It was near the Kurus, for the Pāṇḍavas when burnt out of Vāraṇāvata visited the Trigartas and other contiguous nations (Ādi P., clvi. 6084-7); and also near Matsya and Śālva, for these two kingdoms had often raided into Trigarta (Virāṭa P., xxx). From these indications it appears that Trigarta must have touched the Punjab on the west and the Kurus on the southeast and been close to Matsya (see page 253 note) and Śālva (see note to chap. 55, verse 6) on the south; hence it must have comprised the country from Amballa and Pattiala to the R. Bias, i.e., the Jalandhar doab and the country southeast of that. Cunningham includes Kangra also (Arch. Surv. Repts., II. 16; and XIV. 116 and 117; and Buddh. Cave Temples, p. 93). At the time of the great war Prasthala belonged to Trigarta (see note on page 260) and so brought the Trigarta territories close to Matsya and Śālva.
5. These people, no doubt, claimed to be the descendants of the ṛṣi Gālava (Hari V., xxvii. 1463-7; and xxxii. 1767-76), who was a famous son of Viśvāmitra (Anuśās. P., iv. 249-259; Udyoga P., cv-cxviii; and see cantos xx and xxi above) or took their name from him; see similarly the Ātreyas and Bharadvājas of verse 39.
6. See note to verse 40.
7. These have been already mentioned in verse 41.
8. *Catuḥ-saṁsthāna-saṁsthitam.*
9. This implies that the Himavat range included also the Sulaiman Mountains along the west of the Punjab. The simile must refer to a drawn bow, with the string angular in the middle.
10. Marutas tathā seems incorrect. Read instead martyatā tathā?
11. Mṛga-paśv-apsaro-yonis. The meaning of "aquatic animal" is given to ap-sara but not to ap-saras in the dictionary.
12. For pra-yātiread pra-jātiḥ?
13. For sadā eṣa read sadaivaisha?
14. This seems rather meaningless. For sva-karma-khyāpanotsukaiḥ the MS. reads sva-karma-kṣ apanonmukhaiḥ, "who are averse to diminishing the stock of their actions;" but kṣapanotsukaiḥ seems preferable, "who are eager to diminish the stock of their actions."

अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 55

Mārkaṇḍeya continuing represents India as resting upon Viṣṇu in the form of a tortoise looking eastward and distributes the various countries and peoples accordingly over the several parts of his body, together with the corresponding lunar constellations. He gives an astrological application to this arrangement and enjoins the performance of religious rites to avoid calamity. He also distributes the constellations of the Zodiac over the Tortoise's body.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्कथितं सम्यग्भवता भारतं मम।
सरितः पर्वता देशा ये च तत्र वसन्ति वै॥ १॥
किन्तु कूर्मस्त्वया पूर्वं भारते भगवान्हरिः।
कथितस्तस्य संस्थानं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ २॥

Krauṣṭuki[1] spoke

Adorable Sir! You has duly declared Bhārata to me, its rivers, mountains, countries and the people who inhabit it. But you did previously make mention of the Tortoise, who is the adorable Viṣ ṇu, in Bhārata; I desire to hear fully about his position.

कथं स संस्थितो देवः कर्मरूपी जनार्दनः।
शुभाशुभं मनुष्याणां व्यज्यते च ततः कथम्॥
यथा मुखं यथा पादास्तस्य तद् ब्रूह्यशेषतः॥ ३॥

What position does he, the god Janārdana, occupy in his form of the Tortoise? And how are weal and woe indicated thereby to mankind according to the position of his face and of his feet? Expound all that about him.

मार्कण्डेय उवाच

प्राङ्मुखो भगवान्देवः कूर्मरूपी व्यवस्थितः।
आक्रम्य भारतं वर्षं नवभेदमिदं द्विज॥ ४॥
नवधा संस्थिते न्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः।
विषयाश्च द्विजश्रेष्ठ ये सम्यक्तान्निबोध मे॥ ५॥

Mārkaṇḍeya spoke

With his face looking eastwards the adorable Tortoise formed god takes his position, when he approaches this nine-portioned country Bhārata, O brāhmaṇa. The constellations are arranged all about him in nine divisions and the countries[2] also, O brāhmaṇa. Hear duly from me which they are.

वेदिमद्रारिमाण्डव्याः शाल्वा नीपास्तथा शकाः।
उज्जिहानास्तथा वत्स घोषसंख्यास्तथा खशाः॥ ६॥
मध्ये सारस्वता मत्स्यया शूरसेनाः समाथुराः।
धर्मारण्या ज्योतिषिका गौरग्रीवा गुडाश्मकाः॥ ७॥
वैदेहकाः सपाञ्चालाः सङ्केताः कङ्कमारुताः।
कालकोटिसपाषण्डाः पारियात्रनिवासिनः॥ ८॥
कापिञ्जलाः कुरोर्बाह्यास्तथैवोदुम्बरा जनाः।
गजाह्वयाश्च कूर्मस्य जना मध्यनिवासिनः॥ ९॥

The Veda-mantras,[3] the Vimāṇḍavyas,[4] the Śalvas[5] and the

1. For *Kroṣṭukir* read *Krauṣṭukir*.

2. The arrangement of the countries is very far from correct; and this canto cannot be compared with the last canto for accuracy. To make the shape of India conform to that of a Tortoise lying outspread and facing eastwards is an absurd fancy and a difficult problem.

3. This is not in the dictionary and I have not found the name elsewhere. Does it mean "those who observe the Vedas and the Mantras especially" or has it any reference to Brahmāvarta?

4. I have not found this elsewhere and it is not in the dictionary. Māṇḍavyas are mentioned in verse 38.

5. Or Śālveyas as they were also called (Vana P., cclxiii. 15576-82). The Śālvas are often mentioned in the M.Bh. They were near the Kurus (Virāṭa P. i. 11-12) and the Trigartas (id., xxx); and in the beautiful story of Satyavat and Sāvitrī, he was a Śālva prince and she a Madra princess (Vana P., ccxcii). Other indications of Śālva are given in the allusions to Kṛṣṇa's conquest of it, but the story is marred because the people are called Daityas and Dānavas and Saubha which seems to have been the capital is described as a city and as situated in the air and also as able to move about freely (Vana P., xiv-xxii; Udyoga P. xlvii. 1886; and Droṇa P. xi. 395. The Śālva king attacked Dvāravatī, and Kṛṣṇa in retaliation killed him and destroyed Saubha at the gulf of the sea (ibid.), which can be none other than the Rann of Kachh. From these indications it appears Śālva was the country along the western side of the Aravalli hills. Saubha is incapable of being determined. Śālva seems to have contained another city called Mārttikāvata (or Mṛttikāvatī?), which

Nīpas[1] and the Śakas[2] and the Ujjihānas,[3] my child,[4] the Ghoṣa-sankhyas[5] and the Khaśas,[6] the Sārasvatas,[7] the Matsyas,[8] the Śūrasenas,[9] and the people of Mathurā,[10] the

is probably the same as the Mṛttikāvatī mentioned in page 269, note (Vana P, xiv 629, and xx 791) The Hari Vaṁśa says king Sagara degraded the Śālvas (xiv 784), but this is a late fable for the Śālva king was one of the leading monarchs in Kṛṣṇa's time (id, cviii 6029) and was brother of Śiśupāla king of Cedi (Vana P, xiv 620-7), and other allusions shew that Śālva was a famous kingdom before that (Udyoga P, clxxiii and clxxiv, and Anuśās P cxxxvii 6267), besides which, Satyavat and Sāvitrī rank with the noble characters in ancient Indian story The weird legend of Vyuśitāśva's queen no doubt means her ,sons became Śālvas and did not originate the race (Ādi P, cxxi 4695-4714) as in the case of the Madras (page 257, note)

1 The Nīpas began with king Nīpa of the Paurava race, who established his dynasty in Kāmpilya, the capital of Southern Pāñcāla, about 12 or 15 generations anterior to the Pāṇḍavas, the dynasty flourished in king Brahmadatta who was contemporary with their fifty ancestor Pratīpa and it was destroyed in Bhīsma's time (Hari V, xx 1060-73, M-Bh, Ādi P, cxxxviii 5512-3, and Matsya P xlix 52 and 53) in the person of Janamejaya, nicknamed Durbuddhi, who after exterminating his kinsmen was himself killed by Ugrāyudha (Udyoga P, lxxiii 2729 Hari-V, xx 1071-2, and Matsuya P, xlix 59) Kāmpilya is the modern Kampil on the old Ganges between Budaon and Farukhabad (Cunningham, Arch Surv Repts, I 255) Pṛṣta, who is said to have been the last king's grandson but was a Pāñcāla with a different ancestry, obtained the kingdom and handed down a new dynasty to his son Draupada (Hari V, xx 1082-1115, and xxxii 1778-93) The Nīpas who survived are mentioned in the M Bh as an inferior people (Sabhā P, xlix 1804, and I 1844)

2 The Śakas were originally an outside race and are mentioned often in the M Bh They were considered to be mlecchas (Vana P, clxxxviii 12838-9), and were classed generally with Yavanas, but also with Kāmbojas, Pahlavas, Tukhāras and Khaśas (Sabhā P, xxxi 1199, I 1850, Udyoga P iii 78, xviii 590, Drona P xi 399, xx 798, cxxi 4818, Śānti P lxv 2429, and Vana P, li 1990, and also Rāmāy, Kiṣk K xliv 13) Their home therefore lay to the north-west and they are generally identified with the Scythians (Lat Sacae) They penetrated into India by invasions and a branch is mentioned in the M-Bh as in the Eastern region, apparently in Bihar (Sabhā P, xxix 1088, and li 1872, see also Rāmāy, Kiṣk K xl 21) Buddha Śākya-muni is considered to have been of Śaka race Their inroads continued through many centuries and were resisted by various kings, and they are mentioned in the text as having established themselves in Madhya-deśa The Hari-Vaṁśa makes them the descendants of Nariṣya one of Manu Vaivasvata's sons (x 614 and 641), another account says they were Kṣatriyas and became degraded from having no brāhmanas (M Bh, Anuśās P xxxiii 2103, and Manu x 43-44) The Rāmāy has an absurd fable about their creation (Ādi-K lvi 3, see page 256 note)

3 Ujjihāna is given in the dictionary as the name of a region but have not met it anywhere Perhaps it is to be identified with the town Urjihānā, which was situated south-east of Vārana-sthala, which is the same as Hāstinapura, or near it (Rāmāy, Ayodh K lxxiii 8-10), and in that direction there is now a town called Ujhani about 11 miles south-west of Budaon

4 Vatsa, but it would be better to read Vatsā, the Vatsas," see page 3 7, note

5 This is not in the dictionary and I have not found the name elsewhere It may mean ' those who are reckoned among Ghoshas or herdsmen," and be an adjective to Khaśas

6 Or Khasas They were on outside people on the north, as mentioned in page 272 note In one passage they are placed between Meru and Mandara near the R Śailodā (Sabhā P, li 1858-9), that is somewhere in Western Tibet, according to the Matsya Purāna the R Śailodakā rises at Mt Aruṇa which is west of Kailāsa and flows into the Western Sea (cxx 19-23) Khaśa has been connected with Kashgar The Khaśas also made inroads into India, for they are classed among the Punjab nations in a passage in the M Bh, which shews its later age by its tone (Karna P, xliv 2070), and they are mentioned in the text here as settled in Madhya-deśa Mānu says they were Ksatriyas and became degraded by the loss of sacred rites and the absence of brāhmanas (x 43-44)

7 "Those who live along the Sarasvatī," that is, the sacred river north of Kurukṣetra They are not the same as the people named in chap 54, verse 51

8 See page 253 note

9 Śūrasena lay immediately south of Indraprastha or Delhi (Sabhā P, xxx 1105-6) and comprised the country around Mathurā, the modern Muttra (Hari V, lv 3093-3102, and xci 4973) to the east of Matsya (Virāta P, v 144-5), and it extended apparently from the Chambal to about 50 miles north of Muttra (see Cunningham, Arch Surv Repts, XX 2) The Śūrasenas belonged to the Yādava and Haihaya race, for Mathurā the capital is specially called the capital of the Yādavas and the kings who reigned there belonged to that race (Hari V, lvii 3180-83, lxxix 4124-34, xc 4904, cxiv 6387 and xxxviii 2024 and 2027) a king named Śūrasena, a son of Arjuna Kārtavirya, is mentioned (id, xxxiv 1892), who is, no doubt, intended as the eponymous ancestor of this people, for Arjuna who vanquished Rāvana was slightly anterior to Rāma, and the Hari Vaṁśa says Śūrasena occupied this country after Śatrughna's time (id, lv 3102), see next note The Śūrasenas constituted a powerful kingdom shortly before the Pāṇḍavas' time and Kṛṣna killed Kamsa, who was one of the chief monarchs of that age, broke up the sovereignty and betook himself to Ānarta In later times Śūrasena presumably regained importance, for it gave its name to Śaurasenī one of the chief Prākṛts

10 Mathurā was the capital of Śūrasena as mentioned in the last note and is the modern Muttra on the R Jumna (Hari V, iv 3060-61) The Hari Vaṁśa says that Madhu, king of the Daityas and Dānavas and his son Lavana reigned at

Dharmāranyas,[1] the Jyotisikas,[2] the Gaura-grīvas,[3] the Gudas[4] and the Aśmakas,[5] the Vaidehakas[6] and the Pañcālas,[7] the Sanketas,[8] the Kankas[9] and Mārutas,[10] the Kāla-kotisas[11] and Pāsandas[12] and the inhabitants of the Pāripātra mountains,[13] the Kāpiṅgalas,[14]

Madhupura and Madhuvana (lv 3061-3), and during Rāma's reign Śatrughna killed Lavana, cut down Madhuvana and built Mathurā on its site (lv 3083-96, and xcv 5243-7), and after the death of Rāma and his brothers Bhīma of the Yādava race according to one passage (id, xcv 5243-7) took the city and established it in his own family, and Śūrasena (see the last note) according to another passage occupied the country around (id, lv 3102) It is said Bhīma's son Andhaka was reigning in Mathurā while Kusa and Lava reigned in Ayodhyā (id, xcv 5247-8) These passages seem to make a marked distinction between the population in the country and the dynasty in the city

1 Dharmāranya was the name of a wood near Gayā (Vana P, lxxxiv 8063-4, Anuśās P xxv 1744, and clxv 7655, with Vana P lxxxvii 8304-8)

2 This is not in the dictionary and I have not found the name elsewhere, but Buchanan Hamilton says there was a class of brāhmanas in Bihar, called Jausi, the vulgar pronunciation of Jyotis (Vol I p 156)

3 These are stated in the dictionary as in the text to be a people in Madhya-deśa, but I have not met the name elsewhere the word may however be an adjective, "yellow-necked," and qualify Guḍas and Aśmakas which are joined together in a compound

4 These are stated in the dictionary as in the text to be a people in Madhya-deśa, but I have not found the name elsewhere Probably it is to be connected with the country Gauḍa which Cunningham says was formerly the southern part of North Kosala, i e the southern portion of the tract between the Ghogra and Rapti rivers (Arch Surv Repts I 327) The town Gaur in the Maldah district in Bihar, which was once the capital of the Bengal kingdom, is too far east to be admissible here

5 See page 267, note

6 The people of Vidcha, see page 264, note

7 Pañcāla or Pāñcāla was a large country, comprising the territory on both banks of the Ganges and bounded on the north by Sub-Himalayan tribes, on the east by the same tribes and Kosala, on the south by Śūrasena, the junction of the Jumna and Chambal and Kānyakubja (Ādi P, cxxxviii 5512-3 and Virāṭa P, v 144) and on the west by the Kurus and Śūrasenas (Sabhā P, xxviii 1061, and Bhīsma P, ix 346) The Pāñcālas originated in the descendants of Ajamīḍha by his wife Nīlī, though the M Bh (Ādi P, xciv 3722-3) and Hari Vamsa (xxxii 1776-80, with which agrees the Matsya Purāna, xlix, 43-4 and I 1-4) differ in the number and names of the descendants These passages from the Hari Vamśa and Matsya Purāna date their rise about eight or nine generation prior to the Pāṇḍavas and the passage from the M Bh, seems to point to a much earlier kingdom The country being large was divided into two kingdoms, the Ganges being the dividing line (Ādi P, cxxxviii 5509-16), to the north was North Pañcāla or Ahicchatra, with its capital of Ahicchatrā, the modern Ahichhatra, 18 miles west of Bareilly and 7 north of Aonla (Cunningham, Arch Surv Repts, I 255-7), and to the south was South Pañcāla, with its capital at Kāmpilya, the modern Kampil, on the old Ganges between Budaon and Farukhabad (ibid, 255) The Sṛñjayas, or descendants of Sṛñjaya, who are often mentioned in the M Bh (e g, Ādi P, cxxxviii 5476, and Drona P, xxi 883, 895 and 915) appear to have reigned in North Pañcāla and the Nīpas in South Pañcāla see page 274 note), on the destruction of the better, Pṛṣata of the former dynasty united the two kingdoms, but Drona conquered his son Drupada and re-established the two kingdoms, keeping North Pañcāla himself and restoring the South to Drupada who then reigned in Kāmpilya and Mākandi (Ādi P, cxxxviii, Hari V, xx 1060-1115)

8 Putting aside the Utsava-sanketas (see page 259 note), the only instance where I have met this name is in the M Bh (Śānti P, clxxiv 6514) where it is introduced apparently as the name of a town, but there is nothing to indicate where it was, and it is not so given in the dictionary Probably however the reading here and there should be Sāketa, that is, Ayodhyā and its people Otherwise they are not mentioned in this group where they should be and they can hardly be intended by the Kosalas in verse 14

9 These are mentioned in the M Bh only as an outside race, along with the Tukhāras, Śakas, Pahlavas (Sabhā P, I 1850, and Śānti P, lxv 2429) Their being mentioned here n the middle of India suggests that they must have invaded and settled there It may be noticed also that Yudhisṭhira took the name Kanka during his disguised residence at Virāṭa's Court (Virāṭa P, vii 224)

10 I have met no people of this name elsewhere Perhaps the reading should be Mālavas, the people of Malwa (see page 268 note), they are mentioned in verse 45 below, but their more appropriate position is here

11 I have not met this name elsewhere, but it may mean the people of Kāla-kotī, which is mentioned in the M Bh as a place of pilgrimage (Vana P, xcv 8513), and which appears from the context to be between the Ganges and the Bāhudā (the Ram-ganga or perhaps the Gurra east of it, see page 246 note) Koṭi-tīrtha mentioned in the Matsya Purāna (cv 44) seems to be the same Moreover Kālakoṭī may be the same as Kāla-kūṭa, which is alluded to occasionally (Sabhā P, xxv 997) Udyoga P, xviii 596-601 and perhaps Ādi P, cxix 4637), and for which the second passage indicates a similar position

12 Heretics," applied to Jains and Buddhists I have met with no people of this name

13 See page 245 note

14 I have not met this name elsewhere A river called Kapiñjalā is mentioned in the Bhīsma P list (ix 334), but without any data to identify it Two other reading may be suggested Kālingakas, i e, Kalingas (see page 258, note), or better perhaps Kālañjaras, the inhabitants of Kalinjar, an ancient and celebrated hill and fort 33 miles south of Banda in Bundelkhand, it is mentioned only as a tīrtha in the M Bh (Vana P, lxxxv 8198-8200, lxxxvii 8317, and Anuśās P xxv 1721-2)

Kuruvāhyas[1] and the Udumbara people[2] and the Gajāhvayas[3]—these are in the middle[4] of the Tortoise as he lies within the water

कृत्तिकारोहिणीसौम्या एतेषां मध्यवासिनाम्।
नक्षत्रत्रितयं विप्र शुभाशुभविपाकदम्॥ १०॥

The these people, who dwell in his middle, the three constellations, Kṛttikā, Rohinī and Saumyā,[5] reveal[6] weal and woe, O brāhmana

वृषध्वजोऽञ्जनश्चैव जम्ब्वाख्यो मानवाचलः।
शूर्प कर्णो व्याघ्रमुखो मुर्वरः कर्वटाशनः॥ ११॥
तथा चन्द्रेश्वराश्चैव खशाश्च मगधास्तथा।
शिबयो मैथिलाः शुभ्रास्तथा वदनदन्तुराः॥ १२॥
प्रागज्योतिषा सलौहित्याः सामुद्राः पुरुषादकाः।
पूर्णोत्कटो भद्रगौरस्तथोदयगिरिर्द्विज॥ १३॥
काशयो मेखला मुष्टास्ताम्रलिप्तैकपादपाः।
वर्द्धमाना कोसलाश्च मुखे कूर्मस्य संस्थिताः॥ १४॥

The hills[7] Vrsa-dhvaja[8] and Añjana,[9] Jamvakhya[10] and Mānavācala[11] Sūrpakarna,[12] Vyāghra-mukha,[13]

---

1 This reading appears to be wrong, but it is not easy to suggest another entirely satisfactory It is clear, however, that the Kurus are one of the races meant Vāhyas are said to be a people in the dictionary
The Kurus occupied the country from the Śivis and Sub-Himalayan tribes on the north to Matsya, Śūrasena and South Pañcala on the south and between North Pañcāla on the east and Marubhūmi (the Rajputana desert) on the west Their territory appears to have been divided into three parts, Kurukṣetra, the Kurus and Kuru-jāngala (Ādi P, cix 4337-40) Kurukṣetra, 'the cultivated land of the Kurus,' comprised the whole tract on the west of the Jumna and included the sacred region between the Sarasvatī and Dṛṣadvatī (Vana P, lxxxiii 5071-8 and 7073-6, Rāmāy, Ayodh-K, lxx 12, and Megha D, i 49-50), it is said to have obtained this name because it was raised to honour, pra-kṛṣṭa, by Kuru (Śālya, P, liv 3009), the Hari-V, in xxxii 1800, inverts the course of history and this explanation was afterwards confused and altered into that of his ploughing it (e g, Matsya P, I 20-22) Kuru-jāngala, the waste land of the Kurus,' was the eastern part of their territory and appears to have comprised the tract between the Ganges and North Pañcāla (Rāmāy, Ayodh -K, lxxx 11, and M Bh, Sabhā P, xix 793-4) The middle region between the Ganges and Jumna seems to have been called simply the Kurus' country The capital was Hāstinapura (see note below) and Khāṇḍavaprastha or Indraprastha, the modern Delhi, was a second capital founded by the Pāṇḍavas (Ādi P, ccvii 7568-94) Kuru was the eleventh ancestor of the Pāṇḍavas (id, xciv 3738-51, and xcv 3791-3820, and Hari V, xxxii 1799-1800)

2 Udumbara is Kachh or Kutch according to Lasseen (Ind Alt, Map) and Cunningham (Arch Surv Repts, XIV 115 and 135) and their identification may apply to the Audumbaras mentioned in Sabhā P, li 1869, but the Udumabaras here are placed in Madhya-deśa I have not met with the name elsewhere and it is not in the dictionary Certain descendants of Viśvāmitra were called Audumbaras (Hari V, xxvii 1466), and there was a river Udumbarāvatī in the Southn (id, clxviii 9511)

3 The people of Hāstinapura or Hastināpura, the capital of the Kurus (see above note), which is situated o the old bed of the Ganges, 22 miles north-east of Meerut, latitude 290 9' N, longitude 780 3' E It is said to have been founded by king Hastin who was the fourth ancestor of Kuru (Ādi P, xcv 3787-92, and Hari V, xx 1053-4), but he is omitted from the genealogy in Ādi P, xciv 3714-39 and Hari V, xxxii 1754-6 and 1795-9 By a play on the meaning of the word hastin, elephant', the city was also called Hastinapura (Āśrama-vās-P, xvii 508 and xxxvi 1010), Gajapura (dict), Gajāhvayā (Udyoga P, clxxvi 6071), Gaja-sāhvaya (Ādi P, cxiii 4441 and 4460), Nāgapura (ibid, 4461-2), Nāgāhva (dict), Nāga-sāhvaya (Ādi P, cxxxi 5146) Vāranāhvaya (Āsrama-vās P, xxxix 1098) and Vārana-sāhvaya (dict) It seems probably, however, that the derivation from 'elephant' is the real one, because of the numerous freely-coined synonyms with that meaning and because there was another town Vāranāvata among the Kurus not far from Hāstinapura (Ādi P, cxlii, with the description of the Pāṇḍavas' subsequent movements, cxlix-cli and clvi 6084-7), and also a place called Vārana-sthala among the Kurus or North Pañcālas (Rāmāy, Ayodh K, lxxiii 8) which was *perhaps the same as Hāstinapura (see page 274, note)*

4 Madhye in verse 7

5 This does not appear to be the name of any naksatra, but seems to mean Mṛga-śiras or Āgrahāyanī, which follows Rohiṇī and precedes Ārdrā (verse 15 and note)

6 Vipāṭaka, not in the dictionary

7 Girayo in verse 12, see note below

8 I have not met with this name anywhere else and it is not in the dictionary as the name of a hill It is to be identified with Baidyanath, near Deogarh in the Santhal Parganas, where there is said to be one of the twelve eldest liṅgas of Śiva (Imp Gaz Of India, Art Deogarh)?

9 This may be the mountain from which Sugrīva summoned his vassal monkeys Rāmāy, Kisk K, xxxvii 5) and also the mountain called Añjanātha, mentioned in the M Bh (Anuśās P, clxv 7658), but there are no data to identify it

10 Jambu-mat is given in the dictionary as the name of a mountain, but I have not met with either name elsewhere

11 This is mentioned in the dictionary, but I have not found it anywhere else

12 Or, no doubt, Śūrpa-karṇa, but I have not met with either as the name of mountain, nor is it given in the dictionary

13 I have not met with this as the name of a mountain elsewhere, nor is it in the dictionary On hill Udayagiri near Bhubaneswar, about 20 miles south of Cuttack, are a number of rock-cut caves and one is sculptured in the form of a tiger's open mouth and is known by the name

Kharmaka[1] and Karvatāśana;[2] these hills,[3] the people of Mithilā,[4] the Śubhras[5] and the Vadanadanturas[6] and the Candreśvaras[7] also and the Khaśas[8] and the Magadhas,[9] the Prāgjyotisas[10] and the Lauhityas,[11] the cannibals who dwell on the sea-coast;[12] the hills Pūrnoktata,[13] Bhadragaura[14] and Udayagiri;[15] and the Kaśāyas,[16] the Mekhalāmuṣṭas,[17] the Tāmalitpas,[18] the Eka-pādapas,[19] the Vardhamānas[20] and the Kośalas[21] are situated in the Tortoise's face.

रौद्रं पुनर्वसुः पुष्यो नक्षत्रत्रितयं मुखे।

Vyāghra-mukha, can this be the hill intended here? It would be somewhat out of places here, but the grouping in this canto is far from perfect

1 I have not found this name elsewhere, nor is it in the dictionary Is it to be connected with the Kharak-pur hills in the south of the Monghyr District in Bihar? A people called Karbukas are mentioned in the East in the Rāmāy (Kisk K xl 29)

2 This is not in the dictionary and I have not met with it elsewhere, but it is no doubt to be connected with the country or town Karvaṭā, which is mentioned in conjunction with Tāmra-lipta and Suhma in the west of Bengal M Bh , Sabhā P , xxix 1098-9) See Karbukas in the last note

3 The two lines of verse 12 must, it seems, be inverted, so as to bring the word girayo next to the mountains named in verse 11 otherwise the word is meaningless

4 For Mithilā, see page 264 note, but the people of Videha have been mentioned already in verse 8 as situated in Madhya-deśa

5 I have not meet this name elsewhere, nor is it in the dictionary as the time of a people Probably the reading should be Suhmas, see p 327 note The Sumbhas (Rāmāy , Kisk K , xl 25) are no doubt the same

6 This is in the dictionary as the name of a people, but I have not met with it elsewhere It may mean "showing their long teeth when speaking," but here it is no doubt the name of a people as stated in the dictionary

7 I have not found this elsewhere nor is it in the dictionary as the name of a people A people called Candravatsas are mentioned in the M Bh (Udyoga P , lxxiii 2732)

8 See page 271 note and page 273 note Here a branch of these people is placed in the East of India

9 See page 264 note

10 See page 262 note

11 The people of Lauhitya (M Bh , Sabhā P , xxix 1100, and li 1864) which was the country on the banks of the R Lohita or Lauhitya (Sabhā P , ix 374, Rāmāy , Kiṣk K , xl 26, and Raghu V , iv 81 or Lohityā (Bhīṣma P , ix 343) and probably also Lohita-gangā (Hari V , cxxii 6873-6), the modern Brahmaputra The mention of Lohita in Sabhā P , xxvi 1025 and Lauhitya in Anuśās P , xxv 1732 appears to have a different application, and a place Lohitya is mentioned in Rāmāy , Ayodh K , lxxiii 13, as situated between the Ganges and Gomatī Viśvāmitra had certain descendants called Lohitas (Hari V , xxvii 1465) or Lauhitas (id , xxxii 1771) who may have been the children of his grandson Lauhi (id , xxvii 1474)

12 Sāmudrāh purusādakāh, that is, on the coast of the Bay of Bengal which was the Eastern Ocean They are mentioned in the Rāmāy (Kisk K , xl 30)

13 This is mentioned in the dictionary, but I have not found it elsewhere

14 This is in the dictionary, but I have not found it elsewhere

15 There are several hills of this name, that intended here is no doubt the hill near Rājagrha or Rajgir Its ancient name Cunningham says was Rsigiri (Arch Surv Repts , I 21 and plate iii), which is mentioned in the M Bh (Sabhā P , xx 798-800)

16 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere The proper reading is probably Kāśayo,"the Kāśis," the people of Benares (see page 254 note) They are a little out of place here and should fall within the former group (verses 6-9), but are not mentioned there and therefore come in here probably, for the grouping in this canto is far from perfect

17 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere The first part of the word is no doubt a mistake for Mekala or Mekalā, for the Mekalas and Mekala hills are not mentioned in any other group in this canto and may be intended here, though considerably out of their proper position (see page 268 note) There was also a town or river called Mekalā, which (if a river) was distinct from the Narmadā, but it appears to have been more on the western side (Hari V , xxxvii 1983) and therefore less admissible in this passage I would suggest that the second part of the word should be Puṇḍrās, "the Puṇḍras" (see page 264 note) The text Mekhalā-muṣṭās however might mean "those who have been robbed of the triple zone" worn by the first three classes (see Manu, ii 42) and might then be an adjective qualifying Kasāyas

18 Or Tāmra-liptakas, see page 264 note

19 "People who have only one tree," but perhaps the reading should be Eka-pādakās, "people who have only one foot" It was a common belief that such people existed, see M Bh , Sabhā P , I 1838 (where they are placed in the South) and Pliny, vii 2, and it lasted down to modern times, see Mandeville's Travels, chap XIV See Eka-pādas in verse 51

20 The people of Vardhamāna, the modern Bardhwan (commonly Burdwan) in West Bengal It is not mentioned in the Rāmāy , nor M Bh , but is a comparatively old town

21 This can hardly refer to Kosala or Oudh (see page 254 note) for, if so, this people would have been placed along with the people of Mithilā and Magadha in verse 12 whereas here the Kosalas are separated off from those nations by the insertion of three hills in verse 13 and are grouped with the Mekhalāmuṣṭas, Tāmra-liptas and Vardhamānas Kosala here must therefore mean Dakṣina Kosala which is mentioned in chap 54, verse 54, as lying on the slope of the Vindhya mountains (see page 269 note) and especially the north and east portions of it, for the southern part is placed appropriately in the right fore foot in verse 16

पादे तद्दक्षिणे देशाः क्रौष्टुके वदतः शृणु॥ १५॥

The three constellations Raudra,[1] Punar-vasu and Pusya are situated in its face.

कलिङ्गवङ्गजठराः कोशला मूषिकास्तथा।
चेदयश्चोर्द्धकर्णाश्च मत्स्यांध्रा विन्ध्यवासिनः॥ १६॥
विदर्भानारिकेलाश्च धर्मद्वीपास्तथैलिकाः।
व्याघ्रग्रीवा महाग्रीवास्त्रैपुराः श्मश्रुधारिणः॥ १७॥
कैष्किन्ध्या हैमकूटाश्च निषधाः कटकस्थलाः।
दशार्णा हारिका नग्ना निषधाः काकुलालकाः॥ १८॥
तथैव पर्णशबराः पादे वै पूर्वदक्षिणे।

Now these are the countries which are situated in the Tortoise's right fore foot. listen while I mention them, O Kraustuki.[2] The Kalingas,[3] the Bangas[4] and the Jatharas,[5] the Kośalas[6] and the Misikas[7] and the Cedis,[8] and the Urdhva-karnas,[9] the Matsyas[10] and others who dwell on the Vindhya mountains,[11] the Vidarbhas[12] and the Nārikelas,[13] the Dharma-dvīpas[14] and the Ilikas,[15] the Vyāghra-grīvas,[16] the Mahā-grīvas,[17] the bearded Traipuras,[18] the Kaiskindhyas[19] and the Haima-kūtas,[20] the

1 This appears incorrect Read Raudrī (fem), a name for the constellation Ārdrā

2 For Krosṭuke read Krausṭuke

3 See page 266 note

4 See page 261 note

5 They are mentioned in the Bhīṣma P list (ix 350) but with no data to identify their territory Here they are joined in one compound with Kalingas and Bangas

6 The people of Dakṣina or Southern Kosala, see page 270 note, the south portion is especially meant, see verse 14

7 See page 264 note

8 There is no mention of a people called Cedis in the Eastern region in the older poems, but Cunningham repeatedly places a Cedi race in Chhattisgarh (Arch Surv Repts , IX 54-57, and XVII 24), yet in ancient times it was not so Cedi was then one of the countries near the Kurus (M Bh , Virāṭa P , i 11-12, Udyoga P , lxxi 2594-5) It is placed in the Eastern region in the account of Bhīma's conquests there (Sabhā P , xxviii 1069-74) and also in the South region in the description of Arjuna's following the sacrificial horse (Āśvamedh P , lxxxiii 2466-9), and it is also mentioned along with the Daśārnas (see page 269 note) and Pulindas (see page 266 note) in the former passage Cedi bordered on the Jumna, for king Vasu when hunting in a forest sent a message home to his queen across that river and the forest could not have been far from his territory (Ādi P , lxiii 2373-87) Cedi Moreover, is often linked with Matsya and Karūśa (e g , Bhīṣma P ix 348, liv 2242, and Karna P , xxx 1231, see page 254 note and page 268 note) and with Kāśi and Karūsa (e g , Ādi P , cxxiii 4796, and Bhīṣma P , cxvii 5446) It was closely associated with Matsya and must have touched it, for an ancient king Sahaja reigned over both (Udyoga P , lxxiii 2732) and it seems probable that king Vasu's son Matsya became king of Matsya (Ādi P , lxiii 2371-93, and Hari V , xxxii 1804-6) From these indications it appears Cedi comprised the country south of the Jumna, from the R Chambal on the north-west to near Citrakūṭa on the south-east, and on the south it was bounded by the plateau of Malwa and the hills of Bundelkhand

Its capital was Śuktimatī or Śukti-sāhvayā, (Vana P , xxii 898, and Āśvamedh P , lxxxiii 2466-7) and was situated on the R Śuktimatī, which is said to break through the Kolāhala hills (Ādi P , lxiii 2367-70, see page 245 note) This river rises in the Vindhya Range and must be east of the R Daśārnā, which is the most westerly river that rises in that range (compare notes and on page 245), it is probably the modern R Ken, for which I have found no Sanskrit name Hence the Kolāhala hills were probably those between Panna and Bijawar in Bundelkhand and the capital Śuktimatī was probably near the modern town Banda The kingdom of Cedi seems to have been founded as an offshoot by the Yādavas of Vidarbha (Matsya Purāṇa, xliii 4-7, and xliv 14 and 28-38), and after it had lasted through some 20 or 25 reigns, Vasu Uparicara, who was a Kaurava of the Paurava race, invaded it from the north some nine generations anterior to the Pandavas and conquering it established his own dynasty in it (id , I 20-50), which lasted till after their time For a full discussion see Journal, Bengal As Socy , 1895, Part I , p 249

9 "Those who have erect ears," but I have not met this name elsewhere, and it is not, probably, the name of any people

10 This seems wholly out of place here see page 254 note

11 These mountains are also out of place here, they die away in Bihar, that is, in the region occupied by the Tortoise's head

12 These are absolutely out of place here, see page 266 note

13 Nārikela is given in the dictionary as the name of an island, but I have not met with any people of any such name elsewhere

14 I have not met with this name any where else

15 Or Ailikas Neither name is in the dictionary and I have not found them elsewhere A river Elā is mentioned as situated in the Dekhan (Hari V , clxviii 9512), but without data to identify it

16 "Having necks like tigers", perhaps an epithet to Traipuras

17 "Large-necked", perhaps also an epithet to Traipuras

18 The people of Tripura, see page 270 note, but they are quite out of place here

19 These seem to be the same as the Kishkindhakas, see page 269 note

20 The people of Hema-kūṭa I have found mention of only one Hema-kūṭa it was a mountain or group of mountains in the Himalayas in the western part of Nepal (M Bh , Vana P , cx 9968-87), but that does not seem appropriate here

Nisadhas,[1] the Kataka-sthalas,[2] the Daśārnas,[3] the naked Hārikas,[4] the Nisadas,[5] the Kākulālakas[6] and the Parna-śavaras,[7] these all are in the right fore foot

आश्लेषर्क्षं तथा पैत्र्यं फाल्गुन्यः प्रथमास्तथा॥ १९॥
नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं पूर्वदक्षिणम्।

The three constellations Āślesā and Paitrya[8] and the First Phālgunīs have their station in the right fore foot.

लङ्काकालाजिनाश्चैव शैलिका निकटास्तथा॥ २०॥
महेन्द्रमलयाद्रौ च दर्दुरे च वसन्ति ये।
कर्कोटकवने ये च भृगुकच्छाः सकोङ्कणाः॥ २१॥
सर्वाश्चैव तथाभीरा वेण्यास्तीरनिवासिनः।
अवन्तयो दासपुरुस्तथैवाकारिणो जनाः॥ २२॥
महाराष्ट्रा सकर्णाटा गोनर्द्दाश्चित्रकूटकाः।
चोलाः कौलगिराश्चैव क्रौञ्चद्वीपजटाधराः॥ २३॥
कावेरीऋष्यमूकस्था नासिक्याश्चैव ये जनाः।
शङ्खशुक्त्यादिवैदूर्यशैलप्रान्तचराश्च ये॥ २४॥
तथा वारिचराः कोलाश्चर्मपट्टनिवासिनः।
गणबाह्याः पराः कृष्णाद्वीपवासनिवासिनः॥ २५॥
सूर्याद्रौ कुमुदाद्रौ च वसन्ति तथा जनाः।
रौद्रस्वनाः सपिशिकास्तथा ये कर्मनायकाः॥ २६॥
दक्षिणाः कौरुषा ये च ऋषिकास्तापसाश्रमाः।
ऋषभाः सिंहलाश्चैव तथा काञ्चीनिवासिनः॥ २७॥
त्रिलिङ्गा कुञ्जरदरीकच्छवासाश्च ये जनाः।
ताम्रपर्णी तथा कुक्षिरिति कूर्मस्य दक्षिणः॥ २८॥

Lankā[9] and the Kālājinas,[10] the Śailikas[11] and the Nikatas[12] and those who inhabit the Mahendra[13] and Malaya[14] Mountains and the hill Durdura[15] and those who dwell in the Karkotaka

1 See page 270 note These people are altogether out of place here

2 The people of Kataka, the modern Cuttack in Orissa This is a modern name and is mentioned in the Daśa-kumāra-carita (Story of Soma-datta) The name given to it by the Brahmans was Vārānaī in emulation with Benares

3 See page 270 note These people are altogether out place here

4 This name is not in the dictionary and I have not found it elsewhere

5 The Niṣādas were an aboriginal race and are described as very black, dwarfish and short-limbed, with large mouth, jaws and ears, with pendent nose, red eyes and copper coloured hair and with a protuberant belly Their name is fancifully derived from the command nishīda, "sit down,' given to the first of them who was created (Hari V, v 306-10, and Muir's Sansk Texts, II 428) They were specially a forest people and were scattered all over Northern and Central India The earliest references shew, they occupied the forest tracts throughout North India In Rāma's time they held the country all around Prayāga and apparently southwards also (Journal, R A S, 1895, page 237), but in the Pāṇḍavas' time they occupied the high lands of Mālwa and Central India (M Bh, Sabhā P, xxix 1085, xxx 1109 and 1170, and Āśvamedh P, lxxxiii 2472-5) and still formed a kingdom (Udyoga P, iii 84, and xlvii 1884) It would seem that, as the Aryans extended their conquests, the Niṣādas were partly driven back into the hills and forests of Central India and were partly subjugated and absorbed among the lowest classes of the population as appears from casual allusions (Rāmāy, Ādi P, ii 12, and M Bh, Ādi P, cxlviii, and Vana P, cxxx 10538-9) They are also mentioned as being pearl-divers and seamen in an island which seems to be on the west coast (Hari V, xcv 5214 and 5233-9) They were looked upon as very degraded in later times, but at first their position was not despicable, for Rāma and Guha king of the Niṣādas met as friends on equal terms (Ayodh K, xlvi 20, xlvii 9-12, and xcii 3), and it seems Kṛṣṇa's aunt Śrutadevā married the king of the Niṣādas (Hari V, xxxv 1930 and 1937-8)

6 I have not found this name elsewhere, nor is it in the dictionary Perhaps it is to be connected with Śrī-kākula, the modern Sreewacolum, a town 19 miles west of Masulipatam It was founded by king Sumati of the Śātavāhanas or Andhras and was their first capital (Arch Surv of S India by R Sewell, I 55, and Report on Amarāvatī, pp 3 and 4)

7 These were a tribe of Śavaras (see page 266 note) who lived upon leaves, hence their name according to the dictionary, but a forest tribe would hardly live solely on leaves Might it not more properly mean "the Śavaras who wear leaves"? A girdle of leaves was the ordinary clothing of most of the aboriginal tribes, see Dalton's Ethnology, passim They appear to be the modern Pāṇs, a very low aboriginal caste, common in Orissa and the Eastern Circars

8 This must mean Maghā, which comes between A-śleṣā and Pūrva Phalgunī—a meaning not in the dictionary

9 Rāvana's capital in Ceylon

10 This is given in the dictionary as the name of a people and analysed thus—kālajina, "those who wear black antelope skins," but I have not found the name elsewhere

11 Perhaps the same as the Śailūṣas in chap 54, verse 46

12 This name is not in the dictionary and I have not met it elsewhere

13 See page 244, note and page 252, note, yet these may be the mountains at C Comorin, see Journal, R A S, 1894, p 261

14 See page 244 note

15 See page 245 note

forest,[1] the Bhrgu-kacchas[2] and the Konkanas[3] and the Sarvas[4] and the Abhīras[5] who dwell on the banks of the river Venī,[6] the Avantis,[7] the Dāsa-puras[8] and the Akanin[9] people, the Mahā-rāstras[10] and Karnātas,[11] the Gonarddhas,[12] Citra-kūtakas,[13] the Colas[14] and the Kolagiras,[15] the people who wear matted hair[16] in Krauñca-dvīpa,[17] the people who dwell by the Kāverī and

1 Karkotaka was the name of the Nāga king whom Nala saved from a forest fire (M Bh , Vana P , lxvi), where that happened is not clear, but probably it was somewhere in the middle or eastern part of the Satpura range (see page 270 note), can that region be intended here? Karkotaka is also stated in the dictionary to be the name of a barbarous tribe of low origin, but I have not met with them elsewhere Perhaps this word, however, may be connected with the modern Karāḍ, a town in the Satara District, near which are many Buddhist caves Its ancient name was Karahākaḍa or Karahākaṭa according to inscriptions (Arch Surv , of W India by J Burgess, Memo No 10, page 16 and Cunningham's Stupa of Bharhut pp 131, 135 and 136) and it seems to be the same as Karahātaka mentioned in the M Bh , (Sabhā P , xxx 1173 and spoken of there as heretical, pāṣaṇḍa, no doubt because it was a Buddhist sanctuary as evidenced by its caves See also Matsya P , xliii 29 about Karkoṭaka

2 See page 268 note

3 Or more correctly, Konkanas They are the inhabitants of the modern Konkan, the Marāthi-speaking lowland strip between the Western Ghats and the sea, from about Bombay southward to Goa The Hari-Vamsa says king Sagara degraded these people (xiv 784)

4 These people are not mentioned in the dictionary and I have not met with them elsewhere Perhaps the reading should be the Sarpas, i e , "the Nāgas," or the Śāravas who are named in M Bh (Bhīsma P , I 2084, unless this be a mistake for Śavaras)

5 See page 256 note

6 This is not doubt the same as Venyā, the name of two rivers in the Dekhan, see chap 54, verses 24 and 26 Either river is admissible in this passage, but the Wainganga is meant probably, because it flows through territory occupied by aboriginal tribes

7 See page 268 note and page 271 note

8 Or, better, Dāsa-puras, the people of Dasa-pura This was the capital of king Rantideva (Megha D , I 46-48) and seems from the context there to have been situated on or near the R Chambal in its lower portion But the two accounts of Ranti-deva (M Bh , Drona P , lxvii, and Śānti P , xxix 1013-22) describe him as exercising boundless hospitality chiefly with animal food and fancifully explain the origin of the river, Carmanvatī, as the juices from the piles of the hides of the slaughtered animals, this suggests that he reigned along the upper portion of the river

9 Or Ākaṇin Neither is in the dictionary and I have not found them elsewhere

10 See page 265 note

11 The Canarese Karnāṭa properly comprises the south-west portion of the Nizam's Dominions and all the country west of that as far as the Western Ghats and south of that as far as the Nilgiris It did not include any part of the country below the Ghats, but its application has been greatly distorted by the Mohammedans and English The name is probably derived from two Dravidian words meaning "black country," because of the "black cotton-soil" of the plateau of the Southern Dekhan (Caldwell, Grammar of the Dravidian Languages, 34 and 35, and Hunter's Imp Gaz Of India, Art Karnātik) The Karnātakas are mentioned in the Bhīsma P list (ix 366)

12 Go-narda is given in the dictionary as the name of a people in the Dekhan, but I have not found either form elsewhere Goa is said to have had a large number of names in ancient times, but this does not appear to have been one of them (Imp Gaz Of India, Art Goa)

13 The people of Citra-kūṭa, it appears to have been the range of hills (comprising the modern mount Chitrakut) extending from south of Allahabad to about Panna near the R Ken (see Journal, R A S , 1894, p 239), but these people are very much out of place here

14 See page 264 note

15 This name does not seem to be connected with the Kolas who are mentioned in verse 25 The Kolagiras are not doubt the same as the Kalvgireyas, who are placed in South India in the description of Arjuna's following the sacrificial horse (Āsvamedh P , lxxxiii 2475-7), and they would presumably be the inhabitants of Kolagiri, which is placed in South India in the account of Sahadeva's conquests there and which appears to have been an extensive region for the whole of it is spoken of (Sabhā P , xxx 1171) Kolagiri may mean "the hills belonging to the Kols," but the Kols seem to be intended by the Kolas in verse 25 Kolagira may be compared with Kodagu, the ancient name of Coorg, which means 'steep mountains' (Imp Gaz Of India, Art Coorg) and might therefore have led to the modification of the final part of the name to agree with the Sanskrit giri but see page 281 note The name Kolagira somewhat resembles the Golāngulas of chap 54, verse 45, and Golāngula might be a corruption of Kodungalūr, which is the modern town Cranganore, 18 miles north of Cochin It had a good harbour in early times and was a capital town in the 4th century A D Syrian Christians were established there before the 9th century and the Jews had a settlement there which was probably still earlier It is considered of great sanctity by both Christians and Hindus (Imp Gaz Of India, Art, Kodungalūr)

16 Jaṭā-dhara, the dictionary gives it as a proper name Jaṭā also means "long tresses of hair twisted or braided together and coiled in a knot over the head so as to project like a horn from the forehead or at other times allowed to fall carelessly over the back and shoulders "

17 This was not doubt the country of which Krauñcapura was the capital, for dvīpa appears to have had the meaning of "land enclosed between two rivers, the modern doab, cf Śakala-dvīpa, the doab in which Śākala (see page 257 note) was situated and the Seven dvīpas all in North India (Sabhā P , xxv 998-9) The Hari-Vamsa says Sārasa, one of Yadu's sons, founded Krauñcapura in the South region

on mount Rsyamūka[1] and those who are called Nāsikays[2] and those who wander by the borders of the Śankha and Śuktī[3] and other hills and of the Vaidūrya mountains[4] and the Vāricaras,[5] the Kolas,[6] those who inhabit Carmapatta,[7] the Gana-vāhyas,[8] the Paras,[9] those who have their dwellings in Krsnā-dvīpa[10] and the peoples who live by the Sūrya hill[11] and the Kumuda hill,[12] the Aukhāvanas[13] and the Piśikas[14] and those who are called Karma-nāyakas[15] and those who are called the Southern Kauruśas,[16] the Rsikas,[17] the Tāpasāśramas,[18] the Rsabhas[19] and the Simhalas[20] and those who inhabit

in a district where the soil was copper coloured and champaka and asoka trees abounded, and his country was known as Vana-vāsi or Vana-vāsin (xcv 5213 and 5231-3), and also that town was near the Sahya Mountains and was situated apparently south of a river Khaṭvāngī and north of Gomatna hill (xcvi 5325-40) If Gomanta was the modern Goa, these indications agree fairly well with the Krauñcālaya forest mentioned in the Rāmāy (Aran K, lxxiv 7), which appears to have been situated between the Godāvarī and Bhīma rivers (Journal, R A S, 1894, page 250) But the town Bana-vāsi or Banawāsi, which was a city of note in early times, is in the North Kanara district, on the R Wards (tributary of the Gungabhadra), 14 miles from Siris, in latitude 140 33' N, longitude 750 5' E (Imp Gaz Of India Art Banavasi, Arch Surv of W India, No 10, pp 60 note and 100), and this is south of Goa This was the country of the Vana-vāsakas (see page 265 note)

1 See page 244 note

2 These are, not doubt, the people of Nasik, see page 268 note

3 The text is Śankha-sukty-ādi-vaidūrya-saila, which may be so rendered as to make Śankha and Sukti two of the hills which compose the Vaidūrya chain I have not met with them elsewhere and neither is in the dictionary as the name of a hill Sukti can hardly be an error for the Suktimat range (see page 254 note)

4 This is the Satpura range, for the Pāṇḍavas in their pilgrimage went from Vidarbha and the river Payoṣṇī (the Purna and Tapti, see page 250 note), across these mountains, to the river Narmadā (Vana P, cxx and cxxi) This range was placed in the Southern region (ibid, lxxxviii 8343), and also apparently, as Vaidūrya-śikhara, in the Western reign (ibid, lxxxix 8359-61), and in the former of these two passages it is called mani-maya

5 I have not found this name elsewhere, nor is it in the dictionary

6 See page 264 note, but the passages cited there with reference to this people appear to refer to the Kolagiras, see page 280 note The Kola are a collection of aboriginal tribes, who are said to have dwelt in Bihar in ancient times, but who now inhabit the mountainous districts and plateaux of Chutia Nagpur and are to be found to a smaller extent in the Tributary States of Orissa and in some districts of the Central Provinces (Imp Gaz Of India, Art Kol)

7 This is not in the dictionary and I have not met it elsewhere Is it to be identified with Salem in Madras?

8 I have not met this elsewhere Does it refer to the Ganapati dynasty which flourished on the eastern coast during the 13the century A D ?

9 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere

10 I have not met this name elsewhere, but it obviously refers to the river Kṛṣnā or Kistna and probably means one of the doabs (see above 364 note) beside that river, either between the Kistna and Bhīma or between the Kistna and Tungabhadra

11 I have not met this name elsewhere

12 I have not found this name elsewhere Comparing the various readings, it seems to have some connection with the Kusumas of chap 54, verse 46, see page 264 note

13 This is not i the dictionary, and I have not found it elsewhere Perhaps it is to be connected with the Okhalakiyas mentioned in Arch Surv of W India, no 10, pp 34-35

14 Or as the text may be read, Sapisikas Piśika is in the dictionary, but I have not met with either name elsewhere

15 I have not found this name elsewhere and it is not in the dictionary Perhaps the reading should be Kambu-nāyakas or Kombu-nāyakas and mean the people of Coorg "According to tradition, Coorg was at this period (16th century A D ?) divided into 12 kombus or districts, each ruled by an independent chieftain, called a nāyak" (Imp Gaz Of India, Art Coorg) The similarity of the names is very remarkable

16 This name is not in the dictionary and I have not met with it elsewhere Perhaps it should be Kārusas (see page 268 note) and the people intended are a southern branch of that nation

17 These are the people mentioned in the Rāmāy (Kiṣk K, xli 16) and M Bh (Karna P, viii 237) and Hari Vamśa (cxix 6724-6) There was also a river called the Rsikā (M Bh, Vana P, xii 493) which may be connected with the same people I have found no further data for fixing their position See page 264 note, the Mūṣikas mentioned there may perhaps be the people dwelling on the R Musi, the tributary of the Kistna on which Hyderabad stands (Imp Gaz of India, Art Kistna)

18 I have not met this name elsewhere nor is it in the dictionary Perhaps it refers to the descendants of ascetics, see page 268 note

19 These are, no doubt, the inhabitants of Rsabha-parvata mentioned in the M Bh (Vana P, lxxxv 8163-4) and placed there between Śrī-parvata and the Kāveri Śrī-parvata is on the Kistna in the Karnul district (see page 245, note) The Rṣabha hills are therefore probably the southern portion of the Eastern Ghats, but none of the ranges there appears to have any name resembling this

20 The people of Ceylon they are named in the M Bh, it is said the Simha king attended Yudhiṣṭhira's Rāja-sūya sacrifice (Sabhā P, xxxiii 1271, and Vana P, li 1989), and the Simhalas brought to him present of lupis lazuli, which is the essence of the sea (samudra-sāra) and abundance of pearls and elephants' housings (Sabhā P, li

Kāñcī,[1] the Tilangas[2] and the peoples who dwell in Kuñjara-darī[3] and Kaccha[4] and Tāmra-parṇī[5]—such is the Tortoise's right flank.

फाल्गुन्यश्चौत्तराहस्तश्चित्रा चर्क्षत्रयं द्विज।
कूर्मस्य दक्षिणे कुक्षौ बाह्यपादस्तथापरम्॥ २९॥

And the constellations, the Last Phālguṇīs, Hastā and Citrā are in the Tortoise's right flank.

काम्बोजाः पह्लवाश्चैव तथैव वडवामुखाः।
तथा च सिन्धुसौवीराः सानर्त्ता वनितामुखाः॥ ३०॥
द्रावणाः सार्गिगाः शूद्राः कर्णप्राधेयबर्बराः।
किराताः पारदाः पाण्ड्यास्तथा पारशवाः कलाः॥ ३१
धूर्त्तकाः हैमगिरिकाः सिन्धुकालकवैरताः।
सौराष्ट्रा दरदश्चैव द्राविडश्च महार्णवाः॥ ३२॥
एते जनपदाः पादे स्थिता वै दक्षिणेऽपरे।
स्वात्यो विशाखा मैत्रं च नक्षत्रत्रयमेव च॥ ३३॥

And next is the outer foot.[6] The Kāmbojas[7] and Pahlavas[8] and the Baḍavā-mukhas[9] and the Sindhus[10] and Sauvīras,[11] the Ānartas,[12] the Vanitā-mukhas,[13] the Drāvaṇas,[14] the Sārgigas,[15]

1893-4). They are also named as fighting on the Kauravas' side in the great war (Droṇa P., xx. 798). This name is not I believe given to Ceylon in the Rāmāy., but the name Siṁhikā is given to a terrible female Rākṣasa who dwelt in the middle of the sea between India and Ceylon and whom Hanūmān killed as he leapt across to the island (Kiṣk. K., xli. 38; and Sund. K., viii. 5-13).

1. This is Kāñcī-puram or Kāñcī-varam, the modern Conjevaram, about 37 miles south-west of Madras. It is not, I believe, mentioned in the Rāmāy., or M.Bh., unless the Kāñcyas who are named as fighting in the great war (Karṇa P., xii. 459) are the people of this town, but the proper reading there should probably be Kāśyas, the people of Kāśi or Benares. Conjevaram, nevertheless, is a place of special sanctity and is one of the seven holy cities of India. Hwen Thsang speaks of it in the 7th century A.D. as the capital of Drāviḍa. It was then a great Buddhist centre, but about the 8th century began a Jan epoch and that was succeeded by a period of Hindu predominance (Imp. Gaz. of India, Art. Conjevaram).
2. This form is not in the dictionary; but is no doubt the same as Tailanga or Tri-linga, that is Telinga, the modern Telugu country. It coincided more or less with the ancient kingdom of Andhra (see page 266 note). I have not found this name in any shape in the Rāmāy. or M.Bh., Andhra is the name which occurs in those books.
3. This probably means "the valleys of the Kuñjara hills," and the reference may be to mount Kuñjara, which is mentioned in the Rāmāy. as situated in the South, but not in a clear manner (Kiṣk. K., xli. 50). I have not met the name elsewhere, but as this place is joined with Kaccha in one compound (see next note) it may mean part of the Travancore hills, Kuñjara-darī is given in the dictionary as the name of a place.
4. This is Kochchi, the modern Cochin, in Travancore. It is not I believe mentioned in the Rāmāy. or M.Bh., except once in the latter book in the account of Sahadeva's conquests in the South (Sabhā P., xxx. 1176). Both Christians and Jews are said to have settled here early in the Christian era, and they were firmly established here by the 8th century.
5. This is the name of the modern river Chittar in the extreme South (see page 252, note) and also of the district near it. It appears, moreover, to be the name of a hill in the extreme South (Bhīṣma P., vi. 252). It is also the name of a town in Ceylon, after which the name was extended to the whole island (dictionary). The island seems to be meant by the words Tāmrāhvaya dvīpa in the M.Bh. (Sabhā P., xxx. 1172).
6. Vāhya-pādas; the right hind foot is meant as is stated expressly in verse 33, but (because perhaps this word is vague) the names that follow are sadly confused and belong to all regions in the west and north-west.
7. See page 259, note; they are out of place here.
8. See page 256, note; these also are out of place.
9. This should perhaps be connected with Baḍavā, a tīrtha apparently in Kashmir (M.Bh., Vana P., lxxxii. 5034-42). A river of the same name is mentioned (id., ccxxi. 14232), but that seems from its context to be rather in South India. Badavā-mukha (which means 'submarine fire') may also mean "having faces like mares"; and a people called Aśva-mukhas are mentioned in Matsya Purāṇa, cxx. 58, as dwelling north of the Himalayas : see also verse 43 below.
10. See page 257 note they are hardly in place here.
11. See page 257, note; these are out of place here.
12. See page 268 note. The name is derived from an eponymous king Ānarta, who was the son of Śaryāti one of the sons of Manu Vaivasvata (Hari V., x. 613 and 642-9).
13. "Those who have faces like women." I have not met this name elsewhere. It seems, however, to be a proper name and not an adjective.
14. This as a name is not in the dictionary, and I have not found it elsewhere.
15. Or "and the Argigas or Ārgigas," as the text may be read. These names are not in the dictionary and I have not met with them elsewhere. Perhaps the correct reading should be Śaryātas. They were a tribe, so-called from their chief Śaryāta the Mānava, who settled down near where the ṛṣi wrath (Śata-P. Brāh., IV. i. 5). He is called Śaryāti in the M.Bh. (Vana P., cxxi. 10312; and cxxii.) where the same story is told rather differently; and also in the Hari-Vaṁśa, where he is said to be a son of Manu and progenitor of Ānarta and the kings of Ānarta (x. 613 and 642-9). From all these passages it appears the Śāryātas were in the West, in Gujarat and Cyavana as a Bhārgava is always placed in the West, near the mouths of the Narbada and Tapti. But perhaps the most probable reading is Bhārgavas; they were in the West (see page 255, note).

the Śūdras,[1] the Karna-prādhyeas[2] and Varvaras,[3] the Kirātas,[4] the Pāradas,[5] the Pāndyas[6] and the Pāraśavas,[7] the Kalas,[8] the Dhūrtakas,[9] the Haimagirikas,[10] the Sindhu-kālakavairatas,[11] the Saurāstras[12] and the Daradas[13] and the Drāvidas,[14] the Mahārnavas[15]— these peoples are situated in the right hind foot

मणिमेघक्षुराद्रिश्च खञ्जयोऽस्तगिरिस्तथा।
अपरान्तिका नोहयाश्च शान्तिका विप्रशस्तकाः॥ ३४॥
कोङ्कणाः पञ्चनदका वमना ह्यवरास्तथा।
तारक्षुराः ह्यंगतकाः शर्कराः शाल्मवेश्मकाः॥ ३५॥
गुरुस्वराः फाल्गुनका वेणुमत्यां च ये जनाः।
तथा फल्गुलुगा घोरा गुरुहाश्चकलास्तथा॥ ३६॥
एकेक्षणा वाजिकेशा दीर्घग्रीवाः सचूलिकाः।
अश्वकेशास्तथा पुच्छे जनाः कूर्मस्य संस्थिताः॥ ३७॥

And the Svātīs,[16] Viśākhā and Maitra[17] are the three corresponding constellations. The hills Mani-megha[18] and Kśurādri[19] and Khañjana[20]

1 See page 256 note

2 This name is not in the dictionary nd I have not found it elsewhere It can have nothing to do with Karna one of the heroes of the M Bh, for he reigned in Aṅga in the East Prādheya means a descendant of Prādhā, one of Daksa's daughters and that also is inadmissible It suggests Rādheya, which was a metronymic of Karna, but that is equally unsuitable It seems therefore the words must be taken as a whole forming one name and then it suggests comparison with Karna-prāvāra which would be the same as Karna-prāvarana (see page 272, note)

3 See page 259, note This word is compounded with the preceding name, it hardly seems to be in place here

4 See page 260, note, they seem to be out of place here, unless any Kirātas inhabited the southern part of the Aravalli hills or the extreme western part of the Vindhya mountains and that seems improbable See also Adhama-Kairātas in verse 44 below and Kirātas are mentioned again in verse 50

5 See page 258, note, the seem to be out of place here

6 These people are out of place here, see page 264, note, they should be properly in the right flank

7 I have not met this name elsewhere, but, no doubt, it denotes some people, who claimed descent from Parasrāma and who would therefore be somewhere on the western coast between Bombay and the Narmadā, see page 255, note It is said there was a dynasty of Pāraśava kings after the great Paurava line came to an end (Matsya Purāna, I 73-76) but it does not appear where

8 This is not in the dictionary and I have not met it elsewhere It suggests a connection with the Kālibalas of chap 54, verse 49, but Kala also means, "emitting a low or inarticulate sound," and it was an old fable that a people existed, who could not speak articulately, but hissed like serpents, see Mandeville's Travels, chap xviii And xix Kala occurs again in verse 36

9 I have not found this elsewhere as the name of a people The word however means "a rogue" and may be an adjective to Haima-girikas

10 The people of Hemagiri This is not given as the name of a place in the dictionary, but it may be a synonym for Hema-kūta or Hema-śṛṅga It is said in the M Bh the latter is the portion of Himavat from which the Ganges issued formerly (Ādi P, clxx 6454-5) and Hiranya-śṛṅga is probably the same (Bhīsma P, vi 237) Hema-kūṭa was near the rivers Nandā and Apara-nandā and between the sources of the Ganges and Kauśikī (Vana P, cx 9968-87) and it is alluded to in other passages but they are not clear (e g id, clxxxix 12917, Bhīṣma P, vi 198, 202, 236 and 246) The last of these passages says the Guhyakas dwell on Hema-kūṭa The Matsya Purāna says Hema-śṛṅga is south-east of Kailāsa and the R Lauhitya or Brahmaputra, rises at its foot (cxx 10-12), and that two rivers rise in Hema-kūṭa which flow into the eastern and western seas (ibid, 64-5)

11 This seems to be erroneous, yet it is not easy to suggest an amendment The first part, no doubt, refers to the R Sindhu and the Sindhu people but the latter part appears unintelligible Perhaps the reading should be Sindhu-kūla-suvīrakāh or Sindhavāś ca suvīrakāh meaning the Sindhus and the Suvīras (see page 257, note), but these two people have been mentioned already in verse 30

12 The people of Surāṣṭra, see page 269, note

13 See page 258, note They are quite out of place here

14 The Drāviḍas are often alluded to in the M Bh (e g, Sabhā P, xxxiii 1271, Vana P, li 1988, Karna P, xii 454), but are not mentioned in the Rāmāy, I believe, except in the geographical canto (xli 18) They are sometimes closely connected with the Pāṇḍyas (Sabhā P, xxx 1174), but the name was applied in a general way to denote the southern branches of the races now classed as Dravidian and it is the same as Tamil (Caldwell's Grammar of the Dravidian Languages, pp 12-15) Their territory included the sea coast in early times (Vana P, cxviii 10217) It is also said they were Ksatriyas and became degraded from the absence of brāhmanas and the extinction of sacred rites (Anuśās P, xxxiii 2104-5, Manu, x 43-44)

15 I have not met this name elsewhere It means "dwelling by the ocean," and is probably an epithet of Drāvidas, for they bordered on the sea as mentioned in the last note

16 The plural seems peculiar

17 Or Anu-rādhā

18 I have not met this elsewhere It may be the same as Mt Manimat (Drona P, lxxx 2843), appears to be also intended in Vana P, lxxxii 5043 and if so would denote the range of hills enclosing Kashmir on the south, according to the context It may also be the same as the "jewelled mountain Su-megha" mentioned in the Rāmāy (Kiṣk K, xliii 40)

19 This is not dictionary and I have not found it elsewhere

20 This is not in dictionary as the name of a mountain and I have not found it elsewhere

and Asta-giri,[1] the Aparāntika people[2] and Haihayas,[3] the Śāntikas,[4] Vipraśastakas,[5] the Kokankanas,[6] Pañcadakas,[7] The Vamanas[8] and the Avaras,[9] the Tāraksuras,[10] the Angatakas,[11] the Śarkaras,[12]

1 This does not appear to be the name of any particular mountains, but rather denoted in a vague way mountains in the west behind which the sun sets It is mentioned in the Rāmāy as Astagiri (Kiṣk K, xxxvii 22), and as Asta-parvata (id, xliii 54)

2 See note to Aparāntas, page 256, note This half line Aparāntikā Haihayāsca is a syllable too long, it would be better to read either Aparāntā or omit the ca

3 The Haihayas were a famous race, the descendants of an eponymous king Haihaya, who is said to have been a grandson or great-grandson of Yadu, the eldest son of Yayāti (Hari V, xxxiii 1843-4, and Matsya Purāna, xliii 4-8) Yadu is said to have been king of the north-east region (Hari V, xxx 1604, 1618), but the references to the earliest movements of the Haihayas are hardly consistent Mahiṣmat, who was fourth in descent from Haihaya, is said to ave founded the city Mahismatī on the Narmadā (see page 265, note, and id, xxxiii 1846-7), and his son Dhadrasrenya is said to have reigned in Kāśi or Benares, which the Vītahavya branch of the Haihayas had previously conquered from its king Haryasva, but Haryasva's grandson Divodāsa defeated them and regained his capital (M Bh, Anusās P, xxx 1949-62, Hari V xxix 1541-6, and xxxii 1736-40) The great king Arjuna Kārtavīrya, who was ninth in descent (Hari V xxxiii 1850-90, and Matsya P, xliii 13-45), reigned in Anūpa and on the Narmadā and had the great conflict with Rāma Jāmadagnya, which ended in the overthrow of the Haihayas (M Bh, Vana P, cxvi 10189—cxvii 10204, and Śānti P, xlix 1750-70, and pages 258 note, and 344 note) The Haihayas and Tālajanghas in alliance with Śakas, Yavanas, Kāmbojas and Pahlavas are said to have driven Bāhu king of Ayodhyā out of his realm, but his son Sagara drove them out and recovered the kingdom (Vana P cvi 8831-2 and Hari V, xiii 760—xiv 783)

The Haihaya race comprised the following tribes, Vītihotras (or Vītahavyas?), Śāryatas, Bhojas, Avantis, Taundikeras (or Kundikeras) and Tālajaṅghas, the Bharatas, Sujātayas and Yādavas are added, and the Sūrasenas, Ānartas and Cedis also appear to have sprung from them (Hari V, xxxiv 1892-6, and Matsya P, xliii 46-49) Comparing the territories occupied by these tribes it appears the Haihaya race dominated nearly all the region south of the Jumna and Aravalli hills as far as the valley of the Tapti inclusive of Gujarat in ancient times (see pages 265 note, 266 note, 269 note, 270 note, 271 all the notes, and above) and Cunningham says that two great Haihaya States in later times had their capitals at Manipur in Mahā Kosala (or Chhattisgarh) and at Tripura (or Tewar) on the Narbada (Arch Surv Repts, IX 54-57)

4 I have not met this elsewhere, and it is not in the dictionary as the name of a people It may be the same as the Śāsikas (M Bh, Bhīṣma P, ix 354, perhaps the Śaśakas in Vana P, cclii 15257 are the same), or the reading may be Śākalas, the people of Śākala, the capital of Madra (see page 257, note)

5 This is not in the dictionary and I have not met it elsewhere It appears to be a proper name and not an adjective

6 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere Perhaps the reading should be Kokenadas, a people in the north-west classed with the trigartas and Darvas (M Bh, Sabhā P, xxvi 1026), or Kokarakas who seem to be the same (Bhīsma P, ix 369)

7 This is given in the dictionary as the name of a people, but I have not met it elsewhere Perhaps a better reading would be Pañcodakas or Pañcanadas, "the people living beside the R Pañcananda," which appears t be the single stream formed by the confluence of the five rivers of the Punjab (M Bh, Vana P, lxxxii 5025, Bhīsma P, lvi 2406, and dictionary), but this name seems to be also applied to the five rivers collectively (Vana P, ccxxi 14229) and to the country watered by those five rivers (Sabhā P, xxxi 1193, Udyoga P, iii 82, and xviii 596-601, Karna P, xlv 2100 and 2110, Hari V, xcii 5018 and Rāmāy, Kisk K, xliii 21) and to the inhabitants of it (Bhīṣma P, lvi 2406, and Karna P, xlv 2086) see also Lassen's map (Ind Alt)

8 This is given in the dictionary as the name of a people, but I have not found it elsewhere Perhaps a better reading would be Vānavas, who are mentioned in the M Bh (Vana P, ix 362) or Vanāyavas There was a district called Vanāyu or Vānāyu, which appears to have been situated in the north-west and which was famous for its breed of horses (M Bh, Bhīsma P, xci 3974, Drona P, cxxi 4831, Karna P, vii 200, and Rāmāy, Ādi K, vi 24) It appears to be the modern Bunnn it he north west of the Punjab

9 This is not given as the name of a people and the word means, "low", and "western" This name may be compared with Aparas, a people mentioned in the Rāmāy (Kiṣk K, xliii 23), and see page 256, note and Aparāntikas in verse 34 But a better reading for the text hy-avarās is perhaps Varvarās, see page 258, note and page 259, note

10 This is not in the dictionary and I have not met with its elsewhere, but Tāraksati and Tārakṣiti are given as the name of a district to the west of Madhya-desa There was also a kingdom called Turuska in later times (Arch Surv of W India, Memo No 10, p 7) The Turuskas are the Turks, and their country Turkestan A people called Tārksyas are mentioned in M Bh, Sabhā P, li 1871

11 I have not found this elsewhere and it is not in the dictionary A place called Anga-loka is assigned to the west in the Rāmāy (Kiskh K, xliii 8) and Angas and Anga-lokyas are mentioned to the north of India in the Matsya Purāna (cxx 44 and 45)

12 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere A river Śārkarāvartā is mentioned (Bhāgavata Purāṇa V, xix 17), but appears to be in the south A great house-holder and theologian Jana Śārkarākṣya is alluded to (Chāndogya Up V, xi 1) Perhaps the reading may be

the Śālma-veśmakas,[1] the Guru-svaras,[2] the Phalgunakas[3] and the people who dwell by the river Venu-matī[4] and the Phalgulukas,[5] the Ghoras[6] and the Guruhas[7] and the Kala,[8] the Ekeksanas,[9] the Vājī-keśas,[10] the Dīrgha-grīvas[11] and the Cūlikas[12] and the Aśva-keśas,[13] these peoples are situated in the Tortoise's tail.

ऐन्द्रं मूलं तथाषाढानक्षत्रत्रयमेव च।
माण्डव्याश्चण्डखाराश्च अश्वकालनदास्तथा॥ ३८॥
कुशाता लडहाश्चैव स्त्रीबाह्या बालिकास्तथा।
नृसिंहा वेणुमत्यां च बलावस्थास्तथापरे॥ ३९॥
धर्मबद्धास्तथोलूका उरुकर्मस्थिता जनाः।
(तथा फल्गुलका घोरा घुरला हेमतारकाः॥
एकेक्षणा वाजिकोशा दीर्घपादास्तथैव च॥)
वामे परे जनाः पादे स्थिताः कूर्मस्य भागुरे॥ ४०

And so situated also are the three constellations Aindra,[14] Mūla and Pūrvā Āṣāḍhā The Māndavyas[15] and Caṇḍakhāras[16] and Aśvakālanatas[17] and the Kunyatāladahas,[18] the

Śākalas, the people of Śākala the capital of Madra (see page 257, note)

1 This is not in the dictionary, and I have not found it elsewhere It suggests śāla-veśmakas, "those who live in houses with spacious rooms," and it may be an adjective to Śarkaras Perhaps we should read Śālvas as the first part of the word (see page 273, note) but, if so, the latter part seems unrecognizable

2 I have not met with this elsewhere, and it is not in the dictionary It may be an adjective, "deep-voiced," describing the Phalgunakas Perhaps the reading should be Gurjaras They appear to have been settled in the Punjab or Upper Singh and to have been driven out by the Balas about 500 A D, and pushed gradually southward, till at length they occupied the country around the peninsula of Kathiawar, thence called Gujarat after them (Cunningham, Arch Surv Repts, II 64-72) Or perhaps the reading might be Gurusthala, a river Guru-nadī is mentioned in the west region, but without data to identify it (Hari V, clxviii 9516-8)

3 Or better, Phalgunakas I have not met with it elsewhere A similar name Phalgulukas occurs just below

4 This is not in the dictionary, and I have not met with it elsewhere It occurs again in verse 39 A people called Venikas are mentioned in the M Bh, (Bhīṣma P, li 2097)

5 This resembles Phalgunakas above I have not found it elsewhere A mountain called Phena-giri or Phala-giri is mentioned in the Rāmāy as situated in the west near the mouth of the Indus (Kisk K, xliii 13-17 and Annotations)

6 These are no doubts the same as the Ghorakas mentioned in the M Bh, Sabhā P, li 1870, but I have not found any data to fix their position

7 I have not met this elsewhere, but it is stated in the dictionary to be the name of a people in Madhya-deśa, and the word is also written Guduha, Gulaha and Guluha

8 This has occurred before in verse 31

9 "The one-eyed" It was an old belief that such people existed "Men with only one eye in their forehead" are mentioned in the M Bh, (Sabhā P, I 1837), the Cyclopes are famous in Greek and Latin literature and a one-eyed race is spoken of as dwelling somewhere in the Indian Ocean by Mandeville (Travels, Chap 17)

10 "Those who have hair or manes, like horses" I have met no such name elsewhere, except that the synonymous name Asva-keśas occurs in the next line of this verse Neither is it in the dictionary

11 "The long-necks" I have met no such name elsewhere

12 This name is the same as the *Culikas* mentioned in chap 54, verse 40, but the position does not quite agree, these are in the west and the others in the north A people Vindha-culikas are named in the Bhīṣma P list (ix 369) and appear to be in the north A dynasty of kings called Cūlikas is said to have reigned after the great Paurava line came to an end (Matsya Purāna, I 73-76)

13 "Those who have hair or manes, like horses" It is the same as Vājī-keśas mentioned above

14 For *Aindra-mūlam* read *Aindram mūlam* Āindra is the same as Jyeṣṭhā

15 They are mentioned again in verse 46 They may be a tribe which claimed descent from the ṛsi Māṇḍavya, to whom Janaka king of Videha is said to have sung a song (M Bh, Śānti P, cclxxvii) and whose hermitage is alluded to, as situated somewhere perhaps between Oudh and North Bihar (Udyoga P, clxxxvii 7355), but Māṇḍavya-pura is said in the dictionary to be situated on the R Godāvarī A people called Maṇḍika are mentioned in the M Bh (Vana P, cclii 15243) The Vimāṇḍavyas are named in verse 6 above

16 I have not met this name elsewhere, nor is it in the dictionary, but it suggests Kandahar and the position agrees A people Carma-khaṇḍikas are mentioned in chap 54, verse 36

17 This seems a compound The first part appears to be the Asvakas, they are mentioned in the M Bh (Bhīṣma P, ix 351), and are placed in the north-west and identified with the Aspasii and Assakani by Lassen (Ind Atl, Map) The latter part however is very doubtful A people Lalitthas are mentioned in the M Bh (Drona P, xvii 692) and appears from the context to have been a north-western race

18 This appears to mean the same people as the Kanyakāgunas of the Bhīṣma P list (ix 360) It seems to be a compound, but the component names are very uncertain The later part may be Laḍakas, they are mentioned in the M Bh (Bhīṣma P, I 2083), though there are no data to identify them, but Laḍaha is given in the dictionary as the name of a people As regards the first part Kunapa and Kunaha are given in the dictionary as the name of a people, and Kulatthas are mentioned in the M Bh (Bhīṣma P, ix 373) and Matsya Purāna (cxx 44)

Strī-vāhyas[1] and the Bālikas[2] and the Nṛsiṁhas[3] who dwell on the Veṇumatī [4] and the other people who dwell in Valāva[5] and the Dharma-baddhas,[6] the Alūkas,[7] the people who occupy Uur-karma[8]—these peoples are in the Tortoise's left hind[9] foot.[10]

आषाढाश्रवणे चैव धनिष्ठा यत्र संस्थिता।
कैलासो हिमवाञ्छैव धनुष्मान्वसुमांस्तथा॥४१॥
क्रौञ्चाः कुरुबकाश्चैव क्षुद्रबीणाश्च ये जनाः।
रसालयाः सकैकेया भोगप्रस्थाः सयामुनाः॥४२॥

Where also Āṣāḍhā and Śravaṇā and Dhaniṣṭhā are situated. The mountains Kailāsa[11] and Himavat, Dhanuṣ-mat[12] and Vasu-mat,[13] the Krauñcas[14] and the Kurus[15] and Vakas,[16] and the people who are called Kṣudra-vīṇas,[17] the Rasālayas,[18] and the Kaikeyas,[19] the Bhoga-prasthas,[20]

as a people to the north of India. I country Kolūka is placed in the west in the Rāmāy., and Kolūta seems to be another name for it (Kiṣk. K., xliii. 8 and Annotations). A country Kulūta is also mentioned in the M.Bh. (Karṇa P., xii. 475 and 485).

1. I have not met this elsewhere and it is not in the dictionary. It may perhaps mean "those who live apart from women;" but the reading is more probably Strī-rājya. This was the name of a country and people, mentioned in the M.Bh. and situated apparently north of the Himalayas, near the Hūṇas and Tangaṇas (Vana P., li. 1991; and Śānti P., iv. 114). Strī-loka is mentioned apparently as a place north-west of India in an alternative reading to Rāmāy., Kiṣk. K., xliii. 20 (Gorresio's Edition, Annotations).
2. This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere. The reading should probably be Bāhlikas or Vāhlikas, see page 255, note.
3. "The men-lions." I have not met this elsewhere and it is not in the dictionary s the name of a people.
4. This is not in the dictionary and I have not found any river of this name in the north-west. It has been mentioned in verse 36 above.
5. Valāva-stha; this might also be read as Vala + avasthā. I have not met either word elsewhere. A town or river Balākā is mentioned in the M.Bh. as situated in North India (Anuśās. P., xxv. 1706).
6. "Those who are firmly attached to the Law"; or perhaps Dharmabuddha, "those who are enlightened in the law." It seems to be an adjective rather than a proper name and may qualify Alūkas. I have not met with it elsewhere as a proper name and the nearest resemblance to it is Bāhu-bādha of the Bhīṣma P. list (ix. 362); see page 258, note. The Madhumattas of the same list (ix. 360) are probably the same people.
7. This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere. The people intended are no doubt the Ulūkas and the text should read tatholūkā instead of tathālūkā. For the Ulūkas see page 272, note.
8. I have not met this elsewhere and it is not in the dictionary. It is perhaps to be connected with the Ūrṇas; see page 261, note. A people called Urdamarus are placed in the north in the Matsya Purāṇa (cxx. 48).
9. For pārśve read paśce ?
10. This verse closes with the word bhāgure; it is not in the dictionary and seems to be erroneous. Should the reading be bhāsure, "brilliant," an epithet to Āṣāḍhā and Śravaṇā?
11. This mountain is of course constantly mentioned throughout Sanskrit literature and the references indicate that it was on the north of the middle portion of the Himalaya range. The name is given in modern maps to the range of mountains which is situated immediately north of the Mānasa lakes, and in which the Indus rises.
12. This is given in the dictionary, but I have not met with it elsewhere. It may perhaps refer to Himavat; see chap. 54, verse 59, where the range is compared to a bow in shape.
13. I have not found this elsewhere and it is not in the dictionary as the name of a hill. It may perhaps mean "abounding in wealth" and qualify Himavat.
14. These are no doubt the people who dwelt near the Krauñca group of mountains. This group is called the son of Maināka, which is called the son of Himavat and therefore appears to have been a portion of the Maināka mountains in the great Himavat mountains system (Hari V., xviii. 941-2). It is mentioned in the Rāmāy. as having lake Mānasa on its summit with Maināka lying beyond (*Kiṣk. K., xliv. 32-37); but in the Megha-dūta Krauñca is* placed south of that lake and there is said to be a pass through it leading to the lake (I. 58 and 59 with commentary). The pass must apparently be the valley of the source of the Sarju or Ghogra and the Krauñca mountains would therefore be the portion of the Himalayas chain bounding Nepal at the extreme north-west.
15. These must be the Uttara Kurus, see page 271, note. The Kurus in Madhya-deśa have been mentioned in verse 9 above.
16. These are mentioned in the dictionary, but I have not found them elsewhere. A people called Varvas are alluded to in the Matsya Purāṇa (cxx. 47).
17. "Those who have small lutes." This is not in the dictionary and I hare not met with it elsewhere. A people called Ks udrkas are mentioned in the M. Bh. (Karṇa-P., v-137); they lived in north India and are generally named in conjunction with the Mālavas (Sabhā-P., ii. 1871; Bhīṣ ma-P., ii. 2106; lxxxviii. 3853; Droṇa-P , lxx. 2436), and are said to be the Greek, Oxydraci.
18. I have not found this elsewhere. It may mean "those who dwell near the river Raṣā" which is mentioned in the Ṛg-V. (x 75, 6). I have met with no other allusion to it, bat Dr. Muir thinks it is probably are affluent of the Indus (Sansk. Texts, II. 356 and 357).
19. See page 258 note .
20. I have not met with this word elsewhere, though it is given in the dictionary as the name of a people. Perhaps the reading should be Bhoja-prastha, as a synonym of Bhoja-nagara, which is mentioned in the M-Bh. as the

and the Yāmunas,[1]

अन्तर्द्वीपास्त्रिगर्त्ताश्च आग्नीज्याः सार्दना जनाः।
तथैवाश्वमुखाः प्राप्ताश्चिबिडाः केशधारिणः॥४३॥
दासेरका वाटधानाः शवधानास्तथैव च।
पुष्कलाधमकैरातास्तथा तक्षशिलाश्रयाः॥४४॥
अम्बष्ठा मालवा मद्रा वेणुकाः सवदन्तिकाः।
पिङ्गला गानकलहा हूणाः कोहलकास्तथा॥४५॥
माण्डव्या भूतियुवकाः शातका हेमतारकाः।
यशोमत्याः सगान्धाराः खरसा गरराशयः॥४६॥
यौधेया दासमेयाश्च राजन्याः स्याण्कास्तथा।
क्षेमधूर्त्ताश्च कूर्मस्य वामकुक्षिमुपाश्रिताः॥४७॥

The Antar-dvīpas,[2] and the Trigartas,[3] the Agnijyas,[4] the Sārdana peoples,[5] the Aśva-mukhas [6] also, the Prāptas.[7] the long-haired Cīviḍas,[8] the Dāserakas,[9] the Vāṭa-dhānas,[10] and the Śava-dhānas,[11] the Puskalas [12] And Adhama Kairātas,[13] and those -who are settled in Taksa-Śīlā,[14]

capital of king Uśīnara or Uṣīnara, father of king Śivi (Udyoga-P, cxvii), both of whom were famous monarchs and are often alluded to in the M-Bh (e g, Vana-P, cxxxi 10582-94, cxcvi 13274, Droṇa-P, lviii, and Śānti-P, xxix 932-7) According to the genealogies given (Hari-T, xxxi 1674-9, and Matsya Purāna, xlviii 15-21) various Panjab races claimed descent from Uśīnara, bat the name Uśīnaras was especially appropriated to the descendants of Śivi (Vana-P, oxxxi 10582) The Uśīnaras are alluded to occasionally (e g, Karna-P, v 137, Aitar Brāh-, viii 3, 14, and Kauṣit-Up,, iv 1), bat Sivi or Sibi is the name which is generally used in the M-Bh From these passages and others (e g, Sabhā-P, xxxi 1189, li 1870, Vana-P, cxciv, 13249-55, cclxv, cclxx 15718 and 15743, Bhīsma-P, xviii 688-90, and li 2104) it appears the Śivis were grouped with the Trigartas, Madras, and other Panjab nations on one side and with the Kūrus, Śūrasenas and Matsyas on the other side, that is, with all the nations which surrounded Brahmāvarta, and that their territory was near the Jumna and close to Tri-viṣṭapa or Tri-piṣṭapa which was part of Brahmāvarta, (Vana-P, cxxx 10556-cxxxi 10595, with lxxxiii 6054-5 and 7073-8, and page 245, note) The Śivis or Uśīnaras therefore appear to have possessed the country at the upper part of the Sarasvatī, Dṛṣad-vatī and Jumna, from Saha-ranpur to Patiala, with the Ambaṣṭhas to the north-west (see page 244 note) In later times they shared the degradation which the brāhmanas pronounced on the nations of the north-west because of the absence of brāhmanas among them (Anusās-P, xxxiii 2103)

1 These are mentioned in the Bhīsma-P list (ix 358) and were the people who inhabited the Yāmuna hills The Pāndavas in returning from their visit beyond, the Himalayas came to the Yāmuna hills, and then to the Sarasvatī (Vana-P, clxxvii 12346-62), The hosts collected on the Kauravas' side before the great war overspread all the country from Pañca-nada (the Panjab) to Ahicchatra (see page 275 note) including the Yāmuna hills (Udyoga-P, xviii 596-601) Hence it appears these hills were the portion of the Himalayas, in which the Jumna has its sources, and which separate it from the Sutlej

2 Dvīpa in this connexion cannot mean any island, and must mean a doāb (see page 280, note) 'The Antar-dvīpas then would mean "those who dwell within the doabs" I have not met with this word elsewhere, and here it is protably an adjective to the Trigartas, to whom it is very appropriate

3 See page 285 note

4 I have not found this elsewhere, and it is not in the dictionary The proper reading should no doubt be Āgneyas, They are mentioned in the M-Bh (Vana-P, cclii 15256) A ṛṣi or man called Āgneya Sū-darsana is spoken of who dwelt in Kuru-kṣetra (Annsis-P, ii 102-172), and the, Āgneya Ś'alya-kīrtana is alluded to in the same region (Rāmāy, Ayodh-K, lxxiii 3) It seems probable therefore that the Āgneyas were a small tribe inhabiting the northern part of Kuru-kṣetra

5 Or perhaps "and the Ardana peoples" I have not met with either name elsewhere, nor are they in the dictionary

6 These are mentioned in the Matsya Purāna (cxx 58) The synonymous name Baḍavā-mukhas occura in verse 30 above It may be noted here that it was an old belief there were people who had heads like dogs, Cynocephali (Pliny, vi 30, Mandeville's Travels, chap, xviii)

7 I have not found this elsewhere It may perhaps mean the people called Vudhras or Badhnas in the Bhīsma-P list (ix 363)

8 This is not in the dictionary, but Cīvuka or Cibuka is given I have not however met any of these names elsewhere The word evpiṭa means "flat-nosed"

9 See page 260, note

10 See page 255, note

11 This is not in the dictionary, and I have not found it elsewhere It seems to be formed on the same plan as Vāṭ a-dhāna and Yāta-dhāna It may perhaps mean "those who place their dead in receptacles,"yet it seems rather to be a name

12 See page 260, note

13 The basest or rudest races of Kirātas, see page 260

14 The Greek Taxila It is mentioned in the M Bh The name is generally connected with Taksaka king of the Nāgas it is said he killed Arjuna's grandson king Parīksit according to a curse, and that king's son Janamejaya invaded Takṣa-śilā and conquered it (Adi-P iii 682-3 and 832-4, xi-xliv and xlix 1954, 1 1991) It appears however to have been named from the Takkas, whose capital it was, and Cunningham has identified it near the modern Shab-dheri or Dheri Shahan in the Punjab It was a large and famous city and the Takkas held all the country around (Arch Surv Repts, II 6, 111, 112, XIV 8) It appears to have contained a great Buddhist university also

the Ambālas,[1] the Mālavas,[2] the Madras,[3] the Venuks,[4]and the Vadautikas,[5] the Pingalas,[6] the Māna-kalahas,[7] the Hūnas,[8] and the Kohalakas,[9] the Māṇḍavyas,[10] the Bhūti-yuvakas,[11] the Śātakas,[12] the Hema-tārakas,[13] the Yaśo-matyas,[14] and the (Gāndhāras,[15] the Khara-sāgara-rāśis,[16] the Yaudheyas,[17] and the Dāsameyas,[18] the Rājanyas,[19]) and the Śyāmakas [20] And the Ksema-dhūrtas[21] have taken up their position in the Tortoise's left flank

वारुणं चात्र नक्षत्रं तद्वत्प्रोष्ठपदाद्वयम्।
येन किन्नरराज्यं च पशुपालं सकीचकम्॥४८॥
काश्मीरकं तथा राष्ट्रमभिसारजनस्तथा।
दरदास्त्वंगणाश्चैव कुलटा वनराष्ट्रका:॥४९॥
सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथैव वनवाह्यका:।
किरातकौशिका नन्दा जना: पह्लवलोलना:॥५०॥
दार्वा दामरकाश्चैव कुरुश्चाश्चात्रदारका:।
एकपादा: खशा घोषा: स्वर्गभैमानवद्यका:॥५१॥
तथा सयवना हिङ्गश्चीरप्रावरणाश्च ये।
त्रिनेत्रा: पौरवाश्चैव गन्धर्वाश्च द्विजोत्तम॥५२॥

1 These would be the people of Ambala This name is a late one It may probably be derived from the old Ambaṣṭha, the name of a people often mentioned in the M Bh They are said to have been descendants of king Usi-nara and to have been closely related to the Sivis, see page 287, note (Hari-V, xxxi 1674-9, Matsya Purāna, xlviii 15-21) They were in the north-west and are generally mentioned along with north-western nations especially the Śivis and Trigartas (M Bh , Sabhā-P , xxxi 1189, Bhīṣma-P , xviii 688-90, cxviii 5486, cxx 5649, and Drona-P , vii 183) It seems, very probable therefore that they occupied the country between Ambala, and the Sutlej with the Sivis on their east and south and the Trigartas on their north-west

2 See page 268, note , bat they are quite out of place here

3 See page 264, note

4 This is not in the dictionary, and I have not found it elsewhere, A people called Venikās are mentioned in M Bh , Bhīsma-P , li 2097

5 I have not met with this elsewhere

6 These people are mentioned in the Rāmāyana , as situated in the West (Kisk -K , xliii, 23, alternative reading, Gorresio's Edition, Annotations) A river Piñjalā is included in the Bhīṣma-P list (ix 335 But perhaps Pingala is an adjective here, "light brown," and qnalifies Hūnas, for the Huns appear to have been a light-complexioned people, see note below

7 I have not met this as a name elsewhere It may bo an adjective, "quarrelsome through pride," and qualify the Hūnas

8 The Huns They are mentioned as an outside people to the north along with Cinas, &c , (Vana-P , li 1991, Bhīṣma-P ix 373, and Śānti-P, cccxxvii 12229), but are not often alluded to at first In the Raghu-Vamśa they are placed on the northernmost part of the Indus, and the commentator calls them Mujjanapadākhyāh kṣuttriyāh (iv 67-68) They appear to have been of a light complexion, fur their women are pictured as having made their cheeks pale red (pāṭala) by boating them in grief (ibid) For the Ephthalites or White Huns, see Cunningham's Arch Sarv Repts , II 75-79-All the valley of the Upper Sutlej is called Hundes A people called Hāra-hūṇas are also alluded to in the M Bh as an outside people to the north-west (Sabhā-P , xxxi .194, and 1844)

9 I have not found this elsewhere, but it seema to be the same as the Kokarakas (Bhīṣma-P,, ix 369) and Kokanudas (Sabhā-P , xxvi 1026), both of whom appear to have been a tribe to the north of the Punjab,

10 See page 285, note 15

11 I have not met this elsewhere Perhaps it should be connected with Bhūti-laya, which was a place in the north of the Punjab (Karṇa-P , xliv 2062-3)

12 I have not found this elsewhere

13 This is not in the dictionary and I have not met with it elsewhere

14 I have not fonnd this elsewhere, it seems to mean a people who live on a river Yaśo-matī

15 See page 256, note

16 I have not met this elsevrhere and it is not in the dictionary Certain Khara-patha countries are alluded to in the Matsya Parāna (cxx 56), but the name in the text should probably be split np into two names

17 These people are generally mentioned along with the Trigartas, Madras and other Panjab nations (Sahhā-P , P 1870, and Karna-P , v 137), and the epithet adri-ja, "mountaineer," seems to be applied to them (Droṇa-P , clxi 7208) They are said to have been descended from king Uśura, like the Śivis and Ambasthas (Hari-V , xxxi 1674-8) I have not found any thing more to indicate their position, but judging from the portions of the Panjab occupied by other nations the Yaudheyas may perhaps be placed north of the Madras near Lahore

18 Or Dāsamīyas, as they were also called (Sabbā-P , 1) 1825) They were a people in the Paujab, they are called out-castes and are denounced in the Karna-P of the M Bh like the other Panjab nations (xliv 2054-6, and 2069, and xlv 2090), but I have found no data to fix their position

19 Rājanya means a "kṣattriya" or "noble," bnt here it seeme to be the name of a people I have not found it as such elsewhere

20 I have not met with this elsewhere and it is not in the dictionary

21 I have not found this elsewhere A king of Kulūta named Kṣema-dhūrti is mentioned in the M Bh (Karna-P , xii 475, etc)

And there is the constellation Vāruna,[1] there the two constellations of Prauṣṭha-padā[2] And the kingdom of the Yenas[3] and Kinnaras,[4] the country Praśupāla,[5] and the country Kicaka,[6] and the country of Kāśmīra,[7] and the people of Abhisāra,[8] the Davadas,[9] and the Tvanganas,[10] the Kalaṭas,[11] 50 The Vana-rāṣṭrakas,[12] the Sairisthas,[13] the Brahma-purakas,[14] and the Vana-vāhyakas,[15] the Kirātas[16] and Kauśikas[17] and Ānandas,[18] the Pahlava[19] and Lolana[20]

1 Or Sata-bhisaj

2 They are Pūrva-bhādra-padā and Uttara-bhādra-padā

3 The word *Yena* must be a mistake, and the name meant should, no doubt, be joined with Kinnara-rājyam The proper reading may be either Yauna-kinnara-rājyam or better perhaps, Cīna-kinnara rājyam For Cinas, see page 259, note *Yauna* appears to be an abbreviated form of Yavana and is rarely met with (see M Bh , Sānti-P , ccvii 7560), the Yavanas were in the north-west, see page 256, note , yet they are mentioned again in verse 62

4 The Kinnaras are said in the dictionary to be mythical beings with a human figure and the head of a horse, such creatures have been already alluded to, see Baḍavā-mūkhas in verse 30, and Aśva-mukhas in verse 40 They were placed on Mount Gandha-mādana (Vana-P , cxliii 10964-8), an Mount Mandara (Droṇa-P , lxxx 2848-52 , and generally in the central region of the Himalayas (Raghu-V , iv 78), and they are probably meant by the Kinkaras in Rāmāy , Kiṣk -K , xliv 13 The Kinnarns were to come extent identified with the Kimpuruṣas, though both are mentioned separately in the Matsya-Purana, cxx 48-49 It is stated in the dictionary that this occurred in later times, but the chief of the Kimpumshas is said in the M Bh to have dwelt at Gandha-mādana (Udyoga-P , clvii 5352) which was the Kinnaras' territory The Kimpurashas are described as forming a kingdom in the Pāṇḍavas' time and owning the country beyond Sveta-parvata (Sabhā-P, xxvii 1038-9, Hari-V , xcii 5013-5, and xcix 5493-5) They are alluded to as being men of an inferior type (Aitar Bran , II, i, 8), and as being forest-men (Sānti-P , clxix), and also as skilled in the use of the bow (Udyoga-P , clvii 5352)

5 This is, no doubt, a mistake for Paśu-pāla which is stated to be the name of a country and people to the north-east of Madhya-deśa (dict) They are mentioned along with Kirātas and Tangaṇas and are placed among the lower Himalayan ranges in the Rāmāy (Kiṣk -K , xliv 20) Another reading in that passage is Pāmśapālas (see Annotations)

6 The text is *sa-kīcakam* This seems to be the region of the reeds or bamboos called kīcakas, they are said to line the banks of the R Śailodā in the North (Rāmāy, Kisk -K , xliv 76-79, M -Bh,, Sabhā-P , li 1858-9, and Raghu-V , iv 73) It is not clear where this country was The R Sailodā is placed between Meru and Mandara in the passage from the M -Bh , and the Khasas, Pāradas and Tanganas dwelt near it The R Sailo-dakā is said to rise at the foot of Mount Aruna, west of Kailāsa, in the Matsya Parāna (cxx 22-23)

A people called Kīcakas are mentioned in the M -Bh , as being near the Matsyas, Trigartas and Pāñcālas, i e , in Madhya-deśa (Adi-P , clvi 6084-7), and Kīcaka was the name of the general of Virāṭa king of Matsya (Virātu-P , xiv 376-7) The dictionary states that they were a tribe of the Kekayas (see page 258, note) and that Eka-cakrā was one of their towns, but Eka-cakrā seems rather to have been in Madhya-desa (Adi-P , clvii 6104-9, clx 6207, cixiv 6306 , and Vanu-P, xi 388-415), and Arrah in Bihar claims to be that town Perhaps there may be some confusion with Kīkata, the old name of Bihar in this

7 Kāśmīrakam rāṣṭram, it is called Kāsmīraka-mandala (M Bh , Vana-P cxxx 10545-6, and Anusās -P xxv 1695), see page 261, note It is quite out of place here

8 This was a country in the north of the Panjab and its capital was Abhisārī (M Bh , Sabhā-P xxvi 1027, and Bhīṣma-P , ix 361) It is not often mentioned (Karna-P , xiv 510-1, and see also perhaps Drona P xciii 3379-80), unless the Abhisāhas or Abhīṣāhas are the same people (Bhīsma-P , xviii 688 , cxviii 5485 , Drona-P clxi 7207) But Abhisāra is quite out of place here in the north-eastern region

9 This is not in the dictionary I have met with it elsewhere only in Hari-Vamsa, xcix 5503-4, but there it is a mistake for Darada, compare xcii 5022-3, and xci 4966-70 The Daradas are out of place here, see page 258, note, They are mentioned in verse 32 also

10 No doubt a mistake for Tanganas, see page 261, note

11 This is not in the dictionary, but a people called Kulati are mentioned there I have not found it elsewhere The word resembles Kulūta (Karna-P , xii 475 and 485) and Kolūta and Kolūka (Rāmāy , Kisk -K , xliii 8, and Annotations) which seem to be the modern Kulu near the source of the R Bias, but it is out of place here, A similar name Kuruṭas is mentioned in verse 51

12 This is mentioned in the dictionary, but I have not found it elsewhere Vana rāstra as "the country of forests" would apply well to the densely wooded tracts of Assam

13 I have not met with this elsewhere and it is not in the dictionary A place called Sairīsaba is mentioned, but it was west of Delhi (M Bh , Sabhā-P, xxxi 1187-8)

14 This is mentioned in the dictionary, and Brahma-puta is said to be the name of a peak in the Himālayas, but I have not met either name elsewhere

15 This is in the dictionary but I have not found it elsewhere,

16 See page 322, note , and chap 54, verse 8

17 These would be the people dwelling on the banks of the river Kauśikī or Kosi (see page 246, note)

18 This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere The text should no doubt read Nandā separate from Kirāta-kausikā, and the people are the Nandas, those who live on the banks of the rivers Nandā and Apara-nandā, which are often mentioned as situated in the North between the Ganges and Kausikī or Kosi, and near the R Bāhudī and Mt Hemakūṭa (M Bh, Adi-P ccxv 7818-9, Vana-P , lxxsvii 8323, cx 9968-87, and Drona-P , liv 2092)

19 See page 285, note They are altogether out of place here

20 This is given in the dictionary, but I have not met with it elsewhere

peoples, the Dārvādas,[1] and the Marakas, [2] and the Kurnṭas,[3] the Anna-dārakas,[4] the Eka-pādas,[5] the Khaśas,[6] the Ghoṣas,[7] the Svarga-bhaumānavadyakas,[8] and the Hingas,[9] and the Yavanas,[10] and those who are called Cira-pitt-vatanas, [11] the Tri-netras,[12] and the Pauravas,[13] and the Gandharvas,[14] O brāhmaṇa.

पूर्वोत्तरं तु कूर्मस्य पादमेते समाश्रिताः।
रेवत्यश्चाश्विदैवत्यं याम्यं चर्क्षमिति त्रयम्॥५३॥
तत्र पादे समाख्यातं पाकाय मुनिसत्तम।
देशेष्वेतेषु चैतानि नक्षत्राण्यपि वै द्विज॥५४॥

These people are situated in the Tortoise's north-east foot and the three constellations, the Revatis,[15] Aśvi-daivatya[16] And Yāmya,[17] are declared to be situated in that foot and tend to the complete development of actions,[18] O best of munis. And these very constellations are situated in these places,[19]

एतत्पीडा अमी देशाः पीड्यन्ते ये क्रमोदिताः।
यान्ति चाभ्युदयं विप्र ग्रहैः सम्यगवस्थितैः॥५५॥
यस्यर्क्षस्य पतिर्यो वै ग्रहस्तद्भावतो भयम्।
तद्देशस्य मुनिश्रेष्ठ तदुत्कर्षे शुभागमः॥५६॥

Brāhmaṇa, These places, which have been mentioned is order, undergo calamity[20] when these their constellations are occulted,[21] and gain ascendancy,[22] O brāhmaṇa,[23] along with the planets which are favourably situated. Of whichever constellation whichever planet; is lord, both the constellation and the corresponding country are dominated by it; [24] at its ascendancy[25] good fortune accrues to that country, O best of munis.

प्रत्येकं देशसामान्यं नक्षत्रग्रहसम्भवम्।
भयं लोकस्य भवति शोभनं वा द्विजोत्तम॥५७॥
स्वर्क्षैरशोभनैर्जन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्।

1. This seems to be a mistake; it seems the reading should be either Dārvādyā, "the Dārvas and others," or Dārvā dāmarakāś. For the *Darvas* see chap. 54.
2. Or perhaps Dāmarakas as suggested in the last note. *Maraka* is given in the dictionary but I have not found is elsewhere. It suggests Muru and Naraka, the names of two Dānava or Asura chiefs, in Prāg-jyotiṣa whom Kṛṣṇa conquered (M.Bh, Sabhā-P., xiii 578; Vana-P., xii. 488 Udyoga-P , xlvii 1887-92 ; cxxix 4108-9, clvii 5353-8; Śānti-P, cccxli 12954-6 ; and Hari-V., cxxi 6791-cxxiii. 6921). Prāg-jyotiṣa was the North of Bengal, see chap. 54 note.
3. This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere. Is it to be connected with the river *Karatoyā*, the modern Kuratee (see chap. 54).
4. This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere.
5. The men with only one foot, (see page chap. 55.)
6. They are mentioned above in verse 6; (see page chap. 54. Note)
7. I have not met with these elsewhere. The Ghoṣa-saṅkhyas are mentioned in verse 6 above.
8. This seems to be a compound name, but it is not in the dictionary and I have not found anything like it elsewhere. As an adjective it might mean, "faultless as Svarga and the planet Mars" but it seems inappropriate.
9. I have not met with this elsewhere and it is not in the dictionary.
10. The Yavanas were in the North-west, see page 256, note, find also chap. 54, verse 8; but they seem to have spread widely and here they are mentioned in the North-east.
11. Those who wear bark clothing." I have not met with it elsewhere as the name of a people.
12. 'The three-eyed people.' It was believed there were such people, see M.Bh., Sabhā-P., 1.1837.
13. The Paurava race was descended from Pūru, one of Yayāti's sons (M.Bh., Ādi-P., lxxxv. 3533-4 ; and xcv. 3762-4) who is said to have got Madhya-deśa (Hari-V., xxx. 1604 and 1619); and the Pauravas spread in various directions. A Paurava kingdom is placed in the North region, in the account of Arjuna's conquests there (Sabhā-P., xxvi. 1022-5) and that may be the nation intended here. There were also Pauraras elsewhere (e.g., Śānti-P., xlix. 1790-2; and Ādi-P., clxxxvi. 6995; but Sabhā-P., xxx. 1164 is probably a mistake).
14. The Gandharvas were fabled to be heavenly musicians, but they are also spoken of as a people dwelling beyond lake Mānasa, and it is said Arjuna conquered them and brought back a tribute of fine roan horses (*tittiri-Kalmāṣa*) from their country (Sabhā-P., xxvii 1041-3). It is said the Gandharvas are more powerful by night (Adi-P, clxx 6504). It is also fabled that the gods obtained Sotna from them because they lust after women (Aitar. Brāh., I. v 27); and they were said to possess or inspire people (id. V. v. 29; and Bṛh. Āran Up , III. iii. 1 and vii. 1).
15. For *Revatyāś* read *Revatyaś*; the plural is sometimes used,
16. Or Aśvinī.
17. Or Bharaṇī.
18. *Pākāya*.
19. There do not appear to be any particular reasons why the lunar constellations are assigned to the respective portions of the Tortoise's body.
20. Pīḍyante
21. Pīḍā
22. Abhyudaya.
23. For *vipram* read *vipra*.
24. The text is *tad-bhāvito bhayam*; but it seems better to take the whole as one word.
25. Utkarṣa.

ग्रहैर्भवति पीडोत्थमल्पायासमशोभनम्॥५८॥

Singly all countries are alike; fear or prosperity[1] comes to people according as either arises out of the particular constellation and planet, O brāhmana. The thought, that mankind are in a common predicament with their own particular constellations when these are unfavourable, inspires fear. Along with the particular planets there arises from their occupations an unfavourable influence which discourages exertion.

तथैव शोभनः पाको दुःस्थितैश्च तथा ग्रहैः।

अल्पोपकाराय नृणां देशज्ञैरुदितो बुधैः॥५९॥

द्रव्ये गोष्ठेऽथ भृत्येषु सुहृत्सु तनयेषु वा।

भार्यायां च ग्रहे दुःस्थे भयं पुण्यवतां नृणाम्॥६०॥

Likewise the development of the conditions may be favourable; and so when the planets are badly situated it tends to produce slight benefit to men and to themselves with the wise who are learned in geography, [2] When the particular planet is badly situated, [3] men even of sacred merit have fear for their goods or cattle-pen, their dependents, friends or children or wife.

आत्मन्यथाल्पपुण्यानां सर्वत्रैवातिपापिनाम्।

नैकत्रापि ह्यपापानां भयमस्ति कदाचन॥६१॥

दिग्देशजनसामान्यं नृपसामान्यमात्मजम्।

नक्षत्रग्रहसामान्यं नरो भुङ्क्ते शुभाशुभम्॥६२॥

परस्पराभिरक्षा च ग्रहदौस्थ्येन जायते।

एतेभ्य एव विप्रेन्द्र शुभहानिस्तथाशुभैः॥६३॥

Now men of little merit feel fear in their souls, very sinful men feel it everywhere indeed, but the sinless never in a single place. Man experiences good or evil, which may arise from community of region, place and people, or which may arise from having a common king, or which may arise peculiarly from himself, [4] or which may arise from community of constellation and planet. And mutual preservation is produced by- the non-malignity[5] of the planets; and loss of good is produced by the evil results which spring from these very planets, O lordly brāhmaṇa.

यदेतत्कूर्मसंस्थानं नक्षत्रेषु मयोदितम्।

एतत्तु देशसामान्यमशुभं शुभमेव च॥६४॥

तस्माद्विज्ञाय देशर्क्षं ग्रहपीडां तथात्मनः।

कुर्वीत शान्तिं मेधावी लोकवादांश्च सत्तम॥६५॥

I have described to you what is the position of the Tortoise among the constellations. But this community of countries is inauspicious and also auspicious. Therefore a wise man, knowing the constellation of his particular country and the occultation of the planets, should perform a propitiatory rite for himself and observe the popular rumours, O best of men.

आकाशदेवतानां च दैत्यादीनां च दौर्हृदाः।

पृथ्व्यां पतन्ति ते लोके लोकवादा इति श्रुताः॥६६॥

Bad impulses[6] both of the gods and of the Daityas and other demons descend from the sky upon the earth; they have been called by sacred writings " popular rumours "[7] in the world.

तां तथैव बुधः कुर्याल्लोकवादान्न हापयेत्।

तेषां तत्करणान्नृणां युक्तो दुष्टागमक्षयः॥६७॥

So a wise man should perform that propitiatory rite; he should not discard the popular rumours. By reason of them the decay of corrupt traditional doctrine[8] befits men.

शुभोदयं प्रहाणिं च पापानां द्विजसत्तम।

प्रज्ञाहानिं प्रकुर्युस्ते द्रव्यादीनां च कुर्वते॥६८॥

तस्माच्छान्तिपरः प्राज्ञो लोकवादरतस्तथा।

लोकवादांश्च शान्तिश्च ग्रहपीडासु कारयेत्॥६९॥

अद्रोहानुपवासांश्च शस्तं देवादिवन्दनम्।

जपो होमस्तथा दानं स्नानं क्रोधादिवर्जनम्॥७०॥

Those rumours may effect the rise of good and the casting off of sins, also the forsaking of wisdom,[9] O brāhmaṇa; they cause the loss of goods and other properly. Therefore a wise man, being devoted to propitiatory rites and taking an

1 Śobhana, "brightening up,"
2 These verses seem rather obscure
3 For *du-sthe* read *duh-sthe*
4 For *ātsajam* read *ātma-jam*
5 For *grahādausthyena* read *grahādauhsthyena*
6 *Daurhṛdāh* , the dictionary gives this word only as neuter
7 Loka-vāda
8 *Duṣṭāgama*
9 Prajñā-hāni

interest in the popular rumours, should have the popular rumours proclaimed and the propitiatory rites performed at the occupations of planets ; and he should practise fastings devoid of malice, the praiseworthy-laudation of funeral monuments and other objects of veneration, prayer, the homa oblation, and liberality and ablution ; he should eschew anger and other passions.

अद्रोहं सर्वभूतेषु मैत्रीं कुर्याच्च पण्डितः।
वर्जयेदसतीं वाचमतिवादांस्तथैव च॥७१॥
ग्रहपूजां च कुर्वीत सर्वपीडासु मानवः।
एवु शाम्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम॥७२॥
प्रयतानां मनुष्याणां ग्रहर्क्षोत्थान्यशेषतः।

And a learned man should be devoid of malice and shew benevolence towards all created things; be should discard evil speech and also outrageous words. And a man should perform the worship of the planets at all occupations. Thus all terrible things which' result from the planets and constellations are without exception pacified with regard to self-subdued men.

एष कूर्मो मया ख्यातो भारते भगवान्विभुः॥७३॥
नारायणो ह्यचिन्त्यात्मा यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्।
अत्र देवाः स्थिताः सर्वे प्रतिनक्षत्रसंश्रयाः॥७४॥
तथा मध्ये हुतवहः पृथ्वी सोमश्च वै द्विज।
मेषादयस्त्रयो मध्ये मुखे द्वौ मिथुनादिकौ॥७५
प्राग्दक्षिणे तथा पादे कर्किसिंहौ व्यवस्थितौ।
सिंहकन्यातुलाश्चैव कुक्षौ राशित्रयं स्थितम्॥७६॥
तुलाथ वृश्चिकश्चोभी पादे दक्षिणपश्चिमे।
पृष्ठे च वृश्चिकेनैव सह धन्वी व्यवस्थितः॥७७॥
वायव्ये चास्य वै पादे धनुर्ग्राहादिकं त्रयम्।
कुम्भमीनौ तथैवास्य उत्तरां कुक्षिमाश्रितौ॥७८॥
मीनमेषौ द्विज श्रेष्ठपादे पूर्वोत्तरे स्थितौ।

This Tortoise described by me in India is in truth the adorable lord Nārāyaṇa, whose soul is inconceivable, and in whom everything is established. In it all the gods have their station, each resorting to his own constellation. Thus, in its middle are Agni, the Earth, and the Moon, O brāhmaṇa. In its middle are Aries and the next two constellations;[1] in its mouth are Gemini and the next constellation; and in the south-east foot Cancer and Leo are situated; and in its side are placed the three signs of the zodiac, Leo, Virgo and Libra: and both Libra and Scorpio are in its southwest foot; and at its hinder part[2]f is stationed Sagittarius along with Scorpio j and in its north-west foot are the three signs Sagittarius and the next two; and Aquarius and Pisces have resorted to its northern side; Pisces and Aries are placed in its north-east foot, O brāhmaṇa.

कूर्मे देशास्तथर्क्षाणि देशेष्वेतेषु वै द्विज॥७९॥
राशयश्च तथर्क्षेषु ग्रहराशिष्ववस्थिताः।

The countries are placed in the Tortoise, and the constellations in these countries, O brāhmaṇa, and the signs of the zodiac in the constellations, the planets in the signs of the zodiac.[3]

तस्माद् ग्रहर्क्षपीडासु देशपीडां विनिर्दिशेत्॥८०॥
तत्र स्नात्वा प्रकुर्वीत दानहोमादिकं विधिम्।
स एष वैष्णवः पादो ब्रह्मन्मध्ये ग्रहस्य यः॥८१॥
(नारायणाख्योऽचिन्त्यात्मा कारणं जगतः प्रभुः)

Therefore one should indicate calamity to a country when its particular planets and constellations are occulted.[4] In that event one should bathe and give alma and perform (he homa oblation and the rest of the ritual. This very foot of Viṣṇu, which is in the midst of the planets, is Brahma.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भारतीयकूर्मनिवेशो नाम
पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५५॥

♣♣♣

1. Taurus and Gemini, the signs of the Zodiac overlap in the different stations.
2. *Pṛṣṭhe*; but *pucche* would be better.
3. For *graha-rāśiṣv* read *grahā rāśiṣv* ?
4. For *tathā-tiṣya-catuṣṭhayam* read *tathā tiṣya-catu-ṣtayam.*

अथ षट् पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 56

Description of the Earth continued.

Mārkaṇḍeya tells of the continents Bhadrāśva and Ketumāla, and the country of the Northern Kurus, and describes their mountains, rivers and people.

मार्कण्डेय उवाच

एवं तु भारतं वर्षं यथावत्कथितं मुने।
कृतं त्रेता द्वापरं च तथा तिष्यं चतुष्टयम्॥ १॥
अत्रैवैतद्युगानां तु चातुर्वर्ण्यं च वै द्विज।
चत्वारि त्रीणि द्वे चैव तथैकं च शरच्छतम्॥ २॥
जीवन्त्यत्र नरा ब्रह्मन्कृतत्रेतादिषु क्रमात्।

Mārkaṇḍeya spoke

Thus then have I declared this continent Bhārata accurately, O muni, and the Kṛta, Tretā, and Dvāpara, and Kali ages which are the four ages. And now indeed there is a fourfold classification[1] in these ages, O brāhmaṇa. Four, three and two hundreds and one hundred of autumns men live here in the Kṛta, Tretā and two other ages respectively, O brāhmaṇa.

देवकूटस्य पूर्वस्य शैलेन्द्रस्य महात्मनः॥ ३॥
पूर्वेण यत्स्थितं वर्षं भद्राश्वं तन्निबोध मे।
श्वेतपर्णश्च नीलश्च शैवालश्चाचलोत्तमः॥ ४॥
कौरञ्जः पर्णशालाः पञ्चैते तु कुलाचलाः।
तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः क्षुद्रपर्वताः॥ ५॥
तैर्विशिष्टा जनपदा नानारूपाः सहस्रशः।
ततः कुमुदसंकाशाः शुद्धसानुसुमङ्गलाः॥ ६॥
इत्येवमादयोऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः।

Hear from me of the continent Bhadrāśva, which is situated east of the magnificent eastern mountain Deva-kūṭa. Both Śveta-parṇa, and Nila, and the lofty mountain Śaivala, Kauranja, Parna-salagraṭthese indeed are the five mountain ranges. There are many small mountains besides, which are offshoots of those ranges; the countries there are distinguished by them, they are of various shapes and occur in thousands. Moreover they are like white water-lilies and are auspicious with their pure summits. Such-like and diverse also are other hills by hundreds and thousands.

सीताशङ्खावतीभद्राचक्रवर्त्तादिकास्तथा॥ ७॥
नद्योऽथ बह्व्यो विस्तीर्णाः शीततोयौघवाहिकाः।
अत्र वर्षे नराः शङ्खशुद्धहेमसमप्रभाः॥ ८॥
दिव्यसङ्गमिनः पुण्या दशवर्षशतायुषः।
अधमोत्तमं न तेष्वस्ति सर्वे ते समदर्शनाः॥ ९॥
तितिक्षादिभिरष्टाभिः प्रकृत्यात्मगुणैर्युताः।

The Sītā, the Saṅkhāvatī, the Bhadrā, and the Cakravartā and many other rivers spread abroad there, bearing down volumes of cold water. In this country mankind are lustrous as shells and like pure gold;[2] they associate with the celestials; they are holy; their lives last a thousand years; neither inferior nor superior exists among them; they are all of equal appearance ; they are endowed naturally with patience and the seven other good qualities.

तत्राप्यश्वशिरा देवाश्चतुर्बाहुजनार्दनः॥ १०॥
शिरोहृदयमेढ्रांघ्रिहस्तैश्चाक्षित्रयान्वितः।
तस्याप्यथैवं विषया विज्ञेया जगतः प्रभोः॥ ११॥

And there the god Janārdana has a horse's head and four arms; with head, chest, penis, feet and forearms resembling a horse's, and he has three eyes. And thus the objects of sense are perceptible by him, the lord of the world.

केतुमालमतो वर्षं निबोध मम पश्चिमम्।
विशालः कम्बलः कृष्णो जयन्तो हरिपर्वतः॥ १२॥
विशोको वर्द्धमानश्च सप्तैते कुलपर्वताः।
अन्ये सहस्रशः शैला येषु लोकगणः स्थितः॥ १३॥
मौलयस्ते महाकायाः शाकपोतकरम्भकाः।
अच्चुलप्रमुखाश्चापि वसन्ति शतशो जनाः॥ १४॥
ये पिबन्ति महानद्यो वंक्षुश्यामां स्वकम्बलाम्।
अमोघां कामिनीं श्यामां तथैवान्याः सहस्रशः॥ १५॥
अत्राप्यायुः समं पूर्वैरत्रापि भगवान्हरिः।

1. *Catur-varṇyo*, a masc. abstract noun.

2. Śaṅkha-ʿuddha-hema-sama-prabhāḥ

Now hear from me about the continent Ketumāla which is on the west. Viśāla, Kambala, Kṛṣṇa, Jayanta, Hari-parvata, Viśoka, and Vardhamāna- these seven arc the mountain ranges. There are other hills by thousands, among which a multitude of people dwell. Those people dwell there in hundreds, the Maulis[1] huge in stature, the Śākas, Poıas and Karambhakas,[2] and those who are distinguished by their thumbs,[3] who drink of the great rivers, the Vankṣu, the Śyāmā, the Svakambalā, the Amoghā, the Kāminī, the Śyāmā, and of others in thousands. And here life is equal to the above-mentioned lives in Bhadrāśva.

वराहरूपी पादास्यहृत्पृष्ठे पार्श्वतस्तथा॥ १६॥

(मुखे नासादतश्चैव कण्ठतः पुच्छतस्तथा)।

त्रिनक्षत्रयुते देशे नक्षत्राणि युतानि च॥

इत्येत्केतुमालं ते कथितं मुनिसत्तम॥ १७॥

And here the adorable Hari wears a boar's shape and resembles a boar in feet, face, chest, back and flanks. And the lunar constellations are beautiful in that country which enjoys three constellations only. Such is this continent of Ketumāla, which I have described to you, O best of munis.

अतः परं कुरून्वक्ष्ये निबोधेह ममोत्तरान्।

तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः॥ १८॥

वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च।

सर्वकामप्रदास्ते हि सर्वकालफलप्रदाः॥ १९॥

भूमिर्मणिमयी वायुः सुगन्धः सर्वदा सुखः।

जायन्ते मानवास्तत्र देवलोकपरिच्युताः॥ २०॥

मिथुनानि प्रसूयन्ते समकालस्थितानि वै।

अन्योन्यमनुरक्तानि चक्रवाकोपमानि च॥ २१॥

Next I will tell you of tho Northern Kurus; hearken to me now. There the trees yield sweet fruit, they bear blossoms and fruit in constant succession; and they produce garments and ornaments inside their fruits; verily they bestow all one's desire; they yield fruit according to all one's desire. The ground abounds with precious stones; the air is fragrant and always delightful. Mankind are born there, when they quit the world of the gods. They are born in pairs; the paws abide an equal time, and are as fond of each other as cakravākas.

चतुर्दश सहस्राणि तेषां सार्द्धानि वै स्थितिः।

चन्द्रकान्तश्च शैलेन्द्रः सूर्यकान्तस्तथापरः॥ २२॥

तस्मिन्कुलाचले वर्षे तन्मध्ये च महानदी।

भद्रसोमा प्रयात्युर्व्यां पुण्यामलजलौघिनी॥ २३॥

Their stay there is fourteen and a half thousands of years indeed. And Candra-kānta is the chief of the mountains, and Sūrya-kānta is the next; they are the two mountain ranges in that continent. And in the midst thereof the great river Bhadra-soma flows through the earth with a volume of Sacred and pure water.

सहस्रशस्तथैवान्या नद्यो वर्षेऽपि चोत्तरे।

तथान्याः क्षीरवाहिन्यो घृतवाहिन्य एव च॥ २४॥

दध्नो ह्रदास्तथा तत्र तथान्ये चानुपर्वताः।

अमृतास्वादकल्पानि फलानि विविधानि च॥ २५॥

वनेषु तेषु रम्याणि शतशोऽथ सहस्रशः।

तत्रापि भगवान्विष्णु प्राक्छिरा मत्स्यरूपवान्॥ २६॥

विभक्तो नवधा विप्र नक्षत्राणां त्रयं त्रयम्।

देशास्तत्रापि नवधा विभक्ता मुनिसत्तम॥ २७॥

And there are other rivers by thousands in that northern continent; and some flow with milk and others flow with ghee. And there are lakes of curdled milk there, and others lie among the various hills. And fruits of various kinds, which taste rather like amṛta, are produced by hundreds and thousands in the woods in those continents. And there the adorable Viṣṇu has his head turned to the east and wears a fish's shape. And the lunar constellations are divided[4] into nine parts, three and three, and the regions of the sky are divided into nine parts, O best of munis.

1 This and the following words seem to be the names of people, mountains and rivers in these continents are named, and it seems most natural and reasonable to take these words as names

2 *Śākapotakarambhakāh*, or perhaps " *Sākas, Potakas and Rambhakas* "

3 Aṅgula-pramukhāś

4 For *vibhakto* read *vibhaktir* ?

चन्द्रद्वीपः समुद्रे च भद्रद्वीपस्तथापरः।

तत्रापि पुण्यो विख्यातः समुद्रान्तर्महामुने॥ २८॥

And in the ocean are the islands Candra-dvīpa, and next Bhadra-dvīpa; and there also within the ocean is the famous island Puṇya, O great muni.

इत्येतत्कथितं ब्रह्मन् कुरुवर्षं मयोत्तरम्।

शृणु किंपुरुषादीनि वर्षाणि गदतो मम॥ २९॥

Thus I have described this northern continent of Kuru, O brāhmaṇa. Hearken while I tell you of Kim-puruṣa and the other continents.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे उत्तरकुरुकथनं नाम
षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५६॥

♣♣♣

अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 57

The description of the Earth concluded.

Mārkaṇḍeya briefly describes the continents, Kim-puruṣa Harivarṣa, Ilāvṛta, Ramyaka and Hiraṇmaya, and their inhabitants.

मार्कण्डेय उवाच

यत्तु किम्पुरुषं वर्षं तत्प्रवक्ष्याम्यहं द्विज।

तत्रायुर्दशसाहस्रं पुरुषाणां वपुष्मताम्॥ १॥

अनामयाद्यशोकाश्च नरा यत्र तथा स्त्रियः।

प्लक्षः खण्डश्च यत्रोक्तः सुमहान्नन्दनोपमः॥ २॥

तस्य ते वै फलरसं पिबन्तः पुरुषाः सदा।

स्थिरयौवननिष्पन्नाः स्त्रियश्चोत्पलगन्धिकाः॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

I will tell you, O brāhmaṇa, what the continent Kim-puruṣa is; where men with real bodies live ten thousand years; where men and women are indeed free from sickness and free from sorrow, and there the fig-tree[1] is called ṣaṇḍa; it grows very high, it is like a grove.[2]f Those men are always drinking the juice of its fruit; and the women are born with lasting youthfulness and are fragrant as the lotus.[3]

अतः परं किंपुरुषाद्धरिवर्षं प्रचक्षते।

महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः॥ ४॥

देवलोकच्युताः सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः।

Next to Kim-puruṣa is mentioned Hari-varṣa. There mankind are born of the appearance of gold; they all descend there from the world of the gods, and are shaped like the gods in all respects.

हरिवर्षे नराः सर्वे पिबन्तीक्षुरसं शुभम्॥ ५॥

न जरा बाधते तत्र न जीर्यन्ते च कर्हिचित्।

तावन्तमेवं ते कालं जीवन्त्यथ निरामयाः॥ ६॥

In Hari-varṣa all the men quaff fine sugar-cane juice; neither old age afflicts them there, nor do they suffer from decay at all; and they live in truth for the whole of their time free from sickness.

मेरुवर्षं मया प्रोक्तं मध्यमं यदिलावृतम्।

न तत्र सूर्यस्तपति न ते जीर्यन्ति मानवाः॥ ७॥

लभन्ते नात्मलाभं च रश्मयश्चन्द्रसूर्ययोः।

नक्षत्राणां ग्रहाणां च मेरोस्तत्र परा द्युतिः॥ ८॥

पद्मप्रभाः पद्मगन्धा जम्बूफलरसाशिनः।

पद्मपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्र मानवाः॥ ९॥

वर्षाणां तु सहस्राणि तत्राप्यायुस्त्रयोदश।

I have mentioned Ilāvṛta, which is in the middle, the continent of Meru. The sun does not burn there, nor do men suffer from decay; and they do not grasp at selfish gains.[4] The rays of the moon and the sun, of the constellations and planets there are the sublime lustre of Meru. Mankind are born there bright as the lotus flower, fragrant as the lotus flower; they feed on the juice of the *jambu* fruit; and their eyes are as wide as the lotus leaf. And their life there lasts for thirteen thousand years.

शरावाकारसंस्तारो मेरुमध्ये इलावृते॥ १०॥

मेरुस्तत्र महाशैलस्तदाख्यातमिलावृतम्।

रम्यकं वर्षमस्माच्च कथयिष्ये निबोध तम्॥ ११॥

1. Plakṣa.
2. Nandanopamaḥ.
3. Utpala-gandhikāḥ; this word, neuter, also means a species of sandal of the colour of brass and very fragrant.
4. *Labhante nātma-lābhañca*; it seems impossible to take these words with *raṣmayaś candra-sūryayoḥ*.

वृक्षस्तत्रापि चोत्तुङ्गो न्यग्रोधो हरितच्छदः।
तस्यापि ते फलरसं पिबन्तो वर्तयन्ति वै॥ १२॥

There is a saucer shaped expanse in the middle of Meru[1] in Ilāvṛta; therein is the great mountain. Meru; thus is made known Ilāvṛta. Next I will tell of the continent Ramyaka; hearken thereto. And there the green-leaved Indian fig-tree[2] is the lofty tree. And the people there pass their time drinking the juice of its fruit.

वर्षायुतायुषस्तत्र नरास्तत्फलभोगिनः।
रतिप्रधानविमला जरादौर्गन्ध्यवर्जिताः॥ १३॥
तस्मादथोत्तरं वर्ष नाम्ना ख्यातं हिरण्मयम्।
हिरण्वती नदी यत्र प्रभूतकमलोज्ज्वला॥ १४॥
महाबला सतेजस्का जायन्ते तत्र मानवाः।
महाकाया महासत्त्वा धनिनः प्रियदर्शनाः॥ १५॥

There the men who eat its fruit live for ten thousand years; they are pre-eminent for sexual pleasures and are pure; they are free from old age and ill odours. And north of that is the continent famed by name as Hiraṇ-maya; where the river Hiraṇ-vati gleams with abundant lotuses. Mankind there are born with great strength, full of vigour, with large bodies, eminently good, wealthy and benign of look.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुवनकोशवर्णनं नाम
सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५७॥

♣♣♣

अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

CHAPTER 58

The Story of the Brahman in the Svārociṣa Manvantara.

Mārkaṇḍeya begins the relation of the Svārociṣa Manvantara— A young brāhmaṇa, by virtue of a magic ointment applied to his feet, visits the Himalaya mountains in half a day—The scenery there described—He wishes to return home, but the magic ointment has been dissolved by the snow, and he loses his way— The Apsaras Varūthini meets him, and Jailing in love with him begs him for his love—He refuses all her entreaties, and at length appeals to the gārhapatya fire to help him homeward.

क्रौष्टुकिरुवाच

कथितं भवता सम्यग्यत्पृष्टोऽसि महामुने।
भूसमुद्रादिसंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः॥ १॥
तेषां चैव प्रमाणं यन्नक्षत्राणां च संस्थितिः।
भूरादयस्तथा लोकाः पातालान्यखिलान्यपि॥ २॥
स्वायम्भुवं तथाख्यातं मुने मन्वन्तरं मम।
तदन्तराण्यहं श्रोतुमिच्छे मन्वन्तराणि वै॥
मन्वन्तराधिपान्देवानृषींस्तत्तनयान्नृपान्॥ ३॥

Krauṣṭuki spoke

You have duly related what you were asked, O great muni, namely, the constitution of the earth, ocean, etc., their dimensions, also the planets and their dimensions, and the constitution of the constellations, and the bhur-loka and the other worlds, and all the Lower Regions. And you have declared the Svāyambhuva Manvantara to me, O muni. Nest I wish to hear about the Manvantaras which succeeded that, the deities who ruled over the Manvantaras, the ṛṣis, and the kings who were their sons.

मार्कण्डेय उवाच

मन्वन्तरं मयाख्यातं तव स्वायम्भुवं च यत्।
स्वारोचिषाख्यमन्यत्तु शृणु तस्मादनन्तरम्॥ ४॥
कश्चिद् द्विजातिप्रवरः पुरेऽभूदरुणास्पदे।
वरुणायास्तटे विप्रो रूपेणात्यश्विनावपि॥ ५॥
मृदुस्वभावः सद् वृत्तो वेदवेदाङ्गपारगः।
सदातिथिप्रियो रात्रावागतानां समाश्रयः॥ ६॥
तस्य बुद्धिरियं त्वासीदहं पश्ये वसुन्धराम्।
अतिरम्यवनोद्यानां नानानगरशोभिताम्॥ ७॥

Mārkaṇḍeya spoke

I have made known to you the Manvantara which is called Svāyambhuva. Now next to that hear about another which is named after Svārociṣa.[3] There lived a certain brāhmaṇa

1. For meru-madhye read meru-madhya.
2. Nyag-rodha, Ficus indica.
3. For *svarociṣākhyam* read *svārociṣākhyam* ?

eminent among the dvijas in the town Aruṇāspada on the bank of the Varuṇā; and he surpassed the Aśvins[1] in beauty of form. He was gentle in disposition, upright in conduct, he had studied all the Vedas and Vedāṅgas; always gracious to guests, ha was the refuge of all persons who arrived at night. Now he had this intention, "I will see the earth which has most charming forests and gardens, and is embellished with many a town."

अथागतोऽतिथिः कश्चित्कदाचित्तस्य वेश्मनि।
नानौषधिप्रभावज्ञो मन्त्रविद्याविशारदः॥८॥
अभ्यर्थितस्तु तेनासौ श्रद्धापूतेन चेतसा।
तस्याचख्यौ सदेशांश्च रम्याणि नगराणि च॥९॥
नदीवनानि शैलांश्च पुण्यान्यायतनानि च।
स ततो विस्मयाविष्टः प्राह तं द्विजसत्तमम्॥१०॥
अनेकदेशदर्शित्वेनातिश्रमसमन्वितः।
त्वं नातिवृद्धो वयसा नातिवृत्तश्च यौवनात्॥
कथमल्पेन कालेन पृथिवीमटसि द्विज॥११॥

Now a certain guest once arrived at his abode, who was acquainted with the powers of various medicinal herbs, and skilled in the magic art. Now being requested by the former, whose mind was purified by faith, he described to him both countries and charming towns, forests, rivers,[2] and mountains, and holy sanctuaries. Then the former filled with astonishment said to that best of brāhmaṇas, "In that you have seen many countries you are not worn with excessive toil, you are not very old in life, nor had you long passed your youth. How do you roam the earth in a short time, O brāhmaṇa ?"

ब्राह्मण उवाच

मन्त्रौषधिप्रभावेण विप्राप्रतिहता गतिः।
योजनानां सहस्रं हि दिनार्द्धेन व्रजाम्यहम्॥१२॥

The brāhmaṇa spoke

By the power of spells and medicinal herbs my course is rendered free, O brāhmaṇa; verily I travel a thousand yojanas in half a day.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स विप्रस्तं भूयः प्रत्युवाचेदमादरात्।
श्रद्धधानो वचस्तस्य ब्राह्मणस्य विपश्चितः॥१३॥
मम प्रसादं भगवन्कुरु मन्त्रप्रभावजम्।
द्रष्टुमेतां मम महीमतीवेच्छा प्रवर्तते॥१४॥
प्रादात्स ब्राह्मणश्चास्मै पादलेपमुदारधीः।
अभिमन्त्रयामास दिशं तेनाख्यातां च यत्नतः॥१५॥

Then the brāhmaṇa made him this answer in return with due respect, believing[3] the word of that wise brāhmaṇa, " Adorable Sir, give me the favour that comes from the power of spells; I have an intense desire to see this earth." And that brāhmaṇa of exalted intellect gave him an ointment for the feet; and offered careful counsel[4] regarding the region which the other mentioned.

तेनानुलिप्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम।
हिमवन्तमगाद् द्रष्टुं नानाप्रस्रवणान्वितम्॥१६॥
सहस्रं योजनानां हि दिनार्धेन व्रजामि यत्।
आयास्यामीति सञ्चिन्त्य तदर्द्धेनापरेण हि॥१७॥
सम्प्राप्तो हिमवत्पृष्ठं नातिश्रान्ततनुर्द्विज।

Mārkaṇḍeya spoke

Now the brāhmaṇa, with his feet anointed by the other, went to see the Hima-vat range, where many n, cascade pours down, O best of dvijas, for he thought, "Since I can indeed travel a thousand yojanas in half a day,[5] I will certainly return in the other half of it." He reached the top of Himavat, not much fatigued in body, O brāhmaṇa.

विचचार ततस्तत्र तुहिनाचलभूतले॥१८॥
पादाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन विलीयता।
प्रक्षालितः पादलेपः परमौषधिसम्भवः॥१९॥
ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्।
ददर्शाविमनोज्ञानि सानूनि हिमभूभृतः॥२०॥
सिद्धगन्धर्वजुष्टानि किन्नराभिरतानि च।
क्रीडाविहाररम्याणि देवादीनामितस्ततः॥२१॥

1. *Aty-aśvinau* "one who surpasses the two Aśvins" see Prof. Sir M, Monier-Williams' Grammar, rule 126 i.
2. For *nadyaḥ* read *nadīḥ*.
3. For *śrad-dhadhāno* read *śrad-dadhāno*.
4. *Abhi-mantrayāmāsa*; this meaning is not given to the verb in the dictionary.
5. For *dināddhana* read *dinārddhena*,

दिव्याप्सरोगणशतैराकीर्णान्यवलोकयन्।
नातृप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोद्भूतपुलको मुने॥ २२॥

Then he roamed about there over the surface of the snowy mountain. Now the ointment on his feet, which was extracted from the choicest medicinal herbs, became washed off by the melting snow which accumulated on his feet. Thereupon he grew slack in his walk, as he wandered about hither and thither. He saw the peaks of the snowy range which most fascinate the mind. Crazing at those peaks which are loved of the Siddhas and Gandharvas, and where the Kinnaras disport themselves, which are delightful here and there for play and pastime among the gods and other heavenly beings, and which were thronged with hundreds of bevies of heavenly Apsarases, the brāhmaṇa, whose hair stood erect with delight, was not satiated, O muni.

क्वचित्प्रस्रवणाद् भ्रष्टजलपातमनोरमम्।
प्रनृत्यच्छिखिकेकाभिरन्यतश्च निनादितम्॥ २३॥
दात्यूहकोयष्टिकाद्यैः क्वचिच्चातिमनोहरैः।
पुंस्कोकिलकलालापैः श्रुतिहारिभिरन्वितम्॥ २४॥
प्रफुल्लतरुगन्धेन वासितानिलवीजितम्।
मुदा युक्तः स ददृशे हिमवन्तं महागिरिम्॥ २५॥

Filled with rapture he gazed at the mighty mountain range Himavat, which in one place captivated him with the fall of the broken water from a torrent, and which in another place was made resonant with the cries of peacocks as they danced, and which was thronged here and there with pied-created cuckoos,[1] lapwings and other pretty birds, and with cock-koils and humming bees, which captivated the ear, and which was fanned by breezes perfumed with scents from trees that were in full blossom.

दृष्ट्वा चैतं द्विजसुतो हिमवन्तं महाचलम्।
श्वो द्रक्ष्यामीति संचिन्त्य मतिं चक्रे गृहं प्रति॥ २६॥
विभ्रष्टपादलेपोऽथ चिरेण जडितक्रमः।
चिन्तयामास किमिदं मयाऽज्ञानादनुष्ठितम्॥ २७॥
यदि प्रलेपो नष्टो मे विलीनो हिमवारिणा।
शैलोऽतिदुर्गमश्चायं दूरं चाहमिहागतः॥ २८॥

And after viewing the mighty mountain. Himavat as it thus was, the young brāhmaṇa resolved to go homewards, intending to see it again the next day. Now he had lost the ointment from his feet, his step was slow by reason of his long walking, he pondered "What is this?" I have acted unwisely, if the ointment is destroyed, having dissolved off me by the melted snow; and this mountain is very difficult of access, and it is a long distance that I have come here. I shall suffer loss in my rites.

प्रयास्यामि क्रियाहानिमग्निशुश्रूषणादिकम्।
कथमत्र करिष्यामि संकटं महदागतम्॥ २९॥
इदम्परमिदं रम्यमित्यस्मिन्वरपर्वते।
सक्तदृष्टिरहं तृप्तिं न यास्येऽब्दशतैरपि॥ ३०॥
किन्नराणां कलालापाः समन्ताच्छ्रोत्राहारिणः।
प्रफुल्लतरुगन्धांश्च घ्राणमत्यन्तमृच्छति॥ ३१॥
सुखस्पर्शस्तथा वायुः फलानि रसवन्ति च।
हरन्ति प्रसभं चेतो मनोज्ञानि सरांसि च॥ ३२॥
एवं गते तु पश्येयं यदि कञ्चित्तपोनिधिम्।
स ममोपदिशेन्मार्गं गमनाय गृहं प्रति॥ ३३॥

How shall I kindle a fire and do my dutiful homage and all else that is needful? I have fallen into a terrible strait. 'This is charming! that is charming!'— with my sight so engrossed on this fine mountain, I shall not be satiated even in hundreds of years. The melodious talk of the Kinnavas ravishes my ears all around, and ray nose eagerly seeks the scents from the trees that are in fall blossom, and the breeze is delightful to the touch, and the fruits are full of juice, and the charming lakes forcibly captivate the mind. In these circumstances then if I may chance to see some ascetic, he may point out the road for me to go homeward.

मार्कण्डेय उवाच

स एवं चिन्तयन्विप्रो बभ्राम च हिमाचले।
भ्रष्टपादौषधिबलो वैक्लवं परमं गतः॥ ३४॥

Mārkaṇḍeya spoke

The brāhmaṇa, reflecting so, wandered yet on the snowy mountain; having lost the efficacy of the medicinal herbs from his feet, he sank into intense fatigue.

1 Cātaka, see page 25 note.

तं ददर्श भ्रमन्तं च मुनिश्रेष्ठं वरूथिनी।

वराप्सरा महाभागा मौलेया रूपशालिनी॥ ३५॥

And Varūthini saw him, that goodly muni, as he was wandering; she a choice Apsaras, of high station, the daughter of Muli,[1] and beauteous in shape.

तस्मिन्दृष्टे ततः साभूद्द्विजवर्ये वरूथिनी।

मदनाकृष्टहृदया सानुरागा हि तत्क्षणात्॥ ३६॥

चिन्तयामास को न्वेष रमणीयतमाकृतिः।

सफलं मे भवेज्जन्म यदि मां नावमन्यते॥ ३७॥

As soon as she saw him Varūthinī felt her heart drawn towards that noble brāhmaṇa by love, in truth she was immediately filled with affection. She thought, " Who then is this, of most fascinating appearance? My birth may reach its reward if he do not despise me.

अहोऽस्य रूपमाधुर्यमहोऽस्य ललिता गतिः।

अहो गम्भीरता दृष्टेः कुतोऽस्य सदृशो भुवि॥ ३८॥

दृष्ट्वा देवास्तथा दैत्याः सिद्धगन्धर्वपन्नगाः।

कथमेकोऽपि नास्त्यस्य तुल्यरूपो महात्मनः॥ ३९॥

How handsome his shape! How graceful his gait! How deep his gaze! Where is there his equal on the earth? I have seen the gods and the Daityas, the Siddhas, the Gandharvas and the Nāgas; how is it there is not even one who rivals this high-souled man in figure?

यथाहमस्मिन्मय्येष सानुरागस्तथा यदि।

भवेदत्र मया कार्यस्तत्कृतः पुण्यसञ्चयः॥ ४०॥

यद्येष मयि सुस्निग्धां दृष्टिमद्य निपातयेत्।

कृतपुण्या न मत्तोऽन्या त्रैलोक्ये वनिता ततः॥ ४१॥

If he should fall in love with me as I have fallen in love with him, the store of merit which he has acquired may be attainable by me here. If he should cast a really loving glance on me to-day, then there would be no other woman in the three worlds, who has gained more merit than I.

मार्कण्डेय उवाच

एवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्स्मरातुरा।

आत्मानं दर्शयामास कमनीयतराकृतिम्॥ ४२॥

तां तु दृष्ट्वा द्विजसुतश्चारुरूपां वरूथिनीम्।

सोपचारं समागम्य वाक्यमेतदुवाच ह॥ ४३॥

का त्वं कमलगर्भाभे कस्य किं वानुतिष्ठसि।

ब्राह्मणोऽहमिहायातो नगरादरुणास्पदात्॥ ४४॥

पादलेपोऽत्र मे ध्वस्तो विलीनो हिमवारिणा।

यस्यानुभावादत्राहमागतो मदिरेक्षणे॥ ४५॥

Mārkaṇḍeya spoke :

So reflecting the heavenly maiden, who was sick for love, showed herself in very lovely form. Now on seeing her, gracefully-formed Varūthini, the young brāhmaṇa approached with deference and spoke this word– "Who are you, O maiden bright as the lotus-cup? Or on whom do you attend? I am a brāhmaṇa, I have come here from the city Aruṇāspada. The ointment on my feet, by the power of which I came here, has perished being dissolved by the melting snow here, O maiden of fascinating glance!"

वरूथिन्युवाच

मौलेयाहं महाभागा नाम्ना ख्याता वरूथिनी।

विचरामि सदैवात्र रमणीये महाचले॥ ४६॥

साहं त्वद्दर्शनाद्विप्र कामवैक्लव्यतां गता।

प्रशाधि यन्मया कार्यं त्वदधीनास्मि सांप्रतम्॥ ४७॥

Varūthinī spoke

I am the daughter of Mūli, of high station; I am well-known by name as Varūthinī. I roam here at all times indeed on this charming mountain. Being such I am compelled by the sight of you, O brāhmaṇa, to declare my love. Do you enjoin me what I must do, I am now submissive to you.

ब्राह्मण उवाच

येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिस्मिते।

तन्माचक्ष्व कल्याणि हानिर्नोऽखिलकर्मणाम्॥ ४८॥

नित्यनैमित्तिकानां तु महाहानिर्द्विजन्मनः।

भवत्यतस्त्वं हे भद्र मामुद्धर हिमालयात्॥ ४९॥

प्रशस्यते न प्रवासो ब्राह्मणानां कदाचन।

अपराध्यति मे भीरु देशदर्शनकौतुकम्॥ ५०॥

1. Mauleyā. The dictionary gives Mauleya as the name of a people, but that meaning seems inappropriate here. As a patronymic Mauleyī would appear more correct. See verse 46 below.

सतो गृहे द्विजग्र्यस्य निष्पत्तिः सर्वकर्मणाम्।

नित्यनैमित्तिकानां च हानिरेवं प्रसासिनः॥५१॥

सा त्वं किं बहुनोक्तेन तथा कुरु यशस्विनि।

यथा नास्तङ्गते सूर्ये पश्यामि निजमालयम्॥५२॥

The brāhmaṇa spoke

O benign sweet-smiler, tell me the means whereby I may go to my own home. Loss is befalling us m all our actions, and grievous loss befalls a brāhmaṇa in the perpetual and occasional ceremonies. Therefore, O lady, do you deliver me from the Himalaya mountains. Absence from home is never commended in brāhmaṇas. I have not sinned, O timid one; it was my curiosity to see other countries. All actions and the perpetual and occasional ceremonies are accomplished by a brāhmaṇa when he stays at home; so they are lost if he dwells away from home. Such as you are, why should I say much, Do then, O illustrious lady, so that I may see my own abode ere the sun sets.

वरूथिन्युवाच

मैवं ब्रूहि महाभाग मा भूत्स दिवसो मम।

मां परित्यज्य यत्र त्वं निजगेहमुपैष्यसि॥५३॥

Varūthinī spoke

Speak not so, illustrious Sir ; let not that day come for me, in which abandoning me you shall resort to your own abode !

अहो रम्यतरः स्वर्गो न यतो द्विजनन्दन।

अतो वयं परित्यज्य तिष्ठामोऽत्र सुरालयम्॥५४॥

सा त्वं सह मया कान्त कान्तेऽत्र तुहिनाचले।

रममाणो न मर्त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यसि॥५५॥

Ah! since heaven is not more charming, O young brāhmaṇa, then abandoning the gods' abode we will stay here. Sporting with me on this beloved snowy mountain, you yourself, O my beloved, will, not remember your mortal kinsmen.

स्रजो वस्त्राण्यलङ्कारान्भक्ष्यभोज्यानुलेपनम्।

दास्याम्यत्र तथाहं ते स्मरेण वशगा हृता॥५६॥

वीणावेणुस्वनं गीतं किन्नराणां मनोरमम्।

अङ्गाह्लादकरो वायुरुष्णान्नमुदकं शुचि॥५७॥

मनोभिलषिता शय्या सुगन्धमनुलेपनम्।

इहास्तो महाभाग गृहे किं ते निजेऽधिकम्॥५८॥

Seized and rendered submissive by love, I too will give you here garlands, garments, ornaments, loving joys,[1] and dainty food and unguents. Charming is the song of the Kinnaras, accompanied with the strains of the lute and flute; the breeze brings gladness to the body; there is warm food, the water is pure. Longed for by the mind is the bed, fragrant is the ointment. While you remain here, illustrious Sir, what more will you have in your own house ?

इहासतो नैव जरा कदाचित्ते भविष्यति।

त्रिदशानामियं भूमिर्यौवनोपचयप्रदा॥५९॥

इत्युक्त्वा सानुरागा सा सहसा कमलेक्षणा।

आलिलिङ्ग प्रसीदेति वदन्ती कलमुन्मनाः॥६०॥

While you remain here, never will old age light on you. This is the land of the thirty gods; it gives fullness to youth! Having spoken thus, the lotus-eyed maiden, full of affection, exclaiming sweetly "Be you gracious!" suddenly embraced him in the eagerness of her mind.

ब्राह्मण उवाच

मा मां स्प्राक्षीर्व्रजान्यत्र दुष्टे यः सदृशस्तव।

मयान्यथा याचिता त्वमन्यथवाभ्युपैषि माम्॥६१॥

सायंप्रातर्हुतं हव्यं लोकान्यच्छति शाश्वतान्।

त्रैलोक्यमेतदखिलं मूढे हव्ये प्रतिष्ठतम्॥६२॥

The brāhmaṇa spoke

Touch me not; go to some other man who is like yourself, O worthless one! I have been wooed in one way, you indeed approached me in a very different way. The oblation to the gods, offered evening and morning, sustains the eternal worlds; the whole of these three worlds is established on the oblation to the gods, O foolish one.

वरूथिन्युवाच

किं तेनाहं प्रिया विप्र रमणीयो न किं गिरिः।

गन्धर्वान्किन्नरादींश्च त्यक्त्वाभीष्टो हि कस्तव॥६३॥

निजमालयमप्यस्माद् भवान्यास्यत्संशयम्।

1. Bhokṣa, not in the dictionary ; read *bhoga* ?

स्वल्पकालं मया सार्द्धं भुङ्क्ष्व भोगान्सुदुर्लभान्॥ ६४॥

Varūthinī spoke

Am I not dear to you, O brāhmaṇa? Is not the mountain charming? Leaving aside the Gandharvas, the Kinnaras and the others, whom do you desire? Surely, Sir, you shall go away from here to your own abode without doubt; enjoy with me for a very little while the delights that are hard to be won.

ब्राह्मण उवाच

अभीष्टा गार्हपत्याद्याः सततं ते त्रयोऽग्नयः।

रम्यं माग्निशरणं वेदी विष्टरिणी प्रिया॥ ६५॥

The brāhmaṇa spoke

I continually desire the gārhapatya and the two other fires; the fire-place is charming to me; my dear wife is the goddess who diffuses herself about me.[1]

वरूथिन्युवाच

अष्टावात्मगुणा ये हि तेषामादौ दया द्विज।

तां करोषि कथं न त्वं मयि सद्धर्मपालक॥ ६६॥

त्वद्विमुक्ता न जीवामि तथा प्रीतिमती त्वयि।

नैद्वदाम्यहं मिथ्या प्रसीद कुलनन्दन॥ ६७॥

Varūthinī spoke

Compassion, O brāhmaṇa, is the foremost of the eight good qualities of the soul; why do you not display it towards me, O cherisher of truth and righteousness? Forsaken by you, I do not live; and I am full of affection for you; I say not this falsely; be gracious, O gladdener of your family!

ब्राह्मण उवाच

यदि प्रीतिमती सत्यं नोपचाराद् ब्रवीषि माम्।

तदुपायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमालयम्॥ ६८॥

The brāhmaṇa spoke

If you are in truth full of affection, and does not speak to me out of mere politeness, then tell me the means by which I may go to my own home.

वरूथिन्युवाच

निजमालयमप्यस्माद् भवान्यास्यत्यसंशयम्।

स्वल्पकालं मया सार्द्धं भुङ्क्ष्व भोगान्सुदुर्लभान्॥ ६९॥

Varūthinī spoke

Surely, Sir, you shall go away from here to your own abode without doubt; enjoy with me for a very little while the delights that are hard to be won!

ब्राह्मण उवाच

न भोगार्थाय विप्राणां शस्यते हि वरूथिनी।

इह क्लेशाय विप्राणां चेष्टा प्रेत्य फलप्रदा॥ ७०॥

The brāhmaṇa spoke

Striving after delights is not at all commended in brāhmaṇas, O Varūthinī;[2] such striving in brāhmaṇas tends to weariness in this world, and yields no fruit after death.

वरूथिन्युवाच

सन्त्राणं म्रियमाणाया मम कृत्वा परत्र ते।

पुण्यस्यैव फलं भावि भोगाश्चान्यत्र जन्मनि॥ ७१॥

एवं च द्वयमप्यत्र तवोपचयकारणम्।

प्रत्याख्यानादहं मृत्युं त्वं च पापमवाप्स्यसि॥ ७२॥

Varūthinī spoke

If you save me who am at the point of death, you will have the fruit of merit itself in the next world, and delights in another life; and thus the two things will procure you prosperity in this world; if you do refuse, I shall die and you will incur sin.

ब्राह्मण उवाच

परस्त्रियं नाभिलषेदित्यूचुर्गुरवो मम।

तेन त्वां नाभिवाञ्छामि कामं विलप शुष्य वा॥ ७३॥

The brāhmaṇa spoke

My spiritual preceptors have told me that one should not covet another's wife; therefore I long not for you; bewail your love or be you withered!

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा स महाभागः स्पृष्ट्वापः प्रयतः शुचिः।

प्राहेदं प्रणिपत्याग्निं गार्हपत्यमुपांशुना॥ ७४॥

भगवान्गार्हपत्याग्ने योनिस्त्वं सर्वकर्मणाम्।

त्वत्त आहवनीयोऽग्निर्दक्षिणाग्निश्च नान्यतः॥ ७५॥

---

1. *Vistaraṇī*, not in the dictionary.

2. For *Varūthinī* read *Varūthini*.

युष्मदाप्यायनाद्देवा वृष्टिसस्यादिहेतवः।

भवन्ति सस्यादखिलं जगद् भवति नान्यतः॥७६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Having spoken thus, the illustrious brāhmaṇa, self-controlled and pure, touched water and prostrating himself addressed the gārhapatya fire with this muttered prayer,— O adorable Gārhapatya fire! you are the source of all rites; from you and you alone come the āhavanīya fire and the dakṣiṇa fire! By the nourishment given by you the gods subsist who cause the rain, the crops *and other benefits; by the crops, and them alone,* the whole world subsists.

एवं त्वत्तो भवत्येतद्येन सत्येन वै जगत्।

तथाहमद्य स्वं गेहं पश्येयं सति भास्करे॥७७॥

यथा वै वैदिकं कर्म स्वकाले नोज्झितं मया।

तेन सत्येन पश्येयं गृहस्थोऽथ दिवाकरम्॥७८॥

यथा च न परद्रव्ये परदारे च मे मतिः।

कदाचित्साभिलाषाभूत्तथैतत्सिद्धिमेतु मे॥७९॥

Thus this world subsists through you–by this truth I adjure you that I may see my home to-day, ere sets the sun! By this earth I adjure you that I may behold the sun to-day while I sit in my house, so that I may not neglect the Vedic rites at the proper time! "And that, as the thought of and the longing for another's goods and another's wife have never occurred to me, so this virtue may be perfected in me!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे ब्राह्मणवाक्यं नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५८॥

♣♣♣

अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 59

About the Svārocisa Manvantara.

The young brāhmaṇa is succoured by Agni and returns homs–A Gandharva Kali sees Varūthinī disconsolate and in the guise of the brāhmaṇa gains her love.

मार्कण्डेय उवाच

एवं तु वदतस्तस्य द्विजपुत्रस्य पावकः।

गार्हपत्यः शरीरे तु सन्निधानमथाकरोत्॥१॥

तेन चाधिष्ठितः सोऽथ प्रभामण्डलमध्यगः।

व्यदीपयत तं देशं मूर्तिमानिव हव्यराट्॥२॥

तस्यास्तु सुतरां तत्र तादृग्रूपे द्विजन्मनि।

अनुरागोऽभवद्विप्रं पश्यन्त्या देवयोषितः॥३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Now as the young brāhmaṇa thus spoke, the Gārhapatya Fire in sooth appeared at hand upon his body; and with it surmounting him, he stood amid a circle of light, and illumined that place as if he were Agni in bodily form. Now vehement love seized upon the heavenly maiden as she beheld the brāhmaṇa, who stood there in so glorious a form.

ततः सोऽधिष्ठितस्तेन हव्यवाहेन तत्क्षणात्।

यथापूर्वं तथा गन्तुं प्रवृत्तो द्विजनन्दनः॥४॥

जगाम च त्वरायुक्तस्तया सास्त्रं निरीक्षितः।

आदृष्टिपातात्तन्वङ्ग्या निश्वासोत्कम्पिकन्धरम्॥५॥

ततः क्षणेनैव तदा निजगेहमवाप्य सः।

यथा प्रोक्तं द्विजश्रेष्ठश्चकार सकलाः क्रियाः॥६॥

Then the young brāhmaṇa,[1] surmounted by that Fire, immediately started to go as before; and he departed in haste while the slender-shaped heavenly maiden gazed after him as far as her eye could reach, her throat quivering with sighs. Then in one moment from that time the brāhmaṇa reached his own abode and performed all the rites as he had mentioned.

1. For *dija-nandanaḥ* read *dvija-nandanaḥ*.

अथ सा चारुसर्वांगी तत्रासक्तात्ममानसा।
निश्वासपरमा निन्ये दिनशेषं तथा निशाम्॥७॥
निश्वसन्त्यनवद्याङ्गी हाहेति रुदी मुहुः।
मन्दभाग्येति चात्मानं निनिन्द मदिरेक्षणा॥८॥

Now she, the beauteous in every limb, remained with soul and mind clinging fast to him, and passed the remainder of the day and also the night in almost ceaseless sighing. And the faultlessly-shaped maiden sighing and crying "Ah! Ah!" continually, reproached herself, "O luckless one that I am!" though her eyes were fascinating.

न विहारे न चाहारे रमणीये न वा वने।
न कन्दरेषु रम्येषु सा बबन्ध तदा रतिम्॥९॥
चकार रममाणे च चक्रवाकयुगे स्पृहाम्।
मुक्ता तेन वरारोहा निनिन्द निजयौवनम्॥१०॥
क्वागताहमिमं शैलं दुष्टदैवबलात्कृता।
क्व च प्राप्तः स मे दृष्टेर्गोचरं तादृशो नरः॥११॥
यदद्य स महाभागो न मे संगमुपैष्यति।
तत्कामाग्निरवश्यं मां क्षपयिष्यति दुःसह॥१२॥
रमणीयमभूद्यत्तत्पुंस्कोकिलनिनादितम्।
तेन हीनं तदेवैतद्दहतीवाद्य मामलम्॥१३॥

Neither in sport, nor in food, nor yet on delightsome forest, nor on the charming glens did she then fix her joy. She turned her desire towards a pair of billing cakravākas. Forsaken by him the finely-shaped maiden reproached her own youthful womanhood, "How happened it[1] that I came to this mountain, forcibly attracted by evil fate? And how happened it that he, such a man as that, crossed the range of my eye? If that grand man shall not come to me to-day, verily the intolerable fire of my love for him will consume me away. The song of the cock-koil which was so delightful, this self same song when disunited[2] from him is burning enough, as it were, to me to-day."

मार्कण्डेय उवाच

इत्थं सा मदनाविष्टा जगाम मुनिसत्तमम्।
ववृधे च तदा रागस्तस्यास्तस्मिन्प्रतिक्षणम्॥१४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus she pured forth her words, O brāhmaṇa,[3] absorbed in love, and her passion for him grew every moment then.

कलिर्नाम्ना तु गन्धर्वः सानुरागो निराकृतः।
तया पूर्वमभूत्सोऽथ तदवस्थां ददर्श ताम्॥१५॥
स चिन्तयामास तदा किं न्वेषा गजगामिनी।
निश्वासपवनम्लाना गिरावत्र वरूथिनी॥१६॥
मुनिशापक्षता किं नु केनचित्किं विमानिता।
बाष्पवारिपरिक्लिन्नमियं धत्ते यतो मुखम्॥१७॥

Now a Gandharva named Kali was enamoured of her, and had been rejected by her before. He beheld her in that condition. Then he pondered, "Why now is this Varūthinī, who moves as gracefully as an elephant, faded by the hot blast of sighing on this mountain? Has she been wounded by some muni's curse, or has any one treated her with dishonour, since she keeps on bedewing her face copiously with tears?"

ततः स दध्यौ सुचिरं तमर्थं कौतुकात्कलिः।
ज्ञातवांश्च प्रभावेण समाधेः स यथातथम्॥१८॥
पुनः स चिन्तयामास तद्विज्ञाय मुनेः कलिः।
ममोपपादितं साधु भाग्यैरेतत्पुरा कृतैः॥१९॥
मयैषा सानुरागेण बहुशः प्रार्थिता सती।
निराकृतवती सेयमद्य प्राप्या भविष्यति॥२०॥
मानुषे सानुरागेयं तत्र तदूपधारिणि।
रंस्यते मय्यसन्दिग्धं किं कालेन करोमि तत्॥२१॥

Then Kali through curiosity meditated on that matter full long, and perceived the truth by the power of concentrated thought. Comprehending that matter of the muni,[4] Kali pondered again, "I have well accomplished this, by reason of fortunate actions done before. Though often entreated by me who love her, she, this very maiden, rejected me; today I shall gain her. She is

1. *Kva.*
2. Read in preference *hīnāṁ* for *hīnaṁ*, to agree with *māṁ*?
3. The text reads, *Jagāma muni-sattamam*; but these words seem meaningless from the context. *Jagāda muni-sattama* seem preferable, and I have ventured to adopt them in the translation.
4. Or better perhaps, for *Muneḥ* read *Mune*, "O Muni."

in love with a human being; by virtue of that fact she shall all-unsuspectingly bestow her love on me while I assume his shape. Why then do I delay?"

मार्कण्डेय उवाच

आत्मप्रभावेण ततस्तस्य रूपं द्विजन्मनः।
कृत्वा चचार यत्रासते निषण्णा सा वरूथिनी॥ २२॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon he assumed that brāhmaṇa's shape by his inherent power, and moved to where sits Varūthinī disconsolate.

सा तं दृष्ट्वा वरारोहा किञ्चिदुत्फुल्ललोचना।
समेत्य प्राह तन्वङ्गी प्रसीदेति पुनः पुनः॥ २३॥
त्वया त्यक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीवितम्।
तत्राधर्मः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति॥ २४॥
मया समेत्य रम्येऽस्मिन्महात्मन्वनकन्दरे।
मत्परित्राणजं धर्ममवश्यं प्रतिपत्स्यसे॥ २५॥
आयुषः सावशेषं मे नूनमस्ति महामते।
निवृत्तस्तेन नूनं त्वं हृदयाह्लादकारकः॥ २६॥

Seeing him, a little wide grew the eyes of the finely-shaped maiden. In her slender form she approached him and exclaimed "Be kind!" again and again; "Bereft of you I shall assuredly abandon my life; thereby you will incur very sore unrighteousness, and your sacred ceremonies will come to ruin Joining with me in this charming glen among the great glens, you will certainly acquire righteousness by saving me. Life verily has some remnant[1] for me, O wise brāhmaṇa! Surely you have returned for that reason, and bring gladness to my heart."

कलिरुवाच

किं करोमि क्रियाहानिर्भवत्यत्र सतो मम।
त्वमप्येवंविधं वाक्यं ब्रवीषि तनुमध्यमे॥ २७॥
तदहं सङ्कटं प्राप्तो यद्ब्रवीमि करोषि तत्।
यदि स्यात्सङ्गमो मेऽद्य भवत्या सह नान्यथा॥ २८॥

Kali spoke

What am I doing? My ceremonies suffer harm while I linger here. Does you tell me such a tale as this, O slender-waisted maiden? Therefore I am fallen into a strait. You must do[2] what I say, and not otherwise, if there is to be union between me and you, lady, to-day.

वरूथिन्युवाच

प्रसीद यद्ब्रवीषि त्वं तत्करोमि न ते मृषा।
ब्रवीम्येतदनाशङ्कं यत्तत्कार्यं मयाधुना॥ २९॥

Varūthinī spoke

Be kind! What you said, that I will do for you without falsehood— I say this without fear— whatever I must do now for your sake.

कलिरुवाच

नाद्य सम्भोगसमये द्रष्टव्योऽहं त्वया वने।
निमीलिताक्ष्याः संसर्गस्तव सुष्ठु मया सह॥ ३०॥

Kali spoke

You must not gaze on me while me meet in union in the wood to-day; you must close your eyes, O lady with beautiful brows, while you do unite with me.

वरूथिन्युवाच

एवं भवतु भद्रं ते यथेच्छसि तथास्तु तत्।
मया सर्वप्रकारं हि वशे स्थेयं तवाधुना॥ ३१॥

Varūthinī spoke

So be it as it is good to you! As you wish, so let it be! Truly I must remain submissive to you now in every way.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे
एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥५९॥

♣♣♣

1. For *sāvaśeṣam* read *cāvaśeṣam*? Ava-śeṣa may apparently be neuter sometimes.

2. For *karoṣi* read *Kuruṣva*?

अथ षष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 60

About the Svārocisa Manvantara.

The Apsaras Varūthinī had by the Gandharva Kali a son who was named Sva-rocis– He delivered a maiden Manoramā and her father the Vidyā-dhara Indīvara from a curse–and married her.

मार्कण्डेय उवाच

ततः सह तया सोऽथ रराम गिरिसानुषु।
फुल्लकाननहृद्येषु मनोज्ञेषु सरःसु च॥ १॥
कन्दरेषु च रम्येषु निम्नगा पुलिनेषु च।
मनोज्ञेषु तथान्येषु देशेषु मुदितो द्विज॥ २॥
वह्निनाधिष्ठितस्यासीद्यद्रूपं तस्य तेजसा।
अचिन्तयद्भोगकाले निमीलितविलोचना॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then with her he sported on mountain tops, which charmed the heart with their blossoming forests, and midst charming lakes, and in pleasant glens, and on sand-banks in the rivers, and in other delightsome places, with merry heart, O brāhmaṇa. With eyes closed fast during their embraces, she thought by reason of his ardour that his form was that of the young brāhmaṇa surmounted with fire.

ततः कालेन सा गर्भमवाप मुनिसत्तम।
गन्धर्ववीर्यतो रूपं चिन्तनाच्च द्विजन्मनः॥ ४॥
तां गर्भधारिणीं सोऽथ सान्त्वयित्वा वरूथिनीम्।
विप्ररूपधरो यातस्तया प्रीत्या विसर्जितः॥ ५॥

Then after a time she conceived a child, O best of munis; it took its form from the Gandharva's energy and her dwelling in thought on the brāhmaṇa. Then he having soothed Varūthinī in her pregnant condition departed, still assuming the brāhmaṇa's shap; she gave him a loving dismissal.

जज्ञे स बालो द्युतिमाञ्ज्वलन्निव विभावसुः।
स्वरोचिभिर्यथा सूर्यो भासयन्सकला दिशः॥ ६॥
स्वरोचिभिर्यतो भाति भास्वानिव स बालकः।
ततः स्वरोचिरित्येवं नाम्ना ख्यातो बभूव सः॥ ७॥
ववृधे च महाभागो वयसानुदिनं तथा।
गुणौघैश्च यथा बालः कलाभिः शशलाञ्छनः॥ ८॥
स जग्राह धनुर्वेदं वेदांश्चैव यथाक्रमम्।
विद्याश्चैव महाभागस्तदा यौवनगोचरः॥ ९॥

The child was born a boy, with a splendour like the blazing orb of light, illuminating all the regions of the sky with his own lustre like the sun. Because he shines with his own lustre,[1] like the sun, the boy became therefore famed by the appropriate name Sva-rocis. And the noble boy grew day by day in age and with a multitude of good qualities, just as the new moon increases with its daily increments; he acquired skill in archery, and learnt the Vedas in due order an the sciences; then the noble boy entered on the period of early manhood.

मन्दराद्रौ कदाचित्स विचरंश्चारुचेष्टितः।
ददर्शैकां तदा कन्यां गिरिप्रस्थे भयातुराम्॥ १०॥
त्रायस्वेति निरीक्ष्यैनं सा तदा वाक्यमब्रवीत्।
मा भैषीरिति स प्राह भयविप्लुतलोचनाम्॥ ११॥
किमेतदिति तेनोक्ते वीरवाक्ये महात्मना।
ततः सा कथयामास श्वासक्षेपप्लुताक्षरम्॥ १२॥

Once upon a time, while he who was fascinating in his ways was roaming on Mount Mandara, he saw a lonely maiden helpless with fear on the mountain's slope. Seeing him, at once she uttered the words "Save me!" "Fear not!" he exclaimed to her whoose eyes were flooded with fear; "Why is this?" said the high-souled youth in heroic speech. Thereupon she gave him this account, in words broken by her palpitating breath.

कन्योवाच

अहमिन्दीवराख्यस्य सुता विद्याधरस्य वै।
नाम्ना मनोरमा जाता सुतायां मरुधन्वनः॥ १३॥

The maiden spoke

I am indeed the daughter of the Vadyā-dhara Indīvara, Mano-ramā by name; I was born of Maru-dhanvan's daughter.

---

1. *Sva-rocibhir.*

मन्दारविद्याधरजा सखी मम विभावरी।
कलावती चाप्यपरा सुता पारस्य वै मुनेः॥ १४॥
ताभ्यां सह मया यातं कैलासतटमुत्तमम्।
तत्र दृष्टो मुनिः कश्चित्तपसातिकृशाकृतिः॥ १५॥
क्षुत्क्षामकण्ठो निस्तेजा दूरपाताक्षितारकः।
मयावहसितः क्रुद्धः स तदा मां शशाप ह॥ १६॥
क्षामक्षामस्वरः किञ्चित्कम्पिताधरपल्लवः।
त्वयावहसितो यस्मादनार्ये दुष्टतापसि॥ १७॥
तस्मात्त्वामचिरेणैव राक्षसोऽभिभविष्यति।

Vibhā-varī daughter of the Vidyā-dhara Mandāra was my friend, and Kalā-vatī, the muni Pāra's daughter, was my other friend. With them I went to Kailāsa's lofty[1] slope. There I saw a certain muni; exceedingly thin was his face through his austerities, wasted was his neck through hunger, vigourless was he, deep sunk were the pupils of his eyes. I laughed at him, and then he grew enraged and cursed me, in a very infirm voice and with his shoot-like lower lip somewhat quivering[2]– "Since you have laughed at me, O ignoble and bad ascetic maiden, a Rākṣasa shall therefore overcome you in no long time indeed."

दत्ते शापे मत्सखीभ्यां स तु निर्भर्त्सितो मुनिः॥ १८॥
धिक्ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या हतं ते निखिलं तपः।
अमर्षणैर्धर्षितोऽसि तपसा नातिकर्शितः॥ १९॥
क्षान्त्यास्पदं वै ब्राह्मण्यं क्रोधसंयमनं तपः।
एतच्छ्रुत्वा ददौ शापं तयोरप्यमितद्युतिः॥ २०॥
एकस्याः कुष्ठमङ्गेषु भाव्यन्यस्यास्तथा क्षयः।
तयोस्तथैव तज्जतां यथोक्तं तेन तत्क्षणात्॥ २१॥

But when the curse was pronounced, my two friends upbraided the muni– "Fie! through your want of forbearance, done is your brāhmaṇa-hood, done all thine austerities! You are violated through your wrathfulness, you are not greatly worn out[3] through austerities. The dwelling-place of forbearance is verily brāhmaṇa-hood; the controlling of wrath is the performance of austerities." Hearing this the sage of measureless glory cursed both of them also,– "Leprosy in the limbs shall light on one of you, and consumption on the other." Exactly as he said, it befell them both immediately.

मयाप्येवं महद्रक्षः समुपैति पदानुगम्।
न शृणोषि महानादं तस्यादूरेऽपि गर्जतः॥ २२॥
तृतीयमद्य दिवसं यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति।
अस्त्रग्रामस्य सर्वस्य हृदयज्ञाहमद्य ते॥ २३॥
तं प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसोऽस्मान्महामते।
प्रादात्स्वायम्भुवस्यादौ स्वयं रुद्रः पिनाकधृक्॥ २४॥
स्वायम्भुवो वसिष्ठाय सिद्धवर्याय दत्तवान्।
तेनापि दत्तं मन्मातुः पित्रे चित्रायुधाय वै॥ २५॥
प्रादादौद्वाहिकं सोऽपि मत्पित्रे श्वशुरु स्वयम्।
मयापि शिक्षितं वीर सकाशाद्बालया पितुः॥ २६॥
हृदयं सकलास्त्राणामशेषरिपुनाशनम्।
तदिदं गृह्यतां शीघ्रमशेषास्त्रपरायणम्॥ २७॥
ततो जहि दुरात्मानमेनं राक्षसमागतम्॥ २८॥

So on my track also a mightly Rākṣasa is approaching. Don't you hear his loud roar, as he thunders forth, even close at hand? To-day is the third day that he quits not my back. Now out of all the multitude of weapons I give you the weapon which strikes to the heart; save me from this Rākṣ asa, O high-minded youth! Rudra, who wields the bow Pināka, himself gave it to Svāyambhuva originally; Svāyambhuva gave it to Citrāyudha, may other's father; he again, as father-in-law, himself gave it to my father as a wedding gift. I, though a maiden, learnt, O hero! from my father how to use this Heart of all weapons, which destroys every foe. This is it, take it quickly, the essence of all weapons, then slay this vile-souledd Rākṣasa who has come into conflict with sacred spell.[4]

मार्कण्डेय उवाच

तथेत्युक्ते ततस्तेन वार्युपस्पृश्य तस्य तत्।
अस्त्राणां हृदयं प्रादात्सरहस्यनिवर्तनम्॥ २९॥

1. For *attamam* read *uttamam*.
2. For *kiñcit-kalpitādhara-pallavaḥ* read *kiñcit-kampitā dhara-pallavaḥ*?
3. *Ati-karśitaḥ*; or, "you are not greatly attracted by austerities"
4. *Brahma-samāgatam*.

Mārkaṇḍeya spoke :

"Yea!" then quoth he, and she sprinkling water on it gave him the Heart of weapons together with the spell for stopping its secret virtue.

एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदाभीषणाकृतिः।

नर्दमानं महानादमाजगाम त्वरान्वितम्॥ ३०॥

In this interval appeared that Rākṣasa. Then with spalling aspect, and roaring with a loud roar, he came hastily on.

मयाभिभूता किं त्राणमुपैति द्रुतमेहि मे।

भक्षाय किञ्चिरेणेति ब्रुवाणं तद्ददर्श सः॥ ३१॥

He looked at that demon who was exclaiming– "Overpowered by me, to what do you resort for deliverance? Come speedily to me! What good is it to delay your being devoured?"

स्वरोचिश्चिन्तयामास दृष्ट्वा तं समुपागतम्।

गृह्णात्येष वचः सत्यं तस्यास्त्विति महामुनेः॥ ३२॥

Seeing him at hand, Sva-rocis thought, "Let him seize her, so will the great muni's word become true with regard to her."

जग्राह समुपेत्यैनां त्वरया सोऽपि राक्षसः।

त्राहि त्राहीति करुणं विलपन्तीं सुमध्यमाम्॥ ३३॥

ततः स्वरोचिः संक्रुद्धश्चाण्डास्त्रमतिभैरवम्।

दृष्ट्वा निवेश्य तद्रक्षो ददर्शानिमिषेक्षणः॥ ३४॥

तदाभिभूतः स तदा तामुत्सृज्य निशाचरः।

प्रसीद शाम्यतामस्त्रं श्रूयतां चेत्यभाषत॥ ३५॥

मोक्षितोऽहं त्वया शापादतिघोरान्महाद्युते।

प्रदत्तादतितीव्रेण ब्रह्ममित्रेण धीमता॥ ३६॥

उपकारो न मे त्वत्तो महाभागाधिको परः।

येनाहं सुमहाकष्टान्महाशापाद्विमोक्षितः॥ ३७॥

The Rākṣasa approaching with haste seized the maiden of beauteous waist, as she was piteously bewailing, "Save me, Save me!" Then Sva-rocis enraged looked at the active and most terrible weapon, and plunging it into that Rākṣasa looked on it with unwinking eyes. Vanquished thereby[1] the night-stalking demon then quitted her and said– "Be gracious! let the weapon be kept in peace, and hearken! I have been delivered by you, O most glorious hero! from a very grievous curse, which was inflicted by wise and exceedingly fierce Brahma-mitra. It is a benefit (none other greater can I receive from you, O illustrious hero!), whereby I have been delivered from a great and most sore curse."

स्वरोचिरुवाच

ब्रह्ममित्रेण मुनिना किन्निमित्तं महात्मना।

शप्तस्त्वं कीदृशश्चैव शापो दत्तोऽभवत्पुरा॥ ३८॥

Sva-rocis spoke

Why were you cursed formerly by the high-souled muni Brahma-mitra, and what kind of curse was imprecated on you?

राक्षस उवाच

ब्रह्ममित्रोऽष्टधा भिन्नमायुर्वेदमधीतवान्।

त्रयोदशाधिकारं च प्रगृह्याथर्वणो द्विजः॥ ३९॥

अहं चेन्दीवराक्षेति ख्यातोऽस्या जनकोऽभवम्।

विद्याधरपतेः पुत्रो नलनाभस्य खड्गिनः॥ ४०॥

मया च याचितः पूर्वं ब्रह्ममित्रोऽभवन्मुनिः।

आयुर्वेदमशेषं मे भगवन्दातुमर्हसि॥ ४१॥

यदा तु बहुशो वीर प्रश्रयावनतस्य मे।

न प्रादाद्याचितो विद्यामायुर्वेदात्मिकां मम॥ ४२॥

शिष्येभ्यो ददतस्तस्य मयान्तर्धानगेन हि।

आयुर्वेदात्मिका विद्या गृहीताभूतदानघ॥ ४३॥

The Rākṣasa spoke

The brāhmaṇa Brahma-mitra had mastered the thirteen sections of the Atharva Veda, and had just studied the Ayurveda which is divided into eight parts. And I was well-known by the name Indīvara; I was the father of this maiden. I was the son of the swordsman Nala-nābha king of the Vidyā-dharas. And at first I besought the muni Brahma-mitra, "Deign, adorable Sir![2] to communicate to me the whole of the Ayurveda." But though entreated often by me who remained bent with respect, he did not bestow on me the science of the Ayur-veda, O hero; then indeed I gained the science of the Ayur-veda, as he was

1. For *tadābhibhūtaḥ* read *tadabhibhūtaḥ*?

2. For *bhagavān* read *bhagavan*? Or, for *arhasi* read *arhati*?

communicating it to his disciples, by rendering myself invisible,[1] O sinless man.[2]

गृहीतायां तु विद्यायां मासैरष्टाभिरन्तरात्।
ममातिहर्षादभवद्धासोऽतीव पुनः पुनः॥४४॥
प्रत्यभिज्ञाय मां हासान्मुनिः कोपसमन्वितः।
विकम्पिकन्धरः प्राहमामिदं परुषाक्षरम्॥४५॥
राक्षसेनेव यस्मान्मे त्वयाऽदृश्येन दुर्मते।
हृता विद्यावहासश्च मामवज्ञाय वै कृतः॥४६॥
तस्मात्त्वं राक्षसः पाप मच्छापेन निराकृतः।
भविष्यसि न सन्देह सप्तरात्रेण दारुणः॥४७॥
इत्युक्ते प्रणिपाताद्यैरुपचारैः प्रसादितः।
स मामाह पुनर्विप्रस्तत्क्षणान्मृदुमानसः॥४८॥
यन्मयोक्तमवश्यं तद्भावि गन्धर्व नान्यथा।
किन्तु त्वं राक्षसो भूत्वा पुनः स्वं प्राप्स्यसे वपुः॥४९॥
नष्टस्मृतिर्यदा क्रुद्धः स्वमपत्यं चिखादिषुः।

Now when the science was gained after a space of eight months, I gave way to excessive and repeated fits of laughter out of my great delight. Recognizing me by the laughter, the muni, enraged and with quivering neck spoke thus to me in harsh words–"Since you in invisible form, like a Rākṣasa,[3] has snatched the science from me, O evil-minded one, and despising me has indulged in laughter; therefore you shall be assuredly cast out as a terrible Rākṣasa by my curse, O wicked one, after seven nights." On his uttering this, I propitiated him by prostrating myself before him and by other acts of deference; the brāhmaṇa with his mind immediately softened, said to me again–"What I have uttered will assuredly come to pass, O Gandharva; it can not happen otherwise; but after becoming a Rākṣasa, you shall regain your own form, when with memory dead and in anger you shall wish to devour your own child.

निशाचरत्वे गन्तासि तदस्त्रानलतापितः॥५०
पुनः संज्ञामवाप्य स्वामवाप्स्यसि निजं वपुः।
तथैव स्वममधिष्ठानं लोके गन्धर्वसंज्ञिते॥५१॥
सोऽहं त्वया महाभाग मोक्षितोऽस्मान्महाभयात्।
निशाचरत्वाद्यद्वीर तेन मे प्रार्थनां कुरु॥५२॥
इमां ते तनयां भार्यां प्रयच्छामि प्रतीच्छ ताम्।
आयुर्वेदश्च सकलस्त्वष्टाङ्गो यो मया ततः॥
मुनेः सकाशात्सम्प्राप्तस्तं गृह्णीष्व महामते॥५३॥

You shall be turned into a night-stalking demon; when smarting with the fire of your child's weapon, you shall again obtain your own consciousness, and recover they own body, and likewise your own station in the Gandharva world." Since such I am and since I have been delivered by you, O illustrious hero, from this most fearful demon-condition, therefore perform my request. This maiden give I you as wife, accept her; and take, O high-minded man, the whole of the Ayur-veda with its eight parts, which I acquired from beside that muni.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा प्रददौ विद्यां स च दिव्याम्बरोज्ज्वलः।
स्रग्भूषणधरो दिव्यं पौराणं वपुरास्थितः॥५४॥
दत्त्वा विद्यां ततः कन्यां स दातुमुपचक्रमे।
तमाह सा तदा कन्या जनितारं स्वरूपिणम्॥५५॥
अनुरागो ममाऽप्यत्र तातातीव महात्मनि।
दर्शनादेव सञ्जतो विशेषेणोपकारिणि॥५६॥
किनत्वेषा मे सखी सा च मत्कृते दुःखपीडिते।
अतो नाभिलषे भोगान्भोक्तुमेतेन वै समम्॥५७॥
पुरुषैरपि नो शक्या कर्तुमित्थं नृशंसता।
स्वभावरुचिरैर्मादृक्कथं योषित्करिष्यति॥५८॥
साहं यथा ते दुःखार्त्ते मत्कृते कन्यके पितः।
तथा स्थास्यामि दुःखार्ता तच्छोकानलतापिता॥५९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Having so spoken he, gleaming in heavenly raiment, bedecked with garlands and ornaments, and bearing his pristine heavenly body, bestowed the science. After bestowing the science, he next proceeded to give his daughter. Then the maiden spoke to her father who had regained his own form, "Although love[4] has sprung up exceedingly with me, even at first sight, for this high-souled

1. For *antardhāya-gena* read *antardhāna-gena*?
2. For *anadha* read *anagha*.
3. For *rākṣasenaiva* read *rākṣaseneva*? He was a Gandharva then.
4. For *anarāgo* read *anurāgo*?

man, who is especially my benefactor, O father; yet this maiden is my friend and that one also, they are afflicted with pain for my sake; hence I do not desire to gratify myself in delights with this man. Such baseness cannot be displayed even by men; how shall a woman like me behave so with things pleasing to her disposition. Since such I am and since those two maidens are afflicted with pain for my sake, O father, I will likewise remain in their pain, burnt with the fire of their grief."

स्वरोचिरुवाच

आयुर्वेदप्रसादेन ते करिष्ये पुनर्नवे।
सख्यौ तव महाशोकं समुत्सृज सुमध्यमो॥ ६०॥

Sva-rocis spoke

By the favour of the Ayur-veda I will make your two friends fresh again, removing your great grief, O maiden with beautiful waist.

मार्कण्डेय उवाच

ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां सविधानतः।
उपयेमे गिरौ तस्मिन्स्वरोचिश्चारुलोचनाम्॥ ६१॥
दत्तां तु तां तदा कन्यामभिसान्त्व्य च भाविनीम्।
जगाम दिव्यया गत्या गन्धर्वः स्वपुरं ततः॥ ६२॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then Sva-rocis married that beauteous-eyed maiden, whom her father himself gave, according to the rites on that mountain. And having comforted[1] the proud maiden then given away, the Gandharva departed then to his own city by a heavenly course.

स चापि सहितस्तनव्या तदुद्यानं तदा ययौ।
कन्यकायुगलं यत्र तच्छापोत्थगदातुरम्६३॥
ततसतयोः स तत्त्वज्ञो रोगघ्नैरौषधै रसैः।
चकार नीरुजे देहे स्वरोचिरपि राजतः॥ ६४॥
ततोऽतिशोभने कन्ये विमुक्ते व्याधितः शुभे।
स्वकान्त्याज्जयोतिदिग्भागं चक्राते तन्महीधरम्॥ ६५

And then Sva-rocis also, accompained by the slender maiden, went to that garden, where the pair of maidens dwelt speechless and diseased[2] through that curse. Then unconquered Sva-rocis, knowing their condition accurately, brought them both back to a healthy body by means of medicines and positions which cure disease. Then the two maidens, most resplendent, freed from disease, beautiful, rendered that mountain more luminous[3] than the regions of the sky by their own beauty.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वरोचिषे मन्वन्तरे
षष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥

♣♣♣

अथैकषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 61

About the Svārocişa Manvantara.

Vibhā-varī and Kalā-vatī then tell Sva-rocis their story–and he marries them both.

मार्कण्डेय उवाच

एवं विमुक्तरोगा तु कन्यका तं मुदान्विता।
स्वरोचिषमुवाचेदं शृणुष्व वचनं प्रभो॥ १॥
मन्दारविद्याधरजा नाम्ना ख्याता विभावरी।
उपकारिन्स्वमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्॥ २॥
विद्यां च तुभ्यं दास्यामि सर्वभूतस्तानि ते।
ययाभिव्यक्तिमेष्यन्ति प्रसादप्रवणो भव॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Now the maiden, being thus freed from her disease and filled with joy, spoke thus[4] to Sva-rocis–"Hear my word, O lord. I am the daughter of the Vidyā-dhara Mandāra, famed by name as Vibhā-varī.[5] O my benefactor, I offer you my very self, do you accept me. And I will give you knowledge, by which the utterances of all created things shall become manifest to you. Be you favourably inclined!"

मार्कण्डेय उवाच

एवमस्त्विति तेनोक्ते धर्मज्ञेन स्वरोचिषा।
द्वितीया तु तदा कन्या इदं वचनमब्रवीत्॥ ४॥

1. For *abhi-śāntya* read *abhi-śāntvya*?
2. *Agadāturam*; a compound adjective from *agada* and *ātura*.
3. *Uj-jyoti*; not in the dictionary.
4. For *uvāceda* read *uvācedaṁ*?
5. The resplendent.

कुमाराब्रह्मचार्यासीत्पारो नाम पिता मम।
ब्रह्मर्षिः सुमहाभागो वेदवेदाङ्गपारगः॥५॥
तस्य पुंस्कोकिलालापरमणीये मधौ पुरा।
आजगामाप्सरोभ्याशं प्रख्याता पुञ्जिकस्थला॥६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

"So be it!" said Sva-rocis, wise in righteousness. And then the second maiden spoke these words–"A youthful brahma-cārin was my father, by name Pāra, a brahmarṣi, exceedingly illustrious, thoroughly learned in the Vedas and Vedāṅgas. Formerly in a spring-time, which was charming by reason of the songs of the male koils, an Apsaras known as Puñjikā-sthalā approached near him.

कामवैक्लव्यतां नीतः स तदा मुनिपुङ्गवः।
तत्संयोगेऽहमुत्पन्ना तस्यामत्र महाचले॥७॥
विहाय मां गता सा च मातास्मिन्निर्जने वने।
बालामेकां महीपृष्ठे व्यालश्वापदसङ्कुले॥८॥
ततः कलाभिः सोमस्य वर्द्धन्तीभिरहःक्षये।
आप्यायमानाहरहो वृद्धिं यातास्मि सत्तम॥९॥
ततः कलावतीत्येतन्मम नाम महात्मना।
गृहीतायाः कृतं पित्रा गन्धर्वेण शुभात्मना॥१०॥
न दत्ताहं तदा तेन याचितेन महात्मना।
देवारिणा निशासुप्तस्ततो मे घातितः पिता॥११॥
ततोऽहमतिनिर्वेदादात्मव्यापादनोद्यता।
निवारिता शम्भुपत्न्या सत्यासत्यप्रतिश्रवा॥१२॥
मा शुचः सुभ्रु भर्त्ता ते महाभागो भविष्यति।
स्वरोचिर्नाम पुत्रश्च मनुस्तस्य भविष्यति॥१३॥
आज्ञां च निधयः सर्वे करिष्यन्ति तवादृताः।
यथाभिलषितं वित्तं प्रदास्यन्ति च ते शुभे॥१४॥
यस्या वत्से प्रभावेण विद्यायास्तां गृहाण मे।
पद्मिनी नाम विद्येयं महापद्माभिपूजिता॥१५॥
इत्याह मां दक्षसुता सती सत्यपरायणा।
स्वरोचिस्त्वं ध्रुवं देवी नान्यथा सा वदिष्यति॥१६॥

Then the noble muni was moved so that he could not but speak of love. By their union I was born of her on this great mountain. My mother abandoned me, a girl, all alone, in this desolate forest on the earth's surface, which swarms with snakes and wild beasts, and went away. Since then being nourished daily by the moon's increasing phases, which cause wane to wax again,[1] I have grown up, O best of men. Hence Kalā-vatī[2] is the name which my high-souled father gave me when he took me. My high-souled father, when solicited by a Gandharva, did not give me who am beautiful of face[3] in marriage to him them, hence he was cursed[4] by Āli[5] the foe of the gods and perished.[6] I was about to destroy myself then from excessive despair. Śambhu's wife Satī who is true to her promises prevented me, by saying, 'Grieve not, beauteous-browed maiden; you shall have an illustrious husband by name Sva-rocis, and your son by him shall be a Manu. And all the Nidhis[7] shall submissively obey your command, and shall give you wealth according to your desire, O beauteous one! Take, my child, the knowledge by the power of which you shall succeed; this knowledge is called Padminī, it is greatly worshipped by Mahā-padma.' So speak to me Dakṣa's daughter Satī, who is devoted to truth. You are Sva-rocis in sooth–the goddess will not speak amiss.

साहं प्राणप्रदायाद्य तां विद्यां स्वं तथा वपुः।
प्रयच्छामि प्रतीच्छ तं प्रसादसुमुखो भव॥१७॥

I now offer that knowledge and myself in my true form to you who have given me life; do you receive them with favour beaming from your face on me."

मार्कण्डेय उवाच

एवमस्त्विति तामाह स तु कन्यां कलावतीम्।
विभावर्याः कलावत्याः स्निग्धदृष्ट्यानुमोदितः॥१८॥

---

1. '*Kalābhir varddhantibhir ava-kṣayam*' The illusion appears to be to the waxing of the moon after its waning.
2. Possessing the digits of the moon.
3. For *subhānanā* read *śubhānanā*?
4. For *saptas* read *śaptas*.
5. Or, *Ali*, as the text may be read. This name is not in the dictionary. and I have not met with it elsewhere. Āli may however be taken as an adjective meaning "idle, worthless", and the text rendered "by a worthless foe of the gods", but this cannot refer to the Gandharva.
6. This passage seems erroneous. Gandharveṇa cannot be taken with pitrā (see verses 5) nor with devāriṇā.
7. See chap. 65.

जग्राह च ततः पाणी स तयोरमरद्युतिः।

नदत्सु देवतूर्येषु नृत्यन्तीस्वप्सरः सु च॥ १९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

"So be it!" said he to the maiden Kalā-vatī. The loving glances of Vibhā-varī and Kalā-vatī urged him on to joy; and he, lustrous as the immortals, then took the hands of both in marraige, while heavenly musical instruments sounded out and the Apsarases danced.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे
एकषष्टितमोऽध्यायः॥६१॥

♣♣♣

अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 62

About the Svārocisa Manvantara.

Sva-rocis lived in pleasure with his wives till aroused by a conversation between two birds, and by a deer's remarks.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स ताभिः सहितः पत्नीभिरमरद्युतिः।

रराम तस्मिञ्छैलेन्द्रे रम्यकाननिर्झरे॥ १॥

सर्वोपभोगरत्नानि मधूनि मधुराणि च।

निधयः समुपाजग्मुः पद्मिन्या वशवर्तिनः॥ २॥

स्रजो वस्त्राण्यलङ्कारान्गन्धाढ्यमनुलेपनम्।

आसनान्यतिशुभ्राणि काञ्चनानि यथेच्छया॥ ३॥

सौवर्णानि महाभाग करकान्भाजनानि च।

तथा शय्याश्च विविधा दिव्यैरास्तरणैर्युताः॥ ४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then he, lustrous as the immortals, accompanied by his wives, lived in pleasure on that high mountain where were charming woods and cascades. The Nidhis,[1] being subject through the knowledge Padminī, brought gems for every kind of joyment, sweets and melodies, garlands, raiment, ornaments, richly scented unguent, most brilliant golden seats according to his desire, golden things (illustrious Sir!), pots and vessels, and also beds of divers kinds arrayed with heavenly coverings.

एवं स ताभिः सहितो दिव्यगन्धादिवासिते।

रराम स्वरुचिर्भाभिर्भासिते वरपर्वते॥ ५॥

ताश्चापि सह तेनेति लेभिरे मुदमुत्तमाम्।

रममाणा यथा स्वर्गे तथा तत्र शिलोच्चये॥ ६॥

Thus accompanied by them, he lived in pleasure at his own liking on that fine mountain, perfumed with heavenly odours and other fragrance, and illuminated with his lustre. And they enjoyed supreme delight, for that they were with him, sporting on that high mountain even as in Svarga.

कलहंसी जगादैकां चक्रवाकीं जले सतीम्।

तस्य तासां च ललिते सम्बन्धे च स्पृहावती॥ ७॥

धन्योऽयमतिपुण्योऽयं योऽयं यौवनगोचरः।

दयिताभिः सहैताभिर्भुङ्क्ते भोगानभीप्सिता ॥ ८॥

A grey lag-goose[2] said to a hen-cakra-vāka who was in some water, being moved to desire at the dalliance and union between him and those two wives–"Happy is this man, exceeding merit has he, who in the heyday of youth enjoys eagerly-desired delights with these darling wives.

सन्ति यौवनिनः श्लाघ्यास्तत्पत्न्यो नातिशोभनाः।

जगत्यामल्पकाः पत्न्यः पतयश्चातिशोभनाः॥ ९॥

अभीष्टा कस्यचित्कान्ता कान्तः कस्याश्चिदीप्सितः।

परस्परानुरागाढ्यं दाम्पत्यमतिदुर्लभम्॥ १०॥

धन्योऽयं दयिताभीष्टो ह्येताश्चास्यातिवल्लभाः।

परस्परानुरागो हि धन्यानामेव जायते॥ ११॥

Young men are worthy of praise, their wives are not of exceeding beauty; few are the wives and husbands of exceeding beauty in the world! A man dearly longs for the women he loves; a woman desires to obtain a lover; most rare is it to find a wedded pair rich in mutual affection. Happy is this man whom his darlings long for; these women are indeed very dear to him; verily, it is among the happy that mutual affection exists!"

एतन्निशम्य वचनं कलहंसी समीरितम्।

उवाच चक्रवाकी तां नातिविस्मितमानसा॥ १२॥

1. See chap. 65

2. *Kala-haṁsí*; see page 30 note.

नायं धन्यो यतो लज्जा नान्यस्त्रीसन्निकर्षतः।
अन्यां स्त्रियमयं भुङ्क्ते न सर्वास्वस्य मानसम्॥ १३॥
चित्तानुराग एकस्मिन्नधिष्ठाने यतः सखि।
ततोऽतिप्रीतिमानेष भार्यासु भविता कथम्॥ १४॥
एता न दयिताः पत्युर्नैतासां दयितः पतिः।
विनोदमात्रमेवैता यथा परिजनो परः॥ १५॥

Hearing this speech uttered by the grey lag-goose, the hen-cakra-vāka scarcely surprised in mind spoke to her–"This man is not happy, because modesty springs not from proximity with other women; he is enoying one or other of the women, his mind does not dwell on all of them. Since the heart's affection has only one basis, my friend, how then will this man be affectionate to several wives? These women are not beloved by their husband, nor is this husband beloved by them; these women are only just an amusement as any other attendant might be.

एतासां च यदीष्टोऽयं तत्किं प्राणान्न मुञ्चति।
आलिङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो वै कान्तयान्यया॥ १६॥
विद्याप्रदानमूल्येन क्रीतो ह्येष सुभृत्यवत्।
प्रवर्त्ततो न हि प्रेम समं बह्वीषु तिष्ठति॥ १७॥

And if he is desired by these women, why then does he not quit his life? He embraces some loved woman, the while he is in the thoughts of some other loving woman. He is bartered at the price of the bestowal of knowledge, as if he were a servant. Because of the excitements,[1] affection verily exists not equally towards many women.

कलहंसि पतिर्धन्यो मम धन्याहमेव च।
यस्यैकस्यां चिरं चित्तं यस्याश्चैकत्र संस्थितम्॥ १८॥

O grey lag-goose! my husband is happy, and I indeed am happy; he, for his mind is fixed steadfastly on me alone, and I, for mine is on him alone."[2]

मार्कण्डेय उवाच

सर्वसत्त्वरुतज्ञोऽसौ स्वरोचिरपराजितः।
निशम्य लज्जितो दध्यौ सत्यमेव हि नानृतम्॥ १९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Svarocis the unconquered, understanding the speech of all living creatures, on hearing this was ashamed and pondered, "it is indeed true, without any falsehood."

ततो वर्षशते याते रममाणो महागिरौ॥
रममाणः समन्ताभिर्ददर्श पुरतो मृगम्॥ २०॥
सुस्निग्धपीनावयवं मृगीयूथविहारिणम्।
वासिताभिः स्वरूपाभिर्मृगीभिः परिवारितम्॥ २१॥

After a hundred years had passed from that time, while sporting on the great mountain, while sporting with his wives around him, he saw a buck in front of him, with very glossy and plump limbs, playing among a herd of does, and surrounded with does shaped like he was, which were in the rutting time.[3]

आकृष्टघ्राणपुटका जिघ्रन्तीस्तास्ततो मृगीः।
उवाच स मृगोऽलं वो लज्जात्यागेन गम्यताम्॥ २२॥
नाहं स्वरोचिस्तच्छीलो न चैवाहं सुलोचनाः।
निर्लज्जा बहवः सन्ति तादृशास्तत्र गच्छत॥ २३॥
एका त्वनेकानुगता यथा हासास्पदं जने।
अनेकाभिस्तथैवैको भोगदृष्ट्या निरीक्षितः॥ २४॥
तस्य धर्मक्रियाहानिरहन्यहनि जायते।
सक्तोऽन्यभार्यया चान्यकामासक्तः सदैव सः॥ २५॥
यस्तादृशोऽन्यस्तच्छीलः परलोकपराङ्मुखः।
तं कामयत भद्रं वो नाहं तुल्यः स्वरोचिषा॥ २६॥

The buck then said to the does who were sniffing with outstretched nostrils, "O ye charming does, one should behave without bashfulness; but I am not Sva-rocis, nor am I like him in disposition, O pretty-eyed does! Many have no modesty; do you, who are such, go to him. Now as

1. *Pravartato.*
2. Other editions here add some ślokas that seem obscure:
बहुपत्नीपतिर्लोकः शरणं पुण्यपापयोः।
गृहाशनासनाद्यैश्च भूषणैश्च समागमैः॥ १९॥
विषमैः क्रियमाणो हि युज्यते महदेनसा।
ज्येष्ठां कनीयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्॥ २०॥
गुरवे तु वरं दत्त्वा हुत्वान्यां समिधं यथा।
ऊढया स कर्त्तव्या नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः॥ २१॥
जगादाथान्यभावेन पापीयाञ्जायते नरः।
3. *Vāsitābhiḥ*; this appears to refer to the rutting season.

one female who follows after many males is a laughing-stock among mankind, just so is one male, who is gazed on by many females with lustful glances. He suffers loss from day to day in his deeds of righteousness; and he is always attached to some other wife, and addicted to other loves. Do you love some other, who is like that, who has that disposition, who turns away from the future world; it will be well for you; I am not a rival of Sva-rocis."

इति श्री मार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे
द्विषष्टितमोऽध्यायः॥६२॥

♣♣♣

अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 63

About the Svārociṣa Manvantara.

Sva-rocis had three sons whom he settled in separate kingdoms, Vijaya in a city Vijaya in Kāma-rūpa, Meru-nanda in Nanda-vatī in the North, and Prabhāva in Tāla in the South.– One day he met the goddess of a forest, and had by her a son Dyuti-mat Svārociṣa, who became a Manu. Sva-rocis, being again admonished by a conversation between two ducks, gives himself up to a religious life and dies.

मार्कण्डेय उवाच

एवं निरस्यमानास्ता हरिणेन मृगाङ्गनाः।
श्रुत्वा स्वरोचिरात्मानं मेने स पतितं यथा॥१॥
त्यागे चकार च मनः स तासां मुनिसत्तम।
चक्रवाकीमृगप्रोक्तो मृगचर्याजुगुप्सितः॥२॥
समेत्य ताभिर्भूयश्च वर्द्धमानमनोभवः।
आक्षिप्तनिर्वेदकथो रेमे वर्षशतानि षट्॥३॥
किन्तु धर्माविरोधेन कुर्वन्धर्माश्रिताः क्रियाः।
भुङ्क्ते स्वरोचिर्विषयान्सह ताभिरुदारधीः॥४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus were those does discarded by the buck. Sva-rocis, hearing it, thought how he must have fallen; and he set his mind on quitting those his wives, O best of munis, spoken of as he had been by the hen-cakra-vāka and the buck, and despised as he was for his animal behaviour[1]. Yet on again meeting with them, his love increased. Casting aside those disparaging speeches he sported for six hundred years. But while performing the works of righteousness without hindrance to righteousness, wise Sva-rocis continues to enjoy the pleasures of sense with those wives.

ततश्च जज्ञिरे तस्य त्रयः पुत्राः स्वरोचिषः।
विजयो मेरुनन्दश्च प्रभावश्च महाबलः॥५॥
मनोरमा च विजयं प्रासूतेन्दीवरात्मजा।
विभावरी मेरुनन्दं प्रभावं च कलावती॥६॥
पद्मिनी नाम या विद्या सर्वभोगोपपादिका।
स तेषां तत्प्रभावेण पिता चक्रे पुरत्रयम्॥७॥
प्राच्यां तु विजयं नाम कामरूपे नगोत्तमे।
विजयाय सुतायादौ स ददौ पुरमुत्तमम्॥८॥
उदीच्यां मेरुनन्दस्य पुरीं नन्दवतीमिति।
ख्यातां चकार प्रोत्तुङ्गवप्रप्राकारमालिनीम्॥९॥
कलावतीसुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्।
पुरं तालमिति ख्यातं दक्षिणापथमाश्रितम्॥१०॥
एवं निवेश्य पुत्रान्स पुरेषु पुरुषर्षभ।
रेमे ताभिः समं विप्र मनोज्ञास्वद्रिभूमिषु॥११॥

And then three sons were born to Sva-rocis, Vijaya, and Meru-nanda, and mighty Prabhāva; and Indivara's daughter Mano-ramā gave birth to Vijaya, Vibhā-vatī to Meru-nanda, and Kalā-vatī to Prabhāva. And by the power of the knowledge named Padminī,[2] which accomplishes all pleasures, he their father built three cities for them. Now he gave a noble city named Vijaya on a hill in Kāma-rūpa[3] in the Eastern region to his son Vijaya at first; and he made Meru-nanda's city the famous one in the north, called Nanda-vatī,[4] which is begirt with lofty ramparts and walls; and

1. *Mṛga-caryā.*
2. See chap. 65
3. The western portion of Assam. A town on a hill there can only be in the Himalayas in the North, or in the Garo and Khasia hills on the South; neither seems a likely situation for an ancient Hindu capital.
4. This is not in the dictionary and I have not found it elsewhere. Perhaps it may be connected with the river Nandā, and the people Nandas, see page 289 note.

he made Kalā-vatī's son Prabhāva to dwell in the famous city Tāla[1] which is situated in the Southern region. Having thus settled his sons in their cities, he, the manly hero, sported with those his wives in charming highlands.

एकदा तु गतोऽरण्ये विहरन्स धनुर्द्धरः।
चकर्ष धनुरालोक्य वराहमतिदूरगम्॥ १२॥
अथाह काचिदभ्येत्य तं तदा हरिणाङ्गना।
मय्येव पात्यतां बाणः प्रसीदेति पुनः पुनः॥ १३॥
किमनेन हतेनाद्य मामाशु विनिपातय।
त्वया निपातितो बाणो दुःखान्मां मोक्षयिष्यति॥ १४॥

Now once upon a time he went to the forest for sport with bow in hand. Seeing a bear a long distance off, he drew his bow; and then a certain doe approached him and said, "At me let the arrow be shot; show me this favour," again and again; "What need have you to slay him now? lay me low quickly; an arrow discharged by you will free me from suffering."

स्वरोचिरुवाच

न ते शरीरं सरुजमस्माभिरुपलक्ष्यते।
किन्तु तत्कारणं येन त्वं प्राणान्हातुमिच्छसि॥ १५॥

Sva-rocis spoke

I do not perceive your body to be diseased. What then is the reason that you would quit your life?

मृग्युवाच

अन्यास्वासक्तहृदये यस्मिंश्चेतः कृतास्पदम्।
मम तेन विना मृत्युरौषधं किमिहापरम्॥ १६॥

The doe spoke

Without him on whom, though his heart is devoted to other females, my mind has fixed her seat, I must die; what other remedy is there in this life?

स्वरोचिरुवाच

कस्त्वां नाभिलेषद्भीरु सानुरागासि कुत्र वा।
यदप्राप्तौ निजान्प्राणान्परित्यक्तुं व्यवस्यसि॥ १७॥

Sva-rocis spoke

Who would not love you, timid one? Or with whom are you in love, that failing to gain him you resolve to quit your life?

मृग्युवाच

त्वामेवेच्छामि भद्रं ते त्वया मेऽपहृतं मनः।
वृणोम्यहमतो मृत्युं मयि बाणो निपात्यताम्॥ १८॥

The doe spoke

It is you I desire: be welfare thine! You have captivated my heart. Hence I choose death, let the arrow be discharged at me.

स्वरोचिरुवाच

त्वं मृगी चञ्चलापाङ्गी नररूपधरा वयम्।
कथं त्वया समं योगो मद्विधस्य भविष्यति॥ १९॥

Sva-rocis spoke

You are a doe with eyes always in motion; I bear a human form; how shall there be union between such as me and you?

मृग्युवाच

यदि सापेक्षितं चित्तं मयि ते मां परिष्वज।
यदि वाऽसाधु चितं ते करिष्यामि यथेप्सितम्॥ २०॥
एतावताहं भवता भविष्याम्यतिमानिता॥

The doe spoke :

If your mind has any regard for me, do you embrace me; or if you do think good, I will do as you desire. I shall be supremely honoured by you, Sir, such as you are.

मार्कण्डेय उवाच

आलिलिङ्ग ततस्तां स स्वरोचिर्हरिणाङ्गनाम्॥ २१॥
तेन चालिङ्गिता सद्यः साभूद्दिव्यवपुर्धरा।
ततः सविस्मयाविष्टः का त्वमित्यभ्यभाषत॥ २२॥
सा चास्मै कथयामास प्रेमलज्जाजडाक्षरम्।
अहमभ्यर्थिता देवैः काननस्यास्य देवता॥ २३॥
उत्पादनीयो हि मनुस्त्वया मयि महामते।
प्रीतिमत्यां मयि सुतं भूर्लोकपरिपालकम्॥ २४॥
तमुत्पादय देवानां त्वामहं वचनाद्वदे॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Sva-rocis then embraced the doe; and as soon

1. Or *Purantāla*; neither seems to be in the dictionary, nor have I found any reference to them elsewhere.

as he embraced her, she assumed a heavenly body. Then filled with astonishment said he, "Who are you?" And she told him this story in words rendered slow by love and modesty.–"I have been besought by the gods, I the goddess of this forest, with the demand that 'Verily a Manu must be begotten of me by you.' O magnanimous man! Beget that son, who shall guard the terrestrial world, of me who am full of love. I speak to you according to the gods'[1] behest!"

मार्कण्डेय उवाच

ततः स तस्यां तनयं सर्वलक्षणलक्षितम्॥ २५॥
तेजस्विनमिवात्मानं जनयामास तत्क्षणात्।
जातमात्रस्य तस्याथ देववाद्यानि सस्वनुः॥
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ २६॥
सिषिचुः शीकरैर्मेघा ऋषयश्च तपोधनाः॥ २७॥
देवाश्च पुष्पवर्षं च मुमुचुश्च समन्ततः।
तस्य तेजः समालोक्य नाम चक्रे पिता स्वयम्॥ २८॥
द्युतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः।
स बालो द्युतिमान्नाम महाबलपराक्रमः॥ २९॥
स्वरोचिषः सुतो यस्मात्तस्मात्स्वारोचिषोऽभवत्।

Mārkaṇḍeya spoke :

Forthwith he begat in her a son marked with every auspicious mark, full of energy like to himself. And as soon as he was born, heavenly instruments of music sounded forth, the Gandharva princes sang, and bands of Apsarases danced; the celestial elephants bedewed him with drops of water, and the ṛṣis rich in austerities and the gods scattered also a shower of flowers around. Beholding his splendour his father himself bestowed on him the name Dyuti-mat, since the regions of the sky were illuminated by his splendour. The boy named Dyuti-mat possessed great strength and valour; since he was son of Sva-rocis, he became known as Svārocisa.

स चापि विचरन्रम्ये कदाचिद् गिरिनिर्झरे॥ ३०॥
स्वरोचिर्ददृशे हंसं निजपत्नीसमन्वितम्।
उवाच स तदा हंसी साभिलाषां पुनः पुनः॥ ३१॥
उपसंह्रियतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया।
किं सर्वकालं भोगैस्ते आसन्नं चरमं वयः॥ ३२॥
परित्यागस्य कालो मे तव चापि जलेचरि

Sva-rocis also once, while roaming by a charming mountain cascade, saw a duck attended by his mate. He said then to his mate, who was full of continuous longings,– "Restrain yourself, I have played with you full long. What do you need with pleasures at all times? Old age has fallen on us, the time to relinquish them has come to me and you also, O water-roamer!"

हंस्युवाच

अकालः को हि भोगनां सर्वं भोगात्मकं जगत्॥ ३३॥
यज्ञाः क्रियन्ते भोगार्थं ब्राह्मणैः संयतात्मभिः।
दृष्टादृष्टांस्तथा भोगान्वाञ्छमाना विवेकिनः॥ ३४॥
दानानि च प्रयच्छन्ति पूतान्यर्मांश्च कुर्वते।
स त्वं नेच्छसि किं भोगान्भोगश्चेष्टफलं नृणाम्॥ ३५॥
विवेकिनां तिरश्चां च किं पुनः संयतात्मनाम्

The female duck replied:

What time is unfit for pleasures? The world is all composed of pleasures. Brāhmaṇas with souls subdued perform sacrifices in order to get pleasures. Moreover people of discrimination, being eager for pleasures experienced and not yet experienced, both give alms and perform the full round of righteous acts. Why then do you not wish for pleasures? Pleasure is the reward of effort among men who have discrimination and among brute animals, how much more among those who have subdued their souls?

हंस उवाच

भोगेष्वासक्तचित्तानां परमार्थान्विता मतिः।
भविष्यति कदा सङ्गमुपेतानां च बन्धुषु॥ ३६॥
पुत्रमित्रकलत्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः।
सरःपङ्कार्णवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव॥ ३७॥
किं न पश्यसि वा भद्रे जातसङ्गं स्वरोचिषम्।
आबाल्यात्कामसंसक्तं मग्नस्नेहाम्बुकर्दमे॥ ३८॥

The duck spoke

The mind of those who are not attached to pleasures is with the Supreme Soul. And when

1. For *davānāṁ* read *devānāṁ*.

will it be so among those who have contracted attachments towards relatives? Creatures perish when attached to son, friend and wife, just as aged wild elephants when sunk in lake or mire or sea. Or do you not see, lady, how Sva-rocis, in whom attachments have grown up and who has been devoted to his lusts from his boyhood, has sunk in the watery mire of affection?

यौवनेऽतीव भार्यासु साम्प्रतं पुत्रनप्तृषु।
स्वरोचिषो मनो मग्नमुद्धारं प्राप्स्यते कुतः॥ ३९॥
नाहं स्वरोचिषस्तुल्यः स्त्रीवश्यो वा जलेचरि।
विवेकवांश्च भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्॥ ४०॥

Sva-rocis' mind was exceedingly sunk in his wives in his youth, now in his sons and grandsons; whence will it obtain deliverance? I am not the equal of Sva-rocis, nor am I one to be distressed by females, O water-roamer! I possess also discrimination in pleasures, and I have desisted therefrom now.

मार्कण्डेय उवाच

स्वरोचिरेतदाकर्ण्य जातोद्वेगः खगेरितम्।
आदाय भार्यास्तपसे ययावन्यत्तपोवनम्॥ ४१॥
तत्र तप्त्वा तपो घोर सह ताभिरुदारधीः।
जगाम लोकानमलान्निवृत्ताखिलकल्मषः॥ ४२॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Sva-rocis hearing this speech from a bird felt disturbed in mind; taking his wives he departed to another grove to practise austerities. After performing severe austerities there with his wives, he, lofty in mind, reached the pure worlds with every stain removed.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे त्रिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३॥

♣♣♣

अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 64

The Story of Svārocisa concluded.

Mārkaṇḍeya mentions the gods, ṛṣis and kings in the Svārocisa Manvantara.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स्वारोचिषं नाम्ना द्युतिमन्तं प्रजापतिम्।
मनुं चकार भगवांस्तस्य मन्वन्तरं शृणु॥ १॥
तत्रान्तरे तु ये देवा मुनयस्तत्सुताश्च ये।
भूपालाः क्रौष्टुके ये तान्गदतस्त्वं निशामय॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then the adorable god made the Prajāpati named Svārocisa Dyuti-mat a Manu. Listen to his Manvantara; who were the gods during that period, who were the munis and their sons, who were the princes, listen while I tell of them, O Krauṣṭuki.

देवाः पारावतास्तत्र तथैव तुषिता द्विज।
स्वरोचिषेऽन्तरे चेन्द्रो विपश्चिदिति विश्रुतः॥ ३॥
ऊर्जस्तम्बस्तथा प्राणो दत्तोऽलिर्ऋषभस्तथा।
निश्चरश्चर्ववीरश्च तत्र सप्तर्षयोऽभवम्॥ ४॥
चैत्रकिंपुरुषाद्याश्च सुतास्तस्य महात्मनः।
सप्तासन्सुमहावीर्याः पृथिवीपरिपालकाः॥ ५॥
तस्य मन्वन्तरं यावत्तावत्तद्वंशविस्तरे।
भुक्तेयमवनिः सर्वा द्वितीयं वै तदन्तरम्॥ ६॥

The gods in that period were the Pārāvatas and also the Tuṣitas. O brāhmaṇa; and in Svārocisa's period the Indra was famed as Vipaścit. Urja, Tamba and Prāṇa, Dattoli and Ṛṣabha, Niścara and Carva-vīra were the seven ṛṣis in that period. And seven sons had that high souled Manu, Caitra, Kim-puruṣa, etc., very valiant, guardians of the earth. So long as his Manv-antara lasted, all this earth was enjoyed among the outspreadings of his family. That was the second Manv-antara.

स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचिषस्य च।
निशम्य मुच्यते पापैः श्रद्धधानो हि मानवः॥ ७॥

Now the man who hears of Sva-rocis' deeds and Svārocisa's birth, and believes them, is delivered from his sins.

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे स्वारोचिषसमाप्तिर्नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥ ६४॥

♣♣♣

पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 65

A description of the Nidhis.[1]

Mārkaṇḍeya tells of the knowledge called Padminī, of the eight Nidhis connected with it, and of the influences which they exercise over men.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्कथितं सर्वं विस्तरेण त्वया मम।
स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचिषस्य तु॥
या तु सा पद्मिनी नाम विद्या भोगोपपादिका।
तत्संश्रया ये निधयस्तान्मे विस्तरतो वद॥ २॥
अष्टौ ये निधयस्तेषां स्वरूपं द्रव्यसंस्थितिः।
भवताभिहितं सम्यक्छ्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो॥ ३॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir! you have related it all fully to me, both Sva-rocis' deeds and Svārocisa's birth. Now tell me at length about the knowledge named Padminī which compasses all pleasures, and about the Nidhis who are allied thereto, and about the nature of the eight Nidhis who exist, and the composition of their wealth. I desire to hear it expounded by you thoroughly, O guru!

मार्कण्डेय उवाच

पद्मिनी नाम या विद्या लक्ष्मीस्तस्याश्च देवता।
तदाधाराश्च निधयस्तन्मे निगदतः शृणु॥ ४॥
यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ।
मुकुन्दो नंदकश्चैव नीलः शङ्खोऽष्टमो निधिः॥ ५॥
सत्यामृद्धौ भवन्त्येते सिद्धिस्तेषां हि जायते।
एते ह्यष्टौ समाख्याता निधयस्तव क्रौष्टुके॥ ६॥
देवतानां प्रसादेन साधुसंसेवनेन च।
एभिरालोकितं वित्तं मानुषस्य सदा मुने॥ ७॥
यादृक्स्वरूपं भवति तन्मे निगदतः शृणु।

Mārkaṇḍeya spoke :

The knowledge which is named Padminī has Lakṣmī for its deity, and the Nidhis for its supporters. Listen while I tell you of it. The Nidhis therein are Padma and Mahā-padma, and Makara, and Kacchapa, Mukunda and Nandaka, Nīla, and Śaṅkha is the eight Nidhi. These live in real good-fortune;[2] verily perfection springs from them. These eight Nidhis indeed have been proclaimed to you, O Krauṣṭuki[3]. By means of the gods' favour and by attendance on good men a man's wealth is always watched over by them, O muni. Listen while I tell you that their nature is like.

पद्मो नाम निधिः पूर्वं स यस्य भवति द्विज॥ ८॥
स तस्य तत्सुतानां च तत्पौत्राणां च नित्यशः।
दाक्षिण्यसारः पुरुषस्तेन चाधिष्ठितो भवेत्॥ ९॥
सत्त्वाधारो महाभागे यतोऽसौ सात्त्विको निधिः।
सुवर्णरूप्यताम्रादिधातूनां च परिग्रहम्॥ १०॥
करोत्यतितरां सोऽथ तेषां च क्रयविक्रयम्।
करोति च तथा यज्ञान्दक्षिणां च प्रयच्छति॥ ११॥
(संपादयति कामांश्च सर्वानेव यथाक्रमम्।
सभां देवनिकेतांश्च स कारयति तन्मनाः॥

First, the Nidhi named Padma belongs, O brāhmaṇa, to Maya,[4] to his son, and to the sons and grandsons of his son perpetually. And a man dominated thereby may become the perfection of politeness, since this Nidhi is supported by goodness, yields great enjoyment and is sincere. And he amasses immense quantities of gold, silver, copper and other metals, and buys and sells them; he also makes sacrifices, and bestows the sacred fee; and he causes a palace to be built and temples for the gods, applying his mind thereto.

सत्त्वाधारो निधिश्चान्यो महापद्म इति श्रुतः॥ १२॥
सत्त्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः।
करोति पद्मरागादिरत्नानां च परिग्रहम्॥ १३॥
मौक्तिकानां प्रवालानां तेषां च क्रयविक्रयान्।
ददाति योगशीलेभ्यस्तेषामावसथांस्तथा॥ १४॥
स कारयति तच्छीलः स्वयमेव च जायते।

1 These are demi-gods who preside over an influence men's propensities, pursuits, pleasures, tastes, etc.

2. Or, prosperity; *satyām ṛddhau.*

3 *Tava kroṣṭuke*; this violates the metre, read instead *krauṣṭuke tava*?

4. Maya was an Asura, the great artificer of the Dānavas, and constructed a magnificent Court for the Pāṇḍavas; see Mahā-Bhārata, Sabhā-P , i and iii

तत्प्रसूतास्तथाशीला: पुत्रपौत्रक्रमेण च॥ १५॥

पूर्वर्द्धिमात्र: सप्तासौ पुरुषांश्च न मुञ्चति।

And another Nidhi who is supported by goodness is known as Mahā-padma. He has goodness for his chief quality. And a man dominated thereby amasses rubies and other gems, pearls and coral, and buys and sells them; and he gives to those whose disposition is towards religious devotion, and has dwellings constructed for them; and he himself develops into that disposition. And from him are born others of similar disposition in the descent of sons and grandsons. This Nidhi comes only from prior good-fortune,[1] and does not depart for seven generations.

तामसो मकरो नाम निधिस्तेनावलोकित:॥ १६

पुरुषोऽथ तम: प्राय: सुशीलोऽपि हि जायते।

बाणखड्गर्ष्टिधनुषां चर्मणां च परिग्रहम्॥ १७॥

दंशनानां च कुरुते योऽतिमैत्री च राजभि:।

ददाति शौर्यवृत्तीनां भूभुजां ये च तत्प्रिया:॥ १८॥

क्रयविक्रये च शस्त्राणां नान्यत्र प्रीतिमेति च।

एतस्यैव भवत्येष नरस्य न सुतानुग:॥ १९॥

द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं संग्रामे वापि स व्रजेत्।

The Nidhi who is composed of darkness[2] is named Makara. And a man on whom he looks[3] is indeed born characterized chiefly by ignorance, though good in disposition. He gathers together arrows, swords, spears and bows, and shields and rope, and attains to friendship with kings; and he gives to kings who occupy themselves with heroic deeds, and to those whom they esteem; and he finds pleasure in buying and selling weapons and in nothing else. This Nidhi belongs to a man singly, and does not descend to his progeny. Such a man may meet[4] death for the sake of wealth at the hands of robbers and also in battle.

कच्छपश्च निधिर्योऽसौ नरस्तेनाभिवीक्षित:॥ २०॥

तम: प्रधानो भवति यतोऽसौ तामसो निधि:।

व्यवहारानशेषांस्तु पुण्यजातै: करोति च॥ २१॥

कर्मस्थानखिलांश्चैव न विश्वसिति कस्यचित्।

And the man on whom the Nidhi, who is called Kacchapa, casts his eye is dominated by ignorance, because that Nidhi is characterized by darkness; and he performs all the rules of life[5] along with men who have acquired merit, and makes of those rules consist in mere acts; he confides in no one.

समस्तानि यथाङ्गानि संहरत्येव कच्छप:॥ २२॥

तथाविष्टभ्य रत्नानि तिष्ठत्याकुलमानस:।

न ददाति भुङ्क्ते तद्विनाशभयाकुल:॥ २३॥

निधानमुर्व्यां कुरुते निधि: सोऽप्येकपूरुष:।

Just as a tortoise draws all its limbs in, so drawing in all his thoughts while unharmed he remains with diffuse mind.[6] He gives not nor does he enjoy, being afraid of destruction thereby; he makes his resting-place on the earth. That Nidhi also is limited to men singly.

रजोगुणमयश्चान्यो मुकुन्दो नाम यो निधि:॥ २४॥

नरोऽवलोकितस्तेन तद्गुणो भवति द्विज।

वीणावेणुमृदङ्गनामातोद्यस्य परिग्रहम्॥ २५॥

करोति गायतां वित्तं च प्रयच्छति।

बन्दिमागधसूतानां विटानां लास्यपाठिनाम्॥ २६॥

ददात्यहर्निशं भोगान्भुङ्क्ते तैश्च समं द्विज।

कुलटासु रतिश्चास्य भवत्यन्यैश्च तद्विधै:॥ २७॥

प्रयाति सङ्गमेकं च यं निधिर्भजते नरम्।

And another Nidhi, who is named Mukunda, is composed of the quality of passion.[7] The man on whom he looks becomes of the same quality, O brāhmaṇa. He gathers together lutes, flutes and drums, and any musical instrument of percussion; he bestows wealth on singers and dancers, and on minstrels, bards, sycophants and those who are skilled in drama; he bestows pleasures on them day and night, and enjoys life alongwith those companions, O brāhmaṇa; and he finds no delight in women of loose character, nor with other folk

1. For *pūrvārddha-mātraḥ* the Bombay Edition reads *pūrvārddhi-mātraḥ*, which I have adopted.
2. Or ignorance; tāmasa.
3. *Ava-lokita*; frequently used in this canto.
4. For *savraja* read *sa vrajet?*
5. *Vyavahāra.*
6. *Āyata-mānasaḥ*; or better *āyatta-mānaseḥ* "with submissive mind"?
7. Rajas.

of that kind. He forms a single union, the man to whom this Nidhi resorts.

रजस्तमोमयश्चान्यो नन्दो नाम महानिधिः॥ २८॥
उपैति स्तम्भमधिकं नरस्तेनावलोकितः।
समस्तधातुरत्नानां पुण्यधान्यादिकस्य च॥ २९॥
परिग्रहं करोत्येष तथैव क्रयविक्रयम्।
आधारः स्वजनानां च आगताभ्यागतस्य च॥ ३०॥
सहते नापमानोक्तिं स्वल्पमपि महामुने।
स्तूयमानश्च महतीं प्रीतिं बध्नाति यच्छति॥ ३१॥
यं यमिच्छति वै कामं मृदुत्वमुपयाति च।

And composed of passion and darkness is another great Nidhi called Nanda. The man on whom he looks attains to eminent firmness.[1] He gathers together all kinds of minerals and precious stones and trade-wares,[2] grain and other articles, and also buys and sells the same; he is the support of his own family and of each visitor and guest; he does not brook disrespectful language although it be very slight, O great muni! and when praised he entertains strong affection and proffers it; and whatever object of desire he wants, he has recourse to tenderness to obtain it.

बह्व्यो भार्या भवन्त्यस्य सूतिमत्योऽतिशोभनाः॥ ३२॥
भजते सप्त च नरान्निधिर्नन्दोऽनुवर्तते।
प्रवर्द्धमानोऽथ नरमष्टभागेन सत्तम॥ ३३॥
दीर्घायुष्ट्वं च सर्वेषां पुरुषाणां प्रयच्छति।
बन्धूनामेव भरणं ये च दूरादुपागताः॥ ३४॥
तेषां करोति वै नन्दः परलोके न चादृतः।
भवत्यस्य न च स्नेहः सहवासिषु जायते॥ ३५॥
पूर्वमित्रेषु शैथिल्यं प्रीतिमन्यैः करोति च।

He has many wives, who are prolific and very beautiful to his delight. And the Nidhi Nanda passes down to seven generations, and when strongly developed passes on to the next descendant with an eighth portion, O best of men! and he bestows length of life on all men. Nanda verily provides support to kinsmen indeed, and to those guests who have arrived from afar; and he is not held in honour in the next world; affection does not belong to him, but is born among those who dwell together; he causes laxity among those who were former friends, and affection with others.

तथैव सत्त्वरजसी यो विभर्ति महानिधिः॥ ३६॥
स नीलसंज्ञस्तत्सङ्गं नरस्तच्छीलवान्भवेत्।
वस्त्रकार्पासधान्यादिफलपुष्पपरिग्रहम्॥ ३७॥
मुक्ताविद्रुमशङ्खानां शुक्त्यादीनां तथा मुने।
काष्ठादीनां करोत्येष यच्चान्यज्जलसम्भवम्॥ ३८॥
क्रयविक्रयमन्येषां नान्यत्र रमते मनः।
तडागान्पुष्करिण्योऽथ तथारामान्करोति च॥ ३९॥
बन्धं च सरितां वृक्षांस्तथारोपयते नरः।
अनुलेपनपुष्पादिभागभुग्वाभिजायते॥ ४०॥
त्रिपौरुषश्चापि निधिर्नीलो नामैष जायते।

Moreover the great Nidhi who contains goodness and passion is termed Nīla.[3] A man united with him may become of that disposition. He leads a man to collect clothing, cotton cloth, grain and other fruit and flowers, also pearls, coral, and shells, and small shells and other similar things, timber and other materials and whatever else is produced in water, O muni; he leads him to buy and sell other things. In nothing else does his mind delight; and he constructs ponds and tanks and places for pleasure; and such a man makes embankments across rivers and plants trees; and after enjoying unguents, flowers and other objects of delight he is born again. And this Nidhi named Nīla persists for three generations.

रजस्तमोमयश्चान्यः शङ्खसंज्ञो हि यो निधिः॥ ४१॥
तेनापि नीयते विप्र तद् गुणित्वं निधीश्वरः।
एकस्यैव भवत्येष नरं नान्यमुपैति च॥ ४२॥
यस्य शङ्खे निधिस्तस्य स्वरूपं क्रौष्टुके शृणु।
एक एवात्मना सृष्टमन्नं भुङ्क्ते तथाम्बरम्॥ ४३॥
कदन्नभुक्परिजनो न च शोभनवस्त्रधृक्।
न ददाति सुहृद्भार्याभ्रातृपुत्रस्नुषादिषु॥ ४४॥
स्वपोषणपरः शङ्खी नरो भवति सर्वदा।

1. Or solidity; *stambha*.
2. For *puṇya-dhānyādikasya* read *paṇya-dhānyādikasya*?
3. For *sa-līla-sañjñas* read *sa-līla-sañjñas*? He is also called Nīla in verse 5 above and verse 41 below.

And composed of passion and darkness is another Nidhi who is named Śaṅkha. And the man who is lord of this Nidhi is led by him to possess the same qualities. O brāhmaṇa, He exists in a man singly, and does not pass on to another generation. Listen, O Krauṣṭuki, to the character of a man who possesses the Nidhi Śaṅkha. It is wher quite alone that he enjoys food and clothing such as he himself has made; his family eat wretched food and wear no bright clothing; he makes no gift to friend, wife, brother, son, daughter-in-law and other relatives. Always intent on his own nourishment is the man who possesses Śaṅkha.

इत्येते निधयः ख्याता नराणामर्थदेवताः॥४५॥

मिश्रावलोकनान्मिश्राः स्वभावफलदायिनः।

यथाख्यातस्वभावस्तु भवत्येव विलोकनात्॥

सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषां द्विजपद्मिनी॥४६॥

Thus these Nidhis have been described, the deities of wealth among men. When their looks are blended, the blended Nidhis produce results according to their natures, just as each nature described above springs indeed from the aspects of a particular Nidhi. And in sovereignty over them all sits Lakṣmi, who is this knowledge called Padminī of the dvijas.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे निधिवर्णनं नाम
पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥६५॥

♣♣♣

षट्षष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 66

About the Auttāna[1] Manv-antara.

King Uttama banished his queen to a forest because of her persistent unloving behaviour.–A brāhmaṇa whose wife had been carried off invokes the king's help to recover her. –The king in searching for her reaches a muni's hermitage, and is censured by the muni for his conduct to the queen.

क्रौष्टुकिरुवाच

विस्तरात्कथितं ब्रह्मन्मम स्वारोचिषं त्वया।

मन्वन्तरं तथैवाष्टौ ये पृष्टा निधयो मया॥१॥

स्वायम्भुवं पूर्वमेव मन्वन्तरमुदाहृतम्।

मन्वन्तरं तृतीयं मे कथयौत्तमसंज्ञितम्॥२॥

Krauṣṭuki spoke

O brāhmaṇa, you have described to me the Svārociṣa manv-antara at length and also the eight Nidhis, whom I asked about. You did tell me of the Svāyambhuva manvantara before that. Tell me of the third manvantara which is named after Uttama.[2]

मार्कण्डेय उवाच

उत्तानपादपुत्रोऽभूदुत्तमो नाम नामतः।

सुरुच्यास्तनयः ख्यातो महाबलपराक्रमः॥३॥

धर्मात्मा च महात्मा च पराक्रमधनो नृपः।

अतीत्य सर्वभूतानि बभौ भानुपराक्रमः॥४॥

समः शत्रौ च मित्रे च परे पुत्रे च धर्मवित्।

दुष्टे च यमवत्साधौ सोमवच्च महामुने॥५॥

Mārkaṇḍeya spoke :

There was a son of Uttāna-pāda named Uttama, son of Suruci,[3] famous, great in strength and

1. This should be Auttoma; see chap. 50, verse 7, and 69, verse 39. It seems to be a mistake caused by the fact that Uttama was son of Uttāna-pāda, see verse 3. It occurs in the next canto, but is corrected in chap. 68.
2. Auttama would be preferable, as he was the Manu, see chap. 69, verse 39; read then *kathayauttama-sañjñitam for kathayottama-sañjñitam*?
3. Or *Su-ruci*, a feminine name.

valour, and righteous of soul, and magnanimous, a monarch rich in valour. Excelling all created beings he shone in valour like the sun. He was the same both to foe and friend, to his city and to his son, being one who understood righteousness; and he was like Yama to the wicked, and like Soma to the good, O great muni!

बाभ्रव्यां बहुलां नाम उपयेमे स धर्मवित्।
उत्तानपादतनयः शचीमिन्द्र इवोत्तमः॥६॥
तयामतीव तस्यासीद्द्विजवर्य मनः सदा।
स्नेहवच्छशिनो यद्वद्रोहिण्यां निहितास्पदम्॥७॥
अन्यप्रयोजनासक्तिमुपैति न हि तन्मनः।
स्वप्ने चैव तदालम्बि मनोऽभूत्तस्य भूभृतः॥८॥
स च तस्याः सुचार्वङ्ग्या दर्शनादेव पार्थिवः।
ददाह लोचनैर्गात्रे गात्रस्पर्शश्च तन्मयः॥९॥
श्रोत्रोद्वेगकरं वाक्यं प्रियमप्यवनीपतेः।
तस्यापि भूरि सन्मानं मेने परिभवं ततः॥१०॥

A knower of righteousness, Uttāna-pāda's son Uttama married a maiden of Babhru's race named Bahulā, as supreme Indra married famous Śācī. His mind was always exceedingly affectionate to her, O noble brāhmaṇa,[1] just as is the moon's mind which has fixed its abode in Rohinī. Verily his mind felt on attachment to any other object; in sleep also that king's mind rested on her. And the king at the very sight of her, who was most beautiful in every limb, was continually touching her body, and at the touch of her body he became one with her.[2] The king's words, although kindly, caused annoyance to her ears, and she deemed his special respect as humiliation from him.

अवमेने स्रजं दत्तां शुभान्याभरणानि च।
उत्तस्थावर्धपीतेव पिबतोऽस्य वरासवम्॥११॥
भुञ्जता च नरेन्द्रेण क्षणमात्रं करे धृता।
बुभुजे स्वल्पकं भक्ष्यं द्विज नातिमुदावती॥१२॥
एवं तस्यानुकूलस्य नानुकूला महात्मनः।
प्रभूततरमत्यर्थं चक्रे रागं महीपतिः॥१३॥

She contemned a garland when given by him, and his beautiful ornaments; and she arose as if pained in body when he drank the choice nectar of her lips; and only a moment did the king hold her by the hand when he enjoyed her. She ate very little food, O brāhmaṇa, and that with no great delight. Thus she was not favourable to the magnanimous king who was favourable to her; yet more abundant and excessive love did the king show.

अथ पानगतो भूपः कदाचित्तां मनस्विनीम्।
सुराभृतं पानपात्रं ग्राहयामास सादरः॥१४॥
पश्यतां भूमिपालानां वारमुख्या समन्वितः।
प्रगीयमानो मधुरैर्गेयगायनतत्परैः॥१५॥
सा तु नेच्छति तत्पात्रमादातुं तत्पराङ्मुखी।
समक्षमवनीशानां ततः क्रुद्धः स पार्थिवः॥१६॥
उवाच द्वाःस्थमाहूय निश्वसन्नुरगो यथा।
निराकृतस्तया देव्या प्रियया पतिरप्रियः॥१७॥
द्वाःस्थैनां दुष्टहृदयामादाय विजने वने।
परित्यज्याशु नैतत्ते विचार्यं वचनं मम॥१८॥

Now once the king, when engaged in drinking, respectfully caused that wilful queen to hold a drinking cup which had been cleansed with wine, he being then surrounded with accomplished attendants[3] who were melodious in their singing, and who were assiduously singing and chanting while king looked on; but she does not wish to take that cup, turning her face away from it, in the sight of the king. Thereat the king was enraged. Breathing hard like a serpent, when set at nought by his dear queen, as if a husband not dear to her, he called the door-keeper and said,–"O door-keeper! Take this lady of evil heart to a desolate forest and abandon her forthwith! Deliberate you not on this my command!"

मार्कण्डेय उवाच

ततो नृपस्य वचनमविचार्यमवेक्ष्य सः।
द्वाःस्थस्तत्याज तां सुभ्रूमारोप्य स्यन्दने वने॥१९॥
सा च तं विपिने त्यागं नीता तेन महीभृता।
अपश्यमाना तं मेने परं कृतमनुग्रहम्॥२०॥

1. For *dvija-varyā* read *dvija-varya*?
2. *Tan-maya.*
3. *Vāra-mukhyaiḥ*; the dictionary gives only the fem., *vāra-mukhyā*, "a royal courtezan."

सोऽपि तत्रानुरागार्तिदह्यमानात्ममानसः।
औत्तानपादिर्भूपालो नान्यां भार्यामविन्दत॥ २१॥
सस्मार तां सुचार्वङ्गीमहर्निशमनिर्वृतः।
चकार च निजं राज्यं प्रजाधर्मेण पालयन्॥ २२॥
प्रजाः पालयतस्तस्य पितुः पुत्रानिवौरसान्।
आगत्य ब्राह्मणः कश्चिदिदमाहार्त्तमानसः॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon the door-keeper deeming the king's word was not to be questioned, mounted the beautiful-browed lady in a chariot and left her in a forest. And she, when abandoned thus by the king in the forest and being away from his sight, held he had done her the greatest favour. And king Auttāna-pādi, with soul and mind burning with the anguish of love for her, took no other wife. He remembered her who was beauteous in every limb, day and night bereft of ease, and ruled his kingdom, governing his people righteously. While he ruled his people, as a father his own children, a certain brāhmaṇa suffering in mind arrived and spoke thus–

ब्राह्मण उवाच

महाराज भृशार्त्तोऽस्मि श्रूयतां गदतो मम।
नृणामार्तिपरित्राणमन्यतो न नराधिपात्॥ २४॥
मम भार्या प्रसुप्तस्य केनाप्यपहृता निशि।
गृहद्वारमनुद्घाट्य तां समानेतुमर्हसि॥ २५॥

The brāhmaṇa spoke

O Mahā-rāja! in grievous suffering am I; hearken while I speak. Men's deliverance from pain comes from no where but the king! Some one carried off my wife by night while I slept, without unlocking the house door. Deign to bring her back to me.

राजोवाच

न वेत्सि केनापहृता क्व वा नीता तु सा द्विज।
यतामि विग्रहे कस्य कुतो वाप्यानयामि ताम्॥ २६॥

The king spoke

Know you not, O brāhmaṇa, who carried her off or where has she been taken? With whom shall I strive in fight? or whence shall I bring her back?

ब्राह्मण उवाच

तथैव स्थगिते द्वारि प्रसुप्तस्य गृहे मम।
हृता हि भार्या किं केनेत्येतद्विज्ञायते भवान्॥ २७॥
त्वं रक्षिता नो नृपते षड्भागादानवेतनः।
धर्मस्य तेऽतो निश्चिन्ताः स्वपन्ति मनुजा निशि॥ २८॥

The brāhmaṇa spoke

While I slept just as I was, with the door fastened, O king, why and by whom my wife was carried off–this you, Sir, know. You are our guardian, O king, whose due is the levy of a sixth part of our wealth.[1] Therefore men sleep at night, freed from anxiety about justice.

राजोवाच

न ते दृष्टा मया भार्या यादृग्रूपा च देहतः।
वयश्चैव समाख्याहि किंशीला ब्राह्मणी च ते॥ २९॥

The king spoke

I have not seen your wife. Tell me what is she like in body, and what is her age; and of what disposition is the brāhmaṇa lady?

ब्राह्मण उवाच

कठोरनेत्रा सात्युच्चा ह्रस्वबाहुः कृशानना।
(लम्बोदरीं ह्रस्वस्फिजं तथा ह्रस्वस्तनीं नृप)॥
विरूपरूपा भूपाल न निन्दामि तथैव ताम्॥ ३०॥
वाचि भूपातिपरुषा न सौम्या सा च शीलतः।
इत्याख्याता मया भार्या सा करालनिरीक्षणा॥ ३१॥
मनागतीतं भूपाल तस्याश्च प्रथमं वयः।
तादृग्रूपा हि मे भार्या सत्यमेतन्मयोदितम्॥ ३२॥

The brāmaṇa spoke

Sharp-eyed is she, very tall, short-armed, thin-faced, ungainly in form, O king. I defame her not by this description; very harsh in speech, and ungentle is she in disposition, O king–thus I have described my wife; she is a do-nothing, unpleasant in look, and she has slightly passed early womanhood, O king. Such is my wife in form; true is this I have spoken.

1. ṣaḍ-bhāgādāna? See verse 39.

राजोवाच

अलं ते ब्राह्मण तया भार्यामन्यां ददामि ते।
सुखाय भार्या कल्याणी दुःखहेतुर्हि तादृशी॥ ३३॥
अल्पा कुरूपता विप्र कारणं शीलमुत्तमम्।
रूपशीलविहीना या त्याज्या तेऽन्येन सा हृता॥ ३४॥

The king spoke

Enough have you had of her, O brāhmaṇa. I will give you another wife. An excellent wife tends to one's happiness, such a one as that is verily a source of pain. Bodily beauty consists in healthfulness,[1] O brāhmaṇa, its cause is a noble disposition. She who has neither beauty nor good disposition should be abandoned for that very reason.

ब्राह्मण उवाच

रक्ष्या भार्या महीपाल इति च श्रुतिरुत्तमा।
भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षित॥ ३५॥
आत्मा हि जायते तस्य सा रक्ष्यातो नरेश्वरे।
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ ३६॥

The brāhmaṇa spoke

"A wife must be guarded," O king–such is our highest divine teaching. When a wife is guarded, the offspring is guarded. For the Soul[2] is born in her, hence she must be guarded, O king. When the offspring is guarded, the Soul is guarded.

तस्यामरक्ष्यमाणायां भविता वर्णसङ्करः।
स पातयेन्महीपाल पूर्वान्स्वर्गादधः पितॄन्॥ ३७॥

When she is not guarded, there will arise confusion among the castes; that will hurl one's forefathers down from Svarga, O king.

अनुज्ञाय गुरुं राजन्दत्त्वान्यां जातवेदसे॥ ३८॥
समिधं तु मया भार्या वृतेयं कर्कशा यतः।
कथमेतां विहायान्यभार्यया सह सञ्चरे॥ ३९॥
गृहधर्मो यतो ब्रह्म प्राप्यते शाश्वतं नरैः।
पूर्वोढया तु धर्मेण गृही कुर्वन्न सीदति॥ ४०॥
त्यक्त्वा तां च क्रियां कुर्वन्नैव कर्मफलं लभेत्।
अग्निना सह या नूनं सा जगाम गृहं शुभा॥ ४१॥
धर्मस्य ग्रहणे सा तु पूर्वोढैव प्रशस्यते।
शठायाचारणात्तस्या जायते वर्णसङ्करः॥ ४२॥
(धर्महानिश्चानुदिनमभार्यस्य भवेन्मम।
नित्यक्रियाणां विभ्रंशात्स चापि पतनाय मे॥ ४३॥)[3]
तस्यां च पृथिवीपाल भवित्री मम सन्ततिः।
तव षड्भागदात्री सा भवित्री धर्महेतुकी॥ ४४॥

And I may have loss of righteousness from day to-day, while I remain wifeless; and that, through the destruction of the perpetual ceremonies, will tend to my downfall. And in her will be my offspring, O king. She will give you the sixth part; she will be a cause of righteousness.

तदेतत्ते मया ख्याता पत्नी या मे हृता प्रभो।
तां समानय रक्षायां भवानधिकृतो यतः॥ ४५॥

For that reason I have declared this to you. Bring back my wife who has been carried off, my lord, since your honour is placed supreme for our protection.

मार्कण्डेय उवाच

स तस्यैवं वचः श्रुत्वा विमृश्य च नरेश्वरः।
सर्वोपकरणैर्युक्तमारुरोह महारथम्॥ ४६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

The king, on hearing him so speak, took thought, and mounted his great chariot which was furnished with every useful requisite.

इतश्चेतश्च तेनासौ परिबभ्राम मेदिनीम्।
ददर्श च महारण्ये तापसाश्रममुत्तमम्॥ ४७॥
अवतीर्य च तत्रासौ प्रविश्य ददृशे मुनिम्।
कौश्यां बृष्यां समासीनं ज्वलन्तमिव तेजसा॥ ४८॥
स दृष्ट्वा नृपतिं प्राप्तं समुत्थाय त्वरान्वितः।
सम्मान्य स्वागतेनैव शिष्यमाहार्घ्यमानय॥ ४९॥

Hither and thither he wandered over the earth with that brāhmaṇa, and saw a fine hermitage of ascetics in a large forest; and alighting there he entered and saw a muni, seated on a silken cushion, and blazing as it were with splendour. Seeing the king arrived, he rose in haste, and

1. There is a play on words here, kalyāṇi, "an excellent (wife)," and kalye, "in healthfulness."
2. Or, one's self; ātmā.
3. This text seems obscure.

welcoming him with full respect commanded his disciple to bring the arghya offering.

तमाह शिष्यः शनकैर्दातव्योऽर्घ्योऽस्य किं मुने।

तदाज्ञापय सञ्चिन्त्य तवाज्ञां हि करोम्यहम्॥५०॥

His disciple said to him quietly– "Why should the arghya be given to him, O muni? Think well of it and command me, for I carry out your command."

ततोऽवगतवृत्तान्तो भूपतेस्तस्य स द्विजः।

सम्भाषासनदानेन चक्रे सम्मानमात्मवान्॥५१॥

Then the brāhmaṇa being acquainted with the king's history, with self-possession did him respect in conversation and by giving him a seat.

ऋषिरुवाच

किं निमित्तमिहायातो भवान्किं ते चिकिर्षितम्।

उत्तानपादतनयं वेद्मि त्वामुत्तमं नृप॥५२॥

The ṛṣi spoke

Why have you come here, Sir; and what do you wish to do? I know you, O king, to be Uttānapāda's son Uttama.

राजोवाच

ब्राह्मणस्य गृहाद्भार्या केनाप्यपहृता मुने।

अविज्ञातस्वरूपेण तामन्वेष्टुमिहागतः॥५३॥

पृच्छामि यत्ते तन्मे त्वं प्रणतस्यानुकम्पया।

अभ्यागतस्याथ गृहं भगवन्वक्तुमर्हसि॥५४॥

The king spoke

A brāhmaṇa's wife was carried off from his house by some one whose person is unknown, O muni; to seek her I have come here. Deign, adorable Sir, in compassion to tell me, who have reached your house and am prostrate before you, what I ask you!

ऋषिरुवाच

पृच्छ मामवनीपाल यत्प्रष्टव्यमशङ्कितः।

वक्तव्यं चेत्तव मया कथयिष्यामि तत्त्वतः॥५५॥

The ṛṣi spoke

Ask me, O king, without fear what you must ask. I will tell you truthfully if I ought to tell it you.

राजोवाच

गृहागताय यो मह्यं प्रथमे दर्शने मुने।

त्वया समुद्यतो दातुं कथं सोऽर्घ्यो निवर्तितः॥५६॥

The king spoke

Why is the arghya offering kept back, which you were prepared to give me on first seeing me on my arrival at your house, O muni?

ऋषिरुवाच

त्वद्दर्शनेन रभसादाज्ञप्तोऽयं मया नृप।

यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबोधितः॥५७॥

The ṛṣi spoke

When through agitation at the sight of you, O king, I commanded this disciple to give it, then I was cautioned by him.

एष वेत्ति जगत्यत्र मत्प्रसादादनागतम्।

यथाहं समतीतं च वर्त्तमानं च सर्वतः॥५८॥

आलोच्याज्ञापयेत्युक्ते ततो ज्ञातं मयापि तत्।

ततो न दत्तवानर्घ्यमहं तुभ्यं विधानतः॥५९॥

Through my favour he knows the future in this world, as I know both the past and the present thoroughly. When he said, "Consider and give your order," then I also knew it; hence I did not give you the arghya according to precept.

सत्यं राजंस्त्वमर्घ्यार्हः कुले स्वायम्भुवस्य च।

तथापि नार्घ्ययोग्यं त्वां मन्यामो वयमुत्तमम्॥६०॥

Truly O king, you are worthy of the arghya and you belong to the race of Svāyambhuva; nevertheless we deem you Uttama not fit for the arghya.

राजोवाच

किं कृतं हि मया ब्रह्मञ्ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा।

येन त्वत्तोऽर्घ्यमर्हामि नाहमभ्यागतश्चिरात्॥६१॥

The king spoke

What then Have I done, O brāhmaṇa, whether wittingly or unwittingly, that arriving after a long time I am not worthy of the arghya from you?

ऋषिरुवाच

किं विस्मृतं ते यत्पत्नी त्वया त्यक्ता च कानने।

परित्यक्तस्तया सार्द्धं त्वया धर्मो नृपाखिलः॥६२॥

पक्षेण कर्मणो हान्या प्रयात्यस्पृश्यतां नरः।
किमत्र वार्षिकी यस्य हानिस्ते नित्यकर्मणः॥६३॥
पत्न्यानुकूल्या भाव्यं यथा शीलेऽपि भर्त्तरि।
दुःशिलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वर॥६४॥
प्रतिकूला हि सा पत्नी तस्य विप्रस्य या हृता।
तथापि धर्मकामोऽसौ त्वामुद्द्योतितवान्नृप॥६५॥
चलतः स्थापयस्यन्यान्स्वधर्मेषु महीपते।
त्वां स्वधर्माद्विचलितं कोऽपरः स्थापयिष्यति॥६६॥
(द्वीपे कडङ्करीये वा राज्ञि चान्यायवर्तिनि।
पापकृत्सु च विद्वत्सु नियंता जन्तुरत्र कः)॥

The ṛṣi spoke

Had you forgotten, both that you did abandon your wife in the forest, and that alongwith her you did abandon all your righteousness, O king. Through neglect of religious acts a man becomes unfit to be touched by his adherents, like one on whom ordure and urine have been showered;[1] you have neglected an act of permanent observance. Just as a complaisant wife must bear with her husband though he be of bad disposition, so a wife although of bad disposition must be cherished by her husband, O king. Ungracious indeed was that brāhmaṇa's wife who was carried off; nevertheless he, being a lover of righteousness, very much excels[2] you, O king. You establish other men in their proper ways of righteousness when your swerve therefrom, O king. What other person will establish you when you swerve from your righteousness?

मार्कण्डेय उवाच

विलक्ष्यः स महीपाल इत्युक्तस्तेन धीमता।
तथेत्युक्त्वा च पप्रच्छ हृतां पत्नीं द्विजन्मनः॥६७॥
भगवन्केन नीता सा पत्नी विप्रस्य कुत्र वा।
अतीतानागतं वेत्ति जगत्यवितथं भवान्॥६८॥

Mārkaṇḍeya spoke :

A gazing-stock was the king when thus addressed by the wise ṛṣi; and saying "So be it!" he enquired about the brāhmaṇa's wife who had been carried off–"Adorable Sir, who has taken away the brāhmaṇa's wife, or where is she? You Sir know unerringly the past and the future in this world."

ऋषिरुवाच

तां जहाराद्रितनयो बलाको नाम राक्षसः।
द्रक्ष्यते चाद्य तां भूप उत्पलावतके वने॥६९॥

The ṛṣi spoke

A Rākṣasa named Valāka, son of Adri, has captured her, and you shall see her now in Utpalāvataka forest, O king.

गच्छ संयोजयाशु त्वं भार्यया हि द्विजोत्तमम्।
मा पापास्पदतां यातु त्वमिवासौ दिने दिने॥७०॥

Go, unite the brāhmaṇa with his wife quickly. Let him not become a seat of sin as you are day after day.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तमे मन्वन्तरे ऋषिदर्शनं नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः॥६६॥

♣♣♣

अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 67

About the Auttāna[3] Manvantara

King Uttama finds the brāhmaṇa's wife in the forest and is courteously received by the Rākṣasa, who says he carried her off in order to impair the brāhmaṇa's religious merit. At the king's request the Rākṣasa consumes her evil disposition and restores her to her husband.

मार्कण्डेय उवाच

अथारुरोह स्वरथं प्रणिपत्य महामुनिम्।
तेनाख्यातं वनं तच्च प्रययावुत्पलावतम्॥१॥
यथाख्यातस्वरूपां च भार्यां भर्त्रा द्विजस्य ताम्।
भक्षयन्तीं ददर्शाथ श्रीफलानि नरेश्वरः॥२॥
पप्रच्छ च कथं भद्रे त्वमेतद्वनमागता।
स्फुटं ब्रवीहि वैशालेरपि भार्या सुशर्मणः॥३॥

1. *Vārṣikī*, a noun, not given in the dictionary; it must apparently mean "a shower."
2. *Ud-yāti-tarāṁ*. The only meanings assigned to ud-yā in the dictionary are, "to go up or out, to rise, originate."
3. This should be *Auttama*, see page 320, note.

Mārkaṇḍeya spoke :

Then the king prostrated himself before the great muni, and mounted his chariot, and went to the forest Utpalāvata mentioned by him. And the king saw[1] the brāhmaṇa's wife, in appearance such as her husband described her, eating the fruit of the bel tree;[2] and asked–"How did you come to this forest, lady? tell me plainly; are you the wife of Su-śarman Vaiśāli?"[3]

ब्राह्मण्युवाच

सुताहमतिरात्रस्य द्विजस्य वनवासिनः।
पत्नी विशालपुत्रस्य यस्य नाम त्वयोदितम्॥४॥

The brāhmaṇa woman spoke

I am daughter of the brāhmaṇa Ati-rātra, who dwells in the forest, and wife of Viśāla's son whose name you have uttered.

साहं हृता बलाकेन राक्षसेन दुरात्मना।
प्रसुप्ता भवनस्यान्तर्भ्रातृमातृवियोजिता॥५॥
भस्मीभवतु तद्रक्षो येनास्म्येवं वियोजिता।
मात्राभ्रातृभिरन्यश्च तिष्ठाम्यत्र सुदुःखिता॥६।

Being such, I was carried off by the evil-minded Rākṣasa Valāka, while asleep at the extremity of my house, and parted from my brothers and mother. May that Rākṣasa become ashes, by whom I have been parted thus from my mother, brothers and other relatives! Here I remain in great affliction.

अस्मिन्वनेऽतिगहने येनानीयाहमुज्झिता।
न वेद्मि कारणं किं तन्नोपभुङ्क्ते न खादति॥७॥

Bringing me to this very dense forest he has cast me off. I know not what is the reason he neither has intercourse with me nor devours me.

राजोवाच

अपि तज्ज्ञायते रक्षस्त्वामुत्सृज्य क्व वै गतम्।
अहं भर्त्रा तवैवात्र प्रेषितो द्विजनन्दिनि॥८॥

The king spoke

Perchance you know, where has the Rākṣasa gone after leaving you? I have been sent here by your husband indeed, O brāhmaṇa lady.

ब्राह्मण्युवाच

अस्यैव काननस्यान्तः स तिष्ठति निशाचरः।
प्रविश्य पश्यतु भवान्न बिभेति ततो यदि॥९॥

The brāhmaṇa woman spoke

The night-stalking demon stands at the edge of this very forest. Enter and see him, Sir, if you do not fear him.

मार्कण्डेय उवाच

प्रविवेश ततः सोऽथ तया वर्त्मनि दर्शिते।
ददृशे परिवारेण समवेतं च राक्षसम्॥१०॥
दृष्टमात्रे ततस्तस्मिन्स्त्वरमाणः स राक्षसः।
दूरादेव महीं मूर्ध्ना स्पृशन्पादान्तिकं ययौ॥११॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then he entered by the path that she showed, and saw the Rākṣasa attended by his retinue. Then the Rākṣasa hurrying, the moment he saw him, touching the earth with his head from afar indeed, approached his feet.

राक्षस उवाच

ममात्रागच्छता गेहं प्रसादस्ते महान्कृतः।
प्रशाधि किं करोम्येष वसामि विषये तव॥१२॥
अर्घ्यं चेमं प्रतीच्छ त्वं स्थीयतां चेदमासनम्।
वयं भृत्या भवान्स्वामी दृढमाज्ञापयस्व माम्॥१३॥

The Rākṣasa spoke

You have done me great favour in that you have come to my abode here. Give me your command. What shall I do, such as I am here? I dwell within your country. Accept you this arghya offering, and let this seat be placed for you. We

1. For dadārśa read dadarśa.
2. Śrī-phala, the fruit of the bilva or vilva tree, Aegle marmelos, and also the tree itself. It is a pretty large tree, a native of the mountainous parts of the East coast, and also found in the low lands; its fruit is considered "nutritious, warm, cathartic; in taste delicious; in fragrance exquisite"–Roxburgh's Flora Indica, vol II. 579-80. See page 25 note; but I have made an error there in assigning the name bel-phul to this tree. Bel-phūl is the name of the double Arabian jasmine, Jasminum Zambac, Roxb. (I. 88) or J. Sambac, Oliver. This jasmine is a shrub with delightfully fragrant white flowers, and is in common cultivation. Its Sanskrit name is mallikā, and also saptalā; and bel-phūl is the common modern name both for the flower and for the plant itself. It has numerous other vernacular names, and Roxburgh says bela is one of them, but this seems doubtful.
3. Son of Viśāla; see next verse.

are servants, you, Sir, are master; command me firmly.

राजोवाच

कृतमेव त्वया सर्वं सर्वा मेऽपचितिः कृता।
किमर्थं ब्राह्मणवधूस्त्वया नीता निशाचर॥ १४॥
नेयं सुरूपा सन्त्यन्या भार्यार्थं चेद्धृता त्वया।
भक्ष्यार्थं चेत्कथं नात्ता त्वयैतत्कथ्यतां मम॥ १५॥

The king spoke

You have done everything, even every rite due to a guest.[1] Why have you brought the brāhmaṇa's wife here, O nightstalker? She is not comely; there are others comely, if you did carry her off for a wife: if to devour her, why have you not eaten her? Tell me this.

राक्षस उवाच

न वयं मानुषाहारा अन्ये ते नृप राक्षसाः।
सुकृतस्य फलं यत्तु तदश्नीमो वयं नृप॥ १६॥
(सुकृतस्य फलं यत्तु तत्ते वक्ष्याम्यहं नृप।
राक्षसीं योनिमापन्नः क्रूरां लोकभयङ्करीम्)॥
स्वभावं च मनुष्याणां योषितां च विमानिताः।
नामिषं च समश्नीमो न वयं जन्तुखादकाः॥ १७॥
यदस्माभिर्नृणां क्षान्तिभुक्ता क्रुध्यन्ति ते तदा।
भुक्ते दुष्टे स्वभावे च गुणवन्तो भवन्ति च॥ १८॥
सन्ति नः प्रमदा भूप रूपेणाप्सरसां समाः।
राक्षस्यस्तासु तिष्ठत्सु मानुषीषु रतिः कथम्॥ १९॥

Rākṣasa spoke

We do not feed on men; such are other Rākṣ asas. But we eat the fruit that springs from a good deed, O king; and we consume the natural disposition of men and women, being treated with disrespect, and yet honoured; we are not eaters of living creatures. When we have eaten the patience of men, they become enraged; and when we have eaten their evil nature, they also become virtuous. We have Rākṣasīs who are fascinating, rivalling the Apsarases in beauty, O king, while they are with us, how should we delight in the females of mankind?

राजोवाच

यद्येषा नोपभोगाय नाहाराय निशाचर।
गृहं प्रविश्य विप्रस्य तत्किमेषा हृता त्वया॥ २०॥

The king spoke

If she is not for sensual enjoyment nor for food, O nightroamer, why then did you enter the brāhmaṇa's house and carry her off?

राक्षस उवाच

मन्त्रवित्स द्विजश्रेष्ठो यज्ञे यज्ञे गतस्य मे।
रक्षोघ्नमन्त्रपठनात्करोत्युच्चाटनं नृप॥ २१॥
वयं बुभुक्षितास्तस्य मन्त्रोच्चाटनकर्मणा।
क्व यामः सर्वयज्ञेषु स ऋत्विग्भवति द्विजः॥ २२॥
ततोऽस्माभिरिदं तस्य वैकल्यमुपपादितम्।
पत्नया विना पुमानिज्याकर्मयोग्यो न जायते॥ २३॥

The Rākṣasa spoke

That excellent brāhmaṇa, learned in spells, keeps on expelling me, when I go to sacrifice after sacrifice, by uttering spells that destroy Rākṣasas, O king. By reason of his spells and expulsive rites we were a hungered; where shall we go? that brāhmaṇa[2] is the priest at every sacrifice. Therefore we inflicted this damage[3] on him; without a wife a man becomes unfit to perform sacrifices.

मार्कण्डेय उवाच

वैकल्योच्चारणात्तस्य ब्राह्मणस्य महामतेः।
ततः स राजातिभृशं विषण्णः समजायत॥ २४॥
वैकल्यमेष विप्रस्य वदन्मामेव निन्दति।
अनर्हमर्घस्य च गां सोऽप्याह मुनिसत्तमः॥ २५॥
वैकल्यं तस्य विप्रस्य राक्षसोऽप्याह मे यथा।
अपत्नीकतया सोऽहं कङ्कटं महदास्थितः॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

At his announcement of the high-minded brāhmaṇa's impaired condition the king became exceedingly dejected then, thinking "While he

1 There appears to be a mistake in this line, read *kṛtavān* eva tvam instead of *kṛtam eva tvayā*? or else sarvā evātithi-kriyāḥ for sarvām evātithi-kriyāṁ? unless kṛtavān is understood in the second half of the line.

2. *Dvijaḥ* seems preferable to *dvija*.

3. *Vaikalyam*, "impaired or mutilated condition."

speaks of the brāhmaṇa's impaired condition, it is me indeed he censures. That best of munis also said I was unworthy of the argha offering. As the Rākṣasa also has spoken to me of that brāhmaṇa's impaired condition, I being in like plight am placed in a great strait, because I am wifeless."

मार्कण्डेय उवाच

एवं चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षसः।
प्रणामनम्रो राजानं बद्धाञ्जलिपुटो मुने॥ २७॥
नरेन्द्राज्ञाप्रदानेन प्रसादः क्रियतां मम।
भृत्यस्य प्रणतस्येत्थं युष्मद्विषयवासिनः॥ २८॥

Mārkaṇḍeya spoke :

While he thus thought, O muni, the Rākṣasa spoke again to the king, bowing in obeisance and placing his hands together respectfully–"O king, favour with your command me, your servant, prostrate before you,[1] a dweller within your realm."

राजोवाच

स्वभावं वयमश्नीमस्त्वयोक्तं यन्निशाचर।
तदर्थिनो वयं येन कार्येण शृणु तन्मम॥ २९॥

The king spoke

Since you have said, O night-roamer–"We feed on a person's disposition," hear then from me what deed we solicit.

अस्यास्त्वयाद्य ब्राह्मण्या दौःशील्यमुपभुज्यताम्।
येन त्वयात्तदौःशील्या तद्विनीता भवेदियम्॥ ३०॥
नीयतां यस्य भार्येयं तस्य वेश्म निशाचर।
अस्मिन्कृते कृतं सर्वं गृहमभ्यागतस्य मे॥ ३१॥

Do you consume this brāhmaṇa woman's evil disposition this day; since she will have her evil disposition eaten by you, she may then become good in behaviour. Take her to his house whose wife she is, O night-roamer. When this is done, you have done all for me who am come as a guest to your house.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स राक्षसस्तस्याः प्रविश्यान्तः स्वामायया।
भक्षयामास दौःशील्यं निजशक्त्या नृपाज्ञया॥ ३२॥
दौःशील्येनातिरौद्रेण पत्नी तस्य द्विजन्मनः।
तेन सा सम्परित्यक्ता तमाह जगतीपतिम्॥ ३३॥
स्वकर्मफलपाकेन भर्तुस्तस्य महात्मनः।
वियोजिताहं तद्धेतुरयमासीन्निशाचरः॥ ३४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon the Rākṣasa, entering within her though his own faculty of illusion, devoured her evil disposition by his own power at the king's command. Being rid entirely of that very violent evil disposition that brāhmaṇa's wife said to the king-"By the maturing of the fruit of my own actions I was separated from that magnanimous man, my husband; this night-roaming demon was the cause thereof.

नास्य दोषो न वा तस्य मम भर्तुर्महात्मनः।
ममैव दोषो नान्यस्य स्वकृतं ह्युपभुज्यते॥ ३५॥
अन्यजन्मनि कस्यापि विप्रयोगः कृतो मया।
सोऽयं मयाप्युपगतः को दोषोऽस्य महात्मनः॥ ३६॥

He is not in fault, nor that magnanimous man, my husband; mine in truth was the fruit, no one else's. A good deed is verily enjoyed. In some former life I separated myself from some husband; that same separation[2] has been encountered again even by me.[3] What fault is there in this magnanimous man?"

राक्षस उवाच

प्रापयामि तवादेशादिमां भर्तृगृहं प्रभो।
यदन्यत्करणीयं ते तदाज्ञापय पार्थिव॥ ३७॥

The Rākṣasa spoke

I will cause her to reach her husband's house at your command, my lord. Enjoin me whatever else should be done for you, O king!

राजोवाच

अस्मिन्कृते कृतं सर्वं त्वया मे रजनीचर।
आगन्तव्यं च ते वीर कार्यकाले स्मृतेन मे॥ ३८॥

The king spoke

When this is done, you have done all for me, O

1 For *tvam* read *tvam'*

2 Or perhaps doṣa, "fault", should be understood

3. Or perhaps for *mayāpy-upagatah* we should read *mayy-āpy-upagatah?*

night-roamer. And you must come, O hero, at the time of action when I recall you to mind.[1]

मार्कण्डेय उवाच

तथेत्युक्त्वा तु तद्रक्षस्तामादाय द्विजाङ्गनाम्।
निन्ये भर्तृगृहं दौःशील्यापगमात्तदा॥ ३९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

"So be it!" then quoth the Rākṣasa, and taking the brāhmaṇa woman conveyed her, purified then by the removal of her evil disposition, to her husband's house.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे ब्राह्मणभार्यानयनं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥६७॥

♣♣♣

अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः

CHAPTER 68

About the Auttama Manv-antara.

King Uttama visits the ṛṣi, learns his queen has been taken to Pātāla by a Nāga king, who then curses his daughter for hiding the queen from him–and he is also told his unhappy married life was caused by adverse planetary influence.

मार्कण्डेय उवाच

तां प्रेषयित्वा राजापि स्वभर्तृगृहमङ्गनाम्।
चिन्तयामास निःश्वस्य किमत्र सुकृतं भवेत्॥ १॥
अनर्घयोग्यता कष्टं स यामाह महामनाः।
वैकल्यं विप्रमुद्दिश्य तथाहायं निशाचरः॥ २॥
सोऽहं कथं करिष्यामि त्यक्ता पत्नी मया हि सा।
अथवा ज्ञानदृष्टिं तं पृच्छामि मुनिसत्तमम्॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Now the king, after despatching the woman to her husband's house, sighed and thought, "What good deed may there be in this? The high-minded muni declared I was wretched because of my unfitness for the arghya offering; and this night-roaming demon spoke of 'impaired condition' with reference to the brāhmaṇa. Being such, what shall I do, for I abandoned her, my wife? Or shall I enquire of that best of munis who has the eye of knowledge?"

सञ्चिन्त्येत्थं स भूपालः समारुह्य च तं रथम्।
ययौ यत्र सधर्मात्मा त्रिकालज्ञो महामुनिः॥ ४॥
अवरुह्य रथात्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च।
यथावृत्तं समाचख्यौ राक्षसेन समागमम्॥ ५॥
ब्राह्मण्या दर्शनं चैव दौःशील्यापगमं तथा।
प्रेषणं भर्तृगेहे च कार्यमागमने च यत्॥ ६॥

Thus pondered the king, and mounting the chariot went where dwelt the great muni, righteous in soul, who knew the three periods of time. And descending from the chariot he approached and prostrated himself before that muni, and related how happened his meeting with the Rākṣasa, and his interview with the brāhmaṇa woman, and the removal of her evil disposition,[2] and her despatch to her husband's house, and what was his business in coming back.

ऋषिरुवाच

ज्ञातमेतन्मया पूर्वं यत्कृतं ते नराधिप।
कार्यमागमने चैव मत्समीपे तवाखिलम्॥ ७॥
प्रष्टुं मामिह किं कार्यं मयेत्युद्विग्नमानसः।
त्वमागतो महीपाल शृणु कार्यं च यत्त्वया॥ ८॥
पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रबलं नृणाम्।
विशेषतश्च धर्मस्य स त्यक्तस्त्यजता हि ताम्॥ ९॥
अपत्नीको नरो भूप न योग्यो निजकर्मणाम्।
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नृप॥ १०॥
त्यजता भवता पत्नीं न शोभनमनुष्ठितम्।
अत्याज्यो हि यथा भर्त्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्॥ ११

The ṛṣi spoke

I knew this before, which you have done, O king, and the whole of your business in coming back to me. Ask me here "what must I do?" with anxious mind; and since you are come, O king, hear what you must do. A wife is a potent cause of righteousness, wealth and love among men; and in particular one who forsakes her has in sooth abandoned righteousness. A wifeless man, O king,

1. For c a tc read *tvayā*, in order to make a pronoun agreeing with *smṛtena*? See chap. 69, verses 15 and 16.

2. For *doḥ-śīlyāpagamaṁ* read *dauḥ-śīlyāpagamaṁ*?

is not fit for his own works, be he brāhmaṇa or kṣatriya, vaiśya or even śūdra, O king. No brilliant deed did you do, Sir, when you did abandon your wife; for as women must not forsake a husband, so men must not forsake a wife.

राजोवाच

भगवन्किं करोम्येष विपाको मम कर्मणाम्।
नानुकूलानुकूलस्य यस्मात्त्यक्ता ततो मया॥ १२॥
यद्यत्करोति तत्क्षान्तं दह्यमानेन चेतसा।
भगवंस्तद्वियोगातिविभीतेनान्तरात्मना॥ १३॥
साम्प्रतं तु वने त्यक्ता न वेद्मि क्व नु सा गता।
भक्षिता वापि विपिने सिंहव्याघ्रनिशाचरैः॥ १४॥

The king spoke

Adorable Sir, what shall I do, such am I am? It was the maturing of my actions, that I abandoned her because she was not favourably disposed to me while I was favourable to her Whatever one does, that one endures with one's mind burning, even that with one's inmost soul terrified at the pain of separation thereby, adorable Sir. But now I know not where she when abandoned in the forest has gone, or whether she has been devoured by lions, tigers and night-roaming beasts in the forest.

न भक्षिता सा भूपाल सिंहव्याघ्रनिशाचरैः।
सा त्वविप्लुतचारित्रा साम्प्रतं तु रसातले॥ १५॥

The ṛṣi spoke

She has not been devoured by lions or tigers or night-roaming beasts, O king, but she is now in Rasātala with unblemished character.

राजोवाच

सा नीता केन पातालमास्ते साऽदूषिता कथम्।
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्यथावद्वक्तुमर्ह सि॥ १६॥

The king spoke

Who conveyed her to Pātāla? How dwells she there uncorrupted? Most wonderful is this, O brāhmaṇa; deign to tell me of it as it happened.

ऋषिरुवाच

पाताले नागराजोऽस्ति प्रख्यातश्च कपोतकः।
तेन दृष्टा त्वया त्यक्ता भ्रममाणा महावने॥ १७॥
सा रूपशालिनी तेन सानुरागेण पार्थिव।
वेदितार्थेन पातालं नीता सा युवती तदा॥ १८॥
ततस्तस्य सुता सुभ्रूर्नन्दा नाम महीपते।
भार्या मनोरमा चास्य नागराजस्य धीमतः॥ १९॥
तया मातुः सपत्नीयं सा भवित्रीति शोभना।
दृष्ट्वा स्वगेहं सा नीता गुप्ता चान्तःपुरे शुभा॥ २०॥

The ṛṣi spoke

In Pātāla is a Nāga king and he is famed as Kapotaka. He saw her when abandoned by you she was wandering in the great forest. Enamoured of her then he declared his object and carried the beautiful young queen to Pātāla, O king. Now that wise Nāga king has a beautiful-browed daughter named Nandā, O king, and a charming wife. That daughter saw your beautiful queen, and thinking, "this bright lady will become a rival wife to my mother," brought her to her own house and concealed her in the women's apartments.

यदा तु याचिता नन्दा न ददाति नृपोत्तरम्।
मूका भविष्यतीत्याह तदा तां तनयां पिता॥ २१॥
एवं शप्ता सुता तेन सा चास्ते तत्र भूपते।
नीता तेनोरगेन्द्रेण धृता तत्सुतया सती॥ २२॥

But Nandā, when entreated, continually refuses to answer the king; then the father cursed her his daughter that she should become dumb. Thus did he curse his daughter; and she, your wife, remains there, O king, carried off by the Nāga king, detained by his daughter, and still chaste.

मार्कण्डेय उवाच

ततो राजा परं हर्षमवाप्य तमपृच्छत।
द्विजवर्यं स्वदौर्भाग्यकारणे दयितां प्रति॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Rejoicing greatly thereat, the king asked the eminent brāhmaṇa[1] what was the reason of his ill-fortune with regard to his darling wife.

राजोवाच

भगवन्सर्वलोकस्य मयि प्रीतिरनुत्तमा।
किन्तु तत्कारणं येन स्वपत्नी नातिवत्सला॥ २४॥

1. The text reads *dvija-varjyam*. But *dvija-varyam*, which the Bombay edition reads, is much better and I have adopted it; see rāja-varyya in chap. 69 verse 2. The translation of the text would be "putting aside brāhmaṇas."

मम चासावतीवेष्टा प्राणेभ्योऽपि महामुने।

सा च मां प्रति दुःशीला ब्रूहि तत्कारणं द्विज॥ २५॥

The king spoke

Adorable Sir! I meet with the utmost affection from all the world, what then is the reason, why my own wife is not very tender? On the one hand I dearly long for her even beyond my own life, O great muni, and on the other she is ill-disposed towards me. Say, what is the reason, O brāhmaṇa.

ऋषिरुवाच

पाणिग्रहण काले त्वं सूर्यभौमशनैश्चरैः।

शुक्रवाचस्पतिभ्यां च तव भार्यावलोकिता॥ २६॥

तन्मुहूर्तेऽभवच्चन्द्रस्तस्याः सोमसुतस्तथा।

परस्परविपक्षौ तौ ततः पार्थिव ते भृशम्॥ २७॥

तद्गच्छ त्वं स्वधर्मेण परिपालय मेदिनीम्।

पत्नीसहायः सर्वाश्च कुरु धर्मवतीः क्रियाः॥ २८॥

The ṛṣi spoke

When you did take her hand in marriage, the Sun and Mars and Saturn looked on you, and Venus and Jupiter looked on your wife. At that moment the moon was favourable to you, and Mercury to her. Those two groups of planets are mutually hostile; hence they have been exceedingly adverse to you, O king. Go then; attended by the wife, rule the earth in your righteousness, and perform every rite that pertains to righteousness!

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्ते प्रणिपत्यैनमारुह्य स्यन्दनं ततः।

उत्तमः पृथिवीपाल आजगाम निजं पुरम्॥ २९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

At this exhortation king Uttama prostrated himself before the muni, and then mounting his chariot went to his own city.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे
अष्टषष्टितमोऽध्यायः॥६८॥

♣♣♣

अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 69

About the Auttama Manv-antara.

The brāhmaṇa performs a sacrifice which turns the queen's heart to the king, and the Rākṣasa brings her back from Pātāla–The brāhmaṇa frees the Nāga princess from the curse, and she coming to thank the king promises him a son who shall be a Manu– Accordingly a son is born who was the Manu Auttama.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स्वनगरं प्राप्य तं ददर्श द्विजं नृपः।

समेतं भार्यया चैव शीलवत्या मुदान्वितम्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then arriving at his city, the king saw the joyful brāhmaṇa accompanied by his wife also who was sweet-dispositioned.

ब्राह्मण उवाच

राजवर्य कृतार्थोऽस्मि यतो धर्मो हि रक्षितः।

धर्मज्ञेनेह भवता भार्यामानयता मम॥ २॥

The brāhmaṇa spoke

O noble king, successful am I in as much as righteousness has been preserved by you, who are wise in righteousness here and who brought back my wife.

राजोवाच

कृतार्थस्त्वं द्विजश्रेष्ठ निजधर्मानुपालनात्।

वयं सङ्कटिनो विप्र येषा पत्नी न वेश्मनि॥ ३॥

The king spoke

Successful are you, O brāhmaṇa, because you observe your own laws of righteousness. I am in a strait, who have no wife at home, O brāhmaṇa.

ब्राह्मण उवाच

नरेन्द्र सा हि विपिने भक्षिता श्वापदैर्यदि।

क्रोधस्य वशमागम्य धर्मो नावेक्षितस्त्वया॥

अलं तया किमन्यस्या न पाणिर्गृह्यते त्वया।

सन्ति राज्ञां गृहे कन्याः शोभना नृपनन्दन॥ ४॥

The brāhmaṇa spoke

O king, if she, your queen, has indeed been devoured by wild beasts in the forest, away with her! Why do you not take another's hand in marriage? Falling under the dominion you did not preserve righteousness.

राजोवाच

न भक्षिता मे दयिता श्वापदैः सा हि जीवति।
अविद्वषितचारित्रा कथमेतत्करोम्यहम्॥५॥

The king spoke

My darling wife is not devoured by wild beasts; indeed she is alive, with character unblemished. How shall I act in this matter?

ब्राह्मण उवाच

यदि जीवति ते भार्या न चैव व्यभिचारिणी।
अपत्नीकत्वतो जन्म किं पापं क्रियते त्वया॥६॥

The Brāhman spoke

If your wife lives and has not gone astray, why then do you commit a sin which will render you wifeless in another birth?

राजोवाच

आनीतपि हि सा विप्र प्रतिकूला सदैव मे।
दुखाय न सुखायालं तस्य मैत्री न वै मयि॥
यथा ते ब्राह्मणी विप्र वशगा तव सुन्दरी।
तथा त्वं कुरु यत्नं मे यथा सा वशगामिनी॥७॥

The king spoke

In sooth, although she were brought back, she is ever opposed to me, O brāhmaṇa, she would tend to unhappiness, not to happiness; enough! her friendship is not at all towards me. Do you so strive for me that she may become submissive to me.

ब्राह्मण उवाच

त्वयि सम्प्रीतये तस्या वरेष्टिरुपकारिणी।
क्रियते मित्रकामैर्या मित्रविन्दां करोमि ताम्॥८॥
अप्रीतयोः प्रीतिकरी सा हि सञ्जननी परम्।
भार्यापत्योर्मनुष्येन्द्र तां तवेष्टिं करोम्यहम्॥९॥

The brāhmaṇa spoke

The Vara sacrifice[1] is beneficial for mutual affection between you and her. I will perform the Mitra-vindā[2] sacrifice which those perform who wish for friends; for it produces affection between two persons who love not each other; it creates[3] the warmest[4] affection between wife and husband, O king. I will perform that sacrifice for you.

यत्र तिष्ठति सा सुभ्रूस्तव भार्या महीपते।
तस्मादानीयतां सा ते परां प्रीतिमुपैष्यति॥१०॥
(तस्यास्तव हितार्थाय धर्मो यत्र न सीदति)

Fetch your beautiful-browed wife from wherever she is now, O king; she shall feel the warmest love for you!

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तः स तु सम्भारानशेषानवनीपतिः।
आनिनाय चकारेष्टिं स च तां द्विजसत्तमः॥११॥
सप्तकृत्वः स तु तदा चकारेष्टिं पुनः पुनः।
तस्य राज्ञो द्विजश्रेष्ठो भार्यासम्पादनाय वै॥१२॥
यदारोपितमैत्रां ताममन्यत महामुनिः।
स्वभर्त्तरि तदा विप्रस्तमुवाच नराधिपम्॥१३॥
आनीयतां नरश्रेष्ठ या तवेष्टात्मनोऽन्तिकम्।
भुंक्ष्व भोगांस्तया सार्द्धं यज यज्ञांस्तथादृतः॥१४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus admonished, the king then collected all the materials requisite, and the brāhmaṇa performed that sacrifice. Seven times then the brāhmaṇa performed the sacrifice in repetition in order to procure for the king his wife. When the great muni deemed that he had aroused friendliness within her towards her husband, then he, the brāhmaṇa, addressed the king–"Fetch her, O king, who is dear to you, close to your soul; enjoy all enjoyments with her, and offer sacrifices, being duly respected."

---

1. Vareṣṭi.
2. Friend-finding.
3. Sañ-janani; not in the dictionary. Sañ-janana is given only as a neuter-noun.
4. Param : anu-rāgam or some similar non-feminine noun must be understood; unless we read parām to agree with priti as in the next verse.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तस्तेन विप्रेण भूपालो विस्मितस्तदा।
सस्मार तं महावीर्यं सत्यसन्धं निशाचरम्॥ १५॥
स्मृतस्तेन तदा सद्यः समुपेत्य नराधिपम्।
किं करोमीति सोऽप्याह प्रणिपत्य महामुने॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus exhorted by the brāhmaṇa the king a wondering then recalled to mind the very valiant, truthful, night-roaming Rākṣasa.[1] And he, the Rākṣasa, being remembered by him, approached the king at once then, and prostrating himself before the great muni exclaimed, "What shall I do?"

ततस्तेन नरेन्द्रेण विस्तरेण निवेदिते।
गत्वा पातालमादाय राजपत्नीमुपाययौ॥ १७॥
आनीता चातिहार्देन सा ददर्श तदा पतिम्।
उवाच च प्रसीदेति भूयो भूयो मुदान्विता॥ १८॥
ततः स राजा रभसा परिष्वज्याह मानिनीम्।
प्रिये प्रसन्न एवाहं भूयोऽप्येवं ब्रवीषि किम्॥ १९॥

Thereupon, after the king had declared the matter fully, he went to Pātāla and brought the queen back. And she, when brought back, gazed on her husband then with exceeding love and said "Be gracious!" again and again, while filled with joy. Thereat the king embraced the stately lady impetuously and said–"Darling, I am indeed well pleased! why do you keep on repeating that?"

पत्न्युवाच

यदि प्रसादप्रवणं नरेन्द्र मयि ते मनः।
तदेतदभियाचे त्वां तत्कुरुष्व ममार्हणम्॥ २०॥

The queen spoke

If your mind is inclined with favour to me, O king, then I make you this request; do you do it as an honour to me.

राजोवाच

निःशङ्कं ब्रूहि मत्तो यद् भवत्या किञ्चिदीप्सितम्।
तदलभ्यं न ते भीरु तवायत्तोऽस्मि नान्यथा॥ २१॥

The king spoke

Speak out fearlessly whatever you desire from me, lady. You shall certainly obtain it, timid one! I am all docile towards you and not otherwise.

पत्न्युवाच

मदर्थं तेन नागेन सुता शप्ता सखी मम।
मूका भविष्यसीत्याह सा च मूकत्वमागता॥ २२॥
तस्याः प्रतिक्रियां प्रीत्या मम शक्नोति चेद् भवान्।
वाग्विघातप्रशान्त्यर्थं ततः किं न कृतं मम॥ २३॥

The queen spoke

On my account the Nāga cursed his daughter who is my friend; he said "You shall become dumb," and she became dumb. If you, Sir, can for love of me devise a remedy for her to cure her deprivation to speech, then what will you not have done for me?

मार्कण्डेय उवाच

ततः स राजा तं विप्रमाहास्मिन्कीदृशी क्रिया।
तन्मूकतापनोदाय स च तं प्राह पार्थिवम्॥ २४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then said the king to the brāhmaṇa–"What kind[2] of ceremony is there for this, in order to dispel her dumbness?" And he replied to the king–

ब्राह्मण उवाच

भूप सारस्वतीमिष्टिं करोमि वचनात्तव।
पत्नी तवेयमानृण्यं यातु तद्वाक्प्रवर्तनात्॥ २५॥

The brāhmaṇa spoke

O king, I will perform a sacrifice to Saras-vatī at your word. let this your wife discharge her debt of gratitude by stimulating the power of speech in that friend.

मार्कण्डेय उवाच

इष्टिं सारस्वतीं चक्रे तदर्थं स द्विजोत्तमः।
सारस्वतानि सूक्तानि जजाप च समाहितः॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

The brāhmaṇa performed the sacrifice to Saras-vatī on her behalf, and uttered the hymns addressed to Saras-vatī, with composed mind.

ततः प्रवृत्तवाक्यां तां गर्गः प्राह रसातले।

1. See chap. 67, verse 38.

2. For *kidṛśī* read *kidriśī*?

उपकारः सखी भर्त्रा कृतोऽयमतिदुष्करः॥ २७॥

Thereupon Garga[1] spoke to the maiden, who had recovered her speech, in Rasātalā–"This most difficult benefit has been effected by your friend's husband."

इत्थं ज्ञानं समासाद्य नन्दा शीघ्रगतिः पुरम्।

ततो राज्ञीं परिष्वज्य स्वसखीमुरगात्मजा॥ २८॥

तं च संस्तूय भूपालं कल्याणोक्त्या पुनः पुनः।

उवाच मधुरं नागी कृतासनपरिग्रहा॥ २९॥

उपकारः कृतो वीर भवता यो ममाधुना।

तेनास्म्याकृष्टहृदया यद्ब्रवीमि शृणुष्व तत्॥ ३०॥

Having gained this information Nandā sped in haste to the city. Then the Nāga's daughter, embracing her friend the queen and praising the king with auspicious words again and again, spoke sweetly, she, the Nāga maiden placing herself upon a seat–"By this benefit, that you, O noble hero, have done me now,[2] my heart is drawn out. Listen to what I tell you.

तव पुत्रो महावीर्यो भविष्यति नराधिपः।

तस्याप्रतिहतं चक्रमस्यां भुवि भविष्यति॥ ३१॥

सर्वार्थशास्त्रतत्त्वज्ञो धर्मानुष्ठानतत्परः।

मन्वन्तरेश्वरो धीमान्भविष्यति स वै मनुः॥ ३२॥

You shall have a son great in valour, O king; he shall wield the discuss unresisted on this earth. He shall be skilled in the principles of all the useful sciences,[3] devoted to the practice of righteousness, in truth a Manu, the wise lord of a manv-antara."

मार्कण्डेय उवाच

इति दत्त्वा वरं तस्मै नागराजसुता ततः।

सखीं तां संपरिष्वज्य पातालमगमन्मुने॥ ३३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Having thus bestowed a boon on him, the Nāga king's daughter then closely embraced her friend and departed to Pātāla, O muni.

तत्र तस्य तया सार्द्धं रमतः पृथिवीपतेः।

जगाम कालः सुमहान्प्रजाः पालयतस्तथा॥ ३४॥

ततः स तस्यां तनयो जज्ञे राज्ञो महात्मनः।

पौर्णमास्यां यथा कान्तश्चन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः॥ ३५॥

तस्मिञ्जाते मुदं प्रापुः प्रजाः सर्वाः सहामराः।

देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात च॥ ३६॥

While the king lived in pleasure there along with her and ruled his subjects, a very long time passed by. Then the son was born of her to the high-souled king, like the lovely full-orbed moon at the period of full-moon. At the birth of that high-souled child all the people rejoiced, heavenly drums sounded forth, and a shower of flowers fell.

तस्य दृष्ट्वा वपुः कान्तं भविष्य शीलमेव च।

औत्तमश्चेति मुनयो नाम चक्रु समागताः॥ ३७॥

जातोऽयमुत्तमे वंशे बालः काले तथोत्तमे।

उत्तमावयवस्तेन औत्तमोऽयं भविष्यति॥ ३८॥

Seeing that his body would be lovely and his disposition also, and reflecting that he was the son of Uttama,[4] the assembled munis gave him a name saying, "He is born in an excellent[5] family and at an excellent time in it; he has excellent limbs; hence he shall be Auttama."

मार्कण्डेय उवाच

उत्तमस्य सुतः सोऽथ नाम्ना ख्यातस्तथौत्तमः।

मनुरासीत्तत्प्रभावो भागुरे श्रूयतां मम॥ ३९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

So he was Uttama's son and was famed as Auttama by name. He was a Manu, possessing the majesty of such; hearken to me, O Bhāguri.[6]

उत्तमाख्यानमखिलं जन्म चैवोत्तमस्य यः।

नित्यं शृणोति विद्वेषं स कदाचिन्न गच्छति॥ ४०॥

इष्टैर्दारैस्तथा पुत्रैर्बन्धुभिर्वा कदाचन।

वियोगो नास्य भविता शृण्वतः पठतोऽपि वा॥ ४१॥

तस्य मन्वन्तरं ब्रह्मन्वदतो मम विस्तरात्।

श्रूयतां तत्र यश्चेन्द्रो ये च देवास्तथर्षयः॥ ४२॥

1. See chap. 72 verse 13, Garga was the name of an old ṛṣi, a descendant of Bharad-vāja and Aṅgiras (see M.-Bh., Śalya-P. liii); and also a various other persons.
2. For mamāghunā read mamādhunā?
3. The Artha-śāstras.
4. *Auttama.*
5. *Uttama.*
6. *Bhāgure*; see chap. 53 verse 40, note. It is said to be a patronymic of *Krauṣṭuki.*

He who listen constantly to the entire story of Uttama and also the birth of Uttama,[1] never experiences enmity; nor shall the man who listens to it or reads it ever incur separation from his loved wife or sons or kinsmen. Hearken while I tell you, O brāhmaṇa, about his manv-antara, and hear who was the Indra in it and who were the gods and ṛṣis.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे
एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥६९॥

♣♣♣

अथ सप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 70

End of the Auttama Manv-antara.

Mārkaṇḍeya names the gods of the Auttama Manv-antara and their lord, and mentions the kings and ṛṣis.

मार्कण्डेय उवाच

मन्वन्तरे तृतीयेऽस्मिन्नौत्तमस्य प्रजापतेः।
देवानिन्द्रमृषीन्भूपान्निबोध गदतो मम॥ १॥
स्वधामानस्तथा देवा यथानामानुकारिणः।
सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यस्त्रिदशानां तथा गणः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Listen while I speak of the gods, the Indra, the ṛṣis, the kings in this third manv-antara of the Prajā-pati Auttama.

तृतीये तु गणे देवाः शिवाख्या मुनिसत्तम।
शिवाः स्वरूपतस्ते तु श्रुताः पापप्रणाशनाः॥ ३॥
प्रतर्दनाख्यश्च गणो देवानां मुनिसत्तम।
चतुर्थस्तत्र कथित औत्तमस्यान्तरे मनोः॥ ४॥
वशवर्ति..: पञ्चमेऽपि देवास्तत्र गणे द्विज।
यथाख्यातस्वरूपास्तु सर्व एव महामुने॥ ५॥

Thus the first group of gods was the Sva-dhāmans,[2] who acted according to their name; and another also, the second group of the thirty gods, was the Satyākhyas.[3] Now the gods in the third group were the Śivākhyas,[4] O best of munis: now they were auspicious by nature; they are declared to have destroyed sin. And the fourth group of the gods therein was the Pratardanākhyas,[5] O best of munis, in the period of Auttama Manu. And the gods in the fifth group therein were the Vaśa-vartins,[6] O brāhmaṇa; now all of them indeed had natures corresponding to their names, O great muni.

एते देवगणाः पञ्च स्मृता यज्ञभुजस्तथा।
मन्वन्तरे मनुश्रेष्ठे सर्वे द्वादशका गणाः॥ ६॥
तेषामिन्द्रो महाभागस्त्रैलोक्यस्येश्वरोऽभवत्।
शतं क्रतूनामाहृत्य शुशान्तिर्नाम नामतः॥ ७॥
यस्योपसर्गनाशाय नामाक्षरविभूषिता।
अद्यापि मानवैर्गाथा गीयते तु महीतले॥ ८॥
सुशान्तिर्देवराट् कान्तः सुशान्तिं सम्प्रयच्छति।
सहितः शिवसत्याद्यैस्तथैव वशवर्तिभिः॥ ९॥
अजः परशुचिर्दिव्यो महाबलपराक्रमः।
पुत्रास्तस्य मनोरासन्विख्यातास्त्रिदशोपमाः॥ १०॥

And these five groups of gods are reported to have fed of the sacrifices. All the groups were twelve in the manv-antara which appertained to that best of Manus. Their lord[7] was illustrious; may he become the spiritual preceptor in the three worlds! Having offered a hundred sacrifices, he was verily named Su-śānti.[8] Now a song, which is embellished with the words composing his name in order to avert portents emanating from him, is sung by men on the earth even to this day,– "Sweetly serene is the kindly ruler of the gods, he bestows sweet serenity." He is attended by the Śivas and Satyas[9] and other groups of gods and also by the Vaśa-vartins.[10] Without birth[1] was he, absolutely pure, supernatural.

1. But Auttama seems preferable : read caivauttamasya for caivottamasya?
2. "Deities who reside in their own dwellings."
3. "Named after truth" or "named as true."
4. "Named as auspicious."
5. "Named Pratardanas."
6. "Those who are obedient to another's will." This half line has a syllable too much.
7. Indro.
8. "Sweetly serene."
9. See verses 2 and 3 above.
10. For vaśa-vartinaḥ read vaśa-vartinaiḥ?

तत्सूतिसम्भवैर्भूमिः पालिताभून्नरेश्वरैः।
यावन्मन्वन्तरं तस्य मनोरुत्तमतेजसः॥ ११॥
चतुर्युगानां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः।
कृतत्रेतादिसंज्ञानि यान्युक्तानि पुरा मया॥ १२॥
स्वतेजसा हि तपसो वरिष्ठस्य महात्मनः।
तनयाश्चान्तरे तस्मिन्सप्त सप्तर्षयोऽभवन्॥ १३॥

Very powerful and valiant were that Manu's sons, renowned, like to the thirty gods. The descendants of his sons ruled over the earth as kings during the manv-antara of that Manu of supreme splendour. Of his four ages were reckoned in truth seventy-one and a half, of the ages called Kṛta, Tretā and so on, which I have declared in the account of the Age. By the innate splendour of the austerities of that most excellent high-souled Manu his seven sons became the seven ṛṣis in that period.

तृतीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया।
तामसस्य चतुर्थं तु मनोरन्तरमुच्यते॥ १४॥
वियोनिजन्मनो यस्य यशसा द्योतितं जगत्।
जन्म तस्य मनोर्ब्रह्मञ्छ्रूयतां गदतो मम॥ १५॥
अतीन्द्रियमशेषाणां मनूनां चरितं तथा।
तथा जन्मापि विज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्॥ १६॥

This third manv-antara I have declared to you. Now the fourth is called the period of Manu Tāmasa, who born of an animal's womb illuminated the world with his fame; hearken to the birth of that Manu, as I tell you, O brāhmaṇa. And the exploits of all those[2] Manus transcend the cognizance of the senses; and the birth of the high-souled Manus is to be known as such, and their majesty also.

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे औत्तममन्वन्तरं नाम
सप्ततितमोऽध्यायः॥७०॥

♣♣♣

1 Aja; or "a leader."
2. For amūnāṁ read amiṣāṁ?

अथैकसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 71

About the Tāmasa Manv-antara.

King Sva-rāṣṭra being driven from his kingdom by enemies became an ascetic, and met his deceased queen in the shape of a doe during a great flood.– He begot a son by her who became the Manu Tāmasa.– The gods, ṛṣis and kings of that manv-antara are named.

मार्कण्डेय उवाच

राजाभूद् भुवि विख्यातः स्वराष्ट्रो नाम वीर्यवान्।
अनेकयज्ञकृतत्राज्ञः संग्रामेष्वपराजितः॥ १॥
तस्यायुः सुमुहूर्त्तं सूर्येण सुमहाद्युतेः।
(पुरा भगवता विप्र मन्त्रिणाराधितेन वै)
पत्नीनां च शतं तस्य धन्यानामभवद्द्विज॥ २॥
तस्य दीर्घायुषः पत्न्यो नातिदीर्घायुषो मुने।
कालेन जग्मुर्निधनं भृत्यमन्त्रिजनास्तथा॥ ३॥
स भार्याभिस्तथा मुक्तो भृत्यैश्च सहजन्मभिः।
उद्विग्नचेताः सम्प्राप वीर्यहानिमहर्निशम्॥ ४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

There lived on the earth a famous king, by name Sva-rāṣṭra, valiant, an offerer of many sacrifices, wise, invincible in battles. The sun being invoked by his ministers gave him a very long life; and he had a hundred happy wives, O brāhmaṇa. The wives of that long-lived king were not very long-lived, O muni; and in time his servants, ministers and people came to their end. And he, being bereft[3] of his wives and his servants who were his equals in age, was dejected in mind and dwindled in vigour day and night.

तं वीर्यहीनं निभृतैर्भृत्यैस्त्यक्तं सुदुःखितम्।
अनन्तरो विमर्द्दाख्यो राज्याच्च्यावितवांस्तदा॥ ५॥
राज्याच्च्युतः सोऽपि वनं गत्वा निर्विण्णमानसः।
तपस्तेपे महाभागो वितस्तापुलिने स्थितः॥ ६॥
ग्रीष्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वभ्रावकाशकः।

3. For yukto read tyakto (see verse 5)? The Bombay edition reads mukto.

जलशायी च शिशिरे निराहारो यतव्रतः॥७॥

A neighbouring king named Vi-marda ousted him then from his kingdom, failing as he was in vigour, deprived of his devoted adherents, greatly afflicted. And being ousted[1] from his kingdom, he went to a forest, despairing in mind, and taking up his abode on a sandbank in the Vitaṣtā, illustrious as he was, he practised austerities. Undergoing the five fires in the hot season,[2] exposing himself naked to the showers[3] in the rainy season, and lying in water in the cold season, he lived abstaining from food, strict in his devout rites.

ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावृट्काले महान्प्लवः।
बभूवानुदिनं मेघैर्वर्षद्भिरनुसन्ततम्॥८॥
न दिग्विज्ञायते पूर्वा दक्षिणा वा न पश्चिमा।
नोत्तरा तमसा सर्वमनुलिप्तमिवाभवत्॥९॥
ततोऽतिपूरेण नृपः स नद्या प्रेरितस्तटम्।
प्रार्थयन्नपि नावाप ह्रियमाणोऽतिवेगिना॥१०॥

Afterwards there occurred, while he practised his austerities, a great flood day after day in the rainy season, with the clouds pouring down rain incessantly. The east could not be distinguished, nor the south, nor the west, nor the north; everything looked as if besmeared with darkness, The king, forced then in the excessive flood to seek the river bank, could not reach it although seeking it, being carried away by the exceedingly furious current.

अथ दूरे जलौघेन ह्रियमाणो महीपतिः।
आससाद जले रौहीं स पुच्छे जगृहे च ताम्॥११॥
तेन प्लवेन स ययावूह्यमानोमहीतले।
इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद तटं ततः॥१२॥

Now the king, after being carried a long way by the swollen water, chanced upon a Rauha doe in the water and seized her by her tail. Borne along by that flood he passed over the surface of the land hither and thither in the darkness; at length he reached a bank.

विस्तारिपङ्कमत्यर्थं दुस्तरं स नृपस्तरन्।
तथैव कृष्यमाणोऽन्यद्रम्यं वनमवाप सः॥१३॥
तत्रान्धकारे सा रौही चकर्ष वसुधाधिपम्।
पुच्छे लग्नं महाभागं कृशं धमनिसन्ततम्॥१४॥

Crossing an expanse of mud, which was extremely hard to be crossed, the king being drawn along by her still, gained another charming forest. The Rauha doe dragged the illustrious king alone in the darkness there, while he clung to her tail, enfeebled throughout his nervous system.

तस्याश्च स्पर्शसम्भूतामवाप मुदमुत्तमाम्।
सोऽन्धकारे भ्रमन्भूपो मदनाकृष्टमानसः॥१५॥
विज्ञाय सानुरागं तं पृष्ठस्पर्शनतत्परम्।
नरेन्द्रं तं वृषस्यन्तं सा मृगी तमुवाच ह॥१६॥
किं पृष्ठं वेपथुमता करेण स्पृशसे मम।
अन्यथैवास्य कार्यस्य सञ्जाता नृप ते गतिः॥१७॥

And he experienced an intense pleasure which arose from touching her, as he wandered continually in the darkness, with his mind drawn out in love to her. Perceiving that the king was enamoured of her, and was engrossed in touching her back, the doe verily spoke to him within that forest:– "Why do you touch my back with trembling hand?

नास्थाने वा मनो यातं नागम्याहं तवेश्वर।
किन्तु त्वत्सङ्गमे विघ्नमेश लोलः करोति मे॥१८॥

Quite otherwise has this affair turned out, O king. To no unsuitable object has your mind gone forth; not unapproachable am I to you, O king; but this Lola creates an obstacle to my union with you."

मार्कण्डेय उवाच

इति श्रुत्वा वचस्तस्या मृग्याश्च जगतीपतिः।
जातकौतूहलो रौहीमिदं वचनमब्रवीत्॥१९॥

Mārkaṇḍeya spoke :

And the king, on hearing the doe say thus, was aroused to curiosity and spoke thus to the Rauha doe.

का त्वं ब्रूहि मृगी वाक्यं कथं मानुषवद्वदेत्।
कश्चैव लोलो यो विघ्नं त्वत्सङ्गे कुरुते मम॥२०॥

1. For cyutam read cyutaḥ?
2. Four fires around and the sun over-head; see Manu vi. 23.
3. For abhraṅkaṣāśikaḥ read abhrāvakāśikaḥ, which is the word in the Manu vi. 23.

Tell me, who are you? How do you , a doe, speak language[1] like human beings? And who is this Lola who creates an obstacle to my union with you?

मृग्युवाच

अहं ते दयिता भूप प्रागासमुत्पलावती।

भार्याशताग्रमहिषी दुहिता दृढधन्वनः॥ २१॥

The doe spoke

I was formerly your darling Utpalāvatī, O king, your wife, your queen above a hundred others, Dṛḍha-dhanvan's daughter.

राजोवाच

किन्तु यावत्कृतं कर्म येनेमां योनिमागता।

पतिव्रता धर्मपरा सा चेत्थं कथमीदृशी॥ २२॥

The king spoke

What deed then did you do,[2] that you have reached this animal condition? And true to your husband, devoted to righteousness, such as you were, how have you thus become like this?

मृग्युवाच

अहं पितृगृहे बाला सखीभिः सहिता वनम्।

रन्तुं गता ददर्शैकं मृगं मृग्या समागतम्॥ २३॥

ततः समीपवर्तिन्या मया सा ताडिता मृगी।

मया त्रस्ता गतान्यत्र क्रुद्धः प्राह ततो मृगः॥ २४॥

मूढे किमेवं मत्तासि धिक्ते दौःशील्यमीदृशम्।

आधानकालो येनायं त्वया मे विफलीकृतः॥ २५॥

वाचं श्रुत्वा ततस्तस्य मानुषस्येव भाषतः।

भीता तमब्रुवं कोऽसीत्येतां योनिमुपागतः॥ २६॥

The doe spoke

While a girl in my father's home I went with my companions to a wood to play, and saw a deer united with a doe. Then approaching close I struck the doe. Frightened by me she fled away, and then the deer enraged said to me, "Silly girl! why are you so insane? Fie on this your evil disposition, by which you have rendered this period of impregnation fruitless for me!" Frightened then at hearing him speaking language as of a human being, I said to him– "Who are you who have reached this animal condition?"

ततः स प्राह पुत्रोऽहमृषेर्निर्वृतिचक्षुषः।

सुतपा नाम मृगयां तु साभिलाषो मृगोऽभवम्॥ २७॥

इमां चानुगतः प्रेम्णा वाञ्छितश्चानया वने।

त्वया वियोजिता दुष्टे तस्माच्छापं ददामि ते॥ २८॥

मया चोक्तं तवाज्ञानादपराधः कृतो मुने।

प्रसादं कुरु शापं मे न भवान्दातुमर्हति॥ २९॥

इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि मुनिरित्थं महीपते।

न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं ददासि ते॥ ३०॥

Thereupon he replied–"I am son of the ṛṣi Nirvṛti-cakṣus, by name Su-tapas, but being enamoured of this doe I became a deer, and followed her in love, and she longed for me in this wood. You have parted us, O naughty girl, therefore I inflict a curse on you." And I said–"Knowing you not, I have sinned, O muni; be gracious! deign not Sir to cast a curse on me?" And so addressed the muni gave me this reply, O king,–"I do not inflict a curse on you, if I may give myself to you."

मया चोक्तं मृगी नाहं मृगरूपधरा वने।

लप्स्यसेऽन्यां मृगीं तावन्मयि भावो निवर्त्यताम्॥ ३१॥

इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह स्फुरिताधरः।

नाहं मृगी त्वयेत्युक्तं मृगी मूढे भविष्यसि॥ ३२॥

ततो भृशं प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमब्रुवम्।

स्वरूपस्थमतिक्रुद्धं प्रसीदेहि पुनः पुनः॥ ३३॥

बालानभिज्ञा वाक्यानां ततः प्रोक्तमिदं मया।

पितर्यसति नारीभिर्व्रियते हि पतिः स्वयम्॥ ३४॥

सति ताते कथं चाहं वृणोमि मुनिसत्तम।

सापराधाथ वा पादौ प्रसीदेषा नमाम्यहम्॥ ३५॥

प्रसीदेति प्रसीदेति प्रणतायां महामते।

इत्थं लालप्यमानायाः स प्राह मुनिपुङ्गवः॥ ३६॥

न भवत्यन्यथा प्रोक्तं मम वाक्यं कदाचन।

And I said–"I am not a doe, nor of deer-like form; in this wood you will find another doe; meanwhile let your feeling towards me be repressed." When thus addressed he exclaimed,

1. Mṛgī-vākyaṃ seems preferable as two words and not a compound.
2. For kintu yāvat kṛtaṃ read kiṁ tvayā vai kṛtaṃ?

his eyes red with anger, and his lower lip quivering–"No doe am I' said you! you shall become a doe, O silly girl." Then exceedingly agitated I fell prostrate before the highly-enraged muni, who had resumed his own form, and exclaimed "Be gracious" again and again; "a girl is unskilled in words, hence I spoke as I did; assuredly women who have no father choose a husband themselves; and since I have a father, how can I choose, O best of munis, or do wrong? at your feet I bow, be gracious my lord!" While thus I lay prostrate, exclaiming repeatedly, "Be gracious! be gracious," O high-minded king, that lordly muni spoke–"My uttered word never goes amiss.

मृगी भविष्यसि मृता वनेऽस्मिन्नेव जन्मनि॥ ३७॥

मृगत्वे च महाबाहुस्तव गर्भमुपैष्यति।

लोलो नाम मुनेः पुत्रः सिद्धवीर्यस्य भामिनि॥ ३८॥

जातिस्मरा भवित्री त्वं तस्मिन्गर्भमुपागते।

स्मृतिं प्राप्य तथा वाचं मानुषीमीरयिष्यसि॥ ३९॥

After your death you shall become a doe in this very wood in your next birth; and in the doe-condition you shall conceive within you the muni Siddha-vīrya's mighty-armed son named Lola, O proud lady; and when the embryo is conceived within you, you shall remember your former life; regaining your memory, you shall also utter human language.

तस्मिञ्जाते मृगत्वात्त्वं विमुक्ता पतिनार्चिता।

लोकानवाप्स्यसि प्राप्या ये न दुष्कृतकर्मभिः॥ ४०॥

सोऽपि लोलो महावीर्यः पितृशत्रून्निपात्य वै।

जित्वा वसुन्धरां कृत्स्नां भविष्यति ततो मनुः॥ ४१॥

After his birth you shall be freed from the doe-condition and be honoured by your husband; you shall attain to the worlds which[1] are unattainable by those who commit sin. And he, Lola, mighty in valour, shall indeed strike down his father's foes, and conquer the whole earth and then become a Manu.

एवं शापमहं लब्ध्वा मृता तिर्यक्त्वमागता।

त्वत्संस्पर्शाच्च गर्भोऽसौ संभूतो जठरे मम॥ ४२॥

अतो ब्रवीमि नास्थाने तव यातं मनो मयि।

न चाप्यगम्या गर्भस्थो लोलो विघ्नं करोत्यसौ॥ ४३॥

Incurring this curse I died and reached this brute condition, and through your touch that embryo has come into being in my womb. Hence I say--To no unsuitable object has your mind gone forth incoming to me, nor am I unapproachable;[2] but this Lola who is conceived within me creates an obstacle.

मार्कण्डेय उवाच

एवमुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां मुदम्।

पुत्रो ममारीञ्जित्वेति पृथिव्यां भविता मनुः॥ ४४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Being thus addressed the king also experienced intense joy then, thinking, "My son will conquer my enemies and become a Manu on the earth."

ततस्तं सुषुवे पुत्रं सा मृगी लक्षणान्वितम्।

तस्मिञ्जाते च भूतानि सर्वाणि प्रययुर्मुदम्॥ ४५॥

विशेषतश्च राजासौ पुत्रे जाते महावने।

सा विमुक्ता मृगी शापात्प्राप लोकाननुत्तमान्॥ ४६॥

ततस्तस्यर्षयः सर्वे समेत्य मुनिसत्तम।

अवेक्ष्य भाविनीमृद्धिं नाम चक्रुर्महात्मनः॥ ४७॥

तामसीं भजमानायां योनिं मातर्यजायत।

तमसा चावृते लोके तामसोऽयं भविष्यति॥ ४८॥

Afterwards the doe brought forth that son marked with the auspicious marks; and at his birth all created things rejoiced, and especially the king. At the birth of that mighty son the doe was freed from the curse and attained to the sublime worlds. Then all the ṛṣis assembled, O best of munis, and perceiving the future prosperity of that high-souled child gave him a name–"He was born of his mother while she existed as an ignorant animal,[3] and the world was enveloped in darkness,[4] hence he shall be Tāmasa.

ततः स तामसस्तेन पित्रा संवर्द्धितो वने।

जातबुद्धिरुवाचेदं पितरं मुनिसत्तम॥ ४९॥

1. For ya read ye.

2. For agamyo read agamyā? see verse 18.

3. Tāmasiṁ bhajamānāyāṁ yoniṁ.

4. Tamasā.

कस्त्वं तात कथं वाहं पुत्रो माता च का मम।
किमर्थमागतश्च त्वमेतत्सत्यं ब्रवीहि मे॥५०॥

Then Tāmasa was brought up by the father in the forest. When he reached the age of intelligence he spoke thus to his father, O best of munis,–"Who are you, dear father? and how am I your son? and who was my mother? and why have you come here? Tell me this truly."

मार्कण्डेय उवाच

ततः पिता यथा वृत्तं स्वराज्यच्यावनादिकम्।
तस्याचष्टे महाबाहुः पुत्रस्य जगतीपतिः॥५१॥
श्रुत्वा तत्सकलं सोऽपि समाराध्य च भास्करम्।
अवाप दिव्यान्यस्त्राणि ससंहाराण्यशेषतः॥५२॥
कृतास्त्रस्तानरीञ्जित्वा पितुरानीय चान्तिकम्।
अनुज्ञातान्मुमोचाथ स च स्वं धर्ममास्थितः॥५३॥
पिताऽपि तस्य स्वाँल्लोकांस्तपोयज्ञसमार्जितान्।
विसृष्टदेहः सम्प्राप्तो दृष्ट्वा पुत्रमुखं सुखम्॥५४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon his father, the large-armed king, narrated to his son how he was ousted from his kingdom and all other events. And on hearing all that, he invoked the sun and obtained celestial weapons together with the spells that controlled them in their completeness. Having mastered the use of the weapons he vanquished those enemies, and bringing them near his father released them, when they were permitted by the father to depart, observing thus his own righteousness. And his father, after seeing his son's face happy, quitted his body and attained to the worlds, which he had won for his own by austerities and sacrifices.

जित्वा समस्तां पृथिवीं तामसाख्यः स पार्थिवः।
तामसाख्यो मनुरभूत्तस्य मन्वन्तरं शृणु॥५५॥
ये देवास्तत्पतिर्यश्च देवेन्द्रो ये तथर्षयः।
ये पुत्राश्च मनोस्तस्य पृथिवीपरिपालकाः॥५६॥

He having conquered the whole earth as king by the name Tāmasa, became a Manu by name Tāmasa. Hear about his manv-antara: who were the gods, who was the ruler, and who was the lord of the gods, and who were the ṛṣis, and who were that Manu's sons, the guardians of the world.

सत्यास्तथान्ये सुधियः सुरूपा हरयस्तथा।
एते देवगणास्तत्र सप्तविंशतिका मुने॥५७॥
महाबलो महावीर्यः शतयज्ञोपलक्षितः।
शिखिरिन्द्रस्तथा तेषां देवानामभवद्विभुः॥५८॥
ज्योतिर्धर्मा पृथुः काव्यश्चैत्रोऽग्निर्वलकस्तथा।
पीवरश्च तथा ब्रह्मन्सप्त सप्तर्षयोऽभवन्॥५९॥
नरःक्षान्ति शान्तदान्तजानुजंघादयस्तथा
पुत्रास्तु तामसस्यासन्राजानः सुमहाबलाः॥६०॥
इत्येतत्तामसं विप्र मन्वन्तरमुदाहृतम्।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि तमसा स न बाध्यते॥६१॥

The Satyas and next the Su-dhīs, the Su-rūpas, and the Haris, these were the classes of gods therein, seven and twenty in number, O muni. And Śikhi Indra, mighty, great in valour, distinguished by a hundred sacrifices, became the lord of those gods. Jyotir-dhāman, Pṛthu, Kāvya, Caitra, Agni, and Valaka, and also Pīvara, these seven, were the seven ṛṣis, O brāhmaṇa. And Nara, Kṣānti, and Sānta, Dānta, Jānu, Jaṅgha and others were Tāmasa's sons, very mighty kings.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे तामसमन्वन्तरे
एकसप्ततितमोऽध्यायः॥७१॥

♣♣♣

अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 72

Raivata's Manv-antara.

The ṛṣi Ṛta-vāc had a son who was bad because born under the constellation Revatī, and the ṛṣi made the constellation fall with his curse.–A daughter was born therefrom whom the ṛṣi Pramuca adopted and named Revatī.–King Durgama visited Pramuca and married Revatī, and the constellation was restored to its place at the marriage.–They had a son, the Manu Raivata. –The gods, ṛṣis and kings in his period are named.

मार्कण्डेय उवाच

पञ्चमोऽपि मनुर्ब्रह्मन्रैवतो नाम विश्रुतः।
तस्योत्पत्तिं विस्तरशः शृणुष्व कथयामि ते॥१॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Moreover the fifth Manu was the famous one named Raivata. Listen! I tell you fully about his birth.

ऋषिरासीन्महाभाग ऋतवागिति विश्रुतः।
तस्यापुत्रस्य पुत्रोऽभूद्रेवत्यन्ते महात्मनः॥ २॥
स तस्य विधिवच्चक्रे जातकर्मादिकाः क्रियाः।
तथापनयनादींश्च स चाशीलोऽभवन्मुने॥ ३॥
यतः प्रभृति जातोऽसौ ततः प्रभृति सोऽप्यृषिः।
दीर्घरोगपरामर्शमवाप मुनिपुङ्गवः॥ ४॥
माता तस्य परामार्तिं कुष्ठरोगादिपीडिता।
जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दुःखितः॥ ५॥
किमेतदिति सोऽप्यस्य पुत्रोऽप्यत्यन्तदुर्मतिः।
जग्राह भार्यामन्यस्य मुनिपुत्रस्य सम्मुखीम्॥ ६॥

There was an illustrious and famous ṛṣi named Ṛta-vāc. To that high-souled ṛṣi who had no son a son was born at the termination of the constellation Revatī. He performed the birth ceremony and all other rites for that son according to the ordinances, and also the investiture with the sacred thread and other ceremonies. And he was of bad disposition, O muni. And even from his son's very birth the ṛṣi, that lordly muni, became afflicted with a lingering disease; his mother suffered extreme pain, being attacked with leprosy and other diseases. And his father in his affliction pondered–"Why is this?" And that his son also, being exceedingly wicked in mind, took another muni's son's wife whom he met.

ततो विषण्णमनसा ऋतवागिदमुक्तवान्।
अपुत्रता मनुष्याणां श्रेयसे न कुपुत्रता॥ ७॥
कुपुत्रो हृदयायासं सर्वदा कुरुते पितुः।
मातुश्च स्वर्गसंस्थांश्च स्वपितॄन्पातयत्यधः॥ ८॥
सुहृदां नोपकाराय पितॄणां च न तृप्तये।
पित्रोर्दुःखाय धिग्जन्म तस्य दुष्कृतकर्मणः॥ ९॥
धन्यास्ते तनया येषां सर्वलोकाभिसम्मताः।
परोपकारिणः शान्ताः साधुकर्मण्यनुव्रताः॥ १०॥
अनिर्वृतं तथा मन्दं परलोकपराङ्मुखम्।
नरकाय न सद्गत्यै कुपुत्रालम्बि जन्म नः॥ ११॥
करोति सुहृदां दैन्यमहितानां तदा मुदम्।
अकाले च जरां पित्रोः कुसुतः कुरुते ध्रुवम्॥ १२॥

Then dejected in mind Ṛta-vāc spoke thus–"Better is it for men to have no son than a bad son! A bad son is always causing trouble to his father's and mother's heart; and casts downwards his ancestors who dwell in Svarga. He benefits not his friends, he satisfies not his ancestors, he causes suffering to his parents–fie on the birth of that son who commits evil deeds! Happy are they whose sons are commended by all the world, who benefit others, who are peaceful, who are devoted to good work! Uneasy and dull, averse to the next world, tending towards hell and not towards beatitude is our life which depends on our son. A bad son brings misery on his friends and joy to his adversaries, and he assuredly brings untimely old age on his parents."

मार्कण्डेय उवाच

एवं सोऽत्यन्तदुष्टस्य पुत्रस्य चरितैर्मुनिः।
दह्यमानमनोवृत्तिर्वृत्तं गर्गमपृच्छत॥ १३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

With his thoughts thus burning through the conduct of his exceedingly perverse son, the muni questioned Garga[1] as to what had happened.

ऋतवागुवाच

सुव्रतेन पुरा वेदा गृहीता विधिवन्मया।
समाप्य वेदान्विधिवत्कृतो दारपरिग्रहः॥ १४॥
सदारेण क्रियाः कार्याः श्रौताः स्मार्त्ता वषट्क्रियाः।
न मे न्यूनाः कृताः काश्चिद्यावदद्य महामुने॥ १५॥
गर्भाधानविधानेन न काममनुरुध्यता।
पुत्रार्थं जनितश्चायं पुन्नाम्नो बिभ्यता मुने॥ १६॥
सोऽयं किमात्मदोषेण मम दोषेण वा मुने।
अस्मद्दुःखावहो जातो दौःशील्याद्बन्धुशोकदः॥ १७॥

Ṛta-vāc spoke

Keeping my religious vows strictly I learned the Vedas formerly according to precept; after acquiring the Vedas I married a wife according to precept. Along with my wife, the rites to be

1. See chap. 69 verse 27.

performed, those enjoined by revealed religion, those enjoined by tradition, the oblations made in fire with the exclamation vashaṭ, I have never failed to perform to the full to this day. O great muni. Following the ordinances prescribed concerning conception, without gratifying[1] my lust and in order to have a son, I begot this son, I who fear the hell named Put, O muni. Is it through his own fault or through my fault, that this son has been born, bringing suffering on us and causing grief to his kinsmen by his bad disposition, O muni?

गर्ग उवाच

रेवत्यन्ते मुनिश्रेष्ठ जातोऽयं तनयस्तव।
तेन दुःखायते दुष्टे काले यस्मादजायत॥ १८॥
न तेऽपचारो नैवास्य मातुर्नायं कुलस्य ते।
तस्य दौःशील्यहेतुत्वं रेवत्यन्तमुपागतम्॥ १९॥

Garga spoke

O best of munis, this your son was born at the termination of the constellation Revatī; therefore he causes you suffering since he was born at an evil time. This is no transgression by you nor yet by his mother, nor by your family; but the termination of Revatī befell as the cause of his bad disposition.

ऋतुवागुवाच

यस्मान्ममैकपुत्रस्य रेवत्यन्तसमुद्भवम्।
दौः शील्यमेतत्सा तस्मात्पततामाशु रेवती॥ २०॥

Ṛta-vāc spoke

Because this my only son's bad disposition sprang from the termination of Revatī, let that Revatī therefore fall quickly!

मार्कण्डेय उवाच

तेनैवं व्याहृते शापे रवेत्यृक्षं पपात ह।
पश्यतः सर्वलोकस्य विस्मयाविष्टचेतसः॥ २१॥
रेवत्यृक्षं च पतितं कुमुदाद्रौ समन्ततः।
भासयामास सहसा वनकन्दरनिर्झरान्॥ २२॥
कुमुदाद्रिश्च तत्पातात्ख्यातो रैवतकोऽभवत्।
अतीव रम्यः सर्वस्यां पृथिव्यां पृथिवीधरः॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

When he uttered this curse, the constellation Revatī verily fell, while all the world beheld with minds pervaded with astonishment. And the constellation Revatī, falling on and around the mountain Kumuda, suddenly illuminated[2] its woods, ravines and cascades. And the mountain Kumuda, by reason of her down-fall, became famous as Raivataka,[3] a mountain exceedingly charming through the whole earth.

तस्यर्क्षस्य तु या कान्तिर्जाता पङ्कजिनी सरः।
ततो जज्ञे तदा कन्यारूपेणातीव शोभना॥ २४॥
रेवतीकान्तिसम्भूतां तां दृष्ट्वा प्रमुचो मुनिः।
तस्या नाम चकारेत्थं रेवती नाम भागुरे॥ २५॥
पोषयामास चैवैतां स्वाश्रमाभ्याशसम्भवाम्।
प्रमुचः स महाभागस्तस्मिन्नेव महाचले॥ २६॥

But the beauty of that constellation became the lake Paṅkajinī;[4] therefrom a maiden was born then exceedingly brilliant in form. The muni Pramu'a saw her who was born from Revatī's beauty, and so gave her a name, the name Revatī, O Bhāguri. And illustrious Pramuca nourished her, who had been born near his hermitage, in that same land.

तां तु यौवनिनीं दृष्ट्वा कन्यकां रूपशालिनीम्।
स मुनिश्चिन्तयामासकोऽस्य भर्ता भवेदिति॥ २७॥
एवं चिन्तयतस्तस्य ययौ कालो महान्मुने।
न चाससाद सदृशं वरं तस्या महामुनिः॥ २८॥
ततस्तस्या वरं प्रष्टुमग्निं स प्रमुचो मुनिः।
विवेश वह्निशालां वै पृष्टस्तं प्राह हव्यभुक्॥ २९॥
महाबलो महावीर्यः प्रियवाग्धर्मवत्सलः।
दुर्गमो नाम भविता भर्त्ता ह्यस्या महीपतिः॥ ३०॥

Now seeing the maiden grown to the bloom of youth, and beautifully formed, the muni bethought–"Who may be her husband?" While he thus pondered a long time passed by, O muni; nor did the great muni light upon a bridegroom equal to her. At length the muni Pramuca entered his room where the sacred fire burned, to ask Agni

1. For anurundhyatā read anurudhyatā.

2. For *bhāṣayāmāsa* read *bhāsayāmāsa*.

3. See page 289 note.

4. Or, "a lake of lotuses."

about a bridegroom for her. Agni replied to the questioner–"Great in strength, great in valour, kind of speech, fond of righteousness, the king named Durgama shall assuredly be her husband."

मार्कण्डेय उवाच

अनन्तरञ्च मृगयाप्रसङ्गेनागतो मुने।
तस्याश्रमपदं धीमान्दुर्गमः स नराधिपः॥ ३१॥
प्रियव्रतान्वयभवो महाबलपराक्रमः।
पुत्रो विक्रमशीलस्य कालिन्दीजठरोद्भवः॥ ३२॥
प्रविश्याश्रमपद ता तन्वीं जगतीपतिः।
अपश्यमानस्तमृषिं प्रियेत्यामन्त्र्य पृष्टान्॥ ३३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

And immediately there reached his hermitage, O muni, in the course of hunting that wise king Durgama, who was sprung from Priya-vrata's lineage, great in strength and prowess, Vikrama-śīla's son, born of Kālindī's womb. The king entered the hermitage and, not seeing the ṛṣi, hailed the slender maiden with the word "Dear!" and asked–

राजोवाच

क्व गतो भगवानस्मादाश्रमान्मुनिपुङ्गवः।
तं प्रणेतुमिहेच्छामि तत्त्वं प्रब्रूहि शोभने॥ ३४॥

The king spoke

Whither has he gone from this hermitage, the adorable lordly muni?I wish to pay him my affection here. Tell him so, O bright maiden!

मार्कण्डेय उवाच

अग्निशालां गतो विप्रस्तच्छ्रुत्वा तस्य भाषितम्।
प्रियेत्यामन्त्रणं चैव निश्चक्राम त्वरान्वितः॥ ३५॥
स ददर्श महात्मानं राजानं दुर्गमं मुनिः।
नरेन्द्रचिह्नसहितं प्रश्रयावनतं पुरः॥ ३६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

The brāhmaṇa, who was in the room where the sacred fire burned, heard that his speech and the hailing her as "Dear!" and came out in haste. The muni saw high-souled king Durgama, bearing the royal insignia, bowing respectfully before him.

तस्मिन्दृष्टे ततः शिष्यमुवाच स तु गौतमम्।
गौतमानीयतां शीघ्रमर्घोऽस्य जगतीपतेः॥ ३७॥

Now on seeing him he spoke at once to his disciple Gautama–"Gautama! bring quickly the argha offering for this king.

एकस्तावदयं भूपश्चिरकालादुपागतः।
जामाता च विशेषेण योग्योऽर्घस्य मतो मम॥ ३८॥

At length he has come alone after a long time, this king and in particular my son-in-law; I deem him worthy of the argha."

मार्कण्डेय उवाच

ततः स चिन्तयामास राजा जामातृकारणम्।
विवेद च न तन्मौनी जगृहेऽर्घं च तन्नृपः॥ ३९॥
तमासनगतं विप्रो गृहीतार्घं महामुनिः।
स्वागतं प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं गृहे॥ ४०॥
कोशे बलेऽथ मित्रेषु भृत्यामात्ये नरेश्वर।
तथात्मनि महाबाहो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ ४१॥
पत्नी च ते कुशलिनी यत एवानुतिष्ठति।
पृच्छाम्यस्यास्ततो नाहं कुशलिन्योऽपरास्तव॥ ४२॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereat the king pondered on the reason for his using the term son-in-law and understood it not; therefore keeping silence the king accepted the argha. When the king had taken a seat and accepted the argha, the brāhmaṇa, the great muni, addressed him a welcome–"I trust you fare well in your home, in your treasury, and army, in your friends, in your servants and ministers, and in your own self whereon rests every thing, O king of mighty arm! And your wife fares well; since she is indeed at hand, I ask not therefore about her, but I hope your other wives fare well!"

राजोवाच

त्वत्प्रसादादकुशलं न क्वचिन्मम सुव्रत।
जातकौतूहलश्चास्मि मम भार्यात्र का मुने॥ ४३॥

The king spoke

Through your favour, I have no ill-fortune any where, O strict observer of vows; and my curiosity is aroused, what wife have I here, O muni?

ऋषिरुवाच

रेवती सुमहाभागा त्रैलोक्यस्यापि सुन्दरी।
तव भार्या वरोहा तां त्वं राजन्न वेत्सि किम्॥ ४४॥

The ṛṣi spoke

Most noble Revatī, beautiful even through the three worlds, is your wife of exquisite figure; do you not know her, O king?

राजोवाच

सुभद्रां शान्ततनयां कावेरीतनयां विभाम्।
सुराष्ट्रजां सुजातां च कदम्बां च वरूथजाम्॥४५॥
विपाठां नन्दिनीं चैव वेद्मि भार्यां गृहे द्विज।
तिष्ठन्ति मे न भगवन्रेवतीं वेद्मि का न्वियम्॥४६॥

The king spoke

My lord! Su-bhadrā, Śānta's daughter, Kāverī's daughter, and Su-jātā born in Su-rāṣṭra, and Varūtha's daughter Kadambā, Vipāṭhā, and Nandinī–these I know as my wives, O brāhmaṇa; they remain at my home. I know not Revatī, adorable Sir; who then is she?

ऋषिरुवाच

प्रियेति साम्प्रतं येयं त्वयोक्ता वरवर्णिनी।
किं विस्मृतं ते भूपाल श्लाघ्येयं गृहिणी तव॥४७॥

The ṛṣi spoke

She is this maiden of beautiful complexion, whom you did address just now as "Dear!" Had you forgotten, O king? Worthy of praise is this lady of your house!

राजोवाच

सत्यमुक्तं मया किन्तु भावो दुष्टो न मे मुने।
नात्र कोपं भवान्कर्तुमर्हत्यस्मासु याचितः॥४८॥

The king spoke

In truth I said so, but no improper feeling had I, O muni. Deign not to be angry with me for this, I beseech you, Sir!

ऋषिरुवाच

यत्त्वं ब्रवीषि भूपाल न भावस्तव दूषितः।
व्याजहार भवानेतद्वह्निना नृप चोदितः॥४९॥
मया पृष्टो हुतवहः कोऽस्या भर्त्तेति पार्थिव।
भविता तेन चाप्युक्तो भवानेवाद्य वै वरः॥५०॥
तद् गृह्यतां मया दत्ता तुभ्यं कन्या नराधिप।
प्रियेत्यामन्त्रिता चेयं विचारं कुरुषे कथम्॥५१॥

The ṛṣi spoke

You speak truly, O king; no improper feeling had you. You did utter this word, being impelled by Agni, O king. I asked Agni, "Who shall be her husband?" O king; and he replied that you yourself, Sir, should verily be her bridegroom this day. Take her then; I give you the maiden, O king, and you did hail her as "Dear!" How do you decide?

मार्कण्डेय उवाच

ततोऽसावभवन्मौनी तेनोक्तः पृथिवीपतिः।
ऋषिस्तथोद्यतः कर्तुं तस्या वैवाहकं विधिम्॥५२॥
तमुद्यतं सा पितरं विवाहाय महामुने।
उवाच कन्या यत्किञ्चित्प्रश्रयावनताननाः॥५३॥
यदि मे प्रीतिमांस्तात प्रसादं कुर्त्तुमर्हसि।
रेवत्यृक्षे विवाहं मे तत्करोतु प्रसादितः॥५४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

At his address the king then kept silence; and the ṛṣi prepared to perform her wedding ceremony. The maiden spoke a little thing to her father who was prepared for the marriage, here countenance bent downward with respect–"If you love me, dear father, deign to give me a favour; perform then my marriage in the constellation Revatī, since I have won your favour."

ऋषिरुवाच

रेवत्यृक्षं न वै भद्रे चन्द्रयोगि व्यवस्थितम्।
अन्यानि सन्ति ऋक्षाणि सुभ्रु वैवाहिकानि ते॥५५॥

The ṛṣi spoke

Fair maiden! the constellation Revatī is not declared to be one that unites with the moon. The constellation appropriate to your marriage are others, O beautiful-browed!

कन्योवाच

तात तेन विना कालो विफलः प्रतिभाति मे।
विवाहो विफले काले मद्विधायाः कथं भवेत्॥५६॥

The maiden spoke

Dear father! without that constellation the time appears to me unprofitable. How may the marriage of such as me take place at an unprofitable time?

ऋषिरुवाच

ऋतवागिति विख्यातस्तपस्वी रेवतीं प्रति।

चकार कोपं क्रुद्धेन तेनर्क्षं विनिपातितम्॥५७॥

The ṛṣi spoke

The famous ascetic named Ṛta-vāc was enraged against Revatī; in his anger he caused the constellation to fall down.

मया चास्मै प्रतिज्ञाता भार्येति मदिरेक्षणा।

न चेच्छसि विवाहं त्वं संकटं नःसमागतम्॥५८॥

And I have promised you as wife to this king, O maiden with intoxicating eyes; and if you desire not the marriage, we have fallen into a strait!

कन्योवाच

ऋतवाक्स मुनिस्तात किमेवं तप्तवांस्तपः।

न त्वया मम तातेन ब्रह्मबन्धोः सुतास्मि किम्॥५९॥

The maiden spoke

Dear father! Why did that muni Ṛta-vāc perform austerities in that fashion? Have I nought to do with you as father? Am I the daughter of an unworthy brāhmaṇa?

ऋषिरुवाच

ब्रह्मबन्धोः सुता न त्वं बाले नैव तपस्विनः।

सुता त्वं मम यो देवान्कर्त्तुमन्यान्समुत्सहे॥६०॥

The ṛṣi spoke

You are not the daughter of an unworthy brāhmaṇa, nor of an ascetic, O maiden. You are daughter to me who am striving to make other gods.[1]

कन्योवाच

तपस्वी यदि मे तातस्तत्किमृक्षमिदं दिवि।

समारोप्य विवाहो मे तदृक्षे क्रियते न तु॥६१॥

The maiden spoke

If my father is a practiser of austerities, why then does he not raise this constellation to the sky and perform my wedding under the constellation?

ऋषिरुवाच

एवं भवतु भद्रं ते भद्रे प्रीतिमती भव।

आरोपयामीन्दुमार्गे रेवत्यृक्षं कृते तव॥६२॥

The ṛṣi spoke

Be it so! prosperity be yours, fair maiden; be you affectionate! I raise the constellation Revatī to the moon's pathway for your sake.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तपःप्रभावेण रेवत्यृक्षं महामुनिः।

यथापूर्वं तथा चक्रे सोमयोगि द्विजोत्तम॥६३॥

विवाहं चैव दुहितुर्विधिवन्मन्त्रयोगिनम्।

निष्पाद्य प्रीतिमान्भूयो जामातरमथाब्रवीत्॥६४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then by the power of his austerities the great muni placed the constellation Revatī as before in conjunction with the moon, O brāhmaṇa. And full of affection he celebrated his daughter's marriage accompanied with sacred texts according to rule, and said to his son-in-law again.

ऋषिरुवाच

औद्वाहिकं ते भूपाल कथ्यतां किं ददाम्यहम्।

दुर्लभ्यमपि दास्यामि ममाप्रतिहतं तपः॥६५॥

The ṛṣi spoke

"Tell me, O king, what shall I give you as a wedding gift? I will give even that which is hard to be obtained for irresistible are my austerities."

राजोवाच

मनो स्वायम्भुवस्याहमुत्पन्नः सन्ततौ मुने।

मन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाद्वृणोम्यहम्॥६६॥

The king spoke

Of Manu Svāyambhuva's lineage[2] I am sprung, O muni. I choose as gift a son who shall reign over a manv-antara through your favour.

ऋषिरुवाच

भविष्यत्येष ते कामो मनुस्त्वत्तनयो महीम्।

सकलां भोक्ष्यते भूप धर्मविच्च भविष्यति॥६७॥

The ṛṣi spoke

This your wish shall be fulfilled. As a Manu your son shall enjoy the whole earth, and shall be wise in righteousness, O king.

---

1. Devān; this seems erroneous, but the Bombay edition reads the same.

2. For santato read santatau?

मार्कण्डेय उवाच

तामादाय ततो भूपः स्वमेव नगरं ययौ।
तस्मादजायत सुतो रेवत्यां रैवतो मनुः॥६८॥
समेतः सकलैर्धर्मैर्मानवैरपराजितः।
विज्ञाताखिलशास्त्रार्थो वेदविद्यार्थशास्त्रवित्॥६९॥
तस्य मनवन्तरे देवान्मुनिदेवेन्द्रपार्थिवान्।
कथ्यमानान्मया ब्रह्मन्निबोध सुसमाहितः॥७०॥

Then taking her the king went to his own city. From him was born of Revatī a son, the Manu Raivata, possessed of all righteousness, unconquered by mankind, who understood the meaning of every sacred book, who knew the Vedas, the sciences and the books of practical arts.

सुमेधसस्तत्र देवास्तथा भूतनया द्विज।
वैकुण्ठश्चामिताभाश्च चतुर्दश चतुर्दश॥७१॥
तेषां देवगणानां तु चतुर्णामपि चेश्वरः।
नाम्ना विभुरभूदिन्द्रः शतयज्ञोपलक्षकः॥७२॥
हिरण्यलोमा वेदश्रीरूर्ध्वबाहुस्तथापरः।
वेदबाहुः सुधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः॥७३॥
वसिष्ठश्च महाभागो वेदवेदाङ्गपारगः।
एते सप्तर्षयश्चासन्रैवतस्यान्तरे मनोः॥७४॥
बलबन्धुर्महावीर्यः सुयष्टव्यस्तथापरः।
सत्यकाद्यास्तथैवासन्रैवतस्य मनोः सुताः॥७५॥

Hear most composedly, O brāhmaṇa, about the gods, the munis, the lord of the gods and the kings in his manv-antara, am I mention them. The gods therein were the Su-medhases. And the kings were Vaikuṇṭha and Amitābha, fourteen and fourteen, O brāhmaṇa. And now the lord of those very four classes of gods was named Vibhu, who was the regarder of a hundred sacrifices, O king. Hiraṇya-loman, Veda-śrī, and also Urddhva-bāhu, Veda-bāhu, and Su-dhāman and the great muni Parjanya, and illustrious Vaśiṣṭha who was thoroughly versed in the Vedas and Vedānta–these were the seven ṛṣis also in Manu Raivata's period. Bala-bandhu mighty in valour, and also Su-yaṣṭ avya, and Satyaka and others were Manu Raivata's sons.

रैवतान्तास्तु मनवः कथिता ये मया तव।
स्वायम्भुवाश्रया ह्येते स्वारोचिषमृते मनुम्॥७६॥
(य एषां शृणुयान्नित्यं पठेदाख्यानमुत्तमम्।
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो लोकं प्राप्नोत्यभीप्सितम्॥७७)

Now these are the Manus down to Raivata, whom I have told you about; they were indeed connected with Svāyambhuva, except[1] Manu Svārocisa.[2]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रैवतमन्वन्तरे
द्विसप्ततितमोऽध्यायः॥७२॥

♣♣♣

अथ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 73

The sixth Manvantara.

Cākṣuṣa when an infant was taken by a hag from his parents and changed for the son of king Vi-krānta, and was brought up as a prince.–On reaching boyhood he revealed the fraud, and abandoning his princely state became an ascetic. –Brahmā made him the sixth Manu.–The deities, ṛṣis and kings of his period are mentioned.

मार्कण्डेय उवाच

इत्येतत्कथितं तुभ्यं पञ्चमं मन्वन्तरं मया।
चाक्षुषस्य मनोः षष्ठं श्रूयतामिदमन्तरम्॥१॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus I have narrated these five manv-antaras to you.[3] Hear about this sixth period, that of the Manu Cākṣuṣa.

अन्यजन्मनि जातोऽसौ चक्षुषः परमेष्ठिनः।
चाक्षुषत्वमतस्तस्य जन्मन्यस्मिन्नपि द्विज॥२॥
(अनमित्रस्य राजर्षेर्भद्रा भार्या महात्मनः।
जज्ञे सुतं सुविद्वांसं शुचिं जातिस्मरं विभुम्॥३)
जातं माता निजोत्सङ्गे स्थितमुल्लाप्य तं पुनः।
परिष्वजति हार्देन पुनरुल्लापयत्यथ॥४॥

1. For *pter* read *pte* with the Bombay edition.
2. The Bombay edition adds a verse within brackets. "He who may hear or read the sublime story of these Manus continually, is delivered from all sins and attains to the world that is earnestly desired."
3. For tava read tathā? The Bombay edition reads mayā.

जातिस्मरः स जातो वै मातुरुत्सङ्गमास्थितः।
जहास तं तदा माता संक्रुद्ध वाक्यमब्रवीत्॥५॥
भीतास्मि किमिदं वत्स हासो यद्वदने तव।
अकालबोधः सञ्जातः कच्चिपश्यसि शोभनम्॥६॥
(तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा प्रहस्येदमथाब्रवीत्)॥

In another birth he was born from the eye[1] of the supreme deity, hence in this birth also he retained the condition[2] of Cākṣuṣa, O brāhmaṇa.[3] His mother repeatedly makes him prattle[4] as he lies in her lap after his birth, and embraces him lovingly and then again makes him prattle.[5] Being indeed born with a recollection of his previous existences, he laughed as he lay on his mother's lap. His mother said to him angrily then–"I am frightened; what is this, my child, that there is laughter in your mouth? You are born with premature intelligence. Perhaps you see something bright!"

पुत्र उवाच

मामत्तुमिच्छति पुरो मार्जारी किं न पश्यसि।
अन्तर्द्धानगता चेयं द्वितीया जातहारिणी॥७॥
पुत्रप्रीत्या च भवती सहार्दा मामवेक्षती।
उल्लाप्योल्लाप्य बहुशः परिष्वजति मां यतः॥८॥
उद्भूतपुलका स्नेहसम्भवास्राविलेक्षणा।
ततो ममागतो हासः शृणु चाप्यत्र कारणम्॥९॥
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेक्षते।
तथान्तर्द्धानगा चैव द्वितीया जातहारिणी॥१०॥
स्वार्थाय स्निग्धहृदये यथैवैते ममोपरि।
प्रवृत्ते स्वार्थमास्थाय तथैव प्रतिभासि मे॥११॥
किन्तु मदुपभोगाय मार्जारी जातहारिणी।
त्वं तु क्रमेणोपभोग्यं मत्तः फलमभीप्ससि॥१२॥

The son spoke

Do you not see, a cat in front wishes to devour me? And another, the hag who seizes newly-born children,[6] has vanished. And since you, lady, looking on me lovingly in your affection for your son, do keep on making me prattle and to embrace me much, while your hair rises up and thine eyes are suffused with tears springing from love, therefore I chanced to laugh. Hear also the reason of it. The cat intent on its own object looks on me who am attached to you; and the other also, the hag who seizes newly-born children, has vanished. Just as these two, with hearts solicitous for their own self-interest,[7] were busy over me, even so you appear to me to be engaged in your own self-interest. But the cat and the hag who seizes newly-born children aimed at enjoying me; you on the other hand desire to obtain good results from me which shall be enjoyed gradually.

न मां जानासि कोऽप्येष न चैवापोकृतं मया।
सङ्गतं नातिकालीनं पञ्चसप्तदिनात्मकम्॥१३॥
तथापि स्निह्यसे सास्रा परिष्वजसि चाप्यति।
तातेति वत्स भद्रेति निर्व्यलीकं ब्रवीषि माम्॥१४॥

You does not know me who I am, nor the benefit that I have conferred. Our meeting is for no very long time, a period of five and seven days. Nevertheless you love and embrace me excessively with tears in thine eyes; sincerely you call me "dear child" and "lovely darling".

मातोवाच

न त्वाहमुपकारार्थं वत्स प्रीत्या परिष्वजे।
न चेदेतद्भवत्प्रीत्यै परित्यक्तास्म्यहं त्वया॥१५॥

The mother spoke

"It is not for the sake of a benefit that I embrace you lovingly, my darling, nor shall I be deprived of you, if this shall be for your pleasure.[8] I have now relinquished any self-interest which shall accrue to me from you."[9]

1 Cakṣuṣah
2 Or "appellation."
3 The Bombay edition inserts an explanatory verse here–"Bhadrā, wife of the high-souled royal ṛṣi Anamitra, gave birth to a son, who was very wise, pure, who remembered his former lives, a very sovereign." See verse 27
4 Ul-lāpya Ul-lap is not given as a verb in the dictionary; ul-lāpa is given as a noun meaning "calling out in a loud voice; change of voice in grief, sickness, etc.;" but those meanings seem inadmissible here. See ul-lāpana is canto xxv, verse 10
5 Ul-lāpayati
6. Jāta-hāriṇi; see chap. 48 verse 102
7. For snigdha-hṛdayā read snigdha-hṛdaye to agree with etc pra-vṛtte, as the Bombay edition reads
8. This seems a little involved, but both editions read alike
9. For tatto read tvatto

स्वार्थो मया परित्यक्तो यस्त्वत्तो मे भविष्यति।
इत्युक्त्वा सा तमुत्सृज्य निष्क्रान्ता सूतिकागृहात्॥ १६॥
जडाङ्गबाह्यकरणं शुद्धान्तः करणात्मकम्।
जहार तं परित्यक्तं सा तदा जातहारिणी॥ १७
सा हित्वा तं तदा बालं विक्रान्तस्य महीभृतः।
प्रसूतपत्नीशयने न्यस्य तस्याददे सुतम्॥ १८॥
तमप्यन्यगृहे नीत्वा गृहीत्वा तस्य चात्मजम्।
तृतीयं भक्षयामास सा क्रमाज्जातहारिणी॥ १९॥

So saying she left him and went out of the lying-in house. The hag Jāta-hāriṇī then seized him when left, his body and external organs of sense being apathetic, his heart and soul pure. Having seized the boy she placed him then as a new born child on the bed of king Vi-krānta's wife, and took his new-born son and carried him[1] to another house, and taking a son from that house she, Jāta-hāriṇī, in regular course devoured this third child.

हत्वा हत्वा तृतीयं तु भक्षयत्यतिनिर्घृणा।
करोत्यनुदिनं सा तु परिवर्तं तथान्योः॥ २०॥

Now carrying children off in succession she devours the third child, totally devoid of pity; but she makes a substitution thus with the other two day after day.

विक्रान्तोऽपि ततस्तस्य सुतस्यैव महीपतिः।
कारयामास संस्काराञ्राजन्यस्य भवन्ति ये॥ २१॥
आनन्देति च नामास्य पिता चक्रे विधानतः।
मुदा परमया युक्तो विक्रान्तः स नराधिपः॥ २२॥
कृतोपनयनं तं तु गुरुराह कुमारकम्।
जनन्या प्रागुपस्थानं क्रियतां चाभिवादनम्॥ २३॥
स गुरोस्तद्वचः श्रुत्वा विहस्यैवमथाब्रवीत्॥
वन्द्या मे कतमा माता जननी पालनी नु किम्॥ २४॥

And then king Vi-krānta performed the purificatory rites, which appertain to a prince, for that very son; and as father king Vi-krānta gave him the name Ananda according to rule, being himself filled with intense joy. Now when as a youth he had donned the sacred thread, his spiritual guide ordered him–"Approach before your mother respectfully and salute her!" Hearing that his guru's speech, he smiled and spoke thus–"Which of my mothers shall I praise, her who gave me birth or her who has nourished me?"

गुरुरुवाच

नन्वियं ते महाभाग जनित्री जारुजात्मजा।
विक्रान्तस्याग्रमहिषी हैमिनी नाम नामतः॥ २५॥

The guru spoke

Not the latter, indeed! Your mother who bore you, noble youth, is Rutha's daughter, Vi-krānta's chief queen, Haiminī by name.

आनन्द उवाच

इयं जनित्री चैत्रस्य विशालग्रामवासिनः।
विप्राग्र्यबोधपुत्रस्य योऽस्यां जातोऽन्यतोऽगमम्॥ २६॥

Ananda spoke

She is the mother of Caitra, who dwells in the village Viśāla, as son of the leading brāhmaṇa Bodha, and who was born of her. I come from elsewhere.

गुरुवाच

कुतस्त्वं कथयानन्द चैत्रः को वा त्वयोच्यते।
संकटं महदाभाति क्व जातोऽत्र ब्रवीषि किम्॥ २७॥

The guru spoke

Whence are you? tell me, O Ananda. What Caitra again do you mention? It appears to be a great difficulty. Where were you born? What do you say of this?

आनन्द उवाच

जातोऽहमनमित्रस्य क्षत्रियस्य गृहे द्विज।
तत्पत्न्यां गिरिभद्रायामाददे जातहारिणी॥ २८॥
तयात्र मुक्तो हैमिन्यां गृहीत्वा च सुतं च सा।
बोधस्य द्विजमुख्यस्य गृहे नीतवती पुनः॥ २९॥
भक्षयामास च सुतं तस्य बोधद्विजन्मनः।
स तत्र द्विजसंस्कारैः संस्कृतो हैमिनीसुतः॥ ३०॥
वयमत्र महाभाग संस्कृता गुरुणा त्वया।
मया तव वचः कार्यमुपैमि कतमां गुरो॥ ३१॥

Ananda spoke

1. For tvam read tam? but both editions read tvam.

I was born in a kṣatriya king's house of his wife Giri-bhadrā. O brāhmaṇa. The hag that steals new-born children took me; she left me here, and taking Haiminī's son also carried him further to the house of the leading brāhmaṇa Bodha, and devoured the brāhmaṇa Bodha's son. Haiminī's son has been consecrated with the sanctifying rites of a brāhmaṇa there. I have been consecrated here by you as guru, illustrious Sir. I must obey your command; which mother shall I approach, O guru?

गुरुरुवाच

अतीव गहनं वत्स संकटं महदागतम्।

न वेद्मि किञ्चिन्मोहेन भ्रमन्तीव हि बुद्धयः॥ ३२॥

The guru spoke

Extremely intricate, my child, is this great difficulty that has befallen. I understand it not at all, for my wits are wandering as it were through enchantment.

आनन्द उवाच

मोहस्यावसरः कोऽत्र जगत्येवं व्यवस्थिते।

कः कस्य पुत्रो विप्रर्षे को वा कस्य न बान्धवः॥ ३३॥

Ananda spoke

What case of enchantment is there here, while the world is thus constituted? Who is whose son, O brāhmaṇa ṛṣi?

आरभ्य जन्मनो नृणां सम्बन्धित्वमुपैति यः।

अन्यसम्बन्धिनो विप्र मृत्युना सन्निवर्तिताः॥ ३४॥

अत्रापि जातस्य सतः सम्बन्धा योऽस्य बान्धवैः।

सोऽप्यस्तमन्ते देहस्य प्रयात्येषोऽखिलक्रमः॥ ३५॥

अतो ब्रवीमि संसारे वसतःको बान्धवः।

को वापि सततं बन्धुः किं वो विभ्राम्यते मतिः॥ ३६॥

पितृद्वयं मया प्राप्तमस्मिन्नेव हि जन्मनि।

मातृद्वयं च किं चित्रं यदन्यद्देहसम्भवे॥ ३७॥

सोऽहं तपः करिष्यामि त्वया यो ह्यस्य भूपतेः।

विशालग्रामतः पुत्रश्चैत्र आनीयतामिह॥ ३८॥

Or who is not whose kinsman? Beginning from his birth, whatever man enters into connections, the others who are connected with him are made to pass away by death, O brāhmaṇa. Moreover when he is born here, whatever connection he has with kinsmen, that also ceases with the ending of his body. This is the entire process. Hence I say, "Who is not a kinsman to one who dwells in this wordly existence? Or who is a kinsman for ever?" Is your mind bewildered? I have had two fathers indeed in this very birth, and two mothers; is it wonderful that it should be otherwise in the recurring birth of the body? Being such, I will practise austerities. Do you bring here Caitra, who is indeed the son of this king, from the village Viśāla.

मार्कण्डेय उवाच

ततःस विस्मितो राजा सभार्यः सह बन्धुभिः।

तस्मान्निवर्त्य ममतामनुमेने वनाय तम्॥ ३९॥

चैत्रमानीय तनयं राज्ययोग्यं चकार सः।

सम्मान्य ब्राह्मण येन पुत्रबुद्ध्या स पालितः॥ ४०॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon the king was astonished with his wives and kinsmen; withdrawing his feeling of ownership from that boy, he permitted him to depart of the forest. Fetching his son Caitra he made him worthy of the kingdom, after honouring the brāhmaṇa who brought him up in the belief that he was his son.

सोऽप्यानन्दस्तपस्तेपे बाल एव महावने।

कर्मणां क्षपणार्थाय विमुक्तेः परिपन्थिनाम्॥ ४१॥

तपस्यन्तं ततस्तं च प्राह देवः प्रजापतिः।

किमर्थं तप्यसे वत्स तपस्तीव्रं वदस्व तत्॥ ४२॥

And he, Ananda, a mere boy, practised austerities in the great forest, in order to consume away his actions which were adversaries in the path to final emancipation. And to him then as he practised austerities spoke the divine Prajāpati–"Why are you performing severe austerities my child? tell me that."

आनन्द उवाच

आत्मनः शुद्धिकामोऽहं करोमि भगवंस्तपः।

बन्धाय मम कर्माणि यानि तत्क्षपणोन्मुखः॥ ४३॥

Ananda spoke

Desirous of purity of soul I perform austerities, adorable lord! setting my face towards consuming the actions which tend to fetter me.

ब्रह्मोवाच

क्षीणाधिकारो भवति मुक्तियोग्यो न कर्मवान्।
सत्त्वाधिकारवान्मुक्तिमवाप्स्यति ततो भवान्॥४४॥
भवता मनुना भाव्यं षष्ठेन व्रज तत्कुरु।
अलं ते तपसा तस्मिन्कृते मुक्तिमवाप्स्यसि॥४५॥

Brahmā spoke

He who is lord over consumed actions is fit for final emancipation, not he who engages in action. Hence Sir! you shall obtain final emancipation. when you have the lordship of goodness. You must be the sixth Manu; go; do accordingly! Enough of austerities for you! When you have done that, you shall obtain final emancipation.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युक्त्वा महामतिः।
तत्कर्माभिमुखो यस्तु तपसो विरराम ह॥४६॥
चाक्षुषेत्याह तं ब्रह्मा तपसो विनिवर्तयन्।
पूर्वं नाम्ना बभूवाथ प्रख्यातश्चाक्षुषो मनुः॥४७॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being thus exhorted by Brahmā, he then the high-minded replied, "So be it!" and went directing himself to that pursuit. He ceased indeed from austerities. Turning him away from austerities Brahmā addressed him as Cākṣuṣa; formerly he was known by that name; he became famous as Manu Cākṣuṣa.

उपयेमे विदर्भां स सुतामुग्रस्य भूभृतः।
तस्यां चोत्पादयामास पुत्रान्प्रख्यातविक्रमान्॥४८॥

He married Vidarbhā, daughter of king Ugra, and begot by her sons celebrated for valour.

तस्य मन्वन्तरेशस्य येऽन्तरे त्रिदशा द्विज।
ये चर्षयस्तथैवेन्द्रो ये सुताश्चास्य ताञ्छृणु॥४९॥
आप्या नाम सुरास्तत्र तेषामेकोऽष्टको गणः।
प्रख्यातकर्मणां विप्र यज्ञे हव्यभुजामयम्॥५०॥
प्रख्यातबलवीर्याणां प्रभामण्डलदुर्दृशाम्।
द्वितीयश्च प्रसूताख्यो देवानामष्टको गणः॥५१॥

Hear, O brāhmaṇa, who were the gods of the period, while he reigned over the manvantara; and who were the ṛṣis, and who was the Indra, and who were his sons. The gods therein were named Aryas; they formed one group of eight persons; it was composed of those who had done famous deeds, who partook of the oblations at the sacrifice, O brāhmaṇa, of those who were famous for strength and valour, who were hardly to be gazed at because of their halo of splendour. And the second class of gods was called Prasūtas, consisting of eight persons.

तथैवाष्टक एवान्यो भव्याख्यो देवतागणः।
चतुर्थश्च गणस्तत्र यूथगाख्यस्तथाष्टकः॥५२॥
लेखसंज्ञास्तथैवान्ये तत्र मन्वन्तरे द्विज।
पञ्चमे च गणे देवास्तत्संज्ञा ह्यमृताशिनः॥५३॥
शतं क्रतूनामाहृत्य यस्तेषामधिपोऽभवत्।
मनोजवस्तथैवेन्द्रः संख्यातो यज्ञभागभुक्॥५४॥
सुमेधा विरजाश्चैव हविष्मानुन्नतो मधुः।
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः॥५५॥
उरूपुरुशतद्युम्नप्रमुखाः सुमहाबलाः।
चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन्॥५६॥

There was another class of gods also called Bhavyas, consisting of just eight persons; and a fourth class therein was called Yūtha-gas, which also consisted of eight persons. There were, moreover, other gods called Lekha in a fifth class also in that manv-antara, O brāhmaṇa; those so named fed indeed on amṛta. And the Indra was Mano-java, who offered a hundred sacrifices and became their lord; he was reckoned the eater of a portion of the sacrifices. And Su-medhas, and Virajas, Haviṣmat, Un-nata, Madhu, Ati-nāman, and Sahiṣṇu were the seven ṛṣis. Manu Cākṣuṣa's sons, chief of whom were Urū,[1] Puru and Śata-dyumna, very great in strength, were the kings of the earth.

एतत्ते कथितं षष्ठं मया मन्वन्तरं द्विज।
चाक्षुषस्य तथा जन्म चरितं च महात्मनः॥५७॥
साम्प्रतं वर्त्तते योऽयं नाम्ना वैवस्वतो मनुः।
सप्तमो येऽन्तरे तस्य देवाद्यास्ताञ्छृणुष्व मे॥५८॥
(य इदं कीर्तयेद्धीमांश्चाक्षुषस्यान्तरं भुवि।

1. For Urū read Uru.

श्रृणुते च लभेत्पुत्रानारोग्यसुखसंपदम्)॥५९॥

Thus I have narrated to you the sixth manvantara, O brāhmaṇa, both the birth and the exploits of high-souled Cākṣuṣa. He who subsists at the present time is named Manu Vaivasvata; hear from me about the gods and other chief personages in his, the seventh. period.

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे षष्ठमन्वन्तरं नाम
त्रिसप्ततितमोऽध्यायः॥७३॥

♣♣♣

अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 74

The Vaivasvata Manu-antara.

The Sun married Tvaṣṭā's daughter Sañjñā, and their children were Manu Vaivasvata and Yama–Mārkaṇḍeya narrates, how the Sun's splendour was pared down by Tvaṣṭā because she could not endure it.

मार्कण्डेय उवाच

मार्त्तण्डस्य रवेर्भार्या तनया विश्वकर्मणः।
संज्ञा नाम महाभाग तस्यां भानुरजीजनत्॥१॥
मनुं प्रख्यातयशसमनेकज्ञानपारगम्।
विवस्वतः सुतो यस्मात्तस्माद्वैवस्वतस्तु सः॥२॥

Mārkaṇḍeya spoke :

The Sun Mārtaṇḍa's wife was Viśva-karman's illustrious daughter, by name Sañjñā. The Sun begot of her a son, a Manu, of celebrated fame, learned in many sciences; since he was Vivasvat's son, he was called Vaivasvata in sooth.

संज्ञा च रविणा दृष्ट्वा निमीलयति लोचने।
यतस्ततः स रोषोऽर्कः संज्ञां निष्ठुरमब्रवीत्॥३॥
मयि दृष्टे सदा यस्मात्कुरुषे नेत्रसंयमम्।
तस्माज्जनिष्यसे मूढे प्रजासंयमनं यमम्॥४॥

And Sañjñā used to shut her eyes when the Sun gazed on her, and the Sun in anger thereat spoke sharply to Sañjñā–"Because you do always imprison thine eyes when you see me, O silly one, you shall therefore give birth to Yama, the imprisoner[1] of mankind."

1. A play on the worlds saṁ-yama, yama and saṁ-yamana.

मार्कण्डेय उवाच

ततः सा चपलां दृष्टिं देवी चक्रे भयाकुला।
विलोलितदृशं दृष्ट्वा पुनराह च तां रविः॥५॥
यस्माद्विलोलिता दृष्टिर्मयि दृष्टे त्वयाधुना।
तस्माद्विलोलां तनयां नदी त्वं प्रसविष्यसि॥६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon the goddess, unnerved by fear, became wild-eyed, and the Sun seeing her agitated glances addressed her again–"Since your eye-sight has become agitated,[2] now that you have seen me, you shall therefore give birth to a daughter, the river Vi-lolā."[3]

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तस्यां तु संजज्ञे भर्तृशापेन तेन वै।
यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता सुमहानदी॥७॥
सापि संज्ञा रवेस्तेजः सेहे दुःखेन भाविनी।
असहन्ती च सा तेजश्चिन्तयामास वै तदा॥८॥
किं करोमि क्व गच्छामि गतायाश्च निर्वृत्तिः।
भवेन्मम कथं भर्ता कोपमर्कश्च नैष्यति॥९॥
इति सञ्चिन्त्य बहुधा प्रजापतिसुता तदा।
बहु मेने महाभागा पितृसंश्रयमेव सा॥१०॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Hence through that her husband's curse Yama verily was born of her, and also Yamunā this famous and very great river. And it was with pain that Sañjñā, the noble lady, endured the Sun's splendour; and then unable to bear the splendour she fell into thought–"What am I to do? Where am I to go? Where shall I go that I may find ease? And how shall the Sun, my husband, control his wrath?" So pondering in many ways, the Prajāpati's illustrious daughter then thought much of actually taking refuge with her father.

ततः पितृगृहे गन्तुं कृतबुद्धिर्यशस्विनी।
छायामयीमात्मतनुं निर्ममे दयितां रवेः॥११॥
तां चोवाच त्वया वेश्मन्यत्र भानोर्यथा मया।

2. Vi-lolita.
3. This means the Yamunā, see the next verse. This name is not given in the dictionary and I have not met with it elsewhere.

तथा सम्यगपत्येषु वर्तितव्यं यथा रवौ॥ १२॥

पृष्टयापि न वाच्यं ते तथैतद्गमन मम।

सैवास्मि नाम संज्ञेति वाच्यमेतत्सदा वचः॥ १३॥

Thereupon the famous lady having resolved to go to her father's house fashioned her body, that the Sun loved, in shadow-form, and addressed her shadow-self–"Remain you here in the Sun's house even as I; and behave you becomingly to the children even as to the Sun. And though questioned say nothing of this my going away; say always this, 'I am she indeed, Sañjñā by name.'"

छायासंज्ञोवाच

आकेशग्रहणाद्देवि आशापाच्च वचस्तव।

करिष्ये कथयिष्यामि वृत्तं तु शापकर्षणात्॥ १४॥

The Shadow-Sañjñā spoke

"O lady, I will obey your order and will so declare, as far as suffering my hair to be seized and as far as undergoing curses; it is performed indeed as far as drawing curses down upon myself."

इत्युक्ता सा तदा देवी जगाम भवनं पितुः।

ददर्श तत्र त्वष्टारं तपसा धूतकल्मषम्॥ १५॥

बहुमानाच्च तेनापि पूजिता विश्वकर्मणा।

तस्थौ पितृगृहे सा तु कञ्चित्कालमनिन्दिता॥ १६॥

ततस्तां प्राह चार्वङ्गी पिता नातिचिरोषिताम्।

स्तुत्वा च तनयां प्रेमबहुमानपुरःसरम्॥ १७॥

त्वां तु मे पश्यतो वत्से दिनानि सुबहून्यपि।

मुहूर्त्तार्द्धसमानि स्युः किन्तु धर्मो विलुप्यते॥ १८॥

The goddess,[1] receiving this assurance, then went to her father's abode. She saw Tvaṣṭā there cleansed from stain by means of austerities. And being honoured by him, Viśva-karman, with much respect, she remained in her father's house sometime, unreproached. Then her father spoke to the beautiful lady, his daughter, when she had dwelt there not very long, after praising her and prefacing his speech with love and much respect–"Now while I have been seeing you my child, the days though very many may be reckoned as equal to half a moment; nevertheless righteousness suffers loss.

बान्धवेषु चिरं वासो नारीणां न यशस्करः।

मनोरथो बान्धवानां नार्या भर्तृगृहे स्थितिः॥ १९॥

सा त्वं त्रैलोक्यनाथेन भर्त्रा सूर्येण सङ्गता।

पितृगेहे चिरं कालं वस्तुं नार्हसि पुत्रिके॥ २०॥

सा त्वं भर्तृगृहं गच्छ तुष्टोऽहं पूजितासि मे।

पुनरागमनं कार्यं दर्शनाय शुभे मम॥ २१॥

Dwelling a long time among kinsmen brings no good repute to women; kinsmen hold a woman's proper residence is in her husband's house. Such are you, and you are mated to a husband, the Sun, the lord of the three worlds; deign not my daughter to dwell a long time in your father's house. Being such, go you to your husband's home. I am pleased; you have been honoured by me. You must come again to see me, my beautiful one.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा सा तदा पित्रा तथेत्युक्ता च सा मुने।

सम्पूजयित्वा पितरं जगामाथोत्तरान्कुरून्॥ २२॥

सूर्यतापमनिच्छन्ती तेजसस्तस्य बिभ्यती।

तपश्चचार तत्रापि वडवारूपधारिणी॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thus was she admonished by her father then, and she agreeing saluted her father respectfully and went to the Northern Kurus, O muni, disliking the Sun's heat, afraid of his splendour; and there she practised austerities, changed into a mare's shape.

संज्ञेयमिति मन्वानो द्वितीयायामहस्पतिः।

जनयामास तनयौ कन्यां चैकां मनोरमाम्॥ २४॥

छायासंज्ञा त्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिवत्सला।

तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्छान्ववर्त्तत॥ २५॥

लालनाद्युपभोगेषु विक्षेपमनुवासरम्।

मनुस्तच्छान्तवानस्या यमस्तस्या न चक्षमे॥ २६॥

ताडनाय च वै कोपात्पादस्तेन समुद्यतः।

तस्याः पुनः क्षान्तिमता न तु देहे निपातितः॥ २७॥

1 For davi read devi.

The lord of day thinking the shadow-form was Sañjñā, begot of that other two sons and a charming daughter. Now the Shadow-Sañjñā was very affectionate to other children just as to her own; Sañjñā did not use to show special attention to her daughter and two sons daily by caresses[1] and other marks of pleasure. Manu accepted that affection from her; Yama did not bear it patiently from her, and indeed he lifted his foot in anger to kick her, but, again moved with forbearance towards her, did not strike it against her body.

ततः शशाप तं कोपाच्छायासंज्ञा यमं द्विज।
किञ्चित्प्रस्फुरमाणौष्ठी विचलत्पाणिपल्लवा॥ २८॥
पितुः पत्नीममर्यादं यन्मां तर्जयसे पदा।
भुवि तस्मादयं पादस्तवाद्यैव पतिष्यति॥ २९॥

Thereupon, O brāhmaṇa, the Shadow-Sañjñā in anger cursed Yama, her upper lip quivering slightly, and her delicate hand shaking–"Because you spurned me, your father's wife, disrespectfully with your foot, this your foot shall therefore fall this very day to the earth."

मार्कण्डेय उवाच

इत्याकर्ण्य यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः।
अभ्येत्य पितरं प्राह प्रणिपातपुरःसरम्॥ ३०॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Yama, terrified on hearing the curse that his mother had pronounced on him, went to his father and falling prostrate before him spoke:–

यम उवाच

तातैतन्महदाश्चर्यं न दृष्टमिति केनचित्।
माता वात्सल्यमुत्सृज्य शापं पुत्रे प्रयच्छति॥ ३१॥
यथा मनुर्ममाचष्टे नेयं माता तथा मम।
विगुणेष्वपि पुत्रेषु न माता विगुणा भवेत्॥ ३२॥

Yama spoke

O father, this great marvel was never seen by any one, that a mother casting love away imprecates a curse on her son. She is not mother to me in the same way as Manu calls her his mother; no mother would abandon her good qualities even towards sons devoid of good qualities.

1. For nalinādi read lālanādi, with the Bombay edition.

मार्कण्डेय उवाच

यमस्यैतद्वचः श्रुत्वा भगवांस्तिमिरापहः।
छायासंज्ञां समाहूय पप्रच्छ क्व गतेति सा॥ ३३॥
सा चाह तनया त्वष्टुरहं संज्ञा विभावसो।
पत्नी तव त्वयापत्यान्येतानि जनितानि मे॥ ३४॥
इत्थं विवस्वतः सा तु बहुशः पृच्छतो यदा।
नाचचक्षे ततः क्रुद्धो भास्वांस्तां शप्तुमुद्यतः॥ ३५॥
ततः सा कथयामास यथावृत्तं विवस्वतः।
विदितार्थश्च भगवान्जगाम त्वष्टुरालयम्॥ ३६॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Hearing this speech from Yama, the adorable Dispeller of darkness called the Shadow-Sañjñā and asked her–"Where has she gone?" And she answered–"I am Tvaṣṭā's daughter Sañjñā, O god of fire, your wife; through you these children were begotten of me." Now when, as Vivasvat was thus questioning her repeatedly, she did not speak further, the Sun enraged thereat prepared to curse her. Thereupon she told the Sun what had happened, and the god knowing the truth went to Tvaṣṭā's abode.

ततः स पूजयामास तदा त्रैलोक्यपूजितम्।
भास्वन्तं परया भक्त्या निजगेहमुपागतम्॥ ३७॥

He then paid honour to the Sun, the good honoured by the three worlds, who had visited his house, with sublime faith.

संज्ञां पृष्टस्तदा तस्मै कथयामास विश्वकृत्।
आगतैवेह मे वेश्म भवतः प्रेषितेति वै॥ ३८॥
दिवाकरः समाधिस्थो वडवारूपधारिणीम्।
तपश्चरन्तीं ददृशे उत्तरेषु कुरुष्वथ॥ ३९॥
सौम्यमूर्तिः शुभाकारो मम भर्त्ता भवेदिति।
अभिसन्धिश्च तपसो बुबुधेऽस्या दिवाकरः॥ ४०॥
शातनं तेजसो मेऽद्य क्रियतामिति भास्करः।
तं चाह विश्वकर्माणं संज्ञायाः पितरं द्विज॥ ४१॥
संवत्सरभ्रमेस्तस्य विश्वकर्मा रवेस्ततः।
तेजसः शातनं चक्रे स्तूयमानश्च दैवतैः॥ ४२॥

Viśva-kṛt on being asked about Sañjñā, then told him–"She came indeed here to my house, saying she had been verily sent by you." And the

Sun, collecting his mind in meditation, perceived her in mare's shape practising austerities among the Northern Kurus, and the Sun understood the purpose of her austerities, namely, 'May my husband become mild in body, beautiful in form.' "Pare down my splendour now" quoth the Sun also to Sañjñā's father Viśva-karman, O brāhmaṇa. And Viśva-karman thereupon pared down the splendour of the year-revolving Sun, and obtains the praises of the gods.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वैवस्वतमन्वन्तरे
चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥७४॥

♣♣♣

अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 75

The Birth of Vaivasvata in the Sāvarṇika Manv-antara.[1]

Mārkaṇḍeya relates how the gods praised the Sun, what became of the splendour pared off from the Sun, and how the Sun regained his wife--He mentions the positions assigned to the Sun's children.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तं तुष्टुवुर्देवास्तथा देवर्षयो रविम्।
वाग्भिरीड्यमशेषस्य त्रैलोक्यस्य समागताः॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Then the gods and the devarshis assembling praised in words the Sun, who is worthy of being praised by the entire three worlds.

देवा ऊचुः

नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः।
यजुःस्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः॥ २॥
ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः।
शुद्धज्योतिःस्वरूपाय विशुद्धायमलात्मने॥ ३॥
(चक्रिणे शंखिने धाम्ने शार्ङ्गिणे पद्मिने नमः)।
वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने॥
नमोऽखिलजगद्व्यापिस्वरूपायात्ममूर्त्तये॥ ४॥
सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम्॥ ५॥
नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे।
भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः॥ ६॥
शर्वरीहेतवे चैवं सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः।
त्वं सर्वमेतद्भगवञ्जगदुद्भ्रमता त्वया॥ ७॥
भ्रमत्या विद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्।
त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिः॥ ८॥
क्रियते त्वत्करैः स्पर्शाज्जलादीनां पवित्रता।
होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते॥ ९॥
तावद्यावन्न संयोगि जगदेतत्त्वदंशुभिः।

The gods spoke

"Adoration to you who have the nature of the Ṛc! adoration to you who have the nature of the Sāman! adoration to you whose form has the nature of the Yajus! to you who has the glory of the Sāmans! Adoration to you who has become the sole domain of knowledge, to the cleanser of darkness! to you who have the nature of pure light! to the purified, to the stainless Soul! Adoration to the most excellent, to the desirable one! to the utmost one, to the supreme Soul! Adoration to you whose nature pervades the entire universe, to the embodiment of Soul!" (this fine delightsome eulogy must be heard by men with faith. Having become a disciple and having given also the guru his fee one may hear it rapt in meditation. It must not be heard by those who have become empty-handed. Now may this become fruitful!) "Adoration to the being who is the universal cause, to the goal[2] of men of wise intellect! Adoration to you who have the nature of the sun, who has the nature of the brilliant Soul! Adoration to you, the illuminator, and adoration to the maker of day! And adoration to the causer of night, to the maker of twilight and moon-light! You are this universe, you are the adorable! With you, as you revolve above the world, the entire egg of Brahmā, devoid of intelligence,[3] with everything moveable and immoveable, turns round! This universe when touched by your rays

1. This title is a mistake as the canto shows. It should be Vaivasvata manv-antara.

2. Niṣṭhāyai.

3. Or, illusory; ā-viddha.

comes to life, pure! Water and other objects are cleansed by contact with your rays! Oblations, alms-giving, and the other deeds which compose righteousness tend to no benefit so long as this world has no contact with your rays!

ऋचस्ते सकला ह्येता यजूंष्येतानि चान्यत:॥ १०॥
सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गत:।
ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मय:॥ ११॥
यत: साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमय:।
त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च॥ १२॥
मूर्त्तामूर्त्तस्तथा सूक्ष्म: स्थूलरूपस्तथा स्थित:।
निमेषकाष्ठादिमय: कालरूप: क्षयात्मक:॥
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेज:शमनं कुरु॥ १३॥
(इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरै:।
शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि)॥ १४॥

All these Ṛces' verily are thine; these Yajusthes on the other hand are thine also; and all the Sāmkans drop from your body! Since you are composed of the Ṛc, O lord of the world, and you indeed are composed of the Yajus, and composed also of the Sāman, therefore, O lord, you are composed of the three! You verily are Brahmā's form; you are the highest and the lowest also! Moreover you are material and non-material; you are minute and yet you do exist in massive shape! You have the form of Time, composed of moments, kāṣṭhas and other divisions of time, yet subject to decay! Be gracious! Of thine own will mitigate the innate splendour of your form!"

मार्कण्डेय उवाच

एवं संस्तूयमानस्तु देवैर्देवर्षिभिस्तथा।
मुमोच स्वं तदा तेजस्तेजसां राशिरव्यय:॥ १५॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Being extolled thus by the gods and devarṣis, the imperishable globe of splendour shed his splendour then.

यत्तस्य ऋङ्मयं तेजो भविता तेन मेदिनी।
यजुर्मयेनापि दिवं स्वर्ग: साममयं रवे:॥ १६॥
शातितास्तेजसो भागा ये त्वष्ट्रा दश पञ्च च।
त्वष्ट्रैव तेन शर्वस्य कृतं शूलं महात्मना॥ १७॥
चक्रं विष्णोर्वसूनां च शंकवोऽथ सुदारुणा:।
पावकस्य तथा शक्ति: शिबिका धनदस्य च॥ १८॥
अन्येषामसुरारीणामस्त्राण्युग्राणि यानि वै।
यक्षविद्याधराणां च तानि चक्रे स विश्वकृत्॥ १९॥
ततश्च षोडशं भागं बिभर्ति भगवान्विभु:।
तत्तेज: पञ्चदशधा शातितं विश्वकर्मणा॥ २०॥

That portion of the Sun's splendour which was composed of the Ṛc became the earth, and of that portion composed of the Yajus was made the sky, and that portion composed of the Sāman became heaven.[1] Of the fifteen shreds of his splendour which were pared off by Tvaṣṭā, the high-souled Tvaṣṭā verily made Sarva's[2] trident, the discus of Viṣṇu and the Vasus, the very terrible weapon of Śaukara, and Agni's spear and Kuvera's palki; and all the fierce weapons of the others who are the gods' foes, and of the Yakṣas and Vidyādharas-those Viśva-kṛt made. And therefore the adorable lord bears only a sixteenth part. His splendour was pared off by Viśva-karman into fifteen parts.

ततोऽश्वरूपधृग्भानूरुत्तरानगमत्कुरून्।
ददृशे तत्र संज्ञां च वडवारूपधारिणीम्॥ २१॥
सा च दृष्ट्वा तमायान्तं परपुंसो विशङ्कया।
जगाम सम्मुखं तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा॥ २२॥

Then assuming a horse's form the Sun went to the Northern Kurus, and saw Sañjñā there disguised in mare's shape. And she, seeing him approaching and afraid of a strange male, went towards him face to face, intent on guarding her rear.

ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयो:।
नासत्यदस्रौ तनयावश्वीवक्त्रविनिर्गतौ॥ २३॥
रेतसोऽन्ते च रेवन्त: खड्गी चर्मी तनुत्रधृक्।
अश्वारूढसमुद्भूतो बाणतूणसमन्वित:॥ २४॥
तत: स्वरूपमतुलं दर्शयामास भानुमान्।
तस्यैषा च समालोक्य स्वरूपं मुदमाददे॥ २५॥
स्वरूपधारिणीं चेमामानिनाय निजाश्रमम्।

1. Svarga.
2. Śiva's.

संज्ञां भार्यां प्रीतिमतीं भास्करो वारितस्करः॥ २६॥

And thereupon as the two met there and joined their noses, two sons issued from the mare's mouth, Nāsatya and Dasra; and at the termination of the flow of semen Revanta was born, bearing sword, shield and armour, mounted on horseback, furnished with arrows and quiver. Then the Sun displayed his own peerless form, and she gazing upon his true form felt a keen joy; and the Sun, the robber of the waters, brought home this his loving wife Sañjñā restored to her own shape.

ततः पूर्वसुतो योऽस्याः सोऽभूद्वैवस्वतो मनुः।

द्वितीयश्च यमः शापाद्धर्मदृष्टिरभूत्सुतः॥ २७॥

कृमयो मांसमादाय पादतोऽस्य महीतले।

पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्॥ २८॥

धर्मदृष्टिर्यतश्चासौ समो मित्रे तथाऽहिते।

ततो नियोगं तं याम्ये चकार तिमिरापहः॥ २९॥

यमुना च नदी जज्ञे कलिन्दान्तरवाहिनी।

अश्विनौ देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना॥ ३०॥

गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तोऽपि नियोजितः।

छायासंज्ञासुतानां च नियोगः श्रूयतां मम॥ ३१॥

Her eldest son then became Vaivasvata Manu; and her second son Yama became the righteous-eyed judge because of the curse. His father himself made an end of the curse by saying–"Insects taking flesh[1] from his foot shall fall to the earth." And because he is righteous of eye, impartial to friend and foe, there the Dispeller of darkness appointed him over the southern region.[2] And Yamunā became the river which flows from the recesses of mount Kalinda. The Aśvins were made the gods' physicians by their high-souled father. And Revanta also was appointed king of the Guhyakas. Hear also from me the places assigned to the Shadow-Sañjñā's sons.

पूर्वजस्य मनोस्तुल्यश्छायासंज्ञासुतोऽग्रजः।

ततः सावर्णिकी संज्ञामवाप तनयो रवेः॥ ३२॥

भविष्यति मनुः सोऽपि बलिरिन्द्रो यदा तदा।

शनैश्चरो ग्रहाणां च मध्ये पित्रा नियोजितः॥ ३३॥

तयोस्तृतीया कन्या तु तपती नाम सा कुरुम्।

नृपात्सम्वरणात्पुत्रमवाप मनुजेश्वरम्॥ ३४॥

The eldest son of the Shadow-Sañjñā was equal to Manu the eldest-born; hence this son of the Sun obtained the title Sāvarṇika. He also shall be a Manu when Bali shall become Indra. He was appointed by his father as the planet Saturn among the planets. The third of them, the daughter named Tapatī, had a son Kuru, king of men, by king Sambarana.[3]

तस्य वैवस्वतस्याहं मनोः सप्तममन्तरम्।

कथयामि सुतान्भूपानृषीन्देवान्सुराधिपम्॥ ३५॥

Thus I describe the seventh period, that of Manu Vaivasvata, his sons, the kings, the ṛṣis, the gods and the king of the gods.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वैवस्वतमन्वन्तरे वैवस्वतोत्पत्तिर्नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥७५॥

♣♣♣

अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 76

The praise of Vaivasvata in the Sāvarṇika Manvantara.[4]

Mārkaṇḍeya names the deities, munis and kings of the Vaivasvata Manv-antara.

मार्कण्डेय उवाच

आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे मरुद्गणः।

भृगवोऽङ्गिरसश्चाष्टौ यत्र देवगणाः स्मृताः॥ १॥

आदित्या वसवो रुद्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः।

साध्याश्च वसवो विश्वे धर्मपुत्रगणास्त्रयः॥ २॥

भृगोस्तु भृगवो देवाः पुत्रा ह्यङ्गिरसः सुताः।

एष सर्गश्च मारीचो विज्ञेयः साम्प्रताधिपः॥ ३॥

1 For tritiyo mām samādāya, which is erroneous, the Bombay edition reads kṛmayo māmsam ādāya which is intelligible, but patiṣyatīti which both editions read in the next line must then be changed to patiṣyantīti

2 Yāmye

3 She married the Paurava king Sambarana and was the twelfth ancestress of the Pāṇḍavas; see Mahā-Bhārata, Ādi-P, xciv 3788-9, xcv. 3791, and clxxi 6521-clxxiii. 6616

4 This is a mistaken title as the canto shows

Mārkaṇḍeya spoke :

The Ādityas the Vasus, the Rudras, the Sādhyas, the Viśve-devas, the Maruts, the Bhṛgus and the Aṅgirases are the eight whereof the classes of gods are traditionally held to be composed. The Ādityas, the Vasus, the Rudras are to be known as Kaśyapa's sons; and the Sādhyas, the Vasus,[1] the Viśve-devas are the three groups of Dharma's sons. Now the Bhṛgu class of gods are the sons of Bhṛgu, and the Aṅgirases are the sons of Aṅgiras. And it is the present creation. Mārīca is to be known as the lord at present.

ऊर्ज्जस्वी नाम चैवेन्द्रो महात्मा यज्ञभागभुक्।
अतीतानागता ये च वर्तन्ते साम्प्रतं च ये॥४॥
सर्वे ते त्रिदशेन्द्रास्तु विज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः।
सहस्राक्षा कुलिशिनः सर्व एव पुरन्दराः॥५॥
मघवन्तो वृषाः सर्वे शृङ्गिणो गजगामिनः।
ते शतक्रतवः सर्वे भूताभिभवतेजसः॥६॥
धर्माद्यैः कारणैः शुद्धैराधिपत्यगुणान्विताः।
भूतभव्यभवत्राथाः शृणु चैतत्त्रयं द्विज॥७॥

And the Indra is named Urjjasvin, high-souled, the consumer of a share of the sacrifices. Now all these lords of the thirty gods, who have passed away, and who have not yet come, and who reign now, are to be known as having equal characteristics– all indeed are thousand-eyed, wielders of the thunder-bolt, smiters asunder of cities; all are bestowers of gifts, pre-eminent, bearers of crests, walking like elephants; they are all receivers of a hundred sacrifices, dominating created things with their splendour, possessing the good qualities of sovereignty with righteousness and other pure actions, masters of the past, the future and the present.

भूर्लोकोऽयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं दिवः स्मृतम्।
दिव्याख्यश्च तथा स्वर्गस्त्रैलोक्यमिति गद्यते॥८॥

Hear also about this triple world, O brāhmaṇa. Bhūr-loka is traditionally held to be this earth; antarīkṣa is held to be the sky,[2] and svarga is called heaven[3] –such is spoken of as the triple-world.

अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च कश्यपश्च महानृषिः।
गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः॥९॥
तथैव पुत्रो भगवानृचीकस्य महात्मनः।
जमदग्निस्तु सप्तैते मुनयोऽत्र तथान्तरे।१०॥

And Atri and Vaśishtha and the great ṛṣi Kāśyapa, and Gautama, Bharadvāja, and Viśvāmitra Kauśika and also the adorable son of the high-souled Ṛcika, namely Jamadagni–these seven are thus the munis in the present period.

इक्ष्वाकुर्नाभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च।
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागो दिष्ट एव च॥११॥
करूषश्च पृषध्रश्च वसुमाँल्लोकविश्रुतः।
मनोर्वैवस्वतस्यैते नव पुत्राः प्रकीर्तिताः॥१२॥

Ikṣvāku,[4] and Nābhaga,[5] and Dhṛṣṭa-śarmāti,[6] and famous Nariṣyanta,[7] Nābhaga[8] and Diṣṭa[9] and Kurūṣa,[10] and

1. This seems a mistake for Maruts; for vasavo read maruto? But both editions read alike.
2. Divaḥ; read divaṁ, neuter?
3. Divya.
4. Ikṣvāku was the eldest son of Manu Vaivasvata. He got Madhyadesā and was the ancestor of several dynasties, the chief of which was the Solar dynasty that reigned in Ayodhyā (Hari-Vaṁśa, x. 634, and xi. 661-8; M., Bh., Sabhā-P., xiii. 568-9; Rāmāy., Ādi-K. lxxii. and Ayodh.-K. cxix).
5. Or Nābhāga. He was father or ancestor of famous king Ambariṣa (Hari-V., x. 613 and 641; M.–Bh., Droṇa-P. lxiv; Sānti-P. xxix. 993-7, and ccxxxiv. 8597; and Anuśās.P. cxxxvii. 6252).
6. This is given as a single name, but should be two; thus for Dhṛṣṭa-śarmātir read Dhṛṣṭaḥ Śaryātir, "Dhṛṣṭa and Śaryāti" according to the Bombay edition. Dhṛṣṭa or Dhṛṣṇu was ancestor of the Dhārṣṇaka kṣattriyas (Hari-V., x. 613 and 642). Śarmāti should be Śaryāti or Śaryāte; he dwelt in the country around the Gulf of Cambay, and founded a dynasty which reigned in Ānarta (Hari-V., x. 613 and 642-9; M.–Bh., Vana–P. cxxi. 10312, and cxxii; Anuśās.–P., xxx. 1945; Śata–p Brāh. iv. 1. and page 282 note).
7. Or Nariṣya; he is said to have been the progenitor of the Śakas (Hari–V., x. 614 and 641).
8. This and the next name should apparently be read as one, viz., for Nābhago diṣṭa read Nābhagāriṣṭa, or better, Nābhagādiṣṭa. He is said to have had two sons, who were vaiśyas and became brāhmaṇas (Hari–V., x. 614, and xi, 658).
9. See the preceding note.
10. This should be Karūṣa as the Bombay edition reads. He was the progenitor of the Karūṣas, who were reckoned as kṣattriyas (Hari–V., x. 614, and x. 658); they occupied the country of which Rewa is the centre, see page 268 note.

Prsadhru,[1] world renowned Vasumat[2]-these are the nine celebrated sons of Manu Vaivasvata

वैवस्वतमिदं ब्रह्मन्कथितं ते मयान्तरम्।
अस्मिञ्छ्रुते नरः सद्यः पठिते चैव सत्तम॥
मुच्यत पातकैः सर्वैः पुण्यं च महदश्नुते॥ १३॥

I have declared this Vaivasvata period of you, O brāhmana When he hears and reads this, a man forthwith is freed from all sins and gains great merit, O best of munis.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वैवस्वतमन्वन्तरे
षट्सप्ततितमोऽध्यायः॥७६॥

♣♣♣

अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 77

The Sāvarṇaka Manvantara.

Mārkandeya names the rsis, gods and kings of that period

क्रौष्टुकिरुवाच

स्वायम्भुवाद्याः कथिता सप्तैते मनवो मम।
तदन्तरेषु ये देवा राजानो मुनयस्तथा॥ १॥
अस्मिन्कल्पे सप्त येऽन्ये भविष्यन्ति महामुने।
मनवस्तान्समाचक्ष्व तथा देवादयश्च ये॥ २॥

Krauṣṭuki[3] spoke

You have told me[4] about these seven Manus, Svāyambhuva and the rest, the gods, the kings and munis which ruled in their periods. Tell me, O great muni, of the seven other Manus which shall follow in this kalpa, and the gods and other rulers, whoever they may be, who shall characterize their periods

मार्कण्डेय उवाच

कथितस्तव सावर्णिश्छायासंज्ञासुतश्च यः।
पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः स मनुर्भविताष्टमः॥ ३॥
रामो व्यासो गालवश्च दीप्तिमान्कृप एव च।
ऋष्यशृङ्गस्तथा द्रोणस्तत्र सप्तर्षयोऽभवन्॥ ४॥

Mārkaṇḍeya spoke :

I have told you about Sāvarni also who was the son of the Shadow-Sañjñā; equal to his eldest brother Manu, he shall be the eighth Manu. Rāma,[5] Vyāsa and Gālava,[6] Dīpti-mat,[7] and Krpa,[8] Rsyaśrnga,[9] and Droni[10] were[11] the seven rsis[12] of that period.

सुतापाश्चामिताभाश्च मुख्याश्चैव त्रिधा सुराः।
विंशकः कथिताश्चैषां त्रयाणां त्रिगुणो गणः॥ ५॥
तपस्तपश्च शक्रश्च द्युतिर्ज्योतिः प्रभाकरः।
प्रभासो दयितो धर्मस्तेजोरश्मिश्च वक्रतुः॥ ६॥
इत्यादिकस्तु सुतपा देवानां विंशको गणः।
प्रभुर्विभुर्विभासाद्यस्तथान्यो विंशको गणः॥ ७॥
सुराणाममितानां तु तृतीयमपि मे शृणु।
दमो दान्त ऋतः सोमो विन्ताद्याश्चैव विंशतिः॥ ८॥

---

1 Or better, Prsadhra as the Bombay edition reads, it is said he was cursed by his guru and became a sūdra (Hari–V, x 614 and xi 659)

2 He must be the same as Prāmsu (Hari–V, x 614), but I have found no clear allusions to him elsewhere

3 For *Krosṭukir* read *Krauṣṭukir*

4 Tvayā would be better than mayā, the Bombay reading mama is preferable

5 Jāmadagnya

6 The name of a son of Visvā-mitra, and a famous rsi, see M–Bh, Anuśās–P iv 249-59, Hari–V xxvii 1460-63, xxxii 1767-76, and xii 724-9, A story of him is told in cantos xx and xxi ante, and a long story in M–Bh Udyoga P cv and vxiii-cxviii He is also referred to in Śānti–P cclxxxix, but the Galava mentioned in Hari–V, xx 1047-50 belonged to a later period and was probably a descendant

7 I have not met with this name elsewhere as the name of a rsi, no is it as such in the dictionary

8 The name of one of Dhrta-rāṣtra's councillors, a well-known figure in the Mahā-Bhārata He was son or descendant of Śarad-vat

9 The name of famous rsi, who was brought up in seclusion in a forest, he put an end to a long drought in Anga during king Loma-pāda's reign, and by sacrifice obtained four sons for king Daśa-ratha of Ayodhyā, see Rāmāy, Ādi–K viii 7–ix 69, x-xiv and xvii and xviii, M–Bh, Vana–P cx 9991–cxiii 10094, Śānti–P ccxxxiv 8609, and Anuśās–P cxxxvii 6269

10 This is not the name of any rsi, and the name should apparently be Drona or his son Drauni Aśvatthāman Both are leading figures in the Mahā-Bhārata

11 Abhavan, the past for the future

12 All these names are the names of past rsis, and this manvantara, the Sāvarnika, is still future, see chap 50 verses 7 and 8

And the Suta-pas and Amitabhas and Mukhyas shall be the gods in three divisions; and each group of these three is said[1] to be composed of twenty, and to have the three good qualities. Tapa and Tapas,[2] and Śakra, Dyuti, Jyotis, Prabhā-kara, Prabhāsa, Dayita, Gharma, Tejas, Raśmi,[3] Vakratu, and so forth are the Suta-pas, the twenty-fold group of gods. Prabhu, Vibhu, Vibhāsa and others are likewise another group of twenty. Hear also from me the third group of Amita gods; Dama, Dānta, Ṛta, Soma, and Vinta and the rest are the group of twenty.

मुख्या ह्येते समाख्याता देवा मन्वन्तराधिपाः।
मारीचस्यैव ते पुत्राः काश्यपस्य प्रजापतेः॥ ९॥
भविष्याश्च भविष्यन्ति सावर्णस्यान्तरे मनोः।

And these shall be celebrated as Mukhya[4] gods, rulers of the manv-antara– they are verily the sons of Mārica and of the Prajā-pati Kāśyapa, and they shall be in the future during Sāvarṇa Manu's period.

तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु बलिर्वैरोचनिर्मुने॥ १०॥
पाताल आस्ते योऽद्यापि दैत्यः समयबन्धनः।
विरजाश्चार्ववीरश्च निर्मोहः सत्यवाक्कृतिः॥
विष्वाद्याश्चैव तनयाः सावर्णस्य मनोर्नृपाः॥ ११॥

Now the lord of them, O muni, shall be Bali Vairocani, the Daitya who dwells in Pātāla at present, bound by a compact.[5] And Virajas, and Arvavīra, Nirmoha, Satya-vāc, Kṛti, Viṣṇu and others, the sons of Sāvarṇa Manu, shall be kings.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
सप्तसप्ततितमोऽध्यायः॥७७॥

♣♣♣

1. For kathitāś read kathitaś?
2. Tapas tapaś ca; the two words must be different, it seems; and tapas, neuter, is supported by the following jyotis, neuter.
3. Or Tejo-raśmi, as one name.
4. "Principal," "chief."
5. Samaya-bandhanaḥ; or "bound for a season."

अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः

CHAPTER 78

Commencement of the Devī-Māhātmya.

The slaughter of Madhu and Kaiṭabha in the account of the Sāvarṇika Manv-antara.

King Suratha being defeated and driven from his kingdom took refuge in the forest with a muni– He met a vaiśya who had been driven from his home by his relatives, and both asked the muni about the selfish feelings which still possessed them. He ascribes those feelings to the goddess Mahā-māyā or Great Illusion, and relates how Brahmā lauded the goddess at the end of a former kalpa in order to seek deliverance from the demons Madhu and Kaiṭabha, and how Viṣṇu awaking slew the demons.

ॐ नमश्चण्डिकायै

Om! Reverence to Caṇḍikā.

मार्कण्डेय उवाच

सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः।
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Sūrya's son Sāvarṇi is he who is called the eighth Manu.

महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः।
स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः॥ २॥

Hear about his birth, as I tell it at full length, how by reason of the authority of the Great Illusion[6] that illustrious son of the Sun, Sāvarṇi, became the king of the eighth manv-antara.

स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः।
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले॥ ३॥
तस्य पालयतः सम्यक्प्रजाः पुत्रानिवौरसान्।
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा॥ ४॥
तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः।
न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः॥ ५॥
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्।

6. Mahā-māyā.

आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः॥ ६॥
अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः।
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ ७॥
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः।
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्॥ ८॥

In times ago in the Svārociṣa period, a king named Su-ratha, sprung of the race of Caitra, reigned over the whole earth. And while he guarded his subjects duly as if they were his own children, there arose hostile kings, who did not destroy the Kolas.[1] He the bearer of a very powerful sceptre had war with them, and was defeated in war by them, inferior though they were, those non-destroyers of the Kolas. Then coming to his own city he reigned as king over his own country. That illustrious king was attacked then by those powerful enemies. His powerful and corrupt ministers, who were evil-disposed to a weak person, thereupon robbed him to treasury and army even there in his own city. Hence the king deprived of his sovereignty departed alone on horseback to a dense forest under the pretence of hunting.

स तत्राश्रममद्राक्षीद्द्विजवर्यः सुमेधसः।
प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्॥ ९॥
तस्थौ कञ्चित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः।
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे॥ १०॥
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः।
मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्॥
मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा॥ ११॥
न जाने सुप्रधानो मे शूरो हस्ती सदा मदः।
मम वैरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते॥ १२॥

There he saw the hermitage of the noble dvija Medhas, inhabited by wild animals which were peaceful, graced by the muni's disciples; and he dwelt there some time, honoured by the muni. And roaming hither and thither in that fine hermitage of the muni, he fell into thought there then, his mind being distraught by selfishness, egotistical–"Lost indeed is the city which I guarded formerly. Whether it is guarded righteously or not by those my servants of wicked conduct, I know out. My chief war-elephant, always ardent, has passed into the power of my foes; what pleasures will he obtain?

ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः।
अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्॥ १३॥
असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्।
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति॥ १४॥
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः।

They who were my constant followers now assuredly pay court to other kings with favour, riches and food. The treasure which I amassed with great difficulty will go to waste through those men, addicted to unbecoming expenditure, who are squandering it continually." These and other matters the king thought of continually.

तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः॥ १५॥
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः।
सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे॥ १६॥

Near the brāhmaṇa's hermitage there he saw a solitary vaiśya, and asked him, "Ho! who are you? and what is the reason of your coming here? Why appear you as if full of sorrow, as if afflicted in mind?"

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्।
प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्॥ १७॥
समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले।
पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः॥ १८॥
विहीनः स्वजनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्।
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः॥ १९॥
सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्।
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः॥ २०॥
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्।
कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः॥ २१॥

1. Kolāvidhvaṁsinaḥ. This is an adjective in the nom. plural, agreeing with bhūpāḥ, and not a gen. case; and it is also a single compound, as appears from the next verse. Besides various fanciful explanations, the commentator renders kola as śūkara, and the whole word as "Yavanas." It seems plain that the Kolas mean aboriginal races, the Kols, and the whole word denotes some enemies who were in alliance with the Kolas.

Hearing this speech of the king, which was uttered in friendly mood, the vaiśya said that I am Samādhi by name, born in a family of wealthy folk, and have been cast out by my sons and wife, who are wicked through greed for wealth. And bereft of riches, wife and sons, taking my wealth I have come to the forest, unhappy and cast out by my trusted kinsmen. In this state I know not what is the behaviour of my sons as regards prosperity or adversity, nor of my family nor of my wife. Here I dwell. Is welfare theirs at home now or ill-luck? How are they? Are my sons living good or evil lives?"

राजोवाच

यैर्निरस्तो भवाल्लुँब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः।
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्॥ २२॥

The king spoke

Why do you , Sir, fix your mental affection on those covetous folk, your sons, wife and others, who have cast you out from your wealth?

वैश्य उवाच

एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः।
किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः॥ २३॥
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनुलुब्धैर्निराकृतः।
पतिस्वजनहार्दं च हार्द्दितेष्वेव मे मनः॥ २४॥
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते।
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु॥ २५॥
तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते।
करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्॥ २६॥

The vaiśya spoke

This very thought has occurred to me, just as you have uttered it, Sir. What can I do? My mind does not entertain implacability; and my mind, which bears affection as of a master to his family, is affectionate to those very persons, who have abandoned affection for a father and driven me out in their greed for riches. I do not comprehend, although I know it, O high-minded Sir, how it is that the minds prone to love even towards worthless kinsmen. On their account my sighs flow and distress of mind arises. What can I do since my mind is not relentless to those unloving relatives?

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ।
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः॥ २७॥
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्।
उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ॥ २८॥

Mārkaṇḍeya spoke :

Thereupon they both, the vaiśya named Samādhi and the noble king approached the muni, O brāhmaṇa, and having both observed the etiquette worthy of him, as was proper, they sat down and held various discourse, the vaiśya and the king.

राजोवाच

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्।
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना॥ २९॥
ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि।
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम॥ ३०॥
अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः।
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्द्दी तथाप्यति॥ ३१॥

The king spoke

Adorable Sir! I desire to ask you one thing; tell me that; since it tends to afflict my mind without producing submissiveness of my intellect. I have a selfish feeling for my kingdom, even with regard to all the requisites of regal administration, although I know what it is, yet like one who is ignorant; how is this, O best of munis? And this man has been set at nought and cast off by is children, wife and servants; and when forsaken by his family he is nevertheless exceedingly full of affection towards them.

एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ।
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ॥ ३२॥
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि।
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता॥ ३३॥

Thus he and I also are both excessively unhappy; our minds are drawn by selfish thoughts to this matter, even though we perceive the faults in it. How happens this then, illustrious Sir, that we are deluded although aware of it, and that this

state of delusion besets me and him, who are each blind in respect of discrimination?

ऋषिरुवाच

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे।
विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक्पृथक्॥ ३४॥
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे।
केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः॥ ३५॥

The ṛṣi spoke

Every animal has this knowledge in objects cognizable by the senses and an object of sense reaches it thus in divers ways, illustrious Sir! Some living beings are blind by day, and others are blind at night; some living beings can see equally well by day and at night.

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं नु ते न हि केवलम्।
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः॥ ३६॥
ज्ञानं न तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्।
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः॥ ३७॥
ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु।
कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा॥ ३८॥

Mankind know what is true, but not they alone indeed, because cattle, birds, wild animals and other creatures all certainly know it; and men have[1] the same knowledge which those wild animals and birds have, and equally both wild animals and birds have the other knowledge which those men have. Though they have such knowledge, look at these birds, which, though distressed by hunger themselves, are yet because of that same delusion assiduous in dropping grains into the beaks of their young ones.

मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्प्रति।
लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेतान्किं न पश्यसि॥ ३९॥
तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्त्ते निपातिताः।
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा॥ ४०॥
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः।
महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्॥ ४१॥
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ ४२॥

Human beings are full of longings towards their children, O hero; do they not pass from greed for self to mutual benefaction;[2] do you not perceive this? Nevertheless they are hurled into the whirlpool of selfishness which is the pit of delusion; through the power of the Great Illusion[3] they make worldly existence permanent.[4] Marvel not then at this. This is the contemplation-sleep of the lord of the world, and the Great Illusion that comes from Hari; by it the world is completely deluded. Verily she, the adorable goddess, Great Illusion, forcibly drawing the minds even of those who know, presents them to delusion.

तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्।
सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये॥ ४३॥
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी।
संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी॥ ४४॥

By her is created this whole universal both moveable and immoveable; she it is who when propitious bestows boons on men with a view to their final emancipation, She is Knowledge supreme; she is the eternal cause of final emancipation, and the cause of the bondage of worldly existence; she indeed is the queen over all lords.

राजोवाच

भगवन्का हि सा देवी महामायेति यां भवान्।
ब्रवीति कथमुत्पन्ना कर्म चास्याश्च किं द्विज॥ ४५॥
यत्प्रभावा हि सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा।
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर॥ ४६॥

The king spoke

Adorable Sir! Who then is that goddess whom you style Mahā-māyā? How was she born, and what is her sphere of action, O brāhmana? And

1 The Bombay edition reads na instead of ca, "men have not the same knowledge, etc."

2 This is very noteworthy. The altruistic virtues are here said to have been evolved out of the parental virtues.

3 Mahā-māyā.

4 For Saṁsāra-sthiti-kāriṇah the Bombay edition reads Saṁsāra-sthiti-kāriṇā, "they are hurled, etc., through the power of the Great Illusion which makes worldly existence permament."

what is her disposition, and what is her nature, and whence did she originate, the goddess–all that I wish to hear from you, O you most learned in sacred knowledge!

ऋषिरुवाच

नित्यैव सा जगन्मूर्त्तिस्तया सर्वमिद् ततम्।
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम॥४७॥
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा।
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयाते॥४८॥
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते।
आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्प्रभुः॥४९॥
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ।
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तु ब्रह्माणमुद्यतौ॥५०॥

The ṛṣi spoke

She exists eternally, embodied as the world. By her this universe was stretched forth. Nevertheless her origin is in many ways; hear it from me. When she reveals herself in order to accomplish the purposes of the gods, it is then said in the world that she is born; she is also named the Eternal One.[1] While the adorable lord Viṣṇu, stretching Śeṣa out, wooed the sleep of contemplation at the end of the kalpa, when the universe was converted into absolute ocean, then two terrible Asuras named Madhu and Kaiṭabha,[2] springing from the root of Viṣṇu's ear, sought to slay Brahmā.

स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः।
दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्॥५१॥
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः।
प्रबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्॥५२॥

Brahmā the Prajāpati stood on the lotus that grew from Viṣṇu's navel; and seeing those two fierce Asuras and sleeping Janārdana, and standing with heart solely thereon intent, in order to awaken Hari, extolled that Sleep of contemplation which had made its dwelling in Hari's eyes–the lord of splendour extolled Viṣṇu's Sleep, which is Queen of the universe, the supporter of the world, the cause of permanence and dissolution, full of reverence, incomparable.[3]

ब्रह्मोवाच

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्।
स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः॥५३॥
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका।
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता॥५४॥
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।
त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥५५॥

Brahmā spoke

You are Svāhā, you are Svadhā; you indeed are Vashaṭkāra, you have sound for your soul;[4] you are the nectar of the gods, the two eternal letters,[5] you exist having the three-fold mātrās for your soul;[6] you exist half a mātrā in duration yet eternal; you indeed can not be uttered specifically; you are[7] the Sāvitrī,[8] you are the divine mother[9] sublime.

त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्।
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥५६॥
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने।
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥५७॥
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः।
महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी॥५८॥

By you indeed everything is maintained, by you this world is created, by you[10] it is protected, O

1. Nityā.
2. See Hari-Vaṁśa, ccii. 13562-81.
3. The Bombay edition introduces staumi and some changes in the second line, and reads this verse as the beginning of Brahmā's invocation.
4. Or, "you have heaven for thy soul," svarātmikā. The meaning "sound" seems preferable, as it agrees with the rest of the verse.
5. Om? The commentary overlooks this expression, akṣare nitye.
6. "The three prosodial measures." The expression tridhāmātrātmikā, is aldo divided by the commentator into tri-dhāmā-trātmikā, "you have the three mansions, (i.e., the three worlds, the three Vedas, the three chief deities, etc.), you have the preserver (Viṣṇu) for thy soul."
7. For sā tvam the Bombay edition reads sandhyā, "the twilight."
8. The Gāyatrī verse.
9. For devijanani the Bombay edition reads Veda-janani, "tje mother of the Veda."
10. For tvayetat read tvayaitat.

goddess! and you do always consume it at the end As its emanation you did take the form of creation, and in protecting it you have the form of permanence, and at the end of this world you will have the form of contraction, O you who contain the world! You are the Great Knowledge, the Great Illusion, the Great Vigour, the Great Memory, and the Great Delusion,[1] the Lady, the Great Goddess, the Great Demon [2]

प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी।
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा॥५९॥
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा।
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥६०॥
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा।
शङ्खिनी चापिनी बाणा भुशुण्डीपरिधायुधा॥६१॥
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी।
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥६२॥
यच्च किञ्चित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाऽखिलात्मके।
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया॥६३

And you are the original source[3] of the universe, the exciting cause of the three qualities, you are the Night of the world's destruction, the Great Night, and the Night of delusion, terrible! You are Good Fortune, you are Queen, you are Modesty, you are Intelligence characterized by perception, you are Shame, Nourishment, and Contentment, Tranquillity and Patience also You are terrible, armed with sword, with spear, with club, and with discus, with couch, with bow, and having as weapons arrows, slings[4] and on iron mace You are gentle, you more than gentle, exceedingly beautiful to those who are wholly gentle, you are indeed beyond the highest and the lowest, Queen supreme! And whatever or wherever a thing is, whether good or bad, you are the energy which all that possesses, O you who are the soul of everything. Can I extol you more than this?[5] By you, who are such, he indeed, who created the world, who protects the world,[6] who consumes the world, is brought under the dominion of sleep.

यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्।
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥६४॥
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च।
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्॥६५
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देविः संस्तुता।
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ॥६६॥
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु।
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ॥६७॥

Who is able here to extol you? Since Viṣṇu, I and Śiva have been made by you to assume bodies, who then may be powerful enough to extol you? Being such, do you, O goddess, lauded thus, bewitch these two unassailable Asuras, Madhu and Kaitabha, with your exalted powers, and let the imperishable master of the world be lightly brought back to consciousness, and let him rouse up his intelligence to slay these two great Asuras!

ऋषिरुवाच

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा।
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ॥६८॥
नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः।
निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणा व्यक्तजन्मनः॥६९॥
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः।
एकार्णवे हि शयनात्ततः स ददृशे च तौ॥७०॥
मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ।
क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ॥७१॥

The ṛṣi spoke

Then the goddess of darkness, extolled thus by the Creator there in order to awaken Viṣṇu to slay Madhu and Kaitabha, issued forth from his eyes, mouth, nose, arms and heart and breast, and stood in the sight of Brahmā whose birth is inscrutable,

1 Or rather "you have the great delusion," Mahā-mohā
2 Mahāsuri The Bombay edition reads Maheśvari, "the Great Queen"
3 Prakṛti
4 Bhuśuṇḍi After explaining this word as a contraction of bhuja-śatrumuṇḍi, "she who cuts off enemies with her arms" the commentator says it = go-phaṇikā, "a sling" The dictionary says it is "a kind of weapon (perhaps a kind of fire-arms)"
5 Mayā as in the Bombay edition is preferable to tadā
6 For gajatpātātti read jagat pāty atti according to the Bombay edition, see verse 56

and Janārdana, master of the world, being quitted by her, rose up from his couch in the universal ocean; and he saw those two then, Madhu and Kaitabha, evil of soul, excelling in heroism and prowess, red-eyed through anger, fully prepared to devour Brahmā.

समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्हरिः।
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः॥७२॥
तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ।
उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्॥७३॥

Thereupon the adorable lord Hari rose up and fought with those two, striking them with his arms, for five thousands of years. And they, exceedingly frenzied with their power, deluded by the Great Illusion, exclaimed to Keśava, "Choose a boon from us!

श्रीभगवानुवाच

भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि।
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया॥७४॥

The god spoke

By you both now content with me; you must both be slain by me! What need is there of any other boon here? Thus much indeed is my choice.

ऋषिरुवाच

वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्।
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्षणः॥७५॥
प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयोः।
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता॥७६॥

The ṛṣi spoke

Gazing then at the entire world which was nothing but water, those two, who had been thus tricked, spoke to the adorable lotus-eyed god,–"Slay us where the earth is not overwhelmed with water."[1]

ऋषिरुवाच

तथेत्युक्त्वा भवता शङ्खचक्रगदाभृता।
कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयोः॥७७॥

The ṛṣi spoke

"Be it so" said the adorable wielder of the conch, discus and club, and cutting[2] them with his discus clove them both asunder heads and buttocks.

एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्।
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते॥७८॥

Thus was she born when praised by Brahmā himself. Now listen again, I tell you of this goddess majesty.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥७८॥

♣♣♣

अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 79

The Devī-māhātmya.

Slaughter of the army of the Asura Mahiṣa

The gods were defeated in a great battle formerly by the Asuras and driven from heaven, and the Asura Mahiṣa became supreme. –All the gods gave forth their special energies, which combined and formed the goddess Caṇḍikā.–They gave her their weapons, and she fought with and destroyed the Asuras.

ऋषिरुवाच

देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा।
महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे॥१॥
तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्।
जित्वा च सकलान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥२॥
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्।
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ॥३॥

The ṛṣi spoke

Of yore there was a fight for a full hundred years between the gods[3] and Asuras, when Mahiṣa was lord of the Asuras and Indra lord of the gods;

1 The Bombay edition makes this sentence the second line of a new verse and reads as the first line of it–Prītau svas tava yuddhena ślāghyas tvaṁ mṛtyur āvayoḥ, "We are pleased at the battle with thee, you are worthy of praise as Death to us!"

2. For kṛtvā read kṛttvā?

3 For Davāsuram read Devāsuram

in it the army of the gods was vanquished by the Asuras who excelled in valour, and the Asura Mahiṣa after conquering all the gods became the Indra. Then the vanquished gods, placing the Praja-pati Brahmā at their head, went where abode Śiva and Viṣṇu.

यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्।
त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्॥ ४॥
सूर्येन्द्राग्नयनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च।
अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति॥ ५॥
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि।
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना॥ ६॥
एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्।
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्॥ ७॥

The thirty gods described to them accurately what had happened, the full story of the gods' discomfiture which had been wrought by the Asura Mahiṣa,–"He, Mahiṣa, in his own person domineers over the jurisdictions of the Sun, Indra, Agni, Vāyu and the Moon, of Yama and Varuṇa and of the other gods. Cast out by that evil-souled Mahiṣa from Svarga all the hosts of the gods wander on the earth like mortals. It has now been related to you both, all that has been wrought by the foe of the Immortals, and we have sought you both as a refuge; let his destruction be devised!"

ऋषिरुवाच

इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः।
चकार कोपं शंभुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ॥ ८॥
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः।
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च॥ ९॥
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः।
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत॥ १०॥

Having thus heard the words of the gods, Viṣṇu was wroth and Śiva also; both their faces became furrowed with frowns. Then issued forth great energy[1] from the mouth of Viṣṇu who was full of intense anger, and from the mouths of Brahmā and Śiva; and from the bodies of Indra and the other gods went forth a very great energy; and it all amalgamated.

अतीव तेजसः कूटं ज्वलंतमिव पर्वतम्।
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्॥ ११॥
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्।
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा॥ १२॥
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्।
याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा॥ १३॥
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत्।
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥ १४॥
ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा।
वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका॥ १५॥
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा।
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा॥ १६॥
भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च।
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥ १७॥

The gods beheld the mass of intense energy there like a burning mountain, pervading the other regions of the sky with its blaze; and that unparalleled energy born of the bodies of all the gods, which pervaded the three worlds with its light, gathering into one became a female. by what was Śiva's energy her face was developed, and by Yama's energy grew her hair, and her arms by Viṣṇu's energy, by the Moon's her twin breasts; and her waist came into being by Indra's energy, and by Varuṇa's her legs and thighs, by the Earth's energy her hips, by Brahmā's energy her feet, her toes by the Sun's energy, and by the Vasus' energy her hands and fingers, and by Kuvera's her nose; and her teeth grew by the Prajāpati's energy, and three eyes were developed by Agni's energy; and her eyebrows were the energy of the two twilights, and her ears Vāyu's energy; and the coming into being of the energies of the other gods became the auspicious goddess.

ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्।
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः॥ १८॥
ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च।
ऊचुर्जय जयेत्युच्चैर्जयन्तीं ते जयैषिणः॥ १९॥

1 Tejas.

शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकभृत्।
चक्रं च दत्तवान्कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः॥ २०॥
शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः।
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी॥ २१॥

Then gazing at her, who had sprung from the combined energies of all the gods, the Immortals who were afflicted by Mahiṣa felt a keen joy.[1] The bearer of the bow Pināka drawing a trident forth from his own trident gave it to her; and Kṛṣṇa gave a discus pulling it out of his own discus; and Varuṇa gave her a conch, Agni a spear, Māruta gave a bow and a quiver filled with arrows.[2]

वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः।
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात्॥ २२॥
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ।
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्॥ २३॥
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः।
कालश्च दत्तावान्खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलम्॥ २४॥
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे।

Indra lord of the Immortals gave a thunder-bolt pulling it out of his own thunder-bolt; the Thousand-eyed gave her a bell from his elephant Airāvata. Yama gave a rod from his own rod of Fate, and the lord of the waters a noose; and the Prajā-pati gave her a necklace of beads, Brahmā an earthern water-pot; the Sun bestowed his own rays on all the pores of her skin, and Destiny[3] gave her a sword and a spotless shield; and the Ocean of milk a spotless necklace of pearls and also a pair of undecaying garments.

चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥ २५॥
अर्द्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्सर्वबाहुषु।
नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम्॥
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च॥ २६॥
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्।
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाऽभेद्यं च दंशनम्॥ २७॥
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्।
अददाज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्॥ २८॥

And a celestial crest-jewel, a pair of ear-rings, and bracelets, and a brilliant half-moon ornament and armlets over all her arms, and also a pair of bright anclets, a necklet of the finest make, and rings and gems on all her fingers–these Viśvakarman gave to her, and also a brightly polished axe, weapons of many shapes and also armour that could not be pierced. And Ocean gave her a garland of fadeless lotus-flowers for her head and another for her breast, and a very brilliant lotus-flower besides.

हिमवान्वाहनं सिंह रत्नानि विविधानि च।
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः॥ २९॥
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्।
नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्॥ ३०॥
अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा।
सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः॥ ३१॥
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः।
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्॥ ३२॥

Himavat gave her a lion to ride on and gems of various kinds. Kuvera gave a drinking cup full of wine. And Śeṣa, the lord of all the serpents, who supports this earth, gave her a serpent-necklace adorned with large gems. Honoured by other gods also with gifts of ornaments[4] and weapons, the goddess uttered a loud roar blended with a horse-laugh again and again. The whole welkin was filled with her terrible roar.

चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे।
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः॥ ३३॥
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्।
तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्त्तयः॥ ३४॥

By that penetrating and exceedingly great roar a great echo arose, all the worlds shook and the seas trembled, the earth quaked and all the mountains moved. And "Conquer you!" exclaimed the gods

1. The Bombay edition inserts a verse here. "Then the gods gave her also their own several weapons; wishing for victory they shouted aloud to the victorious goddess'Conquer! conquer!'"
2. For vāṇa-pūrṇe read rāṇa-pūrṇā?
3. Or Time, Kāla.
4. For bhaṣaṇair read bhūṣaṇair.

with joy to her who rode on the lion and the munis extolled her as they bowed their bodies in faith.

दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः।
सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः॥ ३५॥
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः।
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः॥ ३६॥
स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा।
पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्॥ ३७॥
क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्।
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्॥ ३८॥
ततः प्रववृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्।
शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम्॥ ३९॥

Seeing all the three worlds[1] greatly agitated, the foes of the Immortals uniting all their armies rose up together, with uplifted weapons. "Ha! what is this?" exclaimed the Asura Mahiṣa in wrath, and rushed surrounded by all the Asuras towards that roar. Then he saw the goddess, pervading the three worlds with her light, causing the earth to bow at the touch of her feet, grazing the firmament with her crest, shaking the whole of Pātāla with the twang of her bow-string, standing pervading the sky all around with her thousand arms. Then began a battle between the goddess and the enemies of the gods, in which every region of the sky was illumined with the weapons and arms hurled in abundance.

महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः।
युयुधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः॥ ४०॥
रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः।
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः॥ ४१॥
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः।
अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे॥ ४२॥
गजवाजिसहस्रौघैरनेकैरुग्रदर्शनः।
वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत॥ ४३॥
बिडालाख्यो महादैत्यः पञ्चाशद्भिरथायुतैः।
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः॥ ४४॥
वृतः कालो रथानां च रणे पञ्चाशतायुतैः।
युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः॥ ४५॥
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः।
युयुधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः॥ ४६॥

And the Asura Mahisha's general, the great Asura named Cikṣura, fought with her; and the Asura Cāmara attended by his cavalry fought along with others. The great Asura named Udagra with six myriads of chariots fought; and Mahāhanu with a thousand myriads gave battle; and the great Asura Asi-loman with fifty millions; with six hundred myriads Vāskala fought in the battle; Ugra-darśana[2] with many troops of thousands of elephants and horses, and surrounded with ten million chariots fought in that battle; and the Asura named Viḍāla fought in the battle there, surrounded with fifty myriads of chariots. And other great Asuras in myriads, surrounded with chariots, elephants and horses, fought with the goddess in that battle there.

कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा।
हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः॥ ४७॥
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा।
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः॥ ४८॥

Now the Asura Mahiṣa was surrounded with thousands of ten million times ten millions of chariots and elephants and horses in the battle there. With iron maces and javelins, with spears and clubs, with swords, with axes and halberds they fought in the battle against the goddess. And some hurled spears, and others nooses, but they assailed the goddess with blows from their swords in order to slay her.

केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथा परे।
देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः॥ ४९॥
सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका।
लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी॥ ५०॥

1. For vyāpta-loka-trayam read vyāpta-loka-trayām, with the Bombay edition; otherwise this word, read as a neuter noun, separates devim from the feminine adjectives which follow.

2. Instead of pari-vāritaḥ I take the reading of the Bombay edition Ugradarśanaḥ as a proper name. The Calcutta texts contains no name as a nominative in this line or the next.

अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः।
मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी॥५१॥
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी।
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः॥५२॥

And then the goddess Caṇḍikā clove, as it were in merest play, those weapons and arms by raining forth her own weapons and arms. The goddess betrayed no exertion in her countenance, while the gods and ṛṣis were praising her. The queenly goddess hurled her weapons and arms at the Asuras' bodies. The lion also that bore the goddess, enraged and with ruffled mane, stalked among the armies of Asuras, like fire through the forests.

निश्वासान्मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका।
त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः॥५३॥
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः।
नाशयन्तोऽसुरगणान्देवीशक्त्युपबृंहिताः॥५४॥
अवादयन्त पटहान्गणाः शङ्खांस्तथापरे।
मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन्युद्धमहोत्सवे॥५५॥

And the deep breaths, which Ambikā fighting in the battle breathed forth, came into real being at once as troops by hundreds and thousands. These fought with axes, with javelins and swords and halberds, destroying the Asuras bands, being invigorated by the goddess' energy. And of these bands some raised a din with large drums, and others with conches, and others besides with drums, in that great battle-festival.

ततो देवी त्रिशूलेन गदया शरवृष्टिभिः।
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्॥५६॥
पातयामास चैवान्यान्घण्टास्वनविमोहितान्।
असुरान्भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्॥५७॥
केचिद्द्विधाकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे।
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते॥५८॥
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः।

Then the goddess with trident, her club, with showers of spears, and with her sword and other weapons slaughtered the great Asuras in hundreds, and laid others low who were bewitched with the ringing of her bell; and binding other Asuras with her noose dragged them on the ground. And others again cloven in twain by sharp slashes of her sword and crushed[1] by blows with her mace, lie on the ground; and some grievously battered by her club vomited forth blood.

केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि॥५९॥
निरन्तरशरौघेण कृत्ताः केचिद्रणांजिरे।
शैलानुकारिणः प्राणान्मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः॥६०॥
केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे।
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः॥६१॥

Some were felled to the ground, pierced in the breast by her trident. Some being closely massed together were cut in pieces[2] by the torrent of her arrows in the battle-field. Following the manner of an army,[3] the afflicters of the thirty gods gave up the ghost; some with their arms cut off, and others with severed necks; their heads fell from others, others were torn asunder in the middle; and other great Asuras fell to the earth with legs clean cut off; some were cloven by the goddess into two parts, with a single arm and eye and foot to each part; and others fell and rose again, although with head cut off.

विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः।
एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधाकृताः॥६२॥
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः।
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः॥६३॥
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः।
कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः॥६४॥
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः।
रुधिरौघविलुप्ताङ्गा सङ्ग्रामे लोमहर्षणे॥६५॥

Headless corpses, still grasping the finest weapons, fought with the goddess; and others danced there in the battle, keeping time to the strains of the musical instruments. Corpses, with heads severed, still held swords and spears and

1. Vi-pothita; vi-puth is not in the dictionary.
2. For kṛtāḥ read kṛttāḥ?
3. Senānukāriṇaḥ; but the commentator translates it, "fighting in the rear of the army." The Bombay edition reads śailānukāriṇaḥ, "who resembled mountains."

lances[1] in their hands; and other great Asuras were shouting to the goddess, "Stand! stand!"[2] With the prostrate chariots, elephants and horses and Asuras the earth became impassable where that great battle took place. And large rivers formed of torrents of blood straightway flowed along there amidst the armies of Asuras, and among the elephants, Asuras and horses.

पातितै रथेनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा।
अगम्या साऽभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः॥६६॥
शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुस्रुवुः।
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्॥६७॥
क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका।
निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्॥६८॥
स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः।
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति॥६९॥
देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः।
यथैनां तुष्टुवुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि॥७०॥

Thus Ambikā brought that great army of the Asuras to utter destruction in a moment, even as fire utterly consumes a huge pile of grass and timber. And the lion, with quivering mane, stalked on roaring aloud.[3] While he prowled[4] as it were for lives out of the bodies of the foes of the Immortals, the battle was fought there between those troops of the goddess and the Asuras, so that the gods in heaven sending down showers of flowers gratified[5] her.[6]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥७९॥

♣♣♣

1. For *uṣṭi* read *ṛṣṭi*.
2. The Bombay edition adds a line to this verse, "while from their mangled limbs flowed streams of blood (rudhiraugha-viluptāṅāḥ) in that appalling battle."
3. The Bombay edition repeats here the second line of verse 50.
4. Vi-cinvati, the loc. case, with siṁhe understood.
5. Or "lauded," according to another reading.
6. For eṣāṁ read enāṁ.

अथाशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 80

The Devī-māhātmya.

The slaying of the Asura Mahiṣa.

The description of the battle is continued– The goddess slew the Asura chiefs in single combat and finally the Asuras Mahiṣa.

ऋषिरुवाच

निहन्यमानां तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः।
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्॥१॥
स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसरः।
यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः॥२॥
तस्य च्छित्त्वा ततो देवी लीययैव शरोत्करान्।
जघान तुरगान्बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्॥३॥
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्।
विव्याध चैनं गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगः॥४॥

The ṛṣi spoke

Now the great Asura, the general Cikṣura, seeing that army being slaughtered, advanced in wrath to fight with Ambikā. The Asura rained a shower of arrows on the goddess in the battle, as a cloud deluges mount Meru's summit with a shower of rain. The goddess, cutting asunder the masses of his arrows then as it were in play, smote his horses with her arrows and their charioteer; and split his bow forthwith and his banner raised high aloft; and with swift missiles pierced his limbs as he stood with shattered bow.

स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः।
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः॥५॥
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि।
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्॥६॥
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन।
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः॥७॥
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः।
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्॥८॥
दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवीशूलममुञ्चत।

तेन तच्छतधा नीतं शूलं स च महासुरः॥ ९॥

His bow shattered, his chariot useless, his horses killed, his charioteer slain, the Asura armed with sword and shield rushed at the goddess. With the utmost celerity he smote the lion on the head with his sharp-edged sword, and struck the goddess also on her left arm. His sword shivered to pieces as it touched her arm (O prince). Thereon red-eyed with anger, he grasped his pike, and he, the great Asura, flung it at Bhadra-kālī, as it were the Sun's orb blazing brightly with its splendour from out the sky. Seeing that pike falling on her, the goddess hurled her pike, and it shattered that pike into a hundred fragments and the great Asura also.

हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ।
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः॥ १०॥
सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादुतम्।
हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्॥ ११॥
भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः।
चिक्षेप चामनः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्॥ १२॥
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः।
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा॥ १३॥
युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ।
युयुधातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः॥ १४॥
ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा।
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्॥ १५॥

When he, Mahiṣa's very valiant general, was slain, Cāmara, the afflicter of the thirty gods, advanced mounted on an elephant; and he also hurled his spear at the goddess. Down to the ground Ambikā quickly struck it, assailed with a contemptuous hoot and rendered lustre-less. Seeing his spear broken and fallen, Cāmara filled with rage flung a pike; and that she split with her arrows. Then the lion leaping up fastened on to the hollow of the elephant's forehead, and fought in close combat aloft with that foe of the thirty gods; but both then fell, as they were fighting, from the elephant to the ground. They fought closely locked together with most terrible blows. Then quickly springing up to the sky, and descending, the lion severed Cāmara's head with a blow from his paw.

उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः।
दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः॥ १६॥
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम्।
बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्॥ १७॥

And Udagra was slain in battle by the goddess with stones, trees and other things, and Karāla also was stricken down by her teeth and fists and feet.[1] And the goddess enraged ground Ud-dhata to powder with blows from her club; and killed Vāskala with a dart, Tāmra and Andhaka with arrows.

उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्।
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥ १८॥
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः।
दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्॥
कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्॥ १९॥

And the supreme three-eyed goddess slew Ugrāsya and Ugravīrya and Mahā-hanu also with her trident. With her sword she struck Viḍāla's head clean down from his body. She despatched both Dur-dhara and Dur-mukha to Yama's abode with her arrows.[2]

(उग्रदर्शनमत्युग्रैः खड्गपातैरताडयत्।
असिनैवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे॥
गणैः सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडा कृतोत्सवैः॥ २०॥)
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः।
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्गणान्॥ २१॥
काञ्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथापरान्।
लाङ्गूलताडिताञ्चान्याञ्छृङ्गाभ्यां च विदारितान्॥ २२॥
वेगेन काञ्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च।

1. Danta-muṣṭi-talaiś; or, according to the commentator with the lower parts of his ivory sword-hilt."
2. The Bombay edition inserts four lines here. "And she, who is the Night of Fate, laid Kāla low with her rod of Fate. She belaboured Ugra-darśana with very fierce blows from her scymitar. She clove Asi-loman indeed with her sword in the battle-festival. Her toops, her lion and the goddess herself raised aloud the battle-cry of victory along with those battle-festivals."

निश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले॥ २३॥

Now, as his army was being thus destroyed utterly, the Asura Mahiṣa in his own buffalo-shape terrified her troops. Some he laid low by a blow from his muzzle, and others by stamping with his hooves, and others because they were lashed with his tail and gashed with his horns, and others again by his impetuous rush, his bellowing and his wheeling career, and others by the blast of his breath–thus he laid them low on the face of the earth. Having laid low the van of her army, the Asura rushed to attack the great goddess' lion.

निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः।
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका॥ २४॥
सोऽपि कोपान्महावीर्यः क्षुरक्षुण्णमहीतलः।
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चैश्चिक्षेप च ननाद च॥ २५॥
वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत।
लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः॥ २६॥

Thereat Ambikā displayed her wrath. And he, great in valour, pounding the surface of the earth with his hooves in his rage, tossed the mountains aloft[1] with his horns and bellowed. Crushed by his impetuous wheelings the earth crumbled to pieces; and the sea lashed by his tail overflowed in every direction; and the clouds pierced by his swaying horns were rent to fragments; mountains fell in hundreds from the sky, being cast down by the blast of his breath.

धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः।
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः॥ २७॥
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्।
दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्॥ २८॥
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्।
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥ २९॥
ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः।
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत॥ ३०॥
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः।
तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः॥ ३१॥

Caṇḍikā looked on the great Asura, as swollen with rage he rushed on, and gave a way to her wrath then in order to slay him. She flung her noose full over him, and bound the great Asura fast. And he quitted his buffalo shape when held bound in the great battle, and then became a lion suddenly. While Ambikā is cutting off his head he took the appearance of a man with scimitar in hand. Straightway the goddess with her arrows swiftly pierced the man together with his scimitar and shield. Then he became a huge elephant, and tugged at her great lion with his trunk and roared, but the goddess cut off his trunk with her sword as he made his tugs.

करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च।
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत॥ ३२॥
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुराश्रितः।
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ ३३॥
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्।
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना॥ ३४॥
ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः।
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्॥ ३५॥
सा च तान्प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः।
उवाच तं मदोद्भूतमुखरागाकुलाक्षरम्॥ ३६॥

Next the great Asura assumed his buffalo shape again, an so shook the three worlds with all that is moveable and in moveable therein. Enraged thereat Caṇḍikā, the mother of the world, quaffed a sublime beverage again and again,[2] an laughed as her eyes gleamed ruddy. And the Asura roared out, puffed up with his strength and valour and frenzy, an hurled mountains against Caṇḍikā with his horns. And she shivering to atoms with showers of arrows those mountain that he hurled, spoke to him in confused words, while he mouth was rendered ruddier by the mead that she had drunk.

देव्युवाच

गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्।
मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः॥ ३७॥

The goddess spoke

1. *Ucciaḥ*, which the Bombay edition reads, in preferable to uccān,. "high mountains."

2. See chap. 79 verse 29.

Roar, roar on your brief moment, O fool, the while I quaff this mead! The gods shall soon roar, when I shall slay then ever here.

ऋषिरुवाच

एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्।
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्॥ ३८॥
ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः।
अर्द्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः॥ ३९॥
अर्द्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः।
तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः॥ ४०॥
(एवं स महिषो नाम ससैन्यः ससुहृद्गणः।
त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः॥ ४१॥
त्रैलोक्यस्थैस्तदा भूतैर्महिषो विनिपातिते।
जयेत्युक्तं ततः सर्वैः सदेवासुरमानवैः॥ ४२॥)[1]

Exclaiming thus she leaped upwards and sat herself on that great Asura, and kicked him on the neck with her foot and struck him with her spear. And thereupon he, being assailed by her foot, half issued forth from his own mouth in sooth, being completely encompassed by the goddess' valour. That great Asura being thus attacked half issued forth indeed. The goddess struck off his head with her great sword and laid him low.

ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत्।
प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः॥ ४३॥

Then perished all that Daitya army with great lamentation. And all the hosts of the gods rose to the highest exultation.

तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः।
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतश्चाप्सरोगणाः॥ ४४॥

The gods and the great heavenly ṛṣis poured forth praises to the goddess, the Gandharva chiefs burst into song and the bevies of Apsarases into dances.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नामाशीतितमोऽध्यायः॥ ८०॥

1. The Bombay edition inserts two verses here. "Thus the Asura named Mahiṣa was destroyed by the goddess along with his army and his bands of friends, after he had bewitched the three worlds. When Mahiṣa was slain, all created things in the three worlds then uttered the shout 'Conquer you!' along with gods and Asuras and men."

अथैकाशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 81

The Devī-māhātmya.

The Slaying of the Asura Mahiṣa concluded.

The gods poured forth their praises to Caṇḍikā on her victory–And she gave them the boon that she would always befriend them, if they recalled her to mind in calamities.

ऋषिरुवाच

ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः।
स्तुतिमारेभिरे कर्तुं निहते महिषासुरे॥ १॥

The ṛṣi spoke[2]

When that most valiant evil-souled army of the gods' foes was vanquished by the goddess, Śakra and the hosts of other gods poured forth their praises to her with their voices, reverently bending down their necks[3] and shoulders, while their bodies looked handsome because their hair stood erect with exultation.

शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या।
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा
वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः॥ २॥

The goddess, who stretched out this world by her power,

Whose body comprises the entire powers of all the hosts of gods,

Her, Ambikā, worthy of worship by all gods and great ṛṣis,

We bow before[4] in faith; may she ordain blessings for us!

देवा ऊचुः

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या

2. The Bombay edition inserts a preliminary verse here–"Then all the hosts of gods with Indra at their head began to sing the praise of the goddess, when the Asura Mahiṣa was slain." This is tantological and superfluous.
3. For -śiro-'dharāṃsā read śirodharāṃsā as in the Bombay edition.
4. Natāḥ sma; so again in verse 4. This seems a peculiar use of the particle sma. Similarly pra-natāḥ sma in chap. 82, verse 7.

निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या।
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥३॥
यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो
ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च।
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥४॥

May she, whose peerless majesty and power Ananta

Adorable, Brahmā and Hara cannot in sooth declare,

May she, Caṇḍikā, to protect the entire world

And to destroy the fear of evil turn her mind!

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः।
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्॥५॥

Her, who is Good-Fortune herself in the dwellings of men of good deeds, Ill-Fortune.

In those of men of sinful souls; who is Intelligence in the hearts of the prudent,

Who is Faith in those of the good, and Modesty in that of the high-born man;[1]

Her, even thee, we bow before; protect the universe, O goddess!

किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्
किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारिभूरि।
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥६॥

Can we describe[2] this your thought-transcending form?

Or your abundant surpassing valour that destroyed the Asuras?

Or your surpassing[3] feats which were displayed in battles

Among all the hosts of Asuras, gods and others, O goddess?

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै-
र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा।
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या॥७॥

You are the cause of all the worlds! Though characterized by the three qualities, by faults[4]

You are not known! Even by Hari, Hara and the other gods you are incomprehensible!

You are the resort of all; you are this entire world which is composed of parts!

You verily are sublime original Nature[5] untransformed!

यस्या समस्तसुरताः समुदीरणेन
तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवी।
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु-
रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च॥८॥

You, whose complete divinity by means of utterance

Finds satisfaction in all sacrifices, O goddess,[6]

Art verily Svāhā, and give satisfaction to the Pitṛ-hosts;

Hence you are in truth declared by men to be Svadhā also.

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्व-
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः।
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै-
र्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥९॥

You are she, who effects final emancipation, and performs great thought-transcending penances!

You studied[7] with your organs, which are the essence of strength,[8] well-restrained!

1. For kula-jana-prabhasya read kula-jana-prabhavasya, with the Bombay edition.
2. Kiṁ varṇayāma.
3. For tavāti yāni the Bombay edition reads tavādbhutāni, which is equivalent.
4. For doshair the Bombay edition reads devair, which is inferior.
5. Prakṛti.
6. The Bombay edition reads plurals.
7. Abhy-asyase; ātmane-pada, which seems rare.
8. Sattva-sāraiḥ of the Bombay edition is preferable to tattva-sāraiḥ.

With munis, who seek final emancipation and who have shed all their faults.

You are The Knowledge, adorable, sublime in sooth, O goddess!

शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान-
मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय
वार्त्तासि सर्वजगतां परमार्त्तिहन्त्री॥ १०॥

Sound is your soul! you are the repository of the most spotless ṛc and yajus hymns,

And of the sāmans, which have the charming-worded texts of the Ud-gītha!

You as goddess are the triple Veda, the adorable, and for the existence and production

Of all the worlds are active; you are the supreme destroyer of their pains![1]

मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा।
श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा
गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा॥ ११॥

You are Mental Vigour,[2] O goddess! you have comprehended the essence of all the Scriptures!

You are Durgā; the boat to cross the difficult ocean of existence; devoid of attachments!

You are Śrī, who has planted her dominion alone in the heart of Kaiṭabha's foe!

You indeed are Gaurī, who has fixed her dwelling in the moon-crested god!

ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र-
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्ति कान्तम्।
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण॥ १२॥

Slightly-smiling, spotless, resembling the full moon's

Orb, beautiful as the choicest gold, and lovely was your face!

Yet't was very marvellous that , being swayed by anger,

The Asura Mahiṣa suddenly smote your face when he saw it.

दृष्ट्वा तु देवि कुपितभ्रुकुटीकराल-
मुद्यच्छशांकसदृशच्छवि यन्न सद्यः।
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन॥ १३॥

But after seeing your wrathful face, O goddess, terrible with its frowns,

And sheeny in hue like the rising moon, that Mahisha

Did not forthwith yield up his life, It was passing wonderful!

For who can live after beholding the King of Death enraged?

देवि प्रसीद परमा भवती भवाय
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि।
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत-
न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य॥ १४॥

Be gracious, O goddess, as supreme lady, to life!

When enraged you do forthwith destroy whole families!

Known at this very moment is this, that here is brought to its end

The Asura Mahiṣa's most extensive might!

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
येषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः।
धन्यास्त एवं निभृतात्मजभृत्यदारा
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥ १५॥

Esteemed are they among the nations, theirs are riches,

Theirs are glories, and their sum of righteousness[3] perishes not,

Happy are they indeed, and they possess devoted children, servants, and wives,

1. This half verse admits of more than one translation. I have adopted from the commentary what seems the most natural meaning. Vārttā seems obscure; the commentary explains it as vṛttānta-rūpā, "having the form of events" or "having the form of history;" or as kṛṣi-go-rakṣādi-vṛttir, "following the occupations of cultivation, cattle-rearing and such like."
2. Medhā.
3. Or bandhu-vargah, "whole body of kinsfolk," according to the Bombay edition.

On whom thou, well-pleased, dost always bestow prosperity, O lady!

धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा-
ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतीकरोति।
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा-
त्त्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन॥ १६॥

All righteous actions ever indeed, O goddess,

With utmost respect the man of good deeds daily performs, And gains heaven thereafter by your favour, O lady.

Do you not by him[1] bestow rewards even on the three worlds, O goddess?

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता॥ १७॥

You, O Durgā, when called to mind, dost remove terror from every creature!

You, when called to mind by those in health, dost bestow a mind extremely bright!

What goddess but thou, O dispeller of poverty, pain and fear,

Has ever benevolent thoughts in order to work benefits to all?

एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्।
सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु
मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि॥ १८॥

By these slain foes the world attains[2] to happiness; thus let these

Forsooth practise sin so as to descend to hell for long![3]

'Meeting death in battle let them proceed to heaven'–

Thinking thus, you do assuredly destroy the enemies, O goddess!

दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्।
लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता
इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी॥ १९॥

Having indeed seen them, why do you not, O lady, reduce to ashes

All the Asuras, since you directest your weapons against the foes?

'Let even enemies, purified by dying in arms, attain in sooth to the bright worlds'–

Such is your most kindly intention towards even them.

खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्।
यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्॥ २०॥

And though, neither by the sharp flashes[4] of abundant light from your scimitar,

Nor by the copious lustre of your spear-point, the eyes of the Asuras,

Were destroyed; yet, as they gazed upon your countenance

Which bore a portion of the radiant moon, this very thing happened.

दुर्वृत्तवृततशमनं तव देवि शीलं
रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः।
वीर्यं च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्॥ २१॥

Thy disposition, O goddess, subdues the conduct of men of evil conduct;

And this your form surpasses thought and rivalry by others;

And your valour vanquishes those who have robbed the gods of their prowess;

You have as it were[5] manifested pity thus even on enemies!

1. Tena, or "therefore."
2. Or upaitu, "may it attain," according to the Bombay edition.
3. This appears to be one meaning given in the commentary; another, which seems to be preferred, is to read nāma narakāya as na āma-narakāya, "let these not practise sin so as to descend to the Hell of Disease for long!"
4. Visphuraṇa; not in the dictionary.
5. Or prakaṭitaiva, "you have indeed manifested," as in the Bombay edition.

केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य
रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र।
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥ २२॥

To what my this your prowess be compared?
And whereto your form most charming, which strikes fear among foes?
Compassion in mind and relentlessness in battle are seen
In thee, O goddess, who bestow boons even on the three worlds!

त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन
त्रातं त्वया समरमूर्द्धनि तेऽपि हत्वा।
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त-
मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते॥ २३॥

Through the destruction of the foes, these three worlds entire
Have been saved by thee. Having slain them in the battlefront.
You have led even those hosts of foes to heaven, and dispelled the fear
Which beset us from the frenzied foes of the gods. Reverence to thee!

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके।
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ २४॥

With your spear protect us, O goddess!
Protect us with your sword also, O Ambikā!
By the clanging of your bell protect us,
And by the twanging of the thong of your bow!

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ २५॥

In the east guard us, and in the west;
O Caṇḍikā, guard us in the south
By the brandishing of your spear,
And also in the north, O goddess!

सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलाक्ये विचरन्ति ते।
यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्॥ २६॥

Whatever gentle forms of thee wander about in the three worlds,
And whatever exceedingly terrible forms wander, by means of them guard us and the earth!

खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्रक्ष सर्वतः॥ २७॥

Thy sword and spear and club, and whatever other weapons, O Ambikā,
Rest in your pliant hand, with them guard us on every side!

ऋषिरुवाच

एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः।
अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः॥ २८॥

The ṛṣi spoke

Thus was she, the Upholder of the worlds, hymned by the gods, and they paid honour to her with celestial flowers that blossomed in Nandana, and with perfumes and unguents.

भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यधूपैः सुधूपिता।
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्॥ २९॥

Moreover all the thirty gods in faith censed her with heavenly incenses. Benignly sweet in countenance she spoke to all the prostrate gods.

श्रीदेव्युवाच

व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्।
ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता॥ ३०॥

The goddess spoke

Choose, you thirty all! whatever you desire of me, for I grant it with pleasure, being highly honoured by these hymns.[1]

(कर्त्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तन्न विद्महे।
इत्याकर्ण्य वचो देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः॥ ३१॥)

देवा ऊचुः

भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते।
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः॥ ३२॥
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि।
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसीथाः परमापदः॥ ३३॥

1. The Bombay edition inserts another verse here–"'And whatever else must be done, I do not deem it difficult'. Hearing this speech from the goddess, those heaven-dwellers made answer."

यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने।
तस्य वित्तर्द्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्॥
वृद्धयेऽस्मत्प्रपन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके॥ ३४॥

The gods spoke

You, O adorable lady, have accomplished all, nought remains undone, in that this Asura Mahiṣa, our foe has been slain. Yet if you must grant us a boon, O goddess great! whenever we call you, call you to mind, do you away with our direst calamities! And whatever mortal shall praise you with these hymns, O lady of spotless countenance, to prosper him in wealth and wife and other blessings by means of riches, success and power do you incline always, O Ambikā, who are propitious to us!

ऋषिरुवाच

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः।
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप॥ ३५॥

The ṛṣi spoke

Being thus propitiated by the gods for the good of the world and on their own behalf, "Be it so!" said she, Bhadrakālī; and vanished from their sight, O king.

इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा।
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी॥ ३६॥
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्।
वधाय दुष्टदैत्यनां तथा शुम्भनिशुम्भयोः॥ ३७॥
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी।
तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत्कथयामि ते॥ ३८॥

Thus I have narrated this, O king, how the goddess came into being of yore from out of the gods' bodies, she who desires the good of all the three worlds. And again she came into existence having the body of Gaurī, just as she did before, in order to slay the wicked Daityas and Śumbha and Niśumbha, and to preserve the worlds, as benefactress of the gods. Hearken then to what I have declared to you. I have truly told it you.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये
एकाशीतितमोऽध्यायः॥८१॥

अथ द्व्यशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 82

The Devī-māhātmya.

The goddess' conversation with the Asura's messenger.

The Asuras Śumbha and Niśumbha conquered the gods and drove them from heaven.–The gods invoked Caṇḍikā at Himavat in a hymn, appealing to her by all her attributes to help them.–Pārvatī came there and Caṇḍikā sprang forth from her body.–The servants of Śumbha and Niśumbha saw her and extolled her perfect beauty to Śumbha.–He sent a messenger to invite her to marry him.–She explained that by a vow she could marry no one who did not conquer her in fight.

ऋषिरुवाच

पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः।
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्॥ १॥
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्।
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥ २॥
तावेव पवनर्द्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च।
अन्येषां चाधिकारान्सः स्वयमेवाधितिष्ठति॥
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः॥ ३॥
हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः।
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्॥ ४॥
तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः।
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥ ५॥
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्।
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः॥ ६॥

The ṛṣi spoke

Of yore the Asuras Śumbha and Niśumbha, trusting in their pride and strength, robbed Śaci's lord of the three worlds[1] and of his portions of the sacrifices; they both usurped likewise the sun's dignity and the moon's dominion, and Kuvera's and Yama's and Varuṇa's; and they both exercised Vāyu's authority and Agni's sphere of

1. For traikokyam read trailokyam.

action.[1] Thereby the gods were scattered, deprived of their sovereignties and put to rout. The thirty gods, bereft of their dominion and set at nought by those two great Asuras, all recall to mind that never-vanquished goddess,–"You did grant us the boon,[2] 'As you when in calamities shall call me to mind,[3] that very moment will I put an end to all your direst calamities.'" Making this resolve the gods went to Himavat, lord among mountains, and there raised their hymn to the goddess, who is Viṣṇu's illusive power.[4]

देवा ऊचुः

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥७॥

The gods spoke

Reverence to the goddess, to the great goddess!

To her who is auspicious reverence perpetually!

Reverence to Prakṛti the good!

Submissive we fall prostrate before her![5]

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः।

नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैव्यै कृत्यै नमो नमः॥८॥

Reverence to her who is terrible, to her who is constant!

To Gaurī, to Dhātrī reverence, yea reverence!

Reverence to her who holds earth, to goddess Kṛti, yea reverence!

ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः।

कल्याण्यै प्रणतामृध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः॥९॥

And to the Moon-light,[6] to her who has the moon's form,

To her who is happy, reverence continually!

Falling prostrate, to her who is propitious, to Prosperity,[7]

To Perfection let us pay[8] reverence, yea reverence!

नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः।

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै॥

ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः॥१०॥

To Nirṛti,[9] to the goddess of Good-Fortune of kings,

To thee, Śarvāṇī, reverence, yea reverence!

To Durgā, to her who is a further shore difficult to be reached,[10]

To her who is essential, to her who works all things,[11]

And to Fame also, to her who is blue-black,[12]

To her who is smoke-dark reverence continually!

अतिसौम्यातिरौद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः।

नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥११॥

Before her who is at once most gentle and most harsh

We fall prostrate; to her reverence, year reverence!

Reverence to her who is the foundation of the world!

To the goddess who is Action reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१२॥

To the goddess who among all created things

Is called Viṣṇu's illusive power,

Reverence to her, yea reverence to her!

Reverence to her, reverence, yea reverence!

---

1. The Bombay edition inserts a line here–
anyeṣāṁ cādhikārān saḥ svayam evādhitiṣṭhati
and reads the first three words with the preceding words, but does not explain the last four in its commentary. I would suggest that the line should run thus–
anyeṣāṁ adhikārāṁśca svayam evādhitiṣṭhatuḥ
"and they themselves dominated the lordships of the other gods."
2. See chapter 81, verse 31.
3. Smṛtākhilāḥ, i.e., smṛtā, and akhilāḥ agreeing with paramāpadaḥ.
4. Viṣṇu-māyā.
5. Praṇatāḥ sma tām; sma is used here with a past participle.
6. Jyotsnāyai.
7. For Vṛdvyai read Vṛddhyai. But the Bombay edition reads mṛdvyai, "to her who is gentle."
8. Kurmo; the Bombay edition reads Kūrmyai, "to the female Tortoise."
9. "Dissolution."
10. Durga-pārāyai.
11. Sarva-kāriṇyai; this violates the metre. The Bombay edition reads better, sarva-kāriṇi, "O you who workest all things!"
12. Kṛṣṇāyai.

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १३॥
To the goddess who among all created beings
Bears the name Consciousness,[1]
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १४॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm[2] with the form of Intellect,[3]
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १५॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of sleep,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देव सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १६॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Hunger,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु च्छायारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १७॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Shadow,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १८॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Energy,[4]
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १९॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Thirst,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २०॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Patience,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

ये देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २१॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Speciality,[5]
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Modesty,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २३॥
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Peaceableness,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २४
To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Faith,
Reverence to her, yea reverence to her!

1. Cetanā.
2. Saṃsthitā; or "abides" The Commentary explains it as samyak sthitā.
3. Buddhi-rūpeṇa.
4. Śakti-rūpeṇa.
5. Jāti. The commentary explains it as nityaikānugata-pratyaya-hetur aneka-samavāyinī.

Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २५॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Loveliness,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २६॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Good-Fortune,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence![1]

या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २७॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Holding,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २८॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Activity,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३०॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Memory,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु नीतिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३१॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Moral behaviour,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

1. The Bombay edition inserts here a similar verse, invoking the goddess in the form of Steadfastness (dhṛti).

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३२॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Contentment,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३३॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Thriving,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३४॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Mercy,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence![2]

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३५॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Mother,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३६॥

To the goddess who among all created beings
Stands firm with the form of Error,
Reverence to her, yea reverence to her!
Reverence to her, reverence, yea reverence!

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या।
भूतेषु सततं व्याप्त्यै तस्यै देव्यै नमो नमः॥ ३७॥

To her who both governs the organs of sense
Of created beings, and rules among all
Created beings perpetually,–to her

2. After this verse and after verse 30 the Bombay edition inserts two similar verses, invoking the goddess in the form of Good Policy (nīti) and Nourishment (puṣṭi) respectively.

The goddess of Pervasiveness reverence, yea reverence!

चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥३८॥

To her who exists pervading this entire World with the form of Thinking Mind,

Reverence to her, yea reverence to her!

Reverence to her, reverence, yea reverence!

स्तुताः सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया-
त्तथा सुरेन्द्रेशदिनेशसेविता।
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः॥३९॥

Praised by the gods afore-time because of eagerly-desired protection, And waited upon by the lord of the gods many days, may she, the goddess, the origin of brightness, accomplish for us.

Bright things, yea good things, and ward off calamities!

या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै
रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते।
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः॥४०॥

And she, who is both reverenced as queen by us gods,

Who are tormented now by the arrogant Daityas,

And whom we called to mind as we bow our bodies in faith,[1]

She this very moment destroys[2] all our calamities!

ऋषिरुवाच

एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती।
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन॥४१॥
साऽब्रवीत्तान्सुरान्सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का।
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवीच्छिवा॥४२॥
स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः।
देवैः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितैः॥४३॥

The ṛṣi spoke

While the gods were thus engaged in offering hymns and other reverential acts, Pārvatī came there to bathe in the water of the Ganges, O prince. She, the beautiful-browed, said to those gods,–"Whom do you, lords, hymn here?" And springing forth from the treasure-house[3] of her body the auspicious goddess spoke–"For me this hymn is uttered by the assembled gods, who have been set at nought by the Daitya Śumbha and routed in battle by Niśumbha."

शरीरकोशाद्यत्तस्गः पार्वत्या निःसृताम्बिका।
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते॥४४॥
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती।
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया॥४५॥

Because Ambikā issued forth from the treasure-house of Pārvatī's body, she is therefore named in song as Kauṣikī[4] among all the worlds. Now after she had issued forth, the other also, even Pārvatī, became Kṛṣṇā; she is celebrated as Kālikā; she fixed her abode on Mount Himavat.

ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्।
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः॥४६॥
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा।
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्॥४७॥
नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्।
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर॥४८॥

Thereafter Caṇḍa, and Muṇḍa, the two servants of Śumbha and Niśumbha, saw Ambikā displaying her sublime and most captivating form; and both spoke out to Śumbha;– "What woman then, most surpassingly captivating, dwells here, illuminating Mount Himavat, O great king? Such sublime beauty was never in sooth seen by anyone anywhere; let it be ascertained if she is any goddess, and let her be taken possession of, O lord of the Asuras.

1. Bhakti-vinamra-mūrttibhiḥ must be taken with asmābhir, though it is ill-placed as the verse stands. It would be better to read the second half of the verse thus–
Yā ca smṛtā bhakti-vinamra-mūrttibhiḥ
Sarvāpadas tat- kṣaṇam eva hanti naḥ.
2. Hantu, "may she destroy," would be better than hanti.
3. Kosha; but kośa is better.
4. Kauśikī is better. The derivation is of course absurd.

स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा।
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्द्रष्टुमर्हति॥४९॥
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो।
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं तानि ते गृहे॥५०॥

A gem among women, surpassingly beautiful in body, illuminating the regions of the sky with her lustre, there she is then, O lord of the Daityas; deign, Sir, to look at her. Moreover, whatever gems, precious stones, elephants, horses and other valuable things indeed exist in the three worlds, O lord, all those display their splendour at this present time in your house.

ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्।
पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हयः॥५१॥
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे।
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्भुतम्॥५२॥

Airāvata, gem among elephants, has been captured from Purandara; and this Pārijāta tree and also the horse Uccaiḥśravas. Here stands the heavenly chariot yoked with swans in your courtyard; it has been brought here, the wonderful chariot composed of gems, which belonged to Brahmā.

निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्।
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्॥५३॥
छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति।
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः॥५४॥
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता।
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे॥५५॥

Here is the Nidhi Mahā-padma,[1] captured from the Lord of wealth. And the Ocean gave a garland made of filaments and of undying lotus flowers. In your house stands Varuṇa's umbrella, which streams with gold. And here is the choice chariot that belonged to Prajā-pati formerly. You, O lord, have carried off Death's power which is named Utkrānti-dā.[2] The noose of the Ocean-king is in your brother's possession.

निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः।
वह्निश्चापि ददौ तुभ्यमग्निः शौचे च वाससी॥५६॥
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते।
स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते॥५७॥

And Niśumbha has every kind of gem which is produced in the sea. Agni also gave you two garments which are purified by fire. Thus, O lord of the Daityas, all gems have been captured by you; why do you not seize this auspicious lady, this gem of womankind?

ऋषिरुवाच

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः।
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरः॥५८॥

The ṛṣi spoke

Śumbha, on hearing this speech then from Caṇḍa and Muṇḍa, sent the great Asura Su-grīva as messenger to the goddess, saying –

शुम्भ उवाच

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम।
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु॥५९॥
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने।
तां च देवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा॥६०॥

"Go and address her thus and thus according to my words, and lightly conduct the matter so that she may come to me of her own good pleasure." He went to where the goddess sat on a very bright spot in the mountain and spoke gently with mellifluous voice.

दूत उवाच

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः।
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥६१॥
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु।
निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्॥६२॥
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः।
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्पृथक्॥६३॥

The messenger spoke

O goddess! Śumbha, lord of the Daityas, is supreme lord, over the three worlds. A messenger am I, sent by him; to your presence here I have come. Hearken to what he has said, whose

1. See chap. 65 verse 12.
2. "Giving an exit," "granting departure."

command is never resisted among all beings of divine origin, and who has vanquished every foe of the Daityas–"Mine are all the three worlds; obedient to my authority are the gods, I eat every portion of the sacrifices separately.

त्रैलोक्ये वररत्नानि ममवश्यान्यशेषतः।
तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम्॥६४॥
क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः।
उच्चैःश्रवससंज्ञं तु प्रणिपत्य समर्पितम्॥६५॥

The choicest gems in the three worlds are altogether under my power; and so are the finest elephants and the chariot of the lord of the gods, since I have captured them. That gem among horses, named Uccaiḥ-śravasa, which came forth at the churning of the sea of milk, was presented to me by the immortals who prostrated themselves before me.

यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च।
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने॥६६॥
स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्।
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्॥६७॥
मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्।
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः॥६८॥
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्।
एतदबुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज॥६९॥

And whatever other created things in the shape of gems existed among the gods, Gandharvas and Nāgas, they were presented even to me, O brilliant lady, I esteem you O goddess, to be the gem of womankind in the world; do you, who are such, approach into me, since I am an enjoyer of gems. Either to me, or to my younger brother Niśumbha of wide-reaching prowess, approach you, O lady of quick side-glances, since you are in truth a gem. Supreme dominion beyond compare you shall gain by wedding me. Understand and consider this, and come to wedlock with me!"

ऋषिरुवाच

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ।
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्॥७०॥

The ṛṣi spoke

Thus accosted the goddess, smiling deeply within herself, she, Durgā the adorable and good, who supports this world, sang this reply then.

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितम्।
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः॥७१॥
किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्।
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा॥७२॥

The goddess spoke

Truly have you spoken; nought have you uttered falsely herein. Sovereign of the three worlds is Śumbha, and like to him is Niśumbha also! But how can that which has been promised concerning this myself be fulfilled falsely? Hearken, what vow I made formerly by reason of my small understanding at that time,–

यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति।
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता भविष्यति॥७३॥
तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः।
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु॥७४॥

'He who vanquishes me in fight, who forces my pride from me, and who is my match in strength in the world, he shall be my husband.' Let Śumbha come here then, or Niśumbha the great Asura; let him vanquish me–what need of delay here? and let him lightly take my hand in marriage!

दूत उवाच

अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः।
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः॥७५॥
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वै युधि।
तिष्ठन्ति सम्मुखा देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥७६॥

The messenger spoke

Proud are you! Talk not so before me, O goddess! What male in the three worlds may stand front to front with Śumbha and Niśumbha? All the gods verily stand not face to face with even the other Daityas in battle, O goddess; how much less can you so stand, a woman single-handed!

इन्द्राद्याः सकला देवास्तथुर्येषां न संयुगे।
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्॥७७॥

सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः।
केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि॥७८॥

With Śumbha and those other Daityas, against whom Indra and all the other gods stood not in battle, how shall you, a woman, venture face to face? Do you, being such, to whom I have in sooth delivered my message, go near to Śumbha and Niśumbha; let it not be that you shall go with your dignity shattered in that you will be dragged thither by your hair!

श्रीदेव्युवाच

एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्।
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा॥७९॥
स त्वं गच्छ मयैवोक्तं यदेतत्सर्वमादृतः।
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्॥८०॥

The goddess spoke

So strong as this is Śumbha! and so exceedingly heroic is Niśumbha! What can I do, since there stands my ill-considered promise of long ago? Go you yourself; make known respectfully to the lord of the Asuras all this that I have said to you, and let him do whatever is fitting.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये
द्व्यशीतितमोऽध्यायः॥८२॥

♣♣♣

अथ त्र्यशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 83

The Devī-māhātmya:

The slaying of Śumbha and Niśumbha's general Dhūmra-locana. Śumbha despatched his general Dhūmra-locana and an army to capture the goddess and she destroyed them. –He then despatched Caṇḍa and Muṇḍa with another army.

ऋषिरुवाच

इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः।
समाचष्टे समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥१॥
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः।
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्॥२॥
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः।
तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥३॥
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः।
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥४॥

The ṛṣi spoke

The messenger, on hearing this speech from the goddess, was filled with indignation, and approaching related it fully to the Daitya king. The Asura monarch then, after hearing that report from his messenger, was wroth and commanded Dhūmra-locana, a chieftain of the Daityas;–"Ho! Dhūmra-locana, haste you together with your army; fetch by force that shrew, who will be unnerved when dragged along by her hair. Or if any man besides stands up to offer her deliverance, let him be slain, be he an Immortal, a Yakṣa or a Gandharva forsooth."

ऋषिरुवाच

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः।
वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ॥५॥
स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्।
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः॥६॥
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्त्तारमुपैष्यसि।
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्॥७॥

The ṛṣi spoke

Thereupon at his command the Daitya Dhūmra-locana went forthwith quickly, accompanied by sixty thousand Asuras. On seeing the goddess stationed on the snowy mountain, he cried aloud to her there–"Come forward to the presence of Śumbha and Niśumbha; if you will not, lady, approach my lord with affection now, I will here take you by force, who will be unnerved since you shall be dragged along by your hair!"

श्रीदेव्युवाच

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्बलसंवृतः।
बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्॥८॥

The goddess spoke

Sent by the king of the Daityas, mighty yourself, and accompanied by an army, you do thus take me by force–then what can I do to you?

ऋषिरुवाच

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः।
हुंङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः॥ ९॥

The ṛṣi spoke

At this reply the Asura Dhūmra-locana rushed towards her. Then Ambikā with a mere roar reduced him to ashes.

अथ क्रुद्धं महासैन्यसमसुराणां तथाम्बिका।
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः॥ १०॥
ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्।
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यास्तु वाहनः॥ ११॥
कांश्चित्कररप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्।
आक्रम्य चरणेनान्यान्निजघान महासुरान्॥ १२॥

And the great army of Asuras enraged poured on Ambikā a shower both of sharp arrows and of javelins and axes. The lion that carried[1] the goddess, shaking his mane in anger and uttering a most terrific roar, fell on the army of Asuras; he slaughtered some Asuras with a blow from his fore-paw, and other with his mouth, and others, very great Asuras, by striking them with his hind foot.[2]

केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी।
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्पृथक्॥ १३
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे।
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः॥ १४॥
क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना।
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना॥ १५॥

The lion with his claws tore out the entrails of some, and struck their heads off with a cuff-like blow. And he severed arms and heads from others, and shaking his mane drank the blood that flowed from the entrails[3] of others. In a moment all that army was brought to destruction by the high-spirited lion, who bore the goddess and who was enraged exceedingly.

श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्।
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः॥ १६॥
चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः।
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ॥ १७॥
हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ।
गच्छतं तत्र गत्वा च सा समानीयतां लघु॥ १८॥
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि।
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्॥ १९॥
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते।
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्॥ २०॥

When he heard that Asura Dhūmra-locana was slain by the goddess, and all his army besides was destroyed by the goddess' lion, Śumbha, the lord of the Daityas, fell into a rage and his lip quivered greatly, and he commanded the two mighty Asuras Caṇḍa and Muṇḍa,–"Ho, Caṇḍa! Ho, Muṇḍa! take with you a muititude of troops and go there; and going there bring her here speedily, dragging her by her hair or binding her; if you have a doubt of that, then let her be slain outright in fight by all the Asuras brandishing all their weapons. When that shrew in slain and her lion striken down, seize her, Ambikā, bind her and bring her quickly!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम त्र्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३॥

♣♣♣

अथ चतुशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 84

The Devī-māhātmya.

The slaying of Caṇḍa and Muṇḍa.

The goddess Kālī destroyed the second Asura army and also the generals Caṇḍa and Muṇḍa-Caṇḍikā gave Kālī as a reward the name Cāmuṇḍā.

ऋषिरुवाच

आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः।
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥ १॥

1. Tu vāhanaḥ in the Bombay edition is better than sva-vāhanaḥ.
2. Caraṇena of the Bombay edition is better than cādhareṇa.
3. For *kauṣṭhād* read *koṣṭhād*.

ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्।
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने॥ २॥
ते दृष्ट्वा तां समादातुमु.मं चक्रुरुद्यताः।
आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः॥ ३॥

The ṛṣi spoke

Then at his command the Daityas, led by Caṇḍa and Muṇḍa, and arrayed in the four-fold order of an army, marched with weapons uplifted. Soon they saw the goddess, slightly smiling, seated upon the lion, on a huge golden peak of the majestic mountain. On seeing her some of them made a strenuous effort to capture her, and others approached her holding their bows bent and their swords drawn.

ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति।
कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा॥ ४॥
भृकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम्।
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी॥ ५॥
विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा।
द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा॥ ६॥
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा।
निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा॥ ७॥
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्।
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत् तद्बलम्॥ ८॥
पार्ष्णिग्राहांकुशग्राहयोधघण्टासमन्वितान्।

Thereat Ambikā uttered her wrath aloud against those foes, and her countenance then grew dark as ink in her wrath. Out from the surface of her forehead, which was rugged with frowns, issued suddenly Kālī of the terrible countenance, armed with a sword and noose, bearing a many-coloured skull-topped staff,[1] decorated with a garland of skulls, clad in a tiger's skin, very appalling because of her emaciated flesh, exceedingly wide of mouth, lolling out her tongue terribly, having deep-sunk reddish eyes, and filling the regions of the sky with her roars. She fell upon the great Asuras impetuously, dealing slaughter among the host, and devoured that army of the gods' foes there.

1. For khaṭṭāṅga read khaṭvāṅga here and again in verse 14.

समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्॥ ९॥
तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह।
निःक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्॥ १०॥
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्।
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्॥ ११॥
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः।

Taking up the elephants with one hand she flung them into her mouth, together with their rearmen and drivers and their warrior-riders and bells. Flinging likewise warrior with his horses, and chariot with its driver into her mouth, she ground them most frightfully with her teeth. She seized one by the hair, and another by the neck; and she kicked another with her foot, and crushed another against her breast.

मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि॥ १२॥
बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्।
ममर्दाभक्षच्चान्यांनन्याञ्ताडयत्तथा॥ १३॥
असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाङ्गताडिताः।
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहता रणे॥ १४॥

And she seized with her mouth the weapons and the great arms which those Asuras abandoned, and crunched them up with her teeth in her fury. She crushed all that host of mighty and high-spirited Asuras; and devoured some and battered others; some were slain with her sword, some were struck with her skull-topped staff, and other Asuras met their death being wounded with the edge of her teeth.

क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां निपातितम्।
दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्॥ १५॥
शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः।
छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः॥ १६॥
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्।
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्॥ १७॥

Seeing all that host of Asuras laid low in a moment, Caṇḍa rushed against her, Kālī, who was exceedingly appalling. Muṇḍa the great Asura covered her, the terrible-eyed goddess, with very terrible showers of arrows and with discuses hurled in thousands. Those discuses seemed to be

penetrating her countenance in multitudes, like as very many solar orbs might penetrate the body of a thunder-cloud.

ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी।
काली करालवक्त्रान्तदुर्दर्शदशनोज्ज्वला॥ १८॥
उत्थाय च महासिंहं देवी चडमधावत।
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्॥ १९॥
छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रश्चक्रे नादं सुभैरवम्।
तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्॥ २०॥
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
तमप्यपातयद्भूमौ खटाङ्गाभिहतं रुषा॥ २१॥

Thereat Kālī, who was roaring frightfully, *laughed terribly with excessive fury, showing the* gleam of her unsightly teeth within her dreadful mouth. And the goddess, mounting upon her great lion, rushed at Caṇḍa and seizing him by his hair struck off his head with her sword. And Muṇḍa also rushed at her when he saw Caṇḍa laid low; him also she felled to the ground, stricken with her scimitar in her fury. Then the army, so much as escaped unslain, seeing Caṇḍa laid low and most valiant Muṇḍa also, seized with panic fled in all directions.

हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं द्वानिपातितम्।
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्॥ २२॥
शिरश्चण्डस्य काली सा गृहीत्वा मौण्डमेव च।
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्॥ २३॥
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डो महापशू।
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि॥ २४॥

And Kālī, holding Caṇḍa's head and Muṇḍa also, approached Caṇḍikā and said, her voice mingled with passionate loud laughter–"Here I have brought you Çaṇḍa and Muṇḍa, two great beasts; you yourself shall slay Śumbha and Niśumbha in the battle-sacrifice."

ऋषिरुवाच

तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ।
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥ २५॥

श्रीदेव्युवाच

यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता।
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति॥ २६॥

The ṛṣi spoke

Thereon, seeing those two great Asuras Caṇḍa and Muṇḍa brought to her, auspicious Caṇḍikā spoke Kālī this witty speech,[1] "Because you have seized both Caṇḍa and Muṇḍa and brought them, you O goddess, shall therefore be famed in the world by the name Cāmuṇḍā!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चण्डमुण्डवधो नाम
चतुरशीतितमोऽध्यायः॥८४॥

♣♣♣

अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 85

The Devī-māhātmya.

The slaying of Rakta-bīja.

Sumbha sent forth all his armies against Caṇḍikā–To help her the Energies (Śaktis) of the gods took bodily shape–Caṇḍikā despatched Śiva to offer terms of peace to Śumbha, but the Asura hosts attacked her and the battle began–Caṇḍikā's fight with the great Asura Raktabīja is described–He was killed.

ऋषिरुवाच

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते।
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥ १॥
ततः कोपपराधीनचेताः शुभः प्रतापवान्।
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ २॥
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः।
कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः॥ ३॥
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै।
शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥ ४॥
कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः।
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम॥ ५॥

The ṛṣi spoke

After both the Daitya Caṇḍa was slain and Muṇḍa was laid low, and many soldiers were destroyed, the lord of the Asuras, majestic

1. Lalitam vacaḥ; a bon mot.

Śumbha, with mind overcome by wrath, gave command then to array all the Daitya hosts–"Now let the eighty-six Daityas, upraising their weapons, march forth with all their forces; let the eighty-four Kambūs[1] march forth surrounded by their own forces; let the fifty Asura families who excel in valour go forth; let the hundred families of Dhaumras[2] go forth at my command. Let the Kālakas,[3] the Daurhṛtas,[4] the Mauryas,[5] and the Kālakeyas,[6]–let these Asuras, hastening at my command, march forth ready for battle."

इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः।
निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः॥ ६॥
आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्।
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्॥ ७॥
स च सिंहो महानादमतीव कृतवान्नृप।
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चाप्यबृंहयत्॥ ८॥
धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा।
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारिताननाः॥ ९॥

After issuing these commands Śumbha, the lord of the Asuras, who ruled with fear, went forth, attended by many thousands of great soldiers. Caṇḍikā seeing that most terrible army at hand, filled the space between the earth and the firmament with the twanging of her bow-string. Thereon her lion roared exceedingly loud, O king; and Ambikā augmented[7] those roars with the clanging of her bell. Kālī, filling the regions of the sky with the noise from her bowstring, from her lion and from her bell, and expanding her mouth wide with her terrific roars, had the predominance.[8]

तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम्।
देवी सिंहस्तथा काली शरौघैः परिवारिताः॥ १०॥

On hearing that roar which filled the four regions of the sky, the Daitya armies enraged[9] surrounded the goddess' lion and Kālī.

एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषम्।
भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः॥ ११॥
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः।
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः॥ १२॥
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्।
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसरान्योद्धुमाययौ॥ १३॥

At this moment, O king, in order to destroy the gods' foes, and for the well-being of the lion-like Immortals, there issued forth endowed with excessive vigour and strength the Energies[10] from the bodies of Brahmā, Śiva, Guha and Viṣṇu and of Indra also, and went in the forms of those gods to Caṇḍikā. Whatever was the form of each god, and whatever his ornaments and vehicle, in that very appearance his Energy advanced to fight with the Asuras.

हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डलुः।
आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते॥ १४॥
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी।
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा॥ १५॥
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना।
योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥ १६॥

In the front of a heavenly car drawn by swans advanced Brahmā's Energy, bearing a rosary of seeds and an earthen water-pot; she is called Brahmāṇa. Maheśvara's Energy, seated on a bull, grasping a fine trident, and wearing a girdle of

1. *Kambū* means a thief or plunderer. The commentary says *Kambū* are a class of Daityas.
2. "The descendants of *Dhūmra*." Dhūmras is the reading in the Bombay edition. They are a class of Daityas.
3. A group of Dānavas.
4. The Bombay edition reads *Daurhṛdas*, "the descendants of *Durhṛd*."
5. "The descendants of Mura." Mura or Muru is referred to generally in connexion with Prāgjyotisha; e.g., Mahā-Bhārata, Sabhā-P., xiii. 578; Vana-P., xii. 488; and Udyoga-P., xlvii. 1887-92; Hari-V., cxxi. 6791-6801.
6. A group of Dānavas. They are mentioned in the Mahā-Bhārata, Sabhā-P., iv. 118; Udyoga-P., clvii. 5379; and Vana-P., c. 8691.
7. For copavṛṁhayat read cāpy avṛṁhayat as in the Bombay edition.
8. Jigye; ji is here used by itself in the Ātmane-pada. The commentary gives "vanquished the enemies" as an alternative translation. It mentions jajñe as an alternative reading, which means then "expanded her mouth wide with her terrific roars."
9. For sa-roshair the Bombay edition reads śaraughair "with multitudes of arrows."
10. Śaktayaḥ.

large snakes, arrived, adorned with a digit of the moon. And Kumāra's Energy, Ambikā, with spear in hand and riding on a choice peacock, advanced in Guha's shape to attack the Daityas.

तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता।
शंङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ॥ १७॥
जज्ञे वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रती हरेः।
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीं तनुम्॥ १८॥
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः।
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः॥ १९॥
वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता।
सहस्रनयना प्राप्ता यथा शक्तिस्तथैव सा॥ २०॥
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः।
हन्यतामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्॥ २१॥

Likewise Viṣṇu's Energy, seated upon Garuḍa, advanced with conch, discus, club, bow and scimitar in hand. The Energy of Hari, who assumes the peerless form of a sacrificial boar, she also advanced assuming a hog-like form. Nṛsiṁha's Energy assuming a body like Nṛsiṁha's arrived there, adorned with a cluster of constellations hurled down by the tossing of his mane. Likewise Indra's Energy, with thunder-bolt in hand, seated upon the lord of elephants and having a thousand eyes, arrived; as is Śakra, such indeed was she. Then those Energies of the gods surrounded Śiva. He said to Caṇḍikā, "Let the Asuras be slain forthwith through my good-will."

ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तिभीषणा।
चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी॥ २२॥
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता।
दूत त्वं गच्छ भगवन्पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः॥ २३॥
ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ।
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥ २४॥

Thereupon from the goddess' body there came forth Caṇḍikā's Energy, most terrific, exceedingly fierce, howling like a hundred jackals. And she the unconquered said to Śiva, who was smoke-coloured and had matted locks, Be you, my lord, a messenger to the presence of Śumbha and Niśumbha. Say to the two overweening Dānavas, Śumbha and Niśumbha, and to whatever other Dānavas are assembled there to do battle–

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः।
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ॥ २५॥
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकांक्षिणः।
तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥ २६॥
यतो नियुक्तो दूत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्।
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता॥ २७॥

'Let Indra obtain the three worlds, let the gods be the enjoyers of the oblations; go you to Pātāla if you wish to live. Yet if through pride in your strength you are longing for battle, come you on then! Let my jackals be glutted with your flesh.' Because the goddess appointed Śiva himself to be ambassador,[1] she has hence attained fame as Śiva-dūtī in this world.

तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुरः।
अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता॥ २८॥
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः।
ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः॥ २९॥
सा च तत्प्रहितान्बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्।
चिच्छेद लीलयाध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः॥ ३०॥

Those great Asuras however, on hearing the goddess' speech fully announced, were filled with indignation and went where[2] Kātyāyanī[3] stood. Then, at the very first, the arrogant and indignant foes of the Immortals in front poured on the goddess showers of arrows, javelins and spears. And gracefully she clove those arrows, darts, discuses and axes, which were hurled,[4] with large arrows shot from her resounding Low.[5]

तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्ः।
खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन्कुर्वती व्यचरत्तदा॥ ३१॥
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्हतौजसः।

1. For daityena read dūtyena as in the Bombay edition, or perhaps dautyena "with the rank of ambassador."
2. Yatra as in the Bombay edition is better than yataḥ.
3. A name of Caṇḍikā.
4. For pratihān read prahitān.
5. Dhmāta-dhanur-muktair; the commentary explains dhmata as maurvitaṁ-kārcna śabditam, "resonant with the twanging of the bow string."

ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन स्म धावति॥ ३२॥

माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी।

दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना॥ ३३॥

ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः।

पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः॥ ३४॥

And in front of her stalked Kālī then, tearing the foes asunder with the onset of her darts and crushing them with her skull-topped staff. And Brahmāṇī caused the foes to lose their courage by casting water on them from her earthen pot, and weakened their vigour, by whatever way she ran. Maheśvara's Energy slew Daityas with her trident, and Viṣṇu's Energy with her discus, and Kumāra's Energy, very wrathful, slew them with her javelin. Torn to pieces by the down-rush of the thunder-bolt hurled by Indra's Energy, Daityas and Dānavas fell on the earth in hundreds, pouring out streams of blood.

तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः।

वाराहमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः॥ ३५॥

नखैर्विदारिताञ्छान्यान्भक्षयन्ती महासुरान्।

नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगन्तरा॥ ३६॥

चण्डाट्टहासैरसराः शिवदूत्यभिदूषिताः।

पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चाखादाथ सा तदा॥ ३७॥

Shattered by the hog-embodied Energy with blows from her snout, wounded in their breasts by the points of her tushes, and torn by her discus, demons fell down. And Nṛ-siṁha's Energy roamed about in the battle, devouring other great Asuras who were torn by her claws, as she filled the intermediate region of the sky with her roaring.[1] Asuras, demoralized by Śiva-dūtī with her violent loud laughs, fell down on the earth; she then devoured those fallen ones.

इति मातृगणं क्रुद्धं मर्द्दयन्तं महासुरान्।

दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः॥ ३८॥

Seeing the enraged band of Mothers[2] crushing the great Asuras thus by various means, the troops of the gods's foes perished.

1. Nādāpūṛṇa-dig-antarā. The reading of the Calcutta edition nādāpūṛṇa-dig-ambarā is hardly satisfactory.

2 Mātṛ-gaṇa; i.e., the Energies.

पलायनपरान्दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्द्दितान्।

योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः॥ ३९॥

रक्तबिन्दुर्यदाभूमौ पतत्यस्य शरीरतः।

समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः॥ ४०॥

युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः।

ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्॥ ४१॥

कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम्।

Rakta-bīja, a great Asura, seeing the Daityas, who were hard-pressed by the band of Mothers, intent on fleeing, strode forward to fight in wrath. When from his body there falls to the ground a drop of blood, at that moment starts up from the earth an Asura of his stature. He, a great Asura, with club in hand fought with Indra's Energy, and Indra's Energy then struck Rakta-bīja with her thunder-bolt; blood flowed quickly from him when wounded by the thunder-bolt.

समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः॥ ४२॥

यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः।

तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः॥ ४३॥

ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः।

समं मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभीषणम्॥ ४४॥

Thereupon stood up together fresh combatants, like him in body, like him in valour; for as many blood-drops fell from his body, so many men came into being, like him in courage, strength and valour. And those men also who sprang from his blood fought there with the Mothers in a combat, dreadful because of the sweep of their very sharp weapons.

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा।

ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः॥ ४५॥

वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह।

गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्॥ ४६॥

वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः।

सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः॥ ४७॥

शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना।

माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्॥ ४८॥

And again when his head was wounded by the fall of her thunder-bolt, his blood poured forth;

therefrom were born men by thousands. And Viṣṇu's Energy struck at this foe with her discus in the battle. Indra's Energy beat that lord of the Asuras with her club. The world was filled by the thousands of great Asuras, who were his equals, and who sprang from the blood that flowed from him when cloven by the discus of Viṣṇu's Energy. Kumāra's Energy struck the great Asura Rakta-bīja with her spear, and Varāha's Energy also struck him with her sword and Maheśvara's Energy with her trident.

स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक्।
मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः॥४९॥

And the Daitya Rakta-bīja, that great Asura, filled full of wrath, struck everyone of the Mothers in turn with his club.

तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि।
पपात यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः॥५०॥

By the stream of blood, which fell on the earth from him when he received many wounds from the spears, darts and other weapons, Asuras came verily into being in hundreds.

तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत्।
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्॥५१॥

And those Asuras who sprang from that Asura's blood pervaded the whole world; thereat the gods fell into the utmost terror.

तान्विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्त्वरा।
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु॥५२॥
मच्छस्त्रपातसम्भूतान्रक्तबिन्दून्महासुरान्।
रक्तबीजात्प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना॥५३॥
भक्ष्यन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्।
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति॥
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नैवोत्पत्स्यन्ति चापरे॥५४॥

Seeing the gods dejected, Caṇḍikā spoke with haste; she said to Kālī, " O Cāmuṇḍā! stretch out your mouth wide; with this mouth do you quickly take in the great Asuras, which are the drops of blood, that have come into being out of Rakta-bīja at the descent of my weapon on him. Roam about in the battle, devouring the great Asuras who sprang from him; so shall this Daitya with his blood ebbing away meet destruction. These fierce demons are being devoured by you and at the same time no others will be produced."

ऋषिरुवाच

इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्।
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्॥५५॥

Having enjoined her thus, the goddess next smote him with her dart. Kālī swallowed Rakta-bīja's blood with her mouth.

ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्।
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि॥५६॥
तस्या हतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्।
यतस्ततः स्ववक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति॥५७॥
मुखे समद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासराः।
तां चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्॥५८॥

Then he struck Caṇḍikā with his club there; and the blow of his club caused her no pain, even the slightest, but from his stricken body blood flowed copiously, and from whatever direction it came, Cāmuṇḍā takes it then with her mouth. The great Asuras, who sprang up from the flow of blood in her mouth, Cāmuṇḍā both devoured them and quaffed his blood.

देवी शूलेन चक्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः।
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्॥५९॥
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंहतितो हतः।
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुराः॥६०॥
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप।
तेषां मातृगणो मत्तो ननर्त्तासृङ्मदोद्धतः॥६१॥

The goddess smote Rakta-bīja with her dart, her thunder-bolt, arrows, swords and spears, when Cāmuṇḍā drank up his blood. Stricken with that multitude of weapons, he fell on the earth's surface, and the great Asura Rakta-bīja became blood-less, O king. Thereat the thirty gods gained joy unparalleled, O king. The band of Mothers which sprang from them broke into a dance, being intoxicated with blood.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम
पञ्चाशीतितमोऽध्यायः॥८५॥

अथ षडशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 86

The Devī-māhātmya.

The slaying of Niśumbha.

Niśumbha attacked the goddess Caṇḍikā and was worsted in single combat.–Śumbha came to his help, but the goddess foiled him, and slew Niśumbha–Numbers of the Asuras were destroyed.

राजोवाच

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम।
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥ १॥
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते।
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥ २॥

The king spoke

Wonderful is this that you, Sir, have related to me, the majesty of the goddess' exploits in connection with the slaying of Rakta-bīja; and I wish to hear further what deed did Śumbha do after Rakta-bīja was killed, and what the very irascible Niśumbha did.

ऋषिरुवाच

चकार कोपमतुलं रक्तबीजं निपातिते।
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे॥ ३॥
हन्यमानं महासैन्यं विलाक्यामर्षमुद्वहन्।
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥ ४॥
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयाश्च महासुराः।
संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः॥ ५॥
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः॥ ६॥

The ṛṣi spoke

After Rakta-bīja was slain and other demons were killed in the fight, the Asura Śumbha gave way to unbounded wrath, and Niśumbha also. Pouring out his indignation at beholding his great army being slaughtered, Niśumbha then rushed forward with the flower of the Asura army. In front of him and behind and on both sides great Asuras, biting their lips and enraged, advanced to slay the goddess. Śumbha also went forward, mighty in valour, surrounded with his own troops, to slay Caṇḍikā in his rage, after engaging in battle with the Mothers.

ततो युद्धमतीवासीद्देव्याः शुम्भनिशुम्भयोः।
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः॥ ७॥
चिच्छेदास्तांश्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः।
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ॥ ८॥

Then occurred a desperate combat between the goddess and Śumbha and Niśumbha, who both, like two thunder-clouds, rained a most tempestuous shower of arrows on her. Caṇḍikā with multitudes of arrows quickly split the arrows shot by them, and smote the two Asura lords on their limbs with her numerous weapons.

निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्।
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥ ९॥
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्।
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्॥ १०॥
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसरः।
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतम्॥ ११॥

Niśumbha grasping a sharp scimitar and glittering shield struck the lion, the noble beast that bore the goddess, on the head. When her animal was struck, the goddess quickly clove Niśumbha's superb sword with a horse-shoe-shaped arrow, and also his shield on which eight moons were portrayed. When his shield was cloven and his sword too, the Asura hurled his spear; and that his missile also, as it came towards her, she split in two with her discus.

कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः।
आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्॥ १२॥
अथादाय गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति।
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता॥ १३॥
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्।
आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले॥ १४॥

Then Niśumbha, the Dānava, puffed up with wrath, seized a dart; and that also, when it came, the goddess shattered with a blow of her fist. And

then aiming his club he flung it against Caṇḍikā, yet that was shivered by the goddess' trident and became ashes. As that lordly Daitya then advanced with battle-axe in hand, the goddess struck him with a multitude of arrows and laid him low on the ground.

तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भौ भीमविक्रमे।
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥ १५॥
सरथस्थस्तदात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः।
भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः॥ १६॥

When his brother Niśumbha, who was terrible in prowess, fell to the ground, Śumbha in utmost fury strode forward to slay Ambikā. And he, standing in his chariot, appeared to fill the entire sky with his eight arms, which were lifted far on high grasping his superb weapons.

तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्।
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्॥ १७॥
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च।
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना॥ १८॥

Beholding him approaching, the goddess sounded her conch, and made her bow also give forth from its string a note which was exceedingly hard to endure. And she filled all regions with the clanging of her bell, which caused the vigour of all the Daitya hosts to die away.

ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः।
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश॥ १९॥
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्।
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥ २०॥
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह।
तैः शब्दैरसरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ॥ २१॥
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा।
तदा जयेत्याभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः॥ २२॥

Then her lion filled the heaven, the earth and the ten regions of the sky with loud roars, which checked the copious flow of the exudation from the demons' rutting elephants. Kālī springing upward then struck the heaven and the earth with both her hands; the boom thereof drowned those previous sounds. Śiva-dūtī[1] uttered a loud inauspicious laugh. At those sounds the Asuras trembled;[2] Śumbha gave way to utmost rage. When Ambikā cried out "Stand, O evil-souled! stand!" the gods who had taken their stations in the air then called to her, "Be you victorious!"

शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा।
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥ २३॥
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्।
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥ २४॥
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्।
चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः॥ २५॥

The spear flaming most terribly, which Śumbha approaching hurled, that, gleaming like a mass of fire as it came along, was driven aside by a great fire-brand. The vault between the three worlds reverberated with Śumbha's lion-like roaring, but the dreadful sound of the slaughter among his soldiers surpassed that, O king. The goddess split the arrows shot by Śumbha, and Śumbha the arrows that she discharged, each with her and his sharp arrows in hundreds and thousands.

ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्।
स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह॥ २६॥

Caṇḍikā enraged thereat smote him with a dart. Wounded therewith he fell in a faint to the ground.

ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः।
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा॥ २७॥
पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं दनुजेश्वरः।
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्॥ २८॥

Thereupon Niśumbha, regaining consciousness, seized his bow again and struck the goddess, and Kālī and the lion with arrows. And the Dānava lord, that son of Diti, putting forth a myriad arms, again covered Caṇḍikā with a myriad discuses.[3]

ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी।
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्॥ २९॥

1. I.e., Caṇḍikā; see chap. 84, verse 27.
2. For Asurāstreṣu read Asurās tresuḥ as in the Bombay edition.
3. For cakrāyudhena read cakrāyutena as in the Bombay edition.

ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्।
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः॥ ३०
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका।
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥ ३१॥
शूलहस्तं तमायान्तं निशुम्भममरार्दनम्।
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥ ३२॥

The goddess then enraged, she, Durgā who destroys the afflictions of adversity, split those discuses and those arrows with her own arrows. Then Niśumbha seizing his club rushed impetuously at Caṇḍikā to slay her outright, with the Daitya host surrounding him. As he was just falling upon her, Caṇḍikā swiftly clove his club with her sharp-edged scimitar. And he took hold of a dart. Caṇḍikā with a dart hurled swiftly pierced Niśumbha, the afflicter of the Immortals, in the heart, as he approached with dart in hand.

भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः।
महाबली महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्॥ ३३॥
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः।
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि॥ ३४॥

When he was pierced by the dart, out of his heart issued another man of great strength and great valour, exclaiming "Stand!" When he stepped forth, the goddess laughing aloud then struck off his head with her scimitar; thereupon he fell to the ground.

ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्।
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्॥ ३५॥
कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुरा।
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥ ३६॥
माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे।
वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णी कृता भुवि॥ ३७॥
खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः।
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे॥ ३८॥
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्।
भक्षिताश्चापरे काली शिवदूतमृगाधिपैः॥ ३९॥

The lion then devoured those Asuras whose necks he had crushed with his savage teeth, and Kālī and Śiva-dūtī devoured the others. Some great Asuras perished, being pierced through by the spear held by Kumāra's Energy; others were driven back by the water purified by the spell uttered by Brahmā's Energy; and others fell, pierced by the trident wielded by Śiva's Energy; some were pounded to dust on the ground by blows from the snout of Varāha's Energy; some Dānavas were out to pieces by the discus hurled by Viṣṇu's Energy; and others again by the thunder-bolt discharged from the fingers of Indra's Energy. Some Asuras perished outright, some perished by reason of the great battle, and others were devoured by Kālī, Śiva-dūtī and the lion.

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवध
वर्णनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः॥८६॥

♣♣♣

अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 87

The Devī-māhātmya.

The slaying of Śumbha.

Ambikā absorbed all the other goddesses, and fighting with Śumbha in single combat, killed him.–The universe was then filled with joy.

ऋषिरुवाच

निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्।
हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः॥ १॥
बलावलेपादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह।
अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी॥ २॥

The ṛṣi spoke

Seeing his brother Niśumbha slain, who was dear to him as his life, and his army being slaughtered, Śumbha in wrath spoke thus– "O Durgā, who are tainted with the arrogance of strength, bring not your pride here, you who, trusting in the strength of the other goddesses, do fight in exceeding haughtiness!"

श्रीदेव्युवाच

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा।

पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः॥ ३॥

The goddess spoke

Alone verily am I in the world here; what other goddess is there besides me? See, vile one! that these goddesses, who have their divine power from me, are entering into me indeed.

ऋषिरुवाच

ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्।

तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका॥ ४॥

Then all those goddesses, Brahmāṇī and the others, became absorbed into the goddess' breasts; Ambikā then remained alone indeed.

श्रीदेव्युवाच

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता।

तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव॥ ५॥

The goddess spoke

Whereas I existed with my divine power in many forms here–that has been drawn in by me, truly alone I stand now. Be you steadfast in combat!

ऋषिरुवाच

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः।

पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्॥ ६॥

शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः।

तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयंकरम्॥ ७॥

The ṛṣi spoke

Thereupon commenced a battle between them both, the goddess and Śumbha, while all the gods and the Asuras looked on–a battle without quarter. With showers of arrows, with sharp weapons and also with pitiless missiles both engaged anew in a combat which set all the world in fear.

दिव्यान्यास्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका।

बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः॥ ८॥

मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी।

बभञ्ज लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः॥ ९॥

ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः।

सा च तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः॥ १०॥

And the lord of the Daityas broke the heavenly missiles, which Ambikā discharged in hundreds, with weapons that parried them. And the supreme goddess in merest play broke the heavenly missiles that he discharged, with fierce shouts, ejaculations and other sounds. Then the Asura covered the goddess with hundreds of arrows, and the goddess enraged thereat split his bow also with her arrows.

छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे।

चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्॥ ११॥

ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्।

अभ्यधावत तां हन्तुं दैत्यानामधिपेश्वरः॥ १२॥

तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका।

धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम्॥ १३॥

And when his bow was split the lord of the Daityas took up his spear. The goddess split it, as he held it in his hand, with a discus. Next the supreme monarch of the Daityas, seizing his scimitar and sun-like shield, on which a hundred moons were portrayed, rushed at the goddess[1] at that moment. Just as he was falling upon her, Caṇḍikā hastily split his scimitar with sharp arrows shot from her bow, and his shield also which was spotless as the sun's rays.

अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह।

हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः॥

जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः॥ १४॥

चिच्छेदापततस्तस्य मद्गरं निशितैः शरैः।

तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्॥ १५॥

स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः।

देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्॥ १६॥

तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले।

स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः॥ १७॥

उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः।

तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका॥ १८॥

With his steeds wounded, with his bow split, without a charioteer, the Daitya then[2] grasped his

1. For *devī* read *devīm*. The Bombay edition reads *taṁ hantum*.
2. For *sadā* read *tadā*.

terrible mace, being ready to slay Ambikā. As he was falling upon her, she clove his mace with sharp arrows; nevertheless raising his fist he rushed swiftly at her. The lordly Daitya brought his fist down on the goddess' heart, and the goddess also smote him on his breast with her palm. Wounded by the blow of her palm the Daitya king fell suddenly on the earth; and again indeed he rose up, and springing upward he seized the goddess and mounted on high into the sky. There also Caṇḍikā, being without any support, fought with him.

नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्।
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्॥ १९॥
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह।
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले॥ २०॥
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः।
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया॥ २१॥

The Daitya and Caṇḍikā then fought at first with each other in the sky in a close combat, which wrought dismay among the Siddhas and munis; after carrying on the close combat for a very long time with him, Ambikā lifted him up then and whirled him around and flung him on the earth. When flung thus he touched the earth, he raised his fist hastily and rushed, evil of soul as he was, with the wish to kill Caṇḍikā.

तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम्।
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि॥ २२॥
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः।
चालयन्सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्॥ २३॥

Seeing him, the lord of all the Daitya folk, approaching, the goddess then pierced him in the breast with a dart and felled him down on the earth. Shattered by the point of the goddess' dart he fell lifeless on the ground, shaking the whole earth and its seas, islands and mountains.

ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि।
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः॥ २४॥
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः।
सरितो मार्गवाहिन्यस्तशा शुम्भे निपातिते॥ २५॥
ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः।
बभूवुर्निहते तस्मिन्गन्धर्वा ललितं जगुः॥ २६॥
अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः।
ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्दिवाकरः॥ २७॥
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिग्जनितस्वनाः॥ २८॥

When that evil-souled demon was slain, the universe became placid, the earth regained perfect well-being, and the sky grew pure. Portent-clouds, which were full of flame before, became tranquil, and the rivers kept within their channels, when he was stricken down there. All the bands of gods then grew exceedingly joyful in mind, when he was slain; the Gandharvas sang out sweetly, and others of them sounded their instruments, and the bevies of Apsarases danced; and favourable breezes blew, very brilliant grew the sun, and the tranquil sacred fires blazed freely, and tranquil became the strange sounds that had occurred in the regions of the sky.

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥८७॥

♣♣♣

अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः

CHAPTER 88

The Devī-māhātmya.

The Eulogy of the Goddess.

The gods offered a hymn of praise to the goddess. She granted them the boon that she will always become incarnate and deliver the world whenever it is oppressed by demons.

ऋषिरुवाच

देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः
सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्।
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्विका-
शिवक्त्राब्जविकाशिताशाः॥ १॥

The ṛṣi spoke

When the great lord of the Asuras was slain there by the goddess, Indra and the other gods led by Agni offered praise to her, Kātyāyanī, because

they had gained their desire;[1] and their faces shone forth, and their hopes became manifest.[2]

देवाः ऊचु

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ २॥

O goddess, who removest the sufferings of they suppliants, be gracious!

Be gracious, O mother of the whole world!

Be gracious, O queen of the universe! safeguard the universe!

You, O goddess, are queen of all that is moveable and immoveable!

आधारभूता जगतस्त्वमेका
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत-
दाप्याय्यते कृत्स्नमलंघ्यवीर्ये॥ ३॥

You alone hast become the support of the world,

Because you do subsist in the form of the earth!

By thee, who existest in the form of water, all

This universe is filled, O you inviolable in your valour!

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेत-
त्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ ४॥

You are Viṣṇu's energy, boundless in your valour;

You are the germ of the universe, you are Illusion sublime!

All this world has been bewitched, O goddess;

You indeed when attained[3] are the cause of final emancipation from existence on the earth!

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रियः समस्ता सकलं जगच्च।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ ५॥

All sciences are portions of thee, O goddess;

So are all females without exception in the worlds[4]!

By thee alone, as mother, this world has been filled!

What praise can there be for thee? You are beyond praise, the sublimest expression![5]

सर्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्ति परमोक्तयः॥ ६॥

When as being the goddess, who constitues every created thing,

And who bestows Svarga and final emancipation from eixstence,

You are praised–for your praise again

What sublime words can be sufficient?

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ७॥

O thou, who abidest under the form of Intelligence

In the heart of every living creature;

O goddess, who bestowest Svarga and final emancipation from existence,

O Nārāyaṇi, reverence be to thee!

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि।
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥

You in the form of minutes, moments and other portions of time,

Do bring results to pass;

O you who are mighty in the death of the universe,

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९॥

1. For *iṣṭa-lambhād* read *iṣṭa-lābhād* with the Bombay edition.
2. The Bombay edition reads vikāśi-saktrābja....., which means much the same.
3. Prapannā; but prasannā, "well-pleased," in the Bombay edition is better.
4. The Bombay edition reads–
striyaḥ samastāḥ sakalam jagacca.
"So are all females, and so is the whole world."
5. Paroktiḥ; or "the expression of the sublime."

O you who are beneficent with every happiness,

O lady auspicious, who accomplishes every petition,

O giver of refuge, O Tryambakā, O brilliant one,

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १०॥

O eternal goddess, who constitute the energy

Of creation, permanence and destruction,

O you abode of good qualities, who consistest of good qualities,

O Nārāyaṇī, reverence to thee![1]

शरणागतदीनार्त्तपरित्राणपरायणे।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥

O thou who art the Supreme Way for the salvation

Of those that seek refuge, of the woe-begone and of the afflicted,

O goddess who takest suffering away from every one,

O Nārāyaṇí, reverence be to thee!

हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणी।

कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १२॥

O you who ride in a heavenly car yoked with swans,

Who assumest the form of Brahmāṇī,[2]

O goddess who sprinklest kuśa-grass-steeped water,[3]

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि।

माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १३॥

O you who holdest a trident, the moon and a serpent,

Who are borne on a huge bull,

With the natural character of Māheśvarī,[4]

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे।

कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥

O you who are attended by the peacock and cock

Who bearest a great spear, O sinless one;

O you who takest your station in Kaumārī's[5] form,

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे।

प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥

O you who hold as your finest weapons

A conch, discus, club, and the bow Śārṅga,

Be gracious, O you who hast Vaiṣṇavī's[6] form;

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे।

वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥

O you who graspe a huge formidable discus

Who hast uplifted the earth with your tushes,

O auspicious one, who hast a hog-life form,[7]

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यानकृतोद्यमे।

त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥

O you who in the fierce man-lion[8] form

Did put forth your efforts to slay the Daityas,

O you who are connected[9] with the deliverance of the three worlds,

O Nārāyaṇī, reverence to thee!

किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले।

वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १८॥

1. The Bombay edition inserted this verse here.
2. The Energy (śakti, fem.) of Brahmā. The swan is his vehicle.
3. The Commentary translates kṣarikā as kṣepaṇa-kāriṇi or ā-sektri.
4. The Energy (śakti) of Maheśvara or Śiva. The trident, moon and serpent are his emblems and ornaments, and the bull is his vehicle.
5. The Energy of Kumāra or Kārttikeya. The peacock is his vehicle, and the cock is an attendant of his parents, Śiva and Pārvatí.
6. The Energy of Viṣṇu, The conch, discus, club and bow are his weapons.
7. The Energy of Viṣṇu in his incarnation as a boar.
8. The Energy of Viṣṇu in his incarnation as a lion-headed man.
9. Another reading is Trailokya-trāṇa-mahite, "O you who are honoured with the deliverance of the three worlds."

O you who hast a diadem and a great thunderbolt,
Who are dazzling with a thousand eyes,
And who tookest away Vṛtra's life-breath, O Aindrī,[1]
O Nārāyaṇī, reverence to thee!

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्ये महाबले।
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १९॥

O you who with the nature of Śiva-dūtī[2]
Slewest the mighty hosts of the Daityas,
O you of terrible form, of loud shrieks,
O Nārāyaṇī, reverence to thee!

दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे।
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २०॥

O you who hast a face formidable with tushes,
Who are decorated with a garland of heads,
O Cāmuṇḍā, who grindest shaven heads,
O Nārāyaṇī, reverence to thee!

लक्ष्मिलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे।
महारात्रे महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २१॥

O Lakṣmī, Modesty, Wide-Knowledge!
O Faith, Nourishment, Svadhā, Immoveable!
O great-Night, Great-Illusion![3]
O Nārāyaṇī, reverence to thee!

मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि।
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २२॥

O Mental-Vigour, Sarasvatī, Choice One!
O Welfare, Wife of Babhru,[4] Dark One!
O Self-controlled Queen, be you gracious!
O Nārāyaṇī, reverence to thee![5]

सर्वतः पाणिपादान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे।
सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २३॥

O you, the limit of whose hands and feet is everywhere,
Whose eyes and head and mouth are everywhere,
Whose ears and nose are everywhere;
O Nārāyaṇi, reverence be to thee!

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ २४॥

O you who has the nature of all, Queen of all!
O you who possessest the might of all!
From terrors save us, O goddess!
O goddess Durgā, reverence be to thee!

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्।
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ २५॥

Kindly is this your countenance,
Which is adorned with three eyes;
May it guard us from all created things!
O Kātyāyanī, reverence be to thee!

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ २६॥

Formidable with flames, exceedingly sharp,
Destroying the Asuras without quarter,
May your trident guard us from fear!
O Bhadra-kālī, reverence be to thee!

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्।
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव॥ २७॥

Thy bell, that fills the world with its ringing
And destroys the glories of the Daityas,
May your bell guard us, O goddess,
Even us like children from sins!

असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः।
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्॥ २८॥

Besmirched with the blood and fat of the Asuras
As with mire, gleaming with rays,
May your scimitar be for our welfare!
O Caṇḍikā, to thee we bow!

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान्सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ २९॥

1 The Energy (śakti) of Indra, the slayer of Vṛtra. The diadem is his ornament, the thunder-bolt his weapon, and he has a thousand eyes.
2. See chap. 84, verse 25.
3. The Calcutta edition reads "Wide-knowledge" again here.
4. I.e., Śiva.
5. The Bombay edition inserted this verse here.

You destroy all sicknesses, when gratified;

But when wrathful destroy all longed-for desires.

No calamity befalls men who have sought unto thee!

They who have sought unto thee become verily a refuge themselves!

एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य

धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्।

रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्त्तिं

कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥ ३०॥

This slaughter that you have now wrought.

On the great Asuras who hate righteousness, O goddess,

By multiplying your body in many forms,–

O Ambikā, what other goddess achieves that?

विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे

ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।

ममत्वगर्त्तेऽतिमहान्धकारे

विभ्रामयस्येतदतीव विश्वम्॥ ३१॥

In the sciences, in the scriptures, which need the lamp of discrimination,

And in the ancient sayings, who but you

Within the pit of selfishness, wherein is exceeding great darkness,

Causes this universe to whirl about most grievously?

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्॥ ३२॥

Wherever dwell Rākṣasas and virulently-poisonous Nāgas,

Wherever foes exist, wherever the powers of the Dasyus,

And where flaming fire appears amid the ocean,

There abiding you do safeguard the universe!

विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्।

विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ती

विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥ ३३॥

O queen of the universe, you safeguardest the universe!

You have the nature of the universe, for you upholdest the universe.

You are the lady worthy to be praised by the lord of the universe. They are

The refuge of the universe, who bow in faith before thee!

देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-

र्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु

उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥ ३४॥

O goddess, be gracious! Protect us wholly from fear of our foes

Perpetually, as you have at this very time saved us promptly by the slaughter of the Asuras![1]

And bring you quickly to rest the sins of all the worlds

And the great calamities which have sprung from the maturing of portents!

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्त्तिहारिणि।

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ ३५॥

To us who are prostrate be you gracious,

O goddess, who take away affliction from the universe!

O you worthy of praise from the dwellers in the three worlds,

Bestow you boons on the worlds!

श्रीदेव्युवाच

वरदाहं सुरगणाः वरं यं मनसेच्छथ।

तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्॥ ३६॥

The goddess spoke

I am ready to bestow a boon. O ye hosts of gods, choose whatever boon ye desire in your mind; I grant it as a thing that benefits the worlds.

देवा ऊचुः

सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि।

1. For yathā sura-badhād read yathāsura-badhād.

एवमेतत्त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्॥ ३७॥

The gods spoke

O queen of all, complete thou[1] thus indeed the pacification of every trouble of the three worlds, and the destruction of our enemies.

श्रीदेव्युवाच

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे।
शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ॥ ३८॥
नन्दगोपकुले जाता यशोदा गर्भसम्भवा।
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ ३९॥
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले।
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्॥ ४०॥
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्वैप्रचित्तान्सुदानवान्।
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥ ४१॥
ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः।
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्॥ ४२॥

The goddess spoke

When the twenty-eighth age has arrived, in the Vaivasvata Manv-antara, two other great Asuras shall be born, Śumbha and Niśumbha. Then born as the offspring of Yaśodā's womb in the cowherd Nanda's house, and dwelling on the Vindhya mountains, I will destroy them both. And again becoming incarnate in a very terrible form on the face of the earth, I will slay the Vaipracitta[2] Dānavas; and when I devour those fierce and great Vaipracitta Asuras, my teeth shall become red like the flowers of the pomegranate. Hence the gods in Svarga and men in the world of mortals praising me shall always talk to me as "Red-toothed."[3]

भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनंभसि।
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्योनिजा॥ ४३॥
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्।
कीर्त्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥ ४४॥

And again after a period of a hundred years during which rain and water shall fail, praised by the munis I shall be born, but not womb-begotten, on the earth. Then because I shall behold the munis with a hundred eyes, mankind shall therefore celebrate me as "Hundred-eyed."[4]

ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः।
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः॥ ४५॥
शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि।
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्॥
(दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।)

Next, O you gods, I shall support[5] the whole world with the life-sustaining vegetables, which shall grow out of my own body, during a period of heavy rain. I shall gain fame on the earth then as Śākambharī;[6] and in that very period I shall slay the great Asura named Durgama. (Thus my name will be Durgā.)

पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले॥ ४६॥
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्॥ ४७॥
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः।
भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति॥ ४८॥

And again when taking a terrible form on mount Himavat I shall destroy Rākṣasas for the sake of delivering the munis, all the munis bowing their bodies reverently shall laud me then; hence my name "The terrible goddess"[7] shall become celebrated.

यदाऽरुणाख्यैस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति।
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्॥ ४९॥
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्।
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः॥ ५०॥

When Aruṇākṣa[8] shall work great trouble in the three worlds, I shall take a bee-like form, the form of innumerable bees, and shall slay the great Asura for the welfare of the three worlds, and folk shall then extol me everyone as Bhrāmarī.[9]

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति।

1. For tvathā read tvayā.
2. The descendants of Vipracitti.
3. Rakta-dantikā.
4. Śatākṣi.
5. I.e., nourish.
6. "Herb-bearing" or "Herb-nourishing."
7. Bhimā Devi.
8. Or Aruṇākhya in the Bombay edition; "When the Asura named Aruṇa shall work, etc."
9. The bee-like goddess.

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥ ५१॥

Thus whenever trouble shall arise caused by the Dānavas, at each such time I shall become incarnate and accomplish the foes' destruction.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये
नारायणीस्तुतिर्नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः॥८८॥

♣♣♣

अथैकोननवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 89

The Devī-māhātmya.

The slaying of Śumbha and Niśumbha concluded.

The goddess descants on the merits of this poem and the beneficent results of reading and listening to it.–The gods regained their rights and the Daityas departed to Pātāla. Her attributes and beneficence are extolled.

श्रीदेव्युवाच

एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः।
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्॥ १॥
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्।
कीर्त्तयिष्यन्ति ये तद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥ २॥
अष्टम्यां च चतुर्द्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः।
स्तोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥ ३॥
न तेषां दुष्कृतं किंञ्चिद्दुष्कृतोत्था न चापदः।
न भविष्यति दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्॥ ४॥

The goddess spoke

And whoever with mind composed shall praise me constantly with these hymns, I will quite down every trouble for him assuredly. And those who shall celebrate the destruction of Madhu and Kaiṭabha, the slaughter of the Asura Mahiṣa, and the slaying of Śumbha and Niśumbha likewise; and those also who shall listen[1] in faith to this poem of my sublime majesty on the eighth day of the lunar fortnight, on the fourteenth and on the ninth, with intent mind, to them shall happen no wrong-doing whatever, nor calamities that arise from wrong-doing, nor poverty, nor indeed deprivation of their desires.[2]

शत्रुतो न भयं तेषां दस्युतो वा न राजतः।
न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्संभविष्यति॥ ५॥
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः।
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्॥ ६॥
उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवान्।
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम॥ ७॥

Never shall he experience fear from enemies, from robbers, nor from kings, nor from weapon or fire or water-flood. Hence this poem of my majesty must be read by men of composed minds and listened to by them always with faith, for it is the supreme course of blessings. Now may this poem of my majesty quell all kinds of calamities, which arise from grievous pestilence,[3] and the three-fold portent.

यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम।
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम्॥ ८॥
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे।
सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च॥ ९॥
जानताजानता वापि बलिं पूजां तथा कृताम्।
प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्॥ १०॥

Where this poem is duly read constantly at my sanctuary, I will never forsake that place, and there my presence is fixed. At the offering of the *bali*, and during worship, in the ceremonies with fire, and at a great festival, all this story of my exploits must verily be proclaimed and listened to. I will accept with kindliness both the *bali* worship that is paid, and the oblation by fire that is offered, by him who understands or him who understands not.

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी।
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥ ११॥
सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः।

1. The Bombay edition reads stoṣyanti, "shall celebrate in song."

2. Iṣṭa-viyojana; or "separation from loved ones." Viyojana is not in the dictionary.

3. Mahā-māri; or "cholera."

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ १२॥

And at the great annual worship that is performed in autumn time, the man, who listens filled with faith to this poem of my majesty, shall assuredly through my favour be delivered from every trouble, and be blessed with riches, grain and children.

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथोत्पत्तीः पृथक् शुभाः।
पराक्रमांश्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्॥ १३॥
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते।
नन्दते च कुलं पुसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्॥ १४॥
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने।
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम॥ १५॥

From listening to this poem of my majesty moreover come splendid issues and prowess in battles, and a man becomes fearless.[1] When men listen to this poem of my majesty, enemies pass to destruction, and prosperity accrues and their family rejoices. Let a man listen to this poem of my majesty everywhere, at a ceremony for securing tranquillity, and after seeing an ill-dream and when planets are greatly eclipsed.

उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः।
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते॥ १६॥
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्।
संघातभेदं च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्॥ १७॥
दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्।
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्॥ १८॥

Thereby portents turn into calm, and also dreadful eclipses of the planets, and also an ill-dream which men have seen; and a sweet dream appears. It produces peacefulness in children who have been possessed by the demon that seizes children,[2] and it is the best promoter of friendship among men when union is dissolved; it is the most potent diminisher of the power of all men of ill livelihood; verily through reading it, comes the destruction of Rākṣasas, goblins and Piśācas.

सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्॥ १९॥
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः।
विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रेक्षणीयैरहर्निशम्॥ २०॥
अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या।
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्सकृदुच्चरितश्रुते॥ २१॥
श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति।

All this poem of my majesty brings a man near to me. And by means of cattle, flowers, arghya offerings and incenses, and by the finest perfumes and lamps, by feasts given to brāhmaṇas, by oblations, by sprinkled water day and night, and by various other objects of enjoyment, by gifts yearly–the favour which comes by such means, such favour is won from me when this story of my noble exploits is once heard. When heard it takes away sins and confers perfect health.

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्त्तनं मम॥ २२॥
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्।
तस्मिञ्छ्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते॥ २३॥
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः।
ब्रह्मणा च कृता यास्ताः प्रयच्छन्ति शुभां गतिम्॥ २४॥

This celebration of me preserves created beings from future births, even this story of my exploits in battles, the annihilation of the wicked Daityas. When it is heard, no fear, that is caused by enmity, springs up among men. And the hymns which you have composed, and those composed by brāhmaṇa ṛṣis, and those composed by Brahmā bestow a splendid mind.[3]

अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः।
दस्युभिर्वा युतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः॥ २५॥
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः।
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्ते वध्ये बन्धगतेऽपि वा॥ २६॥
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे।
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे॥ २७॥

1 The text as it stands is incorrect, for parākrama is masc., and *parākra-mam, ca.*, has no verb. I have read therefore *parākramaś ca for parākra mam ca.* The Bombay edition reads *tathotpattiḥ pṛthak śubhāḥ parakramāṁś ca*, and the commentary translates the verse thus–"From listening to this poem of my majesty, and to my splendid diverse appearances in the forms of the Energies, and to my feats of prowess in battles, a man becomes fearless."

2. *Bālu-graha*; see canto 47.

3. Or gatim, "course" or "issue."

सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा।
स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्॥ २८॥

He who is surrounded by a raging fire in a forest or on a lonesome road, or who is encompassed by robbers in a desolate spot, or who is captured by enemies, or who is prowled after by a lion or tiger or by wild elephants in a forest, or who is under the command of an enraged king, or who is sentenced to death, or who has fallen into bonds, or who is whirled around by the wind, or who stands in a ship in the wide sea, or, who is in the most dreadful battle with weapons falling upon him, or who is afflicted with pain amidst all kinds of terrible troubles–such a man on calling to mind this story of my exploits is delivered from his strait.

मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा।
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम॥ २९॥

Through my power lions and other dangerous beasts, robbers and enemies, from a distance indeed, flee from him who calls to mind this story of my exploits.

ऋषिरुवाच

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा।
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत॥ ३०॥
तेऽपि देव्या निरातंकाः स्वाधिकारान्यथा पुरा।
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः॥ ३१॥

The ṛṣi spoke

Having spoken thus the adorable Caṇḍikā, who is fierce in prowess, vanished there, while the gods were gazing indeed on her. The gods also relieved from fear, their foes being slain, all resumed their own dominions as before, participating in their shares of sacrifices.

दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि।
जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रेऽतुलविक्रमे॥
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः॥ ३२॥
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः।
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्॥ ३३॥
तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते।
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति॥ ३४॥

And the Daityas–when Śumbha, that most fierce foe of the gods, who brought ruin on the world and who was peerless in prowess, had been slain by the goddess in fight, and Niśumbha also great in valour was slain–all came to Pātāla. Thus that adorable goddess, although everlasting, yet taking birth again and again, accomplishes the safeguarding of the world, O king. By her this universe is bewtiched; she verily gives birth to the universe. And when besought, she bestows knowledge; when gratified, she bestows prosperity.

व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर।
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया॥ ३५॥
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा।
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी॥ ३६॥
भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे।
सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते॥ ३७॥
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा।
ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्॥ ३८॥

All this egg of Brahmā, O king, is pervaded by her, who is Mahākālī at Māhākāla,[1] and who has the nature of the Great Destroying Goddess.[2] She indeed is Mahā-mārī at the fated time; she indeed is creation, the Unborn; she indeed the Eternal gives stability to created beings at their fated time. She indeed is Lakṣmī, bestowing prosperity on the houses of men while she abides with them; and she indeed when she is absent becomes the goddess of Ill Fortune[3] to their destruction. When hymned and worshipped with flowers, and with incense, perfumes and other offerings, she bestows wealth and sons, and a mind brilliant in righteousness.

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भवधवर्णनं नामैकोननवतितमोऽध्यायः॥८९॥

1. A shrine sacred to Śiva at Ujjain; see Raghu-Vaṁśa, vi. 32-34; and Megha-Dūta i. 34
2. Mahā-mārī: see verse 7 above.
3. A-lakṣmī

अथ नवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 90

The Devī-māhātmya (concluded)

After hearing this poem, king Su-ratha and the vaiśya practised austerities and worshipped the goddess.–Caṇḍikā appeared to them and gave the king the boon that he should be Manu Sāvarṇī, in a future life, and bestowed knowledge on the vaiśya.

ऋषिरुवाच

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्।
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्॥ १॥
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया।
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे॥ २॥
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्।
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥ ३॥

The ṛṣi spoke

I have now related to thee, O king, this sublime poem the Devī-māhātmya. Such majestic power has the goddess, by whom this world is upheld. Moreover knowledge is conferred by her who is the adorable Viṣṇu's Illusive power. By her you and this vaiśya and other men of discrimination, and celebrated men are bewitched; and others shall become bewitched. Go to her, the supreme queen, as to a place of refuge, O great king. She indeed, when propitiated by men, bestows enjoyment, Svarga and final emancipation from existence.

मार्कण्डेय उवाच

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः।
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम्॥ ४॥
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च।
जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने॥ ५
संदर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः।
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having heard this his speech, king Su-ratha fell prostrate before the illustrious ṛṣi who performed severe penances, and being down-cast by his excessive regard for self and by the deprivation of his kingdom, went forthwith to perform austerities; and the vaiśya, O great muni, in order to get a vision of Ambā, took up his station on a sand-bank in a river; and the vaiśya practised austerities, muttering the sublime hymn to the goddess.

तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्।
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः॥ ७॥
निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ।
ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्॥ ८॥
एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः।
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥ ९॥

They both made an earthen image of the goddess on that sand-bank, and paid worship to it with flowers, incense, fire and libations of water. Abstaining from food, restricting their food, concentrating their minds on her, keeping their thoughts composed, they both offered the bali offering also sprinkled with blood drawn from their own limbs. When they continued with subdued souls to propitiate her thus for three years, Caṇḍikā, who upholds the world, well-pleased spoke in visible shape.

श्रीदेव्युवाच

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूय त्वया च कुलनन्दन।
मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्॥ १०॥

The goddess spoke

What you do solicit, O king, and you O rejoicer of your family, receive you all that from me; well-pleased I bestow it.

मार्कण्डेय उवाच

ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यग्रजन्मनि।
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्॥ ११॥
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः।
ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्॥ १२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the king chose a kingdom that should not perish in another life, and in this life his own

kingdom wherein the power of his enemies should be destroyed by force. Then the vaiśya also, whose mind was down-cast, chose knowledge,–to be wise, knowing 'what is mine', and 'what I am', – knowledge that causes the downfall of worldly attachments.

श्रीदेव्युवाच

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्।
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥ १३॥
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः।
सावर्णिको नाम मनुर्भवान्भुवि भविष्यति॥ १४॥
वैश्यवर्य त्वयास्मत्तो वरो यश्चाभिवाञ्छितः।
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥ १५॥

The goddess spoke

O king, you shall obtain thine own kingdom in a very few days, after slaying thine enemies; it shall be steadfast for you there; and when dead you shall gain another life from the god Vivasvat, and shall be a Manu on earth, by name Sāvarṇika. And O excellent vaiśya, I bestow on you the boon which you have besought of me; knowledge shall be thine to full perfection.

मार्कण्डेय उवाच

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्।
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having thus given them both the boon that each desired, the goddess vanished forthwith, while extolled by them both in faith.

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः।
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥ १७॥

Having thus gained the boom from the goddess, Su-ratha the noble kṣatriya shall obtain a new birth through the Sun, and shall be the Manu Sāvarṇi.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नवतितमोऽध्यायः॥ ९०॥

॥सम्पूर्णं देवीमाहात्म्यम्॥

♣♣♣

अथैकनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 91

The Raucya and future Manvantaras.

Mārkaṇḍeya mentions briefly the succeeding Manus, the ninth to the thirteenth, and declares what shall be the names of the gods, ṛṣis and kings in their several periods.

मार्कण्डेय उवाच

सावर्णिकमिदं सम्यक्प्रोक्तं मन्वन्तरं तव।
तथैव देवीमाहात्म्ये महिषासुरघातनम्॥ १॥
उत्पत्तयश्च या देव्या मातृणां च महाहवे।
तथैव सम्भवो देव्याश्चामुण्डाया यथा भवः॥ २॥
शिवदूत्याश्च माहात्म्यं वधः शुम्भनिशुम्भयोः।
रक्तबीजवधश्चैव सर्वमेतत्तवोदितम्॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

I have duly declared to you this account of the Sāvarṇika Manv-antara, and also the Devī-māhātmya which tells of the slaughter of the Asura Mahiṣa. And the origins of the Mothers also which were from the goddess in the great battle, and the origin as well as the life of the goddess Cāmuṇḍā, and the majesty of Śiva-dūtī, the slaying of Śumbha and Niśumbha, and the killing of Rakta-bīja–all this has been narrated to you.

श्रूयतां मुनिशार्दूल सावर्णिकमथापरम्।
दत्तपुत्रश्च सावर्णिर्भावी यो नवमो मनुः॥ ४॥

Now hear O noble muni, of the next Manu Sāvarṇika. And Dakṣa's son shall be Sāvarṇa, who will be the ninth Manu.

कथयामि मनोस्तस्य ये देवा मुनयो नृपाः।
पारा मरीचिभर्गाश्च सुधर्माणस्तथा सुराः॥ ५॥
एते त्रिधा भविष्यन्ति सर्वे द्वादशका गणाः।
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महाबलः॥ ६॥

I tell you about that Manu, and who shall be the gods, the munis and the kings in his period. The Pāras and the Marīcis and the Bhargas and the Sudharmans shall be the gods; these shall be in

threes; they shall be twelve groups in all; now their lord[1] shall be Sahasrākṣa, great in power.

साम्प्रतं कार्तिकेयो यो वह्निपुत्रः षडाननः।
अद्भुतो नाम शक्रोऽसौ भावी तस्यान्तरे मनोः॥७॥
मेधातिथिर्वसुः सत्यो ज्योतिष्मान्द्युतिमांस्तथा।
सप्तर्षयोऽन्यः सबलस्तथान्यो हव्यवाहनः॥८॥
धृष्टकेतुर्वर्हकेतुः खड्गहस्तो निरामयः।
पृथुश्रवास्तथार्चिष्मान्भूरिद्युम्नो बृहद्भयः॥९॥
एते नृपसुतास्तस्य दक्षपुत्रस्य वै नृपाः।
मनोस्तु दशमस्यान्यच्छृणु मन्वन्तरं द्विज॥१०॥

He, who is at present Agni's six-faced on Kārttikeya, shall be the Indra, by name Adbhuta, in that Manu's period. Medhātithi, Vasu, Satya, Jyotiṣmat and Dyuti-mat, Sabala another, and Havyavāhana another–these shall be the seven ṛṣ is. Dhṛṣṭa-ketu, Varha-ketu, Pañca-hasta, Nirāmaya, Pṛthu-śravas, and Arciṣmat, Bhūri-dyumna, Vṛhad-bhaya–these shall be the royal sons of that son of Dakṣa, yea the kings.

मन्वन्तरे च दशमे ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः।
सुखासीना निरुद्धाश्च द्विप्रकाराः सुराः स्मृताः॥११॥
शतसंख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनोः।
यत्पुत्राणां शतं भावि तद्देवानां तदा शतम्॥१२॥
शान्तिरिन्द्रस्तथा भावी सर्वैरिन्द्रगुणैर्युतः।

Now hear, O brāhmaṇa, about the next Manv-antara, that of the tenth Manu. And in the tenth Manv-antara of the wise son of Brahmā, the Sukhāsīnas and the Niruddhas shall be the gods, with three classes each, according to tradition; they indeed shall be the gods, a hundred in number, in the period of that future Manu. As there shall be a hundred sons[2] of his, so shall there be a hundred gods then. And Śānti shall be the Indra, endowed with the Indra's good qualities.

सप्तर्षीस्तान्निबोध त्वं ये भविष्यन्ति वै तदा॥१३॥
आपोमूर्तिर्हविष्मांश्च सुकृती सत्य एव च।
नाभागोऽप्रतिमश्चैव वासिष्ठश्चैव सप्तमः॥१४॥
सुक्षेत्रश्चोत्तमोजाश्च भूरिषेणश्च वीर्यवान्।
शतानीकोऽथ वृषभो ह्यनमित्रो जयद्रथः॥१५॥
भूरिद्युम्नः सुपर्वा च तस्यैते तनया मनोः।
भविष्या धर्मपुत्रस्य सावर्णस्यान्तरं शृणु॥१६॥

Hear you who shall indeed be the seven ṛṣis then; Āpo-mūrtti and Haviṣ-mat, Su-kṛtin and Satya, Nābhāga and A-pratima, and Vāśiṣṭha the seventh. And Su-kṣetra and Uttamaujas and valiant Bhūmi-sena, and Śatānīka, Vṛṣabha and Anamitra, jayad-ratha, Bhūri-dyumna, and Suparvan–these shall be that Manu's sons. Hear about the period of Dharma's son Sāvarṇa.

विहङ्गमाः कामगाश्च निर्माणरतयस्तथा।
त्रिःप्रकारा भविष्यन्ति एकैकस्त्रिंशको गणः॥१७॥
मासर्तुदिवसा ये तु निर्माणपतयस्तु ते।
विहंगमा रात्रयोऽथ मौहूर्त्ताः कामगा गणाः॥१८
इन्द्रो वृषाख्यो भविता तेषां प्रख्यातविक्रमः।
हविष्मांश्च वरिष्ठश्च ऋष्टिरन्यस्तथारुणिः॥१९॥
निश्चरश्चानघश्चैव विष्टिश्चान्यो महामुनिः।
सप्तर्षयोऽन्तरे तस्मिन्नग्नितेजाश्च सप्तमः॥२०॥

The Vihaṅgamas, and the Kāma-gas and the Nirmāṇa-ratis shall be those who preside over the months, seasons and days; and the Vihaṅ-gamas shall be those who preside over the nights;[3] the groups of Kāma-gas shall be those who preside over the moments.[4] Their Indra shall be named Vṛṣa, celebrated for valour. And Haviṣmat, and Variṣṭha, and another ṛṣi[5] Āruṇi, and Niścara and Anagha, and another great muni Viṣṭi, and Agni-deva the seventh,–these shall be the seven ṛṣis in that period.

सर्वत्रगः सुशर्मा च देवानीकः पुरूद्वहः।
हेमधन्वा दृढायुश्च भाविनस्तत्सुता नृपाः॥२१॥

1. Indra.
2. For prāṇināṁ read putrāṇāṁ as in the Bombay edition.
3. Both the Calcutta and Bombay editions read rātrayo 'tha, which is the plural of rātri; but this word should apparently be analogous to mauhūrtta in formation, and be an adjective derived from rātri. Perhaps the reading should be rātrakās tu instead.
4. This seems to be the meaning intended by the word mauhūrttāḥ; but the only meaning given in the dictionary is "astrologer"
5. Both editions read *ṛṣṭir*, but it can hardly be right, for it would be a proper name, and the number would then exceed seven. It seems to be a mistake for *ṛṣir*.

Sarvatra-ga and Suśarman, Devānīka, Purūdvaha, Hema-dhanvan, and Dṛḍhāyu shall be the sons of that Manu, yea the kings

द्वादशे रुद्रपुत्रस्य प्राप्ते मन्वन्तरे मनोः।
सावर्णाख्याश्च ये देवा मुनयश्च शृणुष्व तान्॥ २२॥
सुधर्माणः सुमनसो हरितो रोहितस्तथा।
सुवर्णाश्च सुरास्तत्र पञ्चैते दशका गणाः॥ २३॥

When the twelfth Manv-antara of Rudra's son, the Manu named Sāvarṇa, shall have arrived, who shall be the gods and munis,–hear about them. The Su-dharmans, the Su-manases, the Haritas and the Rohitas and the Su-varṇas shall be the gods therein; these five shall be ten-fold groups.

तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महाबलः।
सर्वैरिन्द्रगुणैर्युक्ताः सप्तर्षीनपि मे शृणु॥ २४॥
द्युतिस्तपस्वी सुतपास्तपोमूर्तिस्तपोनिधिः।
तपोरतिस्तथैवान्यः सप्तमस्तु तपोधृतिः॥ २५॥
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः।
मित्रवान्मित्रविन्दश्च भाविनस्तत्सुता नृपाः॥ २६॥

Now their Indra shall be known as Ṛta-dhāman, great in power, endowed with all Indra's good qualities. Hear from me the seven ṛṣis also–Dyuti, Tapas-vin, Su-tapas, Tapomūrtī, Tapo-nidhi, and Tapo-rati another, and Tapo-dhṛti the seventh. Devavān and Upa-deva, Deva-śreṣṭha, Vidūratha, Mitra-vat and Mitra-vinda, shall be the sons of that Manu, yea the kings.

त्रयोदशस्य पर्याये रौच्याख्यस्य मनोः सुरान्।
सप्तर्षींश्च नृपाञ्श्चैव गदतो मे निशामय॥ २७॥
सुधर्माणः सुरास्तत्र सुकर्माणस्तथापरे।
सुशर्माणः सुरा ह्येते समस्ता मुनिसत्तम॥ २८॥
महाबलो महावीर्यस्तेषामिन्द्रो दिवस्पतिः।
भविष्यानथ सप्तर्षीन्गदतो मे निशामय॥ २९॥

Listen while I tell you of the Manu's sons and of the seven ṛṣis and of the kings in the turn of the thirteenth Manu named Raucya. The gods therein shall be the Su-dharmans, the Su-karmans, and the Su-śarmans the others; all these verily shall be the gods, O best of munis. Their Indra shall be Divas-pati, great in power, great in valour.

धृतिमानव्ययश्चैव तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः।
निर्मोहः सुतपाश्चान्यो निष्प्रकम्पश्च सप्तमः॥ ३०॥
चित्रसेनो विचित्रश्च नियतिर्निर्भयो दृढः।
सुनेत्रः क्षत्रबुद्धिश्च सुव्रतश्चैव तत्सुताः॥ ३१॥

Now hear while I tell you of the seven ṛṣis who shall be then–Dhṛti-mat, and Avyaya, Tattva-darśin, Nir-utsuka, Nir-moha, and Su-tapas another, and Niṣ-prakampa the seventh. Citra-sena and Vi-citra, Nayati, Nir-bhaya, Dṛḍha, Su-netra, and Kṣatra-buddhi, and Su-vrata shall be the sons of that Manu.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रौच्यमन्वन्तर
एकनवतितमोऽध्यायः॥९१॥

♣♣♣

अथ द्विनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 92

The Story of Ruci.

A Prajā-pati named Ruci formerly lived in solitary discomfort–His forefathers appeared to him and urged him to marry–He demurred and they insisted on the importance of marriage.

मार्कण्डेय उवाच

रुचिः प्रजापतिः पूर्वं निर्ममो निरहंकृतः।
यत्रास्तमितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

A Prajā-pati Ruci, who was devoid of self, free from pride, fearless and moderate in sleeping, formerly roamed this earth.

अनग्निमनिकेतं तमेकाहारमनाश्रमम्।
विमुक्तसङ्गं तं दृष्ट्वा प्रोचुस्तत्पितरो मुनिम्॥ २॥

Seeing that he was destitute of fire, had no habitation, that he ate but once a day, had no hermitage, and was cut off from all attachments, his ancestors spoke to him, the muni.

पितर ऊचुः

वत्स कस्मात्त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः।
स्वर्गापवर्गहेतुत्वाद्बन्धस्तेनानिशं विना॥ ३॥

The Pitṛs spoke

Dear son, wherefore have you not done the sacred deed of taking a wife, since that is the cause of gaining Svarga and final emancipation from existence? without that there is bondage perpetually.

गृही समस्तदेवानां पितॄणां च तथार्हणाम्।
ऋषीणामतिथीनां च कुर्वंल्लोकानुपाश्नुते॥ ४॥

A house-holder by paying worship to all the gods and the Pitṛs likewise, to ṛṣis and guests, gains the heavenly worlds.

स्वाहोच्चारणतो देवान्स्वधोच्चारणतः पितॄन्।
विभजत्यन्नदानेन भूताद्यानतिथीनपि॥ ५॥
स त्वं दैवादृणाद्बन्धं बन्धमस्मदृणादपि।
अवाप्नोषि मनुष्यर्षिभूतेभ्यश्च दिनेदिने॥ ६॥
अनुत्पाद्य सुतान्देवानसन्तर्प्य पितॄंस्तथा।
भूतादींश्च कथं मौढ्यात्सुगतिं गन्तुमिच्छसि॥ ७॥

He apportions the gods their share by uttering 'svāhā' aloud, the Pitṛs by uttering 'svadhā' aloud, created beings and others guests by the giving of food. Being such a negligent one, you do incur bondage by reason of the debt due to the gods, bondage by reason of the debt due to us also, bondage to men and created beings day by day, by not begetting sons, by not satisfying the gods and Pitṛs. And how, by not fulfilling these duties through folly, do you hope to go the good way?

क्लेशमेवैहिकं पुत्र मन्यामोऽत्र भवेत्तव।
मृतस्य नरकं तद्वत्क्लेशमेवान्यजन्मनि॥ ८॥

We think affliction, one affliction after another, may be for you in this world, O son; hell likewise when you are dead, and affliction in sooth in another birth.

रुचिरुवाच

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा।
भवत्यतो मया पूर्वं कृतो दारसंग्रहः॥ ९॥
आत्मनः संयमो योऽयं क्रियतेऽक्षनियन्त्रणात्।
सा मुक्तिहेतुर्न भवत्यासावपि परिग्रहात्॥ १०॥
प्रक्षाल्यतेऽनुदिवसं यदात्मा निष्परिग्रहैः।
ममत्वपङ्कदिग्धोऽपि चित्ताम्भोभिर्वरं हि तत्॥ ११॥
अनेकभवसंभूतकर्मपङ्कांकितो बुधैः।
आत्मा सद्वासनातोयैः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियैः॥ १२॥

Ruci spoke

Wedlock tends to excessive suffering, and is a downward course toward sin; hence I took no wife hitherto. Control which is gained over one's self, this is effected by firm suppression;[1] it is the cause of final emancipation from existence; that emancipation verily comes not from wedlock. That the soul, though besmirched with the mire of selfishness, be washed clean day by day by those who have no family ties with the waters of thought–better verily is this! The soul, which is marked with the mire of actions that have developed during many existences, must be washed clean with the waters of good perceptions by wise men who keep their bodily organs under control.

पितर ऊचुः

युक्तं प्रक्षालनं कर्तुमात्मनो नियतेन्द्रियैः।
किन्तु लेपाय मार्गोऽयं यत्र त्वं पुत्र वर्तसे॥ १३॥

The Pitṛs spoke

Fitting it is that those who have their organs under control should cleanse their soul; but does this path, wherein you wend, O son, tend to final emancipation from existence?[2]

पञ्चर्णदीनैरशुभं नुद्यतेऽनभिसन्धितैः।
फलैस्तथोपभोगैश्च पूर्वकर्मशुभाशुभैः॥ १४॥
एवं न बन्धो भवति कुर्वतः कारणात्मकः।
न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसन्धितम्॥ १५॥
पूर्वकर्म कृतं भोगैः क्षीयतेऽहर्निशं तथा।
सुखदुःखात्मकैर्वत्स पुण्यापुण्यात्मकैर्नृणाम्॥ १६॥

Moreover evil is driven away by means of disinterested[3] gifts, and by results and enjoyments which are good or ill according to former actions. Thus no bondage befalls him who acts with a tender heart, and such action being disinterested

1. Ni-yantraṇa; a word not in the dictionary.
2. I take kintu as kiṃ tu interrogatively; but the Bombay edition reads lepāya for mokṣāya and kintu then would mean simply "but"–"but this path, wherein, etc., tends to defilement."
3. An-abhisandhita; abhi-sandhita is not in the dictionary.

tends not to bondage. Thus a former action done, which consists of merit and demerit, is diminished day and night by enjoyments which consist of pleasure and pain, O son, among mankind.

एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञैरात्मा बन्धाच्च रक्ष्यते।

न त्वेवमविवेकेन पापपङ्केन लिप्यते॥ १७॥

Thus wise men cleanse their soul and guard it from bonds; thus, on the other hand, indiscrimination, which is the mire of sin, does not lay hold of it.

रुचिरुवाच

अविद्या पठ्यते वेदैः कर्ममार्गः पितामहाः।

तत्कथं कर्मणो मार्गे भवन्तो योजयन्ति माम्॥ १८॥

Ruci spoke

It is declared in the Veda, ignorance is the path of action, O my forefathers. How then do you, sirs, despatch me on the path of action?

पितर ऊचुः

अविद्या सत्यमेवैतत्कर्म नैतन्मृषावचः।

किन्तु विद्यापरिप्राप्तौ हेतु कर्म न संशयः॥ १९॥

विहिताकरणात्पुंभिरसद्भिः क्रियते तु यः।

संयमो मुक्तये नासौ प्रत्युताऽधोगतिप्रदः॥ २०॥

प्रक्षालयामीति भवान्वसात्मानं तु मन्यते।

विहिताकरणोद्भूतैः पापैस्त्वं तु विलिप्यसे॥ २१॥

The Pitṛs spoke

Ignorance in very truth is this[1] action you mention–this maxim is not erroneous; nevertheless action is the cause undoubtedly of full acquisition of knowledge. On that view the restraint, which bad men observe because they do not perform what is enjoined, should tend ultimately to final emancipation from existence,[2] on the contrary it produces a downward course. But you think, O son, 'I will cleanse my soul'; yet you are burnt up by sins which arise from not performing what is enjoined.

अविद्याप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्।

अनुष्ठिताभ्युपायेन बन्धायान्यायतो हि सा॥ २२॥

तस्माद्वत्स कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसंग्रहम्।

मां जन्म विफलं तेऽस्तु असम्प्राप्य तु लौकिकम्॥ २३॥

Even Ignorance exists for the benefit of men, just as poison does; although it is different, it does not in truth tend to bondage[3] by reason of the means which are put into practice. Therefore, O son, do you take a wife according to precept; let not your birth be unprofitable by your not observing the business of ordinary life fully.

रुचिरुवाच

वृद्धोऽहं साम्प्रतं को मे पितरः सम्प्रदास्यति।

भार्यां तथा दरिद्रस्य दुष्करो दारसंग्रहः॥ २४॥

Ruci spoke

I am now aged; who will bestow a wife on me, O my forefathers? Moreover it is hard for a poor man to take a wife.

पितर ऊचुः

अस्माकं पतनं वत्स भवतश्चाप्यधोगतिः।

नूनं भावि भवित्री च नाभिनन्दसि नो वचः॥ २५॥

The Pitṛs spoke

Our downfall will assuredly come to pass, O son, and so also will your downward course; you do not welcome our speech.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम।

बभूवुःसहसाऽदृश्या दीपा वाताहता इव॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having spoken thus, the Pitṛs suddenly vanished from sight while he beheld them, O best of munis, just as lights when blown by the wind.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रुच्युपाख्याने
द्विनवतितमोऽध्यायः॥ ९२॥

♣♣♣

1. For evait read evaitat.
2. The Bombay edition reads nāsau instead of so 'nte, and the meaning is "does not tend to final emancipation."
3. The Bombay edition reads bandhāyānyā yato hi sā, "because it is different, it tends in truth to bondage." Or if anyā yato be read as one word a-nyāyato, it would mean "because of iniquity it tends in truth to bondage."

अथ त्रिनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 93

The story of Ruci (continued).

Perturbed by his forefathers' admonition Ruci offered worship to Brahmā, and Brahmā promised he should gain his desire with the Pitṛs' help–Ruci poured forth therefore a long hymn and prayer to the Pitṛs.

मार्कण्डेय उवाच

स तेन पितृवाक्येन भृशमुद्विग्नमानसः।
कन्याभिलाषी विप्रर्षिः परिबभ्राम मेदिनीम्॥ १॥
कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्याग्निदीपितः।
चिन्तामवाप महतीमतीवोद्विग्नमानसः॥ २॥
किं करोमि क्व गच्छामि कथं मे दारसंग्रहः।
क्षिप्रं भवेत्पितृणां यो ममाभ्युदयकारकः॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

The brāhmaṇa ṛṣi Ruci, being greatly agitated in mind at that his forefathers' counsel, wandered about the earth, desirous to find a maiden. Failing to obtain a maiden he, illuminated by the fire of his forefathers' counsel, fell into deep thought, while his mind was exceedingly agitated–"What can I do? Where am I going? How am I to take a wife? May that come to pass quickly, which will effect my forefathers' advancement!"

इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः।
तमसाराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्॥ ४॥
ततो वर्षशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसम्।
दिदृक्षुः सुचिरं कालं परं नियममास्थितः॥ ५॥
ततः स्वं दर्शयामास ब्रह्मा लोकपितामहः।
उवाच तं प्रसन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवाञ्छितम्॥ ६॥

While the high-souled muni pondered thus, a thought occurred to him–"I will propitiate lotus-born Brahmā with austerities." Thereupon he performed austerities to Brahmā for a hundred celestial years, and for the purpose of propitiating him engaged then in the utmost self-mortification. Brahmā the forefather of the worlds thereupon showed himself and said to him–"I am well-pleased, declare your earnest wish."

ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्।
पितॄणां वचनात्तेन यत्कर्तुमभिवाञ्छितम्॥
ब्रह्मा चाह रुचिं विप्रं श्रुत्वा तस्याभिवाञ्छितम्॥ ७॥

He fell prostrate then before Brahmā, who is the origin of the world, and declared what he wished earnestly to do according to the counsel of his forefathers. And Brahmā hearing his earnest wish spoke to the brāhmaṇa Ruci.

ब्रह्मोवाच

प्रजापतिस्त्वं भविता स्रष्टव्या भवता प्रजाः।
सृष्ट्वा प्रजाः सुतान्विप्र समुत्पाद्य क्रियास्तथा॥ ८॥
कृत्वा कृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि।
स त्वं यथोक्तं पितृभिः कुरु दारपरिग्रहम्॥ ९॥
कामं चेममभिध्याय क्रियतां पितृपूजनम्।
त एव तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेप्सितान्॥
पत्नीं सुतांश्च सन्तुष्टाः किं न दद्युः पितामहाः॥ १०॥

Brahmā spoke

You shall be a Prajā-pati; you shall create human folk. After creating human folk, O brāhmaṇa, and begetting sons and performing ceremonies, you shall then, after your dominion shall be taken away, attain perfect felicity. Being such, do you take a wife as enjoined by your forefathers; and after reflecting on this desire, perform worship to the Pitṛs; those Pitṛs indeed being gratified shall bestow on you the wife and sons desired. When satisfied what may your ancestors not bestow?

मार्कण्डेय उवाच

इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा ब्रह्माणोऽव्यक्तजन्मनः।
नद्या विविक्ते पुलिने चकार पितृतर्पणम्॥ ११॥
तुष्टाव च पितॄन्विप्रः स्तवैरेभिस्तथादृतः।
एकाग्रः प्रयतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥ १२॥

Mārkaṇḍeya spoke

The ṛṣi[1] on hearing this speech from Brahmā, whose birth is inscrutable, performed worship to the Pitṛs on a distant sand-bank in a river, and also gratified the Pitṛs, O brāhmaṇa, with these praises,

1. For *ṛṣer* read *ṛṣir*?

respectfully, with single mind, subduing his body, and bending his neck in faith.

रुचिरुवाच

नमस्येऽहं पितॄञ्छ्राद्धे ये वसन्त्यधिदेवताः।
देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः॥ १३॥
नमस्येऽहं पितॄन्स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः।
श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः॥ १४॥

Ruci spoke

I pay reverence to the Pitṛs who dwell as presiding deities in the śrāddha; and whom even the gods verily delight with, invocations concluding with the word svadhā at the śrāddha. I pay reverence to the Pitṛs, whom maharṣis, who desire to obtain enjoyment and final emancipation from existence, delight with mental śrāddhas and with faith in Svarga.

नमस्येऽहं पितॄन्स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्।
श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैरुपहारैरनुत्तमैः॥ १५॥
नमस्येऽहं पितॄन्भक्त्या येऽर्च्यन्ते गुह्यकैरपि।
तन्मयत्वेन वाञ्छाद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं पराम्॥ १६॥

I pay reverence to the Pitṛs, whom the Siddhas delight with all kinds of incomparable heavenly offerings at the Śrāddhas in Svarga. I pay reverence to the Pitṛs, whom the Guhyakas also, who earnestly desire boundless sublime prosperity because they are absorbed therein,[1] honour with faith.

नमस्येऽहं पितॄन्मर्त्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा।
श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकप्राप्तिप्रदायिनः॥ १७॥
नमस्येऽहं पितॄन्विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा।
वाञ्छिताभीष्टालाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः॥ १८॥
नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेऽरण्यवासिभिः।
वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकिल्बिषैः॥ १९॥

I pay reverence to the Pitṛs, who are always honoured by mortals on the earth, and who grant to men to attain to the desired worlds by means of faith at the Śrāddhas. I pay reverence to the Pitṛs, who are always honoured by brāhmaṇas on the earth, and who grant generative power for the obtaining of what they earnestly desire and long for. I pay reverence to the Pitṛs, whom indeed forest-dwelling ascetics, who are restrained in their diet and whose stains have been washed away by austerities, delight with śrāddhas performed in the forests.

नमस्येऽहं पितॄन्विप्रैर्नैष्ठिकव्रतचारिभिः।
ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः॥ २०॥
नमस्येऽहं पितॄञ्छाद्धै राजन्यास्तर्पयन्ति यान्।
कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकत्रयफलप्रदान्॥ २१॥
नमस्येऽहं पितॄन्वैश्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा।
स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः॥ २२॥

I pay reverence to the Pitṛs whom brāhmaṇas, who practise the vow of perpetual celibate studentship and who have subdued their souls, delight with intense meditation continually. I pay reverence to the Pitṛs, whom as being bestowers of benefits in the three worlds princes delight with srāddhas and all kinds of food-oblations according to precept. I pay reverence to the Pitṛs, whom vaiśyas, who take pleasure in their own occupations, honour with flowers, incense, food and water continually on the earth.

नमस्येऽहं पितॄञ्छाद्धैर्ये शूद्रैरपि भक्तितः।
सन्तर्प्यन्ते जगत्यत्र नाम्ना ख्याताः सुकालिनः॥ २३॥
नमस्येऽहं पितॄञ्छ्राद्धैः पाताले या महासुरैः।
सन्तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदम्भमदैः सदा॥ २४॥

I pay reverence to the Pitṛs, whom as famed by the name Su-kālin[2] Śūdras also in faith always delight with Śrāddhas in this world. I pay reverence to the Pitṛs, whom as feeding on the svadhā great Asuras, who have forsaken deceit and arrogance, always delight with Śrāddhas in Pātāla.

नमस्येऽहं पितॄञ्छ्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले।
भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः॥ २५॥

I pay reverence to the Pitṛs, whom as Nāgas, who wish to obtain their desires, honour with śrāddhas and all kinds of enjoyments according to precept in Rasātala.

1. Tan-maya-tvena; referring to wealth, because they are the attendants of Kuvera the god of wealth, and guardians of his treasures?

2. A class of Pitris regarded as the especial Pitris of Śūdras.

नमस्येऽहं पितृञ्छ्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान्सदा।
तत्रैव विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितैः॥ २६॥

I pay reverence to the Pitṛs, whom the Serpents,[1] who possess spells, enjoyments and good fortune, always delight there indeed with śrāddhas according to precept.

पितृनमस्ये निवसन्ति साक्षाद्
ये देवलोके च तथान्तरिक्षे।
महीतले ये च सुरादिपूज्या
स्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्॥ २७॥

I pay reverence to the Pitṛs, who dwell visibly both in the world of the gods and in the atmosphere, and who are worthy of worship by gods and other beings on the face of the earth. May they receive my offering.

पितृनमस्ये परमात्मभूता ये
वै विमाने निवसन्ति मूर्त्ताः।
यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः
क्लेशविमुक्तिहेतून्॥ २८॥

I pay reverence to the Pitṛs, who have become united with the Supreme Soul, who yet in bodily form dwell verily in a heavenly car, and to whom as effecting deliverance from affliction the noblest yogins offer sacrifice with minds cleansed from defilement.

पितृन्नमस्ये दिवि ये च मूर्त्ताः
स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौः।
प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां
विभुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु॥ २९॥

I pay reverence to the Pitṛs, who also in bodily form in heaven feed on the svadhā for the purpose of bestowing desirable benefits, and who are powerful to bestow all desired objects and who grant deliverance to those who have no engrossing interests.

तृप्यन्तु तेऽस्मिपितरः समस्ता
इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्।
सुरत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा
सुतान्पशून्स्वानि बलं गृहाणि॥ ३०॥

May all the Pitṛs be delighted herein, who signify desires to those who wish for them, namely, godhead, Indra's status, or what is more than this, and also sons, cattle, might and houses of their very own!

सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे
शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति।
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयै-
र्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु॥ ३१॥

May the Pitṛs, who always dwell in the moon's rays, in the sun's orb and in a white heavenly car, be delighted herein with food and water, with perfumes and other odours; may they obtain nourishment herefrom!

येषां हतेऽग्नौ हविषा च तृप्ति-
र्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः।
ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयैः॥ ३२॥

And may the Pitṛs, who have satisfaction from the clarified butter in the oblation to Agni, who dwelling in the bodies of brāhmaṇas feed on the same, and who reach intense delight by the offering of the piṇḍa, be satisfied herein with food and water!

ये खड्गिमांसेन सुरैरभीष्टैः
कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च।
कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः
सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु॥ ३३॥

May they, who have been greatly pleased by the chief maharṣis with rhinoceros-flesh and with dark sesamum seeds, which attract the minds of celestial beings and are much desired by the gods, and with the herb Ocimum sanctum, reach intense delight herein!

कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टा-
न्यतीव तेषाममरार्चितानाम्।
तेषां तु सान्निध्यमिहास्तु पुष्प-
गन्धान्नभोज्येषु मया कृतेषु॥ ३४॥

1 *Sarpaih.*

And may all poems which are exceedingly coveted be for them, who are honoured by the Immortals! May they then be present here at the flowers, perfumes, food and enojoyments which I have procured!

दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्च्यां
मांसातपूज्यां भुवि येऽष्टकासु।
ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः
प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तृप्तिम्॥ ३५॥

May they, my forefathers,[1] who receive honour day by day, who should be worshipped on earth at the end of the month and on the eighth day, and who should be worshipped at the end of the year and at its beginning,[2] obtain satisfaction herein!

पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो
ये क्षत्रियाणां च नवार्कवर्णाः।
तथा विशां ये कनकावदाता
नीलीनिभाः शूद्रजनस्य ये च॥ ३६॥
तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगन्ध
धूपान्नतोयादिनिवेदनेन।
तथाग्निहोमेन च यान्तु तृप्तिं
सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥ ३७॥

May they, who as being luminous as the full moon[3] are worthy of worship from brāhmaṇas, and who as having the hue of the rising sun are worthy of worship from kṣattriyas, and who as bestowers of gold are worthy of worship from vaiśyas, and who as resembling the indigo plant[4] are worthy of worship from śūdra folk, may they all reach delight with my offering of flowers, perfumes, incense, food, water and other gifts and with the fire-oblations also! Before them, the Pitṛs, I am ever prostrate.

ये देवपूर्वाण्यतितृप्तिहेतो
रश्नन्ति कव्यानि शुभाहुतानि।
तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥ ३८॥

1. Or, "The Pitṛs."
2. Abhyudaye; or "the rising of the sun"?
3. Kumudendu-bhāso.
4. Nili-nibhāḥ. This is obscure.

May they who eat of the food-oblations, those splendid sacrifices, which have been previously offered to the gods for the sake of exceeding delight, and who when delighted become creators of welfare for us, be delighted herein! I am prostrate before them.

रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान्
निर्नाशयन्तस्त्वशिवं प्रजानाम्।
आद्याः सुराणाममरेशपूज्या
तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥ ३९॥

May they, who expel[5] Rākṣasas, goblins and fierce Asuras, yea, what is unpropitious to people, and who are the most ancient of gods, and who are worthy of worship by the lord of the Immortals, be delighted herein! I am prostrate before them.

अग्निष्वात्ता बर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा।
व्रजन्तु तृपितं श्राद्धेऽस्मिन्पितरस्तर्पिता मया॥ ४०॥
अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्।
तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृताः॥ ४१॥
प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः।
रक्षोभूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः॥ ४२॥
सर्वतश्चाधिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे।

May the Agni-ṣvāttā[6] Pitṛs, the Barhi-ṣad[7] Pitṛs, the Ājya-pa[8] Pitṛs and the Soma-pā[9] Pitṛs attain delight in this śrāddha! I have delighted the Pitṛs. May the bands of Agni-ṣvātta Pitṛs protect the eastern region for me! And may the Pitṛs who are known as Barhi-ṣads protect the southern region! May the Ājya-pā Pitṛs likewise protect the western region, and the Soma-pā Pitṛs the northern region from Rākṣasas, goblins and Piśācas, and indeed from harm inflicted by Asuras! And may their ruler Yama safeguard me everywhere!

विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः॥ ४३॥

5. Nir-nāsāyantas. As a verb this is not given in the dictionary.
6. The spirits of those who on earth neglected the sacrificial fire. See Manu III. 195 and 199.
7. See Manu III. 196 and 199.
8. Those who were the sons of Pulastya and the ancestors of the vaiśya order. See Manu III. 198.
9. Those especially who were the progenitors of the brāhmaṇas. See Manu III. 197 and 198.

भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितृणां ये गणा नव।
कल्याणः कल्यताकर्त्ता कल्यः कल्यतराश्रयः॥४४॥
कल्यताहेतुरनघः षडिमे ते गणाः स्मृताः।

The Viśva, Viśva-bhuj, Ārādhya, Dharma, Dhanya, Śubhānana, Bhūti-da, Bhūti-kṛt and Bhūti are nine classes which exist among the Pitṛs. The Kalyāna, Kalyatā-kartṛ, Kalya, Kalyatarāśraya, Kalyatā-hetu and Anagha–these six, they are known as classes of Pitṛs also.

वरो वरेण्यो वरदःपुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा॥४५॥
विश्वपाता तथा धाता सप्तैवैते तथा गणाः।
महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः॥४६॥
गणाः पञ्च तथैवैते पितृणां पापनाशनाः।
सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः॥४७॥
पितृणां कथ्यते चैतत्तथागणचतुष्टयम्।
एकत्रिंशत्पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत्॥
ते मेऽनुतृप्तास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्॥४८॥

The Vara, Vareṇya, Varada, Puṣṭida and Tuṣṭi-da, Viśva-pātri and Dhātrī–these seven indeed are also classes. The Mahat, Mahātman, Mahita, Mahimā-vat and Mahā-bala–these five moreover are classes of Pitṛs, being destroyers of sin. Sukha-da, and Dhana-da also, Dharma-da and Bhūti-da[1] besides–such also is likewise called a four-fold class of Pitṛs. There are thus thirty-one classes of Pitṛs, who pervade the entire world. Delighted with me, may they be satisfied and ever grant me what is beneficial.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रौच्यमन्वन्तरे रुच्युपाख्याने पितृस्तवनं नाम त्रिनवतितमोऽध्यायः॥९३॥

♣♣♣

1. This word occurs twice, in verses 44 and 47. The Bombay edition reads the same. It seems to follow the Calcutta edition rather closely after the Devī-māhātmya.

अथ चतुर्नवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 94

The bestowal of a boon by the Pitṛs in the Raucya Manv-antara.

A body of light appeared in the sky, and Ruci offered a hymn to all the deities and Pitṛs–The Pitṛs appeared, and to enable him to be a Prajā-pati granted him the boon of a wife–They commend the hymn offered to them and declare its manifold efficacy.

Mārkaṇḍeya spoke

मार्कण्डेय उवाच

एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः।
प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः॥१॥
तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्।
जानुभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ॥२॥

Now while he offered praises thus, a lofty pile of light appeared suddenly, suffusing the sky. When he saw that very great light, which remained stationary encompassing the world, Ruci sank to the earth on his knees and sang this hymn.

रुचिरुवाच

अमूर्तानां च मूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥३॥
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्॥४॥

Ruci spoke

I pay reverence[2] ever to those Pitṛs, who are honoured, incorporeal,[3] luminously splendid, who are rapt in meditation, and who possess supernatural sight. And I pay reverence to those granters of men's desires, who are the leaders of Indra and the other gods, and of Dakṣa and Mārīca, of the seven ṛṣis and of other sages.

2. Namasyāmi. It is used with the object in the genitive here and in verse 6; in the accusative in verses 4, 5, 7, 10 and 11; and in the dative in verses 8 and 9. The construction with the accusative is the only one mentioned in the dictionary.
3. The Bombay edition reads A-mūrttānāṁ ca mūrttānām, "who are incorporeal and who are corporeal."

मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।
तान्नमस्याम्यहं सर्वान्पितरश्चार्णवेषु ये॥५॥
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्नयोर्नभसस्तथा।
द्यावापृथिव्याश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥६
देवर्षीणां ग्रहाणां च सर्वलोकनमस्कृतान्।
अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्यामि कृताञ्जलिः॥७॥

I pay reverence to all the Pitṛs of Manu and the other chief munis, and of the sun and moon, among the waters and in the sea. With conjoint hands I pay reverence likewise to be constellations and planets, to wind and fire and the sky, and to heaven and earth. And with conjoint hands I pay reverence to the devarṣis' progenitors' to whom reverence is paid by all the worlds, who are always givers of what is imperishable.

प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च।
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥८॥
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।
स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥९॥
सोमाधारान्पितृगणान्योगमूर्तिधरांस्तथा।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्॥१०॥

With conjoint hands I pay reverence always to the Prajā-pati[1] Kaśyapa, to Soma[2] and to Varuṇa, and to the prince of religious devotion. Reverence to the seven classes of Pitṛs moreover in the seven worlds![3] I pay reverence to self-existent Brahmā who is contemplation eyed. I pay reverence to the Somādhāra and Yoga-mūrttidhara classes of Pitṛs, and to Soma the father of the worlds.

अग्निरूपांस्तथैवान्यान्नमस्यामि पितॄनहम्।
अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषतः॥११॥
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्त्तयः।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥१२॥
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः।
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥१३॥

I pay reverence moreover to the other Pitṛs who have the form of fire,[4] because this universe is entirely composed of Agni and Soma. Now these who dwell in this light, and who have the bodies of the moon, sun and fire,[5] and whose true nature is the world, and whose true nature is Brahmā[6]–to all those Pitṛs, practisers of religious devotion, I pay reverence with subdued mind, reverence, yea reverence. May they, the consumers of the svadhā, be gracious to me!

मार्कण्डेय उवाच

एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसा मुनिसत्तम।
निश्चक्रमुस्तेऽपि ततो भासयन्तो दिशो दश॥१४॥
निवेदितं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम्।
तद्भूषितानथ स तान्ददृशे पुरतः स्थितान्॥१५॥
प्रणिपत्य पुनर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः।
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः॥१६॥
ततः प्रसन्नाः पितरस्तमूचुर्मुनिसत्तमम्।
वरं वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः॥१७॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being thus praised by him, O best of munis, those Pitṛs issued forth with their splendour, illuminating the ten regions of the sky; and he beheld them standing in front then, adorned with the flowers, perfumes and unguents which he had presented to them. Falling prostrate again in faith, again indeed joining his hands, full of respect he exclaimed, separately to each of them, "Reverence to you!" "Reverence to you!" Well-pleased the Pitṛs thereupon said to him, the best of munis, "Choose you a boon." To them he spoke, bending his neck respectfully.

रुचिरुवाच

साम्प्रतं सर्गकर्तृत्वमादिष्टं ब्रह्मणा मम।
सोऽहं पुत्रीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्॥१८॥

Ruci spoke

Brahmā has commanded me now to be the marker of a new creation. In such capacity I desire

1. For Prajā-patch read Prajā-pate?
2. Or, "the moon." 'Soma' seems to be played upon in its various meanings in these verses.
3. Or, "Reverence to the seven classes of Pitṛs and to the seven worlds!"
4. 'Agni' is also played upon in its different meanings.
5. "Soma, Sūrya and Agni."
6. Or, "Brahman."

to obtain a wife, who shall be happy, of heavenly kind, prolific.

पितर ऊचुः

अद्यैव सद्यः पत्नी ते भवत्वतिमनोरमा।
तस्यां च पुत्रो भविता भवतो मनुरुत्तमः॥ १९॥
मन्वन्तराधिपो धीमांस्त्वन्नाम्नैवोपलक्षितः।
रुचे रौच्य इति ख्यातिं यो यास्यति जगत्रय॥ २०॥
तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः।
भविष्यन्ति महात्मानः पृथिवीपरिपालकाः॥ २१॥
त्वं च प्रजापतिर्भूत्वा प्रजाः सृष्ट्वा चतुर्विधाः।
क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ ततः सिद्धिमवाप्स्यसि॥ २२॥

The Pitṛs spoke

Here verily for you let a wife be produced forthwith who shall be most fascinating, and by her you shall have a son, a Manu supreme, the ruler of a Manv-antara, wise, characterized by your very own name, being called Raucya from you, O Ruci; he shall attain fame in the three worlds. He shall also have many sons, great in strength and prowess, great of soul, guardians of the earth. And you, becoming a Prajā-pati, shall create people of the four classes; and when your dominion shall come to an end and you shall be wise in righteousness, you shall thereafter attain perfect felicity.

स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः।
तस्य तुष्टा वयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम्॥ २३॥
शरीरारोग्यमर्थं च पुत्रपौत्रादिकं तथा।
प्रदास्यामो न सन्देहो यच्चान्यदभिवाञ्छितम्॥ २४॥
तस्मात्पुण्यफलं लोके वाञ्छद्भिः सततं नरैः।
पितॄणां चाक्षयां तृप्तिं स्तव्याः स्तोत्रेण मानवैः॥ २५॥
वाञ्छद्भिः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन वै यतः।
श्राद्धे च इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्॥ २६॥

And whatever man shall gratify us with this hymn in faith, we being gratified will give him enjoyments and sublime spiritual knowledge, perfect bodily health, and wealth, and sons, grandsons and other descendants;[1] because verily those who desire blessings must constantly praise us with this hymn. And he who shall recite this hymn, which causes us pleasure, with faith at a śrāddha, standing the while in front of the brāhmaṇas as they feast, that śrāddha, shall undoubtedly become ours imperishably, because of our pleasure in hearing the hymn when a man makes close approach to us.

पठिष्यन्ति द्विजाग्र्याणां भुञ्जतां पुरतः स्थितः।
स्तोत्रश्रवणसम्प्रीत्या सन्निधाने परे कृते॥ २७॥
अस्माकमक्षयं श्राद्धं तद्भविष्यत्यसंशयम्।
यद्यप्यश्रोत्रियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्॥ २८॥
अन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा कृतमन्यथा।
अश्राद्धर्हैरुपहतैरूपहारैस्तथा कृतम्॥ २९॥
अकालेऽप्यथवाऽदेशे विधिहीनमथापि वा।
अश्रद्धया वा पुरुषैर्दम्भमाश्रित्य वा कृतम्॥ ३०॥
अस्माकं तृप्तये श्राद्धं तथाप्येतदुदीरणात्।
यत्रैतत्पठ्यते श्राद्धे स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्॥ ३१॥

Although a śrāddhā be performed without a brāhmaṇa learned in the Veda, although it may be vitiated by means of wealth which has been gained unjustly, or although it be performed in any other defective manner, or although moreover it be performed with blemished offerings unfit for a śrādhha, or be performed also at a wrong time or in a wrong place, or yet be unaccompanied by the proper ordinances, or if it is performed by men without faith or in reliance on deceit– nevertheless such a śrāddha shall be to our delight because this hymn is uttered thereat.

अस्माकं जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवार्षिकी।
हेमन्ते द्वादशाब्दानि तृप्तिमेतत्प्रयच्छति॥ ३२॥
शिशिरे द्विगुणाब्दांश्च तृप्तिं स्तोत्रमिदं शुभम्।
वसन्ते षोडश समास्तृप्तये श्राद्धकर्मणि॥ ३३॥
ग्रीष्मे षोडशैवैतत्पठितं तृप्तिकारकम्।

Wherever this hymn which brings us happiness is recited at a śrāddha, there delight accrues to us,

1. The Bombay edition inserts a verse and a half here–"We will give)the foregoing blessings) assuredly and whatever else is earnestly desired. Therefore men who continually desire sacred recompenses in the world and the imperishable gratification of the Pitṛs–such men must praise us with a hymn."

lasting for twelve years. This hymn recited in the winter yields delight for twelve years; and this beautiful hymn recited in the dewy season yields delight for twice that number of years; when recited at a śrāddha ceremony in the spring it tends to delight us for sixteen years; and this hymn recited in the hot season causes delight for sixteen years indeed.

विकलेऽपि कृते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते॥ ३४॥

वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते रुचे।

शरत्कालेऽपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति॥ ३५॥

अस्माकमेतत्पुरुषस्तृप्तिं पञ्चदशाब्दिकीम्।

When a śrāddha although performed imperfectly is consummated with this hymn in the rainy season, imperishable delight accrues to us, O Ruci. When recited at the time of a śrāddha even in the autumn season, it yields us delight with men which lasts for fifteen years.

यस्मिन्गृहे च लिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा॥ ३६॥

सन्निधानं कृते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति।

And in whomsoever house this hymn remains constantly in written form, there shall we be present when a śrāddha is performed.

तस्मादेतत्त्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जतः पुरः॥ ३७॥

श्रवणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टिहेतुकम्।

इत्युक्त्वा पितरस्तस्य स्वर्गता मुनिसत्तम॥ ३८॥

Therefore standing at a śrāddha in front of the feasting brāhmaṇas, O illustrious Sir! you must hear this hymn which supplies nourishment to us.[1]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रौच्ये मन्वन्तरे पितृवरप्रदानं नामचतुर्नवतितमोऽध्यायः॥ ९४॥

♣♣♣

1. The Bombay edition adds–"Having spoken thus, his ancestors (Pitṛs) departed to heaven, O best of munis."

अथ पञ्चनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 95

The marriage of Mālinī and the conclusion of the Raucya Manv-antara.

Ruci married an Apsaras named Mālinī, and had by her a son, the Manu Raucya, who will be the ruler of a manv-antara.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तस्मान्नदीमध्यात्समुत्तस्थौ मनोरमा।

प्रम्लोचा नाम तन्वङ्गी तत्समीपे वराप्सराः॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon from the midst of that river uprose an exquisite Apsaras, charming, slender-shaped, named Pramlocā.

सा चोवाच महात्मानं रुचिं सुमधुराक्षरम्।

प्रश्रयावनता सुभ्रूः प्रम्लोचा वै वराप्सराः॥ २॥

And she spoke to high-souled Ruci in very sweet accents, bowing courteously towards him, she, beautiful-browed Pramlocā, verily a choice Apsaras.

अतीव रूपिणी कन्या मत्सुता तपतां वर।

जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना॥ ३॥

तां गृहाण मया दत्तां भार्यार्थे वरवर्णिनीम्।

मनुर्महामतिस्तस्यां समुत्पस्यति ते सुतः॥ ४॥

"A maiden of exceeding bodily beauty is my daughter, O best of ascetics; she was begotten by Varuṇa's high-souled son Puṣkara. Take her when I give her, a maiden of exquisite complexion; to be your wife; a Manu of great intellect shall be born of her as son to you!"

मार्कण्डेय उवाच

तथेति तेन साऽप्युक्ता तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्।

उज्जहार ततः कन्यां मालिनी नाम नामतः॥ ५॥

नद्याश्च पुलिने तस्मिन्स रुचिर्मुनिसत्तमः।

जग्राह पाणिं विधिवत्समानाय्य महामुनीन्॥ ६॥

तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महावीर्यो महामतिः।

रौच्योऽभवत्पितुर्नाम्ना ख्यातोऽत्र वसुधातले॥ ७॥

तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सप्तर्षयश्च ये।

तनयाश्च नृपाश्चैव ते सम्यक्कथितास्तव॥ ८॥

Mārkaṇḍeya spoke

When he replied, "So be it," to her, she fetched up from out that water then a shapely maiden named Mālinī; and on that sand-bank in the river Ruci, best of munis, after summoning the great munis together, took her hand in marriage according to the ordinances. Of her was born to him a son, great in valour, great in intellect; he was named Raucya after his father's name; he was famous on this earth. And in his manv-antara who will be the gods and the seven ṛṣis and his sons and the kings, they have been duly told to you.

धर्मवृद्धिस्तथारोग्यं धनधान्यसुतोद्भवः।

नृणां भवत्यसन्दिग्धमस्मिन्मन्वन्तरे श्रुते॥ ९॥

Increase of righteousness, and perfect health, and the growth of riches, grain and children–this without doubt is for men in this manv-antara, which you have heard about.

पितृस्तवं तथा श्रुत्वा पितॄणां च तथागणान्।

सर्वान्कामानवाप्नोति तत्प्रसादान्महामुने॥ १०॥

After hearing of both the praise of the Pitṛs and the classes of the Pitṛs also, a man obtains all his desires through their favour, O great muni.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मालिनीपरिणयो नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः॥९५॥

॥इति रौच्यमन्वन्तरं समाप्तम्॥

♣♣♣

अथ षण्णवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 96

Eulogy of Agni

There was formerly a very irascible muni named Bhūti, to whom everything was subservient– He left his hermitage once and put his disciple Sānti in charge–The sacred fire went out, and Sānti in consternation offered up a long prayer and eulogy to Agni.

मार्कण्डेय उवाच

ततः परं तु भौत्यस्य समुत्पत्तिं निशामय।

देवानृषींस्तथा पुत्रांस्तथैव वसुधाधिपान्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Hear next thereafter about the birth of Bhautya, and about the gods, the ṛṣis, his sons and kings of the earth in his period.

बभूवाङ्गिरसः शिष्यो भूतिर्नाम्नातिकोपनः।

चण्डशापप्रदोऽल्पेऽर्थे मुनिरागस्यसौम्यवाक्॥ २॥

तस्याश्रमे मातरिश्वा न ववावतिनिष्ठुरम्।

नातितापं रविश्चक्रे पर्जन्यो नातिकर्दमम्॥ ३॥

नातिशीतं च शीतांशुः परिपूर्णोऽपि रश्मिभिः।

चकार भीत्या वै तस्य कोपनस्यातितेजसः॥ ४॥

ऋतवश्च क्रमं त्यक्त्वा वृक्षेष्वाश्रमजन्मसु।

तस्य पुष्पफलं चक्रुराज्ञया सार्वकालिकम्॥ ५॥

ऊहुरापश्च छन्देन तस्याश्रमसमीपगाः।

कमण्डलुगताश्चैव तस्य भीता महात्मनः॥ ६॥

नातिक्लेशसहो विप्रः सोऽभवत्कोपनो भृशम्।

अपुत्रश्च महाभागः स तपस्यकरोन्मनः॥ ७॥

There was a disciple of Aṅgiras, by name Bhūti, very irascible, a muni who used to invoke bitter curses for a small matter, and who spoke harshly on the occasion of a transgression. At his hermitage Mātariśvan blew not very fiercely, the sun caused no excessive heat, nor Parjanya excessive mud, nor did the moon even when full cause excessive cold with its rays, through fear verily of that irascible and very glorious muni. And the seasons, abandoning their course, produced flowers and fruit at all times on the trees that grew in his hermitage according to his command. And the waters that flowed near his hermitage glided on according to his pleasure, and when taken into his water-pot were frightened at that high-souled muni. He was impatient of excessive trouble and was exceedingly irascible, O brāhmaṇa. And that illustrious muni having no son set his mind on austerities.

पुत्रकामो यताहारः शीतवातानलाहतः।

तपस्यामि विचिन्त्येति तपस्येव मनो दधे॥ ८॥

Desiring a son, restricting his food, exposing himself of cold, wind and fire, he fixed his mind on austerities indeed with the resolve, "I will practice austerities."

तस्येन्दुर्नातिशीताय नातितापाय भास्करः।
अभवन्मातरिश्वा च ववौ नाति महामुने॥ ९॥
आपीड्यमानो द्वन्द्वैश्च स भूतिर्मुनिसत्तमः।
अनवाप्याभिलाषां तं तपसः सन्यवर्त्तत॥ १०॥
तस्य भ्राता सुवर्च्चाऽभूद्यज्ञे तेनाभिमन्त्रितः।
यियासुः शान्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्॥ ११॥
प्रशान्तमक्षप्रतिमं विनीतं गुरुकर्मणि।
सदोद्युक्तं शुभाचारमुदारं मुनिसत्तमम्॥ १२॥

The moon did not tend to make him very cold, nor the sun to make him very hot, nor did Mātariśvan blow on him severely, O great muni. And Bhūti, best of munis, being greatly pained by the couples of opposite causes[1] did not obtain that desire and so ceased from his austerities. His brother was Suvarcas. Being invited by him to a sacrifice and being desirous of going, Bhūti said to his high-minded disciple named Sānti, who was calm, who had the measure of religious knowledge[2], who was well-behaved, always Zealous in the guru's business, observant of good customs, noble, an excellent muni.

भूतिरुवाच

अहं यज्ञं गमिष्यामि भ्रातुः शान्ते सुवर्च्चसः।
तेनाहूतस्त्वया चेह यत्कर्त्तव्यं शृणुष्व तत्॥ १३॥
अतिजागरणं वह्नेस्त्वया कार्यं ममाश्रमे।
तथा त्वया प्रयत्नेन यथाग्निर्न शमं व्रजेत्॥ १४॥

Bhūti spoke

I shall go to the sacrifice of my brother Suvarcas, O Sānti, being summoned by him, and do you listen to what you must do here. You must keep watch over the fire in my hermitage thus and thus diligently, so that the fire may not become extinguished.

मार्कण्डेय उवाच

इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरुः शिष्येण शान्तिना।
जगाम यज्ञं तं भ्रातुराहूतः स यवीयसः॥ १५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having given this command and receiving the answer "Yea" from his disciple Sānti, the guru went to that his brother's sacrifice, being summoned thereto by his younger brother.

स च शान्तिर्वनाद्यावत्समित्पुष्पफलादिकम्।
उपानयति भूत्यर्थं गुरोस्तस्य महात्मनः॥ १६॥
अन्यच्च कुरुते कर्म गुरुभक्तिवशानुगः।
प्रशान्तस्तावदनलो योऽसौ भूतिपरिग्रहः॥ १७॥
तं दृष्ट्वा सोऽनलं शान्तं शान्तिरत्यन्तदुःखितः।
भीतश्च भूतेर्बहुधा चिन्तामाप महामतिः॥ १८॥
किं करोमि कथं वात्र भविता गमनं गुरोः।
मयाद्य प्रतिपत्तव्यं किं कृते सुकृतं भवेत्॥ १९॥
प्रशान्ताग्निमिमं घिष्ण्यं यदि पश्यति मे गुरुः।
ततो मां विषमे ह्यद्य व्यसने सन्नियोक्ष्यति॥ २०॥
यद्यन्यमग्निमत्राहमग्निस्थाने करोमि तत्।
सर्वप्रत्यक्षदृग्भस्म सोऽवश्यं मां करिष्यति॥ २१॥
सोऽहं पापो गुरोस्तस्य निमित्तं कोपशापयोः।
तथात्मानं न शोचामि यथा पापं कृतं गुरोः॥ २२॥
दृष्ट्वा प्रशान्तमनलं नूनं शप्स्यति मां गुरुः।
यथा वा पावकः क्रुद्धस्तथा वीर्यो हि स द्विजः॥ २३॥
यस्य प्रभावाद्बिभ्यन्ते देवास्तिष्ठन्ति शासने।
कृतागसं स मां युक्त्या कया नो धर्षयिष्यति॥ २४॥

And while Sānti is fetching fuel, flowers, fruit and other things from the forest for that high-souled guru's maintenance, and is performing other business, being faithfully obedient to his guru, the fire which was the root of his welfare[3] died out during that interval. Seing the fire had died out, Sānti, sorely distressed and afraid of Bhūti, fell, though of great intellect, into manifold anxiety, thinking– "What am I to do? or how will the guru's return be? I must accomplish something now; what, when done, would be a good thing done? If my guru sees this extinguished fire occupying the hearth, he will assuredly devote me at once because of it to some grievous calamity. If I kindle another fire here in the fire-place, then he

1 Heat and cold; and so on.
2 Akṣa-pratima; a difficult word;
3. Bhūti-parigrahaḥ; a pun on the words.

who sees everything visibly[1] will of a surety turn me into ashes. As such I am sinful on account of the wrath and curse of that guru. I do not grieve so much for myself as for the sin committed against the guru. The guru on seeing the fire extinguished will certainly curse me, or Agni will be angry. That brāhmaṇa is truly of such immense power! With what fitness will not he, under whose command the gods live in terror of his majestic power, assail me who have committed sin!"

मार्कण्डेय उवाच

बहुधैवं विचिन्त्यासो भीतस्तस्य सदा गुरोः।
ययौ मतिमतां श्रेष्ठः शरणं जातवेदसम्॥ २५॥
स चकार तदा स्तोत्रं सप्तर्च्चेर्यतमानसः।
स चैकचित्तो मेदिन्यां न्यस्तजानुः कृताञ्जलिः॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke

After pondering thus in many ways, being always afraid of that guru he, best of intelligent munis, sought refuge with Agni. Controlling his mind then he offered a hymn to the seven fires; and with thoughts intent on them he joined his hands and knelt down on the ground.

शान्तिरुवाच

ओं नमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने।
एवद्विपञ्चधिष्ण्याय राजसूये षडात्मने।२७॥
नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवर्च्चसे।
शुक्ररूपाय जगतामशेषाणां स्थितिप्रदः॥ २८॥

Sānti spoke

Om! Reverence to the high-souled perfecter of all created things, to him who has one, two and five side-altars at the rāja-sūya sacrifice, to the six-souled god! Reverence to the very brilliant one, who gives their functions[2] to all the gods, to him who has Sukra's form! You bestowest permanence on all the worlds.

त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वयात्तं भगवन्हविः।
प्रीणयस्य खिलान्देवांस्त्वत्प्राणाः सर्वदेवताः॥ २९॥
हुतं हविस्त्वय्यनल मेघत्वमुपगच्छति।
ततश्च जलरूपेण परिणाममुपैति यत्॥ ३०॥

1. Agni.
2. Or "means of subsistence."

तेनाखिलौषधीजन्म भवत्यनिलसारथे।
औषधीभिरशेषाभिः सुखं जीवन्ति जन्तवः॥ ३१॥
वितन्वते नरा यज्ञांस्त्वत्सृष्टास्वोषधीषु च।
यज्ञैर्देवास्तथा दैत्यास्तद्वद्रक्षांसि पावक॥ ३२॥
आप्याय्यन्ते च ते यज्ञास्त्वदाधारा हुताशन।
अतः सर्वस्य योनिस्त्वं वह्ने सर्वमयस्तथा॥ ३३॥

You are the mouth of all the gods! The oblation that is taken by you, O adorable[3] one, cheers all the gods! All the gods have their life-breathe in you! The oblation sacrificed in you turns into a fiery[4] cloud; and afterwards the modification which it undergoes in the form of water, by that comes the growth of all herbs, O wind-charioteered god. Upon all the herbs animals live in happiness. Men perform sacrifices among the herbs also which you have created. With sacrifices also gods and Daityas and Rākṣasas like wise are fattened, O Purifier; those sacrifices have you for their support, O Fire. Hence you are the origin of everything; and you, O Fire, are composed of everything.

देवता दानवा यक्षा दैत्या गन्धर्वराक्षसाः।
मानुषाः पशवो वृक्षा मृगपक्षिसरीसृपाः॥ ३४॥
आप्याय्यन्ते त्वया सर्वे संवर्ध्यन्ते च पावक।
त्वत्त एवोद्भवं यान्ति त्वय्यन्ते च तथा लयम्॥ ३५॥

The gods, Dānavas, Yakṣas, Daityas, Gandharvas and Rākṣasas, men, cattle, trees, deer, birds and reptiles are all fattened and nourished up by you, O Fire. From you indeed they take their birth, and in you likewise they meet their dissolution at the end.

अपः सृजसि देवत्वं त्वमत्सि पुनरेव ताः।
पच्यमानास्त्वया ताश्च प्राणिनां पुष्टिकारणम्॥ ३६॥
देवेषु तेजोरूपेण कान्त्या सिद्धेष्ववस्थितः।
विषरूपेण नागेषु वायुरूपः पतत्रिषु॥ ३७॥
मनुजेषु भवान्क्रोधो मोहः पक्षिमृगादिषु।
अवष्टम्भोऽसि तरुषु काठिन्यं त्वं महीं प्रति॥ ३८॥

3. Instead of tvayāttum bhagavān haviḥ, the Bombay edition reads tvayāttum bhagavan havi, which I have adopted.
4. Anala-megha in the Bombay edition is preferable to amala-megha "pure cloud."

जले द्रवस्त्वं भगवाञ्जवरूपी तथाऽनिले।

व्यापित्वेन तथैवाग्ने नभसि त्वं व्यवस्थितः॥ ३९॥

You, O god, created the waters, you again indeed consumed them, and by you they are rendered wholesome to be the source of nourishment for breathing beings. You abide among the gods under the form of glowing light[1] among the Siddhas with loveliness, among Nāgas under the form of poison, among birds under the form of wind: Among mankind you are anger; among birds, deer and other animals you are silliness;[2] you are stability among trees; you are hardness with reference to the earth; you are fluidity in water, O adorable god; and you have the form of swiftness in the wind; you moreover, O Fire, with your faculty of permeation abide as soul in the sky.[3]

त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि पालयन्।

त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाहुस्त्रिविधः पुनः॥ ४०॥

त्वामष्टधा कल्पयित्वा यज्ञवाहमकल्पयन्।

त्वया सृष्टमिदं विश्वं वदन्ति परमर्षयः॥ ४१॥

You, O Fire, who are the end of all created beings, move about safe-guarding them. Wise men style you one; again they style you three-fold[4]. Having fashioned you in eight ways, they fashioned the original sacrifice.[5] Supreme ṛṣis say this universe was created by you.

त्वामृते हि जगत्सर्वं सद्यो नश्येद्धुताशन।

तुभ्यं कृत्वा द्विजः पूजां स्वकर्मविहितां गतिम्॥ ४२॥

प्रयान्ति हव्यकव्याद्यैः स्वधास्वाहाभ्युदीरणात्।

परिणामात्मवीर्याणि प्राणिनाममरार्चित॥ ४३॥

दहन्ति सर्वभूतानि ततो निष्क्रम्य हेतयः।

जातवेदस्त्वयैवेदं विश्वं सृष्टं महाद्युते॥ ४४॥

Without you verily the whole world would perish at once. O Fire. A twice-born man proceeds on the course which is ordained by his own actions, when he has paid worship to you with oblations to the gods, oblations to deceased ancestors and other offerings after uttering the words svadhā and svāhā. Living being have in truth the innate power of modification[6], O you who are honoured by Immortals. Flames issuing from you, moreover,[7] burn up all created things. O most brilliant Jāta-vedas,[8] thine verily is this creation of the universe!

तवैव वैदिकं कर्म सर्वभूतात्मकं जगत्।

नमस्तेऽनल विद्वन्नक्ष नमस्तेऽस्तु हुताशन॥ ४५॥

पावकाद्य नमस्तेऽस्तु नमस्ते हव्यवाहन।

त्वमेव सर्वभूतानां पावनाद्विश्वपावनः॥

त्वमेव भुक्तपीतानां पाचनाद्विश्वपाचकः॥ ४६॥

सस्यानां पाककर्त्ता त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा।

त्वमेव मेघस्त्वं वासुस्त्वं बीजं सस्यहेतुकम्॥ ४७॥

Thine are the Vedic ceremonial and the world which consists of all created things. Reverence to you, O yellow-eyed Fire! Reverence be to you, O consumer of oblations! O Purifier, reverence be to you now; reverence to you, O bearer of oblations to the gods.[9] Thus verily are the maturer of the universe by reason of your maturing[10] things that are eaten and drunk. You are the maturer of the crops; and you are the nourisher of the world. You verily are cloud, you are wind, you are seed that produces the crops.

पोषाय सर्वभूतानां भूतभव्यभवो ह्यसि।

त्वं ज्योतिः सर्वभूतेषु त्वमादित्यो विभावसुः॥ ४८॥

---

1. Tejo-rūpeṇa.
2. Mohaḥ.
3. The Bombay edition reads nabhasi tvaṁ vyavasthitaḥ instead, "thou abidest in the sky," omitting "as soul."
4. The three kinds of sacrificial fire, gārhapatya, āhavaniya and dakṣiṇa.
5. The Bombay edition reads instead yajña-vāham akalpayan, "having fashioned thee in eight ways they fashioned (or esteemed) thee to be him who conveys the sacrifice to the gods."
6. Pariṇāmātma-viryā. The Bombay edition reads viryāṇi, a plural neuter instead of a singular feminine noun; but it means the same. If pariṇāma, "alteration," "modification", means "adaptation", this passage is a remarkable anticipation of modern scientific generalization.
7. Tvatto, "from thee," would seem preferable to tato, "moreover."
8. A name of Agni.
9. The Bombay edition inserts a line here–"You indeed are the purifier of the universe because of thy purification of all existing things."
10. Pācaka and pācana; the metaphor is from "cooking" with fire.

त्वमहस्त्वं तथा रात्रिरुभे सन्ध्ये तथा भवान्।
हिरण्यरेतास्त्वं वह्ने हिरण्योद्भवकारणम्॥४९॥
हिरण्यगर्भश्च भवान्हिरण्यसदृशप्रभः।
त्व मुहूर्त क्षणश्च त्वं त्व त्रुटिस्त्वं तथा लवः॥५०॥
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणासि जगत्प्रभो।
त्वमेतदखिलं कालः परिणामात्मको भवान्॥५१॥

You indeed have been, and shall be, and are for the nourishing of all created things You are light among all created things, you are the illuminating Sun You are day, you also are night, and you are both the twilights You have golden semen, O Fire, you are the cause of the production of gold, and you have gold within your bosom,[1] you have lustre like to gold! You are a muhūrtta, and you a ksana, you are a truti and you a lava,[2] you exists in the form of kalās, kāsthās, nimesas and other periods of time, O lord of the world You are all this universe You are Destiny, which consists in continuous change

या जिह्वा भवतः काली कालनिष्ठाकरी प्रभो।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५२॥
कराली नाम या जिह्वा महाप्रलयकारणम्।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५३॥
मनोजवा च या जिह्वा लघिमागुणलक्षणा।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५४॥
करोति कामं भूतेभ्यो या ते जिह्वा सुलोहिता।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५५॥

Your tongue which is called Kālī brings about the conclusion at the fated time, O lord, by it[3] preserve us from fear, from sins and from the great terror of this world! Thy tongue, which is named Karālī[4] is the cause of the great dissolution of the world, by it preserve us from sins and from the great terror of this world! And your tongue which is called Manojavā[5] is characterized by the quality of lightness, by it preserve us from sins and from the great terror of this world! Thy tongue which is called Su-lohitā[6] accomplishes their desire for created beings, by it preserve us from sins and from the great terror of this world!

सुधूम्रवर्णा या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५६॥
स्फुलिङ्गिनी च या जिह्वा यतः सकलपुद्गलाः।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५७॥
याते विश्वसृजा जिह्वा प्राणिनां शर्मदायिनी।
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्॥५८॥
पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवर्त्म हुताशन।
त्राहि मा सर्वदोषेभ्यः संसारादुद्धरेह माम्॥५९॥

Thy tongue which is called Sa-dhūmra-varnā[7] causes sickness among breathing beings, by it preserve us from sins and from the great terror of this world! And your tongue which is called Sphulingini,[8] because it is altogether shapely, by it preserve us from sins and from the great terror of this world! And your tongue which is called Viśvāsa-dā[9] bestows blessings on breathing beings, by it preserve us from sins and from the great terror of this world! O yellow-eyed, red-necked, black-pathed[10] consumer of oblations, save me from all faults, deliver me here from worldly existence! Be gracious, O seven-flamed Fire,

प्रसीद वह्नेसप्तार्चिः कृशानो हव्यवाहन।
अग्निपावकशुक्रादिनामाष्टाभिरुदीरितः॥६०॥
अग्नेऽग्रे सर्वभूतानां समुत्पत्तिर्विभावसो।
प्रसीद हव्यवाहाख्य अभिष्टुत मयाव्यय॥६१॥

O Krśānu, O bearer of the oblations to the gods! You are proclaimed by the eight names of Agni, Pāvaka, Śukra and the rest O Agni, O you who did spring up before all created beings, O Vibhā-

1 Hiranya-garbhas
2 Various measures of time
3 Instead of bhayāt, "from fear", the Bombay edition reads tayā, 'by it"
4 "Formidable"
5 'Swift as thought"
6 "Very red"
7 "Smoky-coloured"
8 "Having sparks of fire"
9 For visvā sadā read visvāsa-dā, "bestowing confidence" the Bombay edition reads viśvā-srjā, "creating the universe"
10 Krṣna-vartman "black-pathed" of the Bombay edition is better than krṣna-varna "black-hued" of the Calcutta edition

vasu, be gracious, O you who are called the Carrier of the oblations to the gods, O changeless one who I extol!

त्वमक्षयो वह्निरचिन्त्यरूपः
समृद्धिमन्दुष्प्रसहोऽतितीव्रः।
तवाव्ययं भीममशेषलोक-
संवर्धकं हन्त्यथवातिवीर्यम्॥ ६२॥

You are Fire imperishable, you have inconceivable beauty, you prospers greatly, you are hard to be endured, [1]exceedingly ardent· or your surpassing valour, which is changeless and terrible, vanquishes him who injures all the worlds [2]

त्वमुत्तमं तत्त्वमशेषसत्त्व-
हृत्पुडरीकस्थमनन्तमीड्यम्।
त्वया ततं\विश्वमिदं चराचरं
हुताशनैको बहुधा त्वमत्र॥ ६३॥

You are the sublime principle of being,[3] that dwells in the lotus-heart of every being,[4] unending, worthy of praise. By you was stretched out this universe which comprises what is moveable and immoveable. O consumer of oblations, you are one in many forms here.

त्वमक्षयः सगिरिवना वसुन्धरा
नभः ससोमार्कमहर्दिवाखिलम्।
महोदधेर्जठरगतश्च वाडवो
भवान्विभुः पिबति पयांसि पावकः॥ ६४॥

You are undecaying; you are the earth with its mountains and forests; you are the sky that holds the moon and the sun; you are everything that exists daily;[5] and you are the submarine fire that is held within the bosom of the great ocean; you stand with superhuman power in your hand.[6]

हुताशनस्त्वमिति सदाभिपूज्यसे
महाक्रतौ नियमपरैर्महर्षिभिः।
अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे
वषट्कृतान्यपि च हवींषि भूतये॥ ६५॥

You are always, worshipped as the 'Consumer of oblations' at the great sacrifice by great rsis who are devoted to self-restraint; and when extolled you drinks the soma at the sacrifice, and eats the oblation also, that are offered in fire with the exclamation vasat, for your well-being.

त्वं विप्रैः सततमिहेज्यसे फलार्थं
वेदाङ्गेष्वथ सकलेषु गीयसे त्वम्।
त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा
वेदाङ्गान्यधिगमयन्ति सर्वकाले॥ ६६॥

त्वं ब्रह्मा यजनपरस्तथैव
विष्णुर्भूतेशः सुरपतिरर्यमा जलेशः।
सूर्येन्दू सकलसुरासुराश्च हव्यैः
सन्तोष्याभिमतफलान्यथाप्नुवन्ति॥ ६७॥

अर्चिभिः परममहोपघातदुष्टं
संस्पृष्टं तव शुचि जायते समस्तम्।
स्नानानां परममतीव भस्मना
सत्यसन्ध्यायां मुनिभिरतीव सेव्यसे तत्॥ ६८॥

तत्कृत्वा त्रिदिवमवाप्नुवन्ति लोकाः।
सद्भक्त्या सुखनियताः समूहगीतम्॥ ६९॥

You are longed for[7] continually by brāhmanas here for the sake of recompense; and you are sung of in all the Vedāngas. For your sake brāhmanas,

---

1 For *duṣ-prahaso* read *duṣ-prasaho* as in the Bombay edition

2 This passage appears to be corrupt It runs this in the Calcutta edition –
Tvam-a-vyayam bhimam a-śesha-lokam
Samūrtako hanty athavāti-víryam
which means unintelligible The Bombay edition reads,–
Tvam-a-vyayam bhimam a-śesha-loka
Savardhakam hanty athavāti-víryam
and I have followed it except as regards the word *sa-vardhakam* which seems incorrect By comparing the two versions it, may be conjectured that the proper reading should be *sam-mardakam*, or *sam-indhakam* or some such word, and I have ventured to translate it by the general phrase, "who injures "

3 Or "goodness" sattva The Bombay edition reads tattva, "essential truth "

4 For-*puṇḍarikas* tvam the Bombay edition reads *puṇḍarika-stham*, which seems preferable

5 Ahar-divākhilam

6 Or, "in thy ray of light," kare The Bombay edition has a wholly different reading here–
Bhavān vibhuḥ pivati payāmsi pāvaka
'You as lord drinkeset the waters, O Fire!'

7 ijyase, 'you are sacrificed to,' better than the reading in the Kolkata edition 'Thyase'

who are zealously devoted to sacrificing, study the Vedāṅgas at all times. You are Brahmā who is devoted to sacrificing, and also Viṣṇu, goblin-ruling Siva, Indra lord of the gods, Aryaman, and water-dwelling Varuṇa. Both the sun and moon and all the gods and Asuras gratifying you with oblations obtain from you much-prized rewards. Everything, though corrupted with grave malady to the utmost degree, becomes pure when touched by your flames. Of ablutions the most excellent by far is that which is performed with ashes; therefore munis wait upon you pre-eminently at evening[1].

प्रसीद वह्ने शुचिनामधेय
प्रसीद वायो विमलातिदीप्ते।
प्रसीद मे पावक वैद्युताभ
प्रसीद हव्याशन पाहि मां त्वम्॥७०॥
यत्ते वह्ने शिवं रूपं ये च ते सप्त हेतयः।
तैः पाहि न स्तुतो देव पिता पुत्रमिवात्मजम्॥७१॥

Be gracious, O Fire, who are named the Pure! Be gracious, O Air, who are unsullied and exceedingly brilliant! Be gracious to me now, O purifying Fire who comes from lightning.[2] Be gracious, O consumer of oblations! Protect you me! With the auspicious form that is thine, O Fire, and with the seven flames that are thine–when praised by us protect us therewith, O god, even as a father protects the son whom he has begotten!

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भौत्यमन्वन्तरेऽग्निस्तोत्रं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः॥९६॥

♣♣♣

1. The Bombay edition inserts a short verse here:–"After doing that, people, who have easy self-control, by means of real faith gain heaven which is sung of by multitudes."
2. For vaidyutādya the Bombay edition reads vaidyutābha, "who have a lightining-like splednour."

अथ सप्तनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 97

The Fourteen Manvantaras concluded.

Agni pleased with the hymn granted Sānti two boons; namely, the fire was re-kindled; and Bhūti obtained a son who will be the Manu Bhautya, and became gentle to all.–Agni also blessed the hymn. –The gods, ṛṣis and kings in the Bhautya manv-antara are named.–The merits obtained by hearing about the manv-antaras are proclaimed.

मार्कण्डेय उवाच

एवं स्तुतस्ततस्तेन भगवान्हव्यवाहनः।
ज्वालामालावृततनुस्तस्यासीदग्रतो मुने॥
देवो विभावसुः प्रीतस्तोत्रेणानेन वै द्विज।
तं शान्तिमाह प्रणतं मेघगम्भीरवागथ॥२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being thus hymned by him the adorable fire thereupon appeared before him there, encircled with a halo of flame, O muni. And the god who abounds in light, pleased[3] indeed with that hymn, O brāhmaṇa, spoke with a voice as deep as a thunder-cloud's to Sānti who fell prostrate before him.

अग्निरुवाच

परितुष्टोऽस्मि ते विप्र भक्त्या या ते स्तुतिः कृता।
वरं ददामि भवते प्रार्थ्यतां यत्तवेप्सितम्॥३॥

Agni spoke :

Well pleased am I with you, O brāhmaṇa, for the praise which you have offered in faith. I grant you a boon; choose what you desire.

शान्तिरुवाच

भगवन्कृतकृत्योऽस्मि यत्त्वा पश्यामि रूपिणम्।
तथापि भक्तिनम्रस्य भवता श्रूयतां मम॥४॥
भ्रातृयज्ञं गतो देव ममाचार्यो निजाश्रमान्।
आगतश्चाश्रमं धिष्ण्यं त्वत्सनाथं स पश्यतु॥५॥
ममापराधात्सन्त्यक्तं धिष्ण्यं यत्ते विभावसो।

3. For *prita-stotreṇa* read *pritaḥ stotreṇa*?

तत्त्वयाधिष्ठितं सोऽद्य पूर्ववत्पश्यतु द्विजः॥ ६॥

तथान्यदपि मे देव प्रसादं कुरुषे यदि।

पुत्रो विशिष्टो भवतु तदपुत्रस्य मे गुरोः॥ ७॥

Sānti spoke

O adorable god, I have accomplished my object inasmuch as I see you in bodily shape; nevertheless deign to hear me who bow to you in faith. My guru has gone from the hermitage to his brother's sacrifice, O god, and when he shall return to the hermitage may he see the sacrificial altar[1] with you for its master. The sacrificial altar that has been forsaken by you through my transgression, O Fire, may the brāhmaṇa see that now presided over by you as before! And if you show me grace in any other way, O god, then let my guru who is sonless obtain a distinguished son.

तथा च मैत्रीं तनये स करिष्यति मे गुरुः।

तथा समस्तसत्त्वेषु भवत्वस्य मनो मृदु॥ ८॥

यश्च त्वां स्तोष्यतेऽनेन प्रीतिं यातोऽसि मेऽव्यय।

स्तोत्रेण तस्य वरदो भवेथा मत्प्रसादितः॥ ९॥

And as my guru will display friendliness to his son, so may his mind become gentle towards to all beings. And whoever shall praise you[2] with this hymn, whereby you are pleased with me, O changeless god, may you whom I have propitiated bestow a boon on him!

मार्कण्डेय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य तमाह द्विजसत्तमम्।

स्तोत्रेणाराधितस्तेन गुरुभक्त्या च पावकः॥ १०॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this his speech, Agni, being highly conciliated with the hymn and with his devotion to his guru, spoke to that best of brāhmaṇas. Agni spoke:

अग्निरुवाच

गुरोरर्थे यतो ब्रह्मन्याचितं ते वरद्वयम्।

नात्मार्थं तेन मे प्रीतिस्त्वय्यतीव महामुने॥ ११॥

भविष्यत्येतदखिलं गुरोर्यत्प्रार्थितं त्वया।

मैत्री समस्तभूतेषु पुत्रश्चास्य भविष्यति॥ १२॥

मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविष्यति।

महाबलो महावीर्यो महाप्राज्ञो गुरुस्तव॥ १३॥

Inasmuch as you have asked, O brāhmaṇa, for two boons on your guru's behalf and not for yourself, therefore I am exceedingly pleased with you, O great muni. All this shall happen to your guru which you have prayed for--he shall be friendly to all beings and shall have a son. The son shall be the lord of a manv-antara, by name Bhautya, great in strength, great in valour; great in knowledge, O you who praises your guru.[3]

अनेन यश्च स्तोत्रेण स्तोष्यते मां समाहितः।

तस्याभिलषितं सर्वं पुण्यं चास्य भविष्यति॥ १४॥

यज्ञेषु पर्वकालेषु तीर्थेज्याहोमकर्मसु।

धर्माय पठतामेतन्मम पुष्टिकरं परम्॥ १५॥

अहोरात्रकृतं पापं श्रुतमेतत्सकृद्द्विज।

नाशयिष्यत्यसन्दिग्धं मम तुष्टिकरं परम्॥ १६॥

अहोमकालदोषादीनयोग्यैरपि तत्कृतैः।

ये दोषास्तानिदं सद्यः शमयिष्यति संश्रुतम्॥ १७॥

पौर्णमास्याममावास्यां पर्वस्वन्येषु च स्तवः।

ममैष संश्रुतो मर्त्यैर्भविता पापनाशनः॥ १८॥

And whoever with composed mind shall praise me with this hymn, all his desire shall come to pass and he shall have merit. At sacrifices, on festival days, at places of pilgrimage, at sacrifices, at oblations to the gods, and at ceremonies let a man read this sublime hymn, which yields nourishment to me, to attain to righteousness. This sublime hymn, which yields pleasure to me, when heard once, O brāhmaṇa, shall without doubt destroy sin committed by day and night. This hymn when heard shall at once quell the faults and other defects that attend improper oblations and times, and the faults which are committed by unworthy men also who have made such mistakes. This hymn of praise to me, when heard by mortals

1. For dhiṣṭyam read dhiṣṇyam as in the Bombay edition, here and in the next verse and verse 21. In the next verse dhiṣṇya is treated as a neuter noun, but the dictionary gives dhiṣṇya, masc. only, this meaning.

2 or paśyatām read yaś ca tvām with the Bombay edition.

3. Guru-stava. This is better than reading it gurus tava.

at full-moon, at new-moon and on other sacred festivals, shall destroy sin.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा भगवानग्निः पश्यतस्तस्य वै मुने।
बभूवादर्शनः सद्यो दीपस्थो निवृत्तो यथा॥ १९॥
स च शान्तिर्गते वह्नौ परितुष्टेन चेतसा।
हर्षरोमाञ्चिततनुः प्रविवेशाश्रमं गुरोः॥ २०॥
जाज्वल्यमानं तत्रासौ गुरुधिष्ण्ये हुताशनम्।
ददर्श पूर्ववत्प्राप ततः स परमां मुदम्॥ २१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having spoken thus, adorable Agni became invisible forthwith, while he indeed looked on, O muni, just as the flame upon a lamp expires. And when Agni had departed, Sānti, with mind fully satisfied and with the hair of his body standing erect with gladness, entered the guru's hermitage. There he saw the fire blazing brightly on the guru's sacrificial altar as before; thereat he felt an intense joy.

एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि गुरुस्तस्य महात्मनः।
भ्रातुर्यवीयसो यज्ञादाजगाम स्वमाश्रमम्॥ २२॥
तस्याग्रतश्च शिष्योऽसौ चक्रे पादाभिवन्दनम्।
गृहीतासनपूजश्च तमाह स तदा गुरुः॥ २३॥
वत्सातिहार्दं त्वयि मे तथान्येषु च जन्तुषु।
न वेद्मि किमिदं त्वं चेद्वेत्स्ये तत्कथयाशु मे॥ २४॥
ततः स शान्तिस्तत्सर्वमाचार्याय महामुने।
अग्निनाशादिकं विप्रः समाचष्टे यथातथम्॥ २५॥
तच्छ्रुत्वा स परिष्वज्ये स्नेहार्द्रनयनो गुरुः।
शिष्याय प्रददौ वेदान्साङ्गोपाङ्गान्महामुने॥ २६॥

At this moment the guru also of that high-souled disciple returned from his younger brother's sacrifice to his own hermitage; and before him the disciple paid respectful salutation to his feet. And the guru, after accepting the seat and worship offered, said to him then–"My son, I feel exceeding loving-kindness to you and to other creatures also. I do not know what this is; if you know, my son, tell this quickly to me." Thereupon the brāhmaṇa Sānti declares all that, namely, the extinction of the fire and the other incidents, to his teacher truly, O great muni. On hearing it the guru with eyes moist through affection embraced him, and gave the disciple the Vedas and Aṅgas and Upāṅgas, O great muni.

भौत्यो नाम मनुस्तस्य पुत्रो भूतेरजायत।
तस्य मन्वन्तरे देवानृषीन्भूपांश्च मे शृणु॥ २७॥
भविष्यस्य भविष्यास्तु गदतो मम विस्तरात्।
देवेन्द्रो यश्च भविता तस्य विख्यातकर्मणः॥ २८॥
चाक्षुषाश्च कनिष्ठाश्च पवित्रा भ्राजिरास्तथा।
धारावृकाश्चेत्येते वै पञ्च देवगणाः स्मृताः॥ २९॥
शुचिरिन्द्रस्तदा तेषां त्रिदशानां भविष्यति।
महाबलो महावीर्यः सर्वैरिन्द्रगुणैर्युतः॥ ३०॥
आग्नीध्रश्चाग्निबाहुश्च शुचिर्मुक्तोऽथ माधवः।
शुक्रोऽजितश्च सप्तैते तदा सप्तर्षयः स्मृताः॥ ३१॥
गुरुर्गभीरो ब्रध्नश्च भरतोऽनुग्रहस्तथा।
श्रीमानी च प्रतीरश्च विष्णुः संक्रन्दनस्तथा॥ ३२॥
तेजस्वी सुबलश्चैव भौत्यस्यैते मनोः सुताः।
चतुर्दशं मयैतत्ते मन्वन्तरमुदाहृतम्॥ ३३॥

A son was born to Bhūti, the Manu named Bhautya. Hear from me of the gods, ṛṣis and kings in his manv-antara, namely, those who shall belong to that future Manu, while I declare them at length; and who shall be the lord of the gods in the time of that Manu famous for his deeds. Both the Cākṣuṣas and the Kaniṣṭhas, the Pavitras and the Bhrājiras, and the Dhārāvrikas–these shall be the five classes of gods according to tradition. Śuci shall be the Indra of those gods then, great in strength, great in valour endowed with all an Indra's qualities. And Agnīdhara, and Agni-bāhu, Śuci and Mukta, Mādhava, Śukra and Ajita–these seven shall be the ṛṣis then according to tradition. Guru, Gabhīra, and Bradhna, Bharata and Anugraha, and Strīmānin[1] and Pratīra, Viṣṇu and Saṅktandana,[2] Tejasvin and Subala–these shall be the Manu Bhautya's sons. I have declared this fourteenth manv-antara to you.

1. Srīmānin in the Bombay edition is better.
2. Saṅ-krandana in the Bombay edition.

श्रुत्वा मन्वन्तराणीत्थं क्रमेण मुनिसत्तम।
पुण्यमाप्नोति मनुजस्तथाऽक्षीणां च सन्ततिम्॥ ३४॥

After hearing of the manv-antaras thus in order, O best of munis, a man obtains merit, and a diminished succession.[1]

श्रुत्वा मन्वन्तरं पूर्वं धर्ममाप्नोति मानवः।
स्वारोचिषस्य श्रवणात्सर्वकामानवाप्नुते॥ ३५॥
औत्तमे धनमाप्नोति ज्ञानमाप्नोति तामसे।
रैवते च श्रुते बुद्धिं सुरूपां विन्दते स्त्रियम्॥ ३६॥
आरोग्यं चाक्षुषे पुंसां श्रुते वैवस्वते बलम्।
गुणवत्पुत्रपौत्रांस्तु सूर्यसावर्णिके श्रुते॥ ३७॥
महात्म्यं ब्रह्मसावर्णेर्धर्मसावर्णिके शुभाम्।
मतिमाप्नोति मनुजो रुद्रसावर्णिके जयम्॥ ३८॥
ज्ञातिश्रेष्ठो गुणैर्युक्तो दक्षसावर्णिके श्रुते।
निशात्यत्यरिबलं रौच्यं श्रुत्वा नरोत्तम॥ ३९॥

By listening to the first manvantara a man obtains righteousness. By listening to Svārociṣa's period he gains all his desires. He obtains wealth from listening to Auttami's story, and acquires knowledge in hearing the story of Tāmasa; and when Raivata is heard about, he finds intelligence and a handsome wife. Perfect health accrues to men when Cākṣuṣa is heard of, and strength when Vaivasvata is heard of, and virtuous sons and grandsons when the Sun's son Sāvarṇika is heard of. A man obtains greatness of soul when Brahma-Sāvarṇa is heard of, a bright intellect when Dharma-Sāvarṇika is heard of, victory when Rudra-Sāvarṇika is heard of. A man becomes the chief of his kindred and is endowed with good qualities, when Dakṣa-Sāvarṇika is heard of; he makes his enemies power small[2] after hearing of Raucya, O best of men.

देवप्रसादमाप्नोति भौत्ये मन्वन्तरे श्रुते।
तथाग्निहोत्रं पुत्रांश्च गुणयुक्तानवाप्नुते॥ ४०॥
सर्वाण्यनुक्रमाद्यश्च शृणोति मुनिसत्तम।
मन्वन्तराणि तस्यापि श्रूयतां फलमुत्तमम्॥ ४१॥
तत्र देवानृषीनिन्द्रान्मनूंस्तत्तनयान्नृपान्।
श्रुत्वा वंशांश्च सर्वेभ्यः पापेभ्यो विप्र मुच्यते॥ ४२॥

He acquires the favour of the gods when the Bhautya manv-antara is heard of, and also obtains the sacred fire and sons endowed with good qualities. And whoever listens to all the manv-antaras in regular order, O best of munis, hearken to his supreme reward also. After hearing of the gods, ṛṣis Indras, Manus, their sons the kings, and their genealogies therein, he is delivered from all his sins.

देवर्षीन्द्रनृपाश्चान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपाः।
ते प्रीयन्ते तथा प्रीता प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्॥ ४३॥
ततः शुभां मतिं प्राप्य कृत्वा कर्म तथा शुभम्।
शुभां गतिमवाप्नोति यावदिन्द्राश्चतुर्दश॥ ४४॥
सर्वे स्युर्ऋतवः श्रेम्याः सर्वे सौम्यास्तथा ग्रहाः।
भवन्त्यसंशयं श्रुत्वा क्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्॥ ४५॥

And the other gods, ṛṣis, Indras and kings who rule over those manv-antaras are pleased with him, and when pleased they bestow a bright intellect. Having obtained then a bright intellect and having performed a splendid deed, he attains a splendid course as long as the fourteen Indras continue.[3] May all the seasons be salubrious; may all the planets be benign! Assuredly they are so, when he has listened to the ordinance of the manvantaras in their order.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चतुर्दशमन्वन्तरवर्णनसमाप्तिर्नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः॥ ९७॥

♣♣♣

1. Of future births?
2. Ni-śātayati; not in dictionary.
3. For *catur-daśaḥ* read *caturdaśa* with the Bombay edition.

अथाष्टनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 98

The Announcement of the Genealogies.

Mārkaṇḍeya alludes to the famous races of kings and begins an account of the creation.–Brahmā created Dakṣa, and Dakṣa's daughter Aditi bore to Kaśyapa a son Mārtaṇḍa, who was the Sun incarnate. –Mārkaṇḍeya tells of the Mundane Egg and Brahmā's birth from it,–and expounds the word *"Om"*.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्कथिता सम्यक्त्वया मन्वन्तरस्थितिः।
क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्तो मया चैवावधारिता॥ १॥
ब्रह्माद्यमखिलं वंशं भूभुजां द्विजसत्तम।
श्रोतुं ममेच्छतः सम्यग्भगवन्ब्रूहि मे॥ २॥

Krauṣṭuki[1] spoke

Adorable Sir, you have duly expounded the ordinance of the manv-antaras, and I have ascertained it from you gradually and at length. As I wish to hear of the complete genealogy of the kings of the earth, beginning from Brahmā and the other progenitors, O best of dvijas, do you declare it to me duly, adorable Sir.

मार्कण्डेय उवाच

शृणु वत्स नृपाणां त्वमशेषाणां समुद्भवम्।
चरितं च जगन्मूलमादौ कृत्वा प्रजापतिम्॥ ३॥
अयं हि वंशो भूपालैरनेकक्रतुकर्तृभिः।
संग्रामजिद्भिर्धर्मज्ञैः शतसंख्यैरलंकृतः॥ ४॥
श्रुत्वा चैषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्।
उत्पत्तयश्च पुरुषः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५॥
मनुर्यत्र तथेक्ष्वाकुरनरण्यो भगीरथः।
अन्ये च शतशो भूपाः सम्यक्पालितभूमयः॥ ६॥
धर्मज्ञा यज्विनः शूराः परमार्थार्थवेदिनः।
श्रुते तस्मिन्युमान्वंशे पापौघाद्विप्रमुच्यते॥ ७॥
तदयं श्रूयतां वंशो यतो वंशाः सहस्रशः।
भिद्यन्ते मनुजेन्द्राणामवरोहा यथा वटात्॥ ८

Mārkaṇḍeya spoke

Listen, my son, to the origin of all the kings and their exploits, taking for the commencement the Prajā-pati who is the source of this present world, for this his progeny is adorned with kings, who celebrated many sacrifices, who were victorious in battle, who were wise in righteousness, who were numbered by hundreds. And by hearing of the exploits of these high-souled kings and their manifestations[2] a man is delivered from all sins. The race, in which arose Manu and Ikṣvāku, Anaraṇya,[3] Bhagīratha and other kings in hundreds, who all protected their territories well, were wise in righteousness, performed sacrifices, were heroic and understood thoroughly the sublimest matters–when one hears about that race, a man is delivered from a multitude of sins. Hear then about this race wherefrom thousands of subordinate lines of kings were separated off like subsidiary stems from a banyan tree.

ब्रह्मा प्रजापतिः पूर्वं सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।
अङ्गुष्ठाद्दक्षिणाद्दक्षमसृजद्द्विजसत्तम॥ ९॥
वामाङ्गुष्ठाच्च तत्पत्नीं जगत्सूतिकरो विभुः।
ससर्ज भगवान्ब्रह्मा जगतां कारणं परम्॥ १०॥

The Prajā-pati Brahmā, being desirous of yore of creating various peoples, created Dakṣa from the right thumb,[4] O best of dvijas; and the adorable lord Brahmā who causes the birth of the worlds, and who is the supreme maker of the worlds, created a wife for him from his left thumb.

अदितिस्तस्य दक्षस्य कन्याजायत शोभना।
तयां च कश्यपो देवं मार्तण्डं समजीजनत्॥ ११॥
ब्रह्मा स्वरूपं जगतामशेषाणां वरप्रदम्।
आदिमध्यान्तभूतं च सर्गस्थित्यन्तकर्मसु॥ १२॥

---

1. The discourse goes back to Chap. 30, and Krauṣṭuki, who has disappeared during the Devi-māhātmya and the concluding account of the Manvantaras, re-appears here with the genealogical portion of the Purāṇa.

2. Utpattayaś ca; the Bombay edition reads the same. This is the nomin., and is inadmissible; read instead utpattiś caiva?

3. This is the reading of the Bombay edition and is right. The Calcutta edition reads Raṇavanya; this name is given in the dictionary, but I have not met with it elsewhere.

4. Aṅguṣṭhād dakṣiṇād dakṣam; a play on the word.

यतोऽखिलमिदं यस्मिन्नशेषं च स्थितां द्विज।
यत्स्वरूपं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्॥ १३॥
यः सर्वभूतः सर्वात्मा परमात्मा सनातनः।
अदित्यामभवद्भास्वान्पूर्वमाराधितस्तया॥ १४॥

Resplendent Aditi was born as a daughter to that Dakṣa, and of her Kaśyapa begot divine Mārtaṇḍa[1], who has the nature of Brahmā,[2] who bestows boons on all the worlds, and who constitutes the beginning, the middle and the end in the operations of the creation, continuance and termination of the world; from whom proceeded this universe and in whom everything subsists, O dvija; and whose nature this world with its gods, Asuras and men possesses; who constitutes everything, who is the soul of all, the Supreme Soul, eternal. The Sun took birth in Aditi, after she had first propitiated him.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि यत्स्वरूपं विवस्वतः।
यत्कारणं चादिदेवः सोऽभवत्कश्यपात्मजः॥ १५॥
यथा चाराधितो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च।
आराधितेन चोक्तं यत्तेन देवेन भास्वता॥ १६॥
प्रभावं चावतीर्णस्य यथावन्मुनिसत्तम।
भवता कथितं सम्यक्छ्रोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ १७॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir, I desire to hear what is the Sun's nature and what is the cause why he, the earliest god, became Kaśyapa's son; and how he was propitiated by divine Aditi and Kaśyapa; and what he, the divine Sun, said when propitiated by her; and what truly was his majestic power when he became incarnate, O best of munis. I wish to hear it in its fulness duly related, Sir, by you.

मार्कण्डेय उवाच

विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाश्वती स्फुटा।
कैवल्यं ज्ञानमाविर्भूःप्राकाम्यं संविदेव च॥ १८॥
बोधश्चावगतिश्चैव स्मृतिर्विज्ञानमेव च।
इत्येतानीह रूपाणि तस्यारूपस्य भास्वतः॥ १९॥
श्रूयतां च महाभाग विस्तराद्वदतो मम।
यत्पृष्टानसि रवेराविर्भावो यथाभवत्॥ २०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Clear sublime Knowledge, Light, Luminosity eternal and free, Perfect Isolation,[3] Understanding, Visible Manifestation[4] Freedom of will, and Comprehension,[5] and Intelligence, and Perception, Memory and Discernment–these are the forms of that luminous Form here. Hearken also, illustrious sir, while I tell you at length what you have asked, how the Sun became manifest.

निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके सर्वतस्तमसावृते।
बृहदण्डमभूदेकमक्षरं कारणं परम्॥ २१॥
तद्विभेद तदन्तःस्थो भगवान्प्रपितामहः।
पद्मयोनिः स्वयं ब्रह्मा यः स्रष्टा जगतां प्रभुः॥ २२॥

In this world, destitute of light, obscure, which was enveloped with darkness all around, a single huge egg came into existence, an imperishable most potent cause.[6] It split open; within it stood the adorable fore-father, lotus-born Brahmā himself, who is the creator of the worlds, the lord.

तन्मुखादोमिति महानभूच्छब्दो महामुने।
ततो भूस्तु भुवस्तस्मात्ततश्च स्वरनन्तरम्॥ २३॥
एता व्याहृतयस्तिस्रः स्वरूपं तद्विवस्वतः।
ओमित्यस्मात्स्वरूपात्तु सूक्ष्मरूपं रवेः परम्॥ २४॥
ततो महरिति स्थूलं जनं स्थूलतरं ततः।
ततस्तपस्ततः सत्यमिति मूर्त्तानि सप्तधा॥ २५॥
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च।
स्वभावभावयोर्भावं यतो गच्छन्ति संशयम्॥ २६॥

Out of his mouth issued the great word "Om" O great muni; and then the Bhūr, after that the Bhuvas,[7] and immediately thereafter the Svar.[1]

1. I.e., the Sun.
2. The Bombay edition also reads Brahmā sva-rūpam; but read Brahmasvarūpam instead?
3. Kaivalyam.
4. Avir-bhūḥ; a word not in the dictionary.
5. Saṁ-vid.
6. See Manu I. 5, etc.
7. These and the following words appear to mean both the utterances themselves and also the worlds that go by the same names, the Bhūr-loka and the Bhuvar-loka; and the meaning seems to be that, as he uttered each mystic word, the corresponding world came into existence.

These three mystic words therefore express the essential property of the Sun. Now from this essential property indicated by "Om" comes the subtle sublime form of the Sun. Next there issued the gross Mahar-loka, then the grosser Jana-loka, then the Tapo-loka, then the Stya-loka;–these are the seven-fold substantial forms, His permanent forms exist and do not exist, inasmuch as they assuredly come into existence in innate disposition and in feeling.[2]

आद्यन्तं यत्परं सूक्ष्ममरूपं परमं स्थितम्।

ओमित्युक्तं मया विप्र तत्परब्रह्म तद्वपुः॥ २७॥

The word "Om" which I have uttered, O brāhmaṇa, which has a beginning and an end, which is sublime, subtle, formless, most sublime, permanent–that is the Supreme Spirit, yea his body.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशानुकीर्त्तनं
नामाष्टनवतितमोऽध्यायः॥९८॥

♣♣♣

अथ नवनवतितमोऽध्यायः

CHAPTER 99

The Majesty of the Sun.

Mārkaṇḍeya says that from Brahmā's mouths issued the four Vedas and explains their peculiar qualities and transcendent merits– The gods and the Vedas are but manifestations of the Sun.

मार्कण्डेय उवाच

तस्मादण्डाद्विभिन्नात्तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।

ऋचोबभूवुः प्रथमं प्रथमाद्वदनान्मुने॥ १॥

जपापुष्पनिभाः सद्यस्तेजोरूपा ह्यसंहताः।

पृथक्पृथग्विभिन्नाश्च रजोरूपवहास्ततः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now when that egg split open, out of the anterior mouth of Brahmā whose origin is inscrutable, O muni, came forth first the Ṛk hymns, at once resplendent as the flowers of the China rose,[3] glorious in form, but disconnected,[4] and divided into separate portions, and therefore bearing the form of passion.[5]

यजूंषि दक्षिणाद्वक्त्रादनिरुद्धानि कानिचित्।

यादृग्वर्णं तथा वर्णान्यसंहतिधराणि च॥ ३॥

पश्चिमं यद्विभोर्वक्त्रं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः।

आविर्भूतानि समानि तत्तच्छन्दांसि तान्यथ॥ ४॥

अथर्वणामशेषं च भृङ्गाञ्जनचयप्रभम्।

यावद्घोरस्वरूपं तदाभिचारिकशान्तिकम्॥ ५॥

उत्तरात्प्रकटीभूतं वदनात्तस्य वेधसः।

सुखसत्त्वतमःप्रायं सौम्यासौम्यस्वरूपवत्॥ ६॥

Out of his right mouth issued the Yajus hymns, unimpeded, coloured like the colour of gold, and disconnected. Out of the posterior mouth of the lord Brahmā, who is the highest of all, were revealed the Sāman hymns, and the Chandas hymns, And the entire Atharvan[6] then, resplendent as a mass of black pigment or a cluster of bees,–that which has a nature as terrible as possible,[7] which contains the magical rites and the rites for removing calamities,–became manifest out of the Creator's left mouth; it is composed chiefly of pleasure, goodness and darkness,[8] and has the essential properties of gentleness and harshness.

ऋचो रजोगुणाः सत्त्वं यजुषां च गुणा मुने।

तमोगुणानि सामानि तमःसत्त्वमथर्वसु॥ ७॥

एतानि ज्वलमानानि तेजसाऽप्रतिमेन वै।

पृथक्पृथगवस्थानभाञ्जि पूर्वमिवाभवन्॥ ८॥

---

1. The Svar-loka.
2. *Svabhāva-bhāvayor bhāvam yato gacchanti saṁśayam.* The Bombay edition reads the same, but it seems obscure. I have ventured to read *gacc hyanty a saṁśayam* instead.
3. *Javā*; Hibiscus rosa Sinensis. The flowers are very large and of a brilliant crimson-scarlet colour, very conspicuous.
4. Not in the order in which they are now arranged. For *tejo-rūpāntasaṁhatāḥ* the Bombay edition reads tejo-rūpā hy a saṁhatāḥ, which I have adopted.
5. *Rajo-rūpa vahās.*
6. Atharvāṇam, neut nomin. The meaning given in the dictionary is "the work, i.e., ritual of the Atharva-Veda," but here it must mean the Atharva-Veda itself. This Veda receives marked praise here.
7. Yāvad-ghora-svarūpam tad.
8. Sukha-sattva-tamaḥ-prāyam; sukha is peculiar in this connexion.

The Ṛk hymns have the quality of passion; and goodness is the quality[1] of the Yajus hymns, O muni; the Sāman hymns have the quality of darkness; darkness and goodness exist in the Atharvan hymns. These emanations, blazing indeed with unrivalled glory, obtained each a separate station almost at first.[2]

ततस्तदाद्यं यत्तेज ओमित्युक्त्वाभिशब्द्यते।
तस्य स्वभावाद्यत्तेजस्तत्समावृत्य संस्थितम्॥ ९॥
यथा यजुर्मयं तेजस्तद्वत्साम्नां महामुने।
एकत्वमुपयातानि परे तेजस संश्रये॥ १०॥
शान्तिकं पौष्टिकं चैव तथा चैवाभिचारिकम्।
ऋगादिषु लयं ब्रह्मंस्त्रितयं त्रिष्वथागमत्॥ ११॥
ततो विश्वमिदं सद्यस्तमोनाशात्सुनिर्मलम्।
विभावनीयं विप्रर्षे तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा॥ १२॥

That then was the original glory which is declared[3] by uttering the word "Om". The glory which comes from the essential nature thereof–that, having encompassed it completely remains fixed. As is the glory which consists of the Yajus, such is that of the Sāmans, O great muni; they have grown into one in resorting to a supreme glory. Rites for the removal of calamities, and rites for promoting growth and magical rites also–three things gained union[4] with the three Vedas, the Ric and the two others, O brāhmaṇa.

ततस्तन्मण्डलीभूतं छान्दसं तेज उत्तमम्।
परेण तेजसा ब्रह्मन्नेकत्वमुपगम्य तत्॥ १३॥
आदित्यसंज्ञामगमदादावेव यतोऽभवत्।
विश्वस्यासस्य महाभाग कारणं चाव्ययात्मकम्॥ १४॥

This universe became most stainless then through the sudden destruction of darkness, and was to be developed horizontally, upwards and downwards, O brāhmaṇa ṛṣi. That excellent glory of the Chandas became then an orb, and grew into oneness with the supreme glory, O brāhmaṇa. Since it obtained the name of Aditya at the very beginning, it became also the essentially unchanging cause of this universe, O illustrious Sir.

प्रातर्मध्यन्दिने चैव तथा चैवापराह्णिके।
त्रयी तपति सा काले ऋग्यजुःसामसंज्ञिता॥ १५॥
ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्णे मध्याह्णे च यजूंषि वै।
सामानि चापराह्णे वै तपन्ति मुनिसत्तम॥ १६॥

The triple Veda, which is named the Ṛc, Yajus and Sāman, gives warmth in the morning and at mid-day and in the afternoon also. The Ṛc hymns give warmth in the forenoon, and the Yajus hymns truly at mid-day, and the Sāman hymns give warmth truly in the afternoon, O best of munis.

शान्तिकमृक्षु पूर्वाह्णे यजुःष्वेव च पौष्टिकम्।
विन्यस्तं साम्नि सायाह्णे ह्याभिचारिकमन्ततः॥ १७॥
मध्यन्दिनेऽपराह्णे च समे चैवाभिचारिकम्।
अपराह्णे पितृणां तु साम्ना कार्याणि तानि वै॥ १८॥

Rites for the removal of calamities are deposited[5] in the Ṛc hymns in the forenoon, rites for promoting internal growth in the Yajus hymns at mid-day, and magical rites lastly in the Sāman at evening. Magical rites moreover should be performed at mid-day and in the afternoon equally, but the particular ceremonies for the Piṭris should be performed with the Sāman in the afternoon.

विसृष्टौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुर्मयः।
रुद्रः साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनिः॥ १९॥
तदेवं भगवान्भास्वान्वेदात्मा वेदसंस्थितः।
वेदविद्यात्मकश्चैव परः पुरुष उच्यते॥ २०॥
सर्गस्थित्यन्तहेतुश्च रजः सत्त्वादिकान्गुणान्।
आश्रित्य ब्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञामभ्येति शाश्वतः॥ २१॥

In the creation of the world is manifested Brahmā, who is composed of the Ṛk hymns; in its permanence Viṣṇu who is composed of the Yajus hymns; and Siva, who is composed of the Sāman,

1. For guṇā read guṇo? It is remarkable that a higher quality is given to the Yajur-Veda here than to the Ṛg-Veda.
2. Pūrvam iva.
3. Abhi-śabdyate; abhi-śabd as a verb is not in the dictionary.
4. Layam agamat. The reference seems to be to the Atharva-Veda; see verse 5 where these rites are said to be part of that Veda. This passage then refers to the changes by which that work gained rank as a Veda. But these words may also mean "became blended with the three Vedas;" see verse 17 below.
5. Vinyastaṁ.

at the dissolution; therefore its sound is impure.[1] Thus the adorable Sun, whose self is the Veda, who abides in the Veda and whose self is Vedic knowledge, is called the Supreme Soul.[2] And he, the eternal, who is the cause of creation, permanence and dissolution, on taking recourse to passion, goodness and the other qualities, acquires the names of Brahmā, Viṣṇu and the other gods.

देवैः सदेड्यः स तु वेदमूर्ति-
रमूर्तिराद्योऽखिलमर्त्यमूर्तिः।
विश्वाश्रयं ज्योतिरवेद्यधर्मा
वेदान्तगम्यः परमः परेशः॥ २२॥

Now ever to be praised by the gods is he whose body is the Veda,

Yet who has no body, who was in the beginning, who is embodied in all mortals;

Who is the Light that is the refuge of the universe, who has righteousness that passes knowledge,

Who is to be attained to in the Vedānta, supreme beyond things that are sublime!

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्त्तण्डमाहात्म्ये
नवनवतितमोऽध्यायः॥ ९९॥

♣♣♣

अथ शततमोऽध्यायः

CHAPTER 100

Hymn to the Sun

Brahmā, finding the Sun's glory too great for creation offered a hymn to the Sun.–The Sun contracted his glory, and Brahmā accomplished the creation.

मार्कण्डेय उवाच

तस्य सन्ताप्यमाने तु तेजसोर्ध्वमधस्यथा।
सिसृक्षुश्चिन्तयामास पद्मयोनिः पितामहः॥ १॥
सृष्टिः कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसा।
भास्वतः सृष्टिसंहारस्थितिहेतोर्महात्मनः॥ २॥
अप्राणाः प्राणिनः सर्व आपः शुष्यन्ति तेजसा।
न चाम्भसा विना सृष्टिर्विश्वस्यास्य भविष्यति॥ ३॥
इति सञ्चिन्त्य भगवान्स्तोत्रं भगवतो रवेः।
चकार तन्मये भूत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः॥ ४॥

Mārkandeya spoke

Now when the egg was being heated by his glory above and beneath, the lotus-born Forefather, being desirous of creating, pondered–"My creation although accomplished will assuredly pass to destruction through the intense glory[3] of the Sun, who is the cause of creation, dissolution and permanence, great of soul. Breathing beings will all be bereft of breath, the waters will dry up through his glory, and without water there will be no creation of this universe." Pondering thus the adorable Brahmā, Forefather of the world, becoming intent thereon, composed a hymn to the adorable Sun.

ब्रह्मोवाच

नमस्ये यन्मयं सर्वमेतत्सर्वमयश्च यः।
विश्वमूर्तिः परं ज्योतिर्यत्तद्ध्यायन्ति योगिनः॥ ५॥

Brahmā spoke

I pay reverence to you of whom everything consists Here, and who consists of everything; Whose body is the universe, who are the sublime Light Whereon religious devotees meditate;

य ऋङ्मयो यो यजुषां निधानं
साम्नां च यो योनिरचिन्त्यशक्तिः।
त्रयीमयः स्थूलतयार्धमात्रा
परस्वरूपो गुणपारयोग्यः॥ ६॥

Who are composed of the Ṛc hymns, who are the repository of the Yajus hymns, And who are the origin of the Sāman hymns; whose power passes thought; Who consists of the three Vedas;[4] who are half a short syllable as touching grossness,[5] Whose nature is sublime, who are worthy of the fullness of good qualities.[6]

1. Manu says the sound of the Sāma-Veda is in a measure impure because it is sacred to the Pitṛs (IV. 124).
2. Paraḥ puruṣaḥ
3. Abhi-tejasaḥ; a word not in the dictionary.
4. For trayi-mayi read trayi-mayo as in the Bombay edition.
5. Sthūlatayārdha-mātrā; this seems obscure.
6. Guṇa-pāra-yogyaḥ. This may be taken in several ways; "who are adapted to the fullest measure of a suppliant's good qualities," "who are worthy of religious devotion by

त्वां सर्वहेतुं परमं च वेद्य-
माद्यं परं ज्योतिरवेद्यरूपम्।
स्थूलं च देवात्मतया नमस्ते
भास्वन्तमाद्यं परमं परेभ्यः॥७॥

To thee[1], the cause of all, who are to be known as supremely worthy of praise,[2]

The supreme Light that was at the beginning, not in the form of fire;[3]

And who art gross by reason that your spirit is in the gods to thee I pay reverence,

The shining one, who wast in the beginning, the sublimest beyond the sublime!

सृष्टिं करोमि यदहं तव शक्तिराद्या
तत्प्रेरितो जलमहीपवनाग्निरूपाम्।
तद्देवतादिविषयां प्रणवाद्यशेषां
नात्मेच्छया स्थितिलयावपि तद्वदेव॥८॥

Thine is the primeval power, in that urged on thereby

I achieve this creation, which is in the forms of water, earth, wind and fire,

Which has those elements, the gods and other beings for its objects, and which is complete with the word "Om" and other sounds–

Not at my own wish; and that I effect its continuance and dissolution in the self-same manner.

वह्निस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः
सृष्टिं करोषि जगतां च तथाद्य पाकम्।
व्यापी त्वमेव भगवन्नगनस्वरूपं
त्वं पञ्चधा जगदिदं परिपासि विश्वम्॥९॥

You verily are fire. By reason of your drying up of the water you achievest.[4] The creation of the earth and the primeval completion of the worlds. You indeed, O lord, pervade the very form of the sky. You in five ways protect all this world.

यज्ञैर्यजन्ति परमात्मविदो भवन्तं
विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वन्।
ध्यायन्ति चापि यतयो नियतात्मचित्ताः
सर्वेश्वरं परममात्मविमुक्तिकामाः॥१०॥

They who know the Supreme Soul sacrifice with sacrifices to thee,

Who has the nature of Viṣṇu, who consists of all sacrifices, O Sun! And self-subdued ascetics, who curb their souls and thoughts, meditate On you, the lord of all, the supremest, while they desire final emancipation from existence for themselves.

नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः।
परब्रह्मस्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः॥११॥

Reverence to thee, whose form is divine;

To thee, whose form is sacrifice, be reverence;

Yet to thee who is your very nature are the Supreme Spirit, who are meditated upon by religious devotees!

उपसंहर तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव।
सृष्टेर्विधाताय विभो सृष्टौ चाहं समुद्यतः॥१२॥

Contract the glory, since the abundance of your glory. Tends to obstruct creation, O lord, and I am ready to begin creation!

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवं संस्तुतो भास्वान्ब्रह्मणा सर्गकर्तृणा।
उपसंहृतवांस्तेजः परं स्वल्पमधारयत्॥१३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being praised thus by the Creator Brahmā, the Sun contracted his supreme glory and retained but very little.

चकार च ततः सृष्टिं जगतः पद्मसम्भवः।
तथा तेषु महाभागः पूर्वकल्पान्तरेषु वै॥१४॥
देवासुरादीन्मर्त्यांश्च पश्वादीन्वृक्षवीरुधः।
ससर्ज पूर्ववद्ब्रह्मा नरकांश्च महामुने॥१५॥

And the lotus-born god accomplished the creation of the world. Thus in those intervals of

---

reason of the fullness of thy good qualities," or "who are worthy of religious devotion with the fullness of a suppliant's good qualities."

1. For tam read tvam as in the Bombay edition.
2. The Bombay edition reads, but not so well, paramam ca vedyam, "and who are to be known as the sublimest one."
3. The Bombay edition reads instead, ādyam paraṁ jyotir a-vedya-rūpam, "the supreme Light that was in the beginning, whose form passes knowledge."
4. For *karomi*, "I achieve", the Bombay edition reads *karoṣi*, which I have adopted as preferable.

the former kalpas illustrious Brahmā created indeed, as before, the gods, Asuras and other beings, and mortals, cattle and other animals, trees and shrubs and the hells, O great muni.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आदित्यस्तवो नाम
शततमोऽध्यायः॥१००॥

♣♣♣

अथैकाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 101

Praise of the Sun

Brahmā finished the creation–He had a son Marīci, who had a son Kaśyapa–Kaśyapa married Dakṣa's thirteen daughters, and begot by them the gods, demons, mankind, animals, birds etc.,–The gods were subdued by the demons, and Aditi offered a hymn to the Sun, imploring his help.

मार्कण्डेय उवाच

सृष्ट्वा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्।
वर्णाश्रमसमुद्राद्रिद्वीपाना पूर्ववद्यथा॥ १॥
देवदैत्योरगादीनां रूपस्थानानि पूर्ववत्।
वेदेभ्य एव भगवानकरोत्कमहोद्भवः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having created this world, Brahmā then separated off the castes, the brāhmaṇa's four periods of life, the seas, the mountains, and the islands even as before. The adorable lotus-born god fixed the forms and abodes of the gods, Daityas, Nāgas and other beings, as before, according to the Vedas[1] indeed.

ब्रह्मणस्तनयो योऽभून्मरीचिरिति विश्रुतः।
कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्काश्यपो नाम नामतः॥ ३॥
दक्षस्य तनया ब्रह्मस्तस्य भार्यास्त्रयोदश।
बहवस्तत्सुताश्चासन्देवदैत्योरगादयः॥ ४॥

Brahmā had a son, who was famed as Marīci; his son was Kaśyapa, namely Kāśyapa by name.[2] Dakṣa's thirteen daughters were his wives, O brāhmaṇa; and they had many children who were the gods, Daityas, Nāgas and the rest.

अदितिर्जनयामास दैवांस्त्रिभुवनेश्वरान्।
दैत्यान्दितिर्दनुश्चोग्रान्दानवानुरुविक्रमान्॥ ५॥
गरुडारुणौ च विनता यक्षरक्षांसि वै खसा।
कद्रूः सुषाव नागांश्च गन्धर्वान्सुषुवे मुनिः॥ ६॥
क्रोधाया जज्ञिरे कुल्या रिष्टायाश्चाप्सरोगणाः।
ऐरावतादीन्मातङ्गनिरा च सुषुवे द्विज॥ ७॥
ताम्रा च सुषुवे श्येनीप्रमुखाः कन्यका द्विज।
यासां प्रसूताः खगमाः श्येनभासशुकादयः॥ ८॥
इलायाः पादपा जाताः प्रधाया यादसां गणाः।
अदित्यां या समुत्पन्ना कश्यपस्येति सन्तितः॥ ९॥

Aditi gave birth to the gods who rule over the three worlds, Diti to the Daityas, and Danu to the fierce Dānavas whose prowess is wide-reaching. And Vinatā bore Garuḍa and Aruṇa; Khasā the Yakṣas and Rākṣasas indeed; and Kadru bore the Nāgas; Muni bore the Gandharvas; from Krodhā were born the Kulyas; and from Riṣṭā the bevies of Apsarases; and Irā bore Airāvata and other elephants, O dvija; and Tāmrā bore daughters of whom Śyenī was the chief, O dvija, from all of whom were born the hawks, vultures, parrots and other birds; from Ilā were born the trees; from Pradhā the various kinds of aquatic animals.[3]

तस्याश्च पुत्रदौहित्रैः पौत्रदौहित्रिकादिभिः।
व्याप्तमेतज्जगत्सूत्या तेषा तासां च वै मुने॥ १०॥

This is the progeny which was begotten of Aditi by Kaśyapa.[4] And by her sons and daughters' sons, by her sons' sons and daughters' grandsons[5] and other descendants this world was overspread, yea by the offspring of those males and those females, O muni.

तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः।
सात्त्विका राजसास्त्वेते तामसाश्च मुने गणाः॥ ११॥

---

1. For devebhyas the Bombay edition reads Vedebhyas, which is preferable.
2. Kāśyapo nāma nāmataḥ; the Bombay edition agrees, but this can hardly be right. Kāśyapa would be name of Kaśyapa's descendants.
3. For pradhāyāspatasāṁ gaṇāh read Pradhāyā yadāsāṁ gaṇāḥ as in the Bombay edition.
4. Kaśyapa's wives and children are given differently in other authorities, e.g., Mahā-Bhārata, Adi-p., xvi, lxv. and lxvi; Kūrma Purāṇa xviii; Agni purāṇa xix.
5. Dauhitrika, a word not in the dictionary.

देवान्यज्ञभुजश्चक्रे तथा त्रिभुवनेश्वरान्।
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ १२॥
तानबाधन्त सहिताः सपत्ना दैत्यदानवाः।
राक्षसाश्च तथा युद्धं तेषामासीत्सुदारुणम्॥ १३॥
दिव्यं निराकृतान्पुत्रान्दैतेयैर्दानवैस्तथा।
जयिनश्चाभवन्विप्र बलिनो दैत्यदानवाः॥ १४॥
तत निराकृतान्पुत्रान्दैतेयैर्दानवैस्तथा।
हतत्रिभुवनान्दृष्ट्वा ह्यदितिर्मुनिसत्तम॥ १५॥
आच्छिन्नयज्ञभागांश्च शुचा संपीडिता भृशम्।
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे॥ १६॥
एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता।
तुष्टाव तेजसां राशिं गगनस्थं दिवाकरम्॥ १७॥

The chief of those sons of Kaśyapa are the hosts of gods. Now these hosts are characterized by goodness, by passion and by ignorance, O muni. Brahmā, the chief of those learned in sacred lore, the highest of all, the Prajā-pati, made the gods participators in the sacrifices, and rulers over the three worlds. The hostile Daityas and Danavas and Rākṣasas combining harassed them, and a very terrible war occurred between them. Now the deities were vanquished for a thousand divine years, and the powerful Daityas and Dānavas were victorious, O brāhmaṇa. Then Aditi, seeing her sons cast out and robbed of the three worlds by the Daityas and Dānavas, O best of munis and deprived of their shares of sacrifices, was exceedingly afflicted with grief, and made the utmost efforts to propitiate the Sun. Concentrating her mind thereon, restricting her food, observing the utmost self-repression, she hymned the Sun, the ball of light that dwells in the sky.

अदितिरुवाच

नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां सौवर्णीं बिभ्रते तनुम्।
धाम धामवतामीश धाम्नामाधार शाश्वत॥ १८॥
जगतामुपकाराय तथापस्तव गोपते।
आददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहम्॥ १९॥

Aditi spoke

Reverence to you who have a sublime subtle golden body, O splendour of those who have splendour, O lord, O repository of splendours, O eternal one! And the ardent form which you have who draw up the waters for the benefit of the worlds, O lord of the heavenly cattle, to that I bow reverently!

ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनेन्दुमयं रसम्।
बिभ्रतस्तव सद्रूपमतितीव्रं नतास्मि तत्॥ २०॥
तमेव मुञ्चतःसर्वं रसं वै वर्षणाय यत्।
रूपमाप्यायकं भास्वंस्तस्मै मेधाय ते नमः॥ २१॥
वार्युत्सर्गविनिष्पन्नमशेषं चौषधीगणम्।
पाकाय तव यद्रूपं भास्करं तं नमाम्यहम्॥ २२॥

The most ardent form which you have, who bear the nectar that composes the moon to take it back during the space of eight months, to that I bow reverently! The well-fattened[1] form which you have, who verily discharge all that same nectar to produce rain, to that your cloud-form be reverence, O Sun! And that light-giving form of thine, which tends to mature the whole kingdom of plants that are produced through the pouring forth of water, to that[2] I bow reverently!

यच्च रूपं तवातीतं हिमोत्सर्गादिशीतलम्।
तत्कालसस्यपोषाय तरणे तस्य ते नमः॥ २३॥
नातितीव्रं च यद्रूपं नातिशीतं च यत्तव।
वसन्तर्तौ रवे सौम्यं तस्मै देव नमो नमः॥ २४॥

And that form of thine which, when there is excessive cold by reason of the pouring forth of snow and other causes, tends to nourish the crops of that winter season–to the passing over of that your form be reverence! And that form of thine, which is not very ardent and which is not very cold, and is mild in the season of spring, to that be reverence, O divine Sun, yea reverence!

आप्यायनमशेषाणां देवानां च तथापरम्।
पितॄणां च नमस्तस्मै सस्यानां पाकहेतवे॥ २५॥
यद्रूपं जीवनायैकं वीरुधाममृतात्मकम्।
पीयते देवपितृभिस्तस्मै सोमात्मने नमः॥ २६॥
आप्यायदाहरूपाभ्यां रूपं विश्वमयं तव।

1. A-pyāyaka; a word not in the dictionary
2. For tam read tan?

समेतमग्नीषोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने॥ २७॥

यद्रूपमृग्युजुः साम्नामैक्येन तपते तव।

विश्वमेतत्त्रयीसंज्ञं नमस्तस्मै विभावसो॥ २८॥

यत्तु तस्मात्परं रूपमोमित्युक्त्वाभिशब्दितम्।

अस्थूलानन्तममलं नमस्तस्मै सदात्मने॥ २९॥

And your other form, which fattens both all the gods and the pitris, to that which causes the ripening of the crops be reverence! That one form of thine which, being composed of nectar for the vivification of plants, is quaffed by the gods and pitris, to that, which is the soul of the moon, be reverence! That form of thine which, consisting of the universe, is combined with Agni and Soma these two forms of the Sun,[1] to that, the soul of which is th good qualities,[2] be reverence! That form of thine which, named the three-fold Veda by reason of the unity of the Ṛk, Yajus and Sāma Vedas, gives heat to this universe, to that be reverence, O luminous one! That your form moreover, which transcends that former one, which is enunciated by uttering the word "Om", and which is subtle, endless and stainless, reverence be to that, the soul of which is Truth!

मार्कण्डेय उवाच

एवं स नियता देवी चक्रे स्तोत्रमहर्निशम्।

निराहारा विवस्वन्तमारिराधयिषुर्मुने॥ ३०॥

Mārkaṇḍeya spoke

In this manner the goddess, self-restrained, abstaining from food, offered praise day and night, desirous of propitiating the Sun, O muni.

ततः कालेन महता भगवांस्तपनोऽम्बरे।

प्रत्यक्षतामगादस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तम॥ ३१॥

सा ददर्श महाकूटं तेजसोऽम्बरसंश्रितम्।

जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते॥ ३२॥

यथा दृष्टवती पूर्वमम्बरस्थं सुदुर्दृशम्।

निराहारा विवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्॥ ३३॥

संघातं तेजसां तद्वदिह पश्यामि भूतले।

प्रसादं कुरु पश्येयं यद्रूपं ते दिवाकर॥

भक्तानुकम्पक विभो भक्ताहं पाहि मे सुतान्॥ ३४॥

A long time thereafter the adorable Sun rendered himself visible to her, Dakṣa's daughter, in the sky, O best of dvijas. She beheld a huge mass of glory, dwelling in the sky and stationed on the earth, full of light, most difficult to be gazed at because of its halo of flame. Seeing him then, the goddess became bold to the utmost and spoke– "Be gracious to me! I can not gaze on you, O lord of the heavenly cattle. Since I while fasting have beheld you, at first standing in the sky and most difficult to be gazed upon, and afterwards as brilliant and burning, even so I behold you here on earth a globe of glory. Be gracious; may I see your form, O maker of day! O you lord, who have compassion on your believers, I believe; protect my sons!

त्वं धाता विसृजसि विश्वमेत-

त्त्वं पासि स्थितिकरणाय सप्रवृत्तः।

त्वय्यन्ते लयमखिलं प्रयाति तत्त्वं

त्वत्तोऽन्या न हि गतिरस्ति सर्वलोके॥ ३५॥

You, the Creator, createst this universe;

Exerting yourself you protectest it to make it permanent;

In you everything passes to its dissolution at the end, You are it.

Besides thee verily there is no other way of existence in all the world!

त्वं ब्रह्मा हरिरजसंज्ञितस्त्वमिन्द्रो

वित्तेशः पितृपतिरप्पतिः समीरः।

सोमोऽग्निर्गगनपतिर्महीधरोऽब्धिः

किं स्तव्यं तव सकलात्मरूपधाम्नः॥ ३६॥

You are Brahmā and Hari! you bearest the name Aja! [3]

You are Indra, The lord of wealth Kuvera, the lord of the pitṛs Yama, the lord of the waters[4] Varuṇa, the wind Vayu!

1. The Bombay edition reads āpyāya-dāha-rūpābhyām, "two forms of fatness and conflagration."
2. Guṇātmane in the Bombay edition is better than gaṇātmane.
3. Either "the unborn one," or "the driver, mover, instigator."
4. Ambu-patiḥ violates the metre; read ap-patiḥ as in the Bombay edition.

You are the Moon, Agni, the lord of the sky, the supporter of the earth,[1] the Ocean!

What praise must be given to thee who are the splendour of all souls and forms?

यज्ञेश त्वामनुदिनमात्मकर्मसक्ताः
स्तुन्वन्तो विविधपदैर्द्विजा यजन्ति।
ध्यायन्तो विनियतचेतसो भवन्तं
योगस्थाः परमपदं प्रयान्ति मर्त्याः॥ ३७॥

O lord of sacrifice, brāhmaṇas devoted to their own ceremonies, day by day,

Praising thee with manifold words, offer sacrifice to thee.

Meditating on thee with firmly restrained minds?

And absorbed in religious devotion mortals[2] attain to the sublimest condition.

तपसि पचसि विश्वं पासि भस्मीकरोषि
प्रकटयसि मयूखैर्ह्रादयस्यम्बुगर्भैः।
सृजसि कमलजन्मा पालयस्यच्युताख्यः
क्षपयसि च युगान्ते रुद्ररूपस्त्वमेकः॥ ३८॥

You warm, you mature the universe; you protect it, you turn it to ashes.

You make it manifest, you make it sound forth[3] with your rays which are pregnant with water.

You create it again also in unerring manifestations.

You are reverenced by mortal beings that move, but are unapproachable by workers of iniquity.[4]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे
दिवाकरस्तुतिर्नामैकाधिकशततमोऽध्यायः॥१०१॥

1. Gagana-patiḥ mahí-dharo; this is the reading of the Bombay edition. The Calcutta reading gagana-mahí-dharo makes the verse two syllables short.
2. Martyāḥ, the reading of the Bombay edition. The Calcutta edition reads instead yoga-mūrtyā, "by means of the body which belongs to religious devotion;" but this violates the metre.
3. Hrādayasi in both editions. The meaning is no doubt "to shout for joy;" see the Bible, Psalm lxv. 9-13.
4. The Bombay edition reads the second half of this verse very differently–"Thou the lotus-born god createst it; you who are named the Unwavering one protectest it, and you destroyest it at the end of the age. You alone are awful in form!"

अथ द्व्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 102

The Birth of Mārttaṇḍa

The Sun revealed himself to Aditi and became her son as Mārttaṇḍa– This name is explained– Mārttaṇḍa destroyed the demons and restored the gods to their sovereign positions.

मार्कण्डेय उवाच

ततः स्वतेजसस्तस्मादाविर्भूतो विभावसुः।
अदृश्यत तदादित्यस्तप्तताम्रोपमप्रभः॥ १॥
अथ तां प्रणतां देवीं तस्य संदर्शनान्मुने।
प्राह भास्वन्वृणुष्वेष्टवरं मत्तो यमिच्छसि॥ २॥
प्रणता शिरसा सा च जानुपीडितमेदिनी।
प्रत्युवाच विवस्वन्तं वरदं समुपस्थितम्॥ ३॥
देव प्रसीद पुत्राणां हृतं त्रिभुवनं मम।
यज्ञभागाश्च दैत्यैश्च दानवैश्च बलाधिकैः॥ ४॥
तन्निमित्तं प्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते।
अंशेन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा नाशय तद्रिपून्॥ ५॥
यथा मे तनया भूयो यज्ञभागभुजः प्रभो।
भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिवाकर॥ ६॥
तथानुकम्पां पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे मम।
कुरु प्रपन्नार्तिहर स्थितिकर्त्ता त्वमुच्यसे॥ ७

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon from out of that his own glory the Sun revealed[5] himself; the lord, the Sun, appeared then, like to glowing copper. And the luminous one spoke, O muni, to the goddess, who fell prostrate when she beheld him– "Choose from me the coveted boon that you desire." And she, lying prostrate with her head on the ground and pressing the earth with her knees, answered the Sun who present in his very person offered her a boon:– "O god! be gracious; the three worlds have been snatched[6] from my sons, and the shares in sacrifices also, by both the Daityas and the Dānavas who excel them in strength. Do you, O lord of the heavenly cattle, bestow on me favour

5. For ādir bhūto read āvir-bhūto, as in the Bombay edition.
6. For Kṛtaṁ read hṛtaṁ.

for that purpose; with a portion of yourself enter you into brotherhood with then and destroy their enemies. In order that my sons may again partake of the shares of the sacrifices, O lord, and may become rulers of the three worlds, O Sun, do you then most graciously show compassion[1] on my sons, O Sun, who removes the afflictions of suppliants; you are called the Author of permanence."

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तामाह भगवान्भास्करो वारितस्करः।
प्रणतामदितिं विप्र प्रसादसुमुखो विभुः॥ ८॥
सहस्रांशेन ते गर्भे सम्भूयाहमशेषतः।
त्वत्पुत्रशत्रूनदिते नाशयाम्याशु निर्वृतः॥ ९॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon the adorable lord, the Sun, the robber of the waters, spoke to prostrate Aditi, O brāhmaṇa, while his countenance was benign with favour[2]–"Taking birth in your womb with all my thousand portions, I will speedily destroy the foes of your sons, O Aditi, in security.[3]

इत्युक्त्वा भगवान्भास्वानन्तर्द्धानमुपागमत्।
निवृत्ता सापि तपसः संतृप्ताखिलवाञ्छिता॥ १०॥
ततो रश्मिसहस्रात्तु सौषुम्नाख्यो रवेः करः।
विप्रावतारं संचक्रे देवमातुरथोदरे॥ ११॥
कृच्छ्रचान्द्रायणादीनि सा च चक्रे समाहिता।
शुचिः संधारयामास दिव्यं गर्भमिति द्विज॥ १२॥
ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्।
किं मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी॥ १३॥
सा च तं प्राह गर्भाण्डमेतत्पश्येति कोपना।
न मारितं विपक्षाणां मृत्यवे तद्भविष्यति॥ १४॥

Having spoken thus the adorable Sun vanished from her sight; and she ceased from her austerities, having gained all her desire. Thereupon the Sun's ray called Sausumna[4] from out of his thousand rays[5] became incarnate in the womb of the mother of the gods, O brāhmaṇa. And she, with her mind composed, performed the arduous cāndrāyaṇa penance[6] and other austerities. Being pure she conceived him, knowing that the embryo was a heavenly one, O brāhmaṇa. Then spoke Kaśyapa to her with words somewhat confused through anger,–"Why do you destroy the egg in your womb by continual fasting?" And she said to him, "See you this egg within my womb, O wrathful man? It has not been destroyed; it shall be for the death of our adversaries."

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा तं तदा गर्भमुत्ससर्ज्ज सुरारणिः।
जाज्वल्यमानं तेजोभिः पत्युर्वचनकोपिता॥ १५॥
तं दृष्ट्वा कश्यपो गर्भमुद्यद्भास्करवर्च्चसम्।
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ऋग्भिराद्याभिरादरात्॥ १६॥
संस्तूयमानः स तदा गर्भाण्डात्प्रकटोऽभवत्।
पद्मपत्रसवर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः॥ १७॥
अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्।
सतोयमेघगम्भीरवागुवाचाशरीरिणी॥ १८॥
मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वया मुने।
तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मार्त्तण्डाख्यो भविष्यति॥ १९॥
सूर्याधिकारं च विभुर्जगत्येष करिष्यति।
हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्॥ २०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having spoken so she, who is the path of the gods,[7] in anger at her husband's words, gave birth to the child then which blazed brilliantly with glory. Kaśyapa, on seeing the child which shone like the rising sun, fell prostrate and praised it respectfully with ancient Ṛk hymns. Being so praised, he revealed himself from out the foetal egg, having a lustre like to the petal of a lotus-flower, pervading the regions of the sky with his

1. For anukampā read anukampām.
2. For prasādaṁ sumukho read prasāda-sumukho.
3. For nir-vṛtāḥ read nir-vṛtaḥ.
4. This is the reading of both the editions, but it is not in the dictionary. Su-ṣumṇu is the name of one of the Sun's seven principal rays, that which is supposed to supply heat to the moon. The reading here should therefore presumably be Su-ṣumṇa or Sauṣumṇa.
5. For *raśmi-sahasraṁ* read *raśmi-sahasrāt* as in the Bombay edition.
6. See Manu vi. 20.
7. This is the Bombay reading, surāraṇih. The Calcutta reading surāvanih seems incorrect.

glory. Moreover a voice deep as a thunder-cloud's, addressing[1] Kaśyapa, best of munis, from the air, spoke, issuing from no corporeal being– "Whereas you, O muni, have spoken of this egg as destroyed[2] to you, therefore, O muni, this your son shall be called Mārttaṇḍa. And he as lord shall exercise the Sun's sway on the earth; and he shall slay the Asuras, the foes who have carried off the shares of the sacrifices."

देवा निशम्येति वचो गगनात्समुपागमन्।
प्रहर्षमतुलं याता दानवाश्च हृतौजसः॥ २१॥
ततो युद्धाय दैतेयानाजुहाव शतक्रतुः।
सह देवैर्मुदा युक्तो दानवाश्च समभ्ययुः॥ २२॥
तेषां युद्धमभूद्घोरं देवानामसुरैः सह।
शस्त्रास्त्रदीप्तिसंदीप्तं समस्तभुवनान्तरम्॥ २३॥
तस्मिन्युद्धे भगवता मार्त्तण्डेन निरीक्षिताः।
तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः॥ २४॥
ततः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे दिवौकसः।
तुष्टुवुस्तेजसां योनिं मार्त्तण्डमदितिं तथा॥ २५॥
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता यज्ञभगांश्च पूर्ववत्।
भगवानपि मार्तण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्॥ २६॥
कदम्बपुष्पवद्भास्वानधश्चौर्ध्वं च रश्मिभिः।
वृत्ताग्निपिण्डसदृशो दध्रे नातिस्फरद्वपुः॥ २७॥

The gods hearing this speech from heaven assembled together, and experienced unparalleled joy; and the Dānavas were bereft of their vigour. Thereupon Indra challenged the Daityas to battle; and the Dānavas filled with joy encountered the gods. Terrible was the battle of the gods with the Asuras, wherein all the regions between the worlds were rendered brilliant with the light from the arms and weapons. In that battle the adorable Mārttaṇḍa looked at those great Asuras, and being burnt up by his splendour they were reduced to ashes. Thereupon all the dwellers in heaven experienced unparalleled joy, and praised Mārttaṇḍa the source of splendour and also Aditi; moreover they regained their own spheres of dominion and their shares of the sacrifices as before; and the adorable, Mārttaṇḍa also exercised his own dominion. Like to a rounded ball of fire with rays shooting out both downward and upward like a globular flower-head of the kadamba, the Sun assumed a body that did not flash over-poweringly.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्तण्डोत्पत्तिर्नाम
द्व्यधिकशततमोऽध्यायः॥१०२॥

♣♣♣

अथ त्र्यधिकततमोऽध्यायः

CHAPTER 103

The paring down of the Sun's body

The Sun married Viśva-karman's daughter Sañjñā and had three children by her, Manu vaivasvata, Yama and Yamunā–Sañjñā could not endure the Sun's glory and leaving her shadow Chāyā departed–Chāyā-Sañjñā took her place and had three children by the Sun–She cursed Yama for unfilial conduct, but the Sun minimised the curse and perceived the deception.–The Sun visited Viśva-karman and the latter placing the Sun on his wheel pared down his glory–The world was thrown into chaos as the Sun was whirled around–The gods and celestial beings hymned the Sun.

मार्कण्डेय उवाच

अथ तस्मै ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवस्वते।
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापतिः॥ १॥
वैवस्वतस्तु सम्भूतो मनुस्तस्यां विवस्वतः।
पूर्वमेव तथाख्यातं तत्स्वरूपं विशेषतः॥ २॥
त्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः।
द्वौ पुत्रौ सुमहाभागौ कन्यां च यमुनां मुने॥ ३॥
मनुर्वैवस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजापतिः।
ततो यमो यमी चैव यमलौ सम्बभूवतुः॥ ४॥
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मार्तण्डस्य विवस्वतः।
तेनातितापयामास त्रीँल्लोकान्सचराचरान्॥ ५॥
गोलाकारं तु तद्दृष्ट्वा संज्ञारूपं विवस्वतः।
असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां प्रेक्ष्य साऽब्रवीत्॥ ६॥

1. For ābhāsya read ābhāṣya?
2. Māritam aṇḍam.

Mārkaṇḍeya spoke

Now the Prajā-pati Viśva-karman, after falling prostrate and propitiating him, gave his daughter named Sañjñā to the Sun, Vivasvat[1]. Manu Vaivasvata was begotten by Vivasvat of her then, and his nature has been already indeed declared particularly.[2] He, Vivasvat, lord of the heavenly cattle, begot three children of her, two most illustrious sons and a daughter Yamunā, O muni. Manu Vaivasvata was the eldest, the god who presides over śrāddhas, the Prajā-pati; then were born Yama and Yami as twins. With the exceeding splendour that Mārttaṇḍa Vivasvat possessed, he scorched the three worlds and the moveable and immovable things therein very grievously. But Sañjñā saw Vivasvat's globe-like form and, being impatient of his great splendour, gazed at her own shadow Chāyā and spoke:–

संज्ञोवाच

अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेव भवनं पितुः।
निर्विकारं त्वयाप्यत्र स्थेयं मच्छासनाच्छुभे॥७॥
इमौ च बालकौ मह्यं कन्या च वरवर्णिनी।
सम्भाव्यौ नैव चाख्येयमिदं भगवते त्वया॥८॥

Sañjñā spoke

Fare you well! I will go to my father's very own abode. Yet you must stay here without change at my command, O fair one; and you must show honour to these two boys for me and to this daughter who is of noble rank; and you must not declare this at all to the god.

छायोवाच

आकेशग्रहणाद्देवि आशपन्नैव कर्हिचित्।
आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र वाञ्छितम्॥९॥

Chāyā the Shadow spoke

"Till enduring the seizing of my hair, till undergoing curses, O goddess, I will never declare your intention; go where you wish."

इत्युक्ता छायया संज्ञा जगाम पितृमन्दिरम्।
तत्रावसत्पितुर्गेहे कञ्चित्कालं शुभेक्षणा॥१०॥
भर्तुः समीपं याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः।
अगच्छद्वडवा भूत्वा कुरून्विप्रोत्तरांस्ततः॥११॥

Being addressed thus by Chāyā, Sañjñā went to her father's dwelling; and there she, the beautiful of eyes, abode some time in her father's house. Her father told her again and again to go to her husband. Then turning herself into a mare she departed to the Northern Kurus, O brāhmaṇa.

तत्र तेपे तपः साध्वी निराहारा महामुने।
पितुः समीपं यातायाः संज्ञाया वाक्यतत्परा॥१२॥
तद्रूपधारिणी छाया भास्करं समुपस्थिता।
तस्यां च भगवान्सूर्यः संज्ञेयमिति चिन्तयन्॥१३॥
तथैव जनयामास द्वौ सुतौ कन्यकां तथा।
पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः सावर्णिस्तेन सोऽभवत्॥१४॥
यस्तयोः प्रथमं जातः पुत्रयोर्द्विजसत्तम।
द्वितीयो योऽभवच्चान्यः स ग्रहोऽभूच्छनैश्चरः॥१५॥

There, like a chaste wife, she practised austerities, fasting, O great muni. When Sañjñā had gone to her father, Chāyā, assiduous to Sañjñā's command, and assuming her form, waited on the Sun; and the adorable Sun begat of her, he thinking it was of Sañjñā, two sons in addition and a daughter. The first born of the two sons was equal to the eldest son Manu, hence he was called Sāvarṇi, O best of dvijas. And the other, who was the second son, became the planet Saturn.

कन्याभूत्तपती या तां वव्रे संवरणो नृपः।
संज्ञा तु पार्थिवी तेषामात्मजानां यथाऽकरोत्॥१६॥
स्नेहान्न पूर्वजातानां तथा कृतवती सती।
मनुस्तत्क्षान्तवांस्तस्य यमश्चास्या न चक्षमे॥१७॥
बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्नया सुदुःखितः।
स वै कोपाच्च बाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य वै बलात्॥१८
पदा सन्तर्जयामास छायासंज्ञां यमो मुने।
ततः शशाप च यमं संज्ञा सामर्षिणी भृशम्॥१९॥

And the daughter who was Tapati, her king Samvaraṇa chose in marriage.[3] Now as queen Sañjñā used to behave to those her own sons,

1. See Chap. 74. The same story is reapeated here.
2. See Chap. 75, verse 27, and Chap. 76.
3. See Mahā-Bhārata, Adi-p. xciv. 3738, xcv. 3791; and clxxi-clxxiii where it is described how Sambaraṇa while hunting met her, fell in love with her and gained her at length after propitiating the Sun. Her son was Kuru, the progenitor of the Kauravas.

Chāyā did not behave to those eldest born sons with such affection. Manu suffered that conduct in her, and Yama did not suffer it in her. Now being sorely distressed when his father's wife used to beseech him frequently, he Yama, by reason of both anger and childishness and indeed by the force of predestination, threatened Chāyā-Sañjñā with his foot, O muni, and thereupon the Shadow-Sañjñā,[1] full of resentment, cursed Yama severely.

छायोवाच

पदा तर्जयसे यस्मात्पितृभार्यां गरीयसीम्।
तस्मात्तवैव चरणः पतिष्यति न संशयः॥ २०॥

Chāyā spoke

"Since you threatened your father's wife, a venerable lady, with your foot, your very foot shall therefore assuredly drop down."

यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः।
मनुना सह धर्मात्मा सर्वं पित्रे न्यवेदयत्॥ २१॥

Now Yama was deeply afflicted in mind at that curse, and he, righteous of soul, along with Manu made it all known to his father.

यम उवाच

स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव न वर्तते।
विसृज्य ज्यायसोऽप्यस्मान्कनीयांसौ बुभूर्षति॥ २२॥
तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः।
बाल्याद्वा यदि वा मोहात्तद्भवान्क्षन्तुमर्हति॥ २३॥

Yama spoke

O lord, our mother behaves not with equal affection towards us all; leaving us aside who are the elder, she wishes to foster the two younger. I lifted my foot against her, but did not let it fall on her body; whether it was through childishness or through foolishness, do you, Sir, deign to pardon it. I have been cursed, dear father, by my mother in her anger.

शप्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः।
ततो न मन्ये जननीमिमां वै तपतो वर॥ २४॥
विगुणेष्वपि पुत्रेषु न माता विगुणा पितः।
पादस्ते पततां पुत्र कथमेतत्प्रवक्ष्यति॥ २५॥
तव प्रसादाच्चरणो न पतेद्भगवन्यथा।
मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते॥ २६॥

Since I am her son, verily therefore I revere her, my mother, (O best of ascetics). Even towards unworthy sons a mother is not wanting in good feelings, O father; how shall a mother say this out– "May your foot drop down, O son!" Think, O adorable[2] lord of the heavenly cattle, of some way so that through your favour this my foot may not drop down now by reason of my mother's curse.

रविरुवाच

असंशयमिदं पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्।
येन त्वामाविशत्क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनम्॥ २७॥
सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते।
न तु मात्राभिशप्तानां क्वचिच्छापनिवर्तनम्॥ २८॥
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कर्तुं मातुर्वचस्तव।
किञ्चित्तव विधास्यामि पुत्रस्नेहादनुग्रहम्॥ २९॥
कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्।
कृतं तस्या वचः सत्यं त्वं च त्रातो भविष्यसि॥ ३०॥

The Sun spoke

Without doubt, my son, this curse must take effect here, since anger entered into you, who are wise in righteousness and who speaks truth. For all curses indeed a remedy assuredly exists; yet nowhere is there that which can turn a curse away from those who are cursed by a mother. This your mother's word then cannot be made false; I will however devise something as a favour for you, because of my love for you my son. Insects taking some flesh from your foot shall go forth to the earth;[3] her word is thus made true, and you shall be saved.

मार्कण्डेय उवाच

आदित्यस्त्वब्रवीच्छायां किमर्थं तनयेषु व।
तुल्येष्वप्यधिकः स्नेह एकत्र क्रियते त्वया॥ ३१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now the Sun said to Chāyā,–"Why among your sons, who are quite equal, do you show more affection to one?

1. This must be Chāyā-Sañjñā; but both editions read Sañjñā.

2. For bhagavān read bhagavan as in the Bombay edition.

3. See Chap. 75, verse 28.

नूनं नैषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता।
विगुणेष्वप्येषु कथं माता शपेत्सुतम्॥ ३२॥

Assuredly you are not Sañjñā the mother of these; you are some one else come in her stead; for how could a mother curse one son even worthless children?"

मार्कण्डेय उवाच

सा तत्परिहरन्ती च नाचचक्षे विवस्वतः।
स चात्मानं समाधाय युक्तस्तत्त्वमपश्यत॥ ३३॥
तं शप्तुमुद्यतं दृष्ट्वा छायासंज्ञा दिवस्पतिम्।
भयेन कंपिता ब्रह्मान्यथावृत्तं न्यवेदयत्॥ ३४॥
विवस्वांस्तु ततः क्रुद्धः श्रुत्वा श्वशुरमभ्यगात्।
स चापि तं तथान्यामर्चयित्वा दिवाकरम्॥
निर्दग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास सुव्रतः॥ ३५॥

Mārkaṇḍeya spoke

And she avoiding that question gave no answer to the Sun. And he concentrating his soul fell into abstract thought[1] and perceived the truth. Chāyā-Sañjñā saw the lord of heaven was ready to curse her, and trembling with fear declared to him what had happened, O brāhmaṇa. Now the Sun, enraged at hearing that, went then to his father-in-law. And he paid honour fittingly to the Maker of day, and being strictly religious he pacified him who wished to burn him up in his wrath.

विश्वकर्मोवाच

तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्।
असहन्ती ततः संज्ञा वने चरति वै तपः॥ ३६॥
द्रक्ष्यते तां भवानद्य स्वभार्यां शुभचारिणीम्।
रूपार्थं भवतोऽरण्ये चरन्तीं समुहत्तपः॥ ३७॥
स्मृतं मे ब्रह्मणो वाक्यं यदि ते देव रोचते।
रूपं निवर्तयाम्येतत्तव कान्तं दिवस्पते॥ ३८॥

Viśva-karman spoke

Permeated with surpassing glory is this your form which is so hardly endurable; hence Sañjñā, unable to endure it, Practises austerities in the forest in sooth. You shall now see her, Sir, your own wife, beautiful in her behaviour, practising most arduous austerities in the forest on account of your too glorious form. I remember Brahmā's word: if it please you, my lord, I will restrain your beloved form, O lord of heaven.

मार्कण्डेय उवाच

यतो हि भास्वतो रूपं प्रागासीत्परिमण्डलम्।
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्रविः॥ ३९॥
विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः।
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे॥ ४०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Inasmuch as the Sun's form was formerly spherical, so the adorable Sun said to Tvaṣṭā, "Be it so!" And Viśva-karman, being permitted by the Sun in Sāka-dvīpa, mounted the Sun on his wheel and set to work to pare down his glory.

भ्रमताऽशेषजगतां नाभिभूतेन भास्वता।
समुद्राद्रिवनोपेता सा रुरोह मही नभः॥ ४१॥
गगनं चाखिलं ब्रह्मन्सचन्द्रग्रहतारकम्।
अधोगतं महाभाग बभूवाक्षिप्तमाकुलम्॥ ४२॥
विक्षिप्तसलिलाः सर्वे बभूवुश्च तथाब्धितः।
व्याभिद्यन्त महाशैलाः शीर्णसानुनिबन्धनाः॥ ४३॥
ध्रुवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम।
त्रुट्यद्रश्मिनिबन्धानि ह्यधो जग्मुः सहस्रशः॥ ४४॥
वेगभ्रमणसंजात वायुक्षिप्ताः समन्ततः।
व्यशीर्यन्त महामेघा घोररावविराविणः॥ ४५॥
भास्वद् भ्रमणविभ्रान्तं भूम्याकाशरसातलम्।
जगादाकुलमत्यर्थं तदासीन्मुनिसत्तम॥ ४६॥
त्रैलोक्ये सकले विप्र भ्रममाणे सुरर्षयः।
देवाश्च ब्रह्मणा सार्द्धं भास्वतन्मभितुष्टुवुः॥ ४७॥
आदिदेवोऽसि देवानां ज्ञातमेतत्स्वरूपतः।
स्वर्गस्थित्यन्तकालेषु त्रिधा भेदेन तिष्ठसि॥ ४८॥

While the Sun, which was the centre of all the worlds, was whirling round, the earth with its oceans, mountains and forests mounted up to the sky, and the whole heavens with the moon, planets and stars went downward, and were tossed together and confused, O illustrious brāhmaṇa. And all creatures also were scattered about with

1. For muktas read yuktas as in the Bombay edition.

the waters out of the ocean;[1] lofty hills were shattered to pieces, their summits and roots were torn asunder. The supports of the pole, all the asterisms,[2] O best of munis, with their bands and foundations splitting, went downwards in thousands. Hurled away by the wind caused by the swift whirling, great clouds wandering about with terrible thunder crumbled to pieces all around. The earth, the air and the nether regions, rolled about by the Sun's whirling, uttered their voices; there was exceeding chaos then, O best of munis. While all the worlds were whirling round, O brāhmaṇa, the divine ṛṣis and the gods with Brahmā sang praises to the Sun:– "You are the most ancient god among the gods; this is known from your nature. At the periods of creation, continuance and dissolution you exist with a triple division.

स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ धर्मवर्षाहिमाकर।

जुषस्व शान्तिं लोकानां देवदेव दिवाकर॥४९॥

Hail to you, O lord of the world, you producer of warmth, rain and snow! Have pleasure in the peace of the worlds, O god of gods, O maker of the day!"

इन्द्रश्चागत्य तं देवं लिख्यमानं यथाऽस्तुवत्।

जयदेव जगद्व्यापिञ्जयाशेषजगत्पते॥५०॥

ऋषयश्च ततः सप्त वसिष्ठात्रिपुरोगमाः।

तुष्टुवुर्विविधैः स्तोत्रैः स्वस्ति स्वस्तीति वादिनः॥५१॥

वेदोक्ताभिरथाग्र्याभिर्वालखिल्याश्च तुष्टुवुः।

भास्वन्तमृग्भिराद्याभिर्लिख्यमानं मुदायुताः॥५२॥

त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः।

त्वं गतिः सर्वभूतानां कर्मकाण्डेऽपि वर्तताम्॥५३॥

शं प्रजाभ्योऽस्तु देवेश शन्नोऽस्तु जगतांपते।

शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शन्नश्चास्तु चतुष्पदे॥५४॥

And Indra approaching the god, as he was being pared down, praised him,–"Be victorious, O god who pervade the world! Be victorious, O lord of all the worlds!" And the seven rsis next, with Vasistha and Atri at their head, praised the Sun with various hymns, exclaiming "Hail! hail!" And the Bālikhilyas then, filled with joy, praised the Sun with the noblest and most ancient Rk hymns enunciated in the Veda, as he was being pared down–"You, O master, are final emancipation from existence to those who strive after emancipation; you are worthy to be contemplated as the supreme one by those who engage in contemplation! You are the way for all created beings, even for those who are occupied with ritual.[3] May there be a blessing for the people, O lord of the gods! May there be a blessing for us, O lord of the worlds! May there over be a blessing for us in what is two-footed! And may there be a blessing for us in what is four-footed!"

ततो विद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः।

कृताञ्जलिपुटाः सर्वे शिरोभि प्रणता रविम्॥५५॥

ऊचुरेवंविधा वाचो मनः श्रोत्रसुखावहः।

सह्यं भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन॥५६॥

Then the bands of Vidyādharas and the Yakṣas, Rākṣasas and Nāgas joining their hands reverently all fell prostrate with their heads before the Sun, and uttered words such as these, giving joy to his mind and ears,–"May your glory become endurable to created beings, O you who cause created beings to exist!"

ततो हाहा हुहूश्चैव नारदस्तुम्बुरुस्तथा।

उपगायितुमारब्धा गान्धर्वं कुशला रविम्॥५७॥

षड्जमध्यमगान्धारग्रामत्रयविशारदाः।

मूर्च्छनाभिश्च तानैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्॥५८॥

Next Hāhā and Huhu, Nārada and Tumburu, who were skilful in music, and who were accomplished in the three musical scales based on the sadja, madhyama and gāndhāra notes,[4] began to sing in joy-giving accents to the Sun both with modulations[5] and various divisions of time,[6] with combinations.[7]

विश्वाची च घृताची च उर्वश्यथ तिलोत्तमा।

मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां वरा॥५९॥

1 This is the reading of the Bombay edition which is preferable, *abdhitah*, instead of *arcisah*

2 For *dhisṇyāni* read *dhiṣṇyāni*

3 Karma-kānde, the department of the Veda which relates to ceremonial acts and sacrificial rites

4 See page 130, note

5 Mūrchanā, see page 131, note

6 Tāla, see page 131, notes and But Bombay edition reads tānaiś, "with protracted tones"

7 Sa-prayogaih, or samprayogaih as in the Bombay edition

ननृतुर्जगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ।

ज्ञानभावविलासाढ्यान्कुर्वन्तोऽभिनयान्बहून्॥ ६०॥

And Viśvācī and Ghṛtācī, Urvaśi and Tilottamā, Menakā and Saha-janyā and Rambhā,[1] the choice among the Apsarases, danced whilst the Sun, the lord of the worlds, was being pared down, the while they displayed[2] many dramatic actions replete with amorous and coquettish gestures and dalliance.

प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वेधुवीणादिझर्झराः।

पणवाः पुष्कराश्चैव मृदङ्गा पटहानकाः॥ ६१॥

देवदुन्दुभयः शङ्खा शतशोऽथ सहस्रशः।

गायद्भिश्चैव गान्धर्वं नृत्यद्भिश्चाप्सरोगणैः॥ ६२॥

तूर्यवादित्रघोषैश्च सर्वं कोलाहलीकृतम्।

ततः कृताञ्जलिपुटा भक्तिनम्रात्ममूर्तयः॥ ६३॥

Then were caused to give forth their music there flutes and lutes, and other musical pipes, drums and kettle-drums, tabours, large drums and double drums, the drums of the gods and conchs in hundreds and thousands. And every place was rendered loudly resonant by the Gandharvas who were singing, and the bevies of Apsarases who were dancing, and with the sounds of trumpets and musical instruments.

लिख्यमानं सहस्रांशुं प्रणेमुः सर्वदेवताः।

ततः कोलाहले तस्मिन्सर्वदेवसमागमे॥

तेजसः शातनं चक्रे विश्वकर्मा शनैः शनैः॥ ६४॥

Then all the gods, joining their hands reverently, and bowing their bodies in faith, prostrated themselves before the Thousand-rayed god as he was being pared down. In that resounding noise, where all the gods were gathered together, Viśva-karman then gradually diminished his glory.

इति हिमजलघर्मकालहेतो-

र्हरकमलासनविष्णुसंस्तुतस्य।

तनुपरिलिखनं निशम्य भानो-

र्व्रजति दिवाकरलोकमायुषोऽन्ते॥ ६५॥

After hearing thus of the paring down of the body of the Sun, who is the cause of the cold, rainy and hot seasons, and who is praised by Viṣṇu on the lotus seat of Siva, one goes[3] to the Sun's world at the close of life.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भानुतनुलेखने
त्र्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३॥

♣♣♣

अथ चतुरधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 104

Hymn to the Sun.

Viśva-karman praises the Sun, while he is reducing the Sun's splendour.

मार्कण्डेय उवाच

लिख्यमाने ततो भानौ विश्वकर्मा प्रजापतिः।

उद् भूतपुलकः स्तोत्रमिदं चक्रे विवस्वतः॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

While the Sun was being pared down, the Prajā-pati Viśva-karman then uttered this hymn, wherewith his hair stood erect with joy[4] to the Sun.

विवस्वते प्रणतहितानुकम्पिने

महात्मने समजवसप्तसप्तये।

सुतेजसे कमलकुलावबोधिने

नमस्तमः पटलपटावपाटिने॥ २॥

पावनातिशयपुण्यकर्मणे नैककामविषयप्रदायिने।

भास्वरानलमयूखशयिने सर्वलोकहितकारिणे नमः॥ ३॥

अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये वृषाय।

नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षुःप्रभवालयाय॥ ४

"To the Sun, who is compassionate for the welfare of those who fall prostrate before him, who is great of soul, who has seven equally swift horses, who has great glory, who awakens the beds of lotuses, who splits asunder[5] the covering of the veil of darkness, be reverence! To him who works merit through the superabundance of fire, who gives many objects of desire, who reclines amid beams of radiant fire, who brings welfare to

1 For Rambhās'ca read Rambhā ca.

2 Both editions read kurvanto, but read kurvatyo instead?

3. For vajati read vrajati.

4. Udbhūta-pulaka-stotram; both editions read the same, but udbhūtapulakaḥ stotram would seem preferable.

5. Ava-pātine; a word not in the dictionary.

all the world, be reverence! To the Sun, who is without birth,[1] the cause of the three worlds, the soul of created beings, the lord of the heavenly cattle, the bull, highest among those who are greatly compassionate, the home whence the eye originated,[2] be reverence!

विवस्वते ज्ञानमृतेऽन्तरात्मने
जगत्प्रतिष्ठाय जगद्धितैषिणे।
स्वयम्भुवे लोकसमस्तचक्षुषे
सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥५॥

क्षणमुदयाचलमौलिमणिः सुरणमहितहितो जगतः।
त्वमु मयूखसहस्त्रवपुर्जगति विभासि तमांसि नुदन्॥६॥

To the Sun, who is maintained by knowledge, who is the inmost soul,[3] the foundation of the world, desirer of the world's welfare, the self-existent, the eye of all the worlds, highest among the gods, boundless in glory, by reverence! You, for a moment the crest jewels of the day-spring mountain,[4] the honoured messenger[5] of the hosts of gods to the world, you, whose body consists of a thousand wide-spreading rays of light, shine on the world, driving away the darknesses.

भवतिमिरासवपानमदाद्भवति विलोहितविग्रहता।
मिहिर विभासि यतः सुतरां त्रिभुवनभावनभानिकरैः॥७

By reason of your intoxication from drinking up like spirituous liquor the darkness of the world, your body has acquired a deep red hue,[6] O Sun, so that you shine exceedingly with masses of light that calls the three worlds into life.

रथमधिरुह्य समावयवं चारुविकम्पितपुरुरुचिरम्।
सततमखिन्नहयैर्भगवंश्चरसि जगद्धिताय विततम्॥८॥
अमृतमयेन रसेन समं विबुधपितृनपि तर्पयसे।
अरिगणसूदन तेन तव प्रणतिमुपेत्य लिखामि वपुः॥९॥[7]

Mounting your equally proportioned chariot that sways about gracefully and is widely pleasing,[8] with horses that are ever unwearied,[9] O adorable god, you course the broad world for our good.[10]

शुकसमवर्णहयप्रथितं तव पदपांसुपवित्रतमम्।
नतजनवत्सल मां प्रणतं त्रिभुवनपावन पाहि रवे॥१०॥
इति सकलजगत्प्रसूतिभूतं
त्रिभुवनभावनधामहेतुमेकम्।
रविमखिलजगत्प्रदीपभूतं
त्रिदशवर प्रणतोऽस्मि सर्वदा त्वाम्॥११॥

O Sun, you purifier of the three worlds, protect me, who am devoted to your parrot-hued steeds, and who am most pure[11] through the dust of your feet, and who am prostrate before you, O you who are kind to folk that bow to you! Thus to the Sun, who exists as the procreator of all the worlds, who is the sole cause of the glory that calls the three worlds into life,[12] who exists as the lamp of all the worlds–to you, O choice of the thirty gods, I ever prostrate myself!"[13]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तवनं नाम
चतुरधिकशततमोऽध्यायः॥१०४॥

---

1. Ajāya; or "who is the driver, the instigator."
2. Cakṣuḥ-prabhavālayāya; or "the pre- eminent abode of the eye."
3. For jñāna-bhūtāntarātmane (the third syllable of which violates the metre, the Vaṁśa-sthavila) the Bombay edition reads jñāna-bhṛte 'ntarātmane, which I have adopted.
4. For udayāc ala-mauli-māline (the last word of which violates the metre, the Sumukhī) the Bombay edition reads udayācala-mauli-maṇiḥ, which I have adopted.
5. Sura-gaṇa-mahita-hito; both editions read the same, but the word mahita violates the metre; it should consist of a long and a short syllable. Perhaps the word should be mānya.
6. For vilohita-vigrahāt (which violates the metre in the last word) the Bombay edition reads vilohita vigrahatā, which is correct.
7. Porgiter skipped the translation since the text is obsure
8. Cāru-vikampitam uru-ruciram; both editions read the same, but it violates the metre, the Sumukhi. I whould suggest as an amendment Rucira-vikampitam ūrdhva-caram, "that sways about pleasingly, moving on high."
9. For akhila-hayair, which violates the metre, read akhinna-hayair with the Bombay edition.
10. Carasi jagad-dhitāya vitatam; both editions read the same, but it violates the metre, the Sumukhi. The metre is satisfied by altering the words, carasi hitāya jagad vitatam.
11. Instead of pavitra-talam I take the Bombay reading pavitra tamam.
12. Instead of Tri-bhuvana-pāvana-dhāma-bhūtam, which violates the metre, the Puṣpitāgrā, I have taken the Bombay reading Tri-bhuvanabhāvana-dhāma-hetum ekam.
13. The Calcutta reading Devam praṇato 'smi Viśva-karmāṇam violates the metre, and is incorrect because it is Viśva-karman who is speaking. I have followed the Bombay reading Tridaśa-vara praṇato 'smi sarvadā tvām. Instead of these last two words Viśva-karmā might well be read.

अथ पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 105

The Majesty of the Sun.

From the glory pared off from the Sun, Viśva-karman made the gods' weapons.–The Sun found his wife among the Northern Kurus and begat of her the Aśvins and Revanta.–The stations allotted to the Sun's offspring are declared.

मार्कण्डेय उवाच

एवं सूर्यस्तवं कुर्वन्विश्वकर्मा दिवस्पतेः।
तेजसः षोडशं भागं मण्डलस्थमधारयत्॥ १॥
शातितैस्तेजसो भागैर्दशभिः पञ्चभिस्तथा।
अतीवकान्मितच्चारु भानोरासीत्तदा वपुः॥ २॥
शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं विनिर्मितम्।
विष्णोः शूलं च शर्वस्य शिबिका धनदस्य च॥ ३॥
दण्डः प्रेतपतेः शक्तिर्देवसेनापतेस्तथा।
अन्येषां चैव देवानामायुधानि स विश्वकृत्॥ ४॥
चकार तेजसा भानोर्भासुराण्यरिशान्तये।
इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा॥ ५॥
वपुर्दधार मार्त्तण्डः सर्वावयवशोभनम्।
स ददर्श समाधिस्थः स्वां भार्यां वडवाकृतिम्॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

While he was thus hymning the Sun Viśva-karman kept intact in spherical shape the sixteenth part of the glory of the lord of heaven; and when fifteen parts of his glory had been pared away, the Sun's body was exceedingly beautiful and charming then. And with the splendour that was pared away from him was fashioned Viṣṇu's discus; and Siva's trident, and Kuvera's palki, the rod of the lord of the dead, and the spear of the gods' general. And Viśva-karman made the brilliant weapons of the other gods with the Sun's splendour for the quelling of their foes. He whose splendour had been thus pared down shone with no excessive splendour. Mārttaṇḍa retained a body resplendent in every limb.

अधृष्यां सर्वभूतानां तपसा नियमेन च।
उत्तरांश्च कुरून्गत्वा भूत्वाऽश्वो भानुरागमत्॥ ७॥
सा च दृष्ट्वा तमायान्तं परपुंसो विशङ्कया।
जगाम सम्मुखे तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा॥ ८॥
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोः।
वडवायं च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वतः॥ ९॥
देवौ तत्र समुत्पन्नावश्विनौ भिषजां वरौ।
नासत्यदस्रौ तनयावश्विवक्त्राद्विनिर्गतौ॥ १०॥
मार्त्तण्डस्य सुतावेतावश्वरूपधरस्य हि।
रेतसोऽन्ते च रेवन्तः खड्गी धन्वी तनुत्रधृक्॥ ११॥
अश्वारूढः समद्भुतो बाणतूणसमन्वितः।
ततः स्वरूपममलं दर्शयमास भानुमान्॥ १२॥

Concentrating his thoughts he beheld his wife in the form of a mare, unassailable by all created beings by reason of her austerities and self-repression. And going to the Northern Kurus, the Sun became a horse and approached her. And she, beholding him approaching, because of her fear of a strange male, went face to face with him, being intent on guarding her rear. And thereupon they joined their noses, when they both met there, and his glory passed from the Sun's two nostrils[1] into the mare. Two gods were begotten there, the two Aśvins, who are the two best physicians, namely Nāsatya and Dasra, the sons who issued forth from the mare's[2] mouth; these two are indeed the sons of Mārttaṇḍa while he bore a horse's form. And at the termination of the flow of his semen was born Revanta, holding a sword and bow, clad in armour, riding on horseback, and carrying arrows and a quiver.

तस्य शान्तं समालोक्य सा रूपं मुदमाददे।
स्वरूपधारिणीं चेमां स निनाय निजालयम्॥ १३॥
संज्ञां भार्यां प्रीतिमतीं भास्करो वारितस्करः।
ततः पूर्वसुतो योऽस्याः सोऽभूद्वैवस्वतो मनुः॥ १४॥

Then the Sun revealed his own unsullied form. She perceiving his form was mild felt a joy, and the Sun, the robber of the waters, led to his own home this his wife Sañjñā, changed again into her own form and full of love. After that he who was her firstborn son became Manu Vaivasvata.

---

1. Nāsikābhyām. Nāsikā here has its original meaning.
2. The Calcutta edition reads aśva-vaktrād and the Bombay aśvi-vaktrād; read however aśvā-vaktrād?

द्वितीयाश्च यमः शापाद्धर्मदृष्टिरनुग्रहात्।
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः॥ १५॥
धर्मोऽभिरोचते यस्माद्धर्मराजस्ततः स्मृतः।

And the second was "Yama"[1] because of the curse, and he was "The Righteous-eyed" because of his father's favour. Now he was called Yama as having been greatly afflicted in mind by that curse; and since righteousness delights him, he is known therefore as the "King of righteousness."

कृमयो मांसमादाय पादतस्ते महीतलम्॥ १६॥
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्।
धर्मदृष्टिर्यतश्चासौ समो मित्रे तथाऽहिते॥ १७॥
ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः।
तस्मै ददौ पिता विप्र भगवाँल्लोकपालताम्॥ १८॥
पितृणामाधिपत्यं च परितुष्टो दिवाकरः।
यमुनां च नदीं चक्रे कलिंदान्तरवाहिनीम्॥ १९॥

'Worms taking flesh from your foot shall fall to the earth'– so saying his father himself put[2] an end to this curse. And because he is righteous-eyed, he is impartial to the good and the evil. Therefore the Dispeller of darkness appointed him to the southern region; his adorable father gave to him the duty of protecting the world, O brāhmaṇa, and the lordship over the pitṛs. And the Sun, being well-satisfied, made Yamunā the river which flows from the recesses of mount Kalinda.

अश्विनौ देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना।
गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तो विनियोजितः॥ २०॥
एवमप्याह च ततो भगवाँल्लोकभावितः।
त्वमप्यशेषलोकस्य पूज्यो वत्स भविष्यसि॥ २१॥
अरण्यादिमहादाववैरिदस्युभयेषु च।
त्वां स्मरिष्यन्ति ये मर्त्या मोक्ष्यन्ते ते महापदः॥ २२

The two Aśvins were made the gods' physicians by their high-souled father. And Revanta was appointed to the lordship over the Guhyakas; and even thus spoke the adorable god then who is acknowledged by the world,–"You shall indeed be worthy of worship by the entire world, my child; and mortals, who shall call you to mind amid the terrors of forests and other lonely places, of great conflagrations, of enemies and robbers, shall be delivered out of great calamity.

क्षेमं बुद्धिं सुखं राज्यमारोग्यं कीर्तिमुन्नतिम्।
नराणां परितुष्टस्त्वं पूजितः सम्प्रदास्यसि॥ २३॥

Comfort, intelligence, happiness, kingship, perfect health, fame, exalted position–these, when worshipped and well-satisfied, you shall bestow on men."

छायासंज्ञासुतश्चापि सावर्णिः सुमहायशाः।
भाव्यः सोऽनागते काले मनुः सावर्णिकोऽष्टमः॥ २४॥
मेरुपृष्ठे तपो घोरमद्यापि चरति प्रभुः।
भ्राता शनैश्चरस्तस्य ग्रहोऽभूच्छासनाद्रवेः॥ २५॥
यवीयसी तु या कन्याऽऽदित्यस्याभूद्द्विजोत्तम।
अभवत्सा सरिच्छ्रेष्ठा तपती लोकपावनी॥ २६॥

And Chāyā-Sañjñā son Sāvarṇa was of very great fame; he will be the eighth Manu, by name Sāvarṇaka in a future time. At present, indeed, this lord performs terrible austerities on Meru's summit. His brother became the planet Saturn according to the Sun's command.[3] Now the Sun's daughter, who was younger than they, O brāhmaṇa, became that best of rivers, the Yamunā, which cleanses the world.[4]

यस्तु ज्येष्ठो महाभागः सर्गो यस्येह साम्प्रतम्।
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वैवस्वतस्य ह॥ २७॥
इदं यो जन्म देवानां शृणुयाद्वा पठेत वा।
विवस्वतस्तनूजानां रवेर्माहात्म्यमेव च॥ २८॥
आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महायशः।
अहोरात्रकृतं पापमेतच्छमयते श्रुतम्॥
माहात्म्यादिदेवस्य मार्तण्डस्य महात्मनः॥ २९॥

Now I will speak fully of Manu Vaivasvata, who was the illustrious eldest son, and to whom belongs this present creation. He, who may either hear or read of this, the origin of the gods who are

1. "Restraint, check."
2. For cakte read cakre.
3. See Chap. 103, verse 15. In Chap. 125, verse 33 he and his elder brother are not distinguished clearly.
4. This is a mistake, see verse 19 above. She was Tapatī, see Chap. 125, verse 34, and Chap. 103, verse 16.

the offspring of Vivasvat, and of the Sun's majesty, may obtain deliverance when he falls into calamity and may gain great fame. This story of the majesty of the primeval god, the high-souled Mārttaṇḍa, when listened to, quells the sin that has been committed by day or night.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रवेर्माहात्म्यवर्णनं नाम
पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः॥१०५॥

♣♣♣

अथ षडधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 106

Praise of the Sun.

Mārkaṇḍeya tells the story of king Rājya-vardhana.–After the king had reigned many years, his queen sorrowed over finding a grey hair in his head–He comforted her and resolved to depart to the forest–His vassals and subjects tried to dissuade him and in vain–They performed many austerities in order to propitiate the Sun and went to Kāma-rūpa and continued their worship–At length the Sun appeared to them in bodily shape.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्कथितः सम्यग्भानोः सन्ततिसम्भवः।
माहात्म्यमादिदेवस्य स्वरूपं ज्ञातिविस्तरात्॥ १॥
भूयोऽपि भास्वतः सम्यङ्माहात्म्यं मुनिसत्तम।
श्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नो वक्तुमर्हसि॥ २॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable Sir! you have well declared the birth of the Sun's offspring, the majesty of the primeval god and his nature at very full length. Nevertheless I desire, O best of munis, to hear more about the Sun's majesty comprehensively; deign therefore with favour to tell me of it.

मार्कण्डेय उवाच

श्रूयतामादिदेवस्य माहात्म्यं कथयामि ते।
विवस्वतो यच्चकार पूर्वमाराधितो जनैः॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Be it heard then! I tell you of the majesty of the primeval god, Vivasvat, what he did formerly when worshipped by mankind.

दमस्य पुत्रो विख्यातो राजाभूद्राज्यवर्धनः।
स सम्यक्पालनं चक्रे पृथिव्या पृथिवीपतिः॥ ४॥

There was a famous king, Dama's son, named Rājya-vardhana;[1] he, lord of the earth, kept the earth well protected.

धर्मतः पाल्यमानं तु तेन राष्ट्रं महात्मना।
ववृधेऽनुदिनं विप्र जनेन च धनेन च॥ ५॥
हृष्टपुष्टमतीवासीत्तस्मिन्राजन्यशेषतः।
निर्भयः सकलश्चोर्व्यां पौरजानपदो जनः॥ ६॥
नोपसर्गो न च व्याधिर्न च व्यालोद्भवं भयम्।
न चावृष्टिभयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ॥ ७॥
स ईजे च महायज्ञैर्ददौ दानानि चार्थिनाम्।
सुधर्मस्याविरोधेन बुभुजे विषयानपि॥ ८॥

Now the realm, being protected by that high-souled monarch in righteousness, increased day by day in people and wealth, O brāhmaṇa. And joyous and thriving exceedingly were all the subordinate kings on the earth without exception, while he was king; and so also were his people, both town and country folk. No portent visited them, nor sickness, nor the fear that comes from serpents, nor was there fear of drought there, while Dama's son was king. And he offered up great sacrifices, and gave gifts to those who asked; he enjoyed even the pleasures of sense without hindrance to true righteousness.

तस्यैवं कुर्वतो राज्यं सम्यक्पालयतः प्रजाः।
सप्त वर्षसहस्राणि जग्मुरेकमहर्यथा॥ ९॥

While he ruled the kingdom thus and protected his people duly, seven thousand years passed away as if a single day.

विदूरथस्य तनया दाक्षिणात्यस्य भूभृतः।
तस्य पत्नी बभूवाथ मानिनी नाम मानिनी॥ १०॥
कदाचित्तस्य सा सुभ्रुः शिरसोऽभ्यञ्जनादृता।
पश्यतो राजलोकस्य मुमोचाश्रूणि मानिनी॥ ११॥
तदश्रुबिन्दवो गात्रे यदा तस्य महीपतेः।

1. He is mentioned in the Viṣṇu Pur. IV. i. Dama was son of Nariṣyanta and grandson of the great Marutta. The story of these three kings is told in cantos 126 to 133 below, and the Purāṇa ends abruptly with Dama. Rājya-vardhana is called Rāṣṭra-vardhana in the Vāyu Purāṇa.

तदा वीक्ष्याश्रुवदनां तामपृच्छत मानिनीम्॥ १२॥

Now the daughter of Vidūratha, king of the South, was his queen, Mānini by name and high-spirited[1] indeed. One day she, the fine-browed noble lady, shed tears when his head had not been dressed with ointment, in the sight of the king's folk. When her tear-drops fell on the king's body, he saw Mānini was of tearful countenance then and questioned her.

निःशब्दमश्रुमोक्षेण रुदन्तीं तां विलोक्य वै।
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्धनः॥ १३॥
पृष्टा सा तु ततस्तेन भर्त्रा प्राह मनस्विनी।
न किञ्चिदिति तां भूयः पप्रच्छ स महीपतिः॥ १४॥
बहुशः पृच्छतस्तस्य भूभृतः सा सुमध्यमा।
(न किञ्चिदिति होवाच सा भूयो राज्यवर्धनम्॥
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं पार्थिवः पुनः।
बहुशः प्रेरिता तेन सा भर्त्रा तत्र भामिनी॥)
दर्शयामास पलितं केशभारान्तरोद्भवम्॥ १५॥
एतत्पश्येति भूपाल किमन्यन्मन्युकारणम्।
ममातिमन्दभाग्याया जहासाथ नृपस्ततः॥ १६॥

In sooth beholding her weeping and shedding tears silently, Rājya-vardhana asked Mānini, "Why is this?" But she, being prudent, when questioned by her husband, replied then, "It is nothing." The king questioned her again.[2] And after the king had questioned her often, she, the slender-waisted lady, showed him a grey hair growing among his abundant locks. "Look at this, O king; is this a cause of vexation to me, most luckless that I am?" And the king laughed thereat.

स विहस्याह तां पत्नीं शृण्वतां सर्वभूभृताम्।
पौराणां च महीपाला ये तत्रासन्समावृताः॥ १७॥
शोकेनालं विशालाक्षि रोदितव्यं न ते शुभे।
जन्मर्द्धिपरिणामाद्या विकाराः सर्वजन्तुषु॥ १८॥
अधीताः सकला वेदा इष्टा यज्ञाः सहस्रशः।
दत्तं द्विजानां पुत्राश्च समुत्पन्ना वरानने॥ १९॥
भुक्ता भोगस्त्वया सार्द्धं ये मर्त्यैरतिदुर्लभाः।
सम्यक्च पालिता पृथ्वी शौर्यं युद्धेष्वनुष्ठितम्॥ २०॥
मित्रैः सहेष्टैर्हसितं विहृतं च वनान्तरे।
किमन्यन्न कृतं भद्रे पलितेभ्यो बिभेषि यत्॥ २१॥
भवन्तु केशाः पालिता वलयः सन्तु मे शुभे।
शैथिल्यमेतु मे कायः कृतकृत्योऽस्मि मानिनि॥ २२॥
मूर्ध्नि यद्दर्शितं भद्रे भवत्या पलितं मम।
चिकित्सामेव तस्याहं करोमि वनसंश्रयात्॥ २३॥
बाल्ये बालक्रियापूर्वं तद्वत्कौमारके च या।
यौवने चापि या योग्या वार्द्धके वनसंश्रया॥ २४॥
एवं मत्पूर्वजैर्भद्रे कृतं त्वत्पूर्वजैश्च यत्।
अतो न तेऽश्रुपातस्य किञ्चित्पश्यामि कारणम्॥ २५॥
अलं ते मन्युना भद्रे नन्वभ्युदयकारि मे।
दर्शनं पलितस्यास्य मा रोदीर्निष्प्रयोजनम्॥ २६॥

With a smile quoth he to his wife–while listened all the kings and citizens, and the kings who were assembled there– "Away with grief, O wide-eyed lady! you must not weep, pretty one! Birth, growth, decline of life and other changes befall all living beings. I have studied all the Vedas; I have offered sacrifices by thousands; I have given alms to brāhmaṇas; and I have begotten sons, O lady of finest countenance; I have enjoyed along with you pleasures which are very hardly attainable by mortals; and I have protected the earth well; I have borne myself ably in battles; I have laughed with my beloved friends; and I have sported in the heart of the woods. What else is there which I have not done, that you are frightened at grey hairs, O lady? Let my hair become grey; let wrinkles come to me, O beauteous one; let my body pass into weakness; for I have been successful, O Mānini! Because you have shown me a grey hair on my head, O lady, here then I take medical treatment therefore through resorting to the forest. First in childhood there is childhood's action; similarly there is action which is natural in youth; and also such as is fitting in early manhood; in old age there is resort to the forest. Since those who lived before me did so, lady, and also those who lived before them, I see no reason whatever then for you to shed tears. Away with your vexation! Does not the sight of this grey hair cause me elevation? Weep not; it is futile."

1 Mānini
2 For bhūpah read bhūyah.

मार्कण्डेय उवाच

ततः प्रणम्य तं भूपाः पौराश्चैव समीपगाः।
साम्ना प्रोचुर्महीपाला महर्षे राज्यवर्धनम्॥ २७॥
न रोदितव्यमनया तव पत्न्या नराधिप।
रोदितव्यमिहास्माभिरथवा सर्वजन्तुभिः॥ २८॥
त्वं ब्रवीषि यथा नाथ वनवासाश्रितं वचः।
पतन्ति तेन नः प्राणा लालितानां त्वया नृप॥ २९॥
सर्वे यास्यामहे भूप यदि याति भवान्वनम्।
ततोऽशेषक्रियाहानिः सर्वपृथ्वीनिवासिनाम्॥ ३०॥
भविष्यति न सन्देहस्त्वयि नाथ वनाश्रमे।
सा च धर्मोपघाताय यदि तत्प्रविमुच्यताम्॥ ३१॥
सप्त वर्षसहस्राणि त्वयेयं पालिता मही।
तत्समुत्थं महापुण्यमालोकय नराधिप॥ ३२॥
वने वसन्महाराज त्वं करिष्यसि यत्तपः।
तन्महीपालनस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥ ३३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the kings and citizens who were in his presence did him reverence, and the kings addressed Rājya-vardhana with conciliatory words, O great ṛṣi:– "It is not for you to weep with this your wife, O king; it is we who must weep here, or rather all living beings. Since you, O master, speak the word indicating that you wilt dwell in the forest, life falls therefore from us who have been tenderly cherished by you, O king. We will all go, O king, if you go to the forest. All the inhabitants of the earth will thereby suffer loss in all their ceremonies without doubt, when you, O master, shall take up your abode in the forest; and if that loss tends to injure righteousness, let that course be discarded. Seven thousand years this earth has been guarded by you; have regard, O king, to the great merit that has accrued therefrom! The austerities, which you, O great king, wilt perform while dwelling in the forest, are not worth[1] the sixteenth part of this your guardianship over the earth!"

राजोवाच

सप्त वर्षसहस्राणि मयेयं पालिता महीं।
इदानीं वनवासस्य मम कालोऽयमागतः॥ ३४॥
ममापत्यानि जातानि दृष्टा मेऽपत्यसन्ततीः।
स्वल्पैरेवमहोभिर्मे ह्यन्तको न सहिष्यति॥ ३५॥

The king spoke

"Seven thousand years I have protected this earth; now this my time has come to dwell in the forest. I have begotten children. Now that I have seen my children and their descendants, Death truly will not allow me a very few days.

यदेतत्पलितं मूर्ध्नि तद्विजानीत नागराः।
दूतभूतमनार्यस्य मृत्योरत्युग्रकर्मणः॥ ३६॥
सोऽहं राज्ये सुतं कृत्वा भोगांस्त्यक्त्वा वनाश्रयः।
तपस्तप्स्ये समायान्ति न यावद्यमसैनिकाः॥ ३७॥

Understand, O citizens, that this grey hair on my head has become a messenger from ignoble Death, who is very sharp in his actions. Being such, I will place my son in my kingdom, and abandon worldly pleasures, and will, as a dweller in the forest, perform austerities until Yama's troops arrive for me."

मार्कण्डेय उवाच

ततो यियासुः स वनं दैवज्ञानवनीपतिः।
पुत्रराज्याऽभिषेकाय दिनलग्नान्यपृच्छत॥ ३८॥
श्रुत्वा च ते तु नृपतेर्वचो व्याकुलचेतसः।
दिनं लग्नं च होराश्च न विदुः शास्त्रदृष्टयः॥ ३९॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being desirous of departing to the forest the king then enquired of the astrologers about the best days and moments for anointing his son in the kingdom. And on hearing the king's speech they became confused in mind; they who were skilled in the scriptures knew not the day nor moment nor the hours.[2]

ऊचुश्च तं महीपालं दैवज्ञा बाष्पगद्गदम्।
ज्ञानानि नः प्रणष्टानि श्रुत्वैतत्ते वचो नृप॥ ४०॥

And the astrologers spoke to the king with voices inarticulate with tears;–"Our various knowledge has perished after that we have heard this your speech, O king."

1. For nārhanti read nārhati?

2. Horā (the Greek word); or "the rising of the zodiacal signs."

ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्यै राष्ट्रेभ्य एव च।
ततस्तस्माच्च नगरात्प्राचुर्येणाभ्युपागमन्॥४१॥

Then people came in a multitude both from other cities and also from dependent countries, and next from that city.

समुत्पत्य महीपालं तं यियासुं मुने वनम्।
प्रकम्पिशिरसो भूत्वा प्रोचुर्ब्राह्मणसत्तमाः॥४२॥
प्रसीद पाहि नो राजन्पालिताः स्म यथा पुरा।
सीदिष्यत्यखिलो लोकस्त्वयि भूप वनाश्रये॥४३॥
त्वं कुरुष्व तथा राजन्यथा नो सीदते जगत्।
यावज्जीवामहे वीर स्वल्पकालमिमे वयम्॥
नेच्छामश्च भवच्छून्यं द्रष्टुं सिंहासनं विभो॥४४॥

Springing up, O muni, the most eminent brāhmaṇas, their heads quivering with emotion, addressed the king who desired to depart to the forest:–"Be gracious! Protect us, O king, as we have been protected a long time past. The whole world will sink down, when you, O king, have betaken yourself to the forest. Do you then so act, O king, that the world sink not. And while we, such as we are, live our very short time, O hero, we desire not to see the regal throne deprived of you, O lord."

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवं तैस्तथान्यैश्च द्विजैः पौरपुरःसरैः।
भूपैर्भृत्यैरमात्यैश्च राजा प्रोक्तः पुनः पुनः॥४५॥
वनवासविनिर्बन्धं नोपसंहरते यदा।
क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददौ स च तदोत्तरम्॥४६॥
ततोऽमात्याश्च भूपाश्च पौरवृद्धास्तथा द्विजाः।
समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियतामिति४७॥
तेषां मन्त्रयतां विप्र निश्चयोऽयमजायत।
अनुरागवतां तत्र महीपालेऽतिधार्मिके॥४८॥
सम्यग्ध्यानपरा भूत्वा प्रार्थयामः समाहिताः।
तपसाराध्य भास्वतन्तमायुरस्य महीपतेः॥४९॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus both they and other dvijas heading the citizens, and kings, dependants and ministers appealed to him, and appealed again and again; but when he does not withdraw his determination to take up his abode in the forest, and returns them the answer, "Death will not suffer it," both his ministers and dependents, and the citizens, and the aged men and the dvijas, assembled together and took counsel, "What must be done here?" While they took counsel, O brāhmaṇa, this resolution developed there among those who were devotedly attached to that most righteous king–'Giving ourselves over absolutely to deep meditation, we will with composed minds propitiate the Sun with austerities and beseech him for this king's life.'

तत्रैकनिश्चयाः कार्ये केचिद्देहे च भास्करम्।
सम्यगर्घोपचाराद्यैरुपहारैरपूजयन्॥५०॥
अपरे मौनिनो भूत्वा ऋग्जापेन तथापरे।
यजुषामथ साम्नां च तोषयञ्चक्रिरे रविम्॥५१॥
अपरे च निराहारा नदीपुलिनशायिनः।
तपांसि चक्रुरिच्छंतोभास्कराराधनं द्विजाः॥५२॥
अग्निहोत्रपराश्चान्ये रविसूक्तान्यहर्निशम्।
जेपुस्तत्रापरे तस्थुर्भास्करे न्यस्तदृष्टयः॥५३॥
इत्येवमतिनिर्बन्धं भास्कराराधनं प्रति।
बहुप्रकारं चक्रुस्ते तं तं विधिमुपाश्रिताः॥५४॥

Being all resolved alike there on that object, some of them paid adoration to the Sun with their own bodies, by presenting to him the argha offering and presents and other oblations in due course; others gratified the Sun by maintaining silence, and others by repeating the Ṛc, Yajus and Sāman hymns; and other dvijas abstaining from food and lying down on river sand-banks, wearied with austerities, made propitiation of the Sun; and others, applying themselves to the oblation to Fire, day and night repeated hymns composed to the Sun; others casting their eyes on the Sun remained standing there. Even thus, applying themselves to those several rites, did they work in manifold ways with exceeding determination in order to propitiate the Sun.

तथा तु यततां तेषा भास्कराराधनं प्रति।
सुदामा नाम गन्धर्व उपगम्येदमब्रवीत्॥५५॥
यद्याराधनमिष्टं वो भास्करस्य द्विजातयः।
तदेतत्क्रियतां येन भानुः प्रीतिमुपैष्यति॥५६॥
तस्माद् गुरुविशालाख्यं वनं सिद्धनिषेवितम्॥

कामरूपे महाशैले गम्यतां तत्र वै लघु॥५७॥

Now while they were striving thus to propitiate the Sun, a Gandharva named Su-dāman came near and spoke thus–"If you desire, O dvijas, to propitiate the Sun, let this then be done, whereby the Sun will become well-pleased. Therefore–there is a forest named Guru-viśāla, frequented by the Siddhas, in very mountainous Kāma-rūpa–go there verily in haste.

तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां सुसमाहितैः।

सिद्धक्षेत्रं हितं तत्र सर्वकामानवाप्स्यथ॥५८॥

There perform your propitiation of the Sun with minds completely composed; the Siddhas' friendly region is there; there ye shall obtain all your desires."

मार्कण्डेय उवाच

इति ते तद्वचः श्रुत्वा गत्वा तत्काननं द्विजाः।

ददृशुर्भास्वतस्तत्र पुण्यमायतनं शुभम्॥५९॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this his speech, those dvijas went to that forest and beheld the sacred and beautiful shrine of the Sun there.

तत्र ते नियताहारा वर्णा विप्रादयो द्विज।

धूपपुष्पोपहाराढ्यां पूजां चक्रुरतन्द्रिताः॥६०॥

पुष्पानुलेपनाद्यैश्च धूपगन्धादिकैस्तथा।

जपहोमान्नदानाद्यैः पूजनं ते समाहिताः॥

कुर्वन्तस्तुष्टुवुर्ब्रह्मन्विवस्वन्तं द्विजातयः॥६१॥

Those brāhmaṇas and men of other castes, diminishing their food, and being indefatigable, O brāhmaṇa, offered worship there enriched with incense, flowers and oblations; and with composed minds, celebrating his worship with flowers, unguents and other gifts, with incense, perfumes and other fragrance also, with prayers, sacrificial oblations, food, lamps and other offerings, those dvijas gratified the Sun, O brāhmaṇa.

ब्राह्मणा ऊचुः

देवदानवयक्षाणां ग्रहाणां ज्योतिषामपि।

तेजसाभ्यधिकं देवं व्रजाम शरणं रविम्॥६२॥

दिवि स्थितं च देवेशं द्योतयन्तं समन्ततः।

वसुधामन्तरिक्षं च व्याप्नुवन्तं मरीचिभिः॥६३॥

आदित्यं भास्करं भानुं सवितारं दिवाकरम्।

पूषाणमर्यमाणं च स्वर्भानुं दीप्तदीधितिम्॥६४॥

चतुर्युगान्तकालाग्निदुष्प्रेक्ष्यं प्रलयान्तगम्।

योगीश्वरमनन्तं च रक्तं पीतं दीप्तदीधितम्॥६५॥

ऋषीणामग्निहोत्रेषु यज्ञदेवेष्ववस्थितम्।

व्रजाम शरणं देवं तजोराशिं तमच्युतम्॥

अक्षरं परमं गुह्यं मोक्षद्वारमनुत्तमम्॥६६॥

छन्दोभिरश्वरूपैश्च सकृद्युक्तैर्विहङ्गमम्।

उदयास्तमने युक्तं सदा मेरोः प्रदक्षिणे॥६७॥

अनृतं च ऋतं चैव पुण्यतीर्थं पृथग्विधम्।

विश्वस्थितिचिन्त्यं च प्रपन्नाः स्म प्रभाकरम्॥६८॥

यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णुर्यः प्रजापतिः।

वायुराकाशमापश्च पृथिवीगिरिसागराः॥६९॥

ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं द्रुमौषधम्।

व्यक्ताव्यक्तेषु भूतेषु धर्माधर्मप्रवर्त्तकः॥७०॥

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव वैष्णवी चैव ते तनुः।

त्रिधा यस्य स्वरूपं तु भानोर्भास्वान्प्रसीदतु॥७१॥

यस्य सर्वमयस्येदमङ्गभूतं जगत्प्रभोः।

स नः प्रसीदतां भास्वाञ्जगतां यश्च जीवनम्॥७२॥

The brāhmaṇas spoke

Let us approach the Sun as our refuge, the god who in splendour surpasses gods, Dānavas and Yakṣas, the planets, and the heavenly bodies; the lord of gods, who dwelling also in the sky makes everything around brilliant, and penetrates the earth and the atmosphere with his rays; even him who has the names Aditya, Bhāskara, Bhānu, Savitri, Divākara, Pūṣan and Aryaman, Svar-bhānu;[1] him who has flaming rays, who is the fire which shall destroy the universe at the end of the four ages, difficult to be gazed at, who persists to the end of the final dissolution; the lord of yogins, and the never-ending one who is red, yellow, white and black; him who dwells in the oblation made to Fire by ṛṣis, and among the gods of sacrifice; imperishable, sublime, secret, who is the supreme gate to final emancipation from

1. As a name of the Sun, not in the dictionary.

existence; and who traverses the sky with hymns in the form of horses which are yoked together at his rising and setting; who is always intent on circumambulating Meru reverently. And we have sought to the light-giver, who is not true and yet true, who is a sacred multiform place of pilgrimage, who is the permanence of the universe, and is beyond thought; him who is Brahmā, who is Siva, who is Viṣṇu, who is Prajāpati; who is the wind,[1] the atmosphere and water, the earth and its mountains and oceans; who is the planets, the constellations, the moon and other heavenly bodies, trees bearing blossom and fruit, other trees and herbs; who sets in motion righteousness and unrighteousness, among created beings, those which are manifest and those which are not manifest. Brahmā's body, and Siva's, and Viṣṇu's is the body, of you, the Sun, whose special nature is three-fold indeed. May the Sun be gracious! May the Sun, of whom, as lord without beginning, all this world composes the body, and who is the life of the worlds–may he be gracious to us!

यस्यैकमक्षरं रूपं प्रभामण्डलदुर्दृशम्।
द्वितीयमैन्दवं सौम्यं स नो भास्वान्प्रसीदतु॥७३॥
ताभ्यां च तस्य रूपाभ्यामिदं विश्वं विनिर्मितम्।
आग्नीषोममयं भास्वान्स नो देवः प्रसीदतु॥७४॥

May the Sun, whose first[2] form is luminous and can hardly be gazed upon because of its circle of splendour, and whose second from is the gentle lunar orb–may he be gracious to us! And may the Sun, from those two forms of whom this universe has been fashioned consisting of Agni and Soma–may he, the god, be gracious to us!

मार्कण्डेय उवाच

इत्थं स्तुत्या तदा भक्त्या सम्यक्पूजाविधानतः।
तुतोष भगवान्भास्वांस्त्रिभिर्मासैर्द्विजोत्तम॥७५॥
ततः स मण्डलादुद्यन्निजबिम्बसमप्रभः।
अवतीर्य ददौ तेभ्यो दुर्दृशो दर्शनं रविः॥७६॥
ततस्ते स्पष्टरूपं तं सवितारमजं जनाः।
पुलकोत्कम्पिनो विप्रा भक्तिनम्राः प्रणेमिरे॥७७॥
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्ररश्मे
सर्वस्य हेतुस्त्वमशेषकेतुः।
पाता त्वमीडयोऽखिलयज्ञधाम-
ध्येयस्तथा योगविदां प्रसीद॥७८॥

Mārkaṇḍeya spoke

While they are thus entirely worshipping him with praise and faith, the adorable Sun became pleased after three months, O brāhmaṇa. Thereupon issuing from his orb, with the same splendour as his disk possesses, the Sun, who is hardly to be gazed at, descended and displayed himself to them. Those brāhmaṇa folk bowing in faith then prostrated themselves before the Sun, who is without beginning, as he manifested himself in bodily shape, while they quivered with thrills of awe; exclaiming "Reverence, reverence be to you, the thousand-rayed one! You are the cause of everything–brilliant every whit. You are to be invoked against harmful assault, being the site of all sacrifices; and to be meditated upon by those skilled in religious devotion. Be you gracious!"

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे भानुस्तवो नाम
षडधिकशततमोऽध्यायः॥१०६॥

♣♣♣

अथ सप्ताधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 107

The Majesty of the Sun, concluded.

King Rājya-vardhana's subjects besought of the Sun that the king might reign ten thousand years more, and the Sun granted it–But the king, distressed that the boon did not include all his family and subjects, went and propitiated the Sun, and at length gained his desire–This story is commented on and its merits are extolled.

मार्कण्डेय उवाच

ततः प्रसन्नो भगवान्भानराहाखिलाञ्जनान्।
व्रियतां यदभिप्रेतं मत्तः प्राप्तुं द्विजादयः॥१॥

1 Vāyr
2. for eka-bhāsvaram read ekam bhāsvaram? The Bombay edition reads ekam akṣaram "whose first form is imperishable."

ततस्ते प्रणिपत्योचुर्विप्रक्षत्रादयो जनाः।

ससाध्वसमशीतांशुमवलोक्य परः स्थितम्॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Well-pleased then, the adorable Sun said to all the populace–"Choose, O ye dvijas and other people, what ye have wished to obtain from me!" Thereupon those brāhmaṇas and other people gazing in fear on the fiery-rayed Sun, as he stood before them, prostrated themselves and said, O brāhmaṇa:–

प्रजा ऊचुः

भगवन्यदि नो भक्त्या प्रसन्नस्तिमिरापह॥ ३॥

दश वर्षसहस्राणि ततो नो जीवतां नृपः।

निरामयो जितारातिः सुकोशः स्थिरयौवनः॥ ४॥

The people spoke

Prostrating themselves they said then to the lord of the world who proffered them a boon–"O adorable Dispeller of darkness, if you are pleased with our faith, then let our king live[1] ten thousand years, free from sickness, victorious over his enemies, rich in his treasury, and with firmly-enduring youth! May Rājya-vardhana live ten thousand years!"

मार्कण्डेय उवाच

तथेत्युक्त्वा जनान्भास्वानदृश्योऽभून्महामुने।

तेऽपि लब्धवरा हृष्टाः समाजग्मुर्जनेश्वरम्॥ ५॥

यथा वृत्तं च ते तस्मै नरेन्द्राय न्यवेदयन्।

वरं लब्ध्वा सहस्रांशो सकाशादखिलं द्विज॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

"So be it!" said the Sun to the populace, and became too dazzling for sight, O great muni. And they, having gained the boon and joyous thereat, assembled about the king. And having gained the boon completely from the thousand-rayed god, O brāhmaṇa, they made known to the king how it had happened.

तच्छ्रुत्वा जहृषे तस्य सा पत्नी मानिनी द्विज।

(प्रहर्षं परमं याता हर्षोद् गततनूरुहा)॥

स च राजा चिरं दध्यौ नाह किञ्चिच्च तं जनम्॥ ७॥

On hearing that, his queen Mānini rejoiced, O brāhmaṇa; and the king pondered a long while and said nothing to the people.

ततः सा मानिनी भूपं हर्षापूरितमानसा।

दिष्टयाऽऽयुषा महीपाल वर्द्धस्वेत्याह तं पतिम्॥ ८॥

तथा तया मुदा भर्ता मानिन्याथ सभाजितः।

नाहं किञ्चिन्महीपालश्चिन्ताजडमानाद्विज॥ ९॥

सा पुनः प्राह भर्त्तारं चिन्तयानमधोमुखम्।

कस्मान्न हर्षमभ्येषि परमाभ्युदये नृप॥ १०॥

दशवर्षसहस्राणि नीरुजः स्थिरयौवनः।

भावी त्वमद्यप्रभृति किं तथापि न हृष्यसे॥ ११॥

Thereupon she Mānini, whose mind was filled with joy, exclaimed to the king her husband–"How fortunate! Prosper, O king, with long life!" Thus did Mānini courteously salute her husband in her delight, but the king said nothing, his mind being numbed with thought, O brāhmaṇa. She addressed her husband again, as he was rapt in thought with countenance bent downwards–"Why do you not give way to joy in this supreme moment of exaltation, O king? You shall live free from sickness, with firmly-enduring youth, ten thousand years from to-day. Why nevertheless do you not rejoice?

किन्तु तत्कारणं ब्रूहि यच्चिन्ताकृष्टमानसः।

परमाभ्युदयेऽपि त्वं सम्प्राप्ते पृथिवीपते॥ १२॥

But declare you the reason, why you have your mind drawn away by thought, even when a supreme moment of exaltation has been reached, O king?"

राजोवाच

कथमभ्युदयो भद्रे किं समाजयसे च माम्।

प्राप्तो दुःखसहस्राणां किं सभाजनमिष्यते॥ १३॥

दशवर्षसहस्राणि जीविष्याम्यहमेककः।

न त्वं तव विपत्तौ मे किन्न दुःखं भविष्यति॥ १४॥

पुत्रान्पौत्रान्प्रपौत्रांश्च तथान्यानिष्टबान्धवान्।

पश्यतो मे मृतान्दुःखं किमल्पं हि भविष्यति॥ १५॥

भृत्येषु चातिभक्तेषु मित्रवर्गे तथा मृते।

भद्रे दुःखमपारं मे भविष्यति तु सन्ततम्॥ १६॥

यैर्मदर्थं तपस्तप्तं कृशैर्धमनिसन्ततैः।

1 Jivatām; ātmane-pada; and again in this verse.

ते मरिष्यन्त्यह भोगी जीविष्यामीति धिक्करम्॥ १७॥

सेयमापद्वरारोहे प्राप्ता नाभ्युदयो मम।

कथं वा मन्येसे न त्वं यत्सभा जयसेऽद्य माम्॥ १८॥

The king spoke

How has a moment of exaltation come, O lady, and why do you courteously salute me? When thousands of afflictions are incurred, is courteous salutation wished for?[1] I shall live alone ten thousand years, but not you; when calamity befalls you, shall I not have affliction? When I see sons, grandsons, and great-grandsons and other beloved relatives dead, will my affliction indeed be small? And when my most faithful servants are dead, and when my circle of friends is dead, there will then be boundless affliction for me continually, O lady. They who with emaciated bodies, constantly attached to[2] righteousness, have performed austerities for my sake, they shall die, and I who enjoy the benefit shall live–this is censurable![3] This, such as it is, is a calamity that has befallen me, O lady of beautiful hips; it is not a moment of exaltation. How again is it you do not think in that you do courteously salute me now?

मानिन्युवाच

महाराज यथात्थ त्वं तथैतन्नात्र संशयः।

मया पौरैश्च दोषोऽयं प्रीत्या नालोकितस्तव॥ १९॥

एवं गतेऽत्र किं कार्यं नरनाथ विचिन्त्यताम्।

नान्यथा भावि यत्प्राह प्रसन्नौ भगवान्रविः॥ २०॥

Mānini spoke

O great king, as you have said, so indeed it is; herein there is no doubt. I and the citizens in our affection for you did not perceive this mistake. Since it has gone so, consider what should be done in this matter, O lord of men. What the adorable Sun has said in his graciousness shall not be otherwise.

राजोवाच

उपकारः कृतः पौरै प्रीत्या भृत्यैश्च यो मम।

कथं भोक्ष्याम्यहं भोगान्नात्वा तेषामनिष्कृतिम्॥ २१॥

सोऽहमद्यप्रभत्यद्रिं गत्वा नियतमानसः।

(पौरलोकहितार्थं च तोषयिष्यामि भास्करम्॥

यथा पौरा मम कृते बान्धवश्च समन्ततः।

आराधयानाय देवेशं तथाहमपि साम्प्रतम्)॥

तपस्तप्स्ये निराहारो भानोराराधनोद्यतः॥ २२॥

दशवर्षसहस्राणि यथाहं स्थिरयौवनः।

तस्य प्रसादाद्देवस्य जीविष्यामि निरामयः॥ २३॥

तथा यदि प्रजाः सर्वा भृत्यास्त्वं च सुताश्च मे।

पुत्रा पौत्रा प्रपौत्राश्च सुहृदश्च वरानने॥ २४॥

जीवन्त्येतं प्रसादं च करोति भगवान्रविः।

ततोऽहं भविता राज्ये भोक्ष्ये भोगांस्तथा मुदा॥ २५॥

न चेदेवं करोत्यर्कस्तदाद्रौ तत्र मानिनि।

तपस्तप्स्ये निराहारो यावज्जीवितसंक्षयः॥ २६॥

The king spoke

It is a benefit that my citizens and servants have done to me out of affection; how shall I taste enjoyments, without discharging my obligation to them? I then in this position will go with subdued mind to the mountain from to-day[4] and will practise austerities, abstaining from food, resolved to propitiate the Sun. Since I shall live in firmly-enduring youth free from sickness ten thousand years through that god's favour therefore, if the adorable Sun grants us this favour, that all my people, my servants, and you and my children, sons grandsons and great-grandsons, and my friends shall also live, O lovely faced one–then I shall continue in the kingdom and shall taste enjoyments with delight. If the Sun does not do this, then, O Mānini, I will practise austerities on the mountain there, abstaining from food until my life perish.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्ता सा तदा तेन तथैत्याह नराधिपम्।

जगाम तेन च समं साऽपि तं धरणीधरम्॥ २७॥

स तदायतनं गत्वा भार्यया सह पार्थिवः।

भानोराराधनं चक्रे शुश्रूषानिरतो द्विज॥ २८॥

1. For sabhājanayiṣyate read sabhājanam iṣyate as in the Bombay edition.
2. Ni-san-tata, not in the dictionary.
3. Dhik-kara, not in the dictionary.
4. The Bombay edition inser's two lines here doubtfully.

निराहारा कृशा सा च यथासौ पृथिवीपतिः।
तेपे तपस्तथैवोग्रं शीतवातातपक्षमा॥ २९॥
तस्य पूजयतो भानुं तप्यतश्च तपो महत्।
साग्रे सम्वत्सरे याते ततः प्रीतो दिवाकरः॥ ३०॥
समस्तभृत्यपौरादिपुत्राणां च कृते द्विज।
ददौ यथाभिलषितं वरं द्विजवरोत्तम॥ ३१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Being thus addressed by him, she said to the king then, "Be it so!" And she also went with him to that mountain. The king going with his queen to the sanctuary there engaged in worshipping the Sun, being assiduous in his service, O brāhmaṇa, and becoming emaciated through want of food; and she, just as that king did, practised serve austerities likewise, enduring cold, wind and the sun's heat. While he was worshipping the Sun and practising great austerities, when a year and part of the next year had passed, the Maker of the day was pleased then and granted him, O dvija, a boon according to his desire for the sake of all his dependants, citizens and other subjects, and his sons, O excellent brāhmaṇa.

लब्ध्वा वरं स नृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्।
चकार मुदितो राज्यं प्रजा धर्मेण पालयन्॥ ३२॥
ईजे यज्ञान्स च बहुन्ददौ दानान्यहर्निशम्।
मानिन्या सहितो भोगान्बुभुजे च स धर्मवित्॥ ३३॥
दश वर्षसहस्राणि पुत्रपौत्रादिभिः सह।
भृत्यैः पौत्रैः प्रमुदितः सोऽभवत्स्थिरयौवनः॥ ३४॥

On gaining the boon, the king going to his city ruled his kingdom in joyousness, protecting his people righteously; and he offered many sacrifices, gave away gifts day and night, and in company with Mānini indulged in enjoyments, being wise in righteousness. He rejoiced[1] with his sons, grandsons and other descendants, with his dependants and citizens[2] for ten thousand years; he remained continuously youthful.

तस्येति चरितं दृष्ट्वा प्रमतिर्नाम भार्गवः।
विस्मयाकृष्टाहृदयो गाथामेतामगायत॥ ३५॥
भानुभक्तेरहो शक्तिर्यद्राजा राज्यवर्द्धनः।
आयुषो वर्द्धने जातः स्वजनस्य तथात्मनः॥ ३६॥

A Bhārgava named Pramati, after seeing that his exploit, sang this song while his heart was drawn out with astonishment,– "Lo, the power of faith in the Sun, in that king Rājya-vardhana has been born for the increase of life of his own people as well as of himself!"

इति ते कथितं विप्र यत्पृष्टोऽहं त्वयोदितः।
आदिदेवस्य माहात्म्यमादित्यस्य विवस्वतः॥ ३७॥
विप्रैतदखिलं श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्।
पठंश्च मुच्यते पापैः सप्तरात्रकृतैर्नरः॥ ३८॥
अरोगी धनवानाढ्यः कुले महति धीमताम्।
जायते च महाप्राज्ञो यश्चैद्धारयेद्बुधः॥ ३९॥
(यजते च महायज्ञैः समाप्तवरदक्षिणः।
श्रुत्वा चरितमेतद्धि समानं लभते फलम्॥
मन्त्राश्च येऽत्राभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम।
जपः प्रत्येकमेतेषां त्रिसंध्यं पातकापहः॥ ४०॥
समस्तमेतन्माहात्म्यं यत्र चायतने रवेः।
पठयते तत्र भवान्सान्निध्यं न विमुञ्चति॥ ४१॥
तस्मादेतत्त्वया ब्रह्मन्भानोर्माहात्यमुत्तमम्।
धार्यं मनसि जाप्यं च महत्पुण्यमभीप्सता॥ ४२॥
सुवर्णशृङ्गीमतिशोभनाङ्गी
पयस्विनीं गां प्रददाति यो हि।
शृणोति चैतत्यहमात्मवान्नरः
समं तयोः पुण्यफलं द्विजाग्र्य॥ ४३॥

Thus I have related to you, O brāhmaṇa, what you did ask me, namely, the majesty of the lord[3] Aditya Vivasvat, the god who was in the beginning. The man who, after hearing the whole of that story of the Sun's sublime majesty with the brāhmaṇas, reads it also during the space of seven nights, is delivered from his sins.[4] And the

1. For samuditaḥ read sa muditaḥ.
2. Paattraiḥ in the text; but read probably pauraiḥ, which I have adopted.
3. Vibho; but vibhoḥ seems preferable and I have adopted it. The Bombay edition reads āditaḥ "what you did ask me from the first."
4. Or "reads it also, is delivered from the sins which he has committed during seven nights" as the Bombay edition reads.

intelligent man, who may hold this fast, becomes free from sickness, possessed of riches and opulent, and is born again a man of great understanding in a great family of wise men [1] And miserable are they who are smitten herein by the Sun, O best of munis [2] The repetition of each of these verses during three twilights destroys sin. And in whatever sanctuary of the Sun all this poem of his majesty is recited, there the adorable Sun withdraws not his presence Therefore you, O brāhmana, who desire to gain great merit, must retain this poem of the Sun's sublime majesty in your mind and must mutter it over Verily he who makes a gift of a milch cow with gilded horns and most handsome body, and the man who self-possessed listens to this poem for three days–equal are the merit and reward of them both, O brāhmana![3]

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे भानोर्माहात्म्यवर्णन नाम सप्ताधिकशततमोऽध्याय:॥१०७॥

♣♣♣

अथाष्टाधिकशततमोऽध्याय:

CHAPTER 108

The guide to the genealogies

Manu had seven sons, whose names are mentioned–and also a child, who was born as a daughter named Ilā, and afterwards became a man by name Su-dyumna–This child as Ilā had a son Purūravas, who reigned at Pratisthāna, and as Su-dyumna had three sons

मार्कण्डेय उवाच

एवप्रभावो भगवाननादिनिधनो रवि:।
यस्य त्व क्रौष्टुके भक्त्या माहात्म्यं परिपृच्छसि॥ १॥
परमात्मा स योगिना युञ्जतां चेतसा लयम्।
क्षेत्रज्ञ: सांख्ययोगानां यज्ञेशो यज्विनामपि॥ २॥
सूर्याधिकारं वहतो विष्णोरीशस्य वेधस:।
मनुस्तस्याभवत्पुत्रश्छिन्नसर्वार्थसशय:॥ ३॥
मन्वन्तराधिपो विप्र यस्य सप्तममन्तरम्।
इक्ष्वाकुर्नाभगो रिष्टोमहाबलपराक्रम:॥ ४॥
नरिष्यन्तोऽथ नाभाग: पृषध्रो धृष्ट एव च।
एते पुत्रा मनोस्तस्य पृथग्राज्यस्य पालका:॥ ५॥
विख्यातकीर्त्तय: सर्वे सर्वे शस्त्रास्त्रपारगा:।
विशिष्टतरमन्विच्छन्मनु: पुत्रं तथा पुन:॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Such power has the adorable Sun, who is without beginning and without end, concerning whose majesty you, O Kraustuki, do ask me in faith He is the Supreme Soul among religious devotees who meditate deeply on the dissolution of heir intellects,[4] he is the Conscious Soul among those who apply the Sānkhya doctrine to the knowledge of spirit, and he is the lord of sacrifice among those who are sacrificers [5] While Visnu Siva and Brahmā each supports the Sun's supremacy Manu was his son, a solver of doubts in all matters, the ruler of a manv-antara, whose is the seventh period, O brāhmana Iksvāku, Nābhaga and Rista–who were great in strength and prowess–and Narisyanta, Nābhāga, Pūsadhra and Dhrsta,[6] these were that Manu's sons, each

1 The Bombay edition inserts here, though doubtfully– And he truly who after hearing of this exploits sacrifices with great sacrifices replete with boons and fees, gains honour as his reward "

2 The Bombay edition reads differently–"And the verses which were herein addressed [read abhihitā for abhihatā?] to the Sun O best of munis, the repetition of each of these verses during three twilights destroys sin "

3 For dvijāgryam read dvijāgrya

4 This is the best meaning that I can get out of the text–Paramātmā sa yoginām yuñjatām cetasām layam which is the reading in the Calcutta Bombay and Poona editions, though the last in its corrigenda alters it to yoginam and then sa yogānām must be read as one word sa-yoganām But the text is no doubt corrupt yoginam should be yoginam and yuñjatām should perhaps be yuñjānānām, though both Parasmai-pada and Atmanepada have the meaning "to meditate deeply Mahāmahopādhyāya Hara Prasad Sāstri suggests also that layah would be better than layam and would translate thus, "He is the Supreme Soul to those who are successful in meditation [i e the Vedāntists], he is that in which the minds of those who are engaged in meditation, but who are not yet successful, are absorbed' [i e, the Saguna Brahman of the Vedāntists]

5 Yajñeśo yajvinām api, but yajvanām must be read for yajvinām, and Mahāmahopādhyāya Hara Prasā Sāstri gives it the meaning "to those who consider sacrifices to be the means leading to beatitude" [i e, the Mimāmsists]

6 Only seven sons are mentioned here The number is generally given as ten There is much diversity regarding

the guardian of a separate kingdom All were celebrated in fame, all had the utmost skill in arms and weapons Seeking yet again for a son who should be more distinguished,

मित्रावरुणयोरिष्टिं चकार कृतिनां वरः।
यत्र चापहुते होतुरपचारान्महामुने॥७॥
इला नाम समुत्पन्ना मनोः कन्या सुमध्यमा।
ता दृष्ट्वा कन्यका तत्र समुत्पन्ना ततो मनुः॥८॥
तुष्टाव मित्रावरुणौ वाक्यं चेदमुवाच ह।
भवत्प्रसादात्तनयो विशिष्टो मे भवेदिति॥९॥
कृते मखे समुत्पन्ना तनया मम धीमतः।
यदि प्रसन्नौ वरदौ तदियं तनया मम॥१०॥
प्रसादाद्भवतो पुत्रो भवत्वतिगुणान्वितः।
तथेति चाभ्यामुक्ते देवाभ्या सैव कन्यका॥११॥
इला समभवत्सद्यः सुद्युम्न इति विश्रुतः।
पुनश्चेश्वरकोपेन मृगयामटता वने॥१२॥
स्त्रीत्वमासादितं तेन मनुपुत्रेण धीमता।
पुरूरवसनामान चक्रवर्तिनमूर्जितम्॥१३॥
जनयामास तनय यत्र सोमसुतो बुधः।
जाते सुते पुनः कृत्वा सोऽश्वमेध महाक्रतुम्॥१४॥
पुरुषत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नः पार्थिवोऽभवत्।
सुद्युम्नस्य त्रयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः॥१५॥
पुरुषत्वे महावीर्या यज्विनः पृथुलौजसः।
पुरुषत्वे तु ये जातास्तस्य राज्ञस्त्रयः सुताः॥१६॥
बुभुजुस्ते महीमेतां धर्मे नियतचेतसः।
स्त्रीभूतस्य तु यो जातस्तस्य राज्ञः पुरूरवाः॥१७॥
न स लेभे महाभागं यतो बुधसुतो हि सः।

Manu, best of the skilful ones, offered a sacrifice to Mitra and Varuna, in which sacrifice moreover when the offering was perversely made through the improper conduct[1] of the priest, O great muni, a daughter was born to Manu named Ilā, slender of waist On seeing that daughter born there, Manu offered praise to Mitra and Varuna then and spoke this word,–"When I made the sacrifice with the prayer, 'Through your favour may I obtain a distinguished son,' a daughter was born to me who am wise If ye being gracious grant me a boon, then let this my daughter, through the favour of you both, become a son endowed with surpassing virtues!" And when these two gods in sooth said,"Be it so!" that same daughter Ilā become forthwith a son famed by the name Su-dyumna And afterwards that wise son of Manu, while roving the forest a-hunting, was turned into a woman through the wrath of the god;[2] in which condition Soma's son Budha begat of her a son named Pururavas,[3] who was a mighty universal monarch When that son was born, Su-dyumna again performed a great horse-sacrifice and regained a man's nature and became a king Su-dyumna during his manhood had three sons, Utkala,[4] Vinaya[5] and Gaya,[6] who were most valiant, given to sacrificing, great in bodily strength Now those three sons, who were born to him during his manhood, enjoyed this earth[7] while governing their minds in righteousness But Purūravas, who was born of that monarch Su-dyumna.

ततो वसिष्ठवचनात्प्रतिष्ठानं पुरोत्तमम्॥

the names of all of them except Ikṣvāku, Nariṣyanta, and Dhrṣta Other names omitted are Saryāti, Karūṣa, Vena, adn prāṃsu See Wilson's Viṣṇu Purāṇa, book IV, chapter 1 notes The second and third names Nābhaga and Riṣṭa are sometimes given as a single name, Nābhāgadiṣṭa in the Veda and Nābhānediṣṭha in the Aitareya Brāhmana, and the last-named book says-he was given to sacred study his brothers deprived him of his share in the paternal property, and referred him to their father, and by his father's advice he helped the Aṅgirasas in their sacrificial session and obtained great wealth (V ii 14)

1 For cāpahṛte read cāpahute, as in the Poona edition The verb apa-hu is not in the dictionary The Poona commentary explains apahute apacāret by viparita-havane vyatyayāt

2 The Hari V narrates only one change, namely from womanhood (after she had given birth to Purūravas) to manhood (x 615-37)

3 Properly Purūravas, as in verse 17

4 From whom were descended the Utkalas see note on chap 53, verse 43, and also verse 53, pp 327 and 341 ante, all the authorities agree about this

5 He is also called Vinata, Vinatāśva, and Haritāśva by different authorities He was king of the East according to the Matsya Pur, and king of the West according to the Hari V (x 631-2) and Vāyu Pur

6 He gave his name to the city Gayā, as all the authorities agree, and he was king of the East as the Hari V says (x 631-2)

7 The Bhāgavata Pur says wrongly all three sons were rulers of the South, Dakṣināpatha

तस्मै दत्त स राजाभूत्तत्रातीव मनोहरे॥ १८॥

During his womanhood, got no share of the earth, because he was Budha's son Thereupon at Vasistha's word Pratisthāna,[1] an excellent city, was given to him, he became king in that exceedingly charming city

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशानुक्रमो
नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः॥१०८॥

♣♣♣

अथ नवाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 109

The Story of Pūṣadhra.

Manu's son Pūsadhra while hunting accidentally killed a brāhmana's cow –The brāhmana's son fell into a rage and cursed him The brāhmana reproved his son for his passionate conduct, but the curse could not be altered and Pūsadhra became a śūdra

मार्कण्डेय उवाच

पृषध्राख्यो मनोः पुत्रो मृगयामगमद्वनम्।
तत्र चक्रममाणोऽसौ विपिने निर्जने वने॥ १॥
नाससाद मृग कञ्चिद्भानुदीधितितापितः।
क्षुत्तृट्तापपरीताङ्ग इतश्चेतश्च चंक्रमन्॥ २॥
स ददर्श तदा तत्र होमधेनुं मनोहराम्।
लतान्तर्देहछिन्नार्ध्नां ब्राह्मणस्याग्निहोत्रिणः॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Manu's son who was named Pūsadhra[2] went a-hunting to a forest While walking about in that dense lonely forest he lighted upon no deer at all, he was scorched by the sun's rays, and his body was seized with hunger, thirst and heat as he walked hither and thither Then he saw there a beautiful cow which yielded milk for sacrifice, belonging to a brāhmana who maintained the sacrificial fire, half the body of which was hidden among creepers [3]

स मन्यमानो गवयमिषुणा तामताडयत्।
पपात सापि तद्बाणाविभिन्नहृदया भुवि॥ ४
ततोऽग्निहोत्रिणः पुत्रो ब्रह्मचारी तपोरतिः।
शप्तवान्स पितुर्दृष्ट्वा होमधेनुं निपातिताम्॥५॥
गोपालः प्रेषितः पुत्रो बाभ्रव्यो नाम नामतः।

Thinking she was a gavaya, he shot her with an arrow, and she fell to the earth, pierced to the heart with the arrow Thereupon the sacrificial priest's son Taporati,[4] who was a religious student, on seeing his father's sacrificial cow stricken down cursed him, and sent forward his son named Vābhravya[5] who tended the cow

कोपामर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततो मुने॥ ६॥
चुकोप विगलत्स्वेदजललोलाविलेक्षणः।
तं क्रुद्धं प्रेक्ष्य स नृपः पृषध्रो मुनिदारकम्॥ ७॥
प्रसीदेति जगौ कस्माच्छूद्रवत्कुरुषे रुषम्।
न क्षत्रियो न वा वैश्य एवं क्रोधमुपैति वै॥
यथा त्वं शूद्रवज्जातो विशिष्टे ब्रह्मणः कुले॥ ८॥

Then, O muni, mental feelings were overcome by wrath and resentment, and fell into a rage, while his eyes rolled and were blurred with drops of perspiration that trickled down The king Pūsadhra seeing that muni's son enraged said, "Be gracious, wherefore do you give way to anger like a śūdra No ksatriya, no vaiśya[6] in truth indulges so in wrath as you do like a śūdra, you who are born in the noble family of a brāhmana "

मार्कण्डेय उवाच

इति निर्भर्त्सितस्तेन स राज्ञा मौलिनः सुतः।

---

1 Manu gave this city to Su-dyumna who was excluded from the paternal dominions because he had been a female, and Su-dyumna gave it to Pururavas It was situated on the north bank of the Ganges at its junction with the Yamunā (Hari V , xxvi 1371 and 1411-2)

2 This name is generally written Pṛsadhra, which is the correct form

3 This is the reading of the Poona edition, latāntar deha-channārdhām, the text of the Calcutta edition is erroneous The Bombay edition reads less properly latāntar-deha-chinnārdhām

4 I have not found this name elsewhere

5 This is a patronymic from Vabhru or Babhru Visvamitra had a son Vabhru from whom was descended the family of the Vabhrus (Mahā-Bh , Anusās -p , iv 249 and 259, Hari-V , xxvii 1463-67, but see Aitar Brāh VII iii 18), and Saunaka had a pupil named Vabhru (Wilson's Visnu-P –edit F Hall–III vi), but the name Vābhravya soon after Manu's time seems out of place

6 The Poona edition gives the right reading, na ksatriya na vā vaisya, The Calcutta edition wrongly puts the accusatives

शशाप तं दुरात्मानं शूद्र एव भविष्यसि॥ ९॥
प्रयास्यति क्षयं ब्रह्मन्यत्तेऽधीतं गुरोर्मुखात्।
होमधेनुर्मम गुरोर्यदियं हिंसिता त्वया॥ १०॥

Mārkaṇḍeya spoke

When that son of a pre-eminent brāhmaṇa[1] was upbraided thus by the king, he cursed the evil-souled king, saying: "You shall become[2] a śūdra indeed! Whatever sacred lore you have learnt from your guru's mouth shall waste away, because you have hurt this my guru's sacrificial cow."

एवं शप्तो नृपः क्रुद्धस्तच्छापपरिपीडितः।
प्रतिशापपरो विप्र तोयं जग्राह पाणिना॥ ११॥

When cursed thus the king became angry, yet he was tormented greatly by that curse. He took water up in his hand, intent on cursing the other in retaliation, O brāhmaṇa.

सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपं चक्रे द्विजोत्तमः।
तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयामास वै पिता॥ १२॥
वत्सालमलमत्यर्थं कोपेनातीव वैरिणा।
ऐहिकामुष्मिकहितः शम एव द्विजन्मनाम्॥ १३॥
कोपस्तपो नाशयति क्रुद्धो भ्रश्यत्यथायुषः।
क्रुद्धस्य गलते ज्ञानं क्रुद्धश्चार्थाच्च हीयते॥ १४॥

That brāhmaṇa also gave way to wrath in order to destroy the king. His father approached him hastily and forbade him in sooth, saying– "My son, enough, more than enough, of wrath which does not counteract hostility![3] Verily calmness is beneficial to the twice-born in things of this world and of the next world. Anger destroys austerities; and the angry man falls away from long life; the angry man's knowledge melts away, and the angry man fails of this object also.

न धर्मः क्रोधशीलस्य नार्थं चाप्नोति रोषणः।
नालं सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्टचेतसाम्॥ १५॥

There is no righteousness in the man of angry disposition; and the passionate man obtains not his object; nor among those whose minds are possessed by wrath is the obtaining of their wishes enough for happiness.

यदि राज्ञा हता धेनुरियं विज्ञानिना सता।
युक्तमत्र दयां कर्तुमात्मनो हितबोधिना॥ १६॥
अथवाऽजानता धेनुरियं व्यापादिता मम।
तत्कथं शापयोग्योऽयं दुष्टं नास्य मनो यतः॥ १७॥
आत्मनो हितमन्विच्छन्बाधते योऽपरं नरः।
कर्तव्या मूढविज्ञाने दया तत्र दयालुभिः॥ १८॥

If the king has killed this cow with his full knowledge, it is right for one, who perceives what is for his own benefit, to extend pardon here. Or if he has slain this my cow in ignorance, how then is he worthy of a curse, since his mind was not evil? Whatever man, while seeking his own good, harasses another–merciful men should shew pardon to that man in the knowledge that he is benighted.[4]

अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि।
बुधेभ्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनो नराः॥ १९॥
नाद्य शापस्त्वया देयः पार्थिवस्यास्य पुत्रक।
स्वकर्मणैव पतिता गौरेषा दुःखमृत्युना॥ २०॥

If wise men inflict punishment for what is done by a man in ignorance, I esteem him more than the wise men; better are the men who are ignorant.[5] Invoke you no curse now on this king, my son; by her own action indeed this cow has fallen in a painful death.

मार्कण्डेय उवाच

पृषध्रोऽपि मुनेः पुत्रं प्रणम्यानम्रकन्धरः।
प्रसीदेति जगादोच्चैरज्ञानाद्घातितेति च॥ २१॥
मया गवयबुद्धया गौरवध्या घातितो मुने।
अज्ञानाद्धोमधेनुस्ते प्रसीद त्वं च नो मुने॥ २२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Pūṣadhra also, prostrating himself with bowed neck before the muni's son, exclaimed aloud, "Be gracious!" and "She was slain by me in ignorance, for I thought she was a gavaya; a cow must not be killed; through ignorance, O muni, I slew your

1. Maulinaḥ;-śreṣṭhasya according to the commentator. This meaning is not in the dictionary.
2. For bhaviṣyati read bhaviṣyasi.
3. For kopenāyāti-vairiṇā read kopenāprativairiṇā as in the Poona edition.
4. Or, "to that man whose understanding is foolish."
5. Tam appears to be the right reading; but read tad instead of tam? "then better than the wise are, in my opinion, the men who are ignorant."

sacrificial cow. Be you also gracious to me, O muni!"

ऋषिपुत्र उवाच

आजन्मनो महीपाल न मया व्याहृतं मृषा।
क्रोधश्चाद्य महाभाग नान्यथा मे कदाचन॥ २३॥

The ṛṣi's son spoke

Since my birth, O king, I have uttered nothing in vain, and my anger this day can never be altered, illustrious sir.

तन्नाहमेनं शक्नोमि शापं कर्तुं नृपान्यथा।
यस्ते समुद्यतः शापो द्वितीयः स निवर्तितः॥ २४॥
इत्युक्तवन्तं तं बालमादाय स पिता ततः।
जगाम स्वाश्रमं सोऽपि पृषध्रः शूद्रतामगात्॥ २५॥

Therefore I cannot make this curse otherwise, O king; but the second curse which was prepared for you is averted. The father then took the son who had spoken thus and went to his own hermitage. And Pūsadhra in sooth became a śūdra.

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशानुचरिते पृषध्रोपाख्याने नवाधिकशततमोऽध्यायः॥१०९॥

♣♣♣

अथ दशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 110

Nābhāga's exploits.

Karuṣ's descendants were the Kāruṣas–Diṣṭa's son was Nābhāga; Nābhāga wanted to marry a vaiśya maiden–Her father referred the matter to the king Diṣṭa, and the king consulted the ṛṣis–They declared the prince might marry her, provided he first married a kṣatriya maiden–He spurned that and took her–The king tried to vanquish him by force, but was caused by a brāhmana to desist, on the ground that the prince had degenerated into a vaiśya.

मार्कण्डेय उवाच

कारुषाः क्षत्रियाः शूराः करुषस्याभवन्सुताः।
ते तु सप्तशतं वीरास्तेभ्यश्चान्ये सहस्रशः॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Karuṣa's sons were the Kāruṣas,[1] who were kṣatriya and warriors. Now they were seven hundred valiant men; and from them descended others in thousands.

दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौवने।
ददर्श वैश्यतनयामतीव सुमनोहराम्॥ २॥
तस्यां संदृष्टमात्रायां मदनाक्षिप्तमानसः।
बभूव भूपतनयो निःश्वासाक्षेपतत्परः॥ ३॥
तस्याः स गत्वा जनकं वव्रे तां वैश्यकन्यकाम्।
ततोऽनङ्गपराधीनमनोवृत्तिं नृपात्मजम्॥ ४॥
तं चाह स पिता तस्य राजपुत्रं कृताञ्जलिः।
बिभ्यत्तस्य पितुर्विप्र प्रश्रयावनतं वचः॥ ५॥
भवन्तो भूभुजो भृत्या वयं वः करदायकाः।
कथं सम्बन्धमसमैरस्माभिरभिवाञ्छसि॥ ६॥

Now Diṣṭa's[2] son was Nābhāga;[3] he continued in the bloom of youthfulness. He saw a most surpassingly charming vaiśya maiden. As soon as he beheld her, the prince was stricken in mind with love; he became absorbed in sighs and reproaches. He went to her father and asked for the vaiśya maiden in marriage; and then to the prince, whose mental feelings were under the dominion of the god of love, spoke her father–to the king's son spoke he, joining his hands respectfully, being afraid of the prince's father, this speech as he bowed with deference, O brāhmana–"Nobles of your class are the enjoyers of the earth: dependants are we, paying tax to you. Why do you earnestly desire connection with us who are not your equals?"

राजपुत्र उवाच

साम्यं मानुषदेहस्य काममोहादिभिः कृतम्।

---

1. See note to chap 54 verse 53
2. This Dista must be the Riṣṭa mentioned in chap 109 verse 4 The name is given variously as Nedistha, Dista and Ariṣṭa The Hari-Vamśa says two of his sons though vaiśyas became brāhmanas (xi 658), and the Bhāgavata Pur says two of his sons, though kṣatriyas obtained brāhmanahood (IX ii 17)
3. Nābhāga and his descendants are named in Viṣnu Pur IV i The Purānas agree generally that he was degraded to be a vaiśya His descendants and their exploits form the remainder of this Purāna There were other kings afterwards of the same name

तथापि काले तैरेव योज्यते मानुषं वपुः॥७॥
तथैव चोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि।
अन्यानि चान्ये जीवन्ति भिन्नजातिमतां सताम्॥८॥
तथान्यान्यप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालतः।
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता॥९॥
आप्याय्यते यच्छरीरमाहारादिभिरीप्सितैः।
कालं ज्ञात्वा तथा भुक्तं तदेव परिशिष्यते॥१०॥
इत्थं ममैषाभिमता तनया दीयतां त्वया।
अन्यथा मच्छरीरस्य विपत्तिरुपलक्ष्यते॥११॥

The prince spoke

Equality of the human body is wrought by love, folly and other feelings. So indeed the human body is endowed with those very feelings at the appropriate time,[1] and thus in truth those feelings also come into existence for its benefit. And different feelings, different persons exist when folk exist of separate castes, Moreover, other feelings also[2] that are in appropriate become proper according to season, and likewise appropriate feelings become inappropriate; for propriety depends upon season. As the body is fattened by food and other things that are longed for, so that same body when used[3] with due regard to season is well regulated.[4] Do you accordingly bestow this your highly esteemed daughter on me; otherwise calamity will be beheld in my body.

वैश्य उवाच

परतन्त्रा वयं त्वं च परतन्त्रो महीभुजः।
पित्रा तेनाभ्यनुज्ञातस्त्वं गृहाण ददाम्यहम्॥१२॥

The vaiśya spoke

We are under another's authority, and you are under another's authority, namely the king's. When he your father permits you, take you her; I will give her.

राजपुत्र उवाच

प्रष्टव्या सर्वकार्येषु गुरवो गुरुवर्तिभिः।
न त्वीदृशेष्वकार्येषु गुरूणां वाक्यगोचरः॥१३॥
क्व मन्मथ कथालापो गुरूणां श्रवणं क्व च।
विरुद्धमेतदन्यत्र प्रष्टव्या गुरवो नृभिः॥१४॥

The prince spoke

Those who treat gurus[5] with respect should consult their gurus[6] in all things that must be done; but not in such things as this, things which are not to be done,[7] do the words of gurus have scope. What has Love's conversation to do with listening to gurus? This is incompatible. In other things, men should consult their gurus.

वैश्य उवाच

एवमेतत्स्मरालापस्तवायं पृच्छ मा गुरुम्।
अहं पृच्छामि नालापो मम कामकथाश्रयः॥१५॥

The vaiśya spoke

Such, even this, is Love's talk! I, I here, will ask the guru, thine, the suitor's. My talk is not based on the speech of love.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तः सोऽभवन्मौनी राजपुत्रः स चापि तत्।
तत्पित्रे सर्वमाचष्ट राजपुत्रस्य यन्मतम्॥१६॥
ततस्तस्य पिता विप्रानृचीकादीन्द्विजोत्तमान्।
प्रवेश्य राजपुत्रं च यथाख्यानं न्यवेदयत्॥१७॥
निवेद्य च ततः प्राह मुनीनेवं व्यवस्थिते।
यत्कर्तव्य तदादेष्टुमर्हन्ति द्विजसत्तमाः॥१८॥

Mārkaṇḍeya spoke

When addressed thus the prince became silent. And he, the vaiśya, related to that prince's father all that the prince thought. Thereupon his father summoned, before him the chief dvijas, Ṛcīka[8]

1. Or, "season"
2. For anyān api read anyāny api, as in the Poona edition.
3. Bhuktam. The Poona editions reads būtam; and the meaning would be "that same body when so constituted with due regard to season is well regulated."
4. Pariśiṣyate. I take this as the passive of pari-śās; but pari-śās is not in the dictionary.
5. Venerable persons, parents or spiritual preceptors.
6. For guruvo read guravo here and in the next verse.
7. For the text īdṛśeshv a-kāryeṣu it seems īdṛśeṣu kāryeṣu would be better–"but not in such businesses as this do the words of gurus have scope."
8. A famous ṛṣi, son of Bhṛgu and father by satya-vati of Jamadagni; see Mahā.bh., Sānti.p. xlix. 1716-21; Hari.-V., xxvii. 1423-63 and xxxii. 1761-76; and Viṣṇu Pur. IV. vii. He married Satya-vati, daughter of Gādhi king of Kānya-kubja, by giving a present of a thousand horses for her (Mahā-Bh., Vana-p. cxv. 10144-153, and Udyoga-p. vxviii. 4005-7). Though Satyavati is connected with the R. Kauśiki (the R. Kosi, see chap. 54 verse 18, note) in

and the other brāhmanas, and the prince; and he made known the matter as it had been announced to him; and after making it known he, being so situated in the matter, said to the munis,–"The best of dvijas deign[1] to declare what ought to be done."

ऋषयः ऊचु

राजपुत्रानरागस्ते यद्यस्यां वैश्यसन्ततौ।
तदस्तु धर्म एवैष किं तु न्यायक्रमेण सः॥ १९॥
मूर्धाभिषिक्ततनयापाणिग्राहोत्सवः पुरा।
भवत्वनन्तरं चेयं तव भार्या भविष्यति॥ २०॥

The ṛṣis spoke

O prince, if you have love for this vaiśya's child, then let this ordinance of righteousness[2] verily be observed, but let it be observed in the order enjoined by law. Marriage was enjoined for princes in the first place with the daughter of one who had been royally anointed. Be it so now first in your case; and immediately afterwards this maiden also shall become your wife.

एवं न दोषो भवति तथेमामुपभुञ्जतः।
अन्यथाऽभ्येति ते जातिरुत्कृष्टा बालकानयात्॥ २१॥

In this way no wickedness will attach[3] to you when you enjoy her thus; otherwise it does accrue: they high rank comes from marriage with exalted maidens.[4]

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तस्तदपास्येव वचस्तेषां महात्मनाम्।
विनिष्क्रम्य गृहीत्वा तामुद्यतासिरथाब्रवीत्॥ २२॥
राक्षसेन विवाहेन मया वैश्यसता हृता।
यस्य सामर्थ्यमत्रास्ति स एतां मोचयत्विति॥ २३॥

Mārkaṇḍeya spoke

When admonished thus, he flung aside altogether that speech of those high-souled munis; and going outside he seized her, and raising his sword aloft exclaimed,–"I have carried off the vaiśya's daughter by the Rākṣasa form of marriage; let him who has power here rescue her!"

ततः स वैश्यस्तां दृष्ट्वा गृहीतां तनयां द्रुतम्।
त्राहीति पितरं तस्य प्रययौ शरणं द्विज॥ २४॥
ततस्तस्य पिता क्रुद्ध आदिदेश बलं महत्।
हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागो धर्मदूषकः॥ २५॥
ततस्तद्युयुधे सैन्यं तेन भूभृत्युतेन वै।
कृतास्त्रेण तदास्त्रेण तत्राचुर्येण पातितम्॥ २६॥
स श्रुत्वा निहतं सैन्यं राजपुत्रेण भूपतिः।
स्वयमेव ययौ योद्धुं स्वसैन्यपरिवारितः॥ २७॥
ततो युद्धमभूत्तस्य भूभुजः स्वसुतेन यत।
राजपुत्रेण शस्त्रास्त्रैस्तत्रातिशयितः पिता॥ २८॥

Then the vaiśya seeing his daughter seized, O brāhmana, hastened to that prince's father for help, exclaiming "Save her!" His father enraged thereat gave command to his great army–"Let him be slain; let wicked Nābhāga who violates righteousness be slain!" Thereon that army fought indeed with the king's son; it was laid low then in great numbers by him, who was skilled in weapons, with his weapon. The king, on hearing that the army was slain by the prince, went forth himself indeed to fight, surrounded by his army In the battle then which took place between the king and his son, the father excelled the prince in weapons and arms.

ततोऽन्तरिक्षादागत्य परिव्राट् सहसा मुनिः।
प्रत्युवाच महीपालं विरमस्वेति संयुगात्॥ २९॥
त्वत्पुत्रस्य महाभाग विधर्मोऽयं महात्मनः।
तवापि वैश्येन सह न युद्धं धर्मवन्नृप॥ ३०॥
ब्राह्मण्या ब्राह्मणः पूर्वं कुर्वन्दारपरिग्रहम्।
ब्राह्मण्यात्सर्ववर्णेषु न हानिमुपगच्छति॥ ३१॥
तथैव क्षत्रियसुतां क्षत्रियः पूर्वमुद्वहन्।
इतरे च ततो राजंश्च्यवते न स्वधर्मतः॥ ३२॥

---

the passages cited above from the Hari V and Viṣṇu Pur, yet Reika is generally connected with the west coast around the Gulf of Cambay (see Mahā-Bh, Vana-p cxviii 10221-27 and the two other passages last cited above), and Dyuti-mat king of Sālva (see chap 55 verse 6 note) gave his kingdom to āicika (Mahā-Bh, Sānti-p ccxxxiv 8607, and Anuśās-p vxxxvii 6267)

1 For arhanti read arhantu? "Let the best of dvijas deign, etc"

2 I e, marriage

3 Bhavitā in the Poona edition is better than bhavati

4 The Calcutta edition reads utkṛṣṭābālikāṁ haran, the Poona reading is utkṛṣṭābāla sarvadā, and the Bombay reading utkṛṣṭābālikā-nayāt From these readings it would seem the correct reading should be utkṛṣṭābālikā-nayāt, and I have adopted this

Thereupon a wandering Muni suddenly approached from out the air and spoke back to the king;– "Cease from combat. O illustrious sir, your high-souled son is in the right here; moreover fighting between you and a vaiśya[1] is not according to righteousness, O king. A brāhmaṇa who marries wives among all the castes, provided that he marries first a brāhmaṇa woman, incurs no injury in his brāhmaṇa-hood. Likewise a kṣatriya who marries first a kṣatriya's daughter, incurs no harm if he marries wives from lower castes; and therefore, O king, these other wives[2] fall not from their own righteousness.

पूर्वं वैश्यस्तथा वैश्यां पश्चाच्छूद्रकुलोद्भवाम्।
न हीयते वैश्यकुलादयं न्यायः क्रमोदितः॥ ३३॥
ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्याः सवर्णापाणिसंग्रहम्।
अकृत्वाऽन्यभवापाणेः पतन्ति नृप संग्रहात्॥ ३४॥

Thus a vaiśya, who marries first a vaiśya woman and afterwards a girl from a śūdra family, is not excluded from the vaiśya family. The law is thus declared in order. Brāhmans, kṣatriyas, vaiśyas, who do not first marry women of the same caste,[3] fall by marrying women of other castes, O king.

यस्य यस्या हि हीनायाः कुरुते पाणिसंग्रहम्।
अकृत्वा वर्णसयोगं सोऽपि तद्वर्णभाग्भवेत्॥ ३५॥

Whatever excluded woman a man marries after neglecting union in his own caste, of that woman's caste let him indeed[4] become a participator.

सोऽयं वैश्यत्वमापन्नस्तव पुत्रः समुन्दधीः।
नास्याधिकारो युद्धाय क्षत्रियेण त्वया सह॥ ३६॥

This your son, who is such, has fallen to vaiśya-hood; he is of wretched understanding. He has no right to combat with you a kṣatriya.

वयमेतन्न जानीमः कारणं नृपनन्दन।
यथा भविष्यतीदं च निवर्त्त रणकर्मतः॥ ३७॥

We do not acknowledge this to be a reason for combat, O royal scion; and since this shall be so, desist you from the business of battle!"

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशानुचरिते नाभागाख्यानं नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११०।

♣♣♣

अथैकादशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 111

Nābhāga's exploits

Nābhāga married the vaiśya maiden and became a vaśiya–He had a son Bhanandana, who with the help of the ṛṣi Nīpa conquered the earth and offered the sovereignty to his father Nābhāga–Nābhāga declined it as he was a vaiśya, and his wife Su-prabhā then explained to him, that she was not really of vaiśya descent, but the daughter of king Su-deva who became a vaiśya under the ṛṣi Pramati's curse, because he would not rescue Pramati's wife from his own friend Nala.

मार्कण्डेय उवाच

निवृत्तोऽसौ ततो भूपः संग्रामात्स्वसुतेन वै।
उपयेमे च तां वैश्यतनयां सोऽपि तत्सुतः॥ १॥
ततः स वैश्यतां प्राप्तः समुपेत्याह पार्थिवम्।
भूपाल यन्मया कार्यं तत्ममादिश्यतां मम॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

The king thereupon desisted from battle with his son; and he indeed, that king's son, married that vaiśya maiden. He became a vaiśya thereby. Starting up he spoke to the king,– "O king, let it be declared to me what I must do."

राजोवाच

धर्माधिकरणे युक्ता बाभ्रव्याद्यास्तपस्विनः।
यदस्य कर्मधर्माय तद्वदन्तु तथाचर॥ ३॥

Let Bābhravya[5] and the other ascetics, who are engaged in the superintendence of righteousness, declare what is the occupation for this man for the end of righteousness–do you act accordingly:

1. Explained in verses 35 and 36 below.
2. I.e., daughters of vaiśyas and śūdras, as the commentator explains.
3. For sa-varṇā read sva-varṇā? but the meaning would be the same.
4. For no 'pi tad-vastu-bhāg read so 'pi tad-vastu-bhāg as in the Poona edition.
5. See note page 461.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्ते मुनयस्तस्य पाशुपाल्यं तथा कृषिम्।
वाणिज्यं च परं धर्ममाचचख्युः सभासदः॥४॥
तथैव चक्रे स सुतस्तस्य राज्ञो यथोदितम्।
तैर्धर्मवादिभिर्धर्मं च्युतस्य निजधर्मतः॥५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then those munis seated in the council announced that for him the tending of cattle and cultivation and trade should be the highest righteousness. And the king's son complied with what was declared by those expounders of righteousness to be righteousness for him who had fallen from his own sphere of righteousness.

तस्य पुत्रस्ततो जातो नाम्ना ख्यातो भलन्दनः।
स मात्रा प्रहितो गच्छदगोपालो भव पुत्रक॥६॥
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्।
राजर्षिमगमन्नीपं हिमवत्पर्वताश्रयम्॥७॥
तं समेत्य च जग्राह तस्य पादौ यथाविधि।
प्रणिपत्याह चैवैनं राजर्षिं स भलन्दनः॥८॥
आदिष्टो भगवन्मात्रा गोपालस्त्वं भवेति वै।
मया च पालनीया क्ष्मा तस्याः स्वीकरणं कथम्॥९॥
मया हि गौः पालनीया सा यदा स्वीकृता भवेत्।
आक्रान्ता बलवद्भिः सा दायादैः पृथिवी मम॥१०॥

A son was born to him afterwards, who was famed by the name Bhanandana.[1] Being sent by his mother who said, "Be a keeper of cattle, my son," he went forth; and when enjoined thus by his mother, he prostrated himself before his mother and went to the royal ṛṣi Nīpa[2] who had resorted to mount Himavat; and approaching him Bhanandana held his feet according to rule, and prostrating himself before this royal ṛṣi spoke: "Adorable sir, verily I have been commanded by my mother thus, 'Be you a keeper of cattle'[3] and yet I must protect the earth; how can there be assent to her? Verily I must protect the earth,[4] when it may be appropriated[5] by men.

तां यथा प्राप्नुयां पृथ्वीं त्वत्प्रसादादहं विभो।
तथादिश कुरिष्यामि तवाज्ञां प्रणतोऽस्मि ते॥११॥

This my earth is assailed by powerful heirs. Shew me how I may again the earth through your favour, O lord; I will carry out your command; I am prostrate before you."

मार्कण्डेय उवाच

ततः स नीपो राजर्षिस्तस्मै निरवशेषतः।
भलन्दाय ददौ ब्रह्मन्नस्त्रग्रामं महात्मने॥१२॥
प्राप्तास्त्रविद्यः स ययौ पितृव्यतनयान्द्विज।
वसुरातादिकान्पुत्रानादिष्टः स महात्मना॥१३॥
अयाचत स राज्यार्धं पितृपैतामहोचितम्।
ते चोचुर्वैश्यपुत्रस्त्वं कथं भोक्ष्यसि मेदिनीम्॥१४॥
ततस्तैर्युद्धमभवद्भलन्दस्यात्मवंशजैः।
वसुरातादिभिः क्रुद्धैः कृतास्त्रस्यास्त्रवर्षिभिः॥१५॥
स जित्वा तानशेषांस्तु शस्त्रविक्षतसैनिकान्।
जहार पृथिवी तेषां धर्मयुद्धेन धर्मवित्॥१६॥
स निर्जितारिः सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितुः।
निवेदयामास ततस्तत्पिता जगृहे न च॥
प्रत्युवाच स तं पुत्रं भार्यायाः पुरतस्तदा॥१७॥

Mārkaṇḍeya spoke

The royal ṛṣi Nipa then gave to high-souled Bhananda a complete set of weapons, O brāhmaṇa. After acquiring skill in the weapons he went to his paternal uncle's sons, Vasurāta and the other sons, O dvija; he was so commanded by that high-souled ṛṣi. He demanded half of the kingdom as befitted his father and paternal grandfather, and they said,–"A vaiśya's son you are; how shall you enjoy the earth?" A battle then occurred between Bhananda who was skilled in weapons and those his kinsmen. Vasurāta and the rest, who were angry and showered weapons on him; but vanquishing them all when their troops had been

1. Or Balandana according to the Viṣṇu Pur. IV.i.
2. This was apparently Nipa of the Paurava race, who was king of Kāmpilya. He had a hundred sons who were all styled Nipas. His dynasty lasted till Ugrāyudha killed all the Nipas just before the Pāṇḍavas' time; see Hari-V., xx. 1040, 1060-73, 1082-86; Matsya Pur. xlix. 52-59.
3. Go-pāla.
4. Gauḥ pālaniyā, There a double pun here with go, "cattle" and "the earth" and the verb pāl, "to tend" and to protect."
5. There is also a play on the words svi-karaṇa, "assent", in verse 9 and svi-kṛta, "appropriated", here.

shattered with his weapons, he, wise in righteousness, took the earth away from them by righteous combat. After vanquishing his foes, he next presented all the earth and the sovereignty to his father; and his father did not accept it, and in front of his wife made answer to the son then.

नाभाग उवाच

भलन्द राज्यमेतत्ते क्रियतां पूर्वजैः कृतम्॥ १८॥

Nābhāga spoke

O Bhananda, this kingdom is thine; let it which was ruled by your ancestors be ruled by you.

अहं न कृतवान्राज्यं नासामर्थ्ययुतः पुरा।

वैश्यतां तु पुराकृत्य तथैवाज्ञाकरः पितुः॥ १९॥

कृत्वाऽप्रीतिं पितुरहं वैश्यकन्यापरिग्रहात्।

न पुण्यलोकभाग्राजा यावदाभूतसम्प्लवम्॥ २०॥

The king spoke[1]

I did not rule the kingdom; I was not devoid of the capacity for it[2] formerly; but preferring a vaiśya's condition I obeyed my father's command to that effect. Because I showed want of affection for my father in that I wedded a vaiśya maiden, I did not become a king, who enjoys the sacred worlds until the subversion of the world has arrived.[3]

उल्लंघ्याज्ञां पुनस्तस्य पालयामि महीं यदि।

नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतैरपि॥ २१॥

न चापि युक्तं त्वद्बाहुनिर्जितं मम मानिनः।

राज्यं भोक्तुमनीहस्य दुर्बलस्येव कस्यचित्॥ २२॥

If disregarding his command again I rule over the earth, there is verily no final emancipation from existence for me thereafter even during hundreds of kalpas. Nor indeed is it fit that I, who have my own pride, should enjoy the kingdom which you have won by your arm, when I have no desire for it, like any weakling.[4]

राज्यं कुरु स्वयं पुत्र दायादेभ्यो विमुञ्च वा।

ममाज्ञापालनं शस्तं पितुर्न क्षितिपालनम्॥ २३॥

Rule you the kingdom yourself the while, or relinquish it to your heirs. For me it is good to keep my father's command and not to rule the earth.

मार्कण्डेय उवाच

ततः प्रहस्य तद्भार्या सुप्रभा नाम भामिनी।

प्रत्युवाच पतिं भूप गृह्यतां राज्यमूर्जितम्॥ २४॥

Mārkaṇḍeya spoke

Laughing thereat his wife, the lady Su-prabhā by name, made answer to her husband, "O king, take the mighty kingdom.

न त्वं वैश्यो न चैवाहं जाता वैश्यकुले नृप।

क्षत्रियस्त्वं तथैवाहं क्षत्रियाणां कुलोद्भवा॥ २५॥

पूर्वमासीन्महीपालः सुदेव इति विश्रुतः।

तस्याभूच्च सखा राज्ञो धूम्राश्वस्य सुतो नलः॥ २६॥

स तेन सख्या सहितो जगामाम्रवनं वनम्।

पत्नीभिः स समं रन्तुं माधवे मासि पार्थिव॥ २७॥

ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि बुभुजे तदा।

भार्याभिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः॥ २८॥

You are no vaiśya, nor indeed was I born of a vaiśya family, O king; you are a kṣatriya and I also was born of a family of kṣatriyas. Formerly there was a famous king Sudeva[5] by name, and his friend was king Dhāmrāśva's son Nala.[6] Accompanied by his friend he went to the wood Amravana,[7] he to sport with his wives in the month of spring. O king. Accompanied by those wives and attended by that friend he enjoyed many kinds of drinks and food then.

ततः पुष्करिणीतीरे ददर्शातिमनोरमाम्।

1. This heading is superflouous; it is still Nābhāga who speaks.
2. Nāsāmarthya-yutaḥ. The commentator explains it by ati-sāmarthya-yuto'pi, "I did not rule the kingdom, although I possessed exceptional capacity formerly."
3. For yāvad-āhūta-samplaraḥ the Bombay and Poona editions read yāvadābhūta-samplavam. An aryayī-bhāva compound is preferable.
4. For durbalasycha read durbalasyeva, as in the Poona edition.
5. The most famous king of this name appears to have been Su-deva of the Kāśis who had a great contest with the Vitahavyas, and was father of Divodāsa (Mahā-Bh., Anuśās.-p. xxx. 1950-54); but this story pays no regard to chronology.
6. There were many kings of this name, but none of them (as far as I have found) son of Dhūnrāśva. One of the kings of Vaiśālī was Dhūmrāśva (Viṣṇu Pur. IV. i.)
7. I have not found any wood of this name in western India where this story is laid; but Amra-vana may mean simply "a grove of mangoes."

पत्नीं च्यवनपुत्रस्य प्रमतेः पार्थिवात्मजाम्॥ २९॥

सखा तस्य नलो मत्तो जगृहे तां च दुर्मतिः।

पश्यतस्तस्य राज्ञश्च त्रातत्रातेति वादिनीम्॥ ३०॥

Afterwards he saw the extremely fascinating and royally born wife of Cyavana's son Pramati[1] on the bank of a tank. His friend Nala, who was intoxicated and not in his right mind, laid hold of her, the while she cried out "Save me, Save me!" even as the king looked on.

आक्रन्दितं निशम्यैव स तस्याः प्रमतिः पतिः।

आजगाम त्वरायुक्तः किमेतदिति वै वदन्॥ ३१॥

ततो ददर्श राजानं सुदेवं तत्र संस्थितम्।

गृहीतां च तथा पत्नीं नलेन सुदुरात्मना॥ ३२॥

ततः सुदेवं प्रमतिः प्राहायं शास्यतामिति।

त्वं च शास्ता भवद्राज्ये दुष्टश्चायं नलो नृप॥ ३३॥

Her husband Pramati, on hearing her cry, at once came up hastily exclaiming "What is it?" Then he saw king Su-deva standing there, and his wife in the grasp of Nala, who was very much out of his senses. Pramati spoke to the king then,– "Make this man quiet! And you are the ruler; you, Sir, are the king; and this Nala is a bad man, O king."

मार्कण्डेय उवाच

तस्यार्तस्य वचः श्रुत्वा सुदेवो नलगौरवात्।

प्राह वैश्योऽस्मि गच्छान्यं क्षत्रियं त्राणकारणात्॥ ३४॥

ततः स प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निर्दहन्निव।

प्रत्युवाचाथ राजानं वैश्योऽस्मीत्यभिभाषिणम्॥ ३५॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing that distressed ṛṣi's appeal, Su-deva deterred by reason of Nala's high position replied,–"I am a vaiśya; seek someone else, a kṣatriya, in order to rescue her." Then Pramati enraged, burning forth as it were with splendour, made answer to the king who said "I am a vaiśya."

प्रमतिरुवाच

एवमस्तु भवान्वैश्यः क्षत्रियः क्षतरक्षाणत्।

क्षत्रियैर्धार्यते शस्त्र नार्त्तशब्दो भवेदिति॥

स त्वं न क्षत्रियो भावी वैश्य एव कुलाधमः॥ ३६॥

Pramati spoke

Be it so! you, Sir, are a vaiśya.[2] A kṣatriya is so named because he guards one from injury.[3] Kṣatriyas hold the weapon in order that there may be no cry of distress. You being such are no kṣatriya; verily you shall be a vaiśya of base family.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नाभागचरिते
एकादशाधिकशततमोऽध्यायः॥१११॥

♣♣♣

अथ द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 112

Su-prabhā continues her story to Nābhāga–That Pramati reduced Nala to ashes, and, on Su-deva's imploring pardon, mitigated the curse on Su-deva, with the promise that he should regain his kṣatriya-hood–Also that she had been the daughter of the royal ṛṣi Su-ratha, and had been cursed by Agastya to be born a vaiśya woman temporarily.

मार्कण्डेय उवाच

तस्मै दत्त्वा ततः शापं नलं क्रुद्धोऽब्रवीद्द्विज।

प्रमतिर्भार्गवः कोपात्त्रैलोक्यं निर्दहन्निव॥ १॥

मदोन्मत्तो यतो भार्यां भवानत्र ममाश्रमे।

बलाद्ब्रह्राति भस्मत्वं तस्माद्गृजतु मा चिरम्॥ २॥

तेनोदाहृतमात्रे च वाक्ये तस्मिंस्तदा नलः।

देहजेनाग्निना सद्यो भस्मपुञ्जस्तदाऽभवत्॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

After imprecating the curse on him then, Pramati, the descendant of Bhṛgu, enraged and burning up, as it were, the three worlds by reason of his wrath, spoke to Nala, O dvija;– "Inasmuch as you, Sir, intoxicated with lust, forcibly seize my wife here in my hermitage, become you therefor

1 Cyavana was a famous ṛṣi, son of Bhṛgu. He married Sukanyā daughter of Manu's son Saryāti and by her had a son Pramati. Pramati married Ghṛtācī; see Mahā-Bh., Adi-p v. 870 and 871, and viii. 939, 940; and Vana-p. vxxii; also Sata-patha Brāh. IV. 5; Aitar-Brāh. VIII. iv. 21). Cyavana's region was in the west near the mouth of the R. Narmadā, see Mahā-Bh., Vana.p. ixxxix 8354, 8364 and 8365; cii. 8737-40 and vxxi. 10312.

2. For vaisya read vaiśyaḥ as in the Poona edition.

3. Kṣatriyaḥ-kṣata-rakṣaṇāt. For a different derivation, see chap. 119

ashes forthwith." And then immediately as he uttered that speech, Nala, consumed by the fire that sprang from the ṛṣi's body, became forthwith a heap of ashes.

दृष्ट्वा प्रभावं तं तस्य सुदेवो विमदस्ततः।
प्रणामनम्रः प्राहेदं क्षम्यतां क्षम्यतामिति॥ ४॥
यदुक्तवांस्त्वां भगवन्सुरापानमदाकुलम्।
तत्क्षम्यतां प्रसीदं त्वं शापोऽयं विनिवर्त्यताम्॥ ५॥
एवं प्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भार्गवः।
गतकोपो नले दग्धे नावनीतेन चेतसा॥ ६॥
नान्यथा भावि तद्वाक्यं यन्मया समुदीरितम्।
तथापि ते करिष्यामि प्रसन्नोऽनुग्रहं परम्॥ ७॥

On seeing the ṛṣi's power then Su-deva sobered thereat, bending himself in reverence, said thus–"Grant pardon! grant pardon! Let that which I have spoken,[1] adorable sir, a thing disordered by reason of intoxication through drinking spirituous liquor, be pardoned; be you gracious; let this curse be turned aside!" Being thus propitiated by him, Pramati, the descendant of Bhṛgu, whose anger had passed off when Nala was burnt up, replied with mind devoid of strong feeling;–"The word which I have uttered shall not be otherwise; nevertheless being gracious I will do you a supreme favour.

भविता वैश्यजातीयो भवान्नास्त्यत्र संशयः।
भविता क्षत्रियो वैश्यसतस्मिननेवाशु जन्मनि॥ ८॥
ग्रहीष्यति बलात्कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भवः।
तदा त्वं क्षत्रियो वैश्यः स्वगृहीतो भविष्यसि॥ ९॥
एवं स वैश्यो भूपाल सुदेवोऽस्मत्पिताभवत्।
अहं च या महाभाग तत्सर्वं श्रूयतां त्वया॥ १०॥

You, sir, shall be a vaiśya by race-of this there can be no doubt; you, a kṣatriya, shall be a vaiśya soon in the very next birth. When a kṣatriya's son shall seize your daughter by force, you being seized by one of your own race shall then become[2] a kṣatriya again, O vaiśya." Thus that Su-deva as a vaiśya became my father, O king.

सुरतो नाम राजर्षिः प्रागासीद्गन्धमादने।
तपस्वी नियताहारस्त्यक्तसङ्गो वनाश्रयः॥ ११॥
ततः श्येनमुखभ्रष्टां दृष्टैकां शारिका भुवि।
कृपाऽभूज्जनिता मूर्च्छा तथा तस्य महात्मनः॥ १२॥
ततो मूर्च्छविसानेऽहं तस्योत्पन्ना शरीरतः।
स मां दृष्ट्वा च जग्राह स्निह्यमानेन चेतसा॥ १३॥
यस्मात्कृपाभिभूतस्य मम जातेयमात्मजा।
तस्मात्कृपावती नाम्ना भविष्यत्याह स प्रभो॥ १४॥
ततोऽहमाश्रमे तस्य वर्धमाना दिवानिशम्।
सखीभिः सह तुल्याभिर्विचरामि वनानि च॥ १५॥
ततो मुनेरगस्त्यस्य भ्रातागस्त्य इति श्रुतः।
स चिन्वन्कानने वन्यं सखीभिः कोपितोऽशपत्॥ १६॥
यस्मान्मां वैश्य इत्याह भवती तेन ते शपे।
वैश्या भविष्यसीत्युक्ते प्रसाद्योक्तो मया मुनिः॥
नापराधं कृतवती तवाहं द्विजसत्तम।
अन्यासामपरोधन किमर्थं शप्तवानसि॥ १७॥

Hear also, illustrious sir, all the story[3] who I am. There was of yore a royal ṛṣi named Su-ratha on mount Gandhmādana, who practised austerities, restricted his food, abandoned worldly associations, and abode in the forest. On his seeing then a mainā[4] fallen from a hawk's beak to the ground, compassion sprang up within that high-souled ṛṣi, and he swooned therewith; then when the swoon passed off, I was produced from his body, and seeing me he took me with a loving mind. "Because she has been born from me, while I was overcome with compassion, she shall therefore be known by the name Kṛpā-vati" [5]–so said he, my lord. Thereafter growing up in his hermitage, I used to wander day and night through the woods also with my girl-companions of the same age. Then the muni Agastya's brother, who was known as Agastya,[6] while seeking for forest-products in the forest, was angered by my girl-companions and cursed me; and I said–"No offence have I committed against you, O best of

1. For yad uktavāṁs tvam, read yad uktavāṁs tvam as in the Poona edition, and the commentator says aham must be understood.
2. For bhaviṣyati read bhaviṣyasi.
3. For tvat-sarvaṁ read tvat-sarvaṁ.
4. Sārikā, a bird.
5. "Full of compassion."
6. Or Agastya.

dvijas; why because of an offence by other girls have you cursed me?"

ऋषिरुवाच

दुष्टतां दुष्टसंसर्गाददुष्टमपि गच्छति।
सुराबिन्दुनिपातेन पञ्चगव्यघटो यथा॥ १८॥
प्रणिपत्य ह्यनिष्टोऽपि यत्त्वयाहं प्रसादितः।
तस्मादनुग्रहं बाले शृणुष्व च करोम्यहम्॥ १९॥
वैश्ययोनौ यदा जाता त्वं पुत्रं बोधयिष्यसि।
राज्याय जातिस्मरतां तदा त्वं समवाप्स्यसि॥ २०॥
ततो भूयः क्षत्रजातिं प्राप्ता त्वं पतिना सह।
दिव्यानवाप्स्यसे भोगान्गच्छभीतिरपैतु ते॥ २१॥

The ṛṣi spoke

"By reason of contact with the bad even that which is not bad becomes bad, just as a jar containing the five substances obtained from cows[1] becomes spoilt if a drop of spirituous liquor falls into it. Since you have fallen prostrate and propitiated me by declaring 'I am not bad,' hear therefore what[2] favour I will do to you, O maiden. When, being born in a vaiśya family, you shall admonish your husband[3] to undertake kingly rule, you shall then fully recover the remembrance of this existence; and you shall resume your kṣatriya caste along with your husband and shall obtain heavely pleasures. Go now, let fear depart from you!"

एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूर्वं महर्षिणा।
पिता च मे पूर्वमेवं कशप्तः प्रमतिनाऽभवत्॥ २२॥

Thus was I cursed formerly by that great ṛṣi, O king of kings; and my father was thus cursed by Pramati formerly.

एवं वैश्यो न राजंस्त्वं न च वैश्यः पिता मम।
न त्वं हि मय्यदुष्टायामदुष्टो दुष्यसे कथम्॥ २३॥

So you are not a vaiśya, O king; nor was my father a vaiśya; nor indeed am I;[4] how do you , who are not degraded, become degraded in marrying me who am not degraded?

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः॥११२॥

♣♣♣

अथ त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 113

The Exploits of Bhananda and Vatsa-prī.

Nābhāga declined the kingdom and Bhanandana became king–He had a son Vatsaprī –A Daitya king Kujṛmbha, who had a magic club called Sunanda, opened a great hole near king Vidūratha's city and carried the princess Mudāratī down to Pātāla–Her brother failed to rescue her and were made captive–Vatsa-pr' killed the Daitya, after she destroyed the club's magic power, and rescued her and her brothers–She was named Sunandā after the club, and Vatsa-pri married her.

मार्कण्डेय उवाच

इति तस्या वचः श्रुत्वा पुत्रस्य स च पार्थिवः।
पुनः प्रोवाच धर्मज्ञस्तां पत्नीं तनयं तथा॥ १॥
यन्मया पितुरादेशात्यक्तं राज्यं न तत्पुनः।
ग्रहीष्यामि वृक्षोक्तेन किमात्मा क्लिश्यते त्वया॥ २॥
अहं ते सम्प्रदास्यामि करं वैश्यव्रते स्थितः।
भुङ्क्ष्वं राज्यमशेषं त्वमिच्छया वा परित्यज॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this herspeech and his son's, the king, wise in righteousness, addressed his wife and son again,–"Inasmuch as I relinquished the kingdom ?' my father's command, I will not take it again; why do you , O wife, draw out my soul with vain words? Standing fast in my duties as

1. Milk, cheese, butter, urine and dung.
2. For śṛṇuyāt read śṛṇu yat as in the Poona edition.
3. Tvam putram, "thou shall admonish thy son, etc.," is the reading in the Calcutta and Poona editions, but the latter in its Corrigenda alters it to svapatim and I have followed this.
4. Na tvaṁ hi is the reading in the editions, but is incorrect. I venture to amend it to na tv-aham, and have translated it accordingly. Another emendation is to read sa for na, and then the meaning of these and the following words would be–"How indeed do you, who are such and who are undegraded, become degraded in marrying me who am undegraded?"

vaiśya I will pay you taxes, my son. Enjoy you the whole kingdom, or relinquish it if you wish."

इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भलनन्दनः।
चकार राज्यं धर्मेण तद्वद्दारपरिग्रहम्॥ ४॥
अव्याहतं तस्य चक्रं पृथिव्यामभवद्द्विज।
न चाधर्मे मनो भूपास्तस्य सर्वेऽभवन्वशे॥ ५॥
तेनेष्टा विधिवद्यज्ञः सम्यक्शास्ति वसुन्धराम्।
स एवैकोऽभवद्भर्त्ता पृथिव्यामरिशासनः॥ ६॥

Being addressed thus by his father, prince Bhanandana[1] then governed the kingdom in righteousness and in like wise married a wife. Unrepulsed was his discuss in the earth, O brāhmaṇa, and his mind was not set upon unrighteousness. All Kings were in subjection to him. He performed a sacrifice according to precept; he rules the earth well. He in sooth was the only lord; his commands pervaded the earth.

अजायत सुतस्तस्य वत्सप्रीरिति नामतः।
पितातिशयितो येन गूणौघेन महात्मना॥ ७॥
तस्यापि भार्या सौनन्दा विदूरथासुताऽभवत्।
पतिव्रता महाभाग सा प्राप्ता तेन शौर्यतः।
हत्वा पुरन्दररिपुं कुजृंभं दितिजेश्वरम्॥ ८॥

A son was born to him, namely Vatsa-prī by name, who, a high-souled king, surpassed his father with the multitude of his good qualities. And his wife was Saunandā, daughter of Vidūratha, who was devoted to her husband, an illustrious woman. He gained her by his valour in slaying the Daitya king Kujṛmbha,[2] the enemy of Indra.

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवंस्तेन सम्प्राप्ता कुजृंभनिधनात्कथम्।
एतदाख्यानमाख्याहि प्रसन्नोन्तरात्मना॥ ९॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable sir, how did he gain her through the destruction of Kujrimbha? Tell me this story with benignant mind.

1. Or Bhalandana according to Viṣṇu Pur. IV. i. where his descendants are given.
2. The Calcutta text reads Kujumbha here and in verse 9, incorrectly; see verse 16.

मार्कण्डेय उवाच

विदूरथोनाम नृपः ख्यातकीर्तिरभूद् भुवि।
तस्य पुत्रद्वयं जातं सुनीतिः सुमतिस्तथा॥ १०॥
एकदा तु वनं यातो मृगयां स विदूरथः।
ददर्श गर्तं सुमहद् भूमेर्मुखमिवोद्गतम्॥ ११॥

Mārkaṇḍeya spoke

There was a king named Vidūratha[3] whose fame was celebrated in the earth. Two sons were born to him, Su-nīti and Su-mati. Now Vidūratha went to the forest once upon a time to hunt. He beheld a very great pit, as it were the earth's mouth thrust up.

तं दृष्ट्वा चिन्तयामास किमेतदिति भैरवम्।
पातालविवरे मन्ये नैतद् भूमेश्चिरन्तनम्॥ १२॥
चिन्तयन्निति तत्रसौ ददर्श विजने वने।
ब्राह्मणं सुव्रतं नाम तपस्विनमुपागतम्॥ १३॥
स तं पप्रच्छ च नृपः किमेतदिति विस्मितः।
अतिगम्भीरमवनेर्दर्शितान्तर्गतोदरम्॥ १४॥

On seeing it he pondered, "What is this dreadful thing etc.? I thought it is a hole down to Pātāla: it has not belonged to the earth a long while." While thinking thus, he saw in a lonely wood there an ascetic brāhmaṇa named Su-vrata approaching, and the king being astonished asked him,–"What is this? It is very deep and displays the earth's belly which is situated within."

ऋषिरुवाच

किन्न वेत्सि महीपाल वागर्थस्त्वं हि मे मतः।
ज्ञेयं सर्वं नरेन्द्रेण वर्तते यन्महीतले॥ १५॥
दानवः सुमहावीर्यो वसत्युग्रो रसातले।
स जृम्भयति यत्पृथ्वीं कुजृम्भः प्रोच्यते ततः॥ १६॥
क्रियते तेन यत्किञ्चिद्रत्नभूतं महीतले।
त्रिदिवे वा नरपते तं कथं वेत्ति नो भवान्॥ १७॥
सुनन्दं नाम मुशलं त्वष्ट्रा यन्निर्मितं पुरा।

3. The story shows that this king's capital was near the river Nirvindhyā which was apparently in thic Mālwa region (see verses 27 and 33). There were several kings of this name, but I have found none who had two sons of the names mentioned.

तज्जहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपून्॥ १८॥
पातालान्तर्गतस्तेन भिनत्ति वसुधामिमाम्।
ततोऽसुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः॥ १९॥
तेन भिन्नात्र वसुधा सुनन्दमुशलेन तु।
भोक्ष्यते वसुधामेतां तमजित्वा कथं भवान्॥ २०॥
यज्ञान्विध्वंसयत्युग्रो देवानामुपरोधकः।
आप्याययति दैतेयान्स बली मुशलायुधः॥ २१॥
यद्यरिं घातयस्येनं पातालान्तरगोचरम्।
ततः समस्तवसुधापतिस्त्वं परमेश्वरः॥ २२॥
मुशलं तस्य बलिनः सौनन्दं प्रोच्यते जनैः।
तथा बलाबलं चैव तं वदन्ति विचक्षणाः॥ २३॥
तत्तु निर्वीर्यतां याति संस्पृष्टं योषिता नृप।
तस्मिन्दिने द्वितीयेऽह्न वीर्यवत्तदुदीर्यते॥ २४॥
न स वेत्ति दुराचारः प्रभावं मुशलस्य तम्।
योषित्करग्रसंस्पर्शे दोषं वीर्यविशातनम्॥ २५॥

The ṛṣi spoke

"Don't you know it, O king? for you are deemed by me to have spies as thine eyes.[1] A king ought to know everything that passes on the face of the earth. A very valiant fierce Dānava dwells in Rasātala; because he makes the earth to yawn,[2] he is therefore called Ku-jṛmbha. Whatever has been produced, whether produced on the earth or in heaven, is wrought by him, O king; how is it then that you do not know him, Sir? That wicked-souled demon carried off the club named Su-nanda, which Tvaṣṭā fashioned of yore; there with he slays his enemies in battle. Hidden within Pātāla that Asura cleaves this earth with it, and makes door of exit for all the Asuras; with that weapon, the club Su-nanda, the earth has been pierced in this spot. How shall you, Sir, enjoy this earth unless you conquer him? That fierce, mighty adversary of the gods, armed with the club, destroys sacrifices and fattens up the Daityas. If you slay this foe, whose sphere is in Pātāla, you shall thereby become lord of all the earth, the supreme monarch. That mighty demon's club is called Saunanda by men-folk; and the wise moreover speak of it[3] as partly strong and partly weak; yet when touched by a woman it loses its power on that day,[4] O king; on the following day it issues forth with its power regained. That demon of evil ways does not know then the majestic power of the club, nor the defect which comes at the touch of a woman's fingers, that is, the collapse of its power.

एवं तस्य बलं भूप दानवस्य दुरात्मनः।
मुशलस्य च ते प्रोक्तं यद्युक्तं तत्समाचर॥ २६॥
आसन्नमेतद्भवतः पुरस्थ पृथिवीपते।
कृतं तेन महारन्ध्रं निश्चन्तः किं भवान्वृथा॥ २७॥

"Thus I have declared to you, O king, the might of that evil-souled Dānava and of his club. As I have spoken, so do you comport yourself. This hole which he has made in the earth is near your city, O king; why are you foolishly[5] unconcerned about it, Sir?"

इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्पुरं गत्वा महीपतिः।
मन्त्रयामास मन्त्रज्ञैः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः॥ २८॥
यथाश्रुतमशेषं तत्कथयामास मन्त्रिणाम्।
मुशलस्य प्रभावं च वीर्यशातनमेव च॥ २९॥
तं मन्त्रं क्रियमाणं तु मन्त्रिभिस्तेन भूभृता।
तत्पार्श्ववर्तिनी कन्या शुश्रावाथ मुदावती॥ ३०॥

Now when that ṛṣi had spoken thus and departed, the king went to his city and took counsel with his ministers who were skilled in counsel within his city. He made known to the ministers all that story as he had heard it, both the majestic power of the club and also the waning of its power. Now his daughter Mudā-vatī, who was by his side, heard that counsel which the king was taking with his ministers.

ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां वयसान्विताम्।
जहारोपवनाद्दैत्यः कुजृम्भः स सखीवृताम्॥ ३१॥
तच्छ्रुत्वा स महीपालः क्रोधपर्याकुलेक्षणः।
पुत्रावुवाच त्वरितं गच्छतं वनकोविदौ॥ ३२॥

1 For vāg-arthas, which the Calcutta and Bombay editions have, read cārākṣas as in the Poona edition.
2. Jṛmbhayati.
3. For tam read tad as in the Poona edition.
4. On the day on which it is touched, sparāa-dine (comment.)
5. For yathā read vṛthā as in the Poona edition

निर्विन्ध्यायास्तटे गर्तस्तेन गत्वा रसातलम्।

स हन्यतां योऽपहर्ता मुदावत्याः सुदुर्मतिः॥ ३३॥

But some days afterwards, the Daitya Kujṛmbha carried off that maiden, who was possessed of energy, from a grove, while she was accompanied by her maiden-friends. On hearing that, the king's eyes were distraught with anger, and he said to his two sons, "Listen quickly you two who are well acquainted with the forests: there is a hole on the bank of the Nir-vindhā;[1] go ye down thereby to Rasātala and slay him who with most evil mind has carried Mudā-vatī off."

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तौ तत्सुतौ प्राप्य तं गर्त्तां तत्पदानुगौ।

युयुधाते कुजृम्भेण स्वसैन्येनातिकोपितौ॥ ३४॥

ततः परिघनिर्स्त्रिंशशक्तिशूलपरश्वधैः।

बाणैश्चाविरतं युद्धं तेषामासीत्सुदारुणम्॥ ३५॥

ततो मायाबलवता तेन दैत्येन तावुभौ।

राजपुत्रौ रणे बद्धौ निहताशेषसैनिकौ॥ ३६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon those two sons of his, following on the steps of that demon, reached that hole and in excessive wrath fought with Kujṛmbha with the aid of their own army. Then occurred a very terrible combat between them with maces, swords, spears, javelins, and axes and arrows without intermission. After it that Daitya, who possessed the might of illusive power, bound those two princes in battle after slaying all their soldiers.

तच्छ्रुत्वा स महीपालः प्राहेदं सवसैनिकान्।

बद्धपुत्रः परामार्तिमुपेतो मुनिसत्तम॥ ३७॥

यस्तं निहत्य दैतेयं मोचयिष्यति मे सुताम्।

तस्याहं सम्प्रदास्यामि तामेवायतलोचनाम्॥ ३८॥

इत्येवं घोषयांचक्रे स राजा स्वपूरे तदा।

निराशः पुत्रतनयाबन्धमोक्षाय वै मुने॥ ३९॥

On hearing of that, the king spoke thus to all his soldiers, "I have fallen into utter misery, now that my sons are in bonds, (O best of munis); whoever shall slay that Daitya and shall set my daughter there free, I will bestow even her, the large-eyed maiden, on him." Even thus the desperate king made a proclamation in his city then in order to obtain the deliverance of his sons and daughter from bondage, O muni.

ततः शुश्राव वत्सप्रीर्भलन्दनसुतो हि तत्।

आघोष्यमाणं बलवानकृतास्त्रः शौर्यसंयुतः॥ ४०॥

स चागम्याभिवाद्यैनं प्राह पार्थिवसत्तमम्।

विनयावनतो भूत्वा पितुर्मित्रमनुत्तमम्॥ ४१॥

आज्ञापयाशु मामेव तनयो मोचयामि ते।

तवैव तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयां च ते॥ ४२॥

Bhanandana's son Vatsa-prī then heard of that promise in sooth, which was proclaimed abroad–he, possessed of strength, skilled in weapons, endowed with heroism. And arriving there he saluted this noblest of kings, and bowing with deference spoke to him who was his own father's peerless friend;–"Command me in sooth speedily; I will deliver your two sons and also your daughter, after slaying that Daitya through your very glory."

मार्कण्डेय उवाच

स तं मुदा परिष्वज्य प्रियसख्युरथात्मजम्।

गम्यतामिति संसिद्ध्यै वत्सेत्याह स पार्थिवः॥ ४३॥

स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यद्येवं कुरुते विधिम्।

वत्सैत्क्रियतामाशु यद्युत्साहि मनस्तव॥ ४४॥

Mārkaṇḍeya spoke

Embracing him joyfully, who was his dear friend's son, the king said: "Go you to full success,[2] my dear son. My dear son shall stand in my place, if he performs the precept thus. Do this quickly, my dear son, if your mind is resolute."

मार्कण्डेय उवाच

ततः सखड्गः सधनुर्बद्धगोधाङ्गुलित्रवान्।

जगाम वीर पातालं तेन गर्तेन सत्वरः॥ ४५॥

ततो ज्यास्वनमत्युग्रं स चक्रे पार्थिवात्मजः।

1. Or Nirvindhyā, as in the Poona edition, which is the preferable form; see chap. 54 verse 24, note.

2. For saṁsiddhai read saṁsiddhyai as corrected in the Poona edition.

येन पातालमखिलमासीदापूरितान्तरम्॥ ४६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then armed with scimitar and bow, having a leathern bowguard and finger-protector bound on him, the heroic prince went in haste to Pātāla by that hole. The prince made his bow-string twang with an exceedingly vehement sound then, wherewith the whole of Pātāla was filled throughout.

ततो ज्यास्वनमाकर्ण्य कुजृम्भो दानवेश्वरः।
आजगामातिकोपेन स्वसैन्यपरिवारितः॥ ४७॥
ततो युद्धमभूत्तस्य तेन पार्थिवसूनुना।
ससैन्यस्य ससैन्येन बलिनो बलशालिना॥ ४८॥
दिनानि त्रीणि स यदा योधितस्तेन दानवः।
ततः कोपपरीतात्मा मुसलायाभ्यधावत॥ ४९॥
गन्धैर्माल्यैस्तथा धूपैः पूज्यमानः स तिष्ठति।
अन्तःपुरे महाभाग प्रजापतिविनिर्मितः॥ ५०॥
ततो विज्ञातमुशलप्रभावा सा मुदावती।
पस्पर्श मुशलश्रेष्ठमतिनम्रशिरोधरा॥ ५१॥
पुनर्यावत्स गृह्णाति मुशलं तं महासुरः।
तावत्सा वन्दनव्याजात्पस्पर्शानेकशः शुभा॥ ५२॥
ततः स गत्वा युयुधे मुसलेनासुरेश्वरः।
व्यर्था मुशलपातास्ते संजग्मुस्तेषु शत्रुषु॥ ५३॥
परमास्त्रे तु निर्वीर्येसौनन्दे मुशले मुने।
अस्त्रैः शस्त्रैश्च दैतेयः सोऽयुध्यत रणेऽरिणा॥ ५४॥

Hearing the sound of the bow-string, the Dānava king, Kujṛmbha came forward then in excessive wrath, attended by his army. Then occurred a battle between him and the king's son, one with his army against the other with his army, mighty against mighty. When the Dānava had fought with him for three days, he was filled with rage in his soul and rushed to get his club. Worshipped with perfumes, garlands and incense, it stands in the private apartments, O illustrious sir; for it had been fashioned by the Prajā-pati.[1] Mudā-vatī, who knew well the secret of the club's majestic power, bowing her neck very low, touched the noble club then. Until the great demon grasps the club again, till then the beautiful maiden touched it many times under pretence of paying reverence to it. Going back then the king of the demons fought with the club. Vainly fell the blows of the club on those enemies. But inasmuch as the supreme weapon, the club Saunanda, had lost its power, O muni, the Daitya fought with his weapons and arms against his foe in the battle.

शस्त्रास्त्रैर्नः समस्तस्य राजपुत्रस्य सोऽसुरः।
मुशलेन बलं तस्य तच्च तन्व्या निराकृतम्॥ ५५॥
ततः पराजित्य स भूपसूनुरत्राणि च दानवस्य।
चकार सद्यो विरथं ततश्च सचर्मखड्गः पुनरप्यधावत्॥ ५६
तमापतन्तं रभसाऽभ्युदीर्णं विस्पष्टकोपं त्रिदशेन्द्रशत्रुम्।
शस्त्रेण वह्नेर्भुवि राजपुत्रौ जघान कालानलसप्रभेण॥ ५७
स पावकास्त्रेण हृदि क्षतो भृशं
तत्याज देहं त्रिदशारिरात्मनः।
बभूव सद्यश्च महोरगाणां
रसातलान्तेषु महानथोत्सवः॥ ५८॥

With his arms and weapons the demon was not the prince's equal, and that, his might with the club, had been dissipated by the maiden.[2] Conquering then the Dānava's weapons and arms, the king's son forthwith forced him from his chariot; and then the demon grasping his shield and scimitar rushed at him again. The prince felled that enemy of the lord of the thirty gods, as he rushed forwards violently incited and displaying his rage,–felled him to the earth with his weapon of fire which gleamed like the Fire that burns up the world finally. That foe of the thirty gods was wounded grievously in the heart by the fiery weapon and quitted his body. And forthwith there was high festival among the huge snakes within the confines of Rasātala.

ततोऽपतत्पुष्पवृष्टिर्महीपालसुतोपरि।
जगुर्गन्धर्वपतयो देववाद्यानि सस्वनुः॥ ५९॥
स चापि राजपुत्रस्तं हत्वा तौ नृपतेः सुतौ।
मोचयामास तन्वङ्गी तां च कन्यां मुदावतीम्॥ ६०॥

Then fell a shower of flowers upon the king's son; the Gandharva lords sang forth, the gods'

1 See verse 18

2 For buddhya read tanryā as in the Poona edition

instruments of music sounded out. And the prince, after slaying that demon, set free the king's two sons and the slender-shaped maiden Mudā-vatī.

तच्चापि मुसलं तस्मिन्कुजृम्भे विनिपातिते।
जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेषसंज्ञितः॥ ६१॥
तस्याश्च परितुष्टोऽसौ शेषः सर्वोरगेश्वरः।
मुदावत्या मुदाध्यातमनोवृत्तिस्तपोधनः॥ ६२॥
सुनन्दमुसलस्पर्शं यच्चकार पुनः पुनः।
योषित्करतलस्पर्शप्रभावज्ञातिशोभना॥ ६३॥
मुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्।
सुनन्दामिति सानन्दं सौनन्दगुणजं द्विज॥ ६४॥

And the king of the serpents, Ananta who is named Seṣa, took that club, when that Kujṛmbha was slain; and he, Seṣa lord of all the serpents, was satisfied with her; he rich in austerities had meditated with glee upon the course of Mudā-vatī's mind. Because the most beautiful maiden had repeatedly touched the club Sunanda, knowing the power of the touch of a woman's palm[1] on it, therefore the serpent king in his joy gave Mudā-vatī then the name Su-nandā, derived from the quality of the club Saunanda, O dvija.

स चापि राजपुत्रस्तां भ्रातृभ्यां सहितां पितुः।
समीपमानिनायाशु प्रणिपत्याह चैव तम्॥ ६५॥
आनीतौ तनयौ तात तथैवेयं मुदावती।
तवाज्ञया मयान्यद्यत्कर्तव्यं तत्समादिश॥ ६६॥

And the prince brought her in company with her two brothers to their father's presence quickly, and bowing down spoke to him thus–"Here are brought your two sons, dear father, and here is brought Mudā-vatī according to your command; what else I must do, declare you that."

मार्कण्डेय उवाच

ततः प्रहर्षसम्पूर्णहृदयः स महीपतिः।
साधुसाध्वित्यथाहोच्चैर्वत्स वत्सेति शोभनम्॥ ६७॥
सभाजितोऽस्मि त्रिदशैर्वत्साहं कारणैस्त्रिभिः।
त्वं जामाता च यत्प्राप्तो यच्चारिर्विनिपातितः॥ ६८॥
आगतान्यक्षतान्यत्र यच्चापत्यानि मे पुनः।
तद्गृहणाद्य शस्तेऽह्नि पाणिमस्या मयोदितम्॥ ६९॥
त्वं राजपुत्र चार्वङ्ग्या कन्याया दुहितुर्मम।
मुदावत्या मुदा युक्तः सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्॥ ७०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereat the king's heart was filled with gladness, and he exclaimed aloud, "Well done! well done!" and "Splendid! my dear son, my dear son! I am honoured by the thirty gods, my dear son, for three reasons–in that I have both gained you for my son-in-law, and that the foe has been striken down, and that my children have come unharmed to me here again; therefore take her hand now on this auspicious day–I have said it; make my word true–that you, O prince, be joined in joy with my daughter Mudā-vatī, a maiden of lovely form."

राजपुत्र उवाच

तास्याज्ञा मया कार्याद्ध्रुवीषि करोमि तत्।
त्वमेव तात जानीषे नैवात्राधिकृता वयम्॥ ७१॥

The prince spoke

I must obey your command, dear father; what you say I will do. You verily knowest, dear father, that in this matter we are in truth unchanged.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तयोः स राजेन्द्रश्चक्रे वैवाहिकं क्रमम्।
मुदावत्याश्च दुहितुर्भलन्दनसुतस्य वै॥ ७२॥
ततः स तया रेमे वत्सप्रीर्नवयौवनः।
रमणीयेषु देशेषु प्रासादशिखरेषु च॥ ७३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the great king performed the series of marriage rites for them both, for his daughter Mudā-vatī and Bhanandana's son. Thereafter Vatsa-prī in his early manhood sported with her in charming regions and in palaces and on hill-tops.

कालेन गच्छता वृद्धः पिता तस्य भलन्दनः।
वनं जगाम वत्सप्रीः स बभूव महीपतिः॥ ७४॥
इयाज यज्ञान्सततं प्रजा धर्मेण पालयन्।
पुत्रवत्पाल्यमानास्तु प्रजासतेन महात्मना॥ ७५॥
ववृधुर्विषये तस्य न चाभूद्दुर्णसङ्करः।

1 Read *yoṣit* as part of the compound *yaṣit-karatala-sparā* etc., and not separately as in the Calcutta edition.

न दम्युव्यालदुर्वृत्तभयमासीच्च कस्यचित्॥

नाप्सर्गभय चैव तस्मिञ्छासति भूपतौ॥७६॥

As time passed on, his father Bhanandana grew old and departed to the forest, Vasta-prī himself became king He offered up sacrifices continually, while protecting his people with righteousness Now the people, being protected by that high-souled monarch as if they were his children, prospered, and in his realm there was no confusion among the castes, and no one felt any fear of robbers, rogues or villains, nor any fear of calamities, while he ruled as king

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भलन्दनवत्सप्रीचरित नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्याय:॥११३॥

♣♣♣

अथ चतुर्दशाधिकशततमोऽध्याय:

CHAPTER 114[1]

Khanitra's exploits.

Vatsa-prī was succeeded by his son Prāmśu, and Prāmśu by his son prajāti –prajāti had five sons of whom Khanitra succeeded him–Khanitra's special prayer is given He made his four brothers subordinate kings–The minister of one of them subdued the other brothers and tried to gain the supreme power for his master through magic performed by the family priests of all four brothers The magic produced a female deity which destroyed the four priests and the minister

मार्कण्डेय उवाच

तस्य तस्या सुनन्दाया पुत्रा द्वादश जज्ञिरे।

प्राशु: प्रवीर: शूरश्च सुचक्रो विक्रम: क्रम:॥१॥

Mārkaṇḍeya spoke

To him, Vatsa-prī, were born of Su-nandā twelve sons, Prāmśu, Pracīra, and Sūra, Su-cakra, Vikrama, Krama, Balin, Balāka and Canda and Pracanda, Su-vikrama and Sva-rūpa–all princes of great parts, most victorious in battle

बली बलाकश्चण्डश्च प्रचण्डश्च सुविक्रम:।

सुनयश्च महाभागा: सर्वे संग्रामजित्तमा:॥२॥

तेषां ज्येष्ठो महावीर्य: प्रांशुरासीन्नराधिप:।

इतरे भृत्यवत्तस्य बभूवुर्वशवर्त्तिन:॥३॥

The eldest of them, Prāmśu, who was great in valour, was king, these others were subordinate to his authority like dependants

तस्य यज्ञे द्विजत्यक्तैरनेकैर्द्रव्याराशिभि:।

न्यूनवर्णविसृष्टैश्च सत्यनाभा वसुन्धरा॥४॥

सम्यक्पालयतस्तस्य प्रजा: पुत्रानिवौरसान्।

योऽभूद्धनचय: कोशे तेन निष्पादितास्तु ये॥५॥

ऋतव: शत सहस्रास्ते तेषां संख्या न विद्यते।

अयुताद्येन कोटीभिर्न च पद्मादिभिर्मुने॥६॥

At his sacrifice the earth[2] justified her name by reason of the many multitudes of things, which she gave away to the twice-born and which she parted with to the inferior castes Which he duly protected his people as if his own begotten children, the sacrifices then, which he performed with the accumulation of wealth that lay in his treasury, were hundreds of thousands, their number is not reckoned by ten thousand or such a figure, nor by ten millions, nor by a thousand billion or such a figure, O muni

प्रजातिस्तस्य पुत्रोऽभूद्यस्य यज्ञे शतक्रतु:।

अवाप्य तृप्तिमतुला यज्ञभागै: सुरै: सह॥७॥

दानवाना सुवीर्याणा जघान नवतीर्नव।

बलं च बलिना श्रेष्ठो जम्भ चासुरत्तमम्॥८॥

अन्यांश्च सुमहावीर्यानाजघानामरद्विष:।

प्रजातेस्तनया: पञ्च खनित्रप्रमुखा मुने॥९॥

Prajāti[3] was his son, at whose sacrifice Indra, gaining unparalleled gratification along with the gods who partake of shares of sacrifices, the chief of the mighty,[4] smote nine nineties[5] of valiant Dānavas and Bala and Jambha noble of Asuras, and smote other very valiant foes of the gods Prajāti had five sons, of whom Khanitra was chief, O muni

1 The Calcutta edition makes a mistake in the numbering

2 Vasun-dharā, "container of wealth "

3 He is called Prajāni in the Visnu Pur (IV 1) and Pramati in the Bhāgavata Pur He seems to be the same as Prasandhi in the genealogy in Mahā-Bh, Aśvam -p iii 65

4 That is, Indra

5 Dasādhikāstasatim comment

तेषां खनित्रो राजाभूत्प्रख्यातो निजविक्रमैः।
स शान्तः सत्यावाक्छूरः सर्वप्राणिहिते रतः॥ १०॥
स्वधर्माभिरतो नित्यं वृद्धसेवी बहुश्रुतः।
वाग्मी विनयसम्पन्नः कृतास्त्रोऽप्यविकत्थनः॥ ११॥
सर्वलोकप्रियो नित्यमुवाचैतदहर्निशम्।
नन्दन्तु सर्वभूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वपि॥ १२॥
स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च।
मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च॥ १३॥

O them Khanitra became king; he was celebrated for his personal feats of prowess. He was a pacific, truth-speaking hero; he delighted in doing good to all living creatures; he took delight in his own sphere of righteousness constantly; he waited upon the aged, he was well versed in the Vedas, he was eloquent endowed with modesty, yet skilled in weapons and no boaster. He was the beloved of all people continually; he uttered this prayer day and night;– 'Let all created things rejoice, let them be affectionate even in solitary places! May there be welfare for all created things, and may they be free from affliction! May created things experience no bodily sickness nor any mental diseases!

मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने।
शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्॥ १४॥
समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्।
भो लोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा मतिः॥ १५॥
यथात्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छथ सर्वदा।
तथा समस्तभूतेषु वर्त्तध्वं हितबुद्धयः॥ १६॥
एतद्वो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते।
यत्करोत्यहितं किञ्चित्कस्य चिन्मूढमानसः॥ १७॥
तं समभ्येति तन्नयूनं कर्तृगामिफलं यतः।
इति मत्वा समस्तेषु भो लोका हितबुद्धयः॥ १८॥
सन्तु मा लौकिकं पापं लोकाः प्राप्स्यथ वै बुधाः।
यो मेऽद्य स्निह्यते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि॥ १९
यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन्सोऽपि भद्राणि पश्यतु।
एवं स्वरूपः पुत्रोऽभूत्खनित्रस्तस्य भूपतेः॥ २०॥

May all created things cherish friendliness to every living being! May there be bliss for all the twice-born; may they have mutual loving kindness! May all castes have full prosperity, and may all deeds attain perfect accomplishment! may the worlds be propitious to all created things! May your mind always be propitious! Desire at all times what is good for you son even as for yourselves! Similarly be ye benevolent in mind to all created things! This is unbounded good for you. Moreover who sins against whom, that he causes any harm to any one besotted in mind? To him assuredly[1] comes that result, that which accrues to the doer thereof. So thinking, ho! let the people be informed of their duties[2] to all,[3] lest ye wise people shall undergo secular sin.[4] May there ever be bliss on the earth for him, who loves me now; and may even he, who hates me, see good things in this world!'

समस्तगुणसम्पन्नः श्रीमानब्जदलेक्षणः।
तेन ते भ्रातरः प्रीत्या पृथग्राज्येषु योजिताः॥ २१॥
स्वयं च पृथिवीमेतां बुभुजे सागराम्बराम्।
प्राच्यां तेन कृतः शौरिर्दक्षिणस्यामुदावसुः॥ २२॥
दिशि प्रतीच्यां मुनय उत्तरस्यां महारथाः।
तेषां तस्य च भूपस्य पृथगगोत्राः पुरोहिताः॥ २३॥
बभूवुर्मुनयश्चैव मन्त्रिवंशक्रमागताः।
शौरेरत्रिकुलोद्भूतः सुहोत्रो नाम वै द्विजः॥ २४॥
उदावसोः कुशावर्त्तो गौतमान्वयजोऽभवत्।
काश्यपः प्रमतिर्नाम सुनयस्य पुरोहितः॥ २५॥
महारथस्य वासिष्ठः पुरोधाऽभून्महीभृतः।
बुभुजुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः॥ २६॥
खनित्रश्चाधिपस्तेषामशेषवसुधाधिपः।
तेषु भ्रातृष्वशेषेषु खनित्रः स महीपतिः॥ २७॥
प्रजासु च समस्तासु पुत्रेष्विव सदा हितः।
एकदा मन्त्रिणा शौरिः स प्रोक्तो विश्ववेदिना॥ २८॥
विविक्ते पृथिवीपाल किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति नः।
यस्येयं पृथिवी कृत्स्ना यस्य भूपा वशानुगाः॥ २९॥

1. For nyūnaṁ read nūnaṁ as in the Poona edition.
2. The Poona edition reads hita-buddhayaḥ, and the meaning would you the "be friendly-minded."
3. Or, 'in all things.'
4 Laukikam pāpam

स राजा तस्य पुत्रश्च तत्पौत्राश्चान्वयस्ततः।
इतरे भ्रातरस्तस्य प्राक्स्वल्पविषयाधिपाः॥ ३०॥
तत्पुत्राश्चाल्पकास्तस्मात्तत्पौत्राश्चाल्पकाल्पकाः।
कालेन ह्रासमासाद्य पुरुषात्पुरुषान्तरम्॥ ३१॥
कृष्योपजीविनो भूप भवन्तीति तदन्वयाः।
नोद्धारं कुरुते भ्राता भ्रातृस्नेहबलार्पणः॥ ३२॥
स्नेहः कः पृथिवीपाल परयोर्भ्रातृपुत्रयोः।

Such was that king's son Khanitra in disposition; he was endowed with every good quality; he possessed good fortune, his eyes were like a lotus-leaf. He appointed those his fore brothers to separate kingdoms out of affection, and he himself enjoyed this earth bounded by the seas; thus he placed Sauri over the east region, Mudāvasu[1] over the south, Sunaya over the western region, and Mahā-ratha over the northern. They and that king had separate families of brāhmanas as purohitas, and also munis, who descended in a regular lineage of ministers. Sauri's purohita was a brāhmaṇa[2] Su-hotra by name who sprang from the family of Atri; Udāvasu's was Kusāvartta, who was born of the lineage of Gautama; a Kāśyapa by name Pra-mati was Sunaya's purohita; Vásiṣṭha was purohita to king Mahā-ratha. Those four kings indeed enjoyed their own kingdoms, and Khanitra was their over-lord, being over-lord of all the earth. King Khanitra was always kindly to those his four brothers and to all his people as to his own sons. One day Sauri was addressed by his minister Viśva-vedin– "O king, we have somewhat to say to you in private. He, who possesses all this earth, to whom all kings are in subjection, is the king, and so will be his son and his grandsons and thereafter his descendants. These others, his brothers, are kings of very small territories;[3] and his son is smaller than he;[4] and his grandsons will be of smaller make. Degenerating in time from individual to individual, his descendants will become dependant on agriculture for their living, O king. Thy brother, bestowing affection and power on his brothers, yet makes no division of the patrimony.[5] What affection will he have, O king, for the two more distant, his brothers' sons?[6]

तत्पुत्रयोः परतरा मतिर्भवति पार्थिव॥ ३३॥
तत्पुत्रः केन कार्येण प्रीतियुक्तो भविष्यति।
अथवा येन तेनैव सन्तोष कुरुते नृपः॥ ३४॥
क्रियते तत्किमर्थं तु भूपैर्मन्त्रिपरिग्रहः।
भुज्यते सकलं राज्यं मया ते मन्त्रिणा सता॥ ३५॥

His mind will be more distant with regard to their two sons, O king. By what thing that is to be done will his son be endowed with affection? Or if a king is satisfied by anything whatsoever, yet to what end then do kings entertain ministers?[7] The whole kingdom is enjoyed by me while I remain your minister.

तत्किं मुधा धारयसे सन्तोषं कुरुते यदि।
कार्यनिष्पादकं राज्यं करणं कर्तुरिष्यते॥ ३६॥
राज्यलब्धुश्च ते कार्यं त्वं कर्त्ता करणं वयम्।
सोऽस्माभिः करणै राज्यं पितृपैतामहं कुरु॥
फलप्रदा भविष्यामः परलोकेन ते वयम्॥ ३७॥

Do you retain that to no purpose,[8] if it gives[9] satisfaction? Sovereignty accomplishes what should be done; an instrument is desired by one who operates. And the acquirement of sovereignty[10] is what you must accomplish; you are the worker, we are the instrument. Do you, being such, rule the kingdom that belonged to your father and grandfather by means of us, the

1 Or better Udāvasu, as in the Poona edition and in verse 25

2 Family priest For dvijāh read dvijah as in the Poona edition

3 For Kalpa-vishayādhipāh read svalpa-vishayādhipāh as in the Poona edition

4 Tat-putraś cālpakas tasmāt, referring to each of the brothers, but a plural reading would be preferable, "there sons are smaller than they."

5 Uddhāram The Poona edition reads bhrātuh sneha-balārpinah, and the meaning would then be, "Thy brother makes no division of the patrimony for a brother who bestows affection and power" though arpa and arpin are not in the dictionary

6 For snehakah the Poona edition reads better snehah kah

7 For mantra-parigrahah the Poona edition reads better mantri-parigrahah

8 For sukhādhārayase read mudhā dhārayase as in the Poona edition

9. For *kurute* the Poona edition reads *kuruṣe*

10 For rājya-lubdhaś reads rājya-lambhaś as in the Poona edition.

instruments. We shall not bestow benefits on you in another world.

राजोवाच

ज्येष्ठो भ्राता महीपालो वयं तस्यानुजा यतः।
तत; स भुङ्क्ते पृथिवीं वयं चाल्पवसुन्धराम्॥ ३८॥
वयं तु भ्रातरः पञ्च पृथ्वी चैका महामते।
अतोऽस्याः पृथगैश्वर्यं कथं कृत्स्नं भविष्यति॥ ३९॥

The king spoke

Inasmuch as the eldest brother is king (O monarch), and we are his younger brothers, he therefore enjoys the earth and we enjoy small portions of the earth. Now we are five brothers, and there is but one earth, O high-minded sir, hence how can there be entire sovereignty over it separately for us?

विश्ववेद्युवाच

एवमेतद्भवत्वत्र यद्येका वसुधा नृप।
तां त्वमेवाभिपद्यस्व ज्येष्ठः शास्तु यथा भवान्॥ ४०॥
सर्वाधिपत्यः सर्वेभ्यो भव त्वमखिलेश्वरः।
यतन्ते च यथाहं ते तेषामपि हि मन्त्रिणः॥ ४१॥

Viśva-vedin spoke

Be this so here![1] If there is but one earth, O king, do you yourself take possession of it; do you Sir, as eldest brother, rule the earth. Be you the absolute ruler, exercising entire sovereignty, to all. And the ministers whom they have entertained strive for them[2] as I strive for you.

राजोवाच

ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान्सुतानिव।
कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्॥ ४२॥

The king spoke

Since the eldest, the king, esteems us affectionately like sons, how shall I display against him a selfishness that relates to the world?

विश्ववेद्युवाच

राज्यं स्थितः पूजयेथा ज्येष्ठं भूपार्हणैर्धनैः।
कनिष्ठज्येष्ठता केयं राज्यं प्रार्थयतां नृणाम्॥ ४३॥

Viśva-vedin spoke

When seated in the kingdom, you may do worship as the eldest with new kingly honours. What is this position of youngest the eldest? Sovereignty is for men who want it.

मार्कण्डेय उवाच

तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेन सत्तम।
विश्ववेदी ततो मन्त्री तद्भ्रातृननयद्वशम्॥ ४४॥
तेषां पुरोहितांश्चैव आत्मनः शान्तिकादिषु।
नियोजयामास ततः खनित्रस्याभिचारके॥ ४५॥
विभेद तस्य निभृतान्सामदानादिभिस्तथा।
चक्रे च परमोद्योगं निजदण्डप्रभावने॥ ४६॥
आभिचारिकमत्युग्रमहन्यहनि कुर्वताम्।
पुरोधसां चतुर्णां च जज्ञे कृत्याचतुष्टयम्॥ ४७॥
विकरालं महावक्त्रमतिभीषणदर्शनम्।
समुद्यतहाशूलं प्रभूतमातिदारुणम्॥ ४८॥
ततस्तदागतं तत्र खनित्रो यत्र पार्थिवः।
निरस्तं चाप्युदुष्टस्य तस्य पुण्यचयेन तत्॥ ४९॥
कृत्याचतुष्टयं तेषु निपपात दुरात्मसु।
परोहितेषु भूपानां तथा वै विश्ववेदिनि॥ ५०॥
ततो निहन्त्या निर्दग्धाः कृत्यया ते पुरोहिताः।
विश्ववेदी तथा मन्त्री स शौरेर्दुष्टमन्त्रदः॥ ५१॥

Mārkaṇḍeya spoke

And on the king's assenting, "So be it," O best of men, Viśva-vedin the minister brought his brothers into subjection to him then, and brought their purohitas into subjection to himself in ceremonies performed for the removal of obstacles and other rites. Next he employed them in spells directed against Khanitra, and severed his faithful adherents by conciliation, gifts and other means; and he exerted the utmost efforts in repelling punishment from his own folk. And while the four purohitas were performing and exceedingly arduous magical incantation day by day, there was produced a four-fold female deity[3] which was very formidable, had a large mouth,

1. For bhanāṁs tatra read bhavatv atra as in the Bombay edition.
2. Teṣām; the commentator explains thus, bhrātṛnāṁ kārya-viṣye.
3. Kṛtyā-catuṣṭaya.

was exceedingly terrible to behold, held a large pike raised aloft, was lofty and was exceedingly pitiless. It came to the place then where king Khanitra was, and it was cast out by that unblemished king's store of merit. The four-fold female deity fell on those evil-souled purohitas of his brother kings, and on Viśva-vedin indeed. Then were burnt up by that female deity, who assailed them, those purohitas and Viśva-vedin the minister who gave evil counsel to Sauri.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रे
चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः॥११४॥

♣♣♣

अथ पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 115[1]

Khanitra's exploits concluded.

Khanitra, on hearing of the destruction of the family priests, lamented and took the blame on himself–He resigned the kingdom to his son kṣupa, departed to the forest, and died there in sanctity.

मार्कण्डेय उवाच

ततः समस्तलोकस्य विस्मयः सोऽभवन्महान्।
यदेककालं नेशुस्ते पृथक्पुरनिवासिनः॥ १॥
ततः शुश्राव निधनं यातान्भ्रातृपुरोहितान्।
मन्त्रिणं च तथा भ्रातुर्दग्धं तं विश्ववेदिनम्॥ २॥
किमेतदिति सोऽतीव विस्मतो मुनिसत्तम।
खनित्रोऽभून्महाराजो नाजानात्तच्च कारणम्॥ ३॥
ततो वसिष्ठं पप्रच्छ स राजा गृहमागतम्।
यत्कारणं विनेशुस्ते भ्रातृमन्त्रिपुरोहिताः॥ ४॥
तेन पृष्टस्तदा प्राह यथा वृत्तं महामुनिः।
यच्छौरिमन्त्रिणा प्रोक्तं यच्च शौरिरुवाच तम्॥ ५॥
यथा चानुष्ठितं तेन भ्रातृणां भेदकारि वै।
मन्त्रिणा तेन दुष्टेन यचचक्रुश्च पुरोहिताः॥ ६॥
यन्निमित्तं विनेशुस्ते अपापस्यापकारिणः।
पुरोहितास्तस्य राज्ञः शत्रावपि दयावतः॥ ७॥
स तच्छ्रुत्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति वै वदन्।
निनिन्दात्मानमत्यर्थं वसिष्ठस्याग्रतो द्विज॥ ८॥

Thereupon there was great dismay in all the world, inasmuch as those purohitas dwelling in separate cities perished at the same time. Khanitra heard then that his brothers' purohitas had reached their death, and that his brother's minister Viśva-vedin also had been burnt up. Khanitra the great king was extremely surprised, wondering "What is this?" O best of munis; and knew not the cause. Then the king asked Vasiṣṭha who had come to his palace, what the reason was why those, the minister and purohitas of his brothers, had perished. When questioned by him the great muni related then how it had happened, what Sauri's minister had said and what Sauri had replied to him, and what he, that evil minister, had performed as a means of producing dissension among the brothers and what the purohitas had done; for what reason they, the purohitas who were absolutely compassionate even to any enemy, had perished, while injuring that sinless king. On hearing that, the king reproached himself exceedingly then, exclaiming, "Alas! I am sore stricken!" in Vasiṣṭha's presence, O dvija.

राजोवाच

धिङ्मामपुण्यसंस्थानमल्पग्भाग्यमशोभनम्।
दैवदोषकृतं पापं सर्वलोकविगर्हितम्॥ ९॥
मन्निमित्तं विनष्टं तत्तद्ब्राह्मणचतुष्टयम्।
मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति पुमान्भुवि॥ १०॥
नाभविष्यं यदि पुमानहमत्र महीतले।
ततस्ते न विनश्येयुर्मम भ्रातृपुरोहिताः॥ ११॥

The king spoke

"Fie on me, who am of unholy composition, of scanty good fortune, destitute of splendour! Sin which is utterly contemned by all the worlds has been committed by me through the fault of fate. That is the reason why those four brāhmaṇas have perished; what other man besides me will there be more sinful on the earth? If I were not a man here on the earth, they, my brothers' purohitas, would not have perished then.

धिग्राज्यं धिक्व मे जन्म भूभुजां महतां कुले।

1 Chap 119 in the Calcutta edition.

कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य द्विजन्मनाम्॥ १२॥

कुर्वन्तः स्वामिनां तेऽथ भ्रातृणां मम याजकाः।

नाशं ययुर्न दुष्टास्ते दुष्टोऽहं नाशकारणे॥ १३॥

Fie on the kingdom! fie too on my birth in the family of great kings–I who have become the cause of the destruction of the brāhmaṇas! They, my brother's sacrificing priests, met their and while working at their masters' object; no wicked men were they; I am wicked in causing their destruction.

किं करोमि क्व गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापकृत्।

पृथिव्यामस्ति हेतुत्वं द्विजनाशस्य योगतः॥ १४॥

What am I to do? Where am I to go? No one verily is a sinner on the earth but I who have become the cause of the brāhmaṇas' destruction."

इत्थमुद्विग्नहृदयः खनित्रः पृथिवीपतिः।

वनं यियासुः पुत्रस्य कृतवानभिषेचनम्॥ १५॥

अभिषिच्य सुतं राज्ये क्षुपसंज्ञं महीपतिः।

भार्याभिस्तिसृभिः सार्धं तपसे स वनं ययौ॥ १६॥

तत्रागत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थविधानवित्।

शतानि त्रीणि वर्षाणां सार्द्धानि नृपसत्तमः॥ १७॥

तपसा क्षीणदेहस्तु राजवर्यो द्विजोत्तम।

निगृह्य सर्वस्रोतांसि तत्याजासून्वनेचरः॥ १८॥

ततः पुण्यान्ययौ लोकान्सर्वकामदुहोऽक्षयान्।

अश्वमेधादिभिर्यज्ञैरवाप्या ये नराधिपैः॥ १९॥

भार्याश्च तस्य तास्तिस्रः समन्तेनैव तत्यजुः।

प्राणानवापुः सालोक्यं तेनैव सुमहात्मना॥ २०॥

Thus grieving in heart, king Khanitra being desirous of departing to the forest anointed his son to the throne. After anointing his son who was named Kṣupa to the kingdom, the king departed to the forest, along with his three wives, to perform austerities. Going there he, best of kings, being well-versed in the ordinances concerning vāna-prasthas, performed austerities three hundred and fifty years. Now, when his body had become emaciated through austerities, the noble king, having restrained all the organs of sense, quitted his life while dwelling in the forest, O chief of brāhmaṇas. He went then to the sacred worlds which yield every desire and are undecaying, which are to be gained by Kings by means of horse-sacrifices and other sacrifices. And those his three wives quitted their life at the very same time with him, and gained the same world[1] along with him indeed, their most high-souled lord.

एतत्खनित्रचरितं श्रुतं कल्मषनाशनम्।

पठतां च महाभाग क्षुपस्यातो निशामय॥ २१॥

This is the story of Khanitra's exploits; when heard, it destroys stains; and it destroys the stains of those who read it, illustrious sir. Hear next about Kṣupa.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरितसमाप्तिर्नाम
पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११५॥

♣♣♣

अथ षोडशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 116[2]

Vivimśa's exploits.

Kṣupa emulated a more ancient king of the same name and enriched the brāhmaṇas–He was succeeded by his son Vīra; and Vīra by his son Vivimśa whose was a prosperous reign.

मार्कण्डेय उवाच

क्षुपः खनित्रपुत्रस्तु प्राप्य राज्यं यथा पिता।

तथैव पालयामास प्रजाधर्मेण रञ्जयन्॥ १॥

स दानशीलो यष्टा च यज्ञानामवनीपतिः।

स्रमः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारादिवर्त्मनि॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now Khanitra's son Kṣupa on receiving the kingdom protected his people, while delighting them in righteousness, even as his father had done. That king was by disposition liberal of gifts, and a sacrificer of sacrifices; he was just alike both to foe and friend in the path of the administration of justice and so forth.

एकदा स महीपालो निजस्थागनतो मुने।

सूतैरुक्तो यथापूर्वं क्षुपो राजा तथाऽभवत्॥ ३॥

1. For vaipuḥ samālokyaṁ read avāpuḥ sālokyam as in the Poona edition.
2. Chap. 120 in the Calcutta edition.

ब्रह्मणस्तनयः पूर्वं क्षुपोऽभूत्पृथिवीपतिः।

यादृक्चरितमस्यासीत्तादृक्तस्यैव चेष्टितम्॥ ४॥

One day the king, while at his own residence, O muni, was addressed by his bards,–"As was king Ksupa of yore, so are you, sir "[1] Of yore there was a king Ksupa,[2] Brahmā's son, as had been the exploits of this king, such that one indeed endeavoured to achieve

राजोवाच

श्रोतुमिच्छामि चरित क्षुपस्य सुमहात्मनः।

यदि तादृङ्मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्॥ ५॥

The king spoke

I wish to hear of the exploits of the most high-souled Ksupa If such can be accomplished by me, I will perform them

सूता ऊचुः

स चकाराकरान्भूप राजा गोब्राह्मणान्पुरा।

षष्ठाशेन कृता चोर्व्यामिटिस्तेन महात्मना॥ ६॥

The bards spoke

That king made cattle-keeping brāhmanas[3] multitudes of yore, O king, and with the tribute of the sixth portion that high-souled king performed a sacrifice on the earth

राजोवाच

तेषा महात्मना राज्ञां कोऽनुयास्यति मद्विधः।

तथाप्युत्कृष्टचेतानां चेष्टासूद्यमवान्भवेत्॥ ७॥

तच्छ्रूयता प्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया।

क्षुपस्यानुकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्॥ ८॥

त्रीस्त्रीन्यज्ञान्करिष्यामि सस्यापाते गतागते।

पृथिव्यां चतुरन्तायां प्रतिज्ञेयं कृता मया॥ ९॥

यच्च गोब्राह्मणाः पूर्वमददन्भूभृते करम्।

तमेव प्रतिदास्यामि ब्राह्मणानां तथा गवाम्॥ १०॥

Who like me wil follow those high-souled kings? Nevertheless, may he be strenuous after the exploits of those kings of exalted exploits! Hear then the promise which I now make–I will imitate the great king Ksupa's exploits I will perform sacrifices three and three on the present and future[4] gathering of the harvests on the earth which has four streams–this promise I have made And the tribute which cattle-keeping brāhmanas gave to that king of yore, the very same I will restore to the brāhmanas and the cattle

मार्कण्डेय उवाच

इति प्रतिज्ञाय वचः क्षुपस्तत्कृतवांस्तथा।

सस्यापाते स यज्ञांस्त्रीनयजद्यजतांवरः॥ ११॥

गोब्राह्मणाः पुरा राज्ञामददद्यं च वै करम्।

तावत्संख्यमदाद्वित्तमन्यद्गोब्राह्मणाय सः॥ १२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having thus pledged his word, Ksupa performed it accordingly He, best of sacrificers, offered three sacrifices on the appearance of the crops And the very tribute which a cattle-keeping brāhmana gave to kings before, of that same quantity gave he other wealth to the cattle-keeping brāhmana

तस्य पुत्रोऽभवद्वीरः प्रमथायामनिन्दितः।

यस्य प्रतापशौर्याभ्यां कृता वश्या महीभृतः॥ १३॥

तस्यापि नन्दिनी नाम वैदर्भी दयिताऽभवत्।

विविशं तनयं तस्यां जनयामास स प्रभुः॥ १४॥

He had a son, Vīra,[5] of his wife Prmathā, a blameless prince, by whose majesty and valour kings were brought into subjection And his dear wife was a Vidarbha princess named Nandinī, he, the lord, begat a son Vivimśa[6] of her

विविशे शासति मही महीपाले महौजसि।

---

1 For tathabhavat read ththā bhavān as in the Poona edition

2 It must apparently be this Ksupa to whom reference is made in the Mahā Bh (Sānti-p clxvi 6164-65 and 6192-93) where it is said that after the sword was fashioned Manu gave it to Ksupa for the protection of the people, and Iksvāku got it from Ksupa

3 Go brahmanan The compound occurs again in verses 10 and 12 It does not seem to mean "cattle and brāhmanas,' for this meaning hardly suits the verb used, and the compound occurs twice in the singular in verse 12 In that verse the Poona edition varies in reading go-brāhmanāh, plural but both editions agree in reading go-brāhmanāya, singular

4 Sasyāpāte gatāgate =sasya-prāptau jātāyām ajātāyām vā (comment)

5 This king is called Vimsa in the Visnu Pur (IV i) Between Ksupa and Vimsa a king Iksvaku is inserted in the genealogy given in Mahā-Bh Aśvam-p iii 65-68

6 The Visnu Pur calls him Vivimsa or Vivimsathi (IV i)

महीतलमभूद्व्याप्तं निरन्तरतया नरैः॥ १५॥
ववर्ष काले पर्जन्यो मही सस्यवती तथा।
सुफलानि च सस्यानि रसवन्ति फलानि च॥ १६॥
रसाः पुष्टिकराश्चासन्पुष्टिर्नोन्मादकारिणी।
न वित्तनिचया नृणां प्रभूतां मदहेतवः॥ १७॥

While Vivimśa was ruling the earth, as a king of great vigour, the earth became densely populated with men. Parjanya rained in due season, and the earth abounded with harvests, and the harvests were most fruitful, and the fruits were full of juice, and the juices gave nourishment, yet the nourishment caused no outrageous behaviour; nor did the stores of riches became causes of debauchery among men.

तत्प्रतापेन रिपवो भयमापुर्महामुने।
स्वास्थ्यं जनः सुहृद्वर्गो मुदमाप सुपूजितः॥ १८॥
इष्टा स यज्ञानसुबहून्सम्यक्सम्पाल्य मेदिनीम्।
सङ्ग्रामे निधनं प्राप्य शक्रलोकमितो गतः॥ १९॥

His enemies were cowed by his energy, O great muni. The people, who were all a band of friends, desire good health; the citizens desire mirth. After performing very many sacrifices, after protecting the earth well, he met his death in battle and departed hence to the world of Indra.[1]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे विविंशचरितं नाम
षोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥

♣♣♣

1. For śatru-lokam read śakra-lokam, as in the Poona edition.

अथ सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 117[2]

Khanīnetra's exploits.

Vivimśa was succeeded by his son Khanīnetra, who was a great sacrificer– Being son-less he went hunting to kill a deer for a sacrifice, and two deer came, one having no offspring and the other many– Each pressed his claim to be killed, but the king refused to kill either.

मार्कण्डेय उवाच

तस्य पुत्रः खनीनेत्रो महाबलपराक्रमः।
यस्य यज्ञेष्वगायन्त गन्धर्वा विस्मयान्विताः॥ १॥
खनीनेत्रसमो नान्यो भुवि यज्वा भविष्यति।
तने यज्ञायुते पूर्णे दत्ता पृथ्वी ससागरा॥ २॥
दत्त्वा च सकलां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्।
तपसा द्रव्यमासाद्य मोदयन्साधितेन यः॥ ३॥
यतश्च प्राप्य वित्तर्द्धिमतुलां दातृसत्तमात्।
जगृहुर्ब्राह्मणा विप्र नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्॥ ४॥
सप्तषष्टिसहस्राणि सप्तषष्टिशतानि च।
सप्तषष्टिं च यो यज्ञानयजद् भूरिदक्षिणान्॥ ५॥

Mārkaṇḍeya spoke

His son was Khanīnetra, great in strength and prowess, at whose sacrifices sang the Gandharvas, filled with astonishment, thus–"Like Khanīnetra there will be no other sacrificer on earth." After completing ten thousand sacrifices, he gave the earth with its seas away. And he it was who, after giving away all the earth to high-souled brāhmaṇas, acquired wealth through austerities fully performed, and lavished that also;[3] and after obtaining unparalleled increase of riches from that most noble giver, brāhmaṇas accepted no donation from any other king, O brāhmaṇa:–he it was who sacrificed sixty-seven thousand and sixty-seven hundred and sixty-seven sacrifices with abundance of largesse.

2. Chap. 121 in the Calcutta edition.
3. The Poona edition reads āsādyāmocayat sādhikena for āsādya mocayet sādhitena, "acquired wealth through austerities and lavished that together with more besides" (kośa-stha-dravyena saha).

अपुत्रः स महीपालो मृगयामुपचक्रमे।
पुत्रार्थं पितृयज्ञाय मांसकामो महामुने॥ ६॥
अश्वारूढो विना सैन्यमेक एव महावने।
बद्धगोधाङ्गुलित्राणो बाणखड्गधनुर्धर॥ ७॥
तं वाहयन्तं तुरमन्यतो गहनाद्वनात्।
विनिष्क्रम्य मृगः प्राह मां हत्वाभिमतं कुरु॥ ८॥

That monarch being son-less engaged in a hunt with the desire of obtaining flesh for a sacrifice to the pitṛs in order to obtain a son, O great muni. He rode on his horse, away from his troops absolutely alone in a great forest, having his leathern bow-guard and finger-protector bound on him, and carrying arrows, sword and bow. A deer issuing out of a dense forest from another side said to the horse that carried him–"Accomplished your object by killing me."

राजोवाच

अन्येः मृगाः पलायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्।
कथमात्मप्रदानं त्वं मृत्यवे कर्तुमिच्छसि॥ ९॥

The king spoke

Other deer on seeing me flee in great terror; how is it that you wish to yield yourself as a gift to death?

मृग उवाच

अपुत्रोऽहं महाराज वृथा जन्मप्रयोजनम्।
विचारयन्न पश्यामि प्राणानाहिम धारणम्॥ १०॥

The deer spoke

I have no son, O great king; vain is the purpose of my existence; while wandering about I do not perceive the use of maintaining my life here.

मार्कण्डेय उवाच

अभाभ्येत्य मृगः प्राह तमन्यो वसुधाधिपम्।
मृगस्य तस्य प्रत्यक्षमलमेतेन पार्थिव॥ ११॥
घातयस्वेति मां मांसैर्मम कर्म समाचार।
यथा कृतार्थता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्॥ १२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now another deer approached the king and said in the presence of that first deer–"Enough of this, O king; slay me, perform your rite with my flesh. As you may thus succeed in your object, so will that also be beneficial to me.

पुत्रार्थं त्वं महाराज स्वपितॄन्यष्टुमिच्छसि।
अपुत्रस्यास्य मांसेन लप्स्यसे वाञ्छितं कथम्॥ १३॥
यादृक्कर्म विनिष्पाद्यं तादृग्द्रव्यमुपाहरेत्।
दुर्गन्धैर्न सुगन्धानां गन्धज्ञानविनिर्णयः॥ १४॥

You, O great king, desire to sacrifice to your pitṛs in order to obtain a son; how will you gain your earnest with by means of the flesh of this other son-less deer? As is the rite that is to be performed, such is the thing one should offer. Knowledge of the odours of sweetly-odorous things is not ascertained by means of ill-odorous things.

राजोवाच

वैराग्यकारणं प्रोक्तमनेनापुत्रता मम।
कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते वैराग्यकारणम्॥ १५॥

The king spoke

This other deer has declared to me that the reason of his indifference to worldly desires in his son-lessness: tell you me what is the reason of your indifference to worldly desires in your abandonment of life.

मृग उवाच

बहवो मे सुता भूप वह्व्यो दुहितरस्तथा।
यच्चिन्तादुःखदावाग्निज्वालामध्ये वसाम्यहम्॥ १६॥
सर्वसाध्या नरेन्द्रेयं मृगजातिः सुकातरा।
तेष्वपत्येषु मे चातिममत्वं तेन दुःखितः॥ १७॥

The deer spoke

Many are my sons, O king; many are my daughter also; in the miseries of my anxieties for whom I dwell as amid the flames of a raging conflagration. O king, this most weakly deer-tribe is to be mastered by every one, and I have excessive self-interest in those my children–therefore I am distressed.

मनुष्यसिंहशार्दूलवृकादिभ्यो बिभेम्यहम्।
विहीनात्सर्वसत्त्वेभ्यः श्वशृगालादपि प्रभो॥ १८॥
सोऽहं निमित्तं बन्धूनामिमां शून्यां वसुन्धराम्।
नृसिंहादिभयात्सर्वामिच्छामि सुनृशंसकृत्॥ १९॥

I am in fear of men, lions, tigers, wolves, and other ravenous beasts, but not of a feeble animal, nor of all good creatures, nor even of a dog or jackal, my lord. Being such, I desire most earnestly for the sake of my kindred, that all this earth my be free for once from the fear of men, lions and other beasts.

तृणान्यन्येऽपि खादन्ति गोऽजावितुरगादिकाः।
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्॥ २०॥

Some animals, cows, goats, sheep, horses and such like, feed on grass; for their thriving I wish those beasts sent to destruction.

निष्क्रान्तेषु ततस्तेषु ममापत्येषु वै पृथक्।
भवन्ति चिन्ताः शतशो ममत्वावृतचेतसः॥ २१॥
किं कूटपाशं किं वज्रं वागुरां किं सुतो मम।
प्राप्तश्चरन्वने किं वा नृसिंहादिवशं गतः॥ २२॥

After those beasts then have departed and my offspring remain separate, anxious thoughts occur by hundreds to me whose mind is enveloped by self-interest, such as–'Has a son of mine while browsing in the forest encountered a crafty trap, or a thunderbolt, or a noose? or has he fallen into the power of a man, or lion or other dangerous creature?

प्राप्तोऽयमेकः सम्प्राप्तास्तेऽवस्थां कीदृशीं मम।
साम्प्रतं ते चिरायन्ते ये गताः सुमहावनम्॥ २३॥
दृष्ट्वा प्राप्तान्ममाभ्याशमहं तानात्मजान्नृप।
ईषदुच्छ्वसितः क्षेममिच्छामि रजनीं पुनः॥ २४॥
प्रभाते दिवसं क्षेममस्तगेऽर्के निशामपि।
वाच्छाम्यहं कदा क्षेमं सर्वकालं भविष्यति॥ २५॥
एतत्ते कथितं भूप महोद्वेगस्य कारणम्।
अतः प्रसादं कुरु मे बाणोऽयं पात्यतां मयि॥ २६॥

What condition has this one reached? what condition have those sons of mine reached, who while actually grazing have now gone to the very great forest?' On seeing that those my sons have reached my presence,[1] O king, I, panting somewhat, wish for night however as security. At dawn I desire day earnestly as security, and when the sun has set I desire again the night earnestly: when will there be safety at every time? This I have declared to you, O king, is the cause of my anxiety. Be gracious to me therefore–let this your arrow be discharged at me!

इति दुःखशताविष्टः प्राणान्नाहं त्यजामि यत्।
तत्कारणं निबोध त्वं ब्रुवतो मम पार्थिव॥ २७॥

That is the cause why pierced by hundreds of sufferings I thus forsake even my life: hearken you as I speak, O king!

असूर्यानाम ते लोका यान्गच्छन्त्यात्मघातकाः।
यज्ञोपयुक्ताः पशवः सम्प्रयान्त्युच्छ्रितीः प्रभो॥ २८॥
अग्निः पशुरभूत्पूर्वं पशुरासीज्जलाधिपः।
भास्वानथोच्छ्रितीः प्राप्ता यज्ञे निष्ठामुपागताः॥ २९॥
तन्ममैतां कृपां कृत्वा नय मामुच्छ्रितिं नृप।
आत्मनश्चैप्सितं कामं पुत्रलाभादवाप्स्यसि॥ ३०॥

Named 'The Sun-less' are the worlds, to which those who kill themselves go; but cattle that are suitable for sacrifice attain thus to exalted stations,[2] O lord. Agni was a domestic animal[3] formerly; the lord of the waters was a domestic animal; and so was the Sun, who gained exalted stations and reached his culmination in sacrifice.[4] Show me this pity then, and conduct me to an exalted position; and you shall obtain the earnestly desired with of your soul by gaining a son.

पूर्वमृग उवाच

राजेन्द्र नैष हन्तव्यो धन्योऽयं सुकृती मृगः।
बहवस्तनया ह्यस्य हन्तव्योऽहमसन्ततिः॥ ३१

The first deer spoke

O supreme king, this deer must not be killed; he is happy as a kind deer, who has many sons; I must be killed who have no progeny.

उत्तरमृग उवाच

एकदेहभयं यस्य दुःखं धन्यः स वै भवान्।
बहूनि यस्य देहानि तस्य दुःखान्यनेकधा॥ ३२॥

1 This is the reading of the Bombay edition prāptān mamābhyāśam; instead of the Calcutta reading prāpta-samābhyāsam, which seems incorrect; samābhyāsa is not in the dictionary.

2. Uttama-lokān (comment.)
3. Paśu.
4. Or "and the Sun gained exalted stations and reached his culmination in sacrifice."

एको यदाहमासं तु प्राक्तदा देहजं मम।

दु:खमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभूद्द्विधा॥ ३३॥

The second deer spoke

Happy in truth are you, sir deer, being such a one for whom suffering exists in a single body! He who has many bodies has manifold sufferings. But formerly when I was single, the suffering that arises from the body consisted then in my regard for myself; that become doubled when there was a wife.

यदाजातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वै:।

तावच्छरीरभूमीति मम दु:खान्यथाभवन्॥ ३४॥

न कृतार्थो भवाम्यस्य नातिदु:खाय सम्भव:।

इह दु:खाय मत्सूति:परत्र च विरोधनी॥ ३५॥

यतो रक्षणपोषार्थमपत्यानां करोमि तत्।

चिन्तयामि च सम्भूतिस्तेन मे नरके ध्रुवम्॥ ३६॥

When children were born, then as many as they were, so many sites in my body did my sufferings find in sooth. Have not you, sir, been successful, for whom existence has not tended to excessive suffering? My offspring are for suffering in this world, and will be of opposite qualities in the next world. Since I do that for the preservation and nourishment of my children, and am anxious about that, my birth will therefore certainly be in hell.[1]

राजोवाच

न वेद्मि किं सन्ततिमान्धन्योऽपुत्रोऽत्र किं मृग।

पुत्रार्थश्चायमारम्भो मम दोलायते मन:॥ ३७॥

दु:खाय सन्तति: सत्यमैहिकामुष्मिकाय तत्।

तथाप्यतनयान्यान्ति ऋणानीति श्रुतं मया॥ ३८॥

सोऽहं यतिष्ये पुत्रार्थमृते प्राणिवधं मृग।

तपसैव प्रचण्डेन यथापूर्वं महीपति:॥ ३९॥

The king spoke

I know out, O deer, whether he who has offspring is happy in this world, or he who has no son; and this undertaking of mine in order to obtain a son makes my mind vacillate. Offspring verily tend then to cause suffering both in this world and in the other world; nevertheless, debts come upon those who have no son-so have I heard. I being such will strive to obtain a son, without the slaughter of breathing beings, O deer, even with very arduous austerities, as did a king of yore.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनीनेत्रचरितवर्णनं नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्याय:॥११७॥

♣♣♣

अथाष्टादशाधिकशततमोऽध्याय:

CHAPTER 118[2]

Karandhama's exploits.

Khanīnetra propitiated Indra and obtained the gift of a son, Balāśva–King Balāśva was besieged by his rebellious vassal kings and was delivered by an army which issued from his hands that shook with distress–Hence he was named Karandhama.

मार्कण्डेय उवाच

तत: स नृपतिर्गत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्।

तत्र तुष्टाव नियतो भूत्वा देवं पुरन्दरम्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon the king went to the sin-destroying river Gomatī[3], and practising self-restraint, gratified the god Purandara there.

तप्यमानस्तपश्चोग्रं यतवाक्कायमानस:।

तुष्टाव प्रयत: शक्रमपत्यार्थं महीपति:॥ २॥

तस्य स्तोत्रेण तपसा भक्त्या चापि सुरेश्वर:।

तुतोष भगवानिन्द्र: प्राह चैनं महामुने॥ ३॥

अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोच्चारितेन च।

परितुष्टोऽस्मि ते भूप व्रियतां भवता वर:॥ ४॥

And assiduously practising severe austerities, subduing his voice, body and mind, and controlling himself, the king gratified Indra in order to obtain a son. The adorable Indra, lord of

1 The Poona edition reads instead cintayāmi ca sambhūtiṁ tena me narako dhruvam, "and am anxious about my offspring (sambhūti-santati, comm nt.) therefore hell is certainly destined for me."

2. Chap. 122 in the Calcutta edition.

3. See p. 246, note.

the gods, was gratified with his praise, austerities and faith, and said to him, O great muni,–"By reason of these austerities, faith and praise uttered by you, I am well satisfied with you, O king, choose a boon, sir!"

राजोवाच

अपुत्रस्य सुतो मेऽस्तु सर्वशस्त्रभृतां वरः।

सदा चावहतैश्वर्यो धर्मकृद्धर्मवित्कृती॥५॥

The king spoke

May I who am son-less obtain a son, who shall be chief among all who bears arms, and always unrepulsed in his sovereignty,[1] a doer of righteousness, a knower of righteousness, and skilful

मार्कण्डेय उवाच

तथेति चोक्तः शक्रेण राजा प्राप्तमनोरथः।

प्रजाः पालयितुं भूप आजगाम निजं पुरम्।६॥

तत्रास्य कुर्वतो यज्ञं सम्यक्पालयतः प्रजाः।

अजायत सुतो विप्र तदा शक्रप्रसादतः॥७॥

तस्य नाम पिता चक्रे बलाश्व इति भूपतिः।

अस्त्रग्राममशेषं च ग्राहयामास तं सुतम्॥८॥

पितर्युपरते विप्र सोऽधिराज्ये स्थितो नृपः।

स बलाश्वो वशं निन्ये भुवि सर्वमहीक्षितः॥९॥

करं च दापयामास सारग्रहणपूर्वकम्।

स सर्वभूमिपान्राजा पालयामास च प्रजाः॥१०॥

Mārkaṇḍeya spoke

And when Indra said to him,"Be it so!" the king gained his desire The king returned to his own city to protect his people As he was performing sacrifice there, as he was duly protecting his people, a son was born to im then through Indra's favour, O brāhmana. The king, his father, gave him the name Balāśva,[2] and caused the son to acquire skill in every kind of weapon When his father died, O brāhmana, he stood as king in the supreme sovereignty[3] Balāśva brought all kings on the earth into subjection, and the king after first taking away their choice property,[4] made all the kings pay him tribute; and he protected his people

अथाखिलनरेन्द्रास्ते दायादास्तस्य दुर्मदाः।

न चाभ्युत्थाय सततं त चास्मै प्रददुः करान्॥११॥

Now all those kings as claimants were furious against him, and at all times they neither rose up before him nor paid him tribute

व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्तोषपरास्ततः।

भुवं तस्य नरेन्द्रस्य जगृहुस्ते नराधिपाः॥१२॥

They stood up[5] then in their own countries, disregarding contentment as the chief good, those kings seized that king's territory

स गृहीत्वा स्वकं राज्यं पृथिवीशो बलान्मुने।

तस्थौ स्वनगरे भूपैर्विरोधो बहुभिः कृतः॥१३॥

That king held fast his own kingdom by force,[6] O muni, and made his stand in his own city Many kings besieged him

समेत्य सुमहावीर्याः ससाधनधनास्ततः।

रुरुधुस्तं महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः॥१४॥

Kings, very great in valour, possessing military apparatus and riches, assembled then and besieged that king in that city.

पुररोधेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः।

स्वल्पकोशोऽल्पदण्डश्च वैकलव्यं परमं गतः॥१५॥

Now the king was enraged at that siege of his city, but, having very little treasure and a small army, fell into the utmost distress

अपश्यमानः शरणं सबलो द्विजसततम।

करौ मुखग्रतः कृत्वा निश्श्वासार्तमानसः॥१६॥

---

1 For cābhyāhataiśvaryo read cāvyāhataiśvaro as in the Poona edition

2 He was also called Survārcas (Mahā-Bh , Aśvam -p iii 72-79) and Balakāśva or Subalāśva, but his most famous name was Karandhama which is fancifully explained in verse 21, and in the above-mentioned passage of the Mahā-Bhārata A king Vibhūti or Ati-vibhūti is sometimes inserted between Khaninetra and this king This famous Karandhama must be distinguished from another king of the same name, who was fourth in descent from Yayāti's son Turvasu (Hari-V , xxxii 1829-31, and Matsya Pur xlviii 1, 2)

3 The Mahā-Bh says Khaninetra was deposed by his subjects (Aśvam -p iii 70-72)

4 Sāra-grahana-pūrvakam, sāra=śreṣṭha-vastu (comment)

5 Vyutthitāh The root vy-ut-thā is given only in the caused form in the dictionary

6 For pṛthiviśe balān the Poona edition reads pṛthiviso 'balān, pṛthiviso 'balān appears therefore to be the correct reading

ततोऽस्य हस्तविवरान्मुखानिलसमाहताः।
निर्जग्मुः शतशो योधा रथनागतुरङ्गमाः॥ १७॥
ततः क्षणेन तत्सर्वं नगरं तस्य भूपतेः।
व्याप्तमासीद्बलौघेन सारेणातिबलान्मुने॥ १८॥

Beholding no succour though possessing an army, O best of dvijas, he put his hands before his face and sighed in mental suffering. Then compacted together[1] by the breath from his mouth, which issued through the interstice between his hands, there went forth[2] in hundreds warriors accompanied by chariots, elephants and horses. Thereby in a moment all that city of that king was pervaded by a host of forces, choice by reason of their extreme strength, O muni.

अथ सोऽतिबलौघेन महता तेन संवृतः।
निर्मथ्यनगरात्तस्मात्तान्विजिग्ये नराधिपः॥ १९॥

Surrounded then by that exceeding great host of forces, the king sallied forth from that city and conquered those foes.

जित्वा च वशमानीय चकार करदान्पुनः।
यथापूर्वं महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः॥ २०॥
धुतयोः करयोर्जज्ञे यतसतस्यारिदाहदम्।
बलं करन्धमस्तस्मात्स बलाश्वोऽभिधीयते॥ २१॥
स धर्मात्मा महात्मा च स मैत्रः सर्वजन्तुषु।
करन्धमोऽभवद् भूपस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः॥ २२
सम्प्राप्तस्य परामार्त्तिं ददावरिविनाशनम्।
बलं धर्मेण चाक्षिप्तमभ्युपेत्य स्वयं नृपम्॥ २३॥

And after vanquishing them the king, having great good fortune, brought them into subjection and made them pay tribute again as before, illustrious sir. Because from his agitated hands was produced an army which burnt up his foes, Balāśva in thence called Karandhama.[3] He was righteous of soul and great of soul; he was benevolent to all living creatures. King Karandhama was celebrated in the three worlds. And Power, which is denounced by Righteousness itself approaching the king, who had undergone intense suffering, granted him the destruction of his enemies.[4]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे करन्धमचरितं
नामाष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११८॥

♣♣♣

अथैकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 119[5]

Avīkṣita's exploits.

Karandhama had a son Avīkṣita, who was so called because benign planets looked upon his birth–Avīkṣita was a great prince; he was chosen by many princesses and he also carried off others at their svayam-varas–He carried off Vaiśālini princess of Vidiśā, and other kings arrayed themselves against him.

मार्कण्डेय उवाच

वीर्यचन्द्रसुता सुभ्रूर्वीरा नाम शुभव्रता।
स्वयंवरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्॥ १॥
तस्यां पुत्रं स राजेन्द्रो जनयामास वीर्यवान्।
अविक्षितमिति ख्यातिमुपेतं जगतीतले॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Vīrya-candra's[6] beautiful-browed daughter was named Virā; she was noble in her vows. She chose the great king Karandhama for her husband at her svayam-vars. That valiant king of kings begat of her a son named Avīkṣita,[7] who attained fame on the face of the earth.

1. Samāhatāḥ appears to be the reading, but hardly yields a suitable meaning; samāhitāḥ, "put into order," "arrayed" would be preferable.
2. For hasta-viravān read hasta-vivarān, and for ni-jagmuḥ read nir-jagmuḥ as in the Poona edition.
3. The derivation given here is from karayor dhutayor, but this is insufficient; the root dhmā would support this fanciful explanation better than dhu or dhū.
4. The verse seems involved. The Poona edition has been followed. It reads samprāptam paramām ārtim for samprāptasya parām ārtim and nṛpam for nṛpaḥ; and the commentator says balam is the subject and ari-vināśanam the object.
5. Chap. 123 in the Calcutta edition.
6. I have not found this king elsewhere.
7. He is called Aviṣit and Avīkṣi in various passages in the following cantos (see canto 127, verse 22); see also Mahā-Bh., Aś vam,-p. iii. 80-85, and Viṣṇu Pur. IV. i. in the former of these passages he is also called Kārandhama, is highly extolled as a great king, and is said

जाते तस्मिन्सुते राजा स दैवज्ञानपृच्छत।
कच्चित्प्रशस्तनक्षत्रे शस्तलग्ने सुतो मम॥ ३॥
कच्चिच्चालोकितं जन्म मम पुत्रस्य शोभनैः।
ग्रहैः कच्चिन्न दुष्टानां ग्रहाणां दृक्पथं गतम्॥ ४॥

When that son was born, the king asked the astrologers who could read fate–"I trust my son is born under an excellent constellation, at an excellent conjuncture? And I trust that benignant planets have looked upon my son's birth; I trust it did not pass into the path of view of evil planets?"

इत्युक्तास्तेन दैवज्ञास्तमूचुर्नृपतिं ततः।
शस्ते मुहूर्ते नक्षत्रे लग्ने चैव सुतस्तव॥५॥
समुत्पन्नो महावीर्यो महाभागो महाबलः।

When addressed thus by him, the astrologers spoke then to the king–"When the moment, the constellation and the conjuncture have been excellent, your son has been born to be great in valour, great in his parts, great in strength.

भविष्यति महाराज महाराजस्तवात्मजः॥ ६॥
अवैक्षतेमं देवानां गुरुः शुक्रश्च सप्तमः।
सोमश्चतुर्थस्तनयं तवैनं समवैक्षत॥ ७॥
उपान्तसंस्थितश्चैव सोमपुत्रोप्यवैक्षत।

O great king, your son shall be a great king. The planet Jupiter, preceptor of the gods, has looked on him, and Venus which is the seventh; and the Moon the forth planet has looked upon this your son; and Soma's son Mercury also, which is stationed at the edge, has guarded him.

नावैक्षतेमं सविता न भौमो न शनैश्चरः॥ ८॥
तव पुत्रं महाराज धन्योऽयं तनयस्तव।
सर्वकल्याणसम्पत्तिसमवेतो भविष्यति॥ ९॥

The Sun has not looked on him; nor has Mars or Saturn looked on your son, O great king. Happy is this your son! he will be endowed with all good fortune and prosperity."

मार्कण्डेय उवाच

इति दैवज्ञवचनं निशम्य वसुधाधिपः।
हर्षपूर्णमनाः प्राह निजस्थानगतस्तदा॥ १०॥
अवैक्षतेमं देवानां गुरुः सामेः सितो बुधः।
नावैक्षतैनमादित्यो नार्कसूनुर्न भूमिजः॥ ११॥
अवैक्षतेति यत्प्रोक्तं भवद्भिर्बहुशो वचः।
अविक्षितेति तेनास्य ख्यातं नाम भविष्यति॥ १२॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this the astrologers' speech, the king was filled with gladness in his mind, and going then to his own abode he said– "The preceptor of the gods has looked on him, and so has Soma's son Mercury. The Sun has not looked on him, nor has the Sun's son[1] nor Mars. This word 'Has looked upon'[2] that ye, sirs, have uttered often,–celebrated by reason of it his name shall be Avīkṣita."

मार्कण्डेय उवाच

अविक्षितः सुतस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः।
अस्त्रग्राममशेषं स कण्वपुत्रादथाग्रहीत्॥ १३॥
स्वरूपेणातिभिषजौ देवानां पार्थिवात्मजः।
बुद्ध्या वाचस्पतिं कान्त्या शशाङ्कं तेजसा रविम्॥ १४॥
धैर्येणाब्धिं तथोर्वीं च सहिष्णुत्वेन वीर्यवान्।
शौर्येण न समस्तस्य कश्चिदासीन्महात्मनः॥ १५॥

Mārkaṇḍeya spoke

His son Avīkṣita learnt the whole of the Vedas and Vedāṅgas. He acquired too from Kaṇva's son perfect skill in every weapon. The prince surpassed both the Physicians of the gods in figure, Vācas-pati in intellect, the Moon in loveliness, the Sun in splendour, the Ocean in steadfastness, and the Earth in endurance, full of valour as he was. In heroism no one was the equal of that high-souled prince.

स्वयंवरे तं जगृहे हेमधर्मात्मजा वरा।
सुदेवतनया गौरी सुभद्रा बलिनः सुता॥ १६॥
लीलावती वीरसुता वीरभद्रसुता निभा।
भीमात्मजा मान्यवती दम्भपुत्री कुमुद्वती॥ १७॥
याश्चैनं नाभिनन्दन्ति स्वयंवरकृतक्षणाः।
ताश्चापि स बलाद्वीरो जग्राह नृपतेः सुतः॥ १८॥

to have reigned at the beginning of the Tretā Age with Aṅgiras as his priest.

1. Arka-sūnu.
2. Avaikṣata from the root ava+iks.

निराकृत्य नृपान्सर्वास्तासा पितृकुलानि च।
स्वय हि वीर्यमाश्रित्य बलवान्स बलोद्धत:॥ १९॥

At her svayam-vara Hema-dharma's daughter Varā chose him for her husband, so also did Sudeva's daughter Gaurī, Balin's daughter Subhadrā, Vira's daughter Līlāvati, Vira-bhadra's daughter Anibhā,[1] Bhīma's daughter Mānya-vati, Dambha's daughter Kumud-vati And those maidens who, awaiting the precise moment at their svayam-varas, did not approve him,[2] even them the hero prince took by force Driving off all the kings and the father and families of those princesses and trusting in his own valour, the mighty prince was indeed proud of his strength

एकदा तु विशालस्य विशालाधिपते: सुताम्।
वैशालिनी स सुदती स्वयवरकृतक्षणाम्॥ २०॥
परिभूयाखिलान्भूपान्स्वेच्छया न वृतस्तया।
बलाज्जग्राह विप्रर्षे यथान्या बलगर्वित:॥ २१॥
ततस्ते भूभृत: सर्वे बहुशस्तेन मानिना।
निराकृता: सुनिर्विण्णा: प्रोचुरन्योन्यमाकुला:॥ २२॥
क्षमता वञ्चनामेतामेकस्माद्बलशालिनाम्।
बहुनामेकवर्णाना जन्म धिग्वो महीभृताम्॥ २३॥
क्षत्रियो य: क्षतात्त्राण वध्यमानस्य दुर्मदै:।
करोति तस्य तन्नाम वृथैवान्ये हि बिभ्रति॥ २४॥
आत्मनोऽपि क्षतत्राण दुष्टादस्मादकुर्वताम्।
भवता क्षत्रियकुले जाताना कीदृशी मति:॥ २५॥
उच्चार्यते स्तुतिर्या व: सूतमागधबन्दिभि:।
सा सत्या मा वृथा वीरा भवत्वरिविनाशनात्॥ २६॥
चरता सा तथैवैषा भूपाश्चारैर्दिगन्तरे।
पौरुषाश्रयिण: सर्वे विशिष्टकुलसम्भवा:॥ २७॥

Now one day he seized Vaiśālinī of the beautiful teeth, daughter of the Vaidiśa[3] king Viśāla, as she was waiting for the proper moment at her svayam-vara, after vanquishing all the kings he seized her by force, because in her own free fancy she chose him not, O brāhmana-ṛsi, just as, proud of his strength, he had seized other princesses Then all those kings, being repeatedly driven off by that haughty prince and being sorely dejected, spoke to one another, all thronging together,– "Fie on the birth of you kings, who being endowed with strength submit to his defrauding deed[4] at the hands of a single man, and who are many, of the same caste! A ksatriya is he who delivers from injury[5] a man, who is being killed by ferocious men, that is the name of such a one, for in vain verily do others bear that name! Of you, sirs, who, though born of ksatriya lineage, cannot save even your own selves from injury at the hand of this scoundrel, what is your resolution like? Let the praise, which is poured forth to you[6] by bards and minstrels and heralds, be true-let it not be in vain–O heroes, by reason of the destruction of your foes! Let not his story vainly spread itself about by messengers belonging to other regions,[7] O kings! Ye all rely on your manhood, ye are sprung from exalted families Who fear not death?

विभेति को न मरणात्को युद्धेन विनाऽमर:।
विचिन्त्यैतन्न हातव्य पौरुष शस्त्रवृत्तिभि:॥ २८॥

Who is immortal without battling? With these thoughts ye whose profession is arms must not abandon your manhood"

एतन्निशम्य ते भूपा विस्पष्टामर्षपूरिता:।
ऊचु: परस्पर सर्वे समुत्तस्थुश्च सायुधा:॥ २९॥
केचिद्रथानारुरुहु: केचिन्नागास्तथा हयान्।
अन्येऽमर्षपराधीनास्तमुपेता: पदातय:॥ ३०॥

On hearing this the kings were filled with openly displayed wrath, all spoke at once to one

1 Or Nibhā
2 For caivam nsamprāptam paramām ārtim bhinandanti read cainam nābhyanandanta as in the Poona edition
3 The adjective of Vidisā, a town, see p 343, note
4 For lalanām read vañcanam as in the Bombay edition
5 Kṣatriyo yah ksata trānam karoti This fanciful derivation is also in Raghu-Vamsa ii 53 For a different derivation, see note, chap 111, 36
6 For cu readh vah with the Bombay edition
7 The Calcutta edition reads caratām sā vṛthaivaisa bhūpai cārair digantaraih, the Bombay edition caratām sā tathaivaiṣābhūpās cārair dig-antare, and the Poona edition caratām mā vṛthaivaiṣa bhūpa-śabdo dig-antre The first is incorrect, the second is sound whether it reads dig-antare or dig-antaraiḥ, and the third is also good Comparing these, the best reading appears to be caratām mā vṛthaivaisā bhūpās cārair dig-antaraiḥ, and I have taken this

another and rose up with their weapons, Some mounted chariots, some elephants and others horses; Others overpowered with wrath advanced on foot against him.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिरच्चरितं
नामैकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥११९॥

♣♣♣

अथ विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 120[1]

Avīkṣita's exploits.

The kings had a great battle with Avīkṣita and conquered and captured him.–The svayam-vara was re-opened, but the princess would not choose any husband, and the wedding was postponed.

मार्कण्डेय उवाच

इति संग्रामसज्जास्ते भूपा भूपसुतस्तथा।
निराकृताः सुबहुशस्तत्कालं चाप्यविक्षिता॥१॥
ततो बभूव संग्रामस्तस्य तैः सह दारुणः।
एकस्य बहुभिर्भूपैर्भूपपुत्रवरैर्मुने॥२॥
तेऽसिशक्तिगदाबाणपाणयस्तं सुदुर्मदाः।
अभिघ्नन्तो युयुधिरे तैः समस्तेरसावपि॥३॥
स ताञ्छरशतैरुग्रैर्बिभेद नृपनन्दनः।
कृतास्त्रो बलवान्बाणैस्ते च तं विभिदुः शितैः॥४॥
कस्यचिच्चिच्छिदे बाहुमन्यस्य च शिरोधराम्।
हृदि विव्याध चैवान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्॥५॥
करं चिच्छेद करिणस्तुरगस्य तथा शिरः।
रथस्येषां तथैवाश्वान्रथस्यान्यस्य सारथिम्॥६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus were prepared for battle those kings and princes, who had been beaten off repeatedly and yet were not destroyed[2] at that time. Then began a terrible battle between him and them, between the prince single-handed and many kings and noble princes, O muni. In great ferocity they fought, assailing him with their swords, spears, clubs, arrows, and hands; and he fought with them all. The prince mighty and skilled in weapons pierced them with hundreds of fierce arrows; and they pierced him with sharp arrows. He cut off the arm of one, and the neck of another; and pierced another in the heart, and smote another in the breast He cut off the trunk of an elephant and the head of a horse, and wounded the horses of the chariot of these foes,[3] and the driver of the chariot of another.

बाणानापततश्चक्रे द्विधा बाणैस्तथा द्विषाम्।
चिच्छेदान्यस्य खड्गं च धनुरन्यस्य लाघवात्॥७॥
तनुत्रेऽपहृते तेन ननाशान्यो नृपात्मजः।
अविक्षिताहतश्चान्यः पदातिः प्रजहौ रणम्॥८॥

And he split in two with his own arrows his enemies arrows which were falling on him, and in his agility cracked the scimitar of another and the bow of another. One prince perished when his armour was torn away by the prince, and another who was on foot being wounded by Avīkṣita quitted the battle.

इत्याकुलीकृते तस्मिन्समग्रे राजमण्डले।
तस्थुः सप्तशतं वीरा मरणे कृतनिश्चयाः॥९॥
आभिजात्यवयः शौर्यलज्जाभारसमन्विताः।
निर्जिते सकले सैन्ये पलायनपरायणे॥१०॥

When that entire band of kings was thus thrown into confusion, seven hundred warriors stood forth resolute to death, who were nobly born, in the flower of their age, heroic, valiant, and modest, after all the army was defeated and was in a panic of flight.

तैः समेत्य महीपालैः स तु पुत्रो महीभृतः।
युयुधे धर्मयुद्धेन तेन तं नातिकोपितः॥११॥

Now the king's son coming to close quarters with those kings fought in righteously-conducted determined combat.[4]

1. Chap. 124 in the Calcutta edition.
2. For a-vikṣitāh read a-vi-kṣitāḥ as in Bombay edition.
3. For tathānyeṣāṁ and rathasyaiṣāṁ, which the Bombay edition seems to mean by rathasyeṣāṁ.
4. Dharma-yuddha, "battle according to the kṣatriyas') code of Right." It appears to mean a battle according to the fair rules of war, fought out to the end till one or other combatant is completely vanquished or slain. Thus Bhīṣma said to Karṇa–"If this most terrible enmity cannot be relinquished, I give permission, O Karṇa; fight you with the desire to gain heaven. Without passion, with impetuosity subdued, do the deed of a king in sooth, to

विच्छिन्नयन्त्रकवचान्स तानपि महाबलः।
कर्त्तु व्यवस्थितस्ते च ततः क्रुद्धा महामुने॥ १२॥
धर्ममुत्सृज्य युयुधुर्युध्यमानेन धर्मतः।
नरेन्द्रपुत्राः प्रस्वेदजलक्लिन्नाननाः समम्॥ १३॥
विव्याध कश्चिद्बाणौघैः कश्चिच्चिच्छेद कार्मुकम्।
ध्वजमस्यापरो बाणैश्छित्त्वा भूमावपातयत्॥ १४॥
जघ्नुरन्ये तथैवाश्वान्बभञ्जुश्चापरे रथम्।
गदापातेनाथ चान्ये बाणैः पृष्ठमताडयन्॥ १५॥
छिन्ने धनुषि सक्रोधः स तदा नृपतेः सुतः।
जग्राहासि तथा चर्म तदप्यन्योन्वपातयत्॥ १६॥

Deeply angered by this and that foe, he great in his strength, set himself to cleave asunder their harness and armour[1] also, and enraged thereat, O great muni, those princes forsaking the code of Right[2] all together fought with him, who continued to fight according to the code of Right, while their faces were wet with drops of perspiration Once pierced him with multitudes of arrows, another split his bow, another splitting his banner with arrows, laid it low on the ground Moreover, others smote his horses, and others broke his chariot, and others besides smote[3] his back with blows of their clubs and with arrows, When his bow was split, the king's son enraged then grasped his sword and shield, but that also another struck down [4]

छिन्नासिचर्मा जग्राह स गदा गदिनां वरः।
तामप्यन्यः क्षुरपेण चिच्छेद कृतहस्तवत्॥ १७॥
अन्ये शरसहस्रेण शतेनान्ये नराधिपाः।
विव्युधुः कोष्ठकीकृत्य धर्मयुद्धपराङ्मुखाः॥ १८॥
स विह्वलः पपातोर्व्यामेको बहुभिरर्दितः।
राजपुत्रा महाभागा बबन्धुस्ते च त ततः॥ १९॥

When his sword and shield were broken, he best of club-wielders grasped his club, and another, like a dextrous man, split it with a sharp curved-headed arrow The kings, turning their faces away from righteously conducted combat, surrounded him and pierced him, some with a thousand arrows, some with a hundred He fell exhausted on the earth, one tormented by many, and those illustrious princes then bound him

तमधर्मेण ते सर्वे गृहीत्वा नृपतेः सुतम्।
विशालेन सम राज्ञा वैदिशं विविशुः परम्॥ २०॥
हृष्टाः प्रमुदिता बद्धं समादाय नृपात्मजम्।
स्वयवरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुरः॥ २१॥
पुनः पुनश्च पित्रोक्ता तथापि च पुरोधसा।
आलम्ब्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचते॥ २२॥
यदा सा मानिनी कञ्चिन्न जग्राह वरं मुने।
तदा पप्रच्छ दैवज्ञं विवाहार्थं नरेश्वरः॥ २३॥
विशिष्टतरमेतस्या विवाहाय दिनं वद।
अद्यैतदीदृक्सञ्जातं युद्धं विघ्नोपपादकम्॥ २४॥

Having captured that king's son by unrighteousness they all in company with king Viśāla entered the Vaidiśa city, glad and merry, taking the king's son bound And the maiden, who was holding her svayam-vara, was placed by that king in front of them, and was asked by her father again and again and likewise by the family priest,–"Take by the hand as your bridegroom him who among these kings pleases you" Wen the high-spirited maiden chose not any of them as her bridegroom, O muni, the king enquired of the

---

the utmost of thy power, with thy full effort, conducting thyself according to the conduct of good men You shall gain from Dhanañjaya the worlds which are won by the righteousness of ksatriyas' (ksātra-dharma) Fight without arrogance, relying on thy strength and valour, for there is nought better for a ksatriya than righteously conducted battle' (dharma yuddha M -Bh , Bhisma-p cxxiv 5851-4) Again, Soma-datta said to Sātyaki,–"How is it that you O Sattvata have forsaken the righteousness of ks atriyas, which was seen of old by the high-souled gods, and delightest in the righteousness of Dasyus? At one who has turned to flee, at one in distress, at one who has laid down his arms, at one who begs for quarter–how indeed did a wise man, who delights in the righteousness of ksatriyas even strike at such a one in battle?" (Drona p clvi 6730 1) The matter is summed up by Karna thus This, we have heard, is a ksatriya's chiefest righteousness (dharma), that he lie, slain in battle highly honoured by the good" (Karna-p xl 1858-9

1 Vicchinna-yantra-kavacān in the Calcutta and Bombay editions, but the Poona edition reads Vicchinna-patra-kavacan their vehicles and armour"

2 Dharman utsrjya

3 For atāḍayat read atāḍayan with the Bombay edition

4 For anyena pātayat read anyo nv apātayat as in Bombay edition

astrologer then concerning her marriage,–"Tell me the most distinguished day for the wedding; such a battle as this which has occurred to-day imposes an obstacle."

मार्कण्डेय उवाच

इति पृष्टो नरेन्द्रेण स दैवज्ञो विमृश्य तत्।
दुर्मनाः प्राह विज्ञातपरमार्थो महीपतिम्॥ २५॥
भविष्यन्त्यपराणीह दिनानि पृथिवीपते।
प्रशस्तलग्नयुक्तानि शोभनान्यचिरेण वै॥ २६॥

Mārkaṇḍeya spoke

When asked thus by the king, the astrologer reflected thereon and perceiving the real truth spoke with troubled mind[1] to the king,–"There will be, O king, other days here, characterized by excellent conjunctures, auspicious, and after no long delay.

करिष्यसि विवाहं त्वं तेषु प्राप्तेषु मानद।
अलमेतेन यत्रायं महाविघ्न उपस्थितः॥ २७॥

You shall perform the wedding[2] when they have arrived, O bestower of honour. Enough of this day, wherein a great obstacle has presented itself, O noble Sir!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिच्चरितं नाम
विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२०॥

♣♣♣

अथैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 121[3]

Avīkṣita's exploits

Avīkṣita's mother Virā roused up his father and allied kings to rescue Avīkṣita, and they defeated Viśāla and his confederates–Avīkṣita was set free, but refused to marry the princess as she had seen him overpowered, although she praised him and his father entreated him–She vowed to marry no one else, and departed to the forest and were herself away with austerities–The gods in compassion sent a messenger to her and promised that she should have a son who should be a universal monarch–She then regained her health.

मार्कण्डेय उवाच

ततः शुश्राव तं बद्धं तनयं स करन्धमः।
तस्य पत्नी तथा वीरा अन्ये चापि महीभृतः॥ १॥
तमधर्मेण तनयं बद्धं श्रुत्वा महीपतिः।
समन्तैः पृथिवीपालैश्चिरं दध्यौ महामुने॥ २
केचिदूचुर्महीपाला वध्याः सर्वे महीभृतः।
यैरेकः संयुगे बद्ध समस्तैस्तैरधर्मतः॥ ३॥
युज्यतां वाहिनी शीघ्रमूचुरन्ये किमास्यते।
विशालो बध्यतां दुष्टस्तत्र येऽन्ये समागताः॥ ४॥
अन्ये तथोचुर्धर्मोऽत्र त्यक्तः पूर्वमहीक्षिता।
अन्यायेन बलाद्येन गृहीता तमवाञ्छती॥ ५॥
स्वयंवरेष्वशेषेषु तेन राजसुतास्तदा।
खिलीकृतास्ततः सर्वे समेत्य स वशीकृतः॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Karandhama heard then that his son had been captured; and his wife Virā and other kings also heard it. On hearing that his son had been captured unrighteously, the king pondered a long time in company with the neighbouring[4] kings, O great muni. Some of the kings said,–"All those kings should be slain, who banding themselves all together captured him single-handed unrighteously in fight." Let the army be made ready; why sit the other still? Let wicked Viśāla be slain!" said others who were assembled there. And others said,– "Righteousness was first discarded in this affair by Avīkṣit,[5] who acting unjustly forcibly seized the princess who did not desire him. In all svayam-varas then he has reduced all the princes to ruin at once; when they combined, he was subdued."

तेषामेतद्वचः श्रुत्वा वीरा वीरप्रजावती।
वीरगोत्रसमुद्भूता वीरपत्नी प्रहर्षिता॥ ७॥
उवाच भर्त्तुः प्रत्यक्षमन्येषां च महीक्षिताम्।

1. For dur-manā read dur-manāḥ.
2. The Calcutta text is kariṣyati vivāhārtham and the Bombay text kariṣyasi vivāha tvam; the proper reading should then be kariṣyasi vivāhaṁ tvam.
3. Chap. 125 in the Calcutta edition.
4. For samataiḥ read samantaiḥ with the Bombay edition.
5. For manikṣitaiḥ the Bombay edition reads aharikṣitā; the correct reading seems to be avikṣitā and this I have adopted.

भद्रं कृतं भद्रभुजा मम पुत्रेण पार्थिवा॥ ८॥
गृहीता यद्बलात्कन्या जित्वा सर्वमहीक्षितः।
तदर्थं युध्यमानोऽयं बद्ध एको न धर्मतः॥ ९॥
तदप्यस्मत्सुतस्याजौ मन्ये नापचयप्रदम्।
एतदेवहि पौरुष्यं यदमर्षवशान्नरः॥ १०॥
नीतिं न गणयत्येवं जिघांसुरिव केसरी।
स्वयंवराय विन्यस्ता मम पुत्रेण कन्यका॥ ११॥
बह्व्यो गृहीता भूपानां पश्यतामतिमानिनाम्।
क्व क्षत्रियकुले जन्म क्व याच्ञा हीनसेविता॥ १२॥
बलादेव समादत्ते क्षत्रियो बलिनां पुरः।
लोहशृंखलबद्धा वा न वशं यान्ति कातराः॥ १३॥

On hearing this their speech Virā, mother of a hero, daughter of a race of heroes, and wife of a hero, rejoiced and spoke in view of her husband and of the other kings,–"A noble deed, O kings, has my son who feasts on noble deeds done, in that vanquishing all the kings he seized the maiden by force. While fighting for that object single-handed he was captured[1] unrighteously. Even that I reckon entails no deterioration on my son in battle. For this in truth is manliness, that a man under the influence of passion[2] recks not so of good policy, just as a lion when attacking recks not Many maidens[3] presented for their svayam-vara have been seized by my son in full sight of exceedingly proud kings. What comparison is there between birth in a ksatriya family and entreaty which is used by the feeble? By force verily a kṣatriya takes things to himself in the presence of the mighty. On the other hand do not weaklings, being bound with iron chains, pass into subjection?

प्रसह्यकारिणो यान्ति राजो धर्मशालिनः।
तदलं दौर्मनस्येन श्लाघ्यमेवास्य बन्धनम्॥ १४॥

Do kings imbued with righteousness, who do daring deeds, pass *thereinto*? Away then with weak-minded-ness!

1 For yuddha read vaddha with the Bombay edition
2 Amarsa-vaśān in the Bombay edition is better than adharma-vaśān
3 Both editions read kanyakā, but the plural kanyakāh is required by the adject bahvyo

युष्माकमपि ये पूर्वे कृत्वारीणां निपातनम्।
हृत्वेव पृथिवीशनां पृथ्वीपुत्रादिकं वसु॥ १५॥
भार्यावीर्यनिमित्तनि ततो यातातिगौरवम्।
तत्त्वर्यतां रणायाशु स्यन्दनान्यधिरोहत॥ १६॥
सज्जीकुरुत नागाश्वमचिरेण ससारथिम्।
मन्यवं किं महीपालैर्बहुभिः सह विग्रहम्॥ १७॥

Praiseworthy in sooth is his captivity! Let there be the down-rush of your weapons among bodies and heads! After ye have actually taken from the kings their territory, sons and other wealth, then the objects aimed at by your valour, even their wives,[4] have become matters of importance.[5] Hasten then quickly to battle; mount ye the chariots; make ready the elephants and horses without delay, and also the charioteers.[6] What think ye of battling with many kings?

प्रभूता एवं तोषाय शूरस्याल्परणे क्रियाः।
कस्य नाल्पेषु सामर्थ्यं नरेन्द्रादिषु जायते॥ १८॥
येभ्यो न विद्यते भीतिर्विक्रान्तस्यापि शत्रुषु।
व्याप्य लोकान्समस्तान्यो ह्यभिभूय यतो नरः॥
व्यरोचतेऽतिशूरः स तमांसीव दिवाकरः॥ १९॥

Deeds have occurred, indeed, enough to satisfy a warrior in a small battle. Who finds not strength when amongst petty kings and other petty men that inspire no fear? For in sooth O muni, the man who, after prevailing so as to slay my son's foes[7] which have all pervaded the world, is self-

4 For bhāryācāry nimittāni read bhāryā virya-nimittāni as in the Bomb edition
5 Or, "the ob s of your wives and spiritual guides then attained to improtance" The Bombay edition reads differently in verse 15 and the first half of verse 16,–"For you also, by accomplishing the slaughter of your foes and by taking away in sooth the territory, sons and other wealth of the kings, stood foremost, a wife became then of exceeding importance as being the sum of the objects of your valour" But neither text seems satisfactory, and the future appears to be intended rather than the past
6 For sa-sārathim read sa-sārathi as in the Poona edition (corrigenda)
7 The Bombay edition reads differently, thus,–"Who finds not strength when amongst petty kings and other petty men, that inspire no fear in one who hs really displayed his prowess against foes? For in sooth the man who, after prevailing over all those men which have pervaded the world, was self-controlled shone forth, etc"

controlled, he shines forth[1] a hero, just as the sun after prevailing over the darknesses."

मार्कण्डेय उवाच

इत्थमुद्धर्षितो राजाऽनया पत्न्या करन्धमः।
चकार स बलोद्योगं हन्तुं पुत्राहितान्मुने॥ २०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus was king Karandhama aroused to boldness by this his wife. He set his army in array to slay his son's foes, O muni.

ततस्तस्य समं भूपैर्विशालेन च सङ्गरः।
बभूव बद्धपुत्रस्य तैरशेषैर्ममहामुने॥ २१॥
दिनत्रयमभूद्युद्धं तेन राज्ञा समं तदा।
करन्धमेन भूपानां विशालस्यानुकुर्वताम्॥ २२॥
यदा पराजितप्रायं तत्सर्वं भूपमण्डलम्।
तदा विशालोऽर्घ्यकरः करन्धममुपस्थितः॥ २३॥
करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेन राज्ञाभिपूजितः।
विभुक्ते तनये तत्र निशान्तां सुखमावसत्॥ २४॥
तां च कन्यामुपादाय विशालं समुपस्थितम्।
अविक्षित्प्राह विप्रर्षे विवाहार्थं पितुः पुरः॥ २५॥
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नृप।
परैर्यस्या निरीक्षन्त्याः संग्रामेऽहं पराजितः॥ २६॥

Then occurred a conflict between him whose son had been captured and all those kings and Viśāla, O great muni. Three days lasted the battle then between king Karandhama and the kings who followed Viśālas lead. When all that confederacy of kings was almost defeated,[2] Viśāla with arghya offering in hand approached Karandhama then. And that king highly honoured Karandhama with kindly feeling. On his son being set free,[3] he abode there that night in happiness. And when Viśāla taking the maiden came near, Avīkṣit spoke before his father touching the marriage, O bramarsi: – "O king, I will not take this maiden, nor any other woman, in whose very sight I have been vanquished by adversaries in fight.

अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामियं चान्यं वृणोतु तम्।
अखण्डितयशो वीर्यो यः परैर्नापमानितः॥ २७॥
परैः पराजितोऽहं यत्कातरेयं यथाऽबला।
किमत्र मानुषत्वं मे नैतस्या मम चान्तरम्॥ २८॥

Bestow her on some one else, and let her choose some one else, who is unscathed in fame and valour and has not been subjected to indignity by adversaries. Since I have been vanquished by adversaries just as this weak girl might be, what manhood have I here? there is no difference between her and me.

स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतन्त्रा सदाऽबला।
नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कीदृङ्मनुष्यता॥ २९॥
सोऽहमस्या मुखं भूयो दृष्टं दर्शयिता कथम्।
योऽहमस्याः पुरो भूमौ परैर्भूपैः खिलीकृतः॥ ३०॥

Self-reliance is the quality of men; a girl is always dependant on others. Of what kind is the manhood of that man who is even dependant on others? How shall I, who am such, show her again the face which she has often seen, I who have been worsted to the ground in her presence by adverse kings?"

इत्युक्ते तेन तनयामुवाच जगतीपतिः।
श्रुतं ते वचनं वत्से वदतोऽस्य महात्मनः॥
वरयान्यं पतिं यत्र मनस्ते रमते शुभे॥ ३१॥
वयं वा सम्प्रयच्छामो यस्मिंस्तस्मिंस्तवादृतिः।
एतयोर्हेकमातिष्ठ मार्गयो रुचिराननें॥ ३२॥

When he had thus spoken, the king spoke to the maiden,–"You have heard, dear child, the speech of this high-souled prince as he has been speaking. Choose another as your husband in whom your mind delights, O beauteous one. We bestow perfume[4] whomsoever you do honour.[5] Adopt one of these two very courses, O sweet-faced one!"

कन्योवाच

पराजितोऽयं बहुभिर्न सम्यक्सम्यगाचरन्।

1 Vyarocata+iti The past tense does not seem happy, and the iti is wrong Virocate ca is the reading of the Poona edition (corrigenda), and is preferable

2 For parājaya-prāyam read parājita-prāyam as in the Poona edition (corrigenda)

3 For vryukte read vimukte as in the Poona edition (corrigenda)

4 Vāsum, or "a dwelling", or "clothing"

5 For ādṛtāh read ādṛtih with the Bombay edition, ādṛti is not in the dictionary The Poona edition reads yasmimsthehy ādrtam manas with the same sense

संग्रामे तद्यशो वीर्यहानिकारि न पार्थिव॥ ३३॥
एको बहूनां युद्धाय गजानामिव केसरी।
यत्संस्थितः परं शौर्यं तेनास्य प्रकटीकृतम्॥ ३४॥
न केवलमयं तस्थौ युद्धे तेप्यखिला जिताः।
बहुशोऽनेन यत्नेन विक्रमोऽपि प्रकाशितः॥ ३५॥

The maiden spoke

Vanquished he has been by many together, yet they dealt not absolutely honourably in the fight which brought loss to his fame and valour, O king. Since he set himself single-handed to battle with many, like a lion with elephants, he has manifested thereby the highest heroism. It is not only that he stood fast in the battle, but also that they were all defeated.

शौर्यविक्रमसंयुक्तमिमं सर्वमहीक्षितः।
धर्मयुद्धधर्मेण जितवन्तोऽत्र का त्रपा॥ ३६॥
न चापि रूपमात्रेऽहं लोभमस्य गता पितः।
शौर्यविक्रमधैर्याणि हरन्त्यस्य मनो मम॥ ३७॥
तत्किमुक्तेन बहुना याच्यतां मत्कृते नृपः।
त्वया महानुभावोऽयं नान्यो मे भविता पतिः॥ ३८॥

He displayed prowess also abundantly by his efforts.[1] All the kings have by unrighteousness conquered him, who is endued with heroism and prowess and who observed righteous combat; what fame is there herein? And it is certainly not for mere beauty that I have become desirous of him, O father! His heroism, prowess and fortitude captivate may mind. What need then of much speaking? Do you make entreaty to this most excellent king on my behalf; no other shall be my husband.

विशाल उवाच

राजपुत्रसुता प्राह ममैतच्छोभनं वचः।
एवं चैव त्वया तुल्यः कुमारो न महीतले॥ ३९॥
अविसंवादिते शौर्यमतीव च पराक्रमः।
पावयास्मत्कुलं वीर दुहितुर्मे परिग्रहात्॥ ४०॥

Viśāla spoke

O prince! my daughter has pronounced this splendid declaration, and there lives not on the earth a royal youth, who is thus indeed your peer. Your heroism cannot be gainsaid, and your prowess is surpassing; purify my family, O warrior, by marrying my daughter!

राजपुत्र उवाच

नाहमेतां ग्रहाष्यामि न चान्यां योषितं नृप।
आत्मन्येवहि मे बुद्धिः स्त्रीमयी मनुजेश्वर॥ ४१॥

The prince spoke

I will not take her nor any other woman, O king, for is my inmost self my intellect in womanish, O lord of men.

मार्कण्डेय उवाच

ततः करन्धमः प्राह पुत्रेयं गृह्यतां त्वया।
विशालतनया सुभ्रूस्त्वयि हार्द वती दृढम्॥ ४२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then spoke Karandhama,–"O son, take you this beauteous-browed daughter of Viśāla; she is deeply enamoured of you."

राजपुत्र उवाच

नाज्ञाभङ्गः कदाचिते कृतः पूर्वं मया प्रभो।
तथाऽऽज्ञापय मां तात यथाज्ञां करवाणि ते॥ ४३॥

The prince spoke

No infringement of your command have I ever committed before, O lord; command me in such wise, dear father, as I may obey they command.

मार्कण्डेय उवाच

अत्यन्तनिश्चिमतौ तस्मिन्राजसुते सुताम्।
तामुवाच विशालोऽपि व्याकुलीकृतमानसः॥ ४४॥
निवर्त्यतां मनः पुत्रि एतस्माच्च प्रयोजनात्।
अन्यं वरय भर्त्तारं सन्त्यनेके नृपात्मजाः॥ ४५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Since the prince was so exceedingly determined in his sentiments, Viśāla also troubled in mind spoke to his daughter.[2] –"Turn back your mind, my daughter, even from this object; choose some other as your husband; there are many princes here."

1. For yat tena read yatnena, as in the Bombay edition.

2. For satām read sutām.

कन्योवाच

वरं वृणोम्यहं तात मामेष यदि नेच्छति।

तपसाऽन्यो न मे भर्त्ता जन्मन्यस्मिन्भविष्यति॥४६॥

The maiden spoke

A boon I chooses, dear father! I this prince wants me not, no other than a course of religious austerities shall be my husband in this life!

मार्कण्डेय उवाच

ततः करन्धमो राजा विशालेन समं मुदा।

स्थित्वा दिनत्रयं तत्र निजमभ्याययौ पुरम्॥४७

अविक्षितोपि तेनैव पित्रान्यैश्च नराधिपैः।

निदर्शनैः पुरावृत्तैः सान्त्वितोऽभ्यागमत्पुरम्॥४८॥

सापि कन्या वनं गत्वा निसृष्टा निजबान्धवैः।

तपस्तेपे निराहारा वैराग्यं परमास्थिता॥४९॥

निराहारा यदा सा तु मासत्रयमवस्थिता।

सम्प्राप परमामार्त्तिं कृशाधमनिसन्तता॥५०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then king Karandhama stayed there three days joyously with Viśāla and returned to his own city. Avīkṣita also, after being soothed by his own father and the other kings and by precepts of ancient times, returned to his city, that maiden also went to the forest, being set free by her relative, and practised austerities, abstaining from food and adhering to utter passionlessness. Now when abstaining from food she had dwelt there three months, she reached the deepest distress, being emaciated, in the lowest condition and prostrated.[1]

मन्दोत्साहातितन्वङ्गी मुमूर्षुरपि बालिका।

देहत्यागाय सा चक्रे तदा बुद्धिं नृपात्मजा॥५१॥

आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा कृतबुद्धिं सुरास्ततः।

समेत्य प्रेषयामासुर्देवदूतं तदन्तिकम्॥५२॥

समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिवात्मजे।

प्रेषितस्त्रिदशैस्तुभ्यं यत्कार्यं तन्निशामय॥५३॥

न भवत्या परित्याज्यं शरीरमतिदुर्लभम्।

त्वं भविष्यसि कल्याणि जननी चक्रवर्तिनः॥५४॥

पुत्रेण च महाभागे भोक्तव्यानि हतारिणा।

अव्याहताज्ञोन चिरं सप्तद्वीपवती मही॥५५॥

हन्तव्यस्तेन तरुजिद्देवानां पुरतो रिपुः।

अयः शंकुस्तथा क्रूरो धर्मे स्थाप्यास्ततः प्रजाः॥५६॥

The maiden was weakened in energy, extremely thin in body, even ready to die. The princess then made up her mind to quit the body. Thereupon the gods, perceiving that she had made up her mind to abandon herself, assembed and despatched the gods messenger to her. Approaching the maiden he said:– "I am a messenger, O princess, sent to you by the thirty gods; hearken to what must be done! You, O lady, must not forsake your body which is exceedingly difficult to be obtained. You, O fortunate one, shall become the mother of a universal monarch; and along with your son, who shall have slain his foes and whose command shall be unresisted, you, O illustrious lady, shall long enjoy the earth and its seven continents. He must kill the enemy Tarujit in the present of the gods, and Aya and cruel Saṅku, and then establish the people in righteousness.

परिपालनीयमखिलं चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मतः।

हन्तव्या दस्यवो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिताः॥५७॥

All the four castes must be fully safeguarded according to their respective rules of righteousness; he must slay the robbers, the mlecchas and others who work wickedness.

यष्टव्यं विविधैर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः।

वाजिमेधादिभिर्भद्रे षट् सहस्रैश्च संख्यया॥५८॥

He must sacrifice with manifold sacrifices replete with gifts and largesse, and with horse-sacrifices and other sacrifices six thousand in number, O noble lady.

मार्कण्डेय उवाच

तं दृष्ट्वा साऽन्तरिक्षस्थं दिव्यस्रगनुलेपनम्।

देवदूतमुवाचेदं राजपुत्री ततो मृदु॥५९॥

सत्यं त्वमागतः स्वर्गाद्देवदूतो न संशयः।

किन्तु भर्त्रा विना पुत्रः स कथं मे भविष्यति॥६०॥

अविक्षितमृते भर्त्ता मम नान्योऽत्र जन्मनि।

1. Kṛśādhama-nisantatā; ni-san-tata Om ni-san-tan, not in the dictionary.

भवितेति प्रतिज्ञातं मयैतत्सन्निधौ पितुः॥ ६१॥

स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च।

करन्धमेनाथ सम्यग्याचितश्च मया तथा॥ ६२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Seeing that messenger of the gods, stationed in the air, adorned with heavenly garlands and unguents, the weakened princes then said this, – "Truly you have come from Svarga, a messenger of the gods without doubt nevertheless how shall I have such a son without a husband? 'No one but Avīkṣita shall be my husband in this life,'–this I vowed in my father's presence. And me he wants not, though he was admonished by my father and his sire Karandhama, and though he was entreated by me also in seemly wise."

देवदूत उवाच

किमनेन महाभागे बहुनोक्तेन ते सुतः।

समुत्पत्स्यति मा त्याक्षीस्तवमात्मानमधर्मतः॥ ६३॥

The gods' messenger spoke

What need of this further speaking. O illustrious lady! A son shall be born to you. Abandon not yourself unrighteously!

अत्रैव कानने तिष्ठ तनुं क्षीणां च पोषय।

तपःप्रभावादेतत्ते सर्वं साधु भविष्यति॥ ६४॥

Remain in this very forest and nourish up your emaciated body. Through the power of austerities all this shall be well for you.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा देवदूतोऽसौ यथागतमगच्छतः।

चकारानुदिनं सुभ्रूः साप्यात्मतनुपोषणम्॥ ६५॥

Mārkaṇḍeya spoke

After speaking thus, the messenger of the gods went away as he had come. And the beautiful-browed lady nourished up her body day by day.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिच्चरितं
नामैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२१॥

♣♣♣

अथ द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 122[1]

Avīkṣita's exploits.

Avīkṣita's mother induced him to engage in the 'What-want-you?' penance, in which he declared he would bestow on any one who asked whatever he wanted– His father Karandhama, being entreated by his ministers, pressed Avīkṣita to forgo his religious continence and beget a son– Avīkṣita though very loth was obliged to promise compliance.

मार्कण्डेय उवाच

अथ साऽविक्षितो माता वीरा वीर प्रजावती।

पुण्येऽहनि समाहूय प्राह पुत्रमविक्षितम्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now Avīkṣita's mother Vīrā, mother of a hero called her son Avīkṣita on a sacred day and said:– "My son, permitted by your high-souled father, I will engage in a fast; it is this difficult penance, the 'What-want-you?'[2]

पुत्राहमभ्यनुज्ञाता तव पित्रा महात्मना।

उपवासं करिष्यामि दुष्करोऽयं किमिच्छकः॥ २॥

स चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यो मयापि च।

प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र ततस्तत्र यताम्यहम्॥ ३॥

द्रव्यस्यार्द्धं महाकोशात्तव दास्याम्यहं पितुः।

धनं ते पितुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मि तेन च॥ ४॥

क्लेशसाध्यो मदायत्तः स हि श्रेयो भविष्यति।

साध्यो भवेद्वा यदि ते कश्चिद्बलपराक्रमैः॥ ५॥

स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यो भविष्यति।

तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुत्रात्र चैव ते॥

तदैतदहमावाप्स्ये कथ्यतां यन्मतं तव॥ ६॥

And it depends[3] on your father, and must be achieved by you and by me also. When you have

1. Chap. 126, in the Calcutta edition.
2. Kim-icchakaḥ, "Whatever one wants I will give." A penance in which one binds one's self to satisfy the wish of any applicant (comment).
3. Ayattas.

consented, my son, I will then give my endeavours thereto. I will give you half the riches from your father's great treasury; your riches depend on your father, and I have his permission. To be achieved through affliction is the part of the penance that depends upon me; it will indeed be a noble thing. If, on the other hand, any part of it may be achievable by you through strength and prowess, that will indeed be unachievable by you otherwise, or will be achievable with difficulty. If then you give me a promise, my son I also will pledge you here the very same thing. Tell me what do you think."

अविक्षिदुवाच

वित्तं मे पितुरायत्तं मत्स्वामित्वं न तत्र वै।
यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं तत्करिष्ये त्वयोदितम्॥ ७॥
किमिच्छकं व्रते मातर्निश्चन्ता भव निर्व्यथा।
राज्ञा पित्राऽभ्यनुज्ञातं यदि वित्तेश्वरेण मे॥ ८॥

Avīkṣita spoke

Riches depend on my father; I indeed have no ownership therein.[1] I will perform what can be accomplished by my body, as you have said, even the 'What-want-you?' penance, O mother– cease then from anxiety and distress[2]–if it has been approved for me by the king, my father, the master of the riches.

मार्कण्डेय उवाच

ततः सा राजमहिषी तद् व्रतं समुपोषिता।
यथोक्तं साऽकरोत्पूजां राजराजस्य संयता॥ ९॥
निधीनामप्यशेषाणां निधिपालगणस्य च।
लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतवाक्कायमानसा॥ १०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the queen applied herself wholly to that penance. She performed the worship of the king of kings[3] as directed, with self subdued, and the worship of all the Nidhis[4] and of the band of Nidhi-guardians and of Lakṣmī, with profound faith, with voice, body and mind restrained.

विविक्ते तु गृहस्थोऽयमथ राजा करन्धमः।
आसीन उक्तः सचिवैर्नीतिशास्त्रविशारदैः॥ ११॥

Now this king Karandhama dwelt in his house in a sequestered part. As he sat there, his ministers, learned in the books of Good Policy, addressed him.

सचिवा ऊचुः

राजन्वयः परिणतं तवैतच्छासतो महीम्।
एकस्ते तनयोऽनिक्षित्त्यक्तदारपरिग्रहः॥ १२॥
अपुत्रः स च ते निष्ठां यदा भूप गमिष्यति।
तदारिपक्षं पृथिवीनिश्चितं तव यास्यति॥ १३॥
वंशक्षयस्ते भविता पितृपिण्डोदकक्षयः।
एतन्महत्तेऽरिभयं क्रियाहान्या भविष्यति॥ १४॥
तस्मात्कुरु तथा भूप यथा ते तनयः पुनः।
करोति सततं बुद्धिं पितॄणामुपकारिणीम्॥ १५॥

The ministers spoke

O king, this your time of life has reached its decline, while you are ruling the earth. Your only son Avīkṣit has forsworn possession of his wives; and he has no son. When he shall reach your condition,[5] O king, your territory will assuredly pass to your enemies then. There will be ruin to your family, and ruin to the cakes and water offered to the pitṛs; you will have this great dread of enemies[6] with loss of sacrifices. Contrive therefore, O king, so that your son shall again steadfastly apply his mind so as to benefit the pitṛs!

मार्कण्डेय उवाच

एतस्मिन्नन्तरे शब्दं शुश्राव जगतीपतिः।
पुरोहितस्य वीराया गदतो ह्यर्थिनं प्रति॥ १६॥
कः किमिच्छति दुःसाध्यं कस्य किं साध्यतामिति।
करन्धमस्य महिषी किमिच्छिकमुपोषिता॥ १७॥

1. For mām asi tvaṁ read mat-svāmitvaĉ as in the Bombay edition.
2. Or "cease then, mother, from anxiety and distress with regard to the 'What-want-ye' penance." (comment).
3. Kuvera (comment).
4. See chap 65
5. I.e., the decline of life; niṣṭhām = antam (comment).
6. Te 'ri-bhayaṁ; this is the Bombay reading. The Calcutta edition reads te viravaṁ, which is incorrect; virava is masc., and a Vedic word. The Poona edition reads te vivaraṁ, "thou wilt have this great breach with loss of sacrifices."

Mārkaṇḍeya spoke

At this moment the king heard the sound of Vīra's family priest speaking to some petitioner;– "Who wishes for what, that is hard to be achieved? Who must achieve what?' –this 'What-want-you?' penance Karandhama's queen is intent upon!"

राजपुत्रोऽप्यविक्षित्तु श्रुत्वा पौरोहितं वचः।
प्रत्युवाचार्थिनः सर्वान्राजद्वारमुपागतान्॥ १८॥
मया साध्यं शरीरेण यस्य किञ्चिद्ब्रवीतु सः।
मम माता महाभागा किमिच्छिकमुपोषिता॥ १९॥
शृण्वन्तु मेऽर्थिनः सर्वे प्रतिज्ञातं मया तदा।
किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणो किमिच्छिके॥ २०॥

Now prince Avīkṣit also heard the priest's speech and replied to all the petitioners who were assembled at the king's gate;–"Let him speak out, for whom I must accomplish anything with my body; my illustrious mother is intent upon the 'What-want-you?' penance. Let all petitioners hear me. I have promised then; what want you? here I give it, while the 'What-want-you?' penance is being performed!"

मार्कण्डेय उवाच

ततो राजा निशम्यैतद्वाक्यं पुत्रमुखाच्छ्रुतम्।
समुत्पत्याब्रवीत्पुत्रमहमर्थी प्रयच्छ मे॥ २१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon the king, on hearing this speech that fell from his son's mouth, springing up said to his son,– "I have a petition; grant it me!"

अविक्षिदुवाच

दातव्यं यन्मया तात भवते तद्ब्रवीहि माम्।
कर्तव्यं दुष्करं वा ते साध्यं दुःसाध्यमेव वा॥ २२॥

Avīkṣit spoke

Tell me, dear father, what I must give to your highness; I must do it for you, whether it be difficult, or readily accomplishable, or truly hard to be accomplished!

राजोवाच

यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किमिच्छकम्।
पौत्रस्य दर्शय मुखं ममोत्सङ्गगतस्य तत्॥ २३॥

The king spoke

If you are true to your word, and you grant the 'What-want-you?' boon, show me then the face of a grandson lying upon my lap!

अविक्षिदुवाच

अहं तवैकस्तनयो ब्रह्मचर्यं च मे नृप।
न मे पुत्रोऽस्ति पौत्रस्य दर्शयामि कथं मुखम्॥ २४॥

Avīkṣit spoke

I am your only son, and religious continence is my lot, O king; no son have I, how can I show you a grandson's face?

राजोवाच

पापाय ब्रह्मचर्यं ते यदिदं धार्यते त्वया।
तस्मात्त्वं मोचयात्मानं मम पौत्रं च दर्शय॥ २५॥

The king spoke

Your religious continence tends to sin, if you hold to this. Therefore deliver you your own self and show me a grandson!

अविक्षिदुवाच

विषमं स्यान्महाराज यदन्यत्तत्समादिश।
वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसंभागस्तथास्तु सः॥ २६॥

Avīkṣit spoke

Any other thing that may be arduous,[1] O great king, command me that. Intercourse with women has been eschewed by me, with passionlessness– let it be so still!

राजोवाच

बहुभिर्युध्यमानानां दृष्टो वै वैरिणां जयः।
तत्रापि यदि वैराग्यमुपैषि तदपण्डितः॥ २७॥
किं वा नो बहुनोक्तेन ब्रह्मचर्यं परित्यज।
मातुस्त्वमिच्छया वक्त्रं पौत्रस्य मम दर्शय॥ २८॥

The king spoke

You in sooth have seen victory over enemies who were fighting against you with numbers; yet, there if you have recourse to passionlessness, then you are unwise. Yet what need have we of more talking? Abandon your religious continence. At

1. For viṣam asmān read viṣamaṁ syān as in the Bombay edition.

your mother's desire show you me a grandson's face!

मार्कण्डेय उवाच

यदा स बहुशस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पार्थिवः।
नान्यत्प्रार्थयते किंचित्तदा पुत्रोऽब्रवीत्पुनः॥ २९॥
दत्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात सङ्कटम्।
तत्करिष्यामि निर्लज्जो भूयो दारपरिग्रहम्॥ ३०॥
स्त्रियाः समक्षं विजितः पतितो धरणीतले।
स्त्रीपतिर्भविता भूयस्तातैतदतिदुष्करम्॥ ३१॥

Mārkaṇḍeya spoke

When the king, though accosted by the son in many words, makes no other request, the son then spoke again;– "By granting you the 'What-want-you?' boon, I am in a strait, dear father. I will therefore without shame wed a wife again. He, who in a woman's sight has been vanquished and has fallen to the face of the earth, shall further be that woman's husband–this is exceedingly hard, dear father.

तथापि किं करोम्येष सत्यपाशवशङ्गतः।
करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं भुज्यतां निजशासनम्॥ ३२॥

Nevertheless what am I to do here, who have passed under the power of Truth's fetters? I will do as you have said; do you enjoy your prevailing in this matter!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिच्चरितं नाम
द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२२॥

♣♣♣

अथ त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 123[1]

Avīkṣita's exploits.

Avīkṣit while hunting found a Daitya had seized a maiden who called herself his (Avīkṣi's) wife–He killed the Daitya–The gods appeared and offered him a boon–He asked for a son, and they said he should have a son, who would be a universal monarch, by her–She then explained to him she was king Viśāla's daughter, and told him her history.

1 Chap. 127 in the Calcutta edition.

मार्कण्डेय उवाच

कदाचिद्राजपुत्रोऽसौ मृगयामचरद्वने।
मृगान्विध्यन्वराहांश्च शार्दूलादींश्च दंष्ट्रिणः॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

The prince went hunting in the forest one day, piercing deer and wild boars and tigers and other beasts and elephants.

शुश्राव सहसा शब्दं त्राहित्राहीति योषितः।
विक्रोशन्त्याः सुबहुशो भयगद्गदमुच्चकैः॥ २॥
माभैर्माभैरिति वदन्राजपुत्रः स वेगितः।
चोदयामास तुरगं यतः शब्दः समागतः॥ ३॥
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका विजने वने।
गृहीता दनुपुत्रेण दृढकेशेन मानिनी॥ ४॥
करन्धमसुतस्याहं भार्या चाहमविक्षितः।
हरत्यनार्यो विपिने पृथिवीशस्य धीमतः॥ ५॥
यस्य सर्वे महीपालास्तथा गन्धर्वगुह्यकाः।
न समर्थाः पुरः स्थातुं तस्य भार्या हृतास्म्यहम्॥ ६॥
यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः।
करन्धमसुतस्यैषा तस्य भार्या हृतास्म्यहम्॥ ७॥

Suddenly he heard the cry, "Save me! Save me!" from a woman who was screaming aloud very often in a voice inarticulate through terror. The prince exclaiming, "Fear not! fear not!" urged his horse in haste thither whence the sound proceeded. And the maiden then cried out, for seized by Danu's son Dṛḍha-keśa in the lonely forest was she, a high-spirited lady:– "I belong to Karandhama's son and I am Avīkṣit's wife; a villain is carrying off into a thicket me, the wife of the wise king. I, wife of him, before whom all the kings with the Gandharvas and Guhyakas could not stand, am carried off! I here, wife of him, Karandhama's son, whose wrath is like that of Death, whose prowess is like Indra's am carried off!"

मार्कण्डेय उवाच

इत्याकर्ण्य महीपालतनयः सशरासनी।
चिन्तयामास किमिदं मम भार्यात्र कानने॥ ८॥
मायेयं रक्षसां नूनं दुष्टानां काननौकसाम्।

अथवा गत एवाहं सर्वं वेत्स्यामि कारणम्॥ ९॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this, the king's son, bearer of the bow, reflected,– "What is this? Have I a wife here in the forest? She is surely an illusion produced by the wicked Rākṣasas who inhabit the forest. However[1] I have certainly come; I will ascertain the whole cause."

मार्कण्डेय उवाच

त्वरितः स ततो गत्वा ददर्शातिमनोरमाम्।
कानने कन्यकामेकां सर्वालङ्कारभूषिताम्॥ १०॥
गृहीतां दनुपुत्रेण दृढकेशने दण्डिना।
त्राहित्राहीति करुणं विक्रोशन्ती पुनः पुनः॥ ११॥
मा भैरिति स तामाह हतोऽसीति च तं वदन्।
शासतीमां महीं दुष्टः को दूयेत करन्धमे॥ १२॥
यस्य प्रतपावनता भुवि सर्वे महीक्षितः।
ततस्तमागतं दृष्ट्वा गृहीतवरकार्मुकम्॥ १३॥

Mārkaṇḍeya spoke

Hastening on then he beheld a surpassingly fascinating maiden alone in the forest, adorned with every kind of ornament, seized by Danu's son Dṛḍha-keśa who bore a staff, and screaming out pitifully "Save me! save me!" again and again. "Fear not!" said he to her, and exclaiming "You are slain!" to him, he said– "What wicked man exercise rule over this earth while Karandhama is king here,[2] before whose majesty all kings bow down to the earth?"

मां त्राहीत्याह तन्वङ्गी हतास्म्येषेति चासकृत्।
राज्ञः करन्धमस्याहं स्नुषा भार्याप्यविक्षितः॥
हतास्म्येतेन दुष्टेन सनाथाऽनाथवद्वने॥ १४॥

Seeing him at hand then, grasping his choice bow, the slender-limbed maiden exclaimed more than once–"Save me!" and– "Here I am carried off! I am king Karandhama's daughter-in-law and Avīkṣit's wife. I am carried off by this wicked demon in the forest, – I who belong to a master–as if I belong to no master."

मार्कण्डेय उवाच

ततो विमृशे वाक्यमविक्षित्स तथोदितम्।
कथमेषा हि मे भार्या स्नुषा तातस्य वा कथम्॥ १५॥
अथवा मोचयाम्येतां तन्वीं वेत्स्यामि तत्पुनः।
क्षत्रियैर्धार्यते शस्त्रमार्तानां त्राणकारणात्॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke

[3]Thereupon Avīkṣit considered the speech so uttered,– "How in truth is she my wife? or how is she my dear father's daughter-in-law? However I will set her free, the slender maiden; I will find that out afterwards. Kṣatriyas bear arms for the sake of delivering the afflicted."

ततः क्रुद्धोऽब्रवीद्वीरो दानवं तं सुदुर्मतिम्।
जीवन्गच्छ विमुच्यैनामन्यथा न भविष्यसि॥ १७॥
ततः स तां विहायोच्चैर्दण्डमुत्क्षिप्य दानवः।
तमप्यधावतसोऽप्येनं शरवर्षैरवाकिरत्॥ १८
स वार्यमाणो बाणोघैर्दानवोऽतिमदान्वितः।
राजपुत्राय चिक्षेप दण्डं शंकुशतावृतम्॥ १९॥
तमापतन्तं चिच्छेद शरैर्भूपसुतस्ततः।
सोऽप्यासन्नं गृहीत्वोच्चैर्द्रुममाजौ व्यवस्थितः॥ २०॥
सृजतः शरवर्षाणि तं चिक्षेप ततो द्रुमम्।
स च तं तिलशश्चैके भल्लैः कार्मुकमोचितैः॥ २१॥
ततचिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः।
सापि मोघा पपातोर्व्यामुज्झिता तेन लाघवात्॥ २२॥

Then the angry hero addressed that most evil-minded Dānava,–"Release her and depart while alive; otherwise you shall not live!" Quitting her then the Dānava raised his staff aloft and rushed at him; and he also, the prince, poured a shower of arrows on him. The Dānava, filled with exceeding frenzy, warded them off with a multitude of arrows, and hurled his staff that was studded with a hundred spikes at the prince. The prince split it then, as it was rushing onwards, with arrows. And he, the Dānava, grasping aloft a tree that was near, stood firmly in the battle and then hurled that tree at the prince who was discharging clouds of arrows. And he shattered it into small fragments

1. Atha-vā.
2. Or, "Who is this wicked man, while Karandhama rules this earth as king here, etc."
3. The Calcutta edition numbers this verse 15 also, and numbers all the following verses incorrectly.

with crescent-headed arrows shot from his bow.[1] And the Dānava next flung a piece of rock at the prince, and it fell vainly on the ground, for he avoided[2] it by agility.

राजपुत्राय कुपितो यद्यच्चिक्षेप दानवः।

तत्तच्चिच्छेद बाणौघैर्भूभृत्सूनुः सलीलया॥ २३॥

Whatever the enraged Dānava flung at the prince, each thing the king's son playfully split with multitudes of arrows.

ततो विच्छिन्नदण्डोऽसौ विच्छिन्नसकलायुधः।

मुष्टिमुद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रमधावत॥ २४॥

Then, his staff being shattered and all his weapons shattered, he raised his fist in anger and rushed upon the prince.

तस्यापतत एवासौ करन्धमसुतः शिरः।

छित्त्वा वेतसपत्रेण पातयामास वै भुवि॥ २५॥

Karandhama's son struck off his head with a two-edged sword,[3] as he was in the act of falling upon him, and felled him to the very ground.

तस्मिन्विनिहते देवैर्दानवे दुष्टचेष्टिते।

करन्धमसुतः सर्वैः साधुसाध्विति भाषितः॥ २६॥

When that Dānava, the evil doer, was slain, all the gods exclaimed to Karandhama's son, "Well done, well done!"

वरं वृणीष्वेति तदा देवैरुक्तो नृपात्मजः।

वव्रे पुत्रं महावीर्यं पितुः प्रियचिकीर्षया॥ २७॥

The gods said to the prince then, "Choose you a boon!" and he replied by reason of his desire to benefit his father, "I choose a son, great in valour."

देवा ऊचुः

भविष्यति हि ते पुत्रश्चक्रवर्त्ती महाबलः।

अस्यामेव हि कन्यायां मोक्षितायां त्वयानघ॥ २८॥

The gods spoke

Verily you shall have a son, who shall be a universal monarch great in valour, by this very maiden in sooth whom you, O sinless one, have delivered!

राजपुत्र उवाच

पित्राहं सत्यपाशेन बद्ध इच्छाम्यहं सुतम्।

राजभिर्निर्जितेनाजौ त्यक्तो मे दारसंग्रहः॥ २९॥

सा च मे यावता त्यक्ता विशालनृपतेः सुता।

तया च मत्कृते त्यक्तो मामृते नरसङ्गमः॥ ३०॥

तत्कथं तामपास्याद्य विशालतनयामहम्।

नृशंसात्मा करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्॥ ३१॥

The prince spoke

Being bound to my father by a bond of truthfulness I wish for a son, but having been vanquished by the kings in fight I have discarded wedlock. And I have abandoned king Viśāla's daughter, who wanted[4] me, and she has for my sake abandoned union with any man but me. How then after discarding her, Viśāla's daughter, shall I with cruel soul[5] marry another woman now?

देवा ऊचुः

इयमेव हि ते भार्या श्लाघ्यते या त्वया सदा।

विशालस्य सुता सुभ्रूस्त्वत्कृते याऽऽश्रिता तपः॥ ३२॥

अस्यामुत्पत्स्यते वीरः सप्तद्वीपप्रसाधकः।

यष्टा यज्ञसहस्राणां चक्रवर्ती सुतस्तव॥ ३३॥

The gods spoke

This very maiden is indeed your wife, whom you do always extol, even Viśāla's beautiful-browed daughter, who has devoted herself to austerities for your sake. Of her shall be born to you a son who shall be a hero, an embellisher of the seven continents,[6] a sacrificer of a thousand sacrifices, a universal monarch.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युच्चार्य ययुर्देवाः करन्धमसुतं द्विज।

सोऽप्याह तां तदा पत्नी कथ्यतां भीरु किन्त्विदम्॥ ३४

1 For kārmukam ujjhitaih read kārmuka-mocitaiḥ as in the Bombay edition

2 For uñcitā read ujjhitā with the Bombay edition.

3 Vetasa-patra, a "reed-leaf" on "cane-leaf". It is not in the dictionary, but appears to denote a weapon shaped like the leaf of a reed or of a cane, and would seem to mean something like a narrow double-edged sword

4 For yāvati read yācati as in the Poona edition

5 For nṛśamsānām read nṛśamsātmā as in the Poona edition

6 Or "islands" or "do-abs", dvipa.

सा चास्मै कथयामास त्यक्ताहं भवता यदा।
त्यक्तबन्धुजनाऽरण्यं निर्वेदत्समुपागता॥ ३५॥
अन्नाहं तपसा वीर क्षीणप्रायं कलेवरम्।
त्युक्तुकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता॥ ३६॥

Mārkaṇḍeya spoke

After announcing this to Karandhama's son the gods departed, O brāhmana; and he then addressed her who was his wife–"Say, timid one, what now is this?" And she told him this story:– "When you, sir, did forsake me, I forsook my kinsfolk and came away to the forest in despair. There I wished to quit this body which became almost wasted away with austerities, O hero, but a messenger of the gods came to me and prevented me, saying–

भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवर्त्ती महाबलः।
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति॥ ३७॥
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन वारिता।
न सन्त्यक्तवती देहं त्वत्सङ्गमनोरथा॥ ३८॥
परश्श्च महाभाग स्नातुं गङ्गाह्रदं गता।
अवतीर्णा विकृष्टास्मि वृद्धनागेन केनचित्॥ ३९॥
ततो रसातलं नीता तेन तत्र च मे पुरः।
नागाः सहस्रशस्तस्थुर्नागपत्न्यः कुमारकाः॥ ४०॥
तुष्टुवर्मां समभ्येत्य मामन्येऽपूजयंस्तथा।
ययाचिरे सविनयं नागा मामङ्गनास्तथा॥ ४१॥

'You shall also have a son, a universal monarch great in valour, who shall please the gods and slay the demons.' By this command from the gods that messenger of the gods prevented me. I did not abandon my body, having my thoughts fixed on union with you. And the day before yesterday, O illustrious one, I went to Gangā-hrada[1] to bathe, and as I went down into the water, I was dragged away by a certain old Nāga. He took me then to Rasātala, and there in front[2] of me stood Nāgas and Nāga wives and youths in thousands; they approached and offered me praise, and some others paid me worship; and the Nāga women besought me respectfully,–

प्रसादं कुरु सर्वेषां त्वमस्माकं सुतस्त्वया।
अपराधमुपेतानां संनिवार्यो वधोन्मुखः॥ ४२॥

'Do you shew favour to us all; you must turn aside your son,[3] who will seek to slay us who shall have incurred offence.

अपराधं करिष्यन्ति त्वत्पुत्रस्यानिलाशनाः।
तन्निमित्तं निवर्योऽसौ प्रसादः क्रियतामिति॥ ४३॥

The Nāgas will commit offence against your son; for that reason you must turn him aside; let this favour be done!'

तथेति च मया प्रोक्ते दिव्यैः पातालभूषणैः।
भूषिताहं तथा पुष्पैर्गन्धवासोभिरुत्तमैः॥ ४४॥

And when said, 'Be it so,' they decorated me with divine ornament from Pātāla and with choice flowers odorous and fragrant.

समानीता तथा लोकमिमं तेनानिलाशिना।
पुरा यथा कान्तिमती पूर्ववद्रूपशालिनी॥ ४५॥
इति रूपवतीं दृष्ट्वा सर्वालङ्कारभूषिताम्।
जग्राह दृढकेशोऽयं हर्तुकामः सुदुर्मतिः॥ ४६॥
युष्मद्बाहुबलेनाहं राजपुत्र विमोक्षिता।
तत्प्रसीद महाबाहो मा प्रतीच्छ त्वया समः॥
भूलोके राजपुत्रोऽन्यो नास्ति सत्यं ब्रवीम्यहम्॥ ४७॥

And that Nāga brought me back to this world, as lovely as I was before, as beautiful in form as before. Seeing me so beautiful and adorned with every kind of ornament, this most evil-minded Dṛḍha-keśa seized me in the desire to carry me off. By the strength of your arm, O prince, I have been rescued; therefore be gracious, O mighty-armed one; receive me! Equal to you lives no other prince in the world; I speak the truth."

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिच्चरितं नाम
त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२३॥

♣♣♣

1 This is also mentioned as a sacred place of pilgrimage in the Mahā-Bh., Vana-p. lxxxiii. 7046-49, and Anuśās.-p. xxv. 1720-21.

2 For puran read purah, as in the Poona edition.

3 The son which should be born to her in the future, named Marutta. See chap. 127, verses 11-14.

अथ चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 124[1]

Avīkṣita's exploits.

Avīkṣit agreed to marry the rescued maiden–The Gandharvas appeared then, and one of them explained she was his daughter and had been born as king Viśāla's daughter Bhāviṇī because of Agastya's curse–They were married and lived in the Gandharvas' world–She gave birth to a son there–All the celestial beings came to the boy's birth-ceremony, and because of the blessings invoked for him from the Maruts he was called Marutta.

मार्कण्डेय उवाच

इति तस्या वचः श्रुत्वा स्मृत्वा पितृवचः शुभम्।
किमिच्छके प्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूभृता॥ १॥
प्रत्युवाच स तां कन्यामविक्षिन्नृपतेः सुतः।
सानुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगां च तत्कृते॥ २॥
यदाहं त्यक्तवांस्तन्वीं त्वामरातिपराजितः।
विजित्य शत्रून्सम्प्राप्ता त्वं मयात्र करोमि किम्॥ ३॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this her speech, he remembered his father's fine speech which the king had uttered upon the promise regarding the "What-want-you" penance, and prince Avīkṣit replied to the maiden, he with mind full of love to the maiden who had also abandoned all enjoyments for his sake,– "When I forsook you, O slender one, I was vanquished by my enemies. I have now met[2] you here after conquering the foes; what shall I do?"

कन्योवाच

मम पाणिं गृहाण त्वं रमणीयेऽत्र कानने।
सकामायाः सकामेन सङ्गमो गुणवान्भवेत्॥ ४॥

The maiden spoke

Take you my hand in wedlock in this charming forest. May the union of a loving maiden and a lover be fraught with merit!

राजपुत्र उवाच

एवं भवतु भद्रं ते विधिरेवात्र कारणम्।
अन्यथा कथमन्यत्र त्वामहं च समागतः॥ ५॥

The prince spoke

Be it so; may welfare be thine! Destiny itself is the cause here. Otherwise how have you and I met together here?[3]

मार्कण्डेय उवाच

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धर्वतनयो मुने।
वराप्सरोभिः सहितो गन्धर्वैरपरैर्वृतः॥ ६॥

Mārkaṇḍeya spoke

At this moment, O muni, the Gandharva's son arrived, accompanied by the fairest Apsarases and surrounded by other Gandharvas.

गन्धर्व उवाच

राजपुत्र सुतेयं मे भामिनी नाम मानिनी।
अभिशापादगस्त्यस्य विशालतनयाऽभवत्॥ ७॥
बालभावेन योऽगस्त्यः कोपितः क्रीडमानया।
ततस्तेन तदा शप्ता मानुषी त्वं भविष्यसि॥ ८॥
प्रसादितः स चास्माभिर्बालेयमविवेकिनी।
तवापराद्धा विप्रर्षे प्रसादः क्रियतामिति॥ ९॥

The Gandharva spoke

O prince, this high-spirited maiden is my daughter, by name Bhāminī. By reason of Agastya's curse she became Viśāla's daughter. It was Agastya who was angered with her as she was playing in a child's manner, so he cursed her then, saying, "You shall become a woman!"[4] And we appeased him by saying, "She is a child and cannot reflect; do you show favour for the offence against you.

प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिरिदमाह महामुनिः।
बालेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यथैव तत्॥ १०

O brāhmaṇa ṛṣi." Being appeased by us the great muni said this–"I passed a lenient curse on

1. Chap. 128 in the Calcutta edition.
2. For samprāpto read samprāptā as in the Poona edition.
3. Anyatra tvam ahaṁ ca samāgataḥ; the Poona edition reads atra tvam ahaṁ caiva samāgataḥ. These can hardly be correct; read atra tvam ahaṁ caiva samāgatau?
4. That is, of human race. The Gandharvas were semi-celestial.

her, because I considered she is but a child; it cannot indeed be altered."

इति शापादगस्त्यस्य विशालभवने शुभा।
जातेयं मत्सुता सुभ्रूर्भामिनी नाम नामतः॥ ११॥
तदस्याहं कृते प्राप्तो गृहाणेमां नृपात्मजाम्।
ममात्मजां सुतस्तेऽत्र चक्रवर्ती भविष्यति॥ १२॥

By reason of that curse by Agastya my daughter was born in Viśāla's house as this beautiful fine-browed maiden, called by the name Bhāminī. Therefore I have come on this account; take this princess who is my daughter in marriage; of her you shall have a son, a universal monarch.

मार्कण्डेय उवाच

तथेत्युक्त्वेति तस्याश्च स पाणिं पार्थिवात्मजः।
जग्राह विधिवद्धोमं चक्रे तत्र च तुम्बुरुः॥ १३॥
प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः।
पुष्पाणि ससृजुर्मेघा देववाद्यानि सस्वनुः॥ १४॥
विवाहे राजपुत्रस्य तया तत्र समेयुषः।
समस्तवसुधात्राणकर्तृकारणभूतया॥ १५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Uttering the words "Be it so!" the prince then took her[1] hand according to the ordinance, and Tumburu[2] offered up the sacrifice there. The gods and Gandharvas sang forth, and bevies of Apsarases danced, the clouds dropped down flowers, and the heavenly instruments sounded forth,[3] as the prince united in marriage with her, who became the instrument for the agent of the deliverance of the whole world.

ततो गन्धर्वलोकं ते सह तेन महात्मना।
निःशेषेणं ययुः सा च स च राजसुतो मुने॥ १६॥

Then they went everyone with that high-souled muni to the Gandharvas' world, and she and the prince went also, O muni.

भामिन्या मुमुदे सार्द्धमविक्षिन्नृपनन्दनः।
सा तेन समं तत्र भोगसम्पत्समन्विता॥ १७॥

Prince Avīkṣit took his joy in company with Bhāminī, and she obtained the riches of enjoyment together with him there.

कदाचिदतिरम्येऽसौ नगरोपवने तया।
विक्रीडति समं तन्व्या कदाचिदुपपर्वते॥ १८॥
कदाचित्पुलिने नद्या हंससारसशोभिते।
कदाचिद्भवनस्यान्ते प्रासादे चातिशोभने॥ १९॥

Sometimes he sports with that slender one in a charming grove near the city; sometimes on a low hill;[4] sometimes on a sand-bank brightened by geese and sārasa cranes in a river; sometimes near the mansion and in the very resplendent palace.

विहारदेशेष्वनयेषु रमणीयेष्वहर्निशम्।
स रेमे सहितस्तन्व्या सा च तेन महात्मना॥ २०॥

In other charming pleasure-grounds he sported in company with the slender bride, and she with that high-souled prince.

भक्ष्यानुलेपनं वस्त्रं स्रक्पानादिकमुत्तमम्।
उपाजह्रुस्तयोस्तत्र मुनिगन्धर्वकिन्नराः॥ २१॥

Munis, Gandharvas and Kinnaras offered them both food and unguents, clothing, and the choicest garlands, beverages and other gifts there.

तया च रमतस्तस्य भामिन्या सह दुर्लभे।
गन्धर्वलोके वीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा॥ २२॥
तस्मिञ्जाते महावीर्ये गन्धर्वाणां महोत्सवः।
बभूव मनुजव्याघ्रे तेन कार्यमवेक्षताम्॥ २३॥
जगुः केचित्तथैवान्ये मृदङ्गपटहानकान्।
अवादयन्त चैवान्ये वेणुवीणादिकांस्तथा॥ २४॥
ननृतुश्च तथा तत्र बहवोऽप्सरसां गणाः।
पुष्पवृष्टिमुचो मेघो जगर्जुर्मृदुनिस्वनाः॥ २५॥
तथा कोलाहले तस्मिन्वर्तमानेऽथ तुम्बुरुः।
प्रणयेन स्मृतोऽभ्येत्य जातकर्माकरोन्मुनिः॥ २६॥
देवाः समाययुः सर्वे तथा देवर्षयोऽमलाः।
पातालात्पन्नगेन्द्राश्च शेषवासुकितक्षकाः॥ २७॥

1 For tathety uktveti tasyātha read tathety uktvā tatas tasyāḥ as in the Poona edition.

2 A muni, see verse 26. He may be the person mentioned in the Mahā-Bh., whose happy conjugal life with his wife Rambhā was famous (Udyoga-p. cxvi. 3975). There was a Gandharva of this name (Sabhā-p. vi. 1831), and in the Viṣṇu Pur. as a friend of Nala Candanodaka-dhundubhi.

3. Ni-sasvanuḥ; this root as a verb is not in the dictionary.

4. Upa-parvate; not in the dictionary. The Poona edition reads varaparvate, "On a choice hill."

तथा देवासुराणां च ये प्रधाना द्विजोत्तम।
यक्षाणां गुह्यकानां च वायवश्च तथाऽखिलाः॥ २८॥

And when the hero sported with Bhāminī in the hardly accessible world of the Gandharvas, the bright bride gave birth to a son. When he was born, who would be great in valour, a tiger among men, the Gandharvas perceiving what he would accomplish held a great festival; and some of them sang, and others beat drums and kettle-drums and double drums, and others played on flutes, lutes and other musical instruments; and many bevies of Apsarases also danced there; the clouds showered down flowers while they rumbled with gentle sound. Now while that medley of sounds so continued, the muni Tumburu, who was remembered by Tanaya,[1] approached[2] and performed the birth-ceremonies. All the gods assembled, and the pure divine ṛṣis; and from Pātāla came the Nāga lords, Seṣa, Vāsuki, and Takṣka; and there came also the chiefs of the gods and Asuras, of the Yakṣas and Guhyakas, O brāhmaṇa, and all the Winds[3] also.

तदाऽऽगतैरशेषर्षिदेवदानवपन्नगैः।
मुनिभिश्चाकुलमभूद्गन्धर्वाणां महत्पुरम्॥ २९॥
ततः स तुम्बुरुः कृत्वा जातकर्मादिकाः क्रियाः।
चक्रे स्वस्त्ययनं तस्य बालस्य स्तुतिपूर्वकम्॥ ३०॥
चक्रवर्ती महावीर्यो महाबाहुर्महाबलः।
महान्तं कालमीशित्वमशेषायाः क्षितेः कुरु॥ ३१॥
इमे शक्रादयः सर्वे लोकपालस्तथर्षयः।
स्वस्ति कुर्वन्तु ते वीर वीर्यं चारिविनाशनम्॥ ३२॥
मरुत्तव शिवायास्तु वाति पूर्वेण योऽरजाः।
मरुत्ते विमलोऽक्षीणोऽवैषम्यायास्तु दक्षिणः॥ ३३॥
पश्चिमस्ते मरुद्वीर्यमुत्तमं ते प्रयच्छतु।
बलं यच्छतु चोत्कृष्टं मरुते च तथोत्तरः॥ ३४॥

Then the Gandharva's great city was thronged with those who had come, all the ṛṣis, gods, Dānavas and Nāgas and the munis. Tumburu then performed the birth-ceremony and other rites, and performed the rite, which is preceded by praises, to secure good fortune on behalf of that boy, saying– "As a universal monarch, great in valour, mighty of arm, great in strength, exercise you sovereignty over the entire earth a long time. May Indra and all these other world-guardians and the ṛṣis bestow bliss and foe-destroying valour on you, O hero! May the wind[4] tend to what is auspicious for you, even the east wind that blows no dust! May the south wind which is clean and unflagging tend to gentleness for you! May the west wind bestow heroism on you, the noblest heroism on you! And may the north wind likewise confer on you excellent strength also!"

इति स्वस्त्ययनस्यान्ते वागुवाचा शरीरिणी।
मरुत्तवेति बहुशो यदिदं गुरुरब्रवीत्॥ ३५॥
मरुत्त इति तेनायं भुवि ख्यातो भविष्यति।
भुवि चास्य महीपाला यास्यन्त्याज्ञावशा यतः॥ ३६॥
एष सर्वक्षितीशानां वीरः स्थास्यति मूर्द्धनि।
चक्रवर्ती महावीर्यः सप्तद्वीपवतीं महीम्॥ ३७॥
आक्रम्य पृथिवीपालानयं भोक्ष्यत्यवारितः।
प्रधान पृथिवीशानां भविष्यत्येष यज्विनाम्॥
आधिक्यं शौर्यवीर्येण भविष्यत्यस्य राजसु॥ ३८॥

At the end of this rite to secure good fortune a voice came, issuing from no earthly body,– "Because the preceptor uttered this phrase 'Marut-tava'[5] repeatedly, hence this boy shall be famed on earth as 'Marutta;' and because kings shall pass into subjection to his commands on the earth, this boy as a hero shall stand on the head[6] of all kings. As a universal monarch, great in valour, he shall assail kings and shall unobstructed enjoy the earth which contains seven continents. He shall be chief among kings who offer sacrifices. His shall be the

1. Tumburu had solemnized the parents' wedding, see verse 13. Tunaya is the Gandharva of verse 6. The Poona edition reads instead praṇayena smṛto, "who was remembered with affection."
2. For jāta-jāta-karmākaron read 'bhetya jāta-karmākaron as in the Poona edition.
3. Vāyu in the plural; they are mentioned here because of the invocation which comes afterwards, in which they are called Marut.
4. Marut, with tava ortheadded here and in the following sentences.
5. "May the wind for thee;" the words used in the preceeding invocations.
6. Or "at the head."

supremacy among kings by reason of valour and heroism "

मार्कण्डेय उवाच

इत्याकर्ण्य वचः सर्वे केनाप्युक्त दिवौकसाम्।

तुतुषुर्विप्रगन्धर्वाश्चास्य माता तथा पिता॥ ३९॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this speech uttered by some one from among the dwellers in heaven, all were gratified, the brāhmanas and Gandharvas also and his mother and father

इति श्री मार्कण्डेयपुराणेऽविक्षिच्चरितेऽविक्षितो
मरुत्तपुत्रोत्पत्तिवर्णनं नाम
चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२४॥

♣♣♣

अथ चञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 125[1]

Marutta's exploits

Avīksit returned and presented his son to his father Karandhama, and there was great rejoicing–The boy grew up, learned in sacred lore and skilful with all weapons–Karandhama resigned the kingdom, but Avīksit refused it because of the shame of his former captivity–Marutta was made king, and Karandhama retired to the forest

मार्कण्डेय उवाच

ततः स राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्।

पत्नी चानुगतो विप्र गन्धर्वैराययौ पुरम्॥ १॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the prince, taking that beloved son and followed by his wife[2] and the brāhmanas and Gandharvas, went to his city

स पितुर्भवन प्राप्य ववन्दे पितुरादरात्।

चरणौ सा च तन्वङ्गी ह्रीमती नृपतेः सुता॥ २॥

Reaching his father's palace he extolled his father's feet with respect, and so did his slender-limbed wife, the bashful princess

तथाह राजपुत्रोऽसौ गृहीत्वा बालकं सुतम्।

धर्मासनगतं भूपं राज्ञां मध्ये करन्धमम्॥ ३॥

मुखं पौत्रस्य पश्यैतदुत्सङ्गस्थस्य यन्मया।

किमिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः कृते पुरा॥ ४

इत्युक्त्वा पितुरुत्सङ्गे तं कृत्वा तनयं ततः।

यथावृतत्मशेषं स कथयामास तस्य तत्॥ ५॥

स परिष्वज्य तं पौत्रमानन्दास्राविलेक्षणः।

स भाग्योऽस्मीत्यथामानं प्रशशंस पुनः पुनः॥ ६॥

ततः सोऽर्घ्यादिना सम्यग्गन्धर्वान्समुपागतान्।

सम्मानयामास मुदा विस्मृतान्यप्रयोजनः॥ ७॥

And the prince holding his infant son addressed king Karandhama, who was seated on the throne of justice in the midst of kings,–"Behold this face of your grandson who rests in my lap, as I promised formerly to you for my mother's sake at the 'What-want-you?' vow " So saying he laid that son then on his father's lap, and related to him everything as it had occurred The king embracing his grandson, while his eyes were beclouded with tears of joy, felicitated himself again and again in saying "Fortunate am I!" Then he duly paid honour to the assembled Gandharvas with the *arghya* offering and other presents,[3] forgetting other needs by reason of his joy [4]

ततः पुरे महानासीदानन्दः पौरवेश्मसु।

अस्माकं सन्ततिर्जाता नाथस्येति महामुने॥ ८॥

In the city then there was great rejoicing in the houses of the citizens, who exclaimed–"A son has been born to our master!"

हृष्टपुष्टे पुरे तस्मिन्गीतवाद्यैर्वराङ्गनाः।

विलासिन्योऽतिचार्वङ्ग्यो ननृतुर्लास्यमुत्तमम्॥ ९॥

राजा च द्विजमुख्येभ्यो रत्नानि च वसूनि च।

गावो वस्त्राण्यलङ्कारानददाद्धृष्टमानसः॥ १०॥

O great muni In that glad and opulent city sportive courtesans of the prettiest forms danced

1 Chap 129 in the Calcutta edition

2 For padbhyām read patnyā, as in the Poona edition

3 For 'rdhyādinā read 'rghyādinā, as in the Poona edition

4 The Poona edition amplifies this and, instead of the second line as in the Calcutta edition reads–"Then he duly paid honour to the assembled Gandharvas with the arghya offering and other presents joyfully, and dimissed them with propriety He continues playing with his grandson, forgetful of other needs "

an exquisite dance to the accompaniment of songs and musical instruments. And the king with glad mind bestowed on the chief brāhmaṇas both gems and riches, cattle, clothing and ornaments.

ततः स बालो ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी।
पितृणां प्रीतिजनको जनस्येष्टश्च सोऽभवत्॥ ११॥
आचार्याणां सकाशात्स प्राग्वेदाञ्जगृहे मुने।
ततः शास्त्राण्यशेषाणि धनुर्वेदं ततः परम्॥ १२॥
कृतोद्योगो यदा सोऽभूत्खड्गकार्मुककर्मणि।
अन्येषु च तथा वीरः शस्त्रेषु विजितश्रमः॥ १३॥

The boy grew thenceforward, as the moon waxes in its bright fortnight. He was the source of pleasure to his parents, and the desire of the people. He acquired the Vedas first from the religious teachers, O muni, then skill in all kinds of weapons, then complete knowledge of archery. When he had completed his efforts in the use of the sword and bow, he next overcame toil like a hero in learning the use of other weapons also.

ततोऽस्त्राणि स जग्राह भार्गवाद्भृगुसम्भवात्।
विनयावनतो विप्र गुरोः प्रीतिपरायणः॥ १४॥
गृहीतास्त्रः कृती वेदे धनुर्वेदस्य पारगः।
निष्णातः सर्वविद्यासु न बभूव ततः परः॥ १५॥

Then he obtained weapons from Bhārgava,[1] descendant of Bhṛgu,–bowing modestly and intent on pleasing his guru, O brāhmaṇa. Accomplished in the use of weapons, skilled in the Veda, thoroughly master of the knowledge of archery, deeply versed in all sciences–none such had there been before him.

विशालोऽपि सुतावार्त्तामुपलभ्याखिलामिमाम्।
हर्षनिर्भरचित्तोऽभूद्दौहित्रस्य च योग्यताम्॥ १६॥

Viśāla also, on hearing all this story of his daughter and of the ability of his daughter's son, rejoiced exceedingly in mind.

अथ राजा सुतसुतं दृष्ट्वा प्राप्तमनोरथः।
यज्ञाननेकान्निष्पाद्य दत्त्वा दानानि चार्थिनाम्॥ १७॥
कृतशेरषक्रियो युक्तः स वर्णैर्धर्मतो महीम्।
परिपाल्यारिविजयी बलबुद्धिसमन्वितः॥ १८॥

Now the king Karandhama had attained his wishes, in that he had seen his son's son and had offered many sacrifices, and had bestowed gifts on those who asked. He had performed all ceremonies; he was united with his fellow-kings;[2] having safeguarded the earth righteously, he had conquered his enemies; he was endowed with strength and intelligence.

स यियासुर्वनं पुत्रमविक्षितमभाषत।
पुत्र वृद्धोऽस्मि गच्छामि वनं राज्यं गृहाण मे॥ १९॥
कृतकृत्योऽस्म नास्त्यन्यत्किञ्चित्त्वदभिषेचनात्।
सुनिष्पन्नमतो राज्यं त्वं गृहाण मयार्पितम्॥ २०॥

Being desirous of departing to the forest he addressed his son Avīkṣit– "My son, I am old, I am going to the forest, take over the kingdom from me. I have done what ought to be done; nothing remains but to anoint you. Do you who are highly accomplished in your opinions take the kingdom which I have transfered to you."

इत्युक्तः पितरं प्राह सोऽविक्षिन्नृपनन्दनः।
प्रश्रयावनतो भूत्वा यियासुस्तपसे वनम्॥ २१॥
नाहं तात करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्।
नापैति ह्रीर्मे मनसि राज्येऽयं त्वं नियोजय॥ २२
तातेन मोक्षितो बद्धो न स्ववीर्यादहं यतः।
ततः कियत्पौरुषं मे पुरुषैः पाल्यते महीम्॥ २३॥

Being addressed thus, Avīkṣit the prince, respectfully bowing down, said to his father who was desirous of going[3] to the forest to perform austerities, – "I will not, dear father, do the safeguarding of the earth; shame departs not from my mind; do you appoint some one else to the kingdom. Since I when captured was delivered by my dear father and not by my own valour, how much manliness then have I? The earth is protected by real men.

योऽहं न पालनायालमात्मनोऽपि वसुन्धराम्।
स कथं पालयिष्यामि राज्यमन्यत्र विक्षिप॥ २४॥

1. That is Sukra Acārya (comment). He was the preceptor of the Asuras.

2. Sa-varṇair,- māṇḍalika-nṛpaiḥ (comment). "With his provincial kings,"; "with his vassal kings."

3. For yiyāsus read yiyāsuṁ, as in the Poona edition.

स स्त्रीसधर्मा पुरुषो यश्चान्येनावदुह्यते।
आत्माऽमोहाय भवता बन्धनाद्येन मोक्षितः॥ २५॥
सोऽहं कथं भविष्यामि स्त्रीसधर्मा महीपतिः।
स्त्रियः पुमान्भवेद्धर्त्ता य शूरः स महीपतिः॥ २६॥

I who was not sufficient to protect even myself, how shall I, being such, protect the earth? Cast the kingdom on some one else. On the same level as a woman[1] is the man who is downright injured by another. And my soul has been delivered from delusion by you, sir[2], who have delivered me from bondage. How shall I, being such, who am on the same level as a woman, become king?"

पितोवाच

न भिन्न एव पुत्रस्य पिता पुत्रस्तथा पितुः।
नान्येन मोक्षितो वीर यस्त्वं पित्रा विमोक्षितः॥

The father spoke

Not distinct[3] in sooth is the father from the son, nor the son from the father. Not delivered by any one else you brave, you were delivered by your father.

पुत्र उवाच

हृदयं नान्यथा नेतुं मया शक्यं नरेश्वर॥ २७॥
हृदये ह्रीर्ममातीव यस्त्वहं मोक्षितस्त्वया॥ २८॥

The son spoke

I cannot direct my heart in any other wise, O king. There is exceeding shame in my heart– I, who was delivered by you.

पित्रोपात्तां श्रियं भुङ्क्ते पित्रा कृच्छ्रात्समुद्धृतः।
विज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुले॥ २९॥
स्वयमर्जितवित्तानां ख्यातिं स्वयमुपेयुषाम्।
स्वयं निस्तीर्णकृच्छ्राणां या गतिः साऽस्तु मे गतिः॥

He who has been rescued by his father consumes the glory acquired by his father; and let not the man, who is known by reason of his father, exist in the family. Let mine be that course, which is the course of those who have themselves amassed riches, who have themselves attained to fame, who have themselves come forth safe out of difficulties[1]

मार्कण्डेय उवाच

इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युक्त्वाऽप्यसौ मुने।
तदा तस्य सुतं राज्ये मनुरूत्तमकरोन्नृपः॥ ३१॥
स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्।
चकार सम्यक्सुहृदामानन्दमुपपादयन्॥ ३२॥

Mārkaṇḍeya spoke

When he, although exhorted[4] often by his father, spoke thus, O muni, the king then appointed his[5] son Marutta to the kingdom. Receiving from his grandfather the sovereignty as authorized by his father, he ruled well, inspiring gladness among his friends.

राजा करन्धमश्चापि वीरामादाय तां तथा।
वनं जगाम तपसे यतवाक्कायमानसः॥ ३३॥

And king Karandhama, taking Vīrā also, departed to the forest to practise austerities with voice, body and mind restrained.

तत्र वर्षसहस्रं स तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्।
विहाय देहं नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्॥ ३४॥
सास्य पत्नी तदा वीरा वर्षाणामपरं शतम्।
तपश्चचार विप्रर्षे जटिलामलपङ्किनी॥ ३५॥
सालोक्यमिच्छती भर्त्तुः स्वर्गतस्य महात्मनः।
फलमूलकृताहारा भार्गवाश्रमसंश्रया॥
द्विजातिपत्नीमध्यस्था द्विजशुश्रूषणादृता॥ ३६॥

After practising very arduous austerities there a thousand years, the king quitted his body and gained the world[6] of Indra. His wife Vīrā then practised austerities a hundred years longer, with her hair matted and her body covered with dirt and

1 For mantrí sa-dharmah read sa strí-sadharmah, as in the Poona edition

2 Ava-druhyate, the verb ava-druh is not in the dictionary

3 For ātmā 'mohāya bhavato the Poona edition reads ātmā 'mahāca bhavatā, and the comment says amohāt=snehāt (which seems strange) The meaning then would be, "Since I myself have been delivered from bondage by thee, sir, out of affection, how shall I etc" But I have ventured to read ātmā mohāc ca bhavatā.

4 For yadāpy ukto read yadā prokto, as in the Poona edition Aviksit is mentioned in the Mahā-Bh, Aśvam -p iv 80-85, but rarely elsewhere His name chiefly occurs in the patronymic from Aviksita applied to Marutta There was another Aviksit, a son of Kuru, Adi-p xciv 3740

5 Tasya, i e Aviksit's

6 For sa lokatām read sa-lokatām

mud, desirous of gaining the same world as her high-souled lord who had reached Svarga, making fruits and roots her food, dwelling in Bhārgava's hermitage, encircled by wives of twice-born men, and sustained by the devoted attendance of the twice-born

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मरुत्तचरिते
पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२५॥

♣♣♣

अथ षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 126[1]

Marutta's exploits

Marutta reigned as a universal monarch– Samvarta was his priest– Marutta was a great sacrificer, and a liberal benefactor to brāhmana– Some verses in his honour are quoted–But the Nāgas troubled the rsis grievously, and his grandmother Vīrā sent him a message to administer justice and secure peace

क्रौष्टुकिरुवाच

भगवन्विस्तरात्सर्वं ममैतत्कथितं त्वया।
करन्धमस्य चरितमविक्षिच्चरितं च यत्॥ १॥
अविक्षितस्य नृपतेर्मरुत्तस्य महात्मनः।
श्रोतुमिच्छामि चरितं श्रूयते सोऽतिचेष्टितः॥ २॥
चक्रवर्ती महाभागः शूरः कान्तो महामतिः।
धर्मविद्धर्मकृच्चैव सम्यक्पालयिता भुवः॥ ३॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable sir, you have fully narrated all this to me, namely, Karandhama's exploits and what were Avīksit's exploits I wish to hear of the exploits of the high-souled king Marutta[2], Avīks it's son,[3] he is heard of because of his surpassing feats as a universal monarch, of great parts, a warrior, a beloved king, high-minded, wise in righteousness and a doer of righteousness, a real protector of the earth

मार्कण्डेय उवाच

स पित्रा समानुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्।
धर्मतः पालयामास पिता पुत्रानिवौरसान्॥ ४॥
इयाज सुबहून्यज्ञान्यथावत्स्वाप्तदक्षिणान्।
ऋत्विक्पुरोहितादेशानिर्विण्णो महीपतिः॥ ५॥
तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्द्वीपेषु सप्तसु।
गतिश्चाप्यनवच्छिन्ना स्वः पातालजलादिषु॥ ६॥
ततः प्राप्य धनं विप्र यथावत्स्वक्रियापरः।
अयजत्स महायज्ञैर्देवानिन्द्रपुरोगमान्॥ ७॥
इतरे च यथावर्णाः स्वे स्वे कर्मण्यतन्द्रिताः।
तदुपात्तधनाश्चक्रुरिष्टापूर्त्तादिकाः क्रियाः॥ ८॥
पाल्यमाना मही तेन मरुतेन महात्मना।
योऽस्पर्द्धात्त्रिदशावासवासिभिर्द्विजसत्तम॥ ९॥
तेनातिशयिताः सर्वे केवलं न महीक्षितः।
यज्विना देवराजोऽपि शतयज्ञाभिसन्धिना॥ १०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Receiving from his grandfather the kingdom with his father's consent, he protected it righteously, as a father protects his own begotten sons He sacrificed very many sacrifices appropriately, whereat most suitable fees were given away, as a king whose mind took pleasure[4] in the commands of his sacrificing priest and family priest His discus was unresisted in the

1 Chap 130 in the Calcutta edition

2 He is famed as a universal monarch (Mahā-Bh , Asvam - p iv 86-91 and Visnu Pur IV 1), and it said he gained his supreme sovereignty through his prosperity (rddhyā, Sabha p xiv 650) He was one of the sixteen greatest and most famous kings of antiquity (Dronā-p lv 2170-83, Santi-p xxix 910-17) he is said to have offered a sacrifice to the brāhmana rsi Usiravija at the Jāmbu-nada lake in the Northern region (Udyoga-p cx 3842-3), and was praised for his liberality in that he gave his daughter to Angiras (Sānti-p ccxxxiv 8602, Anusās -p cxxxvii 6260), but more probably to Angirasa, that is Samvarta see verse 11 note

There were other less famous kings of the same name as Marutta, son of Karandhama and fifth in descent from Yayāti's son Turvasu (Hari-V , xxxii 1829-1834, Visnu Pur IV xvi), Marutta, fifth in descent from Sasa-vindu (Hari-V , xxxvii 1972-75 Matsya Pur xliv 24 also Vāyu and other Purānas, and probably Mahā-Bh , Sānti p xxix 981), and one or two more of the same or similar name

3 For Avikṣitasya read Avikṣitasya Marutta's father is generally spoken of here as Avikṣit and not as Aviksita The Poona edition reads Avaikṣatasya

4 Or, "was subservient to", ramya=vasya (comment)

seven continents; and his course uninterrupted[1] in the sky, in the lower regions, in the waters and elsewhere. He gained riches thereby, being duly intent on his own rites, O brāhmaṇa, and sacrificed with great sacrifices to Indra and the other gods;[2] just as these other castes also, unwearied each in its own business and possessing riches amassed thereby, performed pious obligations and other rites. The earth while under high-souled Marutta's protection entered into rivalry with the dwellers in the dwellings of the thirty gods,[3] O best of twice-born men. Not only were all kings of the earth surpassed by him, but even the king of the gods was surpassed by him as a sacrificer with declarations[4] of a hundred sacrifices.[5]

ऋत्विक्तस्य तु संवर्त्तो बभूवाङ्गिरसः सुतः।
भ्राता बृहस्पतेर्विप्र महात्मा तपसां निधिः॥ ११॥
सौवर्णो मुञ्जवान्नाम पर्वतः सुरसेवितः।
पातितं तेन तच्छृङ्गं कृते तस्य महीपतेः॥ १२॥
तेन यस्याखिलं यज्ञे भूमिभागादिकं द्विज।
प्रासादाश्च कृताः शुभ्रास्तपसा सर्वकाञ्चनाः॥ १३॥

Now his sacrificing priest was Aṅgiras' son Samvarta,[6] who was Bṛhaspati's brother, high-souled, a treasure-house of austerities. The golden mountain Yuñjavat[7] is frequented by the gods; he struck down its summit and carried it off[8] for that king. The whole of that king's[9] territory, allotment[10] and other property and palaces were made brilliant, all golden, by that priest at a sacrifice by means of austerities, O brāhmaṇa.

गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति मरुत्तचरिताश्रयाः।
सातत्येनर्षयः सर्वे कुर्वन्तोऽध्ययनं यथा॥ १४॥
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानो महीतले।
सदः समस्तं यद्यज्ञे प्रासादाश्चैव काञ्चनाः॥ १५॥
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्वि जातयः।
विप्राणां परिवेष्टारः शक्राद्यास्त्रिदशोत्तमाः॥ १६॥

And in this connection, those who are interested in Marutta's exploits sing songs, while all ṛṣis are carrying on their study without intermission, thus– "Equal to Marutta never lived a sacrificer on the face of the earth– at whose sacrifice his dwelling-house was cast and also golden palaces as largesse, Indra was made intoxicated with soma and twice-born brāhmaṇas with gifts, and Indra and other chiefs of the thirty gods became waiters to the brāhmaṇas.

यथा यज्ञे मरुत्तस्य तृप्ता सर्वे महीपतेः।
सुवर्णमखिलं त्यक्तं रत्नपूर्णगृहे द्विजैः॥ १७॥
प्रसादादिसमस्तं च सौवर्णं तस्य यत्क्रतौ।
त्रयो वर्णाह्यलभ्यन्त तस्मात्केचित्तथा ददुः॥ १८॥
(तेन त्यक्तेन शिष्टा ये जनाः पूर्णमनोरथाः।
तेऽपि यज्ञान्यजन्ते स्म देशे देशे पृथक्पृथक्॥)

1. For cāpy anavicchinnā read cāsya na vicchinnā, as in the Poona edition.
2. The Viṣṇu Pur. says–he offered an unparalleled sacrifice, his utensils were of gold, Indra was intoxicated with his libations of soma, and the brāhmaṇas were enriched (IV. i). So also Mahā-Bh., Aśvam.-p. x. 275-92.
3. It is said in the Mahā-Bh., the earth brought forth fruit without ploughing and was garlanded with caityas in his reign (Santi-p, xxix. 910-17).
4. Sata-yajñābhisandhibhiḥ; the Poona edition reads Śata-yajño 'pi śaṅkitaḥ.
5. The Mahā-Bh., says he overcame Indra in rivalry and so incurred Bṛhaspati's opposition (Śānti-p. xxix. 910-14).
6. The Mahā-Bh., says Aṅgiras was Avikṣit's priest (Aśvam.-p. iv. 80-85). Aṅgiras had two sons, Bṛhaspati and Samvarta, adn there was rivalry between them, but Bṛhaspati the elder got the pre-eminence and became Indra's purohita. Marutta in rivalry overcame Indra, and Bṛhaspati who desired Indra's good repulsed Marutta, and declined to be his family priest. Marutta then by Narada's advice went to Vārāṇasi (Benares) and secured Samvarta as his priest (Droṇa-p. lv. 2170-71; Śānti-p. xxix. 910-15; and Aśvam.-p. iv. 86 to ix. 274). There was a great quarrel between Bṛhaspati and Samvarta in consequence (ibid., and Vāyu Pur.). The Aitareya Brāmaṇa says Samvarta inaugurated Marutta with the Mahābhishcka ceremony, the great inauguration ceremony of Indra (VIII.iv. 21).
7. For Yuñjavat read Muñjavat, as in the Poona edition. It is a mountain on the ridge of Himavat (Mahā-Bh., Aśvam.-p. viii. 180). It seems to have been also called Muñjāvaṭa, and the summit Muñja-pṛṣṭha. It was visited by Vasu-homa, king of Aṅga, and Rāma and Māndhātṛ (Śānti-p. cxxii. 4469-75). It was a sacred place of pilgrimage (Kūrma Pur. II xxxvii. 38). This may be meant by Mujavant in Atharva-Veda I. xxv. 2, 8. There was another place of pilgrimage called Muñja-vaṭa which was apparently in or near Kuru-kṣetra (Mahā-Bh., Vana-p. lxxxiii. 5092, and lxxxv. 8210).
8. For hṛtam the Poona edition reads hṛte, "he struck down its summit for that king's sake."
9. Yasya, i.e. Marutta's
10. Bhāga.

At what king's sacrifice was everything of gold abandoned, as at Marutta's sacrifice, by the twice-born brāhmaṇas, whose houses were stocked with gems?[1] And at his sacrifice what gold in the shape of palaces and other things was cast as largesse, that indeed the three other castes received; therefrom some of them gave similar gifts."[2]

तस्यैवं कुर्वतो राज्यं सम्यक्पालयतः प्रजाः।
तपस्वी कश्चिदभ्येत्य तमाह मुनिसत्तम॥ १९॥
पितुर्माता तवाहेदं दृष्ट्वा तापसमण्डलम्।
विषाभिभूतमुरगैर्मदोन्मत्तैर्नरेश्वर॥ २०॥
पितामहस्ते स्वर्यातः सम्यक्संपाल्य मेदिनीम्।
पिता तव तथा शक्तो हित्वा ग्रामं वनं गतः॥
(तपश्चरणशक्ताऽहमिह चौर्वाश्रमे स्थिता)॥ २१॥
साऽहं पश्यामि वैकल्यं तव राज्यं प्रशासतः।
पितामहस्य तेनाभूद्यत्पूर्वेषां च ते नृप॥ २२॥

While thus he ruled the kingdom and protected his subjects well, a certain ascetic came, O best of munis, and said to him– "Your father's mother, seeing the community of ascetics overwhelmed with poison by the Nāgas who are raging with frenzy, say this to you, O king:– "Your grandfather, after protecting the earth well, has departed to heaven, and I am able to practise austerities here, dwelling in Aurva's[3] hermitage. I, being such, perceive disorganization while you rule the kingdom, such as was not while your grandfather and your ancestors reigned, O king.

नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो वाऽविजितेन्द्रियः।
चारान्धता यतोऽस्तीयं दुष्टादुष्टं न वेत्सि यत्॥ २३॥
पातालादभ्युपेतैस्तु भुजगर्दशशालिभिः।
दष्टा मुनिसुताः सप्त दूषिताश्च जलाशयः॥ २४॥
स्वेदमूत्रपुरीषेण दूषितं सुश्रृतं हविः।
अपराधं समुद्दिश्य दत्तो नागबलिश्चिरात्॥ २५॥

Assuredly you are heedless or addicted to sensual enjoyments, or your senses are uncontrolled, in that you do not know the wicked and the good because they, thine organs, are blind because you have no spies. Now the Nāgas, who have come up from Pātāla possessed with frenzy, have bitten seven sons of munis, and have defiled the tanks, and have defiled the clarified butter offered in sacrifice with sweat, urine and ordure. Tribute has long been given to the Nāgas, thus fully indicating an offence.

एते समर्था मुनयो भस्मीकर्तुं भुजङ्गमान्।
किन्त्वेषां नाधिकारोऽत्र त्वमेत्राधिकारवान्॥ २६॥
तावत्सुखं भूपतिजैर्भोगजं प्राप्यते नृप।
अभिषेकजलं यावन्न मूर्ध्नि विनिपात्यते॥ २७॥

These munis are able to reduce the Nāgas to ashes, but have no authority herein; you indeed has the authority herein. King's sons have the happiness that comes of sensual enjoyments so long, O king, as the water of regal inauguration is not poured on their head.

कानि मित्राणि कः शत्रुर्मम शत्रोर्बलं कियत्।
कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो मम॥ २८॥
(कियान्कोशो बलं किंवा कोऽनुरक्तो जनो मम)।
विरक्तो वा परैर्भिन्नः परेषामपि कीदृशः॥
कः सम्यगत्र नगरे विषये वा जनो मम॥ २९॥
धर्मकर्माश्रयो मूढः कः सम्यगपि वर्त्तते।

But when kings they must think–'What friends are there?' ' Who is an enemy?' 'How great is my enemy's strength?' 'Who am I?' 'Who are in my minister's party?' Or, 'Whoa re my vassal

1. For ratna-pūrṇa-gṛhe read ratna-pūrṇa-gṛhair, as in the Poona edition.
2. The Poona edition adds a verse here–The well-behaved folk, who had their thoughts satisfied by what was given away, also offered sacrifices therewith in various places separately.
3. Aurva was a famous ṛṣi descended from Bhṛgu. The Matsya Pur. says he was son of Bhṛgu's son Apnuvāna and was father of Jamadgani, and that he established the gotras of the Bhārgavas (cxciv. 14-29). It is said king Sagara was brought up in his hermitage (Hari-V., xiii. 762-xiv. 795) and learnt from him the Vedas and the use of arms (Viṣṇu Pur. III.viii, and IV. iii) The Mahā-Bh. says he was born when the Bhārgavas were almost exterminated by the princes of Kārtavīrya's race after Kārtavīrya's death, because they did not restore at the demand of those princes the riches which they had amassed as Kārtavīrya's sacrificial priests; and it explains his name by saying he was born from his mother's thigh (Adi-p. clxxviii. 6802-15 and clxxix 6827).

kings?'[1] 'Either such a one is ill-disposed, or he has been alienated by others; what is he like with regard to my adversaries also?' 'Who is wholly a liege-man to me herein in the city or in the country?' He who puts his trust solely in deeds of righteousness is besotted.

को दण्ड्यः परिपाल्यः कः के चोपेक्ष्या नरा मया॥ ३०

सामभेदतया दम्या देशकालमवेक्षता।

चारांश्च चारयेदन्यैरज्ञातान्भूपतिश्चरैः॥ ३१॥

A king must take practical notice– 'Who behaves quite properly?' 'Who must be punished?' 'Who must be protected?' Or, 'What men must be regarded[2] by me, who have to consider[3] the person to be subdued, the place and the time with regard to my condition of alliance or disunion?'[4]

सचिवादिषु सर्वेषु चरान्दद्यान्महीपतिः।

इत्यादौ भूपतिर्नित्यं कर्मण्यासक्तमानसः॥ ३२॥

न्येह्निं तथा रात्रिं न तु भोगपरायणः।

Further, a king should ward off unknown spies by other spies. A king should set spies upon all his ministers and other servants. In this and in other ways a king, whose mind is intent upon business, should constantly spend day and night, but not be engrossed with sensual enjoyments.

राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाया महीपते॥ ३३॥

क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधर्मपरिपालने।

The possession by kings of bodies is not for the sake of sensual enjoyment, O king; it excites them to undertake trouble in the work of protecting the earth and their own righteousness.

सम्यक्पालयतः पृथ्वी स्वधर्मं च महीपते॥ ३४॥

इह क्लेशो महान्स्वर्गे परमं सुखमक्षयम्।

For a king who protects the earth and his own righteousness well, there is great trouble in this world and supreme undecaying happiness in heaven.

तदेतदवबुध्यस्व हित्वा भोगान्नरेश्वर॥ ३५॥

पालनाय क्षितेः क्लेशमङ्गीकर्तुमिहार्हसि।

Recognizing this therefore, O king, discard sensual enjoyments and deign to undertake trouble in this world for the protection of the earth.

इति वृत्तमृषीणां यद्व्यसनं त्वयि शासति॥ ३६॥

भुजङ्गहेतुकं भूप चारान्धो नापि वेत्सि तत्।

The calamity, which originating from the Nāgas has thus befallen the ṛṣis, while you are reigning, O king, you being blind because you have no spies do not even know it.

बहुनात्र किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपात्यताम्॥ ३७॥

शिष्टान्पालय राजंस्त्वं धर्मषड्भागमाप्स्यसि।

What need of saying more in this matter? Let punishment be inflicted on him who is wicked; protect you the well-behaved, O king; you shall gain the sixth part allowed you as tribute by righteous law.

अरक्षन्पापमखिलं दुष्टैरविनयात्कृतम्॥ ३८॥

समवाप्स्यस्यसन्दिग्धं यदिच्छसि कुरुष्व तत्।

By withholding protection you shall without doubtfully acquire all the sin that is committed by wicked men through unruliness. Do what you wish!

एतन्मयोक्तं सकलं यत्तवाहं पितामहः॥

कुरुष्वैवं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप॥ ३९॥

"I have told you all this that your grandmother say to you. Act, when things are so, as pleases you, O king."[5]

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मरुत्तचरितवर्णनं नाम
षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२६॥

♣♣♣

1 For tenābhūd read ta nābhūd.
2 Upekṣyās; or "must be disregarded."
3. For avekṣatā read avekṣatām? "Let a king consider, etc."
4. For saṅga-bheda-tayā-damya- the Poona edition reads mantra-bheda-bhayād atra, "who h ave to consider place and time in this matter by reason of fear lest my counsel should be divulged."

5. Or "it is meant for undertaking great trouble."

अथ सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 127[1]

Marutta's exploits

Marutta visited his grandmother's hermitage and set the Nāgas' world on fire– They implored his mother Bhāvinī's protection according to her old promise–She and Avīkṣit accepted their entreaties and went to Marutta.

मार्कण्डेय उवाच

इति तापसवाक्यं स श्रुत्वा लज्जापरो नृपः।
धिङ्मां चारान्धमित्युक्त्वा निःश्वस्य जगृहे धनुः॥ १॥
ततः स त्वरितं गत्वा तमौर्वस्याश्रमं प्रति।
ववन्दे शिरसा वीरां मातरं पितुरात्मनः॥ २॥
तापसांश्च यथान्यायं तैश्चाशीर्भिरभिष्टुतः।
दृष्ट्वा च तापसान्सप्त नागैर्दष्टान्मृतान्भुवि॥ ३॥
निनिन्दात्मानमसकृत्पुरस्तेषां महीपतिः।
उवाच चैतदद्याहं मद्वीर्यमवमन्यताम्॥ ४॥
यत्करोमि भुजङ्गानां दुष्टानां ब्राह्मणद्विषाम्।
तत्पश्यतु जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्॥ ५॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing this speech from the ascetic, the king became covered with shame. Exclaiming, "Fie on me, who am blind because I have no spies, "he sighed and took his bow. He went hastily then towards Aurva's hermitage and made obeisance to his father's mother Vīrā with his head, and to the ascetics as was proper; and they landed him with blessings. And seeing the seven sons,[2] the ascetics, bitten by the Nāgas on the ground, the king reproached himself repeatedly in front of them, and said thus,– "What I do now to the wicked Nāgas, who despise my valour and who hate the brāhmaṇas, let all the world with the gods, demons and mankind see that!"

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्त्रं संवर्तकं नृपः।
नाशायाशेषनागानां पातालोर्वीविचारिणाम्॥ ६॥
ततो जज्वाल सहसा नागलोकः समन्ततः।
महास्त्रतेजसा विप्र दह्यमानोनिवारितः॥ ७॥
हा हा तातेति हा मातर्हा हा वत्सेति संभ्रमे।
तस्मिन्नस्त्रकृते वाचः पन्नगानामथाभवन्॥ ८॥
केचिज्ज्वलद्भिः पुच्छाग्रैः फणैरन्ये भुजङ्गमाः।
क गृहीतपुत्रदाराश्च त्यक्ताभरणवाससः॥ ९॥

Mārkaṇḍeya spoke

So saying the king took his weapon Samvartaka[3] in anger, in order to destroy all the Nāgas that roamed in Pātāla and on the earth. The Nāgas' world burst into flame then suddenly all around; while it was being burnt by the glowing power of the great weapons,[4] he hemmed it in. 'Ah! Ah! dear father' –'Ah! mother!' –'Ah! Ah! dear child'– such cries arose then among the Nāgas in that confusion caused by the weapon. Some with the ends of their tails burning, other Nāgas with their hoods burning, both seized their children and wives and abandoned their ornaments and clothing.

पातालमुत्सृज्य ययुः शरणं भामिनीं तदा।
मरुत्तमातरं पूर्वं यया दत्तं तदाभयम्॥ १०॥

Quitting Pātāla they went for protection to Marutta's mother Bhāminī, who had formerly given them a promise of safety then.[5]

तामुपेत्योरगाः सर्वे सप्रणामं भयातुराः।
सगद्गदमिदं प्रोचुः स्मर्यतां नः पुरोदितम्॥ ११॥

Approaching her all the Nāgas, sick with terror, prostrated themselves and spoke thus in broken accents, – "Let that be remembered which was formerly declared by you to us.

प्रणम्याभ्यर्थितं पूर्वं यदस्माभिः रसातले।
तस्य काऽलोयमायातस्त्राहि वीरप्रजायिनि॥ १२॥

---

1 Chap. 131 in the Calcutta edition.

2. For sutān read mṛtān, "the seven dead ascetics"?

3. Saṁvartaka, "the fire that will destroy every thing at the end of the world." The Calcutta edition reads Sad-vartaka.

4. For mahāṁs ta tejasā the Poona edition reads mahāstra-tejasā, which I have followed.

5. The promise was given in chap. 123, verses 42-44. For the text yayā dattaṁ tadābhayam a better reading would be yathā-dattaṁ tayābhayam, "since she had formerly given them a promise of safety." See verse 17.

पुत्रो निर्वातां राज्ञि प्राणैः संयोज्यमस्तु नः।

दह्यते सकलो लोको नागानामस्त्रवह्निना॥ १३॥

एवं संदह्यमानानामस्माकं तनयेन ते।

त्वामृते शरणं नान्यत्कृपां कुरु यशस्विनि॥ १४॥

What we entreated[1] formerly after prostrating ourselves in Rasātala, the time for that has here arrived; save us, O mother of the hero! Let your son be turned aside, O queen; let us retain[2] our lives. All the world of the Nāgas is being burnt by the fire from his weapon. For us, who are being thus utterly burnt up by your son, there is no other refuge but you; have mercy on u s, O renowned lady!"

मार्कण्डेय उवाच

इति श्रुत्वा वचस्तेषां संस्मृत्यादौ च भाषितम्।

भर्त्तारमाह सा साध्वी ससम्भ्रममिदं वचः॥ १५॥

पूर्वमेव तवाख्यातं पाताले यद्भुजङ्गमैः।

प्रोक्तमभ्यर्थनापूर्वं ममासीत्तनयं प्रति॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Hearing this their speech and remembering what she had said at first, the good lady spoke this speech to her husband with agitation,– "I related to you before indeed, what the Nāgas in Pātāla after making petition said to me with reference to my son.

त इमेऽभ्यागता भीता दह्यन्ते तस्य तेजसा।

मामेते शरणं पूर्वं दत्तमेभ्यो मयाऽभयम्॥ १७॥

ये मां शरणमापन्नास्ते त्वां शरणमागताः।

अपृथग्धर्मचरणा याताहं शरणं तव॥ १८॥

They are these who have come in terror; they are being burnt by his splendour; these sought refuge with me before and I gave them a promise of safety. Those who have come to me for refuge have approached you for refuge, for I do not observe a righteousness separate from thine. I have come to you for refuge.

तन्निवारय पुत्रं त्वं मरुतं वचनात्तव।

मया चाभ्यर्थितोऽवश्यं शममभ्युपयास्यति॥ १९॥

Therefore do you turn aside our son Marutta by your word; when besought by me also, he will assuredly proceed[3] to quietness."

राजोवाच

महापराधे नियतं मरुतः क्रोधमागतः।

दुर्निवर्त्यमहं मन्ये तस्य क्रोधं सुतस्य ते॥ २०॥

The king spoke

Marutta has given way to wrath which has become fixed in a great crime. It will be hard, I think, to turn away the wrath of him, your son.

नागा ऊचुः

शरणागतास्तव वयं प्रसादः क्रियतां नृप।

क्षत्रस्यार्तपरित्राणनिमित्तं शस्त्रधारणम्॥ २१॥

The Nāgas spoke

We have sought your protection; shew us favour, O king; weapons are borne in order to save from pain him who is wounded.

मार्कण्डेय उवाच

नागानां तद्वचः श्रुत्वा भूतानां शरणैषिणाम्।

तया चाभ्यर्थितः पत्न्या प्राहावीक्षिन्महायशाः॥ २२॥

गत्वा ब्रवीमि तं भद्रे तनयं त्वरया तव।

परित्राणाय नागानां न त्याज्याः शरणागताः॥ २३॥

नोपसंहरते सोऽस्त्रं यदि मद्वचनान्नृपः।

तदास्त्रैर्वारयिष्यामि तस्यास्त्रं तनयस्य ते॥ २४॥

Mārkaṇḍeya spoke

On hearing that speech of the Nāgas who had become suppliants for protection, and being entreated by his wife, most famous Avīkṣi[4] spoke,– "I go, lady, and will with haste speak to that your son in order to deliver the Nāgas: those who have come for protection must not be forsaken. If he, the king, does not draw back his weapon at my word, then I will parry the weapon of that your son with my own weapons."

मार्कण्डेय उवाच

1. For abhyacitam read abhyarthitam, as in the Poona edition.
2. Sāyojyam; a word not in the dictionary. Sāyujyam is given there, and this is the reading of the Poona edition.
3. Abhu-upa-yāsyati; this verb is not in the dictionary.
4. Here and in verse 25 the text shortens the name to Avīkṣi. So also in chap. 128, verses 9, 11 and 17. See chap. 119 verse 2, note.

ततो गृहीत्वा स धनुरविक्षित्क्षत्रियोत्तमः।
भार्यया सहितः प्रायात्त्वरावान्भार्गवाश्रमम्॥ २५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thereupon Avīkṣi, noblest of kṣatriyas, took up his bow and accompanied by his wife went in haste to Bhārgava's hermitage.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मरुत्तचरितवर्णनं नाम सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२७॥

♣♣♣

अथाष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 128[1]

Marutta's exploits (concluded).

Avīkṣit called on Marutta to spare the Nāgas, but Marutta insisting on his duty refused–Avīkṣit proposed to fight with him, and Marutta, though deprecating such combat, agreed–The ṛṣi intervened, the Nāgas restored the dead ṛṣis to life, and all parted affectionately–Marutta's wives and successor are named.

मार्कण्डेय उवाच

स तु तत्र सुतं दृष्ट्वा गृहीतवरकार्मुकम्।
धनुः शस्त्रं च तस्योग्रं ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्॥ १॥
उद्गिरन्तं महावह्निं दीपिताखिलभूतलम्।
पातालान्तर्गतं प्राप्तमसह्यं घोरभीषणम्॥ २॥
स तं दृष्ट्वा महीपालं भृकुटीकुटिलाननम्।
मा क्रुधस्त्वं मरुत्तास्त्रमुपसंह्रियतामिति॥ ३॥
प्राहासकृच्चानुलुप्तवर्णनक्रममुदारधीः।
स निशम्य गुरोर्वाक्यं दृष्ट्वा तं च पुनः पुनः॥ ४॥
गृहीतकार्मुकः पित्रोः प्रणिपत्य सगौरवम्।
प्रत्युवाचापरुद्धा मे सुभृशं पन्नगाः पितः॥ ५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Now he, Avīkṣit, on seing his son there[2] grasping his choice bow, and seeing his sons's bow and keen weapon filling all the regions of the sky with its fiery light, belching forth a great flame, illuminating all the surface of the earth penetrating down into Pātāla, unendurable, dreadful and terrifying, and actually ready for use–he, seeing the king whose countenance was wrinkled with frowns, said,–"Be not you wrathful, O Marutta; let your weapon be drawn back." More than once so said he, lofty-minded Avīkṣit, to him, the varying course of whose colour speedily vanished in pallor. Listening to his father's speech and looking at him again and again, he, still grasping his bow, prostrated himself before his parents with veneration and replied:– "Most grievously have the Nāgas offended me, O father.

शासतीमां मयि महीं परिभूय बलं मम।
सप्ताश्रममुपागम्य दष्ट्वा मुनिकुमारकाः॥ ६॥
ऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनीपते।
मयि शासति दुर्वृत्तैर्दूषितानि हवींषि च॥ ७॥
जलाशयास्तथाप्येतैः सर्व एव हि दूषिताः।
तदेत्कारणं किञ्चिन्न वक्तव्यं त्वया पितः॥
न निवारयितव्योऽहं ब्रह्मघ्नान्प्रतिपन्नगान्॥ ८॥

While I rule this earth, they despising my might advanced to the hermitage and bit seven youthful munis; and the fire-offerings of these ṛṣis who dwell in the hermitage have been defiled by the evil-behaved Nāgas, while I am reigning, O king. Moreover every one of the tanks has in truth been defiled by them. This then is the reason; you must say nothing in their favour, O father. I am not to be turned aside as regards the brāhmaṇa killing Nāgas."

अविक्षिदुवाच

यद्येभिर्निहता विप्रा यास्यन्ति नरकं मृताः।
ममैतत्क्रियतां वाक्यं विरमास्त्रप्रयोगतः॥ ९॥

Avikṣi[3] spoke

If these Nāgas have slain brāhmaṇas, they will go to hell when dead. Let this my word be complied with; desist from using your weapon.

मरुत्त उवाच

नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्।
अहमेव गमिष्यामि नरकं यदि पापिनाम्॥
न निग्रहे यताम्येषां मां निवारय मा पितः॥ १०॥

1. Chap. 132 in the Calcutta edition.
2 Tatra of the Bombay edition is better than tasyāḥ.
3. The text reads Avikṣi here and in the following places. See chap. 119, verse 2, note.

Marutta spoke

I will not pardon these wicked offenders. I in truth shall go to hell if I strive not to curb these sinners. Turn me not back, O father!

अविक्षिदुवाच

मामेते शरणं प्राप्ताः पन्नगा मम गौरवात्।
उपसंह्रियतामस्त्रमलं कोपेन ते नृप॥ ११॥

Avikṣit spoke

These Nāgas have come to me for refuge. Because of the veneration due to me draw back your weapon. Enough of your wrath, O king!

मरुत्त उवाच

नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्।
क स्वधर्ममुल्लंघ्य कथं करिष्यामि वचस्तव॥ १२॥

Marutta spoke

I will not pardon these wicked offenders. How shall I, transgressing my own righteousness, comply with your word?

दण्ड्ये निपातयन्दण्डं भूपः शिष्टांश्च पालयन्।
पुण्यलोकानवाप्नोति नरकांश्चाप्युपेक्षणात्॥ १३॥

By inflicting punishment on him who ought to be punished and by protecting the well-behaved, a king gains the sacred worlds and disregards the hells.

मार्कण्डेय उवाच

एवं स बहुशः पित्रा वार्यमाणोऽम्बया सह।
नोपसंहरते सोऽस्त्रं ततोऽसौ पुनरब्रवीत्॥ १४॥
हिंससे पन्नगान्भीतान्ममैताञ्छरणं गतान्।
वार्यमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्॥ १५॥
मयाप्यस्त्राण्यवाप्तानि न त्वमेकोऽस्त्रविद्भुवि।
ममाग्रतः सुदुर्वृत्तपौरुषं च कियत्तव॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke

When the son thus repeatedly forbidden by his father draws not back the weapon, he, the father, then spoke again,– "You injure these terrified Nāgas who have come to me for refuge, although you are forbidden; I will therefore employ a means to counteract you. I also acquired skill in weapons; not you alone are skilled in weapons on the earth; and how great will be your manhood in my presence, O most ill-behaved one?"

ततः कार्मुकमारोप्य कोपताम्रविलोचनः।
अविक्षिदस्त्रं जग्राह कालस्य मुनिपुङ्गव॥ १७॥
ततो ज्वालापरीवारमरिसंघघ्नमुत्तमम्।
कालास्त्रं तु महावीर्यं योजयामास कार्मुके॥ १८॥
ततश्चुक्षोभ जगती संवर्त्तास्त्रप्रतापिता।
साब्धिशैलाऽखिला विप्र कालस्यास्त्रे समुद्यते॥ १९॥

Avīkṣi, the lordly muni, with eyes dusky-red through anger, strung his bow and grasped the weapon of fate. Next he fitted in his bow the noblest weapon of fate, which was surrounded with fiery light, which could slaughter hosts of foes, which had great vigour. Then made hot by the weapon of conflagration,[1] quaked the whole heaven and earth with the seas and mountains, O brāhmaṇa, when the weapon of fate was[2] raised aloft.

मार्कण्डेय उवाच

कालास्त्रमुद्यतं पित्रा मरुत्तः सोऽपि वीक्ष्य तत्।
प्राहोच्चैरस्त्रमेतन्मे दुष्टशास्तिसमुद्यतम्॥ २०॥
न त्वद्वधाय कालास्त्रं मयि मुञ्चति किं भवान्।
स्वधर्मचारिणि सुते सदैवाज्ञाकरे तव॥ २१॥
मया कार्यं महाभाग प्रजानां परिपालनम्।
त्वयैवं क्रियते कस्मान्मद्वधायास्त्रमुद्यतम्॥ २२॥

Mārkaṇḍeya spoke

Marutta also, seeing that weapon of fate made ready by his father, spoke aloud,– "This my weapon is raised aloft for the punishment of the wicked–not to kill you. Why do you, sir, discharge the weapon of fate at me, your son, who observe true righteousness and who have ever indeed obeyed your command? I must protect my subjects fully, illustrious sir; why do you thus prepare the weapon to kill me?"

अविक्षिदुवाच

शरणागतसंत्राणं कर्तुं व्यवसिता वयम्।
तस्य व्याघातकर्त्ता त्वं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे॥ २३॥

1. Saṁvarta; see chap. 127 verse 6.
2. Kālāstra.

मां वा हत्वास्त्रवीर्येण जहि दुष्टानिहोरगान्।
त्वां वा हत्वाऽहमस्त्रेण रक्षिष्यामि महोरगान्॥ २४॥
धिक्तस्य जीवितं पुंसः शरणार्थिनमागतम्।
योनार्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि ध्रुवम्॥ २५॥
क्षत्रियोऽहमिमे भीताः शरणं मामुपागताः।
अपकर्त्ता त्वमेवैषां कथ वध्यो न मे भवान्॥ २६॥

Avikṣit spoke

We are determined to accomplish the rescue of him who has come for refuge; you are his assailant, you shall not be let go alive by me. Either slay you me by the might of your weapon and then slay the wicked Nāgas here; or I will slay you with my weapon and save the great Nāgas. Fie on the life of that man that shew no favour to one in pain, who has come seeking for protection even though certainly belonging to an enemy's party! A kṣatriya am I; these terrified Nāgas have come to me for protection; you indeed are their injurer; why should you not be killed by me?

मरुत उवाच

मित्रं वा बान्धवो वाऽपि पिता वा यदि वा गुरुः।
प्रजापालनविघ्नाय यो हन्तव्यः स भूभृता॥ २७॥
सोऽहं ते प्रहरिष्यामि न क्रोद्धव्यं त्वया पितः।
स्वधर्मः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तवोपरि॥ २८॥

Marutta spoke

Whoever tends to be an obstacle to the protection of the subjects, whether he be a friend or even a kinsman or a father or a spiritual preceptor, he must be killed by a king. I, being such a king, will fight with you; be not you angry, O father. I must preserve my own righteousness. I have no anger against you.

मार्कण्डेय उवाच

ततस्तौ निश्चितौ दृष्ट्वा परस्परवधं प्रति।
समुत्पत्यान्तरे तस्थुर्मुनयो भार्गवादयः॥ २९॥
ऊचुश्चैनं न मोक्तव्यं त्वयास्त्रं पितरं प्रति।
त्वया च नायं हन्तव्यः पुत्रः प्रख्यातचेष्टितः॥ ३०॥

Mārkaṇḍeya spoke

Seeing those two determined to kill each other, Bhārgava and the other munis sprang up then and stood between them, and said,– "You must not discharge your weapon against this your father; nor must you slay this your son who is renowned for his deeds."

मरुत उवाच

मया दुष्टा निहन्तव्याः सन्तो रक्ष्या महीक्षिता।
इमे च दुष्टा भुजगाः कोऽपराधोऽत्र मे द्विजाः॥ ३१॥

Marutta spoke

I must as king slay the wicked and guard the good; and these are wicked Nāgas. What is my fault in this matter, O you twice-born?

अविक्षिदुवाच

शरणागतसन्त्राणं मया कार्यमयं च मे।
अपराध्यः सुतो विप्रा यो हन्ति शरणागतान्॥ ३२॥

Avīkṣi spoke

I must rescue those who have come to me for refuge, and this my son is an offender,[1] who kills those that have come for refuge, O brāhmaṇas.

ऋषयः ऊचुः

इमे वदन्ति भुजगास्त्रासलोलविलोचनाः।
संजीवयामस्तान्विप्रान्ये दष्टा दुष्टपन्नगैः॥ ३३॥
तदलं विग्रहेणोभौ राजवर्यौ प्रसीदताम्।
उभावपि विनिर्व्यूढप्रतिज्ञे धर्मकोविदौ॥ ३४॥

The ṛṣis spoke

These Nāgas whose eyes are rolling about in terror say, 'We will bring to life again those brāhmaṇas who were bitten by wicked Nāgas.' Enough then of combat! Be you both appeased, O noble kings! you both indeed, who are faithful to your promises, are well acquainted with righteousness.

मार्कण्डेय उवाच

सा तु वीरा समभ्येत्य पुत्रमेतदभाषत।
मद्वाक्यादेष ते पुत्रो हन्तु नागान्कृतोद्यमः॥ ३५॥
तन्निष्पन्नं यदा विप्रास्ते जीवन्ति तथा मृताः।
सञ्जीवन्तश्च मुचयन्ते यद्युष्मच्छरणं गताः॥ ३६॥

Mārkaṇḍeya spoke

1. For aparādhyaḥ read aparādhī as in the Poona edition.

Now Vīrā approaching her son said this, –"At my word this your son has tried to kill the Nāgas. That is finished. When the brāhmaṇas live unmolested and the dead munis also come to life again, the Nāgas may be set free, since they have sought you for protection."

भामिन्युवाच

अहमभ्यर्थिता पूर्वमेभिः पातालसंश्रयैः।
तन्निमित्तमयं भर्त्ता मयात्र विनियोजितः॥३७॥
तदेतत्कार्ये निर्वृत्तमुभयोरपि शोभनम्।
मम भर्तुश्च पुत्रस्य त्वत्पौत्रस्यात्मजस्य च॥३८॥

Bhāminī spoke :

I was formerly entreated by these denizens of Pātāla; for that reason I commissioned this my husband in this matter. Therefore has occurred this noble outcome, splendid, in both of them, both in my husband and my son, in your grandson and your son.

मार्कण्डेय उवाच

ततः सञ्जीवयामासुस्तान्विप्रांस्ते भुजङ्गमाः।
दिव्यैरोषधिजातैश्च विषसंहरणेन च॥३९॥

Mārkaṇḍeya spoke

Those Nāgas then restored those brāhmaṇas to life both by means of various divine herbs and by drawing out the poison.

पित्रोर्ननाम चरणौ स ततो जगतीपतिः।
मरुत्तश्च स तं प्रीत्या परिष्वज्येदमब्रवीत्॥४०॥
मानहा भव शत्रूणां चिरं पालय मेदिनीम्।
पुत्रपौत्रैश्च मोदस्व मा च ते सन्तु विद्विषः॥४१॥

The king then bowed at his parents fee; and he, Avīkṣit, embracing Marutta affectionately spoke thus–"Be you a destroyer of your enemies' pride; long do you protect the earth; be you also merry with your sons and grandsons; and may they not be haters of you!

ततो द्विजैरनुज्ञातौ वीरया च नरेश्वरौ।
समारूढौ रथं सा च भामिनी स्वपुरं गता॥४२॥

Permitted[1] then by the brāhmaṇas and by Vīrā to depart, the two kings mounted the chariot together; and Bhāminī went to her own city.

वीराऽपि कृत्वा सुमहत्तपो धर्मभृतां वरा।
भर्तुः सलोकतां प्राप्ता महाभागा पतिव्रता॥४३॥

Vīrā also, best of those who maintain righteousness, after performing very good austerities, gained the same world[2] as her husband, she an illustrious wife, devoted to her lord.

मरुत्तोऽपि चकारोर्व्यां धर्मतः परिपालनम्।
विनिर्जितारिषड्वर्गो भोगांश्च बुभुजे नृपः॥४४॥

Marutta also protected the earth fully in righteousness, and having vanquished the six classes of enemies enjoyed enjoyments as king.

तस्य पत्नी महाभागा विदर्भतनया तथा।
प्रभावती सुवीरस्य सौवीरी चाभवत्सुता॥४५॥
सुकेशी केतुवीर्यस्य मागधस्यात्मजाऽभवत्।
सुता च सिन्धुवीर्यस्य मद्रराजस्य केकयी॥४६॥
केकयस्य च सैरन्ध्री सिन्धुभर्तुर्वपुष्मती।
चेदिराजसुता चाभूद्भार्या तस्य सुशोभना॥४७॥
तासां पुत्रास्तस्य चासन्भूभृतोऽष्टादश द्विज।
तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्॥४८॥

And his wife was Prabhā-vatī, the illustrious daughter of the king of Vidarbha; and Suvīra's daughter Sauvīrī was also his wife; Su-keśī, daughter of the Māgadha king Ketu-vīrya was his wife. Kekayi also, daughter of Sindhu-vīrya king of Madra, and Kekaya's daughter Sairandhri, and Vapuṣmati, daughter of the lord of Sindhu,[3] were also his wives; and Su-śobhanā, daughter of the king of Cedi, was his wife. And his sons by those queens became eighteen kings, O brāhmaṇa. Chief among them and the eldest son was Nariṣyanta.

एवं वीर्यो मरुत्तोभून्महाराजो महाबलः।

1 For anujñāto read anujñātau, as in the Poona edition.

2. For sā lokatām read sa-lokatām, as in the Poona edition.

3. These names seem to be confused so as to be in impossible combinations, for Sindhu, Kekaya and Madra were distinct countries, see chap. 55, verses 36 and 37. For Saurindhrī read Sairandhrī as in the Poona edition. The second line of verse 46 and the first of verse 47 would read better thus, by merely transposing the words,–
Sutā ca Sindhu-vīryasya Sindhu-bhartur Vapuṣmatī,
Madra-rājasya, Sairandhrī, Kekayasya ca Kekayī.
"Vapuṣmatī also daughter of Sindhu-vīrya lord of Sindhu, Sairandhrī daughter of the king of Madra, and Kekayī daughter of the king of Kekaya were also his wives."

तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्द्वीपेषु सप्तषु॥४९॥
यस्य तुल्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति।
सत्त्वविक्रमयुक्तस्य राजर्षेरमितौजसः॥५०॥
तस्यैतच्चरितं श्रुत्वा मरुत्तस्य महात्मनः।
जन्म चाग्र्यं द्विजश्रेठ मुच्यते सर्वकिल्बिषैः॥५१॥

Such in valour was Marutta, a great king, great in strength. His discus was unopposed in the seven continents; equal to whom no other king ever lived or shall live. After hearing of these exploits of that royal ṛṣi, high-souled Marutta, who was endowed with goodness and prowess, and who was of boundless vigour, and of his pre-eminent birth, O brāhmaṇa, a man is freed from all offences.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे
मरुत्तचरितेऽष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२८॥

♣♣♣

अथैकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 129[1]

Nariṣyanta's exploits.

Marutta gave the kingdom to his son Nariṣyanta --Nariṣyanta resolved to do some great deed and performed a great sacrifice at which he enriched the brāhmaṇas for life–Consequently he could not induce any brāhmaṇas to attend a second sacrifice except after great difficulty–All brāhmaṇas then were themselves offering sacrifices.

क्रौष्टुकिरुवाच

मरुत्तचरितं कृत्स्नं भगवन्कथितं त्वया।
तत्सन्ततिमशेषेण श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते॥१॥

Krauṣṭuki spoke

Adorable sir, you have narrated all Marutta's exploits; the wish to hear completely about his descendants prevails in me.

तत्सन्ततौ क्षितीशा ये राज्यार्हा वीर्यशालिनः।
तानहं श्रोतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्महामुने॥२॥

I wish to hear of those among his descendants, as you describe them, who were lords of the earth, worthy of sovereignty, and endowed with valour, O great muni.

मार्कण्डेय उवाच

नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तस्याभवत्सुतः।
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः श्रेष्ठ एव च॥३॥
वर्षाणां च सहस्राणि सप्तति दश पञ्च च।
बुभुजे पृथिवीं कृत्स्नां मरुतः क्षत्रियर्षभः॥४॥
कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण इष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्।
नरिष्यन्तसुतं ज्येष्ठमभिषिच्य ययौ वनम्॥५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Marutta's son was famed as Nariṣyanta;[2] he was the eldest and indeed the best of the eighteen sons. And for eighty-five thousands of years the lordly kṣatriya Marutta enjoyed the entire earth. After ruling the kingdom according to his own righteousness, after offering peerless sacrifices, he anointed his eldest son Nariṣyanta as king and departed to the forest.

एकाग्रचित्तः स नृपस्तप्त्वा तत्र तपो महत्।
आरुरोह दिवं विप्र यशसावृत्य रोदसी॥६॥

With his mind concentrated on one idea the king practised great austerities there. He ascended to the sky, covering the heaven and earth with his glory, O brāhmaṇa.

नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य चिन्तयामास बुद्धिमान्।
पितुर्वृतं समालोक्य तथान्येषां च भूभृताम्॥७॥

His son Nariṣyanta, being wise, pondered thus, considering how his father had acted and other kings also,–

अत्र वंशे महात्मानो राजानो मम पूर्वजाः।
यज्विनो धर्मतः पृथ्वीं पालयामासुरूर्जिताः॥८॥
दाताश्चापि वित्तानां संग्रामेष्वनिवर्तिनः।
तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वनुयातुं महात्मनाम्॥९॥
किन्तु तैर्यत्कृतं कर्म धर्म्यमाहवनादिभिः।
तदहं कर्तुमिच्छामि तच्च नास्ति करोमि किम्॥१०॥
धर्मात्पालयतः पृथ्वीं को गुणोऽत्र महीपतेः।

1. Chap. 133 in the Calcutta edition.

2. He and his descendants are given in Viṣṇu Pur. IV. i. He must be distinguished from Nariṣyanta or Nariṣya one of the sons of Manu Vaivasvata see page 460.

असम्यक्पालनात्पापी नरेन्द्रो नरकं व्रजेत्॥ ११॥

"In my family my ancestors have been high-souled kings. Offerers of sacrifices, they protected the earth righteously, being powerful and they were givers of riches; they turned not back in battle. But who is able to imitate the exploits of those high-souled kings? Yet the righteous deed which they[1] did with sacrifices and other offerings, that I wish to do; and that is not feasible; what can I do? The earth is protected according to righteousness; what virtue has the king in this? If he does not duly protect, a king is sinful and goes to hell.

सति वित्ते महायज्ञाः कर्तव्या एव भूभृता।

दातव्यं चात्र किं चित्रं सीदतामीश्वरो गतिः॥ १२॥

आभिजात्यं तथा लज्जा कोपश्चारि जनाश्रयः।

कारयन्ति स्वधर्मश्च सङ्ग्रामादपालायनम्॥ १३॥

If he has riches, a king must certainly offer great sacrifices, and must bestow gifts; what is there wonderful herein? A king is the refuge of those who are perishing. High birth and shame and anger, dependence on hostile folk and one's own rules of righteousness ensure that there is no fleeing from battle.

एतत्सर्वं यथा सम्यङ्मत्पूर्वैः पुरुषैः कृतम्।

पित्रा च मे मरुत्तेन तथा तत्केन शक्यते॥ १४॥

तदहं किं करिष्यामि यत्तु तैः पूर्वजैः कृतम्।

ये यज्विनो वरा दान्ताः संग्रामाच्चानिवर्तिनः॥ १५॥

महत्सङ्ग्रामसंमर्देष्वविसंवादिपौरुषाः॥

क्रमेणाहं यतिष्यामि कस्मै तानभिसन्धितुम्॥ १६॥

As all this has been well achieved by my ancestors and by my father Marutta, who now can do it so well? What then shall I do, that has not been done by those ancestors, who were sacrificers, choice men, gentle, and who turned not back from battle, whose manliness did not fail in great battles and conflicts?[2] With whose deed shall I coming strive unappalledly?

अथवा तैः स्वयं यज्ञाः कृताः पूर्वजनेश्वरैः।

अविश्रमद्भिर्नान्यैस्तु कारितास्तत्करोम्यहम्॥ १७॥

Moreover those kings, my ancestors, themselves performed sacrifices unweariedly, but did not have them performed by others; I will do that."

मार्कण्डेय उवाच

इति सञ्चित्य यज्ञं स चकारैकं नरेश्वरः।

यादृशं न चकारान्यो वित्तोत्सर्गोपशोभितम्॥ १८॥

द्विजानां जीवनायालं दत्त्वा तु सुमहाधनम्।

ततः शतगुणं तेषां यज्ञार्थमददान्नृपः॥ १९॥

गावो वस्त्राण्यलङ्कारं धान्यागारादिकं तथा।

प्रत्येकमदात्तेषां सर्वपृथ्वीनिवासिनाम्॥ २०॥

Mārkaṇḍeya spoke

After deliberating thus the king performed a single sacrifice, the like of which, made splendid by the lavishing of riches, no one else had performed. Now after giving very great wealth to the twice-born brāhmaṇas, enough for life, the king further gave them a hundred times as much food at the sacrifice, and cattle, clothing, ornaments and granaries and other gifts. Thus he intoxicated each one of them who dwelt in the earth.

ततस्तेन यदा यज्ञः प्रारब्धो भूभुजा पुनः।

प्रारब्धे स मखे यष्टुं ततो नालभत द्विजान्॥ २१॥

यान्यान्वृणोति स नृपो विप्रानार्त्विज्यकर्मणि।

ते ते तमूचुर्यज्ञाय वयमप्यत्र दीक्षिताः॥ २२॥

अन्यं वरय यद्वित्तं त्वयास्माकं विसर्जितम्।

तस्यान्तो नास्ति यज्ञेषु दद्यास्त्वं नृपते कथम्॥ २३॥

Consequently when the king began a sacrifice again, he got no twice-born brāhmaṇas then to conduct it after the sacrifice had been begun. Whatever brāhmans the king selects for the business of sacrificial priesthood,[3] they said everyone to him,–"We have consecrated ourselves for a sacrifice elsewhere.

मार्कण्डेय उवाच

न चाप ऋत्विजो विप्रांस्तदाशेषक्षितीश्वरः।

बहिर्वेद्यां तदा दानं स दातुमुपचक्रमे॥ २४॥

1. For tena read tair yat as in the Bombay edition.
2. For mahat-saṅgrāma-saṁsargā visaṁvādita-pauruṣāḥ read mahat-saṅgrāma-sammardeshv āvisaṁvādi-pauruṣāḥ as in the Bombay and Poona editions.
3. For ārttijya-karmaṇi read ārtvijya-karmaṇi.

Choose you some one else; the riches which you did lavish among us, there is no end thereof. Yet you may give wealth to others at your sacrifices."

तथापि जगृहुर्नैव धनसम्पूर्णमन्दिराः।

द्विजाय दातुं भूयोऽसौ निर्विण्ण इदमब्रवीत्॥ २५॥

अहोऽतिशोभनं पृथ्व्यां यद्विप्रो नाधनः क्वचित्।

अशोभनं च यत्कोशो विफलोयमयज्विनः॥ २६॥

नार्त्विज्यं कुरुते कश्चिद्यजमानोऽखिलो जनः।

द्विजानां न च नो दानं ददतां सम्प्रतीच्छते॥ २७॥

Mārkaṇḍeya spoke

And the lord of the whole earth obtained no brāhmaṇas then as sacrificial priests. He began then to give a gift on the space outside the sacrificial altar. Nevertheless they did not accept it at all, having their houses full of wealth. In order to give again to a twice-born brāhmaṇas he spoke thus, being dejected,– "Alas! it is very splendid that there is no poor brāhmaṇa anywhere in the earth: and it is not splendid that this treasury is useless to one who does not sacrifice. No one undertakes sacrificial priesthood;[1] all folk among the twice-born are sacrificing, and do not assent when we are giving, a gift."

मार्कण्डेय उवाच

ततःकांश्चिद्द्विजान्भक्त्या प्रणिपत्य पुनः पुनः।

स्वयज्ञे ऋतित्वजश्चक्रे ते प्रचक्रुर्महामखम्॥ २८॥

Mārkaṇḍeya spoke

Prostrating himself then before some twice-born brāhmaṇas again and again in faith, he appointed them sacrificial priests at his own sacrifice. They performed the great sacrifice.

अत्यद्भुतमिदं चासीद्यदा तस्य महीपतेः।

स यज्ञोऽभूत्तदा पृथ्व्यां यजमानोऽखिलो जनः॥ २९॥

द्विजन्मनामभून्नासीत्सदस्यस्तत्र कश्चन।

यजमाना द्विजाः केचित्केचित्तेषां तु याजकाः॥ ३०॥

And this was very surprising,–when that sacrifice offered by the king took place, all folk of the twice-born on the earth were offering sacrifices at that time; no one was present as a spectator thereat. Some of the twice-born were having sacrifices offered, and some of them were themselves offering sacrifices.

नरिष्यन्तो नरपतिरियाज स यदा तदा।

तत्प्रदातुर्धनैर्यागं कुर्युः पृथ्व्यामशेषतः॥ ३१॥

Whenever king Nariṣyanta sacrificed, people might make a sacrifice on the earth entirely with the riches given by that giver.

प्राच्यां कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिकाः।

प्रतीच्यां सप्त वै कोट्यो दक्षिणस्यां चतुर्दश॥ ३२॥

उत्तरस्यां च पञ्चाशदेककालं तदाभवन्।

मुने ब्राह्मणयज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्॥ ३३॥

Now in the eastern region there were more than one hundred and eighty million sacrifices; in the west seventy millions[2] in sooth; in the south fourteen tens of millions; and in the north there were then fifty tens of millions of sacrifices at one time, O brāhmaṇa muni, when Nariṣyanta was sacrificing.

एवं स राजा धर्मात्मा नरिष्यन्तोऽभवत्पुरा।

मरुत्ततनयो विप्र विख्यातबलपौरुषः॥ ३४॥

Such, O brāhmaṇa, was Marutta's son king Nariṣyanta of yore, righteous in soul, famed for his strength and manliness.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नरिष्यन्तचरितं
नामैकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥१२९॥

♣♣♣

अथ त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 130[3]

Dama's exploits

Nariṣyanta was succeeded by his son Dama, an accomplished king–Sumanā daughter of the king of Daśārṇa chose him as her husband at her svayam-vara–Three other princes tried to take her by force, and Dama, after appealing to the assembled kings against their conduct, was left in accordance with marriage rules to assert his right by arms– He defeated those kings and married Sumanā.

1. For ārttijyam read ārtvijyam.

2. For kaṭyā read kaṭyo as in the Poona edition.

3. Chap. 134 in the Calcutta edition.

मार्कण्डेय उवाच

नरिष्यन्तस्य तनयो दुष्टारिदमनो दमः।
शक्रस्येव बलं तस्य दयाशीलं मुनेरिव॥ १॥
ब्राभ्रव्यामिन्द्रसेनायां स जज्ञे तस्य भूभृतः।
नववर्षाणि जठरे स्थित्वा मातुर्महायशाः॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

Narisyanta's son was Dama,[1] the tamer of the wicked and of enemies; like Indra's was his strength; compassion such as a muni's was his disposition. That very famous son was born to that king of Indra-senā, a princess descended from Babhru,[2] after abiding nine years in his mother's womb.

यद्वाहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः।
दमशीलश्च भविता यतश्चायं नृपात्मजः॥ ३॥
ततस्त्रिकालविज्ञानः स हि तस्य पुरोहितः।
दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यन्तसुतस्य तु॥ ४॥

Because while abiding in her womb he caused his mother to acquire self-restraint, and because it was supposed, 'this prince also will be self-restrained in disposition,' therefore indeed his family priest, who knew the three times,[3] gave Narisyanta's son the name 'Dama'.[4]

स दत्तो राजपुत्रस्तु धनुर्वेदमशेषतः।
जगृहे सुरराजस्य सकाशाद्वृषपर्वणः॥ ५॥
दुन्दुभेर्दैत्यवर्यस्य तपोवननिवासिनः।
सकाशाज्जगृहे कृत्स्नमस्त्रग्रामं च तत्त्वतः॥ ६॥
शक्तेः सकाशाद्वेदाश्च वेदाङ्गान्यखिलानि च।
तथार्ष्टिषेणाद्राजर्षेर्जगृहे योगमात्मवान्॥ ७॥

Now prince Dama learnt the knowledge of the bow entirely from Vṛsa-parvan, king of men;[5] and he learnt the use of all kinds of weapons thoroughly from the noble Daitya Dundubhi[6] who dwelt in Tapo-vana;[7] and he learnt the Vedas and all the Vedāṅgas from Śakti;[8] and controlling himself he learnt the practice of religious devotion from the royal ṛṣi Arsṭi-ṣena.[9]

तं सुरूपं महात्मानं गृहीतास्त्रं महाबलम्।
स्वयंवरे कृता पित्रा जगृहे सुमना पतिम्॥ ८॥
सुता दशार्णाधिपतेर्बलिनश्चारुवर्मणः।
पश्यतां सर्वभूतानां ये तदर्थमुपागताः॥ ९॥

Him, who was naturally high-souled, who was accomplished in arms and was great in strength, did Sumanā, when placed[10] at the *svayam-vara* by her father, choose as her husband, she, daughter of mighty Cāru-karman[11] king of Daśārna,[12] while all the kings looked on, who had assembled there for her sake.

तस्यां च सानुरागोऽभून्मद्रराजस्य वै सुतः।
सुमनायां महानन्दो महाबलपराक्रमः॥ १०॥
तथा विदर्भाधिपतेः पुत्रः संक्रन्दनस्य च।
वपुष्मान् राजपुत्रश्च महाधनुरुदारधीः॥ ११॥

Now the Madra[13] king's son Mahā-nanda, who was great in strength and prowess, was also deeply

---

1 He and his descendants are given in Viṣnu Pur. Iv 1

2 This may be Babhru or Vabhru, son of Druhyu, son of Yayāti (Hari-V, xxxii 1837) There were other kings of the same name later, as Vabhru son of Devāvṛdha (Hari-V, xxxviii 2010-13, and Matsya Pur xliv 56), Babhru son of Viśva-garbha (Hari-V, xcv 5252), etc

3 The past, the present and the future.

4 "Self-control"

5 This would appear to be Vṛsa-parvan, a famous king of the Dānavas (Mahā-Bh, Adi-p lxxxi. 3367-8, Sabhā-p. iii 58-60), whose daughter Sarmisṭhā married Yayāti (ibid, and Adi-p IV x) There was a famous hermitage called Vṛṣa-parvan's hermitage near Mount Kailāsa in the Himālayas (Mahā-Bh, Vana-p clviii 11541-3m clxxxvii 12340-44), but that Vṛs-parvan appears to have been contemporary with the Pāṇḍevas, according to the first of these last two passages

6 I have not found a Daitya of this name elsewhere

7 This means a "grove where austerities are practised" but there appearsthehave been a place of this name, for Yayāti retired there (Viṣnu Pur IV x)

8 This appears to be Vasistha's son who was called Śakti (Wilson's Viṣnu Pur –edit F Hall–I p 8, III, iii, pp 35 and 36) and, better, Śaktri (Mahā-Bh., Adi-p clxxvii 6757, clxxviii 6792-4, Śānti-p ccclii) He was Parāśara's father (loc cit.), see chap 131 verse 32

9 For Arsni-sena read Arsṭi-sena, as in the Poona edition He is mentioned in the Mahā-Bh, as having a famous hermitage near Mount Gandha-mādana in the Himālayas (Vana-p clviii 11626-7, Śalya-p xli, AnuŚās-p xxv 1741), and he is there made a contemporary of the Pāṇḍavas. That Arsṭiṣena or another of the same name was son of Śala (or Laśa), who was son of Su-hotra (hari-V, xxix 1518-20, see also the Vāyu, Brahma and Bhāg Purānas).

10 Kṛtā, svayam-vare kṛte pitrā, "at the svayam-vara arranged by her father," would seems better

11 I have not found this name elsewhere

12 See chap. 55, verse 53.

13 See p. 257, note

enamoured of her, and so also were the son of Saṅkrandana king of Vidarbha,[1] and prince Vapuṣmat, who bore a great bow and was of lofty intellect.

ते तदा तं वृतं दृष्ट्वा दुष्टारिदमनं दमम्।
मन्त्रयामासुरन्योऽन्यं तत्रानङ्गविमोहिताः॥ १२॥
एतामस्य बलात्कन्यां गृहीत्वा रूपशालिनीम्।
गृहं प्रयामस्तस्येयमस्माकं यं ग्रहीष्यति॥ १३॥
भर्तुबद्ध्या वरारोहा स्वयंवरविधानतः।
तस्येच्छया नो भवित्री भार्या धर्मोपपादिता॥ १४॥
अथ नेच्छति सा कञ्चिदस्माकं मदिरेक्षणा।
ततस्तस्य भवित्री सा यो दमं घातयिष्यति॥ १५॥

Now seeing that Dama, tamer of the wicked and of enemies, was choosen by her,[2] they took counsel thus with one another there, being infatuated by love,– "We will seize this beautifully-formed maiden from him by force and go home. She shall be his among us, whom she, the maiden of beautiful hips, shall take with the intention that he shall be her husband according to the ordinance of the svayam-vara–his wife she shall be, delivered over according to righteousness by our wish. Yet if that maiden of intoxicating eyes does not desire any of us, then she shall be his who shall slay Dama."

मार्कण्डेय उवाच

इति ते निश्चयं कृत्वा त्रयः पार्थिवनन्दनाः।
जगृहुस्तां सुचार्वङ्गी दमपार्श्वानुवर्त्तिनीम्॥ १६॥

Mārkaṇḍeya spoke

Having formed this resolve, those three princes seized that most beautifully-formed maiden, as she attended by Dama's side.

ततः केचिन्नृपास्तेषां ये तत्पक्षा विचुक्रुशः।
चुक्रुशुश्चापरे भूपाः केचिन्मध्यस्थतां गताः॥ १७॥
ततो दमस्तान्भूपालानवलोक्य समन्ततः।
अनाकुलमना वाक्यमिदमाह महामुने॥ १८॥

Thereupon some kings among them who were of his party[3] cried out, and other kings shouted out on the other side; some took a neutral position. Then Dama, looking at those kings all around, made this appeal with full presence of mind, O great muni.

दम उवाच

भो भूपा धर्मकृत्येषु यद्वदन्ति स्वयंवरम्।
दशार्णपतिना भूपाः कृते धर्म्ये स्वयंवरे॥
अधर्मो वाऽथ वा धर्मो यदेभिर्गृह्यते बलात्॥ १९॥
यद्यधर्मो न मे कार्यमन्यभार्या भविष्यति।
धर्मो वा तदलं प्राणैर्ये रक्ष्यन्तेऽरिलङ्घने। २०॥

Dama spoke

"Ho, you kings! Since men say a *svayam-vara* is among the duties of righteousness, is it unrighteousness or righteousness that these have seized her by force? If it is unrighteousness, it is no duty of mine that there shall be another wife for me; or if it is righteousness, then enough of the life which is retained in an outrage by an enemy!"

ततो दशार्णाधिपतिश्चारुवर्मा नराधिपः।
निः शब्दं कारयित्वा तत्सदः प्राह महामुने॥ २१॥
दमेन यदिदं प्रोक्तं धर्माधर्माश्रितं नृपाः।
तद्वदध्वं यथा धर्मो ममास्य च न लुप्यते॥ २२॥

Then king Cāru-dharman,[4] king of Daśārṇa, making that assemblage keep silence, spoke, O great muni,–"If this which Dama has spoken depends on righteousness or unrighteousness, O kings, declare it then, so that mine and his righteousness be not violated."

मार्कण्डेय उवाच

ततः केचिन्महीपालास्तमूचुर्वसुधाधिपम्।
परस्परानुरागेण गान्धर्वो विहितो विधिः॥ २३॥
क्षत्रियाणां परमयं न विट्शूद्रद्विजन्मनाम्।
दममाश्रित्य निष्पन्नः स चास्या दुहितुस्तव॥ २४॥
इति धर्माद्दमस्यैषा दुहिता तव पार्थिव।
योऽन्यथा वर्त्तते मोहात्मकामात्मा सम्प्रवर्त्तते॥ २५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then certain kings addressed that king,–With mutual affection the Gāndharva ceremony of

1. See chap. 54, verse 47.
2. For te 'tha yātāvṛtaṁ read ta tayā taṁ vṛtaṁ as in the Poona edition.
3. Tat-pakṣā, i.e., apparently "of Dama's party."
4. Or Cāru-karman in verse 9 above.

marriage is ordained for kṣatriyas,[1] but it is not for vaiśyas, śūdras or twice-born brāmaṇas. And it has been effected by this your daughter in that she has preferred Dama. Thus according to righteousness this your daughter belongs to Dama, O king. He who behaves otherwise, proceeds through infatuation as one licentious in soul."

तथाऽपरे तदा प्रोचुर्महात्मानो हि भूभृताम्।
पक्षे ये भूभृतो विप्र दशार्णाधिपतिं वचः॥ २६॥
मोहात्किमाहुर्धर्मोऽयं गान्धर्वं क्षत्रजन्मनः।
न त्वेष शास्ता नान्यो हि राक्षसः शस्त्रजीविनाम्॥ २७।
बलादिमां यो हरति हत्वा तु परिपन्थिनः।
तस्यैषा स्याद्राक्षसेन विवाहेनावनीश्वराः॥ २८॥
प्रधानतर एषोऽत्र विवाहद्वितये मतः।
क्षत्रियाणामत्तो धर्मा महानन्दादिभिः कृतः॥ २९॥

And others, high-souled kings, who belonged to the party of the hostile kings, spoke this speech to the king of Daśārṇa, O brāhmaṇa,– "Why say they through infatuation that this Gāndharva form is the rule of righteousness for him who is kṣatriya-born? But this is certainly not approved. There is another[2] form also, the Rākṣasa,[3] for those who live by bearing arms. Now whoever carries off this maiden by force after slaying those who beset his path, his in truth she is by the Rākṣasa marriage, O kings. Of the two forms of marriage this Rākṣasa form is esteemed the more excellent here among kṣatriyas; hence Mahānanda[4] and the other princes have acted righteously.

मार्कण्डेय उवाच

अथ प्रोचुः पुनर्भूपा यैः पूर्वमुदितो नृपः।
परस्परानुरागेण जातिधर्माश्रितं वचः॥ ३०॥
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो विधिः।
किन्त्वसौ जनकस्वाम्ये कुमार्यानुमतो वरः॥ ३१॥

Mārkaṇḍeya spoke

Then the kings, who had first addressed the assembled kings, spoke again this speech dealing with the righteousness of their caste as concerned with mutual affection;– "It is true the Rākṣasa form also is commended as an excellent ordinance for kṣatriyas, but the maiden has approved him, Dama, as her husband under her father's authority.

हत्वा तु पितृसम्बन्धं बलेन ह्रियते हि या।
स राक्षसो विधिः प्रोक्तो नात्र भर्तृकरे स्थिता॥ ३२॥
पश्यतां सर्वभूपानामनया यद्वृतो दमः।
गान्धर्वस्येह निष्पत्तौ विवाहो राक्षसोऽत्र कः॥ ३३॥
विवाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नैव विद्यते।
कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः पृथिवीश्वराः॥ ३४॥
त इमे ये बलादेनां दमादादातुमुद्यताः।
बलिनस्ते यदि ततः कुर्वन्तु न तु साधु तत्॥ ३५॥

Now she who is carried off by force by a man, who has killed her father or kinsman–that is declared to be the Rākṣasa ordinance– provided she is living in the possession of no one else as husband.[5] In this completion of the Gāndharva form here–since this maiden chose Dama in the sight of all the kings– what Rākṣasa marriage has there been here? A maiden when married certainly retains not her maidenhood, and marriage creates a bond[6] on a maiden, O kings. These particular princes, who are prepared to take her by force from Dama, let them do so then, if they are strong enough; but that is not good."

मार्कण्डेय उवाच

तच्छ्रुत्वाऽसौ दमः कोपकषायीकृतलोचनः।
आरोपयामासधनुर्वचनं चेदमब्रवीत्॥ ३६॥
ममापि भार्या बलिभिः पश्यतो ह्रियते यदि।
तत्कुलेन भुजाभ्यां वा को गुणः क्लीबजन्मनः॥ ३७॥
धिङ्ममास्त्राणि धिक्छौर्यं धिक्छरान्धिक्छरासनम्।
धिग्व्यर्थं मे कुले जन्म मरुत्तस्य महात्मनः॥ ३८॥
यदि भर्यामिमे मूढाः समादाय बलान्विताः।
प्रयान्ति जीवतो धिक्तां मम व्यर्थमनुष्यताम्॥ ३९॥

1. See Manu iii. 26 and 32.
2. For na tvaṣa śaistā nānyo hi read na tv eṣa eva Śāsto 'nyo, as in the Poona edition.
3. See Manu iii. 26 and 33.
4. Or Mahānāda, as in verse 10.
5. This is according to the comment., which makes nānya-bhartṛ-kare sthitā a clause qualifying the preceding words. The comment explains hatvā pitṛs-sambandham as "serving her tie to her father."
6. Sambandhaḥ; - svāmitvam, "ownership" (comment).

Mārkaṇḍeya spoke

Hearing that, Dama with eyes reddened with wrath strung his bow and spoke this speech,– "If my own wife is carried off by strong men before my eyes–what then is the value of the existence of an impotent man as regards his family or his two arms?[1] Fie on my weapons! fie on my valour! fie on my arrows! fie on my bow! fie on my useless birth in the family of high-souled Marutta! If these powerful princes in their infatuation take my wife and depart while I live, shame on my useless possession of a bow!"

इत्युक्त्वा तान्महीपालान्महानन्दमुखान्बली।
अथाब्रवीत्तदा सर्वान्महारिदमनो दमः॥४०॥
एषातिशोभना बाला चार्वङ्गी मदिरेक्षणा।
किं तस्य जन्मना भार्या न यस्येयं कुलोद्भवा॥४१॥
इति सञ्चिन्त्य भूपालास्तथा यतत संयुगे।
यथा निर्जित्य मामेतां पत्नीं कुरुत मानिनः॥४२॥

So exclaiming, mighty Dama, the tamer of great enemies, then addressed all those other kings with Mahānanda at their head,– "Here stands the surpassingly bright maiden, pretty in form, and with intoxicating eyes; what has he to do with life, to whom this high-born maiden becomes not wife? Thinking thus, O kings, so strive you in combat that you may by vanquishing me proudly make her your wife."

इत्याभाष्य ततस्तत्र शरवर्षममुञ्चत।
छादयन्पृथिवीपालांस्तमसेव महीरुहान्॥४३॥
तेऽपि वीरा महीपालाः शरशक्त्यृष्टिमुद्गरान्।
मुमुचुस्तत्प्रयुक्तांश्च दमश्चिच्छेद लीलया॥४४॥
तेऽपि तत्प्रहितान्बाणांस्तेषां चासौ शरोत्करान्।
चिच्छेद पृथिवीशानां नरिष्यन्तात्मजो मुने॥४५॥
वर्त्तमाने तदा युद्धे दमस्य क्षितिपात्मजैः।
प्रविवेश महानन्दः खड्गपाणिर्यतो दमः॥४६॥
तमायान्तं दमो दृष्ट्वा खड्गपाणिं महामृधे।
मुमोच शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः॥४७॥
तदस्त्राणि ततस्तानि शरजालानि तत्क्षणात्।
महानन्दः प्रचिच्छेद खड्गेनान्यानवञ्चयत्॥४८॥
ततो रोषात्समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्।
महानन्दो महावीर्यो दमेन युयुधे सह॥४९॥

Having challenged them thus, he then discharged a shower of arrows there, covering the kings therewith as a storm of rain covers trees with darkness. Those heroic kings also discharged arrows, pikes, spears and maces, and Dama playfully clove the missiles used by them. They also clove the arrows shot by him, and Nariṣyanta's son clove the multitudes of arrows discharged by those kings, O muni. As the fight went on then between Dama and the princes, Mahānanda penetrated with sword in hand where Dama was. Dama, seeing him advancing with sword in hand in the great fight, discharged showers of arrows as Indra pours out the rains. Mahānanda immediately then clove those his missiles, which composed meshes of arrows, with his sword and avoided others. Mahānanda, great in valour, next mounted on Dama's chariot in fury then and fought with Dama.

बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य लाघवात्।
दमो मुमोच हृदये शरं कालानलप्रभम्॥५०॥

As Mahānanda was fighting agilely in many ways, Dama shot an arrow gleaming like the fire of fate into his heart.

तं लग्नमात्मनोत्कृष्य विभिन्नेन ततो हृदा।
दमं प्रति विचिक्षेप महानन्दोऽसिमुज्ज्वलम्॥५१॥
पतन्तं चैनमुल्काभं शक्त्या चिक्षेप तं दमः।
शिरो वेतसपत्रणे महानन्दस्य चाच्छिनत्॥५२॥

Mahānanda, with himself pierced as he was, pulled out the arrow that had stuck in his heart, and then hurled his glittering sword against Dama. And Dama dashed aside this torch-like sword, which was falling on him, with a pike, and cut Mahānanda's head off with a double-edged sword.[2]

तस्मिन्हते महानन्दे प्राचुर्येण पराङ्मुखाः।
बभूवुः पार्थिवास्तस्थौवपुष्मान्कुण्डिनाधिपः॥५३॥
दमेन युयुधे चासौ बलगर्वमदान्वितः।

1. For bhujāmyām read bhujābhyām, as in the Poona edition.

2. Vetasa-patra. See chap. 123 verse 24.

दाक्षिणात्यमहीपालतनयो रणगोचरः॥५४॥
युध्यमानस्य तस्योग्रं करवालं स वै लघु।
चिच्छेद सारथेश्चैव शिरः संख्ये तथा ध्वजम्॥५५॥
छिन्नखड्गो गदां सोऽथ जग्राह बहुकण्टकाम्।
तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः॥५६॥
यावदन्यत्समादत्ते स वपुष्मान्वरायुधम्।
तावच्छरेण तं विद्धा दमो भूमावपातयत्॥५७॥
स पातितस्ततो भूमौ विह्वलाङ्गः सवेपथुः।
विनिवृत्तमतिर्युद्धाद्बभूव क्षितिपात्मजः॥५८॥
तमालोक्य तथा भूतमयुद्धमतिमात्वान्।
उत्सृज्यादाय सुमनां सुमनाः प्रययौ दमः॥५९॥

When Mahānanda was killed, the kings in a mass turned backwards, but Vapuṣmat, king of Kuṇḍina,[1] stood his ground; and full of strength, pride, and frenzy he fought with Dama. He was son of a king of the Southern country and was a habitual fighter.[2] As that prince was fighting fiercely, he, Dama, with a scimitar[3] lightly clove both his charioteer's head and his banner in the battle. His sword being broken, that prince then seized his mace studded with many spikes, and he, Dama, hastily split that also while it was in his very hand. Whilst Vapuṣmat is taking up another choice weapon, during that interval Dama pierced him with an arrow and laid him low on the ground. That prince was laid low on the ground then, powerless in his limbs and quivering, and ceased in his mind from fighting. After gazing on him as he lay so with no more thought of fighting, Dama restraining himself[4] abandoned him, and taking Sumanā went forth with happy mind.

ततो दशार्णाधिपतिः प्रीतिमानकरोत्तयोः।
दमस्य सुमनायाश्च विवाहं विधिपूर्वकम्॥६०॥

Then the king of Daśārṇa filled with pleasure performed the marriage of those two, of Dama and Sumanā, according to the ordinances.

1 See p 266, note.
2 Raṇa-gacaraḥ.
3. For kara-bālam, which form is not in the dictionary, read kara-bālena or better kara-pālena?
4. He did not give him the coup de grace. Vapuṣmat reappears in the next canto.

कृतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपतेः पुरे।
स्थित्वाऽल्पकालं प्रययौ सभार्यो निजमन्दिरम्॥६१॥
दशार्णाधिपतिश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरङ्गमान्।
रथगोऽश्वखरोष्ट्रांश्च दासीदासांस्तथा बहून्॥६२॥
वस्त्रालङ्कारचापादिवरोपस्करमासनम्।
अन्यैस्तैश्च तथा भाण्डैः परिपूर्णं व्यसर्जयत्॥६३॥

Dama wedded to his wife remained a short time there in the city of the king of Daśārṇa, and departed with his wife to his own abode. And the king of Daśārṇa[5] gave him elephants, horses and chariots, cattle, horses, asses and camels, and many slaves both female and male, clothing, ornaments, bows and other apparel, the choice household utensils of his own; and sent him away, replete also with those other vessels.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरिते
त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥१३०॥

♣♣♣

अथैकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 131[6]

Dama's exploits.

Dama returned home triumphant–Nariṣyanta transferred the kingdom to him and retired with his queen Indra-senā to the forest–The defeated prince Vapuṣmat met him there, and in revenge killed him–Indra-senā sent tidings to Dama that he should punish the murderer.

मार्कण्डेय उवाच

स तां लब्ध्वा तथा पत्नीं सुमनां सुमहामुने।
प्रणम्य स पितुः पादौ मातुश्च क्षितिपात्मजः॥१॥
सा च तौ श्वशुरौ सूर्भूर्ननाम सुमना तदा।
ताभ्यां तौ च तदा विप्र आशीर्भिरभिनन्दितौ॥२॥
महोत्सवश्च सञ्जज्ञे नरिष्यन्तस्य वै पुरे।
कृतदारे च सम्प्राप्ते दशार्णाधिपतेः पुरात्॥३॥
सम्बन्धिनं दशार्णेशं जितांश्च पृथिवीश्वरान्।

5. For Daśārṇādhipateś cāsau read Daśārṇādhiptiś cāsmai, as in the Poona edition.
6. Chap. 135 in the Calcutta edition.

श्रुत्वा पुत्रेण मुमुदे नरिष्यन्तो महीपतिः॥४॥
सोऽपि रेमे सुमनया महाराजसुतो दमः।
वरोद्यानवनोद्देशे प्रसादगिरिसानुषु॥५॥

Mārkaṇḍeya spoke

Thus the prince gained her, Sumanā, as his wife, O most great muni, and prostrated himself[1] at his father's and mother's feet; and she, beautiful-browed Sumanā, bowed then before her parents-in-law. And they were both welcomed then with blessings by them both. And a great festival was held in Nariṣyanta's city itself, since Dama had both married a wife and arrived from the city of the king of Daśārṇa. On hearing that he was thus connected by marriage with the lord of Daśārṇa and that the kings were defeated, king Nariṣyanta rejoiced with his son. And Dama, son of the great king, sported with Sumanā amidst choice gardens and woodland spots, in palaces and on the summits of hills.

अथ कालेन महता रममाणा दमेन सा।
अवाप गर्भं सुमना दशार्णाधिपतेः सुता॥६॥
सोऽपि राजा नरिष्यन्तो भुक्तभोगो महीपतिः।
वयः परिणतिं प्राप्य दमं राज्येऽभिषिच्य च॥७॥
वनं जगामेन्द्रसेना पत्नी चास्य तपस्विनी।
वानप्रस्थविधानेन स तत्र समतिष्ठत॥८॥

Now after a long time Sumanā, daughter of the king of Daśārṇa, while sporting with Dama conceived a child. And king Nariṣyanta, who had enjoyed enjoyments as lord of the earth, reached his declining years, and anointing Dama to the kingdom departed to the forest; and his wife Indra-senā also went as a female ascetic. He dwelt there according to the ordinance of vāna-prasthas.[2]

दाक्षिणात्यः मुदुवृत्तः संक्रन्दनसुतो वने।
वपुष्मान्स मृगान्हन्तु ययावल्पपदानुगः॥९॥
स तं दृष्ट्वा नरिष्यन्तं तापसं मलपङ्किनम्।
इन्द्रसेनां च तत्पत्नीं तपसातिसुदुर्बलाम्॥१०॥
पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियो वा वनेचरः।
वानप्रस्थमनुप्राप्तो वैश्यो वा मम कथ्यताम्॥११
ततो मौनव्रती भूपो नहि तस्योत्तरं ददौ।
इन्द्रसेना च तत्सर्वमाचष्टास्मै यथातथम्॥१२॥

Saṅkrandana's son Vapuṣmat, king of the Southern region, most evil in conduct, went to the forest to kill deer, with a small body of followers. He saw Nariṣyanta as an ascetic dirty and mud-covered, and his wife Indra-senā most extremely weakened by austerities, and asked,–"Who are you, a brāhmaṇa, or a forest-wandering kṣatriya, or a vaiśya who has reached the vāna-prastha stage?[3] Tell me!" The king, being under a rule of silence, gave him no answer at all then, and Indra-senā told him all that truly.

मार्कण्डेय उवाच

ज्ञात्वा तं च नरिष्यन्तं वपुष्मान्पितरं रिपोः।
प्राप्तोऽसीति वदन्कोपाज्जटासु परिगृह्य च॥१३॥
हाहेति चन्द्रसेनायां रुदन्त्यां बाष्पगद्गदम्।
चकर्ष कोपात्खड्गं च वाक्यं चेदमुवाच ह॥१४॥
निर्जितः समरे येन येन मे सुमना हृता।
दमस्य तस्य पितरं हनिष्येऽवतु तं दमः॥१५॥

Mārkaṇḍeya spoke

And on knowing that that Nariṣyanta was his enemy's father, Vapuṣmat exclaiming "I have got him!" both seized him angrily by his matted locks and, while Indra-senā bewailed "Alas! Alas!" with sobbing voice, drew forth his sword angrily and spoke this word,– "I will seize the father of that Dama, who defeated me in battle and who carried Sumanā off from me; let Dama protect him!

येनाखिलमहीपालपुत्राः कन्यार्थमागताः।
अवधूता हनिष्येऽहं पितरं तस्य दुर्मतेः॥१६॥

I will kill the father of that evil-minded man, who cast off all the princes that had assembled for the maiden's sake.

यौवनास्त्रस्वरूपेषु मदो यस्य दुरात्मनः।
स दमो वारयत्वेष हन्मि तस्या रिपोर्गुरूम्॥१७॥

1. Praṇamya sa is the reading, but praṇanima woudl be better.
2. For vāṇaprastha read vānaprastha.
3. For vāṇaprastham read vānaprasthyam?

Let that Dama, who evil-souled naturally domineers in battles, prevent it; such as I am here, I kill that foe's father.

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा स दुराचारो वपुष्मानवनीपतिः।
क्रन्दन्त्यामिन्द्रसेनायां शिरश्चिच्छेद तस्य च॥ १८॥
ततो धिग्धिङ्मुनिजना अन्ये च वनवासिनः।
तमूचुः स च तं हत्वा जगाम स्वपुरं वनात्॥ १९॥

Mārkaṇḍeya spoke

So saying that king Vapuṣmat, evil in conduct, cut off his head also, while Indra-senā cried out. The muni folk and other forest-dwellers then said to him, "Shame! Shame!" And after looking at him he, Vapuṣmat, went from the forest to his own city.

गते तस्मिन्विनिश्वस्य सेन्द्रसेना वपुष्मति।
प्रेषयामास पुत्रस्य समीपं शूद्रतापसम्॥ २०॥
गच्छेथा आशु मे पुत्रं दमं ब्रूहि वचो मम।
अभिज्ञो ह्यसि मद्भर्तृवृत्तान्तं प्रोच्यतेऽत्र किम्॥ २१॥
तथापि वाच्यः पुत्रो मे यद् ब्रवीम्यतिदुःखिता।
लङ्घनामीदृशीं प्राप्तां विलोक्यैतां महीपतेः॥ २२॥
मद्भर्त्राऽधिकृतो राजा चतुर्णां परिपालकः।
त्वमाश्रमाणां किं युक्तं तापसान्यन्न रक्षसि॥ २३॥

When that Vapuṣmat had gone, she, Indra-senā, sighing deeply despatched a śūdra ascetic to her son's presence, saying,– "Go you quickly and tell my son Dama my word. You verily know what tidings of my husband are told here; nevertheless you must tell my son, What I say in my very sore affliction after having seen such an outrage[1] as this fallen on the king;– "You are king, appointed by my lord–a protector of the four stages of life. Is it fit that you do not safeguard the ascetics?

भर्ता मम नरिष्यन्तस्तापसस्तपसि स्थितः।
विलपन्त्यास्तथा नाथो यथा नासि तथा त्वयि॥ २४॥
आकृष्य केशेषु बलादपराधं विना ततः।
हतो वपुष्मता ख्यातिमिति ते भूपतिर्गता॥ २५॥
एवं स्थिते तत्क्रियतां यथा धर्मो न लुप्यते।
च नैव वक्तव्यं माताहं तापसी यतः॥ २६॥
पिता वृद्धस्तपस्वी च नापराधेन दूषितः।
निहतो येन यत्तस्य कर्तव्यं तद्विचिन्त्यताम्॥ २७॥

My lord Nariṣyanta was engaged in the austerities of an ascetic;[2] and there is no such lord for me who bewail, while you are such a lord.[3] Vapuṣmat dragged him by the hair with violence and then killed him for no fault; thus your king has attained to glory. In these circumstances do you that whereby righteousness may not be violated–so do you! I must not[4] say more than this, for I am an ascetic. And your father was an aged ascetic unvitiated by any offence. Do you determine what should be done to that man who killed him.

सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सर्वशास्त्रार्थवेदिनः।
तैः सहालोच्य यत्कार्यमेवंभूते कुरुष्व तत्॥ २८॥
नास्माकमधिकारोऽत्र तापसानां नराधिप।
कुरुष्वैतदितीत्थं त्वमेवं भूपतिभाषितम्॥ २९॥
विदूरथस्य जनको यवनेन यथा हतः।
तथायं तव पुत्रस्य कुलं तेन विनाशितम्॥ ३०॥
जम्भस्यासुरराजस्य पिता दष्टो भुजङ्गमैः।
तेनाप्यखिलपातालवासिनः पन्नगाः हताः॥ ३१॥
पराशरेण पितरं शक्तिं तं रक्षसाऽऽहतम्।
श्रुत्वाऽग्रौ पातिं कृत्स्नं रक्षसामभवत्कुलम्॥ ३२॥
अन्यस्यापि स्ववंशस्य लंघना क्रियते हि या।
तां नालं क्षत्रियः सोढुं किं पुनः पितृमारणम्॥ ३३॥

You have heroic ministers who can expound the meaning of all the scriptures. Consider with them and do what ought to be done in these circumstances. We ascetics have no authority in this matter, O king. "Do you this"– "do you so"– such is a king's speech.[5]

1 Laṅghanā; this word in the feminine gender is not in the dictionary. It occurs again in verses 33 and 36.

2. For mad-bharttādhikṛto read mad-bhartādhikṛto ; for ki yuktaṁ read kiṁ yuktaṁ; and for yau nirikṣasi read yau na rakṣasi, as in the Poona edition.
3. This is according to the comment, with the Poona reading nāthe instead of nāsti.
4. For ca naiva read cara na as in the Poona edition.
5. The Poona edition reads bhūyo 'pi bhāṣitum for bhūpati-bhāṣitam, 'We ascetics have no authority here, O king, to say thus "Do you this," or even further "Do you so."

As Vidūratha's[1] father was slain by the Yavana, so has this king, the father of you, my son, been slain; thereby your family has been destroyed. The father of the Asura king Jambha was bitten by Nāgas, and that king also destroyed the Nāgas who inhabited the whole of Pātāla. Parāśara,[2] when he heard that his father Śakti[3] had been smitten by a Rākṣasa, cast the whole race of Rākṣ asas into the fire. Moreover a kṣatriya cannot verily endure the outrage which any other person makes against his lineage; how much less will he endure the murder of his father?

नायं पिता ते निहतो नास्मिञ्छस्त्रनिपातितम्।

त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शस्त्रं निपातितम्॥ ३४॥

It is not this your father who is slain, it is not on him that the weapon has been made to fall; it is you who has been slain here I deem, it is on you that the weapon has been made to fall.

बिभेत्यस्य हि कः शस्त्र न्यस्तं येन वनोकसाम्।

तव नृपस्य पुत्रस्य मा बिभेतु विभेतु वा॥ ३५॥

तवेयं लङ्घनायुक्ता यदस्मिस्तत्समाचर।

वपुष्मति महाराज सभृत्यज्ञातिबान्धवे॥ ३६॥

Who indeed fears this foe, that has laid his weapon on simple forest-dwellers; let him not fear you, my son, as king, or let him fear you.[4] Since this outrage has been directed against you, do you take thorough measures therefore against this Vapusmat with his dependants, kinsmen and friends."

मार्कण्डेय उवाच

इति संक्रान्तसन्देशमिन्द्रसेना विसृज्य तम्।

पतिदेहमुपाश्लिष्य विवेशाग्निं मनस्विनी॥ ३७॥

Mārkaṇḍeya spoke

Dismissing him, Indra-senā, to whom this message had been communicated, the noble-spirited lady embracing her lord's body entered the funeral pyre.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरितवर्णनं
नामैकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥१३१॥

अथ द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 132[5]

Dama's exploits

Dama bewails his father's death and vows vengeance against the murderer.

मार्कण्डेय उवाच

इन्द्रसेनासमाज्ञप्तः स गत्वा शूद्रतापसः।

समाचष्ट यथापूर्वं दमाय निधनं पितुः॥ १॥

तापसेन समाख्याते दमस्तेन पितुर्वधे।

क्रोधेनातीव जज्वाल हविषेवाग्निरुद्धतः॥ २॥

स तु क्रोधाग्निना धीरो दह्यमानो महामुने।

करं करेण निष्पिष्य वसाक्यमेतदुवाच ह॥ ३॥

अनाथ इव मे तातो मयि पुत्रे तु जीवति।

घातितः सुनृशंसेन परिभूय कुलं मम॥ ४॥

तापं करोम्यहं किंवाप्येष क्लैब्यात्क्षमाम्यहम्।

Mārkaṇḍeya spoke[6]

At the tidings of his father's death declared by that ascetic[7] Dama blazed out with exceeding wrath, as fire is intensified[8] with clarified butter. Now that steadfast king burning with the fire of wrath, O great muni, crushed his hands together and spoke out this speech;– "Like a master-less wretch my dear father has been slaughtered, while

1 This may be the Vidūratha mentioned above in chap. 65 123, verse 10. There were other kings of the same name, but all later in time, and it does not appear any of them were killed by a Yavana; as Vidūratha son of Kuru, of the Paurava race (Mahā-Bh., Adi-p. xcv. 3791-5, Śānti-p. xlix 1790-97, and Hari-V., xxxii 1816), Vidūratha son of Bhajamāna (Hari-V., xxxix. 2032, and Matsya Pur. xliv. 77), and other later Vidūratha (hari-V., xcii. 5015-8, and xcix 5493-5504).

2 Parāśara was a famous ṛṣi, son of Saktri or Śakti, see chap. 130, verse 7 He was father by Satya-vati of Kṛṣṇa Dvaipāyana (Mahā-Bh., Adi-p lx 2209, xcv. 3801-2, and Śānti-p cccli). But he is wholly out of time in this story

3 For pitari Śaktau read pitaraṁ Śaktiṁ as in the Poona edition

4 This is the Poona and Bombay reading, putrasya mā bibhetu for viprasya mārite tu; but both seem corrupt.

5 Chap. 136 in the Calcutta edition.

6. The Bombay and Poona editions make the story more precise by inserting a verse here–"That śūdra ascetic as commanded by Indra-senā went and relates to Dama his father's death as narrated above."

7. For samākhyātaṁ bandhan read samākhyāte badhe as in the Poona edition.

8 For uddṛtaḥ read uddhataḥ as in the Poona edition.

I his son actually live, by a very cruel man who has overwhelmed my family. Let not people utter the calumny[1] that I, such as I am, condone this by reason of impotence.

दुर्वृत्तशान्तौ शिष्टानां पालनेऽधिकृता वयम्॥५॥
पितरं चापि निहतं दृष्ट्वा जीवन्ति शत्रवः।
तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च किं पुनः॥६॥
विलापेनात्र यत्कृत्यं तदेषोऽत्र करोम्यहम्।
यद्यहं तस्य रेक्तेन देहोत्थेन वपुष्मतः॥
न करोमि गुरोस्तृप्तिं तत्प्रवेक्ष्ये हुताशनम्॥७॥

I am in authority to quell the unruly and to protect the well-behaved. My father has been slain even by him–seeing that, my enemies live.[2] What is the good then of this much lamentation? And why again the cry, 'Alas! dear father!'? What should be done by lamentation here, that I, such as I am, will do here. When I give no gratification to my sire with the blood that spurts from that Vapuṣmat's body, then I will enter the fire!

तच्छोणितेनोदककर्म तस्य
मांसेन सम्यग्द्विजभोजनं च।
कुर्यां पितुस्तस्य च पिण्डदानं
न चेत्प्रवेक्ष्यामि हुताशनं तत्॥८॥

If no water-oblation be made to my dear slain father with the blood of that king in fight,[3] and if no feast be given duly to twice-born brāhmaṇas with flesh, then I will enter the fire!

साहाय्यमस्यासुरदेवयक्ष-
गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः।
कुर्वन्ति चेत्तानपि चास्त्रपूगै
र्भस्मीकरोम्येष रुषा समेतः॥९॥
निः शरमाधार्मिकमप्रशस्तं
तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य।
भोक्ष्ये ततोऽहं पृथिवीं च कृत्स्नां
वह्निं प्रवेक्ष्याम्यनिहत्य तं वा॥१०॥

If those who are named Asuras, gods, Yakṣas, Gandharvas, Vidyādharas, and Siddhas give him assistance, even them also I, such as I am, possessed with fury will reduce to ashes with multitudes of weapons. I will kill in battle that king of the Southern country, who is cruel, very unrighteous[4] and unworthy of praise, and I will then enjoy the whole earth also; or failing to kill him I will enter the fire. I will forthwith slay him, most evil-minded, who slaughtered an old man among the ascetics,[5] who dwells in the forest, is greatly agitated at peaceful words,[6] accompanied as he is by all his kinsmen, friends, and army of foot-soldiers, elephants and cavalry.

सुदुर्मतिं तापसवृद्धघातिनं
वनस्थगं साधुविधिं विदग्धगम्।
हताहमद्याखिलबन्धुमित्र-
पदातिहस्त्यश्वबलैः समेतम्॥११॥
एषोऽहमादाय धनुःसखड्गो
रथी तथैवारिबलं समेत्य।
करोमि वै यत्कदनं समस्ताः
पश्यन्तु मे देवगणा समेताः॥१२॥

Let all the assembled hands of my gods see the destruction that I, such as I am, will verily make, taking my bow, armed with a sword, and mounted in my chariot, meeting my enemy's might.

यो यः सहायो भविताद्य तस्य
मया समेतस्य रणाय भूयः।

1. For nyāya-vādo janc tasyāpy read nāpavādo jancnu syād as in the Poona edition.
2. The Poona edition reads Pitaraṁ cūpi nihataṁ dṛṣṭvā jīvaty a-sattamaḥ, "and seeing my father slain, the evil man lives."
3. Or read sakhye 'vinipātitasya, "to my dear father, who was slain not in battle, with that king's blood"? The Bombay and Poona editions omit the second quarter-verse and read as the third quarter-verse kuryām pitus tasya ca piṇḍa-dānaṁ, "Let me with his blood make the water-oblation of the funeral cake to that father of mine; if not, then I will enter the fire!" Tasya in the first quarter-verse may refer to pituḥ, but by position tasya māṁsena corresponds to tac-chonitena; the result is extraordinary, but see verses 34 to 36 on page 537 below.
4. The Poona edition reads *niṣṭhūram* for *nihsūram*; and the comment. explains ā-dhārmikam as atyantam a-dhārmikam.
5. For tāpasa-vṛddha-manuinaṁ the Bombay and Poona editions read tāpasa-vṛddha-ghātinaṁ; but both violate the metre. Read tāpasa-vṛddhaghātaṁ?
6. The Poona edition reads the second quarter-verse thus–rana-sthagaṁ sādhu-vidhiṁ vidogdham, "a forest-rogue, observing good ordinances, cunning;" but sādhu-vidhiṁ is erroneous. The Bombay reading is similar.

तस्यैव निःशेषकुलक्षयाय
समुद्यतोऽहं निजबाहुसैन्यः॥ १३॥

Whoever shall be his comrade to-day when he comes to battle with me again, I am prepared, with my two arms as my soldiers, speedily to destroy his family utterly.[1]

यदि कुलिशिखरोऽस्मिन्संयुगे देवराजः
पितृपतिरथ चोग्रं दण्डमुद्यस्य कोपात्।
धनपतिवरुणार्का रक्षितुं तं यतन्ते
निशितशरवरौघैर्घातयिष्ये तथापि॥ १४॥
नियतमतिरदोषः काननाखण्डलोका
निपतितफलभक्षः सर्वभूतेषु मैत्रः।
प्रभवति मयि पुत्रे हिंसितो येन तातः
पिशितरुधिरतृप्तास्तस्य सन्त्वद्य गृध्राः॥ १५॥

If in this battle the king of the gods with thunderbolt in hand, and the lord of the pitṛs too raising his terrible sceptre wrathfully, and the lord of wealth, Varuṇa and the Sun strive to safeguard him, I will nevertheless slaughter him with multitudes of choice sharp arrows. May the vultures be satisfied this day with the flesh and blood of that man, by whom was killed, while I the son am powerful, my dear father, whose mind was subdued, who was without fault, who dwelt in a small spot in the forest,[2] who ate only fruits that had fallen, who was friendly to all beings!"

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरिते
द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३२॥

♣♣♣

1. For tathaiva read tasyāśu as in the Poona edition, or tasyaiva as in the Bombay edition.
2. Kānanākhaṇḍalauko, or -kā as in the Bombay and Poona editions.

अथ त्रयस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 133

Dama's exploits–The slaying of Vapuṣmat.[3]

Dama consulted his ministers and resolved to kill Vapuṣmat–He and Vapuṣmat met with their armies, and he killed Vapuṣmat in fight–he celebrated his father's obsequies with Vapuṣmat's flesh and blood.

मार्कण्डेय उवाच

इति प्रतिज्ञाय तदा नरिष्यन्तसुता दमः।
कोपामर्षविवृत्ताक्षः श्मश्रुमावृत्य पाणिना॥ १॥
हा हतोऽस्मीति पितरं ध्यात्वा देवं विनिंद्य च।
प्रोवाच मंत्रिणः सर्वानानिनाय पुरोहितम्॥ २॥

Mārkaṇḍeya spoke

When Nariṣyanta's son Dama uttered this vow, his eyes rolled with anger and passion, while he covered his beard with his hand. Exclaiming "Alas! I am stricken!" he kept his father in mind and reproached Fate; and he addressed all those ministers; he brought the family priest there.

दम उवाच

यदत्र कृत्यं तद्ब्रूत ताते प्राप्ते सुरालयम्।
श्रुतं भविद्भर्यत्प्रोक्तं तेन शूद्रतपस्विना॥ ३॥
वृद्धस्तपस्वी स नृपो वानप्रस्थव्रते स्थितः।
मौनव्रतधरोऽशस्त्रो मन्मात्रा चेन्द्रसेनया॥ ४॥
प्रोक्तं संसृष्टया स्वात्म्याद्याथातथ्यं वपुष्मते।
तेनापि खड्गमाकृष्य जटां सव्येन पाणिना॥ ५॥
धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्।
माता च संदिश्य हि मां धिक्छब्दं ब्रुवती सती॥ ६॥
मन्दभाग्यं च निः श्रीकं प्रविष्टा हव्यवाहनम्।

3. This and the next cantos are the ending given in the Bombay and Poona editions. The Calcutta edition gives a short ending, quite different, which is printed at the end. This ending is printed as an Appendix to the latter edition, but the text there is very incorrect; and I have followed the text in the former editions, noting only such variations as appear worthy of notice.

तमालिंग्य नरिष्यन्तं प्रयाता त्रिदशालयम्॥७॥

सोऽहमद्य करिष्यामि यन्मे मातुरुदीरितम्।

हस्त्यश्वरथपादान्तं सैन्यं च परिकल्प्यताम्॥८॥

Dama spoke

Tell me what should be done in this matter, now that my dear father has reached the gods' abode. Ye, sirs, have heard what that śūdra ascetic has said. That king was aged, an ascetic, engaged in the vāna-prastha's vow, observing the rule of silence, unarmed and dwelling with my mother Indra-senā, She who was associated with him told the exact account to Vapuṣmat. Thereupon the evil-souled foe, drawing his scimitar and seizing my father's matted locks with his left hand, killed the world's master as if he were a masterless churl. And my mother, having actually commissioned me, was uttering the word "Shame!" and, calling me feeble in lot and void of good fortune, has entered the fire. Embracing him, Nariṣyanta, she has departed to the abode of the thirty gods. I being such will now do what my mother has said. And let my army composed of elephants, horses, chariots, and infantry be arranged.

अनिर्याप्य पितुर्वैरमहत्वा पितृघातकम्।

अकृत्वा च वचो मातुर्जीवितुं किमिहोत्सहे॥९॥

If I drive not away the enmity against my father, if I kill not my father's murderer and comply not with my mother's word, how can I endure to live here?

मार्कण्डेय उवाच

मन्त्रिणस्तद्वचः श्रुत्वा हाहेत्युक्त्वा तथा च तत्।

कृतवन्तो विमनसः सभृत्यबलवाहनाः॥१०॥

Mārkaṇḍeya spoke

The ministers hearing his speech exclaimed "Alas! Alas!" and did accordingly therefore, while distraught in mind.

निर्ययुः सपरीवाराः पुरस्कृत्य दमं नृपम्।

गृहीत्वा चाशिषो विप्रात्त्रिकालज्ञात्पुरोधसः॥११॥

अहिराडिव निःश्वस्य दमः प्रायाद्वपुष्मतम्।

सीमापालादिसामन्तान्निघ्नन्याम्यां दिश त्वरा॥१२॥

Accompanied by his dependants, army, and chariots, and by his retinue, they, placing king Dama at their head and taking the blessings of the brāhmaṇa family priest who knew the three divisions of time, went forth. Breathing hard like the Serpent king, Dama advanced against Vapuṣmat, while slaying the wardens on his boundaries and other neighbouring princes, and hastening[1] towards the southern region.

निरीक्ष्य तं समायान्तं वपुष्मान्मर्षपूरितः।

संक्रन्दनसुतेनापि दमो ज्ञातो वपुष्मता॥

आयातः सपरीवारः सामात्यः सपरिच्छदः॥१३॥

अकंपितेन मनसा ससैन्यानि दिदेश ह।

दूतं च प्रेषयामास निर्गम्य नगराद्बहिः॥१४॥

त्वं शीघ्रतरमागच्छ नरिष्यन्तः प्रतीक्षते।

सभार्यक्षत्रबन्धो त्वं समायाहि ममान्तिकम्॥१५॥

Seeing him approaching. Vapuṣmat filled with patience;[2] and Saṅkrandana's son Vapuṣmat recognized Dama, who had arrived attended by his retinue, by his ministers, and by his dependants. With unwavering mind he directed his armies; and issuing from his city he despatched a messenger to announce,–"Come you on more quickly! Nariṣ yanta with his wife awaits you! O you of kṣatriya caste, approach near me!

इमे मद्बाहुनिर्मुक्ताः शिता बाणाः पिपासिताः।

भित्त्वा शरीरं सङ्ग्रामे पास्यन्ति रुधिरं तव॥१६॥

These sharp arrows discharged by my arm, which are thirsting, shall pierce your body in battle and drink your blood."

श्रुत्वा दमस्तु तत्सर्वं दूतप्रोक्तं ययौ त्वरन्।

स्मृत्वा प्रतिज्ञां पूर्वोक्तां निःश्वसन्नुरगो यथा॥१७॥

आहूतसमरे चैव पुमान्सेनाविकत्थनः।

ततो युद्धमतीवासीद्दमस्य च वपुष्मतः॥१८॥

But Dama, on hearing all that speech from the messenger, went on hastily, remembering his previously uttered vow, breathing hard like a serpent. And the man who boasted of his army[3] was summoned to battle. And then there was an

1. *Tvaran* of the Calcutta Appendix is better than tvarā.
2. Marṣa-puritaḥ. This is hardly appropriate, unless it means "was filled with caution."
3. Pumān-senā-vikatthanaḥ; but Vapuṣmān sainya-katthanaḥ is suggested as better, "And Vapuṣmat who boasted of his army was summoned to battle."

exceedingly fierce combat between Dama and Vapuṣmat.

रथी च रथिना नागी नागिना हयिना हयी।
अयुध्यन्त च विप्रर्षे तद्युद्धं तुमुलं ह्यभूत्॥ १९॥
पश्यतां सर्वदेवानां सिद्धगन्धर्वरक्षसाम्।
चकम्पे वसुधा ब्रह्मन्युध्यमाने दमे युधि॥ २०॥

And the armies fought, both chariot-rider against chariot-rider, elephant-rider against elephant-rider,[1] horseman against horseman, O brāhmaṇa ṛṣi. That battle was tumultuous, while all the gods, Siddhas, Gandharvas, and Rākṣasas looked on. The earth quaked, O brāhmaṇa, as Dama fought in that battle.

न गजो न रथी नाश्वस्तस्य बाणसहस्तु यः।
ततो दमेन युयुधे सेनाध्यक्षो वपुष्मतः॥ २१॥
हृदि विव्याध च दम इषुणागाद्यमान्तिकम्।
तस्मिन्निपतिते सैन्यं पलायनपरं ह्यभूत्॥ २२॥

There was no elephant, no chariot-rider, no horse which could endure his arrows. Next Vapuṣmat's general fought with Dama, and Dama pierced him deeply in the heart with an arrow at close-quarters. When he fell, his army verily was seized with a panic to flee.

स स्वामिनं ततः प्राह दमः शत्रुं दमस्तथा।
क्व यासि दुष्ट पितरं घातयित्वा तपस्विनम्॥ २३॥
अशस्त्रं च तपस्यन्तं क्षत्रियोऽसि निवर्तताम्।
ततो निवृत्य स दमं योधयामास सानुजः॥ २४॥
स पुत्रः सह सम्बन्धिबान्धवैर्युयुधे रथी।
ततः शरासनान्मुक्तबाणैर्व्याप्तास्ततो दिशः॥ २५॥
दमं च सरथं चाशु शरजालैरपूरयत्।
ततःपितृवधोत्थेन कोपेन स दमस्तथा॥ २६॥
चिच्छेद ताञ्छरान्तेषां विव्याधान्यैश्च तानपि।
एकेनैकेन बाणेन सप्त पुत्रान्स्तथा द्विज॥ २७॥
सम्बन्धिबान्धवान्मित्रान्निनाय यमसादनम्।
वपुष्मान्स रथी क्रोधान्निहतात्मजबान्धवः॥ २८॥

Then spoke Dama, tamer of his foes, to their master thus,–"Where go you, wicked one, after having slaughtered my father, who was an ascetic and weapon-less and practising austerities? You are a kṣatriya; stay you!" Then staying back he, Vapuṣmat, attended by his younger brother fought with Dama. Mounted in his chariot he fought in company with his sons, relations, and kinsmen. With the arrows discharged from his bow the regions of the sky were then pervaded,[2] and he filled Dama and his chariot with multitudes of arrows quickly. And thereupon Dama in wrath excited by his father's murder split the arrows discharged by them[3] and pierced them also with other arrows. In that way he brought down to Yama's abode the seven sons, the relations and kinsmen and friends,[4] each with a single arrow, O dvija.

युयुधे च स तेनाजौ शरैराशीविषोपमैः।
चिच्छेद तस्य तान्बाणान्स दमश्च महामुने॥ २९॥
युयुधाते च संरब्धौ परस्परजयैषिणौ।
परस्परशराघातविच्छिन्नधनुषौ त्वरा॥ ३०॥
गृहीतखड्गावुत्तीर्य चिक्रीडाते महाबलौ।
दमः क्षणं नृपं ध्यात्वा पितरं निहतं वने॥ ३१॥
केशेष्वाकृष्य चाक्रम्य निपात्य धरणीतले।
शिरोधरायां पादेन भुजमुद्यम्य चाब्रवीत्॥ ३२॥
पश्यन्तु देवताः सर्वा मानुषाः पन्नगाः खगाः।
पाट्यमानं च हृदयं क्षत्रबन्धोर्वपुष्मतः॥ ३३॥
एवमुक्त्वा च स दमो हृदयं च व्यदारयत्।
पातुकामश्च स सुरैः क्षतजेन निवारितः॥ ३४॥

And Vapuṣmat after his sons and kinsmen had been killed, mounted in a chariot fought wrathfully with him in battle with serpent-like arrows.[5] And Dama split those his arrows, O great muni.[6] And those two fought together, being exasperated, wishing to conquer each other, each one's bow being quickly split by the impetus of

1 Nāgina; this meaning is not in the dictionary.

2. For the first tataḥ, tasya would be better.
3. Cicchedāstāṁi charāṁs or cicchedа tāṁś charāṁs; both readings are admissible.
4. Mitrām; the masculine with this meaning is unusal.
5. The Calcutta Appendix reads *sa rathi vibudhopamaḥ*, "He, riding in his chariot, resembled a god"–which probably would refer to Dama.
6. *Ca mahā-mune* a mere expletive. The Calcutta Appendix reads *pratyuvāca ha*.

the other's arrows. They both, great in strength, grasping their swords, made play,[1] Dama, reflecting for a moment on the king his father who had been killed in the forest,[2] seized Vapuṣmat by the hair and attacked him and felled him to the earth; and with his foot on his neck, raising his arm he exclaimed,–"Let all the gods, men, serpents and birds see the heart also of Vapuṣmat, who is of kṣatriya caste, split open!" And so saying Dama tore open his heart also, and desirous of drinking[3] was forbidden by the gods from tasting the blood.

ततश्चकार तातस्य रक्तेनैवोदकक्रियाम्।
आनृण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रायात्स्वमन्दिरम्॥ ३५॥
वपुष्मतश्च मांसेन पिण्डदानं चकार ह।
ब्राह्मणान्भोजयामास रक्षः कुलसमुद्भवान्॥ ३६॥

Then he offered the water-oblation to his dear father with the very blood. Having discharged his debt to his father he returned to his own house. And with Vapuṣmat's flesh he offered the cakes to his father, he feasted the brāhmaṇas who were sprung from families of Rākṣasas.[4]

एवंविधा हि राजानो बभूवुः सूर्यवंशजाः।
अन्येऽपि सुधियः शूरा यज्विनो धर्मकोविदाः॥ ३७॥
वेदान्तपारगास्ताञ्च न संख्यातुमिहोत्सहे।
एतेषां चरितं श्रुत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते॥ ३८॥

Such verily were the kings born of the Solar Race. Others also were of fine intellect, heroic, sacrificers, learned in righteousness, deeply versed in the Vedānta. and I am not able to mention them fully.[5] By listening to their exploits a man is delivered from sins.

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरिते वपुष्मद्वधो नाम
त्रयस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥१३३॥

1. Or "made feints." The Calcutta Appendix reads gṛhita-khaḍgam udyamya cikrīḍati Vapuṣmati, "While Vapuṣmat raising the sword in his grasp was making play," or "making a feint," Dama, etc.
2. The Calcutta Appendix reads jñātvā pitāraṁ c a sthitaṁ vane.
3. The Calcutta Appendix reads svātta-kāmaś for pātu-kāmai.
4. An extraordinary statement.
5. Dama's descendants are given in the Viṣṇu Pur. IV. i. His son was Rājya-vardhana, who is the subject of cantos 106 and 107 above.

अथ चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

CHAPTER 134

The Birds close here the long discourse delivered by Mārkaṇḍeya, and Jaimini thanks them and departs.

पक्षिण ऊचुः

एवमुक्त्वा जैमिनेयं मार्कण्डेयो महामुनिः।
विसृज्य क्रौष्टुकिमुनिं चक्रे माध्याह्निकीं क्रियाम्॥ १॥
अस्माभिश्च श्रुतं तस्माद्यत्ते प्रोक्तं महामुने।
अनादिसिद्धमेतद्धि पुरा प्रोक्तं स्वयंभुवा॥ २॥
मार्कण्डेयाय मुनये यत्तेऽस्माभिरुदाहृतम्।
पुण्यं पवित्रमायुष्यं धर्मकामार्थसिद्धिदम्॥ ३॥
पठतां शृण्वतां सद्यः सर्वपापप्रमोचनम्।

The Birds spoke

Having spoken thus, O Jaimineya,[6] the great muni Mārkaṇḍeya let the muni Krauṣṭuki depart, and performed the mid-day ceremony. From him we also have heard what we have declared to you, O great muni. For this was perfected by Him who is without beginning.[7] Spoken formerly by the self-existent One to the muni Mārkaṇḍeya was this which we have uttered to you. It is sacred, pure, and grants length of life; it bestows righteousness, love, wealth and final emancipation from existence; it delivers immediately from all sin those who read it, those who hear it.

आदावेव कृता ये च प्रश्नाश्चत्वार एव हि॥ ४॥
पितुः पुत्रस्य संवादस्तथा सृष्टिः स्वयंभुवः।
तथा मनूनां स्थितयो राज्ञां च चरितं मुने॥ ५॥
अस्माभिरेतत्ते प्रोक्तं किमद्य श्रोतुमिच्छसि।
एतान्सर्वान्नरः श्रुत्वा पठते वा सभासु च॥ ६॥
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मणोऽन्ते लयं व्रजेत्।

6. He and the Birds reappear from chap. 42. The text is Jaimineyam, 'Having spoken thus to Jaimineya;" but the Birds have been relating to Jaimini what Mārkaṇḍeya had before told to Krauṣṭuki, and this reading is insuitable unless Jaimineya be taken as Krauṣṭuki's patronymic; and that it cannot be, for Krauṣṭuki's patronymic is said to have been Bhāguri, see pp. 436 and 445. I have ventured therefore to read Jaimineya instead.
7. Anādi-siddham. The Calcutta Appendix reads aṇimā-siddham, "perfect r. minuteness."

अष्टादशपुराणानि यानि प्राह पितामहः॥७॥

And the very four questions indeed, which you did put to us at the very first– the conversation between the father and son, and the creation by the Self-existent One, and the administrations[1] of the Manus, and the exploits of the kings, O muni, this we have declared to you. What not do you wish to hear? After hearing or reading[2] all these matters in assemblies, a man discarding all sins may reach absorption into Brahman at the end.[3] There[4] are eighteen Purāṇas which the Forefather spoke

तेषां तु सप्तमं ज्ञेयं मार्कण्डेयं सुविश्रुतम्।

ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा॥८॥

तथान्यन्नारदीयं च कार्मण्डेयं च सप्तमम्।

आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा॥९॥

दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं लैङ्गमेकादशं स्मृतम्।

वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कन्दमत्र त्रयोदशम्॥१०॥

चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पञ्चदशं तथा।

मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम्॥११॥

Now the seventh of them is to be known as the very famous Mārkaṇḍeya Purāṇa.[5] They are the Brāhma, the Pādma, and the Vaiṣṇava, the Śaiva and the Bhāgavata, and also the Nāradīya besides, and the Mārkaṇḍeya as seventh, the Āgneya which was declared the eighth, and the Bhaviṣya ninth, the Brahma-vaivarta tenth, the Liṅga known as the eleventh, Vārāha declared the twelfth, the Skanda next as thirteenth, and the Vāmana fourteenth, and the Kaurma fifteenth, and the Mātsya, and the Gāruḍa and next the Brahmāṇḍa.

अष्टादशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्।

त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥१२॥

He who may read the titles of the eighteen Purāṇas, who repeats[6] them at the three periods of the day continually, may obtain the result of a horse-sacrifice.

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥१३॥

Both creation and secondary creation, genealogy and the manvantaras and the exploits in the genealogies constitute a Purāṇa with the five characteristics.[7]

चतुःप्रश्नसमोपेतं पुराणं ह्येतदुत्तमम्।

श्रुत्वा पुनश्च ते पापं कल्पकोटिशतैः कृतम्॥१४॥

ब्रह्महत्यादिपापानि यान्यन्यान्यशुभानि च।

तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृणं वातहतं यथा॥१५॥

पुष्करे दानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते।

सर्ववेदाधिकफलं समाप्त्या चाधिगच्छति॥१६॥

This Purāṇa which contains the four questions is indeed of the highest quality. Now when it is heard, sin committed in hundreds of ten millions of ages perishes. Brahmanicide and other sins, and other deeds that are vile, all those perish thereby, like grass smitten by the blast. The merit that is gained by making gifts at Puṣkara[8] accrues from hearing this Purāṇa; and a man attains to a benefit superior to all the Vedas by completely acquiring this.

यः श्रावयेत्पूजयेत्तं यथा देवं पितामहम्।

गन्धपुष्पैस्तथा वस्त्रैर्ब्राह्मणानां च तर्पणैः॥१७॥

यथाशक्त्या च दातव्यं नृपैर्ग्रामादिवाहनम्।

A man should worship him who may cause it to be heard, as he worships the divine Forefather, [9]with perfumes and flowers and with gifts of clothing and with gratifications to brāhmaṇas. And kings should give according to their ability villages and other lands and carriages.[10]

एतत्पुराणमखिलं वेदार्थैरुपबृंहितम्॥

धर्मशास्त्रैकनिलयं श्रुत्वा सर्वार्थमाप्नुयात्॥१८॥

1. *Sthiti*; or "positions."
2. The Calcutta reading paṭhitvā appears preferable to paṭhate.
3. The Calcutta Appendix here introduces Jaimini's reply which is at page 537; and puts what follows here regarding the Purāṇas as a separate pronouncement by Brahmā.
4. The Calcutta Appendix puts all that follows down to verse 30, and also the concluding two verses, into the mouth of Brahmā, and places it at the very end.
5. This sentence is omitted from the Calcutta Appendix.
6. For japato read japate.
7. This verse and the next are not in the Calcutta Appendix.
8. See p. 306, note.
9. The Calcutta Appendix reads śrūyeta pūjayec chāstram, "let him hear and reverence this śāstra."
10. The Calcutta Appendix reads instead–"And he should give according to his ability royal carriages and other vehicles."

श्रुत्वा पुरामखिलं व्यासं सम्पूज्येद्बुधः।
धर्मार्थकाममोक्षाणा यथोक्तफलहेतवे॥ १९॥
दद्यान्न गुरवे स्वर्णवस्त्रालङ्कारसयुताम्।
श्रवणस्य फलावाप्त्यै दानैः सतोषयेद्गुरुम्॥ २०॥

After hearing all this Purāna, which is augmented with the objects of the Veda and which is the sole abode of the Dharma-śāstras, a man may obtain every object [1] After hearing the entire Purāna, let a wise man do full reverence to Vyāsa for the sake of the benefits of righteousness, wealth, love and final emancipation from existence as therein declared Let him give his spiritual preceptor a cow, accompanied with gold, clothing and ornaments In order to gain the benefits that come from hearing it let him gratify his spiritual preceptor with gifts

अपूज्य पाठकर्तार श्लोकमेक शृणोति यः।
नासो पुण्यमवाप्नोति शास्त्रचोरः स्मृतो हि सः॥ २१॥
न तस्य देवाः प्रीणन्ति पितरो नैव पुत्रकान्।
दत्त श्राद्ध तथेच्छन्ति तीर्थस्नानफलं न च॥ २२॥
लभेत शास्त्रचोरश्च निन्दा सज्जनससदि।
अवज्ञया न श्रोतव्य शास्त्रमेतद्विचक्षणैः॥ २३॥
पठ्यमाने त्ववज्ञाते साधुभिः शस्त्र उत्तमे।
मूको भवति जन्मानि सप्त मूर्खः प्रजायते॥ २४॥

He who, without paying reverence to the man who reads the Purāna out, hears a single verse, acquires no merit, verily he is known as a Scripture-thief [2] Not him do the gods gladden, nor the Pitrs, with sons, and they desire not[3] the śraddha given by him nor the benefit gained by bathing at sacred places of pilgrimage He incurs the censure of a Scripture-thief in an assembly of good men Wise men must not listen to this scripture with contempt, but when this noble scripture is contemned as it is being read by sages,[4] the offender becomes dumb, he is born as a fool in seven births

श्रुत्वा तत्पूजयेद्यस्तु पुराणं सप्तमं पुनः।
सर्वपापविनिर्मुक्तः पुनात्येव निज कुलम्॥ २५॥
पूतो याति न सन्देहो विष्णुलोक सनातनम्।
च्युतस्ततः पुनर्नैव स भविष्यति मानवः॥ २६॥
पुराणश्रवणादेव परमयोगमवाप्नुयात्।
नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्दके॥ २७॥

Now he, who after hearing this seventh Purāna may further do reverence to it, being delivered from all sin verily purifies his own family The purified man goes without doubt to Vishnu's eternal world, never shall be falling therefrom become a man again [5] By the very hearing of this Purāna a man may obtain supreme union with the universal soul

गुरुद्विजातिनिन्दाय तथा भग्नव्रताय च।
मातापित्रोर्निन्दकाय वेदशास्त्रादिनिन्दिने॥ २८॥
भिन्नमर्यादिने चैव तथा वै ज्ञातिकोपिने।
एतेषा नैव दातव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि॥ २९॥

No gift should be made to an atheist, to one fallen from his caste, to a contemner of the Vedas to one who contemns religious preceptors and twice-born men, or moreover to one who has broken his vows, to one who contemns his parents, to one who contemns the Vedas, Sāstras and other scriptures, or to one who infringes the rules of good breeding, or indeed to one who is passionate towards his castle-folk To these men certainly no gifts must be made, even when one's life is at its last gasp

लोभाद्वा यदि वा मोहाद्भयाद्वापि विशेषतः।
पठेद्वा पाठयेद्वापि स गच्छेन्नरक ध्रुवम्॥ ३०॥

If entirely through covetousness or infatuation or fear one should read this Purāna or cause it to be read, he may assuredly go to hell

मार्कण्डेय उवाच

एतत्सर्वमुपाख्यान धर्म्य स्वर्गापवर्गदम्।
यः शृणोति पठेद्वापि सिद्धं तस्य समीहितम्॥ ३१॥
आधिव्याधिजदुःखेन कदाचिन्नाभियुज्यते।
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः॥ ३२॥

1 This verse and the next two are not in the Calcutta Appendix
2 Sastra-corah
3 Ca necchanti of the Calcutta Appendix is better than tatheechanti
4 Sadhubhih
5 The Calcutta Appendix reads—"Moreover until seven Manus are gone, he may, after enjoying delights according to his wishes and after enjoying the very earth attain to supreme union with the universal soul

Mārkaṇḍeya spoke

All this story is characterized by righteousness, and bestows heaven and final emancipation from existence. Who hears it or may read it, his earnest endeavour is achieved; he is never affected by the pain of mental or bodily sickness; he is delivered from brāhmaṇaicide and other sins, there is no doubt of this.

सन्तः स्वजनमित्राणि भवन्ति हितबुद्धयः।
नारयः सम्भविष्यन्ति दस्यवो वा कदाचन॥ ३३॥

Good men become his kindly[1] friends, affectionate in mind. No enemies nor robbers will ever arise against him.

सदर्थो मिष्टभोगी च दुर्भिक्षैर्नावसीदति।
परदारपरद्रव्यपरहिंसादिकिल्बषैः॥ ३४॥
मुच्यतेऽनेकदुःखेभ्यो नित्यं चैव द्विजोत्तम।
ऋद्धिर्वृद्धिः स्मृतिः शान्तिः श्रीः पुष्टिस्तुष्टिरेव च॥
नित्यं तस्य भवेद्विप्र य शृणोति कथामिमाम्॥ ३५॥
मार्कण्डेयपुराणमेतदखिलं शृण्वन्नशोच्यः पुमान्
यो वा सम्यगुदीरयेद्रसमयं शोच्यो न सोऽपि द्विज।
योगज्ञानविशुद्धसिद्धिसहितः स्वर्गादिलोकेऽप्यसौ।
शक्राद्यैश्च सुरादिभिः परिवृतः स्वर्गे सदा पूज्यते॥ ३६॥
पुराणमेतच्छ्रुत्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्।
विमानवरमारुह्य स्वर्गलोके महीयते॥ ३७॥

Aspiring to what is good,[2] and eating savoury food, he perishes not with famines; nor with sins touching others' wives or others' property, or with injury to others or with such like crimes; and he is continually freed from many pains, O best of dvijas. Success, affluence, memory, peace, good fortune, nourishment, and contentment–may each of these be his continually who hears this story, O brāhmaṇa!, The man who hears the whole of this Mārkaṇḍeya Purāṇa is not to be lamented; nor is he indeed to be lamented who recites this poetical work properly, O dvija. Endowed with perfection that is purified by knowledge of religious devotion,[3] and surrounded even in Svarga and the other worlds by Indra and other gods and other heavenly beings, he is always reverenced in Svarga. And after hearing this Purāṇa, which is replete with knowledge and intelligence, being mounted in a choice heavenly car he is magnified in Svarga.

पुराणाक्षरसंख्या च प्रख्याता तत्त्वबुद्धिना।
श्लोकानां षट्सहस्राणि तथा चाष्टशतानि च॥ ३८॥
श्लोकास्तत्र नवाशीतिरेकादशसमाहिताः।
कथिता मुनिना पूर्वं मार्कण्डेयेन धीमता॥ ३९॥

And the number of the syllables in the Purāṇa has been declared by him who is intelligent in exactitude. There are of verses six thousands and eight hundreds also, thereto are added eighty-nine verses and eleven–pronounced of yore by the wise muni Mārkaṇḍeya.

जैमिनिरुवाच

भारतेनाभवद्यन्मे संशयस्फोटनं द्विजाः।
तद्भवद्भिः कृतं येन कश्चिदद्य करिष्यति॥ ४०॥
यूयं दीर्घायुषः स्यात प्रज्ञाबुद्धिविशारदाः।
सांख्ययोगे तथा चास्तु बुद्धिरव्यभिचारिणी॥ ४१॥
पितृशापकृताद्दुःखाद्दौर्मनस्यं व्यपेतु वः।
एतावदुक्त्वा वचनं जगाम स्वाश्रमं मुनिः॥
चितयन्तपरमोदारं पक्षिणां वाक्यमीरितम्॥ ४२॥

Jaimini spoke

In India there was not that which burst asunder my doubts, O you twice-born;[4] you, sirs, have accomplished that which no one else now will do. You have attained long life, are good,[5] and are clever in knowledge and intelligence. And thus let there be unerring intelligence in the application of the Sāṅkhya doctrine to the knowledge of spirit! Let evil-mindedness that springs from pain wrought by a father's curse depart from you!"[6] After speaking this much the muni went to his own hermitage, pondering over the speech uttered by the Birds, which was sublimely noble.

End of the Mārkaṇḍeya Purāṇa.

इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यश्रवणपठनफलं नाम चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३४॥

सम्पूर्णमिदं मार्कण्डेयमहापुराणम्॥

1. Su-jana of the Calcutta Appendix is bettern than sva-jana.
2. Sad-artho; or perhaps "being in good circumstances"?
3. Or "possessing pure success in the knowledge of religious devotion."
4. The Calcutta Appendix reads more bluntly, "In India twice-born brāhmaṇas have lost the power of bursting asunder perplexities and doubts."
5. For santu of the Bombay and Poona editions read santaḥ with the Calcutta Appendix.
6. Vyapaitu vaḥ. See pages 13-16.

श्रीमार्कण्डेयमहापुराणम्

श्लोकानुक्रमणी

अकंपितेन मनसा 133.14
अकरोत्स तनूरन्याः 44.7
अकस्मादेव भोस्तात 13.6
अकारश्च तथोकारो 39.4
अकालेऽप्यथवाऽदेशे 94.30
अकृतज्ञोऽधमः पुंसाम् 14.87; 15.17
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा 38.17
अक्षरं परमं ब्रह्म 21.34
अक्षौहिण्यो हि बहुलाः 5.19
अग्न्यम्बुशून्ये च तथा 48.107
अगच्छन्वैनतेयोऽपि 18.39
अगम्यागमने ये च 12.4
अग्निः पशुरभूत्पूर्वं 117.29
अग्निरूपांस्तथैवान्यान् 94.11
अग्निशालां गतो विप्र 72.35
अग्निष्वात्ताः पितृगणः 93.41
अग्निष्वाता बर्हिषद 93.40
अग्निहोत्रं तपः सत्यं 16.123
अग्निहोत्रमधीतं वा 8.19
अग्निहोत्रपराश्चान्ये 106.53
अग्नीध्रो मेधातिथिश्च 50.15
अग्नेऽग्रे सर्वभूतानां 96.61
अग्नेश्चटचटाशब्दो 8.117
अर्घ्यं चेमं प्रतीच्छ त्वं 67.13
अङ्गप्रत्यङ्गलावण्यं 5.13
अङ्गप्रत्यङ्गसम्भूतो 8.198
अंगारराशिमध्यस्था 14.61
अंगुल्यग्रे तथा दैवं 31.109
अंगुष्ठोत्तरतो रेखा 31.107
अजः परशुचिर्दिव्यो 70.10
अजायत सुतस्तस्य 113.7
अजायन्त सुताश्चास्य 34.3
अजाय लोकत्रयकारणाय 104.4
अजाश्वौ मुखतो मेध्यौ 32.22
अर्चिभिः परममहोपघातदुष्टं 96.68
अज्ञानतः कृते दण्डं 109.19
अज्ञानपङ्कगर्भस्थम् 41.32
अञ्जनः कुक्कुटः कृष्णः 52.10
अत ऊर्ध्वं पुनश्चापि 38.10
अतः परं कथाशेषः 8.286
अतः परं किंपुरुषा 57.4
अतः परं कुरून्वक्ष्ये 56.18
अतः परं भीमतरं 12.41
अतः परं शृणुष्व त्वं 32.1
अतः परं शृणुष्वेमं 29.1
अतिक्रम्याथ वेगेन 19.9
अतिजागरणं वह्ने 96.14
अतितीव्र प्रकोपत्वान् 16.18
अतिथिर्यस्य भग्नाशो 26.33
अतिथिं तत्र संप्राप्तम् 26.27
अतिप्रभूतं बालं च 32.14
अतिविस्तारवदना 84.7
अतिसौम्यातिरौद्रायै 82.11
अतीतानागतानर्थान् 36.24
अतीन्द्रियमशेषाणां 7016
अतीव गहनं वत्स 73.32
अतीव तेजसः कूटं 79.11
अतीव रूपिणी कन्या 95.3
अतुलं तत्र तत्तेजः 79.12
अतो जगाम रामोऽसौ 6.37
अतो देशान्प्रवक्ष्यामि 54.56
अतो ब्रवीमि नास्थाने 71.43
अतो ब्रवीमि संसारे 73.36
अत्यद्भुतमिदं चासीद् 1.24; 129.29
अत्यन्तनिश्चितमतौ 121.44
अत्र वंशे महात्मानो 129.8
अत्राप्यायुः समं पूर्वैः 56.16
अत्रापि जातस्य सतः 656.16
अत्रार्थश्चैव धर्मश्च 1.6
अत्राहं तपसा वीर 123.36
अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च 76.9
अत्रैव कानने तिष्ठ 121.64
अत्रैवैतद्युगानां तु 56.2
अथकालेन महता 131.6
अथ क्रुद्धं महासैन्यं 83.10
अथ तस्मै ददौ कन्यां 103.1
अथ तां प्रणतां देवीं 102.2
अथ पूरे जलौघेन 71.11
अथ नित्यं गृहस्थेषु 38.9
अथ नेच्छति सा कश्चिद् 130.15
अथ पानगतो भूपः 66.14
अथ प्रोचुः पुनर्भूपा 130.30
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां 84.21
अथ येयं समारब्धा 6.36
अथ राजा सुतसुतं 125.17
अथवाऽजानता धेनु 109.17
अथवा किं ममैतेन 3.31; 8.43
अथवा तैः स्वयं यज्ञाः 129.17
अथवा नार्तिना क्लिष्टो 8.230
अथवा नैतदुक्तं हि 4.20
अथवा मोचयाम्येतां 123.16
अथवायं नृपः प्राप्तो 7.10
अथ विश्वे तदा देवाः 7.62
अथ वृद्धो द्विजः कश्चिद् 8.53
अथर्षिः शिष्यसहितो 2.46
अथ संज्वाल्य तैर्वह्निं 17.25
अथ संवत्सरे पूर्णे 27.12
अथ साऽविक्षितो माता 122.1
अथ सा चारुसर्वाङ्गी 59 7
अथ सोऽतिबलौघेन 118.19
अथाखिलनरेन्द्रास्ते 118.11
अथागतोऽतिथिः कश्चित् 58.8
अथाजगाम त्वरितो 8.81
अथाजगाम स्वसुतं 8.174
अथादाय गदां सोऽपि 86.13

अथान्तरिक्षादाभाष्य 102.18
अथापरे जनपदा 54.45
अथापश्यत्खरं देहं 8.148
अथापश्यत्पुनरपि 8.157
अथाभ्येत्य मृगः प्राह 117.11
अथारुरोह स्वरथं 67.1
अथाहकाचिदभेत्य तं 63.13
अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य 47.36
अथोचुः स्वगमाः सर्वे 4.16
अथर्वणामशेषं च 99.5
अदत्त्वा भुञ्जते ये वै 47.91
अदितिर्जनयामास 101.5
अदृष्टामपि दोषेण 12.44
अद्य तं देहयन्तारं 1.43
अद्य नः सफलं जन्म 4.17
अद्य पश्यन्तु मे वीर्यं 5.4
अद्य प्रभृति ते ज्ञान 3.54
अद्यप्रभृति लीकानाम् 48.114
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः 85.3
अद्यैव सद्यः पत्नी 94.19
अद्रोहानुपवासांश्च 55.70
अद्रोहं सर्वभूतेषु 55.71
अद्वैतावस्थितं ब्रह्म 21.47
अधर्मस्य विनाशाय 17.42
अधश्चोर्ध्वं च दीप्ताग्नौ 14.92
अधीताः सकला वेदा 106.119
अधृष्यां सर्वभूतानां 105.7
अध्यास्यति पदं ब्राह्मं 6.30
अनग्निमनिकेतं तम् 92.2
अनघस्त्वं जगन्नाथ 16.153
अनघस्त्वं तथैवेयं 17.8
अनघेयं मुनिश्रेष्ठ 16.153
अनन्तरं स जातस्तु 8.135
अनन्तरैश्च संश्लेषम् 34.15
अनन्तरश्च मृगया 72.31
अनन्तस्याप्रमेयस्य 17.39
अनन्तां वै प्रयच्छन्ति 29.8
अनभ्रे विद्युतं दृष्ट्वा 40.10
अनमित्रस्य राजर्षे 73.3
अनर्घयोग्यता कष्टं 68.2
अनर्थं चार्थरूपेण 48.88
अनर्थोऽप्यर्थतां याति 40.35
अनृतं च ऋतं चैव 106.68
अनाख्यं षड्गुणाख्यं च 21.45
अनादिमध्यनिधनं 21.44
अनाद्यन्तं जगद्योनिं 42.34
अनाथ इव मे तातो 132.4
अनामयाद्यशेकाश्च 57.2
अनारम्भस्तथाहारे 25.30
अनायस्तानना देवी 79.51
अनिच्छा द्वेषसंयुक्ता 46.23
अनित्यं हि स्थितो 26.31
अनिर्वाप्य पितुर्वैरं 123.9
अनिर्वृतं तथा मन्दं 72.11
अनिष्टा दुष्टशब्दोग्रा 29.20
अनुकम्पाभिमामद्य 15.74
अनुज्ञातः स गच्छेति 7.45
अनुज्ञाय गुरुं राजन् 66.38
अनुत्पाद्य सुतान्देवान् 92.7
अनुप्रविश्य सा जातम् 48.108
अनुभूतानि सौख्यानि 10.19
अनुरागं जनो याति 36.64
अनुरागोऽभवद्विप्रं 60.56
अनेन तपसाभक्त्या 118.4
अनेकदेशदर्शित्वे 58.44
अनेकभवसंभूत 92.12
अनेन यश्च स्तोत्रेण 97.14
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे 44.21
अन्तर्जानुस्तथाचामेत् 31.68
अन्तर्द्धानमुपैत्याशु 22.39
अन्तर्द्वीपांस्त्रिगर्त्ताश्च 55.43
अन्नप्रकिरणं यत्तु 28.8
अन्नानि येन दत्तानि 10.52
अन्नाम्बुपानादिभिरेव 23.14
अन्यांश्च सुमहावीर्यान् 114.9
अन्यां तनुमुपादाय 45.7
अन्यच्च कुरुते कम 96.17
अन्यजन्मनि कस्यापि 67.36
अन्यजन्मनि जातोऽसौ 73.2
अन्यजातिसमायोगं 9.12
अन्यमुत्फुल्लनयनं 21.3
अन्यं वरय यद्वित्तं 129.23
अन्यस्मान्नगरादेर्या 46.48
अन्यस्यापि स्ववंशस्य 131.33
अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमां 121.27
अन्यानि चैव सद्धर्म 15.45
अन्यां दास्यामि भगवन् 8.76
अन्यप्रयोजनासक्ति 66.8
अन्यायकन्याशुल्कोत्थं 29.15
अन्यायोपात्तवित्तेन 94.29
अन्यास्वासक्तहृदये 3.16
अन्ये च तत्रायुतशो 79.46
अन्ये तपस्यभिरता 2.53
अन्ये मृगाः पलायन्ते 117.9
अन्ये तथोचुर्धर्मोऽत्र 121.5
अन्ये शरसहस्रेण 120.18
अन्येषां चातिकायानाम् 18.45
अन्येषां चैव तद् द्रव्यै 32.19
अन्येषां चैव देवानां 79.10
अन्येषामपि दैत्यानां 82.75
अन्येषामसुरारीणाम् 75.19
अन्यैश्च विविधैर्भोगैः 89.21
अन्योन्यमावृत्य च ता 42.70
अन्योन्यमिथुना ह्येते 43.19
अन्योन्यशापात्तौ प्राप्तौ 9.11
अन्योन्यं हृच्छयाविष्टा 46.8
अट्टाट्टहासमशिवं 86.21
अणिमा लघिमा चैव 37.30
अपक्रान्तोऽतिवेगेन 19.50
अपक्षालितपादेषु 48.100
अपत्नीको नरो भूप 68.10
अपत्यकामो रोहिण्यां 30.9
अपत्यसन्ततिं दृष्ट्वा 25.24
अपः पूर्वं सकृत्प्राश्य 38.13
अपवर्गपथव्यापी 35.10
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 39.8
अप्राप्तौ तद्दिने चापि 28.35

अप्राणा: प्राणिन: सर्व 100.3
अप्राप्य तेषु च प्रीतिं 1.53
अपरान्ताश्च शूद्राश्च 54.36
अपरैश्च निराहारा 106.52
अपरे मौनिनो भूत्वा 106.51
अपसव्यं च तत्रापि 27.14
अपसव्यं पितृणां च 28.44
अपश्यत्पुनरेवापि 8.155
अप: सृजसि देवत्वं 96.36
अपश्यद्यमदूतान्वै 8.141
अपश्यमान: शरणं 118.16
अपहृत्य समानीता 19.31
अपां सौक्ष्म्याच्च तोयोत्था 53.25
अपांपतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणो: 2.66
अपानाय द्वितीया तु 38.14
अपास्य स्वान्नशनन्ति 14.57
अपि तज्ज्ञायते रक्ष: 67.8
अपि मानुष्यमाप्स्यामो 54.63
अपीडयंश्च सामन्ता 34.16
अपुत्रस्य सुतो मेऽस्तु 118.5
अपुत्र: स च ते निष्ठां 112.13
अपुत्र: स महीपालो 117.6
अपुत्रोऽहं महाराज 117.10
अपुमानपविद्धश्च 29.22
अपूज्यं पाठकर्तारं 134.21
अपोष्यमाणे च तथा 47.56
अप्यम्बुशाकदानेन 26.34
अप्रीतयो: प्रीतिकरी 69.9
अबुद्धिपूर्वकस्तस्मात् 44.15
अब्बिन्दवो यथाम्भोधो 15.72
अब्रह्मचारिणाधीतम् 47.59
अभिरम्यतामिति ब्रूयाद् 27.11
अभिष्टुय त्वरायुक्त: 20.12
अभिषिच्य सुतं राज्ये 115.16
अभीष्टा कस्यचित्कान्ता: 62.10
अभीष्टा गार्हपत्याद्या: 58.65
अभुक्तवत्सु येऽश्नन्ति 144.5
अभोज्यसूतिकाषण्ढ 32.36
अभ्यर्थितस्तु तेनासौ 58.9
अभ्यर्थितोऽपि तै: कार्यं 40.58
अभ्यषिञ्चन्त राजान 23.8
अभ्यस्य च तथा वाच: 32.15
अमंगल्यादिनारम्भं 48.84
अमात्यैर्बलभिर्दुष्टै: 78.9
अमाद्यदिन्द्र: सोमेन 126.16
अमानुषात्सत्त्वजाद्वा 36.60
अमूर्तानां च मूर्त्तानां 94.3
अमृतमयेन रसेन समं 104.9
अम्बष्ठामालवा मद्रा 55.45
अम्लानपङ्कजां मालां 79.28
अयं च निकृत: पुत्रै 78.31
अयं तु नवमस्तेषां 54.7
अयं स पुरुषव्याघ्र 8.202
अयं हि वंशो भूपालै: 98.4
अयश्चञ्चूनिपातेन 14.13
अयाचत स राज्यार्धं 111.14
अयाचत दिनं देवा 16.52
अयुतोच्छ्रायास्तस्याध:51.19
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये 8.273
अयोमुखै: खगैश्चैव 14.12
अयो हत्वा तु पापात्मा 15.25
अरक्षत्सोऽपि तस्यैव 20.16
अरक्षंश्चोरतश्चोर: 16.127
अरण्यादिमहादाव 105.22
अरण्ये प्रान्तरे वापि 89.25
अरश्मिबिम्बं सूर्यस्य 40.3
अरिष्टानि महाराज 40.1
अरिष्ठनेमिपुत्रोऽभूद् 2.1
अरोगी धनवानाढ्य: 107.39
अरुणोदं सर: पूर्वे 52.3
अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा 23.59
अर्थिनां मित्रवर्गस्य 20.45
अर्द्धचन्द्रं तथा शुभ्रंकेयूरान् 79.26
अर्द्धदग्धा: शवा: श्यामा 8.116
अर्द्धनारीनरवपु: 47.10
अर्द्धनिष्क्रान्त एवासौ 80.40
अर्द्धमात्रा स्थिता नित्या 78.55
अर्बुदाश्चर्कलिंगाश्च 54.33
अर्यम्णेऽथ बहिर्दद्याद् 26.12
अर्वाकस्रोतस्तु कथितो 46.1
अल्पा कुरुपाविप्रकरणं 66.34
अलक्ष्मीपुत्रका ह्येते 47.34
अलं ते ब्राह्मण तथा 66.33
अलं ते मन्युना भद्रे 106.26
अलर्क इत्यसम्बद्धं 23.35
अलर्काय पुरा प्रोक्त: 16.13
अलर्कोऽपि सुतं ज्येष्ठ 41.28
अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं 41.28
अवकीर्णी तथा रोगी 28.27
अवज्ञया जन्मनश्च 48.21
अवतीर्य च तत्रासौ 66.48
अवमेने स्रजं दत्तां 66.11
अवरुह्य रथात्सोऽथ 68.5
अवरोहणीं च सम्प्राप्य 10.97
अवलिप्तासि मैवं त्वं 82.74
अवलीढावपत्रं च 31.57
अवलोक्य तथोदक्या 32.34
अवशिष्टेन पापेन 10.91
अवादयन्त पटहान् 79.55
अवाप्य चेतनां राजा 8.39
अवाप शकुनि: पंच 48.68
अवारका ह्यण्डजा 46.17
अवारिदायिनो दाहं 10.56
अविकार्यक्षयं दिव्यं 21.41
अविक्षितमृते भर्त्ता 121.61
अविक्षित: सुतस्तस्य 119.13
अविक्षितस्य नृपते: 126.2
अविक्षितोपि तेनैव 121.48
अविद्याप्युपकाराय 92.22
अविद्या पञ्चपर्वैषा 44.16
अविद्या पठ्यते वेदै: 92.18
अविद्यमाने पूर्वोक्ते 31.73
अविद्या सत्यमेवैतत् 92.19
अविसंवादिते शौर्यम् 121.40
अवैक्षतेति यत्प्रोक्तं 119.12
अवैक्षतेमं देवानां गुरु: 119.7,11
अव्यक्ता दिविशेषान्तम् 41.24

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं 31.78
अव्याहतं तस्य चक्रं 113.5
अव्याहताज्ञः सर्वासु 82.6
अशस्त्रा देवता यत्र 47.93
अशस्त्रं च तपस्यन्तं 133.24
अश्वमेतं समारुह्य 20.2
अश्वमेधसहस्रं च 8.42
अश्वमेधादयो यज्ञाः 15.55
अश्वांश्च पातयामास 87.14
अश्वारूढः समद्भूतो 105.12
अश्वारूढो विना सैन्य 117.7
अश्विनौ देवभिषजौ 105.20
अश्लीलमुक्तं तत्सर्वं 8.236
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां 89.3
अष्टमी द्वेषणी नाम 48.48
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः 44.35
अष्टादशपुराणानां 134.12
अष्टावात्मगुणा ये हि 58.66
अष्टाशीति सहस्राणाम् 46.79
अष्टौ युगसहस्राणि 43.8
अष्टौ ये निधयस्तेषां 65.3
अष्टौ वर्षसहस्रक्रिया 43.37
असच्छास्त्रक्रियालाप 47.37
असत्यर्थे नृणां याञ्चा 22.9
असत्प्रलापमनृतं 31.20
असंख्येया महाराजन् 15.73
असञ्चयादपूर्वस्य 36.7
असम्यग्व्ययशीलैस्तैः 78.14
असंशयमिदं पुत्रं 103.27
असाध्यमथवा साध्यं 18.36
असिना निहताः केचित् 84.14
असिपत्रवनं तस्मात् 14.89
असिपत्रवनं याति 12.32
असिपत्रवने प्राप्य 8.227
असुरासृग्वसापङ्क 88.28
असूर्यानाम ते लोका 117.28
अस्ताचलं प्रयातेऽर्के 8.45
अस्ति मे वित्तमस्तोकं 8.54
अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च 38.16
अस्नेहाश्चापि गोधूम 32.2
अस्माकं जायते तृप्ति 94.32
अस्माकं तृप्तये श्राद्ध 94.31
अस्माकं पतनं वत्स 92.25
अस्माकभक्षयं श्राद्धं 94.28
अस्मादत्स्वर्गापगौं 52.23
अस्माभिरेतत्ते प्रोक्तं 134.6
अस्माभिश्च श्रुतं तस्मा- 134.2
अस्मिञ्जन्मनि नान्यं मे 21.21
अस्मिन्कृते कृतं सर्वं 67.38
अस्यामुत्पत्स्यते वीरः 123.33
अस्यास्त्वयाद्य ब्राह्मण्या 67.30
अस्यैव काननस्यान्तः 67.9
अहन्यनि विप्रेन्द्र 3.1
अहन्यहीन संप्राप्ते 20.5
अह्नश्चैव समुच्छेदाद् 16.73
अहङ्कारगताश्चान्ये 47.37
अहचान्ये च ये तत्र 15.80
अहं चेन्दीवराक्षेति 60.40
अहं तवैकस्तनयो 122.24
अहं ते दयिता भूप 71.21
अहं ते सम्प्रदास्यामि 113.3
अहं दैवाहिदष्टस्य 8.200
अहमर्थी त्वया शीघ्रं 8.84
अहमभ्यर्थिता पूर्वम् 128.37
अहमासं पुरा विप्रो 10.37
अहमित्यंकुरोत्पन्नो 35.8
अहमिन्दीवराख्यस्य 60.13
अहं न कृतवान् राज्यं 111.19
अहं यज्ञं गमिष्यामि 96.13
अहं यास्यामि भद्रं ते 103.7
अहं विभूत्याबहुभिः 87.5
अहं वैश्यकुले जातो 13.1
अहर्मुखे प्रबुद्धस्तु 43.8
अहल्यां च यदा शक्रो 5.12
अहिराडिव निःश्वस्य 133.12
अहोऽतिशोभनं पृथ्व्यां 129.26
अहोऽस्य रूपमाधुर्यम् 58.38
अहो कष्टं नरेन्द्रस्य 8.184
अहो कष्टं यदस्माभिः 41.33
अहो तितिक्षामाहात्म्यम् 8.283
अहो पितृप्रसादेन भवतां 42.2
अहोमकालदोषादीन् 97.17
अहो महात्मना तेन 8.2
अहो रम्यतरः स्वर्गो 58.54
अहोरात्रं मुहूर्त्तानां 43.24
आकाशाद्देवतानां च 55.66
आकृष्य केशेषु बलाद् 131.25
आकृष्टघ्राणपुटका 62.25
आकेशग्रहणाद्देवि 74.14;103.9
आः किमेतदिति क्रोधाद् 79.36
आक्रन्दितं निशम्यैव स 111.31
आक्रन्दन्त्यन्तरित्रस्था 8.159
आक्रम्यपृथिवीपालानयं 124.38
आगच्छन्तु जनाः शीघ्रं 8.70
आगतान्यक्षतान्यत्र 113.69
आगत्य सर्वे प्रोचुस्ते 8.242
आगम्य स्वपुरं सोऽथ 23.1
आग्नीध्रश्चाग्निबाहुश्च 97.31
आग्नीध्रो मेधातिथिश्च 50.15
आघूर्णितो वा वातेन 89.27
आचम्य च ततः कुर्यात् 26.26
आचामेत्पुत्र पुण्याभिः 31.66
आचार्याणां सकाशात्स 125.12
आच्छिन्नयज्ञभागांश्च 101.16
आजगाम महावर्ष्मा 3.19
आजगाम महावीर्यः 86.6
आजग्मतुर्मुदा युक्तौ 18.13
आजघान च बाणेन 19.6
आजन्मनो महीपाल 109.23
आज्ञापयाशु मामेव 113.42
आज्ञां च निधयः सर्वे 61.14
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या 84.1
आतिथ्यश्राद्धयज्ञेषु 38.5
आर्तिं स परमां प्राप्य 34.20
आत्मज्ञानी यतो धन्यो 19.102
आत्मानं मन्यते या तु 37.18
आत्मनोऽपि क्षतत्राणं 119.25

आत्मनो हितमन्विच्छन् 109.18
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा 121.52
आत्मनः संयमो योऽयं 92.10
आत्मनः शुद्धिकामोऽहं 73.43
आत्मा हि जायते तस्य 66.66
आत्मप्रभावोणततस्तस्य 59.22
आत्मन्यथाल्पपुण्यानां 55.61
आदित्यं भास्करं भानुं 106.64
आदित्या वसवो रुद्रा 76.1;2
आदित्यसंज्ञामगमदा- 103.31
आदीतिस्तस्य दक्षस्य 98.11
आदिदेवोऽसि देवानां 103.48
आदिष्टो भगवन्मात्रा 111.9
आद्यन्तं यत्परं सूक्ष्मं 98.27
आधारभूता जगतः 88.3
आधिव्याधिजदुःखेन 134.32
आनन्दं च शिवं चैव 50.30
आनन्देति च नामास्य 73.22
आनीता चातिहार्देन 69.15
आनीतोपि हि सा विप्र 69.7
आनीतो बन्धुभिर्दृष्ट 8.136
आनीतौ तनयौ तात 113.66
आनीय प्रकृतीः सम्यग् 17.21
आनीयतां नरश्रेष्ठ 69.14
आनृशंस्यं परो धर्मः 7.53
आढक्यश्चणकाश्चैव 46.69
आपश्चापि विकुर्वत्यो 42.45
आपानासक्तममलस्त्रक् 2.5
आपो नाराः इति प्रोक्ता 4.43; 44.5
आपोमूर्तिर्हविष्मांश्च 91.14
आप्याययन्सदा स्वर्गे 16.104
आप्यायदाहरूपाभ्यां 101.27
आप्यायनमशेषाणां 101.25
आप्याय्यन्ते सुखं 96.33
आप्यानाम सुरास्तत्र 73.50
आपदं प्राप्य मुच्येत 105.29
आपिबेयुस्तथा वायुं 36.44
आपीऽयमानो द्वन्द्वैश्च 96.10
आबाधासु यथाकर्म 31.39
आभिचारिकमत्युग्रम् 114.47
आभिजात्यं तथा लज्जा 129.13
आभीराः सह वैशिक्या 54.47
आमस्तकतलाद्यस्तु 40.18
आम्रानाम्रातकान्भव्यान् 6.12
आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा 85.7
आयुर्वेदप्रसादेन 60.60
आयु प्रजां धनं विद्यां 29.38
आयुषः सावशेषं मे 59.26
आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते 46.10
आरक्ततामेति मुखं 40.26
आरभ्यजन्मनो नृणां 73.34
आरोग्यं चाक्षुषे पुंसां 97.37
आरोपिता विभिन्नाङ्गाः 14.76
आलोच्याज्ञापयेत्युक्ते 66.58
आवाहनं न कर्तव्यम् 27.9
अवादयंस्तथैवान्ये 87.27
आविकानां समस्तानां 32.11
आविर्भावतिरोभाव 4.39
आषाढाश्रवणे चैव 55.41
आषाढासु यशः प्राप्ति 30.10
आसनं शयनं यानं 32.23
आसन्नमेतद्भवतः 113.27
आस्यांतगर्तमायत्तं 21.56
आसाद्य शैलराजानं 53.9
आहूतसमरे चैव 133.18
ओं नमः सर्वभूतानां 96.27
ओमित्युच्चारणात्सर्वं 39.13
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव 46.70
औद्वाहिक ते भूपाल 72.65
औत्तमस्तामसश्चैव 50.7
औत्तमे धनमाप्नोति 9.36
औषध्यः फलपाकान्ता 46.67
इ
इक्ष्वाकुर्नाभगश्चैव 76.11
इच्छतां च तथायासो 46.20
इज्याध्यायवणिज्याद्यैः 54.8
इतश्चेतश्च तेनासौ 66.47
इतरे च यथावर्णाः 126.5
इति क्रोधसमाध्मात- 80.28
इति कृत्वामतिं देवा 82.6
इति चिन्तयतस्तस्य 93.4
इति चिन्तयता तात 3.11
इति चिन्तयते स्मृत्वा 11.15
इति चेति च वक्तव्या 82.58
इति तस्य वचः श्रुत्वा 1.18;8.190; 220; 90.4; 124.1; 113.1
इति तापसवाक्यं स 127.1
इति ते कथितं विप्र 107.37
इति ते तद्वचः श्रुत्वा 106.59
इति ते निश्चयं कृत्वा 130.16
इति तेषां वचः श्रुत्वा 3.82;7.64
इति दत्त्वा तयोर्देवी 90.16
इति दत्त्वा वरं तस्मै 69.33
इति दुःखशताविष्टः 117.27
इति दैवज्ञवचनं 119.10
इति धर्माद्दमस्यैषा 130.25
इति निर्भर्त्सितस्तेन 109.9
इति पित्रा बहुविधं 19.104
इति पुत्रत्रयं तस्या 16.102
इति प्रतिज्ञाय तदा 133.1
इति प्रतिज्ञाय वचः 116.11
इति प्रतिसमादिष्टो 8.108
इति प्रसादिता देवै 81.35
इति पौरवचः श्रुत्वा 7.56
इति मातृवणं क्रुद्धं 85.38
इति मुनियं रचोदितास्ततस्ते 2.64.
इति मुनिवर चोदितास्ततस्ते 3.86
इति रूपवतीं दृष्ट्वा 123.46
इति शापादगस्त्यस्य 124.11
इति शुक्रवचः सत्यं 2.57
इति श्रुत्वा वचस्तेषां 127.15
इति पृष्टस्तदा तेन 14.1
इति पृष्टो नरेन्द्रेण 120.25
इति सकलजगत्प्रसूति 114.11
इति संक्रान्तसन्देशम् 131.37
इति संग्रामसज्जास्ते 120.1
इति संचिन्तयन्नेव 4.7

इति संचिन्त्य बहुधा 74.10
इति सञ्चिन्त्य भगवान् 100.4
इति सञ्चिन्त्य भूपालाः 130.42
इति सञ्चिन्त्य मनसा 4.14
इति सञ्चिन्त्य यज्ञं स 129.18
इति संचिन्त्य रौद्रेण 7.11
इति सर्वं परित्रस्तं 9.19
इति सा सात्त्विकी 4.57
इति स्वस्तययनस्यान्ते 124.35
इति हिमजलवर्मकाल 103.65
इत्थमुद्धर्षितो राजा 121.20
इत्थमुद्विग्नहृदयः 115.15
इत्थं कष्टमनुप्राप्तः 16.30
इत्थं ज्ञानं समासाद्य 69.28
इत्थं तया स तनयो 23.23
इत्थं निशम्य देवानां 79.8
इत्थं ममाल्पभाग्यायाः 8.64
इत्थं ममैषाभिमता 10.11
इत्थं यदा यदा बाधा 88.51
इत्थं विवस्वतः सा तु 74.35
इत्थं श्रुत्वा वचोऽस्माकं 3.43
इत्थं स तेनाभिहितो 40.83
इत्थं संपीड्यमानस्तु 34.19
इत्थं सा मदनाविष्टा 59.14
इत्थं स्तुत्या तदाभक्त्या 106.75
इत्याकर्ण्य महीपाल 123.8
इत्याकर्ण्य यमः शापं 74.30
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य 78.17
इत्याकर्ण्य वचः सर्वे 124.19
इत्याकर्ण्य वचो देव्याः 83.1
इत्याकुलीकृते तस्मिन् 120.9
इत्याकुलीकृते लोके 9.21
इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो 96.15
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः 85.6
इत्यादिकस्तु सुतपा 77.7
इत्यामंत्र्य हृषीकेशं 6.5
इत्याभाष्य ततस्तत्र 130.43
इत्याह मां दक्षसुता 61.16
इत्याह वहुशः पित्रा 125.31
इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः 71.32
इत्युक्तः परुषं तेन 7.59
इत्युक्तः पितरं प्राह 125.21
इत्युक्तः प्राह मां 71.30
इत्युक्तवन्तं तं बाल 109.25
इत्युक्तश्चिन्तयामास 34.3
इत्युक्तः स तदा पित्रा 113.4
इत्युक्तः स तु सम्भारान् 69.12
इत्युक्तः सोभ्यधावत्ताम् 83.9
इत्युक्तः सोऽभवन्मौनी 110.16
इत्युक्तस्तदपास्येव 110.22
इत्युक्तस्तेन विप्रेण 96.15
इत्युक्ता छायया संज्ञा 103.10
इत्युक्ता सा तदा तेन 107.27
इत्युक्ता सा तदा देवी 74.15; 82.69
इत्युक्ता सा तदा पित्रा 74.22
इत्युक्तास्तेन दैवज्ञाः 119.5
इत्युक्ते तेन तनया 121.31
इत्युक्ते प्रणिपत्यैनम् 68.29
इत्युक्ते प्रणिपाताद्यै 60.48
इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि 73.46
इत्युक्त्वा जगृहे कोपाद् 147.6
इत्युक्त्वा तां ततो देवी 85.55
इत्युक्त्वा तं तदा गर्भ- 102.15
इत्युक्त्वा तान्महीपालान् 130.40
इत्युक्त्वा तु गते शक्रे 3.55
इत्युक्त्वा दुःसहं ब्रह्मा 47.97
इत्युक्त्वा देवदूतोऽसौ 121.65
इत्युक्त्वा पितरस्तस्य 92.26
इत्युक्त्वा पितुरुत्सङ्गे 125.5
इत्युक्त्वा पुनरप्येनं 3.27
इत्युक्त्वा प्रजगामाथ 1.45
इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै 33.9
इत्युक्त्वा प्रददो विद्यां 60.54
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो 8.12
इत्युक्त्वा भगवानाग्निः 97.19
इत्युक्त्वा भगवान्भास्वान् 102.10
इत्युक्त्वा स दुराचारो 131.18
इत्युक्त्वा स नरश्रेष्ठो 8.28
इत्युक्त्वा स महाभागः 58.74
इत्युक्त्वा सर्पपाशैस्तु 8.160
इत्युक्त्वा सानुरागा सा 58.60
इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी 8.33
इत्युक्त्वा सा भगवती 89.30
इत्युद्यार्य ययुर्देवा 133.34
इत्यृषिर्वचनं तेषां 3.12
इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा 3.49; 4.2; 17.1; 93.11
इत्येतत्कथितं तुभ्यं 73.1
इत्येतत्कथितं ब्रह्मन् 56.29
इत्येत्कथितं भूप 81.36
इत्येत्कथितं सत्यं 19.53
इत्येतत्तामसं विप्र 71.61
इत्येतत्ते समाख्यातं 4.59
इत्येतास्तनवस्तस्य 45.13
इत्येते कथिता ब्रह्मन् 52.14
इत्येते ह्यपरान्ताश्च 54.53
इत्येवं घोषयांचक्रे 113.39
इत्येवं चिन्तयंस्तत्र 8.124
इत्येवं तैस्तथान्यैश्च 106.45
इत्येवं पतगेन्द्रेण 2.20
इत्येवं प्रश्रितं वाक्य 22.14
इत्येवमतिनिर्बन्धं 106.54
इत्येवमादयोऽन्येऽपि 56.7
इत्येवमुक्तो बहुशो 10.14
इत्येवं वदतां यत्र 8.114
इत्येवं संस्तुतो भास्वान् 100.13
इत्येष तामसः सर्गो 49.1
इत्येष पापशुद्ध्यर्थम् 25.27
इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः 28.5
इदं मम इदं राज्ञे 8.126
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयम् 38.19
इदम्परमिदं रम्यम् 58.30
इदं यो जन्म देवानां 105.28
इदं राज्ञेऽपि देयं च 8.107
इदं स्तोत्रवरं रम्यं 75.14
इन्द्रद्वीपःकशेरुमां 54.6
इन्द्रशत्रुरमेयात्मा 5.7

इन्द्रश्चागत्यतं देवं 103.50
इन्द्रसेनासमाज्ञप्तः 132.1
इन्द्राद्याः सकला देवाः 82.76
इन्द्रादीनां च नेतारो 94.4
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु 45.41
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री 82.36
इन्द्रियाणि मनश्चैव 3.68
इन्द्रियेषु दशस्वेते 47.35
इन्द्रो वृषाख्यो भविता 91.19
इमं चोदाहरन्त्यत्र 44.4
इमां चानुगतः प्रेम्णा 71.28
इमां ते तनया भार्यां 60.53
इमे कृमित्वमापन्ना 14.83
इमे प्राणाः सुतश्चाय 8.7
इमे मद्बाहुनिर्मुक्ताः 133.16
इमे वदन्ति भुजगाः128.33
इमे शक्रादयःसर्वे 124.32
इमौ च बालकौ मह्यं 103.8
इयं जनित्री चैत्रस्य 73.26
इयमेव हितेभार्या 123.32
इयाज यज्ञासततं प्रजा 113.75
इयाज सुबहुन्यज्ञान्यथा 126.5
इलानाम समुत्पन्ना 108.8
इलायाः पादपाजातः 101.9
इला समभवत्सद्यः 108.12
इष्ट्वा स यज्ञान् सुबहून् 116.19
इष्टापूर्त्तविनाशाय 16.125
इष्टापूर्तायुषां हन्त्री 31.63
इष्टिं सारस्वतीं चक्रे 69.26
इष्टैर्दारैस्तथा पुत्रै 69.41
इहक्लेशो महान्स्वर्गे 126.35
इहासतो नैव जरा 58.59
ईजे यज्ञान्स च बहून् 107.33
ईषत्सहासममलं परिपूर्ण 81.82
उ
उक्त्वा जग्मुर्यथान्याय 16.92
उग्रदर्शनमत्युग्रैः 80.20
उग्रास्यमुग्रवीर्यं च 80.18
उच्चार्यते स्तुतिर्या वः 119.26
उच्चावचानि भूतानि 45.36
उच्छिष्टो नालपेत्किञ्चित् 31.31
उच्छेषणं मनुष्याणां 48.34
उच्यतां भगवन् यत्ते 7.23
ऊर्ज्जस्वी नाम चैवेन्द्रो 76.4
उत्क्रान्तिकालाद् 10.41
उत्क्रान्तिकाले च कथं 39.17
उत्कृत्त्य दत्तानि मुखे 14.71
उत्तमर्णाश्च दशार्णाश्च 54.54
उत्तमस्य सुतः सोऽथ 69.39
उत्तमाख्यानमखिलं 69.40
उत्तरस्यां च पञ्चाशद् 129.33
उत्तरात्प्रकटीभूतं 99.6
उत्तस्थौ च जगन्नाथ 78.70
उत्तस्थौ च शुभाचारा 19.21
उत्तानपादनृपतेः 18.40
उत्तानपादपुत्रोऽभूद् 66.3
उत्थाय स महासिंहं 84.19
उत्थायावश्यकं कृत्वा 31.18
उत्पत्तिर्ब्रह्मणो यावद् 43.7
उत्पथग्राहिणश्चैव 44.20
उत्पथग्राहिणो मूढान् 24.30
उत्पन्नमात्रस्य पुरु 42.20
उत्पन्नः स जगद्योनि 43.13
उत्पन्नौ यमजौ माद्र्यां 5.23
उत्पत्य च प्रगृह्य 87.18
उत्पत्तयश्च या देव्या 9.2
उत्पत्तयश्च पुरुषः 101.5
उत्पातमेघाः सोल्का 87.25
उत्पादनीयो हि मनु 63.24
उत्ससर्ज ततस्ता तु 45.6
उत्ससर्ज च भूतेश 45.8
उदक्याश्वशृगालादीन् 32.28
उदक्योपहतं भुक्त 47.47
उदग्रश्चरणे देव्या 80.16
उद्गिरन्तं महावह्निं 128.2
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो 27.6; 31.28
उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु 28.11
उद्भूतपुलका स्नेह 73.9
उदयास्तमने युक्तं 31.60
उदानो नाम पवन 10.50
उदावसोः कुशावर्तो 114.25
उदीच्यां मेरुनन्दस्य 63.9
उद्यतानां मनुष्याणां 18.38
उद्वहेत्पितृमात्रोश्च 31.79
उद्रिक्तास्तमसा सर्वे 46.7
उद्वेगं जन्यत्यन्या 48.39
उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य 16.108
उपकारः कृतः पौरै 107.21
उपकारः कृतो वीर 69.30
उपकारस्त्वया साधो 41.18
उपकाराय यन्नृणां 26.2
उपकारो न मे त्वत्तो 60.37
उपघातमृते दोषं 31.29
उपभुक्ते ततः पिण्डे 21.74
उपभोगात्क्षयं याति 14.35
उपभोगेन पुण्याना 36.6
उपयेमे पुनश्चैनाम् 49.14
उपयेमे विदर्भां स 73.48
उपरागे परं स्नानम् 31.53
उपवासं करिष्यामि 22.2
उपवासस्त्रिरात्रं तु 32.27
उपवीतमलंकारं 31.44
उपसर्गं तमप्याहुः 37.11
उपसर्गाः प्रवर्तन्ते 16.45; 37.1
उपसर्गा न शेषांस्तु 89.7
उपसर्गाः शमं यान्ति 89.16
उपसर्गे महाघोरैः 37.14
उपसंहर तेजो यत् 100.12
उपसंह्रियतामात्मा 63.32
उपाङ्गान्यंगुलीनेत्र 11.4
उपात्तवितो विप्राय 8.102
उपाध्यायव्यलीकं 15.2
उपान्तसंस्थितश्चैव 119.8
उपेक्ष्यते सीदमानः 41.15
उपेक्षतस्तान्नृपते 25.36
उपैति स्तम्भमधिकं 65.29
उरूपुरुशतद्युम्न 73.56

उलूकं निर्ऋतिश्चैव 48.69
उल्लंघ्याज्ञां पुनः 111.21
उवाच कुशलं पृष्टा 16.55
उवाच क्षुब्धहृदयो 3.33
उवाच द्वाःस्थमाहूय 66.17
उवाच भर्त्तुः प्रत्यक्षम् 121.8
उवाचेदं ततो वाक्यं 1.49
उष्ट्रासभयानेन 40.27
उष्टा मदालसागर्भे 41.113
उष्ट्रानश्वतरांश्चैव 45.27
उषसे भूतपतये 31.103
ऊचुरेवंविधा वाचो 103.56
ऊचुश्च तं महीपालं 106.40
ऊचुश्च मरणाद् घोरा 3.6
ऊचुश्चैनं न मोक्तव्यं 128.30
ऊर्जस्तम्बस्तथा प्राणो 64.4
ऊर्द्धस्तोत्रस्तृतीयः 44.22
ऊर्ध्वश्वासान्वितः 40.63
ऊर्ध्वा च दृष्टिर्न च संप्रतिष्ठा 40.30
ऊष्मा प्रकुपितः काये 10.49
ऊहुरापश्च छन्देन 96.6
ऋ
ऋक्पृष्ठासौ यजुर्मध्या 26.7
ऋक्षवानरयानस्थो 40.15
ऋक्षश्चैवाविकं हत्वा 15.28
ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्णे 99.16
ऋचो रजोगुणाः सत्त्वं 99.7
ऋणप्रदाता वैद्यश्च 31.116
ऋणं धारयतो दुःख 8.38
ऋतवश्च क्रमं त्यक्त्वा 96.5
ऋतवाक्स मुनिस्तात 72.59
ऋतवागिति विख्यात 72.57
ऋतध्वजश्च सुचिरं 23.4
ऋतुध्वजेन सहितौ 21.76
ऋतुपुष्पफलाश्चैव 46.60
ऋत्विक्तस्य तु 126.11
ऋषभाद्भरतो जज्ञे 50.39
ऋषयश्च वसिष्ठाद्याः 17.22
ऋषिरासीन्महाभाग 72.2
ऋषीणामग्निहोत्रेषु 106.66
ऋषीणां नामधेयानि 45.43
ऋषीणामाश्रमस्थानां 128.7
ऋषे शिष्यानुकम्पार्थं 3.5
ए
एकं जग्राह केशेषु 84.11
एकं त्वनेकमप्येकं 20.44
एकं दिनं वर्षशतं 8.146
एकं द्वौ सकलान्वापि 25.14
एकच्छागं द्विबालेयं 47.85
एकदा तु गतोऽरण्ये 63.12
एकदा तु चरन्सोऽथ 20.6
एकदा तु मया राजन् 18.47
एकदा तु वनं यातो 113.11
एकदा तु विशालस्य 119.20
एकदा तु स तौ प्राह 21.77
एकदा स महीपालो 116.3
एकदेहमयं यस्य 117.32
एकमस्य परार्द्धं तु 43.43
एकविंशमथर्वाणम् 45.34
एक संघातचिह्नाः 42.61
एकस्तावदयं भूप 72.38
एकस्याः कुष्ठमङ्गेषु 60.21
एका कुचहरा कन्या 48.104
एकाक्षरं गुरुं यस्तु 12.20
एकाग्रचित्तः स नृप 129.6
एकाग्रा नियताहारा 101.17
एकात्वनेकानुगता 62.27
एकादशं तथैवान्य 48.76
एकादशं मनस्तत्र 42.50
एकान्तशीलो वश्यात्मा 16.5
एका मूर्तिरनिर्देश्या 4.45
एकेक्षणा वाजिकेशा 55.37
एके म्रियन्ते स्वगृहे 2.51
एकैवाहं जगति 87.3
एकैकं वा पितृणां 28.39
एको बहूनां युद्धाय 121.34
एको मिष्टान्नभुग्भुङ्क्ते 14.85
एको यदाहमासं 117.33
एतच्चान्यच्च सततं 78.15
एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठो 1.34
एतच्छ्रुत्वा वचस्तेषां 15.51
एतत्कृतं यत्कदनं 88.30
एतत्खनित्रचरितं 115.21
एतत्ते कथितं 29.39; 41.40; 90.1; 117.26
एतत्ते वदनं सौम्यं 88.25
एतत्ते सर्वमाख्यातं 7.69; 8.284
एतत्त्ववत्सङ्गमाद् 41.17
एतदुद्देशतो राजन् 15.46
एतद्दृष्ट सुबहुशो 4.13
एतद्राज्ञः परं कृत्यं 24.32
एतद्राजा वचः श्रुत्वा 7.22
एतद्वः कथितं सर्व 79.7
एतद्वत्सचतुष्कं तु 26.12
एतद् वाक्यमुपश्रुत्य 8.25
एतद्वो हितमत्यन्तं 114.17
एतदाडिबकं युद्धं 9.32
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं 42.2
एतदुद्देशतो राजन् 15.46
एतन्निशम्य ते भूपा 119.29
एतन्निशम्य वचनं 62.12
एतन्मे ब्रूत सकलं 10.7
एतस्मिन्नन्तरे रक्ष 60.3
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो 8.36
एतस्मिन्नेव विज्ञाते 41.25
एतत्पश्येति भूपाल 106.16
एतत्पीडा अमी देशाः 55.55
एतत्प्रबूहि मे सर्वं 51.3
एतत्समस्तं जानीयात् 42.73
एतत्सर्वं कथ्यतां 4.35
एतत्सर्वमुपाख्यानं 134.31
एतत्सर्वं विस्तरशो 1.7
एतत्सर्वं समाख्यातं 40.47
एतत्संसारभ्रमण 41.43
एस्मिन्नन्तरे भूप 85.11
एतस्मिन्नन्तरे रक्षः 60.30
एतस्मिन्नन्तरे शब्दं 122.16

एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि 97.22
एतस्मिन्नन्तरे विज्ञाते 41.25
एतस्मात्कारणात् 7.68
एता न दयिता: पत्यु 62.15
एतानन्यांश्च सततं 6.15
एतान्येव तु संधाय 37.26
एतानि ज्वलमानानि 99.8
एतानि तव पुष्ट्यर्थं 47.48
एतामस्य बलात्कन्यां 130.13
एतावताहं वैवेन 21.83
एतावताहं भवता 63.21
एतावदेव ते पापं 14.7
एतावदेव विप्रस्य 3.47
एता व्याहृतयस्तिस्र: 98.24
एताश्चान्याश्च दृश्यन्ते 14.14
एतासां च यदीष्ट: 62.16
एतासां कर्म वक्ष्यामि 48.7
एतासां धारणानां 37.23
एते च ब्राह्मणा: सर्वे 49.13
एते च विविधा भोगा 22.21
एते चान्ये च बहवो 8.244
एते जनपदा: सर्वे 55.33
एते त्रिधा भविष्यन्ति 91.6
एते दश ह्युदीच्यास्तु 54.42
एते देवा सहेन्द्रेण 16.70
एते देवगणा: पञ्च 70.6
एतेऽन्ये च दुराचारा 12.6
एते नृपसुतास्तस्य 91.10
एते पापा दुराचारा 12.21
एते भवद्भिरसुरा 5.18
एते भौमा द्विजश्रेष्ठ 52.16
एतेषां तु कुमाराणां 48.50
एतेषामेव चैवोक्ता 48.70
एतेषु गोचरोऽस्माकं 4.28
एते संक्षेपत: प्रोक्ता 25.33
एते समर्था मुनयो 126.26
एभिर्जितैर्जितं सर्वं 24.17
एभिर्हतैर्जगदुपैति 81.18
एवं गृहबलिं कृत्वा 26.24
एवं गतेऽत्र किं कार्यं 107.20
एवं गते तु पश्येयं 58.33
एवं च द्वयमप्यत्र 58.72
एवं च सुख दु:खानि 14.30
एवं चिन्तयतस्तस्य 67.27
एवं चिन्तयस्तस्य 72.28
एवं त्वतो भवत्येतद् 58.77
एवं तस्मान्नरैर्मोक्षो 12.11
एवं तस्य बलं भूप 113.26
एवं तस्यानुकूलस्य 66.13
एवं तु भारतं वर्षं 56.1
एवं तु वदतस्तस्य 59.1
एवं तु स्तुवतस्तस्य 94.1
एवं ते द्रोणतनया: 4.1
एवं दृष्ट्वा हि तं बालं 8.185
एवं द्वादशमासास्तु 8.130
एवं देव्या वरं लब्ध्वा 90.17
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि 82.56
एवं न दोषो भवति 110.21
एवं न बन्धो भवति 92.15
एवं निरस्यमानास्ता 63.1
एवं निवेश्य पुत्रान्स 63.11
एवं पश्वौषधी: सृष्ट्वा 45.28
एवं पुत्र गृहस्थेन 31.1
एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञै 92.17
एवं प्रणष्टबुद्धीनां 3.73
एवं प्रभावो भगवान् 108..1
एवं प्रसादितस्तेन 112.6
एवं ब्रह्मा जगत् 43.20
एवं बहूनि वर्षाणि 34.5
एवं भगवती देवी 89.33
एवं भवतु भद्रं 59.31; 72.62; 124.5
एवं भविष्यति प्राज्ञ 22.23
एवं भविष्यतीत्युक्त्वा 8.268
एवं मत्पूर्वजैर्भद्रे 106.25
एवं यो वर्त्तते योगी 39.1
एवं वयं प्रयच्छाम: 16.41
एवं वर्षशतं पूर्णं 8.151
एवं विचिन्त्य बहुधा 19.23
एवं विधा: सृष्टयस्तु 45.45
एवं विधा हि राजानो 133.37
एवं विमुक्तरोगा तु 61.1
एवं विलपतो राज्ञ: 8.71
एवं वीर्ये मरुतोऽभूत् 128.49
एवं वृद्धिं क्रमाद् 11.9
एवं वैश्यो न राजं 112.23
एवं शप्ता सुता 68.22
एवं शप्ता: स्म 3.79
एवं शप्तास्मि राजेन्द्र 112.22
एवं शप्तो नृप: 109.11
एवं शापमहं लब्ध्वा 71.42
एवं संक्षीयमाणे तु 80.21
एवं संचिन्तयन्ती 58.42
एवं संदह्यमानानां 127.14
एवं संस्तूयमानस्तु 75.15
एवं संसारचक्रेऽस्मिन् 11.31
एवं स ताभि: सहितो 62.5
एवं स नियता देवी 101.30
एवं स निवसन्नित्यं 8.104
एवं स बहुश: पित्रा 128.14
एवं स महिषो नाम 80.41
एवं समाराधयतो 90.9
एवं स राजा धर्मात्मा 129.34
एवं स वैश्यो भूपाल 112.10
एवं सहस्रमुत्तीर्णो 10.87
एवं सोऽत्यन्तदुष्टस्य 72.13
एवं स्तुतस्ततस्तेन 97.1
एवं स्तवाभियुक्तानां 82.40
एवं स्तुता तदा देवी 21.49
एवं स्तुता सुरैर्दिव्यै: 81.28
एवं स्तुतास्ततस्तेन 94.14
एवं स्थिते तत्क्रियतां 131.26
एवमस्तु भवान्वैश्य: 111.36
एवमस्तु महाराज 8.11
एवमुक्त: प्रणम्यैनं 40.70
एवमुक्तस्तत: सोऽपि 71.44
एवमुक्तस्ततो देवै 16.155
एवमुक्तस्तदा तेन 1.23

एवमुक्तस्य विप्रेण 8.56
एवमुक्ते तदा तेन 8.98
एवमुक्तौ ततस्तेन 9.30
एवमुक्तौ पुनस्तेन 21.79
एवमुक्त्वा च स दमो 133.34
एवमुक्त्वा जैमिनेयं 134.1
एवमुक्त्वा ततो भार्यां 8.49
एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मां 3.45
एवमुक्त्वा तमादाय 8.201
एवमुक्त्वा ययौ धीमान् 41.27
एवमुक्त्वा ययौ सोऽथ 21.93
एवमुक्त्वा स तान्वीक्ष्य 2.60
एवमुक्त्वा स पितरं 41.37
एवमुक्त्वा समाश्लिष्य 8.216
एवमुक्त्वा समुत्पत्य 80.3
एवमुद्वहतस्तात 26.43
एवमुल्लाप्यमानस्तु 24.1
एवमूर्ध्वतरं स्थानं 15.78
एवमप्याह च ततो 105.21
एवम्प्रकारो रुद्रोऽसौ 49.12
एवमाचरते राजा 24.34
एवमीदृशकं वीर 40.76
एवमेतत्स्मरालापः 110.15
एवमेतद्भवत्वत्र 114.40
एवमेतद्यथा प्राह 78.23
एवमेतद्बली शुम्भो 82.79
एवमेतन्नरव्याघ्र 35.6
एवमेते समाख्याता 15.81
एवमेभिः सदा तीर्थैं 3.110
एवमेष तथाहं च 78.32
एवमेषा मया गंगा 53.19
एवमेषा समुत्पन्ना 78.78
एवमस्त्विति तेनोक्ते 61.4
एष एव क्रमो दृष्टो 15.37
एष एव विधिर्दृष्टो 32.48
एष तूद्देशतः प्रोक्तो 25.23
एष द्वदशसाहस्री 43.31
एष धर्मश्च शक्रश्च 15.67
एष धर्मो गृहस्थस्य 25.21
एष वेत्ति जगत्यत्र 66.57
एष सर्वक्षितीशानां 124.37
एषातिशोभना बाला 130.41
एषां तत्सन्निकर्षात्तु 15.64
एषोऽहमादाय धनुः 132.12
एहि राजेन्द्र गच्छामि 15.59
ऐन्द्रं मूलं तथाषाढा 55.38
ऐन्द्री कुलिशपातेन 85.34
ऐरावतः समानीतो 82.50
एहिकामुष्मिकान् 36.23

क

ककचैः पाट्यमानस्तु 8.143
कः किमिच्छतिदुःसाध्यं 122.17
कङ्कः कैलासशिखरे 2.4
कङ्कं विनिहितं श्रुत्वा 2.10
कच्चिद्यारिवलदेवेभ्यो 16.56
कच्चिद्यालोकितं जन्म 119.4
कच्चिते कुशलं बह्मन् 4.19
कर्णेषु पूरयन्त्येते 14.65
कठोरनेत्रासात्युद्या 66.30
कति द्वीपाः समुद्रा वा 51.1
कथं च द्रौपदेयास्ते 1.16; 4.34
कथं च वंशा देवार्षि 42.10
कथं तु शोच्या नारीणां 20.33
कथं न जीर्यते तत्र 10.5
कथं न दिनसंगः स्याद् 16.47
कथं न भूयां भूयश्च 35.19
कथं नु खल्विदं सर्व 16.35
कथं परशरीरस्य 3.39
कथं वर्द्धेयुरबलाः 3.9
कथं सञ्जायते जन्तुः 10.2
कथं स संस्थितो देवः 55.3
कथं स्पृहां करिष्यन्ति 15.76
कथमभ्युदयो भद्रे 107.13
कथमाराधितो देवैः 16.135
कथमेतत्समुद्भूतं 42.9
कथयन्ति सदा सत्सु 18.26
कथयस्व जगन्नाथ 16.170
कथयाम्येष ते ब्रह्मन् 44.2
कथया स्वल्पकं कालं 21.16
कथयामि मनोस्तस्य 91.5
कथाभिरनुरूपाभिः 22.2
कथितं मे त्वया मात 31.4
कथितं मे त्वया वत्स 16.1
कथितस्तव सावर्णिः 77.3
कथितोऽय महाभागे 25.2
कथ्यन्ते बहुशश्चैते 49.29
कदन्नभुक्परिजनोनय 65.44
कदम्बपुष्पवद्भास्वान् 102.17
कदाचित्काव्यसंलाप 18.5
कदाचित्तस्य सा सुभ्रूः 106.11
कदाचित्पुलिने नद्या 124.19
कदाचिद्राजपुत्रोऽसौ 123.1
कदाचित्स्वर्गमाप्नोति 11.22
कदाचिदत्रैव पुनर्जातः 11.23
कदाचिदतिरम्येऽसौ 124.18
कदाचिदल्पैश्च ततो 11.24
कदा मे सहजा कान्तिः 3.10
कनीयानेष ते पुत्रो 23.24
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे 36.45
कन्दरेषु च रम्येषु 60.2
कन्धरस्य च सा वेश्म 2.30
कन्यादूषयिता वैद्यो 28.29
कन्यामलमानोऽसौ 93.2
कन्याभूत्तपतीयातां 103.16
कन्या रत्नं यदानीतं 19.82
कन्ये द्वे च तथाकृति 47.16
कन्ये द्वे दशपुत्रांश्च 50.14
कपालहस्तो दीर्घास्यो 8.83
कमंडलु जलापेक्ष 85.32
कं वा पश्यामि राजेन्द्र 35.15
कर्त्तवर्यम परंयद्य 81.31
कर्तव्याहरहः श्रद्धा 16.60
करतोया महागौरी 54.25
करन्धमसुतस्याहं 123.5
करंधमोऽपि संप्रीत्या 121.24
करपत्रेण पाट्यन्ते 14.11
करं विच्छेद करिण 120.6

करम्भवालुकासंस्था 14.49
करं स दापयामास 118.10
करालीनाम या जिह्वा 96.53
करालैर्विकटैःकृष्णैः 40.20
करिष्यसि विवाहं त्वं 120.27
करुषश्च पृषध्रश्च 16.12
करेण च महासिंहं 80.32
करोति कामं भूतेभ्यो 96.55
करोति ग्रहणं तेषां 48.97
करोति गायतां वित्तं 65.26
करोति तृप्तिं नव वै 29.5
करोति सुहृदां दैन्यम् 72.12
करोत्यतितरां सोऽथ 65.11
करोत्यात्महितं कुर्वन् 21.111
कर्णेषु पूरयन्त्येते 14.65
कर्तुमत्यन्तदुष्प्राप्यम् 21.25
कर्मणा नरकप्राप्ति 15.70
कर्मणा मनसा वाचा 16.85; 14.32
कर्मणामिष्टदुष्टानां 36.22
कर्मणा मोक्षमाप्नोति 36.8
कर्मण्यता वयोरूप 8.55
कर्मण्युद्यममुद्योग 21.27
कर्मस्थानखिलांश्चैव 65.22
कर्षतस्तां ततो भार्यां 7.60
कलत्रदा गुह्यसंस्था 16.172
कलशब्दमहाहंस 1.11
कलहंसि पतिधन्यो 62.18
कलहंसी ःगादैकां 62.7
कलाकाष्ठानिमेषादि 96.51
कलायान्कमान्मुद्गान् 15.8
कलावती सुतस्यापि प्रभासमं 63.11
कलिङ्ग वङ्गजठराकोशला 55.16
कल्यता हेतुरनवः 93.45
कलिर्नाम्ना तु गन्धर्वः 59.15
कलिः सहस्रं दिव्यानाम् 43.30
कलेवरे दह्यमाने महान्तं 10.71
कव्यान्यशेषाणि च 93.34
कश्च द्रोणः प्रतिख्यातो 1.26
कश्चालर्को महाभागो 16.14
कश्चिज्जलान्नविक्षेपः 28.15
कश्चिद्द्विजातिप्रवरः 58.5
कष्टभ्रांत्या न गच्छन्ति 20.36
कष्टं शैव्येयमेषा हि 8.192
कस्त्वं तात कथं 71.50
कस्त्वां नाभिलषेद् 63.17
कस्माच्च पाण्डुपुत्राणां 4.32; 1.14
कस्मान्मानुषतां प्राप्तो 1.13; 4.31
कस्यचिद्विच्छिदे बाहुम् 120.5
कस्यचित्वथ कालस्य 5.16; 8.105
कस्य जानुप्रणीतेन 8.197
कस्य त्वं कस्य वा 34.30
कस्य शापादियं प्राप्ता 3.14
कह्लारैः कमलैश्चापि 6.21
काककोकिलभृंगाणां 24.18
काकैर्बकैर्वृकोलूकै 12.9
का त्वं कमलगर्भाभे 58.44
का त्वं ब्रूहि मृगी वाक्यं 71.20
काठिन्यमग्निनायाति 11.10
कान्दिग्भूतोऽधनो 8.46
काननेषु च रम्येषु 23.5
कानि मित्राणि कः शत्रु 126.28
कापिंजलाः कुरोबाह्याः 55.9
कामः क्रोधश्च लोभश्च 24.14
कामप्रदेभ्यो वृक्षेभ्यो 53.24
कामप्रसक्तमात्मान 24.15
कामं चेमममिदयाय 93.10
कामवैक्लव्यतां नीतः 61.7
कामः सर्वात्मना हेयो 34.24
कामेर्ष्याक्रोध सम्बन्धं 11.29
काम्बोजाः पह्लवाश्चैव 55.30
काम्याः क्रियास्तथा 37.2
कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः 6.22
कारुषाः क्षत्रिहाः शूराः 110.1
कार्त्तवीर्यं महावीर्यं 17.9
कालका दौर्हृदा मौर्याः 85.5
कलाकाष्ठादिरूपेण 88.8
कालं ज्ञात्वा तथा भुक्तं 110.10
काल दंडाद्यमो दंडं 79.23
कालशाकं तिलाढ्यं वा 29.34
कालास्त्रमुद्यतं पित्रा 128.20
कालेन गच्छता वृद्धः 113.74
कालेष्वेतेषु युञ्जीत 36.48
कावेरीऋष्यमूकस्था 53.24
काश्चिन्नान्यां करिष्यामि 21.23
काश्मीरकं तथा राष्ट्र 55.49
काशयो भेखला मुष्टाः 55.14
काशिराज निबोध त्वं 41.5
कांश्चिद्योपप्रदानेन 34.17
कांश्चित्करप्रहारेण 83.12
कांश्चितुंडप्रहारेण 80.22
किन्तु कूर्मस्त्वया पूर्वं 55.2
किन्तु चावत्कृतं कर्म 71.22
किन्तु तत्कारणं ब्रूहि 107.12
किन्तु तैर्यत्कृतं कर्म 129.10
किन्तु धर्माविरोधेन 63.4
किन्तु मदुपभोगाय 73.12
किन्तु शापतिकारोऽयं 10.35
किन्त्वत्र विषयाक्रान्त 35.18
किन्त्वेषा मे सखी सा 60.57
किन्नराणां कलालापाः 58.31
किन्न वेत्सि महीपाल 113.15
किं करोमि क्व गच्छामि 93.3; 115.14; 74.9
किं करोमि क्रियाहानिः 59.27
किं करोमि कथं वात्र 96.19
किं कर्म कृतवन्तश्च 14.10
किं कूटपाशं किं वज्रं 117.22
किं कृतं हि मया 66.60
किंचिन्निष्पादितं वत्सौ 18.27
किं त्वत्र चत्प्रतिज्ञातं 82.71
किं त्वावयोःसमं पित्रा 21.89
किं न पश्यसि वा भद्रे 63.38
किंनिमत्तं भवान्प्राप्तो 41.2
किं निमित्तमिहायातो 66.51
किं नु तेषां गृहे क्षेमम् 78.29
किं प्रमाणो मया कालः 7.42
किं पृष्ठं वेषथुमता 71.17

किमनेन महाभागे 121.63
किं महाकर्म तत्पुण्यं 15.52
किं मयोपकृतं तस्याः 21.14
किं रोदिषीति तं ब्रह्मा 49.4
किं वर्णयाम तव रूपम् 81.6
किं वा नो बहुनोक्तेन 122.28
किं विस्मृतं ते यत्पत्नी 66.61
किमनेन हतेनाद्य 63.14
किमलर्क परित्यक्त 40.73
किमिच्छकं व्रते मात 122.8
किमीदृशमसम्बद्धमर्थः 23.35
किमु प्राणान् विमुञ्चामि 8.14
किमेतद्वदसे वत्स 10.34
किमेतदिति चाह्लाद 13.7
किमेतदिति तेनोक्ते 60.12
किमेतदिति सोऽतीव 115.3
किमेतदिति सोऽप्यस्य 72.6
किमेतन्नाभिजानामि 78.25
कियान्कोशो बलं किंवा 126.29
किरीटिनि महावज्रे 88.18
कुचादिपीनं पिशितं 23.18
कुटुम्बनाशहेतुः सा 48.53
कुणपास्वादनमुदा 8.215
कुतस्त्वं कथयानन्द 73.20
कुतः पुष्टानि मित्राणि 8.13
कुद्दालदात्रपिटकं 47.86
कुन्तप्रावरणाश्चैव 54.57
कुपुत्रो हृदयायासं 72.8
कुमारब्रह्मचार्यासीत् 61.5
कुमारावागतौ नागौ 18.9
कुमारैस्तरुणैर्वृद्धैः 21.99
कुमुदाद्रिश्च तत्पातात् 72.23
कुरुपाडवयोर्युद्धे 2.35
कुरुविन्दा मर्कटका 46.72
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां 50.35
कुर्यात्कर्माणि तीर्थेन 31.106
कुर्याद्याहरहः श्राद्धम् 26.35
कुर्याच्छिखण्डिनोर्द्वन्द्वं 48.37
कुर्यात्पितृणां त्रितयमेकं 27.16
कुर्यादारम्भमुप्तिं च 48.85
कुर्युर्मातामहायैवं 27.21
कुर्युः समस्ताः शुचितः 32.56
कुर्वतामविनीतानां न 31.87
कुर्वन्तश्चानुराधासु 30.13
कुर्वन्तः स्वामिनां तेऽथ 115.13
कुर्वीत कुर्वतःश्राद्धं 28.19
कुर्वीत तीर्थदेवौकः 48.43
कुर्वीत सततं वत्स 31.51
कुर्वीत सम्यगाचम्य 31.65
कुर्वीत साधुभिर्मैत्रीं 31.93
कुर्वीतालम्बनं चापि 31.72
कुलाधमो ब्रह्महा च 29.21
कुलिशेनाहतस्याशु 85.42
कुशकण्टकवल्म किशंकु 10.66
कुशलाकुशलैर्ब्रह्मन् 45.2
कुशली मनुगश्चौष्णः 50.23
कुशाता लडहाश्चैव 55.39
कुशापलाशिनी चैव 54.30
कूटसाक्षी मृषावादी 10.59
कृच्छ्रचान्द्रायणादीनि 102.12
कृतकृत्योऽस्मि चैतेन 22.17
कृतकृत्योऽस्मि नास्त्यन्य 125.20
कृतोज्ञऽयं ततस्तात 22.29
कृतत्रेतादिकश्चात्र 54.58
कृतदारो दमस्तत्र 130.61
कृतः पुण्यविनाशेन 8.139
कृतशेषक्रियो युक्तः 125.18
कृतमेव त्वया सर्वं 67.14
कृतशोचावशिष्टाद्य 31.67
कृतस्तो मृतस्तथाश्राति 10.4
कृतात्सातो द्विजश्रेष्ठ 3.34
कृतार्थस्त्वं द्विजश्रेष्ठ 69.3
कृतावर्ते महातैले 12.48
कृतास्त्रस्तानरीञ्जित्वा 71.53
कृतहारं महात्मान 22.1
कृत्रिमं च तथा दुर्गं 46.36
कृत्तिकारोहिणी सौम्या 55.10
कृते मखे समुत्पन्ना 108.10
कृतोद्योगो यदा सोऽभूत् 124.13
कृतोपनयनः सम्यक् 25.11
कृतोपनयनं तं तु 73.23
कृत्याचतुष्टयं तेषां 114.50
कृत्वा कृताधिकारस्त्वं 93.9
कृत्वा तु तौ यथान्याय 78.28
कृत्वा द्वन्द्वोपघातं ते 46.55
कृत्वा नृसिंहरूपं च 4.55
कृत्वापसव्यं वायव्यां 31.104
कृत्वाऽप्रीतिं पितुरहं 111.20
कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण 129.5
कृमयो मांसमादाय 75.28; 103.30
कृमिवृश्चिककाकोलैः 14.74
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु 6.26
कृष्णेन हि विना नाहं 6.2
कृष्णो लम्बोदरः पिङ्ग 8.82
कृष्यमाणश्च चाम्यैश्च 11.30
कृष्योपजीविनो भूप 114.32
केकयस्य च सैरन्ध्री 128.47
केचिद्य चिक्षिपु शक्तीः 79.49
केचिज्ज्वलद्भिः पुच्छाग्रैः 127.9
केचिदूचुर्महीपाला 121.3
केचिद्द्विधाकृतास्तीक्ष्णैः 79.58
केचिद्गिरिनिपातेन 9.18
केचिद्रथानारुरुहुः 119.30
केचिद्विनेशुरसुराः 86.39
केतुमालमतो वर्षं 56.12
केतुमालं समासाद्य 53.15
केन केनेति पापेन 14.39
केनापि कृतवैरेण 22.28
केनापि दुष्टदैत्येन 20.18
केनापि विद्धो बाणेन 19.37
केनोपमा भवतु तेऽस्य 81.22
केशकीटावपन्नं च 29.26
केशप्रसाधनादर्श 31.22
केशाङ्गारांस्तथा भस्म 40.19
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा 83.19
केशेष्वाकृष्य चाक्रम्य 133.32
केषांचित्पाटयामास 83.13

केषांचिद्बाहवश्छिन्ना 79.61
कैलासो हिमवांश्चैव 51.24
कैषा नाम गृहे युक्ता 8.191
कैष्किन्ध्या हैमकूटाश्च 55.18
कोंकणाः पंचनदका 55.35
कोटिकोटिसहस्रैस्तु 79.47
कोटिवीर्याणि पंचाशदसुराणां 85.4
कोपस्तपो नाशयति 109.14
कोपाध्मातो निशुम्भो 86.12
कोऽपि दैत्याधमो 18.44
कोऽयं देवोऽथ यक्षो नु 19.22
कोऽयं बध्नाति वस्त्रान्ते 7.12
को वाहमिति संज्ञेयम् 41.23
कोशकारश्च कौशेये 15.27
कोशे बलेऽथ मित्रेषु 72.41
कोष्ठागारं च कोशं च 7.28
कौतूहलपरो भूत्वा 3.13
कौमारके यथा तस्य 18.42
कौमारं ते व्यतिक्रांत 3.28
कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः 86.36
कौमारी शक्तिहस्ता 85.16
कौरञ्जः पर्णशालाग्रः 56.5
कौशिकस्य क्रियां कुर्यात् 24.19
क्रतवः शतसहस्रास्ते 114.6
क्रतुभागं दुरात्मानः 16.43
क्रमादष्टगुणान्याहुः 46.38
क्रमेणेत्थं वनं शौरि- 6.23
क्रयविक्रयमन्येषां 65.39
क्रयविक्रये च शस्त्राणां 65.19
क्रान्तिश्च गतिरुद्दिष्टा 23.38
क्रामन्ति भुक्तपीतानि 11.12
क्रियते त्वत्करैः स्पर्शा 75.9
क्रियते तेन यत्किञ्चिद् 113.17
क्रियते तत्किमर्थं तु 114.35
क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां 27.25
क्रियाकालोऽयमस्माकं 1.19
क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा 21.20
क्रीडन्तास्ते समं तुल्यैः 21.24
क्रोधं जनयते यस्तु 48.98
क्रोधादीनां पृथग्भावात् 23.43
क्रोधायाजज्ञिरे कुल्या 101.7
क्रोशो धनुः सहस्र 46.40
क्रौञ्चाः कुरुबकाश्चैव 55.42
क्रौष्टुके परिवर्तः स्याद् 48.65
क्लेशभेवैहिकं पुत्र 92.8
क्लेशसाध्यो मदायत्तः 122.5
क्लेशाय महते पृथ्वी 126.34
क्लेशेन महता साध्वि 16.61
क्वचित्प्रस्त्रवणाद्भ्रष्ट 58.23
क त्वं मन्मथकथालापो 110.14
क्व मानुषस्य पिशितं 3.30
क्वागताहमिमं शैलं 59.11
क्वाण्डानां पतनं विप्राः 2.58
क्वाथ्यन्ते विस्फुटद्गात्रा 12.45
क्ष
क्षणमुदयाचल मौलिमणिः 104.6
क्षणेन तद्बलं सर्वं 83.15
क्षणेन तन्महासैन्यम् 79.68
क्षणेन तन्महासैन्यम् 84.15
क्षतेऽवलीढे वान्ते 31.71
क्षत्रबन्धो मामेमां 8.74
क्षत्रियाणां परमयं 130.24
क्षत्रियोपनिवेशाश्च 54.38
क्षत्रियो यः क्षतात्त्राणं 119.24
क्षत्रियोऽहमिमे भीताः 128.26
क्षपयन्ति नरा घोरं 14.36
क्षमतां वंचनामेतां 119.23
क्षमा तु सुषुवे भार्या 49.24
क्षयमेति बिना भार्यां 19.75
क्षान्त्यास्पदं वै ब्राह्मण्यं 60.20
क्षामक्षामस्वरां किंचित् 60.17
क्षितावक्षततेजास्त्वं 3.8
क्षितिं च संदूषयामः16.44
क्षिप्रा पयोष्णी निर्विन्ध्या 54.24
क्षीणाधिकारो भवति 73.44
क्षीरोदमथनोद्भूतम् 82.64
क्षीरोदश्चामलं हारम् 79.25
क्षुत्क्षामकण्ठो निस्तेजा 60.16
क्षुत्पिपासोद्भवं दुःख 15.65
क्षुत्क्षामोऽस्मि जगन्नाथ 47.42
क्षुत्क्षामोऽहर्निशं 14.79
क्षुधाविष्टास्ततोलीकाः 48.112
क्षुपः खनित्रपुस्तु 116.1
क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त 47.2
क्षेत्रदारापहारी च 10.82
क्षेत्रपालः स एवासीद् 17.30
क्षेत्रेष्वनुप्रवेशं वै 48.83
क्षेमं बुद्धिसुखं राज्यम् 105.23
क्षोभिताशेषपातालं 79.68
क्ष्मा कम्पमाना जलधी 9.17
ख
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणै 81.20
खड्गशूलगदादीनि 81.27
खड्गिनी शूलिनी घोरा 78.61
खण्डं खण्डं च चक्रेण 86.38
खण्डं यस्य पदं पाण्ड्यां 40.7
खनित्रश्चाधिपस्तेषां 114.27
खनीनेत्रसमो नान्यो 117.2
खिद्यते क्षोभ्यतेऽन्यत्र 8.145
ख्यात्याद्या जगृहुः 47.25
ग
गगनं चाखिलं ब्रह्मन् 103.42
गच्छ गच्छ नृपश्रेष्ठ 7.44
गच्छ त्वं नरक घोरम् 8.140
गच्छ भूपालपुत्र त्वं 20.49
गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते 40.69
गच्छेथा आशु मे 131.21
गणाः पञ्च तथैवैते 93.47
गतमात्रोऽस्तिरक्ताक्षं 10.78
गतित्रयं तथा तालं 21.55
गति नानाविद्या यान्ति 14.19
गतिविसर्गो ह्यानन्द 42.52
गते तस्मन्विनिश्चस्य 131.20
गतेत्यपृच्छत्तत्रस्थान् 8.168
गत्वा गजद्रुमाद्येषु 10.89
गत्वा द्वारवती रामो 6.6
गत्वा ब्रवीमि तं भद्रे 127.23

गत्वा भुवं समासाद्यं 53.7
गत्वाशु नगरं सर्वे 8.269
गन्तुकामा निजसखी 19.67
गन्धर्वसिद्धाप्सरसां 14.37
गन्धादिषु समासक्ति 37.27
गन्धैर्माल्यैस्तथा धूपैः 113.50
गच्छ संयोजयाशु त्वं 66.69
गर्गो नाम महाबुद्धिः 16.131
गर्ज गर्ज क्षणं मूढ 80.37
गर्दभो जायन्ते जन्तु 15.3
गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये 20.46
गर्भदुःखान्यनेकानि 10.21
गर्भवासमहायास 16.101
गर्भवासे महद्दुःखं 11.28
गर्भस्थानां मृतमाता 3.7
गर्भहा सस्यहायान्यः 48.4
गर्भाधानाविधानेन 72.16
गरुडारुणौ च विनता 101.6
गात्राणां च मनुष्याणाम् 32.6
गाथाश्चात्र महाभाग 26.45
गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति 126.14
गान्धारिकमलाबूनि 29.13
गायतां भूतवेताल 8.118
गायत्रीं च तृचं चैव 45.31
गार्हस्थ्यमोहमापन्ने 41.10
गार्हस्थ्या श्रमकामस्तु 25.15
गालवेन समं गत्वा 19.1
गालवोऽभ्यागमद्धीमान् 18.43
गावोवस्त्राण्यलंकारं 129.20
गाश्चैवोदरतो ब्रह्मा 45.26
गीतकैः सप्तभिर्नागौ 21.61
गीतवाद्यादिवनिता 16.115
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य 42.59
गुणभावात्सुज्यमानात् 42.36
गुणरूपविहीनायाः 1.36
गुणिनां सफलं जन्म 21.113
गुरवे तु वरं दत्त्वा 62.21
गुरुद्विजातिनिन्दाय 134.28
गरुदेवार्पिसिद्धार्षि 15.44
गुरुणामासनं देयम् 31.33
गुरुः पूज्यो यदिमतो 3.35
गुरुर्गभीरो ब्रध्नश्च 97.32
गुरुस्वराः फाल्गुनका 55.36
गुरोःकर्मणि सोद्योगः 25.13
गुरोः पतिव्रतानां च 31.86
गुरोरर्थे यतो ब्रह्मन् 97.11
गुह्यकाधिपतित्वे च 75.31
गृध्रः कपोतः काकोलो 40.8
गृध्रगोमायुनादार्त 8.214
गृध्रगोमायुसंकीर्ण 8.111
गृध्रैरुत्पाठ्य मुच्यन्ते 12.46
गृहस्थमुपजीवंति 26.5
गृहस्थेन सदा कार्यम् 31.6
गृहाकारा यथापूर्वं 46.52
गृहागताय यो मह्यं 66.55
गृहीतकार्मुकः पित्रोः 128.5
गृहीतखड्गावुत्तीर्य 133.31
गृहीतां दनुपुत्रेण 123.11
गृहीता यद्बलात्कन्या 121.9
गृहीतायां तु विद्यायां 60.44
गृहीतास्त्रः कृती वेदे 125.15
गृही समस्तदेवानां 92.4
गृहीतोग्रमहाचक्रे 82.16
गृह्णाति शिल्पमथवा 14.78
गृह्णतो बलिषड्भागं 16.126
गृह्यतां वित्तमेतत्ते 8.65
गृह्यधर्मो यतो ब्रह्म 66.40
गोघ्नो न्यूनतरं याति 14.95
गोत्वं च प्राप्य चांडाल 15.35
गोदावरी भगीरथी 54.26
गोपालः प्रेषितःपुत्रो 109.6
गोब्राह्मणाःपुरा राज्ञाम् 116.12
गोभूहिरण्यवस्त्रैश्च 8.282
गोमूत्रसर्षपस्नानै 48.20
गोलाकारं तु तद्दृष्ट्वा 103.6
गोवधश्च कृतो येन 12.13
गोवर्द्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य 54.35
गोस्त्रीस्तनेभ्यश्च 48.35
गौरजः पुरुषो मेषो 45.29
ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या 106.70
ग्रहपूजां च कुर्वीत 55.72
ग्रहीतुमष्टमासेन 101.20
ग्रहीष्यति बलात्कन्यां 112.9
ग्रामवसथतीर्थानां 31.23
ग्रामसघोषविन्यास 46.43
ग्रासप्रमाणा भिक्षां 26.37
ग्रीष्मे पंचतया भूत्वा 71.7
ग्रीष्मे षोडशैवैतत् 94.34
च
चकार कोपमतुलं 86.3
चकार च ततः सृष्टिं 100.14
चकार तेजसा भानो 105.5
चकार रममाणे च 59.10
चकार सोऽर्थं धर्मेण 34.4
चक्षुः पुतं न्यसेत्पादं 38.4
चुक्षुभुः सकला लोकाः 79.33
चकोरैः शातपत्रैश्च 6.18
चक्रं विष्णोर्वसूनां 75.18
चक्रे नामान्यथैतानि 49.8
चक्रवर्ती महाभागः 126.3
चक्रवर्ती महावीर्यो 124.31
चण्डालेनानुज्ञातः 8.225
चण्डालेनानुशिष्टश्च 8.106
चण्डालोऽयमनल्पं 8.89
चण्डालोऽहमिह 8.86
चतुराशीति साहस्रः 51.15
चतुराश्रमधर्माणाम् 1.8
चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां 31.45
चतुर्दशगुणो ह्येष 43.38
चतुर्दशं वामनं च 134.11
चतुर्दश सहस्राणि 56.22
चतुर्थस्य सुतस्याथ 23.28
चतुर्थस्य स्वरूपं तु 25.28
चतुर्थी जलमध्यस्था 4.50
चतुर्थे त्वाश्रमे धर्मो 25.31
चतुर्णामथ दुर्गाणां 46.41
चतुर्भागः स्थितो 8.77

चतुर्युगान्तकाल 106.65
चतुर्युगानां संख्याता 43.34
चतुर्व्यूहात्मने तस्मै 4.37
चतुर्लेखः करो मत्स्य 8.183
चतुः प्रश्नसमोपेतं 134.14
चतुर्ष्वपि पपाताम्बु 53.5
चतुर्ष्वपि हि वेदेषु 4.27
चत्वारि तु सहस्राणि 46.24; 43.27
चत्वार्येतान्यथोत्पाद्य 45.18
चन्द्रद्वीपः समुद्रे च 56.28
चन्द्रमेवाधिका 19.58
चन्द्राट्टहासैरसुराः 85.37
चण्डे च निहते दैत्ये 85.1
चन्द्रालयोन्यावसथे 48.115
चम्पकान्सप्तपर्णाश्च 6.16
चरतां स तथैवैषा 119.27
चराचरागुरुर्ब्रह्मा 48.13
चरामि दिव्यया गत्या 19.36
चलतः स्थापयस्यन्या 66.65
चाक्षुषाश्च कनिष्ठाश्च 97.29
चाक्षुषत्याहतं ब्रह्मा 73.47
चारुकुण्डलहाराभिः 21.100
चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मस्थं 13.14
चिक्षेप च ततस्तत्तु 80.8
चिच्छेद च धनुः सद्यो 80.4
चिच्छक्तिरेक एवायं 40.78
चिच्छेद ताञ्छरान् 133.27
चिच्छेद शरजालेन 19.85
चिच्छेदापततस्तस्य 87.15
चिच्छेदास्तांश्छरांस्ताभ्यां 86.8
चित्तानुराग एकस्मिन्न 62.14
चितिरूपेण या कृत्स्न 82.37
चित्रसेनो विचित्रश्च 91.31
चित्रोत्पला सतमसा 54.22
चिन्तयन्परमात्मानम् 8.240
चिन्तयन्निति तत्रासौ 113.13
चिन्तयामास को न्वेष 58.37
चिन्तयेच्च नरः पापा 48.41
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म 37.1
चिरंजीवोरुकल्याण 21.8
चिरीपाकस्त्वपहृते 15.22
चीनाश्चैव तुषाराश्च 54.19
चुकोप दैत्याधिपतिः 83.17
चुकोप विगलत्स्वेद 109.7
चेतः सम्प्राप्य राजेन्द्रो 8.194
चैत्र किं पुरुषाद्याश्च 64.5
चैत्रमानीय तनयं 73.40
चोदको नाम स प्रोक्तः 48.96
चोरयित्वा हविष्यान्नं 15.24
छ
छत्रं ते वारुणं 82.53
छत्रोपानत्क्रदातारो 10.69
छन्दोभिरश्वरूपैश्च 106.67
छाया संज्ञात्वपत्येषु 74.25
छायासंज्ञासुगाश्चापि 105.24
छिन्नानि तेषां शतशः 12.23
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि 79.63
छिन्ने चर्मणि खड्गे च 86.11
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र 87.11
छिन्ने धनुषि सक्रोधः स 120.16
छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्र 84.20
छिन्नैः सछत्रमत्यर्थं 19.86
छुच्छुन्दरी शुभान्गन्धा 15.30
ज
जगतामुपकाराय 101.19
जगदाथान्यभावेन 62.22
जगाम च त्वरायुक्तः 59.5
जगाम तपसे धीमा 19.64
जगामादर्शनं सद्यो 21.59
जगाम दिव्यया गत्या 19.80
जगाम पद्भ्यां दुःखार्त्तः 8.5
जगामाथ स यत्रास्ते 2.12
जगुः केचित्तथेवान्ये 124.24
जग्राह च ततः पाणी 61.19
जग्राह भार्यामन्यस्य 72.7
जग्राह समुपेत्यैनां 60.33
जघ्नुरन्ये तथैवाश्वान् 120.15
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः 87.28
जज्ञिरेऽपि ततो 45.24
जज्ञे वाराहमतुलं 85.18
जज्ञे स बालो द्युति 60.6
जठरो देवकूटश्च 51.22
जडाङ्गबाह्यकरण 73.17
जनयामास तनयं 108.14
जन्मर्क्षग्रहपीडासु 28.23
जन्मनामयुतं साग्रं 10.17
जपापुष्पनिभाः सद्यस्ते 99.2
जम्भस्यासुरराजस्य 131.31
जम्बूद्वीपस्य संस्थानं 51.8
जम्बुद्वीपे तथाग्नीध्र 50.18
जयेति देवाश्च मुदा 79.34
जलदश्च कुमारश्च 50.21
जलाशयास्तथाप्येतैः 128.8
जले द्रवस्त्वं भगवान् 96.39
जहि वत्स वसिष्ठ त्वं 9.26
जाज्वल्यमानं तत्रासौ 97.21
जातं प्रचोदिकासज्ञं 48.86
जातं माता निजोत्सङ्गे 73.4
जाताश्च रणमध्ये वै 3.80
जातानुरागा भवति 3.64
जातास्ते ह्युपपद्यन्ते 46.4
जातिस्मरः स जातो 73.5
जातिदेशावरुद्धानि 14.31
जातिशुद्धिसमायुक्तं 1.3
जातिस्मरा भवित्री 71.39
जातिस्मरा यथापूर्व 21.67
जाते तस्मिन्सुते राजा 119.3
जाते पुत्रे पितुः स्नानं 32.49
जातोऽयमुत्तमे वंशे 69.38
जातोऽहमनमित्रस्य 73.28
जानताजानता वापि 89.10
जानाम्येतन्न नारीणां 16.67
जानुपृष्ठे तथा नेत्रे 11.8
जामयो गुरवो वृद्धा 14.60
जामातरं तथा शिष्यं 6.3
जायन्ते गिरिवर्ष्माणः 14.55
जायन्ते च कुले तत्र 10.96

जायामन्यस्य पारक्यां 15.38
जितां जितां शनैर्भूमि 36.39
जित्वा च वशमानीय 118.20
जित्वा समस्तां पृथिवीं 71.55
जीर्णकपटसुग्रन्थिकृत 8.127
जीवन्त्यत्र नरा ब्रह्म 56.3
जीवन्त्येतं प्रसादं 107.25
जीवितं गुणिनः श्लाघ्यं 21.110
जीवितं तस्य चायत्तं 21.17
जुहुयाद्व्यञ्जनक्षार 28.47
ज्ञातमेतन्मया पूर्वं 68.7
ज्ञातिश्रेष्ठो गुणैर्युक्तो 97.39
ज्ञात्वा कालं च तं 40.40
ज्ञात्वा तं च नरिष्यन्तं 131.13
ज्ञानदर्शितमार्गाश्च 3.78
ज्ञानदानफलं ह्येत 10.43
ज्ञानपूर्वो वियोगे 36.1
ज्ञानं न तन्मनुष्याणां 78.37
ज्ञानमस्ति समस्तस्य 78.34
ज्ञानिनामपि चेतांसि 78.42
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं 78.36
ज्ञानैकधामभूतस्य 75.3
ज्ञास्यते मत्प्रसादेन 21.54
ज्ञेयः पंचसु धर्मस्य 50.31
ज्ञेयाग्निविस्फुलिंगानां 24.20
ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या 114.42
ज्येष्ठो भ्राता महीपालो 114.38
ज्योतिर्धर्मा पृथुः काव्य 71.59
ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै 82.9
ज्योत्स्ना रात्रस्यहनी 45.17
ज्योत्स्ना सन्ध्या तथैवाहः 45.14
ज्वरश्च जायते सद्यस्त 36.53
ज्वलदग्निचयोत्तप्ताः 12.42
ज्वालाकरालमत्युग्र- 88.26
त
त इमे पश्य पाठ्यन्ते 14.47
त इमे पूयविण्मूत्र 14.53
त इमेऽभ्यागताभीता 127.17
त इमे ये बलादेनां 130.35
त इमे शैलशृंगाग्रात् 14.82
त इमे श्लेष्मविण्मूत्र 14.80
त एव नगरादींस्तु 46.51
तं कथ्यमानमेकाग्रो 27.15
तं च संस्तूय भूपालं 69.29
तं चाहस पिता तस्या 110.5
तं जित्वा नृपतिर्भोगान् 40.75
तं तथाप्यति बीभत्सं 16.19
तं तथा मोगसंसर्ग 34.7
तं तादृशमथालक्ष्य 8.85
तं ददर्श भ्रमन्तः 58.35
तं दृष्ट्वा बलवृत्रघ्न 1.30
तं दृष्ट्वा समनुप्राप्तं 8.6
तं दृष्ट्वा साधकं सर्गम् 43.18
तं दृष्ट्वा साऽन्तरिक्षस्थं 121.59
तं दृष्ट्वा सोऽनलं 96.18
तं निवारय भूपाल 18.55
तं प्रयच्छामि मां रक्ष 60.25
तं बुवोधयिषु सोऽथ 34.8
तं मन्त्रं क्रियमाणं तु 113.30
तं लग्नमात्मनोत्कृष्य 130.51
तं वाहयन्तं तुरमन्यतो 117.8
तं वीर्यहीनं निभृतैः 71.5
तं शप्तुमुद्यतं दृष्ट्वा 103.34
तं शृणुष्व महाभाग 10.9
तं सभार्यं नृपश्रेष्ठं 7.46
तं समभ्येति तन्यूनं 114.18
तं समेत्य च जग्राह 111.8
तं समेत्य महात्मानम् 34.27
तं सुरूपं महात्मानं 130.8
तद्य तेषां प्रभावेण 8.265
तद्यापि दैवरहितम् 27.13
तच्चापि मुसलं तस्मिन् 113.61
तच्छक्रदेहविभ्रष्टं 5.12
तच्छृणुष्वामलप्रज्ञे 19.47
तच्छोणितेनोदककर्म 132.8
तच्छ्रुत्वाऽसौ दमः 130.36
तच्छ्रुत्वा जहृषे तस्य 107.7
तच्छ्रुत्वा सपरिष्वज्य 97.26
तच्छ्रुत्वा स महीपालः 113.32; 113.37
तच्छ्रूयतां प्रतिज्ञा 116.8
ततः एवाशु पुरुषं 80.31
ततः कतिपयाहे तु तां 113.31
ततः कथान्तरे शक्रः 1.32
ततः करन्धमः प्राह 121.42
ततः करन्धमो राजा 121.47
ततः कलाभिः सोमस्य 61.9
ततः कलावतीत्येतन्मम 61.10
ततः कांश्चिद्विजान् 129.28
ततः कार्मुकारोप्य 128.17
ततः कालक्रमाज्जन्तुः 11.16
ततः काली समुत्पत्य 86.20
ततः काले बहुतिथे 20.1
ततः कालेन महता 10.40
ततः कालेन महता भगवान् 101.31
ततः कालेन महता संप्राप्य 33.3
ततः कालेन सा गर्भं 60.4
ततः कुवलयाश्वं स 22.43
ततः कुवलयाश्वस्य 20.41
ततः कुवलयाश्वोऽथ 21.90
ततः कुवलयाश्वोऽसौ 33.10
ततः कुवलयो नाम्ना 18.52
ततः कृत्वा चिंता राजा 8.239
ततः केचिन्नृपास्तेषां 130.17
ततः केचिन्महीपालाः 130.23
ततः कोपपराधीनचेताः 85.2
ततः कोपं चकारोच्चै 84.4
ततः क्रुद्धाजगन्माता 80.34
ततः क्रुद्धोऽब्रवीद्वीरो 123.17
ततः क्रोधसमाविष्टो 8.29
ततः क्षणेन तत्सर्वं 118.18
ततः क्षणेनैव तदा 59.6
ततः क्षितिं समीकृत्य 44.11
ततः खड्गमुपादाय 87.12
ततः पतगराजस्य 2.23
ततः पतगराजेन 2.27
ततः परं तु भौत्यस्य 96.1

ततः परमनिर्वाणम् 40.46
ततः परशुहस्ततम् 86.14
ततः पराजिता देवाः 79.3
ततः पराजित्य स भूप 113.56
ततः परिघनिस्त्रिंश 113.35
ततः परिवृतस्ताभिरी 85.21
ततः पानान्यनेकानि 111.28
ततः पिता यथा वृतं 71.51
ततः पिता महो देवस्तं 9.24
ततः पितृगृहे गन्तुं 74.11
ततः पित्रा स्वयं दत्तां 60.61
ततः पुत्रं हतं श्रुत्वा 5.3
ततः पुण्यान्ययौ लोकान्सर्व 115.19
ततः पुण्ये महानासीदानन्दः 125.8
ततः पुष्करिणीतीरे 111.29
ततः पूर्वेण भद्राश्वं 51.14
ततः पूर्वसुततोयोऽस्या 75.27
ततः पौरास्तदालोक्य 21.5
ततः प्रणम्य तं भूपाः 106.27
ततः प्रणम्यात्रिपुत्रमलर्कं 40.59
ततः प्रणम्याश्वतरं 21.64
ततः प्रथममेवाग्रे 85.29
ततः प्रयच्छ मे वीर 20.10
ततः प्रववृते युद्धं 87.7; 79.39
ततः प्रवृत्तवाक्यां तां 69.27
ततः प्रसन्नमखिलं 87.24
ततः प्रसन्नाः पितर 94.17
ततः प्रसन्नो भगवान् 107.1
ततः प्रहस्य तद्भार्या 111.24
ततः प्रहृष्टः प्रतिलभ्य 22.44
ततः प्रहृष्टा सा कन्या 19.55
ततः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः 102.25
ततः प्रहर्षसंपूर्ण हृदयः 113.67
ततः प्राप्य धनं विप्र 126.7
ततः प्राप्स्यसि तं योगं 16.6
ततः प्रीतिमता तेन 3.84
ततः शतेन नेत्राणां 88.44
ततः शशाप तं कोपाच्छाया 74.28
ततः शुभां मतिं प्राप्य 97.44
ततः शुश्रावतं बद्धं 121.1
ततः शुश्राव निधनं 115.2
ततः शुश्राव वत्स 113.40
ततः श्येनमुखभ्रष्टां 112.12
ततः स काशिभूपालम् 34.9
ततः सखड्गः सधनुर्बद्ध 113.45
ततः स गत्वा युयुधे 113.53
ततः स चिन्तयामास 72.39
ततः स तया रेमे 113.73
ततः स तस्यां तनयो 69.35
ततः स ताभिः सहितः 62.1
ततः सतां विहायोच्चे 123.18
ततः स तामसस्तेन 71.49
ततः सतुम्बुरुकृत्वा 124.30
ततः स त्वरितं गत्वा 120.2
ततः सदध्यौ सुचिरं 59.18
ततः संजीवयामासुः 128.39
ततः सनीपोराजर्षि 111.12
ततः स नृपतिर्गत्वा 118.1
ततः स पूजयामास 74.37
ततः स प्रमतिः कुद्ध 111.35
ततः स प्राय पुत्रोऽहम् 71.27
ततः स बालः सहसा 8.61
ततः सबालो ववृधे 125.11
ततः स मण्डलाद् 106.76
ततः समस्तदेवानां 79.18
ततः समस्तलोकस्य विस्मयः 125.1
ततः समीपवर्तिन्या 71.24
ततः समस्तास्ता देव्यो 87.4
ततः स राक्षसस्तस्याः 67.32
ततः स राजपुत्रमादाय 125.1
ततः स राजा तं विप्र 69.24
ततः स राजा रभसा 69.19
ततः स राजा संस्कारं 20.47
ततः स विप्रस्तं भूयः 58.13
ततः स विप्रो नृपतेः 8.57
ततः स विस्मितो 73.39
ततः सर्वेषु निस्तीर्णः 10.88
ततः सवैश्यस्तां दृष्ट्वा 110.24
ततः सवैश्यतां प्राप्तः 11.2
ततः स शान्तिस्तत्सर्वं 97.25
ततः स साधु सम्पर्क 34.26
ततः स तया नार्या 16.114
ततः सह तया सोऽथ 70.1
ततः सा कथयामास 74.36
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा 86.26
ततः सा चपलां दृष्टिं 74.5
ततः सा मानिनी भूपं 107.8
ततः सा राजमहिषी 122.9
ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्ट्रा 86.35
ततः सिंहः समुत्पत्य 80.13
ततः सिंहोऽभवत्सद्यो 80.30
ततः सिंहो महान् 86.19
ततः सुदेवं प्रमतिः प्राहायं 111.33
ततः सुरगणाः सर्वेदेव्या 81.1
ततः सुरैर्वन्द्यमानो 9.31
ततः सोऽधिष्ठितस्तेन 59.4
ततः सोऽर्घ्यादिना 125.7
ततः सोऽपि पदाक्रान्त 80.39
ततः सोऽल्पबलो राजा 34.18
ततः स्नेहार्द्रवदनौ तावुभौ 21.87
ततः स्नातः शूचिर्भूत्वा 34.21
ततः स्वं दर्शयामास 93.6
ततः स्वतेजसस्तस्माद् 102.1
ततः स्वदेहतोऽन्यानि 45.25
ततः स्वनगरं प्राप्य 69.1
ततः स्वपुरमायतो 78.6
ततः स्वरूपमतुलं 75.25
ततः स्वारोचिषं नाम्ना 64.1
ततः स्वरोचिः संक्रुद्धः 60.34
ततश्चकार तातस्य 133.35
ततश्च जज्ञिरे तस्य 63.5
ततश्च तेषां पूर्वाह्णे 46.19
ततश्च नासिका योगं 75.33; 105.9
ततश्च षोडशं भागं 75.20
ततश्च सापि चुक्रोश 123.4
ततश्चाकृष्य पातालं 21.95
ततश्चिक्षेप च शिलां 123.22

ततश्चुक्षोभ जगती 128.19
ततस्त्यक्त्वा भयं 40.44
ततस्त्रिकालविज्ञानः 130.4
ततस्त्वद्गात्रसंसर्गी 15.54
ततस्त्वहं तपः कुर्यां 19.44
ततस्तदन्नं भुञ्जीत 28.63
ततस्तदागतं तत्र 114.49
ततस्तदाद्यं यत्तेज 99.9
ततस्तद्युयुधे सैन्यं 110.26
ततस्तन्मण्डलीभूतं 99.13
ततस्तपस्यतस्तस्य 71.8
ततस्तपःप्रभावेण 72.63
ततस्तं गालवं विप्रं 19.4
ततस्तमग्रतः कृत्वा 15.48
ततस्तं तुष्टुवुर्देवा 75.1
ततस्तं वैष्णवीमाया 11.19
ततस्तं सुषुवे पुत्रं 71.45
ततस्तमोगणोद्रिक्त 43.15
ततस्ताः पर्यगृह्णन्त 46.62
ततस्तां कश्यपः प्राह 102.13
ततस्तां प्राह चार्वङ्गीं 74.17
ततस्तामाह भगवान् 102.8
ततस्तयोःस तत्त्वज्ञो 60.64
ततस्तयोः स राजेन्द्र 113.72
ततस्तस्मादहंकारः 42.38
ततस्तमान्नदीमध्यात् 95.1
ततस्तस्य पिता क्रुद्ध 110.25
ततस्तस्य पिता विप्रान् 110.17
ततस्तस्यर्द्धिमालोक्य 8.77
ततस्तस्यर्षयः सर्वे 71.47
ततस्तस्य सुता सुभ्रूः 68.19
ततस्तस्यां तु संजज्ञे 74.7
ततस्तस्या वरं प्रष्टुम् 72.29
ततस्ते जन्तवः सर्वे 13.9
ततस्ते जैमिनिं सर्वे 4.25
ततस्तेन यदा यज्ञः 129.21
ततस्ते प्रणिपत्योचु 107.2
ततस्ते भूभृताः सर्वे 119.22
ततस्ते मुनयस्तस्य 111.4
ततस्ते विवधैरस्त्रैः 16.178
ततस्ते स्पष्टरूपं तं 106.77
ततस्ते हर्षमतुलम् 85.61
ततस्तैर्युद्धमभवद् 111.15
ततस्तोयमुपादाय 26.23
ततस्तौ तत्सुतौ प्राप्य 113.34
ततस्तौ निश्चितौ दृष्ट्वा 128.29
ततस्तौ पूर्वदेहस्थौ 9.25
ततस्तौ प्रणिपत्यौभौ 22.26
ततास्तौ सहितो विप्र 78.27
ततो करोति विघ्नानि 18.46
ततो गन्धर्वलोकस्ते 124.16
ततो गार्हस्थ्यमास्थाय 10.12
ततो गृहीत्वा स धनु 127.25
ततोऽग्निहोत्रिणः पुत्रो 109.5
ततोऽग्नेस्तर्पणं 26.18
ततो जज्वाल सहसा 127.7
ततो जडगतिः सोऽथ 58.20
ततो जहासातिरूषा 84.18
ततो जहि दुरात्मान 60.28
ततो ज्यास्वनमत्युग्रं 113.46
ततो ज्यास्वनमाकर्ण्य 113.47
ततो ज्वालापरीवारम् 128.18
ततोऽति कोपपूर्णस्य 79.9
ततोऽतिपूरेण नृपः 71.10
ततोऽपि शोभने कन्ये 60.65
ततो ददर्श राजानं 111.32
ततो दमस्तान्भूपालान् 130.18
ततो दशार्णाधिपतिः 130.60
ततो दशार्णाधिपतिश्चरू 130.21
ततो दूतो यमस्याशु 10.65
ततो देव गणाः सर्वे 87.26
ततो देवाददुस्तस्यै 79.19
ततो देवासुरपितृन्मानुषांश्च 45.4
ततो देवी त्रिशूलेन 79.56
ततो देवीशरीरात्तु 5.22
ततो द्वन्द्वान्य जायन्त 46.34
ततो द्विजैरनुज्ञातौ 128.42
ततो धुतसटः कोपात् 83.11
ततो धिग्धिङ् मुनिजनाः 131.19
ततो नादृश्यत मृगः 19.11
ततो नित्यक्रियां कुर्याद् 28.61
ततो निपातितो भूमौ 8.147
ततो नियुद्धं सुचिरं 87.20
ततो नियोगं तं याम्ये 105.18
ततो निराकृतान्पुत्रान् 101.15
ततो निशुंभः संप्राप्य 86.27
ततो निशुंभो वेगेन 86.30
ततो निहन्त्या निर्दग्धाः 114.51
ततोऽनुज्ञामवाप्याहं 41.36
ततोऽनुमतये दत्त्वा 31.99
ततो नृपस्य वचनं 66.19
ततोऽन्तरिक्षादागत्य 110.29
ततोन्नाग्रं समुद्धृत्य 31.105
ततोऽन्यनगरेभ्यश्च 106.41
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै 49.6
ततोऽन्ये पूर्वजाः स्वर्गे 28.6
ततोऽपतत्पुष्पवृष्टिः 15.79; 16.87; 113.59
ततोऽपश्यत्स सौवर्ण 19.12
ततोऽपश्यत्सुविस्तीर्णे 19.96
ततो बभूव संग्राम 120.2
ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं 47.13
ततो भगवती क्रुद्धा 86.29
ततो भविष्ये नात्मानं 16.129
ततोऽभिध्यायतस्तस्य 47.1
ततो भूमेश्च संयोगाद् 46.59
ततो भूयः क्षत्रजातिं 112.21
ततोभृशं प्रव्यथिता 71.33
ततो मया विनिश्चित्य 41.11
ततो मया समाक्रम्य 41.4
ततो महारिति स्थूलं 98.25
ततो महासुरो भूयो 80.33
ततोऽमात्याश्च भूपाश्च 106.47
ततो मां देवताः स्वर्गे 88.42
ततो माया बलवता 113.36
ततो मुनेरगस्त्यस्य 112.16
ततो मूर्च्छावसानेऽहं 112.13

ततो मृगया व्याजेन 78.8
ततोऽमृतमयं वर्षम् 8.249
ततो मौनव्रती भूपो 131.12
ततोऽम्बिकां परं रूपं 82.45
ततो यियासुः सवनं 106.38
ततो युद्धमतीवासीद् 86.7
ततो युद्धमभूत्तस्य 110.28
ततो युद्धाय दैतेया 102.22
ततो येनाम्बुदानानि 10.51
ततो युद्धमभूत्तस्य 113.48
ततो रश्मिसहस्रात्तु 102.11
ततो रसातलं नीता 123.40
ततो राजा निशम्यैतद् 122.21
ततो राजा परं हर्षम् 68.23
ततो राजा हरिश्चन्द्र 8.252
ततो रोषात्समारुह्य 130.49
ततो रोषपरीतात्मा 2.17
ततोऽवगतवृत्तान्तो 66.50
ततोऽवतेरूरंशैः स्वैर्देवास्ते 7.67
ततो वर्षशतं दिव्यं 93.5
ततो वव्रे नृपो राज्यम् 90.11
ततो वसिष्ठं पप्रच्छ 115.4
ततो विक्रान्त संज्ञेयं 23.39
ततो विच्छिन्नदण्डोऽसौ 123.24
ततो विज्ञातमुशल 113.51
ततो विद्याधरगणा 103.55
ततो विप्रः समुत्तस्थो 16.86
ततोऽहमखिलं लोकम् 88.45
ततोऽस्माभिरिदं तस्य 67.23
ततोऽस्य हस्तविवरान् 118.17
ततोऽहमतिनिर्वेदा 61.12
ततोऽहमपि यास्यामि 41.35
ततोऽहमाश्रमे तस्य 112.15
ततो हाहाकृतं सर्वं 80.43
ततो हाहा हूहूश्चैव 103.57
तत्कथं तामपास्याद्यः 123.31
तत्कर्त्तव्यमशंकेन 32.58
तत्कर्मनिगडग्रस्तैः 54.64
तत्कर्मभूमिर्नान्यत्र 52.22
तत्क्लेशितेन निःश्वासो 17.48
तत्किं सुधा धारयसे 114.36
तत्किमेतन्महाभाग 78.33
तत्कुरुष्वामलमते 3.25
तत्कृत्वा त्रिदिवमवाप्नुवन्ति 66.69
तत्क्रन्दितानुसारी 7.6
तत्क्षणप्रभवानन्दः 21.7
तत्क्षणादेव सा सुभ्रूः 21.70
तत्क्षयार्थं चरिष्यामि 6.35
तत्क्षमस्वामलमते 3.53
तत्त्वमाख्याहि कोऽसि 19.46
तत्त्वमिच्छसि धैर्येण 16.74
तत्तत्सर्वं समाख्यातं 15.82
तत्तद्गुणवते देयं 32.53
तत्तापतप्ता सा सर्वा 12.7
तत्तु निर्वीर्यतां याति 113.24
तत्ते संक्षेपतो वक्ष्ये 41.21
तत्पत्नी व्याकुला जाता 16.25
तत्परित्रादः कश्चिद्यदि 83.4
तत्प्लावयित्वा च ययौ 53.6
तत्पातसमकालं च 2.40
तत्पावयन्ती संप्राप्ता 53.17
तत्पुत्रः केन कार्येण 114.34
तत्पुत्रधनवीर्यैस्त्वं 19.103
तत्पुत्राश्चाल्पकास्तस्मात् 114.31
तत्प्रतापेन रिपवो 116.18
तत्प्राप्तये महत्पुण्यम् 39.3
तत्प्रमाणैव सा रात्रिः 43.41
तत्प्रविश्य स नापश्यत्तत्र 19.13
तत्प्रीत्या सरसस्तीरं 16.111
तत्फलं द्विगुणं चैव 8.281
तत्यजुर्न कुमारास्ते 16.110
तत्याज जीवितं साध्वी 21.11
तत्याज सुप्रियान्प्राणान् 20.26
तत्र तप्त्वा तपो घोरं 63.42
तत्र तस्य तया सार्द्धं 69.44
तत्र ते नरकाः सर्वे 12.2
तत्र ते नियताहारा 106.60
तत्र तेपे तपः साध्वी 103.12
तत्र देवानृषीनिन्द्रान् 97.42
तत्र नित्यं वसेत्प्राज्ञः 31.117
तत्र पादे समाख्यातं 55.54
तत्र पुत्र न वस्तव्यं 31.120
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति 21.36
तत्र यद्वान्धवास्तोयं 10.73
तत्र युक्तस्तु यो योगी 39.10
तत्र वर्षसहस्रं स 125.34
तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा 8.134
तत्र स्थितस्य तस्यापि 8.152
तत्र स्नात्वा प्रकुर्वीत 55.81
तत्र गत्वा तपस्तेपे 115.17
तत्राङ्गारचयोपेतं 10.84
तत्रात्मजं समासाद्य 41.39
तत्रान्तरे तु ये देवा 64.2
तत्रान्धकारे सा रौही 71.14
तत्रापश्यत्तदा युद्धं 2.37
तत्रापश्यत युद्धं सा 2.36
तत्रापश्यत्स सिंह 8.153
तत्रापि तस्य विकृति 8.161
तत्रापि शुद्धिरुद्दिष्टा 32.50
तत्राप्सरा वनुर्नाम 1.42
तत्रारण्योपभोगश्च 25.25
तत्रासुरैर्महावीर्यैं 79.2
तत्रास्य कुर्वतो यज्ञ 118.7
तत्राह्लादकरः सद्यः 13.5
तत्रैकनिश्चयाः कार्ये 106.50
तत्रैव लिखितं मात्रा 34.22
तत्सखी पुनरप्येनां 19.56
तत्संततौ क्षितीशा 129.2
तत्संयोगान्न ते योगो 16.7
तत्सर्वं तव कामांश्च 47.53
तत्सर्वं त्वय्यसंयोगं 21.33
तत्सर्वमिह संप्राप्तं 22.13
तत्सूतिसम्भवैर्भूमि 70.11
तथा कार्पासिकानां च 32.11
तथा कोलाहले तस्मिन् 124.26
तथा चकार च पतिः 21.117
तथा च कृतवाञ्छ्राद्धं 21.73

तथा चन्द्रेश्वराश्चैव 55.12
तथा च मैत्रीं तनये 97.8
तथा तद्यैव दातव्यं 29.29
तथा तया मुदा भर्ता 107.9
तथा ताः क्रमशो नाशं 46.26
तथा तात कृतं ह्येतत् 1.9
तथातिवादसहनात् 48.31
तथा तु यततां तेषां 106.55
तथात्मवर्णधर्मेण 16.58
तथा त्वमपि राजेन्द्र 16.183
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म 21.35
तथा देवा सुराणां च 124.28
तथा नाम करिष्यामि 23.33
तथानुकम्पां पुत्राणां 102.7
तथानुगमनं कुर्यात् 31.34
तथान्नसाधनैस्तस्य 17.3
तथान्यन्नारदीयं च 134.9
तथान्यदपि मे देव 97.7
तथान्यस्तु तमो नाम 12.12
तथान्यान्यप्ययोग्यानि 110.9
तथान्योन्यमपेक्षन्ते 14.27
तथापराह्णः पूर्वाह्णात् 28.37
तथाऽपरे तदा प्रोचुः 130.26
तथापि किं करोम्येष 122.32
तथापि खलु दातव्या 7.38
तथापि जगृहु नैव 129.25
तथापि ममतावर्ते 78.40
तथाति यत्नः कर्तव्यो 2.63
तथापि वाच्यः पुत्रो 131.22
तथापि स्निह्यसे सास्त्रा 73.14
तयाप्यश्लाघ्यमेतन्नो 21.15
तथाप्यवश्यं मद्देहम् 22.24
तथाप्लवङ्गारङ्गेया 54.43
तथा भर्तृसमं नान्यं 16.82
तथाभिध्यायतस्तस्य 44.25
तथा मध्ये हुतवहः 55.75
तथा मातामहानां च 28.41
तथा मांसं च चण्डाल 32.20
तथा यदि प्रजाः सर्वा 107.24
तथायसानां तोयेन 32.6
तथा राजाप्यसंदिग्धं 24.8
तथा वारिचराः कोला 55.25
तथा विदर्भाधिपतेः 130.11
तथा विष्टभ्य रत्नानि 65.23
तथास्य नासिका तुङ्गा 8.203
तथा सयवना हिंगा 55.52
तथा शूद्रजत प्रायाः 46.47
तथाष्टकास्वप्यश्यम् 28.21
तथाह राजपुत्रोऽसौ 125.3
तथेति च प्रज्ञिज्ञाते 114.44
तथेति च मया प्रोक्ते 123.44
तथेति चोक्तः शक्रेण 118.6
तथेति चोक्त्वा कृत्वा च 7.35
तथेति तेन साऽप्युक्ता 94.5
तथेत्युक्ते तथा सूर्यम् 16.78
तथेत्याह महाबुद्धि 23.45
तथेत्युक्त्वा जनान्भास्वान् 107.5
तथेत्युक्त्वा तु तद्रक्ष 67.39
तथेत्युक्त्वा भगवता 78.77
तथेत्युक्त्वेति तस्याश्च 124.13
तथेत्युक्ते ततस्तेन 60.29
तथैकादशमासांस्तु 29.6
तथैव क्षत्रिय सूतां 110.32
तथैव गच्छतः सद्यो 48.118
तथैव चक्रे ससुत 111.5
तथैव चोपकाराय 110.8
तथैव जनयामास 103.14
तथैव जन्म चाख्यातम् 17.43
तथैव तस्य तदवित्तं 8.66
तथैव पर्णशबराः 55.19
तथैव पुत्रो भगवान् 76.10
तथैव पश्चिमे पादे 53.13
तथैव यक्ष्म पुष्ट्यर्थं 47.52
नथैव योधं तुरगै 84.10
तथैव राज वृत्यानाम् 10.23
तथैव वा गुरोर्गेहे 25.16
तथैव वैष्णवी शक्तिः 85.17
तथैव शाल्मले तेषां 50.28
तथैव शोभनः पाको 55.59
तथैव सोऽपि तन्वंग्या 23.27
तथैव स्थगिते द्वारि 66.27
तथैवान्यो गृहे पुंसा 47.38
तथैवाष्टक एवान्यो 73.52
तथोङ्कारमयो योगी 39.7
तथोर्ध्वस्रोतसां षष्ठो 44.34
तदश्रुबिन्दवो गात्रे 106.12
तदश्वरत्नमारोप्य 18.57
तदस्य क्रियतां नाम 23.32
तदस्य दुखाद्वैराग्यं 41.12
तदस्याहं कृते प्राप्तो 124.12
तदस्त्राणि ततस्तानि 130.48
तदहं किं करिष्यामि 129.15
तदहं सङ्कटं प्राप्तो 59.28
तदागच्छतु शुंभोऽत्र 82.73
तदाऽऽगतैरशेषर्षिदेर्व 124.29
तदा तमश्च सत्वं च 43.5
तदा द्वावसुरौ घोरौ 78.50
तदा द्वादशवर्षाणि 8.133
तदा धर्मार्थं कामानां 19.71
तदाभिभूतः सततम् 60.35
तदा मां मुनयः सर्वे 88.48
तदास्मात्पुत्र निष्कृष्य 33.8
तदास्य राजन्कः शत्रुः 23.42
तदाहूयासुरान्सर्वान् 16.156
तदिदं भारताख्यानं 1.12
तदीयमाल्यसंश्लेष 8.129
तदुत्तिष्ठत गच्छाम 21.92
तदेतत्ते मयाख्याता 66.45
तदेतदार्ये निवृत्तम् 128.38
तदेततद्भारतवर्षम् 54.60
तदेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा 8.272
तदेवं भगवान्भास्वान् 99.20
तदेव मे तदाखिलं 16.2
तदेह्यन्यत्र गच्छामो 15.47
तदैनं तनयं मार्गे 23.48
तद्गच्छ त्वं नृपश्रेष्ठ 15.75
तद् गच्छ त्वं स्वधर्मेण 68.28

तद्गीतध्वनिमाकर्ण्य 1.47
तद् गृहं यत्र वसति 40.57
तद् गृह्यतां मया दत्ता 72.51
तद् दृष्टमात्रं कङ्केन 2.6
तद् दृष्ट्वा सुमहतेजः 94.2
तदर्द्धेन तथा खेटं 46.45
तद्धर्मं प्रविवेशाथ 5.2
तद्धन्येयं सभाग्या च 19.60
तद्धन्योऽरम्यथवा 19.99
तदप्यस्मत्सुतस्याजौ 121.10
तदयं श्रूयतां वंशो 98.8
तदन्धकारे क्षुत्क्षामान् 45.19
तद् ब्रूहि त्वं महाभाग 10.45
तद्भावे च नृपतिः 27.23
तदलं विग्रहेणोभौ 128.34
तद्रूपधारिणी छाया 103.13
तद्वर्ज्यं सलिलं तात 29.17
तद्वच्छस्त्राग्निकृच्छार्ति 14.28
तद्वत्कंपे महाशैलं 36.56
तद्वत्पापनिषेधार्थं 31.13
तद्वद्द्विजात्शुश्रूषा 25.8
तद्वद्बुद्धिमशेषाणां 37.21
तद्वदाचमनार्थाय 28.54
तद्वधे कुरु बुद्धिं त्वं 16.148
तद्वनोपविशेत्प्राज्ञः 31.49
तद्वन्मनुष्यतां याता 23.50
तद्वन्मातामहानां च 28.57
तद्वयं तत्प्रसादेन 22.12
तद्वहं यत्र वसतिः 36.5
तद्वाक्यचोदितश्चेम 4.25
तद्वाक्यसमकालं च 1.37;3.36
तद्वासिनोऽपि तापेन 43.40
तद्वितं स्तोकमालोक्य 8.73
तद्विभेद तदन्तःस्थो 98.22
तनवश्च तथैवाष्टौ 49.2
तेनाग्निना विशीर्णास्ते 44.12
तनुत्रेऽपहते तेन 120.8
तन्त्रगासत्रभूतश्च 4.3
तन्त्रिष्पत्रं यदा विप्रा 128.36
तन्त्रहापयते यस्तु 19.95
तन्त्रात्र विस्मयः कार्यो 78.41
तन्त्रामकानि वर्षाणि 50.22
तन्त्राहमेनं शक्रोमि 109.24
तन्त्रिनादमुपश्रुत्य 85.10
तनिमित्तं प्रसादं त्वं 121.19
तन्मध्ये पापकर्माणं 10.85
तन्मध्येन ययुस्ते 21.94
तन्मना नियताहारो 21.31
तन्ममैतां कृपां कृत्वा 117.30
तन्मया दुःखमासाद्य 40.79
तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा 25.1
तन्मात्रवस्थिते सूक्ष्मे 34.36
तन्मुखादोमिति महा 98.23
तन्मुहूर्तेऽभवत् 68.27
तन्मे योगं तथा ब्रह्मन् 35.20
तपश्चरणशक्तस्य 3.17
तपश्चर्यां समास्थाय 21.29
तपसा क्षीणदेहस्तु 115.18
तपसि पचसि विश्वं 101.38
तपसोऽत्र सुतप्तस्य 8.75
तपस्तपश्च शक्रश्च 77.66
तपस्तेपे महाभागः 50.41
तपस्यन्तं ततस्तं च 73.42
तपस्यन्तं नगेन्द्रस्य 1.40
तपः स्वाध्यायनिरतं 1.1
तपस्वी यदि मे तातः 72.61
तपो विघ्नस्य कर्त्तारौ 9.29
तप्तकुंभे निपतितो 14.88
तप्यमानस्तपश्चोग्रं 118.2
तमत्तुकाममाहेदं ब्रह्मा 47.40
तमधर्मेण ते सर्वे 120.20
तमन्वधावद्वेगेन 19.8
तमनुष्ठाय विधिवद्विहाय 16.4
तमपोवाह पवन 16.95
तमप्यन्य गृहे नीत्वा 73.19
तमप्येनं समारुह्य 18.53
तमप्येवं यथापूर्वं 23.25
तमः प्रच्छादकश्चान्य 48.92
तमः प्रधानो भवति यतोऽसौ 65.21
तमागतं द्विजः क्रोधाद् 8.62
तमाधर्मेण तनयं 121.2
तमापतन्तं विच्छेद 123.20
तमापतन्तं रभसाऽभ्युदीर्ण 113.57
तमायान्तं ततो देवी 87.22
तमायान्तं दमो दृष्ट्वा 130.47
तमायान्तं समालोक्य 86.17
तमालोक्य तथा भूत 130.59
तमासनगतं विप्रो 72.40
तमाह शिष्यः शनकैः 66.49
तमिमे तुदमानास्तु 14.51
तमुत्पादाय देवानां 63.25
तमुद्यतं सा पितरं 72.53
तमुपायं समाचक्ष्व 58.63
तमृते पुरुषव्याघ्रं 17.29
तमेव मुक्त्वा राजेन्द्र 8.78
तमेव विविशुर्दैत्याः 16.160
तया च रमतस्तस्य 124.22
तया विसृज्यते विश्वं 78.43
तयात्र मुक्तो हैमिन्यां 73.29
तया मातुः सपतीयं 68.20
तयास्माकं वरो दत्तो 82.5
तयोः पक्षानिलापास्ताः 9.16
तयो पुत्रास्तु वक्ष्येऽहं 49.20
तयोरपत्यान्यभवत 48.2
तयोर्मम च यन्मात्रा 41.7
तयोर्गम च विज्ञेयाः 41.8
तयोस्तृतीया कन्या तु 75.34
तरुगुल्मादिभिर्द्वारं 47.70
तर्जन्यंगुष्ठयोरन्तः 31.108
तलप्रहारामिहतो 87.17
तले तु जानुपार्श्वभ्यो 11.7
तव पुत्रं महाराज 119.9
तव पुत्रो महावीर्यो 69.31
तव प्रसादाद्यरणेन 103.26
तव भद्र सुखं ब्रूहि 22.3
तवादेशान्महाभाग 20.14
तवातितेजसा व्याप्तमिदं 103.36

तवाप्यततिबलोन्मत्तौ 78.73
तवाश्रयो गृहं पुसां 47.43
तवेयं लंघनायुक्ता 131.36
तवैनं भाविनं क्लेशम् 8.256
तस्थौ कंचित्स कालं 78.10
तस्माच्चतुर्गुणा ह्यापो 42.55
तस्माच्च पुरुषात्पुत्रो 47.15
तस्माच्च वृषभादीन्सा 53.18
तस्माच्छान्ति परः प्राज्ञो 55.69
तस्मात्काम्यानि कुर्वीत 30.17
तस्मात्कुरु तथा भूप 122.15
तस्मात्तन्वंगि मे पुत्रं 23.53
तस्मात्त्वं राक्षसः पाप 60.47
तस्मात्त्वामचिरेणैव 60.18
तस्मात्तु भारतवर्ष 50.41
तस्मात्ते दुःखबहुला 44.27
तस्मात्पश्येह वत्स 22.34
तस्मात्पितृणां रजत 28.67
तस्मात्पुण्यफलं लोके 94.25
तस्मात्संगं प्रयत्नेन 36.3
तस्मात्सर्वे समुत्क्षिप्य 16.166
तस्मात्सुपर्णगोत्रे 1.51
तस्मात्सुसंवृतो दद्याद् 29.23
तस्मादण्डाद्विभिन्नात्तु 99.1
तस्मादथोत्तरं वर्ष 57.14
तस्माददुष्टं मङ्गल्यं 48.12
तस्माद् गुरु विशालाख्यं 106.57
तस्माद्देवा दिवा रात्रौ 45.15
तस्माद्दैवे च पित्र्ये च 13.21
तस्माद्यत्सुकृतं किंचिन् 15.77
तस्माद्यन्मम देवेश 8.266
तस्माद्यास्याम्यहं 10.32
तस्माद्युक्तः सदा योगी 36.20
तस्माद्वत्स कुरुष्व त्वं 92.23
तस्माद्वदस्व विश्रब्धं 4.29
तस्माद्विजाय देशर्क्षं 55.65
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि 37.25
तस्मादुत्पन्नबोधस्य 10.29
तस्मादेतत्त्वया ब्रह्म 107.42
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं 89.6
तस्मान्न तावद्यास्यामि 15.60
तस्मान्न मेऽरिर्न च मे 34.42
तस्मान्नरेण तन्मूल 22.22
तस्मान्नैतत्करिष्यामो 3.41
तस्माहुरात्मा ब्रह्मद्विड् 9.9
तस्मिञ्जाते मृगत्वात्त्वं 71.40
तस्मिन्कुलाचले वर्षे 56.23
तस्मिन्कुलालचक्राणि 12.19
तस्मिन्तस्मिन्दिने यागं 17.36
तस्मिन्दृष्टे ततः शिष्य 72.37
तस्मिन्दृष्टे ततः साभूत् 58.36
तस्मिन् राज्यं समावेश्य 50.42
तस्मिन्नाराधनं भानोः 106.58
तस्मिन्निपतिते भूमौ 86.15
तस्मिन्नेव परा प्रीतिः 10.39
तस्मिन्युद्धे भगवता 102.24
तस्मिन्विनिहते देवैः 123.26
तस्मिन्विनिहते सा 2.28
तस्मिन्सर्गोऽभवत् 44.24
तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रं 42.46
तस्मिन्हते महानन्दे 130.53
तस्मै दत्त्वा ततः शापं 112.1
तस्मै हिरण्यगर्भाय 42.29
तस्य चाकथयत्प्रीत्या 42.18
तस्य चानुदयाद्धानि 16.50
तस्य चिंतयमानस्य 8.241
तस्य च्छित्त्वा ततो देवी 80.3
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा 1.41; 3.51; 10.33; 16.158; 22.25
तस्य तस्यां सुनन्दायां 114.1
तस्य ते वै फलरसं 57.3
तस्य तैरभवद्युद्ध 78.5
तस्य दृष्ट्वा वपुः कान्तं 69.37
तस्य दीर्घायुषः पत्न्यो 71.3
तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् 83.2
तस्यर्द्धिं परमां दृष्ट्वा 17.37
तस्यर्द्धिमहिमानं च 17.34
तस्य धर्मक्रिया हानिः 62.28
तस्य नाम पिता चक्रे 118.8
तस्य निष्क्रामतो देवी 86.34
तस्य पत्नी महाभागा 128.45
तस्य पालयतः सम्यक् 78.4
तस्य पुत्रः खनीनेत्रो 117.1
तस्य पुत्रा बभूवुर्हि 50.33
तस्य पुंस्कोकिलालाप 61.6
तस्य पुत्र स्ततो जातो 111.6
तस्य पुत्रास्तु यज्ञस्य 47.19
तस्य पुत्रोऽभवद्वीरः 116.13
तस्य पूजयतो भानुं 107.30
तस्य बुद्धिरियं त्वासीद् 58.7
तस्य भ्राता सुवर्चा 96.11
तस्य भागे तथैवाह्नो 40.42
तस्य मन्वन्तरं यावत् 64.6
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा 95.8
तस्य मन्वन्तरे देवान् 72.70
तस्य मन्वन्तरेशस्य 73.49
तस्य यज्ञे द्विजत्यक्ते 114.4
तस्य रक्षा सदा कार्या 48.22
तस्यर्क्षस्य तु या कान्ति 72.24
तस्य वर्षशतं त्वेकं 43.22
तस्य वैवस्वतस्याहं 75.35
तस्य शान्तं समालोक्य 105.13
तस्य सन्ताप्यमाने तु 100.1
तस्य स्तोत्रेण तपसा 118.3
तस्य स्वरूपं गदतो 10.83
तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि 31.9
तस्यां च पृथिवीपाल 66.44
तस्यां च सानुरागोऽभूत 130.10
तस्यां तस्य सुतो जज्ञे 95.7
तस्यां पुत्रं स राजेन्द्रो 119.2
तस्यां बद्धः कराभ्यां च 12.8
तस्यां मयोद्यतः पादो 103.23
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य 80.7
तस्यां स जनयायास 2.31
तस्यां विनिर्गतायां तु 82.44
तस्यां संदृष्टमात्रायां 110.3
तस्यां हतायां दुष्टायां 83.20

तस्याः स गत्वा जनकं 110.4
तस्याः स्त्रियः विनश्यन्ति 32.51
तस्याग्रतश्च शिष्योऽसौ 97.23
तस्याग्रतस्तथापृष्ठे 86.5
तस्याग्रतस्थाकाली 85.31
तस्यात्मजो महावीर्यः 18.2
तस्याथ रक्षां कुर्वीत 48.40
तस्यादत्त्वा तु यो भुक्ते 26.32
तस्यानन्तरमेवाथ 19.10
तस्या नादेन घोरेण 79.32
तस्यानुयाति भार्येय 7.50
तस्यापतत एवाशु 87.13
तस्यापतत एवासौ 123.25
तस्यापततत्स्वशरैः 86.31
तस्यापि तनयावास्तां 2.3
तस्यापि नन्दिनी नाम 116.14
तस्यापि वहवः पुत्रा 94.21
तस्यापि भार्या सौनन्दा 113.8
तस्यापि रक्षां कुर्वीत 48.24
तस्यापि सप्त पुत्रास्तु 50.25
तस्याप्यासीत्सुतः शूरः 2.2
तस्या प्रतिक्रियां प्रीत्या 69.23
तस्याप्रतिहतं चक्र 126.6
तस्यामतीवतरस्यासीद् 66.7
तस्यामपत्यमुत्पाद्य 15.16
तस्यामरक्ष्यमाणायां 66.37
तस्यायुः सुमुहद्दत्तं 71.2
तस्या तस्य वचनं श्रुत्वा 111.34
तस्या विलापशब्दं 8.177
तस्याश्च परितुष्टोऽसौ 113.62
तस्याश्च पुत्र दौहित्रैः 101.10
तस्याश्च यत्फलं सर्वं 47.61
तस्याश्च स्पर्शसम्भूता 71.15
तस्याश्रमे मातरिश्वा 96.3
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा 16.65
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः 79.16
तस्यास्ते सुतरां तत्र 59.3
तस्यास्यं चन्द्रबिम्बाभं 8.181
तस्या हतस्य देहात्तु 85.57
तस्या हतस्य बहुधा 85.50
तस्येति चरितं दृष्ट्वा 107.35
तस्येन्दुनीतिशीताय 96.9
तस्येयमात्मजा सुभ्रू 19.23
तस्यैतच्चरितं श्रुत्वा 128.51
तस्यैवं कुर्वतो राज्यं 126.19; 106.9
तस्यैवं वदतः प्राप्तो 8.88
तस्योत्पन्ना महाभागा 5.24
तस्योपरि जलौघस्य 44.10
तस्योपरि सभा दिव्याः 51.18
तस्योपशमनं कार्यं 48.9
त्यक्त्वा तां च क्रियां 66.47
तां गृहाण मया दत्तां 95.4
तां गर्भधारिणीं सोऽथ 60.5
तां च कन्यामुपादाय 121.25
तां चोवाच त्वया वेश्म 74.12
तां जहाराद्रितनयो 66.68
तां तथा ताडितां दृष्ट्वा 7.61
तां तथैव वुधः कुर्यात् 55.67
तां तु दृष्ट्वा चारुसर्वां 19.19
तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीं 1.48
तां प्रेषयित्वा राजापि 68.1
तां मे प्राप्य धर्मज्ञे 16.21
तां यथा प्राप्नुयां पृथ्वी 111.11
तात तात ददस्वान्नं 8.35
तात तातेति मधुरं 8.196
तात तेन विना कालो 72.56
तातस्याज्ञा मया कार्या 113.71
तातास्य पत्नी दयिता 22.27
तातेन मोक्षितो बद्धो 125.23
ताते वर्ष सहस्त्रायुः 22.6
तातैतद्बहुशोऽभ्यस्तं 10.16
तातैतन्महदाश्चर्य 74.31
तातैनं त्वं समातिष्ठ 41.34
तानबाधन्त सहिताः 101.13
तानाश्चैकोनपंचाशत्तथा 21.53
तानि चक्राण्यनेकानि 84.17
तानि तत्र तथा भूमौ 2.47
तान्प्लावयित्वा सम्प्राप्ता 53.10
तान्दृष्ट्वा ह्यप्रियेणास्य 45.21
तान्येव दुःखानि पुन 23.17
तान्विषण्णान् सुरान् 85.52
तान्सर्वान्यजमानो वै 28.7
तापं करोम्यहं किंवा 132.5
तापसांश्च यथान्यायं 127.3
तापसेन समाख्याते 132.2
ताभिरभ्यर्चितः सोऽथ 1.31
ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य 47.22
ताभ्यां च तस्य रूपाभ्याम् 106.74
ताभ्यां शुंभाय चाख्याता 82.46
ताभ्यां सहमया यातं 60.14
तामसा हंसमार्गांश्च 54.41
तामसीं भजमानायां 71.48
तामादाय खगश्रेष्ठः 2.29
तामादाय ततो भूपः 72.68
तामाहं राजा हसन्तीं 23.29
तामुपेत्योरगाः सर्वे 127.11
तामुपैहि महाराज 80.3
तामेव चिन्तयेत्प्राज्ञः 48.52
ताम्रा च सुषुवे श्येनी 101.8
तालकेतुश्च निर्गम्य 20.48
तालवृंतानिलस्थान 24.48
तावत्सुखं भूपतिजै 126.27
तावता तस्य पुण्यं वा 14.34
तावतो वत्सरानेते 14.45
तावद्वर्षसहस्राणि 14.42
तावद्यावदशेषं वै 12.24
तावद्यावत्र संयोगि 75.10
तावानीतौ ततो दृष्ट्वा 84.25
तावाह नृपपुत्रोऽसौ 21.81
तावेव पवनर्द्धि च 82.3
तावेव सूर्यतां तद्वद् 82.2
ताश्चाविसह नेनेति 62.6
तासां पुत्रास्तस्य चासन् 128.48
तासां बिना तु संकल्पं 45.22
तासां संभ्रममालोक्य 1.38
तास्त्वदुच्चारणाद्देवि 21.40
तितिक्षादिभिरष्टाभि 56.10

तिर्यग्योन्यां यदि भव 1.25
तिलेषु वा यथा तैलं 43.6
तिलोदकं चापसव्यं 27.10
तिष्ठ क्षणं नात्र जीव 2.22
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो 79.65
तिष्ठत्यन्यकुमारस्तु 48.11
तिष्ठत्यब्दसहस्राणि 14.93
तिष्ठन्तमनुतिष्ठन्ति 16.145
तिष्ठद्य शासने तेषां 31.96
तीर्थं हिमवतो गत्वा 31.30
तीर्थाम्बुधौतपापा च 19.66
तीर्थेष्वाप्लावयिष्यामि 6.4
तुंडप्रहारविध्वस्ता 85.35
तुतुषुस्तेन वै भृत्या 23.10
तुल्यप्रभावस्तु यदा योगी 36.25
तुलाथ वृश्चिकश्चोभौ 55.71
तुषां गारास्थि चूर्णानि 31.26
तुष्यः सर्वं निरस्यन्तु 48.58
तुष्टाव च पितृन्विप्रः 93.12
तुष्टाव मित्रावरुणौ 108.9
तुष्टाव योगनिद्रां 78.52
तुष्टुवुर्मां समभ्येत्य 123.41
तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं 80.44
तूर्यवादित्रघोषैश्च 103.63
तृणकाष्ठौषधीनां च 32.9
तृणान्यन्येऽपि खादन्ति 117.20
तृतीयं तनयं जातं 23.26
तृतीयं दिवसं यन्मे 60.23
तृतीयमेतत्कथितं 70.14
तृतीया कर्म कुरुते 4.49
तृतीया च प्लुतार्धाख्या 39.14
तृतीये तु गणे देवाः 70.3
तृप्तिं स्वाभाविकीं प्राप्ता 46.14
तृप्यन्ते तेन चांडाल 28.17
तृष्णाक्षयश्च रक्तेन 3.38
ते चापि युयुधुस्तत्र 85.44
तेजस्विनमिवात्मानं 63.26
तेजस्वी कौशिकश्रेष्ठो 7.9
तेजस्वी सुबलश्चैव 97.33
तेजोभागैस्ततो देवा 5.20
ते तदा तं वृतं दृष्ट्वा 130.12
ते तस्य गत्वा प्रणतिं 16.144
ते तु तेजसियं चैते 94.22
ते दृष्ट्वा तां समादातु 84.3
तेन कार्यं चतुर्दश्यां 30.7
तेन चाधिष्ठितः सोऽथ 59.2
तेन चालिङ्गिता सद्यः 63.22
तेन तुष्टि परा जाता 17.10
तेन ते दानवाः सर्वे 19.87
तेन त्यक्तेन शिष्या ये 126.19
तेन दोषेण तानेशुः 46.63
तेन पृष्टस्तदा प्राह 115.5
तेन प्लवेन स ययौ 71.22
तेन भिन्नात्र वसुधा 113.20
तेन यस्याखिलं यज्ञे 126.13
तेन वेदाः पुराणानि 8.279
तेन सत्येन विप्रोऽयं 16.83
तेन सर्वमिदं व्याप्तं 42.65
तेन सा वर्तयन्ति स्म 46.32
तेनाखिलौषधीजन्म 96.31
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं 83.5
तेनातिशयितः सर्वे 126.10
तेनात्मरक्षणायालं 48.71
तेनानुलिप्तपादोऽथ 58.16
तेनापि नीयते विप्र 65.42
तेनाभिभूतं तत्स्थैर्यं 11.2
तेनाविष्टो रतिं सर्वो 48.102
तेनेष्टं बहुभिर्यज्ञैः 17.33
तेनेष्टो विधिवद्यज्ञः 113.6
तेनैव खलु व्रजेण 2.55
तेनैवमुक्ता सा साध्वी 23.54
तेनैवमुक्तो मुनिना 17.6
तेनैव व्याहृते शापे 72.21
तेनोदाहृतमात्रे च 112.3
तेनौषधेन वर्तन्ते 46.61
ते परिग्राहिणः सर्वे 44.30
तेऽपि तत्प्रहितान्बाणान् 130.45
तेऽपि देव्या निरातंका 89.31
तेऽपि वीरा महीपालाः 130.44
ततेऽपि श्रुत्वा वचो 85.28
ते पिष्यन्ते शिलापेषै 14.73
तेभ्यस्तेभ्यश्च कर्मभ्य 37.5
तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे 49.31
तेभ्योऽखिलेभ्यो 94.13
तेषां करोति वै नन्दः 65.35
तेषां खनित्रो राजाभूत् 114.10
तेषामङ्गानि रुदतां 12.40
तेषां कश्यपपुत्राणां 101.11
तेषां कृते मे निःश्वासो 78.26
तेषां चैव प्रमाणं यत् 58.2
तेषां जघन्यो धर्मात्मा 2.33
तेषां ज्येष्ठो महावीर्यः 114.3
तेषां तु युध्यमानानां 16.137
तेषां तु सप्तमं ज्ञेयं 134.8
तेषां देवगणानां तु 72.72
तेषां नाशाय कर्तव्यं 36.54
तेषां पापापनोदं तु 9.33
तेषां पुण्यतमाँल्लोकान् 16.46
तेषां पुरोहितांश्चैव 114.45
तेषामन्यश्चतुर्थो यः 28.2
तेषां मन्त्रयतां विप्र 106.48
तेषां महात्मनां राज्ञां 116.7
तेषां याम्यैर्नैरेनैत्रै 14.59
तेषां युद्धमभूद्घोरं 102.23
तेषां ये यानि कर्माणि 45.39
तेषां संमोहनार्थाय 22.36
तेषु सर्वे यथान्यायं 48.101
तेषां सा कथयामास 5.17
तेषां स्रावात्प्रभवति 51.29
तेषां स्वनामधेयानि 50.24
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय 91.25
तेषामिन्द्रो महाभागः 70.7
तेषामेतद्वयः श्रुत्वा 121.7
तेषामेतानि कृष्यन्ते 14.68
तेषामेतेऽग्निकुण्डेषु 14.58
तेषामेव प्रसादेन 48.59
तेषु नक्षत्रविन्यासात् 51.32

तेष्वेव जायते तेषां 46.31
तेष्वेवं निरपेक्षेषु 47.9
ते संमताजनपदेषुधनानि 81.15
ते सर्वे रजसोद्रिक्ताः 46.5
ते सुभाग्याः सुपुण्याश्च 22.7
तेऽस्मिन्समस्ता मम 93.37
तेऽसिशक्तिगदाबाण 120.3
ते हन्यमाना दैतेयैर्देवाः 16.159
तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा 54.16
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि 84.12
तैर्विशिष्टा जनपदा 56.6
तैलाभ्यङ्गो बान्धवानां 10.74
तैश्च संयमिभिर्भाव्यं 28.32
तैश्चासुरासृक्संभूतैः 45.51
तैः षड्भिरयनं वर्षं 43.25
तैः समेत्य महीपालैः 120.11
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च 79.48
तोयवर्षेण हि वयं 16.42
तोसलाः कोसलाश्चैव 54.11
तौ चानुदिनमागत्य 21.76
तौ तथा पतितौ भूमौ 8.34
तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः 90.7
तौ तु पक्षप्रहाराभ्यां 9.14
तौ तु वृक्षा तद्रिपरिखा- 48.64
तौ तै नृपसतैः सार्द्धं 18.10
त्यक्ता देवान्स्त्रियं तां 16.16
त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो 38.20
त्यक्ता भवता पत्नी 68.11
त्यक्त्वा तां च क्रियां 66.41
त्यज चिन्तां महाराज 8.17
त्यजधर्ममधर्मं च 23.20
त्यागे चकार च मनः 63.2
तयैतन्मोह्यते विश्वं 89.34
तयोर्मम च यन्मात्रा 41.7
तयोर्मम च विज्ञेयाः 41.8
तयोस्तृतीया कन्यातु 75.35
त्रयः कालास्तथावस्थाः 21.38
त्रयोदशस्य पर्याये 91.27
त्रायस्वेति निरीक्ष्य 60.11
त्रीन्मासान्हारिणं 29.3
त्रींस्त्रीन्यज्ञान्करिष्यामि 116.9
त्रीण्यपत्यान्यसौ 103.3
त्रीणि ज्योतिंषि 21.37
त्रिकूटः शिखराद्रिश्च 52.6
त्रिगुणस्तु ततश्चाग्नि 42.54
त्रिदशानां यथा विष्णुः 1.4
त्रिनक्षत्रयुते देशे 56.17
त्रिंशत्कोट्यस्तु संपूर्णाः 43.35
त्रिणाचिकेतः श्रुतवान् 28.24
त्रिपौरुषश्चापि निधिः 65.41
त्रिभिः पूर्वगुणैर्युक्तं 47.76
त्रिवर्गसाधने यत्नः 31.10
त्रिलिङ्गाः कुञ्जरदरी 55.28
त्रिशूलचन्द्राहिधरे 88.13
त्रेता त्रीणि सहस्राणि 43.28
त्रैलोक्यमिन्दोलभतां 85.25
त्रैलोक्यमेतदखिल 81.23
त्रैलोक्यस्थैस्तदा 80.42
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय 88.50
त्रैलोक्ये वररत्नानि 82.63
त्रैलोक्य सकले विप्र 103.47
त्वं कुरुष्व तथा राजन् 101.44
त्वं च प्रजापतिर्भूत्वा 94.22
त्वं धाता विसृजसि 101.35
त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो 103.53
त्वं ब्रवीषि यथानाथ 103.29
त्वं ब्रह्मा यजनपरः 96.66
त्वं ब्रह्मा यजन परस्तथैव 96.67
त्वं ब्रह्मा हरिरजसंज्ञितः 101.36
त्वं मुखं सर्वदेवानां 96.29
त्वं मृगी चंचलापाङ्गी 63.19
त्वं रक्षिता नो नृपते 667.28
त्वं राजपुत्र चार्वङ्ग्या 113.70
त्वं विप्रैः सततमिहे 96.66
त्वं वैष्णवी शक्तिः 88.4
त्वं शीघ्रतरमागच्छ 133.15
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं 78.60
त्वं सर्वहेतुं परमं च 80.7
त्वं महस्त्वं तथा रात्रि 96.49
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा 78.54
त्वगस्थिमांससंघाते 3.57
त्वचि रोमाणि जायन्ते 11.5
त्वत्कृतानां तथा नाम्नां 23.37
त्वत्पुत्रस्य महाभाग 110.30
त्वत्प्रसादादकुशलं 72.43
त्वद्गात्रसंगी पवनो 13.10
त्वद्दर्शनेन रभसादाज्ञप्ता 66.56
त्वद्विभुक्तानजीवामि 58.67
त्वमक्षयः सगिरिवना 96.64
त्वमक्षयो वह्निरचिन्त्यरूपः 96.62
त्वमग्ने सर्वभूतानाम् 96.40
त्वमुत्तमं तत्त्वमशेषसत्त्व- 96.63
त्वया तस्मात्ततो देवा 16.89
त्वया त्यक्ता न सन्देहाः 59.24
त्वया विश्रम्भिता चास्मि 19.69
त्वया सह मम श्रेयोगमनं 8.235
त्वयि प्रीतिमती बाला 19.39
त्वयि भक्तिश्च देवास्तु 17.19
त्वयि संप्रीत्ये तस्यां 69.8
त्वयैतद्धार्यते विश्वं 78.56
त्वयैव बद्धो संदिग्ध 19.59
त्वरितः स ततो गत्वा 123.10
त्वष्टृपुत्रे हते पूर्व 5.1
त्वां तु मे पश्यतो 74.18
त्वामष्टधा कल्पयित्वा 96.41
त्वामृते हि जगत्सर्व 96.42
त्वामेवेच्छामि भद्रं ते 63.18
त्वयि राज्ञि प्रभवति 8.44
त्वैवं वैदिकं कर्म 96.45
द
दक्षस्य तनया ब्रह्मस्त 101.4
दक्षिणाः कौरुषा ये च 55.27
दाक्षिणात्यास्त्वमी 54.49
दक्षिणापरतो ह्यस्य 54.59
दक्षेण चापि कथित 42.25
दत्तां तु तां तदा कन्याम् 60.62
दत्तात्रेयं ततो विप्रं 35.1

दत्तात्रेयात्परामृद्धि 17.27
दत्तात्रेयं महाभाग 16.140
दत्तात्रेयं महात्मानं 16.132
दत्तात्रेयस्तथा देवान् 16.169
दत्तात्रेयोऽपि विषया 16.107
दत्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं 122.30
दत्त्वा च दक्षिणां शक्त्या 28.58
दत्त्वा च सकलां पृथ्वीं 117.3
दत्त्वात्मरक्षिभिमार्गे 16.121
दत्त्वान्यद्भूभुजेर्दद्युः 16.122
दत्त्वा याचन्ति पुरुषा 4.12
दत्त्वा विद्यां ततः कन्यां 60.55
ददृशुश्च महात्मानं 21.103
ददृशुस्ते ततो देवी 84.2
दद्याद्गां गुरवे स्वर्णं 134.20
दद्याद्येनास्य सम्प्रीताः 32.54
द्युतिमानिति येनास्य 63.29
द्युतिस्तपस्वी सुतपास्त 91.25
ददात्यहर्निशं भोगा 65.27
दध्नो ह्रदास्तथा तत्र 56.25
दन्ताकृष्टिः प्रसूतानां 48.8
दन्ताकृष्टेरभूत्कन्या 48.51
दन्ताकृष्टिस्तथोक्तिश्च 48.3
दन्तास्तेषां च भज्यन्ते 12.15
दंशनानां च कुरुते 65.18
दंष्ट्राकरालवदन 88.20
दण्डप्रहारसंभ्रान्त 8.99
दण्डः प्रेतपतेः शक्तिर्देव 105.4
दण्ड्ये निपातयन्दण्डं 128.13
दण्डासक्तं महाबाहुं 10.80
दण्डेन च प्रकुर्वीत 24.22
दम्पत्योः सहधर्मेण 19.76
दमं च सरथं चाशु 133.26
दमस्य पुत्रो विख्यातो 106.4
दमेन यदिदं प्रोक्तं 130.22
दमेन युयुधे चासौ 130.54
दयाभूतेषु सद्वादः 15.43
दर्शनानन्तरं सा मे 16.22
दर्शयामास पलितं 106.115
दशभिर्दशभिर्न्यूनैः 51.11
दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं 134.10
दशवर्षसहस्राणि जीविष्यामि 107.14
दश वर्षसहस्राणि ततो 107.4
दशवर्षं सहस्राणि पुत्र 107.34
दशवर्ष सहस्राणि यथाहं 107.23
दशार्णाधिपतिश्चासौ 130.62
दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठेद् 32.40
दशैता धारणाः प्राप्य 36.46
दस्युव्यालाग्निशस्त्रारि 17.31
दहन्ति सर्वभूतानि 96.44
दह्यमानः पितर्मातर्भ्रात 12.10
दह्यमानांघ्रियुगला 12.37
दाक्षिणात्यः मुदुवृत्तः 131.9
दात्यूहकोयष्टिकाद्यैः 58.24
दातव्यं यन्मया तात 122.22
दातव्यं विप्र मुख्येभ्यो 7.19
दातव्यं रक्षितव्यं च 7.18
दातव्यः किमुत स्त्रीभिरतो 19.68
दातारं सर्वसौख्यानामिह 20.37
दातारश्चापि वित्तानां 129.9
दानमध्ययनं यज्ञो 25.3; 25.6
दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा 25.7
दानवः सुमहावीर्यो 113.16
दानवानां बलं प्राप्तं 19.83
दानवानां सुवीर्याणां 114.8
दानवैर्मुनिशार्दूल 16.147
दानाध्ययनयज्ञेषु 47.75
दानानि च प्रयच्छन्ति 63.35
दानादि चैव देयानि 32.52
दानेज्याद्विजशुश्रूषा 47.77
दारुणा सा दुराचारा 48.47
दार्वा दामरकाश्चैव 55.51
दासेरका वाटधानाः 55.44
दासोऽस्म्यार्त्तोऽस्मि 8.93
दिग्देशजनसामान्यं 55.62
दिनत्रयमभूद्युद्धं तेन 121.22
दिनानि त्रीणि स यदा 13.49
दिनाभावात्समस्तानाम 16.72
दिने दिने ये प्रतिगृह्णते 93.35
दिवसे दिवसे जन्म 8.150
दिवाकरः समाधिस्थो 74.39
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् 78.35
दिवामैथुनिनः पापाः 14.75
दिवारजन्यामेवोभौ 18.18
दिवि स्थितं च देवेशं 106.63
दिव्यं वर्षसहस्रं तु 101.14
दिव्यसङ्गमिनः पुण्या 56.9
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो 87.8
दिव्याप्सरोगणश 58.22
दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु 43.26
दिशि प्रतीच्यां मुनय 114.23
दिष्टपुत्रस्तु नाभागः 110.2
दिष्ट्या काशिपतेर्भूरि 40.61
दिष्ट्या ज्ञानं ममोत्पन्नं 40.64
दिष्ट्या त्वत्पादयुगल 40.62
दिष्ट्या देवैरिदं ब्रह्मन् 40.60
दिष्ट्या भगवता तेन 42.4
दिष्ट्या मंदबलश्चाहं 40.62
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम 49.9
दीपगन्धं न यो वेत्ति 40.23
द्वीपात्तु द्विगुणो द्वीपो 51.6
दीर्घायुष्ट्वं च सर्वेषां 65.34
दीर्घमायुस्तथैश्वर्यं 30.5
दुःखं तु स्वामिनो 40.51
दुःखं यच्छति तद्वद्य 14.26
दुःखस्य हेतुभूतानि 12.27
दुःखानि ते प्राप्नुवन्ति 12.30
दुःखापहारमद्यैव 34.29
दुःखाय सन्ततिः सत्य 117.38
दुःखार्जितस्य तपसो 18.47
दुग्धेयं गौस्तदा तेन 46.66
दुर्गे स्मृता हरसि 81.17
दुन्दुभेर्दैत्यवर्यस्य 130.6
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्ष 14.18
दुर्वासाः शङ्करो जज्ञे 16.103
दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव 81.21
दुर्वृत्ताः सन्ति शतशो 20.3

दुर्वृत्तानामशेषाणां 89.18
दुराचारो हि पुरुषो 31.8
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति 86.22
दुष्टतां दुष्टसंसर्गाद् 112.18
दुष्टप्रायो विना क्षेत्रैः 46.49
दुष्टं क्रुद्धार्तदत्तं च 47.50
दुष्टादुष्टांश्च जानीयाद-24.7
दुष्टावबोधदानेन 23.47
दुष्टाहिनिःसृतं फेन 14.91
दुष्टेषु दण्डं शिष्टेषु 34.2
दुःसहस्याभवद्भार्या 48.1
दूरस्था चान्तिकस्था 4.46
दूषयेद्धर्मशास्त्राणि 12.43
दृष्टमात्रे ततस्तस्मिन् 67.11
दृष्ट्यैव किं न भवती 81.19
दृष्ट्वाग्रतस्तदा दैत्याः 16.163
दृष्ट्वा च परमात्मानं 39.2
दृष्ट्वा चैतं द्विजसुतो 58.26
दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं 80.9
दृष्ट्वातु देवि कुपितं 81.13
दृष्ट्वा देवास्तथा दैत्याः 58.39
दृष्ट्वा प्रभवं तं तस्य 112.4
दृष्ट्वा प्रशान्तमनलं 96.23
दृष्ट्वा प्राप्तान्ममाभ्या 117.24
दृष्ट्वा प्रेतपिशाचादीन् 40.5
दृष्ट्वा महीं सनगरां- 3.3
दृष्ट्वारिष्टं तथा योगी 40.41
दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं 79.35
देवता दानवा यक्षा 96.34
देवतानां प्रसादेन 65.7
देवतापितृविप्राणामद् 47.71
देवतापितृसच्छास्त्र 32.33
देवत्वममरेशत्वं 37.3
देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे 4.58
देवदानवयक्षाणां 106.62
देवराजाननुज्ञातः 8.258
देवदुन्दुभयः शङ्खा 103.62
देवदैत्योरगादीनां 101.2
देवप्रसादमाप्नोति 97.40
देव प्रसीद पुत्राणां 102.4
देवब्राह्मणपूजायां 10.54
देवमार्गं ध्रुवं शुक्रं 40.2
देवराज नमस्तुभ्यं 8.258
देवराजाननुज्ञातः 8.255
देवलोकच्युता सर्वे 57.5
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो 91.26
देवर्षीन्द्रनृपाश्चान्ये 97.43
देवर्षीणां ग्रहाणां 94.7
देवाः पारावतास्तत्र 64.3
देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रा 43.33
देवाः समाययुः सर्वे 124.27
देवादीनखिलान्येषु 26.13
देवाद्याः स्थावरान्ताश्च 45.3; 47.3
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं 78.48
देवानां वचनं श्रुत्वा 16.48
देवानामसुराणां वा 37.29
देवा निशम्येति वचो 102.11
देवान्नार्चयते वृद्धान्गुरू 40.36
देवान्पितॄंश्चातिथींश्च 26.46
देवान्यज्ञभुजश्चक्रे 101.12
देवाश्च पुष्पवर्षं च 63.28
देवासुरादीन्मर्त्यांश्च 100.15
देवासुरमभूद्युद्धं 79.1
देवि दैत्येश्वरः शुम्भ 82.60
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 88.23
देवि प्रसीद परमा 88.14
देवी प्रसीद परिपालय 88.34
देवी क्रुद्धा गदापातैः 80.17
देवी शूलेन चक्रेण 85.59
देवेषु तेजोरूपेण 96.37
देवैः सदेड्यः स तु 99.22
देवैर्मनुष्यैः पितृभिः 23.52
देवो दैत्यो नु गन्धर्वः 19.45
देवो विभावसुः प्रीतः 97.2
देवो तत्र समुत्पन्नावश्विनौ 105.10
देव्या गणैश्च तैस्तत्र 79.70
देव्या यया ततमिदं 81.1
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 88.1
देशाचारान्समयाञ् 47.96
देशेष्वेतेषु तत्त्वज्ञो 36.50
दैत्यानां देवतानां च 16.136
दैत्याश्च देव्या निहते 89.32
दैत्येश्वरेण प्रहितो 83.8
दैवमात्रं परं मन्ये 3.76
दैवे वाप्यथवा पैत्र्ये 14.50
द्रावणाः सार्गिगाः शूद्राः 55.31
दौःशील्येनातिरौद्रेण 67.33
दौहित्र ऋत्विक् जामाता 28.25
द्वादशाहात्परं घोरमावासं 10.77
द्वादशे रुद्रपुत्रस्य 91.22
द्वापरं द्वे सहस्रे तु 43.29
द्वास्यैनां दुष्टहृदयाम् 66.18
द्विगुणो जायते वायुः 42.53
द्विजन्मनामभून्नाम्पीत् 129.30
द्विजाः किंवातियत्नेन 2.62
द्विजानां जीवनायालं 129.19
द्वितीयाश्च यमः शापाद्ध 105.15
द्वितीयस्तु गुणान्मैत्रीं 48.123
द्वितीयस्य परार्द्धस्य 43.44
द्वितीयापृथिवी मूर्ध्ना 4.48
द्वितीयोऽस्याः सूतो जज्ञे 23.24
द्विधा कृत्वा तयोर्वर्षं 50.20
द्विपंचाशत्तथान्यानि 50.6
द्विलक्षयोजनायामौ 51.10
द्वीपाद्यद्रिसमुद्राश्च 42.67
द्वे धारणे स्मृते योगे 36.36
द्वे वितस्ती तथा हस्तो 44.39
द्रक्ष्यते तां भवानद्य 103.37
द्रवपूर्णमुपादाय 40.55
द्रवीभूतैः शिरोगात्र 12.47
द्रव्यस्यार्द्धं महाकोशा 122.4
द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं 65.20
द्रव्ये गोष्ठेऽथ मृत्येषु 55.60
द्रष्टुं तां चारुसर्वांगी 22.30
ध
धनधान्यमहापत्रो 35.9
धनुर्ज्यासिंहघण्टानां 85.9

धन्योऽयमतिपुण्योऽयं 62.8
धन्या भवन्तः संसिद्ध्यै 42.3
धन्यास्ते तनया येषां 72.10
धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि 16.66
धन्योऽयं दयिताभीष्टो 62.11
धन्योऽसि रे यो 23.56
धन्योऽहमतिपुण्योऽहं 21.91
धन्वन्तरिं समुद्दिश्य 26.19
धराधरा जगद्योनेः 53.1
धरामरान्पर्वसु 23.55
धर्मकर्माश्रयो मूढः 126.30
धर्मं च सर्वधर्मज्ञ 7.29
धर्मज्ञानं च वैराग्यम् 42.22
धर्मज्ञा यज्विनः शूराः 98.7
धर्मतः पाल्यमानं 106.5
धर्मतो धनमाहार्यं 32.57
धर्मदृष्टिर्यतश्चासौ 75.29
धर्मबद्धास्तथोलूका 55.40
धर्ममुत्सृज्य युयुधुः 120.13
धर्म्याणि देवि सकलानि 81.16
धर्मवृद्धिस्तथारोग्यं 95.9
धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठं 1.7
धर्मस्य ग्रहणे सा 66.42
धर्महानिश्चानुदिन 66.43
धर्मात्पालयतः पृथ्वीं 129.11
धर्मात्मा च महात्मा च 66.4
धर्माद्यैः कारणैः शुद्धैः 76.7
धमार्थकाममोक्षेभ्यो 41.16
धमार्थकाममोक्षाख्यं 41.20
धर्मार्थकामसंसिद्ध्यै 19.70
धर्माधिकरणे युक्ता 111.3
धर्माधर्मानुबंधार्थो 31.16
धर्मेण तेजसा त्यक्तं 5.14
धर्मोऽभिरोचते यस्मा 105.16
धात्रे विधात्रे च बलिर्यत्र 48.90
धारणेत्युच्यते चेयं 36.41
धारयेद्धारणामुष्णे 36.58
धिक्तस्य जन्म यः पित्रा 19.101
धिक्तस्य जीवितं पुंसः 15.61; 128.25
धिक्ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या 60.19
धिक्त्वां दुष्टसमाचार 7.58
धिक्त्वां दैवात्यकरुणं 8.207
धिगमर्षं तथा मह्य 6.34
धिग्राज्यं धिक्व मे जन्म 115.12
धिङ्मामपुण्यसंस्थान 115.9
धिङ्ममास्त्राणि धिक्छौर्यं 130.38
धुतयोः करयोर्जज्ञे 118.21
धुतशृङ्गविभिन्नाश्च 80.27
धूर्त्तकाः हैमगिरिकाः 55.32
धृत हृत्वा तु नकुलः 15.21
धृत्वा जघान दुष्टात्मा 133.6
धृतिमत्प्राकरं चैव 50.26
धृतिमानव्ययश्चैव 91.30
धृष्टकेतुर्बर्हकेतुः खड्गहस्तो 91.9
धैर्येणाब्धिं तथोर्वीं 119.15
ध्यानेन मनसा तासां 46.11
ध्रुवामक्षय्यमजरममेयं 42.33
ध्रुवाधाराण्यशेषाणि 103.44
ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा 36.21
न
न कालेन विना चोष्टिर्न 16.38
न कृतार्थो भवाम्यस्य 117.35
न किंचिदिति होवाच 106.115
न केवलमयं तस्थौ 121.35
नक्षत्रग्रहपीडासु 47.57
नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं 55.20
नक्षत्राणां ग्रहाणां 94.6
न क्षिप्तपादजङ्घश्च 31.146
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां 54.3
नखैर्विदारितांश्चान्यान् 85.36
न गच्छन्नैव तिष्ठन्वै 31.30
न गजो न रथी नाश्वस्तस्य 133.31
न गन्तव्यं निवर्तध्वं 2.49
न गर्हयेद्द्विजान्नाग्नौ 31.35
नग्नं क्षपणकं स्वप्ने 40.17
नग्नां परस्त्रियं नेक्षेन्न 31.24
न च पश्येद्रविं नेन्दु 31.32
न चाति व्ययशीलैश्च 31.91
न चाप ऋत्विजो 129.24
न चापि कथयामास 21.75
न चापि कौशिकश्रेष्ठः 9.28
न चापि धूनयेत्केशान् 31.54
न चामङ्गल्यवेषः 31.89
न चापि युक्तं त्वद्बाहुनिर्जितं 111.22
न चापि रक्तवासाः 31.55
न चापि रूपमात्रेऽहं 121.37
न चालपेज्जनद्विष्टां 32.31
न चास्येन न वा जिह्वा 21.42
न चेत्प्रीत्याद्य भवती 83.7
न चेदैवं करोत्पर्कस्तदाद्रौ 107.26
न चैतेषु क्लमो बाधा 52.20
न चैतेषु युगावस्था 53.26
न चैवं शयने नोर्व्यामुप 31.61
न जरा बाधते तत्र न 57.6
न जाने सुप्रधानो मे 78.12
न त्वद्वधाय कालास्त्रं 128.21
न त्वं वैश्यो न चैवाहं 111.25
न त्वाहमुपकारार्थं 73.15
न तस्य देवाः प्रीणन्ति 134.22
न तु भोगादृते पुण्यं 14.17
न ते दृष्टा मया भार्या 66.29
न तेऽपचारो नैवास्य 72.19
न ते लोकेषु सज्जन्तो 47.8
न ते शरीरं सरुजमस्मा 63.15
न तेषां दुष्कृतं 89.4
न दत्ताहं तदा तेन 61.11
न दारसंग्रहश्चैव 7.66
न दिग्विज्ञायते पूर्वा 71.9
नदी वनानि शैलांश्च 58.10
न दुर्भिक्षं न च व्याधि 7.2
नद्याश्च पुलिने तस्मिन्स 95.6
नद्योऽथ वह्नयो विस्तीर्णाः 56.8
न धर्मः क्रोधशीलस्य 109.15
ननर्द चासुरः सोऽपि 80.35
ननाम सापि चरणौ 23.2
नानोपहारस्रग्दीपका 8.120
न नृतुर्जगतामीशे 103.60

ननृतुश्च तथा तत्र 124.25
ननृतुश्चापरे तत्र 79.64
नन्दगोपकुले जाता 88.39
नन्वियं ते महाभाग 73.25
न परार्थमिहेत्युक्तः 32.64
न पाणिभ्यामुभाभ्यां 31.36
न पितृणां तथैवान्ये 28.62
न पुम्भिः शक्यते 19.74
न पृच्छेद् गोत्रचरणं 26.30
न भक्षयीत सततं 31.58
न भक्षिता मे दयिता 69.5
न भक्षिता सा भूपाल 68.15
न भवत्यन्यथा प्रोक्तं 71.37
न भवत्या परित्याज्यं 121.54
न भिन्न एव पुत्रस्य 125.27
न भोक्ष्ये योषितं काञ्चि 21.22
न भोगार्थाय विप्राणां 58.70
नमः समस्तदेवानां 96.28
नमः सूर्यस्वरूपाय 75.6
नमस्कृत्य सुरेशाय 4.36
नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां 101.18
नमस्ते ऋक्स्वरूपाय 75.2
नमस्ते देवरूपाय 100.11
नमस्ते यन्मयं सर्वं 100.5
नमस्येऽहं पितॄन्मर्त्यैर् 93.17,18
नमस्येऽहं पितॄन्भक्त्या 93.16
नमस्येऽहं पितॄन्स्वर्गे 93.15,14
नमस्येऽहं पितॄञ्छ्राद्धै 93.13, 93.21,23,25,26
नमस्येऽहं पितॄन्वैश्यै 93.22
नमस्येऽहं पितॄन्विप्रै 92.20
नमस्येऽहं पितॄन्ये वै 93.19
न मां जानासि कोऽप्येष 73.13
न मित्रमतिथिं 26.28
न मे मात्रा न मे 20.42
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः 94.9
नमो देव्यै महादेव्यै 82.7
नमो धर्माय महते 8.170
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्ररश्मे 106.78
नमो बृहस्पते तुभ्यं 8.171
न यज्ञैर्दक्षिणावद्भि 3.48
न यस्य हस्तादिकम 34.41
नयामि त्वामहं स्वर्गं 15.68
नयितां यस्य भार्येण 67.31
नयिभानं स्वकंगेहं 10.76
नयिमानौ तुतौ दृष्ट्वा 8.67
न्यासापहर्त्ता नरकाद्विमुक्तो 15.6
न्येद्दिनं तथा रात्रिं 126.33
नयास्मानपि राजर्षे 7.48
न्यूनतां नयति प्राज्ञाः 19.97
न्यूनातिरिक्ततां 34.34
नरकप्रच्युता यान्ति 14.96
नरकात्सोऽपि विभ्रष्टः 15.15
नरकांश्चैव सम्प्रेक्ष्य 11.27
नरकिन्नररक्षांसि 45.38
नरके च पतिष्यामि 8.226
नरके मानवा धर्मं 15.69
नरकेषु महदुःखमेतद्य 11.25
नरनारीषु संक्रान्तिः 48.91
नरःक्षान्ति शान्तदान्त 71.60
नरस्तं वर्जयद्गेहं 48.72
नरस्य यस्य कठिनं 15.63
नरिष्यन्त इति ख्यातो 129.3
नरिष्यन्तस्य तनयो 130.1
नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य 129.7
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः 108.5
नरिष्यन्तो नरपतिरियाज 129.31
नरेन्द्र सा हि विपिने 69.4
नरेन्द्राज्ञाप्रदानेन 67.28
न रेमे च न जग्राह 18.15
न रोदितव्यमनया 106.28
नरोऽन्यथा प्रवर्त्तेत 25.35
नरोऽवलोकितस्तेन 65.25
न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं 29.16
न लंबयेत्तथैवासृ 32.30
न लोभार्थैर्न कामार्थैं 24.29
नवद्वारं महायासं 3.60
नवधा संस्थिते न्यस्य 55.5
नव ब्रह्मण इत्येते 47.6
न वयं मानुषाहास 67.16
नवयोजनसाहस्रं 51.27
नवस्वपि च वर्षेषु 53.21
न विलम्बेत शौचार्थं 31.115
न विशेषमवाप्नोति 37.39
न विषादस्त्वया 16.81
न विहारे न चाहारे 59.9
न वेंत्सिकेनापहृता 66.26
न वेदिम् किं सन्त 117.37
न वै चतुर्युगावस्था 50.38
न शक्यमेतन्मिथ्यातु 103.29
न शान्ता नापि धोरास्ते 42.47
न शोच्या न चैवेह 20.38
नश्यतो युध्यतो वापि 2.50
नष्ट स्मृतिर्यदा क्रुद्धः 60.50
न सत्पुत्रकृतां प्रीतिमन्यः 19.100
न समर्था त्रिवर्गोऽयं 19.73
न सलेमे महाभागं 108.18
न स वेत्ति दुराचारः 113.25
न स्वर्गे ब्रह्मलोके 15.57
नागदन्तास्थिशृङ्गाणां 32.13
नागलोकेऽन्यलोके 18.22
नागानां तद्वचः श्रुत्वा 117.22
नाज्ञामङ्गः कदाचिते 121.43
नाचक्षति धयन्तीं गा 31.114
नाडी चाप्यायनी 10.11
नातः परतरं धर्मं 8.18
नातिक्ले शसहो 96.7
नातितीव्रं चतद्रूपं 101.24
नातिशीतं च शीतांशः 96.4
नात्तव्यं ते जगदिदं 47.41
नार्त्विज्यं कुरुते 129.27
नाद्य पश्यामि ते 8.210
नाद्य शापस्त्वथा 109.20
नाद्य सम्भोगसमये 59.30
नान्दीमुखानां कुर्वीत 31.112
नान्यथा भावि तद्वाक्यं 112.7
नानामृतसुहृन्नादरौद्र 8.112

नाना मेदोवसामज्जा 8.128
नापि क्षयमवाप्नोति 37.36
नाप्सु मुत्रं पुरीषवा 31.25
नामरूपं च भूतानां 45.42
नामविष्यं यदि पुमान् 115.11
नाम्नि कस्माद्लर्काख्ये 23.44
नायं धन्यो यतो लज्जा 62.13
नायं पिता ते निहतो 131.34
नारदो नन्दनेऽपश्यत् 1.28
नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं 32.29
नारसिंही नृसिंहस्य 85.19
नाराचाभिहतः शीघ्रम् 19.7
नारायणाच्युतानंत 16.181
नारायणो ह्यचिन्त्या 55.74
नारिकेलफल यद्वत्स 11.6
नारीमादाय कल्याणीम् 16.112
नावाप दोषं योगीशो 16.116
नाशक्नुवन्प्रजाः 42.60
नाशयेच्चित्तमावर्त 37.13
नासतो दर्शनं योगे 36.51
नाससाद मृगं कश्चिद्धानु 109.2
नासिका वक्रतामेति 40.25
नास्ति तात सुखं 11.42
नास्त्यसाविह संसारे 3.81
नास्ति धर्मः कुतः 8.219
नास्थाने वा मनो 71.18
नास्माकं हि सुवर्णेन 20.23
नास्माकमधिकारोऽत्र 131.29
नास्य दोषो न वा 67.35
नाहङ्कारो न च मनो 34.38
नाहं चण्डालदासत्व 8.87
नाहं तात करिष्यामि 125.22
नाहं शरीरं न मनो 34.39
नाहं स्वरोचिस्त 62.26
नाहं स्वरोचिषस्तुल्यः 63.40
नाहमुर्वी न सलिलं 34.33
नाहमेतां ग्रहीष्यामि 121.26,41
नाहमेषां क्षमिष्यामि 128.12
निगृह्य समवायेन 36.33
निजमालयमप्यस्माद् 58.64,69
निजरूपं परित्यज्य 1.52
नित्यं नैमित्तिकं चैव 27.1
नित्यनैमित्तिकं 27.3
नित्यप्रभूतसद्भावे 34.34
नित्यस्य कर्मणो हानिं 32.39
नित्यनैमित्तिकानां 58.49
नित्यैव सा जगन्मूर्त्ति 78.47
निद्राभिभूतो रूक्षाङ्गो 8.131
निधानमुर्व्यां कुरुते 65.24
निधिरेष महापद्मः 82.52
निधीनामप्यशेषाणां 122.10
निनिन्दात्मानम 127.4
निन्दा निशामिता 14.64
निपतिष्यामि तन्वङ्गि 8.232
निपपात जनः सोऽथ 20.24
निपात्य प्रमथानीकम् 80.24
निमन्त्रयेत पुर्वेधुः 28.31
निमीलितैश्च नयनैः 8.115
निमेषैर्दशभिः काष्ठा 43.23
निमेषोन्मेषणे मात्रा 36.15
नियतमतिरदोषः 132.15
नियुद्धं खे तदा दैत्य 87.19
नियोजयति चैवा 48.26
नियोजयति मामेव 48.27
नियोजिका वै प्रथमा 48.5
नियोजयत्यत्र सा 48.29
नियोजयत्येनमिति 48.28
निर्ऋतिश्च तथा चान्या 47.33
निरर्था साप्यमूर्त्त 23.40
निरन्तरशरौधेण 79.60
निराकृत्य नृपान्सवाह्न 119.19
निराहारा कृशा सा 107.29
निराहारा यदा सा तु 121.50
निराहारौ यतात्मानौ 90.8
निरीक्ष्यतं समायान्तं 133.13
निर्गन्तुकामः पाताला 19.81
निर्गुणा योगिगम्यान्या 39.5
निर्जितः समरे येन 131.15
निर्जितामात्यवर्गस्तु 40.74
निर्जितेन्द्रियवर्गस्तु 40.80
निर्दग्धाः कापिलं तेजः 19.88
निर्बीजत्वं नरो याति 48.120
निर्ममत्वं सुखायैव 36.4
निर्ययुः सपरीवाराः 1333.11
निर्विन्ध्यायास्तटे 113.333
निर्विष्णोऽतिमम 90.5
निवर्त्यतां मनः पुत्रि 121.45
निवारयामास च तं 22.38
निवृतं वर्तमानं च 44.29
निवृतोऽसौ ततो भूपः 111.1
निवेदितं च यत्तेन 94.15
निवेद्य च ततः प्राह 110.18
निःशङ्कं ब्रूहि मत्तो 69.21
निःशब्दमश्रुमोक्षेण 106.13
निः शरमाधार्मिकमप्रशस्तं 132.10
निशम्येति वचः शुम्भः 82.57
निशुम्भो निशितं खड्गं 86.9
निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा 87.1
निशुम्भस्याब्धिजाताश्च 82.55
निश्चरश्चानघश्चैव 91.20
निश्वसन्त्यनवद्याङ्गी 59.8
निश्वासान्मुमुचे यांश्च 79.53
निःश्वासपरमौ नीत्वा 18.16
निषक्ता यत्र यत्रासंस्तत्र 44.13
निषधः पारियात्रश्च 51.23
निषेकं मानवस्त्रीणां 11.1
निष्क्रान्तश्चोदरान्मूर्च्छा 11.18
निष्क्राम्यमाणो वातेन 11.17
निष्क्रान्तिमुदरात्प्राप्य 10.3
निष्क्रान्तेषु ततस्तेषु 117.21
निष्पत्तिः कर्मणां दैवे 21.28
निष्पादयति तं प्राज्ञा 19.96
निष्पादयेन्महाभाग 28.46
निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके 98.21
निहन्यमानं तत्सैन्यम् 80.1
नीतः सोऽश्वश्च तेनैव 20.21
नीतिं न गण्यत्येवं 121.11

नीयतां यस्य भार्येयं 67.31
नीयमानः स्वकं गेहं 10.76
नीयमानौ तु तौ दृष्ट्वा 8.67
नीलोत्पलाभनयनां 16.162
नूनं नैषां त्वं जननी 103.32
नूनं प्रमत्तो भोगेषु 126.23
नृणां पादस्थिता लक्ष्मी 16.171
नृपपुत्रो नृपसुतैः 18.4
नृपस्य तस्य चत्वारो 3.62
नृमेधो वर्षति प्राज्ञाः 18.31
नृसिंह रूपेणोग्रेण 88.17
नेति योगमयोगोपि 16.9
नेत्रास्यनासिकाबाहु 78.69
नेयं सुरूपा सन्त्यन्या 67.15
नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै 82.10
नैव तस्मात्त्रिवर्गोऽयं 19.78
नैव तादृक्क्वचिद्रूपं 82.47
नैव पुत्रो न भार्या तु 8.173
नैवाप्यायनमस्माकं 16.39
नोद्धतोन्मत्तमूढैश्च 31.90
नोपगूहति तन्वंगी 16.23
नोपसंहरते सोऽस्त्र 127.24
नोपसर्गो न च व्याधिर्न 106.7
प
पक्षेण कर्मणो हान्या 66.62
पङ्क्तिभेदे वृथापाके 47.55
पंचर्णदीनैरशुभं 92.14
पंचमोऽनुग्रह सर्ग 44.28
पंचमोऽपि मनुर्ब्रह्मन् 72.1
पंचयज्ञाश्रितं नित्यं 27.2
पंचशैलोऽथ कैलासो 52.8
पंचस्वेतेषु वर्षेषु 50.32
पंचात्मक देहमिदं 23.12
पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य 32.32
पञ्चानामेकपत्नी 5.26
पञ्चाशीद्भिश्चनियुतैः 79.42
पञ्चैते योगिनां योग 37.8
पठतस्तान्समालोक्य 4.8
पठतां शृण्वतां सद्यः 134.4
पठ्यमाने त्ववज्ञाते 134.24
पठिष्यन्ति द्विजाग्र्याणां 94.27
पतगेन्द्रश्च तं खड्गं 2.25
पततो यस्य वै गर्ते 40.29
पतन्तं चैनमुल्काभं 130.52
पतितात्प्रतिगृह्णाथ 15.1
पतितो यमलोकाद्य 8.166
पतिष्यन्तीति शापान्तं 105.17
पत्नी च ते कुशलिनी 72.42
पत्नी धर्मार्थकामानां 68.9
पत्रपुष्पफलेनाहं 17.41
पत्राणि तत्र खड्गानां 12.34
पदा तर्जयसे यस्मा 103.20
पदा सन्तर्जयामास 103.19
पदे पदे च पदोऽस्य 10.86
पदे पदे विमानात्ते 8.275
पद्मप्रभाः पद्मगन्धा 57.9
पद्ममर्द्धासनं चापि 36.28
पद्मिनी नाम या विद्या 63.7; 65.4
पनसाँल्लकुचान् 6.13
पपात मेरुपृष्ठे च 53.3
पप्रच्छ कस्त्वं भो 131.11
पप्रच्छ च कथं भद्रे 67.3
पयसः कल्पवृक्षा 46.27
परतन्त्रा वयं त्वं 110.12
परत्र संगमो भूया 8.234
परदाररताश्चैव 12.5
परदारावमर्शाच्च 16.177
परनिन्दाकृतघ्नत्वं 15.40
परमाणुः परं सूक्ष्मं 46.37
परमात्मा स योगिनां 108.2
परमास्त्रे तु निर्वीर्ये 113.54
परमैश्वर्यमतुलं 82.68
परवानहमित्याह 19.61
परश्वश्च महाभाग 123.39
परस्त्रियं नाभिलषेद् 58.73
परस्परानुबन्धांश्च 31.15
परस्पराभिरक्षा 55.63
परस्वहरणाशा 15.41
पराक्रमवता 19.94
पराजितोऽयं बहु 121.33
पराशरेण पितरं 131.32
परिखां वा समाक्रामेद 48.66
परिग्रहं करोत्येष 65.30
परिग्रहोऽतिदुःखाय 92.9
परितापं च गात्रेषु 15.50
परितापाय तत्संगश्च 18.23
परितुष्टोऽस्मि ते 97.3
परित्यागस्य कालो 63.33
परित्यजति सूक्ष्माणि 37.22
परित्यर्जिष्ये गार्हं 40.68
परिपालनीयम 121.57
परिभूयाखिलान् 119.21
परिष्वज्य स्वमावासं 19.104
परिहृत्य तथा भूयो 15.34
परीवादं न शृणुयाद् 31.40
परेण ब्रह्मणा तद्वत् 37.41
परैः पराजितोऽहं 121.28
परोक्षस्यापि गुणिभिः 18.24
परोपतापकं कर्म 31.80
पर्जन्याद्भयो धरित्र्यै 31.101
पर्वकालेषु पितर 13.18
पर्वतोदधिसेविन्यो 46.15
पर्वस्वथान्यत्तस्मात्तु 48.77
पर्वाणि वर्जयेन्नित्य 31.82
पलायनपरान्दृष्ट्वा 85.39
प्लक्षाद्याश्च तथा 17.23
पवित्रकाणि दत्त्वा 28.42
पवित्रपाणिराचान्ता 28.38
पशुपक्षिमनुष्याद्यैः 40.53
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च 89.20
पश्चिमं यद्विभोर्वक्त्रं 99.4
पश्चिमस्ते मरुद्वीर्य 124.34
पश्चिमेन तथा मेरोः 52.11
पश्यञ्जगदिदं सर्वं 41.30
पश्यतां भूमिपालानां 66.15
पश्यतां सर्व देवानां 133.20
पश्यतां सर्वभूपानाम् 130.33

पश्यति स्म भृशं 8.142
पश्यन्तु देवताः सर्वा 133.33
पश्यैहि वत्स मामेवं 8.60
पाटलान्पुष्पितान् 6.17
पाट्यते हि द्विधा 14.52
पातयामास चैवान्यान् 79.57
पाताल आस्ते यो 77.11
पातालकेतुर्विख्यातः 19.30
पातालगमनं चैव 19.90
पातालगमनं यच्च 19.98
पातालमुत्सृज्य ययु 127.10
पातालादभ्युपेतैस्तु 126.24
पातालान्तर्गतस्तेन 113.19
पाताले देवलोके च 21.58
पाताले नागराजोऽस्ति 68.17
पातालेषु च सर्वेषु 17.17
पातितै रथानामश्वैः 79.66
पात्यमानस्य मे तत्र 13.4
पादकृच्छ्रं ततः कृत्वा 32.42
पादन्यासकृतं दुःख 14.25
पादं चात्मार्थमार्यस्य 31.12
पादलेपोऽत्र मे ध्वस्तो 58.45
पादसंवाहनाद्येन 17.2
पादाक्रान्तेन तस्याय 58.19
पादाभ्यगांगसंवाह 16.16
पादेनार्थस्य पारत्र्यं 31.11
पाद्मावसानसमये 44.3
पानासक्तमतिं तत्र 2.14
पापाय ब्रह्मचर्यं ते 122.26
पापाय वा महाभाग 54.2
पापिष्ठमशुभं कर्म 8.138
पारा चर्मण्वती नूपौ 54.20
पार्थकोदण्डनिमुक्तं 2.38
पार्थं पांसुपरिक्लिष्टं 7.52
पार्ष्णिग्राहांकुशग्राह्यो 84.9
पार्ष्णिभ्यां लिङ्गवृष 36.30
पालनाय क्षितेः क्लेशम् 126.36
पालनेनैव भूतानां 24.33
पाल्यमाना मही तेन 126.9
पावकं पवनं चैव 49.28
पावकाद्य नमस्तेऽस्तु 96.46
पावनातिशयपुण्य 104.3
पाषाणमध्यकीटत्व 14.84
पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव 96.59
पिङ्गाक्षश्च विबोधश्च 1.21
पिण्डोदकप्रदानेन 23.51
पितरं चापि निहतं 13.26
पितरश्चात्र सम्पूज्याः 27.5
पितरस्तु नयो मासं 28.33
पितरो ब्रह्मणां सृष्टा 49.20
पितरो मनुयो देवा 26.4
पितरौ च पुरा दृष्ट्वा 21.10
पितापि तस्य स्वान् 71.54
पितामहशतेनैव 28.3
पिता प्राह ततः पुत्रं 10.46
पितामहस्ते स्वर्यातः 126.21
पिता वृद्धस्तपस्वी 131.27
पितुः पत्नीममर्यादं 74.29
पितुः पुत्रस्य संवादः 134.5
पितुर्माता तवाहेदं 126.20
पितुर्यपरते विप्र 118.9
पितृकोपाग्निरुद्भूतो 4.18
पितृतीर्थेन तोयं च 28.56
पितृद्वयं मया प्राप्तम- 73.37
पितृदेवममुष्याणां 3.40
पितृदेवर्षिभृत्याश्च 13.16
पितृदेवातिथिज्ञाति 25.22
पितृदेवातिथिप्रेष्य 15.53
पितृनिश्वासविध्वस्तं 13.20
पितृपिण्डनिवृत्तिश्च 23.49
पितृमातृसुहृद्भ्रातृ 10.26
पितृशापकृतादुःखा 134.42
पितृस्त्वं तथा श्रुत्वा 95.10
पितृणां कथ्यते चैतद् 93.48
पितृणामाधिपत्य 105.19
पितृणां निर्वपेद्यैव 26.22
पितृन्नमस्ये दिवि 93.29
पितृनमस्ये निवसन्ति 93.27
पितृन्नमस्ये परमात्मभूता 93.28
पित्राहं सत्यपाशेन 123.29
पित्रोर्ननाम चरणौ 128.40
पित्रो प्रह्लादय मनः 21.6
पित्रोपात्तां श्रियं भुङ्क्ते 125.29
पिधाय कर्णौ निर्घोष 40.28
पिपीलिकाखुनकुल 40.50
पिपीलिकागतिस्पर्शा 39.6
पिबामो नेत्रभ्रमरैः 7.49
पिशाचभूतवेताल 8.110
पिशाचत्वमनुप्राप्ताः 28.14
पिशाचोरगरक्षांसि 46.16
पिष्टाशाकेक्षुपयसां 31.59
पीडनच्छेददाहारि 15.56
पीतपानो जगामाथ 6.7
पुण्यस्यार्द्धापहारिण्यः 16.62
पुण्यानुष्ठानयोगेषु 48.60
पुण्यापुण्यं नृणां 14.23
पुण्यापुण्ये तथा 14.24
पुण्यापुण्ये हि पुरुषः 14.16
पुण्यपापोद्भवं भुङ्क्ते 14.38
पुण्योपभोग एवोक्तो 52.17
पुत्रकामो यताहारः 96.8
पुत्रजन्मनि यत्कार्यं 27.4
पुत्रप्रीत्या च भवती 73.8
पुत्रभृत्यकलत्रादि 14.70
पुत्रमाज्ञापय तथा 18.56
पुत्रमित्रकलत्रेषु 63.37
पुत्र वर्द्धस्व मे भर्त्तुर्मनो 23.55
पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तो 8.156
पुत्रस्य ते मृत्युमपि 8.164
पुत्रः समस्ततत्त्वानां 16.97
पुत्रादिभ्रातृपुत्रा 41.31
पुत्रान्पौत्रान्प्रपौत्रां 107.15
पुत्रांश्चोत्पादयामास 33.2
पुत्राहमम्यनुज्ञाता 122.2
पुत्री मरीचेः सम्भूतिः 49.19
पुत्रेण च महाभागे 121.55
पुत्रो निवार्यतां राज्ञि 127.13

पुनर्दाता तु कन्याया: 15.13
पुननैंवं करिष्यामि 11.14
पुत्रनैंवं विभिन्नार्थं 21.86
पुन: पाकेन भाण्डानां 32.12
पुन: पुनश्च पित्रोक्ता 120.22
पुन: पुनश्च संभूति: 14.41
पुनरप्यति रौद्रेण 88.40
पुनर्यावत्स गृह्णाति 113.52
पुनश्च कृत्वा बाहुनाम् 86.25
पुनश्च गौरीदेहात्सा 81.37
पुनश्च भक्षित: सोऽपि 8.154
पुनश्च मरणं तद्वज्जन्म 11.21
पुनश्च वज्रपातेन 85.45
पुंस्कोकिलत्वमाप्नोति 15.11
पुंश्चल्या कृतवैरस्य 31.42
पुन: स चिन्तयामास 59.19
पुरं च खेटकं चैव 46.42
पुररोधेन तेनाथ 118.15
पुराणाक्षरसंख्या 134.38
पुराणमेतच्छ्रुत्वा 134.37
पुराणश्रवणादेव 134.27
पुराणसंहिताश्चक्रु: 42.21
पुरा शंभुनिशुंभाभ्याम् 82.1
पुरुषत्वमनुप्राप्त: 108.15
पुरुपत्वे महावीर्या 108.16
पुरुपद्वेषिणं चैतो 48.121
पुरुष स तदा दृष्ट्वा 13.11
पुरुषाधिष्ठितं नित्यम् 42.31
पुरुषै: पुरुषव्याघ्र 14.77
पुरुषैरपि नो शक्या 60.58
पुरुषोऽथ तम: प्राय: 65.17
पुलस्त्य: पुलहश्चैव 47.25
पुलिन्दाश्च सुमीनाश्च 54.40
पुष्कराधिपतिं चापि 50.19
पुष्करे दानजं पुण्यं 134.16
पुष्टिं पुष्ये सदाभ्यर्च्य 30.10
पुष्पवर्षं च सुमहद्देव 8.250
पुष्पानुलेपनाचैश्च 106.61
पुष्पापहृद्दरिद्रस्तु 15.31
पुष्पो गिरिर्दुर्जयन्तौ 54.14
पूजयामास तन्वङ्गी 23.3
पूजयित्वातिथीनिष्टा 26.39
पूजयेयुर्यथान्यायं 27.22
पूजाभिरमरांस्तद्वत् 19.77
पूजा कुवलश्वस्य 21.14
पूजताश्च यथान्यायं 48.56
पूजयन्ते हव्यकव्याभ्यां 47.64
पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दु 93.36
पूतो याति न सन्देहो 134.26
पूरयामास ककुभो 86.18
पूरयित्वा बुधो देहं 36.35
पूर्ण: स मासो राजर्षे 8.9
पूर्णेन्दुमालोक्य 24.27
पूर्वकर्मकृतं भोगै: 92.16
पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्य: 49.23
पूर्वजस्य मनोस्तुल्य: 75.32
पूवर्द्धिमात्र: सप्तासौ 65.16
पूर्वाभ्यासेन तेनैव 10.42
पूर्वमासन्मिहीपाल: 111.26
पूर्वमित्रेषु शैथिल्यं 65.36
पूर्वमेव तथाख्यातं 127.16
पूर्वमेव मया प्रोक्तं 3.83
पूर्वं वैश्यस्तथा 110.33
पूर्वां संध्यां सनक्षत्रां 31.19
पूर्वाह्णे तातदेवानां 31.75
पूर्वे चैत्ररथं नाम 52.2
पूर्वेण यत्स्थितं वर्ष 56.4
पूर्वोत्तरं तु कूर्मस्य 55.53
पृच्छ मामवनीपाल 66.54
पृच्छामि यत्ते तन्मे 66.53
पृथक् कुर्वन्ति वै 14.67
पृथक्तयोस्तथा चान्ये 28.40
पृषध्रोऽपि मुने: पुत्रं 109.21
पृषध्राख्यो मनो: 109.1
पृष्टयापि न वाच्यं ते 74.13
पृष्टा च न च मे कि 19.52
पृष्टा सा तु ततस्तेन 106.114
पृष्टैस्तृप्तैश्च तृप्ता: 28.53
पृष्ठमांसं नृपैतेन 14.86
पेश्यास्तथा यथा 11.3
पोषयामास चैवैतां 72.26
पौरजानपदैर्यत्र 47.94
पौरा: सुसंयता यत्र 131.18
पौराणिकी: सुरर्षीणा 6.27
पौरिका मौलिकाश्चैव 54.48
पौरैश्चात्माभिषेकार्थं 16.119
पौर्णमास्याममावास्यां 97.18
प्रकाशबहिरन्तश्च 44.23
प्रकृति: पुरुषश्चैव 43.9
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य 78.59
प्रक्षालयामीति भवान् 92.21
प्रक्षाल्यतेऽनुदिवसं 92.11
प्रख्यातबलवीर्याणां 73.51
प्रगीतगन्धर्वगणै: 10.94
प्रगृह्यास्त्राणि वध्यन्तां 16.176
प्रचक्रतु: परं यत्नम् 21.62
प्रचण्डो वारयित्वा 48.113
प्रजगुर्देवगन्धर्वा 124.14
प्रजातिस्तस्य पुत्रोऽभूत् 114.7
प्रजापति: स जग्राह 47.17
प्रजापतिस्त्वं भविता 93.8
प्रजापते: कश्यपाय 94.8
प्रजापतेस्तथैवाद्रि: 26.17
प्रजा: पालयतस्तस्य 66.23
प्रज्ञाप्राकारसंयुक्तम् 3.59
प्रजासु च समस्तासु 114.28
प्रज्वाल्य पावकं हुत्वा 19.63
प्रणता शिरसा सा च 102.3
प्रणतानां प्रसीद त्वं 88.35
प्रणम्याभ्यर्थितं पूर्वं 127.12
प्रणिपत्याभिसम्पूज्य 42.27
प्रणिपत्य जगन्नाथं 42.19
प्रणिपत्य ततो देवा 16.180
प्रणिपत्य तथैशानम् 4.41
प्रणिपत्य पुनर्भक्त्या 94.16
प्रणिपत्य भुजङ्गेशं 22.32
प्रणिपत्य स तं प्रागाद् 20.51

प्रणिपत्य ह्यनिष्टोऽपि 112.19
प्रणेशुरपरे चासन् 46.30
प्रतर्दनाख्यश्च गणो 70.4
प्रतिकूला हि सा पत्नी 66.64
प्रतिज्ञातं वचो मह्यं 3.44
प्रतिपद्धनलाभाय 30.1
पतिप्रसादादिह च 16.68
प्रतिभान्ति यदस्येति 37.9
प्रतिरूपमकुर्वन्यो 18.30
प्रतिश्रुत्य च दातव्यं 7.40
प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदु- 93.42
प्रतीच्यां वरुणायाथ 26.20
प्रतोददण्डौ च तथा 32.55
प्रत्यभिज्ञाय मां हासान् 60.45
प्रत्यवायभयात्काम 51.14
प्रत्याह्रियन्ते योगेन 36.42
प्रत्युवाच च विश्वेशः 9.22
प्रत्युवाच जनं सर्वं 20.28
प्रत्युवाच प्रणम्य 17.7
प्रत्युवाच स तं कन्याम् 124.2
प्रत्यूचतुर्महाभागौ 18.19
प्रत्येकं देशसामान्यं 55.57
प्रथमं ब्रह्मणे दद्यात् 31.98
प्रथमं साधनं कुर्यात् 36.12
प्रथमन जयेत्स्वेदं 36.16
प्रथमो महतः सर्गो 44.31
प्रदानशीलो भवति 30.11
प्रदास्याम्यवधूतश्च 17.13
प्रदीप्तादित्यतेजेन 10.67
प्रधर्षयित्वा कामात्मा 15.12
प्रधानतर एषोऽत्र 130.29
प्रधानं कारणं यत्तदव्य 42.32
प्रधाने क्षोभ्यमाणे 43.11
प्रपच्छ पितरं चाथ 21.9
प्रपतन्ति सदा तत्र 12.33
प्रफुल्लतरूगन्धेन 58.25
प्रबोधं च जगत्स्वामी 78.67
प्रभाते दिवसं क्षेममस् 117.25
प्रभावं चावतीर्णस्य 98.17
प्रभूता एव तोषाय 121.18
प्रभूतोपहतादन्नाद् 32.26
प्रमुक्तो नरकात्सोऽपि 15.14
प्रयतानां मनुष्याणां 55.73
प्रयाति सङ्गमेकं च 65.28
प्रयान्ति कर्मभूर्ब्रह्मन् 54.62
प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र 12.36
प्रयान्ति वांछितं च 18.37
प्रयान्ति हत्यकव्याद्यैः 96.43
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स 28.16
प्रयान्त्याशु विमानानि 10.54
प्रयास्यति क्षयं ब्रह्मन् 109.10
प्रयास्यामि क्रिया 58.29
प्रलयस्यानु तेनैवं 42.35
प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्न 4.42
प्रवर्ततेऽन्यथा दण्ड्याः 25.37
प्रवर्तते दुरात्मानो 3.71
प्रवाति तेन पात्यन्ते 12.38
प्रवृत्ते च निवृत्ते च 42.7
प्रविश्य गर्भमत्येको 48.78
प्रविश्याथ स वै तत्र 3.67
प्रविवेश ततः सोऽथ 67.10
प्रविवेश त्रिधा प्राच्यां 53.12
प्रविष्टः कथयेदन्तं 48.73
प्रशस्यते न प्रवासो 58.50
प्रशान्तमक्षप्रतिमं 96.12
प्रशान्ताग्निमिमं 96.20
प्रशाम्यत्यमरास्तस्मा 16.49
प्रश्नभारोऽयमतुला 10.8; 42.15
प्रष्टव्या सर्वकार्येषु 110.13
प्रष्टुं मामिह किं कार्यं 68.8
प्रसह्यकारिणो यान्ति 121.14
प्रसादं कुरु मे नाथ 8.63
प्रसादं कुरु सर्वेषां 123.42
प्रसादं च कुरुष्व 4.21
प्रसादयत वै पत्नीं 16.51
प्रसादसुमुखस्तेऽहं 17.14
प्रसादाद्भवतोःपुत्रो 108.11
प्रसादितः स चास्माभिः 124.10
प्रसीद पाहि नो राजन् 106.43
प्रसीद यद् ब्रीवीषि 59.29
प्रसीद वह्नेशुचिना 96.70
प्रसीद वह्नेसप्तार्चिः 96.60
प्रसीदेति जगौ कस्माद् 109.8
प्रसीदेति प्रसीदेति 71.36
प्रसूते कन्यको द्वे 48.116
प्रहृष्टा विस्मिता दीना 8.205
प्रहृष्टेनैव मनसा 7.30
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वा 37.33
प्राकारपरिखाहीनं 46.46
प्राकृता वैकृताश्चैव 44.37; 44.36
प्रागात्ममंत्रिणश्चैव 24.11
प्रागेवात्मात्मना जेयो 36.9
प्राग्ज्योतिषाश्च मद्राश्च 54.44
प्राग्ज्योतिषा सलौहित्याः 55.13
प्राग्दक्षिणे तथा पादे 55.76
प्राग्बभूव महावीर्यः 18.1
प्राङ्मुखो भगवान्देवः 55.4
प्राच्यां कोट्यस्तु 129.32
प्राच्यां तु विजयं 63.8
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां 81.25
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां 46.77
प्राज्ञानामप्यसौ तात 18.34
प्राणस्य द्युतिमान् 49.18
प्राणायामैर्दहेद्दोषान् 36.10
प्राणायामैः पृथक् 38.15
प्रातर्मध्यन्दिने चैव 99.15
प्रार्थ्यते यत्परं स्थानं 8.257
प्रादात्स ब्राह्मणश्चास्मै 58.15
प्रादादौद्वाहिकं सोऽपि 60.26
प्रादुरासीदथाङ्केऽस्य 49.3
प्रापयत्युचिते काले 26.15
प्रापयामि तवादेशा 67.37
प्रापितश्चाग्निसंयोगं 20.20
प्राप्तचेताः क्षुधाविष्टो 3.24
प्राप्तास्त्रविद्यः स ययौ 111.13
प्राप्ते तु सप्तमे वर्षे 8.136
प्राप्तेषु दृक्पथं तेषु 10.61

प्राप्तोऽयमेकः संप्राप्ताः 117.23
प्राप्तो मेऽद्य सुतो 20.31
प्राप्नोति काममर्थं 19.72
प्राप्नोति ब्रह्मणि लयं 39.16
प्राप्य क्षीणाल्पपास्तु 15.33
प्राप्यते ब्राह्मणश्रेष्ठ 12.18
प्राप्य निष्कृतिमेतस्मात्र 14.90
प्राप्य ब्रह्मवनं शीतं 35.13
प्राप्यैतदश्वरत्नं च 18.54
प्राप्स्यन्ते ते यदि 15.66
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र 103.61
प्रावृट्कालवहाः 54.32
प्रासादादिसमस्तं 126.18
प्राह चैनं भवान्यातु 20.13
प्राह भद्रे करोम्येष 8.48
प्राहभार्यां नयस्वेति 16.20
प्रराहावबोधजननं 23.46
प्राहासकृद्यानुलुप्त 128.4
प्रियङ्गुवष्ठा वै होते 46.71
प्रियपुत्रैश्चातकैश्च 6.19
प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तु 50.43
प्रियव्रतात्प्रजावत्यां 50.13
प्रियव्रतान्वयभवो 72.32
प्रियेति साम्प्रतं येयं 72.47
प्रिये न रोचयेदीर्घ 8.224
प्रीतिमानभवद्यैनं 19.92
प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन 78.76
प्रीयतामिति भद्रं 28.59
प्रेतमुद्दिश्य कर्त्तव्यम् 32.51
प्रेताय सलिलं देयं 32.42
प्रोक्तं संसृष्टया स्वात्म्याद्या 133.5
प्रोक्षितं चौषधार्थं 32.4
प्रोद्धूतानसुरान्हन्ति 4.52
प्रोवाच व्यथिता सूर्यो 16.32
फ
फणामणिकृतोद् 21.96
फलदायी सतां सद्भिः 41.19
फाल्गुन्यश्चोत्तरा 55.29
फलानि यानि वै जम्ब्वा 51.28
ब
बंधकीपद्मशरभ 24.21
बंधुं च सरितां वृक्षान् 65.40
बन्धुवर्गस्तथा मित्रं 4.6
बन्धूनां सुहृदां पित्रोः 48.30
वभूवाङ्गिरसः शिष्यो 96.2
बभूबुर्न तथोन्मत्ता 7.3
बभूबुर्मुनयश्चैव 114.24
बलवन्धुर्ममहावीर्यः 72.75
बलं मुमोच पवनः 5.22
बलादिमां यो हरति 130.28
बलादेव समादत्ते 121.13
बलावलेपादृष्टे च 87.2
बलावलेपादथ चेद् 85.26
बलिनां तद्बलं सर्वं 84.13
बलिप्रदाने पूजायाम् 89.9
बली बलाकश्चण्डश्च 114.2
बहवो मे सुता भूप 117.16
बहिर्बलिप्रदानाच्च 48.25
बहिरन्तश्चाप्रकाशः 44.17
बहुकालोपभोग्यं 8.267
बहुधा युध्यमानस्य 130.50
बहुधैवं विचिन्त्य 96.25
बहुपत्नी पतिर्लोकः 62.19
बहुभिर्युध्यमानानां 122.27
बहुमानाद्य तेनापि 73.16
बहुशो याच्यमानस्तु 103.18
बहूनि पुण्यपापानि 8.263
बहून्यहः प्रमाणानि 16.34
बह्व्यो गृहीता भूपानां 121.12
बाणानापततश्चक्रे 7.120
बान्धवाश्च तथेच्छन्ति 21.112
बान्धवेषु चिरं वासो 74.19
बालग्रहाभिभूतानां 89.17
बालभावेन योऽगस्त्यः 124.8
बालां दीनमुखीं दृष्ट्वा 8.101
बालानभिज्ञा वाक्यानां 71.34
बाले देशान्तरस्थे च 32.46
बाल्ये बालक्रियापूर्वं 106.24
बालो मनो नन्दय 23.61
बिना चायनविज्ञानं 16.36
बिडालाख्यो महादैत्यः 79.44
बिडालस्यासिना कायात् 80.19
विभेति को न मरणात् 119.28
बिभेत्यस्य हि कः शस्त्र 133.15
बिभेद तस्य निभृतान् 114.46
विभ्यतां मरणात्तात 3.56
बुद्धिविक्रमलावण्यैः 18.3
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः 47.21
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव 42.49
बुभक्षुमागतं श्रान्तं 26.29
बुभजुस्ते महीमेतां 108.17
बोधं बुद्धिस्तथा 47.27
बोधश्चावगतिश्चैव 98.19
ब्रवाणमित्थं खड्गेन 2.9
ब्रह्मज्ञानाम्बुशीतेन 16.10
ब्रह्मणस्तनयो यः 101.3
ब्राभ्रव्यामिन्द्रसेनाया 130.2
ब्राह्मणस्तेजसा 79.15
ब्रह्मणः सृजतः पूर्व 46.3
ब्रह्मणस्तनयः पूर्व 116.4
ब्रह्मणे चादिदेवाय 4.40
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय 31.102
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् 43.32
ब्रह्मत्वे स प्रजाः सृष्ट्वा 43.17
ब्रह्मत्वे सृजते लोकान् 43.17
ब्रह्मन्कुरु प्रसादं में 34.28
ब्रह्मन्नद्यैव संपूर्णो 8.10
ब्रह्मंस्तामपि दस्यामि 7.26
ब्रह्मबन्धोः सुता न 72.60
ब्रह्ममित्रेण मुनिना 60.38
ब्रह्ममित्रेऽष्टधा भिन्नम् 60.39
ब्रह्मसङ्गिमनः कुर्वन् 37.6
ब्रह्मस्वहृत्कृमिः पापो 8.15
ब्रह्महत्या गुरोर्घातो 8.260
ब्रह्महत्यादि पापानि 134.15
ब्रह्माख्यः कथितो 42.71
ब्रह्मा जनार्दनो वापि 1.44

ब्रह्माणमादिपुरुष 42.28
ब्रह्माद्यमखिलं वंशं 98.2
ब्रह्मा प्रजापतिः पूर्वं 98.9
ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान् 46.74
ब्रह्मा स्वरूपं जगताम् 98.12
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां 85.12
बाभ्रव्यां बहुलां नाम 66.6
ब्राह्मणक्षत्रियविशां 10.22; 47.60
ब्राह्मणस्य गृहाद् 66.52
ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्याः 110.34
ब्राह्मणानलगोसूर्या 31.38
ब्राह्मण्या दर्शनं चैव 68.6
ब्राह्मण्या ब्राह्मणः पूर्वं 110.31
ब्राह्मणो भार्गवः कश्चित् 10.10
ब्राह्मं स्थानं गतो ह्येष 6.32
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव 106.71
ब्राह्मे मूहुर्त्ते बुध्येत 31.17
ब्राह्मेणाचमनं शस्तं 31.111
ब्रुहि शुम्भं निशुम्भं च 85.24
भ
भक्त्या समस्तैस्त्रिदशै 81.29
भङ्क्त्वा विध्वंसमानीताः 14.66
भक्षयन्त्याश्च तानु 88.41
भक्षयन्ती चर रणे 85.54
भक्षयस्व सुविश्रब्धो 3.46
भक्षयामास च सुतं 73.30
भक्ष्यानुलेपनं वस्त्रं 124.21
भक्ष्याणि तत्र नो 10.6
भक्ष्या ह्येते तथा 32.3
भग्नभाण्डगतं तद्वद् 47.45
भग्नां शक्तिं निपातितां 80.12
भग्नासनस्थितैर्भुक्त 47.46
भगवत्या कृतं सर्वं 81.32
भगवन्कथितं तु 54.1
भगवन्कथितं सम्यक् 55.1
भगवन्कथितं सर्व 65.1
भगवन्कथिता 98.1; 106.1
भगवन्का हि सा देवि 78.45
भगवन्किं करोम्येष 68.12
भगवन्कृतकृत्योऽस्मि 97.4
भगवन्केन नीता 66.67
भगवन्गार्हपत्याग्ने 58.75
भगवन्नेष धर्मो मे 7.17
भगवन् भारताख्यान 1.2
भगवन्यदि नो भक्त्या 107.3
भगवन्योगिश्वर्या 38.1
भगवन्राज्यमेत्तते 7.37
भगवन्विस्तरात्सर्वं 126.1
भगवन्छ्रोतुमिच्छामि 98.15
भगवन्सर्वलोक 68.24
भगवन्साम्प्रतं नास्ति 7.48
भगवन्सूर्यवंशोत्थम् 8.90
भगवंस्त्वत्प्रसादेन 22.16; 35.17
भगवंस्त्वण्डसम्भूति 4.31
भगवंस्त्वामहं प्रष्टु 78.29
भगवंस्तेन संप्राप्ता 112.9
भगीरथेनोपवासै 53.11
भजते सप्त च नरान् 65.33
भद्राश्वभारतादीनि 52.21
भद्राश्वेऽश्वाशिरार 51.31
भयाभिभूता किं 60.31
भयेभ्यो मुनयस्त्राता 19.93
भर्ता मम नरिष्यतः 131.24
भर्तारमनुयातेयं 20.35
भर्तुः शुश्रूषयैवैता 16.63
भर्तुः समीपं याहीति 103.11
भर्तृपिण्डमुपाश्नन्यः 15.5
भर्तृबुद्ध्या वरारोहा 130.14
भर्तृशुश्रूषणे युक्ताम् 47.73
भलन्द राज्यमेतत्ते 111.18
भल्लातकानामलकां 6.14
भवता मनुना भाव्यं 73.45
भवतिमिरासवपान 104.7
भवतो मम पुत्राभ्याम् 21.109
भवतो वैश्वदेवान्ते 47.62
भवत्प्रसादाद्भगवन् 22.5
भवद्भिरिदमाख्यात 9.1
भवन्ति बलिनोऽधृष्या 45.16
भवन्ति विमुखास्तस्य 32.48
भवन्तु केशाः पलिता 106.22
भवन्तो भूभुजो भृत्या 110.6
भव शर्व तथेशान 49.7
भविता वैश्यजातीयो 112.8
भविष्यति च पुत्रस्ते 123.37
भविष्यति न सन्देहस् 106.31
भविष्यति मनुः सोऽपि 75.33
भविष्यति हि ते पुत्रः 123.28
भविष्यस्य भविष्यास्तु 97.28
भविष्यत्येतदखिलं 97.12
भविष्यत्येष ते कामो 72.67
भविष्यन्त्यपराणीह 120.26
भविष्याश्च भविष्यन्ति 77.10
भवेतामद्य मे तुष्टौ 78.74
भवेतत्कुर्वतो राज्यं 33.7
भवेयं वित्तशेषेण 8.94
भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां 32.18
भस्मास्थिचयनं कार्यं 32.43
भस्मीभवतु तद्रक्षा 67.6
भानुभक्तेरहो शक्तिः 107.36
भामिन्या मुमुदे सार्द्धम् 124.17
भारतस्य च वर्षस्य 54.5
भारतेनाभवद्यन्मे 134.40
भार्यया सह धर्मात्मा 33.4
भार्या चान्यस्य विहिता 19.40
भार्यावीर्यनिमित्तानि 121.16
भार्याश्च तस्य तास्तिस्रः 115.20
भार्ये धाताविधात्रोस्ते 49.16
भास्करादृष्टशय्यानि 47.81
भास्करालोकनादेव 16.31
भास्वद् भ्रमणविभ्रान्तं 103.46
भिन्नमर्यादिने चैव 134.29
भिन्नस्य तस्य शूलेन 86.33
भिन्ने कोष्ठे शशाङ्काभं 2.39
भीतास्मि किमिदं 73.6
भीरुकच्छाः समाहेयाः 54.52
भुक्त नातिथ्यविधिना 14.81
भुक्तानि यैरसंस्कृतस्य 14.62

भुक्ता भोगास्त्वया सार्द्धं 106.20
भुक्त्वा चाचामतां यच्च 28.13
भुजङ्गहेतुकं भूप 126.37
भुञ्जता च नरेन्द्रेण 66.12
भुञ्जीत पुरुषः स्नातः 31.62
भुवः पालनसामर्थ्यं 16.128
भूत्वा पुरा वराहेण 4.54
भूतवर्गादवाप्नोति 37.37
भूतानि चानुदिवसं 26.16
भूतानि भृत्या विकलाः 31.2
भूतिदो भूतिकृदभूतिः 93.44
भूतेन्द्रियमयं स्थूलं 35.14
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे 42.63
भूतैर्वियोगिनी योगः 22.31
भूप सारस्वतीमिष्टिं 69.25
भूमिर्मणिमयी वायुः 56.20
भूमिहन्नरकान्मत्वा 15.32
भूमेरन्तस्त्विमं सर्वं 42.58
भूमौ स्वपद्भिर्नात्यन्तं 10.75
भूयश्च शतवार्षिक्याम् 88.43
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं 86.2
भूयोऽपि भास्वतः 106.2
भूराद्यांश्चतुरो लोकान् 44.14
भूरिद्युम्नः सुपर्वा 91.16
भूर्लोकोऽयं स्मृता भूमि 76.8
भूर्लोकाविश्च लोकानां 42.13
भृकुटीकुटिलात्तस्या 84.5
भृगुं पुलस्त्यं पुलहं 47.5
भृगोः सकाशाच्यवन 42.24
भृगोस्तु भृगवो देवाः 76.3
भृत्यतां दासतां चैव 10.24
भृत्यात्माज्ञामथो 25.20
भृत्येषु चाति भक्तेषु 107.16
भेषजं ब्रह्महत्याया 1.15; 4.33
भैक्ष्यं चरेद्गृहस्थेषु 38.8
भैक्ष्यं यवागूः तक्रं 38.11
भोजनं चोरयित्वा 15.19
भोजनं हन्तकारं 26.38
भोजयेत्प्रणिपाताद्यैः 28.36
भो भो नृपः धर्मकृत्येषु 130.19
भो भो नागरिकाः 8.50
भो भो विप्रेन्द्र बुध्वस्व 3.52
भो यस्य पुरुषाचक्ष्व 13.12
भौत्यो नाम मनुस्तस्य 97.27
भ्रंशत्याभिः प्रविष्टाभिः 48.89
भ्रमत्या विद्धमखिलं 75.8
भ्रमताऽशेषजगतां 143.41
भ्रष्टज्ञानो बालभावं 11.20
भ्रवौ च सन्ध्ययोस्तेजः 79.27
भ्राता ममायं ग्राम्येषु 41.6
भ्रातुः पत्न्यवमन्ता च 15.4
भ्रातृयज्ञं गतो देव 97.5
भ्राम्यन्ते मानवा रक्त 12.29
म
मग्नस्य दुःखजलधौ 8.228
मघवन्तो वृषाः सर्वे 76.8
मच्छस्त्रपातसम्भूतान् 85.53
मज्जन्तं भक्तमत्याज्यम् 8.61
मच्छोकमग्नमनसः 8.259
मणिमेघक्षुराद्रिश्च 55.34
मणिविद्रुमवैडूर्य 21.105
मत्कृते निधनं प्राप्तां 21.12
मत्तोऽयमिति मन्वानाः 6.28
मत्प्रश्नादेव तं ज्ञानम् 35.7
मत्प्रसादात्प्रभविता 17.20
मत्स्यकूर्मवराहं 8.149
मत्स्यस्तु वायसः 15.18
मदर्थं तेन नागेन 69.22
मद्दृष्टिपातहुतभुक् 16.157
मद्भर्त्राऽधिकृतो 131.23
मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो 16.149
मदालसा च तनयं 33.5
मदालसायाः प्रत्यक्षम् 20.17
मदालसायाः संजज्ञे 23.9
मदोन्मत्तो यतो भार्यां 112.2
मधुकैटभनाशं च 58.2
मधुक्षीरघृताक्तांस्तु 48.49
मधुपानादिसम्भोग 21.15
मधुसर्पिः समायुक्तं 29.36
मध्ये सारस्वता मत्स्य 55.7
मनसा सर्वभूतानां 37.20
मनस्तस्याश्रितं दृष्ट्वा 3.69
मनस्यवस्थितं दुःखं 34.37
ममत्वं गतराज्यस्य 78.30
ममत्वमुर्व्यां न तथा 23.19
मम त्रैलोक्यमखिलं 82.62
मम दैवाम्बुवेगेन 8.229
मनस्विन्यामहं तस्मात् 49.17
मनागतीतं भूपाल 66.32
मनुजेषु भवान्क्रोधो 96.38
मनुं प्रख्यातयशसम् 74.2
मनुर्यत्र तथेक्ष्वाकु 98.6
मनुर्वैवस्वतो ज्येष्ठः 103.4
मनुष्यसिंहशार्दूल 117.18
मनोजवा च या जिह्वा 96.45
मनोभिलषिता शय्या 58.58
मनोरमा च विजयं 63.6
मनो स्वायम्भुवस्य 72.66
मन्त्रिमित्तं विनष्टं 115.20
मन्त्रपूर्वं पितॄणां च 28.45
मन्त्रविद्भूततत्त्वज्ञः 48.44
मन्त्रवित्स द्विजश्रेष्ठो 67.21
मन्त्राश्च येऽत्राभिहिता 107.40
मन्त्रिणस्तद्वयः श्रुत्वा 133.10
मन्त्रिणौ तस्य बुद्धिश्च 3.61
मन्त्रौषधिप्रभावेण 58.12
मन्दभाग्यं च निःश्रीकं 133.7
मन्दोत्साहातितन्वङ्गी 121.51
मन्दराद्रो कदाचित्स 60.10
मन्दारविद्याधरजा 61.2
मन्युर्न खलु कर्तव्यो 4.10
मन्यु तद्याप्यसंबद्ध 23.41
मन्वन्तरप्रमाणं च 50.2;5
मन्वन्तरं मयाख्यातं 58.4
मन्वन्तराधिपो धीमां 94.20
मन्वन्तराधिपः पुत्रो 97.13
मन्वन्तराधिपो विप्र 108.4

मन्वन्तराणां संख्याता 50.3
मन्वन्तरे च दशमे 91.11
मन्वन्तरे तृतीयेऽस्मिन् 70.1
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां 94.5
मम चासावतीवेष्टा 68.25
मम पाणिं गृहाण 124.4
मम पुत्रशतं तेन 9.5
मम पुत्रेण सन्त्यक्तं 20.32
मम प्रभावात्सिंहाद्या 89.29
मम प्रसादं भगवन् 58.14
मम भार्या प्रसुप्तस्य 66.25
मम वाक्यं च तन्वङ्गि 8.233
ममात्रागच्छता गेहं 67.12
ममार्थं चैव धर्मार्थं 24.4
ममाप्त्यानि जातानि 106.35
ममापराधात्सन्त्यक्तं 97.6
ममापि भार्या बलिभिः 130.37
ममाप्येवं महद्रक्षः 60.22
ममाशक्तिश्च गमने 16.24
ममेति किञ्चित्र ममेति 23.16
ममेति दर्शितानेन 22.42
ममेति प्रत्ययो भूप 41.22
ममोत्तमाङ्गे त्वत्पादरजसा 22.18
मया कार्यं महाभाग 128.22
मया गवयबुद्धया गौरवध्या 109.22
मया च याचितः पूर्वं 60.41
मया चास्मै प्रतिज्ञाता 72.58
मया चोक्तं तवाज्ञानाद् 71.29
मया चोक्तं मृगी नाहं 71.30
मया तवात्रोपहृतौ 84.24
मया दुष्टा निहन्तव्याः 128.31
मयापि सर्वथा स्त्रीणां 16.77
मया पृष्टो हुतवहः 72.50
मयाप्यस्त्राण्यवाप्तानि 128.16
मया यदम्ब कर्त्तव्यम् 24.3
मया समेत्य रम्येऽस्मिन् 59.25
मया साध्यं शरीरेण 122.19
मया हि गौः पालनीया 111.10
मयि दृष्टे सदा यस्मात् 74.4
मयूरकुक्कुटवृते 88.14
मयूरो वर्णकान्हृत्वा 15.29
मयैषा सानुरागेण 59.20
मरुत्त इति तेनायं 124.36
मरुत्तचरितं कृत्स्नं 129.1
मरुत्तव शिवायास्तु 124.33
मरुत्तेव समो नाभूद्य 126.15
मरुत्तोऽपि चकारोर्व्यां 128.44
मरुधन्वसु दुर्गेषु 46.35
मर्माभिघातमात्रोशं 31.47
मर्यादापर्वता ह्येते 51.26
मलयाद्रिसमुद्भूता 54.28
मशकोदुम्बरेषीका 35.16
महत्संग्रामसंमर्दे 129.16
महता चावृतः सोऽपि 42.39
महदाद्यं विशेषान्तं 42.30,62
महद्दुःखमिदं भद्रे 8.26
महादेवप्रसादेन 48.57
महानसादर्द्धसिद्ध 48.33
महांस्तै सहितः सर्वैः 42.69
महापराधे नियतं 127.20
महाबला सतेजस्का 57.15
महाबलो महावीर्यः 71.58; 72.30; 91.19
महाभूतप्रमाणं च 51.2
महामहिषकारोष 8.119
महामायानुभावेन 78.2
महारथस्य वासिष्ठः 114.26
महाराज यथात्थं त्वं 14.2; 107.19
महाराष्ट्रा सकर्णाटा 55.23
महावक्त्रा महादंष्ट्रा 12.35
महाविद्या महामाया 78.58
महिषासुरसेनानी 79.40
महेन्द्रमलयाद्रौ च 55.21
मां त्राहीत्याह तन्वङ्गी 123.14
मां वा ममानुजे वापि 82.67
मां वा हत्वास्त्रवीर्येण 128.24
मांसं तृप्ति पितृणां च 29.2
मांसमद्योपहारैश्च 17.11
मांसमन्नं तथा शाकं 26.48
माण्डव्यमतिदुःखार्त 16.28
माण्डव्या मूतियुवकाः 55.46
माण्डव्येन महाभागे 16.75
महोत्सवश्च सञ्जज्ञे 131.3
माता तस्य परामार्तिं 72.5
मातापितृपराश्चैव 28.26
मातुः सतीत्वं मद्वंश 20.40
मातुः सपिण्डा ये च 27.20
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ 111.7
मात्रा तृतीया चिच्छक्ति 39.12
मान्यमानयिता धीमान् 18.21
मानसेन च दुष्टेन 14.40
मानहा भव शत्रूणां 128.41
मानापमानौ यावेतौ 38.2,3
मानुषा मनुजव्याघ्र 78.39
मानुषास्थिगृहे यत्र 47.90
मानुषे सानुरागेयं 59.21
मानुष्यं प्राप्य कुब्जो 10.90
माभूर्मामैरिति वदन् 123.3
मा भूरिति स तामाह 123.12
मामत्तुमिच्छति पुरो 73.7
मामेते शरणं प्राप्ताः 128.11
मा मां स्प्राक्षीर्व्रजान्यत्र 58.62
मामेवाभ्येत्य हार्देन 34.12
मामेष शरणं प्राप्तो 3.37
मां मोचयेष्टसद्भाव 26.12
माया च वेदना चैव 47.30
मायामयीमप्यधुना 22.33
मायामाश्रित्य पापेन 20.19
मायावी दानवः सोऽथ 20.7
मायेयं रक्षसां नूनं 123.9
मा राजन्साहसं कार्षी 8.246
मारितं ते यतः प्रोक्तमेत 10.19
मारुतः सर्वभूतेषु 24.28
मार्कण्डेय पुराणमेतद् 134.36
मार्कण्डेय महात्मानम् 4.23; 42.16
मार्कण्डेयाय मुनये 134.3
मार्कण्डेयेन कथितं 42.16

मार्जारभक्षिते दुःखं 35.4
मार्जाराखुभयं 2.61
मार्त्तण्डस्य रवेभार्या 74.1
मार्त्तण्डस्य सुतावेतां 105.11
मा शापानलनिर्दग्ध 8.47
मा शुचः सुभ्रु भर्त्ता ते 61.13
मासर्तुदिवसा ये तु 91.18
मासमात्रेण जग्मुस्ते 3.2
मासानष्टौ यथा सूर्यः 24.25
मासिमास्यार्तवोत्पत्यां 46.29
मासेन तव विप्रर्षे 7.43
माहात्म्यं ब्रह्मसावर्णे 97.38
माहिषं चामरं चैव 29.18
माहेश्वरी त्रिशूलेन 85.33,36
माहेश्वरी वृषारूढा 85.15
मित्रघ्नक्कुनखी कुष्ठी 28.28
मित्रं वा बान्धवो 128.27
मित्राणि तुल्यशिष्टानि 22.8
मित्रा वरुणयोरिष्ट 108.7
मित्रे सहेष्टैर्हसितं 106.21
मिथुनानि प्रसूयन्ते 56.21
मीनमेषौ द्विज श्रेष्ठ 55.79
मुक्तानितेन चास्त्राणि 87.9
मुक्ताविद्रुमशङ्खानां 65.38
मुक्तिसंसूचकं भूप 37.35
मुखं पौत्रस्य पश्यैत 125.4
मुखरोगाक्षिरोगैश्च 15.36
मुखे समद्गता येऽस्या 85.58
मुख्यः सर्गश्चतुर्थस्तु 44.33
मुख्या ह्येते समाख्याता 77.9
मुञ्चार्य मुञ्च तावन्मां 8.59
मुच्यतेऽनेकदुःखेभ्यो 134.35
मुदावत्यास्ततो नाम 113.64
मुनिशापक्षता किं नु 59.17
मुनिपुत्रास्ततो योगे 16.113
मुनिरक्षाणमुद्दिश्य 19.48
मुनिशिष्यैरथोत्कृष्टे 19.5
मुशलोलूखले स्त्रीणा 47.87
मुशलोलूखले यत्र 48.93
मुशलं तस्य बलिनः 113.23
मूढे किमेवं मत्तासि 71.25
मूर्त्तामूर्त्तस्तथा सूक्ष्मः 75.13
मूर्धाभिषिक्ततनया 110.20
मूर्ध्नि यद्दर्शितं भद्रे 106.23
मूल्यार्थिना तु तेनापि 8.137
मृगत्वे च महाबाहु 71.38
मृगपश्वप्सरोयोनिः 54.6
मृतनिर्यातकाश्चैव 32.35
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य 90.14
मृतस्य देहनाशश्च 3.42
मृता कुवलयाश्वस्य 21.66
मृताः पुनश्च नरकं 14.49
मृताहनि तु कर्तव्यम् 27.8
मृताहनि यथान्यायं 27.19
मृदङ्गपणवातोद्य 21.101
मृद्देहिकाल्पदेहापि 40.52
मृदम्बुभस्मना तात 32.17
मृदुत्वं सेव्यमानास्तु 36.19
मृदुस्वभावः सद्वृत्तो 58.6
मृष्टान्नं वाक्यलावण्यम् 16.174
मेधाग्निबाहुमित्रास्तु 50.16
मेधातिथिर्वसुः सत्यो 91.8
मेधासि देवि विदिता 81.11
मेधे सरस्वति वरे 88.22
मेरुपादे वनं गत्वा 53.8
मेरुपृष्ठे तपो घोर 105.25
मेरुवर्षं मया प्रोक्तं 57.7
मेरुस्तत्र महाशैल 57.11
मैत्रीमशेषभूतानि 114.14
मैवं ब्रूहि महाभाग 58.53
मोक्षितोऽहं त्वया 60.36
मोहस्यावसरः कोऽत्र 73.33
मोहाज्ञानप्रदातारः 10.58
मोहात्किमाहुर्धर्मोऽयं 130.27
मोहोद्गममपास्यैवं 21.13
मौक्तिकानां प्रवालानां 65.14
मौलयस्ते महाकायाः 56.14
मौलेयाहं महाभागा 58.46

य

य ऋङ्मयो यो यजुषां 100.6
य इदं कीर्तयेद्धीमान् 73.59
य एवमुक्तः प्रोवाच 3.26
यः करोति नरो होम 15.39
यद्य किञ्चित्क्वचिद्वस्तु 78.63
यच्च गोब्राह्मणाः 116.10
यच्च तेषामभूत्क्षेत्रं 50.10
यच्च पौनर्भवा योषित् 47.51
यच्च रूपं तवातीतं 101.23
यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं 21.48
यजते च महायज्ञैः 107.40
यजनाध्ययनाभ्यास 47.74
यजमानं च भोक्तृंश्च 29.31
यजूंषि त्रैष्टुभं छन्दः 45.32
यजूंषि दक्षिणाद्वक्त्राद् 99.3
यज्ञदानतपांसीह 15.62; 31.7
यज्ञे यज्ञेन धर्माय 20.9
यज्ञस्य दक्षिणायां 47.18
यज्ञाः क्रियन्ते भोगार्थं 63.34
यज्ञान्विध्वंसयत्युग्रो 113.21
यज्ञेश त्वामनुदिन 103.37
यज्ञेषु पर्वकालेषु 97.15
यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा 17.35
यज्ञैर्मयेष्टं बहुभि 13.15
यज्ञैर्यजन्ति परमात्मविदो 100.10
यज्ञैरनेकैर्विबुधान् 23.60
यज्वोपाध्याययोर्मात्रा 41.46
यत्करोमि भुजङ्गानां 127.5
यत्प्रभृति जातोऽसौ 72.4
यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप 90.10
यतश्च प्राप्य वित्तर्द्धिं 117.4
यतस्ते विमुखा यान्ति 13.19
यत्तस्य ऋङ्मयं तेजो 75.16
यत्प्रभावा हि सा देवी 78.46
यत्कार्यं पुरुषेणेह 26.1
यतः साममयश्चैव 75.12
यत्तु तस्मात्परं रूपमो 101.29
यत्तु किम्पुरुषं वर्षं 57.1

यतोऽखिलमिदं यस्मिन् 98.13
यतो नियुक्तो दूत्येन 85.27
यतो रक्षणपोषार्थम् 117.36
यतो विशेषो नैवास्ति 19.43
यतो हि भास्वतो रूपं 103.39
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य 103.5
यत्त्वं ब्रवीषि भूपाल 72.49
यत्ते वह्ने शिवं रूप 96.71
यत्र कण्टकिनो वृक्षा 47.83
यत्र कामावसायित्वं 37.31
यत्र कारुणिका नित्यं 47.68
यत्र त्वं तत्र हि वयं 7.55
यत्र तिष्ठति सा सुभ्रू 69.10
यत्र पद्ममहापद्मौ 47.92; 65.5
यत्र पुत्रो गुरोः पूजां 47.79
यत्र मैत्री गृहे बाल 47.65
यत्र वा रजनीभागे 40.43
यत्रानस्थास्तिष्ठत्सु 47.69
यत्रस्थैर्नारकैर्दुःखम् 11.25
यत्रेच्छास्थानमप्युक्तं 37.34
यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् 89.8
यत्रोक्षा चन्दनं वीणां 47.82
यत्रोपलिप्तेनाभ्यर्च्य 48.94
यथर्त्तावृतुलिङ्गानि 45.44
यथाख्यातस्वरूपां च 67.2
यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तः 37.40
यथा घटीकुम्भक 34.43
यथा च क्षितिसंस्थानं 42.12
यथा चाराधितो देव्या 98.16
यथा च तस्याः स 16.54
यथा च न परद्रव्ये 58.79
यथा च वर्णानसृजद् 46.2
यथा चानुष्ठितं तेन 115.6
यथा जलं जलेनैक्यं 37.42
यथात्मनि यथा पुत्रे 114.16
यथा तया समाख्यातं 19.28
यथा दृष्टवती पूर्वमम्बर 101.33
यथा नदी नवस्त्रीणां 43.10
यथा नान्यस्य भूलोके 21.57
यथांशुमाला सूर्यस्य 16.154
यथा पर्वतधातूनां 36.11
यथा प्रजां पालयेयं 17.15
यथा प्राग्व्यापकः 43.16
यथा पुण्यकृतो यान्ति 10.93
यथा बीजं त्वचा तद्वद् 42.37
यथा भर्त्तृसमं नान्य 16.84
यथा मनुर्ममाचष्टे 74.32
यथा मे तनया भूयो 102.6
यथा यजुर्मयं तेज 99.10
यथा यज्ञे मरुत्तस्य 126.17
यथा यथा बलं लेभे 23.22
यथायं भौतिकः संघ 40.77
यथा यमः प्रियद्वेष्यो 24.26
यथा युधानां कुलिशत् 1.5
यथार्करश्मिसंयोगाद् 40.49
यथा वा द्विजमुख्यानां 28.64
यथा विभवतः पुत्र 31.95
यथावृतं तयोस्तद्वन् 79.4
यथावृतं च ते तस्मै 107.6
यथा वै वैदिकं कर्म 58.78
यथा शक्त्या च दातव्या 134.18
यथाश्रुतमशेषं तत् 113.29
यथा संभावितान्नेन 30.6
यथा ससर्ज वै ब्रह्मा 44.1
यथा सुखं जुषध्वं भो 28.50
यथाहमस्मिन्मय्येष 58.40
यथा हि कानकं खण्डम् 37.38
यथा हि साधितः सिंहो 36.19
यथेन्द्रश्चतुरो मासान् 24.24
यथैकमर्थे यातानाम् 41.9
यथैव तस्य नृपतेः 20.27
यथैवमवमन्यन्ते 38.7
यथैव हि दिवा तद्वद् 18.7
यथैवाम्रफलं ध्यायेत् 36.57
यथैवोक्ताः पुरा देवा 17.4
यथोक्तं पन्नगश्रेष्ठ 21.68
यद्वाहयामास 130.3
यदत्र कृत्यं तद्भूत 133.3
यदत्रानन्तरं कृत्यं 20.22
यदर्थं गृह्यते शुल्कं 16.120
यदर्थं नृपशार्दूल 41.1
यदद्य स महाभागो 59.12
यद्देवेभ्यो यच्च पित्रा 16.64
यदम्बुस्नानवस्त्रोत्थं 28.9
यदभूच्छाम्भवं तेज 79.13
यदश्वमेधावभृथस्नातः 41.42
यदस्माभिर्नृणां क्षान्ति 67.18
यदाजातान्यपत्यानि 117.34
यदा तु वहुशो वीर 60.42
यदा तु याचिता नन्दा 68.21
यदा तु प्रकृतौ याति 43.3
यदा तु सर्वद्वाराणि 3.65
यदा तु स नृपस्तानि 3.63
यदा दुःखमसह्यं ते 33.6
यदा पराजितप्रायं 121.23
यदा प्रसृष्टा ओषध्यो 46.73
यदा यदा हि धर्मस्य 4.53
यदाऽरुणाख्यैस्त्रै 88.49
यदारोपितमैत्रां 69.13
यदा स बहुशस्तेन 122.29
यदा सा मानिनी कश्चिन् 120.23
यदास्यताः प्रजासर्वा 47.4
यदाहं त्यक्तवांस्तन्वीं 124.3
यदाहाराश्च ते जाताः 29.28
यदि कुलिशिखरो 132.14
यदि जीवितं ते भार्या 69.6
यदि जानासि धर्मत्वं 15.71
यदि चण्डालवित्तं 8.91
यदि चापि वशे देयः 81.33
यदि त्वनुग्रहवती मयि 42.8
यदि त्ववश्यं दातव्यो 22.19
यदि ते निहतो भ्राता 2.21
यदि ते रोचते भद्रे 16.76
यदि ते सहिताः स्वर्गं 8.62
यदिन्द्रदेहजं तेजः 5.21
यदि नौ भगवन्प्रीतो 21.65
यदि प्रलेपो नष्टो मे 58.28

यदि प्रसादप्रवणं 69.20
यदि प्रीतिमती सत्यं 58.68
यदि प्रेष्यो मम भवां 8.95
यदि भर्यामिमे मूढा: 130.39
यदि मत्सन्निधावेतान् 15.58
यदि मद्वचनं ता 16.3
यदि मे प्रीतिमांस्तात 72.54
यदि मे शक्यते वाणी 8.49
यदि रत्नसुवर्णादि 22.15
यदि राजंस्त्वया दत्ता 7.33
यदि राजा भवान् 7.21
यदि राज्ञा हता धेनु 109.16
यदि व: कस्यचित् कार्यं 8.52
यदि वां मे प्रियं कार्यम् 21.84
यदि सत्यप्रतिज्ञ 122.23
यदि सापेक्षितं चित्तं 63.20
यदुक्तवांस्त्वां भगवन् 112.5
यदेतत्कूर्मसंस्थानं 55.64
यदेतत्पलितं मूर्ध्नि 106.36
यद्यत्करोति तत्क्षान्तं 68.13
यद्यधर्मो न मे कार्य 130.20
यद्यत्प्राप्नोति पुरुष: 14.33
यद्यदिष्टतमं तेषां 28.51
यद्यन्यमग्निमत्र 96.21
यद्यरिं घातयस्येनं 113.22
यद्यसौ शक्यते विप्र: 8.96
यद्यहं सङ्गमासाद्य 42.6
यद्याराधनमिष्टं वो 106.56
यद्येतदेवं धर्मज्ञ 8.28
यद्येभिर्निहता विप्रा 128.9
यद्येवं कर्तुकामस्त्वं 16.131
यद्येष मयि सुस्निग्धां 58.41
यद्येषा नोपभोगाय 67.20
यद्रूपं जीवनायैकं 101.26
यद्रूपमृग्युजु: साम्ना 101.28
यद्वान्यत् कार्यमस्माभि: 8.8
यद्वान्यत्प्रीतये तस्य 18.29
यन्त्रपीडनगात्रासृक् 13.3
यन्त्राम्बुपूर्वकं क्षिप्तम् 47.49
यन्निमित्तं विनेशुस्ते 115.7
यन्मयापि तुरादेशा 113.2
यन्मां पृच्छसि भूपाल 14.15
यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या 3.75
यन्मयोक्तमवश्यं 60.49
यं यमिच्छति वै कामं 65.32
यमस्य भिक्षां याचाव: 8.223
यमस्यैतद्वच: श्रुत्वा 74.33
यमं सोऽपश्यदाकार 8.163
यमस्तुतेन शापेन 103.21
यमानुगांगुलिस्थेन 12.22
यमाराध्य सहस्राक्ष: 16.134
यमुना च नदी जज्ञे 75.30
यमुना च शतद्रुश्च 54.17
यया त्वया जगत्स्रष्टा 78.64
यवव्रीहिसगोधूम 29.10
यवांभोभिस्ततश्चार्घ्यं 28.43
यवीयसी तु या कन्या 105.26
य: श्रावयेत्पूजयेत्तं 134.17
य: सर्वभूत: सर्वात्मा: 98.14
य: संस्कृताशी विधिवच् 47.63
यश्च त्वां स्तोष्यतेऽनेन 97.9
यश्च मर्त्य: स्तवैशेभि: 81.34
यश्च मां द्वेष्टिलोके 114.20
यश्चाभिहन्यते दुष्टै 40.32
यश्चैतच्छृणुयाद्विप 41.41
यष्टव्यं यिविधैर्यज्ञै: 121.58
यस्त्वेतानविजित्यैव 24.12
यस्तं निहत्य दैतेयं 113.38
यस्तमुल्लघ्य धर्मात्मा 14.6
यस्तयो प्रथम: जात: 103.15
यस्तादृशोऽन्यस्तच्छील: 62.29
यस्तु चोरयते तैलं 15.23
यस्तु ज्येष्ठो महाभाग: 105.27
यस्तु वेद नर: सम्यक्त 39.15
यस्माच्चण्डं च मुण्डं 84.26
यस्माद्य युष्मभिरहं 3.77
यस्माज्ज्येष्ठो मम 2.18
यस्मात्कृपाभिभूत 112.14
यस्मात्स सत्यवाक्छान्त: 9.7
यस्मात्तिर्यक्प्रवृति: 44.19
यस्माद् दु:खार्जितस्येह 1.50
यस्मादणुतरं नास्ति 4.38
यस्मान्ममैकपुत्रस्य 72.2
यस्मान्मां वैश्य इत्याह 112.17
यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त 44.26
यस्माद्विलोलिता 74.6
यस्मिन्कृषीवला 21.119
यस्मिन्गृहे नरा: पञ्च 47.84
यस्मिन्नराणां सर्वेषाम् 3.29
यस्मिन्नपि मया काले 7.32
यस्मिन्यस्मिश्च कुरुते 37.24
यस्मिन्यस्मिन्ममत्वेन 35.3
यस्य चानुदिनं हानि 32.38
यस्य तुल्योऽपरो 128.50
यस्य देवस्य यद्रूपं 85.13
यस्य प्रतापावनता 123.13
यस्य प्रभावाद्विभ्यन्ते 96.24
यस्य बस्तसमो गन्धो 40.12
यस्य मृत्योरिव क्रोध: 123.7
यस्यर्क्षस्य पतिर्यो वै 55.56
यस्य वां वाञ्छितं दातुं 21.82
यस्य वै भुक्तमात्रस्य 40.22
यस्य वै स्नातमात्रस्य 40.13
यस्य शङ्खो निधिस्तस्य 65.43
यस्य शून्या भवेत्सा 32.45
यस्य सर्वमयस्येदम् 106.72
यस्य सर्वार्थिने गेहे 18.32
यस्य सर्वे महीपाला 123.6
यस्यार्थिनो न विमुखा 18.28
यस्या न क्रियते सर्व: 48.105
यस्या प्रभावमतुलं 81.4
यस्याग्रे व्रजत: पूर्वं 8.211
यस्य यस्या हि हीनाया: 110.35
यस्या वत्से प्रभावेण 61.15
यस्या समस्तसुरता: 81.8
यस्यैकमक्षरं रूपं 106.73
यस्योपसर्गनाशाय 70.8

यां न वायुर्न चादित्यो 8.68
याः शाखाः कल्पवृक्षाणां 46.54
या गीताः पितृभिः 29.32
याचन्तेऽहर्निशासंस्थां 16.71
याजनाध्यापने शुद्ध 25.4
या जिह्वा भवतः काली 96.58
या तु सा पद्मिनी नाम 65.2
या तृतीया हरेर्मूर्ति 4.51
या ते विश्वसृजा जिह्वा 96.52
यादृक्कर्म विनिष्पाद्यं 117.14
यादृक्स्वरूपं भवति 65.8
यादृशं पुरुषस्येह 31.64
या देवी सर्वभूतेषु 82.13; 17, 19,20,21,25,27,32
या देवी सर्वभूतेषु निद्रा 82.15
या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि 82.33
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि 82.14
या देवी सर्वभूतेषु मातृ 82.34
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्ति 82.35
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी 82.26
या देवी सर्वभूतेषु विष्णु 82.12
या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति 82.28
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति 82.18
या देवी सर्वभूतेषु शान्ति 82.23
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा 82.24
या देवी सर्वभूतेषु स्मृति 82.29
याान्ति प्रसादं येनास्य 36.26
यानि किंपुरुषाद्यानि 50.36; 53.22
यानि च प्रतिषिद्धानि 15.42
यानि चान्यानि देवेषु 82.65
यानि रत्नानि मणयो 82.49
यान्यान्वृणोति स नृपो 129.22
या मदर्थेऽत्यजत्प्राणां 21.19
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य 81.9
याम्यश्च पुरुषो घोरो 13.8
यावज्जीव च तन्वंगी 19.41
याज्जीवमतो दुःखं 19.42
यावत्यः सृष्टश्चैव 42.11
यावत्तु नोपनयनं 25.10
यावत्तोषो राजसूये 7.39
यावदद्य स्थितास्तस्मिन्न 3.85
यावदन्तर्जले देवं 20.11
यावदन्यत्समादत्ते 130.57
यावद्वर्षसहस्राणि 12.28
यावन्तः पतितास्त 85.43
याश्चैव नाभिनन्दन्ति 119.12
या सांप्रतं चोद्धतदैत्य 82.39
यास्तु गात्रांबुकणिकाः 28.10
यास्यामि देवानुचर 14.8
युक्तं प्रक्षालनं कर्तु 92.13
युक्तात्मनस्तमोमात्रा 45.5
युगपज्जलमग्निं 31.113
युग्माश्चात्र द्विजाः 27.7
युग्मासु पुत्रा जायन्ते 31.83
युज्यतां वाहिनी शीघ्रम् 121.4
युञ्जीत योगं निर्जित्य 40.45
युञ्जीत योगं राजेन्द्र 36.47
युद्धेषु चरितं यन्मे 89.23
युध्यमानस्य तस्योग्रं 130.55
युध्यमानौ ततस्तौ 80.14
युयुधाते च संरब्धौ 133.30
युयुधुस्ते परशुभिः 79.54
युयुधे च स तेनाजौ 133.29
युयुधे स गदापाणि 85.41
युवयोर्यन्मदीयं 21.85
युष्माकमिह सर्वासां 1.35
युष्मदाप्यायनाद्देवा 58.76
युष्मद्बाहुबलेनाहं 123.47
युष्माकमपि ये पूर्वे 121.15
युष्माभिः स्तुतयो 89.24
यूयं दीर्घायुषः स्यात् 134.41
ये खड्गिमांसेन 93.33
ये चास्य भेदा यावन्तो 54.4
ये तु बाल्यात्प्रभृत्येव 22.11
ये तु वक्ष्यन्ति वक्ष्येऽद्य 1.20
ये ते द्वीपा मया प्रोक्ता 51.5
ये देवपूर्वाण्यति 93.38
ये देवास्तत्पतिर्यश्च 71.56
येन कोट्यग्रशो वित्तं 8.31
येन भूतैः पुनर्भूतो 16.8
येन व्याध्यादयो 36.43
येनाखिलमहीपाल 131.16
ये पिबन्ति महानद्यो 56.15
येनानृतानि नोक्तानि 10.53
येनायं यज्वनां श्रेष्ठः 7.63
येनोपायेन गच्छेयं 58.48
येभ्यो न विद्यते भीति 131.19
ये ममानुगता नित्यं 78.13
ये मां शरणमापन्ना 127.18
ये वा दग्धाः कुले 28.12
येषां नामाङ्कितैर्वर्षैः 50.29
येषां विनीतः सततं 40.35
येषां हतेऽग्नौ हविषा 93.32
ये समाना इति जपन् 27.17
यैर्न चिन्त्यं धनं किञ्चिन् 22.10
यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः 78.22
यैर्मदर्थं तपस्तप्तं 107.17
यैरियं पृथिवी सर्वा 50.11
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं 78.24
यैस्तु सत्सङ्गपाषण 35.12
योगं च प्राप्नुयां 16.91
योगनिद्रां यदा विष्णु 78.49
योगयुक्तं महात्मानं 16.133
योगाधारा हि पितरः 29.30
योगिनः संप्रवर्तन्ते 37.7
योगमास्थाय विप्रेन्द्र 3.50
योगिनां ज्ञानविदुषां 40.37
योगिनां सततं यत्नाद् 40.38
योगे च शक्तिर्विदुषा 36.2
योग्यानि क्षत्रबन्धूनां 23.31
योग्यो नियुद्धनागाश्च 18.6
योजनार्द्धार्द्धविष्कम्भ 46.44
योजनानां सहस्रं यो 12.31
योजनानां सहस्रे द्वे 9.13
योजनानां सहस्रेभ्यः 37.10
यो न कामान्न संरम्भान्न 10.55
यो ब्रह्मा यो महादेवो 106.69

यो मां जयति संग्रामे 82.72
योऽयं शापो भगवता 3.74
यो य: सहायो भविता 132.13
यो योगिभुक्तशेषान्नै 29.33
योषितोऽभिमता यत्र 47.66
योसावग्निरभीमानी 49.27
योऽहं न पालनायालम् 122.54
योधेया दासमेयाश्च 55.47
यौवनास्त्रस्वरूपेण 131.17
यौवनेऽतीव भार्यासु 63.39
र
रजोऽग्निरश्वो गौश्छाया 32.21
रक्तकृष्णाम्बरधरा 40.16
रक्ततुङ्गनखां श्यामां 19.18
रक्तबिन्दुर्यदाभूमौ 86.40
रक्षणाय च लोकानां 81.38
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये 45.20
रक्षोघ्नमन्त्रजप्यैश्च 48.15
रक्षोघ्नांश्च जपेन्मंत्रान् 28.52
रक्षांसि भक्षयिष्यामि 82.47
रक्षांसि भूतान्यसुरां 93.39
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च 88.32
रक्ष्या भार्या महीपाल 66.35
रजतस्य तथा कार्यं 28.66
रजस्तमोमयश्चान्य: 46.6
रजो गात्रोर्ध्वबाहुश्च 49.26
रजो ब्रह्मा तमो रुद्रो 43.18
रजोमात्रात्मिकामन्यां 45.11
रेतसोऽन्ते च रेवन्त: 75.24
रतिमाप्नोति वाक्यं 48.14
रथमधिरुह्य समावयवं 104.8
रथानामयुतै: षड्भि 79.41
रथी च रथिना नागी 133.19
रथ्यागतमविज्ञातं 32.13
रथ्याप्रसर्पणे स्नाने 32.24
रमणीयमभूद्यत्तत् 59.13
रम्भा वा कर्कशा 1.33
रसहर्षभयोद्वेगक्रोधाम् 10.31
रसा: पुष्टिकराश्चा 116.17
रहस्येवोपचारेण 16.17
राक्षसेन विवाहेन 110.23
राक्षसेव यस्मान्मे 60.46
राक्षसो वातिकठिन 8.51
रागं कुसुम्भकादीनां 48.36
राजन् जातमपत्यं मे 8.24
राजन्प्रतिगृहीतोऽयं 7.2
राजन्वय: परिणतं 122.12
राजन्स्वप्नोऽथ 8.217
राजपत्न्यश्च राजा 20.25
राजपुत्रसुता प्राह 121.39
राजपुत्रानरागस्ते 110.19
राजपुत्र ब्रवीमि त्वां 20.8
राजपुत्र सुतेयं मे 124.7
राजपुत्राय कुपितो 123.23
राजपुत्रोऽप्यविक्षित्तु 122.18
राजमार्गे प्रियं भर्त्तु 16.27
राजवर्य कृतार्थोऽस्मि 69.2
राजश्यामाकश्यामाकौ 29.9
राजसूयविपाकोऽयं 9.27
राजा करन्धमश्चापि 125.33
राजा च द्विजमुख्येभ्यो 125.10
राजाभूद् भुवि विख्यात: 71.1
राजीवनेत्रयुगुलो 8.182
राजेन्द्र नैष हन्तव्यो 117.31
राज्ञामुद्रिक्तवर्याणां 5.15
राज्ञा सह तदा सर्वे 8.274
राज्यकार्मुक काशीश 40.72
राजच्युते हरिश्चन्द्रे 9.1
राज्यनाश: सृहृत्त्यागो 8.103; 8.189; 8.208
राज्यं कुर्वन्सुहृदो 23.62
राज्यं कुरु स्वयं पुत्र 111.23
राज्यलब्धश्च ते कार्यं 14.37
राज्यस्य वाञ्छां कुरुते 34.40
राज्याच्च्युत: सोऽपि 72.6
राज्ये स्थित: पूजयेथा 114.43
राम: पार्थे परां प्रीतिं 6.1
रामोव्यासोगालवश्च 77.4
राशयश्च तथर्क्षेषु 55.80
रुचि: प्रजापति: पूर्वं 92.1
रिपुभिर्लब्धविवर: 3.70
रिपव: संक्षयं यान्ति 89.14
रुदित्वा सापि सुचिरं 8.221
रुद्यमानां निशीथेऽथ 48.81
रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि 49.5
रुरुशावविषाणाग्रमा 40.45
रुरोद रोहितास्योऽपि 8.58
रूपयुक्तस्तु चित्रासु 30.12
रूपवर्णादयस्तस्य 4.47
रूपवानार्जवोपेत: 18.20
रेतोमूत्रकृताहारा 28.34
रेवत्यृक्षं च पतितं 72.22
रेवत्यृक्षं न वै भद्रे 72.55
रेवत्यन्तं मुनिश्रेष्ठ 72.18
रेवतीकान्तिसम्भूतां 72.25
रेवती सुमहाभागा 72.44
रैवतान्तास्तु मनव: 72.76
रोगानरोषानपहंसि 88.29
रौद्रभावं समाश्रित्य 16.106
रौद्रं पुनर्वसु: पुष्यौ 55.15
रौद्रायै नमो नित्यायै 83.8
रौरवस्ते समाख्यात: 12.3
रौरवे कूटसाक्षी 10.81
ल
लंघ्यन्ते यत्र धान्यानि 47.88
लक्ष्मिलज्जे महाविद्ये 88.21
लक्ष्मीर्लक्ष्मीवतां 16.173
लक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता 16.179
लगुडीकालकल्पश्च 8.125
लघुमध्योतरीयाख्य: 36.13
लघुर्द्वादशमात्रस्तु 36.14
लब्ध्वा वरं स नृपति: 107.32
लभन्ते नात्मलाभं च 57.8
लभेत शास्त्रचोरश्च 134.23
लम्पाका: शूलकाराश्च 54.40
लवणेक्षसुरासर्पिर्दधि 51.7
लशुनं गृञ्जनं चैव 29.12

लाङ्गूलिनी वंशकरा 54.29
लालनाद्युपभोगेषु 74.26
लिख्यमानं सहस्रांशु 103.64
लिख्यमान ततो मानौ 104.1
लीलावती वीरसुता 119.17
लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो 36.59
लूताः स्फोटाश्च ते वस्तु 47.44
लेखसंज्ञातथैवान्ये 73.53
लेपसंबन्धिनश्चान्ये 28.4
लेपादुल्लेखनात्सेकात् 32.16
लेलिह्यमाने चातीव 12.39
लेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते 12.17
लोभाद्भवति सम्मोहः 3.72
लोभाद्वा यदि वा 134.30
व
वक्त्रपादतलैर्भङ्क्त्वा 2.26
वक्ष्ये देवानृषींश्चैव 50.9
वज्रतुण्डास्त्वमी काकाः 14.9
वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य 79.22
वज्रहस्ता तथैवैन्द्री 85.20
वत्स कस्मात्त्वया 92.3
वत्स गार्हस्थ्यमास्थाय 26.3
वत्स राज्याभिषिक्तेन 24.5
वत्सातिहार्दं त्वयि 97.24
वत्सालमलमत्यर्थं 109.13
वधश्च तेषामसत्रेण 19.91
वधाय चात्मनो दृष्ट्वा 5.8
वञ्चिताभ्यामिति 78.75
वंशक्षयस्ते भविता 122.14
वनं जगामेन्द्रसेना 131.8
वनस्थश्च ततो वत्स 10.13
वने वसन्महाराज 106.33
वनेषु तेषु रम्याणि 56.26
वनैरमलपानीयैः 52.15
वपुर्दधार मार्त्तण्डः 105.6
वपुष्मतश्च मांसेन 133.36
वयः सम्बधयोग्यानि 47.67
वयमत्र महाभाग 73.31
वयमेतत्र जानीमः 110.37
वयं तु भ्रातरः पञ्च 114.39
वयं बुभुक्षितास्तस्य 67.22
वयं वा सम्प्रयच्छामो 121.32
वरं ते कम्बलभ्रातः 21.50
वरं वृणीष्व कल्याणि 16.88
वरं वृणीष्वेति तदा 123.27
वरं वृणोम्यहं तात 121.46
वरदा वरयोग्या च 16.90
वरदाहं सुरगणाः 88.36
वरिष्ठाय वरेण्याय 75.4
वर्णधर्मा न सीदन्ति 24.31
वर्णानामाश्रमाणां च 56.76
वर्णेन कपिलेनोग्रास्ते 45.23
वर्जनीयं तथा श्राद्धे 29.25
वर्जनीया हि वै श्राद्धे 29.27
वर्जयेत्तानि वै श्राद्धे 29.14
वर्जनीयं सदा सद्भि 29.19
वर्ज्यं च विदशं वस्त्रम् 31.56
वर्ज्यानि चाहुर्विप्रैश्च 28.65
वर्ज्या मर्कटकाः श्राद्धे 29.11
वर्त्तमाने तदा युद्धे 130.46
वर्तयन्ति स्म तेभ्यः 46.28
वर्ध त्वमनया सार्द्धं 19.79
वर्धमानं सुतं सा तु 23.11
वर्षाणां तु सहस्राणि 57.10; 129.4
वर्षायुतायुषस्तत्र 57.13
वर्षासु तृप्तिरस्मा 94.35
वलयं क्षिपति ब्रह्मा 42.72
वल्कलानामशेषाणाम् 32.8
ववर्ष काले पर्जन्यो 116.16
ववृधुर्विषये तस्य 113.76
ववृधे च महाभागो 60.8
वशवर्तिनः पञ्चमेऽपि 70.5
वश्यं मत्तं यथेच्छातो 36.18
वसन्ति तेषु सर्वेषु 53.20
वसानिष्यन्दसंशुष्क 8.213
वसिष्ठश्च महाभागो 72.74
वसिष्ठो द्वादशाब्दान्ते 9.2
वसून् रुद्रांस्तथादित्यान्न 29.37
वसेन्नित्यं सुशीलेषु 31.121
वस्त्रगन्धान्नसंयुक्तां 18.12
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते 56.19
वस्त्रालङ्कारचापादिव 130.63
वह्निनाधिष्ठितस्या 60.30
वह्निस्त्वमेव जलशोषणतः 100.9
वाक्चाशरीरिणी प्राह 18.49
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च 38.2
वाचयित्वा तु बहुशो 34.25
वाचिभूतानि परूषा 66.31
वाचं श्रुत्वा ततस्त 71.26
वातगुल्म प्रशान्त्य 36.55
वातरूपा निषेकान्ते 48.117
वातस्वनो वैद्युतश्च 54.13
वाद्यैर्मनोरमैर्वीणा 17.12
वांद्यते श्रुत्परीतात्मा 26.40
वाञ्छद्भिः सततं स्तव्याः 94.26
वान्ते मूत्रपुरीषे च 40.4
वापीकूपतडागानि 16.124
वामनादींस्तथैवा 4.56
वामपार्श्वस्थितामिष्टा 16.161
वामाङ्गुष्ठाच्च तत्पत्नीं 98.10
वामाङ्गेनाथ संक्रुद्धो 16.29
वामोरुमाश्रितां चास्य 2.16
वायव्ये चास्य वै पादे 55.78
वाय्वग्रसारी तद्रूपं 10.64
वाय्वग्निं धारणेनैनं 36.61
वारुणं चात्र नक्षत्रं 55.48
वारुणं यज्ञकार्यं च 20.50
वार्क्षी स्वाभाविकी 53.23
वार्त्तास्वसाधिता 46.57
वार्धीणसामिषं लोहं 29.7
वार्युत्सर्गविनिष्पन्न 101.22
वाहनासनयानानि 18.33
विकरालं महावक्तमति 114.48
विकल्प्यमानो विविधैः 23.13
विकीर्यमाणसलिला 53.4
विकृष्यमाणस्तैर्घोरै 10.68
विक्रान्तश्च सुबाहुश्च 23.30

विक्रान्तोऽपि ततस्तस्य 73.21
विक्षिपेज्जुहुया- 48.54
विक्षिप्तसलिला: सर्वे 103.43
विख्यातकीर्त्तय: सर्वे 108.6
विगुणेष्वपि पुत्रेषु 103.25
विघ्नाय तस्य वै दोषा 36.52
विघ्नार्थमगत: कोऽपि 19.49
विचार्य तन्मया सर्वं 41.14
विचित्रखट्वाङ्गधरा 84.6
विचित्रमिदमाख्यातं 86.1
विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे 79.62
विच्छिन्नबाहुशिरस: 83.14
विच्छिन्नयन्त्रकवचान् 120.12
विज्ञानमुभयोरग्र्यं 21.60
विज्ञाते यत्र सर्वोऽयं 10.28
विज्ञाय सानुरागं तं 71.16
विण्मूत्रपिच्छिले 10.20
वित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी 8.80
वित्तं मे पितुरायत्तं 122.7
वितन्वते नरा यज्ञां 96.32
विदर्भानारिकेलाश्च 55.17
विदित्वैवं न संत्रास: 2.56
विदूरथोनाम नृप: 113.10
विदूरथस्य जनको 131.30
विदूरथस्य तनया 106.10
विद्यां च तुभ्यं दास्यामि 61.3
विद्या तथैव क्रियते 90.2
विद्याधराण। यक्षाणां 52.18
विद्याधिकं गुरुं चैव 31.43
विद्याधिकस्य गुर्विण्या 31.41
विद्यानां तपसां चैव 48.55
विद्याप्रदानमूल्येन क्रीतो 62.17
विद्या: समस्तास्तव 88.5
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे 88.31
विद्युतोऽशनिमेघाश्च 45.35
विद्विष्टो नाशमायाति 48.122
विद्वेषण्यष्टमी नाम 48.119
विधर्मिणोऽह्नि पूर्वाख्ये 31.84
विधिनायेन च नरै: 28.20
विधूय पक्षाणि बको 9.15
विधूय सर्वपापानि 134.7
विनोदैर्विविधैर्हास्य 18.14
विंध्यस्य शिखरे 3.22
विंशति सहस्राणि काली 43.26
विपक्षस्य भविष्यामि 21.16
विपर्ययो न तेष्वस्ति 50.37
विपश्चिदिति विख्यातो 13.13
विपाकात्कर्मणस्तस्य 13.2
विपाठां नन्दिनीं चैव 72.46
विपाशा देविका रंक्षुर्निश्चीरा 54.18
विपुलश्च सुपार्श्वश्च 51.20
विपुलस्वानिति ख्यात: 3.15
विपुले च तथाश्वत्थ: 51.21
विप्रचित्तिमुखैर्देवा 16.138
विप्रदेवेन्द्रतां चापि 20.92
विप्राणां मम धर्मस्य 10.39
विप्रे वैश्यस्तथा शूद्र: 51.17
विप्रैतदखिलं श्रुत्वा 107.38
विबुद्ध: सलिले तस्मिन् 44.6
विभक्तो नवधा विप्र 56.27
विभिन्नदर्शिनामाद्या 21.38
विभीषणा: पूतिगन्धा: 10.60
विभ्रष्टपादलेपोऽथ 58.27
विमानकोटिसम्बद्धं 8.71
विमानं हंससंयुक्तमेत 82.51
विमानै: सोज्ज्वलैर्यान्ति 10.70
विमुक्त: सर्वपापेभ्यो 12.77
विमुञ्च भद्रे सन्तापमयं 8.23
विमृश्य कृतकृत्य 20.30
विमृश्य चाह तौ पुत्रौ 21.26
वियोनिजन्मनो यस्य 70.15
वियोनिमपि संप्राप्त 4.5
विरक्तो वा परैर्भिन्न: 126.29
विरोधिनी सुतास्तत्र 48.95
विलक्ष्य: स महीपाल 66.66
विलापेनात्र यत्कृत्यं 132.7
विलासिनस्तथैवान्ये 2.52
विलोक्याविशदा चैषां 40.39
विवर्धयति नारोहेत्तस्माद् 36.40
विवस्वते ज्ञानमृत 104.5
विवस्वते प्रणतहितानु 104.2
विवस्वांस्तु तत: क्रुद्ध: 103.35
विवाहं चैव दुहितु: 72.64
विवाहिताया: कन्या 130.34
विवाहे राजपुत्रस्य 124.15
विविक्तदेशसेवित्वा- 48.46
विविक्ते तु गृहस्थो 122.11
विविक्ते पृथिवीपाल 114.29
विविधेषु च संभूतान् 6.25
विविंशे शासति महीं 116.15
विवेकिनां तिरश्चां च 63.36
विव्याध कश्चिद्बाणौघै: 120.14
विशालोऽपि सुतावार्त्ता- 125.16
विशिष्टतरमेतस्या 120.45
विशुद्धगेहावसनाद 48.23
विशुद्धबुद्धि समलोष्ठ- 38.24
विशेषतश्च राजासौ 71.46
विशोको वर्द्धमानश्च 56.13
विश्वकर्मा त्वनुज्ञात: 103.40
विश्वस्तघातिनां लोका 2.19
विश्वकर्मा ददौ तस्यै 79.27
विश्वपाता तथा धाता 93.46
विश्वस्य मातर: सर्वा: 54.31
विश्वाची च घृताची 103.59
विश्वामित्रवच: श्रुत्वा 8.3
विश्वामित्रस्तत: प्राप्तो 7.14; 8.72
विश्वामित्रस्तु ते 8.245
विश्वामित्रे गते राजा 8.79
विश्वामित्रोऽपि तं 7.57
विश्वामित्रोऽयमतुलं 7.7
विश्वासं विश्वरूपं 21.43
विश्वासहन्ता च नरो 15.7
विश्वासो न तु कर्तव्यो 24.9
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं 78.53
विश्वेश्वरी त्वं परिपासि 88.33
विषमं भोजयन्तीह 14.56
विषये सति वक्ष्यामो 4.26

विषाणवर्ज्यखड्गा 29.35
विषादव्याकुलास्ता 46.56
विषुवद्रविसंक्रान्ति 28.22
विष्णुर्ब्रह्मा हरश्चैव 39.9
विष्णुः शरीरग्रहण 8.65
विष्णोश्चराचरगुरोरर् 17.38
विसृष्टौ ऋङ्मयो 99.17
विसृष्टौ सृष्टिरूपा 78.57
विस्तरात्कथितं ब्रह्मन्मम 66.1
विस्तारिपङ्कमत्यर्थं 71.13
विस्तारोच्छ्रायिणो 54.12
विस्पष्टा परमा विद्या 98.18
विस्पष्टेनदुमुखीं सुभ्रुं 19.17
विहङ्गमाः कामगाश्च 91.17
विहस्य चाब्रवीत्प्रेम्णा 21.97
विहाय मां गता सा 61.8
विहारदेशेष्वनयेषु 124.20
विहिताकरणात्पुंभिर् 92.20
विहीनः स्वजनैर्दारैः 78.19
वीणावेणुस्वनं गीतं 58.57
वीरः कुवलयाश्वं तं 19.3
वीरः कुवलयाश्वो 21.106
वीर सत्यमसन्दिग्धं 19.57
वीरोऽपि कृत्वा सुमहत्तपो 128.43
वीर्यचन्द्रसुता सुभ्रूर्वीरा 119.1
वृक्षच्छायाश्रयां 48.80
वृक्षस्तत्रापि चोत्तुङ्गो 57.12
वृक्षस्यैवङ्गताः 46.53
वृक्षास्ताः पर्यगृह्णन्त 46.33
वृक्षाहिगोदंष्ट्रिशस्त्र 32.45
वृतः कालो रथानां 79.45
वृतमण्डं दशगुणै- 42.68
वृत्ते युद्धे धर्मपुत्रे 2.43
वृथोपवासनो मत्या 47.58
वृद्धस्तपस्वी स नृपो 133.4
वृद्धोऽहं साम्प्रतं 92.24
वृषध्वजोऽञ्जनश्चैव 55.11
वृष्ट्यादिनानुगृह्णीमो 16.40
वृष्ट्यावरुद्धैरभवनस्रोतः 46.58
बृहस्पतिमुपागम्य 16.139
वेगभ्रमणविक्षुण्णा 80.26
वेगभ्रमणसंजात वायु 103.45
वेगात् पयोदजालानि 2.13
वेगेन काञ्चिदपरान्नादेन 80.23
वेददेवद्विजातीनां 14.44
वेदनात्मसुतं चापि 47.31
वेदयज्ञमयं दिव्यं 41.8
वेदविद्यां चाभिजिति 30.15
वेदविद्याव्रतस्नातैः 31.94
वेदशास्त्रार्थविज्ञाने 1.22
वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञ 38.25
वेदानधीष्व सुमते 10.11
वेदान्तपारगास्ताञ्च 133.38
वेदान्सप्तर्षयस्त 42.23
वेदिमद्रारिवाण्डव्याः 55.6
वेदोक्ताभिरथाग्र्याभिः 103.52
वेदोज्झश्चाग्निसंत्यागी 28.30
वेद्यर्द्धे दक्षिणे त्रीणि 51.13
वेमुश्च केचिद्रुधिरं 79.59
वैकल्यं तस्य विप्रस्य 67.26
वैकल्यमेष विप्रस्य 67.25
वैकल्योच्चारणा 67.24
वैकारिकादहंकारात् 42.48
वैकारिकस्तृतीयस्तु 44.32
वैतरण्यां कुतस्या 8.231
वैदर्भी तव या पत्नी 14.3
वैदेहकाः स पाञ्चालाः 55.8
वैराग्यकारणं प्रोक्त 117.15
वैराग्यं नास्य संजज्ञे 34.6
वैवस्वतमिदं ब्रह्मन् 73.13
वैवस्वतस्तु सम्भूतो 103.2
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते 88.38
वैश्यवर्य त्वयास्मत्तो 90.15
वैश्ययोनौ यदा जाता 112.20
वैश्यानां मारुतं स्थानं 46.78
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्वलय 31.100
वैष्णवीचक्रभिन्नस्य 85.47
वैष्णवी समरे चैनं 85.46
व्यङ्गां विवर्जयेत्कन्याम 31.77
व्यतीते द्वादशे वर्षे 8.165
व्यसनानि परित्यज्य 24.6
व्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे 38.6
व्याप्तं तयैतत्सकलं 89.35
व्यासवाक्यजलौघेन 1.10
व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रेषु 118.12
व्योमादिपरमाणूश्च 36.38
व्रजतः स ततो रुद्धा 7.36
व्रियतां त्रिदशाः सर्वे 81.30
श
शकटारूढभाण्डैश्च 46.20
शक्त्या जघान कौमारी 85.48
शक्तेः सकाशाद्वे दाश्च 130.7
शक्रच्छन्दानुयाताभिः 1.39
शुक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं 8.264
शक्रस्यैकस्य सा 5.25
शक्रार्कयमसोमानां 24.33
शक्रादयः सुरगणा 81.2
शक्रायुधं चार्द्धरात्रे 40.24
शतद्रुजाः कलिङ्गाश्च 54.37
शतं क्रतूनामाहृत्य 73.54
शतं हि तस्य वर्षाणां 43.42
शतयोजनविस्तीर्णा 8.97
शतरूपां च तां नारीं 47.14
शतसंक्ष्या हि ते देवा 91.12
शतार्द्धकोटिविस्तारा 51.4
शत्रुतो न भयं तेषां 89.5
शत्रुमित्रकलत्राणां 10.18
शनैश्चरस्तथा शुक्रो 49.11
शप्तोऽहं तात कोपेन 103.24
शब्दात्मिका सुविमल 81.10
शब्दादीनामवाप्त्यर्थं 42.51
शङ्खकूटोऽथ वृषभो 52.12
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग 88.15
शङ्खं च वरुणः शक्तिं 79.21
शं प्रजाभ्योऽस्तु देवेश 103.54
शवानां मूल्य करणे 8.172
शरत्काले महापूजा 89.11

शरणागत दीनार्त्त 88.11
शरणागतं सन्त्राणां 128.32
शरण:गतसंत्राणांकर्तु 128.23
शरणागतास्तव वयं 127.21
शरवर्षैर्महाभीमै 84.16
शरवर्षैस्तथा शूलै: 19.84
शंरावसंस्थित्वाद्य 51.16
शरीरकोशाद्यत्तस्या: 82.43
शरीरमण्डले दृष्ट्वा 37.15
शरीरस्य च मे गन्धो 6.33
शरीरारोग्यभोग्येषु 48.61
शरीरारोग्यमर्थं 94.24
शर्वरीहेतवे चैवं 75.7
शशांकरश्सिंयोगा 40.48
शस्त्रास्त्रौर्न: समस्तस्य 113.55
शाकंभरीति विख्यातिं 88.46
शाकमूलफलानां च 32.5
शाकुनं पञ्च वै मासान् 29.4
शातनं तेजसो मेऽद्य 74.41
शातितं चास्य यत्तेजस्तेन 105.3
शातितास्तेजसो भागा 75.17
शातितैस्तेजसो 105.2
शान्तमश्वतरं नागं 21.98
शान्ता घोराश्च मूढाश्च 42.57
शान्तिकं पौष्टिकं चैव 29.15; 99.11
शान्तिकर्मणि सर्वत्र 89.15
शान्तिपुष्टिशकृन्मूत्रा 26.8
शान्तिरिन्द्रस्तथा 91.13
शार्ङ्गधन्वंश्चक्रपाणे 16.182
शावसूतकिसंस्पृष्टं 29.24
शाल्मलेस्तु वपुष्मन्तं 50.18
शासतीमां मयि महीं 128.6
शास्त्रशीले समं मन्ये 18.25
शिबिकायां समारोप्य 16.168
शिरश्चण्डस्य काली सा 84.23
शिर: स्नातश्च तैलेन 31.37
शिरस्यगस्त्यमास्थाय 31.52
शिरोगता सन्त्यजति 16.175
शिरोहृदयमेढ्रांघ्रिहस्तै 56.11
शिवदूतीस्वरूपेण 88.19
शिवदूत्याश्च माहात्म्यं 91.3
शिशिरे द्विगुणाब्दांश्च 94.33
शिष्टानुग्रहकृद्योगी 16.105
शिष्टान्पालय राजंस्त्वं 126.38
शिष्येभ्यो ददतस्तस्य 60.43
शीतं जयन्ति धनदास्तापं 10.57
शीतार्तश्चक्रमुञ्चश्च 52.4
शीतार्त्तास्तत्र धावन्ति 12.14
शीतोदं च सरस्त 53.14
शीतोष्णादिभिरत्यु 36.65
शुकसमवर्णहय 104.10
शुचिभैक्षं कारुहस्तै: 32.12
शुचिरिन्द्रस्तदा 97.30
शुद्रस्तु मासमासीत 32.41
शुन्येनिवावकाशेषु 38.11
शुभाशुभं च शकुनि 48.17
शुभाशुभं समाचष्टे 48.16
शुभोदयं प्रहाणिं च 55.68
शुभाशुभै: कर्मभिर्दे- 23.15
शुभे द्रुततरं कार्यमिति 48.18
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी 86.25
शुम्भेनागत्य या 86.23
शुश्राव सहसा शब्दं 123.2
शुश्रूषुर्निरभिमानो 25.17
शुष्कपर्णचये नद्यां 36.49
शूद्रस्तु मासमासीत 32.41
शून्येष्वेवावकाशेषु 38.21
शूर्पधान्याजिनानां च 32.7
शूर्पवातघटाम्भोभि: 47.95
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य 79.20
शूलहस्तं तमायान्तं 86.32
शूलेन पाहि नो देवि 81.24
शृङ्गवाञ्चारुधिश्चैव 51.25
शृणु तात यथावृत्त 10.36
शृणुयाद् भक्ति पूर्व 22.46
शृणु वत्स नृपाणां 98.3
शृणुष्व च महीपाल 36.27
शृणुष्वावहितो 1.27
शृण्वन्तावपि तौ 9.23
शृण्वन्तु मेऽर्थिन: 122.20
शृणु तात यथा तत्त्व 10.47
शेलश्च सर्वनागेशो 79.30
शैलूषा मूषिकाश्चैव 54.46
शैलेषु मन्दराद्युषु 52.1
शोकेनालं विशालाक्षि 106.118
शोचतां ब्राह्मणानां 20.43
शोच्या ह्येषा भवेदेवं 20.34
शोणितौधा महानद्य: 79.67
शोणो महानदश्चैव 54.21
शौर्य विक्रम: संयुक्त 121.36
श्मशानमागत: कस्मादद्यैष 8.204
श्मशानाभ्यासयोगेन 8.132
श्मशानां घोर संनादं 8.109
शयान भुवि तं दृष्ट्वा 8.29
श्रद्दधानाश्च दान्ताश्च 14.20
श्रवणीयं महाभाग 94.38
श्रमक्लांतांतरात्मानो 3.4
श्राद्धं कुर्वद्भिरत्रा 28.18
श्राद्धानां सर्वदानानां 37.4
श्राद्धावसाने प्राश्नीथा 21.69
श्रियं च देवदेवस्य 49.15
श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां 30.2
श्रीपर्वतश्चकोरश्च 54.15
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य 26.41
श्रुतं हरति पापानि 89.22
श्रुति स्मृत्य विरोधेन 47.78
श्रुत्वा च ते तु नृपतेर्वचो 98.5; 106.39
श्रुत्वा तमसुरं देव्या 83.16
श्रुत्वात्पूजयेद्यस्तु 134.25
श्रुत्वा तत्सकलं सोऽपि 71.52
श्रुत्वा दमस्तु तत्सर्वं 133.17
श्रुत्वा दु:खी तदा राजा 8.169
श्रुत्वा नराधिपमिमं 9.6
श्रुत्वा पुराणमखिल 134.19
श्रुत्वा मन्वन्तरं पूर्वं 97.35
श्रुत्वा मन्वन्तराणीत्थं 97.34

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं 79.13
श्रुत्वा राजा तदा वाक्यं 8.222
श्रुत्वा शापं महातेजा 9.10
श्रूयतां मुनिशार्दूल 91.4
श्रूतयां च महाभाग 3.58; 98.20
श्रूयतां द्विजशार्दूलाः 4.22
श्रूयतामादिदेवस्य 106.3
शृणुयाद्भक्तिपूर्वं 22.45
श्रेयोभिर्वर्षिणः सर्वे 26.44
श्रोणीसूत्रादि सकलं 7.34
श्रोतुमिच्छामि चरितं 116.5
श्रोतुमिछाम्यहं सर्वं 42.14
श्रोत्रोद्वेगकरं वाक्यं 66.10
श्लोकास्तत्र न वा 134.39
श्वापाकार्हं मनो 8.206
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च 26.25,47
श्वश्रूश्वशुरयोः पादौ 19.106
श्वापदं द्विखुरं हस्ती 45.30
श्वाशृगालो बको गृध्रो 15.10
श्वेतीषु तथा कुप्यमश्विनीषु 30.16
श्वेतश्च हरितश्चैव 50.27
श्वेतोदरः समूलश्च 52.7
ष
षट् प्रकारक्रिया 10.30
षड्जमध्यम् गान्धार 103.58
षष्टियोनि सहस्त्राणि 49.25
स
संगः सर्वात्मना त्याज्यः 34.23
संघातं तेजसां तद्वदिह 101.34
संचिन्त्येत्थं स भूपालः 68.4
संछाद्य निर्मले सत्त्वे 36.32
संज्ञा च रविणा दृष्ट्वा 74.3
संज्ञां पृष्टस्तदा तस्मै 74.38
संज्ञां भार्यां प्रीतिमतीं 105.14
संज्ञेयमिति मन्वानो 74.24
संदर्शनार्थमम्बाया 90.6
संन्दिग्धानीह वस्तूनि 4.30
संभिन्नो मारुतो यस्य 40.14
संमान्य तां तथा साध्वीं 16.53
संयुक्ताममुना दृष्टा 19.65
संवर्गसंगपरित्यागो 25.29
संशयं द्विजशार्दूलाः 10.1
संसाध्यमन्यत्तत्सिद्ध्यै 40.81
संसाराध्वपरिश्रान्ता 35.11
संसारेऽस्मिन्मनुष्याणां 42.5
संसिद्धायां तु वार्त्तायां 46.75
संस्तूयमानः स तदा 102.17
संस्पृश्य शुध्यते स्नानाद् 32.37
संहता गन्धमात्रेण 42.56
संहतेनाति कांतासु 23.6
संहतेनापमानोक्तिं 65.31
संहताभ्यमभीष्टाभ्यां 21.102
स ईजे च महायज्ञैर्ददौ 106.8
स एव क्षोभकः पूर्वं 43.12
स एवं चिन्तयन्विप्रो 58.34
स एवमनुशिष्टः सन् 33.1
स एव संस्मृतः सद्यः 17.32
स एष पद्भ्यां राजेन्द्रो 3.51
स कदाचिन्महाबाहुर् 7.4
सकलानि च सामानि 75.11
सकामो मनसा भेजे 16.94
स कारयति तच्छीलः 65.15
स कौमारकमासाद्य 24.2
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य 87.21
सख्यं चक्रुस्ततस्तस्य 5.9
स गतासुः पपातोर्व्यां 87.23
स गत्वा वसुधापालो 8.4
स गत्वा शैलशिखरं 2.11
स गालवाश्रमे रम्ये 19.2
स गुरोस्तद्वचः श्रुत्वा 73.24
स गृहीत्वा स्वकं 118.13
सङ्कल्पं चैव धर्मं 47.7
स चकार तदा स्तोत्रं 96.26
स चकाराकरान्भूप 116.6
स च तस्याः सुचार्वङ्ग्या 66.9
स च नेच्छति मां प्रोक्तो 121.62
स च पृष्टो मया प्राह 4.24
स च शान्तिर्गते वह्नौ 97.20
स च शान्तिर्वनाद्याव 96.16
स च सिंहो महानाद 79.69; 85.5
स चागम्याभिवाद्यैनं 113.41
स चापि गदया दैत्यः 85.49
स चापि तत्क्षणा 19.62
स चापि तत्त्वतो ज्ञात्वा 46.65
स चापि नोपकाराय 21.18
स चायत्तस्तव पितु 122.3
स चापि राजपुत्रस्तं 113.60,65
स चापि राजा तं दृष्ट्वा 7.15
स चापि वन्यं मनसा 2.65
स चापि सहितस्तन्व्या 60.63
स चिन्तयामास तदा 59.16
सचिवादिषु सर्वेषु 126.32
स चोक्ता वै पृथक्स्त्रीत्वं 47.11
स च्छिन्नधन्वा विरथो 80.5
स जग्राह धनुर्वेदं 60.9
स जित्वा तानशेषांस्तु 111.16
सज्जीकुरुत नागाश्वम 121.17
सञ्जायते महावक्रो 15.9
स तच्छ्रुत्वा ततो 115.8
सततं योगयुक्तस्य 10.38
स तं दृष्ट्वा नरिष्यन्तं 131.30
स तं दृष्ट्वा महीपालं 128.3
स तं पप्रच्छ च नृपः 113.14
स तं मुदा परिष्वज्य 113.43
स तमस्यन्धतामिस्रे 26.14
स ताञ्छरशतैरुग्रै 120.4
स तां रोरूयतीं भार्यां 8.178
स तां लब्ध्वा तथा 131.1
सति ताते कथं चाहं 71.35
सतिलेन ततोऽन्नेन 28.55
सति वित्ते महायज्ञाः 129.21
स तु क्रोधाग्निना 132.3
स तु तत्र सुतं दृष्ट्वा 128.1
स तु नार्हति चार्वङ्गी 19.32
स तेन पितृवाक्येन 93.1
स तेनर्षिवरिष्ठेन 1.29
स तेन सख्या सहितो 111.27

स ते भर्ता महाभागे 19.34
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा 122.6
सतो गृहे द्विजग्र्यस्य 58.51
स तत्र गत्वा यत्रास्ते 82.59
स तत्र शब्दमशृणोद् 2.45
स तत्राश्रममद्राक्षीद् 78.9
स तथोक्तस्तदा पित्रा 20.4
स तदायतनं गत्वा 107.28
स तया भार्यया सार्धं 19.105
स तस्य तत्सुतानां 65.9
स तस्य विधिवच्चक्रे 72.3
स तस्यैवं वचः श्रुत्वा 66.46
सत्त्वमात्रात्मिकामेव 45.9
स त्वं गच्छ मयैवोक्तं 82.79
स त्वं दैवादृणाद्बन्धं 92.6
स त्वं सह मया कान्त 58.55
सत्त्वप्रधानो भवति 65.13
सत्त्वाधारो महाभागे 65.10
स त्वेवं नैकधा छिन्नः 14.69
सत्यमत्यन्तमुदितं 8.20
सत्यं त्वमागतः स्वर्गाद् 121.60
सत्यं राजंस्त्वमर्घ्यार्हः 66.59
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि 130.31
सत्यमुक्तं त्वया नात्र 82.70
सत्यमुक्तं मया किन्तु 72.151
सत्यमेतत्सुरा विद्या 16.151
सत्यमेव स केनापि 19.38
सत्यवाक्यान्क्षमा- 47.72
सत्यशौचक्षमा- 3.21
सत्यं शौचमहिंसा 25.32
सत्यार्जवतपोदान- 16.59
सत्यामृद्धौ भवन्त्येते 65.6
सत्यास्तथान्ये सुधियः 71.57
सत्येनार्कः प्रतपति 8.41
स दत्तो राजपुत्रस्तु 130.5
स ददर्श ततो देवीं 79:37
स ददर्श तदा तत्र 109.3
स ददर्श तदुद्विग्नम् 21.2
स ददर्श द्विजांस्तत्र 6.25
स ददर्श महात्मानं 72.36
सदर्थो मिष्टभोगी च 134.34
तथापि श्रोतुमिच्छामि 31.5
सदाचारवता तात 31.3
सदात्मरतिरेकस्थः 36.34
स दानशीलो यष्टा 116.2
सदानुलिप्तं सन्ध्यासु 47.80
सदा मुरारिं हृदि 23.58
स दुरात्मन्निति यदा 7.16
स देवीं शरवर्षेण 80.2
स देवो भगवान्सर्वं 4.44
सदैवाहं न मामेवमुपरोद्धं 17.5
स दृष्ट्वा तां ततो देवीं 83.6
स दृष्ट्वा तां तदा तन्वीं 22.37
स दृष्ट्वा नृपतिं प्राप्तं 66.49
स धर्मात्मा महात्मा 118.22
सन्तः स्वजनमित्राणि 134.33
सन्ततिश्चानसूया 47.23
सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः 131.28
सन्तोषं च तथा तुष्टि 47.26
सन्त्राणं म्रियमाणाया 58.71
सन्दंशैः पश्य कृष्यन्ते 14.63
सन्ध्यामैथुनिनं चैव 48.103
स निर्जितारिः सकलां 111.17
स नीलसंज्ञस्तत्सङ्गे 65.37
सन्ति नः प्रमदा भूप 67.19
सन्ति यौवनिनः श्लाघ्याः 62.9
सन्तु मा लौकिकं पापं 114.19
सन्तु मेऽतिथयः श्लाघा 17.18
सन्निधानं कृते श्राद्धे 94.37
सङ्ग्रामे युध्यमाना ये 20.44
सपत्नीभृत्यपुत्रस्तु 9.8
स पपात महीपृष्ठे 85.60
स परिष्वज्य तं पौत्रं 125.6
स पावकास्त्रेण हृदि 113.58
स पातितस्ततो भूमौ 130.58
स प्रविश्याश्रमपद 72.33
स प्राह देवान्प्रणातान् 18.28
सपिण्डानां सपिण्डस्तु 32.47
सपिण्डीकरणादूर्ध्वं 28.1
सपिण्डीकरणं तासां 27.18
स पितुर्भवनं प्राप्य 125.2
स पित्रा समानुज्ञातं 125.32; 126.4
स पुत्रः सह सम्बन्धि 133.25
स पृष्टस्तेन कस्त्वं 78.16
सप्तवर्षं मृतात्मानं 8.144
सप्त वर्षसहस्राणि 106.32, 34; 227.5
सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं 46.80
सप्त स्वरा ग्रामरागाः 21.52
सप्ताश्वमेधानाहृत्य 8.21
सप्तैता धारणा योगी 37.28
स बद्धैर्दारुणैः पाशै 12.26
सभाजितोऽस्मि त्रिदशै 113.68
सभा पुर्यो मनोज्ञाश्च 52.19
सभां देवनिकेतांश्च 65.12
सभार्यस्त्वं सपुत्रश्च 8.254
स भार्याभिस्तथा मुक्तो 71.4
स भूपालसुतः साधु 18.41
सम्प्राप्य भूतिमतुलां 8.276
सम्प्राप्नोति सुखं 22.46
संवत्सरभ्रमेस्तस्य 74.42
सम्प्राप्तो हिमवत्पृष्ठं 58.18
समं समन्तात् प्राप्त 2.41
समजायत चैवान्या 46.21
समनन्तरमेवास्या 16.80
स मन्यमानो गवय 109.4
समय स्थितिमुल्लंघ्य 5.10
समर्थः क्रान्तुमर्केण 18.50
समवाप्स्यस्यसन्दिग्धं 126.39
समस्तगुणसम्पन्नः 114.21
समस्तदिक्षु व्रजतो 18.51
समस्तभृत्यपौरादि 107.31
समस्तमेतन्माहात्म्यं 107.41
समस्तरोमकूपेषु 79.24
समस्ताराविभ्रंशाद् 37.12
समस्ताः पूज्यपक्षा 19.54
समः शत्रौ च मित्रे 66.5

सम: समासनो भूत्वा 36.29
समाक्रान्तमलर्केण 18.50
समाधिर्नाम वैश्यो 78.18
समानवयस: प्रीत्या 18.8
समानीता तथा लोकमिमं 123.45
समाविशन्ति नाशाय 48.87
समाश्वस्ता तदा पृष्टा 19.26
स समाश्वास्य राजानं 8.40
समासात्कथिता सृष्टि: 45.1
समाहितमना भूत्वा 31.70
समाहितो ब्रह्मपरो 38.26
समित्पुष्पादिकं सर्वं 3.18
समिधं तु मया भार्या 66.39
समुत्थाप्य बलाद् गाढं 21.107
समुत्थाय ततस्ताभ्यां 78.72
समुत्पत्य महाबाहुं 40.71
समुत्पत्य महीपालं 106.42
समुत्पन्नो महावीर्यो 119.6
समुत्तस्थौ तत: पुत्रो 5.251
समुद्रा गर्भ सलिलं 42.66
समुद्रान्त: प्रविष्टाश्च 51.12
समुद्रैश्च नदीभिश्च 17.26
समित्पुष्पादिकं सर्वं 3.18
समुद्धृत्य च पातालान् 44.9
समुपेत्य स तां प्राह 121.53
स मुष्टिं पातयामास 57.16
समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्या 48.32
समृद्धि: सर्ववर्णानां 114.15
समेत: सकलैर्धर्मै: 72.69
समेत्य ताभिभूयश्च 63.3
समेत्य तैरात्मजभूप 21.118
संपश्यन्नासिकाग्रं स्वं 36.31
सम्प्राप्तस्य परामार्त्ति 118.23
सम्बन्धिनं दशार्णेशं 131.4
सम्बन्धिवांधवान्मित्रान् 133.28
सम्भवन्ति ततो ह्याप: 42.44
सम्यक्पालयतस्तस्य 114.5
सम्यक्प्रपश्यतो ब्रह्मन् 35.2
सम्यक् प्रशास्य वसुधां 23.7
सम्यक् श्राद्धमदत्त्वा 48.106
सम्यगाचम्य तोयेन 31.69
सम्यगूक्त द्विजाग्र्येण 2.48
सम्यगेतन्ममाख्यातं 42.1
सम्यग्गृहार्चन कृत्वा 31.97
सम्यग्दृष्टेर्विनाशाय 14.43
सम्यग्ध्यानपराभूत्वा 106.49
समेत्य सुमहावीर्या: 118.14
स याति ब्रह्मलोकं 25.34
स यियासुर्वनं पुत्रम् 125.19
स येषां रसनासंस्थ: 48.63
सरथस्थस्तदात्युच्चै 86.16
सरांसि च मनोज्ञानि 6.20
स राजपुत्र: सम्प्राप्य 21.4
स राजपुत्रो मित्रं तु 21.2
स राजपुत्रो युवयो: 21.74
स राजा तत्र सप्राप्तो 8.122
स राजा तस्य पुत्र 114.30
सरित्सर: समुद्रांश्च 46.13
सरीसृपाणि चान्यानि 48.79
सवह्निगर्भैरशिवै 8.121
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च 114.13
सर्गास्थित्यन्तहेतु 99.20
सर्पणात्तेऽभवन्सर्पा 45.22
सर्वकामफलावाप्ति: 16.57
सर्वकारणभूताय 75.5
सर्वकालसुख: कालो 46.18
सर्वत: पाणिपादान्ते 88.23
सर्वतुफलपुष्पाढ्यं 6.9
सर्वर्तुफलभाराढ्या 6.11
सर्वत्रग: सुशर्मा चं 91.21
सर्वबाधाप्रशमनं 88.37
सर्वबाधाविनिर्मुक्तो 89.12
सर्वबाधासु घोरासु 89.28
सर्वभूता यदा देवी 88.6
सर्वमंगल मांगल्ये 88.9
सर्वमात्ममयं यस्य 38.26
सर्वं ममैतन्माहात्म्य 89.19
सर्वमेतत् परित्यज्य 7.53
सर्वमेतन्महाभाग 42.26
सर्वलोकप्रियो नित्य 114.12
सर्वव्यापी महायाम: 3.66
सर्वश्चाधिपस्तेषां 93.43
सर्वसाध्या नरेन्द्रेयं 117.17
सर्वस्य बुद्धिरूपेण 88.7
सर्वस्य जीवभूतस्य 13.17
सर्वस्याधारभूतेयं 26.6
सर्वस्वं यदि मे दत्तं 7.31
सर्वस्वरूपे सर्वेशे 88.24
सर्वस्वे जीवनायालं 40.46
सर्वहार्यर्द्धहारी च 48.99
सर्वाण्यनुक्रमाद्यश्च 97.41
सर्वार्थशास्त्रतत्त्वज्ञो 69.32
सर्वाधिपत्य: सर्वेभ्यो 114.41
सर्वान्कामानवाप्नोति 30.8
सर्वारम्भान्कुमारो 48.19
सर्वाश्चैव तथाभीरा 55.22
सर्वास्तास्तेन सम्भुक्ता 8.162
सर्वे च ते नृपसुतास्ते 18.11
सर्वे ते त्रिदशेन्द्रास्तु 76.5
सर्वे दोषा: प्रणश्यन्ति 36.37
सर्वे यास्यामहे भूप 106.30
सर्वेषामेव वर्णानां 27.25
सर्वेषामेव शापानां 103.28
सर्वेषामेव सचिन्त्य 20.29
सर्वे स्युर्ऋतव: क्षेम्या: 97.45
सर्वोपभोगरत्नानि 62.2
सवारिणा समभ्युक्ष्य 8.37
सवार्यमाणोबाणौघै: 123.19
स विमृश्य चिरं राजा 34.32
स विहस्याहतां पत्नीं 106.117
स विहाय मृगं राजा 7.5
स विह्वल: पपातोर्व्यामेको 120.19
स वै शरीरी प्रथम: 42.64
स वो दैत्य विनाशाय 16.141
सव्यञ्जनो मकारश्च 39.11
स श्रुत्वा निहतं सैन्यं 110.27
स श्रुत्वा महाभाग: 9.4

सश्रृण्वन्प्रीतिजननान् 6.10
ससर्ज कन्यास्तासां 47.20
ससर्ज शब्दतन्मात्रा 42.40
स सर्वान्खादितुं सृष्टो 47.39
ससागरां धरामेतां 7.27
स सुखी स च संसारात् 17.40
स स्त्री सधर्मा पुरुषो 125.25
सस्मार तां सुचार्वंगी 66.22
सस्यानां पाककर्त्तात्वं 96.47
सस्यार्द्धिं स सदा हन्ति 48.82
सस्वामिनं ततः प्राह 133.23
सह्यपादविनिष्क्रान्ता 54.27
सह्यस्य चोत्तरे यत्र 54.34
सहस्रमाप्तुमिच्छामि 17.16
सहस्रं योजनानां हि 58.17
सहस्रशस्तथैवान्या 56.24
सहस्रांशेन ते गर्भे 102.9
सह स्वर्गं च नरकं 8.238
सहृदि स्वजने वन्धौ 41.16
सहेति च प्रलपितो 18.17
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं 80.29
सा च तं प्रत्यभिज्ञाय 8.193
सा च तं प्राहगर्भाण्डम् 102.14
सा च तं विपिने त्यागं 66.20
सा च तत्प्रहितान्बाणान् 85.30
सा च तान्प्रहितांस्तेन 80.36
सा च तौ सुभ्रूर्ननाम 131.2
सा च दृष्ट्वा तमायान्तं 75.22; 105.8
सा च दृष्ट्वैव तं बाला 19.20
सा च मे यावता त्यक्ता 123.30
सा चास्त्री या तदा 19.25
सा चास्मै कथयामास 19.27; 63.23; 123.35
सा चाह तनया त्वष्टु 74.34
सा चाह धूम्रजटिलम् 85.23
सा चोवाच महात्मानं 95.2
सा जातहारिणी नाम 48.109
सा तत्परिहरन्ती च 103.33
सा तु नेच्छति तत्पात्र 66.16
सा तु वीरा समभ्येत्य 128.35
सा त्वं किं बहुनोक्तेन 58.52
सा त्वं गच्छमयैवोक्ता 82.77
सा त्वं त्रैलोक्यनाथेन 74.20
सा त्वं दृष्ट्वा वरारोहा 59.23
सा त्वं भर्तृगृहं गच्छ 74.21
सा त्वं ब्रूहि महाभागे 16.69
सा त्वमित्यं प्रभावै 78.66
सा ददर्श महाकूटं 101.32
साधारणोऽयं शैलेन्द्रो 2.8
साधु वत्स त्वयाख्यातं 12.1
साध्यमानाः क्षमामौन 7.8
साध्याश्च विश्वे मरुतो 8.243
सा नीता केन पातालम् 68.16
सानुरागास्ततस्ते तु 16.137
सापि कन्या वनं गत्वा 121.49
सापि तं चारुकेशान्तं 8.179
सापि देवी ततस्तानि 79.50
सापि संज्ञा रवेस्तेजः 74.8
सा पुनः प्राह भर्त्तारं 107.10
सा पुंस्कोकिलमाधुर्या 1.46
सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी 19.14
सा परिक्रम्य वै मेरुं 51.30
सा प्रविश्य सुधायोनिं 53.2
साऽब्रवीत्तान्सुरान् 82.41
साममेदेतया दम्या 126.31
सामानि जगतीच्छन्दः 45.33
साम्प्रतं कार्तिकेयो 91.7
साम्प्रतं तु वने त्यक्ता 68.14
साम्प्रतं वर्त्तते योऽयं 73.58
साम्प्रतं सर्गकृर्तत्वमा 94.18
साम्बुना तात भवति 32.10
साम्यं मानुषदेहस्य 110.7
सायं चैष विधिः कार्यः 26.42
सायंप्रातस्तथा होमं 58.62
सायंप्रातश्च भोक्तव्यं 31.50
सायंप्रातस्तथा यथा 31.21
सारभूतमुपासीत ज्ञानं 38.18
सा रूपशालिनी तेन 68.18
सार्द्धं न बलिभिः कुर्याद् 31.92
सालोक्यमिच्छती भर्त्तुः 125.36
साऽवर्णाः पंच रौच्याश्च 50.8
सावर्णिकमिदं सम्यक् 91.1
सावर्णिः सूर्य तनयो 78.1
सा विद्या परमामुक्तेः 78.44
सा वेगेनाभिपतिता 84.8
सास्य वागस्फुटा तात 10.62
सास्य पत्नी तदा 125.35
साहं त्वद्दर्शनाद् 58.47
साऽहं पश्यामि वैकल्पं 126.22
साहं प्राणप्रदायाद्य तां 61.17
साहं यथा ते दुखार्त्ते 60.59
साहं हृता बलाकेन 67.5
साहाय्यं देवि देहि 21.51
साहाय्यमस्यासुरदेव 132.9
सा हित्वा तं तदा वालं 73.18
सिंहव्याघ्रानुयातो 89.26
सिंहनादेन शुम्भस्य 86.24
सिंहमाहत्य खड्गेन 80.6
सिद्धगन्धर्वजुष्टानि 58.21
सिद्धार्थकानां कल्केन 32.10
सिनिवाली कुहूश्चैव 49.21
सिषिचुः शीकरैर्मेधा 63.27
सुकृपस्य वयं पुत्राश्चत्वारः 3.16
सुकेशी केतुवीर्यस्य 128.46
सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च 91.15
सुखं सिद्धिर्यशः कीर्तिरित्येते 47.28
सुखासुखमहत्सौख्यं 21.46
सुतापाश्चामिताभाश्च 77.5
सुता दशार्णाधिपते 130.9
सुता विन्ध्यवतः पत्नी 19.35
सुताहमतिरात्रस्य 67.4
सुदुर्मति तापसवृद्ध 132.11
सुधर्माणः सुमनसो 91.23
सुधर्माणः सुरास्तत्र 91.28
सुधूम्रवर्णा या जिह्वा 96.56
सुनन्दमुसलस्पर्शं 113.63
सुनन्दं नाम मुशलं 113.18

सुपार्श्वं तु तथैवाद्रिं 53.16
सुबाहुरपि नो याच्ञां 34.13
सुबाहुरुपकारी मे 40.66
सुबिन्दुर्मन्दरो वेणुः 52.5
सुभद्रां शान्ततनयां 72.45
सुमेधसस्तत्र देवाः 72.71
सुमेधाविरजाश्चैव 73.55
सुमेरुजा शुक्तिमती 54.23
सुरक्षः शिशिराक्षश्च 52.9
सुरतो नाम राजर्षिः 112.11
सुरभिः प्राह नायं त्वां 19.33
सुराणाममितानां तु 77.8
सुरां पिबन्सपत्नीकस्त 16.117
सुवर्णमणिरत्नादि 22.20
सुवर्णशृङ्गीमतिशोभना 107.43
सुव्रतेन पुरा वेदा 72.14
सुशान्तिर्देवराट् कान्तः 70.9
सुशोभनायां कैकेय्याम् 14.4
सुस्निग्धपीनावयवं 62.21
सुहृदां नोपकाराय 72.9
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतमो 37.32
सूक्ष्मास्तु धारणाः सप्त 37.17
सूर्यतापमनिच्छन्ती 74.23
सूर्यवंशप्रसूतोऽयं 8.69
सूर्यस्तवं कुर्वन्विश्वकर्मा 105.1
सूर्याद्रौ कुमुदाद्रौ च 55.26
सूर्याधिकारं च विभु 102.20
सूर्याधिकारं वहतो 108.3
सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां 79.5
सूर्योदयं विना नैव स्नान 16.37
सूर्योदये यस्य शिवा 40.21
सृजतः शरवर्षाणि तं 123.21
सृष्ट्वा जगदिदं ब्रह्मा 101.1
सृष्टा पितृनुत्ससर्ज 45.10
सृष्टा मनुष्यान्स विभु 45.12
सृष्टिं करोमि यदहं 100.8
सृष्टिः कृतापि मे नाशं 100.2
सृष्टिस्थितिविनाशनां 88.10
सेयमापद्वरारोहे प्राप्ता 107.18
सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथैव 55.50
सैव काले महामारी 89.37
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र 78.11
सोदकैस्तु क्रियाः सर्वाः 32.44
सोऽद्य मत्कार्मुकाक्षेप 7.13
सोऽन्यजन्मकृतैः 16.15
सोऽपि कामशराघात 19.24
सोऽपि कोपान्महावीर्यः 80.25
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो 79.52
सोऽपि कृष्णपटे बालं 8.180
सोऽपि तस्य पिता 41.38
सोऽपि तत्रानुरागार्तिदह्य 66.21
सोऽपि नैछत्तदा दातुमाज्ञा 34.11
सोऽपि राजा नरिष्यन्तो 131.7
सोऽपि राज्ञो विनाशाय 109.21
सोऽपि रेमे सुमनया 131.5
सोऽपि लोलो महावीर्यः 71.41
सोऽपि वैश्यस्ततो 90.12
सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ 80.11
सोऽप्यलर्को यथान्यायं 34.1
सोऽप्यश्वमेकतो बद्ध्वा 19.15
सोप्येतामेव मे वत्सो 8.186
सोऽस्थिमज्जागतः पुंसा 48.67
सोऽप्येवं यन्त्रपीडाभिः 14.72
सोमाधारान्पितृगणा 94.10
सोमं दुर्वाससं चैव 49.22
सोमाम्बुपौ तथाम्भोभिः 48.62
सोमरूपं रजोरूपं 16.96
सोमस्य ये रश्मिषु 93.31
सोमाय वै पितृमते 28.48
सोऽयं कपालसंलग्न 8.212
सोऽयं किमात्मदोषेण 72.17
सोऽयं वैश्यत्वमापन्न 110.36
सोऽहं कथं करिष्यामि 68.3
सोऽहं कथं भविष्यामि 125.26
सोऽहं तपः करिष्यामि 73.38
सोऽहं तव प्रसादाग्निनि 40.67
सोऽहं ते प्रहरिष्यामि 128.28
सोऽहं त्वया महाभाग 60.52
सोऽहमद्य करिष्यामि 133.8
सोऽहमद्यप्रभत्यद्रिं 107.22
सोऽहं न तेऽरिर्न 40.82
सोऽहं न दुःखी न सुखी 35.5
सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां 78.20
सोऽहं निमित्तं बन्धूनामिमां 117.19
सोऽहं पापो गुरोस्तस्य 96.22
सोऽहं पूर्वाश्रमादेव 10.44
सोऽहं मोहसमाविष्टो 3.23
सोऽहं यतिष्ये पुत्रार्थमृते 117.39
सोऽहं राज्ये सुतं कृत्वा 106.37
सोऽहं वदामि ते सर्वं 10.48
सोऽहमश्वं समारूढस्त 19.51
सोऽहं सर्वगतो भूप 41.26
सोऽहमस्या मुखं भूयो 121.30
सौम्यमूर्तिः शुभाकारो 74.40
सौम्यानि यानि रूपाणि 81.26
सौम्या सौम्यतराशेष 78.62
सौम्यासौम्यैस्तथा 47.12
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं 79.14
सौवर्णानि महाभाग 62.4
सौवर्णो मुञ्जवान्नाम 126.12
स्तोत्रं ममैतत्क्रियते 82.42
स्तोत्रेणानेन च नरो 94.23
स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा 21.32
स्त्रियाः समक्षं विजितः 122.31
स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति 30.3
स्त्रीकदम्बकमध्यस्थो 6.8
स्त्रीजन्मपरिहारार्थं 31.81
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या 48.42
स्त्रीणां रजस्यवस्थानं 48.75
स्त्रीत्वमासादितं तेन 108.13
स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि 82.67
स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी 82.49
स्त्रीरत्नमेतत्त्रैलोक्य 16.165
स्त्रीरत्नेन समं तेन 19.48
स्त्रीसन्निकर्षे तिष्ठन्तं 2.7
स्त्रीसम्भोगोऽतिदुःखाय 16.152
स्थानवृद्धिक्षयज्ञेन 24.10

स्थाने स्थास्यति मे 113.44
स्थानसौष्ठवसम्पन्नं 4.4
स्थालीपिधाने यत्राग्निर्दत्तो 47.89
स्थितानि तस्य रूपाणि 98.26
स्थूलः कृशः कृशः 40.6
स्नायीत चैलवान्प्राज्ञः 31.85
स्नेहः कः पृथिवीपाल 114.33
स्नेहान्न पूर्वजातानां 13.17
स्नेहेन तुल्यमस्मासु 103.22
स्पशैतन्मात्रमेवेह 42.41
स्पर्शं वायौ तथा 37.19
स्पर्शमात्रस्तु वै वायुरूप 42.43
स्पृष्टानामप्यसंस्पृश्यै 32.25
स्फीतद्रव्ये कुले केचिज्जाताः 4.11
स्फुलिङ्गिनी च या 96.57
स्मृतं मे ब्रह्मणो वाक्यं 103.38
स्मृतिबीजहरे चान्ये 48.6
स्मृतिं चापहरत्यन्या 48.45
स्मृतिं चाप्रयतानां च 48.110
स्मृतिं तत्र प्रयान्त्यस्य 11.13
स्मृतस्तेन तदा सद्यः 69.16
स्रग्दामापूरितशिखं 2.15
स्रजो वस्त्राण्यलङ्कारान् 58.56; 62.3
स्वकर्मणा धनं लब्ध्वा 25.19
स्वकर्मफलपाकेन 67.34
स्वर्क्षैरशोभनैर्जन्तोः 55.58
स्वर्गार्थी प्राप्नुयात्स्वर्गं 8.285
स्वर्गात्रिराकृताः सर्वे 79.6
स्वर्गापवर्गप्राप्ति 54.10
स्वर्गेऽपि दुःखतुलं 11.26
स्वच्छमुक्ताफललता- 21.104
स्वतन्त्रता मनुष्याणां 121.29
स्वतेजसा हि तपसो 70.13
स्वधर्माभिरतो नित्यं 114.11
स्वधामानस्तथा देवा 70.2
स्वपोषणपरः शङ्खी 65.54
स्वप्नाध्यापनभोज्यानि 31.74
स्वप्नेऽग्निं प्रविशेद्यस्तु 40.31
स्वप्ने दुःखं महद्दृष्टं 8.167
स्वप्नेऽपि हि कपोतस्य 48.74
स्वभार्यां भगवानत्रिरन् 16.93
स्वभावं च मनुष्याणां 67.17
स्वभावं वयमश्नीमस्त्व 67.29
स्वभाववैपरीत्यं तु 40.34
स्वमाश्रमपदं सोऽपि 18.58
स्वयं च पृथिवीमेतां 114.22
स्वयमर्जितवित्तानां 125.30
स्वयंवरे तं जगृहे 119.16
स्वयंवरेष्वशेषेषु 121.6
स्वयमेवोपभुञ्जस्व 21.71
स्वरोचिरेतदाकर्ण्य 63.41
स्वरोचिर्ददृशे हंसं 63.11
स्वरोचिभिर्यतो भाति 60.7
स्वरोचिश्चिन्तयामास 60.32
स्वरोचिषः सुतो यस्मात् 63.30
स्वरोचिषस्तु चरितं 64.7
स्वर्णशृङ्गः शातशृङ्गः 52.13
स्वल्पैरहोभिर्नृपते 90.13
स्वरूपधारिणीं चेमां 75.26
स्वरूपेणातिभिषजौ 119.14
स्ववर्णधर्मात्संसिद्धिं 25.9
स्ववस्त्रममलं शुक्लं रक्तं 40.33
स्ववाक्यामृतदानेन 16.11
स्वशरीरात्समुत्पन्नः 16.98
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि 103.49
स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रेष्ठा 4.9
स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु 114.13
स्वस्थः सम्पूर्णहृदयो 8.253
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्युः 32.51
स्वात्मन्यवस्थितेऽव्यक्ते 43.4
स्वाध्यायोऽथाग्निशुश्रूषा 25.12
स्वाध्यायं चापि कुर्वीत 31.88
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता 102.26
स्वायम्भुवं तथाख्यातं 58.3
स्वायम्भुवं त्वया 50.1
स्वायम्भुवं पूर्वमेव 66.2
स्वायम्भुवाद्याः कथिता 77.11
स्वायम्भुवेऽन्तरे प्राप्ते 50.12
स्वायम्भुवो वसिष्ठाय 60.25
स्वायम्भुवो मनुः पूर्वं 78.3
स्वार्थाय स्निग्धहृदये 72.11
स्वार्थोमया परित्यक्तो 73.16
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी 73.10
स्वाहाकारं स्तनं देवाः 26.10
स्वाहाकारो स्वधाकारो 26.9
स्वाहोच्चारणतो देवान् 92.5
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा 49.10
स्वेदमूत्रपुरीषेण 126.25
ह
हतं मया हतश्चान्यैर्हतं 10.25
हतमैलं तथा लोभान् 24.16
हतशेषं ततः सैन्यं 84.22
हताः पापेन गच्छति 14.21
हते च तस्मिन् नृपतौ 2.42
हते तस्मिन्महावीर्ये 80.10
हत्वा तु पितृसम्बन्धं 130.32
हन्तकारं मनुष्याश्च 26.11
हन्तव्यः स मया दस्यु 17.28
हन्तव्यस्तेन तरुजिद्देवानां 121.56
हन्यमानं महासैन्यं 86.4
हन्यते काकपंक्तीभिः 40.9
हंसयुक्तविमानस्था 85.14; 88.12
हरिश्चन्द्रेति राजर्षि 7.1
हरिश्चन्द्र महाभागः 24.7
हरिश्चन्द्रसमो राजा 8.78
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा 8.92,100
हरिश्चन्द्रस्य नाशं च 9.3
हरिवर्षस्तृतीयस्तु 50.34
हा कष्टं किं तवानेन 5.32
हा नाथ किं जहासि 7.47
हा नाथ राजन्भवता 8.188
हा पते भगिनि मातर्हा 8.13
हा प्रियेति वदन्सोऽथ 22.40
हा प्रिये हा शिशो वत्स 8.70
हा महाराज कस्येदम् 8.30
हा राजञ्जातसन्ताप 8.209
हा राजन्नद्य बालं त्वं 8.176

हा वत्स कस्य पापस्य 8.187
हा वत्स सुकुमारं 8.195
हा वत्स हा कान्त 9.20
हा वत्स हा पुत्र 8.185
हा शैव्ये पुत्र हा बाल 8.123
हा हतोऽस्मीति पितरं 133.2
हा हा कथं त्वया 8.27
हा हा तातेति हा मात 127.8
हाहा वाक्यं प्रमुञ्चन्ती 8.158
हाहेति चन्द्रसेनायां 131.14
हिनस्ति दैत्यतेजांसि 88.27
हिंससे पन्नगान्भीतान् 128.15
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे 45.40
हिंसा भार्या त्वधर्मस्य 47.29
हिमखण्डवहो वायु 12.16
हिमवान्हेमकूटश्च 51.9
हिरण्यगर्भश्च भवान् 96.50
हिरण्यगर्भगोविन्द- 18.35
हिरण्यगर्भो देवादिर् 43.21
हिरण्यं वा सुवर्णं 7.24; 22.4
हिरण्यलोमा वेदश्री 72.73
हुतं हविस्त्वय्यनल 96.30
हुतावशिष्टं दद्याच्च 28.49
हुताशनस्त्वमिति 96.65
हृत्वा तु काञ्चनं भाण्डं 15.26
हृत्वा दुग्धं तु मार्जारो 15.20
हृताधिकारास्त्रिदशाः 82.4
हृत्वा राज्यमशेषं मे 8.199
हृत्वा हृत्वा तृतीयं 73.20
हृदयं सकलास्त्राणाम् 60.27
हृदये ह्रीर्ममातीव 125.28
हृदि विव्याध च दम 133.22
हृष्टाः प्रमुदिता बद्धं 120.21
हृष्टपुष्टमतीवासीत् 106.6
हृष्टपुष्टे पुरे तस्मिन् 125.9
हे चण्ड हे मुण्ड बलै 83.18
हे धूम्रलोचनाशु त्वं 83.3
हन्तुं शक्ता न सन्देहो 16.142
हेतुः समस्तजगतां 81.7
हैहयेन्द्रमुपावृत्तम् 16.100
होमकाले यथा वह्नि 14.5
होमस्त्रिषवणं स्नानं 25.26
होमाग्निदेवताधूप 48.38

♣♣♣

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Majjhimanikāye

Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā

(Paṭhamo bhāgo)

Ganthārambhakathā

Karuṇāsītalahadayaṃ, paññāpajjotavihatamohatamaṃ;
Sanarāmaralokagaruṃ, vande **sugataṃ** gativimuttaṃ.

Buddhopi buddhabhāvaṃ, bhāvetvā ceva sacchikatvā ca;
Yaṃ upagato gatamalaṃ, vande tamanuttaraṃ **dhammaṃ**.

Sugatassa orasānaṃ, puttānaṃ mārasenamathanānaṃ;
Aṭṭhannampi samūhaṃ, sirasā vande **ariyasaṅghaṃ**.

Iti me pasannamatino, ratanattayavandanāmayaṃ puññaṃ;
Yaṃ suvihatantarāyo, hutvā tassānubhāvena.

Majjhimapamāṇasuttaṅkitassa idha **majjhimāgamavarassa**;
Buddhānubuddhasaṃvaṇṇitassa paravādamathanassa.

Atthappakāsanatthaṃ, **aṭṭhakathā** ādito vasisatehi;
Pañcahi yā saṅgītā, anusaṅgītā ca pacchāpi.

Sīhaḷadīpaṃ pana ābhatātha vasinā mahāmahindena;
Ṭhapitā sīhaḷabhāsāya, dīpavāsīnamatthāya.

Apanetvāna tatohaṃ, sīhaḷabhāsaṃ manoramaṃ bhāsaṃ;
Tantinayānucchavikaṃ, āropento vigatadosaṃ.

Samayaṃ avilomento, therānaṃ theravaṃsadīpānaṃ;
Sunipuṇavinicchayānaṃ, mahāvihāre nivāsīnaṃ.

Hitvā punappunāgatamatthaṃ, atthaṃ pakāsayissāmi;
Sujanassa ca tuṭṭhatthaṃ, ciraṭṭhitatthañca dhammassa.

Sīlakathā dhutadhammā, kammaṭṭhānāni ceva sabbāni;
Cariyāvidhānasahito, jhānasamāpattivitthāro.

Sabbā ca abhiññāyo, paññāsaṅkalananicchayo ceva;
Khandhādhātāyatanindriyāni ariyāni ceva cattāri.

Saccāni paccayākāradesanā suparisuddhanipuṇanayā;
Avimuttatantimaggā, vipassanābhāvanā ceva.

Iti pana sabbaṃ yasmā, **visuddhimagge** mayā suparisuddhaṃ;
Vuttaṃ tasmā bhiyyo, na taṃ idha vicārayissāmi.

''Majjhe **visuddhimaggo,** esa catunnampi āgamānañhi;
Ṭhatvā pakāsayissati, tattha yathābhāsitamatthaṃ''.

Icceva kato tasmā, tampi gahetvāna saddhimetāya;
Aṭṭhakathāya vijānatha, majjhimasaṅgītiyā atthanti.

Nidānakathā

1. Tattha **majjhimasaṅgīti** nāma paṇṇāsato mūlapaṇṇāsā majjhimapaṇṇāsā uparipaṇṇāsāti paṇṇāsattayasaṅgahā. Vaggato ekekāya paṇṇāsāya pañca pañca vagge katvā pannarasavaggasamāyogā. Suttato diyaḍḍhasuttasataṃ dve ca suttantā. Padato tevīsuttarapañcasatādhikāni asītipadasahassāni. Tenāhu porāṇā –

''Asītipadasahassāni, bhiyyo pañcasatāni ca;
Puna tevīsati vuttā, padamevaṃ vavatthita''nti.

Akkharato satta akkharasatasahassāni cattālīsañca sahassāni tepaññāsañca akkharāni. Bhāṇavārato asīti bhāṇavārā tevīsapadādhiko ca upaḍḍhabhāṇavāro. Anusandhito pucchānusandhi-ajjhāsayānusandhi-yathānusandhivasena saṅkhepato tividho anusandhi. Vitthārato panettha tīṇi anusandhisahassāni nava ca satāni honti. Tenāhu porāṇā –

''Tīṇi sandhisahassāni, tathā navasatāni ca;
Anusandhinayā ete, majjhimassa pakāsitā''ti.

Tattha paṇṇāsāsu **mūlapaṇṇāsā** ādi, vaggesu **mūlapariyāyavaggo,** suttesu **mūlapariyāyasuttaṃ**. Tassāpi ''evaṃ me suta''ntiādikaṃ āyasmatā ānandena paṭhamamahāsaṅgītikāle vuttaṃ nidānamādi. Sā panesā paṭhamamahāsaṅgīti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya ādimhi vitthāritā. Tasmā sā tattha vitthāritanayeneva veditabbā.

1. Mūlapariyāyavaggo

1. Mūlapariyāyasuttavaṇṇanā

1. Yaṃ panetaṃ ''evaṃ me suta''ntiādikaṃ nidānaṃ. Tattha **eva**nti nipātapadaṃ. **Me**tiādīni nāmapadāni. **Ukkaṭṭhāyaṃ viharatī**ti ettha **vī**ti upasaggapadaṃ, **haratī**ti ākhyātapadanti iminā tāva nayena padavibhāgo veditabbo.

Atthato pana **evaṃ**-saddo tāva upamūpadesasampahaṃsanagarahaṇavacanasampaṭiggahākāranidassanāvadhāraṇādianekatthappabhedo. Tathāhesa – ''evaṃ jātena maccena kattabbaṃ kusalaṃ bahu''nti evamādīsu (dha. pa. 53) upamāyaṃ āgato. ''Evaṃ te abhikkamitabbaṃ, evaṃ te paṭikkamitabba''ntiādīsu (a. ni. 4.122) upadese. ''Evametaṃ bhagavā, evametaṃ sugatā''tiādīsu (a. ni. 3.66) sampahaṃsane. ''Evamevaṃ panāyaṃ vasalī yasmiṃ vā tasmiṃ vā tassa muṇḍakassa samaṇakassa vaṇṇaṃ bhāsatī''tiādīsu (saṃ. ni. 1.187) garahaṇe. ''Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosu''ntiādīsu (ma. ni. 1.1) vacanasampaṭiggahe. ''Evaṃ byākho ahaṃ, bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmī''tiādīsu (ma. ni. 1.398) ākāre. ''Ehi tvaṃ, māṇavaka, yena samaṇo ānando tenupasaṅkama, upasaṅkamitvā mama vacanena samaṇaṃ, ānandaṃ, appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ puccha – 'subho māṇavo todeyyaputto, bhavantaṃ ānandaṃ, appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ pucchatī'ti, evañca vadehi sādhu kira bhavaṃ ānando yena subhassa māṇavassa todeyyaputtassa nivesanaṃ, tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyā''tiādīsu (dī. ni. 1.445) nidassane. ''Taṃ kiṃ maññatha, kālāmā, ime dhammā kusalā vā akusalā vāti? Akusalā, bhante. Sāvajjā vā anavajjā vāti? Sāvajjā, bhante. Viññugarahitā vā viññuppasatthā vāti? Viññugarahitā, bhante. Samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti no vā, kathaṃ vo ettha hotīti? Samattā, bhante, samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti, evaṃ no ettha hotī''tiādīsu (a. ni. 3.66) avadhāraṇe. Svāyamidha ākāranidassanāvadhāraṇesu daṭṭhabbo.

Tattha ākāraṭṭhena **evaṃ**saddena etamatthaṃ dīpeti – nānānayanipuṇaṃ anekajjhāsayasamuṭṭhānaṃ atthabyañjanasampannaṃ vividhapāṭihāriyaṃ dhammatthadesanāpaṭivedhagambhīraṃ sabbasattānaṃ sakasakabhāsānurūpato sotapathamāgacchantaṃ tassa bhagavato vacanaṃ sabbappakārena ko samattho viññātuṃ, sabbathāmena pana sotukāmataṃ janetvāpi evaṃ me sutaṃ, mayāpi ekenākārena sutanti.

Nidassanaṭṭhena ‘‘nāhaṃ sayambhū, na mayā idaṃ sacchikata’’nti attānaṃ parimocento evaṃ me sutaṃ, mayāpi evaṃ sutanti idāni vattabbaṃ sakalaṃ suttaṃ nidasseti.

Avadhāraṇaṭṭhena ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ yadidaṃ ānando, gatimantānaṃ, satimantānaṃ, dhitimantānaṃ, upaṭṭhākānaṃ yadidaṃ ānando’’ti (a. ni. 1.219-223) evaṃ bhagavatā, ‘‘āyasmā ānando atthakusalo dhammakusalo byañjanakusalo niruttikusalo pubbāparakusalo’’ti (a. ni. 5.169) evaṃ dhammasenāpatinā ca pasatthabhāvānurūpaṃ attano dhāraṇabalaṃ dassento sattānaṃ sotukamyataṃ janeti ‘‘evaṃ me sutaṃ, tañca kho atthato vā byañjanato vā anūnamanadhikaṃ, evameva na aññathā daṭṭhabba’’nti.

Me-saddo tīsu atthesu dissati. Tathā hissa ‘‘gāthābhigītaṃ me abhojaneyya’’ntiādīsu (su. ni. 81) mayāti attho. ‘‘Sādhu me, bhante bhagavā, saṃkhittena dhammaṃ desetū’’tiādīsu (saṃ. ni. 4.88) mayhanti attho. ‘‘Dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavathā’’tiādīsu (ma. ni. 1.29) mamāti attho. Idha pana ‘‘mayā suta’’nti ca ‘‘mama suta’’nti ca atthadvaye yujjati.

Sutanti ayaṃ suta-saddo saupasaggo ca anupasaggo ca gamana-vissuta-kilinna-upacitānuyoga-sotaviññeyya-sotadvārānusāraviññātādianekatthappabhedo. Tathā hissa ‘‘senāya pasuto’’tiādīsu gacchantoti attho. ‘‘Sutadhammassa passato’’tiādīsu (udā. 11) vissutadhammassāti attho, ‘‘avassutā avassutassāti’’ādīsu (pāci. 657) kilinnā kilinnassāti attho. ‘‘Tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappaka’’ntiādīsu (khu. pā. 7.12) upacitanti attho. ‘‘Ye jhānapasutā dhīrā’’tiādīsu (dha. pa. 181) jhānānuyuttāti attho. ‘‘Diṭṭhaṃ sutaṃ muta’’ntiādīsu (ma. ni. 1.241) sotaviññeyyanti attho. ‘‘Sutadharo sutasannicayo’’tiādīsu (ma. ni. 1.339) sotadvārānusāraviññātadharoti attho. Idha panassa sotadvārānusārena ‘‘upadhārita’’nti vā ‘‘upadhāraṇa’’nti vāti attho. Me-saddassa hi mayāti atthe sati ‘‘evaṃ mayā sutaṃ sotadvārānusārena upadhārita’’nti yujjati. Mamāti atthe sati ‘‘evaṃ mama sutaṃ sotadvārānusārena upadhāraṇa’’nti yujjati.

Evametesu tīsu padesu **eva**nti sotaviññāṇādiviññāṇakiccanidassanaṃ. **Me**ti vuttaviññāṇasamaṅgipuggalanidassanaṃ. **Suta**nti assavanabhāvappaṭikkhepato anūnānadhikāviparītaggahaṇanidassanaṃ. Tathā **eva**nti tassā sotadvārānusārena pavattāya viññāṇavīthiyā nānappakārena ārammaṇe pavattibhāvappakāsanaṃ. **Me**ti attappakāsanaṃ. **Suta**nti dhammappakāsanaṃ. Ayañhettha saṅkhepo ‘‘nānappakārena ārammaṇe pavattāya viññāṇavīthiyā mayā na aññaṃ kataṃ, idaṃ pana kataṃ, ayaṃ dhammo suto’’ti.

Tathā **eva**nti niddisitabbappakāsanaṃ. **Me**ti puggalappakāsanaṃ. **Suta**nti puggalakiccappakāsanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yaṃ suttaṃ niddisissāmi, taṃ mayā evaṃ sutanti.

Tathā **eva**nti yassa cittasantānassa nānākārappavattiyā nānatthabyañjanaggahaṇaṃ hoti, tassa nānākāraniddeso. **Eva**nti hi ayaṃ ākārapaññatti, **me**ti kattuniddeso, **suta**nti visayaniddeso. Ettāvatā nānākārappavattena cittasantānena taṃsamaṅgino kattuvisaye gahaṇasanniṭṭhānaṃ kataṃ hoti.

Atha vā **eva**nti puggalakiccaniddeso. **Suta**nti viññāṇakiccaniddeso. **Me**ti ubhayakiccayuttapuggalaniddeso. Ayaṃ panettha saṅkhepo – mayā savanakiccaviññāṇasamaṅginā puggalena viññāṇavasena laddhasavanakiccavohārena sutanti.

Tattha **eva**nti ca **me**ti ca saccikaṭṭhaparamatthavasena avijjamānapaññatti. Kiñhettha taṃ paramatthato atthi, yaṃ evanti vā meti vā niddesaṃ labhetha? **Suta**nti vijjamānapaññatti. Yañhi tamettha sotena upaladdhaṃ, taṃ paramatthato vijjamānanti.

Tathā **eva**nti ca **me**ti ca taṃ taṃ upādāya vattabbato upādāpaññatti. **Suta**nti diṭṭhādīni upanidhāya vattabbato upanidhāpaññatti. Ettha ca **eva**nti vacanena asammohaṃ dīpeti. Na hi sammūḷho

nānappakārapaṭivedhasamattho hoti. **Suta**nti vacanena sutassa asammosaṃ dīpeti. Yassa hi sutaṃ sammuṭṭhaṃ hoti, na so kālantarena mayā sutanti paṭijānāti. Iccassa asammohena paññāsiddhi, asammosena pana satisiddhi. Tattha paññā pubbaṅgamāya satiyā byañjanāvadhāraṇasamatthatā, satipubbaṅgamāya paññāya atthapaṭivedhasamatthatā, tadubhayasamatthatāyogena atthabyañjanasampannassa dhammakosassa anupālanasamatthato dhammabhaṇḍāgārikattasiddhi.

Aparo nayo – **eva**nti vacanena yoniso manasikāraṃ dīpeti, ayoniso manasikaroto hi nānappakārapaṭivedhābhāvato. **Suta**nti vacanena avikkhepaṃ dīpeti, vikkhittacittassa savanābhāvato. Tathā hi vikkhittacitto puggalo sabbasampattiyā vuccamānopi ''na mayā sutaṃ, puna bhaṇathā''ti bhaṇati. Yoniso manasikārena cettha attasammāpaṇidhiṃ pubbe ca katapuññataṃ sādheti, sammā apaṇihitattassa pubbe akatapuññassa vā tadabhāvato. Avikkhepena pana saddhammassavanaṃ sappurisūpanissayañca sādheti. Na hi vikkhittacitto sotuṃ sakkoti, na ca sappurise anupassayamānassa savanaṃ atthīti.

Aparo nayo – yasmā **eva**nti yassa cittasantānassa nānākārappavattiyā nānatthabyañjanaggahaṇaṃ hoti, tassa nānākāraniddesoti vuttaṃ. So ca evaṃ bhaddako ākāro na sammā appaṇihitattano pubbe akatapuññassa vā hoti, tasmā **eva**nti iminā bhaddakena ākārena pacchimacakkadvayasampattiṃ attano dīpeti, **suta**nti savanayogena purimacakkadvayasampattiṃ. Na hi appatirūpadese vasato sappurisūpanissayavirahitassa vā savanaṃ atthi. Iccassa pacchimacakkadvayasiddhiyā āsayasuddhi siddhā hoti. Purimacakkadvayasiddhiyā payogasuddhi. Tāya ca āsayasuddhiyā adhigamabyattisiddhi, payogasuddhiyā āgamabyattisiddhi. Iti payogāsayasuddhassa āgamādhigamasampannassa vacanaṃ aruṇuggaṃ viya sūriyassa udayato yonisomanasikāro viya ca kusalakammassa arahati bhagavato vacanassa pubbaṅgamaṃ bhavitunti ṭhāne nidānaṃ ṭhapento **evaṃ me suta**ntiādimāha.

Aparo nayo – **eva**nti iminā nānappakārapaṭivedhadīpakena vacanena attano atthapaṭibhānapaṭisambhidāsampattisabbhāvaṃ dīpeti. **Suta**nti iminā sotabbabhedapaṭivedhadīpakena dhammaniruttipaṭisambhidāsampattisabbhāvaṃ. **Eva**nti ca idaṃ yonisomanasikāradīpakaṃ vacanaṃ bhāsamāno – ''ete mayā dhammā manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā''ti dīpeti. **Suta**nti idaṃ savanayogadīpakaṃ vacanaṃ bhāsamāno – ''bahū mayā dhammā sutā dhātā vacasā paricitā''ti dīpeti. Tadubhayenapi atthabyañjanapāripūriṃ dīpento savane ādaraṃ janeti. Atthabyañjanaparipuṇṇañhi dhammaṃ ādarena assuṇanto mahatā hitā paribāhiro hotīti ādaraṃ janetvā sakkaccaṃ dhammo sotabboti.

''Evaṃ me suta''nti iminā pana sakalena vacanena āyasmā ānando tathāgatappaveditaṃ dhammaṃ attano adahanto asappurisabhūmiṃ atikkamati, sāvakattaṃ paṭijānanto sappurisabhūmiṃ okkamati. Tathā asaddhammā cittaṃ vuṭṭhāpeti, saddhamme cittaṃ patiṭṭhāpeti. ''Kevalaṃ sutamevetaṃ mayā tasseva pana bhagavato vacana''nti dīpento attānaṃ parimoceti, satthāraṃ apadisati, jinavacanaṃ appeti, dhammanettiṃ patiṭṭhāpeti.

Apica ''evaṃ me suta''nti attanā uppāditabhāvaṃ appaṭijānanto purimavacanaṃ vivaranto ''sammukhā paṭiggahitamidaṃ mayā tassa bhagavato catuvesārajjavisāradassa dasabaladharassa āsabhaṭṭhānaṭṭhāyino sīhanādanādino sabbasattuttamassa dhammissarassa dhammarājassa dhammādhipatino dhammadīpassa dhammasaraṇassa saddhammavaracakkavattino sammāsambuddhassa vacanaṃ, na ettha atthe vā dhamme vā pade vā byañjane vā kaṅkhā vā vimati vā kattabbā''ti sabbadevamanussānaṃ imasmiṃ dhamme assaddhiyaṃ vināseti, saddhāsampadaṃ uppādetīti. Tenetaṃ vuccati –

> ''Vināsayati assaddhaṃ, saddhaṃ vaḍḍheti sāsane;
> Evaṃ me sutamiccevaṃ, vadaṃ gotamasāvako''ti.

Ekanti gaṇanaparicchedaniddeso. **Samaya**nti paricchinnaniddeso. **Ekaṃ samaya**nti aniyamitaparidīpanaṃ. Tattha **samaya**saddo –

> Samavāye khaṇe kāle, samūhe hetudiṭṭhisu;
> Paṭilābhe pahāne ca, paṭivedhe ca dissati.

Tathā hissa ''appeva nāma svepi upasaṅkameyyāma kālañca samayañca upādāyā''ti evamādīsu (dī. ni.

1.447) samavāyo attho. ‘‘Ekova kho, bhikkhave, khaṇo ca samayo ca brahmacariyavāsāyā’’tiādīsu (a. ni. 8.29) khaṇo. ‘‘Uṇhasamayo pariḷāhasamayo’’tiādīsu (pāci. 358) kālo. ‘‘Mahāsamayo pavanasmi’’ntiādīsu samūho. ‘‘Samayopi kho te, bhaddāli, appaṭividdho ahosi, bhagavā kho sāvatthiyaṃ viharati, bhagavāpi maṃ jānissati, ‘bhaddāli, nāma bhikkhu satthusāsane sikkhāya na paripūrakārī’ti, ayampi kho te, bhaddāli, samayo appaṭividdho ahosī’’tiādīsu (ma. ni. 2.135) hetu. ‘‘Tena kho pana samayena uggāhamāno paribbājako samaṇamuṇḍikāputto samayappavādake tindukācīre ekasālake mallikāya ārāme paṭivasatī’’tiādīsu (ma. ni. 2.260) diṭṭhi.

> ‘‘Diṭṭhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparāyiko;
> Atthābhisamayā dhīro, paṇḍitoti pavuccatī’’ti. –

Ādīsu (saṃ. ni. 1.129) paṭilābho. ‘‘Sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassā’’tiādīsu (ma. ni. 1.24) pahānaṃ. ‘‘Dukkhassa pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho abhisamayaṭṭho’’tiādīsu (paṭi. ma. 3.1) paṭivedho. Idha panassa kālo attho. Tena saṃvacchara-utu-māsaḍḍhamāsa-ratti-diva-pubbaṇha-majjhanhika-sāyanha- paṭhamamajjhimapacchimayāma-muhuttādīsu kālappabhedabhūtesu samayesu ekaṃ samayanti dīpeti.

Tattha kiñcāpi etesu saṃvaccharādīsu samayesu yaṃ yaṃ suttaṃ yamhi yamhi saṃvacchare utumhi māse pakkhe rattibhāge divasabhāge vā vuttaṃ, sabbaṃ taṃ therassa suviditaṃ suvavatthāpitaṃ paññāya. Yasmā pana ‘‘evaṃ me sutaṃ asukasaṃvacchare asukautumhi asukamāse asukapakkhe asukarattibhāge asukadivasabhāge vā’’ti evaṃ vutte na sakkā sukhena dhāretuṃ vā uddisituṃ vā uddisāpetuṃ vā, bahu ca vattabbaṃ hoti, tasmā ekeneva padena tamatthaṃ samodhānetvā ‘‘ekaṃ samaya’’nti āha.

Ye vā ime gabbhokkantisamayo jātisamayo saṃvegasamayo abhinikkhamanasamayo dukkarakārikasamayo māravijayasamayo abhisambodhisamayo diṭṭhadhammasukhavihārasamayo desanāsamayo parinibbānasamayoti evamādayo bhagavato devamanussesu ativiya suppakāsā anekakālappabhedā eva samayā, tesu samayesu desanāsamayasaṅkhātaṃ ekaṃ samayanti dīpeti. Yo cāyaṃ ñāṇakaruṇākiccasamayesu aruṇākiccasamayo, attahitaparahitapaṭipattisamayesu parahitapaṭipattisamayo, sannipatitānaṃ karaṇīyadvayasamayesu dhammikathāsamayo, desanāpaṭipattisamayesu desanāsamayo, tesupi samayesu aññataraṃ sandhāya ‘‘ekaṃ samaya’’nti āha.

Kasmā panettha yathā abhidhamme ‘‘yasmiṃ samaye kāmāvacara’’nti ca ito aññesu suttapadesu ‘‘yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehī’’ti ca bhummavacanena niddeso kato, vinaye ca ‘‘tena samayena buddho bhagavā’’ti karaṇavacanena, tathā akatvā ‘‘ekaṃ samaya’’nti upayogavacananiddeso katoti. Tattha tathā idha ca aññathā atthasambhavato. Tattha hi abhidhamme ito aññesu suttapadesu ca adhikaraṇattho bhāvenabhāvalakkhaṇattho ca sambhavati. Adhikaraṇañhi kālattho ca samūhattho ca samayo, tattha vuttānaṃ phassādidhammānaṃ khaṇasamavāyahetusaṅkhātassa ca samayassa bhāvena tesaṃ bhāvo lakkhīyati, tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha bhummavacananiddeso kato.

Vinaye ca hetuattho karaṇattho ca sambhavati. Yo hi so sikkhāpadapaññattisamayo sāriputtādīhipi dubbiññeyyo, tena samayena hetubhūtena karaṇabhūtena ca sikkhāpadāni paññāpayanto sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno bhagavā tattha tattha vihāsi, tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha karaṇavacanena niddeso kato.

Idha pana aññasmiñca evaṃjātike accantasaṃyogattho sambhavati. Yañhi samayaṃ bhagavā imaṃ aññaṃ vā suttantaṃ desesi, accantameva taṃ samayaṃ karuṇāvihārena vihāsi, tasmā tadatthajotanatthaṃ idha upayogavacananiddeso katoti.

Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Taṃ taṃ atthamapekkhitvā, bhummena karaṇena ca;
> Aññatra samayo vutto, upayogena so idhā’’ti.

Porāṇā pana vaṇṇayanti – ‘‘tasmiṃ samaye’’ti vā – ‘‘tena samayenā’’ti vā – ‘‘ekaṃ samaya’’nti vā

abhilāpamattabhedo esa, sabbattha bhummameva atthoti. Tasmā ‘‘ekaṃ samaya’’nti vuttepi ‘‘ekasmiṃ samaye’’ti attho veditabbo.

Bhagavāti garu. Garuñhi loke ‘‘bhagavā’’ti vadanti. Ayañca sabbaguṇavisiṭṭhatāya sabbasattānaṃ garu, tasmā ‘‘bhagavā’’ti veditabbo. Porāṇehipi vuttaṃ –

> ‘‘Bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttamaṃ;
> Garugāravayutto so, bhagavā tena vuccatī’’ti.

Apica –

> ‘‘Bhāgyavā bhaggavā yutto, bhagehi ca vibhattavā;
> Bhattavā vantagamano, bhavesu bhagavā tato’’ti. –

Imissā gāthāya vasenassa padassa vitthārato attho veditabbo. So ca **visuddhimagge** buddhānussatiniddese vuttoyeva.

Ettāvatā cettha **evaṃ me suta**nti vacanena yathāsutaṃ dhammaṃ dassento bhagavato dhammasarīraṃ paccakkhaṃ karoti. Tena – ‘‘nayidaṃ atikkantasatthukaṃ pāvacanaṃ, ayaṃ vo satthā’’ti satthu adassanena ukkaṇṭhitaṃ janaṃ samassāseti.

Ekaṃ samayaṃ bhagavāti vacanena tasmiṃ samaye bhagavato avijjamānabhāvaṃ dassento rūpakāyaparinibbānaṃ sādheti. Tena ‘‘evaṃvidhassa nāma ariyadhammassa desako dasabaladharo vajirasaṅghātasamānakāyo, sopi bhagavā parinibbuto, kena aññena jīvite āsā janetabbā’’ti jīvitamadamattaṃ janaṃ saṃvejeti, saddhamme cassa ussāhaṃ janeti.

Evanti ca bhaṇanto desanāsampattiṃ niddisati. **Me suta**nti sāvakasampattiṃ. **Ekaṃ samaya**nti kālasampattiṃ. **Bhagavā**ti desakasampattiṃ.

Ukkaṭṭhāyaṃ viharatīti ettha ukkāti dīpikā, tañca nagaraṃ ‘‘maṅgaladivaso sukhaṇo sunakkhattaṃ mā atikkamī’’ti rattimpi ukkāsu ṭhitāsu māpitattā ukkaṭṭhāti vuccati. Daṇḍadīpikāsu jāletvā dhārīyamānāsu māpitattāti vuttaṃ hoti, tassaṃ **ukkaṭṭhāyaṃ**. Samīpatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Viharatī**ti avisesena iriyāpathadibbabrahmaariyavihāresu aññataravihārasamaṅgiparidīpanametaṃ. Idha pana ṭhānagamananisinnasayanappabhedesu riyāpathesu aññatarairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ. Tena ṭhitopi gacchantopi nisinnopi sayānopi bhagavā viharaticceva veditabbo. So hi bhagavā ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantaṃ attabhāvaṃ harati pavatteti, tasmā viharatīti vuccati.

Subhagavaneti ettha subhagattā **subhagaṃ,** sundarasirikattā sundarakāmattā cāti vuttaṃ hoti. Tassa hi vanassa sirisampattiyā manussā annapānādīni ādāya divasaṃ tattheva chaṇasamajjaussave karontā bhogasukhaṃ anubhonti, sundarasundare cettha kāme patthenti ‘‘puttaṃ labhāma, dhītaraṃ labhāmā’’ti, tesaṃ taṃ tatheva hoti, evaṃ taṃ sundarasirikattā sundarakāmattā ca **subhagaṃ**. Apica bahujanakantatāyapi subhagaṃ. Vanayatīti **vanaṃ,** attasampadāya sattānaṃ bhattiṃ kāreti, attani sinehaṃ uppādetīti attho. Vanute iti vā **vanaṃ,** nānāvidhakusuma-gandhasammodamattakokilādivihaṅgamābhirutehi mandamālutacalitarukkhasākhāviṭapapallavapalāsehi ca ‘‘etha maṃ paribhuñjathā’’ti sabbapāṇino yācati viyāti attho. Subhagañca taṃ vanañcāti **subhagavanaṃ**. Tasmiṃ **subhagavane**. Vanañca nāma ropimaṃ, sayaṃjātanti duvidhaṃ. Tattha veḷuvanajetavanādīni ropimāni. Andhavanamahāvanaañjanavanādīni sayaṃ jātāni. Idampi sayaṃjātanti veditabbaṃ.

Sālarājamūleti ettha sālarukkhopi sāloti vuccati. Yathāha ‘‘seyyathāpi, bhikkhave, gāmassa vā nigamassa vā avidūre mahantaṃ sālavanaṃ, tañcassa eḷaṇḍehi sañchanna’’nti (ma. ni. 1.225) ‘‘antarena yamakasālāna’’nti ca (dī. ni. 2.195) vanappatijeṭṭhakarukkhopi. Yathāha –

> ‘‘Taveva deva vijite, tavevuyyānabhūmiyā;
> Ujuvaṃsā mahāsālā, nīlobhāsā manoramā’’ti. (jā. 2.19.4);

Yo koci rukkhopi. Yathāha ‘‘atha kho taṃ, bhikkhave, māluvabījaṃ aññatarasmiṃ sālamūle nipateyyā’’ti (ma. ni. 1.469). Idha pana vanappatijeṭṭhakarukkho adhippeto. Rājasaddo panassa tameva jeṭṭhakabhāvaṃ sādheti. Yathāha ‘‘suppatiṭṭhitassa kho brāhmaṇa dhammika nigrodharājassā’’ti (a. ni. 6.54). Tattha dvedhā samāso, sālānaṃ rājātipi **sālarājā,** sālo ca so jeṭṭhakaṭṭhena rājā ca itipi **sālarājā. Mūla**nti samīpaṃ. Ayañhi mūlasaddo, ‘‘mūlāni uddhareyya, antamaso usiranāḷimattānipī’’tiādīsu (a. ni. 4.195) mūlamūle dissati. ‘‘Lobho akusalamūla’’ntiādīsu (dī. ni. 3.305) asādhāraṇahetumhi. ‘‘Yāva majjhanhike kāle chāyā pharati, nivāte paṇṇāni patanti, ettāvatā rukkhamūla’’ntiādīsu samīpe. Idha pana samīpe adhippeto, tasmā sālarājassa samīpeti evamettha attho daṭṭhabbo.

Tattha siyā – yadi tāva bhagavā ukkaṭṭhāyaṃ viharati, ‘‘subhagavane sālarājamūle’’ti na vattabbaṃ, atha tattha viharati, ‘‘ukkaṭṭhāya’’nti na vattabbaṃ, na hi sakkā ubhayattha ekaṃ samayaṃ viharitunti. Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ.

Nanu avocumha ‘‘samīpatthe cetaṃ bhummavacana’’nti. Tasmā yathā gaṅgāyamunādīnaṃ samīpe goyūthāni carantāni ‘‘gaṅgāya caranti, yamunāya carantī’’ti vuccanti, evamidhāpi yadidaṃ ukkaṭṭhāya samīpe subhagavanaṃ sālarājamūlaṃ, tattha viharanto vuccati ‘‘ukkaṭṭhāyaṃ viharati subhagavane sālarājamūle’’ti. Gocaragāmanidassanatthañhissa ukkaṭṭhāvacanaṃ, pabbajitānurūpanivāsaṭṭhānanidassanatthaṃ sesavacanaṃ.

Tattha ukkaṭṭhākittanena āyasmā ānando bhagavato gahaṭṭhānuggahakaraṇaṃ dasseti, subhagavanādikittanena pabbajitānuggahakaraṇaṃ. Tathā purimena paccayaggahaṇato attakilamathānuyogavivajjanaṃ, pacchimena vatthukāmappahānato kāmasukhallikānuyogavivajjanupāyadassanaṃ. Purimena ca dhammadesanābhiyogaṃ, pacchimena vivekādhimuttiṃ. Purimena karuṇāya upagamanaṃ, pacchimena paññāya apagamanaṃ. Purimena sattānaṃ hitasukhanipphādanādhimuttataṃ, pacchimena parahitasukhakaraṇe nirupalepanaṃ. Purimena dhammikasukhāpariccāganimittaṃ phāsuvihāraṃ, pacchimena uttarimanussadhammānuyoganimittaṃ. Purimena manussānaṃ upakārabahulataṃ, pacchimena devānaṃ. Purimena loke jātassa loke saṃvaḍḍhabhāvaṃ, pacchimena lokena anupalittataṃ. Purimena ‘‘ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katamo ekapuggalo, tathāgato arahaṃ sammāsambuddho’’ti (a. ni. 1.170) vacanato yadatthaṃ bhagavā uppanno, tadatthaparinipphādanaṃ, pacchimena yattha uppanno, tadanurūpavihāraṃ. Bhagavā hi paṭhamaṃ lumbinivane, dutiyaṃ bodhimaṇḍeti lokiyalokuttarāya uppattiyā vaneyeva uppanno, tenassa vaneyeva vihāraṃ dassetīti evamādinā nayenettha atthayojanā veditabbā.

Tatrāti desakālaparidīpanaṃ. Tañhi yaṃ samayaṃ viharati, tatra samaye. Yasmiñca sālarājamūle viharati, tatra sālarājamūleti dīpeti. Bhāsitabbayutte vā desakāle dīpeti. Na hi bhagavā ayutte dese kāle vā dhammaṃ bhāsati. ‘‘Akālo kho tāva bāhiyā’’ti (udā. 10) ādicettha sādhakaṃ. **Kho**ti padapūraṇamatte avadhāraṇe ādikālatthe vā nipāto. **Bhagavā**ti lokagarudīpanaṃ. **Bhikkhū**ti kathāsavanayuttapuggalavacanaṃ. Apicettha, ‘‘bhikkhakoti bhikkhu, bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti bhikkhū’’tiādinā (pārā. 45) nayena vacanattho veditabbo. **Āmantesī**ti ālapi abhāsi sambodhesīti ayamettha attho. Aññatra pana ñāpanepi hoti. Yathāha ‘‘āmantayāmi vo, bhikkhave, paṭivedayāmi vo, bhikkhave’’ti. Pakkosanepi. Yathāha ‘‘ehi tvaṃ bhikkhu mama vacanena sāriputtaṃ āmantehī’’ti (a. ni. 9.11).

Bhikkhavoti āmantanākāradīpanaṃ. Tañca bhikkhanasīlatādiguṇayogasiddhattā vuttaṃ. Bhikkhanasīlatāguṇayuttopi hi **bhikkhu** bhikkhanadhammatāguṇayuttopi. Bhikkhane sādhukāritāguṇayuttopīti saddavidū maññanti. Tena ca nesaṃ bhikkhanasīlatādiguṇayogasiddhena vacanena hīnādhikajanasevitaṃ vuttiṃ pakāsento uddhatadīnabhāvaniggahaṃ karoti. Bhikkhavoti iminā ca karuṇāvipphārasommahadayanayananipātapubbaṅgamena vacanena te attano mukhābhimukhe karoti. Teneva ca kathetukamyatādīpakena vacanena nesaṃ sotukamyataṃ janeti. Teneva ca sambodhanaṭṭhena sādhukaṃ savanamanasikārepi ne niyojeti. Sādhukasavanamanasikārāyattā hi sāsanasampatti.

Aparesupi devamanussesu vijjamānesu kasmā bhikkhūyeva āmantesīti ce. Jeṭṭhaseṭṭhāsannasadāsannihitabhāvato. Sabbaparisasādhāraṇā hi bhagavato dhammadesanā. Parisāya ca jeṭṭhā bhikkhū, paṭhamuppannattā. Seṭṭhā, anagāriyabhāvaṃ ādiṃ katvā satthucariyānuvidhāyakattā sakalasāsanapaṭiggāhakattā ca. Āsannā, tattha nisinnesu satthusantikattā. Sadāsannihitā,

satthusantikāvacarattāti. Apica te dhammadesanāya bhājanaṃ, yathānusiṭṭhaṃ paṭipattisabbhāvato. Visesato ca ekacce bhikkhūyeva sandhāya ayaṃ desanātipi te eva āmantesi.

Tattha siyā – kimatthaṃ pana bhagavā dhammaṃ desento paṭhamaṃ bhikkhū āmantesi, na dhammameva desetīti. Satijananatthaṃ. Bhikkhū hi aññaṃ cintentāpi vikkhittacittāpi dhammaṃ paccavekkhantāpi kammaṭṭhānaṃ manasikarontāpi nisinnā honti, te anāmantetvā dhamme desiyamāne – ''ayaṃ desanā kinnidānā kiṃpaccayā katamāya aṭṭhuppattiyā desitā''ti sallakkhetuṃ asakkontā duggahitaṃ vā gaṇheyyuṃ, na vā gaṇheyyuṃ. Tena nesaṃ satijananatthaṃ bhagavā paṭhamaṃ āmantetvā pacchā dhammaṃ deseti.

Bhadanteti gāravavacanametaṃ, satthuno paṭivacanadānaṃ vā, apicettha bhikkhavoti vadamāno bhagavā te bhikkhū ālapati. Bhadanteti vadamānā te bhagavantaṃ paccālapanti. Tathā bhikkhavoti bhagavā ābhāsati. Bhadanteti te paccābhāsanti. Bhikkhavoti paṭivacanaṃ dāpeti, bhadanteti paṭivacanaṃ denti. **Te bhikkhū**ti ye bhagavā āmantesi. **Bhagavato paccassosu**nti bhagavato āmantanaṃ paṭiassosuṃ, abhimukhā hutvā suṇiṃsu sampaṭicchiṃsu paṭiggahesunti attho. **Bhagavā etadavocā**ti bhagavā etaṃ idāni vattabbaṃ sakalaṃ suttaṃ avoca.

Ettāvatā ca yaṃ āyasmatā ānandena kamalakuvalayujjalavimalasādurasasalilāya pokkharaṇiyā sukhāvataraṇatthaṃ nimmalasilātalaracanavilāsasobhitaratanasopānaṃ vippakiṇṇamuttātalasadisavālikākiṇṇapaṇḍarabhūmibhāgaṃ titthaṃ viya suvibhattabhittivicitravedikāparikkhittassa nakkhattapathaṃ phusitukāmatāya viya, vijambhitasamussayassa pāsādavarassa sukhārohaṇatthaṃ dantamaya-saṇhamuduphalaka-kañcanalatāvinaddha-maṇigaṇappabhāsamudayujjalasobhaṃ sopānaṃ viya, suvaṇṇavalayānūpurādisaṅghaṭṭanasaddasammissitakathitahasitamadhurassaragehajanavicaritassa uḷāraissariyavibhavasobhitassa mahāgharassa sukhappavesanatthaṃ suvaṇṇarajatamaṇimuttāpavāḷādijutivissaravijjotita-suppatiṭṭhitavisāladvārabāhaṃ mahādvāraṃ viya ca atthabyañjanasampannassa buddhānaṃ desanāñāṇagambhīrabhāvasaṃsūcakassa imassa suttassa sukhāvagāhaṇatthaṃ kāladesadesakavatthuparisāpadesapaṭimaṇḍitaṃ nidānaṃ bhāsitaṃ, tassa atthavaṇṇanā samattā.

Suttanikkhepavaṇṇanā

Idāni ''sabbadhammamūlapariyāyaṃ vo''tiādinā nayena bhagavatā nikkhittassa suttassa vaṇṇanāya okāso anuppatto. Sā panesā suttavaṇṇanā yasmā suttanikkhepaṃ vicāretvā vuccamānā pākaṭā hoti, tasmā suttanikkhepaṃ tāva vicārayissāma. Cattāro hi suttanikkhepā attajjhāsayo parajjhāsayo pucchāvasiko aṭṭhuppattikoti.

Tattha yāni suttāni bhagavā parehi anajjhiṭṭho kevalaṃ attano ajjhāsayeneva kathesi. Seyyathidaṃ, ākaṅkheyyasuttaṃ, vatthasuttaṃ, mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ, mahāsaḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ, ariyavaṃsasuttaṃ, sammappadhānasuttantahārako, iddhipādaindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgasuttantahārakoti evamādīni. Tesaṃ attajjhāsayo nikkhepo.

Yāni pana ''paripakkā kho rāhulassa vimuttiparipācanīyā dhammā, yaṃnūnāhaṃ rāhulaṃ uttari āsavānaṃ khaye vineyya''nti (saṃ. ni. 4.121) evaṃ paresaṃ ajjhāsayaṃ khantiṃ manaṃ abhinīhāraṃ bujjhanabhāvañca avekkhitvā parajjhāsayavasena kathitāni. Seyyathidaṃ, cūḷarāhulovādasuttaṃ, mahārāhulovādasuttaṃ, dhammacakkappavattanaṃ, dhātuvibhaṅgasuttanti evamādīni. Tesaṃ parajjhāsayo nikkhepo.

Bhagavantaṃ pana upasaṅkamitvā catasso parisā cattāro vaṇṇā nāgā supaṇṇā gandhabbā asurā yakkhā mahārājāno tāvatiṃsādayo devā mahābrahmāti evamādayo ''bojjhaṅgā bojjhaṅgā''ti, bhante, vuccanti. ''Nīvaraṇā nīvaraṇā''ti, bhante, vuccanti. Ime nu kho, bhante, pañcupādānakkhandhā. ''Kiṃ sūdha vittaṃ purisassa seṭṭha''ntiādinā (su. ni. 183) nayena pañhaṃ pucchanti. Evaṃ puṭṭhena bhagavatā yāni kathitāni bojjhaṅgasaṃyuttādīni. Yāni vā panaññānipi devatāsaṃyutta-mārasaṃyutta-brahmasaṃyutta-sakkapañha-cūḷavedalla-mahāvedalla-sāmaññaphala- āḷavaka-sūciloma-kharalomasuttādīni, tesaṃ pucchāvasiko nikkhepo.

Yāni panetāni uppannaṃ kāraṇaṃ paṭicca kathitāni. Seyyathidaṃ, dhammadāyādaṃ cūḷasīhanādaṃ

candūpamaṃ puttamaṃsūpamaṃ dārukkhandhūpamaṃ aggikkhandhūpamaṃ pheṇapiṇḍūpamaṃ pāricchattakūpamanti evamādīni. Tesaṃ aṭṭhuppattiko nikkhepo.

Evamimesu catūsu nikkhepesu imassa suttassa aṭṭhuppattiko nikkhepo. Aṭṭhuppattiyañhi idaṃ bhagavatā nikkhittaṃ. Katarāya aṭṭhuppattiyā? Pariyattiṃ nissāya uppanne māne. Pañcasatā kira brāhmaṇā tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū aparabhāge bhagavato dhammadesanaṃ sutvā kāmesu ādīnavaṃ nekkhamme ca ānisaṃsaṃ sampassamānā bhagavato santike pabbajitvā nacirasseva sabbaṃ buddhavacanaṃ uggaṇhitvā pariyattiṃ nissāya mānaṃ uppādesuṃ ''yaṃ yaṃ bhagavā katheti, taṃ taṃ mayaṃ khippameva jānāma, bhagavā hi tīṇi liṅgāni cattāri padāni satta vibhattiyo muñcitvā na kiñci katheti, evaṃ kathite ca amhākaṃ gaṇṭhipadaṃ nāma natthī''ti. Te bhagavati agāravā hutvā tato paṭṭhāya bhagavato upaṭṭhānampi dhammassavanampi abhiṇhaṃ na gacchanti. Bhagavā tesaṃ taṃ cittacāraṃ ñatvā ''abhabbā ime imaṃ mānakhilaṃ anupahacca maggaṃ vā phalaṃ vā sacchikātu''nti tesaṃ sutapariyattiṃ nissāya uppannaṃ mānaṃ aṭṭhuppattiṃ katvā desanākusalo bhagavā mānabhañjanatthaṃ **sabbadhammamūlapariyāya**nti desanaṃ ārabhi.

Tattha **sabbadhammamūlapariyāya**nti sabbesaṃ dhammānaṃ mūlapariyāyaṃ. Sabbesanti anavasesānaṃ. Anavasesavācako hi ayaṃ **sabba**-saddo. So yena yena sambandhaṃ gacchati, tassa tassa anavasesataṃ dīpeti. Yathā, ''sabbaṃ rūpaṃ aniccaṃ sabbā vedanā aniccā sabbasakkāyapariyāpannesu dhammesū''ti. **Dhamma**-saddo panāyaṃ pariyatti-sacca-samādhi-paññā-pakati-sabhāvasuññatā-puññāpatti-ñeyyādīsu dissati. ''Idha bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti suttaṃ geyya''ntiādīsu (a. ni. 5.73) hi dhammasaddo pariyattiyaṃ vattati. ''Diṭṭhadhammo viditadhammo''tiādīsu (dī. ni. 1.299) saccesu. ''Evaṃ dhammā te bhagavanto''tiādīsu samādhimhi.

> ''Yassete caturo dhammā, vānarinda yathā tava;
> Saccaṃ dhammo dhiti cāgo, diṭṭhaṃ so ativattatī''ti. –

Ādīsu (jā. 1.1.57) paññāya.

''Jātidhammā jarādhammā, atho maraṇadhammino''tiādīsu pakatiyaṃ. ''Kusalā dhammā''tiādīsu (dha. sa. 1.tikamātikā) sabhāve. ''Tasmiṃ kho pana samaye dhammā hontī''tiādīsu (dha. sa. 121) suññatāyaṃ. ''Dhammo suciṇṇo sukhamāvahātī''tiādīsu (jā. 1.10.102) puññe. ''Dve aniyatā dhammā''tiādīsu (pārā. 443) āpattiyaṃ. ''Sabbe dhammā sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthaṃ āgacchantī''tiādīsu ñeyye. Idha panāyaṃ sabhāve vattati. Tatrāyaṃ vacanattho – attano lakkhaṇaṃ dhārentīti **dhammā. Mūla**-saddo vitthārito eva. Idha panāyaṃ asādhāraṇahetumhi daṭṭhabbo.

Pariyāyasaddo ''madhupiṇḍikapariyāyoti naṃ dhārehī''tiādīsu (ma. ni. 1.205) desanāyaṃ vattati. ''Atthi khvesa brāhmaṇa, pariyāyo, yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamo''tiādīsu (pārā. 3) kāraṇe. ''Kassa nu kho, ānanda, ajja pariyāyo bhikkhuniyo ovaditu''ntiādīsu (ma. ni. 3.398) vāre. Idha pana kāraṇepi desanāyampi vattati. Tasmā ''sabbadhammamūlapariyāya''nti ettha sabbesaṃ dhammānaṃ asādhāraṇahetusaññitaṃ kāraṇanti vā sabbesaṃ dhammānaṃ kāraṇadesananti vā evaṃ attho daṭṭhabbo. Neyyatthattā cassa suttassa, na catubhūmakāpi sabhāvadhammā sabbadhammāti veditabbā. Sakkāyapariyāpannā pana tebhūmakā dhammāva anavasesato veditabbā, ayamettha adhippāyoti.

Voti ayaṃ vo-saddo paccattaupayogakaraṇasampadānasāmivacanapadapūraṇesu dissati. ''Kacci pana vo, anuruddhā, samaggā sammodamānā''tiādīsu (ma. ni. 1.326) hi paccatte dissati. ''Gacchatha, bhikkhave, paṇāmemi vo''tiādīsu (ma. ni. 2.157) upayoge. ''Na vo mama santike vatthabba''ntiādīsu (ma. ni. 2.157) karaṇe. ''Vanapatthapariyāyaṃ vo, bhikkhave, desessāmī''tiādīsu (ma. ni. 1.190) sampadāne. ''Sabbesaṃ vo, sāriputta, subhāsita''ntiādīsu (ma. ni. 1.345) sāmivacane. ''Ye hi vo ariyā parisuddhakāyakammantā''tiādīsu (ma. ni. 1.35) padapūraṇamatte. Idha panāyaṃ sampadāne daṭṭhabbo.

Bhikkhaveti patissavena abhimukhībhūtānaṃ punālapanaṃ. **Desessāmī**ti desanāpaṭijānanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti, bhikkhave, sabbadhammānaṃ mūlakāraṇaṃ tumhākaṃ desessāmi, dutiyena nayena kāraṇadesanaṃ tumhākaṃ desessāmīti. **Taṃ suṇāthā**ti tamatthaṃ taṃ kāraṇaṃ taṃ desanaṃ mayā vuccamānaṃ suṇātha. **Sādhukaṃ manasi karothā**ti ettha pana sādhukaṃ sādhūti ekatthametaṃ. Ayañca sādhu saddo āyācanasampaṭicchanasampahaṃsanasundaradaḷhīkammādīsu dissati. ''Sādhu me bhante

bhagavā, saṃkhittena dhammaṃ desetū''tiādīsu (saṃ. ni. 4.95) hi āyācane dissati. ''Sādhu, bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā''tiādīsu (ma. ni. 3.86) sampaṭicchane. ''Sādhu, sādhu sāriputtā''tiādīsu (dī. ni. 3.349) sampahaṃsane.

''Sādhu dhammarucī rājā, sādhu paññāṇavā naro;
Sādhu mittānamaddubbho, pāpassākaraṇaṃ sukha''nti.

Ādīsu (jā. 2.18.101) sundare. ''Tena hi, brāhmaṇa, sādhukaṃ suṇāhī''tiādīsu (a. ni. 5.192) sādhukasaddoyeva daḷhīkamme, āṇattiyantipi vuccati. Idhāpi ayaṃ ettheva daḷhīkamme ca āṇattiyañca attho veditabbo. Sundaratthepi vattati. Daḷhīkaraṇatthena hi daḷhamimaṃ dhammaṃ suṇātha suggahitaṃ gaṇhantā. Āṇattiatthena mama āṇattiyā suṇātha. Sundaratthena sundaramimaṃ bhaddakaṃ dhammaṃ suṇāthāti evaṃ dīpitaṃ hoti.

Manasi karothāti āvajjetha, samannāharathāti attho, avikkhittacittā hutvā nisāmetha citte karothāti adhippāyo. Idānettha **taṃ suṇāthā**ti sotindriyavikkhepavāraṇametaṃ. Sādhukaṃ manasi karothāti manasikāre daḷhīkammaniyojanena manindriyavikkhepavāraṇaṃ. Purimañcettha byañjanavipallāsaggāhavāraṇaṃ, pacchimaṃ atthavipallāsaggāhavāraṇaṃ. Purimena ca dhammassavane niyojeti, pacchimena sutānaṃ dhammānaṃ dhāraṇūpaparikkhādīsu. Purimena ca sabyañjano ayaṃ dhammo, tasmā savanīyoti dīpeti. Pacchimena sāttho, tasmā manasi kātabboti. Sādhukapadaṃ vā ubhayapadehi yojetvā yasmā ayaṃ dhammo dhammagambhīro desanāgambhīro ca, tasmā suṇātha sādhukaṃ, yasmā atthagambhīro paṭivedhagambhīro ca, tasmā sādhukaṃ manasi karothāti evaṃ yojanā veditabbā.

Bhāsissāmīti desessāmi. ''Taṃ suṇāthā''ti ettha paṭiññātaṃ desanaṃ na saṃkhittatova desessāmi, apica kho vitthāratopi naṃ bhāsissāmīti vuttaṃ hoti, saṅkhepavitthāravācakāni hi etāni padāni. Yathāha vaṅgīsatthero –

''Saṃkhittenapi deseti, vitthārenapi bhāsati;
Sāḷikāyiva nigghoso, paṭibhānaṃ udīrayī''ti. (saṃ. ni. 1.214);

Evaṃ vutte ussāhajātā hutvā **evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ** satthu vacanaṃ sampaṭicchiṃsu, paṭiggahesunti vuttaṃ hoti. Atha nesaṃ **bhagavā etadavoca** etaṃ idāni vattabbaṃ **idha bhikkhavo**tiādikaṃ sakalaṃ suttaṃ avoca. Tattha **idhā**ti desāpadese nipāto. Svāyaṃ katthaci lokaṃ upādāya vuccati. Yathāha – ''idha tathāgato loke uppajjatī''ti (dī. ni. 1.190). Katthaci sāsanaṃ. Yathāha – ''idheva, bhikkhave, samaṇo, idha dutiyo samaṇo''ti (a. ni. 4.241). Katthaci okāsaṃ. Yathāha –

''Idheva tiṭṭhamānassa, devabhūtassa me sato;
Punarāyu ca me laddho, evaṃ jānāhi mārisā''ti. (dī. ni. 2.369);

Katthaci padapūraṇamattameva. Yathāha ''idhāhaṃ – bhikkhave, bhuttāvī assaṃ pavārito''ti (ma. ni. 1.30). Idha pana lokaṃ upādāya vuttoti veditabbo.

2. **Bhikkhave**ti yathāpaṭiññātaṃ desanaṃ desetuṃ puna bhikkhū ālapati. Ubhayenāpi, bhikkhave, imasmiṃ loketi vuttaṃ hoti. **Assutavā puthujjano**ti ettha pana āgamādhigamābhāvā ñeyyo assutavā iti. Yassa hi khandhadhātuāyatanasaccapaccayākārasatipaṭṭhānādīsu uggahaparipucchāvinicchayarahitattā maññanāpaṭisedhako neva āgamo, paṭipattiyā adhigantabbassa anadhigatattā neva adhigamo atthi. So āgamādhigamābhāvā ñeyyo assutavā iti. Svāyaṃ –

Puthūnaṃ jananādīhi, kāraṇehi puthujjano;
Puthujjanantogadhattā, puthuvāyaṃ jano iti.

So hi puthūnaṃ nānappakārānaṃ kilesādīnaṃ jananādīhi kāraṇehi **puthujjano**. Yathāha – puthu kilese janentīti puthujjanā, puthu avihatasakkāyadiṭṭhikāti puthujjanā, puthu satthārānaṃ mukhamullokikāti puthujjanā, puthu sabbagatīhi avuṭṭhitāti puthujjanā, puthu nānābhisaṅkhāre abhisaṅkharontīti puthujjanā, puthu nānāoghehi vuyhantīti puthujjanā, puthu nānāsantāpehi santappantīti puthujjanā, puthu nānāpariḷāhehi

paridayhantīti puthujjanā, puthu pañcasu kāmaguṇesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhosannā laggā lagitā palibuddhāti puthujjanā, puthu pañcahi nīvaraṇehi āvuṭā nivutā ovutā pihitā paṭicchannā paṭikujjitāti puthujjanāti (mahāni. 51). Puthūnaṃ vā gaṇanapathamatītānaṃ ariyadhammaparammukhānaṃ nīcadhammasamācārānaṃ janānaṃ antogadhattāpi puthujjanā. Puthu vā ayaṃ, visuṃyeva saṅkhaṃ gato, visaṃsaṭṭho sīlasutādiguṇayuttehi ariyehi janotipi puthujjano. Evametehi ''assutavā puthujjano''ti dvīhipi padehi yete –

> Duve puthujjanā vuttā, buddhenādiccabandhunā;
> Andho puthujjano eko, kalyāṇeko puthujjanoti. –

Dve puthujjanā vuttā. Tesu andhaputhujjano vutto hotīti veditabbo. **Ariyānaṃ adassāvī**tiādīsu **ariyā**ti ārakattā kilesehi, anaye nairiyanato, aye iriyanato, sadevakena ca lokena araṇīyato buddhā ca paccekabuddhā ca buddhasāvakā ca vuccanti, buddhā eva vā idha ariyā. Yathāha ''sadevake, bhikkhave, loke…pe… tathāgato ariyoti vuccatī''ti (saṃ. ni. 5.1098). **Sappurisā**ti ettha pana paccekabuddhā tathāgatasāvakā ca ''sappurisā''ti veditabbā. Te hi lokuttaraguṇayogena sobhanā purisāti **sappurisā**. Sabbeva vā ete dvedhāpi vuttā. Buddhāpi hi ariyā ca sappurisā ca, paccekabuddhā buddhasāvakāpi. Yathāha –

> ''Yo ve kataññū katavedi dhīro,
> Kalyāṇamitto daḷhabhatti ca hoti;
> Dukhitassa sakkacca karoti kiccaṃ,
> Tathāvidhaṃ sappurisaṃ vadantī''ti. (jā. 2.17.78);

Kalyāṇamitto daḷhabhatti ca hotīti ettāvatā hi buddhasāvako vutto, kataññutādīhi paccekabuddhā buddhāti. Idāni yo tesaṃ ariyānaṃ adassanasīlo, na ca dassane sādhukārī, so **ariyānaṃ adassāvī**ti veditabbo. So ca cakkhunā adassāvī ñāṇena adassāvīti duvidho, tesu ñāṇena adassāvī idha adhippeto. Maṃsacakkhunā hi dibbacakkhunā vā ariyā diṭṭhāpi adiṭṭhāva honti. Tesaṃ cakkhūnaṃ vaṇṇamattaggahaṇato, na ariyabhāvagocarato. Soṇasiṅgālādayopi ca cakkhunā ariye passanti. Na ca te ariyānaṃ dassāvino.

Tatridaṃ vatthu – cittalapabbatavāsino kira khīṇāsavattherassa upaṭṭhāko vuḍḍhapabbajito ekadivasaṃ therena saddhiṃ piṇḍāya caritvā therassa pattacīvaraṃ gahetvā piṭṭhito āgacchanto theraṃ pucchi ''ariyā nāma, bhante, kīdisā''ti. Thero āha ''idhekacco mahallako ariyānaṃ pattacīvaraṃ gahetvā vattapaṭipattiṃ katvā sahacarantopi neva ariye jānāti, evaṃ dujjānā, āvuso, ariyā''ti. Evaṃ vuttepi so neva aññāsi. Tasmā na cakkhunā dassanaṃ dassanaṃ, ñāṇena dassanameva dassanaṃ. Yathāha ''kiṃ te, vakkali, iminā pūtikāyena diṭṭhena, yo kho, vakkali, dhammaṃ passati, so maṃ passatī''ti (saṃ. ni. 3.87). Tasmā cakkhunā passantopi ñāṇena ariyehi diṭṭhaṃ aniccādilakkhaṇaṃ apassanto ariyādhigatañca dhammaṃ anadhigacchanto ariyakaradhammānaṃ ariyabhāvassa ca adiṭṭhattā ''ariyānaṃ adassāvī''ti veditabbo.

Ariyadhammassa akovidoti satipaṭṭhānādibhede ariyadhamme akusalo. **Ariyadhamme avinīto**ti ettha pana –

> Duvidho vinayo nāma, ekamekettha pañcadhā;
> Abhāvato tassa ayaṃ, ''avinīto''ti vuccati.

Ayañhi saṃvaravinayo pahānavinayoti duvidho vinayo. Ettha ca duvidhepi vinaye ekameko vinayo pañcadhā bhijjati. **Saṃvaravinayo**pi hi sīlasaṃvaro satisaṃvaro ñāṇasaṃvaro khantisaṃvaro vīriyasaṃvaroti pañcavidho. **Pahānavinayo**pi tadaṅgapahānaṃ vikkhambhanapahānaṃ samucchedapahānaṃ paṭippassaddhipahānaṃ nissaraṇapahānanti pañcavidho.

Tattha ''iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto''ti (vibha. 511) ayaṃ **sīlasaṃvaro**. ''Rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjatī''ti (dī. ni. 1.213; ma. ni. 1.295; saṃ. ni. 4.239; a. ni. 3.16) ayaṃ **satisaṃvaro**.

> ''Yāni sotāni lokasmiṃ, (ajitāti bhagavā)
> Sati tesaṃ nivāraṇaṃ;

Sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi,
Paññāyete pidhīyare''ti. (su. ni. 1041);

Ayaṃ **ñāṇasaṃvaro**. ''Khamo hoti sītassa uṇhassā''ti (ma. ni. 1.23; a. ni. 4.114; 6.58) ayaṃ **khantisaṃvaro**. ''Uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī''ti (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.114; 6.58) ayaṃ **vīriyasaṃvaro**. Sabbopi cāyaṃ saṃvaro yathāsakaṃ saṃvaritabbānaṃ vinetabbānañca kāyaduccaritādīnaṃ saṃvaraṇato ''saṃvaro'', vinayanato ''vinayo''ti vuccati. Evaṃ tāva saṃvaravinayo pañcadhā bhijjatīti veditabbo.

Tathā yaṃ nāmarūpaparicchedādīsu vipassanāñāṇesu paṭipakkhabhāvato dīpālokeneva tamassa, tena tena vipassanāñāṇena tassa tassa anatthassa pahānaṃ. Seyyathidaṃ, nāmarūpavavatthānena sakkāyadiṭṭhiyā, paccayapariggahena ahetuvisamahetudiṭṭhīnaṃ, tasseva aparabhāgena kaṅkhāvitaraṇena kathaṃkathībhāvassa, kalāpasammasanena ''ahaṃ mamā''ti gāhassa, maggāmaggavavatthānena amagge maggasaññāya, udayadassanena ucchedadiṭṭhiyā, vayadassanena sassatadiṭṭhiyā, bhayadassanena sabhaye abhayasaññāya, ādīnavadassanena assādasaññāya, nibbidānupassanāya abhiratisaññāya, muccitukamyatāñāṇena amuccitukamyatāya, upekkhāñāṇena anupekkhāya, anulomena dhammaṭṭhitiyaṃ nibbāne ca paṭilomabhāvassa, gotrabhunā saṅkhāranimittaggāhassa pahānaṃ, etaṃ **tadaṅgapahānaṃ**nāma.

Yaṃ pana upacārappanābhedena samādhinā pavattibhāvanivāraṇato ghaṭappahāreneva udakapiṭṭhe sevālassa tesaṃ tesaṃ nīvaraṇādidhammānaṃ pahānaṃ, etaṃ **vikkhambhanapahānaṃ** nāma.

Yaṃ catunnaṃ ariyamaggānaṃ bhāvitattā taṃtaṃmaggavato attano attano santāne ''diṭṭhigatānaṃ pahānāyā''tiādinā (dha. sa. 277) nayena vuttassa samudayapakkhikassa kilesagaṇassa accantaṃ appavattibhāvena pahānaṃ, idaṃ **samucchedapahānaṃ** nāma. Yaṃ pana phalakkhaṇe paṭippassaddhattaṃ kilesānaṃ, etaṃ **paṭippassaddhipahānaṃ** nāma. Yaṃ sabbasaṅkhatanissaṭattā pahīnasabbasaṅkhataṃ nibbānaṃ etaṃ **nissaraṇapahānaṃ** nāma. Sabbampi cetaṃ pahānaṃ yasmā cāgaṭṭhena pahānaṃ, vinayanaṭṭhena vinayo, tasmā ''pahānavinayo''ti vuccati. Taṃtaṃpahānavato vā tassa tassa vinayassa sambhavatopetaṃ ''pahānavinayo''ti vuccati. Evaṃ pahānavinayopi pañcadhā bhijjatīti veditabbo.

Evamayaṃ saṅkhepato duvidho, bhedato ca dasavidho vinayo bhinnasaṃvarattā pahātabbassa ca appahīnattā yasmā etassa assutavato puthujjanassa natthi, tasmā abhāvato tassa ayaṃ avinītoti vuccatīti. Esa nayo **sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto**ti etthapi. Ninnānākaraṇañhi etaṃ atthato. Yathāha ''yeva te ariyā, teva te sappurisā. Yeva te sappurisā, teva te ariyā. Yo eva so ariyānaṃ dhammo, so eva so sappurisānaṃ dhammo. Yo eva so sappurisānaṃ dhammo, so eva so ariyānaṃ dhammo. Yeva te ariyavinayā, teva te sappurisavinayā. Yeva te sappurisavinayā, teva te ariyavinayā. Ariyeti vā sappuriseti vā, ariyadhammeti vā sappurisadhammeti vā, ariyavinayeti vā sappurisavinayeti vā esese eke ekatthe same samabhāge tajjāte taññevā''ti.

''Kasmā pana bhagavā sabbadhammamūlapariyāyaṃ vo, bhikkhave, desessāmī''ti vatvā taṃ adesetvāva ''idha, bhikkhave, assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī''ti evaṃ puthujjanaṃ niddisīti? Puggalādhiṭṭhānāya dhammadesanāya tamatthaṃ āvikātuṃ. Bhagavato hi dhammādhiṭṭhānā dhammadesanā, dhammādhiṭṭhānā puggaladesanā, puggalādhiṭṭhānā puggaladesanā, puggalādhiṭṭhānā dhammadesanāti dhammapuggalavaseneva tāva catubbidhā desanā.

Tattha, ''tisso imā, bhikkhave, vedanā. Katamā tisso? Sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā. Imā kho, bhikkhave, tisso vedanā''ti (saṃ. ni. 4.250) evarūpī dhammādhiṭṭhānā dhammadesanā veditabbā. ''Cha dhātuyo ayaṃ putiso cha phassāyatano aṭṭhārasa manopavicāro caturādhiṭṭhāno''ti (ma. ni. 3.343) evarūpī dhammādhiṭṭhānā puggaladesanā. ''Tayome, bhikkhave, puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. Katame tayo? Andho ekacakkhu dvicakkhu. Katamo ca, bhikkhave, puggalo andho''ti? (A. ni. 3.29) evarūpī puggalādhiṭṭhānā puggaladesanā. ''Katamañca, bhikkhave, duggatibhayaṃ? Idha, bhikkhave, ekacco iti paṭisañcikkhati, kāyaduccaritassa kho pāpako vipāko abhisamparāyaṃ…pe… suddhamattānaṃ pariharati. Idaṃ vuccati, bhikkhave, duggatibhaya''nti (a. ni. 4.121) evarūpī puggalādhiṭṭhānā dhammadesanā.

Svāyaṃ idha yasmā puthujjano apariññātavatthuko, apariññāmūlikā ca idhādhippetānaṃ

sabbadhammānaṃ mūlabhūtā maññanā hoti, tasmā puthujjanaṃ dassetvā puggalādhiṭṭhānāya desanāya tamatthaṃ āvikātuṃ, ‘‘idha, bhikkhave, assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī’’ti evaṃ puthujjanaṃ niddisīti veditabbo.

Suttanikkhepavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pathavīvāravaṇṇanā

Evaṃ puthujjanaṃ niddisitvā idāni tassa pathavīādīsu vatthūsu sabbasakkāyadhammajanitaṃ maññanaṃ dassento, **pathaviṃ pathavito**tiādimāha. Tattha lakkhaṇapathavī sasambhārapathavī ārammaṇapathavī sammutipathavīti catubbidhā pathavī. Tāsu ‘‘katamā ca, āvuso, ajjhattikā pathavīdhātu? Yaṃ ajjhattaṃ paccattaṃ kakkhaḷaṃ kharigata’’ntiādīsu (vibha. 173) vuttā **lakkhaṇapathavī.** ‘‘Pathaviṃ khaṇeyya vā khaṇāpeyya vā’’tiādīsu (pāci. 85) vuttā **sasambhārapathavī.** Ye ca kesādayo vīsati koṭṭhāsā, ayolohādayo ca bāhirā. Sā hi vaṇṇādīhi sambhārehi saddhiṃ pathavīti sasambhārapathavī. ‘‘Pathavīkasiṇameko sañjānātī’’tiādīsu (dī. ni. 3.360) āgatā pana **ārammaṇapathavī,** nimittapathavītipi vuccati. Pathavīkasiṇajjhānalābhī devaloke nibbatto āgamanavasena pathavīdevatāti nāmaṃ labhati. Ayaṃ **sammutipathavī**ti veditabbā. Sā sabbāpi idha labbhati. Tāsu yaṃkañci pathaviṃ ayaṃ puthujjano pathavito sañjānāti, pathavīti sañjānāti, pathavībhāgena sañjānāti, lokavohāraṃ gahetvā saññāvipallāsena sañjānāti pathavīti. Evaṃ pathavībhāgaṃ amuñcantoyeva vā etaṃ ‘‘sattoti vā sattassā’’ti vā ādinā nayena sañjānāti. Kasmā evaṃ sañjānātīti na vattabbaṃ. Ummattako viya hi puthujjano. So yaṃkiñci yena kenaci ākārena gaṇhāti. Ariyānaṃ adassāvitādibhedameva vā ettha kāraṇaṃ. Yaṃ vā parato ‘‘apariññātaṃ tassā’’ti vadantena bhagavatāva vuttaṃ.

Pathaviṃ pathavito saññatvāti so taṃ pathaviṃ evaṃ viparītasaññāya sañjānitvā, ‘‘saññānidānā hi papañcasaṅkhā’’ti (su. ni. 880) vacanato aparabhāge thāmapattehi taṇhāmānadiṭṭhipapañcehi idha maññanānāmena vuttehi maññati kappeti vikappeti, nānappakārato aññathā gaṇhāti. Tena vuttaṃ ‘‘pathaviṃ maññatī’’ti. Evaṃ maññato cassa tā maññanā oḷārikanayena dassetuṃ ‘‘yā ayaṃ kesā lomā’’tiādinā nayena vīsatibhedā ajjhattikā pathavī vuttā. Yā cāyaṃ vibhaṅge ‘‘tattha katamā bāhirā pathavīdhātu? Yaṃ bāhiraṃ kakkhaḷaṃ kharigataṃ kakkhaḷattaṃ kakkhaḷabhāvo bahiddhā anupādinnaṃ. Seyyathidaṃ, ayo lohaṃ tipu sīsaṃ sajjhaṃ muttā maṇi veḷuriyaṃ saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅko masāragallaṃ tiṇaṃ kaṭṭhaṃ sakkharā kaṭhalaṃ bhūmi pāsāṇo pabbato’’ti (vibha. 173) evaṃ bāhirā pathavī vuttā. Yā ca ajjhattārammaṇattike nimittapathavī, taṃ gahetvā ayamatthayojanā vuccati.

Pathaviṃ maññatīti tīhi maññanāhi ahaṃ pathavīti maññati, mama pathavīti maññati, paro pathavīti maññati, parassa pathavīti maññati, atha vā ajjhattikaṃ pathaviṃ taṇhāmaññanāya maññati, mānamaññanāya maññati, diṭṭhimaññanāya maññati. Kathaṃ? Ayañhi kesādīsu chandarāgaṃ janeti kese assādeti abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati. Lome, nakhe, dante, tacaṃ, aññataraṃ vā pana rajjanīyavatthuṃ. Evaṃ ajjhattikaṃ pathaviṃ taṇhāmaññanāya maññati. Iti me kesā siyuṃ anāgatamaddhānaṃ. Iti lomātiādinā vā pana nayena tattha nandiṃ samannāneti. ‘‘Imināhaṃ sīlena vā…pe… brahmacariyena vā evaṃ siniddhamudusukhumanīlakeso bhavissāmī’’tiādinā vā pana nayena appaṭiladdhānaṃ paṭilābhāya cittaṃ paṇidahati. Evampi ajjhattikaṃ pathaviṃ taṇhāmaññanāya maññati.

Tathā attano kesādīnaṃ sampattiṃ vā vipattiṃ vā nissāya mānaṃ janeti, ‘‘seyyohamasmīti vā sadisohamasmīti vā hīnohamasmīti vā’’ti. Evaṃ ajjhattikaṃ pathaviṃ mānamaññanāya maññati. ‘‘Taṃ jīvaṃ taṃ sarīra’’nti (ma. ni. 2.187) āgatanayena pana kesaṃ ‘‘jīvo’’ti abhinivisati. Esa nayo lomādīsu. Evaṃ ajjhattikaṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññati.

Atha vā ‘‘yā ceva kho panāvuso, ajjhattikā pathavīdhātu, yā ca bāhirā pathavīdhātu, pathavīdhāturevesā, taṃ netaṃ mamā’’ti (ma. ni. 1.302) imissā pavattiyā paccanīkanayena kesādibhedaṃ pathaviṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti abhinivisati. Evampi ajjhattikaṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññati. Evaṃ tāva ajjhattikaṃ pathaviṃ tīhi maññanāhi maññati.

Yathā ca ajjhattikaṃ evaṃ bāhirampi. Kathaṃ? ‘‘Ayañhi ayalohādīsu chandarāgaṃ janeti. Ayalohādīni assādeti abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati. Mama ayo mama lohantiādinā nayena ayādīni mamāyati

rakkhati gopayati, evaṃ bāhiraṃ pathaviṃ taṇhāmaññanāya maññati. Iti me ayalohādayo siyuṃ anāgatamaddhānanti vā panettha nandiṃ samannāneti, imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā evaṃ sampannaayalohādiupakaraṇo bhavissāmī''ti appaṭiladdhassa paṭilābhāya cittaṃ paṇidahati. Evampi bāhiraṃ pathaviṃ taṇhāmaññanāya maññati.

Tathā attano ayalohādīnaṃ sampattiṃ vā vipattiṃ vā nissāya mānaṃ janeti ''imināhaṃ seyyosmīti vā, sadisosmīti vā hīnosmīti vā''ti (vibha. 832) evaṃ bāhiraṃ pathaviṃ mānamaññanāya maññati. Aye jīvasaññī hutvā pana ayaṃ ''jīvo''ti abhinivisati. Esa nayo lohādīsu. Evaṃ bāhiraṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññati.

Atha vā ''idhekacco pathavīkasiṇaṃ attato samanupassati. Yaṃ pathavīkasiṇaṃ, so ahaṃ. Yo ahaṃ, taṃ pathavīkasiṇanti pathavīkasiṇañca attañca advayaṃ samanupassatī''ti (paṭi. ma. 1.131) paṭisambhidāyaṃ vuttanayeneva nimittapathaviṃ ''attā''ti abhinivisati. Evaṃ bāhiraṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññati. Evampi bāhiraṃ pathaviṃ tīhi maññanāhi maññati. Evaṃ tāva ''pathaviṃ maññatī''ti ettha tissopi maññanā veditabbā. Ito paraṃ saṅkhepeneva kathayissāma.

Pathaviyā maññatīti ettha **pathaviyā**ti bhummavacanametaṃ. Tasmā ahaṃ pathaviyāti maññati, mayhaṃ kiñcanaṃ palibodho pathaviyāti maññati, paro pathaviyāti maññati, parassa kiñcanaṃ palibodho pathaviyāti maññatīti ayamettha attho.

Atha vā yvāyaṃ ''kathaṃ rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco vedanaṃ… saññaṃ… saṅkhāre… viññāṇaṃ attato samanupassati, tassa evaṃ hoti, ayaṃ kho me attā, so kho pana me attā imasmiṃ rūpeti evaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ samanupassatī''ti (paṭi. ma. 1.131) etassa atthanayo vutto, eteneva nayena vedanādidhamme attato gahetvā tato ajjhattikabāhirāsu pathavīsu yaṃkiñci pathaviṃ tassokāsabhāvena parikappetvā so kho pana me ayaṃ attā imissā pathaviyāti maññanto pathaviyā maññati, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa attani sinehaṃ tabbatthukañca mānaṃ uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. Yadā pana teneva nayena so kho panassa attā pathaviyāti maññati, tadā diṭṭhimaññanā eva yujjati. Itarāyopi pana icchanti.

Pathavito maññatīti ettha pana **pathavito**ti nissakkavacanaṃ. Tasmā saupakaraṇassa attano vā parassa vā yathāvuttappabhedato pathavito uppattiṃ vā niggamanaṃ vā pathavito vā aññe attāti maññamāno pathavito maññatīti veditabbo, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. Apare āhu pathavīkasiṇaṃ parittaṃ bhāvetvā tato aññaṃ appamāṇaṃ attānaṃ gahetvā pathavito bahiddhāpi me attāti maññamāno pathavito maññatīti.

Pathaviṃ meti maññatīti ettha pana kevalañhi mahāpathaviṃ taṇhāvasena mamāyatīti iminā nayena pavattā ekā taṇhāmaññanā eva labbhatīti veditabbā. Sā cāyaṃ mama kesā, mama lomā, mama ayo, mama lohanti evaṃ yathāvuttappabhedāya sabbāyapi ajjhattikabāhirāya pathaviyā yojetabbāti.

Pathaviṃ abhinandatīti vuttappakārameva pathaviṃ taṇhādīhi abhinandati, assādeti, parāmasati cāti vuttaṃ hoti. ''Pathaviṃ maññatī''ti eteneva etasmiṃ atthe siddhe kasmā etaṃ vuttanti ce. Avicāritametaṃ porāṇehi. Ayaṃ pana attano mati, desanāvilāsato vā ādīnavadassanato vā. Yassā hi dhammadhātuyā suppaṭividdhattā nānānayavicitradesanāvilāsasampanno, ayaṃ sā bhagavatā suppaṭividdhā. Tasmā pubbe maññanāvasena kilesuppattiṃ dassetvā idāni abhinandanāvasena dassento desanāvilāsato vā idamāha. Yo vā pathaviṃ maññati, pathaviyā maññati, pathavito maññati, pathaviṃ meti maññati, so yasmā na sakkoti pathavīnissitaṃ taṇhaṃ vā diṭṭhiṃ vā pahātuṃ, tasmā pathaviṃ abhinandatiyeva. Yo ca pathaviṃ abhinandati, dukkhaṃ so abhinandati, dukkhañca ādīnavoti ādīnavadassanatopi idamāha. Vuttañcetaṃ bhagavatā ''yo, bhikkhave, pathavīdhātuṃ abhinandati, dukkhaṃ so abhinandati, yo dukkhaṃ abhinandati, aparimutto so dukkhasmāti vadāmī''ti.

Evaṃ pathavīvatthukaṃ maññanaṃ abhinandanañca vatvā idāni yena kāraṇena so maññati, abhinandati ca, taṃ kāraṇaṃ āvikaronto āha **taṃ kissa hetu, apariññātaṃ tassāti vadāmī**ti. Tassattho, so puthujjano taṃ pathaviṃ kissa hetu maññati, kena kāraṇena maññati, abhinandatīti ce. Apariññātaṃ tassāti vadāmīti, yasmā taṃ vatthu tassa apariññātaṃ, tasmāti vuttaṃ hoti. Yo hi pathaviṃ parijānāti, so tīhi pariññāhi parijānāti ñātapariññāya tīraṇapariññāya pahānapariññāyāti.

Tattha katamā ñātapariññā. Pathavīdhātuṃ parijānāti, ayaṃ pathavīdhātu ajjhattikā, ayaṃ bāhirā, idamassā lakkhaṇaṃ, imāni rasapaccupaṭṭhānapadaṭṭhānānīti, ayaṃ **ñātapariññā.** Katamā tīraṇapariññā? Evaṃ ñātaṃ katvā pathavīdhātuṃ tīreti aniccato dukkhato rogatoti dvācattālīsāya ākārehi, ayaṃ **tīraṇapariññā.** Katamā pahānapariññā? Evaṃ tīrayitvā aggamaggena pathavīdhātuyā chandarāgaṃ pajahati, ayaṃ **pahānapariññā.**

Nāmarūpavavatthānaṃ vā ñātapariññā. Kalāpasammasanādianulomapariyosānā tīraṇapariññā. Ariyamagge ñāṇaṃ pahānapariññāti. Yo pathaviṃ parijānāti, so imāhi tīhi pariññāhi parijānāti, assa ca puthujjanassa tā pariññāyo natthi, tasmā apariññātattā pathaviṃ maññati ca abhinandati cāti. Tenāha bhagavā – idha, bhikkhave, assutavā puthujjano…pe… pathaviṃ maññati, pathaviyā maññati, pathavito maññati, pathaviṃ meti maññati, pathaviṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu? Apariññātaṃ tassāti vadāmī''ti.

Pathavīvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āpovārādivaṇṇanā

Āpaṃ āpatoti etthāpi lakkhaṇasasambhārārammaṇasammutivasena catubbidho āpo. Tesu ''tattha, katamā ajjhattikā āpodhātu. Yaṃ ajjhattaṃ paccattaṃ āpo āpogataṃ, sineho sinehagataṃ bandhanattaṃ rūpassa ajjhattaṃ upādinna''ntiādīsu (vibha. 174) vutto **lakkhaṇaāpo.** ''Āpokasiṇaṃ uggaṇhanto āpasmiṃ nimittaṃ gaṇhātī''tiādīsu vutto **sasambhārāpo.** Sesaṃ sabbaṃ pathaviyaṃ vuttasadisameva. Kevalaṃ yojanānaye pana ''pittaṃ semha''ntiādinā nayena vuttā dvādasabhedā ajjhattikā āpodhātu, ''tattha, katamā bāhirā āpodhātu? Yaṃ bāhiraṃ āpo āpogataṃ, sineho sinehagataṃ bandhanattaṃ rūpassa bahiddhā anupādinnaṃ. Seyyathidaṃ, mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso khīraṃ dadhi sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ bhummāni vā udakāni antalikkhāni vā''ti (vibha. 174) evaṃ vuttā ca bāhirā āpodhātu veditabbā, yo ca ajjhattārammaṇattike nimittaāpo.

Tejaṃ tejatoti imasmiṃ tejovārepi vuttanayeneva vitthāro veditabbo. Yojanānaye panettha ''yena ca santappati, yena ca jīrīyati, yena ca pariḍayhati, yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ sammā pariṇāmaṃ gacchatī''ti (vibha. 175) evaṃ vuttā catuppabhedā ajjhattikā tejodhātu. ''Tattha katamā bāhirā tejodhātu? Yaṃ bāhiraṃ tejo tejogataṃ usmā usmāgataṃ usumaṃ usumagataṃ bahiddhā anupādinnaṃ. Seyyathidaṃ, kaṭṭhaggi palālaggi tiṇaggi gomayaggi thusaggi saṅkāraggi indaggi aggisantāpo sūriyasantāpo kaṭṭhasannicayasantāpo tiṇasannicayasantāpo dhaññasannicayasantāpo bhaṇḍasannicayasantāpo''ti (vibha. 175) evaṃ vuttā ca bāhirā tejodhātu veditabbā.

Vāyaṃ vāyatoti imassa vāyavārassāpi yojanānaye pana ''uddhaṅgamā vātā adhogamā vātā kucchisayā vātā koṭṭhāsayā vātā aṅgamaṅgānusārino vātā satthakavātā khurakavātā uppalakavātā assāso passāso''ti evaṃ vuttā ajjhattikā vāyodhātu. ''Tattha katamā bāhirā vāyodhātu? Yaṃ bāhiraṃ vāyo vāyogataṃ thambhitattaṃ rūpassa bahiddhā anupādinnaṃ. Seyyathidaṃ, puratthimā vātā pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā kāḷavātā verambhavātā pakkhavātā supaṇṇavātā tālavaṇṭavātā vidhūpanavātā''ti (vibha. 176) evaṃ vuttā ca bāhirā vāyodhātu veditabbā. Sesaṃ vuttanayamevāti. Ettāvatā ca yvāyaṃ –

> ''Vuttamhi ekadhamme, ye dhammā ekalakkhaṇā tena;
> Vuttā bhavanti sabbe, iti vutto lakkhaṇo hāro''ti. –

Evaṃ nettiyaṃ **lakkhaṇo** nāma hāro vutto, tassa vasena yasmā catūsu bhūtesu gahitesu upādārūpampi gahitameva bhavati, rūpalakkhaṇaṃ anatītattā. Yañca bhūtopādārūpaṃ so rūpakkhandho. Tasmā ''assutavā puthujjano pathaviṃ āpaṃ tejaṃ vāyaṃ maññatī''ti vadantena atthato rūpaṃ attato samanupassatītipi vuttaṃ hoti. ''Pathaviyā āpasmiṃ tejasmiṃ vāyasmiṃ maññatī''ti vadantena rūpasmiṃ vā attānaṃ samanupassatīti vuttampi hoti. ''Pathavito āpato tejato vāyato maññatī''ti vadantena rūpato añño attāti siddhattā rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ samanupassatītipi vuttaṃ hoti. Evametā catasso rūpavatthukā sakkāyadiṭṭhimaññanā veditabbā. Tattha ekā ucchedadiṭṭhi, tisso sassatadiṭṭhiyoti dveva diṭṭhiyo hontīti ayampi atthaviseso veditabbo.

Āpovārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhūtavārādivaṇṇanā

3. Evaṃ rūpamukhena saṅkhāravatthukaṃ maññanaṃ vatvā idāni ye saṅkhāre upādāya sattā paññapīyanti, tesu saṅkhāresu sattesupi yasmā puthujjano maññanaṃ karoti, tasmā te satte niddisanto **bhūte bhūtato sañjānātī**tiādimāha. Tatthāyaṃ **bhūta**saddo pañcakkhandhaamanussadhātuvijjamānakhīṇāsavasattarukkhādīsu dissati. ''Bhūtamidanti, bhikkhave, samanupassathā''tiādīsu (ma. ni. 1.401) hi ayaṃ pañcakkhandhesu dissati. ''Yānīdha bhūtāni samāgatānī''ti (su. ni. 224) ettha amanussesu. ''Cattāro kho, bhikkhu, mahābhūtā hetū''ti (ma. ni. 3.86) ettha dhātūsu. ''Bhūtasmiṃ pācittiya''ntiādīsu (pāci. 69) vijjamāne. ''Yo ca kālaghaso bhūto''ti (jā. 1.10.190) ettha khīṇāsave. ''Sabbeva nikkhipissanti bhūtā loke samussaya''nti (dī. ni. 2.220) ettha sattesu. ''Bhūtagāmapātabyatāyā''ti (pāci. 90) ettha rukkhādīsu. Idha panāyaṃ sattesu vattati, no ca kho avisesena. Cātumahārājikānaṃ hi heṭṭhā sattā idha bhūtāti adhippetā.

Tattha **bhūte bhūtato sañjānātī**tiādi vuttanayameva. **Bhūte maññatī**tiādīsu pana tissopi maññanā yojetabbā. Kathaṃ? Ayañhi ''so passati gahapatiṃ vā gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi samappitaṃ samaṅgibhūta''nti (a. ni. 7.50) vuttanayena bhūte subhā sukhitāti gahetvā rajjati, disvāpi ne rajjati, sutvāpi, ghāyitvāpi, sāyitvāpi, phusitvāpi, ñatvāpi. Evaṃ bhūte taṇhāmaññanāya maññati. ''Aho vatāhaṃ khattiyamahāsālānaṃ vā sahabyataṃ upapajjeyya''ntiādinā (dī. ni. 3.337) vā pana nayena appaṭiladdhassa paṭilābhāya cittaṃ paṇidahati, evampi bhūte taṇhāmaññanāya maññati. Attano pana bhūtānañca sampattivipattiṃ nissāya attānaṃ vā seyyaṃ dahati. Bhūtesu ca yaṃkiñci bhūtaṃ hīnaṃ attānaṃ vā hīnaṃ, yaṃkiñci bhūtaṃ seyyaṃ. Attānaṃ vā bhūtena, bhūtaṃ vā attanā sadisaṃ dahati. Yathāha ''idhekacco jātiyā vā…pe… aññataraññatarena vatthunā pubbakālaṃ parehi sadisaṃ attānaṃ dahati. Aparakālaṃ attānaṃ seyyaṃ dahati. Pare hīne dahati, yo evarūpo māno …pe… ayaṃ vuccati mānātimāno''ti (vibha. 876-880). Evaṃ bhūte mānamaññanāya maññati.

Bhūte pana ''niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā''ti vā ''sabbe sattā sabbe pāṇā sabbe bhūtā sabbe jīvā avasā abalā avīriyā niyatisaṅgatibhāvapariṇatā chasvevābhijātīsu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedentī''ti (dī. ni. 1.168) vā maññamāno diṭṭhimaññanāya maññati. Evaṃ bhūte tīhi maññanāhi maññati.

Kathaṃ **bhūtesu maññati?** Tesu tesu bhūtesu attano upapattiṃ vā sukhuppattiṃ vā ākaṅkhati. Evaṃ tāva taṇhāmaññanāya bhūtesu maññati. Bhūtesu vā upapattiṃ ākaṅkhamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Evampi bhūtesu taṇhāmaññanāya maññati. Bhūte pana samūhaggāhena gahetvā tattha ekacce bhūte seyyato dahati, ekacce sadisato vā hīnato vāti. Evaṃ bhūtesu mānamaññanāya maññati. Tathā ekacce bhūte niccā dhuvāti maññati. Ekacce aniccā adhuvāti, ahampi bhūtesu aññatarosmīti vā maññati. Evaṃ bhūtesu diṭṭhimaññanāya maññati.

Bhūtato maññatīti ettha pana saupakaraṇassa attano vā parassa vā yato kutoci bhūtato uppattiṃ maññamāno bhūtato maññatīti veditabbo, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. **Bhūte meti maññatī**ti ettha pana ekā taṇhāmaññanāva labbhati. Sā cāyaṃ ''mama puttā, mama dhītā, mama ajeḷakā, kukkuṭasūkarā, hatthigavassavaḷavā''ti evamādinā nayena mamāyato pavattatīti veditabbā. **Bhūte abhinandatī**ti etaṃ vuttanayameva. **Apariññātaṃ tassā**ti ettha pana ye saṅkhāre upādāya bhūtānaṃ paññatti, tesaṃ apariññātattā bhūtā apariññātā hontīti veditabbā. Yojanā pana vuttanayeneva kātabbā.

Evaṃ saṅkhepato saṅkhāravasena ca sattavasena ca maññanāvatthuṃ dassetvā idāni bhūmivisesādinā bhedena vitthāratopi taṃ dassento **deve devato**tiādimāha. Tattha dibbanti pañcahi kāmaguṇehi attano vā iddhiyāti **devā,** kīḷanti jotenti cāti attho. Te tividhā sammutidevā upapattidevā visuddhidevāti. **Sammutidevā** nāma rājāno deviyo rājakumārā. **Upapattidevā** nāma cātumahārājike deve upādāya tatuttaridevā. **Visuddhidevā** nāma arahanto khīṇāsavā. Idha pana upapattidevā daṭṭhabbā, no ca kho avisesena. Paranimmitavasavattidevaloke māraṃ saparisaṃ ṭhapetvā sesā cha kāmāvacarā idha devāti adhippetā. Tattha sabbā atthavaṇṇanā bhūtavāre vuttanayeneva veditabbā.

Pajāpatinti ettha pana māro pajāpatīti veditabbo. Keci pana ''tesaṃ tesaṃ devānaṃ adhipatīnaṃ mahārājādīnametaṃ adhivacana''nti vadanti. Taṃ devaggahaṇeneva tesaṃ gahitattā ayuttanti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** paṭikkhittaṃ, māroyeva pana sattasaṅkhātāya pajāya adhipatibhāvena idha pajāpatīti

adhippeto. So kuhiṃ vasati? Paranimmitavasavattidevaloke. Tatra hi **vasavattirājā** rajjaṃ kāreti. **Māro** ekasmiṃ padese attano parisāya issariyaṃ pavattento rajjapaccante dāmarikarājaputto viya vasatīti vadanti. Māraggahaṇeneva cettha māraparisāyapi gahaṇaṃ veditabbaṃ. Yojanānayo cettha pajāpatiṃ vaṇṇavantaṃ dīghāyukaṃ sukhabahulaṃ disvā vā sutvā vā rajjanto taṇhāmaññanāya maññati. ''Aho vatāhaṃ pajāpatino sahabyataṃ upapajjeyya''ntiādinā vā pana nayena appaṭiladdhassa paṭilābhāya cittaṃ paṇidahantopi pajāpatiṃ taṇhāmaññanāya maññati. Pajāpatibhāvaṃ pana patto samāno ahamasmi pajānamissaro adhipatīti mānaṃ janento pajāpatiṃ mānamaññanāya maññati. ''Pajāpati nicco dhuvo''ti vā ''ucchijjissati vinassissatī''ti vā ''avaso abalo avīriyo niyatisaṅgatibhāvapariṇato chasvevābhijātīsu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedetī''ti vā maññamāno pana pajāpatiṃ diṭṭhimaññanāya maññatīti veditabbo.

Pajāpatisminti ettha pana ekā diṭṭhimaññanāva yujjati. Tassā evaṃ pavatti veditabbā. Idhekacco ''pajāpatismiṃ ye ca dhammā saṃvijjanti, sabbe te niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā''ti maññati. Atha vā ''pajāpatismiṃ natthi pāpaṃ, na tasmiṃ pāpakāni kammāni upalabbhantī''ti maññati.

Pajāpatitoti ettha tissopi maññanā labbhanti. Kathaṃ? Idhekacco saupakaraṇassa attano vā parassa vā pajāpatito uppattiṃ vā niggamanaṃ vā maññati, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. **Pajāpatiṃ me**ti ettha pana ekā taṇhāmaññanāva labbhati. Sā cāyaṃ ''pajāpati mama satthā mama sāmī''tiādinā nayena mamāyato pavattatīti veditabbā. Sesaṃ vuttanayameva.

Brahmaṃ brahmatoti ettha brūhito tehi tehi guṇavisesehīti **brahmā.** Apica brahmāti mahābrahmāpi vuccati, tathāgatopi brāhmaṇopi mātāpitaropi seṭṭhampi. ''Sahasso brahmā dvisahasso brahmā''tiādīsu (ma. ni. 3.165-166) hi mahābrahmā brahmāti vuccati. ''Brahmāti kho, bhikkhave, tathāgatassetaṃ adhivacana''nti ettha tathāgato.

> ''Tamonudo buddho samantacakkhu,
> Lokantagū sabbabhavātivatto;
> Anāsavo sabbadukkhappahīno,
> Saccavhayo brahme upāsito me''ti. (cūḷani. 104) –

Ettha brāhmaṇo.

> ''Brahmāti mātāpitaro, pubbācariyāti vuccare''ti. (itivu. 106; jā. 2.20.181) –

Ettha mātāpitaro. ''Brahmacakkaṃ pavattetī''ti (ma. ni. 1.148; a. ni. 5.11) ettha seṭṭhaṃ. Idha pana paṭhamābhinibbatto kappāyuko brahmā adhippeto. Taggahaṇeneva ca brahmapurohitabrahmapārisajjāpi gahitāti veditabbā. Atthavaṇṇanā panettha pajāpativāre vuttanayeneva veditabbā.

Ābhassaravāre daṇḍadīpikāya acci viya etesaṃ sarīrato ābhā chijjitvā chijjitvā patantī viya sarati visaratīti **ābhassarā.** Tesaṃ gahaṇena sabbāpi dutiyajjhānabhūmi gahitā, ekatalavāsino eva cete sabbepi parittābhā appamāṇābhā ābhassarāti veditabbā.

Subhakiṇhavāre subhena okiṇṇā vikiṇṇā subhena sarīrappabhāvaṇṇena ekagghanā suvaṇṇamañjūsāya ṭhapitasampajjalitakañcanapiṇḍasassirikāti **subhakiṇhā.** Tesaṃ gahaṇena sabbāpi tatiyajjhānabhūmi gahitā. Ekatalavāsino eva cete sabbepi parittasubhā appamāṇasubhā subhakiṇhāti veditabbā.

Vehapphalavāre, vipulā phalāti **vehapphalā.** Catutthajjhānabhūmi brahmāno vuccanti. Atthanayayojanā pana imesu tīsupi vāresu bhūtavāre vuttanayeneva veditabbā.

Abhibhūvāre abhibhavīti **abhibhū.** Kiṃ abhibhavi? Cattāro khandhe arūpino. Asaññabhavassetaṃ adhivacanaṃ. Asaññasattā devā vehapphalehi saddhiṃ ekatalāyeva ekasmiṃ okāse yena iriyāpathena nibbattā, teneva yāvatāyukaṃ tiṭṭhanti cittakammarūpasadisā hutvā. Te idha sabbepi abhibhūvacanena gahitā. Keci **abhibhū** nāma sahasso brahmāti evamādinā nayena tattha tattha adhipatibrahmānaṃ vaṇṇayanti. Brahmaggahaṇeneva pana tassa gahitattā ayuttametanti veditabbaṃ. Yojanānayo cettha abhibhū vaṇṇavā

dīghāyukoti sutvā tattha chandarāgaṃ uppādento abhibhuṃ taṇhāmaññanāya maññati. ‘‘Aho vatāhaṃ abhibhuno sahabyataṃ upapajjeyya’’ntiādinā pana nayena appaṭiladdhassa paṭilābhāya cittaṃ paṇidahantopi abhibhuṃ taṇhāmaññanāya maññati. Attānaṃ hīnato abhibhuṃ seyyato dahanto pana abhibhuṃ mānamaññanāya maññati. ‘‘Abhibhū nicco dhuvo’’tiādinā nayena parāmasanto abhibhuṃ diṭṭhimaññanāya maññatīti veditabbo. Sesaṃ pajāpativāre vuttanayameva.

Bhūtavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Ākāsānañcāyatanavārādivaṇṇanā

4. Evaṃ bhagavā paṭipāṭiyā devaloke dassentopi abhibhūvacanena asaññabhavaṃ dassetvā idāni yasmā ayaṃ vaṭṭakathā, suddhāvāsā ca vivaṭṭapakkhe ṭhitā, anāgāmikhīṇāsavā eva hi te devā. Yasmā vā katipayakappasahassāyukā te devā, buddhuppādakāleyeva honti. Buddhā pana asaṅkheyepi kappe na uppajjanti, tadā suññāpi sā bhūmi hoti. Rañño khandhāvāraṭṭhānaṃ viya hi buddhānaṃ suddhāvāsabhavo. Te teneva ca kāraṇena viññāṇaṭṭhitisattāvāsavasenapi na gahitā, sabbakālikā pana imā maññanā. Tasmā tāsaṃ sadāvijjamānabhūmiṃ dassento suddhāvāse atikkamitvā, **ākāsānañcāyatana**ntiādimāha. Tattha **ākāsānañcāyatana**nti tabbhūmikā cattāro kusalavipākakiriyā khandhā. Te ca tatrūpapannāyeva daṭṭhabbā bhavaparicchedakathā ayanti katvā. Esa nayo **viññāṇañcāyatanā**dīsu. Atthayojanā pana catūsupi etesu vāresu abhibhūvāre vuttanayeneva veditabbā. Mānamaññanā cettha pajāpativāre vuttanayenāpi yujjati.

Ākāsānañcāyatanavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Diṭṭhasutavārādivaṇṇanā

5. Evaṃ bhūmivisesādinā bhedena vitthāratopi maññanāvatthuṃ dassetvā idāni sabbamaññanāvatthubhūtaṃ sakkāyapariyāpannaṃ tebhūmakadhammabhedaṃ diṭṭhādīhi catūhi saṅgaṇhitvā dassento, **diṭṭhaṃ diṭṭhato**tiādimāha.

Tattha **diṭṭha**nti maṃsacakkhunāpi diṭṭhaṃ, dibbacakkhunāpi diṭṭhaṃ. Rūpāyatanassetaṃ adhivacanaṃ. Tattha **diṭṭhaṃ maññatī**ti diṭṭhaṃ tīhi maññanāhi maññati. Kathaṃ? Rūpāyatanaṃ subhasaññāya sukhasaññāya ca passanto tattha chandarāgaṃ janeti, taṃ assādeti abhinandati. Vuttampi hetaṃ bhagavatā ‘‘itthirūpe, bhikkhave, sattā rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhosannā, te dīgharattaṃ socanti itthirūpavasānugā’’ti (a. ni. 5.55). Evaṃ diṭṭhaṃ taṇhāmaññanāya maññati. ‘‘Iti me rūpaṃ siyā anāgatamaddhānanti vā panettha nandiṃ samannāneti, rūpasampadaṃ vā pana ākaṅkhamāno dānaṃ detī’’ti vitthāro. Evampi diṭṭhaṃ taṇhāmaññanāya maññati. Attano pana parassa ca rūpasampattiṃ vipattiṃ nissāya mānaṃ janeti. ‘‘Imināhaṃ seyyosmī’’ti vā ‘‘sadisosmī’’ti vā ‘‘hīnosmī’’ti vāti evaṃ diṭṭhaṃ mānamaññanāya maññati. Rūpāyatanaṃ pana niccaṃ dhuvaṃ sassatanti maññati, attānaṃ attaniyanti maññati, maṅgalaṃ amaṅgalanti maññati, evaṃ diṭṭhaṃ diṭṭhimaññanāya maññati. Evaṃ diṭṭhaṃ tīhi maññanāhi maññati. Kathaṃ diṭṭhasmiṃ maññati? Rūpasmiṃ attānaṃ samanupassananayena maññanto diṭṭhasmiṃ maññati. Yathā vā dhane dhaññe. Evaṃ rūpasmiṃ rāgādayoti maññantopi diṭṭhasmiṃ maññati. Ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiññeva panassa diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. Evaṃ diṭṭhasmiṃ maññati. Sesaṃ pathavīvāre vuttanayeneva veditabbaṃ.

Sutanti maṃsasotenapi sutaṃ, dibbasotenapi sutaṃ, saddāyatanassetaṃ adhivacanaṃ.

Mutanti mutvā munitvā ca gahitaṃ, āhacca upagantvāti attho, indriyānaṃ ārammaṇānañca aññamaññasaṃsilese viññātanti vuttaṃ hoti, gandharasaphoṭṭhabbāyatanānametaṃ adhivacanaṃ.

Viññātanti manasā viññātaṃ, sesānaṃ sattannaṃ āyatanānametaṃ adhivacanaṃ dhammārammaṇassa vā. Idha pana sakkāyapariyāpannameva labbhati. Vitthāro panettha diṭṭhavāre vuttanayeneva veditabbo.

Diṭṭhasuttavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Ekattavārādivaṇṇanā

6. Evaṃ sabbaṃ sakkāyabhedaṃ diṭṭhādīhi catūhi dassetvā idāni tameva samāpannakavārena ca asamāpannakavārena ca dvidhā dassento **ekattaṃ nānatta**ntiādimāha.

Ekattanti iminā hi samāpannakavāraṃ dasseti. **Nānatta**nti iminā asamāpannakavāraṃ. Tesaṃ ayaṃ vacanattho ekabhāvo **ekattaṃ.** Nānābhāvo **nānatta**nti. Yojanā panettha samāpannakavāraṃ catūhi khandhehi, asamāpannakavārañca pañcahi khandhehi bhinditvā ''rūpaṃ attato samanupassatī''tiādinā sāsananayena pathavīvārādīsu vuttena ca aṭṭhakathānayena yathānurūpaṃ vīmaṃsitvā veditabbā. Keci pana ekattanti ekattanayaṃ vadanti nānattanti nānattanayaṃ. Apare ''ekattasaññī attā hoti arogo paraṃ maraṇā, nānattasaññī attā hotī''ti evaṃ diṭṭhābhinivesaṃ. Taṃ sabbaṃ idha nādhippetattā ayuttameva hoti.

Evaṃ sabbaṃ sakkāyaṃ dvidhā dassetvā idāni tameva ekadhā sampiṇḍetvā dassento **sabbaṃ sabbato**tiādimāha. Yojanānayo panettha sabbaṃ assādento sabbaṃ taṇhāmaññanāya maññati. ''Mayā ete sattā nimmitā''tiādinā nayena attanā nimmitaṃ maññanto sabbaṃ mānamaññanāya maññati. ''Sabbaṃ pubbekatakammahetu, sabbaṃ issaranimmānahetu, sabbaṃ ahetuapaccayā, sabbaṃ atthi, sabbaṃ natthī''tiādinā nayena maññanto sabbaṃ diṭṭhimaññanāya maññatīti veditabbo. Kathaṃ sabbasmiṃ maññati? Idhekacco evaṃdiṭṭhiko hoti ''mahā me attā''ti. So sabbalokasannivāsaṃ tassokāsabhāvena parikappetvā so kho pana me ayaṃ attā sabbasminti maññati, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa attani sinehaṃ tabbatthukañca mānaṃ uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. Sesaṃ pathavīvāre vuttanayeneva veditabbaṃ.

Evaṃ sabbaṃ sakkāyaṃ ekadhā dassetvā idāni aparenapi nayena taṃ ekadhā dassento **nibbānaṃ nibbānato**ti āha. Tattha **nibbāna**nti ''yato kho, bho, ayaṃ attā pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāreti. Ettāvatā kho, bho, ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ patto hotī''tiādinā nayena pañcadhā āgataṃ paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ veditabbaṃ. Tattha nibbānaṃ assādento taṇhāmaññanāya maññati. Tena nibbānena ''ahamasmi nibbānaṃ patto''ti mānaṃ janento mānamaññanāya maññati. Anibbānaṃyeva samānaṃ taṃ nibbānato niccādito ca gaṇhanto diṭṭhimaññanāya maññatīti veditabbo.

Nibbānato pana aññaṃ attānaṃ gahetvā so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ nibbāneti maññanto nibbānasmiṃ maññati, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa attani sinehaṃ tabbatthukañca mānaṃ uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. Esa nayo nibbānato maññanāyapi. Tatrapi hi nibbānato aññaṃ attānaṃ gahetvā ''idaṃ nibbānaṃ, ayaṃ attā, so kho pana me ayaṃ attā ito nibbānato añño''ti maññanto nibbānato maññati, ayamassa diṭṭhimaññanā. Tasmiṃyeva panassa attani sinehaṃ tabbatthukañca mānaṃ uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā. ''Aho sukhaṃ mama nibbāna''nti maññanto pana nibbānaṃ meti maññatīti veditabbo. Sesaṃ vuttanayameva. Ayaṃ panettha anugīti –

Yādiso esa sakkāyo, tathā naṃ avijānato;
Puthujjanassa sakkāye, jāyanti sabbamaññanā.

Jeguccho bhiduro cāyaṃ, dukkho apariṇāyako;
Taṃ paccanīkato bālo, gaṇhaṃ gaṇhāti maññanaṃ.

Subhato sukhato ceva, sakkāyaṃ anupassato;
Salabhasseva aggimhi, hoti taṇhāya maññanā.

Niccasaññaṃ adhiṭṭhāya, sampattiṃ tassa passato;
Gūthādī viya gūthasmiṃ, hoti mānena maññanā.

Attā attaniyo meti, passato naṃ abuddhino;
Ādāse viya bondhissa, diṭṭhiyā hoti maññanā.

Maññanāti ca nāmetaṃ, sukhumaṃ mārabandhanaṃ;
Sithilaṃ duppamuñcañca, yena baddho puthujjano.

Bahuṃ vipphandamānopi, sakkāyaṃ nātivattati;

Samussitaṃ daḷhatthambhaṃ, sāva gaddulabandhano.

Sa'so sakkāyamalīno, jātiyā ca jarāya ca;
Rogādīhi ca dukkhehi, niccaṃ haññati bāḷhaso.

Taṃ vo vadāmi bhaddante, sakkāyaṃ anupassatha;
Asātato asubhato, bhedato ca anattato.

Eso sabhāvo hetassa, passaṃ evamimaṃ budho;
Pahāya maññanā sabbā, sabbadukkhā pamuccatīti.

Ekattavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Puthujjanavasena catuvīsatipabbā paṭhamanayakathā niṭṭhitā.

Sekkhavāradutiyanayavaṇṇanā

7. Evaṃ bhagavā pathavīādīsu vatthūsu sabbasakkāyadhammamūlabhūtaṃ puthujjanassa pavattiṃ dassetvā idāni tesveva vatthūsu sekkhassa pavattiṃ dassento **yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho**tiādimāha. Tattha **yo**ti uddesavacanaṃ. **So**ti niddesavacanaṃ. **Pi**kāro sampiṇḍanattho ayampi dhammo aniyatotiādīsu viya. Tena ca ārammaṇasabhāgena puggalaṃ sampiṇḍeti, no puggalasabhāgena, heṭṭhato hi puggalā diṭṭhivipannā, idha diṭṭhisampannā, na tesaṃ sabhāgatā atthi. Ārammaṇaṃ pana heṭṭhā puggalānampi tadeva, imesampi tadevāti. Tena vuttaṃ ''ārammaṇasabhāgena puggalaṃ sampiṇḍeti no puggalasabhāgenā''ti. **Yopi so**ti iminā pana sakalena vacanena idāni vattabbaṃ sekkhaṃ dassetīti veditabbo. **Bhikkhave, bhikkhū**ti idaṃ vuttanayameva.

Sekkhoti kenaṭṭhena sekkho? Sekkhadhammappaṭilābhato **sekkho.** Vuttañhetaṃ ''kittāvatā nu kho, bhante, sekkho hotīti? Idha, bhikkhave, bhikkhu sekkhāya sammādiṭṭhiyā samannāgato hoti…pe… sekkhena sammāsamādhinā samannāgato hoti. Ettāvatā kho bhikkhu, sekkho hotī''ti (saṃ. ni. 5.13). Apica sikkhatītipi sekkho. Vuttañhetaṃ ''sikkhatīti kho bhikkhu tasmā sekkhoti vuccati. Kiñca sikkhati? Adhisīlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaññampi sikkhati, sikkhatīti kho bhikkhu tasmā sekkhoti vuccatī''ti (a. ni. 3.86).

Yopi kalyāṇaputhujjano anulomapaṭipadāya paripūrakārī sīlasampanno indriyesu guttadvāro bhojane mattaññū jāgariyānuyogamanuyutto pubbarattāpararattaṃ bodhipakkhiyānaṃ dhammānaṃ bhāvanānuyogamanuyutto viharati – ''ajja vā sve vā aññataraṃ sāmaññaphalaṃ adhigamissāmī''ti, sopi vuccati sikkhatīti sekkhoti. Imasmiṃ panatthe paṭivedhappattova sekkho adhippeto, no puthujjano.

Appattaṃ mānasaṃ etenāti **appattamānaso. Mānasa**nti rāgopi cittampi arahattampi. ''Antalikkhacaro pāso, yvāyaṃ carati mānaso''ti (mahāva. 33; saṃ. ni. 1.151) ettha hi rāgo mānasaṃ. ''Cittaṃ mano mānasa''nti (dha. sa. 65) ettha cittaṃ. ''Appattamānaso sekkho, kālaṃ kayirā janesutā''ti (saṃ. ni. 1.159) ettha arahattaṃ. Idhāpi arahattameva adhippetaṃ. Tena appattārahattoti vuttaṃ hoti.

Anuttaranti seṭṭhaṃ, asadisanti attho. Catūhi yogehi khemaṃ ananuyuttanti **yogakkhemaṃ,** arahattameva adhippetaṃ. **Patthayamāno**ti dve patthanā taṇhāpatthanā ca, chandapatthanā ca. ''Patthayamānassa hi pajappitāni, pavedhitaṃ vāpi pakappitesū''ti (su. ni. 908) ettha taṇhāpatthanā.

''Chinnaṃ pāpimato sotaṃ, viddhastaṃ vinaḷīkataṃ;
Pāmojjabahulā hotha, khemaṃ pattattha bhikkhavo''ti. (ma. ni. 1.352) –

Ettha kattukamyatā kusalacchandapatthanā. Ayameva idhādhippetā. Tena **patthayamāno**ti taṃ yogakkhemaṃ pattukāmo adhigantukāmo tanninno tappoṇo tappabbhāroti veditabbo. **Viharatī**ti aññaṃ iriyāpathadukkhaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantaṃ kāyaṃ harati. Atha vā ''sabbe saṅkhārā aniccāti adhimuccanto saddhāya viharatī''tiādināpi niddesanayenettha attho daṭṭhabbo. **Pathaviṃ pathavito abhijānātī**ti pathaviṃ pathavībhāvena abhijānāti, na puthujjano viya sabbākāraviparītāya saññāya sañjānāti. Apica kho abhivisiṭṭhena

ñāṇena jānāti, evaṃ pathavīti etaṃ pathavībhāvaṃ adhimuccanto eva naṃ aniccātipi dukkhātipi anattātipi evaṃ abhijānātīti vuttaṃ hoti. Evañca naṃ abhiññatvā pathaviṃ mā maññīti vuttaṃ hoti. Maññatīti **maññi.** Ayaṃ pana maññī ca na maññī ca na vattabboti. Etasmiñhi atthe idaṃ padaṃ nipātetvā vuttanti veditabbaṃ. Ko panettha adhippāyoti. Vuccate, puthujjano tāva sabbamaññanānaṃ appahīnattā maññatīti vutto. Khīṇāsavo pahīnattā na maññatīti. Sekkhassa pana diṭṭhimaññanā pahīnā, itarā pana tanubhāvaṃ gatā, tena so maññatītipi na vattabbo puthujjano viya, na maññatītipi na vattabbo khīṇāsavo viyāti.

Pariññeyyaṃ tassāti tassa sekkhassa taṃ maññanāvatthu okkantaniyāmattā sambodhiparāyaṇattā ca tīhi pariññāhi pariññeyyaṃ, apariññeyyañca apariññātañca na hoti puthujjanassa viya, nopi pariññātaṃ khīṇāsavassa viya. Sesaṃ sabbattha vuttanayameva.

Sekkhavasena dutiyanayakathā niṭṭhitā.

Khīṇāsavavāratatiyādinayavaṇṇanā

8. Evaṃ pathavīādīsu vatthūsu sekkhassa pavattiṃ dassetvā idāni khīṇāsavassa pavattiṃ dassento **yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha**ntiādimāha. Tattha **yopī**ti pi-saddo sampiṇḍanattho. Tena idha ubhayasabhāgatāpi labbhatīti dasseti. Sekkho hi khīṇāsavena ariyapuggalattā sabhāgo, tena puggalasabhāgatā labbhati, ārammaṇasabhāgatā pana vuttanayā eva. **Araha**nti ārakakileso, dūrakileso pahīnakilesoti attho. Vuttañcetaṃ bhagavatā ‘‘kathañca, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ hoti? Ārakāssa honti pāpakā akusalā dhammā saṃkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇiyā. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ hotī’’ti. (Ma. ni. 1.434) **khīṇāsavo**ti cattāro āsavā kāmāsavo…pe… avijjāsavo, ime cattāro āsavā arahato khīṇā pahīnā samucchinnā paṭippassaddhā, abhabbuppattikā ñāṇagginā daḍḍhā, tena vuccati khīṇāsavoti.

Vusitavāti garusaṃvāsepi ariyamaggasaṃvāsepi dasasu ariyavāsesupi vasi parivasi vuttho parivuttho, so vutthavāso ciṇṇacaraṇoti **vusitavā katakaraṇīyo**ti puthujjanakalyāṇakaṃ upādāya satta sekkhā catūhi maggehi karaṇīyaṃ karonti nāma, khīṇāsavassa sabbakaraṇīyāni katāni pariyositāni, natthi tassa uttari karaṇīyaṃ dukkhakkhayādhigamāyāti katakaraṇīyo. Vuttampi hetaṃ –

‘‘Tassa sammā vimuttassa, santacittassa bhikkhuno;
Katassa paṭicayo natthi, karaṇīyaṃ na vijjatī’’ti. (theragā. 642);

Ohitabhāroti tayo bhārā khandhabhāro kilesabhāro abhisaṅkhārabhāroti, tassime tayo bhārā ohitā oropitā nikkhittā pātitā, tena vuccati **ohitabhāro**ti. **Anuppattasadattho**ti anuppatto sadatthaṃ, sakatthanti vuttaṃ hoti. Kakārassāyaṃ dakāro kato, sadatthoti ca arahattaṃ veditabbaṃ. Tañhi attupanibandhanaṭṭhena attānaṃ avijahanaṭṭhena attano paramatthaṭṭhena ca attano attho sakatthoti vuccati.

Parikkhīṇabhavasaṃyojanoti **bhavasaṃyojanānī**ti dasa saṃyojanāni kāmarāgasaṃyojanaṃ paṭighamānadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsabhavarāgaissāmacchariyasaṃyojanaṃ avijjāsaṃyojanaṃ. Imāni hi satte bhavesu saṃyojenti upanibandhanti, bhavaṃ vā bhavena saṃyojenti, tasmā ‘‘bhavasaṃyojanānī’’ti vuccanti. Imāni bhavasaṃyojanāni arahato parikkhīṇāni pahīnāni ñāṇagginā daḍḍhāni, tena vuccati ‘‘parikkhīṇabhavasaṃyojano’’ti. **Sammadaññā vimutto**ti ettha **sammadaññā**ti sammā aññāya. Kiṃ vuttaṃ hoti – khandhānaṃ khandhaṭṭhaṃ, āyatanānaṃ āyatanaṭṭhaṃ, dhātūnaṃ dhātuṭṭhaṃ, dukkhassa pīḷanaṭṭhaṃ, samudayassa pabhavaṭṭhaṃ, nirodhassa santaṭṭhaṃ, maggassa dassanaṭṭhaṃ, sabbe saṅkhārā aniccāti evamādiṃ vā bhedaṃ sammā yathābhūtaṃ aññāya jānitvā tīrayitvā tulayitvā vibhāvetvā vibhūtaṃ katvāti.

Vimuttoti dve vimuttiyo cittassa ca vimutti nibbānañca. Arahā sabbakilesehi vimuttacittattā cittavimuttiyāpi vimutto. Nibbānaṃ adhimuttattā nibbānepi vimutto. Tena vuccati ‘‘sammadaññā vimutto’’ti. **Pariññātaṃ tassā**ti tassa arahato taṃ maññanāvatthu tīhi pariññāhi pariññātaṃ. Tasmā so taṃ vatthuṃ na maññati, taṃ vā maññanaṃ na maññatīti vuttaṃ hoti, sesaṃ vuttanayameva.

Nibbānavāre pana **khayā rāgassā**tiādayo tayo vārā vuttā. Te pathavīvārādīsupi vitthāretabbā. Ayañca pariññātavāro nibbānavārepi vitthāretabbo. Vitthārentena ca pariññātaṃ tassāti sabbapadehi yojetvā puna khayā rāgassa vītarāgattāti yojetabbaṃ. Esa nayo itaresu. Desanā pana ekattha vuttaṃ sabbattha vuttameva

hotīti saṃkhittā.

Khayā rāgassa vītarāgattāti ettha ca yasmā bāhirako kāmesu vītarāgo, na khayā rāgassa vītarāgo. Arahā pana khayā yeva, tasmā vuttaṃ ''khayā rāgassa vītarāgattā''ti. Esa nayo dosamohesupi. Yathā ca ''pariññātaṃ tassāti vadāmī''ti vuttepi pariññātattā so taṃ vatthuṃ taṃ vā maññanaṃ na maññatīti attho hoti, evamidhāpi vītarāgattā so taṃ vatthuṃ taṃ vā maññanaṃ na maññatīti daṭṭhabbo.

Ettha ca pariññātaṃ tassāti ayaṃ vāro maggabhāvanāpāripūridassanatthaṃ vutto. Itare pana phalasacchikiriyāpāripūridassanatthanti veditabbā. Dvīhi vā kāraṇehi arahā na maññati vatthussa ca pariññātattā akusalamūlānañca samucchinnattā. Tenassa pariññātavārena vatthuno vatthupariññaṃ dīpeti, itarehi akusalamūlasamucchedanti. Tattha pacchimesu tīsu vāresu ayaṃ viseso veditabbo, tīsu hi vāresu rāge ādīnavaṃ disvā dukkhānupassī viharanto appaṇihitavimokkhena vimutto khayā rāgassa vītarāgo hoti. Dose ādīnavaṃ disvā aniccānupassī viharanto animittavimokkhena vimutto khayā dosassa vītadoso hoti. Mohe ādīnavaṃ disvā anattānupassī viharanto suññatavimokkhena vimutto khayā mohassa vītamoho hotīti.

Evaṃ sante na eko tīhi vimokkhehi vimuccatīti dve vārā na vattabbā siyunti ce, taṃ na. Kasmā? Aniyamitattā. Aniyamena hi vuttaṃ ''yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha''nti. Na pana vuttaṃ appaṇihitavimokkhena vā vimutto, itarena vāti, tasmā yaṃ arahato yujjati, taṃ sabbaṃ vattabbamevāti.

Avisesena vā yo koci arahā samānepi rāgādikkhaye vipariṇāmadukkhassa pariññātattā khayā rāgassa vītarāgoti vuccati, dukkhadukkhassa pariññātattā khayā dosassa vītadosoti. Saṅkhāradukkhassa pariññātattā khayā mohassa vītamohoti. Iṭṭhārammaṇassa vā pariññātattā khayā rāgassa vītarāgo. Aniṭṭhārammaṇassa pariññātattā khayā dosassa vītadoso. Majjhattārammaṇassa pariññātattā khayā mohassa vītamoho. Sukhāya vā vedanāya rāgānusayassa samucchinnattā khayā rāgassa vītarāgo, itarāsu paṭighamohānusayānaṃ samucchinnattā vītadoso vītamoho cāti. Tasmā taṃ visesaṃ dassento āha ''khayā rāgassa vītarāgattā…pe… vītamohattā''ti.

Khīṇāsavavasena tatiyacatutthapañcamachaṭṭhanayakathā niṭṭhitā.

Tathāgatavārasattamanayavaṇṇanā

12. Evaṃ pathavīādīsu vatthūsu khīṇāsavassa pavattiṃ dassetvā idāni attano pavattiṃ dassento **tathāgatopi, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **tathāgato**ti aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā tathāgatoti vuccati – tathā āgatoti tathāgato, tathā gatoti tathāgato, tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato, tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato, tathadassitāya tathāgato, tathāvāditāya tathāgato, tathākāritāya tathāgato, abhibhavanaṭṭhena tathāgatoti.

Kathaṃ bhagavā tathā āgatoti tathāgato? Yathā sabbalokahitāya ussukkamāpannā purimakā sammāsambuddhā āgatā, yathā vipassī bhagavā āgato, yathā sikhī bhagavā, yathā vessabhū bhagavā, yathā kakusandho bhagavā, yathā koṇāgamano bhagavā, yathā kassapo bhagavā āgatoti. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yena abhinīhārena ete bhagavanto āgatā, teneva amhākampi bhagavā āgato.

Atha vā yathā vipassī bhagavā…pe… yathā kassapo bhagavā dānapāramiṃ pūretvā, sīlanekkhammapaññāvīriyakhantisaccaadhiṭṭhānamettāupekkhāpāramiṃ pūretvā, imā dasa pāramiyo, dasa upapāramiyo, dasa paramatthapāramiyoti, samatiṃsa pāramiyo pūretvā, aṅgapariccāgaṃ nayanadhanarajjaputtadārapariccāganti ime pañca mahāpariccāge pariccajitvā pubbayogapubbacariyadhammakkhānañātatthacariyādayo pūretvā, buddhicariyāya koṭiṃ patvā āgato, tathā amhākampi bhagavā āgato.

Yathā ca vipassī bhagavā…pe… yathā kassapo bhagavā cattāro satipaṭṭhāne sammappadhāne iddhipāde pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅge ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvetvā brūhetvā āgato, tathā amhākaṃ bhagavāpi āgatoti tathāgato.

Yatheva lokamhi vipassiādayo,

Sabbaññubhāvaṃ munayo idhāgatā;
Tathā ayaṃ sakyamunīpi āgato,
Tathāgato vuccati tena cakkhumāti.

Evaṃ tathā āgatoti tathāgato.

Kathaṃ tathā gatoti tathāgato. Yathā sampatijāto vipassī bhagavā gato…pe… kassapo bhagavā gato. Kathañca so gatoti, so hi sampatijātova samehi pādehi pathaviyaṃ patiṭṭhāya uttarābhimukho sattapadavītihārena gato. Yathāha – sampatijāto, ānanda, bodhisatto samehi pādehi pathaviyaṃ patiṭṭhahitvā uttarābhimukho sattapadavītihārena gacchati setamhi chatte anudhārīyamāne, sabbā ca disā anuviloketi, āsabhiñca vācaṃ bhāsati ''aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa, seṭṭhohamasmi lokassa, ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo''ti (ma. ni. 3.207).

Tañcassa gamanaṃ tathaṃ ahosi avitathaṃ anekesaṃ visesādhigamānaṃ pubbanimittabhāvena. Yañhi so sampatijātova samehi pādehi patiṭṭhahi, idamassa caturiddhipādapaṭilābhassa pubbanimittaṃ. Uttarābhimukhabhāvo pana sabbalokuttarabhāvassa pubbanimittaṃ. Sattapadavītihāro sattabojjhaṅgaratanapaṭilābhassa. ''Suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarā''ti (su. ni. 693) ettha vutto cāmarukkhepo sabbatitthiyanimmathanassa. Setacchattadhāraṇaṃ arahattavimuttivaravimalasetacchattapaṭilābhassa. Sabbadisānuvilokanaṃ sabbaññutānāvaraṇañāṇapaṭilābhassa. Āsabhīvācābhāsanaṃ appaṭivattiyavaradhammacakkappavattanassa pubbanimittaṃ. Tathā ayaṃ bhagavāpi gato. Tañcassa gamanaṃ tathaṃ ahosi avitathaṃ tesaññeva visesādhigamānaṃ pubbanimittabhāvena. Tenāhu porāṇā –

''Muhuttajātova gavampatī yathā,
Samehi pādehi phusī vasundharaṃ;
So vikkamī satta padāni gotamo,
Setañca chattaṃ anudhārayuṃ marū.

Gantvāna so satta padāni gotamo,
Disā vilokesi samā samantato;
Aṭṭhaṅgupetaṃ giramabbhudīrayī,
Sīho yathā pabbatamuddhaniṭṭhito''ti. –

Evaṃ tathā gatoti tathāgato.

Atha vā yathā vipassī bhagavā…pe… yathā kassapo bhagavā, ayampi bhagavā tatheva nekkhammena kāmacchandaṃ pahāya gato. Abyāpādena byāpādaṃ, ālokasaññāya thinamiddhaṃ, avikkhepena uddhaccakukkuccaṃ, dhammavavatthānena vicikicchaṃ pahāya, ñāṇena avijjaṃ padāletvā, pāmojjena aratiṃ vinodetvā, paṭhamajjhānena nīvaraṇakavāṭaṃ ugghāṭetvā, dutiyajjhānena vitakkavicāradhūmaṃ vūpasametvā, tatiyajjhānena pītiṃ virājetvā, catutthajjhānena sukhadukkhaṃ pahāya, ākāsānañcāyatanasamāpattiyā rūpasaññāpaṭighasaññānānattasaññāyo samatikkamitvā, viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññaṃ, ākiñcaññāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññaṃ, nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññaṃ samatikkamitvā gato.

Aniccānupassanāya niccasaññaṃ pahāya, dukkhānupassanāya sukhasaññaṃ, anattānupassanāya attasaññaṃ, nibbidānupassanāya nandiṃ, virāgānupassanāya rāgaṃ, nirodhānupassanāya samudayaṃ, paṭinissaggānupassanāya ādānaṃ, khayānupassanāya ghanasaññaṃ, vayānupassanāya āyūhanaṃ, vipariṇāmānupassanāya dhuvasaññaṃ, animittānupassanāya nimittaṃ, appaṇihitānupassanāya paṇidhiṃ, suññatānupassanāya abhinivesaṃ, adhipaññādhammavipassanāya sārādānābhinivesaṃ, yathābhūtañāṇadassanena sammohābhinivesaṃ, ādīnavānupassanāya ālayābhinivesaṃ, paṭisaṅkhānupassanāya appaṭisaṅkhaṃ, vivaṭṭānupassanāya saṃyogābhinivesaṃ, sotāpattimaggena diṭṭhekaṭṭhe kilese bhañjitvā, sakadāgāmimaggena oḷārike kilese pahāya, anāgāmimaggena aṇusahagate kilese samugghāṭetvā, arahattamaggena sabbakilese samucchinditvā gato. Evampi tathā gatoti tathāgato.

Kathaṃ tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato. Pathavīdhātuyā kakkhaḷattalakkhaṇaṃ tathaṃ avitathaṃ.

Āpodhātuyā paggharaṇalakkhaṇaṃ. Tejodhātuyā uṇhattalakkhaṇaṃ. Vāyodhātuyā vitthambhanalakkhaṇaṃ. Ākāsadhātuyā asamphuṭṭhalakkhaṇaṃ. Viññāṇadhātuyā vijānanalakkhaṇaṃ.

Rūpassa ruppanalakkhaṇaṃ. Vedanāya vedayitalakkhaṇaṃ. Saññāya sañjānanalakkhaṇaṃ. Saṅkhārānaṃ abhisaṅkharaṇalakkhaṇaṃ. Viññāṇassa vijānanalakkhaṇaṃ.

Vitakkassa abhiniropanalakkhaṇaṃ. Vicārassa anumajjanalakkhaṇaṃ. Pītiyā pharaṇalakkhaṇaṃ. Sukhassa sātalakkhaṇaṃ. Cittekaggatāya avikkhepalakkhaṇaṃ. Phassassa phusanalakkhaṇaṃ.

Saddhindriyassa adhimokkhalakkhaṇaṃ. Vīriyindriyassa paggahaṇalakkhaṇaṃ. Satindriyassa upaṭṭhānalakkhaṇaṃ. Samādhindriyassa avikkhepalakkhaṇaṃ. Paññindriyassa pajānanalakkhaṇaṃ.

Saddhābalassa assaddhiye akampiyalakkhaṇaṃ. Vīriyabalassa kosajje. Satibalassa muṭṭhasacce. Samādhibalassa uddhacce. Paññābalassa avijjāya akampiyalakkhaṇaṃ.

Satisambojjhaṅgassa upaṭṭhānalakkhaṇaṃ. Dhammavicayasambojjhaṅgassa pavicayalakkhaṇaṃ. Vīriyasambojjhaṅgassa paggahaṇalakkhaṇaṃ. Pītisambojjhaṅgassa pharaṇalakkhaṇaṃ. Passaddhisambojjhaṅgassa upasamalakkhaṇaṃ. Samādhisambojjhaṅgassa avikkhepalakkhaṇaṃ. Upekkhāsambojjhaṅgassa paṭisaṅkhānalakkhaṇaṃ.

Sammādiṭṭhiyā dassanalakkhaṇaṃ. Sammāsaṅkappassa abhiniropanalakkhaṇaṃ. Sammāvācāya pariggāhalakkhaṇaṃ. Sammākammantassa samuṭṭhānalakkhaṇaṃ. Sammāājīvassa vodānalakkhaṇaṃ. Sammāvāyāmassa paggahaṇalakkhaṇaṃ. Sammāsatiyā upaṭṭhānalakkhaṇaṃ. Sammāsamādhissa avikkhepalakkhaṇaṃ.

Avijjāya aññāṇalakkhaṇaṃ. Saṅkhārānaṃ cetanālakkhaṇaṃ. Viññāṇassa vijānanalakkhaṇaṃ. Nāmassa namanalakkhaṇaṃ. Rūpassa ruppanalakkhaṇaṃ. Saḷāyatanassa āyatanalakkhaṇaṃ. Phassassa phusanalakkhaṇaṃ. Vedanāya vedayitalakkhaṇaṃ. Taṇhāya hetulakkhaṇaṃ. Upādānassa gahaṇalakkhaṇaṃ. Bhavassa āyūhanalakkhaṇaṃ. Jātiyā nibbattilakkhaṇaṃ. Jarāya jīraṇalakkhaṇaṃ. Maraṇassa cutilakkhaṇaṃ.

Dhātūnaṃ suññatālakkhaṇaṃ. Āyatanānaṃ āyatanalakkhaṇaṃ. Satipaṭṭhānānaṃ upaṭṭhānalakkhaṇaṃ. Sammappadhānānaṃ padahanalakkhaṇaṃ. Iddhipādānaṃ ijjhanalakkhaṇaṃ. Indriyānaṃ adhipatilakkhaṇaṃ. Balānaṃ akampiyalakkhaṇaṃ. Bojjhaṅgānaṃ niyyānalakkhaṇaṃ. Maggassa hetulakkhaṇaṃ.

Saccānaṃ tathalakkhaṇaṃ. Samathassa avikkhepalakkhaṇaṃ. Vipassanāya anupassanālakkhaṇaṃ. Samathavipassanānaṃ ekarasalakkhaṇaṃ. Yuganandhānaṃ anativattanalakkhaṇaṃ.

Sīlavisuddhiyā saṃvaralakkhaṇaṃ. Cittavisuddhiyā avikkhepalakkhaṇaṃ. Diṭṭhivisuddhiyā dassanalakkhaṇaṃ.

Khayeñāṇassa samucchedalakkhaṇaṃ. Anuppāde ñāṇassa passaddhilakkhaṇaṃ. Chandassa mūlalakkhaṇaṃ. Manasikārassa samuṭṭhānalakkhaṇaṃ. Phassassa samodhānalakkhaṇaṃ. Vedanāya samosaraṇalakkhaṇaṃ. Samādhissa pamukhalakkhaṇaṃ. Satiyā ādhipateyyalakkhaṇaṃ. Paññāya tatuttarilakkhaṇaṃ. Vimuttiyā sāralakkhaṇaṃ. Amatogadhassa nibbānassa pariyosānalakkhaṇaṃ tathaṃ avitathaṃ. Evaṃ tathalakkhaṇaṃ ñāṇagatiyā āgato avirajjhitvā patto anuppattoti tathāgato, evaṃ tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato.

Kathaṃ tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato? Tathadhammā nāma cattāri ariyasaccāni. Yathāha ‘‘cattārimāni, bhikkhave, tathāni avitathāni anaññathāni. Katamāni cattāri, idaṃ dukkhanti, bhikkhave, tathametaṃ avitathametaṃ anaññathameta’’nti (saṃ. ni. 5.1050) vitthāro. Tāni ca bhagavā abhisambuddho, tasmā tathānaṃ abhisambuddhattā tathāgatoti vuccati. Abhisambuddhattho hi ettha gatasaddo. Apica jarāmaraṇassa jātipaccayasambhūtasamudāgataṭṭho tatho avitatho anaññatho…pe… saṅkhārānaṃ avijjāpaccayasambhūtasamudāgataṭṭho tatho avitatho anaññatho. Tathā avijjāya saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho. Saṅkhārānaṃ viññāṇassa paccayaṭṭho…pe… jātiyā jarāmaraṇassa paccayaṭṭho tatho avitatho anaññatho. Taṃ

sabbaṃ bhagavā abhisambuddho, tasmāpi tathānaṃ dhammānaṃ abhisambuddhattā tathāgatoti vuccati. Evaṃ tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato.

Kathaṃ tathadassitāya tathāgato? Bhagavā yaṃ sadevake loke…pe… sadevamanussāya aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ cakkhudvāre āpāthaṃ āgacchantaṃ rūpārammaṇaṃ nāma atthi. Taṃ sabbākārato jānāti, passati. Evaṃ jānatā passatā ca tena taṃ iṭṭhāniṭṭhādivasena vā diṭṭhasutamutaviññātesu labbhamānakapadavasena vā ‘‘katamaṃ taṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ, yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya vaṇṇanibhā sanidassanaṃ sappaṭighaṃ nīlaṃ pītaka’’nti (dha. sa. 616) ādinā nayena anekehi nāmehi terasahi vārehi dvepaññāsāya nayehi vibhajjamānaṃ tathameva hoti, vitathaṃ natthi. Esa nayo sotadvārādīsupi āpāthamāgacchantesu saddādīsu. Vuttañcetaṃ bhagavatā ‘‘yaṃ, bhikkhave, sadevakassa lokassa…pe… sadevamanussāya diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā, tamahaṃ jānāmi, …tamahaṃ abhiññāsiṃ, taṃ tathāgatassa viditaṃ, taṃ tathāgato na upaṭṭhāsī’’ti (a. ni. 4.24). Evaṃ tathadassitāya tathāgato. Tattha tathadassīatthe tathāgatoti padasambhavo veditabbo.

Kathaṃ tathāvāditāya tathāgato? Yaṃ rattiṃ bhagavā bodhimaṇḍe aparājitapallaṅke nisinno tiṇṇaṃ mārānaṃ matthakaṃ madditvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho, yañca rattiṃ yamakasālānamantare anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyi, etthantare pañcacattālīsavassaparimāṇe kāle paṭhamabodhiyāpi majjhimabodhiyāpi pacchimabodhiyāpi yaṃ bhagavatā bhāsitaṃ suttaṃ geyyaṃ…pe… vedallaṃ, taṃ sabbaṃ atthato ca byañjanato ca anupavajjaṃ anūnamanadhikaṃ sabbākāraparipuṇṇaṃ rāgamadanimmadanaṃ dosamohamadanimmadanaṃ, natthi tattha vālaggamattampi pakkhalitaṃ, sabbaṃ taṃ ekamuddikāya lañchitaṃ viya, ekanāḷiyā mitaṃ viya, ekatulāya tulitaṃ viya ca tathameva hoti avitathaṃ. Tenāha – ‘‘yañca, cunda, rattiṃ tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambujjhati, yañca rattiṃ anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyati, yaṃ etasmiṃ antare bhāsati lapati niddisati, sabbaṃ taṃ tatheva hoti no aññathā. Tasmā tathāgatoti vuccatī’’ti (a. ni. 4.23). Gadaattho hi ettha gatasaddo. Evaṃ tathāvāditāya tathāgato. Apica āgadanaṃ āgado, vacananti attho. Tatho aviparīto āgado assāti dakārassa takāraṃ katvā tathāgatoti evametasmiṃ atthe padasiddhi veditabbā.

Kathaṃ tathākāritāya tathāgato? Bhagavato hi vācāya kāyo anulometi, kāyassapi vācā. Tasmā yathāvādī tathākārī, yathākārī tathāvādī ca hoti. Evaṃbhūtassa cassa yathā vācā, kāyopi tathāgato pavattoti attho. Yathā ca kāyo, vācāpi tathā gatā pavattāti tathāgato. Tenāha ‘‘yathāvādī, bhikkhave, tathāgato tathākārī, yathākārī tathāvādī. Iti yathāvādī tathākārī, yathākārī tathāvādī, tasmā tathāgatoti vuccatī’’ti (a. ni. 4.23). Evaṃ tathākāritāya tathāgato.

Kathaṃ abhibhavanaṭṭhena tathāgato? Upari bhavaggaṃ heṭṭhā aviciṃ pariyantaṃ katvā tiriyaṃ aparimāṇāsu lokadhātūsu sabbasatte abhibhavati, sīlenapi samādhināpi paññāyapi vimuttiyāpi vimuttiñāṇadassanenapi, na tassa tulā vā pamāṇaṃ vā atthi, atulo appameyyo anuttaro rājarājo devadevo sakkānaṃ atisakko brahmānaṃ atibrahmā. Tenāha ‘‘sadevake, bhikkhave, loke…pe… sadevamanussāya tathāgato abhibhū anabhibhūto aññadatthu daso vasavattī. Tasmā tathāgatoti vuccatī’’ti.

Tatrevaṃ padasiddhi veditabbā, agado viya agado. Ko panesa? Desanāvilāsamayo ceva puññussayo ca. Tena hesa mahānubhāvo bhisakko dibbāgadena sappe viya sabbaparappavādino sadevakañca lokaṃ abhibhavati, iti sabbalokābhibhavane tatho aviparīto desanāvilāsamayo ceva puññassayo ca agado assāti dakārassa takāraṃ katvā tathāgatoti veditabbo. Evaṃ abhibhavanaṭṭhena tathāgato.

Apica tathāya gatotipi tathāgato, tathaṃ gatotipi tathāgato. **Gato**ti avagato, atīto, patto, paṭipannoti attho. Tattha sakalaṃ lokaṃ tīraṇapariññāya tathāya gato avagatoti tathāgato. Lokasamudayaṃ pahānapariññāya tathāya gato atītoti tathāgato. Lokanirodhaṃ sacchikiriyāya tathāya gato pattoti tathāgato. Lokanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ tathaṃ gato paṭipannoti tathāgato. Tena yaṃ vuttaṃ bhagavatā ‘‘loko, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho, lokasmā tathāgato visaṃyutto. Lokasamudayo, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho, lokasamudayo tathāgatassa pahīno. Lokanirodho, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho, lokanirodho tathāgatassa sacchikato. Lokanirodhagāminī paṭipadā, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddhā, lokanirodhagāminī paṭipadā tathāgatassa bhāvitā. Yaṃ, bhikkhave, sadevakassa lokassa…pe… sabbaṃ taṃ tathāgatena abhisambuddhaṃ, tasmā tathāgatoti vuccatī’’ti (a. ni. 4.23). Tassa evampi attho veditabbo. Idampi ca tathāgatassa tathāgatabhāvadīpane mukhamattameva. Sabbākārena pana tathāgatova tathāgatassa

tathāgatabhāvaṃ vaṇṇeyya.

Arahaṃ sammāsambuddhoti padadvaye pana ārakattā arīnaṃ, arānañca hatattā, paccayādīnaṃ arahattā, pāpakaraṇe rahābhāvāti imehi tāva kāraṇehi **araha**nti veditabbo.

Sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā pana **sammāsambuddho**ti. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato panetaṃ padadvayaṃ **visuddhimagge** buddhānussativaṇṇanāyaṃ pakāsitaṃ.

Pariññātantaṃ tathāgatassāti ettha pana taṃ maññanāvatthu pariññātaṃ tathāgatassātipi attho veditabbo. Pariññātantaṃ nāma pariññātapāraṃ pariññātāvasānaṃ anavasesato pariññātanti vuttaṃ hoti. Buddhānañhi sāvakehi saddhiṃ kiñcāpi tena tena maggena kilesappahāne viseso natthi, pariññāya pana atthi. Sāvakā hi catunnaṃ dhātūnaṃ ekadesameva sammasitvā nibbānaṃ pāpuṇanti. Buddhānaṃ pana aṇuppamāṇampi saṅkhāragataṃ ñāṇena adiṭṭhamatulitamatīritamasacchikataṃ natthi.

Tathāgatavārasattamanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tathāgatavāraaṭṭhamanayavaṇṇanā

13. **Nandī dukkhassa mūla**ntiādīsu ca **nandī**ti purimataṇhā. **Dukkha**nti pañcakkhandhā. **Mūla**ntiādi. **Iti viditvā**ti taṃ purimabhavanandiṃ ''imassa dukkhassa mūla''nti evaṃ jānitvā. **Bhavā**ti kammabhavato. **Jātī**ti vipākakkhandhā. Te hi yasmā jāyanti, tasmā ''jātī''ti vuttā. Jātisīsena vā ayaṃ desanā. Etampi ''iti viditvā''ti iminā yojetabbaṃ. Ayañhi ettha attho ''kammabhavato upapattibhavo hotīti evañca jānitvā''ti. **Bhūtassā**ti sattassa. **Jarāmaraṇa**nti jarā ca maraṇañca. Idaṃ vuttaṃ hoti – tena upapattibhavena bhūtassa sattassa khandhānaṃ jarāmaraṇaṃ hotīti evañca jānitvāti.

Ettāvatā yaṃ bodhirukkhamūle aparājitapallaṅke nisinno sammasitvā sabbaññutaṃ patto, tassa paṭiccasamuppādassa paṭivedhā maññanānaṃ abhāvakāraṇaṃ dassento catusaṅkhepaṃ tisandhiṃ tiyaddhaṃ vīsatākāraṃ tameva paṭiccasamuppādaṃ dasseti.

Kathaṃ pana ettāvatā esa sabbo dassito hotīti. Ettha hi nandīti ayaṃ eko saṅkhepo. Dukkhassāti vacanato dukkhaṃ dutiyo, bhavā jātīti vacanato bhavo tatiyo, jātijarāmaraṇaṃ catuttho. Evaṃ tāva cattāro saṅkhepā veditabbā, koṭṭhāsāti attho. Taṇhādukkhānaṃ pana antaraṃ eko sandhi, dukkhassa ca bhavassa ca antaraṃ dutiyo, bhavassa ca jātiyā ca antaraṃ tatiyo. Evaṃ catunnaṃ aṅgulīnaṃ antarasadisā catusaṅkhepantarā tayo sandhī veditabbā.

Tattha nandīti atīto addhā, jātijarāmaraṇaṃ anāgato, dukkhañca bhavo ca paccuppannoti evaṃ tayo addhā veditabbā. Atīte pana pañcasu ākāresu nandīvacanena taṇhā ekā āgatā, tāya anāgatāpi avijjāsaṅkhāraupādānabhavā paccayalakkhaṇena gahitāva honti. Jātijarāmaraṇavacanena pana yesaṃ khandhānaṃ tajjātijarāmaraṇaṃ, te vuttā yevāti katvā āyatiṃ viññāṇanāmarūpasaḷāyatanaphassavedanā gahitāva honti.

Evamete ''purimakammabhavasmiṃ moho avijjā, āyūhanā saṅkhārā, nikanti taṇhā, upagamanaṃ upādānaṃ, cetanā bhavo iti ime pañca dhammā purimakammabhavasmiṃ idha paṭisandhiyā paccayā. Idha paṭisandhi viññāṇaṃ, okkanti nāmarūpaṃ, pasādo āyatanaṃ, phuṭṭho phasso, vedayitaṃ vedanā iti ime pañca dhammā idhūpapattibhavasmiṃ purekatassa kammassa paccayā. Idha paripakkattā āyatanānaṃ moho avijjā, āyūhanā saṅkhārā, nikanti taṇhā, upagamanamupādānaṃ, cetanā bhavo iti ime pañca dhammā idha kammabhavasmiṃ āyatiṃ paṭisandhiyā paccayā. Āyatiṃ paṭisandhi viññāṇaṃ, okkanti nāmarūpaṃ, pasādo āyatanaṃ, phuṭṭho phasso, vedayitaṃ vedanā iti ime pañca dhammā āyatiṃ upapattibhavasmiṃ idha katassa kammassa paccayā''ti evaṃ niddiṭṭhalakkhaṇā vīsati ākārā idha veditabbā. Evaṃ ''nandī dukkhassa mūlanti iti viditvā bhavā jāti, bhūtassa jarāmaraṇa''nti ettāvatā esa sabbopi catusaṅkhepo tisandhi tiyaddho vīsatākāro paṭiccasamuppādo dassito hotīti veditabbo.

Idāni **tasmā tiha, bhikkhave…pe… abhisambuddhoti vadāmī**ti ettha apubbapadavaṇṇanaṃ katvā padayojanāya atthanigamanaṃ karissāma. **Tasmā tihā**ti tasmā icceva vuttaṃ hoti. Tikārahakārā hi nipātā.

Sabbasoti anavasesavacanametaṃ. **Taṇhāna**nti nandīti evaṃ vuttānaṃ sabbataṇhānaṃ. **Khayā**ti lokuttaramaggena accantakkhayā. **Virāgā**dīni khayavevacanāneva. Yā hi taṇhā khīṇā, virattāpi tā bhavanti niruddhāpi cattāpi paṭinissaṭṭhāpi. **Khayā**ti vā catumaggakiccasādhāraṇametaṃ. Tato paṭhamamaggena **virāgā,** dutiyena **nirodhā,** tatiyena **cāgā,** catutthena **paṭinissaggā**ti yojetabbaṃ. Yāhi vā taṇhāhi pathaviṃ pathavito sañjāneyya, tāsaṃ khayā. Yāhi pathaviṃ maññeyya, tāsaṃ virāgā. Yāhi pathaviyā maññeyya, tāsaṃ nirodhā. Yāhi pathavito maññeyya, tāsaṃ cāgā. Yāhi pathaviṃ meti maññeyya, tāsaṃ paṭinissaggā. Yāhi vā pathaviṃ maññeyya, tāsaṃ khayā…pe… yāhi pathaviṃ abhinandeyya, tāsaṃ paṭinissaggāti evamettha yojanā kātabbā, na kiñci virujjhati.

Anuttaranti uttaravirahitaṃ sabbaseṭṭhaṃ. **Sammāsambodhi**nti sammā sāmañca bodhiṃ. Atha vā pasatthaṃ sundarañca bodhiṃ. **Bodhī**ti rukkhopi maggopi sabbaññutañāṇampi nibbānampi. ‘‘Bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho’’ti (mahāva. 1; udā. 1) ca ‘‘antarā ca bodhiṃ antarā ca gaya’’nti (mahāva. 11; ma. ni. 1.285) ca āgataṭṭhānehi rukkho bodhīti vuccati. ‘‘Catūsu maggesu ñāṇa’’nti (cūḷani. 121) āgataṭṭhāne maggo. ‘‘Pappoti bodhiṃ varabhūrimedhaso’’ti (dī. ni. 3.217) āgataṭṭhāne sabbaññutañāṇaṃ. ‘‘Patvāna bodhiṃ amataṃ asaṅkhata’’nti āgataṭṭhāne nibbānaṃ. Idha pana bhagavato arahattamaggañāṇaṃ adhippetaṃ. Apare sabbaññutañāṇantipi vadanti.

Sāvakānaṃ arahattamaggo anuttarā bodhi hoti na hotīti. Na hoti. Kasmā? Asabbaguṇadāyakattā. Tesañhi kassaci arahattamaggo arahattaphalameva deti, kassaci tisso vijjā, kassaci cha abhiññā, kassaci catasso paṭisambhidā, kassaci sāvakapāramīñāṇaṃ. **Paccekabuddhānampi** paccekabodhiñāṇameva deti. **Buddhānaṃ** pana sabbaguṇasampattiṃ deti abhiseko viya rañño sabbalokissariyabhāvaṃ. Tasmā aññassa kassacipi anuttarā bodhi na hotīti.

Abhisambuddhoti abhiññāsi paṭivijjhi, patto adhigatoti vuttaṃ hoti. **Iti vadāmī**ti iti vadāmi ācikkhāmi desemi paññapemi, paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromīti. Tatrāyaṃ yojanā – tathāgatopi, bhikkhave…pe… pathaviṃ na maññati…pe… pathaviṃ nābhinandati. Taṃ kissa hetu, nandī dukkhassa mūlaṃ, bhavā jāti, bhūtassa jarāmaraṇanti iti viditvāti. Tattha **iti viditvā**ti **iti**kāro kāraṇattho. Tena imassa paṭiccasamuppādassa viditattā paṭividdhattāti vuttaṃ hoti. Kiñca bhiyyo – yasmā ca evamimaṃ paṭiccasamuppādaṃ viditvā tathāgatassa yā nandīti vuttataṇhā sabbappakārā, sā pahīnā, tāsañca tathāgato sabbaso taṇhānaṃ khayā…pe… anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho. Tasmā pathaviṃ na maññati… pe… pathaviṃ nābhinandatīti vadāmīti evaṃ abhisambuddhattā na maññati nābhinandatīti vadāmīti vuttaṃ hoti.

Atha vā yasmā ‘‘nandī dukkhassa mūla’’ntiādinā nayena paṭiccasamuppādaṃ viditvā sabbaso taṇhā khayaṃ gatā, tasmā tiha, bhikkhave, tathāgato sabbaso taṇhānaṃ khayā…pe… abhisambuddhoti vadāmi. So evaṃ abhisambuddhattā pathaviṃ na maññati…pe… nābhinandatīti. Yattha yattha hi yasmāti avatvā tasmāti vuccati, tattha tattha yasmāti ānetvā yojetabbaṃ, ayaṃ sāsanayutti. Esa nayo sabbattha.

Idamavoca bhagavāti idaṃ nidānāvasānato pabhuti yāva abhisambuddhoti vadāmīti sakalasuttantaṃ bhagavā paresaṃ paññāya alabbhaṇeyyapatiṭṭhaṃ paramagambhīraṃ sabbaññutañāṇaṃ dassento ekena puthujjanavārena ekena sekkhavārena catūhi khīṇāsavavārehi dvīhi tathāgatavārehīti aṭṭhahi mahāvārehi ekamekasmiñca vāre pathavīādīhi catuvīsatiyā antaravārehi paṭimaṇḍetvā dvebhāṇavāraparimāṇāya tantiyā avoca.

Evaṃ vicitranayadesanāvilāsayuttaṃ panetaṃ suttaṃ karavikarudamañjunā kaṇṇasukhena paṇḍitajanahadayānaṃ amatābhisekasadisena brahmassarena bhāsamānassāpi. **Na te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandu**nti te pañcasatā bhikkhū idaṃ bhagavato vacanaṃ nānumodiṃsu. Kasmā? Aññāṇakena. Te kira imassa suttassa atthaṃ na jāniṃsu, tasmā nābhinandiṃsu. Tesañhi tasmiṃ samaye evaṃ vicitranayadesanāvilāsayuttampi etaṃ suttaṃ ghanaputhulena dussapaṭṭena mukhe bandhaṃ katvā purato ṭhapitamanuññabhojanaṃ viya ahosi. Nanu ca bhagavā attanā desitaṃ dhammaṃ pare ñāpetuṃ kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni pāramiyo pūretvā sabbaññutaṃ patto. So kasmā yathā te na jānanti, tathā desesīti. Vuttamidaṃ imassa suttassa nikkhepavicāraṇāyaṃ eva ‘‘mānabhañjanatthaṃ sabbadhammamūlapariyāyanti desanaṃ ārabhī’’ti, tasmā na yidha puna vattabbamatthi, evaṃ mānabhañjanatthaṃ desitañca panetaṃ suttaṃ sutvā te bhikkhū taṃyeva kira pathaviṃ diṭṭhigatikopi sañjānāti,

sekkhopi arahāpi tathāgatopi sañjānāti. Kinnāmidaṃ kathaṃ nāmidanti cintentā pubbe mayaṃ bhagavatā kathitaṃ yaṃkiñci khippameva jānāma, idāni panimassa mūlapariyāyassa antaṃ vā koṭiṃ vā na jānāma na passāma, aho buddhā nāma appameyyā atulāti uddhaṭadāṭhā viya sappā nimmadā hutvā buddhupaṭṭhānañca dhammassavanañca sakkaccaṃ āgamaṃsu.

Tena kho pana samayena bhikkhū dhammasabhāyaṃ sannisinnā imaṃ kathaṃ samuṭṭhāpesuṃ ''aho buddhānaṃ ānubhāvo, te nāma brāhmaṇapabbajitā tathā mānamadamattā bhagavatā mūlapariyāyadesanāya nihatamānā katā''ti, ayañcarahi tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā vippakatā. Atha bhagavā gandhakuṭiyā nikkhamitvā taṅkhaṇānurūpena pāṭihāriyena dhammasabhāyaṃ paññattavarabuddhāsane nisīditvā te bhikkhū āha – ''kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā''ti. Te tamatthaṃ bhagavato ārocesuṃ. Bhagavā etadavoca – ''na, bhikkhave, idāneva, pubbepi ahaṃ ime evaṃ mānapaggahitasire vicarante nihatamāne akāsi''nti. Tato imissā aṭṭhuppattiyā idaṃ atītaṃ ānesi –

Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, aññataro disāpāmokkho brāhmaṇo bārāṇasiyaṃ paṭivasati tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇṭukeṭubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ itihāsapañcamānaṃ padako veyyākaraṇo lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu anavayo, so pañcamattāni māṇavakasatāni mante vāceti. Paṇḍitā māṇavakā bahuñca gaṇhanti lahuñca, suṭṭhu ca upadhārenti, gahitañca tesaṃ na vinassati. Sopi brāhmaṇo ācariyamuṭṭhiṃ akatvā ghaṭe udakaṃ āsiñcanto viya sabbampi sippaṃ uggaṇhāpetvā te māṇavake etadavoca ''ettakamidaṃ sippaṃ diṭṭhadhammasamparāyahita''nti. Te māṇavakā – ''yaṃ amhākaṃ ācariyo jānāti, mayampi taṃ jānāma, mayampi dāni ācariyā evā''ti mānaṃ uppādetvā tato pabhuti ācariye agāravā nikkhittavattā vihariṃsu. Ācariyo ñatvā ''karissāmi nesaṃ mānaniggaha''nti cintesi. So ekadivasaṃ upaṭṭhānaṃ āgantvā vanditvā nisinne te māṇavake āha ''tātā pañhaṃ pucchissāmi, kaccittha samatthā kathetu''nti. Te ''pucchatha ācariya, pucchatha ācariyā''ti sahasāva āhaṃsu, yathā taṃ sutamadamattā. Ācariyo āha –

> ''Kālo ghasati bhūtāni, sabbāneva sahattanā;
> Yo ca kālaghaso bhūto, sa bhūtapacaniṃ pacī''ti. (jā. 1.10.190) –

Vissajjetha tātā imaṃ pañhanti.

Te cintetvā ajānamānā tuṇhī ahesuṃ. Ācariyo āha ''alaṃ tātā gacchathajja, sve katheyyāthā''ti uyyojesi. Te dasapi vīsatipi sampiṇḍitā hutvā na tassa pañhassa ādiṃ, na antamaddasaṃsu. Āgantvā ācariyassa ārocesuṃ ''na imassa pañhassa atthaṃ ājānāmā''ti. Ācariyo tesaṃ niggahatthāya imaṃ gāthamabhāsi –

> ''Bahūni narasīsāni, lomasāni brahāni ca;
> Gīvāsu paṭimukkāni, kocidevettha kaṇṇavā''ti. (jā. 1.10.191) –

Gāthāyattho – bahūni narānaṃ sīsāni dissanti, sabbāni ca tāni lomasāni sabbāni ca mahantāni gīvāyameva ca ṭhapitāni, na tālaphalaṃ viya hatthena gahitāni, natthi tesaṃ imehi dhammehi nānākaraṇaṃ. Ettha pana kocideva kaṇṇavāti attānaṃ sandhāyāha. **Kaṇṇavā**ti paññavā. Kaṇṇacchiddaṃ pana na kassaci natthi, taṃ sutvā te māṇavakā maṅkubhūtā pattakkhandhā adhomukhā aṅguliyā bhūmiṃ vilikhantā tuṇhī ahesuṃ.

Atha nesaṃ ahirikabhāvaṃ passitvā ācariyo ''uggaṇhatha tātā pañha''nti pañhaṃ vissajjesi. **Kālo**ti purebhattakālopi pacchābhattakālopīti evamādi. **Bhūtānī**ti sattādhivacanametaṃ. Kālo hi bhūtānaṃ na cammamaṃsādīni khādati, apica kho nesaṃ āyuvaṇṇabalāni khepento yobbaññaṃ maddanto ārogyaṃ vināsento **ghasati** khādatīti vuccati. **Sabbāneva sahattanā**ti evaṃ ghasanto ca na kiñci vajjeti, sabbāneva ghasati. Na kevalañca bhūtāniyeva, apica kho sahattanā attānampi ghasati. Purebhattakālo hi pacchābhattakālaṃ na pāpuṇāti. Esa nayo pacchābhattakālādīsu. **Yo ca kālaghaso bhūto**ti khīṇāsavassetaṃ adhivacanaṃ. So hi āyatiṃ paṭisandhikālaṃ khepetvā khāditvā ṭhitattā ''kālaghaso''ti vuccati. **Sa bhūtapacaniṃ pacī**ti so yāyaṃ taṇhā apāyesu bhūte pacati, taṃ ñāṇagginā paci dayhi bhasmamakāsi, tena ''bhūtapacaniṃ pacī''ti vuccati. ''Pajani''ntipi pāṭho. Janikaṃ nibbattikanti attho.

Atha te māṇavakā dīpasahassālokena viya rattiṃ samavisamaṃ ācariyassa vissajjanena pañhassa atthaṃ pākaṭaṃ disvā ''idāni mayaṃ yāvajīvaṃ guruvāsaṃ vasissāma, mahantā ete ācariyā nāma, mayañhi bahussutamānaṃ uppādetvā catuppadikagāthāyapi atthaṃ na jānāmā''ti nihatamānā pubbasadisameva

ācariyassa vattappaṭipattiṃ katvā saggaparāyaṇā ahesuṃ.

Ahaṃ kho, bhikkhave, tena samayena tesaṃ ācariyo ahosiṃ, ime bhikkhū māṇavakā. Evaṃ pubbepāhaṃ ime evaṃ mānapaggahitasire vicarante nihatamāne akāsinti.

Imañca jātakaṃ sutvā te bhikkhū pubbepi mayaṃ māneneva upahatāti bhiyyosomattāya nihatamānā hutvā attano upakārakakammaṭṭhānaparāyaṇā ahesuṃ.

Tato bhagavā ekaṃ samayaṃ janapadacārikaṃ caranto vesāliṃ patvā gotamake cetiye viharanto imesaṃ pañcasatānaṃ bhikkhūnaṃ ñāṇaparipākaṃ viditvā imaṃ gotamakasuttaṃ kathesi –

''Abhiññāyāhaṃ, bhikkhave, dhammaṃ desemi no anabhiññāya, sanidānāhaṃ…pe… sappāṭihāriyāhaṃ, bhikkhave, dhammaṃ desemi no appāṭihāriyaṃ. Tassa mayhaṃ, bhikkhave, abhiññāya dhammaṃ desayato… pe… no appāṭihāriyaṃ. Karaṇīyo ovādo, karaṇīyā anusāsanī. Alañca pana vo, bhikkhave, tuṭṭhiyā alaṃ attamanatāya alaṃ somanassāya. Sammāsambuddho bhagavā, svākkhāto dhammo, suppaṭipanno saṅghoti. Idamavoca bhagavā, imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne dasasahassilokadhātu akampitthā''ti (a. ni. 3.126).

Idañca suttaṃ sutvā te pañcasatā bhikkhū tasmiṃyevāsane saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇiṃsu, evāyaṃ desanā etasmiṃ ṭhāne niṭṭhamagamāsīti.

Tathāgatavāraaṭṭhamanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mūlapariyāyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Sabbāsavasuttavaṇṇanā

14. **Evaṃ me sutaṃ…pe… sāvatthiya**nti sabbāsavasuttaṃ. Tatrāyaṃ apubbapadavaṇṇanā – **sāvatthī**ti savatthassa isino nivāsaṭṭhānabhūtā nagarī, yathā kākandī mākandī kosambīti evaṃ tāva akkharacintakā. Aṭṭhakathācariyā pana bhaṇanti ''yaṃkiñci manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ sabbamettha atthīti sāvatthī. Satthasamāyoge ca kiṃ bhaṇḍamatthīti pucchite sabbamatthī''ti vacanamupādāya sāvatthī.

''Sabbadā sabbūpakaraṇaṃ, sāvatthiyaṃ samohitaṃ;
Tasmā sabbamupādāya, sāvatthīti pavuccati.

Kosalānaṃ puraṃ rammaṃ, dassaneyyaṃ manoramaṃ;
Dasahi saddehi avivittaṃ, annapānasamāyutaṃ.

Vuddhiṃ vepullataṃ pattaṃ, iddhaṃ phītaṃ manoramaṃ;
Aḷakamandāva devānaṃ, sāvatthipuramuttama''nti.

Tassaṃ **sāvatthiyaṃ. Jetavane**ti ettha attano paccatthikajanaṃ jinātīti jeto, raññā vā attano paccatthikajane jite jātoti jeto, maṅgalakamyatāya vā tassa evaṃnāmameva katanti jeto, jetassa vanaṃ jetavanaṃ. Tañhi jetena rājakumārena ropitaṃ saṃvaddhitaṃ paripālitaṃ, so ca tassa sāmī ahosi. Tasmā jetavananti vuccati, tasmiṃ **jetavane. Anāthapiṇḍikassa ārāme**ti ettha sudatto nāma so gahapati mātāpitūhi katanāmavasena. Sabbakāmasamiddhitāya pana vigatamalamaccheratāya karuṇādiguṇasamaṅgitāya ca niccakālaṃ anāthānaṃ piṇḍamadāsi, tena anāthapiṇḍikoti saṅkhaṃ gato. Āramanti ettha pāṇino visesena vā pabbajitāti ārāmo, tassa pupphaphalādisobhāya nātidūranaccāsannatādipañcavidhasenāsanaṅgasampattiyā ca tato tato āgamma ramanti abhiramanti anukkaṇṭhitā hutvā nivasantīti attho. Vuttappakārāya vā sampattiyā tattha tattha gatepi attano abbhantaraṃyeva ānetvā rametīti ārāmo. So hi anāthapiṇḍikena gahapatinā jetassa rājakumārassa hatthato aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi koṭisantharena kīṇitvā aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi senāsanāni kārāpetvā aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi vihāramahaṃ niṭṭhāpetvā evaṃ catupaññāsahiraññakoṭipariccāgena

buddhappamukhassa saṅghassa niyyādito. Tasmā ‘‘anāthapiṇḍikassa ārāmo’’ti vuccati. Tasmiṃ **anāthapiṇḍikassa ārāme**.

Ettha ca ‘‘jetavane’’ti vacanaṃ purimasāmiparikittanaṃ. ‘‘Anāthapiṇḍikassa ārāme’’ti pacchimasāmiparikittanaṃ. Kimetesaṃ parikittane payojananti. Puññakāmānaṃ diṭṭhānugatiāpajjanaṃ. Tatra hi dvārakoṭṭhakapāsādamāpane bhūmivikkayaladdhā aṭṭhārasa hiraññakoṭiyo anekakoṭiagghanakā rukkhā ca jetassa pariccāgo, catupaññāsa koṭiyo anāthapiṇḍikassa. Iti tesaṃ parikittanena evaṃ puññakāmā puññāni karontīti dassento āyasmā ānando aññepi puññakāme tesaṃ diṭṭhānugatiāpajjane niyojeti.

Sabbāsavasaṃvarapariyāyaṃ vo, bhikkhaveti kasmā idaṃ suttamabhāsi? Tesaṃ bhikkhūnaṃ upakkilesavisodhanaṃ ādiṃ katvā āsavakkhayāya paṭipattidassanatthaṃ. Tattha **sabbāsavasaṃvarapariyāya**nti sabbesaṃ āsavānaṃ saṃvarakāraṇaṃ saṃvarabhūtaṃ kāraṇaṃ, yena kāraṇena te saṃvaritā pidahitā hutvā anuppādanirodhasaṅkhātaṃ khayaṃ gacchanti pahīyanti nappavattanti, taṃ kāraṇanti attho. Tattha āsavantīti **āsavā,** cakkhutopi…pe… manatopi sandanti pavattantīti vuttaṃ hoti. Dhammato yāva gotrabhuṃ okāsato yāva bhavaggaṃ savantīti vā āsavā, ete dhamme etañca okāsaṃ anto karitvā pavattantīti attho. Antokaraṇattho hi ayaṃ ākāro. Cirapārivāsiyaṭṭhena madirādayo āsavā, āsavā viyātipi āsavā. Lokasmiñhi cirapārivāsikā madirādayo āsavāti vuccanti. Yadi ca cirapārivāsiyaṭṭhena āsavā, eteyeva bhavitumarahanti. Vuttañhetaṃ ‘‘purimā, bhikkhave, koṭi na paññāyati avijjāya, ito pubbe avijjā nāhosī’’tiādi (a. ni. 10.61). Āyataṃ vā saṃsāradukkhaṃ savanti pasavantītipi āsavā. Purimāni cettha nibbacanāni yattha kilesā āsavāti āgacchanti, tattha yujjanti, pacchimaṃ kammepi. Na kevalañca kammakilesāyeva āsavā, apica kho nānappakārakā uppaddavāpi. Suttesu hi ‘‘nāhaṃ, cunda, diṭṭhadhammikānaṃyeva āsavānaṃ saṃvarāya dhammaṃ desemī’’ti (dī. ni. 3.182) ettha vivādamūlabhūtā kilesā āsavāti āgatā.

> ‘‘Yena devūpapatyassa, gandhabbo vā vihaṅgamo;
> Yakkhattaṃ yena gaccheyyaṃ, manussattañca abbaje;
> Te mayhaṃ āsavā khīṇā, viddhastā vinaḷīkatā’’ti. (a. ni. 4.36); –

Ettha tebhūmakañca kammaṃ avasesā ca akusalā dhammā. ‘‘Diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāyā’’ti (pārā. 39) ettha parūpavādavippaṭisāravadhabandhādayo ceva apāyadukkhabhūtā ca nānappakārā upaddavā. Te panete āsavā yattha yathā āgatā, tattha tathā veditabbā.

Ete hi vinaye tāva ‘‘diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāyā’’ti dvedhā āgatā. Saḷāyatane ‘‘tayome āvuso āsavā, kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo’’ti (a. ni. 6.63) tidhā āgatā. Aññesu ca suttantesu abhidhamme ca teyeva diṭṭhāsavena saha catudhā āgatā. Nibbedhikapariyāye – ‘‘atthi, bhikkhave, āsavā nirayagāminiyā, atthi āsavā tiracchānayonigāminiyā, atthi āsavā pettivisayagāminiyā, atthi āsavā manussalokagāminiyā, atthi āsavā devalokagāminiyā’’ti (a. ni. 6.63) pañcadhā āgatā. Chakkanipāte – ‘‘atthi, bhikkhave, āsavā saṃvarā pahātabbā’’tiādinā nayena chadhā āgatā. Imasmiṃ pana sutte teyeva dassanāpahātabbehi saddhiṃ sattadhā āgatāti. Ayaṃ tāva āsavapade vacanattho ceva pabhedo ca.

Saṃvarapade pana saṃvarayatīti **saṃvaro,** pidahati nivāreti pavattituṃ na detīti attho. Tathā hi ‘‘anujānāmi, bhikkhave, divā paṭisallīyantena dvāraṃ saṃvaritvā paṭisallīyitu’’nti (pārā. 77), ‘‘sotānaṃ saṃvaraṃbraūmi, paññāyete pidhīyare’’ti (su. ni. 1041) ca ādīsu pidhānaṭṭhena saṃvaramāha. Svāyaṃ saṃvaro pañcavidho hoti sīlasaṃvaro satiñāṇa khanti vīriyasaṃvaroti. Tattha ‘‘iminā pātimokkhasaṃvarena upeto’’ti (vibha. 511) ayaṃ sīlasaṃvaro. Pātimokkhasīlañhi ettha saṃvaroti vuttaṃ. ‘‘Cakkhundriye saṃvaramāpajjatī’’tiādīsu (dī. ni. 1.213) satisaṃvaro. Sati hettha saṃvaroti vuttā. ‘‘Sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi, paññāyete pidhīyare’’ti ayaṃ ñāṇasaṃvaro. Ñāṇañhettha pidhīyareti iminā pidhānaṭṭhena saṃvaroti vuttaṃ. ‘‘Khamo hoti sītassa…pe…, uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī’’tiādinā (ma. ni. 1.24-26) pana nayena idheva khantivīriyasaṃvarā āgatā. Tesañca ‘‘sabbāsavasaṃvarapariyāya’’nti iminā uddesena saṅgahitattā saṃvarabhāvo veditabbo.

Apica pañcavidhopi ayaṃ saṃvaro idha āgatoyeva, tattha khantivīriyasaṃvarā tāva vuttāyeva. ‘‘So tañca anāsanaṃ tañca agocara’’nti (ma. ni. 1.25) ayaṃ panettha sīlasaṃvaro. ‘‘Paṭisaṅkhā yoniso cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto’’ti (ma. ni. 1.22) ayaṃ satisaṃvaro. Sabbattha paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaro. Aggahitaggahaṇena pana dassanaṃ paṭisevanā bhāvanā ca ñāṇasaṃvaro. Pariyāyanti etena dhammāti pariyāyo,

uppattiṃ nirodhaṃ vā gacchantīti vuttaṃ hoti. Ettāvatā ''sabbāsavasaṃvarapariyāya''nti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ vuttaṃ hoti.

15. Idāni **jānato aha**ntiādīsu **jānato**ti jānantassa. **Passato**ti passantassa. Dvepi padāni ekatthāni, byañjanameva nānaṃ. Evaṃ santepi jānatoti ñāṇalakkhaṇaṃ upādāya puggalaṃ niddisati, jānanalakkhaṇañhi ñāṇaṃ. Passatoti ñāṇappabhāvaṃ upādāya, passanappabhāvañhi ñāṇaṃ. Ñāṇasamaṅgī puggalo cakkhumā viya cakkhunā rūpāni ñāṇena vivaṭe dhamme passati. Apica yonisomanasikāraṃ uppādetuṃ jānato, ayonisomanasikāro yathā na uppajjati, evaṃ passatoti ayamettha sāro. Keci panācariyā bahū papañce bhaṇanti, te imasmiṃ atthe na yujjanti.

Āsavānaṃ khayanti āsavappahānaṃ āsavānaṃ accantakkhayasamuppādaṃ khīṇākāraṃ natthibhāvanti ayameva hi imasmiñca sutte, ''āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimutti''ntiādīsu (ma. ni. 1.438) ca āsavakkhayattho. Aññattha pana maggaphalanibbānānipi āsavakkhayoti vuccanti. Tathā hi –

> ''Sekhassa sikkhamānassa, ujumaggānusārino;
> Khayasmiṃ paṭhamaṃ ñāṇaṃ, tato aññā anantarā''ti. (itivu. 62) –

Ādīsu maggo āsavakkhayoti vutto,

''Āsavānaṃ khayā samaṇo hotī''tiādīsu (ma. ni. 1.438) phalaṃ.

> ''Paravajjānupassissa, niccaṃ ujjhānasaññino;
> Āsavā tassa vaḍḍhanti, ārā so āsavakkhayā''ti. (dha. pa. 253) –

Ādīsu nibbānaṃ ''āsavakkhayo''ti vuttaṃ.

No ajānato no apassatoti yo pana na jānāti na passati, tassa no vadāmīti attho. Etena ye ajānato apassatopi saṃvarādīhiyeva suddhiṃ vadanti, te paṭikkhittā honti. Purimena vā padadvayena upāyo vutto, iminā anupāyapaṭisedho. Saṅkhepena cettha ñāṇaṃ āsavasaṃvarapariyāyoti dassitaṃ hoti.

Idāni yaṃ jānato āsavānaṃ khayo hoti, taṃ dassetukāmo **kiñca, bhikkhave, jānato**ti pucchaṃ ārabhi, tattha jānanā bahuvidhā. Dabbajātiko eva hi koci bhikkhu chattaṃ kātuṃ jānāti, koci cīvarādīnaṃ aññataraṃ, tassa īdisāni kammāni vattasīse ṭhatvā karontassa sā jānanā maggaphalānaṃ padaṭṭhānaṃ na hotīti na vattabbā. Yo pana sāsane pabbajitvā vejjakammādīni kātuṃ jānāti, tassevaṃ jānato āsavā vaḍḍhantiyeva, tasmā yaṃ jānato passato ca āsavānaṃ khayo hoti, tadeva dassento āha **yoniso ca manasikāraṃ ayoniso ca manasikāra**nti.

Tattha **yoniso manasikāro** nāma upāyamanasikāro pathamanasikāro, aniccādīsu aniccanti ādinā eva nayena saccānulomikena vā cittassa āvaṭṭanā anvāvaṭṭanā ābhogo samannāhāro manasikāro, ayaṃ vuccati yoniso manasikāroti.

Ayoniso manasikāroti anupāyamanasikāro uppathamanasikāro. Anicce niccanti dukkhe sukhanti anattani attāti asubhe subhanti ayoniso manasikāro uppathamanasikāro. Saccappaṭikulena vā cittassa āvaṭṭanā anvāvaṭṭanā ābhogo samannāhāro manasikāro, ayaṃ vuccati ayoniso manasikāroti. Evaṃ yoniso manasikāraṃ uppādetuṃ jānato, ayoniso manasikāro ca yathā na uppajjati, evaṃ passato āsavānaṃ khayo hoti.

Idāni imassevatthassa yuttiṃ dassento āha **ayoniso, bhikkhave…pe… pahīyantī**ti. Tena kiṃ vuttaṃ hoti, yasmā ayoniso manasikaroto āsavā uppajjanti, yoniso manasikaroto pahīyanti, tasmā jānitabbaṃ yoniso manasikāraṃ uppādetuṃ jānato, ayoniso manasikāro ca yathā na uppajjati, evaṃ passato āsavānaṃ khayo hotīti, ayaṃ tāvettha saṅkhepavaṇṇanā.

Ayaṃ pana vitthāro – tattha ''yoniso ayoniso''ti imehi tāva dvīhi padehi ābaddhaṃ hoti upari sakalasuttaṃ. Vaṭṭavivaṭṭavasena hi upari sakalasuttaṃ vuttaṃ. Ayoniso manasikāramūlakañca vaṭṭaṃ, yoniso manasikāramūlakañca vivaṭṭaṃ. Kathaṃ? Ayoniso manasikāro hi vaḍḍhamāno dve dhamme paripūreti

avijjañca bhavataṇhañca. Avijjāya ca sati ‘‘avijjāpaccayā saṅkhārā…pe… dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Taṇhāya sati taṇhāpaccayā upādānaṃ…pe… samudayo hotī’’ti. Evaṃ ayaṃ ayoniso manasikārabahulo puggalo vātavegābhighātena vippanaṭṭhanāvā viya gaṅgāvaṭṭe patitagokulaṃ viya cakkayante yuttabalibaddo viya ca punappunaṃ bhavayonigativiññāṇaṭṭhitisattāvāsesu āvaṭṭaparivaṭṭaṃ karoti, evaṃ tāva ayoniso manasikāramūlakaṃ vaṭṭaṃ.

Yoniso manasikāro pana vaḍḍhamāno – ‘‘yoniso manasikārasampannassetaṃ, bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatī’’ti (saṃ. ni. 5.55) vacanato sammādiṭṭhipamukhaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ paripūreti. Yā ca sammādiṭṭhi, sā vijjāti tassa vijjuppādā avijjānirodho, ‘‘avijjānirodhā saṅkhāranirodho…pe… evaṃ etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī’’ti (mahāva. 1) evaṃ yoniso manasikāramūlakaṃ vivaṭṭaṃ veditabbaṃ. Evaṃ imehi dvīhi padehi ābaddhaṃ hoti upari sakalasuttaṃ.

Evaṃ ābaddhe cettha yasmā pubbe āsavappahānaṃ dassetvā pacchā uppatti vuccamānā na yujjati. Na hi pahīnā puna uppajjanti. Uppannānaṃ pana pahānaṃ yujjati, tasmā uddesapaṭilomatopi ‘‘ayoniso, bhikkhave, manasikaroto’’tiādimāha.

Tattha **ayoniso manasikaroto**ti vuttappakāraṃ ayoniso manasikāraṃ uppādayato. **Anuppannā ceva āsavā uppajjantī**ti ettha ye pubbe appaṭiladdhapubbaṃ cīvarādiṃ vā paccayaṃ upaṭṭhākasaddhivihārikaantevāsikānaṃ vā aññataraṃ manuññaṃ vatthuṃ paṭilabhitvā, taṃ subhaṃ sukhanti ayoniso manasikaroto, aññataraññataraṃ vā pana ananubhūtapubbaṃ ārammaṇaṃ yathā vā tathā vā ayoniso manasikaroto āsavā uppajjanti, te anuppannā uppajjantīti veditabbā, aññathā hi anamatagge saṃsāre anuppannā nāma āsavā na santi. Anubhūtapubbepi ca vatthumhi ārammaṇe vā yassa pakatisuddhiyā vā uddesaparipucchāpariyattinavakammayonisomanasikārānaṃ vā aññataravasena pubbe anuppajjitvā pacchā tādisena paccayena sahasā uppajjanti, imepi anuppannā uppajjantīti veditabbā. Tesuyeva pana vatthārammaṇesu punappunaṃ uppajjamānā uppannā pavaḍḍhantīti vuccanti. Ito aññathā hi paṭhamuppannānaṃ vaḍḍhi nāma natthi.

Yoniso ca kho, bhikkhaveti ettha pana yassa pakatisuddhiyā vā seyyathāpi āyasmato mahākassapassa bhaddāya ca kāpilāniyā, uddesaparipucchādīhi vā kāraṇehi āsavā nuppajjanti, so ca jānāti ‘‘na kho me āsavā maggena samugghātaṃ gatā, handa nesaṃ samugghātāya paṭipajjāmī’’ti. Tato maggabhāvanāya sabbe samugghāteti. Tassa te āsavā anuppannā na uppajjantīti vuccanti. Yassa pana kārakasseva sato satisammosena sahasā āsavā uppajjanti, tato saṃvegamāpajjitvā yoniso padahanto te āsave samucchindati, tassa uppannā pahīyantīti vuccanti maṇḍalārāmavāsīmahātissabhūtattherassa viya. So kira tasmiṃyeva vihāre uddesaṃ gaṇhāti, athassa gāme piṇḍāya carato visabhāgārammaṇe kileso uppajji, so taṃ vipassanāya vikkhambhetvā vihāraṃ agamāsi. Tassa supinantepi taṃ ārammaṇaṃ na upaṭṭhāsi. So ‘‘ayaṃ kileso vaḍḍhitvā apāyasaṃvattaniko hotī’’ti saṃvegaṃ janetvā ācariyaṃ āpucchitvā vihārā nikkhamma mahāsaṅgharakkhitattherassa santike rāgapaṭipakkhaṃ asubhakammaṭṭhānaṃ gahetvā gumbantaraṃ pavisitvā paṃsukūlacīvaraṃ santharitvā nisajja anāgāmimaggena pañcakāmaguṇikarāgaṃ chinditvā uṭṭhāya ācariyaṃ vanditvā punadivase uddesamaggaṃ pāpuṇi. Ye pana vattamānuppannā, tesaṃ paṭipattiyā pahānaṃ nāma natthi.

16. Idāni ‘‘uppannā ca āsavā pahīyantī’’ti idameva padaṃ gahetvā ye te āsavā pahīyanti, tesaṃ nānappakārato aññampi pahānakāraṇaṃ āvikātuṃ desanaṃ vitthārento **atthi, bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā**tiādimāha yathā taṃ desanāpabhedakusalo dhammarājā. Tattha **dassanā pahātabbā**ti dassanena pahātabbā. Esa nayo sabbattha.

Dassanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

17. Idāni tāni padāni anupubbato byākātukāmo ‘‘katame ca, bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā’’ti pucchaṃ katvā mūlapariyāyavaṇṇanāyaṃ vuttanayeneva ‘‘idha, bhikkhave, assutavā puthujjano’’ti puggalādhiṭṭhānaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **manasikaraṇīye dhamme nappajānātī**ti āvajjitabbe samannāharitabbe dhamme na pajānāti. **Amanasikaraṇīye**ti tabbiparīte. Esa nayo sesapadesupi. Yasmā pana ime dhammā manasikaraṇīyā, ime amanasikaraṇīyāti dhammato niyamo natthi, ākārato pana atthi. Yenā

ākārena manasikariyamānā akusaluppattipadaṭṭhānā honti, tenākārena na manasikātabbā. Yena kusaluppattipadaṭṭhānā honti, tenākārena manasikātabbā. Tasmā ''ya'ssa, bhikkhave, dhamme manasikaroto anuppanno vā kāmāsavo''tiādimāha.

Tattha **ya'ssā**ti ye assa assutavato puthujjanassa. **Manasikaroto**ti āvajjayato samannāharantassa. **Anuppanno vā kāmāsavo**ti ettha samuccayattho vāsaddo, na vikappattho. Tasmā yathā ''yāvatā, bhikkhave, sattā apadā vā dvipadā vā…pe… tathāgato tesaṃ aggamakkhāyatī''ti (itivu. 90) vutte apadā ca dvipadā cāti attho, yathā ca ''bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāyā''ti (ma. ni. 1.402) vutte bhūtānañca sambhavesīnañcāti attho, yathā ca ''aggito vā udakato vā mithubhedato vā''ti (udā. 76) vutte aggito ca udakato ca mithubhedato cāti attho, evamidhāpi anuppanno ca kāmāsavo uppajjati, uppanno ca kāmāsavo pavaḍḍhatīti attho daṭṭhabbo. Evaṃ sesesu.

Ettha ca **kāmāsavo**ti pañcakāmaguṇiko rāgo. **Bhavāsavo**ti rupārūpabhave chandarāgo, jhānanikanti ca sassatucchedadiṭṭhisahagatā. Evaṃ diṭṭhāsavopi bhavāsave eva samodhānaṃ gacchati. **Avijjāsavo**ti catūsu saccesu aññāṇaṃ. Tattha kāmaguṇe assādato manasikaroto anuppanno ca kāmāsavo uppajjati, uppanno ca pavaḍḍhati. Mahaggatadhamme assādato manasikaroto anuppanno ca bhavāsavo uppajjati, uppanno ca pavaḍḍhati. Tīsu bhūmīsu dhamme catuvipallāsapadaṭṭhānabhāvena manasikaroto anuppanno ca avijjāsavo uppajjati, uppanno ca pavaḍḍhatīti veditabbo. Vuttanayapaccanīkato sukkapakkho vitthāretabbo.

Kasmā pana tayo eva āsavā idha vuttāti. Vimokkhapaṭipakkhato. Appaṇihitavimokkhapaṭipakkho hi kāmāsavo,. Animittasuññatavimokkhapaṭipakkhā itare. Tasmā ime tayo āsave uppādentā tiṇṇaṃ vimokkhānaṃ abhāgino honti, anuppādentā bhāginoti etamatthaṃ dassentena tayo eva vuttāti veditabbā. Diṭṭhāsavopi vā ettha vutto yevāti vaṇṇitametaṃ.

Tassa amanasikaraṇīyānaṃ dhammānaṃ manasikārāti manasikārahetu, yasmā te dhamme manasi karoti, tasmāti vuttaṃ hoti. Esa nayo dutiyapadepi. ''Anuppannā ceva āsavā uppajjanti, uppannā ca āsavā pavaḍḍhantī''ti heṭṭhā vuttaāsavānaṃyeva abhedato nigamanametaṃ.

18. Ettāvatā yo ayaṃ puggalādhiṭṭhānāya desanāya dassanā pahātabbe āsave niddisituṃ assutavā puthujjano vutto, so yasmā ''ayoniso, bhikkhave, manasikaroto anuppannā ceva āsavā uppajjantī''ti evaṃ sāmaññato vuttānaṃ ayoniso manasikārapaccayānaṃ kāmāsavādīnampi adhiṭṭhānaṃ, tasmā tepi āsave teneva puggalena dassetvā idāni dassanā pahātabbe āsave dassento **so evaṃ ayoniso manasi karoti, ahosiṃ nu kho aha**ntiādimāha. Vicikicchāsīsena cettha diṭṭhāsavampi dassetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi.

Tassattho, yassa te iminā vuttanayena āsavā uppajjanti, so puthujjano, yo cāyaṃ ''assutavā''tiādinā nayena vutto, so puthujjano evaṃ ayoniso anupāyena uppathena manasi karoti. Kathaṃ? Ahosiṃ nu kho… pe…so kuhiṃ gāmī bhavissatīti. Kiṃ vuttaṃ hoti, so evaṃ ayoniso manasi karoti, yathāssa ''ahaṃ ahosiṃ nu kho''tiādinā nayena vuttā soḷasavidhāpi vicikicchā uppajjatīti.

Tattha **ahosiṃ nu kho nanu kho**ti sassatākārañca adhiccasamuppattiākārañca nissāya atīte attano vijjamānataṃ avijjamānatañca kaṅkhati. Kiṃ kāraṇanti na vattabbaṃ. Ummattako viya hi bālaputhujjano yathā vā tathā vā pavattati. Apica ayoniso manasikāroyevettha kāraṇaṃ. Evaṃ ayoniso manasikārassa pana kiṃ kāraṇanti. Sveva puthujjanabhāvo ariyānaṃ adassanādīni vā. Nanu ca puthujjanopi yoniso manasi karotīti. Ko vā evamāha na manasi karotīti. Na pana tattha puthujjanabhāvo kāraṇaṃ, saddhammassavanakalyāṇamittādīni tattha kāraṇāni. Na hi macchamaṃsādīni attano attano pakatiyā sugandhāni, abhisaṅkhārapaccayā pana sugandhānipi honti.

Kiṃ nu kho ahosinti jātiliṅgūpapattiyo nissāya khattiyo nu kho ahosiṃ, brāhmaṇavessasuddagahaṭṭhapabbajitadevamanussānaṃ aññataroti kaṅkhati.

Kathaṃ nu khoti saṇṭhānākāraṃ nissāya dīgho nu kho ahosiṃ, rassaodātakaṇhappamāṇikaappamāṇikādīnaṃ aññataroti kaṅkhati. Keci pana issaranimmānādiṃ nissāya kena nu kho kāraṇena ahosinti hetuto kaṅkhatīti vadanti.

Kiṃ hutvā kiṃ ahosinti jātiādīni nissāya khattiyo hutvā nu kho brāhmaṇo ahosiṃ…pe… devo hutvā manussoti attano paramparaṃ kaṅkhati. Sabbattheva pana **addhāna**nti kālādhivacanametaṃ.

Bhavissāmi nu kho nanu khoti sassatākārañca ucchedākārañca nissāya anāgate attano vijjamānataṃ avijjamānatañca kaṅkhati. Sesamettha vuttanayameva.

Etarahi vā paccuppannamaddhānanti idāni vā paṭisandhiṃ ādiṃ katvā cutipariyantaṃ sabbampi vattamānakālaṃ gahetvā. **Ajjhattaṃ kathaṃkathī hotī**ti attano khandhesu vicikiccho hoti. **Ahaṃ nu khosmī**ti attano atthibhāvaṃ kaṅkhati. Yuttaṃ panetanti? Yuttaṃ ayuttanti kā ettha cintā. Apicettha idaṃ vatthumpi udāharanti. Cūḷamātāya kira putto muṇḍo, mahāmātāya putto amuṇḍo, taṃ puttaṃ muṇḍesuṃ. So uṭṭhāya ahaṃ nu kho cūḷamātāya puttoti cintesi. Evaṃ ahaṃ nu khosmīti kaṅkhā hoti.

No nu khosmīti attano natthibhāvaṃ kaṅkhati. Tatrāpi idaṃ vatthu – eko kira macche gaṇhanto udake ciraṭṭhānena sītibhūtaṃ attano ūruṃ macchoti cintetvā pahari. Aparo susānapasse khettaṃ rakkhanto bhīto saṅkuṭito sayi. So paṭibujjhitvā attano jaṇṇukāni dve yakkhāti cintetvā pahari. Evaṃ no nu khosmīti kaṅkhati.

Kiṃ nu khosmīti khattiyova samāno attano khattiyabhāvaṃ kaṅkhati. Esa nayo sesesu. Devo pana samāno devabhāvaṃ ajānanto nāma natthi. Sopi pana ‘‘ahaṃ rūpī nu kho arūpī nu kho’’tiādinā nayena kaṅkhati. Khattiyādayo kasmā na jānantīti ce. Apaccakkhā tesaṃ tattha tattha kule uppatti. Gahaṭṭhāpi ca potthalikādayo pabbajitasaññino. Pabbajitāpi ‘‘kuppaṃ nu kho me kamma’’ntiādinā nayena gahaṭṭhasaññino. Manussāpi ca rājāno viya attani devasaññino honti.

Kathaṃ nu khosmīti vuttanayameva. Kevalañcettha abbhantare jīvo nāma atthīti gahetvā tassa saṇṭhānākāraṃ nissāya dīgho nu khosmi, rassacaturaṃsachaḷaṃsaaṭṭhaṃsasoḷasaṃsādīnaṃ aññatarappakāroti kaṅkhanto kathaṃ nu khosmīti kaṅkhatīti veditabbo. Sarīrasaṇṭhānaṃ pana paccuppannaṃ ajānanto nāma natthi.

Kuto āgato, so kuhiṃ gāmī bhavissatīti attabhāvassa āgatigatiṭṭhānaṃ kaṅkhati.

19. Evaṃ soḷasappabhedaṃ vicikicchaṃ dassetvā idāni yaṃ iminā vicikicchāsīsena diṭṭhāsavaṃ dassetuṃ ayaṃ desanā āraddhā. Taṃ dassento **tassa evaṃ ayoniso manasikaroto channaṃ diṭṭhīna**ntiādimāha. Tattha tassa puggalassa yathā ayaṃ vicikicchā uppajjati, evaṃ ayoniso manasikaroto tasseva savicikicchassa ayoniso manasikārassa thāmagatattā channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjatīti vuttaṃ hoti. Tattha sabbapadesu vāsaddo vikappattho, evaṃ vā evaṃ vā diṭṭhi uppajjatīti vuttaṃ hoti. **Atthi me attā**ti cettha sassatadiṭṭhi sabbakālesu attano atthitaṃ gaṇhāti. **Saccato thetato**ti bhūtato ca thirato ca, ‘‘idaṃ sacca’’nti bhūtato suṭṭhu daḷhabhāvenāti vuttaṃ hoti. **Natthi me attā**ti ayaṃ pana ucchedadiṭṭhi, sato sattassa tattha tattha vibhavaggahaṇato. Atha vā purimāpi tīsu kālesu atthīti gahaṇato sassatadiṭṭhi, paccuppannameva atthīti gaṇhanto ucchedadiṭṭhi. Pacchimāpi atītānāgatesu natthīti gahaṇato bhasmantāhutiyoti gahitadiṭṭhikānaṃ viya, ucchedadiṭṭhi. Atīte eva natthīti gaṇhanto adhiccasamuppattikasseva sassatadiṭṭhi.

Attanāva attānaṃ sañjānāmīti saññākkhandhasīsena khandhe attāti gahetvā saññāya avasesakkhandhe sañjānato iminā attanā imaṃ attānaṃ sañjānāmīti hoti. **Attanāva anattāna**nti saññākkhandhaṃyeva attāti gahetvā, itare cattāropi anattāti gahetvā saññāya tesaṃ jānato evaṃ hoti. **Anattanāva attāna**nti saññākkhandhaṃ anattāti. Itare cattāro attāti gahetvā saññāya tesaṃ jānato evaṃ hoti, sabbāpi sassatucchedadiṭṭhiyova.

Vado vedeyyotiādayo pana sassatadiṭṭhiyā eva abhinivesākārā. Tattha vadatīti **vado,** vacīkammassa kārakoti vuttaṃ hoti. Vedayatīti **vedeyyo,** jānāti anubhavati cāti vuttaṃ hoti. Kiṃ vedetīti, tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedeti. **Tatra tatrā**ti tesu tesu yonigatiṭṭhitinivāsanikāyesu ārammaṇesu vā. **Niccoti** uppādavayarahito. **Dhuvo**ti thiro sārabhūto. **Sassato**ti sabbakāliko. **Avipariṇāmadhammo**ti attano pakatibhāvaṃ avijahanadhammo, kakaṇṭako viya nānappakāraṭaṃ nāpajjati. **Sassatisama**nti candasūriyasamuddamahāpathavīpabbatā lokavohārena sassatiyoti vuccanti. Sassatīhi samaṃ **sassatisamaṃ**. Yāva sassatiyo tiṭṭhanti, tāva tatheva ṭhassatīti gaṇhato evaṃdiṭṭhi hoti.

Idaṃ vuccati, bhikkhave, diṭṭhigatantiādīsu. **Ida**nti idāni vattabbassa paccakkhanidassanaṃ. Diṭṭhigatasambandhena ca idanti vuttaṃ, na diṭṭhisambandhena. Ettha ca diṭṭhiyeva **diṭṭhigataṃ,** gūthagataṃ viya. Diṭṭhīsu vā gatamidaṃ dassanaṃ dvāsaṭṭhidiṭṭhiantogadhattātipi diṭṭhigataṃ. Diṭṭhiyā vā gataṃ diṭṭhigataṃ. Idañhi atthi me attātiādi diṭṭhiyā gamanamattameva, natthettha attā vā nicco vā kocīti vuttaṃ hoti. Sā cāyaṃ diṭṭhi dunniggamanaṭṭhena **gahanaṃ**. Duratikkamaṭṭhena sappaṭibhayaṭṭhena ca **kantāro,** dubbhikkhakantāravāḷakantārādayo viya. Sammādiṭṭhiyā vinivijjhanaṭṭhena vilomanaṭṭhena vā **visūkaṃ**. Kadāci sassatassa, kadāci ucchedassa gahaṇato virūpaṃ phanditanti **vipphanditaṃ**. Bandhanaṭṭhena **saṃyojanaṃ**. Tenāha ‘‘diṭṭhigahanaṃ…pe… diṭṭhisaṃyojana’’nti. Idānissa tameva bandhanatthaṃ dassento **diṭṭhisaṃyojanasaṃyutto**tiādimāha. Tassāyaṃ saṅkhepattho. Iminā diṭṭhisaṃyojanena saṃyutto puthujjano etehi jātiādīhi na parimuccatīti. Kiṃ vā bahunā, sakalavaṭṭadukkhatopi na muccatīti.

20. Evaṃ chappabhedaṃ diṭṭhāsavaṃ dassetvā yasmā sīlabbataparāmāso kāmāsavādivacaneneva dassito hoti. Kāmasukhatthañhi bhavasukhabhavavisuddhiatthañca avijjāya abhibhūtā ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇā sīlabbatāni parāmasanti, tasmā taṃ adassetvā diṭṭhiggahaṇena vā tassa gahitattāpi taṃ adassetvāva idāni yo puggalo dassanā pahātabbe āsave pajahati, taṃ dassetvā tesaṃ āsavānaṃ pahānaṃ dassetuṃ pubbe vā ayoniso manasikaroto puthujjanassa tesaṃ uppattiṃ dassetvā idāni tabbiparītassa pahānaṃ dassetuṃ **sutavā ca kho, bhikkhave**tiādimāha.

Tassattho, yāva ‘‘so idaṃ dukkha’’nti āgacchati, tāva heṭṭhā vuttanayena ca vuttapaccanīkato ca veditabbo. Paccanīkato ca sabbākārena ariyadhammassa akovidāvinītapaccanīkato ayaṃ ‘‘sutavā ariyasāvako ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto’’ti veditabbo. Apica kho sikhāpattavipassanato pabhuti yāva gotrabhu, tāva tadanurūpena atthena ayaṃ ariyasāvakoti veditabbo.

21. ‘‘So idaṃ dukkhanti yoniso manasi karotī’’tiādīsu pana ayaṃ atthavibhāvanā, so catusaccakammaṭṭhāniko ariyasāvako taṇhāvajjā tebhūmakā khandhā **dukkhaṃ,** taṇhā **dukkhasamudayo,** ubhinnaṃ appavatti **nirodho,** nirodhasampāpako **maggo**ti evaṃ pubbeva ācariyasantike uggahitacatusaccakammaṭṭhāno aparena samayena vipassanāmaggaṃ samāruḷho samāno te tebhūmake khandhe **idaṃ dukkhanti yoniso manasi karoti,** upāyena pathena samannāharati ceva vipassati ca. Ettha hi yāva sotāpattimaggo, tāva manasikārasīseneva vipassanā vuttā. Yā panāyaṃ tasseva dukkhassa samuṭṭhāpikā pabhāvikā taṇhā, **ayaṃ samudayoti yoniso manasi karoti**. Yasmā pana dukkhañca samudayo ca idaṃ ṭhānaṃ patvā nirujjhanti nappavattanti, tasmā yadidaṃ **nibbānaṃ** nāma, **ayaṃ dukkhanirodhoti yoniso manasi karoti**. Nirodhasampāpakaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ **ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yoniso manasi karoti,** upāyena pathena samannāharati ceva vipassati ca.

Tatrāyaṃ upāyo, abhiniveso nāma vaṭṭe hoti, vivaṭṭe natthi. Tasmā ‘‘ayaṃ atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu, āpodhātū’’tiādinā nayena sakasantatiyaṃ cattāri bhūtāni tadanusārena upādārūpāni ca pariggahetvā ayaṃ rūpakkhandhoti vavatthapeti. Taṃ vavatthāpayato uppanne tadārammaṇe cittacetasike dhamme ime cattāro arūpakkhandhāti vavatthapeti. Tato ime pañcakkhandhā dukkhanti vavatthapeti. Te pana saṅkhepato nāmañca rūpañcāti dve bhāgāyeva honti. Idañca nāmarūpaṃ sahetu sappaccayaṃ uppajjati. Tassa ayaṃ hetu ayaṃ paccayoti avijjābhavataṇhākammāhārādike hetupaccaye vavatthapeti. Tato tesaṃ paccayānañca paccayuppannadhammānañca yāthāvasarasalakkhaṇaṃ vavatthapetvā ime dhammā ahutvā hontīti aniccalakkhaṇaṃ āropeti, udayabbayapīḷitattā dukkhāti dukkhalakkhaṇaṃ āropeti. Avasavattanato anattāti anattalakkhaṇaṃ āropeti. Evaṃ tīṇi lakkhaṇāni āropetvā paṭipāṭiyā vipassanaṃ pavattento sotāpattimaggaṃ pāpuṇāti.

Tasmiṃ khaṇe cattāri saccāni ekapaṭivedheneva paṭivijjhati, ekābhisamayena abhisameti. Dukkhaṃ pariññāpaṭivedhena paṭivijjhati, samudayaṃ pahānapaṭivedhena, nirodhaṃ sacchikiriyāpaṭivedhena, maggaṃ bhāvanāpaṭivedhena. Dukkhañca pariññābhisamayena abhisameti…pe… maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisameti, no ca kho aññamaññena ñāṇena. Ekañāṇeneva hi esa nirodhaṃ ārammaṇato, sesāni kiccato paṭivijjhati ceva abhisameti ca. Na hissa tasmiṃ samaye evaṃ hoti – ‘‘ahaṃ dukkhaṃ parijānāmī’’ti vā…pe… ‘‘maggaṃ bhāvemī’’ti vā. Apica khvassa ārammaṇaṃ katvā paṭivedhavasena nirodhaṃ sacchikaroto evaṃ taṃ ñāṇaṃ dukkhapariññākiccampi samudayapahānakiccampi maggabhāvanākiccampi karotiyeva. Tassevaṃ upāyena yoniso manasikaroto tīṇi saṃyojanāni pahīyanti, vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi, aṭṭhavatthukā vicikicchā, ‘‘sīlena suddhi vatena suddhī’’ti sīlabbatānaṃ parāmasanato sīlabbataparāmāsoti. Tattha catūsu

āsavesu sakkāyadiṭṭhisīlabbataparāmāsā diṭṭhāsavena saṅgahitattā āsavā ceva saṃyojanā ca. Vicikicchā saṃyojanameva, na āsavo. ‘‘Dassanā pahātabbā āsavā’’ti ettha pariyāpannattā pana āsavāti.

‘‘Ime vuccanti…pe… pahātabbā’’ti ime sakkāyadiṭṭhiādayo dassanā pahātabbā nāma āsavāti dassento āha. Atha vā yā ayaṃ channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjatīti evaṃ sarūpeneva sakkāyadiṭṭhi vibhattā. Taṃ sandhāyāha ‘‘ime vuccanti, bhikkhave’’ti. Sā ca yasmā sahajātapahānekaṭṭhehi saddhiṃ pahīyati. Diṭṭhāsave hi pahīyamāne taṃsahajāto catūsu diṭṭhisampayuttacittesu kāmāsavopi avijjāsavopi pahīyati. Pahānekaṭṭho pana catūsu diṭṭhivippayuttesu nāgasupaṇṇādisamiddhipatthanāvasena uppajjamāno bhavāsavo. Teneva sampayutto avijjāsavopi, dvīsu domanassacittesu pāṇātipātādinibbattako avijjāsavopi, tathā vicikicchācittasampayutto avijjāsavopīti evaṃ sabbathāpi avasesā tayopi āsavā pahīyanti. Tasmā bahuvacananiddeso katoti evamettha attho veditabbo. Esa porāṇānaṃ adhippāyo.

Dassanā pahātabbāti **dassanaṃ** nāma sotāpattimaggo, tena pahātabbāti attho. Kasmā sotāpattimaggo dassanaṃ? Paṭhamaṃ nibbānadassanato. Nanu gotrabhu paṭhamataraṃ passatīti? No na passati. Disvā kattabbakiccaṃ pana na karoti saṃyojanānaṃ appahānato. Tasmā passatīti na vattabbo. Yattha katthaci rājānaṃ disvāpi paṇṇākāraṃ datvā kiccanipphattiyā adiṭṭhattā ‘‘ajjāpi rājānaṃ na passāmī’’ti vadanto gāmavāsī puriso cettha nidassanaṃ.

Dassanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṃvarāpahātabbaāsavavaṇṇanā

22. Evaṃ dassanena pahātabbe āsave dassetvā idāni tadanantaruddiṭṭhe saṃvarā pahātabbe dassetuṃ, **katame ca, bhikkhave, āsavā saṃvarā pahātabbā**ti āha. Evaṃ sabbattha sambandho veditabbo. Ito parañhi atthamattameva vaṇṇayissāma.

Nanu ca dassanena bhāvanāyāti imehi dvīhi appahātabbo āsavo nāma natthi, atha kasmā visuṃ saṃvarādīhi pahātabbe dassetīti. Saṃvarādīhi pubbabhāge vikkhambhitā āsavā catūhi maggehi samugghātaṃ gacchanti, tasmā tesaṃ maggānaṃ pubbabhāge imehi pañcahākārehi vikkhambhanappahānaṃ dassento evamāha. Tasmā yo cāyaṃ vutto paṭhamo dassanamaggoyeva, idāni bhāvanānāmena vuccissanti tayo maggā, tesaṃ sabbesampi ayaṃ pubbabhāgapaṭipadāti veditabbā.

Tattha **idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Paṭisaṅkhā**ti paṭisaṅkhāya. Tatthāyaṃ saṅkhāsaddo ñāṇakoṭṭhāsapaññattigaṇanāsu dissati. ‘‘Saṅkhāyekaṃ paṭisevatī’’tiādīsu (ma. ni. 2.168) hi ñāṇe dissati. ‘‘Papañcasaññāsaṅkhā samudācarantī’’tiādīsu (ma. ni. 1.201) koṭṭhāse. ‘‘Tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ saṅkhā samaññā’’tiādīsu (dha. sa. 1313) paññattiyaṃ. ‘‘Na sukaraṃ saṅkhātu’’ntiādīsu (saṃ. ni. 2.128) gaṇanāyaṃ. Idha pana ñāṇe daṭṭhabbo.

Paṭisaṅkhā yonisoti hi upāyena pathena paṭisaṅkhāya ñatvā paccavekkhitvāti attho. Ettha ca asaṃvare ādīnavapaṭisaṅkhā yoniso paṭisaṅkhāti veditabbā. Sā cāyaṃ ‘‘varaṃ, bhikkhave, tattāya ayosalākāya ādittāya sampajjalitāya sajotibhūtāya cakkhundriyaṃ sampalimaṭṭhaṃ, na tveva cakkhuviññeyyesu rūpesu anubyañjanaso nimittaggāho’’tiādinā (saṃ. ni. 4.235) ādittapariyāyanayena veditabbā. **Cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto viharatī**ti ettha cakkhumeva indriyaṃ cakkhundriyaṃ, saṃvaraṇato saṃvaro, pidahanato thakanatoti vuttaṃ hoti. Satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Cakkhundriye saṃvaro cakkhundriyasaṃvaro. Titthakāko āvāṭakacchapo vanamahiṃsotiādayo viya.

Tattha kiñcāpi cakkhundriye saṃvaro vā asaṃvaro vā natthi. Na hi cakkhupasādaṃ nissāya sati vā muṭṭhasaccaṃ vā uppajjati. Apica yadā rūpārammaṇaṃ cakkhussa āpāthaṃ āgacchati, tadā bhavaṅge dvikkhattuṃ uppajjitvā niruddhe kiriyamanodhātu āvajjanakiccaṃ sādhayamānā uppajjitvā nirujjhati, tato cakkhuviññāṇaṃ dassanakiccaṃ, tato vipākamanodhātu sampaṭicchanakiccaṃ, tato vipākāhetukamanoviññāṇadhātu santīraṇakiccaṃ, tato kiriyāhetukamanoviññāṇadhātu voṭṭhabbanakiccaṃ sādhayamānā uppajjitvā nirujjhati. Tadanantaraṃ javanaṃ javati.

Tatthapi neva bhavaṅgasamaye, na āvajjanādīnaṃ aññatarasamaye saṃvaro vā asaṃvaro vā atthi.

Javanakkhaṇe pana sace dussīlyaṃ vā muṭṭhasaccaṃ vā aññāṇaṃ vā akkhanti vā kosajjaṃ vā uppajjati, ayaṃ asaṃvaro hoti. Evaṃ hontopi so cakkhundriye asaṃvaroti vuccati. Kasmā? Tasmiñhi sati dvārampi aguttaṃ hoti, bhavaṅgampi āvajjanādīni vīthicittānipi. Yathā kiṃ, yathā nagare catūsu dvāresu asaṃvutesu kiñcāpi anto gharakoṭṭhakagabbhādayo susaṃvutā, tathāpi antonagare sabbaṃ bhaṇḍaṃ arakkhitaṃ agopitameva hoti. Nagaradvārena hi pavisitvā corā yadicchanti, taṃ kareyyuṃ, evameva javane dussīlyādīsu uppannesu, tasmiṃ asaṃvare sati dvārampi aguttaṃ hoti, bhavaṅgampi āvajjanādīni vīthicittānipīti.

Tasmiṃ pana sīlādīsu uppannesu dvārampi guttaṃ hoti, bhavaṅgampi āvajjanādīni vīthicittānipi. Yathā kiṃ? Yathā nagaradvāresu susaṃvutesu kiñcāpi anto gharādayo asaṃvutā, tathāpi antonagare sabbaṃ bhaṇḍaṃ surakkhitaṃ sugopitameva hoti. Nagaradvāresu hi pihitesu corānaṃ paveso natthi, evameva javane sīlādīsu uppannesu dvārampi suguttaṃ hoti, bhavaṅgampi āvajjanādīni vīthicittānipi. Tasmā javanakkhaṇe uppajjamānopi cakkhundriye saṃvaroti vutto. Idha cāyaṃ satisaṃvaro adhippetoti veditabbo. Cakkhundriyasaṃvarena saṃvuto **cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto,** upetoti vuttaṃ hoti. Tathā hi, pātimokkhasaṃvarasaṃvutoti imassa vibhaṅge ‘‘iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti…pe… samannāgato’’ti (vibha. 511) vuttaṃ. Taṃ ekajjhaṃ katvā cakkhundriyasaṃvarena saṃvutoti evamattho veditabbo.

Atha vā saṃvarīti saṃvuto, thakesi pidahīti vuttaṃ hoti. Cakkhundriye saṃvarasaṃvuto cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto, cakkhundriyasaṃvarasaññitaṃ satikavāṭaṃ cakkhudvāre, gharadvāre kavāṭaṃ viya saṃvari thakesi pidahīti vuttaṃ hoti. Ayameva cettha attho sundarataro. Tathā hi ‘‘cakkhundriyasaṃvaraṃ asaṃvutassa viharato saṃvutassa viharato’’ti etesu padesu ayameva attho dissati.

Viharatīti evaṃ cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto yena kenaci iriyāpathavihārena viharati. **Yañhissā**tiādimhi yaṃ cakkhundriyasaṃvaraṃ assa bhikkhuno asaṃvutassa athaketvā apidahitvā viharantassāti evamattho veditabbo. Atha vā, ye-kārassa **ya**nti ādeso. **Hi**kāro ca padapūraṇo, ye assāti attho.

Uppajjeyyunti nibbatteyyuṃ. **Āsavā vighātapariḷāhā**ti cattāro āsavā ca aññe ca vighātakarā kilesapariḷāhā vipākapariḷāhā ca. Cakkhudvāre hi iṭṭhārammaṇaṃ āpāthagataṃ kāmassādavasena assādayato abhinandato kāmāsavo uppajjati, īdisaṃ aññasmimpi sugatibhave labhissāmīti bhavapatthanāya assādayato bhavāsavo uppajjati, sattoti vā sattassāti vā gaṇhantassa diṭṭhāsavo uppajjati, sabbeheva sahajātaṃ aññāṇaṃ avijjāsavoti cattāro āsavā uppajjanti. Tehi sampayuttā apare kilesā vighātapariḷāhā, āyatiṃ vā tesaṃ vipākā. Tepi hi asaṃvutasseva viharato uppajjeyyunti vuccanti.

Evaṃsa teti evaṃ assa te. Evaṃ etena upāyena na honti, no aññathāti vuttaṃ hoti. Esa nayo **paṭisaṅkhā yoniso sotindriyasaṃvarasaṃvuto**tiādīsu.

Ime vuccanti, bhikkhave, āsavā saṃvarā pahātabbāti ime chasu dvāresu cattāro cattāro katvā catuvīsati āsavā saṃvarena pahātabbāti vuccanti. Sabbattheva cettha satisaṃvaro eva saṃvaroti veditabbo.

Saṃvarāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭisevanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

23. **Paṭisaṅkhā yoniso cīvara**ntiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ sabbaṃ visuddhimagge sīlakathāyaṃ vuttameva. **Yañhissā**ti yaṃ cīvarapiṇḍapātādīsu vā aññataraṃ assa. **Appaṭisevato**ti evaṃ yoniso appaṭisevantassa. Sesaṃ vuttanayameva. Kevalaṃ panidha aladdhaṃ cīvarādiṃ patthayato laddhaṃ vā assādayato kāmāsavassa uppatti veditabbā. Īdisaṃ aññasmimpi sampattibhave sugatibhave labhissāmīti bhavapatthanāya assādayato bhavāsavassa, ahaṃ labhāmi na labhāmīti vā mayhaṃ vā idanti attasaññaṃ adhiṭṭhahato diṭṭhāsavassa uppatti veditabbā. Sabbeheva pana sahajāto avijjāsavoti evaṃ catunnaṃ āsavānaṃ uppatti vipākapariḷāhā ca navavedanuppādanatopi veditabbā.

Ime vuccanti, bhikkhave, āsavā paṭisevanā pahātabbāti ime ekamekasmiṃ paccaye cattāro cattāro katvā soḷasa āsavā iminā ñāṇasaṃvarasaṅkhātena paccavekkhaṇapaṭisevanena pahātabbāti vuccanti.

Paṭisevanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Adhivāsanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

24. **Paṭisaṅkhā yoniso khamo hoti sītassā**ti upāyena pathena paccavekkhitvā khamo hoti sītassa sītaṃ khamati sahati, na avīrapuriso viya appamattakenapi sītena calati kampati kammaṭṭhānaṃ vijahati. Apica kho lomasanāgatthero viya anappakenāpi sītena phuṭṭho na calati na kampati, kammaṭṭhānameva manasi karoti. Thero kira cetiyapabbate piyaṅguguhāyaṃ padhānaghare viharanto antaraṭṭhake himapātasamaye lokantarikaniraye paccavekkhitvā kammaṭṭhānaṃ avijahantova abbhokāse vītināmesi. Evaṃ **uṇhādīsupi** atthayojanā veditabbā.

Kevalañhi yo bhikkhu adhimattampi uṇhaṃ sahati sveva thero viya, ayaṃ ‘‘khamo uṇhassā’’ti veditabbo. Thero kira gimhasamaye pacchābhattaṃ bahicaṅkame nisīdi. Kammaṭṭhānaṃ manasikaronto sedāpissa kacchehi muccanti. Atha naṃ antevāsiko āha ‘‘idha, bhante, nisīdatha, sītalo okāso’’ti. Thero ‘‘uṇhabhayenevamhi āvuso idha nisinno’’ti avīcimahānirayaṃ paccavekkhitvā nisīdiyeva. **Uṇha**nti cettha aggisantāpova veditabbo. Sūriyasantāpavasena panetaṃ vatthu vuttaṃ.

Yo ca dve tayo vāre bhattaṃ vā pānīyaṃ vā alabhamānopi anamatagge saṃsāre attano pettivisayūpapattiṃ paccavekkhitvā avedhento kammaṭṭhānaṃ na vijahatiyeva. Adhimattehi ḍaṃsamakasavātātapasamphassehi phuṭṭho cāpi tiracchānūpapattiṃ paccavekkhitvā avedhento kammaṭṭhānaṃ na vijahatiyeva. Sarīsapasamphassena phuṭṭho cāpi anamatagge saṃsāre sīhabyagghādimukhesu anekavāraṃ parivattitapubbabhāvaṃ paccavekkhitvā avedhento kammaṭṭhānaṃ na vijahatiyeva padhāniyatthero viya. Ayaṃ ‘‘khamo jighacchāya…pe… sarīsapasamphassāna’’nti veditabbo.

Theraṃ kira khaṇḍacelavihāre kaṇikārapadhāniyaghare ariyavaṃsaṃ suṇantaṃ ghoraviso sappo ḍaṃsi. Thero jānitvāpi pasannacitto nisinno dhammaṃyeva suṇāti. Visavego thaddho ahosi. Thero upasampadamaṇḍalaṃ ādiṃ katvā sīlaṃ paccavekkhitvā parisuddhasīlohamasmīti pītiṃ uppādesi. Saha pītuppādā visaṃ nivattitvā pathaviṃ pāvisi. Thero tattheva cittekaggataṃ labhitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ pāpuṇi.

Yo pana akkosavasena durutte duruttattāyeva ca durāgate api antimavatthusaññite vacanapathe sutvā khantiguṇaṃyeva paccavekkhitvā na vedhati dīghabhāṇakaabhayatthero viya. Ayaṃ ‘‘khamo duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathāna’’nti veditabbo.

Thero kira paccayasantosabhāvanārāmatāya mahāariyavaṃsappaṭipadaṃ kathesi, sabbo mahāgāmo āgacchati. Therassa mahāsakkāro uppajjati. Taṃ aññataro mahāthero adhivāsetuṃ asakkonto dīghabhāṇako ariyavaṃsaṃ kathemīti sabbarattiṃ kolāhalaṃ karosītiādīhi akkosi. Ubhopi ca attano attano vihāraṃ gacchantā gāvutamattaṃ ekapathena agamaṃsu. Sakalagāvutampi so taṃ akkosiyeva. Tato yattha dvinnaṃ vihārānaṃ maggo bhijjati, tattha ṭhatvā dīghabhāṇakatthero taṃ vanditvā ‘‘esa, bhante, tumhākaṃ maggo’’ti āha. So asuṇanto viya agamāsi. Theropi vihāraṃ gantvā pāde pakkhāletvā nisīdi. Tamenaṃ antevāsiko ‘‘kiṃ, bhante, sakalagāvutaṃ paribhāsantaṃ na kiñci avocutthā’’ti āha. Thero ‘‘khantiyeva, āvuso, mayhaṃ bhāro, na akkhanti. Ekapaduddhārepi kammaṭṭhānaviyogaṃ na passāmī’’ti āha. Ettha ca vacanameva **vacanapatho**ti veditabbo.

Yo pana uppannā sārīrikā vedanā dukkhamanaṭṭhena **dukkhā,** bahalaṭṭhena **tibbā,** pharusaṭṭhena **kharā,** tikhiṇaṭṭhena **kaṭukā,** assādavirahato **asātā,** manaṃ avaḍḍhanato **amanāpā,** pāṇaharaṇasamatthatāya **pāṇaharā** adhivāsetiyeva, na vedhati. Evaṃ sabhāvo hoti cittalapabbate padhāniyatthero viya. Ayaṃ ‘‘uppannānaṃ…pe… adhivāsanajātiko’’ti veditabbo.

Therassa kira rattiṃ padhānena vītināmetvā ṭhitassa udaravāto uppajji. So taṃ adhivāsetuṃ asakkonto āvattati parivattati. Tamenaṃ caṅkamapasse ṭhito piṇḍapātiyatthero āha ‘‘āvuso, pabbajito nāma adhivāsanasīlo hotī’’ti. So ‘‘sādhu, bhante’’ti adhivāsetvā niccalo sayi. Vāto nābhito yāva hadayaṃ phāleti. Thero vedanaṃ vikkhambhetvā vipassanto muhuttena anāgāmī hutvā parinibbāyīti.

Yañhissāti sītādīsu yaṃkiñci ekadhammampi assa. **Anadhivāsayato**ti anadhivāsentassa akkhamantassa. Sesaṃ vuttanayameva. Āsavuppatti panettha evaṃ veditabbā. Sītena phuṭṭhassa uṇhaṃ patthayantassa kāmāsavo uppajjati, evaṃ sabbattha. Natthi no sampattibhave sugatibhave sītaṃ vā uṇhaṃ vāti bhavaṃ patthayantassa bhavāsavo. Mayhaṃ sītaṃ uṇhanti gāho diṭṭhāsavo. Sabbeheva sampayutto avijjāsavoti.

''Ime vuccanti…pe… adhivāsanā pahātabbā''ti ime sītādīsu ekamekassa vasena cattāro cattāro katvā aneke āsavā imāya khantisaṃvarasaṅkhātāya adhivāsanāya pahātabbāti vuccantīti attho. Ettha ca yasmā ayaṃ khanti sītādidhamme adhivāseti, attano upari āropetvā vāsetiyeva. Na asahamānā hutvā nirassati, tasmā ''adhivāsanā''ti vuccatīti veditabbā.

Adhivāsanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Parivajjanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

25. **Paṭisaṅkhā yoniso caṇḍaṃ hatthiṃ parivajjetī**ti ahaṃ samaṇoti caṇḍassa hatthissa āsanne na ṭhātabbaṃ. Tatonidānañhi maraṇampi siyā maraṇamattampi dukkhanti evaṃ upāyena pathena paccayena paccavekkhitvā caṇḍaṃ hatthiṃ parivajjeti paṭikkamati. Esa nayo sabbattha. **Caṇḍa**nti ca duṭṭhaṃ, vāḷanti vuttaṃ hoti. **Khāṇu**nti khadirakhāṇuādiṃ. **Kaṇṭakaṭṭhāna**nti kaṇṭakānaṃ ṭhānaṃ, yattha kaṇṭakā vijjanti, taṃ okāsanti vuttaṃ hoti. **Sobbha**nti sabbato paricchinnataṭaṃ. **Papāta**nti ekato chinnataṭaṃ. **Candanika**nti ucchiṭṭhodakagabbhamalādīnaṃ chaḍḍanaṭṭhānaṃ. **Oḷigalla**nti tesaṃyeva sakaddamādīnaṃ sandanokāsaṃ. Taṃ jaṇṇumattampi asucibharitaṃ hoti, dvepi cetāni ṭhānāni amanussaduṭṭhāni honti. Tasmā tāni vajjetabbāni. **Anāsane**ti ettha pana ayuttaṃ āsanaṃ **anāsanaṃ,** taṃ atthato aniyatavatthukaṃ rahopaṭicchannāsananti veditabbaṃ. **Agocare**ti etthapi ca ayutto gocaro **agocaro,** so vesiyādibhedato pañcavidho. **Pāpake mitte**ti lāmake dussīle mittapatirūpake, amitte vā. **Bhajanta**nti sevamānaṃ. **Viññū sabrahmacārī**ti paṇḍitā buddhisampannā sabrahmacārayo, bhikkhūnametaṃ adhivacanaṃ. Te hi ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatāti imaṃ brahmaṃ samānaṃ caranti, tasmā **sabrahmacārī**ti vuccanti. **Pāpakesu ṭhānesū**ti lāmakesu ṭhānesu. **Okappeyyu**nti saddaheyyuṃ, adhimucceyyuṃ ''addhā ayamāyasmā akāsi vā karissati vā''ti.

Yañhissāti hatthiādīsu yaṃkiñci ekampi assa. Sesaṃ vuttanayameva. Āsavuppatti panettha evaṃ veditabbā. Hatthiādinidānena dukkhena phuṭṭhassa sukhaṃ patthayato kāmāsavo uppajjati. Natthi no sampattibhave sugatibhave īdisaṃ dukkhanti bhavaṃ patthentassa bhavāsavo. Maṃ hatthī maddati, maṃ assoti gāho diṭṭhāsavo. Sabbeheva sampayutto avijjāsavoti.

Ime vuccanti…pe… parivajjanā pahātabbāti ime hatthiādīsu ekekassa vasena cattāro cattāro katvā aneke āsavā iminā sīlasaṃvarasaṅkhātena parivajjanena pahātabbāti vuccantīti veditabbā.

Parivajjanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Vinodanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

26. **Paṭisaṅkhā yoniso uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī**ti ''iti pāyaṃ vitakko akusalo, itipi sāvajjo, itipi dukkhavipāko, so ca kho attabyābādhāya saṃvattatī''tiādinā nayena yoniso kāmavitakke ādīnavaṃ paccavekkhitvā tasmiṃ tasmiṃ ārammaṇe uppannaṃ jātamabhinibbattaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti, cittaṃ āropetvā na vāseti, abbhantare vā na vāsetītipi attho.

Anadhivāsento kiṃ karotīti? **Pajahati** chaḍḍeti.

Kiṃ kacavaraṃ viya piṭakenāti? Na hi, apica kho naṃ **vinodeti** tudati vijjhati nīharati.

Kiṃ balibaddaṃ viya patodenāti? Na hi, atha kho naṃ **byantīkaroti** vigatantaṃ karoti. Yathāssa antopi nāvasissati antamaso bhaṅgamattampi, tathā naṃ karoti.

Kathaṃ pana naṃ tathā karotīti? **Anabhāvaṃ gametī**ti anu anu abhāvaṃ gameti, vikkhambhanappahānena yathā suvikkhambhito hoti, tathā karotīti vuttaṃ hoti. Esa nayo

byāpādavihiṃsāvitakkesu.

Ettha ca **kāmavitakko**ti ‘‘yo kāmapaṭisaṃyutto takko vitakko micchāsaṅkappo’’ti vibhaṅge (vibha. 910) vutto. Esa nayo itaresu. **Uppannuppanne**ti uppanne uppanne, uppannamatteyevāti vuttaṃ hoti. Sakiṃ vā uppanne vinodetvā dutiyavāre ajjhupekkhitā na hoti, satakkhattumpi uppanne uppanne vinodetiyeva. **Pāpake akusale**ti lāmakaṭṭhena pāpake, akosallatāya akusale. **Dhamme**ti teyeva kāmavitakkādayo sabbepi vā nava mahāvitakke. Tattha tayo vuttā eva. Avasesā ‘‘ñātivitakko janapadavitakko amaravitakko parānuddayatāpaṭisaṃyutto vitakko lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto vitakko anavaññattipaṭisaṃyutto vitakko’’ti (mahāni. 207) ime cha.

Yañhissāti etesu vitakkesu yaṃkiñci assa, sesaṃ vuttanayameva. Kāmavitakko panettha kāmāsavo eva. Tabbiseso bhavāsavo. Taṃsampayutto diṭṭhāsavo. Sabbavitakkesu avijjāsavoti evaṃ āsavuppattipi veditabbā.

Ime vuccanti…pe… vinodanā pahātabbāti ime kāmavitakkādivasena vuttappakārā āsavā iminā tasmiṃ tasmiṃ vitakke ādīnavapaccavekkhaṇasahitena vīriyasaṃvarasaṅkhātena vinodanena pahātabbāti vuccantīti veditabbā.

Vinodanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhāvanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

27. **Paṭisaṅkhā yoniso satisambojjhaṅgaṃ bhāvetī**ti abhāvanāya ādīnavaṃ, bhāvanāya ca ānisaṃsaṃ upāyena pathena paccavekkhitvā satisambojjhaṅgaṃ bhāveti, esa nayo sabbattha. Ettha ca kiñcāpi ime uparimaggattayasamayasambhūtā lokuttarabojjhaṅgā eva adhippetā, tathāpi ādikammikānaṃ bojjhaṅgesu asammohatthaṃ lokiyalokuttaramissakena nesaṃ nayena atthavaṇṇanaṃ karissāmi. Idha pana lokiyanayaṃ pahāya lokuttaranayo eva gahetabbo. Tattha satisambojjhaṅgantiādinā nayena vuttānaṃ sattannaṃ ādipadānaṃyeva tāva –

Atthato lakkhaṇādīhi, kamato ca vinicchayo;
Anūnādhikato ceva, viññātabbo vibhāvinā.

Tattha satisambojjhaṅge tāva saraṇaṭṭhena **sati**. Sā panesā upaṭṭhānalakkhaṇā, apilāpanalakkhaṇā vā. Vuttampi hetaṃ ‘‘yathā, mahārāja, rañño bhaṇḍāgāriko rañño sāpateyyaṃ apilāpeti, ettakaṃ, mahārāja, hiraññaṃ, ettakaṃ suvaṇṇaṃ, ettakaṃ sāpateyyanti, evameva kho, mahārāja, sati uppajjamānā kusalākusalasāvajjānavajjahīnapaṇītakaṇhasukkasappaṭibhāge dhamme apilāpeti. Ime cattāro satipaṭṭhānā’’ti (mi. pa. 2.1.13) vitthāro. Apilāpanarasā. Kiccavaseneva hissa etaṃ lakkhaṇaṃ therena vuttaṃ. Asammosarasā vā. Gocarābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānā. Sati eva sambojjhaṅgo **satisambojjhaṅgo**. Tattha bodhiyā bodhissa vā aṅgoti bojjhaṅgo.

Kiṃ vuttaṃ hoti? Yā hi ayaṃ dhammasāmaggī, yāya lokiyalokuttaramaggakkhaṇe uppajjamānāya līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhana-kāmasukhattakilamathānuyoga-ucchedasassatābhinivesādīnaṃ anekesaṃ upaddavānaṃ paṭipakkhabhūtāya satidhammavicayavīriyapītipassaddhisamādhiupekkhāsaṅkhātāya dhammasāmaggiyā ariyasāvako bujjhatīti katvā ‘‘bodhī’’ti vuccati. **Bujjhatī**ti kilesasantānaniddāya uṭṭhahati, cattāri vā ariyasaccāni paṭivijjhati, nibbānameva vā sacchikarotīti vuttaṃ hoti. Yathāha ‘‘satta bojjhaṅge bhāvetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’’ti. Tassā dhammasāmaggisaṅkhātāya bodhiyā aṅgotipi bojjhaṅgo, jhānaṅgamaggaṅgādayo viya.

Yopesa yathāvuttappakārāya etāya dhammasāmaggiyā bujjhatīti katvā ariyasāvako ‘‘bodhī’’ti vuccati, tassa bodhissa aṅgotipi bojjhaṅgo, senaṅgarathaṅgādayo viya. Tenāhu aṭṭhakathācariyā ‘‘bujjhanakassa puggalassa aṅgāti vā bojjhaṅgā’’ti. Apica ‘‘bojjhaṅgāti kenaṭṭhena bojjhaṅgā? Bodhāya saṃvattantīti bojjhaṅgā, bujjhantīti bojjhaṅgā, anubujjhantīti bojjhaṅgā, paṭibujjhantīti bojjhaṅgā, sambujjhantīti bojjhaṅgā’’tiādinā (paṭi. ma. 3.17) paṭisambhidānayenāpi attho veditabbo. Pasattho sundaro vā bojjhaṅgoti sambojjhaṅgo. Evaṃ sati eva sambojjhaṅgo satisambojjhaṅgo. Taṃ **satisambojjhaṅgaṃ**. Evaṃ tāva ekassa ādipadassa atthato lakkhaṇādīhi ca vinicchayo viññātabbo.

Dutiyādīsu pana catusaccadhamme vicinātīti **dhammavicayo**. So pana vicayalakkhaṇo, obhāsanaraso, asammohapaccupaṭṭhāno. Vīrabhāvato vidhinā īrayitabbato ca **vīriyaṃ**. Taṃ paggahalakkhaṇaṃ, upatthambhanarasaṃ, anosīdanapaccupaṭṭhānaṃ. Pīṇayatīti **pīti**. Sā pharaṇalakkhaṇā, tuṭṭhilakkhaṇā vā, kāyacittānaṃ pīṇanarasā, tesaṃyeva odagyapaccupaṭṭhānā. Kāyacittadarathapassambhanato **passaddhi**. Sā upasamalakkhaṇā, kāyacittadarathanimmaddanarasā, āyacittānaṃ aparipphandanabhūtasītibhāvapaccupaṭṭhānā. Samādhānato **samādhi**. So avikkhepalakkhaṇo, avisāralakkhaṇo vā, cittacetasikānaṃ sampiṇḍanaraso, cittaṭṭhitipaccupaṭṭhāno. Ajjhupekkhanato **upekkhā**. Sā paṭisaṅkhānalakkhaṇā, samavāhitalakkhaṇā vā, ūnādhikatānivāraṇarasā, pakkhapātupacchedarasā vā, majjhattabhāvapaccupaṭṭhānā. Sesaṃ vuttanayameva. Evaṃ sesapadānampi atthato lakkhaṇādīhi ca vinicchayo viññātabbo.

Kamatoti ettha ca ''satiñca khvāhaṃ, bhikkhave, sabbatthikaṃ vadāmī''ti (saṃ. ni. 5.234) vacanato sabbesaṃ sesabojjhaṅgānaṃ upakārakattā satisambojjhaṅgova paṭhamaṃ vutto. Tato paraṃ ''so tathā sato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinatī''tiādinā (vibha. 469) nayena sesabojjhaṅgānaṃ pubbāpariyavacane payojanaṃ sutteyeva vuttaṃ. Evamettha kamatopi vinicchayo viññātabbo.

Anūnādhikatoti kasmā pana bhagavatā satteva bojjhaṅgā vuttā anūnā anadhikāti. Līnuddhaccapaṭipakkhato sabbatthikato ca. Ettha hi tayo bojjhaṅgā līnassa paṭipakkhā. Yathāha – ''yasmiñca kho, bhikkhave, samaye līnaṃ cittaṃ hoti, kālo tasmiṃ samaye dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo vīriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo pītisambojjhaṅgassa bhāvanāyā''ti (saṃ. ni. 5.234). Tayo uddhaccassa paṭipakkhā. Yathāha – ''yasmiñca kho, bhikkhave, samaye uddhataṃ cittaṃ hoti, kālo tasmiṃ samaye passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāyā''ti (saṃ. ni. 5.234). Eko panettha sabbatthiko. Yathāha – ''satiñca khvāhaṃ, bhikkhave, sabbatthikaṃ vadāmī''ti. ''Sabbatthaka''ntipi pāṭho, dvinnampi sabbattha icchitabbanti attho. Evaṃ līnuddhaccapaṭipakkhato sabbatthikato ca satteva bojjhaṅgā vuttā anūnā anadhikāti, evamettha anūnādhikatopi vinicchayo viññātabbo.

Evaṃ tāva ''satisambojjhaṅga''ntiādinā nayena vuttānaṃ sattannaṃ ādipadānaṃyeva atthavaṇṇanaṃ ñatvā idāni **bhāveti vivekanissita**ntiādīsu evaṃ ñātabbā. **Bhāvetī**ti vaḍḍheti, attano cittasantāne punappunaṃ janeti abhinibbattetīti attho. **Vivekanissita**nti viveke nissitaṃ. **Viveko**ti vivittatā. Svāyaṃ tadaṅgaviveko vikkhambhanasamucchedapaṭippassaddhi nissaraṇavivekoti pañcavidho. Tassa nānattaṃ ''ariyadhamme avinīto''ti ettha vuttanayeneva veditabbaṃ. Ayameva hi tattha vinayoti vutto. Evaṃ etasmiṃ pañcavidhe viveke.

Vivekanissitanti tadaṅgavivekanissitaṃ samucchedavivekanissitaṃ nissaraṇavivekanissitañca satisambojjhaṅgaṃ bhāvetīti ayamattho veditabbo. Tathā hi ayaṃ bojjhaṅgabhāvanānuyutto yogī vipassanākkhaṇe kiccato tadaṅgavivekanissitaṃ, ajjhāsayato nissaraṇavivekanissitaṃ, maggakāle pana kiccato samucchedavivekanissitaṃ, ārammaṇato nissaraṇavivekanissitaṃ satisambojjhaṅgaṃ bhāveti. Pañcavidhavivekanissitantipi eke, te hi na kevalaṃ balavavipassanāmaggaphalakkhaṇesu eva bojjhaṅge uddharanti, vipassanāpādakakasiṇajjhānaānāpānāsubhabrahmavihārajjhānesupi uddharanti. Na ca paṭisiddhā aṭṭhakathācariyehi. Tasmā tesaṃ matena etesaṃ jhānānaṃ pavattikkhaṇe kiccato eva vikkhambhanavivekanissitaṃ. Yathā ca ''vipassanākkhaṇe ajjhāsayato nissaraṇavivekanissita''nti vuttaṃ, evaṃ paṭippassaddhivivekanissitampi bhāvetīti vattuṃ vaṭṭati. Esa nayo **virāganissitā**dīsu. Vivekaṭṭhā eva hi virāgādayo.

Kevalañhettha **vossaggo** duvidho pariccāgavossaggo ca pakkhandanavossaggo cāti. Tattha **pariccāgavossaggo**ti vipassanākkhaṇe ca tadaṅgavasena, maggakkhaṇe ca samucchedavasena kilesappahānaṃ. **Pakkhandanavossaggo**ti vipassanākkhaṇe tanninnabhāvena, maggakkhaṇe pana ārammaṇakaraṇena nibbānapakkhandanaṃ. Tadubhayampi imasmiṃ lokiyalokuttaramissake atthavaṇṇanānaye vaṭṭati. Tathā hi ayaṃ satisambojjhaṅgo yathāvuttena pakārena kilese pariccajati, nibbānañca pakkhandati. **Vossaggapariṇāmi**nti iminā pana sakalena vacanena vossaggattaṃ pariṇamantaṃ pariṇatañca paripaccantaṃ paripakkañcāti. Idaṃ vuttaṃ hoti ''ayañhi bojjhaṅgabhāvanānuyutto bhikkhu yathā satisambojjhaṅgo kilesapariccāgavossaggattaṃ nibbānapakkhandanavossaggattañca paripaccati, yathā ca paripakko hoti, tathā naṃ bhāvetī''ti. Esa nayo sesabojjhaṅgesu.

Idha pana nibbānaṃyeva sabbasaṅkhatehi vivittattā **viveko,** sabbesaṃ virāgabhāvato **virāgo,** nirodhabhāvato **nirodho**ti vuttaṃ. Maggo eva ca vossaggapariṇāmī, tasmā satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattiyā vivekanissitaṃ. Tathā **virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ**. Tañca kho ariyamaggakkhaṇuppattiyā kilesānaṃ samucchedato pariccāgabhāvena ca nibbānapakkhandanabhāvena ca pariṇataṃ paripakkanti ayameva attho daṭṭhabbo. Esa nayo sesabojjhaṅgesu.

Yañhissāti etesu bojjhaṅgesu yaṃkiñci assa. Sesaṃ vuttanayameva. Āsavuppattiyaṃ panettha imesaṃ uparimaggattayasampayuttānaṃ bojjhaṅgānaṃ abhāvitattā ye uppajjeyyuṃ kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavoti tayo āsavā, bhāvayato evaṃsa te āsavā na hontīti ayaṃ nayo veditabbo.

Ime vuccanti…pe… bhāvanā pahātabbāti ime tayo āsavā imāya maggattayasampayuttāya bojjhaṅgabhāvanāya pahātabbāti vuccantīti veditabbā.

28. Idāni imehi sattahākārehi pahīnāsavaṃ bhikkhuṃ thomento āsavappahāne cassa ānisaṃsaṃ dassento eteheva ca kāraṇehi āsavappahāne sattānaṃ ussukkaṃ janento **yato kho, bhikkhave…pe… antamakāsi dukkhassā**ti āha. Tattha **yato kho**ti sāmivacane tokāro, yassa khoti vuttaṃ hoti. Porāṇā pana yasmiṃ kāleti vaṇṇayanti. **Ye āsavā dassanā pahātabbā**ti ye āsavā dassanena pahātabbā, te dassaneneva pahīnā honti, na appahīnesuyeva pahīnasaññī hoti. Evaṃ sabbattha vitthāro.

Sabbāsavasaṃvarasaṃvutoti sabbehi āsavapidhānehi pihito, sabbesaṃ vā āsavānaṃ pidhānehi pihito. **Acchecchi taṇha**nti sabbampi taṇhaṃ chindi, saṃchindi samucchindi. Vivattayi **saṃyojana**nti dasavidhampi saṃyojanaṃ parivattayi nimmalamakāsi. **Sammā**ti hetunā kāraṇena. **Mānābhisamayā**ti mānassa dassanābhisamayā pahānābhisamayā ca. Arahattamaggo hi kiccavasena mānaṃ passati, ayamassa dassanābhisamayo. Tena diṭṭho pana so tāvadeva pahīyati diṭṭhavisena diṭṭhasattānaṃ jīvitaṃ viya. Ayamassa pahānābhisamayo.

Antamakāsi dukkhassāti evaṃ arahattamaggena sammā mānassa diṭṭhattā pahīnattā ca ye ime ‘‘kāyabandhanassa anto jīrati (cūḷava. 278). Haritantaṃ vā’’ti (ma. ni. 1.304) evaṃ vuttaantimamariyādanto ca, ‘‘antamidaṃ, bhikkhave, jīvikāna’’nti (itivu. 91; saṃ. ni. 3.80) evaṃ vuttalāmakanto ca, ‘‘sakkāyo eko anto’’ti (a. ni. 6.61) evaṃ vuttakoṭṭhāsanto ca, ‘‘esevanto dukkhassa sabbapaccayasaṅkhayā’’ti (saṃ. ni. 2.51) evaṃ vuttakoṭanto cāti evaṃ cattāro antā, tesu sabbasseva vaṭṭadukkhassa antaṃ catutthakoṭisaṅkhātaṃ antimakoṭisaṅkhātaṃ antamakāsi paricchedaṃ parivaṭumaṃ akāsi. Antimasamussayamattāvasesaṃ dukkhaṃ akāsīti vuttaṃ hoti.

Attamanā te bhikkhūti sakamanā tuṭṭhamanā, pītisomanassehi vā sampayuttamanā hutvā. **Bhagavato bhāsitaṃ abhinandu**nti idaṃ dukkhassa antakiriyāpariyosānaṃ bhagavato bhāsitaṃ sukathitaṃ sulapitaṃ, evametaṃ bhagavā evametaṃ sugatāti matthakena sampaṭicchantā abbhanumodiṃsūti.

Sesamettha yaṃ na vuttaṃ, taṃ pubbe vuttattā ca suviññeyyattā ca na vuttaṃ. Tasmā sabbaṃ vuttānusārena anupadaso paccavekkhitabbaṃ.

Bhāvanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Sabbāsavasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Dhammadāyādasuttavaṇṇanā

29. **Evaṃ me suta**nti dhammadāyādasuttaṃ. Yasmā panassa aṭṭhuppattiko nikkhepo, tasmā taṃ dassetvā vassa apubbapadavaṇṇanaṃ karissāma. Katarāya ca panidaṃ aṭṭhuppattiyā nikkhittanti. Lābhasakkāre. Bhagavato kira mahālābhasakkāro uppajji. Yathā taṃ cattāro asaṅkhyeyye pūritadānapāramīsañcayassa. Sabbadisāsu yamakamahāmegho vuṭṭhahitvā mahoghaṃ viya sabbapāramiyo ekasmiṃ attabhāve vipākaṃ dassāmāti sampiṇḍitā viya lābhasakkāramahoghaṃ nibbattayiṃsu. Tato tato

annapānayānavatthamālāgandhavilepanādihatthā khattiyabrāhmaṇādayo āgantvā – ‘‘kahaṃ buddho, kahaṃ bhagavā, kahaṃ devadevo, narāsabho, purisasīho’’ti bhagavantaṃ pariyesanti. Sakaṭasatehipi paccaye āharitvā okāsaṃ alabhamānā samantā gāvutappamāṇampi sakaṭadhurena sakaṭadhuramāhaccatiṭṭhanti ceva anubandhanti ca. Andhakavindabrāhmaṇādayo viya. Sabbaṃ khandhake tesu tesu suttesu ca āgatanayeneva veditabbaṃ. Yathā ca bhagavato, evaṃ bhikkhusaṅghassāpi.

> Vuttampi cetaṃ – ‘‘tena kho pana samayena bhagavā sakkato hoti garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ, bhikkhusaṅghopi kho sakkato hoti…pe… parikkhārāna’’nti (udā. 14). Tathā – ‘‘yāvatā kho, cunda, etarahi saṅgho vā gaṇo vā loke uppanno, nāhaṃ, cunda, aññaṃ ekasaṅghampi samanupassāmi, evaṃ lābhaggayasaggapattaṃ, yathariva, cunda, bhikkhusaṅgho’’ti (dī. ni. 3.176).

Svāyaṃ bhagavato ca bhikkhusaṅghassa ca uppanno lābhasakkāro ekato hutvā dvinnaṃ mahānadīnaṃ udakamiva appameyyo ahosi. Kamena bhikkhū paccayagarukā paccayabāhulikā ahesuṃ. Pacchābhattampi telamadhuphāṇitādīsu āhaṭesu gaṇḍiṃyeva paharitvā ‘‘amhākaṃ ācariyassa detha, upajjhāyassa dethā’’ti uccāsaddamahāsaddaṃ karonti. Sā ca nesaṃ pavatti bhagavatopi pākaṭā ahosi. Tato bhagavā ananucchavikanti dhammasaṃvegaṃ uppādetvā cintesi –

‘‘Paccayā akappiyāti na sakkā sikkhāpadaṃ paññapetuṃ. Paccayapaṭibaddhā hi kulaputtānaṃ samaṇadhammavutti. Handāhaṃ dhammadāyādapaṭipadaṃ desemi. Sā sikkhākāmānaṃ kulaputtānaṃ sikkhāpadapaññatti viya bhavissati nagaradvāre ṭhapitasabbakāyikaādāso viya ca, yathā hi nagaradvāre ṭhapite sabbakāyike ādāse cattāro vaṇṇā attano chāyaṃ disvā vajjaṃ pahāya niddosā honti, evameva sikkhākāmā kulaputtā payogamaṇḍanena attānaṃ maṇḍetukāmā imaṃ sabbakāyikādāsūpamaṃ desanaṃ āvajjitvā āmisadāyādapaṭipadaṃ vajjetvā dhammadāyādapaṭipadaṃ pūrentā khippameva jātijarāmaraṇassa antaṃ karissantī’’ti. Imissā aṭṭhuppattiyā idaṃ suttaṃ abhāsi.

Tattha **dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha, mā āmisadāyādā**ti dhammassa me dāyādā, bhikkhave, bhavatha, mā āmisassa. Yo mayhaṃ dhammo, tassa paṭiggāhakā bhavatha, yañca kho mayhaṃ āmisaṃ, tassa mā paṭiggāhakā bhavathāti vuttaṃ hoti. Tattha dhammopi duvidho – nippariyāyadhammo, pariyāyadhammoti. Āmisampi duvidhaṃ – nippariyāyāmisaṃ, pariyāyāmisanti. Kathaṃ? Maggaphalanibbānabhedo hi navavidhopi lokuttaradhammo **nippariyāyadhammo** nibbattitadhammo, na yena kenaci pariyāyena kāraṇena vā lesena vā dhammo. Yaṃ panidaṃ vivaṭṭūpanissitaṃ kusalaṃ, seyyathidaṃ, idhekacco vivaṭṭaṃ patthento dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, gandhamālādīhi vatthupūjaṃ karoti, dhammaṃ suṇāti deseti jhānasamāpattiyo nibbatteti, evaṃ karonto anupubbena nippariyāyadhammaṃ amataṃ nibbānaṃ paṭilabhati, ayaṃ **pariyāyadhammo**. Tathā cīvarādayo cattāro paccayā **nippariyāyāmisameva,** na aññena pariyāyena kāraṇena vā lesena vā āmisaṃ. Yaṃ panidaṃ vaṭṭagāmikusalaṃ, seyyathidaṃ, idhekacco vaṭṭaṃ patthento sampattibhavaṃ icchamāno dānaṃ deti…pe… samāpattiyo nibbatteti, evaṃ karonto anupubbena devamanussasampattiṃ paṭilabhati, idaṃ **pariyāyāmisaṃ** nāma.

Tattha nippariyāyadhammopi bhagavatoyeva santako. Bhagavatā hi kathitattā bhikkhū maggaphalanibbānāni adhigacchanti. Vuttampi cetaṃ ‘‘so hi brāhmaṇa bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā, asañjātassa maggassa sañjanetā, anakkhātassa maggassa akkhātā, maggaññū maggavidū maggakovido. Maggānugā ca pana etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā’’ti (ma. ni. 3.79) ca – ‘‘so hāvuso, bhagavā jānaṃ jānāti, passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammassāmī tathāgato’’ti (ma. ni. 1.203) ca. Pariyāyadhammopi bhagavatoyeva santako. Bhagavatā hi kathitattā evaṃ jānanti ‘‘vivaṭṭaṃ patthetvā dānaṃ dento…pe… samāpattiyo nibbattento anukkamena amataṃ nibbānaṃ paṭilabhatī’’ti. Nippariyāyāmisampi ca bhagavatoyeva santakaṃ. Bhagavatā hi anuññātattāyeva bhikkhūhi jīvakavatthuṃ ādiṃ katvā paṇītacīvaraṃ laddhaṃ. Yathāha ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gahapaticīvaraṃ. Yo icchati, paṃsukūliko hotu, yo icchati, gahapaticīvaraṃ sādiyatu. Itarītarenapāhaṃ, bhikkhave, santuṭṭhiṃyeva vaṇṇemī’’ti (mahāva. 337).

Pubbe ca bhikkhū paṇītapiṇḍapātaṃ nālatthuṃ. Sapadānapiṇḍiyālopabhojanā evāhesuṃ. Tehi rājagahe viharantena bhagavatā – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, saṅghabhattaṃ uddesabhattaṃ nimantanaṃ salākabhattaṃ

pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadika''nti (cūḷava. 325) evaṃ anuññātattāyeva paṇītabhojanaṃ laddhaṃ. Tathā senāsanaṃ. Pubbe hi akatapabbhārarukkhamūlādisenāsanāyeva bhikkhū ahesuṃ. Te ''anujānāmi, bhikkhave, pañca leṇānī''ti (cūḷava. 294) evaṃ bhagavatā anuññātattāyeva vihāro aḍḍhayogo pāsādo hammiyaṃ guhāti imāni senāsanāni labhiṃsu. Pubbe ca muttaharītakeneva bhesajjaṃ akaṃsu. Te bhagavatāyeva – ''anujānāmi, bhikkhave, pañca bhesajjāni, seyyathidaṃ, sappi, navanītaṃ, telaṃ, madhu, phāṇita''nti (mahāva. 260) evamādinā nayena anuññātattā nānābhesajjāni labhiṃsu.

Pariyāyāmisampi bhagavatoyeva santakaṃ. Bhagavatā hi kathitattā yeva jānanti – ''sampattibhavaṃ patthento dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… samāpattiyo nibbattetvā anukkamena pariyāyāmisaṃ dibbasampattiṃ manussasampattiṃ paṭilabhatī''ti. Tadeva, yasmā nippariyāyadhammopi pariyāyadhammopi nippariyāyāmisampi pariyāyāmisampi bhagavatoyeva santakaṃ, tasmā tattha attano sāmibhāvaṃ dassento āha – ''dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha mā āmisadāyādā''ti.

Yo mayhaṃ santako duvidhopi dhammo, tassa dāyādā bhavatha. Yañca kho etaṃ mayhameva santakaṃ āmisaṃ, tassa dāyādā mā bhavatha. Dhammakoṭṭhāsasseva sāmino bhavatha, mā āmisakoṭṭhāsassa. Yo hi jinasāsane pabbajitvā paccayaparamo viharati catūsu taṇhuppādesu sandissamāno nikkhittadhuro dhammānudhammappaṭipattiyaṃ, ayaṃ **āmisadāyādo** nāma. Tādisā mā bhavatha. Yo pana anuññātapaccayesu appicchatādīni nissāya paṭisaṅkhā sevamāno paṭipattiparamo viharati catūsu ariyavaṃsesu sandissamāno, ayaṃ **dhammadāyādo** nāma. Tādisā bhavathāti vuttaṃ hoti.

Idāni yesaṃ tattha etadahosi, bhavissati vā anāgatamaddhānaṃ ''kiṃ nu kho bhagavā sāvakānaṃ alābhatthiko evamāhā''ti, tesaṃ atipaṇītalābhatthiko ahaṃ evaṃ vadāmīti dassetumāha **atthi me tumhesu… pe… no āmisadāyādā**ti.

Tassāyamattho – atthi me tumhesu anukampā anuddayā hitesitā, kena nu kho kāraṇena kena upāyena sāvakā dhammadāyādā assu dhammakoṭṭhāsasāmino, no āmisadāyādāti. Ayaṃ pana adhippāyo, passati kira bhagavā āmisagarukānaṃ āmise upakkhalitānaṃ atītakāle tāva kapilassa bhikkhuno, ''saṅghāṭipi ādittā hotī''tiādinā (pārā. 230; saṃ. ni. 2.218) nayena āgatapāpabhikkhubhikkhunīsikkhamānādīnañca anekasatānaṃ apāyaparipūraṇattaṃ attano sāsane pabbajitānañca devadattādīnaṃ. Dhammagarukānaṃ pana sāriputtamoggallānamahākassapādīnaṃ abhiññāpaṭisambhidādiguṇappaṭilābhaṃ. Tasmā tesaṃ apāyā parimuttiṃ sabbaguṇasampattiñca icchanto āha – ''atthi me tumhesu anukampā kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ, no āmisadāyādā''ti. Paccayagaruko ca catuparisantare kūṭakahāpaṇo viya nibbutaṅgāro viya ca nittejo nippabho hoti. Tato vivattitacitto dhammagaruko tejavā sīhova abhibhuyyacārī, tasmāpi evamāha – ''atthi me…pe… no āmisadāyādā''ti.

Evaṃ ''dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha, mā āmisadāyādā''ti idaṃ anukampāya paṇītataraṃ lābhaṃ icchantena vuttaṃ, no alābhatthikenāti sāvetvā idāni imassa ovādassa akaraṇe ādīnavaṃ dassento āha ''tumhe ca me, bhikkhave…pe… no dhammadāyādā''ti. Tattha **tumhepi tena ādiyā bhaveyyāthā**ti tumhepi tena āmisadāyādabhāvena no dhammadāyādabhāvena ādiyā bhaveyyātha. Apadisitabbā visuṃ kātabbā vavatthapetabbā, viññūhi gārayhā bhaveyyāthāti vuttaṃ hoti. Kinti? Āmisadāyādā satthusāvakā viharanti, no dhammadāyādāti.

Ahampi tena ādiyo bhaveyyanti ahampi tena tumhākaṃ āmisadāyādabhāvena no dhammadāyādabhāvena gārayho bhaveyyaṃ. Kinti? Āmisa…pe… dāyādāti. Idaṃ bhagavā tesaṃ atīva mudukaraṇatthamāha. Ayañhi ettha adhippāyo – sace, bhikkhave, tumhe āmisalolā carissatha, tattha viññū maṃ garahissanti ''kathañhi nāma sabbaññū samāno attano sāvake dhammadāyāde no āmisadāyāde kātuṃ na sakkotī''ti. Seyyathāpi nāma anākappasampanne bhikkhū disvā ācariyupajjhāye garahanti ''kassime saddhivihārikā, kassantevāsikā''ti; seyyathā vā pana kulakumārake vā kulakumārikāyo vā dussīle pāpadhamme disvā mātāpitaro garahanti ''kassime puttā, kassa dhītaro''ti; evameva maṃ viññū garahissanti ''kathañhi nāma sabbaññū samāno attano sāvake dhammadāyāde no āmisadāyāde kātuṃ na sakkotī''ti.

Evaṃ imassa ovādassa akaraṇe ādīnavaṃ dassetvā karaṇe ānisaṃsaṃ dassento **tumhe ca me**tiādimāha. Tattha **ahampi tena na ādiyo bhaveyya**nti seyyathāpi nāma vattaparipūrake daharabhikkhū uddesaparipucchāsampanne vassasatikatthere viya ākappasampanne disvā, kassa saddhivihārikā,

kassantevāsikāti, asukassāti, ‘‘patirūpaṃ therassa, paṭibalo vata ovadituṃ anusāsitu’’nti ācariyupajjhāyā na ādiyā na gārayhā bhavanti, evameva ahampi tena tumhākaṃ dhammadāyādabhāvena no āmisadāyādabhāvena kassa sāvakā nālakapaṭipadaṃ tuvaṭṭakapaṭipadaṃ candūpamapaṭipadaṃ rathavinītapaṭipadaṃ mahāgosiṅgasālapaṭipadaṃ mahāsuññatapaṭipadaṃ paṭipannā catupaccayasantosabhāvanārāmaariyavaṃsesu sakkhibhūtā paccayagedhato vivattamānasā abbhā muttacandasamā viharantīti; ‘‘samaṇassa gotamassā’’ti vutte ‘‘sabbaññū vata bhagavā, asakkhi vata sāvake āmisadāyādapaṭipadaṃ chaḍḍāpetvā dhammadāyādapaṭipattipūrake kātu’’nti viññūnaṃ na ādiyo na gārayho bhaveyyanti. Evamimasmiṃ pade adhippāyaṃ ñatvā sesaṃ kaṇhapakkhe vuttanayapaccanīkena veditabbaṃ. Evaṃ imassa ovādassa karaṇe ānisaṃsaṃ dassetvā idāni taṃ ovādaṃ niyyātento āha – ‘‘tasmā tiha me, bhikkhave…pe… no āmisadāyādā’’ti.

30. Evamimaṃ ovādaṃ niyyātetvā idāni tassā dhammadāyādapaṭipattiyā paripūrakāriṃ thometuṃ **idhāhaṃ, bhikkhave**tiādimāha. Bhagavato hi thomanaṃ sutvāpi hontiyeva tadatthāya paṭipajjitāro.

Tattha **idhā**ti nipātapadametaṃ. **Bhuttāvī**ti bhuttavā, katabhattakiccoti vuttaṃ hoti. **Pavāritoti** yāvadatthapavāraṇāya pavārito, yāvadatthaṃ bhuñjitvā paṭikkhittabhojano tittovāti vuttaṃ hoti. Catubbidhā hi pavāraṇā vassaṃvuṭṭhapavāraṇā paccayapavāraṇā anatirittapavāraṇā yāvadatthapavāraṇāti. Tattha, ‘‘anujānāmi bhikkhave, vassaṃvuṭṭhānaṃ bhikkhūnaṃ tīhi ṭhānehi pavāretu’’nti (mahāva. 209) ayaṃ **vassaṃvuṭṭhapavāraṇā**. ‘‘Icchāmahaṃ, bhante, saṅghaṃ catumāsaṃ bhesajjena pavāretu’’nti (pāci. 303) ca ‘‘aññatra punapavāraṇāya aññatra niccapavāraṇāyā’’ti (pāci. 307) ca ayaṃ **paccayapavāraṇā**. ‘‘Pavārito nāma asanaṃ paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhito abhiharati, paṭikkhepo paññāyati, eso pavārito nāmā’’ti (pāci. 239) ayaṃ **anatirittapavāraṇā**. ‘‘Paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresī’’ti (dī. ni. 1.297, 358) ayaṃ **yāvadatthapavāraṇā**. Ayamidha adhippetā. Tena vuttaṃ ‘‘pavāritoti yāvadatthapavāraṇāya pavārito’’ti.

Paripuṇṇoti bhojanena paripuṇṇo. **Pariyositoti** pariyositabhojano, uttarapadalopo daṭṭhabbo. Yāvatakaṃ bhuñjitabbaṃ, tāvatakaṃ bhuttaṃ hoti, avasitā me bhojanakiriyāti attho. **Suhito**ti dhāto, jighacchādukkhābhāvena vā sukhitoti vuttaṃ hoti. **Yāvadattho**ti yāvatako me bhojanena attho, so sabbo pattoti. Ettha ca purimānaṃ tiṇṇaṃ pacchimāni sādhakāni. Yo hi pariyosito, so bhuttāvī hoti. Yo ca suhito, so yāvadatthapavāraṇāya pavārito. Yo yāvadattho, so paripuṇṇoti. Purimāni vā pacchimānaṃ. Yasmā hi bhuttāvī, tasmā pariyosito. Yasmā pavārito, tasmā suhito. Yasmā paripuṇṇo, tasmā yāvadatthoti. Sabbañcetaṃ parikappetvā vuttanti veditabbaṃ.

Siyāti ekaṃse ca vikappane ca. ‘‘Pathavīdhātu siyā ajjhattikā, siyā bāhirā’’ti (ma. ni. 3.349) ekaṃse. ‘‘Siyā aññatarassa bhikkhuno āpatti vītikkamo’’ti (ma. ni. 3.39) vikappane. Idha ubhayampi vaṭṭati. Atirekova **atirekadhammo**. Tathā **chaḍḍanīya dhammo**. Adhiko ca chaḍḍetabbo ca, na aññaṃ kiñci kātabboti attho. **Athā**ti tamhi kāle. **Jighacchādubbalyaparetā**ti jighacchāya ca dubbalyena ca paretā phuṭṭhā anugatā ca aṭṭhapi dasapi divasāni. Tattha keci jighacchitāpi na dubbalā honti, sakkonti jighacchaṃ sahituṃ. Ime pana na tādisāti dassetuṃ ubhayamāha. **Tyāha**nti te ahaṃ. **Sace ākaṅkhathā**ti yadi icchatha.

Appahariteti apparuḷhaharite, yasmiṃ ṭhāne piṇḍapātajjhottharaṇena vinassanadhammāni tiṇāni natthi, tasminti attho. Tena nittiṇañca mahātiṇagahanaṃ ca, yattha sakaṭenapi chaḍḍite piṇḍapāte tiṇāni na vinassanti, tañca ṭhānaṃ pariggahitaṃ hoti. Bhūtagāmasikkhāpadassa hi avikopanatthametaṃ vuttaṃ.

Appāṇaketi nippāṇake piṇḍapātajjhottharaṇena maritabbapāṇakarahite vā mahāudakakkhandhe. Parittodake eva hi bhattapakkhepena āḷulite sukhumapāṇakā maranti, na mahātaḷākādīsūti. Pāṇakānurakkhaṇatthañhi etaṃ vuttaṃ. **Opilāpessāmī**ti nimujjāpessāmi.

Tatrekassāti tesu dvīsu ekassa. Yo imaṃ dhammadesanaṃ suṭṭhu sutavā punappunaṃ āvajjeti ca, taṃ sandhāyāha **vuttaṃ kho panetanti**. Ayaṃ **vutta**-saddo kesohāraṇepi dissati ‘‘kāpaṭiko māṇavo daharo vuttasiro’’tiādīsu (ma. ni. 2.426). Ropitepi ‘‘yathā sāradikaṃ bījaṃ, khette vuttaṃ virūhatī’’tiādīsu (jā. 1.3.31). Kathitepi ‘‘vuttamidaṃ bhagavatā, vuttamidaṃ arahatā’’tiādīsu. Idha pana kathite daṭṭhabbo. Kathitaṃ kho panetanti ayañhissa attho. **Āmisaññatara**nti catunnaṃ paccayāmisānaṃ aññataraṃ, ekanti attho. **Yadida**nti nipāto, sabbaliṅgavibhattivacanesu tādisova tattha tattha atthato pariṇāmetabbo. Idha panāssa yo esoti attho. Yo

eso piṇḍapāto nāma. Idaṃ āmisaññataranti vuttaṃ hoti. **Yaṃnūnāha**nti sādhu vatāhaṃ. **Eva**nti yathā idāni imaṃ khaṇaṃ vītināmemi, evameva rattindivaṃ. **Vītināmeyya**nti khepeyyaṃ ativattāpeyyaṃ.

So taṃ piṇḍapātanti so taṃ sadevakena lokena sirasā sampaṭicchitabbarūpaṃ sugatātirittampi piṇḍapātaṃ abhuñjitvā dhammadāyādabhāvaṃ ākaṅkhamāno ādittasīsūpamaṃ paccavekkhitvā teneva jighacchādubbalyena evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya.

Atha dutiyassāti imasmiṃ pana vāre esa saṅkhepo, sace so bhikkhu, yaṃnūnāhaṃ…pe… vītināmeyyanti cintento evampi cinteyya, pabbajitena kho vāḷamigākule araññe bhesajjaṃ viya pañcakāmaguṇavāḷākule gāme piṇḍapātopi dukkhaṃ pariyesituṃ. Ayaṃ pana piṇḍapāto iti pariyesanādīnavavimutto ca sugatātiritto cāti ubhato sujātakhattiyakumāro viya hoti, yehi ca pañcahi kāraṇehi piṇḍapāto na paribhuñjitabbo hoti. Seyyathidaṃ, puggalaṃ garahitvā na paribhuñjitabbo hoti ‘‘alajjipuggalassa santako’’ti. Aparisuddhauppattitāya na paribhuñjitabbo hoti ‘‘bhikkhuniparipācanaasantasambhāvanuppanno’’ti. Sāmikānukampāya na paribhuñjitabbo hoti ‘‘piṇḍapātasāmiko bhikkhu jighacchito’’ti. So dhāto tasseva antevāsikādīsu anukampāya na paribhuñjitabbo hoti ‘‘antevāsikā aññe vā tappaṭibaddhā jighacchitā’’ti, tepi dhātā suhitā, apica kho assaddhatāya na paribhuñjitabbo hoti ‘‘piṇḍapātasāmiko bhikkhu assaddho’’ti. Tehi ca kāraṇehi ayaṃ vimutto. Bhagavā hi lajjīnaṃ aggo, parisuddhuppattiko piṇḍapāto, bhagavā ca dhāto suhito, paccāsīsakopi añño puggalo natthi, ye loke saddhā, bhagavā tesaṃ aggoti evaṃ cintetvā ca so taṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitvā…pe… vītināmeyya. Ettāvatā yopi abhuñjitvā samaṇadhammaṃ karoti, sopi bhuñjitabbakameva piṇḍapātaṃ na bhutto hoti. Yopi bhuñjitvā samaṇadhammaṃ karoti, sopi bhuñjitabbakameva bhutto hoti. Natthi piṇḍapāte viseso. Puggale pana atthi viseso. Tasmā taṃ dassento **kiñcāpi so**tiādimāha.

Tattha **kiñcāpī**ti anujānanappasaṃsanatthe nipāto. Kiṃ anujānāti? Tassa bhikkhuno taṃ anavajjaparibhogaṃ. Kiṃ pasaṃsati? Bhutvā samaṇadhammakaraṇaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti yadipi so bhikkhu evaṃ bhuñjitabbameva bhuñjitvā kātabbameva kareyya. **Atha kho asuyeva me purimo bhikkhū**ti yo purimo bhikkhu tampi piṇḍapātaṃ paṭikkhipitvā samaṇadhammaṃ karoti, soyeva mama dvīsu sūresu sūrataro viya dvīsu paṇḍitesu paṇḍitataro viya ca pujjataro ca pāsaṃsataro ca, dutiyabhikkhuto atirekena pūjanīyo ca pasaṃsanīyo cāti vuttaṃ hoti.

Idāni tamatthaṃ kāraṇena sādhento **taṃ kissa hetū**tiādimāha. Tassattho, tattha siyā tumhākaṃ, kasmā so bhikkhu bhagavato pujjataro ca pāsaṃsataro cāti? **Tañhi tassā**ti yasmā taṃ piṇḍapātapaṭikkhipanaṃ tassa bhikkhuno dīgharattaṃ appicchatāya…pe… vīriyārambhāya saṃvattissati. Kathaṃ? Tassa hi sace aparena samayena paccayesu atricchatā vā pāpicchatā vā mahicchatā vā uppajjissati. Tato naṃ iminā piṇḍapātapaṭikkhepaṅkusena nivāressati ‘‘are tvaṃ sugatātirittampi piṇḍapātaṃ paṭikkhipitvā īdisaṃ icchaṃ uppādesī’’ti evaṃ paccavekkhamāno. Esa nayo asantuṭṭhiyā asaṃlekhassa cuppannassa nivāraṇe. Evaṃ tāvassa appicchatāya santuṭṭhiyā saṃlekhāya saṃvattissati.

Subharatāyāti ettha ayaṃ saṃvaṇṇanā – idhekacco attanopi upaṭṭhākānampi dubbharo hoti dupposo. Ekacco attanopi upaṭṭhākānampi subharo hoti suposo. Kathaṃ? Yo hi ambilādīni laddhā anambilādīni pariyesati, aññassa ghare laddhaṃ aññassa ghare chaḍḍento sabbaṃ gāmaṃ vicaritvā rittapattova vihāraṃ pavisitvā nipajjati, ayaṃ attano dubbharo. Yo pana sālimaṃsodanādīnaṃ patte pūretvā dinnepi dummukhabhāvaṃ anattamanabhāvameva ca dasseti, tesaṃ vā sammukhāva taṃ piṇḍapātaṃ ‘‘kiṃ tumhehi dinna’’nti apasādento sāmaṇeragahaṭṭhādīnampi deti, ayaṃ upaṭṭhākānaṃ dubbharo. Etaṃ disvā manussā dūrato parivajjanti dubbharo bhikkhu na sakkā positunti. Yo pana yaṃkiñci lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā laddhā tuṭṭhacittova bhuñjitvā vihāraṃ gantvā attano kammaṃ karoti, ayaṃ attano subharo. Yo ca paresampi appaṃ vā bahuṃ vā lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā dānaṃ ahīḷetvā attamano vippasannamukho hutvā tesaṃ sammukhāva paribhuñjitvā yāti, ayaṃ upaṭṭhākānaṃ subharo. Etaṃ disvā manussā ativiya vissatthā honti – ‘‘amhākaṃ bhadanto subharo thokenapi tussati, mayameva naṃ posissāmā’’ti paṭiññaṃ katvā posenti.

Tattha sace aparena samayena assa attano vā upaṭṭhākānaṃ vā dubbharatānayena cittaṃ uppajjissati. Tato naṃ iminā piṇḍapātapaṭikkhepaṅkusena nivāressati – ‘‘are tvaṃ sugatātirittampi piṇḍapātaṃ paṭikkhipitvā īdisaṃ cittaṃ uppādesī’’ti evaṃ paccavekkhamāno, evamassa subharatāya saṃvattissati. Sace panassa kosajjaṃ uppajjissati, tampi etenevaṅkusena nivāressati – ‘‘are tvaṃ nāma tadā sugatātirittampi piṇḍapātaṃ paṭikkhipitvā tathā jighacchādubbalyaparetopi samaṇadhammaṃ katvā ajja kosajjamanuyuñjasī’’ti evaṃ

paccavekkhamāno, evamassa vīriyārambhāya saṃvattissati. Evamassa idaṃ piṇḍapātapaṭikkhipanaṃ dīgharattaṃ appicchatāya…pe… vīriyārambhāya saṃvattissati. Evamassime pañca guṇā paripūrā dasa kathāvatthūni paripūressanti.

Kathaṃ? Atra hi pāḷiyaṃyeva appicchatāsantuṭṭhitāvīriyārambhavasena tīṇi āgatāni, sesāni sallekhena saṅgahitāni. Idañhi sabbakathāvatthūnaṃ nāmameva, yadidaṃ sallekho. Yathāha – ‘‘yā ca kho ayaṃ, ānanda, kathā abhisallekhikā cetovinīvaraṇasappāyā ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. Seyyathidaṃ, appicchakathā’’ti (ma. ni. 3.189, 192) vitthāro. Evaṃ ime pañca guṇā paripūrā dasa kathāvatthūni paripūressanti. Dasa kathāvatthūni paripūrāni tisso sikkhā paripūressanti.

Kathaṃ? Etesu hi appicchakathā santosakathā asaṃsaggakathā sīlakathāti imā catasso kathā adhisīlasikkhāsaṅgahitāyeva. Pavivekakathā vīriyārambhakathā samādhikathāti imā tisso adhicittasikkhasaṅgahitā. Paññākathā vimuttikathā vimuttiñāṇadassanakathāti imā tisso adhipaññāsikkhāsaṅgahitāti. Evaṃ dasa kathāvatthūni paripūrāni tisso sikkhā paripūressanti. Tisso sikkhā paripūrā pañca asekkhadhammakkhandhe paripūressanti.

Kathaṃ? Paripūrā hi adhisīlasikkhā asekkho sīlakkhandhoyeva hoti, adhicittasikkhā asekkho samādhikkhandho, adhipaññāsikkhā asekkhā paññā-vimutti-vimuttiñāṇadassanakkhandhā evāti evaṃ tisso sikkhā paripūrā pañca asekkhadhammakkhandhe paripūressanti. Pañca dhammakkhandhā paripūrā amataṃ nibbānaṃ paripūressanti. Seyyathāpi uparipabbate pāvussako mahāmegho abhivuṭṭho pabbatakandarasarasākhā paripūreti. Tā paripūrā kusobbhe, kusobbhā mahāsobbhe, mahāsobbhā kunnadiyo, kunnadiyo mahānadiyo, mahānadiyo mahāsamuddasāgaraṃ paripūrenti; evameva tassa bhikkhuno ime pañca guṇā paripūrā dasa kathāvatthuni ādiṃ katvā yāva amataṃ nibbānaṃ paripūressanti. Evamayaṃ bhikkhu dhammadāyādapaṭipadaṃ paṭipanno paramadhammadāyādaṃ labhatīti etamatthaṃ sampassamāno bhagavā ‘‘taṃ kissa hetu tañhi tassa, bhikkhave, bhikkhuno’’tiādimāha.

Evaṃ tassa bhikkhuno pujjatarapāsaṃsatarabhāvaṃ kāraṇena sādhetvā idāni te bhikkhū tathattāya sanniyojento **tasmā tiha me bhikkhave**tiādimāha. Kiṃ vuttaṃ hoti, yasmā yo taṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitvā samaṇadhammaṃ kareyya, so imehi pañcahi mūlaguṇehi paribāhiro. Yo pana abhuñjitvā kareyya, so imesaṃ bhāgī hoti – ‘‘tasmā tiha me, bhikkhave…pe… no āmisadāyādā’’ti.

Idamavoca bhagavāti idaṃ nidānapariyosānato pabhuti yāva no āmisadāyādāti suttappadesaṃ bhagavā avoca. **Idaṃ vatvāna sugato**ti idañca suttappadesaṃ vatvāva sobhanāya paṭipadāya gatattā **sugato**ti saṅkhaṃ pattoyeva bhagavā. **Uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisī** paññattavarabuddhāsanato uṭṭhahitvā vihāraṃ attano mahāgandhakuṭiṃ pāvisi asambhinnāya eva parisāya. Kasmā dhammathomanatthaṃ.

Buddhā kira apariniṭṭhitāya desanāya vihāraṃ pavisantā dvīhi kāraṇehi pavisanti puggalathomanatthaṃ vā dhammathomanatthaṃ vā. Puggalathomanatthaṃ pavisanto evaṃ cintesi – ‘‘imaṃ mayā saṃkhittena uddesaṃ uddiṭṭhaṃ, vitthārena avibhattaṃ, dhammapaṭiggāhakā bhikkhū uggahetvā ānandaṃ vā kaccānaṃ vā upasaṅkamitvā pucchissanti, te mayhaṃ ñāṇena saṃsandetvā kathessanti, tato dhammapaṭiggāhakā puna maṃ pucchissanti, tesaṃ ahaṃ sukathitaṃ, bhikkhave, ānandena sukathitaṃ kaccānena, maṃ cepi tumhe etamatthaṃ puccheyyātha, ahampi naṃ evameva byākareyyanti evaṃ te puggale thomessāmi, tato tesu gāravaṃ janetvā bhikkhū upasaṅkamissanti, tepi bhikkhū atthe ca dhamme ca niyojessanti, te tehi niyojitā tisso sikkhā paripūrentā dukkhassantaṃ karissantī’’ti.

Dhammathomanatthaṃ pavisanto evaṃ cintesi, yathā idheva cintesi – ‘‘mayi vihāraṃ paviṭṭhe tameva āmisadāyādaṃ garahanto dhammadāyādañca thomento imissaṃyeva parisati nisinno sāriputto dhammaṃ desessati, evaṃ dvinnampi amhākaṃ ekajjhāsayāya matiyā desitā ayaṃ desanā aggā ca garukā ca bhavissati pāsāṇacchattasadisā. Caturoghanittharaṇaṭṭhena titthe ṭhapitā nāvā viya maggagamanaṭṭhena catuyuttaājaññaratho viya ca bhavissati. Yathā ca ‘evaṃ karontassa ayaṃ daṇḍo’ti parisati āṇaṃ ṭhapetvā uṭṭhāyāsanā pāsādaṃ āruḷhe rājini tattheva nisinno senāpati taṃ raññā ṭhapitaṃ āṇaṃ pavatteti; evampi mayā ṭhapitaṃ desanaṃ imissaṃyeva parisati nisinno sāriputto thometvā desessati, evaṃ dvinnampi amhākaṃ matiyā desitā ayaṃ desanā balavatarā majjhanhikasūriyo viya pajjalissatī’’ti. Evamidha dhammathomanatthaṃ

uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.

Īdisesu ca ṭhānesu bhagavā nisinnāsaneyeva antarahito cittagatiyā vihāraṃ pavisatīti veditabbo. Yadi hi kāyagatiyā gaccheyya, sabbā parisā bhagavantaṃ parivāretvā gaccheyya, sā ekavāraṃ bhinnā puna dussannipātā bhaveyyāti bhagavā cittagatiyā eva pāvisi.

31. Evaṃ paviṭṭhe pana bhagavati bhagavato adhippāyānurūpaṃ taṃ dhammaṃ thometukāmo **tatra kho āyasmā sāriputto…pe…etadavoca**. Tattha **āyasmā**ti piyavacanametaṃ. **Sāriputto**ti tassa therassa nāmaṃ, tañca kho mātito, na pitito. Rūpasāriyā hi brāhmaṇiyā so putto, tasmā sāriputtoti vuccati. **Acirapakkantassā**ti pakkantassa sato nacirena. **Āvuso, bhikkhave**ti ettha pana buddhā bhagavanto sāvake ālapantā bhikkhaveti ālapanti. Sāvakā pana buddhehi sadisā mā homāti āvusoti paṭhamaṃ vatvā pacchā bhikkhaveti bhaṇanti. Buddhehi ca ālapito bhikkhusaṅgho bhadanteti paṭivacanaṃ deti, sāvakehi āvusoti.

Kittāvatā nu kho, āvusoti ettha **kittāvatā**ti paricchedavacanaṃ, kittakenāti vuttaṃ hoti. **Nu**kāro pucchāyaṃ. **Kho**kāro nipātamattaṃ. **Satthu pavivittassa viharato**ti, tīhi vivekehi kāyacittaupadhivivekehi satthuno viharantassa. **Vivekaṃ nānusikkhantī**ti tiṇṇaṃ vivekānaṃ aññatarampi nānusikkhanti, āmisadāyādāva hontīti imamatthaṃ āyasmā sāriputto bhikkhū pucchi. Esa nayo sukkapakkhepi.

Evaṃ vutte tamatthaṃ sotukāmā bhikkhū **dūratopi kho**tiādimāhaṃsu. Tattha **dūratopī**ti tiroraṭṭhatopi tirojanapadatopi anekayojanagaṇanatopīti vuttaṃ hoti. **Santike**ti samīpe. **Aññātu**nti jānituṃ bujjhituṃ. **Āyasmantaṃyeva sāriputtaṃ paṭibhātū**ti āyasmatoyeva sāriputtassa bhāgo hotu, āyasmā pana sāriputto attano bhāgaṃ katvā vibhajatūti vuttaṃ hoti. Āyasmato hi bhāgo yadidaṃ atthakkhānaṃ, amhākaṃ pana savanaṃ bhāgoti ayamettha adhippāyo, evaṃ saddalakkhaṇena sameti. Keci pana bhaṇanti ‘‘paṭibhātūti dissatū’’ti. Apare ‘‘upaṭṭhātū’’ti. **Dhāressantī**ti uggahessanti pariyāpuṇissanti. Tato nesaṃ kathetukāmo thero **tena hī**tiādimāha. Tattha **tenā**ti kāraṇavacanaṃ. **Hi**kāro nipāto. Yasmā sotukāmāttha, yasmā ca mayhaṃ bhāraṃ āropayittha, tasmā suṇāthāti vuttaṃ hoti. Tepi bhikkhū therassa vacanaṃ sampaṭicchiṃsu, tenāha ‘‘evamāvusoti…pe…paccassosu’’nti.

Atha nesaṃ, āmisadāyādaṃ garahantena bhagavatā ‘‘tumhepi tena ādiyā bhaveyyāthā’’ti ekenevākārena vuttamatthaṃ tīhi ākārehi dassento āyasmā sāriputto etadavoca – ‘‘idhāvuso, satthu pavivittassa viharato… pe… ettāvatā kho, āvuso, satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ nānusikkhantī’’ti.

Ettāvatā yañca bhagavā āmisadāyādapaṭipadaṃ garahanto ‘‘tumhepi tena ādiyā bhaveyyāthā’’ti āha, yañca attanā pucchaṃ pucchi ‘‘kittāvatā nu kho…pe… nānusikkhantī’’ti, tassa vitthārato attho suvibhatto hoti. So ca kho bhagavato ādiyabhāvaṃ anāmasitvāva. Bhagavatoyeva hi yuttaṃ sāvake anuggaṇhantassa ‘‘ahampi tena ādiyo bhavissāmī’’ti vattuṃ, na sāvakānaṃ. Esa nayo sukkapakkhepi, ayaṃ tāvettha anusandhikkamayojanā.

Ayaṃ panatthavaṇṇanā **idhā**ti imasmiṃ sāsane, **satthu pavivittassā**ti satthuno tīhi vivekehi accantapavivittassa. **Vivekaṃ nānusikkhantī**ti kāyavivekaṃ nānusikkhanti, na paripūrentīti vuttaṃ hoti. Yadi pana tividhaṃ vivekaṃ sandhāya vadeyya, pucchāya aviseso siyā. Byākaraṇapakkho hi ayaṃ. Tasmā iminā padena kāyavivekaṃ, ‘‘yesañca dhammāna’’ntiādinā cittavivekaṃ, ‘‘bāhulikā’’tiādinā upadhivivekañca dassetīti evamettha saṅkhepato attho veditabbo.

Yesañca dhammānanti lobhādayo sandhāyāha, ye parato ‘‘tatrāvuso lobho ca pāpako’’tiādinā nayena vakkhati. **Nappajahantī**ti na pariccajanti, cittavivekaṃ na paripūrentīti vuttaṃ hoti. **Bāhulikā**ti cīvarādibāhullāya paṭipannā. Sāsanaṃ sithilaṃ gaṇhantīti **sāthalikā. Okkamane pubbaṅgamā**ti ettha **okkamanaṃ** vuccanti avagamanaṭṭhena pañca nīvaraṇāni, tena pañcanīvaraṇapubbaṅgamāti vuttaṃ hoti. **Paviveke**ti upadhiviveke nibbāne. **Nikkhittadhurā**ti oropitadhurā, tadadhigamāya ārambhampi akurumānāti, ettāvatā upadhivivekaṃ na paripūrentīti vuttaṃ hoti.

Ettāvatā aniyameneva vatvā idāni desanaṃ niyamento ‘‘tatrāvuso’’tiādimāha. Kasmā? Sāvakā ‘‘tīhi ṭhānehī’’ti evañhi aniyametvāva vuccamāne ‘‘kampi maññe bhaṇati, na amhe’’ti udāsināpi honti. ‘‘Therā navā majjhimā’’ti evaṃ pana niyametvā vuccamāne amhe bhaṇatīti ādaraṃ karonti. Yathā rañña ‘‘amaccehi

nagaravīthiyo sodhetabbā''ti vuttepi ''kena nu kho sodhetabbā''ti maññamānā na sodhenti, attano attano gharadvāraṃ sodhetabbanti pana bheriyā nikkhantāya sabbe muhuttena sodhenti ca alaṅkaronti ca, evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ.

Tattha **tatrā**ti tesu sāvakesu. **Therā**ti dasavasse upādāya vuccanti. **Tīhi ṭhānehī**ti tīhi kāraṇehi. Ayañhi ṭhānasaddo issariyaṭṭhitikhaṇakāraṇesu dissati. ''Kiṃ panāyasmā devānamindo kammaṃ katvā imaṃ ṭhānaṃ patto''tiādīsu hi issariye dissati. ''Ṭhānakusalo hoti akkhaṇavedhī''tiādīsu ṭhitiyaṃ. ''Ṭhānasovetaṃ tathāgataṃ paṭibhātī''tiādīsu (ma. ni. 2.87) khaṇe. ''Ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato''tiādīsu (vibha. 809; ma. ni. 1.148) kāraṇe. Idha pana kāraṇeyeva. Kāraṇañhi yasmā tattha phalaṃ tiṭṭhati tadāyattavuttibhāvena, tasmā ṭhānanti vuccati.

Iminā paṭhamena ṭhānena therā bhikkhū gārayhāti ettha **gārayhā**ti garahitabbā. **Therā** nāma samānā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni na upenti, gāmantasenāsanaṃ na muñcanti, saṅgaṇikārāmataṃ vaḍḍhentā viharanti, kāyavivekampi na paripūrenti, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti evaṃ ninditabbā honti, imaṃ nindaṃ āvuso labhantīti dasseti. **Dutiyena ṭhānenā**ti etthāpi ime nāma āvuso therāpi samānā yesaṃ dhammānaṃ satthā pahānamāha, te lobhādidhamme na jahanti, accharāsaṅghātamattampi ekamantaṃ nisīditvā cittekaggataṃ na labhanti, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti evaṃ ninditabbā honti, imaṃ nindaṃ āvuso labhantīti dassetīti evaṃ yojanā kātabbā. **Tatiyena ṭhānenā**ti etthāpi ime nāmāvuso, therāpi samānā itarītarena na yāpenti, cīvarapattasenāsanapūtikāyamaṇḍanānuyogamanuyuttā viharanti upadhivivekaṃ apūrayamānā, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti evaṃ ninditabbā honti, imaṃ nindaṃ, āvuso, labhantīti dassetīti evaṃ yojanā veditabbā. Esa nayo majjhimanavavāresu.

Ayaṃ pana viseso. **Majjhimā**ti pañcavasse upādāya yāva nava vassā vuccanti. **Navā**ti ūnapañcavassā vuccanti. Yathā ca tattha navamajjhimakāle kīdisā ahesunti vuttaṃ, evamidha navakāle kīdisā ahesuṃ, therakāle kīdisā bhavissanti, majjhimatherakāle kīdisā bhavissantīti vatvā yojetabbaṃ.

32. Imasmiñca kaṇhapakkhe vuttapaccanīkanayena sukkapakkhe attho veditabbo. Ayaṃ panettha saṅkhepo. Ime vata therāpi samānā yojanaparamparāya araññavanapatthāni pantāni senāsanāni sevanti, gāmantasenāsanaṃ upagantuṃ yuttakālepi na upagacchanti, evaṃ jiṇṇasarīrāpi āraddhavīriyā paccayadāyakānaṃ pasādaṃ janenti, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti iminā paṭhamena ṭhānena therā pāsaṃsā bhavanti, pasaṃsaṃ labhanti. Lobhādayo pahāya cittavivekaṃ pūrenti, ayampi mahāthero saddhivihārikaantevāsikaparivārito hutvā nisīdituṃ yuttakālepi īdisepi vaye vattamāne bhattakiccaṃ katvā paviṭṭho sāyaṃ nikkhamati, sāyaṃ paviṭṭho pāto nikkhamati, kasiṇaparikammaṃ karoti, samāpattiyo nibbatteti, maggaphalāni adhigacchati, sabbathāpi cittavivekaṃ pūretīti iminā dutiyena ṭhānena therā bhikkhū pāsaṃsā bhavanti, pasaṃsaṃ labhanti. Yasmiṃ kāle therassa paṭṭadukūlakoseyyādīni sukhasamphassāni lahucīvarādīni yuttāni, tasmimpi nāma kāle ayaṃ mahāthero paṃsukūlāni dhāreti, asithilaṃ sāsanaṃ gahetvā vigatanīvaraṇo phalasamāpattiṃ appetvā upadhivivekaṃ paripūrayamāno viharati, navamajjhimakāle kīdiso ahosīti iminā tatiyena ṭhānena therā pāsaṃsā bhavanti, pasaṃsaṃ labhantīti. Esa nayo majjhimanavavāresu.

33. **Tatrāvuso**ti ko anusandhi, evaṃ navahākārehi āmisadāyādapaṭipadaṃ garahanto, navahi dhammadāyādapaṭipadaṃ thomento, aṭṭhārasahākārehi desanaṃ niṭṭhāpetvā, ye te ''yesañca dhammānaṃ satthā pahānamāha, te ca dhamme na pajahantī''ti evaṃ pahātabbadhammā vuttā. Te sarūpato ''ime te''ti dassetumidaṃ ''tatrāvuso, lobho cā''tiādimāha, ayaṃ anusandhi.

Apica heṭṭhā pariyāyeneva dhammo kathito. Āmisaṃ pana pariyāyenapi nippariyāyenapi kathitaṃ. Idāni nippariyāyadhammaṃ lokuttaramaggaṃ kathetumidamāha. Ayaṃ pettha anusandhi.

Tattha **tatrā**ti atītadesanānidassanaṃ, ''satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ nānusikkhantī''tiādinā nayena vuttadesanāyanti vuttaṃ hoti. **Lobho ca pāpako, doso ca pāpako**ti ime dve dhammā pāpakā lāmakā, ime pahātabbāti dasseti. Tattha lubbhanalakkhaṇo **lobho**. Dussanalakkhaṇo **doso**. Tesu lobho āmisadāyādassa paccayānaṃ lābhe hoti, doso alābhe. Lobhena aladdhaṃ pattheti, dosena alabhanto vighātavā hoti. Lobho ca deyyadhamme hoti, doso adāyake vā amanuññadāyake vā. Lobhena navataṇhāmūlake dhamme paripūreti, dosena pañca macchariyāni.

Idāni tesaṃ pahānūpāyaṃ dassento **lobhassa ca pahānāyā**tiādimāha. Tassattho, tassa pana pāpakassa lobhassa ca dosassa ca pahānāya. **Atthi majjhimā paṭipadā**ti maggaṃ sandhāya idaṃ vuttaṃ. Maggo hi lobho eko anto, doso eko antoti ete dve ante na upeti, na upagacchati, vimutto etehi antehi, tasmā ''majjhimā paṭipadā''ti vuccati. Etesaṃ majjhe bhavattā **''majjhimā,** paṭipajjitabbato ca **paṭipadā**ti. Tathā kāmasukhallikānuyogo eko anto, attakilamathānuyogo eko anto, sassataṃ eko anto, ucchedo eko antoti purimanayeneva vitthāretabbaṃ.

Cakkhukaraṇītiādīhi pana tameva paṭipadaṃ thometi. Sā hi saccānaṃ dassanāya saṃvattati dassanapariṇāyakaṭṭhenāti **cakkhukaraṇī**. Saccānaṃ ñāṇāya saṃvattati viditakaraṇaṭṭhenāti **ñāṇakaraṇī**. Rāgādīnañca vūpasamanato **upasamāya saṃvattati**. Catunnampi saccānaṃ abhiññeyyabhāvadassanato **abhiññāya saṃvattati. Sambodho**ti maggo, tassatthāya saṃvattanato **sambodhāya saṃvattati**. Maggoyeva hi maggatthāya saṃvattati maggena kātabbakiccakaraṇato. **Nibbānaṃ** nāma appaccayaṃ tassa pana sacchikiriyāya paccakkhakammāya saṃvattanato **nibbānāya saṃvattatī**ti vuccati. Ayamettha sāro. Ito aññathā vaṇṇanā papañcā.

Idāni taṃ majjhimaṃ paṭipadaṃ sarūpato dassetukāmo ''katamā ca sā''ti pucchitvā ''ayamevā''tiādinā nayena vissajjeti.

Tattha **ayamevā**ti avadhāraṇavacanaṃ, aññamaggappaṭisedhanatthaṃ, buddhapaccekabuddhabuddhasāvakānaṃ sādhāraṇabhāvadassanatthañca. Vuttañcetaṃ ''eseva maggo natthañño dassanassa visuddhiyā''ti (dha. pa. 274). Svāyaṃ kilesānaṃ ārakattāpi **ariyo**. Aripahānāya saṃvattatītipi ariyena desitotipi ariyabhāvappaṭilābhāya saṃvattatītipi ariyo. Aṭṭhahi aṅgehi upetattā **aṭṭhaṅgiko,** na ca aṅgavinimutto pañcaṅgikatūriyādīni viya. Kilese mārento gacchati, maggati vā nibbānaṃ, maggīyati vā nibbānatthikehi, gammati vā tehi paṭipajjīyatīti **maggo. Seyyathida**nti nipāto, tassa katamo so iti ceti attho, katamāni vā tāni aṭṭhaṅgānīti. Ekamekañhi aṅgaṃ maggoyeva. Yathāha ''sammādiṭṭhi maggo ceva hetu cā''ti (dha. sa. 1039). Porāṇāpi bhaṇanti – ''dassanamaggo sammādiṭṭhi, abhiniropanamaggo sammāsaṅkappo…pe… avikkhepamaggo sammāsamādhī''ti.

Sammādiṭṭhādīsu cetesu sammā dassanalakkhaṇā **sammādiṭṭhi**. Sammā abhiniropanalakkhaṇo **sammāsaṅkappo**. Sammā pariggahalakkhaṇā **sammāvācā**. Sammā samuṭṭhānalakkhaṇo **sammākammanto**. Sammā vodānalakkhaṇo **sammāājīvo**. Sammā paggahalakkhaṇo **sammāvāyāmo**. Sammā upaṭṭhānalakkhaṇā **sammāsati**. Sammā samādhānalakkhaṇo **sammāsamādhi**. Nibbacanampi nesaṃ sammā passatīti **sammādiṭṭhī**ti eteneva nayena veditabbaṃ.

Tattha sammādiṭṭhi uppajjamānā micchādiṭṭhiṃ tappaccanīyakilese ca avijjañca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca passati, te ca kho asammohato, no ārammaṇato, tasmā ''sammādiṭṭhī''ti vuccati.

Sammāsaṅkappo micchāsaṅkappaṃ tappaccanīyakilese ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā abhiniropeti, tasmā ''sammāsaṅkappo''ti vuccati.

Sammāvācā micchāvācaṃ tappaccanīyakilese ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā pariggaṇhāti, tasmā ''sammāvācā''ti vuccati.

Sammākammanto micchākammantaṃ tappaccanīyakilese ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā samuṭṭhāpeti, tasmā ''sammākammanto''ti vuccati.

Sammāājīvo micchāājīvaṃ tappaccanīyakilese ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā vodāpeti, tasmā ''sammāājīvo''ti vuccati.

Sammāvāyāmo micchāvāyāmaṃ tappaccanīyakilese ca kosajjañca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā paggaṇhāti, tasmā ''sammāvāyāmo''ti vuccati.

Sammāsati micchāsatiṃ tappaccanīyakilese ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti,

sampayuttadhamme ca sammā upaṭṭhāpeti, tasmā ‘‘sammāsatī’’ti vuccati.

Sammāsamādhi micchāsamādhiṃ tappaccanīyakilese ca uddhaccañca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā samādhiyati, tasmā ‘‘sammāsamādhī’’ti vuccati.

Idāni **ayaṃ kho sā, āvuso**ti tameva paṭipadaṃ nigamento āha. Tassattho, yvāyaṃ cattāropi lokuttaramagge ekato katvā kathito ‘‘aṭṭhaṅgiko maggo’’, ayaṃ kho sā, āvuso…pe… nibbānāya saṃvattatīti.

Evaṃ pahātabbadhammesu lobhadose tappahānupāyañca dassetvā idāni aññepi pahātabbadhamme tesaṃ pahānupāyañca dassento **tatrāvuso, kodho cā**tiādimāha. Tattha kujjhanalakkhaṇo **kodho,** caṇḍikkalakkhaṇo vā, āghātakaraṇaraso, dussanapaccupaṭṭhāno. Upanandhanalakkhaṇo **upanāho,** vera appaṭinissajjanaraso, kodhānupabandhabhāvapaccupaṭṭhāno. Vuttañcetaṃ – ‘‘pubbakāle kodho, aparakāle upanāho’’tiādi (vibha. 891).

Paraguṇamakkhanalakkhaṇo **makkho,** tesaṃ vināsanaraso, tadavacchādanapaccupaṭṭhāno. Yugaggāhalakkhaṇo **paḷāso,** paraguṇehi attano guṇānaṃ samīkaraṇaraso, paresaṃ guṇappamāṇena upaṭṭhānapaccupaṭṭhāno.

Parasampattikhīyanalakkhaṇā **issā,** tassā akkhamanalakkhaṇā vā, tattha anabhiratirasā, tato vimukhabhāvapaccupaṭṭhānā. Attano sampattinigūhanalakkhaṇaṃ **maccheraṃ,** attano sampattiyā parehi sādhāraṇabhāvaasukhāyanarasaṃ, saṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ.

Katapāpapaṭicchādanalakkhaṇā **māyā,** tassa nigūhanarasā, tadāvaraṇapaccupaṭṭhānā. Attano avijjamānaguṇapakāsanalakkhaṇaṃ **sāṭheyyaṃ,** tesaṃ samudāharaṇarasaṃ, sarīrākārehipi tesaṃ vibhūtakaraṇapaccupaṭṭhānaṃ.

Cittassa uddhumātabhāvalakkhaṇo **thambho,** appatissayavuttiraso, amaddavatāpaccupaṭṭhāno. Karaṇuttariyalakkhaṇo **sārambho,** vipaccanīkatāraso, agāravapaccupaṭṭhāno.

Uṇṇatilakkhaṇo **māno,** ahaṃkārararaso, uddhumātabhāvapaccupaṭṭhāno. Abbhuṇṇatilakkhaṇo **atimāno,** ativiya ahaṅkārararaso. Accuddhumātabhāvapaccupaṭṭhāno.

Mattabhāvalakkhaṇo **mado,** madaggāhaṇaraso, ummādapaccupaṭṭhāno. Pañcasu kāmaguṇesu cittavossaggalakkhaṇo **pamādo,** vossaggānuppadānaraso, sativippavāsapaccupaṭṭhānoti evaṃ imesaṃ dhammānaṃ lakkhaṇādīni veditabbāni. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana ‘‘tattha katamo kodho’’tiādinā **vibhaṅge** (vibha. 891) vuttanayeneva veditabbo.

Visesato cettha āmisadāyādo attanā alabhanto aññassa lābhino kujjhati, tassa sakiṃ uppanno kodho **kodho**yeva, tatuttari **upanāho**. So evaṃ kuddho upanayhanto ca santepi aññassa lābhino guṇe makkheti, ahampi tādisoti ca yugaggāhaṃ gaṇhāti, ayamassa makkho ca paḷāso ca, evaṃ makkhī paḷāsī tassa lābhasakkārādīsu kiṃ imassa iminātī issati padussati, ayamassa **issā**. Sace panassa kāci sampatti hoti, tassā tena sādhāraṇabhāvaṃ na sahati, idamassa **maccheraṃ**. Lābhahetu kho pana attano santepi dose paṭicchādeti, ayamassa **māyā**. Asantepi guṇe pakāseti. Idamassa **sāṭheyyaṃ**. So evaṃ paṭipanno sace yathādhippāyaṃ lābhaṃ labhati, tena thaddho hoti amuducitto, nayidaṃ evaṃ kātabbanti ovadituṃ asakkuṇeyyo, ayamassa **thambho**. Sace pana naṃ koci kiñci vadati ‘‘nayidaṃ evaṃ kātabba’’nti, tena sāraddhacitto hoti bhākuṭikamukho ‘‘ko me tva’’nti pasayha bhāṇī, ayamassa **sārambho**. Tato thambhena ‘‘ahameva seyyo’’ti attānaṃ maññanto mānī hoti. Sārambhena ‘‘ke ime’’ti pare atimaññanto atimānī, ayamassa **māno** ca **atimāno** ca. So tehi mānātimānehi jātimadādianekarūpaṃ madaṃ janeti. Matto samāno kāmaguṇādibhedesu vatthūsu pamajjati, ayamassa **mado** ca **pamādo** cāti.

Evaṃ āmisadāyādo aparimutto hoti imehi pāpakehi dhammehi aññehi ca evarūpehi. Evaṃ tāvettha pahātabbadhammā veditabbā. Pahānupāyo pāṭhato ca atthato ca sabbattha nibbisesoyeva.

Ñāṇaparicayapāṭavatthaṃ panettha ayaṃ bhedo ca kamo ca bhāvanānayo ca veditabbo. Tattha **bhedo**

tāva, ayañhi majjhimā paṭipadā kadāci ariyo aṭṭhaṅgiko maggo hoti, kadāci sattaṅgiko. Ayañhi lokuttarapaṭhamajjhānavasena uppajjamāno aṭṭhaṅgiko maggo hoti, avasesajjhānavasena sattaṅgiko. Ukkaṭṭhaniddesato panidha aṭṭhaṅgikoti vutto. Ito parañhi maggaṅgaṃ natthi. Evaṃ tāvettha bhedo veditabbo.

Yasmā pana sabbakusalānaṃ sammādiṭṭhi seṭṭhā, yathāha ''paññā hi seṭṭhā kusalā vadantī''ti (jā. 2.17.81). Kusalavāre ca pubbaṅgamā, yathāha ''kathañca, bhikkhave, sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti, sammādiṭṭhiṃ sammādiṭṭhīti pajānāti, micchādiṭṭhiṃ micchādiṭṭhīti pajānātī''ti (ma. ni. 3.136) vitthāro. Yathā cāha ''vijjā ca kho, bhikkhave, pubbaṅgamā kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā''ti. Tappabhavābhinibbattāni sesaṅgāni, yathāha ''sammādiṭṭhissa sammāsaṅkappo pahoti…pe… sammāsatissa sammāsamādhi pahotī''ti (ma. ni. 3.141). Tasmā iminā kamena etāni aṅgāni vuttānīti evamettha **kamo** veditabbo.

Bhāvanānayoti koci samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti, koci vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ. Kathaṃ? Idhekacco paṭhamaṃ upacārasamādhiṃ vā appanāsamādhiṃ vā uppādeti, ayaṃ samatho; so tañca taṃsampayutte ca dhamme aniccādīhi vipassati, ayaṃ vipassanā. Iti paṭhamaṃ samatho, pacchā vipassanā. Tena vuccati ''samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvetī''ti. Tassa samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantīhonti, evaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.

Idha panekacco vuttappakāraṃ samathaṃ anuppādetvāva pañcupādānakkhandhe aniccādīhi vipassati, ayaṃ vipassanā. Tassa vipassanāpāripūriyā tattha jātānaṃ dhammānaṃ vossaggārammaṇato uppajjati cittassa ekaggatā, ayaṃ samatho. Iti paṭhamaṃ vipassanā pacchā samatho. Tena vuccati ''vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvetī''ti. Tassa vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ maggaṃ āsevati…pe… bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato…pe… anusayā byantīhonti (a. ni. 4.170; paṭi. ma. 2.1), evaṃ vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.

Samathapubbaṅgamaṃ pana vipassanaṃ bhāvayatopi vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvayatopi lokuttaramaggakkhaṇe samathavipassanā yuganaddhāva honti. Evamettha bhāvanānayo veditabboti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Dhammadāyādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Bhayabheravasuttavaṇṇanā

34. **Evaṃ me suta**nti bhayabheravasuttaṃ. Tatrāyaṃ apubbapadavaṇṇanā – **athā**ti avicchedanatthe nipāto. **Kho**ti avadhāraṇatthe, bhagavato sāvatthiyaṃ vihāre avicchinneyevāti vuttaṃ hoti. **Jāṇussoṇī**ti netaṃ tassa mātāpitūhi katanāmaṃ, apica kho ṭhānantarapaṭilābhaladdhaṃ. Jāṇussoṇiṭṭhānaṃ kira nāmetaṃ purohitaṭṭhānaṃ, taṃ tassa raññā dinnaṃ, tasmā ''jānussoṇī''ti vuccati. Brahmaṃ aṇatīti **brāhmaṇo,** mante sajjhāyatīti attho. Idameva hi jātibrāhmaṇānaṃ niruttivacanaṃ. Ariyā pana bāhitapāpattā **brāhmaṇā**ti vuccanti.

Yena bhagavā tenupasaṅkamīti **yenā**ti bhummatthe karaṇavacanaṃ, tasmā yattha bhagavā, tattha upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Yena vā kāraṇena bhagavā devamanussehi upasaṅkamitabbo, tena kāraṇena upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Kena ca kāraṇena bhagavā upasaṅkamitabbo? Nānappakāraguṇavisesādhigamādhippāyena, sāduphalūpabhogādhippāyena dijagaṇehi niccaphalitamahārukkho viya.

Upasaṅkamīti ca gatoti vuttaṃ hoti. **Upasaṅkamitvā**ti upasaṅkamanapariyosānadīpanaṃ. Atha vā evaṃ gato tato āsannataraṃ ṭhānaṃ bhagavato samīpasaṅkhātaṃ gantvātipi vuttaṃ hoti. **Bhagavatā saddhiṃ sammodī**ti yathā khamanīyādīni pucchanto bhagavā tena, evaṃ sopi bhagavatā saddhiṃ samappavattamodo ahosi, sītodakaṃ viya uṇhodakena sammoditaṃ ekībhāvaṃ agamāsi. Yāya ca ''kacci te, bho gotama, khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci bhoto gotamassa gotamasāvakānañca appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāro''tiādikāya kathāya sammodi, taṃ pītipāmojjasaṅkhātasammodajananato sammodituṃ yuttabhāvato ca **sammodanīyaṃ,** atthabyañjanamadhuratāya sucirampi kālaṃ sāretuṃ nirantaraṃ pavattetuṃ araharūpato saritabbabhāvato ca **sārāṇīyaṃ**. Suyyamānasukhato ca sammodanīyaṃ,

anussariyamānasukhato ca sāraṇīyaṃ. Tathā byañjanaparisuddhatāya sammodanīyaṃ, atthaparisuddhatāya sāraṇīyanti evaṃ anekehi pariyāyehi sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā pariyosāpetvā niṭṭhāpetvā yenatthena āgato, taṃ pucchitukāmo ekamantaṃ nisīdi.

Ekamantanti bhāvanapuṃsakaniddeso, ''visamaṃ candimasūriyā parivattantī''tiādīsu (a. ni. 4.70) viya. Tasmā yathā nisinno ekamantaṃ nisinno hoti, tathā nisīdīti evamettha attho daṭṭhabbo. Bhummatthe vā etaṃ upayogavacanaṃ. **Nisīdī**ti upāvisi. Paṇḍitā hi purisā garuṭṭhāniyaṃ upasaṅkamitvā āsanakusalatāya ekamantaṃ nisīdanti, ayañca nesaṃ aññataro, tasmā ekamantaṃ nisīdi.

Kathaṃ nisinno pana ekamantaṃ nisinno hotīti. Cha nisajjadose vajjetvā. Seyyathidaṃ, atidūraṃ accāsannaṃ uparivātaṃ unnatapadesaṃ atisammukhaṃ atipacchāti. Atidūre nisinno hi sace kathetukāmo hoti, uccāsaddena kathetabbaṃ hoti. Accāsanne nisinno saṅghaṭṭanaṃ karoti. Uparivāte nisinno sarīragandhena bādhati. Unnatappadese nisinno agāravaṃ pakāseti. Atisammukhā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti, cakkhunā cakkhuṃ āhacca daṭṭhabbaṃ hoti. Atipacchā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti, gīvaṃ pasāretvā daṭṭhabbaṃ hoti. Tasmā ayampi ete cha nisajjadose vajjetvā nisīdi, tena vuttaṃ ''ekamantaṃ nisīdī''ti.

Yemeti ye ime. **Kulaputtā**ti duvidhā kulaputtā jātikulaputtā ācārakulaputtā. Tattha ''tena kho pana samayena raṭṭhapālo nāma kulaputto tasmiṃyeva thullakoṭṭhike aggakulassa putto''ti (ma. ni. 2.294) evaṃ āgatā uccākulappasutā **jātikulaputtā** nāma. ''Ye te kulaputtā saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā''ti (ma. ni. 3.78) evaṃ āgatā pana yattha katthaci kule pasutāpi ācārasampannā **ācārakulaputtā** nāma. Idha pana dvīhipi kāraṇehi kulaputtāyeva.

Saddhāti saddhāya. **Agārasmā**ti agārato. **Anagāriya**nti pabbajjaṃ bhikkhubhāvañca. Pabbajjāpi hi natthettha agāriyanti **anagāriyā,** agārassa hitaṃ kasigorakkhādikammamettha natthīti attho. Bhikkhupi natthetassa agāranti anagāro, anagārassa bhāvo anagāriyaṃ. **Pabbajitā**ti upagatā, evaṃ sabbathāpi anagāriyasaṅkhātaṃ pabbajjaṃ bhikkhubhāvaṃ vā upagatāti vuttaṃ hoti. **Pubbaṅgamo**ti purato gāmī nāyako. **Bahukāro**ti hitakiriyāya bahūpakāro. **Bhavaṃ tesaṃ gotamo samādapetā**ti te kulaputte bhavaṃ gotamo adhisīlādīni gāhetā sikkhāpetā. **Sā janatā**ti so janasamūho. **Diṭṭhānugatiṃ āpajjatī**ti dassanānugatiṃ paṭipajjati, yandiṭṭhiko bhavaṃ gotamo yaṃkhantiko yaṃruciko, tepi tandiṭṭhikā honti taṃkhantikā taṃrucikāti attho.

Kasmā panāyaṃ evamāhāti? Esa kira pubbe aneke kulaputte agāramajjhe vasante devaputte viya pañcahi kāmaguṇehi paricāriyamāne anto ca bahi ca susaṃvihitārakkhe disvā, te aparena samayena bhagavato madhurarasaṃ dhammadesanaṃ sutvā saddhāya gharā nikkhamma pabbajitvā ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭhe āraññakesu senāsanesu kenaci arakkhiyamānepi anussaṅkitāparisaṅkite haṭṭhapahaṭṭhe udaggudagge addasa, disvā ca imesaṃ kulaputtānaṃ ''ayaṃ phāsuvihāro kaṃ nissāya uppanno''ti cintento ''samaṇaṃ gotama''nti bhagavati pasādaṃ alattha. So taṃ pasādaṃ nivedetuṃ bhagavato santikaṃ āgato, tasmā evamāha.

Athassa bhagavā taṃ vacanaṃ sampaṭicchanto abbhanumodanto ca **evametaṃ brāhmaṇā**tiādimāha. Vacanasampaṭicchanānumodanatthoyeva hi ettha ayaṃ **eva**nti nipāto. **Mamaṃ uddissā**ti maṃ uddissa. **Saddhā**ti saddhāyeva. Na iṇaṭṭhā na bhayaṭṭātiādīni sandhāyāha. Īdisānaṃyeva hi bhagavā pubbaṅgamo, na itaresaṃ. **Durabhisambhavāni hī**ti sambhavituṃ dukkhāni dussahāni, na sakkā appesakkhehi ajjhogāhitunti vuttaṃ hoti. **Araññavanapatthānī**ti araññāni ca vanapatthāni ca. Tattha kiñcāpi abhidhamme nippariyāyena, ''nikkhamitvā bahi indakhilā sabbametaṃ arañña''nti vuttaṃ, tathāpi yantaṃ ''pañcadhanusatikaṃ pacchima''nti āraññikaṅganipphādakaṃ senāsanaṃ vuttaṃ, tadeva adhippetanti veditabbaṃ.

Vanapatthanti gāmantaṃ atikkamitvā manussānaṃ anupacāraṭṭhānaṃ, yattha na kasīyati na vapīyati. Vuttampi cetaṃ ''vanapatthanti dūrānametaṃ senāsanānaṃ adhivacanaṃ, vanapatthanti vanasaṇḍānametaṃ senāsanānaṃ, vanapatthanti bhiṃsanakānametaṃ, vanapatthanti salomahaṃsānametaṃ, vanapatthanti pariyantānametaṃ, vanapatthanti na manussūpacārānametaṃ senāsanānaṃ adhivacana''nti. Ettha ca **pariyantāna**nti imamekaṃ pariyāyaṃ ṭhapetvā sesapariyāyehi vanapatthāni veditabbānī. **Pantānī**ti pariyantāni atidūrāni. **Dukkaraṃ pavivekaṃ**nti kāyavivekaṃ dukkaraṃ. **Durabhiramanti** abhiramituṃ na sukhaṃ. **Ekatte**ti ekībhāve. Kiṃ dasseti? Kāyaviveke katepi tattha cittaṃ abhiramāpetuṃ dukkaraṃ. Dvayaṃdvayārāmo hi ayaṃ lokoti. Haranti **maññe**ti haranti viya ghasanti viya. **Mano**ti manaṃ. **Samādhiṃ**

alabhamānassāti upacārasamādhiṃ vā appanāsamādhiṃ vā alabhantassa. Kiṃ dasseti? Īdisassa bhikkhuno tiṇapaṇṇamigādisaddehi vividhehi ca bhiṃsanakehi vanāni cittaṃ vikkhipanti maññeti, sabbaṃ brāhmaṇo saddhāpabbajitānaṃ kulaputtānaṃ araññavāse (vibha. 529) vimhito āha.

Kāyakammantavārakathā

35. Athassa bhagavā purimanayeneva ''evametaṃ brāhmaṇā''tiādīhi taṃ taṃ vacanaṃ sampaṭicchitvā abbhanumoditvā ca yasmā soḷasasu ṭhānesu ārammaṇapariggaharahitānaṃyeva tādisāni senāsanāni durabhisambhavāni, na tesu ārammaṇapariggāhayuttānaṃ, attanā ca bodhisatto samāno tādiso ahosi, tasmā attano tādisānaṃ senāsanānaṃ durabhisambhavataṃ dassetuṃ, **mayhampi kho**tiādimāha.

Tattha **pubbeva sambodhā**ti sambodhato pubbeva, ariyamaggappattito aparabhāgeyevāti vuttaṃ hoti. **Anabhisambuddhassā**ti appaṭividdhacatusaccassa. **Bodhisattasseva sato**ti bujjhanakasattasseva sammāsambodhiṃ adhigantuṃ arahasattasseva sato, bodhiyā vā sattasseva laggasseva sato. Dīpaṅkarassa hi bhagavato pādamūle aṭṭhadhammasamodhānena abhinīhārasamiddhito pabhuti tathāgato bodhiyā satto laggo ''pattabbā mayā esā''ti tadadhigamāya parakkamaṃ amuñcantoyeva āgato, tasmā **bodhisatto**ti vuccati. **Tassa mayha**nti tassa evaṃ bodhisattasseva sato mayhaṃ. **Ye kho keci samaṇā vā brāhmaṇā vā**ti ye keci pabbajjūpagatā vā bhovādino vā.

Aparisuddhakāyakammantāti aparisuddhena pāṇātipātādinā kāyakammantena samannāgatā. **Aparisuddhakāyakammantasandosahetū**ti aparisuddhassa kāyakammantasaṅkhātassa attano dosassa hetu, aparisuddhakāyakammantakāraṇāti vuttaṃ hoti. **Have**ti ekaṃsavacane nipāto. **Akusala**nti sāvajjaṃ akkhemañca. **Bhayabherava**nti bhayañca bheravañca. Cittutrāsassa ca bhayānakārammaṇassa cetaṃ adhivacanaṃ. Tatra **bhayaṃ** sāvajjaṭṭhena akusalaṃ, **bheravaṃ** akkhemaṭṭhenāti veditabbaṃ. **Avhāyantī**ti pakkosanti. Kathaṃ? Te hi pāṇātipātādīni katvā ''mayaṃ ayuttamakamhā, sace no te jāneyyuṃ, yesaṃ aparajjhimhā, idāni anubandhitvā anayabyasanaṃ āpādeyyu''nti araññaṃ pavisitvā gacchantare vā gumbantare vā nisīdanti. Te ''appamattakampi tiṇasaddaṃ vā paṇṇasaddaṃ vā sutvā, idānimhā naṭṭhā''ti tasanti vittasanti, āgantvā parehi parivāritā viya baddhā vadhitā viya ca honti. Evaṃ taṃ bhayabheravaṃ attani samāropanaṭṭhena avhāyanti pakkosanti.

Na kho panāhaṃ…pe… paṭisevāmīti ahaṃ kho pana aparisuddhakāyakammanto hutvā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni na paṭisevāmi. **Ye hi vo**ti ettha **vo**ti nipātamattaṃ. **Ariyā** vuccanti buddhā ca buddhasāvakā ca. **Parisuddhakāyakammantā**ti īdisā hutvā. **Tesamahaṃ aññataro**ti tesaṃ ahampi eko aññataro. Bodhisatto hi gahaṭṭhopi pabbajitopi parisuddhakāyakammantova hoti. **Bhiyyo**ti atirekatthe nipāto. **Pallomanti** pannalomataṃ, khemaṃ sotthibhāvanti attho. **Āpādi**nti āpajjiṃ, atirekaṃ sotthibhāvaṃ atirekena vā sotthibhāvamāpajjinti vuttaṃ hoti. **Araññe vihārāyā**ti araññe vihāratthāya.

Kāyakammantavārakathā niṭṭhitā.

Vacīkammantavārādivaṇṇanā

36. Esa nayo sabbattha. Ayaṃ pana viseso, vacīkammantavāre tāva **aparisuddhavacīkammantā**ti aparisuddhena musāvādādinā vacīkammantena samannāgatā. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te musāvādena parassa atthaṃ bhañjitvā, pisuṇavācāya mittabhedaṃ katvā pharusavācāya paresaṃ parisamajjhe mammāni tuditvā niratthakavācāya parasattānaṃ kammante nāsetvā ''mayaṃ ayuttamakamhā, sace no te jāneyyuṃ, yesaṃ aparajjhimhā, idāni anubandhitvā anayabyasanaṃ pāpeyyu''nti araññaṃ pavisitvā gacchantare vā gumbantare vā nisīdanti. Te ''appamattakampi tiṇasaddaṃ vā paṇṇasaddaṃ vā sutvā idānimhā naṭṭhā''ti tasanti vittasanti āgantvā parehi parivāritā viya baddhā vadhitā viya ca honti. Evaṃ taṃ bhayabheravaṃ attani samāropanaṭṭhena avhāyanti, pakkosanti.

Manokammantavāre **aparisuddhamanokammantā**ti aparisuddhena abhijjhādinā manokammantena samannāgatā. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te paresaṃ rakkhitagopitesu bhaṇḍesu abhijjhāvisamalobhaṃ uppādetvā parassa kujjhitvā parasatte micchādassanaṃ gāhāpetvā mayaṃ ayuttamakamhā…pe… attani samāropanaṭṭhena avhāyanti pakkosanti.

Ājīvavāre **aparisuddhājīvā**ti aparisuddhena vejjakammadūtakammavaḍḍhipayogādinā ekavīsatianesanabhedena ājīvena samannāgatā. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te evaṃ jīvikaṃ kappetvā suṇanti – ''sāsanasodhakā kira tepiṭakā bhikkhū sāsanaṃ sodhetuṃ nikkhantā, ajja vā sve vā idhāgamissantī''ti araññaṃ pavisitvā gacchantare vā…pe… tasanti vittasanti. Te hi āgantvā parivāretvā gahitā viya odātavatthanivāsitā viya ca hontīti. Sesaṃ tādisameva.

37. Ito paraṃ **abhijjhālū**tiādīsu kiñcāpi abhijjhābyāpādā manokammantena saṅgahitā tathāpi nīvaraṇavasena puna vuttāti veditabbā. Tattha **abhijjhālū**ti parabhaṇḍādiabhijjhāyanasīlā. **Kāmesu tibbasārāgā**ti vatthukāmesu bahalakilesarāgā, te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te avavatthitārammaṇā honti, tesaṃ avavatthitārammaṇānaṃ araññe viharantānaṃ divā diṭṭhaṃ rattiṃ bhayabheravaṃ hutvā upaṭṭhāti – ''te ākulacittā appamattakenapi tasanti vittasanti, rajjuṃ vā lataṃ vā disvā sappasaññino honti, khāṇuṃ disvā yakkhasaññino, thalaṃ vā pabbataṃ vā disvā hatthisaññino sappādīhi anayabyasanaṃ āpāditā viya hontī''ti. Sesaṃ tādisameva.

38. **Byāpannacittā**ti pakatibhāvavijahanena vipannacittā. Kilesānugatañhi cittaṃ pakatibhāvaṃ vijahati, purāṇabhattabyañjanaṃ viya pūtikaṃ hoti. **Paduṭṭhamanasaṅkappā**ti paduṭṭhacittasaṅkappā, abhadrakena paresaṃ anatthajanakena cittasaṅkappena samannāgatāti vuttaṃ hoti. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Bhayabheravāvhāyanaṃ ito pabhuti abhijjhāluvāre vuttanayeneva veditabbaṃ. Yattha pana viseso bhavissati, tattha vakkhāma. **Na kho panāhaṃ byāpannacitto**ti ettha pana mettacitto ahaṃ hitacittoti dasseti, īdisā hi bodhisattā honti. Evaṃ sabbattha vuttadosapaṭipakkhavasena bodhisattassa guṇā vaṇṇetabbā.

39. **Thinamiddhapariyuṭṭhitā**ti cittagelaññabhūtena thinena sesanāmakāyagelaññabhūtena middhena ca pariyuṭṭhitā, abhibhūtā gahitāti vuttaṃ hoti. Te niddābahulā honti.

40. **Uddhatā**ti uddhaccapakatikā vipphandamānacittā, uddhaccena hi ekārammaṇe cittaṃ vipphandati dhajayaṭṭhiyaṃ vātena paṭākā viya. **Avūpasantacittā**ti anibbutacittā, idha kukkuccaṃ gahetuṃ vaṭṭati.

41. **Kaṅkhī vicikicchī**ti ettha ekamevidaṃ pañcamaṃ nīvaraṇaṃ. Kiṃ nu kho idanti ārammaṇaṃ kaṅkhanato kaṅkhā, idamevidanti nicchetuṃ asamatthabhāvato vicikicchāti vuccati, tena samannāgatā samaṇabrāhmaṇā ''kaṅkhī vicikicchī''ti vuttā.

42. **Attukkaṃsanakā paravambhī**ti ye attānaṃ ukkaṃsenti ukkhipanti, ucce ṭhāne ṭhapenti, parañca vambhenti garahanti nindanti, nīce ṭhāne ṭhapenti, tesametaṃ adhivacanaṃ. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te parehi ''asuko ca kira asuko ca attānaṃ ukkaṃsenti, amhe garahanti, dāse viya karonti, gaṇhatha ne''ti anubaddhā palāyitvā araññaṃ pavisitvā gacchantare vā gumbantare vāti kāyakammantasadisaṃ vitthāretabbaṃ.

43. **Chambhī**ti kāyathambhanalomahaṃsanakarena thambhena samannāgatā. **Bhīrukajātikā**ti bhīrukapakatikā, gāmadārakā viya bhayabahulā asūrā kātarāti vuttaṃ hoti.

44. **Lābhasakkārasiloka**nti ettha labbhatīti **lābho,** catunnaṃ paccayānametaṃ adhivacanaṃ. **Sakkāro**ti sundarakāro, paccayā eva hi paṇītapaṇītā sundarasundarā ca abhisaṅkharitvā katā sakkārāti vuccanti. Yā ca parehi attano gāravakiriyā pupphādīhi vā pūjā. **Siloko**ti vaṇṇabhaṇanaṃ etaṃ, lābhañca sakkārañca silokañca **lābhasakkārasilokaṃ. Nikāmayamānā**ti patthayamānā. Bhayabheravāvhāyanaṃ abhijjhāluvārasadisameva. Tadatthadīpakaṃ panettha piyagāmikavatthuṃ kathenti –

Eko kira piyagāmiko nāma bhikkhu samādinnadhutaṅgānaṃ bhikkhūnaṃ lābhaṃ disvā ''ahampi dhutaṅgaṃ samādiyitvā lābhaṃ uppādemī''ti cintetvā sosānikaṅgaṃ samādāya susāne vasati. Athekadivasaṃ eko kammamutto jaraggavo divā gocare caritvā rattiṃ tasmiṃ susāne pupphagumbe sīsaṃ katvā romanthayamāno aṭṭhāsi. Piyagāmiko rattiṃ caṅkamanā nikkhanto tassa hanusaddaṃ sutvā cintesi ''addhā maṃ lābhagiddho esa susāne vasatīti ñatvā devarājā viheṭhetuṃ āgato''ti, so jaraggavassa purato añjaliṃ paggahetvā ''sappurisa devarāja ajja me ekarattiṃ khama, sve paṭṭhāya na evaṃ karissāmī''ti namassamāno sabbarattiṃ yācanto aṭṭhāsi. Tato sūriye uṭṭhite taṃ disvā kattarayaṭṭhiyā paharitvā palāpesi ''sabbarattiṃ maṃ bhiṃsāpesī''ti.

45. **Kusītā**ti kosajjānugatā. **Hīnavīriyā**ti hīnā vīriyena virahitā viyuttā, nibbīriyāti vuttaṃ hoti. Tattha kusītā kāyikavīriyārambhavirahitā honti, hīnavīriyā cetasikavīriyārambhavirahitā. Te ārammaṇavavatthānamattampi kātuṃ na sakkonti. Tesaṃ avavatthitārammaṇānanti sabbaṃ pubbasadisameva.

46. **Muṭṭhassatī**ti naṭṭhassatī. **Asampajānā**ti paññārahitā, imassa ca paṭipakkhe ''upaṭṭhitassatīhamasmī''ti vacanato satibhājaniyamevetaṃ. Paññā panettha satidubbalyadīpanatthaṃ vuttā. Duvidhā hi sati paññāsampayuttā paññāvippayuttā ca. Tattha paññāsampayuttā balavatī, vippayuttā dubbalā, tasmā yadāpi tesaṃ sati hoti, tadāpi asampajānantā muṭṭhassatīyeva te, dubbalāya satiyā satikiccābhāvatoti etamatthaṃ dīpetuṃ ''asampajānā''ti vuttaṃ. Te evaṃ muṭṭhassatī asampajānā ārammaṇavavatthānamattampi kātuṃ na sakkontīti sabbaṃ pubbasadisameva.

47. **Asamāhitā**ti upacārappanāsamādhivirahitā. **Vibbhantacittā**ti ubbhantacittā. Samādhivirahena laddhokāsena uddhaccena tesaṃ samādhivirahānaṃ cittaṃ nānārammaṇesu paribbhamati, vanamakkaṭo viya vanasākhāsu uddhaccena ekārammaṇe vipphandati. Pubbe vuttanayenena te evaṃ asamāhitā vibbhantacittā ārammaṇavavatthānamattampi kātuṃ na sakkontīti sabbaṃ pubbasadisameva.

48. **Duppaññā**ti nippaññānametaṃ adhivacanaṃ. Paññā pana duṭṭhā nāma natthi. **Eḷamūgā**ti elamukhā, kha-kārassa ga-kāro kato. Lālamukhāti vuttaṃ hoti. Duppaññānañhi kathentānaṃ lālā mukhato galati, lālā ca elāti vuccati. Yathāha ''passelamūgaṃ uragaṃ dujjivha''nti. Tasmā te ''eḷamūgā''ti vuccanti. ''Elamukhā''tipi pāṭho. ''Elamugā''ti keci paṭhanti, apare ''elamukā''tipi, sabbattha ''elamukhā''ti attho. Te kathaṃ bhayabheravaṃ avhāyanti? Te duppaññā eḷamūgā ārammaṇavavatthānamattampi kātuṃ na sakkonti. Tesaṃ avavatthitārammaṇānaṃ araññe viharantānaṃ divā diṭṭhaṃ rattiṃ bhayabheravaṃ hutvā upaṭṭhāti ''te ākulacittā appamattakenapi tasanti vittasanti, rajjuṃ vā lataṃ vā disvā sappasaññino honti, khāṇuṃ disvā yakkhasaññino, thalaṃ vā pabbataṃ vā disvā hatthisaññino sappādīhi anayavyasanaṃ āpāditā viya hontī''ti. Evaṃ taṃ bhayabheravaṃ attani samāropanaṭṭhena avhāyanti pakkosanti. **Paññāsampannohamasmī**ti ettha **paññāsampanno**ti paññāya sampanno samannāgato, no ca kho vipassanāpaññāya, na maggapaññāya, apica kho pana imesu soḷasasu ṭhānesu ārammaṇavavatthānapaññāyāti attho. Sesaṃ sabbattha vuttanayamevāti.

Vacīkammantavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Soḷasaṭṭhānārammaṇapariggaho niṭṭhito.

Bhayabheravasenāsanādivaṇṇanā

49. **Tassa mayha**nti ko anusandhi? Bodhisatto kira imāni soḷasārammaṇāni pariggaṇhanto ca bhayabheravaṃ adisvā bhayabheravaṃ nāma evarūpāsu rattīsu evarūpe senāsane ca paññāyati, handa naṃ tatthāpi gavesissāmīti bhayabheravagavesanamakāsi, etamatthaṃ bhagavā idāni brāhmaṇassa dassento **tassa mayha**ntiādimāha.

Tattha **yā tā**ti ubhayametaṃ rattīnaṃyeva uddesaniddesavacanaṃ. **Abhiññātā**ti ettha **abhī**ti lakkhaṇatthe upasaggo. Tasmā abhiññātāti candapāripūriyā candaparikkhayenāti evamādīhi lakkhaṇehi ñātāti veditabbā. **Abhilakkhitā**ti ettha upasaggamattameva, tasmā abhilakkhitāti lakkhaṇīyā icceva attho, uposathasamādānadhammassavanapūjāsakkārādikaraṇatthaṃ lakkhetabbā sallakkhetabbā upalakkhetabbāti vuttaṃ hoti.

Cātuddasīti pakkhassa paṭhamadivasato pabhuti catuddasannaṃ pūraṇī ekā ratti. Evaṃ **pañcadasī aṭṭhamī** ca. **Pakkhassā**ti sukkapakkhassa kaṇhapakkhassa ca. Etā tisso tisso katvā cha rattiyo, tasmā sabbattha pakkhavacanaṃ yojetabbaṃ ''pakkhassa cātuddasī pakkhassa pañcadasī pakkhassa aṭṭhamī''ti. Atha pañcamī kasmā na gahitāti? Asabbakālikattā. Buddhe kira bhagavati anuppannepi uppajjitvā aparinibbutepi pañcamī anabhilakkhitāyeva, parinibbute pana dhammasaṅgāhakattherā cintesuṃ ''dhammassavanaṃ cirena hotī''ti. Tato sammannitvā pañcamīti dhammassavanadivasaṃ ṭhapesuṃ, tato pabhuti sā abhilakkhitā jātā, evaṃ asabbakālikattā ettha na gahitāti.

Tathārūpāsūti tathāvidhāsu. **Ārāmacetiyānī**ti pupphārāmaphalārāmādayo ārāmā eva ārāmacetiyāni.

Cittīkataṭṭhena hi **cetiyānī**ti vuccanti, pūjanīyaṭṭhenāti vuttaṃ hoti. **Vanacetiyānī**ti baliharaṇavanasaṇḍasubhagavanadevasālavanādīni vanāniyeva vanacetiyāni. **Rukkhacetiyānī**ti gāmanigamādidvāresu pūjanīyarukkhāyeva rukkhacetiyāni. Lokiyā hi dibbādhivatthāti vā maññamānā tesuyeva vā dibbasaññino hutvā ārāmavanarukkhe cittīkaronti, pūjenti, tena te sabbepi **cetiyānī**ti vuccanti. **Bhiṃsanakānī**ti bhayajanakāni, passatopi suṇatopi bhayaṃ janenti. **Salomahaṃsānī**ti saheva lomahaṃsena vattanti, pavisamānasseva lomahaṃsajananato. **Appeva nāma passeyya**nti api nāma taṃ bhayabheravaṃ passeyyameva. **Aparena samayenā**ti, ''etadahosi yaṃnūnāha''nti evaṃ cintitakālato paṭṭhāya aññena kālena.

Tattha ca me brāhmaṇa viharatoti tathārūpesu senāsanesu yaṃ yaṃ manussānaṃ āyācanaupahārakaraṇārahaṃ yakkhaṭṭhānaṃ pupphadhūpamaṃsaruhiravasāmedapihakapapphāsasurāmerayādīhi okiṇṇakilinnadharaṇitalaṃ ekanipātaṃ viya yakkharakkhasapisācānaṃ, yaṃ divāpi passantānaṃ hadayaṃ maññe phalati, taṃ ṭhānaṃ sandhāyāha ''tattha ca me, brāhmaṇa, viharato''ti. **Mago vā āgacchatī**ti siṅgāni vā khurāni vā koṭṭento gokaṇṇakhaggadīpivarāhādibhedo mago vā āgacchati, sabbacatuppadānañhi idha **mago**ti nāmaṃ. Katthaci pana kāḷasiṅgālopi vuccati. Yathāha –

> ''Usabhasseva te khandho, sīhasseva vijambhitaṃ;
> Magarāja namo tyatthu, api kiñci labhāmase''ti. (jā. 1.3.133);

Moro vā kaṭṭhaṃ pātetīti moro vā sukkhakaṭṭhaṃ rukkhato cāletvā pāteti. Moraggahaṇena ca idha sabbapakkhiggahaṇaṃ adhippetaṃ, tena yo koci pakkhīti vuttaṃ hoti. Atha vā moro vāti vā saddena añño vā koci pakkhīti. Esa nayo purime magaggahaṇepi. **Vāto vā paṇṇakasaṭaṃ eretī**ti vāto vā paṇṇakacavaraṃ ghaṭṭeti. **Etaṃ nūna taṃ bhayabheravaṃ āgacchatī**ti yametaṃ āgacchati, taṃ bhayabheravaṃ nūnāti. Ito pabhuti ca ārammaṇameva bhayabheravanti veditabbaṃ. Parittassa ca adhimattassa ca bhayassa ārammaṇattā sukhārammaṇaṃ rūpaṃ sukhamiva. **Kiṃ nu kho ahaṃ aññadatthu bhayapaṭikaṅkhī viharāmī**ti ahaṃ kho kiṃ kāraṇaṃ ekaṃseneva bhayaṃ ākaṅkhamāno icchamāno hutvā viharāmi.

Yathābhūtaṃ yathābhūtassāti yena yena iriyāpathena bhūtassa bhavitassa sato vattamānassa samaṅgībhūtassa vā. **Me**ti mama santike. **Tathābhūtaṃ tathābhūto vā**ti tena teneva iriyāpathena bhūto bhavito santo vattamāno samaṅgībhūto vāti attho. **So kho ahaṃ…pe… paṭivinemī**ti bodhisattassa kira caṅkamantassa tasmiṃ magasiṅgakhurasaddādibhede bhayabheravārammaṇe āgate neva mahāsatto tiṭṭhati, na nisīdati na sayati, atha kho caṅkamantova parivīmaṃsanto parivicinanto bhayabheravaṃ na passati, magasiṅgakhurasaddādimattameva cetaṃ hoti, so taṃ ñatvā idaṃ nāmetaṃ, na bhayabheravanti tato tiṭṭhati vā nisīdati vā sayati vā. Etamatthaṃ dassento ''so kho aha''ntiādimāha. Esa nayo sabbapeyyālesu. Ito paraṅca iriyāpathapaṭipāṭiyā avatvā āsannapaṭipāṭiyā iriyāpathā vuttāti veditabbā, caṅkamantassa hi bhayabherave āgate na ṭhito na nisinno na nipanno ṭhitassāpi āgate na caṅkamīti evaṃ tassa āsannapaṭipāṭiyā vuttāti.

Bhayabheravasenāsanādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Asammohavihāravaṇṇanā

50. Evaṃ bhiṃsanakesupi ṭhānesu attano bhayabheravābhāvaṃ dassetvā idāni jhāyīnaṃ sammohaṭṭhānesu attano asammohavihāraṃ dassetuṃ **santi kho pana, brāhmaṇā**tiādimāha.

Tattha **santī**ti atthi saṃvijjanti upalabbhanti. **Rattiṃyeva samāna**nti rattiṃyeva santaṃ, **divāti sañjānantī**ti ''divaso aya''nti sañjānanti. **Divāyeva samāna**nti divasaṃyeva santaṃ. **Rattīti sañjānantī**ti ''ratti aya''nti sañjānanti. Kasmā panete evaṃsaññino hontīti. Vuṭṭhānakosallābhāvato vā sakuṇarutato vā. Kathaṃ? Idhekacco odātakasiṇalābhī divā parikammaṃ katvā divā samāpanno divāyeva vuṭṭhahāmīti manasikāraṃ uppādeti, no ca kho addhānaparicchede kusalo hoti. So divasaṃ atikkamitvā rattibhāge vuṭṭhāti. Odātakasiṇapharaṇavasena cassa visadaṃ hoti vibhūtaṃ suvibhūtaṃ. So, divā vuṭṭhahāmīti uppāditamanasikāratāya odātakasiṇapharaṇavisadavibhūtatāya ca rattiṃyeva samānaṃ divāti sañjānāti. Idha panekacco nīlakasiṇalābhī rattiṃ parikammaṃ katvā rattiṃ samāpanno rattiṃyeva vuṭṭhahāmīti manasikāraṃ uppādeti, no ca kho addhānaparicchede kusalo hoti. So rattiṃ atikkamitvā divasabhāge vuṭṭhāti. Nīlakasiṇapharaṇavasena cassa avisadaṃ hoti avibhūtaṃ. So rattiṃ vuṭṭhahāmīti uppāditamanasikāratāya

nīlakasiṇapharaṇāvisadāvibhūtatāya ca divāyeva samānaṃ rattīti sañjānāti. Evaṃ tāva vuṭṭhānakosallābhāvato evaṃsaññino honti.

Sakuṇarutato pana idhekacco antosenāsane nisinno hoti. Atha divā ravanakasakuṇā kākādayo candālokena divāti maññamānā rattiṃ ravanti, aññehi vā kāraṇehi. So tesaṃ saddaṃ sutvā rattiṃyeva samānaṃ divāti sañjānāti. Idha panekacco pabbatantare gambhīrāya ghanavanappaṭicchannāya giriguhāya sattāhavaddalikāya vattamānāya antarahitasūriyāloke kāle nisinno hoti. Atha rattiṃ ravanakasakuṇā ulūkādayo majjhanhikasamayepi tattha tattha samandhakāre nilīnā rattisaññāya vā aññehi vā kāraṇehi ravanti. So tesaṃ saddaṃ sutvā divāyeva samānaṃ rattīti sañjānāti. Evaṃ sakuṇarutato evaṃsaññino hontīti. **Idamaha**nti idaṃ ahaṃ evaṃ sañjānanaṃ. **Sammohavihārasmiṃ vadāmī**ti sammohavihārapariyāpannaṃ antogadhaṃ, sammohavihārānaṃ aññataraṃ vadāmīti vuttaṃ hoti.

Ahaṃ kho pana brāhmaṇa…pe… sañjānāmīti pākaṭo bodhisattassa rattindivaparicchedo sattāhavaddalepi candimasūriyesu adissamānesupi jānātiyeva ‘‘ettakaṃ purebhattakālo gato, ettakaṃ pacchābhattakālo, ettakaṃ paṭhamayāmo, ettakaṃ majjhimayāmo, ettakaṃ pacchimayāmo’’ti, tasmā evamāha. Anacchariyañcetaṃ yaṃ pūritapāramī bodhisatto evaṃ jānāti. Padesañāṇe ṭhitānaṃ sāvakānampi hi rattindivaparicchedo pākaṭo hoti.

Kalyāṇiyamahāvihāre kira godattatthero dvaṅgulakāle bhattaṃ gahetvā aṅgulakāle bhuñjati. Sūriye adissamānepi pātoyeva senāsanaṃ pavisitvā tāya velāya nikkhamati. Ekadivasaṃ ārāmikā ‘‘sve therassa nikkhamanakāle passāmā’’ti bhattaṃ sampādetvā kālatthambhamūle nisīdiṃsu. Thero dvaṅgulakāleyeva nikkhamati. Tato pabhuti kira sūriye adissamānepi therassa nikkhamanasaññāya eva bheriṃ ākoṭenti.

Ajagaravihārepi kāḷadevatthero antovasse yāmagaṇḍikaṃ paharati, āciṇṇametaṃ therassa. Na ca yāmayantanāḷikaṃ payojeti, aññe bhikkhū payojenti. Atha nikkhante paṭhame yāme there muggaraṃ gahetvā ṭhitamatteyeva ekaṃ dve vāre paharanteyeva vā yāmayantaṃ patati, evaṃ tīsu yāmesu samaṇadhammaṃ katvā thero pātoyeva gāmaṃ pavisitvā piṇḍapātaṃ ādāya vihāraṃ āgantvā bhojanavelāya pattaṃ gahetvā divā vihāraṭṭhānaṃ gantvā samaṇadhammaṃ karoti. Bhikkhū kālatthambhaṃ disvā therassa adisvā āgamanatthāya pesenti. So bhikkhu theraṃ divā vihāraṭṭhānā nikkhamantameva vā antarāmagge vā passati. Evaṃ padesañāṇe ṭhitānaṃ sāvakānampi rattindivaparicchedo pākaṭo hoti, kimaṅgaṃ pana bodhisattānanti.

Yaṃ kho taṃ brāhmaṇa…pe… vadeyyāti ettha pana ‘‘yaṃ kho taṃ, brāhmaṇa, asammohadhammo satto loke uppanno…pe… sukhāya devamanussāna’’nti vacanaṃ vadamāno koci sammā vadeyya, sammā vadamāno siyā, na vitathavādī assa. Mameva taṃ vacanaṃ vadamāno sammā vadeyya, sammā vadamāno siyā, na vitathavādī assāti evaṃ padasambandho veditabbo.

Tattha **asammohadhammo**ti asammohasabhāvo. **Loke**ti manussaloke. **Bahujanahitāyā**ti bahujanassa hitatthāya, paññāsampattiyā diṭṭhadhammikasamparāyikahitūpadesakoti. **Bahujanasukhāyā**ti bahujanassa sukhatthāya, cāgasampattiyā upakaraṇasukhassa dāyakoti. **Lokānukampāyā**ti lokassa anukampatthāya, mettākaruṇāsampattiyā mātāpitaro viya lokassa rakkhitā gopayitāti. **Atthāya hitāya sukhāya devamanussāna**nti idha devamanussaggahaṇena ca bhabbapuggalaveneyyasatteyeva gahetvā tesaṃ nibbānamaggaphalādhigamāya attano uppattiṃ dassetīti veditabbo. **Atthāyā**ti hi vutte paramatthatthāya nibbānāyāti vuttaṃ hoti. **Hitāyā**ti vutte taṃ sampāpakamaggatthāyāti vuttaṃ hoti, nibbānasampāpakamaggato hi uttari hitaṃ nāma natthi. **Sukhāyā**ti vutte phalasamāpattisukhatthāyāti vuttaṃ hoti, tato uttari sukhābhāvato. Vuttañcetaṃ ‘‘ayaṃ samādhi paccuppannasukho ceva āyatiñca sukhavipāko’’ti (dī. ni. 3.355; a. ni. 5.27; vibha. 804).

Asammohavihāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Pubbabhāgapaṭipadādivaṇṇanā

51. Evaṃ bhagavā buddhaguṇapaṭilābhāvasānaṃ attano asammohavihāraṃ brāhmaṇassa dassetvā idāni yāya paṭipadāya taṃ koṭippattaṃ asammohavihāraṃ adhigato, taṃ pubbabhāgato pabhuti dassetuṃ **āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇā**tiādimāha.

Keci panāhu ‘‘imaṃ asammohavihāraṃ sutvā brāhmaṇassa cittamevaṃ uppannaṃ ‘kāya nu kho paṭipadāya imaṃ patto’ti, tassa cittamaññāya imāyāhaṃ paṭipadāya imaṃ uttamaṃ asammohavihāraṃ pattoti dassento evamāhā’’ti.

Tattha **āraddhaṃ kho pana me, brāhmaṇa, vīriyaṃ ahosī**ti, brāhmaṇa, na mayā ayaṃ uttamo asammohavihāro kusītena muṭṭhassatinā sāraddhakāyena vikkhittacittena vā adhigato, apica kho tadadhigamāya āraddhaṃ kho pana me vīriyaṃ ahosi, bodhimaṇḍe nisinnena mayā caturaṅgavīriyaṃ āraddhaṃ ahosi, paggahitaṃ asithilappavattitanti vuttaṃ hoti. Āraddhattāyeva ca metaṃ **asallīnaṃ** ahosi.

Upaṭṭhitā sati asammuṭṭhāti na kevalañca vīriyameva, satipi me ārammaṇābhimukhībhāvena upaṭṭhitā ahosi. Upaṭṭhitattāyeva ca asammuṭṭhā. **Passaddho kāyo**ti kāyacittappassaddhisambhavena kāyopi me passaddho ahosi. Tattha yasmā nāmakāye passaddhe rūpakāyopi passaddhoyeva hoti, tasmā nāmakāyo rūpakāyoti avisesetvāva passaddho kāyoti vuttaṃ. **Asāraddho**ti so ca kho passaddhattāyeva asāraddho, vigatadarathoti vuttaṃ hoti. **Samāhitaṃ cittaṃ ekagga**nti cittampi me sammā āhitaṃ suṭṭhu ṭhapitaṃ appitaṃ viya ahosi. Samāhitattā eva ca ekaggaṃ acalaṃ nipphandananti, ettāvatā jhānassa pubbabhāgapaṭipadā kathitā hoti.

Idāni imāya paṭipadāya adhigataṃ paṭhamajjhānaṃ ādiṃ katvā vijjāttayapariyosānaṃ visesaṃ dassento **so kho aha**ntiādimāha. Tattha **vivicceva kāmehi…pe… catutthajjhānaṃ upasampajja vihāsi**nti ettha tāva yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ visuddhimagge pathavīkasiṇakathāyaṃ vuttaṃ. Kevalañhi tattha ‘‘upasampajja viharatī’’ti āgataṃ, idha ‘‘vihāsi’’nti, ayameva viseso. Kiṃ katvā pana bhagavā imāni jhānāni upasampajja vihāsīti, kammaṭṭhānaṃ bhāvetvā. Kataraṃ? Ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ.

Imāni ca pana cattāri jhānāni kesañci cittekaggatatthāni honti, kesañci vipassanāpādakāni, kesañci abhiññāpādakāni, kesañci nirodhapādakāni, kesañci bhavokkamanatthāni. Tattha khīṇāsavānaṃ cittekaggatatthāni honti. Te hi samāpajjitvā ekaggacittā sukhaṃ divasaṃ viharissāmāti iccevaṃ kasiṇaparikammaṃ katvā aṭṭha samāpattiyo nibbattenti. Sekkhaputhujjanānaṃ samāpattito vuṭṭhāya samāhitena cittena vipassissāmāti nibbattentānaṃ vipassanāpādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā abhiññāpādakajjhānaṃ samāpajjitvā samāpattito vuṭṭhāya ‘‘ekopi hutvā bahudhā hotī’’ti (dī. ni. 1.238; paṭi. ma. 1.102) vuttanayā abhiññāyo patthentā nibbattenti, tesaṃ abhiññāpādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā nirodhasamāpattiṃ samāpajjitvā sattāhaṃ acittā hutvā diṭṭheva dhamme nirodhaṃ nibbānaṃ patvā sukhaṃ viharissāmāti nibbattenti, tesaṃ nirodhapādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā aparihīnajjhānā brahmaloke uppajjissāmāti nibbattenti, tesaṃ bhavokkamanatthāni honti.

Bhagavatā panidaṃ catutthajjhānaṃ bodhirukkhamūle nibbattitaṃ, taṃ tassa vipassanāpādakañceva ahosi abhiññāpādakañca sabbakiccasādhakañca, sabbalokiyalokuttaraguṇadāyakanti veditabbaṃ.

Pubbabhāgapaṭipadādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Pubbenivāsakathāvaṇṇanā

52. Yesañca guṇānaṃ dāyakaṃ ahosi, tesaṃ ekadesaṃ dassento **so evaṃ samāhite citte**tiādimāha. Tattha dvinnaṃ vijjānaṃ anupadavaṇṇanā ceva bhāvanānayo ca visuddhimagge vitthārito. Kevalañhi tattha ‘‘so evaṃ samāhite citte…pe… abhininnāmetī’’ti vuttaṃ, idha ‘‘abhininnāmesi’’nti. **Ayaṃ kho me brāhmaṇā**ti ayañca appanāvāro tattha anāgatoti ayameva viseso. Tattha **so**ti so ahaṃ. **Abhininnāmesi**nti abhinīhariṃ. Abhininnāmesinti ca vacanato **so**ti ettha so ahanti evamattho veditabbo.

Yasmā cidaṃ bhagavato vasena pubbenivāsānussatiñāṇaṃ āgataṃ, tasmā ‘‘so tato cuto idhūpapanno’’ti ettha evaṃ yojanā veditabbā. Ettha hi **so tato cuto**ti paṭinivattantassa paccavekkhaṇaṃ. Tasmā **idhūpapanno**ti imissā idhūpapattiyā anantaraṃ. **Amutra udapādi**nti tusitabhavanaṃ sandhāyāhāti veditabbo. **Tatrāpāsiṃ evaṃnāmo**ti tatrāpi tusitabhavane setaketu nāma devaputto ahosiṃ. **Evaṃgotto**ti tāhi devatāhi saddhiṃ ekagotto. **Evaṃvaṇṇo**ti suvaṇṇavaṇṇo. **Evamāhāro**ti dibbasudhāhāro. **Evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī**ti evaṃ dibbasukhapaṭisaṃvedī. Dukkhaṃ pana saṅkhāradukkhamattameva. **Evamāyupariyanto**ti evaṃ sattapaññāsavassakoṭisaṭṭhivassasatasahassāyupariyanto. **So tato cuto**ti so ahaṃ tato tusitabhavanato cuto.

Idhūpapannoti idha mahāmāyāya deviyā kucchimhi nibbatto.

Ayaṃ kho me brāhmaṇātiādīsu **me**ti mayā. **Vijjā**ti viditakaraṇaṭṭhena vijjā. Kiṃ viditaṃ karoti? Pubbenivāsaṃ. **Avijjā**ti tasseva pubbenivāsassa aviditakaraṇaṭṭhena tappaṭicchādako moho vuccati. **Tamo**ti sveva moho paṭicchādakaṭṭhena ''tamo''ti vuccati. **Āloko**ti sāyeva vijjā obhāsakaraṇaṭṭhena ''āloko''ti vuccati. Ettha ca vijjā adhigatāti ayaṃ attho, sesaṃ pasaṃsāvacanaṃ. Yojanā panettha ayaṃ kho me vijjā adhigatā, tassa me adhigatavijjassa avijjā vihatā, vinaṭṭhāti attho. Kasmā? Yasmā vijjā uppannā. Esa nayo itarasmimpi padadvaye.

Yathā tanti ettha **yathā**ti opamme. **Ta**nti nipāto. Satiyā avippavāsena **appamattassa**. Vīriyātāpena **ātāpino**. Kāye ca jīvite ca anapekkhatāya **pahitattassa,** pesitattassāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti ''yathā appamattassa ātāpino pahitattassa viharato avijjā vihaññeyya, vijjā uppajjeyya. Tamo vihaññeyya, āloko uppajjeyya. Evameva mama avijjā vihatā, vijjā uppannā. Tamo vihato, āloko uppanno. Etassa me padhānānuyogassa anurūpameva phalaṃ laddha''nti.

Pubbenivāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Dibbacakkhuñāṇakathāvaṇṇanā

53. Cutūpapātakathāyaṃ yasmā idha bhagavato vasena pāḷi āgatā, tasmā ''passāmi pajānāmī''ti vuttaṃ, ayaṃ viseso. Sesaṃ visuddhimagge vuttasadisameva.

Ettha pana **vijjā**ti dibbacakkhuñāṇavijjā. **Avijjā**ti sattānaṃ cutipaṭisandhipaṭicchādikā avijjā. Sesaṃ vuttanayamevāti. Yasmā ca pūritapāramīnaṃ mahāsattānaṃ parikammakiccaṃ nāma natthi. Te hi citte abhininnāmitamatteyeva anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussaranti, dibbena cakkhunā satte passanti. Tasmā yo tattha parikammaṃ ādiṃ katvā bhāvanānayo vutto, na tena idha atthoti.

Dibbacakkhuñāṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā

54. Tatiyavijjāya **so evaṃ samāhite citte**ti vipassanāpādakaṃ catutthajjhānacittaṃ veditabbaṃ. **Āsavānaṃ khayañāṇāyā**ti arahattamaggañāṇatthāya. Arahattamaggo hi āsavavināsanato āsavānaṃ khayoti vuccati, tatra cetaṃ ñāṇaṃ, tappariyāpannattāti. **Cittaṃ abhininnāmesi**nti vipassanācittaṃ abhinīhariṃ. **So idaṃ dukkha**nti evamādīsu ''ettakaṃ dukkhaṃ, na ito bhiyyo''ti sabbampi dukkhasaccaṃ sarasalakkhaṇapaṭivedhena yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ jāniṃ paṭivijjhiṃ. Tassa ca dukkhassa nibbattikaṃ taṇhaṃ **ayaṃ dukkhasamudayo**ti. Tadubhayampi yaṃ ṭhānaṃ patvā nirujjhati, taṃ tesaṃ appavattiṃ nibbānaṃ **ayaṃ dukkhanirodho**ti. Tassa sampāpakaṃ ariyamaggaṃ **ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā**ti sarasalakkhaṇapaṭivedhena yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ jāniṃ paṭivijjhinti evamattho veditabbo.

Evaṃ sarūpato saccāni dassetvā idāni kilesavasena pariyāyato dassento **ime āsavā**tiādimāha. **Tassa me evaṃ jānato evaṃ passato**ti tassa mayhaṃ evaṃ jānantassa evaṃ passantassa. Saha vipassanāya koṭippattaṃ maggaṃ katheti. **Kāmāsavā**ti kāmāsavato. **Vimuccitthā**ti iminā phalakkhaṇaṃ dasseti, maggakkhaṇe hi cittaṃ vimuccati, phalakkhaṇe vimuttaṃ hoti. **Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇa**nti iminā paccavekkhaṇañāṇaṃ dasseti. **Khīṇā jātī**tiādīhi tassa bhūmiṃ, tena hi ñāṇena bhagavā paccavekkhanto ''khīṇā jātī''tiādīni abbhaññāsi. Katamā pana bhagavato jāti khīṇā, kathañca naṃ abbhaññāsīti? Na tāvassa atītā jāti khīṇā, pubbeva khīṇattā, na anāgatā, anāgate vāyāmābhāvato, na paccuppannā, vijjamānattā. Yā pana maggassa abhāvitattā uppajjeyya ekacatupañcavokārabhavesu ekacatupañcakkhandhabhedā jāti, sā maggassa bhāvitattā anuppādadhammataṃ āpajjanena khīṇā, taṃ so maggabhāvanāya pahīnakilese paccavekkhitvā ''kilesābhāve vijjamānampi kammaṃ āyatiṃ appaṭisandhikaṃ hotī''ti jānanto abbhaññāsi.

Vusitanti vutthaṃ parivutthaṃ, kataṃ caritaṃ niṭṭhitanti attho. **Brahmacariya**nti maggabrahmacariyaṃ, puthujjanakalyāṇakena hi saddhiṃ sattasekkhā brahmacariyavāsaṃ vasanti nāma, khīṇāsavo vutthavāso. Tasmā bhagavā attano brahmacariyavāsaṃ paccavekkhanto ''vusitaṃ brahmacariya''nti abbhaññāsi. **Kataṃ**

karaṇīyanti catūsu saccesu catūhi maggehi pariññāpahānasacchikiriyābhāvanāvasena soḷasavidhampi kiccaṃ niṭṭhāpitanti attho. Puthujjanakalyāṇakādayo hi taṃ kiccaṃ karonti, khīṇāsavo katakaraṇīyo. Tasmā bhagavā attano karaṇīyaṃ paccavekkhanto ''kataṃ karaṇīya''nti abbhaññāsi.

Nāparaṃ itthattāyāti idāni puna itthabhāvāya evaṃsoḷasakiccabhāvāya, kilesakkhayāya vā maggabhāvanākiccaṃ me natthīti abbhaññāsi. Atha vā **itthattāyā**ti itthabhāvato imasmā evaṃpakārā idāni vattamānakkhandhasantānā aparaṃ khandhasantānaṃ mayhaṃ natthi. Ime pana pañcakkhandhā pariññātā tiṭṭhanti chinnamūlakā rukkhā viya. Te carimakaviññāṇanirodhena anupādāno viya jātavedo nibbāyissantīti abbhaññāsi.

Idāni evaṃ paccavekkhaṇañāṇapariggahitaṃ āsavānaṃ khayañāṇādhigamaṃ brāhmaṇassa dassento, **ayaṃ kho me brāhmaṇā**tiādimāha. Tattha **vijjā**ti arahattamaggañāṇavijjā. **Avijjā**ti catusaccapaṭicchādikā avijjā. Sesaṃ vuttanayameva. Ettāvatā ca pubbenivāsañāṇena atītaṃsañāṇaṃ, dibbacakkhunā paccuppannānāgataṃsañāṇaṃ, āsavakkhayena sakalalokiyalokuttaraguṇanti evaṃ tīhi vijjāhi sabbepi sabbaññuguṇe saṅgahetvā pakāsento attano asammohavihāraṃ brāhmaṇassa dassesi.

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Araññavāsakāraṇavaṇṇanā

55. Evaṃ vutte kira brāhmaṇo cintesi – ''samaṇo gotamo sabbaññutaṃ paṭijānāti, ajjāpi ca araññavāsaṃ na vijahati, atthi nu khvassa aññampi kiñci karaṇīya''nti. Athassa bhagavā ajjhāsayaṃ viditvā iminā ajjhāsayānusandhinā, **siyā kho pana te**tiādimāha. Tattha **siyā kho pana te, brāhmaṇa, evamassā**ti, brāhmaṇa, kadāci tuyhaṃ evaṃ bhaveyya. **Na kho panetaṃ brāhmaṇa evaṃ daṭṭhabba**nti etaṃ kho pana, brāhmaṇa, tayā mayhaṃ pantasenāsanapaṭisevanaṃ avītarāgāditāyāti evaṃ na daṭṭhabbaṃ. Evaṃ pantasenāsanapaṭisevane akāraṇaṃ paṭikkhipitvā kāraṇaṃ dassento **dve kho aha**ntiādimāha. Tattha atthoyeva atthavaso. Tasmā **dve kho ahaṃ, brāhmaṇa, atthavase**ti ahaṃ kho, brāhmaṇa, dve atthe dve kāraṇāni sampassamānoti vuttaṃ hoti. **Attano ca diṭṭhadhammasukhavihāra**nti ettha **diṭṭhadhammo** nāma ayaṃ paccakkho attabhāvo. **Sukhavihāro** nāma catunnampi iriyāpathavihārānaṃ phāsutā, ekakassa hi araññe antamaso uccārapassāvakiccaṃ upādāya sabbeva iriyāpathā phāsukā honti, tasmā diṭṭhadhammassa sukhavihāranti ayamattho veditabbo. **Pacchimañca janataṃ anukampamāno**ti kathaṃ araññavāsena pacchimā janatā anukampitā hoti? Saddhāpabbajitā hi kulaputtā bhagavato araññavāsaṃ disvā bhagavāpi nāma araññasenāsanāni na muñcati, yassa nevatthi pariññātabbaṃ na pahātabbaṃ na bhāvetabbaṃ na sacchikātabbaṃ, kimaṅgaṃ pana mayanti cintetvā tattha vasitabbameva maññissanti. Evaṃ khippameva dukkhassantakarā bhavissanti. Evaṃ pacchimā janatā anukampitā hoti. Etamatthaṃ dassento āha ''pacchimañca janataṃ anukampamāno''ti.

Araññavāsakāraṇavaṇṇanā niṭṭhitā.

Desanānumodanāvaṇṇanā

56. Taṃ sutvā attamano brāhmaṇo **anukampitarūpā**tiādimāha. Tattha **anukampitarūpā**ti anukampitajātikā anukampitasabhāvā. **Janatā**ti janasamūho. **Yathā taṃ arahatā sammāsambuddhenā**ti yathā arahaṃ sammāsambuddho anukampeyya, tatheva anukampitarūpāti.

Evañca pana vatvā puna taṃ bhagavato dhammadesanaṃ abbhanumodamāno bhagavantaṃ etadavoca **abhikkantaṃ, bho gotama, abhikkantaṃ, bho gotamā**ti. Tatthāyaṃ abhikkantasaddo khayasundarābhirūpaabbhanumodanesu dissati. ''Abhikkantā, bhante, ratti, nikkhanto paṭhamo yāmo, ciranisinno bhikkhusaṅgho''tiādīsu (cūḷava. 383; a. ni. 8.20) hi khaye dissati. ''Ayaṃ imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cā''tiādīsu (a. ni. 4.100) sundare.

> ''Ko me vandati pādāni, iddhiyā yasasā jalaṃ;
> Abhikkantena vaṇṇena, sabbā obhāsayaṃ disā''ti. –

Ādīsu (vi. va. 857) abhirūpe. ‘‘Abhikkantaṃ, bhante’’tiādīsu (dī. ni. 1.250; pārā. 15) abbhanumodane. Idhāpi abbhanumodaneyeva. Yasmā ca abbhanumodane, tasmā sādhu sādhu bho, gotamāti vuttaṃ hotīti veditabbaṃ.

‘‘Bhaye kodhe pasaṃsāyaṃ, turite kotūhalacchare;
Hāse soke pasāde ca, kare āmeḍitaṃ budho’’ti. –

Iminā ca lakkhaṇena idha pasādavasena pasaṃsāvasena cāyaṃ dvikkhattuṃ vuttoti veditabbo. Atha vā **abhikkanta**nti abhikantaṃ. Atiiṭṭhaṃ atimanāpaṃ, atisundaranti vuttaṃ hoti.

Tattha ekena abhikkantasaddena desanaṃ thometi, ekena attano pasādaṃ. Ayañhettha adhippāyo – abhikkantaṃ, bho gotama, yadidaṃ bhoto gotamassa dhammadesanā, abhikkantaṃ yadidaṃ bhoto gotamassa dhammadesanaṃ āgamma mama pasādoti. Bhagavatoyeva vā vacanaṃ dve dve atthe sandhāya thometi – bhoto gotamassa vacanaṃ abhikkantaṃ dosanāsanato, abhikkantaṃ guṇādhigamanato, tathā saddhājananato, paññājananato, sātthato, sabyañjanato, uttānapadato, gambhīratthato, kaṇṇasukhato, hadayaṅgamato, anattukkaṃsanato, aparavambhanato, karuṇāsītalato, paññāvadātato, āpātharamaṇīyato, vimaddakkhamato, suyyamānasukhato, vīmaṃsīyamānahitatoti evamādīhi yojetabbaṃ.

Tato parampi catūhi upamāhi desanaṃyeva thometi. Tattha **nikkujjita**nti adhomukhaṭhapitaṃ, heṭṭhāmukhajātaṃ vā. **Ukkujjeyyā**ti upari mukhaṃ kareyya. **Paṭicchanna**nti tiṇapaṇṇādicchāditaṃ. **Vivareyyā**ti ugghāṭeyya. **Mūḷhassā**ti disāmūḷhassa. **Maggaṃ ācikkheyyā**ti hatthe gahetvā ‘‘esa maggo’’ti vadeyya. **Andhakāre**ti kāḷapakkhacātuddasīaḍḍharattaghanavanasaṇḍameghapaṭalehi caturaṅge tame, ayaṃ tāva anuttānapadattho.

Ayaṃ pana adhippāyayojanā – yathā koci nikkujjitaṃ ukkujjeyya, evaṃ saddhammavimukhaṃ asaddhamme patitaṃ maṃ asaddhammā vuṭṭhāpentena, yathā paṭicchannaṃ vivareyya. Evaṃ kassapassa bhagavato sāsanantaradhānato pabhuti micchādiṭṭhigahanapaṭicchannaṃ sāsanaṃ vivarantena, yathā mūḷhassa maggaṃ ācikkheyya, evaṃ kummaggamicchāmaggappaṭipannassa me saggamokkhamaggaṃ ācikkhantena, yathā andhakāre telapajjotaṃ dhāreyya, evaṃ mohandhakāre nimuggassa me buddhādiratanarūpāni apassato tappaṭicchādakamohandhakāraviddhaṃsakadesanāpajjotadhāraṇena mayhaṃ bhotā gotamena etehi pariyāyehi pakāsitattā anekapariyāyena dhammo pakāsitoti.

Desanānumodanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Pasannākāravaṇṇanā

Evaṃ desanaṃ thometvā imāya desanāya ratanattayapasannacitto pasannākāraṃ karonto **esāha**ntiādimāha. Tattha **esāha**nti eso ahaṃ. **Bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmī**ti bhavaṃ me gotamo saraṇaṃ parāyaṇaṃ, aghassa tātā, hitassa ca vidhātāti iminā adhippāyena bhavantaṃ gotamaṃ gacchāmi, bhajāmi, sevāmi, payirupāsāmi, evaṃ vā jānāmi, bujjhāmīti. Yesañhi dhātūnaṃ gatiattho, buddhipi tesaṃ attho. Tasmā gacchāmīti imassa jānāmi, bujjhāmīti ayamattho vutto. **Dhammañca bhikkhusaṅghañcā**ti ettha pana adhigatamagge sacchikatanirodhe yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne ca apāyesu apatamāne dhāretīti **dhammo,** so atthato ariyamaggo ceva nibbānañca. Vuttañhetaṃ – ‘‘yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tesaṃ aggamakkhāyatī’’ti (a. ni. 4.34) vitthāro. Na kevalañca ariyamaggo ceva nibbānañca, apica kho ariyaphalehi saddhiṃ pariyattidhammopi. Vuttañhetaṃ chattamāṇavakavimāne –

‘‘Rāgavirāgamanejamasokaṃ, dhammamasaṅkhatamappaṭikūlaṃ;
Madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhattaṃ, dhammamimaṃ saraṇatthamupehī’’ti. (vi. va. 887);

Ettha **rāgavirāgo**ti maggo kathito. **Anejamasoka**nti phalaṃ. **Dhammamasaṅkhata**nti nibbānaṃ. **Appaṭikūlaṃ madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhatta**nti piṭakattayena vibhattā sabbadhammakkhandhāti. Diṭṭhisīlasaṅghātena saṃhatoti **saṅgho,** so atthato aṭṭha ariyapuggalasamūho. Vuttañhetaṃ tasmiṃyeva vimāne.

‘‘Yattha ca dinnamahapphalamāhu, catūsu sucīsu purisayugesu;

Aṭṭha ca puggala dhammadasā te, saṅghamimaṃ saraṇatthamupehī''ti. (vi. va. 888);

Bhikkhūnaṃ saṅgho **bhikkhusaṅgho**. Ettāvatā brāhmaṇo tīṇi saraṇagamanāni paṭivedesi.

Pasannākāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saraṇagamanakathāvaṇṇanā

Idāni tesu saraṇagamanesu kosallatthaṃ saraṇaṃ, saraṇagamanaṃ. Yo ca saraṇaṃ gacchati, saraṇagamanappabhedo, saraṇagamanassa phalaṃ, saṃkileso, bhedoti ayaṃ vidhi veditabbo. Seyyathidaṃ – padatthato tāva hiṃsatīti **saraṇaṃ,** saraṇagatānaṃ teneva saraṇagamanena bhayaṃ santāsaṃ dukkhaṃ duggatiparikilesaṃ hanati vināsetīti attho, ratanattayassevetaṃ adhivacanaṃ.

Atha vā hite pavattanena ahitā ca nivattanena sattānaṃ bhayaṃ hiṃsati buddho. Bhavakantārā uttāraṇena assāsadānena ca dhammo. Appakānampi kārānaṃ vipulaphalapaṭilābhakaraṇena saṅgho. Tasmā imināpi pariyāyena ratanattayaṃ saraṇaṃ. Tappasādataggarutāhi vihatakileso tapparāyaṇatākārappavatto cittuppādo saraṇagamanaṃ. Taṃsamaṅgisatto saraṇaṃ gacchati, vuttappakārena cittuppādena etāni me tīṇi saraṇāni saraṇaṃ, etāni parāyaṇanti evaṃ upetīti attho. Evaṃ tāva **saraṇaṃ saraṇagamanaṃ yo ca saraṇaṃ gacchatī**ti idaṃ tayaṃ veditabbaṃ.

Saraṇagamanappabhede pana duvidhaṃ saraṇagamanaṃ lokuttaraṃ lokiyañca. Tattha lokuttaraṃ diṭṭhasaccānaṃ maggakkhaṇe saraṇagamanupakkilesasamucchedena ārammaṇato nibbānārammaṇaṃ hutvā kiccato sakalepi ratanattaye ijjhati. Lokiyaṃ puthujjanānaṃ saraṇagamanupakkilesavikkhambhanena ārammaṇato buddhādiguṇārammaṇaṃ hutvā ijjhati, taṃ atthato buddhādīsu vatthūsu saddhāpaṭilābho, saddhāmūlikā ca sammādiṭṭhi dasasu puññakiriyavatthūsu diṭṭhijukammanti vuccati.

Tayidaṃ catudhā pavattati attasanniyyātanena tapparāyaṇatāya sissabhāvūpagamanena paṇipātenāti. Tattha **attasanniyyātanaṃ** nāma ''ajja ādiṃ katvā ahaṃ attānaṃ buddhassa niyyātemi, dhammassa, saṅghassā''ti evaṃ buddhādīnaṃ attapariccajanaṃ. **Tapparāyaṇatā** nāma ''ajja ādiṃ katvā ahaṃ buddhaparāyaṇo, dhammaparāyaṇo, saṅghaparāyaṇo iti maṃ dhārethā''ti evaṃ tapparāyaṇabhāvo. **Sissabhāvūpagamanaṃ** nāma ''ajja ādiṃ katvā ahaṃ buddhassa antevāsiko, dhammassa, saṅghassāti maṃ dhārethā''ti evaṃ sissabhāvūpagamo. **Paṇipāto** nāma ''ajja ādiṃ katvā ahaṃ abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammasāmīcikammaṃ buddhādīnaṃyeva tiṇṇaṃ vatthūnaṃ karomi, iti maṃ dhārethā''ti evaṃ buddhādīsu paramanipaccakāro. Imesañhi catunnaṃ ākārānaṃ aññatarampi karontena gahitaṃyeva hoti saraṇagamanaṃ.

Apica bhagavato attānaṃ pariccajāmi, dhammassa, saṅghassa attānaṃ pariccajāmi. Jīvitaṃ pariccajāmi, pariccattoyeva me attā, pariccattaṃyeva me jīvitaṃ, jīvitapariyantikaṃ buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, buddho me saraṇaṃ leṇaṃ tāṇanti evampi attasanniyyātanaṃ veditabbaṃ. ''Satthārañca vatāhaṃ passeyyaṃ bhagavantameva passeyyaṃ, sugatañca vatāhaṃ passeyyaṃ bhagavantameva passeyyaṃ, sammāsambuddhañca vatāhaṃ passeyyaṃ bhagavantameva passeyya''nti (saṃ. ni. 2.154) evampi mahākassapassa saraṇagamanaṃ viya sissabhāvūpagamanaṃ daṭṭhabbaṃ.

''So ahaṃ vicarissāmi, gāmā gāmaṃ purā puraṃ;
Namassamāno sambuddhaṃ, dhammassa ca sudhammata''nti. (su. ni. 194; saṃ. ni. 1.246) –

Evampi āḷavakādīnaṃ saraṇagamanaṃ viya tapparāyaṇatā veditabbā. ''Atha kho brahmāyu brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavato pādāni mukhena ca paricumbati, pāṇīhi ca parisambāhati, nāmañca sāveti brahmāyu ahaṃ, bho gotama, brāhmaṇo, brahmāyu ahaṃ, bho gotama, brāhmaṇo''ti (ma. ni. 2.394) evampi paṇipāto daṭṭhabbo.

So panesa ñātibhayācariyadakkhiṇeyyavasena catubbidho hoti. Tattha dakkhiṇeyyapaṇipātena saraṇagamanaṃ hoti, na itarehi. Seṭṭhavaseneva hi saraṇaṃ gayhati, seṭṭhavasena bhijjati, tasmā yo sākiyo vā koliyo vā ''buddho amhākaṃ ñātako''ti vandati, aggahitameva hoti saraṇaṃ. Yo vā ''samaṇo gotamo

rājapūjito mahānubhāvo, avandiyamāno anatthampi kareyyā''ti bhayena vandati, aggahitameva hoti saraṇaṃ. Yo vā bodhisattakāle bhagavato santike kiñci uggahitaṃ saramāno buddhakāle vā –

> ''Ekena bhoge bhuñjeyya, dvīhi kammaṃ payojaye;
> Catutthañca nidhāpeyya, āpadāsu bhavissatī''ti. (dī. ni. 3.265) –

Evarūpaṃ anusāsaniṃ uggahetvā ''ācariyo me''ti vandati, aggahitameva hoti saraṇaṃ. Yo pana ''ayaṃ loke aggadakkhiṇeyyo''ti vandati, teneva gahitaṃ hoti saraṇaṃ.

Evaṃ gahitasaraṇassa ca upāsakassa vā upāsikāya vā aññatitthiyesu pabbajitampi ñātiṃ ''ñātako me aya''nti vandato saraṇagamanaṃ na bhijjati, pageva apabbajitaṃ. Tathā rājānaṃ bhayavasena vandato, so hi raṭṭhapūjitattā avandiyamāno anatthampi kareyyāti. Tathā yaṃkiñci sippaṃ sikkhāpakaṃ titthiyaṃ ''ācariyo me aya''nti vandatopi na bhijjatīti evaṃ saraṇagamanappabhedo veditabbo.

Ettha ca lokuttarassa saraṇagamanassa cattāri sāmaññaphalāni vipākaphalaṃ, sabbadukkhakkhayo ānisaṃsaphalaṃ. Vuttañhetaṃ –

> ''Yo ca buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato;
> Cattāri ariyasaccāni, sammappaññāya passati.
>
> Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ, dukkhassa ca atikkamaṃ;
> Ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ, dukkhūpasamagāminaṃ.
>
> Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ, etaṃ saraṇamuttamaṃ;
> Etaṃ saraṇamāgamma, sabbadukkhā pamuccatī''ti. (dha. pa. 190-192);

Apica niccato anupagamanādivasena petassa ānisaṃsaphalaṃ veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ, ''aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso, yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya, sukhato upagaccheyya, kañci dhammaṃ attato upagaccheyya, mātaraṃ jīvitā voropeyya, pitaraṃ arahantaṃ jīvitā voropeyya, duṭṭhacitto tathāgatassa lohitaṃ uppādeyya, saṅghaṃ bhindeyya, aññaṃ satthāraṃ uddiseyya, netaṃ ṭhānaṃ vijjatī''ti (ma. ni. 3.128; a. ni. 1.268-276).

Lokiyassa pana saraṇagamanassa bhavasampadāpi bhogasampadāpi phalameva. Vuttañhetaṃ –

> ''Yekeci buddhaṃ saraṇaṃ gatāse,
> Na te gamissanti apāyabhūmiṃ;
> Pahāya mānusaṃ dehaṃ,
> Devakāyaṃ paripūressantī''ti. (saṃ. ni. 1.37);

Aparampi vuttaṃ ''atha kho sakko devānamindo asītiyā devatāsahassehi saddhiṃ yenāyasmā mahāmoggallāno, tenupasaṅkami…pe… ekamantaṃ ṭhitaṃ kho sakkaṃ devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno etadavoca 'sādhu kho devānaminda buddhaṃ saraṇagamanaṃ hoti, buddhaṃ saraṇagamanahetu kho devānaminda evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantī'ti. Te aññe deve dasahi ṭhānehi adhigaṇhanti dibbena āyunā dibbena vaṇṇena sukhena yasena ādhipateyyena dibbehi rūpehi saddehi gandhehi rasehi phoṭṭhabbehī''ti (saṃ. ni. 4.341). Esa nayo dhamme saṅghe ca. Apica velāmasuttādivasenāpi (a. ni. 9.20) saraṇagamanassa phalaviseso veditabbo. Evaṃ saraṇagamanaphalaṃ veditabbaṃ.

Tattha lokiyasaraṇagamanaṃ tīsu vatthūsu aññāṇasaṃsayamicchāñāṇādīhi saṃkilissati, na mahājutikaṃ hoti, na mahāvipphāraṃ. Lokuttarassa natthi saṃkileso. Lokiyassa ca saraṇagamanassa duvidho bhedo sāvajjo anavajjo ca. Tattha sāvajjo aññasatthārādīsu attasanniyyātanādīhi hoti, so aniṭṭhaphalo. Anavajjo kālaṃ kiriyāya, so avipākattā aphalo. Lokuttarassa pana nevatthi bhedo. Bhavantarepi hi ariyasāvako aññasatthāraṃ na uddisatīti evaṃ saraṇagamanassa saṃkileso ca bhedo ca veditabboti. **Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretū**ti maṃ bhavaṃ gotamo ''upāsako aya''nti evaṃ dhāretu, jānātūti attho.

Saraṇagamanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Upāsakavidhikathāvaṇṇanā

Upāsakavidhikosallatthaṃ panettha ko upāsako, kasmā upāsakoti vuccati, kimassa sīlaṃ, ko ājīvo, kā vipatti, kā sampattīti idaṃ pakiṇṇakaṃ veditabbaṃ.

Tattha **ko upāsako**ti yo koci tisaraṇagato gahaṭṭho. Vuttañhetaṃ – ''yato kho mahānāma upāsako buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti, dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti, saṅghaṃ saraṇaṃ gato hoti. Ettāvatā kho mahānāma upāsako hotī''ti (saṃ. ni. 5.1033).

Kasmā upāsakoti ratanattayassa upāsanato. So hi buddhaṃ upāsatīti upāsako. Dhammaṃ, saṅghaṃ upāsatīti upāsako.

Kimassa sīlanti pañca veramaṇiyo. Yathāha ''yato kho mahānāma upāsako pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā, kāmesu micchācārā, musāvādā, surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti. Ettāvatā kho mahānāma upāsako sīlavā hotī''ti (saṃ. ni. 5.1033).

Ko ājīvoti pañca micchāvaṇijjā pahāya dhammena samena jīvitakappanaṃ. Vuttañhetaṃ ''pañcimā, bhikkhave, vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā. Katamā pañca? Satthavaṇijjā, sattavaṇijjā, maṃsavaṇijjā, majjavaṇijjā, visavaṇijjā. Imā kho, bhikkhave, pañca vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā''ti (a. ni. 5.177).

Kā vipattīti yā tasseva sīlassa ca ājīvassa ca vipatti, ayamassa vipatti. Apica yāya esa caṇḍālo ceva hoti malañca patikuṭṭho ca. Sāpissa vipattīti veditabbā. Te ca atthato assaddhiyādayo pañca dhammā honti. Yathāha ''pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsakacaṇḍālo ca hoti upāsakamalañca upāsakapatikuṭṭho ca. Katamehi pañcahi? Assaddho hoti, dussīlo hoti, kotūhalamaṅgaliko hoti, maṅgalaṃ pacceti no kammaṃ, ito ca bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ pariyesati tattha ca pubbakāraṃ karotī''ti (a. ni. 5.175).

Kā sampattīti yā cassa sīlasampadā ca ājīvasampadā ca, sā sampatti. Ye cassa ratanabhāvādikarā saddhādayo pañca dhammā. Yathāha ''pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsakaratanañca hoti upāsakapadumañca upāsakapuṇḍarīkañca. Katamehi pañcahi? Saddho hoti, sīlavā hoti, na kotūhalamaṅgaliko hoti, kammaṃ pacceti no maṅgalaṃ, na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati, idha ca pubbakāraṃ karotī''ti (a. ni. 5.175).

Ajjataggeti ettha ayaṃ **agga**saddo ādikoṭikoṭṭhāsaseṭṭhesu dissati. ''Ajjatagge, samma dovārika, āvarāmi dvāraṃ niganṭhānaṃ niganṭhīna''ntiādīsu (ma. ni. 2.70) hi ādimhi dissati. ''Teneva aṅgulaggena taṃ aṅgulaggaṃ parāmaseyya, (kathā. 441) ucchaggaṃ veḷagga''ntiādīsu koṭiyaṃ. ''Ambilaggaṃ vā madhuraggaṃ vā tittakaggaṃ vā (saṃ. ni. 5.374), anujānāmi, bhikkhave, vihāraggena vā pariveṇaggena vā bhājetu''ntiādīsu (cūḷava. 318) koṭṭhāse. ''Yāvatā, bhikkhave, sattā apadā vā…pe… tathāgato tesaṃ aggamakkhāyatī''tiādīsu (a. ni. 4.34) seṭṭhe. Idha panāyaṃ ādimhi daṭṭhabbo. Tasmā **ajjatagge**ti ajjataṃ ādiṃ katvā, evamettha attho veditabbo. **Ajjata**nti ajjabhāvaṃ. Ajjadaggeti vā pāṭho, da-kāro padasandhikaro, ajja aggaṃ katvāti attho.

Pāṇupetanti pāṇehi upetaṃ, yāva me jīvitaṃ pavattati, tāva upetaṃ. Anaññasatthukaṃ tīhi saraṇagamanehi saraṇaṃ gataṃ upāsakaṃ kappiyakārakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu jānātu. Ahañhi sacepi me tikhiṇena asinā sīsaṃ chindeyya, neva buddhaṃ ''na buddho''ti vā dhammaṃ ''na dhammo''ti vā, saṅghaṃ ''na saṅgho''ti vā vadeyyanti. Evaṃ attasanniyyātanena saraṇaṃ gantvā catūhi ca paccayehi pavāretvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā pakkāmīti.

Upāsakavidhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Bhayabheravasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Anaṅgaṇasuttavaṇṇanā

57. **Evaṃ me sutaṃ…pe… āyasmā sāriputto**ti anaṅgaṇasuttaṃ. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā – yathā cettha, evaṃ sabbasuttesu. Tasmā ito paraṃ ettakampi avatvā apubbapadavaṇṇanaṃyeva karissāma.

Cattāroti gaṇanaparicchedo. **Puggalā**ti sattā narā posā. Ettāvatā ca puggalavādī mahātheroti na gahetabbaṃ, ayañhi āyasmā buddhaputtānaṃ seṭṭho, so buddhassa bhagavato desanaṃ avilomentoyeva deseti.

Sammutiparamatthadesanākathāvaṇṇanā

Buddhassa bhagavato duvidhā desanā sammutidesanā, paramatthadesanā cāti. Tattha puggalo satto itthī puriso khattiyo brāhmaṇo devo māroti evarūpā **sammutidesanā**. Aniccaṃ dukkhaṃ anattā, khandhā dhātū āyatanāni satipaṭṭhānāti evarūpā **paramatthadesanā**.

Tattha bhagavā ye sammutivasena desanaṃ sutvā atthaṃ paṭivijjhitvā mohaṃ pahāya visesaṃ adhigantuṃ samatthā, tesaṃ sammutidesanaṃ deseti. Ye pana paramatthavasena desanaṃ sutvā atthaṃ paṭivijjhitvā mohaṃ pahāya visesamadhigantuṃ samatthā, tesaṃ paramatthadesanaṃ deseti. Tatthāyaṃ upamā, yathā hi desabhāsākusalo tiṇṇaṃ vedānaṃ atthasaṃvaṇṇanako ācariyo ye damiḷabhāsāya vutte atthaṃ jānanti, tesaṃ damiḷabhāsāya ācikkhati. Ye andhakabhāsādīsu aññatarāya, tesaṃ tāya tāya bhāsāya. Evaṃ te māṇavakā chekaṃ byattaṃ ācariyamāgamma khippameva sippaṃ uggaṇhanti. Tattha ācariyo viya buddho bhagavā. Tayo vedā viya kathetabbabhāvena ṭhitāni tīṇi piṭakāni. Desabhāsākosallamiva sammutiparamatthakosallaṃ. Nānādesabhāsā māṇavakā viya sammutiparamatthadesanāpaṭivijjhanasamatthā veneyyasattā. Ācariyassa damiḷabhāsādiācikkhanaṃ viya bhagavato sammutiparamatthavasena desanā veditabbā. Āha cettha –

> ‘‘Duve saccāni akkhāsi, sambuddho vadataṃ varo;
> Sammutiṃ paramatthañca, tatiyaṃ nūpalabbhati.
>
> Saṅketavacanaṃ saccaṃ, lokasammutikāraṇā;
> Paramatthavacanaṃ saccaṃ, dhammānaṃ bhūtakāraṇā.
>
> Tasmā vohārakusalassa, lokanāthassa satthuno;
> Sammutiṃ voharantassa, musāvādo na jāyatī’’ti.

Apica aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā puggalakathaṃ katheti – hirottappadīpanatthaṃ, kammassakatādīpanatthaṃ, paccattapurisakāradīpanatthaṃ, ānantariyadīpanatthaṃ, brahmavihāradīpanatthaṃ, pubbenivāsadīpanatthaṃ, dakkhiṇāvisuddhidīpanatthaṃ, lokasammutiyā appahānatthañcāti. ‘‘Khandhadhātuāyatanāni hirīyanti ottappantī’’ti hi vutte mahājano na jānāti, sammohamāpajjati, paṭisattu hoti ‘‘kimidaṃ khandhadhātuāyatanāni hirīyanti ottappanti nāmā’’ti. ‘‘Itthī hirīyati ottappati puriso khattiyo brāhmaṇo devo māro’’ti vutte pana jānāti, na sammohamāpajjati, na paṭisattu hoti. Tasmā bhagavā **hirottappadīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti.

‘‘Khandhā kammassakā dhātuyo āyatanānī’’ti vuttepi eseva nayo. Tasmā bhagavā **kammassakatādīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti.

‘‘Veḷuvanādayo mahāvihārā khandhehi kārāpitā dhātūhi āyatanehī’’ti vuttepi eseva nayo. Tasmā bhagavā **paccattapurisakāradīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti.

‘‘Khandhā mātaraṃ jīvitā voropenti pitaraṃ arahantaṃ ruhiruppādakammaṃ karonti, saṅghabhedakammaṃ karonti, dhātuyo āyatanānī’’ti vuttepi eseva nayo. Tasmā bhagavā **ānantariyadīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti. ‘‘Khandhā mettāyanti dhātuyo āyatanānī’’ti vuttepi eseva nayo. Tasmā bhagavā **brahmavihāradīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti.

‘‘Khandhā pubbenivāsamanussaranti dhātuyo āyatanānī’’ti vuttepi eseva nayo. Tasmā bhagavā **pubbenivāsadīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti. ‘‘Khandhā dānaṃ paṭiggaṇhanti dhātuyo āyatanānī’’ti

vuttepi mahājano na jānāti, sammohamāpajjati, paṭisattu hoti ''kimidaṃ khandhadhātuāyatanāni paṭiggaṇhanti nāmā''ti. ''Puggalā paṭiggaṇhanti sīlavanto kalyāṇadhammā''ti vutte pana jānāti, na sammohamāpajjati, na paṭisattu hoti. Tasmā bhagavā **dakkhiṇāvisuddhidīpanatthaṃ** puggalakathaṃ katheti.

Lokasammutiñca buddhā bhagavanto nappajahanti, lokasamaññāya lokaniruttiyaṃ lokābhilāpe ṭhitāyeva dhammaṃ desenti. Tasmā bhagavā **lokasammutiyā appahānatthampi** puggalakathaṃ katheti. Tasmā ayampi āyasmā lokavohārakusalatāya buddhassa bhagavato desanaṃ avilomento lokasammutiyaṃ ṭhatvāva **cattārome, āvuso, puggalā**ti āha. Tasmā ettha paramatthavasena aggahetvā sammutivaseneva puggalo veditabbo.

Santo saṃvijjamānāti lokasaṅketavasena atthi upalabbhamānā. **Lokasmi**nti sattaloke. **Sāṅgaṇova samāno**tiādīsu pana **aṅgaṇa**nti katthaci kilesā vuccanti. Yathāha ''tattha katamāni tīṇi aṅgaṇāni? Rāgo aṅgaṇaṃ, doso aṅgaṇaṃ, moho aṅgaṇa''nti (vibha. 924). Katthaci yaṃkiñci malaṃ vā paṅko vā, yathāha ''tasseva rajassa vā aṅgaṇassa vā pahānāya vāyamatī''ti. Katthaci tathārūpo bhūmibhāgo, so bodhiyaṅgaṇaṃ cetiyaṅgaṇantiādīnaṃ vasena veditabbo. Idha pana nānappakārā tibbakilesā ''aṅgaṇa''nti adhippetā. Tathā hi vakkhati ''pāpakānaṃ kho etaṃ, āvuso, akusalānaṃ icchāvacarānaṃ adhivacanaṃ, yadidaṃ aṅgaṇa''nti (ma. ni. 1.60). Saha aṅgaṇena **sāṅgaṇo**.

Sāṅgaṇova samānoti sakilesoyeva santo. **Atthi me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ nappajānātī**ti mayhaṃ attano cittasantāne kileso atthītipi na jānāti. ''Ime kilesā nāma kakkhaḷā vāḷā jahitabbā na gahitabbā visaduṭṭhasallasadisā''ti evaṃ yāthāvasarasatopi na jānāti. Yo atthīti ca jānāti, evañca jānāti. So ''atthi me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānātī''ti vuccati. Yassa pana na ca maggena samūhatā kilesā, na ca uppajjanti yena vā tena vā vāritattā, ayamidha anaṅgaṇoti adhippeto. **Natthi me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ nappajānātī**ti ''mayhaṃ kilesā yena vā tena vā vāritattā natthi, na maggena samūhatattā''ti na jānāti, ''te uppajjamānā mahāanatthaṃ karissanti kakkhaḷā vāḷā visaduṭṭhasallasadisā''ti evaṃ yāthāvasarasatopi na jānāti. Yo pana ''iminā kāraṇena natthī''ti ca jānāti, evañca jānāti, so ''natthi me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānātī''ti vuccati. **Tatrā**ti tesu catūsu puggalesu, tesu vā dvīsu sāṅgaṇesu, **yvāya**nti yo ayaṃ, yāyantipi pāṭho.

58. **Ko nu kho, āvuso, sāriputta, hetu ko paccayo**ti ubhayenāpi kāraṇameva pucchati. **Yenimesa**nti yena hetunā yena paccayena imesaṃ dvinnaṃ eko seṭṭhapuriso eko hīnapurisoti akkhāyati, so ko hetu ko paccayoti evamettha sambandho veditabbo. Tattha kiñcāpi ''nappajānāti pajānātī''ti evaṃ vuttaṃ, pajānanā nappajānanāti idameva ubhayaṃ hetu ceva paccayo ca.

59. Thero pana attano vicitrapaṭibhānatāya taṃ pākaṭataraṃ katvā dassetuṃ puna **tatrāvuso**tiādimāha. Tattha **tassetaṃ pāṭikaṅkha**nti tassa puggalassa etaṃ pāṭikaṅkhitabbaṃ. Idameva esa pāpuṇissati, na aññanti icchitabbaṃ, avassaṃ bhāvīti vuttaṃ hoti. ''Na chandaṃ janessatī''tiādinā nayena vuttaṃ achandajananādiṃ sandhāyāha.

Tattha ca **na chandaṃ janessatī**ti appajānanto tassa aṅgaṇassa pahānatthaṃ kattukamyatāchandaṃ na janessati. **Na vāyamissatī**ti tato balavataraṃ vāyāmaṃ na karissati, **na vīriyaṃ ārabhissatī**ti thāmagatavīriyaṃ pana neva ārabhissati, na pavattessatīti vuttaṃ hoti. **Sāṅgaṇo**ti imehi rāgādīhi aṅgaṇehi sāṅgaṇo. **Saṃkiliṭṭhacitto**ti tehiyeva suṭṭhutaraṃ kiliṭṭhacitto malīnacitto vibādhitacitto upatāpitacitto ca hutvā. **Kālaṃ karissatī**ti marissati.

Seyyathāpīti yathā nāma. **Kaṃsapātī**ti kaṃsalohabhājanaṃ. **Ābhatā**ti ānītā. **Āpaṇā vā kammārakulā vā**ti āpaṇato vā kaṃsapātikārakānaṃ kammārānaṃ gharato vā. **Rajenā**ti āgantukarajena paṃsuādinā. **Malenā**ti tattheva uṭṭhitena lohamalena. **Pariyonaddhā**ti sañchannā. **Na ceva paribhuñjeyyu**nti udakakhādanīyapakkhipanādīhi paribhogaṃ na kareyyuṃ. **Na ca pariyodapeyyu**nti dhovanaghaṃsanādīhi na parisuddhaṃ kārāpeyyuṃ. **Rajāpathe**ti rajapathe. Ayameva vā pāṭho, rajassa āgamanaṭṭhāne vā vuṭṭhānuṭṭhāne vā heṭṭhāmañce vā thusakoṭṭhake vā bhājanantare vā, yattha rajena okirīyatīti attho. **Saṃkiliṭṭhatarā assa malaggahitā**ti ettha rajāpathe nikkhipanena saṃkiliṭṭhatarā, aparibhogāpariyodapanehi malaggahitatarāti vuttaṃ hoti, paṭipucchāvacanañcetaṃ. Tenassa evamattho veditabbo, āvuso, sā kaṃsapāti evaṃ karīyamānā aparena kālena saṃkiliṭṭhatarā ca malaggahitatarā ca mattikapātīti vā kaṃsapātīti vā itipi dujjānā bhaveyya nu

kho noti, thero taṃ paṭijānanto āha ‘‘evamāvuso’’ti. Puna dhammasenāpati opammaṃ sampaṭipādento, **evameva kho**tiādimāha. Tatthevaṃ opammasaṃsandanā veditabbā – kiliṭṭhakaṃsapātisadiso sāṅgaṇo puggalo. Saṃkiliṭṭhakaṃsapātiyā naparibhuñjanamādiṃ katvā rajāpathanikkhepo viya tassa puggalassa pabbajjaṃ labhamānassa vejjakammādīsu pasutapuggalasantike pabbajjāpaṭilābho. Saṃkiliṭṭhakaṃsapātiyā puna saṃkiliṭṭhatarabhāvo viya tassa puggalassa anukkamena ācariyupajjhāyānaṃ anusikkhato vejjakammādikaraṇaṃ, ettha ṭhitassa sāṅgaṇakālakiriyā. Atha vā anukkamena dukkaṭadubbhāsitavītikkamanaṃ, ettha ṭhitassa sāṅgaṇakālakiriyā. Atha vā anukkamena pācittiyathullaccayavītikkamanaṃ, saṅghādisesavītikkamanaṃ, pārājikavītikkamanaṃ, mātughātādiānantariyakaraṇaṃ, ettha ṭhitassa sāṅgaṇakālakiriyāti.

Saṃkiliṭṭhacitto kālaṃ karissatīti ettha ca akusalacittena kālaṃ karissatīti na evamattho daṭṭhabbo. Sabbasattā hi pakaticittena bhavaṅgacitteneva kālaṃ karonti. Ayaṃ pana avisodhetvā cittasantānaṃ kālaṃ karissatīti etamatthaṃ sandhāya evaṃ vuttoti veditabbo.

Dutiyavāre **pariyodapeyyu**nti dhovanaghaṃsanasaṇhachārikāparimajjanādīhi parisuddhaṃ ādāsamaṇḍalasadisaṃ kareyyuṃ. **Na ca naṃ rajāpathe**ti pubbe vuttappakāre ṭhāne anikkhipitvā karaṇḍamañjūsādīsu vā ṭhapeyyuṃ, paliveṭhetvā vā nāgadante lageyyuṃ. Sesaṃ vuttanayānusāreneva gahetabbaṃ.

Upamāsaṃsandanā cettha evaṃ veditabbā – kiliṭṭhakaṃsapātisadiso sāṅgaṇo bhabbapuggalo. Kiliṭṭhakaṃsapātiyā paribhuñjanamādiṃ katvā suddhaṭṭhāne ṭhapanaṃ viya tassa puggalassa pabbajjaṃ labhamānassa pesalabhikkhūnaṃ santike pabbajjāpaṭilābho. Ye ovadanti anusāsanti appamattakampi pamādaṃ disvā daṇḍakammaṃ katvā punappunaṃ sikkhāpenti, saṃkiliṭṭhakaṃsapātiyā aparakāle parisuddhapariyodātabhāvo viya tassa puggalassa ācariyupajjhāyānaṃ anusikkhato anukkamena sammāvattapaṭipatti, ettha ṭhitassa anaṅgaṇakālakiriyā. Atha vā anukkamena parisuddhe sīle patiṭṭhāya attano anurūpaṃ buddhavacanaṃ uggaṇhitvā dhutaṅgāni samādāya attano anukūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā gāmantasenāsanavāsaṃ muñcitvā pantasenāsanavāso, ettha ṭhitassa anaṅgaṇakālakiriyā. Atha vā anukkamena kasiṇaparikammaṃ katvā aṭṭhasamāpattinibbattanena kilesavikkhambhanaṃ, vipassanāpādakajjhānā vuṭṭhāya vipassanāya kilesānaṃ tadaṅganivāraṇaṃ, sotāpattiphalādhigamo…pe… arahattasacchikiriyāti ettha ṭhitassa accantaṃ anaṅgaṇakālakiriyā eva.

Tatiyavāre **subhanimitta**nti rāgaṭṭhāniyaṃ iṭṭhārammaṇaṃ. **Manasi karissatī**ti tasmiṃ vipannassati taṃ nimittaṃ āvajjissati. **Tassa subhanimittassa manasikārā**ti tassa puggalassa subhanimittamanasikārakāraṇā. **Anuddhaṃsessatī**ti hiṃsissati adhibhavissati. Rāgo hi uppajjanto kusalavāraṃ pacchinditvā sayameva akusalajavanaṃ hutvā tiṭṭhanto kusalacittaṃ anuddhaṃsetīti veditabbo. Sesaṃ vuttanayānusāreneva gahetabbaṃ.

Opammasaṃsandanā panettha evaṃ veditabbā – parisuddhakaṃsapātisadiso pakatiyā appakileso anaṅgaṇapuggalo. Parisuddhakaṃsapātiyā naparibhuñjanaṃ ādiṃ katvā rajāpathe nikkhepo viya tassa puggalassa pabbajjaṃ labhamānassāti ito paraṃ sabbaṃ paṭhamavārasadisameva.

Catutthavāre **subhanimittaṃ na manasi karissatī**ti tasmiṃ sativirahābhāvato taṃ nimittaṃ nāvajjissati, sesaṃ dutiyavārānusārena veditabbaṃ. ‘‘Ayaṃ kho, āvuso’’tiādi ‘‘ko nu kho, āvuso’’tiādimhi vuttanayameva.

60. Idāni taṃ aṅgaṇaṃ nānappakārato pākaṭaṃ kārāpetukāmenāyasmatā mahāmoggallānena ‘‘aṅgaṇaṃ aṅgaṇa’’ntiādinā nayena puṭṭho taṃ byākaronto **pāpakānaṃ kho etaṃ, āvuso**tiādimāha. Tattha **icchāvacarāna**nti icchāya avacarānaṃ, icchāvasena otiṇṇānaṃ pavattānaṃ nānappakārānaṃ kopaappaccayānanti attho. **Yaṃ idhekaccassā**ti yena idhekaccassa evaṃ icchā uppajjeyya, taṃ ṭhānaṃ taṃ kāraṇaṃ vijjati atthi, upalabbhatīti vuttaṃ hoti. **Āpanno assa**nti āpanno bhaveyyaṃ. **Na ca maṃ bhikkhū jāneyyu**nti bhikkhū ca maṃ na jāneyyuṃ. Kiṃ panettha ṭhānaṃ, lābhatthikatā. Lābhatthiko hi bhikkhu pakatiyāpi ca katapuñño manussehi sakkato garukato evaṃ cinteti ‘‘āpattiṃ āpannaṃ bhikkhuṃ therā ñatvā majjhimānaṃ ārocenti, te navakānaṃ, navakā vihāre vighāsādādīnaṃ, te ovādaṃ āgatānaṃ bhikkhunīnaṃ, evaṃ kamena catasso parisā jānanti. Evamassa lābhantarāyo hoti. Aho vatāhaṃ āpattiñca vata āpanno assaṃ, na ca maṃ bhikkhū jāneyyu’’nti.

Yaṃ taṃ bhikkhuṃ bhikkhū jāneyyunti yena kāraṇena taṃ bhikkhuṃ aññe bhikkhū jāneyyuṃ, taṃ kāraṇaṃ vijjati kho pana atthiyeva, no natthi. Therā hi ñatvā majjhimānaṃ ārocenti. Evaṃ so pubbe vuttanayena catūsu parisāsu pākaṭo hoti. Evaṃ pākaṭo ca ayasābhibhūto gāmasatampi pavisitvā ummārasatesu ṭhānesu uñchitvā yathādhotena pattena nikkhamati. Tato **jānanti maṃ bhikkhū āpattiṃ āpanno**ti tehi camhi evaṃ nāsitoti cintetvā, **iti so kupito hoti appatīto** so iminā kāraṇena kupito ceva hoti kodhābhibhūto appatīto ca domanassābhibhūto.

Yo ceva kho, **āvuso, kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇa**nti, āvuso, yo cāyaṃ saṅkhārakkhandhasaṅgahito kopo, yo ca vedanākkhandhasaṅgahito appaccayo, etaṃ ubhayaṃ aṅgaṇanti evamettha attho daṭṭhabbo. Idañca tādisānaṃ puggalānaṃ vasena vuttaṃ. Lobho pana imassa aṅgaṇassa pubbabhāgavasena, moho sampayogavasenāpi gahitoyeva hoti.

Anuraho manti purimasadisameva bhikkhuṃ gahetvā vihārapaccante senāsanaṃ pavesetvā dvāraṃ thaketvā codente icchati. **Ṭhānaṃ kho paneta**nti etaṃ kāraṇaṃ vijjati, yaṃ taṃ bhikkhuṃ catuparisamajjhe ānetvā byattā vinītā ‘‘tayā asukamhi nāma ṭhāne vejjakammaṃ kata’’ntiādinā nayena codeyyuṃ. So catūsu parisāsu pākaṭo hoti. Evaṃ pākaṭo ca ayasābhibhūtoti sabbaṃ purimasadisameva.

Sappaṭipuggaloti samāno puggalo. **Samāno**ti sāpattiko. **Paṭipuggalo**ti codako. Ayaṃ sāpattikeneva codanaṃ icchati, tvampi imañcimañca āpattiṃ āpanno, taṃ tāva paṭikarohi pacchā maṃ codessasīti vattuṃ sakkāti maññamāno. Apica jātiādīhipi samāno puggalo sappaṭipuggalo. Ayañhi attano jātiyā kulena bāhusaccena byattatāya dhutaṅgenāti evamādīhipi samāneneva codanaṃ icchati, tādisena vuttaṃ nātidukkhaṃ hotīti maññamāno. **Appaṭipuggalo**ti ettha ayutto paṭipuggalo appaṭipuggalo. Imehi āpattādīhi asadisattā paṭisattu paṭisallo codako bhavituṃ ayuttoti vuttaṃ hoti. **Iti so kupito**ti iti so imāya appaṭipuggalacodanāya evaṃ kupito hoti.

Catutthavāre **aho vatā**ti ‘‘aho vata re amhākaṃ paṇḍitakā, aho vata re amhākaṃ bahussutakā tevijjakā’’ti (dī. ni. 1.291) garahāyaṃ dissati. ‘‘Aho vata maṃ daharaṃyeva samānaṃ rajje abhisiñceyyu’’nti (mahāva. 57) patthanāyaṃ. Idha patthanāyameva. **Paṭipucchitvā paṭipucchitvā**ti punappunaṃ pucchitvā. Ayaṃ bhikkhu lābhatthiko bhagavato attānaṃ paṭipucchitabbaṃ icchati, tañca kho anumatipucchāya, no maggaṃ vā phalaṃ vā vipassanaṃ vā antaraṃ katvā. Ayañhi passati bhagavantaṃ sāriputtādayo mahāthere ‘‘taṃ kiṃ maññasi, sāriputta, moggallāna, kassapa, rāhula cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā’’ti evaṃ parisamajjhe paṭipucchitvā paṭipucchitvā dhammaṃ desentaṃ, manusse ca ‘‘tesa paṇḍitā therā satthu cittaṃ ārādhentī’’ti vaṇṇaṃ bhaṇante, lābhasakkārañca upaharante. Tasmā taṃ lābhasakkāraṃ icchanto evaṃ cintetvā nikhaṇitvā ṭhapitakhāṇu viya bhagavato puratova hoti.

Iti so kupitoti atha bhagavā taṃ amanasikaritvāva aññaṃ theraṃ paṭipucchitvā dhammaṃ deseti, tena so kupito hoti bhagavato ca therassa ca. Kathaṃ bhagavato kuppati? ‘‘Ahaṃ pabbajitakālato pabhuti gandhakuṭipariveṇato bahinikkhamanaṃ na jānāmi, sabbakālaṃ chāyāva na vijahāmi, maṃ nāma pucchitvā dhammadesanāmattampi natthi. Taṃmuhuttaṃ diṭṭhamattakameva theraṃ pucchitvā dhammaṃ desetī’’ti evaṃ bhagavato kuppati. Kathaṃ therassa kuppati? ‘‘Ayaṃ mahallakatthero bhagavato purato khāṇu viya nisīdati, kadā nu kho imaṃ dhammakammikā abhabbaṭṭhānaṃ pāpetvā nīharissanti, ayañhi yadi imasmiṃ vihāre na bhaveyya, avassaṃ bhagavā mayā saddhiṃ sallapeyyā’’ti evaṃ therassa kuppati.

Purakkhatvā purakkhatvāti purato purato katvā, samparivāretvāti vuttaṃ hoti. Ayampi lābhatthikoyeva, ayañhi passati bahussute bhikkhū mahāparivārena gāmaṃ pavisante, cetiyaṃ vandante, tesañca taṃ sampattiṃ disvā upāsake pasanne pasannākāraṃ karonte. Tasmā evaṃ icchati. **Kupito**ti ayampi dvīsu ṭhānesu kuppati bhikkhūnaṃ therassa ca. Kathaṃ bhikkhūnaṃ? ‘‘Ime yadeva mayhaṃ uppajjati cīvaraṃ vā piṇḍapāto vā, taṃ gahetvā paribhuñjanti, mayhaṃ pana pattacīvaraṃ gahetvā piṭṭhito āgacchantopi natthī’’ti evaṃ bhikkhūnaṃ kuppati. Kathaṃ therassa? ‘‘Eso mahallakatthero tesu tesu ṭhānesu sayameva paññāyati, kudāssu nāma naṃ dhammakammikā nikkaḍḍhissanti, imasmiṃ asati avassaṃ maṃyeva parivāressantī’’ti.

Bhattaggeti bhojanaṭṭhāne. **Aggāsana**nti saṅghattherāsanaṃ. **Aggodaka**nti dakkhiṇodakaṃ. **Aggapiṇḍa**nti saṅghattherapiṇḍaṃ. Sabbattha vā **agga**nti paṇītādhivacanametaṃ. Tattha **ahameva labheyya**nti icchā nātimahāsāvajjā. **Na añño bhikkhu labheyyā**ti pana atimahāsāvajjā. Ayampi lābhatthiko

pāsādiko hoti cīvaradhāraṇādīhi, kadāci pabbajati, kadāci vibbhamati. Tena so pubbe laddhapubbaṃ āsanādiṃ pacchā alabhanto evaṃ cintesi. **Na so bhikkhu labheyyā**ti na so bhikkhu therānaṃ aggāsanādīsu tadanusārena majjhimānaṃ aññesañca navānaṃ kadāci yaṃ vā taṃ vā sabbanihīnaṃ āsanādiṃ labhati. **Kupito**ti ayampi dvīsu ṭhānesu kuppati manussānañca therānañca. Kathaṃ manussānaṃ? ''Ime maṅgalādīsu maṃ nissāya bhikkhū labhanti, ete, 'bhante, ettake bhikkhū gahetvā amhākaṃ anukampaṃ karothā'ti vadanti, idāni taṃmuhuttaṃ diṭṭhamattakaṃ mahallakattheraṃ gahetvā gatā, hotu idāni, nesaṃ kicce uppanne jānissāmī''ti evaṃ manussānaṃ kuppati. Kathaṃ therānaṃ? ''Ime nāma yadi na bhaveyyuṃ, maṃyeva manussā nimanteyyu''nti evaṃ therānaṃ kuppati.

Anumodeyyanti anumodanaṃ kareyyaṃ. Ayampi lābhatthiko yaṃ vā taṃ vā khaṇḍānumodanaṃ jānāti, ''so anumodanaṭṭhāne bahū mātugāmā āgacchanti, tā maṃ sañjānitvā tato pabhuti thālakabhikkhaṃ dassantī''ti patthento evaṃ cintesi. **Ṭhāna**nti bahussutānaṃ anumodanā bhāro, tena bahussuto anumodeyyāti vuttaṃ hoti. **Kupito**ti ayampi tīsu ṭhānesu kuppati manussānaṃ therassa dhammakathikassa ca. Kathaṃ manussānaṃ? ''Ime pubbe maṃyeva upasaṅkamitvā yācanti 'amhākaṃ nāgatthero amhākaṃ sumanatthero anumodatū'ti, ajja pana nāvocu''nti evaṃ manussānaṃ kuppati. Kathaṃ therassa? ''Ayaṃ saṅghatthero 'tumhākaṃ kulupakaṃ nāgattheraṃ sumanattheraṃ upasaṅkamatha, ayaṃ anumodissatī'ti na bhaṇatī''ti evaṃ therassa kuppati. Kathaṃ dhammakathikassa? ''Therena vuttamatteyeva pahāraṃ laddhakukkuṭo viya turitaturitaṃ vassati, imaṃ nāma nikkaḍḍhantā natthi, imasmiñhi asati ahameva anumodeyya''nti evaṃ dhammakathikassa kuppati.

Ārāmagatānanti vihāre sannipatitānaṃ. Ayampi lābhatthiko yaṃ vā taṃ vā khaṇḍadhammakathaṃ jānāti, so passati tādisesu ṭhānesu dviyojanatiyojanato sannipatitvā bhikkhū sabbarattikāni dhammassavanāni suṇante, tuṭṭhacitte ca dahare vā sāmaṇere vā sādhu sādhūti mahāsaddena sādhukāraṃ dente, tato dutiyadivase antogāmagate bhikkhū upāsakā pucchanti ''ke, bhante, dhammaṃ kathesu''nti. Te bhaṇanti ''asuko ca asuko cā''ti. Taṃ sutvā pasannā manussā dhammakathikānaṃ mahāsakkāraṃ karonti. So taṃ icchamāno evaṃ cintesi. **Ṭhāna**nti bahussutānaṃ vinicchayakusalānaṃ dhammadesanā bhāro, tena bahussuto deseyyāti vuttaṃ hoti. **Kupito**ti catuppadikaṃ gāthampi vattuṃ okāsaṃ alabhamāno kupito hoti attano mandabhāvassa ''ahañhi mando duppañño kuto labhissāmi desetu''nti.

Bhikkhunīnanti ovādatthaṃ vā uddesatthaṃ vā paripucchatthaṃ vā pūjākaraṇatthaṃ vā ārāmaṃ āgantvā sannipatitabhikkhunīnaṃ. Ayampi lābhatthiko, tassevaṃ hoti imā mahākulā pabbajitā bhikkhuniyo, tāsu kulesu pavisetvā nisinnāsu manussā pucchissanti ''kassa santike ovādaṃ vā uddesaṃ vā paripucchaṃ vā gaṇhathā''ti. Tato vakkhanti ''asuko nāma ayyo bahussuto, tassa detha karothā''ti, tenassa evaṃ icchā uppajjati. **Ṭhāna**nti ovādādayo nāma bahussutānaṃ bhāro, tena bahussuto deseyyāti vuttaṃ hoti. **Kupito**ti ayampi dvīsu ṭhānesu kuppati, tāsañca bhikkhunīnaṃ ''imā pubbe maṃ nissāya uposathappavāraṇādīni labhanti, tā idāni taṃmuhuttaṃ diṭṭhamattakamahallakattherassa santikaṃ gatā''ti. Dhammakathikassa ca ''esa imāsaṃ sahasā ovādaṃ adāsiyevā''ti.

Upāsakānanti, ārāmagatānaṃ upāsakānaṃ. Nissaṭṭhakammantā nāma mahāupāsakā honti, te puttabhātukānaṃ kammaṃ niyyātetvā dhammaṃ suṇantā vicaranti, ayaṃ tesaṃ desetuṃ icchati, kiṃ kāraṇā? Ime pasīditvā upāsikānampi ārocessanti, tato saddhiṃ upāsikāhi mayhameva lābhasakkāraṃ upaharissantīti. Ṭhānaṃ bahussuteneva yojetabbaṃ. **Kupito**ti ayampi dvīsu ṭhānesu kuppati, upāsakānañca ''ime aññattha suṇanti, amhākaṃ kulupakassa santike suṇāmāti nāgacchanti, hotu idāni, tesaṃ uppanne kicce jānissāmī''ti dhammakathikassa ca, ''ayametesaṃ desetī''ti.

Upāsikānanti ārāmagatānaṃ. **Upāsikā** nāma āsanapūjādikaraṇatthaṃ vā uposathadivase vā dhammassavanatthaṃ sannipatitā. Sesaṃ upāsakavāre vuttanayameva.

Sakkareyyunti sakkaccañca kareyyuṃ, sundarañca kareyyuṃ. Iminā attani kāraṃ karīyamānaṃ sakkaccaṃ katañca sundarañca pattheti. **Garuṃ kareyyu**nti bhāriyaṃ kareyyuṃ. Iminā bhikkhūhi attānaṃ garuṭṭhāne ṭhapīyamānaṃ pattheti. **Māneyyu**nti piyāyeyyuṃ. **Pūjeyyu**nti evaṃ sakkarontā garuṃ karontā mānentā paccayehi pūjeyyunti paccayapūjaṃ pattheti. **Ṭhāna**nti ''piyo garu bhāvaniyo''ti vuttappakāro bahussuto ca sīlavā ca etaṃ vidhiṃ arahati tena bhikkhū evarūpaṃ evaṃ kareyyunti vuttaṃ hoti. **Kupito**ti ayampi dvīsu ṭhānesu kuppati bhikkhūnañca ''ime etaṃ sakkarontī''ti therassa ca ''imasmiṃ asati maṃyeva sakkareyyu''nti. Esa nayo ito paresu tīsu vāresu.

Paṇītānaṃ cīvarānanti paṭṭadukūlapaṭṭuṇṇakoseyyādīnaṃ mahagghasukhumasukhasamphassānaṃ cīvarānaṃ. Idhāpi **ahameva lābhī assa**nti icchā nātimahāsāvajjā. **Na añño bhikkhu lābhī assā**ti pana mahāsāvajjā.

Paṇītānaṃ piṇḍapātānanti sappitelamadhusakkarādipūritānaṃ seṭṭhapiṇḍapātānaṃ. **Paṇītānaṃ senāsanāna**nti anekasatasahassagghanakānaṃ mañcapīṭhādīnaṃ paṇītānaṃ. **Gilānappaccayabhesajjaparikkhārāna**nti sappitelamadhuphāṇitādīnaṃ uttamabhesajjānaṃ. Sabbatthāpi ṭhānaṃ bahussutehi puññavantehi ca yojetabbaṃ. **Kupito**ti sabbatthāpi dvīsu ṭhānesu kuppati, manussānañca ''imesaṃ nāma paricitabhāvopi natthi, dīgharattaṃ ekato vasantassa paṃsukūlatthāya vā piṇḍapātatthāya vā sappitelādikāraṇā vā gharapaṭipāṭiyā carantassāpi me ekadivasampi kiñci paṇītaṃ paccayaṃ na denti. Āgantukaṃ mahallakaṃ pana disvāva yaṃ icchati, taṃ dentī''ti, therassa ca ''ayampi mahallako imesaṃ attānaṃ dassentoyeva carati, kudāssu nāma naṃ dhammakammikā nikkaḍḍheyyuṃ, evaṃ imasmiṃ asati ahameva lābhī assa''nti.

Imesaṃ kho, etaṃ āvusoti imesaṃ heṭṭhā ekūnavīsativārehi vuttānaṃ icchāvacarānaṃ.

61. **Dissanti ceva sūyanti cā**ti na icchāvacarā cakkhunā dissanti, na sotena sūyanti, manoviññāṇavisayattā. Appahīnaicchāvacarassa pana puggalassa icchāvacaravasena pavattakāyakammaṃ disvā diṭṭhā viya vacīkammaṃ sutvā sutā viya ca honti, tena vuttaṃ ''dissanti ceva sūyanti cā''ti. Paccakkhakāle dissanti, ''asuko kira bhikkhu īdiso''ti tirokkhakāle sūyanti. **Kiñcāpī**ti anuggahagarahavacanaṃ. Tena āraññikattaṃ anuggaṇhāti, icchāvacarānaṃ appahānaṃ garahati.

Tatrāyaṃ yojanā, kiñcāpi so bhikkhu gāmantasenāsanaṃ paṭikkhipitvā āraññiko hoti, ante pantasenāsane vasati, ime cassa ettakā icchāvacarā appahīnā. Kiñcāpi so atirekalābhaṃ paṭikkhipitvā piṇḍapātiko hoti. Kiñcāpi so loluppacāraṃ vajjetvā sapadānacārī hoti. Kiñcāpi so gahapaticīvaraṃ paṭikkhipitvā paṃsukūliko hoti.

Lūkhacīvaradharoti ettha pana **lūkha**nti satthalūkhaṃ suttalūkhaṃ rajanalūkhanti tīhi kāraṇehi lūkhaṃ veditabbaṃ. Tattha satthena khaṇḍākhaṇḍikaṃ chinnaṃ **satthalūkhaṃ** nāma, taṃ agghena parihāyati, thūladīghasuttakena sibbitaṃ **suttalūkhaṃ** nāma, taṃ phassena parihāyati kharasamphassaṃ hoti. Rajanena rattaṃ **rajanalūkhaṃ** nāma, taṃ vaṇṇena parihāyati dubbaṇṇaṃ hoti. Kiñcāpi so bhikkhu evaṃ satthalūkhasuttalūkharajanalūkhacīvaradharo hoti, ime cassa ettakā icchāvacarā appahīnā dissanti ceva sūyanti ca, atha kho naṃ viññū sabrahmacārī neva sakkaronti…pe… na pūjentīti. **Taṃ kissa hetū**ti ettha **ta**nti nipātamattaṃ, **kissa hetū**ti kiṃ kāraṇā. **Te hi tassa…pe… sūyanti** ca yasmā tassa te pāpakā sūyanti cāti vuttaṃ hoti. Imesaṃ icchāvacarānaṃ appahīnattāti ayamettha adhippāyo.

Idāni tamatthaṃ upamāya pākaṭaṃ karonto **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **kuṇapa**nti matakaḷevaraṃ. Ahissa kuṇapaṃ **ahikuṇapaṃ**. Evaṃ itarāni. Atipaṭikūlajigucchanīyabhāvato cettha imāneva tīṇi vuttānīti veditabbāni. Aññesañhi sasasūkarādīnaṃ kuṇapaṃ manussā kaṭukabhaṇḍādīhi abhisaṅkharitvā paribhuñjantipi. Imesaṃ pana kuṇapaṃ abhinavampi jigucchantiyeva, ko pana vādo kālātikkamena pūtibhūte. **Racayitvā**ti vaḍḍhetvā, paripūretvāti attho, kuṇapaṃ gahetvā kaṃsapātiyaṃ pakkhipitvāti vuttaṃ hoti. **Aññissā**ti aparāya. **Paṭikujjitvā**ti pidahitvā. **Antarāpaṇa**nti āpaṇānamantare mahājanasaṃkiṇṇaṃ racchāmukhaṃ. **Paṭipajjeyyu**nti gaccheyyuṃ. **Jaññajaññaṃ viyā**ti cokkhacokkhaṃ viya manāpamanāpaṃ viya. Apica vadhukāpaṇṇākāraṃ viyāti vuttaṃ hoti. **Vadhukā**ti janetti vuccati, tassā nīyamānaṃ paṇṇākāraṃ jaññaṃ, ubhayatthāpi ādaravasena vā pasaṃsāvasena vā punaruttaṃ. ''Jaññajaññaṃ byā''tipi pāṭho.

Apāpuritvāti vivaritvā. **Tassa saha dassanena amanāpatā ca saṇṭhaheyyā**ti tassa kuṇapassa dassanena saheva tassa janassa amanāpatā tiṭṭheyya. **Amanāpatā**ti ca ''amanāpamida''nti uppannacittacetasikānametaṃ adhivacanaṃ. Esa nayo **paṭikulyajegucchatāsu. Jighacchitānampī**ti chātānampi. **Na bhottukamyatā assā**ti bhuñjitukāmatā na bhaveyya. **Pageva suhitāna**nti dhātānaṃ pana paṭhamatarameva bhuñjitukāmatā na bhaveyyāti vuttaṃ hoti.

Tatrāyaṃ upamāsaṃsandanā – parisuddhakaṃsapātisadisaṃ imassa pabbajjāliṅgaṃ, kuṇaparacanaṃ viya icchāvacarānaṃ appahānaṃ, aparakaṃsapātiyā paṭikujjhanaṃ viya āraññikaṅgādīhi

icchāvacarappaṭicchādanaṃ, kaṃsapātiṃ vivaritvā kuṇapadassanena janassa amanāpatā viya āraññikaṅgādīni anādiyitvā icchāvacaradassanena sabrahmacārīnaṃ asakkārakaraṇāditāti.

62. Sukkapakkhe pana, **kiñcāpī**ti anuggahapasaṃsāvacanaṃ, tena āraññikattaṃ anuggaṇhāti, icchāvacarappahānaṃ pasaṃsati. **Nemantanikoti** nimantanapaṭiggāhako. **Vicitakāḷaka**nti vicinitvā apanītakāḷakaṃ. **Anekasūpaṃ anekabyañjana**nti ettha **sūpo** nāma hatthahāriyo vuccati. **Byañjana**nti uttaribhaṅgaṃ, tena macchamaṃsamuggasūpādīhi anekasūpaṃ, nānappakāramaṃsādibyañjanehi anekabyañjananti vuttaṃ hoti. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

Upamāsaṃsandane ca sālivarabhattaracanaṃ viya icchāvacarappahānaṃ, aparakaṃsapātiyā paṭikujjhanaṃ viya appicchatāsamuṭṭhānehi gāmantavihārādīhi icchāvacarappahānappaṭicchādakaṃ, kaṃsapātiṃ vivaritvā sālivarabhattadassanena janassa manāpatā viya gāmantavihārādīni anādiyitvā icchāvacarappahānadassanena sabrahmacārīnaṃ sakkārakaraṇāditā veditabbā.

63. **Upamā maṃ, āvuso sāriputta, paṭibhātī**ti mayhaṃ, āvuso sāriputta, upamā upaṭṭhāti. Ekaṃ upamaṃ vattukāmo ahanti adhippāyo. **Paṭibhātu ta**nti tuyhaṃ paṭibhātu upaṭṭhātu, vada tvanti adhippāyo. **Ekamidāha**nti ettha **idā**ti nipātamattaṃ, ekasmiṃ samaye ahanti vuttaṃ hoti, bhummatthe upayogavacanaṃ. **Rājagahe viharāmi giribbaje**ti, **rājagaha**nti tassa nagarassa nāmaṃ. Samantato pana giriparikkhepena vajo viya saṇṭhitattā **giribbaja**nti vuccati. Tasmiṃ nagare viharāmi, taṃ nissāya ahaṃ viharāmīti vuttaṃ hoti. **Atha khvāha**nti atha kho ahaṃ. Ettha ca **athā**ti aññādhikāravacanārambhe nipāto. **Kho**ti padapūraṇamatte. **Pubbaṇhasamaya**nti divasassa pubbabhāgasamayaṃ. Pubbaṇhasamayeti attho, pubbaṇhe vā samayaṃ pubbaṇhasamayaṃ, pubbaṇhe ekaṃ khaṇanti vuttaṃ hoti, evaṃ accantasaṃyoge upayogavacanaṃ labbhati. **Nivāsetvā**ti paridahitvā, vihāranivāsanaparivattanavasenetaṃ veditabbaṃ. Gāmappavesanatthāya vā saṇṭhapetvā nivāsanavasena, na hi so tato pubbe anivattho ahosi.

Pattacīvaramādāyāti pattaṃ hatthena cīvaraṃ kāyena ādiyitvā. **Piṇḍāyā**ti piṇḍapātatthāya. **Samītī**ti tassa nāmaṃ. **Yānakāraputto**ti rathakāraputto. **Paṇḍuputto**ti paṇḍussa putto. **Ājīvako**ti naggasamaṇako. **Purāṇayānakāraputto**ti porāṇayānakārakulassa putto. **Paccupaṭṭhito**ti upagantvā ṭhito. **Vaṅkaṃ** nāma ekato kuṭilaṃ. **Jimhaṃ** nāma sappagatamaggasadisaṃ. **Dosa**nti phegguvisamagaṇṭhikādi. **Yathā yathā**ti kālatthe nipāto, yadā yadā yasmiṃ tasmiṃ kāleti vuttaṃ hoti. **Tathā tathā**ti ayampi kālatthoyeva, tasmiṃ tasmiṃ kāleti vuttaṃ hoti. So attano suttānulomena cintesi, itaro tena cintitakkhaṇe cintitaṭṭhānameva tacchati. **Attamano**ti sakamano tuṭṭhamano pītisomanassehi gahitamano. **Attamanavācaṃ nicchāresī**ti attamanatāya vācaṃ, attamanabhāvassa vā yuttaṃ vācaṃ nicchāresi udīrayi, pabyāharīti vuttaṃ hoti. **Hadayā hadayaṃ maññe aññāyā**ti cittena cittaṃ jānitvā viya.

Assaddhāti buddhadhammasaṅghesu saddhāvirahitā. **Jīvikatthā**ti iṇabhayādīhi pīḷitā bahi jīvituṃ asakkontā idha jīvikatthikā hutvā. **Na saddhā**ti na saddhāya. **Saṭhā māyāvino**ti māyāsāṭheyyehi yuttā. **Ketabino**ti sikkhitakerāṭikā, nipphannathāmagatasāṭheyyāti vuttaṃ hoti. Sāṭheyyañhi abhūtaguṇadassanato abhūtabhaṇḍaguṇadassanasamaṃ katvā ‘‘kerāṭiya’’nti vuccati. **Unnaḷā**ti uggatanaḷā, uṭṭhitatucchamānāti vuttaṃ hoti. **Capalā**ti pattacīvaramaṇḍanādinā cāpallena yuttā. **Mukharā**ti mukhakharā, kharavacanāti vuttaṃ hoti, **vikiṇṇavācā**ti asaṃyatavacanā, divasampi niratthakavacanappalāpino. **Indriyesu aguttadvārā**ti chasu indriyesu asaṃvutakammadvārā. **Bhojane amattaññuno**ti bhojane yā mattā jānitabbā pariyesanapaṭiggahaṇaparibhogesu yuttatā, tassā ajānanakā. **Jāgariyaṃ ananuyuttā**ti jāgare ananuyuttā. **Sāmaññe anapekkhavanto**ti samaṇadhamme nirapekkhā, dhammānudhammappaṭipattirahitāti attho. **Sikkhāya na tibbagāravā**ti sikkhāpadesu bahulagāravā na honti, āpattivītikkamabahulā vā. **Bāhulikā**tiādi dhammadāyāde vuttaṃ, **kusītā**tiādi bhayabherave. **Dhammapariyāyenā**ti dhammadesanāya.

Saddhā agārasmāti pakatiyāpi saddhā, pabbajitāpi saddhāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā. **Pivanti maññe ghasanti maññe**ti pivanti viya ghasanti viya. Attamanavācaṃ nicchārentā vacasā pivanti viya, abbhanumodantā manasā ghasanti viya. **Sādhu vatā**ti sundaraṃ vata. **Sabrahmacārī**ti rassampi vaṭṭati dīghampi. Rasse sati sāriputtassa upari hoti, dīghe sati sabrahmacārīnaṃ. Yadā sāriputtassa upari hoti, tadā sabrahmacārī sāriputto amhe akusalā vuṭṭhāpetvāti attho. Yadā sabrahmacārīnaṃ, tadā sabrahmacārayo akusalā vuṭṭhāpetvāti attho. **Daharo**ti taruṇo. **Yuvā**ti yobbanabhāve ṭhito. **Maṇḍanakajātiko**ti alaṅkārakasabhāvo. Tattha koci taruṇopi yuvā na hoti yathā atitaruṇo, koci yuvāpi maṇḍanakajātiko na hoti yathā upasantasabhāvo,

ālasiyabyasanādīhi vā abhibhūto, idha pana daharo ceva yuvā ca maṇḍanakajātiko ca adhippeto, tasmā evamāha. **Uppalā**dīni lokasammatattā vuttāni. **Itiha te**ti evaṃ te. **Ubho mahānāgā**ti dvepi mahānāgā, dvepi hi ete aggasāvakā ''mahānāgā''ti vuccanti. Tatrāyaṃ vacanattho, chandādīhi na gacchantīti **nāgā,** tena tena maggena pahīne kilese na āgacchantīti **nāgā,** nānappakārakaṃ āguṃ na karontīti **nāgā,** ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana mahāniddese (mahāni. 80) vuttanayeneva veditabbo. Apica –

''Āguṃ na karoti kiñci loke,
Sabbasaṃyoge visajja bandhanāni;
Sabbattha na sajjatī vimutto,
Nāgo tādi pavuccate tathattā''ti. (su. ni. 527; mahāni. 80);

Evamettha attho veditabbo. Mahantā nāgā **mahānāgā,** aññehi khīṇāsavanāgehi pujjatarā ca pāsaṃsatarā cāti attho. **Aññamaññassā**ti añño aññassa. **Samanumodiṃsū**ti samaṃ anumodiṃsu. Tattha imāya upamāya mahāmoggallāno anumodi, paṭibhātu taṃ āvusoti dhammasenāpati. Tena vuttaṃ ''aññamaññassa subhāsitaṃ samanumodiṃsū''ti.

Sammutiparamatthadesanākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Anaṅgaṇasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Ākaṅkheyyasuttavaṇṇanā

64. **Evaṃ me suta**nti ākaṅkheyyasuttaṃ. Tattha **sampannasīlā**ti tividhaṃ sampannaṃ paripuṇṇasamaṅgimadhuravasena. Tattha –

''Sampannaṃ sālikedāraṃ, suvā bhuñjanti kosiya;
Paṭivedemi te brahme, na naṃ vāretumussahe''ti. (jā. 1.14.1);

Idaṃ **paripuṇṇasampannaṃ** nāma. ''Iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno sampanno samannāgato''ti (vibha. 511) idaṃ **samaṅgisampannaṃ** nāma. ''Imissā, bhante, mahāpathaviyā heṭṭhimatalaṃ sampannaṃ, seyyathāpi khuddamadhuṃ aneḷakaṃ, evamassāda''nti (pārā. 17) idaṃ **madhurasampannaṃ** nāma. Idha pana paripuṇṇasampannampi samaṅgisampannampi vaṭṭati. Tasmā sampannasīlāti paripuṇṇasīlā hutvātipi sīlasamaṅgino hutvātipi evamettha attho vedibbo. **Sīla**nti kenaṭṭhena sīlaṃ? Sīlanaṭṭhena **sīlaṃ**. Tassa vitthārakathā **visuddhimagge** vuttā.

Tattha ''paripuṇṇasīlā''ti iminā atthena khettadosavigamena khettapāripūrī viya sīladosavigamena sīlapāripūrī vuttā hoti. Yathā hi khettaṃ bījakhaṇḍaṃ vappakhaṇḍaṃ udakakhaṇḍaṃ ūsakhaṇḍanti catudosasamannāgataṃ aparipūraṃ hoti.

Tattha **bījakhaṇḍaṃ** nāma yattha antarantarā bījāni khaṇḍāni vā pūtīni vā honti, tāni yattha vapanti, tattha sassaṃ na uṭṭheti, khettaṃ khaṇḍaṃ hoti. **Vappakhaṇḍaṃ** nāma yattha akusalo bījāni vapanto antarantarā nipāteti. Evañhi sabbattha sassaṃ na uṭṭheti, khettaṃ khaṇḍaṃ hoti. **Udakakhaṇḍaṃ** nāma yattha katthaci udakaṃ atibahu vā na vā hoti, tatrāpi hi sassāni na uṭṭhenti, khettaṃ khaṇḍaṃ hoti. **Ūsakhaṇḍaṃ** nāma yattha kassako kismiñci padese naṅgalena bhūmiṃ cattāro pañca vāre kasanto atigambhīraṃ karoti, tato ūsaṃ uppajjati, tatrāpi hi sassaṃ na uṭṭheti, khettaṃ khaṇḍaṃ hoti, tādisañca khettaṃ na mahapphalaṃ hoti na mahānisaṃsaṃ, tatrāpi hi bahumpi vapitvā appaṃ labhati. Imesaṃ pana catunnaṃ dosānaṃ vigamā khettaṃ paripuṇṇaṃ hoti. Tādisañca khettaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsaṃ. Evameva khaṇḍaṃ chiddaṃ sabalaṃ kammāsanti catudosasamannāgataṃ sīlaṃ aparipūraṃ hoti. Tādisañca sīlaṃ na mahapphalaṃ hoti, na mahānisaṃsaṃ. Imesaṃ pana catunnaṃ dosānaṃ vigamā sīlakhettaṃ paripuṇṇaṃ hoti, tādisañca sīlaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsaṃ.

''Sīlasamaṅgino''ti iminā panatthena sīlena samaṅgibhūtā samodhānaṃ gatā samannāgatā hutvā

viharathāti idameva vuttaṃ hoti. Tattha dvīhi kāraṇehi sampannasīlatā hoti sīlavipattiyā ca ādīnavadassanena sīlasampattiyā ca ānisaṃsadassanena. Tadubhayampi **visuddhimagge** vitthāritaṃ.

Tattha ''sampannasīlā''ti ettāvatā kira bhagavā catupārisuddhisīlaṃ uddisitvā ''pātimokkhasaṃvarasaṃvutā''ti iminā tattha jeṭṭhakasīlaṃ vitthāretvā dassesīti dīpavihāravāsī sumanatthero āha. Antevāsiko panassa **tepiṭakacūḷanāgatthero** āha – ubhayatthāpi pātimokkhasaṃvaro bhagavatā vutto, pātimokkhasaṃvaroyeva hi sīlaṃ. Itarāni pana tīṇi sīlanti vuttaṭṭhānaṃ nāma atthīti ananujānanto vatvā āha – ''indriyasaṃvaro nāma chadvārarakkhāmattakameva, ājīvapārisuddhi dhammena samena paccayuppattimattakaṃ, paccayanissitaṃ paṭiladdhapaccaye idamatthanti paccavekkhitvā paribhuñjanamattakaṃ. Nippariyāyena pātimokkhasaṃvarova sīlaṃ. Yassa so bhinno, ayaṃ chinnasīso viya puriso hatthapāde sesāni rakkhissatīti na vattabbo. Yassa pana so arogo, ayaṃ acchinnasīso viya puriso jīvitaṃ sesāni puna pākatikāni katvā rakkhituṃ sakkoti. Tasmā 'sampannasīlā'ti iminā pātimokkhasaṃvaraṃ uddisitvā 'sampannapātimokkhā'ti tasseva vevacanaṃ vatvā taṃ vitthāretvā dassento 'pātimokkhasaṃvarasaṃvutā'tiādimāhā''ti.

Tattha **pātimokkhasaṃvarasaṃvutā**ti pātimokkhasaṃvarena samannāgatā. **Ācāragocarasampannā**ti ācārena ca gocarena ca sampannā. **Aṇumattesū**ti appamattakesu. **Vajjesū**ti akusaladhammesu. **Bhayadassāvī**ti bhayadassino. **Samādāyā**ti sammā ādiyitvā. **Sikkhatha sikkhāpadesū**ti sikkhāpadesu taṃ taṃ sikkhāpadaṃ samādiyitvā sikkhatha. Apica **samādāya sikkhatha sikkhāpadesū**ti yaṃkiñci sikkhākoṭṭhāsesu sikkhitabbaṃ kāyikaṃ vācasikañca, taṃ sabbaṃ samādāya sikkhathāti ayamettha saṅkhepo, vitthārato pana sabbānetāni pātimokkhasaṃvarādīni padāni **visuddhimagge** vuttāni.

65. **Ākaṅkheyya ce**ti idaṃ kasmā āraddhaṃ? Sīlānisaṃsadassanatthaṃ. Sacepi acirapabbajitānaṃ vā duppaññānaṃ vā evamassa ''bhagavā sīlaṃ pūrethāti vadati, ko nu kho sīlapūraṇe ānisaṃso, ko viseso, kā vaḍḍhī''ti? Tesaṃ sattarasa ānisaṃse dassetuṃ evamāha. Appeva nāma etaṃ sabrahmacārīnaṃ piyamanāpatādiāsavakkhayapariyosānaṃ ānisaṃsaṃ sutvāpi sīlaṃ paripūreyyunti. Visakaṇṭakavāṇijo viya. **Visakaṇṭakavāṇijo** nāma guḷavāṇijo vuccati.

So kira guḷaphāṇitakhaṇḍasakkharādīni sakaṭenādāya paccantagāmaṃ gantvā ''visakaṇṭakaṃ gaṇhatha, visakaṇṭakaṃ gaṇhathā''ti ugghosesi. Taṃ sutvā gāmikā ''visaṃ nāma kakkhaḷaṃ, yo naṃ khādati, so marati, kaṇṭakampi vijjhitvā māreti, ubhopete kakkhaḷā, ko ettha ānisaṃso''ti gehadvārāni thakesuṃ, dārake ca palāpesuṃ. Taṃ disvā vāṇijo ''avohārakusalā ime gāmikā, handa ne upāyena gaṇhāpemī''ti ''atimadhuraṃ gaṇhatha, atisāduṃ gaṇhatha, guḷaṃ phāṇitaṃ sakkharaṃ samagghaṃ labbhati, kūṭamāsakakūṭakahāpaṇādīhipi labbhatī''ti ugghosesi. Taṃ sutvā gāmikā haṭṭhatuṭṭhā āgantvā bahumpi mūlaṃ datvā gahesuṃ. Tattha vāṇijassa ''visakaṇṭakaṃ gaṇhathā''ti ugghosanaṃ viya bhagavato ''sampannasīlā, bhikkhave, viharatha… pe… samādāya sikkhatha sikkhāpadesū''ti vacanaṃ. ''Ubhopete kakkhaḷā, ko ettha ānisaṃso''ti gāmikānaṃ cintanaṃ viya bhagavā ''sampannasīlā viharathā''ti āha, ''sīlañca nāmetaṃ kakkhaḷaṃ pharusaṃ khiḍḍādipaccanīkaṃ, ko nu kho sampannasīlānaṃ ānisaṃso''ti bhikkhūnaṃ cintanaṃ. Atha tassa vāṇijassa ''atimadhuraṃ gaṇhathā''tiādivacanaṃ viya bhagavato piyamanāpatādiāsavakkhayapariyosānaṃ sattarasaānisaṃsappakāsanatthaṃ ''ākaṅkheyya ce''tiādivacanaṃ veditabbaṃ.

Tattha **ākaṅkheyya ce**ti yadi ākaṅkheyya yadi iccheyya. **Piyo ca assa**nti piyacakkhūhi sampassitabbo, sinehuppattiyā padaṭṭhānabhūto bhaveyyanti vuttaṃ hoti. **Manāpo**ti tesaṃ manavaḍḍhanako, tesaṃ vā manena pattabbo, mettacittena pharitabboti vuttaṃ hoti. **Garū**ti tesaṃ garuṭṭhāniyo pāsāṇacchattasadiso. **Bhāvanīyo**ti ''addhā ayamāyasmā jānaṃ jānāti passaṃ passatī''ti evaṃ sambhāvanīyo. **Sīlesvevassa paripūrakārī**ti catupārisuddhisīlesuyeva paripūrakārī assa, anūnena paripūritākārena samannāgato bhaveyyāti vuttaṃ hoti. **Ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto**ti attano cittasamathe yutto, ettha hi ajjhattanti vā attanoti vā etaṃ ekatthaṃ, byañjanameva nānaṃ. Bhummatthe panetaṃ samathanti upayogavacanaṃ. Anūti iminā upasaggena yoge siddhaṃ. **Anirākatajjhāno**ti bahi anīhaṭajjhāno, avināsitajjhāno vā, nīharaṇavināsatthañhi idaṃ nirākaraṇaṃ nāma. Thambhaṃ niraṃkatvā nivātavuttītiādīsu cassa payogo daṭṭhabbo.

Vipassanāya samannāgatoti sattavidhāya anupassanāya yutto, sattavidhā **anupassanā** nāma aniccānupassanā dukkhānupassanā anattānupassanā nibbidānupassanā virāgānupassanā nirodhānupassanā paṭinissaggānupassanāti. Tā **visuddhimagge** vitthāritā. **Brūhetā suññāgārāna**nti vaḍḍhetā suññāgārānaṃ,

ettha ca samathavipassanāvasena kammaṭṭhānaṃ gahetvā rattindivaṃ suññāgāraṃ pavisitvā nisīdamāno bhikkhu ''brūhetā suññāgārāna''nti veditabbo. Ekabhūmakādipāsāde kurumānopi pana neva suññāgārānaṃ brūhetāti daṭṭhabboti.

Ettāvatā ca yathā taṇhāvicaritadesanā paṭhamaṃ taṇhāvasena āraddhāpi taṇhāpadaṭṭhānattā mānadiṭṭhīnaṃ mānadiṭṭhiyo osaritvā kamena papañcattayadesanā jātā, evamayaṃ desanā paṭhamaṃ adhisīlasikkhāvasena āraddhāpi sīlapadaṭṭhānattā samathavipassanānaṃ samathavipassanāyo osaritvā kamena sikkhattayadesanā jātāti veditabbā.

Ettha hi ''sīlesvevassa paripūrakārī''ti ettāvatā adhisīlasikkhā vuttā. ''Ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno''ti ettāvatā adhicittasikkhā, ''vipassanāya samannāgato''ti ettāvatā adhipaññāsikkhā, ''brūhetā suññāgārāna''nti iminā pana samathavasena suññāgāravaḍḍhane adhicittasikkhā, vipassanāvasena adhipaññāsikkhāti evaṃ dvepi sikkhā saṅgahetvā vuttā. Ettha ca ''ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno''ti imehi padehi sīlānurakkhikā eva cittekaggatā kathitā. ''Vipassanāyā''ti iminā padena sīlānurakkhiko saṅkhārapariggaho.

Kathaṃ cittekaggatā sīlamanurakkhati? Yassa hi cittekaggatā natthi, so byādhimhi uppanne vihaññati, so byādhivihato vikkhittacitto sīlaṃ vināsetvāpi byādhivūpasamaṃ kattā hoti. Yassa pana cittekaggatā atthi, so taṃ byādhidukkhaṃ vikkhambhetvā samāpattiṃ samāpajjati, samāpannakkhaṇe dukkhaṃ dūrāpakataṃ hoti, balavatarasukhamuppajjati. Evaṃ cittekaggatā sīlaṃ anurakkhati.

Kathaṃ saṅkhārapariggaho sīlamanurakkhati? Yassa hi saṅkhārapariggaho natthi, tassa ''mama rūpaṃ mama viññāṇa''nti attabhāve balavamamattaṃ hoti, so tathārūpesu dubbhikkhabyādhibhayādīsu sampattesu sīlaṃ vināsetvāpi attabhāvaṃ posetā hoti. Yassa pana saṅkhārapariggaho atthi, tassa attabhāve balavamamattaṃ vā sineho vā na hoti, so tathārūpesu dubbhikkhabyādhibhayādīsu sampattesu sacepissa antāni bahi nikkhamanti, sacepi ussussati visussati, khaṇḍākhaṇḍiko vā hoti satadhāpi sahassadhāpi, neva sīlaṃ vināsetvā attabhāvaṃ posetā hoti. Evaṃ saṅkhārapariggaho sīlamanurakkhati. ''Brūhetā suññāgārāna''nti iminā pana tasseva ubhayassa brūhanā vaḍḍhanā sātaccakiriyā dassitā.

Evaṃ bhagavā yasmā ''sabrahmacārīnaṃ piyo cassaṃ manāpo ca garu ca bhāvanīyo cā''ti ime cattāro dhamme ākaṅkhantena natthaññaṃ kiñci kātabbaṃ, aññadatthu sīlādiguṇasamannāgatena bhavitabbaṃ, idiso hi sabrahmacārīnaṃ piyo hoti manāpo garu bhāvanīyo. Vuttampi hetaṃ –

> ''Sīladassanasampannaṃ, dhammaṭṭhaṃ saccavādinaṃ;
> Attano kamma kubbānaṃ, taṃ jano kurute piya''nti. (dha. pa. 217);

Tasmā ''ākaṅkheyya ce, bhikkhave, bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo cassaṃ manāpo ca garu ca bhāvanīyo cāti sīlesvevassa paripūrakārī…pe… suññāgārāna''nti vatvā idāni yasmā paccayalābhādiṃ patthayantenāpi idameva karaṇīyaṃ, na aññaṃ kiñci, tasmā ''ākaṅkheyya ce, bhikkhave, bhikkhu lābhī assa''ntiādimāha. Na cettha bhagavā lābhanimittaṃ sīlādiparipūraṇaṃ kathetīti veditabbo. Bhagavā hi ghāsesanaṃ chinnakatho na vācaṃ payuttaṃ bhaṇeti, evaṃ sāvake ovadati, so kathaṃ lābhanimittaṃ sīlādiparipūraṇaṃ kathessati, puggalajjhāsayavasena panetaṃ vuttaṃ. Yesañhi evaṃ ajjhāsayo bhaveyya ''sace mayaṃ catūhi paccayehi na kilameyyāma, sīlādiṃ pūretuṃ sakkuṇeyyāmā''ti, tesaṃ ajjhāsayavasena bhagavā evamāha. Apica rasānisaṃso esa sīlassa, yadidaṃ cattāro paccayā nāma. Tathā hi paṇḍitamanussā koṭṭhādīsu ṭhapitaṃ nīharitvā puttādīnampi adatvā attanāpi aparibhuñjitvā sīlavantānaṃ dentīti sīlassa sarasānisaṃsadassanatthaṃ petaṃ vuttaṃ.

Tatiyavāre **yesāha**nti yesaṃ ahaṃ. **Tesaṃ te kārā**ti tesaṃ devānaṃ vā manussānaṃ vā te mayi katā paccayadānakārā. Devāpi hi sīlādiguṇayuttānaṃ paccaye denti, na kevalaṃ manussāyeva, sakko viya āyasmato mahākassapassa. **Mahapphalā mahānisaṃsā**ti ubhayametaṃ atthato ekaṃ, byañjanameva nānaṃ. Mahantaṃ vā lokiyasukhaṃ phalantīti **mahapphalā**. Mahato lokuttarasukhassa ca paccayā hontīti **mahānisaṃsā**. Sīlādiguṇayuttassa hi kaṭacchubhikkhāpi pañcaratanamattāya bhūmiyā paṇṇasālāpi katvā dinnā anekāni kappasahassāni duggativinipātato rakkhati, pariyosāne ca amatāya parinibbānadhātuyāpaccayo hoti. ''Khīrodanaṃ ahamadāsi''ntiādīni (vi. va. 413) cettha vatthūni, sakalameva vā **petavatthu vimānavatthu** ca

sādhakaṃ. Tasmā paccayadāyakehi attani katānaṃ kārānaṃ mahapphalataṃ icchantenāpi sīlādiguṇayutteneva bhavitabbanti dasseti.

Catutthavāre **ñātī**ti sassusasurapakkhikā. **Sālohitā**ti ekalohitasambaddhā pītipitāmahādayo. **Petā**ti peccabhāvaṃ gatā. **Kālaṅkatā**ti matā. **Tesaṃ ta**nti tesaṃ taṃ mayi pasannacittataṃ vā pasannena cittena anussaraṇaṃ vā. Yassa hi bhikkhuno kālaṅkato pitā vā mātā vā ''amhākaṃ ñātako thero sīlavā kalyāṇadhammo''ti pasannacitto hutvā taṃ bhikkhuṃ anussarati, tassa so cittappasādopi taṃ anussaraṇamattampi mahapphalaṃ mahānisaṃsameva hoti, anekāni kappasatasahassāni duggatito vāretuṃ ante ca amataṃ pāpetuṃ samatthameva hoti. Vuttañhetaṃ bhagavatā ''ye te, bhikkhave, bhikkhū sīlasampannā samādhisampannā paññā, vimutti, vimuttiñāṇadassanasampannā, dassanaṃpāhaṃ, bhikkhave, tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmi. Savanaṃ, anussatiṃ, anupabbajjaṃ, upasaṅkamanaṃ, payirupāsanaṃpāhaṃ, bhikkhave, tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmī''ti (itivu. 104). Tasmā ñātisālohitānaṃ attani cittappasādassa anussatiyā ca mahapphalataṃ icchantenāpi sīlādiguṇayutteneva, bhavitabbanti dasseti.

66. Pañcamavāre **aratiratisaho assa**nti aratiyā ratiyā ca saho abhibhavitā ajjhottharitā bhaveyyaṃ. Ettha ca **aratī**ti adhikusalesu dhammesu pantasenāsanesu ca ukkaṇṭhā. **Ratī**ti pañcakāmaguṇarati. **Na ca maṃ arati saheyyā**ti mañca arati na abhibhaveyya na maddeyya na ajjhotthareyya. **Uppanna**nti jātaṃ nibbattaṃ. Sīlādiguṇayutto hi aratiñca ratiñca sahati ajjhottharati madditvā tiṭṭhati. Tasmā īdisaṃ attānaṃ icchantenāpi sīlādiguṇayutteneva bhavitabbanti dasseti.

Chaṭṭhavāre **bhayaṃ** cittutrāsopi ārammaṇampi. **Bheravaṃ** ārammaṇameva. Sesaṃ pañcamavāre vuttanayameva. Sīlādiguṇayutto hi bhayabheravaṃ sahati ajjhottharati madditvā tiṭṭhati ariyakoṭiyavāsīmahādattatthero viya.

Thero kira maggaṃ paṭipanno aññataraṃ pāsādikaṃ araññaṃ disvā ''idhevajja samaṇadhammaṃ katvā gamissāmī''ti maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle saṅghāṭiṃ paññapetvā pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdi. Rukkhadevatāya dārakā therassa sīlatejena sakabhāvena saṇṭhātuṃ asakkontā vissaramakaṃsu. Devatāpi rukkhaṃ cālesi. Thero acalova nisīdi. Sā devatā dhūmāyi, pajjali, neva sakkhi theraṃ cāletuṃ, tato upāsakavaṇṇenāgantvā vanditvā aṭṭhāsi. ''Ko eso''ti vuttā ''ahaṃ, bhante, etasmiṃ rukkhe adhivatthā devatā''ti avoca. Tvaṃ ete vikāre akāsīti. Āma bhanteti. Kasmāti ca vuttā āha – ''tumhākaṃ, bhante, sīlatejena dārakā sakabhāvena saṇṭhātuṃ asakkontā vissaramakaṃsu, sāhaṃ tumhe palāpetuṃ evamakāsi''nti. Thero āha – ''atha kasmā idha, bhante, mā vasatha, mayhaṃ aphāsūti paṭikacceva nāvacāsi. Idāni pana mā kiñci avaca, ariyakoṭiyamahādatto amanussabhayena gatoti vacanato lajjāmi, tenāhaṃ idheva vasissaṃ, tvaṃ pana ajjekadivasaṃ yattha katthaci vasāhī''ti. Evaṃ sīlādiguṇayutto bhayabheravasaho hoti. Tasmā īdisamattānaṃ icchantenāpi sīlādiguṇayutteneva bhavitabbanti dasseti.

Sattamavāre **ābhicetasikāna**nti **abhicetoti** abhikkantaṃ visuddhacittaṃ vuccati, adhicittaṃ vā, abhicetasi jātāni ābhicetasikāni, abhiceto sannissitānīti vā ābhicetasikāni. **Diṭṭhadhammasukhavihārāna**nti diṭṭhadhamme sukhavihārānaṃ. **Diṭṭhadhammo**ti paccakkho attabhāvo vuccati, tattha sukhavihārabhūtānanti attho, rūpāvacarajjhānānametaṃ adhivacanaṃ. Tāni hi appetvā nisinnā jhāyino imasmiṃyeva attabhāve asaṃkiliṭṭhaṃ nekkhammasukhaṃ vindanti, tasmā ''diṭṭhadhammasukhavihārānī''ti vuccanti. **Nikāmalābhī**ti nikāmena lābhī attano icchāvasena lābhī, icchiticchitakkhaṇe samāpajjituṃ samatthoti vuttaṃ hoti. **Akicchalābhī**ti sukheneva paccanīkadhamme vikkhambhetvā samāpajjituṃ samatthoti vuttaṃ hoti. **Akasiralābhī**ti akasirānaṃ vipulānaṃ lābhī, yathāparicchedeyeva vuṭṭhātuṃ samatthoti vuttaṃ hoti. Ekacco hi lābhīyeva hoti, na pana sakkoti icchiticchitakkhaṇe samāpajjituṃ. Ekacco sakkoti tathā samāpajjituṃ, pāribandhike pana kicchena vikkhambheti. Ekacco tathā samāpajjati, pāribandhike ca akiccheneva vikkhambheti, na sakkoti nāḷikāyantaṃ viya yathāparicchedeyeva ca vuṭṭhātuṃ. Yo pana imaṃ tividhampi sampadaṃ icchati, sopi sīlesvevassa paripūrakārīti.

Evaṃ abhiññāpādake jhāne vutte kiñcāpi abhiññānaṃ vāro āgato, atha kho naṃ bhagavā aggahetvāva yasmā na kevalaṃ abhiññāpādakajjhānāni ca abhiññāyoyeva ca sīlānaṃ ānisaṃso, apica kho cattāri āruppajhānānipi tayo ca heṭṭhimā ariyamaggā, tasmā taṃ sabbaṃ pariyādiyitvā dassetuṃ **ākaṅkheyya ce… pe… ye te santā**ti evamādimāha.

Tattha **santā**ti aṅgasantatāya ceva ārammaṇasantatāya ca. **Vimokkhā**ti paccanīkadhammehi vimuttattā ārammaṇe ca adhimuttattā. **Atikkamma rūpe**ti rūpāvacarajjhāne atikkamitvā, ye te vimokkhā atikkamma rūpe santāti padasambandho, itarathā hi atikkamma rūpe kiṃ karotīti na paññāyeyyuṃ. **Āruppā**ti ārammaṇato ca vipākato ca rūpavirahitā. **Kāyena phusitvā**ti nāmakāyena phusitvā pāpuṇitvā, adhigantvāti vuttaṃ hoti. Sesaṃ vuttānameva. Idaṃ vuttaṃ hoti ''yopi bhikkhu ime vimokkhe phusitvā viharitukāmo, sopi sīlesvevassa paripūrakārī''ti.

67. Navamavāre **tiṇṇaṃ saṃyojanāna**nti sakkāyadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsasaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ bandhanānaṃ. Tāni hi saṃyojenti khandhagatibhavādīhi khandhagatibhavādayo, kammaṃ vā phalena, tasmā **saṃyojanānī**ti vuccanti, bandhanānīti attho. **Parikkhayā**ti parikkhayena. **Sotāpanno**ti sotaṃ āpanno. Sototi ca maggassetaṃ adhivacanaṃ. **Sotāpanno**ti taṃsamaṅgipuggalassa. Yathāha ''soto sototi hidaṃ, sāriputta, vuccati. Katamo nu kho, sāriputta, sototi? Ayameva hi, bhante, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathidaṃ, sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhīti. Sotāpanno sotāpannoti hidaṃ, sāriputta, vuccati. Katamo nu kho, sāriputta, sotāpannoti? Yo hi, bhante, iminā aṭṭhaṅgikena maggena samannāgato, ayaṃ vuccati sotāpanno, yoyaṃ āyasmā evaṃnāmo evaṃgotto''ti. Idha pana maggena phalassa nāmaṃ dinnaṃ, tasmā phalaṭṭho ''sotāpanno''ti veditabbo. **Avinipātadhammo**ti vinipātetīti vinipāto, nāssa vinipāto dhammoti avinipātadhammo, na attānaṃ apāye vinipātasabhāvoti vuttaṃ hoti. Kasmā? Ye dhammā apāyagamaniyā, tesaṃ pahīnattā. Sambodhi paraṃ ayanaṃ gati assāti **sambodhiparāyaṇo,** uparimaggattayaṃ avassaṃ sampāpakoti attho. Kasmā? Paṭiladdhapaṭhamamaggattā. **Sīlesvevā**ti īdiso hotukāmopi sīlesvevassa paripūraṇārīti.

Dasamavāre paṭhamamaggena parikkhīṇānipi tīṇi saṃyojanāni sakadāgāmimaggassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ vuttāni. **Rāgadosamohānaṃ tanuttā**ti etesaṃ tanubhāvena, tanuttakaraṇenāti vuttaṃ hoti. Tattha dvīhi kāraṇehi tanuttaṃ veditabbaṃ adhiccuppattiyā ca pariyuṭṭhānamandatāya ca. Sakadāgāmissa hi vaṭṭānusārimahājanasseva kilesā abhiṇhaṃ na uppajjanti, kadāci karahaci uppajjanti viraḷākārā hutvā, viraḷavāpite khette aṅkurā viya. Uppajjamānāpi ca vaṭṭānusārimahājanasseva maddantā pharantā chādentā andhakāraṃ karontā na uppajjanti, mandamandā uppajjanti tanukākārā hutvā, abbhapaṭalamiva makkhikāpattamiva ca.

Tattha keci therā bhaṇanti ''sakadāgāmissa kilesā kiñcāpi cirena uppajjanti, bahalāva uppajjanti, tathā hissa puttā ca dhītaro ca dissantī''ti, etaṃ pana appamāṇaṃ. Puttadhītaro hi aṅgapaccaṅgaparāmasanamattenapi hontīti. Dvīhiyeva kāraṇehissa kilesānaṃ tanuttaṃ veditabbaṃ adhiccuppattiyā ca pariyuṭṭhānamandatāya cāti.

Sakadāgāmīti sakiṃ āgamanadhammo. **Sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā**ti ekavāraṃyeva imaṃ manussalokaṃ paṭisandhivasena āgantvā. Yopi hi idha sakadāgāmimaggaṃ bhāvetvā idheva parinibbāti, sopi idha na gahito. Yopi idha maggaṃ bhāvetvā devesu upapajjitvā tattheva parinibbāti. Yopi devaloke maggaṃ bhāvetvā tattheva parinibbāti. Yopi devaloke maggaṃ bhāvetvā idheva manussaloke nibbattitvā parinibbāti. Yo pana idha maggaṃ bhāvetvā devaloke nibbatto, tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā puna idheva upapajjitvā parinibbāti, ayamidha gahitoti veditabbo. **Dukkhassantaṃ kareyya**nti vaṭṭadukkhassa paricchedaṃ kareyyaṃ. **Sīlesvevā**ti īdiso hotukāmopi sīlesvevassa paripūrakārīti.

Ekādasamavāre **pañcanna**nti gaṇanaparicchedo. **Orambhāgiyāna**nti oraṃ vuccati heṭṭhā, heṭṭhābhāgiyānanti attho, kāmāvacaraloke uppattipaccayānanti adhippāyo. **Saṃyojanāna**nti bandhanānaṃ, tāni kāmarāgabyāpādasaṃyojanehi saddhiṃ pubbe vuttasaṃyojanāneva veditabbāni. Yassa hi etāni appahīnāni, so kiñcāpi bhavagge uppanno hoti, atha kho āyuparikkhayā kāmāvacare nibbattatiyeva, gilitabalisamacchūpamo svāyaṃ puggalo dīghasuttakena pāde baddhavihaṅgūpamo cāti veditabbo. Pubbe vuttānampi cettha vacanaṃ vaṇṇabhaṇanatthamevāti veditabbaṃ. **Opapātiko**ti sesayonipaṭikkhepavacanametaṃ. **Tatthaparinibbāyī**ti tattheva brahmaloke parinibbāyī. **Anāvattidhammo tasmā lokā**ti tato brahmalokā paṭisandhivasena puna anāvattisabhāvo. **Sīlesvevā**ti īdiso hotukāmopi sīlesvevassa paripūrakārīti.

68. Evaṃ anāgāmimagge vutte kiñcāpi catutthamaggassa vāro āgato, atha kho naṃ bhagavā aggahetvāva yasmā na kevalā āsavakkhayābhiññā eva sīlānaṃ ānisaṃso, apica kho lokiyapañcābhiññāyopi, tasmā tāpi

dassetuṃ, yasmā ca āsavakkhaye kathite desanā niṭṭhitā hoti, evañca sati imesaṃ guṇānaṃ akathitattā ayaṃ kathā muṇḍābhiññākathā nāma bhaveyya, tasmā ca abhiññāpāripūriṃ katvā dassetumpi, yasmā ca anāgāmimagge ṭhitassa sukhena iddhivikuppanā ijjhati, samādhiparibandhānaṃ kāmarāgabyāpādānaṃ samūhatattā, anāgāmī hi sīlesu ca samādhimhi ca paripūrakārī, tasmā yuttaṭṭhāneyeva lokiyābhiññāyo dassetumpi ''ākaṅkheyya ce…pe… anekavihita''nti evamādimāhāti ayamanusandhi.

Tattha ''anekavihitaṃ iddhividha''ntiādinā nayena āgatānaṃ pañcannampi lokiyābhiññānaṃ pāḷivaṇṇanā saddhiṃ bhāvanānayena **visuddhimagge** vuttā.

69. Chaṭṭhābhiññāya **āsavānaṃ khayā**ti arahattamaggena sabbakilesānaṃ khayā. **Anāsava**nti āsavavirahitaṃ. **Cetovimuttiṃ paññāvimutti**nti ettha cetovacanena arahattaphalasampayuttova samādhi, paññāvacanena taṃsampayuttā paññāva vuttā. Tattha ca samādhi rāgato vimuttattā **cetovimutti,** paññā avijjāya vimuttattā **paññāvimuttī**ti veditabbā. Vuttañcetaṃ bhagavatā ''yo hissa, bhikkhave, samādhi, tadassa samādhindriyaṃ. Yā hissa, bhikkhave, paññā, tadassa paññindriyaṃ. Iti kho, bhikkhave, rāgavirāgā cetovimutti, avijjāvirāgā paññāvimuttī''ti, apicettha samathaphalaṃ **cetovimutti,** vipassanāphalaṃ **paññāvimuttī**ti veditabbā.

Diṭṭheva dhammeti imasmiṃyeva attabhāve. **Sayaṃ abhiññā sacchikatvā**ti attanoyeva paññāya paccakkhaṃ katvā, aparapaccayena ñatvāti attho. **Upasampajja vihareyya**nti pāpuṇitvā sampādetvā vihareyyaṃ. **Sīlesvevā**ti evaṃ sabbāsave niddhunitvā cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ adhigantukāmopi sīlesvevassa paripūrakārīti.

Evaṃ bhagavā sīlānisaṃsakathaṃ yāva arahattā kathetvā idāni sabbampi taṃ sīlānisaṃsaṃ sampiṇḍetvā dassento nigamanaṃ āha ''sampannasīlā, bhikkhave…pe… idametaṃ paṭicca vutta''nti. Tassāyaṃ saṅkhepattho, ''sampannasīlā, bhikkhave, viharatha…pe… samādāya sikkhatha sikkhāpadesū''ti iti yaṃ taṃ mayā pubbe evaṃ vuttaṃ, idaṃ sabbampi sampannasīlo bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo hoti manāpo, garu bhāvanīyo paccayānaṃ lābhī, paccayadāyakānaṃ mahapphalakaro, pubbañātīnaṃ anussaraṇacetanāya phalamahattakaro, aratiratisaho, bhayabheravasaho, rūpāvacarajjhānānaṃ arūpāvacarajjhānānañca lābhī, heṭṭhimāni tīṇi sāmaññaphalāni pañca lokiyābhiññā āsavakkhayañāṇanti ca ime ca guṇe sayaṃ abhiññā sacchikattā hoti, etaṃ paṭicca idaṃ sandhāya vuttanti. Idamavoca bhagavā, attamanā te bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Ākaṅkheyyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Vatthasuttavaṇṇanā

70. **Evaṃ me suta**nti vatthasuttaṃ. Tattha **seyyathāpi, bhikkhave, vattha**nti upamāvacanamevetaṃ. Upamaṃ karonto ca bhagavā katthaci paṭhamaṃyeva upamaṃ dassetvā pacchā atthaṃ dasseti, katthaci paṭhamamatthaṃ dassetvā pacchā upamaṃ, katthaci upamāya atthaṃ parivāretvā dasseti, katthaci atthena upamaṃ.

Tathā hesa – ''seyyathāpissu, bhikkhave, dve agārā sadvārā, tattha cakkhumā puriso majjhe ṭhito passeyyā''ti (ma. ni. 3.261) sakalampi devadūtasuttaṃ upamaṃ paṭhamaṃ dassetvā pacchā atthaṃ dassento āha. ''Tirokuṭṭaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamāno gacchati, seyyathāpi ākāse''tiādinā (dī. ni. 1.238; paṭi. ma. 1.102) pana nayena sakalampi iddhividhamatthaṃ paṭhamaṃ dassetvā pacchā upamaṃ dassento āha. ''Seyyathāpi brāhmaṇapuriso sāratthiko sāragavesī''tiādināva (ma. ni. 1.318) nayena sakalampi cūḷasāropamasuttaṃ upamāya atthaṃ parivāretvā dassento āha. ''Idha pana, bhikkhave, ekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti suttaṃ…pe… seyyathāpi, bhikkhave, puriso alagaddatthiko''tiādinā (ma. ni. 1.238) nayena sakalampi alagaddasuttaṃ mahāsāropamasuttanti evamādīni suttāni atthena upamaṃ parivāretvā dassento āha.

Svāyaṃ idha paṭhamaṃ upamaṃ dassetvā pacchā atthaṃ dasseti. Kasmā panevaṃ bhagavā dassetīti?

Puggalajjhāsayena vā desanāvilāsena vā. Ye hi puggalā paṭhamaṃ upamaṃ dassetvā vuccamānamatthaṃ sukhena paṭivijjhanti, tesaṃ paṭhamaṃ upamaṃ dasseti. Esa nayo sabbattha. Yassā ca dhammadhātuyā suppaṭividdhattā desanāvilāsaṃ patto hoti, tassā suppaṭividdhā. Tasmā esa desanāvilāsampatto dhammissaro dhammarājā, so yathā yathā icchati, tathā tathā dhammaṃ desetīti evaṃ iminā puggalajjhāsayena vā desanāvilāsena vā evaṃ dassetīti veditabbo.

Tattha **vatthanti** pakatiparisuddhaṃ vatthaṃ. **Saṃkiliṭṭhaṃ malaggahitanti** āgantukena paṃsurajādinā saṃkilesena saṃkiliṭṭhaṃ, sedajallikādinā malena gahitattā malaggahitaṃ. **Raṅgajāteti** ettha raṅgameva raṅgajātaṃ. **Upasaṃhareyyāti** upanāmeyya. **Yadi nīlakāyāti** nīlakāya vā, nīlakatthāya vāti vuttaṃ hoti. Evaṃ sabbattha. Rajako hi nīlakatthāya upasaṃharanto kaṃsanīlapalāsanīlādike nīlaraṅge upasaṃharati. Pītakatthāya upasaṃharanto kaṇikārapupphasadise pītakaraṅge. Lohitakatthāya upasaṃharanto bandhujīvakapupphasadise lohitakaraṅge. Mañjiṭṭhakatthāya upasaṃharanto kaṇavīrapupphasadise mandarattaraṅge. Tena vuttaṃ ''yadi nīlakāya…pe… yadi mañjiṭṭhakāyā''ti.

Durattavaṇṇamevassāti duṭṭhu rañjitavaṇṇameva assa. **Aparisuddhavaṇṇamevassāti** nīlavaṇṇopissa parisuddho na bhaveyya, sesavaṇṇopi. Tādisañhi vatthaṃ nīlakumbhiyā pakkhittampi sunīlaṃ na hoti, sesakumbhīsu pakkhittampi pītakādivaṇṇaṃ na hoti, milātanīla kuraṇḍa-kaṇikāra-bandhujīvaka-kaṇavīrapupphavaṇṇameva hoti. **Taṃ kissa hetūti** taṃ vatthaṃ kissa hetu kiṃ kāraṇā īdisaṃ hoti, tasmiṃ vā vatthe raṅgajātaṃ kissa hetu īdisaṃ durattavaṇṇaṃ aparisuddhavaṇṇaṃ hotīti? Yasmā panassa vatthassa saṃkiliṭṭhabhāvoyevettha kāraṇaṃ, na aññaṃ kiñci, tasmā ''aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassā''ti āha.

Evameva khoti upamāsampaṭipādanaṃ. **Citte saṃkiliṭṭheti** cittamhi saṃkiliṭṭhamhi. Kasmā pana bhagavā saṃkiliṭṭhavatthena opammaṃ akāsīti ce, vāyāmamahapphaladassanatthaṃ. Yathā hi āgantukehi malehi saṃkiliṭṭhaṃ vatthaṃ pakatiyā paṇḍarattā puna dhovīyamānaṃ paṇḍaraṃ hoti, na tattha jātikāḷake viya eḷakalome vāyāmo nipphalo hoti, evaṃ cittampi āgantukehi kilesehi saṃkiliṭṭhaṃ. Pakatiyā pana taṃ sakalepi paṭisandhibhavaṅgavāre paṇḍarameva. Yathāha – ''pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ, tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭha''nti (a. ni. 1.51). Taṃ visodhīyamānaṃ sakkā pabhassarataraṃ kātuṃ, na tattha vāyāmo nipphaloti evaṃ vāyāmamahapphaladassanatthaṃ saṃkiliṭṭhavatthena opammaṃ akāsīti veditabbo.

Duggati pāṭikaṅkhāti īdise citte duggati pāṭikaṅkhitabbā, duggatiṃ eva esa pāpuṇissati, nāññanti evaṃ duggati icchitabbā, avassaṃ bhāvīti vuttaṃ hoti. Sā cāyaṃ duggati nāma paṭipattiduggati, gatiduggatīti duvidhā hoti. Paṭipattiduggatipi agāriyapaṭipattiduggati, anagāriyapaṭipattiduggatīti duvidhā hoti.

Agāriyo hi saṃkiliṭṭhacitto pāṇampi hanati, adinnampi ādiyati, sakalepi dasa akusalakammapathe pūreti, ayamassa **agāriyapaṭipattiduggati**. So tattha ṭhito kāyassa bhedā nirayampi gacchati, tiracchānayonimpi, pettivisayampi gacchati, ayamassa **gatiduggati**.

Anagāriyopi imasmiṃ sāsane pabbajito saṃkiliṭṭhacitto dūteyyapahiṇagamanaṃ gacchati, vejjakammaṃ karoti, saṅghabhedāya cetiyabhedāya parakkamati, veḷudānādīhi jīvikaṃ kappeti, sakalampi anācāraṃ agocarañca paripūreti, ayamassa **anagāriyapaṭipattiduggati.**So tattha ṭhito kāyassa bhedā nirayampi gacchati, tiracchānayonimpi, pettivisayampi gacchati samaṇayakkho nāma hoti samaṇapeto, ādittehi saṅghāṭiādīhi sampajjalitakāyo aṭṭassaraṃ karonto vicarati, ayamassa **gatiduggati**.

Seyyathāpīti sukkapakkhaṃ dassetumāraddho, tassattho kaṇhapakkhe vuttapaccanīkeneva veditabbo. Etthāpi ca sugati nāma paṭipattisugati gatisugatīti duvidhā hoti. Paṭipattisugatipi agāriyapaṭipattisugati anagāriyapaṭipattisugatīti duvidhā hoti. Agāriyo hi parisuddhacitto pāṇātipātāpi viramati, adinnādānāpi, sakalepi dasa kusalakammapathe paripūreti, ayamassa **agāriyapaṭipattisugati**. So tattha ṭhito kāyassa bhedā manussamahantatampi devamahantatampi upapajjati, ayamassa **gatisugati**.

Anagāriyopi imasmiṃ sāsane pabbajitvā parisuddhacitto catupārisuddhisīlaṃ sodheti, terasa dhutaṅgāni samādiyati, aṭṭhatiṃsārammaṇesu attano anukūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā pantasenāsane paṭisevamāno kasiṇaparikammaṃ katvā jhānasamāpattiyo nibbatteti, sotāpattimaggaṃ bhāveti…pe… anāgāmimaggaṃ bhāveti, ayamassa **anagāriyapaṭipattisugati**. So tattha ṭhito kāyassa bhedā manussaloke vā tīsu mahākulesu, chasu vā kāmāvacaradevesu, dasasu vā brahmabhavanesu, pañcasu vā suddhāvāsesu, catūsu vā āruppesu

upapajjati, ayamassa **gatisugatī**ti.

71. Evaṃ saṃkiliṭṭhe citte duggati pāṭikaṅkhā, asaṃkiliṭṭhe ca sugatīti vatvā idāni yehi upakkilesehi cittaṃ saṃkiliṭṭhaṃ hoti, te dassento **katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā**? **Abhijjhā visamalobho**tiādimāha.

Tattha sakabhaṇḍe chandarāgo **abhijjhā,** parabhaṇḍe **visamalobho**. Atha vā sakabhaṇḍe vā parabhaṇḍe vā hotu, yuttapattaṭṭhāne chandarāgo abhijjhā, ayuttāpattaṭṭhāne visamalobho. Thero panāha ‘‘kissa vinibbhogaṃ karotha, yutte vā ayutte vā hotu, ‘rāgo visamaṃ doso visamaṃ moho visama’nti (vibha. 924) vacanato na koci lobho avisamo nāma, tasmā lobhoyeva abhijjhāyanaṭṭhena abhijjhā, visamaṭṭhena visamaṃ, ekatthametaṃ byañjanameva nāna’’nti. So panesa abhijjhāvisamalobho uppajjitvā cittaṃ dūseti, obhāsituṃ na deti. Tasmā ‘‘cittassa upakkileso’’ti vuccati.

Yathā cesa, evaṃ navavidhaāghātavatthusambhavo **byāpādo**. Dasavidhaāghātavatthusambhavo **kodho**. Punappunaṃ cittapariyonandhano **upanāho**. Agāriyassa vā anagāriyassa vā sukatakaraṇavināsano **makkho**. Agāriyopi hi kenaci anukampakena daliddo samāno ucce ṭhāne ṭhapito, aparena samayena ‘‘kiṃ tayā mayhaṃ kata’’nti tassa sukatakaraṇaṃ vināseti. Anagāriyopi sāmaṇerakālato pabhuti ācariyena vā upajjhāyena vā catūhi paccayehi uddesaparipucchāhi ca anuggahetvā dhammakathānayapakaraṇakosallādīni sikkhāpito, aparena samayena rājarājamahāmattādīhi sakkato garukato ācariyupajjhāyesu acittīkato caramāno ‘‘ayaṃ amhehi daharakāle evaṃ anuggahito saṃvaḍḍhito ca, atha panidāni nissineho jāto’’ti vuccamāno ‘‘kiṃ mayhaṃ tumhehi kata’’nti tesaṃ sukatakaraṇaṃ vināseti, tassa so sukatakaraṇavināsano makkho uppajjitvā cittaṃ dūseti, obhāsituṃ na deti. Tasmā ‘‘cittassa upakkileso’’ti vuccati.

Yathā cāyaṃ, evaṃ bahussutepi puggale ajjhottharitvā ‘‘īdisassa ceva bahussutassa aniyatā gati, tava vā mama vā ko viseso’’tiādinā nayena uppajjamāno yugaggāhagāhī **paḷāso**. Paresaṃ sakkārādīni khīyanā **issā**. Attano sampattiyā parehi sādhāraṇabhāvaṃ asahamānaṃ **macchariyaṃ**. Vañcanikacariyabhūtā **māyā**. Kerāṭikabhāvena uppajjamānaṃ **sāṭheyyaṃ**. Kerāṭiko hi āyatanamaccho viya hoti. **Āyatanamaccho** nāma kira macchānaṃ naṅguṭṭhaṃ dasseti sappānaṃ sīsaṃ, ‘‘tumhehi sadiso aha’’nti jānāpetuṃ. Evameva kerāṭiko puggalo yaṃ yaṃ suttantikaṃ vā ābhidhammikaṃ vā upasaṅkamati, taṃ taṃ evaṃ vadati ‘‘ahaṃ tumhākaṃ baddhacaro, tumhe mayhaṃ anukampakā, nāhaṃ tumhe muñcāmī’’ti ‘‘evamete ‘sagāravo ayaṃ amhesu sappatisso’ti maññissantī’’ti. Tassetaṃ kerāṭikabhāvena uppajjamānaṃ sāṭheyyaṃ uppajjitvā cittaṃ dūseti, obhāsituṃ na deti. Tasmā ‘‘cittassa upakkileso’’ti vuccati.

Yathā cetaṃ, evaṃ vātabharitabhastasadisathaddhabhāvapaggahitasiraanivātavuttikārakaraṇo **thambho**. Taduttarikaraṇo **sārambho**. So duvidhena labbhati akusalavasena ceva kusalavasena ca. Tattha agāriyassa parena kataṃ alaṅkārādiṃ disvā taddiguṇakaraṇena uppajjamāno, anagāriyassa ca yattakaṃ yattakaṃ paro pariyāpuṇāti vā katheti vā, mānavasena taddiguṇataddiguṇakaraṇena uppajjamāno akusalo. Agāriyassa pana paraṃ ekaṃ salākabhattaṃ dentaṃ disvā attanā dve vā tīṇi vā dātukāmatāya uppajjamāno, anagāriyassa ca parena ekanikāye gahite mānaṃ anissāya kevalaṃ taṃ disvā attanā ālasiyaṃ abhibhuyya dve nikāye gahetukāmatāya uppajjamāno kusalo. Idha pana akusalo adhippeto. Ayañhi uppajjitvā cittaṃ dūseti, obhāsituṃ na deti. Tasmā ‘‘cittassa upakkileso’’ti vuccati.

Yathā cāyaṃ, evaṃ jātiādīni nissāya cittassa uṇṇativasena pavattamāno **māno,** accuṇṇativasena **atimāno,** madaggahaṇākāro **mado,** kāmaguṇesu cittavossaggavasena uppajjamāno **pamādo** uppajjitvā cittaṃ dūseti, obhāsituṃ na deti. Tasmā ‘‘cittassa upakkileso’’ti vuccati.

Kasmā pana bhagavā upakkilesaṃ dassento lobhamādiṃ katvā dassetīti? Tassa paṭhamuppattito. Sabbasattānañhi yattha katthaci upapannānaṃ antamaso suddhāvāsabhūmiyampi sabbapaṭhamaṃ bhavanikantivasena lobho uppajjati, tato attano attano anurūpapaccayaṃ paṭicca yathāsambhavaṃ itare, na ca ete soḷaseva cittassa upakkilesā, etena pana nayena sabbepi kilesā gahitāyeva hontīti veditabbā.

72. Ettāvatā saṃkilesaṃ dassetvā idāni vodānaṃ dassento **sa kho so, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **iti viditvā**ti evaṃ jānitvā. **Pajahatī**ti samucchedappahānavasena ariyamaggena pajahati. Tattha kilesapaṭipāṭiyā maggapaṭipāṭiyāti dvidhā pahānaṃ veditabbaṃ. Kilesapaṭipāṭiyā tāva abhijjhāvisamalobho thambho sārambho

māno atimāno madoti ime cha kilesā arahattamaggena pahīyanti. Byāpādo kodho upanāho pamādoti ime cattāro kilesā anāgāmimaggena pahīyanti. Makkho paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyanti ime cha sotāpattimaggena pahīyantīti. Maggapaṭipāṭiyā pana, sotāpattimaggena makkho paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyanti ime cha pahīyanti. Anāgāmimaggena byāpādo kodho upanāho pamādoti ime cattāro. Arahattamaggena abhijjhāvisamalobho thambho sārambho māno atimāno madoti ime cha pahīyantīti.

Imasmiṃ pana ṭhāne ime kilesā sotāpattimaggavajjhā vā hontu, sesamaggavajjhā vā, atha kho anāgāmimaggeneva pahānaṃ sandhāya ''abhijjhāvisamalobhaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahatī''tiādimāhāti veditabbā. Ayamettha paveṇimaggāgato sambhavo, so ca upari catutthamaggasseva niddiṭṭhattā yujjati, tatiyamaggena pahīnāvasesānañhi visamalobhādīnaṃ tena pahānaṃ hoti, sesānaṃ imināva. Yepi hi sotāpattimaggena pahīyanti, tepi taṃsamuṭṭhāpakacittānaṃ appahīnattā anāgāmimaggeneva suppahīnā hontīti. Keci pana paṭhamamaggena cettha pahānaṃ vaṇṇayanti, taṃ pubbāparena na sandhiyati. Keci vikkhambhanappahānampi, taṃ tesaṃ icchāmattameva.

73. **Yato kho, bhikkhave**ti ettha **yato**ti yamhi kāle. **Pahīno hotī**ti anāgāmimaggakkhaṇe pahānaṃ sandhāyevāha.

74. **So buddhe aveccappasādenā**ti etaṃ ''yato kho, bhikkhave, abhijjhāvisamalobho pahīno hoti, so buddhe aveccappasādena samannāgato hotī''ti evaṃ ekamekena padena yojetabbaṃ. Imassa hi bhikkhuno anāgāmimaggena lokuttarappasādo āgato, athassa aparena samayena buddhaguṇe dhammaguṇe saṅghaguṇe ca anussarato lokiyo uppajjati, tamassa sabbampi lokiyalokuttaramissakaṃ pasādaṃ dassento bhagavā ''buddhe aveccappasādenā''tiādimāha.

Tattha **aveccappasādenā**ti buddhadhammasaṅghaguṇānaṃ yāthāvato ñātattā acalena accutena pasādena. Idāni yathā tassa bhikkhuno anussarato so aveccappasādo uppanno, taṃ vidhiṃ dassento ''itipi so bhagavā''tiādinā nayena tīṇi anussatiṭṭhānāni vitthāresi. Tesaṃ atthavaṇṇanā sabbākārena **visuddhimagge** anussatikathāyaṃ vuttā.

75. Evamassa lokiyalokuttaramissakaṃ pasādaṃ dassetvā idāni kilesappahānaṃ aveccappasādasamannāgatañca paccavekkhato uppajjamānaṃ somanassādiānisaṃsaṃ dassento **yathodhi kho panassā**tiādimāha. Anāgāmissa hi paccante vuṭṭhitaṃ corupaddavaṃ vūpasametvā taṃ paccavekkhato mahānagare vasantassa rañño viya ime cime ca mama kilesā pahīnāti attano kilesappahānaṃ paccavekkhato balavasomanassaṃ uppajjati. Taṃ dassento bhagavā ''yathodhi kho panassā''tiādimāha.

Tassattho – yvāyaṃ anāgāmī bhikkhu evaṃ ''buddhe aveccappasādena samannāgato hoti…pe… dhamme…pe… saṅghe…pe… anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā''ti, tassa yathodhi kho cattaṃ hoti paṭinissaṭṭhaṃ, sakasakaodhivasena cattameva hoti, taṃ taṃ kilesajātaṃ vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ. **Sakasakaodhivasenā**ti dve odhī kilesodhi ca maggodhi ca. Tattha kilesodhivasenāpi ye kilesā yaṃ maggavajjhā, te aññamaggavajjhehi amissā hutvā sakeneva odhinā pahīnā. Maggodhivasenāpi ye kilesā yena maggena pahātabbā, tena teyeva pahīnā honti. Evaṃ sakasakaodhivasena taṃ taṃ kilesajātaṃ cattameva hoti paṭinissaṭṭhaṃ, taṃ paccavekkhitvā ca laddhasomanasso tatuttaripi so ''buddhe aveccappasādena samannāgatomhī''ti labhati atthavedanti sambandho.

Yatodhi **khoti**pi pāṭho. Tassa vasena ayamattho, assa bhikkhuno yatodhi kho pana cattaṃ hoti paṭinissaṭṭhaṃ. Tattha **yato**ti kāraṇavacanaṃ, yasmāti vuttaṃ hoti. **Odhī**ti heṭṭhā tayo maggā vuccanti. Kasmā? Te hi odhiṃ katvā koṭṭhāsaṃ katvā uparimaggena pahātabbakilese ṭhapetvā pajahanti, tasmā **odhī**ti vuccanti. Arahattamaggo pana kiñci kilesaṃ anavasesetvā pajahati, tasmā **anodhī**ti vuccati. Imassa ca bhikkhuno heṭṭhāmaggattayena cattaṃ. Tena vuttaṃ ''yatodhi kho panassa cattaṃ hotī''ti. Tattha **kho panā**ti nipātamattaṃ. Ayaṃ pana piṇḍattho. Yasmā assa odhi cattaṃ hoti paṭinissaṭṭhaṃ, tasmā taṃ paccavekkhitvā ca laddhasomanasso tatuttaripi so ''buddhe aveccappasādena samannāgatomhī''ti labhati atthavedanti yathāpāḷi netabbaṃ.

Tattha **catta**nti idaṃ sakabhāvapariccajanavasena vuttaṃ. **Vanta**nti idaṃ pana anādiyanabhāvadassanavasena. **Mutta**nti idaṃ santatito vinimocanavasena. **Pahīna**nti idaṃ muttassapi kvaci

anavaṭṭhānadassanavasena. **Paṭinissaṭṭha**nti idaṃ pubbe ādinnapubbassa paṭinissaggadassanavasena paṭimukhaṃ vā nissaṭṭhabhāvadassanavasena bhāvanābalena abhibhuyya nissaṭṭhabhāvadassanavasenāti vuttaṃ hoti. **Labhati atthavedaṃ labhati dhammaveda**nti ettha buddhādīsu aveccappasādoyeva araṇīyato **attho,** upagantabbatoti vuttaṃ hoti. Dhāraṇato **dhammo,** vinipatituṃ appadānatoti vuttaṃ hoti. **Vedo**ti ganthopi ñāṇampi somanassampi. ''Tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū''tiādīsu (dī. ni. 1.256) hi gantho ''vedo''ti vuccati. ''Yaṃ brāhmaṇaṃ vedagumābhijaññā, akiñcanaṃ kāmabhāve asatta''ntiādīsu (su. ni. 1065) ñāṇaṃ. ''Ye vedajātā vicaranti loke''tiādīsu somanassaṃ. Idha pana somanassañca somanassasampayuttañāṇañca adhippetaṃ, tasmā ''labhati atthavedaṃ labhati dhammavedanti aveccappasādārammaṇasomanassañca somanassamayañāṇañca labhatī''ti evamettha attho veditabbo.

Atha vā **atthaveda**nti aveccappasādaṃ paccavekkhato uppannaṃ vuttappakārameva vedaṃ. **Dhammaveda**nti aveccappasādassa hetuṃ odhiso kilesappahānaṃ paccavekkhato uppannaṃ vuttappakārameva vedanti evampi ettha attho veditabbo. Vuttañhetaṃ ''hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, hetuphale ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā''ti (vibha. 718-719). **Dhammūpasaṃhitaṃ pāmojja**nti tameva atthañca dhammañca atthadhammānisaṃsabhūtaṃ vedañca paccavekkhato uppannaṃ pāmojjaṃ. Tañhi anavajjalakkhaṇena paccavekkhaṇākārappavattena dhammena **upasaṅhita**nti vuccati. **Pamuditassa pīti jāyatī**ti iminā pāmojjena pamuditassa nirāmisā pīti jāyati. **Pītimanassā**ti tāya pītiyā pīṇitamanassa. **Kāyo passambhatī**ti kāyopi passaddho hoti vūpasantadaratho. **Passaddhakāyo sukha**nti evaṃ vūpasantakāyadaratho cetasikaṃ sukhaṃ paṭisaṃvedeti. **Cittaṃ samādhiyatī**ti cittaṃ sammā ādhiyati appitaṃ viya acalaṃ tiṭṭhati.

76. Evamassa kilesappahānaṃ aveccappasādasamannāgataṃ paccavekkhato uppajjamānaṃ somanassādiānisaṃsaṃ dassetvā idāni ''yathodhi kho pana me''ti vārena tassa paccavekkhaṇāya pavattākāraṃ pakāsetvā tasseva anāgāmimaggānubhāvasūcakaṃ phalaṃ dassento **sa kho so, bhikkhave**tiādimāha.

Tattha **evaṃsīlo**ti tassa anāgāmimaggasampayuttaṃ sīlakkhandhaṃ dasseti. **Evaṃdhammo evaṃpañño**ti taṃsampayuttameva samādhikkhandhaṃ paññākkhandhañca dasseti. **Sālīna**nti lohitasāligandhasāliādīnaṃ anekarūpānaṃ. **Piṇḍapāta**nti odanaṃ. **Vicitakāḷaka**nti apanītakāḷakaṃ. **Nevassa taṃ hoti antarāyāyā**ti tassa evaṃvidhassa bhikkhuno taṃ vuttappakārapiṇḍapātabhojanaṃ maggassa vā phalassa vā neva antarāyāya hoti, paṭiladdhaguṇassa hi taṃ kimantarāyaṃ karissati? Yopissa appaṭiladdho catutthamaggo ca phalaṃ ca tappaṭilābhāya vipassanaṃ ārabhatopi nevassa taṃ hoti antarāyāya, antarāyaṃ kātuṃ asamatthameva hoti. Kasmā? Vuttappakārasīladhammapaññāsaṅgahena maggena visuddhacittattā.

Yasmā cettha etadeva kāraṇaṃ, tasmā tadanurūpaṃ upamaṃ dassento **seyyathāpī**tiādimāha.

Tattha **accha**nti vippasannaṃ. **Parisuddhaṃ** malavigamena. **Pariyodātaṃ** pabhassaratāya. **Ukkāmukha**nti suvaṇṇakārānaṃ mūsāmukhaṃ. Suvaṇṇakārānaṃ mūsā hi idha **ukkā,** aññattha pana dīpikādayopi vuccanti. ''Ukkāsu dhārīyamānāsū''ti (dī. ni. 1.159) hi āgataṭṭhāne dīpikā ''ukkā''ti vuccati. ''Ukkaṃ bandheyya, ukkaṃ bandhitvā ukkāmukhaṃ ālimpeyyā''ti (ma. ni. 3.360) āgataṭṭhāne aṅgārakapallaṃ. ''Kammārānaṃ yathā ukkā, anto jhāyati no bahī''ti (jā. 2.22.649) āgataṭṭhāne kammāruddhanaṃ. ''Evaṃvipāko ukkāpāto bhavissatī''ti (dī. ni. 1.24) āgataṭṭhāne vātavego ''ukkā''ti vuccati. Imasmiṃ pana ṭhāne aññesu ca evarūpesu ''saṇḍāsena jātarūpaṃ gahetvā ukkāmukhe pakkhipatī''ti āgataṭṭhānesu suvaṇṇakārānaṃ mūsā ''ukkā''ti veditabbā.

Tatrāyaṃ upamāsaṃsandanā – saṃkiliṭṭhavatthaṃ viya hi saṃkiliṭṭhajātarūpaṃ viya ca imassa bhikkhuno puthujjanakāle kāmarāgādimalānugataṃ cittaṃ daṭṭhabbaṃ. Acchodakaṃ viya ukkāmukhaṃ viya ca anāgāmimaggo. Taṃ udakaṃ ukkāmukhañca āgamma vatthasuvaṇṇānaṃ parisuddhatā viya tassa bhikkhuno vuttappakārasīladhammapaññāsaṅgahaṃ anāgāmimaggaṃ āgamma visuddhacittatāti.

77. **So mettāsahagatena cetasā**ti yathānusandhivasena desanā āgatā. Tayo hi anusandhī pucchānusandhi ajjhāsayānusandhi yathānusandhīti. Tattha ''evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca 'siyā nu kho, bhante, bahiddhā asati paritassanā'ti? 'Siyā bhikkhū'ti bhagavā avocā''ti (ma. ni. 1.242). Evaṃ pucchantānaṃ vissajjitasuttavasena **pucchānusandhi** veditabbo. ''Siyā kho pana te brāhmaṇa evamassa, ajjāpi nūna samaṇo gotamo avītarāgo''ti (ma. ni. 1.55) evaṃ paresaṃ ajjhāsayaṃ viditvā vuttassa suttassa vasena

ajjhāsayānusandhi veditabbo. Yena pana dhammena ādimhi desanā uṭṭhitā, tassa dhammassa anurūpadhammavasena vā paṭipakkhavasena vā yesu suttesu upari desanā āgacchati, tesaṃ vasena **yathānusandhi** veditabbo. Seyyathidaṃ, ākaṅkheyyasutte heṭṭhā sīlena desanā uṭṭhitā, upari cha abhiññā āgatā. Kakacūpame heṭṭhā akkhantiyā uṭṭhitā, upari kakacūpamovādo āgato. Alagadde heṭṭhā diṭṭhiparidīpanena uṭṭhitā, upari tiparivaṭṭasuññatāpakāsanā āgatā, cūḷaassapure heṭṭhā kilesaparidīpanena uṭṭhitā, upari brahmavihārā āgatā. Kosambiyasutte heṭṭhā bhaṇḍanena uṭṭhitā, upari sāraṇīyadhammā āgatā. Imasmimpi vatthasutte heṭṭhā kilesaparidīpanena uṭṭhitā, upari brahmavihārā āgatā. Tena vuttaṃ ''yathānusandhivasena desanā āgatā''ti. Brahmavihāresu pana anupadavaṇṇanā ca bhāvanānayo ca sabbo sabbākārena visuddhimagge vutto.

78. Evaṃ bhagavā abhijjhādīnaṃ upakkilesānaṃ paṭipakkhabhūtaṃ sabbaso ca kāmarāgabyāpādappahānena vihatapaccatthikattā laddhapadaṭṭhānaṃ tassa anāgāmino brahmavihārabhāvanaṃ dassetvā idānissa arahattāya vipassanaṃ dassetvā arahattappattiṃ dassetuṃ **so atthi ida**ntiādimāha.

Tassattho – so anāgāmī evaṃ bhāvitabrahmavihāro etesaṃ brahmavihārānaṃ yato kutoci vuṭṭhāya te eva brahmavihāradhamme nāmavasena tesaṃ nissayaṃ hadayavatthuṃ vatthunissayāni bhūtānīti iminā nayena bhūtupādāyadhamme rūpavasena ca vavatthapetvā **atthi ida**nti pajānāti, ettāvatānena dukkhasaccavavatthānaṃ kataṃ hoti. Tato tassa dukkhassa samudayaṃ paṭivijjhanto **atthi hīna**nti pajānāti, ettāvatānena samudayasaccavavatthānaṃ kataṃ hoti. Tato tassa pahānupāyaṃ vicinanto **atthi paṇīta**nti pajānāti, ettāvatānena maggasaccavavatthānaṃ kataṃ hoti. Tato tena maggena adhigantabbaṭṭhānaṃ vicinanto **atthi uttari imassa saññāgatassa nissaraṇa**nti pajānāti, imassa mayā adhigatassa brahmavihārasaññāgatassa uttari nissaraṇaṃ nibbānaṃ atthīti evaṃ pajānātīti adhippāyo, ettāvatānena nirodhasaccavavatthānaṃ kataṃ hoti. **Tassa evaṃ jānato evaṃ passato**ti tassa vipassanāpaññāya evaṃ catūhi ākārehi cattāri saccāni jānato, maggapaññāya evaṃ passato, bhayabherave vuttanayeneva kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati…pe… itthattāyāti pajānātīti.

Evaṃ yāva arahattā desanaṃ pāpetvā idāni yasmā tassaṃ parisati nhānasuddhiko brāhmaṇo nisinno, so evaṃ nhānasuddhiyā vaṇṇaṃ vuccamānaṃ sutvā pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇissatīti bhagavatā vidito, tasmā tassa codanatthāya ''ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu sināto antarena sinānenā''ti imaṃ pāṭiyekkaṃ anusandhimāha. Tattha **antarena sinānenā**ti abbhantarena kilesavuṭṭhānasinānena.

79. **Sundarikabhāradvājo**ti **bhāradvājo** nāma so brāhmaṇo attano gottavasena, sundarikāya pana nadiyā sinātassa pāpappahānaṃ hotīti ayamassa diṭṭhi, tasmā ''sundarikabhāradvājo''ti vuccati. So taṃ bhagavato vacanaṃ sutvā cintesi ''mayaṃ sinānasuddhiṃ vaṇṇema, samaṇopi gotamo tatheva vaṇṇeti, samānacchando dāni esa amhehī''ti. Atha bhagavantaṃ bāhukaṃ nadiṃ gantvā taṃ tattha pāpaṃ pavāhetvā āgataṃ viya maññamāno āha ''gacchati pana bhavaṃ gotamo bāhukaṃ nadiṃ sināyitu''nti? Bhagavā tassa gacchāmīti vā na gacchāmīti vā avatvāyeva brāhmaṇassa diṭṭhisamugghātaṃ kattukāmo ''kiṃ brāhmaṇa bāhukāya nadiyā, kiṃ bāhukā nadī karissatī''ti āha. Tassattho kiṃ payojanaṃ bāhukāya, kiṃ sā karissati? Asamatthā sā kassaci atthāya, kiṃ tattha gamissāmīti?

Atha brāhmaṇo taṃ pasaṃsanto **lokkhasammatā**tiādimāha. Tattha **lokkhasammatā**ti lūkhabhāvasammatā, **lūkhabhāva**nti cokkhabhāvaṃ, visuddhibhāvaṃ detīti evaṃ sammatāti vuttaṃ hoti. **Lokyasammatā**tipi pāṭho. Tassattho, seṭṭhaṃ lokaṃ gamayatīti evaṃ sammatāti. **Puññasammatā**ti puññanti sammatā. **Pavāhetī**ti gamayati visodheti. **Gāthāhi ajjhabhāsī**ti gāthāhi abhāsi. Gāthā ca vuccamānā tadatthadīpanatthameva vā gāthārucikānaṃ vuccati, visesatthadīpanatthaṃ vā. Idha panetā ubhayatthadīpanatthaṃ vuttāti veditabbā.

Bāhukanti idameva hi ettha vacanaṃ tadatthadīpakaṃ, sesāni visesatthadīpakāni. Yatheva hi bāhukaṃ, evaṃ adhikakkādīnipi loko gacchati nhānena pāpaṃ pavāhetuṃ. Tattha ye tesaṃ ṭhānānaṃ āsannā honti, te divasassa tikkhattuṃ nhāyanti. Ye dūrā, te yathākkamaṃ dvikkhattuṃ sakiṃ ekadivasantaraṃ, evaṃ yāva saṃvaccharantaraṃ nhāyanti. Ye pana sabbathāpi gantuṃ na sakkonti, te ghaṭehipi tato udakaṃ āharāpetvā nhāyanti. Sabbañcetaṃ niratthakaṃ, tasmā imaṃ visesatthaṃ dīpetuṃ **adhikakkādīnipī**ti āha.

Tattha **adhikakka**nti nhānasambhāravasena laddhavohāraṃ ekaṃ titthaṃ vuccati. **Gayā**tipi

maṇḍalavāpisaṇṭhānaṃ titthameva vuccati. **Payāgā**ti etampi gaṅgāya ekaṃ titthameva mahāpanādassa rañño gaṅgāyaṃ nimuggapāsādassa sopānasammukhaṭṭhānaṃ, bāhukā sundarikā sarassatī bāhumatīti imā pana catasso nadiyo. **Bālo**ti duppañño. **Pakkhando**ti pavisanto. **Na sujjhatī**ti kilesasuddhiṃ na pāpuṇāti, kevalaṃ rajojallameva pavāheti.

Kiṃ sundarikā karissatīti sundarikā kilesavisodhane kiṃ karissati? Na kiñci kātuṃ samatthāti adhippāyo. Esa nayo **payāgabāhukā**su. Imehi ca tīhi padehi vuttehi itarānipi cattāri lakkhaṇāhāranayena vuttāneva honti, tasmā yatheva sundarikā payāgā bāhukā na kiñci karonti, tathā adhikakkādayopīti veditabbā.

Verinti pāṇātipātādipañcaverasamannāgataṃ. **Katakibbisa**nti kataluddakammaṃ. **Na hi naṃ sodhaye**ti sundarikā vā payāgā vā bāhukā vā na sodhaye, na sodhetīti vuttaṃ hoti. **Pāpakammina**nti pāpakehi verakibbisakammehi yuttaṃ, lāmakakamme yuttaṃ vā verakibbisabhāvaṃ appattehi khuddakehipi pāpehi yuttanti vuttaṃ hoti.

Suddhassāti nikkilesassa. **Sadā phaggū**ti niccampi phaggunīnakkhattameva. Phaggunamāse kira ''uttaraphaggunadivase yo nhāyati, so saṃvaccharaṃ katapāpaṃ sodhetī''ti evaṃ diṭṭhiko so brāhmaṇo, tenassa bhagavā taṃ diṭṭhiṃ paṭihananto āha ''suddhassa ve sadā phaggū''ti. Nikkilesassa niccaṃ phaggunīnakkhattaṃ, itaro kiṃ sujjhatīti? **Uposatho sadā**ti suddhassa ca cātuddasapannarasādīsu uposathaṅgāni asamādiyatopi niccameva uposatho. **Suddhassa sucikammassā**ti nikkilesatāya suddhassa sucīhi ca kāyakammādīhi samannāgatassa. **Sadā sampajjate vata**nti īdisassa ca kusalūpasañhitaṃ vatasamādānampi niccaṃ sampannameva hotīti. **Idheva sināhī**ti imasmiṃyeva mama sāsane sināhi. Kiṃ vuttaṃ hoti? ''Sace ajjhattikakilesamalappavāhanaṃ icchasi, idheva mama sāsane aṭṭhaṅgikamaggasalilena sināhi, aññatra hi idaṃ natthī''ti.

Idānissa sappāyadesanāvasena tīsupi dvāresu suddhiṃ dassento **sabbabhūtesu karohi khemata**ntiādimāha. Tattha **khemata**nti abhayaṃ hitabhāvaṃ, mettanti vuttaṃ hoti. Etenassa manodvārasuddhi dassitā hoti.

Sace musā na bhaṇasīti etenassa vacīdvārasuddhi. **Sace pāṇaṃ na hiṃsasi sace adinnaṃ nādiyasī**ti etehi kāyadvārasuddhi. **Saddahāno amaccharī**ti etehi pana naṃ evaṃ parisuddhadvāraṃ saddhāsampadāya cāgasampadāya ca niyojesi. **Kiṃ kāhasi gayaṃ gantvā, udapānopi te gayā**ti ayaṃ pana upaḍḍhagāthā, sace sabbabhūtesu khemataṃ karissasi, musā na bhaṇissasi, pāṇaṃ na hanissasi, adinnaṃ nādiyissasi, saddhahāno amaccharī bhavissasi, kiṃ kāhasi gayaṃ gantvā udapānopi te gayā, gayāyapi hi te nhāyantassa udapānepi imāya eva paṭipattiyā kilesasuddhi, sarīramalasuddhi pana ubhayattha samāti evaṃ yojetabbaṃ. Yasmā ca loke gayā sammatatarā, tasmā tassa bhagavā ''gacchati pana bhavaṃ gotamo bāhuka''nti puṭṭhopi ''kiṃ kāhasi bāhukaṃ gantvā''ti avatvā ''kiṃ kāhasi gayaṃ gantvā''ti āhāti veditabbo.

80. **Evaṃ vutte**ti evamādi bhayabherave vuttattā pākaṭameva. **Eko vūpakaṭṭho**tiādīsu pana **eko** kāyavivekena. **Vūpakaṭṭho** cittavivekena. **Appamatto** kammaṭṭhāne sati avijahanena. **Ātāpī** kāyikacetasikavīriyasaṅkhātena ātāpena. **Pahitatto** kāye ca jīvite ca anapekkhatāya. **Viharanto** aññatarairiyāpathavihārena. **Nacirassevā**ti pabbajjaṃ upādāya vuccati. **Kulaputtā**ti duvidhā kulaputtā jātikulaputtā ca ācārakulaputtā ca, ayaṃ pana ubhayathāpi kulaputto. **Agārasmā**ti gharā. Agārassa hitaṃ **agāriyaṃ,** kasigorakkhādikuṭumbaposanakammaṃ vuccati, natthi ettha agāriyanti **anagāriyaṃ,** pabbajjāyetaṃ adhivacanaṃ. **Pabbajantī**ti upagacchanti upasaṅkamanti. **Tadanuttara**nti taṃ anuttaraṃ. **Brahmacariyapariyosāna**nti maggabrahmacariyassa pariyosānaṃ, arahattaphalanti vuttaṃ hoti. Tassa hi atthāya kulaputtā pabbajanti. **Diṭṭheva dhamme**ti tasmiṃyeva attabhāve. **Sayaṃ abhiññā sacchikatvā**ti attanāyeva paññāya paccakkhaṃ katvā, aparappaccayaṃ katvāti attho. **Upasampajja vihāsī**ti pāpuṇitvā sampādetvā vihāsīti, evaṃ viharanto ca khīṇā jāti…pe… abbhaññāsi. Etenassa paccavekkhaṇabhūmiṃ dasseti.

Katamā panassa jāti khīṇā? Kathañca naṃ abbhaññāsīti? Vuccate, kāmañcetaṃ bhayabheravepi vuttaṃ, tathāpi naṃ idha paṭhamapurisavasena yojanānayassa dassanatthaṃ puna saṅkhepato bhaṇāma. Na tāvassa atītā jāti khīṇā, pubbeva khīṇattā. Na anāgatā, tattha vāyāmābhāvato. Na paccuppannā, vijjamānattā. Maggassa pana abhāvitattā yā uppajjeyya ekacatupañcavokārabhavesu ekacatupañcakkhandhappabhedā jāti, sā maggassa bhāvitattā anuppādadhammataṃ āpajjanena khīṇā, taṃ so maggabhāvanāya pahīnakilese paccavekkhitvā

kilesābhāve vijjamānampi kammaṃ āyatiṃ appaṭisandhikaṃ hotīti jānanto jānāti.

Vusitanti vutthaṃ parivutthaṃ, kataṃ caritaṃ niṭṭhāpitanti attho. **Brahmacariya**nti maggabrahmacariyaṃ. **Kataṃ karaṇīya**nti catūsu saccesu catūhi maggehi pariññāpahānasacchikiriyabhāvanāvasena soḷasavidhampi kiccaṃ niṭṭhāpitanti attho. **Nāparaṃ itthattāyā**ti idāni punaitthabhāvāya evaṃsoḷasakiccabhāvāya, kilesakkhayāya vā maggabhāvanā natthīti. Atha vā, **itthattāyā**ti itthabhāvato imasmā evaṃpakārā idāni vattamānakkhandhasantānā aparaṃ khandhasantānaṃ natthi. Ime pana pañcakkhandhā pariññātā tiṭṭhanti, chinnamūlako rukkho viyāti abbhaññāsi. **Aññataro**ti eko. **Arahata**nti arahantānaṃ, bhagavato sāvakānaṃ arahataṃ abbhantaro ahosīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Vatthasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Sallekhasuttavaṇṇanā

81. **Evaṃ me suta**nti sallekhasuttaṃ. Tattha **mahācundo**ti tassa therassa nāmaṃ. **Sāyanhasamaya**nti sāyanhakāle. **Paṭisallānā vuṭṭhito**ti ettha **paṭisallāna**nti tehi tehi sattasaṅkhārehi paṭinivattitvā sallānaṃ nilīyanaṃ, ekībhāvo pavivekoti vuttaṃ hoti. Yo tato vuṭṭhito, so paṭisallānā vuṭṭhito nāma hoti. Ayaṃ pana yasmā paṭisallānānaṃ uttamato phalasamāpattito vuṭṭhāsi, tasmā ‘‘paṭisallānā vuṭṭhito’’ti vutto. **Bhagavantaṃ abhivādetvā**ti samadasanakhujjalavibhūsitena sirasā bhagavantaṃ sakkaccaṃ vanditvā, abhivādāpetvā vā ‘‘sukhī bhava, cundā’’ti evaṃ vacībhedaṃ kārāpetvā, bhagavā pana kira vandito samāno suvaṇṇadundubhisadisaṃ gīvaṃ paggayha kaṇṇasukhaṃ pemaniyaṃ amatābhisekasadisaṃ brahmaghosaṃ nicchārento ‘‘sukhī hohī’’ti tassa tassa nāmaṃ gahetvā vadati, etaṃ āciṇṇaṃ tathāgatānaṃ. Tatridaṃ sādhakasuttaṃ, ‘‘sakko, bhante, devānamindo sāmacco saparijano bhagavato pāde sirasā vandatīti, sukhī hotu pañcasikha sakko devānamindo sāmacco saparijano, sukhakāmā hi devā manussā asurā nāgā gandhabbā, ye cañña santi puthukāyā’’ti. Evañca pana tathāgatā evarūpe mahesakkhe yakkhe abhivadantīti.

Yā imāti idāni vattabbābhimukhaṃ karonto viya āha. **Anekavihitā**ti nānappakārā. **Diṭṭhiyo**ti micchādiṭṭhiyo. **Loke uppajjantī**ti sattesu pātubhavanti. **Attavādappaṭisaṃyuttā**ti ‘‘rūpaṃ attato samanupassatī’’tiādinayappavattena attavādena paṭisaṃyuttā, tā vīsati bhavanti. **Lokavādappaṭisaṃyuttā**ti ‘‘sassato attā ca loko cā’’tiādinayappavattena lokavādena paṭisaṃyuttā, tā aṭṭha honti sassato, asassato, sassato ca asassato ca, neva sassato nāsassato, antavā, anantavā, antavā ca anantavā ca, nevantavā nānantavā attā ca loko cāti evaṃ pavattattā.

Ādimevātiādīsu ayamattho kiṃ nu kho bhante ādimeva manasikarontassa appatvāpi sotāpattimaggaṃ vipassanāmissakapaṭhamamanasikārameva manasikarontassa bhikkhuno evametāsaṃ ettakeneva upāyena etāsaṃ diṭṭhīnaṃ pahānañca paṭinissaggo ca hotīti. Idañca thero attanā anadhimānikopi samāno adhimānikānaṃ adhimānappahānatthaṃ adhimāniko viya hutvā pucchatīti veditabbo. Apare panāhu ‘‘therassa antevāsikā ādimanasikāreneva diṭṭhīnaṃ samucchedappahānaṃ hotīti evaṃsaññinopi, samāpattivihārā sallekhavihārāti evaṃsaññinopi atthi. So tesaṃ atthāya bhagavantaṃ pucchatī’’ti.

82. Athassa bhagavā tāsaṃ diṭṭhīnaṃ pahānūpāyaṃ dassento **yā imā**tiādimāha. Tattha yattha cetā diṭṭhiyo uppajjantītiādi pañcakkhandhe sandhāya vuttaṃ. Etesu hi etā diṭṭhiyo uppajjanti. Yathāha ‘‘rūpe kho, bhikkhave, sati rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati, so attā so loko so pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo’’ti (saṃ. ni. 3.152) vitthāro. Ārammaṇavasena pana ekavacanaṃ katvā **yattha cā**ti āha, yasmiṃ ārammaṇe uppajjantīti vuttaṃ hoti. Ettha ca **uppajjanti anusenti samudācarantī**ti imesaṃ evaṃ nānākaraṇaṃ veditabbaṃ. Jātivasena hi ajātā jāyamānā **uppajjantī**ti vuccanti. Punappunaṃ āsevitā thāmagatā appaṭivinītā **anusentī**ti. Kāyavacīdvāraṃ sampattā **samudācarantī**ti, idametesaṃ nānākaraṇaṃ. **Taṃ netaṃ mamā**tiādīsu taṃ pañcakkhandhappabhedaṃ ārammaṇametaṃ mayhaṃ na hoti, ahampi eso na asmi, eso me attāpi na hotīti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passatoti evaṃ tāva padattho veditabbo.

Yasmā pana ettha etaṃ mamāti taṇhāgāho, tañca gaṇhanto aṭṭhasatataṇhāvicaritappabhedaṃ taṇhāpapañcaṃ gaṇhāti. Esohamasmīti mānagāho, tañca gaṇhanto navappabhedaṃ mānapapañcaṃ gaṇhāti.

Eso me attāti diṭṭhigāho, tañca gaṇhanto dvāsaṭṭhidiṭṭhigatappabhedaṃ diṭṭhipapañcaṃ gaṇhāti. Tasmā **netaṃ mamā**ti vadanto bhagavā yathāvuttappabhedaṃ taṇhāpapañcaṃ paṭikkhipati. **Nesohamasmī**ti mānapapañcaṃ. **Na meso attā**ti diṭṭhipapañcaṃ. Diṭṭhekaṭṭhāyeva cettha taṇhāmānā veditabbā. **Evameta**nti evaṃ ''netaṃ mamā''tiādinā ākārena etaṃ khandhapañcakaṃ. **Yathābhūta**nti yathā sabhāvaṃ, yathā atthīti vuttaṃ hoti. Khandhapañcakañhi eteneva ākārena atthi. Mamantiādinā pana gayhamānampi tenākārena nevatthīti adhippāyo. **Sammappaññāya passato**ti sotāpattimaggapaññāpariyosānāya vipassanāpaññāya suṭṭhu passantassa. **Evametāsa**nti etena upāyena etāsaṃ. **Pahānaṃ paṭinissaggo**ti ubhayampetaṃ samucchedappahānassevādhivacanaṃ.

Evaṃ bhagavā ādimanasikāreneva diṭṭhīnaṃ pahānaṃ hoti nu kho noti āyasmatā mahācundena adhimānikānaṃ vasena pañhaṃ puṭṭho sotāpattimaggena diṭṭhippahānaṃ dassetvā idāni sayameva adhimānikānaṃ jhānaṃ vibhajanto **ṭhānaṃ kho paneta**ntiādimāha. Tattha **adhimānikā** nāma yesaṃ appatte pattasaññāya adhimāno uppajjati, svāyaṃ uppajjamāno neva lokavaṭṭānusārīnaṃ bālaputhujjanānaṃ uppajjati, na ariyasāvakānaṃ. Na hi sotāpannassa ''sakadāgāmī aha''nti adhimāno uppajjati, na sakadāgāmissa ''anāgāmī aha''nti, na anāgāmino ''arahā aha''nti, kārakasseva pana samathavasena vā vipassanāvasena vā vikkhambhitakilesassa niccaṃ yuttapayuttassa āraddhavipassakassa uppajjati. Tassa hi samathavikkhambhitānaṃ vā vipassanāvikkhambhitānaṃ vā kilesānaṃ samudācāraṃ apassato ''sotāpanno ahanti vā, sakadāgāmī, anāgāmī, arahā aha''nti vā adhimāno uppajjati, talaṅgaratissapabbatavāsidhammadinnattherena ovādiyamānattherānaṃ viya.

Therassa kira acirūpasampannasseva ovāde ṭhatvā bahū bhikkhū visesaṃ adhigacchiṃsu. Taṃ pavattiṃ sutvā tissamahāvihāravāsī bhikkhusaṅgho ''na aṭṭhānaniyojako theroti theraṃ ānethā''ti sambahule bhikkhū pāhesi. Te gantvā, ''āvuso, dhammadinna bhikkhusaṅgho taṃ pakkosāpetī''ti āhaṃsu. So āha ''kiṃ pana tumhe, bhante, attānaṃ gavesatha para''nti? Attānaṃ sappurisāti, so tesaṃ kammaṭṭhānamadāsi, sabbeva arahattaṃ pāpuṇiṃsu. Bhikkhusaṅgho puna aññe bhikkhū pāhesi, evaṃ yāvatatiyaṃ pahitā sabbepi tattheva arahattaṃ patvā vihariṃsu.

Tato saṅgho gatagatā nāgacchantīti aññataraṃ vuḍḍhapabbajitaṃ pāhesi. So gantvā ca, ''bhante, dhammadinna tikkhattuṃ tissamahāvihāravāsī bhikkhusaṅgho tuyhaṃ santike pesesi, tvaṃ nāma saṅghassa āṇaṃ garuṃ na karosi, nāgacchasī''ti āha. Thero kimetanti paṇṇasālaṃ appavisitvāva pattacīvaraṃ gāhāpetvā tāvadeva nikkhami, so antarāmagge haṅkanavihāraṃ pāvisi. Tattha ceko mahāthero saṭṭhivassātīto adhimānena arahattaṃ paṭijānāti. Thero taṃ upasaṅkamitvā vanditvā paṭisanthāraṃ katvā adhigamaṃ pucchi. Thero āha ''āma dhammadinna, yaṃ pabbajitena kātabbaṃ, cirakataṃ taṃ mayā, atītasaṭṭhivassomhi etarahī''ti. Kiṃ, bhante, iddhimpi vaḷañjethāti. Āma dhammadinnāti. Sādhu vata, bhante, hatthiṃ tumhākaṃ paṭimukhaṃ āgacchantaṃ māpethāti. Sādhāvusoti thero sabbasetaṃ sattappatiṭṭhaṃ tidhāpabhinnaṃ naṅguṭṭhaṃ bījayamānaṃ soṇḍaṃ mukhe pakkhipitvā dvīhi dantehi vijjhitukāmaṃ viya paṭimukhaṃ āgacchantaṃ mahāhatthiṃ māpesi. So taṃ attanāyeva māpitaṃ hatthiṃ disvā bhīto palāyituṃ ārabhi. Tadāva attānaṃ ''nāhaṃ arahā''ti ñatvā dhammadinnassa pādamūle ukkuṭikaṃ nisīditvā ''patiṭṭhā me hohi, āvuso''ti āha. Dhammadinno ''mā, bhante, soci, mā anattamano ahosi, kārakānaṃyeva adhimāno uppajjatī''ti theraṃ samassāsetvā kammaṭṭhānamadāsi. Thero tassovāde ṭhatvā arahattaṃ pāpuṇi.

Cittalapabbatepi tādisova thero vasati. Dhammadinno tampi upasaṅkamitvā tatheva pucchi. Sopi tatheva byākāsi. Tato naṃ dhammadinno kiṃ, bhante, iddhimpi vaḷañjethāti āha. Āmāvusoti. Sādhu vata, bhante, ekaṃ pokkharaṇiṃ māpethāti. Thero māpesi. Ettha, bhante, padumagumbaṃ māpethāti. Tampi māpesi. Padumagumbe mahāpadumaṃ māpethāti. Tampi māpesi. Etasmiṃ padumagumbe ṭhatvā madhurassarena gāyantaṃ naccantañca ekaṃ itthiviggahaṃ māpethāti. Tampi māpesi. So etaṃ, bhante, punappunaṃ upanijjhāyathāti vatvā sayaṃ pāsādaṃ pāvisi. Therassa taṃ upanijjhāyato saṭṭhivassāni vikkhambhitakilesā caliṃsu, so tadā attānaṃ ñatvā purimatthero viya dhammadinnattherassa santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā arahattaṃ pāpuṇi.

Dhammadinnopi anupubbena tissamahāvihāraṃ agamāsi. Tasmiñca samaye therā cetiyaṅgaṇaṃ sammajjitvā buddhārammaṇaṃ pītiṃ uppādetvā nisinnā honti, etaṃ kira tesaṃ vattaṃ. Tena nesaṃ ekopi ''idha pattacīvaraṃ ṭhapehī''ti dhammadinnaṃ vattā pucchitāpi nāhosi. Dhammadinno eso bhaveyyāti ñatvā pana pañhaṃ pucchiṃsu. So pucchitapañhe tiṇhena asinā kumudanāḷakalāpaṃ viya chinditvā pādaṅguliyā

mahāpathaviṃ pahari. Bhante ayaṃ acetanā mahāpathavīpi dhammadinnassa guṇaṃ jānāti. Tumhe pana na jānitthāti ca vatvā imaṃ gāthamāha –

> ''Acetanāyaṃ pathavī, vijānāti guṇāguṇaṃ;
> Sacetanātha kho bhante, na jānātha guṇāguṇa''nti.

Tāvadeva ca ākāse abbhuggantvā talaṅgaratissapabbatameva agamāsi. Evaṃ kārakasseva adhimāno uppajjati. Tasmā bhagavā tādisānaṃ bhikkhūnaṃ vasena jhānaṃ vibhajanto **ṭhānaṃ kho panetan**tiādimāha.

Tassattho, atthetaṃ kāraṇaṃ, no natthi. Yena idhekacco bhikkhu bāhiraparibbājakehi sādhāraṇaṃ vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyya, yaṃ pana **tassa evamassa sallekhena viharāmī**ti, yaṃ paṭipattividhānaṃ kilese saṃlikhati, tenāhaṃ viharāmīti, taṃ na yujjati, na hi adhimānikassa bhikkhuno jhānaṃ sallekho vā sallekhapaṭipadā vā hoti. Kasmā? Avipassanāpādakattā. Na hi so jhānaṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya saṅkhāre sammasati, jhānaṃ panassa cittekaggamattaṃ karoti, diṭṭhadhammasukhavihāro hoti. Tasmā tamatthaṃ dassento bhagavā ''na kho panete, cunda, ariyassa vinaye sallekhā vuccanti, diṭṭhadhammasukhavihārā ete ariyassa vinaye vuccantī''ti āha.

Tattha **ete**ti jhānadhammavasena bahuvacanaṃ veditabbaṃ, ete paṭhamajjhānadhammāti vuttaṃ hoti. Samāpattivasena vā, ekampi hi paṭhamajjhānaṃ punappunaṃ samāpattivasena pavattattā bahuttaṃ gacchati. Ārammaṇavasena vā, ekampi hi paṭhamajjhānaṃ pathavīkasiṇādīsu pavattivasena bahuttaṃ gacchatīti. Esa nayo dutiyatatiyacatutthajjhānesu. Āruppajhānesu pana ārammaṇabhedābhāvato purimakāraṇadvayavaseneva bahuvacanaṃ veditabbaṃ.

Yasmā cetesaṃ aṅgānipi santāni ārammaṇānipi, nibbutāni ceva sukhumāni cāti vuttaṃ hoti, tasmā tāni **santā ete vihārā**ti evaṃ vuttānīti veditabbāni. Ayaṃ tāva tesaṃ catunnampi sādhāraṇā vaṇṇanā. Visesavaṇṇanā pana ''sabbaso rūpasaññāna''ntiādipadānusārato vattabbā siyā. Sā **visuddhimagge** sabbākārena vuttāyeva.

83. Evaṃ yasmā adhimānikassa bhikkhuno jhānavihāro avipassanāpādakattā sallekhavihāro na hoti, na hi so jhānaṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya saṅkhāre sammasati, cittekaggakaro diṭṭhadhamme sukhavihāro panassa hoti, tasmā tamatthaṃ dassento rūpajjhānāni ca arūpajjhānāni ca vibhajitvā idāni ca yattha sallekho kātabbo catucattālīsāya ākārehi, tañca vatthuṃ tañca sallekhaṃ dassento **idha kho pana vo**tiādimāha.

Kasmā pana ''aṭṭhahi samāpattīhi avihiṃsādayo sallekhā''ti vuttā? Lokuttarapādakattā. Bāhirakānañhi aṭṭha samāpattiyo vaṭṭapādakāyeva. Sāsane saraṇagamanampi lokuttarapādakaṃ, pageva avihiṃsādayo. Imināyeva ca suttena veditabbaṃ ''yathā bāhirakassa aṭṭhasamāpattilābhino pañcābhiññassāpi dinnadānato sāsane tisaraṇagatassa dinnadānaṃ mahapphalataraṃ hotī''ti. Idañhi sandhāya dakkhiṇāvisuddhisutte ''bāhirake kāmesu vītarāge dānaṃ datvā koṭisatasahassaguṇā pāṭikaṅkhitabbā. Sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanne dānaṃ datvā asaṅkheyyā appameyyā dakkhiṇā pāṭikaṅkhitabbā, ko pana vādo sotāpanne''ti vuttaṃ (ma. ni. 3.379). Saraṇagamanato paṭṭhāya hi tattha sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno adhippetoti, ayaṃ tāvettha pāḷiyojanā.

Anupadavaṇṇanāyaṃ pana **idhā**ti vihiṃsādivatthudīpanametaṃ. **Kho panā**ti nipātamattaṃ. **Vo**ti karaṇatthe sāmivacanaṃ, ayaṃ pana saṅkhepattho, yadetaṃ ''pare vihiṃsakā bhavissantī''tiādinā nayena vihiṃsādivatthuṃ vadāma. Idha, cunda, tumhehi sallekho kātabboti.

Evaṃ saṅkhepato vatvā idāni vitthārento ''pare vihiṃsakā bhavissanti, mayamettha avihiṃsakā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo''tiādimāha.

Tattha **pare**ti ye keci imaṃ sallekhamananuyuttā. **Vihiṃsakā bhavissantī**ti pāṇinā vā leḍḍunā vātiādīhi sattānaṃ vihesakā bhavissanti. **Mayamettha avihiṃsakā bhavissāmā**ti mayaṃ pana yattheva vatthusmiṃ pare evaṃ vihiṃsakā bhavissanti, ettheva avihiṃsakā bhavissāma, avihiṃsaṃ uppādetvā viharissāma. **Iti sallekho karaṇīyo**ti evaṃ tumhehi sallekho kātabbo. **Sallekho**ti ca idha avihiṃsāva veditabbā. Avihiṃsā hi vihiṃsaṃ sallekhati, taṃ chindati, tasmā **sallekho**ti vuccati. Esa nayo sabbattha. Ayaṃ pana viseso. **Pare**

micchādiṭṭhīti ettha kammapathānaṃ antamicchādiṭṭhiñca micchattānaṃ ādimicchādiṭṭhiñca missetvā diṭṭhi vuttāti veditabbā. Tathā **mayamettha sammādiṭṭhī**ti vuttaṭṭhāne sammādiṭṭhi. Ettha ca kammapathakathā vitthārato sammādiṭṭhisutte āvi bhavissati. Micchattesu micchādiṭṭhiādayo dvedhāvitakke.

Ayaṃ panettha saṅkhepo, pāṇaṃ atipātentīti **pāṇātipātī** pāṇaghātakāti attho. Adinnaṃ ādiyantīti **adinnādāyī,** parassa hārinoti attho. Abrahmaṃ hīnaṃ lāmakadhammaṃ carantīti **abrahmacārī,** methunadhammappaṭisevakāti attho. Brahmaṃ seṭṭhaṃ paṭipadaṃ carantīti **brahmacārī,** methunā paṭiviratāti attho. Ettha ca brahmacariyaṃ sallekhoti veditabbaṃ. Brahmacariyañhi abrahmacariyaṃ sallekhati. Musā vadantīti **musāvādī,** paresaṃ atthabhañjanakaṃ tucchaṃ alikaṃ vācaṃ bhāsitāroti attho. Pisuṇā vācā etesanti **pisuṇavācā**. Paresaṃ mammacchedikā pharusā vācā etesanti **pharusavācā**. Samphaṃ niratthakavacanaṃ palapantīti **samphappalāpī**. Abhijjhāyantīti **abhijjhālū,** parabhaṇḍalubbhanasīlāti attho. Byāpannaṃ pūtibhūtaṃ cittametesanti **byāpannacittā**. Micchā pāpikā viññugarahitā etesaṃ diṭṭhīti **micchādiṭṭhī,** kammapathapariyāpannāya natthi dinnantiādivatthukāya, micchattapariyāpannāya aniyyānikadiṭṭhiyā ca samannāgatāti attho. Sammā sobhanā viññuppasatthā etesaṃ diṭṭhīti **sammādiṭṭhī,** kammapathapariyāpannāya atthi dinnantiādikāya kammassakatādiṭṭhiyā, sammattapariyāpannāya maggadiṭṭhiyā ca samannāgatāti attho.

Micchāsaṅkappāti ayāthāvaaniyyānikaakusalasaṅkappā. Esa nayo **micchāvācā**tiādīsu. Ayaṃ pana viseso, micchāsaṅkappādayo viya hi **micchāsati** nāma pāṭiekko koci dhammo natthi, atītaṃ pana cintayato pavattānaṃ catunnampi akusalakkhandhānametaṃ adhivacanaṃ. Yampi vuttaṃ bhagavatā – ''atthesā, bhikkhave, anussati, nesā natthīti vadāmi, puttalābhaṃ vā, bhikkhave, anussarato, dhanalābhaṃ vā, bhikkhave, anussarato, yasalābhaṃ vā, bhikkhave, anussarato''ti, tampi taṃ taṃ cintentassa satipatirūpakena uppattiṃ sandhāya vuttanti veditabbaṃ. **Micchāñāṇī**ti ettha ca **micchāñāṇa**nti pāpakiriyāsu upāyacintāvasena pāpaṃ katvā ''sukataṃ mayā''ti paccavekkhaṇākārena ca uppanno moho veditabbo, tena samannāgatā puggalā **micchāñāṇī. Sammāñāṇī**ti ettha pana ekūnavīsatibhedaṃ paccavekkhaṇāñāṇaṃ ''sammāñāṇa''nti vuccati, tena samannāgatā puggalā **sammāñāṇī. Micchāvimuttī**ti avimuttāyeva samānā ''vimuttā maya''nti evaṃsaññino, avimuttiyaṃ vā vimuttisaññino. Tatrāyaṃ vacanattho, micchā pāpikā viparītā vimutti etesaṃ atthīti **micchāvimuttī**. Micchāvimuttīti ca yathāvuttenākārena pavattānaṃ akusalakkhandhānametaṃ adhivacanaṃ. Phalasampayuttāni pana sammādiṭṭhiādīni aṭṭhaṅgāni ṭhapetvā sesadhammā **sammāvimuttī**ti veditabbā. Sā ca micchāvimuttiṃ sallikhitvā ṭhitattā **sallekho**ti veditabbā. Tattha niyojento āha ''mayamettha sammāvimuttī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo''ti.

Ito parāni tīṇi nīvaraṇavasena vuttāni. **Abhijjhālū byāpannacittā**ti evaṃ kammapathesu vuttattā panettha paṭhamāni dve nīvaraṇāni na vuttānīti veditabbāni. Tattha thinamiddhena pariyuṭṭhitā abhibhūtāti **thinamiddhapariyuṭṭhitā**. Uddhaccena samannāgatāti **uddhatā**. Vicinantā kicchanti na sakkonti sanniṭṭhānaṃ kātunti **vicikicchī. Kodhanā**tiādīni dasa cittassa upakkilesavasena vuttāni. Tattha kodhādīsu yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ dhammadāyādavatthasuttesu vuttaṃ. Ayaṃ panettha vacanattho – **kodhanā**ti kujjhanasīlā. **Upanāhī**ti upanāhanasīlā, upanāho vā etesaṃ atthīti **upanāhī**. Tathā **makkhī palāsī** ca. Issantīti **issukī**. Maccharāyantīti **maccharī,** maccheraṃ vā etesaṃ atthīti maccharī. Saṭhayantīti **saṭhā,** na sammā bhāsantīti vuttaṃ hoti, kerāṭikayuttānametaṃ adhivacanaṃ. Māyā etesaṃ atthīti **māyāvī**. Thambhasamaṅgitāya **thaddhā**. Atimānayogena **atimānī**. Vuttapaccanīkanayena sukkapakkho veditabbo.

Dubbacāti vattuṃ dukkhā kiñci vuccamānā na sahanti. Tabbiparītā **suvacā**. Devadattādisadisā pāpakā mittā etesanti **pāpamittā**. Buddhā vā sāriputtādisadisā vā kalyāṇā mittā etesanti **kalyāṇamittā**. Kāyaduccaritādīsu cittavossaggavasena **pamattā**. Viparītā **appamattā**ti veditabbā. Imāni tīṇi pakiṇṇakavasena vuttāni. **Assaddhā**tiādīni satta asaddhammavasena. Tattha tīsu vatthūsu saddhā etesaṃ natthīti **assaddhā**. Sukkapakkhe saddahantīti **saddhā,** saddhā vā etesaṃ atthītipi saddhā. Natthi etesaṃ hirīti **ahirikā,** akusalasamāpattiyā ajigucchamānānametaṃ adhivacanaṃ. Hirī etesaṃ mane, hiriyā vā yuttamanāti **hirimanā**. Na ottappantīti **anottappī,** akusalasamāpattiyā na bhāyantīti vuttaṃ hoti. Tabbiparītā **ottappī**. Appaṃ sutametesanti **appassutā, appa**nti ca thokanti na gahetabbaṃ, natthīti gahetabbaṃ. ''Appassutā''ti hi nissutā sutavirahitā vuccanti. Bahu sutametesanti **bahussutā,** tathāgatabhāsitaṃ ekampi gāthaṃ yāthāvato ñatvā anurūpapaṭipannānametaṃ adhivacanaṃ. Kucchitā sīdantīti **kusītā,** hīnavīriyānametaṃ adhivacanaṃ. Āraddhaṃ vīriyametesanti **āraddhavīriyā,** sammappadhānayuttānametaṃ adhivacanaṃ, muṭṭhā sati etesanti **muṭṭhassatī,** naṭṭhassatīti vuttaṃ hoti. Upaṭṭhitā sati etesanti **upaṭṭhitassatī,** niccaṃ ārammaṇābhimukhappavattasatīnametaṃ adhivacanaṃ. Duṭṭhā paññā etesanti **duppaññā,** naṭṭhapaññāti

vuttaṃ hoti. Paññāya sampannāti **paññāsampannā, paññā**ti ca idha vipassanāpaññā veditabbā. Vipassanāsambhāro hi paripūro imasmiṃ ṭhāne āgato, tasmā vipassanāpaññāva ayanti porāṇānaṃ āṇā.

Idāni ekameva lokuttaraguṇānaṃ antarāyakaraṃ aniyyānikadiṭṭhiṃ tīhākārehi dassento **sandiṭṭhiparāmāsī**tiādimāha. Tattha sandiṭṭhiṃ parāmasantīti **sandiṭṭhiparāmāsī**. Ādhānaṃ gaṇhantīti **ādhānaggāhī, ādhāna**nti daḷhaṃ vuccati, daḷhaggāhīti attho. Yuttakāraṇaṃ disvāva laddhiṃ paṭinissajjantīti **paṭinissaggī,** dukkhena kicchena kasirena bahumpi kāraṇaṃ dassetvā na sakkā paṭinissaggaṃ kātunti **duppaṭinissaggī,** ye attano uppannaṃ diṭṭhiṃ idameva saccanti daḷhaṃ gaṇhitvā api buddhādīhi kāraṇaṃ dassetvā vuccamānā na paṭinissajjanti, tesametaṃ adhivacanaṃ. Tādisā hi puggalā yaṃ yadeva dhammaṃ vā adhammaṃ vā gaṇhanti, taṃ sabbaṃ ‘‘evaṃ amhākaṃ ācariyehi kathitaṃ, evaṃ amhehi suta’’nti kummova aṅgāni sake kapāle antoyeva samodahanti, kumbhīlaggāhaṃ gaṇhanti na vissajjanti. Vuttavipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

84. Evaṃ catucattālīsāya ākārehi sallekhaṃ dassetvā idāni tasmiṃ sallekhe cittuppādassāpi bahūpakārataṃ dassetuṃ **cittuppādampi kho aha**ntiādimāha.

Tassattho, ahaṃ, cunda, kusalesu dhammesu cittuppādampi bahūpakāraṃ vadāmi, yā panetā kāyena ca vācāya ca anuvidhiyanā, yathā paṭhamaṃ cittaṃ uppannaṃ, tatheva tesaṃ dhammānaṃ kāyena karaṇaṃ, vācāya ca ‘‘karothā’’ti āṇāpanaṃ vā, uggahaparipucchādīni vā, tattha vādoyeva ko, ekantabahūpakārāyeva hi tā anuvidhiyanāti dasseti. Kasmā panettha cittuppādopi bahūpakāroti? Ekantahitasukhāvahattā anuvidhiyanānaṃ hetuttā ca.

‘‘Dānaṃ dassāmī’’ti hi cittuppādo sayampi ekantahitasukhāvaho anuvidhiyanānampi hetu, evañhi uppannacittattāyeva dutiyadivase mahāvīthiṃ pidahitvā mahāmaṇḍapaṃ katvā bhikkhusatassa vā bhikkhusahassassa vā dānaṃ deti, ‘‘bhikkhusaṅghaṃ nimantetha pūjetha parivisathā’’ti parijane āṇāpeti. Evaṃ ‘‘saṅghassa cīvaraṃ senāsanaṃ bhesajjaṃ dassāmī’’ti cittuppādo sayampi ekantahitasukhāvaho anuvidhiyanānampi hetu, evaṃ uppannacittattāyeva hi cīvarādīni abhisaṅkharoti deti dāpeti ca. Esa nayo saraṇagamanādīsu.

‘‘Saraṇaṃ gacchāmī’’ti hi cittaṃ uppādetvāva pacchā kāyena vā vācāya vā saraṇaṃ gaṇhāti. Tathā ‘‘pañcaṅgaṃ aṭṭhaṅgaṃ dasaṅgaṃ vā sīlaṃ samādiyissāmī’’ti cittaṃ uppādetvā kāyena vā vācāya vā samādiyati, ‘‘pabbajitvā catūsu sīlesu patiṭṭhahissāmī’’ti ca cittaṃ uppādetvā kāyena vācāya ca pūretabbaṃ sīlaṃ pūreti. ‘‘Buddhavacanaṃ uggahessāmī’’ti cittaṃ uppādetvāva ekaṃ vā nikāyaṃ dve vā tayo vā cattāro vā pañca vā nikāye vācāya uggaṇhāti. Evaṃ dhutaṅgasamādāna-kammaṭṭhānuggaha-kasiṇaparikamma-jhānasamāpattivipassanāmaggaphala- paccekabodhi-sammāsambodhivasena netabbaṃ.

‘‘Buddho bhavissāmī’’ti hi cittuppādo sayampi ekantahitasukhāvaho anuvidhiyanānampi hetu, evañhi uppannacittattāyeva aparena samayena kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkheyyāni kāyena vācāya ca pāramiyo pūretvā sadevakaṃ lokaṃ tārento vicarati. Evaṃ sabbattha cittuppādopi bahūpakāro. Kāyavācāhi pana anuvidhiyanā atibahūpakārāyevāti veditabbā.

Evaṃ kusalesu dhammesu cittuppādassāpi bahūpakārataṃ dassetvā idāni tattha niyojento ‘‘tasmā tiha cundā’’tiādimāha. Taṃ atthato pākaṭameva.

85. Evaṃ catucattālīsāya ākārehi dassite sallekhe cittuppādassāpi bahūpakārataṃ dassetvā idāni tasseva sallekhassa hitādhigamāya maggabhāvaṃ dassento **seyyathāpī**tiādimāha.

Tassattho, yathā nāma, cunda, khāṇukaṇṭakapāsāṇādīhi visamo maggo bhaveyya, tassa parikkamanāya parivajjanatthāya aññо suparikammakato viya bhūmibhāgo samo maggo bhaveyya, yathā ca rukkhamūlapāsāṇapapātakumbhīlamakarādi paribyākulaṃ visamaṃ titthamassa, tassa parikkamanāya parivajjanatthāya aññaṃ avisamaṃ anupubbagambhīraṃ sopānaphalakasadisaṃ titthaṃ bhaveyya, yaṃ paṭipanno sukheneva taṃ nadiṃ vā taḷākaṃ vā ajjhogāhetvā nhāyeyya vā uttareyya vā, evameva kho, cunda, visamamaggavisamatitthasadisāya vihiṃsāya samannāgatassa vihiṃsakapuggalassa samamaggasamatitthasadisā avihiṃsā hoti parikkamanāya. Yatheva hi visamamaggatitthaparivajjanatthāya

samo maggo ca titthañca paṭiyattaṃ, evaṃ vihiṃsāparivajjanatthāya avihiṃsā paṭiyattā, yaṃ paṭipanno sukheneva manussagatiṃ vā devagatiṃ vā ajjhogāhetvā sampattiṃ vā anubhaveyya uttareyya vā lokā. Eteneva upāyena sabbapadāni yojetabbāni.

86. Evaṃ tasseva hitādhigamāya maggabhāvaṃ dassetvā idāni uparibhāgaṅgamanīyataṃ dassento, **seyyathāpī**tiādimāha.

Tassattho, yathā nāma, cunda, ye keci akusalā dhammā paṭisandhiyā janakā vā ajanakā vā, dinnāyapi paṭisandhiyā vipākajanakā vā ajanakā vā, sabbe te jātivasena adhobhāgaṅgamanīyāti evaṃnāmāva honti, vipākakāle aniṭṭhākantavipākattā. Yathā ca ye keci kusalā dhammā paṭisandhiyā janakā vā ajanakā vā dinnāyapi paṭisandhiyā vipākajanakā vā ajanakā vā, sabbe te jātivasena uparibhāgaṅgamanīyāti evaṃnāmāva honti, vipākakāle iṭṭhakantavipākattā, evameva kho, cunda, vihiṃsakassa…pe… uparibhāgāyāti. Tatrāyaṃ opammasaṃsandanā – yathā sabbe akusalā adhobhāgaṅgamanīyā, evaṃ vihiṃsakassa ekā vihiṃsāpi. Yathā ca sabbe kusalā uparibhāgaṅgamanīyā, evaṃ avihiṃsakassa ekā avihiṃsāpi. Eteneva upāyena akusalaṃ akusalena kusalañca kusalena upametabbaṃ, ayaṃ kirettha adhippāyoti.

87. Evaṃ tasseva sallekhassa uparibhāgaṅgamanīyataṃ dassetvā idāni parinibbāpane samatthabhāvaṃ dassetuṃ **so vata cundā**tiādimāha. Tattha **so**ti vuttappakārapuggalaniddeso. Tassa yoti imaṃ uddesavacanaṃ āharitvā yo attanā palipapalipanno, so vata, cunda, paraṃ palipapalipannaṃ uddharissatīti evaṃ sabbapadesu sambandho veditabbo. **Palipapalipanno**ti gambhīrakaddame nimuggo vuccati, no ca kho ariyassa vinaye. Ariyassa pana vinaye **palipa**nti pañca kāmaguṇā vuccanti. **Palipanno**ti tattha nimuggo bālaputhujjano, tasmā evamettha atthayojanā veditabbā. Yathā, cunda, koci puriso yāva nāsikaggā gambhīre kaddame nimuggo aparaṃ tattheva nimuggaṃ hatthe vā sīse vā gahetvā uddharissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, na hi taṃ kāraṇamatthi, yena so taṃ uddharitvā thale patiṭṭhapeyya, evameva yo attanā pañcakāmaguṇapalipe palipanno, so vata paraṃ tatheva palipapalipannaṃ uddharissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

Tattha siyā ayuttametaṃ, puthujjanānampi bhikkhubhikkhunīupāsakaupāsikānaṃ dhammadesanaṃ sutvā hontiyeva dhammaṃ abhisametāro, tasmā palipapalipanno uddharatīti, taṃ na tathā daṭṭhabbaṃ. Bhagavāyeva hi tattha uddharati, pasaṃsāmattameva pana dhammakathikā labhanti rañña pahitalekhavācako viya. Yathā hi rañño paccantajanapade pahitaṃ lekhaṃ tattha manussā lekhaṃ vācetuṃ ajānantā yo vācetuṃ jānāti, tena vācāpetvā tamatthaṃ sutvā ''rañño āṇā''ti ādarena sampādenti, na ca nesaṃ hoti ''lekhavācakassa ayaṃ āṇā''ti. Lekhavācako pana ''vissaṭṭhāya vācāya vācesi anelagaḷāyā''ti pasaṃsāmattameva labhati, evameva kiñcāpi sāriputtapabhutayo dhammakathikā dhammaṃ desenti, atha kho likhitapaṇṇavācako viya te honti. Bhagavatoyeva pana sā dhammadesanā rañño āṇā viya. Ye ca taṃ sutvā dhammaṃ abhisamenti, te bhagavāyeva uddharatīti veditabbā. Dhammakathikā pana ''vissaṭṭhāya vācāya dhammaṃ desenti anelagaḷāyā''ti pasaṃsāmattameva labhantīti. Tasmā yuttamevetanti. Vuttavipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

Adanto avinīto aparinibbutoti ettha pana anibbisatāya **adanto**. Asikkhitavinayatāya **avinīto**. Anibbutakilesatāya **aparinibbuto**ti veditabbo. So tādiso paraṃ damessati, nibbisaṃ karissati, vinessati vā tisso sikkhā sikkhāpessati, parinibbāpessati vā tassa kilese nibbāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Vuttavipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

Evameva kho, cunda, vihiṃsakassa…pe… parinibbānāyāti ettha pana evamattho veditabbo – yathā hi attanā apalipapalipanno paraṃ palipapalipannaṃ uddharissati, danto damessati, vinīto vinessati, parinibbuto parinibbāpessatīti ṭhānametaṃ vijjatīti. Kiṃ pana tanti? Apalipapalipannattaṃ, dantattaṃ vinītattaṃ parinibbutattañca, evameva kho, cunda, vihiṃsakassa purisapuggalassa avihiṃsā hoti parinibbānāya. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yo attanā avihiṃsako, tassa yā avihiṃsā, ayaṃ yā esā vihiṃsakassa parassa vihiṃsā, tassā parinibbānāya hoti, attanā hi avihiṃsako parassa vihiṃsācetanaṃ nibbāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati. Kiṃ pana tanti? Avihiṃsakattameva. Yañhi yena attanā adhigataṃ hoti, so paraṃ tadatthāya samādapetuṃ sakkotīti.

Atha vā yathā attanā apalipanno danto vinīto parinibbuto paraṃ palipapalipannaṃ adantaṃ avinītaṃ aparinibbutañca uddharissati damessati vinessati parinibbāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati, evameva vihiṃsakassa purisapuggalassa vihiṃsāpahānāya maggaṃ bhāvayato uppannā avihiṃsā hoti parinibbānāya. Parinibbuto viya

hi aparinibbutaṃ avihiṃsācetanāva vihiṃsācetanaṃ parinibbāpetuṃ samatthā. Etamatthaṃ dassento ‘‘evameva kho, cundā’’tiādimāhāti evamettha attho daṭṭhabbo. Yathā cettha, evaṃ sabbapadesu. Ativitthārabhayena pana anupadayojanā na katāti.

88. Evaṃ tassa parinibbāpane samatthabhāvaṃ dassetvā idāni taṃ desanaṃ nigametvā dhammapaṭipattiyaṃ niyojetuṃ **iti kho, cundā**tiādimāha. Tattha **sallekhapariyāyo**ti sallekhakāraṇaṃ. Esa nayo sabbattha ettha avihiṃsādayo eva vihiṃsādīnaṃ sallekhanato sallekhakāraṇaṃ. Tesaṃ vasena cittassa uppādetabbato cittupādakāraṇaṃ, vihiṃsādi, parikkamanassa hetuto parikkamanakāraṇaṃ, uparibhāganipphādanato uparibhāgakāraṇaṃ, vihiṃsādīnaṃ parinibbāpanato parinibbānakāraṇanti veditabbā. **Hitesinā**ti hitaṃ esantena. **Anukampakenā**ti anukampamānena. **Anukampaṃ upādāyā**ti anukampaṃ cittena pariggahetvā, pariccātipi vuttaṃ hoti. **Kataṃ vo taṃ mayā**ti taṃ mayā ime pañca pariyāye dassentena tumhākaṃ kataṃ. Ettakameva hi anukampakassa satthu kiccaṃ, yadidaṃ aviparītadhammadesanā. Ito paraṃ pana paṭipatti nāma sāvakānaṃ kiccaṃ. Tenāha **etāni, cunda, rukkhamūlāni…pe… amhākaṃ anusāsanī**ti.

Tattha ca **rukkhamūlānī**ti iminā rukkhamūlasenāsanaṃ dasseti. **Suññāgārānī**ti iminā janavivittaṭṭhānaṃ. Ubhayenāpi ca yogānurūpasenāsanamācikkhati, dāyajjaṃ niyyāteti. **Jhāyathā**ti ārammaṇūpanijjhānena aṭṭhatiṃsārammaṇāni, lakkhaṇūpanijjhānena ca aniccādito khandhāyatanādīni upanijjhāyatha, samathañca vipassanañca vaḍḍhethāti vuttaṃ hoti. **Mā pamādatthā**ti mā pamajjittha. **Mā pacchā vippaṭisārino ahuvatthā**ti ye hi pubbe daharakāle, ārogyakāle, sattasappāyādisampattikāle, satthu sammukhībhāvakāle ca yonisomanasikāravirahitā rattindivaṃ maṅgulabhattā hutvā seyyasukhaṃ middhasukhamanubhontā pamajjanti, te pacchā jarākāle, rogakāle, maraṇakāle, vipattikāle, satthu parinibbutakāle ca taṃ pubbe pamādavihāraṃ anussarantā, sappaṭisandhikālakiriyañca bhāriyaṃ sampassamānā vippaṭisārino honti, tumhe pana tādisā mā ahuvatthāti etamatthaṃ dassento āha ‘‘mā pacchā vippaṭisārino ahuvatthā’’ti. **Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī**ti ayaṃ amhākaṃ santikā ‘‘jhāyatha mā pamādatthā’’ti tumhākaṃ anusāsanī, ovādoti vuttaṃ hoti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Sallekhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā

89. **Evaṃ me suta**nti sammādiṭṭhisuttaṃ. Tattha ‘‘sammādiṭṭhi sammādiṭṭhīti, āvuso, vuccati, kittāvatā nu kho, āvuso’’ti vā ‘‘katamaṃ panāvuso, akusala’’nti vā evaṃ yattakā therena pucchā vuttā, sabbā kathetukamyatā pucchā eva.

Tattha yasmā jānantāpi sammādiṭṭhīti vadanti ajānantāpi bāhirakāpi sāsanikāpi anussavādivasenāpi attapaccakkhenāpi, tasmā taṃ bahūnaṃ vacanaṃ upādāya dvikkhattuṃ āmasanto ‘‘sammādiṭṭhi sammādiṭṭhīti, āvuso, vuccatī’’ti āha. Ayañhi ettha adhippāyo, aparehipi sammādiṭṭhīti vuccati, athāparehipi sammādiṭṭhīti vuccati, svāyaṃ evaṃ vuccamāno atthañca lakkhaṇañca upādāya kittāvatā nu kho, āvuso, ariyasāvako sammādiṭṭhi hotīti. Tattha **sammādiṭṭhī**ti sobhanāya pasatthāya ca diṭṭhiyā samannāgato. Yadā pana dhammeyeva ayaṃ sammādiṭṭhisaddo vattati, tadāssa sobhanā pasatthā ca diṭṭhi **sammādiṭṭhī**ti evamattho veditabbo.

Sā cāyaṃ sammādiṭṭhi duvidhā hoti lokiyā lokuttarāti. Tattha kammassakatāñāṇaṃ saccānulomikañāṇañca lokiyā sammādiṭṭhi, saṅkhepato vā sabbāpi sāsavā paññā. Ariyamaggaphalasampayuttā paññā lokuttarā sammādiṭṭhi. Puggalo pana tividho hoti puthujjano sekkho asekkho ca. Tattha puthujjano duvidho hoti bāhirako sāsaniko ca. Tattha bāhirako kammavādī kammassakatādiṭṭhiyā sammādiṭṭhi hoti, no saccānulomikāya attadiṭṭhiparāmāsakattā. Sāsaniko dvīhipi. Sekkho niyatāya sammādiṭṭhiyā sammādiṭṭhi. Asekkho asekkhāya. Idha pana niyatāya niyyānikāya lokuttarakusalasammādiṭṭhiyā samannāgato ‘‘sammādiṭṭhī’’ti adhippeto. Tenevāha ‘‘ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhamma’’nti, lokuttarakusalasammādiṭṭhiyeva hi antadvayamanupagamma ujubhāvena gatattā, kāyavaṅkādīni ca sabbavaṅkāni samucchinditvā gatattā ujugatā hoti, tāyeva ca diṭṭhiyā samannāgato navappakārepi lokuttaradhamme aveccappasādena acalappasādena samannāgato hoti, sabbadiṭṭhigahanāni ca vinibbeṭhento sabbakilese pajahanto jātisaṃsārā nikkhamanto paṭipattiṃ pariniṭṭhapento ariyena maggena

āgato imaṃ sambuddhappaveditaṃ amatogadhaṃ nibbānasaṅkhātaṃ **saddhamma**nti vuccati.

Yato khoti kālaparicchedavacanametaṃ, yasmiṃ kāleti vuttaṃ hoti. **Akusalañca pajānātī**ti dasākusalakammapathasaṅkhātaṃ akusalañca pajānāti, nirodhārammaṇāya pajānanāya kiccavasena ''idaṃ dukkha''nti paṭivijjhanto akusalaṃ pajānāti. **Akusalamūlañca pajānātī**ti tassa mūlapaccayabhūtaṃ akusalamūlañca pajānāti, teneva pakārena ''ayaṃ dukkhasamudayo''ti paṭivijjhanto. Esa nayo **kusalañca kusalamūlañcā**ti etthāpi. Yathā cettha, evaṃ ito paresu sabbavāresu kiccavaseneva vatthupajānanā veditabbā. **Ettāvatāpī**ti ettakena iminā akusalādippajānanenāpi. **Sammādiṭṭhi hotī**ti vuttappakārāya lokuttarasammādiṭṭhiyā samannāgato hoti. **Ujugatāssa…pe… imaṃ saddhamma**nti ettāvatā saṃkhittadesanā niṭṭhitā hoti. Desanāyeva cesā saṃkhittā, tesaṃ pana bhikkhūnaṃ vitthāravaseneva sammāmanasikārappaṭivedho veditabbo.

Dutiyavāre pana desanāpi vitthārena manasikārappaṭivedhopi vitthāreneva vuttoti veditabbo. Tattha ''saṃkhittadesanāya dve heṭṭhimamaggā, vitthāradesanāya dve uparimamaggā kathitā''ti bhikkhū āhaṃsu vitthāradesanāvasāne ''sabbaso rāgānusayaṃ pahāyā''tiādivacanaṃ sampassamānā. Thero panāha ''saṃkhittadesanāyapi cattāro maggā rāsito kathitā, vitthāradesanāyapī''ti. Yā cāyaṃ idha saṃkhittavitthāradesanāsu vicāraṇā āvikatā, sā sabbavāresu idha vuttanayeneva veditabbā. Apubbānuttānapadavaṇṇanāmattameva hi ito paraṃ karissāma.

Akusalakammapathavaṇṇanā

Tattha paṭhamavārassa tāva vitthāradesanāya ''pāṇātipāto kho, āvuso, akusala''ntiādīsu akosallappavattiyā akusalaṃ veditabbaṃ, parato vattabbakusalappaṭipakkhato vā. Taṃ lakkhaṇato sāvajjadukkhavipākaṃ saṃkiliṭṭhaṃ vā. Ayaṃ tāvettha sādhāraṇapadavaṇṇanā.

Asādhāraṇesu pana pāṇassa atipāto **pāṇātipāto,** pāṇavadho pāṇaghātoti vuttaṃ hoti. **Pāṇo**ti cettha vohārato satto, paramatthato jīvitindriyaṃ. Tasmiṃ pana pāṇe pāṇasaññino jīvitindriyupacchedakaupakkamasamuṭṭhāpikā kāyavacīdvārānaṃ aññataradvārappavattā vadhakacetanā pāṇātipāto. So guṇavirahitesu tiracchānagatādīsu pāṇesu khuddake pāṇe appasāvajjo, mahāsarīre mahāsāvajjo. Kasmā? Payogamahantatāya. Payogasamattepi vatthumahantatāya. Guṇavantesu manussādīsu appaguṇe pāṇe appasāvajjo, mahāguṇe mahāsāvajjo. Sarīraguṇānaṃ pana samabhāve sati kilesānaṃ upakkamānañca mudutāya appasāvajjo, tibbatāya mahāsāvajjoti veditabbo. Tassa pañca sambhārā honti pāṇo, pāṇasaññitā, vadhakacittaṃ, upakkamo, tena maraṇanti. Cha payogā sāhatthiko, āṇattiko, nissaggiyo, thāvaro, vijjāmayo, iddhimayoti. Imasmiṃ panettha vitthārīyamāne atipapañco hoti, tasmā naṃ na vitthārayāma, aññañca evarūpaṃ. Atthikehi pana **samantapāsādikaṃ vinayaṭṭhakathaṃ** (pārā. aṭṭha. 2.172) oloketvā gahetabbo.

Adinnassa ādānaṃ **adinnādānaṃ,** parassa haraṇaṃ theyyaṃ, corikāti vuttaṃ hoti. Tattha **adinna**nti paraparigghitaṃ, yattha paro yathākāmakāritaṃ āpajjanto adaṇḍāraho anupavajjo ca hoti. Tasmiṃ pana paraparigghite paraparigghitasaññino tadādāyakaupakkamasamuṭṭhāpikā theyyacetanā adinnādānaṃ. Taṃ hīne parasantake appasāvajjaṃ, paṇīte mahāsāvajjaṃ. Kasmā? Vatthupaṇītatāya. Vatthusamatte sati guṇādhikānaṃ santake vatthusmiṃ mahāsāvajjaṃ. Taṃ taṃ guṇādhikaṃ upādāya tato tato hīnaguṇassa santake vatthusmiṃ appasāvajjaṃ. Tassa pañca sambhārā honti paraparigghitaṃ, paraparigghitasaññitā, theyyacittaṃ, upakkamo, tena haraṇanti. Cha payogā sāhatthikādayova. Te ca kho yathānurūpaṃ theyyāvahāro, pasayhāvahāro, paṭicchannāvahāro, parikappāvahāro, kusāvahāroti imesaṃ avahārānaṃ vasena pavattāti ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana **samantapāsādikāyaṃ** (pārā. aṭṭha. 1.92) vutto.

Kāmesumicchācāroti ettha pana **kāmesū**ti methunasamācāresu. **Micchācāro**ti ekantanindito lāmakācāro. Lakkhaṇato pana asaddhammādhippāyena kāyadvārappavattā agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā kāmesumicchācāro.

Tattha **agamanīyaṭṭhānaṃ** nāma purisānaṃ tāva māturakkhitā, piturakkhitā, mātāpiturakkhitā, bhāturakkhitā, bhaginirakkhitā, ñātirakkhitā, gottarakkhitā, dhammarakkhitā, sārakkhā, saparidaṇḍāti māturakkhitādayo dasa; dhanakkītā, chandavāsinī, bhogavāsinī, paṭavāsinī, odapattakinī, obhaṭacumbaṭā, dāsī ca bhariyā ca, kammakārī ca bhariyā ca, dhajāhatā, muhuttikāti etā ca dhanakkītādayo dasāti **vīsati itthiyo**.

Itthīsu pana dvinnaṃ sārakkhāsaparidaṇḍānaṃ, dasannañca dhanakkītādīnanti dvādasannaṃ itthīnaṃ aññe purisā, idaṃ **agamanīyaṭṭhānaṃ** nāma. So panesa micchācāro sīlādiguṇarahite agamanīyaṭṭhāne appasāvajjo, sīlādiguṇasampanne mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā agamanīyavatthu, tasmiṃ sevanacittaṃ, sevanapayogo, maggenamaggappaṭipattiadhivāsananti. Eko payogo sāhatthiko eva.

Musāti visaṃvādanapurekkhārassa atthabhañjako vacīpayogo kāyapayogo vā. Visaṃvādanādhippāyena panassa paravisaṃvādanakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā **musāvādo**. Aparo nayo **musā**ti abhūtaṃ atacchaṃ vatthu. **Vādo**ti tassa bhūtato tacchato viññāpanaṃ. Lakkhaṇato pana atathaṃ vatthuṃ tathato paraṃ viññāpetukāmassa tathāviññattisamuṭṭhāpikā cetanā musāvādo. So yamatthaṃ bhañjati, tassa appatāya appasāvajjo, mahantatāya mahāsāvajjo. Apica gahaṭṭhānaṃ attano santakaṃ adātukāmatāya natthītiādinayappavatto appasāvajjo, sakkhinā hutvā atthabhañjanatthaṃ vutto mahāsāvajjo. Pabbajitānaṃ appakampi telaṃ vā sappiṃ vā labhitvā hasādhippāyena ‘‘ajja gāme telaṃ nadīmaññe sandatī’’ti purāṇakathānayena pavatto appasāvajjo, adiṭṭhaṃyeva pana diṭṭhantiādinā nayena vadantānaṃ mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā honti atathaṃ vatthu, visaṃvādanacittaṃ, tajjo vāyāmo, parassa tadatthavijānananti. Eko payogo sāhatthikova. So kāyena vā kāyappaṭibaddhena vā vācāya vā visaṃvādakakiriyākaraṇe daṭṭhabbo. Tāya ce kiriyāya paro tamatthaṃ jānāti, ayaṃ kiriyāsamuṭṭhāpikacetanākkhaṇeyeva musāvādakammunā bajjhati.

Pisuṇā vācātiādīsu yāya vācāya yassa taṃ vācaṃ bhāsati, tassa hadaye attano piyabhāvaṃ parassa ca suññabhāvaṃ karoti, sā **pisuṇā vācā**. Yāya pana attānampi parampi pharusampi karoti, sā vācā sayampi pharusā neva kaṇṇasukhā na hadayasukhā vā, ayaṃ **pharusā vācā**. Yena samphaṃ palapati niratthakaṃ, so **samphappalāpo**. Tesaṃ mūlabhūtā cetanāpi pisuṇāvācādināmameva labhati, sā eva ca idha adhippetāti. Tattha saṃkiliṭṭhacittassa paresaṃ vā bhedāya attano piyakamyatāya vā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā pisuṇā vācā. Sā yassa bhedaṃ karoti, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā cattāro sambhārā bhinditabbo paro, ‘‘iti ime nānā bhavissanti vinā bhavissantī’’ti bhedapurekkhāratā vā, ‘‘ahaṃ piyo bhavissāmi vissāsiko’’ti piyakamyatā vā, tajjo vāyāmo, tassa tadatthavijānananti.

Parassa mammacchedakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā ekantapharusā cetanā pharusā vācā. Tassa āvibhāvatthamidaṃ vatthu – eko kira dārako mātuvacanaṃ anādiyitvā araññaṃ gacchati, taṃ mātā nivattetuṃ asakkontī ‘‘caṇḍā taṃ mahiṃsī anubandhatū’’ti akkosi. Athassa tattheva araññe mahiṃsī uṭṭhāsi. Dārako ‘‘yaṃ mama mātā mukhena kathesi taṃ mā hotu, yaṃ cittena cintesi taṃ hotū’’ti saccakiriyamakāsi. Mahiṃsī tattheva baddhā viya aṭṭhāsi. Evaṃ mammacchedakopi payogo cittasaṇhatāya pharusā vācā na hoti. Mātāpitaro hi kadāci puttake evampi vadanti ‘‘corā vo khaṇḍākhaṇḍikaṃ karontū’’ti, uppalapattampi ca nesaṃ upari patantaṃ na icchanti. Ācariyupajjhāyā ca kadāci nissitake evaṃ vadanti ‘‘kiṃ ime ahirikā anottappino caranti niddhamatha ne’’ti. Atha kho nesaṃ āgamādhigamasampattiṃ icchanti. Yathā ca cittasaṇhatāya pharusā vācā na hoti, evaṃ vacanasaṇhatāya apharusā vācāpi na hoti. Na hi mārāpetukāmassa ‘‘imaṃ sukhaṃ sayāpethā’’ti vacanaṃ apharusā vācā hoti. Cittapharusatāya panesā pharusā vācāva. Sā yaṃ sandhāya pavattitā, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā tayo sambhārā akkositabbo paro, kupitacittaṃ, akkosanāti.

Anatthaviññāpakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā akusalacetanā **samphappalāpo**. So āsevanamandatāya appasāvajjo, āsevanamahantatāya mahāsāvajjo. Tassa dve sambhārā bhāratayuddhasītāharaṇādiniratthakakathāpurekkhāratā, tathārūpīkathākathananti.

Abhijjhāyatīti **abhijjhā,** parabhaṇḍābhimukhī hutvā tanninnatāya pavattatīti attho. Sā ‘‘aho vata idaṃ mamassā’’ti evaṃ parabhaṇḍābhijjhāyanalakkhaṇā. Adinnādānaṃ viya appasāvajjā ca mahāsāvajjā ca. Tassā dve sambhārā parabhaṇḍaṃ, attano pariṇāmanañca. Parabhaṇḍavatthuke hi lobhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva ‘‘aho vatīdaṃ mamassā’’ti attano na pariṇāmeti.

Hitasukhaṃ byāpādayatīti **byāpādo**. So paravināsāya manopadosalakkhaṇo, pharusā vācā viya appasāvajjo mahāsāvajjo ca. Tassa dve sambhārā parasatto ca, tassa ca vināsacintā. Parasattavatthuke hi kodhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva ‘‘aho vatāyaṃ ucchijjeyya vinasseyyā’’ti tassa vināsaṃ na cinteti.

Yathābhuccagahaṇābhāvena micchā passatīti **micchādiṭṭhi**. Sā ''natthi dinna''ntiādinā nayena viparītadassanalakkhaṇā. Samphappalāpo viya appasāvajjā mahāsāvajjā ca. Apica aniyatā appasāvajjā, niyatā mahāsāvajjā. Tassā dve sambhārā vatthuno ca gahitākāraviparītatā, yathā ca taṃ gaṇhāti, tathābhāvena tassupaṭṭhānanti.

Imesaṃ pana dasannaṃ akusalakammapathānaṃ dhammato koṭṭhāsato ārammaṇato vedanāto mūlatoti pañcahākārehi vinicchayo veditabbo.

Tattha **dhammato**ti etesu hi paṭipāṭiyā satta, cetanādhammāva honti, abhijjhādayo tayo cetanāsampayuttā.

Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta, micchādiṭṭhi cāti ime aṭṭha kammapathā eva honti, no mūlāni. Abhijjhābyāpādā kammapathā ceva mūlāni ca. Abhijjhā hi mūlaṃ patvā lobho akusalamūlaṃ hoti. Byāpādo doso akusalamūlaṃ.

Ārammaṇatoti pāṇātipāto jīvitindriyārammaṇato saṅkhārārammaṇo hoti. Adinnādānaṃ sattārammaṇaṃ vā saṅkhārārammaṇaṃ vā. Micchācāro phoṭṭhabbavasena saṅkhārārammaṇo. Sattārammaṇotipi eke. Musāvādo sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā. Tathā pisuṇā vācā. Pharusā vācā sattārammaṇāva. Samphappalāpo diṭṭhasutamutaviññātavasena sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā, tathā abhijjhā. Byāpādo sattārammaṇova. Micchādiṭṭhi tebhūmakadhammavasena saṅkhārārammaṇā.

Vedanātoti pāṇātipāto dukkhavedano hoti. Kiñcāpi hi rājāno coraṃ disvā hasamānāpi ''gacchatha naṃ ghātethā''ti vadanti, sanniṭṭhāpakacetanā pana nesaṃ dukkhasampayuttāva hoti. Adinnādānaṃ tivedanaṃ. Micchācāro sukhamajjhattavasena dvivedano, sanniṭṭhāpakacitte pana majjhattavedano na hoti. Musāvādo tivedano, tathā pisuṇā vācā. Pharusā vācā dukkhavedanāva. Samphappalāpo tivedano. Abhijjhā sukhamajjhattavasena dvivedanā, tathā micchādiṭṭhi. Byāpādo dukkhavedano.

Mūlatoti pāṇātipāto dosamohavasena dvimūlako hoti. Adinnādānaṃ dosamohavasena vā lobhamohavasena vā. Micchācāro lobhamohavasena. Musāvādo dosamohavasena vā lobhamohavasena vā, tathā pisuṇā vācā samphappalāpo ca. Pharusā vācā dosamohavasena. Abhijjhā mohavasena ekamūlā, tathā byāpādo. Micchādiṭṭhi lobhamohavasena dvimūlāti.

Lobho akusalamūlantiādīsu lubbhatīti **lobho**. Dussatīti **doso**. Muyhatīti **moho**. Tesu lobho sayañca akusalo sāvajjadukkhavipākaṭṭhena, imesañca pāṇātipātādīnaṃ akusalānaṃ kesañci sampayuttappabhāvakaṭṭhena kesañci upanissayapaccayaṭṭhena mūlanti **akusalamūlaṃ**. Vuttampi cetaṃ ''ratto kho āvuso rāgena abhibhūto pariyādinnacitto pāṇampi hanatī''tiādi. Dosamohānaṃ akusalamūlabhāvepi eseva nayo.

Akusalakammapathavaṇṇanā niṭṭhitā.

Kusalakammapathavaṇṇanā

Pāṇātipātā veramaṇī kusalantiādīsu **pāṇātipātā**dayo vuttatthā eva. Veraṃ maṇatīti **veramaṇī,** veraṃ pajahatīti attho. Viramati vā etāya karaṇabhūtāya, vikārassa vekāraṃ katvāpi **veramaṇī**. Ayaṃ tāvettha byañjanato vaṇṇanā. Atthato pana **veramaṇī**ti kusalacittasampayuttā virati. Yā ''pāṇātipātā viramantassa, yā tasmiṃ samaye pāṇātipātā ārati viratī''ti evaṃ vuttā kusalacittasampayuttā virati, sā bhedato tividho hoti sampattavirati samādānavirati samucchedaviratīti. Tattha asamādinnasikkhāpadānaṃ attano jātivayabāhusaccādīni paccavekkhitvā ''ayuttaṃ amhākaṃ evarūpaṃ kātu''nti sampattavatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati **sampattaviratī**ti veditabbā sīhaḷadīpe **cakkanaupāsakassa** viya.

Tassa kira daharakāleyeva mātuyā rogo uppajji. Vejjena ca ''allasasamaṃsaṃ laddhuṃ vaṭṭatī''ti vuttaṃ. Tato cakkanassa bhātā ''gaccha tāta khettaṃ āhiṇḍāhī''ti cakkanaṃ pesesi. So tattha gato. Tasmiñca samaye eko saso taruṇasassaṃ khādituṃ āgato hoti, so taṃ disvā vegena dhāvento valliyā baddho ''kiri kirī''ti saddamakāsi. Cakkano tena saddena gantvā taṃ gahetvā cintesi ''mātu bhesajjaṃ karomī''ti. Puna cintesi ''na metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ mātu jīvitakāraṇā paraṃ jīvitā voropeyya''nti. Atha naṃ ''gaccha arañňe sasehi

saddhiṃ tiṇodakaṃ paribhuñjā''ti muñci. Bhātarā ca ''kiṃ tāta saso laddho''ti pucchito taṃ pavattiṃ ācikkhi. Tato naṃ bhātā paribhāsi. So mātusantikaṃ gantvā ''yatohaṃ jāto, nābhijānāmi sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropetā''ti saccaṃ vatvā adhiṭṭhāsi. Tāvadevassa mātā arogā ahosi.

Samādinnasikkhāpadānaṃ pana sikkhāpadasamādāne ca tatuttari ca attano jīvitampi pariccajitvā vatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati **samādānaviratī**ti veditabbā uttaravaḍḍhamānapabbatavāsīupāsakassa viya.

So kira **ambariyavihāravāsīpiṅgalabuddharakkhitattherassa** santike sikkhāpadāni gahetvā khettaṃ kassati. Athassa goṇo naṭṭho, so taṃ gavesanto uttaravaḍḍhamānapabbataṃ āruhi, tatra naṃ mahāsappo aggahesi. So cintesi ''imāyassa tikhiṇavāsiyā sīsaṃ chindāmī''ti. Puna cintesi ''na metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ bhāvanīyassa garuno santike sikkhāpadaṃ gahetvā bhindeyya''nti. Evaṃ yāvatatiyaṃ cintetvā ''jīvitaṃ pariccajāmi, na sikkhāpada''nti aṃse ṭhapitaṃ tikhiṇadaṇḍavāsiṃ araññe chaḍḍesi. Tāvadeva naṃ mahāvāḷo muñcitvā agamāsīti.

Ariyamaggasampayuttā pana virati **samucchedaviratī**ti veditabbā. Yassā uppattito pabhuti ''pāṇaṃ ghātessāmī''ti ariyapuggalānaṃ cittampi na uppajjatīti. Sā panāyaṃ virati kosallappavattiyā **kusala**nti vuttā. Kucchitasayanato vā kusanti laddhavohāraṃ dussīlyaṃ lunātītipi **kusalaṃ**. Katamañcāvuso kusalanti imassa pana pañhassa ananurūpattā kusalāti na vuttā.

Yathā ca akusalānaṃ, evaṃ imesampi kusalakammapathānaṃ dhammato koṭṭhāsato ārammaṇato vedanāto mūlatoti pañcahākārehi vinicchayo veditabbo.

Tattha **dhammato**ti etesu hi paṭipāṭiyā satta cetanāpi vaṭṭanti, viratiyopi. Ante tayo cetanāsampayuttāva.

Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta kammapathā eva, no mūlāni. Ante tayo kammapathā ceva mūlāni ca. Anabhijjhā hi mūlaṃ patvā alobho kusalamūlaṃ hoti. Abyāpādo adoso kusalamūlaṃ. Sammādiṭṭhi amoho kusalamūlaṃ.

Ārammaṇatoti pāṇātipātādīnaṃ ārammaṇāneva etesaṃ ārammaṇāni, vītikkamitabbatoyeva hi veramaṇī nāma hoti. Yathā pana nibbānārammaṇo ariyamaggo kilese pajahati, evaṃ jīvitindriyādiārammaṇāpete kammapathā pāṇātipātādīni dussīlyāni pajahantīti veditabbā.

Vedanātoti sabbe sukhavedanā vā honti, majjhattavedanā vā. Kusalaṃ patvā hi dukkhavedanā nāma natthi.

Mūlatoti paṭipāṭiyā satta kammapathā ñāṇasampayuttacittena viramantassa alobhaadosaamohavasena timūlā honti. Ñāṇavippayuttacittena viramantassa dvimūlā. Anabhijjhā ñāṇasampayuttacittena viramantassa dvimūlā. Ñāṇavippayuttacittena ekamūlā. Alobho pana attanāva attano mūlaṃ na hoti, abyāpādepi eseva nayo. Sammādiṭṭhi alobhādosavasena dvimūlāvāti.

Alobho kusalamūlantiādīsu na lobhoti **alobho,** lobhapaṭipakkhassa dhammassetaṃ adhivacanaṃ. Adosāmohesupi eseva nayo. Tesu alobho sayañca kusalaṃ, imesañca pāṇātipātā veramaṇīādīnaṃ kusalānaṃ kesañci sampayuttappabhāvakaṭṭhena kesañci upanissayapaccayaṭṭhena mūlanti **kusalamūlaṃ**. Adosāmohānampi kusalamūlabhāve eseva nayo.

Idāni sabbampi taṃ saṅkhepena ca vitthārena ca desitamatthaṃ nigamento **yato kho āvuso**tiādiappanāvāramāha. Tattha **evaṃ akusalaṃ pajānātī**ti evaṃ yathāniddiṭṭhadasākusalakammapathavasena akusalaṃ pajānāti. **Evaṃ akusalamūla**ntiādīsupi eseva nayo. Ettāvatā ekena nayena catusaccakammaṭṭhānikassa yāva arahattā niyyānaṃ kathitaṃ hoti. Kathaṃ? Ettha hi ṭhapetvā abhijjhaṃ dasa akusalakammapathā ca kusalakammapathā ca dukkhasaccaṃ. Abhijjhā ca lobho akusalamūlañcāti ime dve dhammā nippariyāyena samudayasaccaṃ. Pariyāyena pana sabbepi kammapathā dukkhasaccaṃ. Sabbāni kusalākusalamūlāni samudayasaccaṃ. Ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ. Dukkhaṃ parijānanto samudayaṃ pajahamāno nirodhaṃ pajānanto ariyamaggo maggasaccanti iti dve saccāni sarūpena

vuttāni, dve āvattahāravasena veditabbāni.

So sabbaso rāgānusayaṃ pahāyāti so evaṃ akusalādīni pajānanto sabbākārena rāgānusayaṃ pajahitvā. **Paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā**ti paṭighānusayañca sabbākāreneva nīharitvāti vuttaṃ hoti. Ettāvatā anāgāmimaggo kathito. **Asmīti diṭṭhimānānusayaṃ samūhanitvā**ti pañcasu khandhesu kañci dhammaṃ anavakārīkaritvā ''asmī''ti iminā samūhaggahaṇākārena pavattaṃ diṭṭhimānānusayaṃ samugghāṭetvā.

Tattha **diṭṭhimānānusaya**nti diṭṭhisadisaṃ mānānusayanti vuttaṃ hoti. Ayañhi mānānusayo asmīti pavattattā diṭṭhisadiso hoti, tasmā evaṃ vutto. Imañca asmimānaṃ vitthārato viññātukāmena khandhiyavagge khemakasuttaṃ (saṃ. ni. 3.89) oloketabbanti.

Avijjaṃ pahāyāti vaṭṭamūlaṃ avijjaṃ pajahitvā. **Vijjaṃ uppādetvā**ti tassā avijjāya samugghāṭikaṃ arahattamaggavijjaṃ uppādetvā. Ettāvatā arahattamaggo kathito. **Diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hotī**ti asmiṃyeva attabhāve vaṭṭadukkhassa paricchedakaro hoti. **Ettāvatāpi kho, āvuso**ti desanaṃ niyyāteti, imāya kammapathadesanāya vuttamanasikārappaṭivedhavasenapīti vuttaṃ hoti. Sesaṃ vuttanayameva. Evaṃ anāgāmimaggaarahattamaggehi desanaṃ niṭṭhapesīti.

Kusalakammapathavaṇṇanā niṭṭhitā.

Āhāravāravaṇṇanā

90. **Sādhāvusoti kho…pe… āgato imaṃ saddhamma**nti evaṃ āyasmato sāriputtassa kusalākusalamukhena catusaccadesanaṃ sutvā taṃ āyasmato sāriputtassa bhāsitaṃ ''sādhāvuso''ti iminā vacanena te bhikkhū abhinanditvā imasseva vacanassa samuṭṭhāpakena cittena anumoditvā vacasā sampaṭicchitvā cetasā sampiyāyitvāti vuttaṃ hoti. Idāni yasmā thero nānappakārena catusaccadesanaṃ desetuṃ paṭibalo, yathāha ''sāriputto, bhikkhave, pahoti cattāri ariyasaccāni vitthārena ācikkhituṃ desetu''nti yasmā vā uttarimpi desetukāmova hutvā ''ettāvatāpi kho''ti avaca, tasmā aparenapi nayena saccadesanaṃ sotukāmā te bhikkhū āyasmantaṃ sāriputtaṃ uttariṃ pañhaṃ apucchiṃsu. Tena sayameva pucchitvā vissajjitapañhato uttariṃ siyā kho panāvuso, aññopi pariyāyo bhaveyya aññampi kāraṇanti iminā nayena aññaṃ atirekaṃ pañhaṃ pucchiṃsu, purimapañhassa vā uparibhāge pucchiṃsūti vuttaṃ hoti. Atha nesaṃ byākaramāno thero **siyā, āvuso**tiādimāha. Tatthāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā, **āhāra**nti paccayaṃ. Paccayo hi āharati attano phalaṃ, tasmā ''āhāro''ti vuccati.

Bhūtānaṃ vā sattānantiādīsu **bhūtā**ti sañjātā, nibbattā. **Sambhavesīna**nti ye sambhavaṃ jātiṃ nibbattiṃ esanti gavesanti. Tattha catūsu yonīsu aṇḍajajalābujā sattā yāva aṇḍakosaṃ vatthikosañca na bhindanti, tāva **sambhavesino** nāma. Aṇḍakosaṃ vatthikosañca bhinditvā bahi nikkhantā **bhūtā** nāma. Saṃsedajā opapātikā ca paṭhamacittakkhaṇe sambhavesino nāma. Dutiyacittakkhaṇato pabhuti bhūtā nāma. Yena yena vā iriyāpathena jāyanti, yāva te tato aññaṃ na pāpuṇanti, tāva sambhavesino nāma. Tato paraṃ bhūtā nāma.

Atha vā **bhūtā**ti jātā abhinibbattā, ye bhūtāyeva na puna bhavissantīti saṅkhyaṃ gacchanti, tesaṃ khīṇāsavānametaṃ adhivacanaṃ. Sambhavamesantīti **sambhavesino**. Appahīnabhavasaṃyojanattā āyatimpi sambhavaṃ esantānaṃ sekkhaputhujjanānametaṃ adhivacanaṃ. Evaṃ sabbathāpi imehi dvīhi padehi sabbasatte pariyādiyati. **Vā**saddo cettha sampiṇḍanattho, tasmā bhūtānañca sambhavesīnañcāti ayamattho veditabbo.

Ṭhitiyāti ṭhitatthaṃ. **Anuggahāyā**ti anuggahatthaṃ upakāratthaṃ. Vacanabhedo cesa, attho pana dvinnampi padānaṃ ekoyeva. Atha vā **ṭhitiyā**ti tassa tassa sattassa uppannadhammānaṃ anuppabandhavasena avicchedāya. **Anuggahāyā**ti anuppannānaṃ uppādāya. Ubhopi cetāni bhūtānaṃ ṭhitiyā ceva anuggahāya ca. Sambhavesīnaṃ vā ṭhitiyā ceva anuggahāya cāti evaṃ ubhayattha daṭṭhabbāni. **Kabaḷīkāro āhāro**ti kabaḷaṃ katvā ajjhoharitabbato kabaḷīkāro āhāro, odanakummāsādivatthukāya ojāyetaṃ adhivacanaṃ. **Oḷāriko vā sukhumo vā**ti vatthuoḷārikatāya oḷāriko, vatthusukhumatāya sukhumo. Sabhāvena pana sukhumarūpapariyāpannattā kabaḷīkāro āhāro sukhumova hoti. Sāpi cassa vatthuto oḷārikatā sukhumatā ca upādāyupādāya veditabbā.

Kumbhīlānañhi āhāraṃ upādāya morānaṃ āhāro sukhumo. Kumbhīlā kira pāsāṇe gilanti. Te ca nesaṃ kucchippattāva vilīyanti. Morā sappavicchikādipāṇe khādanti. Morānaṃ pana āhāraṃ upādāya taracchānaṃ āhāro sukhumo. Te kira tivassachaḍḍitāni visāṇāni ceva aṭṭhīni ca khādanti. Tāni ca nesaṃ kheḷena temitamatteneva kandamūlaṃ viya mudukāni honti. Taracchānampi āhāraṃ upādāya hatthīnaṃ āhāro sukhumo. Tepi nānārukkhasākhāyo khādanti. Hatthīnaṃ āhārato gavayagokaṇṇamigādīnaṃ āhāro sukhumo. Te kira nissārāni nānārukkhapaṇṇādīni khādanti. Tesampi āhārato gunnaṃ āhāro sukhumo. Te allasukkhatiṇāni khādanti. Tesaṃ āhārato sasānaṃ āhāro sukhumo. Sasānaṃ āhārato sakuṇānaṃ āhāro sukhumo. Sakuṇānaṃ āhārato paccantavāsīnaṃ āhāro sukhumo. Paccantavāsīnaṃ āhārato gāmabhojakānaṃ āhāro sukhumo. Gāmabhojakānaṃ āhārato rājarājamahāmattānaṃ āhāro sukhumo. Tesampi āhārato cakkavattino āhāro sukhumo. Cakkavattino āhārato bhummadevānaṃ āhāro sukhumo. Bhummadevānaṃ āhārato cātumahārājikānaṃ āhāro sukhumo. Evaṃ yāva paranimmitavasavattīnaṃ āhāro vitthāretabbo, tesaṃ āhāro sukhumotveva niṭṭhaṃ patto.

Ettha ca oḷārike vatthusmiṃ ojā parittā hoti dubbalā, sukhume balavatī. Tathā hi ekapattapūrampi yāguṃ pīvato muhutteneva jighacchito hoti, yaṃkañcideva khāditukāmo. Sappiṃ pana pasaṭamattaṃ pivitvā divasaṃ abhottukāmo hoti. Tattha vatthu parissamaṃ vinodeti, na pana sakkoti pāletuṃ. Ojā pāleti, na sakkoti parissamaṃ vinodetuṃ. Dve pana ekato hutvā parissamañceva vinodenti pālenti cāti.

Phasso dutiyoti cakkhusamphassādi chabbidhopi phasso. Etesu catūsu āhāresu dutiyo āhāroti veditabbo. Desanānayo eva cesa. Tasmā iminā nāma kāraṇena dutiyo vā tatiyo vāti idamettha na gavesitabbaṃ. **Manosañcetanā**ti cetanā eva vuccati. **Viññāṇa**nti yaṃkiñci cittaṃ.

Etthāha, yadi paccayaṭṭho āhāraṭṭho, atha kasmā aññesupi sattānaṃ paccayesu vijjamānesu imeyeva cattāro vuttāti? Vuccate, ajjhattikasantatiyā visesapaccayattā. Visesapaccayo hi kabaḷīkārāhārabhakkhānaṃ sattānaṃ rūpakāyassa kabaḷīkāro āhāro. Nāmakāye vedanāya phasso, viññāṇassa manosañcetanā, nāmarūpassa viññāṇaṃ. Yathāha –

> ‘‘Seyyathāpi, bhikkhave, ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko, āhāraṃ paṭicca tiṭṭhati, anāhāro no tiṭṭhati. Tathā phassapaccayā vedanā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpa’’nti.

Ko panettha āhāro, kiṃ āharatīti? Kabaḷīkārāhāro ojaṭṭhamakarūpāni āharati. Phassāhāro tisso vedanā, manosañcetanāhāro tayo bhave, viññāṇāhāro paṭisandhināmarūpanti.

Kathaṃ? Kabaḷīkārāhāro tāva mukhe ṭhapitamattoyeva aṭṭha rūpāni samuṭṭhāpeti. Dantavicuṇṇitaṃ pana ajjhohariyamānaṃ ekekaṃ sitthaṃ aṭṭhaṭṭha rūpāni samuṭṭhāpetiyeva. Evaṃ ojaṭṭhamakarūpāni āharati.

Phassāhāro pana sukhavedaniyo phasso uppajjamāno sukhavedanaṃ āharati, tathā dukkhavedaniyo dukkhaṃ, adukkhamasukhavedaniyo adukkhamasukhanti evaṃ sabbathāpi phassāhāro tisso vedanā āharati.

Manosañcetanāhāro kāmabhavūpagaṃ kammaṃ kāmabhavaṃ āharati, rūpārūpabhavūpagāni taṃ taṃ bhavaṃ. Evaṃ sabbathāpi manosañcetanāhāro tayo bhave āharati.

Viññāṇāhāro pana ye ca paṭisandhikkhaṇe taṃsampayuttakā tayo khandhā, yāni ca tisantativasena tiṃsarūpāni uppajjanti, sahajātādipaccayanayena tāni āharatīti vuccati. Evaṃ viññāṇāhāro paṭisandhināmarūpaṃ āharatīti.

Ettha ca manosañcetanāhāro tayo bhave āharatīti sāsavā kusalākusalacetanāva vuttā. Viññāṇaṃ paṭisandhināmarūpaṃ āharatīti paṭisandhiviññāṇameva vuttaṃ. Avisesena pana taṃsampayuttataṃsamuṭṭhānadhammānaṃ āharaṇato pete **āhārā**ti veditabbā.

Etesu catūsu āhāresu kabaḷīkārāhāro upatthambhento āhārakiccaṃ sādheti. Phasso phusantoyeva, manosañcetanā āyūhamānāva. Viññāṇaṃ vijānantameva.

Kathaṃ? Kabaḷīkārāhāro hi upatthambhentoyeva kāyaṭṭhapanena sattānaṃ ṭhitiyā hoti. Kammajanitopi hi

ayaṃ kāyo kabaḷīkārāhārena upatthambhito dasapi vassāni vassasatampi yāva āyuparimāṇaṃ tiṭṭhati. Yathā kiṃ? Yathā mātuyā janitopi dārako dhātiyā thaññādīni pāyetvā posiyamānova ciraṃ tiṭṭhati, yathā cupatthambhena upatthambhitagehaṃ. Vuttampi cetaṃ –

> ''Yathā mahārāja gehe patante aññena dārunā upatthambhenti, aññena dārunā upatthambhitaṃ santaṃ evaṃ taṃ gehaṃ na patati, evameva kho mahārāja ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko, āhāraṃ paṭicca tiṭṭhatī''ti.

Evaṃ kabaḷīkāro āhāro upatthambhento āhārakiccaṃ sādheti. Evaṃ sādhentopi ca kabaḷīkāro āhāro dvinnaṃ rūpasantatīnaṃ paccayo hoti āhārasamuṭṭhānassa ca upādinnassa ca. Kammajānaṃ anupālako hutvā paccayo hoti. Āhārasamuṭṭhānānaṃ janako hutvā paccayo hoti.

Phasso pana sukhādivatthubhūtaṃ ārammaṇaṃ phusantoyeva sukhādivedanāpavattanena sattānaṃ ṭhitiyā hoti. Manosañcetanā kusalākusalakammavasena āyūhamānāyeva bhavamūlanipphādanato sattānaṃ ṭhitiyā hoti. Viññāṇaṃ vijānantameva nāmarūpappavattanena sattānaṃ ṭhitiyā hoti.

Evaṃ upatthambhanādivasena āhārakiccaṃ sādhayamānesu panetesu cattāri bhayāni daṭṭhabbāni. Seyyathidaṃ, kabaḷīkārāhāre nikantiyeva bhayaṃ, phasse upagamanameva, manosañcetanāya āyūhanameva, viññāṇe abhinipātoyeva bhayanti. Kiṃ kāraṇā? Kabaḷīkārāhāre hi nikantiṃ katvā sītādīnaṃ purekkhatā sattā āhāratthāya muddāgaṇanādikammāni karontā anappakaṃ dukkhaṃ nigacchanti. Ekacce ca imasmiṃ sāsane pabbajitvāpi vejjakammādikāya anesanāya āhāraṃ pariyesantā diṭṭhepi dhamme gārayhā honti. Samparāyepi tassa saṅghāṭipi ādittā sampajjalitātiādinā lakkhaṇasaṃyutte vuttanayena samaṇapetā honti. Imināva tāva kāraṇena kabaḷīkārāhāre nikantiyeva bhayanti veditabbā.

Phassaṃ upagacchantāpi phassassādino paresaṃ rakkhitagopitesu dārādīsu bhaṇḍesu aparajjhanti. Te saha bhaṇḍena bhaṇḍasāmikā gahetvā khaṇḍākhaṇḍikaṃ vā chinditvā saṅkārakūṭesu chaḍḍenti. Rañño vā niyyātenti. Tato ne rājā vividhā kammakāraṇā kārāpeti. Kāyassa ca bhedā duggati nesaṃ pāṭikaṅkhā hoti. Iti phassassādamūlakaṃ diṭṭhadhammikampi samparāyikampi bhayaṃ sabbamāgatameva hoti. Iminā kāraṇena phassāhāre upagamanameva bhayanti veditabbaṃ.

Kusalākusalakammāyūhaneneva pana tammūlakaṃ tīsu bhavesu bhayaṃ sabbamāgataṃyeva hoti. Iminā kāraṇena manosañcetanāhāre āyūhanameva bhayanti veditabbaṃ.

Paṭisandhiviññāṇañca yasmiṃ yasmiṃ ṭhāne abhinipatati, tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne paṭisandhināmarūpaṃ gahetvāva nibbattati, tasmiñca nibbatte sabbabhayāni nibbattāniyeva honti, tammūlakattāti, iminā kāraṇena viññāṇāhāre abhinipātoyeva bhayanti veditabbo.

Evaṃ sabhayesu pana imesu āhāresu sammāsambuddho kabaḷīkārāhāre nikantipariyādānatthaṃ ''seyyathāpi, bhikkhave, dve jāyampatikā''tiādinā (saṃ. ni. 2.63) nayena **puttamaṃsūpamaṃ** desesi. Phassāhāre nikantipariyādānatthaṃ ''seyyathāpi, bhikkhave, gāvī niccammā''tiādinā nayena **niccammagāvūpamaṃ** desesi. Manosañcetanāhāre nikantipariyādānatthaṃ ''seyyathāpi, bhikkhave, aṅgārakāsū''tiādinā nayena **aṅgārakāsūpamaṃ** desesi. Viññāṇāhāre nikantipariyādānatthaṃ ''seyyathāpi, bhikkhave, coraṃ āgucāri''ntiādinā nayena **sattisatāhatūpamaṃ** desesi.

Tatrāyaṃ bhūtamatthaṃ katvā saṅkhepato atthayojanā, dve kira jāyampatikā puttaṃ gahetvā parittena pātheyyena yojanasatikaṃ kantāramaggaṃ paṭipajjiṃsu. Tesaṃ paññāsa yojanāni gantvā pātheyyaṃ niṭṭhāsi. Te khuppipāsāturā viraḷacchāyāyaṃ nisīdiṃsu. Tato puriso bhariyaṃ āha ''bhadde ito samantā paññāsa yojanāni gāmo vā nigamo vā natthi, tasmā yaṃ taṃ purisena kātabbaṃ bahumpi kasigorakkhādikammaṃ, na dāni sakkā taṃ mayā kātuṃ, ehi maṃ māretvā upaḍḍhamaṃsaṃ khāditvā upaḍḍhaṃ pātheyyaṃ katvā puttena saddhiṃ kantāraṃ nittharāhī''ti. Sāpi āha ''sāmi mayā dāni yaṃ taṃ itthiyā kātabbaṃ bahumpi suttakantanādikammaṃ, taṃ kātuṃ na sakkā, ehi maṃ māretvā upaḍḍhamaṃsaṃ khāditvā upaḍḍhaṃ pātheyyaṃ katvā puttena saddhiṃ kantāraṃ nittharāhī''ti. Tato so taṃ āha ''bhadde mātugāmamaraṇena dvinnaṃ maraṇaṃ paññāyati. Na hi mando kumāro mātaraṃ vinā jīvituṃ sakkoti. Yadi pana mayaṃ jīvāma, puna dārakaṃ labheyyāma, handa dāni puttakaṃ māretvā maṃsaṃ gahetvā kantāraṃ nittharāmā''ti.

Tato mātā puttamāha ‘‘tāta pitu santikaṃ gacchāhī’’ti. So agamāsi. Athassa pitā ‘‘mayā puttakaṃ posessāmīti kasigorakkhādīhi anappakaṃ dukkhamanubhūtaṃ, na sakkomi puttaṃ māretuṃ, tvaṃyeva tava puttakaṃ mārehī’’ti vatvā ‘‘tāta mātusantikameva gacchāhī’’ti āha. So agamāsi. Athassa mātāpi ‘‘mayā puttaṃ patthentiyā govatakukkuravatadevatāyācanādīhipi tāva anappakaṃ dukkhaṃ anubhūtaṃ, ko pana vādo kucchinā pariharantiyā? Na sakkāhaṃ puttaṃ māretu’’nti vatvā ‘‘tāta pitusantikaṃyeva gacchāhī’’ti āha. Evaṃ so dvinnaṃ antarā gacchantoyeva mato. Te taṃ disvā paridevitvā pubbe vuttanayeneva maṃsāni gahetvā khādantā pakkamiṃsu. Tesaṃ so puttamaṃsāhāro navahi kāraṇehi paṭikulattā neva davāya hoti, na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya, kevalaṃ kantāranittharaṇatthāyeva hoti.

Katamehi navahi kāraṇehi paṭikūloti ce? Sajātimaṃsatāya ñātimaṃsatāya puttamaṃsatāya piyaputtamaṃsatāya taruṇamaṃsatāya āmakamaṃsatāya agorasamaṃsatāya aloṇatāya adhūpitatāyāti. Tasmā yo bhikkhu kabaḷīkārāhāraṃ evaṃ puttamaṃsasadisaṃ passati, so tattha nikantiṃ pariyādiyati. Ayaṃ tāva **puttamaṃsūpamāyaṃ** atthayojanā.

Niccammagāvūpamāyaṃ pana yathā sā gāvī gīvato yāva khurā, tāva cammaṃ uddāletvā muttā yaṃ yadeva nissāya tiṭṭhati, tattha pāṇakehi khajjamānā dukkhassevādhikaraṇaṃ hoti, evaṃ phassopi yaṃ yadeva vatthuṃ ārammaṇaṃ vā nissāya tiṭṭhati, taṃtaṃvatthārammaṇasambhavassa vedayitadukkhassa adhikaraṇameva hoti. Tasmā yo bhikkhu phassāhāraṃ evaṃ niccammagāvisadisaṃ passati, so tattha nikantiṃ pariyādiyati, ayaṃ **niccammagāvūpamāyaṃ** atthayojanā.

Aṅgārakāsūpamāyaṃ pana yathā sā aṅgārakāsu, evaṃ mahāpariḷāhaṭṭhena tayo bhavā. Yathā nānābāhāsu gahetvā tattha upakaḍḍhakā dve purisā, evaṃ bhavesu upakaḍḍhanaṭṭhena manosañcetanā. Tasmā yo bhikkhu manosañcetanāhāraṃ evaṃ aṅgārakāsūpakaḍḍhakapurisasadisaṃ passati, so tattha nikantiṃ pariyādiyati, ayaṃ **aṅgārakāsūpamāyaṃ** atthayojanā.

Sattisatāhatūpamāyaṃ pana yena so puriso pubbaṇhasamaye sattisatena haññati, tamassa sarīre vaṇamukhasataṃ katvā antarā aṭṭhatvā vinivijjhitvā aparabhāgeyeva patati, evaṃ itarāni dve sattisatāni, evamassa patitokāse apatitvā apatitvā gatāhi sattīhi sabbasarīraṃ chiddāvachiddameva hoti, tassa ekavaṇamukhepi uppannassa dukkhassa pamāṇaṃ natthi, ko pana vādo tīsu vaṇamukhasatesu? Tattha sattinipātakālo viya paṭisandhiviññāṇanibbattakālo. Vaṇamukhajananaṃ viya khandhajananaṃ. Vaṇamukhesu dukkhavedanuppādo viya jātesu khandhesu vaṭṭamūlakanānāvidhadukkhuppādo. Aparo nayo, āgucārī puriso viya paṭisandhiviññāṇaṃ. Tassa sattighātehi uppannavaṇamukhāni viya viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ. Vaṇamukhapaccayā tassa purisassa kakkhaḷadukkhuppādo viya nāmarūpapaccayā viññāṇassa dvattiṃsakammakāraṇaaṭṭhanavutirogādivasena nānappakārakadukkhuppādo daṭṭhabbo. Tasmā yo bhikkhu viññāṇāhāraṃ evaṃ sattisatāhatasadisaṃ passati. So tattha nikantiṃ pariyādiyati, ayaṃ **sattisatāhatūpamāyaṃ** atthayojanā.

So evaṃ imesu āhāresu nikantiṃ pariyādiyanto cattāropi āhāre parijānāti, yesu pariññātesu sabbampi pariññātaṃ vatthu pariññātameva hoti. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ‘‘Kabaḷīkāre, bhikkhave, āhāre pariññāte pañcakāmaguṇiko rāgo pariññāto hoti. Pañcakāmaguṇike rāge pariññāte natthi taṃ saṃyojanaṃ, yena saṃyojanena saṃyutto ariyasāvako puna imaṃ lokaṃ āgaccheyya. Phasse, bhikkhave, āhāre pariññāte tisso vedanā pariññātā honti. Tīsu vedanāsu pariññātāsu ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi. Manosañcetanāya, bhikkhave, āhāre pariññāte tisso taṇhā pariññātā honti. Tīsu taṇhāsu pariññātāsu ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi. Viññāṇe, bhikkhave, āhāre pariññāte nāmarūpaṃ pariññātaṃ hoti. Nāmarūpe pariññāte ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmī’’ti (saṃ. ni. 2.63).

Taṇhāsamudayā āhārasamudayoti purimataṇhāsamudayā paṭisandhikānaṃ āhārānaṃ samudayo nibbatto hotīti attho. Kathaṃ? Paṭisandhikkhaṇe hi tisantativasena uppannasamatiṃsarūpabbhantare jātā ojā atthi. Ayaṃ taṇhāpaccayā nibbatto upādinnakakabaḷīkārāhāro. Paṭisandhicittasampayuttā pana phassacetanā sayañca cittaṃ viññāṇanti ime taṇhāpaccayā nibbattā upādinnakaphassamanosañcetanā viññāṇāhārāti. Evaṃ tāva purimataṇhāsamudayā paṭisandhikānaṃ āhārānaṃ samudayo veditabbo. Yasmā panidha upādinnakāpi anupādinnakāpi āhārā missetvā kathitā, tasmā anupādinnakānampi evaṃ taṇhāsamudayā āhārasamudayo

veditabbo. Aṭṭhalobhasahagatacittasamuṭṭhitesu hi rūpesu ojā atthi, ayaṃ sahajātataṇhāpaccayā nibbatto anupādinnakakabaḷīkārāhāro. Lobhasahagatacittasampayuttā pana phassacetanā sayañca cittaṃ viññāṇanti ime taṇhāpaccayā nibbattā anupādinnakaphassamanosañcetanā viññāṇāhārāti.

Taṇhānirodhā āhāranirodhoti imissā upādinnakānañca anupādinnakānañca āhārānaṃ paccayabhūtāya taṇhāya nirodhena āhāranirodho paññāyati. Sesaṃ vuttanayameva. Ayaṃ pana viseso, idha cattāripi saccāni sarūpeneva vuttāni. Yathā ca idha, evaṃ ito uttarimpi sabbavāresūti. Tasmā sabbattha asammuyhantena saccāni uddharitabbāni. Sabbavāresu ca ''ettāvatāpi kho āvuso''ti idaṃ desanāniyyātanaṃ tattha tattha desitadhammavasena yojetabbaṃ. Tassa idha tāva ayaṃ yojanā **ettāvatāpī**ti imāya āhāradesanāya vuttamanasikārappaṭivedhavasenāpīti vuttaṃ hoti. Esa nayo sabbatthāpi.

Āhāravāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saccavāravaṇṇanā

91. Idāni ''sādhāvuso''ti purimanayeneva therassa bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā te bhikkhū uttarimpi pañhaṃ pucchiṃsu. Thero ca nesaṃ aññenapi pariyāyena byākāsi. Esa nayo ito paresupi sabbavāresu. Tasmā ito paraṃ evarūpāni vacanāni anāmasitvā yena yena pariyāyena byākaroti, tassa tasseva atthaṃ vaṇṇayissāma. Imassa pana vārassa saṅkhepadesanāyaṃ **dukkhañca pajānātī**ti ettha **dukkha**nti dukkhasaccaṃ. Vitthāradesanāyaṃ pana yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ **visuddhimagge** saccaniddese vuttamevāti.

Saccavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Jarāmaraṇavāravaṇṇanā

92. Ito paraṃ paṭiccasamuppādavasena desanā hoti. Tattha jarāmaraṇavāre tāva **tesaṃ tesa**nti ayaṃ saṅkhepato anekesaṃ sattānaṃ sādhāraṇaniddesoti ñātabbo. Yā devadattassa jarā, yā somadattassa jarāti evañhi divasampi kathentassa neva sattā pariyādānaṃ gacchanti. Imehi pana dvīhi padehi na koci satto apariyādinno hoti. Tasmā vuttaṃ ''ayaṃ saṅkhepato anekesaṃ sattānaṃ sādhāraṇaniddeso''ti.

Tamhi tamhīti ayaṃ gatijātivasena anekesaṃ nikāyānaṃ sādhāraṇaniddeso. **Sattanikāye**ti sādhāraṇaniddesena niddiṭṭhassa sarūpanidassanaṃ. **Jarā jīraṇatā**tiādīsu pana **jarā**ti sabhāvaniddeso. **Jīraṇatā**ti ākāraniddeso. **Khaṇḍicca**ntiādayo kālātikkame kiccaniddesā. Pacchimā dve pakatiniddesā. Ayañhi **jarā**ti iminā padena sabhāvato dīpitā, tenassāyaṃ sabhāvaniddeso. **Jīraṇatā**ti iminā ākārato. Tenassāyaṃ ākāraniddeso. **Khaṇḍicca**nti iminā kālātikkame dantanakhānaṃ khaṇḍitabhāvakaraṇakiccato. **Pālicca**nti iminā kesalomānaṃ palitabhāvakaraṇakiccato. **Valittacatā**ti iminā maṃsaṃ milāpetvā tace valittabhāvakaraṇakiccato dīpitā. Tenassā ime **khaṇḍicca**ntiādayo tayo kālātikkame kiccaniddesā. Tehi imesaṃ vikārānaṃ dassanavasena pākaṭībhūtā pākaṭajarā dassitā. Yatheva hi udakassa vā aggino vā vātassa vā tiṇarukkhādīnaṃ sambhaggapalibhaggatāya vā jhāmatāya vā gatamaggo pākaṭo hoti, na ca so gatamaggo tāneva udakādīni, evameva jarāya dantādīsu khaṇḍiccādivasena gatamaggo pākaṭo, cakkhuṃ ummīletvāpi gayhati. Na ca khaṇḍiccādīneva jarā, na hi jarā cakkhuviññeyyā hoti.

Āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripākoti imehi pana padehi kālātikkameyeva abhibyattatāya āyukkhayacakkhādiindriyaparipākasaññitāya pakatiyā dīpitā. Tenassime pacchimā dve pakatiniddesāti veditabbā.

Tattha yasmā jaraṃ pattassa āyu hāyati, tasmā jarā ''āyuno saṃhānī''ti phalūpacārena vuttā. Yasmā ca daharakāle suppasannāni sukhumampi attano visayaṃ sukheneva gaṇhanasamatthāni cakkhādīni indriyāni jaraṃ pattassa paripakkāni āluḷitāni avisadāni oḷārikampi attano visayaṃ gahetuṃ asamatthāni honti, tasmā ''indriyānaṃ paripāko''tipi phalūpacāreneva vuttā. Sā panāyaṃ evaṃ niddiṭṭhā sabbāpi jarā pākaṭā paṭicchannāti duvidhā hoti.

Tattha dantādīsu khaṇḍabhāvādidassanato rūpadhammesu jarā **pākaṭajarā** nāma. Arūpadhammesu pana

tādisassa vikārassa adassanato **paṭicchannajarā** nāma. Tattha yvāyaṃ khaṇḍādibhāvo dissati, so tādisānaṃ dantādīnaṃ suviññeyyattā vaṇṇoyeva, taṃ cakkhunā disvā manodvārena cintetvā ''ime dantā jarāya pahaṭā''ti jaraṃ jānāti udakaṭṭhāne baddhāni gosīsādīni oloketvā heṭṭhā udakassa atthibhāvaṃ jānanaṃ viya. Puna avīci savīcīti evampi duvidhā hoti. Tattha maṇikanakarajatapavāḷasūriyādīnaṃ mandadasakādīsu pāṇīnaṃ viya pupphaphalapallavādīsu ca apāṇīnaṃ viya antarantarā vaṇṇavisesādīnaṃ duviññeyyattā jarā **avīcijarā** nāma, nirantarajarāti attho. Tato aññesu pana yathāvuttesu antarantarā vaṇṇavisesādīnaṃ suviññeyyattā jarā **savīcijarā** nāmāti veditabbā.

Ito paraṃ, **tesaṃ tesa**ntiādi vuttanayeneva veditabbaṃ. **Cuti cavanatā**tiādīsu pana **cutī**ti cavanakavasena vuccati, ekacatupañcakkhandhānaṃ sāmaññavacanametaṃ. **Cavanatā**ti bhāvavacanena lakkhaṇanidassanaṃ. **Bhedo**ti cutikkhandhānaṃ bhaṅguppattiparidīpanaṃ. **Antaradhāna**nti ghaṭasseva bhinnassa bhinnānaṃ cutikkhandhānaṃ yena kenaci pariyāyena ṭhānābhāvaparidīpanaṃ. **Maccu maraṇa**nti maccusaṅkhātaṃ maraṇaṃ. Tena **samucchedamaraṇā**dīni nisedheti. **Kālo** nāma antako, tassa kiriyāti **kālakiriyā**. Etena lokasammutiyā maraṇaṃ dīpeti.

Idāni paramatthena dīpetuṃ, **khandhānaṃ bhedo**tiādimāha. Paramatthena hi khandhāyeva bhijjanti, na satto nāma koci marati. Khandhesu pana bhijjamānesu satto marati, bhinnesu matoti vohāro hoti.

Ettha ca catuvokāravasena khandhānaṃ bhedo, ekavokāravasena kaḷevarassa nikkhepo. Catuvokāravasena vā khandhānaṃ bhedo, sesadvayavasena kaḷevarassa nikkhepo veditabbo. Kasmā? Bhavadvayepi rūpakāyasaṅkhātassa kaḷevarassa sambhavato. Atha vā yasmā ca cātumahārājikādīsu khandhā bhijjanteva, na kiñci nikkhipanti, tasmā tesaṃ vasena khandhānaṃ bhedo, manussādīsu kaḷevarassa nikkhepo. Ettha ca kaḷevarassa nikkhepakāraṇato maraṇaṃ kaḷevarassa nikkhepoti vuttanti evamattho daṭṭhabbo.

Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ. Idaṃ vuccatāvusoti idaṃ ubhayampi ekato katvā jarāmaraṇanti kathīyati. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Jarāmaraṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Jātivāravaṇṇanā

93. Jātivāre **jāti sañjātī**tiādīsu jāyanaṭṭhena **jāti,** sā aparipuṇṇāyatanavasena yuttā. Sañjāyanaṭṭhena **sañjāti,** sā paripuṇṇāyatanavasena yuttā. Okkamanaṭṭhena **okkanti,** sā aṇḍajajalābujavasena yuttā. Te hi aṇḍakosañca vatthikosañca okkamantā pavisantā viya paṭisandhiṃ gaṇhanti. Abhinibbattanaṭṭhena **abhinibbatti,** sā saṃsedajaopapātikavasena yuttā, te hi pākaṭāyeva hutvā nibbattanti. Ayaṃ tāva vohāradesanā.

Idāni paramatthadesanā hoti. Khandhāyeva hi paramatthato pātubhavanti, na satto. Tattha ca **khandhāna**nti ekavokārabhave ekassa catuvokārabhave catunnaṃ pañcavokārabhave pañcannampi gahaṇaṃ veditabbaṃ. **Pātubhāvo**ti uppatti. **Āyatanāna**nti ettha tatra tatra uppajjamānāyatanavaseneva saṅgaho veditabbo. **Paṭilābho**ti santatiyaṃ pātubhāvoyeva. Pātubhavantāneva hi tāni paṭiladdhāni nāma honti. **Ayaṃ vuccatāvuso jātī**ti iminā padena vohārato paramatthato ca desitāya jātiyā nigamanaṃ karotīti. **Bhavasamudayā**ti ettha pana jātiyā paccayabhūto kammabhavo veditabbo. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Jātivāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhavavāravaṇṇanā

94. Bhavavāre **kāmabhavo**ti kammabhavo ca upapattibhavo ca. Tattha **kammabhavo** nāma kāmabhavūpagaṃ kammameva. Tañhi upapattibhavassa kāraṇattā ''sukho buddhānamuppādo (dha. pa. 194) dukkho pāpassa uccayo''tiādīni (dha. pa. 117) viya phalavohārena bhavoti vuttaṃ. **Upapattibhavo** nāma tena kammena nibbattaṃ upādinnakhandhapañcakaṃ. Tañhi tattha bhavatīti katvā **bhavo**ti vuttaṃ. Evaṃ sabbathāpi idaṃ kammañca upapatti ca ubhayampetamidha ''kāmabhavo''ti vuttaṃ. Esa nayo **rūpārūpabhavesu. Upādānasamudayā**ti ettha pana upādānaṃ kusalakammabhavassa upanissayavaseneva paccayo hoti. Akusalakammabhavassa upanissayavasenapi sahajātādivasenapi. Upapattibhavassa pana

sabbassāpi upanissayavaseneva. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Bhavavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Upādānavāravaṇṇanā

95. Upādānavāre **kāmupādāna**ntiādīsu vatthukāmaṃ upādiyati etena, sayaṃ vā taṃ upādiyatīti **kāmupādānaṃ**. Kāmo ca so upādānañcāti vā kāmupādānaṃ. **Upādāna**nti daḷhaggahaṇaṃ vuccati. Daḷhattho hi ettha upasaddo, ‘‘upāyāsa upakaṭṭhā’’tiādīsu viya pañcakāmaguṇikarāgassetaṃ adhivacanaṃ. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato panetaṃ ‘‘tattha katamaṃ kāmupādānaṃ, yo kāmesu kāmacchando’’ti (dha. sa. 1220; vibha. 938) vuttanayena veditabbaṃ.

Tathā diṭṭhi ca sā upādānañcāti **diṭṭhupādānaṃ**. Atha vā diṭṭhiṃ upādiyati, upādiyanti vā etena diṭṭhinti diṭṭhupādānaṃ. Upādiyati hi purimadiṭṭhiṃ uttaradiṭṭhi. Upādiyanti ca tāya diṭṭhiṃ. Yathāha ‘‘sassato attā ca loko ca, idameva saccaṃ moghamaññā’’ntiādi (ma. ni. 3.27), sīlabbatupādānaattavādupādānavajjassa sabbadiṭṭhigatassetaṃ adhivacanaṃ. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato panetaṃ ‘‘tattha katamaṃ diṭṭhupādānaṃ natthi dinna’’nti (dha. sa. 1220; vibha. 938) vuttanayena veditabbaṃ.

Tathā sīlabbataṃ upādiyanti etena, sayaṃ vā taṃ upādiyati, sīlabbatañca taṃ upādānañcāti vā **sīlabbatupādānaṃ**. Gosīlagovatādīni hi evaṃ suddhīti abhinivesato sayameva upādānāni ayamettha saṅkhepo. Vitthārato panetaṃ ‘‘tattha katamaṃ sīlabbatupādānaṃ, ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇānaṃ sīlena suddhī’’ti vuttanayena veditabbaṃ.

Idāni vadanti etenāti **vādo**. Upādiyanti etenāti **upādānaṃ**. Kiṃ vadanti, upādiyanti vā? Attānaṃ. Attano vādupādānaṃ **attavādupādānaṃ**. Attavādamattameva vā attāti upādiyati etenāti attavādupādānaṃ, vīsativatthukāya sakkāyadiṭṭhiyā etaṃ adhivacanaṃ. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato panetaṃ ‘‘tattha katamaṃ attavādupādānaṃ, idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī’’ti (dha. sa. 1223) vuttanayena veditabbaṃ.

Taṇhāsamudayāti ettha taṇhā kāmupādānassa upanissayavasena anantarasamanantaranatthivigatāsevanavasena vā paccayo. Avasesānaṃ pana sahajātādivasenāpi. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Upādānavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Taṇhāvāravaṇṇanā

96. Taṇhāvāre **rūpataṇhā…pe… dhammataṇhā**ti evaṃ cakkhudvārādīsu javanavīthiyaṃ pavattāya taṇhāya ‘‘seṭṭhiputto brāhmaṇaputto’’ti evamādīsu pitito nāmaṃ viya pitisadisārammaṇato nāmaṃ. Ettha ca rūpārammaṇā taṇhā, rūpe taṇhāti **rūpataṇhā**. Sā kāmarāgabhāvena rūpaṃ assādentī pavattamānā **kāmataṇhā**. Sassatadiṭṭhisahagatarāgabhāvena rūpaṃ niccaṃ dhuvaṃ sassatanti evaṃ assādentī pavattamānā **bhavataṇhā**. Ucchedadiṭṭhisahagatarāgabhāvena rūpaṃ ucchijjati vinassati pecca na bhavissatīti evaṃ assādentī pavattamānā **vibhavataṇhā**ti evaṃ tividhā hoti. Yathā ca rūpataṇhā, tathā saddataṇhādayopīti etāni aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni honti. Tāni ajjhattarūpādīsu aṭṭhārasa, bahiddhārūpādīsu aṭṭhārasāti chattiṃsa. Iti atītāni chattiṃsa, anāgatāni chattiṃsa, paccuppannāni chattiṃsāti aṭṭhasataṃ. ‘‘Ajjhattikassupādāya ‘asmī’ti hoti, ‘itthasmī’ti hotī’’ti (vibha. 973-974) vā evamādīnā ajjhattikarūpādinissitāni aṭṭhārasa, ‘‘bāhirassupādāya ‘iminā asmī’ti hoti, ‘iminā itthasmī’ti hotī’’ti vā (vibha. 975) evamādinā bāhirarūpādinissitāni aṭṭhārasāti chattiṃsa. Iti atītāni chattiṃsa, anāgatāni chattiṃsa, paccuppannāni chattiṃsāti evampi **aṭṭhasatataṇhāvicaritāni** honti. Puna saṅgahe karīyamāne rūpādīsu ārammaṇesu chaḷeva taṇhākāyā tissoyeva kāmataṇhādayo hontīti evaṃ –

> Niddesatthena niddesa-vitthārā vitthārassa ca;
> Puna saṅgahato taṇhā, viññātabbā vibhāvināti.

Vedanāsamudayāti ettha pana **vedanā**ti vipākavedanā adhippetā. Sā kathaṃ chasu dvāresu taṇhāya

paccayo hotīti ce? Assādanīyato. Sukhāya hi vedanāya assādanena sattā vedanaṃ mamāyantā vedanāya taṇhaṃ uppādetvā vedanārāgarattā hutvā cakkhudvāre iṭṭhameva rūpaṃ patthenti, laddhā ca naṃ assādenti, ārammaṇadāyakānañca cittakārādīnaṃ sakkāraṃ karonti. Tathā sotadvārādīsu iṭṭhe ca saddādayo patthenti, laddhā ca ne assādenti, ārammaṇadāyakānañca vīṇāvādaka-gandhikasūda-tantavāya-nānāvidhasippasandassakādīnaṃ sakkāraṃ karonti. Yathā kiṃ? Yathā puttasinehena puttaṃ mamāyantā dhātiyā sakkāraṃ karonti, sappāyasappikhīrādīniyeva naṃ pāyenti ceva bhojenti ca. Sesaṃ vuttanayameva.

Taṇhāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Vedanāvāravaṇṇanā

97. Vedanāvāre **vedanākāyā**ti vedanāsamūhā. **Cakkhusamphassajā vedanā…pe… manosamphassajā vedanā**ti etaṃ ''cakkhusamphassajā vedanā atthi kusalā, atthi akusalā, atthi abyākatā''ti (vibha. 34) evaṃ vibhaṅge āgatattā cakkhudvārādīsu pavattānaṃ kusalākusalābyākatavedanānaṃ ''sāriputto, mantāṇiputto''ti evamādīsu mātito nāmaṃ viya mātisadisavatthuto nāmaṃ. Vacanattho panettha cakkhusamphassahetu jātā vedanā **cakkhusamphassajā vedanā**ti. Esa nayo sabbattha. Ayaṃ tāvettha sabbasaṅgāhikakathā. Vipākavasena pana cakkhudvāre dve cakkhuviññāṇāni, dve manodhātuyo, tisso manoviññāṇadhātuyoti etāhi sampayuttavasena vedanā veditabbā. Esa nayo sotadvārādīsu. Manodvāre manoviññāṇadhātusampayuttāva.

Phassasamudayāti ettha pana pañcadvāre pañcavatthukavedanānaṃ sahajātacakkhusamphassādisamudayā samudayo hoti. Avasesānaṃ cakkhusamphassādayo upanissayādivasena paccayā. Manodvāre tadārammaṇavedanānaṃ advārikānañca paṭisandhibhavaṅgacutivedanānaṃ sahajātamanosamphassasamudayā samudayo hotīti veditabbo. Sesaṃ vuttanayameva.

Vedanāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Phassavāravaṇṇanā

98. Phassavāre **cakkhusamphasso**ti cakkhumhi samphasso. Esa nayo sabbattha. **Cakkhusamphasso… pe… kāyasamphasso**ti ettāvatā ca kusalākusalavipākā pañcavatthukā dasa samphassā vuttā honti. **Manosamphasso**ti iminā sesā bāvīsati lokiyavipākamanasampayuttaphassā. **Saḷāyatanasamudayā**ti channaṃ cakkhādīnaṃ āyatanānaṃ samudayena imassa chabbidhassāpi samphassassa samudayo hotīti veditabbo. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Phassavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saḷāyatanavāravaṇṇanā

99. Saḷāyatanavāre **cakkhāyatana**ntiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ sabbaṃ **visuddhimagge** khandhaniddese ceva āyatananiddese ca vuttanayameva. **Nāmarūpasamudayā**ti ettha pana yaṃ nāmaṃ yañca rūpaṃ, yañca nāmarūpaṃ yassa āyatanassa paccayo hoti, tassa vasena **visuddhimagge** paṭiccasamuppādaniddese vuttanayena nāmarūpasamudayā saḷāyatanasamudayo veditabbo. Sesaṃ vuttappakāramevāti.

Saḷāyatanavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Nāmarūpavāravaṇṇanā

100. Nāmarūpavāre namanalakkhaṇaṃ **nāmaṃ**. Ruppanalakkhaṇaṃ **rūpaṃ**. Vitthāravāre panassa **vedanā**ti vedanākkhandho. **Saññā**ti saññākkhandho. **Cetanā phasso manasikāro**ti saṅkhārakkhandho veditabbo. Kāmañca aññepi saṅkhārakkhandhasaṅgahitā dhammā santi, ime pana tayo sabbadubbalesupi cittesu santi. Tasmā etesaṃyeva vasenettha saṅkhārakkhandhopi dassito. **Cattāri ca mahābhūtānī**ti ettha **cattārī**ti gaṇanaparicchedo. **Mahābhūtānī**ti pathavīāpatejavāyānametaṃ adhivacanaṃ. Yena pana kāraṇena tāni mahābhūtānīti vuccanti, yo cettha añño vinicchayanayo, so sabbo **visuddhimagge** rūpakkhandhaniddese vutto.

Catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyāti ettha pana **catunna**nti upayogatthe sāmivacanaṃ, cattāri ca mahābhūtānīti vuttaṃ hoti. **Upādāyā**ti upādiyitvā, gahetvāti attho. Nissāyātipi eke. Vattamānanti ayañcettha pāṭhaseso. Samūhatthe vā etaṃ sāmivacanaṃ. Tena catunnañca mahābhūtānaṃ samūhaṃ upādāya pavattamānaṃ rūpanti ayamattho veditabbo. Evaṃ sabbatthāpi yāni cattāri pathavīādīni mahābhūtāni, yañca catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya vattamānaṃ cakkhāyatanādibhedena abhidhammapāḷiyameva vuttaṃ tevīsatividhaṃ rūpaṃ, taṃ sabbampi ''rūpa''nti veditabbaṃ. **Viññāṇasamudayā**ti ettha pana yaṃ viññāṇaṃ yassa nāmassa yassa ca rūpassa yassa ca nāmarūpassa paccayo hoti, tassa vasena **visuddhimagge** paṭiccasamuppādaniddese vuttanayeneva viññāṇasamudayā nāmarūpasamudayo veditabbo. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Nāmarūpavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Viññāṇavāravaṇṇanā

101. Viññāṇavāre **cakkhuviññāṇa**nti cakkhumhi viññāṇaṃ, cakkhuto vā jātaṃ viññāṇanti **cakkhuviññāṇaṃ**. Evaṃ **sotaghānajivhākāyaviññāṇāni**. Itaraṃ pana manoyeva viññāṇanti **manoviññāṇaṃ**. Dvipañcaviññāṇavajjassa tebhūmakavipākacittassetaṃ adhivacanaṃ. **Saṅkhārasamudayā**ti ettha pana yo saṅkhāro yassa viññāṇassa paccayo hoti, tassa vasena saṅkhārasamudayā viññāṇasamudayo veditabbo. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Viññāṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṅkhāravāravaṇṇanā

102. Saṅkhāravāre abhisaṅkharaṇalakkhaṇo **saṅkhāro**. Vitthāravāre panassa **kāyasaṅkhāro**ti kāyato pavattasaṅkhāro, kāyadvāre copanavasena pavattānaṃ kāmāvacarakusalato aṭṭhannaṃ, akusalato dvādasannanti vīsatiyā kāyasañcetanānametaṃ adhivacanaṃ. **Vacīsaṅkhāro**ti vacito pavattasaṅkhāro, vacīdvāre vacanabhedavasena pavattānaṃ vīsatiyā eva vacīsañcetanānametaṃ adhivacanaṃ. **Cittasaṅkhāro**ti cittato pavattasaṅkhāro, kāyavacīdvāre copanaṃ akatvā raho nisīditvā cintayantassa pavattānaṃ lokiyakusalākusalavasena ekūnatiṃsamanosañcetanānametaṃ adhivacanaṃ. **Avijjāsamudayā**ti ettha pana kusalānaṃ upanissayavasena akusalānaṃ sahajātādivasenāpi avijjāpaccayo hotīti veditabbā. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Saṅkhāravāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Avijjāvāravaṇṇanā

103. Avijjāvāre **dukkhe aññāṇa**nti dukkhasacce aññāṇaṃ, mohassetaṃ adhivacanaṃ. Esa nayo **samudaye aññāṇa**ntiādīsu. Tattha catūhi kāraṇehi dukkhe aññāṇaṃ veditabbaṃ antogadhato vatthuto ārammaṇato paṭicchādanato ca. Tathā hi taṃ dukkhasaccapariyāpannattā dukkhe antogadhaṃ, dukkhasaccañcassa nissayapaccayabhāvena vatthu, ārammaṇapaccayabhāvena ārammaṇaṃ, dukkhasaccañca etaṃ paṭicchādeti, tassa yāthāvalakkhaṇappaṭivedhanivāraṇena, ñāṇappavattiyā cettha appadānena.

Samudaye aññāṇaṃ tīhi kāraṇehi veditabbaṃ vatthuto ārammaṇato paṭicchādanato ca. Nirodhe paṭipadāyañca aññāṇaṃ ekeneva kāraṇena veditabbaṃ paṭicchādanato. Nirodhapaṭipadāya hi paṭicchādakameva aññāṇaṃ tesaṃ yāthāvalakkhaṇappaṭivedhanivāraṇena, tesu ca ñāṇappavattiyā appadānena. Na pana tattha antogadhaṃ, tasmiṃ saccadvaye apariyāpannattā. Na tassa taṃ saccadvayaṃ vatthu, asahajātattā. Nārammaṇaṃ, tadārabbha appavattanato. Pacchimañhi saccadvayaṃ gambhīrattā duddasaṃ, na cettha andhabhūtaṃ aññāṇaṃ pavattati. Purimaṃ pana vañcaniyaṭṭhena sabhāvalakkhaṇassa duddasattā gambhīraṃ, tattha vipallāsaggāhavasena pavattati.

Apica **dukkhe**ti ettāvatā saṅgahato vatthuto ārammaṇato kiccato ca avijjā dīpitā. **Dukkhasamudaye**ti ettāvatā vatthuto ārammaṇato kiccato ca. **Dukkhanirodhe dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāyā**ti ettāvatā kiccato. Avisesato pana **aññāṇa**nti etena sabhāvato niddiṭṭhāti ñātabbā. **Āsavasamudayā**ti ettha pana

kāmāsavabhavāsavā sahajātādivasena avijjāya paccayā honti. Avijjāsavo upanissayavaseneva. Pubbuppannā cettha avijjā avijjāsavoti veditabbā. Sā aparāparuppannāya avijjāya upanissayapaccayo hoti. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Avijjāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āsavavāravaṇṇanā

104. Āsavavāre **avijjāsamudayā**ti ettha avijjā kāmāsavabhavāsavānaṃ sahajātādivasena paccayo hoti. Avijjāsavassa upanissayavaseneva. Aparāparuppannā cettha avijjā avijjāsavoti veditabbā. Pubbuppannā avijjāyevassa aparāparuppannassa avijjāsavassa upanissayapaccayo hoti. Sesaṃ vuttanayamevāti. Ayaṃ vāro yā esā paṭiccasamuppādapadesu jeṭṭhikā avijjā, tassāpi paccayadassanavasena vutto. Evaṃ vuttena vārena saṃsārassa anamataggatā sādhitā hoti. Kathaṃ? Āsavasamudayena hi avijjāsamudayo. Avijjāsamudayenāpi āsavasamudayo. Evaṃ āsavā avijjāya avijjāpi āsavānaṃ paccayoti katvā pubbakoṭi na paññāyati avijjāya, tassā apaññāyanato saṃsārassa anamataggatā siddhā hotīti.

Evaṃ sabbepime imasmiṃ sutte kammapathavāro āhāravāro dukkhavāro jarā-maraṇa-jāti-bhava-upādāna-taṇhā-vedanā-phassa-saḷāyatana-nāmarūpa- viññāṇa-saṅkhāra-avijjā-āsavavāroti **soḷasavārā** vuttā.

Tesu ekekassa vārassa saṅkhepavitthāravasena dvidhā vibhattā dvattiṃsaṭṭhānāni honti. Iti imasmiṃ sutte imesu dvattiṃsaṭṭhānesu cattāri saccāni kathitāni. Etesaṃyeva vitthāravasena vuttesu soḷasasu ṭhānesu arahattaṃ kathitaṃ. Therassa pana matena dvattiṃsāyapi ṭhānesu cattāri saccāni cattāro ca maggā kathitāti. Iti sakalepi pañcamahānikāyasaṅgahite buddhavacane natthi taṃ suttaṃ, yattha dvattiṃsakkhattuṃ cattāri saccāni dvattiṃsakkhattuñca arahattaṃ pakāsitaṃ aññatra imamhā sammādiṭṭhisuttāti.

Idamavocāyasmā sāriputtoti idaṃ dvattiṃsāya catusaccapariyāyehi dvattiṃsāya arahattapariyāyehīti catusaṭṭhiyā kāraṇehi alaṅkaritvā sammādiṭṭhisuttaṃ āyasmā sāriputto avoca, attamanā te bhikkhū āyasmato sāriputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.

Āsavavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā

105. Evaṃ **me suta**nti satipaṭṭhānasuttaṃ. Tattha **kurūsu viharatī**ti kurunāmakā jānapadino rājakumārā, tesaṃ nivāso ekopi janapado ruḷhīsaddena **kurū**ti vuccati, tasmiṃ kurūsu janapade. Aṭṭhakathācariyā panāhu – mandhātukāle tīsu dīpesu manussā jambudīpo nāma buddhapaccekabuddhamahāsāvakacakkavattipabhutīnaṃ uttamapurisānaṃ uppattibhūmi uttamadīpo atiramaṇīyoti sutvā raññā mandhātucakkavattinā cakkaratanaṃ purakkhatvā cattāro dīpe anusaṃyāyantena saddhiṃ āgamaṃsu. Tato rājā pariṇāyakaratanaṃ pucchi –

‘‘Atthi nu kho manussalokato ramaṇīyataraṃ ṭhāna’’nti?

‘‘Kasmā deva evaṃ bhaṇasi?

‘‘Kiṃ na passasi candimasūriyānaṃ ānubhāvaṃ?

‘‘Nanu etesaṃ ṭhānaṃ ito ramaṇīyatara’’nti?

Rājā cakkaratanaṃ purakkhatvā tattha agamāsi. Cattāro mahārājāno ‘‘mandhātumahārājā āgato’’ti sutvāva ‘‘mahiddhiko mahānubhāvo rājā na sakkā yuddhena paṭibāhitu’’nti sakaraṇjaṃ niyyātesuṃ. So taṃ gahetvā puna pucchi – ‘‘atthi nu kho ito ramaṇīyataraṃ ṭhāna’’nti. Athassa tāvatiṃsabhavanaṃ kathayiṃsu –

‘‘tāvatiṃsabhavanaṃ, deva, ramaṇīyataraṃ, tattha sakkassa devarañño ime cattāro mahārājāno paricārakā dovārikabhūmiyaṃ tiṭṭhanti. Sakko devarājā mahiddhiko mahānubhāvo. Tassimāni pana upabhogaṭṭhānāni, yojanasahassubbedho vejayantapāsādo, pañcayojanasatubbedhā sudhammā devasabhā, diyaḍḍhayojanasatiko vejayantaratho, tathā erāvaṇo hatthī, dibbarukkhasahassapaṭimaṇḍitaṃ nandanavanaṃ cittalatāvanaṃ phārusakavanaṃ missakavanaṃ. Yojanasatubbedho pāricchattako koviḷāro, tassa heṭṭhā saṭṭhiyojanāyāmā paṇṇāsayojanavitthatā pañcadasayojanubbedhā jayasumanapupphavaṇṇā paṇḍukambalasilā, yassā mudutāya sakkassa nisīdato upaḍḍhakāyo anupavisatī’’ti.

Taṃ sutvā rājā tattha gantukāmo cakkaratanaṃ abbhukkiri. Taṃ ākāse patiṭṭhāsi saddhiṃ caturaṅginiyā senāya. Atha dvinnaṃ devalokānaṃ vemajjhato cakkaratanaṃ otaritvā pathaviyaṃ patiṭṭhāsi saddhiṃ pariṇāyakaratanappamukhāya caturaṅginiyā senāya. Rājā ekakova tāvatiṃsabhavanaṃ agamāsi. Sakko ‘‘mandhātā āgato’’ti sutvāva tassa paccuggamanaṃ katvā – ‘‘svāgataṃ te, mahārāja, sakaṃ te, mahārāja. Anusāsa, mahārājā’’ti vatvā saddhiṃ nāṭakehi rajjaṃ dvebhāge katvā ekaṃ bhāgamadāsi. Rañño tāvatiṃsabhavane patiṭṭhitamattasseva manussabhāvo vigacchi, devabhāvo pāturahosi.

Tassa kira sakkena saddhiṃ paṇḍukambalasilāyaṃ nisinnassa akkhinimisamattena nānattaṃ paññāyati. Taṃ asallakkhentā devā sakkassa ca tassa ca nānatte muyhanti. So tattha dibbasampattiṃ anubhavamāno yāva chattiṃsa sakkā uppajjitvā cutā, tāva rajjaṃ kāretvā atittoyeva kāmehi tato cavitvā attano uyyāne patiṭṭhito vātātapena phuṭṭhagatto kālamakāsi.

Cakkaratane pana pathaviyaṃ patiṭṭhite pariṇāyakaratanaṃ suvaṇṇapaṭṭe mandhātuupāhanaṃ likhāpetvā idaṃ mandhāturajjanti rajjamanusāsi. Tepi tīhi dīpehi āgatamanussā puna gantuṃ asakkontā pariṇāyakaratanaṃ upasaṅkamitvā ‘‘deva mayaṃ rañño ānubhāvena āgatā, idāni gantuṃ na sakkoma, vasanaṭṭhānaṃ no dehī’’ti yāciṃsu. So tesaṃ ekekaṃ janapadamadāsi. Tattha pubbavidehato āgatamanussehi āvasitapadeso tāyeva purimasaññāya **videharaṭṭha**nti nāmaṃ labhi. Aparagoyānato āgatamanussehi āvasitapadeso **aparantajanapado**ti nāmaṃ labhi. Uttarakuruto āgatamanussehi āvasitapadeso **kururaṭṭha**nti nāmaṃ labhīti. Bahuke pana gāmanigamādayo upādāya bahuvacanena voharīyati. Tena vuttaṃ **‘‘kurūsu viharatī’’**ti.

Kammāsadhammaṃ nāma kurūnaṃ nigamoti. **Kammāsadhamma**nti ettha keci dha-kārassa da-kārena atthaṃ vaṇṇayanti. Kammāso ettha damitoti **kammāsadammo. Kammāso**ti kammāsapādo porisādo vuccati. Tassa kira pāde khāṇukena viddhaṭṭhāne vaṇo ruhanto cittadārusadiso hutvā ruhi, tasmā **kammāsapādo**ti paññāyittha. So ca tasmiṃ okāse damito porisādabhāvato paṭisedhito. Kena? Mahāsattena. Katarasmiṃ jātaketi? **Mahāsutasomajātake**ti eke. Ime pana therā **jayaddisajātake**ti vadanti. Tadā hi mahāsattena kammāsapādo damito. Yathāha –

> ‘‘Putto yadā homi jayaddisassa,
> Pañcālaraṭṭhādhipatissa atrajo;
> Cajitvāna pāṇaṃ pitaraṃ pamocayiṃ,
> Kammāsapādampi cahaṃ pasādayi’’nti.

Keci pana dha-kāreneva atthaṃ vaṇṇayanti. Kururaṭṭhavāsīnaṃ kira kuruvattadhammo tasmiṃ kammāso jāto, tasmā taṃ ṭhānaṃ kammāso ettha dhammo jātoti **kammāsadhamma**nti vuccati. Tattha niviṭṭhanigamassāpi etadeva nāmaṃ. Bhummavacanena kasmā na vuttanti? Avasanokāsato. Bhagavato kira tasmiṃ nigame vasanokāso koci vihāro nāhosi. Nigamato pana apakkamma aññatarasmiṃ udakasampanne ramaṇīye bhūmibhāge mahāvanasaṇḍo ahosi. Tattha bhagavā vihāsi. Taṃ nigamaṃ gocaragāmaṃ katvā, tasmā evamettha attho veditabbo ‘‘kurūsu viharati kammāsadhammaṃ nāma kurūnaṃ nigamo, taṃ gocaragāmaṃ katvā’’ti.

Uddesavārakathāvaṇṇanā

106. **Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo**ti. Kasmā bhagavā idaṃ suttamabhāsi? Kururaṭṭhavāsīnaṃ gambhīradesanāpaṭiggahaṇasamatthatāya. Kururaṭṭhavāsino kira bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo utupaccayādisampannattā tassa raṭṭhassa sappāyautupaccayasevanena niccaṃ kallasarīrā kallacittā ca honti. Te

cittasarīrakallatāya anuggahitapaññābalā gambhīrakathaṃ pariggahetuṃ samatthā honti. Tena tesaṃ bhagavā imaṃ gambhīradesanāpaṭiggahaṇasamatthataṃ sampassanto ekavīsatiyā ṭhānesu kammaṭṭhānaṃ arahatte pakkhipitvā idaṃ gambhīratthaṃ satipaṭṭhānasuttaṃ abhāsi. Yathā hi puriso suvaṇṇacaṅkoṭakaṃ labhitvā tattha nānāpupphāni pakkhipeyya, suvaṇṇamañjūsaṃ vā pana labhitvā sattaratanāni pakkhipeyya, evaṃ bhagavā kururaṭṭhavāsiparisaṃ labhitvā gambhīradesanaṃ desesi. Tenevettha aññānipi gambhīratthāni dīghanikāye **mahānidānaṃ mahāsatipaṭṭhānaṃ** imasmiṃ majjhimanikāye **sāropamaṃ rukkhūpamaṃ raṭṭhapālaṃ māgaṇḍiyaṃ āneñjasappāya**nti aññānipi suttāni desesi.

Apica tasmiṃ janapade catasso parisā pakatiyāva satipaṭṭhānabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti, antamaso dāsakammakaraparijanāpi satipaṭṭhānappaṭisaṃyuttameva kathaṃ kathenti. Udakatitthasuttakantanaṭṭhānādīsupi niratthakakathā nāma na pavattati. Sace kāci itthī ‘‘amma tvaṃ kataraṃ satipaṭṭhānabhāvanaṃ manasikarosī’’ti pucchitā ‘‘na kiñcī’’ti vadati. Taṃ garahanti ‘‘dhiratthu tava jīvitaṃ, jīvamānāpi tvaṃ matasadisā’’ti. Atha naṃ ‘‘mā dāni puna evamakāsī’’ti ovaditvā aññataraṃ satipaṭṭhānaṃ uggaṇhāpenti. Yā pana ‘‘ahaṃ asukaṃ satipaṭṭhānaṃ manasikaromī’’ti vadati. Tassā ‘‘sādhu sādhū’’ti sādhukāraṃ datvā ‘‘tava jīvitaṃ sujīvitaṃ, tvaṃ nāma manussattaṃ pattā, tavatthāya sammāsambuddho uppanno’’tiādīhi pasaṃsanti. Na kevalañcettha manussajātiyāyeva satipaṭṭhānamanasikārayuttā, te nissāya viharantā tiracchānagatāpi. Tatridaṃ vatthu – eko kira naṭako suvapotakaṃ gahetvā sikkhāpento vicarati. So bhikkhunupassayaṃ upanissāya vasitvā gamanakāle suvapotakaṃ pamussitvā gato. Taṃ sāmaṇeriyo gahetvā paṭijaggiṃsu. Buddharakkhitotissa nāmaṃ akaṃsu. Taṃ ekadivasaṃ purato nisinnaṃ disvā mahātherī āha – ‘‘buddharakkhitā’’ti?

Kiṃ ayyeti.

Atthi koci tava manasikāroti?

Natthi ayyeti.

Āvuso, pabbajitānaṃ santike vasantena nāma vissaṭṭhaattabhāvena bhavituṃ na vaṭṭati, kocideva manasikāro icchitabbo, tvaṃ pana aññaṃ na sakkhissasi ‘‘aṭṭhi aṭṭhī’’ti sajjhāyaṃ karohīti. So theriyā ovāde ṭhatvā ‘‘aṭṭhi aṭṭhī’’ti sajjhāyanto carati.

Taṃ ekadivasaṃ pātova toraṇagge nisīditvā bālātapaṃ tapamānaṃ eko sakuṇo nakhapañjarena aggahesi. So ‘‘kiri kirī’’ti saddamakāsi. Sāmaṇeriyo sutvā ‘‘ayye buddharakkhito sakuṇena gahito, mocema na’’nti leḍḍuādīni gahetvā anubandhitvā mocesuṃ. Taṃ ānetvā purato ṭhapitaṃ therī āha –

‘‘Buddharakkhita, sakuṇena gahitakāle kiṃ cintesī’’ti?

Na ayye aññaṃ cintesiṃ, ‘‘aṭṭhipuñjova aṭṭhipuñjaṃ gahetvā gacchati, katarasmimpi ṭhāne vippakirissatī’’ti evaṃ ayye aṭṭhipuñjameva cintesinti.

Sādhu sādhu, buddharakkhita, anāgate bhavakkhayassa te paccayo bhavissatīti. Evaṃ tattha tiracchānagatāpi satipaṭṭhānamanasikārayuttā, tasmā nesaṃ bhagavā satipaṭṭhānabuddhimeva janento idaṃ suttaṃ abhāsi.

Tattha **ekāyano**ti ekamaggo. Maggassa hi –

> ‘‘Maggo pantho patho pajjo, añjasaṃ vaṭumāyanaṃ;
> Nāvā uttarasetū ca, kullo ca bhisisaṅkamo’’ti. (cūḷani. 101) –

Bahūni nāmāni. Svāyaṃ idha ayananāmena vutto. Tasmā **ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo**ti ettha ekamaggo ayaṃ, bhikkhave, maggo, na dvedhāpathabhūtoti evamattho daṭṭhabbo. Atha vā ekena ayitabboti ekāyano. **Ekenā**ti gaṇasaṅgaṇikaṃ pahāya vūpakaṭṭhena pavivittacittena. **Ayitabbo**ti paṭipajjitabbo. Ayanti vā etenāti **ayano,** saṃsārato nibbānaṃ gacchantīti attho. Ekassa ayano **ekāyano, ekassā**ti seṭṭhassa. Sabbasattānaṃ seṭṭho ca bhagavā, tasmā bhagavatoti vuttaṃ hoti. Kiñcāpi hi tena aññepi ayanti, evaṃ santepi

bhagavatova so ayano tena uppāditattā. Yathāha ''so hi, brāhmaṇa, bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā''tiādi (ma. ni. 3.79). Ayatīti vā **ayano,** gacchati pavattatīti attho. Ekasmiṃ ayanoti **ekāyano,** imasmiṃyeva dhammavinaye pavattati, na aññatrāti vuttaṃ hoti. Yathāha ''imasmiṃ kho, subhadda, dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upalabbhatī''ti (dī. ni. 2.214). Desanābhedoyeva heso, attho paneko. Apica ekaṃ ayatīti ekāyano. Pubbabhāge nānāmukhabhāvanānayappavattopi aparabhāge ekaṃ nibbānameva gacchatīti vuttaṃ hoti. Yathāha brahmā sahampati –

> ''Ekāyanaṃ jātikhayantadassī,
> Maggaṃ pajānāti hitānukampī;
> Etena maggena tariṃsu pubbe,
> Tarissanti ye ca taranti ogha''nti. (saṃ. ni. 5.409);

Keci pana ''na pāraṃ diguṇaṃ yantī''ti gāthānayena yasmā ekavāraṃ nibbānaṃ gacchati. Tasmā ''ekāyano''ti vadanti, taṃ na yujjati. Imassa hi atthassa sakiṃ ayanoti iminā byañjanena bhavitabbaṃ. Yadi pana ekaṃ ayanamassa ekā gati pavattīti evamatthaṃ yojetvā vucceyya, byañjanaṃ yujjeyya, attho pana ubhayathāpi na yujjati. Kasmā? Idha pubbabhāgamaggassa adhippetattā. Kāyādicatuārammaṇappavatto hi pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo idha adhippeto, na lokuttaro. So ca anekavārampi ayati, anekañcassa ayanaṃ hoti.

Pubbepi ca imasmiṃ pade mahātherānaṃ sākacchā ahosiyeva. Tipiṭakacūḷanāgatthero ''pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo''ti āha. Ācariyo panassa tipiṭakacūḷasumatthero ''missakamaggo''ti āha. Pubbabhāgo bhanteti. Missako āvusoti. Ācariye punappunaṃ bhaṇante appaṭibāhitvā tuṇhī ahosi. Pañhaṃ avinicchinitvāva uṭṭhahiṃsu. Athācariyatthero nhānakoṭṭhakaṃ gacchanto ''mayā missakamaggo kathito, cūḷanāgo pubbabhāgoti ādāya voharati, ko nu kho ettha nicchayo''ti suttantaṃ ādito paṭṭhāya parivattento ''yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya satta vassānī''ti imasmiṃ ṭhāne sallakkhesi, lokuttaramaggo uppajjitvā satta vassāni tiṭṭhamāno nāma natthi, mayā vutto missakamaggo na labbhati, cūḷanāgena diṭṭho pubbabhāgamaggova labbhatīti ñatvā aṭṭhamiyaṃ dhammassavane saṅghuṭṭhe agamāsi.

Porāṇakattherā kira piyadhammassavanā honti. Saddaṃ sutvāva ''ahaṃ paṭhamaṃ, ahaṃ paṭhama''nti ekappahāreneva osaranti. Tasmiñca divase cūḷanāgattherassa vāro. Tena dhammāsane nisīditvā vījaniṃ gahetvā pubbagāthāsu vuttāsu therassa āsanapiṭṭhiyaṃ ṭhitassa etadahosi ''raho nisīditvā na vakkhāmī''ti. Porāṇakattherā hi anusūyakā honti, na attano rucimeva ucchubhāraṃ viya evaṃ ukkhipitvā vicaranti, kāraṇameva gaṇhanti, akāraṇaṃ vissajjenti. Tasmā thero ''āvuso cūḷanāgā''ti āha. So ācariyassa viya saddoti dhammaṃ ṭhapetvā ''kiṃ bhante''ti āha. Āvuso cūḷanāga mayā vutto missakamaggo na labbhati, tayā vutto pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggova labbhatīti.

Thero cintesi ''amhākaṃ ācariyo sabbapariyattiko tepiṭako sutabuddho, evarūpassapi nāma bhikkhuno ayaṃ pañho āluḷeti, anāgate mama bhātikā imaṃ pañhaṃ āluḷessantīti suttaṃ gahetvā imaṃ pañhaṃ niccalaṃ karissāmī''ti paṭisambhidāmaggato ''ekāyanamaggo vuccati pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo –

> ''Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho, saccānaṃ caturo padā;
> Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, dvipadānañca cakkhumā.
>
> Eseva maggo natthañño, dassanassa visuddhiyā;
> Etañhi tumhe paṭipajjatha, mārasenappamaddanaṃ;
> Etañhi tumhe paṭipannā, dukkhassantaṃ karissathā''ti. (dha. pa. 273-275) –

Suttaṃ āharitvā ṭhapesi.

Maggoti kenaṭṭhena maggo? Nibbānagamanaṭṭhena nibbānatthikehi magganiyaṭṭhena ca. **Sattānaṃ visuddhiyā**ti rāgādīhi malehi abhijjhāvisamalobhādīhi ca upakkilesehi kiliṭṭhacittānaṃ sattānaṃ visuddhatthāya. Tathā hi imināva maggena ito satasahassakappādhikānaṃ catunnaṃ asaṅkhyeyyānaṃ upari ekasmiññeva kappe nibbatte taṇhaṅkaramedhaṅkarasaraṇaṅkaradīpaṅkaranāmake buddhe ādiṃ katvā sakyamunipariyosānā aneke sammāsambuddhā anekasatā paccekabuddhā gaṇanapathaṃ vītivattā ariyasāvakā

cāti ime sattā sabbe cittamalaṃ pavāhetvā paramavisuddhiṃ pattā. Rūpamalavasena pana saṃkilesavodānapaññattiyeva natthi. Tathā hi –

Rūpena saṃkiliṭṭhena, saṃkilissanti māṇavā;
Rūpe suddhe visujjhanti, anakkhātaṃ mahesinā.

Cittena saṃkiliṭṭhena, saṃkilissanti māṇavā;
Citte suddhe visujjhanti, iti vuttaṃ mahesinā.

Yathāha ''cittasaṃkilesā, bhikkhave, sattā saṃkilissanti, cittavodānā visujjhantī''ti (saṃ. ni. 3.100). Tañca cittavodānaṃ iminā satipaṭṭhānamaggena hoti. Tenāha ''sattānaṃ visuddhiyā''ti.

Sokaparidevānaṃ samatikkamāyāti sokassa ca paridevassa ca samatikkamāya, pahānāyāti attho. Ayañhi maggo bhāvito **santatimahāmattā**dīnaṃ viya sokasamatikkamāya, **paṭācārā**dīnaṃ viya ca paridevasamatikkamāya ca saṃvattati. Tenāha ''sokaparidevānaṃ samatikkamāyā''ti. Kiñcāpi hi santatimahāmatto –

''Yaṃ pubbe taṃ visodhehi, pacchā te māhu kiñcanaṃ;
Majjhe ce no gahessasi, upasanto carissasī''ti. (su. ni. 955);

Imaṃ gāthaṃ sutvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patto.

Paṭācārā –

''Na santi puttā tāṇāya, na pitā nāpi bandhavā;
Antakenādhipannassa, natthi ñātīsu tāṇatā''ti. (dha. pa. 288);

Imaṃ gāthaṃ sutvā sotāpattiphale patiṭṭhitā. Yasmā pana kāyavedanācittadhammesu kañci dhammaṃ anāmasitvā bhāvanā nāma natthi, tasmā tepi imināva maggena sokaparideve samatikkantāti veditabbā.

Dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāyāti kāyikadukkhassa ca cetasikadomanassassa cāti imesaṃ dvinnaṃ atthaṅgamāya, nirodhāyāti attho. Ayañhi maggo bhāvito tissattherādīnaṃ viya dukkhassa, sakkādīnaṃ viya ca domanassassa atthaṅgamāya saṃvattati.

Tatrāyaṃ atthadīpanā – sāvatthiyaṃ kira **tisso** nāma kuṭumbikaputto cattālīsa hiraññakoṭiyo pahāya pabbajitvā agāmake araññe viharati. Tassa kaniṭṭhabhātubhariyā ''gacchatha naṃ jīvitā voropethā''ti pañcasate core pesesi. Te gantvā theraṃ parivāretvā nisīdiṃsu. Thero āha ''kasmā āgatattha upāsakā''ti? Taṃ jīvitā voropessāmāti. Pāṭibhogaṃ me upāsakā gahetvā ajjekarattiṃ jīvitaṃ dethāti. Ko te, samaṇa, imasmiṃ ṭhāne pāṭibhogo bhavissatīti? Thero mahantaṃ pāsāṇaṃ gahetvā dve ūruṭṭhīni bhinditvā ''vaṭṭati upāsakā pāṭibhogo''ti āha. Te apakkamitvā caṅkamanasīse aggiṃ katvā nipajjiṃsu. Therassa vedanaṃ vikkhambhetvā sīlaṃ paccavekkhato parisuddhaṃ sīlaṃ nissāya pītipāmojjaṃ uppajji. Tato anukkamena vipassanaṃ vaḍḍhento tiyāmarattiṃ samaṇadhammaṃ katvā aruṇuggamane arahattaṃ patto imaṃ udānaṃ udānesi –

''Ubho pādāni bhinditvā, saññapessāmi vo ahaṃ;
Aṭṭiyāmi harāyāmi, sarāgamaraṇaṃ ahaṃ.

Evāhaṃ cintayitvāna, yathābhūtaṃ vipassisaṃ;
Sampatte aruṇuggamhi, arahattamapāpuṇi''nti.

Aparepi tiṃsa bhikkhū bhagavato santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā araññavihāre vassaṃ upagantvā ''āvuso, tiyāmarattiṃ samaṇadhammova kātabbo, na aññamaññassa santikaṃ āgantabba''nti vatvā vihariṃsu. Tesaṃ samaṇadhammaṃ katvā paccūsasamaye pacalāyantānaṃ eko byaggho āgantvā ekekaṃ bhikkhuṃ gahetvā gacchati. Na koci ''maṃ byaggho gaṇhī''ti vācampi nicchāresi. Evaṃ pañcasu dasasu bhikkhūsu khāditesu uposathadivase ''itare, āvuso, kuhi''nti pucchitvā ñatvā ca ''idāni gahitena, gahitomhīti vattabba''nti

vatvā vihariṃsu.

Atha aññataraṃ daharabhikkhuṃ purimanayeneva byaggho gaṇhi. So ‘‘byaggho, bhante’’ti āha. Bhikkhū kattaradaṇḍe ca ukkāyo ca gahetvā mocessāmāti anubandhiṃsu. Byaggho bhikkhūnaṃ agatiṃ chinnataṭaṭṭhānaṃ āruyha taṃ bhikkhuṃ pādaṅguṭṭhakato paṭṭhāya khāditumṃ ārabhi. Itarepi ‘‘idāni, sappurisa, amhehi kattabbaṃ natthi, bhikkhūnaṃ viseso nāma evarūpe ṭhāne paññāyatī’’ti āhaṃsu. So byagghamukhe nipannova taṃ vedanaṃ vikkhambhetvā vipassanaṃ vaḍḍhento yāva gopphakā khāditasamaye sotāpanno hutvā, yāva jaṇṇukā khāditasamaye sakadāgāmī, yāva nābhiyā khāditasamaye anāgāmī hutvā, hadayarūpe akhāditeyeva saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Sīlavā vatasampanno, paññavā susamāhito;
Muhuttaṃ pamādamanvāya, byagghenoruddhamānaso.

Pañjarasmiṃ gahetvāna, silāya uparīkato;
Kāmaṃ khādatu maṃ byaggho, bhakkho kāyo amittānaṃ;
Paṭiladdhe kammaṭṭhāne, maraṇaṃ hehiti bhaddaka’’nti.

Aparopi pītamallatthero nāma gihikāle tīsu rajjesu paṭākaṃ gahetvā **tambapaṇṇidīpaṃ** āgamma rājānaṃ disvā raññā katānuggaho ekadivasaṃ kilañjakāpaṇasāladvārena gacchanto ‘‘rūpaṃ, bhikkhave, na tumhākaṃ, taṃ pajahatha, taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissatī’’ti (saṃ. ni. 3.33-34) natumhākavaggaṃ sutvā cintesi ‘‘neva kira rūpaṃ attano, na vedanā’’ti. So taṃyeva aṅkusaṃ katvā nikkhamitvā mahāvihāraṃ gantvā pabbajjaṃ yācitvā pabbajito upasampanno dvemātikā paguṇaṃ katvā tiṃsa bhikkhū gahetvā gabalavāliyaaṅgaṇaṃ gantvā samaṇadhammamakāsi. Pādesu avahantesu jaṇṇukehi caṅkamati. Tamenaṃ rattiṃ eko migaluddako migoti maññamāno sattiyā pahari. Satti vinivijjhitvā gatā. So taṃ sattiṃ harāpetvā pahāramukhāni tiṇavaṭṭiyā pūrāpetvā pāsāṇapiṭṭhiyaṃ attānaṃ nisīdāpetvā okāsaṃ kāretvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā ukkāsitasaddena āgatānaṃ bhikkhūnaṃ byākaritvā imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Bhāsitaṃ buddhaseṭṭhassa, sabbalokaggavādino;
Na tumhākamidaṃ rūpaṃ, taṃ jaheyyātha bhikkhavo.

Aniccā vata saṅkhārā, uppādavayadhammino;
Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho’’ti.

Atha naṃ bhikkhū āhaṃsu ‘‘sace, bhante, sammāsambuddho arogo abhavissā, addhā te muddhamatthake hatthaṃ pasāretvā sīsaṃ parāmaseyyā’’ti. Ettāvatā ayaṃ maggo tissattherādīnaṃ viya dukkhassa atthaṅgamāya saṃvattati.

Sakko pana devānamindo attano pañcavidhaṃ pubbanimittaṃ disvā maraṇabhayasantajjito domanassajāto bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchi. So upekkhāpañhavissajjanāvasāne asītisahassāhi devatāhi saddhiṃ sotāpattiphale patiṭṭhāsi. Sā cassa upapatti puna pākatikāva ahosi.

Subrahmāpi devaputto accharāsahassaparivāro saggasampattiṃ anubhoti, tattha pañcasatā accharāyo rukkhato pupphāni ocinantiyo cavitvā niraye upapannā. So ‘‘kiṃ imā cirāyantī’’ti upadhārento tāsaṃ niraye nibbattabhāvaṃ disvā ‘‘kittakaṃ nu kho mama āyū’’ti upaparikkhanto attanopi āyuparikkhayaṃ viditvā tattheva niraye nibbattanabhāvaṃ disvā bhīto ativiya domanassajāto hutvā ‘‘imaṃ me domanassaṃ satthā vinayissati na añño’’ti avasesā pañcasatā accharāyo gahetvā bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchi –

‘‘Niccaṃ utrastamidaṃ cittaṃ, niccaṃ ubbiggidaṃ mano;
Anuppannesu kicchesu, atho uppatitesu ca;
Sace atthi anutrastaṃ, taṃ me akkhāhi pucchito’’ti. (saṃ. ni. 1.98);

Tato naṃ bhagavā āha –

''Nāññatra bojjhā tapasā, nāññatrindriyasaṃvarā;
Nāññatra sabbanissaggā, sotthiṃ passāmi pāṇina''nti. (saṃ. ni. 1.98);

So desanāpariyosāne pañcahi accharāsatehi saddhiṃ sotāpattiphale patiṭṭhāya taṃ sampattiṃ thāvaraṃ katvā devalokameva agamāsīti. Evamayaṃ maggo bhāvito sakkādīnaṃ viya domanassassa atthaṅgamāya saṃvattatīti veditabbo.

Ñāyassa adhigamāyāti ñāyo vuccati ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, tassa adhigamāya, pattiyāti vuttaṃ hoti. Ayañhi pubbabhāge lokiyo satipaṭṭhānamaggo bhāvito lokuttarassa maggassa adhigamāya saṃvattati. Tenāha ''ñāyassa adhigamāyā''ti. **Nibbānassa sacchikiriyāyā**ti taṇhāvānavirahitattā nibbānanti laddhanāmassa amatassa sacchikiriyāya, attapaccakkhatāyāti vuttaṃ hoti. Ayañhi maggo bhāvito anupubbena nibbānasacchikiriyaṃ sādheti. Tenāha ''nibbānassa sacchikiriyāyā''ti.

Tattha kiñcāpi ''sattānaṃ visuddhiyā''ti vutte sokasamatikkamādīni atthato siddhāneva honti, ṭhapetvā pana sāsanayuttikovide aññesaṃ na pākaṭāni, na ca bhagavā paṭhamaṃ sāsanayuttikovidaṃ janaṃ katvā pacchā dhammaṃ deseti. Tena teneva pana suttena taṃ taṃ atthaṃ ñāpeti. Tasmā idha yaṃ yaṃ atthaṃ ekāyanamaggo sādheti, taṃ taṃ pākaṭaṃ katvā dassento ''sokaparidevānaṃ samatikkamāyā''tiādimāha. Yasmā vā yā sattānaṃ visuddhi ekāyanamaggena saṃvattati, sā sokaparidevānaṃ samatikkamena hoti, sokaparidevānaṃ samatikkamo dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamena, dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamo ñāyassādhigamena, ñāyassādhigamo nibbānassa sacchikiriyāya. Tasmā imampi kamaṃ dassento ''sattānaṃ visuddhiyā''ti vatvā ''sokaparidevānaṃ samatikkamāyā''tiādimāha.

Apica vaṇṇabhaṇanametaṃ ekāyanamaggassa. Yatheva hi bhagavā ''dhammaṃ vo, bhikkhave, desessāmi ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsessāmi, yadidaṃ chachakkānī''ti (ma. ni. 3.420) chachakkadesanāya aṭṭhahi padehi vaṇṇaṃ abhāsi, yathā ca ariyavaṃsadesanāya ''cattārome, bhikkhave, ariyavaṃsā aggaññā rattaññā vaṃsaññā porāṇā asaṃkiṇṇā asaṃkiṇṇapubbā na saṃkīyanti, na saṃkīyissanti, appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhī''ti (a. ni. 4.28) navahi padehi vaṇṇaṃ abhāsi, evaṃ imassapi ekāyanamaggassa sattānaṃ visuddhiyātiādīhi sattahi padehi vaṇṇaṃ abhāsi.

Kasmā iti ce? Tesaṃ bhikkhūnaṃ ussāhajananatthaṃ. Vaṇṇabhāsanañhi sutvā te bhikkhū ''ayaṃ kira maggo hadayasantāpabhūtaṃ sokaṃ, vācāvippalāpabhūtaṃ paridevaṃ, kāyikaasātabhūtaṃ dukkhaṃ, cetasikaasātabhūtaṃ domanassanti cattāro upaddave hanati, visuddhiṃ ñāyaṃ nibbānanti tayo visese āvahatī''ti ussāhajātā imaṃ dhammadesanaṃ uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ dhāretabbaṃ vācetabbaṃ, imañca maggaṃ bhāvetabbaṃ maññissanti. Iti tesaṃ bhikkhūnaṃ ussāhajananatthaṃ vaṇṇaṃ abhāsi, kambalavāṇijādayo kambalādīnaṃ vaṇṇaṃ viya.

Yathā hi satasahassagghanikapaṇḍukambalavāṇijena kambalaṃ gaṇhathāti ugghositepi asukakambaloti na tāva manussā jānanti. Kesakambalavālakambalādayopi hi duggandhā kharasamphassā kambalātveva vuccanti. Yadā pana tena gandhārako rattakambalo sukhumo ujjalo sukhasamphassoti ugghositaṃ hoti, tadā ye pahonti, te gaṇhanti. Ye na pahonti, tepi dassanakāmā honti, evamevaṃ ''ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo''ti vuttepi asukamaggoti na tāva pākaṭo hoti. Nānappakārakā hi aniyyānamaggāpi maggātveva vuccanti. ''Sattānaṃ visuddhiyā''tiādimhi pana vutte ''ayaṃ kira maggo cattāro upaddave hanati, tayo visese āvahatī''ti ussāhajātā imaṃ dhammadesanaṃ uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ dhāretabbaṃ vācetabbaṃ, imañca maggaṃ bhāvetabbaṃ maññissantīti vaṇṇaṃ bhāsanto ''sattānaṃ visuddhiyā''tiādimāha. Yathā ca satasahassagghanikapaṇḍukambalavāṇijopamā, evaṃ rattajambunadasuvaṇṇaudakappasādakamaṇiratanasuvisuddhamuttāratanadhotapavāḷādivāṇijūpamādayopettha āharitabbā.

Yadidanti nipāto, ye imeti ayamassa attho. **Cattāro**ti gaṇanaparicchedo, tena na tato heṭṭhā na uddhanti satipaṭṭhānaparicchedaṃ dīpeti. **Satipaṭṭhānā**ti tayo satipaṭṭhānā satigocaropi, tidhā paṭipannesu sāvakesu satthuno paṭighānunayavītivattatāpi, satipi. ''Catunnaṃ, bhikkhave, satipaṭṭhānānaṃ samudayañca atthaṅgamañca desessāmi, taṃ suṇātha…pe…. Ko ca, bhikkhave, kāyassa samudayo? Āhārasamudayā kāyasamudayo''tiādīsu (saṃ. ni. 3.408) hi satigocaro **satipaṭṭhāna**nti vuccati. Tathā ''kāyo paṭṭhānaṃ, no sati.

Sati paṭṭhānañceva sati cā''tiādīsupi (paṭi. ma. 3.35). Tassattho – patiṭṭhāti asminti paṭṭhānaṃ. Kā patiṭṭhāti? Sati. Satiyā paṭṭhānaṃ **satipaṭṭhānaṃ**. Padhānaṭṭhānanti vā paṭṭhānaṃ. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ, hatthiṭṭhānaassaṭṭhānādīni viya. ''Tayo satipaṭṭhānā, yadariyo sevati, yadariyo sevamāno satthā gaṇamanusāsitumarahatī''ti (ma. ni. 3.311) etthāpi tidhā paṭipannesu sāvakesu satthuno paṭighānunayavītivattatā ''satipaṭṭhāna''nti vuttā. Tassattho – paṭṭhapetabbato paṭṭhānaṃ, pavattayitabbatoti attho. Kena paṭṭhapetabbatoti? Satiyā. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānanti. ''Cattāro satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrentī''tiādīsu (saṃ. ni. 5.989) pana satiyeva ''satipaṭṭhāna''nti vuccati. Tassattho – patiṭṭhātīti paṭṭhānaṃ, upaṭṭhāti okkantitvā pakkhanditvā pavattatīti attho. Satiyeva paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ. Atha vā saraṇaṭṭhena sati, upaṭṭhānaṭṭhena paṭṭhānaṃ. Iti sati ca sā paṭṭhānañcātipi satipaṭṭhānaṃ. Idamidha adhippetaṃ.

Yadi evaṃ, kasmā ''satipaṭṭhānā''ti bahuvacanaṃ? Satibahuttā. Ārammaṇabhedena hi bahukā etā satiyo. Atha maggoti kasmā ekavacanaṃ? Maggaṭṭhena ekattā. Catassopi hi etā satiyo maggaṭṭhena ekattaṃ gacchanti. Vuttañhetaṃ ''maggoti kenaṭṭhena maggo? Nibbānagamanaṭṭhena, nibbānatthikehi magganīyaṭṭhena cā''ti. Catassopi cetā aparabhāge kāyādīsu ārammaṇesu kiccaṃ sādhayamānā nibbānaṃ gacchanti. Ādito paṭṭhāya ca nibbānatthikehi maggīyanti, tasmā catassopi eko maggoti vuccanti. Evañca sati vacanānusandhinā sānusandhikāva desanā hoti, ''mārasenappamaddanaṃ vo, bhikkhave, maggaṃ desessāmi, taṃ suṇātha…pe… katamo ca, bhikkhave, mārasenappamaddano maggo? Yadidaṃ sattabojjhaṅgā''tiādīsu (saṃ. ni. 5.224) viya hi yathā mārasenappamaddanoti ca sattabojjhaṅgāti ca atthato ekaṃ, byañjanamevettha nānaṃ. Evaṃ ekāyanamaggoti ca cattāro satipaṭṭhānāti ca atthato ekaṃ, byañjanamevettha nānaṃ. Tasmā maggaṭṭhena ekattā ekavacanaṃ, ārammaṇabhedena satibahuttā bahuvacanaṃ veditabbaṃ.

Kasmā pana bhagavatā cattārova satipaṭṭhānā vuttā anūnā anadhikāti? Veneyyahitattā. Taṇhācaritadiṭṭhicaritasamathayānikavipassanāyānikesu hi mandatikkhavasena dvedhā dvedhā pavattesu veneyyesu mandassa taṇhācaritassa oḷārikaṃ kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ **visuddhimaggo,** tikkhassa sukhumaṃ vedanānupassanaṃ satipaṭṭhānaṃ. Diṭṭhicaritassāpi mandassa nātippabhedagataṃ cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa atippabhedagataṃ dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Samathayānikassa ca mandassa akicchena adhigantabbanimittaṃ paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa oḷārikārammaṇe asaṇṭhahanato dutiyaṃ. Vipassanāyānikassapi mandassa nātippabhedagatārammaṇaṃ tatiyaṃ, tikkhassa atippabhedagatārammaṇaṃ catutthaṃ. Iti cattārova vuttā anūnā anadhikāti.

Subhasukhaniccaattabhāvavipallāsapahānatthaṃ vā. Kāyo hi asubho, tattha ca subhavipallāsavipallatthā sattā, tesaṃ tattha asubhabhāvadassanena tassa vipallāsassa pahānatthaṃ paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ vuttaṃ. Sukhaṃ niccaṃ attāti gahitesupi ca vedanādīsu vedanā dukkhā, cittaṃ aniccaṃ, dhammā anattā, tesu ca sukhaniccaattavipallāsavipallatthā sattā, tesaṃ tattha dukkhādibhāvadassanena tesaṃ vipallāsānaṃ pahānatthaṃ sesāni tīṇi vuttānīti evaṃ subhasukhaniccaattabhāvavipallāsapahānatthaṃ vā cattārova vuttā anūnā anadhikāti veditabbā.

Na kevalañca vipallāsapahānatthameva, atha kho caturoghayogāsavaganthaupādānaagatipahānatthampi catubbidhāhārapariññatthañca cattārova vuttāti veditabbā. Ayaṃ tāva pakaraṇanayo.

Aṭṭhakathāyaṃ pana saraṇavasena ceva ekattasamosaraṇavasena ca ekameva satipaṭṭhānaṃ ārammaṇavasena cattāroti etadeva vuttaṃ. Yathā hi catudvāre nagare pācīnato āgacchantā pācīnadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pācīnadvārena nagarameva pavisanti, dakkhiṇato pacchimato uttarato āgacchantā uttaradisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā uttaradvārena nagarameva pavisanti, evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ. Nagaraṃ viya hi nibbānamahānagaraṃ. Dvāraṃ viya aṭṭhaṅgiko lokuttaramaggo. Pācīnadisādayo viya kāyādayo.

Yathā pācīnato āgacchantā pācīnadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pācīnadvārena nagarameva pavisanti, evaṃ kāyānupassanāmukhena āgacchantā cuddasavidhena kāyānupassanaṃ bhāvetvā kāyānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānameva osaranti.

Yathā dakkhiṇato āgacchantā dakkhiṇadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā dakkhiṇadvārena nagarameva

pavisanti, evaṃ vedanānupassanāmukhena āgacchantā navavidhena vedanānupassanaṃ bhāvetvā vedanānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānameva osaranti.

Yathā pacchimato āgacchantā pacchimadisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā pacchimadvārena nagarameva pavisanti, evaṃ cittānupassanāmukhena āgacchantā soḷasavidhena cittānupassanaṃ bhāvetvā cittānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānameva osaranti.

Yathā uttarato āgacchantā uttaradisāya uṭṭhānakaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā uttaradvārena nagarameva pavisanti, evaṃ dhammānupassanāmukhena āgacchantā pañcavidhena dhammānupassanaṃ bhāvetvā dhammānupassanābhāvanānubhāvanibbattena ariyamaggena ekaṃ nibbānameva osaranti.

Evaṃ saraṇavasena ceva ekattasamosaraṇavasena ca ekameva satipaṭṭhānaṃ ārammaṇavasena cattārova vuttāti veditabbā.

Katame cattāroti kathetukamyatā pucchā. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Bhikkhave**ti dhammapaṭiggāhakapuggalālapanametaṃ. **Bhikkhū**ti paṭipattisampādakapuggalanidassanametaṃ. Aññepi ca devamanussā paṭipattiṃ sampādentiyeva, seṭṭhattā pana paṭipattiyā bhikkhubhāvadassanato ca, ‘‘bhikkhū’’ti āha. Bhagavato hi anusāsaniṃ sampaṭicchantesu bhikkhu seṭṭho, sabbappakārāya anusāsaniyā bhājanabhāvato, tasmā seṭṭhattā ‘‘bhikkhū’’ti āha. Tasmiṃ gahite pana sesā gahitāva honti rājagamanādīsu rājaggahaṇena sesaparisā viya. Yo ca imaṃ paṭipattiṃ paṭipajjati, so bhikkhu nāma hotīti paṭipattiyā bhikkhubhāvadassanatopi ‘‘bhikkhū’’ti āha. Paṭipannako hi devo vā hotu manusso vā, ‘‘bhikkhū’’ti saṅkhaṃ gacchatiyeva. Yathāha –

> ‘‘Alaṅkato cepi samaṃ careyya,
> Santo danto niyato brahmacārī;
> Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ,
> So brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhū’’ti. (dha. pa. 142);

Kāyeti rūpakāye. Rūpakāyo hi idha aṅgapaccaṅgānaṃ kesādīnañca dhammānaṃ samūhaṭṭhena hatthikāyarathakāyādayo viya kāyoti adhippeto. Yathā ca samūhaṭṭhena, evaṃ kucchitānaṃ āyaṭṭhena. Kucchitānañhi paramajegucchānaṃ so āyotipi **kāyo**. **Āyo**ti uppattideso. Tatrāyaṃ vacanattho, āyanti tatoti āyo. Ke āyanti? Kucchitā kesādayo. Iti kucchitānaṃ āyoti **kāyo**. Kāyānupassīti kāyamanupassanasīlo, kāyaṃ vā anupassamāno.

‘‘Kāye’’ti ca vatvāpi puna ‘‘kāyānupassī’’ti dutiyaṃ kāyaggahaṇaṃ asammissato vavatthānaghanavinibbhogādidassanatthaṃ katanti veditabbaṃ. Tena na kāye vedanānupassī vā, cittadhammānupassī vā, atha kho kāyānupassīyevāti kāyasaṅkhāte vatthusmiṃ kāyānupassanākārasseva dassanena asammissato vavatthānaṃ dassitaṃ hoti. Tathā na kāye aṅgapaccaṅgavimuttaekadhammānupassī, nāpi kesalomādivinimuttaitthipurisānupassī. Yopi cettha kesalomādiko bhūtupādāyasamūhasaṅkhāto kāyo, tatthapi na bhūtupādāyavinimuttaekadhammānupassī, atha kho rathasambhārānupassako viya aṅgapaccaṅgasamūhānupassī, nagarāvayavānupassako viya kesalomādisamūhānupassī, kadalikkhandhapattavaṭṭivinibbhujanako viya rittamuṭṭhiviniveṭhako viya ca bhūtupādāyasamūhānupassīyevāti nānappakārato samūhavaseneva kāyasaṅkhātassa vatthuno dassanena ghanavinibbhogo dassito hoti. Na hettha yathāvuttasamūhavinimutto kāyo vā itthī vā puriso vā añño vā koci dhammo dissati, yathāvuttadhammasamūhamatteyeva pana tathā tathā sattā micchābhinivesaṃ karonti. Tenāhu porāṇā –

> ‘‘Yaṃ passati na taṃ diṭṭhaṃ, yaṃ diṭṭhaṃ taṃ na passati;
> Apassaṃ bajjhate mūḷho, bajjhamāno na muccatī’’ti. –

Ghanavinibbhogādidassanatthanti vuttaṃ. Ādisaddena cettha ayampi attho veditabbo – ayañhi ekasmiṃ kāye kāyānupassīyeva, na aññadhammānupassī. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yathā anudakabhūtāyapi marīciyā udakānupassino honti, na evaṃ aniccadukkhānattaasubhabhūteyeva imasmiṃ kāye niccasukhaattasubhabhāvānupassī, atha kho kāyānupassī aniccadukkhānattaasubhākārasamūhānupassīyevāti. Atha vā yvāyaṃ parato ‘‘idha, bhikkhave, bhikkhu araññagato vā…pe… so satova assasatī’’tiādinā nayena

assāsapassāsādicuṇṇikajātaaṭṭhikapariyosāno kāyo vutto, yo ca ‘‘idhekacco pathavikāyaṃ aniccato anupassati āpokāyaṃ tejokāyaṃ vāyokāyaṃ kesakāyaṃ lomakāyaṃ chavikāyaṃ cammakāyaṃ maṃsakāyaṃ ruhirakāyaṃ nahārukāyaṃ aṭṭhikāyaṃ aṭṭhimiñjakāya’’nti paṭisambhidāyaṃ (paṭi. ma. 3.35) kāyo vutto, tassa sabbassa imasmiṃyeva kāye anupassanato ‘‘kāye kāyānupassī’’ti evampi attho daṭṭhabbo.

Atha vā kāye ahanti vā mamanti vā evaṃ gahetabbassa yassa kassaci ananupassanato tassa tasseva pana kesālomādikassa nānādhammasamūhassa anupassanato kāye kesādidhammasamūhasaṅkhātakāyānupassīti evamattho daṭṭhabbo. Apica ‘‘imasmiṃ kāye aniccato anupassati, no niccato’’tiādinā nayena paṭisambhidāyaṃ āgatanayassa sabbasseva aniccalakkhaṇādino ākārasamūhasaṅkhātassa kāyassānupassanatopi ‘‘kāye kāyānupassī’’ti evampi attho daṭṭhabbo.

Tathā hi ayaṃ kāye kāyānupassanāpaṭipadaṃ paṭipanno bhikkhu imaṃ kāyaṃ aniccānupassanādīnaṃ sattannaṃ anupassanānaṃ vasena aniccato anupassati, no niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no attato. Nibbindati, no nandati. Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no samudeti. Paṭinissajjati, no ādiyati. So taṃ aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassanto sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahatīti veditabbo.

Viharatīti iriyati. **Ātāpī**ti tīsu bhavesu kilese ātāpetīti ātāpo, vīriyassetaṃ nāmaṃ. Ātāpo assa atthīti **ātāpī. Sampajāno**ti sampajaññasaṅkhātena ñāṇena samannāgato. **Satimā**ti kāyapariggāhikāya satiyā samannāgato. Ayaṃ pana yasmā satiyā ārammaṇaṃ pariggahetvā paññāya anupassati, na hi sativirahitassa anupassanā nāma atthi. Tenevāha ‘‘satiñca khvāhaṃ, bhikkhave, sabbatthikaṃ vadāmī’’ti (saṃ. ni. 5.234). Tasmā ettha ‘‘kāye kāyānupassī viharatī’’ti ettāvatā kāyānupassanāsatipaṭṭhānakammaṭṭhānaṃ vuttaṃ hoti. Atha vā yasmā anātāpino antosaṅkhepo antarāyakaro hoti, asampajāno upāyapariggahe anupāyaparivajjane ca sammuyhati, muṭṭhassati upāyāpariccāge anupāyāpariggahe ca asamattho hoti, tenassa taṃ kammaṭṭhānaṃ na sampajjati, tasmā yesaṃ dhammānaṃ ānubhāvena taṃ sampajjati. Tesaṃ dassanatthaṃ ‘‘ātāpī sampajāno satimāti idaṃ vutta’’nti veditabbaṃ.

Iti kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ sampayogaṅgañcassa dassetvā idāni pahānaṅgaṃ dassetuṃ **vineyya loke abhijjhādomanassa**nti vuttaṃ. Tattha **vineyyā**ti tadaṅgavinayena vā vikkhambhanavinayena vā vinayitvā. **Loke**ti tasmiṃyeva kāye. Kāyo hi idha lujjanapalujjanaṭṭhena lokoti adhippeto. Yasmā panassa na kāyamatteyeva abhijjhādomanassaṃ pahīyati, vedanādīsupi pahīyatiyeva, tasmā ‘‘pañcapi upādānakkhandhā loko’’ti **vibhaṅge** (vibha. 362) vuttaṃ. Lokasaṅkhātattā vā tesaṃ dhammānaṃ atthuddhāranayenetaṃ vuttaṃ. Yaṃ panāha ‘‘tattha katamo loko? Sveva kāyo loko’’ti. Ayamevettha attho, tasmiṃ loke abhijjhādomanassaṃ vineyyāti evaṃ sambandho daṭṭhabbo. Yasmā panettha abhijjhāgahaṇena kāmacchando, domanassaggahaṇena byāpādo saṅgahaṃ gacchati, tasmā nīvaraṇapariyāpannabalavadhammadvayadassanena nīvaraṇappahānaṃ vuttaṃ hotīti veditabbaṃ.

Visesena cettha abhijjhāvinayena kāyasampattimūlakassa anurodhassa, domanassavinayena pana kāyavipattimūlakassa virodhassa, abhijjhāvinayena ca kāye abhiratiyā, domanassavinayena kāyabhāvanāya anabhiratiyā, abhijjhāvinayena kāye abhūtānaṃ subhasukhabhāvādīnaṃ pakkhepassa, domanassavinayena ca kāye bhūtānaṃ asubhāsukhabhāvādīnaṃ apanayanassa ca pahānaṃ vuttaṃ. Tena yogāvacarassa yogānubhāvo yogasamatthatā ca dīpitā hoti. Yogānubhāvo hi esa, yadidaṃ anurodhavirodhavippamutto aratiratisaho abhūtapakkhepabhūtāpanayanavirahito ca hoti. Anurodhavirodhavippamutto cesa aratiratisaho abhūtaṃ apakkhipanto bhūtañca anapanento yogasamattho hotīti.

Aparo nayo ‘‘kāye kāyānupassī’’ti ettha anupassanāya kammaṭṭhānaṃ vuttaṃ. ‘‘Viharatī’’ti ettha vuttavihārena kammaṭṭhānikassa kāyapariharaṇaṃ. ‘‘Ātāpī’’tiādīsu ātāpena sammappadhānaṃ, satisampajaññena sabbatthikakammaṭṭhānaṃ, kammaṭṭhānapariharaṇūpāyo vā, satiyā vā kāyānupassanāvasena paṭiladdhasamatho, sampajaññena vipassanā, abhijjhādomanassavinayena bhāvanāphalaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Vibhaṅge pana **‘‘anupassī’’**ti tattha katamā anupassanā? Yā paññā pajānanā…pe… sammādiṭṭhi. Ayaṃ vuccati anupassanā. Imāya anupassanāya upeto hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno sampanno samannāgato. Tena vuccati anupassīti.

Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati viharati. Tena vuccati viharatīti.

Ātāpīti tattha katamo ātāpo? Yo cetasiko vīriyārambho…pe… sammāvāyāmo. Ayaṃ vuccati ātāpo. Iminā ātāpena upeto hoti…pe… samannāgato. Tena vuccati ātāpīti.

Sampajānoti tattha katamaṃ sampajaññaṃ? Yā paññā pajānanā…pe… sammādiṭṭhi. Idaṃ vuccati sampajaññaṃ. Iminā sampajaññena upeto hoti…pe… samannāgato. Tena vuccati sampajānoti.

Satimāti tattha katamā sati? Yā sati anussati…pe… sammāsati. Ayaṃ vuccati sati. Imāya satiyā upeto hoti…pe… samannāgato. Tena vuccati satimāti.

Vineyya loke abhijjhādomanassanti tattha katamo loko? Sveva kāyo loko, pañcapi upādānakkhandhā loko. Ayaṃ vuccati loko. Tattha katamā abhijjhā? Yo rāgo sārāgo anunayo anurodho nandī nandīrāgo cittassa sārāgo, ayaṃ vuccati abhijjhā. Tattha katamaṃ domanassaṃ? Yaṃ cetasikaṃ asātaṃ, cetasikaṃ dukkhaṃ, cetosamphassajaṃ asātaṃ…pe… dukkhā vedanā. Idaṃ vuccati domanassaṃ. Iti ayañca abhijjhā idañca domanassaṃ imamhi loke vinītā honti paṭivinītā santā vūpasantā samitā vūpasamitā atthaṅgatā abbhatthaṅgatā appitā byappitā sositā visositā byantīkatā, tena vuccati vineyya loke abhijjhādomanassanti (vibha. 356) evametesaṃ padānamattho vutto. Tena saha ayaṃ aṭṭhakathānayo yathā saṃsandati, evaṃ veditabbo. Ayaṃ tāva kāyānupassanāsatipaṭṭhānuddesassa atthavaṇṇanā.

Vedanāsu… citte… dhammesu dhammānupassī viharati…pe… vineyya loke abhijjhādomanassanti ettha pana **vedanānupassī**ti evamādīsu vedanādīnaṃ puna vacane payojanaṃ kāyānupassanāyaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. **Vedanāsu vedanānupassī, citte cittānupassī, dhammesu dhammānupassī**ti ettha pana **vedanā**ti tisso vedanā, tā ca lokiyā eva. Cittampi lokiyaṃ, tathā dhammā. Tesaṃ vibhāgo niddesavāre pākaṭo bhavissati. Kevalaṃ panidha yathā vedanā anupassitabbā, tathā anupassanto **vedanāsu vedanānupassī**ti veditabbo. Esa nayo cittadhammesupi. Kathañca vedanā anupassitabbāti? Sukhā tāva vedanā dukkhato, dukkhā sallato, adukkhamasukhā aniccato. Yathāha –

> ‘‘Yo sukhaṃ dukkhato adda, dukkhamaddakkhi sallato;
> Adukkhamasukhaṃ santaṃ, adakkhi naṃ aniccato;
> Sa ve sammaddaso bhikkhu, upasanto carissatī’’ti. (saṃ. ni. 4.253);

Sabbā eva cetā dukkhātipi anupassitabbā. Vuttañhetaṃ ‘‘yaṃkiñci vedayitaṃ, sabbaṃ taṃ dukkhasminti vadāmī’’ti (saṃ. ni. 4.259). Sukhadukkhatopi ca anupassitabbā. Yathāha ‘‘sukhā vedanā ṭhitisukhā vipariṇāmadukkhā’’ti (ma. ni. 1.464) sabbaṃ vitthāretabbaṃ. Apica aniccādisattānupassanāvasenapi anupassitabbā. Sesaṃ niddesavāreyeva pākaṭaṃ bhavissati. Cittadhammesupi cittaṃ tāva ārammaṇādhipatisahajātabhūmikammavipākakiriyādinānattabhedānaṃ aniccādisattānupassanānaṃ niddesavāre āgatasarāgādibhedānañca vasena anupassitabbaṃ. Dhammā salakkhaṇasāmaññalakkhaṇānaṃ suññatadhammassa aniccādisattānupassanānaṃ niddesavāre āgatasantāsantādibhedānañca vasena anupassitabbā. Sesaṃ vuttanayameva. Kāmañcettha yassa kāyasaṅkhāte loke abhijjhādomanassaṃ pahīnaṃ, tassa vedanādilokesupi taṃ pahīnameva. Nānāpuggalavasena pana nānācittakkhaṇikasatipaṭṭhānabhāvanāvasena ca sabbattha vuttaṃ. Yato vā ekattha pahīnaṃ sesesupi pahīnaṃ hoti. Tenevassa tattha pahānadassanatthampi evaṃ vuttanti veditabbanti.

Uddesavārakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Kāyānupassanāānāpānapabbavaṇṇanā

107. Idāni seyyathāpi nāma cheko vilīvakārako thūlakilañjasaṇhakilañjacaṅkoṭakapeḷāpuṭādīni upakaraṇāni kattukāmo ekaṃ mahāveṇuṃ labhitvā catudhā bhinditvā tato ekekaṃ veṇukhaṇḍaṃ gahetvā phāletvā taṃ taṃ upakaraṇaṃ kareyya, evameva bhagavā satipaṭṭhānadesanāya sattānaṃ anekappakāravisesādhigamaṃ kattukāmo ekameva sammāsatiṃ ‘‘cattāro satipaṭṭhānā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharatī’’tiādinā nayena ārammaṇavasena catudhā bhinditvā tato ekekaṃ satipaṭṭhānaṃ gahetvā vibhajanto ‘‘kathañca bhikkhave’’tiādinā nayena niddesavāraṃ vattumāraddho.

Tattha **kathañcā**tiādi vitthāretukamyatā pucchā. Ayaṃ panettha saṅkhepattho – bhikkhave, kena ca pakārena bhikkhu kāye kāyānupassī viharatīti? Esa nayo sabbapucchāvāresu. **Idha, bhikkhave, bhikkhū**ti, bhikkhave, imasmiṃ sāsane bhikkhu. Ayañhettha idha-saddo sabbappakārakāyānupassanānibbattakassa puggalassa sannissayabhūtasāsanaparidīpano aññasāsanassa tathābhāvapaṭisedhano ca. Vuttañhetaṃ ''idheva, bhikkhave, samaṇo…pe… suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (ma. ni. 1.139). Tena vuttaṃ ''imasmiṃ sāsane bhikkhū''ti.

''Araññagato vā…pe… suññāgāragato vā''ti idamassa satipaṭṭhānabhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpanaṃ. Imassa hi bhikkhuno dīgharattaṃ rūpādīsu ārammaṇesu anuvisaṭaṃ cittaṃ kammaṭṭhānavīthiṃ otarituṃ na icchati, kūṭagoṇayuttaratho viya uppathameva dhāvati, tasmā seyyathāpi nāma gopo kūṭadhenuyā sabbaṃ khīraṃ pivitvā vaḍḍhitaṃ kūṭavacchaṃ dametukāmo dhenuto apanetvā ekamante mahantaṃ thambhaṃ nikhaṇitvā tattha yottena bandheyya. Athassa so vaccho ito cito ca vipphanditvā palāyituṃ asakkonto tameva thambhaṃ upanisīdeyya vā upanipajjeyya vā, evameva imināpi bhikkhunā dīgharattaṃ rūpārammaṇādirasapānavaḍḍhitaṃ duṭṭhacittaṃ dametukāmena rūpādiārammaṇato apanetvā araññaṃ vā rukkhamūlaṃ vā suññāgāraṃ vā pavesetvā tattha satipaṭṭhānārammaṇatthambhe satiyottena bandhitabbaṃ. Evamassa taṃ cittaṃ ito cito ca vipphanditvāpi pubbe āciṇṇārammaṇaṃ alabhamānaṃ satiyottaṃ chinditvā palāyituṃ asakkontaṃ tamevārammaṇaṃ upacārappanāvasena upanisīdati ceva upanipajjati ca. Tenāhu porāṇā –

> ''Yathā thambhe nibandheyya, vacchaṃ damaṃ naro idha;
> Bandheyyevaṃ sakaṃ cittaṃ, satiyārammaṇe daḷha''nti.

Evamassa taṃ senāsanaṃ bhāvanānurūpaṃ hoti. Tena vuttaṃ ''idamassa satipaṭṭhānabhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpana''nti.

Apica yasmā idaṃ kāyānupassanāya muddhabhūtaṃ sabbabuddhapaccekabuddhabuddhasāvakānaṃ visesādhigamadiṭṭhadhammasukhavihārapadaṭṭhānaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ itthipurisahatthiassādisaddasamākulaṃ gāmantaṃ apariccajitvā na sukaraṃ sampādetuṃ, saddakaṇṭakattā jhānassa. Agāmake pana araññe sukaraṃ yogāvacarena idaṃ kammaṭṭhānaṃ pariggahetvā ānāpānacatutthajjhānaṃ nibbattetvā tadeva jhānaṃ pādakaṃ katvā saṅkhāre sammasitvā aggaphalaṃ arahattaṃ pāpuṇituṃ. Tasmāssa anurūpasenāsanaṃ dassento bhagavā ''araññagato vā''tiādimāha.

Vatthuvijjācariyo viya hi bhagavā. So yathā vatthuvijjācariyo nagarabhūmiṃ passitvā suṭṭhu upaparikkhitvā ''ettha nagaraṃ māpethā''ti upadisati, sotthinā ca nagare niṭṭhite rājakulato mahāsakkāraṃ labhati, evameva yogāvacarassa anurūpaṃ senāsanaṃ upaparikkhitvā ''ettha kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitabba''nti upadisati. Tato tattha kammaṭṭhānaṃ anuyuñjantena yoginā anukkamena arahatte patte ''sammāsambuddho vata so bhagavā''ti mahantaṃ sakkāraṃ labhati.

Ayaṃ pana bhikkhu dīpisadisoti vuccati. Yathā hi mahādīpirājā araññe tiṇagahanaṃ vā vanagahanaṃ vā pabbatagahanaṃ vā nissāya nilīyitvā vanamahiṃsagokaṇṇasūkarādayo mige gaṇhāti, evameva ayaṃ araññādīsu kammaṭṭhānaṃ anuyuñjanto bhikkhu yathākkamena cattāro magge ceva cattāri ariyaphalāni ca gaṇhāti. Tenāhu porāṇā –

> ''Yathāpi dīpiko nāma, nilīyitvā gaṇhatī mige;
> Tathevāyaṃ buddhaputto, yuttayogo vipassako;
> Araññaṃ pavisitvāna, gaṇhāti phalamuttama''nti.

Tenassa parakkamajavayoggabhūmiṃ araññasenāsanaṃ dassento bhagavā ''araññagato vā''tiādimāha. Ito paraṃ imasmiṃ tāva ānāpānapabbe yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ **visuddhimagge** vuttameva.

Tassa pana imesaṃ ''dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti…pe… passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhatī''ti evaṃ vuttānaṃ assāsapassāsānaṃ vasena sikkhato assāsapassāsanimitte cattāri jhānāni uppajjanti. So jhānā vuṭṭhahitvā assāsapassāse vā pariggaṇhāti jhānaṅgāni vā. Tattha assāsapassāsakammiko ''ime assāsapassāsā kiṃ nissitā, vatthuṃ nissitā, vatthu nāma karajakāyo,

karajakāyo nāma cattāri mahābhūtāni upādārūpañcā''ti evaṃ rūpaṃ pariggaṇhāti, tato tadārammaṇe phassapañcamake nāmanti evaṃ nāmarūpaṃ pariggahetvā tassa paccayaṃ pariyesanto avijjādipaṭiccasamuppādaṃ disvā ''paccayapaccayuppannadhammamattamevetaṃ, añño satto vā puggalo vā natthī''ti vitiṇṇakaṅkho sappaccayanāmarūpe tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanaṃ vaḍḍhento anukkamena arahattaṃ pāpuṇāti. Idaṃ ekassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhaṃ.

Jhānakammikopi ''imāni jhānaṅgāni kiṃ nissitāni, vatthuṃ nissitāni. Vatthu nāma karajakāyoti jhānaṅgāni nāmaṃ, karajakāyo rūpa''nti nāmarūpaṃ vavatthapetvā tassa paccayaṃ pariyesanto avijjādipaccayākāraṃ disvā ''paccayapaccayuppannadhammamattamevetaṃ, añño satto vā puggalo vā natthī''ti vitiṇṇakaṅkho sappaccayanāmarūpe tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanaṃ vaḍḍhento anukkamena arahattaṃ pāpuṇāti, idaṃ ekassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhaṃ.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ attano vā assāsapassāsakāye kāyānupassī viharati. **Bahiddhā vā**ti parassa vā assāsapassāsakāye. **Ajjhattabahiddhā vā**ti kālena attano, kālena parassa assāsapassāsakāye. Etenassa paguṇakammaṭṭhānaṃ aṭṭhapetvā aparāparaṃ sañcaraṇakālo kathito. Ekasmiṃ kāle panidaṃ ubhayaṃ na labbhati.

Samudayadhammānupassī vāti yathā nāma kammārabhastañca gaggaranāḷiñca tajjañca vāyāmaṃ paṭicca vāto aparāparaṃ sañcarati, evaṃ bhikkhuno karajakāyañca nāsāpuṭañca cittañca paṭicca assāsapassāsakāyo aparāparaṃ sañcarati. Kāyādayo dhammā samudayadhammā, te passanto ''samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharatī''ti vuccati. **Vayadhammānupassī vā**ti yathā bhastāya apanītāya gaggaranāḷiyā bhinnāya tajje ca vāyāme asati so vāto nappavattati, evameva kāye bhinne nāsāpuṭe viddhaste citte ca niruddhe assāsapassāsakāyo nāma nappavattatīti kāyādinirodhā assāsapassāsanirodhoti evaṃ passanto ''vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharatī''ti vuccati. **Samudayavayadhammānupassī vā**ti kālena samudayaṃ, kālena vayaṃ anupassanto. **Atthi kāyoti vā panassā**ti kāyova atthi, na satto, na puggalo, na itthī, na puriso, na attā, na attaniyaṃ, nāhaṃ, na mama, na koci, na kassacīti evamassa sati paccupaṭṭhitā hoti.

Yāvadevāti payojanaparicchedavavatthāpanametaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yā sati paccupaṭṭhitā hoti, sā na aññatthāya. Atha kho yāvadeva ñāṇamattāya aparāparaṃ uttaruttari ñāṇapamāṇatthāya ceva satipamāṇatthāya ca, satisampajaññānaṃ vuḍḍhatthāyāti attho. **Anissito ca viharatī**ti taṇhānissayadiṭṭhinissayānaṃ vasena anissito viharati. **Na ca kiñci loke upādiyatī**ti lokasmiṃ kiñci rūpaṃ vā…pe… viññāṇaṃ vā ''ayaṃ me attā vā attaniyaṃ vā''ti na gaṇhāti. **Evampī**ti upariatthaṃ upādāya sampiṇḍanattho pikāro. Iminā pana padena bhagavā ānāpānapabbadesanaṃ niyyātetvā dasseti.

Tattha assāsapassāsapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano nirodhārammaṇo ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātīti idamekassa assāsapassāsavasena abhiniviṭṭhassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhanti.

Ānāpānapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Iriyāpathapabbavaṇṇanā

108. Evaṃ assāsapassāsavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni iriyāpathavasena vibhajituṃ **puna caparan**tiādimāha. Tattha kāmaṃ soṇasiṅgālādayopi gacchantā ''gacchāmā''ti jānanti. Na panetaṃ evarūpaṃ jānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Evarūpañhi jānanaṃ sattūpaladdhiṃ na pajahati, attasaññaṃ na ugghāṭeti, kammaṭṭhānaṃ vā satipaṭṭhānabhāvanā vā na hoti. Imassa pana bhikkhuno jānanaṃ sattūpaladdhiṃ pajahati, attasaññaṃ ugghāṭeti, kammaṭṭhānañceva satipaṭṭhānabhāvanā ca hoti. Idañhi ''ko gacchati, kassa gamanaṃ, kiṃ kāraṇā gacchatī''ti evaṃ sampajānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Ṭhānādīsupi eseva nayo.

Tattha **ko gacchatī**ti na koci satto vā puggalo vā gacchati. **Kassa gamana**nti na kassaci sattassa vā puggalassa vā gamanaṃ. **Kiṃ kāraṇā gacchatī**ti cittakiriyavāyodhātuvipphārena gacchati. Tasmā esa evaṃ pajānāti ''gacchāmī''ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalakāyassa purato abhinīhāro gamananti vuccati. Ṭhānādīsupi eseva nayo.

Tatrāpi hi ‘‘tiṭṭhāmī’’ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalakāyassa koṭito paṭṭhāya ussitabhāvo ṭhānanti vuccati. ‘‘Nisīdāmī’’ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, cittakiriyavāyodhātuvipphārena heṭṭhimakāyassa samiñjanaṃ uparimakāyassa ussitabhāvo nisajjāti vuccati. ‘‘Sayāmī’’ti cittaṃ uppajjati, taṃ vāyaṃ janeti, vāyo viññattiṃ janeti, cittakiriyavāyodhātuvipphārena sakalasarīrassa tiriyato pasāraṇaṃ sayananti vuccatīti.

Tassa evaṃ pajānato evaṃ hoti ‘‘satto gacchati satto tiṭṭhatī’’ti vuccati. Atthi pana koci satto gacchanto vā ṭhito vā natthi. Yathā pana ‘‘sakaṭaṃ gacchati sakaṭaṃ tiṭṭhatī’’ti vuccati, na ca kiñci sakaṭaṃ nāma gacchantaṃ vā tiṭṭhantaṃ vā atthi. Cattāro pana goṇe yojetvā chekamhi sārathimhi pājente ‘‘sakaṭaṃ gacchati sakaṭaṃ tiṭṭhatī’’ti vohāramattameva hoti, evameva ajānanaṭṭhena sakaṭaṃ viya kāyo. Goṇā viya cittajavātā. Sārathi viya cittaṃ. Gacchāmi tiṭṭhāmīti citte uppanne vāyodhātu viññattiṃ janayamānā uppajjati, cittakiriyavāyodhātuvipphārena gamanādīni pavattanti. Tato ‘‘satto gacchati, satto tiṭṭhati, ahaṃ gacchāmi, ahaṃ tiṭṭhāmī’’ti vohāramattaṃ hotīti. Tenāha –

‘‘Nāvā mālutavegena, jiyāvegena tejanaṃ;
Yathā yāti tathā kāyo, yāti vātāhato ayaṃ.

Yantaṃ suttavaseneva, cittasuttavasenidaṃ;
Payuttaṃ kāyayantampi, yāti ṭhāti nisīdati.

Ko nāma ettha so satto, yo vinā hetupaccaye;
Attano ānubhāvena, tiṭṭhe vā yadi vā vaje’’ti.

Tasmā evaṃ hetupaccayavaseneva pavattāni gamanādīni sallakkhento esa gacchanto vā gacchāmīti pajānāti, ṭhito vā, nisinno vā, sayāno vā sayānomhīti pajānātīti veditabbo.

Yathā yathā vā panassa kāyo paṇihito hoti, tathā tathā naṃ pajānātīti sabbasaṅgāhikavacanametaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yena yena vā ākārena tassa kāyo ṭhito hoti, tena tena naṃ pajānāti. Gamanākārena ṭhitaṃ gacchatīti pajānāti. Ṭhānanisajjāsayanākārena ṭhitaṃ sayānoti pajānātīti.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ attano vā catuiriyāpathaparigganhanena kāye kāyānupassī viharati. **Bahiddhā vā**ti parassa vā catuiriyāpathaparigganhanena. **Ajjhattabahiddhā vā**ti kālena attano, kālena parassa catuiriyāpathaparigganhanena kāye kāyānupassī viharati. **Samudayadhammānupassī vā**tiādīsu pana ‘‘avijjāsamudayā rūpasamudayo’’tiādinā (paṭi. ma. 1.49) nayena pañcahākārehi rūpakkhandhassa samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Tañhi sandhāya idha ‘‘samudayadhammānupassī vā’’tiādi vuttaṃ. **Atthi kāyoti vā panassā**tiādi vuttasadisameva.

Idha pana catuiriyāpathaparigghikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano nirodhārammaṇo ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātīti idamekassa catūiriyāpathaparigghakassa bhikkhuno yāva arahattā niyyānamukhanti.

Iriyāpathapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catusampajaññapabbavaṇṇanā

109. Evaṃ iriyāpathavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni catusampajaññavasena vibhajituṃ **puna capara**ntiādimāha. Tattha **abhikkante paṭikkante**ti ettha tāva **abhikkantaṃ** vuccati gamanaṃ. **Paṭikkantaṃ** nivattanaṃ. Tadubhayampi catūsu iriyāpathesu labbhati. Gamane tāva purato kāyaṃ abhiharanto **abhikkamati** nāma. Paṭinivattento **paṭikkamati** nāma. Ṭhānepi ṭhitakova kāyaṃ purato onāmento abhikkamati nāma. Pacchato apanāmento paṭikkamati nāma. Nisajjāyapi nisinnakova āsanassa purimaaṅgābhimukho saṃsaranto abhikkamati nāma. Pacchimaaṅgappadesaṃ pacchā saṃsaranto paṭikkamati nāma. Nipajjāyapi eseva nayo.

Sampajānakārī hotīti sampajaññena sabbakiccakārī, sampajaññameva vā kārī. So hi abhikkantādīsu

sampajaññaṃ karoteva, na katthaci sampajaññavirahito hoti. Tattha sātthakasampajaññaṃ sappāyasampajaññaṃ gocarasampajaññaṃ asammohasampajaññanti catubbidhaṃ sampajaññaṃ. Tattha abhikkamanacitte uppanne cittavaseneva agantvā ''kiṃ nu me ettha gatena attho atthi natthī''ti atthānatthaṃ pariggaṇhitvā atthapariggahaṇaṃ **sātthakasampajaññaṃ**. Tattha ca atthoti cetiyadassanabodhidassanasaṅghadassanatheradassanaasubhadassanādivasena dhammato vaḍḍhi. Cetiyaṃ vā bodhiṃ vā disvāpi hi buddhārammaṇaṃ saṅghadassanena saṅghārammaṇaṃ pītiṃ uppādetvā tadeva khayavayato sammasanto arahattaṃ pāpuṇāti. There disvā tesaṃ ovāde patiṭṭhāya asubhaṃ disvā tattha paṭhamajjhānaṃ uppādetvā tadeva khayavayato sammasanto arahattaṃ pāpuṇāti. Tasmā etesaṃ dassanaṃ sātthakaṃ. Keci pana ''āmisatopi vaḍḍhi atthoyeva, taṃ nissāya brahmacariyānuggahāya paṭipannattā''ti vadanti.

Tasmiṃ pana gamane sappāyāsappāyaṃ pariggaṇhitvā sappāyapariggahaṇaṃ **sappāyasampajaññaṃ**. Seyyathidaṃ, cetiyadassanaṃ tāva sātthakaṃ. Sace pana cetiyassa mahāpūjāya dasadvādasayojanantare parisā sannipatanti. Attano vibhavānurūpaṃ itthiyopi purisāpi alaṅkatappaṭiyattā cittakammarūpakāni viya sañcaranti. Tatra cassa iṭṭhe ārammaṇe lobho, aniṭṭhe paṭigho, asamapekkhane moho uppajjati, kāyasaṃsaggāpattiṃ vā āpajjati, jīvitabrahmacariyānaṃ vā antarāyo hoti, evaṃ taṃ ṭhānaṃ asappāyaṃ hoti. Vuttappakāraantarāyābhāve sappāyaṃ. Bodhidassanepi eseva nayo. Saṅghadassanampi sātthaṃ. Sace pana antogāme mahāmaṇḍapaṃ kāretvā sabbarattiṃ dhammassavanaṃ kārentesu manussesu vuttappakāreneva janasannipāto ceva antarāyo ca hoti, evaṃ taṃ ṭhānaṃ asappāyaṃ. Antarāyābhāve sappāyaṃ. Mahāparisaparivārānaṃ therānaṃ dassanepi eseva nayo.

Asubhadassanampi sātthaṃ. Tadatthadīpanatthañca idaṃ vatthu – eko kira daharabhikkhu sāmaṇeraṃ gahetvā dantakaṭṭhatthāya gato. Sāmaṇero maggā okkamitvā purato gacchanto asubhaṃ disvā paṭhamajjhānaṃ nibbattetvā tadeva pādakaṃ katvā saṅkhāre sammasanto tīṇi phalāni sacchikatvā uparimaggatthāya kammaṭṭhānaṃ pariggahetvā aṭṭhāsi. Daharo taṃ apassanto ''sāmaṇerā''ti pakkosi. So ''mayā pabbajitadivasato paṭṭhāya bhikkhunā saddhiṃ dve kathā nāma na kathitapubbā. Aññasmimpi divase uparivisesaṃ nibbattessāmī''ti cintetvā ''kiṃ, bhante''ti paṭivacanaṃ adāsi. Ehīti ca vutte ekavacaneneva āgantvā ''bhante, iminā tāva maggena gantvā mayā ṭhitokāse muhuttaṃ puratthābhimukho ṭhatvā olokethā''ti āha. So tathā katvā tena pattavisesameva pāpuṇi. Evaṃ ekaṃ asubhaṃ dvinnaṃ janānaṃ atthāya jāyati. Evaṃ sātthampi panetaṃ purisassa mātugāmāsubhaṃ asappāyaṃ. Mātugāmassa ca purisāsubhaṃ sabhāgameva sappāyanti evaṃ sappāyapariggahaṇaṃ **sappāyasampajaññaṃ** nāma.

Evaṃ pariggahitasātthasappāyassa pana aṭṭhatiṃsāya kammaṭṭhānesu attano cittarucitakammaṭṭhānasaṅkhātaṃ gocaraṃ uggahetvā bhikkhācāragocare taṃ gahetvā gamanaṃ **gocarasampajaññaṃ** nāma. Tassāvibhāvatthaṃ idaṃ catukkaṃ veditabbaṃ. Idhekacco bhikkhu harati na paccāharati, ekacco na harati paccāharati, ekacco neva harati na paccāharati, ekacco harati ca paccāharati ca.

Tattha yo bhikkhu divasaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodhetvā tathā rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ majjhime yāme seyyaṃ kappetvā pacchimayāmepi nisajjācaṅkamehi vītināmetvā pageva cetiyaṅgaṇabodhiyaṅgaṇavattaṃ katvā bodhirukkhe udakaṃ abhisiñcitvā pānīyaṃ paribhojanīyaṃ paccupaṭṭhapetvā ācariyupajjhāyavattādīni sabbāni khandhakavattāni samādāya vattati. So sarīraparikammaṃ katvā senāsanaṃ pavisitvā dve tayo pallaṅke usumaṃ gāhāpento kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitvā bhikkhācāravelāya uṭṭhahitvā kammaṭṭhānasīseneva pattacīvaramādāya senāsanato nikkhamitvā kammaṭṭhānaṃ manasikarontova cetiyaṅgaṇaṃ gantvā sace buddhānussatikammaṭṭhānaṃ hoti, taṃ avissajjetvāva cetiyaṅgaṇaṃ pavisati. Aññaṃ ce kammaṭṭhānaṃ hoti, sopānapādamūle ṭhatvā hatthena gahitabhaṇḍaṃ viya taṃ ṭhapetvā buddhārammaṇaṃ pītiṃ gahetvā cetiyaṅgaṇaṃ āruyha mahantaṃ cetiyaṃ ce, tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā catūsu ṭhānesu vanditabbaṃ. Khuddakaṃ cetiyaṃ ce, tatheva padakkhiṇaṃ katvā aṭṭhasu ṭhānesu vanditabbaṃ. Cetiyaṃ vanditvā bodhiyaṅgaṇaṃ pattenāpi buddhassa bhagavato sammukhā viya nipaccakāraṃ dassetvā bodhi vanditabbo. So evaṃ cetiyañca bodhiñca vanditvā paṭisāmitaṭṭhānaṃ gantvā paṭisāmitabhaṇḍakaṃ hatthena gaṇhanto viya nikkhittakammaṭṭhānaṃ gahetvā gāmasamīpe kammaṭṭhānasīseneva cīvaraṃ pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pavisati.

Atha naṃ manussā disvā ''ayyo no āgato''ti paccuggantvā pattaṃ gahetvā āsanasālāyaṃ vā gehe vā nisīdāpetvā yāguṃ datvā yāva bhattaṃ na niṭṭhāti, tāva pāde dhovitvā telena makkhetvā purato nisīditvā pañhaṃ vā pucchanti, dhammaṃ vā sotukāmā honti. Sacepi na kathāpenti, janasaṅgahatthaṃ dhammakathā

nāma kātabbāyevāti aṭṭhakathācariyā vadanti. Dhammakathā hi kammaṭṭhānavinimuttā nāma natthi. Tasmā kammaṭṭhānasīseneva dhammaṃ kathetvā kammaṭṭhānasīseneva āhāraṃ paribhuñjitvā anumodanaṃ katvā nivattiyamānehipi manussehi anugatova gāmato nikkhamitvā tattheva nivattetvā maggaṃ paṭipajjati. Atha naṃ puretaraṃ nikkhamitvā bahigāme katabhattakiccā sāmaṇeradaharabhikkhū disvā paccuggantvā pattacīvaramassa gaṇhanti.

Porāṇā bhikkhū kira ''na amhākaṃ upajjhāyo ācariyo''ti mukhaṃ ulloketvā vattaṃ karonti. Sampattaparicchedeneva karonti. Te taṃ pucchanti ''bhante, ete manussā tumhākaṃ kiṃ honti mātupakkhato sambandhā pitipakkhato''ti. Kiṃ disvā pucchathāti. Tumhesu etesaṃ pemaṃ bahumānanti. Āvuso, yaṃ mātāpitūhipi dukkaraṃ, taṃ ete amhākaṃ karonti, pattacīvarampi no etesaṃ santakameva, etesaṃ ānubhāvena neva bhaye bhayaṃ, na chātake chātakaṃ jānāma, edisā nāma amhākaṃ upakārino natthīti tesaṃ guṇe kathento gacchati, ayaṃ vuccati **harati na paccāharatī**ti.

Yassa pana pageva vuttappakāraṃ vattapaṭipattiṃ karontassa kammajatejo pajjalati, anupādinnakaṃ muñcitvā upādinnakaṃ gaṇhāti, sarīrato sedā muccanti, kammaṭṭhānavīthiṃ nārohati, so pageva pattacīvaramādāya vegasāva cetiyaṃ vanditvā gorūpānaṃ nikkhamanavelāyameva gāmaṃ yāgubhikkhāya pavisitvā yāguṃ labhitvā āsanasālaṃ gantvā pivati. Athassa dvattikkhattuṃ ajjhoharaṇamatteneva kammajatejo upādinnakaṃ muñcitvā anupādinnakaṃ gaṇhāti. Ghaṭasatena nhāto viya tejodhātupariḷāhanibbāpanaṃ patvā kammaṭṭhānasīsena yāguṃ paribhuñjitvā pattañca mukhañca dhovitvā antarābhatte kammaṭṭhānaṃ manasikatvā avasesaṭṭhāne piṇḍāya caritvā kammaṭṭhānasīsena āhāraṃ paribhuñjitvā tato paṭṭhāya poṅkhānupoṅkhaṃ upaṭṭhahamānaṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvāva āgacchati, ayaṃ vuccati **na harati paccāharatī**ti. Edisā ca bhikkhū yāguṃ pivitvā vipassanaṃ ārabhitvā buddhasāsane arahattaṃ pattā nāma gaṇanapathaṃ vītivattā, sīhaḷadīpeyeva tesu tesu gāmesu āsanasālāyaṃ na taṃ āsanaṃ atthi, yattha yāguṃ pivitvā arahattappattabhikkhū natthīti.

Yo pana pamādavihārī hoti nikkhittadhuro, sabbavattāni bhinditvā pañcavidhacetokhilavinibandhacitto viharanto ''kammaṭṭhānaṃ nāma atthī''tipi saññaṃ akatvā gāmaṃ piṇḍāya pavisitvā ananulomikena gihisaṃsaggena saṃsaṭṭho caritvā ca bhuñjitvā ca tuccho nikkhamati, ayaṃ vuccati **neva harati na paccāharatī**ti.

Yo panāyaṃ harati ca paccāharati cāti vutto, so gatapaccāgatikavattavasena veditabbo. Attakāmā hi kulaputtā sāsane pabbajitvā dasapi vīsampi tiṃsampi cattālīsampi paññāsampi satampi ekato vasantā katikavattaṃ katvā viharanti, āvuso, tumhe na iṇaṭṭhā na bhayaṭṭā na jīvikāpakatā pabbajitā, dukkhā muccitukāmā panettha pabbajitā, tasmā gamane uppannakilesaṃ gamaneyeva niggaṇhatha, ṭhāne, nisajjāyaṃ, sayane uppannakilesaṃ sayaneyeva niggaṇhathāti. Te evaṃ katikavattaṃ katvā bhikkhācāraṃ gacchantā aḍḍhausabhausabhaaḍḍhagāvutagāvutantaresu pāsāṇā honti. Tāya saññāya kammaṭṭhānaṃ manasikarontāva gacchanti. Sace kassaci gamane kileso uppajjati, tattheva naṃ niggaṇhāti. Tathā asakkonto tiṭṭhati. Athassa pacchato āgacchantopi tiṭṭhati. So ''ayaṃ bhikkhu tuyhaṃ uppannavitakkaṃ jānāti, ananucchavikaṃ te eta''nti attānaṃ paṭicodetvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā tattheva ariyabhūmiṃ okkamati. Tathā asakkonto nisīdati. Athassa pacchato āgacchantopi nisīdatīti soyeva nayo. Ariyabhūmiṃ okkamituṃ asakkontopi taṃ kilesaṃ vikkhambhetvā kammaṭṭhānaṃ manasikarontova gacchati. Na kammaṭṭhānavippayuttena cittena pādaṃ uddharati. Uddharati ce, paṭinivattetvā purimapadesaṃ yeva eti āḷindakavāsī mahāphussadevatthero viya.

So kira ekūnavīsativassāni gatapaccāgatikavattaṃ pūrento eva vihāsi. Manussāpi sudaṃ antarāmagge kasantā ca vapantā ca maddantā ca kammāni ca karontā theraṃ tathāgacchantaṃ disvā ''ayaṃ thero punappunaṃ nivattitvā gacchati. Kiṃ nu kho maggamūḷho udāhu kiñci pamuṭṭho''ti samullapanti. So taṃ anādiyitvā kammaṭṭhānayuttacitteneva samaṇadhammaṃ karonto vīsativassabbhantare arahattaṃ pāpuṇi. Arahattappattadivaseyevassa caṅkamanakoṭiyaṃ adhivatthā devatā aṅgulīhi dīpaṃ ujjāletvā aṭṭhāsi. Cattāropi mahārājāno sakko ca devānamindo brahmā ca sahampati upaṭṭhānaṃ agamaṃsu. Tañca obhāsaṃ disvā vanavāsīmahātissatthero taṃ dutiyadivase pucchi ''rattibhāge āyasmato santike obhāso ahosi, kiṃ so obhāso''ti. Thero vikkhepaṃ karonto ''obhāso nāma dīpobhāsopi hoti maṇiobhāsopī''ti evamādimāha. Tato paṭicchādetha tumheti nibaddho āmāti paṭijānitvā ārocesi kālavallimaṇḍapavāsī mahānāgatthero viya ca.

Sopi kira gatapaccāgatikavattaṃ pūrento paṭhamaṃ tāva bhagavato mahāpadhānaṃ pūjessāmīti satta

vassāni ṭhānacaṅkamanameva adhiṭṭhāsi. Puna soḷasa vassāni gatapaccāgatikavattaṃ pūretvā arahattaṃ pāpuṇi. So kammaṭṭhānayutteneva cittena pādaṃ uddharanto viyuttena uddhate paṭinivattanto gāmassa samīpaṃ gantvā ''gāvī nu pabbajito nū''ti āsaṅkanīyapadese ṭhatvā cīvaraṃ pārupitvā kacchakantarato udakena pattaṃ dhovitvā udakagaṇḍūsaṃ karoti. Kiṃ kāraṇā? Mā me bhikkhaṃ dātuṃ vandituṃ vā āgate manusse dīghāyukā hothāti vacanamattenāpi kammaṭṭhānavikkhepo ahosīti. Ajja, bhante, katimīti divasaṃ vā bhikkhugaṇanaṃ vā pañhe vā pucchito pana udakaṃ gilitvā ārocesi. Sace divasādipucchakā na honti, nikkhamanavelāya gāmadvāre niṭṭhubhitvāva yāti kalambatitthavihāre vassūpagatapaññāsabhikkhū viya.

Te kira āsāḷhīpuṇṇamāyaṃ katikavattaṃ akaṃsu ''arahattaṃ appatvā aññamaññaṃ na ālapissāmā''ti. Gāmañca piṇḍāya pavisantā udakagaṇḍūsaṃ katvā pavisiṃsu. Divasādīsu pucchitesu vuttanayeneva paṭipajjiṃsu. Tattha manussā niṭṭhubhanaṃ disvā jāniṃsu, ''ajjeko āgato, ajja dve''ti. Evañca cintesuṃ ''kiṃ nu kho ete amhehiyeva saddhiṃ na sallapanti, udāhu aññamaññampi, yadi aññamaññaṃ na sallapanti, addhā vivādajātā bhavissanti, etha ne aññamaññaṃ khamāpessāmā''ti sabbe vihāraṃ gantvā paññāsāya bhikkhusu dvepi bhikkhū ekokāse nāddasaṃsu. Tato yo tesu cakkhumā puriso, so āha ''na bho kalahakārakānaṃ okāso īdiso hoti, susammaṭṭhaṃ cetiyaṅgaṇaṃ bodhiyaṅgaṇaṃ, sunikkhittā sammajjaniyo, sūpaṭṭhapitaṃ pānīyaṃ paribhojanīya''nti. Te tatova nivattā, tepi bhikkhū antotemāseyeva arahattaṃ patvā mahāpavāraṇāya visuddhipavāraṇaṃ pavāresuṃ.

Evaṃ kālavallimaṇḍapavāsī mahānāgatthero viya kalambatitthavihāre vassūpagatabhikkhū viya ca kammaṭṭhānayutteneva cittena pādaṃ uddharanto gāmasamīpaṃ patvā udakagaṇḍūsaṃ katvā vīthiyo sallakkhetvā yattha surāsoṇḍadhuttādayo kalahakārakā caṇḍahatthiassādayo vā natthi, taṃ vīthiṃ paṭipajjati. Tattha ca piṇḍāya caramāno na turitaturito viya javena gacchati. Na hi javena piṇḍapātiyadhutaṅgaṃ nāma kiñci atthi. Visamabhūmibhāgappattaṃ pana udakasakaṭaṃ viya niccalo hutvā gacchati. Anugharaṃ paviṭṭho ca taṃ dātukāmaṃ vā adātukāmaṃ vā sallakkhetuṃ tadanurūpaṃ kālaṃ āgamento bhikkhaṃ gahetvā antogāme vā bahigāme vā vihārameva vā āgantvā yathāphāsuke patirūpe okāse nisīditvā kammaṭṭhānaṃ manasikaronto āhāre paṭikūlasaññaṃ upaṭṭhāpetvā akkhabbhañjanavaṇalepanaputtamaṃsūpamāvasena naṃ paccavekkhanto aṭṭhaṅgasamannāgataṃ āhāraṃ āhāreti, neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya. Bhuttāvī ca udakakiccaṃ katvā muhuttaṃ bhattakilamathaṃ paṭippassambhetvā yathā purebhattaṃ, evaṃ pacchābhattaṃ. Yathā purimayāmaṃ, evaṃ pacchimayāmañca kammaṭṭhānameva manasi karoti, ayaṃ vuccati **harati ca paccāharati cā**ti.

Idaṃ pana haraṇapaccāharaṇasaṅkhātaṃ gatapaccāgatikavattaṃ pūrento yadi upanissayasampanno hoti. Paṭhamavaye eva arahattaṃ pāpuṇāti. No ce paṭhamavaye pāpuṇāti, atha majjhimavaye. No ce majjhimavaye pāpuṇāti, atha pacchimavaye. No ce pacchimavaye pāpuṇāti, atha maraṇasamaye. No ce maraṇasamaye pāpuṇāti, atha devaputto hutvā. No ce devaputto hutvā pāpuṇāti, anuppanne buddhe nibbatto paccekabodhiṃ sacchikaroti. No ce paccekabodhiṃ sacchikaroti, atha buddhānaṃ sammukhībhāve khippābhiñño vā hoti seyyathāpi thero bāhiyo dārucīriyo, mahāpañño vā seyyathāpi thero sāriputto, mahiddhiko vā seyyathāpi thero mahāmoggallāno, dhutaṅgadharo vā seyyathāpi thero mahākassapo, dibbacakkhuko vā seyyathāpi thero anuruddho, vinayadharo vā seyyathāpi thero upāli, dhammakathiko vā seyyathāpi thero puṇṇo mantāṇiputto, āraññiko vā seyyathāpi thero revato, bahussuto vā seyyathāpi thero ānando, sikkhākāmo vā seyyathāpi thero rāhulo buddhaputtoti. Iti imasmiṃ catukke yvāyaṃ harati ca paccāharati ca, tassa **gocarasampajaññaṃ** sikhāpattaṃ hoti.

Abhikkamādīsu pana asammuyhanaṃ **asammohasampajaññaṃ**. Taṃ evaṃ veditabbaṃ – idha bhikkhu abhikkamanto vā paṭikkamanto vā yathā andhaputhujjanā abhikkamādīsu ''attā abhikkamati, attanā abhikkamo nibbattito''ti vā ''ahaṃ abhikkamāmi, mayā abhikkamo nibbattito''ti vā sammuyhanti. Tathā asammuyhanto ''abhikkamāmī''ti citte uppajjamāne teneva cittena saddhiṃ cittasamuṭṭhānā vāyodhātu viññattiṃ janayamānā uppajjati, iti cittakiriyavāyodhātuvipphāravasena ayaṃ kāyasammato aṭṭhisaṅghāto abhikkamati, tassevaṃ abhikkamato ekekapāduddharaṇe pathavīdhātu āpodhātūti dve dhātuyo omattā honti mandā, itarā dve adhimattā honti balavatiyo, tathā atiharaṇavītiharaṇesu. Vossajjane tejovāyodhātuyo omattā honti mandā, itarā dve adhimattā honti balavatiyo. Tathā sannikkhepanasannirumbhanesu. Tattha uddharaṇe pavattā rūpārūpadhammā atiharaṇaṃ na pāpuṇanti. Tathā atiharaṇe pavattā vītiharaṇaṃ, vītiharaṇe pavattā vossajjanaṃ, vossajjane pavattā sannikkhepanaṃ, sannikkhepane pavattā sannirumbhanaṃ na pāpuṇanti. Tattha tattheva pabbaṃ pabbaṃ sandhi sandhi odhi odhi hutvā tattakapāle pakkhittatilāni viya paṭapaṭāyantā bhijjanti. Tattha ko eko abhikkamati? Kassa vā ekassa abhikkamanaṃ? Paramatthato hi dhātūnaṃyeva

gamanaṃ, dhātūnaṃ ṭhānaṃ, dhātūnaṃ nisajjanaṃ, dhātūnaṃ sayanaṃ, tasmiṃ tasmiñhi koṭṭhāse saddhiṃ rūpena –

> Aññaṃ uppajjate cittaṃ, aññaṃ cittaṃ nirujjhati;
> Avīcimanusambandho, nadīsotova vattatīti.

> Evaṃ abhikkamādīsu asammuyhanaṃ **asammohasampajaññaṃ** nāmāti;
> Niṭṭhito abhikkante paṭikkante sampajānakārī hotīti padassa attho;

Ālokite vilokiteti ettha pana **ālokitaṃ** nāma purato pekkhanaṃ. **Vilokitaṃ** nāma anudisāpekkhanaṃ. Aññānipi heṭṭhā upari pacchato pekkhanavasena olokitaullokitāpalokitāni nāma honti, tāni idha na gahitāni. Sāruppavasena pana imāneva dve gahitāni, iminā vā mukhena sabbānipi tāni gahitānevāti.

Tattha ‘‘ālokessāmī’’ti citte uppanne cittavaseneva anoloketvā atthapariggahaṇaṃ sātthakasampajaññaṃ. Taṃ āyasmantaṃ nandaṃ kāyasakkhiṃ katvā veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ bhagavatā – ‘‘sace, bhikkhave, nandassa puratthimā disā āloketabbā hoti, sabbaṃ cetasā samannāharitvā nando puratthimaṃ disaṃ āloketi, evaṃ me puratthimaṃ disaṃ ālokayato na abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyunti iti so tattha sampajāno hoti, sace, bhikkhave, nandassa pacchimā disā, uttarā disā, dakkhiṇā disā, uddhaṃ, adho, anudisā āloketabbā hoti, sabbaṃ cetaso samannāharitvā nando anudisaṃ āloketi. Evaṃ me anudisaṃ ālokayato…pe… sampajāno hotī’’ti (a. ni. 8.9).

Apica idhāpi pubbe vuttacetiyadassanādivaseneva sātthakatā ca sappāyatā ca veditabbā. Kammaṭṭhānassa pana avijahanameva gocarasampajaññaṃ. Tasmā khandhadhātuāyatanakammaṭṭhānikehi attano kammaṭṭhānavaseneva, kasiṇādikammaṭṭhānikehi vā pana kammaṭṭhānasīseneva ālokanavilokanaṃ kātabbaṃ. Abbhantare attā nāma āloketā vā viloketā vā natthi, ālokessāmīti pana citte uppajjamāne teneva cittena saddhiṃ cittasamuṭṭhānā vāyodhātu viññattiṃ janayamānā uppajjati. Iti cittakiriyavāyodhātuvipphāravaseneva heṭṭhimaṃ akkhidalaṃ adho sīdati, uparimaṃ uddhaṃ laṅgheti, koci yantakena vivaranto nāma natthi, tato cakkhuviññāṇaṃ dassanakiccaṃ sādhentaṃ uppajjatīti. Evaṃ sampajānanaṃ panettha **asammohasampajaññaṃ** nāma.

Apica mūlapariññāāgantukatāvakālikabhāvavasenapettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ. Mūlapariññāvasena tāva –

> Bhavaṅgāvajjanañceva, dassanaṃ sampaṭicchanaṃ;
> Santīraṇaṃ voṭṭhabbanaṃ, javanaṃ bhavati sattamaṃ.

Tattha bhavaṅgaṃ upapattibhavassa aṅgakiccaṃ sādhayamānaṃ pavattati, taṃ āvaṭṭetvā kiriyamanodhātu āvajjanakiccaṃ sādhayamānā, tannirodhā cakkhuviññāṇaṃ dassanakiccaṃ sādhayamānaṃ, tannirodhā vipākamanodhātu sampaṭicchanakiccaṃ sādhayamānā, tannirodhā vipākamanoviññāṇadhātu santīraṇakiccaṃ sādhayamānā, tannirodhā kiriyamanoviññāṇadhātu voṭṭhabbapanakiccaṃ sādhayamānā, tannirodhā sattakkhattuṃ javanaṃ javati. Tattha paṭhamajavanepi ‘‘ayaṃ itthī, ayaṃ puriso’’ti rajjanadussanamuyhanavasena ālokitavilokitaṃ na hoti. Dutiyajavanepi…pe… sattamajavanepi. Etesu pana yuddhamaṇḍale yodhesu viya heṭṭhupariyavasena bhijjitvā patitesu ‘‘ayaṃ itthī, ayaṃ puriso’’ti rajjanādivasena ālokitavilokitaṃ hoti. Evaṃ tāvettha mūlapariññāvasena asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Cakkhudvāre pana rūpe āpāthagate bhavaṅgacalanato uddhaṃ sakakiccaṃ nipphādanavasena āvajjanādīsu uppajjitvā niruddhesu avasāne javanaṃ uppajjati. Taṃ pubbe uppannānaṃ āvajjanādīnaṃ gehabhūte cakkhudvāre āgantukapuriso viya hoti. Tassa yathā paragehe kiñci yācituṃ paviṭṭhassa āgantukapurisassa gehasāmikesu tuṇhīmāsinesu āṇākaraṇaṃ na yuttaṃ. Evaṃ āvajjanādīnaṃ gehabhūte cakkhudvāre āvajjanādīsupi arajjantesu adussantesu amuyhantesu ca rajjanadussanamuyhanaṃ ayuttanti evaṃ āgantukabhāvavasena asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Yāni pana tāni cakkhudvāre voṭṭhabbapanapariyosānāni cittāni uppajjanti, tāni saddhiṃ sampayuttadhammehi tattha tattheva bhijjanti, aññamaññaṃ na passantīti ittarāni tāvakālikāni honti. Tattha

yathā ekasmiṃ ghare sabbesu mānusakesu matesu avasesassa ekassa taṅkhaṇeññeva maraṇadhammassa na yuttā naccagītādīsu abhirati nāma, evameva ekadvāre sasampayuttesu āvajjanādīsu tattha tattheva matesu avasesassa taṅkhaṇeññeva maraṇadhammassa javanassāpi rajjanadussanamuyhanavasena abhirati nāma na yuttāti evaṃ tāvakālikabhāvavasena asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Apica khandhāyatanadhātupaccayapaccavekkhaṇavasenapetaṃ veditabbaṃ. Ettha hi cakkhu ceva rūpañca rūpakkhandho, dassanaṃ viññāṇakkhandho, taṃsampayuttā vedanā vedanākkhandho, saññā saññākkhandho, phassādikā saṅkhārakkhandho. Evametesaṃ pañcannaṃ khandhānaṃ samavāye ālokanavilokanaṃ paññāyati. Tattha ko eko āloketi, ko viloketi? Tathā cakkhu cakkhāyatanaṃ, rūpaṃ rūpāyatanaṃ, dassanaṃ manāyatanaṃ, vedanādayo sampayuttadhammā dhammāyatanaṃ. Evametesaṃ catunnaṃ āyatanānaṃ samavāye ālokanavilokanaṃ paññāyati. Tattha ko eko āloketi, ko viloketi? Tathā cakkhu cakkhudhātu, rūpaṃ rūpadhātu, dassanaṃ cakkhuviññāṇadhātu, taṃsampayuttā vedanādayo dhammadhātu. Evametāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ samavāye ālokanavilokanaṃ paññāyati. Tattha ko eko āloketi, ko viloketi? Tathā cakkhu nissayapaccayo, rūpaṃ ārammaṇapaccayo, āvajjanaṃ anantarasamanantarūpanissayanatthivigatapaccayo, āloko upanissayapaccayo vedanādayo sahajātapaccayo. Evametesaṃ paccayānaṃ samavāye ālokanavilokanaṃ paññāyati. Tattha ko eko āloketi, ko viloketīti? Evamettha khandhāyatanadhātupaccayapaccavekkhaṇavasenapi asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Samiñjite pasāriteti pabbānaṃ samiñjanapasāraṇe. Tattha cittavaseneva samiñjanapasāraṇaṃ akatvā hatthapādānaṃ samiñjanapasāraṇapaccayā atthānatthaṃ pariggahetvā atthapariggahaṇaṃ sātthakasampajaññaṃ. Tattha hatthapāde aticiraṃ samiñjetvā pasāretvā eva vā ṭhitassa khaṇe khaṇe vedanā uppajjanti, cittaṃ ekaggaṃ na labhati, kammaṭṭhānaṃ paripatati, visesaṃ nādhigacchati. Kāle samiñjentassa kāle pasārentassa pana tā vedanā na uppajjanti, cittaṃ ekaggaṃ hoti, kammaṭṭhānaṃ phātiṃ gacchati, visesamadhigacchatīti evaṃ atthānatthapariggahaṇaṃ veditabbaṃ.

Atthe pana satipi sappāyāsappāyaṃ pariggaṇhitvā sappāyapariggahaṇaṃ sappāyasampajaññaṃ. Tatrāyaṃ nayo – mahācetiyaṅgaṇe kira daharabhikkhū sajjhāyaṃ gaṇhanti. Tesaṃ piṭṭhipasse daharabhikkhuniyo dhammaṃ suṇanti. Tatreko daharo hatthaṃ pasārento kāyasaṃsaggaṃ patvā teneva kāraṇena gihī jāto. Aparopi bhikkhu pādaṃ pasārento aggimhi pasāresi, aṭṭhiṃ āhacca pādo jhāyi. Aparo vammike pasāresi, so āsīvisena daṭṭho. Aparo cīvarakuṭidaṇḍake pasāresi, taṃ maṇisappo ḍaṃsi. Tasmā evarūpe asappāye apasāretvā sappāye pasāretabbaṃ. Idamettha sappāyasampajaññaṃ.

Gocarasampajaññaṃ pana mahātheravatthunā dīpetabbaṃ – mahāthero kira divāṭṭhāne nisinno antevāsikehi saddhiṃ kathayamāno sahasā hatthaṃ samiñjetvā puna yathāṭhāne ṭhapetvā saṇikaṃ samiñjesi. Taṃ antevāsikā pucchiṃsu ‘‘kasmā bhante sahasā hatthaṃ samiñjetvā puna yathāṭhāne ṭhapetvā saṇikaṃ samiñjayitthā’’ti. Yato paṭṭhāyāhaṃ, āvuso, kammaṭṭhānaṃ manasikātuṃ āraddho, na me kammaṭṭhānaṃ muñcitvā hattho samiñjitapubbo, idāni pana tumhehi saddhiṃ kathayamānena kammaṭṭhānaṃ muñcitvā samiñjito, tasmā puna yathāṭhāne ṭhapetvā samiñjesinti. Sādhu, bhante, bhikkhunā nāma evarūpena bhavitabbanti. Evametthāpi kammaṭṭhānāvijahanameva gocarasampajaññanti veditabbaṃ.

Abbhantare attā nāma koci samiñjento vā pasārento vā natthi. Vuttappakāracittakiriyavāyodhātuvipphārena pana suttakaḍḍhanavasena dāruyantassa hatthapādalaḷanaṃ viya samiñjanapasāraṇaṃ hotīti evaṃ parijānanaṃ panettha asammohasampajaññanti veditabbaṃ.

Saṅghāṭipattacīvaradhāraṇeti ettha saṅghāṭicīvarānaṃ nivāsanapārupanavasena pattassa bhikkhāpaṭiggahaṇādivasena paribhogo dhāraṇaṃ nāma. Tattha saṅghāṭicīvaradhāraṇe tāva nivāsetvā pārupitvā ca piṇḍāya carato āmisalābho ‘‘sītassa paṭighātāyā’’tiādinā nayena bhagavatā vuttappakāroyeva ca attho attho nāma. Tassa vasena sātthakasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Uṇhapakatikassa pana dubbalassa ca cīvaraṃ sukhumaṃ sappāyaṃ. Sītālukassa ghanaṃ dupaṭṭaṃ. Viparītaṃ asappāyaṃ. Yassa kassaci jiṇṇaṃ asappāyameva. Aggaḷādidāne hissa taṃ palibodhakaraṃ hoti. Tathā paṭṭuṇṇadukūlādibhedaṃ lobhanīyacīvaraṃ. Tādisañhi araññe ekakassa nivāsantarāyakaraṃ jīvitantarāyakaraṃ vāpi hoti. Nippariyāyena pana yaṃ nimittakammādimicchājīvavasena uppannaṃ, yañcassa sevamānassa akusalā dhammā abhivaḍḍhanti, kusalā dhammā parihāyanti, taṃ asappāyaṃ. Viparītaṃ

sappāyaṃ. Tassa vasenettha sappāyasampajaññaṃ, kammaṭṭhānāvijahanavaseneva ca gocarasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Abbhantare attā nāma koci cīvaraṃ pārupanto natthi. Vuttappakāracittakiriyavāyodhātuvipphāreneva pana cīvarapārupanaṃ hoti. Tattha cīvarampi acetanaṃ, kāyopi acetano. Cīvaraṃ na jānāti ''mayā kāyo pāruto''ti. Kāyopi na jānāti ''ahaṃ cīvarena pāruto''ti, dhātuyova dhātusamūhaṃ paṭicchādenti paṭapilotikāya potthakarūpapaṭicchādane viya. Tasmā neva sundaraṃ cīvaraṃ labhitvā somanassaṃ kātabbaṃ, na asundaraṃ labhitvā domanassaṃ. Nāgavammikacetiyarukkhādīsu hi keci mālāgandhadhūmavatthādīhi sakkāraṃ karonti, keci gūthamuttakaddamadaṇḍasatthappahārādīhi asakkāraṃ, na te nāgavammikarukkhādayo somanassaṃ vā domanassaṃ vā karonti; evameva neva sundaraṃ cīvaraṃ labhitvā somanassaṃ kātabbaṃ, na asundaraṃ labhitvā domanassanti evaṃ pavattapaṭisaṅkhānavasena panettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Pattadhāraṇepi pattaṃ sahasāva aggahetvā imaṃ gahetvā piṇḍāya caramāno bhikkhaṃ labhissāmīti evaṃ pattagahaṇapaccayā paṭilabhitabbaatthavasena sātthakasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Kisadubbalasarīrassa pana garu patto asappāyo. Yassa kassaci catupañcagaṇḍikāhato dubbisodhanīyo asappāyova. Duddhotapatto hi na vaṭṭati, taṃ dhovantasseva cassa palibodho hoti. Maṇivaṇṇapatto pana lobhanīyo cīvare vuttanayeneva asappāyo. Nimittakammādivasena laddho pana yañcassa sevamānassa akusalā dhammā abhivaḍḍhanti, kusalā dhammā parihāyanti, ayaṃ ekantaasappāyova. Viparīto sappāyo. Tassa vasenettha sappāyasampajaññaṃ, kammaṭṭhānāvijahanavaseneva ca gocarasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Abbhantare attā nāma koci pattaṃ gaṇhanto natthi. Vuttappakāracittakiriyavāyodhātuvipphāreneva pana pattaggahaṇaṃ nāma hoti. Tattha pattopi acetano, hatthāpi acetanā. Patto na jānāti ''ahaṃ hatthehi gahito''ti. Hatthāpi na jānanti ''patto amhehi gahito''ti. Dhātuyova dhātusamūhaṃ gaṇhanti saṇḍāsena aggivaṇṇapattaggahaṇe viyāti evaṃ pavattapaṭisaṅkhānavasenettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Apica yathā chinnahatthapāde vaṇamukhehi paggharitapubbalohitakimikule nīlamakkhikasamparikiṇṇe anāthasālāyaṃ nipanne anāthamanusse disvā dayālukā purisā tesaṃ vaṇapaṭṭacoḷakāni ceva kapālādīhi ca bhesajjāni upanāmenti. Tattha coḷakānipi kesañci saṇhāni, kesañci thūlāni pāpuṇanti. Bhesajjakapālakānipi kesañci susaṇṭhānāni, kesañci dussaṇṭhānāni pāpuṇanti, na te tattha sumanā vā dummanā vā honti. Vaṇappaṭicchādanamatteneva hi coḷakena bhesajjapaṭiggahaṇamatteneva ca kapālakena tesamattho, evameva yo bhikkhu vaṇacoḷakaṃ viya cīvaraṃ, bhesajjakapālakaṃ viya pattaṃ, kapāle bhesajjamiva ca patte laddhaṃ bhikkhaṃ sallakkheti. Ayaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe asammohasampajaññena uttamasampajānakārīti veditabbo.

Asitādīsu **asite**ti piṇḍapātabhojane. **Pīte**ti yāguādipāne. **Khāyite**ti piṭṭhakhajjakādikhādane. **Sāyite**ti madhuphāṇitādisāyane. Tattha ''neva davāyā''tiādinā nayena vutto aṭṭhavidhopi attho attho nāma. Tassa vasena sātthakasampajaññaṃ veditabbaṃ. Lūkhapaṇītatittamadhurādīsu pana yena bhojanena yassa aphāsu hoti, taṃ tassa asappāyaṃ. Yaṃ pana nimittakammādivasena paṭiladdhaṃ, yañcassa bhuñjato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti, kusalā dhammā parihāyanti, taṃ ekantaasappāyameva. Viparītaṃ sappāyaṃ. Tassa vasenettha sappāyasampajaññaṃ, kammaṭṭhānāvijahanavaseneva ca gocarasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Abbhantare attā nāma koci bhuñjako natthi, vuttappakāracittakiriyavāyodhātuvipphāravaseneva pana pattapaṭiggahaṇaṃ nāma hoti. Cittakiriyavāyodhātuvipphāreneva hatthassa patte otāraṇaṃ nāma hoti. Cittakiriyavāyodhātuvipphāreneva ālopakaraṇaṃ ālopauddharaṇaṃ mukhavivaraṇañca hoti. Na koci kuñcikāya yantakena ca hanukaṭṭhīni vivarati, cittakiriyavāyodhātuvipphāreneva ālopassa mukhe ṭhapanaṃ, uparidantānaṃ musalakiccasādhanaṃ, heṭṭhādantānaṃ udukkhalakiccasādhanaṃ, jivhāya hatthakiccasādhanañca hoti.

Iti taṃ tattha aggajivhāya tanukakheḷo mūlajivhāya bahalakheḷo makkheti. Taṃ heṭṭhādantaudukkhale jivhāhatthaparivattitaṃ kheḷaudakatemitaṃ uparidantamusalasañcuṇṇitaṃ koci kaṭacchunā vā dabbiyā vā antopavesento nāma natthi, vāyodhātuyāva pavisati. Paviṭṭhaṃ paviṭṭhaṃ koci palālasantharaṃ katvā dhārento nāma natthi, vāyodhātuvaseneva tiṭṭhati. Ṭhitaṃ ṭhitaṃ koci uddhanaṃ katvā aggiṃ jāletvā pacanto nāma natthi, tejodhātuyāva paccati. Pakkaṃ pakkaṃ koci daṇḍena vā yaṭṭhiyā vā bahi nīhārako nāma natthi,

vāyodhātuyeva nīharati.

Iti vāyodhātu atiharati ca vītiharati ca dhāreti ca parivatteti ca sañcuṇṇeti visoseti ca nīharati ca. Pathavīdhātu dhāreti ca parivatteti ca sañcuṇṇeti ca visoseti ca. Āpodhātu sineheti ca allattañca anupāleti. Tejodhātu antopaviṭṭhaṃ paripāceti. Ākāsadhātu añjaso hoti. Viññāṇadhātu tattha tattha sammāpayogamanvāya ābhujatīti evaṃpavattapaṭisaṅkhānavasenettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Apica gamanato pariyesanato paribhogato āsayato nidhānato aparipakkato paripakkato phalato nissandato sammakkhaṇatoti evaṃ dasavidhapaṭikūlabhāvapaccavekkhaṇatopettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ. Vitthārakathā panettha **visuddhimagge** āhārapaṭikūlasaññāniddesato gahetabbā.

Uccārapassāvakammeti uccārassa ca passāvassa ca karaṇe. Tattha pattakāle uccārapassāvaṃ akarontassa sakalasarīrato sedā muccanti, akkhīni bhamanti, cittaṃ na ekaggaṃ hoti, aññe ca rogā uppajjanti. Karontassa pana sabbaṃ taṃ na hotīti ayamettha attho. Tassa vasena sātthakasampajaññaṃ veditabbaṃ. Aṭṭhāne uccārapassāvaṃ karontassa pana āpatti hoti, ayaso vaḍḍhati, jīvitantarāyo hoti. Patirūpe ṭhāne karontassa sabbaṃ taṃ na hotīti idamettha sappāyaṃ. Tassa vasena sappāyasampajaññaṃ, kammaṭṭhānāvijahanavaseneva ca gocarasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Abbhantare attā nāma koci uccārapassāvaṃ karonto natthi. Cittakiriyavāyodhātuvipphāreneva pana uccārapassāvakammaṃ hoti. Yathā pana pakke gaṇḍe gaṇḍabhedena pubbalohitaṃ akāmatāya nikkhamati, yathā ca atibharitā udakabhājanā udakaṃ akāmatāya nikkhamati, evaṃ pakkāsayamuttavatthīsu sannicitā uccārapassāvā vāyuvegasamuppīḷitā akāmatāyapi nikkhamanti. So panāyaṃ evaṃ nikkhamanto uccārapassāvo neva tassa bhikkhuno attano hoti, na parassa. Kevalaṃ sarīranissandova hoti. Yathā kiṃ? Yathā udakakumbhato purāṇaudakaṃ chaḍḍentassa neva taṃ attano hoti, na paresaṃ. Kevalaṃ paṭijagganamattameva hoti. Evaṃpavattapaṭisaṅkhānavasenettha asammohasampajaññaṃ veditabbaṃ.

Gatādīsu **gate**ti gamane. **Ṭhite**ti ṭhāne. **Nisinne**ti nisajjāya. **Sutte**ti sayane. **Jāgarite**ti jāgaraṇe. **Bhāsite**ti kathane. **Tuṇhībhāve**ti akathane. ‘‘Gacchanto vā gacchāmīti pajānāti, ṭhito vā ṭhitomhīti pajānāti, nisinno vā nisinnomhīti pajānāti, sayāno vā sayānomhīti pajānātī’’ti imasmiñhi ṭhāne addhānairiyāpathā kathitā. ‘‘Abhikkante paṭikkante ālokite vilokite samiñjite pasārite’’ti imasmiṃ majjhimā. ‘‘Gate ṭhite nisinne sutte jāgarite’’ti idha pana khuddakacuṇṇikairiyāpathā kathitā. Tasmā etesupi vuttanayeneva sampajānakāritā veditabbā.

Tipiṭakamahāsīvatthero panāha – yo ciraṃ gantvā vā caṅkamitvā vā aparabhāge ṭhito iti paṭisañcikkhati ‘‘caṅkamanakāle pavattā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā’’ti, ayaṃ **gate sampajānakārī** nāma. Yo sajjhāyaṃ vā karonto pañhaṃ vā vissajjento kammaṭṭhānaṃ vā manasikaronto ciraṃ ṭhatvā aparabhāge nisinno iti paṭisañcikkhati ‘‘ṭhitakāle pavattā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā’’ti, ayaṃ **ṭhite sampajānakārī** nāma. Yo sajjhāyādikaraṇavaseneva ciraṃ nisīditvā aparabhāge nipanno iti paṭisañcikkhati ‘‘nisinnakāle pavattā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā’’ti, ayaṃ **nisinne sampajānakārī** nāma. Yo pana nipannako sajjhāyaṃ vā karonto kammaṭṭhānaṃ vā manasikaronto niddaṃ okkamitvā aparabhāge vuṭṭhāya iti paṭisañcikkhati ‘‘sayanakāle pavattā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā’’ti, ayaṃ **sutte jāgarite ca sampajānakārī** nāma. Kiriyamayacittānañhi appavattaṃ suttaṃ nāma, pavattaṃ jāgaritaṃ nāmāti. Yo pana bhāsamāno ‘‘ayaṃ saddo nāma oṭṭhe ca paṭicca dante ca jivhañca tāluñca paṭicca cittassa tadanurūpaṃ payogaṃ paṭicca jāyatī’’ti sato sampajāno bhāsati, ciraṃ vā pana kālaṃ sajjhāyaṃ vā katvā dhammaṃ vā kathetvā kammaṭṭhānaṃ vā parivattetvā pañhaṃ vā vissajjetvā aparabhāge tuṇhībhūto iti paṭisañcikkhati ‘‘bhāsitakāle uppannā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā’’ti, ayaṃ **bhāsite sampajānakārī** nāma. Yo tuṇhībhūto ciraṃ dhammaṃ vā kammaṭṭhānaṃ vā manasikatvā aparabhāge iti paṭisañcikkhati ‘‘tuṇhībhūtakāle pavattā rūpārūpadhammā ettheva niruddhā, upādārūpapavattiyā sati **bhāsati** nāma, asati **tuṇhī bhavati** nāmā’’ti, ayaṃ **tuṇhībhāve sampajānakārī** nāmāti.

Tayidaṃ mahāsīvattherena vuttaṃ asammohadhuraṃ imasmiṃ **satipaṭṭhānasutte** adhippetaṃ. **Sāmaññaphale** pana sabbampi catubbidhaṃ sampajaññaṃ labbhati. Tasmā visesato ettha asammohasampajaññasseva vasena sampajānakāritā veditabbā. Sampajānakārī sampajānakārīti ca sabbapadesu satisampayuttasseva sampajaññassa vasenattho veditabbo. **Vibhaṅgappakaraṇe** pana, ‘‘sato sampajāno

abhikkamati, sato sampajāno paṭikkamatī''ti (vibha. 523) evametāni padāni vibhattāneva.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ catusampajaññapariggahaṇena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati. Idha **samudayavayadhammānupassī**tiādīsu rūpakkhandhasseva samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Sesaṃ vuttasadisameva.

Idha catusampajaññapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, vuttappakāro ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavasena ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātīti idamekassa catusampajaññapariggāhakassa bhikkhuno vasena yāva arahattā niyyānamukhanti.

Catusampajaññapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭikūlamanasikārapabbavaṇṇanā

110. Evaṃ catusampajaññavasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni paṭikūlamanasikāravasena vibhajituṃ **puna capara**ntiādimāha. Tattha **imameva kāya**ntiādīsu yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ sabbākārena vitthārato **visuddhimagge** kāyagatāsatikammaṭṭhāne vuttaṃ. **Ubhatomukhā**ti heṭṭhā ca upari cāti dvīhi mukhehi yuttā. **Nānāvihitassā**ti nānāvidhassa.

Idaṃ panettha opammasaṃsandanaṃ – ubhatomukhā putoḷi viya hi cātumahābhūtiko kāyo, tattha missetvā pakkhittanānāvidhadhaññaṃ viya kesādayo dvattiṃsākārā, cakkhumā puriso viya yogāvacaro, tassa taṃ putoḷiṃ muñcitvā paccavekkhato nānāvidhadhaññassa pākaṭakālo viya yogino dvattiṃsākārassa vibhūtākāro veditabbo.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ kesādipariggahaṇena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati, ito paraṃ vuttanayameva. Kevalañhi idha dvattiṃsākārapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ purimasadisamevāti.

Paṭikūlamanasikārapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā

111. Evaṃ paṭikūlamanasikāravasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni dhātumanasikāravasena vibhajituṃ **puna capara**ntiādimāha. Tatrāyaṃ opammasaṃsandanena saddhiṃ atthavaṇṇanā – yathā koci goghātako vā tasseva vā bhattavetanabhato antevāsiko gāviṃ vadhitvā vinivijjhitvā catasso disā gatānaṃ mahāpathānaṃ vemajjhaṭṭhānasaṅkhāte catumahāpathe koṭṭhāsaṃ koṭṭhāsaṃ katvā nisinno assa, evameva bhikkhu catunnaṃ iriyāpathānaṃ yena kenaci ākārena ṭhitattā yathāṭhitaṃ, yathāṭhitattā ca yathāpaṇihitaṃ kāyaṃ – ''atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu…pe… vāyodhātū''ti evaṃ paccavekkhati.

Kiṃ vuttaṃ hoti – yathā goghātakassa gāviṃ posentassāpi āghātanaṃ āharantassāpi āharitvā tattha bandhitvā ṭhapentassāpi vadhentassāpi vadhitaṃ mataṃ passantassāpi tāvadeva gāvīti saññā na antaradhāyati, yāva naṃ padāletvā bīlaso na vibhajati. Vibhajitvā nisinnassa pana gāvīti saññā antaradhāyati, maṃsasaññā pavattati, nāssa evaṃ hoti ''ahaṃ gāviṃ vikkiṇāmi, ime gāviṃ harantī''ti. Atha khvassa ''ahaṃ maṃsaṃ vikkiṇāmi, ime maṃsaṃ haranti''cceva hoti, evameva imassāpi bhikkhuno pubbe bālaputhujjanakāle gihibhūtassāpi pabbajitassāpi tāvadeva sattoti vā puggaloti vā saññā na antaradhāyati, yāva imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ ghanavinibbhogaṃ katvā dhātuso na paccavekkhati. Dhātuso paccavekkhato panassa sattasaññā antaradhāyati, dhātuvaseneva cittaṃ santiṭṭhati. Tenāha bhagavā – ''imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati, atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti. Seyyathāpi, bhikkhave, dakkho goghātako vā…pe… vāyodhātū''ti.

Goghātako viya hi yogī, gāvīti saññā viya sattasaññā, catumahāpatho viya catuiriyāpatho, bīlaso vibhajitvā nisinnabhāvo viya dhātuso paccavekkhaṇanti ayamettha pāḷivaṇṇanā, kammaṭṭhānakathā pana **visuddhimagge** vitthāritā.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ catudhātupariggahaṇena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati. Ito paraṃ vuttanayameva. Kevalañhi idha catudhātupariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ purimasadisamevāti.

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Navasivathikapabbavaṇṇanā

112. Evaṃ dhātumanasikāravasena kāyānupassanaṃ vibhajitvā idāni navahi sivathikapabbehi vibhajituṃ, **puna capara**ntiādimāha. Tattha **seyyathāpi passeyyā**ti yathā passeyya. **Sarīra**nti matasarīraṃ. **Sivathikāya chaḍḍīta**nti susāne apaviddhaṃ. Ekāhaṃ matassa assāti **ekāhamataṃ**. Dvīhaṃ matassa assāti **dvīhamataṃ**. Tīhaṃ matassa assāti **tīhamataṃ**. Bhastā viya vāyunā uddhaṃ jīvitapariyādānā yathānukkamaṃ samuggatena sūnabhāvena uddhumātattā **uddhumātakaṃ**. Vinīlaṃ vuccati viparibhinnavaṇṇaṃ. Vilīnameva **vinīlakaṃ**. Paṭikūlattā vā kucchitaṃ vinīlanti **vinīlakaṃ**. Maṃsussadaṭṭhānesu rattavaṇṇassa pubbasannicayaṭṭhānesu setavaṇṇassa yebhuyyena ca nīlavaṇṇassa nīlaṭṭhānesu nīlasāṭakapārutasseva chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Paribhinnaṭṭhānehi navahi vā vaṇamukhehi visandamānaṃ pubbaṃ vipubbaṃ. Vipubbameva **vipubbakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vipubbanti **vipubbakaṃ**. Vipubbakaṃ jātaṃ tathābhāvaṃ gatanti **vipubbakajātaṃ**.

So imameva kāyanti so bhikkhu imaṃ attano kāyaṃ tena kāyena saddhiṃ ñāṇena upasaṃharati upaneti. Kathaṃ? Ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatītoti. Idaṃ vuttaṃ hoti – āyu, usmā, viññāṇanti imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ atthitāya ayaṃ kāyo ṭhānagamanādikhamo hoti imesaṃ pana vigamā ayampi evaṃdhammo evaṃpūtikasabhāvoyeva, **evaṃbhāvī** evaṃuddhumātādibhedo bhavissati, **evaṃanatīto** evaṃuddhumātādibhāvaṃ anatikkantoti.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ uddhumātādipariggahaṇena attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati.

Khajjamānanti udarādīsu nisīditvā udaramaṃsaoṭṭhamaṃsaakkhikūṭādīni luñcitvā luñcitvā khādiyamānaṃ. **Samaṃsalohita**nti sesāvasesamaṃsalohitayuttaṃ. **Nimaṃsalohitamakkhita**nti maṃse khīṇepi lohitaṃ na sussati, taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘nimaṃsalohitamakkhita’’nti. **Aññenā**ti aññena disābhāgena. **Hatthaṭṭhika**nti catusaṭṭhibhedampi hatthaṭṭhikaṃ pāṭiyekkaṃ vippakiṇṇaṃ. **Pādaṭṭhikādīsupi** eseva nayo. **Terovassikānī**ti atikkantasaṃvaccharāni. **Pūtīnī**ti abbhokāse ṭhitāni vātātapavuṭṭhisamphassena terovassikāneva pūtīni honti. Antobhūmigatāni pana cirataraṃ tiṭṭhanti. **Cuṇṇakajātānī**ti cuṇṇaṃ cuṇṇaṃ hutvā vippakiṇṇāni. Sabbattha so imamevāti vuttanayena khajjamānādīnaṃ vasena yojanā kātabbā.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ khajjamānādipariggahaṇena yāva cuṇṇakabhāvā attano vā kāye, parassa vā kāye, kālena vā attano, kālena vā parassa kāye kāyānupassī viharati.

Idha pana ṭhatvā navasivathikā samodhānetabbā. ‘‘Ekāhamataṃ vā’’tiādinā nayena vuttā sabbāpi ekā, ‘‘kākehi vā khajjamāna’’ntiādikā ekā, ‘‘aṭṭhikasaṅkhalikaṃ samaṃsalohitaṃ nhārusambandha’’nti ekā, ‘‘nimaṃsalohitamakkhitaṃ nhārusambandha’’nti ekā, ‘‘apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandha’’nti ekā, ‘‘aṭṭhikāni apagatasambandhānī’’tiādikā ekā, ‘‘aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇapaṭibhāgānī’’ti ekā, ‘‘puñjakitāni terovassikānī’’ti ekā, ‘‘pūtīni cuṇṇakajātānī’’ti ekā.

Evaṃ kho, bhikkhaveti idaṃ navasivathikā dassetvā kāyānupassanaṃ niṭṭhapento āha. Tattha navasivathikapariggāhikā sati dukkhasaccaṃ, tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, dukkhaparijānano samudayapajahano nirodhārammaṇo ariyamaggo maggasaccaṃ. Evaṃ catusaccavaseneva ussakkitvā nibbutiṃ pāpuṇātīti idaṃ navasivathikapariggāhakānaṃ bhikkhūnaṃ yāva arahattā niyyānamukhanti.

Navasivathikapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Ettāvatā ca ānāpānapabbaṃ iriyāpathapabbaṃ catusampajaññapabbaṃ paṭikūlamanasikārapabbaṃ dhātumanasikārapabbaṃ navasivathikapabbānīti cuddasapabbā kāyānupassanā niṭṭhitā hoti.

Tattha ānāpānapabbaṃ paṭikūlamanasikārapabbanti imāneva dve appanākammaṭṭhānāni. Sivathikānaṃ pana ādīnavānupassanāvasena vuttattā sesāni dvādasāpi upacārakammaṭṭhānānevāti.

Kāyānupassanā niṭṭhitā.

Vedanānupassanāvaṇṇanā

113. Evaṃ bhagavā cuddasavidhena kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni navavidhena vedanānupassanaṃ kathetuṃ **kathañca, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **sukhaṃ vedana**nti kāyikaṃ vā cetasikaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ''ahaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī''ti pajānātīti attho. Tattha kāmaṃ uttānaseyyakāpi dārakā thaññapivanādikāle sukhaṃ vedayamānā ''sukhaṃ vedayāmā''ti pajānanti, na panetaṃ evarūpaṃ jānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Evarūpaṃ jānanaṃ hi sattūpaladdhiṃ na jahati, sattasaññaṃ na ugghāṭeti, kammaṭṭhānaṃ vā satipaṭṭhānabhāvanā vā na hoti. Imassa pana bhikkhuno jānanaṃ sattūpaladdhiṃ jahati, sattasaññaṃ ugghāṭeti, kammaṭṭhānaṃ ceva satipaṭṭhānabhāvanā ca hoti. Idañhi ''ko vedayati, kassa vedanā, kiṃ kāraṇā vedanā''ti evaṃ sampajānavediyanaṃ sandhāya vuttaṃ.

Tattha **ko vedayatī**ti na koci satto vā puggalo vā vedayati. **Kassa vedanā**ti na kassaci sattassa vā puggalassa vā vedanā. **Kiṃ kāraṇā vedanā**ti vatthuārammaṇāva panassa vedanā. Tasmā esa evaṃ pajānāti – ''taṃ taṃ sukhādīnaṃ vatthuṃ ārammaṇaṃ katvā vedanāva vedayati. Taṃ pana vedanāpavattiṃ upādāya 'ahaṃ vedayāmī'ti vohāramattaṃ hotī''ti. Evaṃ vedanāva vatthuṃ ārammaṇaṃ katvā vedanāva vedayatīti sallakkhento esa ''sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī''ti pajānātīti veditabbo. Cittalapabbate aññataro thero viya. Thero kira aphāsukakāle balavavedanāya nitthunanto aparāparaṃ parivattati. Tameko daharo āha ''kataraṃ vo, bhante, ṭhānaṃ rujjatī''ti. Āvuso, pāṭiyekkaṃ rujjanaṭṭhānaṃ nāma natthi, vatthuṃ ārammaṇaṃ katvā vedanāva vedayatīti. Evaṃ jānanakālato paṭṭhāya adhivāsetuṃ vaṭṭati no, bhanteti. Adhivāsemi āvusoti. Adhivāsanā, bhante, seyyāti. Thero adhivāsesi. Tato vāto yāva hadayā phālesi, mañcake antāni rāsikatāni ahesuṃ. Thero daharassa dassesi ''vaṭṭatāvuso, ettakā adhivāsanā''ti. Daharo tuṇhī ahosi. Thero vīriyasamataṃ yojetvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇitvā samasīsī hutvā parinibbāyi.

Yathā ca sukhaṃ, evaṃ dukkhaṃ…pe… nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ''nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī''ti pajānāti. Iti bhagavā rūpakammaṭṭhānaṃ kathetvā arūpakammaṭṭhānaṃ kathento vedanāvasena kathesi. Duvidhañhi kammaṭṭhānaṃ rūpakammaṭṭhānañca arūpakammaṭṭhānañca. Rūpapariggaho arūpapariggahotipi etadeva vuccati. Tattha bhagavā rūpakammaṭṭhānaṃ kathento saṅkhepamanasikāravasena vā vitthāramanasikāravasena vā catudhātuvavatthānaṃ kathesi. Tadubhayampi sabbākārato **visuddhimagge** dassitameva.

Arūpakammaṭṭhānaṃ pana kathento yebhuyyena vedanāvasena katheti. Tividho hi arūpakammaṭṭhāne abhiniveso phassavasena vedanāvasena cittavasenāti. Kathaṃ? Ekaccassa hi saṃkhittena vā vitthārena vā pariggahite rūpakammaṭṭhāne tasmiṃ ārammaṇe cittacetasikānaṃ paṭhamābhinipāto taṃ ārammaṇaṃ phusanto uppajjamāno phasso pākaṭo hoti. Ekaccassa taṃ ārammaṇaṃ anubhavantī uppajjamānā vedanā pākaṭā hoti. Ekaccassa taṃ ārammaṇaṃ pariggahetvā vijānantaṃ uppajjamānaṃ viññāṇaṃ pākaṭaṃ hoti. Tattha yassa phasso pākaṭo hoti, sopi ''na kevalaṃ phassova uppajjati, tena saddhiṃ tadeva ārammaṇaṃ anubhavamānā vedanāpi uppajjati, sañjānanamānā saññāpi, cetayamānā cetanāpi, vijānanamānaṃ viññāṇampi uppajjatī''ti phassapañcamakeyeva pariggaṇhāti. Yassa vedanā pākaṭā hoti. So ''na kevalaṃ vedanāva uppajjati, tāya saddhiṃ tadevārammaṇaṃ phusamāno phassopi uppajjati, sañjānanamānā saññāpi, cetayamānā cetanāpi, vijānanamānaṃ viññāṇampi uppajjatī''ti phassapañcamakeyeva pariggaṇhāti. Yassa viññāṇaṃ pākaṭaṃ hoti, so ''na kevalaṃ viññāṇameva uppajjati, tena saddhiṃ tadevārammaṇaṃ phusamāno phassopi uppajjati, anubhavamānā vedanāpi, sañjānanamānā saññāpi, cetayamānā cetanāpi uppajjatī''ti phassapañcamakeyeva pariggaṇhāti.

So ''ime phassapañcamakā dhammā kiṃ nissitā''ti upadhārento ''vatthuṃ nissitā''ti pajānāti. Vatthu nāma karajakāyo, yaṃ sandhāya vuttaṃ ''idañca me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddha''nti (dī. ni. 1.234,235; ma. ni. 2.252). So atthato bhūtāni ceva upādārūpāni ca. Evamettha ''vatthu rūpaṃ, phassapañcamakā nāma''nti nāmarūpamattameva passati. Rūpaṃ cettha rūpakkhandho, nāmaṃ cattāro arūpino khandhāti pañcakkhandhamattaṃ hoti. Nāmarūpavinimuttā hi pañcakkhandhā, pañcakkhandhavinimuttañca

nāmarūpaṃ natthi.

So ‘‘ime pañcakkhandhā kiṃ hetukā’’ti upaparikkhanto ‘‘avijjādihetukā’’ti passati. Tato paccayo ceva paccayuppannañca idaṃ, añño satto vā puggalo vā natthi, suddhasaṅkhārapuñjamattamevāti sappaccayanāmarūpavasena tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanāpaṭipāṭiyā ‘‘aniccaṃ dukkhaṃ anattā’’ti sammasanto vicarati.

So ‘‘ajja ajjā’’ti paṭivedhaṃ ākaṅkhamāno tathārūpe divase utusappāya puggalasappāya bhojanasappāya dhammassavanasappāyaṃ labhitvā ekapallaṅkena nisinno vipassanaṃ matthakaṃ pāpetvā arahatte patiṭṭhāti. Evaṃ imesampi tiṇṇaṃ janānaṃ yāva arahattā kammaṭṭhānaṃ kathitaṃ hoti.

Idha pana bhagavā arūpakammaṭṭhānaṃ kathento vedanāvasena kathesi. Phassavasena vā hi viññāṇavasena vā kathīyamānaṃ na pākaṭaṃ hoti, andhakāraṃ viya khāyati. Vedanāvasena pana pākaṭaṃ hoti. Kasmā? Vedanānaṃ uppattipākaṭatāya. Sukhadukkhavedanānañhi uppatti pākaṭā. Yadā sukhaṃ uppajjati, sakalasarīraṃ khobhentaṃ maddantaṃ pharamānaṃ abhisandayamānaṃ satadhotaṃ sappiṃ khādāpayantaṃ viya satapākatelaṃ makkhayamānaṃ viya ghaṭasahassena pariḷāhaṃ nibbāpayamānaṃ viya ‘‘aho sukhaṃ aho sukha’’nti vācaṃ nicchārayamānameva uppajjati. Yadā dukkhaṃ uppajjati, sakalasarīraṃ khobhentaṃ maddantaṃ pharamānaṃ abhisandayamānaṃ tattaphālaṃ pavesentaṃ viya vilīnatambalohena āsiñcantaṃ viya sukkhatiṇavanappatimhi araññe dāruukkākalāpaṃ khipamānaṃ viya ‘‘aho dukkhaṃ aho dukkha’’nti vippalāpayamānameva uppajjati. Iti sukhadukkhavedanānaṃ uppatti pākaṭā hoti.

Adukkhamasukhā pana duddīpanā andhakārāva avibhūtā. Sā sukhadukkhānaṃ apagame sātāsātappaṭikkhepavasena majjhattākārabhūtā adukkhamasukhā vedanāti nayato gaṇhantassa pākaṭā hoti. Yathā kiṃ? Yathā antarā piṭṭhipāsāṇaṃ ārohitvā palātassa migassa anupathaṃ gacchanto migaluddako piṭṭhipāsāṇassa orabhāgepi parabhāgepi padaṃ disvā majjhe apassantopi ‘‘ito āruḷho, ito oruḷho, majjhe piṭṭhipāsāṇe iminā padesena gato bhavissatī’’ti nayato jānāti, evaṃ āruḷhaṭṭhāne padaṃ viya hi sukhavedanāya uppatti pākaṭā hoti. Oruḷhaṭṭhāne padaṃ viya dukkhavedanāya uppatti pākaṭā hoti. ‘‘Ito āruyha ito oruyha majjhe evaṃ gato’’ti nayato gahaṇaṃ viya sukhadukkhānaṃ apagame sātāsātappaṭikkhepavasena majjhattākārabhūtā adukkhamasukhā vedanāti nayato gaṇhantassa pākaṭā hoti. Evaṃ bhagavā paṭhamaṃ rūpakammaṭṭhānaṃ kathetvā pacchā arūpakammaṭṭhānaṃ vedanāvasena nibbattetvāva dassesi.

Na kevalañca idheva evaṃ dassesi, cūḷataṇhāsaṅkhaye, mahātaṇhāsaṅkhaye, cūḷavedalle, mahāvedalle, raṭṭhapālasutte, māgaṇḍiyasutte, dhātuvibhaṅge, āneñjasappāye, **dīghanikāyamhi** mahānidāne, sakkapañhe, mahāsatipaṭṭhāne, **saṃyuttamhi** cūḷanidānasutte, rukkhopame, parivīmaṃsanasutte, sakale vedanāsaṃyutteti evaṃ anekesu suttesu paṭhamaṃ rūpakammaṭṭhānaṃ kathetvā pacchā arūpakammaṭṭhānaṃ vedanāvasena nibbattetvā dassesi. Yathā ca tesu, evaṃ imasmimpi satipaṭṭhānasutte paṭhamaṃ rūpakammaṭṭhānaṃ kathetvā pacchā arūpakammaṭṭhānaṃ vedanāvasena nibbattetvā dassesi.

Tattha **sukhaṃ vedana**ntiādīsu ayaṃ aparopi pajānanapariyāyo – **sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānātī**ti sukhavedanākkhaṇe dukkhāya vedanāya abhāvato sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘‘sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’’ti pajānāti. Tena yā pubbe anubhūtapubbā dukkhā vedanā, tassā idāni abhāvato imissā ca sukhāya vedanāya ito paṭhamaṃ abhāvato vedanā nāma aniccā adhuvā vipariṇāmadhammā, itiha tattha sampajāno hoti.

Vuttampi cetaṃ bhagavatā –

> ‘‘Yasmiṃ aggivessana samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti, neva tasmiṃ samaye dukkhaṃ vedanaṃ vedeti, na adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti, sukhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti, yasmiṃ aggivessana samaye dukkhaṃ…pe… adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti, neva tasmiṃ samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti, na dukkhaṃ vedanaṃ vedeti, adukkhamasukhaññeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti. Sukhāpi kho aggivessana vedanā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā. Dukkhāpi kho…pe… adukkhamasukhāpi kho aggivessana vedanā aniccā…pe… nirodhadhammā. Evaṃ passaṃ aggivessana sutavā ariyasāvako sukhāyapi vedanāya dukkhāyapi vedanāya adukkhamasukhāyapi vedanāya nibbindati, nibbindaṃ

virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. 'Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā'ti pajānātī''ti (ma. ni. 2.205).

Sāmisaṃ vā sukhantiādīsu **sāmisā sukhā** nāma pañcakāmaguṇāmisanissitā cha gehasitasomanassavedanā. **Nirāmisā sukhā** nāma cha nekkhammasitasomanassavedanā. **Sāmisā dukkhā** nāma cha gehasitadomanassavedanā. **Nirāmisā dukkhā** nāma cha nekkhammasitadomanassavedanā. **Sāmisā adukkhamasukhā** nāma cha gehasitaupekkhā vedanā. **Nirāmisā adukkhamasukhā** nāma cha nekkhammasitaupekkhā vedanā. Tāsaṃ vibhāgo uparipaṇṇāsake pāḷiyaṃ āgatoyeva.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ sukhavedanādipariggahaṇena attano vā vedanāsu, parassa vā vedanāsu, kālena vā attano, kālena vā parassa vedanāsu vedanānupassī viharati. **Samudayavayadhammānupassī vā**ti ettha pana ''avijjāsamudayā vedanāsamudayo''tiādīhi (paṭi. ma. 1.50) pañcahi pañcahi ākārehi vedanānaṃ samudayañca vayañca passanto samudayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, kālena samudayadhammānupassī vā, kālena vayadhammānupassī vā vedanāsu viharatīti veditabbo. Ito paraṃ kāyānupassanāyaṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha vedanāpariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā vedanāpariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Vedanānupassanā niṭṭhitā.

Cittānupassanāvaṇṇanā

114. Evaṃ navavidhena vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni soḷasavidhena cittānupassanaṃ kathetuṃ **kathañca, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **sarāga**nti aṭṭhavidhaṃ lobhasahagataṃ. **Vītarāga**nti lokiyakusalābyākataṃ. Idaṃ pana yasmā sammasanaṃ na dhammasamodhānaṃ, tasmā idha ekapadepi lokuttaraṃ na labbhati. Sesāni cattāri akusalacittāni neva purimapadaṃ, na pacchimapadaṃ bhajanti. **Sadosa**nti duvidhaṃ dosasahagataṃ. **Vītadosa**nti lokiyakusalābyākataṃ. Sesāni dasākusalacittāni neva purimaṃ padaṃ, na pacchimaṃ padaṃ bhajanti. **Samoha**nti vicikicchāsahagatañceva uddhaccasahagatañcāti duvidhaṃ. Yasmā pana moho sabbākusalesu uppajjati, tasmā tānipi idha vaṭṭantiyeva. Imasmiṃyeva hi duke dvādasākusalacittāni pariyādiṇṇānīti. **Vītamoha**nti lokiyakusalābyākataṃ. **Saṃkhitta**nti thinamiddhānupatitaṃ, etañhi saṃkuṭitacittaṃ nāma. **Vikkhitta**nti uddhaccasahagataṃ, etañhi pasaṭacittaṃ nāma.

Mahaggatanti rūpārūpāvacaraṃ. **Amahaggata**nti kāmāvacaraṃ. **Sauttara**nti kāmāvacaraṃ. **Anuttara**nti rūpāvacarañca arūpāvacarañca. Tatrāpi sauttaraṃ rūpāvacaraṃ, anuttaraṃ arūpāvacarameva. **Samāhita**nti yassa appanāsamādhi upacārasamādhi vā atthi. **Asamāhita**nti ubhayasamādhivirahitaṃ. **Vimutta**nti tadaṅgavikkhambhanavimuttīhi vimuttaṃ. **Avimutta**nti ubhayavimuttivirahitaṃ, samucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimuttīnaṃ pana idha okāsova natthi.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ sarāgādipariggahaṇena yasmiṃ yasmiṃ khaṇe yaṃ yaṃ cittaṃ pavattati, taṃ taṃ sallakkhento attano vā citte, parassa vā citte, kālena vā attano, kālena vā parassa citte cittānupassī viharati. **Samudayavayadhammānupassī**ti ettha pana ''avijjāsamudayā viññāṇasamudayo''ti (paṭi. ma. 1.50) evaṃ pañcahi pañcahi ākārehi viññāṇassa samudayo ca vayo ca nīharitabbo. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha cittapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā cittapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Cittānupassanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Dhammānupassanā nīvaraṇapabbavaṇṇanā

115. Evaṃ soḷasavidhena cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ kathetvā idāni pañcavidhena dhammānupassanaṃ kathetuṃ **kathañca, bhikkhave**tiādimāha. Apica bhagavatā kāyānupassanāya suddharūpapariggaho kathito,

vedanācittānupassanāhi suddhaarūpapariggaho. Idāni rūpārūpamissakapariggahaṃ kathetuṃ ‘‘kathañca, bhikkhave’’tiādimāha. Kāyānupassanāya vā rūpakkhandhapariggahova kathito, vedanānupassanāya vedanākkhandhapariggahova, cittānupassanāya viññāṇakkhandhapariggahovāti idāni saññāsaṅkhārakkhandhapariggahampi kathetuṃ ‘‘kathañca, bhikkhave’’tiādimāha.

Tattha **santa**nti abhiṇhasamudācāravasena saṃvijjamānaṃ. **Asanta**nti asamudācāravasena vā pahīnattā vā avijjamānaṃ. **Yathā cā**ti yena kāraṇena kāmacchandassa uppādo hoti. **Tañca pajānātī**ti tañca kāraṇaṃ pajānāti. Iminā nayena sabbapadesu attho veditabbo.

Tattha subhanimitte ayonisomanasikārena kāmacchandassa uppādo hoti. Subhanimittaṃ nāma subhampi subhanimittaṃ, subhārammaṇampi subhanimittaṃ. **Ayonisomanasikāro** nāma anupāyamanasikāro uppathamanasikāro anicce niccanti vā dukkhe sukhanti vā anattani attāti vā asubhe subhanti vā manasikāro, taṃ tattha bahulaṃ pavattayato kāmacchando uppajjati. Tenāha bhagavā – ‘‘atthi, bhikkhave, subhanimittaṃ, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā kāmacchandassa uppādāya uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāyā’’ti (saṃ. ni. 5.232).

Asubhanimitte pana yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. **Asubhanimittaṃ** nāma asubhampi asubhārammaṇampi. **Yonisomanasikāro** nāma upāyamanasikāro pathamanasikāro anicce aniccanti vā dukkhe dukkhanti vā anattani anattāti vā asubhe asubhanti vā manasikāro, taṃ tattha bahulaṃ pavattayato kāmacchando pahīyati. Tenāha bhagavā – ‘‘atthi, bhikkhave, asubhanimittaṃ, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamanāhāro anuppannassa vā kāmacchandassa anuppādāya uppannassa vā kāmacchandassa pahānāyā’’ti (saṃ. ni. 5.232).

Apica cha dhammā kāmacchandassa pahānāya saṃvattanti asubhanimittassa uggaho asubhabhāvanānuyogo indriyesu guttadvāratā bhojane mattaññutā kalyāṇamittatā sappāyakathāti. Dasavidhañhi asubhanimittaṃ uggaṇhantassāpi kāmacchando pahīyati, bhāventassāpi, indriyesu pihitadvārassāpi, catunnaṃ pañcannaṃ ālopānaṃ okāse sati udakaṃ pivitvā yāpanasīlatāya bhojane mattaññunopi. Tenetaṃ vuttaṃ –

> ‘‘Cattāro pañca ālope, abhutvā udakaṃ pive;
> Alaṃ phāsuvihārāya, pahitattassa bhikkhuno’’ti. (theragā. 983);

Asubhakammikatissattherasadise asubhabhāvanārate kalyāṇamitte sevantassāpi kāmacchando pahīyati, ṭhānanisajjādīsu dasaasubhanissitasappāyakathāyapi pahīyati. Tena vuttaṃ ‘‘cha dhammā kāmacchandassa pahānāya saṃvattantī’’ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnassa kāmacchandassa arahattamaggena āyatiṃ anuppādo hotīti pajānāti.

Paṭighanimitte ayonisomanasikārena pana byāpādassa uppādo hoti. Tattha paṭighampi paṭighanimittaṃ, paṭighārammaṇampi paṭighanimittaṃ. Ayonisomanasikāro sabbattha ekalakkhaṇova. Taṃ tasmiṃ nimitte bahulaṃ pavattayato byāpādo uppajjati. Tenāha bhagavā – ‘‘atthi, bhikkhave, paṭighanimittaṃ, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā byāpādassa uppādāya uppannassa vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāyā’’ti (saṃ. ni. 5.232).

Mettāya pana cetovimuttiyā yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Tattha tattha ‘‘mettā’’ti vutte appanāpi upacāropi vaṭṭati. ‘‘Cetovimuttī’’ti appanāva. Yonisomanasikāro vuttalakkhaṇova. Taṃ tattha bahulaṃ pavattayato byāpādo pahīyati. Tenāha bhagavā – ‘‘atthi, bhikkhave, mettā cetovimutti, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamanāhāro anuppannassa vā byāpādassa anuppādāya uppannassa vā byāpādassa pahānāyā’’ti (saṃ. ni. 5.232).

Apica cha dhammā byāpādassa pahānāya saṃvattanti mettānimittassa uggaho mettābhāvanānuyogo kammassakatāpaccavekkhaṇā paṭisaṅkhānabahutā kalyāṇamittatā sappāyakathāti. Odhisakaanodhisakadisāpharaṇānañhi aññataravasena mettaṃ uggaṇhantassāpi byāpādo pahīyati, odhiso anodhiso disāpharaṇavasena mettaṃ bhāventassāpi. ‘‘Tvaṃ etassa kuddho kiṃ karissasi, kimassa sīlādīni nāsetuṃ sakkhissasi, nanu tvaṃ attano kammena āgantvā attano kammeneva gamissasi, parassa kujjhanaṃ

nāma vītaccitaṅgāra-tattaayasalāka-gūthādīni gahetvā paraṃ paharitukāmatāsadisaṃ hoti. Esopi tava kuddho kiṃ karissati, kiṃ te sīlādīni vināsetuṃ sakkhissati, esa attano kammeneva āgantvā attano kammena gamissati, appaṭicchitapaheṇakaṃ viya paṭivātaṃ khittarajomuṭṭhi viya ca etassevesa kodho matthake patissatī''ti evaṃ attano ca parassa ca kammassakataṃ paccavekkhatopi, ubhayakammassakataṃ paccavekkhitvā paṭisaṅkhāne ṭhitassāpi, assaguttattherasadise mettābhāvanārate kalyāṇamitte sevantassāpi byāpādo pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu mettānissitasappāyakathāyapi pahīyati. Tena vuttaṃ ''cha dhammā byāpādassa pahānāya saṃvattantī''ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnassa byāpādassa anāgāmimaggena āyatiṃ anuppādo hotīti pajānāti.

Aratiādīsu ayonisomanasikārena thinamiddhassa uppādo hoti. **Arati** nāma ukkaṇṭhitā. **Tandī** nāma kāyālasiyatā. **Vijambhitā** nāma kāyavināmanā. **Bhattasammado** nāma bhattamucchā bhattapariḷāho. **Cetaso līnattaṃ** nāma cittassa līnākāro. Imesu aratiādīsu ayonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato thinamiddhaṃ uppajjati. Tenāha – ''atthi, bhikkhave, arati tandī vijambhitā bhattasammado cetaso līnattaṃ, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā thinamiddhassa uppādāya uppannassa vā thinamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Ārambhadhātuādīsu pana yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. **Ārambhadhātu** nāma paṭhamārambhavīriyaṃ. **Nikkamadhātu** nāma kosajjato nikkhantatāya tato balavataraṃ. **Parakkamadhātu** nāma paraṃ paraṃ ṭhānaṃ akkamanato tatopi balavataraṃ. Imasmiṃ tippabhede vīriye yonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato thinamiddhaṃ pahīyati. Tenāha – ''atthi, bhikkhave, ārambhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā thinamiddhassa anuppādāya uppannassa vā thinamiddhassa pahānāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Apica cha dhammā thinamiddhassa pahānāya saṃvattanti, atibhojane nimittaggāho iriyāpathasamparivattanatā ālokasaññāmanasikāro abbhokāsavāso kalyāṇamittatā sappāyakathāti. Āharahatthakatatravaṭṭakaalaṃsāṭakakākamāsakabhuttavamitakabhojanaṃ bhuñjitvā rattiṭṭhāne divāṭṭhāne nisinnassa hi samaṇadhammaṃ karoto thinamiddhaṃ mahāhatthī viya ottharantaṃ āgacchati. Catupañcaālopaokāsaṃ pana ṭhapetvā pānīyaṃ pivitvā yāpanasīlassa bhikkhuno taṃ na hotīti evaṃ atibhojane nimittaṃ gaṇhantassāpi thinamiddhaṃ pahīyati. Yasmiṃ iriyāpathe thinamiddhaṃ okkamati, tato aññaṃ parivattentassāpi, rattiṃ candālokadīpālokaukkāloke divā sūriyālokaṃ manasikarontassāpi, abbhokāse vasantassāpi, mahākassapattherasadise pahīnathinamiddhe kalyāṇamitte sevantassāpi thinamiddhaṃ pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu dhutaṅganissitasappāyakathāyapi pahīyati. Tena vuttaṃ ''cha dhammā thinamiddhassa pahānāya saṃvattantī''ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnassa thinamiddhassa arahattamaggena āyatiṃ anuppādo hotīti pajānāti.

Cetaso avūpasame ayonisomanasikārena uddhaccakukkuccassa uppādo hoti. **Avūpasamo** nāma avūpasantākāro. Uddhaccakukkuccamevetaṃ atthato. Tattha ayonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato uddhaccakukkuccaṃ uppajjati. Tenāha ''atthi, bhikkhave, cetaso avūpasamo, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa uppādāya uppannassa vā uddhaccakukkuccassa bhiyyobhāvāya vepullāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Samādhisaṅkhāte pana cetaso vūpasame yonisomanasikārenassa pahānaṃ hoti. Tenāha – ''atthi, bhikkhave, cetaso vūpasamo, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa anuppādāya uppannassa vā uddhaccakukkuccassa pahānāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Apica cha dhammā uddhaccakukkuccassa pahānāya saṃvattanti bahussutatā paripucchakatā vinaye pakataññutā vuddhasevitā kalyāṇamittatā sappāyakathāti. Bāhusaccenapi hi ekaṃ vā dve vā tayo vā cattāro vā pañca vā nikāye pāḷivasena ca atthavasena ca uggaṇhantassāpi uddhaccakukkuccaṃ pahīyati. Kappiyākappiyaparipucchābahulassāpi, vinayapaññattiyaṃ ciṇṇavasibhāvatāya pakataññunopi, vuddhe mahallakatthere upasaṅkamantassāpi, upālittherasadise vinayadhare kalyāṇamitte sevantassāpi uddhaccakukkuccaṃ pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu kappiyākappiyanissitasappāyakathāyapi pahīyati. Tena vuttaṃ – ''cha dhammā uddhaccakukkuccassa pahānāya saṃvattantī''ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīne uddhaccakukkucce uddhaccassa arahattamaggena kukkuccassa anāgāmimaggena āyatiṃ anuppādo hotīti pajānāti.

Vicikicchāṭṭhānīyesu dhammesu ayonisomanasikārena vicikicchāya uppādo hoti. **Vicikicchāṭṭhānīyā** dhammā nāma punappunaṃ vicikicchāya kāraṇattā vicikicchāva. Tattha ayonisomanasikāraṃ bahulaṃ pavattayato vicikicchā uppajjati. Tenāha – ''atthi, bhikkhave, vicikicchāṭṭhānīyā dhammā, tattha ayonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannāya vā vicikicchāya uppādāya uppannāya vā vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Kusalādīsu dhammesu yonisomanasikārena panassā pahānaṃ hoti. Tenāha – ''atthi, bhikkhave, kusalākusalā dhammā sāvajjānavajjā dhammā sevitabbāsevitabbā dhammā hīnappaṇītā dhammā kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannāya vā vicikicchāya anuppādāya uppannāya vā vicikicchāya pahānāyā''ti (saṃ. ni. 5.232).

Apica cha dhammā vicikicchāya pahānāya saṃvattanti bahussutatā paripucchakatā vinaye pakataññutā adhimokkhabahulatā kalyāṇamittatā sappāyakathāti. Bāhusaccenapi hi ekaṃ vā…pe… pañca vā nikāye pāḷivasena atthavasena ca uggaṇhantassāpi vicikicchā pahīyati. Tīṇi ratanāni ārabbha paripucchābahulassāpi, vinaye ciṇṇavasibhāvassāpi, tīsu ratanesu okappaniyasaddhāsaṅkhātaadhimokkhabahulassāpi, saddhādhimutte vakkalittherasadise kalyāṇamitte sevantassāpi vicikicchā pahīyati. Ṭhānanisajjādīsu tiṇṇaṃ ratanānaṃ guṇanissitasappāyakathāyapi pahīyati. Tena vuttaṃ – ''cha dhammā vicikicchāya pahānāya saṃvattantī''ti. Imehi pana chahi dhammehi pahīnāya vicikicchāya sotāpattimaggena āyatiṃ anuppādo hotīti pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ pañcanīvaraṇapariggahaṇena attano vā dhammesu, parassa vā dhammesu, kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā panettha subhanimitta asubhanimittādīsu ayonisomanasikārayonisomanasikāravasena pañcasu nīvaraṇesu vuttanayena nīharitabbā. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha nīvaraṇapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā nīvaraṇapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Nīvaraṇapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Khandhapabbavaṇṇanā

116. Evaṃ pañcanīvaraṇavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni pañcakkhandhavasena vibhajituṃ **puna capara**ntiādimāha. Tattha **pañcasu upādānakkhandhesū**ti upādānassa khandhā upādānakkhandhā, upādānassa paccayabhūtā dhammapuñjā dhammarāsayoti attho. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato pana khandhakathā **visuddhimagge** vuttā. **Iti rūpa**nti ''idaṃ rūpaṃ, ettakaṃ rūpaṃ, na ito paraṃ rūpaṃ atthī''ti sabhāvato rūpaṃ pajānāti. **Vedanādīsu**pi eseva nayo. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārena pana rūpādīni **visuddhimagge** khandhakathāyameva vuttāni. **Iti rūpassa samudayo**ti evaṃ avijjāsamudayādivasena pañcahākārehi rūpassa samudayo. **Iti rūpassa atthaṅgamo**ti evaṃ avijjānirodhādivasena pañcahākārehi rūpassa atthaṅgamo, vedanādīsupi eseva nayo. Ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana **visuddhimagge** udayabbayañāṇakathāyaṃ vutto.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ pañcakkhandhapariggahaṇena attano vā dhammesu, parassa vā dhammesu, kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā panettha ''avijjāsamudayā rūpasamudayo''tiādīnaṃ (paṭi. ma. 1.50) pañcasu khandhesu vuttānaṃ paññāsāya lakkhaṇānaṃ vasena nīharitabbā. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha khandhapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā khandhapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Khandhapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Āyatanapabbavaṇṇanā

117. Evaṃ pañcakkhandhavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni āyatanavasena vibhajituṃ **puna**

caparantiādimāha. Tattha **chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesū**ti cakkhu sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo manoti imesu chasu ajjhattikesu rūpaṃ saddo gandho raso phoṭṭhabbo dhammāti imesu chasu bāhiresu. **Cakkhuṃ ca pajānātī**ti cakkhupasādaṃ yāthāvasarasalakkhaṇavasena pajānāti. **Rūpe ca pajānātī**ti bahiddhā catusamuṭṭhānikarūpañca yāthāvasarasalakkhaṇavasena pajānāti. **Yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojana**nti yañca taṃ cakkhuṃ ceva rūpe cāti ubhayaṃ paṭicca kāmarāgasaṃyojanaṃ paṭigha-māna-diṭṭhi-vicikicchā-sīlabbataparāmāsa-bhavarāga-issā-macchariyāvijjāsaṃyojananti dasavidhaṃ saṃyojanaṃ uppajjati, tañca yāthāvasarasalakkhaṇavasena pajānāti.

Kathaṃ panetaṃ uppajjatīti? Cakkhudvāre tāva āpāthagataṃ iṭṭhārammaṇaṃ kāmassādavasena assādayato abhinandato kāmarāgasaṃyojanaṃ uppajjati. Aniṭṭhārammaṇe kujjhato paṭighasaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Ṭhapetvā maṃ na koci añño etaṃ ārammaṇaṃ vibhāvetuṃ samattho atthī’’ti maññato mānasaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Etaṃ rūpārammaṇaṃ niccaṃ dhuva’’nti gaṇhato diṭṭhisaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Etaṃ rūpārammaṇaṃ satto nu kho, sattassa nu kho’’ti vicikicchato vicikicchāsaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Sampattibhave vata no idaṃ sulabhaṃ jāta’’nti bhavaṃ patthentassa bhavarāgasaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Āyatimpi evarūpaṃ sīlabbataṃ samādiyitvā sakkā laddhu’’nti sīlabbataṃ samādiyantassa sīlabbataparāmāsasaṃyojanaṃ uppajjati. ‘‘Aho vata etaṃ rūpārammaṇaṃ aññe na labheyyu’’nti usūyato issāsaṃyojanaṃ uppajjati. Attanā laddhaṃ rūpārammaṇaṃ aññassa maccharāyato macchariyasaṃyojanaṃ uppajjati. Sabbeheva sahajātaaññāṇavasena avijjāsaṃyojanaṃ uppajjati.

Yathā ca anuppannassāti yena kāraṇena asamudācāravasena anuppannassa tassa dasavidhassāpi saṃyojanassa uppādo hoti, tañca kāraṇaṃ pajānāti. **Yathā ca uppannassā**ti appahīnaṭṭhena pana samudācāravasena vā uppannassa tassa dasavidhassāpi saṃyojanassa yena kāraṇena pahānaṃ hoti, tañca kāraṇaṃ pajānāti. **Yathā ca pahīnassā**ti tadaṅgavikkhambhanappahānavasena pahīnassāpi tassa dasavidhassa saṃyojanassa yena kāraṇena āyatiṃ anuppādo hoti, tañca pajānāti. Kena kāraṇena panassa āyatiṃ anuppādo hoti? Diṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsaissāmacchariyabhedassa tāva pañcavidhassa saṃyojanassa sotāpattimaggena āyatiṃ anuppādo hoti. Kāmarāgapaṭighasaṃyojanadvayassa oḷārikassa sakadāgāmimaggena, aṇusahagatassa anāgāmimaggena, mānabhavarāgāvijjāsaṃyojanattayassa arahattamaggena āyatiṃ anuppādo hoti.

Sotañca pajānāti sadde cā tiādīsupi eseva nayo. Apicettha āyatanakathā vitthārato **visuddhimagge** āyatananiddese vuttanayeneva veditabbā.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ ajjhattikāyatanapariggahaṇena attano vā dhammesu, bāhirāyatanapariggahaṇena parassa vā dhammesu, kālena vā attano, kālena vā parassa dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā panettha ‘‘avijjāsamudayā cakkhusamudayo’’ti rūpāyatanassa rūpakkhandhe, arūpāyatanesu manāyatanassa viññāṇakkhandhe, dhammāyatanassa sesakkhandhesu vuttanayena nīharitabbā. Lokuttaradhammā na gahetabbā. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha āyatanapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā āyatanapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Āyatanapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Bojjhaṅgapabbavaṇṇanā

118. Evaṃ cha ajjhattikabāhirāyatanavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni bojjhaṅgavasena vibhajituṃ **puna capara**nti ādimāha. Tattha **bojjhaṅgesū**ti bujjhanakasattassa aṅgesu. **Santa**nti paṭilābhavasena saṃvijjamānaṃ. **Satisambojjhaṅga**nti satisaṅkhātaṃ sambojjhaṅgaṃ. Ettha hi sambujjhati āraddhavipassakato paṭṭhāya yogāvacaroti sambodhi, yāya vā so satiādikāya sattadhammasāmaggiyā sambujjhati kilesaniddāto uṭṭhāti, saccāni vā paṭivijjhati, sā dhammasāmaggī sambodhi. Tassa sambodhissa, tassā vā sambodhiyā aṅganti **sambojjhaṅgaṃ**. Tena vuttaṃ ‘‘satisaṅkhātaṃ sambojjhaṅga’’nti. Sesasambojjhaṅgesupi imināva nayena vacanattho veditabbo.

Asantanti appaṭilābhavasena avijjamānaṃ. **Yathā ca anuppannassā**tiādīsu pana satisambojjhaṅgassa

tāva – ''atthi, bhikkhave, satisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.183) evaṃ uppādo hoti. Tattha satiyeva satisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā. Yonisomanasikāro vuttalakkhaṇoyeva, taṃ tattha bahulaṃ pavattayato satisambojjhaṅgo uppajjati.

Apica cattāro dhammā satisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti satisampajaññaṃ muṭṭhassatipuggalaparivajjanatā upaṭṭhitassatipuggalasevanatā tadadhimuttatāti. Abhikkantādīsu hi sattasu ṭhānesu satisampajaññena bhattanikkhittakākasadise muṭṭhassatipuggale parivajjanena tissadattattheraabhayattherasadise upaṭṭhitassatipuggale sevanena ṭhānanisajjādīsu satisamuṭṭhāpanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittatāya ca satisambojjhaṅgo uppajjati. Evaṃ catūhi kāraṇehi uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Dhammavicayasambojjhaṅgassa pana – ''atthi, bhikkhave, kusalākusalā dhammā…pe… kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232) evaṃ uppādo hoti.

Apica satta dhammā dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti paripucchakatā vatthuvisadakiriyā indriyasamattapaṭipādanā duppaññapuggalaparivajjanā paññavantapuggalasevanā gambhīrañāṇacariyapaccavekkhaṇā tadadhimuttatāti. Tattha **paripucchakatā**ti khandhadhātuāyatanaindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgajhānaṅgasamathavipassanānaṃ atthasannissitaparipucchābahulatā.

Vatthuvisadakiriyāti ajjhattikabāhirānaṃ vatthūnaṃ visadabhāvakaraṇaṃ. Yadā hissa kesanakhalomā atidīghā honti, sarīraṃ vā ussannadosañceva sedamalamakkhitañca, tadā ajjhattikaṃ vatthu avisadaṃ hoti aparisuddhaṃ. Yadā pana cīvaraṃ jiṇṇaṃ kiliṭṭhaṃ duggandhaṃ hoti, senāsanaṃ vā uklāpaṃ, tadā bāhiraṃ vatthu avisadaṃ hoti aparisuddhaṃ. Tasmā kesādicchedāpanena uddhaṃvirecanaadhovirecanādīhi sarīrasallahukabhāvakaraṇena ucchādananhāpanena ca ajjhattikaṃ vatthu visadaṃ kātabbaṃ.

Sūcikammadhovanarajanaparibhaṇḍakaraṇādīhi bāhiraṃ vatthu visadaṃ kātabbaṃ. Etasmiñhi ajjhattikabāhire vatthusmiṃ avisade uppannesu cittacetasikesu ñāṇampi aparisuddhaṃ hoti, aparisuddhāni dīpakapallakavaṭṭitelāni nissāya uppannadīpasikhāya obhāso viya. Visade pana ajjhattikabāhire vatthumhi uppannesu cittacetasikesu ñāṇampi visadaṃ hoti, parisuddhāni dīpakapallakavaṭṭitelāni nissāya uppannadīpasikhāya obhāso viya. Tena vuttaṃ – ''vatthuvisadakiriyā dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattatī''ti.

Indriyasamattapaṭipādanā nāma saddhādīnaṃ indriyānaṃ samabhāvakaraṇaṃ. Sace hissa saddhindriyaṃ balavaṃ hoti, itarāni mandāni. Tato vīriyindriyaṃ paggahakiccaṃ, satindriyaṃ upaṭṭhānakiccaṃ, samādhindriyaṃ avikkhepakiccaṃ, paññindriyaṃ dassanakiccaṃ kātuṃ na sakkoti. Tasmā taṃ dhammasabhāvapaccavekkhaṇena vā yathā vā manasikaroto balavaṃ jātaṃ, tathā amanasikārena hāpetabbaṃ. Vakkalittherassa vatthu cettha nidassanaṃ. Sace pana vīriyindriyaṃ balavaṃ hoti, atha neva saddhindriyaṃ adhimokkhakiccaṃ kātuṃ sakkoti, na itarāni itarakiccabhedaṃ. Tasmā taṃ passaddhādibhāvanāya hāpetabbaṃ. Tatrāpi soṇattherassa vatthu dassetabbaṃ. Evaṃ sesesupi ekassa balavabhāve sati itaresaṃ attano kiccesu asamatthatā veditabbā.

Visesato panettha saddhāpaññānaṃ samādhivīriyānaṃ ca samataṃ pasaṃsanti. Balavasaddho hi mandapañño mudhāpasanno hoti, avatthusmiṃ pasīdati. Balavapañño mandasaddho kerāṭikapakkhaṃ bhajati. Bhesajjasamuṭṭhito viya rogo atekiccho hoti. Cittuppādamatteneva kusalaṃ hotīti atidhāvitvā dānādīni akaronto niraye uppajjati. Ubhinnaṃ samatāya vatthusmiṃyeva pasīdati. Balavasamādhiṃ pana mandavīriyaṃ samādhissa kosajjapakkhattā kosajjaṃ adhibhavati. Balavavīriyaṃ mandasamādhiṃ vīriyassa uddhaccapakkhattā uddhaccaṃ adhibhavati. Samādhi pana vīriyena saṃyojito kosajje patituṃ na labhati. Vīriyaṃ samādhinā saṃyojitaṃ uddhacce patituṃ na labhati. Tasmā tadubhayaṃ samaṃ kātabbaṃ. Ubhayasamatāya hi appanā hoti.

Apica samādhikammikassa balavatīpi saddhā vaṭṭati. Evaṃ saddahanto okappento appanaṃ pāpuṇissati. Samādhipaññāsu pana samādhikammikassa ekaggatā balavatī vaṭṭati, evañhi so appanaṃ pāpuṇāti. Vipassanākammikassa paññā balavatī vaṭṭati, evañhi so lakkhaṇappaṭivedhaṃ pāpuṇāti. Ubhinnaṃ pana samatāyapi appanā hotiyeva. Sati pana sabbattha balavatī vaṭṭati. Sati hi cittaṃ uddhaccapakkhikānaṃ saddhāvīriyapaññānaṃ vasena uddhaccapātato, kosajjapakkhikena ca samādhinā kosajjapātato rakkhati. Tasmā sā loṇadhūpanaṃ viya sabbabyañjanesu sabbakammikaamacco viya ca sabbarājakiccesu sabbattha icchitabbā. Tenāha – ''sati ca pana sabbatthikā vuttā bhagavatā. Kiṃ kāraṇā? Cittañhi sati paṭisaraṇaṃ, ārakkhapaccupaṭṭhānā ca sati, na ca vinā satiyā cittassa paggahaniggaho hotī''ti.

Duppaññapuggalaparivajjanā nāma khandhādibhede anogāḷhapaññānaṃ dummedhapuggalānaṃ ārakāva parivajjanaṃ. **Paññavantapuggalasevanā** nāma samapaññāsalakkhaṇapariggāhikāya udayabbayapaññāya samannāgatapuggalasevanā. **Gambhīrañāṇacariyapaccavekkhaṇā** nāma gambhīresu khandhādīsu pavattāya gambhīrapaññāya pabhedapaccavekkhaṇā. **Tadadhimuttatā** nāma ṭhānanisajjādīsu dhammavicayasambojjhaṅgasamuṭṭhāpanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittatā. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Vīriyasambojjhaṅgassa – ''atthi, bhikkhave, ārabbhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu, tattha yoniso manasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā vīriyasambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā vīriyasambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232) evaṃ uppādo hoti.

Apica ekādasa dhammā vīriyasambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti apāyabhayapaccavekkhaṇatā ānisaṃsadassāvitā gamanavīthipaccavekkhaṇatā piṇḍapātāpacāyanatā dāyajjamahattapaccavekkhaṇatā satthumahattapaccavekkhaṇatā jātimahattapaccavekkhaṇatā sabrahmacārimahattapaccavekkhaṇatā kusītapuggalaparivajjanatā āraddhavīriyapuggalasevanatā tadadhimuttatāti.

Tattha nirayesu pañcavidhabandhanakammakāraṇato paṭṭhāya mahādukkhaṃ anubhavanakālepi, tiracchānayoniyaṃ jālakkhipakumīnādīhi gahitakālepi, pājanakaṇṭakādippahāratunnassa pana sakaṭavāhanādikālepi, pettivisaye anekānipi vassasahassāni ekaṃ buddhantarampi khuppipāsāhi āturitakālepi, kālakañjikaasuresu saṭṭhihatthaasītihatthappamāṇena aṭṭhicammamatteneva attabhāvena vātātapādidukkhānubhavanakālepi na sakkā vīriyasambojjhaṅgaṃ uppādetuṃ. Ayameva te bhikkhu kālo vīriyakaraṇāyāti evaṃ apāyabhayaṃ paccavekkhantassāpi vīriyasambojjhaṅgo uppajjati.

''Na sakkā kusītena navalokuttaradhammaṃ laddhuṃ, āraddhavīriyeneva sakkā ayamānisaṃso vīriyassā''ti evaṃ ānisaṃsadassāvinopi uppajjati. ''Sabbabuddhapaccekabuddhamahāsāvakehi te gatamaggo gantabbo, so ca na sakkā kusītena gantu''nti evaṃ gamanavīthiṃ paccavekkhantassāpi uppajjati. ''Ye taṃ piṇḍapātādīhi upaṭṭhahanti, ime te manussā neva ñātakā, na dāsakammakarā, nāpi 'taṃ nissāya jīvissāmā'ti te paṇītāni piṇḍapātādīni denti, atha kho attano kārānaṃ mahapphalataṃ paccāsīsamānā denti, satthārāpi 'ayaṃ ime paccaye paribhuñjitvā kāyadaḷhībahulo sukhaṃ viharissatī'ti na evaṃ sampassatā tuyhaṃ paccayā anuññātā, atha kho 'ayaṃ ime paribhuñjamāno samaṇadhammaṃ katvā vaṭṭadukkhato muccissatī'ti te paccayā anuññātā, so dāni tvaṃ kusīto viharanto na taṃ piṇḍaṃ apacāyissasi, āraddhavīriyasseva hi piṇḍapātāpacāyanaṃ nāma hotī''ti evaṃ piṇḍapātāpacāyanaṃ paccavekkhantassāpi uppajjati mahāmittattherassa viya.

Thero kira kassakaleṇe nāma paṭivasati. Tassa ca gocaragāme ekā mahāupāsikā theraṃ puttaṃ katvā paṭijaggati. Sā ekadivasaṃ araññaṃ gacchantī dhītaraṃ āha – ''amma asukasmiṃ ṭhāne purāṇataṇḍulā, asukasmiṃ khīraṃ, asukasmiṃ sappi, asukasmiṃ phāṇitaṃ, tava bhātikassa ayyamittassa āgatakāle bhattaṃ pacitvā khīrasappiphāṇitehi saddhiṃ dehi, tvaṃ ca bhuñjeyyāsi, ahaṃ pana hiyyo pakkaṃ pārivāsikabhattaṃ kañjikena bhuttāmhī''ti. Divā kiṃ bhuñjissasi ammāti? Sākapaṇṇaṃ pakkhipitvā kaṇataṇḍulehi ambilayāguṃ pacitvā ṭhapehi ammāti.

Thero cīvaraṃ pārupitvā pattaṃ nīharantova taṃ saddaṃ sutvā attānaṃ ovadi – ''mahāupāsikā kira kañjiyena pārivāsikabhattaṃ bhuñji, divāpi kaṇapaṇṇambilayāguṃ bhuñjissati, tuyhaṃ atthāya pana purāṇataṇḍulādīni ācikkhati, taṃ nissāya kho panesā neva khettaṃ na vatthuṃ na bhattaṃ na vatthaṃ

paccāsīsati, tisso pana sampattiyo patthayamānā deti, tvaṃ etissā tā sampattiyo dātuṃ sakkhissasi na sakkhissasīti, ayaṃ kho pana piṇḍapāto tayā sarāgena sadosena samohena na sakkā gaṇhitunti pattaṃ thavikāya pakkhipitvā gaṇṭhikaṃ muñcitvā nivattitvā kassakaleṇameva gantvā pattaṃ heṭṭhāmañce cīvaraṃ cīvaravaṃse ṭhapetvā arahattaṃ apāpuṇitvā na nikkhamissāmī''ti vīriyaṃ adhiṭṭhahitvā nisīdi. Dīgharattaṃ appamatto hutvā nivutthabhikkhu vipassanaṃ vaḍḍhetvā purebhattameva arahattaṃ patvā vikasitaṃ viya padumaṃ mahākhīṇāsavo sitaṃ karontova nikkhami. Leṇadvāre rukkhamhi adhivatthā devatā –

''Namo te purisājaññā, namo te purisuttama;
Yassa te āsavā khīṇā, dakkhiṇeyyosi mārisā''ti. –

Evaṃ udānaṃ udānetvā ''bhante, piṇḍāya paviṭṭhānaṃ tumhādisānaṃ arahantānaṃ bhikkhaṃ datvā mahallakitthiyo dukkhā muccissantī''ti āha.

Thero uṭṭhahitvā dvāraṃ vivaritvā kālaṃ olokento pātoyevāti ñatvā pattacīvaramādāya gāmaṃ pāvisi. Dārikāpi bhattaṃ sampādetvā ''idāni me bhātā āgamissati, idāni āgamissatī''ti dvāraṃ olokayamānā nisīdi. Sā there gharadvāraṃ sampatte pattaṃ gahetvā sappiphāṇitayojitassa khīrapiṇḍapātassa pūretvā hatthe ṭhapesi. Thero ''sukhaṃ hotū''ti anumodanaṃ katvā pakkāmi. Sāpi taṃ olokayamānāva aṭṭhāsi. Therassa hi tadā ativiya parisuddho chavivaṇṇo ahosi, vippasannāni indriyāni, mukhaṃ bandhanā pamuttatālapakkaṃ viya ativiya virocittha. Mahāupāsikā araññā āgantvā ''kiṃ amma, bhātiko te āgato''ti pucchi. Sā sabbaṃ taṃ pavattiṃ ārocesi. Sā upāsikā ''ajja me puttassa pabbajitakiccaṃ matthakaṃ patta''nti ñatvā ''abhiramati te amma bhātā buddhasāsane na ukkaṇṭhatī''ti āha.

''Mahantaṃ kho panetaṃ satthu dāyajjaṃ, yadidaṃ sattaariyadhanaṃ nāma, taṃ na sakkā kusītena gahetuṃ. Yathā hi vippaṭipannaṃ puttaṃ mātāpitaro 'ayaṃ amhākaṃ aputto'ti paribāhiraṃ karonti, so tesaṃ accayena dāyajjaṃ na labhati, evaṃ kusītopi idaṃ ariyadhanadāyajjaṃ na labhati, āraddhavīriyova labhatī''ti dāyajjamahattataṃ paccavekkhatopi uppajjati. ''Mahā kho pana te satthā, satthuno hi mātukucchismiṃ paṭisandhiggahaṇakālepi abhinikkhamanepi abhisambodhiyampi dhammacakkappavattanayamakapāṭihāriyadevorohaṇa-āyusaṅkhāravossajjanesupi parinibbānakālepi dasasahassilokadhātu kampittha, yuttaṃ nu te evarūpassa satthuno sāsane 'pabbajitvā kusītena bhavitu'''nti evaṃ satthumahattaṃ paccavekkhatopi uppajjati.

Jātiyāpi – ''tvaṃ idāni na lāmakajātiko, asambhinnāya mahāsammatapaveṇiyā āgato, ukkākarājavaṃse jātosi, suddhodhanamahārājassa mahāmāyādeviyā ca nattā, rāhulabhaddassa kaniṭṭho, tayā nāma evarūpena jinaputtena hutvā na yuttaṃ kusītena viharitu''nti evaṃ jātimahattaṃ paccavekkhatopi uppajjati. ''Sāriputtamoggallānā ceva asīti ca mahāsāvakā vīriyeneva lokuttaradhammaṃ paṭivijjhiṃsu, tvaṃ etesaṃ sabrahmacārīnaṃ maggaṃ paṭipajjissasi na paṭipajjissasī''ti evaṃ sabrahmacārimahattaṃ paccavekkhatopi uppajjati. Kucchiṃ pūretvā ṭhitaajagarasadise vissaṭṭhakāyikacetasikavīriye kusītapuggale parivajjantassāpi, āraddhavīriye pahitatte puggale sevantassāpi, ṭhānanisajjādīsu vīriyuppādanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittassāpi uppajjati. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Pītisambojjhaṅgassa – ''atthi, bhikkhave, pītisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā pītisambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā pītisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232) evaṃ uppādo hoti. Tattha pītiyeva pītisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā nāma, tassa uppādakamanasikāro yonisomanasikāro nāma.

Apica ekādasa dhammā pītisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti buddhānussati dhammasaṅghasīlacāgadevatānussati upasamānussati lūkhapuggalaparivajjanatā siniddhapuggalasevanatā pasādanīyasuttantapaccavekkhaṇatā tadadhimuttatāti.

Buddhaguṇe anussarantassāpi hi yāva upacārā sakalasarīraṃ pharamāno pītisambojjhaṅgo uppajjati. Dhammasaṅghaguṇe anussarantassāpi, dīgharattaṃ akhaṇḍaṃ katvā rakkhitaṃ catupārisuddhisīlaṃ paccavekkhantassāpi, gihino dasasīlapañcasīlaṃ paccavekkhantassāpi, dubbhikkhabhayādīsu paṇītaṃ

bhojanaṃ sabrahmacārīnaṃ datvā ‘‘evaṃ nāma adamhā’’ti cāgaṃ paccavekkhantassāpi, gihinopi evarūpe kāle sīlavantānaṃ dinnadānaṃ paccavekkhantassāpi, yehi guṇehi samannāgatā devatā devattaṃ pattā, tathārūpānaṃ guṇānaṃ attani atthitaṃ paccavekkhantassāpi, ‘‘samāpattiyā vikkhambhitā kilesā saṭṭhipi, sattatipi vassāni na samudācarantī’’ti paccavekkhantassāpi, cetiyadassanabodhidassanatheradassanesu asakkaccakiriyāya saṃsūcitalūkhabhāve buddhādīsu pasādasinehābhāvena gadrabhapiṭṭhe rajasadise lūkhapuggale parivajjantassāpi, buddhādīsu pasādabahule muducitte siniddhapuggale sevantassāpi, ratanattayaguṇaparidīpake pasādanīye suttante paccavekkhantassāpi, ṭhānanisajjādīsu pītiuppādanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittassāpi uppajjati. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Passaddhisambojjhaṅgassa – ‘‘atthi, bhikkhave, kāyapassaddhi cittapassaddhi, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā passaddhisambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā passaddhisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī’’ti evaṃ uppādo hoti.

Apica satta dhammā passaddhisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti paṇītabhojanasevanatā utusukhasevanatā iriyāpathasukhasevanatā majjhattapayogatā sāraddhakāyapuggalaparivajjanatā passaddhakāyapuggalasevanatā tadadhimuttatāti.

Paṇītañhi siniddhaṃ sappāyabhojanaṃ bhuñjantassāpi, sītuṇhesu utūsu ṭhānādīsu iriyāpathesu sappāyaṃ utuṃ ca iriyāpathaṃ ca sevantassāpi passaddhi uppajjati. Yo pana mahāpurisajātiko sabbautuiriyāpathakkhamova hoti, na taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Yassa sabhāgavisabhāgatā atthi, tasseva visabhāge utuiriyāpathe vajjetvā sabhāge sevantassāpi uppajjati. Majjhattapayogo vuccati attano ca parassa ca kammassakatāpaccavekkhaṇā, iminā majjhattapayogena uppajjati. Yo leḍḍudaṇḍādīhi paraṃ viheṭhayamānova vicarati. Evarūpaṃ sāraddhakāyaṃ puggalaṃ parivajjantassāpi, saṃyatapādapāṇiṃ passaddhakāyaṃ puggalaṃ sevantassāpi, ṭhānanisajjādīsu passaddhiuppādanatthāya ninnapoṇapabbhāracittassāpi uppajjati. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Samādhisambojjhaṅgassa – ‘‘atthi, bhikkhave, samathanimittaṃ abyagganimittaṃ, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī’’ti (saṃ. ni. 5.232) evaṃ uppādo hoti. Tattha samathova samathanimittaṃ, avikkhepaṭṭhena ca abyagganimittanti.

Apica ekādasa dhammā samādhisambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti vatthuvisadakiriyatā indriyasamattapaṭipādanatā nimittakusalatā samaye cittassa paggahaṇatā samaye cittassa niggahaṇatā samaye sampahaṃsanatā samaye ajjhupekkhanatā asamāhitapuggalaparivajjanatā samāhitapuggalasevanatā jhānavimokkhapaccavekkhaṇatā tadadhimuttatāti. Tattha **vatthuvisadakiriyatā ca indriyasamattapaṭipādanatā** ca vuttanayeneva veditabbā.

Nimittakusalatā nāma kasiṇanimittassa uggahaṇakusalatā. **Samaye cittassa paggahaṇatā**ti yasmiṃ samaye atisithilavīriyatādīhi līnaṃ cittaṃ hoti, tasmiṃ samaye dhammavicayavīriyasambojjhaṅgasamuṭṭhāpanena tassa paggahaṇaṃ. **Samaye cittassa niggahaṇatā**ti yasmiṃ samaye accāraddhavīriyatādīhi uddhataṃ cittaṃ hoti, tasmiṃ samaye passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgasamuṭṭhāpanena tassa niggahaṇaṃ. **Samaye sampahaṃsanatā**ti yasmiṃ samaye cittaṃ paññāpayogamandatāya vā upasamasukhānadhigamena vā nirassādaṃ hoti, tasmiṃ samaye aṭṭhasaṃvegavatthupaccavekkhaṇena saṃvejeti. Aṭṭha saṃvegavatthūni nāma jātijarābyādhimaraṇāni cattāri, apāyadukkhaṃ pañcamaṃ, atīte vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ, anāgate vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ, paccuppanne āhārapariyeṭṭhimūlakaṃ dukkhanti. Ratanattayaguṇānussaraṇena ca pasādaṃ janeti. Ayaṃ vuccati ‘‘samaye sampahaṃsanatā’’ti.

Samaye ajjhupekkhanatā nāma yasmiṃ samaye sammāpaṭipattiṃ āgamma alīnaṃ anuddhataṃ anirassādaṃ ārammaṇe samappavattaṃ samathavīthipaṭipannaṃ cittaṃ hoti, tadāssa paggahaniggahasampahaṃsanesu na byāpāraṃ āpajjati sārathi viya samappavattesu. Assesu. Ayaṃ vuccati ‘‘samaye ajjhupekkhanatā’’ti. **Asamāhitapuggalaparivajjanatā** nāma upacāraṃ vā appanaṃ vā appattānaṃ vikkhittacittānaṃ puggalānaṃ ārakā parivajjanaṃ. **Samāhitapuggalasevanatā** nāma upacārena vā appanāya

vā samāhitacittānaṃ sevanā bhajanā payirupāsanā. **Tadadhimuttatā** nāma ṭhānanisajjādīsu samādhiuppādanatthaṃyeva ninnapoṇapabbhāracittatā. Evañhi paṭipajjato esa uppajjati. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Upekkhāsambojjhaṅgassa – ''atthi, bhikkhave, upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā, tattha yonisomanasikārabahulīkāro, ayamāhāro anuppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa uppādāya, uppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232) evaṃ uppādo hoti. Tattha upekkhāyeva upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā nāma.

Apica pañca dhammā upekkhāsambojjhaṅgassa uppādāya saṃvattanti sattamajjhattatā saṅkhāramajjhattatā sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatā sattasaṅkhāramajjhattapuggalasevanatā tadadhimuttatāti.

Tattha dvīhākārehi sattamajjhattataṃ samuṭṭhāpeti – ''tvaṃ attano kammena āgantvā attano kammena gamissasi, esopi attano kammena āgantvā attano kammena gamissati, tvaṃ kaṃ kelāyasī''ti evaṃ kammassakatāpaccavekkhaṇena ca, ''paramatthato sattoyeva natthi, so tvaṃ kaṃ kelāyasī''ti evaṃ nissattapaccavekkhaṇena ca. Dvīhevākārehi saṅkhāramajjhattataṃ samuṭṭhāpeti – ''idaṃ cīvaraṃ anupubbena vaṇṇavikāraṃ ceva jiṇṇabhāvaṃ ca upagantvā pādapuñchanacoḷakaṃ hutvā yaṭṭhikoṭiyā chaḍḍanīyaṃ bhavissati, sace panassa sāmiko bhaveyya, nāssa evaṃ vinassituṃ dadeyyā''ti evaṃ asāmikabhāvaṃ paccavekkhaṇena, ''anaddhaniyaṃ idaṃ tāvakālika''nti evaṃ tāvakālikatāpaccavekkhaṇena ca. Yathā ca cīvare, evaṃ pattādīsupi yojanā kātabbā.

Sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatāti ettha yo puggalo gihi vā attano puttadhītādike, pabbajito vā attano antevāsikasamānupajjhāyakādike mamāyati, sahattheneva nesaṃ kesacchedanasūcikammacīvaradhovanarajanapattapacanādīni karoti, muhuttampi apassanto ''asuko sāmaṇero kuhiṃ, asuko daharo kuhi''nti bhantamigo viya ito cito ca āloketi, aññena kesacchedanādīnaṃ atthāya ''muhuttaṃ tāva asukaṃ pesethā''ti yācīyamānopi ''amhepi taṃ attano kammaṃ na kārema, tumhe taṃ gahetvā kilamessathā''ti na deti. Ayaṃ **sattakelāyano** nāma. Yo pana pattacīvarathālakakattarayaṭṭhiādīni mamāyati, aññassa hatthena parāmasitumpi na deti, tāvakālikaṃ yācito ''mayampi idaṃ mamāyantā na paribhuñjāma, tumhākaṃ kiṃ dassāmā''ti vadati. Ayaṃ **saṅkhārakelāyano** nāma. Yo pana tesu dvīsupi vatthūsu majjhatto udāsino. Ayaṃ **sattasaṅkhāramajjhatto** nāma. Iti ayaṃ upekkhāsambojjhaṅgo evarūpaṃ sattasaṅkhārakelāyanaṃ puggalaṃ ārakā parivajjantassāpi, sattasaṅkhāramajjhattapuggalaṃ sevantassāpi, ṭhānanisajjādīsu taduppādanatthaṃ ninnapoṇapabbhāracittassāpi uppajjati. Evaṃ uppannassa panassa arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotīti pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ attano vā satta sambojjhaṅge pariggaṇhitvā, parassa vā, kālena vā attano, kālena vā parassa bojjhaṅge pariggaṇhitvā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā panettha bojjhaṅgānaṃ nibbattinirodhavasena veditabbā. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha bojjhaṅgapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā bojjhaṅgapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Bojjhaṅgapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catusaccapabbavaṇṇanā

119. Evaṃ sattabojjhaṅgavasena dhammānupassanaṃ vibhajitvā idāni catusaccavasena vibhajituṃ **puna capara**ntiādimāha.

Tattha **idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānātī**ti ṭhapetvā taṇhaṃ tebhūmake dhamme ''idaṃ dukkha''nti yathāsabhāvato pajānāti, tasseva kho pana dukkhassa janikaṃ samuṭṭhāpikaṃ purimataṇhaṃ ''ayaṃ dukkhasamudayo''ti, ubhinnaṃ appavattiṃ nibbānaṃ ''ayaṃ dukkhanirodho''ti, dukkhaparijānanaṃ samudayapajahanaṃ nirodhasacchikaraṇaṃ ariyamaggaṃ ''ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā''ti yathāsabhāvato pajānātīti attho. Avasesā ariyasaccakathā **visuddhimagge** vitthāritāyeva.

Iti ajjhattaṃ vāti evaṃ attano vā cattāri saccāni pariggaṇhitvā, parassa vā, kālena vā attano, kālena vā parassa cattāri saccāni pariggaṇhitvā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayavayā panettha catunnaṃ saccānaṃ yathāsambhavato uppattinivattivasena veditabbā. Ito paraṃ vuttanayameva.

Kevalañhi idha catusaccapariggāhikā sati dukkhasaccanti evaṃ yojanaṃ katvā saccapariggāhakassa bhikkhuno niyyānamukhaṃ veditabbaṃ. Sesaṃ tādisamevāti.

Catusaccapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Ettāvatā ānāpānaṃ catuiriyāpathaṃ catusampajaññaṃ dvattiṃsākāraṃ catudhātuvavatthānaṃ navasivathikā vedanānupassanā cittānupassanā nīvaraṇapariggaho khandhapariggaho āyatanapariggaho bojjhaṅgapariggaho saccapariggahoti ekavīsati kammaṭṭhānāni vuttāni. Tesu ānāpānaṃ dvattiṃsākāro navasivathikāti ekādasa appanākammaṭṭhānāni honti. Dīghabhāṇakamahāsīvatthero pana ''navasivathikā ādīnavānupassanāvasena vuttā''ti āha. Tasmā tassa matena dveyeva appanākammaṭṭhānāni, sesāni upacārakammaṭṭhānāni. Kiṃ panetesu sabbesu abhiniveso jāyatīti? Na jāyati. Iriyāpathasampajaññanīvaraṇabojjhaṅgesu hi abhiniveso na jāyati, sesesu jāyatīti. Mahāsīvatthero panāha – ''etesupi abhiniveso jāyati, ayañhi atthi nu kho me cattāro iriyāpathā, udāhu natthi, atthi nu kho me catusampajaññaṃ, udāhu natthi, atthi nu kho me pañcanīvaraṇā, udāhu natthi, atthi nu kho me sattabojjhaṅgā, udāhu natthīti evaṃ pariggaṇhāti, tasmā sabbattha abhiniveso jāyatī''ti.

137. **Yo hi koci, bhikkhave**ti yo hi koci bhikkhu vā bhikkhunī vā upāsako vā upāsikā vā. **Evaṃ bhāveyyā**ti ādito paṭṭhāya vuttena bhāvanānukkamena bhāveyya. **Pāṭikaṅkha**nti paṭikaṅkhitabbaṃ, avassaṃ bhāvīti attho. **Aññā**ti arahattaṃ. **Sati vā upādisese**ti upādānasese vā sati aparikkhīṇe. **Anāgāmitā**ti anāgāmibhāvo.

Evaṃ sattannaṃ vassānaṃ vasena sāsanassa niyyānikabhāvaṃ dassetvā puna tato appatarepi kāle dassento ''tiṭṭhantu, bhikkhave''tiādimāha. Sabbampi cetaṃ majjhimasseva neyyapuggalassa vasena vuttaṃ. Tikkhapaññaṃ pana sandhāya – ''pāto anusiṭṭho sāyaṃ visesaṃ adhigamissati, sāyaṃ anusiṭṭho pāto visesaṃ adhigamissatī''ti (ma. ni. 2.345) vuttaṃ.

Iti bhagavā ''evaṃniyyānikaṃ, bhikkhave, mama sāsana''nti dassetvā ekavīsatiyāpi ṭhānesu arahattanikūṭena desitaṃ desanaṃ niyyātento ''ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo…pe… iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idametaṃ paṭicca vutta''nti āha. Sesaṃ uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭhamavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Sīhanādavaggo

1. Cūḷasīhanādasuttavaṇṇanā

139. **Evaṃ me suta**nti cūḷasīhanādasuttaṃ. Yasmā panassa atthuppattiko nikkhepo, tasmā taṃ dassetvā cassa anupubbapadavaṇṇanaṃ karissāma. Katarāya panidaṃ atthuppattiyā nikkhittanti? Lābhasakkārapaccayā titthiyaparidevite. Bhagavato kira dhammadāyādasutte vuttanayena mahālābhasakkāro uppajji. Catuppamāṇiko hi ayaṃ lokasannivāso, rūpappamāṇo rūpappasanno, ghosappamāṇo ghosappasanno, lūkhappamāṇo lūkhappasanno, dhammappamāṇo dhammappasannoti imesaṃ puggalānaṃ vasena catudhā ṭhito.

Tesaṃ idaṃ nānākaraṇaṃ – katamo ca puggalo rūpappamāṇo rūpappasanno? Idhekacco puggalo ārohaṃ vā passitvā pariṇāhaṃ vā passitvā saṇṭhānaṃ vā passitvā pāripūriṃ vā passitvā tattha pamāṇaṃ gahetvā pasādaṃ janeti, ayaṃ vuccati puggalo rūpappamāṇo rūpappasanno.

Katamo ca puggalo ghosappamāṇo ghosappasanno? Idhekacco puggalo paravaṇṇanāya parathomanāya parapasaṃsanāya paravaṇṇahārikāya, tattha pamāṇaṃ gahetvā pasādaṃ janeti, ayaṃ vuccati puggalo ghosappamāṇo ghosappasanno.

Katamo ca puggalo lūkhappamāṇo lūkhappasanno? Idhekacco puggalo cīvaralūkhaṃ vā passitvā pattalūkhaṃ vā passitvā, senāsanalūkhaṃ vā passitvā vividhaṃ vā dukkarakārikaṃ passitvā tattha pamāṇaṃ gahetvā pasādaṃ janeti, ayaṃ vuccati puggalo lūkhappamāṇo lūkhappasanno.

Katamo ca puggalo dhammappamāṇo dhammappasanno? Idhekacco puggalo sīlaṃ vā passitvā samādhiṃ vā passitvā paññaṃ vā passitvā tattha pamāṇaṃ gahetvā pasādaṃ janeti, ayaṃ vuccati puggalo dhammappamāṇo dhammappasannoti.

Imesu catūsu puggalesu rūpappamāṇopi bhagavato ārohapariṇāhasaṇṭhānapāripūrivaṇṇapokkharataṃ, asītianubyañjanappaṭimaṇḍitattā nānāratanavicittamiva suvaṇṇamahāpaṭaṃ, dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇasamākiṇṇatāya tārāgaṇasamujjalaṃ viya gaganatalaṃ sabbaphāliphullaṃ viya ca yojanasatubbedhaṃ pāricchattakaṃ aṭṭhārasaratanubbedhaṃ byāmappabhāparikkhepaṃ sassirikaṃ anopamasarīraṃ disvā sammāsambuddheyeva pasīdati.

Ghosappamāṇopi, bhagavatā kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni dasa pāramiyo dasa upapāramiyo dasa paramatthapāramiyo pūritā aṅgapariccāgo puttadārapariccāgo, rajjapariccāgo attapariccāgo nayanapariccāgo ca katotiādinā nayena pavattaṃ ghosaṃ sutvā sammāsambuddheyeva pasīdati.

Lūkhappamāṇopi bhagavato cīvaralūkhaṃ disvā ‘‘sace bhagavā agāraṃ ajjhāvasissa, kāsikavatthameva adhārayissa. Pabbajitvā panānena sāṇapaṃsukūlacīvarena santussamānena bhāriyaṃ kata’’nti sammāsambuddheyeva pasīdati. Pattalūkhampi disvā – ‘‘iminā agāraṃ ajjhāvasantena rattavarasuvaṇṇabhājanesu cakkavattibhojanārahaṃ sugandhasālibhojanaṃ paribhuttaṃ, pabbajitvā pana pāsāṇamayaṃ pattaṃ ādāya uccanīcakuladvāresu sapadānaṃ piṇḍāya caritvā laddhapiṇḍiyālopena santussamāno bhāriyaṃ karotī’’ti sammāsambuddheyeva pasīdati. Senāsanalūkhaṃ disvāpi – ‘‘ayaṃ agāraṃ ajjhāvasanto tiṇṇaṃ utūnaṃ anucchavikesu tīsu pāsādesu tividhanāṭakaparivāro dibbasampattiṃ viya rajjasiriṃ anubhavitvā idāni pabbajjūpagato rukkhamūlasenāsanādīsu dāruphalakasilāpaṭṭapīṭhamañcakādīhi santussamāno bhāriyaṃ karotī’’ti sammāsambuddheyeva pasīdati. Dukkarakārikamassa disvāpi – ‘‘chabbassāni nāma muggayūsakulatthayūsahareṇuyūsādīnaṃ pasaṭamattena yāpessati, appāṇakaṃ jhānaṃ jhāyissati, sarīre ca jīvite ca anapekkho viharissati, aho dukkarakārako bhagavā’’ti sammāsambuddheyeva pasīdati.

Dhammappamāṇopi bhagavato sīlaguṇaṃ samādhiguṇaṃ paññāguṇaṃ jhānavimokkhasamādhisamāpattisampadaṃ abhiññāpāripūriṃ yamakapāṭihāriyaṃ devorohaṇaṃ pāthikaputtadamanādīni ca anekāni acchariyāni disvā sammāsambuddheyeva pasīdati, te evaṃ pasannā bhagavato mahantaṃ lābhasakkāraṃ abhiharanti. Titthiyānaṃ pana **bāverujātake** kākassa viya lābhasakkāro parihāyittha. Yathāha –

> ‘‘Adassanena morassa, sikhino mañjubhāṇino;
> Kākaṃ tattha apūjesuṃ, maṃsena ca phalena ca.
>
> Yadā ca sarasampanno, moro bāverumāgamā;
> Atha lābho ca sakkāro, vāyasassa ahāyatha.
>
> Yāva nuppajjati buddho, dhammarājā pabhaṅkaro;
> Tāva aññe apūjesuṃ, puthū samaṇabrāhmaṇe.
>
> Yadā ca sarasampanno, buddho dhammamadesayi;
> Atha lābho ca sakkāro, titthiyānaṃ ahāyathā’’ti. (jā. 1.4.153-156);

Te evaṃ pahīnalābhasakkārā rattiṃ ekadvaṅgulamattaṃ obhāsetvāpi sūriyuggamane khajjopanakā viya

hatappabhā ahesuṃ.

Yathā hi khajjopanakā, kāḷapakkhamhi rattiyā;
Nidassayanti obhāsaṃ, etesaṃ visayo hi so.

Yadā ca rasmisampanno, abbhudeti pabhaṅkaro;
Atha khajjupasaṅghānaṃ, pabhā antaradhāyati.

Evaṃ khajjupasadisā, titthiyāpi puthū idha;
Kāḷapakkhūpame loke, dīpayanti sakaṃ guṇaṃ.

Yadā ca buddho lokasmiṃ, udeti amitappabho;
Nippabhā titthiyā honti, sūriye khajjupakā yathāti.

Te evaṃ nippabhā hutvā kacchupiḷakādīhi kiṇṇasarīrā paramapārijuññapattā yena buddho yena dhammo yena saṅgho yena ca mahājanassa sannipāto, tena tena gantvā antaravīthiyampi siṅghāṭakepi catukkepi sabhāyampi ṭhatvā paridevanti –

> ‘‘Kiṃ bho samaṇoyeva gotamo samaṇo, mayaṃ assamaṇā; samaṇasseva gotamassa sāvakā samaṇā, amhākaṃ sāvakā assamaṇā? Samaṇasseva gotamassa sāvakānañcassa dinnaṃ mahapphalaṃ, na amhākaṃ, sāvakānañca no dinnaṃ mahapphalaṃ? Nanu samaṇopi gotamo samaṇo, mayampi samaṇā. Samaṇassapi gotamassa sāvakā samaṇā, amhākampi sāvakā samaṇā. Samaṇassapi gotamassa sāvakānañcassa dinnaṃ mahapphalaṃ, amhākampi sāvakānañca no dinnaṃ mahapphalañceva? Samaṇassapi gotamassa sāvakānañcassa detha karotha, amhākampi sāvakānañca no detha sakkarotha? Nanu samaṇo gotamo purimāni divasāni uppanno, mayaṃ pana loke uppajjamāneyeva uppannā’’ti.

Evaṃ nānappakāraṃ viravanti. Atha bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyoti catasso parisā tesaṃ saddaṃ sutvā bhagavato ārocesuṃ ‘‘titthiyā bhante idañcidañca kathentī’’ti. Taṃ sutvā bhagavā – ‘‘mā tumhe, bhikkhave, titthiyānaṃ vacanena ‘aññatra samaṇo atthī’ti saññino ahuvatthā’’ti vatvā aññatitthiyesu samaṇabhāvaṃ paṭisedhento idheva ca anujānanto imissā atthuppattiyā **idheva, bhikkhave, samaṇo**ti idaṃ suttaṃ abhāsi.

Tattha **idhevā**ti imasmiṃyeva sāsane. Ayaṃ pana niyamo sesapadesupi veditabbo. Dutiyādayopi hi samaṇā idheva, na aññattha. **Samaṇo**ti sotāpanno. Tenevāha – ‘‘katamo ca, bhikkhave, paṭhamo samaṇo? Idha, bhikkhave, bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo niyato sambodhiparāyaṇo, ayaṃ, bhikkhave, paṭhamo samaṇo’’ti (a. ni. 4.241).

Dutiyoti sakadāgāmī. Tenevāha – ‘‘katamo ca? Bhikkhave, dutiyo samaṇo. Idha, bhikkhave, bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hoti, sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti. Ayaṃ, bhikkhave, dutiyo samaṇo’’ti.

Tatiyoti anāgāmī. Tenevāha – ‘‘katamo ca, bhikkhave, tatiyo samaṇo? Idha, bhikkhave, bhikkhu pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā. Ayaṃ, bhikkhave, tatiyo samaṇo’’ti.

Catutthoti arahā. Tenevāha – ‘‘katamo ca, bhikkhave, catuttho samaṇo? Idha, bhikkhave, bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati. Ayaṃ, bhikkhave, catuttho samaṇo’’ti (a. ni. 4.241). Iti imasmiṃ ṭhāne cattāro phalaṭṭhakasamaṇāva adhippetā.

Suññāti rittā tucchā. **Parappavādā**ti cattāro sassatavādā, cattāro ekaccasassatikā, cattāro antānantikā, cattāro amarāvikkhepikā, dve adhiccasamuppannikā, soḷasa saññīvādā, aṭṭha asaññīvādā, aṭṭha nevasaññīnāsaññīvādā, satta ucchedavādā, pañca diṭṭhadhammanibbānavādāti ime sabbepi **brahmajāle** āgatā dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo. Ito bāhirānaṃ paresaṃ vādā **parappavādā** nāma. Te sabbepi imehi catūhi

phalaṭṭhakasamaṇehi suññā, na hi te ettha santi. Na kevalañca eteheva suññā, catūhi pana maggaṭṭhakasamaṇehipi catunnaṃ maggānaṃ atthāya āraddhavipassakehipīti dvādasahipi samaṇehi suññā eva. Imameva atthaṃ sandhāya bhagavatā **mahāparinibbāne** vuttaṃ –

> ''Ekūnatiṃso vayasā subhadda,
> Yaṃ pabbajiṃ kiṃ kusalānuesī;
> Vassāni paññāsa samādhikāni,
> Yato ahaṃ pabbajito subhadda;
> Ñāyassa dhammassa padesavattī,
> Ito bahiddhā samaṇopi natthi.

''Dutiyopi samaṇo natthi, tatiyopi samaṇo natthi, catutthopi samaṇo natthi. Suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (dī. ni. 2.214).

Ettha hi padesavattīti āraddhavipassako adhippeto. Tasmā sotāpattimaggassa āraddhavipassakaṃ maggaṭṭhaṃ phalaṭṭhanti tayopi ekato katvā samaṇopi natthīti āha. Sakadāgāmimaggassa āraddhavipassakaṃ maggaṭṭhaṃ phalaṭṭhanti tayopi ekato katvā dutiyopi samaṇo natthīti āha. Itaresupi dvīsu eseva nayo.

Kasmā panete aññattha natthīti? Akhettatāya. Yathā hi na āragge sāsapo tiṭṭhati, na udakapiṭṭhe aggi jalati, na piṭṭhipāsāṇe bījāni ruhanti, evameva bāhiresu titthāyatanesu na ime samaṇā uppajjanti, imasmiṃyeva pana sāsane uppajjanti. Kasmā? Khettatāya. Tesaṃ akhettatā ca khettatā ca ariyamaggassa abhāvato ca bhāvato ca veditabbā. Tenāha bhagavā –

''Yasmiṃ kho, subhadda, dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggo na upalabbhati, samaṇopi tattha na upalabbhati, dutiyopi tattha samaṇo na upalabbhati, tatiyopi tattha samaṇo na upalabbhati, catutthopi tattha samaṇo na upalabbhati. Yasmiñca kho, subhadda, dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upalabbhati, samaṇopi tattha upalabbhati, dutiyopi tattha…pe…. Catutthopi tattha samaṇo upalabbhati. Imasmiṃ kho, subhadda, dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upalabbhati, idheva, subhadda, samaṇo, idha dutiyo samaṇo, idha tatiyo samaṇo, idha catuttho samaṇo, suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (dī. ni. 2.214).

Evaṃ yasmā titthāyatanaṃ akhettaṃ, sāsanaṃ khettaṃ, tasmā yathā surattahatthapādo sūrakesarako sīho migarājā na susāne vā saṅkārakūṭe vā paṭivasati, tiyojanasahassavitthataṃ pana himavantaṃ ajjhogāhetvā maṇiguhāyaṃyeva paṭivasati. Yathā ca chaddanto nāgarājā na gocariyahatthikulādīsu navasu nāgakulesu uppajjati, chaddantakuleyeva uppajjati. Yathā ca valāhako assarājā na gadrabhakule vā ghoṭakakule vā uppajjati, sindhuyā tīre pana sindhavakuleyeva uppajjati. Yathā ca sabbakāmadadaṃ manoharaṃ maṇiratanaṃ na saṅkārakūṭe vā paṃsupabbatādīsu vā uppajjati, vepullapabbatabbhantareyeva uppajjati. Yathā ca timirapiṅgalo maccharājā na khuddakapokkharaṇīsu uppajjati, caturāsītiyojanasahassagambhīre mahāsamuddeyeva uppajjati. Yathā ca diyaḍḍhayojanasatiko supaṇṇarājā na gāmadvāre eraṇḍavanādīsu paṭivasati, mahāsamuddaṃ pana ajjhogāhetvā simbalidahavaneyeva paṭivasati. Yathā ca dhataraṭṭho suvaṇṇahaṃso na gāmadvāre āvāṭakādīsu paṭivasati, navutihaṃsasahassaparivāro hutvā cittakūṭapabbateyeva paṭivasati. Yathā ca catuddīpissaro cakkavattirājā na nīcakule uppajjati, asambhinnajātikhattiyakuleyeva pana uppajjati. Evameva imesu samaṇesu ekasamaṇopi na aññatitthāyatane uppajjati, ariyamaggaparikkhitte pana buddhasāsaneyeva uppajjati. Tenāha bhagavā ''idheva, bhikkhave, samaṇo…pe… suññā parappavādā samaṇehi samaṇebhi aññehī''ti.

Sammā sīhanādaṃ nadathāti ettha **sammā**ti hetunā nayena kāraṇena. **Sīhanāda**nti seṭṭhanādaṃ abhītanādaṃ appaṭinādaṃ. Imesañhi catunnaṃ samaṇānaṃ idheva atthitāya ayaṃ nādo seṭṭhanādo nāma hoti uttamanādo. ''Ime samaṇā idheva atthī''ti vadantassa aññato bhayaṃ vā āsaṅkā vā natthīti abhītanādo nāma hoti. ''Amhākampi sāsane ime samaṇā atthī''ti pūraṇādīsu ekassāpi uṭṭhahitvā vattuṃ asamatthatāya ayaṃ nādo appaṭinādo nāma hoti. Tena vuttaṃ ''sīhanādanti seṭṭhanādaṃ abhītanādaṃ appaṭināda''nti.

140. **Ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjatī**ti idaṃ kho pana kāraṇaṃ vijjati. Yaṃ **aññatitthiyā**ti yena kāraṇena aññatitthiyā. Ettha ca titthaṃ jānitabbaṃ, titthakaro jānitabbo titthiyā jānitabbā, titthiyasāvakā jānitabbā. **Titthaṃ**nāma dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo. Ettha hi sattā taranti uppalavanti ummujjanimujjaṃ karonti, tasmā titthanti

vuccanti. Tāsaṃ diṭṭhīnaṃ uppādetā **titthakaro** nāma. Tassa laddhiṃ gahetvā pabbajitā **titthiyā** nāma. Tesaṃ paccayadāyakā **titthiyasāvakā**ti veditabbā. **Paribbājakā**ti gihibandhanaṃ pahāya pabbajjūpagatā. **Assāso**ti avassayo patiṭṭhā upatthambho. **Bala**nti thāmo. **Yena tumhe**ti yena assāsena vā balena vā evaṃ vadetha.

Atthi kho no, āvuso, tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhenāti ettha ayaṃ saṅkhepattho – yo so bhagavā samatiṃsa pāramiyo pūretvā sabbakilese bhañjitvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho, tena bhagavatā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ āsayānusayaṃ **jānatā,** hatthatale ṭhapitaṃ āmalakaṃ viya sabbaṃ ñeyyadhammaṃ **passatā**. Apica pubbenivāsādīhi jānatā, dibbena cakkhunā passatā. Tīhi vijjāhi chahi vā pana abhiññāhi jānatā, sabbattha appaṭihatena samantacakkhunā passatā. Sabbadhammajānanasamatthāya paññāya jānatā, sabbasattānaṃ cakkhuvisayātītāni tirokuṭṭādigatāni vāpi rūpāni ativisuddhena maṃsacakkhunā passatā. Attahitasādhikāya samādhipadaṭṭhānāya paṭivedhapaññāya jānatā, parahitasādhikāya karuṇāpadaṭṭhānāya desanāpaññāya passatā. Arīnaṃ hatattā paccayādīnaṃ arahattā ca **arahatā,** sammā sāmañca saccānaṃ buddhattā **sammāsambuddhena**. Antarāyikadhamme vā jānatā, niyyānikadhamme passatā. Kilesārīnaṃ hatattā arahatā, sammā sāmaṃ sabbadhammānaṃ buddhattā sammāsambuddhenāti, evaṃ catuvesārajjavasena catūhi ākārehi thomitena cattāro dhammā akkhātā, ye mayaṃ attani sampassamānā evaṃ vadema, na rājarājamahāmattādīnaṃ upatthambhaṃ kāyabalanti.

Satthari pasādoti ‘‘itipi so bhagavā’’tiādinā nayena buddhaguṇe anussarantānaṃ uppannappasādo. **Dhamme pasādo**ti ‘‘svākkhāto bhagavatā dhammo’’tiādinā nayena dhammaguṇe anussarantānaṃ uppannappasādo. **Sīlesu paripūrakāritā**ti ariyakantesu sīlesu paripūrakāritā. Ariyakantasīlāni nāma **pañcasīlāni**. Tāni hi bhavantaragatopi ariyasāvako attano ariyasāvakabhāvaṃ ajānantopi na vītikkamati. Sacepi hi naṃ koci vadeyya – ‘‘imaṃ sakalaṃ cakkavattirajjaṃ sampaṭicchitvā khuddakamakkhikaṃ jīvitā voropehī’’ti, aṭṭhānametaṃ, yaṃ so tassa vacanaṃ kareyya. Evaṃ ariyānaṃ sīlāni kantāni piyāni manāpāni. Tāni sandhāya vuttaṃ ‘‘sīlesu paripūrakāritā’’ti.

Sahadhammikā kho panāti bhikkhu bhikkhunī sikkhamānā sāmaṇero sāmaṇerī upāsako upāsikāti ete satta **sahadhammacārino.** Etesu hi bhikkhu bhikkhūhi saddhiṃ sahadhammaṃ carati samānasikkhatāya. Tathā bhikkhunī bhikkhunīhi…pe… upāsikā upāsikāhi, sotāpanno sotāpannehi, sakadāgāmī…pe… anāgāmīhi sahadhammaṃ carati. Tasmā sabbepete **sahadhammikā**ti vuccanti. Apicettha ariyasāvakāyeva adhippetā. Tesañhi bhavantarepi maggadassanamhi vivādo natthi, tasmā te accantaṃ ekadhammacāritāya sahadhammikā. Iminā, ‘‘suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho’’tiādinā nayena saṅghaṃ anussarantānaṃ uppannappasādo kathito. Ettāvatā cattāri sotāpannassa aṅgāni kathitāni honti.

Ime kho no, āvusoti, āvuso, ime cattāro dhammā tena bhagavatā amhākaṃ assāso ceva balañcāti akkhātā, ye mayaṃ attani sampassamānā evaṃ vadema.

141. **Yo amhākaṃ satthā**ti iminā pūraṇakassapādike cha satthāro apadissanti. Yathā pana idāni sāsane ācariyupajjhāyādīsu ‘‘amhākaṃ ācariyo, amhākaṃ upajjhāyo’’ti gehasitapemaṃ hoti. Evarūpaṃ pemaṃ sandhāya ‘‘satthari pasādo’’ti vadanti. Thero panāha – ‘‘yasmā satthā nāma na ekassa, na dvinnaṃ hoti, sadevakassa lokassa ekova satthā, tasmā titthiyā ‘amhākaṃ satthā’ ti ekapadeneva satthāraṃ visuṃ katvā imināva padena viruddhā parājitā’’ti. **Dhamme pasādo**ti idaṃ pana yathā idāni sāsane ‘‘amhākaṃ **dīghanikāyo** amhākaṃ **majjhimanikāyo**’’ti mamāyanti, evaṃ attano attano pariyattidhamme gehasitapemaṃ sandhāya vadanti. **Sīlesū**ti ajasīlagosīlameṇḍakasīlakukkurasīlādīsu. **Idha no āvuso**ti ettha **idhā**ti pasādaṃ sandhāya vadanti. **Ko adhippayāso**ti ko adhikappayogo. **Yadida**nti yamidaṃ tumhākañceva amhākañca nānākaraṇaṃ vadeyyātha. Taṃ kiṃ nāma? Tumhākampi hi catūsu ṭhānesu pasādo, amhākampi. Nanu etasmiṃ pasāde tumhe ca amhe ca dvedhā bhinnasuvaṇṇaṃ viya ekasadisāti vācāya samadhurā hutvā aṭṭhaṃsu.

Atha nesaṃ taṃ samadhurataṃ bhindanto bhagavā **evaṃ vādino**tiādimāha. Tattha **ekā niṭṭhā**ti yā tassa pasādassa pariyosānabhūtā niṭṭhā, kiṃ sā ekā, udāhu puthūti evaṃ pucchathāti vadati. Yasmā pana tasmiṃ tasmiṃ samaye niṭṭhaṃ apaññapento nāma natthi, brāhmaṇānañhi brahmaloko niṭṭhā, mahātāpasānaṃ ābhassarā, paribbājakānaṃ subhakiṇhā, ājīvakānaṃ ‘‘anantamānaso’’ti evaṃ parikappito asaññībhavo. Imasmiṃ sāsane pana arahattaṃ niṭṭhā. Sabbeva cete arahattameva niṭṭhāti vadanti. Diṭṭhivasena pana brahmalokādīni paññapenti. Tasmā attano attano laddhivasena ekameva niṭṭhaṃ paññapenti, taṃ dassetuṃ

bhagavā **sammā byākaramānā**tiādimāha.

Idāni bhikkhūnampi ekā niṭṭhā, titthiyānampi ekā niṭṭhāti dvīsu aṭṭakārakesu viya ṭhitesu bhagavā anuyogavattaṃ dassento **sā panāvuso, niṭṭhā sarāgassa, udāhu vītarāgassā**tiādimāha. Tattha yasmā rāgarattādīnaṃ niṭṭhā nāma natthi. Yadi siyā, soṇasiṅgālādīnampi siyāti imaṃ dosaṃ passantānaṃ titthiyānaṃ ''vītarāgassa āvuso sā niṭṭhā''tiādinā nayena byākaraṇaṃ dassitaṃ.

Tattha **viddasuno**ti paṇḍitassa. **Anuruddhapaṭiviruddhassā**ti rāgena anuruddhassa kodhena paṭiviruddhassa. **Papañcārāmassa papañcaratino**ti ettha āramanti etthāti ārāmo. Papañco ārāmo assāti **papañcārāmo**. Papañce rati assāti **papañcarati. Papañco**ti ca mattapamattākārabhāvena pavattānaṃ taṇhādiṭṭhimānānametaṃ adhivacanaṃ. Idha pana taṇhādiṭṭhiyova adhippetā. **Sarāgassā**tiādīsu pañcasu ṭhānesu ekova kileso āgato. Tassa ākārato nānattaṃ veditabbaṃ. **Sarāgassā**ti hi vuttaṭṭhāne pañcakāmaguṇikarāgavasena gahito. **Sataṇhassā**ti bhavataṇhāvasena. **Saupādānassā**ti gahaṇavasena. **Anuruddhapaṭiviruddhassā**ti yugaḷavasena. **Papañcārāmassā**ti papañcuppattidassanavasena. **Sarāgassā**ti vā ettha akusalamūlavasena gahito. **Sataṇhassā**ti ettha taṇhāpaccayā upādānadassanavasena. Sesaṃ purimasadisameva. Thero panāha ''kasmā evaṃ viddhaṃsetha? Ekoyeva hi ayaṃ lobho rajjanavasena **rāgo**ti vutto. Taṇhākaraṇavasena **taṇhā**. Gahaṇaṭṭhena **upādānaṃ**. Yugaḷavasena **anurodhapaṭivirodho**. Papañcuppattidassanaṭṭhena **papañco''**ti.

142. Idāni imesaṃ kilesānaṃ mūlabhūtaṃ diṭṭhivādaṃ dassento **dvemā, bhikkhave, diṭṭhiyo**tiādimāha.

Tattha **bhavadiṭṭhī**ti sassatadiṭṭhi. **Vibhavadiṭṭhī**ti ucchedadiṭṭhi. **Bhavadiṭṭhiṃ allīnā**ti taṇhādiṭṭhivasena sassatadiṭṭhiṃ allīnā. **Upagatā**ti taṇhādiṭṭhivaseneva upagatā. **Ajjhositā**ti taṇhādiṭṭhivaseneva anupaviṭṭhā. **Vibhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā**ti te sabbe ucchedavādīhi saddhiṃ – ''tumhe andhabālā na jānātha, sassato ayaṃ loko, nāyaṃ loko ucchijjatī''ti paṭiviruddhā niccaṃ kalahabhaṇḍanapasutā viharanti. Dutiyavārepi eseva nayo.

Samudayañcātiādīsu dve diṭṭhīnaṃ samudayā khaṇikasamudayo paccayasamudayo ca. **Khaṇikasamudayo** diṭṭhīnaṃ nibbatti. **Paccayasamudayo** aṭṭha ṭhānāni. Seyyathidaṃ, khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ, avijjāpi, phassopi, saññāpi, vitakkopi, ayonisomanasikāropi, pāpamittopi, paratoghosopi diṭṭhiṭṭhānaṃ. ''Khandhā hetu khandhā paccayo diṭṭhīnaṃ upādāya samuṭṭhānaṭṭhena. Evaṃ khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ. Avijjā… phasso… saññā… vitakko… ayonisomanasikāro… pāpamitto… paratoghoso hetu, paratoghoso paccayo diṭṭhīnaṃ upādāya samuṭṭhānaṭṭhena. Evaṃ paratoghosopi diṭṭhiṭṭhānaṃ'' (paṭi. ma. 1.124). Atthaṅgamāpi dveyeva khaṇikatthaṅgamo paccayatthaṅgamo ca. **Khaṇikatthaṅgamo** nāma khayo vayo bhedo paribhedo aniccatā antaradhānaṃ. **Paccayatthaṅgamo** nāma sotāpattimaggo. Sotāpattimaggo hi diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti vutto.

Assādanti diṭṭhimūlakaṃ ānisaṃsaṃ. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''yaṃdiṭṭhiko satthā hoti, taṃdiṭṭhikā sāvakā honti. Yaṃdiṭṭhikā satthāraṃ sāvakā sakkaronti, garuṃ karonti, mānenti, pūjenti, labhanti tatonidānaṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ. Ayaṃ, bhikkhave, diṭṭhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso''ti. **Ādīnava**nti diṭṭhiggahaṇamūlakaṃ upaddavaṃ. So vaggulivataṃ ukkuṭikappadhānaṃ kaṇṭakāpassayatā pañcātapatappanaṃ sānupapātapatanaṃ kesamassuluñcanaṃ apponakaṃ jhānantiādīnaṃ vasenaṃ veditabbo. **Nissaraṇa**nti diṭṭhīnaṃ nissaraṇaṃ nāma nibbānaṃ. **Yathābhūtaṃ nappajānantī**ti ye etaṃ sabbaṃ yathāsabhāvaṃ na jānanti. **Na parimuccanti dukkhasmā**ti sakalavaṭṭadukkhato na parimuccanti. Iminā etesaṃ niṭṭhā nāma natthīti dasseti. **Parimuccanti dukkhasmā**ti sakalavaṭṭadukkhato parimuccanti. Iminā etesaṃ niṭṭhā nāma atthīti dvinnaṃ aṭṭakārakānaṃ aṭṭaṃ chindanto viya sāsanasmiṃyeva niṭṭhāya atthitaṃ patiṭṭhapeti.

143. Idāni diṭṭhicchedanaṃ dassento **cattārimāni, bhikkhave, upādānānī**tiādimāha. Tesaṃ vitthārakathā **visuddhimagge** vuttāyeva.

Sabbupādānapariññāvādā paṭijānamānāti mayaṃ sabbesaṃ upādānānaṃ pariññaṃ samatikkamaṃ vadāmāti evaṃ paṭijānamānā. **Na sammā sabbupādānapariññā**nti sabbesaṃ upādānānaṃ samatikkamaṃ sammā na paññapenti. Keci kāmupādānamattassa pariññaṃ paññapenti. Keci diṭṭhupādānamattassa paññapenti,

keci sīlabbatupādānassāpi. Attavādupādānassa pana pariññaṃ paññapento nāma natthi. Tesaṃ pana bhedaṃ dassento **kāmupādānassa pariññaṃ paññapentī**tiādimāha. Tattha sabbepi kāmupādānassa pariññaṃ paññapentiyeva, channavuti pāsaṇḍāpi hi ''kāmā kho pabbajitena na sevitabbā''ti vatthupaṭisevanaṃ kāmaṃ kappatīti na paññapenti, akappiyameva katvā paññapenti. Ye pana sevanti, te theyyena sevanti. Tena vuttaṃ ''kāmupādānassa pariññaṃ paññapentī''ti.

Yasmā ''natthi dinna''ntiādīni gahetvā caranti. ''Sīlena suddhi vatena suddhi, bhāvanāya suddhī''ti gaṇhanti, attupaladdhiṃ na pajahanti, tasmā na diṭṭhupādānassa, na sīlabbatupādānassa, na attavādupādānassa pariññaṃ paññapenti. **Taṃ kissa hetū**ti taṃ apaññāpanaṃ etesaṃ kissa hetu, kiṃ kāraṇā? **Imāni hi te bhonto**ti yasmā te bhonto imāni tīṇi kāraṇāni yathāsabhāvato na jānantīti attho. Ye panettha dvinnaṃ pariññānaṃ paññāpanakāraṇaṃ diṭṭhiñceva sīlabbatañca ''etaṃ pahātabba''nti yathāsabhāvato jānanti. Te sandhāya parato dve vārā vuttā. Tattha ye ''atthi dinna''ntiādīni gaṇhanti, te diṭṭhupādānassa pariññaṃ paññapenti. Ye pana ''na sīlena suddhi, na vatena suddhi, na bhāvanāya suddhī''ti gaṇhanti, te sīlabbatupādānassa pariññaṃ paññapenti. Attavādupādānassa pariññaṃ pana ekopi paññapetuṃ na sakkoti. Aṭṭhasamāpattilābhinopi hi candimasūriye pāṇinā parimajjitvā caramānāpi ca titthiyā tisso pariññā paññapenti. Attavādaṃ muñcituṃ na sakkonti. Tasmā punappunaṃ vaṭṭasmiṃyeva patanti. Pathavijigucchanasasako viya hi ete.

Tatthāyaṃ atthasallāpikā upamā – pathavī kira sasakaṃ āha – ''bho sasakā''ti. Sasako āha – ''ko eso''ti. ''Kasmā mameva upari sabbairiyāpathe kappento uccārapassāvaṃ karonto maṃ na jānāsī''ti. ''Suṭṭhu tayā ahaṃ diṭṭho, mayā akkantaṭṭhānampi aṅgulaggehi phuṭṭhaṭṭhānaṃ viya hoti, vissaṭṭhaudakaṃ appamattakaṃ, karīsaṃ katakaphalamattaṃ. Hatthiassādīhi pana akkantaṭṭhānampi mahantaṃ, passāvopi nesaṃ ghaṭamatto hoti, uccāropi pacchimatto hoti, alaṃ mayhaṃ tayā''ti uppatitvā aññasmiṃ ṭhāne patito. Tato naṃ pathavī āha – ''are dūraṃ gatopi nanu mayhaṃ upariyeva patitosī''ti. So puna taṃ jigucchanto uppatitvā aññattha patito, evaṃ vassasahassampi uppatitvā patamāno sasako pathaviṃ muñcituṃ na sakkoti. Evamevaṃ titthiyā sabbūpādānapariññaṃ paññapentopi kāmupādānādīnaṃ tiṇṇaṃyeva samatikkamaṃ paññapenti. Attavādaṃ pana muñcituṃ na sakkonti, asakkontā punappunaṃ vaṭṭasmiṃyeva patantīti.

Evaṃ yaṃ titthiyā samatikkamituṃ na sakkonti, tassa vasena diṭṭhicchedavādaṃ vatvā idāni pasādapacchedavādaṃ dassento **evarūpe kho, bhikkhave, dhammavinaye**tiādimāha. Tattha **dhammavinaye**ti dhamme ceva vinaye ca, ubhayenapi aniyyānikasāsanaṃ dasseti. ''Yo satthari pasādo so na sammaggato''ti aniyyānikasāsanamhi hi satthā kālaṃ katvā sīhopi hoti, byagghopi hoti, dīpipi acchopi taracchopi. Sāvakā panassa migāpi sūkarāpi pasadāpi honti, so ''ime mayhaṃ pubbe upaṭṭhākā paccayadāyakā''ti khantiṃ vā mettaṃ vā anuddayaṃ vā akatvā tesaṃ upari patitvā lohitaṃ pivati, thūlathūlamaṃsānipi khādati. Satthā vā pana biḷāro hoti, sāvakā kukkuṭā vā mūsikā vā. Atha ne vuttanayeneva anukampaṃ akatvā khādati. Atha vā satthā nirayapālo hoti, sāvakā nerayikasattā. So ''ime mayhaṃ pubbe upaṭṭhākā paccayadāyakā''ti anukampaṃ akatvā vividhā kammakāraṇā karoti, ādittepi rathe yojeti, aṅgārapabbatampi āropeti, lohakumbhiyampi khipati, anekehipi dukkhadhammehi sampayojeti. Sāvakā vā pana kālaṃ katvā sīhādayo honti, satthā migādīsu aññataro. Te ''imaṃ mayaṃ pubbe catūhi paccayehi upaṭṭhahimhā, satthā no aya''nti tasmiṃ khantiṃ vā mettaṃ vā anuddayaṃ vā akatvā vuttanayeneva anayabyasanaṃ pāpenti. Evaṃ aniyyānikasāsane yo satthari pasādo, so na sammaggato hoti, kañci kālaṃ gantvāpi pacchā vinassatiyeva.

Yo dhamme pasādoti aniyyānikasāsanasmiñhi dhamme pasādo nāma, uggahitapariyāpuṭa – dhāritavācittamattake tantidhamme pasādo hoti, vaṭṭamokkho panettha natthi. Tasmā yo ettha pasādo, so punappunaṃ vaṭṭameva gambhīraṃ karotīti sāsanasmiṃ asammaggato asabhāvato akkhāyati.

Yā sīlesu paripūrakāritāti yāpi ca aniyyānikasāsane ajasīlādīnaṃ vasena paripūrakāritā, sāpi yasmā vaṭṭamokkhaṃ bhavanissaraṇaṃ na sampāpeti, sampajjamānā pana tiracchānayoniṃ āvahati, vipaccamānā nirayaṃ, tasmā sā na sammaggatā akkhāyati. **Yā sahadhammikesū**ti aniyyānikasāsanasmiñhi ye sahadhammikā, tesu yasmā ekacce kālaṃ katvā sīhādayopi honti, ekacce migādayo, tattha sīhādibhūtā ''ime amhākaṃ sahadhammikā ahesu''nti migādibhūtesu khantiādīni akatvā pubbe vuttanayeneva nesaṃ mahādukkhaṃ uppādenti. Tasmā ettha sahadhammikesu piyamanāpatāpi asammaggatā akkhāyati.

Idaṃ pana sabbampi kāraṇabhedaṃ ekato katvā dassento bhagavā **taṃ kissa hetu? Evañhetaṃ, bhikkhave, hotī**tiādimāha. Tatrāyaṃ saṃkhepattho – evañhetaṃ, bhikkhave, hoti, yaṃ mayā vuttaṃ ''yo satthari pasādo so na sammaggato akkhāyatī''tiādi, taṃ evameva hoti. Kasmā? Yasmā te pasādādayo durakkhāte dhammavinaye …pe… asammāsambuddhappavediteti, ettha hi **yathā ta**nti kāraṇatthe nipāto. Tattha **durakkhāte**ti dukkathite, dukkhathitattāyeva **duppavedite**. So panesa yasmā maggaphalatthāya na niyyāti, tasmā **aniyyāniko**. Rāgādīnaṃ upasamāya asaṃvattanato **anupasamasaṃvattaniko**. Na sammāsambuddhena sabbaññunā paveditoti **asammāsambuddhappavedito**. Tasmiṃ **aniyyānike anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite**. Ettāvatā bhagavā titthiyesu pasādo surāpītasiṅgāle pasādo viya niratthakoti dasseti.

Eko kira kāḷasiṅgālo rattiṃ nagaraṃ paviṭṭho surājallikaṃ khāditvā punnāgavane nipajjitvā niddāyanto sūriyuggamane pabujjhitvā cintesi ''imasmiṃ kāle na sakkā gantuṃ, bahū amhākaṃ verino, ekaṃ vañcetuṃ vaṭṭatī''ti. So ekaṃ brāhmaṇaṃ gacchantaṃ disvā imaṃ vañcessāmīti ''ayya brāhmaṇā''ti āha. Ko eso brāhmaṇaṃ pakkosatīti. ''Ahaṃ, sāmī, ito tāva ehīti. Kiṃ bhoti? Maṃ bahigāmaṃ nehi, ahaṃ te dve kahāpaṇasatāni dassāmīti. Sopi nayissāmīti taṃ pādesu gaṇhi. Are bāla brāhmaṇa, na mayhaṃ kahāpaṇā chaḍḍitakā atthi, dullabhā kahāpaṇā, sādhukaṃ maṃ gaṇhāhīti. Kathaṃ bho gaṇhāmīti? Uttarāsaṅgena gaṇṭhikaṃ katvā aṃse laggetvā gaṇhāhīti. Brāhmaṇo taṃ tathā gahetvā dakkhiṇadvārasamīpaṭṭhānaṃ gantvā ettha otāremīti pucchi. Kataraṭṭhānaṃ nāma etanti? Mahādvāraṃ etanti. Are bāla, brāhmaṇa, kiṃ tava ñātakā antaradvāre kahāpaṇaṃ ṭhapenti, parato maṃ harā''ti. So punappunaṃ thokaṃ thokaṃ gantvā ''ettha otāremi ettha otāremī''ti pucchitvā tena tajjito khemaṭṭhānaṃ gantvā tattha otārehīti vutto otāretvā sāṭakaṃ gaṇhi. Kāḷasiṅgālo āha ''ahaṃ te dve kahāpaṇasatāni dassāmīti avocaṃ. Mayhaṃ pana kahāpaṇā bahū, na dve kahāpaṇasatāneva, yāva ahaṃ kahāpaṇe āharāmi, tāva tvaṃ sūriyaṃ olokento tiṭṭhā''ti vatvā thokaṃ gantvā nivattetvā puna brāhmaṇaṃ āha ''ayya brāhmaṇa mā ito olokehi, sūriyameva olokento tiṭṭhā''ti. Evañca pana vatvā ketakavanaṃ pavisitvā yathāruciṃ pakkanto. Brāhmaṇassapi sūriyaṃ olokentasseva nalāṭato ceva kacchehi ca sedā mucciṃsu. Atha naṃ rukkhadevatā āha –

> ''Saddahāsi siṅgālassa, surāpītassa brāhmaṇa;
> Sippikānaṃ sataṃ natthi, kuto kaṃsasatā duve''ti. (jā. 1.1.113);

Evaṃ yathā kāḷasiṅgāle pasādo niratthako, evaṃ titthiyesupīti.

144. Aniyyānikasāsane pasādassa niratthakabhāvaṃ dassetvā niyyānikasāsane tassa sātthakataṃ dassetuṃ **tathāgato ca kho, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **kāmupādānassa pariññaṃ paññapetī**ti arahattamaggena kāmupādānassa pahānapariññaṃ samatikkamaṃ paññapeti, itaresaṃ tiṇṇaṃ upādānānaṃ sotāpattimaggena pariññaṃ paññapeti. **Evarūpe kho, bhikkhave, dhammavinaye**ti, bhikkhave, evarūpe dhamme ca vinaye ca. Ubhayenapi niyyānikasāsanaṃ dasseti. **Satthari pasādo**ti evarūpe sāsane yo satthari pasādo, so sammaggato akkhāyati, bhavadukkhanissaraṇāya saṃvattati.

Tatrimāni vatthūni – bhagavā kira vediyakapabbate indasālaguhāyaṃ paṭivasati. Atheko ulūkasakuṇo bhagavati gāmaṃ piṇḍāya pavisante upaḍḍhamaggaṃ anugacchati, nikkhamante upaḍḍhamaggaṃ paccuggamanaṃ karoti. So ekadivasaṃ sammāsambuddhaṃ sāyanhasamaye bhikkhusaṅghaparivutaṃ nisinnaṃ pabbatā oruyha vanditvā pakkhe paṇāmetvā añjaliṃ paggayha sīsaṃ heṭṭhā katvā dasabalaṃ namassamāno aṭṭhāsi. Bhagavā taṃ oloketvā sitaṃ pātvākāsi. Ānandatthero ''ko nu kho, bhante, hetu ko paccayo sitassa pātukammāyā''ti pucchi. ''Passānanda, imaṃ ulūkasakuṇaṃ, ayaṃ mayi ca bhikkhusaṅghe ca cittaṃ pasādetvā satasahassakappe devesu ca manussesu ca saṃsaritvā somanasso nāma paccekabuddho bhavissatī''ti āha –

> Ulūkamaṇḍalakkhika, vediyake ciradīghavāsika;
> Sukhitosi tvaṃ ayya kosiya, kāluṭṭhitaṃ passasi buddhavaraṃ.
>
> Mayi cittaṃ pasādetvā, bhikkhusaṅghe anuttare;
> Kappānaṃ satasahassāni, duggateso na gacchati.
>
> Devalokā cavitvāna, kusalamūlena codito;

Bhavissati anantañāṇo, somanassoti vissutoti.

Aññānipi cettha rājagahanagare sumanamālākāravatthu mahābherivādakavatthu morajikavatthu vīṇāvādakavatthu saṅkhadhamakavatthūti evamādīni vatthūni vitthāretabbāni. Evaṃ niyyānikasāsane satthari pasādo sammaggato hoti.

Dhamme pasādoti niyyānikasāsanamhi dhamme pasādo sammaggato hoti. Saramatte nimittaṃ gahetvā suṇantānaṃ tiracchānagatānampi sampattidāyako hoti, paramatthe kiṃ pana vattabbaṃ. Ayamattho maṇḍūkadevaputtādīnaṃ vatthuvasena veditabbo.

Sīlesu paripūrakāritāti niyyānikasāsanamhi sīlesu paripūrakāritāpi sammaggatā hoti, saggamokkhasampattiṃ āvahati. Tattha chattamāṇavakavatthusāmaṇeravatthuādīni dīpetabbāni.

Sahadhammikesūti niyyānikasāsane sahadhammikesu piyamanāpatāpi sammaggatā hoti, mahāsampattiṃ āvahati. Ayamattho **vimānapetavatthūhi** dīpetabbo. Vuttañhetaṃ –

‘‘Khīrodanamahamadāsiṃ, bhikkhuno piṇḍāya carantassa…pe…

Phāṇitaṃ…pe… ucchukhaṇḍikaṃ… timbarusakaṃ… kakkārikaṃ…

Eḷālukaṃ… vallipakkaṃ… phārusakaṃ… hatthapatākaṃ…

Sākamuṭṭhiṃ … pupphakamuṭṭhiṃ… mūlakaṃ… nimbamuṭṭhiṃ…

Ambikañjikaṃ… doṇinimmajjaniṃ… kāyabandhanaṃ…

Aṃsabaddhakaṃ… āyogapaṭṭaṃ… vidhūpanaṃ… tālavaṇṭaṃ…

Morahatthaṃ… chattaṃ… upāhanaṃ… pūvaṃ modakaṃ…

Sakkhalikaṃ ahamadāsiṃ, bhikkhuno piṇḍāya carantassa…pe…

Tassā me passa vimānaṃ, accharā kāmavaṇṇinīhamasmī’’ti (vi. va. 406).

Taṃ kissa hetūtiādi vuttanayānusāreneva yojetvā veditabbaṃ.

145. Idāni yesaṃ upādānānaṃ titthiyā na sammā pariññaṃ paññapenti, tathāgato paññapeti, tesaṃ paccayaṃ dassetuṃ **ime ca, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **kiṃnidānā**tiādīsu nidānādīni sabbāneva kāraṇavevacanāni. Kāraṇañhi yasmā phalaṃ nideti handa, naṃ gaṇhathāti appeti viya, tasmā **nidāna**nti vuccati. Yasmā taṃ tato jāyati samudeti pabhavati, tasmā **samudayo, jāti, pabhavo**ti vuccati. Ayaṃ panettha padattho – kiṃ nidānaṃ etesanti **kiṃnidānā**. Ko samudayo etesanti **kiṃsamudayā**. Kā jāti etesanti **kiṃjātikā**. Ko pabhavo etesanti **kiṃpabhavā**. Yasmā pana tesaṃ taṇhā yathāvuttena atthena nidānañceva samudayo ca jāti ca pabhavo ca, tasmā ‘‘taṇhānidānā’’tiādimāha. Evaṃ sabbapadesu attho veditabbo. Yasmā pana bhagavā na kevalaṃ upādānasseva paccayaṃ jānāti, upādānassa paccayabhūtāya taṇhāyapi, taṇhādipaccayānaṃ vedanādīnampi paccayaṃ jānātiyeva, tasmā **taṇhā cāyaṃ, bhikkhave**tiādimāha.

Yato ca khoti yasmiṃ kāle. **Avijjā pahīnā hotī**ti vaṭṭamūlikā avijjā anuppādanirodhena pahīnā hoti. **Vijjā uppannā**ti arahattamaggavijjā uppannā. **So avijjāvirāgā vijjuppādā**ti. So bhikkhu avijjāya ca pahīnattā vijjāya ca uppannattā. **Neva kāmupādānaṃ upādiyatī**ti neva kāmupādānaṃ gaṇhāti na upeti, na sesāni upādānāni. **Anupādiyaṃ na paritassatī**ti evaṃ kiñci upādānaṃ aggaṇhanto taṇhāparitassanāya na paritassati. **Aparitassa**nti aparitassanto taṇhaṃ anuppādento. **Paccattaṃyeva parinibbāyatī**ti sayameva kilesaparinibbānena parinibbāyati. Evamassa āsavakkhayaṃ dassetvā idāni khīṇāsavassa bhikkhuno paccavekkhaṇaṃ dassento **khīṇā jātī**tiādimāha. Taṃ vuttatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷasīhanādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā

Vesālinagaravaṇṇanā

146. **Evaṃ me suta**nti mahāsīhanādasuttaṃ. Tattha **vesāliya**nti evaṃnāmake nagare. Taṃ kira aparāparaṃ visālībhūtatāya ‘‘vesālī’’ti saṅkhaṃ gataṃ. Tatrāyaṃ anupubbakathā – bārāṇasirañño kira aggamahesiyā kucchimhi gabbho saṇṭhāsi. Sā ñatvā rañño nivedesi. Rājā gabbhaparihāraṃ adāsi. Sā sammā pariharīyamānā gabbhaparipākakāle vijāyanagharaṃ pāvisi. Puññavantīnaṃ paccūsasamaye gabbhavuṭṭhānaṃ hoti, sā ca tāsaṃ aññatarā, tena paccūsasamaye alattakapaṭalabandhujīvakapupphasadisaṃ maṃsapesiṃ vijāyi. Tato ‘‘aññā deviyo suvaṇṇabimbasadise putte vijāyanti, aggamahesī maṃsapesinti rañño purato mama avaṇṇo uppajjeyyā’’ti cintetvā tena avaṇṇabhayena taṃ maṃsapesiṃ ekasmiṃ bhājane pakkhipitvā paṭikujjitvā rājamuddikāya lañchetvā gaṅgāya sote pakkhipāpesi. Manussehi chaḍḍitamatte devatā ārakkhaṃ saṃvidahiṃsu. Suvaṇṇapaṭṭakañcettha jātihiṅgulakena ‘‘bārāṇasirañño aggamahesiyā pajā’’ti likhitvā bandhiṃsu. Tato taṃ bhājanaṃ ūmibhayādīhi anupaddutaṃ gaṅgāsotena pāyāsi.

Tena ca samayena aññataro tāpaso gopālakakulaṃ nissāya gaṅgātīre viharati. So pātova gaṅgaṃ otiṇṇo taṃ bhājanaṃ āgacchantaṃ disvā paṃsukūlasaññāya aggahesi. Athettha taṃ akkharapaṭṭikaṃ rājamuddikālañchanaṃ ca disvā muñcitvā taṃ maṃsapesiṃ addasa, disvānassa etadahosi ‘‘siyā gabbho, tathā hissa duggandhapūtikabhāvo natthī’’ti. Assamaṃ netvā suddhe okāse ṭhapesi. Atha aḍḍhamāsaccayena dve maṃsapesiyo ahesuṃ. Tāpaso disvā sādhutaraṃ ṭhapesi. Tato puna aḍḍhamāsaccayena ekamekissā maṃsapesiyā hatthapādasīsānamatthāya pañca pañca piḷakā uṭṭhahiṃsu. Atha tato aḍḍhamāsaccayena ekā maṃsapesi suvaṇṇabimbasadiso dārako, ekā dārikā ahosi.

Tesu tāpasassa puttasineho uppajji, aṅguṭṭhakato cassa khīraṃ nibbatti. Tato pabhuti ca khīrabhattaṃ alabhittha, so bhattaṃ bhuñjitvā khīraṃ dārakānaṃ mukhe āsiñcati. Tesaṃ udaraṃ yaṃ yaṃ pavisati, taṃ taṃ sabbaṃ maṇibhājanagataṃ viya dissati, evaṃ nicchavī ahesuṃ. Apare āhu ‘‘sibbetvā ṭhapitā viya nesaṃ aññamaññaṃ līnā chavi ahosī’’ti. Evaṃ te nicchavitāya vā līnacchavitāya vā **licchavī**ti paññāyiṃsu.

Tāpaso dārake posento ussūre gāmaṃ sikkhāya pavisati, atidivā paṭikkamati. Tassa taṃ byāpāraṃ ñatvā gopālakā āhaṃsu – ‘‘bhante, pabbajitānaṃ dārakaposanaṃ palibodho, amhākaṃ dārake detha, mayaṃ posessāma, tumhe attano kammaṃ karothā’’ti. Tāpaso sādhūti paṭissuṇi. Gopālakā dutiyadivase maggaṃ samaṃ katvā pupphehi okiritvā dhajapaṭākā ussāpetvā tūriyehi vajjamānehi assamaṃ āgatā. Tāpaso – ‘‘mahāpuññā dārakā appamādena vaḍḍhetha, vaḍḍhetvā ca aññamaññaṃ āvāhavivāhaṃ karotha, pañcagorasena rājānaṃ tosetvā bhūmibhāgaṃ gahetvā nagaraṃ māpetha, tattha kumāraṃ abhisiñcathā’’ti vatvā dārake adāsi. Te sādhūti paṭissuṇitvā dārake netvā posesuṃ.

Dārakā vuddhimanvāya kīḷantā vivādaṭṭhānesu aññe gopālakadārake hatthenapi pādenapi paharanti. Te rodanti. ‘‘Kissa rodathā’’ti ca mātāpitūhi vuttā ‘‘ime nimmātāpitikā tāpasapositā amhe atipaharantī’’ti vadanti. Tato tesaṃ mātāpitaro ‘‘ime dārakā aññe dārake vināsenti dukkhāpenti, na ime saṅgahetabbā, vajjetabbā ime’’ti āhaṃsu. Tato pabhuti kira so padeso **vajjī**ti vuccati yojanasatiko parimāṇena. Atha taṃ padesaṃ gopālakā rājānaṃ tosetvā aggahesuṃ. Tattha ca nagaraṃ māpetvā soḷasavassuddesikaṃ kumāraṃ abhisiñcitvā rājānaṃ akaṃsu. Tāya cassa dārikāya saddhiṃ vivāhaṃ katvā katikaṃ akaṃsu ‘‘bāhirakadārikā na ānetabbā, ito dārikā na kassaci dātabbā’’ti. Tesaṃ paṭhamasaṃvāsena dve dārakā jātā dhītā ca putto ca. Evaṃ soḷasakkhattuṃ dve dve jātā. Tato tesaṃ dārakānaṃ yathākkamaṃ vaḍḍhantānaṃ ārāmuyyānanivāsaṭṭhānaparivārasampattiṃ gahetuṃ appahontā nagaraṃ tikkhattuṃ gāvutantarena gāvutantarena parikkhipiṃsu. Tassa punappunaṃ visālīkatattā vesālītveva nāmaṃ jātaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘vesāliyanti evaṃ nāmake nagare’’ti.

01 Bahinagareti nagarassa bahi, na ambapālivanaṃ viya antonagarasmiṃ. Ayaṃ pana jīvakambavanaṃ viya nagarassa bahiddhā vanasaṇḍo. Tena vuttaṃ ‘‘bahinagare’’ti. **Aparapure**ti purassa apare,

pacchimadisāyanti attho. **Vanasaṇḍe**ti so kira vanasaṇḍo nagarassa pacchimadisāyaṃ gāvutamatte ṭhāne. Tattha manussā bhagavato gandhakuṭiṃ katvā taṃ parivāretvā bhikkhūnaṃ rattiṭṭhānadivāṭṭhānacaṅkamaleṇakuṭimaṇḍapādīni patiṭṭhapesuṃ, bhagavā tattha viharati. Tena vuttaṃ ''aparapure vanasaṇḍe''ti. **Sunakkhatto**ti tassa nāmaṃ. Licchavīnaṃ pana puttattā **licchaviputto**ti vutto. **Acirapakkanto**ti vibbhamitvā gihibhāvūpagamanena adhunāpakkanto. **Parisatī**ti parisamajjhe. **Uttarimanussadhammā**ti ettha **manussadhammā** nāma dasakusalakammapathā. Te paṭisedhetuṃ na sakkoti. Kasmā? Upārambhabhayā. Vesāliyañhi bahū manussā ratanattaye pasannā buddhamāmakā dhammamāmakā saṅghamāmakā. Te dasakusalakammapathamattampi natthi samaṇassa gotamassāti vutte tvaṃ kattha bhagavantaṃ pāṇaṃ hanantaṃ addasa, kattha adinnaṃ ādiyantantiādīni vatvā attano pamāṇaṃ na jānāsi? Kiṃ dantā me atthīti pāsāṇasakkharā khādasi, ahinaṅguṭṭhe gaṇhituṃ vāyamasi, kakacadantesu pupphāvaḷikaṃ kīḷituṃ icchasi? Mukhato te dante pātessāmāti vadeyyuṃ. So tesaṃ upārambhabhayā evaṃ vattuṃ na sakkoti.

Vesālinagaravaṇṇanā niṭṭhitā.

Uttarimanussadhammādivaṇṇanā

Tato uttariṃ pana visesādhigamaṃ paṭisedhento **uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso**ti āha.

Tattha alamariyaṃ ñātunti **alamariyo,** ariyabhāvāya samatthoti vuttaṃ hoti. Ñāṇadassanameva **ñāṇadassanaviseso**. Alamariyo ca so ñāṇadassanaviseso cāti **alamariyañāṇadassanaviseso**. Ñāṇadassananti dibbacakkhupi vipassanāpi maggopi phalampi paccavekkhaṇañāṇampi sabbaññutaññāṇampi vuccati. ''Appamatto samāno ñāṇadassanaṃ ārādhetī''ti (ma. ni. 1.311) hi ettha dibbacakkhu ñāṇadassanaṃ nāma. ''Ñāṇadassanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmetī''ti (dī. ni. 1.235) ettha vipassanāñāṇaṃ. ''Abhabbā te ñāṇadassanāya anuttarāya sambodhāyā''ti (a. ni. 4.196) ettha maggo. ''Ayamañño uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsu vihāro''ti (ma. ni. 1.328) ettha phalaṃ. ''Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi, akuppā me cetovimutti, ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo''ti (mahāva. 16) ettha paccavekkhaṇañāṇaṃ. ''Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi sattāhakālaṅkato āḷāro kāḷāmo''ti (ma. ni. 2.340) ettha sabbaññutaññāṇaṃ. Idha pana lokuttaramaggo adhippeto. Tañhi so bhagavato paṭisedheti.

Takkapariyāhatanti iminā ācariyaṃ paṭibāhati. Evaṃ kirassa ahosi – samaṇena gotamena ācariye upasaṅkamitvā sukhumaṃ dhammantaraṃ gahitaṃ nāma natthi, takkapariyāhataṃ pana takketvā evaṃ bhavissati evaṃ bhavissatīti takkapariyāhataṃ dhammaṃ desetīti. **Vīmaṃsānucarita**nti iminā cassa lokiyapaññaṃ anujānāti. Samaṇo gotamo paññavā, so taṃ paññāsaṅkhātaṃ indavajirūpamaṃ vīmaṃsaṃ evaṃ vaṭṭissati, evaṃ vaṭṭissatīti ito cito ca anucarāpetvā vīmaṃsāya anucaritaṃ dhammaṃ deseti. **Sayaṃpaṭibhāna**nti iminassa dhammesu paccakkhabhāvaṃ paṭibāhati. Evaṃ hissa ahosi – samaṇassa gotamassa sukhumaṃ dhammantaraṃ vipassanā vā maggo vā phalaṃ vā paccavekkhaṇā vā natthi, ayaṃ pana laddhapariso, rājānaṃ cakkavattiṃ viya naṃ cattāro vaṇṇā parivārenti, suphusitaṃ panassa dantāvaraṇaṃ, mudukā jivhā, madhuro saro, anelagaḷā vācā, so yaṃ yadevassa upaṭṭhāti, taṃ taṃ gahetvā sayaṃpaṭibhānaṃ kathento mahājanaṃ rañjetīti.

Yassa ca khvāssa atthāya dhammo desitoti yassa ca kho atthāya assa dhammo desito. Seyyathidaṃ, rāgapaṭighātatthāya asubhakammaṭṭhānaṃ, dosappaṭighātatthāya mettābhāvanā, mohapaṭighātatthāya pañca dhammā, vitakkūpacchedāya ānāpānassati.

So niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāyāti so dhammo yo taṃ yathādesitaṃ karoti, tassa takkarassa sammā hetunā nayena kāraṇena vaṭṭadukkhakkhayāya niyyāti gacchati tamatthaṃ sādhetīti dīpeti. Idaṃ panesa na attano ajjhāsayena vadati. Buddhānañhi dhammo aniyyānikoti evamevaṃ pavedeyya, na pana sakkoti vattuṃ. Kasmā? Upārambhabhayā. Vesāliyañhi bahū sotāpanna-sakadāgāmi-anāgāmiupāsakā. Te evaṃ vadeyyuṃ ''sunakkhatta tvaṃ bhagavatā desitadhammo aniyyānikoti vadasi, yadi ayaṃ dhammo aniyyāniko, imasmiṃ nagare ime kasmā ettakā sotāpannā jātā, ettakā sakadāgāmī, ettakā anāgāmīti pubbe vuttanayena upārambhaṃ kareyyu''nti. So iminā upārambhabhayena aniyyānikoti vattuṃ asakkonto ajjunena vissaṭṭhakaṇḍaṃ viya assa dhammo amogho niyyāti, abbhantare panassa kiñci natthīti vadati.

Assosi khoti vesāliyaṃ brāhmaṇakulaseṭṭhikulādīsu tattha tattha parisamajjhe evaṃ bhāsamānassa taṃ vacanaṃ suṇi, na pana paṭisedhesi. Kasmā? Kāruññatāya. Evaṃ kirassa ahosi ayaṃ kuddho jhāyamānaṃ veḷuvanaṃ viya pakkhittaloṇaṃ uddhanaṃ viya ca kodhavasena paṭapaṭāyati, mayā paṭibāhito pana mayipi āghātaṃ bandhissati, evamassa tathāgate ca mayi cāti dvīsu janesu āghāto atibhāriyo bhavissatīti kāruññatāya na paṭisedhesi. Api cassa evaṃ ahosi, buddhānaṃ avaṇṇakathanaṃ nāma puṇṇacande dosāropanasadisaṃ, ko imassa kathaṃ gaṇhissati? Sayameva kheḷe pacchinne mukhe sukkhe oramissatīti iminā kāraṇena na paṭisedhesi. **Piṇḍapātapaṭikkanto**ti piṇḍapātapariyesanato apagato.

147. **Kodhano**ti caṇḍo pharuso. **Moghapuriso**ti tucchapuriso. Yassa hi tasmiṃ attabhāve maggaphalānaṃ upanissayo natthi, taṃ buddhā ''moghapuriso''ti vadanti. Upanissaye satipi tasmiṃ khaṇe magge vā phale vā asati ''moghapuriso''ti vadantiyeva. Imassa pana tasmiṃ attabhāve maggaphalānaṃ upanissayo samucchinnoyeva, tena taṃ ''moghapuriso''ti āha. **Kodhā ca panassa esā vācā bhāsitā**ti esā ca panassa vācā kodhena bhāsitā.

Kasmā panesa bhagavato kuddhoti? Ayañhi pubbe bhagavantaṃ upasaṅkamitvā dibbacakkhuparikammaṃ pucchi. Athassa bhagavā kathesi. So dibbacakkhuṃ nibbattetvā ālokaṃ vaḍḍhetvā devaloke olokento nandanavanacittalatāvanaphārusakavanamissakavanesu dibbasampattiṃ anubhavamāne devaputte ca devadhītaro ca disvā etesaṃ evarūpāya attabhāvasampattiyā ṭhitānaṃ kīvamadhuro nu kho saddo bhavissatīti saddaṃ sotukāmo hutvā dasabalaṃ upasaṅkamitvā dibbasotadhātuparikammaṃ pucchi. Bhagavā panassa dibbasotadhātuyā upanissayo natthīti ñatvā parikammaṃ na kathesi. Na hi buddhā upanissayavirahita tassa parikammaṃ kathenti. So bhagavati āghātaṃ bandhitvā cintesi ''ahaṃ samaṇaṃ gotamaṃ paṭhamaṃ dibbacakkhuparikammaṃ pucchiṃ, so 'mayhaṃ taṃ sampajjatu vā mā vā sampajjatū'ti kathesi. Ahaṃ pana paccattapurisakārena taṃ nibbattetvā dibbasotadhātuparikammaṃ pucchiṃ, taṃ me na kathesi. Addhāssa evaṃ hoti 'ayaṃ rājapabbajito dibbacakkhuñāṇaṃ nibbattetvā dibbasotadhātuñāṇaṃ nibbattetvā cetopariyañāṇaṃ nibbattetvā āsavānaṃ khayañāṇaṃ nibbattetvā mayā samasamo bhavissatī'ti issāmacchariyavasena mayhaṃ na kathetī''ti. Bhiyyoso āghātaṃ bandhitvā kāsāyāni chaḍḍetvā gihibhāvaṃ patvāpi na tuṇhībhūto vicarati. Dasabalaṃ pana asatā tucchena abbhācikkhanto vicarati. Tenāha bhagavā ''kodhā ca panassa esā vācā bhāsitā''ti.

Vaṇṇo heso, sāriputtāti, sāriputta, tathāgatena satasahassakappādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni pāramiyo pūrentena etadatthameva vāyāmo kato ''desanādhammo me niyyāniko bhavissatī''ti. Tasmā yo evaṃ vadeyya, so vaṇṇaṃyeva tathāgatassa bhāsati. Vaṇṇo heso, sāriputta, tathāgatassa guṇo eso tathāgatassa, na aguṇoti dasseti.

Ayampi hi nāma sāriputtātiādinā kiṃ dasseti? Sunakkhattena paṭisiddhassa uttarimanussadhammassa attani atthitaṃ dasseti. Bhagavā kira ayaṃ, sāriputta, sunakkhatto moghapuriso natthi tathāgatassa uttarimanussadhammoti vadati. Mayhañca sabbaññutaññāṇaṃ nāma atthi, iddhividhañāṇaṃ nāma atthi, dibbasotadhātuñāṇaṃ nāma atthi, cetopariyañāṇaṃ nāma atthi, dasabalañāṇaṃ nāma atthi, catuvesārajjañāṇaṃ nāma atthi, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇaṃ nāma atthi, catuyoniparicchedakañāṇaṃ nāma atthi, pañcagatiparicchedakañāṇaṃ nāma atthi, sabbepi cete uttarimanussadhammāyeva. Evarūpesu uttarimanussadhammesu ekassāpi vijānanasamatthaṃ dhammanvayamattampi nāma etassa moghapurisassa na bhavissatīti etamatthaṃ dassetuṃ **ayampi hi nāma sāriputtā**tiādinā nayena imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha anvetīti **anvayo,** jānāti, anubujjhatīti attho. Dhammassa anvayo **dhammanvayo,** taṃ taṃ sabbaññutaññāṇādidhammaṃ jānanapaññāyetaṃ adhivacanaṃ. ''Itipi so bhagavā''tiādīhi evarūpampi nāma mayhaṃ sabbaññutaññāṇasaṅkhātaṃ uttarimanussadhammaṃ vijjamānameva atthīti jānituṃ tassa moghapurisassa dhammanvayopi na bhavissatīti dasseti. Iddhividhañāṇādīsupi evaṃ yojanā veditabbā.

Uttarimanussadhammādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Dasabalañāṇādivaṇṇanā

148. Ettha ca kiñcāpi cetopariyañāṇānantaraṃ tisso vijjā vattabbā siyuṃ, yasmā pana tāsu vuttāsu upari dasabalañāṇaṃ na paripūrati, tasmā tā avatvā tathāgatassa dasabalañāṇaṃ paripūraṃ katvā dassento **dasa kho panimāni sāriputtā**tiādimāha. Tattha **tathāgatabalānī**ti aññehi asādhāraṇāni tathāgatasseva balāni. Yathā vā

pubbabuddhānaṃ balāni puññussayasampattiyā āgatāni, tathā āgatabalānītipi attho. Tattha duvidhaṃ tathāgatabalaṃ kāyabalañca ñāṇabalañca. Tesu kāyabalaṃ hatthikulānusārena veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ porāṇehi –

> ''Kālāvakañca gaṅgeyyaṃ, paṇḍaraṃ tambapiṅgalaṃ;
> Gandhamaṅgalahemañca, uposathachaddantime dasā''ti.

Imāni hi dasa hatthikulāni. Tattha kālāvakanti pakatihatthikulaṃ daṭṭhabbaṃ. Yaṃ dasannaṃ purisānaṃ kāyabalaṃ, taṃ ekassa kālāvakahatthino. Yaṃ dasannaṃ kālāvakānaṃ balaṃ, taṃ ekassa gaṅgeyyassa. Yaṃ dasannaṃ gaṅgeyyānaṃ, taṃ ekassa paṇḍarassa. Yaṃ dasannaṃ paṇḍarānaṃ, taṃ ekassa tambassa. Yaṃ dasannaṃ tambānaṃ, taṃ ekassa piṅgalassa. Yaṃ dasannaṃ piṅgalānaṃ, taṃ ekassa gandhahatthino. Yaṃ dasannaṃ gandhahatthīnaṃ, taṃ ekassa maṅgalassa. Yaṃ dasannaṃ maṅgalānaṃ, taṃ ekassa hemavatassa. Yaṃ dasannaṃ hemavatānaṃ, taṃ ekassa uposathassa. Yaṃ dasannaṃ uposathānaṃ, taṃ ekassa chaddantassa. Yaṃ dasannaṃ chaddantānaṃ taṃ ekassa tathāgatassa. Nārāyanasaṅghātabalantipi idameva vuccati. Tadetaṃ pakatihatthigaṇanāya hatthīnaṃ koṭisahassānaṃ purisagaṇanāya dasannaṃ purisakoṭisahassānaṃ balaṃ hoti. Idaṃ tāva tathāgatassa **kāyabalaṃ**.

Ñāṇabalaṃ pana pāḷiyaṃ tāva āgatameva. Dasabalañāṇaṃ, catuvesārajjañāṇaṃ, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇaṃ, catuyoniparicchedakañāṇaṃ, pañcagatiparicchedakañāṇaṃ. Saṃyuttake (saṃ. ni. 2.34) āgatāni tesattati ñāṇāni sattasattati ñāṇānīti evaṃ aññānipi anekāni ñāṇasahassāni, etaṃ **ñāṇabalaṃ** nāma. Idhāpi ñāṇabalameva adhippetaṃ. Ñāṇañhi akampiyaṭṭhena upatthambhanaṭṭhena ca **bala**nti vuttaṃ.

Yehi balehi samannāgatoti yehi dasahi ñāṇabalehi upeto samupeto. **Āsabhaṃ ṭhāna**nti seṭṭhaṭṭhānaṃ uttamaṭṭhānaṃ. Āsabhā vā pubbabuddhā, tesaṃ ṭhānanti attho. Apica gavasatajeṭṭhako usabho, gavasahassajeṭṭhako vasabho. Vajasatajeṭṭhako vā usabho, vajasahassajeṭṭhako vasabho. Sabbagavaseṭṭho sabbaparissayasaho seto pāsādiko mahābhāravaho asanisatasaddehipi akampaniyo nisabho, so idha usabhoti adhippeto. Idampi hi tassa pariyāyavacanaṃ. Usabhassa idanti **āsabhaṃ. Ṭhāna**nti catūhi pādehi pathaviṃ uppīḷetvā acalaṭṭhānaṃ. Idaṃ pana āsabhaṃ viyāti āsabhaṃ. Yatheva hi nisabhasaṅkhāto usabho usabhabalena samannāgato catūhi pādehi pathaviṃ uppīḷetvā acalaṭṭhānena tiṭṭhati, evaṃ tathāgatopi dasahi tathāgatabalehi samannāgato catūhi vesārajjapādehi aṭṭhaparisapathaviṃ uppīḷetvā sadevake loke kenaci paccatthikena paccāmittena akampiyo acalaṭṭhānena tiṭṭhati. Evaṃ tiṭṭhamānova taṃ āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, upagacchati na paccakkhāti attani āropeti. Tena vuttaṃ ''āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānātī''ti.

Parisāsūti aṭṭhasu parisāsu. **Sīhanādaṃ nadatī**ti seṭṭhanādaṃ abhītanādaṃ nadati, sīhanādasadisaṃ vā nādaṃ nadati. Ayamattho sīhanādasuttena dīpetabbo. Yathā vā sīho sahanato hananato ca sīhoti vuccati, evaṃ tathāgato lokadhammānaṃ sahanato parappavādānañca hananato sīhoti vuccati. Evaṃ vuttassa sīhassa nādaṃ sīhanādaṃ. Tattha yathā sīho sīhabalena samannāgato sabbattha visārado vigatalomahaṃso sīhanādaṃ nadati, evaṃ tathāgatasīhopi tathāgatabalehi samannāgato aṭṭhasu parisāsu visārado vigatalomahaṃso iti rūpantiādinā nayena nānāvidhadesanāvilāsasampannaṃ sīhanādaṃ nadati. Tena vuttaṃ ''parisāsu sīhanādaṃ nadatī''ti. **Brahmacakkaṃ pavattetī**ti ettha **brahma**nti seṭṭhaṃ uttamaṃ visiṭṭhaṃ. Cakka-saddo panāyaṃ –

> Sampattiyaṃ lakkhaṇe ca, rathaṅge iriyāpathe;
> Dāne ratanadhammūra-cakkādīsu ca dissati;
> Dhammacakke idha mato, tañca dvedhā vibhāvaye.

''Cattārimāni, bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamanussāna''ntiādīsu (a. ni. 4.31) hi ayaṃ sampattiyaṃ dissati. ''Pādatalesu cakkāni jātānī''ti (dī. ni. 2.35) ettha lakkhaṇe. ''Cakkaṃva vahato pada''nti (dha. pa. 1) ettha rathaṅge. ''Catucakkaṃ navadvāra''nti (saṃ. ni. 1.29) ettha iriyāpathe. ''Dadaṃ bhuñja mā ca pamādo, cakkaṃ pavattaya sabbapāṇina''nti (jā. 1.7.149) ettha dāne. ''Dibbaṃ cakkaratanaṃ pāturahosī''ti (dī. ni. 2.243) ettha ratanacakke. ''Mayā pavattitaṃ cakka''nti (su. ni. 562) ettha dhammacakke. ''Icchāhatassa posassa, cakkaṃ bhamati matthake''ti (jā. 1.1.104; 1.5.103) ettha uracakke. ''Khurapariyantena cepi cakkenā''ti (dī. ni. 1.166) ettha paharaṇacakke. ''Asanivicakka''nti (dī. ni. 3.61; saṃ. ni. 2.162) ettha asanimaṇḍale. Idha panāyaṃ dhammacakke adhippeto.

Taṃ pana dhammacakkaṃ duvidhaṃ hoti paṭivedhañāṇañceva desanāñāṇañca. Tattha paññāpabhāvitaṃ attano ariyabalāvahaṃ paṭivedhañāṇaṃ. Karuṇāpabhāvitaṃ sāvakānaṃ ariyabalāvahaṃ desanāñāṇaṃ. Tattha paṭivedhañāṇaṃ uppajjamānaṃ uppannanti duvidhaṃ. Tañhi abhinikkhamanato yāva arahattamaggā uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Tusitabhavanato vā yāva mahābodhipallaṅke arahattamaggā uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Dīpaṅkaradasabalato paṭṭhāya vā yāva arahattamaggā uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Desanāñāṇampi pavattamānaṃ pavattanti duvidhaṃ. Tañhi yāva aññātakoṇḍaññassa sotāpattimaggā pavattamānaṃ, phalakkhaṇe pavattaṃ nāma. Tesu paṭivedhañāṇaṃ lokuttaraṃ, desanāñāṇaṃ lokiyaṃ. Ubhayampi panetaṃ aññehi asādhāraṇaṃ, buddhānaṃyeva orasañāṇaṃ.

Idāni yehi balehi samannāgato tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, yāni āditova ‘‘dasa kho panimāni, sāriputta, tathāgatassa tathāgatabalānī’’ti nikkhittāni, tāni vitthārato dassetuṃ **katamāni dasa? Idha, sāriputta, tathāgato ṭhānañca ṭhānato**tiādimāha. Tattha **ṭhānañca ṭhānato**ti kāraṇañca kāraṇato. Kāraṇañhi yasmā tattha phalaṃ tiṭṭhati tadāyattavuttiyāya uppajjati ceva pavattati ca, tasmā ṭhānanti vuccati. Taṃ bhagavā ‘‘ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ hetū paccayā uppādāya, taṃ taṃ ṭhānaṃ. Ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ na hetū na paccayā uppādāya, taṃ taṃ aṭṭhāna’’nti pajānanto ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti. Abhidhamme panetaṃ, ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ ñāṇa’’ntiādinā (vibha. 809) nayena vitthāritameva. **Yampī**ti yena ñāṇena. **Idampi, sāriputta, tathāgatassā**ti idampi ṭhānāṭṭhānañāṇaṃ tathāgatassa tathāgatabalaṃ nāma hotīti attho. Evaṃ sabbapadesu yojanā veditabbā.

Kammasamādānānanti samādiyitvā katānaṃ kusalākusalakammānaṃ, kammameva vā kammasamādānaṃ. **Ṭhānaso hetuso**ti paccayato ceva hetuto ca. Tattha gatiupadhikālapayogā vipākassa ṭhānaṃ. Kammaṃ hetu. Imassa pana ñāṇassa vitthārakathā ‘‘atthekaccāni pāpakāni kammasamādānāni gatisampattipaṭibāḷhāni na vipaccantī’’tiādinā (vibha. 810) nayena **abhidhamme** āgatāyeva.

Sabbatthagāmininti sabbagatigāminiṃ agatigāminiñca. **Paṭipada**nti maggaṃ. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti bahūsupi manussesu ekameva pāṇaṃ ghātentesu imassa cetanā nirayagāminī bhavissati, imassa cetanā tiracchānayonigāminīti iminā nayena ekavatthusmimpi kusalākusalacetanāsaṅkhātānaṃ paṭipattīnaṃ aviparītato sabhāvaṃ jānāti. Imassa ca ñāṇassa vitthārakathā ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ? Idha tathāgato ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā nirayagāmīti pajānātī’’tiādinā (vibha. 811) nayena **abhidhamme** āgatāyeva.

Anekadhātunti cakkhudhātuādīhi kāmadhātuādīhi vā dhātūhi bahudhātuṃ. **Nānādhātu**nti tāsaṃyeva dhātūnaṃ vilakkhaṇatāya nānappakāradhātuṃ. **Loka**nti khandhāyatanadhātulokaṃ. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti tāsaṃ tāsaṃ dhātūnaṃ aviparītato sabhāvaṃ paṭivijjhati. Idampi ñāṇaṃ ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa anekadhātunānādhātulokaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, idha tathāgato khandhanānattaṃ pajānātī’’tiādinā nayena **abhidhamme** vitthāritameva.

Nānādhimuttikatanti hīnādīhi adhimuttīhi nānādhimuttikabhāvaṃ. Idampi ñāṇaṃ, ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, idha tathāgato pajānāti santi sattā hīnādhimuttikā’’ti ādinā nayena **abhidhamme** vitthāritameva.

Parasattānanti padhānasattānaṃ. **Parapuggalāna**nti tato paresaṃ hīnasattānaṃ. Ekatthameva vā etaṃ padadvayaṃ. Veneyyavasena pana dvedhā vuttaṃ. **Indriyaparopariyatta**nti saddhādīnaṃ indriyānaṃ parabhāvaṃ aparabhāvañca, vuddhiñca hāniñcāti attho. Imassapi ñāṇassa vitthārakathā – ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa parasattānaṃ parapuggalānaṃ indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, idha tathāgato sattānaṃ āsayaṃ pajānāti anusayaṃ pajānātī’’tiādinā (vibha. 814) nayena **abhidhamme** āgatāyeva.

Jhānavimokkhasamādhisamāpattīnanti paṭhamādīnaṃ catunnaṃ jhānānaṃ rūpī rūpāni passatītiādīnaṃ aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ savitakkasavicārādīnaṃ tiṇṇaṃ samādhīnaṃ paṭhamajjhānasamāpattiādīnañca navannaṃ anupubbasamāpattīnaṃ. **Saṃkilesa**nti hānabhāgiyadhammaṃ. **Vodāna**nti visesabhāgiyadhammaṃ. **Vuṭṭhāna**nti ‘‘vodānampi vuṭṭhānaṃ. Tamhā tamhā samādhimhā vuṭṭhānampi vuṭṭhāna’’nti (vibha. 828) evaṃ vuttapaguṇajjhānañceva bhavaṅgaphalasamāpattiyo ca. Heṭṭhimaṃ heṭṭhimañhi paguṇajjhānaṃ uparimassa uparimassa padaṭṭhānaṃ hoti. Tasmā ‘‘vodānampi vuṭṭhāna’’nti vuttaṃ. Bhavaṅgena pana sabbajjhānehi

vuṭṭhānaṃ hoti. Phalasamāpattiyā nirodhasamāpattito vuṭṭhānaṃ hoti. Taṃ sandhāya ‘‘tamhā tamhā samādhimhā vuṭṭhānampi vuṭṭhāna’’nti vuttaṃ. Idampi ñāṇaṃ ‘‘tattha katamaṃ tathāgatassa jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, jhāyīti cattāro jhāyī, atthekacco jhāyī sampattiṃyeva samānaṃ vipattīti paccetī’’tiādinā (vibha. 828) nayena **abhidhamme** vitthāritaṃ. Sattannaṃ ñāṇānaṃ vitthārakathāvinicchayo sammohavinodaniyaṃ **vibhaṅgaṭṭhakathāyaṃ** vutto. Pubbenivāsānussatidibbacakkhuñāṇakathā **visuddhimagge** vitthāritā. Āsavakkhayakathā bhayabherave.

149. **Imāni kho sāriputtā**ti yāni pubbe ‘‘dasa kho panimāni, sāriputta, tathāgatassa tathāgatabalānī’’ti avocaṃ, imāni tānīti appanaṃ karoti. Tattha paravādīkathā hoti – **dasabalañāṇaṃ** nāma pāṭiyekkaṃ natthi, sabbaññutaññāṇassevāyaṃ pabhedoti. Taṃ na tathā daṭṭhabbaṃ. Aññameva hi dasabalañāṇaṃ, aññaṃ sabbaññutaññāṇaṃ. Dasabalañāṇañhi sakasakakiccameva jānāti. Sabbaññutaññāṇaṃ tampi tato avasesampi pajānāti. Dasabalañāṇesu hi paṭhamaṃ kāraṇākāraṇameva jānāti. Dutiyaṃ kammantaravipākantarameva. Tatiyaṃ kammaparicchedameva. Catutthaṃ dhātunānattakāraṇameva. Pañcamaṃ sattānaṃ ajjhāsayādhimuttimeva. Chaṭṭhaṃ indriyānaṃ tikkhamudubhāvameva. Sattamaṃ jhānādīhi saddhiṃ tesaṃ saṃkilesādimeva. Aṭṭhamaṃ pubbenivutthakhandhasantatimeva. Navamaṃ sattānaṃ cutipaṭisandhimeva. Dasamaṃ saccaparicchedameva. Sabbaññutaññāṇaṃ pana etehi jānitabbañca tato uttariñca pajānāti. Etesaṃ pana kiccaṃ na sabbaṃ karoti. Tañhi jhānaṃ hutvā appetuṃ na sakkoti, iddhi hutvā vikubbituṃ na sakkoti, maggo hutvā kilese khepetuṃ na sakkoti. Apica paravādī evaṃ pucchitabbo – ‘‘dasabalañāṇaṃ nāma etaṃ savitakkasavicāraṃ avitakkavicāramattaṃ avitakkaavicāraṃ kāmāvacaraṃ rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ lokiyaṃ lokuttara’’nti? Jānanto paṭipāṭiyā satta ñāṇāni savitakkasavicārānīti vakkhati. Tato parāni dve avitakkaavicārānīti vakkhati. Āsavakkhayañāṇaṃ siyā savitakkasavicāraṃ, siyā avitakkavicāramattaṃ, siyā avitakkaavicāranti vakkhati. Tathā paṭipāṭiyā satta kāmāvacarāni, tato parāni dve rūpāvacarāni, avasāne ekaṃ lokuttaranti vakkhati, sabbaññutaññāṇaṃ pana savitakkasavicārameva kāmāvacarameva lokiyamevāti vakkhati.

Evamettha anupadavaṇṇanaṃ katvā idāni yasmā tathāgato paṭhamaṃyeva ṭhānāṭṭhānañāṇena veneyyasattānaṃ āsavakkhayādhigamassa ceva anadhigamassa ca ṭhānāṭṭhānabhūtaṃ kilesāvaraṇābhāvaṃ passati, lokiyasammādiṭṭhiṭṭhānadassanato niyatamicchādiṭṭhiṭṭhānābhāvadassanato ca. Atha nesaṃ kammavipākañāṇena vipākāvaraṇābhāvaṃ passati, tihetukapaṭisandhidassanato. Sabbatthagāminīpaṭipadāñāṇena kammāvaraṇābhāvaṃ passati, anantariyakammābhāvadassanato. Evaṃ anāvaraṇānaṃ anekadhātunānādhātuñāṇena anukūladhammadesanatthaṃ cariyavisesaṃ passati, dhātuvemattadassanato. Atha nesaṃ nānādhimuttikatāñāṇena adhimuttiṃ passati, payogaṃ anādiyitvāpi adhimuttivasena dhammadesanatthaṃ. Athevaṃ diṭṭhādhimuttīnaṃ yathāsatti yathābalaṃ dhammaṃ desetuṃ indriyaparopariyattañāṇena indriyaparopariyattaṃ passati, saddhādīnaṃ tikkhamudubhāvadassanato. Evaṃ pariññātindriyaparopariyattā pana te sace dūre honti, paṭhamajjhānādīsu vasībhūtattā iddhivisesena te khippaṃ upagacchati. Upagantvā ca nesaṃ pubbenivāsānussatiñāṇena pubbajātibhāvanaṃ, dibbacakkhuñāṇānubhāvato pattabbena cetopariyañāṇena sampati cittavisesaṃ passanto āsavakkhayañāṇānubhāvena āsavakkhayagāminiyā paṭipadāya vigatasammohattā āsavakkhayāya dhammaṃ deseti. Tasmā iminā anukkamena imāni dasabalāni vuttānīti veditabbāni.

Taṃ, sāriputta, vācaṃ appahāyātiādīsu puna evarūpiṃ vācaṃ na vakkhāmīti vadanto taṃ vācaṃ pajahati nāma. Puna evarūpaṃ cittaṃ na uppādessāmīti cintento cittaṃ pajahati nāma. Puna evarūpaṃ diṭṭhiṃ na gaṇhissāmīti pajahanto diṭṭhiṃ paṭinissajjati nāma, tathā akaronto neva pajahati, na paṭinissajjati. **So yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye**ti yathā nirayapālehi āharitvā niraye ṭhapito, evaṃ niraye ṭhapitoyevāti veditabbo.

Idānissa atthasādhakaṃ upamaṃ dassento **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **sīlasampanno**tiādīsu lokiyalokuttarā sīlasamādhipaññā veditabbā. Lokuttaravaseneva vinivattetumpi vaṭṭati. Ayañhi sammāvācākammantājīvehi sīlasampanno, sammāvāyāmasatisamādhīhi samādhisampanno, sammādiṭṭhisaṅkappehi paññāsampanno, so evaṃ sīlādisampanno bhikkhu yathā diṭṭheva dhamme imasmiṃyeva attabhāve aññaṃ ārādheti arahattaṃ pāpuṇāti, evaṃsampadamidaṃ, sāriputta, vadāmi imampi kāraṇaṃ evarūpameva. Yathā hi maggānantaraṃ avirajjhitvāva phalaṃ nibbattati, evameva imassāpi puggalassa cutianantaraṃ avirajjhitvāva niraye paṭisandhi hotīti dasseti. Sakalasmiñhi buddhavacane imāya upamāya gāḷhataraṃ katvā vuttaupamā nāma natthi.

150. **Vesārajjānī**ti ettha sārajjapaṭipakkho vesārajjaṃ, catūsu ṭhānesu sārajjābhāvaṃ paccavekkhantassa uppannasomanassamayañāṇassetaṃ nāmaṃ. **Sammāsambuddhassa te paṭijānato**ti ahaṃ sammāsambuddho, sabbe dhammā mayā abhisambuddhāti evaṃ paṭijānato tava. **Anabhisambuddhā**ti ime nāma dhammā tayā anabhisambuddhā. **Tatra vatā**ti tesu vata anabhisambuddhāti evaṃ dassitadhammesu. **Sahadhammenā**ti sahetunā sakāraṇena vacanena sunakkhatto viya vippalapanto appamāṇaṃ. **Nimittameta**nti ettha puggalopi dhammopi nimittanti adhippeto. Taṃ puggalaṃ na passāmi, yo maṃ paṭicodessati, taṃ dhammaṃ na passāmi, yaṃ dassetvā ayaṃ nāma dhammo tayā anabhisambuddhoti maṃ paṭicodessatīti ayamettha attho. **Khemappatto**ti khemaṃ patto, sesapadadvayaṃ imasseva vevacanaṃ. Sabbañhetaṃ vesārajjañāṇameva sandhāya vuttaṃ. Dasabalassa hi ayaṃ nāma dhammo tayā anabhisambuddhoti codakaṃ puggalaṃ vā codanākāraṇaṃ anabhisambuddhadhammaṃ vā apassato sabhāvabuddhoyeva vā samāno ahaṃ buddhosmīti vadāmīti paccavekkhantassa balavataraṃ somanassaṃ uppajjati. Tena sampayuttaṃ ñāṇaṃ **vesārajjaṃ** nāma. Taṃ sandhāya ‘‘khemappatto’’tiādimāha. Evaṃ sabbattha attho veditabbo.

Antarāyikā dhammāti ettha pana antarāyaṃ karontīti **antarāyikā,** te atthato sañcicca vītikkantā satta āpattikkhandhā. Sañcicca vītikkantañhi antamaso dukkaṭa-dubbhāsitampi maggaphalānaṃ antarāyaṃ karoti. Idha pana methunadhammo adhippeto. Methunaṃ sevato hi yassa kassaci nissaṃsayameva maggaphalānaṃ antarāyo hoti. **Yassa kho pana tesu atthāyā**ti rāgakkhayādīsu yassa atthāya. **Dhammo desito**ti asubhabhāvanādidhammo kathito. **Tatra vata ma**nti tasmiṃ aniyyānikadhamme maṃ. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

Dasabalañāṇādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Aṭṭhaparisavaṇṇanā

151. ‘‘Aṭṭha kho imā sāriputtā’’ti idaṃ kasmā āraddhaṃ? Vesārajjañāṇassa baladassanatthaṃ. Yathā hi byattaṃ parisaṃ ajjhogāhetvā viññūnaṃ cittaṃ ārādhanasamatthāya kathāya dhammakathikassa chekabhāvo paññāyati, evaṃ imā aṭṭha parisā patvā vesārajjañāṇassa vesārajjabhāvo sakkā ñātunti vesārajjañāṇassa balaṃ dassento, **aṭṭha kho imā sāriputtā**tiādimāha.

Tattha **khattiyaparisā**ti khattiyānaṃ sannipatitvā nisinnaṭṭhānaṃ, esa nayo sabbattha. Mārakāyikānaṃ pana sannipatitvā nisinnaṭṭhānaṃ māraparisā veditabbā, na mārānaṃ. Sabbāpi cetā parisā uggaṭṭhānadassanavasena gahitā. Manussā hi ‘‘ettha rājā nisinno’’ti pakativacanampi vattuṃ na sakkonti, kacchehi sedā muccanti. Evaṃ uggā khattiyaparisā. Brāhmaṇā tīsu vedesu kusalā honti, gahapatayo nānāvohāresu ceva akkharacintāya ca. Samaṇā sakavādaparavādesu kusalā honti. Tesaṃ majjhe dhammakathākathanaṃ nāma ativiya bhāro. Amanussāpi uggā honti. Amanussoti hi vuttamattepi manussānaṃ sakalasarīraṃ saṅkampati, tesaṃ rūpaṃ vā disvā saddaṃ vā sutvā sattā visaññino honti. Evaṃ amanussaparisā uggā. Tāsupi dhammakathākathanaṃ nāma ativiya bhāro. Iti uggaṭṭhānadassanavasena tā gahitāti veditabbā.

Ajjhogāhatīti anupavisati. **Anekasataṃ khattiyaparisa**nti bimbisārasamāgama ñātisamāgama licchavīsamāgamasadisaṃ. Aññesupi cakkavāḷesu labbhatiyeva. Kiṃ pana bhagavā aññāni cakkavāḷānipi gacchatīti? Āma gacchati. Kīdiso hutvā? Yādisā te, tādisoyeva. Tenevāha ‘‘abhijānāmi kho panāhaṃ, ānanda, anekasataṃ khattiyaparisaṃ upasaṅkamitā, tattha yādisako tesaṃ vaṇṇo hoti, tādisako mayhaṃ vaṇṇo hoti. Yādisako tesaṃ saro hoti, tādisako mayhaṃ saro hoti. Dhammiyā kathāya sandassemi samādapemi samuttejemi sampahaṃsemi. Bhāsamānañca maṃ na jānanti ‘ko nu kho ayaṃ bhāsati devo vā manusso vā’ti. Dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā antaradhāyāmi. Antarahitañca maṃ na jānanti ‘ko nu kho ayaṃ antarahito devo vā manusso vā’’’ti (dī. ni. 2.172).

Khattiyā keyūraṅgadamālāgandhādivibhūsitā nānāvirāgavasanā āmukkamaṇikuṇḍalā moḷidharā honti. Kiṃ bhagavāpi evaṃ attānaṃ maṇḍeti? Te ca odātāpi honti kāḷāpi maṃgulacchavīpi. Kiṃ satthāpi evarūpo hotīti? Satthā attano pabbajitavaseneva gacchati, tesaṃ pana tādiso hutvā upaṭṭhāti, gantvā rājāsane nisinnaṃ attānaṃ dasseti, tesaṃ ‘‘ajja amhākaṃ rājā ativiya virocatī’’ti hoti. Te ca bhinnassarāpi honti gaggassarāpi kākassarāpi. Satthā brahmassareneva dhammaṃ katheti. Tādisako mayhaṃ saro hotīti idaṃ pana bhāsantaraṃ sandhāya kathitaṃ. Manussānaṃ pana taṃ sutvā ‘‘ajja rājā madhurena sarena kathetī’’ti hoti. Kathetvā pakkante ca bhagavati puna rājānaṃ āgataṃ disvā ‘‘ko nu kho aya’’nti vīmaṃsā uppajjati.

Idaṃ vuttaṃ hoti – ko nu kho ayaṃ imasmiṃ ṭhāne idāneva māgadhabhāsāya sīhaḷabhāsāya madhurena sarena kathento antarahito, kiṃ devo, udāhu manussoti? Kimatthaṃ panevaṃ ajānantānaṃ dhammaṃ desetīti? Vāsanatthāya. Evaṃ sutopi hi dhammo anāgate paccayo hotiyevāti anāgataṃ paṭicca desetīti.

Sannisinnapubbanti saṅgamma nisinnapubbaṃ. **Sallapitapubba**nti ālāpasallāpo katapubbo. **Sākacchā**ti dhammasākacchāpi samāpajjitapubbā. **Anekasataṃ brāhmaṇaparisa**ntiādīnampi soṇadaṇḍasamāgamādivasena ceva aññacakkavāḷavasena ca sambhavo veditabbo.

Aṭṭhaparisavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catuyonivaṇṇanā

152. **Catasso kho imā, sāriputta, yoniyo**ti ettha **yonī**ti khandhakoṭṭhāsassapi kāraṇassapi passāvamaggassapi nāmaṃ. ‘‘Catasso nāgayoniyo catasso supaṇṇayoniyo’’ti (saṃ. ni. 3.342, 392) ettha hi khandhakoṭṭhāso yoni nāma. ‘‘Yoni hesā bhūmija phalassa adhigamāyā’’ti (ma. ni. 2.227) ettha kāraṇaṃ. ‘‘Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi, yonijaṃ mattisambhava’’nti (ma. ni. 2.457; dha. pa. 396) ettha passāvamaggo. Idha pana khandhakoṭṭhāso yonīti adhippeto. Tattha aṇḍe jātā **aṇḍajā**. Jalābumhi jātā **jalābujā**. Saṃsede jātā **saṃsedajā**. Vinā etehi kāraṇehi uppatitvā viya nibbattā abhinibbattāti **opapātikā. Abhinibbhijja jāyantī**ti bhinditvā nikkhamanavasena jāyanti. **Pūtikuṇape vā**tiādīhi aniṭṭhaṭṭhānāneva dassitāni. Iṭṭhesupi sappitelamadhuphāṇitādīsu sattā jāyanti eva. **Devā**tiādīsu cātumahārājikato paṭṭhāya uparidevā opapātikāva honti. Bhūmadevā pana catuyonikā. **Ekacce ca manussā**ti manussesu keci devā viya opapātikā ca honti. Yebhuyyena panete jalābujāva, aṇḍajāpi ettha kontaputtā dvebhātiyattherā viya, saṃsedajāpi padumagabbhe nibbattapokkharasātibrāhmaṇapadumavatidevīādayo viya, evaṃ vinipātikesu nijjhāmataṇhikapetā nerayikā viya opapātikāyeva, avasesā catuyonikāpi honti. Yathā te evaṃ yakkhāpi sabbacatuppadapakkhijātidīghajātiādayopi sabbe catuyonikāyeva.

Catuyonivaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcagativaṇṇanā

153. **Pañca kho imā, sāriputta, gatiyo**ti ettha sukatadukkaṭakammavasena gantabbāti gatiyo. Apica gatigati nibbattigati ajjhāsayagati vibhavagati nipphattigatīti bahuvidhā gati nāma. Tattha ‘‘taṃ gatiṃ pecca gacchāmī’’ti (a. ni. 4.184) ca, ‘‘yassa gatiṃ na jānanti, devā gandhabbamānusā’’ti (dha. pa. 420) ca ayaṃ **gatigati** nāma. ‘‘Imesaṃ kho ahaṃ bhikkhūnaṃ sīlavantānaṃ neva jānāmi gatiṃ vā agatiṃ vā’’ti (ma. ni. 1.508) ayaṃ **nibbattigati** nāma. ‘‘Evampi kho te ahaṃ brahme gatiṃ ca pajānāmi jutiñca pajānāmī’’ti (ma. ni. 1.503) ayaṃ **ajjhāsayagati** nāma. ‘‘Vibhavo gati dhammānaṃ, nibbānaṃ arahato gatī’’ti (pari. 339) ayaṃ **vibhavagati** nāma. ‘‘Dveyeva gatiyo bhavanti anaññā’’ti (dī. ni. 1.258; 2.34) ayaṃ **nipphattigati** nāma. Tāsu idha gatigati adhippetā.

Nirayotiādīsu niratiatthena nirassādaṭṭhena **nirayo**. Tiriyaṃ añchitāti **tiracchānā**. Tesaṃ yoni **tiracchānayoni**. Peccabhāvaṃ pattānaṃ visayoti **pettivisayo**. Manaso ussannattā **manussā**. Pañcahi kāmaguṇehi attano attano ānubhāvehi ca dibbantīti **devā. Nirayañcāhaṃ, sāriputtā**tiādīsu nirayoti saddhiṃ okāsena khandhā. **Tiracchānayoniṃ cā**tiādīsupi eseva nayo. **Maggaṃ paṭipada**nti ubhayenāpi vuttagatisaṃvattanika kammameva dasseti. **Yathā ca paṭipanno**ti yena maggena yāya paṭipadāya paṭipannoti ubhayampi ekato katvā niddisati. **Apāya**ntiādīsu vaḍḍhisaṅkhātā sukhasaṅkhātā vā ayā apetattā **apāyo**. Dukkhassa gati paṭisaraṇanti **duggati**. Dukkaṭakārino ettha vinipatantīti **vinipāto. Nibbānañcāha**nti idaṃ pana na kevalaṃ gatigatimeva, gatinissaraṇaṃ nibbānampi jānāmīti dassanatthamāha. Idha **maggo paṭipadā**ti ubhayenāpi ariyamaggova vutto.

Pañcagativaṇṇanā niṭṭhitā.

Ñāṇappavattākāravaṇṇanā

154. Idāni yathāvuttesu sattasu ṭhānesu aṭṭhasu ṭhānesu attano ñāṇappavattākāraṃ dassento **idhāhaṃ,**

sāriputtātiādimāha.

Tattha **ekantadukkhā**ti niccadukkhā nirantaradukkhā. **Tibbā**ti bahalā. **Kaṭukā**ti kharā. **Seyyathāpī**tiādīni opammadassanatthaṃ vuttāni. Tattha **kāsū**ti āvāṭopi vuccati rāsipi.

> ''Kinnu santaramānova, kāsuṃ khaṇasi sārathi;
> Puṭṭho me samma akkhāhi, kiṃ kāsuyā karissasī''ti. (jā. 2.22.3) –

Ettha hi āvāṭo kāsu nāma.

> ''Aṅgārakāsuṃ apare phunanti, narā rudantā paridaḍḍhagattā''ti. (jā. 2.22.462) –

Ettha rāsi. Idha pana āvāṭo adhippeto. Tenevāha ''sādhikaporisā''ti. Tattha sādhikaṃ porisaṃ pamāṇaṃ assāti **sādhikaporisā,** atirekapañcaratanāti attho. **Vītaccikānaṃ vītadhūmāna**nti etaṃ pariḷāhassa balavabhāvadīpanatthaṃ vuttaṃ, acciyā vā sati dhūme vā sati, vāto samuṭṭhāti, tena pariḷāho na balavā hoti. **Ghammaparetoti** ghammānugato. **Tasito**ti jātataṇho. **Pipāsito**ti udakaṃ pātukāmo. **Ekāyanena maggenā**ti ekapatheneva maggena, anukkamaniyena ubhosu passesu nirantarakaṇṭakarukkhagahanena. **Paṇidhāyā**ti aṅgārakāsuyaṃ patthanā nāma natthi, aṅgārakāsuṃ ārabbha pana iriyāpathassa ṭhapitattā evaṃ vuttaṃ.

Evameva khoti ettha idaṃ opammasaṃsandanaṃ – aṅgārakāsu viya hi nirayo daṭṭhabbo. Aṅgārakāsumaggo viya nirayūpagaṃ kammaṃ. Maggāruḷho viya kammasamaṅgī puggalo. Cakkhumā puriso viya dibbacakkhuko bhagavā. Yathā so puriso maggāruḷhaṃ disvā vijānāti ''ayaṃ iminā maggena gantvā aṅgārakāsuyaṃ patissatī''ti, evamevaṃ bhagavā pāṇātipātādīsu yaṃkiñci kammaṃ āyūhantaṃ evaṃ jānāti ''ayaṃ imaṃ kammaṃ katvā niraye nibbattissattī''ti. Yathā so puriso aparabhāge taṃ aṅgārakāsuyā patitaṃ passati, evameva bhagavā aparabhāge ''so puriso taṃ kammaṃ katvā kuhiṃ nibbatto''ti ālokaṃ vaḍḍhetvā dibbacakkhunā olokento niraye nibbattaṃ passati pañcavidhabandhanādimahādukkhaṃ anubhavantaṃ. Tattha kiñcāpi tassa kammāyūhanakāle añño vaṇṇo, niraye nibbattassa añño. Athāpi ''so satto taṃ kammaṃ katvā kattha nibbatto''ti olokentassa anekasahassānaṃ sattānaṃ majjhe ṭhitopi ''ayaṃ so''ti soyeva satto āpāthaṃ āgacchati, ''dibbacakkhubalaṃ nāma eta''nti vadanti.

Dutiyaupamāyaṃ yasmā aṅgārakāsuyaṃ viya gūthakūpe pariḷāho natthi, tasmā ''ekantadukkhā''ti avatvā ''dukkhā''tiādimāha. Etthāpi purimanayeneva opammasaṃsandanaṃ veditabbaṃ. Imampi hi puggalaṃ bhagavā hatthiyoniādīsu yattha katthaci nibbattaṃ vadhabandhanaākaḍḍhanavikaḍḍhanādīhi mahādukkhaṃ anubhavamānaṃ passatiyeva.

Tatiyaupamāyaṃ **tanupattapalāso**ti na abbhapaṭalaṃ viya tanupaṇṇo, viraḷapaṇṇattaṃ panassa sandhāya idaṃ vuttaṃ. **Kabaracchāyo**ti viraḷacchāyo. **Dukkhabahulā**ti pettivisayasmiñhi dukkhameva bahulaṃ, sukhaṃ parittaṃ kadāci anubhavitabbaṃ hoti, tasmā evamāha. Etthāpi purimanayeneva opammasaṃsandanaṃ veditabbaṃ.

Catutthaupamāyaṃ **bahalapattapalāso**ti nirantarapaṇṇo pattasañchanno. **Santacchāyo**ti pāsāṇacchattaṃ viya ghanacchāyo. **Sukhabahulā vedanā**ti manussaloke khattiyakulādīsu sukhabahulā vedanā vedayitabbā hoti, tā vedayamānaṃ nipannaṃ vā nisinnaṃ vā passāmīti dasseti. Idhāpi opammasaṃsandanaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

Pañcamaupamāyaṃ **pāsādo**ti dīghapāsādo. **Ullittāvalitta**nti anto ceva ullittaṃ bahi ca avalittaṃ. **Phusitaggaḷa**nti dvārabāhāhi saddhiṃ supihitakavāṭaṃ. **Gonakatthato**ti caturaṅgulādhikalomena kāḷakojavena atthato. **Paṭikatthato**ti uṇṇāmayena setaattharaṇena atthato. **Paṭalikatthato**ti ghanapupphakena uṇṇāmayaattharaṇena atthato. **Kadalimigapavarapaccattharaṇo**ti kadalimigacammamayena uttamapaccattharaṇena atthato. Taṃ kira paccattharaṇaṃ setavatthassa upari kadalimigacammaṃ attharitvā sibbetvā karonti. **Sauttaracchado**ti saha uttaracchadena, uttaribaddhena rattavitānena saddhinti attho. **Ubhatolohitakūpadhāno**ti sīsūpadhānañca pādūpadhānañcāti pallaṅkassa ubhato ṭhapitalohitakūpadhāno. Idhāpi upamāsaṃsandanaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

Ayaṃ panettha aparabhāgayojanā, yathā so puriso maggāruḷhameva jānāti ‘‘ayaṃ etena maggena gantvā pāsādaṃ āruyha kūṭāgāraṃ pavisitvā pallaṅke nisīdissati vā nipajjissati vā’’ti, evamevaṃ bhagavā dānādīsu puññakiriyavatthūsu yaṃkiñci kusalakammaṃ āyūhantaṃyeva puggalaṃ disvā ‘‘ayaṃ imaṃ katvā devaloke nibbattissatī’’ti jānāti. Yathā so puriso aparabhāge taṃ pāsādaṃ āruyha kūṭāgāraṃ pavisitvā pallaṅke nisinnaṃ vā nipannaṃ vā ekantasukhaṃ nirantarasukhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ passati, evamevaṃ bhagavā aparabhāge ‘‘so taṃ kalyāṇaṃ katvā kuhiṃ nibbatto’’ti ālokaṃ vaḍḍhetvā dibbacakkhunā olokento devaloke nibbattaṃ passati, nandanavanādīsu accharāsaṅghaparivutaṃ dibbasampattiṃ anubhavamānaṃ.

Ñāṇappavattākāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āsavakkhayavāravaṇṇanā

Āsavakkhayavāre ‘‘dibbena cakkhunā’’ti avatvā ‘‘tamenaṃ passāmī’’ti vuttaṃ. Taṃ kasmāti ce? Niyamābhāvā. Imañhi puggalaṃ dibbacakkhunāpi passissati, cetopariyañāṇenāpi jānissati, sabbaññutaññāṇenapi jānissatiyeva. **Ekantasukhā vedanā**ti idaṃ kiñcāpi devalokasukhena saddhiṃ byañjanato ekaṃ, atthato pana nānā hoti. Devalokasukhañhi rāgapariḷāhādīnaṃ atthitāya na ekanteneva sukhaṃ. Nibbānasukhaṃ pana sabbapariḷāhānaṃ vūpasamāya sabbākārena ekantasukhaṃ. Upamāyampi ‘‘yathā pāsāde ekantasukhā’’ti vuttaṃ. Taṃ maggapariḷāhassa avūpasantatāya chātajjhattatāya pipāsābhibhūtatāya ca na ekantameva sukhaṃ. Vanasaṇḍe pana pokkharaṇiyaṃ oruyha rajojallassa pavāhitattā maggadarathassa vūpasantatāya bhisamūlakhādanena ceva madhurodakapānena ca khuppipāsānaṃ vinītatāya udakasāṭakaṃ parivattetvā maṭṭhadukūlaṃ nivāsetvā taṇḍulatthavikaṃ ussīsake katvā udakasāṭakaṃ pīḷetvā hadaye ṭhapetvā mandamandena ca vātena bījayamānassa nipannattā sabbākārena ekantasukhaṃ hoti.

Evameva khoti ettha idaṃ opammasaṃsandanaṃ – pokkharaṇī viya hi ariyamaggo daṭṭhabbo. Pokkharaṇimaggo viya pubbabhāgapaṭipadā. Maggāruḷho viya paṭipadāsamaṅgīpuggalo. Cakkhumā puriso viya dibbacakkhu bhagavā. Vanasaṇḍo viya nibbānaṃ. Yathā so puriso maggāruḷhaṃ disvāva jānāti ‘‘ayaṃ iminā maggena gantvā pokkharaṇiyaṃ nhatvā ramaṇīye vanasaṇḍe rukkhamūle nisīdissati vā nipajjissati vā’’ti, evamevaṃ bhagavā paṭipadaṃ pūrentameva nāmarūpaṃ paricchindantameva paccayapariggahaṃ karontameva lakkhaṇārammaṇāya vipassanāya kammaṃ karontameva jānāti ‘‘ayaṃ imaṃ paṭipadaṃ pūretvā sabbaāsave khepetvā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttinti evaṃ vuttaṃ phalasamāpattiṃ upasampajja viharissatī’’ti. Yathā so puriso aparabhāge tāyaṃ pokkharaṇiyaṃ nhatvā vanasaṇḍaṃ pavisitvā nisinnaṃ vā nipannaṃ vā ekantasukhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ passati, evameva bhagavā aparabhāge taṃ puggalaṃ paṭipadaṃ pūretvā maggaṃ bhāvetvā phalaṃ sacchikatvā nirodhasayanavaragataṃ nibbānārammaṇaṃ phalasamāpattiṃ appetvā ekantasukhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ passati.

Āsavakkhayavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Dukkarakārikādisuddhivaṇṇanā

155. ‘‘Abhijānāmi kho panāhaṃ, sāriputta, caturaṅgasamannāgata’’nti idaṃ kasmā āraddhaṃ? Pāṭiyekkaṃ anusandhivasena āraddhaṃ. Ayaṃ kira sunakkhatto dukkarakārikāya suddhi hotīti evaṃ laddhiko. Athassa bhagavā mayā ekasmiṃ attabhāve ṭhatvā caturaṅgasamannāgataṃ dukkaraṃ kataṃ, dukkarakārako nāma mayā sadiso natthi. Dukkarakārena suddhiyā sati ahameva suddho bhaveyyanti dassetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi. Apica ayaṃ sunakkhatto dukkarakārikāya pasanno, so cassa pasannabhāvo, ‘‘addasā kho, bhaggava, sunakkhatto licchaviputto acelaṃ korakkhattiyaṃ catukkuṇḍikaṃ chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukhena khādantaṃ mukhena bhuñjantaṃ. Disvānassa etadahosi ‘sādhu rūpo vata, bho, ayaṃ samaṇo catukkuṇḍiko chamānikiṇṇaṃ bhakkhasaṃ mukheneva khādati, mukheneva bhuñjatī’’’ti evamādinā **pāthikasutte** (dī. ni. 3.7) āgatanayena veditabbo.

Atha bhagavā ayaṃ dukkarakārikāya pasanno, mayā ca etasmiṃ attabhāve ṭhatvā caturaṅgasamannāgataṃ dukkaraṃ kataṃ, dukkarakāre pasīdantenāpi anena mayi pasīditabbaṃ siyā, sopissa pasādo mayi natthīti dassento imaṃ desanaṃ ārabhi.

Tatra **brahmacariya**nti dānampi veyyāvaccampi sikkhāpadampi brahmavihārāpi dhammadesanāpi

methunaviratipi sadārasantosopi uposathopi ariyamaggopi sakalasāsanampi ajjhāsayopi vīriyampi vuccati.

''Kiṃ te vataṃ kiṃ pana brahmacariyaṃ,
Kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko;
Iddhī jutī balavīriyūpapatti,
Idañca te nāga mahāvimānaṃ.

Ahañca bhariyā ca manussaloke,
Saddhā ubho dānapatī ahumhā;
Opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi,
Santappitā samaṇabrāhmaṇā ca.

Taṃ me vataṃ taṃ pana brahmacariyaṃ,
Tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko;
Iddhī jutī balavīriyūpapatti,
Idañca me dhīra mahāvimāna''nti. (jā. 2.22.1592, 1593, 1595) –

Imasmiñhi puṇṇakajātake dānaṃ brahmacariyanti vuttaṃ.

''Kena pāṇi kāmadado, kena pāṇi madhussavo;
Kena te brahmacariyena, puññaṃ pāṇimhi ijjhati.

Tena pāṇi kāmadado, tena pāṇi madhussavo;
Tena me brahmacariyena, puññaṃ pāṇimhi ijjhatī''ti. (pe. va. 275) –

Imasmiṃ aṅkurapetavatthusmiṃ veyyāvaccaṃ brahmacariyanti vuttaṃ. ''Evaṃ kho taṃ, bhikkhave, tittiriyaṃ nāma brahmacariyaṃ ahosī''ti (cūḷava. 311) imasmiṃ tittirajātake pañcasikkhāpadaṃ brahmacariyanti vuttaṃ. ''Taṃ kho pana me pañcasikha brahmacariyaṃ neva nibbidāya na virāgāya na nirodhāya, yāvadeva brahmalokūpapattiyā''ti (dī. ni. 2.329) imasmiṃ **mahāgovindasutte** brahmavihārā brahmacariyanti vuttaṃ. ''Ekasmiṃ brahmacariyasmiṃ, sahassaṃ maccuhāyina''nti (saṃ. ni. 1.184) ettha dhammadesanā brahmacariyanti vuttā. ''Pare abrahmacārī bhavissanti, mayamettha brahmacārī bhavissāmā''ti (ma. ni. 1.83) sallekhasutte methunavirati brahmacariyanti vuttā.

''Mayañca bhariyā nātikkamāma,
Amhe ca bhariyā nātikkamanti;
Aññatra tāhi brahmacariyaṃ carāma,
Tasmā hi amhaṃ daharā na mīyare''ti. (jā. 1.10.97) –

Mahādhammapālajātake sadārasantoso brahmacariyanti vutto.

''Hīnena brahmacariyena, khattiye upapajjati;
Majjhimena ca devattaṃ, uttamena visujjhatī''ti. (jā. 1.8.75) –

Evaṃ nimijātake attadamanavasena kato aṭṭhaṅgiko uposatho brahmacariyanti vutto. ''Idaṃ kho pana me, pañcasikha, brahmacariyaṃ ekantanibbidāya virāgāya…pe… ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo''ti (dī. ni. 2.329) **mahāgovindasutta**sminneva ariyamaggo brahmacariyanti vutto. ''Tayidaṃ brahmacariyaṃ iddhañceva phītañca vitthārikaṃ bāhujaññaṃ puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsita''nti (dī. ni. 3.174) pāsādikasutte sikkhattayasaṅgahaṃ sāsanaṃ brahmacariyanti vuttaṃ.

''Api ataramānānaṃ, phalāsāva samijjhati;
Vipakkabrahmacariyosmi, evaṃ jānāhi gāmaṇī''ti. (jā. 1.1.8) –

Ettha ajjhāsayo brahmacariyanti vutto. Idha pana vīriyaṃ **brahmacariya**nti adhippetaṃ. Vīriyabrahmacariyassa hi idameva suttaṃ. Tadetaṃ ekasmiṃ attabhāve catubbidhassa dukkarassa katattā

caturaṅgasamannāgatanti vuttaṃ.

Tapassī sudaṃ homīti **suda**nti nipātamattaṃ, tapanissitako homīti attho. **Paramatapassī**ti paramo tapassī, tapanissitakānaṃ uttamo. **Lūkho sudaṃ homī**ti lūkho homi. **Jegucchī**ti pāpajegucchiko. **Pavivitto sudaṃ homī**ti pavivitto ahaṃ homi. **Tatrāssu me idaṃ, sāriputtā**ti tatra caturaṅge brahmacariye idaṃ mama tapassitāya hoti, tapanissitakabhāve mayhaṃ idaṃ acelakāditapassitakattaṃ hotīti dasseti.

Tattha **acelako**ti niccelo naggo. **Muttācāro**ti visaṭṭhācāro, uccārakammādīsu lokiyakulaputtācārena virahito, ṭhitakova uccāraṃ karomi, passāvaṃ karomi, khādāmi bhuñjāmi ca. **Hatthāpalekhano**ti hatthe piṇḍamhi ṭhite jivhāya hatthaṃ apalikhāmi, uccāraṃ vā katvā hatthasmiññeva daṇḍakasaññī hutvā hatthena apalikhāmīti dasseti. Te kira daṇḍakaṃ sattoti paññapenti, tasmā tesaṃ paṭipadaṃ pūrento evamakāsi. Bhikkhāgahaṇatthaṃ ehi bhaddanteti vutto na etīti **na ehibhaddantiko**. Tena hi tiṭṭha bhaddanteti vuttopi na tiṭṭhatīti **na tiṭṭhabhaddantiko**. Tadubhayampi titthiyā evaṃ etassa vacanaṃ kataṃ bhavissatīti na karonti. Ahampi evaṃ akāsinti dasseti. **Abhihaṭa**nti puretaraṃ gahetvā āhaṭaṃ bhikkhaṃ. **Uddissakata**nti idaṃ tumhe uddissa katanti evaṃ ārocitabhikkhaṃ. **Na nimantana**nti asukaṃ nāma kulaṃ vā vīthiṃ vā gāmaṃ vā paviseyyāthāti evaṃ nimantitabhikkhampi na sādiyāmi na gaṇhāmi.

Na kumbhimukhāti kumbhito uddharitvā diyyamānaṃ bhikkhaṃ na gaṇhāmi. **Na kaḷopimukhā**ti kaḷopīti ukkhali vā pacchi vā. Tatopi na gaṇhāmi. Kasmā? Kumbhikaḷopiyo maṃ nissāya kaṭacchunā pahāraṃ labhantīti. **Na eḷakamantara**nti ummāraṃ antaraṃ katvā diyyamānaṃ na gaṇhāmi. Kasmā? Ayaṃ maṃ nissāya antarakaraṇaṃ labhatīti. Daṇḍamusalesupi eseva nayo. **Na dvinna**nti dvīsu bhuñjamānesu ekasmiṃ uṭṭhāya dente na gaṇhāmi. Kasmā? Kabaḷantarāyo hotīti. **Na gabbhiniyā**tiādīsu pana gabbhiniyā kucchiyaṃ dārako kilamati, pāyantiyā dārakassa khīrantarāyo hoti, purisantaragatāya ratiantarāyo hotīti na gaṇhāmi. **Na saṃkittīsū**ti saṃkittetvā katabhattesu. Dubbhikkhasamaye kira acelakasāvakā acelakānaṃ atthāya tato tato taṇḍulādīni samādapetvā bhattaṃ pacanti. Ukkaṭṭhācelako tatopi na paṭiggaṇhāti.

Na yattha sāti yattha sunakho piṇḍaṃ labhissāmīti upaṭṭhito hoti, tattha tassa adatvā āhaṭaṃ na gaṇhāmi. Kasmā? Etassa piṇḍantarāyo hotīti. **Saṇḍasaṇḍacārinī**ti samūhasamūhacārinī, sace hi acelakaṃ disvā imassa bhikkhaṃ dassāmāti mānusakā bhattagehaṃ pavisanti. Tesu ca pavisantesu kaḷopimukhādīsu nilīnā makkhikā uppatitvā saṇḍasaṇḍā caranti. Tato āhaṭaṃ bhikkhaṃ na gaṇhāmi. Kasmā? Maṃ nissāya makkhikānaṃ gocarantarāyo jātoti, ahampi tathā akāsiṃ. **Na thusodaka**nti sabbasassasambhārehi kataṃ loṇasovīrakaṃ. Ettha ca surāpānameva sāvajjaṃ, ayaṃ pana sabbesupi sāvajjasaññī.

Ekāgārikoti yo ekasmiññeva gehe bhikkhaṃ labhitvā nivattati. **Ekālopiko**ti yo ekeneva ālopena yāpeti. **Dvāgārikā**dīsupi eseva nayo. **Ekissāpi dattiyā**ti ekāya dattiyā. **Datti** nāma ekā khuddakapāti hoti, yattha aggabhikkhaṃ pakkhipitvā ṭhapenti. **Ekāhika**nti ekadivasantarikaṃ. **Addhamāsika**nti addhamāsantarikaṃ. **Pariyāyabhattabhojana**nti vārabhattabhojanaṃ. Ekāhavārena dvīhavārena sattāhavārena aḍḍhamāsavārenāti evaṃ divasavārena ābhataṃ bhattabhojanaṃ.

Sākabhakkhoti allasākabhakkho. **Sāmākabhakkho**ti sāmākataṇḍulabhakkho. **Nīvārā**dīsu **nīvārā** nāma tāva araññe sayaṃjātavīhijāti. **Daddula**nti cammakārehi cammaṃ likhitvā chaḍḍitakasaṭaṃ. **Haṭaṃ** vuccati silesopi sevālopi kaṇikārādirukkhaniyyāsopi. **Kaṇa**nti kuṇḍakaṃ. **Ācāmo**ti bhattaukkhalikāya laggo jhāmaodano, taṃ chaḍḍitaṭṭhāne gahetvā khādati. ‘‘Odanakañjiya’’ntipi vadanti. **Piññākā**dayo pākaṭā eva. **Pavattaphalabhojī**ti patitaphalabhojī.

Sāṇānīti sāṇavākacoḷāni. **Masāṇānī**ti missakacoḷāni. **Chavadussānī**ti matasarīrato chaḍḍitavatthāni. Erakatiṇādīni vā ganthetvā katanivāsanāni. **Paṃsukūlānī**ti pathaviyaṃ chaḍḍitanantakāni. **Tiritānī**ti rukkhattacavatthāni. **Ajina**nti ajinamigacammaṃ. **Ajinakkhipa**nti tadeva majjhe phālitaṃ. Sakhurakantipi vadanti. **Kusacīra**nti kusatiṇaṃ ganthetvā katacīraṃ. **Vākacīraphalakacīresu**pi eseva nayo. **Kesakambala**nti manussakesehi katakambalaṃ. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘yāni kānici, bhikkhave, tantāvutānaṃ vatthānaṃ, kesakambalo tesaṃ paṭikuṭṭho akkhāyati. Kesakambalo, bhikkhave, sīte sīto, uṇhe uṇho, dubbaṇṇo duggandho dukkhasamphaso’’ti (a. ni. 3.138). **Vālakambala**nti assavālādīhi katakambalaṃ. **Ulūkapakkhaka**nti ulūkapattāni ganthetvā katanivāsanaṃ. **Ubbhaṭṭhako**ti uddhaṃ ṭhitako. **Ukkuṭikappadhānamanuyutto**ti ukkuṭikavīriyaṃ anuyutto, gacchantopi ukkuṭikova hutvā uppatitvā uppatitvā gacchati. **Kaṇṭakāpassayiko**ti

ayakaṇṭake vā pakatikaṇṭake vā bhūmiyaṃ koṭṭetvā tattha cammaṃ attharitvā ṭhānacaṅkamādīni karomīti dasseti. **Seyya**nti sayantopi tattheva seyyaṃ kappemi. Sāyaṃ tatiyamassāti **sāyatatiyakaṃ**. Pāto majjhanhike sāyanti divasassa tikkhattuṃ pāpaṃ pavāhessāmīti udakorohanānuyogaṃ anuyutto viharāmīti dasseti.

156. **Nekavassagaṇika**nti nekavassagaṇasañjātaṃ. **Rajojalla**nti rajamalaṃ, idaṃ attano rajojallakavatasamādānakālaṃ sandhāya vadati. **Jegucchismi**nti pāpajigucchanabhāve. **Yāva udakabindumhipī**ti yāva udakathevakepi mama dayā paccupaṭṭhitā hoti, ko pana vādo aññesu sakkharakaṭhaladaṇḍakavālikādīsu. Te kira udakabinduṃ ca ete ca sakkharakaṭhalādayo khuddakapāṇāti paññapenti. Tenāha ‘‘yāva udakabindumhipi me dayā paccupaṭṭhitā hotī’’ti. Udakabindumpi na hanāmi na vināsemi, kiṃ kāraṇā. **Māhaṃ khuddake pāṇe visamagate saṅghātaṃ āpādesi**nti. Ninnathalatiṇaggarukkhasākhādīsu visamaṭṭhāne gate udakabindusaṅkhāte khuddakapāṇe saṅghātaṃ vadhaṃ mā āpādesinti. Etamatthaṃ ‘‘satova abhikkamāmī’’ti dasseti. Acelakesu kira bhūmiṃ akkantakālato pabhuti sīlavā nāma natthi. Bhikkhācāraṃ gacchantāpi dussīlāva hutvā gacchanti, upaṭṭhākānaṃ gehe bhuñjantāpi dussīlāva hutvā bhuñjanti. Āgacchantāpi dussīlāva hutvā āgacchanti. Yadā pana morapiñchena phalakaṃ sammajjitvā sīlaṃ adhiṭṭhāya nisīdanti, tadā sīlavantā nāma honti.

Vanakammikanti kandamūlaphalāphalādīnaṃ atthāya vane vicarantaṃ. **Vanena vana**nti vanato vanaṃ, esa nayo sabbattha. **Saṃpatāmī**ti gacchāmi. **Āraññako**ti araññe jātavuddho, idaṃ attano ājīvakakālaṃ sandhāya vadati. Bodhisatto kira pāsaṇḍapariggaṇhaṇatthāya taṃ pabbajjaṃ pabbaji, niratthakabhāvaṃ pana ñatvāpi na uppabbajjito, bodhisattā hi yaṃ yaṃ ṭhānaṃ upenti, tato anivattitadhammā honti, pabbajitvā pana mā maṃ koci addasāti tatova araññaṃ paviṭṭho. Tenevāha ‘‘mā maṃ te addasaṃsu ahañca mā te addasa’’nti.

Goṭṭhāti govajā. **Paṭṭhitagāvo**ti nikkhantagāvo. **Tattha catukkuṇḍiko**ti vananteyeva ṭhito gopālakānaṃ gāvīhi saddhiṃ apagatabhāvaṃ disvā dve hatthe dve ca jaṇṇukāni bhūmiyaṃ ṭhapetvā evaṃ catukkuṇḍiko upasaṅkamitvāti attho. **Tāni sudaṃ āhāremī**ti mahallakavacchakānaṃ gomayāni kasaṭāni nirojāni honti, tasmā tāni vajjetvā yāni taruṇavacchakānaṃ khīrapāneneva vaḍḍhantānaṃ saojāni gomayāni tāni kucchipūraṃ khāditvā puna vanasaṇḍameva pavisati. Taṃ sandhāyāha ‘‘tāni sudaṃ āhāremī’’ti. **Yāvakīvañca me**ti yattakaṃ kālaṃ mama sakaṃ muttakarīsaṃ aparikkhīṇaṃ hoti. Yāva me dvāravaḷañjo pavattittha, tāva tadeva āhāremīti attho. Kāle pana gacchante gacchante parikkhīṇamaṃsalohito upacchinnadvāravaḷañjo vacchakānaṃ gomayāni āhāremi. **Mahāvikaṭabhojanasmi**nti mahante vikaṭabhojane, apakatibhojaneti attho.

157. **Tatrāssudaṃ, sāriputta, bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ hotī**ti. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhanaṃ. **Suda**nti padapūraṇamatte nipāto. **Sāriputtā**ti ālapanaṃ. Ayaṃ panettha atthayojanā – **tatrā**ti yaṃ vuttaṃ aññataraṃ bhiṃsanakaṃ vanasaṇḍanti, tatra yo so bhiṃsanako vanasaṇḍo vutto, tassa bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ hoti, bhiṃsanakakiriyāya hotīti attho. Kiṃ hoti? Idaṃ hoti, yo koci avītarāgo…pe… lomāni haṃsantīti.

Atha vā **tatrā**ti sāmiatthe bhummaṃ. Su iti nipāto. Kiṃ su nāma te bhonto samaṇabrāhmaṇātiādīsu viya. **Ida**nti adhippetamatthaṃ paccakkhaṃ viya katvā dassanavacanaṃ. **Suda**nti su idaṃ, sandhivasena ikāralopo veditabbo. Cakkhundriyaṃ itthindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ kiṃ sūdhavittantiādīsu viya. Ayaṃ panettha atthayojanā, tassa, sāriputta, bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ idaṃsu hotīti. **Bhiṃsanakatasmi**nti bhiṃsanakabhāveti attho. Ekassa takārassa lopo daṭṭhabbo. ‘‘Bhiṃsanakattasmi’’ntiyeva vā pāṭho, bhiṃsanakatāya iti vā vattabbe liṅgavipallāso kato, nimittatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. Tasmā evaṃ sambandho veditabbo, bhiṃsanakabhāve idaṃsu hoti, bhiṃsanakabhāvanimittaṃ bhiṃsanakabhāvahetu, bhiṃsanakabhāvapaccayā idaṃsu hoti. Yo koci avītarāgo taṃ vanasaṇḍaṃ pavisati. Yebhuyyena lomāni haṃsanti bahutarāni lomāni haṃsanti, uddhaṃ mukhāni sūcisadisāni kaṇṭakasadisāni ca hutvā tiṭṭhanti, appāni na haṃsanti, bahutarānaṃ vā sattānaṃ haṃsanti, appakānaṃ atisūrapurisānaṃ na haṃsantīti.

Antaraṭṭhakāti māghamāsassa avasāne catasso, phagguṇamāsassa ādimhi catassoti evaṃ ubhinnaṃ antare aṭṭharatti. **Abbhokāse**ti mahāsatto himapātasamaye rattiṃ abbhokāse viharati, athassa lomakūpesu āvutamuttā viya himabindūni tiṭṭhanti, sarīraṃ setadukūlapārutaṃ viya hoti. **Divā vanasaṇḍe**ti divā himabindūsu sūriyātapasamphassena vigatesu assāsopi bhaveyya, ayaṃ pana sūriye uggacchanteyeva vanasaṇḍaṃ pavisati, tatrāpissa sūriyātapena paggharantaṃ himaṃ sarīreyeva patati. **Divā abbhokāse viharāmi rattiṃ vanasaṇḍe**ti gimhakāle kiresa divā abbhokāse vihāsi, tenassa kacchehi sedadhārā mucciṃsu,

rattiṃ assāso bhaveyya, ayaṃ pana sūriye atthaṃ gacchanteyeva vanasaṇḍaṃ pavisati. Athassa divā gahitausme vanasaṇḍe aṅgārakāsuyaṃ pakkhitto viya attabhāvo paridayhittha. **Anacchariyā**ti anuacchariyā. **Paṭibhāsī**ti upaṭṭhāsi.

Sotattoti divā ātapena rattiṃ vanausmāya sutatto. **Sosinno**ti rattiṃ himena divā himodakena suṭṭhu tinto. **Bhiṃsanake**ti bhayajanake. **Naggo**ti niccelo. Nivāsanapārupane hi sati sītaṃ vā uṇhaṃ vā na atibādheyya, tampi me natthīti dasseti. **Na caggimāsino**ti aggimpi na upagato. **Esanāpasuto**ti suddhiesanatthāya pasuto, payutto. **Munī**ti, tadā attānaṃ munīti katvā katheti.

Chavaṭṭhikānīti upaḍḍhadaḍḍhāni aṭṭhīni. **Upadhāyā**ti yathā sīsūpadhānañca pādūpadhānañca paññāyati, evaṃ santharitvā tattha seyyaṃ kappemīti dasseti. **Gāmaṇḍalā**ti gopāladārakā. Te kira bodhisattassa santikaṃ gantvā, sumedha, tvaṃ imasmiṃ ṭhāne kasmā nisinno, kathehīti vadanti. Bodhisatto adhomukho nisīdati, na katheti. Atha naṃ te akathetuṃ na dassāmāti parivāretvā **oṭṭhubhanti** sarīre kheḷaṃ pātenti. Bodhisatto evampi na katheti. Atha naṃ tvaṃ na kathesīti **omuttenti** passāvamassa upari vissajjenti. Bodhisatto evampi na kathetiyeva. Tato naṃ kathehi kathehīti paṃsukena okiranti. Bodhisatto evampi na kathetiyeva. Athassa na kathesīti daṇḍakasalākā gahetvā kaṇṇasotesu pavesenti. Bodhisatto dukkhā tibbā kaṭukā vedanā adhivāsento kassaci kiñci na karissāmīti matako viya acchati. Tenāha ‘‘na kho panāhaṃ, sāriputta, abhijānāmi tesu pāpakaṃ cittaṃ uppādetā’’ti. Na mayā tesu pāpakaṃ cittampi uppāditanti attho. **Upekkhāvihārasmiṃ hotī**ti upekkhāvihāro hoti. Vihāro eva hi vihārasminti vutto. Teneva ca ‘‘idaṃsu me’’ti etthāpi ayaṃsu meti evaṃ attho veditabbo. Iminā nayena aññānipi evarūpāni padāni veditabbāni. Iminā ito ekanavutikappe pūritaṃ upekkhāvihāraṃ dasseti. Yaṃ sandhāyāha –

> ‘‘Sukhapatto na rajjāmi, dukkhe na homi dummano;
> Sabbattha tulito homi, esā me upekkhāpāramī’’ti.

Dukkarakārikādisuddhivaṇṇanā niṭṭhitā.

Āhārasuddhivaṇṇanā

158. **Āhārena suddhī**ti kolādinā ekaccena parittakaāhārena sakkā sujjhitunti evaṃdiṭṭhino honti. **Evamāhaṃsū**ti evaṃ vadanti. **Kolehī**ti padarehi. **Kolodaka**nti kolāni madditvā katapānakaṃ. **Kolavikati**nti kolasāḷavakolapūvakolaguḷādikolavikāraṃ. **Etaparamo**ti etaṃ pamāṇaṃ paramaṃ assāti etaparamo. Tadā ekanavutikappamatthake pana na beluvapakkatālapakkapamāṇo kolo hoti, yaṃ etarahi kolassa pamāṇaṃ, ettakova hotīti attho.

159. **Adhimattakasimāna**nti ativiya kisabhāvaṃ. **Āsītikapabbāni vā kāḷapabbāni vā**ti yathā āsītikavalliyā vā kāḷavalliyā vā sandhiṭṭhānesu milāyitvā majjhe unnatunnatāni honti, evaṃ mayhaṃ aṅgapaccaṅgāni hontīti dasseti. **Oṭṭhapada**nti yathā oṭṭhassa padaṃ majjhe gambhīraṃ hoti, evamevaṃ bodhisattassa milāte maṃsalohite vaccadvārassa antopaviṭṭhattā ānisadaṃ majjhe gambhīraṃ hoti. Athassa bhūmiyaṃ nisinnaṭṭhānaṃ sarapoṅkhena akkantaṃ viya majjhe unnataṃ hoti. **Vaṭṭanāvaḷī**ti yathā rajjuyā āvunitvā katā vaṭṭanāvaḷī vaṭṭanānaṃ antarantarā ninnā hoti, vaṭṭanaṭṭhānesu unnatā, evaṃ piṭṭhikaṇṭako unnatāvanato hoti, **jarasālāya gopānasiyo**ti jiṇṇasālāya gopānasiyo, tā vaṃsato muccitvā maṇḍale patiṭṭhahanti, maṇḍalato muccitvā bhūmiyanti; evaṃ ekā upari hoti, ekā heṭṭhāti oluggaviluggā bhavanti. Bodhisattassa pana na evaṃ phāsuḷiyo, tassa hi lohite chinne maṃse milāte phāsuḷantarehi cammāni heṭṭhā otiṇṇāni, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ.

Okkhāyikāti heṭṭhā anupaviṭṭhā. Tassa kira lohite chinne maṃse milāte akkhiāvāṭakā matthaluṅgaṃ āhacca aṭṭhaṃsu, tenassa evarūpā akkhitārakā ahesuṃ. **Āmakacchinno**ti atitaruṇakāle chinno, so hi vātātapena saṃphusati ceva milāyati ca. **Yāvassu me, sāriputtā**ti, sāriputta, mayhaṃ udaracchavi yāva piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hoti. Atha vā yāvassu me, sāriputta, bhāriyabhāriyā ahosi dukkarakārikā, mayhaṃ udaracchavi yāva piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā ahosīti evamettha sambandho veditabbo. **Piṭṭhikaṇṭakaṃyeva pariggaṇhāmī**ti sahaudaracchaviṃ gaṇhāmi. **Udaracchaviṃyeva pariggaṇhāmī**ti sahapiṭṭhikaṇṭakaṃ gaṇhāmi. **Avakujjo papatāmī**ti tassa hi uccārapassāvatthāya nisinnassa passāvo neva nikkhamati, vaccaṃ pana ekaṃ dve kaṭakaṭṭhimattaṃ nikkhamati. Balavadukkhaṃ uppādeti. Sarīrato sedā muccanti, tattheva avakujjo bhūmiyaṃ

patati. Tenāha ‘‘avakujjo papatāmī’’ti. **Tameva kāya**nti taṃ ekanavutikappamatthake kāyaṃ. Mahāsaccakasutte pana pacchimabhavikakāyaṃ sandhāya imameva kāyanti āha. **Pūtimūlānī**ti maṃse vā lohite vā sati tiṭṭhanti. Tassa pana abhāve cammakhaṇḍe lomāni viya hattheyeva lagganti, taṃ sandhāyāha ‘‘pūtimūlāni lomāni kāyasmā patantī’’ti.

Alamariyañāṇadassanavisesanti ariyabhāvaṃ kātuṃ samatthaṃ lokuttaramaggaṃ. **Imissāyeva ariyāya paññāyā**ti vipassanāpaññāya anadhigamā. **Yāyaṃ ariyā**ti yā ayaṃ maggapaññā adhigatā. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā etarahi vipassanāpaññāya adhigatattā maggapaññā adhigatā, evaṃ ekanavutikappamatthake vipassanāpaññāya anadhigatattā lokuttaramaggapaññaṃ nādhigatosmīti, majjhimabhāṇakattherā panāhu, imissāyevāti vuttapaññāpi yāyaṃ ariyāti vuttapaññāpi maggapaññāyeva. Atha ne bhikkhū āhaṃsu ‘‘evaṃ sante maggassa anadhigatattā maggaṃ nādhigatosmīti idaṃ vuttaṃ hoti, bhante’’ti. Āvuso, kiñcāpi dīpetuṃ na sakkomi, dvepi pana maggapaññāyevāti, etadeva cettha yuttaṃ. Itarathā hi yā ayanti niddeso ananurūpo siyā.

Āhārasuddhivaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṃsārasuddhiādivaṇṇanā

160. **Saṃsārena suddhī**ti bahukaṃ saṃsaritvā sujjhantīti vadanti. **Upapattiyā suddhī**ti bahukaṃ upapajjitvā sujjhantīti vadanti. **Āvāsena suddhī**ti bahūsu ṭhānesu vasitvā sujjhantīti vadanti. Tīsupi ṭhānesu saṃsaraṇakavasena **saṃsāro**. Upapajjanakavasena **upapatti**. Vasanakavasena **āvāso**ti khandhāyeva vuttā. **Yaññenā**ti bahuyāge yajitvā sujjhantīti vadanti. **Muddhāvasittenā**ti tīhi saṅkhehi khattiyābhisekena muddhani abhisittena. **Aggipāricariyāyā**ti bahuaggiparicaraṇena sujjhantīti vadanti.

161. **Daharo**ti taruṇo. **Yuvā**ti yobbanena samannāgato. **Susukāḷakeso**ti suṭṭhu kāḷakeso. **Bhadrena yobbanena samannāgato**ti imināssa yena yobbanena samannāgato yuvā, taṃ yobbanaṃ bhaddaṃ laddhakanti dasseti. Paṭhamena vayasāti paṭhamavayo nāma tettiṃsa vassāni, tena samannāgatoti attho, **paññāveyyattiyenā**ti paññāveyyattibhāvena. **Jiṇṇo**ti jarājiṇṇo. **Vuddho**ti vaḍḍhitvā ṭhitaaṅgapaccaṅgo. **Mahallako**ti jātimahallako. **Addhagato**ti bahuaddhānaṃ gato cirakālātikkanto. **Vayo anuppatto**ti vassasatassa tatiyakoṭṭhāsaṃ pacchimavayaṃ anuppatto. **Āsītiko me vayo vattatī**ti imaṃ kira suttaṃ bhagavā parinibbānasaṃvacchare kathesi. Tasmā evamāha. **Paramāyā**ti uttamāya. **Satiyā**tiādīsu padasatampi padasahassampi vadantasseva gahaṇasamatthatā **sati** nāma. Tadeva ādhāraṇaupanibandhanasamatthatā **gati** nāma. Evaṃ gahitaṃ dhāritaṃ sajjhāyaṃ kātuṃ samatthavīriyaṃ **dhiti** nāma. Tassa atthañca kāraṇañca dassanasamatthatā **paññāveyyattiyaṃ** nāma.

Daḷhadhammā dhanuggahoti daḷhaṃ dhanuṃ gahetvā ṭhito issāso. **Daḷhadhanu** nāma dvisahassathāmaṃ vuccati, dvisahassathāmaṃ nāma yassa āropitassa jiyābaddho lohasīsādīnaṃ bhāro daṇḍe gahetvā yāva kaṇḍappamāṇā ukkhittassa pathavito muccati. **Sikkhito**ti dasa dvādasa vassāni ācariyakule uggahitasippo. **Katahattho**ti koci sippameva uggaṇhāti. Katahattho na hoti, ayaṃ pana katahattho ciṇṇavasībhāvo. **Katūpāsano**ti rājakulādīsu dassitasippo. **Lahukena asanenā**ti anto susiraṃ katvā tūlādīni pūretvā katalākhāparikammena sallahukakaṇḍena. Evaṃ katañhi ekausabhagāmī dve usabhāni gacchati, aṭṭhausabhagāmī soḷasausabhāni gacchati. **Appakasirenā**ti nidukkhena. **Atipāteyyā**ti atikkameyya. **Evaṃ adhimattasatimanto**ti yathā so dhanuggaho taṃ vidatthicaturaṅgulachāyaṃ sīghaṃ eva atikkameti, evaṃ padasatampi padasahassampi uggahetuṃ upadhāretuṃ sajjhāyituṃ atthakāraṇāni ca upaparikkhituṃ samatthāti attho. **Aññatra asitapītakhāyitasāyitā**ti asitapītādīni hi bhagavatāpi kātabbāni honti, bhikkhūhipi. Tasmā tesaṃ karaṇamattakālaṃ ṭhapetvāti dasseti.

Apariyādinnāyevāti aparikkhīṇāyeva. Sace hi eko bhikkhu kāyānupassanaṃ pucchati, añño vedanānupassanaṃ, añño cittānupassanaṃ, ayyo dhammānupassanaṃ. Iminā puṭṭhaṃ ahaṃ pucchissāmīti eko ekaṃ na oloketi. Evaṃ santepi tesaṃ vāro paññāyati. Evaṃ buddhānaṃ pana vāro na paññāyati, vidatthicaturaṅgulachāyaṃ atikkamato puretaraṃyeva bhagavā cuddasavidhena kāyānupassanaṃ, navavidhena vedanānupassanaṃ, soḷasavidhena cittānupassanaṃ, pañcavidhena dhammānupassanaṃ katheti. Tiṭṭhantu vā tāva ete cattāro. Sace hi aññe cattāro sammappadhānesu, aññe iddhipādesu, aññe pañca indriyesu, aññe pañca balesu, aññe satta bojjhaṅgesu, aññe aṭṭha maggaṅgesu pañhaṃ puccheyyuṃ, tampi bhagavā katheyya. Tiṭṭhantu vā ete aṭṭha. Sace aññe sattatiṃsa janā bodhipakkhiyesu pañhaṃ puccheyyuṃ, tampi bhagavā

tāvadeva katheyya. Kasmā? Yāvatā hi lokiyamahājanā ekaṃ padaṃ kathenti. Tāva ānandatthero aṭṭha padāni katheti. Ānandatthere pana ekaṃ padaṃ kathenteyeva bhagavā soḷasapadāni katheti. Kasmā? Bhagavato hi jivhā mudukā dantāvaraṇaṃ suphusitaṃ vacanaṃ agalitaṃ bhavaṅgaparivāso lahuko. Tenāha ‘‘apariyādinnāyevassa, sāriputta, tathāgatassa dhammadesanā’’ti.

Tattha **dhammadasenā**ti tantiṭhapanā. **Dhammapadabyañjana**nti pāḷiyā padabyañjanaṃ, tassa tassa atthassa byañjanakaṃ akkharaṃ. **Pañhapaṭibhāna**nti pañhabyākaraṇaṃ. Iminā kiṃ dasseti? Tathāgato pubbe daharakāle akkharāni sampiṇḍetvā padaṃ vattuṃ sakkoti, padāni sampiṇḍetvā gāthaṃ vattuṃ sakkoti, catuakkharehi vā aṭṭhaakkharehi vā soḷasaakkharehi vā padehi yuttāya gāthāya atthaṃ vattuṃ sakkoti. Idāni pana mahallakakāle akkharāni sampiṇḍetvā padaṃ vā, padāni sampiṇḍetvā gāthaṃ vā, gāthāya atthaṃ vā vattuṃ na sakkotīti evaṃ natthi. Daharakāle ca mahallakakāle ca sabbametaṃ tathāgatassa apariyādinnamevāti imaṃ dasseti. **Mañcakena cepi ma**nti idaṃ buddhabaladīpanatthameva parikappetvā āha. Dasabalaṃ pana mañcake āropetvā gāmanigamarājadhāniyo pariharaṇakālo nāma natthi. Tathāgatā hi pañcame āyukoṭṭhāse khaṇḍiccādīhi anabhibhūtā suvaṇṇavaṇṇasarīrassa vevaṇṇiye ananuppatte devamanussānaṃ piyamanāpakāleyeva parinibbāyanti.

162. **Nāgasamālo**ti tassa therassa nāmaṃ. Paṭhamabodhiyañhi vīsativassabbhantare upavānanāgitameghiyattherā viya ayampi bhagavato upaṭṭhāko ahosi. **Bījayamāno**ti mandamandena tālavaṇṭavātena bhagavato utusukhaṃ samuṭṭhāpayamāno. **Etadavocā**ti sakalasuttantaṃ sutvā bhagavato pubbacaritaṃ dukkarakārakaṃ āgamma pasanno etaṃ ‘‘acchariyaṃ bhante’’tiādivacanaṃ avoca. Tattha accharaṃ paharituṃ yuttanti **acchariyaṃ**. Abhūtapubbaṃ bhūtanti **abbhutaṃ**. Ubhayenapi attano vimhayameva dīpeti. **Ko nāmo ayaṃ bhante**ti idaṃ bhaddako vatāyaṃ dhammapariyāyo, handassa bhagavantaṃ āyācitvā nāmaṃ gaṇhāpemīti adhippāyena āha. Athassa bhagavā nāmaṃ gaṇhanto **tasmā tiha tva**ntiādimāha. Tassattho, yasmā idaṃ suttaṃ sutvā tava lomāni haṭṭhāni, tasmā tiha tvaṃ, nāgasamāla, imaṃ dhammapariyāyaṃ ‘‘lomahaṃsana pariyāyo’’tveva naṃ dhārehīti.

Saṃsārasuddhiādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanā

163. **Evaṃ me suta**nti mahādukkhakkhandhasuttaṃ. Tattha vinayapariyāyena tayo janā sambahulāti vuccanti, tato paraṃ saṅgho. Suttantapariyāyena tayo tayo eva, tato uddhaṃ sambahulāti vuccanti. Idha suttantapariyāyena sambahulāti veditabbā. **Piṇḍāya pāvisiṃsū**ti paviṭṭhā, te pana na tāva paviṭṭhā, pavisissāmāti nikkhantattā pana pavisiṃsūti vuttā. Yathā gāmaṃ gamissāmīti nikkhantapuriso taṃ gāmaṃ appattopi ‘‘kuhiṃ itthannāmo’’ti vutte ‘‘gāmaṃ gato’’ti vuccati, evaṃ. **Paribbājakānaṃ ārāmo**ti jetavanato avidūre aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ ārāmo atthi, taṃ sandhāya evamāhaṃsu. **Samaṇo, āvuso**ti, āvuso, tumhākaṃ satthā samaṇo gotamo. **Kāmānaṃ pariññā**nti kāmānaṃ pahānaṃ samatikkamaṃ paññapeti. Rūpavedanāsupi eseva nayo.

Tattha titthiyā sakasamayaṃ jānantā kāmānaṃ pariññaṃ paññapeyyuṃ paṭhamajjhānaṃ vadamānā, rūpānaṃ pariññaṃ paññapeyyuṃ arūpabhavaṃ vadamānā, vedanānaṃ pariññaṃ paññapeyyuṃ asaññabhavaṃ vadamānā. Te pana ‘‘idaṃ nāma paṭhamajjhānaṃ ayaṃ rūpabhavo ayaṃ arūpabhavo’’tipi na jānanti. Te paññapetuṃ asakkontāpi kevalaṃ ‘‘paññapema paññapemā’’ti vadanti. Tathāgato kāmānaṃ pariññaṃ anāgāmimaggena paññapeti, rūpavedanānaṃ arahattamaggena. Te evaṃ mahante visese vijjamānepi **idha no, āvuso, ko viveso**tiādimāhaṃsu.

Tattha **idhā**ti imasmiṃ paññāpane. **Dhammadesanāya vā dhammadesana**nti yadidaṃ samaṇassa vā gotamassa dhammadesanāya saddhiṃ amhākaṃ dhammadesanaṃ, amhākaṃ vā dhammadesanāya saddhiṃ samaṇassa gotamassa dhammadesanaṃ ārabbha nānākaraṇaṃ vuccetha, taṃ kinnāmāti vadanti. Dutiyapadepi eseva nayo. Iti vemajjhe bhinnasuvaṇṇaṃ viya sāsanena saddhiṃ attano laddhivacanamattena samadhuraṃ

ṭhapayiṃsu. **Neva abhinandiṃsū**ti evametanti na sampaṭicchiṃsu. **Nappaṭikkosiṃsū**ti nayidaṃ evanti nappaṭisedhesuṃ. Kasmā? Te kira titthiyā nāma andhasadisā, jānitvā vā ajānitvā vā katheyyunti nābhinandiṃsu, pariññanti vacanena īsakaṃ sāsanagandho atthīti nappaṭikkosiṃsu. Janapadavāsino vā te sakasamayaparasamayesu na suṭṭhu kusalātipi ubhayaṃ nākaṃsu.

165. **Na ceva sampāyissantī**ti sampādetvā kathetuṃ na sakkhissanti. **Uttariñca vighāta**nti asampāyanato uttarimpi dukkhaṃ āpajjissanti. Sampādetvā kathetuṃ asakkontānaṃ nāma hi dukkhaṃ uppajjati. **Yathā taṃ, bhikkhave, avisayasmi**nti ettha **yathā**ti kāraṇavacanaṃ, **ta**nti nipātamattaṃ. Yasmā avisaye pañho pucchito hotīti attho. **Sadevake**ti saha devehi sadevake. **Samārakā**dīsupi eseva nayo. Evaṃ tīṇi ṭhānāni loke pakkhipitvā dve pajāyāti pañcahipi sattalokameva pariyādiyitvā etasmiṃ sadevakādibhede loke taṃ devaṃ vā manussaṃ vā na passāmīti dīpeti. **Ito vā pana sutvā**ti ito vā pana mama sāsanato sutvā atathāgatopi atathāgatasāvakopi ārādheyya paritoseyya. Aññathā ārādhanaṃ nāma natthīti dasseti.

166. Idāni attano tesaṃ pañhānaṃ veyyākaraṇena cittārādhanaṃ dassento **ko ca, bhikkhave**tiādimāha. **Kāmaguṇā**ti kāmayitabbaṭṭhena **kāmā**. Bandhanaṭṭhena **guṇā**. ''Anujānāmi, bhikkhave, ahatānaṃ vatthānaṃ dviguṇaṃ saṅghāṭi''nti (mahāva. 348) ettha hi paṭalaṭṭho guṇaṭṭho. ''Accenti kālā tarayanti rattiyo, vayoguṇā anupubbaṃ jahantī''ti (saṃ. ni. 1.4) ettha rāsaṭṭho guṇaṭṭho. ''Sataguṇā dakkhiṇā pāṭikaṅkhitabbā''ti (ma. ni. 3.379) ettha ānisaṃsaṭṭho guṇaṭṭho. ''Antaṃ antaguṇaṃ (khu. pā. 3 dvattiṃsākāre; dī. ni. 2.377) kayirā mālāguṇe bahū''ti (dha. pa. 53) ettha bandhanaṭṭho guṇaṭṭho. Idhāpi eseva adhippeto, tena vuttaṃ ''bandhanaṭṭhena guṇā''ti. **Cakkhuviññeyyā**ti cakkhuviññāṇena passitabbā. Etenupāyena **sotaviññeyyā**dīsupi attho veditabbo. **Iṭṭhā**ti pariyiṭṭhā vā hontu mā vā, iṭṭhārammaṇabhūtāti attho. **Kantā**ti kamanīyā. **Manāpā**ti manavaḍḍhanakā. **Piyarūpā**ti piyajātikā. **Kāmūpasaṃhitā**ti ārammaṇaṃ katvā uppajjamānena kāmena upasaṃhitā. **Rajanīyā**ti rajjaniyā, rāguppattikāraṇabhūtāti attho.

167. **Yadi muddāyā**tiādīsu **muddā**ti aṅgulipabbesu saññaṃ ṭhapetvā hatthamuddā. **Gaṇanā**ti acchiddagaṇanā. **Saṅkhāna**nti piṇḍagaṇanā. Yāya khettaṃ oloketvā idha ettakā vīhī bhavissanti, rukkhaṃ oloketvā idha ettakāni phalāni bhavissanti, ākāsaṃ oloketvā ime ākāse sakuṇā ettakā nāma bhavissantīti jānanti.

Kasīti kasikammaṃ. **Vaṇijjā**ti jaṅghavaṇijjathalavaṇijjādivaṇippatho. **Gorakkha**nti attano vā paresaṃ vā gāvo rakkhitvā pañcagorasavikkayena jīvanakammaṃ. **Issattho** vuccati āvudhaṃ gahetvā upaṭṭhānakammaṃ. **Rājaporisa**nti āvudhena rājakammaṃ katvā upaṭṭhānaṃ. **Sippaññatara**nti gahitāvasesaṃ hatthiassasippādi. **Sītassa purakkhato**ti lakkhaṃ viya sarassa sītassa purato, sītena bādhīyamānoti attho. Uṇhepi eseva nayo. **Ḍaṃsā**dīsu **ḍaṃsā**ti piṅgalamakkhikā. **Makasā**ti sabbamakkhikā, **sarīsapā**ti ye keci saritvā gacchanti. **Rissamāno**ti ruppamāno, ghaṭṭiyamāno. **Mīyamāno**ti maramāno. **Ayaṃ, bhikkhave**ti, bhikkhave, ayaṃ muddādīhi jīvikakappanaṃ āgamma sītādipaccayo ābādho. **Kāmānaṃ ādīnavo**ti kāmesu upaddavo, upassaggoti attho. **Sandiṭṭhiko**ti paccakkho sāmaṃ passitabbo. **Dukkhakkhandho**ti dukkharāsi. **Kāmahetū**tiādīsu paccayaṭṭhena kāmā assa hetūti kāmahetu. Mūlaṭṭhena kāmā nidānamassāti **kāmanidāno**. Liṅgavipallāsena pana kāmanidānanti vutto. Kāraṇaṭṭhena kāmā adhikaraṇaṃ assāti **kāmādhikaraṇo**. Liṅgavipallāseneva pana kāmādhikaraṇanti vutto. **Kāmānameva hetū**ti idaṃ niyamavacanaṃ, kāmapaccayā uppajjatiyevāti attho.

Uṭṭhahatoti ājīvasamuṭṭhāpakavīriyena uṭṭhahantassa. **Ghaṭato**ti taṃ vīriyaṃ pubbenāparaṃ ghaṭentassa. **Vāyamato**ti vāyāmaṃ parakkamaṃ payogaṃ karontassa. **Nābhinipphajjantī**ti na nipphajjanti, hatthaṃ nābhiruhanti. **Socatī**ti citte uppannabalavasokena socati. **Kilamatī**ti kāye uppannadukkhena kilamati. **Paridevatī**ti vācāya paridevati. **Urattāḷi**nti uraṃ tāḷetvā. **Kandatī**ti rodati. **Sammohaṃ āpajjatī**ti visaññī viya sammūḷho hoti. **Mogha**nti tucchaṃ. **Aphalo**ti nipphalo. **Ārakkhādhikaraṇa**nti ārakkhakāraṇā. **Kintī**ti kena nu kho upāyena. **Yampi me**ti yampi mayhaṃ kasikammādīni katvā uppāditaṃ dhanaṃ ahosi. **Tampi no natthī**ti tampi amhākaṃ idāni natthi.

168. **Puna caparaṃ, bhikkhave, kāmahetū**tiādināpi kāraṇaṃ dassetvāva ādīnavaṃ dīpeti. Tattha **kāmahetū**ti kāmapaccayā rājānopi rājūhi vivadanti. **Kāmanidāna**nti bhāvanapuṃsakaṃ, kāme nidānaṃ katvā vivadantīti attho. **Kāmādhikaraṇa**ntipi bhāvanapuṃsakameva, kāme adhikaraṇaṃ katvā vivadantīti attho. **Kāmānameva hetū**ti gāmanigamanagarasenāpatipurohitaṭṭhānantarādīnaṃ kāmānameva hetu vivadantīti

attho. **Upakkamantī**ti paharanti. **Asicamma**nti asiñceva kheṭakaphalakādīni ca. **Dhanukalāpaṃ sannayhitvā**ti dhanuṃ gahetvā sarakalāpaṃ sannayhitvā. **Ubhatobyūḷa**nti ubhato rāsibhūtaṃ. **Pakkhandantī**ti pavisanti. **Usūsū**ti kaṇḍesu. **Vijjotalantesū**ti viparivattantesu. **Te tatthā**ti te tasmiṃ saṅgāme.

Addāvalepanā upakāriyoti cettha manussā pākārapādaṃ assakhurasaṇṭhānena iṭṭhakāhi cinitvā upari sudhāya limpanti. Evaṃ katā pākārapādā upakāriyoti vuccanti. Tā tintena kalalena sittā addāvalepanā nāma honti. **Pakkhandantī**ti tāsaṃ heṭṭhā tikhiṇaayasūlādīhi vijjhīyamānāpi pākārassa picchilabhāvena ārohituṃ asakkontāpi upadhāvantiyeva. **Chakaṇakāyā**ti kuthitagomayena. **Abhivaggenā**ti satadantena. Taṃ aṭṭhadantākārena katvā ''nagaradvāraṃ bhinditvā pavisissāmā''ti āgate uparidvāre ṭhitā tassa bandhanayottāni chinditvā tena abhivaggena omaddanti.

169. **Sandhimpi chindantī**ti gharasandhimpi chindanti. **Nillopa**nti gāme paharitvā mahāvilopaṃ karonti. **Ekāgārika**nti paṇṇāsamattāpi saṭṭhimattāpi parivāretvā jīvaggāhaṃ gahetvā āharāpenti. **Paripanthepi tiṭṭhantī**ti panthadūhanakammaṃ karonti. **Aḍḍhadaṇḍakehī**ti muggarehi pahārasādhanatthaṃ vā catuhatthadaṇḍaṃ dvedhā chetvā gahitadaṇḍakehi. **Bilaṅgathālika**nti kañjiyaukkhalikammakāraṇaṃ, taṃ karontā sīsakapālaṃ uppāṭetvā tattaṃ ayoguḷaṃ saṇḍāsena gahetvā tattha pakkhipanti, tena matthaluṅgaṃ pakkuthitvā upari uttarati. **Saṅkhamuṇḍika**nti saṅkhamuṇḍakammakāraṇaṃ, taṃ karontā uttaroṭṭhaubhatokaṇṇacūḷikagaḷavāṭaparicchedena cammaṃ chinditvā sabbakese ekato gaṇṭhiṃ katvā daṇḍakena vallitvā uppāṭenti, saha kesehi cammaṃ uṭṭhahati. Tato sīsakaṭāhaṃ thūlasakkharāhi ghaṃsitvā dhovantā saṅkhavaṇṇaṃ karonti.

Rāhumukhanti rāhumukhakammakāraṇaṃ, taṃ karontā saṅkunā mukhaṃ vivaritvā antomukhe dīpaṃ jālenti. Kaṇṇacūḷikāhi vā paṭṭhāya mukhaṃ nikhādanena khaṇanti. Lohitaṃ paggharitvā mukhaṃ pūreti. **Jotimālika**nti sakalasarīraṃ telapilotikāya veṭhetvā ālimpanti. **Hatthapajjotika**nti hatthe telapilotikāya veṭhetvā dīpaṃ viya jālenti. **Erakavattika**nti erakavattakammakāraṇaṃ, taṃ karontā gīvato paṭṭhāya cammabaddhe kantitvā gopphake ṭhapenti. Atha naṃ yottehi bandhitvā kaḍḍhanti. So attano cammabaddhe akkamitvā akkamitvā patati. **Cīrakavāsika**nti cīrakavāsikakammakāraṇaṃ, taṃ karontā tatheva cammabaddhe kantitvā kaṭiyaṃ ṭhapenti. Kaṭito paṭṭhāya kantitvā gopphakesu ṭhapenti. Uparimehi heṭṭhimasarīraṃ cīrakanivāsananivatthaṃ viya hoti. **Eṇeyyaka**nti eṇeyyakakammakāraṇaṃ. Taṃ karontā ubhosu kapparesu ca jāṇūsu ca ayavalayāni datvā ayasūlāni koṭṭenti. So catūhi ayasūlehi bhūmiyaṃ patiṭṭhahati. Atha naṃ parivāretvā aggiṃ karonti. ''Eṇeyyako jotipariggaho yathā''ti āgataṭṭhānepi idameva vuttaṃ. Taṃ kālena kālaṃ sūlāni apanetvā catūhi aṭṭhikoṭīhiyeva ṭhapenti. Evarūpā kāraṇā nāma natthi.

Baḷisamaṃsikanti ubhatomukhehi baḷisehi paharitvā cammamaṃsanhārūni uppāṭenti. **Kahāpaṇika**nti sakalasarīraṃ tiṇhāhi vāsīhi koṭito paṭṭhāya kahāpaṇamattaṃ kahāpaṇamattaṃ pātentā koṭṭenti. **Khārāpatacchika**nti sarīraṃ tattha tattha āvudhehi paharitvā kocchehi khāraṃ ghaṃsanti. Cammasaṃsanhārūni paggharitvā savanti. Aṭṭhikasaṅkhalikāva tiṭṭhati. **Palighaparivattika**nti ekena passena nipajjāpetvā kaṇṇacchidde ayasūlaṃ koṭṭetvā pathaviyā ekābaddhaṃ karonti. Atha naṃ pāde gahetvā āvijjhanti. **Palālapīṭhaka**nti cheko kāraṇiko chavicammaṃ acchinditvā nisadapotehi aṭṭhīni bhinditvā kesesu gahetvā ukkhipanti. Maṃsarāsiyeva hoti, atha naṃ keseheva pariyonandhitvā gaṇhanti. Palālavaṭṭiṃ viya katvā pana veṭhenti. **Sunakhehi**pīti katipayāni divasāni āhāraṃ adatvā chātakehi sunakhehi khādāpenti. Te muhuttena aṭṭhisaṅkhalikameva karonti. **Samparāyiko**ti samparāye dutiyattabhāve vipākoti attho.

170. **Chandarāgavinayo chandarāgappahāna**nti nibbānaṃ. Nibbānañhi āgamma kāmesu chandarāgo vinīyati ceva pahīyati ca, tasmā nibbānaṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānanti ca vuttaṃ. **Sāmaṃ vā kāme parijānissantī**ti sayaṃ vā te kāme tīhi pariññāhi parijānissanti. **Tathattāyā**ti tathabhāvāya. **Yathāpaṭipanno**ti yāya paṭipadāya paṭipanno.

171. **Khattiyakaññā vā**tiādi aparittena vipulena kusalena gahitapaṭisandhikaṃ vatthālaṅkārādīni labhanaṭṭhāne nibbattaṃ dassetuṃ vuttaṃ. **Pannarasavassuddesikā**ti pannarasavassavayā. Dutiyapadepi eseva nayo. Vayapadesaṃ kasmā gaṇhāti? Vaṇṇasampattidassanatthaṃ. Mātugāmassa hi duggatakule nibbattassāpi etasmiṃ kāle thokaṃ thokaṃ vaṇṇāyatanaṃ pasīdati. Purisānaṃ pana vīsativassakāle pañcavīsativassakāle pasannaṃ hoti. **Nātidīghā**tiādīhi chadosavirahitaṃ sarīrasampattiṃ dīpeti. **Vaṇṇanibhā**ti vaṇṇoyeva.

Jiṇṇanti jarājiṇṇaṃ. **Gopānasivaṅka**nti gopānasī viya vaṅkaṃ. **Bhogga**nti bhaggaṃ, imināpissa vaṅkabhāvameva dīpeti. **Daṇḍaparāyaṇa**nti daṇḍapaṭisaraṇaṃ daṇḍadutiyaṃ. **Pavedhamāna**nti kampamānaṃ. **Ātura**nti jarāturaṃ. **Khaṇḍadanta**nti jiṇṇabhāvena khaṇḍitadantaṃ. **Palitakesa**nti paṇḍarakesaṃ. **Vilūna**nti luñcitvā gahitakesaṃ viya khallāṭaṃ. **Khalitasira**nti mahākhallāṭasīsaṃ. **Valina**nti sañjātavaliṃ. **Tilakāhatagatta**nti setakāḷatilakehi vikiṇṇasarīraṃ. **Ābādhika**nti byādhikaṃ. **Dukkhita**nti dukkhapattaṃ.

Bāḷhagilānanti adhimattagilānaṃ. **Sivathikāya chaḍḍita**nti āmakasusāne pātitaṃ. Sesamettha satipaṭṭhāne vuttameva. Idhāpi nibbānaṃyeva chandarāgavinayo.

173. **Neva tasmiṃ samaye attabyābādhāyā**ti tasmiṃ samaye attanopi dukkhatthāya na ceteti. **Abyābajjhaṃyevā**ti niddukkhameva.

174. **Yaṃ, bhikkhave, vedanā aniccā**ti, bhikkhave, yasmā vedanā aniccā, tasmā ayaṃ aniccādiākārova vedanāya ādīnavoti attho, nissaraṇaṃ vuttappakāramevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Cūḷadukkhakkhandhasuttavaṇṇanā

175. **Evaṃ me suta**nti cūḷadukkhakkhandhasuttaṃ. Tattha **sakkesū**ti evaṃnāmake janapade. So hi janapado sakyānaṃ rājakumārānaṃ vasanaṭṭhānattā sakyātveva saṅkhyaṃ gato. Sakyānaṃ pana uppatti ambaṭṭhasutte āgatāva. **Kapilavatthusmi**nti evaṃnāmake nagare. Tañhi kapilassa isino nivāsaṭṭhāne katattā kapilavatthūti vuttaṃ, taṃ gocaragāmaṃ katvā. **Nigrodhārāme**ti **nigrodho** nāma sakko, so ñātisamāgamakāle kapilavatthuṃ āgate bhagavati attano ārāme vihāraṃ kāretvā bhagavato niyyātesi, tasmiṃ viharatīti attho. **Mahānāmo**ti anuruddhattherassa bhātā bhagavato cuḷapituputto. Suddhodano sukkodano sakkodano dhotodano amitodanoti ime pañca janā bhātaro. **Amitā** nāma devī tesaṃ bhaginī. Tissatthero tassā putto. Tathāgato ca nandatthero ca suddhodanassa puttā, mahānāmo ca anuruddhatthero ca sukkodanassa. Ānandatthero amitodanassa, so bhagavato kaniṭṭho. Mahānāmo mahallakataro sakadāgāmī ariyasāvako.

Dīgharattanti mayhaṃ sakadāgāmiphaluppattito paṭṭhāya cirarattaṃ jānāmīti dasseti. **Lobhadhammā**ti lobhasaṅkhātā dhammā, nānappakārakaṃ lobhaṃyeva sandhāya vadati. Itaresupi dvīsu eseva nayo. **Pariyādāya tiṭṭhantī**ti khepetvā tiṭṭhanti. Idañhi pariyādānaṃ nāma ‘‘sabbaṃ hatthikāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ sabbaṃ rathakāyaṃ sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantaṃyeva naṃ osajjeyya’’nti (saṃ. ni. 1.126) ettha gahaṇe āgataṃ. ‘‘Aniccasaññā, bhikkhave, bhāvitā bahulīkatā sabbaṃ kāmarāgaṃ pariyādiyatī’’ti (saṃ. ni. 3.102) ettha khepane. Idhāpi khepane adhippetaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘pariyādiyitvāti khepetvā’’ti.

Yena me ekadā lobhadhammāpīti yena mayhaṃ ekekasmiṃ kāle lobhadhammāpi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhantīti pucchati. Ayaṃ kira rājā ‘‘sakadāgāmimaggena lobhadosamohā niravasesā pahīyantī’’ti saññī ahosi, ayaṃ ‘‘appahīnaṃ me atthī’’tipi jānāti, appahīnakaṃ upādāya pahīnakampi puna pacchatovāvattatīti saññī hoti. Ariyasāvakassa evaṃ sandeho uppajjatīti? Āma uppajjati. Kasmā? Paṇṇattiyā akovidattā. ‘‘Ayaṃ kileso asukamaggavajjho’’ti imissā paṇṇattiyā akovidassa hi ariyasāvakassapi evaṃ hoti. Kiṃ tassa paccavekkhaṇā natthīti? Atthi. Sā pana na sabbesaṃ paripuṇṇā hoti. Eko hi pahīnakilesameva paccavekkhati. Eko avasiṭṭhakilesameva, eko maggameva, eko phalameva, eko nibbānameva. Imāsu pana pañcasu paccavekkhaṇāsu ekaṃ vā dve vā no laddhuṃ na vaṭṭati. Iti yassa paccavekkhaṇā na paripuṇṇā, tassa maggavajjhakilesapaṇṇattiyaṃ akovidattā evaṃ hoti.

176. **So eva kho te**ti soyeva lobho doso moho ca tava santāne appahīno, tvaṃ pana pahīnasaññī ahosīti dasseti. **So ca hi te**ti so tuyhaṃ lobhadosamohadhammo. **Kāme**ti duvidhe kāme. **Na paribhuñjeyyāsī**ti mayaṃ viya pabbajeyyāsīti dasseti.

177. **Appassādā**ti parittasukhā. **Bahudukkhā**ti diṭṭhadhammikasamparāyikadukkhamevettha bahukaṃ. **Bahupāyāsā**ti diṭṭhadhammikasamparāyiko upāyāsakilesoyevettha bahu. **Ādīnavo**ti diṭṭhadhammikasamparāyiko upaddavo. **Ettha bhiyyo**ti etesu kāmesu ayaṃ ādīnavoyeva bahu. Assādo pana himavantaṃ upanidhāya sāsapo viya appo, parittako. **Iti cepi mahānāmā**ti mahānāma evaṃ cepi ariyasāvakassa. **Yathābhūta**nti yathāsabhāvaṃ. Sammā nayena kāraṇena paññāya suṭṭhu diṭṭhaṃ hotīti dasseti. Tattha **paññāyā**ti vipassanāpaññāya, heṭṭhāmaggadvayañāṇenāti attho. **So cā**ti so eva maggadvayena diṭṭhakāmādīnavo ariyasāvako. **Pītisukha**nti iminā sappītikāni dve jhānāni dasseti. **Aññaṃ vā tato santatara**nti tato jhānadvayato santataraṃ aññaṃ uparijhānadvayañceva maggadvayañca. **Neva tāva anāvaṭṭī kāmesu hotī**ti atha kho so dve magge paṭivijjhitvā ṭhitopi ariyasāvako upari jhānānaṃ vā maggānaṃ vā anadhigatattā neva tāva kāmesu anāvaṭṭī hoti, anāvaṭṭino anābhogo na hoti. Āvaṭṭino sābhogoyeva hoti. Kasmā? Catūhi jhānehi vikkhambhanappahānassa, dvīhi maggehi samucchedappahānassa abhāvā.

Mayhampi khoti na kevalaṃ tuyheva, atha kho mayhampi. **Pubbeva sambodhā**ti maggasambodhito paṭhamatarameva. **Paññāya sudiṭṭhaṃ hotī**ti ettha orodhanāṭakā pajahanapaññā adhippetā. **Pītisukhaṃ nājjhagama**nti sappītikāni dve jhānāni na paṭilabhiṃ. **Aññaṃ vā tato santatara**nti idha upari jhānadvayaṃ ceva cattāro ca maggā adhippetā. **Paccaññāsi**nti paṭiaññāsiṃ.

179. **Ekamidāhaṃ mahānāma samaya**nti kasmā āraddhaṃ? Ayaṃ pāṭiyekko anusandhi. Heṭṭhā kāmānaṃ assādopi ādīnavopi kathito, nissaraṇaṃ na kathitaṃ, taṃ kathetuṃ ayaṃ desanā āraddhā. Kāmasukhallikānuyogo hi eko anto attakilamathānuyogo ekoti imehi antehi muttaṃ mama sāsananti upari phalasamāpattisīsena sakalasāsanaṃ dassetumpi ayaṃ desanā āraddhā.

Gijjhakūṭe pabbateti tassa pabbatassa gijjhasadisaṃ kūṭaṃ atthi, tasmā **gijjhakūṭo**ti vuccati. Gijjhā vā tassa kūṭesu nivasantītipi gijjhakūṭoti vuccati. **Isigilipasse**ti isigilipabbatassa passe. **Kāḷasilāya**nti kāḷavaṇṇe piṭṭhipāsāṇe. **Ubbhaṭṭhakā hontī**ti uddhaṃyeva ṭhitakā honti anisinnā. **Opakkamikā**ti ubbhaṭṭhakādinā attano upakkamena nibbattitā. **Nigaṇṭho, āvuso**ti aññaṃ kāraṇaṃ vattuṃ asakkontā nigaṇṭhassa upari pakkhipiṃsu. **Sabbaññū sabbadassāvī**ti so amhākaṃ satthā atītānāgatapaccuppannaṃ sabbaṃ jānāti passatīti dasseti. **Aparisesaṃ ñāṇadassanaṃ paṭijānātī**ti so amhākaṃ satthā aparisesaṃ dhammaṃ jānanto aparisesasaṅkhātaṃ ñāṇadassanaṃ paṭijānāti, paṭijānanto ca evaṃ paṭijānāti ‘‘carato ca me tiṭṭhato ca…pe… paccupaṭṭhita’’nti. Tattha **satata**nti niccaṃ. **Samita**nti tasseva vevacanaṃ.

180. **Kiṃ pana tumhe, āvuso, nigaṇṭhā jānātha ettakaṃ vā dukkhaṃ nijjiṇṇa**nti idaṃ bhagavā puriso nāma yaṃ karoti, taṃ jānāti. Vīsatikahāpaṇe iṇaṃ gahetvā dasa datvā ‘‘dasa me dinnā dasa avasiṭṭhā’’ti jānāti, tepi datvā ‘‘sabbaṃ dinna’’nti jānāti. Khettassa tatiyabhāgaṃ lāyitvā ‘‘eko bhāgo lāyito, dve avasiṭṭhā’’ti jānāti. Puna ekaṃ lāyitvā ‘‘dve lāyitā, eko avasiṭṭho’’ti jānāti. Tasmimpi lāyite ‘‘sabbaṃ niṭṭhita’’nti jānāti, evaṃ sabbakiccesu katañca akatañca jānāti, tumhehipi tathā ñātabbaṃ siyāti dasseti. **Akusalānaṃ dhammānaṃ pahāna**nti iminā akusalaṃ pahāya kusalaṃ bhāvetvā suddhantaṃ patto nigaṇṭho nāma tumhākaṃ sāsane atthīti pucchati.

Evaṃ santeti tumhākaṃ evaṃ ajānanabhāve sati. **Luddā**ti luddācārā. **Lohitapāṇino**ti pāṇe jīvitā voropentā lohitena makkhitapāṇino. Pāṇaṃ hi hanantassapi yassa lohitena pāṇi na makkhiyati, sopi lohitapāṇītveva vuccati. **Kurūrakammantā**ti dāruṇakammā. Mātari pitari dhammikasamaṇabrāhmaṇādīsu ca katāparādhā. Māgavikādayo vā kakkhaḷakammā.

Na kho, āvuso, gotamāti idaṃ nigaṇṭhā ‘‘ayaṃ amhākaṃ vāde dosaṃ deti, mayampissa dosaṃ āropemā’’ti maññamānā ārabhiṃsu. Tassattho, ‘‘āvuso, gotama yathā tumhe paṇītacīvarāni dhārentā sālimaṃsodanaṃ bhuñjantā devavimānavaṇṇāya gandhakuṭiyā vasamānā sukhena sukhaṃ adhigacchatha, na evaṃ sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ. Yathā pana mayaṃ ukkuṭikappadhānādīhi nānappakāraṇaṃ dukkhaṃ anubhavāma, evaṃ dukkhena sukhaṃ adhigantabba’’nti. **Sukhena ca hāvuso**ti idaṃ sace sukhena ca sukhaṃ adhigantabbaṃ siyā. Rājā adhigaccheyyāti dassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **māgadho**ti magadharaṭṭhassa issaro. **Seniyo**ti tassa nāmaṃ. **Bimbī**ti attabhāvassa nāmaṃ. So tassa sārabhūto dassanīyo pāsādiko attabhāvasamiddhiyā **bimbisāro**ti vuccati. **Sukhavihāritaro**ti idaṃ te nigaṇṭhā rañño tīsu pāsādesu tividhavayehi nāṭakehi saddhiṃ sampattianubhavanaṃ sandhāya vadanti. **Addhā**ti ekaṃsena. **Sahasā appaṭisaṅkhā**ti sāhasaṃ katvā, appaccavekkhitvāva yathā ratto rāgavasena duṭṭho dosavasena mūḷho

mohavasena bhāsati, evamevaṃ vācā bhāsitāti dasseti.

Tattha paṭipucchissāmīti tasmiṃ atthe pucchissāmi. **Yathā vo khameyyā**ti yathā tumhākaṃ rucceyya. **Pahotī**ti sakkoti.

Aniñjamānoti acalamāno. **Ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī**ti nirantarasukhaṃ paṭisaṃvedī. ''Ahaṃ kho, āvuso, nigaṇṭhā pahomi…pe… ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī''ti idaṃ attano phalasamāpattisukhaṃ dassento āha. Ettha ca kathāpatiṭṭhāpanatthaṃ rājavāre satta ādiṃ katvā pucchā katā. Satta rattindivāni nappahotīti hi vutte cha pañca cattārīti sukhaṃ pucchituṃ hoti. Suddhavāre pana sattāti vutte puna cha pañca cattārīti vuccamānaṃ anacchariyaṃ hoti, tasmā ekaṃ ādiṃ katvā desanā katā. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷadukkhakkhandhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Anumānasuttavaṇṇanā

181. **Evaṃ me suta**nti anumānasuttaṃ. Tattha **bhaggesū**ti evaṃnāmake janapade, vacanattho panettha vuttānusāreneva veditabbo. **Susumāragire**ti evaṃnāmake nagare. Tassa kira nagarassa vatthupariggahadivase avidūre udakarahade suṃsumāro saddamakāsi, giraṃ nicchāresi. Atha nagare niṭṭhite **suṃsumāragiraṃ** tvevassa nāmaṃ akaṃsu. **Bhesakaḷāvane**ti bhesakaḷānāmake vane. ''Bhesagaḷāvane''tipi pāṭho. **Migadāye**ti taṃ vanaṃ migapakkhīnaṃ abhayadinnaṭṭhāne jātaṃ, tasmā **migadāyo**ti vuccati.

Pavāretīti icchāpeti. **Vadantū**ti ovādānusāsanivasena vadantu, anusāsantūti attho. **Vacanīyomhī**ti ahaṃ tumhehi vattabbo, anusāsitabbo ovaditabboti attho. **So ca hoti dubbaco**ti so ca dukkhena vattabbo hoti, vutto na sahati. **Dovacassakaraṇehī**ti dubbacabhāvakārakehi upari āgatehi soḷasahi dhammehi. **Appadakkhiṇaggāhī anusāsani**nti yo hi vuccamāno tumhe maṃ kasmā vadatha, ahaṃ attano kappiyākappiyaṃ sāvajjānavajjaṃ atthānatthaṃ jānāmīti vadati. Ayaṃ anusāsaniṃ padakkhiṇato na gaṇhāti, vāmato gaṇhāti, tasmā **appadakkhiṇaggāhī**ti vuccati.

Pāpikānaṃ icchānanti lāmakānaṃ asantasambhavanapatthanānaṃ. **Paṭippharatī**ti paṭiviruddho, paccanīko hutvā tiṭṭhati, **apasādetī**ti kiṃ nu kho tuyhaṃ bālassa abyattassa bhaṇitena, tvampi nāma bhaṇitabbaṃ maññissasīti evaṃ ghaṭṭeti. **Paccāropetī**ti, tvampi khosi itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno, taṃ tāva paṭikarohīti evaṃ paṭiāropeti.

Aññenaññaṃ paṭicaratīti aññena kāraṇena vacanena vā aññaṃ kāraṇaṃ vacanaṃ vā paṭicchādeti. ''Āpattiṃ āpannosī''ti vutte ''ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā''ti vā vadati. ''Evarūpaṃ kiñci tayā diṭṭha''nti vutte ''na suṇāmī''ti sotaṃ vā upaneti. **Bahiddhā kathaṃ apanāmetī**ti ''itthannāmaṃ āpattiṃ āpannosī''ti puṭṭho ''pāṭaliputtaṃ gatomhī''ti vatvā puna ''na tava pāṭaliputtagamanaṃ pucchāma, āpattiṃ pucchāmā''ti vutte ''tato rājagehaṃ gatomhī''ti, rājagehaṃ vā yāhi brāhmaṇagehaṃ vā, āpattiṃ āpannosīti. Tattha me sūkaramaṃsaṃ laddhantiādīni vadanto kathaṃ bahiddhā vikkhipati.

Apadāneti attano cariyāya. **Na sampāyatī**ti, āvuso, tvaṃ kuhiṃ vasasi, kaṃ nissāya vasasīti vā, yaṃ tvaṃ vadesi ''mayā esa āpattiṃ āpajjanno diṭṭho''ti. Tvaṃ tasmiṃ samaye kiṃ karosi, ayaṃ kiṃ karoti, kattha vā tvaṃ acchasi kattha vā ayantiādinā nayena cariyaṃ puṭṭho sampādetvā kathetuṃ na sakkoti.

183. **Tatrāvuso**ti, āvuso, tesu soḷasasu dhammesu. **Attanāva attānaṃ evaṃ anuminitabba**nti evaṃ attanāva attā anumetabbo tuletabbo tīretabbo.

184. **Paccavekkhitabba**nti paccavekkhitabbo. **Ahorattānusikkhinā**ti divāpi rattimpi sikkhantena, ratiñca divā ca kusalesu dhammesu sikkhantena pītipāmojjameva uppādetabbanti attho.

Acche vā udakapatteti pasanne vā udakabhājane. **Mukhanimitta**nti mukhapaṭibimbaṃ. **Raja**nti

āgantukarajaṃ. **Aṅgaṇa**nti tattha jātakaṃ tilakaṃ vā piḷakaṃ vā. **Sabbepime pāpake akusale dhamme pahīne**ti iminā sabbappahānaṃ kathesi. Kathaṃ? Ettakā akusalā dhammā pabbajitassa nānucchavikāti paṭisaṅkhānaṃ uppādayato hi **paṭisaṅkhānappahānaṃ**kathitaṃ hoti. Sīlaṃ padaṭṭhānaṃ katvā kasiṇaparikammaṃ ārabhitvā aṭṭha samāpattiyo nibbattentassa **vikkhambhanappahānaṃ** kathitaṃ. Samāpattiṃ padaṭṭhānaṃ katvā vipassanaṃ vaḍḍhentassa **tadaṅgappahānaṃ** kathitaṃ. Vipassanaṃ vaḍḍhetvā maggaṃ bhāventassa **samucchedappahānaṃ** kathitaṃ. Phale āgate **paṭippassaddhippahānaṃ,** nibbāne āgate **nissaraṇappahāna**nti evaṃ imasmiṃ sutte sabbappahānaṃ kathitaṃva hoti.

Idañhi suttaṃ **bhikkhupātimokkhaṃ** nāmāti porāṇā vadanti. Idaṃ divasassa tikkhattuṃ paccavekkhitabbaṃ. Pāto eva vasanaṭṭhānaṃ pavisitvā nisinnena ‘‘ime ettakā kilesā atthi nu kho mayhaṃ natthī’’ti paccavekkhitabbā. Sace atthīti passati, tesaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ. No ce passati, supabbajitosmīti attamanena bhavitabbaṃ. Bhattakiccaṃ katvā rattiṭṭhāne vā divāṭṭhāne vā nisīditvāpi paccavekkhitabbaṃ. Sāyaṃ vasanaṭṭhāne nisīditvāpi paccavekkhitabbaṃ. Tikkhattuṃ asakkontena dve vāre paccavekkhitabbaṃ. Dve vāre asakkontena pana avassaṃ ekavāraṃ paccavekkhitabbaṃ, appaccavekkhituṃ na vaṭṭatīti vadanti. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Anumānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Cetokhilasuttavaṇṇanā

185. **Evaṃ me suta**nti cetokhilasuttaṃ. Tattha **cetokhilā**ti cittassa thaddhabhāvā kacavarabhāvā khāṇukabhāvā. **Cetaso vinibandhā**ti cittaṃ bandhitvā muṭṭhiyaṃ katvā viya gaṇhantīti cetaso vinibandhā. **Vuddhi**ntiādīsu sīlena vuddhiṃ, maggena viruḷhiṃ, nibbānena vepullaṃ. Sīlasamādhīhi vā vuddhiṃ, vipassanāmaggehi viruḷhiṃ, phalanibbānehi vepullaṃ. **Satthari kaṅkhatī**ti satthu sarīre vā guṇe vā kaṅkhati. Sarīre kaṅkhamāno dvattiṃsavaralakkhaṇappaṭimaṇḍitaṃ nāma sarīraṃ atthi nu kho natthīti kaṅkhati, guṇe kaṅkhamāno atītānāgatapaccuppannajānanasamatthaṃ sabbaññutaññāṇaṃ atthi nu kho natthīti kaṅkhati. **Vicikicchatī**ti vicinanto kicchati, dukkhaṃ āpajjati, vinicchetuṃ na sakkoti. **Nādhimuccatī**ti evametanti adhimokkhaṃ na paṭilabhati. **Na sampasīdatī**ti guṇesu otaritvā nibbicikicchabhāvena pasīdituṃ, anāvilo bhavituṃ na sakkoti. **Ātappāyā**ti kilesasantāpakavīriyakaraṇatthāya. **Anuyogāyā**ti punappunaṃ yogāya. **Sātaccāyā**ti satatakiriyāya **padhānāyā**ti padahanatthāya. **Ayaṃ paṭhamo cetokhilo**ti ayaṃ satthari vicikicchāsaṅkhāto paṭhamo cittassa thaddhabhāvo, evametassa bhikkhuno appahīno hoti. **Dhamme**ti pariyattidhamme ca paṭivedhadhamme ca. Pariyattidhamme kaṅkhamāno, tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ caturāsīti dhammakkhandhasahassānīti vadanti, atthi nu kho etaṃ natthīti kaṅkhati. Paṭivedhadhamme kaṅkhamāno vipassanānissando maggo nāma, magganissando phalaṃ nāma, sabbasaṅkhārapaṭinissaggo nibbānaṃ nāmāti vadanti. Taṃ atthi nu kho natthīti kaṅkhati. **Saṅghe kaṅkhatī**ti suppaṭipannotiādīnaṃ padānaṃ vasena evarūpaṃ paṭipadaṃ paṭipannā cattāro maggaṭṭhā cattāro phalaṭṭhāti aṭṭhannaṃ puggalānaṃ samūhabhūto **saṅgho** nāma, so atthi nu kho natthīti kaṅkhati. **Sikkhāya kaṅkhamāno** adhisīlasikkhā nāma adhicittasikkhā nāma adhipaññāsikkhā nāmāti vadanti. Sā atthi nu kho natthīti kaṅkhati. **Ayaṃ pañcamo**ti ayaṃ sabrahmacārīsu kopasaṅkhāto pañcamo cittassa thaddhabhāvo kacavarabhāvo khāṇukabhāvo.

186. Vinibandhesu **kāme**ti vatthukāmepi kilesakāmepi. **Kāye**ti attano kāye. **Rūpe**ti bahiddhā rūpe. **Yāvadattha**nti yattakaṃ icchati, tattakaṃ. **Udarāvadehaka**nti udarapūraṃ. Tañhi udaraṃ avadehanato udarāvadehakanti vuccati. **Seyyasukha**nti mañcapīṭhasukhaṃ, utusukhaṃ vā. **Passasukha**nti yathā samparivattakaṃ sayantassa dakkhiṇapassavāmapassānaṃ sukhaṃ hoti, evaṃ uppannasukhaṃ. **Middhasukha**nti niddāsukhaṃ. **Anuyutto**ti yuttapayutto viharati.

Paṇidhāyāti patthayitvā. **Sīlenā**tiādīsu **sīla**nti catupārisuddhisīlaṃ. **Vata**nti vatasamādānaṃ. **Tapo**ti tapacaraṇaṃ. **Brahmacariya**nti methunavirati. **Devo vā bhavissāmī**ti mahesakkhadevo vā bhavissāmi. **Devaññataro vā**pi appesakkhadevesu vā aññataro.

189. Iddhipādesu chandaṃ nissāya pavatto samādhi **chandasamādhi**. Padhānabhūtā saṅkhārā **padhānasaṅkhārā. Samannāgata**nti tehi dhammehi upetaṃ. Iddhiyā pādaṃ, iddhibhūtaṃ vā pādanti

iddhipādaṃ. Sesesupi eseva nayo, ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana iddhipādavibhaṅge āgato yeva. **Visuddhimagge**pissa attho dīpito. Iti imehi catūhi iddhipādehi vikkhambhanappahānaṃ kathitaṃ. **Ussoḷhīyeva pañcamī**ti ettha **ussoḷhī**ti sabbattha kattabbavīriyaṃ dasseti. **Ussoḷhīpannarasaṅgasamannāgato**ti pañca cetokhilappahānāni pañca vinibandhappahānāni cattāro iddhipādā ussoḷhīti evaṃ ussoḷhiyā saddhiṃ pannarasahi aṅgehi samannāgato. **Bhabbo**ti anurūpo, anucchaviko. **Abhinibbhidāyā**ti ñāṇena kilesabhedāya. **Sambodhāyā**ti catumaggasambodhāya. **Anuttarassā**ti seṭṭhassa. **Yogakkhemassā**ti catūhi yogehi khemassa arahattassa. **Adhigamāyā**ti paṭilābhāya. **Seyyathā**ti opammatthe nipāto. **Pī**ti sambhāvanatthe. Ubhayenapi seyyathāpi nāma, bhikkhaveti dasseti.

Kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa vā dvādasa vāti ettha pana kiñcāpi kukkuṭiyā vuttappakārato ūnādhikānipi aṇḍāni honti, vacanasiliṭṭhatāya pana evaṃ vuttaṃ. Evañhi loke siliṭṭhaṃ vacanaṃ hoti. **Tānassū**ti tāni assu, bhaveyyunti attho. **Kukkuṭiyā sammā adhisayitānī**ti tāya janettiyā kukkuṭiyā pakkhe pasāretvā tesaṃ upari sayantiyā sammā adhisayitāni. **Sammā pariseditānī**ti kālena kālaṃ utuṃ gāhāpentiyā suṭṭhu samantato seditāni usmīkatāni. **Sammā paribhāvitānī**ti kālena kālaṃ suṭṭhu samantato bhāvitāni, kukkuṭagandhaṃ gāhāpitānīti attho. **Kiñcāpi tassā kukkuṭiyā**ti tassā kukkuṭiyā imaṃ tividhakiriyākaraṇena appamādaṃ katvā kiñcāpi na evaṃ icchā uppajjeyya. **Atha kho bhabbāva te**ti atha kho te kukkuṭapotakā vuttanayena sotthinā abhinibbhijjituṃ bhabbāva. Te hi yasmā tāya kukkuṭiyā evaṃ tīhākārehi tāni aṇḍāni paripālīyamānāni na pūtīni honti. Yopi nesaṃ allasineho, sopi pariyādānaṃ gacchati, kapālaṃ tanukaṃ hoti, pādanakhasikhā ca mukhatuṇḍakañca kharaṃ hoti, sayaṃ paripākaṃ gacchati, kapālassa tanuttā bahi āloko anto paññāyati, tasmā ‘‘ciraṃ vata mayaṃ saṅkuṭitahatthapādā sambādhe sayimhā, ayañca bahi āloko dissati, ettha dāni no sukhavihāro bhavissatī’’ti nikkhamitukāmā hutvā kapālaṃ pādena paharanti, gīvaṃ pasārenti, tato taṃ kapālaṃ dvedhā bhijjati. Atha te pakkhe vidhunantā taṅkhaṇānurūpaṃ viravantā nikkhamantiyeva, nikkhamitvā ca gāmakkhettaṃ upasobhayamānā vicaranti.

Evameva khoti idaṃ opammasampaṭipādanaṃ. Taṃ evaṃ atthena saṃsandetvā veditabbaṃ – tassā kukkuṭiyā aṇḍesu tividhakiriyākaraṇaṃ viya hi imassa bhikkhuno ussoḷhīpannarasehi aṅgehi samannāgatabhāvo. Kukkuṭiyā tividhakiriyāsampādanena aṇḍānaṃ apūtibhāvo viya pannarasaṅgasamannāgatassa bhikkhuno tividhānupassanāsampādanena vipassanāñāṇassa aparihāni. Tassā tividhakiriyākaraṇena aṇḍānaṃ allasinehapariyādānaṃ viya tassa bhikkhuno tividhānupassanāsampādanena bhavattayānugatanikantisinehapariyādānaṃ. Aṇḍakalāpānaṃ tanubhāvo viya bhikkhuno avijjaṇḍakosassa tanubhāvo. Kukkuṭapotakānaṃ pādanakhamutuṇḍakānaṃ thaddhakharabhāvo viya bhikkhuno vipassanāñāṇassa tikkhakharavippasannasūrabhāvo. Kukkuṭapotakānaṃ pariṇāmakālo viya bhikkhuno vipassanāñāṇassa pariṇāmakālo vaḍḍhitakālo gabbhaggahaṇakālo. Kukkuṭapotakānaṃ pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā pakkhe papphoṭetvā sotthinā abhinikkhamanakālo viya tassa bhikkhuno vipassanāñāṇagabbhaṃ gaṇhāpetvā vicarantassa tajjātikaṃ utusappāyaṃ vā bhojanasappāyaṃ vā puggalasappāyaṃ vā dhammassavanasappāyaṃ vā labhitvā ekāsane nisinnasseva vipassanaṃ vaḍḍhentassa anupubbādhigatena arahattamaggena avijjaṇḍakosaṃ padāletvā abhiññāpakkhe papphoṭetvā sotthinā arahattappattakālo veditabbo. Yathā pana kukkuṭapotakānaṃ pariṇatabhāvaṃ ñatvā mātāpi aṇḍakosaṃ bhindati, evaṃ tathārūpassa bhikkhuno ñāṇaparipākaṃ ñatvā satthāpi –

> ‘‘Ucchinda sinehamattano, kumudaṃ sāradikaṃva pāṇinā;
> Santimaggameva brūhaya, nibbānaṃ sugatena desita’’nti. (dha. pa. 285) –

Ādinā nayena obhāsaṃ pharitvā gāthāya avijjaṇḍakosaṃ paharati, so gāthāpariyosāne avijjāṇḍakosaṃ bhinditvā arahattaṃ pāpuṇāti. Tato paṭṭhāya yathā te kukkuṭapotakā gāmakkhettaṃ upasobhayamānā tattha tattha vicaranti, evaṃ ayampi mahākhīṇāsavo nibbānarammaṇaṃ phalasamāpattiṃ appetvā saṅghārāmaṃ upasobhayamāno vicarati.

Iti imasmiṃ sutte cattāri pahānāni kathitāni. Kathaṃ? Cetokhilānañhi cetovinibandhānaṃ pahānena **paṭisaṅkhānappapahānaṃ** kathitaṃ, iddhipādehi **vikkhambhanappahānaṃ** kathita, magge āgate **samucchedappahānaṃ** kathitaṃ, phale āgate **paṭippassaddhippahānaṃ** kathitaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cetokhilasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Vanapatthapariyāyasuttavaṇṇanā

190. **Evaṃ me suta**nti vanapatthapariyāyaṃ. Tattha **vanapatthapariyāya**nti vanapatthakāraṇaṃ, vanapatthadesanaṃ vā.

191. **Vanapatthaṃ upanissāya viharatī**ti manussūpacārātikkantaṃ vanasaṇḍasenāsanaṃ nissāya samaṇadhammaṃ karonto viharati. **Anupaṭṭhitā**tiādīsu pubbe anupaṭṭhitā sati taṃ upanissāya viharatopi na upaṭṭhāti, pubbe asamāhitaṃ cittaṃ na samādhiyati, pubbe aparikkhīṇā āsavā na parikkhayaṃ gacchanti, pubbe ananuppattaṃ anuttaraṃ yogakkhemasaṅkhātaṃ arahattañca na pāpuṇātīti attho. **Jīvitaparikkhārā**ti jīvitasambhārā. **Samudānetabbā**ti samāharitabbā. **Kasirena samudāgacchantī**ti dukkhena uppajjanti. **Rattibhāgaṃ vā divasabhāgaṃ vā**ti rattikoṭṭhāse vā divasakoṭṭhāse vā. Ettha ca rattibhāge paṭisañcikkhamānena ñatvā rattiṃyeva pakkamitabbaṃ, rattiṃ caṇḍavāḷādīnaṃ paribandhe sati aruṇuggamanaṃ āgametabbaṃ. Divasabhāge ñatvā divāva pakkamitabbaṃ, divā paribandhe sati sūriyatthaṅgamanaṃ āgametabbaṃ.

192. **Saṅkhāpī**ti evaṃ samaṇadhammassa anipphajjanabhāvaṃ jānitvā. Anantaravāre pana saṅkhāpīti evaṃ samaṇadhammassa nipphajjanabhāvaṃ jānitvā.

194. **Yāvajīva**nti yāva jīvitaṃ pavattati, tāva vatthabbameva.

195. **So puggalo**ti padassa nānubandhitabboti iminā sambandho. **Anāpucchā**ti idha pana taṃ puggalaṃ anāpucchā pakkamitabbanti attho.

197. **Saṅkhāpī**ti evaṃ samaṇadhammassa anipphajjanabhāvaṃ ñatvā so puggalo nānubandhitabbo, taṃ āpucchā pakkamitabbaṃ.

198. **Api panujjamānenāpī**ti api nikkaḍḍhīyamānenāpi. Evarūpo hi puggalo sacepi dārukalāpasataṃ vā udakaghaṭasataṃ vā vālikambaṇasataṃ vā daṇḍaṃ āharāpeti, mā idha vasīti nikkaḍḍhāpeti vā, taṃ taṃ khamāpetvā yāvajīvaṃ vatthabbamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Vanapatthapariyāyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Madhupiṇḍikasuttavaṇṇanā

199. Evaṃ **me suta**nti madhupiṇḍikasuttaṃ. Tattha **mahāvana**nti himavantena saddhiṃ ekābaddhaṃ aropimaṃ jātivanaṃ, na yathā vesāliyaṃ ropitāropitamissakaṃ. **Divāvihārāyā**ti divā paṭisallānatthāya. **Beluvalaṭṭhikāyā**ti taruṇabeluvarukkhassa. **Daṇḍapāṇī**ti na jarādubbalatāya daṇḍahattho. Ayañhi taruṇo paṭhamavaye ṭhito, daṇḍacittatāya pana suvaṇṇadaṇḍaṃ gahetvā vicarati, tasmā **daṇḍapāṇī**ti vutto. **Jaṅghāvihāra**nti jaṅghākilamathavinodanatthaṃ jaṅghācāraṃ. **Anucaṅkamamāno anuvicaramāno**ti ārāmadassana-vanadassana-pabbatadassanādīnaṃ atthāya ito cito ca vicaramāno. Adhiccanikkhamano kiresa kadāci deva nikkhamitvā evaṃ vicarati. **Daṇḍamolubbhā**ti daṇḍaṃ olumbhitvā gopālakadārako viya daṇḍaṃ purato ṭhapetvā daṇḍamatthake dve hatthe patiṭṭhāpetvā piṭṭhipāṇiṃ hanukena uppīḷetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.

200. **Kiṃvādī**ti kiṃdiṭṭhiko. **Kimakkhāyī**ti kiṃ katheti. Ayaṃ rājā bhagavantaṃ avanditvā paṭisanthāramattakameva katvā pañhaṃ pucchati. Tampi na aññātukāmatāya, acittīkārena pucchati. Kasmā? Devadattassa pakkhiko kiresa. Devadatto attano santikaṃ āgacchamāne tathāgate bhindati. So kira evaṃ vadeti ‘‘samaṇo gotamo amhākaṃ kulena saddhiṃ verī, na no kulassa vuddhiṃ icchati. Bhaginīpi me cakkavattiparibhogā, taṃ pahāya ‘nassatesā’ti nikkhamitvā pabbaji. Bhāgineyyopi me cakkavattibījanti ñatvā amhākaṃ kulassa vaḍḍhiyā atussanto ‘nassateta’nti tampi daharakāleyeva pabbājesi. Ahaṃ pana tena vinā vattituṃ asakkonto anupabbajito. Evaṃ pabbajitampi maṃ pabbajitadivasato paṭṭhāya na ujukehi akkhīhi

oloketi. Parisamajjhe bhāsantopi mahāpharasunā paharanto viya āpāyiko devadattotiādīni bhāsatī''ti. Evaṃ ayampi rājā devadattena bhinno, tasmā evamakāsi.

Atha bhagavā yathā ayaṃ rājā mayā pañhe pucchite na kathetīti vattuṃ na labhati, yathā ca bhāsitassa atthaṃ na jānāti, evamassa kathessāmīti tassānucchavikaṃ kathento **yathāvādī kho**tiādimāha.

Tattha **na kenaci loke viggayha tiṭṭhatī**ti loke kenaci saddhiṃ viggāhikakathaṃ na karoti na vivadati. Tathāgato hi lokena saddhiṃ na vivadati; loko pana tathāgatena saddhiṃ aniccanti vutte niccanti vadamāno, dukkhaṃ, anattā, asubhanti vutte subhanti vadamāno vivadati. Tenevāha ''nāhaṃ, bhikkhave, lokena vivadāmi, lokova kho, bhikkhave, mayā vivadati, tathā na, bhikkhave, dhammavādī kenaci lokasmiṃ vivadati, adhammavādīva kho, bhikkhave, vivadatī''ti (saṃ. ni. 3.94). **Yathā**ti yena kāraṇena. **Kāmehī**ti vatthukāmehipi kilesakāmehipi. **Taṃ brāhmaṇa**nti taṃ khīṇāsavaṃ brāhmaṇaṃ. **Akathaṃkathi**nti nibbicikicchaṃ. **Chinnakukkucca**nti vippaṭisārakukkuccassa ceva hatthapādakukkuccassa ca chinnattā chinnakukkuccaṃ. **Bhavābhave**ti punappunabbhave, hīnapaṇīte vā bhave, paṇīto hi bhavo vuddhippatto abhavoti vuccati. **Saññā**ti kilesasaññā. Kilesāyeva vā idha saññānāmena vuttā, tasmā yena kāraṇena kāmehi visaṃyuttaṃ viharantaṃ taṃ loke ninnāvādiṃ khīṇāsavabrāhmaṇaṃ kilesasaññā nānusenti, tañca kāraṇaṃ ahaṃ vadāmīti ayamettha attho. Iti bhagavā attano khīṇāsavabhāvaṃ dīpeti. **Nillāḷetvā**ti nīharitvā kīḷāpetvā. **Tivisākha**nti tisākhaṃ. **Nalāṭika**nti valibhaṅgaṃ nalāṭe tisso rājiyo dassento valibhaṅgaṃ vuṭṭhāpetvāti attho. **Daṇḍamolubbhā**ti daṇḍaṃ uppīḷetvā. ''Daṇḍamālubbhā''tipi pāṭho, gahetvā pakkāmīti attho.

201. **Aññataro**ti nāmena apākaṭo eko bhikkhu. So kira anusandhikusalo, bhagavatā yathā daṇḍapāṇī na jānāti, tathā mayā kathitanti vutte kinti nu kho bhagavatā aviññeyyaṃ katvā pañho kathitoti anusandhiṃ gahetvā dasabalaṃ yācitvā imaṃ pañhaṃ bhikkhusaṅghassa pākaṭaṃ karissāmīti uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā dasanakhasamujjalaṃ añjaliṃ paggayha **kiṃvādī pana, bhante bhagavā**tiādimāha.

Yatonidānanti bhāvanapuṃsakaṃ etaṃ, yena kāraṇena yasmiṃ kāraṇe satīti attho. **Papañcasaññāsaṅkhā**ti ettha **saṅkhā**ti koṭṭhāso. **Papañcasaññā**ti taṇhāmānadiṭṭhipapañcasampayuttā saññā, saññānāmena vā papañcāyeva vuttā. Tasmā papañcakoṭṭhāsāti ayamettha attho. **Samudācarantī**ti pavattanti. **Ettha ce natthi abhinanditabba**nti yasmiṃ dvādasāyatanasaṅkhāte kāraṇe sati papañcasaññāsaṅkhā samudācaranti, ettha ekāyatanampi ce abhinanditabbaṃ abhivaditabbaṃ ajjhositabbaṃ natthīti attho. Tattha **abhininditabba**nti ahaṃ mamanti abhinanditabbaṃ. **Abhivaditabba**nti ahaṃ mamāti vattabbaṃ. **Ajjhositabba**nti ajjhositvā gilitvā pariniṭṭhapetvā gahetabbayuttaṃ. Etenettha taṇhādīnaṃyeva appavattiṃ katheti. **Esevanto**ti ayaṃ abhinandanādīnaṃ natthibhāvova rāgānusayādīnaṃ anto. Eseva nayo sabbattha.

Daṇḍādānādīsu pana yāya cetanāya daṇḍaṃ ādiyati, sā **daṇḍādānaṃ**. Yāya satthaṃ ādiyati parāmasati, sā **satthādānaṃ**. Matthakappattaṃ **kalahaṃ**. Nānāgāhamattaṃ **viggahaṃ**. Nānāvādamattaṃ **vivādaṃ. Tuvaṃ tuva**nti evaṃ pavattaṃ tuvaṃ tuvaṃ. Piyasuññakaraṇaṃ **pesuññaṃ**. Ayathāsabhāvaṃ musāvādaṃ karoti, sā **musāvādo**ti veditabbā. **Ettheteti** ettha dvādasasu āyatanesu ete kilesā. Kilesā hi uppajjamānāpi dvādasāyatanāni nissāya uppajjanti, nirujjhamānāpi dvādasasu āyatanesuyeva nirujjhanti. Evaṃ yatthuppannā, tattheva niruddhā honti. Svāyamattho samudayasaccapañhena dīpetabbo –

''Sā kho panesā taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati, kattha nivisamānā nivisatī''ti vatvā – ''yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpa''ntiādinā (vibha. 203) nayena dvādasasuyeva āyatanesu tassā uppatti ca nirodho ca vutto. Yatheva ca taṇhā dvādasasu āyatanesu uppajjitvā nibbānaṃ āgamma niruddhāpi āyatanesu puna samudācārassa abhāvato āyatanesuyeva niruddhāti vuttā, evamimepi pāpakā akusalā dhammā āyatanesu nirujjhantīti veditabbā. Atha vā yvāyaṃ abhinandanādīnaṃ abhāvova rāgānusayādīnaṃ antoti vutto. Etthete rāgānusayādīnaṃ antoti laddhavohāre nibbāne pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. Yañhi yattha natthi, taṃ tattha niruddhaṃ nāma hoti, svāyamattho nirodhapañhena dīpetabbo. Vuttañhetaṃ ''dutiyaṃ jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārā vacīsaṅkhārā paṭippassaddhā hontī''tiādi (paṭi. ma. 1.83).

202. **Satthu ceva saṃvaṇṇito**ti satthārā ca pasaṃsito. **Viññūna**nti idampi karaṇatthe sāmivacanaṃ, paṇḍitehi sabrahmacārīhi ca sambhāvitoti attho. **Pahotī**ti sakkoti.

203. **Atikkammeva mūlaṃ atikkamma khandha**nti sāro nāma mūle vā khandhe vā bhaveyya, tampi atikkamitvāti attho. **Evaṃsampada**nti evaṃsampattikaṃ, īdisanti attho. **Atisitvā**ti atikkamitvā. **Jānaṃ jānātī**ti jānitabbameva jānāti. **Passaṃ passatī**ti passitabbameva passati. Yathā vā ekacco viparītaṃ gaṇhanto jānantopi na jānāti, passantopi na passati, na evaṃ bhagavā. Bhagavā pana jānanto jānātiyeva, passanto passatiyeva. Svāyaṃ dassanapariṇāyakaṭṭhena **cakkhubhūto**. Viditakaraṇaṭṭhena **ñāṇabhūto**. Aviparītasabhāvaṭṭhena pariyattidhammappavattanato vā hadayena cintetvā vācāya nicchāritadhammamayoti **dhammabhūto**. Seṭṭhaṭṭhena **brahmabhūto**. Atha vā cakkhu viya bhūtoti **cakkhubhūto**ti evametesu padesu attho veditabbo. Svāyaṃ dhammassa vattanato **vattā**. Pavattāpanato **pavattā**. Atthaṃ nīharitvā dassanasamatthatāya **atthassa ninnetā**. Amatādhigamāya paṭipattiṃ dadātīti **amatassa dātā. Agaruṃ katvā**ti punappunaṃ āyācāpentopi hi garuṃ karoti nāma, attano sāvakapāramīñāṇe ṭhatvā sinerūpādato vālukaṃ uddharamāno viya dubbiññeyyaṃ katvā kathentopi garuṃ karotiyeva nāma. Evaṃ akatvā amhe punappunaṃ ayācāpetvā suviññeyyampi no katvā kathehīti vuttaṃ hoti.

204. **Yaṃ kho no āvuso**ti ettha kiñcāpi ''yaṃ kho vo''ti vattabbaṃ siyā, te pana bhikkhū attanā saddhiṃ saṅgaṇhanto ''yaṃ kho no''ti āha. Yasmā vā uddesova tesaṃ uddiṭṭhova. Bhagavā pana therassāpi tesampi bhagavāva. Tasmā bhagavāti padaṃ sandhāyapi evamāha, yaṃ kho amhākaṃ bhagavā tumhākaṃ saṃkhittena uddesaṃ uddisitvāti attho.

Cakkhuñcāvusotiādīsu ayamattho, āvuso, nissayabhāvena cakkhupasādañca ārammaṇabhāvena catusamuṭṭhānikarūpe ca paṭicca cakkhuviññāṇaṃ nāma uppajjati. **Tiṇṇaṃ saṅgati phasso**ti tesaṃ tiṇṇaṃ saṅgatiyā phasso nāma uppajjati. Taṃ phassaṃ paṭicca sahajātādivasena phassapaccayā vedanā uppajjati. Tāya vedanāya yaṃ ārammaṇaṃ vedeti, tadeva saññā sañjānāti, yaṃ saññā sañjānāti, tadeva ārammaṇaṃ vitakko vitakketi. Yaṃ vitakko vitakketi, tadevārammaṇaṃ papañco papañceti. **Tatonidāna**nti etehi cakkhurūpādīhi kāraṇehi. **Purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā samudācarantī**ti taṃ apariññātakāraṇaṃ purisaṃ papañcakoṭṭhāsā abhibhavanti, tassa pavattantīti attho. Tattha phassavedanāsaññā cakkhuviññāṇena sahajātā honti. Vitakko cakkhuviññāṇānantarādīsu savitakkacittesu daṭṭhabbo. Papañcasaṅkhā javanena sahajātā honti. Yadi evaṃ kasmā atītānāgataggahaṇaṃ katanti? Tathā uppajjanato. Yatheva hi etarahi cakkhudvāriko papañco cakkhuñca rūpe ca phassavedanāsaññāvitakke ca paṭicca uppanno, evamevaṃ atītānāgatesupi cakkhuviññeyyesu rūpesu tassuppattiṃ dassento evamāha.

Sotañcāvusotiādīsupi eseva nayo. Chaṭṭhadvāre pana **mana**nti bhavaṅgacittaṃ. **Dhamme**ti tebhūmakadhammārammaṇaṃ. **Manoviññāṇa**nti āvajjanaṃ vā javanaṃ vā. Āvajjane gahite phassavedanāsaññāvitakkā āvajjanasahajātā honti. Papañco javanasahajāto. Javane gahite sahāvajjanakaṃ bhavaṅga mano nāma hoti, tato phassādayo sabbepi javanena sahajātāva. Manodvāre pana yasmā atītādibhedaṃ sabbampi ārammaṇaṃ hoti, tasmā **atītānāgatapaccuppannesū**ti idaṃ yuttameva.

Idāni vaṭṭaṃ dassento **so vatāvuso**ti desanaṃ ārabhi. **Phassapaññattiṃ paññapessatī**ti phasso nāma eko dhammo uppajjatīti evaṃ phassapaññattiṃ paññapessati, dassessatīti attho. Esa nayo sabbattha. Evaṃ imasmiṃ sati idaṃ hotīti dvādasāyatanavasena sakalaṃ vaṭṭaṃ dassetvā idāni dvādasāyatanapaṭikkhepavasena vivaṭṭaṃ dassento **so vatāvuso cakkhusmiṃ asatī**ti desanaṃ ārabhi. Tattha vuttanayeneva attho veditabbo.

Evaṃ pañhaṃ vissajjetvā idāni sāvakena pañho kathitoti mā nikkaṅkhā ahuvattha, ayaṃ bhagavā sabbaññutañāṇatulaṃ gahetvā nisinno, icchamānā tameva upasaṅkamitvā nikkaṅkhā hothāti uyyojento **ākaṅkhamānā ca panā**tiādimāha.

205. **Imehi ākārehī**ti imehi kāraṇehi papañcuppattiyā pāṭiyekkakāraṇehi ceva vaṭṭavivaṭṭakāraṇehi ca. **Imehi padehī**ti imehi akkharasampiṇḍanehi. **Byañjanehī**ti pāṭiyekkaakkharehi. **Paṇḍito**ti paṇḍiccena samannāgato. Catūhi vā kāraṇehi paṇḍito dhātukusalo āyatanakusalo paccayākārakusalo kāraṇākāraṇakusaloti. **Mahāpaññ**oti mahante atthe mahante dhamme mahantā niruttiyo mahantāni paṭibhānāni pariggahaṇasamatthāya mahāpaññāya samannāgato. **Yathā taṃ mahākaccānenā**ti yathā mahākaccānena byākataṃ, taṃ sandhāya **ta**nti vuttaṃ. Yathā mahākaccānena byākataṃ, ahampi taṃ evamevaṃ byākareyyenti attho.

Madhupiṇḍikanti mahantaṃ guḷapūvaṃ baddhasattuguḷakaṃ vā. **Asecanaka**nti asecitabbakaṃ.

Sappiphāṇitamadhusakkarādīsu idaṃ nāmettha mandaṃ idaṃ bahukanti na vattabbaṃ samayojitarasaṃ. **Cetaso**ti cintakajātiko. **Dabbajātiko**ti paṇḍitasabhāvo. **Ko nāmo aya**nti idaṃ thero atibhaddako ayaṃ dhammapariyāyo, dasabalassa sabbaññutaññāṇenevassa nāmaṃ gaṇhāpessāmīti cintetvā āha. **Tasmā**ti yasmā madhupiṇḍiko viya madhuro, tasmā madhupiṇḍikapariyāyotveva naṃ dhārehīti vadati. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Madhupiṇḍikasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanā

206. **Me suta**nti dvedhāvitakkasuttaṃ. Tattha **dvidhā katvā dvidhā katvā**ti dve dve bhāge katvā. **Kāmavitakko**ti kāmapaṭisaṃyutto vitakko. **Byāpādavitakko**ti byāpādapaṭisaṃyutto vitakko. **Vihiṃsāvitakko**ti vihiṃsāpaṭisaṃyutto vitakko. **Ekaṃ bhāga**nti ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷāriko vā sukhumo vā sabbo pāyaṃ vitakko akusalapakkhikoyevāti tayopi kāmabyāpādavihiṃsāvitakke ekaṃ koṭṭhāsamakāsiṃ. Kāmehi nissaṭo nekkhammapaṭisaṃyutto vitakko **nekkhammavitakko** nāma, so yāva paṭhamajjhānā vaṭṭati. Abyāpādapaṭisaṃyutto vitakko **abyāpādavitakko,** so mettāpubbabhāgato paṭṭhāya yāva paṭhamajjhānā vaṭṭati. Avihiṃsāpaṭisaṃyutto vitakko **avihiṃsāvitakko,** so karuṇāpubbabhāgato paṭṭhāya yāva paṭhamajjhānā vaṭṭati. **Dutiyaṃ bhāga**nti sabbopāyaṃ kusalapakkhikoyevāti dutiyaṃ koṭṭhāsamakāsiṃ. Iminā bodhisattassa vitakkaniggahaṇakālo kathito.

Bodhisattassa hi chabbassāni padhānaṃ padahantassa nekkhammavitakkādayo puñjapuñjā mahānadiyaṃ oghā viya pavattiṃsu. Satisammosena pana sahasā kāmavitakkādayo uppajjitvā kusalavāraṃ pacchinditvā sayaṃ akusalajavanavārā hutvā tiṭṭhanti. Tato bodhisatto cintesi – ‘‘mayhaṃ ime kāmavitakkādayo kusalavāraṃ pacchinditvā tiṭṭhanti, handāhaṃ ime vitakke dve bhāge katvā viharāmī’’ti kāmavitakkādayo akusalapakkhikāti ekaṃ bhāgaṃ karoti nekkhammavitakkādayo kusalapakkhikāti ekaṃ. Atha puna cintesi – ‘‘akusalapakkhato āgataṃ vitakkaṃ mantena kaṇhasappaṃ uppīḷetvā gaṇhanto viya amittaṃ gīvāya akkamanto viya ca niggahessāmi, nāssa vaḍḍhituṃ dassāmi. Kusalapakkhato āgataṃ vitakkaṃ meghasamaye meghaṃ viya sukhette sālakalyāṇipotakaṃ viya ca sīghaṃ vaḍḍhessāmī’’ti. So tathā katvā akusalavitakke niggaṇhi, kusalavitakke vaḍḍhesi. Evaṃ iminā bodhisattassa vitakkaniggahaṇanakālo kathitoti veditabbo.

207. Idāni yathāssa te vitakkā uppajjiṃsu, yathā ca ne niggahesi, taṃ dassento **tassa mayhaṃ, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **appamattassā**ti satiyā avippavāse ṭhitassa. **Ātāpino**ti ātāpavīriyavantassa. **Pahitattassā**ti pesitacittassa. **Uppajjati kāmavitakko**ti bodhisattassa chabbassāni padhānaṃ padahato rajjasukhaṃ vā ārabbha, pāsāde vā nāṭakāni vā orodhe vā kiñcideva vā sampattiṃ ārabbha kāmavitakko nāma na uppannapubbo. Dukkarakārikāya panassa āhārūpacchedena adhimattakasimānaṃ pattassa etadahosi – ‘‘na sakkā āhārūpacchedena visesaṃ nibbattetuṃ, yaṃnūnāhaṃ oḷārikaṃ āhāraṃ āhāreyya’’nti. So uruvelaṃ piṇḍāya pāvisi. Manussā – ‘‘mahāpuriso pubbe āharitvā dinnampi na gaṇhi, addhāssa idāni manoratho matthakaṃ patto, tasmā sayameva āgato’’ti paṇītapaṇītaṃ āhāraṃ upahariṃsu. Bodhisattassa attabhāvo nacirasseva pākatiko ahosi. Jarājiṇṇattabhāvo hi sappāyabhojanaṃ labhitvāpi pākatiko na hoti. Bodhisatto pana daharo. Tenassa sappāyabhojanaṃ bhuñjato attabhāvo na cirasseva pākatiko jāto, vippasannāni indriyāni, parisuddho chavivaṇṇo, samuggatatārāgaṇaṃ viya nabhaṃ paripuṇṇadvattiṃsamahāpurisalakkhaṇappaṭimaṇḍitasarīraṃ ahosi. So taṃ oloketvā ‘‘tāva kilanto nāma attabhāvo evaṃ paṭipākatiko jāto’’ti cintetvā attano paññāmahantatāya evaṃ parittakampi vitakkaṃ gahetvā kāmavitakkoti akāsi.

Paṇṇasālāya purato nisinno camarapasadagavayarohitamigādike magagaṇe manuññasaddaravane moravanakukkuṭādike pakkhigaṇe nīluppalakumudakamalādisañchannāni pallalāni nānākusumasañchannaviṭapā vanarājiyo maṇikkhandhanimmalajalapavāhañca nadiṃ nerañjaraṃ passati. Tassa evaṃ hoti ‘‘sobhanā vatime migajātā pakkhigaṇā pallalāni vanarājiyo nadī nerañjarā’’ti. So tampi evaṃ parittakaṃ vitakkaṃ gahetvā kāmavitakkamakāsi, tenāha ‘‘uppajjati kāmavitakko’’ti.

Attabyābādhāyapīti attadukkhāyapi. Esevanayo sabbattha. Kiṃ pana mahāsattassa ubhayadukkhāya

saṃvattanakavitakko nāma atthīti? Natthi. Apariññāyaṃ ṭhitassa pana vitakko yāva ubhayabyābādhāya saṃvattatīti etāni tīṇi nāmāni labhati, tasmā evamāha. **Paññānirodhiko**ti anuppannāya lokiyalokuttarāya paññāya uppajjituṃ na deti, lokiyapaññaṃ pana aṭṭhasamāpattipañcābhiññāvasena uppannampi samucchinditvā khipatīti **paññānirodhiko. Vighātapakkhiko**ti dukkhakoṭṭhāsiko. Asaṅkhataṃ nibbānaṃ nāma, taṃ paccakkhaṃ kātuṃ na detīti **anibbānasaṃvattaniko. Abbhatthaṃ gacchatī**ti khayaṃ natthibhāvaṃ gacchati. Udakapupphuḷako viya nirujjhati. **Pajahamevā**ti pajahimeva. **Vinodamevā**ti nīharimeva. **Byantameva naṃ akāsi**nti vigatantaṃ nissesaṃ parivaṭumaṃ paricchinnameva naṃ akāsiṃ.

208. **Byāpādavitakko**ti na bodhisattassa parūpaghātappaṭisaṃyutto nāma vitakko citte uppajjati, athassa ativassaaccuṇhaatisītādīni pana paṭicca cittavipariṇāmabhāvo hoti, taṃ sandhāya ‘‘byāpādavitakko’’ti āha. **Vihiṃsāvitakko**ti na mahāsattassa paresaṃ dukkhuppādanappaṭisaṃyutto vitakko uppajjati, citte pana uddhatākāro anekaggatākāro hoti, taṃ gahetvā vihiṃsāvitakkamakāsi. Paṇṇasālādvāre nisinno hi sīhabyagghādike vāḷamige sūkarādayo khuddamige vihiṃsante passati. Atha bodhisatto imasmimpi nāma akutobhaye arañṇe imesaṃ tiracchānagatānaṃ paccatthikā uppajjanti, balavanto dubbale khādanti, balavantakhāditā vattantīti kāruññaṃ uppādeti. Aññepi biḷārādayo kukkuṭamūsikādīni khādante passati, gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho manusse rājakammikehi upaddute vadhabandhādīni anubhavante attano kasivaṇijjādīni kammāni katvā jīvituṃ na labhantīti kāruññaṃ uppādeti, taṃ sandhāya ‘‘uppajjati vihiṃsāvitakko’’ti āha. **Tathā tathā**ti tena tena ākārena. Idaṃ vuttaṃ hoti – kāmavitakkādīsu yaṃ yaṃ vitakketi, yaṃ yaṃ vitakkaṃ pavatteti, tena tene cassākārena kāmavitakkādibhāvo cetaso na hi hotīti. **Pahāsi nekkhammavitakka**nti nekkhammavitakkaṃ pajahati. **Bahulamakāsī**ti bahulaṃ karoti. **Tassa taṃ kāmavitakkāya citta**nti tassa taṃ cittaṃ kāmavitakkatthāya. Yathā kāmavitakkasampayuttaṃ hoti, evamevaṃ namatīti attho. Sesapadesupi eseva nayo.

Idāni atthadīpikaṃ upamaṃ dassento **seyyathāpī** tiādimāha. Tattha **kiṭṭhasambādhe**ti sassasambādhe. **Ākoṭeyyā**ti ujukaṃ piṭṭhiyaṃ pahareyya. **Paṭikoṭeyyā**ti tiriyaṃ phāsukāsu pahareyya. **Sannirundheyyā**ti āvaritvā tiṭṭheyya. **Sannivāreyyā**ti ito cito ca gantuṃ na dadeyya. **Tatonidāna**nti tena kāraṇena, evaṃ arakkhitānaṃ gunnaṃ paresaṃ sassakhādanakāraṇenāti attho. Bālo hi gopāloko evaṃ gāvo arakkhamāno ‘‘ayaṃ amhākaṃ bhattavetanaṃ khādati, ujuṃ gāvo rakkhitumpi na sakkoti, kulehi saddhiṃ veraṃ gaṇhāpetī’’ti gosāmikānampi santikā vadhādīni pāpuṇāti, kiṭṭhasāmikānampi. Paṇḍito pana imāni cattāri bhayāni sampassanto gāvo sādhukaṃ rakkhati, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. **Ādīnava**nti upaddavaṃ. **Okāra**nti lāmakaṃ, khandhesu vā otāraṃ. **Saṃkilesa**nti kiliṭṭhabhāvaṃ. **Nekkhamme**ti nekkhammamhi. **Ānisaṃsa**nti visuddhipakkhaṃ. **Vodānapakkha**nti idaṃ tasseva vevacanaṃ, kusalānaṃ dhammānaṃ nekkhammamhi visuddhipakkhaṃ addasanti attho.

209. **Nekkhamma**nti ca kāmehi nissaṭaṃ sabbakusalaṃ, ekadhamme saṅgayhamāne nibbānameva. Tatridaṃ opammasaṃsandanaṃ – kiṭṭhasambādhaṃ viya hi rūpādiārammaṇaṃ, kūṭagāvo viya kūṭacittaṃ, paṇḍitagopālako viya bodhisatto, catubbidhabhayaṃ viya attaparūbhayabyābādhāya saṃvattanavitakko, paṇḍitagopālakassa catubbidhaṃ bhayaṃ disvā kiṭṭhasambādhe appamādena gorakkhaṇaṃ viya bodhisattassa chabbassāni padhānaṃ padahato attabyābādhādibhayaṃ disvā rūpādīsu ārammaṇesu yathā kāmavitakkādayo na uppajjanti, evaṃ cittarakkhaṇaṃ. **Paññāvuddhiko**tiādīsu anuppannāya lokiyalokuttarapaññāya uppādāya, uppannāya ca vuddhiyā saṃvattatīti **paññāvuddhiko**. Na dukkhakoṭṭhāsāya saṃvattatīti **avighātapakkhiko**. Nibbānadhātusacchikiriyāya saṃvattatīti **nibbānasaṃvattaniko. Rattiṃ cepi naṃ, bhikkhave, anuvitakkeyya**nti sakalarattiṃ cepi taṃ vitakkaṃ pavatteyyaṃ. **Tatonidāna**nti taṃmūlakaṃ. **Ohaññeyyā**ti ugghātīyeyya, uddhaccāya saṃvatteyyāti attho. **Ārā**ti dūre. **Samādhimhā**ti upacārasamādhitopi appanāsamādhitopi. **So kho ahaṃ, bhikkhave, ajjhattameva citta**nti so ahaṃ, bhikkhave, mā me cittaṃ samādhimhā dūre hotūti ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi, gocarajjhatte ṭhapemīti attho. **Sannisādemī**ti tattheva ca naṃ sannisīdāpemi. **Ekodiṃ karomī**ti ekaggaṃ karomi. **Samādahāmī**ti sammā ādahāmi, suṭṭhu āropemīti attho. **Mā me cittaṃ ūhaññī**ti mā mayhaṃ cittaṃ ugghātīyittha, mā uddhaccāya saṃvattatūti attho.

210. **Uppajjati abyāpādavitakko…pe… avihiṃsāvitakko**ti ettha yo so imāya heṭṭhā vuttataruṇavipassanāya saddhiṃ uppannavitakko kāmapaccanīkaṭṭhena **nekkhammavitakko**ti vutto. Soyeva byāpādapaccanīkaṭṭhena **abyāpādavitakko**ti ca vihiṃsāpaccanīkaṭṭhena **avihiṃsāvitakko**ti ca vutto.

Ettāvatā bodhisattassa samāpattiṃ nissāya vipassanāpaṭṭhapanakālo kathito. Yassa hi samādhipi taruṇo,

vipassanāpi. Tassa vipassanaṃ paṭṭhapetvā aticiraṃ nisinnassa kāyo kilamati, anto aggi viya uṭṭhahati, kacchehi sedā muccanti, matthakato usumavaṭṭi viya uṭṭhahati, cittaṃ haññati vihaññati vipphandati. So puna samāpattiṃ samāpajjitvā taṃ paridametvā mudukaṃ katvā samassāsetvā puna vipassanaṃ paṭṭhapeti. Tassa puna aticiraṃ nisinnassa tatheva hoti. So puna samāpattiṃ samāpajjitvā tatheva karoti. Vipassanāya hi bahūpakārā samāpatti.

Yathā yodhassa phalakakoṭṭhako nāma bahūpakāro hoti, so taṃ nissāya saṅgāmaṃ pavisati, tattha hatthīhipi assehipi yodhehipi saddhiṃ kammaṃ katvā āvudhesu vā khīṇesu bhuñjitukāmatādibhāve vā sati nivattitvā phalakakoṭṭhakaṃ pavisitvā āvudhānipi gaṇhāti, vissamatipi, bhuñjatipi, pānīyampi pivati, sannāhampi paṭisannayhati, taṃ taṃ katvā puna saṅgāmaṃ pavisati, tattha kammaṃ katvā puna uccārādipīḷito vā kenacideva vā karaṇīyena phalakakoṭṭhakaṃ pavisati. Tattha santhambhitvā puna saṅgāmaṃ pavisati, evaṃ yodhassa phalakakoṭṭhako viya vipassanāya bahūpakārā samāpatti.

Samāpattiyā pana saṅgāmanittharaṇakayodhassa phalakakoṭṭhakatopi vipassanā bahūpakāratarā. Kiñcāpi hi samāpattiṃ nissāya vipassanaṃ paṭṭhapeti, vipassanā pana thāmajātā samāpattimpi rakkhati. Thāmajātaṃ karoti.

Yathā hi thale nāvampi nāvāya bhaṇḍampi sakaṭabhāraṃ karonti. Udakaṃ patvā pana sakaṭampi sakaṭabhaṇḍampi yuttagoṇepi nāvābhāraṃ karonti. Nāvā tiriyaṃ sotaṃ chinditvā sotthinā supaṭṭanaṃ gacchati, evamevaṃ kiñcāpi samāpattiṃ nissāya vipassanaṃ paṭṭhapeti, vipassanā pana thāmajātā samāpattimpi rakkhati, thāmajātaṃ karoti. Thalaṃ patvā sakaṭaṃ viya hi samāpatti. Udakaṃ patvā nāvā viya vipassanā. Iti bodhisattassa ettāvatā samāpattiṃ nissāya vipassanāpaṭṭhapanakālo kathitoti veditabbo.

Yaññadevātiādi kaṇhapakkhe vuttānusāreneva veditabbaṃ, idhāpi atthadīpikaṃ upamaṃ dassetuṃ **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **gāmantasambhatesū**ti gāmantaṃ āhaṭesu. **Satikaraṇīyameva hotī**ti **etā gāvo**ti satiuppādanamattameva kātabbaṃ hoti. Ito cito ca gantvā ākoṭanādikiccaṃ natthi. **Ete dhammā**ti ete samathavipassanā dhammāti satuppādanamattameva kātabbaṃ hoti. Iminā bodhisattassa samathavipassanānaṃ thāmajātakālo kathito. Tadā kirassa samāpattiṃ appanatthāya nisinnassa aṭṭha samāpattiyo ekāvajjanena āpāthaṃ āgacchanti, vipassanaṃ paṭṭhapetvā nisinno satta anupassanā ekappahāreneva āruḷho hoti.

215. **Seyyathāpī**ti idha kiṃ dasseti? Ayaṃ pāṭiyekko anusandhi, sattānañhi hitūpacāraṃ attano satthubhāvasampadañca dassento bhagavā imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **araññe**ti aṭaviyaṃ. **Pavane**ti vanasaṇḍe. Atthato hi idaṃ dvayaṃ ekameva, paṭhamassa pana dutiyaṃ vevacanaṃ. **Ayogakkhemakāmo**ti catūhi yogehi khemaṃ nibbhayaṭṭhānaṃ anicchanto bhayameva icchanto. **Sovatthiko**ti suvatthibhāvāvaho. **Pītigamanīyo**ti tuṭṭhiṃ gamanīyo. ‘‘Pītagamanīyo’’ti vā pāṭho. **Pidaheyyā**ti sākhādīhi thakeyya. **Vivareyyā**ti visadamukhaṃ katvā vivaṭaṃ kareyya. **Kummagga**nti udakavanapabbatādīhi sanniruddhaṃ amaggaṃ. **Odaheyya okacara**nti tesaṃ oke caramānaṃ viya ekaṃ dīpakamigaṃ ekasmiṃ ṭhāne ṭhapeyya. **Okacārika**nti dīgharajjuyā bandhitaṃyeva migiṃ.

Migaluddako hi araññaṃ migānaṃ vasanaṭṭhānaṃ gantvā ‘‘idha vasanti, iminā maggena nikkhamanti, ettha caranti, ettha pivanti, iminā maggena pavisantī’’ti sallakkhetvā maggaṃ pidhāya kummaggaṃ vivaritvā okacarañca okacārikañca ṭhapetvā sayaṃ paṭicchannaṭṭhāne sattiṃ gahetvā tiṭṭhati. Atha sāyanhasamaye migā akutobhaye araññe caritvā pānīyaṃ pivitvā migapotakehi saddhiṃ kīḷamānā vasanaṭṭhānasantikaṃ āgantvā okacarañca okacārikañca disvā ‘‘sahāyakā no āgatā bhavissantī’’ti nirāsaṅkā pavisanti, te maggaṃ pihitaṃ disvā ‘‘nāyaṃ maggo, ayaṃ maggo bhavissatī’’ti kummaggaṃ paṭipajjanti. Migaluddako na tāva kiñci karoti, paviṭṭhesu pana sabbapacchimaṃ saṇikaṃ paharati. So uttasati, tato sabbe uttasitvā ‘‘bhayaṃ uppanna’’nti purato olokentā udakena vā vanena vā pabbatena vā sanniruddhaṃ maggaṃ disvā ubhohi passehi aṅgulisaṅkhalikaṃ viya gahanavanaṃ pavisituṃ asakkontā paviṭṭhamaggeneva nikkhamituṃ ārabhanti. Luddako tesaṃ nivattanabhāvaṃ ñatvā ādito paṭṭhāya tiṃsampi cattālīsampi mige ghāteti. Idaṃ sandhāya **evañhi so, bhikkhave, mahāmigasaṅgho aparena samayena anayabyasanaṃ āpajjeyyā**ti vuttaṃ.

‘‘Nandīrāgassetaṃ adhivacanaṃ, avijjāyetaṃ adhivacana’’nti ettha yasmā ime sattā avijjāya aññāṇā hutvā nandīrāgena ābandhitvā rūpārammaṇādīni upanītā vaṭṭadukkhasattiyā ghātaṃ labhanti. Tasmā bhagavā okacaraṃ nandīrāgoti, okacārikaṃ avijjāti katvā dassesi.

Migaluddako hi ekadāpi tesaṃ sākhābhaṅgena sarīraṃ puñchitvā manussagandhaṃ apanetvā okacaraṃ ekasmiṃ ṭhāne ṭhapetvā okacārikaṃ saha rajjuyā vissajjetvā attānaṃ paṭicchādetvā sattiṃ ādāya okacarassa santike tiṭṭhati, okacārikā migagaṇassa caraṇaṭṭhānābhimukhī gacchati. Taṃ disvā migā sīsāni ukkhipitvā tiṭṭhanti, sāpi sīsaṃ ukkhipitvā tiṭṭhati, te ''amhākaṃ samajātikā aya''nti gocaraṃ gaṇhanti. Sāpi tiṇāni khādantī viya saṇikaṃ upagacchati. Āraññiko yūthapatimigo tassā vātaṃ labhitvā sakabhariyaṃ vissajjetvā tadabhimukho hoti.

Sattānañhi navanavameva piyaṃ hoti. Okacārikā āraññikassa migassa accāsannabhāvaṃ adatvā tadabhimukhīva pacchato paṭikkamitvā okacarassa santikaṃ gacchati, yattha yatthassā rajju laggati, tattha tattha khurena paharitvā moceti, āraññiko migo okacaraṃ disvā okacārikāya sammatto hutvā okacare usūyaṃ katvā piṭṭhiṃ nāmetvā sīsaṃ kampento tiṭṭhati, tasmiṃ khaṇe sattiṃ jivhāya lehantopi ''kiṃ eta''nti na jānāti, okacaropi sacassa uparibhāgena taṃ migaṃ paharituṃ sukhaṃ hoti, piṭṭhiṃ nāmeti. Sacassa heṭṭhābhāgena paharituṃ sukhaṃ hoti, hadayaṃ unnāmeti. Atha luddako āraññikaṃ migaṃ sattiyā paharitvā tattheva ghātetvā maṃsaṃ ādāya gacchati. Evameva yathā so migo okacārikāya sammatto okacare usūyaṃ katvā sattiṃ jivhāya lehantopi kiñci na jānāti, tathā ime sattā avijjāya sammattā andhabhūtā kiñci ajānantā rūpādīsu nandīrāgaṃ upagamma vaṭṭadukkhasattiyā vadhaṃ labhantīti bhagavā okacaraṃ nandīrāgoti, okacārikaṃ avijjāti katvā dassesi.

Iti kho, bhikkhave, vivaṭo mayā khemo maggoti iti kho, bhikkhave, mayā imesaṃ sattānaṃ hitacaraṇena sammāsambodhiṃ patvā ahaṃ buddhosmīti tuṇhībhūtena anisīditvā dhammacakkappavattanato paṭṭhāya dhammaṃ desentena vivaṭo khemo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, pihito kummaggo, aññātakoṇḍaññādīnaṃ bhabbapuggalānaṃ ūhato okacaro nandīrāgo dvedhā chetvā pātito, nāsitā okacārikā avijjā sabbena sabbaṃ samugghātitāti attano hitūpacāraṃ dassesi. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā

216. **Evaṃ me suta**nti vitakkasaṇṭhānasuttaṃ. Tattha **adhicittamanuyuttenā**ti dasakusalakammapathavasena uppannaṃ cittaṃ cittameva, vipassanāpādakaaṭṭhasamāpatticittaṃ tato cittato adhikaṃ cittanti **adhicittaṃ. Anuyuttenā**ti taṃ adhicittaṃ anuyuttena, tattha yuttappayuttenāti attho.

Tatrāyaṃ bhikkhu purebhattaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātappaṭikkanto nisīdanaṃ ādāya asukasmiṃ rukkhamūle vā vanasaṇḍe vā pabbatapāde vā pabbhāre vā samaṇadhammaṃ karissāmīti nikkhamantopi, tattha gantvā hatthehi vā pādehi vā nisajjaṭṭhānato tiṇapaṇṇāni apanentopi adhicittaṃ anuyuttoyeva. Nisīditvā pana hatthapāde dhovitvā pallaṅkaṃ ābhujitvā mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā viharantopi adhicittaṃ anuyuttoyeva.

Nimittānīti kāraṇāni. **Kālena kāla**nti samaye samaye. Na nu ca kammaṭṭhānaṃ nāma muhuttampi achaḍḍetvā nirantaraṃ manasikātabbaṃ, kasmā bhagavā ''kālena kāla''nti āhāti. Pāḷiyañhi aṭṭhatiṃsa kammaṭṭhānāni vibhattāni, tesu bhikkhunā attano cittarucitaṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinnena yāva kocideva upakkileso nuppajjati, tāva imesaṃ nimittānaṃ manasikārakiccaṃ natthi. Yadā pana uppajjati, tadā imāni gahetvā citte uppannaṃ abbudaṃ nīharitabbanti dassento evamāha.

Chandūpasaṃhitāti chandasahagatā rāgasampayuttā. Imesaṃ pana tiṇṇaṃ vitakkānaṃ khettañca ārammaṇañca jānitabbaṃ. Tattha chandūpasañhitānaṃ aṭṭha lobhasahagatacittāni khettaṃ, dosūpasañhitānaṃ dve domanassasahagatāni, mohūpasañhitānaṃ dvādasapi akusalacittāni. Vicikicchāuddhaccasampayuttacittāni pana dve etesaṃ pāṭipuggalikaṃ khettaṃ. Sabbesampi sattā ceva saṅkhārā ca ārammaṇaṃ, iṭṭhāniṭṭhaasamapekkhitesu hi sattesu ca saṅkhāresu ca te uppajjanti. **Aññampi nimittaṃ manasikātabbaṃ kusalūpasaṃhita**nti tato nimittato aññaṃ kusalanissitaṃ nimittaṃ manasikātabbaṃ. Tattha **aññaṃ nimittaṃ** nāma chandūpasañhite vitakke sattesu uppanne asubhabhāvanā aññaṃ nimittaṃ nāma. Saṅkhāresu uppanne aniccamanasikāro aññaṃ nimittaṃ nāma. Dosūpasañhite sattesu uppanne mettābhāvanā aññaṃ nimittaṃ nāma.

Saṅkhāresu uppanne dhātumanasikāro aññaṃ nimittaṃ nāma. Mohūpasañhite yattha katthaci uppanne pañcadhammūpanissayo aññaṃ nimittaṃ nāma.

Imassa hatthā vā sobhanā pādā vātiādinā nayena hi sattesu lobhe uppanne asubhato upasaṃharitabbaṃ. Kimhi sārattosi? Kesesu sārattosi. Lomesu…pe… muttesu sārattosi. Ayaṃ attabhāvo nāma tīhi aṭṭhisatehi ussāpito, navahi nhārusatehi ābaddho, navahi maṃsapesisatehi anulitto, allacammena pariyonaddho, chavirāgena paṭicchanno, navahi vaṇamukhehi navanavutilomakūpasahassehi ca asuci paggharati, kuṇapapūrito, duggandho, jeguccho, paṭikūlo, dvattiṃsakuṇapasañcayo, natthettha sāraṃ vā varaṃ vāti evaṃ asubhato upasaṃharantassa sattesu uppanno lobho pahīyati, tenassa asubhato upasaṃharaṇaṃ aññaṃ nimittaṃ nāma hoti.

Pattacīvarādīsu saṅkhāresu lobhe uppanne dvīhākārehi saṅkhāramajjhattataṃ samuṭṭhāpetīti satipaṭṭhānavaṇṇanāyaṃ vuttanayena assāmikatāvakālikabhāvavasena manasikaroto so pahīyati. Tenassa aniccato manasikāro aññaṃ nimittaṃ nāma hoti. Sattesu dose uppanne pana āghātavinayakakacopamovādādīnaṃ vasena mettā bhāvetabbā, taṃ bhāvayato doso pahīyati, tenassa mettābhāvanā aññaṃ nimittaṃ nāma hoti. Khāṇukaṇṭakatiṇapaṇṇādīsu pana dose uppanne tvaṃ kassa kuppasi, kiṃ pathavīdhātuyā, udāhu āpodhātuyā, ko vā panāyaṃ kuppati nāma, kiṃ pathavīdhātu udāhu āpodhātūtiādinā nayena dhātumanasikāraṃ karontassa doso pahīyati. Tenassa dhātumanasikāro aññaṃ nimittaṃ nāma hoti.

Mohe pana yattha katthaci uppanne –

> ‘‘Garūsaṃvāso uddeso, uddiṭṭhaparipucchanaṃ;
> Kālena dhammassavanaṃ, ṭhānāṭṭhānavinicchayo;
> Pañca dhammūpanissāya, mohadhātu pahīyatī’’ti. –

Ime pañca dhammā upanissitabbā. Garuṃ upanissāya viharanto hi bhikkhu – ‘‘ācariyo gāmappavesanaṃ anāpucchantassa pattakāle vattaṃ akarontassa ghaṭasataudakāharaṇādidaṇḍakammaṃ karotī’’ti yattappaṭiyatto hoti, athassa moho pahīyati. Uddesaṃ gaṇhantopi – ‘‘ācariyo uddesakāle uddesaṃ aggaṇhantassa asādhukaṃ sajjhāyantassa ca daṇḍakammaṃ karotī’’ti yattappaṭiyatto hoti, evampissa moho pahīyati. Garubhāvanīye bhikkhū upasaṃkamitvā ‘‘idaṃ bhante kathaṃ imassa ko attho’’ti paripucchanto kaṃkhaṃ vinodeti, evampissa moho pahīyati. Kālena dhammasavanaṭṭhānaṃ gantvā sakkaccaṃ dhammaṃ suṇantassāpi tesu tesu ṭhānesu attho pākaṭo hoti. Evampissa moho pahīyati. Idamassa kāraṇaṃ, idaṃ na kāraṇanti ṭhānāṭṭhānavinicchaye cheko hoti, evampissa moho pahīyati. Tenassa pañcadhammūpanissayo aññaṃ nimittaṃ nāma hoti.

Apica aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu yaṃkiñci bhāventassāpi ime vitakkā pahīyanti eva. Imāni pana nimittāni ujuvipaccanīkāni paṭipakkhabhūtāni. Imehi pahīnā rāgādayo suppahīnā honti. Yathā hi aggiṃ allakaṭṭhehipi paṃsūhipi sākhādīhipi pothetvā nibbāpentiyeva, udakaṃ pana aggissa ujuvipaccanīkaṃ, tena nibbuto sunibbuto hoti, evamimehi nimittehi pahīnā rāgādayo suppahīnā honti. Tasmā etāni kathitānīti veditabbāni.

Kusalūpasaṃhitanti kusalanissitaṃ kusalassa paccayabhūtaṃ. **Ajjhattamevā**ti gocarajjhattaṃyeva. **Palagaṇḍo**ti vaḍḍhakī. **Sukhumāya āṇiyā**ti yaṃ āṇiṃ nīharitukāmo hoti, tato sukhumatarāya sāradāruāṇiyā. **Oḷārikaṃ āṇi**nti candaphalake vā sāraphalake vā ākoṭitaṃ visamāṇiṃ. **Abhinihaneyyā**ti muggarena ākoṭento haneyya. **Abhinīhareyyā**ti evaṃ abhinihananto phalakato nīhareyya. **Abhinivaseyyā**ti idāni bahu nikkhantāti ñatvā hatthena cāletvā nikkaḍḍheyya. Tattha phalakaṃ viya cittaṃ, phalake visamāṇī viya akusalavitakkā, sukhumāṇī viya aññaṃ asubhabhāvanādikusalanimittaṃ, sukhumāṇiyā oḷārikāṇinīharaṇaṃ viya asubhabhāvanādīhi kusalanimittehi tesaṃ vitakkānaṃ nīharaṇaṃ.

217. **Ahikuṇapenā**tiādi atijegucchapaṭikūlakuṇapadassanatthaṃ vuttaṃ. **Kaṇṭhe āsattenā**ti kenacideva paccatthikena ānetvā kaṇṭhe baddhena paṭimukkena. **Aṭṭiyeyyā**ti aṭṭo dukkhito bhaveyya. **Harāyeyyā**ti lajjeyya. **Jiguccheyyā**ti sañjātajiguccho bhaveyya.

Pahīyantīti evaṃ imināpi kāraṇena ete akusalā dhammā sāvajjā dukkhavipākāti attano paññābalena

upaparikkhato ahikuṇapādīni viya jigucchantassa pahīyanti. Yo pana attano paññābalena upaparikkhituṃ na sakkoti, tena ācariyaṃ vā upajjhāyaṃ vā aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ saṅghattheraṃ vā upasaṅkamitvā ghaṇḍiṃ paharitvā bhikkhusaṅghameva vā sannipātetvā ārocetabbaṃ, bahunaṅhi sannipāte bhavissateva eko paṇḍitamanusso, svāyaṃ evaṃ etesu ādīnavo daṭṭhabboti kathessati, kāyavicchindanīyakathādīhi vā pana te vitakke niggaṇhissatīti.

218. **Asatiamanasikāro āpajjitabbo**ti neva so vitakko saritabbo na manasikātabbo, aññavihitakena bhavitabbaṃ. Yathā hi rūpaṃ apassitukāmo puriso akkhīni nimīleyya, evameva mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinnena bhikkhunā cittamhi vitakke uppanne aññavihitakena bhavitabbaṃ. Evamassa so vitakko pahīyati, tasmiṃ pahīne puna kammaṭṭhānaṃ gahetvā nisīditabbaṃ.

Sace na pahīyati, uggahito dhammakathāpabandho hoti, so mahāsaddena sajjhāyitabbo. Evampi ce aññavihitakassa sato so na pahīyati. Thavikāya muṭṭhipotthako hoti, yattha ca buddhavaṇṇāpi dhammavaṇṇāpi likhitā honti, taṃ nīharitvā vācentena aññavihitakena bhavitabbaṃ. Evampi ce na pahīyati, thavikato araṇisahitāni nīharitvā ‘‘ayaṃ uttarāraṇī ayaṃ adharāraṇī’’ti āvajjentena aññavihitakena bhavitabbaṃ. Evampi ce na pahīyati, sipāṭikaṃ nīharitvā ‘‘idaṃ ārakaṇṭakaṃ nāma, ayaṃ pipphalako nāma, idaṃ nakhacchedanaṃ nāma, ayaṃ sūci nāmā’’ti parikkhāraṃ samannānentena aññavihitakena bhavitabbaṃ. Evampi ce na pahīyati, sūciṃ gahetvā cīvare jiṇṇaṭṭhānaṃ sibbantena aññavihitakena bhavitabbaṃ. Evaṃ yāva na pahīyati, tāva taṃ taṃ kusalakammaṃ karontena aññavihitakena bhavitabbaṃ. Pahīne puna mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā nisīditabbaṃ, navakammaṃ pana na paṭṭhapetabbaṃ. Kasmā? Vitakke pacchinne kammaṭṭhānamanasikārassa okāso na hoti.

Porāṇakapaṇḍitā pana navakammaṃ katvāpi vitakkaṃ pacchindiṃsu. Tatridaṃ vatthu – tissasāmaṇerassa kira upajjhāyo tissamahāvihāre vasati. Tissasāmaṇero ‘‘bhante ukkaṇṭhitomhī’’ti āha. Atha naṃ thero ‘‘imasmiṃ vihāre nhānaudakaṃ dullabhaṃ, maṃ gahetvā cittalapabbataṃ gacchāhī’’ti āha. So tathā akāsi. Tattha naṃ thero āha ‘‘ayaṃ vihāro accantasaṅghiko, ekaṃ puggalikaṭṭhānaṃ karohī’’ti. So sādhu bhanteti ādito paṭṭhāya saṃyuttanikāyaṃ pabbhārasodhanaṃ tejodhātukasiṇaparikammanti tīṇīpi ekato ārabhitvā kammaṭṭhānaṃ appanaṃ pāpesi, **saṃyuttanikāyaṃ** pariyosāpesi, leṇakammaṃ niṭṭhāpesi, sabbaṃ katvā upajjhāyassa saññaṃ adāsi. Upajjhāyo ‘‘dukkhena te sāmaṇera kataṃ, ajja tāva tvaṃyeva vasāhī’’ti āha. So taṃ rattiṃ leṇe vasanto utusappāyaṃ labhitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ patvā tattheva parinibbāyi. Tassa dhātuyo gahetvā cetiyaṃ akaṃsu. Ajjāpi **tissattheracetiya**nti paññāyati. Idaṃ pabbaṃ asatipabbaṃ nāma.

219. Imasmiṃ ṭhatvā vitakke niggaṇhituṃ asakkonto idha ṭhatvā niggaṇhissatīti vitakkamūlabhedaṃ pabbaṃ dassento puna **tassa ce bhikkhave**tiādimāha. Tattha **vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ manasikātabba**nti saṅkharotīti **saṅkhāro,** paccayo, kāraṇaṃ mūlanti attho. Santiṭṭhati etthāti **saṇṭhānaṃ,** vitakkasaṅkhārassa saṇṭhānaṃ **vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ,** taṃ manasikātabbanti. Idaṃ vuttaṃ hoti, ayaṃ vitakko kiṃ hetu kiṃ paccayā kiṃ kāraṇā uppannoti vitakkānaṃ mūlañca mūlamūlañca manasikātabbanti. **Kiṃ nu kho ahaṃ sīghaṃ gacchāmī**ti kena nu kho kāraṇena ahaṃ sīghaṃ gacchāmi? **Yaṃnūnāhaṃ saṇikaṃ gaccheyya**nti kiṃ me iminā sīghagamanena, saṇikaṃ gacchissāmīti cintesi. **So saṇikaṃ gaccheyyā**ti so evaṃ cintetvā saṇikaṃ gaccheyya. Esa nayo sabbattha.

Tattha tassa purisassa sīghagamanakālo viya imassa bhikkhuno vitakkasamāruḷhakālo. Tassa saṇikagamanakālo viya imassa vitakkacārapacchedanakālo. Tassa ṭhitakālo viya imassa vitakkacāre pacchinne mūlakammaṭṭhānaṃ cittotaraṇakālo. Tassa nisinnakālo viya imassa vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattappattakālo. Tassa nipannakālo viya imassa nibbānārammaṇāya phalasamāpattiyā divasaṃ vītivattanakālo. Tattha ime vitakkā kiṃ hetukā kiṃ paccayāti vitakkānaṃ mūlamūlaṃ gacchantassa vitakkacāro sithilo hoti. Tasmiṃ sithilībhūte matthakaṃ gacchante vitakkā sabbaso nirujjhanti. Ayamattho duddubhajātakenapi dīpetabbo –

Sasakassa kira beluvarukkhamūle niddāyantassa beluvapakkaṃ vaṇṭato chijjitvā kaṇṇamūle patitaṃ. So tassa saddena ‘‘pathavī bhijjatī’’ti saññāya uṭṭhahitvā vegena palāyi. Taṃ disvā purato aññepi catuppadā palāyiṃsu. Tadā bodhisatto sīho hoti. So cintesi – ‘‘ayaṃ pathavī nāma kappavināse bhijjati, antarā pathavībhedo nāma natthi, yaṃnūnāhaṃ mūlamūlaṃ gantvā anuvijjeyya’’nti. So hatthināgato paṭṭhāya yāva sasakaṃ pucchi ‘‘tayā, tāta, pathavī bhijjamānā diṭṭhā’’ti. Saso ‘‘āma devā’’ti āha. Sīho ‘‘ehi, bho, dassehī’’ti.

Saso ‘‘na sakkomi sāmī’’ti. ‘‘Ehi, re, mā bhāyī’’ti saṇhamudukena gahetvā gato saso rukkhassa avidūre ṭhatvā –

> ‘‘Duddubhāyati bhaddante, yasmiṃ dese vasāmahaṃ;
> Ahampetaṃ na jānāmi, kimetaṃ duddubhāyatī’’ti. (jā. 1.4.85) –

Gāthamāha. Bodhisatto ‘‘tvaṃ ettheva tiṭṭhā’’ti rukkhamūlaṃ gantvā sasakassa nipannaṭṭhānaṃ addasa, beluvapakkaṃ addasa, uddhaṃ oleketvā vaṇṭaṃ addasa, disvā ‘‘ayaṃ saso ettha nipanno, niddāyamāno imassa kaṇṇamūle patitassa saddena ‘pathavī bhijjatī’ti evaṃsaññī hutvā palāyī’’ti ñatvā taṃ kāraṇaṃ sasaṃ pucchi. Saso ‘‘āma, devā’’ti āha. Bodhisatto imaṃ gāthamāha –

> ‘‘Beluva patitaṃ sutvā, duddubhanti saso javi;
> Sasassa vacanaṃ sutvā, santattā migavāhinī’’ti. (jā. 1.4.86);

Tato bodhisatto ‘‘mā bhāyathā’’ti migagaṇe assāsesi. Evaṃ vitakkānaṃ mūlamūlaṃ gacchantassa vitakkā pahīyanti.

220. Imasmiṃ vitakkamūlabhedapabbe ṭhatvā vitakke niggaṇhituṃ asakkontena pana evaṃ niggaṇhitabbāti aparampi kāraṇaṃ dassento puna **tassa ce, bhikkhave**tiādimāha.

Dantebhidantamādhāyāti heṭṭhādante uparidantaṃ ṭhapetvā. **Cetasā citta**nti kusalacittena akusalacittaṃ abhiniggaṇhitabbaṃ. **Balavā purisoti** yathā thāmasampanno mahābalo puriso dubbalaṃ purisaṃ sīse vā gale vā khandhe vā gahetvā abhiniggaṇheyya abhinippīḷeyya abhisantāpeyya santattaṃ kilantaṃ mucchāparetaṃ viya kareyya, evameva bhikkhunā vitakkehi saddhiṃ paṭimallena hutvā ‘‘ke ca tumhe ko cāha’’nti abhibhavitvā – ‘‘kāmaṃ taco ca nhāru ca aṭṭhi ca avasissatu sarīre upasussatu maṃsalohita’’nti (a. ni. 2.5) evaṃ mahāvīriyaṃ paggayha vitakkā niggaṇhitabbāti dassento ima atthadīpikaṃ upamaṃ āhari.

221. **Yato kho, bhikkhave**ti idaṃ pariyādānabhājaniyaṃ nāma, taṃ uttānatthameva. Yathā pana satthācariyo tiroraṭṭhā āgataṃ rājaputtaṃ pañcāvudhasippaṃ uggaṇhāpetvā ‘‘gaccha, attano raṭṭhe rajjaṃ gaṇha. Sace te antarāmagge corā uṭṭhahanti, dhanunā kammaṃ katvā gaccha. Sace te dhanu nassati vā bhijjati vā sattiyā asinā’’ti evaṃ pañcahipi āvudhehi kattabbaṃ dassetvā uyyojeti. So tathā katvā sakaraṭṭhaṃ gantvā rajjaṃ gahetvā rajjasiriṃ anubhoti. Evamevaṃ bhagavā adhicittamanuyuttaṃ bhikkhuṃ arahattagahaṇatthāya uyyojento – ‘‘sacassa antarā akusalavitakkā uppajjanti, aññanimittapabbe ṭhatvā te niggaṇhitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ pāpuṇissati. Tattha asakkonto ādīnavapabbe ṭhatvā, tatrāpi asakkonto asatipabbe ṭhatvā, tatrāpi asakkonto vitakkamūlabhedapabbe ṭhatvā, tatrāpi asakkonto abhiniggaṇhanapabbe ṭhatvā vitakke niggaṇhitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ pāpuṇissatī’’ti imāni pañca pabbāni desesi.

Vasī vitakkapariyāyapathesūti vitakkacārapathesu ciṇṇavasī paguṇavasīti vuccati. **Yaṃ vitakkaṃ ākaṅkhissatī**ti idaṃ assa vasībhāvākāradassanatthaṃ vuttaṃ. Ayañhi pubbe yaṃ vitakkaṃ vitakketukāmo hoti, taṃ na vitakketi. Yaṃ na vitakketukāmo hoti, taṃ vitakketi. Idāni pana vasībhūtattā yaṃ vitakkaṃ vitakketukāmo hoti, taṃyeva vitakketi. Yaṃ na vitakketukāmo, na taṃ vitakketi. Tena vuttaṃ ‘‘yaṃ vitakkaṃ ākaṅkhissati, taṃ vitakkaṃ vitakkessati. Yaṃ vitakkaṃ nākaṅkhissati, na taṃ vitakkaṃ vitakkhessatī’’ti. **Acchecchi taṇha**ntiādi **sabbāsavasutte** vuttamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Dutiyavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

Mūlapaṇṇāsaṭṭhakathāya paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Majjhimanikāye

Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā

(Dutiyo bhāgo)

3. Opammavaggo

1. Kakacūpamasuttavaṇṇanā

222. **Evaṃ me suta**nti kakacūpamasuttaṃ. Tattha **moḷiyaphagguno**ti **moḷī**ti cūḷā vuccati. Yathāha –

> ''Chetvāna moḷiṃ varagandhavāsitaṃ,
> Vehāyasaṃ ukkhipi sakyapuṅgavo;
> Ratanacaṅkoṭavarena vāsavo,
> Sahassanetto sirasā paṭiggahī''ti.

Sā tassa gihikāle mahatī ahosi, tenassa **moḷiyaphagguno**ti saṅkhā udapādi. Pabbajitampi naṃ teneva nāmena sañjānanti. **Ativela**nti velaṃ atikkamitvā. Tattha kālavelā, sīmavelā, sīlavelāti tividhā velā. ''Tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesī''ti (dhammapade vaggānamuddānaṃ, gāthānamuddānaṃ; mahāva. 1-3) ayaṃ kālavelā nāma. ''Ṭhitadhammo velaṃ nātivattatī''ti (cūḷava. 384; udā. 45; a. ni. 8.19) ayaṃ sīmavelā nāma. ''Velāanatikkamo setughāto''ti (dha. sa. 299-301) ca, ''velā cesā avītikkamanaṭṭhenā''ti ca, ayaṃ sīlavelā nāma. Taṃ tividhampi so atikkamiyeva. Bhikkhuniyo hi ovadituṃ kālo nāma atthi, so atthaṅgatepi sūriye ovadanto taṃ kālavelampi atikkami. Bhikkhunīnaṃ ovāde pamāṇaṃ nāma atthi sīmā mariyādā. So uttarichappañcavācāhi ovadanto taṃ sīmavelampi atikkami. Kathento pana davasahagataṃ katvā duṭṭhullāpattipahonakaṃ katheti, evaṃ sīlavelampi atikkami.

Saṃsaṭṭhoti missībhūto samānasukhadukkho hutvā. **Sammukhā**ti purato. **Avaṇṇaṃ bhāsatī**ti tā pana pacanakoṭṭanādīni karontiyo disvā natthi imāsaṃ anāpatti nāma, imā bhikkhuniyo anācārā dubbacā pagabbhāti aguṇaṃ katheti. **Adhikaraṇampi karotī**ti imesaṃ bhikkhūnaṃ imā bhikkhuniyo diṭṭhakālato paṭṭhāya akkhīni dayhanti, imasmiṃ vihāre pupphapūjā vā āsanadhovanaparibhaṇḍakaraṇādīni vā imāsaṃ vasena vattanti. Kuladhītaro etā lajjiniyo, tumhe imā idañcidañca vadatha, ayaṃ nāma tumhākaṃ āpatti hoti, vinayadharānaṃ santikaṃ āgantvā vinicchayaṃ me dethāti adhikaraṇaṃ ākaḍḍhati.

Moḷiyaphaggunassa avaṇṇaṃ bhāsatīti natthi imassa bhikkhuno anāpatti nāma. Niccakālaṃ imassa pariveṇadvāraṃ asuññaṃ bhikkhunīhīti aguṇaṃ katheti. **Adhikaraṇampi karontī**ti imesaṃ bhikkhūnaṃ moḷiyaphaggunattherassa diṭṭhakālato paṭṭhāya akkhīni dayhanti. Imasmiṃ vihāre aññesaṃ vasanaṭṭhānaṃ oloketumpi na sakkā. Vihāraṃ āgatabhikkhuniyo ovādaṃ vā paṭisanthāraṃ vā uddesapadaṃ vā therameva nissāya labhanti, kulaputtako lajjī kukkuccako, evarūpaṃ nāma tumhe idañcidañca vadatha, etha vinayadharānaṃ santike vinicchayaṃ dethāti adhikaraṇaṃ ākaḍḍhanti.

So bhikkhu bhagavantaṃ etadavocāti neva piyakamyatāya na bhedādhippāyena, atthakāmatāya avoca. Ekaṃ kirassa ahosi – ''imassa bhikkhussa evaṃ saṃsaṭṭhassa viharato ayaso uppajjissati. So sāsanassāpi avaṇṇoyeva. Aññena pana kathito ayaṃ na oramissati, bhagavatā dhammaṃ desetvā ovadito oramissatī''ti tassa atthakāmatāya bhagavantaṃ etaṃ, ''āyasmā, bhante''tiādivacanaṃ avoca.

223. **Āmantehī**ti jānāpehi. **Āmantetī**ti pakkosati.

224. **Saddhā**ti saddhāya. **Tasmā**ti yasmā tvaṃ kulaputto ceva saddhāpabbajito ca, yasmā vā te etāhi saddhiṃ saṃsaṭṭhassa viharato ye tā akkosissanti vā, paharissanti vā, tesu domanassaṃ uppajjissati, saṃsagge pahīne nuppajjissati, tasmā. **Tatrā**ti tasmiṃ avaṇṇabhāsane. **Gehasitā**ti pañcakāmaguṇanissitā. **Chandā**ti taṇhāchandāpi paṭighachandāpi. **Vipariṇata**nti rattampi cittaṃ vipariṇataṃ. Duṭṭhampi, mūḷhampi cittaṃ

vipariṇataṃ. Idha pana taṇhāchandavasena rattampi vaṭṭati, paṭighachandavasena duṭṭhampi vaṭṭati. **Hitānukampī**ti hitena anukampamāno hitena pharamāno. **Na dosantaro**ti na dosacitto bhavissāmi.

225. **Atha kho bhagavā**ti kasmā ārabhi? Phaggunassa kira ettakaṃ ovādaṃ sutvāpi, ''bhikkhunisaṃsaggato oramissāmi viramissāmī''ti cittampi na uppannaṃ, bhagavatā pana saddhiṃ paṭāṇī viya paṭiviruddho aṭṭhāsi, athassa bhagavato yathā nāma jighacchitassa bhojane, pipāsitassa pānīye, sītena phuṭṭhassa uṇhe dukkhitassa sukhe patthanā uppajjati. Evameva imaṃ dubbacaṃ bhikkhuṃ disvā paṭhamabodhiyaṃ subbacā bhikkhū āpāthaṃ āgamiṃsu. Atha tesaṃ vaṇṇaṃ kathetukāmo hutvā imaṃ desanaṃ ārabhi.

Tattha **ārādhayiṃsū**ti gaṇhiṃsu pūrayiṃsu. **Ekaṃ samaya**nti ekasmiṃ samaye. **Ekāsanabhojana**nti ekaṃ purebhattabhojanaṃ. Sūriyuggamanato hi yāva majjhanhikā sattakkhattuṃ bhuttabhojanampi idha ekāsanabhojananteva adhippetaṃ. **Appābādhata**nti nirābādhataṃ. **Appātaṅkata**nti niddukkhataṃ. **Lahuṭṭhāna**nti sarīrassa sallahukaṃ uṭṭhānaṃ. **Bala**nti kāyabalaṃ. **Phāsuvihāra**nti kāyassa sukhavihāraṃ. Iminā kiṃ kathitaṃ? Divā vikālabhojanaṃ pajahāpitakālo kathito. Bhaddālisutte pana rattiṃ vikālabhojanaṃ pajahāpitakālo kathito. Imāni hi dve bhojanāni bhagavā na ekappahārena pajahāpesi. Kasmā? Imāneva hi dve bhojanāni vaṭṭe sattānaṃ āciṇṇāni. Santi kulaputtā sukhumālā, te ekato dvepi bhojanāni pajahantā kilamanti. Tasmā ekato apajahāpetvā ekasmiṃ kāle divā vikālabhojanaṃ, ekasmiṃ rattiṃ vikālabhojananti visuṃ pajahāpesi. Tesu idha divā vikālabhojanaṃ pajahāpitakālo kathito. Tattha yasmā buddhā na bhayaṃ dassetvā tajjetvā pajahāpenti, ānisaṃsaṃ pana dassetvā pajahāpenti, evañhi sattā sukhena pajahanti. Tasmā ānisaṃsaṃ dassento ime pañca guṇe dassesi. **Anusāsanī karaṇīyā**ti punappunaṃ sāsane kattabbaṃ nāhosi. ''Idaṃ karotha, idaṃ mā karothā''ti satuppādakaraṇīyamattameva ahosi. Tāvattakeneva te kattabbaṃ akaṃsu, pahātabbaṃ pajahiṃsu, paṭhamabodhiyaṃ, bhikkhave, subbacā bhikkhū ahesuṃ assavā ovādapaṭikarāti.

Idāni nesaṃ subbacabhāvadīpikaṃ upamaṃ āharanto **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **subhūmiya**nti samabhūmiyaṃ. ''Subhūmyaṃ sukhette vihatakhāṇuke bījāni patiṭṭhapeyyā''ti (dī. ni. 2.438) ettha pana maṇḍabhūmi subhūmīti āgatā. **Catumahāpathe**ti dvinnaṃ mahāmaggānaṃ vinivijjhitvā gataṭṭhāne. **Ājaññaratho**ti vinītaassaratho. **Odhastapatodo**ti yathā rathaṃ abhiruhitvā ṭhitena sakkā hoti gaṇhituṃ, evaṃ ālambanaṃ nissāya tiriyato ṭhapitapatodo. **Yoggācariyo**ti assācariyo. Sveva assadamme sāretīti **assadammasārathi. Yenicchaka**nti yena yena maggena icchati. **Yadicchaka**nti yaṃ yaṃ gatiṃ icchati. **Sāreyyā**ti ujukaṃ purato peseyya. **Paccāsāreyyā**ti paṭinivatteyya.

Evameva khoti yathā hi so yoggācariyo yena yena maggena gamanaṃ icchati, taṃ taṃ assā āruḷhāva honti. Yāya yāya ca gatiyā icchati, sā sā gati gahitāva hoti. Rathaṃ pesetvā assā neva vāretabbā na vijjhitabbā honti. Kevalaṃ tesaṃ same bhūmibhāge khuresu nimittaṃ ṭhapetvā gamanameva passitabbaṃ hoti. Evaṃ mayhampi tesu bhikkhūsu punappunaṃ vattabbaṃ nāhosi. Idaṃ karotha idaṃ mā karothāti satuppādanamattameva kattabbaṃ hoti. Tehipi tāvadeva kattabbaṃ katameva hoti, akattabbaṃ jahitameva. **Tasmā**ti yasmā subbacā yuttayānapaṭibhāgā hutvā satuppādanamatteneva pajahiṃsu, tasmā tumhepi pajahathāti attho. **Elaṇḍehī**ti elaṇḍā kira sāladūsanā honti, tasmā evamāha. **Visodheyyā**ti elaṇḍe ceva aññā ca valliyo chinditvā bahi nīharaṇena sodheyya. **Sujātā**ti susaṇṭhitā. **Sammā parihareyyā**ti mariyādaṃ bandhitvā udakāsiñcanenapi kālenakālaṃ mūlamūle khaṇanenapi valligumbādicchedanenapi kipillapūṭakaharaṇenapi makkaṭakajālasukkhadaṇḍakaharaṇenapi sammā vaḍḍhetvā poseyya. **Vuddhi**ādīni vuttatthāneva.

226. Idāni akkhantiyā dosaṃ dassento **bhūtapubba**ntiādimāha. Tattha **vedehikā**ti videharaṭṭhavāsikassa dhītā. Atha vā **vedo**ti paññā vuccati, vedena īhati iriyatīti **vedehikā,** paṇḍitāti attho. **Gahapatānī**ti gharasāminī. **Kittisaddo**ti kittighoso. **Soratā**ti soraccena samannāgatā. **Nivātā**ti nivātavutti. **Upasantā**ti nibbutā. **Dakkhā**ti bhattapacanasayanattharaṇadīpujjalanādikammesu chekā. **Analasā**ti uṭṭhāhikā, **susaṃvihitakammantā**ti suṭṭhu saṃvihitakammantā. Ekā analasā hoti, yaṃ yaṃ pana bhājanaṃ gaṇhāti, taṃ taṃ bhindati vā chiddaṃ vā karoti, ayaṃ na tādisāti dasseti.

Divā uṭṭhāsīti pātova kattabbāni dhenuduhanādikammāni akatvā ussūre uṭṭhitā. **He je kāḷī**ti are kāḷi. **Kiṃ je divā uṭṭhāsī**ti kiṃ te kiñci aphāsukaṃ atthi, kiṃ divā uṭṭhāsīti? **No vata re kiñcī**ti are yadi te na kiñci aphāsukaṃ atthi, neva sīsaṃ rujjhati, na piṭṭhi, atha kasmā pāpi dāsi divā uṭṭhāsīti kupitā anattamanā bhākuṭimakāsi. **Divātaraṃ uṭṭhāsī**ti punadivase ussūrataraṃ uṭṭhāsi. **Anattamanavāca**nti are pāpi dāsi attano

pamāṇaṃ na jānāsi; kiṃ aggiṃ sītoti maññasi, idāni taṃ sikkhāpessāmītiādīni vadamānā kupitavacanaṃ nicchāresi.

Paṭivisakānanti sāmantagehavāsīnaṃ. **Ujjhāpesī**ti avajānāpesi. **Caṇḍī**ti asoratā kibbisā. Iti yattakā guṇā, tato diguṇā dosā uppajjiṃsu. Guṇā nāma saṇikaṃ saṇikaṃ āgacchanti; dosā ekadivaseneva patthaṭā honti. **Soratasorato**ti ativiya sorato, sotāpanno nu kho, sakadāgāmī anāgāmī arahā nu khoti vattabbataṃ āpajjati. **Phusantī**ti phusantā ghaṭṭentā āpāthaṃ āgacchanti.

Atha bhikkhu soratoti veditabboti atha adhivāsanakkhantiyaṃ ṭhito bhikkhu soratoti veditabbo. **Yo cīvara…pe… parikkhārahetū**ti yo etāni cīvarādīni paṇītapaṇītāni labhanto pādaparikammapiṭṭhiparikammādīni ekavacaneneva karoti. **Alabhamāno**ti yathā pubbe labhati, evaṃ alabhanto. **Dhammaññeva sakkaronto**ti dhammaṃyeva sakkāraṃ sukatakāraṃ karonto. **Garuṃ karonto**ti garubhāriyaṃ karonto. **Mānento**ti manena piyaṃ karonto. **Pūjento**ti paccayapūjāya pūjento. **Apacāyamāno**ti dhammaṃyeva apacāyamāno apacitiṃ nīcavuttiṃ dassento.

227. Evaṃ akkhantiyā dosaṃ dassetvā idāni ye adhivāsenti, te evaṃ adhivāsentīti pañca vacanapathe dassento **pañcime, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **kālenā**ti yuttapattakālena. **Bhūtenā**ti satā vijjamānena. **Saṇhenā**ti sammaṭṭhena. **Atthasañhitenā**ti atthanissitena kāraṇanissitena. **Akālenā**tiādīni tesaṃyeva paṭipakkhavasena veditabbāni. **Mettacittā**ti uppannamettacittā hutvā. **Dosantarā**ti duṭṭhacittā, abbhantare uppannadosā hutvā. **Tatrā**ti tesu vacanapathesu. **Pharitvā**ti adhimuccitvā. **Tadārammaṇañcā**ti kathaṃ tadārammaṇaṃ sabbāvantaṃ lokaṃ karoti? Pañca vacanapathe gahetvā āgataṃ puggalaṃ mettacittassa ārammaṇaṃ katvā puna tasseva mettacittassa avasesasatte ārammaṇaṃ karonto sabbāvantaṃ lokaṃ tadārammaṇaṃ karoti nāma. Tatrāyaṃ vacanattho. **Tadārammaṇañcā**ti tasseva mettacittassa ārammaṇaṃ katvā. **Sabbāvanta**nti sabbasattavantaṃ. **Loka**nti sattalokaṃ. **Vipulenā**ti anekasattārammaṇena. **Mahaggatenā**ti mahaggatabhūmikena. **Appamāṇenā**ti subhāvitena. **Averenā**ti niddosena. **Abyābajjhenā**ti niddukkhena. **Pharitvā viharissāmā**ti evarūpena mettāsahagatena cetasā tañca puggalaṃ sabbañca lokaṃ tassa cittassa ārammaṇaṃ katvā adhimuccitvā viharissāma.

228. Idāni tadatthadīpikaṃ upamaṃ āharanto **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **apathavi**nti nippathaviṃ karissāmīti attho. **Tatra tatrā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. **Vikireyyā**ti pacchiyā paṃsuṃ uddharitvā bījāni viya vikireyya. **Oṭṭhubheyyā**ti kheḷaṃ pāteyya. **Apathaviṃ kareyyā**ti evaṃ kāyena ca vācāya ca payogaṃ katvāpi sakkuṇeyya apathaviṃ kātunti? **Gambhīrā**ti bahalattena dviyojanasatasahassāni cattāri ca nahutāni gambhīrā. **Appameyyā**ti tiriyaṃ pana aparicchinnā. **Evameva kho**ti ettha idaṃ opammasaṃsandanaṃ – pathavī viya hi mettacittaṃ daṭṭhabbaṃ. Kudālapiṭakaṃ gahetvā āgatapuriso viya pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo. Yathā so kudālapiṭakena mahāpathaviṃ apathaviṃ kātuṃ na sakkoti, evaṃ vo pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo mettacittassa aññathattaṃ kātuṃ na sakkhissatīti.

229. Dutiyaupamāyaṃ **haliddi**nti yaṃkiñci pītakavaṇṇaṃ. **Nīla**nti kaṃsanīlaṃ vā palāsanīlaṃ vā. **Arūpī**ti arūpo. Nanu ca, dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ vā dvinnaṃ rukkhānaṃ vā dvinnaṃ seyyānaṃ vā dvinnaṃ selānaṃ vā antaraṃ paricchinnākāsarūpanti āgataṃ, kasmā idha **arūpī**ti vuttoti? Sanidassanabhāvapaṭikkhepato. Tenevāha ‘‘anidassano’’ti. Tasmiñhi rūpaṃ likhituṃ, rūpapātubhāvaṃ dassetuṃ na sakkā, tasmā ‘‘arūpī’’ti vutto. **Anidassano**ti dassanassa cakkhuviññāṇassa anāpātho. Upamāsaṃsandane panettha ākāso viya mettacittaṃ. Tulikapañcamā cattāro raṅgajātā viya pañca vacanapathā, tulikapañcame raṅge gahetvā āgatapuriso viya pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo. Yathā so tulikapañcamehi raṅgehi ākāse rūpapātubhāvaṃ kātuṃ na sakkoti, evaṃ vo pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo mettacittassa aññathattaṃ katvā dosuppattiṃ dassetuṃ na sakkhissatīti.

230. Tatiyaupamāyaṃ **ādittanti** pajjalitaṃ. **Gambhīrā appameyyā**ti imissā gaṅgāya gambhīraṭṭhānaṃ gāvutampi atthi, aḍḍhayojanampi, yojanampi. Puthulaṃ panassā evarūpaṃyeva, dīghato pana pañcayojanasatāni. Sā kathaṃ gambhīrā appameyyāti? Etena payogena parivattetvā uddhane udakaṃ viya tāpetuṃ asakkuṇeyyato. Ṭhitodakaṃ pana kenaci upāyena aṅgulamattaṃ vā aḍḍhaṅgulamattaṃ vā evaṃ tāpetuṃ sakkā bhaveyya, ayaṃ pana na sakkā, tasmā evaṃ vuttaṃ. Upamāsaṃsandane panettha gaṅgā viya mettacittaṃ, tiṇukkaṃ ādāya āgatapuriso viya pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo. Yathā so ādittāya tiṇukkāya gaṅgaṃ tāpetuṃ na sakkoti, evaṃ vo pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo mettacittassa

aññathattaṃ kātuṃ na sakkhissatīti.

231. Catutthaupamāyaṃ **biḷārabhastā**ti biḷāracammapasibbakā. **Sumadditā**ti suṭṭhu madditā. **Suparimadditā**ti anto ca bahi ca samantato suparimadditā. **Tūlinī**ti simbalitūlalatātūlasamānā. **Chinnasassarā**ti chinnasassarasaddā. **Chinnabhabbharā**ti chinnabhabbharasaddā. Upamāsaṃsandane panettha biḷārabhastā viya mettacittaṃ, kaṭṭhakaṭhalaṃ ādāya āgatapuriso viya pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo. Yathā so kaṭṭhena vā kaṭhalena vā biḷārabhastaṃ sarasaraṃ bharabharaṃ saddaṃ kātuṃ na sakkoti, evaṃ vo pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalo mettacittassa aññathattaṃ katvā dosānugatabhāvaṃ kātuṃ na sakkhissatīti.

232. **Ocarakā**ti avacarakā heṭṭhācarakā, nīcakammakārakāti attho. **Yo mano padūseyyā**ti yo bhikkhu vā bhikkhunī vā mano padūseyya, taṃ kakacena okantanaṃ nādhivāseyya. **Na me so tena sāsanakaro**ti so tena anadhivāsanena mayhaṃ ovādakaro na hoti. Āpatti panettha natthi.

233. **Aṇuṃ vā thūlaṃ vā**ti appasāvajjaṃ vā mahāsāvajjaṃ vā. **Yaṃ tumhe nādhivāseyyāthā**ti yo tumhehi adhivāsetabbo na bhaveyyāti attho. **No hetaṃ, bhante**ti, bhante, anadhivāsetabbaṃ nāma vacanapathaṃ na passāmāti adhippāyo. **Dīgharattaṃ hitāya sukhāyā**ti iti bhagavā arahattena kūṭaṃ gaṇhanto yathānusandhinā desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Kakacūpamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Alagaddūpamasuttavaṇṇanā

234. **Evaṃ me suta**nti alagaddūpamasuttaṃ. Tattha gaddhe bādhayiṃsūti gaddhabādhino, gaddhabādhino pubbapurisā assāti gaddhabādhipubbo, tassa **gaddhabādhipubbassa,** gijjhaghātakakulappasutassāti attho. Saggamokkhānaṃ antarāyaṃ karontīti **antarāyikā**. Te kammakilesavipākaupavādaāṇāvītikkamavasena pañcavidhā. Tattha pañcānantariyadhammā kammantarāyikā nāma. Tathā bhikkhunīdūsakakammaṃ, taṃ pana mokkhasseva antarāyaṃ karoti, na saggassa. Niyatamicchādiṭṭhidhammā kilesantarāyikā nāma. Paṇḍakatiracchānagataubhatobyañjanakānaṃ paṭisandhidhammā vipākantarāyikā nāma. Ariyūpavādadhammā upavādantarāyikā nāma, te pana yāva ariye na khamāpenti, tāvadeva, na tato paraṃ. Sañcicca vītikkantā satta āpattikkhandhā āṇāvītikkamantarāyikā nāma. Tepi yāva bhikkhubhāvaṃ vā paṭijānāti, na vuṭṭhāti vā, na deseti vā, tāvadeva, na tato paraṃ.

Tatrāyaṃ bhikkhu bahussuto dhammakathiko sesantarāyike jānāti, vinaye pana akovidattā paṇṇattivītikkamantarāyike na jānāti, tasmā rahogato evaṃ cintesi – ime āgārikā pañca kāmaguṇe paribhuñjantā sotāpannāpi sakadāgāminopi anāgāminopi honti. Bhikkhūpi manāpikāni cakkhuviññeyyāni rūpāni passanti…pe… kāyaviññeyye phoṭṭhabbe phusanti, mudukāni attharaṇapāvuraṇādīni paribhuñjanti, etaṃ sabbaṃ vaṭṭati. Kasmā itthīnaṃyeva rūpasaddagandharasaphoṭṭhabbā na vaṭṭanti? Etepi vaṭṭantīti. Evaṃ rasena rasaṃ saṃsandetvā sacchandarāgaparibhogañca nicchandarāgaparibhogañca ekaṃ katvā thūlavākehi saddhiṃ atisukhumasuttaṃ upanento viya, sāsapena saddhiṃ sineruṃ upasaṃharanto viya, pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppādetvā, ‘‘kiṃ bhagavatā mahāsamuddaṃ bandhantena viya mahatā ussāhena paṭhamapārājikaṃ paññattaṃ, natthi ettha doso’’ti sabbaññutaññāṇena saddhiṃ paṭivirujjhanto vesārajjañāṇaṃ paṭibāhanto ariyamagge khāṇukaṇṭakādīni pakkhipanto methunadhamme doso natthīti jinassa āṇācakke pahāraṃ adāsi. Tenāha – ‘‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmī’’tiādi.

Evaṃ byā khoti evaṃ viya kho. **Samanuyuñjantī**tiādīsu kiṃ laddhiko tvaṃ, laddhiṃ vadehīti pucchamānā samanuyuñjanti nāma. Diṭṭhiṃ patiṭṭhāpentā samanuggāhanti nāma. Kena kāraṇena evaṃ vadasīti kāraṇaṃ pucchantā samanubhāsanti nāma. **Aṭṭhikaṅkalūpamā**tiādīsu (ma. ni. 2.42-48) **aṭṭhikaṅkalūpamā** appassādaṭṭhena. **Maṃsapesūpamā** bahusādhāraṇaṭṭhena. **Tiṇukkūpamā** anudahanaṭṭhena. **Aṅgārakāsūpamā** mahābhitāpanaṭṭhena. **Supinakūpamā** ittarapaccupaṭṭhānaṭṭhena. **Yācitakūpamā** tāvakālikaṭṭhena. **Rukkhaphalūpamā** sabbaṅgapaccaṅgapalibhañjanaṭṭhena. **Asisūnūpamā** adhikuṭṭanaṭṭhena. **Sattisūlūpamā** viniviijjhanaṭṭhena. **Sappasirūpamā** sāsaṅkasappaṭibhayaṭṭhena. **Thāmasā**ti diṭṭhithāmena.

Parāmāsāti diṭṭhiparāmāsena. **Abhinivissa voharatī**ti adhiṭṭhahitvā voharati dīpeti vā.

235. **Yato kho te bhikkhū**ti yadā te bhikkhū. **Evaṃ byā kho ahaṃ, bhante, bhagavatā**ti idaṃ esa attano ajjhāsayena natthīti vattukāmopi bhagavato ānubhāvena sampaṭicchati, buddhānaṃ kira sammukhā dve kathā kathetuṃ samattho nāma natthi.

236. **Kassa kho nāma tvaṃ moghapurisā**ti tvaṃ moghapurisa kassa khattiyassa vā brāhmaṇassa vā vessassa vā suddassa vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā devassa vā manussassa vā mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi. **Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesī**ti ayaṃ pāṭiyekko anusandhi. Ariṭṭho kira cintesi – ''bhagavā maṃ moghapurisoti vadati, na kho pana moghapurisāti vuttamattakena maggaphalānaṃ upanissayo na hoti. Upasenampi hi vaṅgantaputtaṃ, 'atilahuṃ kho tvaṃ, moghapurisa, bāhullāya āvatto'ti (mahāva. 75) bhagavā moghapurisavādena ovadi. Thero aparabhāge ghaṭento vāyamanto cha abhiññā sacchākāsi. Ahampi tathārūpaṃ vīriyaṃ paggaṇhitvā maggaphalāni nibbattessāmī''ti. Athassa bhagavā bandhanā pavuttassa paṇḍupalāsassa viya aviruḷhibhāvaṃ dassento imaṃ desanaṃ ārabhi.

Usmīkatopīti, bhikkhave, tumhe kinti maññatha, ayaṃ ariṭṭho evaṃladdhiko sabbaññutaññāṇena paṭivirujjhitvā vesārajjañāṇaṃ paṭibāhitvā tathāgatassa āṇācakke pahāraṃ dadamāno api nu imasmiṃ dhammavinaye usmīkatopi? Yathā nibbutepi mahante aggikkhandhe khajjupanakamattāpi aggipapaṭikā hotiyeva, yaṃ nissāya puna mahāaggikkhandho bhaveyya. Kiṃ nu kho evaṃ imassa appamattikāpi ñāṇusmā atthi, yaṃ nissāya vāyamanto maggaphalāni nibbatteyyāti? **No hetaṃ, bhante**ti, bhante, evaṃladdhikassa kuto evarūpā ñāṇusmāti? Maggaphalānaṃ paccayasamatthāya ñāṇusmāya usmīkatabhāvaṃ paṭikkhipantā vadanti. **Maṅkubhūto**ti nittejabhūto. **Pattakkhandho**ti patitakkhandho. **Appaṭibhāno**ti kiñci paṭibhānaṃ apassanto bhinnapaṭibhāno evarūpampi nāma niyyānikasāsanaṃ labhitvā aviruḷhidhammo kiramhi samugghātitapaccayo jātoti attano abhabbataṃ paccavekkhanto pādaṅguṭṭhakena bhūmiṃ khaṇamāno nisīdi.

Paññāyissasi khoti ayampi pāṭiyekko anusandhi. Ariṭṭho kira cintesi – ''bhagavā mayhaṃ maggaphalānaṃ upanissayo pacchinnoti vadati, na kho pana buddhā saupanissayānaṃyeva dhammaṃ desenti, anupanissayānampi desenti, ahaṃ satthu santikā sugatovādaṃ labhitvā attano sampattūpagaṃ kusalaṃ karissāmī''ti. Athassa bhagavā ovādaṃ paṭipassambhento ''paññāyissasī''tiādimāha. Tassattho, tvaṃyeva, moghapurisa, iminā pāpakena diṭṭhigatena nirayādīsu paññāyissasi, mama santikā tuyhaṃ sugatovādo nāma natthi, na me tayā attho, idhāhaṃ bhikkhū paṭipucchissāmīti.

237. **Atha kho bhagavā**ti ayampi pāṭiyekko anusandhi. Imasmiñhi ṭhāne bhagavā parisaṃ sodheti, ariṭṭhaṃ gaṇato nissāreti. Sace hi parisagatānaṃ kassaci evaṃ bhaveyya – ''ayaṃ ariṭṭho bhagavatā akathitaṃ kathetuṃ kiṃ sakkhissati, kacci nu kho parisamajjhe bhagavatā kathāya samāraddhāya sahasā kathita''nti. Evaṃ kathitaṃ pana na ariṭṭhova suṇāti, aññenapi sutaṃ bhavissati. Athāpissa siyā ''yathā satthā ariṭṭhaṃ niggaṇhāti, mampi evaṃ niggaṇheyyāti sutvāpi tuṇhībhāvaṃ āpajjeyyā''ti. ''Taṃ sabbaṃ na karissantī''ti. Mayāpi na kathitaṃ, aññena sutampi natthīti ''tumhepime, bhikkhave''tiādinā parisāya laddhiṃ sodheti. Parisāya pana laddhisodhaneneva ariṭṭho gaṇato nissārito nāma hoti.

Idāni ariṭṭhassa laddhiṃ pakāsento **so vata, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **aññatreva kāmehī**tiādīsu yo so, bhikkhave, bhikkhu ''te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā''ti evaṃladdhiko, so vata kilesakāmehi ceva kilesakāmasampayuttehi saññāvitakkehi ca aññatra, ete dhamme pahāya, vinā etehi dhammehi, vatthukāme paṭisevissati, methunasamācāraṃ samācarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Idaṃ kāraṇaṃ nāma natthi, aṭṭhānametaṃ anavakāsoti.

238. Evaṃ bhagavā ayaṃ ariṭṭho yathā nāma rajako sugandhānipi duggandhānipi jiṇṇānipi navānipi suddhānipi asuddhānipi vatthāni ekato bhaṇḍikaṃ karoti, evameva bhikkhūnaṃ nicchandarāgapaṇītacīvarādiparibhogañca anibaddhasīlānaṃ gahaṭṭhānaṃ antarāyakaraṃ sacchandarāgaparibhogañca nibaddhasīlānaṃ bhikkhūnaṃ āvaraṇakaraṃ sacchandarāgaparibhogañca sabbaṃ ekasadisaṃ karotīti ariṭṭhassa laddhiṃ pakāsetvā idāni duggahitāya pariyattiyā dosaṃ dassento **idha, bhikkhave, ekacce**tiādimāha. Tattha **pariyāpuṇantī**ti uggaṇhanti. **Sutta**ntiādīsu ubhatovibhaṅganiddesakhandhakaparivārā, suttanipāte maṅgalasuttaratanasuttanālakasuātuvaṭṭakasuttāni, aññampi ca suttanāmakaṃ tathāgatavacanaṃ **sutta**nti veditabbaṃ. Sabbampi sagāthakaṃ suttaṃ **geyya**nti

veditabbaṃ, visesena saṃyuttake sakalopi sagāthāvaggo. Sakalaṃ abhidhammapiṭakaṃ, niggāthakaṃ suttaṃ, yañca aññampi aṭṭhahi aṅgehi asaṅgahitaṃ buddhavacanaṃ, taṃ **veyyākaraṇa**nti veditabbaṃ. Dhammapadaṃ, theragāthā, therigāthā, suttanipāte nosuttanāmikā suddhikagāthā ca **gāthā**ti veditabbā. Somanassañāṇamayikagāthāpaṭisaṃyuttā dveasītisuttantā **udāna**nti veditabbā. ''Vuttañhetaṃ bhagavatā''tiādinayappavattā (itivu. 1,2) dasuttarasatasuttantā **itivuttaka**nti veditabbā. Apaṇṇakajātakādīni paṇṇāsādhikāni pañcajātakasatāni **jātaka**nti veditabbāni. ''Cattārome, bhikkhave, acchariyā abbhutā dhammā ānande''tiādinayappavattā (a. ni. 4.129) sabbepi acchariyaabbhutadhammappaṭisaṃyuttā suttantā **abbhutadhamma**nti veditabbā.
Cūḷavedallamahāvedallasammādiṭṭhisakkapañhasaṅkhārabhājaniyamahāpuṇṇamasuttādayo sabbepi vedañca tuṭṭhiñca laddhā laddhā pucchitasuttantā **vedalla**nti veditabbā.

Atthaṃ na upaparikkhantīti atthatthaṃ kāraṇatthaṃ na passanti na pariggaṇhanti. **Anupaparikkhata**nti anupaparikkhantānaṃ. **Na nijjhānaṃ khamantī**ti na upaṭṭhahanti na āpāthaṃ āgacchanti, imasmiṃ ṭhāne sīlaṃ samādhi vipassanā maggo phalaṃ vaṭṭaṃ vivaṭṭaṃ kathitanti evaṃ jānituṃ na sakkā hontīti attho. **Te upārambhānisaṃsā cevā**ti te paresaṃ vāde dosāropanānisaṃsā hutvā pariyāpuṇantīti attho. **Itivādappamokkhānisaṃsā cā**ti evaṃ vādapamokkhānisaṃsā, parehi sakavāde dose āropite taṃ dosaṃ evaṃ mocessāmāti imināva kāraṇena pariyāpuṇantīti attho. **Tañcassa atthaṃ nānubhontī**ti yassa ca maggassa vā phalassa vā atthāya kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti, tañcassa dhammassa atthaṃ ete duggahitaggāhino nānubhonti. Apica parassa vāde upārambhaṃ āropetuṃ attano vādaṃ mocetuṃ asakkontāpi tañca atthaṃ nānubhontiyeva.

239. **Alagaddatthiko**ti āsivisaatthiko. **Gado**ti hi visassa nāmaṃ, taṃ tassa alaṃ paripuṇṇaṃ atthīti **alagaddo. Bhoge**ti sarīre. **Idha pana, bhikkhave, ekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇantī**ti nittharaṇapariyattivasena uggaṇhanti. Tisso hi pariyattiyo alagaddapariyatti nittharaṇapariyatti bhaṇḍāgārikapariyattīti.

Tattha yo buddhavacanaṃ uggahetvā evaṃ cīvarādīni vā labhissāmi, catuparisamajjhe vā maṃ jānissantīti lābhasakkārahetu pariyāpuṇāti, tassa sā pariyatti **alagaddapariyatti** nāma. Evaṃ pariyāpuṇato hi buddhavacanaṃ apariyāpuṇitvā niddokkamanaṃ varataraṃ.

Yo pana buddhavacanaṃ uggaṇhitvā sīlassa āgataṭṭhāne sīlaṃ pūretvā samādhissa āgataṭṭhāne samādhigabbhaṃ gaṇhāpetvā vipassanāya āgataṭṭhāne vipassanaṃ paṭṭhapetvā maggaphalānaṃ āgataṭṭhāne maggaṃ bhāvessāmi phalaṃ sacchikarissāmīti uggaṇhāti, tassa sā pariyatti **nittharaṇapariyatti** nāma hoti.

Khīṇāsavassa pana pariyatti **bhaṇḍāgārikapariyatti** nāma. Tassa hi apariññātaṃ appahīnaṃ abhāvitaṃ asacchikataṃ vā natthi. So hi pariññātakkhandho pahīnakileso bhāvitamaggo sacchikataphalo, tasmā buddhavacanaṃ pariyāpuṇanto tantidhārako paveṇipālako vaṃsānurakkhakova hutvā uggaṇhāti. Itissa sā pariyatti bhaṇḍāgārikapariyatti nāma hoti.

Yo pana puthujjano chātabhayādīsu ganthadharesu ekasmiṃ ṭhāne vasituṃ asakkontesu sayaṃ bhikkhācārena akilamamāno atimadhuraṃ buddhavacanaṃ mā nassatu, tantiṃ dhāressāmi, vaṃsaṃ ṭhapessāmi, paveṇiṃ pālessāmīti pariyāpuṇāti, tassa pariyatti bhaṇḍāgārikapariyatti hoti, na hotīti? Na hoti. Kasmā? Na attano ṭhāne ṭhatvā pariyāputattā. Puthujjanassa hi pariyatti nāma alagaddā vā hoti nittharaṇā vā, sattannaṃ sekkhānaṃ nittharaṇāva, khīṇāsavassa bhaṇḍāgārikapariyattiyeva. Imasmiṃ pana ṭhāne nittharaṇapariyatti adhippetā.

Nijjhānaṃ khamantīti sīlādīnaṃ āgataṭṭhānesu idha sīlaṃ kathitaṃ, idha samādhi, idha vipassanā, idha maggo, idha phalaṃ, idha vaṭṭaṃ, idha vivaṭṭanti āpāthaṃ āgacchanti. **Tañcassa atthaṃ anubhontī**ti yesaṃ maggaphalānaṃ atthāya pariyāpuṇanti. Suggahitapariyattiṃ nissāya maggaṃ bhāvetvā phalaṃ sacchikarontā tañcassa dhammassa atthaṃ anubhavanti. Paravāde upārambhaṃ āropetuṃ sakkontāpi sakavāde āropitaṃ dosaṃ icchiticchitaṭṭhānaṃ gahetvā mocetuṃ sakkontāpi anubhontiyeva. **Dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattantī**ti sīlādīnaṃ āgataṭṭhāne sīlādīni pūrentānampi, paresaṃ vāde sahadhammena upārambhaṃ āropentānampi, sakavādato dosaṃ harantānampi, arahattaṃ patvā parisamajjhe dhammaṃ desetvā dhammadesanāya pasannehi upanīte cattāro paccaye paribhuñjantānampi dīgharattaṃ hitāya sukhāya

saṃvattanti.

Evaṃ suggahite buddhavacane ānisaṃsaṃ dassetvā idāni tattheva niyojento **tasmā tiha, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **tasmā**ti yasmā duggahitapariyatti duggahitaalagaddo viya dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattati, suggahitapariyatti suggahitaalagaddo viya dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattati, tasmāti attho. **Tathā naṃ dhāreyyāthā**ti tatheva naṃ dhāreyyātha, teneva atthena gaṇheyyātha. **Ye vā panāssu viyattā bhikkhū**ti ye vā pana aññe sāriputtamoggallānamahākassapamahākaccānādikā byattā paṇḍitā bhikkhū assu, te pucchitabbā. Ariṭṭhena viya pana mama sāsane na kalalaṃ vā kacavaraṃ vā pakkhipitabbaṃ.

240. **Kullūpama**nti kullasadisaṃ. **Nittharaṇatthāyā**ti caturoghanittharaṇatthāya. **Udakaṇṇava**nti yañhi udakaṃ gambhīraṃ na puthulaṃ. Puthulaṃ vā pana na gambhīraṃ, na taṃ aṇṇavoti vuccati. Yaṃ pana gambhīrañceva puthulañca, taṃ aṇṇavoti vuccati. Tasmā **mahantaṃ udakaṇṇava**nti mahantaṃ puthulaṃ gambhīraṃ udakanti ayamettha attho. **Sāsaṅkaṃ** nāma yattha corānaṃ nivutthokāso dissati. Ṭhitokāso, nisinnokāso, nipannokāso dissati. **Sappaṭibhayaṃ** nāma yattha corehi manussā hatā dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti. **Uttarasetū**ti udakaṇṇavassa upari baddho setu. **Kullaṃ bandhitvā**ti **kullo** nāma taraṇatthāya kalāpaṃ katvā baddho. Pattharitvā baddhā pana padaracāṭiādayo uḷumpoti vuccanti. **Uccāretvā**ti ṭhapetvā. **Kiccakārī**ti pattakārī yuttakārī, patirūpakārīti attho. **Dhammāpi vo pahātabbā**ti ettha **dhammā**ti samathavipassanā. Bhagavā hi samathepi chandarāgaṃ pajahāpesi, vipassanāyapi. Samathe chandarāgaṃ kattha pajahāpesi? ''Iti kho, udāyi, nevasaññānāsaññāyatanassapi pahānaṃ vadāmi, passasi no tvaṃ, udāyi, taṃ saṃyojanaṃ aṇuṃ vā thūlaṃ vā, yassāhaṃ no pahānaṃ vadāmī''ti (ma. ni. 2.156) ettha samathe chandarāgaṃ pajahāpesi. ''Imaṃ ce tumhe, bhikkhave, diṭṭhiṃ evaṃ parisuddhaṃ evaṃ pariyodātaṃ na allīyetha na kelāyetha na dhanāyethā''ti (ma. ni. 1.401) ettha vipassanāya chandarāgaṃ pajahāpesi. Idha pana ubhayattha pajahāpento ''dhammāpi vo pahātabbā, pageva adhammā''ti āha.

Tatrāyaṃ adhippāyo – bhikkhave, ahaṃ evarūpesu santappaṇītesu dhammesu chandarāgappahānaṃ vadāmi, kiṃ pana imasmiṃ asaddhamme gāmadhamme vasaladhamme duṭṭhulle odakantike, yattha ayaṃ ariṭṭho moghapuriso niddosasaññī pañcasu kāmaguṇesu chandarāgaṃ nālaṃ antarāyāyāti vadati. Ariṭṭhena viya na tumhehi mayhaṃ sāsane kalalaṃ vā kacavaraṃ vā pakkhipitabbanti evaṃ bhagavā imināpi ovādena ariṭṭhaṃyeva niggaṇhāti.

241. Idāni yo pañcasu khandhesu tividhaggāhavasena ahaṃ mamanti gaṇhāti, so mayhaṃ sāsane ayaṃ ariṭṭho viya kalalaṃ kacavaraṃ pakkhipatīti dassento **chayimāni, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **diṭṭhiṭṭhānānī**ti diṭṭhipi diṭṭhiṭṭhānaṃ, diṭṭhiyā ārammaṇampi diṭṭhiṭṭhānaṃ, diṭṭhiyā paccayopi. **Rūpaṃ etaṃ mamā**tiādīsu **etaṃ mamā**ti taṇhāggāho. **Esohamasmī**ti mānaggāho. **Eso me attā**ti diṭṭhiggāho. Evaṃ rūpārammaṇā taṇhāmānadiṭṭhiyo kathitā honti. Rūpaṃ pana attāti na vattabbaṃ. Vedanādīsupi eseva nayo. **Diṭṭhaṃ** rūpāyatanaṃ, **sutaṃ** saddāyatanaṃ, **mutaṃ** gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ, tañhi patvā gahetabbato **muta**nti vuttaṃ. Avasesāni sattāyatanāni **viññātaṃ** nāma. **Patta**nti pariyesitvā vā apariyesitvā vā pattaṃ. **Pariyesita**nti pattaṃ vā appattaṃ vā pariyesitaṃ. **Anuvicaritaṃ manasā**ti cittena anusañcaritaṃ. Lokasmiñhi pariyesitvā pattampi atthi, pariyesitvā nopattampi. Apariyesitvā pattampi atthi, apariyesitvā nopattampi. Tattha pariyesitvā pattaṃ pattaṃ nāma. Pariyesitvā nopattaṃ pariyesitaṃ nāma. Apariyesitvā pattañca, apariyesitvā nopattañca manasānuvicaritaṃ nāma.

Atha vā pariyesitvā pattampi apariyesitvā pattampi pattaṭṭhena pattaṃ nāma. Pariyesitvā nopattaṃ pariyesitaṃ nāma. Apariyesitvā nopattaṃ manasānuvicaritaṃ nāma. Sabbaṃ vā etaṃ manasā anuvicaritattā manasānuvicaritaṃ nāma. Iminā viññāṇārammaṇā taṇhāmānadiṭṭhiyo kathitā, desanāvilāsena heṭṭhā diṭṭhādiārammaṇavasena viññāṇaṃ dassitaṃ. **Yampi taṃ diṭṭhiṭṭhāna**nti yampi etaṃ so lokotiādinā nayena pavattaṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ.

So loko so attāti yā esā ''rūpaṃ attato samanupassatī''tiādinā nayena pavattā diṭṭhi loko ca attā cāti gaṇhāti, taṃ sandhāya vuttaṃ. **So pecca bhavissāmī**ti so ahaṃ paralokaṃ gantvā nicco bhavissāmi, dhuvo sassato avipariṇāmadhammo bhavissāmi, sinerumahāpathavīmahāsamuddādīhi sassatīhi samaṃ tatheva ṭhassāmi. **Tampi etaṃ mamā**ti tampi dassanaṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti samanupassati. Iminā diṭṭhārammaṇā taṇhāmānadiṭṭhiyo kathitā. Vipassanāya paṭivipassanākāle viya pacchimadiṭṭhiyā purimadiṭṭhiggahaṇakāle evaṃ hoti.

Sukkapakkhe **rūpaṃ netaṃ mamā**ti rūpe taṇhāmānadiṭṭhiggāhā paṭikkhittā. Vedanādīsupi eseva nayo. **Samanupassatī**ti imassa pana padassa taṇhāsamanupassanā mānasamanupassanā diṭṭhisamanupassanā ñāṇasamanupassanāti catasso samanupassanāti attho. Tā kaṇhapakkhe tissannaṃ samanupassanānaṃ, sukkapakkhe ñāṇasamanupassanāya vasena veditabbā. **Asati na paritassatī**ti avijjamāne bhayaparitassanāya taṇhāparitassanāya vā na paritassati. Iminā bhagavā ajjhattakkhandhavināse aparitassamānaṃ khīṇāsavaṃ dassento desanaṃ matthakaṃ pāpesi.

242. **Evaṃ vutte aññataro bhikkhū**ti evaṃ bhagavatā vutte aññataro anusandhikusalo bhikkhu – ''bhagavatā ajjhattakkhandhavināse aparitassantaṃ khīṇāsavaṃ dassetvā desanā niṭṭhāpitā, ajjhattaṃ aparitassante kho pana sati ajjhattaṃ paritassakena bahiddhā parikkhāravināse paritassakena aparitassakena cāpi bhavitabbaṃ. Iti imehi catūhi kāraṇehi ayaṃ pañho pucchitabbo''ti cintetvā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā añjaliṃ paggayha bhagavantaṃ etadavoca. **Bahiddhā asatī**ti bahiddhā parikkhāravināse. **Ahu vata me**ti ahosi vata me bhaddakaṃ yānaṃ vāhanaṃ hiraññaṃ suvaṇṇanti attho. **Taṃ vata me natthī**ti taṃ vata idāni mayhaṃ natthi, rājūhi vā corehi vā haṭaṃ, agginā vā daḍḍhaṃ, udakena vā vuḷhaṃ, paribhogena vā jiṇṇaṃ. **Siyā vata me**ti bhaveyya vata mayhaṃ yānaṃ vāhanaṃ hiraññaṃ suvaṇṇaṃ sāli vīhi yavo godhumo. **Taṃ vatāhaṃ na labhāmī**ti tamahaṃ alabhamāno tadanucchavikaṃ kammaṃ akatvā nisinnattā idāni na labhāmīti socati, ayaṃ agāriyasocanā, anagāriyassa pattacīvarādīnaṃ vasena veditabbā.

Aparitassanāvāre **na evaṃ hotī**ti yehi kilesehi evaṃ bhaveyya, tesaṃ pahīnattā na evaṃ hoti. **Diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhānapariyuṭṭhānābhinivesānusayāna**nti diṭṭhīnañca diṭṭhiṭṭhānānañca diṭṭhādhiṭṭhānānañca diṭṭhipariyuṭṭhānānañca abhinivesānusayānañca. **Sabbasaṅkhārasamathāyā**ti nibbānatthāya. Nibbānañhi āgamma sabbasaṅkhārāiñjitāni, sabbasaṅkhāracalanāni sabbasaṅkhāravipphanditāni sammanti vūpasammanti, tasmā taṃ, ''sabbasaṅkhārasamatho''ti vuccati. Tadeva ca āgamma khandhūpadhi kilesūpadhi abhisaṅkhārūpadhi, pañcakāmaguṇūpadhīti ime upadhayo paṭinissajjiyanti, taṇhā khīyati virajjati nirujjhati, tasmā taṃ, ''sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho''ti vuccati. **Nibbānāyā**ti ayaṃ panassa sarūpaniddeso, iti sabbeheva imehi padehi nibbānassa sacchikiriyatthāya dhammaṃ desentassāti ayamattho dīpito. **Tassevaṃ hotī**ti tassa diṭṭhigatikassa **ucchijjissāmi nāmassu, vinassissāmi nāmassu, nāssu nāma bhavissāmī**ti evaṃ hoti. Diṭṭhigatikassa hi tilakkhaṇaṃ āropetvā suññatāpaṭisaṃyuttaṃ katvā desiyamānaṃ dhammaṃ suṇantassa tāso uppajjati. Vuttañhetaṃ – ''tāso heso, bhikkhave, asutavato puthujjanassa no cassaṃ, no ca me siyā''ti (saṃ. ni. 3.55).

243. Ettāvatā bahiddhāparikkhāravināse tassanakassa ca notassanakassa ca ajjhattakkhandhavināse tassanakassa ca notassanakassa cāti imesaṃ vasena catukkoṭikā suññatā kathitā. Idāni bahiddhā parikkhāraṃ pariggahaṃ nāma katvā, vīsativatthukaṃ sakkāyadiṭṭhiṃ attavādupādānaṃ nāma katvā, sakkāyadiṭṭhipamukhā dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo diṭṭhinissayaṃ nāma katvā tikoṭikaṃ suññataṃ dassetuṃ **taṃ, bhikkhave, pariggaha**ntiādimāha. Tattha **pariggaha**nti bahiddhā parikkhāraṃ. **Pariggaṇheyyāthā**ti yathā viññū manusso pariggaṇheyya. **Ahampi kho taṃ, bhikkhave**ti, bhikkhave, tumhepi na passatha, ahampi na passāmi, iti evarūpo pariggaho natthīti dasseti. Evaṃ sabbattha attho veditabbo.

244. Evaṃ tikoṭikaṃ suññataṃ dassetvā idāni ajjhattakkhandhe attāti bahiddhā parikkhāre attaniyanti katvā dvikoṭikaṃ dassento **attani vā, bhikkhave, satī**tiādimāha. Tattha ayaṃ saṅkhepattho, bhikkhave, attani vā sati idaṃ me parikkhārajātaṃ attaniyanti assa, attaniyeva vā parikkhāre sati ayaṃ me attā imassa parikkhārassa sāmīti, evaṃ ahanti. Sati mamāti, mamāti sati ahanti yuttaṃ bhaveyya. **Saccato**ti bhūtato, **thetato**ti tathato thirato vā.

Idāni ime pañcakkhandhe aniccaṃ dukkhaṃ anattāti evaṃ tiparivaṭṭavasena aggaṇhanto ayaṃ ariṭṭho viya mayhaṃ sāsane kalalaṃ kacavaraṃ pakkhipatīti dassento **taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā**tiādimāha. Tattha **aniccaṃ, bhante**ti, bhante, yasmā hutvā na hoti, tasmā aniccaṃ. Uppādavayavattito vipariṇāmatāvakālikaniccapaṭikkhepaṭṭhena vāti catūhi kāraṇehi aniccaṃ. **Dukkhaṃ, bhante**ti, bhante, paṭipīḷanākārena dukkhaṃ, santāpadukkhamadukkhavatthukasukhapaṭikkhepaṭṭhena vāti catūhi kāraṇehi dukkhaṃ. **Vipariṇāmadhamma**nti bhavasaṅkantiupagamanasabhāvaṃ pakatibhāvavijahanasabhāvaṃ. **Kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā**ti yuttaṃ nu kho taṃ imesaṃ tiṇṇaṃ taṇhāmānadiṭṭhiggāhānaṃ vasena ahaṃ mamāti evaṃ gahetuṃ. **No hetaṃ, bhante**ti iminā te bhikkhū avasavattanākārena rūpaṃ, bhante, anattāti paṭijānanti. Suññaassāmikaanissaraattapaṭikkhepaṭṭhena vāti catūhi

kāraṇehi anattā.

Bhagavā hi katthaci aniccavasena anattattaṃ dasseti, katthaci dukkhavasena, katthaci ubhayavasena. ‘‘Cakkhu attāti yo vadeyya, taṃ na upapajjati, cakkhussa uppādopi vayopi paññāyati. Yassa kho pana uppādopi vayopi paññāyati, attā me uppajjati ca veti cāti iccassa evamāgataṃ hoti, tasmā taṃ na upapajjati cakkhu attāti yo vadeyya, iti cakkhu anattā’’ti (ma. ni. 3.422) imasmiñhi **chachakkasutte** aniccavasena anattataṃ dasseti. ‘‘Rūpañca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, nayidaṃ rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca rūpe ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī’ti. Yasmā ca kho, bhikkhave, rūpaṃ anattā, tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati, na ca labbhati rūpe ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī’’’ti (mahāva. 20; saṃ. ni. 3.59) imasmiṃ **anattalakkhaṇasutte** dukkhavasena anattataṃ dasseti. ‘‘Rūpaṃ, bhikkhave, aniccaṃ, yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ, yaṃ dukkhaṃ tadanattā, yadanattā taṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabba’’nti (saṃ. ni. 3.76) imasmiṃ **arahattasutte** ubhayavasena anattataṃ dasseti. Kasmā? Aniccaṃ dukkhañca pākaṭaṃ. Anattāti na pākaṭaṃ.

Paribhogabhājanādīsu hi bhinnesu aho aniccanti vadanti, aho anattāti vattā nāma natthi. Sarīre gaṇḍapiḷakādīsu vā uṭṭhitāsu kaṇṭakena vā viddhā aho dukkhanti vadanti, aho anattāti pana vattā nāma natthi. Kasmā? Idañhi anattalakkhaṇaṃ nāma avibhūtaṃ duddasaṃ duppaññāpanaṃ. Tena taṃ bhagavā aniccavasena vā dukkhavasena vā ubhayavasena vā dasseti. Tayidaṃ imasmimpi teparivaṭṭe aniccadukkhavaseneva dassitaṃ. Vedanādīsupi eseva nayo.

Tasmā tiha, bhikkhaveti, bhikkhave, yasmā etarahi aññadāpi rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ anattā, tasmāti attho. **Yaṃkiñci rūpa**ntiādīni **visuddhimagge** khandhaniddese vitthāritāneva.

245. **Nibbindatī**ti ukkaṇṭhati. Ettha ca **nibbidā**ti vuṭṭhānagāminīvipassanā adhippetā. Vuṭṭhānagāminīvipassanāya hi bahūni nāmāni. Esā hi katthaci saññagganti vuttā. Katthaci dhammaṭṭhitiñāṇanti. Katthaci pārisuddhipadhāniyaṅganti. Katthaci paṭipadāñāṇadassanavisuddhīti. Katthaci tammayatāpariyādānanti. Katthaci tīhi nāmehi. Katthaci dvīhīti.

Tattha **poṭṭhapādasutte** tāva ‘‘saññā kho, poṭṭhapāda, paṭhamaṃ uppajjati, pacchā ñāṇa’’nti (dī. ni. 1.416) evaṃ **saññagga**nti vuttā. **Susimasutte** ‘‘pubbe kho, susima, dhammaṭṭhitiñāṇaṃ, pacchā nibbāne ñāṇa’’nti (saṃ. ni. 2.70) evaṃ **dhammaṭṭhitiñāṇa**nti vuttā. **Dasuttarasutte** ‘‘paṭipadāñāṇadassanavisuddhipadhāniyaṅga’’nti (dī. ni. 3.359) evaṃ **pārisuddhipadāniyaṅga**nti vuttā. **Rathavinīte** ‘‘kiṃ nu kho, āvuso, paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthaṃ bhagavati brahmacariyaṃ vussatī’’ti (ma. ni. 1.257) evaṃ **paṭipadāñāṇadassanavisuddhī**ti vuttā. **Saḷāyatanavibhaṅge** ‘‘atammayataṃ, bhikkhave, nissāya atammayataṃ āgamma yāyaṃ upekkhā nānattā nānattasitā, taṃ abhinivajjetvā yāyaṃ upekkhā ekattā ekattasitā, taṃ nissāya taṃ āgamma evametissā pahānaṃ hoti, evametissā samatikkamo hotī’’ti (dī. ni. 3.310) evaṃ **tammayatāpariyādāna**nti vuttā. **Paṭisambhidāmagge** ‘‘yā ca muñcitukamyatā, yā ca paṭisaṅkhānupassanā, yā ca saṅkhārupekkhā, ime dhammā ekatthā byañjanameva nāna’’nti (paṭi. ma. 1.54) evaṃ tīhi nāmehi vuttā. **Paṭṭhāne** ‘‘anulomaṃ gotrabhussa anantarapaccayena paccayo, anulomaṃ vodānassa anantarapaccayena paccayo’’ti (paṭṭhā. 1.1.417) evaṃ dvīhi nāmehi vuttā. Imasmiṃ pana alagaddasutte nibbindatīti nibbidānāmena āgatā.

Nibbidā virajjatīti ettha **virāgo**ti maggo **virāgā vimuccatī**ti ettha virāgena maggena vimuccatīti phalaṃ kathitaṃ. **Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hotī**ti idha paccavekkhaṇā kathitā.

Evaṃ vimuttacittaṃ mahākhīṇāsavaṃ dassetvā idāni tassa yathābhūtehi pañcahi kāraṇehi nāmaṃ gaṇhanto **ayaṃ vuccati, bhikkhave**tiādimāha. **Avijjā**ti vaṭṭamūlikā avijjā. Ayañhi durukkhipanaṭṭhena **palighoti** vuccati. Tenesa tassa ukkhittattā **ukkhittapalighoti** vutto. **Tālāvatthukatā**ti sīsacchinnatālo viya katā, samūlaṃ vā tālaṃ uddharitvā tālassa vatthu viya katā, yathā tasmiṃ vatthusmiṃ puna so tālo na paññāyati, evaṃ puna apaññattibhāvaṃ nītāti attho. **Ponobbhavikoti** punabbhavadāyako. **Jātisaṃsāro**tiādīsu jāyanavasena ceva saṃsaraṇavasena ca evaṃ laddhanāmānaṃ punabbhavakhandhānaṃ paccayo kammābhisaṅkhāro. So hi punappunaṃ uppattikaraṇavasena parikkhipitvā ṭhitattā **parikkhā**ti vuccati, tenesa tassā saṃkiṇṇattā vikiṇṇattā **saṃkiṇṇaparikkhoti** vutto. **Taṇhā**ti vaṭṭamūlikā taṇhā. Ayañhi gambhīrānugataṭṭhena **esikā**ti vuccati. Tenesa tassā abbūḷhattā luñcitvā chaḍḍitattā **abbūḷhesikoti** vutto.

Orambhāgiyānīti oraṃ bhajanakāni kāmabhave upapattipaccayāni. Etāni hi kavāṭaṃ viya nagaradvāraṃ cittaṃ pidahitvā ṭhitattā **aggaḷā**ti vuccanti. Tenesa tesaṃ nirākatattā bhinnattā **niraggaḷo**ti vutto. **Ariyo**ti nikkileso parisuddho. **Pannaddhajo**ti patitamānaddhajo. **Pannabhāro**ti khandhabhārakilesabhāraabhisaṅkhārabhārapañckāmaguṇabhārā pannā orohitā assāti **pannabhāro**. Apica idha mānabhārasseva oropitattā pannabhāroti adhippeto. **Visaṃyutto**ti catūhi yogehi sabbakilesehi ca visaṃyutto. Idha pana mānasaṃyogeneva visaṃyuttattā visaṃyuttoti adhippeto. **Asmimāno**ti rūpe asmīti māno, vedanāya… saññāya… saṅkhāresu… viññāṇe asmīti māno.

Ettāvatā bhagavatā maggena kilese khepetvā nirodhasayanavaragatassa nibbānārammaṇaṃ phalasamāpattiṃ appetvā viharato khīṇāsavassa kālo dassito. Yathā hi dve nagarāni ekaṃ coranagaraṃ, ekaṃ khemanagaraṃ. Atha ekassa mahāyodhassa evaṃ bhaveyya – ‘‘yāvimaṃ coranagaraṃ tiṭṭhati, tāva khemanagaraṃ bhayato na muccati, coranagaraṃ anagaraṃ karissāmī’’ti sannāhaṃ katvā khaggaṃ gahetvā coranagaraṃ upasaṅkamitvā nagaradvāre ussāpite esikatthambhe khaggena chinditvā sadvārabāhakaṃ kavāṭaṃ chinditvā palighaṃ ukkhipitvā pākāraṃ bhindanto parikkhaṃ saṃkiritvā nagarasobhanatthāya ussite dhaje pātetvā nagaraṃ agginā jhāpetvā khemanagaraṃ pavisitvā pāsādaṃ abhiruyha ñātigaṇaparivuto surasabhojanaṃ bhuñjeyya, evaṃ coranagaraṃ viya sakkāyo, khemanagaraṃ viya nibbānaṃ, mahāyodho viya yogāvacaro. Tassevaṃ hoti, ‘‘yāva sakkāyavaṭṭaṃ vattati, tāva dvattiṃsakammakāraṇaaṭṭhanavutirogapañcavīsatimahābhayehi parimuccanaṃ natthī’’ti. So mahāyodho viya sannāhaṃ sīlasannāhaṃ katvā, paññākhaggaṃ gahetvā khaggena esikatthambhe viya arahattamaggena taṇhesikaṃ luñcitvā, so yodho sadvārabāhakaṃ nagarakavāṭaṃ viya pañcorambhāgiyasaṃyojanaggaḷaṃ ugghāṭetvā, so yodho palighaṃ viya, avijjāpalighaṃ ukkhipitvā, so yodho pākāraṃ bhindanto parikkhaṃ viya kammābhisaṅkhāraṃ bhindanto jātisaṃsāraparikkhaṃ saṃkiritvā, so yodho nagarasobhanatthāya ussāpite dhaje viya mānaddhaje pātetvā sakkāyanagaraṃ jhāpetvā, so yodho khemanagare uparipāsāde surasabhojanaṃ viya kilesanibbānaṃ nagaraṃ pavisitvā amatanirodhārammaṇaṃ phalasamāpattisukhaṃ anubhavamāno kālaṃ vītināmeti.

246. Idāni evaṃ vimuttacittassa khīṇāsavassa parehi anadhigamanīyaviññāṇataṃ dassento **evaṃ vimuttacittaṃ kho**tiādimāha. Tattha **anvesa**nti anvesantā gavesantā. **Idaṃ nissita**nti idaṃ nāma nissitaṃ. **Tathāgatassā**ti ettha sattopi **tathāgato**ti adhippeto, uttamapuggalo khīṇāsavopi. **Ananuvijjo**ti asaṃvijjamāno vā avindeyyo vā. Tathāgatoti hi satte gahite asaṃvijjamānoti attho vaṭṭati, khīṇāsave gahite avindeyyoti attho vaṭṭati.

Tattha purimanaye ayamadhippāyo – bhikkhave, ahaṃ diṭṭheva dhamme dharamānakaṃyeva khīṇāsavaṃ tathāgato satto puggaloti na paññapemi. Appaṭisandhikaṃ pana parinibbutaṃ khīṇāsavaṃ sattoti vā puggaloti vā kiṃ paññapessāmi? Ananuvijjo tathāgato. Na hi paramatthato satto nāma koci atthi, tassa avijjamānassa idaṃ nissitaṃ viññāṇanti anvesantāpi kiṃ adhigacchissanti? Kathaṃ paṭilabhissantīti attho. Dutiyanaye ayamadhippāyo – bhikkhave, ahaṃ diṭṭheva dhamme dharamānakaṃyeva khīṇāsavaṃ viññāṇavasena indādīhi avindiyaṃ vadāmi. Na hi saindā devā sabrahmakā sapajāpatikā anvesantāpi khīṇāsavassa vipassanācittaṃ vā maggacittaṃ vā phalacittaṃ vā, idaṃ nāma ārammaṇaṃ nissāya vattatīti jānituṃ sakkonti. Te appaṭisandhikassa parinibbutassa kiṃ jānissantīti?

Asatāti asantena. **Tucchā**ti tucchakena. **Musā**ti musāvādena. **Abhūtenā**ti yaṃ natthi, tena. **Abbhācikkhantī**ti abhiācikkhanti, abhibhavitvā vadanti. **Venayiko**ti vinayati vināsetīti **vinayo,** so eva **venayiko,** sattavināsakoti adhippāyo. **Yathā cāhaṃ na, bhikkhave**ti, bhikkhave, yena vākārena ahaṃ na sattavināsako. **Yathā cāhaṃ na vadāmī**ti yena vā kāraṇena ahaṃ sattavināsaṃ na paññapemi. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathāhaṃ na sattavināsako, yathā ca na sattavināsaṃ paññapemi, tathā maṃ te bhonto samaṇabrāhmaṇā ‘‘venayiko samaṇo gotamo’’ti vadantā sattavināsako samaṇo gotamoti ca, ‘‘sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapetī’’ti vadantā sattavināsaṃ paññapetīti ca asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhantīti.

Pubbe cāti pubbe mahābodhimaṇḍamhiyeva ca. **Etarahi cā**ti etarahi dhammadesanāyañca. **Dukkhañceva paññapemi, dukkhassa ca nirodha**nti dhammacakkaṃ appavattetvā bodhimaṇḍe viharantopi dhammacakkappavattanato paṭṭhāya dhammaṃ desentopi catusaccameva paññapemīti attho. Ettha hi dukkhaggahaṇena tassa mūlabhūto samudayo, nirodhaggahaṇena taṃsampāpako maggo gahitova hotīti veditabbo. **Tatra ce**ti tasmiṃ catusaccappakāsane. **Pare**ti saccāni ājānituṃ paṭivijjhituṃ asamatthapuggalā.

Akkosantīti dasahi akkosavatthūhi akkosanti. **Paribhāsantī**ti vācāya paribhāsanti. **Rosenti vihesentī**ti rosessāma vihesessāmāti adhippāyena ghaṭṭenti dukkhāpenti. **Tatrā**ti tesu akkosādīsu, tesu vā parapuggalesu. **Āghāto**ti kopo. **Appaccayo**ti domanassaṃ. **Anabhiraddhī**ti atuṭṭhi.

Tatra ceti catusaccappakāsaneyeva. **Pare**ti catusaccappakāsanaṃ ājānituṃ paṭivijjhituṃ samatthapuggalā. **Ānando**ti ānandapīti. **Uppilāvitatta**nti uppilāpanapīti. **Tatra ce**ti catusaccappakāsanamhiyeva. **Tatrā**ti sakkārādīsu. **Yaṃ kho idaṃ pubbe pariññāta**nti idaṃ khandhapañcakaṃ pubbe bodhimaṇḍe tīhi pariññāhi pariññātaṃ. **Tatthame**ti tasmiṃ khandhapañcake ime. Kiṃ vuttaṃ hoti? Tatrāpi tathāgatassa ime sakkārā mayi karīyantīti vā ahaṃ ete anubhavāmīti vā na hoti. Pubbe pariññātakkhandhapañcakaṃyeva ete sakkāre anubhotīti ettakameva hotīti. **Tasmā**ti yasmā saccāni paṭivijjhituṃ asamatthā tathāgatampi akkosanti, tasmā. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

247. **Tasmā tiha**, **bhikkhave, yaṃ na tumhāka**nti yasmā attaniyepi chandarāgappahānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattati, tasmā yaṃ na tumhākaṃ, taṃ pajahathāti attho. **Yathāpaccayaṃ vā kareyyā**ti yathā yathā iccheyya tathā tathā kareyya. **Na hi no etaṃ, bhante, attā vā**ti, bhante, etaṃ tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ amhākaṃ neva attā na amhākaṃ rūpaṃ na viññāṇanti vadanti. **Attaniyaṃ vā**ti amhākaṃ cīvarādiparikkhāropi na hotīti attho. **Evameva kho, bhikkhave, yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahathā**ti bhagavā, khandhapañcakaṃyeva na tumhākanti dassetvā pajahāpeti, tañca kho na uppāṭetvā, luñcitvā vā. Chandarāgavinayena panetaṃ pajahāpeti.

248. **Evaṃ svākkhāto**ti ettha tiparivaṭṭato paṭṭhāya yāva imaṃ ṭhānaṃ āharitumpi vaṭṭati, paṭilomena pemamattakena saggaparāyaṇato paṭṭhāya yāva imaṃ ṭhānaṃ āharitumpi vaṭṭati. **Svākkhāto**ti sukathito. Sukathitattā eva uttāno vivaṭo pakāsito. **Chinnapilotiko**ti pilotikā vuccati chinnaṃ bhinnaṃ tattha tattha sibbitaṃ gaṇṭhikataṃ jiṇṇaṃ vatthaṃ, taṃ yassa natthi, aṭṭhahatthaṃ vā navahatthaṃ vā ahatasāṭakaṃ nivattho, so chinnapilotiko nāma. Ayampi dhammo tādiso, na hettha kohaññādivasena chinnabhinnasibbitagaṇṭhikatabhāvo atthi. Apica kacavaro pilotikoti vuccati. Imasmiñca sāsane samaṇakacavaraṃ nāma patiṭṭhātuṃ na labhati. Tenevāha –

> ‘‘Kāraṇḍavaṃ niddhamatha, kasambuñcāpakassatha;
> Tato palāpe vāhetha, assamaṇe samaṇamānine.
>
> Niddhamitvāna pāpicche, pāpaācāragocare;
> Suddhā suddhehi saṃvāsaṃ, kappayavho patissatā;
> Tato samaggā nipakā, dukkhassantaṃ karissathā’’ti. (su. ni. 283-285);

Iti samaṇakacavarassa chinnattāpi ayaṃ dhammo **chinnapilotiko nāma** hoti. **Vaṭṭaṃ tesa**ṃ **natthi paññāpanāyā**ti tesaṃ vaṭṭaṃ apaññattibhāvaṃ gataṃ nippaññattikaṃ jātaṃ. Evarūpo mahākhīṇāsavo evaṃ svākkhāte sāsaneyeva uppajjati. Yathā ca khīṇāsavo, evaṃ anāgāmiādayopi.

Tattha **dhammānusārino saddhānusārino**ti ime dve sotāpattimaggaṭṭhā honti. Yathāha – ‘‘katamo ca puggalo dhammānusārī? Yassa puggalassa sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipannassa paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, paññāvāhiṃ paññāpubbaṅgamaṃ ariyamaggaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati puggalo dhammānusārī. Sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dhammānusārī, phale ṭhito diṭṭhippatto. Katamo ca puggalo saddhānusārī? Yassa puggalassa sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipannassa saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, saddhāvāhiṃ saddhāpubbaṅgamaṃ ariyamaggaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati puggalo saddhānusārī. Sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo saddhānusārī, phale ṭhito saddhāvimutto’’ti (pu. pa. 30). **Yesaṃ mayi saddhāmattaṃ pemamatta**nti iminā yesaṃ aññо ariyadhammo natthi, tathāgate pana saddhāmattaṃ pemamattameva hoti. Te vipassakapuggalā adhippetā. Vipassakabhikkhūnañhi evaṃ vipassanaṃ paṭṭhapetvā nisinnānaṃ dasabale ekā saddhā ekaṃ pemaṃ uppajjati. Tāya saddhāya tena pemena hatthe gahetvā sagge ṭhapitā viya honti, niyatagatikā kira ete. Porāṇakattherā pana evarūpaṃ bhikkhuṃ cūḷasotāpannoti vadanti. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Alagaddūpamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Vammikasuttavaṇṇanā

249. **Evaṃ me suta**nti vammikasuttaṃ. Tattha **āyasmā**ti piyavacanametaṃ. **Kumārakassapo**ti tassa nāmaṃ. Kumārakāle pabbajitattā pana bhagavatā, ''kassapaṃ pakkosatha, idaṃ phalaṃ vā khādanīyaṃ vā kassapassa dethā''ti vutte, katarassa kassapassāti kumārakassapassāti evaṃ gahitanāmattā tato paṭṭhāya vuḍḍhakālepi ''kumārakassapo'' tveva vuccati. Apica raññā posāvanikaputtattāpi taṃ ''kumārakassapo''ti sañjāniṃsu. Ayaṃ panassa pubbayogato paṭṭhāya āvibhāvakathā –

Thero kira padumuttarassa bhagavato kāle seṭṭhiputto ahosi. Athekadivasaṃ bhagavantaṃ citrakathiṃ ekaṃ attano sāvakaṃ ṭhānantare ṭhapentaṃ disvā bhagavato sattāhaṃ dānaṃ datvā, ''ahampi bhagavā anāgate ekassa buddhassa ayaṃ thero viya citrakathī sāvako bhaveyya''nti patthanaṃ katvā puññāni karonto kassapassa bhagavato sāsane pabbajitvā visesaṃ nibbattetuṃ nāsakkhi.

Tadā kira parinibbutassa bhagavato sāsane osakkante pañca bhikkhū nisseṇiṃ bandhitvā pabbataṃ abhiruyha samaṇadhammaṃ akaṃsu. Saṅghatthero tatiyadivase arahattaṃ patto. Anuthero catutthadivase anāgāmī ahosi. Itare tayo visesaṃ nibbattetuṃ asakkontā devaloke nibbattiṃsu. Tesaṃ ekaṃ buddhantaraṃ devesu ca manussesu ca sampattiṃ anubhontānaṃ eko takkasilāyaṃ rājakule nibbattitvā pukkusāti nāma rājā hutvā bhagavantaṃ uddissa pabbajitvā rājagahaṃ gacchanto kumbhakārasālāyaṃ bhagavato dhammadesanaṃ sutvā anāgāmiphalaṃ patto. Eko ekasmiṃ samuddapaṭṭane kulaghare nibbattitvā nāvaṃ āruyha bhinnanāvo dārucīrāni nivāsetvā lābhasampattiṃ patto, ''ahaṃ arahā''ti cittaṃ uppādetvā, ''na tvaṃ arahā, gaccha satthāraṃ pañhaṃ pucchā''ti atthakāmāya devatāya codito tathā katvā arahattaphalaṃ patto.

Eko rājagahe ekissā kuladārikāya kucchimhi uppanno. Sā ca paṭhamaṃ mātāpitaro yācitvā pabbajjaṃ alabhamānā kulagharaṃ gatā gabbhasaṇṭhitampi ajānantī sāmikaṃ ārādhetvā tena anuññātā bhikkhunīsu pabbajitā. Tassā gabbhininimittaṃ disvā bhikkhuniyo devadattaṃ pucchiṃsu, so ''assamaṇī''ti āha. Dasabalaṃ pucchiṃsu, satthā upālittheraṃ paṭicchāpesi. Thero sāvatthinagaravāsīni kulāni visākhañca upāsikaṃ pakkosāpetvā sodhento, – ''pure laddho gabbho, pabbajjā arogā''ti āha. Satthā ''suvinicchitaṃ adhikaraṇa''nti therassa sādhukāraṃ adāsi. Sā bhikkhunī suvaṇṇabimbasadisaṃ puttaṃ vijāyi, taṃ gahetvā rājā pasenadi kosalo posāpesi. ''Kassapo''ti cassa nāmaṃ katvā aparabhāge alaṅkaritvā satthu santikaṃ netvā pabbājesi. Iti rañño posāvanikaputtattāpi taṃ ''kumārakassapo''ti sañjāniṃsūti.

Andhavaneti evaṃnāmake vane. Taṃ kira vanaṃ dvinnaṃ buddhānaṃ kāle avijahitanāmaṃ andhavanaṃtveva paññāyati. Tatrāyaṃ paññattivibhāvanā – appāyukabuddhānañhi sarīradhātu na ekagghanā hoti. Adhiṭṭhānānubhāvena vippakiriyati. Teneva amhākampi bhagavā, – ''ahaṃ na ciraṭṭhitiko, appakehi sattehi ahaṃ diṭṭho, yehi na diṭṭho, teva bahutarā, te me dhātuyo ādāya tattha tattha pūjentā saggaparāyaṇā bhavissantī''ti parinibbānakāle, ''attano sarīraṃ vippakiriyatū''ti adhiṭṭhāsi. Dīghāyukabuddhānaṃ pana suvaṇṇakkhandho viya ekagghanaṃ dhātusarīraṃ tiṭṭhati.

Kassapassāpi bhagavato tatheva aṭṭhāsi. Tato mahājanā sannipatitvā, ''dhātuyo ekagghanā na sakkā viyojetuṃ, kiṃ karissāmā''ti sammantayitvā ekagghanameva cetiyaṃ karissāma, kittakaṃ pana hotu tanti āhaṃsu. Eke sattayojaniyanti āhaṃsu. Etaṃ atimahantaṃ, anāgate jaggituṃ na sakkā, chayojanaṃ hotu, pañcayojanaṃ… catuyojanaṃ… tiyojanaṃ… dviyojanaṃ… ekayojanaṃ hotūti sanniṭṭhānaṃ katvā iṭṭhakā kīdisā hontūti bāhirante iṭṭhakā rattasuvaṇṇamayā ekagghanā satasahassagghanikā hontu, abbhantarimante paññāsasahassagghanikā. Haritālamanosilāhi mattikākiccaṃ kayiratu, telena udakakiccanti niṭṭhaṃ gantvā cattāri mukhāni catudhā vibhajiṃsu. Rājā ekaṃ mukhaṃ gaṇhi, rājaputto pathavindarakumāro ekaṃ, amaccānaṃ jeṭṭhako hutvā senāpati ekaṃ, janapadānaṃ jeṭṭhako hutvā seṭṭhi ekaṃ.

Tattha dhanasampannatāya rājāpi suvaṇṇaṃ nīharāpetvā attanā gahitamukhe kammaṃ ārabhi, uparājāpi, senāpatipi. Seṭṭhinā gahitamukhe pana kammaṃ olīyati. Tato yasorato nāma eko upāsako tepiṭako bhāṇako anāgāmī ariyasāvako, so kammaṃ olīyatīti ñatvā pañca sakaṭasatāni yojāpetvā janapadaṃ gantvā ''kassapasammāsambuddho vīsativassasahassāni ṭhatvā parinibbuto. Tassa yojanikaṃ ratanacetiyaṃ kayirati, yo yaṃ dātuṃ ussahati suvaṇṇaṃ vā hiraññaṃ vā sattaratanaṃ vā haritālaṃ vā manosilaṃ vā, so taṃ detū''ti

samādapesi. Manussā attano attano thāmena hiraññasuvaṇṇādīni adaṃsu. Asakkontā telataṇḍulādīni dentiyeva. Upāsako telataṇḍulādīni kammakārānaṃ bhattavetanatthaṃ pahiṇāti, avasesehi suvaṇṇaṃ cetāpetvā pahiṇāti, evaṃ sakalajambudīpaṃ acari.

Cetiye kammaṃ niṭṭhitanti cetiyaṭṭhānato paṇṇaṃ pahiṇiṃsu – ''niṭṭhitaṃ kammaṃ ācariyo āgantvā cetiyaṃ vandatū''ti. Sopi paṇṇaṃ pahiṇi – ''mayā sakalajambudīpo samādapito, yaṃ atthi, taṃ gahetvā kammaṃ niṭṭhāpentū''ti. Dvepi paṇṇāni antarāmagge samāgamiṃsu. Ācariyassa paṇṇato pana cetiyaṭṭhānato paṇṇaṃ paṭhamataraṃ ācariyassa hatthaṃ agamāsi. So paṇṇaṃ vācetvā cetiyaṃ vandissāmīti ekakova nikkhami. Antarāmagge aṭaviyaṃ pañca corasatāni uṭṭhahiṃsu. Tatrekacce taṃ disvā iminā sakalajambudīpato hiraññasuvaṇṇaṃ sampiṇḍitaṃ, nidhikumbhī no pavaṭṭamānā āgatāti avasesānaṃ ārocetvā taṃ aggahesuṃ. Kasmā tātā, maṃ gaṇhathāti? Tayā sakalajambudīpato sabbaṃ hiraññasuvaṇṇaṃ sampiṇḍitaṃ, amhākampi thokaṃ thokaṃ dehīti. Kiṃ tumhe na jānātha, kassapo bhagavā parinibbuto, tassa yojanikaṃ ratanacetiyaṃ kayirati, tadatthāya mayā samādapitaṃ, no attano atthāya. Taṃ taṃ laddhaladdhaṭṭhānato tattheva pesitaṃ, mayhaṃ pana nivatthasāṭakamattaṃ ṭhapetvā aññaṃ vittaṃ kākaṇikampi natthīti.

Eke, ''evametaṃ vissajetha ācariya''nti āhaṃsu. Eke, ''ayaṃ rājapūjito amaccapūjito, amhesu kañcideva nagaravīthiyaṃ disvā rājarājamahāmattādīnaṃ ārocetvā anayavyasanaṃ pāpuṇāpeyyā''ti āhaṃsu. Upāsako, ''tātā, nāhaṃ evaṃ karissāmī''ti āha. Tañca kho tesu kāruññena, na attano jīvitanikantiyā. Atha tesu gahetabbo vissajjetabboti vivadantesu gahetabboti laddhikā eva bahutarā hutvā jīvitā voropayiṃsu.

Tesaṃ balavaguṇe ariyasāvake aparādhena nibbutadīpasikhā viya akkhīni antaradhāyiṃsu. Te, ''kahaṃ bho cakkhu, kahaṃ bho cakkhū''ti vippalapantā ekacce ñātakehi gehaṃ nītā. Ekacce noñātakā anāthāti tattheva aṭaviyaṃ rukkhamūle paṇṇasālāyaṃ vasiṃsu. Aṭaviṃ āgatamanussā kāruññena tesaṃ taṇḍulaṃ vā puṭabhattaṃ vā paribbayaṃ vā denti. Dārupaṇṇādīnaṃ atthāya gantvā āgatā manussā kuhiṃ gatatthāti vutte andhavanaṃ gatamhāti vadanti. Evaṃ dvinnampi buddhānaṃ kāle taṃ vanaṃ andhavanaṃtveva paññāyati. Kassapabuddhakāle panetaṃ chaḍḍitajanapade aṭavi ahosi. Amhākaṃ bhagavato kāle sāvatthiyā avidūre jetavanassa piṭṭhibhāge pavivekakāmānaṃ kulaputtānaṃ vasanaṭṭhānaṃ padhānagharaṃ ahosi, tattha āyasmā kumārakassapo tena samayena sekhapaṭipadaṃ pūrayamāno viharati. Tena vuttaṃ ''andhavane viharatī''ti.

Aññatarā devatāti nāmagottavasena apākaṭā ekā devatāti attho. ''Abhijānāti no, bhante, bhagavā ahuñātaññatarassa mahesakkhassa saṃkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitā''ti (ma. ni. 1.365) ettha pana abhiññāto sakkopi devarājā aññataroti vutto. **Devatā**ti ca idaṃ devānampi devadhītānampi sādhāraṇavacanaṃ. Imasmiṃ panatthe devo adhippeto. **Abhikkantāya rattiyā**ti ettha abhikkantasaddo khayasundarābhirūpaabbhanumodanādīsu dissati. Tattha – ''abhikkantā, bhante, ratti, nikkhanto paṭhamo yāmo, ciranisinno bhikkhusaṅgho, uddisatu, bhante, bhagavā bhikkhūnaṃ pātimokkha''nti evamādīsu (a. ni. 8.20) khaye dissati. ''Ayaṃ imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cā''ti (a. ni. 4.100) evamādīsu sundare.

> ''Ko me vandati pādāni, iddhiyā yasasā jalaṃ;
> Abhikkantena vaṇṇena, sabbā obhāsayaṃ disā''ti. (vi. va. 857) –

Evamādīsu abhirūpe. ''Abhikkantaṃ, bho gotamā''ti evamādīsu (pārā. 15) abbhanumodane. Idha pana khaye. Tena **abhikkantāya rattiyā**ti parikkhīṇāya rattiyāti vuttaṃ hoti. Tatthāyaṃ devaputto majjhimayāmasamanantare āgatoti veditabbo. **Abhikkantavaṇṇā**ti idha abhikkantasaddo abhirūpe. Vaṇṇasaddo pana chavi-thuti-kulavaggakāraṇa-saṇṭhānapamāṇarūpāyatanādīsu dissati. Tattha, ''suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā''ti evamādīsu chaviyā. ''Kadā saññūḷhā pana te gahapati samaṇassa gotamassa vaṇṇā''ti (ma. ni. 2.77) evamādīsu thutiyaṃ. ''Cattārome, bho gotama, vaṇṇā''ti evamādīsu (dī. ni. 3.115) kulavagge. ''Atha kena nu vaṇṇena, gandhathenoti vuccatī''ti evamādīsu (saṃ. ni. 1.234) kāraṇe. ''Mahantaṃ hatthirājavaṇṇaṃ abhinimminitvā''ti evamādīsu (saṃ. ni. 1.138) saṇṭhāne. ''Tayo pattassa vaṇṇā''ti evamādīsu (pārā. 602) pamāṇe. ''Vaṇṇo gandho raso ojā''ti evamādīsu rūpāyatane. So idha chaviyaṃ daṭṭhabbo. Tena **abhikkantavaṇṇā**ti abhirūpachaviiṭṭhavaṇṇā, manāpavaṇṇāti vuttaṃ hoti. Devatā hi manussalokaṃ āgacchamānā pakativaṇṇaṃ pakatiiddhiṃ pajahitvā oḷārikaṃ attabhāvaṃ katvā atirekavaṇṇaṃ atirekaiddhiṃ māpetvā naṭasamajjādīni gacchantā manussā viya abhisaṅkhatena kāyena āgacchanti. Ayampi devaputto tatheva āgato. Tena vuttaṃ ''abhikkantavaṇṇā''ti.

Kevalakappanti ettha kevalasaddo anavasesa-yebhūyya-abyāmissānatirekadaḷhattha-visaṃyogādianekattho. Tathā hissa, ‘‘kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariya’’nti (pārā. 1) evamādīsu anavasesattamattho. ‘‘Kevalakappā ca aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya upasaṅkamissantī’’ti evamādīsu yebhuyyatā. ‘‘Kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotī’’ti (vibha. 225) evamādīsu abyāmissatā. ‘‘Kevalaṃ saddhāmattakaṃ nūna ayamāyasmā’’ti (mahāva. 244) evamādīsu anatirekatā. ‘‘Āyasmato anuruddhassa bāhiyo nāma saddhivihāriko kevalakappaṃ saṅghabhedāya ṭhito’’ti (a. ni. 4.243) evamādīsu daḷhatthatā. ‘‘Kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccatī’’ti (saṃ. ni. 3.57) evamādīsu visaṃyogo. Idha panassa anavasesattamatthoti adhippeto.

Kappasaddo panāyaṃ abhisaddahana-vohāra-kāla-paññatti- chedana-vikappa-lesa-samantabhāvādi-anekattho. Tathā hissa, ‘‘okappaniyametaṃ bhoto gotamassa, yathā taṃ arahato sammāsambuddhassā’’ti (ma. ni. 1.387) evamādīsu abhisaddahanamattho. ‘‘Anujānāmi, bhikkhave, pañcahi samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjitu’’nti (cūḷava. 250) evamādīsu vohāro. ‘‘Yena sudaṃ niccakappaṃ viharāmī’’ti evamādīsu (ma. ni. 1.387) kālo. ‘‘Iccāyasmā kappo’’ti (saṃ. ni. 3.124) evamādīsu paññatti. ‘‘Alaṅkatā kappitakesamassū’’ti (saṃ. ni. 4.365) evamādīsu chedanaṃ. ‘‘Kappati dvaṅgulakappo’’ti (cūḷava. 446) evamādīsu vikappo. ‘‘Atthi kappo nipajjitu’’nti (a. ni. 8.80) evamādīsu leso. ‘‘Kevalakappaṃ veḷuvanaṃ obhāsetvā’’ti (saṃ. ni. 1.94) evamādīsu samantabhāvo. Idha panassa samantabhāvo attho adhippeto. Tasmā **kevalakappaṃ andhavana**nti ettha anavasesaṃ samantato andhavananti evamattho daṭṭhabbo.

Obhāsetvāti vatthālaṅkārasarīrasamuṭṭhitāya ābhāya pharitvā, candimā viya ca sūriyo viya ca ekobhāsaṃ ekapajjotaṃ karitvāti attho. **Ekamantaṃ aṭṭhāsī**ti ekasmiṃ ante, ekasmiṃ okāse aṭṭhāsi. **Etadavocā**ti etaṃ ‘‘bhikkhu bhikkhū’’tiādivacanamavoca. Kasmā panāyaṃ avanditvā samaṇavohāreneva kathetīti? Samaṇasaññāsamudācāreneva. Evaṃ kirassa ahosi – ‘‘ayaṃ antarā kāmāvacare vasi. Ahaṃ pana asmi tato kālato paṭṭhāya brahmacārī’’ti samaṇasaññāvassa samudācarati, tasmā avanditvā samaṇavohāreneva katheti. Pubbasahāyo kireso devaputto therassa. Kuto paṭṭhāyāti? Kassapasammāsambuddhakālato paṭṭhāya. Yo hi pubbayoge āgatesu pañcasu sahāyesu anuthero catutthadivase anāgāmī ahosīti vutto, ayaṃ so. Tadā kira tesu saṅghattherassa arahatteneva saddhiṃ abhiññā āgamiṃsu. So, ‘‘mayhaṃ kiccaṃ matthakaṃ patta’’nti vehāsaṃ uppatitvā anotattadahe mukhaṃ dhovitvā uttarakuruto piṇḍapātaṃ ādāya āgantvā, ‘‘imaṃ, āvuso, piṇḍapātaṃ bhuñjitvā appamattā samaṇadhammaṃ karothā’’ti āha. Itare āhaṃsu – ‘‘na, āvuso, amhākaṃ evaṃ katikā atthi – ‘yo paṭhamaṃ visesaṃ nibbattetvā piṇḍapātaṃ āharati, tenābhataṃ bhuñjitvā sesehi samaṇadhammo kātabbo’ti. Tumhe attano upanissayena kiccaṃ matthakaṃ pāpayittha. Mayampi sace no upanissayo bhavissati, kiccaṃ matthakaṃ pāpessāma. Papañco esa amhākaṃ, gacchatha tumhe’’ti. So yathāphāsukaṃ gantvā āyupariyosāne parinibbāyi.

Punadivase anuthero anāgāmiphalaṃ sacchakāsi, tassa abhiññāyo āgamiṃsu. Sopi tatheva piṇḍapātaṃ āharitvā tehi paṭikkhitto yathāphāsukaṃ gantvā āyupariyosāne suddhāvāse nibbatti. So suddhāvāse ṭhatvā te sahāye olokento, eko tadāva parinibbuto, eko adhunā bhagavato santike ariyabhūmiṃ patto, eko lābhasakkāraṃ nissāya, ‘‘ahaṃ arahā’’ti cittaṃ uppādetvā suppārakapaṭṭane vasatīti disvā taṃ upasaṅkamitvā, ‘‘na tvaṃ arahā, na arahattamaggaṃ paṭipanno, gaccha bhagavantaṃ upasaṅkamitvā dhammaṃ suṇāhī’’ti uyyojesi. Sopi antaraghare bhagavantaṃ ovādaṃ yācitvā, ‘‘tasmā tiha te bāhiya evaṃ sikkhitabbaṃ diṭṭhe diṭṭhamattaṃ hotū’’ti (udā. 10) bhagavatā saṃkhittena ovadito ariyabhūmiṃ sampāpuṇi.

Tato añño eko atthi, so kuhinti olokento andhavane sekkhapaṭipadaṃ pūrayamāno viharatīti disvā cintesi – ‘‘sahāyakassa santike gamissāmīti, gacchantena pana tucchahatthena agantvā kiñci paṇṇākāraṃ gahetvā gantuṃ vaṭṭati, sahāyo kho pana me nirāmiso pabbatamatthake vasanto mayā ākāse ṭhatvā dinnaṃ piṇḍapātampi aparibhuñjitvā samaṇadhammaṃ akāsi, idāni āmisapaṇṇākāraṃ kiṃ gaṇhissati? Dhammapaṇṇākāraṃ gahetvā gamissāmī’’ti brahmaloke ṭhitova ratanāvaḷiṃ ganthento viya pannarasa pañhe vibhajitvā taṃ dhammapaṇṇākāraṃ ādāya āgantvā sahāyassa avidūre ṭhatvā attano samaṇasaññāsamudācāravasena taṃ anabhivādetvāva, ‘‘bhikkhu bhikkhū’’ti ālapitvā **ayaṃ vammiko**tiādimāha. Tattha turitālapanavasena bhikkhu bhikkhūti āmeḍitaṃ veditabbaṃ. Yathā vā ekaneva tilakena nalāṭaṃ na sobhati, taṃ parivāretvā aññesupi dinnesu phullitamaṇḍitaṃ viya sobhati, evaṃ ekeneva padena vacanaṃ na sobhati, parivārikapadena saddhiṃ phullitamaṇḍitaṃ viya sobhatīti taṃ parivārikapadavasena vacanaṃ phullitamaṇḍitaṃ viya karontopi evamāha.

Ayaṃ vammikoti purato ṭhito vammiko nāma natthi, desanāvasena pana purato ṭhitaṃ dassento viya **aya**nti āha. **Laṅgi**nti satthaṃ ādāya khaṇanto palighaṃ addasa. **Ukkhipa laṅgiṃ abhikkhaṇa sumedhā**ti tāta, paṇḍita, laṅgī nāma rattiṃ dhūmāyati divā pajjalati. Ukkhipeta paraṃ parato khaṇāti. Evaṃ sabbapadesu attho daṭṭhabbo. **Uddhumāyika**nti maṇḍūkaṃ. **Caṅkavāra**nti khāraparissāvanaṃ. **Kumma**nti kacchapaṃ. **Asisūna**nti maṃsacchedakaṃ asiñceva adhikuṭṭanañca. **Maṃsapesi**nti nisadapotappamāṇaṃ allamaṃsapiṇḍaṃ. **Nāga**nti sumanapupphakalāpasadisaṃ mahāphaṇaṃ tividhasovatthikaparikkhittaṃ ahināgaṃ addasa. **Mā nāgaṃ ghaṭṭesī**ti daṇḍakakoṭiyā vā vallikoṭiyā vā paṃsucuṇṇaṃ vā pana khipamāno mā nāgaṃ ghaṭṭayi. **Namo karohi nāgassā**ti uparivātato apagamma suddhavatthaṃ nivāsetvā nāgassa namakkāraṃ karohi. Nāgena adhisayitaṃ dhanaṃ nāma yāva sattamā kulaparivaṭṭā khādato na khīyati, nāgo te adhisayitaṃ dhanaṃ dassati, tasmā namo karohi nāgassāti. **Ito vā pana sutvā**ti yathā dukkhakkhandhe itoti sāsane nissakaṃ, na tathā idha. Idha pana devaputte nissakkaṃ, tasmā **ito vā panā**ti mama vā pana santikā sutvāti ayamettha attho.

251. **Cātummahābhūtikassā**ti catumahābhūtamayassa. **Kāyassetaṃ adhivacana**nti sarīrassa nāmaṃ. Yatheva hi bāhirako vammiko, vamatīti vantakoti vantussayoti vantasinehasambandhoti catūhi kāraṇehi **vammiko**ti vuccati. So hi ahimaṅgusaundūragharagoḷikādayo nānappakāre pāṇake vamatīti vammiko. Upacikāhi vantakoti vammiko. Upacikāhi vamitvā mukhatuṇḍakena ukkhittapaṃsucuṇṇena kaṭippamāṇenapi porisappamāṇenapi ussitoti vammiko. Upacikāhi vantakheḷasinehena ābaddhatāya sattasattāhaṃ deve vassantepi na vippakiriyati, nidāghepi tato paṃsumuṭṭhiṃ gahetvā tasmiṃ muṭṭhinā pīḷiyamāne sineho nikkhamati, evaṃ vantasinehena sambaddhoti vammiko. Evamayaṃ kāyopi, ‘‘akkhimhā akkhigūthako’’tiādinā nayena nānappakārakaṃ asucikalimalaṃ vamatīti vammiko. Buddhapaccekabuddhakhīṇāsavā imasmiṃ attabhāve nikantipariyādānena attabhāvaṃ chaḍḍetvā gatāti ariyehi vantakotipi vammiko. Yehi cāyaṃ tīhi aṭṭhisatehi ussito nhārusambaddho maṃsāvalepano allacammapariyonaddho chavirañjito satte vañceti, taṃ sabbaṃ ariyehi vantamevāti vantussayotipi vammiko. ‘‘Taṇhā janeti purisaṃ, cittamassa vidhāvatī’’ti (saṃ. ni. 1.55) evaṃ taṇhāya janitattā ariyehi vanteneva taṇhāsinehena sambaddho ayanti vantasinehena sambaddhotipi vammiko. Yathā ca vammikassa anto nānappakārā pāṇakā tattheva jāyanti, uccārapassāvaṃ karonti, gilānā sayanti, matā patanti. Iti so tesaṃ sūtigharaṃ vaccakuṭi gilānasālā susānañca hoti. Evaṃ khattiyamahāsālādīnampi kāyo ayaṃ gopitarakkhito maṇḍitappasādhito mahānubhāvānaṃ kāyoti acintetvā chavinissitā pāṇā cammanissitā pāṇā maṃsanissitā pāṇā nhārunissitā pāṇā aṭṭhinissitā pāṇā aṭṭhimiñjanissitā pāṇāti evaṃ kulagaṇanāya asītimattāni kimikulasahassāni antokāyasmiṃyeva jāyanti, uccārapassāvaṃ karonti, gelaññena āturitāni sayanti, matāni patanti, iti ayampi tesaṃ pāṇānaṃ sūtigharaṃ vaccakuṭi gilānasālā susānañca hotīti ‘‘vammiko’’ tveva saṅkhaṃ gato. Tenāha bhagavā – ‘‘vammikoti kho, bhikkhu, imassa cātumahābhūtikassa kāyassetaṃ adhivacana’’nti.

Mātāpettikasambhavassāti mātito ca pitito ca nibbattena mātāpettikena sukkasoṇitena sambhūtassa. **Odanakummāsūpacayassā**ti odanena ceva kummāsena ca upacitassa vaḍḍhitassa. **Aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassā**ti ettha ayaṃ kāyo hutvā abhāvaṭṭhena **aniccadhammo**. Duggandhavighātatthāya tanuvilepanena **ucchādanadhammo**. Aṅgapaccaṅgābādhavinodanatthāya khuddakasambāhanena **parimaddanadhammo**. Daharakāle vā ūrūsu sayāpetvā gabbhavāsena dussaṇṭhitānaṃ tesaṃ tesaṃ aṅgānaṃ saṇṭhānasampādanatthaṃ añchanapīḷanādivasena parimaddanadhammo. Evaṃ pariharatopi ca bhedanaviddhaṃsanadhammo bhijjati ceva vikirati ca, evaṃ sabhāvoti attho. Tattha mātāpettikasambhavaodanakummāsūpacayaucchādanaparimaddanapadehi samudayo kathito, aniccabhedaviddhaṃsanapadehi atthaṅgamo. Evaṃ sattahipi padehi cātumahābhūtikassa kāyassa uccāvacabhāvo vaḍḍhiparihāni samudayatthaṅgamo kathitoti veditabbo.

Divā kammanteti divā kattabbakammante. **Dhūmāyanā**ti ettha ayaṃ dhūmasaddo kodhe taṇhāya vitakke pañcasu kāmaguṇesu dhammadesanāya pakatidhūmeti imesu atthesu vattati. ‘‘Kodho dhūmo bhasmanimosavajja’’nti (saṃ. ni. 1.165) ettha hi kodhe vattati. ‘‘Icchādhūmāyitā sattā’’ti ettha taṇhāya. ‘‘Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhagavato avidūre dhūmāyanto nisinno hotī’’ti ettha vitakke.

‘‘Paṅko ca kāmā palipo ca kāmā,
Bhayañca metaṃ timūlaṃ pavuttaṃ;
Rajo ca dhūmo ca mayā pakāsitā;

Hitvā tuvaṃ pabbaja brahmadattā''ti. (jā. 1.6.14) –

Ettha pañcakāmaguṇesu. ''Dhūmaṃ kattā hotī''ti (ma. ni. 1.349) ettha dhammadesanāya. ''Dhajo rathassa paññāṇaṃ, dhūmo paññāṇamaggino''ti (saṃ. ni. 1.72) ettha pakatidhūme. Idha panāyaṃ vitakke adhippeto. Tenāha ''ayaṃ rattiṃ dhūmāyanā''ti.

Tathāgatassetaṃ adhivacananti tathāgato hi sattannaṃ dhammānaṃ bāhitattā **brāhmaṇo** nāma. Yathāha – ''sattannaṃ kho, bhikkhu, dhammānaṃ bāhitattā brāhmaṇo. Katamesaṃ sattannaṃ? Rāgo bāhito hoti, doso… moho… māno… sakkāyadiṭṭhi… vicikicchā… sīlabbataparāmāso bāhito hoti. Imesaṃ bhikkhu sattannaṃ dhammānaṃ bāhitattā brāhmaṇo''ti (cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 28). **Sumedho**ti sundarapañño. **Sekkhassā**ti ettha sikkhatīti sekkho. Yathāha – ''sikkhatīti kho, bhikkhu, tasmā sekkhoti vuccati. Kiñca sikkhati? Adhisīlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaññampi sikkhatī''ti (a. ni. 3.86).

Paññāya adhivacananti lokiyalokuttarāya paññāya etaṃ adhivacanaṃ, na āvudhasatthassa. **Vīriyārambhassā**ti kāyikacetasikavīriyassa. Taṃ paññāgatikameva hoti. Lokiyāya paññāya lokiyaṃ, lokuttarāya paññāya lokuttaraṃ. Ettha panāyaṃ atthadīpanā –

Eko kira jānapado brāhmaṇo pātova māṇavakehi saddhiṃ gāmato nikkhamma divasaṃ araññe mante vācetvā sāyaṃ gāmaṃ āgacchati. Antarāmagge ca eko vammiko atthi. So rattiṃ dhūmāyati, divā pajjalati. Brāhmaṇo antevāsiṃ sumedhaṃ māṇavaṃ āha – ''tāta, ayaṃ vammiko rattiṃ dhūmāyati, divā pajjalati, vikāramassa passissāma, bhinditvā naṃ cattāro koṭṭhāse katvā khipāhī''ti. So sādhūti kudālaṃ gahetvā samehi pādehi pathaviyaṃ patiṭṭhāya tathā akāsi. Tatra ācariyabrāhmaṇo viya bhagavā. Sumedhamāṇavako viya sekkho bhikkhu. Vammiko viya kāyo. ''Tāta, ayaṃ vammiko rattiṃ dhūmāyati, divā pajjalati, vikāramassa passissāma, bhinditvā naṃ cattāro koṭṭhāse katvā khipāhī''ti brāhmaṇena vuttakālo viya, ''bhikkhu cātumahābhūtikaṃ kāyaṃ cattāro koṭṭhāse katvā pariggaṇhāhī''ti bhagavatā vuttakālo. Tassa sādhūti kudālaṃ gahetvā tathākaraṇaṃ viya sekkhassa bhikkhuno, ''yo vīsatiyā koṭṭhāsesu thaddhabhāvo, ayaṃ pathavīdhātu. Yo dvādasasu koṭṭhāsesu ābandhanabhāvo, ayaṃ āpodhātu. Yo catūsu koṭṭhāsesu paripācanabhāvo, ayaṃ tejodhātu. Yo chasu koṭṭhāsesu vitthambhanabhāvo, ayaṃ vāyodhātū''ti evaṃ catudhātuvavatthānavasena kāyapariggaho veditabbo.

Laṅgīti kho, bhikkhūti kasmā bhagavā avijjaṃ laṅgīti katvā dassesīti? Yathā hi nagarassa dvāraṃ pidhāya palighe yojite mahājanassa gamanaṃ pacchijjati, ye nagarassa anto, te antoyeva honti. Ye bahi, te bahiyeva. Evameva yassa ñāṇamukhe avijjālaṅgī patati, tassa nibbānasampāpakaṃ ñāṇagamanaṃ pacchijjati, tasmā avijjaṃ laṅgīti katvā dassesi. **Pajaha avijja**nti ettha kammaṭṭhānauggahaparipucchāvasena avijjāpahānaṃ kathitaṃ.

Uddhumāyikāti kho, bhikkhūti ettha **uddhumāyikamaṇḍūko** nāma no mahanto, nakhapiṭṭhippamāṇo hoti, purāṇapaṇṇantare vā gacchantare vā valliantare vā vasati. So daṇḍakoṭiyā vā vallikoṭiyā vā paṃsucuṇṇakena vā ghaṭṭito āyamitvā mahanto parimaṇḍalo beluvapakkappamāṇo hutvā cattāro pāde ākāsagate katvā pacchinnagamano hutvā amittavasaṃ yāti, kākakulalādibhattameva hoti. Evameva ayaṃ kodho paṭhamaṃ uppajjanto cittāvilamattakova hoti. Tasmiṃ khaṇe aniggahito vaḍḍhitvā mukhavikulanaṃ pāpeti. Tadā aniggahito hanusañcopanaṃ pāpeti. Tadā aniggahito pharusavācānicchāraṇaṃ pāpeti. Tadā aniggahito disāvilokanaṃ pāpeti. Tadā aniggahito ākaḍḍhanaparikaḍḍhanaṃ pāpeti. Tadā aniggahito pāṇinā leḍḍudaṇḍasatthaparāmasanaṃ pāpeti. Tadā aniggahito daṇḍasatthābhinipātaṃ pāpeti. Tadā aniggahito paraghātanampi attaghātanampi pāpeti. Vuttampi hetaṃ – ''yato ayaṃ kodho paraṃ ghātetvā attānaṃ ghāteti, ettāvatāyaṃ kodho paramussadagato hoti paramavepullappatto''ti. Tattha yathā uddhumāyikāya catūsu pādesu ākāsagatesu gamanaṃ pacchijjati, uddhumāyikā amittavasaṃ gantvā kākādibhattaṃ hoti, evameva kodhasamaṅgīpuggalo kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti, amittavasaṃ yāti, sabbesaṃ mārānaṃ yathākāmakaraṇīyo hoti. Tenāha bhagavā – ''uddhumāyikāti kho, bhikkhu, kodhūpāyāsassetaṃ adhivacana''nti. Tattha balavappatto kodhova kodhūpāyāso. **Pajaha kodhūpāyāsa**nti ettha paṭisaṅkhānappahānaṃ kathitaṃ.

Dvidhāpathoti ettha, yathā puriso sadhano sabhogo kantāraddhānamaggappaṭipanno dvedhāpathaṃ patvā, ''iminā nu kho gantabbaṃ, iminā gantabba''nti nicchetuṃ asakkonto tattheva tiṭṭhati, atha naṃ corā

uṭṭhahitvā anayabyasanaṃ pāpenti, evameva kho mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinno bhikkhu buddhādīsu kaṅkhāya uppannāya kammaṭṭhānaṃ vaḍḍhetuṃ na sakkoti, atha naṃ kilesamārādayo sabbe mārā anayabyasanaṃ pāpenti, iti vicikicchā dvedhāpathasamā hoti. Tenāha bhagavā – ''dvidhāpathoti kho, bhikkhu, vicikicchāyetaṃ adhivacana''nti. **Pajaha vicikiccha**nti ettha kammaṭṭhānauggahaparipucchāvasena vicikicchāpahānaṃ kathitaṃ.

Caṅgavāranti ettha, yathā rajakehi khāraparissāvanamhi udake pakkhitte eko udakaghaṭo dvepi dasapi vīsatipi ghaṭasatampi paggharatiyeva, pasaṭamattampi udakaṃ na tiṭṭhati, evameva nīvaraṇasamaṅgino puggalassa abbhantare kusaladhammo na tiṭṭhati. Tenāha bhagavā – ''caṅgavāranti kho, bhikkhu, pañcannetaṃ nīvaraṇānaṃ adhivacana''nti. **Pajaha pañcanīvaraṇe**ti ettha vikkhambhanatadaṅgavasena nīvaraṇappahānaṃ kathitaṃ.

Kummoti ettha, yathā kacchapassa cattāro pādā sīsanti pañceva aṅgāni honti, evameva sabbepi saṅkhatā dhammā gayhamānā pañceva khandhā bhavanti. Tenāha bhagavā – ''kummoti kho, bhikkhu, pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacana''nti. **Pajaha pañcupādānakkhandhe**ti ettha pañcasu khandhesu chandarāgappahānaṃ kathitaṃ.

Asisūnāti ettha, yathā sūnāya upari maṃsaṃ ṭhapetvā asinā koṭṭenti, evamime sattā vatthukāmatthāya kilesakāmehi ghātayamānā vatthukāmānaṃ upari katvā kilesakāmehi kantitā koṭṭitā ca honti. Tenāha bhagavā – ''asisūnāti kho, bhikkhu, pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacana''nti. **Pajaha pañca kāmaguṇe**ti ettha pañcasu kāmaguṇesu chandarāgappahānaṃ kathitaṃ.

Maṃsapesīti kho, bhikkhūti ettha ayaṃ **maṃsapesi** nāma bahujanapatthitā khattiyādayo manussāpi naṃ patthenti kākādayo tiracchānāpi. Ime hi sattā avijjāya sammattā nandirāgaṃ upagamma vaṭṭaṃ vaḍḍhenti. Yathā vā maṃsapesi ṭhapitaṭhapitaṭṭhāne laggati, evamime sattā nandirāgabaddhā vaṭṭe lagganti, dukkhaṃ patvāpi na ukkaṇṭhanti, iti nandirāgo maṃsapesisadiso hoti. Tenāha bhagavā – ''maṃsapesīti kho, bhikkhu, nandirāgassetaṃ adhivacana''nti. **Pajaha nandīrāga**nti ettha catutthamaggena nandīrāgappahānaṃ kathitaṃ.

Nāgoti kho, bhikkhu, khīṇāsavassetaṃ bhikkhuno adhivacananti ettha yenatthena khīṇāsavo nāgoti vuccati, so anaṅgaṇasutte (ma. ni. aṭṭha. 1.63) pakāsito eva. **Namo karohi nāgassā**ti khīṇāsavassa buddhanāgassa, ''buddho so bhagavā bodhāya dhammaṃ deseti, danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti, santo so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti, tiṇṇo so bhagavā taraṇāya dhammaṃ deseti, parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetī''ti (ma. ni. 1.361) evaṃ namakkāraṃ karohīti ayamettha attho. Iti idaṃ suttaṃ therassa kammaṭṭhānaṃ ahosi. Theropi idameva suttaṃ kammaṭṭhānaṃ katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ patto. **Ayametassa attho**ti ayaṃ etassa pañhassa attho. Iti bhagavā ratanarāsimhi maṇikūṭaṃ gaṇhanto viya yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Vammikasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Rathavinītasuttavaṇṇanā

252. **Evaṃ me suta**nti rathavinītasuttaṃ. Tattha **rājagahe**ti evaṃnāmake nagare, tañhi mandhātumahāgovindādīhi pariggahitattā **rājagaha**nti vuccati. Aññepettha pakāre vaṇṇayanti. Kiṃ tehi? Nāmametaṃ tassa nagarassa. Taṃ panetaṃ buddhakāle ca cakkavattikāle ca nagaraṃ hoti, sesakāle suññaṃ hoti yakkhapariggahitaṃ, tesaṃ vasantavanaṃ hutvā tiṭṭhati. **Veḷuvane kalandakanivāpe**ti **veḷuvana**nti tassa uyyānassa nāmaṃ, taṃ kira veḷūhi parikkhittaṃ ahosi aṭṭhārasahatthena ca pākārena, gopuraṭṭālakayuttaṃ nīlobhāsaṃ manoramaṃ, tena **veḷuvana**nti vuccati. Kalandakānañcettha nivāpaṃ adaṃsu, tena **kalandakanivāpo**ti vuccati.

Pubbe kira aññataro rājā tattha uyyānakīḷanatthaṃ āgato surāmadena matto divāseyyaṃ upagato supi. Parijanopissa, ''sutto rājā''ti pupphaphalādīhi palobhiyamāno ito cito ca pakkāmi, atha surāgandhena aññatarasmā susirarukkhā kaṇhasappo nikkhamitvā raññābhimukho āgacchati. Taṃ disvā rukkhadevatā,

‘‘rañño jīvitaṃ dammī’’ti kāḷakavesena āgantvā kaṇṇamūle saddamakāsi. Rājā paṭibujjhi, kaṇhasappo nivatto. So taṃ disvā, ‘‘imāya mama jīvitaṃ dinna’’nti kāḷakānaṃ tattha nivāpaṃ paṭṭhapesi, abhayaghosanañca ghosāpesi. Tasmā taṃ tato pabhuti **kalandakanivāpa**nti saṅkhyaṃ gataṃ. **Kalandakā**ti kāḷakānaṃ nāmaṃ.

Jātibhūmikāti jātibhūmivāsino. Tattha **jātibhūmī**ti jātaṭṭhānaṃ. Taṃ kho panetaṃ neva kosalamahārājādīnaṃ na caṅkībrāhamaṇādīnaṃ na sakkasuyāmasantusitādīnaṃ na asītimahāsāvakādīnaṃ na aññesaṃ sattānaṃ jātaṭṭhānaṃ ‘‘jātibhūmī’’ti vuccati. Yassa pana jātadivase dasasahassilokadhātu ekaddhajamālāvippakiṇṇakusumavāsacuṇṇagandhasugandhā sabbapāliphullamiva nandanavanaṃ virocamānā paduminipaṇṇe udakabindu viya akampittha, jaccandhādīnañca rūpadassanādīni anekāni pāṭihāriyāni pavattiṃsu, tassa sabbaññubodhisattassa jātaṭṭhānasākiyajanapado kapilavatthāhāro, sā ‘‘jātibhūmī’’ti vuccati.

Dhammagarubhāvavaṇṇanā

Vassaṃvuṭṭhāti temāsaṃ vassaṃvuṭṭhā pavāritapavāraṇā hutvā. **Bhagavā etadavocā**ti ‘‘kacci, bhikkhave, khamanīya’’ntiādīhi vacanehi āgantukapaṭisanthāraṃ katvā etaṃ, ‘‘ko nu kho, bhikkhave’’tiādivacanamavoca. Te kira bhikkhu, – ‘‘kacci, bhikkhave, khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ, kaccittha appakilamathena addhānaṃ āgatā, na ca piṇḍakena kilamittha, kuto ca tumhe, bhikkhave, āgacchathā’’ti paṭisanthāravasena pucchitā – ‘‘bhagavā sākiyajanapade kapilavatthāhārato jātibhūmito āgacchāmā’’ti āhaṃsu. Atha bhagavā neva suddhodanamahārājassa, na sakkodanassa, na sukkodanassa, na dhotodanassa, na amitodanassa, na amittāya deviyā, na mahāpajāpatiyā, na sakalassa sākiyamaṇḍalassa ārogyaṃ pucchi. Atha kho attanā ca dasakathāvatthulābhiṃ parañca tattha samādapetāraṃ paṭipattisampannaṃ bhikkhuṃ pucchanto idaṃ – ‘‘ko nu kho, bhikkhave’’tiādivacanaṃ avoca.

Kasmā pana bhagavā suddhodanādīnaṃ ārogyaṃ apucchitvā evarūpaṃ bhikkhumeva pucchati? Piyatāya. Buddhānañhi paṭipannakā bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo ca piyā honti manāpā. Kiṃ kāraṇā? Dhammagarutāya. Dhammagaruno hi tathāgatā, so ca nesaṃ dhammagarubhāvo, ‘‘dukkhaṃ kho agāravo viharati, appatisso’’ti (a. ni. 4.21) iminā ajapālanigrodhamūle uppannajjhāsayena veditabbo. Dhammagarutāyeva hi bhagavā mahākassapattherassa abhinikkhamanadivase paccuggamanaṃ karonto tigāvutaṃ maggaṃ agamāsi. Atirekatiyojanasataṃ maggaṃ gantvā gaṅgātīre dhammaṃ desetvā mahākappinaṃ saparisaṃ arahatte patiṭṭhapesi. Ekasmiṃ pacchābhatte pañcacattālīsayojanaṃ maggaṃ gantvā kumbhakārassa nivesane tiyāmarattiṃ dhammakathaṃ katvā pukkusātikulaputtaṃ anāgāmiphale patiṭṭhapesi. Vīsayojanasataṃ gantvā vanavāsisāmaṇerassa anuggahaṃ akāsi. Saṭṭhiyojanamaggaṃ gantvā khadiravaniyattherassa dhammaṃ desesi. Anuruddhatthero pācīnavaṃsadāye nisinno mahāpurisavitakkaṃ vitakketīti ñatvā tattha ākāsena gantvā therassa purato oruyha sādhukāramadāsi. Koṭikaṇṇasoṇattherassa ekagandhakuṭiyaṃ senāsanaṃ paññapāpetvā paccūsakāle dhammadesanaṃ ajjhesitvā sarabhaññapariyosāne sādhukāramadāsi. Tigāvutaṃ maggaṃ gantvā tiṇṇaṃ kulaputtānaṃ vasanaṭṭhāne gosiṅgasālavane sāmaggirasānisaṃsaṃ kathesi. Kassapopi bhagavā – ‘‘anāgāmiphale patiṭṭhito ariyasāvako aya’’nti vissāsaṃ uppādetvā ghaṭikārassa kumbhakārassa nivesanaṃ gantvā sahatthā āmisaṃ gahetvā paribhuñji.

Amhākaṃyeva bhagavā upakaṭṭhāya vassūpanāyikāya jetavanato bhikkhusaṅghaparivuto cārikaṃ nikkhami. Kosalamahārājaanāthapiṇḍikādayo nivattetuṃ nāsakkhiṃsu. Anāthapiṇḍiko gharaṃ āgantvā domanassappatto nisīdi. Atha naṃ puṇṇā nāma dāsī domanassappattosi sāmīti āha. ‘‘Āma je, satthāraṃ nivattetuṃ nāsakkhiṃ, atha me imaṃ temāsaṃ dhammaṃ vā sotuṃ, yathādhippāyaṃ vā dānaṃ dātuṃ na labhissāmī’’ti cintā uppannāti. Ahampi sāmi satthāraṃ nivattessāmīti. Sace nivattetuṃ sakkosi, bhujissāyeva tvanti. Sā gantvā dasabalassa pādamūle nipajjitvā ‘‘nivattatha bhagavā’’ti āha. Puṇṇe tvaṃ parapaṭibaddhajīvikā kiṃ me karissasīti. Bhagavā mayhaṃ deyyadhammo natthīti tumhepi jānātha, tumhākaṃ nivattanapaccayā panāhaṃ tīsu saraṇesu pañcasu sīlesu patiṭṭhahissāmīti. Bhagavā sādhu sādhu puṇṇeti sādhukāraṃ katvā nivattetvā jetavanameva paviṭṭho. Ayaṃ kathā pākaṭā ahosi. Seṭṭhi sutvā puṇṇāya kira bhagavā nivattitoti taṃ bhujissaṃ katvā dhītuṭṭhāne ṭhapesi. Sā pabbajjaṃ yācitvā pabbaji, pabbajitvā vipassanaṃ ārabhi. Athassā satthā āraddhavipassakabhāvaṃ ñatvā imaṃ obhāsagāthaṃ vissajjesi –

> ‘‘Puṇṇe pūresi saddhammaṃ, cando pannaraso yathā;
> Paripuṇṇāya paññāya, dukkhassantaṃ karissasī’’ti. (therīgā. 3);

Gāthāpariyosāne arahattaṃ patvā abhiññātā sāvikā ahosīti. Evaṃ dhammagaruno tathāgatā.

Nandakatthere upaṭṭhānasālāyaṃ dhammaṃ desentepi bhagavā anahātova gantvā tiyāmarattiṃ ṭhitakova dhammakathaṃ sutvā desanāpariyosāne sādhukāramadāsi. Thero āgantvā vanditvā, ''kāya velāya, bhante, āgatatthā''ti pucchi. Tayā suttante āraddhamatteti. Dukkaraṃ karittha, bhante, buddhasukhumālā tumheti. Sace tvaṃ, nanda, kappaṃ desetuṃ sakkuṇeyyāsi, kappamattampāhaṃ ṭhitakova suṇeyyanti bhagavā avoca. Evaṃ dhammagaruno tathāgatā. Tesaṃ dhammagarutāya paṭipannakā piyā honti, tasmā paṭipannake pucchi. Paṭipannako ca nāma attahitāya paṭipanno no parahitāya, parahitāya paṭipanno no attahitāya, no attahitāya ca paṭipanno no parahitāya ca, attahitāya ca paṭipanno parahitāya cāti catubbidho hoti.

Tattha yo sayaṃ dasannaṃ kathāvatthūnaṃ lābhī hoti, paraṃ tattha na ovadati na anusāsati āyasmā bākulo viya. Ayaṃ attahitāya paṭipanno nāma no parahitāya paṭipanno, evarūpaṃ bhikkhuṃ bhagavā na pucchati. Kasmā? Na mayhaṃ sāsanassa vaḍḍhipakkhe ṭhitoti.

Yo pana dasannaṃ kathāvatthūnaṃ alābhī, paraṃ tehi ovadati tena katavattasādiyanatthaṃ upanando sakyaputto viya, ayaṃ parahitāya paṭipanno nāma no attahitāya, evarūpampi na pucchati. Kasmā? Assa taṇhā mahāpacchi viya appahīnāti.

Yo attanāpi dasannaṃ kathāvatthūnaṃ alābhī, parampi tehi na ovadati, lāḷudāyī viya, ayaṃ neva attahitāya paṭipanno na parahitāya, evarūpampi na pucchati. Kasmā? Assa anto kilesā pharasuchejjā viya mahantāti.

Yo pana sayaṃ dasannaṃ kathāvatthūnaṃ lābhī, parampi tehi ovadati, ayaṃ attahitāya ceva parahitāya ca paṭipanno nāma sāriputtamoggallānamahākassapādayo asītimahātherā viya, evarūpaṃ bhikkhuṃ pucchati. Kasmā? Mayhaṃ sāsanassa vuḍḍhipakkhe ṭhitoti. Idhāpi evarūpameva pucchanto – ''ko nu kho, bhikkhave''tiādimāha.

Evaṃ bhagavatā puṭṭhānaṃ pana tesaṃ bhikkhūnaṃ bhagavā attano jātibhūmiyaṃ ubhayahitāya paṭipannaṃ dasakathāvatthulābhiṃ bhikkhuṃ pucchati, ko nu kho tattha evarūpoti na aññamaññaṃ cintanā vā samantanā vā ahosi. Kasmā? Āyasmā hi mantāṇiputto tasmiṃ janapade ākāsamajjhe ṭhito cando viya sūriyo viya ca pākaṭo paññāto. Tasmā te bhikkhū meghasaddaṃ sutvā ekajjhaṃ sannipatitamoraghaṭā viya ghanasajjhāyaṃ kātuṃ, āraddhabhikkhū viya ca attano ācariyaṃ puṇṇattheraṃ bhagavato ārocentā therassa ca guṇaṃ bhāsituṃ appahontehi mukhehi ekappahāreneva **puṇṇo nāma, bhante, āyasmā**tiādimāhaṃsu. Tattha **puṇṇo**ti tassa therassa nāmaṃ. Mantāṇiyā pana so putto, tasmā **mantāṇiputto**ti vuccati. **Sambhāvito**ti guṇasambhāvanāya sambhāvito.

Appicchatādivaṇṇanā

Appichoti icchāvirahito niiccho nittaṇho. Ettha hi byañjanaṃ sāvasesaṃ viya, attho pana niravaseso. Na hi tassa anto aṇumattāpi pāpikā icchā nāma atthi. Khīṇāsavo hesa sabbaso pahīnataṇho. Apicettha atricchatā pāpicchatā mahicchatā appicchatāti ayaṃ bhedo veditabbo.

Tattha sakalābhe atittassa paralābhe patthanā **atricchatā** nāma. Tāya samannāgatassa ekabhājena pakkapūvopi attano patte patito na supakko viya khuddako viya ca khāyati. Sveva parassa patte pakkhitto supakko viya mahanto viya ca khāyati. Asantaguṇasambhāvanatā pana paṭiggahaṇe ca amattaññutā **pāpicchatā** nāma, sā, ''idhekacco assaddho samāno saddhoti maṃ jano jānātū''tiādinā nayena abhidhamme āgatāyeva, tāya samannāgato puggalo kohaññe patiṭṭhāti. Santaguṇasambhāvanā pana paṭiggahaṇe ca amattaññutā **mahicchatā** nāma. Sāpi, ''idhekacco saddho samāno saddhoti maṃ jano jānātūti icchati, sīlavā samāno sīlavāti maṃ jano jānātū''ti (vibha. 851) iminā nayena āgatāyeva, tāya samannāgato puggalo dussantappayo hoti, vijātamātāpissa cittaṃ gahetuṃ na sakkoti. Tenetaṃ vuccati –

> ''Aggikkhandho samuddo ca, mahiccho cāpi puggalo;
> Sakaṭena paccayaṃ detu, tayopete atappayā''ti.

Santaguṇanigūhanatā pana paṭiggahaṇe ca mattaññutā **appicchatā** nāma, tāya samannāgato puggalo attani vijjamānampi guṇaṃ paṭicchādetukāmatāya, ''saddho samāno saddhoti maṃ jano jānātūti na icchati. Sīlavā, pavivitto, bahussuto, āraddhavīriyo, samādhisampanno, paññavā, khīṇāsavo samāno khīṇāsavoti maṃ jano jānātū''ti na icchati, seyyathāpi majjhantikatthero.

Thero kira mahākhīṇāsavo ahosi, pattacīvaraṃ panassa pādamattameva agghati, so asokassa dhammarañño vihāramahadivase saṅghatthero ahosi. Athassa atilūkhabhāvaṃ disvā manussā, ''bhante, thokaṃ bahi hothā''ti āhaṃsu. Thero, ''mādise khīṇāsave rañño saṅgahaṃ akaronte añño ko karissatī''ti pathaviyaṃ nimujjitvā saṅghattherassa ukkhittapiṇḍaṃ gaṇhantoyeva ummujji. Evaṃ khīṇāsavo samāno, ''khīṇāsavoti maṃ jano jānātū''ti na icchati. Evaṃ appiccho pana bhikkhu anuppannaṃ lābhaṃ uppādeti, uppannaṃ lābhaṃ thāvaraṃ karoti, dāyakānaṃ cittaṃ ārādheti, yathā yathā hi so attano appicchatāya appaṃ gaṇhāti, tathā tathā tassa vatte pasannā manussā bahū denti.

Aparopi catubbidho appiccho – paccayaappiccho dhutaṅgaappiccho pariyattiappiccho adhigamaappicchoti. Tattha catūsu paccayesu appiccho **paccayaappiccho** nāma, so dāyakassa vasaṃ jānāti, deyyadhammassa vasaṃ jānāti, attano thāmaṃ jānāti. Yadi hi deyyadhammo bahu hoti, dāyako appaṃ dātukāmo, dāyakassa vasena appaṃ gaṇhāti. Deyyadhammo appo, dāyako bahuṃ dātukāmo, deyyadhammassa vasena appaṃ gaṇhāti. Deyyadhammopi bahu, dāyakopi bahuṃ dātukāmo, attano thāmaṃ ñatvā pamāṇeneva gaṇhāti.

Dhutaṅgasamādānassa attani atthibhāvaṃ najānāpetukāmo **dhutaṅgaappiccho** nāma. Tassa vibhāvanatthaṃ imāni vatthūni – sosānikamahāsumanatthero kira saṭṭhi vassāni susāne vasi, añño ekabhikkhupi na aññāsi, tenevāha –

> ''Susāne saṭṭhi vassāni, abbokiṇṇaṃ vasāmahaṃ;
> Dutiyo maṃ na jāneyya, aho sosānikuttamo''ti.

Cetiyapabbate dvebhātiyattherā vasiṃsu. Tesu kaniṭṭho upaṭṭhākena pesitā ucchukhaṇḍikā gahetvā jeṭṭhassa santikaṃ agamāsi. Paribhogaṃ, bhante, karothāti. Therassa ca bhattakiccaṃ katvā mukhaṃ vikkhālanakālo ahosi. So alaṃ, āvusoti āha. Kacci, bhante, ekāsanikatthāti. Āharāvuso, ucchukhaṇḍikāti paññāsa vassāni ekāsaniko samānopi dhutaṅgaṃ nigūhamāno paribhogaṃ katvā mukhaṃ vikkhāletvā puna dhutaṅgaṃ adhiṭṭhāya gato.

Yo pana sāketakatissatthero viya bahussutabhāvaṃ jānāpetuṃ na icchati, ayaṃ **pariyattiappiccho** nāma. Thero kira khaṇo natthīti uddesaparipucchāsu okāsaṃ akaronto maraṇakkhayaṃ, bhante, labhissathāti codito gaṇaṃ vissajjetvā kaṇikāravālikasamuddavihāraṃ gato. Tattha antovassaṃ theranavamajjhimānaṃ upakāro hutvā mahāpavāraṇāya uposathadivase dhammakathāya janataṃ khobhetvā gato.

Yo pana sotāpannādīsu aññataro hutvā sotāpannādibhāvaṃ jānāpetuṃ na icchati, ayaṃ **adhigamaappiccho** nāma, tayo kulaputtā viya ghaṭikārakumbhakāro viya ca.

Āyasmā pana puṇṇo atricchataṃ pāpicchataṃ mahicchatañca pahāya sabbaso icchāpaṭipakkhabhūtāya alobhasaṅkhātāya parisuddhāya appicchatāya samannāgatattā appiccho nāma ahosi. Bhikkhūnampi, ''āvuso, atricchatā pāpicchatā mahicchatāti ime dhammā pahātabbā''ti tesu ādīnavaṃ dassetvā evarūpaṃ appicchataṃ samādāya vattitabbanti appicchakathaṃ kathesi. Tena vuttaṃ ''attanā ca appiccho appicchakathañca bhikkhūnaṃ kattā''ti.

Dvādasavidhasantosavaṇṇanā

Idāni **attanā ca santuṭṭho**tiādīsu visesatthameva dīpayissāma. Yojanā pana vuttanayeneva veditabbā. **Santuṭṭho**ti itarītarapaccayasantosena samannāgato. So panesa santoso dvādasavidho hoti. Seyyathidaṃ, cīvare yathālābhasantoso yathābalasantoso yathasāruppasantosoti tividho, evaṃ piṇḍapātādīsu. Tassāyaṃ pabhedasaṃvaṇṇanā.

Idha bhikkhu cīvaraṃ labhati sundaraṃ vā asundaraṃ vā. So teneva yāpeti aññaṃ na pattheti, labhantopi na gaṇhāti, ayamassa cīvare **yathālābhasantoso**. Atha yo pakatidubbalo vā hoti ābādhajarābhibhūto vā, garucīvaraṃ pārupanto kilamati, so sabhāgena bhikkhunā saddhiṃ taṃ parivattetvā lahukena yāpentopi santuṭṭhova hoti, ayamassa cīvare **yathābalasantoso**. Aparo paṇītapaccayalābhī hoti, so paṭṭacīvarādīnaṃ aññataraṃ mahagghacīvaraṃ bahūni vā pana cīvarāni labhitvā idaṃ therānaṃ cirapabbajitānaṃ idaṃ bahussutānaṃ anurūpaṃ, idaṃ gilānānaṃ idaṃ appalābhānaṃ hotūti datvā tesaṃ purāṇacīvaraṃ vā saṅkārakūṭādito vā nantakāni uccinitvā tehi saṅghāṭiṃ katvā dhārentopi santuṭṭhova hoti, ayamassa cīvare **yathāsāruppasantoso**.

Idha pana bhikkhu piṇḍapātaṃ labhati lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā, so teneva yāpeti, aññaṃ na pattheti, labhantopi na gaṇhāti, ayamassa piṇḍapāte **yathālābhasantoso**. Yo pana attano pakativiruddhaṃ vā byādhiviruddhaṃ vā piṇḍapātaṃ labhati, yenassa paribhuttena aphāsu hoti, so sabhāgassa bhikkhuno taṃ datvā tassa hatthato sappāyabhojanaṃ bhuñjitvā samaṇadhammaṃ karontopi santuṭṭhova hoti, ayamassa piṇḍapāte **yathābalasantoso**. Aparo bahuṃ paṇītaṃ piṇḍapātaṃ labhati, so taṃ cīvaraṃ viya cirapabbajitabahussutaappalābhigilānānaṃ datvā tesaṃ vā sesakaṃ piṇḍāya vā caritvā missakāhāraṃ bhuñjantopi santuṭṭhova hoti, ayamassa piṇḍapāte **yathāsāruppasantoso**.

Idha pana bhikkhu senāsanaṃ labhati manāpaṃ vā amanāpaṃ vā, so tena neva somanassaṃ na paṭighaṃ uppādeti, antamaso tiṇasanthārakenāpi yathāladdheneva tussati, ayamassa senāsane **yathālābhasantoso**. Yo pana attano pakativiruddhaṃ vā byādhiviruddhaṃ vā senāsanaṃ labhati, yatthassa vasato aphāsu hoti, so taṃ sabhāgassa bhikkhuno datvā tassa santake sappāyasenāsane vasantopi santuṭṭhova hoti, ayamassa senāsane **yathābalasantoso**. Aparo mahāpuñño leṇamaṇḍapakūṭāgārādīni bahūni paṇītasenāsanāni labhati, so tāni cīvarādīni viya cirapabbajitabahussutaappalābhigilānānaṃ datvā yattha katthaci vasantopi santuṭṭhova hoti, ayamassa senāsane **yathāsāruppasantoso**. Yopi, ‘‘uttamasenāsanaṃ nāma pamādaṭṭhānaṃ, tattha nisinnassa thinamiddhaṃ okkamati, niddābhibhūtassa puna paṭibujjhato pāpavitakkā pātubhavantī’’ti paṭisañcikkhitvā tādisaṃ senāsanaṃ pattampi na sampaṭicchati, so taṃ paṭikkhipitvā abbhokāsarukkhamūlādīsu vasantopi santuṭṭhova hoti, ayampissa senāsane **yathāsāruppasantoso**.

Idha pana bhikkhu bhesajjaṃ labhati lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā, so yaṃ labhati, teneva santussati, aññaṃ na pattheti, labhantopi na gaṇhāti, ayamassa gilānapaccaye **yathālābhasantoso**. Yo pana telena atthiko phāṇitaṃ labhati, so taṃ sabhāgassa bhikkhuno datvā tassa hatthato telaṃ gahetvā aññadeva vā pariyesitvā tehi bhesajjaṃ karontopi santuṭṭhova hoti, ayamassa gilānapaccaye **yathābalasantoso**. Aparo mahāpuñño bahuṃ telamadhuphāṇitādipaṇītabhesajjaṃ labhati, so taṃ cīvaraṃ viya cirapabbajitabahussutaappalābhigilānānaṃ datvā tesaṃ ābhatakena yena kenaci yāpentopi santuṭṭhova hoti. Yo pana ekasmiṃ bhājane muttaharītakaṃ ṭhapetvā ekasmiṃ catumadhuraṃ, ‘‘gaṇha, bhante, yadicchasī’’ti vuccamāno sacassa tesu aññatarenapi rogo vūpasammati, atha muttaharītakaṃ nāma buddhādīhi vaṇṇitanti catumadhuraṃ paṭikkhipitvā muttaharītakeneva bhesajjaṃ karonto paramasantuṭṭhova hoti, ayamassa gilānapaccaye **yathāsāruppasantoso**.

Imesaṃ pana paccekaṃ paccayesu tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ santosānaṃ yathāsāruppasantosova aggo. Āyasmā puṇṇo ekekasmiṃ paccaye imehi tīhi santosehi santuṭṭho ahosi. **Santuṭṭhikathañcā**ti bhikkhūnampi ca imaṃ santuṭṭhikathaṃ kattāva ahosi.

Tividhapavivekavaṇṇanā

Pavivittoti kāyapaviveko cittapaviveko upadhipavivekoti imehi tīhi pavivekehi samannāgato. Tattha eko gacchati, eko tiṭṭhati, eko nisīdati, eko seyyaṃ kappeti, eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati, eko paṭikkamati, eko caṅkamamadhiṭṭhāti, eko carati, eko viharatīti ayaṃ **kāyapaviveko** nāma. Aṭṭha samāpattiyo pana **cittapaviveko** nāma. Nibbānaṃ **upadhipaviveko** nāma. Vuttampi hetaṃ – ‘‘kāyapaviveko ca vivekaṭṭhakāyānaṃ nekkhammābhiratānaṃ. Cittapaviveko ca parisuddhacittānaṃ paramavodānappattānaṃ. Upadhiviveko ca nirupadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatāna’’nti (mahāni. 57). **Pavivekakatha**nti bhikkhūnampi ca imaṃ pavivekakathaṃ kattā.

Pañcavidhasaṃsaggavaṇṇanā

Asaṃsaṭṭhoti pañcavidhena saṃsaggena virahito. Savanasaṃsaggo dassanasaṃsaggo samullapanasaṃsaggo sambhogasaṃsaggo kāyasaṃsaggoti pañcavidho saṃsaggo. Tesu idha bhikkhu suṇāti, ‘‘asukasmiṃ gāme vā nigame vā itthī vā kumārikā vā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgatā’’ti. So taṃ sutvā saṃsīdati visīdati na sakkoti brahmacariyaṃ sandhāretuṃ, sikkhādubbalyaṃ anāvikatvā hīnāyāvattatīti evaṃ parehi vā kathīyamānaṃ rūpādisampattiṃ attanā vā hasitalapitagītasaddaṃ suṇantassa sotaviññāṇavīthivasena uppanno rāgo **savanasaṃsaggo** nāma. So anitthigandhapaccekabodhisattassa ca pañcaggaḷaleṇavāsītissadaharassa ca vasena veditabbo –

Daharo kira ākāsena gacchanto girigāmavāsikammāradhītāya pañcahi kumārīhi saddhiṃ padumasaraṃ gantvā nhatvā padumāni ca pilandhitvā madhurassarena gāyantiyā saddaṃ sutvā kāmarāgena viddho visesā parihāyitvā anayabyasanaṃ pāpuṇi. Idha bhikkhu na heva kho suṇāti, apica kho sāmaṃ passati itthiṃ vā kumāriṃ vā abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgataṃ. So taṃ disvā saṃsīdati visīdati na sakkoti brahmacariyaṃ sandhāretuṃ, sikkhādubbalyaṃ anāvikatvā hīnāyāvattatīti evaṃ visabhāgarūpaṃ olokentassa pana cakkhuviññāṇavīthivasena uppannarāgo **dassanasaṃsaggo** nāma. So evaṃ veditabbo –

Eko kira daharo kāladīghavāpidvāravihāraṃ uddesatthāya gato. Ācariyo tassa antarāyaṃ disvā okāsaṃ na karoti. So punappunnaṃ anubandhati. Ācariyo sace antogāme na carissasi. Dassāmi te uddesanti āha. So sādhūti sampaṭicchitvā uddese niṭṭhite ācariyaṃ vanditvā gacchanto ācariyo me imasmiṃ gāme carituṃ na deti, kiṃ nu kho kāraṇanti cīvaraṃ pārupitvā gāmaṃ pāvisi, ekā kuladhītā pītakavatthaṃ nivāsetvā gehe ṭhitā daharaṃ disvā sañjātarāgā uḷuṅkena yāguṃ āharitvā tassa patte pakkhipitvā nivattitvā mañcake nipajji. Atha naṃ mātāpitaro kiṃ ammāti pucchiṃsu, dvārena gataṃ daharaṃ labhamānā jīvissāmi, alabhamānā marissāmīti. Mātāpitaro vegena gantvā gāmadvāre daharaṃ patvā vanditvā, ‘‘nivattatha, bhante, bhikkhaṃ gaṇhāhī’’ti āhaṃsu. Daharo alaṃ gacchāmīti. Te, ‘‘idaṃ nāma, bhante, kāraṇa’’nti yācitvā – ‘‘amhākaṃ, bhante, gehe ettakaṃ nāma dhanaṃ atthi, ekāyeva no dhītā, tvaṃ no jeṭṭhaputtaṭṭhāne ṭhassasi, sukhena sakkā jīvitu’’nti āhaṃsu. Daharo, ‘‘na mayhaṃ iminā palibodhena attho’’ti anādiyitvāva pakkanto.

Mātāpitaro gantvā, ‘‘amma, nāsakkhimhā daharaṃ nivattetuṃ, yaṃ aññaṃ sāmikaṃ icchasi, taṃ labhissasi, uṭṭhehi khāda ca piva cā’’ti āhaṃsu. Sā anicchantī sattāhaṃ nirāhārā hutvā kālamakāsi. Mātāpitaro tassā sarīrakiccaṃ katvā taṃ pītakavatthaṃ dhuravihāre bhikkhusaṅghassa adaṃsu, bhikkhū vatthaṃ khaṇḍākhaṇḍaṃ katvā bhājayiṃsu. Eko mahallako attano koṭṭhāsaṃ gahetvā kalyāṇīvihāraṃ āgato. Sopi daharo cetiyaṃ vandissāmīti tattheva gantvā divāṭṭhāne nisīdi. Mahallako taṃ vatthakhaṇḍaṃ gahetvā, ‘‘iminā me parissāvanaṃ vicārethā’’ti daharaṃ avoca. Daharo mahāthera ‘‘kuhiṃ laddha’’nti āha. So sabbaṃ pavattiṃ kathesi. So taṃ sutvāva, ‘‘evarūpāya nāma saddhiṃ saṃvāsaṃ nālattha’’nti rāgagginā daḍḍho tattheva kālamakāsi.

Aññamaññaṃ ālāpasallāpavasena uppannarāgo pana **samullapanasaṃsaggo** nāma. Bhikkhuno bhikkhuniyā santakaṃ, bhikkhuniyā vā bhikkhussa santakaṃ gahetvā paribhogakaraṇavasena uppannarāgo **sambhogasaṃsaggo** nāma. So evaṃ veditabbo – maricavaṭṭivihāramahe kira bhikkhūnaṃ satasahassaṃ bhikkhunīnaṃ navutisahassāni eva ahesuṃ. Eko sāmaṇero uṇhayāguṃ gahetvā gacchanto sakiṃ cīvarakaṇṇe ṭhapesi, sakiṃ bhūmiyaṃ. Ekā sāmaṇerī disvā ettha pattaṃ ṭhapetvā yāhīti thālakaṃ adāsi. Te aparabhāge ekasmiṃ bhaye uppanne parasamuddaṃ agamaṃsu. Tesu bhikkhunī puretaraṃ agamāsi. Sā, ‘‘eko kira sīhaḷabhikkhu āgato’’ti sutvā therassa santikaṃ gantvā paṭisanthāraṃ katvā nisinnā, – ‘‘bhante, maricavaṭṭivihāramahakāle tumhe kativassā’’ti pucchi. Tadāhaṃ sattavassikasāmaṇero. Tvaṃ pana kativassāti? Ahaṃ sattavassikasāmaṇerīyeva ekassa sāmaṇerassa uṇhayāguṃ gahetvā gacchantassa pattaṭhapanatthaṃ thālakamadāsinti. Thero, ‘‘ahaṃ so’’ti vatvā thālakaṃ nīharitvā dassesi. Te ettakeneva saṃsaggena brahmacariyaṃ sandhāretuṃ asakkontā dvepi saṭṭhivassakāle vibbhamiṃsu.

Hatthagāhādivasena pana uppannarāgo **kāyasaṃsaggo** nāma. Tatridaṃ vatthu – mahācetiyaṅgaṇe kira daharabhikkhū sajjhāyaṃ gaṇhanti. Tesaṃ piṭṭhipasse daharabhikkhuniyo dhammaṃ suṇanti. Tatreko daharo hatthaṃ pasārento ekissā daharabhikkhuniyā kāyaṃ chupi. Sā taṃ hatthaṃ gahetvā attano urasmiṃ ṭhapesi, ettakena saṃsaggena dvepi vibbhamitvā gihibhāvaṃ pattā.

Gāhagāhakādivaṇṇanā

Imesu pana pañcasu saṃsaggesu bhikkhuno bhikkhūhi saddhiṃ savanadassanasamullapanasambhogakāyaparāmāsā niccampi hontiyeva, bhikkhunīhi saddhiṃ ṭhapetvā kāyasaṃsaggaṃ sesā kālena kālaṃ honti; tathā upāsakaupāsikāhi saddhiṃ sabbepi kālena kālaṃ honti. Tesu hi kilesuppattito cittaṃ rakkhitabbaṃ. Eko hi bhikkhu gāhagāhako hoti, eko gāhamuttako, eko muttagāhako, eko muttamuttako.

Tattha yaṃ bhikkhuṃ manussāpi āmisena upalāpetvā gahaṇavasena upasaṅkamanti, bhikkhupi pupphaphalādīhi upalāpetvā gahaṇavasena upasaṅkamati, ayaṃ **gāhagāhako** nāma. Yaṃ pana manussā vuttanayena upasaṅkamanti, bhikkhu dakkhiṇeyyavasena upasaṅkamati, ayaṃ **gāhamuttako** nāma. Yassa manussā dakkhiṇeyyavasena cattāro paccaye denti, bhikkhu pupphaphalādīhi upalāpetvā gahaṇavasena upasaṅkamati, ayaṃ **muttagāhako** nāma. Yassa manussāpi dakkhiṇeyyavasena cattāro paccaye denti, bhikkhupi cūḷapiṇḍapātiyatissatthero viya dakkhiṇeyyavasena paribhuñjati, ayaṃ **muttamuttako** nāma.

Theraṃ kira ekā upāsikā dvādasa vassāni upaṭṭhahi. Ekadivasaṃ tasmiṃ gāme aggi uṭṭhahitvā gehāni jhāpesi. Aññesaṃ kulūpakabhikkhū āgantvā – ''kiṃ upāsike, api kiñci bhaṇḍakaṃ arogaṃ kātuṃ asakkhitthā''ti paṭisanthāraṃ akaṃsu. Manussā, ''amhākaṃ mātu kulūpakatthero bhuñjanavelāyameva āgamissatī''ti āhaṃsu. Theropi punadivase bhikkhācāravelaṃ sallakkhetvāva āgato. Upāsikā koṭṭhacchāyāya nisīdāpetvā bhikkhaṃ sampādetvā adāsi. There bhattakiccaṃ katvā pakkante manussā āhaṃsu – ''amhākaṃ mātu kulūpakatthero bhuñjanavelāyameva āgato''ti. Upāsikā, ''tumhākaṃ kulūpakā tumhākaṃyeva anucchavikā, mayhaṃ thero mayheva anucchaviko''ti āha. Āyasmā pana mantāṇiputto imehi pañcahi saṃsaggehi catūhipi parisāhi saddhiṃ asaṃsaṭṭho gāhamuttako ceva muttamuttako ca ahosi. Yathā ca sayaṃ asaṃsaṭṭho, evaṃ bhikkhūnampi taṃ asaṃsaggakathaṃ kattā ahosi.

Āraddhavīriyoti paggahitavīriyo, paripuṇṇakāyikacetasikavīriyoti attho. Yo hi bhikkhu gamane uppannakilesaṃ ṭhānaṃ pāpuṇituṃ na deti, ṭhāne uppannakilesaṃ nisajjaṃ, nisajjāya uppannakilesaṃ sayanaṃ pāpuṇituṃ na deti, mantena kaṇhasappaṃ uppīḷetvā gaṇhanto viya, amittaṃ gīvāya akkamanto viya ca vicarati, ayaṃ **āraddhavīriyo** nāma. Thero ca tādiso ahosi. Bhikkhūnampi tatheva vīriyārambhakathaṃ kattā ahosi.

Sīlasampannotiādīsu **sīla**nti catupārisuddhisīlaṃ. **Samādhī**ti vipassanāpādakā aṭṭha samāpattiyo. **Paññā**ti lokiyalokuttarañāṇaṃ. **Vimuttī**ti ariyaphalaṃ. **Vimuttiñāṇadassana**nti ekūnavīsatividhaṃ paccavekkhaṇañāṇaṃ. Thero sayampi sīlādīhi sampanno ahosi bhikkhūnampi sīlādikathaṃ kattā. Svāyaṃ dasahi kathāvatthūhi ovadatīti **ovādako**. Yathā pana eko ovadatiyeva, sukhumaṃ atthaṃ parivattetvā jānāpetuṃ na sakkoti. Na evaṃ thero. Thero pana tāni dasa kathāvatthūni viññāpetīti **viññāpako**. Eko viññāpetuṃ sakkoti, kāraṇaṃ dassetuṃ na sakkoti. Thero kāraṇampi sandassetīti **sandassako**. Eko vijjamānaṃ kāraṇaṃ dasseti, gāhetuṃ pana na sakkoti. Thero gāhetumpi sakkotīti **samādapako**. Evaṃ samādapetvā pana tesu kathāvatthūsu ussāhajananavasena bhikkhū samuttejetīti **samuttejako**. Ussāhajāte vaṇṇaṃ vatvā sampahaṃsetīti **sampahaṃsako**.

Pañcalābhavaṇṇanā

253. **Suladdhalābhā**ti aññesampi manussattabhāvapabbajjādiguṇalābhā nāma honti. Āyasmato pana puṇṇassa suladdhalābhā ete, yassa satthu sammukhā evaṃ vaṇṇo abbhuggatoti attho. Apica apaṇḍitehi vaṇṇakathanaṃ nāma na tathā lābho, paṇḍitehi vaṇṇakathanaṃ pana lābho. Gihī hi vā vaṇṇakathanaṃ na tathā lābho, gihī hi ''vaṇṇaṃ kathessāmī''ti, ''amhākaṃ ayyo saṇho sakhilo sukhasambhāso, vihāraṃ āgatānaṃ yāgubhattaphāṇitādīhi saṅgahaṃ karotī''ti kathento avaṇṇameva katheti. ''Avaṇṇaṃ kathessāmī''ti ''ayaṃ thero mandamando viya abalabalo viya bhākuṭikabhākuṭiko viya natthi iminā saddhiṃ vissāso''ti kathento vaṇṇameva katheti. Sabrahmacārīhipi satthu parammukhā vaṇṇakathanaṃ na tathā lābho, satthu sammukhā pana atilābhoti imampi atthavasaṃ paṭicca ''suladdhalābhā''ti āha. **Anumassa anumassā**ti dasa kathāvatthūni anupavisitvā anupavisitvā. **Tañca satthā abbhanumodatī**ti tañcassa vaṇṇaṃ evametaṃ appiccho ca so bhikkhu santuṭṭho ca so bhikkhūti anumodati. Iti viññūhi vaṇṇabhāsanaṃ eko lābho, sabrahmacārīhi eko, satthu sammukhā eko, anumassa anumassa eko, satthārā abbhanumodanaṃ ekoti ime pañca lābhe sandhāya ''suladdhalābhā''ti āha. **Kadācī**ti kismiñcideva kāle. **Karahacī**ti tasseva vevacanaṃ. **Appeva nāma siyā kocideva kathāsallāpo**ti api nāma koci kathāsamudācāropi bhaveyya. Therena kira āyasmā puṇṇo neva

diṭṭhapubbo, nassa dhammakathā sutapubbā. Iti so tassa dassanampi dhammakathampi patthayamāno evamāha.

Cārikādivaṇṇanā

254. **Yathābhiranta**nti yathāajjhāsayaṃ viharitvā. Buddhānañhi ekasmiṃ ṭhāne vasantānaṃ chāyūdakādivipattiṃ vā apphāsukasenāsanaṃ vā, manussānaṃ assaddhādibhāvaṃ vā āgamma anabhirati nāma natthi. Tesaṃ sampattiyā ''idha phāsu viharāmā''ti abhiramitvā ciravihāropi natthi. Yattha pana tathāgate viharante sattā saraṇesu vā patiṭṭhahanti, sīlāni vā samādiyanti, pabbajanti vā, tato sotāpattimaggādīnaṃ vā pana tesaṃ upanissayo hoti. Tattha buddhā satte tāsu sampattīsu patiṭṭhāpanaajjhāsayena vasanti; tāsaṃ abhāve pakkamanti. Tena vuttaṃ – ''yathāajjhāsayaṃ viharitvā''ti. **Cārikaṃ caramāno**ti addhānagamanaṃ gacchanto. Cārikā ca nāmesā bhagavato duvidhā hoti turitacārikā ca, aturitacārikā ca.

Tattha dūrepi bodhaneyyapuggalaṃ disvā tassa bodhanatthāya sahasā gamanaṃ **turitacārikā** nāma. Sā mahākassapapaccuggamanādīsu daṭṭhabbā. Bhagavā hi mahākassapaṃ paccuggacchanto muhuttena tigāvutaṃ maggaṃ agamāsi, āḷavakassatthāya tiṃsayojanaṃ, tathā aṅgulimālassa. Pukkusātissa pana pañcacattālīsayojanaṃ, mahākappinassa vīsayojanasataṃ, khadiravaniyassatthāya satta yojanasatāni agamāsi; dhammasenāpatino saddhivihārikassa vanavāsītissasāmaṇerassa tigāvutādhikaṃ vīsayojanasataṃ.

Ekadivasaṃ kira thero, ''tissasāmaṇerassa santikaṃ, bhante, gacchāmī''ti āha. Bhagavā, ''ahampi gamissāmī''ti vatvā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi – ''ānanda, vīsatisahassānaṃ chaḷabhiññānaṃ ārocehi – 'bhagavā vanavāsītissasāmaṇerassa santikaṃ gamissatī'''ti. Tato dutiyadivase vīsatisahassakhīṇāsavaparivuto ākāse uppatitvā vīsayojanasatamatthake tassa gocaragāmadvāre otaritvā cīvaraṃ pārupi. Kammantaṃ gacchamānā manussā disvā, ''satthā, bho, āgato, mā kammantaṃ agamitthā''ti vatvā āsanāni paññapetvā yāguṃ datvā pānavattaṃ karontā, ''kuhiṃ, bhante, bhagavā gacchatī''ti daharabhikkhū pucchiṃsu. Upāsakā, na bhagavā aññattha gacchati, idheva tissasāmaṇerassa dassanatthāya āgatoti. Te ''amhākaṃ kira kulūpakattherassa dassanatthāya satthā āgato, no vata no thero oramattako''ti somanassajātā ahesuṃ.

Atha bhagavato bhattakiccapariyosāne sāmaṇero gāmaṃ piṇḍāya caritvā ''upāsakā mahā bhikkhusaṅgho''ti pucchi. Athassa te, ''satthā, bhante, āgato''ti ārocesuṃ, so bhagavantaṃ upasaṅkamitvā piṇḍapātena āpucchi. Satthā tassa pattaṃ hatthena gahetvā, ''alaṃ, tissa, niṭṭhitaṃ bhattakicca''nti āha. Tato upajjhāyaṃ āpucchitvā attano pattāsane nisīditvā bhattakiccamakāsi. Athassa bhattakiccapariyosāne satthā maṅgalaṃ vatvā nikkhamitvā gāmadvāre ṭhatvā, ''kataro te, tissa, vasanaṭṭhānaṃ gamanamaggo''ti āha. ''Ayaṃ bhagavā''ti. Maggaṃ desayamāno purato yāhi tissāti. Bhagavā kira sadevakassa lokassa maggadesako samānopi ''sakalatigāvute magge sāmaṇeraṃ daṭṭhuṃ lacchāmī''ti taṃ maggadesakamakāsi.

So attano vasanaṭṭhānaṃ gantvā bhagavato vattamakāsi. Atha naṃ bhagavā, ''kataro te, tissa, caṅkamo''ti pucchitvā tattha gantvā sāmaṇerassa nisīdanapāsāṇe nisīditvā, ''tissa, imasmiṃ ṭhāne sukhaṃ vasasī''ti pucchi. So āha – ''āma, bhante, imasmiṃ me ṭhāne vasantassa sīhabyagghahatthimigamorādīnaṃ saddaṃ suṇato araññasaññā uppajjati, tāya sukhaṃ vasāmī''ti. Atha naṃ bhagavā, ''tissa, bhikkhusaṅghaṃ sannipātehi, buddhadāyajjaṃ te dassāmī''ti vatvā sannipatite bhikkhusaṅghe upasampādetvā attano vasanaṭṭhānameva agamāsīti. Ayaṃ **turitacārikā** nāma.

Yaṃ pana gāmanigamapaṭipāṭiyā devasikaṃ yojanaḍḍhayojanavasena piṇḍapātacariyādīhi lokaṃ anuggaṇhantassa gamanaṃ, ayaṃ **aturitacārikā** nāma. Imaṃ pana cārikaṃ caranto bhagavā mahāmaṇḍalaṃ majjhimamaṇḍalaṃ antimamaṇḍalanti imesaṃ tiṇṇaṃ maṇḍalānaṃ aññatarasmiṃ carati. Tattha mahāmaṇḍalaṃ navayojanasatikaṃ, majjhimamaṇḍalaṃ chayojanasatikaṃ, antimamaṇḍalaṃ tiyojanasatikaṃ. Yadā mahāmaṇḍale cārikaṃ caritukāmo hoti, mahāpavāraṇāya pavāretvā pāṭipadadivase mahābhikkhusaṅghaparivāro nikkhamati. Samantā yojanasataṃ ekakolāhalaṃ ahosi, purimaṃ purimaṃ āgatā nimantetuṃ labhanti; itaresu dvīsu maṇḍalesu sakkāro mahāmaṇḍale osarati. Tatra bhagavā tesu tesu gāmanigamesu ekāhaṃ dvīhaṃ vasanto mahājanaṃ āmisapaṭiggahena anuggaṇhanto dhammadānena cassa vivaṭṭūpanissitaṃ kusalaṃ vaḍḍhento navahi māsehi cārikaṃ pariyosāpeti.

Sace pana antovasse bhikkhūnaṃ samathavipassanā taruṇā hoti, mahāpavāraṇāya apavāretvā

pavāraṇāsaṅgahaṃ datvā kattikapuṇṇamāya pavāretvā migasirassa paṭhamadivase mahābhikkhusaṅghaparivāro nikkhamitvā majjhimamaṇḍalaṃ osarati. Aññenapi kāraṇena majjhimamaṇḍale cārikaṃ caritukāmo catumāsaṃ vasitvāva nikkhamati. Vuttanayeneva itaresu dvīsu maṇḍalesu sakkāro majjhimamaṇḍale osarati. Bhagavā purimanayeneva lokaṃ anuggaṇhanto aṭṭhahi māsehi cārikaṃ pariyosāpeti.

Sace pana catumāsaṃ vuṭṭhavassassāpi bhagavato veneyyasattā aparipakkindriyā honti, tesaṃ indriyaparipākaṃ āgamayamāno aparampi ekaṃ māsaṃ vā dviticatumāsaṃ vā tattheva vasitvā mahābhikkhusaṅghaparivāro nikkhamati. Vuttanayeneva itaresu dvīsu maṇḍalesu sakkāro antomaṇḍale osarati. Bhagavā purimanayeneva lokaṃ anuggaṇhanto sattahi vā chahi vā pañcahi vā catūhi vā māsehi cārikaṃ pariyosāpeti. Iti imesu tīsu maṇḍalesu yattha katthaci cārikaṃ caranto na cīvarādihetu carati. Atha kho ye duggatā bālā jiṇṇā byādhitā, te kadā tathāgataṃ āgantvā passissanti? Mayi pana cārikaṃ carante mahājano tathāgatadassanaṃ labhissati, tattha keci cittāni pasādessanti, keci mālādīhi pūjessanti, keci kaṭacchubhikkhaṃ dassanti, keci micchādassanaṃ pahāya sammādiṭṭhikā bhavissanti, taṃ tesaṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti evaṃ lokānukampāya cārikaṃ carati.

Apica catūhi kāraṇehi buddhā bhagavanto cārikaṃ caranti – jaṅghāvihāravasena sarīraphāsukatthāya, atthuppattikālaṃ abhikaṅkhanatthāya, bhikhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpanatthāya, tattha tattha paripākagatindriye bodhaneyyasatte bodhanatthāyāti. Aparehipi catūhi kāraṇehi buddhā bhagavanto cārikaṃ caranti – buddhaṃ saraṇaṃ gacchissantīti vā, dhammaṃ saraṇaṃ gacchissantīti vā, saṅghaṃ saraṇaṃ gacchissantīti vā, mahatā dhammavassena catasso parisā santappessāmīti vāti. Aparehi pañcahi kāraṇehi buddhā bhagavanto cārikaṃ caranti – pāṇātipātā viramissantīti vā, adinnādānā… kāmesumicchācārā… musāvādā… surāmerayamajjapamādaṭṭhānā viramissantīti vāti. Aparehi aṭṭhahi kāraṇehi buddhā bhagavanto cārikaṃ caranti – paṭhamajjhānaṃ paṭilabhissantīti vā, dutiyaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ paṭilabhissantīti vāti. Aparehi aṭṭhahi kāraṇehi buddhā bhagavanto cārikaṃ caranti – sotāpattimaggaṃ adhigamissantīti vā, sotāpattiphalaṃ…pe… arahattaphalaṃ sacchikarissantīti vāti. Ayaṃ **aturitacārikā,** sā idha adhippetā. Sā panesā duvidhā hoti nibaddhacārikā, anibaddhacārikā ca. Tattha yaṃ ekasseva bodhaneyyasattassa atthāya gacchati, ayaṃ nibaddhacārikā nāma. Yaṃ pana gāmanigamanagarapaṭipāṭivasena carati, ayaṃ anibaddhacārikā nāma. Esā idha adhippetā.

Senāsanaṃ saṃsāmetvāti senāsanaṃ paṭisāmetvā. Taṃ pana paṭisāmento thero na cūḷapattamahāpatta-cūḷathālakamahāthālaka-paṭṭuṇṇacīvara-dukūlacīvarādīnaṃ bhaṇḍikaṃ katvā sappitelādīnaṃ vā pana ghaṭe pūrāpetvā gabbhe nidahitvā dvāraṃ pidhāya kuñcikamuddikādīni yojāpesi. ‘‘Sace na hoti bhikkhu vā sāmaṇero vā ārāmiko vā upāsako vā, catūsu pāsāṇesu mañce mañcaṃ āropetvā pīṭhe pīṭhaṃ āropetvā cīvaravaṃse vā cīvararajjuyā vā upari puñjaṃ katvā dvāravātapānaṃ thaketvā pakkamitabba’’nti (cūḷava. 361) vacanato pana nevāsikaṃ bhikkhuṃ āpucchanamattakeneva paṭisāmesi.

Yena sāvatthi tena cārikaṃ pakkāmīti satthu dassanakāmo hutvā yena disābhāgena sāvatthi tena pakkāmi. Pakkamanto ca na suddhodanamahārājassa ārocāpetvā sappitelamadhuphāṇitādīni gāhāpetvā pakkanto. Yūthaṃ pahāya nikkhanto pana mattahatthī viya, asahāyakicco sīho viya, pattacīvaramattaṃ ādāya ekakova pakkāmi. Kasmā panesa pañcasatehi attano antevāsikehi saddhiṃ rājagahaṃ agantvā idāni nikkhantoti? Rājagahaṃ kapilavatthuto dūraṃ saṭṭhiyojanāni, sāvatthi pana pañcadasa. Satthā rājagahato pañcacattālīsayojanaṃ āgantvā sāvatthiyaṃ viharati, idāni āsanno jātoti sutvā nikkhamīti akāraṇametaṃ. Buddhānaṃ santikaṃ gacchanto hi esa yojanasahassampi gaccheyya, tadā pana kāyaviveko na sakkā laddhunti. Bahūhi saddhiṃ gamanakāle hi ekasmiṃ gacchāmāti vadante eko idheva vasāmāti vadati. Ekasmiṃ vasāmāti vadante eko gacchāmāti vadati. Tasmā icchiticchitakkhaṇe samāpattiṃ appetvā nisīdituṃ vā phāsukasenāsane kāyavivekaṃ laddhuṃ vā na sakkā hoti, ekakassa pana taṃ sabbaṃ sulabhaṃ hotīti tadā agantvā idāni pakkāmi.

Cārikaṃ caramānoti ettha kiñcāpi ayaṃ cārikā nāma mahājanasaṅgahatthaṃ buddhānaṃyeva labbhati, buddhe upādāya pana ruḷhīsaddena sāvakānampi vuccati kilañjādīhi kataṃ bījanampi tālavaṇṭaṃ viya. **Yena bhagavā**ti sāvatthiyā avidūre ekasmiṃ gāmake piṇḍāya caritvā katabhattakicco jetavanaṃ pavisitvā sāriputtattherassa vā mahāmoggallānattherassa vā vasanaṭṭhānaṃ gantvā pāde dhovitvā makkhetvā pānīyaṃ vā pānakaṃ vā pivitvā thokaṃ vissamitvā satthāraṃ passissāmīti cittampi anuppādetvā ujukaṃ gandhakuṭipariveṇameva agamāsi. Therassa hi satthāraṃ daṭṭhukāmassa aññena bhikkhunā kiccaṃ natthi.

Tasmā rāhulaṃ vā ānandaṃ vā gahetvā okāsaṃ kāretvā satthāraṃ passissāmīti evampi cittaṃ na uppādesi.

Thero hi sayameva buddhasāsane vallabho rañño saṅgāmavijayamahāyodho viya. Yathā hi tādisassa yodhassa rājānaṃ daṭṭhukāmassa aññaṃ sevitvā dassanakammaṃ nāma natthi; vallabhatāya sayameva passati. Evaṃ theropi buddhasāsane vallabho, tassa aññaṃ sevitvā satthudassanakiccaṃ natthīti pāde dhovitvā pādapuñchanamhi puñchitvā yena bhagavā tenupasaṅkami. Bhagavāpi ''paccūsakāleyeva mantāṇiputto āgamissatī''ti addasa. Tasmā gandhakuṭiṃ pavisitvā sūcighaṭikaṃ adatvāva darathaṃ paṭippassambhetvā uṭṭhāya nisīdi. Thero kavāṭaṃ paṇāmetvā gandhakuṭiṃ pavisitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. **Dhammiyā kathāyā**ti bhagavā dhammiṃ kathaṃ kathento cūḷagosiṅgasutte (ma. ni. 1.325 ādayo) tiṇṇaṃ kulaputtānaṃ sāmaggirasānisaṃsaṃ kathesi; sekkhasutte (ma. ni. 2.22 ādayo) āvasathānisaṃsaṃ, ghaṭikārasutte (ma. ni. 2.282 ādayo) satipaṭilābhikaṃ pubbenivāsappaṭisaṃyuttakathaṃ; raṭṭhapālasutte (ma. ni. 2.304) cattāro dhammuddese, selasutte (ma. ni. 2.396 ādayo) pānakānisaṃsakathaṃ, upakkilesasutte (ma. ni. 3.236 ādayo) bhaguttherassa dhammakathaṃ kathento ekībhāve ānisaṃsaṃ kathesi. Imasmiṃ pana rathavinīte āyasmato puṇṇassa kathento dasakathāvatthunissayaṃ anantanayaṃ nāma dassesi puṇṇa, ayampi appicchakathāyeva santosakathāyevāti. Paṭisambhidāpattassa sāvakassa velante ṭhatvā mahāsamudde hatthappasāraṇaṃ viya ahosi.

Yena andhavananti tadā kira pacchābhatte jetavanaṃ ākiṇṇaṃ hoti, bahū khattiyabrāhmaṇādayo jetavanaṃ osaranti; rañño cakkavattissa khandhāvāraṭṭhānaṃ viya hoti, na sakkā pavivekaṃ labhituṃ. Andhavanaṃ pana padhānagharasadisaṃ pavivittaṃ, tasmā yenandhavanaṃ tenupasaṅkami. Kasmā pana mahāthere na addasa? Evaṃ kirassa ahosi – ''sāyanhasamaye āgantvā mahāthere disvā puna dasabalaṃ passissāmi, evaṃ mahātherānaṃ ekaṃ upaṭṭhānaṃ bhavissati, satthu dve bhavissanti, tato satthāraṃ vanditvā mama vasanaṭṭhānameva gamissāmī''ti.

Sattavisuddhipañhavaṇṇanā

256. **Abhiṇhaṃ kittayamāno ahosī**ti punappunaṃ vaṇṇaṃ kittayamāno vihāsi. Thero kira tato paṭṭhāya divase divase saṅghamajjhe ''puṇṇo kira nāma mantāṇiputto catūhi parisāhi saddhiṃ asaṃsaṭṭho, so dasabalassa dassanatthāya āgamissati; kacci nu kho maṃ adisvāva gamissatī''ti theranavamajjhimānaṃ satikaraṇatthaṃ āyasmato puṇṇassa guṇaṃ bhāsati. Evaṃ kirassa ahosi – ''mahallakabhikkhū nāma na sabbakālaṃ antovihāre honti; guṇakathāya panassa kathitāya yo ca naṃ bhikkhuṃ passissati; so āgantvā ārocessatī''ti. Athāyaṃ therasseva saddhivihāriko taṃ āyasmantaṃ mantāṇiputtaṃ pattacīvaramādāya gandhakuṭiṃ pavisantaṃ addasa. Kathaṃ pana naṃ esa aññāsīti? Puṇṇa, puṇṇāti vatvā kathentassa bhagavato dhammakathāya aññāsi – ''ayaṃ so thero, yassa me upajjhāyo abhiṇhaṃ kittayamāno hotī''ti. Iti so āgantvā therassa ārocesi. **Nisīdanaṃ ādāyā**ti **nisīdanaṃ** nāma sadasaṃ vuccati avāyimaṃ. Thero pana cammakhaṇḍaṃ gahetvā agamāsi. **Piṭṭhito piṭṭhito**ti pacchato pacchato. **Sīsānulokī**ti yo unnataṭṭhāne piṭṭhiṃ passanto ninnaṭṭhāne sīsaṃ passanto gacchati, ayampi sīsānulokīti vuccati. Tādiso hutvā anubandhi. Thero hi kiñcāpi saṃyatapadasaddatāya accāsanno hutvā gacchantopi padasaddena na bādhati, ''nāyaṃ sammodanakālo''ti ñatvā pana na accāsanno, andhavanaṃ nāma mahantaṃ, ekasmiṃ ṭhāne nilīnaṃ apassantena, āvuso puṇṇa, puṇṇāti aphāsukasaddo kātabbo hotīti nisinnaṭṭhānajānanatthaṃ nātidūre hutvā sīsānulokī agamāsi. **Divāvihāraṃ nisīdī**ti divāvihāratthāya nisīdi.

Tattha āyasmāpi puṇṇo udiccabrāhmaṇajacco, sāriputtattheropi. Puṇṇattheropi suvaṇṇavaṇṇo, sāriputtattheropi. Puṇṇattheropi arahattaphalasamāpattisamāpanno, sāriputtattheropi. Puṇṇattheropi kappasatasahassaṃ abhinīhārasampanno, sāriputtattheropi kappasatasahassādhikaṃ ekamasaṅkhyeyyaṃ. Puṇṇattheropi paṭisambhidāpatto mahākhīṇāsavo, sāriputtattheropi. Iti ekaṃ kanakaguhaṃ paviṭṭhā dve sīhā viya, ekaṃ vijambhanabhūmiṃ otiṇṇā dve byagghā viya, ekaṃ supupphitasālavanaṃ paviṭṭhā dve chaddantanāgarājāno viya, ekaṃ simbalivanaṃ paviṭṭhā dve supaṇṇarājāno viya, ekaṃ naravāhanayānaṃ abhiruḷhā dve vessavaṇā viya, ekaṃ paṇḍukambalasilaṃ abhinisinnā dve sakkā viya, ekavimānabbhantaragatā dve hāritamahābrahmāno viya ca te dvepi brāhmaṇajaccā dvepi suvaṇṇavaṇṇā dvepi samāpattilābhino dvepi abhinīhārasampannā dvepi paṭisambhidāpattā mahākhīṇāsavā ekaṃ vanasaṇḍaṃ anupaviṭṭhā taṃ vanaṭṭhānaṃ sobhayiṃsu.

Bhagavati no, āvuso, brahmacariyaṃ vussatīti, āvuso, kiṃ amhākaṃ bhagavato santike āyasmatā brahmacariyaṃ vussatīti? Idaṃ āyasmā sāriputto tassa bhagavati brahmacariyavāsaṃ jānantopi kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ pucchi. Purimakathāya hi appatiṭṭhitāya pacchimakathā na jāyati, tasmā evaṃ pucchi. Thero anujānanto ''evamāvuso''ti āha. Athassa pañhavissajjanaṃ sotukāmo āyasmā sāriputto ''kiṃ nu kho āvuso sīlavisuddhatthaṃ bhagavati brahmacariyaṃ vussatī''ti paṭipāṭiyā satta visuddhiyo pucchi. Tāsaṃ vitthārakathā **visuddhimagge** vuttā. Āyasmā pana puṇṇo yasmā catupārisuddhisīlādīsu ṭhitassāpi brahmacariyavāso matthakaṃ na pāpuṇāti, tasmā, ''no hidaṃ, āvuso''ti sabbaṃ paṭikkhipi.

Kimatthaṃ carahāvusoti yadi sīlavisuddhiādīnaṃ atthāya brahmacariyaṃ na vussati, atha kimatthaṃ vussatīti pucchi. **Anupādāparinibbānatthaṃ kho, āvuso**ti ettha **anupādāparinibbānaṃ** nāma appaccayaparinibbānaṃ. Dvedhā upādānāni gahaṇūpādānañca paccayūpādānañca. **Gahaṇūpādānaṃ** nāma kāmupādānādikaṃ catubbidhaṃ, **paccayūpādānaṃ** nāma avijjāpaccayā saṅkhārāti evaṃ vuttapaccayā. Tattha gahaṇūpādānavādino ācariyā anupādāparinibbānanti catūsu upādānesu aññatarenāpi kañci dhammaṃ aggahetvā pavattaṃ arahattaphalaṃ anupādāparinibbānanti kathenti. Tañhi na ca upādānasampayuttaṃ hutvā kañci dhammaṃ upādiyati, kilesānañca parinibbutante jātattā parinibbānanti vuccati. Paccayūpādānavādino pana anupādāparinibbānanti appaccayaparinibbānaṃ. Paccayavasena anuppannaṃ asaṅkhataṃ amatadhātumeva anupādāparinibbānanti kathenti. Ayaṃ anto, ayaṃ koṭi, ayaṃ niṭṭhā. Appaccayaparinibbānaṃ pattassa hi brahmacariyavāso matthakaṃ patto nāma hoti, tasmā thero ''anupādāparinibbānattha''nti āha. Atha naṃ anuyuñjanto āyasmā sāriputto ''kiṃ nu kho, āvuso, sīlavisuddhi anupādāparinibbāna''nti puna pucchaṃ ārabhi.

258. Theropi sabbaparivattesu tatheva paṭikkhipitvā pariyosāne dosaṃ dassento **sīlavisuddhiṃ ce, āvuso**tiādimāha. Tattha **paññapeyyā**ti yadi paññapeyya. **Saupādānaṃyeva samānaṃ anupādāparinibbānaṃ paññapeyyā**ti saṅgahaṇadhammameva niggahaṇadhammaṃ sappaccayadhammameva appaccayadhammaṃ saṅkhatadhammameva asaṅkhatadhammanti paññapeyyāti attho. Ñāṇadassanavisuddhiyaṃ pana sappaccayadhammameva appaccayadhammaṃ saṅkhatadhammameva asaṅkhatadhammanti paññapeyyāti ayameva attho gahetabbo. **Puthujjano hi, āvuso**ti ettha vaṭṭānugato lokiyabālaputhujjano daṭṭhabbo. So hi catupārisuddhisīlamattassāpi abhāvato sabbaso aññatra imehi dhammehi. **Tena hī**ti yena kāraṇena ekacce paṇḍitā upamāya atthaṃ jānanti, tena kāraṇena upamaṃ te karissāmīti attho.

Sattarathavinītavaṇṇanā

259. **Satta rathavinītānī**ti vinītaassājāniyayutte satta rathe. **Yāvadeva, cittavisuddhatthā**ti, āvuso, ayaṃ sīlavisuddhi nāma, yāvadeva, cittavisuddhatthā. **Cittavisuddhatthā**ti nissakkavacanametaṃ. Ayaṃ panettha attho, yāvadeva, cittavisuddhisaṅkhātā atthā, tāva ayaṃ sīlavisuddhi nāma icchitabbā. Yā pana ayaṃ cittavisuddhi, esā sīlavisuddhiyā attho, ayaṃ koṭi, idaṃ pariyosānaṃ, cittavisuddhiyaṃ ṭhitassa hi sīlavisuddhikiccaṃ kataṃ nāma hotīti. Esa nayo sabbapadesu.

Idaṃ panettha opammasaṃsandanaṃ – rājā pasenadi kosalo viya hi jarāmaraṇabhīruko yogāvacaro daṭṭhabbo. Sāvatthinagaraṃ viya sakkāyanagaraṃ, sāketanagaraṃ viya nibbānanagaraṃ, rañño sākete vaḍḍhiāvahassa sīghaṃ gantvā pāpuṇitabbassa accāyikassa kiccassa uppādakālo viya yogino anabhisametānaṃ catunnaṃ ariyasaccānaṃ abhisamayakiccassa uppādakālo. Satta rathavinītāni viya satta visuddhiyo, paṭhamaṃ rathavinītaṃ āruḷhakālo viya sīlavisuddhiyaṃ ṭhitakālo, paṭhamarathavinītādīhi dutiyādīni āruḷhakālo viya sīlavisuddhiādīhi cittavisuddhiādīsu ṭhitakālo. Sattamena rathavinītena sākete antepuradvāre oruyha uparipāsāde ñātimittagaṇaparivutassa surasabhojanaparibhogakālo viya yogino ñāṇadassanavisuddhiyā sabbakilese khepetvā dhammavarapāsādaṃ āruyha paropaṇṇāsakusaladhammaparivārassa nibbānārammaṇaṃ phalasamāpattiṃ appetvā nirodhasayane nisinnassa lokuttarasukhānubhavanakālo daṭṭhabbo.

Iti āyasmantaṃ puṇṇaṃ dasakathāvatthulābhiṃ dhammasenāpatisāriputtatthero satta visuddhiyo pucchi. Āyasmā puṇṇo dasa kathāvatthūni vissajjesi. Evaṃ pucchanto pana dhammasenāpati kiṃ jānitvā pucchi, udāhu ajānitvā? Titthakusalo vā pana hutvā visayasmiṃ pucchi, udāhu atitthakusalo hutvā avisayasmiṃ? Puṇṇattheropi ca kiṃ jānitvā vissajjesi, udāhu ajānitvā? Titthakusalo vā pana hutvā visayasmiṃ vissajjesi, udāhu atitthakusalo hutvā avisayeti? Jānitvā titthakusalo hutvā visaye pucchīti hi vadamāno dhammasenāpatiṃyeva vadeyya. Jānitvā titthakusalo hutvā visaye vissajjesīti vadamāno puṇṇattheraṃyeva

vadeyya. Yañhi visuddhīsu saṃkhittaṃ, taṃ kathāvatthūsu vitthiṇṇaṃ. Yaṃ kathāvatthūsu saṃkhittaṃ, taṃ visuddhīsu vitthiṇṇaṃ. Tadaminā nayena veditabbaṃ.

Visuddhīsu hi ekā sīlavisuddhi cattāri kathāvatthūni hutvā āgatā appicchakathā santuṭṭhikathā asaṃsaggakathā, sīlakathāti. Ekā cittavisuddhi tīṇi kathāvatthūni hutvā āgatā – pavivekakathā, vīriyārambhakathā, samādhikathāti, evaṃ tāva yaṃ visuddhīsu saṃkhittaṃ, taṃ kathāvatthūsu vitthiṇṇaṃ. Kathāvatthūsu pana ekā paññākathā pañca visuddhiyo hutvā āgatā – diṭṭhivisuddhi, kaṅkhāvitaraṇavisuddhi, maggāmaggañāṇadassanavisuddhi, paṭipadāñāṇadassanavisuddhi, ñāṇadassanavisuddhīti, evaṃ yaṃ kathāvatthūsu saṃkhittaṃ, taṃ visuddhīsu vitthiṇṇaṃ. Tasmā sāriputtatthero satta visuddhiyo pucchanto na aññaṃ pucchi, dasa kathāvatthūniyeva pucchi. Puṇṇattheropi satta visuddhiyo vissajjento na aññaṃ vissajjesi, dasa kathāvatthūniyeva vissajjesīti. Iti ubhopete jānitvā titthakusalā hutvā visayeva pañhaṃ pucchiṃsu ceva vissajjesuṃ cāti veditabbo.

260. **Ko nāmo āyasmā**ti na thero tassa nāmaṃ na jānāti. Jānantoyeva pana sammodituṃ labhissāmīti pucchi. **Kathañca panāyasmanta**nti idaṃ pana thero sammodamāno āha. **Mantāṇiputto**ti mantāṇiyā brāhmaṇiyā putto. **Yathā ta**nti ettha **ta**nti nipātamattaṃ, yathā sutavatā sāvakena byākātabbā, evameva byākatāti ayamettha saṅkhepattho. **Anumassa anumassā**ti dasa kathāvatthūni ogāhetvā anupavisitvā. **Celaṇḍupakenā**ti ettha **celaṃ** vuccati vatthaṃ, **aṇḍupakaṃ** cumbaṭakaṃ. Vatthacumbaṭakaṃ sīse katvā āyasmantaṃ tattha nisīdāpetvā pariharantāpi sabrahmacārī dassanāya labheyyuṃ, evaṃ laddhadassanampi tesaṃ lābhāyevāti aṭṭhānaparikappena abhiṇhadassanassa upāyaṃ dassesi. Evaṃ apariharantena hi pañhaṃ vā pucchitukāmena dhammaṃ vā sotukāmena ‘‘thero kattha ṭhito kattha nisinno’’ti pariyesantena caritabbaṃ hoti. Evaṃ pariharantā pana icchiticchitakkhaṇeyeva sīsato oropetvā mahārahe āsane nisīdāpetvā sakkā honti pañhaṃ vā pucchituṃ dhammaṃ vā sotuṃ. Iti aṭṭhānaparikappena abhiṇhadassanassa upāyaṃ dassesi.

Sāriputtoti ca pana manti sāriyā brāhmaṇiyā puttoti ca pana evaṃ maṃ sabrahmacārī jānanti. **Satthukappenā**ti satthusadisena. Iti ekapadeneva āyasmā puṇṇo sāriputtattheraṃ candamaṇḍalaṃ āhacca ṭhapento viya ukkhipi. Therassa hi imasmiṃ ṭhāne ekantadhammakathikabhāvo pākaṭo ahosi. Amaccañhi purohitaṃ mahantoti vadamāno rājasadisoti vadeyya, goṇaṃ hatthippamāṇoti, vāpiṃ samuddappamāṇoti, ālokaṃ candimasūriyālokappamāṇoti, ito paraṃ etesaṃ mahantabhāvakathā nāma natthi. Sāvakampi mahāti vadanto satthupaṭibhāgoti vadeyya, ito paraṃ tassa mahantabhāvakathā nāma natthi. Iccāyasmā puṇṇo ekapadeneva theraṃ candamaṇḍalaṃ āhacca ṭhapento viya ukkhipi.

Ettakampi no nappaṭibhāseyyāti paṭisambhidāpattassa appaṭibhānaṃ nāma natthi. Yā panāyaṃ upamā āhaṭā, taṃ na āhareyyāma, atthameva katheyyāma. Upamā hi ajānantānaṃ āharīyatīti ayamettha adhippāyo. Aṭṭhakathāyaṃ pana idampi paṭikkhipitvā upamā nāma buddhānampi santike āharīyati, theraṃ panesa apacāyamāno evamāhāti.

Anumassa anumassa pucchitāti dasa kathāvatthūni ogāhetvā ogāhetvā pucchitā. Kiṃ pana pañhassa pucchanaṃ bhāriyaṃ, udāhu vissajjananti? Uggahetvā pucchanaṃ no bhāriyaṃ, vissajjanaṃ pana bhāriyaṃ. Sahetukaṃ vā sakāraṇaṃ katvā pucchanampi vissajjanampi bhāriyameva. **Samanumodiṃsū**ti samacittā hutvā anumodiṃsu. Iti yathānusandhināva desanā niṭṭhitāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Rathavinītasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Nivāpasuttavaṇṇanā

261. **Evaṃ me suta**nti nivāpasuttaṃ. Tattha **nevāpiko**ti yo migānaṃ gahaṇatthāya araññe tiṇabījāni vapati ‘‘idaṃ tiṇaṃ khādituṃ āgate mige sukhaṃ gaṇhissāmī’’ti. **Nivāpa**nti vappaṃ. **Nivutta**nti vapitaṃ. **Migajātā**ti migaghaṭā. **Anupakhajjā**ti anupavisitvā. **Mucchitā**ti taṇhāmucchanāya mucchitā, taṇhāya hadayaṃ pavisitvā mucchanākāraṃ pāpitāti attho. **Madaṃ āpajjissantī**ti mānamadaṃ āpajjissanti. **Pamāda**nti vissaṭṭhasatibhāvaṃ. **Yathākāmakaraṇīyā bhavissantī**ti yathā icchissāma, tathā kātabbā bhavissanti. **Imasmiṃ nivāpe**ti imasmiṃ nivāpaṭṭhāne. Ekaṃ kira nivāpatiṇaṃ nāma atthi nidāghabhaddakaṃ, taṃ yathā

yathā nidāgho hoti, tathā tathā nīvāravanaṃ viya meghamālā viya ca ekagghanaṃ hoti, taṃ luddakā ekasmiṃ udakaphāsukaṭṭhāne kasitvā vapitvā vatiṃ katvā dvāraṃ yojetvā rakkhanti. Atha yadā mahānidāghe sabbatiṇāni sukkhāni honti, jivhātemanamattampi udakaṃ dullabhaṃ hoti, tadā migajātā sukkhatiṇāni ceva purāṇapaṇṇāni ca khādantā kampamānā viya vicarantā nivāpatiṇassa gandhaṃ ghāyitvā vadhabandhanādīni agaṇayitvā vatiṃ ajjhottharantā pavisanti. Tesañhi nivāpatiṇaṃ ativiya piyaṃ hoti manāpaṃ. Nevāpiko te disvā dve tīṇi divasāni pamatto viya hoti, dvāraṃ vivaritvā tiṭṭhati. Antonivāpaṭṭhāne tahiṃ tahiṃ udakaāvāṭakāpi honti, migā vivaṭadvārena pavisitvā khāditamattakaṃ pivitamattakameva katvā pakkamanti, punadivase kiñci na karontīti kaṇṇe cālayamānā khāditvā pivitvā ataramānā gacchanti, punadivase koci kiñci kattā natthīti yāvadatthaṃ khāditvā pivitvā maṇḍalagumbaṃ pavisitvā nipajjanti. Luddakā tesaṃ pamattabhāvaṃ jānitvā dvāraṃ pidhāya samparivāretvā koṭito paṭṭhāya koṭṭetvā gacchanti, evaṃ te tasmiṃ nivāpe nevāpikassa yathākāmakaraṇīyā bhavanti.

262. **Tatra, bhikkhave**ti, bhikkhave, tesu migajātesu. **Paṭhamā migajātā**ti, migajātā paṭhamadutiyā nāma natthi. Bhagavā pana āgatapaṭipāṭivasena kappetvā paṭhamā, dutiyā, tatiyā, catutthāti nāmaṃ āropetvā dassesi. **Iddhānubhāvā**ti yathākāmaṃ kattabbabhāvato; vasībhāvoyeva hi ettha iddhīti ca ānubhāvoti ca adhippeto.

263. **Bhayabhogā**ti bhayena bhogato. **Balavīriya**nti aparāparaṃ sañcaraṇavāyodhātu, sā parihāyīti attho.

264. **Upanissāya āsayaṃ kappeyyāmā**ti anto nipajjitvā khādantānampi bhayameva, bāhirato āgantvā khādantānampi bhayameva, mayaṃ pana amuṃ nivāpaṭṭhānaṃ nissāya ekamante āsayaṃ kappeyyāmāti cintayiṃsu. **Upanissāya āsayaṃ kappayiṃsū**ti luddakā nāma na sabbakālaṃ appamattā honti. Mayaṃ tattha tattha maṇḍalagumbesu ceva vatipādesu ca nipajjitvā etesu mukhadhovanatthaṃ vā āhārakiccakaraṇatthaṃ vā pakkantesu nivāpavatthuṃ pavisitvā khāditamattaṃ katvā amhākaṃ vasanaṭṭhānaṃ pavisissāmāti nivāpavatthuṃ upanissāya gahanesu gumbavatipādādīsu āsayaṃ kappayiṃsu. **Bhuñjiṃsū**ti vuttanayena luddakānaṃ pamādakālaṃ ñatvā sīghaṃ sīghaṃ pavisitvā bhuñjiṃsu. **Ketabino**ti sikkhitakerāṭikā. **Iddhimantā**ti iddhimanto viya. **Parajanā**ti yakkhā. Ime na migajātāti. **Āgatiṃ vā gatiṃ vā**ti iminā nāma ṭhānena āgacchanti, amutra gacchantīti idaṃ nesaṃ na jānāma. **Daṇḍavākarāhī**ti daṇḍavākarajālehi. **Samantā sappadesaṃ anuparivāresu**nti atimāyāvino ete, na dūraṃ gamissanti, santikeyeva nipannā bhavissantīti nivāpakkhettassa samantā sappadesaṃ mahantaṃ okāsaṃ anuparivāresuṃ. **Addasaṃsū**ti evaṃ parivāretvā vākarajālaṃ samantato cāletvā olokentā addasaṃsu. **Yattha te**ti yasmiṃ ṭhāne te gāhaṃ agamaṃsu, taṃ ṭhānaṃ addasaṃsūti attho.

265. **Yaṃnūna mayaṃ yattha agatī**ti te kira evaṃ cintayiṃsu – ‘‘anto nipajjitvā anto khādantānampi bhayameva, bāhirato āgantvā khādantānampi santike vasitvā khādantānampi bhayameva, tepi hi vākarajālena parikkhipitvā gahitāyevā’’ti, tena tesaṃ etadahosi – ‘‘yaṃnūna mayaṃ yattha nevāpikassa ca nevāpikaparisāya ca agati avisayo, tattha tattha seyyaṃ kappeyyāmā’’ti. **Aññe ghaṭṭessantī**ti tato tato dūrataravāsino aññe ghaṭṭessanti. **Te ghaṭṭitā aññe**ti tepi ghaṭṭitā aññe tato dūrataravāsino ghaṭṭessanti. **Evaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ sabbaso migajātā parimuccissantī**ti evaṃ imaṃ amhehi nivuttaṃ nivāpaṃ sabbe migaghaṭā migasaṅghā vissajjessanti pariccajissanti. **Ajjhupekkheyyāmā**ti tesaṃ gahaṇe abyāvaṭā bhaveyyāmāti; yathā tathā āgacchantesu hi taruṇapotako vā mahallako vā dubbalo vā yūthaparihīno vā sakkā honti laddhuṃ, anāgacchantesu kiñci natthi. **Ajjhupekkhiṃsu kho, bhikkhave**ti evaṃ cintetvā abyāvaṭāva ahesuṃ.

267. **Amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa amūni ca lokāmisānī**ti ettha nivāpoti vā lokāmisānīti vā vaṭṭāmisabhūtānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānametaṃ adhivacanaṃ. Māro na ca bījāni viya kāmaguṇe vapento āhiṇḍati, kāmaguṇagiddhānaṃ pana upari vasaṃ vatteti, tasmā kāmaguṇā mārassa nivāpā nāma honti. Tena vuttaṃ – ‘‘amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassā’’ti. **Na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā**ti mārassa vasaṃ gatā ahesuṃ, yathākāmakaraṇīyā. Ayaṃ saputtabhariyapabbajjāya āgataupamā.

268. **Cetovimutti parihāyī**ti ettha **cetovimutti** nāma araññe vasissāmāti uppannaajjhāsayo; so parihāyīti attho. **Tathūpame ahaṃ ime dutiye**ti ayaṃ brāhmaṇadhammikapabbajjāya upamā. Brāhmaṇā hi aṭṭhacattālīsavassāni komārabrahmacariyaṃ caritvā vaṭṭupacchedabhayena paveṇiṃ ghaṭayissāmāti dhanaṃ pariyesitvā bhariyaṃ gahetvā agāramajjhe vasantā ekasmiṃ putte jāte ‘‘amhākaṃ putto jāto vaṭṭaṃ na ucchinnaṃ paveṇi ghaṭitā’’ti puna nikkhamitvā pabbajanti vā tameva vā sa’kalattavāsaṃ vasanti.

269. **Evañhi te, bhikkhave, tatiyāpi samaṇabrāhmaṇā na parimucciṃsū**ti purimā viya tepi mārassa iddhānubhāvā na mucciṃsu; yathākāmakaraṇīyāva ahesuṃ. Kiṃ pana te akaṃsūti? Gāmanigamarājadhāniyo osaritvā tesu tesu ārāmauyyānaṭṭhānesu assamaṃ māpetvā nivasantā kuladārake hatthiassarathasippādīni nānappakārāni sippāni sikkhāpesuṃ. Iti te vākarajālena tatiyā migajātā viya mārassa pāpimato diṭṭhijālena parikkhipitvā yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ.

270. **Tathūpame ahaṃ ime catuttheti** ayaṃ imassa sāsanassa upamā āhaṭā.

271. **Andhamakāsi māra**nti na mārassa akkhīni bhindi. Vipassanāpādakajjhānaṃ samāpannassa pana bhikkhuno imaṃ nāma ārammaṇaṃ nissāya cittaṃ vattatīti māro passituṃ na sakkoti. Tena vuttaṃ – ‘‘andhamakāsi māra’’nti. **Apadaṃ vadhitvā māracakkhu**nti teneva pariyāyena yathā mārassa cakkhu apadaṃ hoti nippadaṃ, appatiṭṭhaṃ, nirārammaṇaṃ, evaṃ vadhitvāti attho. **Adassanaṃ gato pāpimato**ti teneva pariyāyena mārassa pāpimato adassanaṃ gato. Na hi so attano maṃsacakkhunā tassa vipassanāpādakajjhānaṃ samāpannassa bhikkhuno ñāṇasarīraṃ daṭṭhuṃ sakkoti. **Paññāya cassa disvā āsavā parikkhīṇā hontī**ti maggapaññāya cattāri ariyasaccāni disvā cattāro āsavā parikkhīṇā honti. **Tiṇṇo loke visattika**nti loke sattavisattabhāvena visattikāti evaṃ saṅkhaṃ gataṃ. Atha vā ‘‘visattikāti kenaṭṭhena visattikā? Visatāti visattikā visaṭāti visattikā, vipulāti visattikā, visālāti visattikā, visamāti visattikā, visakkatīti visattikā, visaṃ haratīti visattikā, visaṃvādikāti visattikā, visamūlāti visattikā, visaphalāti visattikā, visaparibhogāti visattikā, visālā vā pana sā taṇhā rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe’’ti (mahāni. 3; cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 22, khaggavisāṇasuttaniddesa 124) visattikā. Evaṃ visattikāti saṅkhaṃ gataṃ taṇhaṃ tiṇṇo nittiṇṇo uttiṇṇo. Tena vuccati – ‘‘tiṇṇo loke visattika’’nti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Nivāpasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Pāsarāsisuttavaṇṇanā

272. **Evaṃ me suta**nti pāsarāsisuttaṃ. Tattha **sādhu mayaṃ, āvuso**ti āyācantā bhaṇanti. Ete kira pañcasatā bhikkhū janapadavāsino ‘‘dasabalaṃ passissāmā’’ti sāvatthiṃ anuppattā. Satthudassanaṃ pana etehi laddhaṃ, dhammiṃ kathaṃ na tāva suṇanti. Te satthugāravena ‘‘amhākaṃ, bhante, dhammakathaṃ kathethā’’ti vattuṃ na sakkonti. Buddhā hi garū honti, ekacāriko sīho migarājā viya, pabhinnakuñjaro viya, phaṇakataāsīviso viya, mahāaggikkhandho viya ca durāsadā vuttampi cetaṃ –

> ‘‘Āsīviso yathā ghoro, migarājāva kesarī;
> Nāgova kuñjaro dantī, evaṃ buddhā durāsadā’’ti.

Evaṃ durāsadaṃ satthāraṃ te bhikkhū sayaṃ yācituṃ asakkontā āyasmantaṃ ānandaṃ yācamānā ‘‘sādhu mayaṃ, āvuso’’ti āhaṃsu.

Appeva nāmāti api nāma labheyyātha. Kasmā pana thero te bhikkhū ‘‘rammakassa brāhmaṇassa assamaṃ upasaṅkameyyāthā’’ti āha? Pākaṭakiriyatāya. Dasabalassa hi kiriyā therassa pākaṭā hoti; jānāti thero, ‘‘ajja satthā jetavane vasitvā pubbārāme divāvihāraṃ karissati; ajja pubbārāme vasitvā jetavane divāvihāraṃ karissati; ajja ekakova piṇḍāya pavisissati; ajja bhikkhusaṅghaparivuto imasmiṃ kāle janapadacārikaṃ nikkhamissatī’’ti. Kiṃ panassa evaṃ jānanatthaṃ cetopariyañāṇaṃ atthīti? Natthi. Anumānabuddhiyā pana katakiriyāya nayaggāhena jānāti. Yañhi divasaṃ bhagavā jetavane vasitvā pubbārāme divāvihāraṃ kātukāmo hoti, tadā senāsanaparikkhārabhaṇḍānaṃ paṭisāmanākāraṃ dasseti, thero sammajjanisaṅkārachaḍḍanakādīni paṭisāmeti. Pubbārāme vasitvā jetavanaṃ divāvihārāya āgamanakālepi eseva nayo.

Yadā pana ekako piṇḍāya pavisitukāmo hoti, tadā pātova sarīrapaṭijagganaṃ katvā gandhakuṭiṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya phalasamāpattiṃ appetvā nisīdati. Thero ‘‘ajja bhagavā bodhaneyyabandhavaṃ disvā nisinno’’ti tāya saññāya ñatvā ‘‘ajja, āvuso, bhagavā ekako pavisitukāmo, tumhe bhikkhācārasajjā hothā’’ti bhikkhūnaṃ saññaṃ deti. Yadā pana bhikkhusaṅghaparivāro pavisitukāmo hoti, tadā gandhakuṭidvāraṃ upaḍḍhapidahitaṃ katvā phalasamāpattiṃ appetvā nisīdati, thero tāya saññāya ñatvā pattacīvaraggahaṇatthāya

bhikkhūnaṃ saññaṃ deti. Yadā janapadacārikaṃ nikkhamitukāmo hoti, tadā ekaṃ dve ālope atirekaṃ bhuñjati, sabbakālaṃ caṅkamanañcāruyha aparāparaṃ caṅkamati, thero tāya saññāya ñatvā ''bhagavā, āvuso, janapadacārikaṃ caritukāmo, tumhākaṃ kattabbaṃ karothā''ti bhikkhūnaṃ saññaṃ deti.

Bhagavā paṭhamabodhiyaṃ vīsati vassāni anibaddhavāso ahosi, pacchā pañcavīsati vassāni abbokiṇṇaṃ sāvatthiṃyeva upanissāya vasanto ekadivase dve ṭhānāni paribhuñjati. Jetavane rattiṃ vasitvā punadivase bhikkhusaṅghaparivuto dakkhiṇadvārena sāvatthiṃ piṇḍāya pavisitvā pācīnadvārena nikkhamitvā pubbārāme divāvihāraṃ karoti. Pubbārāme rattiṃ vasitvā punadivase pācīnadvārena sāvatthiṃ piṇḍāya pavisitvā dakkhiṇadvārena nikkhamitvā jetavane divāvihāraṃ karoti. Kasmā? Dvinnaṃ kulānaṃ anukampāya. Manussattabhāve ṭhitena hi anāthapiṇḍikena viya aññena kenaci, mātugāmattabhāve ṭhitāya ca visākhāya viya aññāya itthiyā tathāgataṃ uddissa dhanapariccāgo kato nāma natthi, tasmā bhagavā tesaṃ anukampāya ekadivase imāni dve ṭhānāni paribhuñjati. Tasmiṃ pana divase jetavane vasi, tasmā thero – ''ajja bhagavā sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā sāyanhakāle gattāni parisiñcanatthāya pubbakoṭṭhakaṃ gamissati; athāhaṃ gattāni parisiñcitvā ṭhitaṃ bhagavantaṃ yācitvā rammakassa brāhmaṇassa assamaṃ gahetvā gamissāmi. Evamime bhikkhū bhagavato sammukhā labhissanti dhammakathaṃ savanāyā''ti cintetvā te bhikkhū evamāha.

Migāramātupāsādoti visākhāya pāsādo. Sā hi migārena seṭṭhinā mātuṭṭhāne ṭhapitattā **migāramātā**ti vuccati. **Paṭisallānā vuṭṭhito**ti tasmiṃ kira pāsāde dvinnaṃ mahāsāvakānaṃ sirigabbhānaṃ majjhe bhagavato sirigabbho ahosi. Thero dvāraṃ vivaritvā antogabbhaṃ sammajjitvā mālākacavaraṃ nīharitvā mañcapīṭhaṃ paññapetvā satthu saññaṃ adāsi. Satthā sirigabbhaṃ pavisitvā dakkhiṇena passena sato sampajāno sīhaseyyaṃ upagamma darathaṃ paṭippassambhetvā uṭṭhāya phalasamāpattiṃ appetvā nisīditvā sāyanhasamaye tato vuṭṭhāsi. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''paṭisallānā vuṭṭhito''ti.

Parisiñcitunti yo hi cuṇṇamattikādīhi gattāni ubbaṭṭento mallakamuṭṭhādīhi vā ghaṃsanto nhāyati, so **nhāyatī**ti vuccati. Yo tathā akatvā pakatiyāva nhāyati, so **parisiñcatī**ti vuccati. Bhagavatopi sarīre tathā haritabbaṃ rajojallaṃ nāma na upalimpati, utuggahaṇatthaṃ pana bhagavā kevalaṃ udakaṃ otarati. Tenāha – ''gattāni parisiñcitu''nti. **Pubbakoṭṭhako**ti pācīnakoṭṭhako.

Sāvatthiyaṃ kira vihāro kadāci mahā hoti kadāci khuddako. Tathā hi so vipassissa bhagavato kāle yojaniko ahosi, sikhissa tigāvuto, vessabhussa aḍḍhayojaniko, kakusandhassa gāvutappamāṇo, koṇāgamanassa aḍḍhagāvutappamāṇo, kassapassa vīsatiusabhappamāṇo, amhākaṃ bhagavato kāle aṭṭhakarīsappamāṇo jāto. Tampi nagaraṃ tassa vihārassa kadāci pācīnato hoti, kadāci dakkhiṇato, kadāci pacchimato, kadāci uttarato. Jetavane gandhakuṭiyaṃ pana catunnaṃ mañcapādānaṃ patiṭṭhitaṭṭhānaṃ acalameva.

Cattāri hi **acalacetiyaṭṭhānāni** nāma mahābodhipallaṅkaṭṭhānaṃ isipatane dhammacakkappavattanaṭṭhānaṃ saṅkassanagaradvāre devorohaṇakāle sopānassa patiṭṭhaṭṭhānaṃ mañcapādaṭṭhānanti. Ayaṃ pana pubbakoṭṭhako kassapadasabalassa vīsatiusabhavihārakāle pācīnadvāre koṭṭhako ahosi. So idānipi pubbakoṭṭhakotveva paññāyati. Kassapadasabalassa kāle aciravatī nagaraṃ parikkhipitvā sandamānā pubbakoṭṭhakaṃ patvā udakena bhinditvā mahantaṃ udakarahadaṃ māpesi samatitthaṃ anupubbagambhīraṃ. Tattha ekaṃ rañño nhānatitthaṃ, ekaṃ nāgarānaṃ, ekaṃ bhikkhusaṅghassa, ekaṃ buddhānanti evaṃ pāṭiyekkāni nhānatitthāni honti ramaṇīyāni vippakiṇṇarajatapaṭṭasadisavālikāni. Iti bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṃ yena ayaṃ evarūpo pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṃ. Athāyasmā ānando udakasāṭikaṃ upanesi. Bhagavā rattadupaṭṭaṃ apanetvā udakasāṭikaṃ nivāsesi. Thero dupaṭṭena saddhiṃ mahācīvaraṃ attano hatthagatamakāsi. Bhagavā udakaṃ otari. Sahotaraṇenevassa udake macchakacchapā sabbe suvaṇṇavaṇṇā ahesuṃ. Yantanālikāhi suvaṇṇarasadhārānisiñcamānakālo viya suvaṇṇapaṭapasāraṇakālo viya ca ahosi. Atha bhagavato nhānavattaṃ dassetvā nhatvā paccuttiṇṇassa thero rattadupaṭṭaṃ upanesi. Bhagavā taṃ nivāsetvā vijjulatāsadisaṃ kāyabandhanaṃ bandhitvā mahācīvaraṃ antantena saṃharitvā padumagabbhasadisaṃ katvā upanītaṃ dvīsu kaṇṇesu gahetvā aṭṭhāsi. Tena vuttaṃ – ''pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsī''ti.

Evaṃ ṭhitassa pana bhagavato sarīraṃ vikasitakamaluppalasaraṃ sabbapāliphullaṃ pāricchattakaṃ tārāmarīcivikasitaṃ ca gaganatalaṃ siriyā avahasamānaṃ viya virocittha. Byāmappabhāparikkhepavilāsinī cassa dvattiṃsavaralakkhaṇamālā ganthetvā ṭhapitā dvattiṃsacandamālā viya, dvattiṃsasūriyamālā viya,

paṭipāṭiyā ṭhapitā dvattiṃsacakkavatti dvattiṃsadevarājā dvattiṃsamahābrahmāno viya ca ativiya virocittha, vaṇṇabhūmināmesā. Evarūpesu ṭhānesu buddhānaṃ sarīravaṇṇaṃ vā guṇavaṇṇaṃ vā cuṇṇiyapadehi vā gāthāhi vā atthañca upamāyo ca kāraṇāni ca āharitvā paṭibalena dhammakathikena pūretvā kathetuṃ vaṭṭatīti evarūpesu ṭhānesu dhammakathikassa thāmo veditabbo.

273. **Gattāni pubbāpayamāno**ti pakatibhāvaṃ gamayamāno nirudakāni kurumāno, sukkhāpayamānoti attho. Sodakena gattena cīvaraṃ pārupantassa hi cīvare kaṇṇikā uṭṭhahanti, parikkhārabhaṇḍaṃ dussati. Buddhānaṃ pana sarīre rajojallaṃ na upalimpati; padumapatte pakkhittaudakabindu viya udakaṃ vinivattetvā gacchati, evaṃ santepi sikkhāgāravatāya bhagavā, ''pabbajitavattaṃ nāmeta''nti mahācīvaraṃ ubhosu kaṇṇesu gahetvā purato kāyaṃ paṭicchādetvā aṭṭhāsi. Tasmiṃ khaṇe thero cintesi – ''bhagavā mahācīvaraṃ pārupitvā migāramātupāsādaṃ ārabbha gamanābhihārato paṭṭhāya dunnivattiyo bhavissati; buddhānañhi adhippāyakopanaṃ nāma ekacārikasīhassa gahaṇatthaṃ hatthappasāraṇaṃ viya; pabhinnavaravāraṇassa soṇḍāya parāmasanaṃ viya; uggatejassa āsīvisassa gīvāya gahaṇaṃ viya ca bhāriyaṃ hoti. Idheva rammakassa brāhmaṇassa assamassa vaṇṇaṃ kathetvā tattha gamanatthāya bhagavantaṃ yācissāmī''ti. So tathā akāsi. Tena vuttaṃ – ''atha kho āyasmā ānando…pe… anukampaṃ upādāyā''ti.

Tattha **anukampaṃ upādāyā**ti bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ sossāmāti taṃ assamaṃ gatānaṃ pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ anukampaṃ paṭicca, tesu kāruññaṃ katvāti attho. **Dhammiyā kathāyā**ti dasasu pāramitāsu aññatarāya pāramiyā ceva mahābhinikkhamanassa ca vaṇṇaṃ kathayamānā sannisinnā honti. **Āgamayamāno**ti olokayamāno. Ahaṃ buddhoti sahasā appavisitvā yāva sā kathā niṭṭhāti, tāva aṭṭhāsīti attho. **Aggaḷaṃ ākoṭesī**ti agganakhena kavāṭe saññaṃ adāsi. **Vivariṃsū**ti sotaṃ odahitvāva nisinnattā taṅkhaṇaṃyeva āgantvā vivariṃsu.

Paññatte āsaneti buddhakāle kira yattha yattha ekopi bhikkhu viharati, sabbattha buddhāsanaṃ paññattameva hoti. Kasmā? Bhagavā kira attano santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā phāsukaṭṭhāne viharante manasi karoti ''asuko mayhaṃ santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā gato, sakkhissati nu kho visesaṃ nibbattetuṃ no vā''ti. Atha naṃ passati kammaṭṭhānaṃ vissajjetvā akusalavitakke vitakkayamānaṃ, tato ''kathañhi nāma mādisassa satthu santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā viharantaṃ imaṃ kulaputtaṃ akusalavitakkā abhibhavitvā anamatagge vaṭṭadukkhe saṃsāressantī''ti tassa anuggahatthaṃ tattheva attānaṃ dassetvā taṃ kulaputtaṃ ovaditvā ākāsaṃ uppatitvā puna attano vasanaṭṭhānameva gacchati. Athevaṃ ovadiyamānā te bhikkhū cintayiṃsu – ''satthā amhākaṃ manaṃ jānitvā āgantvā amhākaṃ samīpe ṭhitaṃyeva attānaṃ dasseti; tasmiṃ khaṇe, 'bhante, idha nisīdatha, idha nisīdathā'ti āsanapariyesanaṃ nāma bhāro''ti. Te āsanaṃ paññapetvāva viharanti. Yassa pīṭhaṃ atthi, so taṃ paññapeti. Yassa natthi, so mañcaṃ vā phalakaṃ vā kaṭṭhaṃ vā pāsāṇaṃ vā vālikapuñjaṃ vā paññapeti. Taṃ alabhamānā purāṇapaṇṇānipi saṅkaḍḍhitvā tattha paṃsukūlaṃ pattharitvā ṭhapenti. Idha pana pakatipaññattameva āsanaṃ ahosi, taṃ sandhāya vuttaṃ – ''paññatte āsane nisīdī''ti.

Kāya nutthāti katamāya nu kathāya sannisinnā bhavathāti attho. ''Kāya netthā''tipi pāḷi, tassā katamāya nu etthāti attho. ''Kāya notthā''tipi pāḷi, tassāpi purimoyeva attho. **Antarā kathā**ti kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādīnaṃ antarā aññā ekā kathā. **Vippakatā**ti mama āgamanapaccayā apariniṭṭhitā sikhaṃ appattā. **Atha bhagavā anuppatto**ti atha etasmiṃ kāle bhagavā āgato. **Dhammī vā kathā**ti dasakathāvatthunissitā vā dhammī kathā. **Ariyo vā tuṇhībhāvo**ti ettha pana dutiyajjhānampi ariyo tuṇhībhāvo mūlakammaṭṭhānampi. Tasmā taṃ jhānaṃ appetvā nisinnopi, mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinnopi bhikkhu ariyena tuṇhībhāvena nisinnoti veditabbo.

274. **Dvemā, bhikkhave, pariyesanā**ti ko anusandhi? Te bhikkhū sammukhā dhammiṃ kathaṃ sossāmāti therassa bhāraṃ akaṃsu, thero tesaṃ assamagamanamakāsi. Te tattha nisīditvā atiracchānakathikā hutvā dhammiyā kathāya nisīdiṃsu. Atha bhagavā ''ayaṃ tumhākaṃ pariyesanā ariyapariyesanā nāmā''ti dassetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **katamā ca, bhikkhave, anariyapariyesanā**ti ettha yathā maggakusalo puriso paṭhamaṃ vajjetabbaṃ apāyamaggaṃ dassento ''vāmaṃ muñcitvā dakkhiṇaṃ gaṇhā''ti vadati. Evaṃ bhagavā desanākusalatāya paṭhamaṃ vajjetabbaṃ anariyapariyesanaṃ ācikkhitvā pacchā itaraṃ ācikkhissāmīti uddesānukkamaṃ bhinditvā evamāha. **Jātidhammo**ti jāyanasabhāvo. **Jarādhammo**ti jīraṇasabhāvo. **Byādhidhammo**ti byādhisabhāvo. **Maraṇadhammo**ti maraṇasabhāvo. **Sokadhammo**ti socanakasabhāvo. **Saṃkilesadhammo**ti saṃkilissanasabhāvo.

Puttabhariyanti puttā ca bhariyā ca. Esa nayo sabbattha. **Jātarūparajata**nti ettha pana **jātarūpa**nti suvaṇṇaṃ. **Rajata**nti yaṃkiñci vohārūpagaṃ lohamāsakādi. **Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo**ti ete pañcakāmaguṇūpadhayo nāma honti, te sabbepi jātidhammāti dasseti. Byādhidhammavārādīsu jātarūparajataṃ na gahitaṃ, na hetassa sīsarogādayo byādhayo nāma honti, na sattānaṃ viya cutisaṅkhātaṃ maraṇaṃ, na soko uppajjati. Ayādīhi pana saṃkilesehi saṃkilissatīti saṃkilesadhammavāre gahitaṃ. Tathā utusamuṭṭhānattā jātidhammavāre. Malaṃ gahetvā jīraṇato jarādhammavāre ca.

275. **Ayaṃ , bhikkhave, ariyā pariyesanā**ti, bhikkhave, ayaṃ niddosatāyapi ariyehi pariyesitabbatāyapi ariyapariyesanāti veditabbā.

276. **Ahampi sudaṃ, bhikkhave**ti kasmā ārabhi? Mūlato paṭṭhāya mahābhinikkhamanaṃ dassetuṃ. Evaṃ kirassa ahosi – ''bhikkhave, ahampi pubbe anariyapariyesanaṃ pariyesiṃ. Svāhaṃ taṃ pahāya ariyapariyesanaṃ pariyesitvā sabbaññutaṃ patto. Pañcavaggiyāpi anariyapariyesanaṃ pariyesiṃsu. Te taṃ pahāya ariyapariyesanaṃ pariyesitvā khīṇāsavabhūmiṃ pattā. Tumhepi mama ceva pañcavaggiyānañca maggaṃ āruḷhā. Ariyapariyesanā tumhākaṃ pariyesanā''ti mūlato paṭṭhāya attano mahābhinikkhamanaṃ dassetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi.

277. Tattha **daharova samāno**ti taruṇova samāno. **Susukāḷakeso**ti suṭṭhu kāḷakeso, añjanavaṇṇakesova hutvāti attho. **Bhadrenā**ti bhaddakena. **Paṭhamena vayasā**ti tiṇṇaṃ vayānaṃ paṭhamavayena. **Akāmakāna**nti anicchamānānaṃ, anādaratthe sāmivacanaṃ. Assūni mukhe etesanti assumukhā; tesaṃ **assumukhānaṃ,** assukilinnamukhānanti attho. **Rudantāna**nti kanditvā rodamānānaṃ. **Kiṃ kusalagavesī**ti kiṃ kusalanti gavesamāno. **Anuttaraṃ santivarapada**nti uttamaṃ santisaṅkhātaṃ varapadaṃ, nibbānaṃ pariyesamānoti attho. **Yena āḷāro kālāmo**ti ettha **āḷāro**ti tassa nāmaṃ, dīghapiṅgalo kireso. Tenassa **āḷāro**ti nāmaṃ ahosi. **Kālāmo**ti gottaṃ. **Viharatāyasmā**ti viharatu āyasmā. **Yattha viññū puriso**ti yasmiṃ dhamme paṇḍito puriso. **Sakaṃ ācariyaka**nti attano ācariyasamayaṃ. **Upasampajja vihareyyā**ti paṭilabhitvā vihareyya. Ettāvatā tena okāso kato hoti. **Taṃ dhamma**nti taṃ tesaṃ samayaṃ tantiṃ. **Pariyāpuṇi**nti sutvāva uggaṇhiṃ.

Oṭṭhapahatamattenāti tena vuttassa paṭiggahaṇatthaṃ oṭṭhapaharaṇamattena; aparāparaṃ katvā oṭṭhasañcaraṇamattakenāti attho. **Lapitalāpanamattenā**ti tena lapitassa paṭilāpanamattakena. **Ñāṇavāda**nti jānāmīti vādaṃ. **Theravāda**nti thirabhāvavādaṃ, thero ahametthāti etaṃ vacanaṃ. **Ahañceva aññe cā**ti na kevalaṃ ahaṃ, aññepi bahū evaṃ vadanti. **Kevalaṃ saddhāmattakenā**ti paññāya asacchikatvā suddhena saddhāmattakeneva. Bodhisatto kira vācāya dhammaṃ uggaṇhantoyeva, ''na kālāmassa vācāya pariyattimattameva asmiṃ dhamme, addhā esa sattannaṃ samāpattīnaṃ lābhī''ti aññāsi, tenassa etadahosi.

Ākiñcaññāyatanaṃ pavedesīti ākiñcaññāyatanapariyosānā satta samāpattiyo maṃ jānāpesi. **Saddhā**ti imāsaṃ sattannaṃ samāpattīnaṃ nibbattanatthāya saddhā. **Vīriyā**dīsupi eseva nayo. **Padaheyya**nti payogaṃ kareyyaṃ. **Nacirasseva taṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi**nti bodhisatto kira vīriyaṃ paggahetvā katipāhaññeva satta suvaṇṇanisseṇiyo pasārento viya satta samāpattiyo nibbattesi; tasmā evamāha.

Lābhā no, āvusoti anusūyako kiresa kālāmo. Tasmā ''ayaṃ adhunāgato, kinti katvā imaṃ dhammaṃ nibbattesī''ti usūyaṃ akatvā pasanno pasādaṃ pavedento evamāha. **Ubhova santā imaṃ gaṇaṃ pariharāmā**ti ''mahā ayaṃ gaṇo, dvepi janā pariharāmā''ti vatvā gaṇassa saññaṃ adāsi, ''ahampi sattannaṃ samāpattīnaṃ lābhī, mahāpurisopi sattannameva, ettakā janā mahāpurisassa santike parikammaṃ uggaṇhatha, ettakā mayha''nti majjhe bhinditvā adāsi. **Uḷārāyā**ti uttamāya. **Pūjāyā**ti kālāmassa kira upaṭṭhākā itthiyopi purisāpi gandhamālādīni gahetvā āgacchanti. Kālāmo – ''gacchatha, mahāpurisaṃ pūjethā''ti vadati. Te taṃ pūjetvā yaṃ avasiṭṭhaṃ hoti, tena kālāmaṃ pūjenti. Mahagghāni mañcapīṭhāni āharanti; tānipi mahāpurisassa dāpetvā yadi avasiṭṭhaṃ hoti, attanā gaṇhāti. Gatagataṭṭhāne varasenāsanaṃ bodhisattassa jaggāpetvā sesakaṃ attanā gaṇhāti. Evaṃ uḷārāya pūjāya pūjesi. **Nāyaṃ dhammo nibbidāyā**tiādīsu ayaṃ sattasamāpattidhammo neva vaṭṭe nibbindanatthāya, na virajjanatthāya, na rāgādinirodhatthāya, na upasamatthāya, na abhiññeyyadhammaṃ abhijānanatthāya, na catumaggasambodhāya, na nibbānasacchikiriyāya saṃvattatīti attho.

Yāvadeva ākiñcaññāyatanūpapattiyāti yāva saṭṭhikappasahassāyuparimāṇe ākiñcaññāyatanabhave

upapatti, tāvadeva saṃvattati, na tato uddhaṃ. Evamayaṃ punarāvattanadhammoyeva; yañca ṭhānaṃ pāpeti, taṃ jātijarāmaraṇehi aparimuttameva maccupāsaparikkhittamevāti. Tato paṭṭhāya ca pana mahāsatto yathā nāma chātajjhattapuriso manuññabhojanaṃ labhitvā sampiyāyamānopi bhuñjitvā pittavasena vā semhavasena vā makkhikāvasena vā chaḍḍetvā puna ekaṃ piṇḍampi bhuñjissāmīti manaṃ na uppādeti; evameva imā satta samāpattiyo mahantena ussāhena nibbattetvāpi, tāsu imaṃ punarāvattikādibhedaṃ ādīnavaṃ disvā, puna imaṃ dhammaṃ āvajjissāmi vā samāpajjissāmi vā adhiṭṭhahissāmi vā vuṭṭhahissāmi vā paccavekkhissāmi vāti cittameva na uppādesi. **Analaṅkaritvā**ti alaṃ iminā, alaṃ imināti punappunaṃ alaṅkaritvā. **Nibbijjā**ti nibbinditvā. **Apakkami**nti agamāsiṃ.

278. **Na kho rāmo imaṃ dhamma**nti idhāpi bodhisatto taṃ dhammaṃ uggaṇhantoyeva aññāsi – ''nāyaṃ aṭṭhasamāpattidhammo udakassa vācāya uggahitamattova, addhā panesa aṭṭhasamāpattilābhī''ti. Tenassa etadahosi – ''na kho rāmo…pe… jānaṃ passaṃ vihāsī''ti. Sesamettha purimavāre vuttanayeneva veditabbaṃ.

279. **Yena uruvelā senānigamo**ti ettha **uruvelā**ti mahāvelā, mahāvālikarāsīti attho. Atha vā **urū**ti vālikā vuccati; **velā**ti mariyādā, velātikkamanahetu āhaṭā uru **uruvelā**ti evamettha attho daṭṭhabbo. Atīte kira anuppanne buddhe dasasahassā kulaputtā tāpasapabbajjaṃ pabbajitvā tasmiṃ padese viharantā ekadivasaṃ sannipatitvā katikavattaṃ akaṃsu – ''kāyakammavacīkammāni nāma paresampi pākaṭāni honti, manokammaṃ pana apākaṭaṃ. Tasmā yo kāmavitakkaṃ vā byāpādavitakkaṃ vā vihiṃsāvitakkaṃ vā vitakketi, tassa añño codako nāma natthi; so attanāva attānaṃ codetvā pattapuṭena vālikaṃ āharitvā imasmiṃ ṭhāne ākiratu, idamassa daṇḍakamma''nti. Tato paṭṭhāya yo tādisaṃ vitakkaṃ vitakketi, so tattha pattapuṭena vālikaṃ ākirati, evaṃ tattha anukkamena mahāvālikarāsi jāto. Tato taṃ pacchimā janatā parikkhipitvā cetiyaṭṭhānamakāsi; taṃ sandhāya vuttaṃ – **''uruvelā**ti mahāvelā, mahāvālikarāsīti attho''ti. Tameva sandhāya vuttaṃ – ''atha vā **urū**ti vālikā vuccati, **velā**ti mariyādā. Velātikkamanahetu āhaṭā uru uruvelāti evamettha attho daṭṭhabbo''ti.

Senānigamoti senāya nigamo. Paṭhamakappikānaṃ kira tasmiṃ ṭhāne senāniveso ahosi; tasmā so padeso **senānigamo**ti vuccati. ''Senāni-gāmo''tipi pāṭho. **Senānī** nāma sujātāya pitā, tassa gāmoti attho. **Tadavasari**nti tattha osariṃ. **Ramaṇīyaṃ bhūmibhāga**nti supupphitanānappakārajalajathalajapupphavicittaṃ manorammaṃ bhūmibhāgaṃ. **Pāsādikañca vanasaṇḍa**nti morapiñchakalāpasadisaṃ pasādajananavanasaṇḍañca addasaṃ. **Nadiñca sandanti**nti sandamānañca maṇikkhandhasadisaṃ vimalanīlasītalasalilaṃ nerañjaraṃ nadiṃ addasaṃ. **Setaka**nti parisuddhaṃ nikkaddamaṃ. **Supatittha**nti anupubbagambhīrehi sundarehi titthehi upetaṃ. **Ramaṇīya**nti rajatapaṭṭasadisaṃ vippakiṇṇavālikaṃ pahūtamacchakacchapaṃ abhirāmadassanaṃ. **Samantā ca gocaragāma**nti tassa padesassa samantā avidūre gamanāgamanasampannaṃ sampattapabbajitānaṃ sulabhapiṇḍaṃ gocaragāmañca addasaṃ. **Alaṃ vatā**ti samatthaṃ vata. **Tattheva nisīdi**nti bodhipallaṅke nisajjaṃ sandhāyāha. Uparisuttasmiñhi **tatthevā**ti dukkarakārikaṭṭhānaṃ adhippetaṃ, idha pana bodhipallaṅko. Tenāha – ''tattheva nisīdi''nti. **Alamidaṃ padhānāyā**ti idaṃ ṭhānaṃ padhānatthāya samatthanti evaṃ cintetvā nisīdinti attho.

280. **Ajjhagama**nti adhigacchiṃ paṭilabhiṃ. **Ñāṇañca pana me dassana**nti sabbadhammadassanasamatthañca me sabbaññutaññāṇaṃ udapādi. **Akuppā me vimuttī**ti mayhaṃ arahattaphalavimutti akuppatāya ca akuppārammaṇatāya ca akuppā, sā hi rāgādīhi na kuppatīti akuppatāyapi akuppā, akuppaṃ nibbānamassārammaṇantipi akuppā. **Ayamantimā jātī**ti ayaṃ sabbapacchimā jāti. **Natthi dāni punabbhavo**ti idāni me puna paṭisandhi nāma natthīti evaṃ paccavekkhaṇañāṇampi me uppannanti dasseti.

281. **Adhigato**ti paṭividdho. **Dhammo**ti catusaccadhammo. **Gambhīro**ti uttānabhāvapaṭikkhepavacanametaṃ. **Duddaso**ti gambhīrattāva duddaso dukkhena daṭṭhabbo, na sakkā sukhena daṭṭhuṃ. Duddasattāva **duranubodho,** dukkhena avabujjhitabbo, na sakkā sukhena avabujjhituṃ. **Santo**ti nibbuto. **Paṇīto**ti atappako. Idaṃ dvayaṃ lokuttarameva sandhāya vuttaṃ. **Atakkāvacaro**ti takkena avacaritabbo ogāhitabbo na hoti, ñāṇeneva avacaritabbo. **Nipuṇo**ti saṇho. **Paṇḍitavedanīyo**ti sammāpaṭipadaṃ paṭipannehi paṇḍitehi veditabbo. **Ālayarāmā**ti sattā pañcasu kāmaguṇesu allīyanti. Tasmā te **ālayā**ti vuccanti. Aṭṭhasatataṇhāvicaritāni ālayanti, tasmā ālayāti vuccanti. Tehi ālayehi ramantīti **ālayarāmā**. Ālayesu ratāti **ālayaratā**. Ālayesu suṭṭhu muditāti **ālayasammuditā**. Yatheva hi susajjitaṃ pupphaphalabharitarukkhādisampannaṃ uyyānaṃ paviṭṭho rājā tāya tāya sampattiyā ramati, sammudito

āmoditapamodito hoti, na ukkaṇṭhati, sāyampi nikkhamituṃ na icchati; evamimehipi kāmālayataṇhālayehi sattā ramanti, saṃsāravaṭṭe sammuditā anukkaṇṭhitā vasanti. Tena nesaṃ bhagavā duvidhampi ālayaṃ uyyānabhūmiṃ viya dassento ''ālayarāmā''tiādimāha.

Yadidanti nipāto, tassa ṭhānaṃ sandhāya ''yaṃ ida''nti, paṭiccasamuppādaṃ sandhāya ''yo aya''nti evamattho daṭṭhabbo. **Idappaccayatāpaṭiccasamuppādo**ti imesaṃ paccayā idappaccayā; idappaccayā eva idappaccayatā; idappaccayatā ca sā paṭiccasamuppādo cāti **idappaccayatāpaṭiccasamuppādo**. Saṅkhārādipaccayānametaṃ adhivacanaṃ. **Sabbasaṅkhārasamatho**tiādi sabbaṃ nibbānameva. Yasmā hi taṃ āgamma sabbasaṅkhāravipphanditāni sammanti vūpasammanti, tasmā **sabbasaṅkhārasamatho**ti vuccati. Yasmā ca taṃ āgamma sabbe upadhayo paṭinissaṭṭhā honti, sabbā taṇhā khīyanti, sabbe kilesarāgā virajjanti, sabbaṃ dukkhaṃ nirujjhati; tasmā **sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho**ti vuccati. Sā panesā taṇhā bhavena bhavaṃ, phalena vā saddhiṃ kammaṃ vinati saṃsibbatīti katvā **vāna**nti vuccati, tato nikkhantaṃ vānatoti **nibbānaṃ**. **So mamassa kilamatho**ti yā ajānantānaṃ desanā nāma, so mama kilamatho assa, sā mama vihesā assāti attho. Kāyakilamatho ceva kāyavihesā ca assāti vuttaṃ hoti. Citte pana ubhayampetaṃ buddhānaṃ natthi. **Apissū**ti anubrūhanatthe nipāto, so ''na kevalaṃ etadahosi, imāpi gāthā paṭibhaṃsū''ti dīpeti. **Ma**nti mama. **Anacchariyā**ti anuacchariyā. **Paṭibhaṃsū**ti paṭibhānasaṅkhātassa ñāṇassa gocarā ahesuṃ; parivitakkayitabbataṃ pāpuṇiṃsu.

Kicchenāti dukkhena, na dukkhāya paṭipadāya. Buddhānañhi cattāropi maggā sukhappaṭipadāva honti. Pāramīpūraṇakāle pana sarāgasadosasamohasseva sato āgatāgatānaṃ yācakānaṃ, alaṅkatappaṭiyattaṃ sīsaṃ kantitvā, galalohitaṃ nīharitvā, suañjitāni akkhīni uppāṭetvā, kulavaṃsappadīpaṃ puttaṃ manāpacāriniṃ bhariyanti evamādīni dentassa, aññāni ca khantivādisadisesu attabhāvesu chejjabhejjādīni pāpuṇantassa āgamaniyapaṭipadaṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. **Hala**nti ettha **ha-**kāro nipātamatto, **ala**nti attho. **Pakāsitu**nti desituṃ, evaṃ kicchena adhigatassa dhammassa alaṃ desituṃ, pariyattaṃ desituṃ, ko attho desitenāti vuttaṃ hoti. **Rāgadosaparetehī**ti rāgadosapariphuṭṭhehi rāgadosānugatehi vā.

Paṭisotagāminti niccādīnaṃ paṭisotaṃ aniccaṃ dukkhamanattā asubhanti evaṃ gataṃ catusaccadhammaṃ. **Rāgarattā**ti kāmarāgena bhavarāgena diṭṭhirāgena ca rattā. **Na dakkhantī**ti aniccaṃ dukkhamanattā asubhanti iminā sabhāvena na passissanti, te apassante ko sakkhissati evaṃ gāhāpetuṃ. **Tamokhandhena āvuṭā**ti avijjārāsinā ajjhotthatā.

282. **Appossukkatāyā**ti nirussukkabhāvena, adesetukāmatāyāti attho. Kasmā panassa evaṃ cittaṃ nami, nanu esa mutto mocessāmi, tiṇṇo tāressāmi.

> ''Kiṃ me aññātavesena, dhammaṃ sacchikatenidha;
> Sabbaññutaṃ pāpuṇitvā, tārayissaṃ sadevaka''nti. (bu. vaṃ. 2.56) –

Patthanaṃ katvā pāramiyo pūretvā sabbaññutaṃ pattoti. Saccametaṃ, tadevaṃ paccavekkhaṇānubhāvena panassa evaṃ cittaṃ nami. Tassa hi sabbaññutaṃ patvā sattānaṃ kilesagahanataṃ, dhammassa ca gambhīrataṃ paccavekkhantassa sattānaṃ kilesagahanatā ca dhammagambhīratā ca sabbākārena pākaṭā jātā. Athassa ''ime sattā kañjikapuṇṇā lābu viya, takkabharitā cāṭi viya, vasātelapītapilotikā viya, añjanamakkhitahattho viya ca kilesabharitā atisaṃkiliṭṭhā rāgarattā dosaduṭṭhā mohamūḷhā, te kiṃ nāma paṭivijjhissantī''ti cintayato kilesagahanapaccavekkhaṇānubhāvenāpi evaṃ cittaṃ nami.

''Ayañca dhammo pathavīsandhārakaudakakkhandho viya gambhīro, pabbatena paṭicchādetvā ṭhapito sāsapo viya duddaso, satadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭipaṭipādanaṃ viya duranubodho. Nanu mayā hi imaṃ dhammaṃ paṭivijjhituṃ vāyamantena adinnaṃ dānaṃ nāma natthi, arakkhitaṃ sīlaṃ nāma natthi, aparipūritā kāci pāramī nāma natthi? Tassa me nirussāhaṃ viya mārabalaṃ vidhamantassāpi pathavī na kampittha, paṭhamayāme pubbenivāsaṃ anussarantassāpi na kampittha, majjhimayāme dibbacakkhuṃ sodhentassāpi na kampittha, pacchimayāme pana paṭiccasamuppādaṃ paṭivijjhantasseva me dasasahassilokadhātu kampittha. Iti mādisenāpi tikkhañāṇena kicchenevāyaṃ dhammo paṭividdho, taṃ lokiyamahājanā kathaṃ paṭivijjhissantī''ti dhammagambhīratāpaccavekkhaṇānubhāvenāpi evaṃ cittaṃ namīti veditabbaṃ.

Apica brahmunā yācite desetukāmatāyapissa evaṃ cittaṃ nami. Jānāti hi bhagavā – ‘‘mama appossukkatāya citte namamāne maṃ mahābrahmā dhammadesanaṃ yācissati, ime ca sattā brahmagarukā, te ‘satthā kira dhammaṃ na desetukāmo ahosi, atha naṃ mahābrahmā yācitvā desāpesi, santo vata, bho, dhammo paṇīto vata, bho, dhammo’ti maññamānā sussūsissantī’’ti. Idampissa kāraṇaṃ paṭicca appossukkatāya cittaṃ nami, no dhammadesanāyāti veditabbaṃ.

Sahampatissāti so kira kassapassa bhagavato sāsane sahako nāma thero paṭhamajjhānaṃ nibbattetvā paṭhamajjhānabhūmiyaṃ kappāyukabrahmā hutvā nibbatto. Tatra naṃ sahampatibrahmāti paṭisañjānanti, taṃ sandhāyāha – ‘‘brahmuno sahampatissā’’ti. **Nassati vata, bho**ti so kira imaṃ saddaṃ tathā nicchāresi, yathā dasasahassilokadhātubrahmāno sutvā sabbe sannipatiṃsu. **Yatra hi nāmā**ti yasmiṃ nāma loke. **Purato pāturahosī**ti tehi dasahi brahmasahassehi saddhiṃ pāturahosi. **Apparajakkhajātikā**ti paññāmaye akkhimhi appaṃ parittaṃ rāgadosamoharajaṃ etesaṃ, evaṃsabhāvāti **apparajakkhajātikā**. **Assavanatā**ti assavanatāya. **Bhavissantī**ti purimabuddhesu dasapuññakiriyavasena katādhikārā paripākagatapadumāni viya sūriyarasmisamphassaṃ, dhammadesanaṃyeva ākaṅkhamānā catuppadikagāthāvasāne ariyabhūmiṃ okkamanārahā na eko, na dve, anekasatasahassā dhammassa aññātāro bhavissantīti dasseti.

Pāturahosīti pātubhavi. **Samalehi cintito**ti samalehi chahi satthārehi cintito. Te hi puretaraṃ uppajjitvā sakalajambudīpe kaṇṭake pattharamānā viya, visaṃ siñcamānā viya ca samalaṃ micchādiṭṭhidhammaṃ desayiṃsu. **Apāpureta**nti vivara etaṃ. **Amatassa dvāra**nti amatassa nibbānassa dvārabhūtaṃ ariyamaggaṃ. **Suṇantu dhammaṃ vimalenānubuddha**nti ime sattā rāgādimalānaṃ abhāvato vimalena sammāsambuddhena anubuddhaṃ catusaccadhammaṃ suṇantu tāva bhagavāti yācati.

Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhitoti selamaye ekagghane pabbatamuddhani yathā ṭhitova. Na hi tassa ṭhitassa dassanatthaṃ gīvukkhipanapasāraṇādikiccaṃ atthi. **Tathūpama**nti tappaṭibhāgaṃ selapabbatūpamaṃ. Ayaṃ panettha saṅkhepattho – yathā selapabbatamuddhani ṭhitova cakkhumā puriso samantato janataṃ passeyya, tathā tvampi, sumedha, sundarapaññā-sabbaññutaññāṇena samantacakkhu bhagavā dhammamayaṃ pāsādamāruyha sayaṃ apetasoko sokāvatiṇṇaṃ jātijarābhibhūtaṃ janataṃ avekkhassu upadhāraya upaparikkha. Ayaṃ panettha adhippāyo – yathā hi pabbatapāde samantā mahantaṃ khettaṃ katvā tattha kedārapāḷīsu kuṭikāyo katvā rattiṃ aggiṃ jāleyyuṃ. Caturaṅgasamannāgatañca andhakāraṃ assa, atha tassa pabbatassa matthake ṭhatvā cakkhumato purisassa bhūmiṃ olokayato neva khettaṃ, na kedārapāḷiyo, na kuṭiyo, na tattha sayitamanussā paññāyeyyuṃ. Kuṭikāsu pana aggijālāmattakameva paññāyeyya. Evaṃ dhammapāsādaṃ āruyha sattanikāyaṃ olokayato tathāgatassa, ye te akatakalyāṇā sattā, te ekavihāre dakkhiṇajāṇupasse nisinnāpi buddhacakkhussa āpāthaṃ nāgacchanti, rattiṃ khittā sarā viya honti. Ye pana katakalyāṇā veneyyapuggalā, te evassa dūrepi ṭhitā āpāthaṃ āgacchanti, so aggi viya himavantapabbato viya ca. Vuttampi cetaṃ –

> ‘‘Dūre santo pakāsenti, himavantova pabbato;
> Asantettha na dissanti, rattiṃ khittā yathā sarā’’ti. (dha. pa. 304);

Uṭṭhehīti bhagavato dhammadesanatthaṃ cārikacaraṇaṃ yācanto bhaṇati. **Vīrā**tiādīsu bhagavā vīriyavantatāya **vīro**. Devaputtamaccukilesamārānaṃ vijitattā **vijitasaṅgāmo**. Jātikantārādinittharaṇatthāya veneyyasatthavāhanasamatthatāya **satthavāho**. Kāmacchandaiṇassa abhāvato **aṇaṇo**ti veditabbo.

283. **Ajjhesana**nti yācanaṃ. **Buddhacakkhunā**ti indriyaparopariyattañāṇena ca āsayānusayañāṇena ca. Imesañhi dvinnaṃ ñāṇānaṃ buddhacakkhūti nāmaṃ, sabbaññutaññāṇassa samantacakkhūti, tiṇṇaṃ maggañāṇānaṃ dhammacakkhūti. **Apparajakkhe**tiādīsu yesaṃ vuttanayeneva paññācakkhumhi rāgādirajaṃ appaṃ, te **apparajakkhā**. Yesaṃ taṃ mahantaṃ, te **mahārajakkhā**. Yesaṃ saddhādīni indriyāni tikkhāni, te **tikkhindriyā**. Yesaṃ tāni mudūni, te **mudindriyā**. Yesaṃ teyeva saddhādayo ākārā sundarā, te **svākārā**. Ye kathitakāraṇaṃ sallakkhenti, sukhena sakkā honti viññāpetuṃ, te **suviññāpayā**. Ye paralokañceva vajjañca bhayato passanti, te **paralokavajjabhayadassāvino** nāma.

Ayaṃ panettha pāḷi – ‘‘saddho puggalo apparajakkho, assaddho puggalo mahārajakkho. Āraddhavīriyo…, kusito…, upaṭṭhitassati…, muṭṭhassati…, samāhito…, asamāhito…, paññavā…, duppañño puggalo mahārajakkho. Tathā saddho puggalo tikkhindriyo…pe… paññavā puggalo paralokavajjabhayadassāvī,

duppañño puggalo na paralokavajjabhayadassāvī. **Loko**ti khandhaloko, āyatanaloko, dhātuloko, sampattibhavaloko, sampattisambhavaloko, vipattibhavaloko, vipattisambhavaloko, eko loko sabbe sattā āhāraṭṭhitikā. Dve lokā – nāmañca rūpañca. Tayo lokā – tisso vedanā. Cattāro lokā – cattāro āhārā. Pañca lokā – pañcupādānakkhandhā. Cha lokā – cha ajjhattikāni āyatanāni. Satta lokā – satta viññāṇaṭṭhitiyo. Aṭṭha lokā – aṭṭha lokadhammā. Nava lokā – nava sattāvāsā. Dasa lokā – dasāyatanāni. Dvādasa lokā – dvādasāyatanāni. Aṭṭhārasa lokā – aṭṭhārassa dhātuyo. Vajjanti sabbe kilesā vajjā, sabbe duccaritā vajjā, sabbe abhisaṅkhārā vajjā, sabbe bhavagāmikammā vajjā. Iti imasmiñca loke imasmiñca vajje tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti, seyyathāpi ukkhittāsike vadhake. Imehi paññāsāya ākārehi imāni pañcindriyāni jānāti passati aññāsi paṭivijjhi. Idaṃ tathāgatassa indriyaparopariyatte ñāṇa''nti (paṭi. ma. 1.112).

Uppaliniyanti uppalavane. Itaresupi eseva nayo. **Antonimuggaposīnī**ti yāni anto nimuggāneva posiyanti. **Udakaṃ accuggamma ṭhitānī**ti udakaṃ atikkamitvā ṭhitāni. Tattha yāni accuggamma ṭhitāni, tāni sūriyarasmisamphassaṃ āgamayamānāni ṭhitāni ajja pupphanakāni. Yāni samodakaṃ ṭhitāni, tāni sve pupphanakāni. Yāni udakānuggatāni antonimuggaposīni, tāni tatiyadivase pupphanakāni. Udakā pana anuggatāni aññānipi sarogauppalādīni nāma atthi, yāni neva pupphissanti, macchakacchapabhakkhāneva bhavissanti. Tāni pāḷiṃ nāruḷhāni. Āharitvā pana dīpetabbānīti dīpitāni.

Yatheva hi tāni catubbidhāni pupphāni, evameva ugghaṭitaññū vipañcitaññū neyyo padaparamoti cattāro puggalā. Tattha ''yassa puggalassa saha udāhaṭavelāya dhammābhisamayo hoti, ayaṃ vuccati puggalo **ugghaṭitaññū**. Yassa puggalassa saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthe vibhajiyamāne dhammābhisamayo hoti, ayaṃ vuccati puggalo **vipañcitaññū**. Yassa puggalassa uddesato paripucchato yoniso manasikaroto kalyāṇamitte sevato bhajato payirupāsato anupubbena dhammābhisamayo hoti, ayaṃ vuccati puggalo **neyyo**. Yassa puggalassa bahumpi suṇato bahumpi bhaṇato bahumpi dhārayato bahumpi vācayato na tāya jātiyā dhammābhisamayo hoti, ayaṃ vuccati puggalo **padaparamo''** (pu. pa. 151). Tattha bhagavā uppalavanādisadisaṃ dasasahassilokadhātuṃ olokento ''ajja pupphanakāni viya ugghaṭitaññū, sve pupphanakāni viya vipañcitaññū, tatiyadivase pupphanakāni viya neyyo, macchakacchapabhakkhāni pupphāni viya padaparamo''ti addasa. Passanto ca ''ettakā apparajakkhā, ettakā mahārajakkhā, tatrāpi ettakā ugghaṭitaññū''ti evaṃ sabbākāratova addasa.

Tattha tiṇṇaṃ puggalānaṃ imasmiṃyeva attabhāve bhagavato dhammadesanā atthaṃ sādheti. Padaparamānaṃ anāgate vāsanatthāya hoti. Atha bhagavā imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ atthāvahaṃ dhammadesanaṃ viditvā desetukamyataṃ uppādetvā puna sabbepi tīsu bhavesu satte bhabbābhabbavasena dve koṭṭhāse akāsi. Ye sandhāya vuttaṃ – ''katame te sattā abhabbā, ye te sattā kammāvaraṇena samannāgatā kilesāvaraṇena samannāgatā vipākāvaraṇena samannāgatā assaddhā acchandikā duppaññā abhabbā niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ, ime te sattā abhabbā. Katame te sattā bhabbā? Ye te sattā na kammāvaraṇena…pe… ime te sattā bhabbā''ti (vibha. 827; paṭi. ma. 1.115). Tattha sabbepi abhabbapuggale pahāya bhabbapuggaleyeva ñāṇena pariggahetvā ''ettakā rāgacaritā, ettakā dosamohacaritā vitakkasaddhābuddhicaritā''ti cha koṭṭhāse akāsi; evaṃ katvā dhammaṃ desissāmīti cintesi.

Paccabhāsinti patiabhāsiṃ. **Apārutā**ti vivaṭā. **Amatassa dvārā**ti ariyamaggo. So hi amatasaṅkhātassa nibbānassa dvāraṃ, so mayā vivaritvā ṭhapitoti dasseti. **Pamuñcantu saddha**nti sabbe attano saddhaṃ pamuñcantu, vissajjentu. Pacchimapadadvaye ayamattho, ahañhi attano paguṇaṃ suppavattitampi imaṃ paṇītaṃ uttamaṃ dhammaṃ kāyavācākilamathasaññī hutvā na bhāsiṃ. Idāni pana sabbo jano saddhābhājanaṃ upanetu, pūressāmi nesaṃ saṅkappanti.

284. **Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosī**ti etaṃ ahosi – **kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyya**nti ayaṃ dhammadesanāpaṭisaṃyutto vitakko udapādīti attho. Kadā panesa udapādīti? Buddhabhūtassa aṭṭhame sattāhe.

Tatrāyaṃ anupubbikathā – bodhisatto kira mahābhinikkhamanadivase vivaṭaṃ itthāgāraṃ disvā saṃviggahadayo, ''kaṇḍakaṃ āharā''ti channaṃ āmantetvā channasahāyo assarājapiṭṭhigato nagarato nikkhamitvā kaṇḍakanivattanacetiyaṭṭhānaṃ nāma dassetvā tīṇi rajjāni atikkamma anomānadītīre pabbajitvā anupubbena cārikaṃ caramāno rājagahe piṇḍāya caritvā paṇḍavapabbate nisinno magadhissarena raññā nāmagottaṃ pucchitvā, ''imaṃ rajjaṃ sampaṭicchāhī''ti vutto, ''alaṃ mahārāja, na mayhaṃ rajjena attho,

ahaṃ rajjaṃ pahāya lokahitatthāya padhānaṃ anuyuñjitvā loke vivaṭacchado bhavissāmīti nikkhanto''ti vatvā, ''tena hi buddho hutvā paṭhamaṃ mayhaṃ vijitaṃ osareyyāsī''ti paṭiññaṃ gahito kālāmañca udakañca upasaṅkamitvā tesaṃ dhammadesanāya sāraṃ avindanto tato pakkamitvā uruveḷāya chabbassāni dukkarakārikaṃ karontopi amataṃ paṭivijjhituṃ asakkonto oḷārikāhārapaṭisevanena kāyaṃ santappesi.

Tadā ca uruvelagāme **sujātā** nāma kuṭumbiyadhītā ekasmiṃ nigrodharukkhe patthanamakāsi – ''sacāhaṃ samānajātikaṃ kulagharaṃ gantvā paṭhamagabbhe puttaṃ labhissāmi, balikammaṃ karissāmī''ti. Tassā sā patthanā samijjhi. Sā visākhapuṇṇamadivase pātova balikammaṃ karissāmīti rattiyā paccūsasamaye eva pāyasaṃ paṭiyādesi. Tasmiṃ pāyase paccamāne mahantamahantā pupphuḷā uṭṭhahitvā dakkhiṇāvaṭṭā hutvā sañcaranti. Ekaphusitampi bahi na gacchati. Mahābrahmā chattaṃ dhāresi. Cattāro lokapālā khaggahatthā ārakkhaṃ gaṇhiṃsu. Sakko alātāni samānento aggiṃ jālesi. Devatā catūsu dīpesu ojaṃ saṃharitvā tattha pakkhipiṃsu. Bodhisatto bhikkhācārakālaṃ āgamayamāno pātova gantvā rukkhamūle nisīdi. Rukkhamūle sodhanatthāya gatā dhātī āgantvā sujātāya ārocesi – ''devatā rukkhamūle nisinnā''ti. Sujātā, sabbaṃ pasādhanaṃ pasādhetvā satasahassagghanike suvaṇṇathāle pāyasaṃ vaḍḍhetvā aparāya suvaṇṇapātiyā pidahitvā ukkhipitvā gatā mahāpurisaṃ disvā saheva pātiyā hatthe ṭhapetvā vanditvā ''yathā mayhaṃ manoratho nipphanno, evaṃ tumhākampi nipphajjatū''ti vatvā pakkāmi.

Bodhisatto nerañjarāya tīraṃ gantvā suvaṇṇathālaṃ tīre ṭhapetvā nhatvā paccuttaritvā ekūnapaṇṇāsapiṇḍe karonto pāyasaṃ paribhuñjitvā ''sacāhaṃ ajja buddho bhavāmi, thālaṃ paṭisotaṃ gacchatū''ti khipi. Thālaṃ paṭisotaṃ gantvā thokaṃ ṭhatvā kālanāgarājassa bhavanaṃ pavisitvā tiṇṇaṃ buddhānaṃ thālāni ukkhipitvā aṭṭhāsi.

Mahāsatto vanasaṇḍe divāvihāraṃ katvā sāyanhasamaye **sottiyena** dinnā aṭṭha tiṇamuṭṭhiyo gahetvā bodhimaṇḍaṃ āruyha dakkhiṇadisābhāge aṭṭhāsi. So padeso paduminipatte udakabindu viya akampittha. Mahāsatto, ''ayaṃ mama guṇaṃ dhāretuṃ na sakkotī''ti pacchimadisābhāgaṃ agamāsi, sopi tatheva akampittha. Uttaradisābhāgaṃ agamāsi, sopi tatheva akampittha. Puratthimadisābhāgaṃ agamāsi, tattha pallaṅkappamāṇaṃ ṭhānaṃ sunikhātaindakhilo viya niccalamahosi. Mahāsatto ''idaṃ ṭhānaṃ sabbabuddhānaṃ kilesabhañjanaviddhaṃsanaṭṭhāna''nti tāni tiṇāni agge gahetvā cālesi. Tāni cittakārena tūlikaggena paricchinnāni viya ahesuṃ. Bodhisatto, ''bodhiṃ appatvā imaṃ pallaṅkaṃ na bhindissāmī''ti caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhahitvā pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdi.

Taṅkhaṇaññeva māro bāhusahassaṃ māpetvā diyaḍḍhayojanasatikaṃ girimekhalaṃ nāma hatthiṃ āruyha navayojanaṃ mārabalaṃ gahetvā addhakkhikena olokayamāno pabbato viya ajjhottharanto upasaṅkami. Mahāsatto, ''mayhaṃ dasa pāramiyo pūrentassa añño samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā sakkhi natthi, vessantarattabhāve pana mayhaṃ sattasu vāresu mahāpathavī sakkhi ahosi; idānipi me ayameva acetanā kaṭṭhakaliṅgarūpamā mahāpathavī sakkhī''ti hatthaṃ pasāreti. Mahāpathavī tāvadeva ayadaṇḍena pahataṃ kaṃsathālaṃ viya ravasataṃ ravasahassaṃ muñcamānā viravitvā parivattamānā mārabalaṃ cakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ muñcanamakāsi. Mahāsatto sūriye dharamāneyeva mārabalaṃ vidhamitvā paṭhamayāme pubbenivāsañāṇaṃ, majjhimayāme dibbacakkhuṃ visodhetvā pacchimayāme paṭiccasamuppāde ñāṇaṃ otāretvā vaṭṭavivaṭṭaṃ sammasitvā aruṇodaye buddho hutvā, ''mayā anekakappakoṭisatasahassaṃ addhānaṃ imassa pallaṅkassa atthāya vāyāmo kato''ti sattāhaṃ ekapallaṅkena nisīdi. Athekaccānaṃ devatānaṃ, ''kiṃ nu kho aññepi buddhattakarā dhammā atthī''ti kaṅkhā udapādi.

Atha bhagavā aṭṭhame divase samāpattito vuṭṭhāya devatānaṃ kaṅkhaṃ ñatvā kaṅkhāvidhamanatthaṃ ākāse uppatitvā yamakapāṭihāriyaṃ dassetvā tāsaṃ kaṅkhaṃ vidhamitvā pallaṅkato īsakaṃ pācīnanissite uttaradisābhāge ṭhatvā cattāri asaṅkhyeyyāni kappasatasahassañca pūritānaṃ pāramīnaṃ phalādhigamaṭṭhānaṃ pallaṅkañceva bodhirukkhañca animisehi akkhīhi olokayamāno sattāhaṃ vītināmesi, taṃ ṭhānaṃ **animisacetiyaṃ** nāma jātaṃ.

Atha pallaṅkassa ca ṭhitaṭṭhānassa ca antarā puratthimapacchimato āyate ratanacaṅkame caṅkamanto sattāhaṃ vītināmesi, taṃ ṭhānaṃ **ratanacaṅkamacetiyaṃ** nāma jātaṃ. Tato pacchimadisābhāge devatā ratanagharaṃ māpayiṃsu, tattha pallaṅkena nisīditvā **abhidhammapiṭakaṃ** visesato cettha anantanayasamantapaṭṭhānaṃ vicinanto sattāhaṃ vītināmesi, taṃ ṭhānaṃ **ratanagharacetiyaṃ** nāma jātaṃ. Evaṃ bodhisamīpeyeva cattāri sattāhāni vītināmetvā pañcame sattāhe bodhirukkhamūlā yena ajapālanigrodho

tenupasaṅkami, tatrāpi dhammaṃ vicinantoyeva vimuttisukhañca paṭisaṃvedento nisīdi, dhammaṃ vicinanto cettha evaṃ abhidhamme nayamaggaṃ sammasi – paṭhamaṃ dhammasaṅgaṇīpakaraṇaṃ nāma, tato vibhaṅgapakaraṇaṃ, dhātukathāpakaraṇaṃ, puggalapaññattipakaraṇaṃ, kathāvatthu nāma pakaraṇaṃ, yamakaṃ nāma pakaraṇaṃ, tato mahāpakaraṇaṃ paṭṭhānaṃ nāmāti.

Tatthassa saṇhasukhumapaṭṭhānamhi citte otiṇṇe pīti uppajji; pītiyā uppannāya lohitaṃ pasīdi, lohite pasanne chavi pasīdi. Chaviyā pasannāya puratthimakāyato kūṭāgārādippamāṇā rasmiyo uṭṭhahitvā ākāse pakkhandachaddantanāgakulaṃ viya pācīnadisāya anantāni cakkavāḷāni pakkhandā, pacchimakāyato uṭṭhahitvā pacchimadisāya, dakkhiṇaṃsakūṭato uṭṭhahitvā dakkhiṇadisāya, vāmaṃsakūṭato uṭṭhahitvā uttaradisāya anantāni cakkavāḷāni pakkhandā, pādatalehi pavāḷaṅkuravaṇṇā rasmiyo nikkhamitvā mahāpathaviṃ vinivijjhitvā udakaṃ dvidhā bhinditvā vātakkhandhaṃ padāletvā ajaṭākāsaṃ pakkhandā, sīsato samparivattiyamānaṃ maṇidāmaṃ viya nīlavaṇṇā rasmivaṭṭi uṭṭhahitvā cha devaloke vinivijjhitvā nava brahmaloke vehapphale pañca suddhāvāse ca vinivijjhitvā cattāro āruppe atikkamma ajaṭākāsaṃ pakkhandā. Tasmiṃ divase aparimāṇesu cakkavāḷesu aparimāṇā sattā sabbe suvaṇṇavaṇṇāva ahesuṃ. Taṃ divasañca pana bhagavato sarīrā nikkhantā yāvajjadivasāpi tā rasmiyo anantā lokadhātuyo gacchantiyeva.

Evaṃ bhagavā ajapālanigrodhe sattāhaṃ vītināmetvā tato aparaṃ sattāhaṃ mucalinde nisīdi, nisinnamattasseva cassa sakalaṃ cakkavāḷagabbhaṃ pūrento mahāakālamegho udapādi. Evarūpo kira mahāmegho dvīsuyeva kālesu vassati cakkavattimhi vā uppanne buddhe vā. Idha buddhakāle udapādi. Tasmiṃ pana uppanne mucalindo nāgarājā cintesi – ‘‘ayaṃ megho satthari mayhaṃ bhavanaṃ paviṭṭhamatteva uppanno, vāsāgāramassa laddhuṃ vaṭṭatī’’ti. So sattaratanamayaṃ pāsādaṃ nimminituṃ sakkontopi evaṃ kate mayhaṃ mahapphalaṃ na bhavissati, dasabalassa kāyaveyyāvaccaṃ karissāmīti mahantaṃ attabhāvaṃ katvā satthāraṃ sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā upari phaṇaṃ dhāresi. Parikkhepassa anto okāso heṭṭhā lohapāsādappamāṇo ahosi. Icchiticchitena iriyāpathena satthā viharissatīti nāgarājassa ajjhāsayo ahosi. Tasmā evaṃ mahantaṃ okāsaṃ parikkhipi. Majjhe ratanapallaṅko paññatto hoti, upari suvaṇṇatārakavicittaṃ samosaritagandhadāmakusumadāmacelavitānaṃ ahosi. Catūsu koṇesu gandhatelena dīpā jalitā, catūsu disāsu vivaritvā candanakaraṇḍakā ṭhapitā. Evaṃ bhagavā taṃ sattāhaṃ tattha vītināmetvā tato aparaṃ sattāhaṃ rājāyatane nisīdi.

Aṭṭhame sattāhe sakkena devānamindena ābhataṃ dantakaṭṭhañca osadhaharītakañca khāditvā mukhaṃ dhovitvā catūhi lokapālehi upanīte paccagghe selamaye patte **tapussabhallikānaṃ** piṇḍapātaṃ paribhuñjitvā puna paccāgantvā ajapālanigrodhe nisinnassa sabbabuddhānaṃ āciṇṇo ayaṃ vitakko udapādi.

Tattha **paṇḍito**ti paṇḍiccena samannāgato. **Viyatto**ti veyyattiyena samannāgato. **Medhāvī**ti ṭhānuppattiyā paññāya samannāgato. **Apparajakkhajātiko**ti samāpattiyā vikkhambhitattā nikkilesajātiko visuddhasatto. **Ājānissatī**ti sallakkhessati paṭivijjhissati. **Ñāṇañca pana me**ti mayhampi sabbaññutaññāṇaṃ uppajji. Bhagavā kira devatāya kathiteneva niṭṭhaṃ agantvā sayampi sabbaññutaññāṇena olokento ito sattamadivasamatthake kālaṃ katvā ākiñcaññāyatane nibbattoti addasa. Taṃ sandhāyāha – ‘‘ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādī’’ti. **Mahājāniyo**ti sattadivasabbhantare pattabbamaggaphalato parihīnattā mahatī jāni assāti **mahājāniyo**. Akkhaṇe nibbattattā gantvā desiyamānaṃ dhammampissa sotuṃ sotappasādo natthi, idha dhammadesanaṭṭhānaṃ āgamanapādāpi natthi, evaṃ mahājāniyo jātoti dasseti. **Abhidosakālaṅkato**ti aḍḍharatte kālaṅkato. **Ñāṇañca pana me**ti mayhampi sabbaññutaññāṇaṃ udapādi. Idhāpi kira bhagavā devatāya vacanena sanniṭṭhānaṃ akatvā sabbaññutaññāṇena olokento ‘‘hiyyo aḍḍharatte kālaṅkatvā udako rāmaputto nevasaññānāsaññāyatane nibbatto’’ti addasa. Tasmā evamāha. Sesaṃ purimanayasadisameva. **Bahukārā**ti bahūpakārā. **Padhānapahitattaṃ upaṭṭhahiṃsū**ti padhānatthāya pesitattabhāvaṃ vasanaṭṭhāne pariveṇasammajjanena pattacīvaraṃ gahetvā anubandhanena mukhodakadantakaṭṭhadānādinā ca upaṭṭhahiṃsu. Ke pana te **pañcavaggiyā** nāma? Yete –

> Rāmo dhajo lakkhaṇo jotimanti,
> Yaññō subhojo suyāmo sudatto;
> Ete tadā aṭṭha ahesuṃ brāhmaṇā,
> Chaḷaṅgavā mantaṃ viyākariṃsūti.

Bodhisattassa jātakāle supinapaṭiggāhakā ceva lakkhaṇapaṭiggāhakā ca aṭṭha brāhmaṇā. Tesu tayo dvedhā

byākariṃsu – ‘‘imehi lakkhaṇehi samannāgato agāraṃ ajjhāvasamāno rājā hoti cakkavattī, pabbajamāno buddho’’ti. Pañca brāhmaṇā ekaṃsabyākaraṇā ahesuṃ – ‘‘imehi lakkhaṇehi samannāgato agāre na tiṭṭhati, buddhova hotī’’ti. Tesu purimā tayo yathāmantapadaṃ gatā, ime pana pañca mantapadaṃ atikkantā. Te attanā laddhaṃ puṇṇapattaṃ ñātakānaṃ vissajjetvā ‘‘ayaṃ mahāpuriso agāraṃ na ajjhāvasissati, ekantena buddho bhavissatī’’ti nibbitakkā bodhisattaṃ uddissa samaṇapabbajjaṃ pabbajitā. Tesaṃ puttātipi vadanti. Taṃ aṭṭhakathāya paṭikkhittaṃ.

Ete kira daharakāleyeva bahū mante jāniṃsu, tasmā te brāhmaṇā ācariyaṭṭhāne ṭhapayiṃsu. Te pacchā amhehi puttadārajaṭaṃ chaḍḍetvā na sakkā bhavissati pabbajitunti daharakāleyeva pabbajitvā ramaṇīyāni senāsanāni paribhuñjantā vicariṃsu. Kālena kālaṃ pana ‘‘kiṃ, bho, mahāpuriso mahābhinikkhamanaṃ nikkhanto’’ti pucchanti. Manussā, ‘‘kuhiṃ tumhe mahāpurisaṃ passissatha, tīsu pāsādesu tividhanāṭakamajjhe devo viya sampattiṃ anubhotī’’ti vadanti. Te sutvā, ‘‘na tāva mahāpurisassa ñāṇaṃ paripākaṃ gacchatī’’ti appossukkā vihariṃsuyeva. Kasmā panettha bhagavā, ‘‘bahukārā kho ime pañcavaggiyā’’ti āha? Kiṃ upakārakānaṃyeva esa dhammaṃ deseti, anupakārakānaṃ na desetīti? No na deseti. Paricayavasena hesa āḷārañceva kālāmaṃ udakañca rāmaputtaṃ olokesi. Etasmiṃ pana buddhakkhette ṭhapetvā aññāsikoṇḍaññaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ sacchikātuṃ samattho nāma natthi. Kasmā? Tathāvidhaupanissayattā.

Pubbe kira puññakaraṇakāle dve bhātaro ahesuṃ. Te ekatova sassaṃ akaṃsu. Tattha jeṭṭhakassa ‘‘ekasmiṃ sasse navavāre aggasassadānaṃ mayā dātabba’’nti ahosi. So vappakāle bījaggaṃ nāma datvā gabbhakāle kaniṭṭhena saddhiṃ mantesi – ‘‘gabbhakāle gabbhaṃ phāletvā dassāmā’’ti. Kaniṭṭho ‘‘taruṇasassaṃ nāsetukāmosī’’ti āha. Jeṭṭho kaniṭṭhassa ananuvattanabhāvaṃ ñatvā khettaṃ vibhajitvā attano koṭṭhāsato gabbhaṃ phāletvā khīraṃ nīharitvā sappiphāṇitehi yojetvā adāsi, puthukakāle puthukaṃ kāretvā adāsi, lāyane lāyanaggaṃ veṇikaraṇe veṇaggaṃ kalāpādīsu kalāpaggaṃ khaḷaggaṃ bhaṇḍaggaṃ koṭṭhagganti evaṃ ekasasse navavāre aggadānaṃ adāsi. Kaniṭṭho panassa uddharitvā adāsi, tesu jeṭṭho aññāsikoṇḍaññatthero jāto, kaniṭṭho subhaddaparibbājako. Iti ekasmiṃ sasse navannaṃ aggadānānaṃ dinnattā ṭhapetvā theraṃ añño paṭhamaṃ dhammaṃ sacchikātuṃ samattho nāma natthi. ‘‘Bahukārā kho ime pañcavaggiyā’’ti idaṃ pana upakārānussaraṇamattakeneva vuttaṃ.

Isipatane migadāyeti tasmiṃ kira padese anuppanne buddhe paccekasambuddhā gandhamādanapabbate sattāhaṃ nirodhasamāpattiyā vītināmetvā nirodhā vuṭṭhāya nāgalatādantakaṭṭhaṃ khāditvā anotattadahe mukhaṃ dhovitvā pattacīvaramādāya ākāsena āgantvā nipatanti. Tattha cīvaraṃ pārupitvā nagare piṇḍāya caritvā katabhattakiccā gamanakālepi tatoyeva uppatitvā gacchanti. Iti isayo ettha nipatanti uppatanti cāti taṃ ṭhānaṃ **isipatana**nti saṅkhaṃ gataṃ. Migānaṃ pana abhayatthāya dinnattā **migadāyo**ti vuccati. Tena vuttaṃ ‘‘isipatane migadāye’’ti.

285. **Antarā ca gayaṃ antarā ca bodhi**nti gayāya ca bodhissa ca vivare tigāvutantare ṭhāne. Bodhimaṇḍato hi gayā tīṇi gāvutāni. Bārāṇasī aṭṭhārasa yojanāni. Upako bodhimaṇḍassa ca gayāya ca antare bhagavantaṃ addasa. Antarāsaddena pana yuttattā upayogavacanaṃ kataṃ. Īdisesu ca ṭhānesu akkharacintakā ‘‘antarā gāmañca nadiñca yātī’’ti evaṃ ekameva antarāsaddaṃ payujjanti. So dutiyapadenapi yojetabbo hoti. Ayojiyamāne upayogavacanaṃ na pāpuṇāti. Idha pana yojetvā eva vuttoti. **Addhānamaggapaṭipanna**nti addhānasaṅkhātaṃ maggaṃ paṭipannaṃ, dīghamaggapaṭipannanti attho. Addhānamaggagamanasamayassa hi vibhaṅge ‘‘addhayojanaṃ gacchissāmīti bhuñjitabba’’ntiādivacanato (pāci. 218) addhayojanampi addhānamaggo hoti. Bodhimaṇḍato pana gayā tigāvutaṃ.

Sabbābhibhūti sabbaṃ tebhūmakadhammaṃ abhibhavitvā ṭhito. **Sabbavidū**ti sabbaṃ catubhūmakadhammaṃ avediṃ aññāsiṃ. **Sabbesu dhammesu anupalitto**ti sabbesu tebhūmakadhammesu kilesalepanena anupalitto. **Sabbaṃ jaho**ti sabbaṃ tebhūmakadhammaṃ jahitvā ṭhito. **Taṇhākkhaye vimutto**ti taṇhākkhaye nibbāne ārammaṇato vimutto. **Sayaṃ abhiññāyā**ti sabbaṃ catubhūmakadhammaṃ attanāva jānitvā. **Kamuddiseyya**nti kaṃ aññaṃ ‘‘ayaṃ me ācariyo’’ti uddiseyyaṃ.

Na me ācariyo atthīti lokuttaradhamme mayhaṃ ācariyo nāma natthi. **Natthi me paṭipuggalo**ti mayhaṃ paṭibhāgapuggalo nāma natthi. **Sammāsambuddho**ti sahetunā nayena cattāri saccāni sayaṃ buddho. **Sītibhūto**ti sabbakilesagginibbāpanena sītibhūto. Kilesānaṃyeva nibbutattā **nibbuto. Kāsinaṃ pura**nti kāsiraṭṭhe nagaraṃ. **Āhañchaṃ amatadundubhi**nti dhammacakkapaṭilābhāya amatabheriṃ paharissāmīti

gacchāmi. **Arahasi anantajino**ti anantajinoti bhavituṃ yutto. **Hupeyya pāvuso**ti, āvuso, evampi nāma bhaveyya. **Pakkāmī**ti vaṅkahārajanapadaṃ nāma agamāsi.

Tatthekaṃ migaluddakagāmakaṃ nissāya vāsaṃ kappesi. Jeṭṭhakaluddako taṃ upaṭṭhāsi. Tasmiñca janapade caṇḍā makkhikā honti. Atha naṃ ekāya cāṭiyā vasāpesuṃ, migaluddako dūre migavaṃ gacchanto ''amhākaṃ arahante mā pamajjī''ti **chāvaṃ** nāma dhītaraṃ āṇāpetvā agamāsi saddhiṃ puttabhātukehi. Sā cassa dhītā dassanīyā hoti koṭṭhāsasampannā. Dutiyadivase **upako** gharaṃ āgato taṃ dārikaṃ sabbaṃ upacāraṃ katvā parivisituṃ upagataṃ disvā rāgena abhibhūto bhuñjitumpi asakkonto bhājanena bhattaṃ ādāya vasanaṭṭhānaṃ gantvā bhattaṃ ekamante nikkhipitvā sace chāvaṃ labhāmi, jīvāmi, no ce, marāmīti nirāhāro sayi. Sattame divase māgaviko āgantvā dhītaraṃ upakassa pavattiṃ pucchi. Sā ''ekadivasameva āgantvā puna nāgatapubbo''ti āha. Māgaviko āgataveseneva naṃ upasaṅkamitvā pucchissāmīti taṃkhaṇaṃyeva gantvā ''kiṃ, bhante, apphāsuka''nti pāde parāmasanto pucchi. Upako nitthunanto parivattatiyeva. So ''vadatha bhante, yaṃ mayā sakkā kātuṃ, taṃ sabbaṃ karissāmī''ti āha. Upako, ''sace chāvaṃ labhāmi, jīvāmi, no ce, idheva maraṇaṃ seyyo''ti āha. Jānāsi pana, bhante, kiñci sippanti. Na jānāmīti. Na, bhante, kiñci sippaṃ ajānantena sakkā gharāvāsaṃ adhiṭṭhātunti.

So āha – ''nāhaṃ kiñci sippaṃ jānāmi, apica tumhākaṃ maṃsahārako bhavissāmi, maṃsañca vikkīṇissāmī''ti. Māgaviko, ''amhākampi etadeva ruccatī''ti uttarasāṭakaṃ datvā gharaṃ ānetvā dhītaraṃ adāsi. Tesaṃ saṃvāsamanvāya putto vijāyi. **Subhaddo**tissa nāmaṃ akaṃsu. Chāvā tassa rodanakāle ''maṃsahārakassa putta, migaluddakassa putta mā rodī''tiādīni vadamānā puttatosanagītena upakaṃ uppaṇḍesi. Bhadde tvaṃ maṃ anāthoti maññasi. Atthi me **anantajino** nāma sahāyo. Tassāhaṃ santike gamissāmīti āha. Chāvā evamayaṃ aṭṭīyatīti ñatvā punappunaṃ katheti. So ekadivasaṃ anārocetvāva majjhimadesābhimukho pakkāmi.

Bhagavā ca tena samayena sāvatthiyaṃ viharati jetavane mahāvihāre. Atha kho bhagavā paṭikacceva bhikkhū āṇāpesi – ''yo, bhikkhave, 'anantajino'ti pucchamāno āgacchati, tassa maṃ dasseyyāthā''ti. Upakopi kho ''kuhiṃ anantajino vasatī''ti pucchanto anupubbena sāvatthiṃ āgantvā vihāramajjhe ṭhatvā kuhiṃ anantajinoti pucchi. Taṃ bhikkhū bhagavato santikaṃ nayiṃsu. So bhagavantaṃ disvā – ''sañjānātha maṃ bhagavā''ti āha. Āma, upaka, sañjānāmi, kuhiṃ pana tvaṃ vasitthāti. Vaṅkahārajanapade, bhanteti. Upaka, mahallakosi jāto pabbajituṃ sakkhissasīti. Pabbajissāmi, bhanteti. Bhagavā pabbājetvā tassa kammaṭṭhānaṃ adāsi. So kammaṭṭhāne kammaṃ karonto anāgāmiphale patiṭṭhāya kālaṃ katvā avihesu nibbatto. Nibbattakkhaṇeyeva arahattaṃ pāpuṇīti. Avihesu nibbattamattā hi satta janā arahattaṃ pāpuṇiṃsu, tesaṃ so aññataro.

Vuttañhetaṃ –

> ''Avihaṃ upapannāse, vimuttā satta bhikkhavo;
> **Rāgadosa**parikkhīṇā, tiṇṇā loke visattikaṃ.
>
> Upako palagaṇḍo ca, pukkusāti ca te tayo;
> Bhaddiyo khaṇḍadevo ca, bahuraggi ca saṅgiyo;
> Te hitvā mānusaṃ dehaṃ, dibbayogaṃ upajjhagu''nti. (saṃ. ni. 1.105);

286. **Saṇṭhapesu**nti katikaṃ akaṃsu. **Bāhulliko**ti cīvarabāhullādīnaṃ atthāya paṭipanno. **Padhānavibbhanto**ti padhānato vibbhanto bhaṭṭho parihīno. **Āvatto bāhullāyā**ti cīvarādīnaṃ bahulabhāvatthāya āvatto. **Apica kho āsanaṃ ṭhapetabba**nti apica kho panassa uccakule nibbattassa āsanamattaṃ ṭhapetabbanti vadiṃsu. **Nāsakkhiṃsū**ti buddhānubhāvena buddhatejasā abhibhūtā attano katikāya ṭhātuṃ nāsakkhiṃsu. **Nāmena ca āvusovādena ca samudācarantī**ti gotamāti, āvusoti ca vadanti. Āvuso gotama, mayaṃ uruvelāyaṃ padhānakāle tuyhaṃ pattacīvaraṃ gahetvā vicarimhā, mukhodakaṃ dantakaṭṭhaṃ adamhā, vutthapariveṇaṃ sammajjimhā, pacchā ko te vattappaṭipattimakāsi, kacci amhesu pakkantesu na cintayitthāti evarūpiṃ kathaṃ kathentīti attho. **Iriyāyā**ti dukkarairiyāya. **Paṭipadāyā**ti dukkarapaṭipattiyā. **Dukkarakārikāyā**ti pasatapasata-muggayūsādiāharakaraṇādinā dukkarakaraṇena. **Abhijānātha me no**ti abhijānātha nu mama. **Evarūpaṃ pabhāvitameta**nti etaṃ evarūpaṃ vākyabhedanti attho. Api nu ahaṃ uruvelāya padhāne tumhākaṃ saṅgaṇhanatthaṃ anukkaṇṭhanatthaṃ rattiṃ vā divā vā

āgantvā, – ‘‘āvuso, mā vitakkayittha, mayhaṃ obhāso vā nimittaṃ vā paññāyatī’’ti evarūpaṃ kañci vacanabhedaṃ akāsinti adhippāyo. Te ekapadeneva satiṃ labhitvā uppannagāravā, ‘‘handa addhā esa buddho jāto’’ti saddahitvā **no hetaṃ, bhante**ti āhaṃsu. **Asakkhiṃ kho ahaṃ, bhikkhave, pañcavaggiye bhikkhū saññāpetu**nti ahaṃ, bhikkhave, pañcavaggiye bhikkhū buddho ahanti jānāpetuṃ asakkhiṃ. Tadā pana bhagavā uposathadivaseyeva āgacchi. Attano buddhabhāvaṃ jānāpetvā koṇḍaññattheraṃ kāyasakkhiṃ katvā dhammacakkappavattanasuttaṃ kathesi. Suttapariyosāne thero aṭṭhārasahi brahmakoṭīhi saddhiṃ sotāpattiphale patiṭṭhāsi. Sūriye dharamāneyeva desanā niṭṭhāsi. Bhagavā tattheva vassaṃ upagacchi.

Dvepi sudaṃ, bhikkhave, bhikkhū ovadāmītiādi pāṭipadadivasato paṭṭhāya piṇḍapātatthāyapi gāmaṃ appavisanadīpanatthaṃ vuttaṃ. Tesañhi bhikkhūnaṃ kammaṭṭhānesu uppannamalavisodhanatthaṃ bhagavā antovihāreyeva ahosi. Uppanne uppanne kammaṭṭhānamale tepi bhikkhū bhagavato santikaṃ gantvā pucchanti. Bhagavāpi tesaṃ nisinnaṭṭhānaṃ gantvā malaṃ vinodeti. Atha nesaṃ bhagavatā evaṃ nīhaṭabhattena ovadiyamānānaṃ vappatthero pāṭipadadivase sotāpanno ahosi. Bhaddiyatthero dutiyāyaṃ, mahānāmatthero tatiyāyaṃ, assajitthero catutthiyaṃ. Pakkhassa pana pañcamiyaṃ sabbeva te ekato sannipātetvā anattalakkhaṇasuttaṃ kathesi, suttapariyosāne sabbepi arahattaphale patiṭṭhahiṃsu. Tenāha – ‘‘atha kho, bhikkhave, pañcavaggiyā bhikkhū mayā evaṃ ovadiyamānā…pe… anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu…pe… natthi dāni punabbhavo’’ti. Ettakaṃ kathāmaggaṃ bhagavā yaṃ pubbe avaca – ‘‘tumhepi mamañceva pañcavaggiyānañca maggaṃ āruḷhā, ariyapariyesanā tumhākaṃ pariyesanā’’ti imaṃ ekameva anusandhiṃ dassento āhari.

287. Idāni yasmā na agāriyānaṃyeva pañcakāmaguṇapariyesanā hoti, anagāriyānampi cattāro paccaye appaccavekkhitvā paribhuñjantānaṃ pañcakāmaguṇavasena anariyapariyesanā hoti, tasmā taṃ dassetuṃ **pañcime, bhikkhave, kāmaguṇā**tiādimāha. Tattha navarattesu pattacīvarādīsu cakkhuviññeyyā rūpātiādayo cattāro kāmaguṇā labbhanti. Raso panettha paribhogaraso hoti. Manuññe piṇḍapāte bhesajje ca pañcapi labbhanti. Senāsanamhi cīvare viya cattāro. Raso pana etthāpi paribhogarasova. **Ye hi keci, bhikkhave**ti kasmā ārabhi? Evaṃ pañca kāmaguṇe dassetvā idāni ye evaṃ vadeyyuṃ, ‘‘pabbajitakālato paṭṭhāya anariyapariyesanā nāma kuto, ariyapariyesanāva pabbajitāna’’nti, tesaṃ paṭisedhanatthāya ‘‘pabbajitānampi catūsu paccayesu appaccavekkhaṇaparibhogo anariyapariyesanā evā’’ti dassetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **gadhitā**ti taṇhāgedhena gadhitā. **Mucchitā**ti taṇhāmucchāya mucchitā. **Ajjhopannā**ti taṇhāya ajjhogāḷhā. **Anādīnavadassāvino**ti ādīnavaṃ apassantā. **Anissaraṇapaññā**ti nissaraṇaṃ vuccati paccavekkhaṇañāṇaṃ. Te tena virahitā.

Idāni tassatthassa sādhakaṃ upamaṃ dassento **seyyathāpi, bhikkhave**tiādimāha. Tatrevaṃ opammasaṃsandanaṃ veditabbaṃ – āraññakamago viya hi samaṇabrāhmaṇā, luddakena araññe ṭhapitapāso viya cattāro paccayā, tassa luddassa pāsarāsiṃ ajjhottharitvā sayanakālo viya tesaṃ cattāro paccaye appaccavekkhitvā paribhogakālo. Luddake āgacchante magassa yena kāmaṃ agamanakālo viya samaṇabrāhmaṇānaṃ mārassa yathākāmakaraṇīyakālo, māravasaṃ upagatabhāvoti attho. Magassa pana abaddhassa pāsarāsiṃ adhisayitakālo viya samaṇabrāhmaṇānaṃ catūsu paccayesu paccavekkhaṇaparibhogo, luddake āgacchante magassa yena kāmaṃ gamanaṃ viya samaṇabrāhmaṇānaṃ māravasaṃ anupagamanaṃ veditabbaṃ. **Vissattho**ti nibbhayo nirāsaṅko. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Pāsarāsisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Ariyapariyesanātipi etasseva nāmaṃ.

7. Cūḷahatthipadopamasuttavaṇṇanā

288. **Evaṃ me suta**nti cūḷahatthipadopamasuttaṃ. Tattha **sabbasetena vaḷavābhirathenā**ti, ‘‘setā sudaṃ assā yuttā honti setālaṅkārā. Seto ratho setālaṅkāro setaparivāro, setā rasmiyo, setā patodalaṭṭhi, setaṃ chattaṃ, setaṃ uṇhīsaṃ, setāni vatthāni, setā upāhanā, setāya sudaṃ vālabījaniyā bījiyatī’’ti (saṃ. ni. 5.4) evaṃ vuttena sakalasetena catūhi vaḷavāhi yuttarathena.

Ratho ca nāmeso duvidho hoti – yodharatho, alaṅkārarathoti. Tattha yodharatho caturassasaṇṭhāno hoti nātimahā, dvinnaṃ tiṇṇaṃ vā janānaṃ gahaṇasamattho. Alaṅkāraratho mahā hoti, dīghato dīgho, puthulato puthulo. Tattha chattaggāhako vālabījaniggāhako tālavaṇṭaggāhakoti evaṃ aṭṭha vā dasa vā sukhena ṭhātuṃ vā nisīdituṃ vā nipajjituṃ vā sakkonti, ayampi alaṅkārarathoyeva. So sabbo sacakkapañjarakubbaro rajataparikkhitto ahosi. Vaḷavā pakatiyā setavaṇṇāva. Pasādhanampi tādisaṃ rajatamayaṃ ahosi. Rasmiyopi rajatapanāḷi suparikkhittā. Patodalaṭṭhipi rajataparikkhittā. Brāhmaṇopi setavatthaṃ nivāsetvā setaṃyeva uttarāsaṅgamakāsi, setavilepanaṃ vilimpi, setamālaṃ pilandhi, dasasu aṅgulīsu aṅgulimuddikā, kaṇṇesu kuṇḍalānīti evamādialaṅkāropissa rajatamayova ahosi. Parivārabrāhmaṇāpissa dasasahassamattā tatheva setavatthavilepanamālālaṅkārā ahesuṃ. Tena vuttaṃ ‘‘sabbasetena vaḷavābhirathenā’’ti.

Sāvatthiyā niyyātīti so kira channaṃ channaṃ māsānaṃ ekavāraṃ nagaraṃ padakkhiṇaṃ karoti. Ito ettakehi divasehi nagaraṃ padakkhiṇaṃ karissatīti puretarameva ghosanā karīyati; taṃ sutvā ye nagarato na pakkantā, te na pakkamanti. Ye pakkantā, tepi, ‘‘puññavato sirisampattiṃ passissāmā’’ti āgacchanti. Yaṃ divasaṃ brāhmaṇo nagaraṃ anuvicarati, tadā pātova nagaravīthiyo sammajjitvā vālikaṃ okiritvā lājapañcamehi pupphehi abhippakiritvā puṇṇaghaṭe ṭhapetvā kadaliyo ca dhaje ca ussāpetvā sakalanagaraṃ dhūpitavāsitaṃ karonti. Brāhmaṇo pātova sīsaṃ nhāyitvā purebhattaṃ bhuñjitvā vuttanayeneva setavatthādīhi attānaṃ alaṅkaritvā pāsādā oruyha rathaṃ abhiruhati. Atha naṃ te brāhmaṇā sabbasetavatthavilepanamālālaṅkārā setacchattāni gahetvā parivārenti; tato mahājanassa sannipātanatthaṃ paṭhamaṃyeva taruṇadārakānaṃ phalāphalāni vikiritvā tadanantaraṃ māsakarūpāni; tadanantaraṃ kahāpaṇe vikiranti; mahājanā sannipatanti. Ukkuṭṭhiyo ceva celukkhepā ca pavattanti. Atha brāhmaṇo maṅgalikasovatthikādīsu maṅgalāni ceva suvatthiyo ca karontesu mahāsampattiyā nagaraṃ anuvicarati. Puññavantā manussā ekabhūmakādipāsāde āruyha sukapattasadisāni vātapānakavāṭāni vivaritvā olokenti. Brāhmaṇopi attano yasasirisampattiyā nagaraṃ ajjhottharanto viya dakkhiṇadvārābhimukho hoti. Tena vuttaṃ ‘‘sāvatthiyā niyyātī’’ti.

Divā divassāti divasassa divā, majjhanhakāleti attho. **Pilotikaṃ paribbājaka**nti **pilotikā**ti evaṃ itthiliṅgavohāravasena laddhanāmaṃ paribbājakaṃ. So kira paribbājako daharo paṭhamavaye ṭhito suvaṇṇavaṇṇo buddhupaṭṭhāko, pātova tathāgatassa ceva mahātherānañca upaṭṭhānaṃ katvā tidaṇḍakuṇḍikādiparikkhāraṃ ādāya jetavanā nikkhamitvā nagarābhimukho pāyāsi. Taṃ esa dūratova āgacchantaṃ addasa. **Etadavocā**ti anukkamena santikaṃ āgataṃ sañjānitvā etaṃ, ‘‘handa kuto nu bhavaṃ vacchāyano āgacchatī’’ti gottaṃ kittento vacanaṃ avoca. **Paṇḍito maññe**ti bhavaṃ vacchāyano samaṇaṃ gotamaṃ paṇḍitoti maññati, udāhu noti ayamettha attho.

Ko cāhaṃ, bhoti, bho, samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jānane ahaṃ ko nāma? **Ko ca samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jānissāmī**ti kuto cāhaṃ samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jānissāmi, kena kāraṇena jānissāmīti? Evaṃ sabbathāpi attano ajānanabhāvaṃ dīpeti. **Sopi nūnassa tādisovā**ti yo samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jāneyya, sopi nūna dasa pāramiyo pūretvā sabbaññutaṃ patto tādiso buddhoyeva bhaveyya. Sineruṃ vā himavantaṃ vā pathaviṃ vā ākāsaṃ vā pametukāmena tappamāṇova daṇḍo vā rajju vā laddhuṃ vaṭṭati. Samaṇassa gotamassa paññaṃ jānantenapi tassa ñāṇasadisameva sabbaññutaññāṇaṃ laddhuṃ vaṭṭatīti dīpeti. Ādaravasena panettha āmeḍitaṃ kataṃ. **Uḷārāyā**ti uttarāya seṭṭhāya. **Ko cāhaṃ, bho**ti, bho, ahaṃ samaṇassa gotamassa pasaṃsane ko nāma? **Ko ca samaṇaṃ gotamaṃ pasaṃsissāmī**ti kena kāraṇena pasaṃsissāmi? **Pasatthapasattho**ti sabbaguṇānaṃ uttaritarehi sabbalokapasatthehi attano guṇeheva pasattho, na tassa aññehi pasaṃsanakiccaṃ atthi. Yathā hi campakapupphaṃ vā nīluppalaṃ vā padumaṃ vā lohitacandanaṃ vā attano vaṇṇagandhasiriyāva pāsādikañceva sugandhañca, na tassa āgantukehi vaṇṇagandhehi thomanakiccaṃ atthi. Yathā ca maṇiratanaṃ vā candamaṇḍalaṃ vā attano ālokeneva obhāsati, na tassa aññena obhāsanakiccaṃ atthi. Evaṃ samaṇo gotamo sabbalokapasatthehi attano guṇeheva pasattho thomito sabbalokassa seṭṭhataṃ pāpito, na tassa aññena pasaṃsanakiccaṃ atthi. Pasatthehi vā pasatthotipi pasatthapasattho.

Ke pasatthā nāma? Rājā pasenadi kosalo kāsikosalavāsikehi pasattho, bimbisāro aṅgamagadhavāsīhi. Vesālikā licchavī vajjiraṭṭhavāsīhi pasatthā. Pāveyyakā mallā, kosinārakā mallā, aññepi te te khattiyā tehi tehi jānapadehi pasatthā. Caṅkīādayo brāhmaṇā brāhmaṇagaṇehi, anāthapiṇḍikādayo upāsakā anekasatehi upāsakagaṇehi, visākhādayo upāsikā anekasatāhi upāsikāhi, sakuludāyiādayo paribbājakā anekehi paribbājakasatehi, uppalavaṇṇātheriādikā mahāsāvikā anekehi bhikkhunisatehi, sāriputtattherādayo mahāsāvakā anekasatehi bhikkhūhi, sakkādayo devā anekasahassehi devehi, mahābrahmādayo brahmāno

anekasahassehi brahmehi pasatthā. Te sabbepi dasabalaṃ thomenti vaṇṇenti, pasaṃsantīti bhagavā ''pasatthapasattho''ti vuccati.

Atthavasanti atthānisaṃsaṃ. Athassa paribbājako attano pasādakāraṇaṃ ācikkhanto **seyyathāpi, bho, kusalo nāgavaniko**tiādimāha. Tattha **nāgavaniko**ti nāgavanavāsiko anuggahitasippo puriso. Parato pana uggahitasippo puriso nāgavanikoti āgato. **Cattāri padānī**ti cattāri ñāṇapadāni ñāṇavalañjāni, ñāṇena akkantaṭṭhānānīti attho.

289. **Khattiyapaṇḍite**tiādīsu **paṇḍite**ti paṇḍiccena samannāgate. **Nipuṇe**ti saṇhe sukhumabuddhino, sukhumaatthantarapaṭivijjhanasamatthe. **Kataparappavāde**ti viññātaparappavāde ceva parehi saddhiṃ katavādaparicaye ca. **Vālavedhirūpe**ti vālavedhidhanuggahasadise. **Te bhindantā maññe carantī**ti vālavedhi viya vālaṃ sukhumānipi paresaṃ diṭṭhigatāni attano paññāgatena bhindantā viya carantīti attho. **Pañhaṃ abhisaṅkharontī**ti dupadampi tipadampi catuppadampi pañhaṃ karonti. **Vādaṃ āropessāmā**ti dosaṃ āropessāma. **Na ceva samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ pucchantī**ti; kasmā na pucchanti? Bhagavā kira parisamajjhe dhammaṃ desento parisāya ajjhāsayaṃ oloketi, tato passati – ''ime khattiyapaṇḍitā guḷhaṃ rahassaṃ pañhaṃ ovaṭṭikasāraṃ katvā āgatā''ti. So tehi apuṭṭhoyeva evarūpe pañhe pucchāya ettakā dosā, vissajjane ettakā, atthe pade akkhare ettakāti ime pañhe pucchanto evaṃ puccheyya, vissajjento evaṃ vissajjeyyāti, iti ovaṭṭikasāraṃ katvā ānīte pañhe dhammakathāya antare pakkhipitvā viddhaṃseti. Khattiyapaṇḍitā ''seyyo vata no, ye mayaṃ ime pañhe na pucchimhā, sace hi mayaṃ puccheyyāma, appatiṭṭheva no katvā samaṇo gotamo khipeyyā''ti attamanā bhavanti.

Apica buddhā nāma dhammaṃ desentā parisaṃ mettāya pharanti, mettāpharaṇena dasabale mahājanassa cittaṃ pasīdati, buddhā ca nāma rūpaggappattā honti dassanasampannā madhurassarā mudujivhā suphusitadantāvaraṇā amatena hadayaṃ siñcantā viya dhammaṃ kathenti. Tatra nesaṃ mettāpharaṇena pasannacittānaṃ evaṃ hoti – ''evarūpaṃ advejjhakathaṃ amoghakathaṃ niyyānikakathaṃ kathentena bhagavatā saddhiṃ na sakkhissāma paccanīkaggāhaṃ gaṇhitu''nti attano pasannabhāveneva na pucchanti.

Aññadatthūti ekaṃsena. **Sāvakā sampajjantī**ti saraṇagamanavasena sāvakā honti. **Tadanuttara**nti taṃ anuttaraṃ. **Brahmacariyapariyosāna**nti maggabrahmacariyassa pariyosānabhūtaṃ arahattaphalaṃ, tadatthāya hi te pabbajanti. **Manaṃ vata, bho, anassāmā**ti, bho, sace mayaṃ na upasaṅkameyyāma, iminā thokena anupasaṅkamanamattena apayirupāsanamatteneva naṭṭhā bhaveyyāma. Upasaṅkamanamattakena panamhā na naṭṭhāti attho. Dutiyapadaṃ purimasseva vevacanaṃ. **Assamaṇāva samānā**tiādīsu pāpānaṃ asamitattā **assamaṇāva**. Abāhitattā ca pana **abrāhmaṇāva**. Kilesārīnaṃ ahatattā **anarahanto**yeva samānāti attho.

290. **Udānaṃ udānesī**ti udāhāraṃ udāhari. Yathā hi yaṃ telaṃ mānaṃ gahetuṃ na sakkoti, vissanditvā gacchati, taṃ avasekoti vuccati, yañca jalaṃ taḷākaṃ gahetuṃ na sakkoti, ajjhottharitvā gacchati, taṃ oghoti vuccati. Evameva yaṃ pītimayaṃ vacanaṃ hadayaṃ gahetuṃ na sakkoti, adhikaṃ hutvā anto asaṇṭhahitvā bahi nikkhamati, taṃ **udāna**nti vuccati. Evarūpaṃ pītimayaṃ vacanaṃ nicchāresīti attho. **Hatthipadopamo**ti hatthipadaṃ upamā assa dhammassāti hatthipadopamo. So na ettāvatā vitthārena paripūro hotīti dasseti. **Nāgavaniko**ti uggahitahatthisippo hatthivanacāriko. Atha kasmā idha kusaloti na vuttoti? Parato ''yo hoti kusalo''ti vibhāgadassanato. Yo hi koci pavisati, yo pana kusalo hoti, so neva tāva niṭṭhaṃ gacchati. Tasmā idha kusaloti avatvā parato vutto.

291. **Vāmanikā**ti rassā āyāmatopi na dīghā mahākucchihatthiniyo. **Uccā ca nisevita**nti sattaṭṭharatanubbedhe vaṭarukkhādīnaṃ khandhappadese ghaṃsitaṭṭhānaṃ. **Uccā kāḷārikā**ti uccā ca yaṭṭhisadisapādā hutvā, kāḷārikā ca dantānaṃ kaḷāratāya. Tāsaṃ kira eko danto unnato hoti, eko onato. Ubhopi ca viraḷā honti, na āsannā. **Uccā ca dantehi ārañjitānī**ti sattaṭṭharatanubbedhe vaṭarukkhādīnaṃ khandhappadese pharasunā pahataṭṭhānaṃ viya dāṭṭhāhi chinnaṭṭhānaṃ. **Uccā kaṇerukā nāmā**ti uccā ca yaṭṭhisadisadīghapādā hutvā, kaṇerukā ca dantānaṃ kaṇerutāya, tā kira makuḷadāṭhā honti. Tasmā kaṇerukāti vuccanti. **So niṭṭhaṃ gacchatī**ti so nāgavaniko yassa vatāhaṃ nāgassa anupadaṃ āgato, ayameva so, na añño. Yañhi ahaṃ paṭhamaṃ padaṃ disvā vāmanikānaṃ padaṃ idaṃ bhavissatīti niṭṭhaṃ na gato, yampi tato orabhāge disvā kāḷārikānaṃ bhavissati, kaṇerukānaṃ bhavissatīti niṭṭhaṃ na gato, sabbaṃ taṃ imasseva mahāhatthino padanti mahāhatthiṃ disvāva niṭṭhaṃ gacchati.

Evameva khoti ettha idaṃ opammasaṃsandanaṃ – nāgavanaṃ viya hi ādito paṭṭhāya yāva nīvaraṇappahānā dhammadesanā veditabbā. Kusalo nāgavaniko viya yogāvacaro; mahānāgo viya sammāsambuddho; mahantaṃ hatthipadaṃ viya jhānābhiññā. Nāgavanikassa tattha tattha hatthipadaṃ disvāpi vāmanikānaṃ padaṃ bhavissati, kāḷārikānaṃ kaṇerukānaṃ padaṃ bhavissatīti aniṭṭhaṅgatabhāvo viya yogino, imā jhānābhiññā nāma bāhirakaparibbājakānampi santīti aniṭṭhaṅgatabhāvo. Nāgavanikassa, tattha tattha mayā diṭṭhaṃ padaṃ imasseva mahāhatthino, na aññassāti mahāhatthiṃ disvā niṭṭhaṅgamanaṃ viya ariyasāvakassa arahattaṃ patvāva niṭṭhaṅgamanaṃ. Idañca pana opammasaṃsandanaṃ matthake ṭhatvāpi kātuṃ vaṭṭati. Imasmimpi ṭhāne vaṭṭatiyeva. Anukkamāgataṃ pana pāḷipadaṃ gahetvā idheva kataṃ. Tattha **idhā**ti desāpadese nipāto. Svāyaṃ katthaci lokaṃ upādāya vuccati. Yathāha – ''idha tathāgato loke uppajjatī''ti (dī. ni. 1.279). Katthaci sāsanaṃ. Yathāha – ''idheva, bhikkhave, samaṇo, idha dutiyo samaṇo''ti (a. ni. 4.241). Katthaci okāsaṃ. Yathāha –

> ''Idheva tiṭṭhamānassa, devabhūtassa me sato;
> Punarāyu ca me laddho, evaṃ jānāhi mārisā''ti. (dī. ni. 2.369; dī. ni. aṭṭha. 1.190);

Katthaci padapūraṇamattameva. Yathāha – ''idhāhaṃ, bhikkhave, bhuttāvī assaṃ pavārito''ti (ma. ni. 1.30). Idha pana lokaṃ upādāya vuttoti veditabbo. Idaṃ vuttaṃ hoti ''brāhmaṇa imasmiṃ loke tathāgato uppajjati arahaṃ…pe… buddho bhagavā''ti.

Tattha **tathāgata**saddo mūlapariyāye, arahantiādayo visuddhimagge vitthāritā. **Loke uppajjatī**ti ettha pana **loko**ti okāsaloko sattaloko saṅkhāralokoti tividho. Idha pana sattaloko adhippeto. Sattaloke uppajjamānopi ca tathāgato na devaloke, na brahmaloke, manussalokeyeva uppajjati. Manussalokepi na aññasmiṃ cakkavāḷe, imasmiṃyeva cakkavāḷe. Tatrāpi na sabbaṭṭhānesu, ''puratthimāya disāya **gajaṅgalaṃ** nāma nigamo. Tassāparena mahāsālo, tato parā paccantimā janapadā, orato majjhe. Puratthimadakkhiṇāya disāya **sallavatī** nāma nadī, tato parā paccantimā janapadā, orato majjhe. Dakkhiṇāya disāya **setakaṇṇikaṃ** nāma nigamo, tato parā paccantimā janapadā, orato majjhe. Pacchimāya disāya thūṇaṃ nāma brāhmaṇagāmo, tato parā paccantimā janapadā, orato majjhe. Uttarāya disāya **usiraddhajo** nāma pabbato, tato parā paccantimā janapadā, orato majjhe''ti (mahāva. 259) evaṃ paricchinne āyāmato tiyojanasate vitthārato aḍḍhateyyayojanasate parikkhepato navayojanasate majjhimapadese uppajjati. Na kevalañca tathāgatova, paccekabuddhā aggasāvakā asīti mahātherā buddhamātā buddhapitā cakkavattī rājā aññe ca sārappattā brāhmaṇagahapatikā ettheva uppajjanti. Tattha tathāgato sujātāya dinnamadhupāyasabhojanato paṭṭhāya yāva arahattamaggo, tāva uppajjati nāma. Arahattaphale uppanno nāma. Mahābhinikkhamanato vā yāva arahattamaggo. Tusitabhavanato vā yāva arahattamaggo. Dīpaṅkarapādamūlato vā yāva arahattamaggo, tāva uppajjati nāma. Arahattaphale uppanno nāma. Idha sabbapaṭhamaṃ uppannabhāvaṃ sandhāya uppajjatīti vuttaṃ, tathāgato loke uppanno hotīti ayañhettha attho.

So imaṃ lokanti so bhagavā imaṃ lokaṃ, idāni vattabbaṃ nidasseti. **Sadevaka**nti saha devehi sadevakaṃ. Evaṃ saha mārena **samārakaṃ**. Saha brahmunā **sabrahmakaṃ**. Saha samaṇabrāhmaṇehi **sassamaṇabrāhmaṇiṃ**. Pajātattā pajā, taṃ **pajaṃ**. Saha devamanussehi **sadevamanussaṃ**. Tattha sadevakavacanena pañcakāmāvacaradevaggahaṇaṃ veditabbaṃ. Samārakavacanena chaṭṭhakāmāvacaradevaggahaṇaṃ. Sabrahmakavacanena brahmakāyikādibrahmaggahaṇaṃ. Sassamaṇabrāhmaṇivacanena sāsanassa paccatthipaccāmittasamaṇabrāhmaṇaggahaṇaṃ samitapāpabāhitapāpasamaṇabrāhmaṇaggahaṇañca. Pajāvacanena sattalokaggahaṇaṃ. Sadevamanussavacanena sammutidevaavasesamanussaggahaṇaṃ. Evamettha tīhi padehi okāsalokena saddhiṃ sattaloko, dvīhi pajāvasena sattalokova gahitoti veditabbo.

Aparo nayo – sadevakaggahaṇena arūpāvacaradevaloko gahito. Samārakaggahaṇena chakāmāvacaradevaloko. Sabrahmakaggahaṇena rūpī brahmaloko. Sassamaṇabrāhmaṇādiggahaṇena catuparisavasena sammutidevehi vā saha manussaloko avasesasabbasattaloko vā.

Apicettha sadevakavacanena ukkaṭṭhaparicchedato sabbassa lokassa sacchikatabhāvamāha. Tato yesaṃ ahosi – ''māro mahānubhāvo chakāmāvacarissaro vasavattī. Kiṃ sopi etena sacchikato''ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **samāraka**nti āha. Yesaṃ pana ahosi – ''brahmā mahānubhāvo, ekaṅguliyā ekasmiṃ cakkavāḷasahasse ālokaṃ pharati, dvīhi…pe… dasahi aṅgulīhi dasasu cakkavāḷasahassesu ālokaṃ pharati,

anuttarañca jhānasamāpattisukhaṃ paṭisaṃvedeti. Kiṃ sopi sacchikato''ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **sabrahmaka**nti āha. Tato ye cintesuṃ – ''puthū samaṇabrāhmaṇā sāsanassa paccatthikā, kiṃ tepi sacchikatā''ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **sassamaṇabrāhmaṇiṃ paja**nti āha. Evaṃ ukkaṭṭhukkaṭṭhānaṃ sacchikatabhāvaṃ pakāsetvā atha sammutideve avasesamanusse ca upādāya ukkaṭṭhaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhāvaṃ pakāsento **sadevamanussa**nti āha. Ayamettha bhāvānukkamo. Porāṇā panāhu – **sadevaka**nti devatāhi saddhiṃ avasesalokaṃ. **Samāraka**nti mārena saddhiṃ avasesalokaṃ. **Sabrahmaka**nti brahmehi saddhiṃ avasesalokaṃ. Evaṃ sabbepi tibhavūpage satte tīhākārehi tīsu padesu pakkhipetvā puna dvīhi padehi pariyādiyanto ''sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ sadevamanussa''nti āha. Evaṃ pañcahi padehi tena tenākārena tedhātukameva pariyādinnanti.

Sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedetīti **saya**nti sāmaṃ aparaneyyo hutvā. **Abhiññā**ti abhiññāya, adhikena ñāṇena ñatvāti attho. **Sacchikatvā**ti paccakkhaṃ katvā. Etena anumānādipaṭikkhepo kato hoti. **Pavedetī**ti bodheti viññāpeti pakāseti. **So dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ…pe… pariyosānakalyāṇa**nti so bhagavā sattesu kāruññataṃ paṭicca hitvāpi anuttaraṃ vivekasukhaṃ dhammaṃ deseti. Tañca kho appaṃ vā bahuṃ vā desento ādikalyāṇādippakārameva deseti. Ādimhipi kalyāṇaṃ bhaddakaṃ anavajjameva katvā deseti. Majjhepi… pariyosānepi kalyāṇaṃ bhaddakaṃ anavajjameva katvā desetīti vuttaṃ hoti.

Tattha atthi desanāya ādimajjhapariyosānaṃ, atthi sāsanassa. **Desanāya** tāva catuppadikāyapi gāthāya paṭhamapādo ādi nāma, tato dve majjhaṃ nāma, ante eko pariyosānaṃ nāma. Ekānusandhikassa suttassa nidānamādi, idamavocāti pariyosānaṃ, ubhinnaṃ antarā majjhaṃ. Anekānusandhikassa suttassa paṭhamānusandhi ādi, ante anusandhi pariyosānaṃ, majjhe eko vā dve vā bahū vā majjhameva. **Sāsanassa** pana sīlasamādhivipassanā ādi nāma. Vuttampi cetaṃ – ''ko cādi kusalānaṃ dhammānaṃ, sīlañca suvisuddhaṃ, diṭṭhi ca ujukā''ti (saṃ. ni. 5.369). ''Atthi, bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā''ti evaṃ vutto pana ariyamaggo majjhaṃ nāma, phalañceva nibbānañca pariyosānaṃ nāma. ''Etadatthamidaṃ, brāhmaṇa, brahmacariyametaṃ sāraṃ, etaṃ pariyosāna''nti (ma. ni. 1.324) hi ettha phalaṃ pariyosānanti vuttaṃ. ''Nibbānogadhañhi, āvuso visākha, brahmacariyaṃ vussati nibbānaparāyaṇaṃ nibbānapariyosāna''nti (ma. ni. 1.466) ettha nibbānaṃ pariyosānanti vuttaṃ. Idha desanāya ādimajjhapariyosānaṃ adhippetaṃ. Bhagavā hi dhammaṃ desento ādimhi sīlaṃ dassetvā majjhe maggaṃ pariyosāne nibbānaṃ dasseti. Tena vuttaṃ – ''so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇa''nti. Tasmā aññopi dhammakathiko dhammaṃ kathento –

> ''Ādimhi sīlaṃ dasseyya, majjhe maggaṃ vibhāvaye;
> Pariyosānamhi nibbānaṃ, esā kathikasaṇṭhitī''ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.190);

Sātthaṃ sabyañjananti yassa hi yāgubhattaitthipurisādivaṇṇanā nissitā desanā hoti, na so sātthaṃ deseti. Bhagavā pana tathārūpaṃ desanaṃ pahāya catusatipaṭṭhānādinissitaṃ desanaṃ deseti. Tasmā ''sātthaṃ desetī''ti vuccati. Yassa pana desanā ekabyañjanādiyuttā vā sabbaniroṭṭhabyañjanā vā sabbavissaṭṭhasabbaniggahītabyañjanā vā, tassa damiḷakirāsavarādimilakkhūnaṃ bhāsā viya byañjanapāripūriyā abhāvato abyañjanā nāma desanā hoti. Bhagavā pana –

> ''Sithilaṃ dhanitañca dīgharassaṃ, garukaṃ lahukañca niggahītaṃ;
> Sambandhaṃ vavatthitaṃ vimuttaṃ, dasadhā byañjanabuddhiyā pabhedo''ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.190) –

Evaṃ vuttaṃ dasavidhaṃ byañjanaṃ amakkhetvā paripuṇṇabyañjanameva katvā dhammaṃ deseti. Tasmā ''sabyañjanaṃ dhammaṃ desetī''ti vuccati.

Kevalaparipuṇṇanti ettha **kevala**nti sakalādhivacanaṃ. **Paripuṇṇa**nti anūnādhikavacanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''sakalaparipuṇṇameva deseti, ekadesanāpi aparipuṇṇā natthī''ti. **Parisuddha**nti nirupakkilesaṃ. Yo hi idaṃ dhammadesanaṃ nissāya lābhaṃ vā sakkāraṃ vā labhissāmīti deseti, tassa aparisuddhā desanā hoti. Bhagavā pana lokāmisanirapekkho hitapharaṇena mettābhāvanāya muduhadayo ullumpanasabhāvasaṇṭhitena cittena deseti. Tasmā ''parisuddhaṃ dhammaṃ desetī''ti vuccati. **Brahmacariyaṃ pakāsetī**ti ettha **brahmacariya**nti sikkhattayasaṅgahaṃ sakalasāsanaṃ. Tasmā brahmacariyaṃ pakāsetīti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ…pe… parisuddhaṃ, evaṃ desento ca sikkhattayasaṅgahitaṃ sakalasāsanaṃ brahmacariyaṃ pakāsetīti evamettha attho daṭṭhabbo. **Brahmacariya**nti seṭṭhaṭṭhena brahmabhūtaṃ cariyaṃ.

Brahmabhūtānaṃ vā buddhādīnaṃ cariyanti vuttaṃ hoti.

Taṃ dhammanti taṃ vuttappakārasampadaṃ dhammaṃ. **Suṇāti gahapati vā**ti kasmā paṭhamaṃ gahapatiṃ niddisatīti? Nihatamānattā ussannattā ca. Yebhuyyena hi khattiyakulato pabbajitā jātiṃ nissāya mānaṃ karonti. Brāhmaṇakulā pabbajitā mante nissāya mānaṃ karonti. Hīnajaccakulā pabbajitā attano vijātitāya patiṭṭhātuṃ na sakkonti. Gahapatidārakā pana kacchehi sedaṃ muñcantehi piṭṭhiyā loṇaṃ pupphamānāya bhūmiṃ kasitvā nihatamānadappā honti. Te pabbajitvā mānaṃ vā dappaṃ vā akatvā yathābalaṃ buddhavacanaṃ uggahetvā vipassanāya kammaṃ karontā sakkonti arahatte patiṭṭhātuṃ. Itarehi ca kulehi nikkhamitvā pabbajitā nāma na bahukā, gahapatikāva bahukā, iti nihatamānattā ussannattā ca paṭhamaṃ gahapatiṃ niddisatīti.

Aññatarasmiṃ vāti itaresaṃ vā kulānaṃ aññatarasmiṃ. **Paccājāto**ti patijāto. **Tathāgate saddhaṃ paṭilabhatī**ti parisuddhaṃ dhammaṃ sutvā dhammassāmimhi tathāgate ''sammāsambuddho vata bhagavā''ti saddhaṃ paṭilabhati. **Iti paṭisañcikkhatī**ti evaṃ paccavekkhati. **Sambādho gharāvāso**ti sacepi saṭṭhihatthe ghare yojanasatantarepi vā dve jāyampatikā vasanti, tathāpi nesaṃ sakiñcanasapalibodhaṭṭhena gharāvāso sambādhoyeva. **Rajopatho**ti rāgarajādīnaṃ uṭṭhānaṭṭhānanti mahāaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Āgamanapathotipi vaṭṭati. Alagganaṭṭhena abbhokāso viyāti **abbhokāso**. Pabbajito hi kūṭāgāraratanapāsādadevavimānādīsu pihitadvāravātapānesu paṭicchannesu vasantopi neva laggati na sajjati na bajjhati. Tena vuttaṃ – ''abbhokāso pabbajjā''ti. Apica sambādho gharāvāso kusalakiriyāya okāsābhāvato. Rajopatho asaṃvutasaṅkāraṭṭhānaṃ viya rajānaṃ kilesarajānaṃ sannipātaṭṭhānato. Abbhokāso pabbajjā kusalakiriyāya yathāsukhaṃ okāsasabbhāvato.

Nayidaṃ sukaraṃ…pe… pabbajeyyanti ettha ayaṃ saṅkhepakathā – yadetaṃ sikkhattayabrahmacariyaṃ ekampi divasaṃ akhaṇḍaṃ katvā carimakacittaṃ pāpetabbatāya ekantaparipuṇṇaṃ. Ekadivasampi ca kilesamalena amalinaṃ katvā carimakacittaṃ pāpetabbatāya ekantaparisuddhaṃ, saṅkhalikhitaṃ likhitasaṅkhasadisaṃ dhotasaṅkhasappaṭibhāgaṃ caritabbaṃ, idaṃ na sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā agāramajjhe vasantena ekantaparipuṇṇaṃ…pe… carituṃ. Yaṃnūnāhaṃ kese ca massuñca ohāretvā kāsāyarasapītatāya kāsāyāni brahmacariyaṃ carantānaṃ anucchavikāni vatthāni acchādetvā paridahitvā agārasmā nikkhamitvā anagāriyaṃ pabbajeyyanti. Ettha ca yasmā agārassa hitaṃ kasivāṇijjādikammaṃ **agāriya**nti vuccati, tañca pabbajjāya natthi. Tasmā pabbajjā anagāriyāti ñātabbā, taṃ **anagāriyaṃ. Pabbajeyya**nti paṭipajjeyyaṃ. **Appaṃ vā**ti sahassato heṭṭhā bhogakkhandho appo nāma hoti, sahassato paṭṭhāya mahā. Ābandhanaṭṭhena ñāti eva parivaṭṭo **ñātiparivaṭṭo**. So vīsatiyā heṭṭhā appo hoti, vīsatiyā paṭṭhāya mahā.

292. **Bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno**ti yā bhikkhūnaṃ adhisīlasaṅkhātā sikkhā, tañca, yattha cete saha jīvanti ekajīvikā sabhāgavuttino honti, taṃ bhagavatā paññattasikkhāpadasaṅkhātaṃ sājīvañca tattha sikkhanabhāvena samāpannoti bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno. **Samāpanno**ti sikkhaṃ paripūrento, sājīvañca avītikkamanto hutvā tadubhayaṃ upagatoti attho. **Pāṇātipātaṃ pahāyā**tiādīsu pāṇātipātādikathā heṭṭhā vitthāritā eva. **Pahāyā**ti imaṃ pāṇātipātacetanāsaṅkhātaṃ dussīlyaṃ pajahitvā. **Paṭivirato hotī**ti pahīnakālato paṭṭhāya tato dussīlyato orato viratova hoti. **Nihitadaṇḍo nihitasattho**ti parūpaghātatthāya daṇḍaṃ vā satthaṃ vā ādāya avattanato nikkhittadaṇḍo ceva nikkhittasattho cāti attho. Ettha ca ṭhapetvā daṇḍaṃ sabbampi avasesaṃ upakaraṇaṃ sattānaṃ vihiṃsanabhāvato satthanti veditabbaṃ. Yaṃ pana bhikkhū kattaradaṇḍaṃ vā dantakaṭṭhavāsiṃ vā pipphalakaṃ vā gahetvā vicaranti, na taṃ parūpaghātatthāya. Tasmā nihitadaṇḍo nihitasatthotveva saṅkhaṃ gacchati. **Lajjī**ti pāpajigucchanalakkhaṇāya lajjāya samannāgato. **Dayāpanno**ti dayaṃ mettacittataṃ āpanno. **Sabbapāṇabhūtahitānukampī**ti sabbe pāṇabhūte hitena anukampako. Tāya dayāpannatāya sabbesaṃ pāṇabhūtānaṃ hitacittakoti attho. **Viharatī**ti iriyati pāleti.

Dinnameva ādiyatīti **dinnādāyī**. Cittenapi dinnameva paṭikaṅkhatīti **dinnapāṭikaṅkhī**. Thenetīti theno. Na thenena **athenena**. Athenattāyeva **sucibhūtena. Attanā**ti attabhāvena, athenaṃ sucibhūtaṃ attabhāvaṃ katvā viharatīti vuttaṃ hoti.

Abrahmacariyanti aseṭṭhacariyaṃ. Brahmaṃ seṭṭhaṃ ācāraṃ caratīti **brahmacārī. Ārācārī**ti abrahmacariyato dūracārī. **Methunā**ti rāgapariyuṭṭhānavasena sadisattā methunakāti laddhavohārehi paṭisevitabbato methunāti saṅkhaṃ gatā asaddhammā. **Gāmadhammā**ti gāmavāsīnaṃ dhammā.

Saccaṃ vadatīti **saccavādī**. Saccena saccaṃ sandahati ghaṭetīti **saccasandho,** na antarantarā musā vadatīti attho. Yo hi puriso kadāci musā vadati, kadāci saccaṃ, tassa musāvādena antaritattā saccaṃ saccena na ghaṭīyati. Tasmā na so saccasandho, ayaṃ pana na tādiso, jīvitahetupi musāvādaṃ avatvā saccena saccaṃ sandahatiyevāti **saccasandho. Theto**ti thiro, thirakathoti attho. Eko hi puggalo haliddirāgo viya, thusarāsimhi nikhātakhāṇu viya, assapiṭṭhe ṭhapitakumbhaṇḍamiva ca na thirakatho hoti. Eko pāsāṇalekhā viya indakhilo viya ca thirakatho hoti; asinā sīse chijjantepi dve kathā na katheti; ayaṃ vuccati theto. **Paccayiko**ti pattiyāyitabbako, saddhāyikoti attho. Ekacco hi puggalo na paccayiko hoti, ''idaṃ kena vuttaṃ, asukenā''ti vutte ''mā tassa vacanaṃ saddahathā''ti vattabbataṃ āpajjati. Eko paccayiko hoti, ''idaṃ kena vuttaṃ, asukenā''ti vutte, ''yadi tena vuttaṃ, idameva pamāṇaṃ, idāni upaparikkhitabbaṃ natthi, evameva ida''nti vattabbataṃ āpajjati, ayaṃ vuccati paccayiko. **Avisaṃvādako lokassā**ti tāya saccavāditāya lokaṃ na visaṃvādetīti attho.

Imesaṃ bhedāyāti yesaṃ ito sutvāti vuttānaṃ santike sutaṃ, tesaṃ bhedāya. **Bhinnānaṃ vā sandhātā**ti dvinnampi mittānaṃ vā samānupajjhāyakādīnaṃ vā kenacideva kāraṇena bhinnānaṃ ekamekaṃ upasaṅkamitvā ''tumhākaṃ īdise kule jātānaṃ evaṃ bahussutānaṃ idaṃ na yutta''ntiādīni vatvā sandhānaṃ kattā. **Anuppadātā**ti sandhānānuppadātā, dve jane samagge disvā, ''tumhākaṃ evarūpe kule jātānaṃ evarūpehi guṇehi samannāgatānaṃ anucchavikameta''ntiādīni vatvā daḷhīkammaṃ kattāti attho. Samaggo ārāmo assāti **samaggārāmo**. Yattha samaggā natthi, tattha vasitumpi na icchatīti attho. ''Samaggarāmo''tipi pāḷi, ayamevettha attho. **Samaggarato**ti samaggesu rato, te pahāya aññatra gantumpi na icchatīti attho. Samagge disvāpi sutvāpi nandatīti **samagganandī. Samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā**ti yā vācā satte samaggeyeva karoti, taṃ sāmaggiguṇaparidīpakameva vācaṃ bhāsati, na itaranti.

Nelāti elaṃ vuccati doso, nāssā elanti nelā, niddosāti attho. ''Nelaṅgo setapacchādo''ti ettha vuttanelaṃ viya. **Kaṇṇasukhā**ti byañjanamadhuratāya kaṇṇānaṃ sukhā, sūcivijjhanaṃ viya kaṇṇasūlaṃ na janeti. Atthamadhuratāya sakalasarīre kopaṃ ajanetvā pemaṃ janetīti **pemanīyā**. Hadayaṃ gacchati, apaṭihaññamānā sukhena cittaṃ pavisatīti **hadayaṅgamā**. Guṇaparipuṇṇatāya pure bhavāti **porī,** pure saṃvaddhanārī viya sukumārātipi porī, purassa esātipi porī, nagaravāsīnaṃ kathāti attho. Nagaravāsino hi yuttakathā honti, pitimattaṃ pitāti, mātimattaṃ mātāti, bhātimattaṃ bhātāti vadanti. Evarūpī kathā bahuno janassa kantā hotīti **bahujanakantā**. Kantabhāveneva bahuno janassa manāpā cittavuddhikarāti **bahujanamanāpā**.

Kālena vadatīti **kālavādī,** vattabbayuttakālaṃ sallakkhetvā vadatīti attho. Bhūtaṃ tacchaṃ sabhāvameva vadatīti **bhūtavādī**. Diṭṭhadhammikasamparāyikatthasannissitameva katvā vadatīti **atthavādī**. Navalokuttaradhammasannissitaṃ katvā vadatīti **dhammavādī**. Saṃvaravinayapahānavinayasannissitaṃ katvā vadatīti **vinayavādī**. Nidhānaṃ vuccati ṭhapanokāso, nidhānamassā atthīti **nidhānavatī,** hadaye nidhātabba yuttavācaṃ bhāsitāti attho. **Kālenā**ti evarūpiṃ bhāsamānopi ca ''ahaṃ nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsissāmī''ti na akālena bhāsati, yuttakālaṃ pana avekkhitvā bhāsatīti attho. **Sāpadesa**nti saupamaṃ, sakāraṇanti attho. **Pariyantavati**nti paricchedaṃ dassetvā yathāssā paricchedo paññāyati, evaṃ bhāsatīti attho. **Atthasaṃhita**nti anekehipi nayehi vibhajantena pariyādātuṃ asakkuṇeyyatāya atthasampannaṃ, yaṃ vā so atthavādī atthaṃ vadati, tena atthena saṃhitattā atthasaṃhitaṃ vācaṃ bhāsati, na aññaṃ nikkhipitvā aññaṃ bhāsatīti vuttaṃ hoti.

293. **Bījagāmabhūtagāmasamārambhā**ti mūlabījaṃ khandhabījaṃ phaḷubījaṃ aggabījaṃ bījabījanti pañcavidhassa bījagāmassa ceva yassa kassaci nīlatiṇarukkhādikassa bhūtagāmassa ca samārambhā, chedanabhedanapacanādibhāvena vikopanā paṭiviratoti attho. **Ekabhattiko**ti pātarāsabhattaṃ sāyamāsabhattanti dve bhattāni. Tesu pātarāsabhattaṃ antomajjhanhikena paricchinnaṃ, itaraṃ majjhanhikato uddhaṃ antoaruṇena. Tasmā antomajjhanhike dasakkhattuṃ bhuñjamānopi ekabhattikova hoti, taṃ sandhāya vuttaṃ ''ekabhattiko''ti. Rattiyā bhojanaṃ ratti, tato uparatoti **rattūparato**. Atikkante majjhanhike yāva sūriyatthaṃgamanā bhojanaṃ **vikālabhojanaṃ** nāma. Tato viratattā **virato vikālabhojanā**. Sāsanassa ananulomattā visūkaṃ paṭāṇībhūtaṃ dassananti **visūkadassanaṃ**. Attanā naccananaccāpanādivasena naccā ca gītā ca vāditā ca, antamaso mayūranaccanādivasenāpi pavattānaṃ naccādīnaṃ visūkabhūtā dassanā cāti **naccagītavāditavisūkadassanā**. Naccādīni hi attanā payojetuṃ vā parehi payojāpetuṃ vā payuttāni passituṃ vā neva bhikkhūnaṃ na bhikkhunīnaṃ vaṭṭanti. **Mālā**dīsu **mālā**ti yaṃkiñci pupphaṃ. **Gandha**nti yaṃkiñci gandhajātaṃ. **Vilepana**nti chavirāgakaraṇaṃ. Tattha piḷandhanto **dhāreti** nāma. Ūnaṭṭhānaṃ pūrento **maṇḍeti** nāma. Gandhavasena chavirāgavasena ca sādiyanto **vibhūseti** nāma. Ṭhānaṃ vuccati kāraṇaṃ. Tasmā yāya

dussīlyacetanāya tāni mālādhāraṇādīni mahājano karoti, tato paṭiviratoti attho.

Uccāsayanaṃ vuccati pamāṇātikkantaṃ. **Mahāsayanaṃ** akappiyattharaṇaṃ. Tato paṭiviratoti attho. **Jātarūpa**nti suvaṇṇaṃ. **Rajata**nti kahāpaṇo lohamāsako jatumāsako dārumāsakoti ye vohāraṃ gacchanti, tassa ubhayassapi paṭiggahaṇā paṭivirato, neva naṃ uggaṇhāti, na uggaṇhāpeti, na upanikkhittaṃ sādiyatīti attho. **Āmakadhaññapaṭiggahaṇā**ti sālivīhiyavagodhūmakaṅguvarakakudrūsakasaṅkhātassa sattavidhassāpi āmakadhaññassa paṭiggahaṇā. Na kevalañca etesaṃ paṭiggahaṇameva, āmasanampi bhikkhūnaṃ na vaṭṭatiyeva. **Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā**ti ettha aññatra odissa anuññātā āmakamaṃsamacchānaṃ paṭiggahaṇameva bhikkhūnaṃ na vaṭṭati, no āmasanaṃ.

Itthikumārikapaṭiggahaṇāti ettha **itthī**ti purisantaragatā, itarā **kumārikā** nāma. Tāsaṃ paṭiggahaṇampi āmasanampi akappiyameva. **Dāsidāsapaṭiggahaṇā**ti ettha dāsidāsavaseneva tesaṃ paṭiggahaṇaṃ na vaṭṭati, ‘‘kappiyakārakaṃ dammi, ārāmikaṃ dammī’’ti evaṃ vutte pana vaṭṭati. **Ajeḷakā**dīsu khettavatthupariyosānesu kappiyākappiyanayo vinayavasena upaparikkhitabbo. Tattha **khettaṃ** nāma yasmiṃ pubbaṇṇaṃ ruhati. **Vatthu** nāma yasmiṃ aparaṇṇaṃ ruhati. Yattha vā ubhayampi ruhati, taṃ **khettaṃ**. Tadatthāya akatabhūmibhāgo **vatthu**. Khettavatthusīsena cettha vāpitaḷākādīnipi saṅgahitāneva. **Dūteyyaṃ** vuccati dūtakammaṃ, gihīnaṃ paṇṇaṃ vā sāsanaṃ vā gahetvā tattha tattha gamanaṃ. **Pahiṇagamanaṃ** vuccati gharā gharaṃ pesitassa khuddakagamanaṃ. **Anuyogo** nāma tadubhayakaraṇaṃ, tasmā dūteyyapahiṇagamanānaṃ anuyogāti evamettha attho veditabbo.

Kayavikkayāti kayā ca vikkayā ca. **Tulākūṭā**dīsu **kūṭa**nti vañcanaṃ. Tattha tulākūṭaṃ tāva rūpakūṭaṃ aṅgakūṭaṃ gahaṇakūṭaṃ paṭicchannakūṭanti catubbidhaṃ hoti. Tattha **rūpakūṭaṃ** nāma dve tulā sarūpā katvā gaṇhanto mahatiyā gaṇhāti, dadanto khuddikāya deti. **Aṅgakūṭaṃ** nāma gaṇhanto pacchābhāge hatthena tulaṃ akkamati, dadanto pubbabhāge. **Gahaṇakūṭaṃ** nāma gaṇhanto mūle rajjuṃ gaṇhāti, dadanto agge. **Paṭicchannakūṭaṃ** nāma tulaṃ susiraṃ katvā anto ayacuṇṇaṃ pakkhipitvā gaṇhanto taṃ pacchābhāge karoti, dadanto aggabhāge. **Kaṃso** vuccati suvaṇṇapāti, tāya vañcanaṃ **kaṃsakūṭaṃ**. Kathaṃ? Ekaṃ suvaṇṇapātiṃ katvā aññā dve tisso lohapātiyo suvaṇṇavaṇṇā karoti, tato janapadaṃ gantvā kiñcideva addhakulaṃ pavisitvā, ‘‘suvaṇṇabhājanāni kiṇathā’’ti vatvā agghe pucchite samagghataraṃ dātukāmā honti. Tato tehi ‘‘kathaṃ imesaṃ suvaṇṇabhāvo jānitabbo’’ti vutte – ‘‘vīmaṃsitvā gaṇhathā’’ti suvaṇṇapātiṃ pāsāṇe ghaṃsitvā sabbā pātiyo datvā gacchati.

Mānakūṭaṃ nāma hadayabhedasikhābhedarajjubhedavasena tividhaṃ hoti. Tattha **hadayabhedo** sappitelādiminanakāle labbhati. Tāni hi gaṇhanto heṭṭhā chiddena mānena, ‘‘saṇikaṃ āsiñcā’’ti vatvā antobhājane bahuṃ paggharāpetvā gaṇhāti; dadanto chiddaṃ pidhāya sīghaṃ pūretvā deti. **Sikhābhedo** tilataṇḍulādiminanakāle labbhati. Tāni hi gaṇhanto saṇikaṃ sikhaṃ ussāpetvā gaṇhāti, dadanto vegena pūretvā sikhaṃ chindanto deti. **Rajjubhedo** khettavatthuminanakāle labbhati. Lañjaṃ alabhantā hi khettaṃ amahantampi mahantaṃ katvā minanti.

Ukkoṭanādīsu **ukkoṭana**nti sāmike assāmike kātuṃ lañjaggahaṇaṃ. **Vañcana**nti tehi tehi upāyehi paresaṃ vañcanaṃ. Tatridamekaṃ vatthu – eko kira luddako migañca migapotakañca gahetvā āgacchati. Tameko dhutto, ‘‘kiṃ, bho, migo agghati, kiṃ migapotako’’ti āha. ‘‘Migo dve kahāpaṇe migapotako eka’’nti ca vutte kahāpaṇaṃ datvā migapotakaṃ gahetvā thokaṃ gantvā nivatto, ‘‘na me, bho, migapotakena attho, migaṃ me dehī’’ti āha. Tena hi ‘‘dve kahāpaṇe dehī’’ti. So āha – ‘‘nanu te, bho, mayā paṭhamaṃ eko kahāpaṇo dinno’’ti. Āma dinnoti. ‘‘Imampi migapotakaṃ gaṇha, evaṃ so ca kahāpaṇo ayañca kahāpaṇagghanako migapotakoti dve kahāpaṇā bhavissantī’’ti. So kāraṇaṃ vadatīti sallakkhetvā migapotakaṃ gahetvā migaṃ adāsīti.

Nikatīti yogavasena vā māyāvasena vā apāmaṅgaṃ pāmaṅganti, amaṇiṃ maṇinti, asuvaṇṇaṃ suvaṇṇanti katvā paṭirūpakena vañcanaṃ. **Sāciyogo**ti kuṭilayogo, etesaṃyeva ukkoṭanādīnametaṃ nāmaṃ, tasmā ukkoṭanasāciyogo vañcanasāciyogo nikatisāciyogoti evamettha attho daṭṭhabbo. Keci aññaṃ dassetvā aññassa parivattanaṃ sāciyogoti vadanti. Taṃ pana vañcaneneva saṅgahitaṃ. **Chedanādīsu chedana**nti hatthacchedanādi. **Vadho**ti māraṇaṃ. **Bandho**ti rajjubandhanādīhi bandhanaṃ. **Viparāmoso**ti himaviparāmoso gumbaviparāmosoti duvidho. Yaṃ himapātasamaye himena paṭicchannā hutvā maggapaṭipannaṃ janaṃ musanti, ayaṃ **himaviparāmoso**. Yaṃ gumbādīhi paṭicchannā musanti, ayaṃ

gumbaviparāmoso. Ālopo vuccati gāmanigamādīnaṃ vilopakaraṇaṃ. **Sahasākāro**ti sāhasikakiriyā, gehaṃ pavisitvā manussānaṃ ure satthaṃ ṭhapetvā icchitabhaṇḍaggahaṇaṃ. Evametasmā chedana…pe… sahasākārā paṭivirato hoti.

294. **So santuṭṭho hotī**ti svāyaṃ bhikkhu heṭṭhā vuttena catūsu paccayesu dvādasavidhena itarītarapaccayasantosena samannāgato hoti. Iminā pana dvādasavidhena itarītarapaccayasantosena samannāgatassa bhikkhuno aṭṭha parikkhārā vaṭṭanti tīṇi cīvarāni patto dantakaṭṭhacchedanavāsi ekā sūci kāyabandhanaṃ parissāvananti. Vuttampi cetaṃ –

> ''Ticīvarañca patto ca, vāsi sūci ca bandhanaṃ;
> Parissāvanena aṭṭhete, yuttayogassa bhikkhuno''ti.

Te sabbepi kāyaparihārikāpi honti kucchiparihārikāpi. Kathaṃ? Ticīvaraṃ tāva nivāsetvā pārupitvā ca vicaraṇakāle kāyaṃ pariharati posetīti **kāyaparihārikaṃ** hoti, cīvarakaṇṇena udakaṃ parissāvetvā pivanakāle khāditabbaphalāphalaggahaṇakāle ca kucchiṃ pariharati posetīti **kucchiparihārikaṃ** hoti. Pattopi tena udakaṃ uddharitvā nahānakāle kuṭiparibhaṇḍakaraṇakāle ca kāyaparihāriko hoti, āhāraṃ gahetvā bhuñjanakāle kucchiparihāriko hoti. Vāsipi tāya dantakaṭṭhacchedanakāle mañcapīṭhānaṃ aṅgapādacīvarakuṭidaṇḍakasajjanakāle ca kāyaparihārikā hoti, ucchucchedananāḷikerāditacchanakāle kucchiparihārikā. Sūcipi cīvarasibbanakāle kāyaparihārikā hoti, pūvaṃ vā phalaṃ vā vijjhitvā khādanakāle kucchiparihārikā. Kāyabandhanaṃ bandhitvā vicaraṇakāle kāyaparihārikaṃ, ucchuādīni bandhitvā gahaṇakāle kucchiparihārikaṃ. Parissāvanaṃ tena udakaṃ parissāvetvā nahānakāle, senāsanaparibhaṇḍakaraṇakāle ca kāyaparihārikaṃ, pānīyaparissāvanakāle teneva tilataṇḍulaputhukādīni gahetvā khādanakāle ca kucchiparihārikaṃ. Ayaṃ tāva aṭṭhaparikkhārikassa parikkhāramattā.

Navaparikkhārikassa pana seyyaṃ pavisantassa tatraṭṭhakapaccattharaṇaṃ vā kuñcikā vā vaṭṭati. Dasaparikkhārikassa nisīdanaṃ vā cammakhaṇḍaṃ vā vaṭṭati. Ekādasaparikkhārikassa kattarayaṭṭhi vā telanāḷikā vā vaṭṭati. Dvādasaparikkhārikassa chattaṃ vā upāhanā vā vaṭṭati. Etesu ca aṭṭhaparikkhārikova santuṭṭho, itare asantuṭṭhā, mahicchā mahābhārāti na vattabbā. Etepi hi appicchāva santuṭṭhāva subharāva sallahukavuttinova. Bhagavā pana nayimaṃ suttaṃ tesaṃ vasena kathesi, aṭṭhaparikkhārikassa vasena kathesi. So hi khuddakavāsiñca sūciñca parissāvane pakkhipitvā pattassa anto ṭhapetvā pattaṃ aṃsakūṭe laggetvā ticīvaraṃ kāyapaṭibaddhaṃ katvā yenicchakaṃ sukhaṃ pakkamati. Paṭinivattetvā gahetabbaṃ nāmassa na hoti, iti imassa bhikkhuno sallahukavuttitaṃ dassento bhagavā, **santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarenā**tiādimāha.

Tattha **kāyaparihārikenā**ti kāyapariharaṇamattakena. **Kucchiparihārikenā**ti kucchipariharaṇamattakena. **Samādāyeva pakkamatī**ti taṃ aṭṭhaparikkhāramattakaṃ sabbaṃ gahetvā kāyapaṭibaddhaṃ katvāva gacchati, ''mama vihāro pariveṇaṃ upaṭṭhāko''tissa saṅgo vā baddho vā na hoti, so jiyā mutto saro viya, yūthā apakkanto mattahatthī viya icchiticchitaṃ senāsanaṃ vanasaṇḍaṃ rukkhamūlaṃ vanapabbhāraṃ paribhuñjanto ekova tiṭṭhati, ekova nisīdati, sabbiriyāpathesu ekova adutiyo.

> ''Cātuddiso appaṭigho ca hoti,
> Santussamāno itarītarena;
> Parissayānaṃ sahitā achambhī,
> Eko care khaggavisāṇakappo''ti. (su. ni. 42);

Evaṃ vaṇṇitaṃ khaggavisāṇakappataṃ āpajjati.

Idāni tamatthaṃ upamāya sādhento **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **pakkhī sakuṇo**ti pakkhayutto sakuṇo. **Ḍetī**ti uppatati. Ayaṃ panettha saṅkhepattho – sakuṇā nāma ''asukasmiṃ padese rukkho paripakkaphalo''ti ñatvā nānādisāhi āgantvā nakhapakkhatuṇḍādīhi tassa phalāni vijjhantā vidhunantā khādanti. ''Idaṃ ajjatanāya idaṃ svātanāya bhavissatī''ti nesaṃ na hoti. Phale pana khīṇe neva rukkhassa ārakkhaṃ ṭhapenti, na tattha pattaṃ vā nakhaṃ vā tuṇḍaṃ vā ṭhapenti, atha kho tasmiṃ rukkhe anapekkho hutvā yo yaṃ disābhāgaṃ icchati, so tena sapattabhārova – uppatitvā gacchati. Evameva ayaṃ bhikkhu nissaṅgo nirapekkhoyeva pakkamati. Tena vuttaṃ ''samādāyeva pakkamatī''ti. **Ariyenā**ti niddosena. **Ajjhatta**nti sake attabhāve.

Anavajjasukhanti niddosasukhaṃ.

295. **So cakkhunā rūpaṃ disvā**ti so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato bhikkhu cakkhuviññāṇena rūpaṃ passitvāti attho. Sesapadesu yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ visuddhimagge vuttaṃ. **Abyāsekasukha**nti kilesehi anavasittasukhaṃ, avikiṇṇasukhantipi vuttaṃ. Indriyasaṃvarasukhañhi diṭṭhādīsu diṭṭhamattādivasena pavattatāya avikiṇṇaṃ hoti. **So abhikkante paṭikkante**ti so manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ saṃvarena samannāgato bhikkhu imesu abhikkantapaṭikkantādīsu sattasu ṭhānesu satisampajaññavasena sampajānakārī hoti. Tattha yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ satipaṭṭhāne vuttameva.

296. **So iminā cā**tiādinā kiṃ dasseti? Araññavāsassa paccayasampattiṃ dasseti. Yassa hi ime cattāro paccayā natthi, tassa araññavāso na ijjhati, tiracchānagatehi vā vanacarakehi vā saddhiṃ vattabbataṃ āpajjati, araññe adhivatthā devatā, ‘‘kiṃ evarūpassa pāpabhikkhuno araññavāsenā’’ti bheravasaddaṃ sāventi, hatthehi sīsaṃ paharitvā palāyanākāraṃ karonti. ‘‘Asuko bhikkhu araññaṃ pavisitvā idañcidañca pāpakammaṃ akāsī’’ti ayaso pattharati. Yassa panete cattāro paccayā atthi, tassa araññavāso ijjhati, so hi attano sīlaṃ paccavekkhanto kiñci kāḷakaṃ vā tilakaṃ vā apassanto pītiṃ uppādetvā taṃ khayato vayato sammasanto ariyabhūmiṃ okkamati, araññe adhivatthā devatā attamanā vaṇṇaṃ bhāsanti, itissa udake pakkhittatelabindu viya yaso vitthāriko hoti.

Tattha **vivitta**nti suññaṃ appasaddaṃ, appanigghosanti attho. Etadeva hi sandhāya vibhaṅge, ‘‘vivittanti santike cepi senāsanaṃ hoti, tañca anākiṇṇaṃ gahaṭṭhehi pabbajitehi, tena taṃ vivitta’’nti (vibha. 526) vuttaṃ. Seti ceva āsati ca etthāti **senāsanaṃ,** mañcapīṭhādīnametaṃ adhivacanaṃ. Tenāha – ‘‘senāsananti mañcopi senāsanaṃ, pīṭhampi bhisipi bimbohanampi, vihāropi aḍḍhayogopi, pāsādopi, hammiyampi, guhāpi, aṭṭopi, māḷopi, leṇampi, veḷugumbopi, rukkhamūlampi, maṇḍapopi senāsanaṃ, yattha vā pana bhikkhū paṭikkamanti, sabbametaṃ senāsana’’nti. Apica ‘‘vihāro aḍḍhayogo pāsādo hammiyaṃ guhā’’ti idaṃ vihārasenāsanaṃ nāma. ‘‘Mañco pīṭhaṃ, bhisi bimbohana’’nti idaṃ mañcapīṭhasenāsanaṃ nāma. ‘‘Cimilikā, cammakhaṇḍo, tiṇasanthāro, paṇṇasanthāro’’ti idaṃ santhatasenāsanaṃ nāma. ‘‘Yattha vā pana bhikkhū paṭikkamantī’’ti idaṃ okāsasenāsanaṃ nāmāti evaṃ catubbidhaṃ senāsanaṃ hoti, taṃ sabbampi senāsanaggahaṇena gahitameva. Imassa pana sakuṇasadisassa cātuddisassa bhikkhuno anucchavikaṃ dassento **araññaṃ rukkhamūla**ntiādimāha.

Tattha **arañña**nti ‘‘nikkhamitvā bahi indakhīlā, sabbametaṃ arañña’’nti idaṃ bhikkhunīnaṃ vasena āgataṃ araññaṃ. ‘‘Āraññakaṃ nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchima’’nti (pārā. 654) idaṃ pana imassa bhikkhuno anurūpaṃ, tassa lakkhaṇaṃ visuddhimagge dhutaṅganiddese vuttaṃ. **Rukkhamūla**nti yaṃkiñci sandacchāyaṃ vivittaṃ rakkhamūlaṃ. **Pabbata**nti selaṃ. Tattha hi udakasoṇḍīsu udakakiccaṃ katvā sītāya rukkhacchāyāya nisinnassa nānādisāsu khāyamānāsu sītena vātena vījiyamānassa cittaṃ ekaggaṃ hoti. **Kandara**nti kaṃ vuccati udakaṃ, tena dāritaṃ, udakena bhinnaṃ pabbatappadesaṃ, yaṃ nadītumbantipi nadīkuñjantipi vadanti. Tattha hi rajatapaṭṭasadisā vālikā honti, matthake maṇivitānaṃ viya vanagahanaṃ, maṇikkhandhasadisaṃ udakaṃ sandati. Evarūpaṃ kandaraṃ oruyha pānīyaṃ pivitvā gattāni sītāni katvā vālikaṃ ussāpetvā paṃsukūlacīvaraṃ paññāpetvā nisinnassa samaṇadhammaṃ karoto cittaṃ ekaggaṃ hoti. **Giriguha**nti dvinnaṃ pabbatānaṃ antarā, ekasmiṃyeva vā umaṅgasadisaṃ mahāvivaraṃ. Susānalakkhaṇaṃ visuddhimagge vuttaṃ. **Vanapattha**nti atikkamitvā manussānaṃ upacāraṭṭhānaṃ, yattha na kasanti na vapanti. Tenevāha – ‘‘vanapatthanti dūrānametaṃ senāsanānaṃ adhivacana’’ntiādi (vibha. 531). **Abbhokāsa**nti acchannaṃ, ākaṅkhamāno panettha cīvarakuṭiṃ katvā vasati. **Palālapuñja**nti palālarāsiṃ. Mahāpalālapuñjato hi palālaṃ nikkaḍḍhitvā pabbhāraleṇasadise ālaye karonti, gacchagumbādīnampi upari palālaṃ pakkhipitvā heṭṭhā nisinnā samaṇadhammaṃ karonti, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ.

Pacchābhattanti bhattassa pacchato. **Piṇḍapātapaṭikkanto**ti piṇḍapātapariyesanato paṭikkanto. **Pallaṅka**nti samantato ūrubaddhāsanaṃ. **Ābhujitvā**ti bandhitvā. **Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyā**ti uparimaṃ sarīraṃ ujukaṃ ṭhapetvā aṭṭhārasa piṭṭhikaṇṭake koṭiyā koṭiṃ paṭipādetvā. Evañhi nisinnassa cammamaṃsanahārūni na paṇamanti. Athassa yā tesaṃ paṇamanapaccayā khaṇe khaṇe vedanā uppajjeyyuṃ, tā na uppajjanti. Tāsu anuppajjamānāsu cittaṃ ekaggaṃ hoti, kammaṭṭhānaṃ na paripatati, vuddhiṃ phātiṃ upagacchati. **Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā**ti kammaṭṭhānābhimukhaṃ satiṃ ṭhapayitvā, mukhasamīpe vā katvāti attho. Teneva vibhaṅge vuttaṃ – ‘‘ayaṃ sati upaṭṭhitā hoti sūpaṭṭhitā nāsikagge vā mukhanimitte vā, tena vuccati parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā’’ti (vibha. 537). Atha vā **‘‘parī**ti pariggahaṭṭho, **mukha**nti niyyānattho, **satī**ti

upaṭṭhānattho, tena vuccati parimukhaṃ sati''nti (paṭi. ma. 1.164) evaṃ paṭisambhidāyaṃ vuttanayenapettha attho daṭṭhabbo. Tatrāyaṃ saṅkhepo ''pariggahitaniyyānasatiṃ katvā''ti.

Abhijjhaṃ loketi ettha lujjanapalujjanaṭṭhena pañcupādānakkhandhā loko, tasmā pañcasu upādānakkhandhesu rāgaṃ pahāya kāmacchandaṃ vikkhambhetvāti ayamettha attho. **Vigatābhijjhenā**ti vikkhambhanavasena pahīnattā vigatābhijjhena, na cakkhuviññāṇasadisenāti attho. **Abhijjhāya cittaṃ parisodhetī**ti abhijjhāto cittaṃ parimoceti. Yathā naṃ sā muñcati ceva, muñcitvā ca na puna gaṇhāti, evaṃ karotīti attho. **Byāpādapadosaṃ pahāyā**tiādīsupi eseva nayo. Byāpajjati iminā cittaṃ pūtikammāsādayo viya purimapakatiṃ pajahatīti **byāpādo**. Vikārāpattiyā padussati, paraṃ vā padūseti vināsetīti **padoso**. Ubhayametaṃ kodhassevādhivacanaṃ. **Thinaṃ** cittagelaññaṃ. **Middhaṃ** cetasikagelaññaṃ. Thinañca middhañca **thinamiddhaṃ. Ālokasaññī**ti rattimpi divā diṭṭhaālokasañjānanasamatthatāya vigatanīvaraṇāya parisuddhāya saññāya samannāgato. **Sato sampajāno**ti satiyā ca ñāṇena ca samannāgato. Idaṃ ubhayaṃ ālokasaññāya upakārattā vuttaṃ. Uddhaccañca kukkuccañca **uddhaccakukkuccaṃ. Tiṇṇavicikicchoti** vicikicchaṃ taritvā atikkamitvā ṭhito. ''Kathamidaṃ kathamida''nti evaṃ nappavattatīti **akathaṃkathī. Kusalesu dhammesū**ti anavajjesu dhammesu. ''Ime nu kho kusalā, kathamime kusalā''ti evaṃ na vicikicchati na kaṅkhatīti attho. Ayamettha saṅkhepo, imesu pana nīvaraṇesu vacanatthalakkhaṇādibhedato yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ visuddhimagge vuttaṃ.

297. **Paññāya dubbalīkaraṇe**ti ime pañca nīvaraṇā uppajjamānā anuppannāya lokiyalokuttarāya paññāya uppajjituṃ na denti, uppannā api aṭṭha samāpattiyo pañca vā abhiññā ucchinditvā pātenti; tasmā ''paññāya dubbalīkaraṇā''ti vuccanti. **Tathāgatapadaṃ itipī**ti idampi tathāgatassa ñāṇapadaṃ ñāṇavaḷañjaṃ ñāṇena akkantaṭṭhānanti vuccati. **Tathāgatanisevita**nti tathāgatassa ñāṇaphāsukāya nighaṃsitaṭṭhānaṃ. **Tathāgatārañjita**nti tathāgatassa ñāṇadāṭhāya ārañjitaṭṭhānaṃ.

299. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti yathāsabhāvaṃ pajānāti. **Natveva tāva ariyasāvako niṭṭhaṃ gato hotī**ti imā jhānābhiññā bāhirakehipi sādhāraṇāti na tāva niṭṭhaṃ gato hoti. Maggakkhaṇepi apariyositakiccatāya na tāva niṭṭhaṃ gato hoti. **Apica kho niṭṭhaṃ gacchatī**ti apica kho pana maggakkhaṇe mahāhatthiṃ passanto nāgavaniko viya sammāsambuddho bhagavāti iminā ākārena tīsu ratanesu niṭṭhaṃ gacchati. **Niṭṭhaṃ gato hotī**ti evaṃ maggakkhaṇe niṭṭhaṃ gacchanto arahattaphalakkhaṇe pariyositasabbakiccatāya sabbākārena tīsu ratanesu niṭṭhaṃ gato hoti. Sesaṃ uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷahatthipadopamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Mahāhatthipadopamasuttavaṇṇanā

300. **Evaṃ me suta**nti mahāhatthipadopamasuttaṃ. Tattha **jaṅgalāna**nti pathavītalacārīnaṃ. **Pāṇāna**nti sapādakapāṇānaṃ. **Padajātānī**ti padāni. **Samodhānaṃ gacchantī**ti odhānaṃ pakkhepaṃ gacchanti. **Aggamakkhāyatī**ti seṭṭhaṃ akkhāyati. **Yadidaṃ mahantattenā**ti mahantabhāvena aggaṃ akkhāyati, na guṇavasenāti attho. **Ye keci kusalā dhammā**ti ye keci lokiyā vā lokuttarā vā kusalā dhammā. **Saṅgahaṃ gacchantī**ti ettha catubbidho saṅgaho – sajātisaṅgaho, sañjātisaṅgaho, kiriyasaṅgaho, gaṇanasaṅgahoti. Tattha ''sabbe khattiyā āgacchantu sabbe brāhmaṇā''ti evaṃ samānajātivasena saṅgaho **sajātisaṅgaho** nāma. ''Sabbe kosalakā sabbe māgadhakā''ti evaṃ sañjātidesavasena saṅgaho **sañjātisaṅgaho** nāma. ''Sabbe rathikā sabbe dhanuggahā''ti evaṃ kiriyavasena saṅgaho **kiriyasaṅgaho** nāma. ''Cakkhāyatanaṃ katamakkhandhagaṇanaṃ gacchatīti? Cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati. Hañci cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati, tena vata re vattabbe cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhena saṅgahita''nti (kathā. 471), ayaṃ **gaṇanasaṅgaho** nāma. Imasmimpi ṭhāne ayameva adhippeto.

Nanu ca ''catunnaṃ ariyasaccānaṃ kati kusalā kati akusalā kati abyākatāti pañhassa vissajjane samudayasaccaṃ akusalaṃ, maggasaccaṃ kusalaṃ, nirodhasaccaṃ abyākataṃ, dukkhasaccaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākata''nti (vibha. 216-217) āgatattā catubhūmakampi kusalaṃ diyaḍḍhameva saccaṃ bhajati. Atha kasmā mahāthero catūsu ariyasaccesu gaṇanaṃ gacchatīti āhāti? Saccānaṃ antogadhattā. Yathā hi ''sādhikamidaṃ, bhikkhave, diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati, yattha

attakāmā kulaputtā sikkhanti. Tisso imā, bhikkhave, sikkhā adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññāsikkhā''ti (a. ni. 3.88) ettha sādhikamidaṃ diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ ekā adhisīlasikkhāva hoti, taṃ sikkhantopi tisso sikkhā sikkhatīti dassito, sikkhānaṃ antogadhattā. Yathā ca ekassa hatthipadassa catūsu koṭṭhāsesu ekasmiṃ koṭṭhāse otiṇṇānipi dvīsu tīsu catūsu koṭṭhāsesu otiṇṇānipi siṅgālasasamigādīnaṃ pādāni hatthipade samodhānaṃ gatāneva honti. Hatthipadato amuccitvā tasseva antogadhattā. Evameva ekasmimpi dvīsupi tīsupi catūsupi saccesu gaṇanaṃ gatā dhammā catūsu saccesu gaṇanaṃ gatāva honti; saccānaṃ antogadhattāti diyaḍḍhasaccagaṇanaṃ gatepi kusaladhamme ''sabbe te catūsu ariyasaccesu saṅgahaṃ gacchantī''ti āha. ''Dukkhe ariyasacce''tiādīsu uddesapadesu ceva jātipi dukkhātiādīsu niddesapadesu ca yaṃ vattabbaṃ, taṃ visuddhimagge vuttameva. Kevalaṃ panettha desanānukkamova veditabbo.

301. Yathā hi cheko vilīvakāro sujātaṃ veḷuṃ labhitvā catudhā chetvā tato tayo koṭṭhāse ṭhapetvā ekaṃ gaṇhitvā pañcadhā bhindeyya, tatopi cattāro ṭhapetvā ekaṃ gaṇhitvā phālento pañca pesiyo kareyya, tato catasso ṭhapetvā ekaṃ gaṇhitvā kucchibhāgaṃ piṭṭhibhāganti dvidhā phāletvā piṭṭhibhāgaṃ ṭhapetvā kucchibhāgaṃ ādāya tato samuggabījanitālavaṇṭādinānappakāraṃ veḷuvikatiṃ kareyya, so piṭṭhibhāgañca itarā ca catasso pesiyo itare ca cattāro koṭṭhāse itare ca tayo koṭṭhāse kammāya na upanessatīti na vattabbo. Ekappahārena pana upanetuṃ na sakkā, anupubbena upanessati. Evameva ayaṃ mahātheropi vilīvakāro sujātaṃ veḷuṃ labhitvā cattāro koṭṭhāse viya, imaṃ mahantaṃ suttantaṃ ārabhitvā catuariyasaccavasena mātikaṃ ṭhapesi. Vilīvakārassa tayo koṭṭhāse ṭhapetvā ekaṃ gahetvā tassa pañcadhā karaṇaṃ viya therassa tīṇi ariyasaccāni ṭhapetvā ekaṃ dukkhasaccaṃ gahetvā bhājentassa khandhavasena pañcadhā karaṇaṃ. Tato yathā so vilīvakāro cattāro koṭṭhāse ṭhapetvā ekaṃ bhāgaṃ gahetvā pañcadhā phālesi, evaṃ thero cattāro arūpakkhandhe ṭhapetvā rūpakkhandhaṃ vibhajanto **cattāri ca mahābhūtāni catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpa**nti pañcadhā akāsi. Tato yathā so vilīvakāro catasso pesiyo ṭhapetvā ekaṃ gahetvā kucchibhāgaṃ piṭṭhibhāganti dvidhā phālesi, evaṃ thero upādāya rūpañca tisso ca dhātuyo ṭhapetvā ekaṃ pathavīdhātuṃ vibhajanto ajjhattikabāhiravasena dvidhā dassesi. Yathā so vilīvakāro piṭṭhibhāgaṃ ṭhapetvā kucchibhāgaṃ ādāya nānappakāraṃ vilīvavikatiṃ akāsi, evaṃ thero bāhiraṃ pathavīdhātuṃ ṭhapetvā ajjhattikaṃ pathavīdhātuṃ vīsatiyā ākārehi vibhajitvā dassetuṃ **katamā cāvuso, ajjhattikā pathavīdhātū**tiādimāha.

Yathā pana vilīvakāro piṭṭhibhāgañca itarā ca cattasso pesiyo itare ca cattāro koṭṭhāse itare ca tayo koṭṭhāse anupubbena kammāya upanessati, na hi sakkā ekappahārena upanetuṃ, evaṃ theropi bāhirañca pathavīdhātuṃ itarā ca tisso dhātuyo upādārūpañca itare ca cattāro arūpino khandhe itarāni ca tīṇi ariyasaccāni anupubbena vibhajitvā dassessati, na hi sakkā ekappahārena dassetuṃ. Apica rājaputtūpamāyapi ayaṃ kamo vibhāvetabbo –

Eko kira mahārājā, tassa parosahassaṃ puttā. So tesaṃ piḷandhanaparikkhāraṃ catūsu peḷāsu ṭhapetvā jeṭṭhaputtassa appesi – ''idaṃ te, tāta, bhātikānaṃ piḷandhanabhaṇḍaṃ tathārūpe chaṇe sampatte piḷandhanaṃ no dehīti yācantānaṃ dadeyyāsī''ti. So ''sādhu devā''ti sāragabbhe paṭisāmesi, tathārūpe chaṇadivase rājaputtā rañño santikaṃ gantvā ''piḷandhanaṃ no, tāta, detha, nakkhattaṃ kīḷissāmā''ti āhaṃsu. Tātā, jeṭṭhabhātikassa vo hatthe mayā piḷandhanaṃ ṭhapitaṃ, taṃ āharāpetvā piḷandhathāti. Te sādhūti paṭissuṇitvā tassa santikaṃ gantvā, ''tumhākaṃ kira no hatthe piḷandhanabhaṇḍaṃ, taṃ dethā''ti āhaṃsu. So evaṃ karissāmīti gabbhaṃ vivaritvā, catasso peḷāyo nīharitvā tisso ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā, tato pañca samugge nīharitvā cattāro ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā, tato pañcasu karaṇḍesu nīharitesu cattāro ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā pidhānaṃ passe ṭhapetvā tato hatthūpagapādūpagādīni nānappakārāni piḷandhanāni nīharitvā adāsi. So kiñcāpi itarehi catūhi karaṇḍehi itarehi catūhi samuggehi itarāhi tīhi peḷāhi na tāva bhājetvā deti, anupubbena pana dassati, na hi sakkā ekappahārena dātuṃ.

Tattha mahārājā viya bhagavā daṭṭhabbo. Vuttampi cetaṃ – ''rājāhamasmi selāti bhagavā, dhammarājā anuttaro''ti (su. ni. 559). Jeṭṭhaputto viya sāriputtatthero, vuttampi cetaṃ – ''yaṃ kho taṃ, bhikkhave, sammā vadamāno vadeyya, 'bhagavato putto oraso mukhato jāto dhammajo dhammanimmito dhammadāyādo, no āmisadāyādo'ti sāriputtameva taṃ sammā vadamāno vadeyya, bhagavato putto…pe… no āmisadāyādo''ti (ma. ni. 3.97). Parosahassarājaputtā viya bhikkhusaṅgho daṭṭhabbo. Vuttampi cetaṃ –

> ''Parosahassaṃ bhikkhūnaṃ, sugataṃ payirupāsati;
> Desentaṃ virajaṃ dhammaṃ, nibbānaṃ akutobhaya''nti. (saṃ. ni. 1.216);

Rañño tesaṃ puttānaṃ piḷandhanaṃ catūsu peḷāsu pakkhipitvā jeṭṭhaputtassa hatthe ṭhapitakālo viya bhagavato dhammasenāpatissa hatthe catusaccappakāsanāya ṭhapitakālo, tenevāha – ‘‘sāriputto, bhikkhave, pahoti cattāri ariyasaccāni vitthārena ācikkhituṃ desetuṃ paññāpetuṃ paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātu’’nti (ma. ni. 3.371). Tathārūpe khaṇe tesaṃ rājaputtānaṃ taṃ rājānaṃ upasaṅkamitvā piḷandhanaṃ yācanakālo viya bhikkhusaṅghassa vassūpanāyikasamaye āgantvā dhammadesanāya yācitakālo. Upakaṭṭhāya kira vassūpanāyikāya idaṃ suttaṃ desitaṃ. Rañño, ‘‘tātā, jeṭṭhabhātikassa vo hatthe mayā piḷandhanaṃ ṭhapitaṃ taṃ āharāpetvā piḷandhathā’’ti vuttakālo viya sambuddhenāpi, ‘‘sevetha, bhikkhave, sāriputtamoggallāne, bhajatha, bhikkhave, sāriputtamoggallāne. Paṇḍitā bhikkhū anuggāhakā sabrahmacārīna’’nti evaṃ dhammasenāpatino santike bhikkhūnaṃ pesitakālo.

Rājaputtehi rañño kathaṃ sutvā jeṭṭhabhātikassa santikaṃ gantvā piḷandhanaṃ yācitakālo viya bhikkhūhi satthukathaṃ sutvā dhammasenāpatiṃ upasaṅkamma dhammadesanaṃ āyācitakālo. Jeṭṭhabhātikassa gabbhaṃ vivaritvā catasso peḷāyo nīharitvā ṭhapanaṃ viya dhammasenāpatissa imaṃ suttantaṃ ārabhitvā catunnaṃ ariyasaccānaṃ vasena mātikāya ṭhapanaṃ. Tisso peḷāyo ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā tato pañcasamugganīharaṇaṃ viya tīṇi ariyasaccāni ṭhapetvā dukkhaṃ ariyasaccaṃ vibhajantassa pañcakkhandhadassanaṃ. Cattāro samugge ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā tato pañcakaraṇḍanīharaṇaṃ viya cattāro arūpakkhandhe ṭhapetvā ekaṃ rūpakkhandhaṃ vibhajantassa catumahābhūtaupādārūpavasena pañcakoṭṭhāsadassanaṃ.

302. Cattāro karaṇḍe ṭhapetvā ekaṃ vivaritvā pidhānaṃ passe ṭhapetvā hatthūpagapādūpagādipiḷandhanadānaṃ viya tīṇi mahābhūtāni upādārūpañca ṭhapetvā ekaṃ pathavīdhātuṃ vibhajantassa bāhiraṃ tāva pidhānaṃ viya ṭhapetvā ajjhattikāya pathavīdhātuyā nānāsabhāvato vīsatiyā ākārehi dassanatthaṃ ‘‘katamā cāvuso ajjhattikā pathavīdhātū’’tiādivacanaṃ.

Tassa pana rājaputtassa tehi catūhi karaṇḍehi catūhi samuggehi tīhi ca peḷāhi pacchā anupubbena nīharitvā piḷandhanadānaṃ viya therassāpi itaresañca tiṇṇaṃ mahābhūtānaṃ upādārūpānañca catunnaṃ arūpakkhandhānañca tiṇṇaṃ ariyasaccānañca pacchā anupubbena bhājetvā dassanaṃ veditabbaṃ. Yaṃ panetaṃ ‘‘katamā cāvuso, ajjhattikā pathavīdhātū’’tiādi vuttaṃ. Tattha **ajjhattaṃ paccatta**nti ubhayampetaṃ niyakādhivacanameva. **Kakkhaḷa**nti thaddhaṃ. **Kharigata**nti pharusaṃ. **Upādinna**nti na kammasamuṭṭhānameva, avisesena pana sarīraṭṭhakassetaṃ gahaṇaṃ. Sarīraṭṭhakañhi upādinnaṃ vā hotu, anupādinnaṃ vā, ādinnagahitaparāmaṭṭhavasena sabbaṃ upādinnameva nāma. Seyyathidaṃ – kesā lomā… pe… udariyaṃ karīsanti idaṃ dhātukammaṭṭhānikassa kulaputtassa ajjhattikapathavīdhātuvasena tāva kammaṭṭhānaṃ vibhattaṃ. Ettha pana manasikāraṃ ārabhitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ gahetukāmena yaṃ kātabbaṃ, taṃ sabbaṃ visuddhimagge vitthāritameva. Matthaluṅgaṃ pana na idha pāḷiāruḷhaṃ. Tampi āharitvā, visuddhimagge vuttanayeneva vaṇṇasaṇṭhānādivasena vavatthapetvā, ‘‘ayampi acetanā abyākatā suññā thaddhā pathavīdhātu evā’’ti manasi kātabbaṃ. **Yaṃ vā panaññampī**ti idaṃ itaresu tīsu koṭṭhāsesu anugatāya pathavīdhātuyā gahaṇatthaṃ vuttaṃ. **Yā ceva kho pana ajjhattikā pathavīdhātū**ti yā ca ayaṃ vuttappakārā ajjhattikā pathavīdhātu. **Yā ca bāhirā**ti yā ca vibhaṅge, ‘‘ayo lohaṃ tipu sīsa’’ntiādinā (vibha. 173) nayena āgatā bāhirā pathavīdhātu.

Ettāvatā therena ajjhattikā pathavīdhātu nānāsabhāvato vīsatiyā ākārehi vitthārena dassitā, bāhirā saṅkhepena. Kasmā? Yasmiñhi ṭhāne sattānaṃ ālayo nikanti patthanā pariyuṭṭhānaṃ gahaṇaṃ parāmāso balavā hoti, tattha tesaṃ ālayādīnaṃ uddharaṇatthaṃ buddhā vā buddhasāvakā vā vitthārakathaṃ kathenti. Yattha pana na balavā, tattha kattabbakiccābhāvato saṅkhepena kathenti. Yathā hi kassako khettaṃ kasamāno yattha mūlasantānakānaṃ balavatāya naṅgalaṃ laggati, tattha goṇe ṭhapetvā paṃsuṃ viyūhitvā mūlasantānakāni chetvā chetvā uddharanto bahuṃ vāyāmaṃ karoti. Yattha tāni natthi, tattha balavaṃ payogaṃ katvā goṇe piṭṭhiyaṃ paharamāno kasatiyeva, evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ.

Pathavīdhāturevesāti duvidhāpesā thaddhaṭṭhena kakkhaḷaṭṭhena pharusaṭṭhena ekalakkhaṇā pathavīdhātuyeva, āvusoti ajjhattikaṃ bāhirāya saddhiṃ yojetvā dasseti. Yasmā bāhirāya pathavīdhātuyā acetanābhāvo pākaṭo, na ajjhattikāya, tasmā sā bāhirāya saddhiṃ ekasadisā acetanāyevāti gaṇhantassa sukhapariggaho hoti. Yathā kiṃ? Yathā dantena goṇena saddhiṃ yojito adanto katipāhameva visūkāyati vipphandati, atha na cirasseva damathaṃ upeti. Evaṃ ajjhattikāpi bāhirāya saddhiṃ ekasadisāti gaṇhantassa katipāhameva acetanābhāvo na upaṭṭhāti, atha na cirenevassā acetanābhāvo pākaṭo hoti. **Taṃ netaṃ mamā**ti taṃ ubhayampi na etaṃ mama, na esohamasmi, na eso me attāti evaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya

daṭṭhabbaṃ. **Yathābhūta**nti yathāsabhāvaṃ, tañhi aniccādisabhāvaṃ, tasmā aniccaṃ dukkhamanattāti evaṃ daṭṭhabbanti attho.

Hoti kho so, āvusoti kasmā ārabhi? Bāhiraāpodhātuvasena bāhirāya pathavīdhātuyā vināsaṃ dassetvā tato visesatarena upādinnāya sarīraṭṭhakapathavīdhātuyā vināsadassanatthaṃ. **Pakuppatī**ti āposaṃvaṭṭavasena vaḍḍhamānā kuppati. **Antarahitā tasmiṃ samaye bāhirā pathavīdhātu hotī**ti tasmiṃ samaye koṭisatasahassacakkavāḷe khārodakena vilīyamānā udakānugatā hutvā sabbā pabbatādivasena saṇṭhitā pathavīdhātu antarahitā hoti. Vilīyitvā udakameva hoti. **Tāva mahallikāyā**ti tāva mahantāya.

Duve satasahassāni, cattāri nahutāni ca;
Ettakaṃ bahalattena, saṅkhātāyaṃ vasundharāti. –

Evaṃ bahalatteneva mahantāya, vitthārato pana koṭisatasahassacakkavāḷappamāṇāya. **Aniccatā**ti hutvā abhāvatā. **Khayadhammatā**ti khayaṃ gamanasabhāvatā. **Vayadhammatā**ti vayaṃ gamanasabhāvatā. **Vipariṇāmadhammatā**ti pakativijahanasabhāvatā, iti sabbehipi imehi padehi aniccalakkhaṇameva vuttaṃ. Yaṃ pana aniccaṃ, taṃ dukkhaṃ. Yaṃ dukkhaṃ, taṃ anattāti tīṇipi lakkhaṇāni āgatāneva honti. **Mattaṭṭhakassā**ti parittaṭṭhitikassa, tattha dvīhākārehi imassa kāyassa parittaṭṭhititā veditabbā ṭhitiparittatāya ca sarasaparittatāya ca. Ayañhi atīte cittakkhaṇe jīvittha, na jīvati, na jīvissati. Anāgate cittakkhaṇe jīvissati, na jīvati, na jīvittha. Paccuppanne cittakkhaṇe jīvati, na jīvittha, na jīvissatīti vuccati.

‘‘Jīvitaṃ attabhāvo ca, sukhadukkhā ca kevalā;
Ekacittasamāyuttā, lahu so vattate khaṇo’’ti. –

Idaṃ etasseva parittaṭṭhitidassanatthaṃ vuttaṃ. Evaṃ **ṭhitiparittatāya** parittaṭṭhititā veditabbā.

Assāsapassāsūpanibaddhādibhāvena panassa **sarasaparittatā** veditabbā. Sattānañhi assāsūpanibaddhaṃ jīvitaṃ, passāsūpanibaddhaṃ jīvitaṃ, assāsapassāsūpanibaddhaṃ jīvitaṃ, mahābhūtūpanibaddhaṃ jīvitaṃ, kabaḷīkārāhārūpanibaddhaṃ jīvitaṃ, viññāṇūpanibaddhaṃ jīvitanti visuddhimagge vitthāritaṃ.

Taṇhupādinnassāti taṇhāya ādinnagahitaparāmaṭṭhassa **ahanti vā mamanti vā asmīti vā. Atha khvāssa notevettha hotī**ti atha kho assa bhikkhuno evaṃ tīṇi lakkhaṇāni āropetvā passantassa ettha ajjhattikāya pathavīdhātuyā ahanti vātiādi tividho taṇhāmānadiṭṭhiggāho noteva hoti, na hotiyevāti attho. Yathā ca āpodhātuvasena, evaṃ tejodhātuvāyodhātuvasenapi bāhirāya pathavīdhātuyā antaradhānaṃ hoti. Idha pana ekaṃyeva āgataṃ. Itarānipi atthato veditabbāni.

Tañce, āvusoti idha tassa dhātukammaṭṭhānikassa bhikkhuno sotadvāre pariggahaṃ paṭṭhapento balaṃ dasseti. **Akkosantī**ti dasahi akkosavatthūhi akkosanti. **Paribhāsantī**ti tayā idañcidañca kataṃ, evañca evañca taṃ karissāmāti vācāya paribhāsanti. **Rosentī**ti ghaṭṭenti. **Vihesentī**ti dukkhāpenti, sabbaṃ vācāya ghaṭṭanameva vuttaṃ. **So eva**nti so dhātukammaṭṭhāniko evaṃ sampajānāti. **Uppannā kho me aya**nti sampativattamānuppannabhāvena ca samudācāruppannabhāvena ca uppannā. **Sotasamphassajā**ti upanissayavasena sotasamphassato jātā sotadvārajavanavedanā, **phasso anicco**ti sotasamphasso hutvā abhāvaṭṭhena aniccoti passati. Vedanādayopi sotasamphassasampayuttāva veditabbā. **Dhātārammaṇamevā**ti dhātusaṅkhātameva ārammaṇaṃ. **Pakkhandatī**ti otarati. **Pasīdatī**ti tasmiṃ ārammaṇe pasīdati, bhummavacanameva vā etaṃ. Byañjanasandhivasena ‘‘dhātārammaṇamevā’’ti vuttaṃ, dhātārammaṇeyevāti ayamettha attho. **Adhimuccatī**ti dhātuvasena evanti adhimokkhaṃ labhati, na rajjati, na dussati. Ayañhi sotadvāramhi ārammaṇe āpāthagate mūlapariññāāgantukatāvakālikavasena pariggahaṃ karoti, tassa vitthārakathā satipaṭṭhāne satisampajaññapabbe vuttā. Sā pana tattha cakkhudvāravasena vuttā, idha sotadvāravasena veditabbā.

Evaṃ katapariggahassa hi dhātukammaṭṭhānikassa balavavipassakassa sacepi cakkhudvārādīsu ārammaṇe āpāthagate ayoniso āvajjanaṃ uppajjati, voṭṭhabbanaṃ patvā ekaṃ dve vāre āsevanaṃ labhitvā cittaṃ bhavaṅgameva otarati, na rāgādivasena uppajjati, ayaṃ koṭippatto tikkhavipassako. Aparassa rāgādivasena ekaṃ vāraṃ javanaṃ javati, javanapariyosāne pana rāgādivasena evaṃ me javanaṃ javitanti āvajjato ārammaṇaṃ pariggahitameva hoti, puna vāraṃ tathā na javati. Aparassa ekavāraṃ evaṃ āvajjato puna

dutiyavāraṃ rāgādivasena javanaṃ javatiyeva, dutiyavārāvasāne pana evaṃ me javanaṃ javitanti āvajjato ārammaṇaṃ pariggahitameva hoti, tatiyavāre tathā na uppajjati. Ettha pana paṭhamo atitikkho, tatiyo atimando, dutiyassa pana vasena imasmiṃ sutte, laṭukikopame, indriyabhāvane ca ayamattho veditabbo.

Evaṃ sotadvāre pariggahitavasena dhātukammaṭṭhānikassa balaṃ dassetvā idāni kāyadvāre dīpento **tañce, āvuso**tiādimāha. Aniṭṭhārammaṇañhi patvā dvīsu vāresu kilamati sotadvāre ca kāyadvāre ca. Tasmā yathā nāma khettassāmī puriso kudālaṃ gahetvā khettaṃ anusañcaranto yattha vā tattha vā mattikapiṇḍaṃ adatvā dubbalaṭṭhānesuyeva kudālena bhūmiṃ bhinditvā satiṇamattikapiṇḍaṃ deti. Evameva mahāthero anāgate sikkhākāmā padhānakammikā kulaputtā imesu dvāresu saṃvaraṃ paṭṭhapetvā khippameva jātijarāmaraṇassa antaṃ karissantīti imesuyeva dvīsu dvāresu gāḷhaṃ katvā saṃvaraṃ desento imaṃ desanaṃ ārabhi.

Tattha **samudācarantī**ti upakkamanti. **Pāṇisamphassenā**ti pāṇippahārena, itaresupi eseva nayo. **Tathābhūto**ti tathāsabhāvo. **Yathābhūtasmi**nti yathāsabhāve. **Kamantī**ti pavattanti. **Evaṃ buddhaṃ anussarato**tiādīsu itipi so bhagavātiādinā nayena anussarantopi buddhaṃ anussarati, vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatāti anussarantopi anussaratiyeva. Svākkhāto bhagavatā dhammotiādinā nayena anussarantopi dhammaṃ anussarati, kakacūpamovādaṃ anussarantopi anussaratiyeva. Suppaṭipannotiādinā nayena anussarantopi saṅghaṃ anussarati, kakacokantanaṃ adhivāsayamānassa bhikkhuno guṇaṃ anussaramānopi anussaratiyeva.

Upekkhā kusalanissitā na saṇṭhātīti idha vipassanupekkhā adhippetā. **Upekkhā kusalanissitā saṇṭhātī**ti idha chaḷaṅgupekkhā, sā panesā kiñcāpi khīṇāsavassa iṭṭhāniṭṭhesu ārammaṇesu arajjanādivasena pavattati, ayaṃ pana bhikkhu vīriyabalena bhāvanāsiddhiyā attano vipassanaṃ khīṇāsavassa chaḷaṅgupekkhāṭhāne ṭhapetīti vipassanāva chaḷaṅgupekkhā nāma jātā.

303. Āpodhātuniddese **āpogata**nti sabbaāpesu gataṃ allayūsabhāvalakkhaṇaṃ. **Pittaṃ semha**ntiādīsu pana yaṃ vattabbaṃ, taṃ sabbaṃ saddhiṃ bhāvanānayena visuddhimagge vuttaṃ. **Pakuppatī**ti oghavasena vaḍḍhati, samuddato vā udakaṃ uttarati, ayamassa pākatiko pakopo, āposaṃvaṭṭakāle pana koṭisatasahassacakkavāḷaṃ udakapūrameva hoti. **Ogacchantī**ti heṭṭhā gacchanti, uddhane āropitaudakaṃ viya khayaṃ vināsaṃ pāpuṇanti. Sesaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

304. Tejodhātuniddese **tejogata**nti sabbatejesu gataṃ uṇhattalakkhaṇaṃ. Tejo eva vā tejobhāvaṃ gatanti **tejogataṃ**. Purime āpogatepi pacchime vāyogatepi eseva nayo. **Yena cā**ti yena tejogatena. Tasmiṃ kuppite ayaṃ kāyo santappati, ekāhikajarādibhāvena usumajāto hoti. **Yena ca jīrīyatī**ti yena ayaṃ kāyo jīrati, indriyavekallattaṃ balaparikkhayaṃ valipalitādibhāvañca pāpuṇāti. **Yena ca pariḍayhatī**ti yena kuppitena ayaṃ kāyo dayhati, so ca puggalo dayhāmi dayhāmīti kandanto satadhotasappigosītacandanādilepañca tālavaṇṭavātañca paccāsīsati. **Yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ sammā pariṇāmaṃ gacchatī**ti yena taṃ asitaṃ vā odanādi, pītaṃ vā pānakādi, khāyitaṃ vā piṭṭhakhajjakādi, sāyitaṃ vā ambapakkamadhuphāṇitādi sammā paripākaṃ gacchati, rasādibhāvena vivekaṃ gacchatīti attho. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato pana yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ saddhiṃ bhāvanānayena visuddhimagge vuttaṃ.

Haritantanti haritameva. Allatiṇādiṃ āgamma nibbāyatīti attho. **Panthanta**nti mahāmaggameva. **Selanta**nti pabbataṃ. **Udakanta**nti udakaṃ. **Ramaṇīyaṃ vā bhūmibhāga**nti tiṇagumbādirahitaṃ, vivittaṃ abbhokāsaṃ bhūmibhāgaṃ. **Anāhārā**ti nirāhārā nirupādānā, ayampi pakatiyāva tejovikāro vutto, tejosaṃvaṭṭakāle pana koṭisatasahassacakkavāḷaṃ jhāpetvā chārikāmattampi na tiṭṭhati. **Nhārudaddulenā**ti cammanillekhanena. **Aggiṃ gavesantī**ti evarūpaṃ sukhumaṃ upādānaṃ gahetvā aggiṃ pariyesanti, yaṃ appamattakampi usumaṃ labhitvā pajjalati, sesamidhāpi purimanayeneva veditabbaṃ.

305. Vāyodhātuniddese **uddhaṅgamā vātā**ti uggārahikkārādipavattakā uddhaṃ ārohanavātā. **Adhogamā vātā**ti uccārapassāvādinīharaṇakā adho orohanavātā. **Kucchisayā vātā**ti antānaṃ bahivātā. **Koṭṭhāsayā vātā**ti antānaṃ antovātā. **Aṅgamaṅgānusārino**ti dhamanījālānusārena sakalasarīre aṅgamaṅgāni anusaṭā samiñjanapasāraṇādinibbattakavātā. **Assāso**ti antopavisananāsikavāto. **Passāso**ti bahinikkhamananāsikavāto. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato pana yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ saddhiṃ bhāvanānayena visuddhimagge vuttaṃ.

Gāmampi vahatīti sakalagāmampi cuṇṇavicuṇṇaṃ kurumānā ādāya gacchati, nigamādīsupi eseva nayo. Idha vāyosaṃvaṭṭakāle koṭisatasahassacakkavāḷaviddhaṃsanavasena vāyodhātuvikāro dassito. **Vidhūpanenā**ti aggibījanakena. **Ossavane**ti chadanagge, tena hi udakaṃ savati, tasmā taṃ ''ossavana''nti vuccati. Sesamidhāpi purimanayeneva yojetabbaṃ.

306. **Seyyathāpi**, **āvuso**ti idha kiṃ dasseti? Heṭṭhā kathitānaṃ mahābhūtānaṃ nissattabhāvaṃ. **Kaṭṭha**nti dabbasambhāraṃ. **Valli**nti ābandhanavalliṃ. **Tiṇa**nti chadanatiṇaṃ. **Mattika**nti anulepamattikaṃ. **Ākāso parivāritoti** etāni kaṭṭhādīni anto ca bahi ca parivāretvā ākāso ṭhitoti attho. **Agāraṃtveva saṅkhaṃ gacchatī**ti **agāra**nti paṇṇattimattaṃ hoti. Kaṭṭhādīsu pana visuṃ visuṃ rāsikatesu kaṭṭharāsivallirāsītveva vuccati. **Evameva kho**ti evameva aṭṭhiādīni anto ca bahi ca parivāretvā ṭhito ākāso, tāneva aṭṭhiādīni paṭicca rūpaṃtveva saṅkhaṃ gacchati, sarīranti vohāraṃ gacchati. Yathā kaṭṭhādīni paṭicca gehanti saṅkhaṃ gataṃ agāraṃ khattiyagehaṃ brāhmaṇagehanti vuccati, evamidampi khattiyasarīraṃ brāhmaṇasarīranti vuccati, na hettha koci satto vā jīvo vā vijjati.

Ajjhattikañceva, āvuso, cakkhūti idaṃ kasmā āraddhaṃ? Heṭṭhā upādārūpaṃ cattāro ca arūpino khandhā tīṇi ca ariyasaccāni na kathitāni, idāni tāni kathetuṃ ayaṃ desanā āraddhāti. Tattha **cakkhuṃ aparibhinna**nti cakkhupasāde niruddhepi upahatepi pittasemhalohitehi palibuddhepi cakkhu cakkhuviññāṇassa paccayo bhavituṃ na sakkoti, paribhinnameva hoti, cakkhuviññāṇassa pana paccayo bhavituṃ samatthaṃ aparibhinnaṃ nāma. **Bāhirā ca rūpā**ti bāhirā catusamuṭṭhānikarūpā. **Tajjo samannāhāro**ti taṃ cakkhuñca rūpe ca paṭicca bhavaṅgaṃ āvaṭṭetvā uppajjanamanasikāro, bhavaṅgāvaṭṭanasamatthaṃ cakkhudvāre kiriyamanodhātucittanti attho. Taṃ rūpānaṃ anāpāthagatattāpi aññāvihitassapi na hoti, **tajjassā**ti tadanurūpassa. **Viññāṇabhāgassā**ti viññāṇakoṭṭhāsassa.

Yaṃ tathābhūtassātiādīsu dvāravasena cattāri saccāni dasseti. Tattha **tathābhūtassā**ti cakkhuviññāṇena sahabhūtassa, cakkhuviññāṇasamaṅginoti attho. **Rūpa**nti cakkhuviññāṇassa na rūpajanakattā cakkhuviññāṇakkhaṇe tisamuṭṭhānarūpaṃ, tadanantaracittakkhaṇe catusamuṭṭhānampi labbhati. **Saṅgahaṃ gacchatī**ti gaṇanaṃ gacchati. Vedanādayo cakkhuviññāṇasampayuttāva. Viññāṇampi cakkhuviññāṇameva. Ettha ca saṅkhārāti cetanāva vuttā. **Saṅgaho**ti ekato saṅgaho. **Sannipāto**ti samāgamo. **Samavāyo**ti rāsi. **Yo paṭiccasamuppādaṃ passatī**ti yo paccaye passati. **So dhammaṃ passatī**ti so paṭiccasamuppannadhamme passati, **chando**tiādi sabbaṃ taṇhāvevacanameva, taṇhā hi chandakaraṇavasena **chando**. Ālayakaraṇavasena **ālayo**. Anunayakaraṇavasena **anunayo**. Ajjhogāhitvā gilitvā gahanavasena **ajjhosāna**nti vuccati. **Chandarāgavinayo chandarāgappahāna**nti nibbānasseva vevacanaṃ, iti tīṇi saccāni pāḷiyaṃ āgatāneva maggasaccaṃ āharitvā gahetabbaṃ, yā imesu tīsu ṭhānesu diṭṭhi saṅkappo vācā kammanto ājīvo vāyāmo sati samādhi bhāvanāpaṭivedho, ayaṃ maggoti. **Bahukataṃ hotī**ti ettāvatāpi bahuṃ bhagavato sāsanaṃ kataṃ hoti, **ajjhattikañceva, āvuso, sota**ntiādivāresupi eseva nayo.

Manodvāre pana ajjhattiko mano nāma bhavaṅgacittaṃ. Taṃ niruddhampi āvajjanacittassa paccayo bhavituṃ asamatthaṃ mandathāmagatameva pavattamānampi **paribhinnaṃ** nāma hoti. Āvajjanassa pana paccayo bhavituṃ samatthaṃ **aparibhinnaṃ** nāma. **Bāhirā ca dhammā**ti dhammārammaṇaṃ. **Neva tāva tajjassā**ti idaṃ bhavaṅgasamayeneva kathitaṃ. Dutiyavāro paguṇajjhānapaccavekkhaṇena vā, paguṇakammaṭṭhānamanasikārena vā, paguṇabuddhavacanasajjhāyakaraṇādinā vā, aññavihitakaṃ sandhāya vutto. Imasmiṃ vāre **rūpa**nti catusamuṭṭhānampi labbhati. Manoviññāṇañhi rūpaṃ samuṭṭhāpeti, vedanādayo manoviññāṇasampayuttā, viññāṇaṃ manoviññāṇameva. Saṅkhārā panettha phassacetanāvaseneva gahitā. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. Iti mahāthero heṭṭhā ekadesameva sammasanto āgantvā imasmiṃ ṭhāne ṭhatvā heṭṭhā parihīnadesanaṃ sabbaṃ taṃtaṃdvāravasena bhājetvā dassento yathānusandhināva suttantaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāhatthipadopamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Mahāsāropamasuttavaṇṇanā

307. **Evaṃ me suta**nti mahāsāropamasuttaṃ. Tattha **acirapakkante**ti saṅghaṃ bhinditvā

ruhiruppādakammaṃ katvā nacirapakkante saliṅgeneva pāṭiyekke jāte.

Idha, bhikkhave, ekacco kulaputtoti kiñcāpi asukakulaputtoti na niyāmito, devadattaṃyeva pana sandhāya idaṃ vuttanti veditabbaṃ. So hi asambhinnāya mahāsammatapaveṇiyā okkākavaṃse jātattā jātikulaputto. **Otiṇṇo**ti yassa jāti anto anupaviṭṭhā, so jātiyā otiṇṇo nāma. Jarādīsupi eseva nayo. **Lābhasakkārādī**supi **lābho**ti cattāro paccayā. **Sakkāro**ti tesaṃyeva sukatabhāvo. **Siloko**ti vaṇṇabhaṇanaṃ. **Abhinibbattetī**ti uppādeti. **Apaññātā**ti dvinnaṃ janānaṃ ṭhitaṭṭhāne na paññāyanti, ghāsacchādanamattampi na labhanti. **Appesakkhā**ti appaparivārā, purato vā pacchato vā gacchantaṃ na labhanti.

Sārena sārakaraṇīyanti rukkhasārena kattabbaṃ akkhacakkayuganaṅgalādikaṃ yaṃkiñci. **Sākhāpalāsaṃ aggahesi brahmacariyassā**ti maggaphalasārassa sāsanabrahmacariyassa cattāro paccayā sākhāpalāsaṃ nāma, taṃ aggahesi. **Tena ca vosānaṃ āpādī**ti teneva ca alamettāvatā sāro me pattoti vosānaṃ āpanno.

310. **Ñāṇadassanaṃ ārādhetī**ti devadatto pañcābhiñño, dibbacakkhu ca pañcannaṃ abhiññānaṃ matthake ṭhitaṃ, taṃ imasmiṃ sutte ‘‘ñāṇadassana’’nti vuttaṃ. **Ajānaṃ apassaṃ viharantī**ti kiñci sukhumaṃ rūpaṃ ajānantā antamaso paṃsupisācakampi apassantā viharanti.

311. **Asamayavimokkhaṃ ārādhetī**ti, ‘‘katamo asamayavimokkho? Cattāro ca ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalāni, nibbānañca, ayaṃ asamayavimokkho’’ti (paṭi. ma. 1.213) evaṃ vutte navalokuttaradhamme ārādheti sampādeti paṭilabhati. Lokiyasamāpattiyo hi appitappitakkhaṇeyeva paccanīkadhammehi vimuccanti, tasmā, ‘‘katamo samayavimokkho? Cattāri ca jhānāni catasso ca arūpāvacarasamāpattiyo, ayaṃ samayavimokkho’’ti evaṃ samayavimokkhoti vuttā. Lokuttaradhammā pana kālena kālaṃ vimuccanti, sakiṃ vimuttāni hi maggaphalāni vimuttāneva honti. Nibbānaṃ sabbakilesehi accantaṃ vimuttamevāti ime nava dhammā asamayavimokkhoti vuttā.

Akuppā cetovimuttīti arahattaphalavimutti. Ayamattho etassāti **etadatthaṃ,** arahattaphalatthamidaṃ brahmacariyaṃ. Ayaṃ etassa atthoti vuttaṃ hoti. **Etaṃ sāra**nti etaṃ arahattaphalaṃ brahmacariyassa sāraṃ. **Etaṃ pariyosāna**nti etaṃ arahattaphalaṃ brahmacariyassa pariyosānaṃ, esā koṭi, na ito paraṃ pattabbaṃ atthīti yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāsāropamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Cūḷasāropamasuttavaṇṇanā

312. **Evaṃ me suta**nti cūḷasāropamasuttaṃ. Tattha **piṅgalakoccho**ti so brāhmaṇo piṅgaladhātuko. **Koccho**ti panassa nāmaṃ, tasmā ‘‘piṅgalakoccho’’ti vuccati. **Saṅghino**tiādīsu pabbajitasamūhasaṅkhāto saṅgho etesaṃ atthīti **saṅghino**. Sveva gaṇo etesaṃ atthīti **gaṇino**. Ācārasikkhāpanavasena tassa gaṇassa ācariyāti **gaṇācariyā. Ñātā**ti paññātā pākaṭā. ‘‘Appicchā santuṭṭhā, appicchatāya vatthampi na nivāsentī’’tiādinā nayena samuggato yaso etesaṃ atthīti **yasassino. Titthakarā**ti laddhikarā. **Sādhusammatā**ti ime sādhu sundarā sappurisāti evaṃ sammatā. **Bahujanassā**ti assutavato andhabālaputhujjanassa. Idāni te dassento **seyyathidaṃ pūraṇo**tiādimāha. Tattha **pūraṇo**ti tassa satthupaṭiññassa nāmaṃ. **Kassapo**ti gottaṃ. So kira aññatarassa kulassa ekūnadāsasataṃ pūrayamāno jāto, tenassa ‘‘pūraṇo’’ti nāmaṃ akaṃsu. Maṅgaladāsattā cassa ‘‘dukkaṭa’’nti vattā natthi, akataṃ vā na katanti. ‘‘So kimahamettha vasāmī’’ti palāyi. Athassa corā vatthāni acchindiṃsu. So paṇṇena vā tiṇena vā paṭicchādetumpi ajānanto jātarūpeneva ekaṃ gāmaṃ pāvisi. Manussā taṃ disvā, ‘‘ayaṃ samaṇo arahā appiccho, natthi iminā sadiso’’ti pūvabhattādīni gahetvā upasaṅkamanti. So ‘‘mayhaṃ sāṭakaṃ anivatthabhāvena idaṃ uppanna’’nti tato paṭṭhāya sāṭakaṃ labhitvāpi na nivāsesi, tadeva pabbajjaṃ aggahesi. Tassa santike aññepi pañcasatā manussā pabbajiṃsu, taṃ sandhāyāha ‘‘pūraṇo kassapo’’ti.

Makkhalīti tassa nāmaṃ. Gosālāya jātattā **gosālo**ti dutiyaṃ nāmaṃ. Taṃ kira sakaddamāya bhūmiyā telaghaṭaṃ gahetvā gacchantaṃ, ‘‘tāta, mā khalī’’ti sāmiko āha. So pamādena khalitvā patitvā sāmikassa

bhayena palāyituṃ āraddho. Sāmiko upadhāvitvā sāṭakakaṇṇe aggahesi. Sopi sāṭakaṃ chaḍḍetvā acelako hutvā palāyi, sesaṃ pūraṇasadisameva.

Ajitoti tassa nāmaṃ. Kesakambalaṃ dhāretīti **kesakambalo**. Iti nāmadvayaṃ saṃsanditvā ''ajito kesakambalo''ti vuccati. Tattha **kesakambalo** nāma manussakesehi katakambalo, tato paṭikiṭṭhataraṃ vatthaṃ nāma natthi. Yathāha – ''seyyathāpi, bhikkhave, yāni kānici tantāvutānaṃ vatthānaṃ, kesakambalo tesaṃ paṭikiṭṭho akkhāyati, kesakambalo, bhikkhave, sīte sīto uṇhe uṇho dubbaṇṇo duggandho dukkhasamphasso''ti (a. ni. 3.138).

Pakudhoti tassa nāmaṃ. **Kaccāyano**ti gottaṃ. Iti nāmagottaṃ saṃsanditvā, ''pakudho kaccāyano''ti vuccati. Sītudakapaṭikkhittako esa, vaccaṃ katvāpi udakakiccaṃ na karoti, uṇhodakaṃ vā kañjiyaṃ vā labhitvā karoti, nadiṃ vā maggodakaṃ vā atikkamma, ''sīlaṃ me bhinna''nti vālikathūpaṃ katvā sīlaṃ adhiṭṭhāya gacchati, evarūpo nissirikaladdhiko esa.

Sañjayoti tassa nāmaṃ. Belaṭṭhassa puttoti **belaṭṭhaputto**. Amhākaṃ gaṇṭhanakileso palibujjhanakileso natthi, kilesagaṇṭharahitā mayanti evaṃ vāditāya laddhanāmavasena **nigaṇṭho**. Nāṭassa puttoti **nāṭaputto. Abbhaññaṃsū**ti yathā tesaṃ paṭiññā, tatheva jāniṃsu. Idaṃ vuttaṃ hoti – sace nesaṃ sā paṭiññā niyyānikā sabbe abbhaññaṃsu. No ce, na abbhaññaṃsu. Tasmā kiṃ tesaṃ paṭiññā niyyānikā na niyyānikāti, ayametassa pañhassa attho. Atha bhagavā nesaṃ aniyyānikabhāvakathanena atthābhāvato alanti paṭikkhipitvā upamāya atthaṃ pavedento dhammameva desetuṃ, **dhammaṃ, te brāhmaṇa, desessāmī**ti āha.

320. Tattha **sacchikiriyāyā**ti sacchikaraṇatthaṃ. **Na chandaṃ janetī**ti kattukamyatāchandaṃ na janayati. **Na vāyamatī**ti vāyāmaṃ parakkamaṃ na karoti. **Olīnavuttiko ca hotī**ti līnajjhāsayo hoti. **Sāthaliko**ti sithilaggāhī, sāsanaṃ sithilaṃ katvā gaṇhāti, daḷhaṃ na gaṇhāti.

323. **Idha, brāhmaṇa bhikkhu, vivicceva kāmehī**ti kathaṃ ime paṭhamajjhānādidhammā ñāṇadassanena uttaritarā jātāti? Nirodhapādakattā. Heṭṭhā paṭhamajjhānādidhammā hi vipassanāpādakā, idha nirodhapādakā, tasmā uttaritarā jātāti veditabbā. Iti bhagavā idampi suttaṃ yathānusandhināva niṭṭhapesi. Desanāvasāne brāhmaṇo saraṇesu patiṭṭhitoti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷasāropamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tatiyavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Mahāyamakavaggo

1. Cūḷagosiṅgasuttavaṇṇanā

325. **Evaṃ me suta**nti cūḷagosiṅgasuttaṃ. Tattha **nātike viharatī**ti **nātikā** nāma ekaṃ taḷākaṃ nissāya dvinnaṃ cūḷapitimahāpitiputtānaṃ dve gāmā, tesu ekasmiṃ gāme. **Giñjakāvasathe**ti iṭṭhakāmaye āvasathe. Ekasmiṃ kira samaye bhagavā mahājanasaṅgahaṃ karonto vajjiraṭṭhe cārikaṃ caramāno nātikaṃ anuppatto. Nātikavāsino manussā bhagavato mahādānaṃ datvā dhammakathaṃ sutvā pasannahadayā, ''satthu vasanaṭṭhānaṃ karissāmā''ti mantetvā iṭṭhakāheva bhittisopānatthambhe vāḷarūpādīni dassento pāsādaṃ katvā sudhāya limpitvā mālākammalatākammādīni niṭṭhāpetvā bhummattharaṇamañcapīṭhādīni paññapetvā satthu niyyātesuṃ. Aparāparaṃ panettha manussā bhikkhusaṅghassa rattiṭṭhānadivāṭṭhānamaṇḍapacaṅkamādīni kārayiṃsu. Iti so vihāro mahā ahosi. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''giñjakāvasathe''ti.

Gosiṅgasālavanadāyeti tattha ekassa jeṭṭhakarukkhassa khandhato gosiṅgasaṇṭhānaṃ hutvā viṭapaṃ uṭṭhahi, taṃ rukkhaṃ upādāya sabbampi taṃ vanaṃ **gosiṅgasālavana**nti saṅkhaṃ gataṃ. **Dāyo**ti avisesena araññassetaṃ nāmaṃ. Tasmā **gosiṅgasālavanadāye**ti gosiṅgasālavanaaraññeti attho. **Viharantī**ti sāmaggirasaṃ anubhavamānā viharanti. Imesañhi kulaputtānaṃ uparipaṇṇāsake puthujjanakālo kathito, idha

khīṇāsavakālo. Tadā hi te laddhassādā laddhapatiṭṭhā adhigatapaṭisambhidā khīṇāsavā hutvā sāmaggirasaṃ anubhavamānā tattha vihariṃsu. Taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ.

Yena gosiṅgasālavanadāyo tenupasaṅkamīti dhammasenāpatimahāmoggallānattheresu vā asītimahāsāvakesu vā, antamaso dhammabhaṇḍāgārikaānandattherampi kañci anāmantetvā sayameva pattacīvaraṃ ādāya anīkā nissaṭo hatthī viya, yūthā nissaṭo kāḷasīho viya, vātacchinno valāhako viya ekakova upasaṅkami. Kasmā panettha bhagavā sayaṃ agamāsīti? Tayo kulaputtā sāmaggirasaṃ anubhavantā viharanti, tesaṃ paggaṇhanato, pacchimajanataṃ anukampanato dhammagarubhāvato ca. Evaṃ kirassa ahosi – ''ahaṃ ime kulaputte paggaṇhitvā ukkaṃsitvā paṭisanthāraṃ katvā dhammaṃ nesaṃ desessāmī''ti. Evaṃ tāva paggaṇhanato agamāsi. Aparampissa ahosi – ''anāgate kulaputtā sammāsambuddho samaggavāsaṃ vasantānaṃ santikaṃ sayaṃ gantvā paṭisanthāraṃ katvā dhammaṃ kathetvā tayo kulaputte paggaṇhi, ko nāma samaggavāsaṃ na vaseyyāti samaggavāsaṃ vasitabbaṃ maññamānā khippameva dukkhassantaṃ karissantī''ti. Evaṃ pacchimajanataṃ anukampanatopi agamāsi. Buddhā ca nāma dhammagaruno honti, so ca nesaṃ dhammagarubhāvo rathavinīte āvikatova. Iti imasmā dhammagarubhāvatopi dhammaṃ paggaṇhissāmīti agamāsi.

Dāyapāloti araññapālo. So taṃ araññaṃ yathā icchiticchitappadesena manussā pavisitvā tattha pupphaṃ vā phalaṃ vā niyyāsaṃ vā dabbasambhāraṃ vā na haranti, evaṃ vatiyā parikkhittassa tassa araññassa yojite dvāre nisīditvā taṃ araññaṃ rakkhati, pāleti. Tasmā ''dāyapālo''ti vutto. **Attakāmarūpā**ti attano hitaṃ kāmayamānasabhāvā hutvā viharanti. Yo hi imasmiṃ sāsane pabbajitvāpi vejjakammadūtakammapahiṇagamanādīnaṃ vasena ekavīsatianesanāhi jīvikaṃ kappeti, ayaṃ na attakāmarūpo nāma. Yo pana imasmiṃ sāsane pabbajitvā ekavīsatianesanaṃ pahāya catupārisuddhisīle patiṭṭhāya buddhavacanaṃ uggaṇhitvā sappāyadhutaṅgaṃ adhiṭṭhāya aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu cittaruciyaṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvā gāmantaṃ pahāya araññaṃ pavisitvā samāpattiyo nibbattetvā vipassanāya kammaṃ kurumāno viharati, ayaṃ attakāmo nāma. Tepi tayo kulaputtā evarūpā ahesuṃ. Tena vuttaṃ – ''attakāmarūpā viharantī''ti.

Mā tesaṃ aphāsumakāsīti tesaṃ mā aphāsukaṃ akāsīti bhagavantaṃ vāresi. Evaṃ kirassa ahosi – ''ime kulaputtā samaggā viharanti, ekaccassa ca gataṭṭhāne bhaṇḍanakalahavivādā vattanti, tikhiṇasiṅgo caṇḍagoṇo viya ovijjhanto vicarati, athekamaggena dvinnaṃ gamanaṃ na hoti, kadāci ayampi evaṃ karonto imesaṃ kulaputtānaṃ samaggavāsaṃ bhindeyya. Pāsādiko ca panesa suvaṇṇavaṇṇo surasagiddho maññe, gatakālato paṭṭhāya paṇītadāyakānaṃ attano upaṭṭhākānañca vaṇṇakathanādīhi imesaṃ kulaputtānaṃ appamādavihāraṃ bhindeyya. Vasanaṭṭhānāni cāpi etesaṃ kulaputtānaṃ nibaddhāni paricchinnāni tisso ca paṇṇasālā tayo caṅkamā tīṇi divāṭṭhānāni tīṇi mañcapīṭhāni. Ayaṃ pana samaṇo mahākāyo vuḍḍhataro maññe bhavissati. So akāle ime kulaputte senāsanā vuṭṭhāpessati. Evaṃ sabbathāpi etesaṃ aphāsu bhavissatī''ti. Taṃ anicchanto, ''mā tesaṃ aphāsukamakāsī''ti bhagavantaṃ vāresi.

Kiṃ panesa jānanto vāresi, ajānantoti? Ajānanto. Kiñcāpi hi tathāgatassa paṭisandhiggahaṇato paṭṭhāya dasasahassacakkavāḷakampanādīni pāṭihāriyāni pavattiṃsu, araññavāsino pana dubbalamanussā sakammappasutā tāni sallakkhetuṃ na sakkonti. Sammāsambuddho ca nāma yadā anekabhikkhusahassaparivāro byāmappabhāya asītianubyañjanehi dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇasiriyā ca buddhānubhāvaṃ dassento vicarati, tadā ko esoti apucchitvāva jānitabbo hoti. Tadā pana bhagavā sabbampi taṃ buddhānubhāvaṃ cīvaragabbhena paṭicchādetvā valāhakagabbhena paṭicchanno puṇṇacando viya sayameva pattacīvaramādāya aññātakavesena agamāsi. Iti naṃ ajānantova dāyapālo nivāresi.

Etadavocāti thero kira mā samaṇāti dāyapālassa kathaṃ sutvāva cintesi – ''mayaṃ tayo janā idha viharāma, aññe pabbajitā nāma natthi, ayañca dāyapālo pabbajitena viya saddhiṃ katheti, ko nu kho bhavissatī''ti divāṭṭhānato vuṭṭhāya dvāre ṭhatvā maggaṃ olokento bhagavantaṃ addasa. Bhagavāpi therassa saha dassaneneva sarīrobhāsaṃ muñci, asītianubyañjanavirājitā byāmappabhā pasāritasuvaṇṇapaṭo viya virocittha. Thero, ''ayaṃ dāyapālo phaṇakataṃ āsivisaṃ gīvāya gahetuṃ hatthaṃ pasārento viya loke aggapuggalena saddhiṃ kathentova na jānāti, aññatarabhikkhunā viya saddhiṃ kathetī''ti nivārento etaṃ, ''mā, āvuso dāyapālā''tiādivacanaṃ avoca.

Tenupasaṅkamīti kasmā bhagavato paccuggamanaṃ akatvā upasaṅkami? Evaṃ kirassa ahosi – ''mayaṃ

tayo janā samaggavāsaṃ vasāma, sacāhaṃ ekakova paccuggamanaṃ karissāmi, samaggavāso nāma na bhavissatī''ti piyamitte gahetvāva paccuggamanaṃ karissāmi. Yathā ca bhagavā mayhaṃ piyo, evaṃ sahāyānampi me piyoti, tehi saddhiṃ paccuggamanaṃ kātukāmo sayaṃ akatvāva upasaṅkami. Keci pana tesaṃ therānaṃ paṇṇasāladvāre caṅkamanakoṭiyā bhagavato āgamanamaggo hoti, tasmā thero tesaṃ saññaṃ dadamānova gatoti. **Abhikkamathā**ti ito āgacchatha. **Pāde pakkhālesī**ti vikasitapadumasannibhehi jālahatthehi maṇivaṇṇaṃ udakaṃ gahetvā suvaṇṇavaṇṇesu piṭṭhipādesu udakamabhisiñcitvā pādena pādaṃ ghaṃsanto pakkhālesi. Buddhānaṃ kāye rajojallaṃ nāma na upalimpati, kasmā pakkhālesīti? Sarīrassa utuggahaṇatthaṃ, tesañca cittasampahaṃsanatthaṃ. Amhehi abhihaṭena udakena bhagavā pāde pakkhālesi, paribhogaṃ akāsīti tesaṃ bhikkhūnaṃ balavasomanassavasena cittaṃ pīṇitaṃ hoti, tasmā pakkhālesi. **Āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhagavā etadavocā**ti so kira tesaṃ vuḍḍhataro.

326. Tassa saṅgahe kate sesānaṃ katova hotīti theraññeva etaṃ **kacci vo anuruddhā**tiādivacanaṃ avoca. Tattha **kaccī**ti pucchanatthe nipāto. **Vo**ti sāmivacanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – kacci anuruddhā tumhākaṃ khamanīyaṃ, iriyāpatho vo khamati? Kacci yāpanīyaṃ, kacci vo jīvitaṃ yāpeti ghaṭiyati? Kacci piṇḍakena na kilamatha, kacci tumhākaṃ sulabhapiṇḍaṃ, sampatte vo disvā manussā uḷuṅkayāguṃ vā kaṭacchubhikkhaṃ vā dātabbaṃ maññantīti bhikkhācāravattaṃ pucchati. Kasmā? Paccayena akilamantena hi sakkā samaṇadhammo kātuṃ, vattameva vā etaṃ pabbajitānaṃ. Atha tena paṭivacane dinne, ''anuruddhā, tumhe rājapabbajitā mahāpuññā, manussā tumhākaṃ araññe vasantānaṃ adatvā kassa aññassa dātabbaṃ maññissanti, tumhe pana etaṃ bhuñjitvā kiṃ nu kho migapotakā viya aññamaññaṃ saṅghaṭṭentā viharatha, udāhu sāmaggibhāvo vo atthī''ti sāmaggirasaṃ pucchanto, **kacci pana vo, anuruddhā, samaggā**tiādimāha.

Tattha **khīrodakībhūtā**ti yathā khīrañca udakañca aññamaññaṃ saṃsandati, visuṃ na hoti, ekattaṃ viya upeti, kacci evaṃ sāmaggivasena ekattūpagatacittuppādā viharathāti pucchati. **Piyacakkhūhī**ti mettacittaṃ paccupaṭṭhapetvā olokanacakkhūni piyacakkhūni nāma. Kacci tathārūpehi cakkhūhi aññamaññaṃ sampassantā viharathāti pucchati. **Tagghā**ti ekaṃsatthe nipāto. Ekaṃsena mayaṃ, bhanteti vuttaṃ hoti. **Yathā kathaṃ panā**ti ettha **yathā**ti nipātamattaṃ. **Katha**nti kāraṇapucchā. Kathaṃ pana tumhe evaṃ viharatha, kena kāraṇena viharatha, taṃ me kāraṇaṃ brūthāti vuttaṃ hoti. **Mettaṃ kāyakamma**nti mettacittavasena pavattaṃ kāyakammaṃ. **Āvi ceva raho cā**ti sammukhā ceva parammukhā ca. Itaresupi eseva nayo.

Tattha sammukhā kāyavacīkammāni sahavāse labbhanti, itarāni vippavāse. Manokammaṃ sabbattha labbhati. Yañhi sahavasantesu ekena mañcapīṭhaṃ vā dārubhaṇḍaṃ vā mattikābhaṇḍaṃ vā bahi dunnikkhittaṃ hoti, taṃ disvā kenidaṃ vaḷañjitanti avaññaṃ akatvā attanā dunnikkhittaṃ viya gahetvā paṭisāmentassa paṭijaggitabbayuttaṃ vā pana ṭhānaṃ paṭijaggantassa sammukhā mettaṃ kāyakammaṃ nāma hoti. Ekasmiṃ pakkante tena dunnikkhittaṃ senāsanaparikkhāraṃ tatheva nikkhipantassa paṭijaggitabbayuttaṭṭhānaṃ vā pana paṭijaggantassa parammukhā mettaṃ kāyakammaṃ nāma hoti. Sahavasantassa pana tehi saddhiṃ madhuraṃ sammodanīyaṃ kathaṃ paṭisanthārakathaṃ sāraṇīyakathaṃ dhammīkathaṃ sarabhaññaṃ sākacchaṃ pañhapucchanaṃ pañhavissajjananti evamādikaraṇe sammukhā mettaṃ vacīkammaṃ nāma hoti. Theresu pana pakkantesu mayhaṃ piyasahāyo nandiyatthero kimilatthero evaṃ sīlasampanno, evaṃ ācārasampannotiādiguṇakathanaṃ parammukhā mettaṃ vacīkammaṃ nāma hoti. Mayhaṃ piyamitto nandiyatthero kimilatthero avero hotu, abyāpajjo sukhī hotūti evaṃ samannāharato pana sammukhāpi parammukhāpi mettaṃ manokammaṃ hotiyeva.

Nānā hi kho no, bhante, kāyāti kāyañhi piṭṭhaṃ viya mattikā viya ca omadditvā ekato kātuṃ na sakkā. **Ekañca pana maññe citta**nti cittaṃ pana no hitaṭṭhena nirantaraṭṭhena aviggahaṭṭhena samaggaṭṭhena ekamevāti dasseti. Kathaṃ panetaṃ sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā itaresaṃ cittavasena vattiṃsūti? Ekassa patte malaṃ uṭṭhahati, ekassa cīvaraṃ kiliṭṭhaṃ hoti, ekassa paribhaṇḍakammaṃ hoti. Tattha yassa patte malaṃ uṭṭhitaṃ, tena mamāvuso, patte malaṃ uṭṭhitaṃ pacituṃ vaṭṭatīti vutte itare mayhaṃ cīvaraṃ kiliṭṭhaṃ dhovitabbaṃ, mayhaṃ paribhaṇḍaṃ kātabbanti avatvā araññaṃ pavisitvā dārūni āharitvā chinditvā pattakaṭāhe paribhaṇḍaṃ katvā tato paraṃ cīvaraṃ vā dhovanti, paribhaṇḍaṃ vā karonti. Mamāvuso, cīvaraṃ kiliṭṭhaṃ dhovituṃ vaṭṭati, mama paṇṇasālā uklāpā paribhaṇḍaṃ kātuṃ vaṭṭatīti paṭhamataraṃ ārocitepi eseva nayo.

327. **Sādhu sādhu, anuruddhā**ti bhagavā heṭṭhā na ca mayaṃ, bhante, piṇḍakena kilamimhāti vutte na sādhukāramadāsi. Kasmā? Ayañhi kabaḷīkāro āhāro nāma imesaṃ sattānaṃ apāyalokepi devamanussalokepi āciṇṇasamāciṇṇova. Ayaṃ pana lokasannivāso yebhuyyena vivādapakkhando, apāyaloke devamanussalokepi

ime sattā paṭiviruddhā eva, etesaṃ sāmaggikālo dullabho, kadācideva hotīti samaggavāsassa dullabhattā idha bhagavā sādhukāramadāsi. Idāni tesaṃ appamādalakkhaṇaṃ pucchanto **kacci pana vo, anuruddhā**tiādimāha. Tattha **vo**ti nipātamattaṃ paccattavacanaṃ vā, kacci tumheti attho. **Amhāka**nti amhesu tīsu janesu. **Piṇḍāya paṭikkamatī**ti gāme piṇḍāya caritvā paccāgacchati. **Avakkārapāti**nti atirekapiṇḍapātaṃ apanetvā ṭhapanatthāya ekaṃ samuggapātiṃ dhovitvā ṭhapeti.

Yo pacchāti te kira therā na ekatova bhikkhācāraṃ pavisanti, phalasamāpattiratā hete. Pātova sarīrappaṭijagganaṃ katvā vattappaṭipattiṃ pūretvā senāsanaṃ pavisitvā kālaparicchedaṃ katvā phalasamāpattiṃ appetvā nisīdanti. Tesu yo paṭhamataraṃ nisinno attano kālaparicchedavasena paṭhamataraṃ uṭṭhāti; so piṇḍāya caritvā paṭinivatto bhattakiccaṭṭhānaṃ āgantvā jānāti – ''dve bhikkhū pacchā, ahaṃ paṭhamataraṃ āgato''ti. Atha pattaṃ pidahitvā āsanapaññāpanādīni katvā yadi patte paṭivisamattameva hoti, nisīditvā bhuñjati. Yadi atirekaṃ hoti, avakkārapātiyaṃ pakkhipitvā pātiṃ pidhāya bhuñjati. Katabhattakicco pattaṃ dhovitvā vodakaṃ katvā thavikāya osāpetvā pattacīvaraṃ gahetvā attano vasanaṭṭhānaṃ pavisati. Dutiyopi āgantvāva jānāti – ''eko paṭhamaṃ āgato, eko pacchato''ti. So sace patte bhattaṃ pamāṇameva hoti, bhuñjati. Sace mandaṃ, avakkārapātito gahetvā bhuñjati. Sace atirekaṃ hoti, avakkārapātiyaṃ pakkhipitvā pamāṇameva bhuñjitvā purimatthero viya vasanaṭṭhānaṃ pavisati. Tatiyopi āgantvāva jānāti – ''dve paṭhamaṃ āgatā, ahaṃ pacchato''ti. Sopi dutiyatthero viya bhuñjitvā katabhattakicco pattaṃ dhovitvā vodakaṃ katvā thavikāya osāpetvā āsanāni ukkhipitvā paṭisāmeti; pānīyaghaṭe vā paribhojanīyaghaṭe vā avasesaṃ udakaṃ chaḍḍetvā ghaṭe nikujjitvā avakkārapātiyaṃ sace avasesabhattaṃ hoti, taṃ vuttanayena jahitvā pātiṃ dhovitvā paṭisāmeti; bhattaggaṃ sammajjati. Tato kacavaraṃ chaḍḍetvā sammajjaniṃ ukkhipitvā upacikāhi muttaṭṭhāne ṭhapetvā pattacīvaramādāya vasanaṭṭhānaṃ pavisati. Idaṃ therānaṃ bahivihāre araññe bhattakiccakaraṇaṭṭhāne bhojanasālāyaṃ vattaṃ. Idaṃ sandhāya, ''yo pacchā''tiādi vuttaṃ.

Yo passatītiādi pana nesaṃ antovihāre vattanti veditabbaṃ. Tattha **vaccaghaṭa**nti ācamanakumbhiṃ. **Ritta**nti rittakaṃ. **Tuccha**nti tasseva vevacanaṃ. **Avisayha**nti ukkhipituṃ asakkuṇeyyaṃ, atibhāriyaṃ. **Hatthavikārenā**ti hatthasaññāya. Te kira pānīyaghaṭādīsu yaṃkiñci tucchakaṃ gahetvā pokkharaṇiṃ gantvā anto ca bahi ca dhovitvā udakaṃ parissāvetvā tīre ṭhapetvā aññaṃ bhikkhuṃ hatthavikārena āmantenti, odissa vā anodissa vā saddaṃ na karonti. Kasmā odissa saddaṃ na karonti? Taṃ bhikkhuṃ saddo bādheyyāti. Kasmā anodissa saddaṃ na karonti? Anodissa sadde dinne, ''ahaṃ pure, ahaṃ pure''ti dvepi nikkhameyyuṃ, tato dvīhi kattabbakamme tatiyassa kammacchedo bhaveyya. Saṃyatapadasaddo pana hutvā aparassa bhikkhuno divāṭṭhānasantikaṃ gantvā tena diṭṭhabhāvaṃ ñatvā hatthasaññaṃ karoti, tāya saññāya itaro āgacchati, tato dve janā hatthena hatthaṃ saṃsibbantā dvīsu hatthesu ṭhapetvā upaṭṭhapenti. Taṃ sandhāyāha – ''hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghakena upaṭṭhapemā''ti.

Pañcāhikaṃ kho panāti cātuddase pannarase aṭṭhamiyanti idaṃ tāva pakatidhammassavanameva, taṃ akhaṇḍaṃ katvā pañcame pañcame divase dve therā nātivikāle nhāyitvā anuruddhattherassa vasanaṭṭhānaṃ gacchanti. Tattha tayopi nisīditvā tiṇṇaṃ piṭakānaṃ aññatarasmiṃ aññamaññaṃ pañhaṃ pucchanti, aññamaññaṃ vissajjenti, tesaṃ evaṃ karontānaṃyeva aruṇaṃ uggacchati. Taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Ettāvatā therena bhagavatā appamādalakkhaṇaṃ pucchitena pamādaṭṭhānesuyeva appamādalakkhaṇaṃ vissajjitaṃ hoti. Aññesañhi bhikkhūnaṃ bhikkhācāraṃ pavisanakālo, nikkhamanakālo, nivāsanaparivattanaṃ, cīvarapārupanaṃ, antogāme piṇḍāya caraṇaṃ dhammakathanaṃ, anumodanaṃ, gāmato nikkhamitvā bhattakiccakaraṇaṃ, pattadhovanaṃ, pattaosāpanaṃ, pattacīvarapaṭisāmananti papañcakaraṇaṭṭhānāni etāni. Tasmā thero amhākaṃ ettakaṃ ṭhānaṃ muñcitvā pamādakālo nāma natthīti dassento pamādaṭṭhānesuyeva appamādalakkhaṇaṃ vissajjesi.

328. Athassa bhagavā sādhukāraṃ datvā paṭhamajjhānaṃ pucchanto puna **atthi pana vo**tiādimāha. Tattha **uttari manussadhammā**ti manussadhammato uttari. **Alamariyañāṇadassanaviseso**ti ariyabhāvakaraṇasamattho ñāṇaviseso. **Kiñhi no siyā, bhante**ti kasmā, bhante, nādhigato bhavissati, adhigatoyevāti. **Yāva devā**ti yāva eva.

329. Evaṃ paṭhamajjhānādhigame byākate dutiyajjhānādīni pucchanto **etassa pana vo**tiādimāha. Tattha **samatikkamāyā**ti samatikkamatthāya. **Paṭippassaddhiyā**ti paṭippassaddhatthāya. Sesaṃ sabbattha vuttanayeneva veditabbaṃ. Pacchimapañhe pana lokuttarañāṇadassanavasena adhigataṃ nirodhasamāpattiṃ pucchanto **alamariyañāṇadassanaviseso**ti āha. Theropi pucchānurūpeneva byākāsi. Tattha yasmā

vedayitasukhato avedayitasukhaṃ santataraṃ paṇītataraṃ hoti, tasmā **aññaṃ phāsuvihāraṃ uttaritaraṃ vā paṇītataraṃ vā na samanupassāmā**ti āha.

330. **Dhammiyā kathāyā**ti sāmaggirasānisaṃsappaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya. Sabbepi te catūsu saccesu pariniṭṭhitakiccā, tena tesaṃ paṭivedhatthāya kiñci kathetabbaṃ natthi. Sāmaggirasena pana ayañca ayañca ānisaṃsoti sāmaggirasānisaṃsameva nesaṃ bhagavā kathesi. **Bhagavantaṃ anusaṃyāyitvā**ti anugantvā. Te kira bhagavato pattacīvaraṃ gahetvā thokaṃ agamaṃsu, atha bhagavā vihārassa pariveṇapariyantaṃ gatakāle, ''āharatha me pattacīvaraṃ, tumhe idheva tiṭṭhathā''ti pakkāmi. **Tato paṭinivattitvā**ti tato ṭhitaṭṭhānato nivattitvā. **Kiṃ nu kho mayaṃ āyasmato**ti bhagavantaṃ nissāya pabbajjādīni adhigantvāpi attano guṇakathāya aṭṭiyamānā adhigamappicchatāya āhaṃsu. **Imāsañca imāsañcā**ti paṭhamajjhānādīnaṃ lokiyalokuttarānaṃ. **Cetasā ceto paricca vidito**ti ajja me āyasmanto lokiyasamāpattiyā vītināmesuṃ, ajja lokuttarāyāti evaṃ cittena cittaṃ paricchinditvā viditaṃ. **Devatāpi me**ti, bhante anuruddha, ajja ayyo nandiyatthero, ajja ayyo kimilatthero imāya ca imāya ca samāpattiyā vītināmesīti evamārocesunti attho. **Pañhābhipuṭṭhenā**ti tampi mayā sayaṃ viditanti vā devatāhi ārocitanti vā ettakeneva mukhaṃ me sajjanti kathaṃ samuṭṭhāpetvā apuṭṭheneva me na kathitaṃ. Bhagavatā pana pañhābhipuṭṭhena pañhaṃ abhipucchitena satā byākataṃ, tatra me kiṃ na rocathāti āha.

331. **Dīgho**ti ''maṇi māṇivaro dīgho, atho serīsako sahā''ti (dī. ni. 3.293) evaṃ āgato aṭṭhavīsatiyā yakkhasenāpatīnaṃ abbhantaro eko devarājā. **Parajano**ti tasseva yakkhassa nāmaṃ. **Yena bhagavā tenupasaṅkamī**ti so kira vessavaṇena pesito etaṃ ṭhānaṃ gacchanto bhagavantaṃ sayaṃ pattacīvaraṃ gahetvā giñjakāvasathato gosiṅgasālavanassa antare disvā bhagavā attanā pattacīvaraṃ gahetvā gosiṅgasālavane tiṇṇaṃ kulaputtānaṃ santikaṃ gacchati. Ajja mahatī dhammadesanā bhavissati. Mayāpi tassā desanāya bhāginā bhavitabbanti adissamānena kāyena satthu padānupadiko gantvā avidūre ṭhatvā dhammaṃ sutvā satthari gacchantepi na gato, – ''ime therā kiṃ karissantī''ti dassanatthaṃ pana tattheva ṭhito. Atha te dve there anuruddhattheraṃ paliveṭhente disvā, – ''ime therā bhagavantaṃ nissāya pabbajjādayo sabbaguṇe adhigantvāpi bhagavatova maccharāyanti, na sahanti, ativiya nilīyanti paṭicchādenti, na dāni tesaṃ paṭicchādetuṃ dassāmi, pathavito yāva brahmalokā etesaṃ guṇe pakāsessāmī''ti cintetvā yena bhagavā tenupasaṅkami.

Lābhā vata, bhanteti ye, bhante, vajjiraṭṭhavāsino bhagavantañca ime ca tayo kulaputte passituṃ labhanti, vandituṃ labhanti, deyyadhammaṃ dātuṃ labhanti, dhammaṃ sotuṃ labhanti, tesaṃ lābhā, bhante, vajjīnanti attho. **Saddaṃ sutvā**ti so kira attano yakkhānubhāvena mahantaṃ saddaṃ katvā sakalaṃ vajjiraṭṭhaṃ ajjhottharanto taṃ vācaṃ nicchāresi. Tena cassa tesu rukkhapabbatādīsu adhivatthā bhummā devatā saddaṃ assosuṃ. Taṃ sandhāya vuttaṃ – ''saddaṃ sutvā''ti. **Anussāvesu**nti mahantaṃ saddaṃ sutvā sāvesuṃ. Esa nayo sabbattha. **Yāva brahmalokā**ti yāva akaniṭṭhabrahmalokā. **Tañcepi kula**nti, ''amhākaṃ kulato nikkhamitvā ime kulaputtā pabbajitā evaṃ sīlavanto guṇavanto ācārasampannā kalyāṇadhammā''ti evaṃ tañcepi kulaṃ ete tayo kulaputte pasannacittaṃ anussareyyāti evaṃ sabbattha attho daṭṭhabbo. Iti bhagavā yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷagosiṅgasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Mahāgosiṅgasuttavaṇṇanā

332. **Evaṃ me suta**nti mahāgosiṅgasuttaṃ. Tattha **gosiṅgasālavanadāye**ti idaṃ vasanaṭṭhānadassanatthaṃ vuttaṃ. Aññesu hi suttesu, ''sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme''ti evaṃ paṭhamaṃ gocaragāmaṃ dassetvā pacchā vasanaṭṭhānaṃ dasseti. Imasmiṃ pana mahāgosiṅgasutte bhagavato gocaragāmo anibandho, kocideva gocaragāmo bhavissati. Tasmā vasanaṭṭhānameva paridīpitaṃ. Araññanidānakaṃ nāmetaṃ suttanti. **Sambahulehī**ti bahukehi. **Abhiññātehi abhiññātehī**ti sabbattha vissutehi pākaṭehi. **Therehi sāvakehi saddhi**nti pātimokkhasaṃvarādīhi thirakārakeheva dhammehi samannāgatattā therehi, savanante jātattā sāvakehi saddhiṃ ekato. Idāni te there sarūpato dassento, **āyasmatā ca sāriputtenā**tiādimāha. Tatthāyasmā sāriputto attano sīlādīhi guṇehi buddhasāsane abhiññāto. Cakkhumantānaṃ gaganamajjhe ṭhito sūriyo viya cando viya, samuddatīre ṭhitānaṃ

sāgaro viya ca pākaṭo paññāto. Na kevalañcassa imasmiṃ sutte āgataguṇavaseneva mahantatā veditabbā, ito aññesaṃ dhammadāyādasuttaṃ anaṅgaṇasuttaṃ sammādiṭṭhisuttaṃ sīhanādasuttaṃ rathavinītaṃ mahāhatthipadopamaṃ mahāvedallaṃ cātumasuttaṃ dīghanakhaṃ anupadasuttaṃ sevitabbāsevitabbasuttaṃ saccavibhaṅgasuttaṃ piṇḍapātapārisuddhi sampasādanīyaṃ saṅgītisuttaṃ dasuttarasuttaṃ pavāraṇāsuttaṃ (saṃ. ni. 1.215 ādayo) susimasuttaṃ therapañhasuttaṃ mahāniddeso paṭisambhidāmaggo therasīhanādasuttaṃ abhinikkhamanaṃ etadagganti imesampi suttānaṃ vasena therassa mahantatā veditabbā. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto’’ti (a. ni. 1.188-189) vuttaṃ.

Mahāmoggallānopi sīlādiguṇehi ceva imasmiṃ sutte āgataguṇehi ca thero viya abhiññāto pākaṭo mahā. Apicassa anumānasuttaṃ, cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ māratajjaniyasuttaṃ pāsādakampanaṃ sakalaṃ iddhipādasaṃyuttaṃ nandopanandadamanaṃ yamakapāṭihāriyakāle devalokagamanaṃ vimānavatthu petavatthu therassa abhinikkhamanaṃ etadagganti imesampi vasena mahantabhāvo veditabbo. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ iddhimantānaṃ yadidaṃ mahāmoggallāno’’ti (a. ni. 1.190) vuttaṃ.

Mahākassapopi sīlādiguṇehi ceva imasmiṃ sutte āgataguṇehi ca thero viya abhiññāto pākaṭo mahā. Apicassa cīvaraparivattanasuttaṃ jiṇṇacīvarasuttaṃ (saṃ. ni. 2.154 ādayo) candopamaṃ sakalaṃ kassapasaṃyuttaṃ mahāariyavaṃsasuttaṃ therassa abhinikkhamanaṃ etadagganti imesampi vasena mahantabhāvo veditabbo. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dhutavādānaṃ yadidaṃ mahākassapo’’ti (a. ni. 1.191) vuttaṃ.

Anuruddhattherоpi sīlādiguṇehi ceva imasmiṃ sutte āgataguṇehi ca thero viya abhiññāto pākaṭo mahā. Apicassa cūḷagosiṅgasuttaṃ naḷakapānasuttaṃ anuttariyasuttaṃ upakkilesasuttaṃ anuruddhasaṃyuttaṃ mahāpurisavitakkasuttaṃ therassa abhinikkhamanaṃ etadagganti imesampi vasena mahantabhāvo veditabbo. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ anuruddho’’ti (a. ni. 1.192) vuttaṃ.

Āyasmatā ca revatenāti ettha pana dve revatā khadiravaniyarevato ca kaṅkhārevato ca. Tattha khadiravaniyarevato dhammasenāpatittherassa kaniṭṭhabhātiko, na so idha adhippeto. ‘‘Akappiyo guḷo, akappiyā muggā’’ti (mahāva. 272) evaṃ kaṅkhābahulo pana thero idha revatoti adhippeto. Sopi sīlādiguṇehi ceva imasmiṃ sutte āgataguṇehi ca thero viya abhiññāto pākaṭo mahā. Apicassa abhinikkhamanenapi etadaggenapi mahantabhāvo veditabbo. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ jhāyīnaṃ yadidaṃ kaṅkhārevato’’ti (a. ni. 1.204) vuttaṃ.

Ānandattherоpi sīlādiguṇehi ceva imasmiṃ sutte āgataguṇehi ca thero viya abhiññāto pākaṭo mahā. Apicassa sekkhasuttaṃ bāhitikasuttaṃ āneñjasappāyaṃ gopakamoggallānaṃ bahudhātukaṃ cūḷasuññataṃ mahāsuññataṃ acchariyabbhutasuttaṃ bhaddekarattaṃ mahānidānaṃ mahāparinibbānaṃ subhasuttaṃ cūḷaniyalokadhātusuttaṃ abhinikkhamanaṃ etadagganti imesampi vasena mahantabhāvo veditabbo. Etadaggasmiñhi, ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ yadidaṃ ānando’’ti (a. ni. 1.219-223) vuttaṃ.

Aññehi ca abhiññātehi abhiññātehīti na kevalañca eteheva, aññehi ca mahāguṇatāya pākaṭehi abhiññātehi bahūhi therehi sāvakehi saddhiṃ bhagavā gosiṅgasālavanadāye viharatīti attho. Āyasmā hi sāriputto sayaṃ mahāpañño aññepi bahū mahāpañño bhikkhū gahetvā tadā dasabalaṃ parivāretvā vihāsi. Āyasmā mahāmoggallāno sayaṃ iddhimā, āyasmā mahākassapo sayaṃ dhutavādo, āyasmā anuruddho sayaṃ dibbacakkhuko, āyasmā revato sayaṃ jhānābhirato, āyasmā ānando sayaṃ bahussuto aññepi bahū bahussute bhikkhū gahetvā tadā dasabalaṃ parivāretvā vihāsi, evaṃ tadā ete ca aññe ca abhiññātā mahātherā tiṃsasahassamattā bhikkhū dasabalaṃ parivāretvā vihariṃsūti veditabbā.

Paṭisallānā vuṭṭhitoti phalasamāpattivivekato vuṭṭhito. **Yenāyasmā mahākassapo tenupasaṅkamī**ti thero kira paṭisallānā vuṭṭhito pacchimalokadhātuṃ olokento vanante kīḷantassa mattakhattiyassa kaṇṇato patamānaṃ kuṇḍalaṃ viya, saṃharitvā samugge pakkhipamānaṃ rattakambalaṃ viya, maṇināgadantato patamānaṃ satasahassagghanikaṃ suvaṇṇapāṭiṃ viya ca atthaṃ gacchamānaṃ paripuṇṇapaṇṇāsayojanaṃ

sūriyamaṇḍalaṃ addasa. Tadanantaraṃ pācīnalokadhātuṃ olokento nemiyaṃ gahetvā parivattayamānaṃ rajatacakkaṃ viya, rajatakūṭato nikkhamantaṃ khīradhārāmaṇḍaṃ viya, sapakkhe papphoṭetvā gaganatale pakkhandamānaṃ setahaṃsaṃ viya ca meghavaṇṇāya samuddakucchito uggantvā pācīnacakkavāḷapabbatamatthake sasalakkhaṇappaṭimaṇḍitaṃ ekūnapaṇṇāsayojanaṃ candamaṇḍalaṃ addasa. Tato sālavanaṃ olokesi. Tasmiñhi samaye sālarukkhā mūlato paṭṭhāya yāva aggā sabbapāliphullā dukūlapārutā viya, muttākalāpavinaddhā viya ca virociṃsu. Bhūmitalaṃ pupphasantharapūjāya paṭimaṇḍitaṃ viya, tattha tattha nipatantena puppharenunā lākhārasena siñcamānaṃ viya ca ahosi. Bhamaramadhukaragaṇā kusumareṇumadamattā upagāyamānā viya vanantaresu vicaranti. Tadā ca uposathadivasova hoti. Atha thero, ‘‘kāya nu kho ajja ratiyā vītināmessāmī’’ti cintesi, ariyasāvakā ca nāma piyadhammassavanā honti. Athassa etadahosi – ‘‘ajja mayhaṃ jeṭṭhabhātikassa dhammasenāpatittherassa santikaṃ gantvā dhammaratiyā vītināmessāmī’’ti. Gacchanto pana ekakova agantvā ‘‘mayhaṃ piyasahāyaṃ mahākassapattheraṃ gahetvā gamissāmī’’ti nisinnaṭṭhānato vuṭṭhāya cammakhaṇḍaṃ papphoṭetvā yenāyasmā mahākassapo tenupasaṅkami.

Evamāvusoti kho āyasmā mahākassapoti theropi yasmā piyadhammassavanova ariyasāvako, tasmā tassa vacanaṃ sutvā gacchāvuso, tvaṃ, mayhaṃ sīsaṃ vā rujjati piṭṭhi vāti kiñci lesāpadesaṃ akatvā tuṭṭhahadayova, ‘‘evamāvuso’’tiādimāha. Paṭissutvā ca nisinnaṭṭhānato vuṭṭhāya cammakhaṇḍaṃ papphoṭetvā mahāmoggallānaṃ anubandhi. Tasmiṃ samaye dve mahātherā paṭipāṭiyā ṭhitāni dve candamaṇḍalāni viya, dve sūriyamaṇḍalāni viya, dve chaddantanāgarājāno viya, dve sīhā viya, dve byagghā viya ca virociṃsu. Anuruddhattheropi tasmiṃ samaye divāṭṭhāne nisinno dve mahāthere sāriputtattherassa santikaṃ gacchante disvā pacchimalokadhātuṃ olokento sūriyaṃ vanantaṃ pavisantaṃ viya, pācīnalokadhātuṃ olokento candaṃ vanantato uggacchantaṃ viya, sālavanaṃ olokento sabbapāliphullameva sālavanañca disvā ajja uposathadivaso, ime ca me jeṭṭhabhātikā dhammasenāpatissa santikaṃ gacchanti, mahantena dhammassavanena bhavitabbaṃ, ahampi dhammassavanassa bhāgī bhavissāmīti nisinnaṭṭhānato vuṭṭhāya cammakhaṇḍaṃ papphoṭetvā mahātherānaṃ padānupadiko hutvā nikkhami. Tena vuttaṃ – ‘‘atha kho āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca mahākassapo āyasmā ca anuruddho yenāyasmā sāriputto tenupasaṅkamiṃsū’’ti. **Upasaṅkamiṃsū**ti. Paṭipāṭiyā ṭhitā tayo candā viya, sūriyā viya, sīhā viya ca virocamānā upasaṅkamiṃsu.

333. Evaṃ upasaṅkamante pana te mahāthere āyasmā ānando attano divāṭṭhāne nisinnoyeva disvā, ‘‘ajja mahantaṃ dhammassavanaṃ bhavissati, mayāpi tassa bhāginā bhavitabbaṃ, na kho pana ekakova gamissāmi, mayhaṃ piyasahāyampi revatattheraṃ gahetvā gamissāmī’’ti sabbaṃ mahāmoggallānassa mahākassapassa anuruddhassa upasaṅkamane vuttanayeneva vitthārato veditabbaṃ. Iti te dve janā paṭipāṭiyā ṭhitā dve candā viya, sūriyā viya, sīhā viya ca virocamānā upasaṅkamiṃsu. Tena vuttaṃ – ‘‘addasā kho āyasmā sāriputto’’tiādi. **Disvāna āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocā**ti dūratova disvā anukkamena kathāupacāraṃ sampattametaṃ, ‘‘etu kho āyasmā’’tiādivacanaṃ avoca. **Ramaṇīyaṃ, āvuso**ti ettha duvidhaṃ rāmaṇeyyakaṃ vanarāmaṇeyyakaṃ puggalarāmaṇeyyakañca. Tattha vanaṃ nāma nāgasalaḷasālacampakādīhi sañchannaṃ hoti bahalacchāyaṃ pupphaphalūpagaṃ vividharukkhaṃ udakasampannaṃ gāmato nissaṭaṃ, idaṃ vanarāmaṇeyyakaṃ nāma. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ‘‘Ramaṇīyāni araññāni, yattha na ramatī jano;
> Vītarāgā ramissanti, na te kāmagavesino’’ti. (dha. pa. 99);

Vanaṃ pana sacepi ujjaṅgale hoti nirudakaṃ viralacchāyaṃ kaṇṭakasamākiṇṇaṃ, buddhādayopettha ariyā viharanti, idaṃ puggalarāmaṇeyyakaṃ nāma. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ‘‘Gāme vā yadi vāraññe, ninne vā yadi vā thale;
> Yattha arahanto viharanti, taṃ bhūmirāmaṇeyyaka’’nti. (dha. pa. 98);

Idha pana taṃ duvidhampi labbhati. Tadā hi gosiṅgasālavanaṃ sabbapāliphullaṃ hoti kusumagandhasugandhaṃ, sadevake cettha loke aggapuggalo sammāsambuddho tiṃsasahassamattehi abhiññātabhikkhūhi saddhiṃ viharati. Taṃ sandhāya vuttaṃ – ‘‘ramaṇīyaṃ, āvuso ānanda, gosiṅgasālavana’’nti.

Dosināti dosāpagatā, abbhaṃ mahikā dhūmo rajo rāhūti imehi pañcahi upakkilesehi virahitāti vuttaṃ hoti.

Sabbapāliphullāti sabbattha pāliphullā, mūlato paṭṭhāya yāva aggā apupphitaṭṭhānaṃ nāma natthi. **Dibbā mañño gandhā sampavantī**ti dibbā mandārapupphakoviḷārapāricchattakacandanacuṇṇagandhā viya samantā pavāyanti, sakkasuyāsantusitanimmānaratiparanimmitamahābrahmānaṃ otiṇṇaṭṭhānaṃ viya vāyantīti vuttaṃ hoti.

Kathaṃrūpena, **āvuso ānandā**ti ānandatthero tesaṃ pañcannaṃ therānaṃ saṅghanavakova. Kasmā thero taṃyeva paṭhamaṃ pucchatīti? Mamāyitattā. Te hi dve therā aññamaññaṃ mamāyiṃsu. Sāriputtatthero, ''mayā kattabbaṃ satthu upaṭṭhānaṃ karotī''ti ānandattheraṃ mamāyi. Ānandatthero bhagavato sāvakānaṃ aggoti sāriputtattheraṃ mamāyi, kuladārake pabbājetvā sāriputtattherassa santike upajjhaṃ gaṇhāpesi. Sāriputtattheropi tatheva akāsi. Evaṃ ekamekena attano pattacīvaraṃ datvā pabbājetvā upajjhaṃ gaṇhāpitāni pañca bhikkhusatāni ahesuṃ. Āyasmā ānando paṇītāni cīvarādīnipi labhitvā therasseva deti.

Eko kira brāhmaṇo cintesi – ''buddharatanassa ca saṅgharatanassa ca pūjā paññāyati, kathaṃ nu kho dhammaratanaṃ pūjitaṃ nāma hotī''ti? So bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ pucchi. Bhagavā āha – ''sacesi, brāhmaṇa, dhammaratanaṃ pūjitukāmo, ekaṃ bahussutaṃ pūjehī''ti bahussutaṃ, bhante, ācikkhathāti bhikkhusaṅghaṃ pucchati. So bhikkhusaṅghaṃ upasaṅkamitvā bahussutaṃ, bhante, ācikkhathāti āha. Ānandatthero brāhmaṇāti. Brāhmaṇo theraṃ sahassagghanikena cīvarena pūjesi. Thero taṃ gahetvā bhagavato santikaṃ agamāsi. Bhagavā ''kuto, ānanda, laddha''nti āha. Ekena, bhante, brāhmaṇena dinnaṃ, idaṃ panāhaṃ āyasmato sāriputtassa dātukāmoti. Dehi, ānandāti. Cārikaṃ pakkanto, bhanteti. Āgatakāle dehīti. Sikkhāpadaṃ, bhante, paññattanti. Kadā pana sāriputto āgamissatīti? Dasāhamattena, bhanteti. ''Anujānāmi, ānanda, dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ nikkhipitu''nti (pārā. 461; mahāva. 347) sikkhāpadaṃ paññapesi. Sāriputtattheropi tatheva yaṃkiñci manāpaṃ labhati, taṃ ānandattherassa deti. Evaṃ te therā aññamaññaṃ mamāyiṃsu, iti mamāyitattā paṭhamaṃ pucchi.

Apica anumatipucchā nāmesā khuddakato paṭṭhāya pucchitabbā hoti. Tasmā thero cintesi – ''ahaṃ paṭhamaṃ ānandaṃ pucchissāmi, ānando attano paṭibhānaṃ byākarissati. Tato revataṃ, anuruddhaṃ, mahākassapaṃ, mahāmoggallānaṃ pucchissāmi. Mahāmoggallāno attano paṭibhānaṃ byākarissati. Tato pañcapi therā maṃ pucchissanti, ahampi attano paṭibhānaṃ byākarissāmī''ti. Ettāvatāpi ayaṃ dhammadesanā sikhāppattā vepullappattā na bhavissati, atha mayaṃ sabbepi dasabalaṃ upasaṅkamitvā pucchissāma, satthā sabbaññutaññāṇena byākarissati. Ettāvatā ayaṃ dhammadesanā sikhāppattā vepullappattā bhavissati. Yathā hi janapadamhi uppanno aṭṭo gāmabhojakaṃ pāpuṇāti, tasmiṃ nicchituṃ asakkonte janapadabhojakaṃ pāpuṇāti, tasmiṃ asakkonte mahāvinicchayaamaccaṃ, tasmiṃ asakkonte senāpatiṃ, tasmiṃ asakkonte uparājaṃ, tasmiṃ vinicchituṃ asakkonte rājānaṃ pāpuṇāti, raññā vinicchitakālato paṭṭhāya aṭṭo aparāparaṃ na sañcarati, rājavacaneneva chijjati. Evamevaṃ ahañhi paṭhamaṃ ānandaṃ pucchissāmi…pe… atha mayaṃ sabbepi dasabalaṃ upasaṅkamitvā pucchissāma, satthā sabbaññutaññāṇena byākarissati. Ettāvatā ayaṃ dhammadesanā sikhāppattā vepullappattā bhavissati. Evaṃ anumatipucchaṃ pucchanto thero paṭhamaṃ ānandattheraṃ pucchi.

Bahussuto hotīti bahu assa sutaṃ hoti, navaṅgaṃ satthusāsanaṃ pāḷianusandhipubbāparavasena uggahitaṃ hotīti attho. **Sutadharo**ti sutassa ādhārabhūto. Yassa hi ito gahitaṃ ito palāyati, chiddaghaṭe udakaṃ viya na tiṭṭhati, parisamajjhe ekaṃ suttaṃ vā jātakaṃ vā kathetuṃ vā vācetuṃ vā na sakkoti, ayaṃ **na sutadharo** nāma. Yassa pana uggahitaṃ buddhavacanaṃ uggahitakālasadisameva hoti, dasapi vīsatipi vassāni sajjhāyaṃ akarontassa na nassati, ayaṃ **sutadharo** nāma. **Sutasannicayo**ti sutassa sannicayabhūto. Yathā hi sutaṃ hadayamañjūsāya sannicitaṃ silāyaṃ lekhā viya, suvaṇṇaghaṭe pakkhittasīhavasā viya ca ajjhosāya tiṭṭhati, ayaṃ **sutasannicayo** nāma. **Dhātā**ti ṭhitā paguṇā. Ekaccassa hi uggahitaṃ buddhavacanaṃ dhātaṃ paguṇaṃ niccalitaṃ na hoti, asukasuttaṃ vā jātakaṃ vā kathehīti vutte sajjhāyitvā saṃsanditvā samanuggāhitvā jānissāmīti vadati. Ekaccassa dhātaṃ paguṇaṃ bhavaṅgasotasadisaṃ hoti, asukasuttaṃ vā jātakaṃ vā kathehīti vutte uddharitvā tameva katheti. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''dhātā''ti.

Vacasā paricitāti suttadasaka-vaggadasaka-paṇṇāsadasakānaṃ vasena vācāya sajjhāyitā. **Manasānupekkhitā**ti cittena anupekkhitā, yassa vācāya sajjhāyitaṃ buddhavacanaṃ manasā cintentassa tattha tattha pākaṭaṃ hoti. Mahādīpaṃ jāletvā ṭhitassa rūpagataṃ viya paññāyati. Taṃ sandhāya vuttaṃ – ''vacasā paricitā manasānupekkhitā''ti. **Diṭṭhiyā suppaṭividdhā**ti atthato ca kāraṇato ca paññāya suppaṭividdhā. **Parimaṇḍalehi padabyañjanehī**ti ettha padameva atthassa byañjanato padabyañjanaṃ, taṃ akkharapāripūriṃ

katvā dasavidhabyañjanabuddhiyo aparihāpetvā vuttaṃ parimaṇḍalaṃ nāma hoti, evarūpehi padabyañjanehīti attho. Apica yo bhikkhu parisati dhammaṃ desento suttaṃ vā jātakaṃ vā nikkhapitvā aññaṃ upārambhakaraṃ suttaṃ āharati, tassa upamaṃ katheti, tadatthaṃ ohāreti, evamidaṃ gahetvā ettha khipanto ekapasseneva pariharanto kālaṃ ñatvā vuṭṭhahati. Nikkhittasuttaṃ pana nikkhattamattameva hoti, tassa kathā aparimaṇḍalā nāma hoti. Yo pana suttaṃ vā jātakaṃ vā nikkhipitvā bahi ekapadampi agantvā pāḷiyā anusandhiñca pubbāparañca amakkhento ācariyehi dinnanaye ṭhatvā tulikāya paricchindanto viya, gambhīramātikāya udakaṃ pesento viya, padaṃ koṭṭento sindhavājānīyo viya gacchati, tassa kathā parimaṇḍalā nāma hoti. Evarūpiṃ kathaṃ sandhāya – ''parimaṇḍalehi padabyañjanehī''ti vuttaṃ.

Anuppabandhehīti ettha yo bhikkhu dhammaṃ kathento suttaṃ vā jātakaṃ vā ārabhitvā āraddhakālato paṭṭhāya turitaturito araṇiṃ manthento viya, uṇhakhādanīyaṃ khādanto viya, pāḷiyā anusandhipubbāparesu gahitaṃ gahitameva aggahitaṃ aggahitameva ca katvā purāṇapaṇṇantaresu caramānaṃ godhaṃ uṭṭhapento viya tattha tattha paharanto osāpento ohāya gacchati. Yopi dhammaṃ kathento kālena sīghaṃ kālena dandhaṃ kālena mahāsaddaṃ kālena khuddakasaddaṃ karoti. Yathā petaggi kālena jalati, kālena nibbāyati, evameva idha **petaggidhammakathiko** nāma hoti, parisāya uṭṭhātukāmāya punappunaṃ ārabhati. Yopi kathento tattha tattha vitthāyati, nitthunanto kandanto viya katheti, imesaṃ sabbesampi kathā appabandhā nāma hoti. Yo pana suttaṃ ārabhitvā ācariyehi dinnanaye ṭhito acchinnadhāraṃ katvā nadīsotaṃ viya pavatteti, ākāsagaṅgato bhassamānaṃ udakaṃ viya nirantaraṃ kathaṃ pavatteti, tassa kathā anuppabandhā hoti. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''anuppabandhehī''ti. **Anusayasamugghātāyā**ti sattannaṃ anusayānaṃ samugghātatthāya. **Evarūpenā**ti evarūpena bahussutena bhikkhunā tathārūpeneva bhikkhusatena bhikkhusahassena vā saṅghāṭikaṇṇena vā saṅghāṭikaṇṇaṃ, pallaṅkena vā pallaṅkaṃ āhacca nisinnena gosiṅgasālavanaṃ sobheyya. Iminā nayena sabbavāresu attho veditabbo.

334. Paṭisallānaṃ assa ārāmoti **paṭisallānārāmo**. Paṭisallāne ratoti **paṭisallānarato**.

335. **Sahassaṃ lokāna**nti sahassaṃ lokadhātūnaṃ. Ettakañhi therassa dhuvasevanaṃ āvajjanapaṭibaddhaṃ, ākaṅkhamāno pana thero anekānipi cakkavāḷasahassāni voloketiyeva. **Uparipāsādavaragato**ti sattabhūmakassa vā navabhūmakassa vā pāsādavarassa upari gato. **Sahassaṃ nemimaṇḍalānaṃ volokeyyā**ti pāsādaparivene nābhiyā patiṭṭhitānaṃ nemivaṭṭiyā nemivaṭṭiṃ āhacca ṭhitānaṃ nemimaṇḍalānaṃ sahassaṃ vātapānaṃ vivaritvā olokeyya, tassa nābhiyopi pākaṭā honti, arāpi arantarānipi nemiyopi. **Evameva kho, āvuso**ti, āvuso, evaṃ ayampi dibbacakkhuko bhikkhu dibbena cakkhunā atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ voloketi. Tassa pāsāde ṭhitapurisassa cakkanābhiyo viya cakkavāḷasahasse sinerusahassaṃ pākaṭaṃ hoti. Arā viya dīpā pākaṭā honti. Arantarāni viya dīpaṭṭhitamanussā pākaṭā honti. Nemiyo viya cakkavāḷapabbatā pākaṭā honti.

336. **Āraññiko**ti samādiṇṇaaraññadhutaṅgo. Sesapadesupi eseva nayo.

337. **No ca saṃsādentī**ti na osādenti. Sahetukañhi sakāraṇaṃ katvā pañhaṃ pucchituṃ vissajjitumpi asakkonto saṃsādeti nāma. Evaṃ na karontīti attho. **Pavattinī hotī**ti nadīsotodakaṃ viya pavattati.

338. **Yāya vihārasamāpattiyā**ti yāya lokiyāya vihārasamāpattiyā, yāya lokuttarāya vihārasamāpattiyā.

339. **Sādhu sādhu sāriputtā**ti ayaṃ sādhukāro ānandattherassa dinno. Sāriputtattherena pana saddhiṃ bhagavā ālapati. Esa nayo sabbattha. **Yathā taṃ ānandovā**ti yathā ānandova sammā byākaraṇamāno byākareyya, evaṃ byākataṃ ānandena attano anucchavikameva, ajjhāsayānurūpameva byākatanti attho. Ānandatthero hi attanāpi bahussuto, ajjhāsayopissa evaṃ hoti – ''aho vata sāsane sabrahmacārī bahussutā bhaveyyu''nti. Kasmā? Bahussutassa hi kappiyākappiyaṃ sāvajjānavajjaṃ, garukalahukaṃ satekicchātekicchaṃ pākaṭaṃ hoti. Bahussuto uggahitabuddhavacanaṃ āvajjitvā imasmiṃ ṭhāne sīlaṃ kathitaṃ, imasmiṃ samādhi, imasmiṃ vipassanā, imasmiṃ maggaphalanibbānānīti sīlassa āgataṭṭhāne sīlaṃ pūretvā, samādhissa āgataṭṭhāne samādhiṃ pūretvā vipassanāya āgataṭṭhāne vipassanāgabbhaṃ gaṇhāpetvā maggaṃ bhāvetvā phalaṃ sacchikaroti. Tasmā therassa evaṃ ajjhāsayo hoti – ''aho vata sabrahmacārī ekaṃ vā dve vā tayo vā cattāro vā pañca vā nikāye uggahetvā āvajjantā sīlādīnaṃ āgataṭṭhānesu sīlādīni paripūretvā anukkamena maggaphalanibbānāni sacchikareyyu''nti. Sesavāresupi eseva nayo.

340. Āyasmā hi revato jhānajjhāsayo jhānābhirato, tasmāssa evaṃ hoti – ‘‘aho vata sabrahmacārī ekikā nisīditvā kasiṇaparikammaṃ katvā aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā jhānapadaṭṭhānaṃ vipassanaṃ vaḍḍhetvā lokuttaradhammaṃ sacchikareyyu’’nti. Tasmā evaṃ byākāsi.

341. Āyasmā anuruddho dibbacakkhuko, tassa evaṃ hoti – ‘‘aho vata sabrahmacārī ālokaṃ vaḍḍhetvā dibbena cakkhunā anekesu cakkavāḷasahassesu cavamāne ca upapajjamāne ca satte disvā vaṭṭabhayena cittaṃ saṃvejetvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā lokuttaradhammaṃ sacchikareyyu’’nti. Tasmā evaṃ byākāsi.

342. Āyasmā mahākassapo dhutavādo, tassa evaṃ hoti – ‘‘aho vata sabrahmacārī dhutavādā hutvā dhutaṅgānubhāvena paccayataṇhaṃ milāpetvā aparepi nānappakāre kilese dhunitvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā lokuttaradhammaṃ sacchikareyyu’’nti. Tasmā evaṃ byākāsi.

343. Āyasmā mahāmoggallāno samādhipāramiyā matthakaṃ patto, sukhumaṃ pana cittantaraṃ khandhantaraṃ dhātvantaraṃ āyatanantaraṃ jhānokkantikaṃ ārammaṇokkantikaṃ aṅgavavatthānaṃ ārammaṇavavatthānaṃ aṅgasaṅkanti ārammaṇasaṅkanti ekatovaḍḍhanaṃ ubhatovaḍḍhananti ābhidhammikadhammakathikasseva pākaṭaṃ. Anābhidhammiko hi dhammaṃ kathento – ‘‘ayaṃ sakavādo ayaṃ paravādo’’ti na jānāti. Sakavādaṃ dīpessāmīti paravādaṃ dīpeti, paravādaṃ dīpessāmīti sakavādaṃ dīpeti, dhammantaraṃ visaṃvādeti. Ābhidhammiko sakavādaṃ sakavādaniyāmeneva, paravādaṃ paravādaniyāmeneva dīpeti, dhammantaraṃ na visaṃvādeti. Tasmā therassa evaṃ hoti – ‘‘aho vata sabrahmacārī ābhidhammikā hutvā sukhumesu ṭhānesu ñāṇaṃ otāretvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā lokuttaradhammaṃ sacchikareyyu’’nti. Tasmā evaṃ byākāsi.

344. Āyasmā sāriputto paññāpāramiyā matthakaṃ patto, paññavāyeva ca cittaṃ attano vase vattetuṃ sakkoti, na duppañño. Duppañño hi uppannassa cittassa vase vattetvā ito cito ca vipphanditvāpi katipāheneva gihibhāvaṃ patvā anayabyasanaṃ pāpuṇāti. Tasmā therassa evaṃ hoti – ‘‘aho vata sabrahmacārī acittavasikā hutvā cittaṃ attano vase vattetvā sabbānassa visevitavipphanditāni bhañjitvā īsakampi bahi nikkhamituṃ adentā vipassanaṃ vaḍḍhetvā lokuttaradhammaṃ sacchikareyyu’’nti. Tasmā evaṃ byākāsi.

345. **Sabbesaṃ vo, sāriputta, subhāsitaṃ pariyāyenā**ti sāriputta, yasmā saṅghārāmassa nāma bahussutabhikkhūhipi sobhanakāraṇaṃ atthi, jhānābhiratehipi, dibbacakkhukehipi, dhutavādehipi, ābhidhammikehipi, acittavasikehipi sobhanakāraṇaṃ atthi. Tasmā sabbesaṃ vo subhāsitaṃ pariyāyena, tena tena kāraṇena subhāsitameva, no dubbhāsitaṃ. **Apica mamapi suṇāthā**ti apica mamapi vacanaṃ suṇātha. **Na tāvāhaṃ imaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmī**ti na tāva ahaṃ imaṃ caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhāya ābhujitaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmi, na mocessāmīti attho. Idaṃ kira bhagavā paripākagate ñāṇe rajjasiriṃ pahāya katābhinikkhamano anupubbena bodhimaṇḍaṃ āruyha caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhāya aparājitapallaṅkaṃ ābhujitvā daḷhasamādāno hutvā nisinno tiṇṇaṃ mārānaṃ matthakaṃ bhinditvā paccūsasamaye dasasahassilokadhātuṃ unnādento sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhi, taṃ attano mahābodhipallaṅkaṃ sandhāya evamāha. Apica pacchimaṃ janataṃ anukampamānopi paṭipattisāraṃ puthujjanakalyāṇakaṃ dassento evamāha. Passati hi bhagavā – ‘‘anāgate evaṃ ajjhāsayā kulaputtā iti paṭisañcikkhissanti, ‘bhagavā mahāgosiṅgasuttaṃ kathento idha, sāriputta, bhikkhu pacchābhattaṃ…pe… evarūpena kho, sāriputta, bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti āha, mayaṃ bhagavato ajjhāsayaṃ gaṇhissāmā’ti pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhāya daḷhasamādānā hutvā ‘arahattaṃ appatvā imaṃ pallaṅkaṃ na bhindissāmā’ti samaṇadhammaṃ kātabbaṃ maññissanti, te evaṃ paṭipannā katipāheneva jātijarāmaraṇassa antaṃ karissantī’’ti, imaṃ pacchimaṃ janataṃ anukampamāno paṭipattisāraṃ puthujjanakalyāṇakaṃ dassento evamāha. **Evarūpena kho, sāriputta, bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyā**ti, sāriputta, evarūpena bhikkhunā nippariyāyeneva gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāgosiṅgasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Mahāgopālakasuttavaṇṇanā

346. **Evaṃ me suta**nti mahāgopālakasuttaṃ. Tattha tisso kathā ekanāḷikā, caturassā, nisinnavattikāti.

Tattha pāḷiṃ vatvā ekekapadassa atthakathanaṃ **ekanāḷikā** nāma. Apaṇḍitaṃ gopālakaṃ dassetvā, apaṇḍitaṃ bhikkhuṃ dassetvā, paṇḍitaṃ gopālakaṃ dassetvā, paṇḍitaṃ bhikkhuṃ dassetvāti catukkaṃ bandhitvā kathanaṃ **caturassā** nāma. Apaṇḍitaṃ gopālakaṃ dassetvā pariyosānagamanaṃ, apaṇḍitaṃ bhikkhuṃ dassetvā pariyosānagamanaṃ, paṇḍitaṃ gopālakaṃ dassetvā pariyosānagamanaṃ, paṇḍitaṃ bhikkhuṃ dassetvā pariyosānagamananti ayaṃ **nisinnavattikā** nāma. Ayaṃ idha sabbācariyānaṃ āciṇṇā.

Ekādasahi, bhikkhave, aṅgehīti ekādasahi aguṇakoṭṭhāsehi. **Gogaṇa**nti gomaṇḍalaṃ. **Pariharitu**nti pariggahetvā vicarituṃ. **Phātiṃ kātu**nti vaḍḍhiṃ āpādetuṃ. **Idhā**ti imasmiṃ loke. **Na rūpaññū hotī**ti gaṇanato vā vaṇṇato vā rūpaṃ na jānāti. **Gaṇanato** na jānāti nāma attano gunnaṃ sataṃ vā sahassaṃ vāti saṅkhyaṃ na jānāti. So gāvīsu haṭāsu vā palātāsu vā gogaṇaṃ gaṇetvā, ajja ettikā na dissantīti dve tīṇi gāmantarāni vā aṭaviṃ vā vicaranto na pariyesati, aññesaṃ gāvīsu attano gogaṇaṃ paviṭṭhāsupi gogaṇaṃ gaṇetvā, ‘‘imā ettikā gāvo na amhāka’’nti yaṭṭhiyā pothetvā na nīharati, tassa naṭṭhā gāviyo naṭṭhāva honti. Paragāviyo gahetvā vicarantaṃ gosāmikā disvā, ‘‘ayaṃ ettakaṃ kālaṃ amhākaṃ dhenuṃ gaṇhātī’’ti tajjetvā attano gāviyo gahetvā gacchanti. Tassa gogaṇopi parihāyati, pañcagorasaparibhogatopi paribāhiro hoti. **Vaṇṇato** na jānāti nāma – ‘‘ettikā gāvo setā, ettikā rattā, ettikā kāḷā, ettikā kabarā ettikā nīlā’’ti na jānāti, so gāvīsu haṭāsu vā…pe… pañcagorasaparibhogatopi paribāhiro hoti.

Na lakkhaṇakusalo hotīti gāvīnaṃ sarīre kataṃ dhanusattisūlādibhedaṃ lakkhaṇaṃ na jānāti, so gāvīsu haṭāsu vā palātāsu vā ajja asukalakkhaṇā ca asukalakkhaṇā ca gāvo na dissanti…pe… pañcagorasaparibhogatopi paribāhiro hoti.

Na āsāṭikaṃ hāretāti gunnaṃ khāṇukaṇṭakādīhi pahaṭaṭṭhānesu vaṇo hoti. Tattha nīlamakkhikā aṇḍakāni pātenti, tesaṃ āsāṭikāti nāma. Tāni daṇḍena apanetvā bhesajjaṃ dātabbaṃ hoti. Bālo gopālako tathā na karoti, tena vuttaṃ – ‘‘na āsāṭikaṃ hāretā hotī’’ti. Tassa gunnaṃ vaṇā vaḍḍhanti, gambhīrā honti, pāṇakā kucchiṃ pavisanti, gāvo gelaññābhibhūtā neva yāvadatthaṃ tiṇāni khādituṃ, na pānīyaṃ pātuṃ sakkonti. Tattha gunnaṃ khīraṃ chijjati, goṇānaṃ javo hāyati, ubhayesaṃ jīvitantarāyo hoti. Evamassa gogaṇopi parihāyati, pañcagorasatopi paribāhiro hoti.

Na vaṇaṃ paṭicchādetā hotīti gunnaṃ vuttanayeneva sañjāto vaṇo bhesajjaṃ datvā vākena vā cīrakena vā bandhitvā paṭicchādetabbo hoti. Bālo gopālako tathā na karoti, athassa gunnaṃ vaṇehi yūsā paggharanti, tā aññamaññaṃ nighaṃsenti, tena aññesampi vaṇā jāyanti. Evaṃ gāvo gelaññābhibhūtā neva yāvadatthaṃ tiṇāni khādituṃ…pe… paribāhiro hoti.

Na dhūmaṃ kattā hotīti antovasse ḍaṃsamakasādīnaṃ ussannakāle gogaṇe vajaṃ paviṭṭhe tattha tattha dhūmo kātabbo hoti, apaṇḍito gopālako taṃ na karoti. Gogaṇo sabbarattiṃ ḍaṃsādīhi upadduto niddaṃ alabhitvā punadivase araññe tattha tattha rukkhamūlādīsu nipajjitvā niddāyati, neva yāvadatthaṃ tiṇāni khādituṃ…pe… pañcagorasaparibhogatopi paribāhiro hoti.

Na titthaṃ jānātīti titthaṃ samanti vā visamanti vā sagāhanti vā niggāhanti vā na jānāti, so atitthena gāviyo otāreti. Tāsaṃ visamatitthe pāsāṇādīni akkamantīnaṃ pādā bhijjanti, sagāhaṃ gambhīraṃ titthaṃ otiṇṇā kumbhīlādayo gāhā gaṇhanti. Ajja ettikā gāvo naṭṭhā, ajja ettikāti vattabbataṃ āpajjati. Evamassa gogaṇopi parihāyati, pañcagorasatopi paribāhiro hoti.

Na pītaṃ jānātīti pītampi apītampi na jānāti. Gopālakena hi ‘‘imāya gāviyā pītaṃ, imāya na pītaṃ, imāya pānīyatitthe okāso laddho, imāya na laddho’’ti evaṃ pītāpītaṃ jānitabbaṃ hoti. Ayaṃ pana divasabhāgaṃ araññe gogaṇaṃ rakkhitvā pānīyaṃ pāyessāmīti nadiṃ vā taḷākaṃ vā gahetvā gacchati. Tattha mahāusabhā ca anuusabhā ca balavagāviyo ca dubbalāni ceva mahallakāni ca gorūpāni siṅgehi vā phāsukāhi vā paharitvā attano okāsaṃ katvā ūruppamāṇaṃ udakaṃ pavisitvā yathākāmaṃ pivanti. Avasesā okāsaṃ alabhamānā tīre ṭhatvā kalalamissakaṃ udakaṃ pivanti, apītā eva vā honti. Atha ne gopālako piṭṭhiyaṃ paharitvā puna araññaṃ paveseti, tattha apītagāviyo pipāsāya sukkhamānā yāvadatthaṃ tiṇāni khādituṃ na sakkonti, tattha gunnaṃ khīraṃ chijjati, goṇānaṃ javo hāyati…pe… paribāhiro hoti.

Na vīthiṃ jānātīti ‘‘ayaṃ maggo samo khemo, ayaṃ visamo sāsaṅko sappaṭibhayo’’ti na jānāti. So samaṃ khemaṃ maggaṃ vajjetvā gogaṇaṃ itaraṃ maggaṃ paṭipādeti, tattha gāvo sīhabyagghādīnaṃ

gandhena coraparissayena vā abhibhūtā bhantamigasappaṭibhāgā gīvaṃ ukkhipitvā tiṭṭhanti, neva yāvadatthaṃ tiṇāni khādanti, na pānīyaṃ pivanti, tattha gunnaṃ khīraṃ chijjati…pe… paribāhiro hoti.

Na gocarakusalo hotīti gopālakena hi gocarakusalena bhavitabbaṃ, pañcāhikavāro vā sattāhikavāro vā jānitabbo, ekadisāya gogaṇaṃ cāretvā punadivase tattha na cāretabbo. Mahatā hi gogaṇena ciṇṇaṭṭhānaṃ bheritalaṃ viya suddhaṃ hoti nittiṇaṃ, udakampi āluḷīyati. Tasmā pañcame vā sattame vā divase puna tattha cāretuṃ vaṭṭati, ettakena hi tiṇampi paṭiviruhati, udakampi pasīdati. Ayaṃ pana imaṃ pañcāhikavāraṃ vā sattāhikavāraṃ vā na jānāti, divase divase rakkhitaṭṭhāneyeva rakkhati. Athassa gogaṇo haritatiṇaṃ na labhati, sukkhatiṇaṃ khādanto kalalamissakaṃ udakaṃ pivati, tattha gunnaṃ khīraṃ chijjati…pe… paribāhiro hoti.

Anavasesadohī ca hotīti paṇḍitagopālakena yāva vacchakassa maṃsalohitaṃ saṇṭhāti, tāva ekaṃ dve thane ṭhapetvā sāvasesadohinā bhavitabbaṃ. Ayaṃ vacchakassa kiñci anavasesetvā duhati, khīrapako vaccho khīrapipāsāya sukkhati, saṇṭhātuṃ asakkonto kampamāno mātu purato patitvā kālaṅkaroti. Mātā puttakaṃ disvā, ‘‘mayhaṃ puttako attano mātukhīraṃ pātumpi na labhatī’’ti puttasokena na yāvadatthaṃ tiṇāni khādituṃ, na pānīyaṃ pātuṃ sakkoti, thanesu khīraṃ chijjati. Evamassa gogaṇopi parihāyati, pañcagorasatopi paribāhiro hoti.

Gunnaṃ pituṭṭhānaṃ karontīti **gopitaro**. Gāvo pariṇayanti yathāruciṃ gahetvā gacchantīti **gopariṇāyakā. Na atirekapūjāyā**ti paṇḍito hi gopālako evarūpe usabhe atirekapūjāya pūjeti, paṇītaṃ gobhattaṃ deti, gandhapañcaṅgulikehi maṇḍeti, mālaṃ pilandheti, siṅge suvaṇṇarajatakosake ca dhāreti, rattiṃ dīpaṃ jāletvā celavitānassa heṭṭhā sayāpeti. Ayaṃ pana tato ekasakkārampi na karoti, usabhā atirekapūjaṃ alabhamānā gogaṇaṃ na rakkhanti, parissayaṃ na vārenti. Evamassa gogaṇo parihāyati, pañcagorasato paribāhiro hoti.

347. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Na rūpaññū hotī**ti, ‘‘cattāri mahābhūtāni catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpa’’nti evaṃ vuttarūpaṃ dvīhākārehi na jānāti gaṇanato vā samuṭṭhānato vā. **Gaṇanato** na jānāti nāma, ‘‘cakkhāyatanaṃ, sota-ghāna-jivhā-kāyāyatanaṃ, rūpa-sadda-gandha-rasa-phoṭṭhabbāyatanaṃ, itthindriyaṃ, purisindriyaṃ, jīvitindriyaṃ, kāyaviññatti, vacīviññatti, ākāsadhātu, āpodhātu, rūpassa lahutā, mudutā, kammaññatā, upacayo, santati, jaratā, rūpassa aniccatā, kabaḷīkāro āhāro’’ti evaṃ pāḷiyaṃ āgatā pañcavīsati rūpakoṭṭhāsāti na jānāti. Seyyathāpi so gopālako gaṇanato gunnaṃ rūpaṃ na jānāti, tathūpamo ayaṃ bhikkhu. So gaṇanato rūpaṃ ajānanto rūpaṃ pariggahetvā arūpaṃ vavatthapetvā rūpārūpaṃ pariggahetvā paccayaṃ sallakkhetvā lakkhaṇaṃ āropetvā kammaṭṭhānaṃ matthakaṃ pāpetuṃ na sakkoti. So yathā tassa gopālakassa gogaṇo na vaḍḍhati, evaṃ imasmiṃ sāsane sīlasamādhivipassanāmaggaphalanibbānehi na vaḍḍhati, yathā ca so gopālako pañcahi gorasehi paribāhiro hoti, evaṃ asekkhena sīlakkhandhena, asekkhena samādhi, paññā, vimutti, vimuttiñāṇadassanakkhandhenāti pañcahi dhammakkhandhehi paribāhiro hoti.

Samuṭṭhānato na jānāti nāma, ‘‘ettakaṃ rūpaṃ ekasamuṭṭhānaṃ, ettakaṃ dvisamuṭṭhānaṃ, ettakaṃ tisamuṭṭhānaṃ, ettakaṃ catusamuṭṭhānaṃ, ettakaṃ na kutocisamuṭṭhātī’’ti na jānāti. Seyyathāpi so gopālako vaṇṇato gunnaṃ rūpaṃ na jānāti, tathūpamo ayaṃ bhikkhu. So samuṭṭhānato rūpaṃ ajānanto rūpaṃ pariggahetvā arūpaṃ vavatthapetvā…pe… paribāhiro hoti.

Na lakkhaṇakusalo hotīti kammalakkhaṇo bālo, kammalakkhaṇo paṇḍitoti evaṃ vuttaṃ kusalākusalaṃ kammaṃ paṇḍitabālalakkhaṇanti na jānāti. So evaṃ ajānanto bāle vajjetvā paṇḍite na sevati, bāle vajjetvā paṇḍite asevanto kappiyākappiyaṃ kusalākusalaṃ sāvajjānavajjaṃ garukalahukaṃ satekicchaatekicchaṃ kāraṇākāraṇaṃ na jānāti; taṃ ajānanto kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti. So yathā tassa gopālakassa gogaṇo na vaḍḍhati, evaṃ imasmiṃ sāsane yathāvuttehi sīlādīhi na vaḍḍhati, gopālako viya ca pañcahi gorasehi pañcahi dhammakkhandhehi paribāhiro hoti.

Na āsāṭikaṃ hāretā hotīti uppannaṃ kāmavitakkanti evaṃ vutte kāmavitakkādike na vinodeti, so imaṃ akusalavitakkaṃ āsāṭikaṃ ahāretvā vitakkavasiko hutvā vicaranto kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti, so yathā tassa gopālakassa…pe… paribāhiro hoti.

Na vaṇaṃ paṭicchādetā hotīti cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hotītiādinā nayena sabbārammaṇesu nimittaṃ gaṇhanto yathā so gopālako vaṇaṃ na paṭicchādeti, evaṃ saṃvaraṃ na sampādeti. So vivaṭadvāro

vicaranto kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Na dhūmaṃ kattā hotīti so gopālako dhūmaṃ viya dhammadesanādhūmaṃ na karoti, dhammakathaṃ vā sarabhaññaṃ vā upanisinnakathaṃ vā anumodanaṃ vā na karoti. Tato naṃ manussā bahussuto guṇavāti na jānanti, te guṇāguṇaṃ ajānantā catūhi paccayehi saṅgahaṃ na karonti. So paccayehi kilamamāno buddhavacanaṃ sajjhāyaṃ kātuṃ vattapaṭipattiṃ pūretuṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti… pe… paribāhiro hoti.

Na titthaṃ jānātīti titthabhūte bahussutabhikkhū na upasaṅkamati, upasaṅkamanto, ''idaṃ, bhante, byañjanaṃ kathaṃ ropetabbaṃ, imassa bhāsitassa ko attho, imasmiṃ ṭhāne pāḷi kiṃ vadeti, imasmiṃ ṭhāne attho kiṃ dīpetī''ti evaṃ na paripucchati na paripañhati, na jānāpetīti attho. Tassa te evaṃ aparipucchato avivaṭañceva na vivaranti, bhājetvā na dassenti, anuttānīkatañca na uttānīkaronti, apākaṭaṃ na pākaṭaṃ karonti. **Anekavihitesu ca kaṅkhāṭhāniyesu dhammesū**ti anekavidhāsu kaṅkhāsu ekaṃ kaṅkhampi na paṭivinodenti. Kaṅkhā eva hi kaṅkhāṭhāniyā dhammā nāma. Tattha ekaṃ kaṅkhampi na nīharantīti attho. So evaṃ bahussutatitthaṃ anupasaṅkamitvā sakaṅkho kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti. Yathā ca so gopālako titthaṃ na jānāti, evaṃ ayampi bhikkhu dhammatitthaṃ na jānāti, ajānanto avisaye pañhaṃ pucchati, abhidhammikaṃ upasaṅkamitvā kappiyākappiyaṃ pucchati, vinayadharaṃ upasaṅkamitvā rūpārūpaparicchedaṃ pucchati. Te avisaye puṭṭhā kathetuṃ na sakkonti, so attanā sakaṅkho kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Na pītaṃ jānātīti yathā so gopālako pītāpītaṃ na jānāti, evaṃ dhammūpasañhitaṃ pāmojjaṃ na jānāti na labhati, savanamayaṃ puññakiriyavatthuṃ nissāya ānisaṃsaṃ na vindati, dhammassavanaggaṃ gantvā sakkaccaṃ na suṇāti, nisinno niddāyati, kathaṃ katheti, aññavihitako hoti, so sakkaccaṃ dhammaṃ asuṇanto kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Na vīthiṃ jānātīti so gopālako maggāmaggaṃ viya, – ''ayaṃ lokiyo ayaṃ lokuttaro''ti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ yathābhūtaṃ na pajānāti. Ajānanto lokiyamagge abhinivisitvā lokuttaraṃ nibbattetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Na gocarakusalo hotīti so gopālako pañcāhikavāre sattāhikavāre viya cattāro satipaṭṭhāne, ''ime lokiyā ime lokuttarā''ti yathābhūtaṃ na pajānāti. Ajānanto sukhumaṭṭhānesu attano ñāṇaṃ carāpetvā lokiyasatipaṭṭhāne abhinivisitvā lokuttaraṃ nibbattetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Anavasesadohī ca hotīti paṭiggahaṇe mattaṃ ajānanto anavasesaṃ duhati. Niddesavāre panassa **abhihaṭṭhuṃ pavārentī**ti abhiharitvā pavārenti. Ettha dve abhihārā vācābhihāro ca paccayābhihāro ca. **Vācābhihāro** nāma manussā bhikkhussa santikaṃ gantvā, ''vadeyyātha, bhante, yenattho''ti pavārenti. **Paccayābhihāro** nāma vatthādīni vā telaphāṇitādīni vā gahetvā bhikkhussa santikaṃ gantvā, ''gaṇhatha, bhante, yāvatakena attho''ti vadanti. **Tatra bhikkhu mattaṃ na jānātī**ti bhikkhu tesu paccayesu pamāṇaṃ na jānāti, – ''dāyakassa vaso veditabbo, deyyadhammassa vaso veditabbo, attano thāmo veditabbo''ti rathavinīte vuttanayena pamāṇayuttaṃ aggahetvā yaṃ āharanti, taṃ sabbaṃ gaṇhātīti attho. Manussā vippaṭisārino na puna abhiharitvā pavārenti. So paccayehi kilamanto kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkoti…pe… paribāhiro hoti.

Te na atirekapūjāya pūjetā hotīti so gopālako mahāusabhe viya te there bhikkhū imāya āvi ceva raho ca mettāya kāyakammādikāya atirekapūjāya na pūjeti. Tato therā, – ''ime amhesu garucittīkāraṃ na karontī''ti navake bhikkhū dvīhi saṅgahehi na saṅgaṇhanti, na āmisasaṅgahena cīvarena vā pattena vā pattapariyāpannena vā vasanaṭṭhānena vā. Kilamante milāyantepi nappaṭijagganti. Pāḷiṃ vā aṭṭhakathaṃ vā dhammakathābandhaṃ vā guyhaganthaṃ vā na sikkhāpenti. Navakā therānaṃ santikā sabbaso ime dve saṅgahe alabhamānā imasmiṃ sāsane patiṭṭhātuṃ na sakkonti. Yathā tassa gopālakassa gogaṇo na vaḍḍhati, evaṃ sīlādīni na vaḍḍhanti. Yathā ca so gopālako pañcahi gorasehi paribāhiro hoti, evaṃ pañcahi dhammakkhandhehi paribāhirā honti. Sukkapakkho kaṇhapakkhe vuttavipallāsavasena yojetvā veditabboti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāgopālakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Cūḷagopālakasuttavaṇṇanā

350. **Evaṃ me suta**nti cūḷagopālakasuttaṃ. Tattha **ukkacelāya**nti evaṃnāmake nagare. Tasmiṃ kira māpiyamāne rattiṃ gaṅgāsotato maccho thalaṃ patto. Manussā celāni telapātiyaṃ temetvā ukkā katvā macchaṃ gaṇhiṃsu. Nagare niṭṭhite tassa nāmaṃ karonte amhehi nagaraṭṭhānassa gahitadivase celukkāhi maccho gahitoti **ukkacelā-tvevassa** nāmaṃ akaṃsu. **Bhikkhū āmantesī**ti yasmiṃ ṭhāne nisinnassa sabbā gaṅgā pākaṭā hutvā paññāyati, tādise vālikussade gaṅgātitthe sāyanhasamaye mahābhikkhusaṅghaparivuto nisīditvā mahāgaṅgaṃ paripuṇṇaṃ sandamānaṃ olokento, – ''atthi nu kho imaṃ gaṅgaṃ nissāya koci pubbe vaḍḍhiparihāniṃ patto''ti āvajjitvā, pubbe ekaṃ bālagopālakaṃ nissāya anekasatasahassā gogaṇā imissā gaṅgāya āvaṭṭe patitvā samuddameva paviṭṭhā, aparaṃ pana paṇḍitagopālakaṃ nissāya anekasatasahassagogaṇassa sotthi jātā vaḍḍhi jātā ārogyaṃ jātanti addasa. Disvā imaṃ kāraṇaṃ nissāya bhikkhūnaṃ dhammaṃ desessāmīti cintetvā bhikkhū āmantesi.

Māgadhakoti magadharaṭṭhavāsī. **Duppaññajātiko**ti nippaññasabhāvo dandho mahājaḷo. **Asamavekkhitvā**ti asallakkhetvā anupadhāretvā. **Patāresī**ti tāretuṃ ārabhi. **Uttaraṃ tīraṃ suvidehāna**nti gaṅgāya orime tīre magadharaṭṭhaṃ, pārime tīre videharaṭṭhaṃ, gāvo magadharaṭṭhato videharaṭṭhaṃ netvā rakkhissāmīti uttaraṃ tīraṃ patāresi. Taṃ sandhāya vuttaṃ – ''uttaraṃ tīraṃ suvidehāna''nti. **Āmaṇḍalikaṃ karitvā**ti maṇḍalikaṃ katvā. **Anayabyasanaṃ āpajjiṃsū**ti avaḍḍhiṃ vināsaṃ pāpuṇiṃsu, mahāsamuddameva pavisiṃsu. Tena hi gopālakena gāvo otārentena gaṅgāya orimatīre samatitthañca visamatitthañca oloketabbaṃ assa, majjhe gaṅgāya gunnaṃ vissamaṭṭhānatthaṃ dve tīṇi vālikatthalāni sallakkhetabbāni assu. Tathā pārimatīre tīṇi cattāri titthāni, imasmā titthā bhaṭṭhā imaṃ titthaṃ gaṇhissanti, imasmā bhaṭṭhā imanti. Ayaṃ pana bālagopālako orimatīre gunnaṃ otaraṇatitthaṃ samaṃ vā visamaṃ vā anoloketvāva majjhe gaṅgāya gunnaṃ vissamaṭṭhānatthaṃ dve tīṇi vālikatthalānipi asallakkhetvāva paratīre cattāri pañca uttaraṇatitthāni asamavekkhitvāva atittheneva gāvo otāresi. Athassa mahāusabho javanasampannatāya ceva thāmasampannatāya ca tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā pārimaṃ tīraṃ patvā chinnataṭañceva kaṇṭakagumbagahanañca disvā, ''dubbiniviṭṭhameta''nti ñatvā dhuragga-patiṭṭhānokāsampi alabhitvā paṭinivatti. Gāvo mahāusabho nivatto mayampi nivattissāmāti nivattā. Mahato gogaṇassa nivattaṭṭhāne udakaṃ chijjitvā majjhe gaṅgāya āvaṭṭaṃ uṭṭhapesi. Gogaṇo āvaṭṭaṃ pavisitvā samuddameva patto. Ekopi goṇo arogo nāma nāhosi. Tenāha – ''tattheva anayabyasanaṃ āpajjiṃsū''ti.

Akusalā imassa lokassāti idha loke khandhadhātāyatanesu akusalā achekā, paralokepi eseva nayo. **Māradheyyaṃ** vuccati tebhūmakadhammā. **Amāradheyyaṃ** nava lokuttaradhammā. **Maccudheyya**mpi tebhūmakadhammāva. **Amaccudheyyaṃ** nava lokuttaradhammā. Tattha **akusalā** achekā. Vacanatthato pana mārassa dheyyaṃ **māradheyyaṃ. Dheyya**nti ṭhānaṃ vatthu nivāso gocaro. **Maccudheyye**pi eseva nayo. **Tesa**nti tesaṃ evarūpānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ, iminā cha satthāro dassitāti veditabbā.

351. Evaṃ kaṇhapakkhaṃ niṭṭhapetvā sukkapakkhaṃ dassento **bhūtapubbaṃ, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **balavagāvo**ti dantagoṇe ceva dhenuyo ca. **Dammagāvo**ti dametabbagoṇe ceva avijātagāvo ca. **Vacchatare**ti vacchabhāvaṃ taritvā ṭhite balavavacche. **Vacchake**ti dhenupake taruṇavacchake. **Kisābalake**ti appamaṃsalohite mandathāme. **Tāvadeva jātako**ti taṃdivase jātako. **Mātugoravakena vuyhamāno**ti mātā purato purato huṃhunti goravaṃ katvā saññaṃ dadamānā urena udakaṃ chindamānā gacchati, vacchako tāya goravasaññāya dhenuyā vā urena chinnodakena gacchamāno ''mātugoravakena vuyhamāno''ti vuccati.

352. **Mārassa sotaṃ chetvā**ti arahattamaggena mārassa taṇhāsotaṃ chetvā. **Pāraṃ gatā**ti mahāusabhā nadīpāraṃ viya saṃsārapāraṃ nibbānaṃ gatā. **Pāraṃ agamaṃsū**ti mahāusabhānaṃ pāraṅgatakkhaṇe gaṅgāya sotassa tayo koṭṭhāse atikkamma ṭhitā mahāusabhe pāraṃ patte disvā tesaṃ gatamaggaṃ paṭipajjitvā pāraṃ agamaṃsu. **Pāraṃ gamissantī**ti catumaggavajjhānaṃ kilesānaṃ tayo koṭṭhāse khepetvā ṭhitā idāni arahattamaggena avasesaṃ taṇhāsotaṃ chetvā balavagāvo viya nadīpāraṃ saṃsārapāraṃ nibbānaṃ gamissantīti. Iminā nayena sabbavāresu attho veditabbo. **Dhammānusārino, saddhānusārino**ti ime dve paṭhamamaggasamaṅgino.

Jānatāti sabbadhamme jānantena buddhena. **Suppakāsito**ti sukathito. **Vivaṭa**nti vivaritaṃ.

Amatadvāranti ariyamaggo. **Nibbānapattiyā**ti tadatthāya vivaṭaṃ. **Vinaḷīkata**nti vigatamānanaḷaṃ kataṃ. **Khemaṃ patthethā**ti kattukamyatāchandena arahattaṃ patthetha, kattukāmā nibbattetukāmā hothāti attho. ''Patta'tthā''tipi pāṭho. Evarūpaṃ satthāraṃ labhitvā tumhe pattāyeva nāmāti attho. Sesaṃ sabbattha uttānameva. Bhagavā pana yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷagopālakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cūḷasaccakasuttavaṇṇanā

353. **Evaṃ me suta**nti cūḷasaccakasuttaṃ. Tattha **mahāvane kūṭāgārasālāya**nti mahāvanaṃ nāma sayaṃjātaṃ aropimaṃ sapariccheḍaṃ mahantaṃ vanaṃ. Kapilavatthusāmantā pana mahāvanaṃ himavantena saha ekābaddhaṃ apariccheḍaṃ hutvā mahāsamuddaṃ āhacca ṭhitaṃ. Idaṃ tādisaṃ na hoti. Sapariccheḍaṃ mahantaṃ vananti **mahāvanaṃ. Kūṭāgārasālā** pana mahāvanaṃ nissāya kate ārāme kūṭāgāraṃ antokatvā haṃsavaṭṭakacchannena katā sabbākārasampannā buddhassa bhagavato gandhakuṭi veditabbā.

Saccako nigaṇṭhaputtoti pubbe kira eko nigaṇṭho ca nigaṇṭhī ca pañca pañca vādasatāni uggahetvā, vādaṃ āropessāmāti jambudīpe vicarantā vesāliyaṃ samāgatā. Licchavirājāno disvā, – ''tvaṃ ko, tvaṃ kā''ti pucchiṃsu. Nigaṇṭho – ''ahaṃ vādaṃ āropessāmīti jambudīpe vicarāmī''ti āha. Nigaṇṭhīpi tathā āha. Licchavino, ''idheva aññamaññaṃ vādaṃ āropethā''ti āhaṃsu. Nigaṇṭhī attanā uggahitāni pañcavādasatāni pucchi, nigaṇṭho kathesi. Nigaṇṭhena pucchitepi nigaṇṭhī kathesiyeva. Ekassapi na jayo, na parājayo, ubho samasamāva ahesuṃ. Licchavino, – ''tumhe ubhopi samasamā āhiṇḍitvā kiṃ karissatha, idheva vasathā''ti gehaṃ datvā baliṃ paṭṭhapesuṃ. Tesaṃ saṃvāsamanvāya catasso dhītaro jātā, – ekā saccā nāma, ekā lolā nāma, ekā paṭācārā nāma, ekā ācāravatī nāma. Tāpi paṇḍitāva ahesuṃ, mātāpitūhi uggahitāni pañca pañca vādasatāni uggahesuṃ. Tā vayapattā mātāpitaro avocuṃ – ''amhākaṃ ammā kule dārikā nāma hiraññasuvaṇṇādīni datvā kulagharaṃ pesitapubbā nāma natthi. Yo pana agāriko tāsaṃ vādaṃ madituṃ sakkoti, tassa pādaparicārikā honti. Yo pabbajito tāsaṃ madituṃ sakkoti, tassa santike pabbajanti. Tumhe kiṃ karissathā''ti? Mayampi evameva karissāmāti. Catassopi paribbājikavesaṃ gahetvā, ''ayaṃ jambudīpo nāma jambuyā paññāyatī''ti jambusākhaṃ gahetvā cārikaṃ pakkamiṃsu. Yaṃ gāmaṃ pāpuṇanti, tassa dvāre paṃsupuñje vā vālikapuñje vā jambudhajaṃ ṭhapetvā, – ''yo vādaṃ āropetuṃ sakkoti, so imaṃ maddatū''ti vatvā gāmaṃ pavisanti. Evaṃ gāmena gāmaṃ vicarantiyo sāvatthiṃ pāpuṇitvā tatheva gāmadvāre jambudhajaṃ ṭhapetvā sampattamanussānaṃ ārocetvā antonagaraṃ paviṭṭhā.

Tena samayena bhagavā sāvatthiṃ nissāya jetavane viharati. Athāyasmā sāriputto gilāne pucchanto ajaggitaṭṭhānaṃ jagganto attano kiccamahantatāya aññehi bhikkhūhi divātaraṃ gāmaṃ piṇḍāya pavisanto gāmadvāre jambudhajaṃ disvā, – ''kimida''nti dārake pucchi. Te tamatthaṃ ārocesuṃ. Tena hi maddathāti. Na sakkoma, bhante, bhāyāmāti. ''Kumārā mā bhāyatha, 'kena amhākaṃ jambudhajo maddāpito'ti vutte, buddhasāvakena sāriputtattherena maddāpito, vādaṃ āropetukāmā jetavane therassa santikaṃ gacchathāti vadeyyāthā''ti āha. Te therassa vacanaṃ sutvā jambudhajaṃ madditvā chaḍḍesuṃ. Thero piṇḍāya caritvā vihāraṃ gato. Paribbājikāpi gāmato nikkhamitvā, ''amhākaṃ dhajo kena maddāpito''ti pucchiṃsu. Dārakā tamatthaṃ ārocesuṃ. Paribbājikā puna gāmaṃ pavisitvā ekekaṃ vīthiṃ gahetvā, – ''buddhasāvako kira sāriputto nāma amhehi saddhiṃ vādaṃ karissati, sotukāmā nikkhamathā''ti ārocesuṃ. Mahājano nikkhami, tena saddhiṃ paribbājikā jetavanaṃ agamiṃsu.

Thero – ''amhākaṃ vasanaṭṭhāne mātugāmassa āgamanaṃ nāma aphāsuka''nti vihāramajjhe nisīdi. Paribbājikāyo gantvā theraṃ pucchiṃsu – ''tumhehi amhākaṃ dhajo maddāpito''ti? Āma, mayā maddāpitoti. Mayaṃ tumhehi saddhiṃ vādaṃ karissāmāti. Sādhu karotha, kassa pucchā kassa vissajjanaṃ hotūti? Pucchā nāma amhākaṃ pattā, tumhe pana mātugāmā nāma paṭhamaṃ pucchathāti āha. Tā catassopi catūsu disāsu ṭhatvā mātāpitūnaṃ santike uggahitaṃ vādasahassaṃ pucchiṃsu. Thero khaggena kumudanāḷaṃ chindanto viya pucchitaṃ pucchitaṃ nijjaṭaṃ niggaṇṭhiṃ katvā kathesi, kathetvā puna pucchathāti āha. Ettakameva, bhante, mayaṃ jānāmāti. Thero āha – ''tumhehi vādasahassaṃ pucchitaṃ mayā kathitaṃ, ahaṃ pana ekaṃ yeva pañhaṃ pucchissāmi, taṃ tumhe kathethā''ti. Tā therassa visayaṃ disvā, ''pucchatha, bhante, byākarissāmā''ti vattuṃ nāsakkhiṃsu. ''Vada, bhante, jānamānā byākarissāmā''ti puna āhaṃsu.

Thero ayaṃ pana kulaputte pabbājetvā paṭhamaṃ sikkhāpetabbapañhoti vatvā, – ‘‘ekaṃ nāma ki’’nti pucchi. Tā neva antaṃ, na koṭiṃ addasaṃsu. Thero kathethāti āha. Na passāma, bhanteti. Tumhehi vādasahassaṃ pucchitaṃ mayā kathitaṃ, mayhaṃ tumhe ekaṃ pañhampi kathetuṃ na sakkotha, evaṃ sante kassa jayo kassa parājayoti? Tumhākaṃ, bhante, jayo, amhākaṃ parājayoti. Idāni kiṃ karissathāti? Tā mātāpitūhi vuttavacanaṃ ārocetvā, ‘‘tumhākaṃ santike pabbajissāmā’’ti āhaṃsu. Tumhe mātugāmā nāma amhākaṃ santike pabbajituṃ na vaṭṭati, amhākaṃ pana sāsanaṃ gahetvā bhikkhuniupassayaṃ gantvā pabbajathāti. Tā sādhūti therassa sāsanaṃ gahetvā bhikkhunisaṅghassa santikaṃ gantvā pabbajiṃsu. Pabbajitā ca pana appamattā ātāpiniyo hutvā nacirasseva arahattaṃ pāpuṇiṃsu.

Ayaṃ saccako tāsaṃ catunnampi kaniṭṭhabhātiko. Tāhi catūhipi uttaritarapañño, mātāpitūnampi santikā vādasahassaṃ, tato bahutarañca bāhirasamayaṃ uggahetvā katthaci agantvā rājadārake sippaṃ sikkhāpento tattheva vesāliyaṃ vasati, paññāya atipūritattā kucchi me bhijjeyyāti bhīto ayapaṭṭena kucchiṃ parikkhipitvā carati, imaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘saccako nigaṇṭhaputto’’ti.

Bhassappavādakoti bhassaṃ vuccati kathāmaggo, taṃ pavadati kathetīti bhassappavādako. **Paṇḍitavādo**ti ahaṃ paṇḍitoti evaṃ vādo. **Sādhusammato bahujanassā**ti yaṃ yaṃ nakkhattacārena ādisati, taṃ taṃ yebhuyyena tatheva hoti, tasmā ayaṃ sādhuladdhiko bhaddakoti evaṃ sammato mahājanassa. **Vādena vādaṃ samāraddho**ti kathāmaggena dosaṃ āropito. **Āyasmā assajī**ti sāriputtattherassa ācariyo assajitthero. **Jaṅghāvihāraṃ anucaṅkamamāno**ti tato tato licchavirājagehato taṃ taṃ gehaṃ gamanatthāya anucaṅkamamāno. **Yenāyasmā assaji tenupasaṅkamī**ti kasmā upasaṅkami? Samayajānanatthaṃ.

Evaṃ kirassa ahosi – ‘‘ahaṃ ‘samaṇassa gotamassa vādaṃ āropessāmī’ti āhiṇḍāmi, ‘samayaṃ panassa na jānāmī’ti na āropesiṃ. Parassa hi samayaṃ ñatvā āropito vādo svāropito nāma hoti. Ayaṃ pana samaṇassa gotamassa sāvako paññāyati assajitthero; so attano satthu samaye kovido, etāhaṃ pucchitvā kathaṃ patiṭṭhāpetvā samaṇassa gotamassa vādaṃ āropessāmī’’ti. Tasmā upasaṅkami. **Vinetī**ti kathaṃ vineti, kathaṃ sikkhāpetīti pucchati. Thero pana yasmā dukkhanti vutte upārambhassa okāso hoti, maggaphalānipi pariyāyena dukkhanti āgatāni, ayañca dukkhanti vutte theraṃ puccheyya – ‘‘bho assaji, kimatthaṃ tumhe pabbajitā’’ti. Tato ‘‘maggaphalatthāyā’’ti vutte, – ‘‘nayidaṃ, bho assaji, tumhākaṃ sāsanaṃ nāma, mahāāghātanaṃ nāmetaṃ, nirayussado nāmesa, natthi tumhākaṃ sukhāsā, uṭṭhāyuṭṭhāya dukkhameva jirāpentā āhiṇḍathā’’ti dosaṃ āropeyya, tasmā paravādissa pariyāyakathaṃ kātuṃ na vaṭṭati. Yathā esa appatiṭṭho hoti, evamassa nippariyāyakathaṃ kathessāmīti cintetvā, ‘‘rūpaṃ, bhikkhave, anicca’’nti imaṃ aniccānattavaseneva kathaṃ katheti. **Dussuta**nti sotuṃ ayuttaṃ.

354. **Santhāgāre**ti rājakulānaṃ atthānusāsanasanthāgārasālāyaṃ. **Yena te licchavī tenupasaṅkamī**ti evaṃ kirassa ahosi – ‘‘ahaṃ pubbe samayaṃ ajānanabhāvena samaṇassa gotamassa vādaṃ na āropesiṃ, idāni panassa mahāsāvakena kathitaṃ samayaṃ jānāmi, ime ca mama antevāsikā pañcasatā licchavī sannipatitā. Etehi saddhiṃ gantvā samaṇassa gotamassa vādaṃ āropessāmī’’ti tasmā upasaṅkami. **Ñātaññatarenā**ti ñātesu abhiññātesu pañcavaggiyattheresu aññatarena. **Patiṭṭhita**nti yathā tena patiṭṭhitaṃ. Sace evaṃ patiṭṭhissati, atha pana aññadeva vakkhati, tatra mayā kiṃ sakkā kātunti idāneva piṭṭhiṃ parivattento āha. **Ākaḍḍheyyā**ti attano abhimukhaṃ kaḍḍheyya. **Parikaḍḍheyyā**ti purato paṭipaṇāmeyya. **Samparikaḍḍheyyā**ti kālena ākaḍḍheyya, kālena parikaḍḍheyya. **Soṇḍikākilañja**nti surāghare piṭṭhakilañjaṃ. **Soṇḍikādhutto**ti surādhutto. **Vālaṃ kaṇṇe gahetvā**ti surāparissāvanatthavikaṃ dhovitukāmo kasaṭanidhunanatthaṃ ubhosu kaṇṇesu gahetvā. **Odhuneyyā**ti adhomukhaṃ katvā dhuneyya. **Niddhuneyyā**ti uddhaṃmukhaṃ katvā dhuneyya. **Nipphoṭeyyā**ti punappunaṃ papphoṭeyya. **Sāṇadhovikaṃ nāmā**ti ettha manussā sāṇasāṭakakaraṇatthaṃ sāṇavāke gahetvā muṭṭhiṃ muṭṭhiṃ bandhitvā udake pakkhipanti. Te tatiyadivase suṭṭhu kilinnā honti. Atha manussā ambilayāgusurādīni ādāya tattha gantvā sāṇamuṭṭhiṃ gahetvā, dakkhiṇato vāmato sammukhā cāti tīsu phalakesu sakiṃ dakkhiṇaphalake, sakiṃ vāmaphalake, sakiṃ sammukhaphalake paharantā ambilayāgusurādīni bhuñjantā pivantā khādantā dhovanti. Mahantā kīḷā hoti. Rañño nāgo taṃ kīḷaṃ disvā gambhīraṃ udakaṃ anupavisitvā soṇḍāya udakaṃ gahetvā sakiṃ kumbhe sakiṃ piṭṭhiyaṃ sakiṃ ubhosu passesu sakiṃ antarasatthiyaṃ pakkhipanto kīḷittha. Tadupādāya taṃ kīḷitajātaṃ sāṇadhovikaṃ nāma vuccati, taṃ sandhāya vuttaṃ – ‘‘sāṇadhovikaṃ nāma kīḷitajātaṃ kīḷatī’’ti. **Kiṃ so bhavamāno saccako nigaṇṭhaputto, yo bhagavato vādaṃ āropessatī**ti yo saccako nigaṇṭhaputto bhagavato vādaṃ āropessati, so kiṃ bhavamāno kiṃ yakkho bhavamāno udāhu indo, udāhu brahmā bhavamāno bhagavato vādaṃ āropessati? Na hi sakkā pakatimanussena bhagavato vādaṃ āropetunti ayamettha adhippāyo.

355. **Tena kho pana samayenā**ti yasmiṃ samaye saccako ārāmaṃ pāvisi, tasmiṃ. Kismiṃ pana samaye pāvisīti? Mahāmajjhanhikasamaye. Kasmā pana tasmiṃ samaye caṅkamantīti? Paṇītabhojanapaccayassa thinamiddhassa vinodanatthaṃ. Divāpadhānikā vā te. Tādisānañhi pacchābhattaṃ caṅkamitvā nhatvā sarīraṃ utuṃ gaṇhāpetvā nisajja samaṇadhammaṃ karontānaṃ cittaṃ ekaggaṃ hoti. **Yena te bhikkhū**ti so kira kuhiṃ samaṇo gotamoti pariveṇato pariveṇaṃ gantvā pucchitvā pavisissāmīti vilokento araññe hatthī viya caṅkame caṅkamamāne paṃsukūlikabhikkhū disvā tesaṃ santikaṃ agamāsi. Taṃ sandhāya, ‘‘yena te bhikkhū’’tiādi vuttaṃ. **Kahaṃ nu kho, bho**ti katarasmiṃ āvāse vā maṇḍape vāti attho. **Esa, aggivessana, bhagavā**ti tadā kira bhagavā paccūsakāle mahākaruṇā samāpattiṃ samāpajjitvā dasasahassacakkavāḷe sabbaññutaññāṇajālaṃ pattharitvā bodhaneyyasattaṃ olokento addasa – ‘‘sve saccako nigaṇṭhaputto mahatiṃ licchaviparisaṃ gahetvā mama vādaṃ āropetukāmo āgamissatī’’ti. Tasmā pātova sarīrapaṭijagganaṃ katvā bhikkhusaṅghaparivāro vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā piṇḍapātapaṭikkanto mahāparisāya nisīdituṃ sukhaṭṭhāne nisīdissāmīti gandhakuṭiṃ apavisitvā mahāvane aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi. Te bhikkhū bhagavato vattaṃ dassetvā āgatā, saccakena puṭṭhā dūre nisinnaṃ bhagavantaṃ dassentā, ‘‘esa aggivessana bhagavā’’ti āhaṃsu.

Mahatiyā licchaviparisāya saddhinti heṭṭhā pañcamattehi licchavisatehi parivutoti vuttaṃ. Te etassa antevāsikāyeva, antovesāliyaṃ pana saccako pañcamattāni licchavirājasatāni gahetvā, ‘‘vādatthiko bhagavantaṃ upasaṅkamanto’’ti sutvā dvinnaṃ paṇḍitānaṃ kathāsallāpaṃ sossāmāti yebhuyyena manussā nikkhantā, evaṃ sā parisā mahatī apariccchinnagaṇanā ahosi. Taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. **Añjaliṃ paṇāmetvā**ti ete ubhatopakkhikā, te evaṃ cintesuṃ – ‘‘sace no micchādiṭṭhikā codessanti, ‘kasmā tumhe samaṇaṃ gotamaṃ vanditthā’ti, tesaṃ, ‘kiṃ añjalimattakaraṇenapi vanditaṃ hotī’ti vakkhāma. Sace no sammādiṭṭhikā codessanti, ‘kasmā bhagavantaṃ na vanditthā’ti, ‘kiṃ sīsena bhūmiṃ paharanteneva vanditaṃ hoti, nanu añjalikammampi vandanā evā’ti vakkhāmā’’ti. **Nāma gotta**nti, bho gotama, ahaṃ asukassa putto datto nāma mitto nāma idha āgatoti vadantā nāmaṃ sāventi nāma. Bho gotama, ahaṃ vāsiṭṭho nāma kaccāno nāma idha āgatoti vadantā gottaṃ sāventi nāma. Ete kira daliddā jiṇṇakulaputtā parisamajjhe nāmagottavasena pākaṭā bhavissāmāti evaṃ akaṃsu. Ye pana tuṇhībhūtā nisīdiṃsu, te kerāṭikā ceva andhabālā ca. Tattha kerāṭikā, ‘‘ekaṃ dve kathāsallāpe karonto vissāsiko hoti, atha vissāse sati ekaṃ dve bhikkhā adātuṃ na yutta’’nti tato attānaṃ mocentā tuṇhī nisīdanti. Andhabālā aññāṇatāyeva avakkhittamattikāpiṇḍo viya yattha katthaci tuṇhībhūtā nisīdanti.

356. **Kiñcideva desa**nti kañci okāsaṃ kiñci kāraṇaṃ, athassa bhagavā pañhapucchane ussāhaṃ janento āha – **puccha, aggivessana, yadākaṅkhasī**ti. Tassattho – ‘‘puccha yadi ākaṅkhasi, na me pañhavissajjane bhāro atthi’’. Atha vā ‘‘puccha yaṃ ākaṅkhasi, sabbaṃ te vissajjessāmī’’ti sabbaññupavāraṇaṃ pavāresi asādhāraṇaṃ paccekabuddhaaggasāvamahāsāvakehi. Te hi yadākaṅkhasīti na vadanti, sutvā vedissāmāti vadanti. Buddhā pana ‘‘pucchāvuso, yadākaṅkhasī’’ti (saṃ. ni. 1.237) vā, ‘‘puccha, mahārāja, yadākaṅkhasī’’ti (dī. ni. 1.162) vā,

> ‘‘Puccha vāsava maṃ pañhaṃ, yaṃ kiñci manasicchasi;
> Tassa tasseva pañhassa, ahaṃ antaṃ karomi te’’ iti. (dī. ni. 2.356) vā,

‘‘Tena hi tvaṃ, bhikkhu, sake āsane nisīditvā puccha yadākaṅkhasī’’ti (ma. ni. 3.85) vā,

> ‘‘Bāvarissa ca tuyhaṃ vā, sabbesaṃ sabbasaṃsayaṃ;
> Katāvakāsā pucchavho, yaṃ kiñci manasicchathā’’ti. (su. ni. 1036) vā,

> ‘‘Puccha maṃ sabhiya pañhaṃ, yaṃ kiñci manasicchasi;
> Tassa tasseva pañhassa, ahaṃ antaṃ karomi te’’ iti. (su. ni. 517) vā –

Tesaṃ tesaṃ yakkhanarindadevasamaṇabrāhmaṇaparibbājakānaṃ sabbaññupavāraṇaṃ pavārenti. Anacchariyañcetaṃ, yaṃ bhagavā buddhabhūmiṃ patvā etaṃ pavāraṇaṃ pavāreyya. Yo bodhisattabhūmiyaṃ padesañāṇepi ṭhito

> ‘‘Koṇḍañña pañhāni viyākarohi,
> Yācanti taṃ isayo sādhurūpā;
> Koṇḍañña eso manujesu dhammo,
> Yaṃ vuddhamāgacchati esa bhāro’’ti. (jā. 2.17.60) –

Evaṃ sakkādīnaṃ atthāya isīhi yācito

> ‘‘Katāvakāsā pucchantu bhonto,
> Yaṃ kiñci pañhaṃ manasābhipatthitaṃ;
> Ahañhi taṃ taṃ vo viyākarissaṃ,
> Ñatvā sayaṃ lokamimaṃ parañcā’’ti. (jā. 2.17.61);

Evaṃ sarabhaṅgakāle, sambhavajātake ca sakalajambudīpaṃ tikkhattuṃ vicaritvā pañhānaṃ antakaraṃ adisvā suciratena brāhmaṇena pañhaṃ puṭṭho okāse kārite, jātiyā sattavasso rathikāyaṃ paṃsuṃ kīḷanto pallaṅkaṃ ābhujitvā antaravīthiyaṃ nisinnova –

> ‘‘Taggha te ahamakkhissaṃ, yathāpi kusalo tathā;
> Rājā ca kho taṃ jānāti, yadi kāhati vā na vā’’ti. (jā. 1.16.172) –

Sabbaññupavāraṇaṃ pavāresi.

Evaṃ bhagavatā sabbaññupavāraṇāya pavāritāya attamano pañhaṃ pucchanto, ‘‘kathaṃ pana, bho gotamā’’tiādimāha.

Athassa bhagavā, ‘‘passatha, bho, aññaṃ sāvakena kathitaṃ, aññaṃ satthā katheti, nanu mayā paṭikacceva vuttaṃ, ‘sace tathā patiṭṭhissati, yathāssa sāvakena patiṭṭhitaṃ, evāhaṃ vādaṃ āropessāmī’ti. Ayaṃ pana aññameva katheti, tattha kiṃ mayā sakkā kātu’’nti evaṃ nigaṇṭhassa vacanokāso mā hotūti heṭṭhā assajittherena kathitaniyāmeneva kathento, **evaṃ kho ahaṃ, aggivessanā**tiādimāha. **Upamā maṃ, bho gotama, paṭibhātī**ti, bho gotama, mayhaṃ ekā upamā upaṭṭhāti, āharāmi taṃ upamanti vadati. **Paṭibhātu taṃ, aggivessanā**ti upaṭṭhātu te, aggivessana, āhara taṃ upamaṃ visatthoti bhagavā avoca. **Balakaraṇīyā**ti bāhubalena kattabbā kasivāṇijjādikā kammantā. **Rūpattāyaṃ purisapuggalo**ti rūpaṃ attā assāti **rūpattā,** rūpaṃ attāti gahetvā ṭhitapuggalaṃ dīpeti. **Rūpe patiṭṭhāyā**ti tasmiṃ attāti gahitarūpe patiṭṭhahitvā. **Puññaṃ vā apuññaṃ vā pasavatī**ti kusalaṃ vā akusalaṃ vā paṭilabhati. **Vedanattādīsupi** eseva nayo. Iminā kiṃ dīpeti? Ime pañcakkhandhā imesaṃ sattānaṃ pathavī viya patiṭṭhā, te imesu pañcasu khandhesu patiṭṭhāya kusalākusalakammaṃ nāma āyūhanti. Tumhe evarūpaṃ vijjamānameva attānaṃ paṭisedhento pañcakkhandhā anattāti dīpethāti ativiya sakāraṇaṃ katvā upamaṃ āhari. Iminā ca nigaṇṭhena āhaṭaopammaṃ niyatameva, sabbaññubuddhato añño tassa kathaṃ chinditvā vāde dosaṃ dātuṃ samattho nāma natthi. Duvidhā hi puggalā buddhaveneyyā ca sāvakaveneyyā ca. Sāvakaveneyye sāvakāpi vinenti buddhāpi. Buddhaveneyye pana sāvakā vinetuṃ na sakkonti, buddhāva vinenti. Ayampi nigaṇṭho buddhaveneyyo, tasmā etassa vādaṃ chinditvā añño dosaṃ dātuṃ samattho nāma natthi. Tenassa bhagavā sayameva vāde dosadassanatthaṃ **nanu tvaṃ, aggivessanā**tiādimāha.

Atha nigaṇṭho cintesi – ‘‘ativiya samaṇo gotamo mama vādaṃ patiṭṭhapeti, sace upari koci doso bhavissati, mamaṃ ekakaṃyeva niggaṇhissati. Handāhaṃ imaṃ vādaṃ mahājanassāpi matthake pakkhipāmī’’ti, tasmā evamāha – **ahampi, bho gotama, evaṃ vadāmi rūpaṃ me attā…pe… viññāṇaṃ me attāti, ayañca mahatī janatā**ti. Bhagavā pana nigaṇṭhato sataguṇenapi sahassaguṇenapi satasahassaguṇenapi vādīvarataro, tasmā cintesi – ‘‘ayaṃ nigaṇṭho attānaṃ mocetvā mahājanassa matthake vādaṃ pakkhipati, nāssa attānaṃ mocetuṃ dassāmi, mahājanato nivattetvā ekakaṃyeva naṃ niggaṇhissāmī’’ti. Atha naṃ **kiñhi te, aggivessanā**tiādimāha. Tassattho – nāyaṃ janatā mama vādaṃ āropetuṃ āgatā, tvaṃyeva sakalaṃ vesāliṃ saṃvaṭṭitvā mama vādaṃ āropetuṃ āgato, tasmā tvaṃ sakameva vādaṃ niveṭhehi, mā mahājanassa matthake pakkhipasīti. So paṭijānanto **ahañhi, bho gotamā**tiādimāha.

357. Iti bhagavā nigaṇṭhassa vādaṃ patiṭṭhapetvā, **tena hi, aggivessanā**ti pucchaṃ ārabhi. Tattha **tena hī**ti kāraṇatthe nipāto. Yasmā tvaṃ pañcakkhandhe attato paṭijānāsi, tasmāti attho. **Sakasmiṃ vijite**ti attano raṭṭhe. **Ghātetāyaṃ vā ghātetu**nti ghātārahaṃ ghātetabbayuttakaṃ ghātetuṃ. **Jāpetāyaṃ vā jāpetu**nti dhanajānirahaṃ jāpetabbayuttaṃ jāpetuṃ jiṇṇadhanaṃ kātuṃ. **Pabbājetāyaṃ vā pabbājetu**nti sakaraṭṭhato pabbājanārahaṃ pabbājetuṃ, nīharituṃ. **Vattituñca arahatī**ti vattati ceva vattituñca arahati. Vattituṃ yuttoti dīpeti. Iti nigaṇṭho attano vādabhedanatthaṃ āhaṭakāraṇameva attano māraṇatthāya āvudhaṃ tikhiṇaṃ karonto viya visesetvā dīpeti, yathā taṃ bālo. **Evaṃ me rūpaṃ hotū**ti mama rūpaṃ evaṃvidhaṃ hotu, pāsādikaṃ

abhirūpaṃ alaṅkatappaṭiyattaṃ suvaṇṇatoraṇaṃ viya susajjitacittapaṭo viya ca manāpadassananti. **Evaṃ me rūpaṃ mā ahosī**ti mama rūpaṃ evaṃvidhaṃ mā hotu, dubbaṇṇaṃ dussaṇṭhitaṃ valitapalitaṃ tilakasamākiṇṇanti.

Tuṇhī ahosīti nigaṇṭho imasmiṃ ṭhāne viraddhabhāvaṃ ñatvā, ''samaṇo gotamo mama vādaṃ bhindanatthāya kāraṇaṃ āhari, ahaṃ bālatāya tameva visesetvā dīpesiṃ, idāni naṭṭhomhi, sace vattatīti vakkhāmi, ime rājāno uṭṭhahitvā, 'aggivessana, tvaṃ mama rūpe vaso vattatīti vadasi, yadi te rūpe vaso vattati, kasmā tvaṃ yathā ime licchavirājāno tāvatiṃsadevasadisehi attabhāvehi virocanti abhirūpā pāsādikā, evaṃ na virocasī'ti. Sace na vattatīti vakkhāmi, samaṇo gotamo uṭṭhahitvā, 'aggivessana, tvaṃ pubbe vattati me rūpasmiṃ vasoti vatvā idāni paṭikkhipasī'ti vādaṃ āropessati. Iti vattatīti vuttepi eko doso, na vattatīti vuttepi eko doso''ti tuṇhī ahosi. Dutiyampi bhagavā pucchi, dutiyampi tuṇhī ahosi. Yasmā pana yāvatatiyaṃ bhagavatā pucchite abyākarontassa sattadhā muddhā phalati, buddhā ca nāma sattānaṃyeva atthāya kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni pāramīnaṃ pūritattā sattesu balavaanuddayā honti. Tasmā yāvatatiyaṃ apucchitvā atha kho bhagavā saccakaṃ nigaṇṭhaputtaṃ etadavoca – etaṃ ''byākarohī dānī''tiādivacanaṃ avoca.

Tattha **sahadhammika**nti sahetukaṃ sakāraṇaṃ. Vajiraṃ pāṇimhi assāti **vajirapāṇi. Yakkho**ti na yo vā so vā yakkho, sakko devarājāti veditabbo. **Āditta**nti aggivaṇṇaṃ. **Sampajjalita**nti suṭṭhu pajjalitaṃ. **Sajotibhūta**nti samantato jotibhūtaṃ, ekaggijālabhūtanti attho. **Ṭhito hotī**ti mahantaṃ sīsaṃ, kandalamakulasadisā dāṭhā, bhayānakāni akkhināsādīnīti evaṃ virūparūpaṃ māpetvā ṭhito. Kasmā panesa āgatoti? Diṭṭhivissajjāpanatthaṃ. Apica, ''ahañceva kho pana dhammaṃ deseyyaṃ, pare ca me na ājāneyyu''nti evaṃ dhammadesanāya appossukkabhāvaṃ āpanne bhagavati sakko mahābrahmunā saddhiṃ āgantvā, ''bhagavā dhammaṃ desetha, tumhākaṃ āṇāya avattamāne mayaṃ vattāpessāma, tumhākaṃ dhammacakkaṃ hotu, amhākaṃ āṇācakka''nti paṭiññamakāsi. Tasmā ''ajja saccakaṃ tāsetvā pañhaṃ vissajjāpessāmī''ti āgato.

Bhagavā ceva passati, saccako ca nigaṇṭhaputtoti yadi hi taṃ aññepi passeyyuṃ. Taṃ kāraṇaṃ agaru assa, ''samaṇo gotamo saccakaṃ attano vāde anotarantaṃ ñatvā yakkhaṃ āvāhetvā dassesi, tato saccako bhayena kathesī''ti vadeyyuṃ. Tasmā bhagavā ceva passati saccako ca. Tassa taṃ disvāva sakalasarīrato sedā mucciṃsu, antokucchi viparivattamānā mahāravaṃ ravi. So ''aññepi nu kho passantī''ti olokento kassaci lomahaṃsamattampi na addasa. Tato – ''idaṃ bhayaṃ mameva uppannaṃ. Sacāhaṃ yakkhoti vakkhāmi, 'kiṃ tuyhameva akkhīni atthi, tvameva yakkhaṃ passasi, paṭhamaṃ yakkhaṃ adisvā samaṇena gotamena vādasaṅghāṭe khittova yakkhaṃ passasī'ti vadeyyu''nti cintetvā – ''na dāni me idha aññaṃ paṭisaraṇaṃ atthi, aññatra samaṇā gotamā''ti maññamāno, atha kho saccako nigaṇṭhaputto…pe… bhagavantaṃ etadavoca. **Tāṇaṃ gavesī**ti tāṇanti gavesamāno. **Leṇaṃ gavesī**ti leṇanti gavesamāno. **Saraṇaṃ gavesī**ti saraṇanti gavesamāno. Ettha ca tāyati rakkhatīti **tāṇaṃ**. Nilīyanti etthāti **leṇaṃ**. Saratīti **saraṇaṃ,** bhayaṃ hiṃsati viddhaṃsetīti attho.

358. **Manasi karitvā**ti manamhi katvā paccavekkhitvā upadhāretvā. **Evaṃ me vedanā hotū**ti kusalāva hotu, sukhāva hotu. **Evaṃ me saññā hotū**ti kusalāva hotu, sukhāva hotu, somanassasampayuttāva hotūti. **Saṅkhāraviññāṇesupi** eseva nayo. **Mā ahosī**ti ettha pana vuttavipariyāyena attho veditabbo. **Kallaṃ nū**ti yuttaṃ nu. **Samanupassitu**nti ''etaṃ mama esohamasmi eso me attā''ti evaṃ taṇhāmānadiṭṭhivasena passituṃ. **No hidaṃ, bho gotamā**ti na yuttametaṃ, bho gotama. Iti bhagavā yathā nāma cheko ahituṇḍiko sappadaṭṭhavisaṃ teneva sappena puna ḍaṃsāpetvā ubbāheyya, evaṃ tassaṃyeva parisati saccakaṃ nigaṇṭhaputtaṃ teneva mukhena pañcakkhandhā aniccā dukkhā anattāti vadāpesi. **Dukkhaṃ allīno**ti imaṃ pañcakkhandhadukkhaṃ taṇhādiṭṭhīhi allīno. **Upagato ajjhosito**tipi taṇhādiṭṭhivaseneva veditabbo. **Dukkhaṃ etaṃ mamā**tiādīsu pañcakkhandhadukkhaṃ taṇhāmānadiṭṭhivasena samanupassatīti attho. **Parijāneyyā**ti aniccaṃ dukkhaṃ anattāti tīraṇapariññāya parito jāneyya. **Parikkhepetvā**ti khayaṃ vayaṃ anuppādaṃ upanetvā.

359. **Nava**nti taruṇaṃ. **Akukkukajāta**nti pupphaggahaṇakāle anto aṅguṭṭhappamāṇo eko ghanadaṇḍako nibbattati, tena virahitanti attho. **Ritto**ti suñño antosāravirahito. Rittattāva **tuccho**. **Aparaddho**ti parājito. **Bhāsitā kho pana te**ti idaṃ bhagavā tassa mukharabhāvaṃ pakāsetvā niggaṇhanto āha. So kira pubbe pūraṇādayo cha satthāro upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchati. Te vissajjetuṃ na sakkonti. Atha nesaṃ

parisamajjhe mahantaṃ vippakāraṃ āropetvā uṭṭhāya jayaṃ pavedento gacchati. So sammāsambuddhampi tatheva viheṭhessāmīti saññāya upasaṅkamitvā –

> ''Ambho ko nāma yaṃ rukkho, sinnapatto sakaṇṭako;
> Yattha ekappahārena, uttamaṅgaṃ vibhijjita''nti.

Ayaṃ khadiraṃ āhacca asārakarukkhaparicito mudutuṇḍasakuṇo viya sabbaññutaññāṇasāraṃ āhacca ñāṇatuṇḍabhedaṃ patto sabbaññutaññāṇassa thaddhabhāvaṃ aññāsi. Tadassa parisamajjhe pakāsento **bhāsitā kho pana te**tiādimāha. **Natthi etarahī**ti upādinnakasarīre sedo nāma natthīti na vattabbaṃ, etarahi pana natthīti vadati. **Suvaṇṇavaṇṇaṃ kāyaṃ vivarī**ti na sabbaṃ kāyaṃ vivari. Buddhā nāma gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā paṭicchannasarīrā parisati dhammaṃ desenti. Atha bhagavā galavāṭakasammukhaṭṭhāne cīvaraṃ gahetvā caturaṅgulamattaṃ otāresi. Otāritamatte pana tasmiṃ suvaṇṇavaṇṇā rasmiyo puñjapuñjā hutvā suvaṇṇaghaṭato rattasuvaṇṇarasadhārā viya, rattavaṇṇavalāhakato vijjulatā viya ca nikkhamitvā suvaṇṇamurajasadisaṃ mahākhandhaṃ uttamasiraṃ padakkhiṇaṃ kurumānā ākāse pakkhandiṃsu. Kasmā pana bhagavā evamakāsīti? Mahājanassa kaṅkhāvinodanatthaṃ. Mahājano hi samaṇo gotamo mayhaṃ sedo natthīti vadati, saccakassa tāva nigaṇṭhaputtassa yantāruḷhassa viya sedā paggharanti. Samaṇo pana gotamo ghanadupaṭṭacīvaraṃ pārupitvā nisinno, anto sedassa atthitā vā natthitā vā kathaṃ sakkā ñātunti kaṅkhaṃ kareyya, tassa kaṅkhāvinodanatthaṃ evamakāsi. **Maṅkubhūto**ti nittejabhūto. **Pattakkhandho**ti patitakkhandho. **Appaṭibhāno**ti uttari appassanto. **Nisīdī**ti pādaṅguṭṭhakena bhūmiṃ kasamāno nisīdi.

360. **Dummukho**ti na virūpamukho, abhirūpo hi so pāsādiko. Nāmaṃ panassa etaṃ. **Abhabbo taṃ pokkharaṇiṃ puna otaritu**nti sabbesaṃ aḷānaṃ bhaggattā pacchinnagamano otarituṃ abhabbo, tattheva kākakulalādīnaṃ bhattaṃ hotīti dasseti. **Visūkāyikānī**ti diṭṭhivisūkāni. **Visevitānī**ti diṭṭhisañcaritāni. **Vipphanditānī**ti diṭṭhivipphanditāni. **Yadidaṃ vādādhippāyo**ti ettha **yadida**nti nipātamattaṃ; vādādhippāyo hutvā vādaṃ āropessāmīti ajjhāsayena upasaṅkamituṃ abhabbo; dhammassavanāya pana upasaṅkameyyāti dasseti. **Dummukhaṃ licchaviputtaṃ etadavocā**ti kasmā avoca? Dummukhassa kirassa upamāharaṇakāle sesa licchavikumārāpi cintesuṃ – ''iminā nigaṇṭhena amhākaṃ sippuggahaṇaṭṭhāne ciraṃ avamāno kato, ayaṃ dāni amittassa piṭṭhiṃ passituṃ kālo. Mayampi ekekaṃ upamaṃ āharitvā pāṇippahārena patitaṃ muggarena pothento viya tathā naṃ karissāma, yathā na puna parisamajjhe sīsaṃ ukkhipituṃ sakkhissatī''ti, te opammāni karitvā dummukhassa kathāpariyosānaṃ āgamayamānā nisīdiṃsu. Saccako tesaṃ adhippāyaṃ ñatvā, ime sabbeva gīvaṃ ukkhipitvā oṭṭhehi calamānehi ṭhitā; sace paccekā upamā harituṃ labhissanti, puna mayā parisamajjhe sīsaṃ ukkhipituṃ na sakkā bhavissati, handāhaṃ dummukhaṃ apasādetvā yathā aññassa okāso na hoti, evaṃ kathāvāraṃ pacchinditvā samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ pucchissāmīti tasmā etadavoca. Tattha **āgamehī**ti tiṭṭha, mā puna bhaṇāhīti attho.

361. **Tiṭṭhatesā, bho gotamā**ti, bho gotama, esā amhākañceva aññesañca puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ vācā tiṭṭhatu. **Vilāpaṃ vilapitaṃ maññe**ti etañhi vacanaṃ vilapitaṃ viya hoti, vippalapitamattaṃ hotīti attho. Atha vā **tiṭṭhatesā**ti ettha kathāti āharitvā vattabbā. **Vācāvilāpaṃ vilapitaṃ maññe**ti ettha panidaṃ vācānicchāraṇaṃ vilapitamattaṃ maññe hotīti attho.

Idāni pañhaṃ pucchanto **kittāvatā**tiādimāha. Tattha **vesārajjapatto**ti ñāṇapatto. **Aparappaccayo**ti aparappattiyo. Athassa bhagavā pañhaṃ vissajjento **idha, aggivessanā**tiādimāha, taṃ uttānatthameva. Yasmā panettha passatīti vuttattā sekkhabhūmi dassitā. Tasmā uttari asekkhabhūmiṃ pucchanto dutiyaṃ pañhaṃ pucchi, tampissa bhagavā byākāsi. Tattha **dassanānuttariyenā**tiādīsu **dassanānuttariya**nti lokiyalokuttarā paññā. **Paṭipadānuttariya**nti lokiyalokuttarā paṭipadā. **Vimuttānuttariya**nti lokiyalokuttarā vimutti. Suddhalokuttarameva vā gahetvā **dassanānuttariya**nti arahattamaggasammādiṭṭhi. **Paṭipadānuttariya**nti sesāni maggaṅgāni. **Vimuttānuttariya**nti aggaphalavimutti. Khīṇāsavassa vā nibbānadassanaṃ **dassanānuttariyaṃ** nāma. Maggaṅgāni **paṭipadānuttariyaṃ**. Aggaphalaṃ **vimuttānuttariya**nti veditabbaṃ. **Buddho so bhagavā**ti so bhagavā sayampi cattāri saccāni buddho. **Bodhāyā**ti paresampi catusaccabodhāya dhammaṃ deseti. **Danto**tiādīsu **danto**ti nibbisevano. **Damathāyā**ti nibbisevanatthāya. **Santo**ti sabbakilesavūpasamena santo. **Samathāyā**ti kilesavūpasamāya. **Tiṇṇo**ti caturoghatiṇṇo. **Taraṇāyā**ti caturoghataraṇāya. **Parinibbuto**ti kilesaparinibbānena parinibbuto. **Parinibbānāyā**ti kilesaparinibbānatthāya.

362. **Dhaṃsī**ti guṇadhaṃsakā. **Pagabbā**ti vācāpāgabbiyena samannāgatā. **Āsādetabba**nti ghaṭṭetabbaṃ.

Āsajjāti ghaṭṭetvā. **Natveva bhavantaṃ gotama**nti bhavantaṃ gotamaṃ āsajja kassaci attano vādaṃ anupahataṃ sakalaṃ ādāya pakkamituṃ thāmo natthīti dasseti. Na hi bhagavā hatthiādayo viya kassaci jīvitantarāyaṃ karoti. Ayaṃ pana nigaṇṭho imā tisso upamā na bhagavato ukkaṃsanatthaṃ āhari, attukkaṃsanatthameva āhari. Yathā hi rājā kañci paccatthikaṃ ghātetvā evaṃ nāma sūro evaṃ thāmasampanno puriso bhavissatīti paccatthikaṃ thomentopi attānameva thometi. Evameva sopi **siyā hi, bho gotama, hatthiṃ pabhinna**ntiādīhi bhagavantaṃ ukkaṃsentopi mayameva sūrā mayaṃ paṇḍitā mayaṃ bahussutāyeva evaṃ pabhinnahatthiṃ viya, jalitaaggikkhandhaṃ viya, phaṇakataāsīvisaṃ viya ca vādatthikā sammāsambuddhaṃ upasaṅkamimhāti attānaṃyeva ukkaṃseti. Evaṃ attānaṃ ukkaṃsetvā bhagavantaṃ nimantayamāno **adhivāsetu me**tiādimāha. Tattha **adhivāsetū**ti sampaṭicchatu. **Svātanāyā**ti yaṃ me tumhesu kāraṃ karoto sve bhavissati puññañca pītipāmojjañca, tadatthāya. **Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvenā**ti bhagavā kāyaṅgaṃ vā vācaṅgaṃ vā acopetvā abbhantareyeva khantiṃ dhārento tuṇhībhāvena adhivāsesi. Saccakassa anuggahakaraṇatthaṃ manasāva sampaṭicchīti vuttaṃ hoti.

363. **Yamassa patirūpaṃ maññeyyāthā**ti te kira licchavī tassa pañcathālipākasatāni niccabhattaṃ āharanti. Tadeva sandhāya esa sve tumhe yaṃ assa samaṇassa gotamassa patirūpaṃ kappiyanti maññeyyātha, taṃ āhareyyātha; samaṇassa hi gotamassa tumhe paricārakā kappiyākappiyaṃ yuttāyuttaṃ jānāthāti vadati. **Bhattābhihāraṃ abhihariṃsū**ti abhiharitabbaṃ bhattaṃ abhihariṃsu. **Paṇītenā**ti uttamena. **Sahatthā**ti sahatthena. **Santappetvā**ti suṭṭhu tappetvā, paripuṇṇaṃ suhitaṃ yāvadatthaṃ katvā. **Sampavāretvā**ti suṭṭhu pavāretvā, alaṃ alanti hatthasaññāya paṭikkhipāpetvā. **Bhuttāvi**nti bhuttavantaṃ. **Onītapattapāṇi**nti pattato onītapāṇiṃ, apanītahatthanti vuttaṃ hoti. ''Onittapattapāṇi''ntipi pāṭho, tassattho, onittaṃ nānābhūtaṃ pattaṃ pāṇito assāti onittapattapāṇī. Taṃ onittapattapāṇiṃ, hatthe ca pattañca dhovitvā ekamante pattaṃ nikkhipitvā nisinnanti attho. **Ekamantaṃ nisīdī**ti bhagavantaṃ evaṃbhūtaṃ ñatvā ekasmiṃ okāse nisīdīti attho. **Puññañcā**ti yaṃ imasmiṃ dāne puññaṃ, āyatiṃ vipākakkhandhāti attho. **Puññamahī**ti vipākakkhandhānaṃyeva parivāro. **Taṃ dāyakānaṃ sukhāya hotū**ti taṃ imesaṃ licchavīnaṃ sukhatthāya hotu. Idaṃ kira so ahaṃ pabbajito nāma, pabbajitena ca na yuttaṃ attano dānaṃ niyyātetunti tesaṃ niyyātento evamāha. Atha bhagavā yasmā licchavīhi saccakassa dinnaṃ, na bhagavato. Saccakena pana bhagavato dinnaṃ, tasmā tamatthaṃ dīpento **yaṃ kho, aggivessanā**tiādimāha. Iti bhagavā nigaṇṭhassa matena vināyeva attano dinnaṃ dakkhiṇaṃ nigaṇṭhassa niyyātesi, sā cassa anāgate vāsanā bhavissatīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷasaccakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Mahāsaccakasutavaṇṇanā

364. **Evaṃ me suta**nti mahāsaccakasuttaṃ. Tattha **ekaṃ samaya**nti ca **tena kho pana samayenā**ti ca **pubbaṇhasamaya**nti ca tīhi padehi ekova samayo vutto. Bhikkhūnañhi vattapaṭipattiṃ katvā mukhaṃ dhovitvā pattacīvaramādāya cetiyaṃ vanditvā kataraṃ gāmaṃ pavisissāmāti vitakkamāḷake ṭhitakālo nāma hoti. Bhagavā evarūpe samaye rattadupaṭṭaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā paṃsukūlacīvaraṃ ekaṃsaṃ pārupitvā gandhakuṭito nikkhamma bhikkhusaṅghaparivuto gandhakuṭipamukhe aṭṭhāsi. Taṃ sandhāya, – ''ekaṃ samayanti ca tena kho pana samayenāti ca pubbaṇhasamaya''nti ca vuttaṃ. **Pavisitukāmo**ti piṇḍāya pavisissāmīti evaṃ katasanniṭṭhāno. **Tenupasaṅkamī**ti kasmā upasaṅkamīti? Vādāropanajjhāsayena. Evaṃ kirassa ahosi – ''pubbepāhaṃ apaṇḍitatāya sakalaṃ vesāliparisaṃ gahetvā samaṇassa gotamassa santikaṃ gantvā parisamajjhe maṅku jāto. Idāni tathā akatvā ekakova gantvā vādaṃ āropessāmi. Yadi samaṇaṃ gotamaṃ parājetuṃ sakkhissāmi, attano laddhiṃ dīpetvā jayaṃ karissāmi. Yadi samaṇassa gotamassa jayo bhavissati, andhakāre naccaṃ viya na koci jānissatī''ti niddāpañhaṃ nāma gahetvā iminā vādajjhāsayena upasaṅkami.

Anukampaṃ upādāyāti saccakassa nigaṇṭhaputtassa anukampaṃ paṭicca. Therassa kirassa evaṃ ahosi – ''bhagavati muhuttaṃ nisinne buddhadassanaṃ dhammassavanañca labhissati. Tadassa dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattissatī''ti. Tasmā bhagavantaṃ yācitvā paṃsukūlacīvaraṃ catugguṇaṃ paññapetvā **nisīdatu bhagavā**ti āha. ''Kāraṇaṃ ānando vadatī''ti sallakkhetvā nisīdi bhagavā paññatte āsane. **Bhagavantaṃ etadavocā**ti yaṃ pana pañhaṃ ovaṭṭikasāraṃ katvā ādāya āgato taṃ ṭhapetvā passena tāva pariharanto etaṃ **santi, bho gotamā**tiādivacanaṃ avoca.

365. **Phusanti hi te, bho gotamā**ti te samaṇabrāhmaṇā sarīre uppannaṃ sārīrikaṃ dukkhaṃ vedanaṃ phusanti labhanti, anubhavantīti attho. **Ūrukkhambho**ti khambhakataūrubhāvo, ūruthaddhatāti attho. Vimhayatthavasena panettha **bhavissatī**ti anāgatavacanaṃ kataṃ. **Kāyanvayaṃ hotī**ti kāyānugataṃ hoti kāyassa vasavatti. **Kāyabhāvanā**ti pana vipassanā vuccati, tāya cittavikkhepaṃ pāpuṇanto nāma natthi, iti niganṭho asantaṃ abhūtaṃ yaṃ natthi, tadevāha. **Cittabhāvanā**tipi samatho vuccati, samādhiyuttassa ca puggalassa ūrukkhambhādayo nāma natthi, iti niganṭho idaṃ abhūtameva āha. Aṭṭhakathāyaṃ pana vuttaṃ – ''yatheva 'bhūtapubbanti vatvā ūrukkhambhopi nāma bhavissatī'tiādīni vadato anāgatarūpaṃ na sameti, tathā atthopi na sameti, asantaṃ abhūtaṃ yaṃ natthi, taṃ kathetī''ti.

No kāyabhāvananti pañcātapatappanādiṃ attakilamathānuyogaṃ sandhāyāha. Ayañhi tesaṃ kāyabhāvanā nāma. Kiṃ pana so disvā evamāha? So kira divādivassa vihāraṃ āgacchati, tasmiṃ kho pana samaye bhikkhū pattacīvaraṃ paṭisāmetvā attano attano rattiṭṭhānadivāṭṭhānesu paṭisallānaṃ upagacchanti. So te paṭisallīne disvā cittabhāvanāmattaṃ ete anuyuñjanti, kāyabhāvanā panetesaṃ natthīti maññamāno evamāha.

366. Atha naṃ bhagavā anuyuñjanto **kinti pana te, aggivessana, kāyabhāvanā sutā**ti āha. So taṃ vitthārento **seyyathidaṃ, nando vaccho**tiādimāha. Tattha **nando**ti tassa nāmaṃ. **Vaccho**ti gottaṃ. **Kiso**ti nāmaṃ. **Saṃkicco**ti gottaṃ. **Makkhaligosālo** heṭṭhā āgatova. **Ete**ti ete tayo janā, te kira kiliṭṭhatapānaṃ matthakapattā ahesuṃ. **Uḷārāni uḷārānī**ti paṇītāni paṇītāni. **Gāhenti nāmā**ti balaṃ gaṇhāpenti nāma. **Brūhentī**ti vaḍḍhenti. **Medentī**ti jātamedaṃ karonti. **Purimaṃ pahāyā**ti purimaṃ dukkarakāraṃ pahāya. **Pacchā upacinantī**ti pacchā uḷārakhādanīyādīhi santappenti, vaḍḍhenti. **Ācayāpacayo hotī**ti vaḍḍhi ca avaḍḍhi ca hoti, iti imassa kāyassa kālena vaḍḍhi, kālena parihānīti vaḍḍhiparihānimattameva paññāyati, kāyabhāvanā pana na paññāyatīti dīpetvā cittabhāvanaṃ pucchanto, ''kinti pana te, aggivessana, cittabhāvanā sutā''ti āha. **Na sampāyāsī**ti sampādetvā kathetuṃ nāsakkhi, yathā taṃ bālaputhujjano.

367. **Kuto pana tva**nti yo tvaṃ evaṃ oḷārikaṃ dubbalaṃ kāyabhāvanaṃ na jānāsi? So tvaṃ kuto saṇhaṃ sukhumaṃ cittabhāvanaṃ jānissasīti. Imasmiṃ pana ṭhāne codanālayatthero, ''abuddhavacanaṃ nāmetaṃ pada''nti bījaniṃ ṭhapetvā pakkamituṃ ārabhi. Atha naṃ mahāsīvatthero āha – ''dissati, bhikkhave, imassa cātumahābhūtikassa kāyassa ācayopi apacayopi ādānampi nikkhepanampī''ti (saṃ. ni. 2.62). Taṃ sutvā sallakkhesi – ''oḷārikaṃ kāyaṃ pariggaṇhantassa uppannavipassanā oḷārikāti vattuṃ vaṭṭatī''ti.

368. **Sukhasārāgī**ti sukhasārāgena samannāgato. **Sukhāya vedanāya nirodhā uppajjati dukkhā vedanā**ti na anantarāva uppajjati, sukhadukkhānañhi anantarapaccayatā paṭṭhāne (paṭṭhā. 1.2.45-46) paṭisiddhā. Yasmā pana sukhe aniruddhe dukkhaṃ nuppajjati, tasmā idha evaṃ vuttaṃ. **Pariyādāya tiṭṭhatī**ti khepetvā gaṇhitvā tiṭṭhati. **Ubhatopakkha**nti sukhaṃ ekaṃ pakkhaṃ dukkhaṃ ekaṃ pakkhanti evaṃ ubhatopakkhaṃ hutvā.

369. **Uppannāpi sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā kāyassa. Uppannāpi dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā cittassā**ti ettha kāyabhāvanā vipassanā, cittabhāvanā samādhi. Vipassanā ca sukhassa paccanīkā, dukkhassa āsannā. Samādhi dukkhassa paccanīko, sukhassa āsanno. Kathaṃ? Vipassanaṃ paṭṭhapetvā nisinnassa hi addhāne gacchante gacchante tattha tattha aggiuṭṭhānaṃ viya hoti, kacchehi sedā muccanti, matthakato usumavaṭṭiuṭṭhānaṃ viya hotīti cittaṃ haññati vihaññati vipphandati. Evaṃ tāva vipassanā sukhassa paccanīkā, dukkhassa āsannā. Uppanne pana kāyike vā cetasike vā dukkhe taṃ dukkhaṃ vikkhambhetvā samāpattiṃ samāpannassa samāpattikkhaṇe dukkhaṃ dūrāpagataṃ hoti, anappakaṃ sukhaṃ okkamati. Evaṃ samādhi dukkhassa paccanīko, sukhassa āsanno. Yathā vipassanā sukhassa paccanīkā, dukkhassa āsannā, na tathā samādhi. Yathā samādhi dukkhassa paccanīko, sukhassa āsanno, na ca tathā vipassanāti. Tena vuttaṃ – ''uppannāpi sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā kāyassa. Uppannāpi dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā cittassā''ti.

370. **Āsajja upanīyā**ti guṇe ghaṭṭetvā ceva upanetvā ca. **Taṃ vata me**ti taṃ vata mama cittaṃ.

371. **Kiñhi no siyā, aggivessanā**ti, aggivessana, kiṃ na bhavissati, bhavissateva, mā evaṃ saññī hohi, uppajjiyeva me sukhāpi dukkhāpi vedanā, uppannāya panassā ahaṃ cittaṃ pariyādāya ṭhātuṃ na demi. Idānissa tamatthaṃ pakāsetuṃ upari pasādāvahaṃ dhammadesanaṃ desetukāmo mūlato paṭṭhāya mahābhinikkhamanaṃ ārabhi. Tattha **idha me, aggivessana, pubbeva sambodhā…pe… tattheva nisīdiṃ,**

alamidaṃ padhānāyāti idaṃ sabbaṃ heṭṭhā pāsarāsisutte vuttanayeneva veditabbaṃ. Ayaṃ pana viseso, tattha bodhipallaṅke nisajjā, idha dukkarakārikā.

374. **Allakaṭṭha**nti allaṃ udumbarakaṭṭhaṃ. **Sasneha**nti sakhīraṃ. **Kāmehī**ti vatthukāmehi. **Avūpakaṭṭhā**ti anapagatā. **Kāmacchando**tiādīsu kilesakāmova chandakaraṇavasena **chando**. Sinehakaraṇavasena **sneho**. Mucchākaraṇavasena **mucchā**. Pipāsākaraṇavasena **pipāsā**. Anudahanavasena **pariḷāho**ti veditabbo. **Opakkamikā**ti upakkamanibbattā. **Ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāyā**ti sabbaṃ lokuttaramaggavevacanameva.

Idaṃ panettha opammasaṃsandanaṃ – allaṃ sakhīraṃ udumbarakaṭṭhaṃ viya hi kilesakāmena vatthukāmato anissaṭapuggalā. Udake pakkhittabhāvo viya kilesakāmena tintatā; manthanenāpi aggino anabhinibbattanaṃ viya kilesakāmena vatthukāmato anissaṭānaṃ opakkamikāhi vedanāhi lokuttaramaggassa anadhigamo. Amanthanenāpi aggino anabhinibbattanaṃ viya tesaṃ puggalānaṃ vināpi opakkamikāhi vedanāhi lokuttaramaggassa anadhigamo. Dutiyaupamāpi imināva nayena veditabbā. Ayaṃ pana viseso, purimā saputtabhariyapabbajjāya upamā; pacchimā brāhmaṇadhammikapabbajjāya.

376. Tatiyaupamāya **koḷāpa**nti chinnasinehaṃ nirāpaṃ. **Thale nikkhitta**nti pabbatathale vā bhūmithale vā nikkhittaṃ. Etthāpi idaṃ opammasaṃsandanaṃ – sukkhakoḷāpakaṭṭhaṃ viya hi kilesakāmena vatthukāmato nissaṭapuggalā, ārakā udakā thale nikkhittabhāvo viya kilesakāmena atintatā. Manthanenāpi aggino abhinibbattanaṃ viya kilesakāmena vatthukāmato nissaṭānaṃ abbhokāsikanesajjikādivasena opakkamikāhipi vedanāhi lokuttaramaggassa adhigamo. Aññassa rukkhassa sukkhasākhāya saddhiṃ ghaṃsanamatteneva aggino abhinibbattanaṃ viya vināpi opakkamikāhi vedanāhi sukhāyeva paṭipadāya lokuttaramaggassa adhigamoti. Ayaṃ upamā bhagavatā attano atthāya āhaṭā.

377. Idāni attano dukkarakārikaṃ dassento, **tassa mayha**ntiādimāha. Kiṃ pana bhagavā dukkaraṃ akatvā buddho bhavituṃ na samatthoti? Katvāpi akatvāpi samatthova. Atha kasmā akāsīti? Sadevakassa lokassa attano parakkamaṃ dassessāmi. So ca maṃ vīriyanimmathanaguṇo hāsessatīti. Pāsāde nisinnoyeva hi paveṇiāgataṃ rajjaṃ labhitvāpi khattiyo na tathāpamudito hoti, yathā balakāyaṃ gahetvā saṅgāme dve tayo sampahāre datvā amittamathanaṃ katvā pattarajjo. Evaṃ pattarajjassa hi rajjasiriṃ anubhavantassa parisaṃ oloketvā attano parakkamaṃ anussaritvā, ‘‘asukaṭṭhāne asukakammaṃ katvā asukañca asukañca amittaṃ evaṃ vijjhitvā evaṃ paharitvā imaṃ rajjasiriṃ pattosmī’’ti cintayato balavasomanassaṃ uppajjati. Evamevaṃ bhagavāpi sadevakassa lokassa parakkamaṃ dassessāmi, so hi maṃ parakkamo ativiya hāsessati, somanassaṃ uppādessatīti dukkaramakāsi.

Apica pacchimaṃ janataṃ anukampamānopi akāsiyeva, pacchimā hi janatā sammāsambuddho kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni pāramiyo pūretvāpi padhānaṃ padahitvāva sabbaññutaññāṇaṃ patto, kimaṅgaṃ pana mayanti padhānavīriyaṃ kattabbaṃ maññissati; evaṃ sante khippameva jātijarāmaraṇassa antaṃ karissatīti pacchimaṃ janataṃ anukampamāno akāsiyeva.

Dantebhidantamādhāyāti heṭṭhādante uparidantaṃ ṭhapetvā. **Cetasā citta**nti kusalacittena akusalacittaṃ. **Abhiniggaṇheyya**nti niggaṇheyyaṃ. **Abhinippīḷeyya**nti nippīḷeyyaṃ. **Abhisantāpeyya**nti tāpetvā vīriyanimmathanaṃ kareyyaṃ. **Sāraddho**ti sadaratho. **Padhānābhitunnassā**ti padhānena abhitunnassa, viddhassa satoti attho.

378. **Appāṇaka**nti nirassāsakaṃ. **Kammāragaggariyā**ti kammārassa gaggaranāḷiyā. **Sīsavedanā hontī**ti kutoci nikkhamituṃ alabhamānehi vātehi samuṭṭhāpitā balavatiyo sīsavedanā honti. **Sīsaveṭhaṃ dadeyyā**ti sīsaveṭhanaṃ dadeyya. **Devatā**ti bodhisattassa caṅkamanakoṭiyaṃ paṇṇasālapariveṇasāmantā ca adhivatthā devatā.

Tadā kira bodhisattassa adhimatte kāyadāhe uppanne mucchā udapādi. So caṅkameva nisinno hutvā papati. Taṃ disvā devatā evamāhaṃsu – ‘‘vihārotveva so arahato’’ti, ‘‘arahanto nāma evarūpā honti matakasadisā’’ti laddhiyā vadanti. Tattha yā devatā ‘‘kālaṅkato’’ti āhaṃsu, tā gantvā suddhodanamahārājassa ārocesuṃ – ‘‘tumhākaṃ putto kālaṅkato’’ti. Mama putto buddho hutvā kālaṅkato, no ahutvāti? Buddho bhavituṃ nāsakkhi, padhānabhūmiyaṃyeva patitvā kālaṅkatoti. Nāhaṃ saddahāmi, mama puttassa bodhiṃ

apatvā kālaṅkiriyā nāma natthīti.

Aparabhāge sammāsambuddhassa dhammacakkaṃ pavattetvā anupubbena rājagahaṃ gantvā kapilavatthuṃ anuppattassa suddhodanamahārājā pattaṃ gahetvā pāsādaṃ āropetvā yāgukhajjakaṃ datvā antarābhattasamaye etamatthaṃ ārocesi – tumhākaṃ bhagavā padhānakaraṇakāle devatā āgantvā, ''putto te, mahārāja, kālaṅkato''ti āhaṃsūti. Kiṃ saddahasi mahārājāti? Na bhagavā saddahinti. Idāni, mahārāja, supinappaṭiggahaṇato paṭṭhāya acchariyāni passanto kiṃ saddahissasi? Ahampi buddho jāto, tvampi buddhapitā jāto, pubbe pana mayhaṃ aparipakke ñāṇe bodhicariyaṃ carantassa dhammapālakumārakālepi sippaṃ uggahetuṃ gatassa, ''tumhākaṃ putto dhammapālakumāro kālaṅkato, idamassa aṭṭhī''ti eḷakaṭṭhiṃ āharitvā dassesuṃ, tadāpi tumhe, ''mama puttassa antarāmaraṇaṃ nāma natthi, nāhaṃ saddahāmī''ti avocuttha, mahārājāti imissā aṭṭhuppattiyā bhagavā mahādhammapālajātakaṃ kathesi.

379. **Mā kho tvaṃ mārisā**ti sampiyāyamānā āhaṃsu. Devatānaṃ kirāyaṃ piyamanāpavohāro, yadidaṃ mārisāti. **Ajajjita**nti abhojanaṃ. **Halanti vadāmī**ti alanti vadāmi, alaṃ iminā evaṃ mā karittha, yāpessāmahanti evaṃ paṭisedhemīti attho.

380-1. **Maṅguracchavī**ti maṅguramacchacchavi. **Etāva parama**nti tāsampi vedanānametaṃyeva paramaṃ, uttamaṃ pamāṇaṃ. **Pitu sakkassa kammante…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharitā**ti rañño kira vappamaṅgaladivaso nāma hoti, tadā anekappakāraṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādenti. Nagaravīthiyo sodhāpetvā puṇṇaghaṭe ṭhapāpetvā dhajapaṭākādayo ussāpetvā sakalanagaraṃ devavimānaṃ viya alaṅkaronti. Sabbe dāsakammakarādayo ahatavatthanivatthā gandhamālādipaṭimaṇḍitā rājakule sannipatanti. Rañño kammante naṅgalasatasahassaṃ yojīyati. Tasmiṃ pana divase ekena ūnaṃ aṭṭhasataṃ yojenti. Sabbanaṅgalāni saddhiṃ balibaddarasmiyottehi jāṇussoṇissa ratho viya rajataparikkhittāni honti. Rañño ālambananaṅgalaṃ rattasuvaṇṇaparikkhittaṃ hoti. Balibaddānaṃ siṅgānipi rasmipatodāpi suvaṇṇaparikkhittā honti. Rājā mahāparivārena nikkhamanto puttaṃ gahetvā agamāsi.

Kammantaṭṭhāne eko jamburukkho bahalapattapalāso sandacchāyo ahosi. Tassa heṭṭhā kumārassa sayanaṃ paññapetvā upari suvaṇṇatārakakhacitaṃ vitānaṃ bandhāpetvā sāṇipākārena parikkhipāpetvā ārakkhaṃ ṭhapetvā rājā sabbālaṅkāraṃ alaṅkaritvā amaccagaṇaparivuto naṅgalakaraṇaṭṭhānaṃ agamāsi. Tattha rājā suvaṇṇanaṅgalaṃ gaṇhāti. Amaccā ekenūnaaṭṭhasatarajatanaṅgalāni gahetvā ito cito ca kasanti. Rājā pana orato pāraṃ gacchati, pārato vā oraṃ gacchati. Etasmiṃ ṭhāne mahāsampatti hoti, bodhisattaṃ parivāretvā nisinnā dhātiyo rañño sampattiṃ passissāmāti antosāṇito bahi nikkhantā. Bodhisatto ito cito ca olokento kañci adisvā vegena uṭṭhāya pallaṅkaṃ ābhujitvā ānāpāne pariggahetvā paṭhamajjhānaṃ nibbattesi. Dhātiyo khajjabhojjantare vicaramānā thokaṃ cirāyiṃsu, sesarukkhānaṃ chāyā nivattā, tassa pana rukkhassa parimaṇḍalā hutvā aṭṭhāsi. Dhātiyo ayyaputto ekakoti vegena sāṇiṃ ukkhipitvā anto pavisamānā bodhisattaṃ sayane pallaṅkena nisinnaṃ tañca pāṭihāriyaṃ disvā gantvā rañño ārocayiṃsu – ''kumāro deva, evaṃ nisinno aññesaṃ rukkhānaṃ chāyā nivattā, jamburukkhassa parimaṇḍalā ṭhitā''ti. Rājā vegenāgantvā pāṭihāriyaṃ disvā, ''idaṃ te, tāta, dutiyaṃ vandana''nti puttaṃ vandi. Idametaṃ sandhāya vuttaṃ – ''pitu sakkassa kammante…pe… paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharitā''ti. **Siyā nu kho eso maggo bodhāyā**ti bhaveyya nu kho etaṃ ānāpānassatipaṭhamajjhānaṃ bujjhanatthāya maggoti. **Satānusāriviññāṇa**nti nayidaṃ bodhāya maggo bhavissati, ānāpānassatipaṭhamajjhānaṃ pana bhavissatīti evaṃ ekaṃ dve vāre uppannasatiyā anantaraṃ uppannaviññāṇaṃ satānusāriviññāṇaṃ nāma. **Yaṃ taṃ sukha**nti yaṃ taṃ ānāpānassatipaṭhamajjhānasukhaṃ.

382. **Paccupaṭṭhitā hontī**ti paṇṇasālaparivenasammajjanādivattakaraṇena upaṭṭhitā honti. **Bāhulliko**ti paccayabāhulliko. **Āvatto bāhullāyā**ti rasagiddho hutvā paṇītapiṇḍapātādīnaṃ atthāya āvatto. **Nibbijja pakkamiṃsū**ti ukkaṇṭhitvā dhammaniyāmeneva pakkantā bodhisattassa sambodhiṃ pattakāle kāyavivekassa okāsadānatthaṃ dhammatāya gatā. Gacchantā ca aññaṭṭhānaṃ agantvā bārāṇasimeva agamaṃsu. Bodhisatto tesu gatesu addhamāsaṃ kāyavivekaṃ labhitvā bodhimaṇḍe aparājitapallaṅke nisīditvā sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhi.

383. **Vivicceva kāmehī**tiādi bhayabherave vuttanayeneva veditabbaṃ.

387. **Abhijānāmi kho panāha**nti ayaṃ pāṭiyekko anusandhi. Nigaṇṭho kira cintesi – ''ahaṃ samaṇaṃ

gotamaṃ ekaṃ pañhaṃ pucchiṃ. Samaṇo gotamo ‘aparāpi maṃ, aggivessana, aparāpi maṃ, aggivessanā’ti pariyosānaṃ adassento kathetiyeva. Kupito nu kho’’ti? Atha bhagavā, aggivessana, tathāgate anekasatāya parisāya dhammaṃ desente kupito samaṇo gotamoti ekopi vattā natthi, paresaṃ bodhanatthāya paṭivijjhanatthāya eva tathāgato dhammaṃ desetīti dassento imaṃ dhammadesanaṃ ārabhi. Tattha **ārabbhā**ti sandhāya. **Yāvadevā**ti payojanavidhi paricchedaniyamanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – paresaṃ viññāpanameva tathāgatassa dhammadesanāya payojanaṃ, tasmā na ekasseva deseti, yattakā viññātāro atthi, sabbesaṃ desetīti. **Tasmiṃyeva purimasmi**nti iminā kiṃ dassetīti? Saccako kira cintesi – ‘‘samaṇo gotamo abhirūpo pāsādiko suphusitaṃ dantāvaraṇaṃ, jivhā mudukā, madhuraṃ vākkaraṇaṃ, parisaṃ rañjento maññe vicarati, anto panassa cittekaggatā natthī’’ti. Atha bhagavā, aggivessana, na tathāgato parisaṃ rañjento vicarati, cakkavāḷapariyantāyapi parisāya tathāgato dhammaṃ deseti, asallīno anupalitto ettakaṃ ekavihārī, suññataphalasamāpattiṃ anuyuttoti dassetuṃ evamāha.

Ajjhattamevāti gocarajjhattameva. **Sannisādemī**ti sannisīdāpemi, tathāgato hi yasmiṃ khaṇe parisā sādhukāraṃ deti, tasmiṃ khaṇe pubbābhogena paricchinditvā phalasamāpattiṃ samāpajjati, sādhukārasaddassa nigghose avicchinneyeva samāpattito vuṭṭhāya ṭhitaṭṭhānato paṭṭhāya dhammaṃ deseti, buddhānañhi bhavaṅgaparivāso lahuko hotīti assāsavāre passāsavāre samāpattiṃ samāpajjanti. **Yena sudaṃ niccakappa**nti yena suññena phalasamādhinā niccakālaṃ viharāmi, tasmiṃ samādhinimitte cittaṃ saṇṭhapemi samādahāmīti dasseti.

Okappaniyametanti saddahaniyametaṃ. Evaṃ bhagavato ekaggacittataṃ sampaṭicchitvā idāni attano ovaṭṭikasāraṃ katvā ānītapañhaṃ pucchanto **abhijānāti kho pana bhavaṃ gotamo divā supitā**ti āha. Yathā hi sunakho nāma asambhinnakhīrapakkapāyasaṃ sappinā yojetvā udarapūraṃ bhojitopi gūthaṃ disvā akhāditvā gantuṃ na sakkā, akhādamāno ghāyitvāpi gacchati, aghāyitvāva gatassa kirassa sīsaṃ rujjati; evamevaṃ imassapi satthā asambhinnakhīrapakkapāyasasadisaṃ abhinikkhamanato paṭṭhāya yāva āsavakkhayā pasādanīyaṃ dhammadesanaṃ deseti. Etassa pana evarūpaṃ dhammadesanaṃ sutvā satthari pasādamattampi na uppannaṃ, tasmā ovaṭṭikasāraṃ katvā ānītapañhaṃ apucchitvā gantuṃ asakkonto evamāha. Tattha yasmā thinamiddhaṃ sabbakhīṇāsavānaṃ arahattamaggeneva pahīyati, kāyadaratho pana upādinnakepi hoti anupādinnakepi. Tathā hi kamaluppalādīni ekasmiṃ kāle vikasanti, ekasmiṃ makulāni honti, sāyaṃ kesañci rukkhānampi pattāni patilīyanti, pāto vipphārikāni honti. Evaṃ upādinnakassa kāyassa darathoyeva darathavasena bhavaṅgasotañca idha niddāti adhippetaṃ, taṃ khīṇāsavānampi hoti. Taṃ sandhāya, ‘‘abhijānāmaha’’ntiādimāha. **Sammohavihārasmiṃ vadantī**ti sammohavihāroti vadanti.

389. **Āsajja āsajjā**ti ghaṭṭetvā ghaṭṭetvā. **Upanītehī**ti upanetvā kathitehi. **Vacanappathehī**ti vacanehi. **Abhinanditvā anumoditvā**ti alanti cittena sampaṭicchanto abhinanditvā vācāyapi pasaṃsanto anumoditvā. Bhagavatā imassa nigaṇṭhassa dve suttāni kathitāni. Purimasuttaṃ eko bhāṇavāro, idaṃ diyaḍḍho, iti aḍḍhatiye bhāṇavāre sutvāpi ayaṃ nigaṇṭho neva abhisamayaṃ patto, na pabbajito, na saraṇesu patiṭṭhito. Kasmā etassa bhagavā dhammaṃ desesīti? Anāgate vāsanatthāya. Passati hi bhagavā, ‘‘imassa idāni upanissayo natthi, mayhaṃ pana parinibbānato samadhikānaṃ dvinnaṃ vassasatānaṃ accayena tambapaṇṇidīpe sāsanaṃ patiṭṭhahissati. Tatrāyaṃ kulaghare nibbattitvā sampatte kāle pabbajitvā tīṇi piṭakāni uggahetvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā kāḷabuddharakkhito nāma mahākhīṇāsavo bhavissatī’’ti. Idaṃ disvā anāgate vāsanatthāya dhammaṃ desesi.

Sopi tattheva tambapaṇṇidīpamhi sāsane patiṭṭhite devalokato cavitvā dakkhiṇagirivihārassa bhikkhācāragāme ekasmiṃ amaccakule nibbatto pabbajjāsamatthayobbane pabbajitvā tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ uggahetvā gaṇaṃ pariharanto mahābhikkhusaṅghaparivuto upajjhāyaṃ passituṃ agamāsi. Athassa upajjhāyo saddhivihārikaṃ codessāmīti tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ uggahetvā āgatena tena saddhiṃ mukhaṃ datvā kathāmattampi na akāsi. So paccūsasamaye vuṭṭhāya therassa santikaṃ gantvā, – ‘‘tumhe, bhante, mayi ganthakammaṃ katvā tumhākaṃ santikaṃ āgate mukhaṃ datvā kathāmattampi na karittha, ko mayhaṃ doso’’ti pucchi. Thero āha – ‘‘tvaṃ, āvuso, buddharakkhita ettakeneva ‘pabbajjākiccaṃ me matthakaṃ patta’nti saññaṃ karosī’’ti. Kiṃ karomi, bhanteti? Gaṇaṃ vinodetvā tvaṃ papañcaṃ chinditvā cetiyapabbatavihāraṃ gantvā samaṇadhammaṃ karohīti. So upajjhāyassa ovāde ṭhatvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā puññavā rājapūjito hutvā mahābhikkhusaṅghaparivāro cetiyapabbatavihāre vasi.

Tasmiñhi kāle tissamahārājā uposathakammaṃ karonto cetiyapabbate rājaleṇe vasati. So therassa

upaṭṭhākabhikkhuno saññaṃ adāsi – ''yadā mayhaṃ ayyo pañhaṃ vissajjeti, dhammaṃ vā katheti, tadā me saññaṃ dadeyyāthā''ti. Theropi ekasmiṃ dhammassavanadivase bhikkhusaṅghaparivāro kaṇṭakacetiyaṅgaṇaṃ āruyha cetiyaṃ vanditvā kāḷatimbarurukkhamūle aṭṭhāsi. Atha naṃ eko piṇḍapātikatthero kāḷakārāmasuttante pañhaṃ pucchi. Thero nanu, āvuso, ajja dhammassavanadivasoti āha. Āma, bhante, dhammassavanadivasoti. Tena hi pīṭhakaṃ ānetha, idheva nisinnā dhammassavanaṃ karissāmāti. Athassa rukkhamūle āsanaṃ paññapetvā adaṃsu. Thero pubbagāthā vatvā kāḷakārāmasuttaṃ ārabhi. Sopissa upaṭṭhākadaharo rañño saññaṃ dāpesi. Rājā pubbagāthāsu aniṭṭhitāsuyeva pāpuṇi. Patvā ca aññātakaveseneva parisante ṭhatvā tiyāmarattiṃ ṭhitakova dhammaṃ sutvā therassa, idamavoca bhagavāti vacanakāle sādhukāraṃ adāsi. Thero ñatvā, kadā āgatosi, mahārājāti pucchi. Pubbagāthā osāraṇakāleyeva, bhanteti. Dukkaraṃ te mahārāja, katanti. Nayidaṃ, bhante, dukkaraṃ, yadi pana me ayyassa dhammakathaṃ āraddhakālato paṭṭhāya ekapadepi aññavihitabhāvo ahosi, tambapaṇṇidīpassa patodayaṭṭhinitudanamattepi ṭhāne sāmibhāvo nāma me mā hotūti sapathamakāsi.

Tasmiṃ pana sutte buddhaguṇā paridīpitā, tasmā rājā pucchi – ''ettakāva, bhante, buddhaguṇā, udāhu aññepi atthī''ti. Mayā kathitato, mahārāja, akathitameva bahu appamāṇanti. Upamaṃ, bhante, karothāti. Yathā, mahārāja, karīsasahassamatte sālikkhette ekasālisīsato avasesasālīyeva bahū, evaṃ mayā kathitaguṇā appā, avasesā bahūti. Aparampi, bhante, upamaṃ karothāti. Yathā, mahārāja, mahāgaṅgāya oghapuṇṇāya sūcipāsaṃ sammukhaṃ kareyya, sūcipāsena gataudakaṃ appaṃ, sesaṃ bahu, evameva mayā kathitaguṇā appā, avasesā bahūti. Aparampi, bhante, upamaṃ karothāti. Idha, mahārāja, cātakasakuṇā nāma ākāse kīḷantā vicaranti. Khuddakā sā sakuṇajāti, kiṃ nu kho tassa sakuṇassa ākāse pakkhapasāraṇaṭṭhānaṃ bahu, avaseso ākāso appoti? Kiṃ, bhante, vadatha, appo tassa pakkhapasāraṇokāso, avasesova bahūti. Evameva, mahārāja, appakā mayā buddhaguṇā kathitā, avasesā bahū anantā appameyyāti. Sukathitaṃ, bhante, anantā buddhaguṇā ananteneva ākāsena upamitā. Pasannā mayaṃ ayyassa, anucchavikaṃ pana kātuṃ na sakkoma. Ayaṃ me duggatapaṇṇākāro imasmiṃ tambapaṇṇidīpe imaṃ tiyojanasatikaṃ rajjaṃ ayyassa demāti. Tumhehi, mahārāja, attano pasannākāro kato, mayaṃ pana amhākaṃ dinnaṃ rajjaṃ tumhākaṃyeva dema, dhammena samena rajjaṃ kārehi mahārājāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāsaccakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā

390. **Evaṃ me suta**nti cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ. Tattha **pubbārāme migāramātupāsāde**ti pubbārāmasaṅkhāte vihāre migāramātuyā pāsāde. Tatrāyaṃ anupubbīkathāatīte satasahassakappamatthake ekā upāsikā padumuttaraṃ bhagavantaṃ nimantetvā buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa satasahassaṃ dānaṃ datvā bhagavato pādamūle nipajjitvā, ''anāgate tumhādisassa buddhassa aggupaṭṭhāyikā homī''ti patthanamakāsi. Sā kappasatasahassaṃ devesu ceva manussesu ca saṃsaritvā amhākaṃ bhagavato kāle bhaddiyanagare meṇḍakaseṭṭhiputtassa dhanañjayassa seṭṭhino gahe sumanadeviyā kucchimhi paṭisandhiṃ gaṇhi. Jātakāle cassā **visākhā**ti nāmaṃ akaṃsu. Sā yadā bhagavā bhaddiyanagaraṃ agamāsi, tadā pañcahi dārikāsatehi saddhiṃ bhagavato paccuggamanaṃ katvā paṭhamadassanamhiyeva sotāpannā ahosi. Aparabhāge sāvatthiyaṃ migāraseṭṭhiputtassa puṇṇavaḍḍhanakumārassa gehaṃ gatā, tattha naṃ migāraseṭṭhi mātiṭṭhāne ṭhapesi, tasmā **migāramātā**ti vuccati.

Patikulaṃ gacchantiyā cassā pitā **mahālatāpiḷandhanaṃ** nāma kārāpesi. Tasmiṃ piḷandhane catasso vajiranāḷiyo upayogaṃ agamaṃsu, muttānaṃ ekādasa nāḷiyo, pavāḷānaṃ dvāvīsati nāḷiyo, maṇīnaṃ tettiṃsa nāḷiyo, iti etehi ca aññehi ca sattavaṇṇehi ratanehi niṭṭhānaṃ agamāsi. Taṃ sīse paṭimukkaṃ yāva pādapiṭṭhiyā bhassati, pañcannaṃ hatthīnaṃ balaṃ dhārayamānāva naṃ itthī dhāretuṃ sakkoti. Sā aparabhāge dasabalassa aggupaṭṭhāyikā hutvā taṃ pasādhanaṃ vissajjetvā navahi koṭīhi bhagavato vihāraṃ kārayamānā karīsamatte bhūmibhāge pāsādaṃ kāresi. Tassa uparibhūmiyaṃ pañca gabbhasatāni honti, heṭṭhābhūmiyaṃ pañcāti gabbhasahassappaṭimaṇḍito ahosi. Sā ''suddhapāsādova na sobhatī''ti taṃ parivāretvā pañca dvikūṭagehasatāni, pañca cūḷapāsādasatāni, pañca dīghasālasatāni ca kārāpesi. Vihāramaho catūhi māsehi niṭṭhānaṃ agamāsi.

Mātugāmattabhāve ṭhitāya visākhāya viya aññissā buddhasāsane dhanapariccāgo nāma natthi, purisattabhāve ṭhitassa ca anāthapiṇḍikassa viya aññassa buddhasāsane dhanapariccāgo nāma natthi. So hi catupaññāsakoṭiyo vissajjetvā sāvatthiyā dakkhiṇabhāge anurādhapurassa mahāvihārasadise ṭhāne jetavanamahāvihāraṃ nāma kāresi. Visākhā, sāvatthiyā pācīnabhāge uttamadevīvihārasadise ṭhāne **pubbārāmaṃ** nāma kāresi. Bhagavā imesaṃ dvinnaṃ kulānaṃ anukampāya sāvatthiṃ nissāya viharanto imesu dvīsu vihāresu nibaddhavāsaṃ vasi. Ekaṃ antovassaṃ jetavane vasati, ekaṃ pubbārāme, etasmiṃ pana samaye bhagavā pubbārāme viharati. Tena vuttaṃ – ''pubbārāme migāramātupāsāde''ti.

Kittāvatā nu kho, bhanteti kittakena nu kho, bhante. **Saṃkhittena taṇhāsaṅkhayavimutto hotī**ti taṇhāsaṅkhaye nibbāne taṃ ārammaṇaṃ katvā vimuttacittatāya taṇhāsaṅkhayavimutto nāma saṃkhittena kittāvatā hoti? Yāya paṭipattiyā taṇhāsaṅkhayavimutto hoti, taṃ me khīṇāsavassa bhikkhuno pubbabhāgappaṭipadaṃ saṃkhittena desethāti pucchati. **Accantaniṭṭho**ti khayavayasaṅkhātaṃ antaṃ atītāti accantā. Accantā niṭṭhā assāti **accantaniṭṭho,** ekantaniṭṭho satataniṭṭhoti attho. Accantaṃ yogakkhemīti **accantayogakkhemī,** niccayogakkhemīti attho. Accantaṃ brahmacārīti **accantabrahmacārī,** niccabrahmacārīti attho. Accantaṃ pariyosānamassāti purimanayeneva **accantapariyosāno. Seṭṭho devamanussāna**nti devānañca manussānañca seṭṭho uttamo. Evarūpo bhikkhu kittāvatā hoti, khippametassa saṅkhepeneva paṭipattiṃ kathethāti bhagavantaṃ yācati. Kasmā panesa evaṃ vegāyatīti? Kīḷaṃ anubhavitukāmatāya.

Ayaṃ kira uyyānakīḷaṃ āṇāpetvā catūhi mahārājūhi catūsu disāsu ārakkhaṃ gāhāpetvā dvīsu devalokesu devasaṅghena parivuto aḍḍhatiyāhi nāṭakakoṭīhi saddhiṃ erāvaṇaṃ āruyha uyyānadvāre ṭhito imaṃ pañhaṃ sallakkhesi – ''kittakena nu kho taṇhāsaṅkhayavimuttassa khīṇāsavassa saṅkhepato āgamaniyapubbabhāgapaṭipadā hotī''ti. Athassa etadahosi – ''ayaṃ pañho ativiya sassiriko, sacāhaṃ imaṃ pañhaṃ anuggaṇhitvāva uyyānaṃ pavisissāmi, chadvārikehi ārammaṇehi nimmathito na puna imaṃ pañhaṃ sallakkhessāmi, tiṭṭhatu tāva uyyānakīḷā, satthu santikaṃ gantvā imaṃ pañhaṃ pucchitvā uggahitapañho uyyāne kīḷissāmī''ti hatthikkhandhe antarahito bhagavato santike pāturahosi. Tepi cattāro mahārājāno ārakkhaṃ gahetvā ṭhitaṭṭhāneyeva ṭhitā, paricārikadevasaṅghāpi nāṭakānipi erāvaṇopi nāgarājā tattheva uyyānadvāre aṭṭhāsi, evamesa kīḷaṃ anubhavitukāmatāya vegāyanto evamāha.

Sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyāti ettha sabbe dhammā nāma pañcakkhandhā dvādasāyatanāni aṭṭhārasa dhātuyo. Te sabbepi taṇhādiṭṭhivasena abhinivesāya nālaṃ na pariyattā na samatthā na yuttā, kasmā? Gahitākārena atiṭṭhanato. Te hi niccāti gahitāpi aniccāva sampajjanti, sukhāti gahitāpi dukkhāva sampajjanti, attāti gahitāpi anattāva sampajjanti, tasmā nālaṃ abhinivesāya. **Abhijānātī**ti aniccaṃ dukkhaṃ anattāti ñātapariññāya abhijānāti. **Parijānātī**ti tatheva tīraṇapariññāya parijānāti. **Yaṃkiñci vedana**nti antamaso pañcaviññāṇasampayuttampi yaṃkiñci appamattakampi vedanaṃ anubhavati. Iminā bhagavā sakkassa devānamindassa vedanāvasena nibbattetvā arūpapariggahaṃ dasseti. Sace pana vedanākammaṭṭhānaṃ heṭṭhā na kathitaṃ bhaveyya, imasmiṃ ṭhāne kathetabbaṃ siyā. Heṭṭhā pana kathitaṃ, tasmā satipaṭṭhāne vuttanayeneva veditabbaṃ. **Aniccānupassī**ti ettha aniccaṃ veditabbaṃ, aniccānupassanā veditabbā, aniccānupassī veditabbo. Tattha **anicca**nti pañcakkhandhā, te hi uppādavayaṭṭhena aniccā. **Aniccānupassanā**ti pañcakkhandhānaṃ khayato vayato dassanañāṇaṃ. **Aniccānupassī**ti tena ñāṇena samannāgato puggalo. Tasmā ''aniccānupassī viharatī''ti aniccato anupassanto viharatīti ayamettha attho.

Virāgānupassīti ettha dve virāgā khayavirāgo ca accantavirāgo ca. Tattha saṅkhārānaṃ khayavayato anupassanāpi, accantavirāgaṃ nibbānaṃ virāgato dassanamaggañāṇampi **virāgānupassanā**. Tadubhayasamāṅgīpuggalo virāgānupassī nāma, taṃ sandhāya vuttaṃ ''virāgānupassī''ti, virāgato anupassantoti attho. **Nirodhānupassi**mhipi eseva nayo, nirodhopi hi khayanirodho ca accantanirodho cāti duvidhoyeva. **Paṭinissaggānupassī**ti ettha **paṭinissaggo** vuccati vossaggo, so ca pariccāgavossaggo pakkhandanavossaggoti duvidho hoti. Tattha **pariccāgavossaggo**ti vipassanā, sā hi tadaṅgavasena kilese ca khandhe ca vossajjati. **Pakkhandanavossaggo**ti maggo, so hi nibbānaṃ ārammaṇaṃ ārammaṇato pakkhandati. Dvīhipi vā kāraṇehi vossaggoyeva, samucchedavasena khandhānaṃ kilesānañca vossajjanato, nibbānañca pakkhandanato. Tasmā kilese ca khandhe ca pariccajatīti pariccāgavossaggo, nirodhe nibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandatīti pakkhandanavossaggoti ubhayampetaṃ magge sameti. Tadubhayasamaṅgīpuggalo imāya paṭinissaggānupassanāya samannāgatattā paṭinissaggānupassī nāma hoti. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''paṭinissaggānupassī''ti. **Na kiñci loke upādiyatī**ti kiñci ekampi saṅkhāragataṃ taṇhāvasena na upādiyati na

gaṇhāti na parāmasati. **Anupādiyaṃ na paritassatī**ti aggaṇhanto taṇhāparitassanāya na paritassati. **Paccattaññeva parinibbāyatī**ti sayameva kilesaparinibbānena parinibbāyati. **Khīṇā jātī**tiādinā panassa paccavekkhaṇāva dassitā. Iti bhagavā sakkassa devānamindassa saṃkhittena khīṇāsavassa pubbabhāgappaṭipadaṃ pucchito sallahukaṃ katvā saṃkhitteneva khippaṃ kathesi.

391. **Avidūre nisinno hotī**ti anantare kūṭāgāre nisinno hoti. **Abhisameccā**ti ñāṇena abhisamāgantvā, jānitvāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – kiṃ nu kho esa jānitvā anumodi, udāhu ajānitvā vāti. Kasmā panassa evamahosīti? Thero kira na bhagavato pañhavissajjanasaddaṃ assosi, sakkassa pana devarañño, ‘‘evametaṃ bhagavā evametaṃ sugatā’’ti anumodanasaddaṃ assosi. Sakko kira devarājā mahatā saddena anumodi. Atha kasmā na bhagavato saddaṃ assosīti? Yathāparisaviññāpakattā. Buddhānañhi dhammaṃ kathentānaṃ ekābaddhāya cakkavāḷapariyantāyapi parisāya saddo suyyati, pariyantaṃ pana muñcitvā aṅgulimattampi bahiddhā na niccharati. Kasmā? Evarūpā madhurakathā mā niratthakā agamāsīti. Tadā bhagavā migāramātupāsāde sattaratanamaye kūṭāgāre sirigabbhamhi nisinno hoti, tassa dakkhiṇapasse sāriputtattherassa vasanakūṭāgāraṃ, vāmapasse mahāmoggallānassa, antare chiddavivarokāso natthi, tasmā thero na bhagavato saddaṃ assosi, sakkasseva assosīti.

Pañcahi tūriyasatehīti pañcaṅgikānaṃ tūriyānaṃ pañcahi satehi. Pañcaṅgikaṃ tūriyaṃ nāma ātataṃ vitataṃ ātatavitataṃ susiraṃ ghananti imehi pañcahi aṅgehi samannāgataṃ. Tattha **ātataṃ** nāma cammapariyonaddhesu bheriādīsu ekatalatūriyaṃ. **Vitataṃ** nāma ubhayatalaṃ. **Ātatavitataṃ** nāma tantibaddhapaṇavādi. **Susiraṃ** vaṃsādi. **Ghanaṃ** sammādi. **Samappito**ti upagato. **Samaṅgībhūto**ti tasseva vevacanaṃ. **Paricāretī**ti taṃ sampattiṃ anubhavanto tato tato indriyāni cāreti. Idaṃ vuttaṃ hoti – parivāretvā vajjamānehi pañcahi tūriyasatehi samannāgato hutvā dibbasampattiṃ anubhavatī. **Paṭipaṇāmetvā**ti apanetvā, nissaddāni kārāpetvāti attho. Yatheva hi idāni saddhā rājāno garubhāvaniyaṃ bhikkhuṃ disvā – ‘‘asuko nāma ayyo āgacchati, mā, tātā, gāyatha, mā vādetha, mā naccathā’’ti nāṭakāni paṭivinenti, sakkopi theraṃ disvā evamakāsi. **Cirassaṃ kho, mārisa moggallāna, imaṃ pariyāyamakāsī**ti evarūpaṃ loke pakatiyā piyasamudāhāravacanaṃ hoti, lokiyā hi cirassaṃ āgatampi anāgatapubbampi manāpajātiyaṃ āgataṃ disvā, – ‘‘kuto bhavaṃ āgato, cirassaṃ bhavaṃ āgato, kathaṃ te idhāgamanamaggo ñāto maggamūḷhosī’’tiādīni vadanti. Ayaṃ pana āgatapubbattāyeva evamāha. Thero hi kālena kālaṃ devacārikaṃ gacchatiyeva. Tattha **pariyāyamakāsī**ti vāramakāsi. **Yadidaṃ idhāgamanāyā**ti yo ayaṃ idhāgamanāya vāro, taṃ, bhante, cirassamakāsīti vuttaṃ hoti. **Idamāsanaṃ paññatta**nti yojanikaṃ maṇipallaṅkaṃ paññapāpetvā evamāha.

392. **Bahukiccā bahukaraṇīyā**ti ettha yesaṃ bahūni kiccāni, te bahukiccā. **Bahukaraṇīyā**ti tasseva vevacanaṃ. **Appeva sakena karaṇīyenā**ti sakaraṇīyameva appaṃ mandaṃ, na bahu, devānaṃ karaṇīyaṃ pana bahu, pathavito paṭṭhāya hi kapparukkhamātugāmādīnaṃ atthāya aṭṭā sakkassa santike chijjanti, tasmā niyamento āha – **apica devānaṃyeva tāvatiṃsānaṃ karaṇīyenā**ti. Devānañhi dhītā ca puttā ca aṅke nibbattanti, pādaparicārikā itthiyo sayane nibbattanti, tāsaṃ maṇḍanapasādhanakārikā devadhītā sayanaṃ parivāretvā nibbattanti, veyyāvaccakarā antovimāne nibbattanti, etesaṃ atthāya aṭṭakaraṇaṃ natthi. Ye pana sīmantare nibbattanti, te ‘‘mama santakā tava santakā’’ti nicchetuṃ asakkontā aṭṭaṃ karonti, sakkaṃ devarājānaṃ pucchanti, so yassa vimānaṃ āsannataraṃ, tassa santakoti vadati. Sace dvepi samaṭṭhāne honti, yassa vimānaṃ olokento ṭhito, tassa santakoti vadati. Sace ekampi na oloketi, taṃ ubhinnaṃ kalahupacchedanatthaṃ attano santakaṃ karoti. Taṃ sandhāya, ‘‘devānaṃyeva tāvatiṃsānaṃ karaṇīyenā’’ti āha. Apicassa evarūpaṃ kīḷākiccampi karaṇīyameva.

Yaṃ no khippameva antaradhāyatīti yaṃ amhākaṃ sīghameva andhakāre rūpagataṃ viya na dissati. Iminā – ‘‘ahaṃ, bhante, taṃ pañhavissajjanaṃ na sallakkhemī’’ti dīpeti. Thero – ‘‘kasmā nu kho ayaṃ yakkho asallakkhaṇabhāvaṃ dīpeti, passena pariharatī’’ti āvajjanto – ‘‘devā nāma mahāmūḷhā honti. Chadvārikehi ārammaṇehi nimmathīyamānā attano bhuttābhuttabhāvampi pītāpītabhāvampi na jānanti, idha katamettha pamussantī’’ti aññāsi. Keci panāhu – ‘‘thero etassa garu bhāvaniyo, tasmā ‘idāneva loke aggapuggalassa santike pañhaṃ uggahetvā āgato, idāneva nāṭakānaṃ antaraṃ paviṭṭhoti evaṃ maṃ thero tajjeyyā’ti bhayena evamāhā’’ti. Etaṃ pana kohaññaṃ nāma hoti, na ariyasāvakassa evarūpaṃ kohaññaṃ nāma hoti, tasmā mūḷhabhāveneva na sallakkhesīti veditabbaṃ. Upari kasmā sallakkhesīti? Thero tassa somanassasaṃvegaṃ janayitvā tamaṃ nīhari, tasmā sallakkhesīti.

Idāni sakko pubbe attano evaṃ bhūtakāraṇaṃ therassa ārocetuṃ **bhūtapubba**ntiādimāha. Tattha

samupabyūḷhoti sannipatito rāsibhūto. **Asurā parājiniṃsū**ti asurā parājayaṃ pāpuṇiṃsu. Kadā panete parājitāti? Sakkassa nibbattakāle. Sakko kira anantare attabhāve magadharaṭṭhe macalagāme **magho** nāma māṇavo ahosi, paṇḍito byatto, bodhisattacariyā viyassa cariyā ahosi. So tettiṃsa purise gahetvā kalyāṇamakāsi. Ekadivasaṃ attanova paññāya upaparikkhitvā gāmamajjhe mahājanassa sannipatitaṭṭhāne kacavaraṃ ubhayato apabbahitvā taṃ ṭhānaṃ atiramaṇīyamakāsi, puna tattheva maṇḍapaṃ kāresi, puna gacchante kāle sālaṃ kāresi. Gāmato ca nikkhamitvā gāvutampi aḍḍhayojanampi tigāvutampi yojanampi vicaritvā tehi sahāyehi saddhiṃ visamaṃ samaṃ akāsi. Te sabbepi ekacchandā tattha tattha setuyuttaṭṭhānesu setuṃ, maṇḍapasālāpokkharaṇīmālāgaccharopanādīnaṃ yuttaṭṭhānesu maṇḍapādīni karontā bahuṃ puññamakaṃsu. Magho satta vatapadāni pūretvā kāyassa bhedā saddhiṃ sahāyehi tāvatiṃsabhavane nibbatti.

Tasmiṃ kāle asuragaṇā tāvatiṃsadevaloke paṭivasanti. Sabbe te devānaṃ samānāyukā samānavaṇṇā ca honti, te sakkaṃ saparisaṃ disvā adhunā nibbattā navakadevaputtā āgatāti mahāpānaṃ sajjayiṃsu. Sakko devaputtānaṃ saññaṃ adāsi – ‘‘amhehi kusalaṃ karontehi na parehi saddhiṃ sādhāraṇaṃ kataṃ, tumhe gaṇḍapānaṃ mā pivittha pītamattameva karothā’’ti. Te tathā akaṃsu. Bālaasurā gaṇḍapānaṃ pivitvā mattā niddaṃ okkamiṃsu. Sakko devānaṃ saññaṃ datvā te pādesu gāhāpetvā sinerupāde khipāpesi, sinerussa heṭṭhimatale **asurabhavanaṃ** nāma atthi, tāvatiṃsadevalokappamāṇameva. Tattha asurā vasanti. Tesampi **cittapāṭali** nāma rukkho atthi. Te tassa pupphanakāle jānanti – ‘‘nāyaṃ tāvatiṃsā, sakkena vañcitā maya’’nti. Te gaṇhatha nanti vatvā sineruṃ pariharamānā deve vuṭṭhe vammikapādato vammikamakkhikā viya abhiruhiṃsu. Tattha kālena devā jinanti, kālena asurā. Yadā devānaṃ jayo hoti, asure yāva samuddapiṭṭhā anubandhanti. Yadā asurānaṃ jayo hoti, deve yāva vedikapādā anubandhanti. Tasmiṃ pana saṅgāme devānaṃ jayo ahosi, devā asure yāva samuddapiṭṭhā anubandhiṃsu. Sakko asure palāpetvā pañcasu ṭhānesu ārakkhaṃ ṭhapesi. Evaṃ ārakkhaṃ datvā vedikapāde vajirahatthā indapaṭimāyo ṭhapesi. Asurā kālena kālaṃ uṭṭhahitvā tā paṭimāyo disvā, ‘‘sakko appamatto tiṭṭhatī’’ti tatova nivattanti. **Tato paṭinivattitvā**ti vijitaṭṭhānato nivattitvā. **Paricārikāyo**ti mālāgandhādikammakārikāyo.

393. **Vessavaṇo ca mahārājā**ti so kira sakkassa vallabho, balavavissāsiko, tasmā sakkena saddhiṃ agamāsi. **Purakkhatvā**ti purato katvā. **Pavisiṃsū**ti pavisitvā pana upaḍḍhapihitāni dvārāni katvā olokayamānā aṭṭhaṃsu. **Idampi, mārisa moggallāna, passa vejayantassa pāsādassa rāmaṇeyyaka**nti, mārisa moggallāna, idampi vejayantassa pāsādassa rāmaṇeyyakaṃ passa, suvaṇṇatthambhe passa, rajatatthambhe maṇitthambhe pavāḷatthambhe lohitaṅgatthambhe masāragallatthambhe muttatthambhe sattaratanatthambhe, tesaṃyeva suvaṇṇādimaye ghaṭake vāḷarūpakāni ca passāti evaṃ thambhapantiyo ādiṃ katvā rāmaṇeyyakaṃ dassento evamāha. **Yathā taṃ pubbekatapuññassā**ti yathā pubbe katapuññassa upabhogaṭṭhānena sobhitabbaṃ, evamevaṃ sobhatīti attho. **Atibāḷhaṃ kho ayaṃ yakkho pamatto viharatī**ti attano pāsāde nāṭakaparivārena sampattiyā vasena ativiya matto.

Iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāsīti iddhimakāsi. Āpokasiṇaṃ samāpajjitvā pāsādapatiṭṭhitokāsaṃ udakaṃ hotūti iddhiṃ adhiṭṭhāya pāsādakaṇṇike pādaṅguṭṭhakena pahari. So pāsādo yathā nāma udakapiṭṭhe ṭhapitapattaṃ mukhavaṭṭiyaṃ aṅguliyā pahaṭaṃ aparāparaṃ kampati calati na santiṭṭhati. Evamevaṃ saṃkampi sampakampi sampavedhi, thambhapiṭṭhasaṅghāṭakaṇṇikagopānasiādīni karakarāti saddaṃ muñcantāni patituṃ viya āraddhāni. Tena vuttaṃ – ‘‘saṅkampesi sampakampesi sampavedhesī’’ti. **Acchariyabbhutacittajātā**ti aho acchariyaṃ, aho abbhutanti evaṃ sañjātaacchariyaabbhutā ceva sañjātatuṭṭhino ca ahesuṃ uppannabalavasomanassā. **Saṃvigga**nti ubbiggaṃ. **Lomahaṭṭhajāta**nti jātalomahaṃsaṃ, kañcanabhittiyaṃ ṭhapitamaṇināgadantehi viya uddhaggehi lomehi ākiṇṇasarīranti attho. Lomahaṃso ca nāmesa somanassenapi hoti domanassenapi, idha pana somanassena jāto. Thero hi sakkassa somanassavegena saṃvejetuṃ taṃ pāṭihāriyamakāsi. Tasmā somanassavegena saṃviggalomahaṭṭhaṃ viditvāti attho.

394. **Idhāhaṃ, mārisā**ti idānissa yasmā therena somanassasaṃvegaṃ janayitvā tamaṃ vinoditaṃ, tasmā sallakkhetvā evamāha. **Eso nu te, mārisa, so bhagavā satthā**ti, mārisa, tvaṃ kuhiṃ gatosīti vutte mayhaṃ satthu santikanti vadesi, imasmiṃ devaloke ekapādakena viya tiṭṭhasi, yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi, eso nu te, mārisa, so bhagavā satthāti pucchiṃsu. **Sabrahmacārī me eso**ti ettha kiñcāpi thero anagāriyo abhinīhārasampanno aggasāvako, sakko agāriyo, maggabrahmacariyavasena panete sabrahmacārino honti, tasmā evamāha. **Aho nūna te so bhagavā satthā**ti sabrahmacārī tāva te evaṃmahiddhiko, so pana te bhagavā satthā aho nūna mahiddhikoti satthu iddhipāṭihāriyadassane jātābhilāpā hutvā evamāhaṃsu.

395. **Ñātaññatarassā**ti paññātaññatarassa, sakko hi paññātānaṃ aññataro. Sesaṃ sabbattha pākaṭameva, desanaṃ pana bhagavā yathānusandhināva niṭṭhāpesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Mahātaṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā

396. **Evaṃ me suta**nti mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ. Tattha **diṭṭhigata**nti alagaddūpamasutte laddhimattaṃ diṭṭhigatanti vuttaṃ, idha sassatadiṭṭhi. So ca bhikkhu bahussuto, ayaṃ appassuto, jātakabhāṇako bhagavantaṃ jātakaṃ kathetvā, ''ahaṃ, bhikkhave, tena samayena vessantaro ahosiṃ, mahosadho, vidhurapaṇḍito, senakapaṇḍito, mahājanako rājā ahosi''nti samodhānentaṃ suṇāti. Athassa etadahosi – ''ime rūpavedanāsaññāsaṅkhārā tattha tattheva nirujjhanti, viññāṇaṃ pana idhalokato paralokaṃ, paralokato imaṃ lokaṃ sandhāvati saṃsaratī''ti sassatadassanaṃ uppannaṃ. Tenāha – ''tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anañña''nti.

Sammāsambuddhena pana, ''viññāṇaṃ paccayasambhavaṃ, sati paccaye uppajjati, vinā paccayaṃ natthi viññāṇassa sambhavo''ti vuttaṃ. Tasmā ayaṃ bhikkhu buddhena akathitaṃ katheti, jinacakke pahāraṃ deti, vesārajjañāṇaṃ paṭibāhati, sotukāmaṃ janaṃ visaṃvādeti, ariyapathe tiriyaṃ nipatitvā mahājanassa ahitāya dukkhāya paṭipanno. Yathā nāma rañño rajje mahācoro uppajjamāno mahājanassa ahitāya dukkhāya uppajjati, evaṃ jinasāsane coro hutvā mahājanassa ahitāya dukkhāya uppannoti veditabbo. **Sambahulā bhikkhū**ti janapadavāsino piṇḍapātikabhikkhū. **Tenupasaṅkamiṃsū**ti ayaṃ parisaṃ labhitvā sāsanampi antaradhāpeyya, yāva pakkhaṃ na labhati, tāvadeva naṃ diṭṭhigatā vivecemāti sutasutaṭṭhānatoyeva aṭṭhatvā anisīditvā upasaṅkamiṃsu.

398. **Katamaṃ taṃ sāti viññāṇa**nti sāti yaṃ tvaṃ viññāṇaṃ sandhāya vadesi, katamaṃ taṃ viññāṇanti? **Yvāyaṃ, bhante, vado vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedetī**ti, bhante, yo ayaṃ vadati vedayati, yo cāyaṃ tahiṃ tahiṃ kusalākusalakammānaṃ vipākaṃ paccanubhoti. Idaṃ, bhante, viññāṇaṃ, yamahaṃ sandhāya vademīti. **Kassa nu kho nāmā**ti kassa khattiyassa vā brāhmaṇassa vā vessasuddagahaṭṭhapabbajitadevamanussānaṃ vā aññatarassa.

399. **Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesī**ti kasmā āmantesi? Sātissa kira evaṃ ahosi – ''satthā maṃ 'moghapuriso'ti vadati, na ca moghapurisoti vuttamatteneva maggaphalānaṃ upanissayo na hoti. Upasenampi hi vaṅgantaputtaṃ, 'atilahuṃ kho tvaṃ moghapurisa bāhullāya āvatto'ti (mahāva. 75) bhagavā moghapurisavādena ovadi. Thero aparabhāge ghaṭento vāyamanto cha abhiññā sacchākāsi. Ahampi tathārūpaṃ vīriyaṃ paggaṇhitvā maggaphalāni nibbattessāmī''ti. Athassa bhagavā chinnapaccayo ayaṃ sāsane aviruḷhadhammoti dassento bhikkhū āmantesi. **Usmīkato**tiādi heṭṭhā vuttādhippāyameva. **Atha kho bhagavā**ti ayampi pāṭiyekko anusandhi. Sātissa kira etadahosi – ''bhagavā mayhaṃ maggaphalānaṃ upanissayo natthīti vadati, kiṃ sakkā upanissaye asati kātuṃ? Na hi tathāgatā saupanissayasseva dhammaṃ desenti, yassa kassaci desentiyeva. Ahaṃ buddhassa santikā sugatovādaṃ labhitvā saggasampattūpagaṃ kusalaṃ karissāmī''ti. Athassa bhagavā, ''nāhaṃ, moghapurisa, tuyhaṃ ovādaṃ vā anusāsaniṃ vā demī''ti sugatovādaṃ paṭippassambhento imaṃ desanaṃ ārabhi. Tassattho heṭṭhā vuttanayeneva veditabbo. Idāni parisāya laddhiṃ sodhento, ''idhāhaṃ bhikkhū paṭipucchissāmī''tiādimāha. Taṃ sabbampi heṭṭhā vuttanayeneva veditabbaṃ.

400. Idāni viññāṇassa sappaccayabhāvaṃ dassetuṃ **yaṃ yadeva, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **manañca paṭicca dhamme cā**ti sahāvajjanena bhavaṅgamanañca tebhūmakadhamme ca paṭicca. **Kaṭṭhañca paṭiccā**tiādi opammanidassanatthaṃ vuttaṃ. Tena kiṃ dīpeti? Dvārasaṅkantiyā abhāvaṃ. Yathā hi kaṭṭhaṃ paṭicca jalamāno aggi upādānapaccaye satiyeva jalati, tasmiṃ asati paccayavekallena tattheva vūpasammati, na sakalikādīni saṅkamitvā sakalikaggītiādisaṅkhyaṃ gacchati, evameva cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppannaṃ viññāṇaṃ tasmiṃ dvāre cakkhurūpaālokamanasikārasaṅkhāte paccayamhi satiyeva uppajjati, tasmiṃ asati paccayavekallena tattheva nirujjhati, na sotādīni saṅkamitvā sotaviññāṇantiādisaṅkhyaṃ gacchati. Esa nayo sabbavāresu. Iti bhagavā nāhaṃ viññāṇappavatte dvārasaṅkantimattampi vadāmi, ayaṃ pana sāti moghapuriso bhavasaṅkantiṃ vadatīti sātiṃ niggahesi.

401. Evaṃ viññāṇassa sappaccayabhāvaṃ dassetvā idāni pana pañcannampi khandhānaṃ sappaccayabhāvaṃ dassento, **bhūtamida**ntiādimāha. Tattha **bhūtamida**nti idaṃ khandhapañcakaṃ jātaṃ bhūtaṃ nibbattaṃ, tumhepi taṃ bhūtamidanti, bhikkhave, passathāti. **Tadāhārasambhava**nti taṃ panetaṃ khandhapañcakaṃ āhārasambhavaṃ paccayasambhavaṃ, sati paccaye uppajjati evaṃ passathāti pucchati. **Tadāhāranirodhā**ti tassa paccayassa nirodhā. **Bhūtamidaṃ nossū**ti bhūtaṃ nu kho idaṃ, na nu kho bhūtanti. **Tadāhārasambhavaṃ nossū**ti taṃ bhūtaṃ khandhapañcakaṃ paccayasambhavaṃ nu kho, na nu khoti. **Tadāhāranirodhā**ti tassa paccayassa nirodhā. **Nirodhadhammaṃ nossū**ti taṃ dhammaṃ nirodhadhammaṃ nu kho, na nu khoti. **Sammappaññāya passato**ti idaṃ khandhapañcakaṃ jātaṃ bhūtaṃ nibbattanti yāthāvasarasalakkhaṇato vipassanāpaññāya sammā passantassa. **Paññāya sudiṭṭha**nti vuttanayeneva vipassanāpaññāya suṭṭhu diṭṭhaṃ. Evaṃ ye ye taṃ pucchaṃ sallakkhesuṃ, tesaṃ tesaṃ paṭiññaṃ gaṇhanto pañcannaṃ khandhānaṃ sappaccayabhāvaṃ dasseti.

Idāni yāya paññāya tehi taṃ sappaccayaṃ sanirodhaṃ khandhapañcakaṃ sudiṭṭhaṃ, tattha nittaṇhabhāvaṃ pucchanto **imaṃ ce tumhe**tiādimāha. Tattha **diṭṭhi**nti vipassanāsammādiṭṭhiṃ. Sabhāvadassanena **parisuddhaṃ**. Paccayadassanena **pariyodātaṃ. Allīyethā**ti taṇhādiṭṭhīhi allīyitvā vihareyyātha. **Kelāyethā**ti taṇhādiṭṭhīhi kīḷamānā vihareyyātha. **Dhanāyethā**ti dhanaṃ viya icchantā gedhaṃ āpajjeyyātha. **Mamāyethā**ti taṇhādiṭṭhīhi mamattaṃ uppādeyyātha. **Nittharaṇatthāya no gahaṇatthāyā**ti yo so mayā caturoghanittharaṇatthāya kullūpamo dhammo desito, no nikantivasena gahaṇatthāya. Api nu taṃ tumhe ājāneyyāthāti. Vipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

402. Idāni tesaṃ khandhānaṃ paccayaṃ dassento, **cattārome, bhikkhave, āhārā**tiādimāha, tampi vuttatthameva. Yathā pana eko imaṃ jānāsīti vutto, ‘‘na kevalaṃ imaṃ, mātarampissa jānāmi, mātu mātarampī’’ti evaṃ paveṇivasena jānanto suṭṭhu jānāti nāma. Evamevaṃ bhagavā na kevalaṃ khandhamattameva jānāti, khandhānaṃ paccayampi tesampi paccayānaṃ paccayanti evaṃ sabbapaccayaparamparaṃ jānāti. So taṃ, buddhabalaṃ dīpento idāni paccayaparamparaṃ dassetuṃ, **ime ca, bhikkhave, cattāro āhārā**tiādimāha. Taṃ vuttatthameva. **Iti kho, bhikkhave, avijjāpaccayā saṅkhārā… pe… dukkhakkhandhassa samudayo hotī**ti ettha pana paṭiccasamuppādakathā vitthāretabbā bhaveyya, sā **visuddhimagge** vitthāritāva.

404. **Imasmiṃ sati idaṃ hotī**ti imasmiṃ avijjādike paccaye sati idaṃ saṅkhārādikaṃ phalaṃ hoti. **Imassuppādā idaṃ uppajjatī**ti imassa avijjādikassa paccayassa uppādā idaṃ saṅkhārādikaṃ phalaṃ uppajjati, tenevāha – ‘‘yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā…pe… samudayo hotī’’ti. Evaṃ vaṭṭaṃ dassetvā idāni vivaṭṭaṃ dassento, **avijjāya tveva asesavirāganirodhā**tiādimāha. Tattha **avijjāya tvevā**ti avijjāya eva tu. **Asesavirāganirodhā**ti virāgasaṅkhātena maggena asesanirodhā anuppādanirodhā. **Saṅkhāranirodho**ti saṅkhārānaṃ anuppādanirodho hoti, evaṃ niruddhānaṃ pana saṅkhārānaṃ nirodhā viññāṇanirodho hoti, viññāṇādīnañca nirodhā nāmarūpādīni niruddhāniyeva hontīti dassetuṃ **saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho**tiādiṃ vatvā **evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī**ti vuttaṃ. Tattha **kevalassā**ti sakalassa, suddhassa vā, sattavirahitassāti attho. **Dukkhakkhandhassā**ti dukkharāsissa. **Nirodho hotī**ti anuppādo hoti.

406. **Imasmiṃ asatī**tiādi vuttapaṭipakkhanayena veditabbaṃ.

407. Evaṃ vaṭṭavivaṭṭaṃ kathetvā idāni imaṃ dvādasaṅgapaccayavaṭṭaṃ saha vipassanāya maggena jānantassa yā paṭidhāvanā pahīyati, tassā abhāvaṃ pucchanto **api nu tumhe, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **evaṃ jānantā**ti evaṃ sahavipassanāya maggena jānantā. **Evaṃ passantā**ti tasseva vevacanaṃ. **Pubbanta**nti purimakoṭṭhāsaṃ, atītakhandhadhātuāyatanānīti attho. **Paṭidhāveyyāthā**ti taṇhādiṭṭhivasena paṭidhāveyyātha. Sesaṃ sabbāsavasutte vitthāritameva.

Idāni nesaṃ tattha niccalabhāvaṃ pucchanto, **api nu tumhe, bhikkhave, evaṃ jānantā evaṃ passantā evaṃ vadeyyātha, satthā no garū**tiādimāha. Tattha **garū**ti bhāriko akāmā anuvattitabbo. **Samaṇo**ti buddhasamaṇo. **Aññaṃ satthāraṃ uddiseyyāthā**ti ayaṃ satthā amhākaṃ kiccaṃ sādhetuṃ na sakkotīti api nu evaṃsaññino hutvā aññaṃ bāhirakaṃ satthāraṃ uddiseyyātha. **Puthusamaṇabrāhmaṇāna**nti evaṃsaññino hutvā puthūnaṃ titthiyasamaṇānaṃ ceva brāhmaṇānañca. **Vatakotūhalamaṅgalānī**ti vatasamādānāni ca diṭṭhikutūhalāni ca diṭṭhasutamutamaṅgalāni ca. **Tāni sārato paccāgaccheyyāthā**ti etāni sāranti evaṃsaññino

hutvā paṭiāgaccheyyātha. Evaṃ nissaṭṭhāni ca puna gaṇheyyāthāti attho. **Sāmaṃ ñāta**nti sayaṃ ñāṇena ñātaṃ. **Sāmaṃ diṭṭha**nti sayaṃ paññācakkhunā diṭṭhaṃ. **Sāmaṃ vidita**nti sayaṃ vibhāvitaṃ pākaṭaṃ kataṃ. **Upanītā kho me tumhe**ti mayā, bhikkhave, tumhe iminā sandiṭṭhikādisabhāvena dhammena nibbānaṃ upanītā, pāpitāti attho. **Sandiṭṭhiko**tiādīnamattho **visuddhimagge** vitthārito. **Idametaṃ paṭicca vutta**nti etaṃ vacanamidaṃ tumhehi sāmaṃ ñātādibhāvaṃ paṭicca vuttaṃ.

408. **Tiṇṇaṃ kho pana, bhikkhave**ti kasmā ārabhi? Nanu heṭṭhā vaṭṭavivaṭṭavasena desanā matthakaṃ pāpitāti? Āma pāpitā. Ayaṃ pana pāṭiekko anusandhi, ‘‘ayañhi lokasannivāso paṭisandhisammūḷho, tassa sammohaṭṭhānaṃ viddhaṃsetvā pākaṭaṃ karissāmī’’ti imaṃ desanaṃ ārabhi. Apica vaṭṭamūlaṃ avijjā, vivaṭṭamūlaṃ buddhuppādo, iti vaṭṭamūlaṃ avijjaṃ vivaṭṭamūlañca buddhuppādaṃ dassetvāpi, ‘‘puna ekavāraṃ vaṭṭavivaṭṭavasena desanaṃ matthakaṃ pāpessāmī’’ti imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **sannipātā**ti samodhānena piṇḍabhāvena. **Gabbhassā**ti gabbhe nibbattanakasattassa. **Avakkanti hotī**ti nibbatti hoti. Katthaci hi **gabbho**ti mātukucchi vutto. Yathāha –

> ‘‘Yamekarattiṃ paṭhamaṃ, gabbhe vasati māṇavo;
> Abbhuṭṭhitova so yāti, sa gacchaṃ na nivattatī’’ti. (jā. 1.15.363);

Katthaci gabbhe nibbattanasatto. Yathāha – ‘‘yathā kho, panānanda, aññā itthikā nava vā dasa vā māse gabbhaṃ kucchinā pariharitvā vijāyantī’’ti (ma. ni. 3.205). Idha satto adhippeto, taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘gabbhassa avakkanti hotī’’ti.

Idhāti imasmiṃ sattaloke. **Mātā ca utunī hotī**ti idaṃ utusamayaṃ sandhāya vuttaṃ. Mātugāmassa kira yasmiṃ okāse dārako nibbattati, tattha mahatī lohitapīḷakā saṇṭhahitvā bhijjitvā paggharati, vatthu suddhaṃ hoti, suddhe vatthumhi mātāpitūsu ekavāraṃ sannipatitesu yāva satta divasāni khettameva hoti. Tasmiṃ samaye hatthaggāhaveṇiggāhādinā aṅgaparāmasanenapi dārako nibbattatiyeva. **Gandhabbo**ti tatrūpagasatto. **Paccupaṭṭhito hotī**ti na mātāpitūnaṃ sannipātaṃ olokayamāno samīpe ṭhito paccupaṭṭhito nāma hoti. Kammayantayantito pana eko satto tasmiṃ okāse nibbattanako hotīti ayamettha adhippāyo. **Saṃsayenā**ti ‘‘arogo nu kho bhavissāmi ahaṃ vā, putto vā me’’ti evaṃ mahantena jīvitasaṃsayena. **Lohitañhetaṃ, bhikkhave**ti tadā kira mātulohitaṃ taṃ ṭhānaṃ sampattaṃ puttasinehena paṇḍaraṃ hoti. Tasmā evamāha. **Vaṅkaka**nti gāmadārakānaṃ kīḷanakaṃ khuddakanaṅgalaṃ. **Ghaṭikā** vuccati dīghadaṇḍena rassadaṇḍakaṃ paharaṇakīḷā. **Mokkhacika**nti samparivattakakīḷā, ākāse vā daṇḍakaṃ gahetvā bhūmiyaṃ vā sīsaṃ ṭhapetvā heṭṭhupariyabhāvena parivattanakīḷananti vuttaṃ hoti. **Ciṅgulakaṃ** vuccati tālapaṇṇādīhi kataṃ vātappahārena paribbhamanacakkaṃ. **Pattāḷhakaṃ** vuccati paṇṇanāḷikā, tāya vālikādīni minantā kīḷanti. **Rathaka**nti khuddakarathaṃ. **Dhanukampi** khuddakadhanumeva.

409. **Sārajjatī**ti rāgaṃ uppādeti. **Byāpajjatī**ti byāpādaṃ uppādeti. **Anupaṭṭhitakāyasatī**ti kāye sati kāyasati, taṃ anupaṭṭhapetvāti attho. **Parittacetaso**ti akusalacitto. **Yatthassa te pāpakā**ti yassaṃ phalasamāpattiyaṃ ete nirujjhanti, taṃ na jānāti nādhigacchatīti attho. **Anurodhavirodha**nti rāgañceva dosañca. **Abhinandatī**ti taṇhāvasena abhinandati, taṇhāvaseneva aho sukhantiādīni vadanto abhivadati. **Ajjhosāya tiṭṭhatī**ti taṇhāajjhosānagahaṇena gilitvā pariniṭṭhapetvā gaṇhāti. Sukhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā abhinandatu, dukkhaṃ kathaṃ abhinandatīti? ‘‘Ahaṃ dukkhito mama dukkha’’nti gaṇhanto abhinandati nāma. **Uppajjati nandī**ti taṇhā uppajjati. **Tadupādāna**nti sāva taṇhā gahaṇaṭṭhena upādānaṃ nāma. Tassa upādānapaccayā bhavo…pe… samudayo hotīti, idañhi bhagavatā puna ekavāraṃ dvisandhi tisaṅkhepaṃ paccayākāravaṭṭaṃ dassitaṃ.

410-4. Idāni vivaṭṭaṃ dassetuṃ **idha, bhikkhave, tathāgato loke uppajjatī**tiādimāha. Tattha **appamāṇacetaso**ti appamāṇaṃ lokuttaraṃ ceto assāti appamāṇacetaso, maggacittasamaṅgīti attho. **Imaṃ kho me tumhe, bhikkhave, saṃkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ dhārethā**ti, bhikkhave, imaṃ saṃkhittena desitaṃ mayhaṃ, taṇhāsaṅkhayavimuttidesanaṃ tumhe niccakālaṃ dhāreyyātha mā pamajjeyyātha. Desanā hi ettha vimuttipaṭilābhahetuto **vimuttī**ti vuttā. **Mahātaṇhājālataṇhāsaṅghāṭapaṭimukka**nti taṇhāva saṃsibbitaṭṭhena mahātaṇhājālaṃ, saṅghaṭitaṭṭhena saṅghāṭanti vuccati; iti imasmiṃ mahātaṇhājāle taṇhāsaṅghāṭe ca imaṃ sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ paṭimukkaṃ dhāretha. Anupaviṭṭho antogadhoti naṃ dhārethāti attho. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahātaṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Mahāassapurasuttavaṇṇanā

415. **Evaṃ me suta**nti mahāassapurasuttaṃ. Tattha **aṅgesū**ti aṅgā nāma jānapadino rājakumārā, tesaṃ nivāso ekopi janapado ruḷhīsaddena ''aṅgā''ti vuccati, tasmiṃ aṅgesu janapade. **Assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo**ti **assapura**nti nagaranāmena laddhavohāro aṅgānaṃ janapadassa eko nigamo, taṃ gocaragāmaṃ katvā viharatīti attho. **Bhagavā etadavocā**ti etaṃ ''samaṇā samaṇāti vo, bhikkhave, jano sañjānātī''tiādivacanamavoca.

Kasmā pana evaṃ avocāti. Tasmiṃ kira nigame manussā saddhā pasannā buddhamāmakā dhammamāmakā saṅghamāmakā, tadahupabbajitasāmaṇerampi vassasatikattherasadisaṃ katvā pasaṃsanti; pubbaṇhasamayaṃ bhikkhusaṅghaṃ piṇḍāya pavisantaṃ disvā bījanaṅgalādīni gahetvā khettaṃ gacchantāpi, pharasuādīni gahetvā araññaṃ pavisantāpi tāni upakaraṇāni nikkhipitvā bhikkhusaṅghassa nisīdanaṭṭhānaṃ āsanasālaṃ vā maṇḍapaṃ vā rukkhamūlaṃ vā sammajjitvā āsanāni paññapetvā arajapānīyaṃ paccupaṭṭhāpetvā bhikkhusaṅghaṃ nisīdāpetvā yāgukhajjakādīni datvā katabhattakiccaṃ bhikkhusaṅghaṃ uyyojetvā tato tāni upakaraṇāni ādāya khettaṃ vā araññaṃ vā gantvā attano kammāni karonti, kammantaṭṭhānepi nesaṃ aññā kathā nāma natthi. Cattāro maggaṭṭhā cattāro phalaṭṭhāti aṭṭha puggalā ariyasaṅgho nāma; te ''evarūpena sīlena, evarūpena ācārena, evarūpāya paṭipattiyā samannāgatā lajjino pesalā uḷāraguṇā''ti bhikkhusaṅghasseva vaṇṇaṃ kathenti. Kammantaṭṭhānato āgantvā bhuttasāyamāsā gharadvāre nisinnāpi, sayanigharaṃ pavisitvā nisinnāpi bhikkhusaṅghasseva vaṇṇaṃ kathenti. Bhagavā tesaṃ manussānaṃ nipaccakāraṃ disvā bhikkhusaṅghaṃ piṇḍapātāpacāyane niyojetvā etadavoca.

Ye dhammā samaṇakaraṇā ca brāhmaṇakaraṇā cāti ye dhammā samādāya paripūritā samitapāpasamaṇañca bāhitapāpabrāhmaṇañca karontīti attho. ''Tīṇimāni, bhikkhave, samaṇassa samaṇiyāni samaṇakaraṇīyāni. Katamāni tīṇi? Adhisīlasikkhāsamādānaṃ, adhicittasikkhāsamādānaṃ, adhipaññāsikkhāsamādāna''nti (a. ni. 3.82) ettha pana samaṇena kattabbadhammā vuttā. Tepi ca samaṇakaraṇā hontiyeva. Idha pana hirottappādivasena desanā vitthāritā. **Evaṃ no ayaṃ amhāka**nti ettha **no**ti nipātamattaṃ. Evaṃ ayaṃ amhākanti attho. **Mahapphalā mahānisaṃsā**ti ubhayampi atthato ekameva. **Avañjhā**ti amoghā. **Saphalā**ti ayaṃ tasseva attho. Yassā hi phalaṃ natthi, sā vañjhā nāma hoti. **Saudrayā**ti savaḍḍhi, idaṃ saphalatāya vevacanaṃ. **Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabba**nti, bhikkhave, evaṃ tumhehi sikkhitabbaṃ. Iti bhagavā iminā ettakena ṭhānena hirottappādīnaṃ dhammānaṃ vaṇṇaṃ kathesi. Kasmā? Vacanapathapacchindanatthaṃ. Sace hi koci acirapabbajito bālabhikkhu evaṃ vadeyya – ''bhagavā hirottappādidhamme samādāya vattathāti vadati, ko nu kho tesaṃ samādāya vattane ānisaṃso''ti? Tassa vacanapathapacchindanatthaṃ. Ayañca ānisaṃso, ime hi dhammā samādāya paripūritā samitapāpasamaṇaṃ nāma bāhitapāpabrāhmaṇaṃ nāma karonti, catupaccayalābhaṃ uppādenti, paccayadāyakānaṃ mahapphalataṃ sampādenti, pabbajjaṃ avañjhaṃ saphalaṃ saudrayaṃ karontīti vaṇṇaṃ abhāsi. Ayamettha saṅkhepo. Vitthārato pana vaṇṇakathā satipaṭṭhāne (dī. ni. aṭṭha. 2.373; ma. ni. aṭṭha. 2.373) vuttanayeneva veditabbā.

416. **Hirottappenā**ti ''yaṃ hirīyati hirīyitabbena, ottappati ottappitabbenā''ti (dha. sa. 1331) evaṃ vitthāritāya hiriyā ceva ottappena ca. Apicettha ajjhattasamuṭṭhānā **hirī,** bahiddhāsamuṭṭhānaṃ **ottappaṃ**. Attādhipateyyā hirī, lokādhipateyyaṃ ottappaṃ. Lajjāsabhāvasaṇṭhitā hirī, bhayasabhāvasaṇṭhitaṃ ottappaṃ, vitthārakathā panettha sabbākārena visuddhimagge vuttā. Apica ime dve dhammā lokaṃ pālanato **lokapāladhammā** nāmāti kathitā. Yathāha – ''dveme, bhikkhave, sukkā dhammā lokaṃ pālenti. Katame dve? Hirī ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve sukkā dhammā lokaṃ pālenti. Ime ca kho, bhikkhave, dve sukkā dhammā lokaṃ na pāleyyuṃ, nayidha paññāyetha, 'mātā'ti vā, 'mātucchā'ti vā, 'mātulānī'ti vā, 'ācariyabhariyā'ti vā, 'garūnaṃ dārā'ti vā, sambhedaṃ loko agamissa, yathā ajeḷakā kukkuṭasūkarā soṇasiṅgālā''ti (a. ni. 2.9). Imeyeva jātake ''devadhammā''ti kathitā. Yathāha –

> ''Hiriottappasampannā, sukkadhammasamāhitā;
> Santo sappurisā loke, devadhammāti vuccare''ti. (jā. 1.1.6);

Mahācundattherassa pana kilesasallekhanapaṭipadāti katvā dassitā. Yathāha – ‘‘pare ahirikā bhavissanti, mayamettha hirimanā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo. Pare anottāpī bhavissanti, mayamettha ottāpī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo’’ti (ma. ni. 1.83). Imeva mahākassapattherassa ovādūpasampadāti katvā dassitā. Vuttañhetaṃ – ‘‘tasmā tiha te, kassapa, evaṃ sikkhitabbaṃ, tibbaṃ me hirottappaṃ paccupaṭṭhitaṃ bhavissati theresu navesu majjhimesūti. Evañhi te, kassapa, sikkhitabba’’nti (saṃ. ni. 2.154). Idha panete **samaṇadhammā nāmā**ti dassitā.

Yasmā pana ettāvatā sāmaññattho matthakaṃ patto nāma hoti, tasmā aparepi samaṇakaraṇadhamme dassetuṃ **siyā kho pana, bhikkhave, tumhāka**ntiādimāha. Tattha **sāmaññatthoti** saṃyuttake tāva, ‘‘katamañca, bhikkhave, sāmaññaṃ? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathidaṃ, sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhi, idaṃ vuccati, bhikkhave, sāmaññaṃ. Katamo ca, bhikkhave, sāmaññattho? Yo, bhikkhave, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, ayaṃ vuccati, bhikkhave, sāmaññattho’’ti (saṃ. ni. 5.36) maggo ‘‘sāmaññā’’nti, phalanibbānāni ‘‘sāmaññattho’’ti vuttāni. Imasmiṃ pana ṭhāne maggampi phalampi ekato katvā sāmaññattho kathitoti veditabbo. **Ārocayāmī**ti kathemi. **Paṭivedayāmī**ti jānāpemi.

417. **Parisuddho no kāyasamācāro**ti ettha kāyasamācāro parisuddho aparisuddhoti duvidho. Yo hi bhikkhu pāṇaṃ hanati adinnaṃ ādiyati, kāmesu micchā carati, tassa kāyasamācāro aparisuddho nāma, ayaṃ pana kammapathavaseneva vārito. Yo pana pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā paraṃ potheti viheṭheti, tassa kāyasamācāro aparisuddho nāma, ayampi sikkhāpadabaddheneva paṭikkhitto. Imasmiṃ sutte ubhayampetaṃ akathetvā paramasallekho nāma kathito. Yo hi bhikkhu pānīyaghaṭe vā pānīyaṃ pivantānaṃ, patte vā bhattaṃ bhuñjantānaṃ kākānaṃ nivāraṇavasena hatthaṃ vā daṇḍaṃ vā leḍḍuṃ vā uggirati, tassa kāyasamācāro aparisuddho. Viparīto parisuddho nāma. **Uttāno**ti uggato pākaṭo. **Vivaṭo**ti anāvaṭo asañchanno. Ubhayenāpi parisuddhataṃyeva dīpeti. **Na ca chiddavā**ti sadā ekasadiso antarantare chiddarahito. **Saṃvuto**ti kilesānaṃ dvāra pidahanena pidahito, na vajjapaṭicchādanatthāya.

418. **Vacīsamācāre**pi yo bhikkhu musā vadati, pisuṇaṃ katheti, pharusaṃ bhāsati, samphaṃ palapati, tassa vacīsamācāro aparisuddho nāma. Ayaṃ pana kammapathavasena vārito. Yo pana gahapatikāti vā dāsāti vā pessāti vā ādīhi khuṃsento vadati, tassa vacīsamācāro aparisuddho nāma. Ayaṃ pana sikkhāpadabaddheneva paṭikkhitto. Imasmiṃ sutte ubhayampetaṃ akathetvā paramasallekho nāma kathito. Yo hi bhikkhu daharena vā sāmaṇerena vā, ‘‘kacci, bhante, amhākaṃ upajjhāyaṃ passathā’’ti vutte, sambahulā, āvuso, bhikkhubhikkhuniyo ekasmiṃ padese vicadiṃsu, upajjhāyo te vikkāyikasākabhaṇḍikaṃ ukkhipitvā gato bhavissatī’’tiādinā nayena hasādhippāyopi evarūpaṃ kathaṃ katheti, tassa vacīsamācāro aparisuddho. Viparīto parisuddho nāma.

419. **Manosamācāre** yo bhikkhu abhijjhālu byāpannacitto micchādiṭṭhiko hoti, tassa manosamācāro aparisuddho nāma. Ayaṃ pana kammapathavaseneva vārito. Yo pana upanikkhittaṃ jātarūparajataṃ sādiyati, tassa manosamācāro aparisuddho nāma. Ayampi sikkhāpadabaddheneva paṭikkhitto. Imasmiṃ sutte ubhayampetaṃ akathetvā paramasallekho nāma kathito. Yo pana bhikkhu kāmavitakkaṃ vā byāpādavitakkaṃ vā vihiṃsāvitakkaṃ vā vitakketi, tassa manosamācāro aparisuddho. Viparīto parisuddho nāma.

420. Ājīvasmiṃ yo bhikkhu ājīvahetu vejjakammaṃ pahiṇagamanaṃ gaṇḍaphālanaṃ karoti, arumakkhanaṃ deti, telaṃ pacatīti ekavīsatianesanāvasena jīvikaṃ kappeti. Yo vā pana viññāpetvā bhuñjati, tassa ājīvo aparisuddho nāma. Ayaṃ pana sikkhāpadabaddheneva paṭikkhitto. Imasmiṃ sutte ubhayampetaṃ akathetvā paramasallekho nāma kathito. Yo hi bhikkhu sappinavanītatelamadhuphāṇitādīni labhitvā, ‘‘sve vā punadivase vā bhavissatī’’ti sannidhikārakaṃ paribhuñjati, yo vā pana nimbaṅkurādīni disvā sāmaṇere vadati – ‘‘aṃṅkure khādathā’’ti, sāmaṇerā thero khāditukāmoti kappiyaṃ katvā denti, dahare pana sāmaṇere vā pānīyaṃ pivatha, āvusoti vadati, te thero pānīyaṃ pivitukāmoti pānīyasaṅkhaṃ dhovitvā denti, tampi paribhuñjantassa ājīvo aparisuddho nāma hoti. Viparīto parisuddho nāma.

422. **Mattaññū**ti pariyesanapaṭiggahaṇaparibhogesu mattaññū, yuttaññū, pamāṇaññū.

423. **Jāgariyamanuyuttā**ti rattindivaṃ cha koṭṭhāse katvā ekasmiṃ koṭṭhāse niddāya okāsaṃ datvā pañca koṭṭhāse jāgariyamhi yuttā payuttā. **Sīhaseyya**nti ettha kāmabhogiseyyā, petaseyyā, sīhaseyyā, tathāgataseyyāti catasso seyyā. Tattha ‘‘yebhuyyena, bhikkhave, kāmabhogī sattā vāmena passena sentī’’ti (a. ni. 4.246) ayaṃ

kāmabhogiseyyā, tesu hi yebhuyyena dakkhiṇapassena sayāno nāma natthi.

‘‘Yebhuyyena, bhikkhave, petā uttānā sentī’’ti (a. ni. 4.246) ayaṃ **petaseyyā,** petā hi appamaṃsalohitattā aṭṭhisaṅghātajaṭitā ekena passena sayituṃ na sakkonti, uttānāva senti.

‘‘Yebhuyyena, bhikkhave, sīho migarājā naṅguṭṭhaṃ antarasatthimhi anupakkhipitvā dakkhiṇena passena setī’’ti (a. ni. 4.246) ayaṃ **sīhaseyyā**. Tejussadattā hi sīho migarājā dve purimapāde ekasmiṃ ṭhāne pacchimapāde ekasmiṃ ṭhapetvā naṅguṭṭhaṃ antarasatthimhi pakkhipitvā purimapādapacchimapādanaṅguṭṭhānaṃ ṭhitokāsaṃ sallakkhetvā dvinnaṃ purimapādānaṃ matthake sīsaṃ ṭhapetvā sayati. Divasampi sayitvā pabujjhamāno na utrāsanto pabujjhati. Sīsaṃ pana ukkhipitvā purimapādānaṃ ṭhitokāsaṃ sallakkheti. Sace kiñci ṭhānaṃ vijahitvā ṭhitaṃ hoti, ‘‘nayidaṃ tuyhaṃ jātiyā, na sūrabhāvassa ca anurūpa’’nti anattamano hutvā tattheva sayati, na gocarāya pakkamati. Avijahitvā ṭhite pana ‘‘tuyhaṃ jātiyā sūrabhāvassa ca anurūpamida’’nti haṭṭhatuṭṭho uṭṭhāya sīhavijambhitaṃ vijambhitvā kesarabhāraṃ vidhunitvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkamati. Catutthajjhānaseyyā pana **tathāgataseyyā**ti vuccati. Tāsu idha sīhaseyyā āgatā. Ayañhi tejussadairiyāpathattā uttamaseyyā nāma. **Pāde pāda**nti dakkhiṇapāde vāmapādaṃ. **Accādhāyā**ti atiādhāya īsakaṃ atikkamma ṭhapetvā, gopphakena hi gopphake, jāṇunā vā jāṇumhi saṅghaṭṭiyamāne abhiṇhaṃ vedanā uppajjati, cittaṃ ekaggaṃ na hoti, seyyā aphāsukā hoti. Yathā pana na saṅghaṭṭeti, evaṃ atikkamma ṭhapite vedanā nuppajjati, cittaṃ ekaggaṃ hoti, seyyā phāsukā hoti, tasmā evamāha.

425. **Abhijjhaṃ loke**tiādi cūḷahatthipade vitthāritaṃ.

426. Yā panāyaṃ **seyyathāpi, bhikkhave**ti upamā vuttā. Tattha **iṇaṃ ādāyā**ti vaḍḍhiyā dhanaṃ gahetvā. **Byantī kareyyā**ti vigatantāni kareyya. Yathā tesaṃ kākaṇikamattopi pariyanto nāma nāvasissati, evaṃ kareyya, sabbaso paṭiniyyāteyyāti attho. **Tatonidāna**nti āṇaṇyanidānaṃ. So hi aṇaṇomhīti āvajjanto balavapāmojjaṃ labhati, balavasomanassamadhigacchati. Tena vuttaṃ – ‘‘labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassa’’nti.

Visabhāgavedanuppattiyā kakaceneva catuiriyāpathaṃ chindanto ābādhatīti ābādho, svāssa atthīti **ābādhiko**. Taṃsamuṭṭhānena dukkhena **dukkhito. Adhimattagilāno**ti bāḷhagilāno. **Nacchādeyyā**ti adhimattabyādhiparetatāya na rucceyya. **Balamattā**ti balameva, balañcassa kāye na bhaveyyāti attho. **Tatonidāna**nti ārogyanidānaṃ, tassa hi arogomhīti āvajjayato tadubhayaṃ hoti. Tena vuttaṃ – ‘‘labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassa’’nti. **Na cassa kiñci bhogānaṃ vayo**ti kākaṇikamattampi bhogānaṃ vayo na bhaveyya. **Tatonidāna**nti bandhanāmokkhanidānaṃ, sesaṃ vuttanayeneva sabbapadesu yojetabbaṃ. **Anattādhīno**ti na attani adhīno, attano ruciyā kiñci kātuṃ na labhati. **Parādhīno**ti paresu adhīno, parasseva ruciyā pavattati. **Na yena kāmaṃ gamo**ti yena disābhāgenassa kāmo hoti. Icchā uppajjati gamanāya, tena gantuṃ na labhati. **Dāsabyā**ti dāsabhāvā. **Bhujisso**ti attano santako. **Tatonidāna**nti bhujissanidānaṃ. **Kantāraddhānamagga**nti kantāraṃ addhānamaggaṃ, nirudakaṃ dīghamagganti attho. **Tatonidāna**nti khemantabhūminidānaṃ.

Ime pañca nīvaraṇe appahīneti ettha bhagavā appahīnaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ iṇasadisaṃ, sesāni rogādisadisāni katvā dasseti. Tatrāyaṃ sadisatā – yo hi paresaṃ iṇaṃ gahetvā vināseti. So tehi iṇaṃ dehīti vuccamānopi pharusaṃ vuccamānopi bajjhamānopi pahariyamānopi kiñci paṭibāhituṃ na sakkoti, sabbaṃ titikkhati, titikkhakāraṇañhissa taṃ iṇaṃ hoti. Evamevaṃ yo yamhi kāmacchandena rajjati, taṇhāgaṇena taṃ vatthuṃ gaṇhāti, so tena pharusaṃ vuccamānopi bajjhamānopi pahariyamānopi sabbaṃ titikkhati. Titikkhakāraṇañhissa so kāmacchando hoti gharasāmikehi vadhīyamānānaṃ itthīnaṃ viyāti. Evaṃ iṇaṃ viya **kāmacchando** daṭṭhabbo.

Yathā pana pittarogāturo madhusakkarādīsupi dinnesu pittarogāturatāya tesaṃ rasaṃ na vindati, tittakaṃ tittakanti uggiratiyeva. Evamevaṃ byāpannacitto hitakāmehi ācariyupajjhāyehi appamattakampi ovadīyamāno ovādaṃ na gaṇhāti, ‘‘ati viya me tumhe upaddavethā’’tiādīni vatvā vibbhamati. Pittarogāturatāya so puriso madhusakkarādirasaṃ viya, kodhāturatāya jhānasukhādibhedaṃ sāsanarasaṃ na vindatīti. Evaṃ rogo viya **byāpādo** daṭṭhabbo.

Yathā pana nakkhattadivase bandhanāgāre baddho puriso nakkhattassa neva ādiṃ, na majjhaṃ, na pariyosānaṃ passati. So dutiyadivase mutto, ‘‘aho hiyyo nakkhattaṃ manāpaṃ, aho naccaṃ, aho gīta’’ntiādīni sutvāpi paṭivacanaṃ na deti. Kiṃ kāraṇā? Nakkhattassa ananubhūtattā. Evamevaṃ thinamiddhābhibhūto bhikkhu vicittanayepi dhammassavane pavattamāne neva tassa ādiṃ, na majjhaṃ, na pariyosānaṃ jānāti. So uṭṭhite dhammassavane, ‘‘aho dhammassavanaṃ, aho kāraṇaṃ, aho upamā’’ti dhammassavanassa vaṇṇaṃ bhaṇamānānaṃ sutvāpi paṭivacanaṃ na deti. Kiṃ kāraṇā? Thinamiddhavasena dhammakathāya ananubhūtattāti. Evaṃ bandhanāgāraṃ viya **thinamiddhaṃ** daṭṭhabbaṃ.

Yathā pana nakkhattaṃ kīḷantopi dāso, ‘‘idaṃ nāma accāyikaṃ karaṇīyaṃ atthi, sīghaṃ, tattha gaccha, no ce gacchasi, hatthapādaṃ vā te chindāmi kaṇṇanāsaṃ vā’’ti vutto sīghaṃ gacchatiyeva, nakkhattassa ādimajjhapariyosānaṃ anubhavituṃ na labhati. Kasmā? Parādhīnatāya. Evamevaṃ vinaye appakataññunā vivekatthāya araññaṃ paviṭṭhenāpi kismiñcideva antamaso kappiyamaṃsepi akappiyamaṃsasaññāya uppannāya vivekaṃ pahāya sīlavisodhanatthaṃ vinayadharassa santike gantabbaṃ hoti. Vivekasukhaṃ anubhavituṃ na labhati. Kasmā? Uddhaccakukkuccābhibhūtatāyāti, evaṃ dāsabyaṃ viya **uddhaccakukkuccaṃ** daṭṭabbaṃ.

Yathā pana kantāraddhānamaggapaṭipanno puriso corehi manussānaṃ viluttokāsaṃ pahatokāsañca disvā daṇḍakasaddenapi sakuṇasaddenapi corā āgatāti ussaṅkitaparisaṅkito hoti, gacchatipi, tiṭṭhatipi, nivattatipi, gataṭṭhānato āgataṭṭhānameva bahutaraṃ hoti. So kicchena kasirena khemantabhūmiṃ pāpuṇāti vā, na vā pāpuṇāti. Evamevaṃ yassa aṭṭhasu ṭhānesu vicikicchā uppannā hoti. So ‘‘buddho nu kho, na nu kho buddho’’tiādinā nayena vicikicchanto adhimuccitvā saddhāya gaṇhituṃ na sakkoti. Asakkonto maggaṃ vā phalaṃ vā na pāpuṇātīti yathā kantāraddhānamagge ‘‘corā atthi natthī’’ti punappunaṃ āsappanaparisappanaṃ apariyogāhanaṃ chambhitatta cittassa uppādento khemantapattiyā antarāyaṃ karoti, evaṃ **vicikicchā**pi ‘‘buddho nu kho na buddho’’tiādinā nayena punappunaṃ āsappanaparisappanaṃ apariyogāhanaṃ chambhitattaṃ cittassa uppādayamānā ariyabhūmippattiyā antarāyaṃ karotīti kantāraddhānamaggo viya daṭṭhabbā.

Idāni **seyyathāpi, bhikkhave, āṇaṇya**nti ettha bhagavā pahīnakāmacchandanīvaraṇaṃ āṇaṇyasadisaṃ, sesāni ārogyādisadisāni katvā dasseti. Tatrāyaṃ sadisatā – yathā hi puriso iṇaṃ ādāya kammante payojetvā samiddhakammanto, ‘‘idaṃ iṇaṃ nāma palibodhamūla’’nti cintetvā savaḍḍhikaṃ iṇaṃ niyyātetvā paṇṇaṃ phālāpeyya. Athassa tato paṭṭhāya neva koci dūtaṃ peseti, na paṇṇaṃ, so iṇasāmike disvāpi sace icchati, āsanā uṭṭhahati, no ce, na uṭṭhahati. Kasmā? Tehi saddhiṃ nillepatāya alaggatāya. Evameva bhikkhu, ‘‘ayaṃ kāmacchando nāma palibodhamūla’’nti satipaṭṭhāne vuttanayeneva cha dhamme bhāvetvā kāmacchandanīvaraṇaṃ pajahati. Tassevaṃ pahīnakāmacchandassa yathā iṇamuttassa purisassa iṇasāmike disvā neva bhayaṃ na chambhitattaṃ hoti. Evameva paravatthumhi neva saṅgo na bandho hoti. Dibbānipi rūpāni passato kileso na samudācarati. Tasmā bhagavā āṇaṇyamiva kāmacchandappahānamāha.

Yathā pana so pittarogāturo puriso bhesajjakiriyāya taṃ rogaṃ vūpasametvā tato paṭṭhāya madhusakkarādīnaṃ rasaṃ vindati. Evamevaṃ bhikkhu, ‘‘ayaṃ byāpādo nāma anatthakārako’’ti cha dhamme bhāvetvā byāpādanīvaraṇaṃ pajahati. So evaṃ pahīnabyāpādo yathā pittarogavimutto puriso madhusakkarādīni madhurāni sampiyāyamāno paṭisevati. Evamevaṃ ācārapaṇṇattiādīni sikkhāpiyamāno sirasā sampaṭicchitvā sampiyāyamāno sikkhati. Tasmā bhagavā ārogyamiva byāpādappahānamāha.

Yathā so nakkhattadivase bandhanāgāraṃ pavesito puriso aparasmiṃ nakkhattadivase, ‘‘pubbepi ahaṃ pamādadosena baddho taṃ nakkhattaṃ nānubhavāmi, idāni appamatto bhavissāmī’’ti yathāssa paccatthikā okāsaṃ na labhanti. Evaṃ appamatto hutvā nakkhattaṃ anubhavitvā – ‘‘aho nakkhattaṃ aho nakkhatta’’nti udānaṃ udānesi. Evameva bhikkhu, ‘‘idaṃ thinamiddhaṃ nāma mahāanatthakara’’nti cha dhamme bhāvetvā thinamiddhanīvaraṇaṃ pajahati. So evaṃ pahīnathinamiddho yathā bandhanā mutto puriso sattāhampi nakkhattassa ādimajjhapariyosānaṃ anubhavati. Evamevaṃ bhikkhu dhammanakkhattassa ādimajjhapariyosānaṃ anubhavanto saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇāti. Tasmā bhagavā bandhanā mokkhamiva thinamiddhappahānamāha.

Yathā pana dāso kañcideva mittaṃ upanissāya sāmikānaṃ dhanaṃ datvā attānaṃ bhujissaṃ katvā tato paṭṭhāya yaṃ icchati, taṃ kareyya. Evameva bhikkhu, ‘‘idaṃ uddhaccakukkuccaṃ nāma mahāanatthakara’’nti

cha dhamme bhāvetvā uddhaccakukkuccaṃ pajahati. So evaṃ pahīnuddhaccakukkucco yathā bhujisso puriso yaṃ icchati, taṃ karoti. Na taṃ koci balakkārena tato nivatteti. Evamevaṃ bhikkhu yathāsukhaṃ nekkhammapaṭipadaṃ paṭipajjati, na naṃ uddhaccakukkuccaṃ balakkārena tato nivatteti. Tasmā bhagavā bhujissaṃ viya uddhaccakukkuccappahānamāha.

Yathā balavā puriso hatthasāraṃ gahetvā sajjāvudho saparivāro kantāraṃ paṭipajjeyya. Taṃ corā dūratova disvā palāyeyyuṃ. So sotthinā taṃ kantāraṃ nittharitvā khemantaṃ patto haṭṭhatuṭṭho assa. Evamevaṃ bhikkhu, ''ayaṃ vicikicchā nāma anatthakārikā''ti cha dhamme bhāvetvā vicikicchaṃ pajahati. So evaṃ pahīnavicikiccho yathā balavā sajjāvudho saparivāro puriso nibbhayo core tiṇaṃ viya agaṇetvā sotthinā nikkhamitvā khemantabhūmiṃ pāpuṇāti. Evamevaṃ duccaritakantāraṃ nittharitvā paramakhemantabhūmiṃ amataṃ nibbānaṃ pāpuṇāti. Tasmā bhagavā khemantabhūmiṃ viya vicikicchāpahānamāha.

427. **Imameva kāya**nti imaṃ karajakāyaṃ. **Abhisandetī**ti temeti sneheti, sabbattha pavattapītisukhaṃ karoti. **Parisandetī**ti samantato sandeti. **Paripūretī**ti vāyunā bhastaṃ viya pūreti. **Paripphara**tī**ti** samantato phusati. **Sabbāvato kāyassā**ti assa bhikkhuno sabbakoṭṭhāsavato kāyassa. Kiñci upādinnakasantatipavattiṭṭhāne chavimaṃsalohitānugataṃ aṇumattampi ṭhānaṃ paṭhamajjhānasukhena aphuṭṭhaṃ nāma na hoti. **Dakkho**ti cheko paṭibalo nhānīyacuṇṇāni kātuñceva yojetuñca sannetuñca. **Kaṃsathāle**ti yena kenaci lohena katabhājane. Mattikabhājanaṃ pana thiraṃ na hoti, sannentassa bhijjati, tasmā taṃ na dasseti. **Paripphosakaṃ paripphosaka**nti siñcitvā siñcitvā. **Sanneyyā**ti vāmahatthena kaṃsathālaṃ gahetvā dakkhiṇena hatthena pamāṇayuttaṃ udakaṃ siñcitvā siñcitvā parimaddanto piṇḍaṃ kareyya. **Snehānugatā**ti udakasinehena anugatā. **Snehaparetā**ti udakasinehena parigatā. **Santarabāhirā**ti saddhiṃ antopadesena ceva bahipadesena ca, sabbatthakameva udakasinehena phuṭāti attho. **Na ca paggharin̄ī**ti na bindu bindu udakaṃ paggharati, sakkā hoti hatthenapi dvīhipi tīhipi aṅgulīhi gahetuṃ ovaṭṭikampi kātunti attho.

428. Dutiyajjhānasukhaupamāyaṃ **ubbhitodako**ti ubbhinnaudako, na heṭṭhā ubbhijjitvā uggacchanaudako, antoyeva pana ubbhijjanaudakoti attho. **Āyamukha**nti āgamanamaggo. **Devo**ti megho. **Kālenakāla**nti kāle kāle, anvaddhamāsaṃ vā anudasāhaṃ vāti attho. **Dhāra**nti vuṭṭhiṃ. **Nānuppaveccheyyā**ti na paveseyya, na vasseyyāti attho. **Sītā vāridhārā ubbhijjitvā**ti sītaṃ vāri taṃ udakarahadaṃ pūrayamānaṃ ubbhijjitvā. Heṭṭhā uggacchanaudakañhi uggantvā uggantvā bhijjantaṃ udakaṃ khobheti. Catūhi disāhi pavisanaudakaṃ purāṇapaṇṇatiṇakaṭṭhadaṇḍakādīhi udakaṃ khobheti. Vuṭṭhiudakaṃ dhārānipātapupphuḷakehi udakaṃ khobheti. Sannisinnameva pana hutvā iddhinimmitamiva uppajjamānaṃ udakaṃ imaṃ padesaṃ pharati, imaṃ padesaṃ na pharatīti natthi. Tena aphuṭokāso nāma na hotīti. Tattha rahado viya karajakāyo, udakaṃ viya dutiyajjhānasukhaṃ. Sesaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

429. Tatiyajjhānasukhaupamāyaṃ uppalāni ettha santīti **uppalinī**. Sesapadadvayesupi eseva nayo. Ettha ca setarattanīlesu yaṃkiñci uppalaṃ uppalameva, ūnakasatapattaṃ puṇḍarīkaṃ, satapattaṃ padumaṃ. Pattaniyamaṃ vā vināpi setaṃ padumaṃ, rattaṃ puṇḍarīkanti ayamettha vinicchayo. **Udakānuggatānī**ti udakato na uggatāni. **Antonimuggaposīnī**ti udakatalassa anto nimuggāniyeva hutvā posīni, vaḍḍhīnīti attho. Sesaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

430. Catutthajjhānasukhaupamāyaṃ **parisuddhena cetasā pariyodātenā**ti ettha nirupakkilesaṭṭhena parisuddhaṃ. Pabhassaraṭṭhena pariyodātaṃ veditabbaṃ. **Odātena vatthenā**ti idaṃ utupharaṇatthaṃ vuttaṃ. Kiliṭṭhavatthena hi utupharaṇaṃ na hoti, taṅkhaṇadhotaparisuddhena utupharaṇaṃ balavaṃ hoti. Imissā hi upamāya vatthaṃ viya karajakāyo. Utupharaṇaṃ viya catutthajjhānasukhaṃ. Tasmā yathā sunhātassa purisassa parisuddhaṃ vatthaṃ sasīsaṃ pārupitvā nisinnassa sarīrato utu sabbameva vatthaṃ pharati, na koci vatthassa aphuṭokāso hoti. Evaṃ catutthajjhānasukhena bhikkhuno karajakāyassa na koci okāso aphuṭo hotīti evamettha attho daṭṭhabbo. Catutthajjhānacittameva vā vatthaṃ viya, taṃsamuṭṭhānarūpaṃ utupharaṇaṃ viya. Yathā hi katthaci odātavatthe kāyaṃ apphusantepi taṃsamuṭṭhānena utunā sabbatthakameva kāyo phuṭṭho hoti. Evaṃ catutthajjhānasamuṭṭhitena sukhumarūpena sabbatthakameva bhikkhuno karajakāyo phuṭo hotīti evamettha attho daṭṭhabbo.

431. Pubbenivāsañāṇaupamāyaṃ **taṃdivasaṃ katakiriyā pākaṭā hotī**ti taṃdivasaṃ gatagāmattayameva gahitaṃ. Tattha gāmattayaṃ gatapuriso viya pubbenivāsañāṇalābhī daṭṭhabbo. Tayo gāmā viya tayo bhavā

daṭṭhabbā. Tassa purisassa tīsu gāmesu taṃdivasaṃ katakiriyāya āvibhāvo viya pubbenivāsāya cittaṃ abhinīharitvā nisinnassa bhikkhuno tīsu bhavesu katakiriyāya āvibhāvo daṭṭhabbo.

432. Dibbacakkhuupamāyaṃ **dve agārā**ti dve gharā. **Sadvārā**ti sammukhadvārā. **Anucaṅkamante**ti aparāparaṃ sañcarante. **Anuvicarante**ti ito cito ca vicarante, ito pana gehā nikkhamitvā etaṃ gehaṃ, etasmā vā nikkhamitvā imaṃ gehaṃ pavisanavasenapi daṭṭhabbā. Tattha dve agārā sadvārā viya cutipaṭisandhiyo, cakkhumā puriso viya dibbacakkhuñāṇalābhī, cakkhumato purisassa dvinnaṃ gehānaṃ antare ṭhatvā passato dve agāre pavisanakanikkhamanakapurisānaṃ pākaṭakālo viya dibbacakkhulābhino ālokaṃ vaḍḍhetvā olokentassa cavanakaupapajjanakasattānaṃ pākaṭakālo. Kiṃ pana te ñāṇassa pākaṭā, puggalassāti? Ñāṇassa. Tassa pākaṭattā pana puggalassa pākaṭāyevāti.

433. Āsavakkhayañāṇaupamāyaṃ **pabbatasaṅkhepe**ti pabbatamatthake. **Anāvilo**ti nikkaddamo. Sippiyo ca sambukā ca **sippisambukaṃ**. Sakkharā ca kathalā ca **sakkharakathalaṃ**. Macchānaṃ gumbā ghaṭāti **macchagumbaṃ. Tiṭṭhantampi carantampī**ti ettha sakkharakathalaṃ tiṭṭhatiyeva, itarāni carantipi tiṭṭhantipi. Yathā pana antarantarā ṭhitāsupi nisinnāsupi vijjamānāsupi, ‘‘etā gāvo carantī’’ti carantiyo upādāya itarāpi carantīti vuccanti. Evaṃ tiṭṭhantameva sakkharakathalaṃ upādāya itarampi dvayaṃ tiṭṭhantanti vuttaṃ. Itarañca dvayaṃ carantaṃ upādāya sakkharakathalampi carantanti vuttaṃ. Tattha cakkhumato purisassa tīre ṭhatvā passato sippisambukādīnaṃ vibhūtakālo viya āsavānaṃ khayāya cittaṃ nīharitvā nisinnassa bhikkhuno catunnaṃ saccānaṃ vibhūtakālo daṭṭhabbo.

434. Idāni sattahākārehi saliṅgato saguṇato khīṇāsavassa nāmaṃ gaṇhanto, **ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu samaṇo itipī**tiādimāha. Tattha **evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu samaṇo hotī**tiādīsu, bhikkhave, evaṃ bhikkhu samitapāpattā **samaṇo** hoti. Bāhitapāpattā **brāhmaṇo** hoti. Nhātakilesattā **nhātako** hoti, dhotakilesattāti attho. Catumaggañāṇasaṅkhātehi vedehi akusaladhammānaṃ gatattā **vedagū** hoti, viditattāti attho. Teneva **viditāssa hontī**tiādimāha. Kilesānaṃ sutattā **sottiyo** hoti, nissutattā apahatattāti attho. Kilesānaṃ ārakattā **ariyo** hoti, hatattāti attho. Tehi ārakattā **arahaṃ** hoti, dūrībhūtattāti attho. Sesaṃ sabattha pākaṭamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāassapurasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Cūḷaassapurasuttavaṇṇanā

435. **Evaṃ me suta**nti cūḷaassapurasuttaṃ. Tassa desanākāraṇaṃ purimasadisameva. **Samaṇasāmīcippaṭipadā**ti samaṇānaṃ anucchavikā samaṇānaṃ anulomappaṭipadā.

436. **Samaṇamalāna**ntiādīsu ete dhammā uppajjamānā samaṇe maline karonti malaggahite, tasmā ‘‘samaṇamalā’’ti vuccanti. Etehi samaṇā dussanti, padussanti, tasmā **samaṇadosā**ti vuccanti. Ete uppajjitvā samaṇe kasaṭe niroje karonti milāpenti, tasmā **samaṇakasaṭā**ti vuccanti. **Āpāyikānaṃ ṭhānāna**nti apāye nibbattāpakānaṃ kāraṇānaṃ. **Duggativedaniyāna**nti duggatiyaṃ vipākavedanāya paccayānaṃ. **Matajaṃ nāmā**ti manussā tikhiṇaṃ ayaṃ ayena sughaṃsitvā taṃ ayacuṇṇaṃ maṃsena saddhiṃ madditvā koñcasakuṇe khādāpenti. Te uccāraṃ kātuṃ asakkontā maranti. No ce maranti, paharitvā mārenti. Atha tesaṃ kucchiṃ phāletvā naṃ udakena dhovitvā cuṇṇaṃ gahetvā maṃsena saddhiṃ madditvā puna khādāpentīti evaṃ satta vāre khādāpetvā gahitena ayacuṇṇena āvudhaṃ karonti. Susikkhitā ca naṃ ayakārā bahuhatthakammamūlaṃ labhitvā karonti. Taṃ matasakuṇato jātattā ‘‘mataja’’nti vuccati, atitikhiṇaṃ hoti. **Pītanisita**nti udakapītañceva silāya ca sunighaṃsitaṃ. **Saṅghāṭiyā**ti kosiyā. **Sampāruta**nti pariyonaddhaṃ. **Sampaliveṭhita**nti samantato veṭhitaṃ.

437. **Rajojallikassā**ti rajojalladhārino. **Udakorohakassā**ti divasassa tikkhattuṃ udakaṃ orohantassa. **Rukkhamūlikassā**ti rukkhamūlavāsino. **Abbhokāsikassā**ti abbhokāsavāsino. **Ubbhaṭṭhakassā**ti uddhaṃ ṭhitakassa. **Pariyāyabhattikassā**ti māsavārena vā aḍḍhamāsavārena vā bhuñjantassa. Sabbametaṃ bāhirasamayeneva kathitaṃ. Imasmiñhi sāsane cīvaradharo bhikkhu saṅghāṭikoti na vuccati. Rajojalladhāraṇādivatāni imasmiṃ sāsane natthiyeva. Buddhavacanassa buddhavacanameva nāmaṃ, na

mantāti. Rukkhamūliko, abbhokāsikoti ettakaṃyeva pana labbhati. Tampi bāhirasamayeneva kathitaṃ. **Jātameva na**nti taṃdivase jātamattaṃyeva naṃ. **Saṅghāṭikaṃ kareyyu**nti saṅghāṭikaṃ vatthaṃ nivāsetvā ca pārupitvā ca saṅghāṭikaṃ kareyyuṃ. Esa nayo sabbattha.

438. **Visuddhamattānaṃ samanupassatī**ti attānaṃ visujjhantaṃ passati. Visuddhoti pana na tāva vattabbo. **Pāmojjaṃ jāyatī**ti tuṭṭhākāro jāyati. **Pamuditassa pītī**ti tuṭṭhassa sakalasarīraṃ khobhayamānā pīti jāyati. **Pītimanassa kāyo**ti pītisampayuttassa puggalassa nāmakāyo. **Passambhatī**ti vigatadaratho hoti. **Sukhaṃ vedetī**ti kāyikampi cetasikampi sukhaṃ vediyati. **Cittaṃ samādhiyatī**ti iminā nekkhammasukhena sukhitassa cittaṃ samādhiyati, appanāpattaṃ viya hoti. **So mettāsahagatena cetasā**ti heṭṭhā kilesavasena āraddhā desanā pabbate vuṭṭhavuṭṭhi viya nadiṃ yathānusandhinā brahmavihārabhāvanaṃ otiṇṇā. Tattha yaṃ vattabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ visuddhimagge vuttameva. **Seyyathāpi, bhikkhave, pokkharaṇī**ti mahāsīhanādasutte maggo pokkharaṇiyā upamito, idha sāsanaṃ upamitanti veditabbaṃ. **Āsavānaṃ khayā samaṇo hotī**ti sabbakilesānaṃ samitattā paramatthasamaṇo hotīti. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷaassapurasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catutthavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cūḷayamakavaggo

1. Sāleyyakasuttavaṇṇanā

439. **Evaṃ me suta**nti sāleyyakasuttaṃ. Tattha **kosalesū**ti kosalā nāma jānapadino rājakumārā. Tesaṃ nivāso ekopi janapado ruḷhīsaddena kosalāti vuccati, tasmiṃ kosalesu janapade. Porāṇā panāhu – yasmā pubbe mahāpanādaṃ rājakumāraṃ nānānāṭakāni disvā sitamattampi akarontaṃ sutvā rājā āha – ‘‘yo mama puttaṃ hasāpeti, sabbālaṅkārena naṃ alaṅkaromī’’ti. Tato naṅgalānipi chaḍḍetvā mahājanakāye sannipatite manussā sātirekāni sattavassāni nānākīḷikāyo dassetvā naṃ hasāpetuṃ nāsakkhiṃsu. Tato sakko devanaṭaṃ pesesi. So dibbanāṭakaṃ dassetvā hasāpesi. Atha te manussā attano attano vasanokāsābhimukhā pakkamiṃsu. Te paṭipathe mittasuhajjādayo disvā paṭisanthāraṃ karontā, ‘‘kacci, bho, kusalaṃ, kacci, bho, kusala’’nti āhaṃsu. Tasmā taṃ ‘‘kusalaṃ kusala’’nti vacanaṃ upādāya so padeso kosalāti vuccatīti.

Cārikaṃ caramānoti aturitacārikaṃ caramāno. **Mahatā bhikkhusaṅghena saddhi**nti sataṃ vā sahassaṃ vā satasahassaṃ vāti evaṃ apariccchinnena mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ. **Brāhmaṇagāmo**ti brāhmaṇānaṃ samosaraṇagāmopi brāhmaṇagāmoti vuccati brāhmaṇānaṃ bhogagāmopi. Idha samosaraṇagāmo adhippeto. **Tadavasarī**ti taṃ avasari, sampattoti attho. Vihāro panettha aniyāmito; tasmā tassa avidūre buddhānaṃ anucchaviko eko vanasaṇḍo bhavissati, satthā taṃ vanasaṇḍaṃ gatoti veditabbo. **Assosu**nti suṇiṃsu upalabhiṃsu. Sotadvārasampattavacanaṇigghosānusārena jāniṃsu. **Kho**ti avadhāraṇatthe padapūraṇamatte vā nipāto. Tattha avadhāraṇatthena assosuṃyeva, na nesaṃ koci savanantarāyo ahosīti ayamattho veditabbo. Padapūraṇena byañjanasiliṭṭhatāmattameva.

Idāni yamatthaṃ assosuṃ, taṃ pakāsetuṃ **samaṇo khalu, bho, gotamo**tiādi vuttaṃ. Tattha samitapāpattā **samaṇo**ti veditabbo. **Khalū**ti anussavanatthe nipāto. **Bho**ti tesaṃ aññamaññaṃ ālapanamattaṃ. **Gotamo**ti bhagavato gottavasena paridīpanaṃ. Tasmā **samaṇo khalu, bho, gotamo**ti ettha samaṇo kira, bho, gotamagottoti evamattho daṭṭhabbo. **Sakyaputto**ti idaṃ pana bhagavato uccākulaparidīpanaṃ. **Sakyakulā pabbajito**ti saddhāpabbajitabhāvadīpanaṃ. Kenaci pārijuññena anabhibhūto aparikkhīṇaṃyeva taṃ kulaṃ pahāya saddhāpabbajitoti vuttaṃ hoti. Tato paraṃ vuttatthameva. **Taṃ kho panā**ti itthambhūtākhyānatthe upayogavacanaṃ, tassa kho pana bhoto gotamassāti attho. **Kalyāṇo**ti kalyāṇaguṇasamannāgato, seṭṭhoti vuttaṃ hoti. **Kittisaddo**ti kittiyeva, thutighoso vā. **Abbhuggato**ti sadevakaṃ lokaṃ ajjhottharitvā uggato. Kinti? ‘‘Itipi so bhagavā…pe… buddho bhagavā’’ti.

Tatrāyaṃ padasambandho – so bhagavā itipi arahaṃ, itipi sammāsambuddho…pe… itipi bhagavāti. Iminā

ca iminā ca kāraṇenāti vuttaṃ hoti. Tattha ārakattā, arīnaṃ arānañca hatattā, paccayādīnaṃ arahattā, pāpakaraṇe rahābhāvāti imehi tāva kāraṇehi so bhagavā arahanti veditabbotiādinā nayena mātikaṃ nikkhipitvā sabbāneva etāni padāni visuddhimagge buddhānussatiniddese vitthāritānīti tato tesaṃ vitthāro gahetabbo.

Sādhu kho panāti sundaraṃ kho pana; atthāvahaṃ sukhāvahanti vuttaṃ hoti. **Tathārūpānaṃ arahata**nti yathārūpo so bhavaṃ gotamo, evarūpānaṃ anekehipi kappakoṭisatasahassehi dullabhadassanānaṃ byāmappabhāparikkhittehi asītianubyañjanaratanapaṭimaṇḍitehi dvattiṃsmahāpurisalakkhaṇavarehi samākiṇṇamanoramasarīrānaṃ atappakadassanānaṃ atimadhuradhammanigghosānaṃ, yathābhūtaguṇādhigamena loke arahantoti laddhasaddānaṃ arahataṃ. **Dassanaṃ hotī**ti pasādasommāni akkhīni ummīletvā dassanamattampi sādhu hoti. Sace pana aṭṭhaṅgasamannāgatena brahmassarena dhammaṃ desentassa ekaṃ padampi sotuṃ labhissāma, sādhutaraṃyeva bhavissatīti evaṃ ajjhāsayaṃ katvā.

Yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsūti sabbakiccāni pahāya tuṭṭhamānasā āgamaṃsu. **Etadavocu**nti duvidhā hi pucchā agārikapucchā anagārikapucchā ca. Tattha ''kiṃ, bhante, kusalaṃ, kiṃ akusala''nti iminā nayena agārikapucchā āgatā. ''Ime kho, bhante, pañcupādānakkhandhā''ti iminā nayena anagārikapucchā. Ime pana attano anurūpaṃ agārikapucchaṃ pucchantā etaṃ, ''ko nu kho, bho gotama, hetu ko paccayo''tiādivacanaṃ avocuṃ. Tesaṃ bhagavā yathā na sakkonti sallakkhetuṃ, evaṃ saṃkhitteneva tāva pañhaṃ vissajjento, **adhammacariyāvisamacariyāhetu kho gahapatayo**tiādimāha. Kasmā pana bhagavā yathā na sallakkhenti, evaṃ vissajjesīti? Paṇḍitamānikā hi te; āditova mātikaṃ aṭṭhapetvā yathā sallakkhenti, evaṃ atthe vitthārite, desanaṃ uttānikāti maññantā avajānanti, mayampi kathentā evameva katheyyāmāti vattāro bhavanti. Tena nesaṃ bhagavā yathā na sakkonti sallakkhetuṃ, evaṃ saṃkhitteneva tāva pañhaṃ vissajjesi. Tato sallakkhetuṃ asakkontehi vitthāradesanaṃ yācito vitthārena desetuṃ, **tena hi gahapatayo**tiādimāha. Tattha **tena hī**ti kāraṇatthe nipāto. Yasmā maṃ tumhe yācatha, tasmāti attho.

440. **Tividha**nti tīhi koṭṭhāsehi. **Kāyenā**ti kāyadvārena. **Adhammacariyāvisamacariyā**ti adhammacariyasaṅkhātā visamacariyā. Ayaṃ panettha padattho, adhammassa cariyā adhammacariyā, adhammakaraṇanti attho. Visamā cariyā, visamassa vā kammassa cariyāti visamacariyā. Adhammacariyā ca sā visamacariyā cāti adhammacariyāvisamacariyā. Etenupāyena sabbesu kaṇhasukkapadesu attho veditabbo. **Luddo**ti kakkhaḷo. **Dāruṇo**ti sāhasiko. **Lohitapāṇī**ti paraṃ jīvitā voropentassa pāṇī lohitena lippanti. Sacepi na lippanti, tathāvidho lohitapāṇītveva vuccati. **Hatappahate niviṭṭho**ti hate ca parassa pahāradāne, pahate ca paramāraṇe niviṭṭho. **Adayāpanno**ti nikkaruṇataṃ āpanno.

Yaṃ taṃ parassāti yaṃ taṃ parassa santakaṃ. **Paravittūpakaraṇa**nti tasseva parassa vittūpakaraṇaṃ tuṭṭhijananaṃ parikkhārabhaṇḍakaṃ. **Gāmagataṃ vā**ti antogāme vā ṭhapitaṃ. **Araññagataṃ vā**ti araññe rukkhaggapabbatamatthakādīsu vā ṭhapitaṃ. **Adinna**nti tehi parehi kāyena vā vācāya vā adinnaṃ. **Theyyasaṅkhāta**nti ettha **theno**ti coro. Thenassa bhāvo theyyaṃ, avaharaṇacittassetaṃ adhivacanaṃ. Saṅkhā saṅkhātanti atthato ekaṃ, koṭṭhāsassetaṃ adhivacanaṃ, ''saññānidānā hi papañcasaṅkhā''tiādīsu viya. Theyyañca taṃ saṅkhātañcāti theyyasaṅkhātaṃ, theyyacittasaṅkhāto eko cittakoṭṭhāsoti attho. Karaṇatthe cetaṃ paccattavacanaṃ, tasmā theyyasaṅkhātenāti atthato daṭṭhabbaṃ.

Māturakkhitātiādīsu yaṃ pitari naṭṭhe vā mate vā ghāsacchādanādīhi paṭijaggamānā, vayapattaṃ kulaghare dassāmīti mātā rakkhati, ayaṃ māturakkhitā nāma. Etenupāyena **piturakkhitā**dayopi veditabbā. Sabhāgakulāni pana kucchigatesupi gabbhesu katikaṃ karonti – ''sace mayhaṃ putto hoti, tuyhaṃ dhītā, aññattha gantuṃ na labhissati, mayhaṃ puttasseva hotū''ti. Evaṃ gabbhepi pariggahitā **sassāmikā** nāma. ''Yo itthannāmaṃ itthiṃ gacchati, tassa ettako daṇḍo''ti evaṃ gāmaṃ vā gehaṃ vā vīthiṃ vā uddissa ṭhapitadaṇḍā, pana **saparidaṇḍā** nāma. **Antamaso mālāguṇaparikkhittāpī**ti yā sabbantimena paricchedena, ''esā me bhariyā bhavissatī''ti saññāya tassā upari kenaci mālāguṇaṃ khipantena mālāguṇamattenāpi parikkhittā hoti. **Tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hotī**ti evarūpāsu itthīsu sammādiṭṭhisutte vuttamicchācāralakkhaṇavasena vītikkamaṃ kattā hoti.

Sabhāgatoti sabhāyaṃ ṭhito. **Parisāgato**ti parisāyaṃ ṭhito. **Ñātimajjhagato**ti dāyādānaṃ majjhe ṭhito. **Pūgamajjhagato**ti senīnaṃ majjhe ṭhito. **Rājakulamajjhagato**ti rājakulassa majjhe mahāvinicchaye ṭhito. **Abhinīto**ti pucchanatthāya nīto. **Sakkhipuṭṭho**ti sakkhiṃ katvā pucchito. **Ehambho purisā**ti ālapanametaṃ. **Attahetu vā parahetu vā**ti attano vā parassa vā hatthapādādihetu vā dhanahetu vā. **Āmisakiñcikkhahetu vā**ti

ettha **āmisa**nti lābho adhippeto. **Kiñcikkha**nti yaṃ vā taṃ vā appamattakaṃ. Antamaso tittiravaṭṭakasappipiṇḍanavanītapiṇḍādimattakassapi lañjassa hetūti attho. **Sampajānamusā bhāsitā hotī**ti jānantoyeva musāvādaṃ kattā hoti.

Imesaṃ bhedāyāti yesaṃ itoti vuttānaṃ santike sutaṃ hoti, tesaṃ bhedāya. **Amūsaṃ bhedāyā**ti yesaṃ amutrāti vuttānaṃ santike sutaṃ hoti, tesaṃ bhedāya. **Iti samaggānaṃ vā bhedakā**ti evaṃ samaggānaṃ vā dvinnaṃ sahāyakānaṃ bhedaṃ kattā. **Bhinnānaṃ vā anuppadātā**ti suṭṭhu kataṃ tayā, taṃ pajahantena katipāheneva te mahantaṃ anatthaṃ kareyyāti evaṃ bhinnānaṃ puna asaṃsandanāya anuppadātā upatthambhetā kāraṇaṃ dassetāti attho. Vaggo ārāmo abhiratiṭṭhānamassāti **vaggārāmo. Vaggarato**ti vaggesu rato. Vagge disvā vā sutvā vā nandatīti **vagganandī. Vaggakaraṇiṃ vāca**nti yā vācā samaggepi satte vagge karoti bhindati, taṃ kalahakāraṇaṃ vācaṃ bhāsitā hoti.

Aṇḍakāti yathā sadose rukkhe aṇḍakāni uṭṭhahanti, evaṃ sadosatāya khuṃsanāvambhanādivacanehi aṇḍakā jātā. **Kakkasā**ti pūtikā. Yathā nāma pūtikarukkho kakkaso hoti paggharitacuṇṇo, evaṃ kakkasā hoti, sotaṃ ghaṃsamānā viya pavisati. Tena vuttaṃ ‘‘kakkasā’’ti. **Parakaṭukā**ti paresaṃ kaṭukā amanāpā dosajananī. **Parābhisajjanī**ti kuṭilakaṇṭakasākhā viya mammesu vijjhitvā paresaṃ abhisajjanī gantukāmānampi gantuṃ adatvā lagganakārī. **Kodhasāmantā**ti kodhassa āsannā. **Asamādhisaṃvattanikā**ti appanāsamādhissa vā upacārasamādhissa vā asaṃvattanikā. Iti sabbāneva tāni sadosavācāya vevacanāni.

Akālavādīti akālena vattā. **Abhūtavādī**ti yaṃ natthi, tassa vattā. **Anatthavādī**ti akāraṇanissitaṃ vattā. **Adhammavādī**ti asabhāvaṃ vattā. **Avinayavādī**ti asaṃvaravinayapaṭisaṃyuttassa vattā. **Anidhānavati vāca**nti hadayamañjūsāyaṃ nidhetuṃ ayuttaṃ vācaṃ bhāsitā hoti. **Akālenā**ti vattabbakālassa pubbe vā pacchā vā ayuttakāle vattā hoti. **Anapadesa**nti suttāpadesavirahitaṃ. **Apariyantavati**nti apariccchedaṃ, suttaṃ vā jātakaṃ vā nikkhipitvā tassa upalabbhaṃ vā upamaṃ vā vatthuṃ vā āharitvā bāhirakathaṃyeva katheti. Nikkhittaṃ nikkhittameva hoti. ‘‘Suttaṃ nu kho katheti jātakaṃ nu kho, nassa antaṃ vā koṭiṃ vā passāmā’’ti vattabbataṃ āpajjati. Yathā vaṭarukkhasākhānaṃ gatagataṭṭhāne pārohā otaranti, otiṇṇotiṇṇaṭṭhāne sampajjitvā puna vaḍḍhantiyeva. Evaṃ aḍḍhayojanampi yojanampi gacchantiyeva, gacchante gacchante pana mūlarukkho vinassati, paveṇijātakāva tiṭṭhanti. Evamayampi nigrodhadhammakathiko nāma hoti; nikkhittaṃ nikkhittamattameva katvā passeneva pariharanto gacchati. Yo pana bahumpi bhaṇanto etadatthamidaṃ vuttanti āharitvā jānāpetuṃ sakkoti, tassa kathetuṃ vaṭṭati. **Anatthasaṃhita**nti na atthanissitaṃ.

Abhijjhātā hotīti abhijjhāya oloketā hoti. **Aho vatā**ti patthanatthe nipāto. Abhijjhāya olokitamattakena cettha kammapathabhedo na hoti. Yadā pana, ‘‘aho vatidaṃ mama santakaṃ assa, ahamettha vasaṃ vatteyya’’nti attano pariṇāmeti, tadā kammapathabhedo hoti, ayamidha adhippeto.

Byāpannacittoti vipannacitto pūtibhūtacitto. **Paduṭṭhamanasaṅkappo**ti dosena duṭṭhacittasaṅkappo. **Haññantū**ti ghātiyantū. **Vajjhantū**ti vadhaṃ pāpuṇantu. **Mā vā ahesu**nti kiñcipi mā ahesuṃ. Idhāpi kopamattakena kammapathabhedo na hoti. Haññantūtiādicintaneneva hoti, tasmā evaṃ vuttaṃ.

Micchādiṭṭhikoti akusaladassano. **Viparītadassano**ti vipallatthadassano. **Natthi dinna**nti dinnassa phalābhāvaṃ sandhāya vadati. **Yiṭṭhaṃ** vuccati mahāyāgo. **Huta**nti paheṇakasakkāro adhippeto, tampi ubhayaṃ phalābhāvameva sandhāya paṭikkhipati. **Sukatadukkaṭāna**nti sukatadukkaṭānaṃ, kusalākusalānanti attho. **Phalaṃ vipāko**ti yaṃ phalanti vā vipākoti vā vuccati, taṃ natthīti vadati. **Natthi ayaṃ loko**ti paraloke ṭhitassa ayaṃ loko natthi. **Natthi paro loko**ti idha loke ṭhitassapi paraloko natthi, sabbe tattha tattheva ucchijjantīti dasseti. **Natthi mātā natthi pitā**ti tesu sammāpaṭipattimicchāpaṭipattīnaṃ phalābhāvavasena vadati. **Natthi sattā opapātikā**ti cavitvā upapajjanakasattā nāma natthīti vadati. **Sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī**ti ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ abhivisiṭṭhāya paññāya sayaṃ paccakkhaṃ katvā pavedenti, te natthīti sabbaññubuddhānaṃ abhāvaṃ dīpeti, ettāvatā dasavatthukā micchādiṭṭhi kathitā hoti.

441. **Pāṇātipātaṃ pahāyā**tiādayo satta kammapathā cūḷahatthipade vitthāritā. Anabhijjhādayo uttānatthāyeva.

442. **Sahabyataṃ upapajjeyya**nti sahabhāvaṃ upagaccheyyaṃ. **Brahmakāyikānaṃ devāna**nti paṭhamajjhānabhūmidevānaṃ. **Ābhānaṃ devāna**nti ābhā nāma visuṃ natthi,

parittābhaappamāṇābhaābhassarānametaṃ adhivacanaṃ. **Parittābhāna**ntiādi pana ekato aggahetvā tesaṃyeva bhedato gahaṇaṃ. **Parittasubhāna**ntiādīsupi eseva nayo. Iti bhagavā āsavakkhayaṃ dassetvā arahattanikūṭena desanaṃ niṭṭhapesi.

Idha ṭhatvā pana devalokā samānetabbā. Tissannaṃ tāva jhānabhūmīnaṃ vasena nava brahmalokā, pañca suddhāvāsā catūhi ārūpehi saddhiṃ navāti aṭṭhārasa, vehapphalehi saddhiṃ ekūnavīsati, te asaññaṃ pakkhipitvā vīsati brahmalokā honti, evaṃ chahi kāmāvacarehi saddhiṃ chabbīsati devalokā nāma. Tesaṃ sabbesampi bhagavatā dasakusalakammapathehi nibbatti dassitā.

Tattha chasu tāva kāmāvacaresu tiṇṇaṃ sucaritānaṃ vipākeneva nibbatti hoti. Uparidevalokānaṃ pana ime kammapathā upanissayavasena kathitā. Dasa kusalakammapathā hi sīlaṃ, sīlavato ca kasiṇaparikammaṃ ijjhatīti. Sīle patiṭṭhāya kasiṇaparikammaṃ katvā paṭhamajjhānaṃ nibbattetvā paṭhamajjhānabhūmiyaṃ nibbattati; dutiyādīni bhāvetvā dutiyajjhānabhūmiādīsu nibbattati; rūpāvacarajjhānaṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā anāgāmiphale patiṭṭhito pañcasu suddhāvāsesu nibbattati; rūpāvacarajjhānaṃ pādakaṃ katvā arūpāvacarasamāpattiṃ nibbattetvā catūsu arūpesu nibbattati; rūpārūpajjhānaṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ pāpuṇāti. Asaññabhavo pana bāhirakānaṃ tāpasaparibbājakānaṃ āciṇṇoti idha na niddiṭṭho. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Sāleyyakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Verañjakasuttavaṇṇanā

444. **Evaṃ me suta**nti verañjakasuttaṃ. Tattha **verañjakā**ti verañjavāsino. **Kenacideva karaṇīyenā**ti kenacideva aniyamitakiccena. Sesaṃ sabbaṃ purimasutte vuttanayeneva veditabbaṃ. Kevalañhi idha **adhammacārī visamacārī**ti evaṃ puggalādhiṭṭhānā desanā katā. Purimasutte dhammādhiṭṭhānāti ayaṃ viseso. Sesaṃ tādisamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Verañjakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Mahāvedallasuttavaṇṇanā

449. **Evaṃ me suta**nti mahāvedallasuttaṃ. Tattha **āyasmā**ti sagāravasappatissavacanametaṃ. **Mahākoṭṭhiko**ti tassa therassa nāmaṃ. **Paṭisallānā vuṭṭhito**ti phalasamāpattito vuṭṭhito. **Duppañño duppañño**ti ettha paññāya duṭṭhaṃ nāma natthi, appañño nippaññoti attho. **Kittāvatā nu kho**ti kāraṇaparicchedapucchā, kittakena nu kho evaṃ vuccatīti attho. Pucchā ca nāmesā adiṭṭhajotanāpucchā, diṭṭhasaṃsandanāpucchā, vimaticchedanāpucchā, anumatipucchā, kathetukamyatāpucchāti pañcavidhā hoti. Tāsamidaṃ nānākaraṇaṃ –

Katamā **adiṭṭhajotanāpucchā**? Pakatiyā lakkhaṇaṃ aññātaṃ hoti adiṭṭhaṃ atulitaṃ atīritaṃ avibhūtaṃ avibhāvitaṃ, tassa ñāṇāya dassanāya tulanāya tīraṇāya vibhūtāya vibhāvanatthāya pañhaṃ pucchati. Ayaṃ adiṭṭhajotanāpucchā.

Katamā **diṭṭhasaṃsandanāpucchā**? Pakatiyā lakkhaṇaṃ ñātaṃ hoti diṭṭhaṃ tulitaṃ tīritaṃ vibhūtaṃ vibhāvitaṃ, aññehi paṇḍitehi saddhiṃ saṃsandanatthāya pañhaṃ pucchati. Ayaṃ diṭṭhasaṃsandanāpucchā.

Katamā **vimaticchedanāpucchā**? Pakatiyā saṃsayapakkhando hoti vimatipakkhando, dveḷhakajāto, ‘‘evaṃ nu kho, na nu kho, kiṃ nu kho, kathaṃ nu kho’’ti, so vimaticchedanatthāya pañhaṃ pucchati. Ayaṃ vimaticchedanāpucchā (mahāni. 150; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchāniddesa 12).

‘‘Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhante’’ti (mahāva. 21)

evarūpā anumatiṃ gahetvā dhammadesanākāle pucchā **anumatipucchā** nāma.

‘‘Cattārome, bhikkhave, satipaṭṭhānā, katame cattāro’’ti (saṃ. ni. 5.390) evarūpā bhikkhusaṅghaṃ sayameva pucchitvā sayameva vissajjetukāmassa pucchā **kathetukamyatāpucchā** nāma. Tāsu idha diṭṭhasaṃsandanāpucchā adhippetā.

Thero hi attano divāṭṭhāne nisīditvā sayameva pañhaṃ samuṭṭhapetvā sayaṃ vinicchinanto idaṃ suttaṃ ādito paṭṭhāya matthakaṃ pāpesi. Ekacco hi pañhaṃ samuṭṭhāpetuṃyeva sakkoti na nicchetuṃ; ekacco nicchetuṃ sakkoti na samuṭṭhāpetuṃ; ekacco ubhayampi na sakkoti; ekacco ubhayampi sakkoti. Tesu thero ubhayampi sakkotiyeva. Kasmā? Mahāpaññatāya. Mahāpaññaṃ nissāya hi imasmiṃ sāsane sāriputtatthero, mahākaccānatthero, puṇṇatthero, kumārakassapatthero, ānandatthero, ayameva āyasmāti sambahulā therā visesaṭṭhānaṃ adhigatā. Na hi sakkā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgatena bhikkhunā sāvakapāramīñāṇassa matthakaṃ pāpuṇituṃ, mahāpaññena pana sakkāti mahāpaññatāya **sāriputtatthero** taṃ ṭhānaṃ adhigato. Paññāya hi therena sadiso natthi. Teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto’’ti (a. ni. 1.189).

Tathā na sakkā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgatena bhikkhunā bhagavatā saṃkhittena bhāsitassa sabbaññutaññāṇena saddhiṃ saṃsanditvā samānetvā vitthārena atthaṃ vibhajetuṃ, mahāpaññena pana sakkāti mahāpaññatāya **mahākaccānatthero** tattha paṭibalo jāto, teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ vibhajantānaṃ yadidaṃ mahākaccāno’’ti (a. ni. 1.197).

Tathā na sakkā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgatena bhikkhunā dhammakathaṃ kathentena dasa kathāvatthūni āharitvā satta visuddhiyo vibhajantena dhammakathaṃ kathetuṃ, mahāpaññena pana sakkāti mahāpaññatāya **puṇṇatthero** catuparisamajjhe alaṅkatadhammāsane cittabījaniṃ gahetvā nisinno līḷāyanto puṇṇacando viya dhammaṃ kathesi. Teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dhammakathikānaṃ yadidaṃ puṇṇo mantāṇiputto’’ti (a. ni. 1.196).

Tathā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgato bhikkhu dhammaṃ kathento ito vā etto vā anukkamitvā yaṭṭhikoṭiṃ gahetvā andho viya, ekapadikaṃ daṇḍakasetuṃ āruḷho viya ca gacchati. Mahāpañño pana catuppadikaṃ gāthaṃ nikkhipitvā upamā ca kāraṇāni ca āharitvā tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ gahetvā heṭṭhupariyaṃ karonto kathesi. Mahāpaññatāya pana **kumārakassapatthero** catuppadikaṃ gāthaṃ nikkhipitvā upamā ca kāraṇāni ca āharitvā tehi saddhiṃ yojento jātassare pañcavaṇṇāni kusumāni phullāpento viya sinerumatthake vaṭṭisahassaṃ telapadīpaṃ jālento viya tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ heṭṭhupariyaṃ karonto kathesi. Teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ cittakathikānaṃ yadidaṃ kumārakassapo’’ti (a. ni. 1.217).

Tathā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgato bhikkhu catūhi māsehi catuppadikampi gāthaṃ gahetuṃ na sakkoti. Mahāpañño pana ekapade ṭhatvā padasatampi padasahassampi gaṇhāti. **Ānandatthero** pana mahāpaññatāya ekapaduddhāre ṭhatvā sakiṃyeva sutvā puna apucchanto saṭṭhi padasahassāni pannarasa gāthāsahassāni valliyā pupphāni ākaḍḍhitvā gaṇhanto viya ekappahāreneva gaṇhāti. Gahitagahitaṃ pāsāṇe khatalekhā viya, suvaṇṇaghaṭe pakkhittasīhavasā viya ca gahitākāreneva tiṭṭhati. Teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ gatimantānaṃ yadidaṃ ānando, satimantānaṃ, dhitimantānaṃ, bahussutānaṃ, upaṭṭhākānaṃ yadidaṃ ānando’’ti (a. ni. 1.219-223).

Na hi sakkā yāya vā tāya vā appamattikāya paññāya samannāgatena bhikkhunā catupaṭisambhidāpabhedassa matthakaṃ pāpuṇituṃ. Mahāpaññena pana sakkāti mahāpaññatāya **mahākoṭṭhitatthero** adhigamaparipucchāsavanapubbayogānaṃ vasena anantanayussadaṃ paṭisambhidāpabhedaṃ patto. Teneva naṃ bhagavā etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisambhidāpattānaṃ yadidaṃ mahākoṭṭhito’’ti (a. ni. 1.218).

Iti thero mahāpaññatāya pañhaṃ samuṭṭhāpetumpi nicchetumpīti ubhayampi sakkoti. So divāṭṭhāne nisīditvā sayameva sabbapañhe samuṭṭhapetvā sayaṃ vinicchinanto idaṃ suttaṃ ādito paṭṭhāya matthakaṃ

pāpetvā, ‘‘sobhanā vata ayaṃ dhammadesanā, jeṭṭhabhātikena naṃ dhammasenāpatinā saddhiṃ saṃsandissāmi, tato ayaṃ dvinnampi amhākaṃ ekamatiyā ekajjhāsayena ca ṭhapitā atigarukā bhavissati pāsāṇacchattasadisā, caturoghanittharaṇatthikānaṃ titthe ṭhapitanāvā viya, maggagamanatthikānaṃ sahassayuttaājaññaratho viya bahupakārā bhavissatī’’ti diṭṭhasaṃsandanatthaṃ pañhaṃ pucchi. Tena vuttaṃ – ‘‘tāsu idha diṭṭhasaṃsandanāpucchā adhippetā’’ti.

Nappajānātīti ettha yasmā nappajānāti, tasmā duppaññoti vuccatīti ayamattho. Esa nayo sabbattha. **Idaṃ dukkhanti nappajānātī**ti idaṃ dukkhaṃ, ettakaṃ dukkhaṃ, ito uddhaṃ natthīti dukkhasaccaṃ yāthāvasarasalakkhaṇato na pajānāti. **Ayaṃ dukkhasamudayo**ti ito dukkhaṃ samudetīti pavattidukkhapabhāvikā taṇhā samudayasaccanti yāthāvasarasalakkhaṇato na pajānāti. **Ayaṃ dukkhanirodho**ti idaṃ dukkhaṃ ayaṃ dukkhasamudayo ca idaṃ nāma ṭhānaṃ patvā nirujjhatīti ubhinnaṃ appavatti nibbānaṃ nirodhasaccanti yāthāvasarasalakkhaṇato na pajānāti. **Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā**ti ayaṃ paṭipadā dukkhanirodhaṃ gacchatīti maggasaccaṃ yāthāvasarasalakkhaṇato na pajānātīti. Anantaravārepi imināva nayena attho veditabbo. Saṅkhepato panettha catusaccakammaṭṭhāniko puggalo kathitoti veditabbo.

Ayañhi ācariyasantike cattāri saccāni savanato uggaṇhāti. Ṭhapetvā taṇhaṃ tebhūmakā dhammā dukkhasaccaṃ, taṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nibbānaṃ nirodhasaccaṃ, dukkhasaccaṃ parijānanto samudayasaccaṃ pajahanto nirodhapāpano maggo maggasaccanti evaṃ uggahetvā abhinivisati. Tattha purimāni dve saccāni vaṭṭaṃ, pacchimāni vivaṭṭaṃ, vaṭṭe abhiniveso hoti, no vivaṭṭe, tasmā ayaṃ abhinivisamāno dukkhasacce abhinivisati.

Dukkhasaccaṃ nāma rūpādayo pañcakkhandhāti vavatthapetvā dhātukammaṭṭhānavasena otaritvā, ‘‘cattāri mahābhūtāni catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ rūpa’’nti vavatthapeti. Tadārammaṇā vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ nāmanti evaṃ yamakatālakkhandhaṃ bhindanto viya ‘‘dveva ime dhammā nāmarūpa’’nti vavatthapeti. Taṃ panetaṃ na ahetukaṃ sahetukaṃ sappaccayaṃ, ko cassa paccayo avijjādayo dhammāti evaṃ paccaye ceva paccayuppannadhamme ca vavatthapetvā ‘‘sabbepi dhammā hutvā abhāvaṭṭhena aniccā’’ti aniccalakkhaṇaṃ āropeti, tato udayavayappaṭipīḷanākārena dukkhā, avasavattanākārena anattāti tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanāpaṭipāṭiyā sammasanto lokuttaramaggaṃ pāpuṇāti.

Maggakkhaṇe cattāri saccāni ekapaṭivedhena paṭivijjhati, ekābhisamayena abhisameti. Dukkhaṃ pariññāpaṭivedhena paṭivijjhati. Samudayaṃ pahānapaṭivedhena, nirodhaṃ sacchikiriyāpaṭivedhena, maggaṃ bhāvanāpaṭivedhena paṭivijjhati. Dukkhaṃ pariññābhisamayena abhisameti, samudayaṃ pahānābhisamayena, nirodhaṃ sacchikiriyābhisamayena, maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisameti. So tīṇi saccāni kiccato paṭivijjhati, nirodhaṃ ārammaṇato. Tasmiñcassa khaṇe ahaṃ dukkhaṃ parijānāmi, samudayaṃ pajahāmi, nirodhaṃ sacchikaromi, maggaṃ bhāvemīti ābhogasamannāhāramanasikārapaccavekkhaṇā natthi. Etassa pana pariggaṇhantasseva maggo tīsu saccesu pariññādikiccaṃ sādhentova nirodhaṃ ārammaṇato paṭivijjhatīti.

Tasmā paññavāti vuccatīti ettha heṭṭhimakoṭiyā sotāpanno, uparimakoṭiyā khīṇāsavo paññavāti niddiṭṭho. Yo pana tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ pāḷito ca atthato ca anusandhito ca pubbāparato ca uggahetvā heṭṭhupariyaṃ karonto vicarati, aniccadukkhānattavasena pariggahamattampi natthi, ayaṃ paññavā nāma, duppañño nāmāti? Viññāṇacarito nāmesa, paññavāti na vattabbo. Atha yo tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassanāpaṭipāṭiyā sammasanto ajja ajjeva arahattanti carati, ayaṃ paññavā nāma, duppañño nāmāti? Bhajāpiyamāno paññavāpakkhaṃ bhajati. Sutte pana paṭivedhova kathito.

Viññāṇaṃ viññāṇanti idha kiṃ pucchati? Yena viññāṇena saṅkhāre sammasitvā esa paññavā nāma jāto, tassa āgamanavipassanā viññāṇaṃ kammakārakacittaṃ pucchāmīti pucchati. **Sukhantipi vijānātī**ti sukhavedanampi vijānāti. Uparipadadvayepi eseva nayo. Iminā thero ‘‘sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānātī’’tiādinā (ma. ni. 1.113; dī. ni. 2.380) nayena āgatavedanāvasena arūpakammaṭṭhānaṃ kathesi. Tassattho satipaṭṭhāne vuttanayeneva veditabbo.

Saṃsaṭṭhāti ekuppādādilakkhaṇena saṃyogaṭṭhena saṃsaṭṭhā, udāhu visaṃsaṭṭhāti pucchati. Ettha ca thero maggapaññañca vipassanāviññāṇañcāti ime dve lokiyalokuttaradhamme missetvā bhūmantaraṃ bhinditvā samayaṃ ajānanto viya pucchatīti na veditabbo. Maggapaññāya pana maggaviññāṇena,

vipassanāpaññāya ca vipassanāviññāṇeneva saddhiṃ saṃsaṭṭhabhāvaṃ pucchatīti veditabbo. Theropissa tamevatthaṃ vissajjento **ime dhammā saṃsaṭṭhā**tiādimāha. Tattha **na ca labbhā imesaṃ dhammāna**nti imesaṃ lokiyamaggakkhaṇepi lokuttaramaggakkhaṇepi ekato uppannānaṃ dvinnaṃ dhammānaṃ. **Vinibbhujitvā vinibbhujitvā**ti visuṃ visuṃ katvā vinivaṭṭetvā, ārammaṇato vā vatthuto vā uppādato vā nirodhato vā nānākaraṇaṃ dassetuṃ na sakkāti attho. Tesaṃ tesaṃ pana dhammānaṃ visayo nāma atthi. Lokiyadhammaṃ patvā hi cittaṃ jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, lokuttaraṃ patvā paññā.

Sammāsambuddhopi hi lokiyadhammaṃ pucchanto, ‘‘bhikkhu, tvaṃ katamaṃ paññaṃ adhigato, kiṃ paṭhamamaggapaññaṃ, udāhu dutiya tatiya catuttha maggapañña’’nti na evaṃ pucchati. Kiṃ phasso tvaṃ, bhikkhu, kiṃ vedano, kiṃ saññe, kiṃ cetanoti na ca pucchati, cittavasena pana, ‘‘kiñcitto tvaṃ, bhikkhū’’ti (pārā. 135) pucchati. Kusalākusalaṃ paññapentopi ‘‘manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā’’ti (dha. pa. 1, 2) ca, ‘‘katame dhammā kusalā? Yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hotī’’ti (dha. sa. 1) ca evaṃ cittavaseneva paññāpeti. Lokuttaraṃ pucchanto pana kiṃ phasso tvaṃ bhikkhu, kiṃ vedano, kiṃ saññe, kiṃ cetanoti na pucchati. Katamā te, bhikkhu, paññā adhigatā, kiṃ paṭhamamaggapaññā, udāhu dutiyatatiyacatutthamaggapaññāti evaṃ paññāvaseneva pucchati.

Indriyasaṃyuttepi ‘‘pañcimāni, bhikkhave, indriyāni. Katamāni pañca? Saddhindriyaṃ vīriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ. Kattha ca, bhikkhave, saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu sotāpattiyaṅgesu ettha saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca, bhikkhave, vīriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu sammappadhānesu ettha vīriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca, bhikkhave, satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu satipaṭṭhānesu ettha satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca, bhikkhave, samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu jhānesu ettha samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca, bhikkhave, paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catūsu ariyasaccesu ettha paññindriyaṃ daṭṭhabba’’nti (saṃ. ni. 5.478). Evaṃ savisayasmiṃyeva lokiyalokuttarā dhammā kathitā.

Yathā hi cattāro seṭṭhiputtā rājāti rājapañcamesu sahāyesu nakkhattaṃ kīḷissāmāti vīthiṃ otiṇṇesu ekassa seṭṭhiputtassa gehaṃ gatakāle itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova, ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti gehe vicāreti. Dutiyassa tatiyassa catutthassa gehaṃ gatakāle itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova, ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti gehe vicāreti. Atha sabbapacchā rañño gehaṃ gatakāle kiñcāpi rājā sabbattha issarova, imasmiṃ pana kāle attano geheyeva, ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti vicāreti. Evamevaṃ kho saddhāpañcamakesu indriyesu tesu sahāyesu ekato vīthiṃ otarantesu viya ekārammaṇe uppajjamānesupi yathā paṭhamassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ sotāpattiyaṅgāni patvā adhimokkhalakkhaṇaṃ saddhindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā dutiyassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ sammappadhānāni patvā paggahaṇalakkhaṇaṃ vīriyindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā tatiyassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ satipaṭṭhānāni patvā upaṭṭhānalakkhaṇaṃ satindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā catutthassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ jhānavimokkhe patvā avikkhepalakkhaṇaṃ samādhindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Sabbapacchā rañño gehaṃ gatakāle pana yathā itare cattāro tuṇhī nisīdanti, rājāva gehe vicāreti, evameva ariyasaccāni patvā pajānanalakkhaṇaṃ paññindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti.

Iti paṭisambhidāpattānaṃ agge ṭhapito mahākoṭṭhitatthero lokiyadhammaṃ pucchanto cittaṃ jeṭṭhakaṃ cittaṃ pubbaṅgamaṃ katvā pucchi; lokuttaradhammaṃ pucchanto paññaṃ jeṭṭhakaṃ paññaṃ pubbaṅgamaṃ katvā pucchi. Dhammasenāpatisāriputtattheropi tatheva vissajjesīti.

Yaṃ hāvuso, pajānātīti yaṃ catusaccadhammamidaṃ dukkhantiādinā nayena maggapaññā pajānāti. **Taṃ vijānātī**ti maggaviññāṇampi tatheva taṃ vijānāti. **Yaṃ vijānātī**ti yaṃ saṅkhāragataṃ aniccantiādinā nayena vipassanāviññāṇaṃ vijānāti. **Taṃ pajānātī**ti vipassanāpaññāpi tatheva taṃ pajānāti. **Tasmā ime dhammā**ti tena kāraṇena ime dhammā. **Saṃsaṭṭhā**ti ekuppādaekanirodhaekavatthukaekārammaṇatāya saṃsaṭṭhā.

Paññā bhāvetabbāti idaṃ maggapaññaṃ sandhāya vuttaṃ. Taṃsampayuttaṃ pana viññāṇaṃ tāya saddhiṃ bhāvetabbameva hoti. **Viññāṇaṃ pariññeyya**nti idaṃ vipassanāviññāṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Taṃsampayuttā pana paññā tena saddhiṃ parijānitabbāva hoti.

450. **Vedanā vedanā**ti idaṃ kasmā pucchati? Vedanālakkhaṇaṃ pucchissāmīti pucchati. Evaṃ santepi tebhūmikasammasanacāravedanāva adhippetāti sallakkhetabbā. **Sukhampi vedetī**ti sukhaṃ ārammaṇaṃ vedeti anubhavati. Parato padadvayepi eseva nayo. ''Rūpañca hidaṃ, mahāli, ekantadukkhaṃ abhavissa, dukkhānupatitaṃ dukkhāvakkantaṃ anavakkantaṃ sukhena, nayidaṃ sattā rūpasmiṃ sārajjeyyuṃ. Yasmā ca kho, mahāli, rūpaṃ sukhaṃ sukhānupatitaṃ sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ dukkhena, tasmā sattā rūpasmiṃ sārajjanti, sārāgā saṃyujjanti, saṃyogā saṃkilissanti. Vedanā ca hidaṃ… saññā… saṅkhārā… viññāṇañca hidaṃ, mahāli, ekantadukkhaṃ abhavissa…pe… saṃkilissantī''ti (saṃ. ni. 3.70) iminā hi mahālisuttapariyāyena idha ārammaṇaṃ sukhaṃ dukkhaṃ adukkhamasukhanti kathitaṃ. Apica purimaṃ sukhaṃ vedanaṃ ārammaṇaṃ katvā aparā sukhā vedanā vedeti; purimaṃ dukkhaṃ vedanaṃ ārammaṇaṃ katvā aparā dukkhā vedanā vedeti; purimaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ ārammaṇaṃ katvā aparā adukkhamasukhā vedanā vedetīti evamettha attho daṭṭhabbo. Vedanāyeva hi vedeti, na añño koci veditā nāma atthīti vuttametaṃ.

Saññā saññāti idha kiṃ pucchati? Sabbasaññāya lakkhaṇaṃ. Kiṃ sabbatthakasaññāyāti? Sabbasaññāya lakkhaṇantipi sabbatthakasaññāya lakkhaṇantipi ekamevetaṃ, evaṃ santepi tebhūmikasammasanacārasaññāva adhippetāti sallakkhetabbā. **Nīlakampi sañjānātī**ti nīlapupphe vā vatthe vā parikammaṃ katvā upacāraṃ vā appanaṃ vā pāpento sañjānāti. Imasmiñhi atthe parikammasaññāpi upacārasaññāpi appanāsaññāpi vaṭṭati. Nīle nīlanti uppajjanakasaññāpi vaṭṭatiyeva. **Pītakā**dīsupi eseva nayo.

Yā cāvuso, vedanāti ettha vedanā, saññā, viññāṇanti imāni tīṇi gahetvā paññā kasmā na gahitāti? Asabbasaṅgāhikattā. Paññāya hi gahitāya paññāya sampayuttāva vedanādayo labbhanti, no vippayuttā. Taṃ pana aggahetvā imesu gahitesu paññāya sampayuttā ca vippayuttā ca antamaso dve pañcaviññāṇadhammāpi labbhanti. Yathā hi tayo purisā suttaṃ suttanti vadeyyuṃ, catuttho ratanāvutasuttanti. Tesu purimā tayo takkagatampi paṭṭivaṭṭakādigatampi yaṃkiñci bahuṃ suttaṃ labhanti antamaso makkaṭakasuttampi. Ratanāvutasuttaṃ pariyesanto mandaṃ labhati, evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ. Heṭṭhato vā paññā viññāṇena saddhiṃ sampayogaṃ labhāpitā vissaṭṭhattāva idha na gahitāti vadanti. **Yaṃ hāvuso, vedetī**ti yaṃ ārammaṇaṃ vedanā vedeti, saññāpi tadeva sañjānāti. **Yaṃ sañjānātī**ti yaṃ ārammaṇaṃ saññā sañjānāti, viññāṇampi tadeva vijānātīti attho.

Idāni sañjānāti vijānāti pajānātīti ettha viseso veditabbo. Tattha upasaggamattameva viseso. Jānātīti padaṃ pana aviseso. Tassāpi jānanatthe viseso veditabbo. Saññā hi nīlādivasena ārammaṇaṃ sañjānanamattameva, aniccaṃ dukkhaṃ anattāti lakkhaṇapaṭivedhaṃ pāpetuṃ na sakkoti. Viññāṇaṃ nīlādivasena ārammaṇañceva sañjānāti, aniccādilakkhaṇapaṭivedhañca pāpeti, ussakkitvā pana maggapātubhāvaṃ pāpetuṃ na sakkoti. Paññā nīlādivasena ārammaṇampi sañjānāti, aniccādivasena lakkhaṇapaṭivedhampi pāpeti, ussakkitvā maggapātubhāvaṃ pāpetumpi sakkoti.

Yathā hi heraññikaphalake kahāpaṇarāsimhi kate ajātabuddhi dārako gāmikapuriso mahāheraññikoti tīsu janesu oloketvā ṭhitesu ajātabuddhi dārako kahāpaṇānaṃ cittavicittacaturassamaṇḍalabhāvameva jānāti, idaṃ manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ ratanasammatanti na jānāti. Gāmikapuriso cittādibhāvañceva jānāti, manussānaṃ upabhogaparibhogaratanasammatabhāvañca. ''Ayaṃ kūṭo ayaṃ cheko ayaṃ karato ayaṃ saṇho''ti pana na jānāti. Mahāheraññiko cittādibhāvampi ratanasammatabhāvampi kūṭādibhāvampi jānāti, jānanto ca pana naṃ rūpaṃ disvāpi jānāti, ākoṭitassa saddaṃ sutvāpi, gandhaṃ ghāyitvāpi, rasaṃ sāyitvāpi, hatthena garukalahukabhāvaṃ upadhāretvāpi asukagāme katotipi jānāti, asukanigame asukanagare asukapabbatacchāyāya asukanadītīre katotipi, asukācariyena katotipi jānāti. Evamevaṃ saññā ajātabuddhidārakassa kahāpaṇadassanaṃ viya nīlādivasena ārammaṇamattameva sañjānāti. Viññāṇaṃ gāmikapurisassa kahāpaṇadassanaṃ viya nīlādivasena ārammaṇampi sañjānāti, aniccādivasena lakkhaṇapaṭivedhampi pāpeti. Paññā mahāheraññikassa kahāpaṇadassanaṃ viya nīlādivasena ārammaṇampi sañjānāti, aniccādivasena lakkhaṇapaṭivedhampi pāpeti, ussakkitvā maggapātubhāvampi pāpeti. So pana nesaṃ viseso duppaṭivijjho.

Tenāha āyasmā nāgaseno – ‘‘dukkaraṃ, mahārāja, bhagavatā katanti. Kiṃ, bhante, nāgasena bhagavatā dukkaraṃ katanti? Dukkaraṃ, mahārāja, bhagavatā kataṃ, imesaṃ arūpīnaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ ekārammaṇe pavattamānānaṃ vavatthānaṃ akkhātaṃ, ayaṃ phasso, ayaṃ vedanā, ayaṃ saññā, ayaṃ cetanā, idaṃ citta’’nti (mi. pa. 2.7.16). Yathā hi tilatelaṃ, sāsapatelaṃ, madhukatelaṃ, eraṇḍakatelaṃ, vasātelanti imāni pañca telāni ekacāṭiyaṃ pakkhipitvā divasaṃ yamakamanthehi manthetvā tato idaṃ tilatelaṃ, idaṃ sāsapatelanti ekekassa pāṭiyekkaṃ uddharaṇaṃ nāma dukkaraṃ, idaṃ tato dukkarataraṃ. Bhagavā pana sabbaññutaññāṇassa suppaṭividdhattā dhammissaro dhammarājā imesaṃ arūpīnaṃ dhammānaṃ ekārammaṇe pavattamānānaṃ vavatthānaṃ akkhāsi. Pañcannaṃ mahānadīnaṃ samuddaṃ paviṭṭhaṭṭhāne, ‘‘idaṃ gaṅgāya udakaṃ, idaṃ yamunāyā’’ti evaṃ pāṭiyekkaṃ udakauddharaṇenāpi ayamattho veditabbo.

451. **Nissaṭṭhenā**ti nissaṭena pariccattena vā. Tattha **nissaṭenā**ti atthe sati pañcahi indriyehīti nissakkavacanaṃ. **Pariccattenā**ti atthe sati karaṇavacanaṃ veditabbaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – pañcahi indriyehi nissaritvā manodvāre pavattena pañcahi vā indriyehi tassa vatthubhāvaṃ anupagamanatāya pariccattenāti. **Parisuddhenā**ti nirupakkilesena. **Manoviññāṇenā**ti rūpāvacaracatutthajjhānacittena. **Kiṃ neyya**nti kiṃ jānitabbaṃ. ‘‘Yaṃkiñci neyyaṃ nāma atthi dhamma’’ntiādīsu (mahāni. 69) hi jānitabbaṃ neyyanti vuttaṃ. **Ākāsānañcāyatanaṃ neyya**nti kathaṃ rūpāvacaracatutthajjhānacittena arūpāvacarasamāpatti neyyāti? Rūpāvacaracatutthajjhāne ṭhitena arūpāvacarasamāpattiṃ nibbattetuṃ sakkā hoti. Ettha ṭhitassa hi sā ijjhati. Tasmā ‘‘ākāsānañcāyatanaṃ neyya’’ntiādimāha. Atha nevasaññānāsaññāyatanaṃ kasmā na vuttanti? Pāṭiyekkaṃ abhinivesābhāvato. Tattha hi kalāpato nayato sammasanaṃ labbhati, dhammasenāpatisadisassāpi hi bhikkhuno pāṭiyekkaṃ abhiniveso na jāyati. Tasmā theropi, ‘‘evaṃ kirame dhammā ahutvā sambhonti, hutvā paṭiventī’’ti (ma. ni. 3.94) kalāpato nayato sammasitvā vissajjesīti. Bhagavā pana sabbaññutaññāṇassa hatthagatattā nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyampi paropaññāsa dhamme pāṭiyekkaṃ aṃguddhāreneva uddharitvā, ‘‘yāvatā saññāsamāpattiyo, tāvatā aññāpaṭivedho’’ti āha.

Paññācakkhunā pajānātīti dassanapariṇāyakaṭṭhena cakkhubhūtāya paññāya pajānāti. Tattha dve paññā samādhipaññā vipassanāpaññā ca. Samādhipaññāya kiccato asammohato ca pajānāti. Vipassanāpaññāya lakkhaṇapaṭivedhena ārammaṇato jānanaṃ kathitaṃ. **Kimatthiyā**ti ko etissā attho. **Abhiññatthā**tiādīsu abhiññeyye dhamme abhijānātīti **abhiññatthā**. Pariññeyye dhamme parijānātīti **pariññatthā**. Pahātabbe dhamme pajahatīti **pahānatthā**. Sā panesā lokiyāpi abhiññatthā ca pariññatthā ca vikkhambhanato pahānatthā. Lokuttarāpi abhiññatthā ca pariññatthā ca samucchedato pahānatthā. Tattha lokiyā kiccato asammohato ca pajānāti, lokuttarā asammohato.

452. **Sammādiṭṭhiyā uppādāyā**ti vipassanāsammādiṭṭhiyā ca maggasammādiṭṭhiyā ca. **Parato ca ghoso**ti sappāyadhammassavanaṃ. **Yoniso ca manasikāro**ti attano upāyamanasikāro. Tattha sāvakesu api dhammasenāpatino dve paccayā laddhuṃ vaṭṭantiyeva. Thero hi kappasatasahassādhikaṃ ekaṃ asaṅkhyeyyaṃ pāramiyo pūretvāpi attano dhammatāya aṇumattampi kilesaṃ pajahituṃ nāsakkhi. ‘‘Ye dhammā hetuppabhavā’’ti (mahāva. 60) assajittherato imaṃ gāthaṃ sutvāvassa paṭivedho jāto. Paccekabuddhānaṃ pana sabbaññubuddhānañca paratoghosakammaṃ natthi, yonisomanasikārasmiṃyeva ṭhatvā paccekabodhiñca sabbaññutaññāṇañca nibbattenti.

Anuggahitāti laddhūpakārā. **Sammādiṭṭhī**ti arahattamaggasammādiṭṭhi. Phalakkhaṇe nibbattā cetovimutti phalaṃ assāti **cetovimuttiphalā**. Tadeva cetovimuttisaṅkhātaṃ phalaṃ ānisaṃso assāti cetovimuttiphalānisaṃsā. Dutiyapadepi eseva nayo. Ettha ca catutthaphalapaññā paññāvimutti nāma, avasesā dhammā cetovimuttīti veditabbā. **Sīlānuggahitā**tiādīsu **sīla**nti catupārisuddhisīlaṃ. **Suta**nti sappāyadhammassavanaṃ. **Sākacchā**ti kammaṭṭhāne khalanapakkhalanacchedanakathā. **Samatho**ti vipassanāpādikā aṭṭha samāpattiyo. **Vipassanā**ti sattavidhā anupassanā. Catupārisuddhisīlañhi pūrentassa, sappāyadhammassavanaṃ suṇantassa, kammaṭṭhāne khalanapakkhalanaṃ chindantassa, vipassanāpādikāsu aṭṭhasamāpattīsu kammaṃ karontassa, sattavidhaṃ anupassanaṃ bhāventassa arahattamaggo uppajjitvā phalaṃ deti.

Yathā hi madhuraṃ ambapakkaṃ paribhuñjitukāmo ambapotakassa samantā udakakoṭṭhakaṃ thiraṃ katvā bandhati. Ghaṭaṃ gahetvā kālena kālaṃ udakaṃ āsiñcati. Udakassa anikkhamanatthaṃ mariyādaṃ thiraṃ karoti. Yā hoti samīpe valli vā sukkhadaṇḍako vā kipillikapuṭo vā makkaṭakajālaṃ vā, taṃ apaneti. Khaṇittiṃ gahetvā kālena kālaṃ mūlāni parikhaṇati. Evamassa appamattassa imāni pañca kāraṇāni karoto so

ambo vaḍḍhitvā phalaṃ deti. Evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ. Rukkhassa samantato koṭṭhakabandhanaṃ viya hi sīlaṃ daṭṭhabbaṃ, kālena kālaṃ udakasiñcanaṃ viya dhammassavanaṃ, mariyādāya thirabhāvakaraṇaṃ viya samatho, samīpe valliādīnaṃ haraṇaṃ viya kammaṭṭhāne khalanapakkhalanacchedanaṃ, kālena kālaṃ khaṇittiṃ gahetvā mūlakhaṇanaṃ viya sattannaṃ anupassanānaṃ bhāvanā. Tehi pañcahi kāraṇehi anuggahitassa ambarukkhassa madhuraphaladānakālo viya imassa bhikkhuno imehi pañcahi dhammehi anuggahitāya sammādiṭṭhiyā arahattaphaladānaṃ veditabbaṃ.

453. **Kati panāvuso, bhavā**ti idha kiṃ pucchati? Mūlameva gato anusandhi, duppañño yehi bhavehi na uṭṭhāti, te pucchissāmīti pucchati. Tattha **kāmabhavo**ti kāmabhavūpagaṃ kammaṃ kammābhinibbattā upādinnakkhandhāpīti ubhayamekato katvā kāmabhavoti āha. Rūpārūpabhavesupi eseva nayo. **Āyati**nti anāgate. Punabbhavassa abhinibbattīti **punabbhavābhinibbatti**. Idha vaṭṭaṃ pucchissāmīti pucchati. **Tatrātatrābhinandanā**ti rūpābhinandanā saddābhinandanāti evaṃ tahiṃ tahiṃ abhinandanā, karaṇavacane cetaṃ paccattaṃ. Tatratatrābhinandanāya punabbhavābhinibbatti hotīti attho. Ettāvatā hi gamanaṃ hoti, āgamanaṃ hoti, gamanāgamanaṃ hoti, vaṭṭaṃ vattatīti vaṭṭaṃ matthakaṃ pāpetvā dassesi. Idāni vivaṭṭaṃ pucchanto ''kathaṃ panāvuso''tiādimāha. Tassa vissajjane **avijjāvirāgā**ti avijjāya khayanirodhena. **Vijjuppādā**ti arahattamaggavijjāya uppādena. Kiṃ avijjā pubbe niruddhā, atha vijjā pubbe uppannāti? Ubhayametaṃ na vattabbaṃ. Padīpujjalanena andhakāravigamo viya vijjuppādena avijjā niruddhāva hoti. **Taṇhānirodhā**ti taṇhāya khayanirodhena. **Punabbhavābhinibbatti na hotī**ti evaṃ āyatiṃ punabbhavassa abhinibbatti na hoti, gamanaṃ āgamanaṃ gamanāgamanaṃ upacchijjati, vaṭṭaṃ na vattatīti vivaṭṭaṃ matthakaṃ pāpetvā dassesi.

454. **Katamaṃ panāvuso**ti idha kiṃ pucchati? Ubhatobhāgavimutto bhikkhu kālena kālaṃ nirodhaṃ samāpajjati. Tassa nirodhapādakaṃ paṭhamajjhānaṃ pucchissāmīti pucchati. **Paṭhamaṃ jhāna**nti idha kiṃ pucchati? Nirodhaṃ samāpajjanakena bhikkhunā aṅgavavatthānaṃ koṭṭhāsaparicchedo nāma jānitabbo, idaṃ jhānaṃ pañcaṅgikaṃ caturaṅgikaṃ tivaṅgikaṃ duvaṅgikanti aṅgavavatthānaṃ koṭṭhāsaparicchedaṃ pucchissāmīti pucchati. **Vitakko**tiādīsu pana abhiniropanalakkhaṇo vitakko, anumajjanalakkhaṇo vicāro, pharaṇalakkhaṇā pīti, sātalakkhaṇaṃ sukhaṃ, avikkhepalakkhaṇā cittekaggatāti ime pañca dhammā vattanti. **Kataṅgavippahīna**nti idha pana kiṃ pucchati? Nirodhaṃ samāpajjanakena bhikkhunā upakārānupakārāni aṅgāni jānitabbāni, tāni pucchissāmīti pucchati, vissajjanaṃ panettha pākaṭameva. Iti heṭṭhā nirodhapādakaṃ paṭhamajjhānaṃ gahitaṃ, upari tassa anantarapaccayaṃ nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ pucchissati. Antarā pana cha samāpattiyo saṃkhittā, nayaṃ vā dassetvā vissaṭṭhāti veditabbā.

455. Idāni viññāṇanissaye pañca pasāde pucchanto **pañcimāni, āvuso**tiādimāha. Tattha **gocaravisaya**nti gocarabhūtaṃ visayaṃ. **Aññamaññassā**ti cakkhu sotassa sotaṃ vā cakkhussāti evaṃ ekekassa gocaravisayaṃ na paccanubhoti. Sace hi nīlādibhedaṃ rūpārammaṇaṃ samodhānetvā sotindriyassa upaneyya, ''iṅgha tāva naṃ vavatthapehi vibhāvehi, kiṃ nāmetaṃ ārammaṇa''nti. Cakkhuviññāṇañhi vināpi mukhena attano dhammatāya evaṃ vadeyya – ''are andhabāla, vassasatampi vassasahassampi paridhāvamāno aññatra mayā kuhiṃ etassa jānanakaṃ labhissasi, āhara naṃ cakkhupasāde upanehi, ahametaṃ ārammaṇaṃ jānissāmi, yadi vā nīlaṃ yadi vā pītakaṃ, na hi eso aññassa visayo, mayheveso visayo''ti. Sesadvāresupi eseva nayo. Evametāni aññamaññassa gocaraṃ visayaṃ na paccanubhonti nāma. **Kiṃ paṭisaraṇa**nti etesaṃ kiṃ paṭisaraṇaṃ, kiṃ etāni paṭisarantīti pucchati. **Mano paṭisaraṇa**nti javanamano paṭisaraṇaṃ. **Mano ca nesa**nti manodvārikajavanamano vā pañcadvārikajavanamano vā etesaṃ gocaravisayaṃ rajjanādivasena anubhoti. Cakkhuviññāṇañhi rūpadassanamattameva, ettha rajjanaṃ vā dussanaṃ vā muyhanaṃ vā natthi. Etasmiṃ pana dvāre javanaṃ rajjati vā dussati vā muyhati vā. Sotaviññāṇādīsupi eseva nayo.

Tatrāyaṃ upamā – pañca kira dubbalabhojakā rājānaṃ sevitvā kicchena kasirena ekasmiṃ pañcakulike gāme parittakaṃ āyaṃ labhiṃsu. Tesaṃ tattha macchabhāgo maṃsabhāgo yuttikahāpaṇo vā, bandhakahāpaṇo vā, māpahārakahāpaṇo vā, aṭṭhakahāpaṇo vā, soḷasakahāpaṇo vā, bāttiṃsakahāpaṇo vā, catusaṭṭhikahāpaṇo vā, daṇḍoti ettakamattameva pāpuṇāti. Satavatthukaṃ pañcasatavatthukaṃ sahassavatthukaṃ mahābaliṃ rājāva gaṇhāti. Tattha pañcakulikagāmo viya pañca pasādā daṭṭhabbā; pañca dubbalabhojakā viya pañca viññāṇāni; rājā viya javanaṃ; dubbalabhojakānaṃ parittakaṃ āyapāpuṇanaṃ viya cakkhuviññāṇādīnaṃ rūpadassanādimattaṃ. Rajjanādīni pana etesu natthi. Rañño mahābaliggahaṇaṃ viya tesu dvāresu javanassa rajjanādīni veditabbāni.

456. **Pañcimāni, āvuso**ti idha kiṃ pucchati? Antonirodhasmiṃ pañca pasāde. Kiriyamayapavattasmiñhi vattamāne arūpadhammā pasādānaṃ balavapaccayā honti. Yo pana taṃ pavattaṃ nirodhetvā nirodhasamāpattiṃ samāpanno, tassa antonirodhe pañca pasādā kiṃ paṭicca tiṭṭhantīti idaṃ pucchissāmīti pucchati. **Āyuṃ paṭiccā**ti jīvitindriyaṃ paṭicca tiṭṭhanti. **Usmaṃ paṭiccā**ti jīvitindriyaṃ kammajatejaṃ paṭicca tiṭṭhati. Yasmā pana kammajatejopi jīvitindriyena vinā na tiṭṭhati, tasmā ''usmā āyuṃ paṭicca tiṭṭhatī''ti āha. **Jhāyato**ti jalato. **Acciṃ paṭiccā**ti jālasikhaṃ paṭicca. **Ābhā paññāyatī**ti āloko nāma paññāyati. **Ābhaṃ paṭicca accī**ti taṃ ālokaṃ paṭicca jālasikhā paññāyati.

Evameva kho, āvuso, āyu usmaṃ paṭicca tiṭṭhatīti ettha jālasikhā viya kammajatejo. Āloko viya jīvitindriyaṃ. Jālasikhā hi uppajjamānā ālokaṃ gahetvāva uppajjati. Sā tena attanā janitaālokeneva sayampi aṇu thūlā dīghā rassāti pākaṭā hoti. Tattha jālapavattiyā janitaālokena tassāyeva jālapavattiyā pākaṭabhāvo viya usmaṃ paṭicca nibbattena kammajamahābhūtasambhavena jīvitindriyena usmāya anupālanaṃ. Jīvitindriyañhi dasapi vassāni…pe… vassasatampi kammajatejapavattaṃ pāleti. Iti mahābhūtāni upādārūpānaṃ nissayapaccayādivasena paccayāni hontīti āyu usmaṃ paṭicca tiṭṭhati. Jīvitindriyaṃ mahābhūtāni pāletīti usmā āyuṃ paṭicca tiṭṭhatīti veditabbā.

457. **Āyusaṅkhārā**ti āyumeva. **Vedaniyā dhammā**ti vedanā dhammāva. **Vuṭṭhānaṃ paññāyatī**ti samāpattito vuṭṭhānaṃ paññāyati. Yo hi bhikkhu arūpapavatte ukkaṇṭhitvā saññañca vedanañca nirodhetvā nirodhaṃ samāpanno, tassa yathāparicchinnakālavasena rūpajīvitindriyapaccayā arūpadhammā uppajjanti. Evaṃ pana rūpārūpapavattaṃ pavattati. Yathā kiṃ? Yathā eko puriso jālāpavatte ukkhaṇṭhito udakena paharitvā jālaṃ appavattaṃ katvā chārikāya aṅgāre pidhāya tuṇhī nisīdati. Yadā panassa puna jālāya attho hoti, chārikaṃ apanetvā aṅgāre parivattetvā upādānaṃ datvā mukhavātaṃ vā tālavaṇṭavātaṃ vā dadāti. Atha jālāpavattaṃ puna pavattati. Evameva jālāpavattaṃ viya arūpadhammā. Purisassa jālāpavatte ukkaṇṭhitvā udakappahārena jālaṃ appavattaṃ katvā chārikāya aṅgāre pidhāya tuṇhībhūtassa nisajjā viya bhikkhuno arūpapavatte ukkaṇṭhitvā saññañca vedanañca nirodhetvā nirodhasamāpajjanaṃ. Chārikāya pihitaaṅgārā viya rūpajīvitindriyaṃ. Purisassa puna jālāya atthe sati chārikāpanayanādīni viya bhikkhuno yathāparicchinnakālāpagamanaṃ. Aggijālāya pavatti viya puna arūpadhammesu uppannesu rūpārūpapavatti veditabbā.

Āyu usmā ca viññāṇanti rūpajīvitindriyaṃ, kammajatejodhātu, cittanti ime tayo dhammā yadā imaṃ rūpakāyaṃ jahanti, athāyaṃ acetanaṃ kaṭṭhaṃ viya pathaviyaṃ chaḍḍito setīti attho. Vuttañcetaṃ –

> ''Āyu usmā ca viññāṇaṃ, yadā kāyaṃ jahantimaṃ;
> Apaviddho tadā seti, parabhattaṃ acetana''nti. (saṃ. ni. 3.95);

Kāyasaṅkhārāti assāsapassāsā. **Vacīsaṅkhārā**ti vitakkavicārā. **Cittasaṅkhārā**ti saññāvedanā. **Āyū**ti rūpajīvitindriyaṃ. **Paribhinnānī**ti upahatāni, vinaṭṭhānīti attho. Tattha keci ''nirodhasamāpannassa cittasaṅkhārāva niruddhā''ti vacanato cittaṃ aniruddhaṃ hoti, tasmā sacittakā ayaṃ samāpattīti vadanti. Te vattabbā – ''vacīsaṅkhārāpissa niruddhā''ti vacanato vācā aniruddhā hoti, tasmā nirodhaṃ samāpannena dhammampi kathentena sajjhāyampi karontena nisīditabbaṃ siyā. ''Yo cāyaṃ mato kālaṅkato, tassāpi cittasaṅkhārā niruddhā''ti vacanato cittaṃ aniruddhaṃ bhaveyya, tasmā kālaṅkate mātāpitaro vā arahante vā jhāpayantena anantariyakammaṃ kataṃ bhaveyya. Iti byañjane abhinivesaṃ akatvā ācariyānaṃ naye ṭhatvā attho upaparikkhitabbo. Attho hi paṭisaraṇaṃ, na byañjanaṃ.

Indriyāni vippasannānīti kiriyamayapavattasmiñhi vattamāne bahiddhā ārammaṇesu pasāde ghaṭṭentesu indriyāni kilamantāni upahatāni makkhitāni viya honti, vātādīhi uṭṭhitena rajena catumahāpathe ṭhapitaādāso viya. Yathā pana thavikāyaṃ pakkhipitvā mañjūsādīsu ṭhapito ādāso antoyeva virocati, evaṃ nirodhaṃ samāpannassa bhikkhuno antonirodhe pañca pasādā ativirocanti. Tena vuttaṃ ''indriyāni vippasannānī''ti.

458. **Kati panāvuso, paccayā**ti idha kiṃ pucchati? Nirodhassa anantarapaccayaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ pucchissāmīti pucchati. Vissajjane panassa **sukhassa ca pahānā**ti cattāro apagamanapaccayā kathitā. **Animittāyā**ti idha kiṃ pucchati? Nirodhato vuṭṭhānakaphalasamāpattiṃ pucchissāmīti pucchati. Avasesasamāpattivuṭṭhānañhi bhavaṅgena hoti, nirodhā vuṭṭhānaṃ pana vipassanānissandāya phalasamāpattiyāti tameva pucchati. **Sabbanimittāna**nti rūpādīnaṃ sabbārammaṇānaṃ.

Animittāya ca dhātuyā manasikāroti sabbanimittāpagatāya nibbānadhātuyā manasikāro. Phalasamāpattisahajātaṃ manasikāraṃ sandhāyāha. Iti heṭṭhā nirodhapādakaṃ paṭhamajjhānaṃ gahitaṃ, nirodhassa anantarapaccayaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ gahitaṃ, idha nirodhato vuṭṭhānakaphalasamāpatti gahitāti.

Imasmiṃ ṭhāne nirodhakathā kathetabbā hoti. Sā, ''dvīhi balehi samannāgatattā tayo ca saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā soḷasahi ñāṇacariyāhi navahi samādhicariyāhi vasībhāvatāpaññā nirodhasamāpattiyā ñāṇa''nti evaṃ paṭisambhidāmagge (paṭi. ma. 1.83) āgatā. **Visuddhimagge** panassā sabbākārena vinicchayakathā kathitā.

Idāni valañjanasamāpattiṃ pucchanto **kati panāvuso, paccayā**tiādimāha. Nirodhato hi vuṭṭhānakaphalasamāpattiyā ṭhiti nāma na hoti, ekaṃ dve cittavārameva pavattitvā bhavaṅgaṃ otarati. Ayañhi bhikkhu satta divase arūpapavattaṃ nirodhetvā nisinno nirodhavuṭṭhānakaphalasamāpattiyaṃ na ciraṃ tiṭṭhati. Valañjanasamāpattiyaṃ pana addhānaparicchedova pamāṇaṃ. Tasmā sā ṭhiti nāma hoti. Tenāha – ''animittāya cetovimuttiyā ṭhitiyā''ti. Tassā ciraṭṭhitatthaṃ kati paccayāti attho. Vissajjane panassā **pubbe ca abhisaṅkhāro**ti addhānaparicchedo vutto. **Vuṭṭhānāyā**ti idha bhavaṅgavuṭṭhānaṃ pucchati. Vissajjanepissā **sabbanimittānañca manasikāro**ti rūpādinimittavasena bhavaṅgasahajātamanasikāro vutto.

459. **Yā cāyaṃ, āvuso**ti idha kiṃ pucchati? Idha aññaṃ abhinavaṃ nāma natthi. Heṭṭhā kathitadhammeyeva ekato samodhānetvā pucchāmīti pucchati. Kattha pana te kathitā? ''Nīlampi sañjānāti pītakampi, lohitakampi, odātakampi sañjānātī''ti (ma. ni. 1.450) etasmiñhi ṭhāne appamāṇā cetovimutti kathitā. ''Natthi kiñcīti ākiñcaññāyatananti neyya''nti (ma. ni. 1.451) ettha ākiñcaññaṃ. ''Paññācakkhunā pajānātī''ti (ma. ni. 1.451) ettha suññatā. ''Kati panāvuso, paccayā animittāya cetovimuttiyā ṭhitiyā vuṭṭhānāyā''ti ettha animittā. Evaṃ heṭṭhā kathitāva imasmiṃ ṭhāne ekato samodhānetvā pucchati. Taṃ pana paṭikkhipitvā etā tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne niddiṭṭhāvāti vatvā aññe cattāro dhammā ekanāmakā atthi. Eko dhammo catunāmako atthi, etaṃ pākaṭaṃ katvā kathāpetuṃ idha pucchatīti aṭṭhakathāyaṃ sanniṭṭhānaṃ kataṃ. Tassā vissajjane **ayaṃ vuccatāvuso, appamāṇā cetovimuttī**ti ayaṃ pharaṇaappamāṇatāya appamāṇā nāma. Ayañhi appamāṇe vā satte pharati, ekasmimpi vā satte asesetvā pharati.

Ayaṃ vuccatāvuso, ākiñcaññāti ārammaṇakiñcanassa abhāvato ākiñcaññā. **Attena vā**ti atta bhāvaposapuggalādisaṅkhātena attena suññaṃ. **Attaniyena vā**ti cīvarādiparikkhārasaṅkhātena attaniyena suññaṃ. **Animittā**ti rāganimittādīnaṃ abhāveneva animittā, arahattaphalasamāpattiṃ sandhāyāha. **Nānatthā ceva nānābyañjanā cā**ti byañjanampi nesaṃ nānā atthopi. Tattha byañjanassa nānatā pākaṭāva. Attho pana, appamāṇā cetovimutti bhūmantarato mahaggatā eva hoti rūpāvacarā; ārammaṇato satta paññattiārammaṇā. Ākiñcaññā bhummantarato mahaggatā arūpāvacarā; ārammaṇato na vattabbārammaṇā. Suññatā bhummantarato kāmāvacarā; ārammaṇato saṅkhārārammaṇā. Vipassanā hi ettha suññatāti adhippetā. Animittā bhummantarato lokuttarā; ārammaṇato nibbanārammaṇā.

Rāgo kho, āvuso, pamāṇakaraṇotiādīsu yathā pabbatapāde pūtipaṇṇarasaudakaṃ nāma hoti kāḷavaṇṇaṃ; olokentānaṃ byāmasatagambhīraṃ viya khāyati. Yaṭṭhiṃ vā rajjuṃ vā gahetvā minantassa piṭṭhipādottharaṇamattampi na hoti. Evamevaṃ yāva rāgādayo nuppajjanti, tāva puggalaṃ sañjānituṃ na sakkā honti, sotāpanno viya, sakadāgāmī viya, anāgāmī viya ca khāyati. Yadā panassa rāgādayo uppajjanti, tadā ratto duṭṭho mūḷhoti paññāyati. Iti ete ''ettako aya''nti puggalassa pamāṇaṃ dassento viya uppajjantīti pamāṇakaraṇā nāma vuttā. **Yāvatā kho, āvuso, appamāṇā cetovimuttiyo**ti yattakā appamāṇā cetovimuttiyo. Kittakā pana tā? Cattāro brahmavihārā, cattāro maggā, cattāri ca phalānīti dvādasa. Tattha brahmavihārā pharaṇaappamāṇatāya appamāṇā. Sesā pamāṇakaraṇānaṃ kilesānaṃ abhāvena appamāṇā. Nibbānampi appamāṇameva, cetovimutti pana na hoti, tasmā na gahitaṃ. **Akuppā**ti arahattaphalacetovimutti; sā hi tāsaṃ sabbajeṭṭhikā, tasmā aggamakkhāyatīti vuttā. **Rāgo kho, āvuso, kiñcano**ti rāgo uppajjitvā puggalaṃ kiñcati maddati palibundhati. Tasmā kiñcanoti vutto. Manussā kira goṇehi khalaṃ maddāpento kiñcehi kapila, kiñcehi kāḷakāti vadanti. Evaṃ maddanattho kiñcanatthoti veditabbo. Dosamohesupi eseva nayo. **Ākiñcaññā cetovimuttiyo** nāma nava dhammā ākiñcaññāyatanañca maggaphalāni ca. Tattha ākiñcaññāyatanaṃ kiñcanaṃ ārammaṇaṃ assa natthīti ākiñcaññaṃ. Maggaphalāni kiñcanānaṃ maddanānaṃ palibundhanakilesānaṃ natthitāya ākiñcaññāni. Nibbānampi ākiñcaññaṃ, cetovimutti pana na hoti, tasmā na gahitaṃ.

Rāgo kho, āvuso, nimittakaraṇotiādīsu yathā nāma dvinnaṃ kulānaṃ sadisā dve vacchakā honti. Yāva tesaṃ lakkhaṇaṃ na kataṃ hoti, tāva ''ayaṃ asukakulassa vacchako, ayaṃ asukakulassā''ti na sakkā honti jānituṃ. Yadā pana tesaṃ sattisūlādīsu aññataraṃ lakkhaṇaṃ kataṃ hoti, tadā sakkā honti jānituṃ. Evameva yāva puggalassa rāgo nuppajjati, tāva na sakkā hoti jānituṃ ariyo vā puthujjano vāti. Rāgo panassa uppajjamānova sarāgo nāma ayaṃ puggaloti sañjānananimittaṃ karonto viya uppajjati, tasmā ''nimittakaraṇo''ti vutto. Dosamohesupi eseva nayo.

Animittā cetovimutti nāma terasa dhammā – vipassanā, cattāro āruppā, cattāro maggā, cattāri ca phalānīti. Tattha vipassanā niccanimittaṃ sukhanimittaṃ attanimittaṃ ugghāṭetīti animittā nāma. Cattāro āruppā rūpanimittassa abhāvena animittā nāma. Maggaphalāni nimittakaraṇānaṃ kilesānaṃ abhāvena animittāni. Nibbānampi animittameva, taṃ pana cetovimutti na hoti, tasmā na gahitaṃ. Atha kasmā suññatā cetovimutti na gahitāti? Sā, ''suññā rāgenā''tiādivacanato sabbattha anupaviṭṭhāva, tasmā visuṃ na gahitā. **Ekatthā**ti ārammaṇavasena ekatthā. Appamāṇaṃ ākiñcaññaṃ suññataṃ animittanti hi sabbānetāni nibbānasseva nāmāni. Iti iminā pariyāyena ekatthā. Aññasmiṃ pana ṭhāne appamāṇā honti, aññasmiṃ ākiñcaññā aññasmiṃ suññatā aññasmiṃ animittāti iminā pariyāyena nānābyañjanā. Iti thero yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesīti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahāvedallasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Cūḷavedallasuttavaṇṇanā

460. **Evaṃ me suta**nti cūḷavedallasuttaṃ. Tattha **visākho upāsako**ti **visākho**ti evaṃnāmako upāsako. **Yena dhammadinnā**ti yena dhammadinnā nāma bhikkhunī tenupasaṅkami. Ko panāyaṃ visākho? Kā dhammadinnā? Kasmā upasaṅkamīti? Visākho nāma dhammadinnāya gihikāle gharasāmiko. So yadā bhagavā sammāsambodhiṃ abhisambujjhitvā pavattavaradhammacakko yasādayo kulaputte vinetvā uruvelaṃ patvā tattha jaṭilasahassaṃ vinetvā purāṇajaṭilehi khīṇāsavabhikkhūhi saddhiṃ rājagahaṃ gantvā buddhadassanatthaṃ dvādasanahutāya parisāya saddhiṃ āgatassa bimbisāramahārājassa dhammaṃ desesi. Tadā rañña saddhiṃ āgatesu dvādasanahutesu ekaṃ nahutaṃ upāsakattaṃ paṭivedesi, ekādasa nahutāni sotāpattiphale patiṭṭhahiṃsu saddhiṃ rañña bimbisārena. Ayaṃ upāsako tesaṃ aññataro, tehi saddhiṃ paṭhamadassaneva sotāpattiphale patiṭṭhāya, puna ekadivasaṃ dhammaṃ sutvā sakadāgāmiphalaṃ patvā, tato aparabhāgepi ekadivasaṃ dhammaṃ sutvā anāgāmiphale patiṭṭhito. So anāgāmī hutvā gehaṃ āgacchanto yathā aññesu divasesu ito cito ca olokento sitaṃ kurumāno āgacchati, evaṃ anāgantvā santindriyo santamānaso hutvā agamāsi.

Dhammadinnā sīhapañjaraṃ ugghāṭetvā vīthiṃ olokayamānā tassa āgamanākāraṃ disvā, ''kiṃ nu kho eta''nti cintetvā tassa paccuggamanaṃ kurumānā sopānasīse ṭhatvā olambanatthaṃ hatthaṃ pasāresi. Upāsako attano hatthaṃ samiñjesi. Sā ''pātarāsabhojanakāle jānissāmī''ti cintesi. Upāsako pubbe tāya saddhiṃ ekato bhuñjati. Taṃ divasaṃ pana taṃ anapaloketvā yogāvacarabhikkhu viya ekakova bhuñji. Sā, ''sāyanhakāle jānissāmī''ti cintesi. Upāsako taṃdivasaṃ sirigabbhaṃ na pāvisi, aññaṃ gabbhaṃ paṭijaggāpetvā kappiyamañcakaṃ paññapāpetvā nipajji. Upāsikā, ''kiṃ nu khvassa bahiddhā patthanā atthi, udāhu kenacideva paribhedakena bhinno, udāhu mayheva koci doso atthī''ti balavadomanassā hutvā, ''ekaṃ dve divase vasitakāle sakkā ñātu''nti tassa upaṭṭhānaṃ gantvā vanditvā aṭṭhāsi.

Upāsako, ''kiṃ dhammadinne akāle āgatāsī''ti pucchi. Āma ayyaputta, āgatāmhi, na tvaṃ yathā purāṇo, kiṃ nu te bahiddhā patthanā atthīti? Natthi dhammadinneti. Añño koci paribhedako atthīti? Ayampi natthīti. Evaṃ sante mayheva koci doso bhavissatīti. Tuyhampi doso natthīti. Atha kasmā mayā saddhiṃ yathā pakatiyā ālāpasallāpamattampi na karothāti? So cintesi – ''ayaṃ lokuttaradhammo nāma garu bhāriyo na pakāsetatabbo, sace kho panāhaṃ na kathessāmi, ayaṃ hadayaṃ phāletvā ettheva kālaṃ kareyyā''ti tassānuggahatthāya kathesi – ''dhammadinne ahaṃ satthu dhammadesanaṃ sutvā lokuttaradhammaṃ nāma adhigato, taṃ adhigatassa evarūpā lokiyakiriyā na vaṭṭati. Yadi tvaṃ icchasi, tava cattālīsa koṭiyo mama cattālīsa koṭiyoti asītikoṭidhanaṃ atthi, ettha issarā hutvā mama mātiṭṭhāne vā bhaginiṭṭhāne vā ṭhatvā vasa. Tayā dinnena bhattapiṇḍamattakena ahaṃ yāpessāmi. Athevaṃ na karosi, ime bhoge gahetvā kulagehaṃ gaccha, athāpi te

bahiddhā patthanā natthi, ahaṃ taṃ bhaginiṭṭhāne vā dhituṭṭhāne vā ṭhapetvā posessāmī''ti.

Sā cintesi – ''pakatipuriso evaṃ vattā nāma natthi. Addhā etena lokuttaravaradhammo paṭividdho. So pana dhammo kiṃ puriseheva paṭibujjhitabbo, udāhu mātugāmopi paṭivijjhituṃ sakkotī''ti visākhaṃ etadavoca – ''kiṃ nu kho eso dhammo puriseheva labhitabbo, mātugāmenapi sakkā laddhu''nti? Kiṃ vadesi dhammadinne, ye paṭipannakā, te etassa dāyādā, yassa yassa upanissayo atthi, so so etaṃ paṭilabhatīti. Evaṃ sante mayhaṃ pabbajjaṃ anujānāthāti. Sādhu bhadde, ahampi taṃ etasmiṃyeva magge yojetukāmo, manaṃ pana te ajānamāno na kathemīti tāvadeva bimbisārassa rañño santikaṃ gantvā vanditvā aṭṭhāsi.

Rājā, ''kiṃ, gahapati, akāle āgatosī''ti pucchi. Dhammadinnā, ''mahārāja, pabbajissāmī''ti vadatīti. Kiṃ panassa laddhuṃ vaṭṭatīti? Aññaṃ kiñci natthi, sovaṇṇasivikaṃ deva, laddhuṃ vaṭṭati nagarañca paṭijaggāpetunti. Rājā sovaṇṇasivikaṃ datvā nagaraṃ paṭijaggāpesi. Visākho dhammadinnaṃ gandhodakena nahāpetvā sabbālaṅkārehi alaṅkārāpetvā sovaṇṇasivikāya nisīdāpetvā ñātigaṇena parivārāpetvā gandhapupphādīhi pūjayamāno nagaravāsanaṃ karonto viya bhikkhuniupassayaṃ gantvā, ''dhammadinnaṃ pabbājethāyye''ti āha. Bhikkhuniyo ''ekaṃ vā dve vā dose sahituṃ vaṭṭati gahapatī''ti āhaṃsu. Natthayye koci doso, saddhāya pabbajatīti. Athekā byattā therī tacapañcakakammaṭṭhānaṃ ācikkhitvā kese ohāretvā pabbājesi. Visākho, ''abhiramayye, svākkhāto dhammo''ti vanditvā pakkāmi.

Tassā pabbajitadivasato paṭṭhāya lābhasakkāro uppajji. Teneva palibuddhā samaṇadhammaṃ kātuṃ okāsaṃ na labhati. Athācariya-upajjhāyatheriyo gahetvā janapadaṃ gantvā aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu cittarucitaṃ kammaṭṭhānaṃ kathāpetvā samaṇadhammaṃ kātuṃ āraddhā, abhinīhārasampannattā pana nāticiraṃ kilamittha.

Ito paṭṭhāya hi satasahassakappamatthake padumuttaro nāma satthā loke udapādi. Tadā esā ekasmiṃ kule dāsī hutvā attano kese vikkiṇitvā sujātattherassa nāma aggasāvakassa dānaṃ datvā patthanamakāsi. Sā tāya patthanābhinīhārasampattiyā nāticiraṃ kilamittha, katipāheneva arahattaṃ patvā cintesi – ''ahaṃ yenatthena sāsane pabbajitā, so matthakaṃ patto, kiṃ me janapadavāsena, mayhaṃ ñātakāpi puññāni karissanti, bhikkhunisaṅghopi paccayehi na kilamissati, rājagahaṃ gacchāmī''ti bhikkhunisaṅghaṃ gahetvā rājagahameva agamāsi. Visākho, ''dhammadinnā kira āgatā''ti sutvā, ''pabbajitvā nacirasseva janapadaṃ gatā, gantvāpi nacirasseva paccāgatā, kiṃ nu kho bhavissati, gantvā jānissāmī''ti dutiyagamanena bhikkhuniupassayaṃ agamāsi. Tena vuttaṃ – ''atha kho visākho upāsako yena dhammadinnā bhikkhunī tenupasaṅkamī''ti.

Etadavocāti etaṃ sakkāyotiādivacanaṃ avoca. Kasmā avocāti? Evaṃ kirassa ahosi – ''abhiramasi nābhiramasi, ayye''ti evaṃ pucchanaṃ nāma na paṇḍitakiccaṃ, pañcupādānakkhandhe upanetvā pañhaṃ pucchissāmi, pañhabyākaraṇena tassā abhiratiṃ vā anabhiratiṃ vā jānissāmīti, tasmā avoca. Taṃ sutvāva dhammadinnā ahaṃ, āvuso visākha, acirapabbajitā sakāyaṃ vā parakāyaṃ vā kuto jānissāmīti vā, aññattheriyo upasaṅkamitvā pucchāti vā avatvā upanikkhittaṃ sampaṭicchamānā viya, ekapāsakagaṇṭhiṃ mocentī viya gahanaṭṭhāne hatthimaggaṃ nīharamānā viya khaggamukhena samuggaṃ vivaramānā viya ca paṭisambhidāvisaye ṭhatvā pañhaṃ vissajjamānā, **pañca kho ime, āvuso visākha, upādānakkhandhā**tiādimāha. Tattha **pañcā**ti gaṇanaparicchedo. **Upādānakkhandhā**ti upādānānaṃ paccayabhūtā khandhāti evamādinā nayenettha upādānakkhandhakathā vitthāretvā kathetabbā. Sā panesā visuddhimagge vitthāritā evāti tattha vittāritanayeneva veditabbā. **Sakkāyasamudayā**dīsupi yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā tattha tattha vuttameva.

Idaṃ pana catusaccabyākaraṇaṃ sutvā visākho theriyā abhiratabhāvaṃ aññāsi. Yo hi buddhasāsane ukkaṇṭhito hoti anabhirato, so evaṃ pucchitapucchitapañhaṃ saṇḍāsena ekekaṃ palitaṃ gaṇhanto viya, sinerupādato vālukaṃ uddharanto viya vissajjetuṃ na sakkoti. Yasmā pana imāni cattāri saccāni loke candimasūriyā viya buddhasāsane pākaṭāni, parisamajjhe gato hi bhagavāpi mahātherāpi saccāneva pakāsenti; bhikkhusaṅghopi pabbajitadivasato paṭṭhāya kulaputte cattāri nāma kiṃ, cattāri ariyasaccānīti pañhaṃ uggaṇhāpeti. Ayañca dhammadinnā upāyakosalle ṭhitā paṇḍitā byattā nayaṃ gahetvā sutenapi kathetuṃ samatthā, tasmā ''na sakkā etissā ettāvatā saccānaṃ paṭividdhabhāvo ñātuṃ, saccavinibbhogapañhabyākaraṇena sakkā ñātu''nti cintetvā heṭṭhā kathitāni dve saccāni paṭinivattetvā guḷhaṃ katvā gaṇṭhipañhaṃ pucchissāmīti pucchanto **taññeva nu kho, ayye**tiādimāha.

Tassa vissajjane **na kho, āvuso visākha, taññeva upādāna**nti upādānassa saṅkhārakkhandhekadesabhāvato na taṃyeva upādānaṃ te pañcupādānakkhandhā, nāpi aññatra pañcahi upādānakkhandhehi upādānaṃ. Yadi hi taññeva siyā, rūpādisabhāvampi upādānaṃ siyā. Yadi aññatra siyā, parasamaye cittavippayutto anusayo viya paṇṇatti viya nibbānaṃ viya ca khandhavinimuttaṃ vā siyā, chaṭṭho vā khandho paññapetabbo bhaveyya, tasmā evaṃ byākāsi. Tassā byākaraṇaṃ sutvā ''adhigatapatiṭṭhā aya''nti visākho niṭṭhamagamāsi. Na hi sakkā akhīṇāsavena asambaddhena avitthāyantena padīpasahassaṃ jālentena viya evarūpo guḷho paṭicchanno tilakkhaṇāhato gambhīro pañho vissajjetuṃ. Niṭṭhaṃ gantvā pana, ''ayaṃ dhammadinnā sāsane laddhapatiṭṭhā adhigatapaṭisambhidā vesārajjappattā bhavamatthake ṭhitā mahākhīṇāsavā, samatthā mayhaṃ pucchitapañhaṃ kathetuṃ, idāni pana naṃ ovattikasāraṃ pañhaṃ pucchissāmī''ti cintetvā taṃ pucchanto, **kathaṃ panāyye**tiādimāha.

461. Tassa vissajjane **assutavā**tiādi mūlapariyāye vitthāritameva. **Rūpaṃ attato samanupassatī**ti, ''idhekacco rūpaṃ attato samanupassati. Yaṃ rūpaṃ so ahaṃ, yo ahaṃ taṃ rūpanti rūpañca attañca advayaṃ samanupassati. Seyyathāpi nāma telappadīpassa jhāyato yā acci so vaṇṇo, yo vaṇṇo sā accīti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. Evameva idhekacco rūpaṃ attato samanupassati…pe… advayaṃ samanupassatī''ti (paṭi. ma. 1.131) evaṃ rūpaṃ attāti diṭṭhipassanāya passati. **Rūpavantaṃ vā attāna**nti arūpaṃ attāti gahetvā chāyāvantaṃ rukkhaṃ viya taṃ attānaṃ rūpavantaṃ samanupassati. **Attani vā rūpa**nti arūpameva attāti gahetvā pupphasmiṃ gandhaṃ viya attani rūpaṃ samanupassati. **Rūpasmiṃ vā attāna**nti arūpameva attāti gahetvā karaṇḍāya maṇiṃ viya attānaṃ rūpasmiṃ samanupassati. **Vedanaṃ attato**tiādīsupi eseva nayo.

Tattha, **rūpaṃ attato samanupassatī**ti suddharūpameva attāti kathitaṃ. Rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ. Vedanaṃ attato… saññaṃ… saṅkhāre… viññāṇaṃ attato samanupassatīti imesu sattasu ṭhānesu arūpaṃ attāti kathitaṃ. Vedanāvantaṃ vā attānaṃ, attani vā vedanaṃ, vedanāya vā attānanti evaṃ catūsu khandhesu tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ vasena dvādasasu ṭhānesu rūpārūpamissako attā kathito. Tattha rūpaṃ attato samanupassati… vedanaṃ… saññaṃ… saṅkhāre… viññāṇaṃ attato samanupassatīti imesu pañcasu ṭhānesu ucchedadiṭṭhi kathitā, avasesesu sassatadiṭṭhīti. Evamettha pannarasa bhavadiṭṭhiyo, pañca vibhavadiṭṭhiyo honti. **Na rūpaṃ attato**ti ettha rūpaṃ attāti na samanupassati. Aniccaṃ dukkhaṃ anattāti pana samanupassati. **Na rūpavantaṃ attānaṃ…pe… na viññāṇasmiṃ attāna**nti ime pañcakkhandhe kenaci pariyāyena attato na samanupassati, sabbākārena pana aniccā dukkhā anattāti samanupassati.

Ettāvatā theriyā, ''evaṃ kho, āvuso visākha, sakkāyadiṭṭhi hotī''ti evaṃ purimapañhaṃ vissajjentiyā ettakena gamanaṃ hoti, āgamanaṃ hoti, gamanāgamanaṃ hoti, vaṭṭaṃ vattatīti vaṭṭaṃ matthakaṃ pāpetvā dassitaṃ. **Evaṃ kho, āvuso visākha, sakkāyadiṭṭhi na hotī**ti pacchimaṃ pañhaṃ vissajjentiyā ettakena gamanaṃ na hoti, āgamanaṃ na hoti, gamanāgamanaṃ na hoti, vaṭṭaṃ nāma na vattatīti vivaṭṭaṃ matthakaṃ pāpetvā dassitaṃ.

462. **Katamo panāyye, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo**ti ayaṃ pañho theriyā paṭipucchitvā vissajjetabbo bhaveyya – ''upāsaka, tayā heṭṭhā maggo pucchito, idha kasmā maggameva pucchasī''ti. Sā pana attano byattatāya paṇḍiccena tassa adhippāyaṃ sallakkhesi – ''iminā upāsakena heṭṭhā paṭipattivasena maggo pucchito bhavissati, idha pana taṃ saṅkhatāsaṅkhatalokiyalokuttarasaṅgahitāsaṅgahitavasena pucchitukāmo bhavissatī''ti. Tasmā appaṭipucchitvāva yaṃ yaṃ pucchi, taṃ taṃ vissajjesi. Tattha **saṅkhato**ti cetito kappito pakappito āyūhito kato nibbattito samāpajjantena samāpajjitabbo. **Tīhi ca kho, āvuso visākha, khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅgahito**ti ettha yasmā maggo sappadeso, tayo khandhā nippadesā, tasmā ayaṃ sappadesattā nagaraṃ viya rajjena nippadesehi tīhi khandhehi saṅgahito. Tattha sammāvācādayo tayo sīlameva, tasmā te sajātito sīlakkhandhena saṅgahitāti. Kiñcāpi hi pāḷiyaṃ sīlakkhandheti bhummena viya niddeso kato, attho pana karaṇavasena veditabbo. Sammāvāyāmādīsu pana tīsu samādhi attano dhammatāya ārammaṇe ekaggabhāvena appetuṃ na sakkoti. Vīriye pana paggahakiccaṃ sādhente satiyā ca apilāpanakiccaṃ sādhentiyā laddhūpakāro hutvā sakkoti.

Tatrāyaṃ upamā – yathā hi ''nakkhattaṃ kīḷissāmā''ti uyyānaṃ paviṭṭhesu tīsu sahāyesu eko supupphitaṃ campakarukkhaṃ disvā hatthaṃ ukkhipitvāpi gahetuṃ na sakkuṇeyya. Athassa dutiyo onamitvā piṭṭhiṃ dadeyya, so tassa piṭṭhiyaṃ ṭhatvāpi kampamāno gahetuṃ na sakkuṇeyya. Athassa itaro aṃsakūṭaṃ upanāmeyya, so ekassa piṭṭhiyaṃ ṭhatvā ekassa aṃsakūṭaṃ olubbha yathāruci pupphāni ocinitvā piḷandhitvā

nakkhattaṃ kīḷeyya. Evaṃsampadamidaṃ daṭṭhabbaṃ. Ekato uyyānaṃ paviṭṭhā tayo sahāyakā viya hi ekato jātā sammāvāyāmādayo tayo dhammā. Supupphitacampako viya ārammaṇaṃ. Hatthaṃ ukkhipitvāpi gahetuṃ asakkonto viya attano dhammatāya ārammaṇe ekaggabhāvena appetuṃ asakkonto samādhi. Piṭṭhiṃ datvā onatasahāyo viya vāyāmo. Aṃsakūṭaṃ datvā ṭhitasahāyo viya sati. Yathā tesu ekassa piṭṭhiyaṃ ṭhatvā ekassa aṃsakūṭaṃ olubbha itaro yathāruci pupphaṃ gahetuṃ sakkoti, evamevaṃ vīriye paggahakiccaṃ sādhente, satiyā ca apilāpanakiccaṃ sādhentiyā laddhupakāro samādhi sakkoti ārammaṇe ekaggabhāvena appetuṃ. Tasmā samādhiyevettha sajātito samādhikkhandhena saṅgahito. Vāyāmasatiyo pana kiriyato saṅgahitā honti.

Sammādiṭṭhisammāsaṅkappesupi paññā attano dhammatāya aniccaṃ dukkhaṃ anattāti ārammaṇaṃ nicchetuṃ na sakkoti, vitakke pana ākoṭetvā ākoṭetvā dente sakkoti. Kathaṃ? Yathā hi heraññiko kahāpaṇaṃ hatthe ṭhapetvā sabbabhāgesu oloketukāmo samānopi na cakkhudaleneva parivattetuṃ sakkoti, aṅgulipabbehi pana parivattetvā ito cito ca oloketuṃ sakkoti. Evameva na paññā attano dhammatāya aniccādivasena ārammaṇaṃ nicchetuṃ sakkoti, abhiniropanalakkhaṇena pana āhananapariyāhananarasena vitakkena ākoṭentena viya parivattentena viya ca ādāyā dinnameva vinicchetuṃ sakkoti. Tasmā idhāpi sammādiṭṭhiyeva sajātito paññākkhandhena saṅgahitā. Sammāsaṅkappo pana kiriyato saṅgahito hoti. Iti imehi tīhi khandhehi maggo saṅgahaṃ gacchati. Tena vuttaṃ – ''tīhi ca kho, āvuso visākha, khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅgahito''ti.

Idāni ekacittakkhaṇikaṃ maggasamādhiṃ sanimittaṃ saparikkhāraṃ pucchanto, **katamo panāyye**tiādimāha. Tassa vissajjane cattāro satipaṭṭhānā maggakkhaṇe catukiccasādhanavasena uppannā sati, sā samādhissa paccayatthena nimittaṃ. Cattāro sammappadhānā catukiccasādhanavaseneva uppannaṃ vīriyaṃ, taṃ parivāraṭṭhena parikkhāro hoti. **Tesaṃyeva dhammāna**nti tesaṃ maggasampayuttadhammānaṃ. **Āsevanā**tiādīsu ekacittakkhaṇikāyeva āsevanādayo vuttāti.

Vitaṇḍavādī pana, ''ekacittakkhaṇiko nāma maggo natthi, 'evaṃ bhāveyya satta vassānī'ti hi vacanato sattapi vassāni maggabhāvanā hoti, kilesā pana lahu chijjantā sattahi ñāṇehi chijjantī''ti vadati. So ''suttaṃ āharā''ti vattabbo. Addhā aññaṃ apassanto, ''yā tesaṃyeva dhammānaṃ āsevanā bhāvanā bahulīkamma''nti idameva suttaṃ āharitvā, ''aññena cittena āsevati, aññena bhāveti, aññena bahulīkarotī''ti vakkhati. Tato vattabbo – ''kiṃ panidaṃ, suttaṃ neyyatthaṃ nītattha''nti. Tato vakkhati – ''nītatthaṃ yathā suttaṃ tatheva attho''ti. Tassa idaṃ uttaraṃ – evaṃ sante ekaṃ cittaṃ āsevamānaṃ uppannaṃ, aparampi āsevamānaṃ, aparampi āsevamānanti evaṃ divasampi āsevanāva bhavissati, kuto bhāvanā, kuto bahulīkammaṃ? Ekaṃ vā bhāvayamānaṃ uppannaṃ aparampi bhāvayamānaṃ aparampi bhāvayamānanti evaṃ divasampi bhāvanāva bhavissati, kuto āsevanā kuto bahulīkammaṃ? Ekaṃ vā bahulīkarontaṃ uppannaṃ, aparampi bahulīkarontaṃ, aparampi bahulīkarontanti evaṃ divasampi bahulīkammameva bhavissati kuto āsevanā, kuto bhāvanāti.

Atha vā evaṃ vadeyya – ''ekena cittena āsevati, dvīhi bhāveti, tīhi bahulīkaroti. Dvīhi vā āsevati, tīhi bhāveti, ekena bahulīkaroti. Tīhi vā āsevati, ekena bhāveti, dvīhi bahulīkarotī''ti. So vattabbo – ''mā suttaṃ me laddhanti yaṃ vā taṃ vā avaca. Pañhaṃ vissajjentena nāma ācariyassa santike vasitvā buddhavacanaṃ uggaṇhitvā attharasaṃ viditvā vattabbaṃ hoti. Ekacittakkhaṇikāva ayaṃ āsevanā, ekacittakkhaṇikā bhāvanā, ekacittakkhaṇikaṃ bahulīkammaṃ. Khayagāmilokuttaramaggo bahulacittakkhaṇiko nāma natthi, 'ekacittakkhaṇikoyevā'ti saññāpetabbo. Sace sañjānāti, sañjānātu, no ce sañjānāti, gaccha pātova vihāraṃ pavisitvā yāguṃ pivāhī''ti uyyojetabbo.

463. **Kati panāyye saṅkhārā**ti idha kiṃ pucchati? Ye saṅkhāre nirodhetvā nirodhaṃ samāpajjati, te pucchissāmīti pucchati. Tenevassa adhippāyaṃ ñatvā therī, puññābhisaṅkhārādīsu anekesu saṅkhāresu vijjamānesupi, kāyasaṅkhārādayova ācikkhantī, **tayome**, **āvuso**tiādimāha. Tattha kāyapaṭibaddhattā kāyena saṅkharīyati karīyati nibbattīyatīti **kāyasaṅkhāro**. Vācaṃ saṅkharoti karoti nibbattetīti vacīsaṅkhāro. Cittapaṭibaddhattā cittena saṅkharīyati karīyati nibbattīyatīti **cittasaṅkhāro. Katamo panāyye**ti idha kiṃ pucchati? Ime saṅkhārā aññamaññamissā āluḷitā avibhūtā duddīpanā. Tathā hi, kāyadvāre ādānagahaṇamuñcanacopanāni pāpetvā uppannā aṭṭha kāmāvacarakusalacetanā dvādasa akusalacetanāti evaṃ kusalākusalā vīsati cetanāpi assāsapassāsāpi kāyasaṅkhārātveva vuccanti. Vacīdvāre hanusaṃcopanaṃ vacībhedaṃ pāpetvā uppannā vuttappakārāva vīsati cetanāpi vitakkavicārāpi vacīsaṅkhārotveva vuccanti. Kāyavacīdvāresu copanaṃ apattā raho nisinnassa cintayato uppannā kusalākusalā ekūnatiṃsa cetanāpi saññā

ca vedanā cāti ime dve dhammāpi cittasaṅkhārotveva vuccanti. Evaṃ ime saṅkhārā aññamaññamissā āluḷitā avibhūtā duddīpanā. Te pākaṭe vibhūte katvā kathāpessāmīti pucchati.

Kasmā panāyyeti idha kāyasaṅkhārādināmassa padatthaṃ pucchati. Tassa vissajjane **kāyappaṭibaddhā**ti kāyanissitā, kāye sati honti, asati na honti. **Cittappaṭibaddhā**ti cittanissitā, citte sati honti, asati na honti.

464. Idāni kiṃ nu kho esā saññāvedayitanirodhaṃ valañjeti, na valañjeti. Ciṇṇavasī vā tattha no ciṇṇavasīti jānanatthaṃ pucchanto, **kathaṃ panāyye, saññāvedayitanirodhasamāpatti hotī**tiādimāha. Tassa vissajjane **samāpajjissanti vā samāpajjāmīti vā** padadvayena nevasaññānāsaññāyatanasamāpattikālo kathito. **Samāpanno**ti padena antonirodho. Tathā purimehi dvīhi padehi sacittakakālo kathito, pacchimena acittakakālo. **Pubbeva tathā cittaṃ bhāvitaṃ hotī**ti nirodhasamāpattito pubbe addhānaparicchedakāleyeva, ettakaṃ kālaṃ acittako bhavissāmīti addhānaparicchedacittaṃ bhāvitaṃ hoti. **Yaṃ taṃ tathattāya upanetī**ti yaṃ evaṃ bhāvitaṃ cittaṃ, taṃ puggalaṃ tathattāya acittakabhāvāya upaneti.

Paṭhamaṃ nirujjhati vacīsaṅkhāroti sesasaṅkhārehi paṭhamaṃ dutiyajjhāneyeva nirujjhati. **Tato kāyasaṅkhāro**ti tato paraṃ kāyasaṅkhāro catutthajjhāne nirujjhati. **Tato cittasaṅkhāro**ti tato paraṃ cittasaṅkhāro antonirodhe nirujjhati. **Vuṭṭhahissanti vā vuṭṭhahāmīti vā** padadvayena antonirodhakālo kathito. **Vuṭṭhito**ti padena phalasamāpattikālo. Tathā purimehi dvīhi padehi acittakakālo kathito, pacchimena sacittakakālo. **Pubbeva tathā cittaṃ bhāvitaṃ hotī**ti nirodhasamāpattito pubbe addhānaparicchedakāleyeva ettakaṃ kālaṃ acittako hutvā tato paraṃ sacittako bhavissāmīti addhānaparicchedacittaṃ bhāvitaṃ hoti. **Yaṃ taṃ tathattāya upanetī**ti yaṃ evaṃ bhāvitaṃ cittaṃ, taṃ puggalaṃ tathattāya sacittakabhāvāya upaneti. Iti heṭṭhā nirodhasamāpajjanakālo gahito, idha nirodhato vuṭṭhānakālo.

Idāni nirodhakathaṃ kathetuṃ vāroti nirodhakathā kathetabbā siyā, sā panesā, ‘‘dvīhi balehi samannāgatattā tayo ca saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā soḷasahi ñāṇacariyāhi navahi samādhicariyāhi vasībhāvatāpaññā nirodhasamāpattiyā ñāṇa’’nti mātikaṃ ṭhapetvā sabbākārena visuddhimagge kathitā. Tasmā tattha kathitanayeneva gahetabbā. Ko panāyaṃ nirodho nāma? Catunnaṃ khandhānaṃ paṭisaṅkhā appavatti. Atha kimatthametaṃ samāpajjantīti. Saṅkhārānaṃ pavatte ukkaṇṭhitā sattāhaṃ acittakā hutvā sukhaṃ viharissāma, diṭṭhadhammanibbānaṃ nāmetaṃ, yadidaṃ nirodhoti etadatthaṃ samāpajjanti.

Paṭhamaṃ uppajjati cittasaṅkhāroti nirodhā vuṭṭhahantassa hi phalasamāpatticittaṃ paṭhamaṃ uppajjati. Taṃsampayuttaṃ saññañca vedanañca sandhāya, ‘‘paṭhamaṃ uppajjati cittasaṅkhāro’’ti āha. **Tato kāyasaṅkhāro**ti tato paraṃ bhavaṅgasamaye kāyasaṅkhāro uppajjati. Kiṃ pana phalasamāpatti assāsapassāse na samuṭṭhāpetīti? Samuṭṭhāpeti. Imassa pana catutthajjhānikā phalasamāpatti, sā na samuṭṭhāpeti. Kiṃ vā etena phalasamāpatti paṭhamajjhānikā vā hotu, dutiyatatiyacatutthajjhānikā vā, santāya samāpattiyā vuṭṭhitassa bhikkhuno assāsapassāsā abbohārikā honti. Tesaṃ abbohārikabhāvo sañjīvattheravatthunā veditabbo. Sañjīvattherassa hi samāpattito vuṭṭhāya kiṃsukapupphasadise vītaccitaṅgāre maddamānassa gacchato cīvare aṃsumattampi na jhāyi, usumākāramattampi nāhosi, samāpattiphalaṃ nāmetanti vadanti. Evamevaṃ santāya samāpattiyā vuṭṭhitassa bhikkhuno assāsapassāsā abbohārikā hontīti bhavaṅgasamayenevetaṃ kathitanti veditabbaṃ.

Tato vacīsaṅkhāroti tato paraṃ kiriyamayapavattavaḷañjanakāle vacīsaṅkhāro uppajjati. Kiṃ bhavaṅgaṃ vitakkavicāre na samuṭṭhāpetīti? Samuṭṭhāpeti. Taṃsamuṭṭhānā pana vitakkavicārā vācaṃ abhisaṅkhātuṃ na sakkontīti kiriyamayapavattavaḷañjanakālenevataṃ kathitaṃ. **Suññato phasso**tiādayo saguṇenāpi ārammaṇenāpi kathetabbā. Saguṇena tāva suññatā nāma phalasamāpatti, tāya sahajātaṃ phassaṃ sandhāya suññato phassoti vuttaṃ. **Animittāpaṇihitesupi**eseva nayo. Ārammaṇena pana nibbānaṃ rāgādīhi suññattā suññaṃ nāma, rāganimittādīnaṃ abhāvā animittaṃ, rāgadosamohappaṇidhīnaṃ abhāvā appaṇihitaṃ. Suññataṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā uppannaphalasamāpattiyaṃ phasso suññato nāma. **Animittāpaṇihitesupi** eseva nayo.

Aparā āgamaniyakathā nāma hoti, suññatā, animittā, appaṇihitāti hi vipassanāpi vuccati. Tattha yo bhikkhu saṅkhāre aniccato pariggahetvā aniccato disvā aniccato vuṭṭhāti, tassa vuṭṭhānagāminivipassanā **animittā** nāma hoti. Yo dukkhato pariggahetvā dukkhato disvā dukkhato vuṭṭhāti, tassa **appaṇihitā** nāma. Yo anattato pariggahetvā anattato disvā anattato vuṭṭhāti, tassa **suññatā** nāma. Tattha animittavipassanāya maggo

animitto nāma, animittamaggassa phalaṃ animittaṃ nāma. Animittaphalasamāpattisahajāte phasse phusante animitto phasso phusatīti vuccati. Appaṇihitasuññatesupi eseva nayo. Āgamaniyena kathite pana suññato vā phasso animitto vā phasso appaṇihito vā phassoti vikappo āpajjeyya, tasmā saguṇena ceva ārammaṇena ca kathetabbaṃ. Evañhi tayo phassā phusantīti sameti.

Vivekaninnantiādīsu nibbānaṃ viveko nāma, tasmiṃ viveke ninnaṃ onatanti **vivekaninnaṃ**. Aññato āgantvā yena viveko, tena vaṅkaṃ viya hutvā ṭhitanti **vivekapoṇaṃ**. Yena viveko, tena patamānaṃ viya ṭhitanti **vivekapabbhāraṃ**.

465. Idāni yā vedanā nirodhetvā nirodhasamāpattiṃ samāpajjati, tā pucchissāmīti pucchanto **kati panāyye, vedanā**ti āha. **Kāyikaṃ vā**tiādīsu pañcadvārikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ nāma, manodvārikaṃ cetasikaṃ nāmāti veditabbaṃ. Tattha **sukha**nti sabhāvaniddeso. **Sāta**nti tasseva madhurabhāvadīpakaṃ vevacanaṃ. **Vedayita**nti vedayitabhāvadīpakaṃ, sabbavedanānaṃ sādhāraṇavacanaṃ. Sesapadesupi eseva nayo. **Ṭhitisukhā vipariṇāmadukkhā**tiādīsu sukhāya vedanāya atthibhāvo sukhaṃ, natthibhāvo dukkhaṃ. Dukkhāya vedanāya atthibhāvo dukkhaṃ, natthibhāvo sukhaṃ. Adukkhamasukhāya vedanāya jānanabhāvo sukhaṃ, ajānanabhāvo dukkhanti attho.

Kiṃ anusayo anusetīti katamo anusayo anuseti. Appahīnaṭṭhena sayito viya hotīti anusayapucchaṃ pucchati. **Na kho, āvuso visākha, sabbāya sukhāya vedanāya rāgānusayo anusetī**ti na sabbāya sukhāya vedanāya rāgānusayo anuseti. Na sabbāya sukhāya vedanāya so appahīno, na sabbaṃ sukhaṃ vedanaṃ ārabbha uppajjatīti attho. Esa nayo sabbattha. **Kiṃ pahātabba**nti ayaṃ pahānapucchā nāma.

Rāgaṃ tena pajahatīti ettha ekeneva byākaraṇena dve pucchā vissajjesi. Idha bhikkhu rāgānusayaṃ vikkhambhetvā paṭhamajjhānaṃ samāpajjati, jhānavikkhambhitaṃ rāgānusayaṃ tathā vikkhambhitameva katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā anāgāmimaggena samugghāteti. So anāgāmimaggena pahīnopi tathā vikkhambhitattāva paṭhamajjhāne nānuseti nāma. Tenāha – ‘‘na tattha rāgānusayo anusetī’’ti. **Tadāyatana**nti taṃ āyatanaṃ, paramassāsabhāvena patiṭṭhānabhūtaṃ arahattanti attho. **Iti anuttaresū**ti evaṃ anuttarā vimokkhāti laddhanāme arahatte. **Pihaṃ upaṭṭhāpayato**ti patthanaṃ paṭṭhapentassa. **Uppajjati pihāpaccayā domanassa**nti patthanāya paṭṭhapanamūlakaṃ domanassaṃ uppajjati. Taṃ panetaṃ na patthanāya paṭṭhapanamūlakaṃ uppajjati, patthetvā alabhantassa pana alābhamūlakaṃ uppajjamānaṃ, ‘‘uppajjati pihāpaccayā’’ti vuttaṃ. Tattha kiñcāpi domanassaṃ nāma ekantena akusalaṃ, idaṃ pana sevitabbaṃ domanassaṃ vaṭṭatīti vadanti. Yogino hi temāsikaṃ chamāsikaṃ vā navamāsikaṃ vā paṭipadaṃ gaṇhanti. Tesu yo taṃ taṃ paṭipadaṃ gahetvā antokālaparicchedeyeva arahattaṃ pāpuṇissāmīti ghaṭento vāyamanto na sakkoti yathāparicchinnakālena pāpuṇituṃ, tassa balavadomanassaṃ uppajjati, āḷindikavāsimahāphussadevattherassa viya assudhārā pavattanti. Thero kira ekūnavīsativassāni gatapaccāgatavattaṃ pūresi. Tassa, ‘‘imasmiṃ vāre arahattaṃ gaṇhissāmi, imasmiṃ vāre visuddhipavāraṇaṃ pavāressāmī’’ti mānasaṃ bandhitvā samaṇadhammaṃ karontasseva ekūnavīsativassāni atikkantāni. Pavāraṇādivase āgate therassa assupātena muttadivaso nāma nāhosi. Vīsatime pana vasse arahattaṃ pāṇuṇi.

Paṭighaṃ tena pajahatīti ettha domanasseneva paṭighaṃ pajahati. Na hi paṭigheneva paṭighappahānaṃ, domanassena vā domanassappahānaṃ nāma atthi. Ayaṃ pana bhikkhu temāsikādīsu aññataraṃ paṭipadaṃ gahetvā iti paṭisañcikkhati – ‘‘passa bhikkhu, kiṃ tuyhaṃ sīlena hīnaṭṭhānaṃ atthi, udāhu vīriyena, udāhu paññāya, nanu te sīlaṃ suparisuddhaṃ vīriyaṃ supaggahitaṃ paññā sūrā hutvā vahatī’’ti. So evaṃ paṭisañcikkhitvā, ‘‘na dāni puna imassa domanassassa uppajjituṃ dassāmī’’ti vīriyaṃ daḷhaṃ katvā antotemāse vā antochamāse vā antonavamāse vā anāgāmimaggena taṃ samugghāteti. Iminā pariyāyena paṭigheneva paṭighaṃ, domanasseneva domanassaṃ pajahati nāma.

Na tattha paṭighānusayo anusetīti tattha evarūpe domanasse paṭighānusayo nānuseti. Na taṃ ārabbha uppajjati, pahīnova tattha paṭighānusayoti attho. **Avijjaṃ tena pajahatī**ti idha bhikkhu avijjānusayaṃ vikkhambhetvā catutthajjhānaṃ samāpajjati, jhānavikkhambhitaṃ avijjānusayaṃ tathā vikkhambhitameva katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattamaggena samugghāteti. So arahattamaggena pahīnopi tathā vikkhambhitattāva catutthajjhāne nānuseti nāma. Tenāha – ‘‘na tattha avijjānusayo anusetī’’ti.

466. Idāni paṭibhāgapucchaṃ pucchanto **sukhāya panāyye**tiādimāha. Tassa vissajjane yasmā sukhassa

dukkhaṃ, dukkhassa ca sukhaṃ paccanīkaṃ, tasmā dvīsu vedanāsu visabhāgapaṭibhāgo kathito. Upekkhā pana andhakārā avibhūtā duddīpanā, avijjāpi tādisāvāti tenettha sabhāgapaṭibhāgo kathito. Yattakesu pana ṭhānesu avijjā tamaṃ karoti, tattakesu vijjā tamaṃ vinodetīti visabhāgapaṭibhāgo kathito. **Avijjāya kho, āvuso**ti ettha ubhopete dhammā anāsavā lokuttarāti sabhāgapaṭibhāgova kathito. **Vimuttiyā kho, āvuso**ti ettha anāsavaṭṭhena lokuttaraṭṭhena abyākataṭṭhena ca sabhāgapaṭibhāgova kathito. **Accayāsī**ti ettha pañhaṃ atikkamitvā gatosīti attho. **Nāsakkhi pañhānaṃ pariyantaṃ gahetu**nti pañhānaṃ paricchedapamāṇaṃ gahetuṃ nāsakkhi, appaṭibhāgadhammassa paṭibhāgaṃ pucchi. Nibbānaṃ nāmetaṃ appaṭibhāgaṃ, na sakkā nīlaṃ vā pītakaṃ vāti kenaci dhammena saddhiṃ paṭibhāgaṃ katvā dassetuṃ. Tañca tvaṃ iminā adhippāyena pucchasīti attho.

Ettāvatā cāyaṃ upāsako yathā nāma sattame ghare salākabhattaṃ labhitvā gato bhikkhu satta gharāni atikkamma aṭṭhamassa dvāre ṭhito sabbānipi satta gehāni viraddhova na aññāsi, evamevaṃ appaṭibhāgadhammassa paṭibhāgaṃ pucchanto sabbāsupi sattasu sappaṭibhāgapucchāsu viraddhova hotīti veditabbo. **Nibbānogadha**nti nibbānabbhantaraṃ nibbānaṃ anupaviṭṭhaṃ. **Nibbānaparāyana**nti nibbānaṃ paraṃ ayanamassa parā gati, na tato paraṃ gacchatīti attho. Nibbānaṃ pariyosānaṃ avasānaṃ assāti **nibbānapariyosānaṃ**.

467. **Paṇḍitā**ti paṇḍiccena samannāgatā, dhātukusalā āyatanakusalā paṭiccasamuppādakusalā ṭhānāṭṭhānakusalāti attho. **Mahāpaññā**ti mahante atthe mahante dhamme mahantā niruttiyo mahantāni paṭibhānāni pariggaṇhanasamatthāya paññāya samannāgatā. **Yathā taṃ dhammadinnāyā**ti yathā dhammadinnāya bhikkhuniyā byākataṃ, ahampi taṃ evamevaṃ byākareyyanti. Ettāvatā ca pana ayaṃ suttanto jinabhāsito nāma jāto, na sāvakabhāsito. Yathā hi rājayuttehi likhitaṃ paṇṇaṃ yāva rājamuddikāya na lañchitaṃ hoti, na tāva rājapaṇṇanti saṅkhyaṃ gacchati; lañchitamattaṃ pana rājapaṇṇaṃ nāma hoti, tathā, ‘‘ahampi taṃ evameva byākareyya’’nti imāya jinavacanamuddikāya lañchitattā ayaṃ suttanto āhaccavacanena jinabhāsito nāma jāto. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷavedallasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cūḷadhammasamādānasuttavaṇṇanā

468. **Evaṃ me suta**nti cūḷadhammasamādānasuttaṃ. Tattha **dhammasamādānānī**ti dhammoti gahitagahaṇāni. **Paccuppannasukha**nti paccuppanne sukhaṃ, āyūhanakkhaṇe sukhaṃ sukaraṃ sukhena sakkā pūretuṃ. **Āyatiṃ dukkhavipāka**nti anāgate vipākakāle dukkhavipākaṃ. Iminā upāyena sabbapadesu attho veditabbo.

469. **Natthi kāmesu doso**ti vatthukāmesupi kilesakāmesupi doso natthi. **Pātabyataṃ āpajjantī**ti te vatthukāmesu kilesakāmena pātabyataṃ pivitabbataṃ, yathāruci paribhuñjitabbataṃ āpajjantīti attho. **Moḷibaddhāhī**ti moḷiṃ katvā baddhakesāhi. **Paribbājikāhī**ti tāpasaparibbājikāhi. **Evamāhaṃsū**ti evaṃ vadanti. **Pariññaṃ paññapentī**ti pahānaṃ samatikkamaṃ paññapenti. **Māluvāsipāṭikā**ti dīghasaṇṭhānaṃ māluvāpakkaṃ. **Phaleyyā**ti ātapena sussitvā bhijjeyya. **Sālamūle**ti sālarukkhassa samīpe. **Santāsaṃ āpajjeyyā**ti kasmā āpajjati? Bhavanavināsabhayā. Rukkhamūle patitamāluvābījato hi latā uppajjitvā rukkhaṃ abhiruhati. Sā mahāpattā ceva hoti bahupattā ca, koviḷārapattasadisehi pattehi samannāgatā. Atha taṃ rukkhaṃ mūlato paṭṭhāya vinandhamānā sabbaviṭapāni sañchādetvā mahantaṃ bhāraṃ janetvā tiṭṭhati. Sā vāte vā vāyante deve vā vassante oghanaṃ janetvā tassa rukkhassa sabbasākhāpasākhaṃ bhañjati, bhūmiyaṃ nipāteti. Tato tasmiṃ rukkhe patiṭṭhitavimānaṃ bhijjati nassati. Iti sā bhavanavināsabhayā santāsaṃ āpajjati.

Ārāmadevatāti tattha tattha pupphārāmaphalārāmesu adhivatthā devatā. **Vanadevatā**ti andhavanasubhagavanādīsu vanesu adhivatthā devatā. **Rukkhadevatā**ti abhilakkhitesu naḷerupucimandādīsu rukkhesu adhivatthā devatā. **Osadhitiṇavanappatīsū**ti harītakīāmalakīādīsu osadhīsu tālanāḷikerādīsu tiṇesu vanajeṭṭhakesu ca vanappatirukkhesu adhivatthā devatā. **Vanakammikā**ti vane kasanalāyanadāruāharaṇagorakkhādīsu kenacideva kammena vā vicarakamanussā. **Uddhareyyu**nti khādeyyuṃ. **Vilambinī**ti vātena pahatapahataṭṭhānesu keḷiṃ karontī viya vilambantī. **Sukho imissā**ti

evarūpāya māluvālatāya samphassopi sukho, dassanampi sukhaṃ. Ayaṃ me dārakānaṃ āpānamaṇḍalaṃ bhavissati, kīḷābhūmi bhavissati, dutiyaṃ me vimānaṃ paṭiladdhanti latāya dassanepi samphassepi somanassajātā evamāha.

Viṭabhiṃ kareyyāti sākhānaṃ upari chattākārena tiṭṭheyya. **Oghanaṃ janeyyā**ti heṭṭhā ghanaṃ janeyya. Upari āruyha sakalaṃ rukkhaṃ paliveṭhetvā puna heṭṭhā bhassamānā bhūmiṃ gaṇheyyāti attho. **Padāleyyā**ti evaṃ oghanaṃ katvā puna tato paṭṭhāya yāva mūlā otiṇṇasākhāhi abhiruhamānā sabbasākhā paliveṭhentī matthakaṃ patvā teneva niyāmena puna orohitvā ca abhiruhitvā ca sakalarukkhaṃ saṃsibbitvā ajjhottharantī sabbasākhā heṭṭhā katvā sayaṃ upari ṭhatvā vāte vā vāyante deve vā vassante padāleyya. Bhindeyyāti attho. Khāṇumattameva tiṭṭheyya, tattha yaṃ sākhaṭṭhakavimānaṃ hoti, taṃ sākhāsu bhijjamānāsu tattha tattheva bhijjitvā sabbasākhāsu bhinnāsu sabbaṃ bhijjati. Rukkhaṭṭhakavimānaṃ pana yāva rukkhassa mūlamattampi tiṭṭhati, tāva na nassati. Idaṃ pana vimānaṃ sākhaṭṭhakaṃ, tasmā sabbasākhāsu saṃbhijjamānāsu bhijjittha. Devatā puttake gahetvā khāṇuke ṭhitā paridevituṃ āraddhā.

471. **Tibbarāgajātiko**ti bahalarāgasabhāvo. **Rāgajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedetī**ti tibbarāgajātikattā diṭṭhe diṭṭhe ārammaṇe nimittaṃ gaṇhāti. Athassa ācariyupajjhāyā daṇḍakammaṃ āṇāpenti. So abhikkhaṇaṃ daṇḍakammaṃ karonto dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti, natveva vītikkamaṃ karoti. **Tibbadosajātiko**ti appamattikeneva kuppati, daharasāmaṇerehi saddhiṃ hatthaparāmāsādīni karontova katheti. Sopi daṇḍakammapaccayā dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Mohajātiko pana idha kataṃ vā katato akataṃ vā akatato na sallakkheti, tāni tāni kiccāni virādheti. Sopi daṇḍakammapaccayā dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.

472. **Na tibbarāgajātiko**tiādīni vuttapaṭipakkhanayena veditabbāni. Kasmā panettha koci tibbarāgādijātiko hoti, koci na tibbarāgādijātiko? Kammaniyāmena. Yassa hi kammāyūhanakkhaṇe lobho balavā hoti, alobho mando, adosāmohā balavanto, dosamohā mandā, tassa mando alobho lobhaṃ pariyādātuṃ na sakkoti, adosāmohā pana balavanto dosamohe pariyādātuṃ sakkonti. Tasmā so tena kammena dinnapaṭisandhivasena nibbatto luddho hoti, sukhasīlo akkodhano paññavā vajirūpamañāṇo.

Yassa pana kammāyūhanakkhaṇe lobhadosā balavanto honti, alobhādosā mandā, amoho balavā, moho mando, so purimanayeneva luddho ceva hoti duṭṭho ca, paññavā pana hoti vajirūpamañāṇo dattābhayatthero viya.

Yassa pana kammāyūhanakkhaṇe lobhādosamohā balavanto honti, itare mandā, so purimanayeneva luddho ceva hoti dandho ca, sukhasīlako pana hoti akkodhano.

Tathā yassa kammāyūhanakkhaṇe tayopi lobhadosamohā balavanto honti, alobhādayo mandā, so purimanayeneva luddho ceva hoti duṭṭho ca mūḷho ca.

Yassa pana kammāyūhanakkhaṇe alobhadosamohā balavanto honti, itare mandā, so purimanayeneva appakileso hoti, dibbārammaṇampi disvā niccalo, duṭṭho pana hoti dandhapañño ca.

Yassa pana kammāyūhanakkhaṇe alobhādosamohā balavanto honti, itare mandā, so purimanayeneva aluddho ceva hoti sukhasīlako ca, mūḷho pana hoti.

Tathā yassa kammāyūhanakkhaṇe alobhadosāmohā balavanto honti, itare mandā, so purimanayeneva aluddho ceva hoti paññavā ca, duṭṭho pana hoti kodhano.

Yassa pana kammāyūhanakkhaṇe tayopi alobhādayo balavanto honti, lobhādayo mandā, so mahāsaṅgharakkhitatthero viya aluddho aduṭṭho paññavā ca hoti.

Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Cūḷadhammasamādānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Mahādhammasamādānasuttavaṇṇanā

473. **Evaṃ me sutta**nti mahādhammasamādānasuttaṃ. Tattha **evaṃkāmā**ti evaṃicchā. **Evaṃchandā**ti evaṃajjhāsayā. **Evaṃadhippāyā**ti evaṃladdhikā. **Tatrā**ti tasmiṃ aniṭṭhavaḍḍhane ceva iṭṭhaparihāne ca. **Bhagavaṃmūlakā**ti bhagavā mūlaṃ etesanti bhagavaṃmūlakā. Idaṃ vuttaṃ hoti – ime, bhante, amhākaṃ dhammā pubbe kassapasammāsambuddhena uppāditā, tasmiṃ parinibbute ekaṃ buddhantaraṃ añño samaṇo vā brāhmaṇo vā ime dhamme uppādetuṃ samattho nāma nāhosi, bhagavatā pana no ime dhammā uppāditā. Bhagavantañhi nissāya mayaṃ ime dhamme ājānāma paṭivijjhāmāti evaṃ bhagavaṃmūlakā no, bhante, dhammāti. **Bhagavaṃnettikā**ti bhagavā hi dhammānaṃ netā vinetā anunetāti. Yathāsabhāvato pāṭiyekkaṃ pāṭiyekkaṃ nāmaṃ gahetvā dassitā dhammā bhagavaṃnettikā nāma honti. **Bhagavaṃpaṭisaraṇā**ti catubhūmakā dhammā sabbaññutaññāṇassa āpāthaṃ āgacchamānā bhagavati paṭisaranti nāmāti bhagavaṃpaṭisaraṇā. Paṭisarantīti osaranti samosaranti. Apica mahābodhimaṇḍe nisinnassa bhagavato paṭivedhavasena phasso āgacchati, ahaṃ bhagavā kinnāmoti? Tvaṃ phusanaṭṭhena phasso nāma. Vedanā, saññā, saṅkhārā, viññāṇaṃ āgacchati. Ahaṃ bhagavā kinnāmanti? Tvaṃ vijānanaṭṭhena viññāṇaṃ nāmāti evaṃ catubhūmakadhammānaṃ yathāsabhāvato pāṭiyekkaṃ pāṭiyekkaṃ nāmaṃ gaṇhanto bhagavā dhamme paṭisaratītipi bhagavaṃpaṭisaraṇā. **Bhagavantaññeva paṭibhātū**ti bhagavatoyeva etassa bhāsitassa attho upaṭṭhātu, tumheyeva no kathetvā dethāti attho.

474. **Sevitabbe**ti nissayitabbe. **Bhajitabbe**ti upagantabbe. **Yathā taṃ aviddasuno**ti yathā aviduno bālassa andhaputhujjanassa. **Yathā taṃ viddasuno**ti yathā viduno medhāvino paṇḍitassa.

475. **Atthi, bhikkhave, dhammasamādāna**nti purimasutte uppaṭipāṭiākārena mātikā ṭhapitā, idha pana yathādhammaraseneva satthā mātikaṃ ṭhapesi. Tattha **dhammasamādāna**nti pāṇātipātādīnaṃ dhammānaṃ gahaṇaṃ.

476. **Avijjāgato**ti avijjāya samannāgato.

477. **Vijjāgato**ti vijjāya samannāgato paññavā.

478. **Sahāpi dukkhenā**ti ettha micchācāro abhijjhā micchādiṭṭhīti ime tāva tayo pubbacetanāya ca aparacetanāya cāti dvinnaṃ cetanānaṃ vasena dukkhavedanā honti. Sanniṭṭhāpakacetanā pana sukhasampayuttā vā upekkhāsampayuttā vā hoti. Sesā pāṇātipātādayo satta tissannampi cetanānaṃ vasena dukkhavedanā honti. Idaṃ sandhāya vuttaṃ – ‘‘sahāpi dukkhena sahāpi domanassenā’’ti. Domanassameva cettha dukkhanti veditabbaṃ. Pariyeṭṭhiṃ vā āpajjantassa pubbabhāgaparabhāgesu kāyikaṃ dukkhampi vaṭṭatiyeva.

479. **Sahāpi sukhenā**ti ettha pāṇātipāto pharusavācā byāpādoti ime tāva tayo pubbacetanāya ca aparacetanāya cāti dvinnaṃ cetanānaṃ vasena sukhavedanā honti. Sanniṭṭhāpakacetanā pana dukkhasampayuttāva hoti. Sesā satta tissannampi cetanānaṃ vasena sukhavedanā hontiyeva. **Sahāpi somanassenā**ti somanassameva cettha sukhanti veditabbaṃ. Iṭṭhaphoṭṭhabbasamaṅgino vā pubbabhāgaparabhāgesu kāyikaṃ sukhampi vaṭṭatiyeva.

480. Tatiyadhammasamādāne idhekacco macchabandho vā hoti, māgaviko vā, pāṇupaghātaṃyeva nissāya jīvikaṃ kappeti. Tassa garuṭṭhāniyo bhikkhu akāmakasseva pāṇātipāte ādīnavaṃ, pāṇātipātaviratiyā ca ānisaṃsaṃ kathetvā sikkhāpadaṃ deti. So gaṇhantopi dukkhito domanassitova hutvā gaṇhāti. Aparabhāge katipāhaṃ vītināmetvā rakkhituṃ asakkontopi dukkhitova hoti, tassa pubbāparacetanā dukkhasahagatāva honti. Sanniṭṭhāpakacetanā pana sukhasahagatā vā upekkhāsahagatā vāti evaṃ sabbattha attho veditabbo. Iti pubbabhāgaparabhāgacetanāva sandhāya idaṃ vuttaṃ – ‘‘sahāpi dukkhena sahāpi domanassenā’’ti. Domanassameva cettha dukkhanti veditabbaṃ.

481. Catutthadhammasamādāne dasasupi padesu tissopi pubbabhāgāparabhāgasanniṭṭhāpakacetanā sukhasampayuttā hontiyeva, taṃ sandhāya idaṃ vuttaṃ – ‘‘sahāpi sukhena sahāpi somanassenā’’ti.

Somanassameva cettha sukhanti veditabbaṃ.

482. **Tittakālābū**ti tittakarasaalābu. **Visena saṃsaṭṭho**ti halāhalavisena sampayutto missito luḷito. **Nacchādessatī**ti na ruccissati na tuṭṭhiṃ karissati. **Nigacchasī**ti gamissasi. **Appaṭisaṅkhāya piveyyā**ti taṃ appaccavekkhitvā piveyya.

483. **Āpānīyakaṃso**ti āpānīyassa madhurapānakassa bharitakaṃso. **Vaṇṇasampanno**ti pānakavaṇṇādīhi sampannavaṇṇo, kaṃse pakkhittapānakavasena pānakakaṃsopi evaṃ vutto. **Chādessatī**ti tañhi halāhalavisaṃ yattha yattha pakkhittaṃ hoti, tassa tasseva rasaṃ deti. Tena vuttaṃ ''chādessatī''ti.

484. **Pūtimutta**nti muttameva. Yathā hi manussabhāvo suvaṇṇavaṇṇo pūtikāyotveva, tadahujātāpi galocilatā pūtilatātveva vuccati. Evaṃ taṅkhaṇaṃ gahitaṃ taruṇampi muttaṃ pūtimuttameva. **Nānābhesajjehī**ti harītakāmalakādīhi nānosadhehi. **Sukhī assā**ti arogo suvaṇṇavaṇṇo sukhī bhaveyya.

485. **Dadhi ca madhu cā**ti suparisuddhaṃ dadhi ca sumadhuraṃ madhu ca. **Ekajjhaṃ saṃsaṭṭha**nti ekato katvā missitaṃ āluḷitaṃ. **Tassa ta**nti tassa taṃ catumadhurabhesajjaṃ pivato rucceyya. Idañca yaṃ bhagandarasaṃsaṭṭhaṃ lohitaṃ pakkhandati, na tassa bhesajjaṃ, āhāraṃ thambhetvā maggaṃ avalañjaṃ karoti. Yaṃ pana pittasaṃsaṭṭhaṃ lohitaṃ, tassetaṃ bhesajjaṃ sītalakiriyāya pariyattabhūtaṃ.

486. **Viddhe**ti ubbiddhe. Meghavigamena dūrībhūteti attho. **Vigatavalāhake**ti apagatameghe, **deve**ti ākāse. **Ākāsagataṃ tamagata**nti ākāsagataṃ tamaṃ. **Puthusamaṇabrāhmaṇaparappavāde**ti puthūnaṃ samaṇabrāhmaṇasaṅkhātānaṃ paresaṃ vāde. **Abhivihaccā**ti abhihantvā. **Bhāsate ca tapate ca virocate cā**ti saradakāle majjhanhikasamaye ādiccova obhāsaṃ muñcati tapati vijjotatīti.

Idaṃ pana suttaṃ devatānaṃ ativiya piyaṃ manāpaṃ. Tatridaṃ vatthu – dakkhiṇadisāyaṃ kira hatthibhogajanapade saṅgaravihāro nāma atthi. Tassa bhojanasāladvāre saṅgararukkhe adhivatthā devatā rattibhāge ekassa daharassa sarabhaññavasena idaṃ suttaṃ osārentassa sutvā sādhukāraṃ adāsi. Daharo kiṃ esoti āha. Ahaṃ, bhante, imasmiṃ rukkhe adhivatthā devatāti. Kasmiṃ devate pasannāsi, kiṃ sadde, udāhu sutteti? Saddo nāma, bhante, yassa kassaci hotiyeva, sutte pasannāmhi. Satthārā jetavane nisīditvā kathitadivase ca ajja ca ekabyañjanepi nānaṃ natthīti. Assosi tvaṃ devate satthārā kathitadivaseti? Āma, bhante. Kattha ṭhitā assosīti? Jetavanaṃ, bhante, gatāmhi, mahesakkhāsu pana devatāsu āgacchantīsu tattha okāsaṃ alabhitvā idheva ṭhatvā assosinti. Ettha ṭhitāya sakkā sutthu saddo sotunti? Tvaṃ pana, bhante, mayhaṃ saddaṃ suṇasīti? Āma devateti. Dakkhiṇakaṇṇapasse nisīditvā kathanakālo viya, bhante, hotīti. Kiṃ pana devate satthu rūpaṃ passasīti? Satthā mameva oloketīti maññamānā saṇṭhātuṃ na sakkomi, bhanteti. Visesaṃ pana nibbattetuṃ asakkhittha devateti. Devatā tattheva antaradhāyi. Taṃ divasaṃ kiresa devaputto sotāpattiphale patiṭṭhito. Evamidaṃ suttaṃ devatānaṃ piyaṃ manāpaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Mahādhammasamādānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Vīmaṃsakasuttavaṇṇanā

487. **Evaṃ me suta**nti vīmaṃsakasuttaṃ. Tattha **vīmaṃsakenā**ti tayo vīmaṃsakā – atthavīmaṃsako saṅkhāravīmaṃsako satthuvīmaṃsakoti. Tesu, ''paṇḍitā hāvuso, manussā vīmaṃsakā''ti (saṃ. ni. 3.2) ettha atthavīmaṃsako āgato. ''Yato kho, ānanda, bhikkhu dhātukusalo ca hoti, āyatanakusalo ca hoti, paṭiccasamuppādakusalo ca hoti, ṭhānāṭṭhānakusalo ca hoti, ettāvatā kho, ānanda, paṇḍito bhikkhu vīmaṃsakoti alaṃ vacanāyā''ti (ma. ni. 3.124) ettha saṅkhāravīmaṃsako āgato. Imasmiṃ pana sutte satthuvīmaṃsako adhippeto. **Cetopariyāya**nti cittavāraṃ cittaparicchedaṃ. **Samannesanā**ti esanā pariyesanā upaparikkhā. **Iti viññāṇāyā**ti evaṃ vijānanatthāya.

488. **Dvīsu dhammesu tathāgato samannesitabbo**ti idha kalyāṇamittūpanissayaṃ dasseti. Mahā hi esa kalyāṇamittūpanissayo nāma. Tassa mahantabhāvo evaṃ veditabbo – ekasmiṃ hi samaye āyasmā ānando upaḍḍhaṃ attano ānubhāvena hoti, upaḍḍhaṃ kalyāṇamittānubhāvenāti cintetvā attano dhammatāya nicchetuṃ

asakkonto bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pucchi, – ‘‘upaḍḍhamidaṃ, bhante, brahmacariyassa, yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā’’ti. Bhagavā āha – ‘‘mā hevaṃ, ānanda, mā hevaṃ, ānanda, sakalamevidaṃ, ānanda, brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā, kalyāṇasampavaṅkatā. Kalyāṇamittassetaṃ, ānanda, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa kalyāṇasampavaṅkassa, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissati. Kathañcānanda, bhikkhu kalyāṇamitto…pe… ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. Idhānanda, bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti…pe… sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ evaṃ kho, ānanda, bhikkhu kalyāṇamitto…pe… bahulīkaroti, tadamināpetaṃ, ānanda, pariyāyena veditabbaṃ. Yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā. Mamañhi, ānanda, kalyāṇamittaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti. Jarādhammā…pe… sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā sattā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccantī’’ti (saṃ. ni. 5.2).

Bhikkhūnaṃ bāhiraṅgasampattiṃ kathentopi āha – ‘‘bāhiraṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati, yathayidaṃ, bhikkhave, kalyāṇamittatā. Kalyāṇamittatā, bhikkhave, mahato atthāya saṃvattatī’’ti (a. ni. 1.113). Mahācundassa kilesasallekhapaṭipadaṃ kathentopi, ‘‘pare pāpamittā bhavissanti, mayamettha kalyāṇamittā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo’’ti (ma. ni. 1.83) āha. Meghiyattherassa vimuttiparipācaniyadhamme kathentopi, ‘‘aparipakkāya, meghiya, cetovimuttiyā pañca dhammā paripākāya saṃvattanti. Katame pañca? Idha, meghiya, bhikkhu kalyāṇamitto hoti’’ti (udā. 31) kalyāṇamittūpanissayameva visesesi. Piyaputtassa rāhulattherassa abhiṇhovādaṃ dentopi –

> ‘‘Mitte bhajassu kalyāṇe, pantañca sayanāsanaṃ;
> Vivittaṃ appanigghosaṃ, mattaññū hohi bhojane.
>
> Cīvare piṇḍapāte ca, paccaye sayanāsane;
> Etesu taṇhaṃ mākāsi, mā lokaṃ punarāgamī’’ti. (su. ni. 340, 341) –

Kalyāṇamittūpanissayameva sabbapaṭhamaṃ kathesi. Evaṃ mahā esa kalyāṇamittūpanissayo nāma. Idhāpi taṃ dassento bhagavā **dvīsu dhammesu tathāgato samannesitabbo**ti desanaṃ ārabhi. Paṇḍito bhikkhu dvīsu dhammesu tathāgataṃ esatu gavesatūti attho. Etena bhagavā ayaṃ mahājaccoti vā, lakkhaṇasampannoti vā, abhirūpo dassanīyoti vā, abhiññāto abhilakkhitoti vā, imaṃ nissāyāhaṃ cīvarādayo paccaye labhissāmīti vā, evaṃ cintetvā maṃ nissāya vasanakiccaṃ natthi. Yo pana evaṃ sallakkheti, ‘‘pahoti me esa satthā hutvā satthukiccaṃ sādhetu’’nti, so maṃ bhajatūti sīhanādaṃ nadati. Buddhasīhanādo kira nāmesa suttantoti.

Idāni te dve dhamme dassento **cakkhusotaviññeyyesū**ti āha. Tattha satthu kāyiko samācāro vīmaṃsakassa cakkhuviññeyyo dhammo nāma. Vācasiko samācāro sotaviññeyyo dhammo nāma. Idāni tesu samannesitabbākāraṃ dassento **ye saṃkiliṭṭhā**tiādimāha. Tattha **saṃkiliṭṭhā**ti kilesasampayuttā. Te ca na cakkhusotaviññeyyā. Yathā pana udake calante vā pupphuḷake vā muñcante anto maccho atthīti viññāyati, evaṃ pāṇātipātādīni vā karontassa, musāvādādīni vā bhaṇantassa kāyavacīsamācāre disvā ca sutvā ca taṃsamuṭṭhāpakacittaṃ saṃkiliṭṭhanti viññāyati. Tasmā evamāha. Saṃkiliṭṭhacittassa hi kāyavacīsamācārāpi saṃkiliṭṭhāyeva nāma. **Na te tathāgatassa saṃvijjantī**ti na te tathāgatassa atthi. Na upalabbhantīti evaṃ jānātīti attho. Natthitāyeva hi te na upalabbhanti na paṭicchannatāya. Tathā hi bhagavā ekadivasaṃ imesu dhammesu bhikkhusaṅghaṃ pavārento āha – ‘‘handa dāni, bhikkhave, pavāremi vo, na ca me kiñci garahatha kāyikaṃ vā vācasikaṃ vā’’ti. Evaṃ vutte āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘na kho mayaṃ, bhante, bhagavato kiñci garahāma kāyikaṃ vā vācasikaṃ vā. Bhagavā hi, bhante, anuppannassa maggassa uppādetā, asañjātassa maggassa sañjānetā, anakkhātassa maggassa akkhātā, maggaññū maggavidū maggakovido. Maggānugā ca, bhante, etarahi sāvakā viharanti pacchāsamannāgatā’’ti (saṃ. ni. 1.215). Evaṃ parisuddhā tathāgatassa kāyavacīsamācārā. Uttaropi sudaṃ māṇavo tathāgatassa kāyavacīdvāre anārādhanīyaṃ kiñci passissāmīti satta māse anubandhitvā likkhāmattampi na addasa. Manussabhūto vā esa buddhabhūtassa kāyavacīdvāre kiṃ anārādhanīyaṃ passissati? Māropi devaputto bodhisattassa sato mahābhinikkhamanato paṭṭhāya chabbassāni gavesamāno kiñci anārādhanīyaṃ nāddasa, antamaso cetoparivitakkamattampi. Māro kira cintesi – ‘‘sacassa vitakkitamattampi akusalaṃ passissāmi, tattheva naṃ muddhani paharitvā pakkamissāmī’’ti. So chabbassāni adisvā buddhabhūtampi ekaṃ vassaṃ anubandhitvā kiñci vajjaṃ apassanto gamanasamaye vanditvā –

''Mahāvīra mahāpuññaṃ, iddhiyā yasasā jalaṃ;
Sabbaverabhayātītaṃ, pāde vandāmi gotama''nti. (saṃ. ni. 1.159) –

Gāthaṃ vatvā gato.

Vītimissāti kāle kaṇhā, kāle sukkāti evaṃ vomissakā. **Vodātā**ti parisuddhā nikkilesā. **Saṃvijjantī**ti vodātā dhammā atthi upalabbhanti. Tathāgatassa hi parisuddhā kāyasamācārādayo. Tenāha – ''cattārimāni, bhikkhave, tathāgatassa arakkheyyāni. Katamāni cattāri? Parisuddhakāyasamācāro, bhikkhave, tathāgato, natthi tathāgatassa kāyaduccaritaṃ, yaṃ tathāgato rakkheyya, 'mā me idaṃ paro aññāsī'ti. Parisuddhavacīsamācāro… parisuddhamanosamācāro… parisuddhājīvo, bhikkhave, tathāgato, natthi tathāgatassa micchājīvo, yaṃ tathāgato rakkheyya, mā me idaṃ paro aññāsī''ti (a. ni. 7.58).

Imaṃ kusalaṃ dhammanti imaṃ anavajjaṃ ājīvaṭṭhamakasīlaṃ. ''Ayamāyasmā satthā kiṃ nu kho dīgharattaṃ samāpanno aticirakālato paṭṭhāya iminā samannāgato, udāhu ittarasamāpanno hiyyo vā pare vā parasuve vā divase samāpanno''ti evaṃ gavesatūti attho. Ekaccena hi ekasmiṃ ṭhāne vasantena bahu micchājīvakammaṃ kataṃ, taṃ tattha kālātikkame paññāyati, pākaṭaṃ hoti. So aññataraṃ paccantagāmaṃ vā samuddatīraṃ vā gantvā paṇṇasālaṃ kāretvā āraññako viya hutvā viharati. Manussā sambhāvanaṃ uppādetvā tassa paṇīte paccaye denti. Janapadavāsino bhikkhū tassa parihāraṃ disvā, ''atidappito vatāyaṃ āyasmā, ko nu kho eso''ti pariggaṇhantā, ''asukaṭṭhāne asukaṃ nāma micchājīvaṃ katvā pakkantabhikkhū''ti ñatvā na sakkā iminā saddhiṃ uposatho vā pavāraṇā vā kātunti sannipatitvā dhammena samena ukkhepanīyādīsu aññataraṃ kammaṃ karonti. Evarūpāya paṭicchannapaṭipattiyā atthibhāvaṃ vā natthibhāvaṃ vā vīmaṃsāpetuṃ evamāha.

Evaṃ jānātīti dīgharattaṃ samāpanno, na ittarasamāpannoti jānāti. Anacchariyaṃ cetaṃ. Yaṃ tathāgatassa etarahi sabbaññutaṃ pattassa dīgharattaṃ ājīvaṭṭhamakasīlaṃ parisuddhaṃ bhaveyya. Yassa bodhisattakālepi evaṃ ahosi.

Atīte kira gandhārarājā ca vedeharājā ca dvepi sahāyakā hutvā kāmesu ādīnavaṃ disvā rajjāni puttānaṃ niyyātetvā isipabbajjaṃ pabbajitvā ekasmiṃ araññagāmake piṇḍāya caranti. Paccanto nāma dullabhaloṇo hoti. Tato aloṇaṃ yāguṃ labhitvā ekissāya sālāya nisīditvā pivanti. Antarantare manussā loṇacuṇṇaṃ āharitvā denti. Ekadivasaṃ eko vedehisissa paṇṇe pakkhipitvā loṇacuṇṇaṃ adāsi. Vedehisi gahetvā upaḍḍhaṃ gandhārisissa-santike ṭhapetvā upaḍḍhaṃ attano santike ṭhapesi. Tato thokaṃ paribhuttāvasesaṃ disvā, ''mā idaṃ nassī''ti paṇṇena veṭhetvā tiṇagahane ṭhapesi. Puna ekasmiṃ divase yāgupānakāle satiṃ katvā olokento taṃ disvā gandhārisiṃ upasaṅkamitvā, ''ito thokaṃ gaṇhatha ācariyā''ti āha. Kuto te laddhaṃ vedehisīti? Tasmiṃ divase paribhuttāvasesaṃ ''mā nassī''ti mayā ṭhapitanti. Gandhārisi gahetuṃ na icchati, aloṇakaṃyeva yāguṃ pivitvā vedehaṃ isiṃ avoca –

''Hitvā gāmasahassāni, paripuṇṇāni soḷasa;
Koṭṭhāgārāni phītāni, sannidhiṃ dāni kubbasī''ti. (jā. 1.7.76);

Vedehisi avoca – ''tumhe rajjaṃ pahāya pabbajitā, idāni kasmā loṇacuṇṇamattasannidhikāraṇā pabbajjāya anucchavikaṃ na karothā''ti? Kiṃ mayā kataṃ vedehisīti? Atha naṃ āha –

''Hitvā gandhāravisayaṃ, pahūtadhanadhāriyaṃ;
Pasāsanato nikkhanto, idha dāni pasāsasī''ti. (jā. 1.7.77);

Gandhāro āha –

''Dhammaṃ bhaṇāmi vedeha, adhammo me na ruccati;
Dhammaṃ me bhaṇamānassa, na pāpamupalimpatī''ti. (jā. 1.7.78);

Vedeho āha –

''Yena kenaci vaṇṇena, paro labhati ruppanaṃ;
Mahatthiyampi ce vācaṃ, na taṃ bhāseyya paṇḍito''ti. (jā. 1.7.79);

Gandhāro āha –

> ‘‘Kāmaṃ ruppatu vā mā vā, bhusaṃva vikirīyatu;
> Dhammaṃ me bhaṇamānassa, na pāpamupalimpatī’’ti. (jā. 1.7.80);

Tato vedehisi yassa sakāpi buddhi natthi, ācariyasantike vinayaṃ na sikkhati, so andhamahiṃso viya vane caratīti cintetvā āha –

> ‘‘No ce assa sakā buddhi, vinayo vā susikkhito;
> Vane andhamahiṃsova, careyya bahuko jano.
>
> Yasmā ca panidhekacce, āceramhi susikkhitā;
> Tasmā vinītavinayā, caranti susamāhitā’’ti. (jā. 1.7.81-82);

Evañca pana vatvā vedehisi ajānitvā mayā katanti gandhārisiṃ khamāpesi. Te ubhopi tapaṃ caritvā brahmalokaṃ agamaṃsu. Evaṃ tathāgatassa bodhisattakālepi dīgharattaṃ ājīvaṭṭhamakasīlaṃ parisuddhaṃ ahosi.

Uttajjhāpanno ayamāyasmā bhikkhu yasapattoti ayamāyasmā amhākaṃ satthā bhikkhu ñattaṃ paññātabhāvaṃ pākaṭabhāvaṃ ajjhāpanno nu kho, sayañca parivārasampattiṃ patto nu kho noti. Tena cassa paññātajjhāpannabhāvena yasasannissitabhāvena ca kiṃ ekacce ādīnavā sandissanti udāhu noti evaṃ samannesantūti dasseti. **Na tāva, bhikkhave**ti, bhikkhave, yāva bhikkhu na rājarājamahāmattādīsu abhiññātabhāvaṃ vā parivārasampattiṃ vā āpanno hoti, tāva ekacce mānātimānādayo ādīnavā na saṃvijjanti upasantūpasanto viya sotāpanno viya sakadāgāmī viya ca viharati. Ariyo nu kho puthujjano nu khotipi ñātuṃ na sakkā hoti.

Yato ca kho, bhikkhaveti yadā pana idhekacco bhikkhu ñāto hoti parivārasampanno vā, tadā tiṇhena siṅgena gogaṇaṃ vijjhanto duṭṭhagoṇo viya, migasaṅghaṃ abhimaddamāno dīpi viya ca aññe bhikkhū tattha tattha vijjhanto agāravo asabhāgavutti aggapādena bhūmiṃ phusanto viya carati. Ekacco pana kulaputto yathā yathā ñāto hoti yasassī, tathā tathā phalabhārabharito viya sāli suṭṭhutaraṃ onamati, rājarājamahāmattādīsu upasaṅkamantesu akiñcanabhāvaṃ paccavekkhitvā samaṇasaññaṃ upaṭṭhapetvā chinnavisāṇausabho viya, caṇḍāladārako viya ca sorato nivāto nīcacitto hutvā bhikkhusaṅghassa ceva sadevakassa ca lokassa, hitāya sukhāya paṭipajjati. Evarūpaṃ paṭipattiṃ sandhāya ‘‘nāssa idhekacce ādīnavā’’ti āha.

Tathāgato pana aṭṭhasu lokadhammesu tādī, so hi lābhepi tādī, alābhepi tādī, yasepi tādī, ayasepi tādī, pasaṃsāyapi tādī, nindāyapi tādī, sukhepi tādī, dukkhepi tādī, tasmā sabbākārena nāssa idhekacce ādīnavā saṃvijjanti. **Abhayūparato**ti abhayo hutvā uparato, accantūparato satatūparatoti attho. Na vā bhayena uparatotipi abhayūparato. Cattāri hi bhayāni kilesabhayaṃ vaṭṭabhayaṃ duggatibhayaṃ upavādabhayanti. Puthujjano catūhipi bhayehi bhāyati. Sekkhā tīhi, tesañhi duggatibhayaṃ pahīnaṃ, iti satta sekkhā bhayūparatā, khīṇāsavo abhayūparato nāma, tassa hi ekampi bhayaṃ natthi. Kiṃ paravādabhayaṃ natthīti? Natthi. Parānuddayaṃ pana paṭicca, ‘‘mādisaṃ khīṇāsavaṃ paṭicca sattā mā nassantū’’ti upavādaṃ rakkhati. Mūluppalavāpivihāravāsī yasatthero viya.

Thero kira mūluppalavāpigāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Athassa upaṭṭhākakuladvāraṃ pattassa pattaṃ gahetvā thaṇḍilapīṭhakaṃ nissāya āsanaṃ paññapesuṃ. Amaccadhītāpi taṃyeva pīṭhakaṃ nissāya paratobhāge nīcataraṃ āsanaṃ paññāpetvā nisīdi. Eko nevāsiko bhikkhu pacchā piṇḍāya paviṭṭho dvāre ṭhatvāva olokento thero amaccadhītarā saddhiṃ ekamañce nisinnoti sallakkhetvā, ‘‘ayaṃ paṃsukūliko vihāreva upasantūpasanto viya viharati, antogāme pana upaṭṭhāyikāhi saddhiṃ ekamañce nisīdatī’’ti cintetvā, ‘‘kiṃ nu kho mayā duddiṭṭha’’nti punappunaṃ oloketvā tathāsaññīva hutvā pakkāmi. Theropi bhattakiccaṃ katvā vihāraṃ gantvā vasanaṭṭhānaṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya nisīdi. Nevāsikopi katabhattakicco vihāraṃ gantvā, ‘‘taṃ paṃsukūlikaṃ niggaṇhitvā vihārā nikkaḍḍhissāmī’’ti asaññatanīhārena therassa vasanaṭṭhānaṃ gantvā paribhogaghaṭato uluṅkena udakaṃ gahetvā mahāsaddaṃ karonto pāde dhovi. Thero, ‘‘ko nu kho ayaṃ asaññatacāriko’’ti āvajjanto sabbaṃ ñatvā, ‘‘ayaṃ mayi manaṃ padosetvā apāyūpago mā ahosī’’ti vehāsaṃ abbhuggantvā kaṇṇikāmaṇḍalasamīpe pallaṅkena nisīdi. Nevāsiko duṭṭhākārena ghaṭikaṃ ukkhipitvā dvāraṃ

vivaritvā anto paviṭṭho theraṃ apassanto, ‘‘heṭṭhāmañcaṃ paviṭṭho bhavissatī’’ti oloketvā tatthāpi apassanto nikkhamituṃ ārabhi. Thero ukkāsi. Itaro uddhaṃ olokento disvā adhivāsetuṃ asakkonto evamāha – ‘‘patirūpaṃ te, āvuso, paṃsukūlika evaṃ ānubhāvasampannassa upaṭṭhāyikāya saddhiṃ ekamañce nisīditu’’nti. Pabbajitā nāma, bhante, mātugāmena saddhiṃ na ekamañce nisīdanti, tumhehi pana duddiṭṭhametanti. Evaṃ khīṇāsavā parānuddayāya upavādaṃ rakkhanti.

Khayā rāgassāti rāgassa khayeneva. Vītarāgattā kāme na paṭisevati, na paṭisaṅkhāya vāretvāti. **Tañce**ti evaṃ tathāgatassa kilesappahānaṃ ñatvā tattha tattha ṭhitanisinnakālādīsupi catuparisamajjhe alaṅkatadhammāsane nisīditvāpi itipi satthā vītarāgo vītadoso vītamoho vantakileso pahīnamalo abbhā muttapuṇṇacando viya suparisuddhoti evaṃ tathāgatassa kilesappahāne vaṇṇaṃ kathayamānaṃ taṃ vīmaṃsakaṃ bhikkhuṃ pare evaṃ puccheyyuṃ ceti attho.

Ākārāti kāraṇāni. **Anvayā**ti anubuddhiyo. **Saṅghe vā viharanto**ti appekadā aparicchinnagaṇanassa bhikkhusaṅghassa majjhe viharanto. **Eko vā viharanto**ti icchāmahaṃ, bhikkhave, aḍḍhamāsaṃ paṭisallīyitunti, temāsaṃ paṭisallīyitunti evaṃ paṭisallāne ceva pālileyyakavanasaṇḍe ca ekako viharanto. **Sugatā**ti suṭṭhugatā suppaṭipannā kārakā yuttapayuttā. Evarūpāpi hi ekacce bhikkhū atthi. **Duggatā**ti duṭṭhugatā duppaṭipannā kāyadaḷhibahulā vissaṭṭhakammaṭṭhānā. Evarūpāpi ekacce atthi. **Gaṇamanusāsantī**ti gaṇabandhanena baddhā gaṇārāmā gaṇabahulikā hutvā gaṇaṃ pariharanti. Evarūpāpi ekacce atthi. Tesaṃ paṭipakkhabhūtā gaṇato nissaṭā visaṃsaṭṭhā vippamuttavihārinopi atthi.

Āmisesu sandissantīti āmisagiddhā āmisacakkhukā catupaccayaāmisatthameva āhiṇḍamānā āmisesu sandissamānakabhikkhūpi atthi. Āmisena anupalittā catūhi paccayehi vinivattamānasā abbhā muttacandasadisā hutvā viharamānāpi atthi. **Nāyamāyasmā taṃ tena avajānātī**ti ayaṃ āyasmā satthā tāya tāya paṭipattiyā taṃ taṃ puggalaṃ nāvajānāti, ayaṃ paṭipanno kārako, ayaṃ gaṇato nissaṭo visaṃsaṭṭho. Ayaṃ āmisena anupalitto paccayehi vinivattamānaso abbhā mutto candimā viyāti evamassa gehasitavasena ussādanāpi natthi. Ayaṃ duppaṭipanno akārako kāyadaḷhibahulo vissaṭṭhakammaṭṭhāno, ayaṃ gaṇabandhanabaddho, ayaṃ āmisagiddho lolo āmisacakkhukoti evamassa gehasitavasena apasādanāpi natthīti attho. Iminā kiṃ kathitaṃ hoti? Tathāgatassa sattesu tādibhāvo kathito hoti. Ayañhi –

> ‘‘Vadhakassa devadattassa, corassaṅgulimālino;
> Dhanapāle rāhule ca, sabbesaṃ samako munī’’ti. (mi. pa. 6.6.5);

489. **Tatra, bhikkhave**ti tesu dvīsu vīmaṃsakesu. Yo, ‘‘ke panāyasmato ākārā’’ti pucchāyaṃ āgato gaṇṭhivīmaṃsako ca, yo ‘‘abhayūparato ayamāyasmā’’ti āgato mūlavīmaṃsako ca. Tesu mūlavīmaṃsakena tathāgatova uttari paṭipucchitabbo. So hi pubbe parasseva kathāya niṭṭhaṅgato. Paro ca nāma jānitvāpi katheyya ajānitvāpi. Evamassa kathā bhūtāpi hoti abhūtāpi, tasmā parasseva kathāya niṭṭhaṃ agantvā tato uttari tathāgatova paṭipucchitabboti attho.

Byākaramānoti ettha yasmā tathāgatassa micchābyākaraṇaṃ nāma natthi, tasmā sammā micchāti avatvā byākaramānotveva vuttaṃ. **Etaṃ pathohamasmi etaṃ gocaro**ti esa mayhaṃ patho esa gocaroti attho. ‘‘Etāpātho’’tipi pāṭho, tassattho mayhaṃ ājīvaṭṭhamakasīlaṃ parisuddhaṃ, svāhaṃ tassa parisuddhabhāvena vīmaṃsakassa bhikkhuno ñāṇamukhe etāpātho, evaṃ āpāthaṃ gacchāmīti vuttaṃ hoti. **No ca tena tammayo**ti tenapi cāhaṃ parisuddhena sīlena na tammayo, na sataṇho, parisuddhasīlattāva nittaṇhohamasmīti dīpeti.

Uttaruttariṃ paṇītapaṇītanti uttaruttariṃ ceva paṇītatarañca katvā deseti. **Kaṇhasukkasappaṭibhāga**nti kaṇhaṃ ceva sukkañca, tañca kho sappaṭibhāgaṃ savipakkhaṃ katvā, kaṇhaṃ paṭibāhitvā sukkanti sukkaṃ paṭibāhitvā kaṇhanti evaṃ sappaṭibhāgaṃ katvā kaṇhasukkaṃ deseti. Kaṇhaṃ desentopi saussāhaṃ savipākaṃ deseti, sukkaṃ desentopi saussāhaṃ savipākaṃ deseti. **Abhiññāya idhekaccaṃ dhammaṃ dhammesu niṭṭhaṃ gacchatī**ti tasmiṃ desite dhamme ekaccaṃ paṭivedhadhammaṃ abhiññāya tena paṭivedhadhammena desanādhamme niṭṭhaṃ gacchati. **Satthari pasīdatī**ti evaṃ dhamme niṭṭhaṃ gantvā bhiyyosomattāya sammāsambuddho so bhagavāti satthari pasīdati. Tena pana bhagavatā yo dhammo akkhāto, sopi svākkhāto bhagavatā dhammo niyyānikattā. Yvāssa taṃ dhammaṃ paṭipanno saṅgho, sopi suppaṭipanno vaṅkādidosarahitaṃ paṭipadaṃ paṭipannattāti evaṃ dhamme saṅghepi pasīdati. **Tañce**ti taṃ evaṃ pasannaṃ tattha tattha tiṇṇaṃ ratanānaṃ vaṇṇaṃ kathentaṃ bhikkhuṃ.

490. **Imehi ākārehī**ti imehi satthuvīmaṃsanakāraṇehi. **Imehi padehī**ti imehi akkharasampiṇḍanapadehi. **Imehi byañjanehī**ti imehi idha vuttehi akkharehi. **Saddhā niviṭṭhā**ti okappanā patiṭṭhitā. **Mūlajātā**ti sotāpattimaggavasena sañjātamūlā. Sotāpattimaggo hi saddhāya mūlaṃ nāma. **Ākāravatī**ti kāraṇaṃ pariyesitvā gahitattā sakāraṇā. **Dassanamūlikā**ti sotāpattimaggamūlikā. So hi dassananti vuccati. **Daḷhā**ti thirā. **Asaṃhāriyā**ti harituṃ na sakkā. **Samaṇena vā**ti samitapāpasamaṇena vā. **Brāhmaṇena vā**ti bāhitapāpabrāhmaṇena vā. **Devena vā**ti upapattidevena vā. **Mārena vā**ti vasavattimārena vā, sotāpannassa hi vasavattimārenāpi saddhā asaṃhāriyā hoti sūrambaṭṭhassa viya.

So kira satthu dhammadesanaṃ sutvā sotāpanno hutvā gehaṃ āgato. Atha māro dvattiṃsavaralakkhaṇappaṭimaṇḍitaṃ buddharūpaṃ māpetvā tassa gharadvāre ṭhatvā – ''satthā āgato''ti sāsanaṃ pahiṇi. Sūro cintesi, ''ahaṃ idāneva satthu santikā dhammaṃ sutvā āgato, kiṃ nu kho bhavissatī''ti upasaṅkamitvā satthusaññāya vanditvā aṭṭhāsi. Māro āha – ''yaṃ te mayā, sūrambaṭṭha, rūpaṃ aniccaṃ…pe… viññāṇaṃ aniccanti kathitaṃ, taṃ anupadhāretvāva sahasā mayā evaṃ vuttaṃ. Tasmā tvaṃ rūpaṃ niccaṃ… pe… viññāṇaṃ niccanti gaṇhāhī''ti. Sūro cintesi – ''aṭṭhānametaṃ, yaṃ buddhā anupadhāretvā apaccakkhaṃ katvā kiñci katheyyuṃ, addhā ayaṃ mayhaṃ vibādhanatthaṃ māro āgato''ti. Tato naṃ tvaṃ māroti āha. So musāvādaṃ kātuṃ nāsakkhi, āma mārosmīti paṭijāni. Kasmā āgatosīti vutte tava saddhācālanatthanti āha. Kaṇha pāpima, tvaṃ tāva ekako tiṭṭha, tādisānaṃ mārānaṃ satampi sahassampi mama saddhaṃ cāletuṃ asamatthaṃ, maggena āgatā saddhā nāma silāpathaviyaṃ patiṭṭhitasineru viya acalā hoti, kiṃ tvaṃ etthāti accharaṃ pahari. So ṭhātuṃ asakkonto tatthevantaradhāyi. **Brahmunā vā**ti brahmakāyikādīsu aññatarabrahmunā vā. **Kenaci vā lokasmi**nti ete samaṇādayo ṭhapetvā aññenapi kenaci vā lokasmiṃ harituṃ na sakkā. **Dhammasamannesanā**ti sabhāvasamannesanā. **Dhammatāsusamanniṭṭho**ti dhammatāya susamanniṭṭho, sabhāveneva suṭṭhu samannesito hotīti attho. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Vīmaṃsakasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Kosambiyasuttavaṇṇanā

491. **Evaṃ me suta**nti kosambiyasuttaṃ. Tattha **kosambiya**nti evaṃnāmake nagare. Tassa kira nagarassa ārāmapokkharaṇīādīsu tesu tesu ṭhānesu kosambarukkhāva ussannā ahesuṃ, tasmā kosambīti saṅkhaṃ agamāsi. Kusambassa nāma isino assamato avidūre māpitattātipi eke. **Ghositārāme**ti ghositaseṭṭhinā kārite ārāme.

Pubbe kira addilaraṭṭhaṃ nāma ahosi. Tato kotūhalako nāma daliddo chātakabhayena saputtadāro kedāraparicchinnaṃ subhikkhaṃ raṭṭhaṃ gacchanto puttaṃ vahituṃ asakkonto chaḍḍetvā agamāsi. Mātā nivattitvā taṃ gahetvā gatā. Te ekaṃ gopālakagāmakaṃ pavisiṃsu, gopālakānañca tadā pahatapāyaso paṭiyatto hoti, tato pāyasaṃ labhitvā bhuñjiṃsu. Atha so puriso pahūtapāyasaṃ bhuñjitvā jirāpetuṃ asakkonto rattibhāge kālaṃ katvā tattheva sunakhiyā kucchimhi paṭisandhiṃ gahetvā kukkuro jāto. So gopālakassa piyo ahosi manāpo, gopālako ca paccekabuddhaṃ upaṭṭhāsi. Paccekabuddhopi bhattakiccāvasāne kukkurassa ekaṃ piṇḍaṃ deti. So paccekabuddhe sinehaṃ uppādetvā gopālakena saddhiṃ paṇṇasālampi gacchati.

So gopālake asannihite bhattavelāya sayameva gantvā kālārocanatthaṃ paṇṇasāladvāre bhussati, antarāmaggepi caṇḍamige disvā bhussitvā palāpeti. So paccekabuddhe mudukena cittena kālaṃ katvā devaloke nibbatti. Tatrassa ghosakadevaputtotveva nāmaṃ ahosi. So devalokato cavitvā kosambiyaṃ ekasmiṃ kulaghare nibbatti. Taṃ aputtako seṭṭhi tassa mātāpitūnaṃ dhanaṃ datvā puttaṃ katvā aggahesi. Atha so attano putte jāte sattakkhattuṃ mārāpetuṃ upakkami. So puññavantatāya sattasupi ṭhānesu maraṇaṃ appatvā avasāne ekāya seṭṭhidhītāya veyyattiyena laddhajīviko aparabhāge pituaccayena seṭṭhiṭṭhānaṃ patvā **ghositaseṭṭhi** nāma jāto. Aññepi kosambiyaṃ kukkuṭaseṭṭhi pāvārikaseṭṭhīti dve seṭṭhino santi. Imehi saddhiṃ tayo ahesuṃ.

Tena ca samayena tesaṃ sahāyakānaṃ seṭṭhīnaṃ kulūpakā pañcasatā isayo pabbatapāde vasiṃsu. Te kālena kālaṃ loṇambilasevanatthāya manussapathaṃ āgacchanti. Athekasmiṃ vāre gimhasamaye manussapathaṃ āgacchantā nirudakamahākantāraṃ atikkamitvā kantārapariyosāne mahantaṃ nigrodharukkhaṃ disvā cintesuṃ – ''yādiso ayaṃ rukkho, addhā ettha mahesakkhāya devatāya bhavitabbaṃ,

sādhu vatassa, sace no pānīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyyā''ti. Devatā isīnaṃ ajjhāsayaṃ viditvā imesaṃ saṅgahaṃ karissāmīti attano ānubhāvena viṭapantarato naṅgalasīsamattaṃ udakadhāraṃ pavattesi. Isigaṇo rajatakkhandhasadisaṃ udakavaṭṭiṃ disvā attano bhājanehi udakaṃ gahetvā paribhogaṃ katvā cintesi – ''devatāya amhākaṃ paribhogaudakaṃ dinnaṃ, idaṃ pana agāmakaṃ mahāaraññaṃ, sādhu vatassa, sace no āhārampi dadeyyā''ti. Devatā isīnaṃ upasaṃkappanavasena dibbāni yāgukhajjakādīni datvā santappesi. Isayo cintayiṃsu – ''devatāya amhākaṃ paribhogaudakampi bhojanampi sabbaṃ dinnaṃ, sādhu vatassa, sace no attānaṃ dasseyyā''ti.

Devatā tesaṃ ajjhāsayaṃ viditvā upaḍḍhakāyaṃ dassesi. Te āhaṃsu – ''devate, mahatī te sampatti, kiṃ kammaṃ katvā imaṃ sampattiṃ adhigatāsī''ti? Bhante, nātimahantaṃ parittakaṃ kammaṃ katvāti. Upaḍḍhauposathakammaṃ nissāya hi devatāya sā sampatti laddhā.

Anāthapiṇḍikassa kira gehe ayaṃ devaputto kammakāro ahosi. Seṭṭhissa hi gehe uposathadivasesu antamaso dāsakammakāre upādāya sabbo jano uposathiko hoti. Ekadivasaṃ ayaṃ kammakāro ekakova pāto uṭṭhāya kammantaṃ gato. Mahāseṭṭhi nivāpaṃ labhanamanusse sallakkhento etassevekassa araññaṃ gatabhāvaṃ ñatvā assa sāyamāsatthāya nivāpaṃ adāsi. Bhattakārikā dāsī ekasseva bhattaṃ pacitvā araññato āgatassa bhattaṃ vaḍḍhetvā adāsi, kammakāro āha – ''aññesu divasesu imasmiṃ kāle gehaṃ ekasaddaṃ ahosi, ajja ativiya sannisinnaṃ, kiṃ nu kho eta''nti? Tassa sā ācikkhi – ''ajja imasmiṃ gehe sabbe manussā uposathikā, mahāseṭṭhi tuyhevekassa nivāpaṃ adāsī''ti. Evaṃ ammāti? Āma sāmīti. Imasmiṃ kāle uposathaṃ samādinnassa uposathakammaṃ hoti na hotīti mahāseṭṭhiṃ puccha ammāti? Tāya gantvā pucchito mahāseṭṭhi āha – ''sakalauposathakammaṃ na hoti, upaḍḍhakammaṃ pana hoti, uposathiko hotū''ti. Kammakāro bhattaṃ abhuñjitvā mukhaṃ vikkhāletvā uposathiko hutvā vasanaṭṭhānaṃ gantvā nipajji. Tassa āhāraparikkhīṇakāyassa rattiṃ vāto kuppi. So paccūsasamaye kālaṃ katvā upaḍḍhauposathakammanissandena mahāvaṭṭaniaṭaviyaṃ nigrodharukkhe devaputto hutvā nibbatti. So taṃ pavattiṃ isīnaṃ ārocesi.

Isayo tumhehi mayaṃ buddho, dhammo, saṅghoti asutapubbaṃ sāvitā, uppanno nu kho loke buddhoti? Āma, bhante, uppannoti. Idāni kuhiṃ vasatīti? Sāvatthiṃ nissāya jetavane, bhanteti. Isayo tiṭṭhatha tāva tumhe mayaṃ satthāraṃ passissāmāti haṭṭhatuṭṭhā nikkhamitvā anupubbena kosambinagaraṃ sampāpuṇiṃsu. Mahāseṭṭhino, ''isayo āgatā''ti paccuggamanaṃ katvā, ''sve amhākaṃ bhikkhaṃ gaṇhatha, bhante''ti nimantetvā punadivase isigaṇassa mahādānaṃ adaṃsu. Isayo bhuñjitvāva gacchāmāti āpucchiṃsu. Tumhe, bhante, aññasmiṃ kāle ekampi māsaṃ dvepi tayopi cattāropi māse vasitvā gacchatha. Imasmiṃ pana vāre hiyyo āgantvā ajjeva gacchāmāti vadatha, kimidanti? Āma gahapatayo buddho loke uppanno, na kho pana sakkā jīvitantarāyo vidituṃ, tena mayaṃ turitā gacchāmāti. Tena hi, bhante, mayampi gacchāma, amhehi saddhiṃyeva gacchathāti. Tumhe agāriyā nāma mahājaṭā, tiṭṭhatha tumhe, mayaṃ puretaraṃ gamissāmāti nikkhamitvā ekasmiṃ ṭhāne dvepi divasāni avasitvā turitagamaneneva sāvatthiṃ patvā jetavanavihāre satthu santikameva agamaṃsu. Satthu madhuradhammakathaṃ sutvā sabbeva pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇiṃsu.

Tepi tayo seṭṭhino pañcahi pañcahi sakaṭasatehi sappimadhuphāṇitādīni ceva paṭṭunnadukūlādīni ca ādāya kosambito nikkhamitvā anupubbena sāvatthiṃ patvā jetavanasāmante khandhāvāraṃ bandhitvā satthu santikaṃ gantvā vanditvā paṭisanthāraṃ katvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Satthā tiṇṇampi sahāyakānaṃ madhuradhammakathaṃ kathesi. Te balavasomanassajātā satthāraṃ nimantetvā punadivase mahādānaṃ adaṃsu. Puna nimantetvā punadivaseti evaṃ aḍḍhamāsaṃ dānaṃ datvā, ''amhākaṃ janapadaṃ āgamanāya paṭiññaṃ dethā''ti pādamūle nipajjiṃsu. Bhagavā, ''suññāgāre kho gahapatayo tathāgatā abhiramantī''ti āha. Ettāvatā paṭiññā dinnā nāma hotīti gahapatayo sallakkhetvā dinnā no bhagavatā paṭiññāti dasabalaṃ vanditvā nikkhamitvā antarāmagge yojane yojane ṭhāne vihāraṃ kāretvā anupubbena kosambiṃ patvā, ''loke buddho uppanno''ti kathayiṃsu. Tayopi janā attano attano ārāme mahantaṃ dhanapariccāgaṃ katvā bhagavato vasanatthāya vihāre kārāpayiṃsu. Tattha kukkuṭaseṭṭhinā kārito **kukkuṭārāmo** nāma ahosi. Pāvārikaseṭṭhinā ambavane kārito **pāvārikambavano** nāma ahosi. Ghositena kārito **ghositārāmo** nāma ahosi. Taṃ sandhāya vuttaṃ – ''ghositaseṭṭhinā kārite ārāme''ti.

Bhaṇḍanajātātiādīsu kalahassa pubbabhāgo bhaṇḍanaṃ nāma, taṃ jātaṃ etesanti **bhaṇḍanajātā**. Hatthaparāmāsādivasena matthakaṃ patto kalaho jāto etesanti **kalahajātā**. Viruddhabhūtaṃ vādanti vivādaṃ, taṃ āpannāti **vivādāpannā. Mukhasattīhī**ti vācāsattīhi. **Vitudantā**ti vijjhantā. **Te na ceva aññamaññaṃ saññāpenti na ca saññattiṃ upentī**ti te atthañca kāraṇañca dassetvā neva aññamaññaṃ jānāpenti. Sacepi

saññāpetuṃ ārabhanti, tathāpi saññattiṃ na upenti, jānituṃ na icchantīti attho. Nijjhattiyāpi eseva nayo. Ettha ca **nijjhattī**ti saññattivevacanamevetaṃ. Kasmā panete bhaṇḍanajātā ahesunti? Appamattakena kāraṇena.

Dve kira bhikkhū ekasmiṃ āvāse vasanti vinayadharo ca suttantiko ca. Tesu suttantiko bhikkhu ekadivasaṃ vaccakuṭiṃ paviṭṭho ācamanaudakāvasesaṃ bhājane ṭhapetvāva nikkhami. Vinayadharo pacchā paviṭṭho taṃ udakaṃ disvā nikkhamitvā taṃ bhikkhuṃ pucchi, āvuso, tayā idaṃ udakaṃ ṭhapitanti? Āma, āvusoti. Tvamettha āpattibhāvaṃ na jānāsīti? Āma na jānāmīti. Hoti, āvuso, ettha āpattīti. Sace hoti desessāmīti. Sace pana te, āvuso, asañcicca asatiyā kataṃ, natthi te āpattīti. So tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi ahosi.

Vinayadharo attano nissitakānaṃ, ‘‘ayaṃ suttantiko āpattiṃ āpajjamānopi na jānātī’’ti ārocesi. Te tassa nissitake disvā – ‘‘tumhākaṃ upajjhāyo āpattiṃ āpajjitvāpi āpattibhāvaṃ na jānātī’’ti āhaṃsu. Te gantvā attano upajjhāyassa ārocesuṃ. So evamāha – ‘‘ayaṃ vinayadharo pubbe ‘anāpattī’ti vatvā idāni ‘āpattī’ti vadati, musāvādī eso’’ti. Te gantvā, ‘‘tumhākaṃ upajjhāyo musāvādī’’ti evaṃ aññamaññaṃ kalahaṃ vaḍḍhayiṃsu, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ.

Bhagavantaṃ etadavocāti etaṃ, ‘‘idha, bhante, kosambiyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā’’tiādivacanaṃ avoca. Tañca kho neva piyakamyatāya na bhedādhippāyena, atha kho atthakāmatāya hitakāmatāya. Sāmaggikārako kiresa bhikkhu, tasmāssa etadahosi – ‘‘yathā ime bhikkhū vivādaṃ āraddhā, na sakkā mayā, nāpi aññena bhikkhunā samaggā kātuṃ, appeva nāma sadevake loke appaṭipuggalo bhagavā sayaṃ vā gantvā, attano vā santikaṃ pakkosāpetvā etesaṃ bhikkhūnaṃ khantimettāpaṭisaṃyuttaṃ sāraṇīyadhammadesanaṃ kathetvā sāmaggiṃ kareyyā’’ti atthakāmatāya hitakāmatāya gantvā avoca.

492. **Chayime, bhikkhave, dhammā sāraṇīyā**ti heṭṭhā kalahabhaṇḍanavasena desanā āraddhā. Imasmiṃ ṭhāne cha sāraṇīyā dhammā āgatāti evamidaṃ kosambiyasuttaṃ yathānusandhināva gataṃ hoti. Tattha **sāraṇīyā**ti saritabbayuttā addhāne atikkantepi na pamussitabbā. Yo te dhamme pūreti, taṃ sabrahmacārīnaṃ piyaṃ karontīti **piyakaraṇā**. Garuṃ karontīti **garukaraṇā. Saṅgahāyā**ti saṅgahaṇatthāya. **Avivādāyā**ti avivādanatthāya. **Sāmaggiyā**ti samaggabhāvatthāya. **Ekībhāvāyā**ti ekībhāvatthāya ninnānākaraṇāya. **Saṃvattantī**ti bhavanti. **Mettaṃ kāyakamma**nti mettacittena kattabbaṃ kāyakammaṃ. **Vacīkammamanokammesupi** eseva nayo. Imāni bhikkhūnaṃ vasena āgatāni, gihīsupi labbhantiyeva. Bhikkhūnañhi mettacittena ābhisamācārikadhammapūraṇaṃ mettaṃ kāyakammaṃ nāma. Gihīnaṃ cetiyavandanatthāya bodhivandanatthāya saṅghanimantanatthāya gamanaṃ gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhe bhikkhū disvā paccuggamanaṃ pattapaṭiggahaṇaṃ āsanapaññāpanaṃ anugamananti evamādikaṃ mettaṃ kāyakammaṃ nāma.

Bhikkhūnaṃ mettacittena ācārapaññattisikkhāpadaṃ, kammaṭṭhānakathanaṃ dhammadesanā tepiṭakampi buddhavacanaṃ **mettaṃ vacīkammaṃ** nāma. Gihīnañca, ‘‘cetiyavandanatthāya gacchāma, bodhivandanatthāya gacchāma, dhammassavanaṃ karissāma, padīpamālāpupphapūjaṃ karissāma, tīṇi sucaritāni samādāya vattissāma, salākabhattādīni dassāma, vassāvāsikaṃ dassāma, ajja saṅghassa cattāro paccaye dassāma, saṅghaṃ nimantetvā khādanīyādīni saṃvidahatha, āsanāni paññāpetha, pānīyaṃ upaṭṭhapetha, saṅghaṃ paccuggantvā ānetha, paññattāsane nisīdāpetvā chandajātā ussāhajātā veyyāvaccaṃ karothā’’tiādikathanakāle mettaṃ vacīkammaṃ nāma.

Bhikkhūnaṃ pātova uṭṭhāya sarīrapaṭijagganaṃ cetiyaṅgaṇavattādīni ca katvā vivittāsane nisīditvā, ‘‘imasmiṃ vihāre bhikkhū sukhī hontu, averā abyāpajjhā’’ti cintanaṃ **mettaṃ manokammaṃ** nāma. Gihīnaṃ ‘‘ayyā sukhī hontu, averā abyāpajjhā’’ti cintanaṃ mettaṃ manokammaṃ nāma.

Āvi ceva raho cāti sammukhā ca parammukhā ca. Tattha navakānaṃ cīvarakammādīsu sahāyabhāvūpagamanaṃ sammukhā mettaṃ kāyakammaṃ nāma. Therānaṃ pana pādadhovanavandanabījanadānādibhedampi sabbaṃ sāmīcikammaṃ sammukhā mettaṃ kāyakammaṃ nāma. Ubhayehipi dunnikkhittānaṃ dārubhaṇḍādīnaṃ tesu avamaññaṃ akatvā attanā dunnikkhittānaṃ viya paṭisāmanaṃ parammukhā mettaṃ kāyakammaṃ nāma. Devatthero tissattheroti evaṃ paggayha vacanaṃ sammukhā mettaṃ vacīkammaṃ nāma. Vihāre asantaṃ pana paripucchantassa, kuhiṃ amhākaṃ devatthero, amhākaṃ tissatthero kadā nu kho āgamissatīti evaṃ mamāyanavacanaṃ parammukhā mettaṃ vacīkammaṃ

nāma. Mettāsinehasiniddhāni pana nayanāni ummīletvā suppasannena mukhena olokanaṃ sammukhā mettaṃ manokammaṃ nāma. Devatthero, tissatthero arogo hotu appābādhoti samannāharaṇaṃ parammukhā mettaṃ manokammaṃ nāma.

Lābhāti cīvarādayo laddhapaccayā. **Dhammikā**ti kuhanādibhedaṃ micchājīvaṃ vajjetvā dhammena samena bhikkhācariyavattena uppannā. **Antamaso pattapariyāpannamattampī**ti pacchimakoṭiyā patte pariyāpannaṃ pattassa antogataṃ dvattikaṭacchubhikkhāmattampi. **Appaṭivibhattabhogī**ti ettha dve paṭivibhattāni nāma āmisapaṭivibhattaṃ puggalapaṭivibhattañca. Tattha, ''ettakaṃ dassāmi, ettakaṃ na dassāmī''ti evaṃ cittena vibhajanaṃ āmisapaṭivibhattaṃ nāma. ''Asukassa dassāmi, asukassa na dassāmī''ti evaṃ cittena vibhajanaṃ pana puggalapaṭivibhattaṃ nāma. Tadubhayampi akatvā yo appaṭivibhattaṃ bhuñjati, ayaṃ **appaṭivibhattabhogī** nāma.

Sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogīti ettha sādhāraṇabhogino idaṃ lakkhaṇaṃ, yaṃ yaṃ paṇītaṃ labbhati, taṃ taṃ neva lābhena lābhaṃ jigīsanāmukhena gihīnaṃ deti, na attanā paribhuñjati; paṭiggaṇhantova saṅghena sādhāraṇaṃ hotūti gahetvā gaṇḍiṃ paharitvā paribhuñjitabbaṃ saṅghasantakaṃ viya passati. Idaṃ pana sāraṇīyadhammaṃ ko pūreti, ko na pūretīti? Dussīlo tāva na pūreti. Na hi tassa santakaṃ sīlavantā gaṇhanti. Parisuddhasīlo pana vattaṃ akhaṇḍento pūreti.

Tatridaṃ vattaṃ – yo hi odissakaṃ katvā mātu vā pitu vā ācariyupajjhāyādīnaṃ vā deti, so dātabbaṃ deti, sāraṇīyadhammo panassa na hoti, palibodhajagganaṃ nāma hoti. Sāraṇīyadhammo hi muttapalibodhasseva vaṭṭati, tena pana odissakaṃ dentena gilānagilānupaṭṭhākaāgantukagamikānañceva navapabbajitassa ca saṅghāṭipattaggahaṇaṃ ajānantassa dātabbaṃ. Etesaṃ datvā avasesaṃ therāsanato paṭṭhāya thokaṃ thokaṃ adatvā yo yattakaṃ gaṇhāti, tassa tattakaṃ dātabbaṃ. Avasiṭṭhe asati puna piṇḍāya caritvā therāsanato paṭṭhāya yaṃ yaṃ paṇītaṃ, taṃ taṃ datvā sesaṃ paribhuñjitabbaṃ, ''sīlavantehī''ti vacanato dussīlassa adātumpi vaṭṭati.

Ayaṃ pana sāraṇīyadhammo susikkhitāya parisāya supūro hoti, no asikkhitāya parisāya. Susikkhitāya hi parisāya yo aññato labhati, so na gaṇhāti, aññato alabhantopi pamāṇayuttameva gaṇhāti, na atirekaṃ. Ayañca pana sāraṇīyadhammo evaṃ punappunaṃ piṇḍāya caritvā laddhaṃ laddhaṃ dentassāpi dvādasahi vassehi pūrati, na tato oraṃ. Sace hi dvādasamepi vasse sāraṇīyadhammapūrako piṇḍapātapūraṃ pattaṃ āsanasālāyaṃ ṭhapetvā nahāyituṃ gacchati, saṅghatthero ca kasseso pattoti? Sāraṇīyadhammapūrakassāti vutte – ''āharatha na''nti sabbaṃ piṇḍapātaṃ vicāretvā bhuñjitvā ca rittapattaṃ ṭhapeti. Atha so bhikkhu rittapattaṃ disvā, ''mayhaṃ asesetvāva paribhuñjiṃsū''ti domanassaṃ uppādeti, sāraṇīyadhammo bhijjati, puna dvādasa vassāni pūretabbo hoti, titthiyaparivāsasadiso hesa. Sakiṃ khaṇḍe jāte puna pūretabbova. Yo pana, ''lābhā vata me, suladdhaṃ vata me, yassa me pattagataṃ anāpucchāva sabrahmacārī paribhuñjantī''ti somanassaṃ janeti, tassa puṇṇo nāma hoti.

Evaṃ pūritasāraṇīyadhammassa pana neva issā, na macchariyaṃ hoti, so manussānaṃ piyo hoti, sulabhapaccayo; pattagatamassa dīyamānampi na khīyati, bhājanīyabhaṇḍaṭṭhāne aggabhaṇḍaṃ labhati, bhaye vā chātake vā sampatte devatā ussukkaṃ āpajjanti.

Tatrimāni vatthūni – leṇagirivāsī tissatthero kira mahāgirigāmaṃ upanissāya vasati. Paññāsa mahātherā nāgadīpaṃ cetiyavandanatthāya gacchantā girigāme piṇḍāya caritvā kiñci aladdhā nikkhamiṃsu. Thero pavisanto te disvā pucchi – ''laddhaṃ, bhante''ti? Vicarimhā, āvusoti. So aladdhabhāvaṃ ñatvā āha – ''yāvāhaṃ, bhante, āgacchāmi, tāva idheva hothā''ti. Mayaṃ, āvuso, paññāsa janā pattatemanamattampi na labhimhāti. Nevāsikā nāma, bhante, paṭibalā honti, alabhantāpi bhikkhācāramaggasabhāvaṃ jānantīti. Therā āgamiṃsu. Thero gāmaṃ pāvisi. Dhurageheyeva mahāupāsikā khīrabhattaṃ sajjetvā theraṃ olokayamānā ṭhitā therassa dvāraṃ sampattasseva pattaṃ pūretvā adāsi. So taṃ ādāya therānaṃ santikaṃ gantvā, ''gaṇhatha, bhante''ti saṅghattheramāha. Thero, ''amhehi ettakehi kiñci na laddhaṃ, ayaṃ sīghameva gahetvā āgato, kiṃ nu kho''ti sesānaṃ mukhaṃ olokesi. Thero olokanākāreneva ñatvā – ''dhammena samena laddhapiṇḍapāto, nikkukkuccā gaṇhatha bhante''tiādito paṭṭhāya sabbesaṃ yāvadatthaṃ datvā attanāpi yāvadatthaṃ bhuñji.

Atha naṃ bhattakiccāvasāne therā pucchiṃsu – ''kadā, āvuso, lokuttaradhammaṃ paṭivijjhī''ti? Natthi me, bhante, lokuttaradhammoti. Jhānalābhīsi, āvusoti? Etampi me, bhante, natthīti. Nanu, āvuso, pāṭihāriyanti?

Sāraṇīyadhammo me, bhante, pūrito, tassa me dhammassa pūritakālato paṭṭhāya sacepi bhikkhusatasahassaṃ hoti, pattagataṃ na khīyatīti. Sādhu sādhu, sappurisa, anucchavikamidaṃ tuyhanti. Idaṃ tāva **pattagataṃ na khīyatī**ti ettha vatthu.

Ayameva pana thero cetiyapabbate giribhaṇḍamahāpūjāya dānaṭṭhānaṃ gantvā, ''imasmiṃ ṭhāne kiṃ varabhaṇḍa''nti pucchati. Dve sāṭakā, bhanteti. Ete mayhaṃ pāpuṇissantīti. Taṃ sutvā amacco rañño ārocesi – ''eko daharo evaṃ vadatī''ti. ''Daharassevaṃ cittaṃ, mahātherānaṃ pana sukhumasāṭakā vaṭṭantī''ti vatvā, ''mahātherānaṃ dassāmī''ti ṭhapesi. Tassa bhikkhusaṅghe paṭipāṭiyā ṭhite dentassa matthake ṭhapitāpi te sāṭakā hatthaṃ nārohanti, aññeva ārohanti. Daharassa dānakāle pana hatthaṃ āruḷhā. So tassa hatthe ṭhapetvā amaccassa mukhaṃ oloketvā daharaṃ nisīdāpetvā dānaṃ datvā saṅghaṃ vissajjetvā daharassa santike nisīditvā, ''kadā, bhante, imaṃ dhammaṃ paṭivijjhitthā''ti āha. So pariyāyenapi asantaṃ avadanto, ''natthi mayhaṃ, mahārāja, lokuttaradhammo''ti āha. Nanu, bhante, pubbeva avacutthāti? Āma, mahārāja, sāraṇīyadhammapūrako ahaṃ, tassa me dhammassa pūritakālato paṭṭhāya bhājanīyabhaṇḍaṭṭhāne aggabhaṇḍaṃ pāpuṇātīti. Sādhu sādhu, bhante, anucchavikamidaṃ tumhākanti vanditvā pakkāmi. Idaṃ **bhājanīyabhaṇḍaṭṭhāne aggabhaṇḍaṃ pāpuṇātī**ti ettha vatthu.

Brāhmaṇatissabhaye pana bhātaragāmavāsino nāgattheriyā anārocetvāva palāyiṃsu. Therī paccūsakāle, ''ativiya appanigghoso gāmo, upadhāretha tāvā''ti daharabhikkhuniyo āha. Tā gantvā sabbesaṃ gatabhāvaṃ ñatvā āgamma theriyā ārocesuṃ. Sā sutvā, ''mā tumhe tesaṃ gatabhāvaṃ cintayittha, attano uddesaparipucchāyonisomanasikāresuyeva yogaṃ karothā''ti vatvā bhikkhācāravelāya pārupitvā attadvādasamā gāmadvāre nigrodharukkhamūle aṭṭhāsi. Rukkhe adhivatthā devatā dvādasannampi bhikkhunīnaṃ piṇḍapātaṃ datvā, ''ayye, aññattha mā gacchatha, niccaṃ idheva ethā''ti āha. Theriyā pana kaniṭṭhabhātā nāgatthero nāma atthi. So, ''mahantaṃ bhayaṃ, na sakkā idha yāpetuṃ, paratīraṃ gamissāmāti attadvādasamova attano vasanaṭṭhānā nikkhanto theriṃ disvā gamissāmī''ti bhātaragāmaṃ āgato. Therī, ''therā āgatā''ti sutvā tesaṃ santikaṃ gantvā, kiṃ ayyāti pucchi. So taṃ pavattiṃ ācikkhi. Sā, ''ajja ekadivasaṃ vihāreyeva vasitvā sveva gamissathā''ti āha. Therā vihāraṃ agamaṃsu.

Therī punadivase rukkhamūle piṇḍāya caritvā theraṃ upasaṅkamitvā, ''imaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjathā''ti āha. Thero, ''vaṭṭissati therī''ti vatvā tuṇhī aṭṭhāsi. Dhammiko tātā piṇḍapāto kukkuccaṃ akatvā paribhuñjathāti. Vaṭṭissati therīti. Sā pattaṃ gahetvā ākāse khipi, patto ākāse aṭṭhāsi. Thero, ''sattatālamatte ṭhitampi bhikkhunībhattameva, therīti vatvā bhayaṃ nāma sabbakālaṃ na hoti, bhaye vūpasante ariyavaṃsaṃ kathayamāno, 'bho piṇḍapātika bhikkhunībhattaṃ bhuñjitvā vītināmayitthā'ti cittena anuvadiyamāno santhambhetuṃ na sakkhissāmi, appamattā hotha theriyo''ti maggaṃ āruhi.

Rukkhadevatāpi, ''sace thero theriyā hatthato piṇḍapātaṃ paribhuñjissati, na naṃ nivattessāmi, sace pana na paribhuñjissati, nivattessāmī''ti cintayamānā ṭhatvā therassa gamanaṃ disvā rukkhā oruyha pattaṃ, bhante, dethāti pattaṃ gahetvā theraṃ rukkhamūlaṃyeva ānetvā āsanaṃ paññāpetvā piṇḍapātaṃ datvā katabhattakiccaṃ paṭiññaṃ kāretvā dvādasa bhikkhuniyo, dvādasa ca bhikkhū satta vassāni upaṭṭhahi. Idaṃ **devatā ussukkaṃ āpajjantī**ti ettha vatthu, tatra hi therī sāraṇīyadhammapūrikā ahosi.

Akhaṇḍānītiādīsu yassa sattasu āpattikkhandhesu ādimhi vā ante vā sikkhāpadaṃ bhinnaṃ hoti, tassa sīlaṃ pariyante chinnasāṭako viya **khaṇḍaṃ** nāma. Yassa pana vemajjhe bhinnaṃ, tassa majjhe chiddasāṭako viya **chiddaṃ** nāma hoti. Yassa pana paṭipāṭiyā dve tīṇi bhinnāni, tassa piṭṭhiyaṃ vā kucchiyaṃ vā uṭṭhitena visabhāgavaṇṇena kāḷarattādīnaṃ aññataravaṇṇā gāvī viya **sabalaṃ** nāma hoti. Yassa pana antarantarā bhinnāni, tassa antarantarā visabhāgabinducitrā gāvī viya **kammāsaṃ** nāma hoti. Yassa pana sabbena sabbaṃ abhinnāni, tassa tāni sīlāni **akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni** nāma honti. Tāni panetāni taṇhādāsabyato mocetvā bhujissabhāvakaraṇato **bhujissāni**. Buddhādīhi viññūhi pasatthattā **viññuppasatthāni**. Taṇhādiṭṭhīhi aparāmaṭṭhattā, ''idaṃ nāma tvaṃ āpannapubbo''ti kenaci parāmaṭṭhuṃ asakkuṇeyyattā ca **aparāmaṭṭhāni**. Upacārasamādhiṃ vā appanāsamādhiṃ vā saṃvattayantīti **samādhisaṃvattanikānī**ti vuccanti. **Sīlasāmaññagato viharatī**ti tesu tesu disābhāgesu viharantehi bhikkhūhi saddhiṃ samānabhāvūpagatasīlo viharati. Sotāpannādīnañhi sīlaṃ samuddantarepi devalokepi vasantānaṃ aññesaṃ sotāpannādīnaṃ sīlena samānameva hoti, natthi maggasīle nānattaṃ, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ.

Yāyaṃ diṭṭhīti maggasampayuttā sammādiṭṭhi. **Ariyā**ti niddosā. **Niyyātī**ti **niyyānikā. Takkarassā**ti yo

tathākārī hoti. **Dukkhakkhayāyā**ti sabbadukkhakkhayatthaṃ. **Diṭṭhisāmaññagato**ti samānadiṭṭhibhāvaṃ upagato hutvā viharati. **Agga**nti jeṭṭhakaṃ. Sabbagopānasiyo saṅgaṇhātīti **saṅgāhikaṃ**. Sabbagopānasīnaṃ saṅghāṭaṃ karotīti **saṅghāṭanikaṃ**. Saṅghāṭaniyanti attho. **Yadidaṃ kūṭa**nti yametaṃ kūṭāgārakaṇṇikāsaṅkhātaṃ kūṭaṃ nāma. Pañcabhūmikādipāsādā hi kūṭabaddhāva tiṭṭhanti. Yasmiṃ patite mattikaṃ ādiṃ katvā sabbe patanti. Tasmā evamāha. **Evameva kho**ti yathā kūṭaṃ kūṭāgārassa, evaṃ imesampi sāraṇīyadhammānaṃ yā ayaṃ ariyā diṭṭhi, sā aggā ca saṅgāhikā ca saṅghāṭaniyā cāti daṭṭhabbā.

493. **Kathañca, bhikkhave, yāyaṃ diṭṭhī**ti ettha, bhikkhave, yāyaṃ sotāpattimaggadiṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāyāti vuttā, sā kathaṃ kena kāraṇena niyyātīti attho. **Pariyuṭṭhitacittova hotī**ti ettāvatāpi pariyuṭṭhitacittoyeva nāma hotīti attho. Esa nayo sabbattha. **Suppaṇihitaṃ me mānasa**nti mayhaṃ cittaṃ suṭṭhu ṭhapitaṃ. **Saccānaṃ bodhāyā**ti catunnaṃ saccānaṃ bodhatthāya. **Ariya**ntiādīsu taṃ ñāṇaṃ yasmā ariyānaṃ hoti, na puthujjanānaṃ, tasmā **ariya**nti vuttaṃ. Yesaṃ pana lokuttaradhammopi atthi, tesaṃyeva hoti, na aññesaṃ, tasmā **lokuttara**nti vuttaṃ. Puthujjanānaṃ pana abhāvato **asādhāraṇaṃ puthujjanehī**ti vuttaṃ. Esa nayo sabbavāresu.

494. **Labhāmi paccattaṃ samatha**nti attano citte samathaṃ labhāmīti attho. **Nibbutiyampi** eseva nayo. Ettha ca **samatho**ti ekaggatā. **Nibbutī**ti kilesavūpasamo.

495. **Tathārūpāya diṭṭhiyā**ti evarūpāya sotāpattimaggadiṭṭhiyā.

496. **Dhammatāyā**ti sabhāvena. **Dhammatā esā**ti sabhāvo esa. **Vuṭṭhānaṃ paññāyatī**ti saṅghakammavasena vā desanāya vā vuṭṭhānaṃ dissati. Ariyasāvako hi āpattiṃ āpajjanto garukāpattīsu kuṭikārasadisaṃ, lahukāpattīsu sahaseyyādisadisaṃ acittakāpattiṃyeva āpajjati, tampi asañcicca, no sañcicca, āpannaṃ na paṭicchādeti. Tasmā **atha kho naṃ khippamevā**tiādimāha. **Daharo**ti taruṇo. **Kumāro**ti na mahallako. **Mando**ti cakkhusotādīnaṃ mandatāya mando. **Uttānaseyyako**ti atidaharatāya uttānaseyyako, dakkhiṇena vā vāmena vā passena sayituṃ na sakkotīti attho. **Aṅgāraṃ akkamitvā**ti ito cito ca pasāritena hatthena vā pādena vā phusitvā. Evaṃ phusantānaṃ pana manussānaṃ na sīghaṃ hattho jhāyati, tathā hi ekacce hatthena aṅgāraṃ gahetvā parivattamānā dūrampi gacchanti. Daharassa pana hatthapādā sukhumālā honti, so phuṭṭhamatteneva dayhamāno cirīti saddaṃ karonto khippaṃ paṭisaṃharati, tasmā idha daharova dassito. Mahallako ca dayhantopi adhivāseti, ayaṃ pana adhivāsetuṃ na sakkoti. Tasmāpi daharova dassito. **Desetī**ti āpattipaṭiggāhake sabhāgapuggale sati ekaṃ divasaṃ vā rattiṃ vā anadhivāsetvā rattiṃ caturaṅgepi tame sabhāgabhikkhuno vasanaṭṭhānaṃ gantvā desetiyeva.

497. **Uccāvacānī**ti uccanīcāni. **Kiṃ karaṇīyānī**ti kiṃ karomīti evaṃ vatvā kattabbakammāni. Tattha uccakammaṃ nāma cīvarassa karaṇaṃ rajanaṃ cetiye sudhākammaṃ uposathāgāracetiyagharabodhigharesu kattabbakammanti evamādi. Avacakammaṃ nāma pādadhovanamakkhanādikhuddakakammaṃ, atha vā cetiye sudhākammādi uccakammaṃ nāma. Tattheva kasāvapacanaudakānayanakucchakaraṇa niyyāsabandhanādi avacakammaṃ nāma. **Ussukkaṃ āpanno hotī**ti ussukkabhāvaṃ kattabbataṃ paṭipanno hoti. **Tibbāpekkho hotī**ti bahalapatthano hoti. **Thambañca ālumpatī**ti tiṇañca ālumpamānā khādati. **Vacchakañca apacinātī**ti vacchakañca apaloketi. Taruṇavacchā hi gāvī araññe ekato āgataṃ vacchakaṃ ekasmiṃ ṭhāne nipannaṃ pahāya dūraṃ na gacchati, vacchakassa āsannaṭṭhāne caramānā tiṇaṃ ālumpitvā gīvaṃ ukkhipitvā ekantaṃ vacchakameva ca viloketi, evameva sotāpanno uccāvacāni kiṃ karaṇīyāni karonto tanninno hoti, asithilapūrako tibbacchando bahalapatthano hutvāva karoti.

Tatridaṃ vatthu – mahācetiye kira sudhākamme kariyamāne eko ariyasāvako ekena hatthena sudhābhājanaṃ, ekena kucchaṃ gahetvā sudhākammaṃ karissāmīti cetiyaṅgaṇaṃ āruḷho. Eko kāyadaḷhibahulo bhikkhu gantvā therassa santike aṭṭhāsi. Thero aññasmiṃ sati papañco hotīti tasmā ṭhānā aññaṃ ṭhānaṃ gato. Sopi bhikkhu tattheva agamāsi. Thero puna aññaṃ ṭhānanti evaṃ katipayaṭṭhāne āgataṃ, – ‘‘sappurisa mahantaṃ cetiyaṅgaṇaṃ kiṃ aññasmiṃ ṭhāne okāsaṃ na labhathā’’ti āha. Na itaro pakkāmīti.

498. **Balatāya samannāgato**ti balena samannāgato. **Aṭṭhiṃ katvā**ti atthikabhāvaṃ katvā, atthiko hutvāti attho. **Manasikatvā**ti manasmiṃ karitvā. **Sabbacetasā samannāharitvā**ti appamattakampi vikkhepaṃ akaronto sakalacittena samannāharitvā. **Ohitasoto**ti ṭhapitasoto. Ariyasāvakā hi piyadhammassavanā honti, dhammassavanaggaṃ gantvā niddāyamānā vā yena kenaci saddhiṃ sallapamānā vā vikkhittacittā vā na

nisīdanti, atha kho amataṃ paribhuñjantā viya atittāva honti dhammassavane, atha aruṇaṃ uggacchati. Tasmā evamāha.

500. **Dhammatā susamanniṭṭhā hotī**ti sabhāvo suṭṭhu samannesito hoti. **Sotāpattiphalasacchikiriyāyā**ti karaṇavacanaṃ, sotāpattiphalasacchikatañāṇenāti attho. **Evaṃ sattaṅgasamannāgato**ti evaṃ imehi sattahi mahāpaccavekkhaṇañāṇehi samannāgato. Ayaṃ tāva ācariyānaṃ samānakathā. Lokuttaramaggo hi bahucittakkhaṇiko nāma natthi.

Vitaṇḍavādī pana ekacittakkhaṇiko nāma maggo natthi, ‘‘evaṃ bhāveyya satta vassānī’’ti hi vacanato sattapi vassāni maggabhāvanā honti. Kilesā pana lahu chijjantā sattahi ñāṇehi chijjantīti vadati. So suttaṃ āharāti vattabbo, addhā aññaṃ suttaṃ apassanto, ‘‘idamassa paṭhamaṃ ñāṇaṃ adhigataṃ hoti, idamassa dutiyaṃ ñāṇaṃ…pe… idamassa sattamaṃ ñāṇaṃ adhigataṃ hotī’’ti imameva āharitvā dassessati. Tato vattabbo kiṃ panidaṃ suttaṃ neyyatthaṃ nītatthanti. Tato vakkhati – ‘‘nītatthatthaṃ, yathāsuttaṃ tatheva attho’’ti. So vattabbo – ‘‘dhammatā susamanniṭṭhā hoti sotāpattiphalasacchikiriyāyāti ettha ko attho’’ti? Addhā sotāpattiphalasacchikiriyāyatthoti vakkhati. Tato pucchitabbo, ‘‘maggasamaṅgī phalaṃ sacchikaroti, phalasamaṅgī’’ti. Jānanto, ‘‘phalasamaṅgī sacchikarotī’’ti vakkhati. Tato vattabbo, – ‘‘evaṃ sattaṅgasamannāgato kho, bhikkhave, ariyasāvako sotāpattiphalasamannāgato hotīti idha maggaṃ abhāvetvā maṇḍūko viya uppatitvā ariyasāvako phalameva gaṇhissati. Mā suttaṃ me laddhanti yaṃ vā taṃ vā avaca. Pañhaṃ vissajjentena nāma ācariyasantike vasitvā buddhavacanaṃ uggaṇhitvā attharasaṃ viditvā vattabbaṃ hotī’’ti. ‘‘Imāni satta ñāṇāni ariyasāvakassa paccavekkhaṇañāṇāneva, lokuttaramaggo bahucittakkhaṇiko nāma natthi, ekacittakkhaṇikoyevā’’ti saññāpetabbo. Sace sañjānāti sañjānātu. No ce sañjānāti, ‘‘gaccha pātova vihāraṃ pavisitvā yāguṃ pivāhī’’ti uyyojetabbo. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Kosambiyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Brahmanimantanikasuttavaṇṇanā

501. **Evaṃ me suta**nti brahmanimantanikasuttaṃ. Tattha **pāpakaṃ diṭṭhigata**nti lāmakā sassatadiṭṭhi. **Idaṃ nicca**nti idaṃ saha kāyena brahmaṭṭhānaṃ aniccaṃ ‘‘nicca’’nti vadati. **Dhuvādīni** tasseva vevacanāni. Tattha **dhuva**nti thiraṃ. **Sassata**nti sadā vijjamānaṃ. **Kevala**nti akhaṇḍaṃ sakalaṃ. **Acavanadhamma**nti acavanasabhāvaṃ. **Idañhi na jāyatī**tiādīsu imasmiṃ ṭhāne koci jāyanako vā jīyanako vā mīyanako vā cavanako vā upapajjanako vā natthīti sandhāya vadati. **Ito ca panañña**nti ito saha kāyakā brahmaṭṭhānā uttari aññaṃ nissaraṇaṃ nāma natthīti evamassa thāmagatā sassatadiṭṭhi uppannā hoti. Evaṃvādī pana so upari tisso jhānabhūmiyo cattāro maggā cattāri phalāni nibbānanti sabbaṃ paṭibāhati. **Avijjāgato**ti avijjāya gato samannāgato aññāṇī andhībhūto. **Yatra hi nāmā**ti yo nāma.

502. **Atha kho, bhikkhave, māro pāpimā**ti māro kathaṃ bhagavantaṃ addasa? So kira attano bhavane nisīditvā kālena kālaṃ satthāraṃ āvajjeti – ‘‘ajja samaṇo gotamo katarasmiṃ gāme vā nigame vā vasatī’’ti. Imasmiṃ pana kāle āvajjanto, ‘‘ukkaṭṭhaṃ nissāya subhagavane viharatī’’ti ñatvā, ‘‘kattha nu kho gato’’ti olokento brahmalokaṃ gacchantaṃ disvā, ‘‘samaṇo gotamo brahmalokaṃ gacchati, yāva tattha dhammakathaṃ kathetvā brahmagaṇaṃ mama visayā nātikkameti, tāva gantvā dhammadesanāyaṃ vichandaṃ karissāmī’’ti satthu padānupadiko gantvā brahmagaṇassa antare adissamānena kāyena aṭṭhāsi. So, ‘‘satthārā bakabrahmā apasādito’’ti ñatvā brahmuno upatthambho hutvā aṭṭhāsi. Tena vuttaṃ – ‘‘atha kho, bhikkhave, māro pāpimā’’ti.

Brahmapārisajjaṃ anvāvisitvāti ekassa brahmapārisajjassa sarīraṃ pavisitvā. Mahābrahmānaṃ pana brahmapurohitānaṃ vā anvāvisituṃ na sakkoti. **Metamāsado**ti mā etaṃ apasādayittha. **Abhibhū**ti abhibhavitvā ṭhito jeṭṭhako. **Anabhibhūto**ti aññehi anabhibhūto. **Aññadatthū**ti ekaṃsavacane nipāto. Dassanavasena **daso,** sabbaṃ passatīti dīpeti. **Vasavattī**ti sabbajanaṃ vase vatteti. **Issaro**ti loke issaro. **Kattā nimmātā**ti lokassa kattā ca nimmātā ca, pathavīhimavantasinerucakkavāḷamahāsamuddacandimasūriyā ca iminā nimmitāti dīpeti.

Seṭṭho sajitāti ayaṃ lokassa uttamo ca sajitā ca. ‘‘Tvaṃ khattiyo nāma hohi, tvaṃ brāhmaṇo nāma, vesso nāma, suddo nāma, gahaṭṭho nāma, pabbajito nāma, antamaso oṭṭho hohi, goṇo hohī’’ti evaṃ sattānaṃ visajjetā ayanti dasseti. **Vasī pitā bhūtabhabyāna**nti ayaṃ ciṇṇavasitāya vasī, ayaṃ pitā bhūtānañca bhabyānañcāti vadati. Tattha aṇḍajajalābujā sattā antoaṇḍakose ceva antovatthimhi ca **bhabyā** nāma, bahi nikkhantakālato paṭṭhāya **bhūtā**. Saṃsedajā paṭhamacittakkhaṇe bhabyā, dutiyato paṭṭhāya bhūtā. Opapātikā paṭhamairiyāpathe bhabyā, dutiyato paṭṭhāya bhūtāti veditabbā. Te sabbepi etassa puttāti saññāya, ‘‘pitā bhūtabhabyāna’’nti āha.

Pathavīgarahakāti yathā tvaṃ etarahi, ‘‘aniccā dukkhā anattā’’ti pathaviṃ garahasi jigucchasi, evaṃ tepi pathavīgarahakā ahesuṃ, na kevalaṃ tvaṃyevāti dīpeti. **Āpagarahakā**tiādīsupi eseva nayo. **Hīne kāye patiṭṭhitā**ti catūsu apāyesu nibbattā. **Pathavīpasaṃsakā**ti yathā tvaṃ garahasi, evaṃ agarahitvā, ‘‘niccā dhuvā sassatā acchejjā abhejjā akkhayā’’ti evaṃ pathavīpasaṃsakā pathaviyā vaṇṇavādino ahesunti vadati. **Pathavābhinandino**ti taṇhādiṭṭhivasena pathaviyā abhinandino. Sesesupi eseva nayo. **Paṇīte kāye patiṭṭhitā**ti brahmaloke nibbattā. **Taṃ tāha**nti tena kāraṇena taṃ ahaṃ. **Iṅghā**ti codanatthe nipāto. **Upātivattitthoti** atikkamittha. ‘‘Upātivattito’’tipi pāṭho, ayamevattho. **Daṇḍena paṭippaṇāmeyyā**ti catuhatthena muggaradaṇḍena pothetvā palāpeyya. **Narakapapāte**ti sataporise mahāsobbhe. **Virādheyyā**ti hatthena gahaṇayutte vā pādena patiṭṭhānayutte vā ṭhāne gahaṇapatiṭṭhānāni kātuṃ na sakkuṇeyya. **Nanu tvaṃ bhikkhu passasī**ti bhikkhu nanu tvaṃ imaṃ brahmaparisaṃ sannipatitaṃ obhāsamānaṃ virocamānaṃ jotayamānaṃ passasīti brahmuno ovāde ṭhitānaṃ iddhānubhāvaṃ dasseti. **Iti kho maṃ, bhikkhave, māro pāpimā brahmaparisaṃ upanesī**ti, bhikkhave, māro pāpimā nanu tvaṃ bhikkhu passasi brahmaparisaṃ yasena ca siriyā ca obhāsamānaṃ virocamānaṃ jotayamānaṃ, yadi tvampi mahābrahmuno vacanaṃ anatikkamitvā yadeva te brahmā vadati, taṃ kareyyāsi, tvampi evamevaṃ yasena ca siriyā ca viroceyyāsīti evaṃ vadanto maṃ brahmaparisaṃ upanesi upasaṃhari. **Mā tvaṃ maññitthoti** mā tvaṃ maññi. **Māro tvamasi pāpimā**ti pāpima tvaṃ mahājanassa māraṇato **māro** nāma, pāpakaṃ lāmakaṃ mahājanassa ayasaṃ karaṇato **pāpimā** nāmāti jānāmi.

503. **Kasiṇaṃ āyu**nti sakalaṃ āyuṃ. **Te kho evaṃ jāneyyu**nti te evaṃ mahantena tapokammena samannāgatā, tvaṃ pana purimadivase jāto, kiṃ jānissasi, yassa te ajjāpi mukhe khīragandho vāyatīti ghaṭṭento vadati. **Pathaviṃ ajjhosissasī**ti pathaviṃ ajjhosāya gilitvā pariniṭṭhapetvā taṇhāmānadiṭṭhīhi gaṇhissasi. **Opasāyiko me bhavissasī**ti mayhaṃ samīpasayo bhavissasi, maṃ gacchantaṃ anugacchissasi, ṭhitaṃ upatiṭṭhissasi, nisinnaṃ upanisīdissasi, nipannaṃ upanipajjissasīti attho. **Vatthusāyiko**ti mama vatthusmiṃ sayanako. **Yathākāmakaraṇīyo bāhiteyyo**ti mayā attano ruciyā yaṃ icchāmi, taṃ kattabbo, bāhitvā ca pana jajjharikāgumbatopi nīcataro lakuṇḍaṭakataro kātabbo bhavissasīti attho.

Iminā esa bhagavantaṃ upalāpeti vā apasādeti vā. **Upalāpeti** nāma sace kho tvaṃ, bhikkhu, taṇhādīhi pathaviṃ ajjhosissasi, opasāyiko me bhavissasi, mayi gacchante gamissasi, tiṭṭhante ṭhassasi, nisinne nisīdissasi, nipanne nipajjissasi, ahaṃ taṃ sesajanaṃ paṭibāhitvā vissāsikaṃ abbhantarikaṃ karissāmīti evaṃ tāva **upalāpeti** nāma. Sesapadehi pana **apasādeti** nāma. Ayañhettha adhippāyo – sace tvaṃ pathaviṃ ajjhosissasi, vatthusāyiko me bhavissasi, mama gamanādīni āgametvā gamissasi vā ṭhassasi vā nisīdissasi vā nipajjissasi vā, mama vatthusmiṃ mayhaṃ ārakkhaṃ gaṇhissasi, ahaṃ pana taṃ yathākāmaṃ karissāmi bāhitvā ca jajjharikāgumbatopi lakuṇḍakataranti evaṃ apasādeti nāma. Ayaṃ pana brahmā mānanissito, tasmā idha apasādanāva adhippetā. **Āpādīsupi** eseva nayo.

Apica te ahaṃ brahmeti idāni bhagavā, ‘‘ayaṃ brahmā mānanissito ‘ahaṃ jānāmī’ti maññati, attano yasena sammatto sarīraṃ phusitumpi samatthaṃ kiñci na passati, thokaṃ niggahetuṃ vaṭṭatī’’ti cintetvā imaṃ desanaṃ ārabhi. Tattha **gatiñca pajānāmī**ti nipphattiñca pajānāmi. **Jutiñcā**ti ānubhāvañca pajānāmi. **Evaṃ mahesakkhoti** evaṃ mahāyaso mahāparivāro.

Yāvatā candimasūriyā pariharantīti yattake ṭhāne candimasūriyā vicaranti. **Disā bhanti virocanā**ti disāsu virocamānā obhāsanti, disā vā tehi virocamānā obhāsanti. **Tāva sahassadhā loko**ti tattakena pamāṇena sahassadhā loko, iminā cakkavāḷena saddhiṃ cakkavāḷasahassanti attho. **Ettha te vattate vaso**ti ettha cakkavāḷasahasse tuyhaṃ vaso vattati. **Paroparañca jānāsī**ti ettha cakkavāḷasahasse paropare uccanīce hīnappaṇīte satte jānāsi. **Atho rāgavirāgina**nti na kevalaṃ, ‘‘ayaṃ iddho ayaṃ pakatimanusso’’ti paroparaṃ, ‘‘ayaṃ pana sarāgo ayaṃ vītarāgo’’ti evaṃ rāgavirāginampi janaṃ jānāsi. **Itthaṃbhāvaññathābhāva**nti **itthaṃbhāvo**ti idaṃ cakkavāḷaṃ. **Aññathābhāvo**ti ito sesaṃ ekūnasahassaṃ. **Sattānaṃ āgatiṃ gati**nti ettha

cakkavāḷasahasse paṭisandhivasena sattānaṃ āgatiṃ, cutivasena gatiṃ ca jānāsi. Tuyhaṃ pana atimahantohamasmīti saññā hoti, sahassibrahmā nāma tvaṃ, aññesaṃ pana tayā uttari dvisahassānaṃ tisahassānaṃ catusahassānaṃ pañcasahassānaṃ dasasahassānaṃ satasahassānañca brahmānaṃ pamāṇaṃ natthi, catuhatthāya pilotikāya paṭappamāṇaṃ kātuṃ vāyamanto viya mahantosmīti saññaṃ karosīti niggaṇhāti.

504. **Idhūpapanno**ti idha paṭhamajjhānabhūmiyaṃ upapanno. **Tena taṃ tvaṃ na jānāsī**ti tena kāraṇena taṃ kāyaṃ tvaṃ na jānāsi. **Neva te samasamo**ti jānitabbaṭṭhānaṃ patvāpi tayā samasamo na homi. **Abhiññāyā**ti aññāya. **Kuto nīceyya**nti tayā nīcatarabhāvo pana mayhaṃ kuto.

Heṭṭhūpapattiko kiresa brahmā anuppanne buddhuppāde isipabbajjaṃ pabbajitvā kasiṇaparikammaṃ katvā samāpattiyo nibbattetvā aparihīnajjhāno kālaṃ katvā catutthajjhānabhūmiyaṃ vehapphalabrahmaloke pañcakappasatikaṃ āyuṃ gahetvā nibbatti. Tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā heṭṭūpapattikaṃ katvā tatiyajjhānaṃ paṇītaṃ bhāvetvā subhakiṇhabrahmaloke catusaṭṭhikappaṃ āyuṃ gahetvā nibbatti. Tattha dutiyajjhānaṃ bhāvetvā ābhassaresu aṭṭhakappaṃ āyuṃ gahetvā nibbatti. Tattha paṭhamajjhānaṃ bhāvetvā paṭhamajjhānabhūmiyaṃ kappāyuko hutvā nibbatti, so paṭhamakāle attanā katakammañca nibbattaṭṭhānañca aññāsi, kāle pana gacchante ubhayaṃ pamussitvā sassatadiṭṭhiṃ uppādesi. Tena naṃ bhagavā, ‘‘tena taṃ tvaṃ na jānāsi…pe… kuto nīceyya’’nti āha.

Atha brahmā cintesi – ‘‘samaṇo gotamo mayhaṃ āyuñca nibbattaṭṭhānañca pubbekatakammañca jānāti, handa naṃ pubbe katakammaṃ pucchāmī’’ti satthāraṃ attano pubbekatakammaṃ pucchi. Satthā kathesi.

Pubbe kiresa kulaghare nibbattitvā kāmesu ādīnavaṃ disvā, ‘‘jātijarābyādhimaraṇassa antaṃ karissāmī’’ti nikkhamma isipabbajjaṃ pabbajitvā samāpattiyo nibbattetvā abhiññāpādakajjhānalābhī hutvā gaṅgātīre paṇṇasālaṃ kāretvā jhānaratiyā vītināmeti. Tadā ca kālena kālaṃ satthavāhā pañcahi sakaṭasatehi marukantāraṃ paṭipajjanti. Marukantāre pana divā na sakkā gantuṃ, rattiṃ gamanaṃ hoti. Atha purimasakaṭassa aggayuge yuttabalibaddā gacchantā nivattitvā āgatamaggābhimukhāva ahesuṃ. Itarasakaṭāni tatheva nivattitvā aruṇe uggate nivattitabhāvaṃ jāniṃsu. Tesañca tadā kantāraṃ atikkamanadivaso ahosi. Sabbaṃ dārudakaṃ parikkhīṇaṃ, tasmā, ‘‘natthi dāni amhākaṃ jīvita’’nti cintetvā goṇe cakkesu bandhitvā manussā sakaṭapacchāyāyaṃ pavisitvā nipajjiṃsu. Tāpasopi kālasseva paṇṇasālato nikkhamitvā paṇṇasāladvāre nisinno gaṅgaṃ olokayamāno addasa gaṅgaṃ mahatā udakoghena vuyhamānaṃ pavattitamaṇikkhandhaṃ viya āgacchantiṃ. Disvā cintesi – ‘‘atthi nu kho imasmiṃ loke evarūpassa madhurodakassa alābhena kilissamānā sattā’’ti. So evaṃ āvajjanto marukantāre taṃ satthaṃ disvā, ‘‘ime sattā mā nassantū’’ti, ‘‘ito mahā udakakkhandho chijjitvā marukantāre satthābhimukho gacchatū’’ti abhiññācittena adhiṭṭhāsi. Sahacittuppādena mātikāruḷhaṃ viya udakaṃ tattha agamāsi. Manussā udakasaddena vuṭṭhāya udakaṃ disvā hatthatuṭṭhā nhāyitvā pivitvā goṇepi pāyetvā sotthinā icchitaṭṭhānaṃ agamaṃsu. Satthā taṃ brahmuno pubbakammaṃ dassento –

> ‘‘Yaṃ tvaṃ apāyesi bahū manusse,
> Pipāsite ghammani samparete;
> Taṃ te purāṇaṃ vatasīlavattaṃ,
> Suttappabuddhova anussarāmī’’ti. (jā. 1.7.71) –

Imaṃ gāthamāha.

Aparasmiṃ samaye tāpaso gaṅgātīre paṇṇasālaṃ māpetvā āraññakaṃ gāmaṃ nissāya vasati. Tena ca samayena corā taṃ gāmaṃ paharitvā hatthasāraṃ gahetvā gāviyo ca karamare ca gahetvā gacchanti. Gāvopi sunakhāpi manussāpi mahāviravaṃ viravanti. Tāpaso taṃ saddaṃ sutvā ‘‘kiṃ nu kho eta’’nti āvajjanto, ‘‘manussānaṃ bhayaṃ uppanna’’nti ñatvā, ‘‘mayi passante ime sattā mā nassantū’’ti abhiññāpādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya abhiññācittena corānaṃ paṭipathe caturaṅginisenaṃ māpesi kammasajjaṃ āgacchantiṃ. Corā disvā, ‘‘rājā’’ti te maññamānā vilopaṃ chaḍḍetvā pakkamiṃsu. Tāpaso ‘‘yaṃ yassa santakaṃ, taṃ tasseva hotū’’ti adhiṭṭhāsi, taṃ tatheva ahosi. Mahājano sotthibhāvaṃ pāpuṇi. Satthā idampi tassa pubbakammaṃ dassento –

''Yaṃ eṇikūlasmiṃ janaṃ gahītaṃ,
Amocayī gayhaka nīyamānaṃ;
Taṃ te purāṇaṃ vatasīlavattaṃ,
Suttappabuddhova anussarāmī''ti. (jā. 1.7.72) –

Imaṃ gāthamāha. Ettha **eṇikūlasmi**nti gaṅgātīre.

Puna ekasmiṃ samaye uparigaṅgāvāsikaṃ kulaṃ heṭṭhāgaṅgāvāsikena kulena saddhiṃ mittasanthavaṃ katvā nāvāsaṅghāṭaṃ bandhitvā bahuṃ khādanīyabhojanīyañceva gandhamālādīni ca āropetvā gaṅgāsotena āgacchati. Manussā khādamānā bhuñjamānā naccantā gāyantā devavimānena gacchantā viya balavasomanassā ahesuṃ. Gaṅgeyyako nāgo disvā kupito, ''ime mayi saññampi na karonti, idāni ne samuddameva pāpessāmī''ti mahantaṃ attabhāvaṃ māpetvā udakaṃ dvidhā bhinditvā uṭṭhāya phaṇaṃ katvā sussūkāraṃ karonto aṭṭhāsi. Mahājano disvā bhīto vissaramakāsi. Tāpaso paṇṇasālāya nisinno sutvā, ''ime gāyantā naccantā somanassajātā āgacchanti, idāni pana bhayaravaṃ raviṃsu, kiṃ nu kho''ti āvajjanto nāgarājaṃ disvā, ''mayi passante ime sattā mā nassantū''ti abhiññāpādakajjhānaṃ samāpajjitvā attabhāvaṃ vijahitvā supaṇṇavaṇṇaṃ māpetvā nāgarājassa dassesi. Nāgarājā bhīto phaṇaṃ saṃharitvā udakaṃ paviṭṭho. Mahājano sotthibhāvaṃ pāpuṇi. Satthā idampi tassa pubbakammaṃ dassento –

''Gaṅgāya sotasmiṃ gahītanāvaṃ,
Luddena nāgena manussakappā;
Amocayittha balasā pasayha,
Taṃ te purāṇaṃ vatasīlavattaṃ;
Suttappabuddhova anussarāmī''ti. (jā. 1.7.73) –

Imaṃ gāthamāha.

Aparasmiṃ samaye esa isipabbajjaṃ pabbajitvā **kesavo** nāma tāpaso ahosi. Tena samayena amhākaṃ bodhisatto **kappo** nāma māṇavo kesavassa baddhacaro antevāsiko hutvā ācariyassa kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī buddhisampanno atthacaro ahosi. Kesavo taṃ vinā vattituṃ nāsakkhi, taṃ nissāyeva jīvikaṃ kappesi. Satthā idampi tassa pubbakammaṃ dassento –

''Kappo ca te baddhacaro ahosi,
Sambuddhimantaṃ vatinaṃ amaññi;
Taṃ te purāṇaṃ vatasīlavattaṃ,
Suttappabuddhova anussarāmī''ti. (jā. 1.7.74) –

Imaṃ gāthamāha.

Evaṃ brahmuno nānattabhāvesu katakammaṃ satthā pakāsesi. Satthari kathenteyeva brahmā sallakkhesi, dīpasahasse ujjalite rūpāni viya sabbakammānissa pākaṭāni ahesuṃ. So pasannacitto imaṃ gāthamāha –

''Addhā pajānāsi mametamāyuṃ,
Aññampi jānāsi tathā hi buddho;
Tathā hi tāyaṃ jalitānubhāvo,
Obhāsayaṃ tiṭṭhati brahmaloka''nti. (jā. 1.7.75);

Athassa bhagavā uttari asamasamataṃ pakāsento **pathaviṃ kho ahaṃ brahme**tiādimāha. Tattha **pathaviyā pathavattena ananubhūta**nti pathaviyā pathavisabhāvena ananubhūtaṃ appattaṃ. Kiṃ pana tanti? Nibbānaṃ. Tañhi sabbasmā saṅkhatā nissaṭattā pathavisabhāvena appattaṃ nāma. **Tadabhiññāyā**ti taṃ nibbānaṃ jānitvā sacchikatvā. **Pathaviṃ nāpahosi**nti pathaviṃ taṇhādiṭṭhimānagāhehi na gaṇhiṃ. **Āpādīsupi** eseva nayo. Vitthāro pana mūlapariyāye vuttanayeneva veditabbo.

Sace kho te, mārisa, sabbassa sabbattenāti idameva brahmā attano vāditāya sabbanti akkharaṃ niddisitvā akkhare dosaṃ gaṇhanto āha. Satthā pana sakkāyaṃ sandhāya ''sabba''nti vadati, brahmā

sabbasabbaṃ sandhāya. Tvaṃ ''sabba''nti vadasi, ''sabbassa sabbattena ananubhūta''nti vadasi, yadi sabbaṃ ananubhūtaṃ natthi, athassa ananubhūtaṃ atthi. **Mā heva te rittakameva ahosi tucchakameva ahosī**ti tuyhaṃ vacanaṃ rittakaṃ mā hotu, tucchakaṃ mā hotūti satthāraṃ musāvādena niggaṇhāti.

Satthā pana etasmā brahmunā sataguṇena sahassaguṇena satasahassaguṇena vādītaro, tasmā ahaṃ sabbañca vakkhāmi, ananubhūtañca vakkhāmi, suṇāhi meti tassa vādamaddanatthaṃ kāraṇaṃ āharanto **viññāṇa**ntiādimāha. Tattha **viññāṇa**nti vijānitabbaṃ. **Anidassana**nti cakkhuviññāṇassa āpāthaṃ anupagamanato anidassanaṃ nāma, padadvayenapi nibbānameva vuttaṃ. **Ananta**nti tayidaṃ uppādavayaantarahitattā anantaṃ nāma. Vuttampi hetaṃ –

> ''Antavantāni bhūtāni, asambhūtaṃ anantakaṃ;
> Bhūte antāni dissanti, bhūte antā pakāsitā''ti.

Sabbatopabhanti sabbaso pabhāsampannaṃ. Nibbānato hi añño dhammo sapabhataro vā jotivantataro vā parisuddhataro vā paṇḍarataro vā natthi. Sabbato vā tathā pabhūtameva, na katthaci natthīti sabbatopabhaṃ. Puratthimadisādīsu hi asukadisāya nāma nibbānaṃ natthīti na vattabbaṃ. Atha vā **pabha**nti titthassa nāmaṃ, sabbato pabhamassāti **sabbatopabhaṃ**. Nibbānassa kira yathā mahāsamuddassa yato yato otaritukāmā honti, taṃ tadeva titthaṃ, atitthaṃ nāma natthi. Evamevaṃ aṭṭhatiṃsāya kammaṭṭhānesu yena yena mukhena nibbānaṃ otaritukāmā honti, taṃ tadeva titthaṃ. Nibbānassa atitthaṃ nāma kammaṭṭhānaṃ natthi. Tena vuttaṃ **sabbatopabha**nti. Taṃ pathaviyā pathavattenāti taṃ nibbānaṃ pathaviyā pathavīsabhāvena tato paresaṃ āpādīnaṃ āpādisabhāvena ca ananubhūtaṃ. Iti yaṃ tumhādisānaṃ visayabhūtaṃ sabbatebhūmakadhammajātaṃ tassa sabbattena taṃ viññāṇaṃ anidassanaṃ anantaṃ sabbatopataṃ ananubhūtanti vādaṃ patiṭṭhapesi.

Tato brahmā gahitagahitaṃ satthārā vissajjāpito kiñci gahetabbaṃ adisvā laḷitakaṃ kātukāmo **handa carahi te, mārisa, antaradhāyāmī**ti āha. Tattha **antaradhāyāmī**ti adissamānakapāṭihāriyaṃ karomīti āha. **Sace visahasī**ti yadi sakkosi mayhaṃ antaradhāyituṃ, antaradhāyasi, pāṭihāriyaṃ karohīti. **Nevassu me sakkoti antaradhāyitu**nti mayhaṃ antaradhāyituṃ neva sakkoti. Kiṃ panesa kātukāmo ahosīti? Mūlapaṭisandhiṃ gantukāmo ahosi. Brahmānañhi mūlapaṭisandhikaattabhāvo sukhumo, aññesaṃ anāpātho, abhisaṅkhatakāyeneva tiṭṭhanti. Satthā tassa mūlapaṭisandhiṃ gantuṃ na adāsi. Mūlapaṭisandhiṃ vā agantvāpi yena tamena attānaṃ antaradhāpetvā adissamānako bhaveyya, satthā taṃ tamaṃ vinodesi, tasmā antaradhāyituṃ nāsakkhi. So asakkonto vimāne nilīyati, kapparukkhe nilīyati, ukkuṭiko nisīdati. Brahmagaṇo keḷimakāsi – ''esa kho bako brahmā vimāne nilīyati, kapparukkhe nilīyati, ukkuṭiko nisīdati, brahme tvaṃ antarahitomhī''ti saññaṃ uppādesi nāmāti. So brahmagaṇena uppaṇḍito maṅku ahosi.

Evaṃ vutte ahaṃ, bhikkhaveti, bhikkhave, etena brahmunā, ''handa carahi te, mārisa, antaradhāyāmī''ti evaṃ vutte taṃ antaradhāyituṃ asakkontaṃ disvā ahaṃ etadavocaṃ. **Imaṃ gāthamabhāsi**nti kasmā bhagavā gāthamabhāsīti? Samaṇassa gotamassa imasmiṃ ṭhāne atthibhāvo vā natthibhāvo vā kathaṃ sakkā jānitunti evaṃ brahmagaṇassa vacanokāso mā hotūti antarahitova gāthamabhāsi.

Tattha **bhavevāhaṃ bhayaṃ disvā**ti ahaṃ bhave bhayaṃ disvāyeva. **Bhavañca vibhavesina**nti imañca kāmabhavāditividhampi sattabhavaṃ vibhavesinaṃ vibhavaṃ gavesamānaṃ pariyesamānampi punappunaṃ bhaveyeva disvā. **Bhavaṃ nābhivadi**nti taṇhādiṭṭhivasena kiñci bhavaṃ na abhivadiṃ, na gavesinti attho. **Nandiñca na upādiyi**nti bhavataṇhaṃ na upagañchiṃ, na aggahesinti attho. Iti cattāri saccāni pakāsento satthā dhammaṃ desesi. Desanāpariyosāne desanānusārena vipassanāgabbhaṃ gāhāpetvā dasamattāni brahmasahassāni maggaphalāmatapānaṃ piviṃsu.

Acchariyabbhutacittajātāti acchariyajātā abbhutajātā tuṭṭhijātā ca ahesuṃ. **Samūlaṃ bhavaṃ udabbahī**ti bodhimaṇḍe attano tāya tāya desanāya aññesampi bahūnaṃ devamanussānaṃ samūlakaṃ bhavaṃ udabbahi, uddhari uppāṭesīti attho.

505. Tasmiṃ pana samaye māro pāpimā kodhābhibhūto hutvā, ''mayi vicaranteyeva samaṇena gotamena dhammakathaṃ kathetvā dasamattāni brahmasahassāni mama vasaṃ ativattitānī''ti kodhābhibhūtatāya aññatarassa brahmapārisajjassa sarīre adhimucci, taṃ dassetuṃ **atha kho, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **sace**

tvaṃ evaṃ anubuddhoti sace tvaṃ evaṃ attanāva cattāri saccāni anubuddho. **Mā sāvake upanesī**ti gihisāvake vā pabbajitasāvake vā taṃ dhammaṃ mā upanayasi. **Hīne kāye patiṭṭhitā**ti catūsu apāyesu patiṭṭhitā. **Paṇīte kāye patiṭṭhitā**ti brahmaloke patiṭṭhitā. Idaṃ ke sandhāya vadati? Bāhirapabbajjaṃ pabbajite tāpasaparibbājake. Anuppanne hi buddhuppāde kulaputtā tāpasapabbajjaṃ pabbajitvā kassaci kiñci avicāretvā ekacarā hutvā samāpattiyo nibbattetvā brahmaloke uppajjiṃsu, te sandhāya evamāha. **Anakkhātaṃ kusalañhi mārisā**ti paresaṃ anakkhātaṃ anovadanaṃ dhammakathāya akathanaṃ kusalaṃ etaṃ seyyo. **Mā paraṃ ovadāhī**ti kālena manussalokaṃ, kālena devalokaṃ, kālena brahmalokaṃ, kālena nāgalokaṃ āhiṇḍanto mā vicari, ekasmiṃ ṭhāne nisinno jhānamaggaphalasukhena vītināmehīti. **Anālapanatāyā**ti anullapanatāya. **Brahmuno ca abhinimantanatāyā**ti bakabrahmuno ca idañhi, mārisa, niccantiādinā nayena saha kāyakena brahmaṭṭhānena nimantanavacanena. **Tasmā**ti tena kāraṇena. **Imassa veyyākaraṇassa brahmanimantanikaṃ**tveva adhivacanaṃ saṅkhā samaññā paññatti jātā. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Brahmanimantanikasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Māratajjanīyasuttavaṇṇanā

506. **Evaṃ me suta**nti māratajjanīyasuttaṃ. Tattha **koṭṭhamanupaviṭṭho**ti kucchiṃ pavisitvā antānaṃ anto anupaviṭṭho, pakkāsayaṭṭhāne nisinno. **Garugaro viyā**ti garukagaruko viya thaddho pāsāṇapuñjasadiso. **Māsācitaṃ maññe**ti māsabhattaṃ bhuttassa kucchi viya māsapūritapasibbako viya tintamāso viya cāti attho. **Vihāraṃ pavisitvā**ti sace āhāradosena esa garubhāvo, abbhokāse caṅkamituṃ na sappāyanti caṅkamā orohitvā paṇṇasālaṃ pavisitvā pakatipaññatte āsane nisīdi. **Paccattaṃ yoniso manasākāsī**ti, ‘‘kiṃ nu kho eta’’nti āvajjamāno attanoyeva upāyena manasi akāsi. Sace pana thero attano sīlaṃ āvajjetvā, ‘‘yaṃ hiyyo vā pare vā parasuve vā paribhuttaṃ avipakkamatthi, aññо vā koci visabhāgadoso, sabbaṃ jīratu phāsukaṃ hotū’’ti hatthena kucchiṃ parāmasissa, māro pāpimā vilīyitvā agamissa. Thero pana tathā akatvā yoniso manasi akāsi. **Mā tathāgataṃ vihesesī**ti yathā hi puttesu vihesitesu mātāpitaro vihesitāva honti, saddhivihārikaantevāsikesu vihesitesu ācariyupajjhāyā vihesitāva, janapade vihesite rājā vihesitova hoti, evaṃ tathāgatasāvake vihesite tathāgato vihesitova hoti. Tenāha – ‘‘mā tathāgataṃ vihesesī’’ti.

Paccaggaḷe aṭṭhāsīti patiaggaḷeva aṭṭhāsi. **Aggaḷaṃ** vuccati kavāṭaṃ, mukhena uggantvā paṇṇasālato nikkhamitvā bahipaṇṇasālāya kavāṭaṃ nissāya aṭṭhāsīti attho.

507. **Bhūtapubbāhaṃ pāpimā**ti kasmā idaṃ desanaṃ ārabhi? Thero kira cintesi – ‘‘ākāsaṭṭhakadevatānaṃ tāva manussagandho yojanasate ṭhitānaṃ ābādhaṃ karoti. Vuttañhetaṃ – ‘yojanasataṃ kho rājañña manussagandho deve ubbādhatī’ti (dī. ni. 2.415). Ayaṃ pana māro nāgariko paricokkho mahesakkho ānubhāvasampanno devarājā samāno mama kucchiyaṃ pavisitvā antānaṃ anto pakkāsayokāse nisinno ativiya paduṭṭho bhavissati. Evarūpaṃ nāma jegucchaṃ paṭikūlaṃ okāsaṃ pavisitvā nisīdituṃ sakkontassa kimaññaṃ akaraṇīyaṃ bhavissati, kiṃ aññaṃ lajjissati, tvaṃ mama ñātikoti pana vutte mudubhāvaṃ anāpajjamāno nāma natthi, handassa ñātikoṭiṃ paṭivijjhitvā mudukeneva naṃ upāyena vissajjessāmī’’ti cintetvā imaṃ desanamārabhi.

So me tvaṃ bhāgineyyo hosīti so tvaṃ tasmiṃ kāle mayhaṃ bhāgineyyo hosi. Idaṃ paveṇivasena vuttaṃ. Devalokasmiṃ pana mārassa pitu vaṃso pitāmahassa vaṃso rajjaṃ karonto nāma natthi, puññavasena devaloke devarājā hutvā nibbatto, yāvatāyukaṃ ṭhatvā cavati. Aññо eko attanā katena kammena tasmiṃ ṭhāne adhipati hutvā nibbattati. Iti ayaṃ māropi tadā tato cavitvā puna kusalaṃ katvā imasmiṃ kāle tasmiṃ adhipatiṭṭhāne nibbattoti veditabbo.

Vidhuroti vigatadhuro, aññehi saddhiṃ asadisoti attho. **Appakasirenā**ti appadukkhena. **Pasupālakā**ti ajeḷakapālakā. **Pathāvino**ti maggapaṭipannā. **Kāye upacinitvā**ti samantato citakaṃ bandhitvā. **Aggiṃ datvā pakkamiṃsū**ti ettakena sarīraṃ pariyādānaṃ gamissatīti citakassa pamāṇaṃ sallakkhetvā catūsu disāsu aggiṃ datvā pakkamiṃsu. Citako padīpasikhā viya pajjali, therassa udakaleṇaṃ pavisitvā nisinnakālo viya ahosi. **Cīvarāni papphoṭetvā**ti samāpattito vuṭṭhāya vigatadhūme kiṃsukavaṇṇe aṅgāre maddamāno cīvarāni vidhunitvā. Sarīre panassa usumamattampi nāhosi, cīvaresu aṃsumattampi najjhāyi, samāpattiphalaṃ

nāmetaṃ.

508. **Akkosathā**ti dasahi akkosavatthūhi akkosatha. **Paribhāsathā**ti vācāya paribhāsatha. **Rosethā**ti ghaṭṭetha. **Vihesethā**ti dukkhāpetha. Sabbametaṃ vācāya ghaṭṭanasseva adhivacanaṃ. **Yathā taṃ dūsī māro**ti yathā etesaṃ dūsī māro. **Labhetha otāra**nti labhetha chiddaṃ, kilesuppattiyā ārammaṇaṃ paccayaṃ labheyyāti attho. **Muṇḍakā**tiādīsu muṇḍe muṇḍāti samaṇe ca samaṇāti vattuṃ vaṭṭeyya, ime pana hīḷentā muṇḍakā samaṇakāti āhaṃsu. **Ibbhā**ti gahapatikā. **Kiṇhā**ti kaṇhā, kāḷakāti attho. **Bandhupādāpaccā**ti ettha **bandhū**ti brahmā adhippeto. Tañhi brāhmaṇā pitāmahoti voharanti. Pādānaṃ apaccā **pādāpaccā,** brahmuno piṭṭhipādato jātāti adhippāyo. Tesaṃ kira ayaṃ laddhi – ''brāhmaṇā brahmuno mukhato nikkhantā, khattiyā urato, vessā nābhito, suddā jāṇuto, samaṇā piṭṭhipādato''ti.

Jhāyinosmā jhāyinosmāti jhāyino mayaṃ jhāyino mayanti. **Madhurakajātā**ti ālasiyajātā. **Jhāyantī**ti cintayanti. **Pajjhāyantī**tiādīni upasaggavasena vaḍḍhitāni. **Mūsikaṃ maggayamāno**ti sāyaṃ gocaratthāya susirarukkhato nikkhantaṃ rukkhasākhāya mūsikaṃ pariyesanto. So kira upasantūpasanto viya niccalova tiṭṭhati, sampattakāle mūsikaṃ sahasā gaṇhāti. **Kotthū**ti siṅgālo, soṇotipi vadanti. **Sandhisamalasaṅkaṭire**ti sandhimhi ca samale ca saṅkaṭire ca. Tattha **sandhi** nāma gharasandhi. **Samalo** nāma gūthaniddhamanapanāḷi. **Saṅkaṭiraṃ** nāma saṅkāraṭṭhānaṃ. **Vahacchinno**ti kantārato nikkhanto chinnavaho. **Sandhisamalasaṅkaṭire**ti sandhimhi vā samale vā saṅkaṭire vā. Sopi hi baddhagatto viya niccalo jhāyati.

Nirayaṃ upapajjantīti sace māro manussānaṃ sarīre adhimuccitvā evaṃ kareyya, manussānaṃ akusalaṃ na bhaveyya, mārasseva bhaveyya. Sarīre pana anadhimuccitvā visabhāgavatthuṃ vippaṭisārārammaṇaṃ dasseti, tadā kira so bhikkhū khippaṃ gahetvā macche aṭṭhottharante viya, jālaṃ gahetvā macche gaṇhante viya, lepayaṭṭhiṃ oḍḍetvā sakuṇe bandhante viya, sunakhehi saddhiṃ araññe migavaṃ carante viya, mātugāme gahetvā āpānabhūmiyaṃ nisinne viya, naccante viya, gāyante viya, bhikkhunīnaṃ rattiṭṭhānadivāṭṭhānesu visabhāgamanusse nisinne viya, ṭhite viya ca katvā dassesi. Manussā araññagatāpi vanagatāpi vihāragatāpi vippaṭisārārammaṇaṃ passitvā āgantvā aññesaṃ kathenti – ''samaṇā evarūpaṃ assamaṇakaṃ ananucchavikaṃ karonti, etesaṃ dinne kuto kusalaṃ, mā etesaṃ kiñci adatthā''ti. Evaṃ te manussā diṭṭhadiṭṭhaṭṭhāne sīlavante akkosantā apuññaṃ pasavitvā apāyapūrakā ahesuṃ. Tena vuttaṃ ''nirayaṃ upapajjantī''ti.

509. **Anvāviṭṭhā**ti āvaṭṭitā. **Pharitvā vihariṃsū**ti na kevalaṃ pharitvā vihariṃsu. Kakusandhassa pana bhagavato ovāde ṭhatvā ime cattāro brahmavihāre nibbattetvā jhānapadaṭṭhānaṃ vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahatte patiṭṭhahiṃsu.

510. **Āgatiṃ vā gatiṃ vā**ti paṭisandhivasena āgamanaṭṭhānaṃ vā, cutivasena gamanaṭṭhānaṃ vā na jānāmi. **Siyā cittassa aññathatta**nti somanassavasena aññathattaṃ bhaveyya. **Saggaṃ lokaṃ upapajjantī**ti idhāpi purimanayeneva attho veditabbo. Yathā hi pubbe vippaṭisārakaraṃ ārammaṇaṃ dasseti, evamidhāpi pasādakaraṃ. So kira tadā manussānaṃ dassanaṭṭhāne bhikkhū ākāse gacchante viya, ṭhite viya pallaṅkena nisinne viya, ākāse sūcikammaṃ karonte viya, potthakaṃ vācente viya, ākāse cīvaraṃ pasāretvā kāyaṃ utuṃ gaṇhāpente viya, navapabbajite ākāsena carante viya, taruṇasāmaṇere ākāse ṭhatvā pupphāni ocinante viya katvā dassesi. Manussā araññagatāpi vanagatāpi vihāragatāpi pabbajitānaṃ taṃ paṭipattiṃ disvā āgantvā aññesaṃ kathenti – ''bhikkhūsu antamaso sāmaṇerāpi evaṃmahiddhiko mahānubhāvā, etesaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ nāma hoti, etesaṃ detha sakkarothā''ti. Tato manussā bhikkhusaṅghaṃ catūhi paccayehi sakkarontā bahuṃ puññaṃ katvā saggapathapūrakā ahesuṃ. Tena vuttaṃ ''saggaṃ lokaṃ upapajjantī''ti.

511. **Etha tumhe, bhikkhave, asubhānupassino kāye viharathā**ti bhagavā sakalajambudīpaṃ āhiṇḍanto antamaso dvinnampi tiṇṇampi bhikkhūnaṃ vasanaṭṭhānaṃ gantvā –

> ''Asubhasaññāpariciteṇa, bhikkhave, bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato methunadhammasamāpattiyā cittaṃ patilīyati patikuṭati pativattati na sampasāriyati, upekkhā vā pāṭikulyatā vā saṇṭhāti.
>
> Āhāre paṭikūlasaññāpariciteṇa, bhikkhave, bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato rasataṇhāya cittaṃ patilīyati patikuṭati pativattati na sampasāriyati, upekkhā vā pāṭikulyatā vā saṇṭhāti.

Sabbaloke anabhiratisaññāpariсitena, bhikkhave, bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato lokacitresu cittaṃ patilīyati patikuṭati pativattati na sampasāriyati, upekkhā vā pāṭikulyatā vā saṇṭhāti.

Aniccasaññāpariсitena, bhikkhave, bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato lābhasakkārasiloke cittaṃ patilīyati patikuṭati pativattati na sampasāriyati, upekkhā vā pāṭikulyatā vā saṇṭhātī''ti (a. ni. 7.49) evaṃ ānisaṃsaṃ dassetvā –

Etha tumhe, bhikkhave, asubhānupassī kāye viharatha, āhāre paṭikūlasaññino sabbaloke anabhiratisaññino sabbasaṅkhāresu aniccānupassinoti. Imāni cattāri kammaṭṭhānāni kathesi. Tepi bhikkhū imesu catūsu kammaṭṭhānesu kammaṃ karontā vipassanaṃ vaḍḍhetvā sabbāsave khepetvā arahatte patiṭṭhahiṃsu, imānipi cattāri kammaṭṭhānāni rāgasantāni dosamohasantāni rāgapaṭighātāni dosamohapaṭighātāni cāti.

512. **Sakkharaṃ gahetvā**ti antomuṭṭhiyaṃ tiṭṭhanapamāṇaṃ pāsāṇaṃ gahetvā. Ayañhi brāhmaṇagahapatikehi bhikkhū akkosāpetvāpi, brāhmaṇagahapatikānaṃ vasena bhikkhusaṅghassa lābhasakkāraṃ uppādāpetvāpi, otāraṃ alabhanto idāni sahatthā upakkamitukāmo aññatarassa kumārassa sarīre adhimuccitvā evarūpaṃ pāsāṇaṃ aggahesi. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''sakkharaṃ gahetvā''ti.

Sīsaṃ vo bhindīti sīsaṃ bhindi, mahācammaṃ chijjitvā maṃsaṃ dvedhā ahosi. Sakkharā panassa sīsakaṭāhaṃ abhinditvā aṭṭhiṃ āhacceva nivattā. **Nāgāpalokitaṃ apalokesī**ti pahārasaddaṃ sutvā yathā nāma hatthināgo ito vā etto vā apaloketukāmo gīvaṃ aparivattetvā sakalasarīreneva nivattitvā apaloketi. Evaṃ sakalasarīreneva nivattitvā apalokesi. Yathā hi mahājanassa aṭṭhīni koṭiyā koṭiṃ āhacca ṭhitāni, paccekabuddhānaṃ aṅkusalaggāni, na evaṃ buddhānaṃ. Buddhānaṃ pana saṅkhalikāni viya ekābaddhāni hutvā ṭhitāni, tasmā pacchato apalokanakāle na sakkā hoti gīvaṃ parivattetuṃ. Yathā pana hatthināgo pacchābhāgaṃ apaloketukāmo sakalasarīreneva parivattati, evaṃ parivattitabbaṃ hoti. Tasmā bhagavā yantena parivattitā suvaṇṇapaṭimā viya sakalasarīreneva nivattitvā apalokesi, apaloketvā ṭhito pana, ''na vāyaṃ dūsī māro mattamaññāsī''ti āha. Tassattho, ayaṃ dūsī māro pāpaṃ karonto neva pamāṇaṃ aññāsi, pamāṇātikkantamakāsīti.

Sahāpalokanāyāti kakusandhassa bhagavato apalokaneneva saha taṅkhaṇaññeva. **Tamhā ca ṭhānā cavī**ti tamhā ca devaṭṭhānā cuto, mahānirayaṃ upapannoti attho. Cavamāno hi na yattha katthaci ṭhito cavati, tasmā vasavattidevalokaṃ āgantvā cuto, ''sahāpalokanāyā''ti ca vacanato na bhagavato apalokitattā cutoti veditabbo, cutikāladassanamattameva hetaṃ. Uḷāre pana mahāsāvake viraddhattā kudāriyā pahaṭaṃ viyassa āyu tattheva chijjitvā gatanti veditabbaṃ. **Tayo nāmadheyyā hontī**ti tīṇi nāmāni honti. **Chaphassāyatanikoti** chasu phassāyatanesu pāṭiyekkāya vedanāya paccayo.

Saṅkusamāhatoti ayasūlehi samāhato. **Paccattavedaniyo**ti sayameva vedanājanako. **Saṅkunā saṅku hadaye samāgaccheyyā**ti ayasūlena saddhiṃ ayasūlaṃ hadayamajjhe samāgaccheyya. Tasmiṃ kira niraye upapannānaṃ tigāvuto attabhāvo hoti, therassāpi tādiso ahosi. Athassa hi nirayapālā tālakkhandhapamāṇāni ayasūlāni āditttāni sampajjalitāni sajotibhūtāni sayameva gahetvā punappunaṃ nivattamānā, – ''iminā te ṭhānena cintetvā pāpaṃ kata''nti pūvadoṇiyaṃ pūvaṃ koṭṭento viya hadayamajjhaṃ koṭṭetvā, paṇṇāsa janā pādābhimukhā paṇṇāsa janā sīsābhimukhā koṭṭetvā gacchanti, evaṃ gacchantā pañcahi vassasatehi ubho ante patvā puna nivattamānā pañcahi vassasatehi hadayamajjhaṃ āgacchanti. Taṃ sandhāya evaṃ vuttaṃ.

Vuṭṭhānimanti vipākavuṭṭhānavedanaṃ. Sā kira mahāniraye vedanāto dukkhatarā hoti, yathā hi sinehapānasattāhato parihārasattāhaṃ dukkhataraṃ, evaṃ mahānirayadukkhato ussade vipākavuṭṭhānavedanā dukkhatarāti vadanti. **Seyyathāpi macchassā**ti purisasīsañhi vaṭṭaṃ hoti, sūlena paharantassa pahāro ṭhānaṃ na labhati parigalati, macchasīsaṃ āyataṃ puthulaṃ, pahāro ṭhānaṃ labhati, avirajjhitvā kammakāraṇā sukarā hoti, tasmā evarūpaṃ sīsaṃ hoti.

513. **Vidhuraṃ sāvakamāsajjā**ti vidhuraṃ sāvakaṃ ghaṭṭayitvā. **Paccattavedanā**ti sayameva pāṭiyekkavedanājanakā. **Īdiso nirayo āsī**ti imasmiṃ ṭhāne nirayo devadūtasuttena dīpetabbo. **Kaṇha-dukkhaṃ nigacchasī**ti kāḷaka-māra, dukkhaṃ vindissasi. **Majjhe sarassā**ti mahāsamuddassa majjhe udakaṃ vatthuṃ katvā nibbattavimānāni kappaṭṭhitikāni honti, tesaṃ veḷuriyassa viya vaṇṇo hoti, pabbatamatthake jalitanaḷaggikkhandho viya ca nesaṃ acciyo jotanti, pabhassarā pabhāsampannā honti, tesu vimānesu

nīlabhedādivasena nānattavaṇṇā accharā naccanti. **Yo etamabhijānātī**ti yo etaṃ vimānavatthuṃ jānātīti attho. Evamettha vimānapetavatthukeneva attho veditabbo. **Pādaṅguṭṭhena kampayī**ti idaṃ pāsādakampanasuttena dīpetabbaṃ. **Yo vejayantaṃ pāsāda**nti idaṃ cūḷataṇhāsaṅkhayavimuttisuttena dīpetabbaṃ. **Sakkaṃ so paripucchatī**ti idampi teneva dīpetabbaṃ. **Sudhammāyābhito sabha**nti sudhammasabhāya samīpe, ayaṃ pana brahmaloke sudhammasabhāva, na tāvatiṃsabhavane. Sudhammasabhāvirahito hi devaloko nāma natthi.

Brahmaloke pabhassaranti brahmaloke mahāmoggallānamahākassapādīhi sāvakehi saddhiṃ tassa tejodhātuṃ samāpajjitvā nisinnassa bhagavato obhāsaṃ. Ekasmiñhi samaye bhagavā brahmaloke sudhammāya devasabhāya sannipatitvā, – ‘‘atthi nu kho koci samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃmahiddhiko. Yo idha āgantuṃ sakkuṇeyyā’’ti cintentasseva brahmagaṇassa cittamaññāya tattha gantvā brahmagaṇassa matthake nisinno tejodhātuṃ samāpajjitvā mahāmoggallānādīnaṃ āgamanaṃ cintesi. Tepi gantvā satthāraṃ vanditvā tejodhātuṃ samāpajjitvā paccekaṃ disāsu nisīdiṃsu, sakalabrahmaloko ekobhāso ahosi. Satthā catusaccappakāsanaṃ dhammaṃ desesi, desanāpariyosāne anekāni brahmasahassāni maggaphalesu patiṭṭhahiṃsu. Taṃ sandhāyimā gāthā vuttā, so panāyamattho aññatarabrahmasuttena dīpetabbo.

Vimokkhena aphassayīti jhānavimokkhena phusi. **Vana**nti jambudīpaṃ. **Pubbavidehāna**nti pubbavidehānañca dīpaṃ. **Ye ca bhūmisayā narā**ti **bhūmisayā narā** nāma aparagoyānakā ca uttarakurukā ca. Tepi sabbe phusīti vuttaṃ hoti. Ayaṃ pana attho nandopanandadamanena dīpetabbo. Vatthu visuddhimagge iddhikathāya vitthāritaṃ. **Apuññaṃ pasavī**ti apuññaṃ paṭilabhi. **Āsaṃ mā akāsi bhikkhūsū**ti bhikkhū vihesemīti etaṃ āsaṃ mā akāsi. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Māratajjanīyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcamavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

Mūlapaṇṇāsaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Majjhimanikāye

Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā

(Paṭhamo bhāgo)

Ganthārambhakathāvaṇṇanā

1. Saṃvaṇṇanārambhe ratanattayavandanā saṃvaṇṇetabbassa dhammassa pabhavanissayavisuddhipaṭivedanatthaṃ, taṃ pana dhammasaṃvaṇṇanāsu viññūnaṃ bahumānuppādanatthaṃ, taṃ sammadeva tesaṃ uggahadhāraṇādikkamaladdhabbāya sammāpaṭipattiyā sabbahitasukhanipphādanatthaṃ. Atha vā maṅgalabhāvato, sabbakiriyāsu pubbakiccabhāvato, paṇḍitehi samācaritabhāvato, āyatiṃ paresaṃ diṭṭhānugatiāpajjanato ca saṃvaṇṇanāyaṃ ratanattayapaṇāmakiriyā. Atha vā ratanattayapaṇāmakaraṇaṃ pūjanīyapūjāpuññavisesanibbattanatthaṃ. Taṃ attano yathāladdhasampattinimittakassa kammassa balānuppadānatthaṃ. Antarā ca tassa asaṅkocanatthaṃ. Tadubhayaṃ anantarāyena aṭṭhakathāya parisamāpanatthaṃ. Idameva ca payojanaṃ ācariyena idhādhippetaṃ. Tathā hi vakkhati ‘‘iti me pasannamatino…pe… tassānubhāvenā’’ti. Vatthuttayapūjāhi niratisayapuññakkhettasaṃbuddhiyā aparimeyyapabhāvo puññātisayoti bahuvidhantarāyepi lokasannivāse antarāyanibandhanasakalasaṃkilesaviddhaṃsanāya pahoti. Bhayādiupaddavañca nivāreti. Yathāha –

‘‘Pūjārahe pūjayato. Buddhe yadi va sāvake’’tiādi (dha. pa. 195; apa. 1.10.1), tathā –

‘‘Ye, bhikkhave, buddhe pasannā, agge te pasannā, agge kho pana pasannānaṃ aggo vipāko hotī’’tiādi (itivu. 90, 91),

> ‘‘Buddhoti kittayantassa, kāye bhavati yā pīti;
> Varameva hi sā pīti, kasiṇenapi jambudīpassa.
>
> Dhammoti kittayantassa…pe… kasiṇenapi jambudīpassa;
> Saṅghoti kittayantassa…pe… kasiṇenapi jambudīpassā’’ti. (itivu. aṭṭha. 90),

Tathā –

‘‘Yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako tathāgataṃ anussarati, nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na dosa…pe… na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hotī’’tiādi (a. ni. 6.10; 11.11),

> ‘‘Araññe rukkhamūle vā…pe…
> Bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā,
> Lomahaṃso na hessatī’’ti ca. (saṃ. ni. 2.249);

Tattha yassa vatthuttayassa vandanaṃ kattukāmo, tassa guṇātisayayogasandassanatthaṃ **‘‘karuṇāsītalahadaya’’**ntiādinā gāthāttayamāha. Guṇātisayayogena hi vandanārahabhāvo, vandanārahe ca katā vandanā yathādhippetaṃ payojanaṃ sādhetīti. Tattha yassā desanāya saṃvaṇṇanaṃ kattukāmo. Sā na vinayadesanā viya karuṇāppadhānā, nāpi abhidhammadesanā viya paññāppadhānā, atha kho karuṇāpaññāppadhānāti tadubhayappadhānameva tāva sammāsambuddhassa thomanaṃ kātuṃ

tammūlakattā sesaratanānaṃ ‘‘karuṇāsītalahadaya’’ntiādi vuttaṃ. Tattha kiratīti karuṇā, paradukkhaṃ vikkhipati apanetīti attho. Atha vā kiṇātīti karuṇā, paradukkhe sati kāruṇikaṃ hiṃsati vibādhatīti attho. Paradukkhe sati sādhūnaṃ kampanaṃ hadayakhedaṃ karotīti vā karuṇā. Atha vā kamiti sukhaṃ, taṃ rundhatīti karuṇā. Esā hi paradukkhāpanayanakāmatālakkhaṇā attasukhanirapekkhatāya kāruṇikānaṃ sukhaṃ rundhati vibandhatīti attho. Karuṇāya sītalaṃ karuṇāsītalaṃ, karuṇāsītalaṃ hadayaṃ assāti karuṇāsītalahadayo, taṃ **karuṇāsītalahadayaṃ**.

Tattha kiñcāpi paresaṃ hitopasaṃhārasukhādiaparihānicchanasabhāvatāya, byāpādāratīnaṃ ujuvipaccanīkatāya ca parasattasantānagatasantāpavicchedanākārappavattiyā mettāmuditānampi cittasītalabhāvakāraṇatā upalabbhati, tathāpi paradukkhāpanayanākārappavattiyā parūpatāpāsahanarasā avihiṃsābhūtā karuṇāva visesena bhagavato cittassa cittapassaddhi viya sītibhāvanimittanti vuttaṃ **‘‘karuṇāsītalahadaya’’**nti. Karuṇāmukhena vā mettāmuditānampi hadayasītalabhāvakāraṇatā vuttāti daṭṭhabbaṃ. Atha vā asādhāraṇañāṇavisesanibandhanabhūtā sātisayaṃ niravasesañca sabbaññutaññāṇaṃ viya savisayabyāpitāya mahākaruṇābhāvaṃ upagatā karuṇāva bhagavato atisayena hadayasītalabhāvahetūti āha **‘‘karuṇāsītalahadaya’’**nti. Atha vā satipi mettāmuditānaṃ sātisaye hadayasītibhāvanibandhanatte sakalabuddhaguṇavisesakāraṇatāya tāsampi kāraṇanti karuṇāva bhagavato ‘‘hadayasītalabhāvakāraṇa’’nti vuttā. Karuṇānidānā hi sabbepi buddhaguṇā. Karuṇānubhāvanibbāpiyamānasaṃsāradukkhasantāpassa hi bhagavato paradukkhāpanayanakāmatāya anekānipi asaṅkhyeyyāni kappānaṃ akilantarūpasseva niravasesabuddhakaradhammasambharaṇaniratassa samadhigatadhammādhipateyyassa ca sannihitesupi sattasaṅkhārasamupanītahadayūpatāpanimittesu na īsakampi cittasītibhāvassa aññathattamahosīti. Etasmiñca atthavikappe tīsupi avatthāsu bhagavato karuṇā saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ.

Pajānātīti paññā, yathāsabhāvaṃ pakārehi paṭivijjhatīti attho. Paññāva ñeyyāvaraṇappahānato pakārehi dhammasabhāvajotanaṭṭhena pajjototi paññāpajjoto. Savāsanappahānato visesena hataṃ samugghātitaṃ vihataṃ, paññāpajjotena vihataṃ paññāpajjotavihataṃ. Muyhanti tena, sayaṃ vā muyhati, mohanamattameva vā tanti moho, avijjā, sveva visayasabhāvapaṭicchādanato andhakārasarikkhatāya tamo viyāti tamo, paññāpajjotavihato mohatamo etassāti paññāpajjotavihatamohatamo, taṃ **paññāpajjotavihatamohatamaṃ**. Sabbesampi hi khīṇāsavānaṃ satipi paññāpajjotena avijjandhakārassa vihatabhāve saddhāvimuttehi viya diṭṭhippattānaṃ sāvakehi paccekasambuddhehi ca savāsanappahānena sammāsambuddhānaṃ kilesappahānassa viseso vijjatīti sātisayena avijjāpahānena bhagavantaṃ thomento āha **‘‘paññāpajjotavihatamohatama’’**nti.

Atha vā antarena paropadesaṃ attano santāne accantaṃ avijjandhakāravigamassa nibbattitattā, tathā sabbaññutāya balesu ca vasībhāvassa samadhigatattā, parasantatiyañca dhammadesanātisayānubhāvena sammadeva tassa pavattitattā bhagavāva visesato mohatamavigamena thometabboti āha **‘‘paññāpajjotavihatamohatama’’**nti. Imasmiñca atthavikappe ‘‘paññāpajjoto’’ti padena bhagavato paṭivedhapaññā viya desanāpaññāpi sāmaññaniddesena, ekasesanayena vā saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ.

Atha vā bhagavato ñāṇassa ñeyyapariyantikattā sakalañeyyadhammasabhāvāvabodhanasamatthena anāvaraṇañāṇasaṅkhātena paññāpajjotena sabbañeyyadhammasabhāvacchādakassa mohandhakārassa vidhamitattā anaññasādhāraṇo bhagavato mohatamavināsoti katvā vuttaṃ **‘‘paññāpajjotavihatamohatama’’**nti. Ettha ca mohatamavidhamanante adhigatattā anāvaraṇañāṇaṃ kāraṇūpacārena sasantāne mohatamavidhamananti daṭṭhabbaṃ. Abhinīhārasampattiyā savāsanappahānameva hi kilesānaṃ ñeyyāvaraṇappahānanti, parasantāne pana mohatamavidhamanassa kāraṇabhāvato anāvaraṇañāṇaṃ ‘‘mohatamavidhamana’’nti vuccatīti.

Kiṃ pana kāraṇaṃ avijjāsamugghātoyeveko pahānasampattivasena bhagavato thomanānimittaṃ gayhati, na pana sātisayaṃ niravasesakilesappahānanti? Tappahānavacaneneva tadekaṭṭhatāya sakalasaṃkilesagaṇasamugghātassa jotitabhāvato. Na hi so tādiso kileso atthi, yo

niravasesaavijjāppahānena na pahīyatīti.

Atha vā vijjā viya sakalakusaladhammasamuppattiyā niravasesākusaladhammanibbattiyā saṃsārappavattiyā ca avijjā padhānakāraṇanti tabbighātavacanena sakalasaṃkilesagaṇasamugghāto vuttoyeva hotīti vuttaṃ **''paññāpajjotavihatamohatama''**nti.

Narā ca amarā ca narāmarā, saha narāmarehīti sanarāmaro, sanarāmaro ca so loko cāti sanarāmaraloko. Tassa garūti sanarāmaralokagaru, taṃ **sanarāmaralokagaruṃ**. Etena devamanussānaṃ viya tadavasiṭṭhasattānampi yathārahaṃ guṇavisesāvahatāya bhagavato upakāritaṃ dasseti. Na cettha padhānāppadhānabhāvo codetabbo. Aññho hi saddakkamo, aññho atthakkamo. Edisesu hi samāsapadesu padhānampi appadhānaṃ viya niddisīyati yathā ''sarājikāya parisāyā''ti (cūḷava. 336). Kāmañcettha sattasaṅkhārokāsavasena tividho loko, garubhāvassa pana adhippetattā garukaraṇasamatthasseva yujjanato sattalokassa vasena attho gahetabbo. So hi lokīyanti ettha puññapāpāni tabbipāko cāti ''loko''ti vuccati. Amaraggahaṇena cettha upapattidevā adhippetā.

Atha vā samūhattho lokasaddo samudāyavasena lokīyati paññāpīyatīti. Saha narehīti sanarā, sanarā ca te amarā cāti sanarāmarā, tesaṃ lokoti sanarāmaralokoti purimanayeneva yojetabbaṃ. Amarasaddena cettha visuddhidevāpi saṅgayhanti. Te hi maraṇābhāvato paramatthato amarā. Narāmarānaṃyeva ca gahaṇaṃ ukkaṭṭhaniddesavasena yathā ''satthā devamanussāna''nti (dī. ni. 1.157). Tathā hi sabbānatthaparihārapubbaṅgamāya niravasesahitasukhavidhānatapparāya niratisayāya payogasampattiyā sadevamanussāya pajāya accantūpakāritāya aparimitanirupamappabhāvaguṇavisesasamaṅgitāya ca sabbasattuttamo bhagavā aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ uttamagāravaṭṭhānaṃ. Tena vuttaṃ **''sanarāmaralokagaru''**nti.

Sobhanaṃ gataṃ gamanaṃ etassāti sugato. Bhagavato hi veneyyajanupasaṅkamanaṃ ekantena tesaṃ hitasukhanipphādanato sobhanaṃ, tathā lakkhaṇānubyañjanapaṭimaṇḍitarūpakāyatāya dutavilambita-khalitānukaḍḍhana-nippīḷanukkuṭika-kuṭilākulatādi-dosarahita-mavahasita-rājahaṃsa-vasabhavāraṇa-migarājagamanaṃ kāyagamanaṃ ñāṇagamanañca vipulanimmalakaruṇā-sativīriyādi-guṇavisesasahitamabhinīhārato yāva mahābodhiṃ anavajjatāya sobhanamevāti. Atha vā sayambhuñāṇena sakalamapi lokaṃ pariññābhisamayavasena parijānanto ñāṇena sammā gato avagatoti sugato. Tathā lokasamudayaṃ pahānābhisamayavasena pajahanto anuppattidhammataṃ āpādento sammā gato atītoti sugato, lokanirodhaṃ nibbānaṃ sacchikiriyābhisamayavasena sammā gato adhigatoti sugato, lokanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ bhāvanābhisamayavasena sammā gato paṭipannoti sugato. ''Sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatīti sugato''tiādinā (mahāni. 38; cūḷani. 27) nayena ayamattho vibhāvetabbo. Atha vā sundaraṃ ṭhānaṃ sammāsambodhiṃ, nibbānameva vā gato adhigatoti sugato. Yasmā vā bhūtaṃ tacchaṃ atthasaṃhitaṃ veneyyānaṃ yathārahaṃ kālayuttameva ca dhammaṃ bhāsati, tasmā sammā gadati vadatīti sugato da-kārassa ta-kāraṃ katvā. Iti sobhanagamanatādīhi sugato, taṃ **sugataṃ**.

Puññapāpakammehi upapajjanavasena gantabbato gatiyo, upapattibhavavisesā. Tā pana nirayādivasena pañcavidhā. Tāhi sakalassapi bhavagāmikammassa ariyamaggādhigamena avipākārahabhāvakaraṇena nivattitattā bhagavā pañcahipi gatīhi suṭṭhu mutto visaṃyuttoti āha **''gativimutta''**nti. Etena bhagavato katthacipi gatiyā apariyāpannataṃ dasseti, yato bhagavā ''devātidevo''ti vuccati. Tenevāha –

> ''Yena devūpapatyassa, gandhabbo vā vihaṅgamo;
> Yakkhattaṃ yena gaccheyyaṃ, manussattañca abbaje;
> Te mayhaṃ āsavā khīṇā, viddhastā vinaḷīkatā''ti. (a. ni. 4.36);

Taṃtaṃgatisaṃvattanakānañhi kammakilesānaṃ aggamaggena bodhimūleyeva suppahīnattā natthi bhagavato gatipariyāpannatāti accantameva bhagavā sabbabhavayonigati-viññāṇaṭṭhiti-sattāvāsa-

sattanikāyehi parimutto, taṃ **gativimuttaṃ. Vande**ti namāmi, thomemīti vā attho.

Atha vā **gativimutta**nti anupādisesanibbānadhātuppattiyā bhagavantaṃ thometi. Ettha hi dvīhi ākārehi bhagavato thomanā veditabbā attahitasampattito parahitapaṭipattito ca. Tesu attahitasampatti anāvaraṇañāṇādhigamato savāsanānaṃ sabbesaṃ kilesānaṃ accantappahānato anupādisesanibbānappattito ca veditabbā, parahitapaṭipatti lābhasakkārādinirapekkhacittassa sabbadukkhaniyyānikadhammadesanato viruddhesupi niccaṃ hitajjhāsayato ñāṇaparipākakālāgamanato ca. Sā panettha āsayato payogato ca duvidhā parahitapaṭipatti, tividhā ca attahitasampatti pakāsitā hoti. Kathaṃ? ‘‘Karuṇāsītalahadaya’’nti etena āsayato parahitapaṭipatti, sammāgadanatthena sugatasaddena payogato parahitapaṭipatti, ‘‘paññāpajjotavihatamohatamaṃ gativimutta’’nti etehi catusaccapaṭivedhatthena ca sugatasaddena tividhāpi attahitasampatti, avasiṭṭhaṭṭhena tena ‘‘paññāpajjotavihatamohatama’’nti etena cāpi sabbāpi attahitasampattiparahitapaṭipatti pakāsitā hotīti.

Atha vā tīhi ākārehi bhagavato thomanā veditabbā – hetuto phalato upakārato ca. Tattha **hetu** mahākaruṇā, sā paṭhamapadena dassitā. **Phalaṃ** catubbidhaṃ ñāṇasampadā pahānasampadā ānubhāvasampadā rūpakāyasampadā cāti. Tāsu ñāṇapahānasampadā dutiyapadena saccapaṭivedhatthena ca sugatasaddena pakāsitā honti, ānubhāvasampadā pana tatiyapadena, rūpakāyasampadā yathāvuttakāyagamanasobhanatthena sugatasaddena lakkhaṇānubyañjanapāripūriyā vinā tadabhāvato. **Upakāro** anantaraṃ abāhiraṃ karitvā tividhayānamukhena vimuttidhammadesanā. So sammāgadanatthena sugatasaddena pakāsito hotīti veditabbaṃ.

Tattha ‘‘karuṇāsītalahadaya’’nti etena sammāsambodhiyā mūlaṃ dasseti. Mahākaruṇāsañcoditamānaso hi bhagavā saṃsārapaṅkato sattānaṃ samuddharaṇatthaṃ katābhinīhāro anupubbena pāramiyo pūretvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ adhigatoti karuṇā sammāsambodhiyā mūlaṃ. ‘‘Paññāpajjotavihatamohatama’’nti etena sammāsambodhiṃ dasseti. Anāvaraṇañāṇapadaṭṭhānañhi maggañāṇaṃ, maggañāṇapadaṭṭhānañca anāvaraṇañāṇaṃ ‘‘sammāsambodhī’’ti vuccatīti. Sammāgamanatthena sugatasaddena sammāsambodhiyā paṭipattiṃ dasseti līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhanakāmasukhallikattakilamathānuyogasassatucchedābhinivesādi antadvayarahitāya karuṇāpaññāpariggahitāya majjhimāya paṭipattiyā pakāsanato sugatasaddassa. Itarehi sammāsambodhiyā padhānāppadhānabhedaṃ payojanaṃ dasseti. Saṃsāramahoghato sattasantāraṇañhettha padhānaṃ payojanaṃ, tadaññamappadhānaṃ. Tesu padhānena parahitapaṭipattiṃ dasseti, itarena attahitasampattiṃ, tadubhayena attahitāya paṭipannādīsu catūsu puggalesu bhagavato catutthapuggalabhāvaṃ dasseti. Tena ca anuttaradakkhiṇeyyabhāvaṃ uttamavandanīyabhāvaṃ attano ca vandanakiriyāya khettaṅgatabhāvaṃ dasseti.

Ettha ca karuṇāgahaṇena lokiyesu mahaggatabhāvappattāsādhāraṇaguṇadīpanato bhagavato sabbalokiyaguṇasampatti dassitā hoti, paññāgahaṇena sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānamaggañāṇadīpanato sabbalokuttaraguṇasampatti. Tadubhayaggahaṇasiddho hi attho ‘‘sanarāmaralokagaru’’ntiādinā vipañcīyatīti. Karuṇāgahaṇena ca upagamanaṃ nirupakkilesaṃ dasseti, paññāgahaṇena apagamanaṃ. Tathā karuṇāgahaṇena lokasamaññānurūpaṃ bhagavato pavattiṃ dasseti lokavohāravisayattā karuṇāya, paññāgahaṇena samaññāya anatidhāvanaṃ sabhāvānavabodhena hi dhammānaṃ samaññaṃ atidhāvitvā sattādiparāmasanaṃ hotīti. Tathā karuṇāgahaṇena mahākaruṇāsamāpattivihāraṃ dasseti, paññāgahaṇena tīsu kālesu appaṭihataṇāṇaṃ catusaccañāṇaṃ catupaṭisambhidāñāṇaṃ catuvesārajjañāṇaṃ.

Karuṇāgahaṇena mahākaruṇāsamāpattiñāṇassa gahitattā sesāsādhāraṇañāṇāni, cha abhiññā, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇāni, dasa balāni, cuddasa buddhañāṇāni, soḷasa ñāṇacariyā, aṭṭhārasa buddhadhammā, catucattālīsa ñāṇavatthūni, sattasattatiñāṇavatthūnīti evamādīnaṃ anekesaṃ paññāpabhedānaṃ vasena ñāṇacāraṃ dasseti. Tathā karuṇāgahaṇena caraṇasampattiṃ, paññāgahaṇena vijjāsampattiṃ. Karuṇāgahaṇena attādhipatitā, paññāgahaṇena dhammādhipatitā. Karuṇāgahaṇena lokanāthabhāvo, paññāgahaṇena attanāthabhāvo. Tathā karuṇāgahaṇena pubbakāribhāvo, paññāgahaṇena kataññutā. Tathā karuṇāgahaṇena aparantapatā, paññāgahaṇena anattantapatā.

Karuṇāgahaṇena vā buddhakaradhammasiddhi, paññāgahaṇena buddhabhāvasiddhi. Tathā karuṇāgahaṇena paresaṃ tāraṇaṃ, paññāgahaṇena sayaṃ taraṇaṃ. Tathā karuṇāgahaṇena sabbasattesu anuggahacittatā, paññāgahaṇena sabbadhammesu virattacittatā dassitā hoti.

Sabbesañca buddhaguṇānaṃ karuṇā ādi tannidānabhāvato, paññā pariyosānaṃ tato uttari karaṇīyābhāvato. Iti ādipariyosānadassanena sabbe buddhaguṇā dassitā honti. Tathā karuṇāgahaṇena sīlakkhandhapubbaṅgamo samādhikkhandho dassito hoti. Karuṇānidānañhi sīlaṃ tato pāṇātipātādiviratippavattito, sā ca jhānattayasampayoginīti. Paññāvacanena paññākkhandho. Sīlañca sabbabuddhaguṇānaṃ ādi, samādhi majjhe, paññā pariyosānanti evampi ādimajjhapariyosānakalyāṇadassanena sabbe buddhaguṇā dassitā honti nayato dassitattā. Eso eva hi niravasesato buddhaguṇānaṃ dassanupāyo, yadidaṃ nayaggāhaṇaṃ. Aññathā ko nāma samattho bhagavato guṇe anupadaṃ niravasesato dassetuṃ. Tenevāha –

> ‘‘Buddhopi buddhassa bhaṇeyya vaṇṇaṃ;
> Kappampi ce aññamabhāsamāno.
>
> Khīyetha kappo ciradīghamantare;
> Vaṇṇo na khīyetha tathāgatassā’’ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.305; 3.141; ma. ni. aṭṭha. 2.425; udā. aṭṭha. 53; apa. aṭṭha. 2.7.20; bu. vaṃ. aṭṭha. 4.4; cariyā. aṭṭha. 3.122 pakiṇṇakakathā);

Teneva ca āyasmatā sāriputtattherenapi buddhaguṇaparicchedanaṃ pati anuyuttena ‘‘no hetaṃ, bhante’’ti paṭikkhipitvā ‘‘apica me, bhante, dhammanvayo vidito’’ti (dī. ni. 2.146) vuttaṃ.

2. Evaṃ saṅkhepena sakalasabbaññuguṇehi bhagavantaṃ abhitthavitvā idāni saddhammaṃ thometuṃ **‘‘buddhopī’’**tiādimāha. Tattha **buddho**ti kattuniddeso. **Buddhabhāva**nti kammaniddeso. **Bhāvetvā sacchikatvā**ti ca pubbakālakiriyāniddeso. **Ya**nti aniyamato kammaniddeso. **Upagato**ti aparakālakiriyāniddeso. **Vande**ti kiriyāniddeso. **Ta**nti niyamanaṃ. **Dhamma**nti vandanakiriyāya kammaniddeso. **Gatamalaṃ anuttara**nti ca tabbisesanaṃ.

Tattha buddhasaddassa tāva ‘‘bujjhitā saccānīti buddho, bodhetā pajāyāti buddho’’tiādinā **niddesanayena** (mahāni. 192; cūḷani. 97) attho veditabbo. Atha vā savāsanāya aññāṇaniddāya accantavigamato, buddhiyā vā vikasitabhāvato buddhavāti **buddho** jāgaraṇavikasanatthavasena. Atha vā kassacipi ñeyyadhammassa anavabuddhassa abhāvena ñeyyavisesassa kammabhāvena aggahaṇato kammavacanicchāya abhāvena avagamanatthavaseneva kattuniddeso labbhatīti buddhavāti **buddho** yathā ‘‘dikkhito na dadātī’’ti. Atthato pana pāramitāparibhāvito sayambhuñāṇena saha vāsanāya vihataviddhastaniravasesakileso mahākaruṇāsabbaññutaññāṇādiaparimeyyaguṇagaṇādhāro khandhasantāno buddho. Yathāha –

> ‘‘Buddhoti yo so bhagavā sayambhū. Anācariyako pubbe ananussutesu dhammesu sāmaṃ saccāni abhisambujjhi, tattha ca sabbaññutaṃ patto balesu ca vasībhāva’’nti (mahāni. 192; cūḷani. 97; paṭi. ma. 3.161).

Api-saddo sambhāvane. Tena ‘‘evaṃ guṇavisesayutto sopi nāma bhagavā’’ti vakkhamānaguṇe dhamme sambhāvanaṃ dīpeti. **Buddhabhāva**nti sammāsambodhiṃ. **Bhāvetvā**ti uppādetvā vaḍḍhetvā ca. **Sacchikatvā**ti paccakkhaṃ katvā. **Upagato**ti patto, adhigatoti attho. Etassa ‘‘buddhabhāva’’nti etena sambandho. **Gatamala**nti vigatamalaṃ, niddosanti attho. **Vande**ti paṇamāmi, thomemi vā. **Anuttara**nti uttararahitaṃ, lokuttaranti attho. **Dhamma**nti yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne apāyato ca saṃsārato ca apatamāne katvā dhāretīti dhammo. Ayañhettha saṅkhepattho – evaṃ vividhaguṇagaṇasamannāgato buddhopi bhagavā yaṃ ariyamaggasaṅkhātaṃ dhammaṃ bhāvetvā, phalanibbānasaṅkhātaṃ pana sacchikatvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ adhigato, tametaṃ buddhānampi buddhabhāvahetubhūtaṃ sabbadosamalarahitaṃ attano uttaritarābhāvena anuttaraṃ paṭivedhasaddhammaṃ namāmīti. Pariyattisaddhammassāpi tappakāsanattā idha saṅgaho daṭṭhabbo.

Atha vā ‘‘abhidhammanayasamuddaṃ adhigacchi, tīṇi piṭakāni sammasī’’ti ca aṭṭhakathāyaṃ vuttattā pariyattidhammassapi sacchikiriyāsammasanapariyāyo labbhatīti sopi idha vutto evāti daṭṭhabbaṃ. Tathā ‘‘yaṃ dhammaṃ bhāvetvā saccikatvā’’ti ca vuttattā buddhakaradhammabhūtāhi pāramitāhi saha pubbabhāge adhisīlasikkhādayopi idha dhammasaddena saṅgahitāti veditabbaṃ. Tāpi hi malapaṭipakkhatāya gatamalā anaññasādhāraṇatāya anuttarā cāti. Tathā hi sattānaṃ sakalavaṭṭadukkhanissaraṇatthāya katamahābhinīhāro mahākaruṇādhivāsapesalajjhāsayo paññāvisesaparidhotanimmalānaṃ dānadamasaṃyamādīnaṃ uttamadhammānaṃ satasahassādhikāni kappānaṃ cattāri asaṅkhyeyyāni sakkaccaṃ nirantaraṃ niravasesānaṃ bhāvanāpaccakkhakaraṇehi kammādīsu adhigatavasībhāvo acchariyācinteyyamahānubhāvo adhisīlādhicittānaṃ paramukkaṃsapāramippatto bhagavā paccayākāre catuvīsatikoṭisatasahassamukhena mahāvajirañāṇaṃ pesetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti.

Ettha ca ‘‘bhāvetvā’’ti etena vijjāsampadāya dhammaṃ thometi, ‘‘sacchikatvā’’ti etena vimuttisampadāya. Tathā paṭhamena jhānasampadāya, dutiyena vimokkhasampadāya. Paṭhamena vā samādhisampadāya, dutiyena samāpattisampadāya. Atha vā paṭhamena khayeñāṇabhāvena, dutiyena anuppādeñāṇabhāvena. Purimena vā vijjūpamatāya, dutiyena vajirūpamatāya. Purimena vā virāgasampattiyā, dutiyena nirodhasampattiyā. Tathā paṭhamena niyyānabhāvena, dutiyena nisssaraṇabhāvena. Paṭhamena vā hetubhāvena, dutiyena asaṅkhatabhāvena. Paṭhamena vā dassanabhāvena, dutiyena vivekabhāvena. Paṭhamena vā adhipatibhāvena, dutiyena amatabhāvena dhammaṃ thometi. Atha vā ‘‘yaṃ dhammaṃ bhāvetvā buddhabhāvaṃ upagato’’ti etena svākkhātatāya dhammaṃ thometi. ‘‘Sacchikatvā’’ti etena sandiṭṭhikatāya. Tathā purimena akālikatāya, pacchimena ehipassikatāya. Purimena vā opaneyyikatāya, pacchimena paccattaṃ veditabbatāya dhammaṃ thometi. ‘‘Gatamala’’nti iminā saṃkilesābhāvadīpanena dhammassa parisuddhataṃ dasseti, ‘‘anuttara’’nti etena aññassa visiṭṭhassa abhāvadīpanena vipulaparipuṇṇataṃ. Paṭhamena vā pahānasampadaṃ dhammassa dasseti, dutiyena sabhāvasampadaṃ. Bhāvetabbatāya vā dhammassa gatamalabhāvo yojetabbo. Bhāvanāguṇena hi so dosānaṃ samugghātako hotīti. Sacchikātabbabhāvena anuttarabhāvo yojetabbo. Sacchikiriyānibbattito hi taduttarikaraṇīyābhāvato anaññasādhāraṇatāya anuttaroti. Tathā ‘‘bhāvetvā’’ti etena saha pubbabhāgasīlādīhi sekkhā sīlasamādhipaññākkhandhā dassitā honti, ‘‘sacchikatvā’’ti etena saha asaṅkhatāya dhātuyā asekkhā sīlasamādhipaññākkhandhā dassitā hontīti.

3. Evaṃ saṅkhepeneva sabbadhammaguṇehi saddhammaṃ abhitthavitvā idāni ariyasaṅghaṃ thometuṃ **‘‘sugatassā’’**tiādimāha. Tattha **sugatassā**ti sambandhaniddeso, tassa ‘‘puttāna’’nti etena sambandho. **Orasāna**nti puttavisesanaṃ. **Mārasenamathanāna**nti orasaputtabhāve kāraṇaniddeso. Tena kilesappahānameva bhagavato orasaputtabhāve kāraṇaṃ anujānātīti dasseti. **Aṭṭhanna**nti gaṇanaparicchedaniddeso. Tena satipi tesaṃ sattavisesabhāvena anekasahassasaṅkhābhāve imaṃ gaṇanaparicchedaṃ nātivattantīti dasseti maggaṭṭhaphalaṭṭhabhāvānātivattanato. **Samūha**nti samudāyaniddeso. **Ariyasaṅgha**nti guṇavisiṭṭhasaṅghāṭabhāvaniddeso. Tena asabhipi ariyapuggalānaṃ kāyasāmaggiyaṃ ariyasaṅghabhāvaṃ dasseti diṭṭhisīlasāmaññena saṃhatabhāvato.

Tattha urasi bhavā jātā saṃvaddhā ca orasā. Yathā hi sattānaṃ orasaputtā attajātatāya pitu santakassa dāyajjassa visesena bhāgino honti, evameva tepi ariyapuggalā sammāsambuddhassa dhammassavanante ariyāya jātiyā jātatāya bhagavato santakassa vimuttisukhassa ariyadhammaratanassa ca ekantabhāginoti orasā viya **orasā**. Atha vā bhagavato dhammadesanānubhāvena ariyabhūmiṃ okkamamānā okkantā ca ariyasāvakā bhagavato urena vāyāmajanitābhijātitāya nippariyāyena ‘‘orasaputtā’’ti vattabbataṃ arahanti. Sāvakehi pavattiyamānāpi hi dhammadesanā ‘‘bhagavato dhammadesanā’’icceva vuccati taṃmūlikattā lakkhaṇādivisesābhāvato ca.

Yadipi ariyasāvakānaṃ ariyamaggādhigamasamaye bhagavato viya tadantarāya karaṇatthaṃ devaputtamāro, māravāhinī vā na ekantena apasādeti, tehi pana apasādetabbatāya kāraṇe vimathite tepi vimathitā eva nāma hontīti āha – **‘‘mārasenamathanāna’’**nti. Imasmiṃ panatthe ‘‘māramārasenamathanāna’’nti vattabbe ‘‘mārasenamathanāna’’nti ekadesasarūpekaseso katoti

daṭṭhabbaṃ. Atha vā khandhābhisaṅkhāramārānaṃ viya devaputtamārassapi guṇamāraṇe sahāyabhāvūpagamanato kilesabalakāyo ‘‘senā’’ti vuccati. Yathāha ‘‘kāmā te paṭhamā senā’’tiādi (su. ni. 438; mahāni. 28, 68, 149). Sā ca tehi diyaḍḍhasahassabhedā anantabhedā vā kilesavāhinī satidhammavicayavīriyasamathādiguṇapaharaṇehi odhiso vimathitā vihatā viddhastā cāti **mārasenamathanā,** ariyasāvakā. Etena tesaṃ bhagavato anujātaputtataṃ dasseti.

Ārakattā kilesehi, anaye na iriyanato, aye ca iriyanato ariyā niruttinayena. Atha vā sadevakena lokena ‘‘saraṇa’’nti araṇīyato upagantabbato upagatānañca tadatthasiddhito ariyā, ariyānaṃ saṅghoti ariyasaṅgho, ariyo ca so saṅgho cāti vā ariyasaṅgho, taṃ **ariyasaṅghaṃ**. Bhagavato aparabhāge buddhadhammaratanānampi samadhigamo saṅgharatanādhīnoti ariyasaṅghassa bahūpakārataṃ dassetuṃ idheva **‘‘sirasā vande’’**ti vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Ettha ca ‘‘sugatassa orasānaṃ puttāna’’nti etena ariyasaṅghassa pabhavasampadaṃ dasseti, ‘‘mārasenamathanāna’’nti etena pahānasampadaṃ sakalasaṃkilesappahānadīpanato. ‘‘Aṭṭhannampi samūha’’nti etena ñāṇasampadaṃ maggaṭṭhaphalaṭṭhabhāvadīpanato. ‘‘Ariyasaṅgha’’nti etena pabhāvasampadaṃ dasseti sabbasaṅghānaṃ aggabhāvadīpanato. Atha vā ‘‘sugatassa orasānaṃ puttāna’’nti ariyasaṅghassa visuddhanissayabhāvadīpanaṃ, ‘‘mārasenamathanāna’’nti sammāujuñāyasāmīcippaṭipannabhāvadīpanaṃ, ‘‘aṭṭhannampi samūha’’nti āhuneyyādibhāvadīpanaṃ, ‘‘ariyasaṅgha’’nti anuttarapuññakkhettabhāvadīpanaṃ. Tathā ‘‘sugatassa orasānaṃ puttāna’’nti etena ariyasaṅghassa lokuttarasaraṇagamanasabbhāvaṃ dīpeti. Lokuttarasaraṇagamanena hi te bhagavato orasaputtā jātā. ‘‘Mārasenamathanāna’’nti etena abhinīhārasampadāsiddhaṃ pubbabhāge sammāpaṭipattiṃ dasseti. Katābhinīhārā hi sammāpaṭipannā māraṃ māraparisaṃ vā abhivijinanti. ‘‘Aṭṭhannampi samūha’’nti etena paṭividdhastavipakkhe sekkhāsekkhadhamme dasseti puggalādhiṭṭhānena maggaphaladhammānaṃ pakāsitattā. ‘‘Ariyasaṅgha’’nti aggadakkhiṇeyyabhāvaṃ dasseti. Saraṇagamanañca sāvakānaṃ sabbaguṇānaṃ ādi, sapubbabhāgapaṭipadā sekkhā sīlakkhandhādayo majjhe, asekkhā sīlakkhandhādayo pariyosānanti ādimajjhapariyosānakalyāṇā saṅkhepato sabbe ariyasaṅghaguṇā pakāsitā honti.

4. Evaṃ gāthāttayena saṅkhepato sakalaguṇasaṃkittanamukhena ratanattayassa paṇāmaṃ katvā idāni taṃnipaccakāraṃ yathādhippete payojane pariṇāmento **‘‘iti me’’**tiādimāha. Tattha ratijananaṭṭhena **ratanaṃ,** buddhadhammasaṅghā. Tesañhi ‘‘itipi so bhagavā’’tiādinā yathābhūtaguṇe āvajjentassa amatādhigamahetubhūtaṃ anappakaṃ pītipāmojjaṃ uppajjati. Yathāha –

> ‘‘Yasmiṃ mahānāma, samaye ariyasāvako tathāgataṃ anussarati, nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na dosa…pe… na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti…pe… ujugatacitto kho mahānāma, ariyasāvako labhati atthavedaṃ, labhati dhammavedaṃ, labhati dhammūpasaṃhitaṃ pāmojjaṃ, pamuditassa pīti jāyatī’’tiādi (a. ni. 6.10; 11.11).

Cittīkatādibhāvo vā ratanaṭṭho. Vuttañhetaṃ –

> ‘‘Cittīkataṃ mahagghañca, atulaṃ dullabhadassanaṃ;
> Anomasattaparibhogaṃ, ratanaṃ tena vuccatī’’ti. (dī. ni. aṭṭha. 2.33; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.223; khu. pā. aṭṭha. 6.3; su. ni. aṭṭha. 1.226; mahāni. aṭṭha. 50);

Cittikatabhāvādayo ca anaññasādhāraṇā buddhādīsu eva labbhantīti.

Vandanāva **vandanāmayaṃ** yathā ‘‘dānamayaṃ sīlamaya’’nti (dī. ni. 3.305; itivu. 60). Vandanā cettha kāyavācācittehi tiṇṇaṃ ratanānaṃ guṇaninnatā, thomanā vā. Pujjabhavaphalanibbattanato **puññaṃ,** attano santānaṃ punātīti vā. **Suvihatantarāyo**ti suṭṭhu vihatantarāyo. Etena attano pasādasampattiyā ratanattayassa ca khettabhāvasampattiyā taṃ puññaṃ atthappakāsanassa upaghātakaupaddavānaṃ vihanane samatthanti dasseti. **Hutvā**ti pubbakālakiriyā. Tassa ‘‘atthaṃ

pakāsayissāmī''ti etena sambandho. **Tassā**ti yaṃ ratanattayavandanāmayaṃ puññaṃ, tassa. **Ānubhāvenā**ti balena.

5. Evaṃ ratanattayassa nipaccakāre payojanaṃ dassetvā idāni yassā dhammadesanāya atthaṃ saṃvaṇṇetukāmo, tassā tāva guṇābhitthavanavasena upaññāpanatthaṃ **''majjhimapamāṇasuttaṅkitassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **majjhimapamāṇasuttaṅkitassā**ti nātidīghanātikhuddakapamāṇehi suttantehi lakkhitassa. Yathā hi dīghāgame dīghapamāṇāni suttāni, yathā ca saṃyuttaṅguttarāgamesu dvīsu khuddakapamāṇāni, na evaṃ idha. Idha pana pamāṇato majjhimāni suttāni. Tena vuttaṃ **''majjhimapamāṇasuttaṅkitassā**ti nātidīghanātikhuddakapamāṇehi suttantehi lakkhitassati attho''ti. Etena ''majjhimo''ti ayaṃ imassa atthānugatasamaññāti dasseti. Nanu ca suttāni eva āgamo, kassa pana suttehi aṅkananti? Saccametaṃ paramatthato, suttāni pana upādāya paññatto āgamo. Yatheva hi atthabyañjanasamudāye ''sutta''nti vohāro, evaṃ suttasamudāye ayaṃ ''āgamo''ti vohāro. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. Āgamissanti ettha, etena etasmā vā attatthaparatthādayoti āgamo, ādikalyāṇādiguṇasampattiyā uttamaṭṭhena taṃtaṃabhipatthitasamiddhihetutāya paṇḍitehi varitabbato varo, āgamo ca so varo cāti āgamavaro. Āgamasammatehi vā varoti āgamavaro, majjhimo ca so āgamavaro cāti **majjhimāgamavaro,** tassa.

Buddhānaṃ anubuddhānaṃ **buddhānubuddhā,** buddhānaṃ saccapaṭivedhaṃ anugamma paṭividdhasaccā aggasāvakādayo ariyā. Tehi atthasaṃvaṇṇanāguṇasaṃvaṇṇanānaṃ vasena **saṃvaṇṇitassa**. Atha vā buddhā ca anubuddhā ca buddhānubuddhāti yojetabbaṃ. Sammāsambuddheneva hi vinayasuttābhidhammānaṃ pakiṇṇakadesanādivasena yo paṭhamaṃ attho vibhatto, so eva pacchā tassa tassa saṃvaṇṇanāvasena saṅgītikārehi saṅgahaṃ āropitoti. **Paravādamathanassā**ti aññatitthiyānaṃ vādanimmathanassa, tesaṃ diṭṭhigatabhañjanassāti attho. Ayañhi āgamo mūlapariyāyasuttasabbāsavasuttādīsu diṭṭhigatikānaṃ diṭṭhigatadosavibhāvanato **saccakasuttaṃ** (ma. ni. 1.353) **upālisuttā**dīsu (ma. ni. 2.56) saccakādīnaṃ micchāvādanimmathanadīpanato visesato ''paravādamathano''ti thomitoti. Saṃvaṇṇanāsu cāyaṃ ācariyassa pakati, yā taṃtaṃsaṃvaṇṇanāsu ādito tassa tassa saṃvaṇṇetabbassa dhammassa visesaguṇakittanena thomanā. Tathā hi **sumaṅgalavilāsinīsāratthapakāsinīmanorathapūraṇīsu aṭṭhasālinīādīsu** ca yathākkamaṃ ''saddhāvahaguṇassa, ñāṇappabhedajananassa, dhammakathikapuṅgavānaṃ vicittapaṭibhānajananassa, tassa gambhīrañāṇehi ogāḷhassa abhiṇhaso nānānayavicittassa abhidhammassā''tiādinā thomanā katā.

6. Attho kathīyati etāyāti atthakathā, sā eva **aṭṭhakathā** ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā yathā ''dukkhassa pīḷanaṭṭho''ti (paṭi. ma. 1.17; 2.8) **ādito**tiādimhi paṭhamasaṅgītiyaṃ. Chaḷabhiññatāya paramena cittissariyabhāvena samannāgatattā jhānādīsu pañcavidhavasitāsabbhāvato ca **vasino,** therā mahākassapādayo. Tesaṃ **satehi pañcahi. Yā**ti yā aṭṭhakathā. **Saṅgītā**ti atthaṃ pakāsetuṃ yuttaṭṭhāne ''ayaṃ etassa attho, ayaṃ etassa attho''ti saṅgahetvā vuttā. **Anusaṅgītā ca** yasattherādīhi pacchāpi dutiyatatiyasaṅgītīsu. Iminā attano saṃvaṇṇanāya āgamanasuddhiṃ dasseti.

7. Sīhassa lānato gahaṇato **sīhaḷo,** sīhakumāro. Taṃvaṃsajātatāya tambapaṇṇidīpe khattiyānaṃ, tesaṃ nivāsatāya tambapaṇṇidīpassa ca sīhaḷabhāvo veditabbo. **Ābhatā**ti jambudīpato ānītā. **Athā**ti pacchā. Aparabhāge hi nikāyantaraladdhīhi asaṅkaratthaṃ sīhaḷabhāsāya aṭṭhakathā ṭhapitāti. Tena mūlaṭṭhakathā sabbasādhāraṇā na hotīti idaṃ atthappakāsanaṃ ekantena karaṇīyanti dasseti. Tenevāha **''dīpavāsīnamatthāyā''**ti. Tattha **dīpavāsīna**nti jambudīpavāsīnaṃ, sīhaḷadīpavāsīnaṃ vā atthāya sīhaḷabhāsāya ṭhapitāti yojanā.

8. **Apanetvānā**ti kañcukasadisaṃ sīhaḷabhāsaṃ apanetvā. **Tato**ti aṭṭhakathāto. **Aha**nti attānaṃ niddisati, **manoramaṃ bhāsa**nti māgadhabhāsaṃ. Sā hi sabhāvaniruttibhūtā paṇḍitānaṃ manaṃ ramayatīti. Tenevāha **''tantinayānucchavika''**nti, pāḷigatiyā anulomikaṃ pāḷibhāsāyānuvidhāyininti attho. **Vigatadosa**nti asabhāvaniruttibhāsantararahitaṃ.

9. **Samayaṃ avilomento**ti siddhantaṃ avirodhento. Etena atthadosābhāvamāha. Aviruddhattā eva hi theravādāpi idha pakāsīyissanti. **Theravaṃsadīpāna**nti thirehi sīlakkhandhādīhi samannāgatattā therā, mahākassapādayo. Tehi āgatā ācariyaparamparā theravaṃso, tappariyāpannā hutvā āgamādhigamasampannattā paññāpajjotena tassa samujjalanato **theravaṃsadīpā,** mahāvihāravāsino, tesaṃ. Vividhehi ākārehi nicchīyatīti vinicchayo, gaṇṭhiṭṭhānesu khīlamaddanākārena pavattā vimaticchedanī kathā. Suṭṭhu nipuṇo saṇho vinicchayo etesanti **sunipuṇavinicchayā.** Atha vā vinicchinotīti vinicchayo, yathāvuttatthavisayaṃ ñāṇaṃ. Suṭṭhu nipuṇo cheko vinicchayo etesanti yojetabbaṃ. Etena mahākassapāditheraparamparābhato, tato eva ca aviparīto saṇho sukhumo mahāvihāravāsīnaṃ vinicchayoti tassa pamāṇabhūtataṃ dasseti.

10. **Sujanassa cā**ti **ca**-saddo sampiṇḍanattho. Tena ‘‘na kevalaṃ jambudīpavāsīnameva atthāya, atha kho sādhujanatosanatthañcā’’ti dasseti. Tena ca ‘‘tambapaṇṇidīpavāsīnampi atthāyā’’ti ayamattho siddho hoti uggahaṇādisukaratāya tesampi bahukārattā. **Ciraṭṭhitattha**nti ciraṭṭhitiatthaṃ, cirakālaṭṭhitiyāti attho. Idañhi atthappakāsanaṃ aviparītapadabyañjanasunikkhepassa atthasunayassa ca upāyabhāvato saddhammassa ciraṭṭhitiyā saṃvattati. Vuttañhetaṃ bhagavatā ‘‘dveme, bhikkhave, dhammā saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattanti. Katame dve? Sunnikkhittañca padabyañjanaṃ attho ca sunīto’’ti (a. ni. 2.20).

11. Yaṃ atthavaṇṇanaṃ kattukāmo, tassā mahattaṃ pariharituṃ **‘‘sīlakathā’’**tiādi vuttaṃ. Tenevāha ‘‘na taṃ idha vicārayissāmī’’ti. Atha vā yaṃ aṭṭhakathaṃ kattukāmo, tadekadesabhāvena visuddhimaggo gahetabboti kathikānaṃ upadesaṃ karonto tattha vicāritadhamme uddesavasena dasseti **‘‘sīlakathā’’**tiādinā. Tattha **sīlakathā**ti cārittavārittādivasena sīlassa vitthārakathā. **Dhutadhammā**ti piṇḍapātikaṅgādayo terasa kilesadhunanakadhammā. **Kammaṭṭhānāni sabbānī**ti pāḷiyaṃ āgatāni aṭṭhatiṃsa, aṭṭhakathāyaṃ dveti niravasesāni yogakammassa bhāvanāya pavattiṭṭhānāni. **Cariyāvidhānasahito**ti rāgacaritādīnaṃ sabhāvādividhānena sahito. **Jhānāni** cattāri rūpāvacarajjhānāni, **samāpattiyo** catasso arūpasamāpattiyo. Aṭṭhapi vā paṭiladdhamattāni **jhānāni,** samāpajjanavasībhāvappattiyā **samāpattiyo. Jhānāni** vā rūpārūpāvacarajjhānāni, **samāpattiyo** phalasamāpattinirodhasamāpattiyo.

12. Lokiyalokuttarabhedā cha abhiññāyo **sabbā abhiññāyo**. **Ñāṇavibhaṅgā**dīsu (vibha. 751) āgatanayena ekavidhādinā paññāya saṃkaletvā sampiṇḍetvā nicchayo **paññāsaṅkalananicchayo**.

13. Paccayadhammānaṃ hetādīnaṃ paccayuppannadhammānaṃ hetupaccayādibhāvo paccayākāro, tassa desanā **paccayākāradesanā,** paṭiccasamuppādakathāti attho. Sā pana nikāyantaraladdhisaṅkararahitatāya suṭṭhu parisuddhā, ghanavinibbhogassa sudukkaratāya nipuṇā saṇhasukhumā, ekattanayādisahitā ca tattha vicāritāti āha **‘‘suparisuddhanipuṇanayā’’**ti. Paṭisambhidādīsu āgatanayaṃ avissajjetvāva vicāritattā **avimuttatantimaggā**.

14. **Iti pana sabba**nti **iti**-saddo parisamāpane, **pana**-saddo vacanālaṅkāre, etaṃ sabbanti attho. **Idhā**ti imissā aṭṭhakathāya. **Na taṃ vicārayissāmi** punaruttibhāvatoti adhippāyo.

15. Idāni tasseva avicāraṇassa ekantakāraṇaṃ niddhārento **‘‘majjhe visuddhimaggo’’**tiādimāha. Tattha ‘‘majjhe ṭhatvā’’ti etena majjhaṭṭhabhāvadīpanena visesato catunnaṃ āgamānaṃ sādhāraṇaṭṭhakathā visuddhimaggo, na **sumaṅgalavilāsinī**ādayo viya asādhāraṇaṭṭhakathāti dasseti. ‘‘Visesato’’ti ca idaṃ vinayābhidhammānampi visuddhimaggo yathārahaṃ atthavaṇṇanā hoti evāti katvā vuttaṃ.

16. **Iccevā**ti iti eva. **Tampī**ti visuddhimaggampi. **Etāyā**ti papañcasūdaniyā. Ettha ca ‘‘sīhaḷadīpaṃ ābhatā’’tiādinā aṭṭhakathākaraṇassa nimittaṃ dasseti, ‘‘dīpavāsīnamatthāya, sujanassa ca tuṭṭhatthaṃ, ciraṭṭhitatthañca dhammassā’’ti etena payojanaṃ, ‘‘majjhimāgamavarassa atthaṃ pakāsayissāmī’’ti etena piṇḍatthaṃ, ‘‘apanetvāna tatohaṃ sīhaḷabhāsa’’ntiādinā, ‘‘sīlakathā’’tiādinā ca karaṇappakāraṃ.

Sīlakathādīnaṃ avicāraṇampi hi idha karaṇappakāro evāti.

Ganthārambhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Nidānakathāvaṇṇanā

1. Vibhāgavantānaṃ sabhāvavibhāvanaṃ vibhāgadassanamukheneva hotīti paṭhamaṃ tāva paṇṇāsavaggasuttādivasena majjhimāgamassa vibhāgaṃ dassetuṃ **''tattha majjhimasaṅgīti nāmā''**tiādimāha. Tattha **tatthā**ti yaṃ vuttaṃ ''majjhimāgamavarassa atthaṃ pakāsayissāmī''ti, tasmiṃ vacane. Yā majjhimāgamapariyāyena majjhimasaṅgīti vuttā, sā paṇṇāsādito edisāti dasseti ''majjhimasaṅgīti nāmā''tiādinā. **Tatthā**ti vā ''etāya aṭṭhakathāya vijānātha majjhimasaṅgītiyā attha''nti ettha yassā majjhimasaṅgītiyā atthaṃ vijānāthāti vuttaṃ, sā majjhimasaṅgīti nāma paṇṇāsādito edisāti dasseti. Pañca dasakā paṇṇāsā, mūle ādimhi paṇṇāsā, mūlabhūtā vā paṇṇāsā **mūlapaṇṇāsā**. Majjhe bhavā majjhimā, majjhimā ca sā paṇṇāsā cāti **majjhimapaṇṇāsā**. Upari uddhaṃ paṇṇāsā **uparipaṇṇāsā**. **Paṇṇāsattayasaṅgahā**ti paṇṇāsattayaparigaṇanā.

Ayaṃ saṅgaho nāma jātisañjātikiriyāgaṇanavasena catubbidho. Tattha ''yā cāvuso visākha, sammāvācā, yo ca sammākammanto, yo ca sammāājīvo, ime dhammā sīlakkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462) ayaṃ jātisaṅgaho. ''Yo cāvuso visākha, sammāvāyāmo. Yā ca sammāsati, yo ca sammāsamādhi, ime dhammā samādhikkhandhe saṅgahitā''ti ayaṃ sañjātisaṅgaho. ''Yā cāvuso visākha, sammādiṭṭhi, yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā''ti ayaṃ kiriyāsaṅgaho. ''Hañci cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati, tena vata re vattabbe cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhena saṅgahita''nti (kathā. 471) ayaṃ gaṇanasaṅgaho. Ayameva ca idhādhippeto. Tena vuttaṃ ''paṇṇāsattayasaṅgahāti paṇṇāsattayaparigaṇanā''ti.

Vaggatoti samūhato, so panettha dasakavasena veditabbo. Yebhuyyena hi sāsane dasake vaggavohāro. Tenevāha **''ekekāya paṇṇāsāya pañca pañca vagge katvā''**ti. **Pannarasavaggasamāyogā**ti pannarasavaggasaṃyogāti attho. Keci pana samāyogasaddaṃ samudāyatthaṃ vadanti. **Padato**ti ettha aṭṭhakkharo gāthāpādo ''pada''nti adhippeto, tasmā ''akkharato cha akkharasatasahassāni caturāsītuttarasatādhikāni catucattālīsa sahassāni ca akkharānī''ti pāṭhena bhavitabbanti vadanti. Yasmā pana navakkharo yāva dvādasakkharo ca gāthāpādo saṃvijjati, tasmā tādisānampi gāthānaṃ vasena aḍḍhateyyagāthāsataṃ bhāṇavāro hotīti katvā **''akkharato satta akkharasatasahassāni cattālīsañca sahassāni tepaññāsañca akkharānī''**ti vuttaṃ. Evañhi padabhāṇavāragaṇanāhi akkharagaṇanā saṃsandati, netarathā. **Bhāṇavāro**ti ca dvattiṃsakkharānaṃ gāthānaṃ vasena aḍḍhateyyagāthāsataṃ, ayañca akkharagaṇanā bhāṇavāragaṇanā ca padagaṇanānusārena laddhāti veditabbā. Imameva hi atthaṃ ñāpetuṃ suttagaṇanānantaraṃ bhāṇavāre agaṇetvā padāni gaṇitāni. Tatridaṃ vuccati –

> ''Bhāṇavārā yathāpi hi, majjhimassa pakāsitā;
> Upaḍḍhabhāṇavāro ca, tevīsatipadādhiko.
>
> Satta satasahassāni, akkharānaṃ vibhāvaye;
> Cattālīsa sahassāni, tepaññāsañca akkhara''nti.

Anusandhitoti desanānusandhito. Ekasmiṃ eva hi sutte purimapacchimānaṃ desanābhāgānaṃ sambandho anusandhānato anusandhi. Ettha ca attajjhāsayānusandhi parajjhāsayānusandhīti duvidho ajjhāsayānusandhi. So pana katthaci desanāya vippakatāya dhammaṃ suṇantānaṃ pucchāvasena, katthaci desentassa satthu sāvakassa dhammapaṭiggāhakānañca ajjhāsayavasena, katthaci desetabbassa dhammassa vasena hotīti samāsato tippakāro. Tena vuttaṃ **''pucchānusandhiajjhāsayānusandhiyathānusandhivasena saṅkhepato tividho anusandhī''**ti. Saṅkhepeneva ca catubbidho anusandhi veditabbo. Tattha ''evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ

etadavoca ‘kiṃ nu kho, bhante, orimaṃ tīraṃ, kiṃ pārimaṃ tīraṃ, ko majjhe saṃsīdo, ko thale ussādo, ko manussaggāho, ko amanussaggāho, ko āvattaggāho, ko antopūtibhāvo’ti’’ (saṃ. ni. 4.241)? Evaṃ pucchantānaṃ vissajjentena bhagavatā pavattitadesanāvasena **pucchānusandhī** veditabbo. ‘‘Atha kho aññatarassa bhikkhuno evaṃ cetaso parivitakko udapādi ‘iti kira bho rūpaṃ anattā… vedanā… saññā… saṅkhārā… viññāṇaṃ anattā, anattakatāni kammāni kamattānaṃ phusissantī’ti. Atha kho bhagavā tassa bhikkhuno cetasā cetoparivitakkamaññāya bhikkhū āmantesi ṭhānaṃ kho panetaṃ, bhikkhave, vijjati, yaṃ idhekacco moghapuriso avidvā avijjāgato taṇhādhipateyyena cetasā satthusāsanaṃ atidhāvitabbaṃ maññeyya ‘iti kira bho rūpaṃ anattā…pe… phusissantī’ti. Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā’’ti (ma. ni. 3.90) evaṃ paresaṃ ajjhāsayaṃ viditvā bhagavatā pavattitadesanāvasena **parajjhāsayānusandhi** veditabbo.

‘‘Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ‘yaṃnūnāhaṃ yā tā rattiyo abhiññātā abhilakkhitā cātuddasī pañcadasī aṭṭhamī ca pakkhassa, tathārūpāsu rattīsu yāni tāni ārāmacetiyāni vanacetiyāni rukkhacetiyāni bhiṃsanakāni salomahaṃsāni, tathārūpesu senāsanesu vihareyyaṃ appeva nāmāhaṃ bhayabheravaṃ passeyya’nti’’ (ma. ni. 1.49) evaṃ bhagavatā, ‘‘tatrāvuso lobho ca pāpako doso ca pāpako lobhassa ca pahānāya dosassa ca pahānāya atthi majjhimā paṭipadā, cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatī’’ti (ma. ni. 1.33) evaṃ dhammasenāpatinā ca attano ajjhāsayeneva pavattitadesanāvasena **attajjhāsayānusandhi** veditabbo. Yena pana dhammena ādimhi desanā uṭṭhitā, tassa anurūpadhammavasena vā paṭipakkhadhammavasena vā yesu suttesu upari desanā āgacchati, tesaṃ vasena **yathānusandhi** veditabbo. Seyyathidaṃ **ākaṅkheyyasutte** (ma. ni. 1.65) heṭṭhā sīlena desanā uṭṭhitā, upari abhiññā āgatā. **Vatthusutte** (ma. ni. 1.70) heṭṭhā kilesena desanā uṭṭhitā, upari brahmavihārā āgatā. **Kosambakasutte** (ma. ni. 1.491) heṭṭhā bhaṇḍanena desanā uṭṭhitā, upari sāraṇīyadhammā āgatā. **Kakacūpame** (ma. ni. 1.222) heṭṭhā akkhantiyā vasena desanā uṭṭhitā, upari kakacūpamā āgatāti.

Vitthārato panetthāti evaṃ saṅkhepato tividho catubbidho ca anusandhi ettha etasmiṃ majjhimanikāye tasmiṃ tasmiṃ sutte yathārahaṃ vitthārato vibhajitvā viññāyamānā navasatādhikāni tīṇi anusandhisahassāni honti. Yathā cetaṃ paṇṇāsādivibhāgavacanaṃ majjhimasaṅgītiyā sarūpadassanatthaṃ hoti, evaṃ pakkhepadosapariharaṇatthañca hoti. Evañhi paṇṇāsādīsu vavatthitesu tabbinimuttaṃ kiñci suttaṃ yāva ekaṃ padampi ānetvā imaṃ majjhimasaṅgītiyāti kassaci vattuṃ okāso na siyāti.

Evaṃ paṇṇāsavaggasuttabhāṇavārānusandhibyañjanato majjhimasaṅgītiṃ vavatthapetvā idāni naṃ ādito paṭṭhāya saṃvaṇṇetukāmo attano saṃvaṇṇanāya tassā paṭhamamahāsaṅgītiyaṃ nikkhittānukkameneva pavattabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘tattha paṇṇāsāsu mūlapaṇṇāsā ādī’’**tiādimāha. Tattha yathāpaccayaṃ tattha tattha desitattā paññattattā ca vippakiṇṇānaṃ dhammavinayānaṃ saṅgahetvā gāyanaṃ kathanaṃ saṅgīti, mahāvisayattā pūjanīyattā ca mahatī saṅgītīti mahāsaṅgīti, paṭhamā mahāsaṅgīti paṭhamamahāsaṅgīti, tassā pavattitakālo paṭhamamahāsaṅgītikālo, tasmiṃ **paṭhamamahāsaṅgītikāle**. Nidadāti desanaṃ desakālādivasena aviditaṃ viditaṃ katvā nidassetīti **nidānaṃ,** yo lokiyehi ‘‘upogghāto’’ti vuccati, svāyamettha ‘‘evaṃ me suta’’ntiādiko gantho veditabbo, na pana ‘‘sanidānāhaṃ, bhikkhave, dhammaṃ desemī’’tiādīsu (a. ni. 3.126) viya ajjhāsayādidesanuppattihetu. Tenevāha **‘‘evaṃ me sutantiādikaṃ āyasmatā ānandena paṭhamamahāsaṅgītikāle vuttaṃ nidānamādī’’**ti. Kāmañcettha yassaṃ paṭhamamahāsaṅgītiyaṃ nikkhittānukkamena saṃvaṇṇanaṃ kattukāmo, sā vitthārato vattabbā. **Sumaṅgalavilāsiniyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.nidānakathāvaṇṇanā) pana attanā vitthāritattā tattheva gahetabbāti imissā saṃvaṇṇanāya mahantataṃ pariharanto **‘‘sā panesā’’**tiādimāha.

Nidānakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

1. Mūlapariyāyavaggo

1. Mūlapariyāyasuttavaṇṇanā

Abbhantaranidānavaṇṇanā

1. Evaṃ bāhiranidāne vattabbaṃ atidisitvā idāni abhantaranidānaṃ ādito paṭṭhāya saṃvaṇṇetuṃ **''yaṃ paneta''**ntiādi vuttaṃ. Tattha yasmā saṃvaṇṇanaṃ karontena saṃvaṇṇetabbe dhamme padavibhāgaṃ padatthañca dassetvā tato paraṃ piṇḍattādidassanavasena saṃvaṇṇanā kātabbā, tasmā padāni tāva dassento **''evanti nipātapada''**ntiādimāha. Tattha **padavibhāgo**ti padānaṃ viseso, na padaviggaho. Atha vā padāni ca padavibhāgo ca padavibhāgo, padaviggaho ca padavibhāgo ca **padavibhāgo**ti vā ekasesavasena padapadaviggahā padavibhāgasaddena vuttāti veditabbaṃ. Tattha padaviggaho ''subhagañca taṃ vanañcāti **subhagavanaṃ,** sālānaṃ rājā, sālo ca so rājā ca itipi sālarājā''tiādivasena samāsapadesu daṭṭhabbo.

Atthatoti padatthato. Taṃ pana padatthaṃ atthuddhārakkamena paṭhamaṃ evaṃsaddassa dassento **''evaṃ-saddo tāvā''**tiādimāha. **Avadhāraṇādī**ti ettha **ādi**-saddena idamatthapucchāparimāṇādiatthānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Tathā hi ''evaṃgatāni puthusippāyatanāni (dī. ni. 1.163), evavidho evamākāro''ti ca ādīsu idaṃ-saddassa atthe evaṃ-saddo. Gata-saddo hi pakārapariyāyo, tathā vidhākāra-saddā ca. Tathā hi vidhayuttagata-sadde lokiyā pakāratthe vadanti. ''Evaṃ su te sunhātā suvilittā kappitakesamassū āmukkamaṇikuṇḍalābharaṇā odātavatthavasanā pañcahi kāmaguṇehi samappitā samaṅgībhūtā paricārenti, seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti. No hidaṃ, bho gotamā''tiādīsu (dī. ni. 1.286) pucchāyaṃ. ''Evaṃlahuparivattaṃ (a. ni. 1.48) evamāyupariyanto''ti (pārā. 12) ca ādīsu parimāṇe.

Nanu ca ''evaṃ su te sunhātā suvilittā, evamāyupariyanto''ti ettha evaṃ-saddena pucchanākāraparimāṇākārānaṃ vuttattā ākārattho eva evaṃ-saddoti? Na, visesasabbhāvato. Ākāramattavācako hi evaṃ-saddo ākāratthoti adhippeto yathā ''evaṃ byā kho''tiādīsu (ma. ni. 1.234, 396), na pana ākāravisesavācako. Evañca katvā ''evaṃ jātena maccenā''tiādīni upamādiudāharaṇāni upapannāni honti. Tathā hi ''yathāpi…pe… bahu''nti (dha. pa. 53) ettha puppharāsiṭṭhāniyato manussūpapatti-sappurisūpanissaya-saddhammassavana-yonisomanasikāra- bhogasampatti-ādidānādi-puññakiriyahetusamudāyato sobhā-sugandhatādiguṇayogato mālāguṇasadisiyo pahūtā puññakiriyā maritabbasabhāvatāya maccena sattena kattabbāti jotitattā puppharāsimālāguṇāva upamā, tesaṃ upamākāro yathā-saddena aniyamato vuttoti ''evaṃ-saddo upamākāranigamanattho''ti vattuṃ yuttaṃ. So pana upamākāro niyamiyamāno atthato upamāva hotīti āha **''upamāyaṃ āgato''**ti. Tathā ''evaṃ iminā ākārena abhikkamitabba''ntiādinā upadisiyamānāya samaṇasāruppāya ākappasampattiyā yo tattha upadisanākāro, so atthato upadeso evāti vuttaṃ **''evaṃ te…pe… upadese''**ti. Tathā **''evametaṃ bhagavā, evametaṃ sugatā''**ti ettha ca bhagavatā yathāvuttamatthaṃ aviparītato jānantehi kataṃ tattha saṃvijjamānaguṇānaṃ pakārehi haṃsanaṃ udaggatākaraṇaṃ sampahaṃsanaṃ. Yo tattha sampahaṃsanākāroti yojetabbaṃ.

Evamevaṃ panāyanti ettha garahaṇākāroti yojetabbaṃ, so ca garahaṇākāro ''vasalī''tiādikhuṃsanasaddasannidhānato idha evaṃ-saddena pakāsitoti viññāyati. Yathā cettha, evaṃ upamākārādayopi upamādivasena vuttānaṃ puppharāsiādisaddānaṃ sannidhānato daṭṭhabbaṃ. **Evaṃ, bhante**ti pana dhammassa sādhukaṃ savanamanasikāre sanniyojitehi bhikkhūhi attano tattha ṭhitabhāvassa paṭijānanavasena vuttattā ettha evaṃ-saddo vacanasampaṭicchanattho vutto. Tena **evaṃ, bhante** sādhu, bhante, suṭṭhu, bhanteti vuttaṃ hoti. **Evañca vadehī**ti ''yathāhaṃ vadāmi, evaṃ samaṇaṃ ānandaṃ vadehī''ti yo evaṃ vadanākāro idāni vattabbo. So evaṃsaddena nidassīyatīti **''nidassane''**ti vuttoti. **Evaṃ no**ti etthāpi tesaṃ yathāvuttadhammānaṃ ahitadukkhāvahabhāve sanniṭṭhānajananatthaṃ anumatigahaṇavasena ''saṃvattanti vā no vā, kathaṃ vo ettha hotī''ti pucchāya katāya ''evaṃ no ettha hotī''ti vuttattā tadākārasanniṭṭhānaṃ evaṃ-saddena vibhāvitanti viññāyati. So pana tesaṃ dhammānaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattanākāro niyamiyamāno avadhāraṇattho hotīti āha **''evaṃ no ettha hotītiādīsu avadhāraṇe''**ti.

Nānānayanipuṇanti ekattanānattaabyāpāraevaṃdhammatāsaṅkhātā, nandiyāvattatipukkhalasīhavikkīḷitaaṅkusadisālocanasaṅkhātā vā ādhārādibhedavasena nānāvidhā nayā nānānayā, nayā vā pāḷigatiyo, tā ca paññattianupaññattiādivasena saṃkilesabhāgiyādilokiyāditadubhayavomissakādivasena kusalādivasena khandhādivasena saṅgahādivasena samayavimuttādivasena ṭhapanādivasena kusalamūlādivasena tikappaṭṭhānādivasena ca nānappakārāti nānānayā. Tehi nipuṇaṃ saṇhaṃ sukhumanti **nānānayanipuṇaṃ**. Āsayova **ajjhāsayo,** te ca sassatādibhedena, tattha ca apparajakkhatādibhedena aneke, attajjhāsayādayo eva vā samuṭṭhānaṃ uppattihetu etassāti **anekajjhāsayasamuṭṭhānaṃ**. **Atthabyañjanasampanna**nti atthabyañjanaparipuṇṇaṃ upanetabbābhāvato, saṅkāsanapakāsana-vivaraṇa-vibhajana-uttānīkaraṇa-paññattivasena chahi atthapadehi, akkhara-padabyañjanākāraniruttiniddesavasena chahi byañjanapadehi ca samannāgatanti vā attho daṭṭhabbo.

Vividhapāṭihāriyanti ettha pāṭihāriyapadassa vacanatthaṃ (udā. aṭṭha. 1; itivu. aṭṭha. nidānavaṇṇanā; saṃ. ni. ṭī. 1.1.1 devatāsaṃyutta) ‘‘paṭipakkhaharaṇato, rāgādikilesāpanayanato ca **pāṭihāriya’’**nti vadanti, bhagavato pana paṭipakkhā rāgādayo na santi, ye haritabbā. Puthujjanānampi vigatūpakkilese aṭṭhaguṇasamannāgate citte hatapaṭipakkhe iddhividhaṃ pavattati, tasmā tattha pavattavohārena ca na sakkā idha **‘‘pāṭihāriya’’**nti vattuṃ. Sace pana mahākāruṇikassa bhagavato veneyyagatā ca kilesā paṭipakkhā, tesaṃ haraṇato **‘‘pāṭihāriya’’**nti vuttaṃ, evaṃ sati yuttametaṃ. Atha vā bhagavato ca sāsanassa ca paṭipakkhā titthiyā, tesaṃ haraṇato **pāṭihāriyaṃ**. Te hi diṭṭhiharaṇavasena diṭṭhipakāsane asamatthabhāvena ca iddhiādesanānusāsanīhi haritā apanītā hontīti. ‘‘Paṭī’’ti vā ayaṃ saddo ‘‘pacchā’’ti etassa atthaṃ bodheti ‘‘tasmiṃ paṭipaviṭṭhamhi, aññо āgañchi brāhmaṇo’’tiādīsu (su. ni. 985; cūḷani. 4) viya, tasmā samāhite citte vigatūpakkilese ca katakiccena pacchā haritabbaṃ pavattetabbanti pāṭihāriyaṃ, attano vā upakkilesesu catutthajjhānamaggehi haritesu pacchā haraṇaṃ pāṭihāriyaṃ, iddhiādesanānusāsaniyo ca vigatūpakkilesena katakiccena ca sattahitatthaṃ puna pavattetabbā, haritesu ca attano upakkilesesu parasattānaṃ upakilesaharaṇāni hontīti pāṭihāriyāni bhavanti. Pāṭihāriyameva **pāṭihāriyaṃ,** pāṭihāriye vā iddhiādesanānusāsanisamudāye bhavaṃ ekamekaṃ **pāṭihāriya**nti vuccati. Pāṭihāriyaṃ vā catutthajjhānaṃ maggo ca paṭipakkhaharaṇato, tattha jātaṃ, tasmiṃ vā nimittabhūte, tato vā āgatanti **pāṭihāriyaṃ**. Tassa pana iddhiādibhedena visayabhedena ca bahuvidhassa bhagavato desanāyaṃ labbhamānattā āha **‘‘vividhapāṭihāriya’’**nti.

Na aññathāti bhagavato sammukhā sutākārato na aññathāti attho, na pana bhagavato desitākārato. Acinteyyānubhāvā hi bhagavato desanā. Evañca katvā ‘‘sabbappakārena ko samattho viññātu’’nti idaṃ vacanaṃ samatthitaṃ bhavati, dhāraṇabaladassanañca na virujjhati sutākārāvirajjhanassa adhippetattā. Na hettha atthantaratāparihāro dvinnampi atthānaṃ ekavisayattā. Itarathā thero bhagavato desanāya sabbathā paṭiggahaṇe samattho asamattho cāti āpajjeyyāti.

‘‘Yo paro na hoti, so attā’’ti evaṃ vuttāya niyakajjhattasaṅkhātāya sasantatiyā vattanato tividhopi me-saddo kiñcāpi ekasmiṃyeva atthe dissati, karaṇasampadānasāminiddesavasena pana vijjamānaṃ bhedaṃ sandhāyāha **‘‘me-saddo tīsu atthesu dissatī’’**ti.

Kiñcāpi upasaggo kiriyaṃ viseseti, jotakabhāvato pana satipi tasmiṃ sutasaddo eva taṃ tamatthaṃ vadatīti anupasaggassa sutasaddassa atthuddhāre saupasaggassa gahaṇaṃ na virujjhatīti dassento **‘‘saupasaggo ca anupasaggo cā’’**tiādimāha. **Assā**ti sutasaddassa. Kammabhāvasādhanāni idha sutasadde sambhavantīti vuttaṃ **‘‘upadhāritanti vā upadhāraṇanti vā attho’’**ti. **Mayāti atthe satī**ti yadā me-saddassa kattuvasena karaṇaniddeso, tadāti attho. **Mamāti atthe satī**ti yadā sambandhavasena sāminiddeso, tadā.

Suta-saddasannidhāne payuttena evaṃ-saddena savanakiriyājotakena bhavitabbanti vuttaṃ **‘‘evanti sotaviññāṇādiviññāṇakiccanidassana’’**nti. **Ādi**-saddena sampaṭicchanādīnaṃ pañcadvārikaviññāṇānaṃ tadabhinīhaṭānañca manodvārikaviññāṇānaṃ gahaṇaṃ veditabbaṃ. Sabbesampi vākyānaṃ eva-kāratthasahitattā **‘‘suta’’**nti etassa sutamevāti ayamattho labbhatīti āha

‘‘assavanabhāvapaṭikkhepato’’ti. Etena avadhāraṇena nirāsaṅkataṃ dasseti. Yathā ca sutaṃ sutamevāti niyametabbaṃ, taṃ sammā sutaṃ hotīti āha **‘‘anūnānadhikāviparītaggahaṇanidassana’’**nti. Atha vā saddantaratthāpohanavasena saddo atthaṃ vadatīti **suta**nti asutaṃ na hotīti ayametassa atthoti vuttaṃ **‘‘assavanabhāvapaṭikkhepato’’**ti. Iminā diṭṭhādivinivattanaṃ karoti. Idaṃ vuttaṃ hoti ‘‘na idaṃ mayā diṭṭhaṃ, na sayambhuñāṇena sacchikataṃ, atha kho sutaṃ, tañca kho sammadevā’’ti. Tenevāha – **‘‘anūnānadhikāviparītaggahaṇanidassana’’**nti. Avadhāraṇatthe vā **evaṃ**-sadde ayamatthayojanā karīyatīti tadapekkhassa suta-saddassa ayamattho vutto **‘‘assavanabhāvapaṭikkhepato’’**ti. Tenevāha **‘‘anūnānadhikāviparītaggahaṇanidassana’’**nti. Savanasaddo cettha kammattho veditabbo ‘‘suyyatī’’ti.

Evaṃ savanahetusuṇantapuggalasavanavisesavasena padattayassa ekena pakārena atthayojanaṃ dassetvā idāni pakārantarehipi taṃ dassetuṃ **‘‘tathā eva’’**ntiādi vuttaṃ. Tattha **tassā**ti yā sā bhagavato sammukhā dhammassavanākārena pavattā manodvāraviññāṇavīthi, tassā. Sā hi nānappakārena ārammaṇe pavattituṃ samatthā. Tathā ca vuttaṃ **‘‘sotadvārānusārenā’’**ti. **Nānappakārenā**ti vakkhamānānaṃ anekavihitānaṃ byañjanatthaggahaṇānaṃ nānākārena. Etena imissā yojanāya ākārattho evaṃ-saddo gahitoti dīpeti. **Pavattibhāvappakāsana**nti pavattiyā atthibhāvappakāsanaṃ. **Sutanti dhammappakāsana**nti yasmiṃ ārammaṇe vuttappakārā viññāṇavīthi nānappakārena pavattā, tassa dhammattā vuttaṃ, na sutasaddassa dhammatthattā. Vuttassevatthassa pākaṭīkaraṇaṃ **‘‘ayañhetthā’’**tiādi. Tattha **viññāṇavīthiyā**ti karaṇatthe karaṇavacanaṃ. **Mayā**ti kattuatthe.

Evanti niddisitabbappakāsananti nidassanatthaṃ evaṃ-saddaṃ gahetvā vuttaṃ nidassetabbassa niddisitabbattābhāvābhāvato. Tena evaṃ-saddena sakalampi suttaṃ paccāmaṭṭhanti dasseti. Suta-saddassa kiriyāsaddattā savanakiriyāya ca sādhāraṇaviññāṇapabandhapaṭibaddhattā tattha ca puggalavohāroti vuttaṃ **‘‘sutanti puggalakiccappakāsana’’**nti. Na hi puggalavohārarahite dhammapabandhe savanakiriyā labbhatīti.

Yassa cittasantānassātiādipi ākāratthameva evaṃ-saddaṃ gahetvā purimayojanāya aññathā atthayojanaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **ākārapaññattī**ti upādāpaññatti eva dhammānaṃ pavattiākārūpādānavasena tathā vuttā. **Sutanti visayaniddeso**ti sotabbabhūto dhammo savanakiriyākattupuggalassa savanakiriyāvasena pavattiṭṭhānanti katvā vuttaṃ. Cittasantānavinimuttassa paramatthato kassaci kattu abhāvepi saddavohārena buddhiparikappitabhedavacanicchāya cittasantānato aññaṃ viya taṃsamaṅgiṃ katvā vuttaṃ **‘‘cittasantānena taṃsamaṅgino’’**ti. Savanakiriyāvisayopi sotabbadhammo savanakiriyāvasena pavattacittasantānassa idha paramatthato kattubhāvato, savanavasena cittappavattiyā eva vā savanakiriyābhāvato taṃkiriyākattu ca visayo hotīti vuttaṃ **‘‘taṃsamaṅgino kattuvisaye’’**ti. Sutākārassa ca therassa sammānicchitabhāvato āha **‘‘gahaṇasanniṭṭhāna’’**nti. Etena vā avadhāraṇatthaṃ evaṃ-saddaṃ gahetvā ayamatthayojanā katāti daṭṭhabbaṃ.

Pubbe sutānaṃ nānāvihitānaṃ suttasaṅkhātānaṃ atthabyañjanānaṃ upadhāritarūpassa ākārassa nidassanassa, avadhāraṇassa vā pakāsanasabhāvo evaṃ-saddoti tadākārādiupadhāraṇassa puggalapaññattiyā upādānabhūtadhammapabandhabyāpāratāya vuttaṃ – **‘‘evanti puggalakiccaniddeso’’**ti. Savanakiriyā pana puggalavādinopi viññāṇanirapekkhā natthīti visesato viññāṇabyāpāroti āha **‘‘sutanti viññāṇakiccaniddeso’’**ti. ‘‘Me’’ti saddappavattiyā ekanteneva sattavisayattā viññāṇakiccassa ca tattheva samodahitabbato **‘‘meti ubhayakiccayuttapuggalaniddeso’’**ti vuttaṃ. Avijjamānapaññattivijjamānapaññattisabhāvā yathākkamaṃ evaṃ-sadda – suta-saddānaṃ atthāti te tathārūpa-paññatti-upādānabhūta-dhammapabandhabyāpārabhāvena dassento āha – **‘‘evanti puggalakiccaniddeso, sutanti viññāṇakiccaniddeso’’**ti. Ettha ca karaṇakiriyākattukammavisesappakāsanavasena puggalabyāpāravisayapuggalabyāpāranidassanavasena gahaṇākāragāhakatabbisayavisesaniddesavasena kattukaraṇabyāpārakattuniddesavasena ca dutiyādayo catasso atthayojanā dassitāti daṭṭhabbaṃ.

Sabbassapi saddādhigamanīyassa atthassa paññattimukheneva paṭipajjitabbattā sabbapaññattīnañca vijjamānādivasena chasu paññattibhedesu antogadhattā tesu ‘‘eva’’ntiādīnaṃ paññattīnaṃ sarūpaṃ niddhārento āha – **‘‘evanti ca meti cā’’**tiādi. Tattha ‘‘eva’’nti ca ‘‘me’’ti ca vuccamānassatthassa ākārādino dhammānaṃ asallakkhaṇabhāvato avijjamānapaññattibhāvoti āha – **‘‘saccikaṭṭhaparamatthavasena avijjamānapaññattī’’**ti. Tattha **saccikaṭṭhaparamatthavasenā**ti bhūtatthauttamatthavasena. Idaṃ vuttaṃ hoti – yo māyāmarīciādayo viya abhūtattho, anussavādīhi gahetabbo viya anuttamattho ca na hoti, so rūpasaddādisabhāvo, ruppanānubhavanādisabhāvo vā attho saccikaṭṭho paramattho cāti vuccati, na tathā ‘‘evaṃ me’’ti padānaṃ atthoti. Etamevatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ **‘‘kiñhettha ta’’**ntiādi vuttaṃ. **Suta**nti pana saddāyatanaṃ sandhāyāha **‘‘vijjamānapaññattī’’**ti. Teneva hi **‘‘yañhi taṃ ettha sotena upaladdha’’**nti vuttaṃ, ‘‘sotadvārānusārena upaladdha’’nti pana vutte atthabyañjanādisabbaṃ labbhati.

Taṃ taṃ upādāya vattabbatoti sotapathamāgate dhamme upādāya tesaṃ upadhāritākārādino paccāmasanavasena ‘‘eva’’nti, sasantatipariyāpanne khandhe upādāya ‘‘me’’ti vattabbattāti attho. Diṭṭhādisabhāvarahite saddāyatane pavattamānopi sutavohāro ‘‘dutiyaṃ tatiya’’ntiādiko viya paṭhamādīni diṭṭhamutaviññāte apekkhitvāva pavattoti āha **‘‘diṭṭhādīni upanidhāya vattabbato’’**ti asutaṃ na hotīti hi sutanti pakāsitoyamatthoti. Attanā paṭividdhā suttassa pakāravisesā ‘‘eva’’nti therena paccāmaṭṭhāti āha **‘‘asammohaṃ dīpetī’’**ti. **Nānappakārapaṭivedhasamattho hotī**ti etena vakkhamānassa suttassa nānappakārataṃ duppaṭivijjhatañca dasseti. **Sutassa asammosaṃ dīpetī**ti sutākārassa yāthāvato dassiyamānattā vuttaṃ. **Asammohenā**ti sammohābhāvena, paññāya eva vā savanakālasambhūtāya taduttarakālapaññāsiddhi. Evaṃ **asammosenā**ti etthāpi vattabbaṃ. Byañjanānaṃ paṭivijjhitabbo ākāro nātigambhīro, yathāsutadhāraṇameva tattha karaṇīyanti satiyā byāpāro adhiko, paññā tattha guṇībhūtāti vuttaṃ **‘‘paññāpubbaṅgamāyā’’**tiādi ‘‘paññāya pubbaṅgamā’’ti katvā. Pubbaṅgamatā cettha padhānatā ‘‘manopubbaṅgamā’’tiādīsu (dha. pa. 1, 2) viya. Pubbaṅgamatāya vā cakkhuviññāṇādīsu āvajjanādīnaṃ viya appadhānatte paññā pubbaṅgamā etissāti ayampi attho yujjati. Evaṃ **satipubbaṅgamāyāti** etthāpi vuttanayānusārena yathāsambhavamattho veditabbo. **Atthabyañjanasampannassā**ti atthabyañjanaparipuṇṇassa, saṅkāsanapakāsanavivaraṇavibhajanauttānīkaraṇapaññattivasena chahi atthapadehi, akkharapadabyañjanākāraniruttiniddesavasena chahi byañjanapadehi ca samannāgatassāti vā attho daṭṭhabbo.

Yonisomanasikāraṃ dīpeti evaṃ-saddena vuccamānānaṃ ākāranidassanāvadhāraṇatthānaṃ aviparītasaddhammavisayattāti adhippāyo. **Avikkhepaṃ dīpetī**ti ‘‘mūlapariyāyaṃ kattha bhāsita’’ntiādipucchāvasena pakaraṇappattassa vakkhamānassa suttassa savanaṃ samādhānamantarena na sambhavatīti katvā vuttaṃ. **Vikkhittacittassā**tiādi tassevatthassa samatthanavasena vuttaṃ. **Sabbasampattiyā**ti atthabyañjanadesakapayojanādisampattiyā. Aviparītasaddhammavisayehi viya ākāranidassanāvadhāraṇatthehi yonisomanasikārassa, saddhammassavanena viya ca avikkhepassa yathā yonisomanasikārena phalabhūtena attasammāpaṇidhipubbekatapuññatānaṃ siddhi vuttā tadavinābhāvato, evaṃ avikkhepena phalabhūtena kāraṇabhūtānaṃ saddhammassavanasappurisūpanissayānaṃ siddhi dassetabbā siyā assutavato sappurisūpanissayarahitassa ca tadabhāvato. **Na hi vikkhittacittoti**ādinā samatthanavacanena pana avikkhepena kāraṇabhūtena sappurisūpanissayena ca phalabhūtassa saddhammassavanassa siddhi dassitā. Ayaṃ panettha adhippāyo yutto siyā – saddhammassavanasappurisūpanissayā na ekantena avikkhepassa kāraṇaṃ bāhiraṅgattā, avikkhepo pana sappurisūpanissayo viya saddhammassavanassa ekantakāraṇanti. Evampi avikkhepena sappurisūpanissayasiddhijotanā na samatthitāva, no na samatthitā vikkhittacittānaṃ sappurisapayirupāsanābhāvassa atthasiddhattā. Ettha ca purimaṃ phalena kāraṇassa siddhidassanaṃ nadīpūrena viya upari vuṭṭhisabbhāvassa, dutiyaṃ kāraṇena phalassa siddhidassanaṃ daṭṭhabbaṃ ekantavassinā viya meghavuṭṭhānena vuṭṭhippavattiyā.

Bhagavato vacanassa atthabyañjanapabhedaparicchedavasena sakalasāsanasampattiogāhanākāro niravasesaparahitapāripūrikāraṇanti vuttaṃ **‘‘evaṃ bhaddako ākāro’’**ti. Yasmā na hotīti sambandho.

Pacchimacakkadvayasampattinti attasammāpaṇidhipubbekatapuññatāsaṅkhātaṃ guṇadvayaṃ. Aparāparavuttiyā cettha cakkabhāvo, caranti etehi sattā sampattibhavesūti vā. Ye sandhāya vuttaṃ ‘‘cattārimāni, bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamanussānaṃ catucakkaṃ vattatī’’tiādi (a. ni. 4.31). Purimapacchimabhāvo cettha desanākkamavasena daṭṭhabbo. **Pacchimacakkadvayasiddhiyā**ti pacchimacakkadvayassa atthitāya. Sammāpaṇihitatto pubbe ca katapuñño suddhāsayo hoti tadasuddhihetūnaṃ kilesānaṃ dūrībhāvatoti āha – **‘‘āsayasuddhi siddhā hotī’’**ti. Tathā hi vuttaṃ ‘‘sammāpaṇihitaṃ cittaṃ, seyyaso naṃ tato kare’’ti (dha. pa. 43), ‘‘katapuññosi tvaṃ ānanda, padhānamanuyuñja, khippaṃ hohisi anāsavo’’ti (dī. ni. 2.207) ca. Tenevāha **‘‘āsayasuddhiyā adhigamabyattisiddhī’’**ti. **Payogasuddhiyā**ti yonisomanasikārapubbaṅgamassa dhammassavanapayogassa visadabhāvena. Tathā cāha **‘‘āgamabyattisiddhī’’**ti. Sabbassa vā kāyavacīpayogassa niddosabhāvena. Parisuddhakāyavacīpayogo hi vippaṭisārābhāvato avikkhittacitto pariyattiyaṃ visārado hotīti.

Nānappakārapaṭivedhadīpakenātiādinā atthabyañjanesu therassa evaṃsaddasuta-saddānaṃ asammohāsammosadīpanato catupaṭisambhidāvasena atthayojanaṃ dasseti. Tattha **sotabbabhedapaṭivedhadīpakenā**ti etena ayaṃ suta-saddo evaṃ-saddasannidhānato, vakkhamānāpekkhāya vā sāmaññeneva sotabbadhammavisesaṃ āmasatīti dasseti. Manodiṭṭhikaraṇā pariyattidhammānaṃ anupekkhanasuppaṭivedhā visesato manasikārapaṭibaddhāti te vuttanayena yonisomanasikāradīpakena evaṃsaddena yojetvā, savanadhāraṇavacīparicayā pariyattidhammānaṃ visesena sotāvadhānapaṭibaddhāti te avikkhepadīpakena suta-saddena yojetvā dassento sāsanasampattiyā dhammassavane ussāhaṃ janeti. Tattha **dhammā**ti pariyattidhammā. **Manasānupekkhitā**ti ‘‘idha sīlaṃ kathitaṃ, idha samādhi, idha paññā, ettakā ettha anusandhiyo’’tiādinā nayena manasā anu anu pekkhitā. **Diṭṭhiyā suppaṭividdhā**ti nijjhānakkhantibhūtāya, ñātapariññāsaṅkhātāya vā diṭṭhiyā tattha tattha vuttarūpārūpadhamme ‘‘iti rūpaṃ, ettakaṃ rūpa’’ntiādinā suṭṭhu vavatthapetvā paṭividdhā.

Sakalena vacanenāti pubbe tīhi padehi visuṃ visuṃ yojitattā vuttaṃ. **Attano adahanto**ti ‘‘mameda’’nti attani aṭṭhapento. **Asappurisabhūmi**nti akataññutaṃ ‘‘idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ pariyāpuṇitvā attano dahatī’’ti (pārā. 195) evaṃ vuttaṃ anariyavohārāvatthaṃ, sā eva anariyavohārāvatthā asaddhammo. Nanu ca ānandattherassa ‘‘mamedaṃ vacana’’nti adhimānassa, mahākassapattherādīnañca tadāsaṅkāya abhāvato asappurisabhūmisamatikkamādivacanaṃ niratthakanti? Nayidamevaṃ ‘‘evaṃ me suta’’nti vadantena ayampi attho vibhāvitoti dassanato. Keci pana ‘‘devatānaṃ parivitakkāpekkhaṃ tathāvacananti edisī codanā anavakāsāvā’’ti vadanti. Tasmiṃ kira khaṇe ekaccānaṃ devatānaṃ evaṃ cetaso parivitakko udapādi ‘‘bhagavā ca parinibbuto, ayañca āyasmā desanākusalo, idāni dhammaṃ deseti sakyakulappasuto tathāgatassa bhātā cūḷapituputto, kiṃ nu kho sayaṃ sacchikataṃ dhammaṃ deseti, udāhu bhagavatoyeva vacanaṃ yathāsuta’’nti. Evaṃ tadāsaṅkitappakārato asappurisabhūmisamokkamādito atikkamādi vibhāvitanti. **Appetī**ti nidasseti. Diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthesu yathārahaṃ satte netīti netti, dhammoyeva netti **dhammanetti**.

Daḷhataraniviṭṭhā vicikicchā **kaṅkhā**. Nātisaṃsappanā matibhedamattā **vimati**. **Assaddhiyaṃ vināseti** bhagavatā desitattā, sammukhāvassa paṭiggahitattā, khalitaduruttādigahaṇadosābhāvato ca. Ettha ca paṭhamādayo tisso atthayojanā ākārādiatthesu aggahitavisesameva evaṃ-saddaṃ gahetvā dassitā, tato parā catasso ākāratthameva evaṃ-saddaṃ gahetvā vibhāvitā, pacchimā pana tisso yathākkamaṃ ākāratthaṃ nidassanatthaṃ avadhāraṇatthañca evaṃ-saddaṃ gahetvā yojitāti daṭṭhabbaṃ.

Eka-saddo aññaseṭṭhāsahāyasaṅkhyādīsu dissati. Tathā hesa ‘‘sassato attā ca loko ca, idameva saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadantī’’tiādīsu (ma. ni. 3.27) aññatthe dissati, ‘‘cetaso ekodibhāva’’ntiādīsu (dī. ni. 1.228) seṭṭhatthe, ‘‘eko vūpakaṭṭho’’tiādīsu (dī. ni. 1.405) asahāye, ‘‘ekova kho, bhikkhave, khaṇo ca samayo ca brahmacariyavāsāyā’’tiādīsu saṅkhyāyaṃ. Idhāpi saṅkhyāyanti dassento āha **‘‘ekanti gaṇanaparicchedaniddeso’’**ti. **Kālañca samayañcā**ti yuttakālañca

paccayasāmaggiñca **khaṇo**ti okāso. Tathāgatuppādādiko hi maggabrahmacariyassa okāso tappaccayapaṭilābhahetuttā. Khaṇo eva ca samayo. Yo ''khaṇo''ti ca ''samayo''ti ca vuccati, so ekovāti hi attho **mahāsamayo**ti mahāsamūho. **Samayopi kho**ti sikkhāpadapūraṇassa hetupi. **Samayappavādake**ti diṭṭhippavādake. Tattha hi nisinnā titthiyā attano attano samayaṃ pavadantīti. **Atthābhisamayā**ti hitapaṭilābhā. Abhisametabboti abhisamayo, abhisamayo attho **abhisamayaṭṭho**ti pīḷanādīni abhisametabbabhāvena ekībhāvaṃ upanetvā vuttāni. Abhisamayassa vā paṭivedhassa visayabhūto attho **abhisamayaṭṭho**ti. Tāneva tathā ekattena vuttāni. Tattha **pīḷanaṃ** dukkhasaccassa taṃsamaṅgino hiṃsanaṃ avipphārikatākaraṇaṃ. **Santāpo** dukkhadukkhatādivasena santāpanaṃ paridahanaṃ.

Tattha sahakārīkāraṇaṃ sannijjhaṃ sameti samavetīti **samayo,** samavāyo. Sameti samāgacchati maggabrahmacariyaṃ ettha tadādhārapuggalehīti **samayo,** khaṇo. Sameti ettha, etena vā saṃgacchati satto, sabhāvadhammo vā sahajātādīhi uppādādīhi vāti **samayo,** kālo. Dhammappavattimattatāya atthato abhūtopi hi kālo dhammappavattiyā adhikaraṇaṃ karaṇaṃ viya ca kappanāmattasiddhena rūpena voharīyatīti. Samaṃ, saha vā avayavānaṃ ayanaṃ pavatti avaṭṭhānanti **samayo,** samūho yathā ''samudāyo''ti. Avayavasahāvaṭṭhānameva hi samūhoti. Avasesapaccayānaṃ samāgame eti phalaṃ etasmā uppajjati pavattati cāti **samayo,** hetu yathā ''samudayo''ti. Sameti saṃyojanabhāvato sambandho eti attano visaye pavattati, daḷhaggahaṇabhāvato vā saṃyuttā ayanti pavattanti sattā yathābhinivesaṃ etenāti **samayo,** diṭṭhi; diṭṭhisaññojanena hi sattā ativiya bajjhantīti. Samiti saṅgati samodhānanti **samayo,** paṭilābho. Samayanaṃ, sammā vā ayanaṃ apagamoti **samayo,** pahānaṃ. Abhimukhaṃ ñāṇena sammā etabbo abhisametabboti **abhisamayo,** dhammānaṃ aviparīto sabhāvo. Abhimukhabhāvena sammā eti gacchati bujjhatīti **abhisamayo,** dhammānaṃ aviparītasabhāvāvabodho. Evaṃ tasmiṃ tasmiṃ atthe **samaya**-saddassa pavatti veditabbā. Samayasaddassa atthuddhāre abhisamayasaddassa udāharaṇaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. **Assā**ti samayasaddassa. **Kālo attho** samavāyādīnaṃ atthānaṃ idha asambhavato, desadesakaparisānaṃ viya suttassa nidānabhāvena kālassa apadisitabbato ca.

Kasmā panettha aniyamitavaseneva kālo niddiṭṭho, na utusaṃvaccharādivasena niyametvāti? Āha – **''tattha kiñcāpī''**tiādi. Utusaṃvaccharādivasena niyamaṃ akatvā samayasaddassa vacanena ayampi guṇo laddho hotīti dassento **''ye vā ime''**tiādimāha. Sāmaññajotanā hi visese avatiṭṭhatīti. Tattha **diṭṭhadhammasukhavihārasamayo** devasikaṃ jhānaphalasamāpattīhi vītināmanakālo, visesato sattasattāhāni. **Suppakāsā**ti dasasahassilokadhātusaṃkampanaobhāsapātubhāvādīhi pākaṭā. Yathāvuttabhedesu eva samayesu ekadesaṃ pakārantarehi saṅgahetvā dassetuṃ **''yo cāya''**ntiādimāha. Tathā hi ñāṇakiccasamayo attahitapaṭipattisamayo ca **abhisambodhisamayo,** ariyatuṇhībhāvasamayo **diṭṭhadhammasukhavihārasamayo,** karuṇākiccaparahitapaṭipattidhammikathāsamayo **desanāsamayo** eva.

Karaṇavacanena niddeso katoti sambandho. **Tatthā**ti abhidhammatadaññasuttapadavinayesu. **Tathā**ti bhummakaraṇehi. **Adhikaraṇattho** ādhārattho. Bhāvo nāma kiriyā, tāya kiriyantaralakkhaṇaṃ **bhāvenabhāvalakkhaṇaṃ**. Tattha yathā kālo sabhāvadhammaparicchinno sayaṃ paramatthato avijjamānopi ādhārabhāvena paññāto taṅkhaṇappavattānaṃ tato pubbe parato ca abhāvato ''pubbaṇhe jāto, sāyanhe gacchatī''ti ca ādīsu, samūho ca avayavavinimutto avijjamānopi kappanāmattasiddho avayavānaṃ ādhārabhāvena paññāpīyati ''rukkhe sākhā, yavarāsiyaṃ sambhūto''tiādīsu, evaṃ idhāpīti dassento āha **''adhikaraṇañhi…pe… dhammāna''**nti. Yasmiṃ kāle dhammapuñje vā kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti, tasmiṃ eva kāle dhammapuñje ca phassādayopi hontīti ayañhi tattha attho. Yathā ca ''gāvīsu duyhamānāsu gato, duddhāsu āgato''ti dohanakiriyāya gamanakiriyā lakkhīyati, evaṃ idhāpi ''yasmiṃ samaye, tasmiṃ samaye''ti ca vutte ''satī''ti ayamattho viññāyamāno eva hoti padatthassa sattāvirahābhāvatoti samayassa sattākiriyāya cittassa uppādakiriyā phassādīnaṃ bhavanakiriyā ca lakkhīyati. **Yasmiṃ samaye**ti yasmiṃ navame khaṇe, yasmiṃ yonisomanasikārādihetumhi, paccayasamavāye vā sati kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti, tasmiṃyeva khaṇe, hetumhi, paccayasamavāye vā phassādayopi hontīti ubhayattha samayasadde bhummaniddeso kato lakkhaṇabhūtabhāvayuttoti dassento āha **''khaṇa…pe… lakkhīyatī''**ti.

Hetuattho karaṇattho ca sambhavati ‘‘annena vasati, ajjhenena vasati, pharasunā chindati, kudālena khaṇatī’’tiādīsu viya. Vītikkamañhi sutvā bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā otiṇṇavatthukaṃ puggalaṃ paṭipucchitvā vigarahitvā ca taṃ taṃ vatthuṃ otiṇṇakālaṃ anatikkamitvā teneva kālena sikkhāpadāni paññapento bhagavā viharati sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno tatiyapārājikādīsu viya.

Accantameva ārambhato paṭṭhāya yāva desanāniṭṭhānaṃ parahitapaṭipattisaṅkhātena **karuṇāvihārena**. **Tadatthajotanattha**nti accantasaṃyogatthajotanatthaṃ. **Upayogavacananiddeso kato** yathā ‘‘māsaṃ ajjhetī’’ti.

Porāṇāti aṭṭhakathācariyā. **Abhilāpamattabhedo**ti vacanamattena viseso. Tena suttavinayesu vibhattibyattayo katoti dasseti.

Seṭṭhanti seṭṭhavācakaṃ vacanaṃ ‘‘seṭṭha’’nti vuttaṃ seṭṭhaguṇasahacaraṇato. Tathā **uttama**nti etthāpi. **Gāravayutto**ti garubhāvayutto garuguṇayogato, garukaraṇārahatāya vā **gāravayutto**. **Vuttoyeva,** na pana idha vattabbo **visuddhimaggassa** imissā **aṭṭhakathāya** ekadesabhāvatoti adhippāyo.

Aparo nayo (saṃ. ni. ṭī. 1.1.1; sārattha. ṭī. 1.vinayānisaṃsakathāvaṇṇanā; visuddhi. mahāṭī. 1.144; itivu. aṭṭha. ganthārambhakathā) – bhāgavāti bhagavā, bhatavāti bhagavā, bhāge vanīti bhagavā, bhage vanīti bhagavā, bhattavāti bhagavā, bhage vamīti bhagavā, bhāge vamīti bhagavā.

> Bhagavā bhatavā bhāge, bhage ca vani bhattavā;
> Bhage vami tathā bhāge, vamīti bhagavā jino.

Tattha kathaṃ **bhāgavāti bhagavā**? Ye te sīlādayo dhammakkhandhā guṇabhāgā guṇakoṭṭhāsā, te anaññasādhāraṇā niratisayā tathāgatassa atthi upalabbhanti. Tathā hissa sīlaṃ, samādhi, paññā, vimutti, vimuttiñāṇadassanaṃ, hirī, ottappaṃ, saddhā, vīriyaṃ, sati sampajaññaṃ, sīlavisuddhi, diṭṭhivisuddhi, samatho, vipassanā, tīṇi kusalamūlāni, tīṇi sucaritāni, tayo sammāvitakkā, tisso anavajjasaññā, tisso dhātuyo, cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, cattāro ariyamaggā, cattāri ariyaphalāni, catasso paṭisambhidā, catuyonipaṭicchedakañāṇaṃ, cattāro ariyavaṃsā, cattāri vesārajjañāṇāni, pañca padhāniyaṅgāni, pañcaṅgiko sammāsamādhi, pañcañāṇiko sammāsamādhi, pañcindriyāni, pañca balāni, pañca nissāraṇīyā dhātuyo, pañca vimuttāyatanañāṇāni, pañca vimuttiparipācanīyā saññā, cha anussatiṭṭhānāni, cha gāravā, cha nissāraṇīyā dhātuyo, cha satatavihārā, cha anuttariyāni, cha nibbedhabhāgiyā saññā, cha abhiññā, cha asādhāraṇañāṇāni, satta aparihāniyā dhammā, satta ariyadhammā, satta ariyadhanāni, satta bojjhaṅgā, satta sappurisadhammā, satta nijjaravatthūni, satta saññā, satta dakkhiṇeyyapuggaladesanā, satta khīṇāsavabaladesanā, aṭṭha paññāpaṭilābhahetudesanā, aṭṭha sammattāni, aṭṭha lokadhammātikkamā, aṭṭha ārambhavatthūni, aṭṭha akkhaṇadesanā, aṭṭha mahāpurisavitakkā, aṭṭha abhibhāyatanadesanā, aṭṭha vimokkhā, nava yonisomanasikāramūlakā dhammā, nava pārisuddhipadhāniyaṅgāni, nava sattāvāsadesanā, nava āghātapaṭivinayā, nava saññā, nava nānattā, nava anupubbavihārā, dasa nāthakaraṇā dhammā, dasa kasiṇāyatanāni, dasa kusalakammapathā, dasa sammattāni, dasa ariyavāsā, dasa asekkhadhammā, dasa tathāgatabalāni, ekādasa mettānisaṃsā, dvādasa dhammacakkākārā, terasa dhutaguṇā, cuddasa buddhañāṇāni, pañcadasa vimuttiparipācanīyā dhammā, soḷasavidhā ānāpānassati, soḷasa aparantapanīyā dhammā, aṭṭhārasa buddhadhammā, ekūnavīsati paccavekkhaṇañāṇāni, catucattālīsa ñāṇavatthūni, paññāsa udayabbayañāṇāni, paropaṇṇāsa kusaladhammā, sattasattati ñāṇavatthūni, catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhāsamāpattisañcārimahāvajirañāṇaṃ, anantanayasamantapaṭṭhānapavicayapaccavekkhaṇadesanāñāṇāni tathā anantāsu lokadhātūsu anantānaṃ sattānaṃ āsayādivibhāvanañāṇāni cāti evamādayo anantāparimāṇabhedā anaññasādhāraṇā niratisayā guṇabhāgā guṇakoṭṭhāsā saṃvijjanti upalabbhanti, tasmā yathāvuttavibhāgā guṇabhāgā assa atthīti ‘‘bhāgavā’’ti vattabbe ā-kārassa rassattaṃ katvā **‘‘bhagavā’’**ti vutto. Evaṃ tāva bhāgavāti **bhagavā**.

Yasmā sīlādayo sabbe, guṇabhāgā asesato;
Vijjanti sugate tasmā, **bhagavā**ti pavuccatīti.

Kathaṃ **bhatavāti bhagavā**? Ye te sabbalokahitāya ussukkamāpannehi manussattādike aṭṭha dhamme samodhānetvā sammāsambodhiyā katamahābhinīhārehi mahābodhisattehi paripūritabbā dānapāramī, sīla, nekkhamma, paññā, vīriya, khanti, sacca, adhiṭṭhāna, mettā, upekkhāpāramīti dasa pāramiyo dasa upapāramiyo dasa paramatthapāramiyoti samatiṃsa pāramiyo, dānādīni cattāri saṅgahavatthūni, saccādīni cattāri adhiṭṭhānāni, aṅgapariccāgo nayanadhanarajjaputtadārapariccāgoti pañca mahāparicāgā, pubbayogo, pubbacariyā, dhammakkhānaṃ, ñātatthacariyā, lokatthacariyā, buddhicariyāti evamādayo, saṅkhepato vā sabbe puññañāṇasambhārā buddhakaradhammā, te mahābhinīhārato paṭṭhāya kappānaṃ satasahassādhikāni cattāri asaṅkheyyāni yathā hānabhāgiyā saṃkilesabhāgiyā ṭhitibhāgiyā vā na honti, atha kho uttaruttari visesabhāgiyāva honti, evaṃ sakkaccaṃ nirantaraṃ anavasesato bhatā sambhatā assa atthīti ''bhatavā''ti vattabbe **''bhagavā''**ti vutto niruttinayena ta-kārassa ga-kāraṃ katvā. Atha vā **bhatavā**ti teyeva yathāvutte buddhakaradhamme vuttanayeneva bhari sambhari, paripūresīti attho. Evampi bhatavāti bhagavā.

Sammāsambodhiyā sabbe, dānapāramiādike;
Sambhāre bhatavā nātho, tenāpi **bhagavā** matoti.

Kathaṃ **bhāge vanīti bhagavā**? Ye te catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhā devasikaṃ vaḷañjanakasamāpattibhāgā, te anavasesato lokahitatthaṃ attano ca diṭṭhadhammasukhavihāratthaṃ niccakappaṃ vani bhaji sevi bahulamakāsīti bhāge vanīti **bhagavā**. Atha vā abhiññeyyadhammesu kusalādīsu khandhādīsu ca ye te pariññeyyādivasena saṅkhepato vā catubbidhā abhisamayabhāgā, vitthārato pana ''cakkhu pariññeyyaṃ sotaṃ…pe… jarāmaraṇaṃ pariññeyya''ntiādinā (paṭi. ma. 1.21) aneke pariññeyyabhāgā, ''cakkhussa samudayo pahātabbo…pe… jarāmaraṇassa samudayo pahātabbo''tiādinā pahātabbabhāgā, ''cakkhussa nirodho…pe… jarāmaraṇassa nirodho sacchikātabbo''tiādinā sacchikātabbabhāgā, ''cakkhussa nirodhagāminī paṭipadā''tiādinā, ''cattāro satipaṭṭhānā''tiādinā ca anekabhedā bhāvetabbabhāgā ca dhammā, te sabbe vani bhaji yathārahaṃ gocarabhāvanāsevanānaṃ vasena sevi. Evampi bhāge vanīti **bhagavā**. Atha vā ''ye ime sīlādayo dhammakkhandhā sāvakehi sādhāraṇā guṇabhāgā guṇakoṭṭhāsā, kinti nu kho te vineyyasantānesu patiṭṭhapeyya''nti mahākaruṇāya vani abhipatthayi, sā cassa abhipatthanā yathādhippetaphalāvahā ahosi. Evampi **bhāge vanīti bhagavā**.

Yasmā ñeyyasamāpattiguṇabhāge asesato;
Bhaji patthayi sattānaṃ, hitāya **bhagavā** tatoti.

Kathaṃ **bhage vanīti bhagavā**? Samāsato tāva katapuññehi payogasampannehi yathāvibhavaṃ bhajīyantīti bhagā, lokiyalokuttarā sampattiyo. Tattha lokiye tāva tathāgato sambodhito pubbe bodhisattabhūto paramukkaṃsagate vani bhaji sevi, yattha patiṭṭhāya niravasesato buddhakaradhamme samannānento buddhadhamme paripācesi, buddhabhūto pana te niravajjasukhūpasaṃhite anaññasādhāraṇe lokuttarepi vani bhaji sevi, vitthārato pana padesarajjaissariyacakkavattisampatti-devarajjasampattiādivasena- jhānavimokkhasamādhisamāpattiñāṇadassana-maggabhāvanāphalasacchi-kiriyādi-uttarimanussadhammavasena ca anekavihite anaññasādhāraṇe bhage vani bhaji sevi. Evampi **bhage vanīti bhagavā**.

Yā tā sampattiyo loke, yā ca lokuttarā puthu;
Sabbā tā bhaji sambuddho, tasmāpi **bhagavā** matoti.

Kathaṃ **bhattavāti bhagavā**? Bhattā daḷhabhattikā assa bahū atthīti bhattavā. Tathāgato hi mahākaruṇāsabbaññutaññāṇādiaparimitanirupamapabhāvaguṇavisesasamaṅgibhāvato sabbasattuttamo, sabbānatthaparihārapubbaṅgamāya niravasesahitasukhavidhānatapparāya niratisayāya payogasampattiyā

sadevamanussāya pajāya accantūpakāritāya dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇa-asītianubyañjana-byāmappabhādianaññasādhāraṇa- visesapaṭimaṇḍita-rūpakāyatāya yathābhucca-guṇādhigatena ''itipi so bhagavā''tiādinayappavattena lokattayabyāpinā suvipulena suvisuddhena ca thutighosena samannāgatattā ukkaṃsapāramippattāsu appicchatāsantuṭṭhiādīsu suppatiṭṭhitabhāvato dasabalacatuvesārajjādiniratisayaguṇavisesa-samaṅgibhāvato ca rūpappamāṇo rūpappasanno, ghosappamāṇo ghosappasanno, lūkhappamāṇo lūkhappasanno, dhammappamāṇo dhammappasannoti evaṃ catuppamāṇike lokasannivāse sabbathāpi pasādāvahabhāvena samantapāsādikattā aparimāṇānaṃ sattānaṃ sadevamanussānaṃ ādarabahumānagāravāyatanatāya paramapemasambhattiṭṭhānaṃ. Ye tassa ovāde patiṭṭhitā aveccappasādena samannāgatā honti, kenaci asaṃhāriyā tesaṃ pasādabhatti samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā. Tathā hi te attano jīvitapariccāgepi tattha pasādaṃ na pariccajanti, tassa vā āṇaṃ daḷhabhattibhāvato. Tenevāha –

> ''Yo ve **kataññū** katavedi dhīro;
> Kalyāṇamitto daḷhabhatti ca hotī''ti. (jā. 2.17.78);

> ''Seyyathāpi, bhikkhave, mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati, evameva kho, bhikkhave, yaṃ mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ, taṃ mama sāvakā jīvitahetupi nātikkamantī''ti (a. ni. 8.20; udā. 45; cūḷava. 385) ca.

Evaṃ bhattavāti **bhagavā** niruttinayena ekassa ta-kārassa lopaṃ katvā itarassa ga-kāraṃ katvā.

> Guṇātisayayuttassa, yasmā lokahitesino;
> Sambhattā bahavo satthu, bhagavā tena vuccatīti.

Kathaṃ **bhage vamīti bhagavā**? Yasmā tathāgato bodhisattabhūtopi purimāsu jātīsu pāramiyo pūrento bhagasaṅkhātaṃ siriṃ issariyaṃ yasañca vami, uggiri, kheḷapiṇḍaṃ viya anapekkho chaḍḍayi; pacchimattabhāvepi hatthāgataṃ cakkavattisiriṃ devalokādhipaccasadisaṃ catudīpissariyaṃ cakkavattisampattisannissayaṃ sattaratanasamujjalaṃ yasañca tiṇāyapi amaññamāno nirapekkho pahāya abhinikkhamitvā sammāsambodhiṃ abhisambuddho, tasmā ime siriādike bhage vamīti **bhagavā**. Atha vā bhāni nāma nakkhattāni, tehi samaṃ gacchanti pavattantīti bhagā, sineruyugandharauttarakuruhimavantādibhājanalokavisesasannissayā sobhā kappaṭṭhiyabhāvato, tepi bhage vami tannivāsisattāvāsasamatikkamanato, tappaṭibaddhachandarāgapahānena pajahīti. Evampi bhage vamīti bhagavā.

> Cakkavattisiriṃ yasmā, yasaṃ issariyaṃ sukhaṃ;
> Pahāsi lokacittañca, sugato bhagavā tatoti.

Kathaṃ **bhāge vamīti bhagavā**? Bhāgā nāma sabhāgadhammakoṭṭhāsā, te khandhāyatanadhātādivasena, tatthāpi rūpavedanādivasena, pathaviyādiatītādivasena ca anekavidhā. Te bhagavā sabbaṃ papañcaṃ sabbaṃ yogaṃ **sabbaṃ** ganthaṃ sabbaṃ saṃyojanaṃ samucchinditvā amataṃ dhātuṃ samadhigacchanto vami uggiri, anapekkho chaḍḍayi na paccāgami. Tathā hesa ''sabbatthameva pathaviṃ āpaṃ tejaṃ vāyaṃ, cakkhuṃ sotaṃ ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ manaṃ, rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe dhamme, cakkhuviññāṇaṃ…pe… manoviññāṇaṃ, cakkhusamphassaṃ…pe… manosamphassaṃ, cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ…pe… manosamphassajaṃ vedanaṃ, cakkhusamphassajaṃ saññaṃ…pe… manosamphassajaṃ saññaṃ, cakkhusamphassajaṃ cetanaṃ…pe… manosamphassajaṃ cetanaṃ, rūpataṇhaṃ…pe… dhammataṇhaṃ, rūpavitakkaṃ…pe… dhammavitakkaṃ, rūpavicāraṃ…pe… dhammavicāra''ntiādinā anupadadhammavibhāgavasenapi sabbeva dhammakoṭṭhāse anavasesato vami uggiri, anapekkhapariccāgena chaḍḍayi. Vuttaṃ hetaṃ ''yaṃ taṃ, ānanda, cattaṃ vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ, taṃ tathāgato puna paccāgamissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī''ti (dī. ni. 2.183). Evampi bhāge vamīti **bhagavā**. Atha vā **bhāge vamī**ti sabbepi kusalākusale sāvajjānavajje hīnapaṇīte kaṇhasukkasappaṭibhāge dhamme ariyamaggañāṇamukhena

vami uggiri anapekkho pariccaji pajahi, paresañca tathattāya dhammaṃ desesi. Vuttampi cetaṃ ‘‘dhammāpi vo, bhikkhave, pahātabbā, pageva adhammā (ma. ni. 1.240), kullūpamaṃ vo, bhikkhave, dhammaṃ desessāmi nittharaṇatthāya, no gahaṇatthāyā’’tiādi (ma. ni. 1.240). Evampi bhāge vamīti bhagavā.

Khandhāyatanadhātādi-dhammabhāgāmahesinā;
Kaṇhasukkā yato vantā, tatopi bhagavā matoti.

Tena vuttaṃ –

‘‘Bhāgavā bhatavā bhāge, bhage ca vani bhattavā;
Bhage vami tathā bhāge, vamīti bhagavā jino’’ti.

Dhammasarīraṃ paccakkhaṃ karotīti ‘‘yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā’’ti (dī. ni. 2.216) vacanato dhammassa satthubhāvapariyāyo vijjatīti katvā vuttaṃ. **Vajirasaṅghātasamānakāyo** parehi abhejjasarīrattā. Na hi bhagavato rūpakāye kenaci sakkā antarāyo kātunti.

Desanāsampattiṃ niddisati vakkhamānassa sakalassa suttassa ‘‘eva’’nti nidassanato. **Sāvakasampattiṃ niddisati** paṭisambhidāppattena pañcasu ṭhānesu bhagavatā etadagge ṭhapitena mayā mahāsāvakena sutaṃ, tañca kho mayāva sutaṃ, na anussutikaṃ, na paramparābhatanti imassa atthassa dīpanato. **Kālasampattiṃ niddisati** bhagavā-saddasannidhāne payuttassa samaya-saddassa kālassa buddhuppādapaṭimaṇḍitabhāvadīpanato. Buddhuppādaparamā hi kālasampadā. Tenetaṃ vuccati –

‘‘Kappakasāye kaliyuge, buddhuppādo aho mahacchariyaṃ;
Hutāvahamajjhe jātaṃ, samuditamakarandamaravinda’’nti. (dī. ni. ṭī. 1.1; saṃ. ni. ṭī. 1.1.1; a. ni. ṭī. 1.1.1 rūpādivaggavaṇṇanā);

Bhagavāti desakasampattiṃ niddisati guṇavisiṭṭhasattuttamagarugāravādhivacanabhāvato.

Maṅgaladivaso sukhaṇo sunakkhattanti ajja maṅgaladivaso, tasmā sunakkhattaṃ, tatthāpi ayaṃ sukhaṇo. **Mā atikkamī**ti mā rattivibhāyanaṃ anudikkhantānaṃ ratti atikkamīti evaṃ sambandho veditabbo. Ukkāsu ṭhitāsu ṭhitāti **ukkaṭṭhā** (dī. ni. ṭī. 1.255; a. ni. ṭī. 2.4.36). Ukkāsu vijjotalantīsu ṭhitā patiṭṭhitāti mūlavibhūjādipakkhepena (pāṇini 3.2.5) saddasiddhi veditabbā. Niruttinayena vā ukkāsu ṭhitāsu ṭhitā āsīti **ukkaṭṭhā**. Apare pana bhaṇanti ‘‘bhūmibhāgasampattiyā manussasampattiyā upakaraṇasampattiyā ca sā nagarī ukkaṭṭhaguṇayogato ‘ukkaṭṭhā’ti nāmaṃ labhī’’ti.

Avisesenāti na visesena, vihārabhāvasāmaññenāti attho. **Iriyāpatha…pe… vihāresū**ti iriyāpathavihāro dibbavihāro brahmavihāro ariyavihāroti etesu catūsu vihāresu. **Samaṅgiparidīpana**nti samaṅgībhāvaparidīpanaṃ. **Eta**nti ‘‘viharatī’’ti etaṃ padaṃ. Tathā hi taṃ ‘‘idhekacco gihīhi saṃsaṭṭho viharati sahanandī sahasokī’’tiādīsu (saṃ. ni. 4.241) iriyāpathavihāre āgataṃ; ‘‘yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharatī’’tiādīsu (dha. sa. 160; vibha. 624) dibbavihāre; ‘‘so mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatī’’tiādīsu (dī. ni. 1.556; 3.308; ma. ni. 1.77; 2.309; 3.230) brahmavihāre; ‘‘so kho ahaṃ aggivessana tassāyeva kathāya pariyosāne tasmiṃ eva purimasmiṃ samādhinimitte ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi sannisādemi ekodiṃ karomi samādahāmi, yena sudaṃ niccakappaṃ viharāmī’’tiādīsu (ma. ni. 1.387) ariyavihāre.

Tattha iriyanaṃ vattanaṃ iriyā, kāyappayogo. Tassā pavattanupāyabhāvato ṭhānādi iriyāpatho. Ṭhānasamaṅgī vā hi kāyena kiñci kareyya gamanādīsu aññatarasamaṅgī vā. Atha vā iriyati pavattati etena attabhāvo, kāyakiccaṃ vāti iriyā, tassā pavattiyā upāyabhāvato pathoti iriyāpatho, ṭhānādi eva. So ca atthato gatinivattiādiākārena pavatto catusantatirūpapabandho eva. Viharaṇaṃ, viharati etenāti vā

vihāro, iriyāpatho eva vihāro **iriyāpathavihāro**. Divi bhavoti dibbo. Tattha bahulappavattiyā brahmapārisajjādidevaloke bhavoti attho. Tattha yo dibbānubhāvo, tadatthāya saṃvattatīti vā dibbo, abhiññābhinīhāravasena mahāgatikattā vā dibbo, dibbo ca so vihāro cāti **dibbavihāro,** catasso rūpāvacarasamāpattiyo. Āruppasamāpattiyopi ettheva saṅgahaṃ gacchanti. Brahmūnaṃ, brahmāno vā vihārā **brahmavihārā**, catasso appamaññāyo. Ariyānaṃ, ariyā vā vihārā **ariyavihārā,** cattāri sāmaññaphalāni. **So hi bhagavā ekaṃ iriyāpathabādhana**ntiādi yadipi bhagavā ekenapi iriyāpathena cirataraṃ kālaṃ attabhāvaṃ pavattetuṃ sakkoti, tathāpi ''upādinnakasarīrassa nāma ayaṃ sabhāvo''ti dassetuṃ vuttaṃ. Yasmā vā bhagavā yattha katthaci vasanto veneyyānaṃ dhammaṃ desento, nānāsamāpattīhi ca kālaṃ vītināmento vasatīti veneyyasattānaṃ attano ca vividhaṃ hitasukhaṃ harati upaneti uppādeti, tasmā vividhaṃ haratīti evamettha attho veditabbo.

Subhagattāti sirīkāmānavasena sobhanattā. Tenevāha **''sundarasirikattā sundarakāmattā cā''**ti. **Chaṇasamajjaussave**ti ettha **chaṇaṃ** nāma phaggunamāsādīsu uttaraphaggunādi-abhilakkhitadivasesu saparijanānaṃ manussānaṃ maṅgalakaraṇaṃ. **Samajjaṃ** nāma naṭasamajjādi. **Ussavo** nakkhattaṃ. Yattha gāmanigamavāsino tayo satta vā divase nakkhattaghosanaṃ katvā yathāvibhavaṃ alaṅkatapaṭiyattā bhoge paribhuñjantā nakkhattakīḷanaṃ kīḷanti. **Tesaṃ taṃ tatheva hotī**ti tesaṃ manussānaṃ taṃ patthanaṃ tannivāsidevatānubhāvena yebhuyyena tatheva hoti, patthanā samijjhatīti attho. **Bahujanakantatāyā**ti iminā ''sundarakāmattā''ti etasseva padassa pakārantarena atthaṃ vibhāveti. Tatrāyaṃ vacanattho – kamanīyaṭṭhena suṭṭhu bhajīyatīti **subhagaṃ,** subhā agā rukkhā etthāti vā **subhagaṃ,** sundarakittiyogato vā **''subhaga''**nti evampettha atthaṃ vaṇṇenti. Keci pana ''subhāgavane''ti paṭhanti, ''sundarabhūmibhāge vane''ti cassa atthaṃ vadanti. Subhagassa nāma yakkhassa vanaṃ tena pariggahitattāti ''subhagavana''nti aññe. Vananaṃ bhattītiatthe taṃ vananaṃ kāretīti etasmiṃ atthe vanayatīti padasiddhi veditabbā. Tenevāha **''attani sinehaṃ uppādetī''**ti. Yācanatthe **vanute iti vana**nti upacārakappanāvasena vana-saddo veditabbo.

Ujuvaṃsāti ujubhūtaviṭapā. **Mahāsālā**ti mahārukkhā. **Aññatarasmiṃ sālamūle**ti aññatarassa rukkhassa mūle. **Vanappatijeṭṭhakarukkho**ti vanappatibhūto jeṭṭhakarukkho. **Tameva jeṭṭhakabhāva**nti vanappatibhāvenāgataṃ seṭṭhabhāvaṃ padhānabhāvaṃ. Tena hi so ''sālarājā''ti vutto. Upagatānaṃ rañjanaṭṭhena rājā, aññasmimpi tādise rukkhe rājavohāraṃ dassetuṃ **''supatiṭṭhitassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **brāhmaṇa dhammikā**ti ālapanaṃ. Nippariyāyena sākhādimato saṅghātassa suppatiṭṭhitabhāvasādhane avayavavisese pavattamāno mūla-saddo. Yasmā taṃsadisesu tannissaye padese ca ruḷhīvasena pariyāyato pavattati, tasmā ''mūlāni uddhareyyā''ti ettha nippariyāyamūlaṃ adhippetanti ekena mūla-saddena visesetvā āha **''mūlamūle dissatī''**ti yathā ''dukkhadukkhaṃ (saṃ. ni. 4.327), rūparūpa''nti (visuddhi. 2.449) ca. **Asādhāraṇahetumhī**ti asādhāraṇakāraṇe. Lobhasahagatacittuppādānaṃ eva āveṇike nesaṃ suppatiṭṭhitabhāvasādhanato mūlaṭṭhena upakārake paccayadhamme dissatīti attho.

Tatthāti ''ekaṃ samayaṃ bhagavā ukkaṭṭhāyaṃ viharati subhagavane sālarājamūle''ti yaṃ vuttaṃ vākyaṃ, tatta. **Siyā**ti kassaci evaṃ parivitakko siyā, vakkhamānākārena kadāci codeyya vāti attho. **Atha tattha viharatī**ti yadi subhagavane sālarājamūle viharati. **Na vattabba**nti nānāṭhānabhūtattā ukkaṭṭhāsubhagavanānaṃ, ekaṃ samayanti ca vuttattāti adhippāyo. Idāni codako tameva attano adhippāyaṃ **''na hi sakkā''**tiādinā vivarati. Itaro sabbametaṃ aviparītaṃ atthaṃ ajānantena vuttanti dassento **''na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabba''**nti āha. Tattha **eta**nti ''ukkaṭṭhāyaṃ viharati subhagavane sālarājamūle''ti etaṃ vacanaṃ. Evanti ''yadi tāva bhagavā''tiādinā yaṃ taṃ bhavatā coditaṃ, taṃ atthato evaṃ na kho pana daṭṭhabbaṃ, na ubhayattha apubbaacarimaṃ vihāradassanatthanti attho.

Idāni attano yathādhippetaṃ aviparītaṃ atthaṃ, tassa ca paṭikacceva vuttabhāvaṃ, tena ca appaṭividdhattaṃ pakāsento **''nanu avocumha…pe… sālarājamūle''**ti āha. Evampi ''subhagavane sālarājamūle viharatī''cceva vattabbaṃ, na ''ukkaṭṭhāya''nti codanaṃ manasi katvā vuttaṃ **''gocaragāmanidassanattha''**ntiādi.

Avassaṃ cettha gocaragāmakittanaṃ kātabbaṃ. Tathā hi taṃ yathā subhagavanādikittanaṃ pabbajitānuggahakaraṇādianekappayojanaṃ, evaṃ gahaṭṭhānuggahakaraṇādividhappayojananti dassento **''ukkaṭṭhākittanenā''**tiādimāha. Tattha paccayaggahaṇena upasaṅkamanapayirupāsanānaṃ okāsadānena dhammadesanāya saraṇesu sīlesu ca patiṭṭhāpanena yathūpanissayaṃ uparivisesādhigamāvahanena ca **gahaṭṭhānaggahakaraṇaṃ,** uggahaparipucchānaṃ kammaṭṭhānānuyogassa ca anurūpavasanaṭṭhānapariggahenettha **pabbajitānuggahakaraṇaṃ** veditabbaṃ. **Karuṇāya upagamanaṃ,** na lābhādinimittaṃ, **paññāya apagamanaṃ,** na virodhādinimittanti upagamanāpagamanānaṃ nirupakkilesataṃ vibhāveti. **Dhammikasukhaṃ** nāma anavajjasukhaṃ. **Devānaṃ upakārabahulatā** janavivittatāya. Pacurajanavivittaṃ hi ṭhānaṃ devā upasaṅkamitabbaṃ maññanti. **Tadatthaparinipphādana**nti lokatthanipphādanaṃ, buddhakiccasampādananti attho. **Evamādinā**ti **ādi**-saddena ukkaṭṭhākittanato rūpakāyassa anuggaṇhanaṃ dasseti, subhagavanādikittanato dhammakāyassa. Tathā purimena parādhīnakiriyākaraṇaṃ, dutiyena attādhīnakiriyākaraṇaṃ. Purimena vā karuṇākiccaṃ, itarena paññākiccaṃ. Purimena cassa paramāya anukampāya samannāgamaṃ, pacchimena paramāya upekkhāya samannāgamaṃ dīpeti. Bhagavā hi sabbasatte paramāya anukampāya anukampati, na ca tattha sinehadosānupatito paramupekkhakabhāvato, upekkhako ca na ca parahitasukhakaraṇe apposukko mahākāruṇikabhāvato.

Tassa mahākāruṇikatāya lokanāthatā, upekkhakatāya attanāthatā. Tathā hesa bodhisattabhūto mahākaruṇāya sañcoditamānaso sakalalokahitāya ussukkamāpanno mahābhinīhārato paṭṭhāya tadatthanipphādanatthaṃ puññañāṇasambhāre sampādento aparimitaṃ kālaṃ anappakaṃ dukkhamanubhosi, upekkhakatāya sammā patitehi dukkhehi na vikampi. Tathā mahākāruṇikatāya saṃsārābhimukhatā, upekkhakatāya tato nibbindanā. Tathā upekkhakatāya nibbānābhimukhatā, mahākāruṇikatāya tadadhigamo. Tathā mahākāruṇikatāya paresaṃ abhiṃsāpanaṃ, upekkhakatāya sayaṃ parehi abhāyanaṃ. Mahākāruṇikatāya paraṃ rakkhato attano rakkhaṇaṃ, upekkhakatāya attānaṃ rakkhato paresaṃ rakkhaṇaṃ. Tenassa attahitāya paṭipannādīsu catutthapuggalabhāvo siddho hoti. Tathā mahākāruṇikatāya saccādhiṭṭhānassa cāgādhiṭṭhānassa ca pāripūri, upekkhakatāya upasamādhiṭṭhānassa paññādhiṭṭhānassa ca pāripūri. Evaṃ parisuddhāsayapayogassa mahākāruṇikatāya lokahitatthameva rajjasampadādibhavasampattiyā upagamanaṃ, upekkhakatāya tiṇāyapi amaññamānassa tato apagamanaṃ. Iti suvisuddhaupagamāpagamassa mahākāruṇikatāya lokahitatthameva dānavasena sampattīnaṃ pariccajanā, upekkhakatāya cassa phalassa attano apaccāsīsanā. Evaṃ samudāgamanato paṭṭhāya acchariyabbhutaguṇasamannāgatassa mahākāruṇikatāya paresaṃ hitasukhatthaṃ atidukkarakāritā, upekkhakatāya kāyampi analaṃkāritā.

Tathā mahākāruṇikatāya carimattabhāve jiṇṇāturamatadassanena sañjātasaṃvego, upekkhakatāya uḷāresu devabhogasadisesu bhogesu nirapekkho mahābhinikkhamanaṃ nikkhami. Tathā mahākāruṇikatāya ''kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno''tiādinā (dī. ni. 2.57; saṃ. ni. 2.4, 10) karuṇāmukheneva vipassanārambho, upekkhakatāya buddhabhūtassa satta sattāhāni vivekasukheneva vītināmanaṃ. Mahākāruṇikatāya dhammagambhīrataṃ paccavekkhitvā dhammadesanāya apposukkataṃ āpajjitvāpi mahābrahmuno ajjhesanāpadesena okāsakaraṇaṃ, upekkhakatāya pañcavaggiyādi veneyyānaṃ ananurūpasamudācārepi anaññathābhāvo. Mahākāruṇikatāya katthaci paṭighātābhāvenassa sabbattha amittasaññāya abhāvo, upekkhakatāya katthacipi anurodhābhāvena sabbattha sinehasanthavābhāvo. Mahākāruṇikatāya gāmādīnaṃ āsannaṭṭhāne vasantassapi upekkhakatāya araññaṭṭhāne eva viharaṇaṃ. Tena vuttaṃ ''purimena cassa paramāya annukampāya samannāgamaṃ, pacchimena paramāya upekkhāya samannāgamaṃ dīpetī''ti.

Tanti ''tatrā''ti padaṃ. **Desakālaparidīpana**nti ye desakālā idha viharaṇakiriyāvisesanabhāvena vuttā, tesaṃ paridīpananti dassento **''yaṃ samayaṃ…pe… dīpetī''**ti āha. Taṃ-saddo hi vuttassa atthassa paṭiniddeso, tasmā idha kālassa, desassa vā paṭiniddeso bhavituṃ arahati, na aññassa. Ayaṃ tāva tatra-saddassa paṭiniddesabhāve atthavibhāvanā. Yasmā pana īdisesu ṭhānesu tatra-saddo dhammadesanāvisiṭṭhaṃ desaṃ kālañca vibhāveti, tasmā vuttaṃ **''bhāsitabbayutte vā desakāle**

dīpetī''ti. Tena **tatrā**ti yattha bhagavā dhammadesanatthaṃ bhikkhū ālapi abhāsi, tādise dese, kāle vāti attho. **Na hī**tiādinā tamevatthaṃ samattheti. Nanu ca yattha ṭhito bhagavā ''akālo kho tāvā''tiādinā bāhiyassa dhammadesanaṃ paṭikkhipi, tattheva antaravīthiyaṃ ṭhito tassa dhammaṃ desetīti? Saccametaṃ, adesetabbakāle adesanāya idaṃ udāharaṇaṃ. Tenevāha **''akālo kho tāvā''**ti. Yaṃ pana tattha vuttaṃ ''antaragharaṃ paviṭṭhamhā''ti (udā. 10), tampi tassa akālabhāvasseva pariyāyena dassanatthaṃ vuttaṃ. Tassa hi tadā addhānaparissamena rūpakāye akammaññatā ahosi, balavapītivegena nāmakāye, tadubhayassa vūpasamaṃ āgamento papañcaparihāratthaṃ bhagavā ''akālo kho''ti pariyāyena paṭikkhipi. Adesetabbadese adesanāya pana udāharaṇaṃ ''atha kho bhagavā maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi (saṃ. ni. 2.154), vihārato nikkhamitvā vihārapacchāyāyaṃ paññatte āsane nisīdī''ti (dī. ni. 1.363) ca evamādikaṃ idha **ādi**-saddena saṅgahitaṃ.

''Atha kho so, bhikkhave, bālo idha pubbe rasādo idha pāpāni kammāni karitvā''tiādīsu (ma. ni. 3.251) **padapūraṇamatte kho-saddo,** ''dukkhaṃ kho agāravo viharati appatisso''tiādīsu (a. ni. 4.21) **avadhāraṇe,** ''kittāvatā nu kho, āvuso, satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ nānusikkhantī''tiādīsu (ma. ni. 1.31) **ādikālatthe**. Vākyārambheti attho. Tattha padapūraṇena vacanālaṅkāramattaṃ kataṃ hoti, ādikālatthena vākyassa upaññāsamattaṃ, avadhāratthena pana niyamadassanaṃ, tasmā āmantesi evāti āmantane niyamo dassito hotīti.

''Bhagavāti lokagarudīpana''nti kasmā vuttaṃ, nanu pubbepi bhagavā-saddassa attho vuttoti? Yadipi pubbe vutto, taṃ panassa yathāvutte ṭhāne viharaṇakiriyāya kattuvisesadassanatthaṃ kataṃ, na āmantanakiriyāya, idha pana āmantanakiriyāya, tasmā tadatthaṃ puna ''bhagavā''ti pāḷiyaṃ vuttanti tassatthaṃ dassetuṃ **''bhagavāti lokagarudīpana''**nti āha. **Kathāsavanayuttapuggalavacana**nti vakkhamānāya mūlapariyāyadesanāya savanayogyapuggalavacanaṃ. Catūsupi parisāsu bhikkhū eva edisānaṃ desanānaṃ visesena bhājanabhūtā, iti sātisayasāsanasampaṭiggāhakabhāvadassanatthaṃ idha bhikkhugahaṇanti dassetvā idāni saddatthaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādimāha.

Tattha **bhikkhakoti bhikkhū**ti bhikkhanadhammatāya bhikkhūti attho. **Bhikkhācariyaṃ ajjhupagato**ti buddhādīhipi ajjhupagataṃ bhikkhācariyaṃ uñchācariyaṃ ajjhupagatattā anuṭṭhitattā **bhikkhū**. Yo hi koci appaṃ vā mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajito, so kasigorakkhādīhi jīvikākappanaṃ hitvā liṅgasampaṭicchaneneva bhikkhācariyaṃ ajjhupagatattā **bhikkhu,** parapaṭibaddhajīvikattā vā vihāramajjhe kājabhattaṃ bhuñjamānopi bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti **bhikkhu,** piṇḍiyālopabhojanaṃ nissāya pabbajjāya ussāhajātattā vā bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti **bhikkhū**ti evampettha attho daṭṭhabbo. **Ādinā nayenā**ti ''bhinnapaṭadharoti bhikkhu, bhindati pāpake akusale dhammeti bhikkhu, bhinnattā pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ bhikkhū''tiādinā **vibhaṅge** (vibha. 510) āgatanayena. **Ñāpane**ti avabodhane, paṭivedaneti attho.

Bhikkhanasīlatātiādīsu **bhikkhanasīlatā** bhikkhanena ājīvanasīlatā, na kasivaṇijjādīhi ājīvanasīlatā. **Bhikkhanadhammatā** ''uddissa ariyā tiṭṭhantī''ti (paṭi. ma. 153; mi. pa. 4.5.9) evaṃ vuttabhikkhanasabhāvatā, na sambhāvanākohaññasabhāvatā. **Bhikkhane sādhukāritā** ''uttiṭṭhe nappamajjeyyā''ti (dha. pa. 168) vacanaṃ anussaritvā tattha appamajjanā. Atha vā **sīlaṃ** nāma pakatisabhāvo, idha pana tadadhiṭṭhānaṃ. **Dhammo**ti vataṃ. Apare pana **''sīlaṃ** nāma vatasamādānaṃ, **dhammo** nāma paveṇīāgataṃ cārittaṃ, **sādhukāritā**ti sakkaccakāritā ādarakiriyā''ti vaṇṇenti. **Hīnādhikajanasevita**nti ye bhikkhubhāve ṭhitāpi jātimadādivasena uddhatā unnaḷā. Ye ca gihibhāve paresu atthikabhāvampi anupagatatāya bhikkhācariyaṃ paramakāpaññataṃ maññanti, tesaṃ ubhayesampi yathākkamaṃ ''bhikkhavo''ti vacanena hīnajanehi daliddehi paramakāpaññataṃ pattehi parakulesu bhikkhācariyāya jīvikaṃ kappentehi sevitaṃ vuttiṃ pakāsento uddhatabhāvaniggahaṃ karoti, adhikajanehi uḷārabhogakhattiyakulādito pabbajitehi buddhādīhi ājīvavisodhanatthaṃ sevitaṃ vuttiṃ pakāsento dīnabhāvaniggahaṃ karotīti yojetabbaṃ. Yasmā ''bhikkhavo''ti vacanaṃ āmantanabhāvato abhimukhīkaraṇaṃ, pakaraṇato sāmatthiyato ca sussūsājananaṃ sakkaccasavanamanasikāraniyojanañca hoti. Tasmā tamatthaṃ dassento **''bhikkhavoti iminā''**tiādimāha.

Tattha **sādhukasavanamanasikāre**ti sādhukasavane sādhukamanasikāre ca. Kathaṃ pana pavattitā savanādayo sādhukaṃ pavattitā hontīti? ‘‘Addhā imāya sammāpaṭipattiyā sakalasāsanasampatti hatthagatā bhavissatī’’ti ādaragāravayogena, kathādīsu aparibhavanādinā ca. Vuttaṃ hi ‘‘pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato suṇanto saddhammaṃ bhabbo niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ. Katamehi pañcahi? Na kathaṃ paribhoti, na kathikaṃ paribhoti, na attānaṃ paribhoti, avikkhittacitto dhammaṃ suṇāti ekaggacitto, yoniso ca manasi karoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgato suṇanto saddhammaṃ bhabbo niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu dhammesu sammatta’’nti (a. ni. 5.151). Tenevāha **‘‘sādhukasavanamanasikārāyattā hi sāsanasampattī’’**ti. **Sāsanasampatti** nāma sīlādinipphatti.

Paṭhamaṃ uppannattā adhigamavasena. **Satthucariyānuvidhāyakattā** sīlādiguṇānuṭṭhānena. Tiṇṇaṃ yānānaṃ vasena anudhammapaṭipattisabbhāvato **sakalasāsanapaṭiggāhakattā. Santikattā**ti samīpabhāvato. **Santikāvacarattā**ti sabbakālaṃ sampayuttabhāvato. **Yathānusiṭṭha**nti anusāsanianurūpaṃ, anusāsaniṃ anavasesato paṭiggahetvāti attho. **Ekacce bhikkhūyeva sandhāyā**ti ye suttapariyosāne ‘‘te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandu’’nti vuttā pañcasatā brāhmaṇapabbajitā, te sandhāya.

Pubbe sabbaparisasādhāraṇattepi bhagavato dhammadesanāya ‘‘jeṭṭhaseṭṭhā’’tiādinā bhikkhūnaṃ eva āmantane kāraṇaṃ dassetvā idāni bhikkhū āmantetvāva dhammadesanāya payojanaṃ dassetuṃ **‘‘kimatthaṃ pana bhagavā’’**ti codanaṃ samuṭṭhāpesi. Tattha **aññaṃ cintentā**ti aññavihitā. **Vikkhittacittā**ti asamāhitacittā. **Dhammaṃ paccavekkhantā**ti tadā hiyyo tato paradivasesu vā sutadhammaṃ pati pati manasā avekkhantā. Bhikkhū āmantetvā dhamme desiyamāne ādito paṭṭhāya desanaṃ sallakkhetuṃ sakkontīti imamevatthaṃ byatirekamukhena dassetuṃ **‘‘te anāmantetvā’’**tiādi vuttaṃ.

Bhikkhavotīti ca sandhivasena i-kāralopo daṭṭhabbo ‘‘bhikkhavo itī’’ti. Ayaṃ hi iti-saddo hetu-parisamāpanādipadatthavipariyāya-pakārāvadhāraṇanidassanādianekatthappabhedo. Tathā hesa ‘‘ruppatīti kho, bhikkhave, tasmā ‘rūpa’nti vuccatī’’tiādīsu (saṃ. ni. 3.79) hetuatthe dissati; ‘‘tasmā tiha me, bhikkhave, dhammadāyādā bhavatha, mā āmisadāyādā, atthi me tumhesu anukampā ‘kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ, no āmisadāyādā’ti’’ādīsu parisamāpane; ‘‘iti vā, iti evarūpā naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato’’tiādīsu (dī. ni. 1.13) ādiatthe; ‘‘māgaṇṭhiyoti tassa brāhmaṇassa saṅkhā samaññā paññatti vohāro nāmaṃ nāmakammaṃ nāmadheyyaṃ nirutti byañjanamabhilāpo’’tiādīsu (mahāni. 73) padatthavipariyāye; ‘‘iti kho, bhikkhave, sappaṭibhayo bālo, appaṭibhayo paṇḍito, saupaddavo bālo, anupaddavo paṇḍito, saupasaggo bālo, anupasaggo paṇḍito’’tiādīsu (ma. ni. 3.124) pakāre; ‘‘atthi idappaccayā jarāmaraṇanti iti puṭṭhena satā, ānanda, atthītissa vacanīyaṃ, kiṃ paccayā jarāmaraṇanti iti ce vadeyya, jātipaccayā jarāmaraṇanti iccassa vacanīya’’ntiādīsu (dī. ni. 2.96) avadhāraṇe; ‘‘sabbamatthīti kho, kaccāna, ayameko anto, sabbaṃ natthīti kho, kaccāna, ayaṃ dutiyo anto’’tiādīsu (saṃ. ni. 2.15) nidassane. Idhāpi nidassaneva daṭṭhabbo. Bhikkhavoti hi āmantitākāro, tamesa iti-saddo nidasseti ‘‘bhikkhavoti āmantesī’’ti. Iminā nayena **‘‘bhaddante’’**tiādīsupi yathārahaṃ iti-saddassa attho veditabbo. Pubbe ‘‘bhagavā āmantesī’’ti vuttattā ‘‘bhagavato paccassosu’’nti idha ‘‘bhagavato’’ti sāmivacanaṃ āmantanameva sambandhīantaraṃ apekkhatīti iminā adhippāyena **‘‘bhagavato āmantanaṃ paṭiassosu’’**nti vuttaṃ. ‘‘Bhagavato’’ti pana idaṃ paṭissavasambandhanena sampadānavacanaṃ yathā ‘‘devadattassa paṭissuṇotī’’ti.

Yaṃ nidānaṃ bhāsitanti sambandho. Etthāha – kimatthaṃ pana dhammavinayasaṅgahe kariyamāne nidānavacanaṃ, nanu bhagavatā bhāsitavacanasseva saṅgaho kātabboti? Vuccate – desanāya ṭhitiasammosasaddheyyabhāvasampādanatthaṃ. Kāladesadesakanimittaparisāpadesehi upanibandhitvā ṭhapitā hi desanā ciraṭṭhitikā hoti asammosadhammā saddheyyā ca, desakālakattusotunimittehi upanibaddho viya vohāravinicchayo. Teneva ca āyasmatā mahākassapena ‘‘mūlapariyāyasuttaṃ āvuso, ānanda, kattha bhāsita’’ntiādinā desādipucchāsu katāsu tāsaṃ vissajjanaṃ karontena dhammabhaṇḍāgārikena ‘‘evaṃ me suta’’ntiādinā imassa suttassa nidānaṃ bhāsitaṃ. Apica

satthusampattipakāsanatthaṃ nidānavacanaṃ. Tathāgatassa hi bhagavato pubbaracanānumānāgamatakkābhāvato sammāsambuddhabhāvasiddhi. Na hi sammāsambuddhassa pubbaracanādīhi attho atthi sabbattha appaṭihatañāṇacāratāya ekappamāṇattā ca ñeyyadhammesu. Tathā ācariyamuṭṭhidhammamacchariyasāsanasāvakānurodhābhāvato khīṇāsavabhāvasiddhi. Na hi sabbaso khīṇāsavassa te sambhavantīti suvisuddhassa parānuggahappavatti. Evaṃ desakasaṃkilesabhūtānaṃ diṭṭhisīlasampadādūsakānaṃ avijjātaṇhānaṃ accantābhāvasaṃsūcakehi ñāṇasampadāpahānasampadābhibyañjakehi ca sambuddhavisuddhabhāvehi purimavesārajjadvayasiddhi, tato eva ca antarāyikaniyyānikadhammesu sammohābhāvasiddhito pacchimavesārajjadvayasiddhīti bhagavato catuvesārajjasamannāgamo attahitaparahitapaṭipatti ca nidānavacanena pakāsitā hoti tattha tattha sampattapariyāya ajjhāsayānurūpaṃ ṭhānuppattikapaṭibhānena dhammadesanādīpanato, idha pana pathavīādīsu vatthūsu puthujjanānaṃ paṭipattivibhāgavavatthāpakadesanādīpanatoti yojetabbaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘satthusampattipakāsanatthaṃ nidānavacana’’nti.

Tathā sāsanasampattipakāsanatthaṃ nidānavacanaṃ. Ñāṇakaruṇāpariggahitasabbakiriyassa hi bhagavato natthi niratthikā paṭipatti, attahitatthā vā. Tasmā paresaṃ eva atthāya pavattasabbakiriyassa sammāsambuddhassa sakalampi kāyavacīmanokammaṃ yathāpavattaṃ vuccamānaṃ diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthehi yathārahaṃ sattānaṃ anusāsanaṭṭhena sāsanaṃ, na kabyaracanā, tayidaṃ satthucaritaṃ kāladesadesakaparisāpadesehi saddhiṃ tattha tattha nidānavacanehi yathārahaṃ pakāsīyati, idha pana ‘‘pathaviyādīsu vatthūsū’’ti sabbaṃ purimasadisameva. Tena vuttaṃ ‘‘sāsanasampattipakāsanatthaṃ nidānavacana’’nti. Apica satthuno pamāṇabhāvappakāsanena sāsanassa pamāṇabhāvadassanatthaṃ nidānavacanaṃ, tañca desakappamāṇabhāvadassanaṃ heṭṭhā vuttanayānusārena ‘‘bhagavā’’ti ca iminā padena vibhāvitanti veditabbaṃ. ‘‘Bhagavā’’ti iminā tathāgatassa rāgadosamohādisabbakilesamaladuccaritādidosappahānadīpanena vacanena anaññasādhāraṇasuparisuddhañāṇakaruṇādiguṇavisesayogaparidīpanena tato eva sabbasattuttamabhāvadīpanena ayamattho sabbathā pakāsito hotīti idamettha nidānavacanappayojanassa mukhamattadassanaṃ.

Abbhantaranidānavaṇṇanā niṭṭhitā.

Suttanikkhepavaṇṇanā

Nikkhittassāti desitassa. Desanāpi hi desetabbassa sīlādiatthassa vineyyasantānesu nikkhipanato ‘‘nikkhepo’’ti vuccati. **Suttanikkhepaṃ vicāretvā vuccamānā pākaṭā hotī**ti sāmaññato bhagavato desanāsamuṭṭhānassa vibhāgaṃ dassetvā ‘‘etthāyaṃ desanā evaṃsamuṭṭhānā’’ti desanāya samuṭṭhāne dassite suttassa sammadeva nidānaparijānanena vaṇṇanāya suviññeyyattā vuttaṃ. Evañhi ‘‘assutavā bhikkhave puthujjano’’tiādinā, ‘‘yopi so, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo’’tiādinā (ma. ni. 1.8), ‘‘tathāgatopi kho, bhikkhave, arahaṃ sammāsambuddho’’tiādinā (ma. ni. 1.12) ca pavattadesanā anusandhidassanasukhatāya suviññeyyā hoti. Tattha yathā anekasataanekasahassabhedānipi suttantāni saṃkilesabhāgiyādipadhānanayavasena soḷasavidhataṃ nātivattanti, evaṃ attajjhāsayādisuttanikkhepavasena catubbidhabhāvanti āha **‘‘cattāro hi suttanikkhepā’’**ti.

Ettha ca yathā attajjhāsayassa aṭṭhuppattiyā ca parajjhāsayapucchāhi saddhiṃ saṃsaggabhedo sambhavati ‘‘attajjhāsayo ca parajjhāsayo ca, attajjhāsayo ca pucchāvasiko ca, aṭṭhuppattiko ca parajjhāsayo ca, aṭṭhuppattiko ca pucchāvasiko cā’’ti ajjhāsayapucchānusandhisabbhāvato, evaṃ yadipi aṭṭhuppattiyā attajjhāsayenapi saṃsaggabhedo sambhavati, attajjhāsayādīhi pana purato ṭhitehi aṭṭhuppattiyā saṃsaggo natthīti nayidha niravaseso vitthāranayo sambhavatīti ‘‘cattāro suttanikkhepā’’ti vuttaṃ, tadantogadhattā vā sambhavantānaṃ sesanikkhepānaṃ mūlanikkhepavasena cattārova dassitā. Tathādassanañcettha ayaṃ saṃsaggabhedo gahetabboti.

Tatrāyaṃ vacanattho – nikkhipīyatīti nikkhepo, suttaṃ eva nikkhepo **suttanikkhepo**. Atha vā nikkhipanaṃ nikkhepo, suttassa nikkhepo **suttanikkhepo,** suttadesanāti attho. Attano ajjhāsayo

attajjhāsayo, so assa atthi kāraṇabhūtoti **attajjhāsayo**. Attano ajjhāsayo etassāti vā **attajjhāsayo**. **Parajjhāsaye**pi eseva nayo. Pucchāya vaso pucchāvaso, so etassa atthīti **pucchāvasiko**. Suttadesanāvatthubhūtassa atthassa uppatti atthuppatti, atthuppattiyeva aṭṭhuppatti ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā. Sā etassa atthīti **aṭṭhuppattiko**. Atha vā nikkhipīyati suttaṃ etenāti **suttanikkhepo,** attajjhāsayādi eva. Etasmiṃ pana attavikappe attano ajjhāsayo **attajjhāsayo**. Paresaṃ ajjhāsayo **parajjhāsayo**. Pucchīyatīti pucchā, pucchitabbo attho. Pucchanavasena pavattaṃ dhammapaṭiggāhakānaṃ vacanaṃ pucchāvasikaṃ, tadeva nikkhepa-saddāpekkhāya pulliṅgavasena **''pucchāvasiko''**ti vuttaṃ. Tathā aṭṭhuppatti eva **aṭṭhuppattiko**ti evampettha attho veditabbo.

Apicettha paresaṃ indriyaparipākādikāraṇanirapekkhattā attajjhāsayassa visuṃ suttanikkhepabhāvo yutto kevalaṃ attano ajjhāsayeneva dhammatantiṭhapanatthaṃ pavattitadesanattā. Parajjhāsayapucchāvasikānaṃ pana paresaṃ ajjhāsayapucchānaṃ desanāpavattihetubhūtānaṃ uppattiyaṃ pavattitānaṃ kathamaṭṭhuppattiyaṃ anavarodho, pucchāvasikaaṭṭhuppattikānaṃ vā parajjhāsayānurodhena pavattikānaṃ kathaṃ parajjhāsaye anavarodhoti? Na codetabbametaṃ. Paresañhi abhinīhāraparipucchādivinimuttasseva suttadesanākāraṇuppādassa aṭṭhuppattibhāvena gahitattā parajjhāsayapucchāvasikānaṃ visuṃ gahaṇaṃ. Tathā hi **brahmajāla** (dī. ni. 1.1) **dhammadāyādasuttā**dīnaṃ (ma. ni. 1.29) vaṇṇāvaṇṇaāmisuppādādidesanānimittaṃ ''aṭṭhuppattī''ti vuccati. Paresaṃ pucchaṃ vinā ajjhāsayaṃ eva nimittaṃ katvā desito parajjhāsayo, pucchāvasena desito pucchāvasikoti pākaṭoyamatthoti.

Attano ajjhāsayeneva kathesi dhammatantiṭhapanatthanti daṭṭhabbaṃ. **Sammappadhānasuttantahārako**ti anupubbena nikkhittānaṃ saṃyuttake sammappadhānapaṭisaṃyuttānaṃ suttānaṃ āvaḷi. Tathā **iddhipādahārakā**dayo.

Vimuttiparipācanīyā dhammā saddhindriyādayo. **Ajjhāsaya**nti adhimuttiṃ. **Khanti**nti diṭṭhinijjhānakkhantiṃ. **Mana**nti cittaṃ. **Abhinihāra**nti paṇidhānaṃ. **Bujjhanabhāva**nti bujjhanasabhāvaṃ, paṭivijjhanākāraṃ vā.

Uppanne māne nikkhittanti sambandho. Itthiliṅgādīni **tīṇi liṅgāni**. Nāmādīni **cattāri padāni**. Paṭhamādayo **satta vibhattiyo**. **Muñcitvā na kiñci katheti** sabhāvaniruttiyā tatheva pavattanato. Gaṇṭhibhūtaṃ padaṃ. Yathā hi rukkhassa gaṇṭhiṭṭhānaṃ dubbinibbedhaṃ duttacchitañca hoti, evamevaṃ yaṃ padaṃ atthato vivarituṃ na sakkā, taṃ ''gaṇṭhipada''nti vuccati. **Anupahaccā**ti anuddharitvā.

Yena yena sambandhaṃ gacchati, tassa tassa anavasesataṃ dīpetīti iminā imassa sabba-saddassa sappadesataṃ dasseti. Sabba-saddo hi sabbasabbaṃ padesasabbaṃ āyatanasabbaṃ sakkāyasabbanti catūsu visayesu diṭṭhappayogo. Tathā hesa ''sabbe dhammā sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthamāgacchantī''tiādīsu (mahāni. 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.6) sabbasabbasmiṃ āgato. ''Sabbesaṃ vo, sāriputta, subhāsitaṃ pariyāyenā''tiādīsu (ma. ni. 1.345) padesasabbasmiṃ. ''Sabbaṃ vo, bhikkhave, desessāmi…pe… cakkhuñceva rūpā ca…pe… mano ceva dhammā cā''ti (saṃ. ni. 4.23) ettha āyatanasabbasmiṃ. ''Sabbaṃ sabbato sañjānātī''tiādīsu (ma. ni. 1.5) sakkāyasabbasmiṃ. Tattha sabbasabbasmiṃ āgato nippadeso, itaresu tīsupi āgato sappadeso, idha pana sakkāyasabbasmiṃ veditabbo. Tathā hi vakkhati ''sakkāyapariyāpannā pana tebhūmakadhammāva anavasesato veditabbā''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.1 suttanikkhepavaṇṇanā).

Saccesūti ariyasaccesu. **Ete caturo dhammā**ti idāni vuccamāne saccādike cattāro dhamme sandhāya vadati. Tattha **sacca**nti vacīsaccaṃ. **Ṭhitī**ti vīriyaṃ, ''dhitī''ti vā pāṭho, so evattho. **Cāgo**ti alobho. **Diṭṭhaṃ so ativattatī**ti yasmiṃ ete saccādayo dhammā upalabbhanti, so diṭṭhaṃ attano amittaṃ atikkamati, na tassa hatthataṃ gacchati, atha kho naṃ abhibhavati evāti attho. **Sabhāve vattati** asabhāvadhammassa kāraṇāsambhavato. Na hi nissabhāvā dhammā kenaci nibbattīyanti. **Attano lakkhaṇaṃ dhārentī**ti yadipi lakkhaṇavinimuttā dhammā nāma natthi, tathāpi yathā

diṭṭhitaṇhāparikappitākāramattā attasubhasukhasassatādayo, pakatiyādayo, dabbādayo, jīvādayo, kāyādayo lokavohāramattasiddhā gagaṇakusumādayova saccikaṭṭhaparamatthato na upalabbhanti, na evamete, ete pana saccikaṭṭhaparamatthabhūtā upalabbhanti, tato eva sattādivisesavirahato dhammamattā sabhāvavantoti dassanatthaṃ ''attano lakkhaṇaṃ dhārentī''ti vuttaṃ. Bhavati hi bhedābhāvepi sukhāvabodhanatthaṃ upacāramattasiddhena bhedena niddeso yathā ''silāputtakassa sarīra''nti. Dhārīyanti vā yathāsabhāvato avadhārīyanti ñāyantīti **dhammā,** kakkhaḷaphusanādayo.

Asādhāraṇahetumhīti asādhāraṇakāraṇe, sakkāyadhammesu tassa tassa āveṇikapaccayeti attho. Kiṃ pana tanti? Taṇhāmānadiṭṭhiyo, avijjādayopi vā. Yatheva hi pathavīādīsu maññanāvatthūsu uppajjamānā taṇhādayo maññanā tesaṃ pavattiyā mūlakāraṇaṃ, evaṃ avijjādayopi. Tathā hi ''assutavā puthujjano''tiādinā ''apariññātaṃ tassāti vadāmī''ti (ma. ni. 1.2) ''nandī dukkhassa mūla''nti (ma. ni. 1.13) ca anvayato, ''khayā rāgassa…pe… vītamohattā''ti byatirekato ca tesaṃ mūlakāraṇabhāvo vibhāvito.

Pariyāyeti desetabbamatthaṃ avagameti bodhayatīti **pariyāyo,** desanā. Pariyāyati attano phalaṃ pariggahetvā vattati tassa vā kāraṇabhāvaṃ gacchatīti **pariyāyo,** kāraṇaṃ. Pariyāyati aparāparaṃ parivattatīti **pariyāyo,** vāro. Evaṃ pariyāyasaddassa desanākāraṇavāresu pavatti veditabbā. Yathārutavasena aggahetvā niddhāretvā gahetabbatthaṃ **neyyatthaṃ. Tebhūmakā dhammāva anavasesato veditabbā** maññanāvatthubhūtānaṃ sabbesaṃ pathavīādidhammānaṃ adhippetattā.

Kāraṇadesananti kāraṇañāpanaṃ desanaṃ. **Taṃ attha**nti taṃ sabbadhammānaṃ mūlakāraṇasaṅkhātaṃ, kāraṇadesanāsaṅkhātaṃ vā atthaṃ. Tenevāha **''taṃ kāraṇaṃ taṃ desana''nti. Ekatthameta**nti etaṃ padadvayaṃ ekatthaṃ. Sādhu-saddo eva hi ka-kārena vaḍḍhetvā ''sādhuka''nti vutto. Teneva hi sādhusaddassa atthaṃ vadantena atthuddhāravasena sādhukasaddo udāhaṭo. **Dhammarucī**ti puññakāmo. **Paññāṇavā**ti paññavā. **Addubbho**ti adūsako, anupaghātakoti attho. **Idhāpī**ti imasmiṃ mūlapariyāyasuttepi. **Aya**nti sādhukasaddo. **Ettheva daḷhīkamme**ti sakkaccakiriyāyaṃ. **Āṇattiya**nti āṇāpane. ''Suṇātha sādhukaṃ manasi karothā''ti hi vutte sādhukasaddena savanamanasikārānaṃ sakkaccakiriyā viya tadāṇāpanampi vuttaṃ hoti. Āyācanatthatā viya cassa āṇāpanatthatā veditabbā.

Idānettha evaṃ yojanā veditabbāti sambandho. **Sotindriyavikkhepavāraṇaṃ** savane niyojanavasena kiriyantarapaṭisedhanabhāvato, sotaṃ odahathāti attho. **Manindriyavikkhepanivāraṇaṃ** aññacintāpaṭisedhanato. **Purima**nti ''suṇāthā''ti padaṃ. **Etthā**ti suṇātha, manasi karothā''ti padadvaye, etasmiṃ vā adhikāre. **Byañjanavipallāsaggāhavāraṇaṃ** sotadvāre vikkhepapaṭibāhakattā. Na hi yāthāvato suṇantassa saddato vipallāsaggāho hoti. **Atthavipallāsaggāhavāraṇaṃ** manindriyavikkhepapaṭibāhakattā. Na hi sakkaccaṃ dhammaṃ upadhārentassa atthato vipallāsaggāho hoti. **Dhammassavane niyojeti** suṇāthāti vidahanato. **Dhāraṇūpaparikkhāsū**ti upaparikkhaggahaṇena tulanatīraṇādike diṭṭhiyā ca suppaṭivedhaṃ saṅgaṇhāti.

Sabyañjanoti ettha yathādhippetamatthaṃ byañjayatīti byañjanaṃ, sabhāvanirutti. Saha byañjanenāti sabyañjano, byañjanasampannoti attho. Araṇīyato upagandhabbato anuṭṭhātabbato attho, catupārisuddhisīlādiko. Saha atthenāti **sāttho,** atthasampannoti attho. **Dhammagambhīro**tiādīsu **dhammo** nāma tanti. **Desanā** nāma tassā manasā vavatthāpitāya tantiyā desanā. **Attho** nāma tantiyā attho. **Paṭivedho** nāma tantiyā tantiatthassa ca yathābhūtāvabodho. Yasmā cete dhammadesanāatthapaṭivedhā sasādīhi viya mahāsamuddo mandabuddhīhi dukkhogāḷhā alabbhaneyyapatiṭṭhā ca, tasmā gambhīrā. Tena vuttaṃ **''yasmā ayaṃ dhammo…pe… sādhukaṃ manasi karothā''**ti. Ettha ca paṭivedhassa dukkarabhāvato dhammatthānaṃ desanāñāṇassa dukkarabhāvato desanāya dukkhogāhatā, paṭivedhassa pana uppādetuṃ asakkuṇeyyattā tabbisayañāṇuppattiyā ca dukkarabhāvato dukkhogāhatā veditabbā.

Desanaṃ nāma uddisanaṃ. Tassa niddisanaṃ bhāsananti idhādhippetanti āha **''vitthāratopi naṃ bhāsissāmīti vuttaṃ hotī''**ti. Paribyattaṃ kathanaṃ vā bhāsanaṃ. **Sāḷikāyiva nigghoso**ti sāḷikāya ālāpo viya madhuro kaṇṇasukho pemanīyo. **Paṭibhāna**nti saddo. **Udīrayī**ti uccārīyati, vuccati vā.

Evaṃ vutte ussāhajātāti evaṃ ''suṇātha sādhukaṃ manasi karotha bhāsissāmī''ti vutte na kira satthā saṅkhepeneva desessati, vitthārenapi bhāsissatīti sañjātussāhā haṭṭhatuṭṭhā hutvā. **Idhā**ti iminā vuccamānaadhikaraṇaṃ tassa puggalassa uppattiṭṭhānabhūtaṃ adhippetanti āha **''desāpadese nipāto''**ti. **Loka**nti okāsalokaṃ. **Idha tathāgato loke**ti hi jātikhettaṃ, tatthāpi ayaṃ cakkavāḷo adhippeto. **Samaṇo**ti sotāpanno. **Dutiyo samaṇo**ti sakadāgāmī. Vuttañhetaṃ ''katamo ca, bhikkhave, samaṇo? Idha, bhikkhave, bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hotī''ti (a. ni. 4.241) ''katamo ca, bhikkhave, dutiyo samaṇo? Idha, bhikkhave, bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hotī''ti ca (a. ni. 4.241). **Idheva tiṭṭhamānassā**ti imissā eva indasālaguhāyaṃ tiṭṭhamānassa.

2. **Assutavā**ti ettha (a. ni. ṭī. 1.1.51) **suta**nti sotadvārānusārena upadhāritaṃ, upadhāraṇaṃ vā, sutaṃ assatthīti sutavā. Vā-saddassa hi attho atthitāmattādivasena anekavidho. Tathā hi ''antavā ayaṃ loko parivaṭumo''tiādīsu (dī. ni. 1.54; paṭi. ma. 1.140) atthitāmattaṃ attho. ''Dhanavā bhogavā, lābhī annassā''ti ca ādīsu bahubhāvo. ''Rogavā hoti rogābhibhūto''tiādīsu kāyābādho. ''Kuṭṭhī kuṭṭhacīvarenā''tiādīsu nindā, ''issukī maccharī saṭho māyāvino keṭubhino''tiādīsu abhiṇhayogo. ''Daṇḍī chattī alambarī''tiādīsu (visuddhi. 1.142) saṃsaggo. ''Paṇḍito vāpi tena so''tiādīsu (dha. pa. 63) upamānaṃ, sadisabhāvoti attho. ''Taṃ vāpi dhīrā muniṃ vedayantī''tiādīsu (su. ni. 213) samuccayo. ''Ke vā ime kassa vā''tiādīsu (pārā. 296) saṃsayo. ''Ayaṃ vā imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sabbabālo sabbamūḷho''tiādīsu (dī. ni. 1.181) vibhāvano. ''Na vāyaṃ kumāro mattamaññāsī''tiādīsu (saṃ. ni. 2.154) padapūraṇaṃ. ''Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā''tiādīsu (ma. ni. 1.170) vikappo. ''Sakyaputtassa sirīmato (dī. ni. 3.277), sīlavato sīlasampattiyā kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchatī''ti (dī. ni. 2.150; 3.316; a. ni. 5.213; mahāva. 285) ca ādīsu pasaṃsā. ''Paññavā hoti udayatthagāminiyā paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammā dukkhakkhayagāminiyā''tiādīsu (dī. ni. 3.317, 355) atisayo. Idhāpi atisayo, pasaṃsā vā attho, tasmā yassa pasaṃsitaṃ, atisayena vā sutaṃ atthi, so sutavāti saṃkilesaviddhaṃsanasamatthaṃ pariyattidhammassavanaṃ, taṃ sutvā tathattāya paṭipatti ca ''sutavā''ti iminā saddena pakāsitā. Atha vā sotabbayuttaṃ sutvā kattabbanipphattivasena suṇīti sutavā, tappaṭikkhepena na sutavāti assutavā.

Ayañhi a-kāro ''ahetukā dhammā (dha. sa. 2.dukamātikā), abhikkhuko āvāso''tiādīsu (pāci. 1046, 1047) taṃsahayoganivattiyaṃ icchito. ''Apaccayā dhammā''ti (dha. sa. 7.dukamātikā) taṃsambandhībhāvanivattiyaṃ. Paccayuppannañhi paccayasambandhīti appaccayuppannattā ataṃsambandhitā ettha jotitā. ''Anidassanā dhammā''ti (dha. sa. 9.dukamātikā) taṃsabhāvanivattiyaṃ. Nidassanañhi daṭṭhabbatā. Atha vā passatīti nidassanaṃ, cakkhuviññāṇaṃ, taggahetabbabhāvanivattiyaṃ yathā ''anāsavā dhammā''ti (dha. sa. 15.dukamātikā), ''appaṭighā dhammā (dha. sa. 10.dukamātikā), anārammaṇā dhammā''ti (dha. sa. 55.dukamātikā) taṃkiccanivattiyaṃ, ''arūpino dhammā (dha. sa. 11.dukamātikā) acetasikā dhammā''ti (dha. sa. 57.dukamātikā) tabbhāvanivattiyaṃ. Tadaññathā hi ettha pakāsitā. ''Amanusso''ti tabbhāvamattanivattiyaṃ. Manussamattaṃ natthi, aññaṃ samānanti. Sadisatā hi ettha sūcitā. ''Assamaṇo samaṇapaṭiñño, anariyo''ti (a. ni. 3.13) ca taṃsambhāvanīyaguṇanivattiyaṃ. Garahā hi idha ñāyati. ''Kacci bhoto anāmayaṃ, anudarā kaññā''ti (jā. 2.20.129) tadanappabhāvanivattiyaṃ, ''anuppannā dhammā''ti (dha. sa. 17.tikamātikā) taṃsadisabhāvanivattiyaṃ. Atītānañhi uppannapubbattā uppādidhammānañca paccayekadesanipphattiyā āraddhuppādibhāvato kālavimuttassa ca vijjamānattā uppannānukūlatā pageva paccuppannānanti tabbidūratāva ettha viññāyati ''asekkhā dhammā''ti (dha. sa. 11.tikamātikā) tadapariyosānanivattiyaṃ. Tanniṭṭhānañhi ettha pakāsitanti. Evamanekesaṃ atthānaṃ jotako. Idha pana ''arūpino dhammā acetasikā dhammā''tiādīsu viya tabbhāvanivattiyaṃ daṭṭhabbo, aññattheti attho. Etenassa sutādiñāṇavirahataṃ dasseti. Tena vuttaṃ **''āgamādhigamābhāvā ñeyyo assutavā itī''**ti.

Idāni tassa atthaṃ vivaranto yasmā khandhadhātvādikosallenapi maññanāpaṭisedhanasamatthaṃ bāhusaccaṃ hoti. Yathāha ‘‘kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto hoti? Yato kho bhikkhu khandhakusalo hoti dhātu, āyatana, paṭiccasamuppādakusalo hoti, ettāvatā kho bhikkhu bahussuto hotī’’ti, tasmā **‘‘yassa hi khandhadhātuāyatanasaccapaccayākārasatipaṭṭhānādīsū**tiādi vuttaṃ. Tattha vācuggatakaraṇaṃ **uggaho**. Atthaparipucchanaṃ **paripucchā**. Kusalehi saha codanāpariharaṇavasena vinicchayakaraṇaṃ **vinicchayo**. Maggaphalanibbānāni **adhigamo**.

Bahūnaṃ (dha. sa. mūlaṭī. 1007) nānappakārānaṃ kilesasakkāyadiṭṭhīnaṃ avihatattā tā janenti, tāhi vā janitāti puthujjanā. Avighātameva vā jana-saddo vadati. **Puthu satthārānaṃ mukhamullokikā**ti ettha puthu janā satthupaṭiññā etesanti **puthujjanā**ti vacanattho. **Puthu sabbagatīhi avuṭṭhitā**ti ettha janetabbā, jāyanti vā ettha sattāti janā, nānāgatiyo, tā puthū etesanti **puthujjanā**. Ito pare jāyanti etehīti janā, abhisaṅkhārādayo, te etesaṃ puthū vijjantīti **puthujjanā**. Abhisaṅkharaṇādiattho eva vā jana-saddo daṭṭhabbo. **Oghā** kāmoghādayo. Rāgaggiādayo **santāpā**. Te eva, sabbepi vā kilesā **pariḷāhā**. **Puthu pañcasu kāmaguṇesu rattā**ti ettha jāyatīti jano, rāgo gedhoti evamādiko, puthu jano etesanti **puthujjanā**. Puthūsu vā janā jātā rattāti evaṃ rāgādiattho eva vā janasaddo daṭṭhabbo. **Rattā**ti vatthaṃ viya raṅgajātena cittassa vipariṇāmakarena chandarāgena rattā sārattā. **Giddhā**ti abhikaṅkhanasabhāvena abhijjhānena giddhā gedhaṃ āpannā. **Gadhitā**ti ganthitā viya dummocanīyabhāvena tattha paṭibaddhā. **Mucchitā**ti kilesavasena visaññībhūtā viya anaññakiccā mucchaṃ mohamāpannā. **Ajjhosannā**ti anaññasādhāraṇe viya katvā gilitvā pariniṭṭhapetvā ṭhitā. **Laggā**ti vaṅkadaṇḍake viya āsattā mahāpalipe vā yāva nāsikaggā palipannapuriso viya uddharituṃ asakkuṇeyyabhāvena nimuggā, **lagitā**ti makkaṭālepe ālaggabhāvena paccuḍḍito viya makkaṭo pañcannaṃ indriyānaṃ vasena ālaggitā. **Palibuddhā**ti baddhā, upaddutā vā. **Āvuṭā**ti āvunitā, **nivutā**ti nivāritā. **Ovutā**ti paliguṇṭhitā, pariyonaddhā vā. **Pihitā**ti pidahitā, **paṭicchannā**ti paṭicchāditā. **Paṭikujjitā**ti heṭṭhāmukhajātā. **Puthūnaṃ vā gaṇanapathamatītāna**ntiādinā puthu jano puthujjanoti dasseti.

‘‘Assutavā’’ti etena avijjandhatā vuttāti āha **‘‘andhaputhujjano vutto hotī’’**ti. **Ārakattā** (saṃ. ni. ṭī. 2.3.1) **kilesehi** maggena samucchinnattā. **Anaye**ti avaḍḍhiyaṃ, anattheti attho. **Anaye** vā anupāye. **Nairiyanato** avattanato. **Aye**ti vaḍḍhiyaṃ, atthe, upāye vā. **Araṇīyato**ti payirupāsitabbato. Niruttinayena padasiddhi veditabbā purimesu atthavikappesu. Pacchime pana saddasatthavasenapi. Yadipi ariya-saddo ‘‘ye hi vo ariyā parisuddhakāyakammantā’’tiādīsu (ma. ni. 1.35) visuddhāsayapayogesu puthujjanesupi vattati. Idha pana ariyamaggādhigamena sabbalokuttarabhāvena ca ariyabhāvo adhippetoti dassento āha **‘‘buddhā’’**tiādi. Tattha **‘‘paccekabuddhā tathāgatasāvakā ca sappurisā’’**ti idaṃ ariyā sappurisāti idha vuttapadānaṃ atthaṃ asaṅkarato dassetuṃ vuttaṃ. Yasmā pana nippariyāyato ariyasappurisabhāvā abhinnasabhāvā. Tasmā **‘‘sabbeva vā’’**tiādi vuttaṃ.

Ettāvatā hi buddhasāvako vutto. Tassa hi ekantena kalyāṇamitto icchitabbo paratoghosamantarena paṭhamamaggassa anuppajjanato. Visesato cassa bhagavāva **kalyāṇamitto** adhippeto. Vuttañhetaṃ ‘‘mamañhi, ānanda, kalyāṇamittaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā parimuccantī’’tiādi (saṃ. ni. 5.2). So eva ca aveccapasādādhigamena **daḷhabhatti** nāma. Vuttampi cetaṃ ‘‘yaṃ mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ, taṃ mama sāvakā jīvitahetupi nātikkamantī’’ti (udā. 45). **Kataññutādīhi paccekabuddhā buddhā**ti ettha kataṃ jānātīti **kataññū**. Kataṃ viditaṃ pākaṭaṃ karotīti **katavedī**. Anekesupi hi kappasatasahassesu kataṃ upakāraṃ jānanti paccekabuddhā pākaṭañca karonti satijananaāmisapaṭiggahaṇādinā, tathā saṃsāradukkhadukkhitassa sakkaccaṃ karonti kiccaṃ, yaṃ attanā kātuṃ sakkā. Sammāsambuddho pana kappānaṃ asaṅkhyeyyasahassesupi kataṃ upakāraṃ maggaphalānaṃ upanissayañca jānāti, pākaṭañca karoti, sīho viya ca evaṃ sabbattha sakkaccameva dhammadesanaṃ karonto buddhakiccaṃ karoti. Yāya paṭipattiyā diṭṭhā nāma honti, tassā appaṭipajjanabhāvo, tattha ca ādarābhāvo ariyānaṃ adassanasīlatā ca, na ca dassane sādhukāritā ca veditabbā. **Cakkhunā adassāvī**ti etta **cakkhu** nāma na maṃsacakkhu eva, atha kho dibbacakkhupīti āha **‘‘dibbacakkhunā vā’’**ti. **Ariyabhāvo**ti yehi yogato ‘‘ariyā’’ti vuccanti. Te maggaphaladhammā daṭṭhabbā.

Tatrāti ñāṇadassanasseva dassanabhāve. **Vatthū**ti adhippetatthañāpanakāraṇaṃ. **Evaṃ vuttepī**ti evaṃ aññāpadesena attūpanāyikaṃ katvā vuttepi. **Dhamma**nti lokuttaradhammaṃ, catusaccadhammaṃ vā. **Ariyakaradhammā** aniccānupassanādayo vipassiyamānā aniccādayo, cattāri vā ariyasaccāni.

Avinītoti na vinīto, adhisīlasikkhādivasena na sikkhito. Yesaṃ saṃvaravinayādīnaṃ abhāvena ayaṃ avinītoti vuccati, te tāva dassetuṃ **''duvidho vinayo nāmā''**tiādimāha. Tattha **sīlasaṃvaro**ti pātimokkhasaṃvaro veditabbo, so ca atthato kāyikavācasiko avītikkamo. **Satisaṃvaro**ti indriyarakkhā, sā ca tathāpavattā sati eva. **Ñāṇasaṃvaro**ti ''sotānaṃ saṃvaraṃ brūmī''ti (su. ni. 1040) vatvā ''paññāyete pidhīyare''ti vacanato sotasaṅkhātānaṃ taṇhādiṭṭhiduccaritaavijjāavasiṭṭhakilesānaṃ saṃvaro pidahanaṃ samucchedañāṇanti veditabbaṃ. **Khantisaṃvaro**ti adhivāsanā, sā ca tathāpavattā khandhā, adoso vā. Paññāti eke, taṃ aṭṭhakathāya virujjhati. **Vīriyasaṃvaro** kāmavitakkādīnaṃ vinodanavasena pavattaṃ vīriyameva. Tena tena guṇaṅgena tassa tassa aguṇaṅgassa pahānaṃ **tadaṅgapahānaṃ**. Vikkhambhanena pahānaṃ **vikkhambhanapahānaṃ**. Sesapadatthayepi eseva nayo.

Iminā pātimokkhasaṃvarenātiādi sīlasaṃvarādīnaṃ vivaraṇaṃ. Tattha **samupeto**ti ettha **iti**-saddo ādisattho. Tena ''sahagato samupagato''tiādinā **vibhaṅge** (vibha. 511) āgataṃ saṃvaravibhaṅgaṃ dasseti. Esa nayo sesesupi. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ anantarasutte āvi bhavissati.

Kāyaduccaritādīnanti dussīlyasaṅkhātānaṃ kāyavacīduccaritādīnaṃ muṭṭhassaccasaṅkhātassa pamādassa abhijjhādīnaṃ vā akkhantiaññāṇakosajjānañca. **Saṃvaraṇato**ti pidahanato thakanato. **Vinayanato**ti kāyavācācittānaṃ virūpappavattiyā vinayanato apanayanato, kāyaduccaritādīnaṃ vā **vinayanato,** kāyādīnaṃ vā jimhappavattiṃ vicchinditvā ujukaṃ nayanatoti attho. Paccayasamavāye uppajjanārahānaṃ kāyaduccaritādīnaṃ tathā tathā anuppādanameva **saṃvaraṇaṃ vinayanañca** veditabbaṃ.

Yaṃ pahānanti sambandho. **''Nāmarūpaparicchedādīsu vipassanāñāṇesū''**ti kasmā vuttaṃ, nanu nāmarūpaparicchedapaccayapariggahakaṅkhāvitaraṇāni na vipassanāñāṇāni sammasanākārena appavattanato? Saccametaṃ. Vipassanāñāṇassa pana adhiṭṭhānabhāvato evaṃ vuttaṃ. ''Nāmarūpamattamidaṃ, natthi ettha attā vā attaniyaṃ vā''ti evaṃ pavattañāṇaṃ **nāmarūpavavatthānaṃ**. Sati vijjamāne khandhapañcakasaṅkhāte kāye, sayaṃ vā satī tasmiṃ kāye diṭṭhīti **sakkāyadiṭṭhi**. ''Rūpaṃ attato samanupassatī''ti (saṃ. ni. 3.81; 4.345) evaṃ pavattā micchādiṭṭhi. Tasseva rūpārūpassa kammāvijjādipaccayapariggaṇhanañāṇaṃ **paccayapariggaho**. ''Natthi hetu natthi paccayo sattānaṃ saṃkilesāyā''ti (dī. ni. 1.168) ādinayappavattā **ahetukadiṭṭhi**. ''Issarapurisapajāpatipakatiaṇukālādīhi loko pavattati nivattati cā''ti pavattā **visamahetudiṭṭhi**. **Tassevā**ti paccayapariggahasseva. **Kaṅkhāvitaraṇenā**ti yathā etarahi nāmarūpassa kammādipaccayato uppatti, evaṃ atītānāgatesupīti tīsupi kālesu vicikicchāpanayanañāṇena. **Kathaṃkathībhāvassā**ti ''ahosiṃ nu kho ahamatītamaddhāna''nti (ma. ni. 1.18; saṃ. ni. 2.20) ādinayappavattāya saṃsayappavattiyā. **Kalāpasammasanenā**ti ''yaṃ kiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppanna''ntiādinā (ma. ni. 1.361; 2.113; 3.86, 89) khandhapañcakaṃ ekādasasu okāsesu pakkhipitvā sammasanavasena pavattena nayavipassanāñāṇena. **Ahaṃ mamāti gāhassā**ti attattaniyagahaṇassa. **Maggāmaggavavatthānenā**ti maggāmaggañāṇavisuddhiyā. **Amagge maggasaññāyā**ti obhāsādike amagge ''maggo''ti uppannasaññāya.

Yasmā sammadeva saṅkhārānaṃ udayaṃ passanto ''evameva saṅkhārā anurūpakāraṇato uppajjanti, na pana ucchijjantī''ti gaṇhāti, tasmā vuttaṃ **''udayadassanena ucchedadiṭṭhiyā''**ti. Yasmā pana saṅkhārānaṃ vayaṃ passanto ''yadipime saṅkhārā avicchinnā vattanti, uppannuppannā pana appaṭisandhikā nirujjhante vā''ti passati, tassevaṃ passato kuto sassataggāho, tasmā vuttaṃ **''vayadassanena sassatadiṭṭhiyā''**ti. **Bhayadassanenā**ti bhayatupaṭṭhānañāṇena. **Sabhaye**ti sabbabhayānaṃ ākarabhāvato sakaladukkhavūpasamasaṅkhātassa paramassāsassa paṭipakkhabhāvato ca sabhaye khandhapañcake. **Abhayasaññāyā**ti ''abhayaṃ khema''nti uppannasaññāya. **Assādasaññā** nāma pañcupādānakkhandhesu assādavasena pavattasaññā, yā ''ālayābhiniveso''tipi vuccati.

Abhiratisaññā tattheva abhirativasena pavattasaññā, yā ''nandī''tipi vuccati. **Amuccitukamyatā** ādānaṃ. **Anupekkhā** saṅkhārehi anibbindanaṃ, sālayatāti attho. **Dhammaṭṭhitiyaṃ** paṭiccasamuppāde **paṭilomabhāvo** sassatucchedaggāho, paccayākārapaṭicchādakamoho vā, **nibbāne paṭilomabhāvo** saṅkhāresu rati, nibbānapaṭicchādakamoho vā. **Saṅkhāranimittaggāho**ti yādisassa kilesassa appahīnattā vipassanā saṅkhāranimittaṃ na muñcati, so kileso, yo ''saṃyogābhiniveso''tipi vuccati. Saṅkhāranimittaggahaṇassa atikkamanameva vā **pahānaṃ**.

Pavatti **eva pavattibhāvo,** pariyuṭṭhānanti attho. **Nīvaraṇādidhammāna**nti ettha **ādi**-saddena nīvaraṇapakkhiyā kilesā vitakkavicārādayo ca gayhanti.

Catunnaṃ ariyamaggānaṃ bhāvitattā accantaṃ appavattibhāvena yaṃ pahānanti sambandho. Kena pahānanti? Ariyamaggehevāti viññāyamānoyamattho tesaṃ bhāvitattā appavattivacanato. **Samudayapakkhikassā**ti ettha cattāropi maggā catusaccābhisamayāti katvā tehi pahātabbena tena tena samudayena saha pahātabbattā samudayasabhāgattā, saccavibhaṅge ca sabbakilesānaṃ samudayabhāvassa vuttattā ''samudayapakkhikā''ti diṭṭhiādayo vuccanti. **Paṭippassaddhattaṃ** vupasantatā. **Saṅkhatanissaṭatā** saṅkhārasabhāvābhāvo. **Pahīnasabbasaṅkhata**nti virahitasabbasaṅkhataṃ, visaṅkhāranti attho. Pahānañca taṃ vinayo cāti **pahānavinayo** purimena atthena, dutiyena pana pahīyatīti pahānaṃ, tassa vinayoti yojetabbaṃ.

Bhinnasaṃvarattāti naṭṭhasaṃvarattā, saṃvarābhāvatoti attho. Tena asamādinnasaṃvaropi saṅgahito hoti. Samādānena hi sampādetabbo saṃvaro tadabhāve na hotīti. Evañhi loke vattāro honti ''mahā vata no bhogo, so naṭṭho tathā akatattā''ti. **Ariye**ti ariyo. Paccattavacanañhetaṃ. **Esese**ti eso so eva, atthato anaññoti attho. **Tajjāte**ti atthato taṃsabhāvo, sappuriso ariyasabhāvo, ariyo ca sappurisasabhāvoti attho.

Taṃ atthanti ''sabbadhammamūlapariyāya''nti evaṃ vuttamatthaṃ. Kasmā panettha puggalādhiṭṭhānā desanā katāti? Yadettha vattabbaṃ, taṃ ''yasmā puthujjano apariññātavatthuko''tiādinā (ma. ni. aṭṭha. 1.2) sayameva vakkhati. Dhammo adhiṭṭhānaṃ etissāti **dhammādhiṭṭhānā,** sabhāvadhamme nissāya pavattitadesanā. Dhammavaseneva pavattā paṭhamā, puggalavasena uṭṭhahitvā puggalavaseneva gatā tatiyā, itarā dhammapuggalānaṃ vomissakavasena. Kasmā pana bhagavā evaṃ vibhāgena dhammaṃ desetīti? Veneyyajjhāsayena desanāvilāsena ca. Ye hi veneyyā dhammādhiṭṭhānāya dhammadesanāya sukhena atthaṃ paṭivijjhanti, tesaṃ tathā dhammaṃ deseti. Esa nayo sabbattha. Yassā ca dhammadhātuyā suppaṭividdhattā desanāvilāsappatto hoti, sāyaṃ suppaṭividdhā, tasmā desanāvilāsappatto dhammissaro dhammarājā yathā yathā icchati, tathā tathā dhammaṃ desetīti evaṃ iminā veneyyajjhāsayena desanāvilāsena ca evaṃ vibhāgena dhammaṃ desetīti veditabbo.

Chadhāturoti pathavidhātu āpo-tejo-vāyo-ākāsadhātu viññāṇadhātūti imesaṃ channaṃ dhātūnaṃ vasena chadhāturo. ''Cakkhunā rūpaṃ disvā somanassaṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicaratī''tiādinā (dī. ni. 3.324) vuttānaṃ channaṃ somanassūpavicārānaṃ, channaṃ domanassaupekkhūpavicārānañca vasena **aṭṭhārasamanopavicāro**. Saccādhiṭṭhānādivasena **caturādhiṭṭhāno**. Paññācakkhunā diṭṭhadhammikassa samparāyikassa ca atthassa adassanato **andho,** diṭṭhadhammikasseva dassanato **ekacakkhu,** dvinnampi dassanato **dvicakkhu,** veditabbo.

Svāyaṃ niddisīti sambandho. **Svāya**nti ca so ayaṃ, yathāvuttadesanāvibhāgakusalo bhagavāti attho. **Apariññātavatthuko**ti tīhi pariññāhi apariññātakkhandho. Khandhā hi pariññātavatthu. **Apariññāmūlikā**ti parijānanābhāvanimittā tasmiṃ sati bhāvato. Pariññānañhi avijjādayo kilesā paṭipakkhā tammūlikā ca sabbamaññanāti. **Ariyānaṃ adassāvī**ti ettha iti-saddo ādiattho. Tena ''ariyadhammassa akovido''tiādikaṃ puthujanassa visesanabhāvena pavattaṃ pāḷisesaṃ gaṇhāti puthujjananiddesabhāvato. Tenāha **''evaṃ puthujjanaṃ niddisī''**ti.

Suttanikkhepavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pathavīvāravaṇṇanā

Tassāti puthujjanassa. Vasati ettha ārammaṇakaraṇavasenāti ārammaṇampi **vatthū**ti vuccati pavattiṭṭhānabhāvatoti āha **''pathavīādīsu vatthūsū''**ti. Sakkāyadhammānampi ārammaṇādinā satipi maññanāhetubhāve maññanāhetukatteneva tesaṃ nibbattitoti vuttaṃ **''sabbasakkāyadhammajanitaṃ maññana''**nti. Ettha ca pathavīdhātu sesadhātūnaṃ sasambhārāsambhārabhāvā satipi pamāṇato samabhāve sāmatthiyato adhikānadhikabhāvena veditabbā. Sambhārantīti **sambhārā,** parivārā. Taṃtaṃkalāpehi lakkhaṇapathaviyā sesadhammā yathārahaṃ paccayabhāvena parivārabhāvena ca pavattanti. Tenāha **''sā hi vaṇṇādīhi sambhārehi saddhiṃ pathavīti sasambhārapathavī''**ti. **Pathavito**ti ettha puthulaṭṭhena puthuvī, puthuvī eva pathavī. Sā hi satipi paricchinnavuttiyaṃ sabbesaṃ sakalāpabhāvānaṃ ādhārabhāvena pavattamānā puthulā patthaṭā vitthiṇṇāti vattabbataṃ arahati, na pana taṃ anupavisitvā pavattamānā āpādayo. Sasambhārapathaviyā pana puthulabhāve vattabbameva natthi. Ārammaṇapathaviyaṃ vaḍḍhanapharaṇaṭṭhehi puthulaṭṭho, itarasmiṃ ruḷhiyāva daṭṭhabbo. **Ārammaṇapathavī**ti jhānassa ārammaṇabhūtaṃ pathavīsaṅkhātaṃ paṭibhāganimittaṃ. Tenāha **''nimittapathavītipi vuccatī''**ti. **Āgamanavasenā**ti pathavīkasiṇabhāvanāgamanavasena. Tathā hi vuttaṃ ''āpo ca devā pathavī, tejo vāyo tadāgamu''nti (dī. ni. 2.340).

Sabbāpīti catubbidhā pathavīpi. Anussavādimattaladdhā maññanā vatthu hotiyeva. Tathā hi ''kakkhaḷaṃ kharigata''ntiādinā (vibha. 173) lakkhaṇapathavīpi uddharīyati. Yaṃ paneke vadanti ''lakkhaṇe diṭṭhe maññanā natthi, sañjānātīti vuttasaññā ca diṭṭhiggāhassa mūlabhūtā piṇḍaggāhitā, sā lakkhaṇe nakkhamati, tasmā lakkhaṇapathavī na gahetabbā''ti, tadayuttaṃ lakkhaṇapaṭivedhassa idha anadhippetattā. Tenāha **''lokavohāraṃ gahetvā''**ti. Na ca sabbasaññā piṇḍaggāhikā, nāpi diṭṭhiggāhasseva mūlabhūtā, tasmā lakkhaṇapathaviyāpi kāyadvārānusārena aññathā ca upaṭṭhitāya maññanā pavattateva. Teneva ca ''anussavādimattaladdhā''ti vuttaṃ. **Pathavito**ti paccate nissakkavacananti dassento **''pathavīti sañjānātī''**ti āha. Yasmā catubbidhampi pathaviṃ ''pathavī''ti sañjānanto tena tena nayena pathavīkoṭṭhāseneva sañjānātīti vuccati, na āpādikoṭṭhāsena, tasmā vuttaṃ **''pathavibhāgena sañjānātī''**ti. **Lokavohāraṃ gahetvā**ti lokasamaññaṃ avijahitvā. Etena lakkhaṇapathaviyampi vohāramukhenevassā pavattīti dasseti.

Yadi lokavohārena tattha pavatti, ko ettha doso, nanu ariyāpi ''ayañhi bhante mahāpathavī''tiādinā lokavohārena pavattantīti? Na ettha vohāramatte avaṭṭhānaṃ adhippetaṃ, atha kho vohāramukhena micchābhinivesoti dassento **''saññāvipallāsena sañjānātī''**ti āha. Tassattho – ayonisomanasikārasambhūtāya ''subha''ntiādinayappavattāya viparītasaññāya sañjānātīti. Etena dubbalā taṇhāmānadiṭṭhimaññanā dassitāti daṭṭhabbaṃ. Yadi evaṃ kasmā saññā gahitāti? Pākaṭabhāvato. Yathā nāma aggimhi mathiyamāne yadā dhūmo upalabbhati, kiñcāpi tadā vijjateva pāvako avinābhāvato, pākaṭabhāvato pana dhūmo jātoti vuccati, na aggi jātoti, evaṃsampadamidaṃ daṭṭhabbaṃ. Yadipi tattha maññanākiccaṃ atthi, na pana vibhūtaṃ apākaṭabhāvato saññākiccameva vibhūtaṃ, taṃ pana maññanānukūlaṃ maññanāsahitaṃ cāti āha **''saññāvipallāsena sañjānātī''**ti. Evaṃ pathavībhāgaṃ amuñcantoyeva vā sañjānātīti sambandho. Yo hi vuttappabhedāya pathaviyā pathavibhāgaṃ amuñcantoyeva avijahantoyeva sīsapiṇḍe suvaṇṇasaññī viya anattādisabhāvaṃyeva taṃ attādivasena sañjānāti, tassa vasena vuttaṃ ''pathavī''tiādi. **Na vattabbaṃ** puthujjanaggāhassa yuttimaggananivāraṇatoti dassento āha **''ummattako viya…pe… gaṇhātī''**ti. **Ariyānaṃ adassāvitādibheda**nti ariyānaṃ adassāvitādivisesaṃ vadantena bhagavatāva ettha yathāvuttasañjānane kāraṇaṃ vuttanti yojanā.

Evanti ''pathavibhāgena sañjānātī''tiādinā vuttappakārena. **Sañjānitvā**ti pubbakālakiriyāniddesoti āha **''aparabhāge…pe… gaṇhātī''**ti. **Papañcasaṅkhā**ti papañcakoṭṭhāsā. Papañcanti sattā saṃsāre cirāyanti etehīti **papañcā,** maññanti ''etaṃ mamā''tiādinā parikappenti etāhīti **maññanā**ti dvīhipi pariyāyehi taṇhādayova vuttāti āha **''taṇhāmānadiṭṭhipapañcehi idha maññanānāmena vuttehī''**ti.

Ajaññassa jaññato, aseyyādikassa seyyādito gahaṇato diṭṭhimaññanā viya taṇhāmānamaññanāpi aññathā gāho evāti āha **''aññathā gaṇhātī''**ti. Ārammaṇābhiniropanādinā bhinnasabhāvānampi vitakkādīnaṃ sādhāraṇo upanijjhāyanasabhāvo viya anugijjhanuṇṇatiparāmasanasabhāvānampi taṇhādīnaṃ sādhāraṇena ārammaṇaparikappanākārena pavatti **maññanā**ti daṭṭhabbaṃ. Tenāha **''tīhi maññanāhi maññatī''**tiādi. **Assā**ti puthujjanassa, udayabbayānupassanādīsu viya sukhumanayenapi maññanāpavatti atthīti vibhāvanasukhatāya thūlaṃyeva taṃ dassetukāmo **''oḷārikanayenā''**tiāha. Oḷārike hi vibhāge dassite sukhumavibhāvanā sukarāti dassetuṃ ayamatthayojanā vuccatīti sambandho. **Ajjhattikā**ti indriyabaddhā sattasantānapariyāpannā niyakajjhattā **vuttā** vibhaṅge paṭisambhidāmagge ca.

Vibhaṅgeti dhātuvibhaṅge (vibha. 173). **Bāhirā**ti anindriyabaddhā saṅkhārasantānapariyāpannā. **Kakkhaḷa**nti thaddhaṃ. **Kharigata**nti pharusaṃ. Kakkhaḷabhāvo **kakkhaḷattaṃ**. **Kakkhaḷabhāvo**ti kakkhaḷasabhāvo. **Bahiddhā**ti indriyabaddhato bahiddhābhūtaṃ. **Anupādinna**nti na upādinnaṃ. **Ayo**ti kāḷalohaṃ. **Loha**nti jātilohaṃ vijātilohaṃ kittimalohaṃ pisācalohanti catubbidhaṃ. Tattha ayo sajjhu suvaṇṇaṃ tipu sīsaṃ tambalohaṃ vekantakalohanti imāni satta **jātilohāni** nāma. Nāganāsikālohaṃ **vijātilohaṃ** nāma. Kaṃsalohaṃ vaṭṭalohaṃ ārakuṭanti tīṇi **kittimalohāni** nāma. Morakkhakaṃ puthukaṃ malinakaṃ capalakaṃ salakaṃ āṭalaṃ bhattakaṃ dusilohanti aṭṭha **pisācalohāni** nāma. Tesu **vekantakalohaṃ** nāma sabbalohacchedanasamatthā ekā lohajāti. Tathā hi taṃ vikantati chindatīti vikantakanti vuccati. Vikantakameva vekantakaṃ. **Nāganāsikālohaṃ** lohasadisaṃ lohavijāti haliddādivijāti viya. Tathā hi taṃ lohākāraṃ lohamalaṃ viya ghanasaṃhataṃ hutvā tiṭṭhati, tāpetvā tāḷitaṃ pana bhinnaṃ bhinnaṃ hutvā visarati mudu maṭṭhaṃ kammaniyaṃ vā na hoti. Tiputambe missetvā kataṃ **kaṃsalohaṃ**. Sīsatambe missetvā kataṃ **vaṭṭalohaṃ**. Jasatambe missetvā kataṃ **ārakuṭaṃ**. Teneva taṃ karaṇena nibbattattā **kittimaloha**nti vuccati. Yaṃ pana kevalaṃ rasakadhātu viniggataṃ, taṃ ''pittala''ntipi vadanti. Taṃ idha nādhippetaṃ, yathāvuttaṃ missakameva katvā yojitaṃ **kittima**nti vuttaṃ. **Morakkhakā**dīni evaṃnāmānevetāni. Tesu yasmā pañca jātilohāni pāḷiyaṃ visuṃ vuttāneva, tasmā vekantakalohena saddhiṃ vuttāvasesaṃ sabbaṃ idha lohanti veditabbaṃ.

Tipūti setatipu. **Sīsa**nti kāḷatipu. **Sajjha**nti rajataṃ. **Muttā**ti hatthikumbhajādikā aṭṭhavidhāpi muttā. Tathā hi hatthikumbhaṃ varāhadāṭhā bhūjaṅgasīsaṃ valāhakūṭaṃ veḷū macchasīro saṅkho sippīti aṭṭha muttāyoniyo. Tattha **hatthikumbhajā** pītavaṇṇā pabhāhīnā. **Varāhadāṭhā** varāhadāṭhavaṇṇāva. **Bhujaṅgasīsajā** nīlādivaṇṇā suvisuddhā vaṭṭalā ca. **Valāhakajā** bhāsurā dubbibhāgarūpā rattibhāge andhakāraṃ vidhamantiyo tiṭṭhanti, devūpabhogā eva ca honti. **Veḷujā** karakupalasamānavaṇṇā na bhāsurā, te ca veḷū amanussagocare eva padese jāyanti. **Macchasīrajā** pāṭhīnapiṭṭhisamānavaṇṇā vaṭṭalā laghavo ca honti pabhāvihīnā, te ca macchā samuddamajjhe eva jāyanti. **Saṅkhajā** saṅkhodaracchavivaṇṇā kolappamāṇāpi honti pabhāvihīnāva. **Sippijā** pabhāvisesayuttā honti nānāsaṇṭhānā. Evaṃ jātito aṭṭhavidhāsupi muttāsu yā macchasaṅkhasippijā, tā sāmuddikā honti, bhujaṅgajāpi kāci sāmuddikā honti, itarā asāmuddikā. Yasmā bahulaṃ sāmuddikāva muttā loke dissanti, tatthāpi sippijāva, itarā kādācikā. Tasmā **sammohavinodaniyaṃ** (vibha. aṭṭha. 173) ''muttāti sāmuddikā muttā''ti vuttaṃ.

Maṇīti ṭhapetvā pāḷiāgate veḷuriyādike seso jotirasādibhedo sabbopi maṇi. **Veḷuriya**nti vaṃsavaṇṇamaṇi. **Saṅkho**ti sāmuddikasaṅkho. **Silā**ti kāḷasilā paṇḍusilā setasilādibhedā aṭṭhapi silā. **Rajata**nti kahāpaṇādikaṃ vuttāvasesaṃ rajatasammataṃ. **Jātarūpa**nti suvaṇṇaṃ. **Lohitaṅgo**ti rattamaṇi. **Masāragalla**nti kabaramaṇi **tiṇā**dīsu bahibhārā tālanāḷikerādayopi **tiṇaṃ** nāma. Antosāraṃ khadirādi antamaso dārukhaṇḍampi **kaṭṭhaṃ** nāma. Muggamattato yāva muṭṭhippamāṇā marumbā **sakkharā** nāma. Muggamattato paṭṭhāya heṭṭhā vālikā nāma. **Kaṭhala**nti kapālakhaṇḍaṃ. **Bhūmī**ti sasambhārapathavī. **Pāsāṇo**ti antomuṭṭhiyaṃ asaṇṭhahanato paṭṭhāya yāva hatthippamāṇaṃ pāsāṇaṃ, hatthippamāṇato pana paṭṭhāya upari **pabbato**ti. Ayaṃ ayoādīsu vibhāganiddeso. **Nimittapathavī**ti paṭibhāganimittabhūtaṃ pathavikasiṇaṃ. Tampi hi ''rūpāvacaratikacatukkajjhānaṃ kusalato ca vipākato ca kiriyato ca catutthassa jhānassa vipāko ime dhammā bahiddhārammaṇā''ti vacanato ''bāhirā pathavī''ti vuccati. Tena vuttaṃ **''yā ca ajjhattārammaṇattike nimittapathavī, taṃ gahetvā''**ti.

Uggahanimittañcettha taṃgatikameva daṭṭhabbaṃ, nimittuppattito pana pubbe bhūmiggahaṇeneva gahitanti.

Tīhi maññanāhīti vuttaṃ maññanāttayaṃ saparasantānesu saṅkhepato yojetvā dassetuṃ **''ahaṃ pathavī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **ahaṃ pathavī**tiādīnā ajjhattavisayaṃ diṭṭhimaññanaṃ mānamaññanañca dasseti attābhinivesāhaṃkāradīpanato. **Mama pathavī**ti iminā taṇhāmaññanaṃ mānamaññanampi vā pariggahabhūtāyapi pathaviyā seyyādito mānajappanato. Sesapadadvayepi imināṇayena maññanāvibhāgo veditabbo. Tattha pathavikasiṇajjhānalābhī jhānacakkhunā gahitajhānārammaṇaṃ ''attā''ti abhinivisanto tañca seyyādito dahanto atthato **''ahaṃ pathavī''ti maññati** nāma, tameva ''ayaṃ mayhaṃ attā''ti gahaṇe pana **''mama pathavī''ti maññati** nāma. Tathā taṃ ''parapuriso''ti vā ''devo''ti vā vādavasena ''ayameva paresaṃ attā''ti vā abhinivisanto **''paro pathavī, parassa pathavī''ti maññati** nāma. Iminā nayena sesapathavīsupi yathārahaṃ catukkaṃ niddhāretabbaṃ.

Evaṃ ''pathaviṃ maññatī''ti ettha catukkavasena maññanaṃ dassetvā idāni maññanāvatthuṃ maññanāyo ca vibhajitvā anekavihitaṃ tassa maññanākāraṃ dassetuṃ **''atha vā''**tiādimāha. Tattha **aya**nti yathāvutto puthujjano. **Chandarāga**nti bahalarāgaṃ. **Assādetī**ti nikāmeti, ''ime kesā mudusiniddhakuñcitanīlobhāsā''tiādinā tattha rasaṃ vindati. **Abhinandatī**ti sappītikāya taṇhāya abhimukho nandati pamodati. **Abhivadatī**ti uppannaṃ taṇhābhinandanāvegaṃ hadayena sandhāretuṃ asakkonto ''aho me kesā''ti vācaṃ nicchāreti. **Ajjhosāya tiṭṭhatī**ti balavataṇhābhinivesena gilitvā pariniṭṭhāpetvā tiṭṭhati. **Aññataraṃ vā pana rajjanīyavatthu**nti kesādito aññataraṃ vā karacaraṇādippabhedaṃ niyakajjhattapariyāpannaṃ rāguppattihetubhūtaṃ vatthuṃ. **Itī**ti iminā siniddhādippakārenāti patthayitabbākāraṃ parāmasati. Tattha **nandiṃ samannānetī**ti tesu bhāvīsu kesādīsu siddhaṃ viya katvā nandiṃ taṇhaṃ samannāharati samupacāreti. **Paṇidahatī**ti patthanaṃ ṭhapeti.

Sampattiṃ nissāya ''seyyohamasmī''ti, vipattiṃ nissāya ''hīnohamasmī''ti mānaṃ janetīti yojanā. Pathavīkoṭṭhāsabhūtānaṃ kesādīnaṃ sampattivipattīhi mānajappanā pathaviyā maññanā hotīti āha **''evaṃ ajjhattikaṃ pathaviṃ mānamaññanāya maññatī''**ti. Avayavabyatirekena samudāyassa abhāvato samudāyo jīvābhiniveso avayavepi hotīti dassento **''taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti āgatanayena pana kesaṃ 'jīvo'ti abhinivisatī''**ti āha. ''Kesā nāmete issaravihitā pajāpatinissitā aṇusañcayo pakatipariṇāmo''tiādinā nayenapettha **diṭṭhimaññanā** veditabbā.

Imissā pavattiyāti nikantimānadiṭṭhīnaṃ pariyādānasamugghāṭappavattiyā. ''Etaṃ mamā''tiādinā yadipi tissannampi maññanānaṃ sambhavo dassito. Taṇhāmānamaññanānaṃ pana heṭṭhā dassitattā diṭṭhimaññanā evettha visesato uddhaṭāti veditabbaṃ. Tenāha **''evampi ajjhattikaṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññatī''**ti.

Bāhirampi pathaviṃ tīhi maññanāhi maññatīti yojanā. Taṃ pana maññanāvidhiṃ dassetuṃ **''katha''**nti āha. Tassattho heṭṭhā vuttanayena veditabbo.

Ayaṃ jīvoti ayaṃ kāḷalohaṃ ''jīvo attā''ti **abhinivisati** ekacce nigaṇṭhā viya. **Evaṃ bāhiraṃ pathaviṃ diṭṭhimaññanāya maññatī**ti etthāpi ''yā ceva kho pana ajjhattikā pathavīdhātu, yā ca bāhirā pathavīdhātū''tiādinā nayena ānetvā vattabbo.

Pathavīkasiṇaṃ attato samanupassatītiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Ayampi ca nayo ''rūpaṃ attato samanupassatī''ti ettheva antogadhoti daṭṭhabbo kasiṇānampi rūpasamaññāsambhāvato. **Pathaviṃ maññatī**ti ettha yādiso maññanāvatthumaññanānaṃ vitthāranayo vutto, tādiso ito paraṃ vuttanayovāti āha **''ito paraṃ saṅkhepeneva kathayissāmā''**ti, atādiso pana vitthāratopi kathayissatīti attho.

Tasmāti yasmā ''pathaviyā''ti idaṃ bhummavacanaṃ, tasmā, so attaparattadupakaraṇānaṃ

ādhārabhāvena taṃ maññanāvatthuṃ kappetīti attho. Tenāha **''ahaṃ pathaviyā''**tiādi. Nanu ca indriyabaddhānindriyabaddhapabhedassa dhammappabandhassa sasambhārapathavī ca ādhāranissayo, itarā ārammaṇanissayo tadārammaṇassāti ettha nibbirodhoti? Na, maññanāvatthuṃ nissayabhāvena parikappanato. Ayañhi ''aha''nti diṭṭhimaññanāya mānamaññanāya ca vatthubhūtassa attano pathavisannissayaṃ katvā **''ahaṃ pathaviyā''ti maññati,** taṇhāmaññanāya vatthubhūtassa upakaraṇassa pathaviṃ sannissayaṃ katvā **''mayhaṃ kiñcanaṃ palibodho pathaviyā''**ti maññati. **Paro**tiādīsupi iminā nayena attho veditabbo.

Yvāyaṃ atthanayoti sambandho. **Vutto** paṭisambhidāmagge. **Eteneva nayenā**ti yvāyaṃ ''so kho pana me attā imasmiṃ rūpe''ti samudāyassa ādhārabhāvadīpano atthanayo vutto, eteneva nayena. Na hi avayavabyatirekena samudāyo labbhati, tasmā samudāye vuttavidhi avayavepi labbhatīti adhippāyo. Tenāha **so kho pana me ayaṃ attā imissā pathaviyāti maññanto**ti. **Tasmiṃyeva panassa attanī**ti ettha **assā**ti puthujjanassa. **Tasmiṃyeva attanī**ti ajjhattikabāhirapathavīsannissaye attani. ''Pathaviyā maññatī''ti padassāyaṃ vaṇṇanā. Evaṃ ''pathaviyā maññatī''ti ettha attavasena diṭṭhimānataṇhāmaññanaṃ dassetvā idāni paravasena dassetuṃ **''yadā panā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **assā**ti parassa. **Tadā**ti paravasena maññanāyaṃ. **Diṭṭhimaññanā eva yujjati** tattha niccābhinivesādayo sambhavantīti katvā. Avadhāraṇena mānataṇhāmaññanā nivatteti. Na hi ''seyyohamasmī''tiādinā, ''mayha''nti ca pavattalakkhaṇā mānataṇhā parasmiṃ parassa santakabhāvena gahite ca pavattantīti adhippāyo. **Itarāyopī**ti mānataṇhāmaññanāyopi. **Icchanti** aṭṭhakathācariyā. Parassapi hi pathavīsannissayena sampattiissariyādikassa vasena attani seyyādibhāvaṃ dahato paṇidahato ca cittaṃ tathābhāvāya mānataṇhāmaññanā sambhavantīti ācariyānaṃ adhippāyo. ''Paro pathavī parassa pathavī''ti etthāpi ime dve pakārā sādhippāyā niddhāretabbā.

''Pathavito sañjānātī''ti, ''ādito''ti ca ādīsu anissakkavacanepi to-saddo diṭṭhoti āha **''pathavitoti nissakkavacana''**nti. **Saupakaraṇassā**ti hiraññasuvaṇṇagatassa dāsaporisādinā vittupakaraṇena saupakaraṇassa, attano vā parassa vā tesaṃ upakaraṇassa vāti attho. **Yathāvuttappabhedato**ti lakkhaṇādiajjhattikādivuttappakāravibhāgato. **Uppattiṃ vā niggamanaṃ vā**ti ''taṃ aṇḍaṃ ahosi hemamayaṃ, tasmiṃ sayaṃ brahmā uppanno''ti brahmaṇḍavādavasena vā ''dvīhi aṇūhi dviaṇuka''nti evaṃ pavattaaṇukavādavasena vā pathavito uppattiṃ vā ''sabboyaṃ loko issarato viniggato''ti issaravādavasena issarakuttato pathavito niggamanaṃ vā maññamānoti yojanā. **Pathavito vā añño** āpādiko attāti adhippāyo. Ettha ca purimasmiṃ atthavikappe kārakalakkhaṇaṃ nissakkavacanaṃ, dutiyasmiṃ upapadalakkhaṇanti daṭṭhabbaṃ. Attano pariggahabhūtapathavito sukhappattiṃ tato eva ca parehi seyyādibhāvaṃ kappentassa vasenapettha **taṇhāmānamaññanā** veditabbā. **Apare**ti sārasamāsācariyā. **Tato aññaṃ appamāṇaṃ attānaṃ gahetvā**ti pubbe bhāvitaāpādiappamāṇakasiṇavasena vā kāpilakāṇādadiṭṭhivasena vā appamāṇaṃ byāpinaṃ attānaṃ gahetvā. **Pathavito**ti pacchā abhāvitaavaḍḍhitapathavīkasiṇasaṅkhātapathavito. **Bahiddhāpi me attā**ti ito pathavito bahipi me attāti adhippāyo.

Kevalanti anavasesaṃ. **Mahāpathaviṃ taṇhāvasena mamāyati,** ayañca nayo catudīpissariye ṭhitassa dīpacakkavattino ca labbheyya, maṇḍalikarājamahāmattakuṭumbikānampi vasena labbhateva tesampi yathāpariggahaṃ anavasesetvā maññanāya sambhavato. ''Evaṃ mamā''ti gāhassa ''esohamasmiṃ, eso me attā''ti gāhavidhūratāya vuttaṃ **''ekā taṇhāmaññanā eva labbhatī''**ti. **Iminā nayenā**ti vuttamatidesaṃ vibhāvetuṃ **''sā cāya''**ntiādi vuttaṃ. Tattha **sā cāya**nti sā ca ayaṃ taṇhāmaññanā yojetabbāti sambandho. Yathā pana diṭṭhimaññanāmaññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanā sambhavanti, evaṃ taṇhāmaññanāmaññitena vatthunā attānaṃ seyyādito dahato tañca attaniyaṃ niccaṃ tathā taṃsāmibhūtaṃ attānañca parikappentassa itaramaññanāpi sambhavantīti sakkā viññātuṃ. ''Me''ti hi iminā atthaggahaṇamukheneva attaniyasambandho pakāsīyatīti.

Abhinandatīti iminā taṇhādiṭṭhābhinivesānaṃ saṅgahitattā te dassento **''assādeti parāmasati cā''**ti āha. Diṭṭhivippayuttacittuppādavasena cetassa dvayassa asaṅkarato pavatti veditabbā,

ekacittuppādepi vā adhipatidhammānaṃ viya pubbābhisaṅkhāravasena tassa tassa balavabhāvena pavatti. **Etasmiṃ atthe**ti taṇhādiṭṭhivasena abhinandanatthe. **Eta**nti ‘‘pathaviṃ abhinandatī’’ti etaṃ padaṃ. Yesaṃ vineyyānaṃ yehi pakāravisesehi dhammānaṃ vibhāvane kate visesādhigamo hoti, tesaṃ tehi pakāravisesehi dhammavibhāvanaṃ. Yesaṃ pana yena ekeneva pakārena dhammavibhāvane kate visesādhigamo hoti, tesampi taṃ vatvā dhammissaratāya tadaññaniravasesappakāravibhāvanañca **desanāvilāso**. Tenāha **‘‘pubbe maññanāvasena kilesuppattiṃ dassetvā idāni abhinandanāvasena dassento’’**ti. **Dhammadhātuyā**ti sammāsambodhiyā. Sā hi sabbañeyyadhammaṃ yathāsabhāvato dhāreti upadhāreti, sakalañca vineyyasattasaṅkhātadhammappabandhaṃ apāyadukkhasaṃsāradukkhapatanato dhāreti, sayañca aviparītapavattiākārā dhātūti dhammadhātūti idhādhippetā. Sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānañhi maggañāṇaṃ, maggañāṇapadaṭṭhānañca sabbaññutaññāṇaṃ sammāsambodhīti. **Suppaṭividdhattā**ti suṭṭhu paṭividdhabhāvato, sammā adhigatattāti attho. Abhikaṅkhanasampaggahaparāmasanānaṃ vasena ārammaṇe parikappanāpavatti maññanā. Tattha ‘‘mamaṃ, aha’’nti ca abhinivesanaṃ **parikappanaṃ**. Yena ajjhosānaṃ hoti, ayaṃ **abhinandanā**ti ayametesaṃ viseso. Suttādiaviruddhāyeva attanomati icchitabbā, na itarāti suttena tassā saṅgahaṃ dassetuṃ **‘‘vuttañceta’’**ntiādi vuttaṃ. Desanāvilāsavibhāvanassa pana sahetukahetusampayuttadukādidesanāya nibaddhatā niddhāretabbā.

Tassāti tena. Ñātasaddasambandhena hetaṃ kattari sāmivacanaṃ. **Tasmā**ti apariññātattā. ‘‘Apariññāta’’nti paṭikkhepamukhena yaṃ parijānanaṃ vuttaṃ, taṃ atthato tividhā pariññā hotīti taṃ sarūpato pavattiākārato ca vibhāvento **‘‘yo hī’’**tiādimāha.

Tattha yāya paññāya vipassanābhūmiṃ parijānāti paricchindati, sā parijānanapaññā **ñātapariññā**. Sā hi tebhūmakadhammajātaṃ ‘‘ayaṃ vipassanābhūmī’’ti ñātaṃ viditaṃ pākaṭaṃ karontīyeva lakkhaṇarasādito ajjhattikādivibhāgato ca paricchijja jānāti. Idha pana pathavīdhātuvasena veditabbāti vuttaṃ **‘‘pathavīdhātuṃ parijānātī’’**tiādi. **Tīraṇapariññā**ti kīraṇavasena parijānanakapaññā. Sā hi parivārehi aniccatādiākārehi aniccatādisabhāvassa upādānakkhandhapañcakassa tīraṇavasena sammasanavasena taṃ paricchijja jānāti. **Aggamaggenā**ti arahattamaggena. So hi anavasesato chandarāgaṃ pajahati. **Aggamaggenā**ti vā aggabhūtena maggena, lokuttaramaggenāti attho. Ubhayathāpi hi samucchedapahānakārī eva paññā nippariyāyena pahānapariññāti dasseti.

Nāmarūpavavatthānanti etena paccayapariggahopi saṅgahitoti daṭṭhabbo nāmarūpassa hetuvavatthānabhāvato. Sopi hi hetupaccayamukhena nāmarūpassa vavatthānamevāti. Kalāpasammasanādivasena **tīraṇapariññā** aniccādivasena sammasanabhāvato. **Tasmā**ti yasmā tā pariññāyo natthi, tasmā. Atha vā **tasmā apariññātattā**ti yasmā apariññātā pathavī, tasmā apariññātattā pathaviyā taṃ pathaviṃ maññati ca abhinandati cāti.

Pathavīvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āpovārādivaṇṇanā

Āpaṃ āpatoti ettha appoti, appāyatīti vā **āpo,** yasmiṃ saṅghāte sayaṃ atthi, taṃ ābandhanavasena byāpetvā tiṭṭhati, paribrūhetīti vā attho. Atthānaṃ adhi **ajjhattaṃ**. Pati pati attānanti **paccattaṃ**. Ubhayenapi sattasantānapariyāpannameva vadati. **Āpo āpogata**ntiādīsu ābandhanameva **āpo,** tadeva āposabhāvaṃ gatattā **āpogataṃ,** sabhāveneva āpabhāvaṃ pattanti attho. Sinehanavasena **sineho,** soyeva sinehanasabhāvaṃ gatattā **sinehagataṃ**. **Bandhanattaṃ rūpassā**ti avinibbhogarūpassa bandhanabhāvo, avippakiraṇavasena sampiṇḍananti attho. **Uggaṇhanto**ti yathāpariccchinne āpomaṇḍale yathā uggahanimittaṃ upalabbhati, tathā nimittaṃ gaṇhanto. **Vutto**ti ‘‘āpasmi’’nti ettha vuttaāpo. So hi sasambhāraāpo, na ‘‘āpokasiṇa’’nti ettha vuttaāpo. **Sesa**nti ārammaṇasammutiāpānaṃ sarūpavibhāvanaṃ. ‘‘Āpaṃ āpato pajānātī’’tiādipāḷiyā atthavibhāvanañceva tattha tattha maññanāvibhāgadassanañca **pathaviyaṃ vuttasadisamevā**ti. Tattha ‘‘pathavīkasiṇameko sañjānātī’’tiādinā (dī. ni. 3.360; a. ni. 10.25) vuttaṃ, idha ‘‘āpokasiṇameko sañjānātī’’tiādinā vattabbaṃ.

Tattha ca ‘‘pathavīti sañjānātī’’ti vuttaṃ, idha pana ‘‘āpoti sañjānātī’’tiādinā vattabbanti evamādi eva viseso. Sesaṃ tādisameva. Tena vuttaṃ ‘‘pathaviyaṃ vuttasadisamevā’’ti. Yo panettha viseso, taṃ dassetuṃ **‘‘kevala’’**ntiādi vuttaṃ. Tattha **mūlaraso**ti mūlaṃ paṭicca nibbattaraso. **Khandharasā**dīsupi eseva nayo. **Khīrādīni** pākaṭāneva. Yathā pana bhesajjasikkhāpade (pārā. 618-625), na evamidha niyamo atthi. Yaṃ kiñci khīraṃ **khīra**meva. Sesesupi eseva nayo. **Bhummānī**ti āvāṭādīsu ṭhitaudakāni. **Antalikkhānī**ti pathaviṃ appattāni vassodakāni, pattāni pana bhummāneva. **Evaṃ vuttā cā**ti **ca**-saddena himodakakappavināsakaudakapathaviyāantoudakapathavīsandhārakaudakādiṃ pubbe avuttampi samuccinoti.

Tejaṃ tejatoti ettha tejanaṭṭhena **tejo,** tejanaṃ nāma dahanapacanādisamatthaṃ nisānaṃ, yaṃ uṇhattanti vuccati. **Yena cā**ti yena tejogatena kupitena. **Santappatī**ti ayaṃ kāyo samantato tappati ekāhikajarādibhāvena usumajāto hoti. **Yena ca jīrīyatī**ti yena ayaṃ kāyo jīrīyati, indriyavekallataṃ balaparikkhayaṃ valitādibhāvañca pāpuṇāti. **Yena ca pariḍayhatī**ti yena kupitena ayaṃ kāyo parito ḍayhati, so ca puggalo ḍayhāmīti satadhotasappigosītacandanādilepañceva tālavaṇṭavātañca paccāsīsati. **Yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ sammā pariṇāmaṃ gacchatī**ti yena asitaṃ vā odanādi, pītaṃ vā pānakādi, khāyitaṃ vā piṭhakhajjakādi, sāyitaṃ vā ambapakkamadhuphāṇitādi sammadeva paripākaṃ gacchati, rasādibhāvena vivekaṃ gacchatīti attho. Ettha ca sarīrassa pakatiusumaṃ atikkamitvā uṇhabhāvo **santāpo,** sarīradahanavasena pavatto mahādāho **paridāho,** satavāraṃ tāpetvā udake pakkhipitvā uddhaṭasappi **satadhotasappi,** rasarudhiramaṃsamedaaṭṭhiaṭṭhimiñjasukkā **rasādayo**. Tattha purimā tayo tejā catusamuṭṭhānā, pacchimo kammasamuṭṭhānova.

Tejobhāvaṃ gatattā **tejogataṃ**. **Usmā**ti uṇhākāro. Usmāva usmābhāvaṃ gatattā **usmāgataṃ. Usuma**nti caṇḍausumaṃ. Tadeva **usumagataṃ,** sabhāveneva usumabhāvaṃ pattanti attho. **Kaṭṭhaggī**ti kaṭṭhupādāno aggi. **Sakalikaggī**ādīsupi eseva nayo. **Saṅkāraggī**ti kacavaraṃ paṭicca uppannaaggi. **Indaggī**ti asaniaggi. **Santāpo**ti jālāya vā vītaccitaṅgārānaṃ vā santāpo. **Sūriyasantāpo**ti ātapo. **Kaṭṭhasannicayasantāpo**ti kaṭṭharāsiṃ paṭicca uppannasantāpo. Sesesupi eseva nayo. **Evaṃ vuttā cāti. Ca**-saddena petaggikappavināsakagginirayaggiādike avuttepi samuccinoti.

Vāyaṃ vāyatoti ettha vāyanaṭṭhena **vāyo**. Kimidaṃ vāyanaṃ nāma? Vitthambhanaṃ, samudīraṇaṃ vā, vāyanaṃ gamananti eke. **Uddhaṅgamā vātā**ti uggārahikkādipavattakā uddhaṃ ārohanavātā. **Adhogamā vātā**ti uccārapassāvādinīharaṇatā adho orohanavātā. **Kucchisayā vātā**ti antānaṃ bahivātā. **Koṭṭhāsayā vātā**ti antānaṃ antovātā. **Aṅgamaṅgānusārino vātā**ti dhamanījālānusārena sakalasarīre aṅgamaṅgāni anusaṭā samiñjanapasāraṇādinibbattakā vātā. **Satthakavātā**ti sandhibandhanāni kattariyā chindantā viya pavattavātā. **Khurakavātā**ti khurena viya hadayamaṃsachedanaphālanakavātā. **Uppalakavātā**ti hadayamaṃsassa samuppāṭanakavātā. **Assāso**ti antopavisanakanāsikāvāto. **Passāso**ti bahinikkhamananāsikāvāto. Ettha ca purimā sabbe catusamuṭṭhānā, assāsapassāsā cittasamuṭṭhānāva.

Vāyogatanti vāyova vāyogataṃ, sabhāveneva vāyobhāvaṃ pattanti attho. **Thambhitattaṃ rūpassā**ti avinibbhogarūpassa thambhitabhāvo. **Puratthimā vātā**ti puratthimadisato āgatā vātā. **Pacchimā**dīsupi eseva nayo. **Sarajā**dīsu saha rajena **sarajā,** rajavirahitā suddhā **arajā**. Sītautusamuṭṭhānā, sītavalāhakantare vā jātā **sītā**. Uṇhautusamuṭṭhānā, uṇhavalāhakantare vā jātā **uṇhā**. **Parittā**ti mandā tanukavātā. **Adhimattā**ti balavavātā. **Kāḷāti** kāḷavalāhakantare samuṭṭhitā. Yehi abbhāhato chavivaṇṇo kāḷako hoti, tesaṃ etaṃ adhivacanantipi eke. **Verambhavātā**ti yojanato upari vāyanavātā. **Pakkhavātā**ti antamaso makkhikāyapi pakkhāyūhanavātā. **Supaṇṇavātā**ti garuḷavātā. Kāmaṃ cetepi pakkhavātāva, ussadavasena pana visuṃ gahitā. **Tālavaṇṭavātā**ti tālavaṇṇehi katena, aññehi vā katena kenaci maṇḍalasaṇṭhānena samuṭṭhāpitavātā. **Vidhūpanavātā**ti bījanapattakena samuṭṭhāpitavātā. Imāni ca tālavaṇṭavidhūpanāni anuppannampi vātaṃ uppādenti, uppannampi parivattenti. Idhāpi **ca**-saddo udakasandhārakavātakappavināsakavātajālāpellanakavātādike avuttepi samuccinoti. Ettha ca ‘‘āpaṃ maññatī’’tiādīsu yasmā tīhi maññanāhi – ‘‘ahaṃ āpoti maññati, mama āpoti maññatī’’tiādinā pathavīvāre vuttanayena sakkā maññanāvibhāgo vibhāvetunti vuttaṃ **‘‘sesaṃ**

vuttanayamevā''ti. Tasmā tattha vuttanayānusārena imesu tīsu vāresu yathārahaṃ maññanāvibhāgo vibhāvetabbo.

Ettāvatāti ettakena iminā catuvāraparimāṇena desanāvisesena. **Ca**-saddo byatireko. Tena vakkhamānaṃyeva visesaṃ joteti. **Yvāya**nti yo ayaṃ lakkhaṇo nāma hāro vuttoti sambandho. So pana lakkhaṇahāro yaṃlakkhaṇo tattha vutto, taṃ dassetuṃ **''vuttamhī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **vuttamhi ekadhamme**ti kusalādīsu khandhādīsu vā yasmiṃ kasmiñci ekadhamme sutte sarūpato niddhāraṇavasena vā kathite. **Ye dhammā ekalakkhaṇā tenā**ti ye keci dhammā kusalādibhāvena, rūpakkhandhādibhāvena vā tena vuttadhammena samānalakkhaṇā. **Vuttā bhavanti sabbe**ti sabbepi kusalādisabhāvā, khandhādisabhāvā vā dhammā sutte avuttāpi tāya samānalakkhaṇatāya vuttā bhavanti, ānetvā saṃvaṇṇanavasenāti adhippāyo.

Ettha ca ekalakkhaṇāti samānalakkhaṇā vuttā. Tena sahacaritā samānakiccatā samānahetutā samānaphalatā samānārammaṇatāti evamādīhipi avuttānaṃ vuttānaṃ viya niddhāraṇaṃ veditabbaṃ. **Itī**ti iminā pakārena. Tenāha **''evaṃ nettiyaṃ lakkhaṇo nāma hāro vutto''**ti, **nettipāḷiyaṃ** (netti. 23) pana ''ye dhammā ekalakkhaṇā keci so hāro lakkhaṇo nāmā''ti pāṭho āgato. **Tassa vasenā**ti tassa lakkhaṇahārassa vasena. **Rūpalakkhaṇaṃ anatītattā**ti ruppanasabhāvena samānasabhāvattā. **Vadantena** bhagavatā. **Etā**ti ''rūpaṃ attato samanupassatī''ti evaṃ vuttadiṭṭhī. Ettha ca **sakkāyadiṭṭhimaññanā**dassaneneva sakalarūpavatthukā taṇhāmānamaññanāpi dassitā evāti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi vuttaṃ ''tasmiṃyeva panassa diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmānamaññanāpi veditabbā''ti. Atha vā pathaviṃ āpaṃ tejaṃ vāyaṃ meti maññati abhinandatīti ca vadantena vuttanayeneva sakalarūpavatthukā taṇhāmaññanā tadanusārena mānamaññanāpi vuttāva hotīti evampettha itaramaññanāpi niddhāretabbā.

Āpovārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhūtavārādivaṇṇanā

3. ''Pathaviṃ maññati, pathaviyā maññatī''tiādīhi padehi ''rūpaṃ attato samanupassati, rūpasmiṃ attānaṃ samanupassatī''tiādīnaṃ sakkāyadiṭṭhīnaṃ niddhāritattā vuttaṃ **''evaṃ rūpamukhena saṅkhāravatthukaṃ maññanaṃ vatvā''**ti. **Tesu saṅkhāresu sattesupī**ti tadupādānesupi sattesu. **Dhātūsū**ti pathavīādīsu catūsu dhātūsu. ''Jātaṃ bhūtaṃ saṅkhata''ntiādīsu (dī. ni. 2.207; saṃ. ni. 5.379) bhūta-saddo uppāde dissati, saupasaggo pana ''pabhūtamariyo pakaroti puñña''ntiādīsu vipule, ''yebhuyyena bhikkhūnaṃ paribhūtarūpo''tiādīsu hiṃsane, ''sambhūto sāṇavāsī''tiādīsu (cūḷava. 450) paññattiyaṃ, ''abhibhūto māro vijito saṅgāmo''tiādīsu vimathane, ''parābhūtarūpo kho ayaṃ acelo pāthikaputto''tiādīsu (dī. ni. 3.23, 25, 31, 32) parājaye, ''anubhūtaṃ sukhadukkha''ntiādīsu vediyane, ''vibhūtaṃ vibhāvitaṃ paññāyā''tiādīsu pākaṭīkaraṇe dissati. Te sabbe **rukkhādīsū**ti. **Ādi**-saddena saṅgahitāti daṭṭhabbā. ''Kālo ghasati bhūtānīti (jā. 1.2.190), bhūtā loke samussaya''nti (dī. ni. 2.220; saṃ. ni. 1.186) ca ādīsu avisesena sattavācakopi bhūtasaddo, upari devādipadehi sattavisesānaṃ gahitattā idha tadavasiṭṭhā bhūtasaddena gayhantīti āha **''no ca kho avisesenā''**ti. Tenevāha – **''cātumahārājikānañhi heṭṭhā sattā idha bhūtāti adhippetā''**ti. Yo hi sattanikāyo paripuṇṇayoniko catūhipi yonīhi nibbattanāraho, tatthāyaṃ bhūtasamaññā aṇḍajādivasena bhavanato.

Bhūteti vuttadesaādesite bhūte. **Bhūtato sañjānātī**ti iminā ''bhūtā''ti lokavohāraṃ gahetvā yathā tattha taṇhādimaññanā sambhavanti, evaṃ viparītasaññāya sañjānanaṃ pakāsīyati. Svāyamattho heṭṭhā ''pathavito sañjānātī''ti ettha vuttanayānusārena sakkā jānitunti āha **''vuttanayamevā''**ti. Yathā suddhāvāsā sabbadā abhāvato imaṃ desanaṃ nāruḷhā, evaṃ nerayikāpi sabbamaññanānadhiṭṭhānato. Eteneva ekaccapetānampettha asaṅgaho daṭṭhabbo. Apare pana ''diṭṭhimaññanādhiṭṭhānato tesampettha saṅgaho icchitoyevā''ti vadanti. ''Samaṅgibhūtaṃ paricārenta''ntiādinā sutte **vuttanayena**. **Rajjatī**ti ''subhā sukhitā''ti vipallāsaggāhena tattha rāgaṃ janeti. Evamettha rajjanto ca na kevalaṃ dassanavaseneva, savanādivasenapi rajjatevāti dassento **''disvāpi…pe… utvāpī''**ti āha. Tattha

ghāyanādivasena rajjanaṃ tehi anubhūtagandhamālādivasena ceva visabhāgavatthubhūtānaṃ tesaṃ paribhogavasena ca yathānubhavaṃ anussaraṇavasena ca veditabbaṃ. **Evaṃ bhūte taṇhāmaññanāya maññatī**ti vuttanayena bhūte paṭicca chandarāgaṃ janento tesaṃ paṭipattiṃ assādento abhinandanto abhivadanto ajjhosāya tiṭṭhanto ''īdisī avatthā mama anāgatamaddhānaṃ siyā''tiādinā vā pana nayena tattha nandiṃ samannānento bhūte taṇhāmaññanāya maññatīti attho. **Appaṭiladdhassa** khattiyamahāsālādibhāvassa, **sampattiṃ vipatti**nti jātivasena ukkaṭṭanihīnataṃ. **Dahatī**ti ṭhapeti. **Yo evarūpo māno**ti yo eso ''ayaṃ pubbe mayā sadiso, idāni ayaṃ seṭṭho ayaṃ hīnataro''ti uppanno māno. **Ayaṃ vuccati mānātimāno**ti ayaṃ bhārātibhāro viya purimaṃ sadisamānaṃ upādāya mānātimāno nāmāti attho.

Niccātiādīsu uppādābhāvato **niccā,** maraṇābhāvato **dhuvā,** sabbadā bhāvato **sassatā**. Aniccapaṭipakkhato vā **niccā,** thirabhāvato **dhuvā,** sassatisamatāya **sassatā,** jarādivasena vipariṇāmassa abhāvato **avipariṇāmadhammā**ti maññati. **Sabbe sattā**ti oṭṭhagoṇagadrabhādayo anavasesā sañjanaṭṭhena sattā. **Sabbe pāṇā**ti ''ekindriyo pāṇo dvindriyo pāṇo''tiādivasena vuttā anavasesā pāṇanaṭṭhena **pāṇā. Sabbe bhūtā**ti anavasesā aṇḍakosādīsu bhūtā sañjātāti **bhūtā. Sabbe jīvā**ti sāliyavagodhūmādayo anavasesā jīvanaṭṭhena **jīvā**. Tesu hi so virūhabhāvena jīvasaññī. **Avasā abalā avīriyā**ti tesaṃ attano vaso vā balaṃ vā vīriyaṃ vā natthīti dasseti. **Niyatisaṅgatibhāvapariṇatāti** ettha **niyatī**ti. **Niyatatā,** acchejjasuttāvutaabhejjamaṇi viya avijahitapakatitā. **Saṅgatī**ti channaṃ abhijātīnaṃ tattha saṅgamo. **Bhāvo**ti sabhāvoyeva, kaṇḍakānaṃ tikhiṇatā, kapiṭṭhaphalādīnaṃ parimaṇḍalāditā, migapakkhīnaṃ vicittavaṇṇāditāti evamādiko. Evaṃ niyatiyā ca saṅgatiyā ca bhāve ca pariṇatā nānappakāratataṃ pattā. Yena hi yathā bhavitabbaṃ, so tatheva bhavati. Yena na bhavitabbaṃ, so na bhavatīti dasseti. **Chasvevābhijātīsū**ti kaṇhābhijātiādīsu chasu eva abhijātīsu ṭhatvā sukhañca dukkhañca paṭisaṃvedenti, aññā sukhadukkhabhūmi natthīti dasseti. **Vā**-saddena antādibhede diṭṭhābhinivese saṅgaṇhāti.

Upapattinti iminā tasmiṃ tasmiṃ sattanikāye bhūtānaṃ sahabyataṃ ākaṅkhatīti dasseti. **Sukhuppatti**nti iminā pana tattha tattha uppannassa sukhuppattiṃ. **Ekacce bhūte niccā**tiādinā ekaccasassatikadiṭṭhiṃ dasseti. **Ahampi bhūtesu aññatarosmī**ti iminā pana catutthaṃ ekaccasassatikavādaṃ dasseti.

Yato kutocīti issarapurisādibhedato yato kutoci. **Ekā taṇhāmaññanāva labbhatī**ti idhāpi heṭṭhā vuttanayena itaramaññanānampi sambhavo niddhāretabbo. Vuttappakāreyeva bhūte taṇhādiṭṭhīhi abhinandatītiādinā vattabbattā āha ''vuttanayamevā''ti. **Yojanā kātabbā**ti ''yo bhūtapaññattiyā upādānabhūte khandhe parijānāti, so tīhi pariññāhi parijānātī''tiādinā yojanā kātabbā. Apare panettha bhūtagāmopi bhūta-saddena saṅgahitoti rukkhādivasenapi maññanāvibhāgaṃ yojetvā dassenti, tathā mahābhūtavasenapi, taṃ **aṭṭhakathāyaṃ** natthi.

Bhūmivisesādinā bhedenāti bhūmivisesaupapattivisesādivibhāgena. **Iddhiyā**ti puññavisesanibbattena ānubhāvena. Kiñcāpi deva-saddo ''viddhe vigatavalāhake deve''tiādīsu (saṃ. ni. 1.110; 3.102; 5.146-148; ma. ni. 1.486; a. ni. 10.15; itivu. 27) ajaṭākāse āgato, ''devo ca thokaṃ thokaṃ phusāyatī''tiādīsu meghe, ''ayañhi deva kumāro''tiādīsu (dī. ni. 2.34, 35, 36) khattiye āgato, ''pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāreti devo maññe''tiādīsu (dī. ni. 1.183; ma. ni. 2.211) viya idha upapattidevesu āgato, deva-saddena pana vattabbasatte anavasesato uddharitvā tato idhādhippete dassetuṃ **''te tividhā''**tiādi vuttaṃ. **Sesā cha kāmāvacarā idha devāti adhippetā** itaresaṃ padantarehi nivattitattāti adhippāyo. Bhūtā devāti gahitesu sattesu taṇhādimaññanānaṃ pavattākārenapi tividhalakkhaṇanti āha **''bhūtavāre vuttanayena veditabbā''**ti.

''Aññatarassa upāsakassa pajāpati abhirūpā hotī''tiādīsu (pārā. 168) **pajāpati**-saddo gharaṇiyaṃ āgato, ''pajāpati kāmadāyī suvaṇṇavaṇṇā me pajā hotū''tiādīsu diṭṭhigatikaparikappite, ''pajāpatissa devarājassa dhajaggaṃ ullokeyyāthā''tiādīsu (saṃ. ni. 1.249) devajeṭṭhake, idha pana adhipatīti vadanti, taṃ upari brahmuno gayhamānattā tesaṃ matimattaṃ. **Devāna**nti cātumahārājikādidevānaṃ.

Mahārājādīnanti **ādi**-saddena sakkasuyāmasantussitasunimmitavasavattino gahitā. **Tesa**nti mahārājādīnaṃ. **Sattasaṅkhātāyā**ti kāmabhūmiyaṃ sattasaṅkhātāya. **Pajāpati**nti pajāpatibhāvaṃ. Pajāpatibhāvena hi mānaṃ jappento pajāpatiṃ mānamaññanāya maññatīti vutto.

Ekā diṭṭhimaññanāva yujjatīti vuttaṃ, pajāpatino pana samipataṃ salokataṃ vā ākaṅkhato, tathābhāvāya cittaṃ paṇidahato, tathāladdhabbāya sampattiyā attano seyyādibhāvaṃ dahato ca taṇhāmānamaññanāpi sambhavantīti sakkā viññātuṃ. **Ye ca dhammā**ti āyuvaṇṇādike vadati. **Pajāpati**nti etthāpi heṭṭhā vuttanayena itaramaññanānampi sambhavo veditabbo.

Brūhitoti parivuddho. **Guṇavisesehī**ti jhānādīhi visiṭṭhehi guṇehi uttarimanussadhammatāya. Brahma-saddassa satipi avisesato visiṭṭhavācakatte yattha yattha panassa guṇavisesayuttādirūpā pavatti, taṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. **Sahasso**ti sahassiyā lokadhātuyā adhipatibhūto. **Paṭhamābhinibbatto**ti paṇītena paṭhamajhānena nibbatto, paṭhamajjhānabhūmiyaṃ vā paṭhamaṃ abhinibbatto. **Gahitāti veditabbā** padhānaggahaṇena appadhānānampi kenaci sambandhena gahitabhāvasiddhito. Ettha ca **brahmā**ti mahābrahmā adhippeto. So hi vaṇṇavantatāya ceva dīghāyukatāya ca brahmapārisajjādīhi mahanto brahmāti **mahābrahmā,** tassa pana purohitaṭṭhāne ṭhitāti **brahmapurohitā,** parisāyaṃ bhavā paricārakāti **brahmapārisajjā**ti veditabbā. Ukkaṭṭhekapuggalabhāvato pajāpatismiṃ viya brahmani maññanā vattatīti vuttaṃ **''pajāpativāre vuttanayeneva veditabbā''ti. Tathā hi bahupuggalabhāvasāmaññato ābhassaravārādīnaṃ bhūtavārasadisatā vuttā.**

Yathāvuttapabhāya ābhāsanasīlā vā **ābhassarā. Ekatalavāsino**ti idaṃ jhānantarabhūmīnaṃ viya heṭṭhuparibhāvābhāvato vuttaṃ, ṭhānāni pana nesaṃ paricchinnāneva. Ābhassarehi parittā ābhā etesanti **parittābhā. Appamāṇā ābhā etesanti appamāṇābhā.**

Subhāti sobhanā pabhā. Kañcanapiṇḍo viya sassirikā **kañcanapiṇḍasassirikā**. Tattha sobhanāya pabhāya kiṇṇā subhākiṇṇāti vattabbe bhā-saddassa rassattaṃ, antima-ṇa-kārassa ha-kārañca katvā **''subhakiṇhā''**ti vuttā. **Subhā**ti ca ekagghanā niccalā pabhā vuccati, parittā subhā etesanti **parittasubhā**. Appamāṇā subhā etesanti **appamāṇasubhā**.

Vipulaphalāti vipulasantasukhāyuvaṇṇādiphalā.

Satipi devabrahmādīnaṃ puññaphalena jhānaphalena ca paṭipakkhābhibhave yesaṃ pana puthujjanaasaññasattesu abhibhūvohāro pākaṭo niruḷho ca, tesaṃ vasenāyaṃ desanā pavattāti dassento āha **''asaññabhavassetaṃ adhivacana''**nti. Yathā pajāpativāre ''idhekacco pajāpatismiṃyevā''tiādinā maññanāpavatti dassitā, tathā idhāpi taṃ dassetuṃ sakkāti āha **''sesaṃ pajāpativāre vuttanayamevā''**ti.

Bhūtavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Ākāsānañcāyatanavārādivaṇṇanā

4. Evaṃ sattavasena bhūmikkamadassane suddhāvāsānaṃ aggahaṇe kāraṇaṃ niddhārento **''evaṃ bhagavā''**tiādimāha. Tattha **anāgāmikhīṇāsavā**ti anāgāmino ca khīṇāsavā ca. Kiñcāpi suddhāvāsā attheva anekakappasahassāyukā, ukkaṃsaparicchedato pana soḷasakappasahassāyukāva, na tato paranti āha **''katipayakappasahassāyukā''**ti. Kāmarūpabhavesu pavattamānāpi ākāsānañcāyatanādidhammā arūpāvacarabhāvato taṃbhūmikavohāraṃ na labhantīti **''tatrūpapannāyevā''**ti avadhāretvā vuttaṃ. **Abhibhūvāre vuttanayena veditabbā** yathārahanti adhippāyo. Na hettha vaṇṇavantatādi sambhavatīti. **Pajāpativāre vuttanayenā**ti ettha ''ahamasmi arūpo pahīnarūpapaṭighasaññho''tiādinā mānamaññanā veditabbā.

Ākāsānañcāyatanavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Diṭṭhasutavārādivaṇṇanā

5. Rūpamukhena maññanāvatthudassanaṃ saṅkhepoti katvā vuttaṃ **''vitthāratopī''**ti. Tampi hi ''yattha neva pathavī, na āpo, na tejo, na vāyo, na ākāsānañcāyatana''ntiādiggahaṇaṃ viya saṅkhepato pañcavokārabhavadassanaṃ hotīti.

Diṭṭhanti yaṃ cakkhudvārena katadassanakiriyāsamāpanaṃ, yañca cakkhu dvayaṃ passati passissati sati sambhave passeyya, taṃ sabbakālanti visesavacanicchāya abhāvato diṭṭhanteva vuttaṃ yathā ''duddha''nti. Tenāha **''rūpāyatanassetaṃ adhivacana''**nti. Ayañca nayo **sutā**dīsupi yojetabbo. **Sattā**ti rūpādīsu sattā visattāti sattā. Sañjanaṭṭhena sāmaññasaddopi cesa satta-saddo ''itthirūpe''ti visayavisesitattā idha purisavācako daṭṭhabbo. **Rattā**ti vatthaṃ viya raṅgajātena cittassa vipariṇāmakārakena chandarāgena rattā sārattā. **Giddhā**ti abhikaṅkhanasabhāvena abhigijjhanena giddhā gedhaṃ āpannā. **Gadhitā**ti ganthitā viya lobhena dummocanīyabhāvena ārammaṇe paṭibaddhā. **Mucchitā**ti kilesavasena visaññībhūtā viya anaññakiccā mucchaṃ mohaṃ āpannā. **Ajjhosannā**ti visaye aññasādhāraṇe viya katvā gilitvā pariniṭṭhāpetvā viya ṭhitā. **Iminā**ti suvaṇṇavaṇṇādiākārena. **Maṅgalaṃ amaṅgala**nti īdisaṃ diṭṭhaṃ maṅgalaṃ, īdisaṃ amaṅgalanti. **Rūpasmiṃ attānaṃ samanupassananayenā**ti idaṃ vedanādiarūpadhamme, rūpāyatanavinimuttasabbadhamme vā attato gahetvā tato ajjhattikaṃ, bāhiraṃ vā rūpāyatanaṃ tassokāsabhāvena parikappetvā ''so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ rūpāyatane''ti maññanto diṭṭhasmiṃ maññatīti imaṃ nayaṃ sandhāya vuttaṃ. ''Pathavito maññatī''tiādīsu yathā ''saupakaraṇassa attano vā parassa vā''tiādimaññanāpavatti dassitā, evaṃ ''diṭṭhato maññatī''tiādīsu sakkā taṃ dassetunti āha **''tesaṃ pathavīvāre vuttanayeneva veditabba''**nti.

Āhaccāti visayaṃ anvāya, patvāti attho. Tenāha **''upagantvā''ti. Aññamaññasaṃsilese**ti cakkhurūpasotasaddā viya dure ahutvā aññamaññaṃ alliyane.

Manasā viññātaṃ kevalanti attho. Itarānipi hi manasā viññāyantīti. Sesehi sattahi āyatanehi paññattiyā asaṅgahitattā tampi saṅgahetvā dassetuṃ **''dhammārammaṇassa vā''**ti vuttaṃ. Dvīsupi vikappesu lokuttarānampi saṅgaho āpannoti āha **''idha pana sakkāyapariyāpannameva labbhatī''**ti. **Vitthāro**ti maññanānaṃ pavattanākāravitthāro. **Etthā**ti etesu sutavārādīsu.

Diṭṭhasutavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Ekattavārādivaṇṇanā

6. **Samāpannakavārenā**ti samāpannakappavattiyā, rūpāvacarārūpāvacarajhānappavattiyāti attho. Sā hi ekasmiṃyeva ārammaṇe ekākārena pavattatīti katvā ''ekatta''nti vuccati, evañca katvā vipākajjhānappavattipi idha samāpannakavāraggahaṇeneva gahitāti daṭṭhabbā. **Asamāpannakavārenā**ti kāmāvacaradhammappavattiyā. Upacārajjhānenapi hi cittaṃ na sammā **ekattaṃ** gatanti vuccatīti.

Yojanāti maññanāyojanā. **Bhinditvā**ti vibhajitvā. **Sāsananayenā**ti pāḷinayena. Tattha ''ekattaṃ maññatī''tiādīsu ''vedanaṃ attato samanupassatī''tiādinā nayena, ''nānattaṃ maññatī''tiādīsu pana ''rūpaṃ attato samanupassatī''tiādinā nayena vuttavidhiṃ anugantvā maññanā veditabbā.

Pathavīvārādīsu vuttena ca aṭṭhakathānayenāti ''ahaṃ vedanāti maññati, mama vedanāti maññatī''tiādinā, ''ahaṃ rūpanti maññati, mama rūpanti maññatī''tiādinā cāti attho. Tenāha **''yathānurūpaṃ vīmaṃsitvā''**ti, ekattanānattabhāvesu yo yojanānayo sambhavati, tadanurūpaṃ vicāretvāti attho. **Kecī**ti abhayagirivāsino. **Apare**ti sārasamāsācariyā. Diṭṭhābhinivesaṃ vadantīti

sambandho. Puthujjanassa maññanā nāma sakkāyaṃ bhinditvāva yathāupaṭṭhitavisayavaseneva pavattatīti na tattha ayamekattanayo ayaṃ nānattanayoti vibhāgavaseneva, ekattasaññī attā hotītiādīsu ca attano ekattanānattasaññitā vuttā, na pana ekattaṃ nānattanti evaṃ pavattassa diṭṭhābhinivesassa ekattanānattabhāvoti evamettha tadubhayassa idha anadhippetabhāvo daṭṭhabbo.

Yaṃ yathāvuttaputhujjano anavasesato gaṇhanto gahetuṃ sakkoti, taṃ tassa anavasesato gahetabbataṃ upādāya **''sabba''**nti vuccatīti dassento **''tamevā''**ti āha, sakkāyasabbanti attho. Sabbasmimpi tebhūmakadhamme ādīnavadassane asati nibbidābhāvato assādānupassanāya taṇhā vaḍḍhatevāti āha **''sabbaṃ assādento sabbaṃ taṇhāmaññanāya maññatī''**ti. Vuttañhetaṃ bhagavatā – ''saṃyojaniyesu, bhikkhave, dhammesu assādānupassino viharato taṇhā pavaḍḍhatī''ti (saṃ. ni. 2.53, 57). ''Sabbamidaṃ mayā nimmita''nti tena nimmitamaññanāya attānaṃ seyyādito dahanto tena mānena nimmitaṃ maññatiyeva nāma nimmitamaññanāya vinā tathāmānuppattiyā abhāvatoti āha **''attanā nimmitaṃ maññanto sabbaṃ mānamaññanāya maññatī''**ti. **Sabbaṃ natthītiādinā nayenā**ti **ādi-**saddena niyativādādike saṅgaṇhāti. **Mahā me attā**ti iminā sabbato attano vibhūtipavattivādaṃ dasseti. ''Sabbaṃ sabbatthaka''nti diṭṭhivasena – ''ahaṃ sabbasmiṃ mayhaṃ kiñcanaṃ palibodho sabbasmiṃ, paro sabbasmiṃ parassa kiñcanaṃ palibodho sabbasmi''ntiādinā nayenapettha maññanā sambhavatīti dassento āha **''sesaṃ pathavīvāre vuttanayena veditabba''**nti. Apica ''sabboyaṃ loko purisamayo''ti evaṃdiṭṭhiko purisasaṅkhātato sabbato, attano uppattiṃ vā niggamanaṃ vā maññanto diṭṭhimaññanāya sabbato maññati, tasmiṃyeva pana diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato taṇhāmaññanā mānamaññanā ca veditabbā. Taṃyeva pana sabbaṃ mayhaṃ attā kattā sāmīti vā maññanto ''sabbaṃ me''ti maññati, tathāyaṃ diṭṭhitaṇhābhinandanāhi abhinandanto sabbaṃ abhinandatīti evampettha maññanānaṃ pavatti veditabbā.

Tanti sakkāyaṃ. Ukkaṃsagatasukhasahitañhi khandhapañcakaṃ diṭṭhadhammanibbānavādī nibbānanti maññati, taṃ panatthato sakkāyoyevāti. **Ekadhā**ti pañcavidhampi nibbānabhāvena ekajjhaṃ katvā vuttaṃ. **Yato**ti yasmā. **Pañcahi kāmaguṇehī**ti manāpiyarūpādīhi pañcahi kāmakoṭṭhāsehi, bandhanehi vā. **Samappito** suṭṭhu appito allīno hutvā ṭhito. **Samaṅgibhūto**ti samannāgato. **Paricāretī**ti tesu kāmaguṇesu kāmakoṭṭhāsesu yathāsukhaṃ indriyāni cāreti sañcāreti ito cito ca upaneti. Atha vā laḷati ramati kīḷati. Ettha dvidhā kāmaguṇā mānusakā ceva dibbā ca. Mānusakā ca mandhātukāmaguṇasadisā, dibbā paranimmitavasavattidevarājassa kāmaguṇasadisā. Evarūpe kāme upagatānañhi te diṭṭhadhammanibbānasampattiṃ paññapenti. Tenāha **''ettāvatā kho…pe… hotī''**ti. **Diṭṭhadhammo**ti paccakkhadhammo vuccati, tattha tattha paṭiladdhattabhāvassetaṃ adhivacanaṃ, diṭṭhadhamme nibbānaṃ imasmiṃyeva attabhāve dukkhavūpasamanaṃ diṭṭhadhammanibbānaṃ. Paramaṃ uttamaṃ diṭṭhadhammanibbānanti **paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ,** taṃ patto hotīti attho. **Pañcadhā āgata**nti yathāvuttakāmaguṇasukhassa ceva catubbidharūpāvacarajjhānasukhassa ca vasena pāḷiyaṃ pañcappakārena āgataṃ. **Nibbānaṃ assādento**ti paramaṃ sukhaṃ nissaraṇanti maññanāya assādento.

''Imasmiṃ nibbāne patte na jāyati, na jīrati, na mīyatī''ti evampi **nibbānasmiṃ maññati**. ''Ito paraṃ paramassāsabhūtaṃ natthī''ti gaṇhanto **nibbānato maññati**. Tayidaṃ nibbānaṃ mayā adhigataṃ, tasmā **''nibbānaṃ me''**ti **maññati**. Tatoyeva taṃ nibbānaṃ diṭṭhābhinandanāya abhinandati. Ayaṃ tāvettha **diṭṭhimaññanā**. Tasmiṃyeva pana diṭṭhimaññanāya maññite vatthusmiṃ sinehaṃ mānañca uppādayato **taṇhāmānamaññanāpi** niddhāretabbā.

Yādisoti yathārūpo, yehi jegucchādisabhāvehi passitabboti attho. **Esā**ti ayaṃ. Tenassa attano suṇantānañca paccakkhasiddhatamāha. Asubhādisabhāvena saha vijjamānānaṃ rūpādidhammānaṃ kāyo samūhoti **sakkāyo,** upādānakkhandhā. **Tathā**ti tassa bhāvabhūtena paṭikūlatādippakārena. **Sabbamaññanā**ti pathavīādike sarūpāvadhāraṇādivibhāgabhinne visaye pavattiyā anekavihitā sabbā taṇhāmaññanā.

Jegucchoti jigucchanīyo. Tenassa asubhājaññaduggandhapaṭikūlabhāvaṃ dasseti. **Siduro**ti khaṇe

khaṇe bhijjanasabhāvo. Tenassa aniccaaddhuvakhayavayapabhaṅgurasabhāvaṃ dasseti. **Aya**nti sakkāyo. **Dukkho**ti na sukho. Tenassa kicchakasirābādhadukkhavuttitaṃ dasseti. **Apariṇāyako**ti pariṇāyakarahito. Tenassa attasuññaasāravuttitaṃ dasseti. **Ta**nti sakkāyaṃ. **Paccanīkato**ti sabhāvapaṭipakkhato, subhaniccasukhaattāditoti attho. **Gaṇha**nti gaṇhanto, tattha subhādigāhavasena abhinivisantoti attho.

Idāni tissopi maññanā upamāhi vibhāvetuṃ **''subhato''**tiādi vuttaṃ. Tattha yathā mahāpariḷāhe vipulānatthāvahe ca aggimhi salabhassa patanaṃ subhasukhasaññāya, evaṃ tādise sakkāye salabhassa taṇhāmaññanāti imamatthaṃ dasseti **''subhato…pe… taṇhāya maññanā''**ti iminā.

Gūthādī kīṭako gūtharāsiṃ laddhā asampannepi tasmiṃ sampannākāraṃ pavattayamāno attānaṃ ukkaṃseti, evamanekādīnave ekantabhedini sakkāye niccasaññaṃ upaṭṭhapetvā sampattimadena tattha bālo mānaṃ jappetīti imamatthamāha **''niccasaññaṃ…pe… mānena maññanā''**ti.

Yathā bālo muddhadhātuko sammūḷho koci ādāse attano paṭibimbaṃ disvā ''ayaṃ maññe ādāsasāmiko, yadi ahamimaṃ gahetvā tiṭṭheyyaṃ, anatthampi me kareyyā''ti chaḍḍetvā palāyanto tattha avijjamānameva kiñci vijjamānaṃ katvā gaṇhi, tathūpamo ayaṃ bālo sakkāye attattaniyagāhaṃ gaṇhantoti imamatthaṃ dīpeti **''attā…pe… diṭṭhiyā hoti maññanā''**ti iminā.

Sukhumaṃ mārabandhanaṃ vepacittibandhanatopi sukhumatarattā. Tenāha bhagavā ''aho sukhumataraṃ kho, bhikkhave, mārabandhana''nti.

Bahunti ativiya, anekakkhattuṃ vā. **Vipphandamānopi sakkāyaṃ nātivattati** saṃsāraṃ nātivattanato. Yathāha ''ye te, bhikkhave, samaṇā sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti, te, sakkāyaṃyeva anuparidhāvanti seyyathāpi sā gaddulabandhano''tiādi. Yathā hi sattasupi ucchedavikappesu saṃsāranāyikānaṃ taṇhādiṭṭhīnaṃ pahānaṃ sambhavati, evaṃ sassatavikappesupīti kathañci pana diṭṭhigatikassa bhavavippamokkho. Tena vuttaṃ ''sakkāyaṃ nātivattatī''ti.

Sasoti so eso puthujjano. **Nicca**nti sabbakālaṃ.

Tanti tasmā sakkāyamalīnassa jātiyādīnamanativattanato. **Asātato**ti dukkhato.

Passaṃ evamimanti asubhāniccadukkhānattasabhāvaṃ taṃ sakkāyaṃ vuttappakārena yathābhūtavipassanāpaññāsahitāya maggapaññāya passanto. **Pahāyā**ti samucchedavasena sabbā maññanāyo pajahitvā. **Sabbadukkhā pamuccatī**ti sakalasmāpi vaṭṭadukkhato pamuccatīti.

Ekattavārādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭhamanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Sekkhavāradutiyanayavaṇṇanā

7. Adhippetassa atthassa aniyametvā vacanaṃ **uddeso,** niyametvā vacanaṃ **niddeso**ti āha **''yoti uddesavacanaṃ, soti niddesavacana''**nti. **Sampiṇḍanattho**ti samuccayattho. Sampiṇḍanañca sabhāgatāvasena hotīti āha – **''ārammaṇasabhāgenā''**ti, ārammaṇassa sabhāgatāya sadisatāyāti attho. **Sekkhaṃ dasseti** sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato, sekkhavisayattā ca tassa vacanassa.

Kenaṭṭhenāti yasmā ñāṇena araṇīyato attho sabhāvo, tasmā kenaṭṭhena kena sabhāvena kena lakkhaṇena sekkho nāma hotīti attho. Yasmā pana sekkhadhammādhigamena puggale sekkhavohārappavatti, tasmā **''sekkhadhammapaṭilābhato sekkho''**ti vuttaṃ. **Sekkhadhammā** nāma

catūsu maggesu, heṭṭhimesu ca tīsu phalesu sammādiṭṭhiādayo. Tenāha **''sekkhāya sammādiṭṭhiyā…pe… ettāvatā kho bhikkhu sekkho hotī''**ti. Evaṃ abhidhammapariyāyena sekkhalakkhaṇaṃ dassetvā idāni suttantikapariyāyenapi taṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **sikkhatī**ti iminā sikkhāttayasamaṅgī apariniṭṭhitasikkho sekkhoti dasseti. Tenāha **''sikkhatī''**tiādi. Sikkhāhi niccasamāyogadīpanatthañcettha ''sikkhati sikkhatī''ti āmeḍitavacanaṃ. Atha vā sikkhanaṃ sikkhā, sā etassa sīlanti **sekkho**. So hi apariyositasikkhattā tadadhimuttattā ca ekantena sikkhanasīlo, na asekkho viya pariniṭṭhitasikkho tattha paṭippassaddhussukko, nāpi vissaṭṭhasikkho pacurajano viya tattha anadhimutto. Atha vā ariyāya jātiyā tīsu sikkhāsu jāto, tattha vā bhavoti **sekkho**. Atha vā ikkhati etāyāti ikkhā, maggaphalasammādiṭṭhi. Saha ikkhāyāti **sekkho**.

Anulomapaṭipadāya paripūrakārīti yā sā sīlādikā vipassanantā dukkhanirodhagāminiyā lokuttarāya paṭipadāya anulomanato anulomapaṭipadā, tassā sampādanena paripūrakārīti. Idāni taṃ paṭipadaṃ puggalādhiṭṭhānena dassetuṃ **''sīlasampanno''**tiādi vuttaṃ. Tattha **sīlasampanno**ti pātimokkhasaṃvarasīlena samannāgato, paripuṇṇapātimokkhasīlo vā. Pātimokkhasīlañhi idha ''sīla''nti adhippetaṃ padhānabhāvato. Rūpādiārammaṇesu abhijjhādīnaṃ pavattinivāraṇasaṅkhātena manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ pidhānena **indriyesu guttadvāro**. Pariyesanādivasena bhojane pamāṇajānanena **bhojane mattaññū**. Vigatathinamiddho hutvā rattindivaṃ kammaṭṭhānamanasikāre yuttatāya **jāgariyānuyogamanuyutto**. Kathaṃ pana jāgariyānuyogo hotīti taṃ dassetuṃ **''pubbarattā…pe… viharatī''**ti vuttaṃ. Yathāha ''kathañca pubbarattāpararattaṃ jāgariyānuyogamanuyutto hoti? Idha bhikkhu divasaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi cittaṃ parisodheti, rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena…pe… sodheti, evaṃ kho bhikkhu pubbarattāpararattaṃ jāgariyānuyogamanuyutto hotī''ti (vibha. 519). **Imasmiṃ panatthe**ti ''maññati, na maññatī''ti ca vattabbabhāvasaṅkhāte atthe. **No puthujjano adhippeto** ''appattamānaso, anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamāno''ti ca vuttattā.

Sampayuttattā manasi bhavoti rāgo mānaso, mano eva mānasanti katvā cittaṃ **mānasaṃ,** anavasesato mānaṃ sīyati samucchindatīti aggamaggo **mānasaṃ,** tannibbattattā pana arahattassa mānasatā daṭṭhabbā. **Janesutā**ti jane sakalasattaloke vissutā, patthaṭayasāti attho.

Natthi ito uttaranti **anuttaraṃ**. Taṃ pana sabbaseṭṭhaṃ hontaṃ ekantato sadisarahitameva hoti, tasmā vuttaṃ **''anuttaranti seṭṭhaṃ, asadisanti attho''**ti. **Patthayamānassā**ti taṇhāyantassa. **Pajappitānī**ti mānajappanāni. Yasmiñhi vatthusmiṃ taṇhāyanā patthayamānamaññanā sambhavati, tasmiṃyeva ''seyyohamasmī''tiādīni pajappitāni sambhavantīti adhippāyo. **Pavedhīta**nti parivāsitaṃ. **Pakappitesū**ti taṇhādiṭṭhikappehi parikappitesu ārammaṇesu. **Sota**nti kilesasotaṃ. Tasmiñhi chinne itarasotaṃ chinnamevāti. **Viddhasta**nti vināsitaṃ. Tañca kho lomahaṃsamattampi asesetvāti dassento āha **''vinaḷīkata''**nti, vigatāvasesaṃ katanti attho. Adhimuttiyā idhādhippetapatthanā pākaṭā hotīti **''tanninno''**tiādi vuttaṃ, na pana kusalacchandassa adhimuttibhāvato. **Adhimuccanto**ti okappento.

Sabbākāraviparītāyāti ''subhaṃ sukhaṃ nicca''ntiādīnaṃ sabbesaṃ attanā gahetabbākārānaṃ vasena tabbiparītatāya, anavasesato dhammasabhāvaviparītākāragāhiniyāti attho. **Abhivisiṭṭhena ñāṇenā**ti asampajānanamicchājānanāni viya na dhammasabhāvaṃ appatvā nāpi atikkamitvā, atha kho avirajjhitvā dhammasabhāvassa abhimukhabhāvappattiyā abhivisiṭṭhena ñāṇena, ñātapariññādhiṭṭhānāya tīraṇapariññāya pahānapariññekadesena cāti attho. Tenāha **''pathavīti…pe… vuttaṃ hotī''**ti. **Pathavībhāva**nti pathaviyaṃ abhiññeyyabhāvaṃ. Lakkhaṇapathavī hi idhādhippetā, pariññeyyabhāvo panassā **''aniccātipī''**tiādinā gahitoti. **Abhiññatvā**ti ñātatīraṇapahānapariññāhi heṭṭhimamaggañāṇehi ca abhijānitvā. **Māmaññī**ti appahīnānaṃ maññanānaṃ vasena māti maññatīti mā, pahīnānaṃ pana vasena na maññatīti amaññī, mā ca so amaññī ca māmaññīti evamettha padavibhāgato attho veditabbo. Tattha yena bhāgena amaññī, tena maññīti na vattabbo. Yena pana bhāgena maññī, tena amaññīti na vattabboti. Evaṃ paṭikkhepappadhānaṃ atthaṃ dassetuṃ aṭṭhakathāyaṃ **''maññī ca na maññī ca na vattabbo''**ti vuttaṃ. Paṭikkhepappadhānatā cettha labbhamānānampi maññanānaṃ dubbalabhāvato veditabbā. Tenevāha – **''itarā pana tanubhāvaṃ gatā''**ti. **Mā**ti ca nipātapadametaṃ, anekatthā ca

nipātāti adhippāyena **''etasmiñhi atthe imaṃ padaṃ nipātetvā vutta''**nti vuttaṃ. **Nipātetvā**ti ca pakatiādivibhāganiddhāraṇe anumānanayaṃ muñcitvā yathāvutte atthe paccakkhatova dassetvāti attho. **Puthujjano viyā**ti etenassa uparimaggavajjhataṇhāmānavasena maññanā na paṭikkhittāti dīpeti.

Atha vā **mā maññī**ti parikappakiriyāpaṭikkhepavacanametaṃ ''mā randhayuṃ, mā jīrī''tiādīsu viya, na maññeyyāti vuttañhoti. Yathā hi puthujjano sabbaso appahīnamaññanattā ''maññati''cceva vattabbo, yathā ca khīṇāsavo sabbaso pahīnamaññanattā na maññati eva, na evaṃ sekkho. Tassa hi ekaccā maññanā pahīnā, ekaccā appahīnā, tasmā ubhayabhāvato ubhayathāpi na vattabbo. Nanu ca ubhayabhāvato ubhayathāpi vattabboti? Na. Yā hi appahīnā, tāpissa tanubhāvaṃ gatāti tāhipi so na maññeyya vibhūtatarāya maññanāya abhāvato, pageva itarāhi. Tenāha bhagavā ''mā maññī''ti. Tena vuttaṃ ''mā maññīti parikappakiriyāpaṭikkhepavacanametaṃ 'mā randhayuṃ, mā jīrī'tiādīsu viya, na maññeyyāti vuttaṃ hotī''ti. Ayañcassa amaññanā vatthuno pariññeyyattā, na asekkhassa viya pariññātattā. Yañhi ekantato parijānitabbaṃ parijānituṃ sakkā, na tattha tabbidhure viya puthujjanassa maññanā sambhavanti. Tenāha **''pariññeyyaṃ tassāti vadāmī''**ti.

Okkantaniyāmattāti anupaviṭṭhasammattaniyāmattā, otiṇṇamaggasotattāti attho. **Sambodhiparāyaṇattā**ti uparimaggasambodhipaṭisaraṇattā, tadadhigamāya ninnapoṇapabbhārabhāvatoti attho. Ubhayenapi tassa avassaṃbhāvinī sesapariññāti dasseti. **Pariññeyya**nti parijānitabbabhāvena ṭhitaṃ, pariññātuṃ vā sakkuṇeyyaṃ. Tappaṭipakkhato **apariññeyyaṃ**. **Puthujjanassa viyā**ti etena idhādhippetaputhujjanassa pariññeyyabhāvāsaṅkā eva natthi anadhikāratoti dasseti. **''Mābhinandī''**ti etthāpi imināva nayena attho veditabbo.

Sekkhavāradutiyanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Khīṇāsavavāratatiyādinayavaṇṇanā

8. **Sabhāgo** diṭṭhasaccatādisāmaññena. Ārakā kilesehi arahanti padassa niruttinayena atthaṃ vatvā taṃ pāḷiyā samānento **''vuttañceta''**ntiādimāha. Tattha **pāpakā**ti lāmakaṭṭhena duggatisampāpanaṭṭhena ca pāpakā. Sāvajjaṭṭhena akosallasambhūtaṭṭhena ca **akusalā**. Saṃkilesaṃ arahanti, tattha vā niyuttāti **saṃkilesikā**. Punabbhavassa karaṇasīlā, punabbhavaphalaṃ arahantīti vā **ponobhavikā**. Saha darathena pariḷāhena pavattantīti **sadarā**. Dukkho kaṭuko, dukkhamo vā vipāko etesanti **dukkhavipākā**. Anāgate jātiyā ceva jarāmaraṇānañca vaḍḍhanena **jātijarāmaraṇiyā**ti. Evametesaṃ padānaṃ attho veditabbo. Kāmañcāyaṃ suttantavaṇṇanā, abhidhammanayo pana nippariyāyoti tena dassento **''cattāro āsavā''**tiādimāha. **Samucchinnā paṭippassaddhā**ti na kevalaṃ samucchinnā eva, atha kho paṭippassaddhāpīti maggakiccena sadisaṃ phalakiccampi niddhāreti.

Sīlavisodhanādinā garūnaṃ paṭipattiyā anukaraṇaṃ **garusaṃvāso**. Ariyamaggapaṭipatti eva **ariyamaggasaṃvāso**. **Dasa ariyāvāsā** nāma pañcaṅgavippahīnatādayo. Ye sandhāya vuttaṃ –

> ''Dasayime, bhikkhave, ariyāvāsā, ye ariyā āvasiṃsu vā āvasanti vā āvasissanti vā. Katame dasa? Idha, bhikkhave, bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti chaḷaṅgasamannāgato, ekārakkho, caturāpasseno, panuṇṇapaccekasacco, samavayasaṭṭhesano, anāvilasaṅkappo, passaddhakāyasaṅkhāro, suvimuttacitto, suvimuttapañño. Ime kho, bhikkhave, dasa ariyāvāsā''ti (a. ni. 10.19).

Vussatīti vā vusitaṃ, ariyamaggo, ariyaphalañca, taṃ etassa atthīti atisayavacanicchāvasena arahā **''vusitavā''**ti vutto. **Karaṇīya**nti pariññāpahānabhāvanāsacchikiriyamāha. Taṃ pana yasmā catūhi maggehi catūsu saccesu kattabbattā soḷasavidhanti veditabbaṃ. Tenāha **''catūhi maggehi karaṇīya''**nti. **Sammāvimuttassā**ti aggamaggaphalapaññāhi samucchedapaṭippassaddhīnaṃ vasena suṭṭhu vimuttassa. **Santacittassā**ti tato eva sabbakilesadarathapariḷāhānaṃ vūpasantacittassa. Bhinnakilesassa khīṇāsavassa **bhikkhuno**. **Katassa** pariññādikiccassa **paṭicayo** puna karaṇaṃ **natthi,**

tato eva **karaṇīyaṃ na vijjati** na upalabbhati.

Bhārāti osīdāpanaṭṭhena bhārā viyāti bhārā. Vuttañhi ‘‘bhārā have pañcakkhandhā’’tiādi (saṃ. ni. 3.22). Attano yonisomanasikārāyattanti **attupanibandhaṃ,** sasantānapariyāpannattā attānaṃ **avijahanaṃ**. Tayidaṃ yadipi sabbasmiṃ anavajjadhamme sambhavati, akuppasabhāvāparihānadhammesu pana aggabhūte arahatte sātisayaṃ, netaresūti dassento āha **‘‘attano paramatthaṭṭhena vā’’**ti, uttamaṭṭhabhāvenāti attho.

Suttantanayo nāma pariyāyanayoti nippariyāyanayena saṃyojanāni dassento **‘‘bhavarāgaissāmacchariyasaṃyojana’’**nti āha, na pana ‘‘rūparāgo’’tiādinā. **Bhavesu saṃyojantī**ti kilesakammavipākavaṭṭānaṃ paccayo hutvā nissarituṃ appadānavasena bandhanti. Satipi hi aññesaṃ tappaccayabhāve na vinā saṃyojanāni tesaṃ tappaccayabhāvo atthi, orambhāgiyauddhambhāgiyasaṅgahitehi ca tehi taṃtaṃbhavanibbattakakammaniyamo bhavaniyamo ca hoti, na ca upacchinnasaṃyojanassa katānipi kammāni bhavaṃ nibbattentīti tesaṃyeva saṃyojanaṭṭho daṭṭhabbo.

Sammā aññāyāti ājānanabhūtāya aggamaggapaññāya sammā yathābhūtaṃ dukkhādīsu yo yathā jānitabbo, taṃ tathā jānitvā. **Cittavimutti** sabbassa cittasaṃkilesassa vissaggo. **Nibbānādhimutti** nibbāne adhimuccanaṃ tattha ninnapoṇapabbhāratā. **Ta**nti pathavīādikaṃ. **Pariññātaṃ,** na puthujjanassa viya apariññātaṃ, sekkhassa viya pariññeyyaṃ vā. **Tasmā**ti pariññātattā.

Catutthapañcamachaṭṭhavārā tattha tattha kilesanibbānakittanavasena pavattattā **nibbānavārā** nāma. Tattha pathavīādīnaṃ pariññātattā amaññanā, sā pana pariññā rāgādīnaṃ khayena siddhāti imassa atthassa dīpanavasena pāḷi pavattāti dassento **‘‘pariññātaṃ tassāti sabbapadehi yojetvā puna khayā rāgassa vītarāgattāti yojetabbaṃ**. **Esa nayo itaresū’’**ti āha. Tattha **itaresū**ti pañcamachaṭṭhavāresu. Yadi evaṃ kasmā pāḷi evaṃ na dissatīti āha **‘‘desanā pana ekattha vuttaṃ sabbattha vuttameva hotīti saṃkhittā’’**ti.

Na khayā rāgassa vītarāgo sabbaso appahīnarāgattā. Vikkhambhitarāgo hi soti. **Bāhiraka**ggahaṇañcettha tathābhāvasseva tesu labbhanato, na tesu eva tathābhāvassa labbhanato. Idāni yā sā ‘‘pariññātaṃ tassā’’ti sabbapadehi yojanā vuttā, taṃ vināpi nibbānavāraatthayojanaṃ dassetuṃ **‘‘yathā cā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **maññanaṃ na maññatī**ti maññanā nappavattatīti attho. Maññanāya maññitabbattepi tassā vatthuantogadhattāti evamettha attho daṭṭhabbo.

Yadipi pariññātapadaṃ aggahetvā nibbānavāradesanā pavattā, evampi ‘‘khayā’’tiādipadehi pariññāsiddhi eva pakāsīyatīti ko tesaṃ visesoti codanaṃ sandhāyāha **‘‘ettha cā’’**tiādi. **Maggabhāvanāpāripūridassanatthaṃ vutto,** maggakiccantā hi pariññāyoti adhippāyo. **Itare…pe… veditabbā** vītarāgādikittanatoti. **Dvīhi vā kāraṇehī**ti yathāvuttakāraṇadvayena. **Assā**ti khīṇāsavassa. **Ayaṃ viseso**ti idāni vuccamāno viseso. Yadipi khīṇāsavo ekantena vītarāgo vītadoso vītamoho eva ca hoti, yāya pana pubbabhāgapaṭipadāya vītarāgatādayo savisesāti vattabbataṃ labhanti, taṃ dassento **‘‘tīsu hī’’**tiādimāha. ‘‘Ratto atthaṃ na jānātī’’tiādinā (netti. 11) rāge ādīnavaṃ passato ‘‘rāgo ca nāma sukhābhisaṅgena uppajjati, sukhañca vipariṇāmato dukkhaṃ. Pageva itara’’nti sahetuke rāge ādīnavadassanaṃ dukkhānupassanāya nimittaṃ, dukkhānupassanā ca paṇidhiyā paṭipakkhabhāvato appaṇihitavimokkhaṃ paripuretīti āha **‘‘rāge…pe… vītarāgo hotī’’**ti. Tathā ‘‘duṭṭho atthaṃ na jānātī’’tiādinā (itivu. 88) dose ādīnavaṃ passato ‘‘doso ca nāma dukkhaṃ paṭicca uppajjati, tañca ubhayaṃ anavaṭṭhitaṃ ittaraṃ pabhaṅgū’’ti sahetuke dose ādīnavadassanaṃ aniccānupassanāya nimittaṃ, aniccānupassanā ca niccanimittādīnaṃ paṭipakkhabhāvato animittavimokkhaṃ paripūretīti āha **‘‘dose…pe… hotī’’**ti. Tathā ‘‘mūḷho atthaṃ na jānātī’’tiādinā (itivu. 88) mohe ādīnavaṃ passato ‘‘moho nāma yathāsabhāvaggahaṇassa paribbhamanto’’ti mohassa vikkhambhanaṃ anattānupassanāya nimittaṃ, anattānupassanāya ca attābhinivesassa paṭipakkhabhāvato suññataṃ vimokkhaṃ paripūretīti āha **‘‘mohe…pe… vītamoho hotī’’**ti.

Evaṃ santeti yadi vītarāgatādayo vimokkhavibhāgena vuttā, evaṃ sante. **Tasmā**ti yasmā vimokkhamukhavimokkhānaṃ vasena niyametvā na vuttaṃ, tasmā. Yaṃ kiñci arahato sambhavantaṃ vibhajitvā vuccatīti vārattayadesanā katāti imamatthaṃ dasseti **''yaṃ arahato''**tiādinā.

Evaṃ vimuttivibhāgena khīṇāsavassa vibhāgaṃ vārattayadesanānibandhanaṃ dassetvā idāni avibhāgenapi tattha pariññāvisayassa anusayavisayassa ca vibhāgaṃ tassa nibandhanaṃ dassento **''avisesenā''**tiādimāha. Tattha upekkhāvedanā visesato saṅkhāradukkhaṃ sammohādhiṭṭhānanti vuttaṃ **''saṅkhāra…pe… moho''**ti. Sesaṃ vuttanayattā suviññeyyameva.

Khīṇāsavavāratatiyādinayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tathāgatavārasattamanayavaṇṇanā

12. Yehi (dī. ni. abhi. ṭī. 1.7.cūḷasīlavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 1.1.170) guṇavisesehi nimittabhūtehi bhagavati ''tathāgato''ti ayaṃ samaññā pavattā, taṃ dassanatthaṃ **''aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā tathāgato''**tiādi vuttaṃ. Guṇanemittakāneva hi bhagavato sabbāni nāmāni. Yathāha –

> ''Asaṅkhyeyyāni nāmāni, saguṇena mahesino;
> Guṇena nāmamuddheyyaṃ, api nāmasahassato''ti. (dha. sa. aṭṭha. 1313; udā. aṭṭha. 53; paṭi. ma. aṭṭha. 1.76; dī. ni. abhi. ṭī. 1.7.cūḷasīlavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 1.1.170) –

Tathā āgatoti ettha ākāraniyamanavasena opammasampaṭipādanattho **tathā**-saddo. Sāmaññajotanā hi visese avatiṭṭhatīti paṭipādagamanattho **āgata**-saddo, na ñāṇagamanattho ''tathalakkhaṇaṃ āgato''tiādīsu (dī. ni. aṭṭha. 1.7; ma. ni. aṭṭha. 1.12; saṃ. ni. aṭṭha. 2.3.78; a. ni. aṭṭha. 1.1.170; udā. aṭṭha. 18; itivu. aṭṭha. 38; theragā. aṭṭha. 1.1.3; bu. vaṃ. aṭṭha. 2.bāhiranidāna; mahāni. aṭṭha. 14) viya, nāpi kāyagamanādiattho ''āgato kho mahāsamaṇo, māgadhānaṃ giribbaja''ntiādīsu (mahāva. 63) viya. Tattha yadākāraniyamanavasena opammasampaṭipādanattho tathā-saddo, taṃ karuṇāppadhānattā mahākaruṇāmukhena purimabuddhānaṃ āgamanapaṭipadaṃ udāharaṇavasena sāmaññato dassento yaṃtaṃsaddānaṃ ekantasambandhabhāvato **''yathā sabbaloka…pe… āgatā''**ti sādhāraṇato vatvā puna taṃ paṭipadaṃ **mahāpadānasuttā**dīsu (dī. ni. 2.4) sambahulaniddesena supākaṭānaṃ āsannānañca vipassīādīnaṃ channaṃ sammāsambuddhānaṃ vasena dassento **''yathā vipassī bhagavā''**tiādimāha. Tattha **yena abhinīhārenā**ti manussatta-liṅgasampatti-hetu-satthāradassana-pabbajjā-abhiññādiguṇasampatti-adhikāra-chandānaṃ vasena aṭṭhaṅgasamannāgatena kāyapaṇidhānamahāpaṇidhānena. Sabbesañhi sammāsambuddhānaṃ kāyapaṇidhānaṃ imināva nīhārena samijjhatīti.

Evaṃ mahābhinīhāravasena ''tathāgato''ti padassa atthaṃ vatvā idāni pāramīpūraṇavasena dassetuṃ **''atha vā yathā vipassī bhagavā…pe… yathā kassapo bhagavā dānapāramiṃ pūretvā''**tiādi vuttaṃ. Imasmiṃ pana ṭhāne suttantikānaṃ mahābodhiyānapaṭipadāya kosallajananatthaṃ pāramīkathā vattabbā, sā pana sabbākārasampannā **cariyāpiṭakavaṇṇanāya** (cariyā. pakiṇṇakakathā) vitthārato niddiṭṭhā, tasmā atthikehi tattha vuttanayeneva veditabbā. Yathā pana pubbe vipassīādayo sammāsambuddhā abhinīhārasampattiyaṃ patiṭṭhāya suvisuddhāya paṭipadāya anavasesato sammadeva sabbā pāramiyo paripūresuṃ, evaṃ amhākampi bhagavā paripūresīti imamatthaṃ sandhāyāha **''samattiṃ sapāramiyo pūretvā''**ti. Satipi aṅgapariccāgādīnaṃ dānapāramibhāve pariccāgavisesabhāvadassanatthañceva sudukkarabhāvadassanatthañca **''pañca mahāpariccāge''**ti visuṃ gahaṇaṃ, tatoyeva ca aṅgapariccāgato visuṃ nayanapariccāgaggahaṇampi kataṃ, pariggahapariccāgabhāvasāmaññepi dhanarajjapariccāgato puttadārapariccāgaggahaṇañca kataṃ.

Gatapaccāgatikavattapūraṇādikāya pubbabhāgapaṭipadāya saddhiṃ abhiññāsamāpattinipphādanaṃ **pubbayogo,** dānādīsuyeva sātisayapaṭipattinipphādanaṃ **pubbacariyā**, sā cariyāpiṭakasaṅgahitā. Abhinīhāro **pubbayogo,** dānādipaṭipatti, kāyavivekavasena ekacariyā vā **pubbacariyā**ti keci.

Dānādīnañceva appicchatādīnañca saṃsāranibbānesu ādīnavānisaṃsānañca vibhāvanavasena sattānaṃ bodhittaye patiṭṭhāpanaparipācanavasena ca pavattā kathā **dhammakkhānaṃ,** ñātīnaṃ atthacariyā **ñātatthacariyā,** sāpi karuṇāya vaseneva. **Ādi**-saddena lokatthacariyādayo saṅgaṇhāti. Kammassakatañāṇavasena, anavajjakammāyatanasippāyatanavijjāṭṭhānaparicayavasena khandhāyatanādiparicayavasena, lakkhaṇattayatīraṇavasena ca ñāṇacāro **buddhicariyā,** sā pana atthato paññāpāramīyeva, ñāṇasambhāradassanatthaṃ visuṃ gahaṇaṃ. **Koṭī**ti pariyanto, ukkaṃsoti attho.

Cattāro satipaṭṭhāne bhāvetvā brūhetvāti sambandho. Tattha **bhāvetvā**ti uppādetvā. **Brūhetvā**ti vaḍḍhetvā. **Satipaṭṭhānā**diggahaṇena āgamanapaṭipadaṃ matthakaṃ pāpetvā dasseti. Vipassanāsahagatā eva vā **satipaṭṭhānā**dayo daṭṭhabbā. Ettha ca ‘‘yena abhinīhārenā’’tiādinā āgamanapaṭipadāya ādiṃ dasseti, ‘‘dānapāramī’’tiādinā majjhaṃ, ‘‘cattāro satipaṭṭhāne’’tiādinā pariyosānanti veditabbaṃ.

Sampatijātoti muhuttajāto manussānaṃ hatthato muttamatto, na mātukucchito nikkhantamatto. Nikkhantamattañhi mahāsattaṃ paṭhamaṃ brahmāno suvaṇṇajālena paṭiggaṇhiṃsu, tesaṃ hatthato cattāro mahārājāno ajinappaveṇiyā, tesaṃ hatthato manussā dukūlacumbaṭakena paṭiggaṇhiṃsu, manussānaṃ hatthato muccitvā pathaviyaṃ patiṭṭhitoti. **Yathāha** bhagavā mahāpadānadesanāyaṃ. **Setamhi chatte**ti dibbasetacchatte. **Anudhārīyamāne**ti dhārīyamāne. Ettha ca chattaggahaṇeneva khaggādīni pañca kakudhabhaṇḍānipi vuttānevāti daṭṭhabbaṃ. Khaggatālavaṇṭamorahatthakavālabījanīuṇhīsapaṭṭāpi hi chattena saha tadā upaṭṭhitā ahesuṃ, chattādīniyeva ca tadā paññāyiṃsu, na chattādiggāhakā. **Sabbā ca disā**ti dasapi disā. Nayidaṃ sabbadisāvilokanaṃ sattapadavītihāruttarakālaṃ daṭṭhabbaṃ. Mahāsatto hi manussānaṃ hatthato muccitvā puratthimadisaṃ olokesi. Tattha devamanussā gandhamālādīhi pūjayamānā ‘‘mahāpurisa idha tumhehi sadisopi natthi, kuto uttaritaro’’ti āhaṃsu. Evaṃ catasso disā, catasso anudisā; heṭṭhā, uparīti sabbā disā anuviloketvā sabbattha attanā sadisaṃ adisvā ‘‘ayaṃ uttarā disā’’ti tattha sattapadavītihārena agamāsi. **Āsabhi**nti uttamaṃ. **Aggo**ti sabbapaṭhamo. **Jeṭṭho seṭṭho**ti ca tasseva vevacanaṃ. **Ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo**ti imasmiṃ attabhāve pattabbaṃ arahattaṃ byākāsi.

Anekesaṃ visesādhigamānaṃ pubbanimittabhāvenāti saṃkhittena vuttamatthaṃ **‘‘yañhī’’**tiādinā vitthārato dasseti. Tattha **etthā**ti –

> ‘‘Anekasākhañca sahassamaṇḍalaṃ,
> Chattaṃ marū dhārayumantalikkhe;
> Suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarā,
> Na dissare cāmarachattagāhakā’’ti. (su. ni. 693);

Imissā gāthāya. Sabbaññutaññāṇameva sabbattha appaṭihatacāratāya anāvaraṇañāṇanti āha **‘‘sabbaññutānāvaraṇañāṇapaṭilābhassā’’**ti. **Tathā ayaṃ bhagavāpi gato…pe… pubbanimittabhāvenā**ti etena abhijātiyaṃ dhammatāvasena uppajjanakavisesā sabbabodhisattānaṃ sādhāraṇāti dasseti. Pāramitānissandā hi teti.

Vikkamīti agamāsi. **Marū**ti devā. **Samā**ti vilokanasamatāya samā sadisiyo. Mahāpuriso hi yathā ekaṃ disaṃ vilokesi, evaṃ sesadisāpi, na katthaci vilokane vibandho tassa ahosīti. **Samā**ti vā viloketuṃ yuttā, visamarahitāti attho. Na hi tadā bodhisattassa virūpabībhacchavisamarūpāni viloketuṃ ayuttāni disāsu upaṭṭhahantīti.

Evaṃ ‘‘tathā gato’’ti kāyagamanaṭṭhena gata-saddena tathāgata-saddaṃ niddisitvā idāni ñāṇagamanaṭṭhena taṃ dassetuṃ **‘‘atha vā’’**tiādimāha. Tattha **nekkhammenā**ti alobhappadhānena kusalacittuppādena. Kusalā hi dhammā idha nekkhammaṃ, na pabbajjādayo, ‘‘paṭhamajjhāna’’nti (dī. ni. abhi. ṭī. 1.7.cūḷasīlavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 1.1.170) ca vadanti. **Pahāyā**ti pajahitvā. **Gato** adhigato, paṭipanno uttarivisesanti attho. **Pahāyā**ti vā pahānahetu, pahānalakkhaṇaṃ vā. Hetulakkhaṇattho hi

ayaṃ pahāya-saddo. Kāmacchandādippahānahetukaṃ ‘‘gato’’ti hettha vuttaṃ gamanaṃ avabodho, paṭipatti eva vā kāmacchandādippahānena ca lakkhīyatīti. Esa nayo **padāletvā**tiādīsupi. **Abyāpādenā**ti mettāya. **Ālokasaññāyā**ti vibhūtaṃ katvā manasikaraṇena (dī. ni. abhi. ṭī. 1.7.cūḷasīlavaṇṇanā) upaṭṭhitaālokasañcānanena. **Avikkhepenā**ti samādhinā. **Dhammavavatthānenā**ti kusalādidhammānaṃ yāthāvanicchayena. ‘‘Sappaccayanāmarūpavavatthānenā’’tipi vadanti.

Evaṃ kāmacchandādinīvaraṇappahānena ‘‘abhijjhaṃ loke pahāyā’’tiādinā (vibha. 508) vuttāya paṭhamajjhānassa pubbabhāgapaṭipadāya bhagavato tathāgatabhāvaṃ dassetvā idāni saha upāyena aṭṭhahi samāpattīhi aṭṭhārasahi ca mahāvipassanāhi taṃ dassetuṃ **‘‘ñāṇenā’’**tiādimāha. Nāmarūpapariggahakaṅkhāvitaraṇānañhi vinibandhabhūtassa mohassa dūrīkaraṇena ñātapariññāyaṃ ṭhitassa aniccasaññādayo sijjhanti, tathā jhānasamāpattīsu abhiratinimittena pāmojjena. Tattha ‘‘anabhiratiyā vinoditāya jhānādīnaṃ samadhigamo’’ti samāpattivipassanānaṃ arativinodanaavijjāpadālanādīni upāyo, uppaṭipāṭiniddeso pana nīvaraṇasabhāvāya avijjāya heṭṭhā nivaraṇesupi saṅgahadassanatthanti daṭṭhabbaṃ. Samāpattivihārappavesavibandhanena nīvaraṇāni kavāṭasadisānīti āha **‘‘nīvaraṇakavāṭaṃ ugghāṭetvā’’**ti. ‘‘Rattiṃ anuvitakketvā anuvicāretvā divā kammante payojetī’’ti (ma. ni. 1.251) vuttaṭṭhāne vitakkavicārā dhūmāyanāti adhippetāti āha **‘‘vitakkavicāradhūma’’**nti. Kiñcāpi paṭhamajjhānupacāreyeva dukkhaṃ, catutthajjhānupacāre ca sukhaṃ pahīyati, atisayappahānaṃ pana sandhāyāha **‘‘catutthajjhānena sukhadukkhaṃ pahāyā’’**ti.

Aniccassa, aniccanti ca anupassanā **aniccānupassanā,** tebhūmakadhammānaṃ aniccataṃ gahetvā pavattāya vipassanāyetaṃ nāmaṃ. **Niccasaññ**anti saṅkhatadhammesu ‘‘niccā sassatā’’ti evaṃpavattamicchāsaññaṃ. Saññāsīsena diṭṭhicittānampi gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Esa nayo ito paresupi. **Nibbidānupassanāyā**ti saṅkhāresu nibbijjanākārena pavattāya anupassanāya. **Nandi**nti sappītikataṇhaṃ. **Virāgānupassanāyā**ti saṅkhāresu virajjanākārena pavattāya anupassanāya. **Nirodhānupassanāyā**ti saṅkhārānaṃ nirodhassa anupassanāya. Yathā vā saṅkhārā nirujjhantiyeva, āyatiṃ punabbhavavasena na uppajjanti, evaṃ anupassanā **nirodhānupassanā**. Tenevāha ‘‘nirodhānupassanāya nirodheti, no samudetī’’ti. Muccitukamyatā hi ayaṃ balappattāti. Paṭinissajjanākārena pavattā anupassanā **paṭinissaggānupassanā,** paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā hi ayaṃ. **Ādāna**nti niccādivasena gahaṇaṃ. Santatisamūhakiccārammaṇānaṃ vasena ekattaggahaṇaṃ **ghanasaññā. Āyūhanaṃ** abhisaṅkharaṇaṃ. Avatthāvisesāpatti **vipariṇāmo. Dhuvasaññ**anti thirabhāvaggahaṇaṃ. **Nimitta**nti samūhādighanavasena sakiccaparicchedatāya ca saṅkhārānaṃ saviggahaggahaṇaṃ. **Paṇidhi**nti rāgādipaṇidhiṃ. Sā panatthato taṇhāvasena saṅkhāresu ninnatā. **Abhinivesa**nti attānudiṭṭhiṃ.

Aniccadukkhādivasena sabbadhammatīraṇaṃ **adhipaññādhammavipassanā**. **Sārādānābhinivesa**nti asāresu sāraggahaṇavipallāsaṃ. Issarakuttādivasena loko samuppannoti abhiniveso **sammohābhiniveso**. Keci pana ‘‘ahosiṃ nu kho ahaṃ atītamaddhānantiādinā (ma. ni. 1.18; saṃ. ni. 2.20) pavattasaṃsayāpatti **sammohābhiniveso’’**ti vadanti. Saṅkhāresu leṇatāṇabhāvaggahaṇaṃ **ālayābhiniveso**. ‘‘Ālayaratā ālayasammuditā’’ti (dī. ni. 2.64, 67; ma. ni. 1.281; 2.337; saṃ. ni. 1.172; mahāva. 7, 8) vacanato ālayo taṇhā, sāyeva cakkhādīsu rūpādīsu ca abhinivisanavasena pavattiyā **ālayābhinivesoti** keci. ‘‘Evaṃvidhā saṅkhārā paṭinissajjīyantī’’ti pavattaṃ ñāṇaṃ **paṭisaṅkhānupassanā**. Vaṭṭato vigatattā vivaṭṭaṃ, **nibbānaṃ,** tattha ārammaṇakaraṇasaṅkhātena anupassanena pavattiyā **vivaṭṭānupassanā,** gotrabhū. **Saṃyogābhinivesa**nti saṃyujjanavasena saṅkhāresu nivisanaṃ. **Diṭṭhekaṭṭhe**ti diṭṭhiyā sahajātekaṭṭhe pahānekaṭṭhe ca. **Oḷārike**ti uparimaggavajjhakilese apekkhitvā vuttaṃ, aññathā dassanena pahātabbāpi dutiyamaggavajjhehi oḷārikāti. **Aṇusahagate**ti aṇubhūte. Idaṃ heṭṭhimamaggavajjhe apekkhitvā vuttaṃ. **Sabbakilese**ti avasiṭṭhasabbakilese. Na hi paṭhamādimaggehi pahīnā kilesā puna pahīyantīti.

Kakkhaḷattaṃ kathinabhāvo. **Paggharaṇaṃ** dravabhāvo. Lokiyavāyunā bhastassa viya yena vāyunā taṃtaṃkalāpassa uddhumāyanaṃ, thaddhabhāvo vā, taṃ **vitthambhanaṃ**. Vijjamānepi kalāpantarabhūtānaṃ kalāpantarabhūtehi samphuṭṭhabhāve taṃtaṃbhūtavivittatā rūpapariyanto ākāsoti

yesaṃ yo paricchedo, tehi so asamphuṭṭhova, aññathā bhūtānaṃ paricchedasabhāvo na siyā byāpībhāvāpattito, abyāpitāva asamphuṭṭhatāti yasmiṃ kalāpe bhūtānaṃ paricchedo, tehi asamphuṭṭhabhāvo **asamphuṭṭhalakkhaṇaṃ**. Tenāha bhagavā **ākāsadhātuniddese** (dha. sa. 637) ''asamphuṭṭhaṃ catūhi mahābhūtehī''ti.

Virodhipaccayasannipāte visadisuppatti **ruppanaṃ**. Cetanāpadhānattā saṅkhārakkhandhadhammānaṃ cetanāvasenetaṃ vuttaṃ **''saṅkhārānaṃ abhisaṅkharaṇalakkhaṇa''**nti. Tathā hi **suttantabhājanīye saṅkhārakkhandhavibhaṅge** (vibha. 92) ''cakkhusamphassajā cetanā''tiādinā cetanāva vibhattā. Abhisaṅkharaṇalakkhaṇā ca cetanā. Yathāha ''tattha katamo puññābhisaṅkhāro? Kusalā cetanā kāmāvacarā''tiādi. **Pharaṇaṃ** savipphārikatā. **Assaddhiye**ti asaddhiyahetu. Nimittatthe bhummaṃ. Esa nayo **kosajje**tiādīsu. **Upasamalakkhaṇa**nti kāyacittapariḷāhūpasamalakkhaṇaṃ. Līnuddhaccarahite adhicitte pavattamāne paggahaniggahasampahaṃsanesu abyāvaṭatāya ajjhupekkhanaṃ **paṭisaṅkhānaṃ** pakkhapātupacchedato.

Musāvādādīnaṃ visaṃvādanādikiccatāya lūkhānaṃ apariggāhakānaṃ paṭipakkhabhāvato pariggāhakasabhāvā sammāvācā siniddhabhāvato sampayuttadhamme sammāvācāpaccayasubhāsitānaṃ sotārañca puggalaṃ pariggaṇhātīti tassā **pariggāhalakkhaṇaṃ** vuttaṃ. Kāyikakiriyā kiñci kattabbaṃ samuṭṭhāpeti, sayañca samuṭṭhahanaṃ ghaṭanaṃ hotīti sammākammanta saṅkhātāya viratiyā **samuṭṭhānalakkhaṇaṃ** daṭṭhabbaṃ. Sampayuttadhammānaṃ vā ukkhipanaṃ **samuṭṭhāpanaṃ** kāyikakiriyāya bhārukkhipanaṃ viya. Jīvamānassa sattassa, sampayuttadhammānaṃ vā jīvitindriyappavattiyā, ājīvasseva vā suddhi **vodānaṃ**. Sasampayuttadhammassa cittassa saṃkilesapakkhe patituṃ adatvā sammadeva paggaṇhanaṃ **paggaho**.

''Saṅkhārā''ti idha cetanā adhippetāti vuttaṃ **''saṅkhārānaṃ cetanālakkhaṇa''**nti. **Namanaṃ** ārammaṇābhimukhabhāvo. **Āyatanaṃ** pavattanaṃ. Āyatanānaṃ vasena hi āyasaṅkhātānaṃ cittacetasikānaṃ pavatti. **Taṇhāya hetulakkhaṇa**nti vaṭṭassa janakahetubhāvo, maggassa pana nibbānasampāpakattanti ayametesaṃ viseso.

Tathalakkhaṇaṃ aviparītasabhāvo. **Ekaraso** aññamaññānativattanaṃ anūnānadhikabhāvo. **Yuganaddhā** samathavipassanāva. Saddhāpaññā paggahāvikkhepātipi vadanti.

Khīṇoti kilese khepatīti **khayo,** maggo. Anuppādapariyosānatāya **anuppādo,** phalaṃ. **Passaddhi** kilesavūpasamo. **Chandassā**ti kattukāmatāchandassa. **Mūlalakkhaṇaṃ** patiṭṭhābhāvo. Samuṭṭhānabhāvo **samuṭṭhānalakkhaṇaṃ** ārammaṇapaṭipādakatāya sampayuttadhammānaṃ uppattihetutā. **Samodhānaṃ** visayādisannipātena gahetabbākāro, yā saṅgatīti vuccati. Samaṃ saha odahanti anena sampayuttadhammāti vā **samodhānaṃ,** phasso. Samosaranti sannipatanti etthāti **samosaraṇaṃ**. Vedanāya vinā appavattamānā sampayuttadhammā vedanānubhavananimittaṃ samosaṭā viya hontīti evaṃ vuttaṃ. Gopānasīnaṃ kūṭaṃ viya sampayuttānaṃ pāmokkhabhāvo **pamukhalakkhaṇaṃ**. Tato, tesaṃ vā sampayuttadhammānaṃ uttari padhānanti **tatuttari,** paññuttarā hi kusalā dhammā. **Vimuttiyā**ti phalassa. Tañhi sīlādiguṇasārassa paramukkaṃsabhāvena **sāraṃ**. Ayañca lakkhaṇavibhāgo chadhātupañcajhānaṅgādivasena taṃtaṃsuttapadānusārena porāṇaṭṭhakathāyaṃ āgatanayena ca katoti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi pubbe vuttopi koci dhammo pariyāyantarapakāsanatthaṃ puna dassito. Tato eva ca ''chandamūlakā kusalā dhammā manasikārasamuṭṭhānā phassasamodhānā vedanāsamosaraṇā''ti, ''paññuttarā kusalā dhammā''ti, ''vimuttisāramidaṃ brahmacariya''nti, ''nibbānogadhañhi āvuso brahmacariyaṃ nibbānapariyosāna''nti (ma. ni. 1.466) ca suttapadānaṃ vasena **''chandassa mūlalakkhaṇa''**ntiādi vuttaṃ.

Tathadhammā nāma cattāri ariyasaccāni aviparītasabhāvattā. **Tathāni** taṃsabhāvattā. **Avitathāni** amusāsabhāvattā. **Anaññathāni** aññākārarahitattā. **Jātipaccayasambhūtasamudāgataṭṭho**ti jātipaccayā sambhūtaṃ hutvā sahitassa attano

paccayānurūpassa uddhaṃ āgatabhāvo, anupavattanaṭṭhoti attho. Atha vā sambhūtaṭṭho ca samudāgataṭṭho ca **sambhūtasamudāgataṭṭho,** na jātito jarāmaraṇaṃ na hoti, na ca jātiṃ vinā aññato hotīti **jātipaccayasambhūtaṭṭho**. Itthañca jātito samudāgacchatīti **jātipaccayasamudāgataṭṭho,** yā yā jāti yathā yathā paccayo hoti, tadanurūpaṃ pātubhāvoti attho. **Avijjāya saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho**ti etthāpi na avijjā saṅkhārānaṃ paccayo na hoti, na ca avijjaṃ vinā saṅkhārā uppajjanti, yā yā avijjā yesaṃ yesaṃ saṅkhārānaṃ yathā yathā paccayo hoti, ayaṃ avijjāya saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho paccayabhāvoti attho.

Bhagavā taṃ sabbākārato jānāti passatīti sambandho. **Tenā**ti bhagavatā. Taṃ vibhajjamānanti yojetabbaṃ. **Ta**nti rupāyatanaṃ. **Iṭṭhāniṭṭhādī**ti **ādi**-saddena majjhattaṃ saṅgaṇhāti, tathā atītānāgatapaccuppannaparittaajjhattabahiddhātadubhayādibhedaṃ. **Labbhamānakapadavasenā**ti ''rūpāyatanaṃ diṭṭhaṃ, saddāyatanaṃ sutaṃ, gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ mutaṃ, sabbaṃ rūpaṃ manasā viññāta''nti (dha. sa. 966) vacanato diṭṭhapadañca viññātapadañca rūpārammaṇe labbhati, rūpārammaṇaṃ iṭṭhaṃ aniṭṭhaṃ majjhattaṃ parittaṃ atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ ajjhattaṃ bahiddhā diṭṭhaṃ viññātaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ rūpadhātu vaṇṇanibhā sanidassanaṃ sappaṭighaṃ nīlaṃ pītakanti evamādīhi **anekehi nāmehi**.

Terasahi vārehīti rūpakaṇḍe (dha. sa. 616) āgate terasa niddesavāre sandhāyāha. Ekekasmiñca vāre catunnaṃ catunnaṃ vavatthāpananayānaṃ vasena **''dvepaññāsāya nayehī''**ti āha. **Tathameva** aviparītadassitāya appaṭivattiyadesanatāya ca. **''Jānāmi abhiññāsi''**nti vattamānātītakālesu ñāṇappavattidassanena anāgatepi ñāṇappavatti vuttāyevāti daṭṭhabbā. **Vidita**-saddo anāmaṭṭhakālaviseso veditabbo ''diṭṭhaṃ sutaṃ muta''ntiādīsu (dha. sa. 966) viya. **Na upaṭṭhāsī**ti attattaniyavasena na upagacchi. Yathā rūpārammaṇādayo dhammā yaṃsabhāvā yaṃpakārā ca, tathā ne passati jānāti gacchatīti **tathāgato**ti evaṃ padasambhavo veditabbo. Keci pana ''niruttinayena pisodarādipakkhepena (pāṇini 6.3.109) vā dassi-saddassa lopaṃ, āgata-saddassa cāgamaṃ katvā **tathāgato''**ti vaṇṇenti.

Niddosatāya **anupavajjaṃ**. Pakkhipitabbābhāvena **anūnaṃ**. Apanetabbābhāvena **anadhikaṃ**. Atthabyañjanādisampattiyā **sabbākāraparipuṇṇaṃ**. **No aññathā**ti ''tathevā''ti vuttamevatthaṃ byatirekena sampādeti. Tena yadatthaṃ bhāsitaṃ, ekantena tadatthanipphādanato yathā bhāsitaṃ bhagavatā, tathevāti aviparītadesanataṃ dasseti. **Gadaattho**ti etena tathaṃ gadatīti **tathāgato**ti da-kārassa ta-kāro kato niruttinayenāti dasseti.

Tathā gatamassāti **tathāgato. Gata**nti ca kāyavācāpavattīti attho. **Tathā**ti ca vutte yaṃtaṃsaddānaṃ abyabhicārisambandhitāya yathāti ayamattho upaṭṭhitoyeva hoti, kāyavacīkiriyānañca aññamaññānulomena vacanicchāyaṃ kāyassa vācā, vācāya ca kāyo sambandhībhāvena upatiṭṭhatīti imamatthaṃ dassento āha **''bhagavato hī''**tiādi. Imasmiṃ pana atthe tathāvādītāya **tathāgato**ti ayampi attho siddho hoti. So pana pubbe pakārantarena dassitoti āha **''evaṃ tathākāritāya tathāgato''**ti.

Tiriyaṃ aparimāṇāsu lokadhātūsūti etena yadeke ''tiriyaṃ viya upari adho ca santi lokadhātuyo''ti vadanti, taṃ paṭisedheti. Desanāvilāsoyeva **desanāvilāsamayo** yathā ''puññamayaṃ, dānamaya''ntiādīsu.

Nipātānaṃ vācakasaddasannidhāne tadatthajotanabhāvena pavattanato gata-saddoyeva avagatatthaṃ atītatthañca vadatīti āha **''gatoti avagato atīto''**ti.

Atha vā abhinīhārato paṭṭhāya yāva sammāsambodhi, etthantare mahābodhiyānapaṭipattiyā hānaṭṭhānasaṃkilesanivattīnaṃ abhāvato yathā paṇidhānaṃ, tathā gato abhinīhārānurūpaṃ paṭipannoti **tathāgato**. Atha vā mahiddhikatāya paṭisambhidānaṃ ukkaṃsādhigamena anāvaraṇañāṇatāya ca katthacipi paṭighātābhāvato yathā ruci, tathā kāyavacīcittānaṃ gatāni gamanāni pavattiyo etassāti **tathāgato**. Yasmā ca loke vidha-yutta-gata-ppakāra-saddā samānatthā dissanti. Tasmā yathāvidhā vipassīādayo bhagavanto, ayampi bhagavā tathāvidhoti **tathāgato**, yathāyuttā ca te bhagavanto, ayampi

bhagavā tathāyuttoti **tathāgato**. Atha vā yasmā saccaṃ tacchaṃ tathanti ñāṇassetaṃ adhivacanaṃ, tasmā tathena ñāṇena āgatoti **tathāgato**. Evampi tathāgata-saddassa attho veditabbo.

Pahāya kāmādimale yathā gatā,
Samādhiñāṇehi vipassiādayo;
Mahesino sakyamunī jutindharo,
Tathā gato tena mato tathāgato.

Tathañca dhātāyatanādilakkhaṇaṃ,
Sabhāvasāmaññavibhāgabhedato;
Sayambhuñāṇena jino samāgato,
Tathāgato vuccati sakyapuṅgavo.

Tathāni saccāni samantacakkhunā,
Tathā idappaccayatā ca sabbaso;
Anaññaneyyena yato vibhāvitā,
Yāthāvato tena jino tathāgato.

Anekabhedāsupi lokadhātusu,
Jinassa rūpāyatanādigocare;
Vicitrabhedaṃ tathameva dassanaṃ,
Tathāgato tena samantalocano.

Yato ca dhammaṃ tathameva bhāsati,
Karoti vācāyanulomamattano;
Guṇehi lokaṃ abhibhuyyirīyati,
Tathāgato tenapi lokanāyako.

Yathābhinīhāramato yathāruci,
Pavattavācā tanucittabhāvato;
Yathāvidhā yena purā mahesino,
Tathāvidho tena jino tathāgatoti. (itivu. aṭṭha. 38; dī. ni. ṭī. 1.7 cūḷasīlavaṇṇanā);

Ārakattātiādīnaṃ padānaṃ attho **visuddhimagge** (visuddhi. 1.125) buddhānussatisaṃvaṇṇanāya vuttanayeneva veditabbo. **Sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā**ti imināssa paropadesarahitassa sabbākārena sabbadhammāvabodhanasamatthassa ākaṅkhāpaṭibaddhavuttino anāvaraṇañāṇasaṅkhātassa sabbaññutaññāṇassa adhigamo dassito.

Nanu ca (itivu. aṭṭha. 38) sabbaññutaññāṇato aññaṃ anāvaraṇañāṇaṃ, aññathā cha asādhāraṇañāṇāni buddhañāṇānīti vacanaṃ virujjheyyāti? Na virujjhati visayappavattibhedavasena aññehi asādhāraṇañāṇabhāvadassanatthaṃ ekasseva ñāṇassa dvidhā vuttattā. Ekameva hi taṃ ñāṇaṃ anavasesasaṅkhatāsaṅkhatasammutidhammavisayatāya sabbaññutaññāṇaṃ, tattha ca āvaraṇābhāvato nissaṅgacāramupādāya anāvaraṇañāṇanti vuttaṃ. Yathāha **paṭisambhidāyaṃ** (paṭi. ma. 1.119) ‘‘sabbaṃ saṅkhatāsaṅkhatamanavasesaṃ jānātīti sabbaññutaññāṇaṃ, tatthāvaraṇaṃ natthīti anāvaraṇañāṇa’’ntiādi, tasmā natthi nesaṃ atthato bhedo, ekantena cetaṃ evamicchitabbaṃ, aññathā sabbaññutānāvaraṇañāṇānaṃ sāvaraṇatā asabbadhammārammaṇatā ca āpajjeyya. Na hi bhagavato ñāṇassa aṇumatampi āvaraṇaṃ atthi, anāvaraṇañāṇassa ca asabbadhammārammaṇabhāve yattha taṃ nappavattati, tatthāvaraṇasabbhāvato anāvaraṇabhāvoyeva na siyā. Atha vā pana hotu aññameva anāvaraṇañāṇaṃ sabbaññutaññāṇato, idha pana sabbattha appaṭihatavuttitāya anāvaraṇañāṇanti sabbaññutaññāṇameva adhippetaṃ, tassa cādhigamena bhagavā sabbaññū sabbavidū sammāsambuddhoti ca vuccati, na sakimeva sabbadhammāvabodhato. Tathā ca vuttaṃ

paṭisambhidāyaṃ (paṭi. ma. 1.162) ‘‘vimokkhantikametaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ bodhiyā mūle saha sabbaññutaññāṇassa paṭilābhā sacchikā paññatti yadidaṃ buddho’’ti. Sabbadhammāvabodhanasamatthañāṇasamadhigamena hi bhagavato santāne anavasesadhamme paṭivijjhituṃ samatthatā ahosīti.

Etthāha – kiṃ panidaṃ ñāṇaṃ pavattamānaṃ sakiṃyeva sabbasmiṃ visaye pavattati, udāhu kamenāti. Kiñcettha – yadi tāva sakiṃyeva sabbasmiṃ visaye pavattati, atītānāgatapaccuppannaajjhattabahiddhādibhedena bhinnānaṃ saṅkhatadhammānaṃ asaṅkhatasammutidhammānañca ekajjhaṃ upaṭṭhāne dūrato cittapaṭaṃ avekkhantassa viya paṭivibhāgenāvabodho na siyā, tathā ca sati ‘‘sabbe dhammā anattā’’ti vipassantānaṃ anattākārena viya sabbe dhammā anirūpitarūpena bhagavato ñāṇassa visayā hontīti āpajjati. Yepi ‘‘sabbañeyyadhammānaṃ ṭhitalakkhaṇavisayaṃ vikapparahitaṃ sabbakālaṃ buddhānaṃ ñāṇaṃ pavattati, tena te sabbavidūti vuccanti. Evañca katvā ‘caraṃ samāhito nāgo, tiṭṭhantopi samāhito’ti idampi vacanaṃ suvuttaṃ hotī’’ti vadanti, tesampi vuttadosānativatti. Ṭhitalakkhaṇārammaṇatāya hi atītānāgatasammutidhammānaṃ tadabhāvato ekadesavisayameva bhagavato ñāṇaṃ siyā, tasmā sakiṃyeva ñāṇaṃ pavattatīti na yujjati.

Atha kamena sabbasmiṃ visaye ñāṇaṃ pavattati, evampi na yujjati. Na hi jātibhūmisabhāvādivasena disādesakālādivasena ca anekabhedabhinne neyye kamena gayhamāne tassa anavasesapaṭivedho sambhavati apariyantabhāvato ñeyyassa. Ye pana ‘‘atthassa avisaṃvādanato ñeyyassa ekadesaṃ paccakkhaṃ katvā sesepi evanti adhimuccitvā vavatthāpanena sabbaññū bhagavā, tañca ñāṇaṃ ananumānikaṃ saṃsayābhāvato. Saṃsayānubandhañhi loke anumānañāṇa’’nti vadanti, tesampi taṃ na yuttaṃ. Sabbassa hi appaccakkhabhāve atthassa avisaṃvādanena ñeyyassa ekadesaṃ paccakkhaṃ katvā sesepi evanti adhimuccitvā vavatthāpanassa asambhavato. Yañhi taṃ sesaṃ, taṃ appaccakkhanti. Atha tampi paccakkhaṃ, tassa sesabhāvo eva na siyāti? Sabbametaṃ akāraṇaṃ. Kasmā? Avisayavicāraṇabhāvato. Vuttañhetaṃ bhagavatā ‘‘buddhavisayo bhikkhave, acinteyyo na cintetabbo, yo cinteyya, ummādassa vighātassa bhāgī assā’’ti (a. ni. 4.77). Idaṃ panettha sanniṭṭhānaṃ – yaṃ kiñci bhagavatā ñātuṃ icchitaṃ sakalamekadeso vā, tattha appaṭihatavuttitāya paccakkhato ñāṇaṃ pavattati, niccasamādhānañca vikkhepābhāvato, ñātuṃ icchitassa ca sakalassa avisayabhāve tassa ākaṅkhāpaṭibaddhavuttitā na siyā, ekanteneva ca sā icchitabbā ‘‘sabbe dhammā buddhassa bhagavato āvajjanapaṭibaddhā ākaṅkhapaṭibaddhā manasikārapaṭibaddhā cittuppādapaṭibaddhā’’ti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5) vacanato. Atītānāgatavisayampi bhagavato ñāṇaṃ anumānāgamatakkagahaṇavirahitattā paccakkhameva.

Nanu ca etasmimpi pakkhe yadā sakalaṃ ñātuṃ icchitaṃ, tadā sakiṃyeva sakalavisayatāya anirūpitarūpena bhagavato ñāṇaṃ pavatteyyāti vuttadosānativattiyevāti? Na, tassa visodhitattā. Visodhito hi so buddhavisayo acinteyyoti. Aññathā pacurajanañāṇasamānavuttitāya buddhānaṃ bhagavantānaṃ ñāṇassa acinteyyatā na siyā, tasmā sakaladhammārammaṇampi taṃ ekadhammārammaṇaṃ viya suvavatthāpiteyeva te dhamme katvā pavattatīti idamettha acinteyyaṃ, anantañca ñāṇaṃ ñeyyaṃ viya. Vuttañhetaṃ ‘‘yāvatakaṃ ñeyyaṃ, tāvatakaṃ ñāṇaṃ. Yāvatakaṃ ñāṇaṃ, tāvatakaṃ ñeyyaṃ. Ñeyyapariyantikaṃ ñāṇaṃ, ñāṇapariyantikaṃ ñeyya’’nti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5). Evamekajjhaṃ, visuṃ sakiṃ, kamena vā icchānurūpaṃ sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā sammāsambuddho.

Tanti yathāvuttaṃ pathavīādibhedaṃ. **Pariññāta**nti parito samantato sabbākārato ñātaṃ, taṃ parijānitabbabhāvaṃ kiñci asesetvā ñātanti attho. Ayameva hi attho ‘‘pariññātanta’’nti imināpi padena pakāsitoti dassento **‘‘pariññātantaṃ nāmā’’**tiādimāha. **Tena tena maggena kilesappahānena viseso natthī**ti idaṃ taṃtaṃmaggavajjhakilesānaṃ buddhānaṃ sāvakānañca tena tena maggeneva pahātabbabhāvasāmaññaṃ sandhāya vuttaṃ, na sāvakehi buddhānaṃ kilesappahānavisesābhāvato. Tathā hi sammāsambuddhā eva savāsanakilese jahanti, na sāvakā. **Ekadesamevā**ti attano santānagatameva. Sasantatipariyāpannadhammapariññāmattenapi hi catusaccakammaṭṭhānabhāvanā

samijjhati. Tenevāha – ‘‘imasmiṃyeva byāmamatte kaḷevare sasaññimhi samanake lokañca paññapemi lokasamudayañca paññapemī’’tiādi (saṃ. ni. 1.107; a. ni. 4.45). **Aṇuppamāṇampi …pe… natthi,** yato chattiṃsakoṭisatasahassamukhena buddhānaṃ mahāvajirañāṇaṃ pavattatīti vadanti.

Tathāgatavārasattamanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tathāgatavāraaṭṭhamanayavaṇṇanā

13. **Purimataṇhā**ti purimataresu bhavesu nibbattā paccuppannattabhāvahetubhūtā taṇhā. Taggahaṇeneva ca atītaddhasaṅgahā avijjāsaṅkhārā saddhiṃ upādānena saṅgahitāti daṭṭhabbā. **Etthā**ti ‘‘bhavā jātī’’ti etasmiṃ pade. **Tena upapattibhavenā**ti ‘‘bhavā jātī’’ti jātisīsena vuttaupapattibhavena. **Bhūtassā**ti nibbattassa. So pana yasmā satto nāma hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘sattassā’’**ti. **Evañca jānitvā**ti iminā **‘‘bhūtassa jarāmaraṇa’’**nti etthāpi ‘‘iti viditvā’’ti idaṃ padaṃ ānetvā yojetabbanti dasseti.

Yadipi tebhūmakā upādānakkhandhā ‘‘yaṃ kiñci rūpa’’ntiādinā (vibha. 2; ma. ni. 1.244) ekādasasu okāsesu pakkhipitabbā sammasitabbā ca, te pana yasmā bhagavatā ‘‘kimhi nu kho sati jarāmaraṇaṃ hoti, kiṃpaccayā jarāmaraṇa’’ntiādinā (dī. ni. 2.57; saṃ. ni. 2.4, 10) paṭiccasamuppādamukhena sammasitā, paṭiccasamuppādo ca pavattipavattihetubhāvato purimasaccadvayameva hoti, tasmā tadabhisamayaṃ ‘‘maññanābhāvahetu paccayākārapaṭivedho’’ti vibhāvento **‘‘yaṃ bodhirukkhamūle…pe… dassento’’**ti āha. Saṃkhippanti ettha avijjādayo viññāṇādayo cāti saṅkhepā, atīte hetuādayo ‘‘hetu, phala’’nti evaṃ saṃkhippantīti vā saṅkhepā, avijjādayo viññāṇādayo ca. Saṅkhepa-saddo bhāgādhivacananti daṭṭhabbo. Tenāha **‘‘koṭṭhāsāti attho’’**ti. Te pana atīte hetusaṅkhepo, etarahi phalasaṅkhepo, etarahi hetusaṅkhepo, āyatiṃ phalasaṅkhepoti cattāro saṅkhepā etassāti catusaṅkhepo, taṃ **catusaṅkhepaṃ**. Hetuphalasandhi, phalahetusandhi, puna hetuphalasandhīti evaṃ tayo sandhī etassāti tisandhi, taṃ **tisandhiṃ**. Atītapaccuppannānāgatabhedā tayo addhā etassāti tiyaddho, taṃ **tiyaddhaṃ**. Sarūpato avuttāpi tasmiṃ tasmiṃ saṅkhepe ākirīyanti avijjāsaṅkhārādiggahaṇehi pakāsīyantīti **ākārā,** atītahetuādīnaṃ vā pakārā ākārā, te ekekasaṅkhepe pañca pañca katvā vīsati ākārā etassāti vīsatākāro, taṃ **vīsatākāraṃ**.

Esa sabboti esa catusaṅkhepādipabhedo anavaseso paccayo. **Paccayalakkhaṇenā**ti paccayabhāvena attano phalassa paṭisandhiviññāṇassa paccayabhāvena, avinābhāvalakkhaṇenāti attho. Yathā hi taṇhaṃ vinā avijjādayo viññāṇassa paccayā na honti, evaṃ taṇhāpi avijjādike vināti. Ettha dukkhaggahaṇena viññāṇanāmarūpasaḷāyatanaphassavedanānaṃ, bhavaggahaṇena ca taṇhāsaṅkhārupādānānaṃ gahitatā vuttanayā evāti na uddhaṭā.

Idāni te vīsati ākāre paṭisambhidāmaggapāḷiyā vibhāvetuṃ **‘‘evamete’’**tiādi vuttaṃ. Tattha (paṭi. ma. aṭṭha. 1.47) **purimakammabhavasmi**nti purime kammabhave, atītajātiyaṃ kammabhave kayiramāneti attho. **Moho avijjā**ti yo tadā dukkhādīsu moho, yena mūḷho kammaṃ karoti, sā avijjā. **Āyūhanā saṅkhārā**ti taṃ taṃ kammaṃ karonto dānupakaraṇādi sajjanādivasena yā purimacetanāyo, te saṅkhārā. Paṭiggāhakānaṃ pana hatthe deyyadhammaṃ patiṭṭhāpayato cetanā bhavo. Ekāvajjanajavanesu vā purimā cetanā āyūhanā saṅkhārā, sattamā bhavo. Yā kāci vā pana cetanā bhavo, sampayuttā āyūhanā saṅkhārā. **Nikanti taṇhā**ti yaṃ kammaṃ karontassa upapattibhave tassa phalassa nikāmanā patthanā, sā taṇhā nāma. **Upagamanaṃ upādāna**nti yaṃ kammabhavassa paccayabhūtaṃ ‘‘idaṃ kammaṃ katvā asukasmiṃ nāma ṭhāne kāme sevissāmi ucchijjissāmī’’tiādinā nayena pavattaṃ upagamanaṃ gahaṇaṃ parāmasanaṃ, idaṃ upādānaṃ nāma. **Cetanā bhavo**ti dvīsu atthavikappesu vuttassa āyūhanassa avasāne vuttacetanā, tatiye pana āyūhanasampayuttacetanā bhavo. **Iti ime pañca dhammā purimakammabhavasmiṃ idha paṭisandhiyā paccayā**ti ime yathāvuttā mohādayo pañca dhammā atītakammabhavasiddhā etarahi paṭisandhiyā paccayabhūtāti attho.

Idha paṭisandhiviññāṇanti yaṃ bhavantarapaṭisandhānavasena uppannattā paṭisandhīti vuccati, taṃ viññāṇaṃ. **Okkanti nāmarūpa**nti yā gabbhe rūpārūpadhammānaṃ okkanti āgantvā pavisantī viya,

idaṃ nāmarūpaṃ. **Pasādo āyatana**nti idaṃ cakkhādipañcāyatanavasena vuttaṃ. **Phuṭṭho phasso**ti yo ārammaṇaṃ phuṭṭho phusanto uppanno, ayaṃ phasso. **Vedayitaṃ vedanā**ti yaṃ paṭisandhiviññāṇena vā saḷāyatanapaccayena vā phassena sahuppannaṃ vipākavedayitaṃ, sā vedanā. **Iti ime…pe… paccayā**ti ime viññāṇādayo pañca koṭṭhāsikā dhammā purimabhave katassa kammassa kammavaṭṭassa paccayā, paccayabhāvato taṃ paṭicca idha etarahi upapattibhavasmiṃ upapattibhavabhāvena vā hontīti attho.

Idha paripakkattā āyatanānaṃ mohoti paripakkāyatanassa kammakaraṇakāle asammohaṃ dasseti. Daharassa hi cittappavatti bhavaṅgabahulā yebhuyyena bhavantarajanakakammāyūhanasamatthā na hotīti. **Kammakaraṇakāle**ti ca iminā sabbo kammassa paccayabhūto sammoho gahito, na sampayuttova. Sesaṃ vuttanayameva.

Padayojanāyāti ‘‘tasmā’’tiādīnaṃ padānaṃ sambandhena saha. **Atthanigamana**nti imasmiṃ aṭṭhamavāre desanatthanigamanaṃ. **Nandīti evaṃ vuttānaṃ sabbataṇhāna**nti ‘‘nandī dukkhassa mūla’’nti evaṃ nandanatthasāmaññato ekavacanena vuttānaṃ sabbataṇhānaṃ santānārammaṇasampayuttadhammappavattiākārādibhedena anekabhedānaṃ sabbāsaṃ taṇhānaṃ. **Khayavevacanānevā**ti samucchedapahānavevacanāneva. ‘‘Accantakkhayā’’ti hi vuttaṃ. **Catumaggakiccasādhāraṇameta**nti catunnaṃ ariyamaggānaṃ pahānakiccassa sādhāraṇaṃ sāmaññato gahaṇaṃ etaṃ khayādivacananti attho. Tesaṃ pana maggānaṃ kamena pavattanaṃ kiccakameneva dassetuṃ **‘‘virāgā’’**tiādi vuttanti dassento **‘‘tato**…pe… **yojetabba’’**nti āha. Tathā satipi khayādisaddānaṃ pahānapariyāyabhāve pahātabbāya pana visayabhedabhinnāya taṇhāya anavasesato pahīnabhāvadīpanatthaṃ khayādipariyāyantaraggahaṇaṃ katanti dassento **‘‘yāhī’’**tiādimāha. Yathāvuttasañjananādihetubhūtāya taṇhāya pahīnattā tappahānadīpanaṃ katvā vuccamānaṃ khayādivacanaṃ na kathañci dhammataṃ vilometīti vuttaṃ **‘‘na kiñci virujjhatī’’**ti.

Uttaravirahitanti attānaṃ uttarituṃ samatthattā uttarena adhikena virahitaṃ. Ayañcassa uttaravirahatā attano seṭṭhabhāvenāti āha **‘‘sabbaseṭṭha’’**nti. Yathā sammā-saṃ-saddā ‘‘aviparītaṃ, sāma’’nti imesaṃ padānaṃ atthaṃ vadanti, evaṃ pāsaṃsasobhanatthepīti āha **‘‘sammā sāmañca bodhiṃ pasatthaṃ sundarañca bodhi’’**nti. Bujjhi ettha paṭivijjhi cattāri ariyasaccāni, sabbampi vā neyyanti rukkho **bodhi,** bujjhati etenāti pana maggo **bodhi,** tathā sabbaññutaññāṇaṃ, nibbānaṃ pana bujjhitabbato **bodhī**ti ayamettha sādhanavibhāgo daṭṭhabbo. Paṇṇattiyampi attheva bodhi-saddo ‘‘bodhirājakumāro’’tiādīsu (ma. ni. 2.324; cūḷava. 268). **Apare**ti sārasamāsācariyā. Ettha ca saupasaggassa bodhi-saddassa atthuddhāre anupasaggānaṃ udāharaṇe kāraṇaṃ heṭṭhā vuttameva.

Lokuttarabhāvato vā tatthāpi heṭṭhimamaggānaṃ viya tatuttarimaggābhāvato ca ‘‘siyā nu kho anuttarā bodhī’’ti āsaṅkaṃ sandhāya taṃ vidhamituṃ **‘‘sāvakāna’’**ntiādi vuttaṃ. Abhinīhārasampattiyā phalavisesabhūtehi ñāṇavisesehi ekaccehi sakalehi saddhiṃ samijjhamāno maggo ariyānaṃ taṃ taṃ ñāṇavisesādiṃ dento viya hotīti tassa asabbaguṇadāyakattaṃ vuttaṃ. Tena anaññasādhāraṇābhinīhārasampadāsiddhassa niratisaya-guṇānubandhassa vasena arahattamaggo anuttarā bodhi nāma hotīti dasseti. Sāvakapāramiñāṇaṃ aññehi sāvakehi asādhāraṇaṃ mahāsāvakānaṃyeva āveṇikaṃ ñāṇaṃ. **Paccekaṃ saccāni buddhavantoti paccekabuddhā**. Nanu ca sabbepi ariyā paccekameva saccāni paṭivijjhanti dhammassa paccattaṃ vedanīyabhāvatoti? Saccaṃ, nayidamīdisaṃ paṭivedhaṃ sandhāya vuttaṃ, yathā pana sāvakā aññasannissayena saccāni paṭivijjhanti paratoghosena vinā tesaṃ dassanamaggassa anuppajjanato, yathā ca sammāsambuddho aññesaṃ nissayabhāvena saccāni abhisambujjhanti, na evamete, ete pana aparaneyyā hutvā apariṇāyakabhāvena saccāni paṭivijjhanti. Tena vuttaṃ **‘‘paccekaṃ saccāni buddhavantoti paccekabuddhā’’**ti.

Itīti karīyati uccārīyatīti **itikāro,** iti-saddo. **Kāraṇattho** aniyamarūpenāti adhippāyo, tasmāti vuttaṃ hoti. Tenāha **‘‘yasmā cā’’**ti. Pubbe pana iti-saddaṃ pakāratthaṃ katvā ‘‘evaṃ jānitvā’’ti vuttaṃ, idhāpi taṃ pakāratthameva katvā atho yujjati. Kathaṃ? **Viditvā**ti hi padaṃ hetuatthe daṭṭhabbaṃ ‘‘paññāya cassa disvā’’ti (ma. ni. 1.271), ‘‘ghataṃ pivitvā balaṃ hotī’’ti ca evamādīsu viya, tasmā pakāratthepi iti-

sadde paṭiccasamuppādassa viditattāti ayaṃ attho labbhateva. **Paṭiccasamuppādaṃ viditvā**ti etthāpi hetuatthe viditvā-sadde yathāvuttā atthayojanā yujjateva. Ettha ca paṭhamavikappe paṭiccasamupādassa viditatthaṃ maññanābhāvassa kāraṇaṃ vatvā taṇhāmūlakassa paṭiccasamuppādassa dassitattā ettha taṇhāppahānaṃ sammāsambodhiyā adhigamanakāraṇaṃ uddhatanti dassitaṃ, tasmā **''pathaviṃ na maññatī''**tiādi nigamanaṃ daṭṭhabbaṃ. Dutiyavikappe pana paṭiccasamuppādavedanaṃ taṇhāppahānassa kāraṇaṃ vuttaṃ, taṃ abhisambodhiyā abhisambodhimaññanābhāvassāti ayamattho dassitoti ayametesaṃ dvinnaṃ atthavikappānaṃ viseso, tasmā ''nandī dukkhassa mūla''nti vuttaṃ.

Taṃ kuto labbhatīti codanaṃ sandhāyāha **''yattha yattha hī''**tiādi. **Sāsanayutti** ayaṃ sāsanepi evaṃ sambandho dissatīti katvā. Lokepi hi yaṃ-taṃ-saddānaṃ abyabhicārisambandhatā siddhā.

Evaṃ abhisambuddhoti vadāmīti abhisambuddhabhāvassa gahitattā, asabbaññunā evaṃ desetuṃ asakkuṇeyyattā ca **''sabbaññutaññāṇaṃ dassento''**tiādimāha.

Vicitranayadesanāvilāsayuttanti puthujjanavārādivibhāgabhinnehi vicittehi tanti nayehi, lakkhaṇakammataṇhāmaññanādivibhāgabhinnehi vicittehi atthanayehi, abhinandanapaccayākārādivisesāpadesasiddhena desanāvilāsena ca yuttaṃ. **Yathā te na jānanti, tathā desesī**ti imināpi bhagavato desanāvilāsaṃyeva vibhāveti. **Taṃyeva kira pathavi**nti ettha pathavīgahaṇaṃ upalakkhaṇamattaṃ āpādivasenapi, tathā ''kīdisā nu kho idha pathavī adhippetā, kasmā ca bhūtarūpāniyeva gahitāni, na sesarūpānī''tiādināpi tesaṃ saṃsayuppatti niddhāretabbā. Atha vā **kathaṃ nāmida**nti ettha **iti**-saddo pakārattho. Tena imasmiṃ sutte sabbāyapi tesaṃ saṃsayuppattiyā pariggahitattā daṭṭhabbā. **Anta**nti mariyādaṃ, desanāya antaṃ paricchedanti attho, yo anusandhīti vuccati. **Koṭi**nti pariyantaṃ, desanāya pariyosānanti attho. Ubhayena sutte ajjhāsayānusandhi yathānusandhīti vadati.

Antarākathāti kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādīnaṃ antarā aññā ekā tathā. **Vippakathā**ti aniṭṭhitā sikhaṃ appattā. **Kaṅkhaṇānurūpenā**ti tasmiṃ khaṇe dhammasabhāyaṃ sannipatitānaṃ bhikkhūnaṃ ajjhāsayānurūpena. **Ida**nti idāni vuccamānaṃ mūlapariyāyajātakaṃ.

Disāpāmokkhoti paṇḍitabhāvena sabbadisāsu pamukhabhūto. **Brāhmaṇo**ti brahmaṃ aṇatīti brāhmaṇo, mante sajjhāyatīti attho. **Tiṇṇaṃ vedāna**nti iruveda-yajuveda-sāmavedānaṃ. **Pāragūti** atthaso byañjanaso ca pāraṃ pariyantaṃ gato. Saha nighaṇḍunā ca keṭubhena cāti **sanighaṇḍukeṭubhā,** tesaṃ. **Nighaṇḍū**ti rukkhādīnaṃ vevacanappakāsakaṃ satthaṃ. **Keṭubha**nti kiriyākappavikappo, kavīnaṃ upakārāvahaṃ satthaṃ. Saha akkharappabhedenāti **sākkharappabhedā,** tesaṃ, sikkhāniruttisahitānanti attho. **Itihāsapañcamāna**nti āthabbaṇavedaṃ catutthaṃ katvā ''itiha asa, itiha asā''ti īdisavacanapaṭisaṃyutto purāṇakathāsaṅkhāto itihāso pañcamo etesanti itihāsapañcamā, tesaṃ. Padaṃ tadavasesañca byākaraṇaṃ kāyati ajjheti vedeti cāti **padako,** veyyākaraṇo. **Lokāyataṃ** vuccati vitaṇḍasatthaṃ. Mahāpurisānaṃ buddhādīnaṃ lakkhaṇadīpanagantho **mahāpurisalakkhaṇaṃ**. Tesu anūno paripūrakārīti **anavayo**.

Manteti vede. Yadipi vedo ''manto, brahmaṃ, kappo''ti tividho, manto eva pana mūlavedo, tadatthavivaraṇaṃ brahmaṃ, tattha vuttanayena yaññakiriyāvidhānaṃ **kappo**. Tena vuttaṃ ''manteti vede''ti. **Paṇḍitā**ti paññāvanto. Tathā hi te puthupaññātāya **bahuṃ** sahassadvisahassādiparimāṇaṃ ganthaṃ pākaṭaṃ katvā **gaṇhanti** uggaṇhanti, javanapaññatāya **lahuṃ** sīghaṃ **gaṇhanti,** tikkhapaññatāya **suṭṭhu** avirajjhantā **upadhārenti,** satinepakkasampattiyā **gahitañca nesaṃ na vinassati** na sammussatīti. **Sabbampi sippa**nti aṭṭhārasavijjāṭṭhānādibhedaṃ sikkhitabbaṭṭhena sippanti saṅkhyaṃ gataṃ sabbaṃ bāhirakasatthaṃ mokkhāvahasammatampi na mokkhaṃ āvahatīti āha **''diṭṭhadhammasamparāyahita''**nti. **Sampiṇḍitā hutvā**ti yathā mittā, tathā piṇḍitavasena sannipatitā hutvā. ''Evaṃ gayhamāne ādinā virujjheyya, evaṃ antenā''ti cintentā ñātuṃ icchitassa atthassa pubbenāparaṃ aviruddhaṃ nicchayaṃ gahetuṃ asakkontā **na ādiṃ,** na antaṃ addasaṃsu.

Lomasānīti lomavantāni, ghanakesamassuvānīti attho. Kesāpi hi lomaggahaṇena gayhanti yathā ‘‘lomanakhaṃ phusitvā suddhi kātabbā’’ti. Kaṇṇaṃ viyāti **kaṇṇaṃ,** paññā, tāya sutvā kātabbakiccasādhanato vuttaṃ **‘‘kaṇṇavāti paññavā’’**ti.

Yasmā sattānaṃ gacchante gacchante kāle āyuvaṇṇādiparikkhayo hoti, tasmā taṃ kālena kataṃ viya katvā vuttaṃ **‘‘nesaṃ āyu…pe… khādatīti vuccatī’’**ti.

Abhiññāyāti kusalādibhedaṃ khandhādibhedañca desetabbaṃ dhammaṃ, veneyyānañca āsayānusayacariyāvimuttiādibhedaṃ, tassa ca nesaṃ desetabbappakāraṃ yāthāvato abhijānitvā. **Dhammaṃ desemī**ti diṭṭhadhammikasamparāyikanibbānahitāvahaṃ saddhammaṃ kathayāmi. **No anabhiññāyā**ti yathā bāhirakā asammāsambuddhattā vuttavidhiṃ ajānantāyaṃ kiñci takkapariyāhataṃ vīmaṃsānucaritaṃ sayaṃpaṭibhānaṃ kathenti, evaṃ na desemīti attho. **Sanidāna**nti sakāraṇaṃ, veneyyānaṃ ajjhāsayavasena vā pucchāya vā aṭṭhuppattiyā vā sanimittaṃ hetuudāharaṇasahitañcāti attho. **Sappāṭihāriya**nti sanissaraṇaṃ sappaṭiharaṇaṃ, paccanīkapaṭiharaṇena sappāṭihāriyameva katvā desemīti attho. Apare pana ‘‘yathārahaṃ iddhiādesanānusāsanipāṭihāriyasahita’’nti vadanti, anusāsanipāṭihāriyahitā pana desanā natthīti. Hitūpadesanā **ovādo,** sā eva **anusāsanī**. Anotiṇṇavatthuvisayo vā **ovādo,** otiṇṇavatthuvisayā **anusāsanī**. Paṭhamūpadeso vā **ovādo,** itarā **anusāsanī. Alañca panā**ti yuttameva. **Niṭṭhamagamāsī**ti atthasiddhiṃ gatā.

Tathāgatavāraaṭṭhamanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Ayaṃ tāvettha aṭṭhakathāya līnatthavaṇṇanā.

Nettinayavaṇṇanā

Idāni (dī. ni. ṭī. 1.149; saṃ. ni. ṭī. 1.1.nettinayavaṇṇanā; a. ni. ṭī. nettinayavaṇṇanā) pakaraṇanayena pāḷiyā atthavaṇṇanaṃ karissāma. Sā panāyaṃ atthavaṇṇanā yasmā desanāya samuṭṭhānapayojanabhājanesu piṇḍatthesu ca niddhāritesu sutarā hoti suviññeyyā ca, tasmā suttadesanāya samuṭṭhānādīni paṭhamaṃ niddhārayissāma. Tattha **samuṭṭhānaṃ** tāva pariyattiṃ nissāya mānuppādo, **payojanaṃ**mānamaddanaṃ. Vuttañhi aṭṭhakathāyaṃ ‘‘sutapariyattiṃ…pe… ārabhī’’ti. Apica veneyyānaṃ pathavīādibhūtādibhedabhinne sakkāye puthujjanassa sekkhādiariyassa ca saddhiṃ hetunā maññanāmaññanavasena pavattivibhāgānavabodho **samuṭṭhānaṃ,** yathāvuttavibhāgāvabodho **payojanaṃ,** veneyyānañhi vuttappakāre visaye yathāvuttānaṃ puggalānaṃ saddhiṃ hetunā maññanāmaññanavasena pavattivibhāgāvabodho **payojanaṃ**.

Apica **samuṭṭhānaṃ** nāma desanānidānaṃ. Taṃ sādhāraṇaṃ asādhāraṇanti duvidhaṃ. Tattha sādhāraṇampi ajjhattikabāhirabhedato duvidhaṃ. Tattha **sādhāraṇaṃ ajjhattikasamuṭṭhānaṃ** nāma lokanāthassa mahākaruṇā. Tāya hi samussāhitassa bhagavato veneyyānaṃ dhammadesanāya cittaṃ udapādi. Taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘sattesu ca kāruññataṃ paṭicca buddhacakkhunā lokaṃ volokesī’’tiādi (ma. ni. 1.283; saṃ. ni. 1.172; mahāva. 9). Ettha ca hetāvatthāyapi mahākaruṇāya saṅgaho daṭṭhabbo yāvadeva saṃsāramahoghato saddhammadesanāhatthadānehi sattasantāraṇatthaṃ taduppattito. Yathā ca mahākaruṇā, evaṃ sabbaññutaññāṇaṃ dasabalañāṇādīni ca desanāya abbhantarasamuṭṭhānabhāve vattabbāni. Sabbampi hi ñeyyadhammaṃ, tesaṃ desetabbappakāraṃ, sattānañca āsayānusayādiṃ yāthāvato jānanto bhagavā ṭhānāṭṭhānādīsu kosallena veneyyajjhāsayānurūpaṃ vicittanayadesanaṃ pavattesīti. **Bāhiraṃ** pana **sādhāraṇaṃ samuṭṭhānaṃ** dasasahassabrahmaparivāritassa sahampatimahābrahmuno ajjhesanaṃ. Tadajjhesanuttarakālañhi dhammagambhīratāpaccavekkhaṇājanitaṃ appossukkataṃ paṭippassambhetvā dhammassāmī dhammadesanāya ussāhajāto ahosi. Asādhāraṇampi ambhantarabāhirabhedato duvidhameva. Tattha **abbhantaraṃ** yāya mahākaruṇāya yena ca desanāñāṇena idaṃ suttaṃ pavattitaṃ, tadubhayaṃ veditabbaṃ. **Bāhiraṃ** pana pañcasatānaṃ brāhmaṇajātikānaṃ bhikkhūnaṃ pariyattiṃ nissāya mānuppādanaṃ, vuttameva taṃ **aṭṭhakathāyaṃ**.

Payojanampi sādhāraṇaṃ asādhāraṇanti duvidhaṃ. Tattha **sādhāraṇaṃ** anukkamena yāva anupādāparinibbānaṃ vimuttirasattā bhagavato desanāya. Tenevāha ‘‘etadatthā tathā, etadatthā mantanā’’tiādi (pari. 366). Eteneva ca saṃsāracakkanivatti saddhammacakkappavatti sassatādimicchāvādanirākaraṇaṃ sammāvādapurekkhāro akusalamūlasamūhananaṃ kusalamūlasaṃropanaṃ apāyadvārapidahanaṃ saggamokkhadvāravivaraṇaṃ pariyuṭṭhānavūpasamanaṃ anusayasamugghātanaṃ ‘‘mutto mocessāmī’’ti (udā. aṭṭha. 18; itivu. aṭṭha. 38) purimapaṭiññāavisaṃvādanaṃ tappaṭipakkhamāramanorathavisaṃvādanaṃ titthiyadhammanimmathanaṃ buddhadhammapatiṭṭhāpananti evamādīnampi payojanānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Asādhāraṇaṃ** pana tesaṃ bhikkhūnaṃ mānamaddanaṃ. Vuttañcetaṃ **aṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.1) ‘‘desanākusalo bhagavā mānabhañjanatthaṃ ‘sabbadhammamūlapariyāya’nti desanaṃ ārabhī’’ti. Ubhayampetaṃ bāhiyameva. Sace pana veneyyasantānagatampi desanābalasiddhisaṅkhātaṃ payojanaṃ adhippāyasamijjhanabhāvato yathādhippetatthasiddhiyā yathākāruṇikassa bhagavatopi payojanamevāti gaṇheyya, iminā pariyāyenassa abbhantaratāpi veditabbā.

Apica veneyyānaṃ pathavīādibhūtādivibhāgabhinne sakkāye puthujjanassa sekkhādiariyassa ca saddhiṃ hetunā maññanāmaññanavasena pavattivibhāgānavabodho samuṭṭhānaṃ, imassa suttassa yathāvuttavibhāgāvabodho payojananti vuttovāyamattho. Veneyyānañhi vuttappakāre visaye yathāvuttānaṃ puggalānaṃ saddhiṃ hetunā maññanāmaññanānaṃ vasena pavattivibhāgāvabodho imaṃ desanaṃ payojeti ‘‘tannipphādanaparāyaṃ desanā’’ti katvā. Yañhi desanāya sādhetabbaṃ phalaṃ, taṃ ākaṅkhitabbattā desakaṃ desanāya payojetīti payojananti vuccati. Tathā veneyyānaṃ sabbaso ekadesato ca maññanānaṃ appahānaṃ, tattha ca ādīnavādassanaṃ, niraṅkusānaṃ maññanānaṃ anekākāravohārassa sakkāye pavattivisesassa ajānanaṃ, tattha ca pahīnamaññanānaṃ paṭipattiyā ajānanaṃ, taṇhāmukhena paccayākārassa ca anavabodhoti evamādīni ca payojanāni idha veditabbāni.

Bhūmittayapariyāpannesu asaṅkhātadhammavippakatapariññādikiccasaṅkhātadhammānaṃ sammāsambuddhassa ca paṭipattiṃ ajānantā asaddhammassavanadhāraṇaparicayamanasikāraparā saddhammassavana-dhāraṇaparicayapaṭivedhavimukhā ca veneyyā imissā desanāya **bhājanaṃ. Piṇḍatthā** pana ‘‘assutavā’’tiādinā ayonisomanasikārabahulīkāro akusalamūla-samāyogo olīyanātidhāvanāpariggaho upāyavinibaddhānubrūhanā micchābhinivesasamannāgamo avijjātaṇhā-parisuddhi vaṭṭattayānuparamo āsavoghayogaganthāgatitaṇhuppādupādānāviyogo cetokhila-cetovinibaddhaabhinandana-nīvaraṇasaṅgānatikkamo vivādamūlāpariccāgo anusayānupacchedo micchattānativattanaṃ taṇhāmūladhammasannissayatā akusalakammapathānuyogo sabbakilesa-pariḷāhasāraddhakāyacittatāti evamādayo dīpitā honti. ‘‘Pathaviṃ pathavito sañjānātī’’tiādinā taṇhāvicaritaniddeso mānajappanā vipariyesābhiniveso saṃkileso sakkāyapariggaho bālalakkhaṇāpadeso vaṅkattayavibhāvanānuyogo bahukārapaṭipakkhadīpanā tividhanissayasaṃsūcanā āsavakkhayakathananti evamādayo dīpitā honti.

Soḷasahāravaṇṇanā

1. Desanāhāravaṇṇanā

Tattha ye upādānakkhandhadhamme upādāya pathavīādibhūtādibhedā paññatti, te paññattipaṭipādanabhāvena jātijarāmaraṇavisesanadukkhapariyāyena ca vuttā taṇhāvajjā tebhūmakadhammā **dukkhasaccaṃ**. Maññanābhinandananandīpariyāyehi vuttā taṇhā **samudayasaccaṃ**. Ayaṃ tāva suttantanayo. Abhidhammanaye pana yathāvuttataṇhāya saddhiṃ ‘‘assutavā’’tiādinā dīpitā avijjādayo, maññanāpariyāyena gahitā mānadiṭṭhiyo, bhavapadena gahito kammabhavo cāti sabbepi kilesābhisaṅkhārā **samudayasaccaṃ**. Ubhinnaṃ appavatti **nirodhasaccaṃ**. Ariyadhammaggahaṇena, pariññābhikkhusekkhābhiññāgahaṇehi, rāgādikhayavacanehi, sammāsambodhigahaṇena ca **maggasaccaṃ**. Keci pana taṇhākkhayādivacanehi nirodhasaccaṃ uddharanti, taṃ **aṭṭhakathāya** virujjhati tattha taṇhākkhayādīnaṃ maggakiccabhāvassa uddhaṭattā.

Tattha samudayena **assādo,** dukkhena **ādīnavo,** magganirodhehi **nissaraṇaṃ,** tesaṃ bhikkhūnaṃ mānabhañjanaṃ **phalaṃ,** tathā ‘‘yathāvuttavibhāgāvabodho’’tiādinā vuttaṃ **payojanañca**. Tassa nipphattikāraṇattā desanāya vicittatā catunnaṃ puggalānaṃ yāthāvato sabhāvūpadhāraṇañca **upāyo**, pathavīādīsu puthujjanādīnaṃ pavattidassanāpadesena pathavīādayo ekantato parijānitabbā, maññanā ca pahātabbāti ayamettha bhagavato **āṇattī**ti. Ayaṃ **desanāhāro**.

2. Vicayahāravaṇṇanā

Maññanānaṃ sakkāyassa avisesahetubhāvato, kassacipi tattha asesitabbato ca sabbagahaṇaṃ, sabhāvadhāraṇato nissattanijjīvato ca dhammaggahaṇaṃ, patiṭṭhābhāvato āveṇikahetubhāvato ca mūlaggahaṇaṃ, kāraṇabhāvato desanatthasambhavato ca pariyāyaggahaṇaṃ, sammukhabhāvato sampadānatthasambhavato ca ‘‘vo’’ti vacanaṃ, tathārūpaguṇayogato abhimukhīkaraṇato ca ‘‘bhikkhave’’ti ālapanaṃ. Desetuṃ samatthabhāvato tesaṃ satuppādanatthañca ‘‘desessāmī’’ti paṭijānanaṃ, desetabbatāya paṭiññātabhāvato, yathāpaṭiññañca desanato ‘‘ta’’nti paccāmasanaṃ, sotabbabhāvato, savanatthassa ca ekantena nipphādanato ‘‘suṇāthā’’ti vuttaṃ. Sakkātabbato, sakkaccakiriyāya eva ca tadatthasiddhito ‘‘sādhuka’’nti vuttaṃ. Dhammassa manasikaraṇīyato tadadhīnattā ca sabbasampattīnaṃ ‘‘manasi karothā’’ti vuttaṃ yathāpariññātāya desanāya paribyattabhāvato vitthāratthasambhavato ca ‘‘bhāsissāmī’’ti vuttaṃ. Bhagavato sadevakena lokena sirasā sampaṭicchitabbavacanattā, tassa ca yathādhippetatthasādhanato ‘‘eva’’nti vuttaṃ. Satthu uttamagāravaṭṭhānabhāvato, tattha ca gāravassa uḷārapuññabhāvato ‘‘bhante’’ti vuttaṃ. Bhikkhūnaṃ tathākiriyāya nicchitabhāvato vacanālaṅkārato ca ‘‘kho’’ti vuttaṃ. Savanassa paṭijānitabbato, tathā tehi paṭipannattā ca ‘‘paccassosu’’nti vuttaṃ paccakkhabhāvato, sakalassapi ekajjhaṃ karaṇato ‘‘eta’’nti vuttaṃ.

Vuccamānassa puggalassa lokapariyāpannattā lokādhārattā ca lokaṃ upādāya ‘‘idhā’’ti vuttaṃ. Paṭivedhabāhusaccābhāvato pariyattibāhusaccābhāvato ca ‘‘assutavā’’ti vuttaṃ. Puthūsu, puthu vā janabhāvato ‘‘puthujjano’’ti vuttaṃ. Anariyadhammavirahato ariyadhammasamannāgamato ca ‘‘ariyāna’’nti vuttaṃ. Ariyabhāvakarāya paṭipattiyā abhāvato, tattha kosalladamathābhāvato ‘‘ariyānaṃ adassāvī’’tiādi vuttaṃ. Asantadhammassavanato santadhammasamannāgamato sabbhi pāsaṃsiyato ca ‘‘sappurisāna’’nti vuttaṃ. Sappurisabhāvakarāya paṭipattiyā abhāvato, tattha ca kosalladamathābhāvato ‘‘sappurisānaṃ adassāvī’’tiādi vuttaṃ. Pathavīvatthukānaṃ maññanānaṃ, upari vuccamānānañcamaññanānaṃ mūlakattā papañcasaṅkhānaṃ ‘‘pathaviṃ pathavito sañjānātī’’ti vuttaṃ. Andhaputhujjanassa ahaṃkāra-mamaṃkārānaṃ katthacipi appahīnattā ‘‘pathaviṃ maññatī’’tiādi vuttaṃ.

Pubbe aggahitattā, sāmaññato ca gayhamānattā, puggalassa pathavīādiārammaṇasabhāgatāya labbhamānattā ca ‘‘yopī’’ti vuttaṃ. ‘‘Yo’’ti aniyamena gahitassa niyametabbato paṭiniddisitabbato ca; ‘‘so’’ti vuttaṃ sātisayaṃ saṃsāre bhayassa ikkhanato kilesabhedanasambhavato ca ‘‘bhikkhū’’ti vuttaṃ. Sikkhāhi samannāgamato sekkhadhammapaṭilābhato ca ‘‘sekkho’’ti vuttaṃ. Manasā laddhabbassa arahattassa anadhigatattā adhigamanīyato ca ‘‘appattamānaso’’ti vuttaṃ. Aparena anuttaraṇīyato, paraṃ anucchavikabhāvena uttaritvā ṭhitattā ca ‘‘anuttara’’nti vuttaṃ. Yogena bhāvanāya kāmayogādito ca khemaṃ sivaṃ anupaddavanti ‘‘yogakkhema’’nti vuttaṃ. Chandappavattiyā ussukkāpattiyā ca ‘‘patthayamāno’’ti vuttaṃ. Tadatthassa sabbaso sabbairiyāpathavihārassa samathavipassanāvihārassa dibbavihārassa ca vasena ‘‘viharatī’’ti vuttaṃ. Sekkhassa sabbaso abhiññeyyabhāvañceva pariññeyyabhāvañca ñāṇena abhibhavitvā jānanato ‘‘abhijānātī’’ti vuttaṃ. Sekkhassa sabbaso appahīnamaññanatāya abhāvato ‘‘mā maññī’’ti vuttaṃ. Sesaṃ vuttanayānusārena veditabbaṃ. Iminā nayena ito paraṃ sabbapadesu vinicchayo kātabbo. Sakkā hi **aṭṭhakathaṃ** tassā **līnatthavaṇṇana**ñca anugantvā ayamattho viññūhi vibhāvetunti ativitthārabhayena na vitthārayimha. Iti anupadavicayato **vicayo hāro**.

3. Yuttihāravaṇṇanā

Sakkāyassa sabbamaññanānaṃ mūlabhāvo yujjati parikappamattakattā lokavicittassa. Byāhusaccadvayarahitassa andhaputhujjanabhāvo yujjati puthukilesābhisaṅkhārajananādisabhāvattā. Yathāvuttaputhujjanassa vā vuttappakārabāhusaccābhāvo yujjati tasmiṃ sati sabbhāvato. Tattha assutavato puthujjanassa ariyānaṃ sappurisānañca adassāvitādi yujjati ariyakaradhammānaṃ ariyabhāvassa ca tena adiṭṭhattā appaṭipannattā ca tathā tassa pathaviyā ''ahaṃ pathavī, mama pathavī, paro pathavī''ti sañjānanaṃ yujjati ahaṃkāramamaṃkārānaṃ sabbena sabbaṃ appahīnattā. Tathā sañjānato cassa pathaviṃ kammādikaraṇādivasena gahetvā nānappakārato maññanāpavatti yujjati saññānidānattā papañcasaṅkhānaṃ. Yo maññati, tassa apariññātavatthukatā yujjati pariññāya vinā maññanāpahānābhāvato. ''Āpaṃ āpato sañjānātī''tiādīsupi eseva nayo. Apariyositasikkhassa appattamānasatā yujjati katakiccatābhāvato. Sekkhassa sato yogakkhemapatthanā yujjati tadadhimuttabhāvato. Tathā tassa pathaviyā abhijānanā yujjati pariññāpahānesu mattaso kāribhāvato. Tato eva cassa ''mā maññī''ti vattabbatā yujjati vatthupariññāya viya maññanāpahānassapi vippakatabhāvato. Sekkhassa pathaviyā pariññeyyatā yujjati pariññātuṃ sakkuṇeyyattā sabbaso apariññātattā ca. ''Āpaṃ āpato''tiādīsupi eseva nayo. Arahattādiyuttassa pathaviyādīnaṃ abhijānanā maññanābhāvo ca yujjati saṅkhātadhammattā, sabbaso kilesānaṃ pahīnattā, tato eva cassa vītarāgādibhāvo tato sammadeva ca paṭiccasamuppādassa paṭividdhatāti. Ayaṃ **yuttihāro**.

4. Padaṭṭhānahāravaṇṇanā

Kissopi maññanā sakkāyassa padaṭṭhānaṃ, maññanānaṃ ayonisomanasikāro padaṭṭhānaṃ, sutadvayaviraho andhaputhujjanabhāvassa padaṭṭhānaṃ, so ariyānaṃ adassāvitāya padaṭṭhānaṃ, sā ariyadhammassa akovidatāya padaṭṭhānaṃ, sā ariyadhamme avinītatāya padaṭṭhānaṃ. ''Sappurisānaṃ adassāvī''ti etthāpi eseva nayo. Saññāvipallāso maññanānaṃ padaṭṭhānaṃ. Saññānidānā hi papañcasaṅkhāti. Maññanāsu ca taṇhāmaññanā itaramaññanānaṃ padaṭṭhānaṃ ''taṇhāgatānaṃ paritassitavipphandita''nti, (dī. ni. 1.105-109) ''taṇhāpaccayā upādāna''nti (ma. ni. 3.126; mahāva. 1) ca vacanato, taṇhāgatasseva ca ''seyyohamasmi''ntiādinā mānajappanāsabbhāvatā. Sabbāpi vā maññanā sabbāsaṃ maññanānaṃ padaṭṭhānaṃ. ''Upādānapaccayā taṇhā''ti hi vacanato diṭṭhipi taṇhāya padaṭṭhānaṃ. ''Ahamasmi brahmā mahābrahmā''ti (dī. ni. 1.42; 3.39) ādivacanato mānopi diṭṭhiyā padaṭṭhānaṃ. Tathā ''asmīti sati itthaṃsmīti hoti, evaṃsmīti hoti, aññathāsmīti hotī''tiādivacanato mānassapi taṇhāya padaṭṭhānatā labbhateva. Sekkhā dhammā sappadesato maññanāpahānassa padaṭṭhānaṃ. Asekkhā nippadesato maññanāpahānassa padaṭṭhānaṃ. Kammabhavo ca jātiyā padaṭṭhānaṃ. Jāti jarāmaraṇassa padaṭṭhānaṃ. Paccayākārassa yathābhūtāvabodho sammāsambodhiyā padaṭṭhānanti. Ayaṃ **padaṭṭhāno hāro**.

5. Lakkhaṇahāravaṇṇanā

''Sabbadhammamūlapariyāya''nti ettha mūlaggahaṇena mūlapariyāyaggahaṇena vā yathā taṇhāmānadiṭṭhiyo gayhanti, evaṃ dosamohādīnampi sakkāyamūladhammānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo sakkāyassa mūlabhāvena ekalakkhaṇattā. ''Assutavā''ti iminā yathā tassa puggalassa pariyattipaṭivedhasaddhammānaṃ abhāvo gayhati, evaṃ paṭipattisaddhammassapi abhāvo gayhati saddhammabhāvena ekalakkhaṇattā. Ariyānaṃ adassanakāmatādilakkhaṇā. ''Ariyadhammassa akovido''ti iminā ariyadhammādhigamassa vibandhabhūtaṃ aññāṇaṃ. ''Ariyadhamme avinīto''ti iminā ariyavinayābhāvo. So panatthato ariyavinaye appaṭipatti eva vāti tīhipi padehi yathāvuttavisayā micchādiṭṭhi vicikicchā ca gahitāva honti. Taggahaṇena ca sabbepi akusalā dhammā saṅgahitāva honti saṃkilesalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. ''Sappurisānaṃ adassāvī''ti etthāpi eseva nayo.

''Pathaviṃ pathavito sañjānātī''ti idaṃ diṭṭhimaññanādīnaṃ saññāya kāraṇabhāvadassanaṃ. Tattha yathā saññā, evaṃ vitakkaphassāvijjāayonisomanasikārādayopi tāsaṃ kāraṇanti atthato tesampettha saṅgaho vutto hoti maññanānaṃ kāraṇabhāvena ekalakkhaṇattā. ''Maññatī''ti iminā maññanākiccena taṇhāmānadiṭṭhiyo gahitā tāsaṃ kilesasabhāvattā. Taggahaṇeneva vicikicchādinampi saṅgaho daṭṭhabbo kilesalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Tathā taṇhāya hetusabhāvattā taggahaṇeneva avasiṭṭhākusalahetūnaṃ

saṅgaho daṭṭhabbo hetulakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Tathā taṇhādiṭṭhīnaṃ āsavādisabhāvattā taggahaṇeneva avasiṭṭhāsavoghayogaganthanīvaraṇādīnampi saṅgaho daṭṭhabbo āsavādisabhāvattā ekalakkhaṇattā. Tathā ''pathaviṃ maññatī''tiādinā pathavīādīnaṃ rūpasabhāvattā tabbisayānañca maññanānaṃ rūpavisayattā taggahaṇeneva sakalarūpakkhandhavisayāpi maññanā dassitā honti rūpavisayalakkhaṇena āsaṃ ekalakkhaṇattā. Evaṃ cakkhāyatanādivisayāpi maññanā niddhāretabbā. ''Apariññāta''nti pariññāpaṭikkhepena tappaṭibaddhakilesānaṃ pahānapaṭikkhepoti daṭṭhabbo maggakiccabhāvena pariññāpahānānaṃ ekalakkhaṇattā. Iminā nayena sesesupi yathārahaṃ ekalakkhaṇā niddhāretabbāti. Ayaṃ **lakkhaṇo hāro**.

6. Catubyūhahāravaṇṇanā

Pathavīādīsu vatthūsu byañjanacchāyāya atthaṃ gahetvā dhammagambhīrataṃ asallakkhetvā asaddhammassavanādinā vañcitā hutvā saddhammassavanadhāraṇaparicayamanasikāravimukhā pathavīādīsu vatthūsu puthujjanasekkhāsekkhatathāgatānaṃ paṭipattivisesaṃ ajānantā ca veneyyā imissā desanāya **nidānaṃ**. Te ''kathaṃ nu kho yathāvuttadosavinimuttā yathāvuttañca visesaṃ jānantā sammāpaṭipattiyā ubhayahitaparāyaṇā saveyyu''nti ayamettha bhagavato **adhippāyo**. Padanibbacanaṃ **niruttaṃ,** taṃ ''eva''ntiādinidānapadānaṃ, ''sabbadhammamūlapariyāya''ntiādipāḷipadānañca **aṭṭhakathāyaṃ,** tassā **līnatthavaṇṇanāya**ñceva vuttanayena suviññeyyattā ativitthārabhayena na vitthārayimha.

Padapadatthadesanānikkhepasuttasandhivasena pañcavidhā sandhi. Tattha padassa padantarena sambandho **padasandhi,** tathā padatthassa padatthantarena sambandho **padatthasandhi,** yo ''kiriyākārakasambandho''ti vuccati. Nānānusandhikassa suttassa taṃtaṃanusandhīhi sambandho, ekānusandhikassa pana pubbāparasambandho **desanāsandhi**. Yā **aṭṭhakathāyaṃ** ''pucchānusandhi ajjhāsayānusandhi yathānusandhī''ti tidhā vibhattā. Ajjhāsayo cettha attajjhāsayo parajjhāsayoti dvidhā veditabbo. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā nidānavaṇṇanāyaṃ vuttameva. **Nikkhepasandhi** catunnaṃ suttanikkhepānaṃ vasena veditabbo. **Suttasandhi** idha paṭhamanikkhepavaseneva veditabbo. Kasmā panettha mūlapariyāyasuttameva paṭhamaṃ nikkhittanti? Nāyamanuyogo katthaci nappavattati, apica yasmā maññanāmūlakaṃ sakkāyaṃ, sabbamaññanā ca tattha eva anekabhedabhinnā pavattati, na tassā savisayāya lesamattampi sāraṃ atthīti pathavīādivibhāgabhinnesu maññanāsu ca sātisayaṃ nibbedhavirāgasañjananī upari sekkhāsekkhatathāgataguṇavibhāvanī ca ayaṃ desanā. Suttantadesanā ca visesato diṭṭhiviniveṭhanakathā, tasmā sanissayassa diṭṭhiggāhassa ādito asārabhāvadīpanaṃ upari ca sabbesaṃ ariyānaṃ guṇavisesavibhāvanamidaṃ suttaṃ paṭhamaṃ nikkhittaṃ. Kiñca sakkāye maññanāmaññanāmukhena pavattinivattīsu ādīnavānisaṃsavibhāvanato sabbesaṃ puggalānaṃ paṭipattivibhāgato ca idameva suttaṃ paṭhamaṃ nikkhittaṃ.

Yaṃ pana ekissā desanāya desanantarena saddhiṃ saṃsandanaṃ, ayampi desanāsandhi, sā evaṃ veditabbā. ''Assutavā puthujjano…pe… nibbānaṃ abhinandatī''ti ayaṃ desanā. ''Idha, bhikkhave, assutavā puthujjano…pe… sappurisadhamme avinīto manasikaraṇīye dhamme nappajānāti, amanasikaraṇīye ca dhamme nappajānāti, so manasikaraṇīye dhamme appajānanto amanasikaraṇīye ca dhamme appajānanto ye dhammā na manasikaraṇīyā, te dhamme manasi karoti…pe… anuppanno vā kāmāsavo uppajjati, uppanno vā kāmāsavo pavaḍḍhati. Anuppanno vā bhavāsavo uppajjati, uppanno vā bhavāsavo pavaḍḍhati, anuppanno vā avijjāsavo uppajjati, uppanno vā avijjāsavo pavaḍḍhatī''ti (ma. ni. 1.17) imāya desanāya saṃsandati. Tathā ''tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ subhanimittaṃ manasi karissati, tassa subhanimittassa manasikārā rāgo cittaṃ anuddhaṃsessati, so sarāgo sadoso samoho sāṅgaṇo saṃkiliṭṭhacitto kālaṃ karissatī''ti (ma. ni. 1.59) imāya desanāya saṃsandati. Tathā ''cakkhuñcāvuso paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati phasso, phassapaccayā vedanā. Yaṃ vedeti taṃ sañjānāti, yaṃ sañjānāti taṃ vitakketi, yaṃ vitakketi taṃ papañceti, yaṃ papañceti tatonidānaṃ purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā samudācarantī''ti (ma. ni. 1.204) imāya desanāya saṃsandati. Tathā ''idha, bhikkhave, asutavā puthujjano…pe… sappurisadhamme avinīto rūpaṃ 'etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā'ti samanupassati. Vedanaṃ…pe…, saññaṃ…pe…, saṅkhāre…pe…,

viññāṇaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti samanupassati. Yampi taṃ diṭṭhaṃ…pe… yampi taṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ, so loko so attā so pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassāmīti, tampi ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti samanupassatī’’ti (ma. ni. 1.241) imāya desanāya saṃsandati.

‘‘Yopi so, bhikkhave, bhikkhu…pe… nibbānaṃ mābhinandī’’ti ayaṃ desanā. ‘‘Idha, devānaminda, bhikkhuno sutaṃ hoti ‘sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyā’ti, evañcetaṃ, devānaminda, bhikkhuno sutaṃ hoti ‘sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyā’ti, so sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti, sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya sabbaṃ dhammaṃ parijānāti, sabbaṃ dhammaṃ pariññāya yaṃ kiñci vedanaṃ vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, so tāsu vedanāsu aniccānupassī viharati, virāgānupassī viharati, nirodhānupassī viharati, paṭinissaggānupassī viharatī’’ti (ma. ni. 1.390) imāya desanāya saṃsandati. ‘‘Yopi so, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ…pe… abhisambuddhoti vadāmī’’ti ayaṃ desanā ‘‘sutavā ca kho, bhikkhave, ariyasāvako…pe… sappurisadhamme suvinīto rūpaṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti samanupassati, vedanaṃ…pe…, saññaṃ…pe…, saṅkhāre…pe…, viññāṇaṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti samanupassati. Yampi taṃ diṭṭhaṃ sutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā, tampi ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti samanupassati. Yampi taṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ, so loko so attā so pecca bhavissāmi ‘nicco dhuvo sassato api pariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassāmī’ti, tampi ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti samanupassati. So evaṃ samanupassanto na paritassatī’’ti (ma. ni. 1.241) evamādidesanāhi saṃsandatīti, ayaṃ **catubyūho hāro**.

7. Āvattahāravaṇṇanā

‘‘Assutavā puthujjano’’ti iminā yonisomanasikārapaṭikkhepamukhena ayonisomanasikārapariggaho dīpito. ‘‘Ariyānaṃ adassāvī’’tiādinā sappurisūpanissayādipaṭikkhepamukhena asappurisūpanissayādipariggaho dīpito. Tesu purimanayena āsayavipatti kittitā, dutiyena payogavipatti. Purimena cassa kilesavaṭṭaṃ, tañca yato vipākavaṭṭanti sakalaṃ saṃsāracakkamāvattati. ‘‘Pathaviṃ maññatī’’tiādinā tattha tisso maññanā vuttā. Tāsu taṇhāmaññanā ‘‘etaṃ mamā’’ti taṇhāggāho, mānamaññanā ‘‘esohamasmī’’ti mānaggāho, diṭṭhimaññanā ‘‘eso me attā’’ti diṭṭhiggāho. Tattha taṇhāggāhena ‘‘taṇhaṃ paṭiccapariyesanā’’tiādikā (dī. ni. 2.103; dī. ni. 3.359; a. ni. 3.23; vibha. 963) nava taṇhāmūlakā dhammā āvattanti. Mānaggāhena ‘‘seyyohamasmī’’tiādikā nava mānavidhā āvattanti. Diṭṭhiggāhena ‘‘rūpaṃ attato samanupassatī’’tiādikā (saṃ. ni. 4.345) vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi āvattati. Tīsu ca gāhesu yāya saññāya taṇhāggāhassa vikkhambhanā, sā dukkhasaññā dukkhānupassanā. Yāya saññāya mānaggāhassa vikkhambhanā, sā aniccasaññā aniccānupassanā. Yāya pana saññāya diṭṭhiggāhassa vikkhambhanā, sā anattasaññā anattānupassanā. Tattha paṭhamaggāhavisabhāgato appaṇihitavimokkhamukhaṃ āvattati, dutiyaggāhavisabhāgato animittavimokkhamukhaṃ āvattati, tatiyaggāhavisabhāgato suññatavimokkhamukhaṃ āvattati.

Sekkhaggahaṇena ariyāya sammādiṭṭhiyā saṅgaho, tato ca paratoghosayonisomanasikārā dīpitā honti. Paratoghosena ca sutavā ariyasāvakoti āvattati, yonisomanasikārena nava yonisomanasikāramūlakā dhammā āvattanti, catubbidhañca sampatticakkaṃ. ‘‘Mā maññī’’ti maññanānaṃ vippakatappahānatāgahaṇena ekaccāsavaparikkhayo dīpito hoti, tena ca saddhāvimuttadiṭṭhippattakāyasakkhibhāvā āvattanti. ‘‘Arahaṃ khīṇāsavo’’tiādinā asekkhā sīlakkhandhādayo dassitā honti, sīlakkhandhādipāripūriyā ca dasa nāthakaraṇā dhammā āvattanti. ‘‘Na maññatī’’ti maññanāpaṭikkhepena pañcasu upādānakkhandhesu ‘‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’’ti sammāpaṭipatti dassitā, tāya ca sātisayā nikantipariyādānamānasamugghāṭanadiṭṭhiugghāṭanāni pakāsitānīti appaṇihitānimitta-suññatavimokkhā āvattanti.

‘‘Tathāgato’’tiādinā sabbaññuguṇā vibhāvitāti tadavinābhāvato dasabala-catuvesārajjaasādhāraṇañāṇaāveṇikabuddhadhammā āvattanti. ‘‘Nandī dukkhassa mūla’’ntiādinā

saddhiṃ hetunā vaṭṭavivaṭṭaṃ kathitanti pavattinivattitadubhayahetuvibhāvanena cattāri ariyasaccāni āvattanti. ‘‘Taṇhānaṃ khayā’’tiādinā taṇhappahānāpadesena tadekaṭṭhabhāvato diyaḍḍhassa kilesasahassassa pahānaṃ āvattati. ‘‘Sabbaso taṇhānaṃ khayā sammāsambodhiṃ abhisambuddho’’ti ca vuttattā ‘‘nandī dukkhassa mūla’’nti, ‘‘iti viditvā’’tiādinā vuttassa maññanābhāvahetubhūtassa paccayākāravedanassa sāvakehi asādhāraṇañāṇacārabhāvo dassito, tena catuvīsatikoṭisatasahassasamāpattisañcāri bhagavato mahāvajirañāṇaṃ āvattatīti. Ayaṃ **āvatto hāro**.

8. Vibhattihāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha sabbadhammā nāma tebhūmakā dhammā sakkāyassa adhippetattā. Tesaṃ maññanā padaṭṭhānaṃ papañcasaṅkhānimittattā lokavicittassa. Tayime kusalā akusalā abyākatāti tividhā. Tesu kusalānaṃ yonisomanasikārādi padaṭṭhānaṃ, akusalānaṃ ayonisomanasikārādi, abyākatānaṃ kammabhavaāvajjanabhūtarūpādi padaṭṭhānaṃ. Tattha kusalā kāmāvacarādivasena bhūmito tividhā, tathā abyākatā cittuppādasabhāvā, acittuppādasabhāvā pana kāmāvacarāva tathā akusalā. Pariyattipaṭipattipaṭivedhasutakiccābhāvena tividho assutavā. Andhakalyāṇavibhāgena duvidho puthujjano. Sammāsambuddhapaccekabuddhasāvakabhedena tividhā ariyā. Maṃsacakkhudibbacakkhupaññācakkhūhi dassanābhāvena tividho adassāvī. Maggaphalanibbānabhedena tividho, navavidho vā ariyadhammo. Savanadhāraṇaparicayamanasikārapaṭivedhavasena pañcavidhā ariyadhammassa kovidatā. Tadabhāvato akovido. Saṃvarapahānabhedena duvidho, dasavidho vā ariyadhammavinayo, tadabhāvato ariyadhamme avinīto. Ettha padaṭṭhānavibhāgo heṭṭhā dassitoyeva. ‘‘Sappurisānaṃ adassāvī’’tiādīsupi eseva nayo. ‘‘Pathaviṃ maññatī’’tiādīsu maññanāvatthuvibhāgo pāḷiyaṃ āgatova, tathā ajjhattikabāhirādiko ca antaravibhāgo.

Maññanā pana taṇhāmānadiṭṭhivasena saṅkhepato tividhā, vitthārato pana taṇhāmaññanā tāva kāmataṇhādivasena aṭṭhasatavidhā, tathā ‘‘asmīti sati itthaṃsmīti hotī’’tiādinā. Evaṃ mānamaññanāpi. ‘‘Asmīti sati itthaṃsmīti hotī’’tiādinā papañcattayaṃ uddiṭṭhaṃ niddiṭṭhañcāti. Etena diṭṭhimaññanāyapi aṭṭhasatavidhatā vuttāti veditabbā. Apica seyyassa ‘‘seyyohamasmī’’tiādinā mānamaññanāya navavidhatā tadantarabhedena anekavidhatā ca veditabbā. Ayañca attho hīnattikatthavaṇṇanāya vibhāvetabbo. Diṭṭhimaññanāya pana **brahmajāle** āgatanayena dvāsaṭṭhividhatā tadantarabhedena anekavidhatā ca veditabbā. ‘‘Apariññāta’’nti ettha ñātapariññādivasena ceva rūpamukhādiabhinivesabhedādivasena ca pariññānaṃ anekavidhatā veditabbā. Tathā aṭṭhamakādivasena sekkhavibhāgo paññāvimuttādivasena asekkhavibhāgo ca. Ayamettha dhammavibhāgo. Padaṭṭhānavibhāgo ca bhūmivibhāgo ca vuttanayānusārena veditabbāti. Ayaṃ **vibhattihāro**.

9. Parivattahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha ‘‘sabbadhammā’’ti pañcupādānakkhandhā gahitā, tesaṃ mūlakāraṇanti ca taṇhāmānadiṭṭhiyo. Tathā assutavā puthujjano…pe… sappurisadhamme avinītoti. Yāvakīvañca pañcasu upādānakkhandhesu subhato sukhato niccato attato samanupassanavasena ‘‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’’ti taṇhāmānadiṭṭhigāhā na samucchijjanti, tāva nesaṃ pabandhūparamo supinantepi na kenaci laddhapubbo. Yadā pana nesaṃ asubhato dukkhato aniccato anattato samanupassanavasena ‘‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’’ti pavattamānā appaṇihitānimittasuññatānupassanā ussakkitvā ariyamaggādhigamāya saṃvattanti, atha nesaṃ pabandhūparamo hoti accantaappaññattikabhāvūpagamanato. Tena vuttaṃ ‘‘sabbadhammāti pañcupādānakkhandhā gahitā, tesaṃ mūlakāraṇanti ca taṇhāmānadiṭṭhiyo’’ti. Tathā assutavā puthujjano…pe… sappurisadhamme avinīto tīhipi maññanāhi pathaviṃ maññati yāva nibbānaṃ abhinandati, tīhipi pariññāhi tassa taṃ vatthu apariññātanti katvā. Yassa pana taṃ vatthu tīhi pariññāhi pariññātaṃ, na so itaro viya taṃ maññati. Tenāha bhagavā ‘‘sutavā ca kho, bhikkhave, ariyasāvako… pe… sappurisadhamme suvinīto rūpaṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti samanupassati, vedanaṃ…pe… asati na paritassatī’’ti (ma. ni. 1.241). Sekkho pathaviṃ mā maññi, yāva nibbānaṃ

mābhinandi, arahā sammāsambuddho ca pathaviṃ na maññati, yāva nibbānaṃ nābhinandati, maññanāmaññitesu vatthūsu mattaso sabbaso ca pariññābhisamayasaṃsiddhiyā pahānābhisamayanibbattito. Yassa pana tesu vatthūsu sabbaso mattaso vā pariññā eva natthi, kuto pahānaṃ, so yathāparikappaṃ niraṅkusāhi maññanāhi ‘‘etaṃ mamā’’tiādinā maññateva. Tenāha bhagavā ‘‘idha, bhikkhave, assutavā puthujjano…pe… sappurisadhamme avinīto rūpaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti samanupassati, vedanaṃ…pe…, saññā…pe…’’ntiādi (ma. ni. 1.241). Ayaṃ **parivatto hāro**.

10. Vevacanahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammā sakaladhammā anavasesadhammā’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘mūlapariyāyaṃ mūlakāraṇaṃ asādhāraṇahetu’’nti pariyāyavacanaṃ, ‘‘mūlapariyāyanti vā mūladesanaṃ kāraṇatathana’’nti pariyāyavacanaṃ, ‘‘vo tumhākaṃ tumha’’nti pariyāyavacanaṃ, ‘‘bhikkhave, samaṇā tapassino’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘desessāmī kathessāmī paññapessāmī’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘suṇātha sotaṃ odahatha sotadvārānusārena upadhārethā’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘sādhukaṃ sammā sakkacca’’nti pariyāyavacanaṃ, ‘‘manasi karotha citte ṭhapetha samannāharathā’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘bhāsissāmi byattaṃ kathessāmi vibhajissāmī’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘evaṃ, bhante, sādhu suṭṭhu bhante’’ti pariyāyavacanaṃ, ‘‘paccassosuṃ sampaṭicchiṃsu sampaṭiggahesu’’nti pariyāyavacanaṃ. Iminā nayena sabbapadesu vevacanaṃ vattabbanti. Ayaṃ **vevacano hāro**.

11. Paññattihāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha sabbadhammā nāma sakkāyadhammā, te khandhavasena pañcadhā paññattā, āyatanavasena dvādasadhā, dhātuvasena aṭṭhārasadhā paññattā. ‘‘Mūla’’nti vā ‘‘mūlapariyāya’’nti vā maññanā vuttā, tā taṇhāmānadiṭṭhivasena tidhā antarabhedena anekadhā ca paññattā. Atha vā ‘‘sabbadhammā’’ti tebhūmakadhammānaṃ saṅgahapaññatti, ‘‘mūlapariyāya’’nti tesaṃ pabhavapaññatti, ‘‘vo’’ti sampadānapaññati, ‘‘desessāmi bhāsissāmī’’ti paṭiññāpaññatti, ‘‘suṇātha sādhukaṃ manasi karothā’’ti ca āṇāpanapaññatti, ‘‘assutavā’’ti paṭivedhavimukhatāpaññatti ceva pariyattivimukhatāpaññatti ca, ‘‘puthujjano’’ti anariyapaññatti, sā ariyadhammapaṭikkhepapaññatti ceva ariyadhammavirahapaññatti ca, ‘‘ariyāna’’nti asamapaññatti ceva samapaññatti ca. Tattha asamapaññatti tathāgatapaññatti, samapaññatti paccekabuddhānañceva ubhatobhāgavimuttādīnañca vasena aṭṭhavidhā veditabbā. ‘‘Ariyānaṃ adassāvī’’tiādi dassanabhāvanāpaṭikkhepapaññatti, ‘‘pathaviṃ maññatī’’tiādi pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ dvādasannaṃ āyatanānaṃ aṭṭhārasannaṃ dhātūnaṃ sammasanupagānaṃ indriyānaṃ nikkhepapaññatti ceva pabhavapaññatti ca, tathā vipallāsānaṃ kiccapaññatti pariyuṭṭhānaṃ dassanapaññatti kilesānaṃ phalapaññatti abhisaṅkhārānaṃ virūhanapaññatti taṇhāya assādanapaññatti diṭṭhiyā vipphandanapaññatti, ‘‘sekkhā’’ti saddhānusārīsaddhāvimuttadiṭṭhippattakāyasakkhīnaṃ dassanapaññatti ceva bhāvanāpaññatti ca ‘‘appattamānaso’’ti sekkhadhammānaṃ ṭhitipaññatti, ‘‘anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamāno’’ti paññāya abhinibbidāpaññatti, ‘‘abhijānātī’’ti abhiññeyyadhammānaṃ abhiññāpaññatti, dukkhassa pariññāpaññatti, samudayassa pahānapaññatti, nirodhassa sacchikiriyāpaññatti, maggassa bhāvanāpaññatti, ‘‘mā maññī’’ti maññanānaṃ paṭikkhepapaññatti, samudayassa pahānapaññatti. Iminā nayena sesapadesupi vitthāretabbaṃ. Ayaṃ **paññatti hāro**.

12. Otaraṇahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha sabbadhammā nāma lokiyā pañcakkhandhā dvādasāyatanāni aṭṭhārasa dhātuyo dve saccāni ekūnavisati indriyāni dvādasapadiko paccayākāroti, ayaṃ sabbadhammaggahaṇena khandhādimukhena desanāya otaraṇaṃ. ‘‘Mūla’’nti vā ‘‘mūlapariyāya’’nti vā maññanā vuttā, tā atthato taṇhā māno diṭṭhi cāti tesaṃ saṅkhārakkhandhasaṅgahoti ayaṃ khandhamukhena otaraṇaṃ. Tathā ‘‘dhammāyatanadhammadhātūhi saṅgaho’’ti ayaṃ āyatanamukhena dhātumukhena ca otaraṇaṃ. ‘‘Assutavā’’ti iminā sutassa

vibandhabhūtā avijjādayo gahitā, ‘‘puthujjano’’ti iminā yesaṃ kilesābhisaṅkhārānaṃ jananādinā puthujjanoti vuccati, te kilesābhisaṅkhārādayo gahitā, ‘‘ariyānaṃ adassāvī’’tiādinā yesaṃ kilesadhammānaṃ vasena ariyānaṃ adassāviādibhāvo hoti, te diṭṭhimānāvijjādayo gahitāti sabbehi tehi saṅkhārakkhandhasaṅgahoti pubbe vuttanayeneva otaraṇaṃ veditabbaṃ. ‘‘Sañjānāti maññati abhijānāti na maññatī’’ti etthāpi sañjānanamaññanāabhijānanānupassanānaṃ saṅkhārakkhandhapariyāpannattā vuttanayeneva otaraṇaṃ veditabbaṃ. Tathā sekkhaggahaṇena sekkhā, ‘‘araha’’ntiādinā asekkhā sīlakkhandhādayo gahitāti evampi khandhamukhena otaraṇaṃ, āyatanadhātādimukhena ca otaraṇaṃ veditabbaṃ. Tathā ‘‘na maññatī’’ti taṇhāgāhādipaṭikkhepena dukkhānupassanādayo gahitā, tesaṃ vasena appaṇihitavimokkhamukhādīhi otaraṇaṃ veditabbaṃ. ‘‘Pariññāta’’nti iminā parijānanakiccena pavattamānā bodhipakkhiyadhammā gayhantīti satipaṭṭhānādimukhena otaraṇaṃ veditabbaṃ. Nandiggahaṇena bhavaggahaṇena taṇhāgahaṇena ca samudayasaccaṃ, dukkhaggahaṇena jātijarāmaraṇaggahaṇena ca dukkhasaccaṃ, ‘‘taṇhānaṃ khayā’’tiādinā nirodhasaccaṃ, abhisambodhiyā gahaṇena maggasaccaṃ gahitanti ariyasaccehi otaraṇanti. Ayaṃ **otaraṇo hāro**.

13. Sodhanahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāyaṃ vo, bhikkhave…pe… idha, bhikkhave, assutavā…pe… pathaviṃ pathavito sañjānātī’’ti ārambho. ‘‘Pathaviṃ pathaviyā saññatvā pathaviṃ maññatī’’ti padasuddhi, no ārambhasuddhi. Tathā ‘‘pathaviyā maññati pathavito maññati pathaviṃ meti maññati pathaviṃ abhinandatī’’ti padasuddhi, no ārambhasuddhi. ‘‘Taṃ kissa hetu apariññātaṃ tassāti vadāmī’’ti padasuddhi ceva ārambhasuddhi ca. Sesavāresupi eseva nayoti. Ayaṃ **sodhano hāro.**

14. Adhiṭṭhānahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha sabbadhammaggahaṇaṃ sāmaññato adhiṭṭhānaṃ. ‘‘Pathaviṃ āpa’’ntiādi pana taṃ avikappetvā visesavacanaṃ. Tathā ‘‘mūlapariyāya’’nti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘pathaviṃ maññati…pe… abhinandatī’’ti. ‘‘Pathaviṃ maññatī’’ti ca sāmaññato adhiṭṭhānaṃ taṇhādiggāhānaṃ sādhāraṇattā maññanāya, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’’ti, evaṃ suttantarapadānipi ānetvā visesavacanaṃ niddhāretabbaṃ. Sesavāresupi eseva nayo. ‘‘Sekkho’’ti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘kāyasakkhī diṭṭhippatto saddhāvimutto saddhānusārī dhammānusārī’’ti. Tathā ‘‘sekkho’’ti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘idha, bhikkhave, bhikkhu sekkhāya sammādiṭṭhiyā samannāgato hoti…pe… sekkhena sammāsamādhinā samannāgato hotī’’ti (saṃ. ni. 5.13). ‘‘Araha’’nti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘ubhatobhāgavimutto paññāvimutto (pu. pa. 13.2; 15.1 mātikā), tevijjo chaḷabhiñño’’ti (pu. pa. 7.26, 27 mātikā) ca. ‘‘Khīṇāsavo’’ti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘kāmāsavāpi cittaṃ vimuccittha, bhavāsavāpi cittaṃ vimuccitthā’’tiādi (pārā. 14). Sesapadesupi eseva nayo. ‘‘Abhijānātī’’ti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘maññatī’’ti. Maññanābhāvo hissa pahānapaṭivedhasiddho, pahānapaṭivedho ca pariññāsacchikiriyābhāvanāpaṭivedhehi na vināti sabbepi abhiññāvisesā maññanāpaṭikkhepena atthato gahitāva hontīti. Tathā ‘‘araha’’nti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, taṃ avikappetvā visesavacanaṃ ‘‘vītarāgattā vītadosattā vītamohattā’’ti. Iminā nayena sesapadesupi sāmaññavisesaniddhāraṇā veditabbā. Ayaṃ **adhiṭṭhāno hāro**.

14. Parikkhārahāravaṇṇanā

‘‘Sabbadhammamūlapariyāya’’nti ettha sabbadhammā nāma pariyāpannadhammā, te kusalākusalābyākatabhedena tividhā. Tesu kusalānaṃ yonisomanasikāro alobhādayo ca hetū, akusalānaṃ ayonisomanasikāro lobhādayo ca hetū, abyākatesu vipākānaṃ yathāsakaṃ kammaṃ, itaresaṃ bhavaṅgamāvajjanasamannāhārādi ca hetū. Ettha ca sappurisūpanissayādiko paccayo hetumhi eva samavaruḷho, so tattha ādi-saddena saṅgahitoti daṭṭhabbo. ‘‘Mūla’’nti vuttānaṃ maññanānaṃ hetubhāvo pāḷiyaṃ vutto eva. Maññanāsu pana taṇhāmaññanāya assādānupassanā hetu. ‘‘Saññojaniyesu

dhammesu assādānupassino taṇhā pavaḍḍhatī''ti (saṃ. ni. 2.52) hi vuttaṃ. Mānamaññanāya diṭṭhivippayuttalobho hetu kevalaṃ saṃsaggavasena ''ahamasmī''ti pavattanato. Diṭṭhimaññanāya ekattanayādīnaṃ ayāthāvaggāho hetu, assutabhāvo puthujjanabhāvassa hetu, so ariyānaṃ adassanasīlatāya, sā ariyadhammassa akovidatāya, sā ariyadhamme avinītatāya hetu, sabbā cāyaṃ hetuparamparā pathavīādīsu ''etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā''ti tissannaṃ maññanānaṃ hetu, sekkhārahādibhāvā pana mattaso sabbaso ca maññanābhāvassa hetūti. Ayaṃ **parikkhāro hāro**.

16. Samāropanahāravaṇṇanā

''Sabbadhammamūlapariyāya''ntiādīsu mūlapariyāyaggahaṇena assutavāgahaṇena sañjānanamaññanāpariññāgahaṇehi ca saṃkilesadhammā dassitā, te ca saṅkhepato tividhā taṇhāsaṃkileso diṭṭhisaṃkileso duccaritasaṃkilesoti. Tattha taṇhāsaṃkileso taṇhāsaṃkilesassa, diṭṭhisaṃkilesassa, duccaritasaṃkilesassa ca padaṭṭhānaṃ, tathā diṭṭhisaṃkileso diṭṭhisaṃkilesassa, taṇhāsaṃkilesassa, duccaritasaṃkilesassa ca padaṭṭhānaṃ, duccaritasaṃkilesopi duccaritasaṃkilesassa, taṇhāsaṃkilesassa, diṭṭhisaṃkilesassa ca padaṭṭhānaṃ. Tesu taṇhāsaṃkileso atthato lobhova, yo ''lobho lubbhanā lubbhitattaṃ sārāgo sārajjanā sārajjitatta''ntiādinā (dha. sa. 389) anekehi pariyāyehi vibhatto. Tathā diṭṭhiyeva diṭṭhisaṃkileso, yo ''diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkaṃ diṭṭhivipphandita''ntiādinā (dha. sa. 1105) anekehi pariyāyehi, ''santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā''tiādinā (dī. ni. 1.30) dvāsaṭṭhiyā pabhedehi ca vibhatto. Duccaritasaṃkileso pana atthato dussīlyacetanā ceva cetanāsampayuttadhammā ca, yā ''kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ kāyavisamaṃ vacīvisama''nti (vibha. 913, 924), ''pāṇātipāto adinnādāna''nti (vibha. 913) ca ādinā anekehi pariyāyehi, anekehi pabhedehi ca vibhattā.

Tesu taṇhāsaṃkilesassa samatho paṭipakkho, diṭṭhisaṃkilesassa vipassanā, duccaritasaṃkilesassa sīlaṃ paṭipakkho. Te pana sīlādayo dhammā idha pariññāgahaṇena sekkhaggahaṇena ''araha''ntiādinā ariyatādiggahaṇena ca gahitā. Tattha sīlena duccaritasaṃkilesappahānaṃ sijjhati, tathā tadaṅgappahānaṃ vītikkamappahānañca, samathena taṇhāsaṃkilesappahānaṃ sijjhati, tathā vikkhambhanappahānaṃ pariyuṭṭhānappahānañca. Vipassanāya diṭṭhisaṃkilesappahānaṃ sijjhati, tathā samucchedappahānaṃ anusayappahānañca. Tattha pubbabhāge sīle patiṭṭhitassa samatho, samathe patiṭṭhitassa vipassanā, maggakkhaṇe pana samakālameva bhavanti. Pubbeyeva hi suparisuddhakāyavacīkammassa suparisuddhājīvassa ca samathavipassanā āraddhā gabbhaṃ gaṇhantiyo paripākaṃ gacchantiyo vuṭṭhānagāminivipassanaṃ paribrūhenti, vuṭṭhānagāminivipassanā bhāvanāpāripūriṃ gacchantī maggena ghaṭenti maggakkhaṇe samathavipassanā paripūreti. Atha maggakkhaṇe samathavipassanābhāvanāpāripūriyā anavasesasaṃkilesadhammaṃ samucchindantiyo nirodhaṃ nibbānaṃ sacchikarontīti. Ayaṃ **samāropano hāro**.

Soḷasahāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcavidhanayavaṇṇanā

1. Nandiyāvaṭṭanayavaṇṇanā

''Sabbadhammamūlapariyāya''ntiādīsu sabbadhammamūlaggahaṇena maññanāgahaṇena ca taṇhāmānadiṭṭhiyo gahitā. Maññanānampi hi maññanā kāraṇanti dassitoyamattho. ''Assutavā''tiādinā avijjāmānadiṭṭhiyo gahitā, sabbepi vā saṃkilesadhammā, tathā saññāapariññātaggahaṇena. ''Khīṇāsavo parikkhīṇabhavasaññojano''ti ettha pana āsavā saññojanāni ca sarūpato gahitāni, tathā nandiggahaṇena taṇhāgahaṇena ca taṇhā, evampettha sarūpato pariyāyato ca taṇhā avijjā tappakkhiyadhammā ca gahitā. Tattha taṇhāya visesato rūpadhammā adhiṭṭhānaṃ, avijjāya arūpadhammā, te pana sabbadhammaggahaṇena pathavīādiggahaṇena ca dassitā eva. Tāsaṃ samatho vipassanā ca paṭipakkho, tesamettha gahetabbākāro heṭṭhā dassito eva. Samathassa cetovimutti phalaṃ, vipassanāya paññāvimutti. Tathā hi tā ''rāgavirāgā''tiādinā visesetvā vuccanti, imāsamettha gahaṇaṃ

sammadaññāvimuttavītarāgādivacanehi veditabbaṃ. Tattha taṇhāvijjā samudayasaccaṃ, tappakkhiyadhammā pana taggahaṇeneva gahitāti veditabbā. Tesaṃ adhiṭṭhānabhūtā vuttappabhedā rūpārūpadhammā dukkhasaccaṃ, tesaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā paṭipadā maggasaccaṃ. Taṇhāgahaṇena cettha māyā-sāṭheyya-mānātimāna-madappamāda-pāpicchatā-pāpamittatā-ahirikānottappādivasena akusalapakkho netabbo, avijjāgahaṇena viparītamanasikāra-kodhūpanāha-makkha-paḷāsa-issā-macchariya- sārambhadovacassatā-bhavadiṭṭhi-vibhavadiṭṭhiādivasena akusalapakkho netabbo, vuttavipariyāyena amāyāasāṭheyyādiaviparītamanasikārādivasena, tathā samathapakkhiyānaṃ saddhindriyādīnaṃ vipassanāpakkhiyānaṃ aniccasaññādīnañca vasena vodānapakkho netabboti. Ayaṃ **nandiyāvaṭṭassa na yassa bhūmi**.

2. Tipukkhalanayavaṇṇanā

Tathā vuttanayena sarūpato pariyāyato ca gahitesu taṇhāvijjātappakkhiyadhammesu taṇhā lobho, avijjā moho, avijjāya sampayutto lohite sati pubbo viya taṇhāya sati sijjhamāno āghāto doso, iti tīhi akusalamūlehi gahitehi, tappaṭipakkhato maññanāpaṭikkhepapariññāgahaṇādīhi ca kusalamūlāni siddhāniyeva honti. Idhāpi ‘‘lobho sabbāni vā sāsavakusalākusalamūlāni samudayasaccaṃ, tehi nibbattā, tesaṃ adhiṭṭhānagocarabhūtā ca upādānakkhandhā dukkhasacca’’ntiādinā saccayojanā veditabbā. Phalaṃ panettha tayo vimokkhā, tīhi pana akusalamūlehi tividhaduccarita-saṃkilesamala-visamaakusala-saññā-vitakkādivasena akusalapakkho netabbo. Tathā tīhi kusalamūlehi tividhasucarita-samakusala-saññā-vitakka-saddhamma-samādhi-vimokkhamukha-vimokkhā-divasena kusalapakkho netabboti. Ayaṃ **tipukkhalassa nayassa bhūmi**.

3. Sīhavikkīḷitanayavaṇṇanā

Tathā vuttanayena sarūpato pariyāyato ca gahitesu taṇhāvijjātappakkhiyadhammesu visesato taṇhādiṭṭhīnaṃ vasena asubhe ‘‘subha’’nti, dukkhe ‘‘sukha’’nti ca vipallāsā, avijjādiṭṭhīnaṃ vasena anicce ‘‘nicca’’nti, anattani ‘‘attā’’ti ca vipallāsā veditabbā. Tesaṃ paṭipakkhato maññanāpaṭikkhepapariññāgahaṇādisiddhehi sativīriyasamādhipaññindriyehi cattāri satipaṭṭhānāni siddhāneva honti. Tattha catūhi indriyehi cattāro puggalā niddisitabbā. Kathaṃ? Duvidho hi taṇhācarito mudindriyo tikkhindriyoti, tathā diṭṭhicarito. Tesaṃ paṭhamo asubhe ‘‘subha’’nti vipariyāsaggāhī satibalena yathābhūtaṃ kāyasabhāvaṃ sallakkhento taṃ vipallāsaṃ samugghāṭetvā sammattaniyāmaṃ okkamati. Dutiyo asukhe ‘‘sukha’’nti vipariyāsaggāhī ‘‘uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī’’tiādinā (dī. ni. 3.310; ma. ni. 1.26; a. ni. 4.14, 114; a. ni. 6.58) vuttena vīriyasaṃvarabhūtena vīriyabalena taṃ vipallāsaṃ vidhamento sammattaniyāmaṃ okkamati. Tatiyo anicce ‘‘nicca’’nti ayāthāvaggāhī samādhibalena samāhitacitto saṅkhārānaṃ khaṇikabhāvasallakkhaṇena taṃ vipallāsaṃ samugghāṭento ariyabhūmiṃ okkamati. Catuttho santatisamūhakiccārammaṇaghanavañcitatāya phassādidhammapuñjamatte anattani ‘‘attā’’ti micchābhinivesī catukoṭikasuññatāmanasikārena taṃ micchābhinivesaṃ viddhaṃsento sāmaññaphalaṃ sacchikaroti.

Idhāpi subhasaññāsukhasaññāhi catūhipi vā vipallāsehi samudayasaccaṃ, tesaṃ adhiṭṭhānārammaṇabhūtā pañcupādānakkhandhā dukkhasaccantiādinā saccayojanā veditabbā. Phalaṃ panettha cattāri sāmaññaphalāni, catūhi cittavipallāsehi caturāsavogha-yoga-kāyagantha-agati-taṇhuppāda-sallupādāna-viññāṇaṭṭhiti-apariññādivasena akusalapakkho netabbo. Tathā catūhi satipaṭṭhānehi catubbidhajhāna-vihārādhiṭṭhāna-sukhabhāgiyadhamma-appamaññā-sammappadhāna-iddhipādā- divasena vodānapakkho netabboti. Ayaṃ **sīhavikkīḷitassa nayassa bhūmi**.

4-5. Disālocana-aṅkusanayadvayavaṇṇanā

Imesaṃ pana tiṇṇaṃ atthanayānaṃ siddhiyā vohārena nayadvayaṃ siddhameva hoti. Tathā hi atthanayānaṃ disābhūtadhammānaṃ samālocanaṃ **disālocanaṃ,** tesaṃ samānayanaṃ **aṅkuso**ti pañcapi nayā niyuttāti veditabbā.

Pañcavidhanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Sāsanapaṭṭhānavaṇṇanā

Idañca suttaṃ soḷasavidhe suttantapaṭṭhāne saṃkilesanibbedhāsekkhabhāgiyaṃ, sabbabhāgiyameva vā ''sabbadhammamūlapariyāya''nti ettha sabbadhammaggahaṇena lokiyakusalānampi saṅgahitattā. Aṭṭhavīsatividhena pana suttantapaṭṭhāne lokiyalokuttarasabbadhammādhiṭṭhānaṃ ñāṇañeyyaṃ dassanabhāvanaṃ sakavacanaṃ vissajjanīyaṃ kusalākusalaṃ anuññātaṃ paṭikkhittaṃ cāti veditabbaṃ.

Nettinayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Mūlapariyāyasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

2. Sabbāsavasuttavaṇṇanā

14. **Apubbapadavaṇṇanā**ti atthasaṃvaṇṇanāvasena heṭṭhā aggahitatāya apubbassa abhinavassa padassa vaṇṇanā atthavibhajanā. ''Hitvā punappunāgatamattha''nti hi vuttaṃ. **Nivāsaṭṭhānabhūtā** bhūtapubbanivāsaṭṭhānabhūtā, nivāsaṭṭhāne vā bhūtā nibbattā **nivāsaṭṭhānabhūtā,** tattha māpitāti attho. **Yathā kākandī mākandī kosambī**ti yathā kākandassa isino nivāsaṭṭhāne māpitā nagarī kākandī, mākandassa nivāsaṭṭhāne māpitā mākandī, kusambassanivāsaṭṭhāne māpitā kosambīti vuccati, evaṃ sāvatthīti dasseti. Upanetvā samīpe katvā bhuñjitabbato **upabhogo,** saviññāṇakavatthu. Parito sabbadā bhuñjitabbato **paribhogo,** nivāsanapārupanādi aviññāṇakavatthu. **Sabbamettha atthī**ti niruttinayena sāvatthī-saddasiddhimāha. **Satthasamāyoge**ti satthassa nagariyā samāgame, satthe taṃ nagaraṃ upagateti attho. **Pucchite** satthikajanehi.

Samohitanti sannicitaṃ. Rammanti anto bahi ca bhūmibhāgasampattiyā ceva ārāmuyyānasampattiyā ca ramaṇīyaṃ. **Dassaneyya**nti visikhāsannivesasampattiyā ceva pāsādakūṭāgārādisampattiyā ca dassanīyaṃ passitabbayuttaṃ. Upabhogaparibhogavatthusampattiyā ceva nivāsasukhatāya ca nibaddhavāsaṃ vasantānaṃ itaresañca sattānaṃ manaṃ rametīti **manoramaṃ**. **Dasahi saddehī**ti hatthisaddo, assa-ratha-bheri-saṅkha-mudiṅga-vīṇā-gīta sammatāḷasaddo, asnātha-pivatha-khādathāti-saddoti imehi dasahi saddehi. **Avivitta**nti na vivittaṃ, sabbakālaṃ ghositanti attho.

Vuddhiṃ vepullataṃ pattanti tannivāsī sattavuddhiyā vuddhiṃ, tāya parivuddhitāyeva vipulabhāvaṃ pattaṃ, bahujanaṃ ākiṇṇamanussanti attho. Vittūpakaraṇasamiddhiyā **iddhaṃ**. Sabbakālaṃ subhikkhabhāvena **phītaṃ**. Antamaso vighāsāde upādāya sabbesaṃ kapaṇaddhikavanibbakayācakānampi icchi tatthanipphattiyā manuññaṃ jātaṃ, pageva issariye ṭhitānanti dassanatthaṃ puna **''manorama''**nti vuttaṃ. **Aḷakamandāvā**ti āṭānāṭādīsu dasasu vessavaṇamahārājassa nagarīsu aḷakamandā nāma ekā nagarī, yā loke aḷākā eva vuccati. Sā yathā puññakammīnaṃ āvāsabhūtā ārāmarāmaṇeyyakādinā sobhaggappattā, evaṃ sāvatthīpīti vuttaṃ ''aḷakamandāvā''ti. **Devāna**nti vessavaṇapakkhiyānaṃ cātumahārājikadevānaṃ.

Jinātīti iminā sota-saddo viya kattusādhano jeta-saddoti dasseti. **Raññā**ti pasenadikosalarājena. Rājagataṃ jayaṃ āropetvā kumāro jitavāti jetoti vutto. **Maṅgalakabyatāyā**tiādinā ''jeyyo''ti etasmiṃ atthe ''jeto''ti vuttanti dasseti. **Sabbakāmasamiddhitāyā**ti sabbehi upabhogaparibhogavatthūhi phītabhāvena vibhavasampannatāyāti attho. Samiddhāpi maccharino kiñci na dentīti āha **''vigatamalamaccheratāyā''**ti, rāgadosādimalānañceva macchariyassa ca abhāvenāti attho. Samiddhā amaccharinopi ca karuṇāsaddhādiguṇavirahitā attano santakaṃ paresaṃ na dadeyyunti āha **''karuṇādiguṇasamaṅgitāya cā''**ti. **Tenā**ti anāthānaṃ piṇḍadānena. Saddatthato pana dātabbabhāvena sabbakālaṃ upaṭṭhapito anāthānaṃ piṇḍo etassa atthīti **anāthapiṇḍiko**. **Pañcavidhasenāsanaṅgasampattiyā**ti ''nātidūraṃ naccāsannaṃ gamanāgamanasampanna''nti ekaṃ aṅgaṃ, ''divā appākiṇṇaṃ rattiṃ appasaddaṃ appanigghosa''nti ekaṃ,

‘‘appaḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassa’’nti ekaṃ, ‘‘tasmiṃ kho pana senāsane viharantassa appakasirena uppajjanti cīvara…pe… parikkhārā’’ti ekaṃ, ‘‘tasmiṃ kho pana senāsane therā bhikkhū viharanti bahussutā’’ti ekaṃ, evametehi pañcavidhasenāsanaṅgehi sampannatāya. Yadi jetavanaṃ tathaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmoti āha **‘‘so hī’’**tiādi.

Kītakālato paṭṭhāya anāthapiṇḍikasseva taṃ vanaṃ, atha kasmā ubhinnaṃ parikittananti āha **‘‘jetavane’’**tiādi. ‘‘Yadipi so bhūmibhāgo koṭisantharena mahāseṭṭhinā kīto, rukkhā pana jetena na vikkītāti jetavananti vattabbataṃ labhī’’ti vadanti.

Kasmā idaṃ suttamabhāsīti kathetukamyatāya suttanikkhepaṃ pucchati. Sāmaññato hi bhagavato desanākāraṇaṃ pākaṭamevāti. Ko panāyaṃ suttanikkhepoti? Attajjhāsayo. Parehi anajjhiṭṭho eva hi bhagavā attano ajjhāsayena imaṃ suttaṃ desetīti ācariyā. Yasmā panesa bhikkhūnaṃ upakkiliṭṭhacittataṃ viditvā ‘‘ime bhikkhū imāya desanāya upakkilesavisodhanaṃ katvā āsavakkhayāya paṭipajjissantī’’ti ayaṃ desanā āraddhā, tasmā parajjhāsayoti apare. Ubhayampi pana yuttaṃ. Attajjhāsayādīnañhi saṃsaggabhedassa sambhavo heṭṭhā dassitovāti. **Tesaṃ bhikkhūna**nti tadā dhammapaṭiggāhatabhikkhūnaṃ. **Upakkilesavisodhana**nti samathavipassanupakkilesato cittassa visodhanaṃ. Paṭhamañhi bhagavā anupubbikathādinā paṭipattiyā saṃkilesaṃ nīharitvā pacchā sāmukkaṃsikaṃ desanaṃ deseti khette khāṇukaṇṭakagumbādike avaharitvā kasanaṃ viya, tasmā kammaṭṭhānameva avatvā imāya anupubbiyā desanā pavattāti adhippāyo.

Saṃvarabhūtanti sīlasaṃvarādisaṃvarabhūtaṃ saṃvaraṇasabhāvaṃ kāraṇaṃ, taṃ pana atthato dassanādi evāti veditabbaṃ. **Saṃvaritā**ti pavattituṃ appadānavasena sammā, sabbathā vā vāritā. Evaṃbhūtā ca yasmā pavattidvārapidhānena pihitā nāma honti, tasmā vuttaṃ **‘‘vidahitā hutvā’’**ti. Evaṃ accantikassa saṃvarassa kāraṇabhūtaṃ anaccantikaṃ saṃvaraṃ dassetvā idāni accantikameva saṃvaraṃ dassento yasmiṃ dassanādimhi sati uppajjanārahā āsavā na uppajjanti, so tesaṃ anuppādo nirodho khayo pahānanti ca vuccamāno atthato appavattimattanti tassa ca dassanādi kāraṇanti āha **‘‘yena kāraṇena anuppādanirodhasaṅkhātaṃ khayaṃ gacchanti pahīyanti nappavattanti, taṃ kāraṇanti attho’’**ti.

Cakkhutopi…pe… manatopīti (dha. sa. mūlaṭī. 14-19) cakkhuviññāṇādivīthīsu tadanugatamanoviññāṇavīthīsu ca kiñcāpi kusalādīnampi pavatti atthi, kāmāsavādayo eva pana vaṇato yūsaṃ viya paggharaṇakaasucibhāvena sandanti, tasmā te eva **‘‘āsavā’’**ti vuccanti. Tattha hi paggharaṇaasucimhi niruḷho āsava-saddoti. **Dhammato yāva gotrabhu**nti tato paraṃ maggaphalesu appavattanato vuttaṃ. Ete hi ārammaṇavasena dhamme gacchantā tato paraṃ na gacchanti. Nanu tato paraṃ bhavaṅgādīnipi gacchantīti ce? Na, tesampi pubbe ālambitesu lokiyadhammesu sāsavabhāvena antogadhattā tato paratābhāvato. Ettha ca gotrabhuvacanena gotrabhuvodānaphalasamāpattipurecārikaparikammāni vuttānīti veditabbāni. Paṭhamamaggapurecārikameva vā gotrabhu avadhinidassanabhāvena gahitaṃ, tato paraṃ pana maggaphalasamānatāya aññesu maggesu maggavīthiyaṃ samāpattivīthiyaṃ nirodhānantarañca pavattamānesu phalesu nibbāne ca āsavānaṃ pavatti nivāritāti veditabbaṃ. **Savantī**ti gacchanti, ārammaṇakaraṇavasena pavattantīti attho. Avadhiattho ā-kāro, avadhi ca mariyādābhividhibhedato duvidho. Tattha mariyādaṃ kiriyaṃ bahi katvā pavattati yathā ‘‘āpāṭaliputtā vuṭṭho devo’’ti. Abhividhi pana kiriyaṃ byāpetvā pavattati yathā ‘‘ābhavaggā bhagavato yaso pavattatī’’ti. Abhividhiattho cāyaṃ ā-kāro idha gahitoti vuttaṃ **‘‘antokaraṇattho’’**ti.

Madirādayoti **ādi**-saddena sindhavakādambarikāpotikādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Cirapārivāsiyaṭṭho** viraparivutthatā purāṇabhāvo. **Avijjā nāhosītiādī**ti ettha **ādi**-saddena ‘‘purimā, bhikkhave, koṭi na paññāyati bhavataṇhāyā’’ti (a. ni. 10.62) idaṃ suttaṃ saṅgahitaṃ. Avijjāsavabhavāsavānaṃ ciraparivutthatāya dassitāya tabbhāvabhāvino kāmāsavassa ciraparivutthatā dassitāva hoti. Aññesu ca yathāvutte dhamme okāsañca ārammaṇaṃ katvā pavattamānesu mānādīsu vijjamānesu attattaniyādiggāhavasena abhibyāpanaṃ madakaraṇavasena āsavasadisatā ca etesaṃyeva,

na aññesanti etesveva āsava-saddo niruḷhoti daṭṭhabbo. Na cettha diṭṭhāsavo nāgatoti gahetabbaṃ bhavataṇhāya viya bhavadiṭṭhiyāpi bhavāsavaggahaṇeneva gahitattā. **Āyataṃ** anādikālikattā. **Pasavantī**ti phalanti. Na hi taṃ kiñci saṃsāradukkhaṃ atthi, yaṃ āsavehi vinā uppajjeyya. **Purimāni cetthā**ti ettha etesu catūsu atthavitappesu purimāni tīṇi. **Yatthā**ti yesu suttābhidhammapadesesu. **Tattha yujjanti** kilesesuyeva yathāvuttassa atthattayassa sambhavato. **Pacchimaṃ** ''āyataṃ vā saṃsāradukkhaṃ savantī''ti vuttanibbacanaṃ. **Kammepi yujjati** dukkhappasavanassa kilesakammasādhāraṇattā.

Diṭṭhadhammā vuccanti paccakkhabhūtā khandhā, diṭṭhadhamme bhavā **diṭṭhadhammikā**. **Vivādamūlabhūtā**ti vivādassa mūlakāraṇabhūtā kodhūpanāha-makkha-paḷāsa-issā-macchariya-māyā-sāṭheyya-thambha-sārambha-mānātimānā.

Yena devūpapatyassāti yena kammakilesappakārena āsavena devesu upapatti nibbatti assa mayhanti sambandho. **Gandhabbo vā vihaṅgamo** ākāsacārī assanti vibhattiṃ pariṇāmetvā yojetabbaṃ. Ettha ca yakkhagandhabbatāya vinimuttā sabbā devagati devaggahaṇena gahitā. **Avasesā ca akusalā dhammā**ti akusalakammato avasesā akusalā dhammā āsavāti āgatāti sambandho.

Paṭighātāyāti paṭisedhanāya. **Parūpavā…pe… upaddavā**ti idaṃ yadi bhagavā sikkhāpadaṃ na paññapeyya, tato asaddhammappaṭisevanaadinnādānapāṇātipātādihetu ye uppajjeyyuṃ parūpavādādayo diṭṭhadhammikā nānappakārā anatthā, ye ca tannimittā eva nirayādīsu nibbattassa pañcavidhabandhanakammakāraṇādivasena mahādukkhānubhavādippakārā anatthā, te sandhāya vuttaṃ. **Te panete**ti ete kāmarāgādikilesa-tebhūmakakammaparūpavādādiupaddavappakārā āsavā. **Yatthā**ti yasmiṃ vinayādipāḷipadese. **Yathā**ti yena duvidhādippakārena aññesu ca suttantesu āgatāti sambandho.

Nirayaṃ gamentīti **nirayagāminiyā. Chakkanipāte** āhuneyyasutte. Tattha hi āsavā chadhā āgatā āsava-saddābhidheyyassa atthassa pabhedopacārena āsava-pade pabhedoti vutto, koṭṭhāsattho vā pada-saddoti **āsavapade**ti āsavappakāre saddakoṭṭhāse atthakoṭṭhāse vāti attho.

Tathā hīti tasmā saṃvaraṇaṃ pidahanaṃ pavattituṃ appadānaṃ, teneva kāraṇenāti attho. Sīlādisaṃvare adhippete pavattituṃ appadānavasena thakanabhāvasāmaññato **dvāraṃ saṃvaritvā**ti gehadvārasaṃvaraṇampi udāhaṭaṃ. **Sīlasaṃvaro**tiādi heṭṭhā mūlapariyāyavaṇṇanāya vuttampi imassa suttassa atthavaṇṇanaṃ paripuṇṇaṃ katvā vattukāmo puna vadati. Yuttaṃ tāva sīlasatiñāṇānaṃ saṃvarattho pāḷiyaṃ tathā āgatattā, khantivīriyānaṃ pana kathanti āha **''tesañcā''**tiādi. Tassattho – yadipi ''khamo hoti…pe… sītassa uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī''tiādiniddese khantivīriyānaṃ saṃvarapariyāyo nāgato, uddese pana sabbāsavasaṃvarapariyāyanti saṃvarapariyāyena gahitattā attheva tesaṃ saṃvarabhāvoti.

Pubbe sīlasatiñāṇānaṃ pāṭhantarena saṃvarabhāvo dassitoti idāni taṃ imināpi suttena gahitabhāvaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. **Khantivīriyasaṃvarā vuttāyeva** ''khamo hoti sītassā''tiādinā (ma. ni. 1.14) pāḷiyā dassanavasena. **''Tañca anāsanaṃ, tañca agocara''nti ayaṃ panettha sīlasaṃvaro**ti tañca ''yathārūpe''tiādinā vuttaṃ ayuttaṃ aniyatavatthukaṃ raho paṭicchannāsanaṃ, tañca yathāvuttaṃ ayuttaṃ vesiyādigocaraṃ, ''paṭisaṅkhāyoniso parivajjetī''ti āgataṃ yaṃ parivajjanaṃ, ayaṃ pana ettha etasmiṃ sutte āgato sīlasaṃvaroti attho. Anāsanaparivajjanena hi anācāraparivajjanaṃ vuttaṃ, anācārāgocaraparivajjanaṃ cārittasīlatāyasīlasaṃvaro. Tathā hi bhagavatā ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharatī''ti (vibha. 508) sīlasaṃvaravibhajane ācāragocarasampattiṃ dassentena ''atthi anācāro, atthi agocaro''tiādinā (vibha. 513, 514) anācārāgocarā vibhajitvā dassitā. Idañca ekadesena samudāyanidassanaṃ daṭṭhabbaṃ samuddapabbatanidassanaṃ viya.

Sabbattha paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaroti ettha ''yonisomanasikāro, paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaro''ti vattabbaṃ. Na hi dassanapahātabbaniddese paṭisaṅkhāgahaṇaṃ atthi, ''yoniso manasi karotī''ti pana

vuttaṃ. Yonisomanasikaraṇampi atthato paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaramevāti evaṃ pana atthe gayhamāne yuttametaṃ siyā. Keci pana ‘‘yattha yattha ‘idha paṭisaṅkhā yoniso’ti āgataṃ, taṃ sabbaṃ sandhāya ‘sabbattha paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaro’ti vutta’’nti vadanti. Tesaṃ matena ‘‘idaṃ dukkhanti yoniso manasi karotī’’tiādikassa ñāṇasaṃvarena ca asaṅgaho siyā, ‘‘dassanaṃ paṭisevanā bhāvanā ca ñāṇasaṃvaro’’ti ca vacanaṃ virujjheyya, tasmā vuttanayenevettha attho veditabbo. ‘‘Sabbattha paṭisaṅkhā ñāṇasaṃvaro’’ti iminā sattasupi ṭhānesu yaṃ ñāṇaṃ, so ñāṇasaṃvaroti parivajjanādivasena vuttā sīlādayo sīlasaṃvarādayoti ayamattho dassito. Evaṃ sati saṃvarānaṃ saṅkaro viya hotīti te asaṅkarato dassetuṃ **‘‘aggahitaggahaṇenā’’**ti vuttaṃ parivajjanavisesasaṃvarādhivāsanavinodanānaṃ sīlasaṃvarādibhāvena gahitattā, tathā aggahitānaṃ gahaṇenāti attho. Te pana aggahite sarūpato dassento **‘‘dassanaṃ paṭisevanā bhāvanā’’**ti āha.

Etena sīlasaṃvarādinā karaṇabhūtena, kāraṇabhūtena vā. **Dhammā**ti kusalākusaladhammā. Sīlasaṃvarādinā hi sahajātakoṭiyā, upanissayakoṭiyā vā paccayabhūtena anuppannā kusalā dhammā **uppattiṃ gacchanti** uppajjanti, tathā aniruddhā akusalā dhammā nirodhaṃ gacchanti nirujjhantīti attho. Pāḷiyaṃ pana ‘‘anuppannā ceva āsavā na uppajjanti, uppannā ca āsavā pahīyantī’’ti akusaladhammānaṃ anuppādapahānāni eva vuttāni, na kusaladhammānaṃ uppādādayoti? Nayidamevaṃ daṭṭhabbaṃ, ‘‘yoniso ca kho, bhikkhave, manasikaroto’’tiādinā kusaladhammānampi uppatti pakāsitāva āsavasaṃvaraṇassa padhānabhāvena gahitattā. Tathā hi pariyosānepi ‘‘ye āsavā dassanā pahātabbā, te dassanā pahīnā hontī’’tiādinā (ma. ni. 1.28) āsavappahānameva padhānaṃ katvā nigamitaṃ.

15. **Jānato passato**ti ettha dassanampi paññācakkhunāva dassanaṃ adhippetaṃ, na maṃsacakkhunā dibbacakkhunā vāti āha **‘‘dvepi padāni ekatthānī’’**ti. **Evaṃ santepī**ti padadvayassa ekatthatthepi. **Ñāṇalakkhaṇa**nti ñāṇassa sabhāvaṃ, visayassa yathāsabhāvāvabodhananti attho. Tenāha **‘‘jānanalakkhaṇañhi ñāṇa’’**nti. **Ñāṇappabhāva**nti ñāṇānubhāvaṃ, ñāṇakiccaṃ visayobhāsananti attho. Tenevāha **‘‘ñāṇena vivaṭe dhamme’’**ti. **‘‘Jānato passato’’**ti ca jānanadassanamukhena puggalādhiṭṭhānā desanā pavattāti āha **‘‘ñāṇalakkhaṇaṃ ñāṇappabhāvaṃ upādāya puggalaṃ niddisatī’’**ti. **Jānato passato**ti ‘‘yoniso ca manasikāraṃ ayoniso ca manasikāra’’nti vakkhamānattā yonisomanasikāravisayajānanaṃ, ayonisomanasikāravisayadassanaṃ. Tañca kho pana nesaṃ āsavānaṃ khayūpāyasabhāvassa adhippetattā uppādanānuppādanavasena na ārammaṇamattenāti ayamattho yuttoti āha **‘‘yonisomanasikāraṃ…pe… ayamettha sāro’’**ti.

‘‘Jānato’’ti vatvā jānanañca anussavākārapaṭivitakkamattavasena na idhādhippetaṃ, atha kho rūpādi viya cakkhuviññāṇena yonisomanasikārāyonisomanasikāre paccakkhe katvā tesaṃ uppādavasena dassananti imamatthaṃ vibhāvetuṃ ‘‘passato’’ti vuttanti evaṃ vā ettha attho daṭṭhabbo. Aññatthāpi hi ‘‘evaṃ jānato evaṃ passato (itivu. 102), jānaṃ jānāti passaṃ passati (ma. ni. 1.203), evaṃ jānantā evaṃ passantā (ma. ni. 1.407), ajānataṃ apassata’’nti ca ādīsu ñāṇakiccassa sāmaññavisesadīpanavasenetaṃ padadvayaṃ āgatanti. **Kecī**ti abhayagirivāsisārasamāsācariyā. Te hi ‘‘samādhinā jānato vipassanāya passato jānaṃ jānāti passaṃ passati, evaṃ jānanā samatho, passanā vipassanā’’ti ca ādinā papañcenti. **Te**ti papañcā. **Imasmiṃ atthe**ti ‘‘jānato’’tiādinayappavatte imasmiṃ suttapadaatthe niddhāriyamāne. **Na yujjanti** jānanadassanānaṃ yonisomanasikārāyonisomanasikāravisayabhāvassa pāḷiyaṃ vuttattā.

Āsavappahānaṃ āsavānaṃ accantappahānaṃ. So pana nesaṃ anuppādo sabbena sabbaṃ khīṇatā abhāvo evāti āha **‘‘āsavānaṃ accantakhayamasamuppādaṃ khīṇākāraṃ natthibhāva’’**nti. **Ujumaggānusārino**ti kilesavaṅkassa kāyavaṅkādīnañca pahānena ujubhūte savipassane heṭṭhimamagge anussarantassa. Tadeva hissa sikkhanaṃ. **Khayasmiṃ paṭhamaṃ ñāṇaṃ**. **Tato aññā anantarā**ti khayasaṅkhāte aggamagge tappariyāpannameva ñāṇaṃ paṭhamaṃ uppajjati, tadanantaraṃ pana aññaṃ arahattanti. Yadipi gāthāyaṃ ‘‘khayasmiṃ’’icceva vuttaṃ, samucchedavasena pana āsavehi khīṇotīti maggo khayoti vuccatīti āha **‘‘maggo āsavakkhayoti vutto’’**ti. **Samaṇo**ti samitapāpo adhippeto. So pana khīṇāsavo hotīti **‘‘āsavānaṃ khayā’’**ti imassa phalapariyāyatā vuttā, nippariyāyena pana āsavakkhayo maggo, tena pattabbato phalaṃ. Eteneva nibbānassapi āsavakkhayabhāvo vuttoti veditabbo.

''Jānato passato''ti jānato eva passato evāti evamettha niyamo icchito, na aññathā visesābhāvato aniṭṭhasādhanato cāti tassa niyamassa phalaṃ dassetuṃ **''no ajānato no apassato''**ti vuttanti āha **''yo pana na jānāti na passati, tassa neva vadāmīti attho''**ti. Iminā dūrīkatāyonisomanasikāro idhādhippeto, yonisomanasikāro ca āsavakkhayassa ekantikakāraṇanti dasseti. **Etenā**ti ''no ajānato no apassato''ti vacanena. **Te paṭikkhittā**ti ke pana teti? ''Bāle ca paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karissanti (dī. ni. 1.168; ma. ni. 2.228), ahetū apaccayā sattā visujjhantī''ti (dī. ni. 1.168; ma. ni. 2.227) evamādivādā. Tesu hi keci abhijātisaṅkantimattena bhavasaṅkantimattena ca saṃsārasuddhiṃ paṭijānanti, aññe issarapajāpatikālādivasena, tayidaṃ sabbaṃ ''saṃsārādīhī''ti ettheva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ.

Purimena vā padadvayenāti ''jānato, passato''ti iminā padadvayena. **Upāyo vutto** ''āsavakkhayassā''ti adhikārato viññāyati. **Iminā**ti ''no ajānato, no apassato''ti iminā padadvayena. Anupāyo eva hi āsavānaṃ khayassa yadidaṃ yoniso ca ayoniso ca manasikārassa ajānanaṃ adassanañca, tena tathattāya appaṭipattito micchāpaṭipattito ca. Nanu ''passato''ti iminā ayonisomanasikāro yathā na uppajjati, evaṃ dassane adhippete purimeneva anupāyapaṭisedho vutto hotīti? Na hoti, ayonisomanasikārānuppādanassapi upāyabhāvato satibalena saṃvutacakkhundriyāditā viya sampajaññabaleneva niccādivasena abhūtajānanābhāvo hotīti. Tenāha **''saṅkhepena…pe… hotī''**ti. Tattha **saṅkhepenāti** samāsena, anvayato byatirekato ca vitthāraṃ akatvāti attho. **Ñāṇaṃ… pe… dassitaṃ hoti** ''jānato''tiādinā ñāṇasseva gahitattā. Yadi evaṃ ''svāyaṃ saṃvaro''tiādi kathaṃ nīyatīti? Ñāṇassa padhānabhāvadassanatthaṃ evamayaṃ desanā katāti nāyaṃ doso, tathā aññatthāpi ''ariyaṃ vo bhikkhave sammāsamādhiṃ desessāmi saupanisaṃ saparikkhāra''nti (ma. ni. 3.136) vitthāro.

Dabbajātikoti dabbarūpo. So hi drabyoti vuccati ''drabyaṃ vinassati nādrabya''ntiādīsu. **Dabbajātiko** vā sārasabhāvo, sāruppasīlācāroti attho. Yathāha ''na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhentī''ti (pārā. 384, 391; cūḷava. 193). **Vattasīse ṭhatvā**ti vattaṃ uttamaṅgaṃ, dhuraṃ vā katvā. Yo hi parisuddhājīvo kātuṃ ajānantānaṃ sabrahmacārīnaṃ, attano vā vātātapādipaṭibāhanatthaṃ chattādīni karoti, so vattasīse ṭhatvā karoti nāma. **Padaṭṭhānaṃ na hotīti na vattabbā** nāthakaraṇadhammabhāvena upanissayabhāvato. Vuttañhi ''yāni tāni sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni kiccakaraṇīyāni, tattha dakkho hotī''tiādi (ma. ni. 1.497).

Upāyamanasikāroti kusaladhammappavattiyā kāraṇabhūto manasikāro. **Pathamanasikāro**ti tassā eva maggabhūto manasikāro. **Aniccādīsu aniccantiādinā**ti aniccadukkhaasubhaanattasabhāvesu dhammesu ''aniccaṃ dukkhaṃ asubhaṃ anattā''tiādinā eva nayena, aviparītasabhāvenāti attho. **Saccānulomikena vā**ti saccābhisamayassa anulomavasena. **Cittassa āvaṭṭanā**tiādinā āvaṭṭanāya paccayabhūtā tato purimuppannā manodvārikā kusalajavanappavatti phalavohārena tathā vuttā. Tassā hi vasena sā kusaluppattiyā upanissayo hoti. Āvajjanā hi bhavaṅgacittaṃ āvaṭṭayatīti **āvaṭṭanā**. Anu anu āvaṭṭetīti **anvāvaṭṭanā**. Bhavaṅgārammaṇato aññaṃ ābhujatīti **ābhogo**. Samannāharatīti **samannāhāro**. Tadevārammaṇaṃ attānaṃ anubandhitvā uppajjamānaṃ manasi karoti ṭhapetīti **manasikāro**. **Ayaṃ vuccatī**ti ayaṃ upāyapathamanasikāralakkhaṇo yonisomanasikāro nāma vuccati, yassa vasena puggalo dukkhādīni saccāni āvajjituṃ sakkoti. Ayonisomanasikāre **saccapaṭikūlenā**ti saccābhisamayassa ananulomavasena. Sesaṃ yonisomanasikāre vuttavipariyāyena veditabbaṃ.

Yuttinti upapattisādhanayuttiṃ, hetunti attho. Tenevāha **''yasmā''**tiādi. **Etthā**ti ''ayoniso bhikkhave…pe… pahīyantī''ti etasmiṃ pāṭhe. **Tatthā**ti vākyopaññāsanaṃ. Kasmā panettha ayamuddesaniddeso parivattoti codanaṃ sandhāyāha **''yoniso''**tiādi. Tattha manasikārapadaṃ dvinnaṃ sādhāraṇanti adhippāyena **''yoniso ayonisoti imehi tāva dvīhi padehī''**ti vuttaṃ. **Yoniso**ti hi yonisomanasikāro, **ayoniso**ti ca ayonisomanasikāro tattha anuvattanato vakkhamānattā ca. Satipi anatthuppattisāmaññe bhavādīsu puggalassa bahulisāmaññaṃ dassetvā taṃ parivattitvā visesadassanattaṃ **nāvādi** upamāttayaggahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Cakkayantaṃ** āhaṭaghaṭīyantanti vadanti.

Anuppannāti anibbattā. Ārammaṇavisesavasena tassa anuppatti veditabbā, na rūpārammaṇādiārammaṇasāmaññena, nāpi āsavavasena. Tenāha **''ananubhūtapubbaṃ ārammaṇaṃ…pe… aññathā hi anamatagge saṃsāre anuppannā nāma āsavā na santī''**ti. **Vatthu**nti saviññāṇakāviññāṇakappabhedaṃ āsavuppattikāraṇaṃ. **Ārammaṇaṃ** ārammaṇapaccayabhūtarūpādīni. Idāni āsavavasenapi anuppannapariyāyo labbhatīti dassetuṃ **''anubhūtapubbepī''**tiādi vuttaṃ. **Pakatisuddhiyā**ti pubbacariyato kilesadūrībhāvasiddhāya suddhipakatitāya. Pāḷiyā uddisanaṃ **uddeso,** atthakathanaṃ **paripucchā**. Ajjhayanaṃ **pariyatti,** cīvarasibbādi **navakammaṃ,** samathavipassanānuyogo **yonisomanasikāro**. **Tādisenā**ti yādisena ''manuññavatthū''timanasikārādinā kāmāsavādayo sambhaveyyuṃ, tādisena. Āsavānaṃ vaḍḍhi nāma pariyuṭṭhānatibbatāya veditabbā, sā ca abhiṇhuppattiyā bahulīkāratoti te laddhāsevanā bahulabhāvaṃ pattā maddantā pharantā chādentā andhākāraṃ karontā aparāparaṃ uppajjamānā ekasantānanayena **''uppannā pavaḍḍhantī''ti vucca**nti. Tena vuttaṃ **''punappunaṃ uppajjamānā uppannā pavaḍḍhantīti vuccantī''**ti. **Ito aññathā**ti ito aparāparuppannānaṃ ekattaggahaṇato aññathā **vaḍḍhi nāma natthi** khaṇikabhāvato.

So ca jānātīti dhammuddhaccaviggahābhāvamāha. **Kārakassevā**ti yuttayogasseva. **Yassa panā**tiādinā anuddesikaṃ katvā vuttamatthaṃ purātanassa purisātisayassa paṭipattidassanena pākaṭataraṃ kātuṃ **''maṇḍalārāmavāsīmahātissabhūtattherassa viyā''**tiādi vuttaṃ. Tañhi sabrahmacārīnaṃ āyatiṃ tathāpaṭipattikāraṇaṃ hoti, yato edisaṃ vatthu vuccati. **Tasmiṃ yevā**ti maṇḍalārāmeyeva. **Ācariyaṃ āpucchitvā**ti attano uddesācariyaṃ kammaṭṭhānaggahaṇatthaṃ gantuṃ āpucchitvā. **Ācariyaṃ vanditvā**ti kammaṭṭhānadāyakaṃ mahārakkhitattheraṃ vanditvā. **Uddesamagga**nti yathāāraddhaṃ uddesapabandhaṃ. Tadā kira mukhapāṭheneva bahū ekajjhaṃ uddisāpetvā manosajjhāyavasena dhammaṃ sajjhāyanti. Tatthāyaṃ thero paññavantatāya uddesaṃ gaṇhantānaṃ bhikkhūnaṃ dhorayho, so ''idānāhaṃ anāgāmī, kiṃ mayhaṃ uddesenā''ti saṅkocaṃ anāpajjitvā dutiyadivase uddesakāle ācariyaṃ upasaṅkami. ''Uppannā pahīyantī''ti ettha uppannasadisā ''uppannā''ti vuttā, na paccuppannā. Na hi paccuppannesu āsavesu maggena pahānaṃ sambhavatīti āha **''ye pana…pe… natthī''**ti. **Vattamānuppannā** khaṇattayasamaṅgino. **Tesaṃ paṭipattiyā pahānaṃ natthi** uppajjanārahānaṃ paccayaghātena anuppādanameva tāya pahānanti.

16. Yadi evaṃ dutiyapadaṃ kimatthiyanti? Padadvayaggahaṇaṃ āsavānaṃ uppannānuppannabhāvasambhavadassanatthañceva pahāyakavibhāgena pahātabbavibhāgadassanatthañca. Tenāha **''idameva padaṃ gahetvā''**ti. **Aññampī**ti ñāṇato aññampi satisaṃvarādiṃ. **Dassanā**ti idaṃ hetumhi nissakkavacananti **dassanenā**ti hetumhi karaṇavacanena tadatthaṃ vivarati. **Esa nayo**ti tamevatthaṃ atidisati. **Dassanenā**ti sotāpattimaggena. So hi paṭhamaṃ nibbānadassanato ''dassana''nti vuccati. Yadipi taṃ gotrabhu paṭhamataraṃ passati, disvā pana kattabbakiccassa kilesappahānassa akaraṇato na taṃ dassananti vuccati. Āvajjanaṭṭhāniyañhi taṃ ñāṇaṃ maggassa, nibbānārammaṇattasāmaññena cetaṃ vuttaṃ, na nibbānapaṭivijjhanena, tasmā dhammacakkhu punappunaṃ nibbattanena bhāvanaṃ appattaṃ dassanaṃ nāma, dhammacakkhuñca pariññādikiccakaraṇavasena catusaccadhammadassanaṃ tadabhisamayoti nutthettha gotrabhussa dassanabhāvappatti. Ayañca vicāro parato **aṭṭhakathāyameva** (ma. ni. aṭṭha. 1.22) āgamissati. **Sabbatthā**ti ''saṃvarā pahātabbā''tiādīsu. **Saṃvarā**ti saṃvarena, ''saṃvaro''ti cettha satisaṃvaro veditabbo. Paṭisevati etenāti **paṭisevanaṃ,** paccayesu idamatthikatāñāṇaṃ. Adhivāseti khamati etāyāti **adhivāsanā,** sītādīnaṃ khamanākārena pavatto adoso, tappadhānā vā cattāro kusalakkhandhā. Parivajjeti etenāti **parivajjanaṃ,** vāḷamigādīnaṃ pariharaṇavasena pavattā cetanā, tathāpavattā vā cattāro kusalakkhandhā. Kāmavitakkādike vinodeti vitudati etenāti **vinodanaṃ,** kusalavīriyaṃ. Paṭhamamaggena diṭṭhe catusaccadhamme bhāvanāvasena uppajjanato **bhāvanā,** sesamaggattayaṃ. Na hi taṃ adiṭṭhapubbaṃ kiñci passati, evaṃ dassanādīnaṃ vacanattho veditabbo.

Dassanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

17. Kusalākusaladhammehi ālambiyamānāpi ārammaṇadhammā āvajjanamukheneva tabbhāvaṃ

gacchantīti dassento **''manasikaraṇīye''**ti padassa **''āvajjitabbe''**ti atthamāha. Hitasukhāvahabhāvena manasikaraṇaṃ arahantīti manasikaraṇīyā, tappaṭipakkhato amanasikaraṇīyāti āha **''amanasikaraṇīyeti tabbiparīte''**ti. **Sesapadesū**ti ''manasikaraṇīye dhamme appajānanto''tiādīsu. Yasmā kusaladhammesupi subhasukhaniccādivasena manasikāro assādanādihetutāya sāvajjo ahitadukkhāvaho akusaladhammesupi aniccādivasena manasikāro nibbidādihetutāya anavajjo hitasukhāvaho, tasmā **''dhammato niyamo natthī''**ti vatvā **''ākārato pana atthī''**ti āha.

Vā-saddo yebhuyyena ''mamaṃ vā hi bhikkhave (dī. ni. 1.5, 6), devo vā bhavissāmi devaññataro vā''tiādīsu (ma. ni. 1.186; ma. ni. 2.79, 80) vikappattho diṭṭho, na samuccayatthoti tattha samuccayatthe payogaṃ dassetuṃ **''yathā''**tiādi vuttaṃ. Evañca katvā samuccayatthadīpakaṃ panetaṃ suttapadaṃ samudāhaṭaṃ.

Kāmāsavoti pañcakāmaguṇasaṅkhāte kāme āsavo kāmāsavo. Tenāha **''pañcakāmaguṇiko rāgo''**ti. Bhavāsavaṃ pana ṭhapetvā sabbo lobho kāmāsavoti yuttaṃ siyā. **Rūpārūpabhaveti** kammupapattibhedato duvidhepi rūpārūpabhave **chandarāgo. Jhānanikantī**ti jhānassādo. ''Sundaramidaṃ ṭhānaṃ niccaṃ dhuva''ntiādinā assādentassa uppajjamāno sassatucchedadiṭṭhisahagato rāgo bhave āsavoti **bhavāsavo. Eva**nti sabbadiṭṭhīnaṃ sassatucchedadiṭṭhisaṅgahato bhavāsaveneva diṭṭhāsavo gahito taṃsahagatarāgatāyāti adhippāyo. Apare pana ''diṭṭhāsavo avijjāsavena ca saṅgahito''ti vadanti. Ettha ca ''bhavāsavo catūsu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatacittuppādesu uppajjatī''ti (dha. sa. 1465) vacanato diṭṭhisampayuttarāgassa bhavāsavabhāvo vicāretabbo, atha ''kāmasahagatā saññāmanasikārā''tiādīsu (saṃ. ni. 4.332) viya ārammaṇakaraṇattho sahagatattho, evaṃ sati bhavāsave diṭṭhāsavassa samodhānagamanaṃ kataṃ na siyā. Na hi tampayogatabbhāvādike asati taṃsaṅgaho yutto, tasmā yathāvuttapāḷiṃ anusārena diṭṭhigatasampayuttalobhopi kāmāsavoti yuttaṃ siyā. Diṭṭhadhammikasamparāyikadukkhānañhi kāraṇabhūtā kāmāsavādayopi dvidhā vuttā.

Abhidhamme (dha. sa. 1103) ca kāmāsavaniddese ''kāmesūti kāmarāgadiṭṭhirāgādīnaṃ ārammaṇabhūtesu tebhūmakesu vatthukāmesū''ti attho sambhavati. Tattha hi uppajjamānā sā taṇhā sabbāpi na kāmacchandādināmaṃ na labhatīti. Yadi pana lobho kāmāsavabhavāsavavinimuttopi siyā, so yadā diṭṭhigatavippayuttesu cittesu uppajjati, tadā tena sampayutto avijjāsavo āsavavippayuttoti domanassavicikicchuddhaccasampayuttassa viya tassapi āsavavippayuttatā vattabbā siyā ''catūsu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatacittuppādesu uppanno moho siyā āsavasampayutto, siyā āsavavippayutto''ti. ''Kāmāsavo aṭṭhasu lobhasahagatacittuppādesu uppajjatī''ti (dha. sa. 1465), ''kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo''ti (paṭṭhā. 3.3.109) ca vacanato diṭṭhisahagatarāgo kāmāsavo na hotīti na sakkā vattuṃ. Kiñca abhijjhākāmarāgānaṃ viseso āsavadvayaekāsavabhāvo siyā, na abhijjhāya ca noāsavabhāvoti noāsavalobhassa sabbhāvo vicāretabbo. Na hi atthi **abhidhamme** ''āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa hetupaccayo''ti (paṭṭhā. 3.3.16-17) sattamo navamo ca pañho. Gaṇanāyañca ''hetuyā sattā''ti (paṭṭhā. 3.3.40) vuttaṃ, no ''navā''ti. Diṭṭhisampayutte pana lobhe noāsave vijjamāne sattamanavamāpi pañhā vissajjanaṃ labheyyuṃ, gaṇanāya ca ''hetuyā navā''ti vattabbaṃ siyā, na pana vuttaṃ. Diṭṭhivippayutte ca lobhe noāsave vijjamāne vattabbaṃ vuttameva. Yasmā pana suttantadesanā nāma pariyāyakathā, na abhidhammadesanā viya nippariyāyakathā, tasmā balavakāmarāgasseva kāmāsavaṃ dassetuṃ **''kāmāsavoti pañcakāmaguṇiko rāgo''**ti vuttaṃ, tathā bhavābhinandananti.

Sāmaññena bhavāsavo diṭṭhāsavaṃ antogadhaṃ katvā idha tayo eva āsavā vuttāti tassa tadantogadhataṃ dassetuṃ **''evaṃ diṭṭhāsavo''**tiādi vuttaṃ. Tathā hi vakkhati bhavāsavassa animittavimokkhapaṭipakkhataṃ. **Catūsu saccesu aññāṇa**nti idaṃ suttantanayaṃ nissāya vuttaṃ. Suttantasaṃvaṇṇanā hesāti, tadantogadhattā vā pubbantādīnaṃ. Yathā atthato kāmāsavādayo vavatthāpitā, tathā nesaṃ uppādavaḍḍhiyo dassento **''kāmaguṇe''**tiādimāha. **Assādato manasikaroto**ti ''subhasukhā''tiādinā assādanavasena manasi karontassa. **Catuvipallāsapadaṭṭhānabhāvenā**ti subhasaññādīnaṃ vatthubhāvena. **Vuttanayapaccanīkato**ti ''kāmā nāmete aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā''tiādinā kāmaguṇesu ādīnavadassanapubbakanekkhammapaṭipattiyā chandarāgaṃ

vikkhambhayato samucchindantassa ca anuppanno ca kāmāsavo na uppajjati, uppanno ca pahīyati. Tathā mahaggatadhammesu ceva sakalatebhūmakadhammesu ca ādīnavadassanapubbakaaniccādimanasikāravasena nissaraṇapaṭipattiyā anuppannā ca bhavāsavaavijjāsavā na uppajjanti, uppannā ca pahīyantīti evaṃ taṇhāpakkhe vuttassa nayassa paṭipakkhato **sukkapakkhe vitthāro** veditabbo.

Tayo evāti abhidhamme viya ''cattāro''ti avatvā kasmā tayo eva āsavā idha imissaṃ dassanāpahātabbakathāyaṃ vuttā? Tattha kāmāsavassa taṇhāpaṇidhibhāvato **appaṇihitavimokkhapaṭipakkhatā** veditabbā. Bhavesu niccaggāhānusārato yebhuyyato bhavarāgasampattito bhavāsavassa **animittavimokkhapaṭipakkhatā,** bhavadiṭṭhiyā pana bhavāsavabhāve vattabbameva natthi, anattasaññāya ñāṇānubhāvasiddhito avijjāsavassa **suññatavimokkhapaṭipakkhatā**. **Etthā**ti etissaṃ āsavakathāyaṃ. **Vaṇṇita**nti kathitaṃ. **Abhedato**ti sāmaññato.

18. **Kāmāsavādīna**nti manussalokadevalokagamanīyānaṃ kāmāsavādīnaṃ. Nirayādigamanīyā pana kāmāsavādayo ''dassanā pahātabbe āsave''ti ettheva samāruḷhā. Atha vā yadaggena so puggalodassanāpahātabbānaṃ āsavānaṃ adhiṭṭhānaṃ, tadaggena **kāmāsavādīnampi adhiṭṭhānaṃ**. Na hi samaññābhedena vatthubhedo atthīti dassetuṃ **''ettāvatā''**tiādi vuttaṃ. Tenevāha **''sāmaññato vuttāna''**nti. Kasmā panettha dassanāpahātabbesu āsavesu dassetabbesu ''ahosiṃ nu kho aha''ntiādinā vicikicchā dassitāti āha **''vicikicchāsīsena cetthā''**tiādi. **Eva**nti yathā soḷasavatthukā vicikicchā uppajjati, evaṃ ayonisomanasikāroti.

Vijjamānataṃ avijjamānatañcāti (saṃ. ni. ṭī. 2.2.20) sassatāsaṅkaṃ nissāya ''ahosiṃ nu kho ahamatītamaddhāna''nti atīte attano vijjamānataṃ, adhiccasamuppattiāsaṅkaṃ nissāya ''yato pabhuti ahaṃ, tato pubbe na nu kho ahosi''nti atīte attano avijjamānatañca kaṅkhati. Kasmā? Vicikicchāya ākāradvayāvalambanato. Tassā pana atītavatthutāya gahitattā sassatādhiccasamuppattiākāranissayatā dassitā. Evaṃ āsappanaparisappanāpavattikaṃ katthacipi appaṭivattihetubhūtaṃ vicikicchaṃ kasmā uppādetīti na codetabbametanti dassento āha **''kiṃ kāraṇanti na vattabba''**nti. **Sveva** puthujjanabhāvo eva. Yadi evaṃ tassa ayonisomanasikāreneva bhavitabbanti āpannanti āha **''nanu ca puthujjanopi yoniso manasi karotī''**ti. **Tatthā**ti yonisomanasikaraṇe.

Jātiliṅgūpapattiyoti khattiyabrāhmaṇādijātiṃ gahaṭṭhapabbajitādiliṅgaṃ devamanussādiupapattiñca. **Nissāyā**ti upādāya.

Tasmiṃ kāle sattānaṃ majjhimappamāṇaṃ, tena yutto **pamāṇiko,** tadabhāvato, tato atītabhāvato vā **appamāṇiko** veditabbo. **Kecī**ti sārasamāsācariyā. Te hi ''kathaṃ nu khoti issarena vā brahmunā vā pubbakatena vā ahetuto vā nibbattoti cintetī''ti āhu. Tena vuttaṃ **''hetuto kaṅkhatīti vadantī''**ti. Ahetuto nibbattikaṅkhāpi hi hetuparāmasanamevāti.

Paramparаnti pubbāparappavattiṃ. **Addhāna**nti kālādhivacanaṃ, tañca bhummatthe upayogavacanaṃ daṭṭhabbaṃ.

Vijjamānataṃ avijjamānatañcāti sassatāsaṅkaṃ nissāya ''bhavissāmi nu kho ahamanāgatamaddhāna''nti anāgate attano vijjamānataṃ, ucchedāsaṅkaṃ nissāya ''yasmiñca attabhāve ahaṃ, tato paraṃ na nu kho bhavissāmī''ti anāgate attano avijjamānatañca kaṅkhatīti heṭṭhā vuttanayena yojetabbaṃ.

Paccuppannamaddhānanti addhāpaccuppannassa idhādhippetattā **''paṭisandhiṃ ādiṃ katvā''**tiādi vuttaṃ. ''Idaṃ kathaṃ idaṃ katha''nti pavattanato kathaṃkathā, vicikicchā, sā assa atthīti **kathaṃkathī**ti āha ''**vicikiccho hotī''**ti. **Kā ettha cintā,** ummattako viya hi bālaputhujjanoti paṭikacceva vuttanti adhippāyo. Taṃ mahāmātāya **puttaṃ**. Muṇḍesunti muṇḍena anicchantaṃ

jāgaraṇakāle na sakkāti suttaṃ muṇḍesuṃ kuladhammatāya yathā taṃ ekacce kulatāpasā, rājabhayenāti ca vadanti.

Sītibhūtanti idaṃ madhurakabhāvappattiyā kāraṇavacanaṃ. ‘‘Setibhūta’’ntipi pāṭho, udake ciraṭṭhānena setabhāvaṃ pattanti attho.

Attano khattiyabhāvaṃ kaṅkhati kaṇṇo viya sūtaputtasaññī. Jātiyā vibhāviyamānāya ‘‘aha’’nti tassa attano parāmasanaṃ sandhāyāha ‘‘evañhi siyā kaṅkhā’’ti. **Manussāpi ca rājāno viyā**ti manussāpi keci ekacce rājāno viyāti adhippāyo.

Vuttanayameva ‘‘saṇṭhānākāraṃ nissāyā’’tiādinā. **Etthā**ti ‘‘kathaṃ nu khosmī’’ti pade. **Abbhantare jīvo**ti paraparikappitaṃ antarattānaṃ vadati. **Soḷasaṃsādīna**nti **ādi**-saddena sarīra-parimāṇa-parimaṇḍala-aṅguṭṭhayavaparamāṇu-parimāṇatādike saṅgaṇhāti.

‘‘Sattapaññatti jīvavisayā’’ti diṭṭhigatikānaṃ matimattaṃ, paramatthato pana sā attabhāvavisayāvāti āha **‘‘attabhāvassa āgatigatiṭṭhāna’’**nti, yatāyaṃ āgato, yattha ca gamissati, taṃ ṭhānanti attho.

19. **Yathā ayaṃ vicikicchā uppajjatī**ti ayaṃ vuttappabhedā vicikicchā yathā uppajjati, evaṃ ayoniso manasikaroto. Etena vicikicchāya attābhinivesasannissayatamāha. Yathā hi vicikicchā attābhinivesaṃ nissāya pavattati, yato sā sassatādhiccasamuppattisassatucchedākārāvalambinī vuttā, evaṃ attābhinivesopi taṃ nissāya pavattati ‘‘ahosiṃ nu kho aha’’ntiādinā antogadhāhaṃkārassa kathaṃkathibhāvassa attaggāhasannissayabhāvato. Tenevāha **‘‘savicikicchassa ayonisomanasikārassa thāmagatattā’’**ti. **Vikappattho**ti aniyamattho. ‘‘Aññatarā diṭṭhi uppajjatī’’ti hi vuttaṃ. **Suṭṭhu daḷhabhāvenā**ti abhinivesassa ativiya thāmagatabhāvena. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ bhave. **Paccuppannamevā**ti avadhāraṇena anāgate atthibhāvaṃ nivatteti, na atīte tatthapi sati atthitāya ucchedaggāhassa sabbhāvato. **Atīte eva natthi,** na anāgatepīti adhippāyo.

Saññākkhandhasīsenāti saññākkhandhapamukhena, saññākkhandhaṃ pamukhaṃ katvāti attho. **Khandhe**ti pañcapi khandhe. **Attāti gahetvā**ti ‘‘sañjānanasabhāvo me attā’’ti abhinivissa. Pakāsetabbaṃ vatthuṃ viya, attānampi pakāsento padīpo viya, sañjānitabbaṃ nīlādiārammaṇaṃ viya attānampi sañjānātīti evaṃdiṭṭhitopi diṭṭhigatito hotīti vuttaṃ **‘‘attanāva attānaṃ sañjānāmī’’**ti. Svāyamattho saññaṃ tadaññataradhamme ca ‘‘attā anattā’’ti ca gahaṇavasena hotīti vuttaṃ **‘‘saññākkhandhasīsenā’’**tiādi. Ettha ca khandhavinimutto attāti gaṇhato sassatadiṭṭhi, khandhaṃ pana ‘‘attā’’ti gaṇhato ucchedadiṭṭhīti āha **‘‘sabbāpi sassatucchedadiṭṭhiyovā’’**ti.

Abhinivesākārāti vipariyesākārā. **Vadatī**ti iminā kārakavedakasattānaṃ hitasukhāvabodhanasamatthataṃ attano dīpeti. Tenāha **‘‘vacīkammassa kārako’’**ti. Vedetīti vediyo, vediyova **vedeyyo**. Īdisānañhi padānaṃ bahulā kattusādhanataṃ saddasatthavidū maññanti. Uppādavato ekanteneva vayo icchitabbo, sati ca udayabbayatte neva niccatāti **‘‘nicco’’**ti vadantassa adhippāyaṃ vivaranto āha **‘‘uppādavayarahito’’**ti. **Sārabhūto**ti niccatāya eva sārabhāvo. **Sabbakāliko**ti sabbasmiṃ kāle vijjamāno. **Pakatibhāva**nti sabhāvabhūtaṃ pakatiṃ, ‘‘vado’’tiādinā vā vuttaṃ pakatisaṅkhātaṃ sabhāvaṃ. **Sassatisama**nti sassatiyā samaṃ sassatisamaṃ, thāvaraṃ niccakālanti attho. **Tatheva ṭhassatī**ti yenākārena pubbe aṭṭhāsi, etarahi tiṭṭhati, tatheva tenākārena anāgatepi ṭhassatīti attho.

Paccakkhanidassanaṃ idaṃ-saddassa āsannapaccakkhabhāvaṃ katvā. **Diṭṭhiyeva diṭṭhigata**nti gata-saddassa padavaḍḍhanamattataṃ āha. **Diṭṭhīsugata**nti micchādiṭṭhīsu pariyāpannanti attho. Tenevāha **‘‘dvāsaṭṭhidiṭṭhiantogadhattā’’**ti. **Diṭṭhiyā gamanamatta**nti diṭṭhiyā gahaṇamattaṃ. Yathā pana pabbatajalaviduggāni dunniggamanāni, evaṃ diṭṭhiggāhopīti āha **‘‘dunniggamanaṭṭhena gahana’’**nti. Taṃ nāma udakaṃ, taṃ gahetvā taṃ atikkamitabbato **kantāro,** nirudakavanaṃ, taṃ

pavanantipi vuccati. Añño pana araññapadeso duratikkamanaṭṭhena kantāro viyāti, evaṃ diṭṭhipīti āha **''duratikkamanaṭṭhenā''**tiādi. **Vinivijjhanaṃ** vitudanaṃ. **Vilomanaṃ** vipariṇāmabhāvo. Anavaṭṭhitasabhāvatāya vicalitaṃ **vipphandita**nti āha **''kadācī''**tiādi. Andubandhanādi viya nissarituṃ appadānavasena aseribhāvakaraṇaṃ **bandhanaṭṭho,** kilesakammavipākavaṭṭānaṃ paccayabhāvena dūragatampi ākaḍḍhitvā saṃyojanaṃ **saṃyojanaṭṭho,** diṭṭhipi tathārūpāti vuttaṃ **''diṭṭhisaṃyojana''**nti. **Bandhanatthaṃ dassento** kiccasiddhiyāti adhippāyo. Tenevāha **''diṭṭhisaṃyojanena…pe… muccatī''**ti. Tattha **etehī**ti iminā jātiādidukkhassa paccayabhāvamāha. Jātiādike dukkhadhamme sarūpato dassetvāpi ''na parimuccati dukkhasmā''ti vadantena bhagavatā diṭṭhisaṃyojanaṃ nāma sabbānatthakaraṃ mahāsāvajjaṃ sabbassapi dukkhassa mūlabhūtanti ayamattho vibhāvitoti dassetuṃ **''kiṃ vā bahunā, sakalavaṭṭadukkhatopi na muccatī''**ti vuttaṃ.

20. Nanu cettha diṭṭhisaṃyojanadassanena sīlabbataparāmāsopi dassetabbo, evañhi dassanena pahātabbā āsavā anavasesato dassitā hontīti codanaṃ sandhāyāha **''yasmā''**tiādi. **Sīlabbataparāmāso kāmāsavādiggahaṇeneva gahito hoti** kāmāsavādihetukattā tassa. Appahīnakāmarāgādiko hi kāmasukhatthaṃ vā bhavasuddhatthaṃ vā evaṃ bhavavisuddhi hotīti **sīlabbatāni parāmasanti,** ''imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vā''ti (ma. ni. 1.186; ma. ni. 2.79), ''tattha nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassāmī''ti (ma. ni. 1.19), ''sīlena suddhi vatena suddhi sīlabbatena suddhī''ti (dha. sa. 1222) ca **sutte**vuttaṃ sīlabbataṃ parāmasanti. Tattha **bhavasukhabhavavisuddhiattha**nti bhavasukhatthañca bhavavisuddhiatthañca. **Tassa gahitattā**ti sīlabbataparāmāsassa diṭṭhiggahaṇena gahitattā yathā ''diṭṭhigatānaṃ pahānāyā''tiādīsu (dha. sa. 277). **Tesa**nti dassanapahātabbānaṃ. **Dassetuṃ** puggalādhiṭṭhānāya desanāya. **Tabbiparītassā**ti yonisomanasikaroto kalyāṇaputhujjanassa.

Tassāti ''sutavā''tiādipāṭhassa. **Tāvā**ti ''sutavā''ti ito paṭṭhāya yāva ''so idaṃ dukkha''nti padaṃ, tāva imaṃ padaṃ avadhiṃ katvāti attho. **Heṭṭhā vuttanayenā**ti ariyasappurisa-ariyadhamma-sappurisadhamma-manasikaraṇīya-amanasikaraṇīyapadānaṃ yathākkamaṃ mūlapariyāye idha gahetvā vuttanayena attho veditabboti sambandho. **Vuttapaccanīkato**ti ''sutavā ariyasāvako, ariyānaṃ dassāvī, sappurisānaṃ dassāvī''ti etesaṃ padānaṃ sabbākārena vuttaviparītato attho veditabbo, kovidavinītapadānaṃ pana na sabbappakārena vuttaviparītato. Arahā hi nippariyāyena ariyadhamme kovido ariyadhamme suvinīto ca nāma. Tenāha **''paccanīkato ca sabbākārena…pe… ariyasāvakoti veditabbo''**ti. Saṅkhārupekkhāñāṇaṃ **sikhāppattavipassanā**. Keci pana ''bhaṅgañāṇato paṭṭhāya sikhāpattavipassanā''ti vadanti, tadayuttaṃ. **Tadanurūpena atthenā**ti tassa puggalassa anurūpena ariyaṭṭhena, na paṭivedhavasenāti adhippāyo. Kalyāṇaputhujjano hi ayaṃ. Yathā cassa ''yopi kalyāṇaputhujjano''ti ārabhitvā ''sopi vuccati sikkhatīti sekkho''ti pariyāyena **sekkhasutte** (saṃ. ni. 5.13) sekkhabhāvo vutto, evaṃ idha ariyasāvakabhāvo vutto. Vuṭṭhānagāminīvipassanālakkhaṇehi ye ariyasappurisadhammavinayasaṅkhātā bodhipakkhiyadhammā tisso sikkhā eva vā sambhavanti, tesaṃ vasena imassa ariyasāvakādibhāvo vutto. Tenāha **''tadanurūpena atthenā''**ti. Ariyassa sāvakoti vā ariyasāvakatthena eva vutto yathā ''agamā rājagahaṃ buddho''ti (su. ni. 410). Sikhāppattavipassanāggahaṇañcettha vipassanaṃ ussukkāpetvā anivattipaṭipadāyaṃ ṭhitassa gahaṇatthanti yathāvuttā atthasaṃvaṇṇanā suṭṭhutaraṃ yujjateva.

21. Yathā dhātumukhena vipassanaṃ abhiniviṭṭho dhātukammaṭṭhāniko āyatanādimukhena abhiniviṭṭho āyatanādikammaṭṭhāniko, evaṃ saccamukhena abhiniviṭṭhoti vuttaṃ **''catusaccakammaṭṭhāniko''**ti. Caturoghanittharaṇatthikehi kātabbato kammaṃ, bhāvanā. Kammameva visesādhigamassa ṭhānaṃ kāraṇanti, kamme vā yathāvuttanaṭṭhena ṭhānaṃ avaṭṭhānaṃ bhāvanārambhokammaṭṭhānaṃ, tadeva catusaccamukhena pavattaṃ etassa atthīti **catusaccakammaṭṭhāniko**. Ubhayaṃ nappavattati etthāti **appavatti**. **Uggahitacatusaccakammaṭṭhāno**ti ca catusaccakammaṭṭhānaṃ pāḷito atthato ca uggahetvā manasikārayoggaṃ katvā ṭhito. **Vipassanāmaggaṃ samāruḷho**ti sappaccayanāmarūpadassane patiṭṭhāya tadeva nāmarūpaṃ aniccādito sammasanto. **Samannāharatī**ti vipassanāvajjanaṃ sandhāyāha, tasmā yathā ''idaṃ dukkha''nti vipassanāñāṇaṃ pavattati, evaṃ samannāharati āvajjatīti attho. Kathaṃ

panettha ‘‘manasi karotī’’ti iminā ‘‘vipassatī’’ti ayamattho vutto hotīti āha **‘‘ettha…pe… vuttā’’**ti. **Etthā**ti ca imasmiṃ sutteti attho. **Vipassatī**ti ca yathā upari visesādhigamo hoti, evaṃ ñāṇacakkhunā vipassati, oloketīti attho. Maggopi vattabbo. Purimañhi saccadvayaṃ gambhīrattā duddasaṃ, itaraṃ duddasattā gambhīraṃ.

Abhinivesoti vipassanābhiniveso vipassanāpaṭipatti. **Tadārammaṇe**ti taṃ rūpakkhandhaṃ ārammaṇaṃ katvā pavatte. **Yāthāvasarasalakkhaṇaṃ vavatthapetvā**ti aviparītaṃ attano ārammaṇaṃ sabhāvacchedanādikiccañceva aññāṇādilakkhaṇañca asaṅkarato hadaye ṭhapetvā. Iminā pubbe nāmarūpaparicchede katepi dhammānaṃ salakkhaṇavavatthāpanaṃ paccayapariggahena suvavatthāpitaṃ nāma hotīti dasseti yathā ‘‘dvikkhattuṃ baddhaṃ subaddha’’nti. Evañhi ñātapariññāya kiccaṃ siddhaṃ nāma hoti. Paccayato paccayuppannato ca vavatthāpitattā pākaṭabhāvena siddhenapi siddhabhāvo pākaṭo hotīti vuttaṃ **‘‘ahutvā hontī’’**ti. **Aniccalakkhaṇaṃ āropetī**ti asato hi uppādena bhavitabbaṃ, na sato, uppādavantato ca nesaṃ ekantena icchitabbā paccayāyattavuttibhāvato, sati uppāde avassaṃbhāvī nirodhoti nattheva niccatāvakāsoti. Sūpaṭṭhitāniccatāya ca udayabbayadhammehi abhiṇhapaṭipīḷanato dukkhamanaṭṭhena dukkhaṃ. Tenāha **‘‘udayabbayapaṭipīḷitattā dukkhāti dukkhalakkhaṇaṃ āropetī’’**ti. Katthacipi saṅkhāragate ‘‘mā jīri mā byādhiyī’’ti alabbhanato natthi vasavattananti āha **‘‘avasavattanato anattāti anattalakkhaṇaṃ āropetī’’**ti. **Paṭipāṭiyā**ti udayabbayañāṇādiparamparāya.

Tasmiṃ khaṇeti sotāpattimaggakkhaṇe. **Ekapaṭivedhenevā**ti ekañāṇeneva paṭivijjhanena. Paṭivedho paṭighātābhāvena visaye nissaṅgacārasaṅkhātaṃ nibbijjhanaṃ. **Abhisamayo** avirajjhitvā visayassa adhigamasaṅkhāto **avabodho**. ‘‘Idaṃ dukkhaṃ, ettakaṃ dukkhaṃ, na ito bhiyyo’’ti paricchinditvā jānanameva vuttanayena paṭivedhoti **pariññāpaṭivedho**. Ayaṃ yathā ñāṇe pavatte pacchā dukkhassa sarūpādiparicchede sammoho na hoti, tathā pavattiṃ gahetvā vutto, na pana maggañāṇassa ‘‘idaṃ dukkha’’ntiādināpi vattanato. Tenāha **‘‘na hissa tasmiṃ samaye’’**tiādi. Pahīnassa puna appahātabbatāya pakaṭṭhaṃ hānaṃ cajanaṃ samucchindanaṃ pahānaṃ, pahānameva vuttanayena paṭivedhoti **pahānapaṭivedho**. Ayampi yena kilesena appahīyamānena maggabhāvanāya na bhavitabbaṃ, asati ca maggabhāvanāya yo uppajjeyya, tassa kilesassa padaghātaṃ karontassa anuppattidhammataṃ āpādentassa ñāṇassa tathāpavattiyā paṭighātābhāvena nissaṅgacāraṃ upādāya evaṃ vutto. Sacchikiriyā paccakkhakaraṇaṃ, anussavākāraparivitakkādike muñcitvā sarūpato ārammaṇakaraṇaṃ idaṃ tanti yathāsabhāvato gahaṇaṃ, sā eva vuttanayena paṭivedhoti **sacchikiriyāpaṭivedho**. Ayaṃ pana yassa āvaraṇassa asamucchindanato ñāṇaṃ nirodhaṃ ālambituṃ na sakkoti, tassa samucchindanato taṃ sarūpato vibhāvitameva pavattatīti evaṃ vutto.

Bhāvanā uppādanā vaḍḍhanā ca, tattha paṭhamamagge uppādanaṭṭhena, dutiyādīsu vaḍḍhanaṭṭhena, ubhayatthāpi vā ubhayathāpi veditabbaṃ. Paṭhamamaggopi hi yathārahaṃ vuṭṭhānagāminiyaṃ pavattaṃ parijānanādiṃ vaḍḍhento pavattoti tatthāpi vaḍḍhanaṭṭhena bhāvanā sakkā viññātuṃ. Dutiyādīsupi appahīnakilesappahānato puggalantarasādhanato uppādanaṭṭhena bhāvanā, sā eva vuttanayena paṭivedhoti **bhāvanā paṭivedho**. Ayampi hi yathā ñāṇe pavatte pacchā maggadhammānaṃ sarūpaparicchede sammoho na hoti, tathā pavattimeva gahetvā vutto, tiṭṭhatu tāva yathādhigatamaggadhammaṃ yathāpavattesu phaladhammesupi ayaṃ yathādhigatasaccadhammesu viya vigatasammohova hoti. Tena vuttaṃ ‘‘diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo’’ti (dī. ni. 1.299, 356; mahāva. 27, 57). Yato cassa dhammatāsañcoditā yathādhigatasaccadhammāvalambiniyo maggavīthito parato maggaphalapahīnāvasiṭṭhakilesanibbānānaṃ paccavekkhaṇā pavattanti. Dukkhasaccadhammā hi sakkāyadiṭṭhiādayo. Ayañca atthavaṇṇanā ‘‘pariññābhisamayenā’’tiādīsupi vibhāvetabbā. **Ekābhisamayena abhisametī**ti vuttamevatthaṃ vibhūtataraṃ katvā dassetuṃ **‘‘no ca kho aññamaññena ñāṇenā’’**tiādi vuttaṃ.

Vitaṇḍavādī panāha ‘‘ariyamaggañāṇaṃ catūsu saccesu nānābhisamayavasena kiccakaraṇaṃ, na ekābhisamayavasena. Tañhi kālena dukkhaṃ pajānāti, kālena samudayaṃ pajahati, kālena nirodhaṃ

sacchikaroti, kālena maggaṃ bhāveti, aññathā ekassa ñāṇassa ekasmiṃ khaṇe catukiccakaraṇaṃ na yujjati. Na hidaṃ katthaci diṭṭhampi suttaṃ atthī''ti. So vattabbo – yadi ariyamaggañāṇaṃ nānābhisamayavasena saccāni abhisameti, na ekābhisamayavasena, evaṃ sante paccekampi saccesu nānakkhaṇeneva pavatteyya, na ekakkhaṇena, tathā sati dukkhādīnaṃ ekadesekadesameva parijānāti pajahatīti āpajjatīti nānābhisamaye paṭhamamaggādīhi pahātabbānaṃ saññojanattayādīnaṃ ekadesekadesappahānaṃ siyāti ekadesasotāpattimaggaṭṭhāditā, tato eva ekadesasotāpannāditā ca āpajjati anantaraphalattā lokuttarakusalānaṃ, na ca taṃ yuttaṃ. Na hi kālabhedena vinā so eva sotāpanno ca asotāpanno cāti sakkā viññātuṃ.

Apicāyaṃ nānābhisamayavādī evaṃ pucchitabbo ''maggañāṇaṃ saccāni paṭivijjhantaṃ kiṃ ārammaṇato paṭivijjhati, udāhu kiccato''ti? Jānamāno ''kiccato''ti vadeyya, ''kiccato paṭivijjhantassa kiṃ nānābhisamayenā''ti vatvā paṭipāṭiyānidassanena saññāpetabbo. Atha ''ārammaṇato''ti vadeyya, evaṃ sante tassa ñāṇassa vipassanāñāṇassa viya dukkhasamudayānaṃ accantapariññāsamucchedā na yuttā anissaṭattā. Tathā maggadassanaṃ. Na hi maggo sayameva attānaṃ ārabbha pavattatīti yuttaṃ, maggantaraparikappanāya pana anavaṭṭhānaṃ āpajjati, tasmā tīṇi saccāni kiccato, nirodhaṃ kiccato ca ārammaṇato ca paṭivijjhatīti evaṃ asammohato paṭivijjhantassa maggañāṇassa nattheva nānābhisamayo. Vuttañhetaṃ ''yo bhikkhave dukkhaṃ passati, dukkhasamudayampi so passatī''tiādi. Na cetaṃ kālantaradassanaṃ sandhāya vuttaṃ ''yo nu kho, āvuso, dukkhaṃ passati, dukkhasamudayampi …pe… dukkhanirodhagāminipaṭipadampi so passatī''ti (saṃ. ni. 5.1100) ekaccadassanasamaṅgino aññasaccadassanasamaṅgibhāvavicāraṇāyaṃ tadatthasādhanatthaṃ āyasmatā gavampatittherena ābhatattā, paccekañca saccattayadassanassa yojitattā, aññathā purimadiṭṭhassa puna adassanato samudayādidassanamayojaniyaṃ siyā. Na hi lokuttaramaggo lokiyamaggo viya katakārībhāvena pavattati samucchedakattā, tathā yojanena ca sabbadassanaṃ dassanantaraparamanti dassanānuparamo siyāti evaṃ āgamato yuttito ca nānābhisamayo na yujjatīti saññāpetabbo. Evaṃ ce saññattiṃ gacchati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce gacchati, **abhidhamme** (kathā. 274) odhisokathāya saññāpetabboti.

Nirodhaṃ ārammaṇatoti nirodhameva ārammaṇatoti niyamo gahetabbo, na ārammaṇatovāti. Tena nirodhe kiccatopi paṭivedho siddho hoti. **Tasmiṃ samaye**ti saccānaṃ abhisamaye. **Vīsativatthukā**tiādi ''tīṇi saññojanānī''ti vuttānaṃ sarūpadassanaṃ. **Catūsu āsavesū**ti idaṃ abhidhammanayena vuttaṃ, na suttantanayena. Na hi sutte katthaci cattāro āsavā āgatā atthi. Yadi vicikicchā na āsavo, atha kasmā ''sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso, ime vuccanti, bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā''ti vuttanti āha **''dassanā pahātabbā''**tiādi. **Ettha pariyāpannattā**ti etena sammāsaṅkappassa viya paññākkhandhe kiccasabhāgatāya idha vicikicchāya āsavasaṅgaho katoti dasseti.

Sabbo attaggāho sakkāyadiṭṭhivinimutto natthīti vuttaṃ **''channaṃ diṭṭhīnaṃ…pe… vibhattā''**ti. Sā hi diṭṭhi ekasmiṃ cittuppāde santāne ca ṭhitaṃ ekaṭṭhaṃ, tattha paṭhamaṃ sahajātekaṭṭhaṃ, itaraṃ pahānekaṭṭhaṃ, tadubhayampi niddhāretvā dassetuṃ **''diṭṭhāsavehī''**tiādi vuttaṃ. **Sabbathāpī**ti sabbappakārena, sahajātekaṭṭhapahānekaṭṭhappakārehīti attho. **Avasesā**ti diṭṭhāsavato avasiṭṭhā. **Tayopi āsavā**ti kāmāsavabhavāsavaavijjāsavā. Tathā hi pubbe ''catūsu āsavesū''ti vuttaṃ. **Tasmā**ti yasmā bahū evettha āsavā pahātabbā, tasmā bahuvacananiddeso kato ''ime vuccanti, bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā''ti. **Porāṇāna**nti aṭṭhakathācariyānaṃ, ''purātanānaṃ majjhimabhāṇakāna''nti ca vadanti.

Dassanā pahātabbātiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva.

Dassanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṃvarāpahātabbaāsavavaṇṇanā

22. **Saṃvarādīhī**ti saṃvarapaṭisevanaadhivāsanaparivajjanavinodanehi. **Sabbesampī**ti catunnampi ariyamaggānaṃ. **Aya**nti saṃvarāpahātabbādikathā **pubbabhāgapaṭipadāti veditabbā**. Tathā hi heṭṭhā

‘‘upakkilesavisodhanaṃ ādiṃ katvā āsavakkhayapaṭipattidassanattha’’nti suttantadesanāya payojanaṃ vuttaṃ. Na hi sakkā ādito eva ariyamaggaṃ bhāvetuṃ, atha kho samādinnasīlo indriyesu guttadvāro ‘‘saṅkhāyekaṃ paṭisevati, saṅkhāyekaṃ adhivāseti, saṅkhāyekaṃ parivajjeti, saṅkhāyekaṃ vinodetī’’ti (dī. ni. 3.348; ma. ni. 2.168) evaṃ vuttaṃ caturāpassenapaṭipattiṃ paṭipajjamāno sammasanavidhiṃ otaritvā anukkamena vipassanaṃ ussukkāpetvā maggapaṭipāṭiyā āsave khepeti. Tenāha bhagavā ‘‘seyyathāpi, bhikkhave, mahāsamuddo anupubbaninno anupubbapoṇo anupubbapabbhāro, na āyatakeneva papāto, evaṃ kho, bhikkhave, imasmiṃ dhammavinaye anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā, na āyatakeneva aññāpaṭivedho’’ti (a. ni. 8.20; udā. 45; cūḷava. 385).

Idhāti ayaṃ **idha**-saddo sabbākārato indriyasaṃvarasaṃvutassa puggalassa sannissayabhūtasāsanaparidīpano, aññasāsanassa tathābhāvapaṭisedhano cāti vuttaṃ **‘‘imasmiṃ sāsane’’**ti. **Ādīnavapaṭisaṅkhā**ti ādīnavapaccavekkhaṇā. **Sampalimaṭṭha**nti (a. ni. ṭī. 3.6.58) ghaṃsitaṃ. **Anubyañjanaso**ti hatthapādahasitakathitavilokitādippakārabhāgaso. Tañhi ayoniso manasikaroto kilesānaṃ anu anu byañjanato ‘‘anubyañjana’’nti vuccati. **Nimittaggāho**ti itthipurisanimittādikassa vā kilesavatthubhūtassa vā nimittassa gāho. **Ādittapariyāyanayenā**ti ādittapariyāye (saṃ. ni. 4.28; mahāva. 54) āgatanayena veditabbā ādīnavapaṭisaṅkhāti yojanā. Yathā itthiyā indriyanti itthindriyaṃ, na evamidaṃ, idaṃ pana **cakkhumeva indriyanti cakkhundriyanti**. **Titthakāko viyā**ti titthe kāko titthakāko, nadiyā samatikkamanatitthe niyataṭṭhitiko. **Āvāṭakacchapo**tiādīsupi eseva nayo.

Evaṃ tappaṭibaddhavuttitāya **cakkhundriye** niyataṭṭhāno **saṃvaro** cakkhundriyasaṃvaro. **Muṭṭhassaccaṃ** satipaṭipakkhā akusaladhammā. Yadipi aññattha asaṅkheyyampi bhavaṅgacittaṃ nirantaraṃ uppajjati, pasādaghaṭṭanāvajjanuppādānaṃ pana antare dve eva bhavaṅgacittāni uppajjantīti ayaṃ cittaniyāmoti āha **bhavaṅge ‘‘dvikkhattuṃ uppajjitvā niruddhe’’**ti.

Javanakkhaṇe pana sace dussīlyaṃ vātiādi (visuddhi. ṭī. 1.15; dha. sa. mūlaṭī. 1352) puna avacanatthaṃ idheva sabbaṃ vuttanti chasu dvāresu yathāsambhavaṃ yojetabbaṃ. Na hi pañcadvāre kāyavacīduccaritasaṅkhāto dussīlyasaṃvaro atthīti so manodvāravasena, itaro channampi dvārānaṃ vasena yojetabbo. Muṭṭhassaccādīnañhi satipaṭipakkhādilakkhaṇānaṃ akusaladhammānaṃ siyā pañcadvāre uppatti, na tveva kāyikavācasikavītikkamabhūtassa dussīlyassa tattha uppatti pañcadvārikajavanānaṃ aviññattijanakattāti.

Yathā kinti yena pakārena javane uppajjamāno asaṃvaro ‘‘cakkhudvāre asaṃvaro’’ti vuccati, taṃ nidassanaṃ kinti attho. **Yathā**tiādinā nagaradvāre asaṃvare sati taṃsambandhānaṃ gharādīnaṃ asaṃvutatā viya javane asaṃvare sati taṃsambandhānaṃ dvārādīnaṃ asaṃvutatāti aññāsaṃvare aññāsaṃvutatāsāmaññameva nidasseti, na pubbāparasāmaññaṃ, antobahisāmaññaṃ vā. Sambandho ca javanena dvārādīnaṃ ekasantatipariyāpannatāya eva daṭṭhabbo. Paccayabhāvena purimanipphannaṃ javanakāle asantampi bhavaṅgādi phalanipphattiyā cakkhādi viya santaṃyeva nāma. Na hi dharamānaṃyeva ‘‘santa’’nti vuccati, tasmā sati dvārabhavaṅgādike pacchā uppajjamānaṃ javanaṃ bāhiraṃ viya katvā nagaradvārasamānaṃ vuttaṃ. Itarañca antonagaragharādisamānaṃ. Javanassa hi paramatthato asatipi bāhirabhāve itarassa ca abbhantarabhāve ‘‘pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ, tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭha’’nti (a. ni. 1.49) ādivacanato āgantukabhūtassa kadāci kadāci uppajjamānassa javanassa bāhirabhāvo, tabbidhurasabhāvassa itarassa abbhantarabhāvo ca pariyāyato veditabbo. Javane vā asaṃvare uppanne tato paraṃ dvārabhavaṅgādīnaṃ asaṃvarahetubhāvāpattito nagaradvārasadisena javanena pavisitvā dussīlyādicorānaṃ dvārabhavaṅgādīsu musanaṃ kusalabhaṇḍavināsanaṃ daṭṭhabbaṃ. Uppanne hi asaṃvare dvārādīnaṃ tassa hetubhāvo paññāyati, so ca uppajjamānoyeva dvārādīnaṃ saṃvarūpanissayabhāvaṃ paṭibāhentoyeva pavattatīti ayañhettha asaṃvarādīnaṃ pavattinayo. Pañcadvāre rūpādiārammaṇe āpāthagate yathāpaccayaṃ akusalajavane uppajjitvā bhavaṅgaṃ otiṇṇe manodvārikajavanaṃ taṃyeva ārammaṇaṃ katvā bhavaṅgaṃ otarati, puna tasmiṃyeva dvāre ‘‘itthī puriso’’tiādinā visayaṃ

vavatthapetvā javanaṃ bhavaṅgaṃ otarati, puna vāre rajjanādivasena javanaṃ javati, punapi yadi tādisaṃ ārammaṇaṃ āpāthamāgacchati, taṃsadisameva pañcadvāre rūpādīsu javanaṃ uppajjati. Taṃ sandhāya vuttaṃ **''evameva javane dussīlyādīsu uppannesu tasmiṃ asaṃvare sati dvārampi agutta''**ntiādi. Ayaṃ tāva asaṃvarapakkhe atthavaṇṇanā.

Saṃvarapakkhepi imināva nayena attho veditabbo. Saṃvarena samannāgato puggalo saṃvutoti vuttoti āha **''upetoti vuttaṃ hotī''**ti. **Ekajjhaṃ katvā**ti ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto''ti padañca atthato abhinnaṃ samānaṃ katvā. **Ayameva cettha attho sundarataro** uparipāḷiyā saṃsandanato. Tenāha **''tathāhī''**tiādi. **Yanti ādeso**ti iminā liṅgavipallāsena saddhiṃ vacanavipallāso katoti dasseti, nipātapadaṃ vā etaṃ paccattaputhuvacanatthaṃ. **Vighātakarā**ti cittavighātakaraṇā cittadukkhanibbattakā ca. Yathāvuttakilesahetukā dāhānubandhā vipākā eva **vipākapariḷāhā**. Yathā panettha āsavā aññe ca vighātakarā kilesavipākapariḷāhā sambhavanti, taṃ dassetuṃ **''cakkhudvārehī''**tiādi vuttaṃ, taṃ suviññeyyameva. Ettha ca saṃvaraṇūpāyo, saṃvaritabbaṃ, saṃvaro, yato so saṃvaro, yattha saṃvaro, yañca saṃvaraphalanti ayaṃ vibhāgo veditabbo. Kathaṃ? Paṭisaṅkhā yonisoti hi **saṃvaraṇūpāyo**. Cakkhundriyaṃ **saṃvaritabbaṃ**. Saṃvaraggahaṇena gahitā sati **saṃvaro**. Asaṃvutassāti **saṃvaraṇāvadhi**. Asaṃvarato hi saṃvaraṇaṃ. Saṃvaritabbaggahaṇena siddho idha **saṃvaravisayo**. Cakkhundriyañhi saṃvarañāṇaṃ rūpārammaṇe saṃvarīyatīti avuttasiddhoyamattho. Āsavatannimittakilesādipariḷāhābhāvo **phalaṃ**. Evaṃ sotadvārādīsupi yojetabbaṃ. **Sabbatthevā**ti manodvāre pañcadvāre cāti sabbasmiṃ dvāre.

Saṃvarāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭisevanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

23. **Paṭisaṅkhā yoniso cīvara**ntiādīsu ''sītassa paṭighātāyā''tiādinā vuttaṃ paccavekkhaṇameva yoniso paṭisaṅkhā. **Īdisa**nti evarūpaṃ iṭṭhārammaṇaṃ. **Bhavapatthanāya assādayato**ti bhavapatthanāmukhena bhāvitaṃ ārammaṇaṃ assādentassa. **Cīvara**nti nivāsanādi yaṃ kiñci cīvaraṃ. **Paṭisevatī**ti nivāsanādivasena paribhuñjati. **Yāvadevā**ti payojanaparimāṇaniyamanaṃ. Sītapaṭighātādiyeva hi yogino cīvarapaṭisevane payojanaṃ. **Sītassā**ti dhātukkhobhato vā utupariṇāmato vā uppannasītassa. **Paṭighātāyā**ti paṭibāhanatthaṃ tappaccayassa vikārassa vinodanatthaṃ. **Uṇhassā**ti aggisantāpato uppannassa uṇhassa. **Ḍaṃsā**dayo pākaṭāyeva. Puna **yāvadevā**ti niyatapayojanaparimāṇaniyamanaṃ. Niyatañhi payojanaṃ cīvarapaṭisevanassa hirikopīnapaṭicchādanaṃ, itaraṃ kadāci kadāci. **Hirikopīna**nti sambādhaṭṭhānaṃ. Yasmiñhi aṅge vivaṭe hirīkuppati vinassati, taṃ hiriyā kopanato hirikopīnaṃ, tassa paṭicchādanatthaṃ cīvaraṃ paṭisevati.

Piṇḍapātanti yaṃ kiñci āhāraṃ. So hi piṇḍolyena bhikkhanāya patte patanato tattha tattha laddhabhikkhāpiṇḍānaṃ pāto sannipātoti ''piṇḍapāto''ti vuccati. **Neva davāyā**ti na kīḷanāya. **Na madāyā**ti na balamadamānamadapurisamadatthaṃ. **Na maṇḍanāyā**ti na aṅgapaccaṅgānaṃ pīṇanabhāvatthaṃ. **Na vibhūsanāyā**ti na tesaṃyeva sobhanatthaṃ, chavisampatiatthanti attho. Imāni ca padāni yathākkamaṃ moha-dosa-saṇṭhāna-vaṇṇa-rāgūpanissaya-pahānatthāni veditabbāni. Purimaṃ vā dvayaṃ attano attano saṃkilesuppattinisedhanatthaṃ, itaraṃ parassapi. Cattāripi kāmasukhallikānuyogassa pahānatthaṃ vuttānīti veditabbāni. **Kāyassā**ti rūpakāyassa. **Ṭhitiyā yāpanāyā**ti pabandhaṭṭhitatthañceva pavattiyā avicchedanatthañca cirakālaṭṭhitatthaṃ jīvitindriyassa pavattāpanatthaṃ. **Vihiṃsūparatiyā**ti jighacchādukkhassa uparamaṇatthaṃ. **Brahmacariyānuggahāyā**ti sāsanamaggabrahmacariyānaṃ anuggahatthaṃ. **Itī**ti evaṃ iminā upāyena. **Purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmī**ti purāṇaṃ abhuttapaccayā uppajjanakavedanaṃ paṭihanissāmi. **Navañca vedanaṃ na uppādessāmī**ti navaṃ bhuttapaccayā uppajjanakavedanaṃ na uppādessāmīti. Tassā hi anuppannāya anuppajjanatthameva āhāraṃ paribhuñjati. Ettha ca abhuttapaccayā uppajjanakavedanā nāma yathāpavattā jighacchānimittā vedanā. Sā hi abhuñjantassa bhiyyo bhiyyo pavaḍḍhanavasena uppajjati, bhuttapaccayā uppajjanakavedanāpi khudānimittāva aṅgadāhasūlādivedanā appavattā. Sā hi bhuttapaccayā anuppannāva na uppajjissatīti. Vihiṃsānimittatā cetāsaṃ vihiṃsāya

viseso.

Yātrā ca me bhavissatīti yāpanā ca me catunnaṃ iriyāpathānaṃ bhavissati. **Yāpanāyā**ti iminā jīvitindriyayāpanā vuttā, idha catunnaṃ iriyāpathānaṃ avicchedasaṅkhātā yāpanāti ayametāsaṃ viseso. **Anavajjatā ca phāsuvihāro cā**ti ayuttapariyesanapaṭiggahaṇaparibhogaparivajjanena anavajjatā, parimitaparibhogena phāsuvihāro. Asappāyāparimitabhojanapaccayā aratitandīvijambhitāviññugarahādidosābhāvena vā anavajjatā, sappāyaparimitabhojanapaccayā kāyabalasambhavena phāsuvihāro. Yāvadatthaudarāvadehakabhojanaparivajjanena seyyasukhapassasukhamiddhasukhādīnaṃ abhāvato anavajjatā, catupañcālopamattaññīnabhojanena catuiriyāpathayogyatāpādanato phāsuvihāro. Vuttañhetaṃ –

> ‘‘Cattāro pañca ālope, abhutvā udakaṃ pive;
> Alaṃ phāsuvihārāya, pahitattassa bhikkhuno’’ti. (theragā. 983);

Ettāvatā payojanapariggaho, majjhimā ca paṭipadā dīpitā hoti.

Senāsananti sayanañca āsanañca. Yattha hi vihārādike seti nipajjati, āsati nisīdati, taṃ senāsanaṃ. **Utuparissayavinodanapaṭisallānārāmattha**nti utuyeva parisahanaṭṭhena parissayo, sarīrābādhacittavikkhepakaro, atha vā yathāvutto utu ca sīhabyagghādipākaṭaparissayo ca rāgadosādipaṭicchannaparissayo ca utuparissayo, tassa vinodanatthañceva ekībhāvasukhatthañca. Idañca cīvarapaṭisevane hirikopīnapaṭicchādanaṃ viya tassa niyatapayojananti puna **‘‘yāvadevā’’**ti vuttaṃ.

Gilānapaccayabhesajjaparikkhāranti rogassa paccanīkappavattiyā gilānapaccayo, tato eva bhisakkassa anuññātavatthutāya bhesajjaṃ, jīvitassa parivārasambhārabhāvehi parikkhāro cāti **gilānapaccayabhesajjaparikkhāro,** taṃ. **Uppannāna**nti jātānaṃ nibbattānaṃ. **Veyyābādhikāna**nti byābādhato dhātukkhobhato ca tannibbattarogato ca jātānaṃ. **Vedanāna**nti dukkhavedanānaṃ. **Abyābajjhaparamatāyā**ti niddukkhaparamabhāvāya paṭisevāmīti yojanā. Evamettha saṅkhepeneva pāḷivaṇṇanā veditabbā. **Navavedanuppādanatopī**ti na kevalaṃ āyatiṃ eva vipākapariḷāhā, atha kho atibhojanapaccayā alaṃsāṭakādīnaṃ viya navavedanuppādanatopi veditabbāti attho.

Paṭisevanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Adhivāsanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

24. **Khamo**ti khamanako. Kammaṭṭhānikassa calanaṃ nāma kammaṭṭhānapariccāgoti āha **‘‘calati kampati kammaṭṭhānaṃ vijahatī’’**ti. **Adhimattampi uṇhaṃ sahati,** sahanto ca na naggasamaṇādayo viya sahati, atha kho kammaṭṭhānāvijahanenāti āha **‘‘sveva thero viyā’’**ti. **Bahicaṅkame**ti leṇato bahi caṅkame. **Uṇhabhayenevā**ti narakaggiuṇhabhayeneva. Tenāha **‘‘avīcimahānirayaṃ paccavekkhitvā’’**ti, tampi ‘‘mayā anekakkhattuṃ anubhūtaṃ, idaṃ pana tato mudutara’’nti evaṃ paccavekkhitvā. **Etthā**ti etasmiṃ ṭhāne. **Aggisantāpova veditabbo** sūriyasantāpassa parato vuccamānattā.

Parisuddhasīlohamasmīti sabbathāpi ‘‘visuddhasīlohamasmī’’ti maraṇaṃ aggahetvā avippaṭisāramūlikaṃ pītiṃ uppādesi. **Saha pītuppādā**ti pharaṇapītiyā uppādena saheva. **Visaṃ nivattitvā**ti pītivegena ajjhotthataṃ daṭṭhamukheneva bhassitvā. **Tatthevā**ti sappena daṭṭhaṭṭhāneyeva. **Cittekaggataṃ labhitvā**ti ‘‘pītimanassa kāyo passambhatī’’tiādinā (dī. ni. 1.466; 3.359; saṃ. ni. 5.376; a. ni. 3.96; 11.12) nayena samādhānaṃ pāpuṇitvā.

Paccayesu santoso bhāvanāya ca āramitabbaṭṭhānatāya ārāmo assāti paccayasantosabhāvanārāmo, tassa bhāvo **paccaya…pe… rāmatā,** tāya. **Mahāthero**ti vuḍḍhataro thero. Vacanameva tadatthaṃ ñāpetukāmānaṃ pathoti **vacanapatho**.

Asukhaṭṭhena vā **tibbā**. Yañhi na sukhaṃ, taṃ aniṭṭhaṃ ''tibba''nti vuccati. **Evaṃsabhāvo**ti ''adhivāsanajātiyo''ti padassa atthamāha. **Muhuttena** khaṇeva vāte hadayaṃ phāletuṃ āraddheyeva. **Anāgāmī hutvā parinibbāyī**ti arahattaṃ patvā parinibbāyi.

Evaṃ sabbatthāti ''uṇhena phuṭṭhassa sītaṃ patthayato''tiādinā sabbattha uṇhādinimittaṃ kāmāsavuppatti veditabbā, sītaṃ vā uṇhaṃ vā aniṭṭhanti adhippāyo. Attaggāhe sati attaniyaggāhoti āha **''mayhaṃ sītaṃ uṇhanti gāho diṭṭhāsavo''**ti. Sītādike upagate sahantī khamantī te attano upari vāsentī viya hotīti vuttaṃ **''āropetvā vāsetiyevā''**ti. **Na nirassatī**ti na vidhunati. Yo hi sītādike na sahati, so te nirassanto vidhunanto viya hotīti.

Adhivāsanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Parivajjanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

25. **Ahaṃ samaṇo**ti (a. ni. ṭī. 3.6.58) ''ahaṃ samaṇo, kiṃ mama jīvitena vā maraṇena vā''ti evaṃ acintetvāti adhippāyo. **Paccavekkhitvā**ti gāmappadesaṃ payojanādiñca paccavekkhitvā. **Paṭikkamatī**ti hatthiādīnaṃ samīpagamanato apakkamati. Kaṇṭakā yattha tiṭṭhanti, taṃ **kaṇṭakaṭṭhānaṃ**. **Amanussaduṭṭhānī**ti amanussasañcārena dūsitāni, saparissayānīti attho. **Samāna**nti samaṃ, avisamanti attho. **Akāsi vā** tādisaṃ anācāraṃ.

Sīlasaṃvarasaṅkhātenāti ''kathaṃ parivajjanaṃ sīla''nti yadettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Apica ''caṇḍaṃ hatthiṃ parivajjetī''ti vacanato hatthiādiparivajjanampi bhagavato vacanānuṭṭhānanti katvā ācārasīlamevāti veditabbaṃ.

Parivajjanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Vinodanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

26. **Itipī**ti iminā kāraṇena, ayonisomanasikārasamuṭṭhitattāpi lobhādisahagatattāpi kusalapaṭipakkhatopītiādīhi kāraṇehi ayaṃ vitakko akusaloti attho. Iminā nayena **sāvajjo**tiādīsupi attho veditabbo. Ettha ca **akusalo**tiādinā diṭṭhadhammikaṃ kāmavitakkassa ādīnavaṃ dasseti, **dukkhavipāko**ti iminā samparāyikaṃ. **Attabyābādhāya saṃvattatī**tiādīsupi imināva nayena ādīnavavibhāvanā veditabbā. Uppannassa kāmavitakkassa anadhivāsanaṃ nāma puna tādisassa anuppādanaṃ, taṃ panassa pahānaṃ vinodanaṃ byantikaraṇaṃ anabhāvagamananti ca vattuṃ vaṭṭatīti pāḷiyaṃ ''uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī''ti vatvā ''pajahatī''tiādi vuttanti tamatthaṃ dassento **''anadhivāsento kiṃ karotīti pajahatī''**tiādimāha. Pahānañcettha vikkhambhanameva, na samucchedoti dassetuṃ **''vinodetī''**tiādi vuttanti vikkhambhanavaseneva attho dassito.

Kāmavitakkoti sampayogato ārammaṇato ca kāmasahagato vitakko. Tenāha **''kāmapaṭisaṃyutto takko''**tiādi. **Kāmapaṭisaṃyutto**ti hi kāmarāgasaṅkhātena kāmena sampayutto vatthukāmasaṅkhātena paṭibaddho ca. **Uppannuppanne**ti tesaṃ pāpavitakkānaṃ uppādāvatthāgahaṇaṃ vā kataṃ siyā anavasesaggahaṇaṃ vā. Tesu paṭhamaṃ sandhāyāha **''upannamatte''**ti, sampatijāteti attho. Anavasesaggahaṇaṃ byāpanicchāya hotīti dassetuṃ **''satakkhattumpi uppanne''**ti vuttaṃ. **Ñātivitakko**ti ''amhākaṃ ñātayo sukhajīvino sampattiyuttā''tiādinā gehassitapemavasena ñātake ārabbha uppannavitakko. **Janapadavitakko**ti ''amhākaṃ janapado subhikkho sampannasasso ramaṇīyo''tiādinā gehassitapemavaseneva janapadaṃ ārabbha uppannavitakko. Ukkuṭikappadhānādīhi dukkhe nijjiṇṇe samparāye attā sukhī hoti amaroti dukkarakārikāya paṭisaṃyutto amaratthāya vitakko, taṃ vā ārabbha amarāvikkhepadiṭṭhisahagato amaro ca so vitakko cāti **amaravitakko.** **Parānuddayatāpaṭisaṃyutto**ti paresu upaṭṭhākādīsu sahanandikādivasena pavatto anuddayatāpatirūpako gehassitapemena paṭisaṃyutto vitakko. **Lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto**ti cīvarādilābhena ceva sakkārena ca kittisaddena ca ārammaṇakaraṇavasena paṭisaṃyutto.

Anavaññattipaṭisaṃyuttoti ‘‘aho vata maṃ pare na avajāneyyuṃ, na heṭṭhā katvā maññeyyuṃ, pāsāṇacchattaṃ viya garuṃ kareyyu’’nti uppannavitakko.

Kāmavitakko kāmasaṅkappanasabhāvattā kāmasaṅkappapavattiyā sātisayattā ca kāmanākāroti āha **‘‘kāmavitakko panettha kāmāsavo’’**ti. **Tabbiseso**ti kāmāsavaviseso, rāgasahavuttīti adhippāyo. Kāmavitakkādike vinodeti attano santānato nīharati etenāti **vinodanaṃ,** vīriyanti āha **‘‘vīriyasaṃvarasaṅkhātena vinodanenā’’**ti.

Vinodanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhāvanāpahātabbaāsavavaṇṇanā

27. ‘‘Satta bojjhaṅgā bhāvitā bahulīkatā vijjāvimuttiyo paripūrentī’’ti (saṃ. ni. 5.187) vacanato vijjāvimuttīnaṃ anadhigamo tato ca sakalavaṭṭadukkhānativatti **abhāvanāya ādīnavo,** vuttavipariyāyena bhagavato orasaputtabhāvādivasena ca **bhāvanāya ānisaṃso** veditabbo. **Uparimaggattayasamayasambhūtā**ti dutiyādimaggakkhaṇe jātā, bhāvanādhikārato dutiyamaggādipariyāpannāti attho. Nanu ca te lokuttarā eva, kasmā visesanaṃ katanti? Nayidaṃ visesanaṃ, visesitabbaṃ panetaṃ, lokuttarabojjhaṅgā eva adhippetā, te ca kho uparimaggattayasamayasambhūtāti. **Bojjhaṅgesu asammohattha**nti vipassanājhānamaggaphalabojjhaṅgesu sammohābhāvatthaṃ. Missakanayena hi bojjhaṅgesu vuccamānesu tadaṅgādivivekadassanavasena vipassanābojjhaṅgādayo vibhajitvā vuccanti, na nibbattitalokuttarabojjhaṅgā evāti bojjhaṅgesu sammoho na hoti bojjhaṅgabhāvanāpaṭipattiyā ca sammadeva pakāsitattā. **Idha panā**ti imasmiṃ sutte, imasmiṃ vā adhikāre. **Lokuttaranayo eva gahetabbo** bhāvanāmaggassa adhikatattā.

Ādipadānanti (a. ni. ṭī. 1.1.418) ‘‘satisambojjhaṅga’’nti evamādīnaṃ tasmiṃ tasmiṃ vākye ādibhūtānaṃ padānaṃ. **Atthato**ti visesavasena sāmaññavasena ca padatthato. **Lakkhaṇādīhī**ti lakkhaṇarasapaccupaṭṭhānato. **Kamato**ti anupubbito. **Anūnādhikato**ti tāvattakato. **Vibhāvinā**ti viññunā.

Satisambojjhaṅgeti satisambojjhaṅgapade. **Saraṇaṭṭhenā**ti anussaraṇaṭṭhena. Cirakatādibhedaṃ ārammaṇaṃ upagantvā ṭhānaṃ, anissajjanaṃ vā **upaṭṭhānaṃ**. Udake alābu viya pilavitvā gantuṃ adatvā pāsāṇassa viya niccalassa ārammaṇassa ṭhapanaṃ sāraṇaṃ asammuṭṭhatākaraṇaṃ **apilāpanaṃ. Vuttampi hetaṃ** milindapañhe. **Bhaṇḍāgāriko**ti bhaṇḍagopako. Apilāpe karoti **apilāpeti. Therenā**ti nāgasenattherena. Sammosapaccanīkaṃ kiccaṃ **asammoso,** na sammosābhāvamattaṃ. **Gocarābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānā**ti kāyādiārammaṇābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānā.

Bodhiyā dhammasāmaggiyā, **aṅgo** avayavo, **bodhissa vā** ariyasāvakassa **aṅgo** kāraṇaṃ. **Patiṭṭhānāyūhanā** oghataraṇasuttavaṇṇanāyaṃ (saṃ. ni. aṭṭha. 1.1.1) –

> ‘‘Kilesavasena patiṭṭhānaṃ, abhisaṅkhāravasena āyūhanā. Taṇhādiṭṭhīhi patiṭṭhānaṃ, avasesakilesābhisaṅkhārehi āyūhanā. Taṇhāvasena patiṭṭhānaṃ, diṭṭhivasena āyūhanā. Sassatadiṭṭhiyā patiṭṭhānaṃ, ucchedadiṭṭhiyā āyūhanā. Līnavasena patiṭṭhānaṃ, uddhaccavasena āyūhanā. Kāmasukhānuyogavasena patiṭṭhānaṃ, attakilamathānuyogavasena āyūhanā. Sabbākusalābhisaṅkhāravasena patiṭṭhānaṃ, sabbalokiyakusalābhisaṅkhāravasena āyūhanā’’ti –

Vuttesu pakāresu idha avuttānaṃ vasena veditabbā. Yā hi ayaṃ bodhīti vuccatīti yojetabbaṃ. ‘‘Bujjhatī’’ti padassa paṭibujjhatīti atthoti āha **‘‘kilesasantānaniddāya uṭṭhahatī’’**ti. Taṃ pana paṭibujjhanaṃ atthato catunnaṃ saccānaṃ paṭivedho, nibbānasseva vā sacchikiriyāti āha **‘‘cattārī’’**tiādi. **Jhānaṅgamaggaṅgādayo viyā**ti yathā aṅgāni eva jhānamaggā, na aṅgavinimuttā, evamidhāpīti attho. **Senaṅgarathaṅgādayo viyā**ti etena puggalapaññattiyā avijjamānapaññattibhāvaṃ dasseti.

Bodhāya saṃvattantīti bojjhaṅgāti idaṃ kāraṇattho aṅga-saddoti katvā vuttaṃ. Bujjhantīti bodhiyo, bodhiyo eva aṅgāti bojjhaṅgāti vuttaṃ **''bujjhantīti bojjhaṅgā''**ti. **Anubujjhantī**ti vipassanādīnaṃ kāraṇānaṃ bujjhitabbānañca saccānaṃ anurūpaṃ bujjhanti. **Paṭibujjhantī**ti kilesaniddāya uṭṭhahanato paccakkhabhāvena vā paṭimukhaṃ bujjhanti. **Sambujjhantī**ti aviparītabhāvena sammā ca bujjhanti. Evaṃ upasaggānaṃ atthavisesadīpanatā daṭṭhabbā. Bodhi-saddo hi sabbavisesayuttaṃ bujjhanaṃ sāmaññena gahetvā ṭhito.

Vicinātīti ''tayidaṃ dukkha''ntiādinā vīmaṃsati. **Obhāsanaṃ** dhammānaṃ yathābhūtasabhāvapaṭicchādakassa sammohassa viddhaṃsanaṃ yathā āloko andhakārassa. Yasmiṃ dhamme sati vīro nāma hoti, so dhammo **vīrabhāvo. Īrayitabbato**ti pavattetabbato. Kosajjapakkhato patituṃ appadānavasena sampayuttānaṃ paggaṇhanaṃ **paggaho**. **Upatthambhanaṃ** anubalappadānaṃ. Osīdanaṃ layāpatti, tappaṭipakkhato **anosīdanaṃ** daṭṭhabbaṃ. **Pīṇayatī**ti tappeti vaḍḍheti vā. **Pharaṇaṃ** paṇītarūpehi kāyassa byāpanaṃ. **Tuṭṭhi** nāma pīti. Udaggabhāvo **odagyaṃ,** kāyacittānaṃ ukkhipananti attho. **Kāyacittadarathapassambhanato**ti kāyadarathassa cittadarathassa ca passambhanato vūpasamanato. **Kāyoti** cettha vedanādayo tayo khandhā. **Daratho** sārambho, dukkhadomanassapaccayānaṃ uddhaccādikilesānaṃ, tappadhānānaṃ vā catunnaṃ khandhānaṃ adhivacanaṃ. Uddhaccādikilesapaṭipakkhabhāvo daṭṭhabbo, evañcettha passaddhiyā **aparipphandanasītibhāvo** daṭṭhabbo asāraddhabhāvato. Tenāha bhagavā ''passaddho kāyo asāraddho''ti (ma. ni. 1.52).

Samādhānatoti sammā cittassa ādhānato ṭhapanato. **Avikkhepo** sampayuttānaṃ avikkhittatā, yena sasampayuttā dhammā avikkhittā honti, so dhammo avikkhepoti. **Avisāro** attano eva avisaraṇasabhāvo. **Sampiṇḍanaṃ** sampayuttānaṃ avippakiṇṇabhāvāpādanaṃ nhānīyacuṇṇānaṃ udakaṃ viya. **Cittaṭṭhitipaccupaṭṭhāno**ti ''cittassa ṭhitī''ti (dha. sa. 11) vacanato cittassa pabandhaṭhitipaccupaṭṭhāno. **Ajjhupekkhanato**ti udāsīnabhāvato. **Sā**ti bojjhaṅgaupekkhā. Samappavatte dhamme paṭisañcikkhati upapattito ikkhati tadākārā hutvā pavattatīti **paṭisaṅkhānalakkhaṇā,** evañca katvā ''paṭisaṅkhā santiṭṭhanā gahaṇe majjhattatā''ti upekkhākiccādhimattatāya saṅkhārupekkhā vuttā. Sampayuttadhammānaṃ yathāsakakiccakaraṇavasena samaṃ pavattanapaccayatā **samavāhitā**. Alīnānuddhatappavattipaccayatā **ūnādhikatānivāraṇaṃ**. Sampayuttānaṃ asamappavattihetukapakkhapātaṃ upacchindantī viya hotīti vuttaṃ **''pakkhapātupacchedarasā''**ti. Ajjhupekkhanameva **majjhattabhāvo**.

Sabbasmiṃ līnapakkhe uddhaccapakkhe ca atthikā patthanīyā icchitabbāti sabbatthikā, taṃ **sabbatthikaṃ**. Samānakkhaṇapavattīsu sattasupi sambojjhaṅgesu vācāya kamappavattito paṭipāṭiyā vattabbesu yaṃ kiñci paṭhamaṃ avatvā satisambojjhaṅgasseva paṭhamaṃ vacanassa kāraṇaṃ sabbesaṃ upakārakattanti vuttaṃ **''sabbesa''**ntiādi. **Sabbesa**nti ca līnuddhaccapakkhikānaṃ, aññathā sabbepi sabbesaṃ paccayāti.

''Kasmā satteva bojjhaṅgā vuttā''ti codako saddhālobhādīnampi bojjhaṅgabhāvaṃ āsaṅkati, itaro satiādīnaṃyeva bhāvanāya upakārataṃ dassento **''līnuddhaccapaṭipakkhato sabbatthikato cā''**tiādimāha. Tattha **līnassā**ti atisithilavīriyatādīhi bhāvanāvīthiṃ anotaritvā saṃkuṭitassa cittassa. Tadā hi passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgā na bhāvetabbā. Tañhi etehi allatiṇādīhi viya paritto aggi dussamuṭṭhāpiyaṃ hotīti. Tenāha bhagavā ''seyyathāpi, bhikkhave, puriso parittaṃ aggiṃ ujjāletukāmo assa, so tattha allāni ceva tiṇāni pakkhipeyyā''tiādi (saṃ. ni. 5.234). Dhammavicayavīriyapītisambojjhaṅgā pana bhāvetabbā, sukkhatiṇādīhi viya paritto aggi līnaṃ cittaṃ etehi susamuṭṭhāpiyaṃ hotīti. Tena vuttaṃ **''yasmiñca kho''**tiādi. Tattha yathāsakaṃ āhāravasena dhammavicayasambojjhaṅgādīnaṃ bhāvanā veditabbā. Vuttañhetaṃ ''atthi, bhikkhave, kusalākusalā dhammā…pe… pītisambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya…pe… saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232). Tattha sabhāvasāmaññalakkhaṇapaṭivedhavasena pavattamanasikāro…pe… dhammavicayasambojjhaṅgādayo bhāveti nāma.

Uddhaccassāti cittassa accāraddhavīriyatādīhi sītibhāvapatiṭṭhitabhāvaṃ anotiṇṇatāya, tadā dhammavicayavīriyapītisambojjhaṅgā na bhāvetabbā. Tañhi etehi sukkhatiṇādīhi viya aggikkhandho duvūpasamayaṃ hoti. Tenāha bhagavā ''seyyathāpi, bhikkhave, puriso mahantaṃ aggikkhandhaṃ nibbāpetukāmo assa, so tattha sukkhāni ceva tiṇāni pakkhipeyyā''tiādi (saṃ. ni. 5.234). Passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgā pana bhāvetabbā, allatiṇādīhi viya aggikkhandho uddhataṃ cittaṃ etehi suvūpasamayaṃ hoti. Tena vuttaṃ **''yasmiñca kho''**tiādi. Etthāpi yathāsakaṃ āhāravasena passaddhisambojjhaṅgādīnaṃ bhāvanā veditabbā. Vuttañhetaṃ ''atthi, bhikkhave, kāyapassaddhi cittapassaddhi…pe… upekkhāsambojjhaṅgassa bhiyyobhāvāya saṃvattatī''ti (saṃ. ni. 5.232). Tattha yathāssa passaddhiādayo uppannapubbā, taṃ ākāraṃ sallakkhetvā tesaṃ uppādanavasena tathā manasikarontova passaddhisambojjhaṅgādayo bhāveti nāma. Satisambojjhaṅgo pana sabbattha bahūpakāro. So hi cittaṃ līnapakkhikānaṃ passaddhiādīnaṃ vasena layāpattito, uddhaccapakkhikānañca dhammavicayādīnaṃ vasena uddhaccapātato rakkhati, tasmā so loṇadhūpanaṃ viya sabbabyañjanesu sabbakammikaamacco viya ca rājakiccesu sabbattha icchitabbo. Tenāha **''satiñca khvāhaṃ, bhikkhave, sabbatthikaṃ vadāmī''**ti (saṃ. ni. 5.234).

Ñatvā ñātabbāti (saṃ. ni. ṭī. 1.1.129) sambandho. **Vaḍḍhi** nāma vepullaṃ bhiyyobhāvo punappunaṃ uppādo evāti āha **''punappunaṃ janetī''**ti. **Abhi**vuddhiṃ pāpento **nibbatteti. Vivittatā**ti vivittabhāvo. Yo hi vivecanīyato viviccati, yaṃ viviccitvā ṭhitaṃ, tadubhayaṃ idha vivittabhāvasāmaññena ''vivittatā''ti vuttaṃ. Tesu purimo vivecanīyato viviccamānatāya vivekasaṅkhātāya viviccanakiriyāya samaṅgī dhammasamūho tāya eva viviccanakiriyāya vasena vivekoti gahito. Itaro sabbaso tato tato vivittasabhāvatāya. Tattha yasmiṃ dhammapuñje satisambojjhaṅgo viviccanakiriyāya pavattati, taṃ yathāvuttāya viviccamānatāya vivekasaṅkhātaṃ nissāyeva pavattati, itaraṃ pana tanninnatātadārammaṇatāhīti vuttaṃ **''viveke nissita''**nti. Yathā vā vivekavasena pavattaṃ jhānaṃ ''vivekaja''nti vuttaṃ, evaṃ vivekavasena pavatto bojjhaṅgo ''vivekanissito''ti daṭṭhabbo. Nissayaṭṭho ca vipassanāmaggānaṃ vasena maggaphalānaṃ veditabbo. Asatipi pubbāparabhāve ''paṭiccasamuppādā''ti ettha paccayānaṃ samuppādanaṃ viya abhinnadhammādhārā nissayanabhāvanā sambhavantīti. **Ayamevā**ti viveko eva. Viveko hi pahānavinayavirāganirodhā ca samānatthā.

Tadaṅgasamucchedanissaraṇavivekanissitataṃ vatvā paṭipassaddhivivekanissitatāya avacanaṃ ''satisambojjhaṅgaṃ bhāvetī''tiādinā bhāvetabbānaṃ bojjhaṅgānaṃ idha vuttattā. Bhāvitabbojjhaṅgassa hi ye sacchikātabbā phalabojjhaṅgā, tesaṃ kiccaṃ paṭipassaddhiviveko. **Ajjhāsayato**ti ''nibbānaṃ sacchikarissāmī''ti mahantaajjhāsayato. Yadipi vipassanākkhaṇe saṅkhārārammaṇaṃ cittaṃ, saṅkhāresu pana ādīnavaṃ suṭṭhu disvā tappaṭipakkhe nibbāne adhimuttatāya ajjhāsayato nissaraṇavivekanissitatā dāhābhibhūtassa puggalassa sītaninnacitattā viya. **Na paṭisiddhā** vipassanāpādakesu kasiṇārammaṇādijhānesu satiādīnaṃ nibbedhabhāgiyattā. Anuddharantā pana vipassanā viya bodhiyā maggassa āsannakāraṇaṃ jhānaṃ na hoti, nāpi tathā ekantikaṃ kāraṇaṃ, na ca vipassanākiccassa viya jhānakiccassa niṭṭhānaṃ maggoti katvā na uddharanti. Ettha ca kasiṇaggahaṇena tadāyattāni āruppānipi gahitānīti daṭṭhabbāni. Tānipi hi vipassanāpādakāni nibbedhabhāgiyāni ca hontīti vattuṃ vaṭṭati tanninnabhāvasabbhāvato. Yadaggena hi nibbānaninnatā, tadaggena phalaninnatāpi siyā. ''Kudāssu nāmāhaṃ tadāyatanaṃ upasampajja vihareyya''nti (ma. ni. 1.465) ādivacanampetassa atthassa sādhakaṃ.

Vossagga-saddo pariccāgattho pakkhandanattho cāti vossaggassa duvidhatā vuttā. Vossajjanañhi pahānaṃ, vissaṭṭhabhāvena nirāsaṅkapavati ca, tasmā vipassanākkhaṇe tadaṅgavasena, maggakkhaṇe samucchedavasena paṭipakkhassa pahānaṃ vossaggo, tathā vipassanākkhaṇe tanninnabhāvena, maggakkhaṇe ārammaṇakaraṇena vissaṭṭhasabhāvato vossaggoti veditabbaṃ. **Yathāvuttena pakārenā**ti tadaṅgasamucchedapakārena tanninnatadārammaṇakaraṇapakārena ca. Pubbe vossagga-padasseva atthassa vuttattā āha **''sakalena vacanenā''**ti. **Pariṇamantaṃ** vipassanākkhaṇe, **pariṇataṃ** maggakkhaṇe. Pariṇāmo nāma paripākoti āha **''paripaccantaṃ paripakkañcā''**ti. Paripāko ca āsevanalābhena āhitasāmatthiyassa kilesassa pariccajituṃ nibbānañca pakkhandituṃ

tikkhavisadasabhāvo. Tenāha **''ayañhī''**tiādi. **Esa nayo**ti yvāyaṃ ''tadaṅgavivekanissita''ntiādinā satisambojjhaṅge vutto, sesesu dhammavicayasambojjhaṅgādīsupi esa nayoti evaṃ tattha netabbanti attho.

Evaṃ ādikammikānaṃ bojjhaṅgesu asammohatthaṃ missakanayaṃ vatvā idāni nibbattitalokuttarabojjhaṅgavasena atthaṃ vibhāvetuṃ **''idha panā''**tiādi vuttaṃ. **Idha panā**ti imasmiṃ sabbāsavasuttante. **Maggo eva vossaggaviparināmī** bhāvanāmaggassa idha adhippetattā. **Tañca kho**ti satisambojjhaṅgaṃ. **Samucchedato**ti samucchindanato.

Diṭṭhāsavassa paṭhamamaggavajjhattā **''tayo āsavā''**ti vuttaṃ. Tepi anapāyagamanīyā eva veditabbā apāyagamanīyānaṃ dassaneneva pahīnattā. Satipi sambojjhaṅgānaṃ yebhuyyena maggabhāve tattha tattha sambojjhaṅgasabhāvānaṃ maggadhammānaṃ vasena vuttamaggattayasampayuttā bojjhaṅgāti paccekabojjhaṅge ''bojjhaṅgabhāvanāyā''ti iminā gaṇhanto **''maggattayasampayuttāyā''**ti āha.

Bhāvanāpahātabbaāsavavaṇṇanā niṭṭhitā.

28. **Thomento**ti āsavappahānassa sudukkarattā tāya eva dukkarakiriyāya taṃ abhitthavanto. **Assā**ti pahīnāsavabhikkhuno. **Ānisaṃsa**nti taṇhācchedādidukkhakkhayapariyosānaṃ udrayaṃ. **Etehi** pahānādisaṃkittanehi. **Ussukkaṃ janento**ti evaṃ dhammassāmināpi abhitthavanīyaṃ mahānisaṃsañca āsavappahānanti tattha ādarasahitaṃ ussāhaṃ uppādento. **Dassaneneva pahīnā**ti dassanena pahīnā eva. Tena vuttaṃ **''na appahīnesuyeva pahīnasaññī''**ti.

Sabba-saddena āsavānaṃ, āsavasaṃvarānañca sambandhavasena dutiyapaṭhamavikappānaṃ bhedo daṭṭhabbo. **Dassanābhisamayā**ti pariññābhisamayā pariññākiccasiddhiyā. Tenāha **''kiccavasenā''**ti, asammohapaṭivedhenāti attho. **Samussayo** kāyo, attabhāvo vā.

Anavajjapītisomanassasahitaṃ cittaṃ ''attano''ti vattabbataṃ arahati atthāvahattā, na tabbiparītaṃ anatthāvahattāti pītisampayuttacittataṃ sandhāyāha **''attamanāti sakamanā''**ti. Tenāha **''tuṭṭhamanā''**ti. **Attamanā**ti vā pītisomanassehi gahitamanā. Yasmā pana tehi gahitatā sampayuttatāva, tasmā vuttaṃ **''pītisomanassehi vā sampayuttamanā''**ti. Yadettha atthato na vibhattaṃ, taṃ vuttanayattā suviññeyyattā cāti veditabbaṃ.

Sabbāsavasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

3. Dhammadāyādasuttavaṇṇanā

29. **Tasmā taṃ dassetvā**ti yasmā suttantavaṇṇanā suttanikkhepaṃ dassetvā vuccamānā pākaṭā hoti, yasmā cassa dhammadāyādasuttassa aṭṭhuppattiko nikkhepo, tasmā taṃ nikkhepaṃ dassetvā, kathetvāti attho. **Lābhasakkāre**ti (saṃ. ni. ṭī. 2.2.63) lābhasakkārasaṅkhātāya aṭṭhuppattiyāti keci, lābhasakkāre vā aṭṭhuppattiyāti apare. Yā hi lābhasakkāranimittaṃ tadā bhikkhūsu paccayabāhullikatā jātā, taṃ aṭṭhuppattiṃ katvā bhagavā imaṃ desesīti. **Yamakamahāmegho**ti heṭṭhāolambanaupariuggamanavasena satapaṭalo sahassapaṭalo yugaḷamahāmegho. **Tiṭṭhanti ceva** bhagavati katthaci nibaddhavāsaṃ vasante, cārikaṃ pana gacchante **anubandhanti ca**. Bhikkhūnampi yebhuyyena kappasatasahassaṃ tato bhiyyopi pūritadānapāramisañcayattā tadā mahālābhasakkāro uppajjīti vuttaṃ **''evaṃ bhikkhusaṅghassapī''**ti.

Sakkatoti sakkārappato. **Garukato**ti garukārappatto. **Mānito**ti bahumato manasā piyāyito ca. **Pūjito**ti mālādipūjāya ceva catupaccayābhipūjāya ca pūjito. **Apacito**ti apacāyanappatto. Yassa hi cattāro paccaye sakkatvāpi abhisaṅkhate paṇītapaṇīte upanenti, so sakkato. Yasmiṃ garubhāvaṃ paccupaṭṭhapetvā te denti, so garukato. Yaṃ manasā piyāyanti bahumaññanti ca, so bahumato. Yassa

sabbametaṃ pūjāvasena karonti, so pūjito. Yassa abhivādanapaccuṭṭhānañjalikammādivasena paramanipaccakāraṃ karonti, so apacito. Bhagavati bhikkhusaṅghe ca loko evaṃ paṭipanno. Tena vuttaṃ ‘‘tena kho pana…pe… parikkhārāna’’nti. **Lābhaggayasaggapatta**nti lābhassa ca yasassa ca aggaṃ ukkaṃsaṃ pattaṃ.

Paccayā cīvarādayo garukātabbā etesanti **paccayagarukā,** āmisacakkhukāti attho. Paccayesu giddhā gadhitā paccayānaṃ bahulabhāvāya paṭipannāti **paccayabāhulikā**. **Bhagavatopi pākaṭā ahosi** pakaticārittavasenāti adhippāyo aññathā apākaṭasseva abhāvato. Dhammasabhāvacintāvasena pavattaṃ sahottappañāṇaṃ **dhammasaṃvego,** idha pana so bhikkhūnaṃ lābhagarutādhammavasena veditabbo. **Samaṇadhammavuttī**ti samaṇadhammakaraṇaṃ. **Sā**ti dhammadāyādadesanā. Paṭibimbadassanavasena sabbakāyassa dassanayoggo ādāsoti **sabbakāyikaādāso**.

Pitu-dāyaṃ, tena dātabbaṃ, tato laddhabbaṃ arahabhāvena ādiyantīti **dāyādā,** puttā. Tañca loke āmisameva, sāsane pana dhammopīti tattha yaṃ sāvajjaṃ aniyyānikañca, taṃ paṭikkhipitvā, yaṃ niyyānikaṃ anavajjañca, tattha bhikkhū niyojento bhagavā avoca **‘‘dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha, mā āmisadāyādā’’**ti. **Dhammassa me dāyādā**ti mama dhammassa ogāhino, dhammabhāgabhāginoti attho. Tathā hi vakkhati ‘‘dhammakoṭṭhāsasseva sāmino’’ti (ma. ni. aṭṭha.1.29). **Nibbattitadhammo**ti asaṃkilesikānuttarādibhāvena dhammasāmaññato niddhāritadhammo. Pariyāyeti sabhāvato parivattetvā ñāpeti etenāti **pariyāyo,** leso, lesakāraṇaṃ vā. Tadabhāvato **nippariyāyadhammo** maggappattiyā apāyapatanādito accantameva vāraṇato. Itaro vuttavipariyāyato **pariyāyadhammo** accantaṃ apāyadukkhavaṭṭadukkhapātanato paramparāya vāraṇato. Yathā hi lokiyaṃ kusalaṃ dānasīlādi vivaṭṭaṃ uddissa nibbattitaṃ, ayaṃ taṃ asampādentampi taṃ sampāpakassa dhammassa nibbattakāraṇabhāvapariyāyena pariyāyadhammo nāma hoti, evaṃ taṃ vaṭṭaṃ uddissa nibbattitaṃ, yaṃ taṇhādīhi savisesaṃ āmasitabbato āmisanti loke pākaṭaṃ acchādanabhojanādi, tassa, taṃsadisassa ca phalavisesassa nimittabhāvapariyāyena pariyāyāmisanti vuccatīti dassento āha **‘‘yaṃ panidaṃ…pe… idaṃ pariyāyāmisaṃ nāmā’’**ti.

‘‘Sakalameva hidaṃ, ānanda, brahmacariyassa yadidaṃ kalyāṇamittatā’’ti (saṃ. ni. 5.2, 3) ādivacanato sāvakehi adhigatopi lokuttaradhammo satthuyevāti vattabbataṃ arahatīti vuttaṃ **‘‘nippariyāyadhammopi bhagavatoyeva santako’’**ti. Sāvakānañhi dhammadiṭṭhipaccayassapi yonisomanasikārassa visesapaccayo paratoghoso ca tathāgatādhīnoti tehi paṭividdhopi dhammo dhammassāminoyevāti vattuṃ yuttaṃ. Tenāha **‘‘bhagavatā hī’’**tiādi. Tattha **anuppannassa maggassā**ti kassapassa bhagavato sāsanantaradhānato pabhuti yāva imasmā buddhuppādā asambodhavasena na uppannassa ariyamaggassa. **Uppādetā**ti nibbattetā. Taṃ panetaṃ maggassa bhagavato nibbattanaṃ, na paccekabuddhānaṃ viya sasantāneyeva, atha kho parasantānepīti dassetuṃ **‘‘asañjātassa maggassa sañjanetā, anakkhātassa maggassa akkhātā’’**ti vuttaṃ. Tayidaṃ maggassa uppādanaṃ sañjānanañca atthato jānanaññeva asammohapaṭivedhabhāvatoti vuttaṃ **‘‘maggaññū maggavidū’’**ti. Akkhānaṃ panassa sukusalabhāvenāti vuttaṃ **‘‘maggakovido’’**ti. Satthārā yathāgataṃ maggaṃ anugacchantīti **maggānugā** bhagavato eva taṃ maggaṃ suṭṭhu adhigamanato. Pacchā parato sammā anu anu āgatā paṭipannāti **pacchā samannāgatā**.

Jānaṃ jānātīti jānitabbameva abhiññeyyādibhedaṃ jānāti ekantahitapaṭipattito. **Passaṃ passatī**ti tathā passitabbameva passati. Atha vā **jānaṃ jānātī**ti sabbaññutaññāṇena jānitabbaṃ jānātiyeva. Na hi padesañāṇena jānitabbaṃ sabbaṃ ekantato jānāti. **Passaṃ passatī**ti dibbacakkhu paññācakkhu dhammacakkhu buddhacakkhu samantacakkhusaṅkhātehi pañcahi cakkhūhi passitabbaṃ passatiyeva. Atha vā **jānaṃ jānātī**ti yathā aññe savipallāsā kāmarūpapariññāvādino jānantāpi vipallāsavasena jānanti, na evaṃ bhagavā. Bhagavā pana pahīnavipallāsattā jānanto jānātiyeva, diṭṭhidassanassa ca abhāvā passanto passatiyevāti attho. **Cakkhubhūto**ti paññācakkhumayattā tassa ca pattattā sattesu ca taduppādanato dassanapariṇāyakaṭṭhena lokassa cakkhu viya bhūto. **Ñāṇabhūto**ti etassa ca evameva attho daṭṭhabbo. Dhammā bodhipakkhiyā, brahmā maggo, tehi uppannattā, tesaṃvā pattattā adhigatattā, lokassa ca taduppādanato **‘‘dhammabhūto, brahmabhūto’’**ti ca veditabbo. **Vattā**ti

catusaccadhammaṃ vadatīti vattā. Ciraṃ saccappaṭivedhaṃ pavattento vadatīti **pavattā**. **Atthassa ninnetā**ti dhammatāsaṅkhātaṃ paramatthaṃ nibbānañca niddhāretvā dassetā, pāpayitā vā. **Amatassa dātā**ti amataṃ sacchikiriyaṃ sattesu uppādento amataṃ dadātīti amatassa dātā. Bodhipakkhiyadhammānaṃ tadāyattabhāvato **dhammassāmī**.

> ''Yā ca nibbānasampatti, sabbametena labbhati;
> Sukho vipāko puññānaṃ, adhippāyo samijjhati. (peṭako. 23);

Nibbānapaṭisaṃyutto, sabbasampattidāyako''ti –

Evamādiṃ bhagavato vacanaṃ sutvā eva bhikkhū dānādipuññānaṃ vivaṭṭasannissayataṃ jānanti, na aññathāti vuttaṃ **''pariyāyadhammopi…pe… paṭilabhatī''**ti. ''Edisaṃ paribhuñcitabba''nti kappiyassa ca cīvarādipaccayassa bhagavato vacanena vinā paṭiggahopi bhikkhūnaṃ na sambhavati, kuto paribhogoti āha **''nippariyāyāmisampī''**tiādi.

Pariyāyāmisassa bhagavato santakabhāvo pariyāyadhammassa tabbhāveneva dīpito. Tadeva sāmibhāvaṃ dassentoti sambandho. **Tasmā**ti attādhīnapaṭilābhapaṭiggahatāya attano santakattā ca. **Tatthā**ti tasmiṃ dhammāmise.

Paccayā cīvarādayo paramā pāpuṇitabbabhāvena uttamamariyādā etassa na uttarimanussadhammā appicchatādayo cāti **paccayaparamo,** lābhagarūti attho. **Taṇhuppādesū**ti ''cīvarahetu vā, bhikkhave, bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjati, piṇḍapātasenāsanaitibhavābhavahetu vā, bhikkhave, bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjatī''ti (dī. ni. 3.311; a. ni. 4.9; itivu. 105) evaṃ vuttesu catūsu taṇhuppattikoṭṭhāsesu. Appicchatāsantuṭṭhisallekhapavivekādayo **appicchatādayo**.

Tatthāti tasmiṃ ovāde, tesu vā dhammapaṭiggāhakesu bhikkhūsu. Bhavissati vā yesaṃ tatthāti yojanā. Imasmiṃ pakkhe **tatthā**ti tasmiṃ ovāde icceva attho daṭṭhabbo. **Adhippāyo** āmisadāyādatāya uppajjanakaanatthānuppādassa dhammadāyādatāya uppajjanakaaṭṭhuppattiyā ca ākaṅkhā. Tenāha **''passatī''**tiādi. Tattha **āmise upakkhalitāna**nti āmisahetu vippaṭipannānaṃ. **Atītakāle**ti kassapasammāsambuddhakāle. **Kapilassa bhikkhuno** vatthu kapilasuttena, **''saṅghāṭipiādittā hotī''**tiādinā lakkhaṇasuttena (saṃ. ni. 2.218) ca vibhāvetabbaṃ. Āmisagaruko appagghabhāvena kūṭakahāpaṇo viya nittejo samaṇatejena anujjalato nibbutaṅgāro viya nippabho ca hotīti yojanā. **Tato**ti paccayagarukabhāvato. **Vivattitacitto**ti vinivattitamānaso, sallekhavuttīti attho.

Dhammadāyādāti ettāvatā antogadhāvadhāraṇaṃ vacananti tena avadhāraṇena nivattitamatthaṃ vibhāvetuṃ **''mā āmisadāyādā''**ti paṭikkhepo dassito. Tatheva ca vibhāvetuṃ adhippāyānisaṃsavibhāvanesupi dassito, tathā ādīnavavibhāvanena dhammadāyādatāpaṭikkhepo. **Apadisitabbā**ti heṭṭhā katvā vattabbāti. **Ādiyā**ti ettha yasmā **ā**-kāro mariyādattho, tasmā dhammadāyādatāvidhurena āmisadāyādabhāvena hetubhūtena, karaṇabhūtena vā ādiyaṃ vivecanaṃ viññūhi visuṃ karaṇaṃ vavatthānassa hotīti āha **''visuṃ kātabbā''**ti. Tenāha **''viññūhi gārayhā bhaveyyāthāti vuttaṃ hotī''**ti.

''Atthi me tumhesu anukampā…pe… no āmisadāyādā''ti bhikkhūsu attano karuṇāyanākittanaṃ tesaṃ mudukaraṇaṃ, ''ahampi tenā''tiādi pana tatopi savisesaṃ mudukaraṇanti āha **''atīva mudukaraṇattha''**nti.

Nāḷakapaṭipadādayo nāḷakasuttādīsu (su. ni. 684-728) āgatapaṭipattiyo. Tā pana yasmā nāḷakattherādīhi paṭipannā paramasallekhavuttibhūtā atiukkaṭṭhapaṭipattiyo, tasmā idha dhammadāyādapaṭipadāya udāharaṇabhāvena uddhaṭā. **Sakkhibhūtā**ti tāya paṭipattiyā vuccamānāya ''kiṃ me vinā paṭipajjanako atthī''ti asaddahantānaṃ paccakkhakaraṇena sakkhibhūtā. **Imasmi**nti ''tumhe ca me bhikkhave dhammadāyādā''tiādike vākye. **Sesa**nti ''tumhe ca me''tiādikaṃ sukkapakkhe

āgataṃ pāḷipadaṃ. **Vuttanayapaccanīkenā**ti ‘‘tena dhammadāyādabhāvena no āmisadāyādabhāvenā’’ti evaṃ kaṇhapakkhe vuttanayassa paṭipakkhena.

30. **Thomanaṃ sutvā**ti paṭipajjanakassa puggalassa pasaṃsanaṃ sutvā yathā taṃ saparisassa āyasmato upasenassa paṭipattiyā sīlathomanaṃ sutvā. **Nipātapada**nti iminā idha-saddassa anatthakatamāha. **Pavārito**ti paṭikkhepito. Yo hi bhuñjanto bhojanena titto parivesakena upanītabhojanaṃ paṭikkhipati, so tena pavāritena paṭikkhepito nāma hoti. Tenāha **‘‘pavāritoti…pe… vuttaṃ hotī’’**ti. Pakārehi diṭṭhādīhi vāreti saṅghādike yācāpeti bhatte karoti etāyāti **pavāraṇā,** āpattivisodhanāya attavossaggo okāsadānaṃ. Sā pana yasmā yebhuyyena vassaṃvutthehi kātabbā vuttā, tasmā **‘‘vassaṃvutthapavāraṇā’’**ti vuttaṃ. Pavāreti paccaye icchāpeti etāyāti **pavāraṇā,** cīvarādīhi upanimantanā. Pakārayuttā vāraṇāti **pavāraṇā,** vippakatabhojanatādicaturaṅgasahito bhojanapaṭikkhepo. Sā pana yasmā anatirittabhojananimittāya āpattiyā kāraṇaṃ hoti, tasmā **‘‘anatirittapavāraṇā’’**ti vuttā. Yāvadatthabhojanassa pavāraṇā **yāvadatthapavāraṇā,** pariyositabhojanassa upanītāhārapaṭikkhepoti attho.

‘‘Bhuttāvī’’ti vacanato bhojanapāripūritā idhādhippetāti āha **‘‘paripuṇṇoti bhojanena paripuṇṇo’’**ti. **Pariyosito**ti etthāpi eseva nayo ‘‘bhojanena bhojanakiriyāya pariyosito’’ti. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana adhippetatthaṃ pākaṭaṃ katvā dassetuṃ bhojana-saddassa lopo vutto. **Dhāto**ti titto. **Sādhakānī**ti ñāpakāni. Pariyositabhojanaṃ suhitayāvadatthatāgahaṇehi bhuttāvitādayo, bhuttāvitādiggahaṇehi vā itare bodhitā hontīti aññamaññaṃ nesaṃ ñāpakañāpetabbataṃ dassetuṃ **‘‘yo hī’’**tiādi vuttaṃ. Evaṃ chahipi padehi udarāvadehakaṃ bhojanaṃ dassitaṃ, tañca kho parikappanāvasena. Na hi bhagavā evaṃ bhuñjati. Tenāha **‘‘sabbañcetaṃ parikappetvā vutta’’**nti.

‘‘Siyā eva, nāpi siyā’’ti ca idaṃ atthadvayampi idha sambhavatīti vuttaṃ **‘‘idha ubhayampi vaṭṭatī’’**ti. **Athā**ti anantaraṃ, mama bhojanasamanantaramevāti attho. Taṃ pana yasmā yathāvuttakālapaccāmasanaṃ hoti, tasmā **‘‘tamhi kāle’’**ti vuttaṃ. **Apparuḷhaharite**ti ruhamānatiṇādiharitarahite. Abhāvattho ca ayaṃ **appa**-saddo ‘‘appiccho’’tiādīsu (ma. ni. 1.252, 336; saṃ. ni. 2.148) viya.

Kathitepīti **pi**-saddo avuttasamuccayattho. Tena vāpasamīkaraṇādiṃ saṅgaṇhāti. Tathā hesa **vutta**-saddo ‘‘no ca kho paṭivutta’’ntiādīsu (pārā. 289) vāpasamīkaraṇe dissati, ‘‘pannalomo paradattavutto’’tiādīsu (cūḷava. 332) jīvitavuttiyaṃ, ‘‘paṇḍupalāso bandhanā pavutto’’tiādīsu (pārā. 92; pāci. 666; mahāva. 129; ma. ni. 3.59) apagame, ‘‘gītaṃ pavuttaṃ samihita’’ntiādīsu (dī. ni. 1.285) pāvacanabhāvena pavattite, loke pana ‘‘vuttaṃ parāyaṇa’’ntiādīsu (mahābhāsa 7.2.26) ajjhene dissatīti.

Na ettha piṇḍapātabhojanena dhammadāyādatā nivāritā, piṇḍapātabhojanaṃ pana anādaritvā dhammānudhammapaṭipattīti ettha kāraṇaṃ dassento āha **‘‘piṇḍapātaṃ…pe… vītināmeyyā’’**ti. Tattha **vītināmeyyā**ti kammaṭṭhānānuyogena khepeyya. Tenāha **‘‘ādittasīsūpamaṃ paccavekkhitvā’’**ti. **Ādittasīsūpama**ntiādittasīsūpamasuttaṃ.

Kiñcāpīti ayaṃ ‘‘yadipī’’ti iminā samānattho nipāto. Nipāto ca nāma yattha yattha vākye payujjati, tena tena vattabbatthajotako hotīti idha ‘‘piṇḍapāta’’ntiādinā anuññāpasaṃsāvasena vuccamānassa atthassa jotakoti adhippāyena **‘‘anujānanapasaṃsanatthe nipāto’’**ti vuttaṃ, anuññāpasaṃsārambhe pana ‘‘asambhāvanatthe’’ti vuttaṃ siyā purimeyeva sambhāvanāvibhāvanato adhikattānulomato ca.

Ekavāraṃ pavattaṃ piṇḍapātapaṭikkhipanaṃ kathaṃ dīgharattaṃ appicchatādīnaṃ kāraṇaṃ hotīti codanaṃ sandhāyāha **‘‘tassa hī’’**tiādi. Tattha **atricchatā**ti atra icchatīti atriccho, tassa bhāvo atricchatā, atthato paralābhapatthanā. Tathā hi vuttaṃ ‘‘purimeyeva sakalābhena asantuṭṭhi, paralābhe ca patthanā, etaṃ atricchatālakkhaṇa’’nti (vibha. aṭṭha. 849). **Pāpicchatā**ti asantaguṇasambhāvanādhippāyatā. Pāpā icchā etassāti pāpiccho, tassa bhāvo pāpicchatā. Yathāha ‘‘asantaguṇasambhāvanatā paṭiggahaṇe ca amattaññutā, etaṃ pāpicchalakkhaṇa’’nti (vibha. aṭṭha. 851). Mahantāni vatthūni icchati, mahatī vā tassa

icchāti mahiccho, tassa bhāvo **mahicchatā**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘santaguṇasambhāvanatā paṭiggahaṇe ca amattaññutā, etaṃ mahicchalakkhaṇa’’nti. Paccavekkhamāno nivāressatīti yojanā. **Assa** bhikkhuno **saṃvattissati** piṇḍapātapaṭikkhepo.

Mahiccho puggalo yathā paccayadānavasena paccayadāyakehi bharituṃ asakkuṇeyyo, evaṃ paccayapariyesanavasena attanāpīti vuttaṃ **‘‘attanopi upaṭṭhākānampi dubbharo hotī’’**ti. Saddhādeyyassa vinipātavasena pavattiyā **aññassa ghare chaḍḍento**. **Rittapattovā**ti yesu kulesu paṭipiṇḍavasena pavattati, tesaṃ sabbapacchimaṃ attano yathāladdhaṃ datvā tattha kiñci aladdhā rittapatto **vihāraṃ pavisitvā nipajjati** jighacchādubbalyenāti adhippāyo. Yathāladdhapaccayaparibhogena, puna pariyesanānāpajjanena attano subharatā, yathāladdhapaccayena avaññaṃ akatvā santosāpattiyā upaṭṭhākānaṃ subharatā veditabbā.

Kathāvatthūnīti appicchatādipaṭisaṃyuttānaṃ kathānaṃ vatthūnīti kathāvatthūni, appicchatādayo eva. **Tīṇī**ti tīṇi kathāvatthūni. **Abhisallekhikā**ti ativiya kilese sallikhatīti abhisallekho, appiccha tādiguṇasamudāyo, so etissā atthīti abhisallekhikā, mahicchatādīnaṃ tanubhāvāya yuttarūpā appicchatādipaṭisaṃyuttatā. **Cetovinīvaraṇasappāyā**ti kusalacittuppattiyā nivārakānaṃ nīvaraṇānaṃ dūrībhāvakaraṇena cetovinīvaraṇasaṅkhātānaṃ samathavipassanānaṃ sappāyā. Samathavipassanācittasseva vā vibhūtibhāvakaraṇāya sappāyā upakārikāti **cetovinīvaraṇasappāyā**. **Ekantanibbidāyā**tiādi yena nibbidādiānisaṃsena ayaṃ kathā abhisallekhikā cetovinīvaraṇasappāyā ca nāma hoti, taṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **ekantanibbidāyā**ti ekaṃsena vaṭṭadukkhato nibbindanatthāya. **Virāgāya nirodhāyā**ti tasseva virajjanatthañca nirujjhanatthañca. **Upasamāyā**ti sabbakilesavūpasamāya. **Abhiññāyā**ti sabbassapi abhiññeyyassa abhijānanāya. **Sambodhāyā**ti catumaggasambodhāya. **Nibbānāyā**ti anupādisesanibbānāya. Etesu hi ādito tīhi vipassanā vuttā, puna tīhi maggo, itarena nibbānaṃ. Tena samathavipassanā ādiṃ katvā nibbānapariyosāno ayaṃ sabbo uttarimanussadhammo dasakathāvatthulābhino sambhavatīti dasseti. **Paripūressantī**ti taṃsabhāvato upakārato ca saṃvattissanti. Appicchatādayo hi ekavārauppannā upari tadatthāya saṃvattissanti. Kathāvatthuparipūraṇaṃ sikkhāparipūraṇañca vuttanayeneva veditabbaṃ.

Amataṃ nibbānanti anupādisesanibbānadhātuṃ. Itarā pana sekkhāsekkhadhammapāripūriyā paripuṇṇā. Nibbānapāripūri cettha tadāvahadhammapāripūrivasena pariyāyato vuttāti veditabbā. Idāni yāyaṃ appicchatādīnaṃ anukkamaparivuddhiyā guṇapāripūritā, taṃ upamāya sādhento **‘‘seyyathāpī’’**tiādimāha. Tattha **pāvussako**ti vassānamāse uṭṭhito. So hi cirānuppavatti hoti. **Pabbatakandarā** pabbatesu upaccakādhiccakāpabhavanijjharādinadiyo. **Sarasākhā**ti yattha upariunnatapadesato udakaṃ āgantvā tiṭṭhati ceva sandati ca, te. **Kusobbhā** khuddakataḷākā. **Kunnadiyo**ti pabbatapādato nikkhantā khuddakanadiyo. Tā hi mahānadiyo otarantiyo paripūrenti. **Paramadhammadāyāda**nti paramaṃ uttamaṃ dhammadāyādabhāvaṃ, paramaṃ dhammadāyajjaṃ vā. **Te bhikkhū**ti te dhammapaṭiggāhake bhikkhū. **Sanniyojento**ti mūlaguṇehi appicchatādīhi yojento.

Uggahetvāti atthato byañjanato ca upadhāraṇavasena gahetvā aviparītaṃ gahetvā. **Saṃsandetvā**ti mama desanānusārena mamajjhāsayaṃ avirajjhitvā. Yathā idheva **cintesī**ti yathā imissā dhammadāyādadesanāya cintesi, evaṃ aññatthāpi dhammathomanatthaṃ gandhakuṭiṃ pavisanto cintesi. **Ekajjhāsayāyā**ti samānādhippāyāya. **Matiyā**ti paññāya. **Ayaṃ desanā aggā**tiādi bhagavā dhammasenāpatiṃ guṇato eva paggaṇhātīti katvā vuttaṃ.

Cittagatiyāti cittavasena kāyassa pariṇāmanena ‘‘ayaṃ kāyo idaṃ cittaṃ viya hotū’’ti kāyassa cittena samānagatikatādhiṭṭhānena. Kathaṃ pana kāyo dandhappavattiko lahuparivattanacittena samānagatiko hotīti? Na sabbathā samānagatiko. Yatheva hi kāyavasena cittapariṇāmane cittaṃ sabbathā kāyena samānagatikaṃ na hoti. Na hi tadā cittaṃ sabhāvasiddhena attano khaṇena avattitvā dandhavuttikassa rūpadhammassa khaṇena vattituṃ sakkoti, ‘‘idaṃ cittaṃ ayaṃ kāyo viya hotū’’ti pana adhiṭṭhānena dandhagatikassa kāyassa anuvattanato yāva icchitaṭṭhānappatti, tāva kāyagatiṃ anulomentameva hutvā santānavasena pavattamānaṃ cittaṃ kāyagatikaṃ katvā pariṇāmitaṃ nāma hoti,

evaṃ ‘‘ayaṃ kāyo idaṃ cittaṃ viya hotū’’ti adhiṭṭhānena pageva lahusaññāya sukhumasaññāya ca sampāditattā abhāvitiddhipādānaṃ viya dandhaṃ avattitvā yathā lahuṃ katipayacittavāreheva icchitaṭṭhānappatti hoti, evaṃ pavattamāno kāyo cittagatikabhāveneva pariṇāmito nāma hoti, na ekacittakkhaṇeneva pavattiyā. Evañca katvā bāhusamiñjanappasāraṇūpamāpi upacārena vinā suṭṭhutaraṃ yuttā hoti, aññathā dhammatāvilomitā siyā. Na hi dhammānaṃ lakkhaṇaññathattaṃ iddhibalena kātuṃ sakkā, bhāvaññathattameva pana sakkāti.

31. **Bhagavato adhippāyānurūpaṃ** bhikkhūnañca ajjhāsayaṃ ñatvāti vacanaseso. Desakāle viya bhājanampi oloketvā eva mahāthero dhammaṃ katheti. **Pakkantassā**ti idaṃ anādare sāmivacananti dassento **‘‘pakkantassa sato’’**tiādimāha. **Kittakenā**ti kena parimāṇena. Taṃ pana parimāṇaṃ yasmā parimeyyassa atthassa paricchindanaṃ hoti, tasmā **‘‘kittāvatāti paricchedavacana’’**nti āha. **Nukāro pucchāya**nti ayaṃ nu-saddo idheva pucchāyaṃ āgatoti katvā vuttaṃ. Nu-saddena hettha jotiyamāno attho kiṃ-saddena parimāṇo attho parimeyyattho ca. Ettha saṃkilesapakkho vivekassa ananusikkhanaṃ āmisadāyādatā, vodānapakkho tassa anusikkhanaṃ dhammadāyādatāti. **Tīhi vivekehī**ti vivekattayaggahaṇaṃ tadantogadhattā vivekapañcakassa. Vivekapañcakaggahaṇe panassa sarūpena kāyaviveko gahito na siyā, tadāyattattā vā satthārā tadā payujjamānavivekadassanavasena **‘‘tīhi vivekehī’’**tiādi vuttaṃ. **Aññatarampī**ti kasmā vuttaṃ. Na hi kāyavivekamattena dhammadāyādabhāvo sijjhatīti? Na, vivekadvayasannissayasseva kāyavivekassa idhādhippetattā. Evañca katvā cittavivekaggahaṇampi samatthitaṃ hoti. Na hi lokiyajjhānādhigamamattena nippariyāyato satthudhammadāyādabhāvo icchito, nibbānādhigamena pana so icchito, tasmā sabbāpi sāsane vivekānusikkhanā nibbānapoṇā nibbānapabbhārā nibbānogadhā cāti vuttaṃ **‘‘tiṇṇaṃ vivekānaṃ aññatarampī’’**ti. Asati āloke andhakāro viya asati dhammadāyādatāya ekaṃsiyā āmisadāyādatāti āha **‘‘āmisadāyādāva hontī’’**ti. **Esa nayo sukkapakkhepī**ti kaṇhapakkhato sādhāraṇavasena labbhamānaṃ atthasāmaññaṃ atidisati, na atthavisesaṃ tassa visadisattā, atthavisesameva vā atidisati visadisūdāharaṇūpāyañāyena. ‘‘Tiṇṇaṃ vivekānaṃ aññatara’’nti idaṃ idha na labbhati. Tayopi hi vivekā, tesu eko vā itaradvayasannissayo idha labbhati.

Dūratopīti dūraṭṭhānatopi. Tenāha **‘‘tiroraṭṭhatopī’’**tiādi. Kāmaṃ ‘‘paṭibhātū’’ti ettha paṭi-saddāpekkhāya ‘‘sāriputta’’nti upayogavacanaṃ, attho pana sāmivacanavaseneva veditabboti dassento āha **‘‘āyasmatoyeva sāriputtassā’’**ti. **Bhāgo hotū**ti iminābhāgattho paṭi-saddoti dasseti lakkhaṇādiatthānaṃ idha ayujjanato. Tenāha **‘‘evaṃ saddalakkhaṇena sametī’’**ti. **Dissatū**ti ñāṇena dissatu, passatūti vā attho. **Upaṭṭhātū**ti ñāṇassa paccupatiṭṭhatu. **Uggahessantī**ti vācuggataṃ karissanti. Vācuggatakaraṇañhi uggaho. **Pariyāpuṇissantī**ti tasseva vevacanaṃ. Puripucchanādinā vā atthassa citte āpādanaṃ paṭṭhapanaṃ pariyāpuṇanaṃ. **Kāraṇavacana**nti yathāvuttassa kāraṇabhāvena vacanaṃ ‘‘hetumhi karaṇavacana’’nti katvā. Vuttatthapaccāmasanaṃ taṃ-saddena karīyatīti. Tenāha **‘‘yasmā’’**tiādi.

Ekenevākārenāti āmisadāyādatāsiddhena ādiyatāsaṅkhātena ekeneva pakārena. Tameva hi ākāraṃ sandhāyāha **‘‘bhagavatā vuttamattha’’**nti. Aññathā ‘‘satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ nānusikkhantī’ti ekeneva ākārena so attho therenapi vutto. **Tīhi ākārehī**ti āmisadāyādapaṭipadābhūtehi tiṇṇaṃ vivekānaṃ ananusikkhanākārehi. **Ettāvatā**ti **‘‘idhāvuso…pe… nānusikkhantī’’**ti ettakena kaṇhapakkhe uddesapāṭhena.

Vitthārato suvibhatto hoti anavasesato sammadeva niddiṭṭhattā. Nanu ca uddese satthunopi ādiyatā bhagavatā gahitā, sā na niddiṭṭhāti anuyogaṃ sandhāyāha **‘‘so ca kho’’**tiādi. **Sāvake anuggaṇhantassā**ti ‘‘āmisadāyādā satthu sāvakā’’ti satthu parappavādapariharaṇatthampi ‘‘tumhehi dhammadāyādehi bhavitabba’’nti evaṃ sāvake anukampamānassa. Sāvakānaṃ taṃ na yuttaṃ sāmīciabhāvatoti yojanā. **Esa nayo**ti yadidaṃ ‘‘ettāvatāyaṃ bhagavā’’tiādinā kaṇhapakkhe uddesassa atthavibhāgadassanamukhena sambandhadassanaṃ, esa nayo sukkapakkhepi sambandhadassaneti adhippāyo. Tenāha **‘‘ayaṃ tāvettha anusandhikkamayojanā’’**ti, satthārā desitāya uddesadesanāya mahātherena desitāya ca anusandhikkamena sambandhoti attho. Yathānusandhi eva cettha anusandhi

veditabbo.

Accantapavivittassāti ekantaupadhiviveko viya itarepi viveko satthu ekantikāvāti. Anusikkhanaṃ nāma anu anu pūraṇanti tappaṭikkhepena āha **''na paripūrentī''**ti, na paribrūhentīti attho, **na paripūrentī**ti vā na paripālentīti attho. Yadaggena hi vivekaṃ nānusikkhanti, tadaggena na paribrūhenti, na paripālentīti vā vattabbataṃ labhantīti. Kasmā panettha ''vivekaṃ nānusikkhantī''ti uddese viya avisesavacane kāyavivekasseva gahaṇaṃ katanti codanaṃ sandhāyāha **''yadi panā''**tiādi. **Pucchāyā**ti pucchāto aviseso siyā vibhāgassa alabbhamānattā vissajjanassa. Nanu ca ''vivekaṃ nānusikkhantī''ti avisesavacanato pāḷiyaṃ vibhāgo na labbhatevāti? Na, padantarena vibhāvitattā. Tenāha **''yesañca dhammāna''**ntiādi. **Byākaraṇapakkho**ti vissajjanapakkho. Vissajjanañca na pucchā viya avisesajotanā, atha kho yathādhippetatthavibhajananti adhippāyo. **Iminā padenā**ti ''vivekaṃ nānusikkhantī''ti iminā padena kāyavivekaṃ aparipūriyamānaṃ dassetīti adhippāyo. **Cittavivekaṃ upadhivivekanti** etthāpi eseva nayo.

Ettha ca nappajahantīti pahātabbadhammānaṃ pahānābhāvavacanaṃ pahānalakkhaṇavivekābhāvadīpanaṃ, taṃ vatvā puna ''viveke nikkhittadhurā''ti vacanaṃ tato sātisayavivekābhāvadīpananti tadubhayavivekābhāvadassanena ''yesañca dhammāna''ntiādināva pārisesañāyena ''vivekaṃ nānusikkhantī''ti iminā vivekadvayamūlabhūtakāyavivekābhāvadassanaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. Avigatataṇhatāya taṃ taṃ parikkhārajātaṃ bahuṃ lanti ādiyantīti bahulā, bahulā eva **bāhulikā** yathā ''venayiko''ti (ma. ni. 1.246; a. ni. 8.11; pārā. 8). Te pana yasmā paccayabahulabhāvāya yuttappayuttā nāma honti, tasmā āha **''cīvarādibāhullāya paṭipannā''**ti. Sikkhāya ādarabhāvābhāvato sithilaṃ adaḷhaṃ gaṇhantīti **''sāthalikā''**ti vuttaṃ. **Sithila**nti bhāvanapuṃsakaniddeso, sithila-saddena vā samānatthassa sāthala-saddassa vasena **''sāthalikā''**ti padasiddhi veditabbā. **Avagamanaṭṭhenā**ti adhogamanaṭṭhena, orambhāgiyabhāvenāti attho. **Upadhiviveketi** sabbūpadhipaṭinissaggatāya upadhīhi vivitte. **Oropitadhurā**ti ujjhitussāhā.

Aniyamenevāti kiñci visesaṃ anāmasitvā ''sāvakā''ti aviseseneva. **Niyamento**''therā''tiādinā. **Dasavasse upādāyā**ti dasavassato paṭṭhāya. **Issariye**ti ''seṭṭhiṭṭhānaṃ senāpatiṭṭhāna''ntiādīsu viya. Acirakkhaṇobhāsena lakkhavedhako **akkhaṇavedhi**. **Ṭhitiya**nti avaṭṭhāne. **Ṭhānaso**ti taṅkhaṇeyeva. **Tiṭṭhatī**ti ādhārādheyyabhāvenāti āha **''tadāyattavuttibhāvenā''**ti. Upekkhānubrūhanā sattasaṅkhāresu udāsīnatāpi asaṅkhatādhigamassa upāyoti tabbipariyāyato cīvarādimaṇḍanā na upadhivivekapāripūriyā saṃvattatīti āha **''cīvarapatta…pe… apūrayamānā''**ti. **Tatthā**ti theravāre. **Idhā**ti majjhimanavakavāresu. Tathā hi **''majjhimatherakāle''**tiādi vuttaṃ.

32. **Imasmiñca kaṇhapakkhe**ti imasmiñca niddesavāre kaṇhapakkhe, na uddesavāre kaṇhapakkhe. Uddesavāre pana kaṇhapakkhe vuttavipariyāyena gahetabbattho ''esa nayo sukkapakkhepī''ti atidesena dassito. **Vuttapaccanīkanayenā**ti ''kāyavivekaṃ nānusikkhanti na paripūrentī''tiādinā vuttassa atthassa paccanīkanayena, ''kāyavivekaṃ anusikkhanti paripūrentī''tiādinā nayena. **Etthā**ti etasmiṃ sukkapakkhe. **Saṅkhepo**ti atthasaṅkhepo. **Yojanaparamparāyā**ti gāmantato dūrabhāvena ekaṃ dve tīṇīti evaṃ yojanānaṃ paṭipāṭiyā. **Araññavanapatthānī**ti araññesu vanasaṇḍabhūtāni. **Pantānī**ti pariyantāni. **Upagantuṃ yuttakālo** jarājiṇṇakālo gocaragāme dūre gamanāgamanasamatthatābhāvato. ''Evaṃ guṇavantesu dinnaṃ aho sudinna''nti **paccayadāyakānaṃ pasādaṃ janenti**. **Pāsaṃsā**ti pasaṃsitabbā. **Ayampi mahāthero**tiādi ekaṃ appamādavihārinaṃ vuddhataraṃ niddisitvā vadantānaṃ vasena vuttaṃ. **Paviṭṭho** vivekaṭṭhānaṃ. **Sāyaṃ nikkhamati** yonisomanasikāraṃ upabrūhetvāti adhippāyo. **Kasiṇaparikammaṃ karoti,** na yaṃ kiñci kiccantaraṃ. **Samāpattiyo nibbatteti,** na moghamanasikāraṃ. **Sabbathā**tiādito tāva tadaṅgavasena kilesehi cittaṃ vivecento tato vikkhambhanavasena samucchedavasena paṭipassaddhivasenāti sabbappakārena cittavivekaṃ pūreti. **Paṃsukūlāni dhāretī**ti iminā bāhulikatābhāvaṃ dasseti, **asithilaṃ sāsanaṃ gahetvā**ti iminā sāthalikatābhāvaṃ, **vigatanīvaraṇo**ti iminā okkamane nikkhittadhurataṃ, **phalasamāpattinti**ādinā pavivekapubbaṅgamataṃ dasseti.

33. **Tatrāvuso**ti ettha **iti**-saddo ādiattho. Tena ‘‘lobho ca pāpako’’tiādinayappavattaṃ uparidesanaṃ anavasesato pariyādiyati. **Ko anusandhī**ti yā sā bhagavatā saṃkilesapakkhena saha dhammadāyādapaṭipattibhāvinī ‘‘dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha, mā āmisadāyādā’’tiādinā desanā uddiṭṭhā, taṃ ‘‘satthu pavivittassa viharato’’tiādinā ārabhitvā aṭṭhārasavārapaṭimaṇḍitāya niddesadesanāya vibhajitvā tato paraṃ ‘‘tatrāvuso lobho ca pāpako’’tiādinayāya uparidesanāya sambandhaṃ pucchati. **Eva**nti saṃkilesapakkhe ‘‘nappajahantī’’ti pahānābhāvadassanavasena, vodānapakkhe ‘‘pajahantī’’ti pahānasabbhāvadassanavasenāti evaṃ. Aniddhāritasarūpā yaṃ-taṃ-saddehi dhamma-saddena sāmaññato ye pahātabbadhammā vuttā, te sarūpato dassetunti yojanā. **Ime teti** ettha kasmā lobhādayo eva pahātabbadhammā vuttā, nanu ito aññepi mohadiṭṭhivicikicchādayo pahātabbadhammā santīti? Saccaṃ santi, te pana lobhādīhi tadekaṭṭhatā gahitā eva hontīti vuttā. Atha vā imesaṃyevettha gahaṇe kāraṇaṃ parato āvi bhavissati.

Idāni upacayena anusandhiṃ dassetuṃ **‘‘apicā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha sāvakānaṃ yassa dhammassa dāyādabhāvo satthu abhirucito, so ‘‘cattāro satipaṭṭhāne bhāvetī’’tiādinā akatthetvā ‘‘vivekaṃ anusikkhanti, te ca dhamme pajahanti, na ca bāhulikā’’tiādinā kathitattā **heṭṭhā pariyāyeneva dhammo kathito**ti vuttaṃ. ‘‘Te ca dhamme nappajahanti, okkamane pubbaṅgamā’’tiādinā **āmisaṃ pariyāyenapi kathitaṃ**. ‘‘Siyā ca me piṇḍapāto’’tiādinā, ‘‘bāhulikā ca hontī’’tiādinā ca **āmisaṃ nippariyāyenapi kathitaṃ**. Atha vā yāyaṃ bhagavatā āmisadāyādapaṭikkhepanā dhammadāyādatā vuttā, yañca tadatthaṃ vibhajantena mahātherena attanā vivekānusikkhanādi vuttaṃ, tadubhayaṃ hetuvasena vibhāvetuṃ **‘‘tatrāvuso, lobho cā’’**tiādi vuttaṃ. Hetunirodhena hi saṃkilesapakkhassa, nirodhahetusampādanena ca vodānapakkhassa tappāpakatā.

Atītadesanānidassananti atītāya therena yathādesitāya desanāya ca paccāmasanaṃ. Tenevāha **‘‘satthu pavivittassa…pe… desanāyanti vuttaṃ hotī’’**ti. **Tatthā**ti yaṃ vuttaṃ visesato ‘‘yesaṃ dhammānaṃ satthā pahānamāhā’’ti, etasmiṃ pade. Tattha hi pahātabbadhammā lobhādayo sāmaññato vuttā. **Lāmakā**ti nihīnā. Lobhadosā hi hetuto paccayato sabhāvato phalato nissandato saṃkiliṭṭhapakatikā, āyatiṃ dukkhassa pāpanaṭṭhena vā pāpakā. **Lubbhanalakkhaṇo**ti ārammaṇassa abhigijjhanalakkhaṇo. Tathā hi so lubbhanti tena, sayaṃ vā lubbhati, lubbhanamattameva vā tanti ‘‘lobho’’ti vuccati. Rasādīsu abhisaṅgaraso, apariccāgapaccupaṭṭhāno, saṃyojaniyesu dhammesu assādadassanapadaṭṭhāno. **Dussanalakkhaṇo**ti ārammaṇe byāpajjanalakkhaṇo. Tathā hi so dussanti tena, sayaṃ vā dussati, dussanamattameva vā tanti ‘‘doso’’ti vuccati. Rasādīsu visappanaraso, sanissayadahanaraso vā, dussanapaccupaṭṭhāno, āghātavatthupadaṭṭhāno.

Tesūtiādinā dassanena lobhadosānaṃ ekantato pahātabbatādassanaṃ. **Āmisadāyādassa paccayānaṃ lābhe hotī**ti idaṃ lobhassa ārammaṇaggahaṇasabhāvataṃ sandhāya vuttaṃ, taṇhāya vasena pana anugijjhanaṃ sandhāya **‘‘aladdhaṃ patthetī’’**ti āha. Alābhe paccayānaṃ āmisadāyādassa hotīti ānetvā yojanā. **Alabhanto**ti ettha ‘‘paccaye’’ti vibhattiṃ pariṇāmetvā yojetabbaṃ. **Vighātavā**ti ‘‘yampicchaṃ na labhati, tampi dukkha’’nti (ma. ni. 1.120; vibha. 190) vacanato icchāvighātavā. Lobho ca deyyadhamme hoti āmisadāyādassāti sambandho. Esa nayo anantarapadepi. **Deyyadhamme**ti ca idaṃ nidassanamattaṃ sattakelāyanādivasenapi tassa lobhuppattisabbhāvato. ‘‘Taṇhaṃ paṭicca pariyesanā, pariyesanaṃ paṭicca lābho’’ti evamādayo **nava taṇhāmūlakā. Paripūreti** āmisadāyādoti vibhattivipariṇāmo veditabbo. Āvāsamacchariyādīni **pañca macchariyāni**.

Magganti ariyamaggaṃ. So hi kilese mārento gacchati, nibbānatthikehi ca maggīyati, sayaṃ vā sacchikiriyābhisamayavasena nibbānaṃ maggatīti nippariyāyena ‘‘maggo’’ti vuccati. **Eko anto**ti itarena asammisso eko koṭṭhāso, hīnatāya vā lāmakaṭṭhena **eko anto**. Kāmaṃ aññepi kusaladhammā ete ante asampayogato na upenti, tehi vimuttā eva, ayaṃ pana accantavimuttiyā na upetīti āha **‘‘vimutto etehi antehī’’**ti. **Tasmā**ti antadvayavimuttattā. **Etesaṃ majjhe bhavattā**ti idaṃ maggassa ubhayantavimuttatāya eva vuttaṃ, na tappariyāpannatāya, vaṭṭadukkhanissaraṇatthikehi paṭipajjitabbato ca. **Tathā**ti yathā itarena asammissaṭṭhena lāmakaṭṭhena ca lobho eko anto, tathā **kāmasukhallikānuyogo**ti attho. Esa nayo sesesupi. Maggassa anupagamanañca nesaṃ antānaṃ sabbaso

appavattikaraṇeneva daṭṭhabbaṃ. **Purimanayenā**ti ‘‘ete dve ante na upetī’’tiādinā pubbe vuttanayena.

Saccānanti catunnaṃ ariyasaccānaṃ. **Dassanapariṇāyakaṭṭhenā**ti dassanassa pariññābhisamayādibhedassa parito sabbathā nayanaṭṭhena pavattanaṭṭhena. **Cakkhukaraṇī**ti dhammacakkhussa karaṇī nipphādikā. Tayidaṃ satipi paṭipadāya dhammacakkhuto anaññatte avayavavasena sijjhamāno attho samudāyena kato nāma hotīti upacāravasena vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi vakkhati **‘‘maggoyeva hi maggatthāya saṃvattati maggena kātabbakiccakaraṇato’’**ti. **Ñāṇāyāti** yāthāvato jānanāya. Tenāha **‘‘viditakaraṇaṭṭhenā’’**ti. Visesañātabhāvāpādanañhi viditakaraṇaṃ. **Vūpasamanato**ti samucchindanavasena vūpasamanato. Dukkhādīnaṃ pariññeyyādibhāvo viya abhiññeyyabhāvopi maggavaseneva pākaṭo hotīti āha **‘‘catunnampi saccānaṃ abhiññeyyabhāvadassanato’’**ti, vibhāvanatoti attho. **Sambodhoti maggo** ‘‘sambujjhati etenā’’ti katvā. **Tassatthāyā**ti maggakiccatthāya. Na hi maggato aññо maggakiccakaro atthi. Tenāha **‘‘maggoyeva hī’’**tiādi. Atha vā sammādiṭṭhi uppajjamānā sahajātādipaccayabhāvena itare uppādeti, evaṃ sesamaggadhammāpīti evampi maggatthāya saṃvattanaṃ veditabbaṃ. **Sacchikiriyāya paccakkhakammāyā**ti sacchikaraṇasaṅkhātapaccakkhakammāya. **Nibbānāyā**ti vā anupādisesanibbānāya. **Upasamāyāti** iminā saupādisesanibbānaṃ gahitanti. **Aya**nti ‘‘sā hi saccāna’’ntiādinā yathāvutto atthanayo. **Etthā**ti ‘‘cakkhukaraṇī’’tiādīsu padesu. **Sāro** sundaro anapanīto. **Ito aññathā**ti ‘‘dukkhassa pariññāya diṭṭhivisuddhiṃ karotīti cakkhukaraṇī’’tiādinā atthavaṇṇanāpapañco kevalaṃ vitthāratthāya.

Ayamevāti ettha **aya**nti iminā attano aññesañca tassaṃ parisāyaṃ ariyānaṃ maggassa paccakkhabhāvaṃ dasseti. Āsannapaccakkhavācī hi ayaṃ-saddo. **Aññamaggapaṭisedhanattha**nti aññassa nibbānagāmimaggassa atthibhāvapaṭisedhanatthaṃ. Sattāpaṭikkhepo hi idha paṭisedhanaṃ alabbhamānattā aññassa maggassa. Buddhādīnaṃ sādhāraṇabhāvo anaññatā. Tenāha brahmā sahampati –

> ‘‘Ekāyanaṃ jātikhayantadassī,
> Maggaṃ pajānāti hitānukampī;
> Etena maggena tariṃsu pubbe,
> Tarissanti ye ca taranti ogha’’nti. (saṃ. ni. 5.384, 409; mahāni. 191; cūḷani. 107, 121; netti. 170);

Ārakattāti iminā niruttinayena ariya-saddasiddhimāha. **Aripahānāyā**ti atthavacanamattaṃ. Arayo pāpadhammā yanti apagamanti etenāti **ariyo**. **Ariyena desito**ti ettha ariyassa bhagavato ayanti **ariyo**. **Ariyabhāvappaṭilābhāyā**ti ettha ariyakaro **ariyo**ti uttarapadalopena ariya-saddasiddhi veditabbā. Yasmā maggaṅgasamudāye maggavohāro hoti, samudāyo ca samudāyīhi samannāgato nāma hotīti āha **‘‘aṭṭhahi aṅgehi upetattā’’**ti, tasmā attano avayavabhūtāni aṭṭha aṅgāni etassa santīti **aṭṭhaṅgiko**. Yasmā pana paramatthato aṅgāniyeva maggo, tasmā vuttaṃ **‘‘na ca aṅgavinimutto’’**ti yathā ‘‘chaḷaṅgo vedo’’ti. Sadisūdāharaṇaṃ pana dassento **‘‘pañcaṅgikatūriyādīni viyā’’**ti āha. **Ādi**-saddena caturaṅginī senāti evamādīnaṃ saṅgaho. **Mārento gacchatī**ti niruttinayena saddasiddhimāha. **Maggatī**ti gavesati. Ariyamaggo hi nibbānaṃ ārammaṇaṃ karonto taṃ gavesanto viya hotīti. **Maggīyati nibbānatthikehi** vivaṭṭūpanissayapuññakaraṇato paṭṭhāya tadatthaṃ paṭipattito. **Gammatī**ti etena ādiantavipariyāyena saddasiddhimāha yathā ‘‘kakū’’ti. **‘‘Seyyathidanti nipāto’’**ti vatvā tassa sabbaliṅgavibhattivacanasādhāraṇatāya **‘‘katamāni tāni aṭṭhaṅgānī’’**ti vuttaṃ. Nanu ca aṅgāni samuditāni maggo antamaso sattaṅgavikalassa ariyamaggassa abhāvatoti? Saccametaṃ saccapaṭivedhena, maggapaccayatāya pana yathāsakaṃ kiccakaraṇena paccekampi tāni maggoyevāti āha **‘‘ekamekañhi aṅgaṃ maggoyevā’’**ti, aññathā samuditānampi nesaṃ maggakiccaṃ na sambhaveyyāti. Idāni tamevatthaṃ pāḷiyā samatthetuṃ **‘‘sammādiṭṭhimaggo ceva hetu cā’’**ti vuttaṃ.

Sammā aviparītaṃ pariññābhisamayādivasena catunnaṃ saccānaṃ dassanaṃ paṭivijjhanaṃ

lakkhaṇaṃ etissāti **sammādassanalakkhaṇā**. Sammā aviparītaṃ sampayuttadhamme nibbānārammaṇe abhiniropanaṃ appanālakkhaṇaṃ etassāti **sammāabhiniropanalakkhaṇo** musāvādādīnaṃ visaṃvādanādikiccatāya lūkhānaṃ apariggāhakānaṃ paṭipakkhabhāvato siniddhasabhāvattā sampayuttadhamme, sammāvācappaccayasubhāsitasotārañca janaṃ sammadeva pariggaṇhātīti sammāvācā sammāpariggaho lakkhaṇaṃ etissāti **sammāpariggahalakkhaṇā**. Yathā kāyikā kiriyā kiñci kattabbaṃ samuṭṭhāpeti, sayañca samuṭṭhahanaṃ ghaṭanaṃ hoti, tathā sammākammantasaṅkhātā viratipīti **sammāsamuṭṭhānalakkhaṇo sammākammanto**. Sampayuttadhammānaṃ vā ukkhipanaṃ **samuṭṭhānaṃ** kāyikakiriyāya bhārukkhipanaṃ viya. Jīvamānassa sattassa, sampayuttadhammānaṃ vā suddhi vodānaṃ, ājīvasseva vā jīvitappavattiyā suddhi vodānaṃ etenāti **sammāvodānalakkhaṇo sammāājīvo**. Kosajjapakkhe patituṃ adatvā sampayuttadhammānaṃ paggaṇhanaṃ anubalappadānaṃ **paggaho**. Ārammaṇaṃ upagantvā ṭhānaṃ, tassa vā anissajjanaṃ **upaṭṭhānaṃ**. Ārammaṇe sampayuttadhammānaṃ sammā, samaṃ vā ādhānaṃ **samādhānaṃ**. Sammā saṅkappeti sampayuttadhamme ārammaṇe abhiniropetīti **sammāsaṅkappo**. Sammā vadati etāyāti **sammāvācā**. Sammā karoti etenāti sammākammaṃ, tadeva **sammākammanto**. Sammā ājīvati etenāti **sammāājīvo**. Sammā vāyamati ussahati etenāti **sammāvāyāmo**. Sammā sarati anussaratīti **sammāsati**. Sammā samādhiyati cittaṃ etenāti **sammāsamādhī**ti evaṃ sammāsaṅkappādīnaṃ nibbacanaṃ veditabbaṃ.

Micchādiṭṭhinti sabbampi micchādassanaṃ. **Tappaccanīyakilese**ti ettha **taṃ**-saddena sammādiṭṭhi. Na hi micchādiṭṭhiyā kilesā paccanīyā, atha kho sammādiṭṭhiyā. **Avijjañcā**ti avijjāggahaṇaṃ tassā saṃkilesadhammānaṃ pamukhabhāvato. Tenāha ‘‘avijjā, bhikkhave, pubbaṅgamā akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā’’ti (saṃ. ni. 5.1). Dassananivārakassa sammohassa samugghātena **asammohato**. Ettha ca **micchādiṭṭhiṃ…pe… pajahatī**ti etena pahānābhisamayaṃ, **nibbānaṃ ārammaṇaṃ karotī**ti etena sacchikiriyābhisamayaṃ, **sampayuttadhamme**tiādinā bhāvanābhisamayaṃ sammādiṭṭhikiccaṃ dasseti. Pariññābhisamayo pana nānantariyatāya atthato vutto eva hotīti daṭṭhabbo.

Kathaṃ pana ekameva ñāṇaṃ ekasmiṃ khaṇe cattāri kiccāni sādhentaṃ pavattati. Na hi tādisaṃ loke diṭṭhaṃ, na āgamo vā tādiso atthīti na vattabbaṃ. Yathā hi padīpo ekasmiṃyeva khaṇe vaṭṭiṃ dahati, snehaṃ pariyādiyati, andhakāraṃ vidhamati, ālokañca vidaṃseti, evametaṃ ñāṇanti daṭṭhabbaṃ. Maggasamaṅgissa ñāṇaṃ dukkhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhasamudayepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhanirodhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāyapetaṃ ñāṇanti **suttapadaṃ** (vibha. 754) ettha udāharitabbaṃ. Yathā ca sammādiṭṭhi pubbabhāge dukkhādīsu visuṃ visuṃ pavattitvā maggakkhaṇe ekāva catunnaṃ ñāṇānaṃ kiccaṃ sādhentī pavattati, evaṃ sammāsaṅkappādayo pubbabhāge nekkhammasaṅkappādināmakā hutvā kāmasaṅkappādīnaṃ pajahanavasena visuṃ visuṃ pavattitvā maggakkhaṇe tiṇṇaṃ catunnañca kiccaṃ sādhentā pavattanti. Sammāsamādhi pana pubbabhāgepi maggakkhaṇepi nānāyeva hutvā pavattatīti kāmañcettha sammādiṭṭhiyā sabbepi pāpadhammā paṭipakkhā, ujuvipaccanīkatādassanavasena pana sammādiṭṭhiyā kiccaniddese micchādiṭṭhiggahaṇaṃ kataṃ. Teneva ca **‘‘tappaccanīyakilese cā’’**ti vuttaṃ.

Yesaṃ kilesānaṃ anupacchindane sammādiṭṭhi na uppajjeyya, te micchādiṭṭhiyā sahajekaṭṭhatāya tadekaṭṭhāva tappaccanīyakilesā daṭṭhabbā. Sammāsaṅkappādīnaṃ kiccaniddesepi eseva nayo. Sotāpattimaggādivasena cattāro lokuttaramaggabhāvasāmaññena ekato katvā. Lobhadosā samudayasaccaṃ, yassa pana so samudayo taṃ dukkhasaccaṃ, pahānabhāvo maggasaccaṃ, yattha taṃ pahānaṃ, taṃ nirodhasaccanti imāni cattāri saccāni. Kasmā panettha lobhadosānaṃ visuṃ ādito ca gahaṇaṃ? Visuṃ gahaṇaṃ tāva tathābujjhanakānaṃ puggalānaṃ ajjhāsayavasena, imehi lobhadosehi āmisadāyādatā, tappahānena ca dhammadāyādatāti dassanatthaṃ, tadanusārena catusaccayojanāya evaṃ ekekassa niyyānamukhaṃ hotīti dassanatthañca. Sesavāresupi eseva nayo. Ādito gahaṇaṃ pana ativiya oḷārikatāya supākaṭabhāvato vakkhamānānaṃ aññesañca pāpadhammānaṃ mūlabhāvato tadekaṭṭhatāya ca veditabbaṃ.

Kujjhanalakkhaṇoti kuppanasabhāvo, cittassa byāpajjanāti attho. **Caṇḍikkaṃ** luddatā,

kururabhāvoti attho. **Āghātakaraṇaraso**ti ‘‘anatthaṃ me acarī’’tiādinā citte āghātassa karaṇaraso. **Dussanapaccupaṭṭhāno**ti saparasantānassa vināsanapaccupaṭṭhāno laddhokāso viya sapatto. **Upanandhanaṃ** nānappakārassa uparūpari nandhanaṃ viya hotīti katvā. Tathā hesa **‘‘veraappaṭinissajjanaraso, kodhānupabandhabhāvapaccupaṭṭhāno’’**ti ca vutto. **Aparakāle upanāhotiādī**ti **ādi**-saddena ‘‘upanayhanā upanayhitattaṃ āṭhapanā ṭhapanā saṇṭhapanā anusaṃsandanā anuppabandhanā daḷhīkamma’’ntiādīnaṃ (vibha. 891) niddesapadānaṃ atthavaṇṇanaṃ saṅgayhati. Upanāhasamaṅgī hi puggalo verassa anissajjanato ādittapūtialātaṃ viya jalati eva, cittañcassa dhoviyamānaṃ acchacammaṃ viya, masimakkhitapilotikā viya ca na sujjhateva.

Paraguṇamakkhanalakkhaṇoti udakapuñchaniyā udakaṃ viya paresaṃ guṇānaṃ makkhanasabhāvo. Tathābhūto cāyaṃ attano kārakaṃ gūthena paharantaṃ gūtho viya paṭhamataraṃ makkheti evāti daṭṭhabbo. Tathā hessa saparasantānesu guṇaṃ makkhetīti **makkho**ti vuccati. **Yugaggāho** samadhuraggahaṇaṃ asamānassapi abhūtassa samāropanaṃ. Samabhāvakaraṇaṃ **samīkaraṇaṃ**. Paresaṃ guṇappamāṇena attano guṇānaṃ upaṭṭhānaṃ paccupaṭṭhapetīti āha **‘‘paresaṃ guṇappamāṇena upaṭṭhānapaccupaṭṭhāno’’**ti. Tathā hesa paresaṃ guṇe ḍaṃsitvā viya attano guṇehi same karotīti **paḷāso**ti vuccati.

Parasampattikhīyanaṃ parasampattiyā usūyanaṃ. Issati parasampattiṃ na sahatīti **issā**. Tathā hesā **‘‘parasampattiyā akkhamanalakkhaṇā’’**ti vuccati. **Tatthā**ti parasampattiyaṃ. **Anabhiratirasā** abhiratipaṭipakkhakiccā. **Vimukhabhāvapaccupaṭṭhānā** parasampattiṃ passitumpi appadānato. **Nigūhanalakkhaṇaṃ** attano sampattiyā parehi sādhāraṇabhāvāsahanato. **Asukhāyanaṃ** na sukhanaṃ dukkhanaṃ, arocananti adhippāyo.

Katassa kāyaduccaritādipāpassa paṭicchādanaṃ **katapāpapaṭicchādanaṃ**. Tassa pāpassa āvaraṇabhāvena paccupatiṭṭhatīti **tadāvaraṇapaccupaṭṭhānā,** māyā, yāya samannāgato puggalo bhasmachanno viya aṅgāro, udakachanno viya khāṇu, pilotikapaṭicchāditaṃ viya ca satthaṃ hoti. **Avijjamānaguṇappakāsanaṃ** attani avijjamānasīlādiguṇavibhāvanaṃ, yena sāṭheyyena samannāgatassa puggalassa asantaguṇasambhāvanena cittānurūpakiriyāviharato ‘‘evaṃcitto, evaṃkiriyo’’ti dubbiññeyyattā kucchiṃ vā piṭṭhiṃ vā jānituṃ na sakkā. Yato –

> ‘‘Vāmena sūkaro hoti, dakkhiṇena ajāmigo;
> Sarena nelako hoti, visāṇena jaraggavo’’ti. (dī. ni. aṭṭha. 2.296; vibha. aṭṭha. 894; mahāni. aṭṭha. 166) –

Evaṃ vuttayakkasūkarasadiso hoti.

Cittassa uddhumātabhāvo thaddhalūkhabhāvo. **Appatissayavuttī**ti anivātavutti. Amaddavākārena paccupatiṭṭhati, amaddavataṃ vā paccupaṭṭhapetīti **amaddavatāpaccupaṭṭhāno,** thambho, yena samannāgato puggalo gilitanaṅgalasīso viya ajagaro, vātabharitabhastā viya ca thaddho hutvā garuṭṭhāniye ca disvā onamitumpi na icchati, pariyanteneva carati. Karaṇassa uttarakiriyā **karaṇuttariyaṃ**. Visesato paccanīkabhāvo **vipaccanīkatā**. Parena hi kismiñci kate taddiguṇaṃ karaṇavasena **sārambho** pavattati.

Seyyādiākārehi unnamanaṃ **unnati**. Omānopi hi evaṃ karaṇamukhena sampaggahavaseneva pavattati. ‘‘Ahamasmi seyyo’’tiādinā ahaṃkaraṇaṃ sampaggaho **ahaṅkāro**. Pare abhibhavitvā adhikaṃ unnamanaṃ **abbhunnati**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘pubbakāle attānaṃ hīnato dahati aparakāle seyyato’’ti (vibha. 877).

Mattabhāvo jātiādiṃ paṭicca cittassa majjanākāro, yassa vā dhammassa vasena puggalo matto nāma hoti, so dhammo **mattabhāvo. Madaggāhaṇaraso** madassa gāhaṇakicco. Mado hi attano majjanākāraṃ sampayuttadhamme gāhento viya pavattamāno taṃsamaṅgiṃ puggalampi tathā karonto

viya hoti. Ahaṅkāravasena puggalaṃ aniṭṭhaṃ karonto cittassa ummādabhāvo viya hotīti **ummādapaccupaṭṭhāno**. Satiyā aniggaṇhitvā cittassa vossajjanaṃ **cittavossaggo,** sativirahitoti attho. Yathāvuttassa vossaggassa anuppadānaṃ punappunaṃ vissajjanaṃ **vossaggānuppadānaṃ**. **Imesaṃ** kodhādīnaṃ lobhādīnampi vā. **Lakkhaṇādīnī**ti lakkhaṇarasapaccupaṭṭhānāni. Padaṭṭhānaṃ pana dhammantaratāya na gahitaṃ. Nibbacanaṃ ''kujjhatīti **kodho,** upanayhatīti **upanāho''**tiādinā suviññeyyamevāti na vuttaṃ, atthato pana kodho doso eva, tathā upanāho. Pavattiākāramattato hi kato nesaṃ bhedo, makkhapaḷāsasārambhā tadākārappavattā paṭighasahagatacittuppādadhammā, māyāsāṭheyyathambhamadappamādā tadākārappavattā lobhasahagatacittuppādadhammā. **Thambho** vā mānaviseso cittassa thaddhabhāvena gahetabbato, tathā **mado**. Tathā hi so ''māno maññanā''tiādinā **vibhaṅge** (vibha. 878) niddiṭṭho. Idha pana mānātimānānaṃ visuṃ gahitattā majjanākārena pavattadhammā eva **''mado''**ti gahetabbā. Sesānaṃ dhammantarabhāvo pākaṭo eva.

Kasmā panettha ete eva aṭṭha dukā gahitā, kimito aññepi kilesadhammā natthīti? No natthi, ime pana āmisadāyādassa savisesaṃ kilesāya saṃvattantīti taṃ visesaṃ vibhāventena āmisadāyādassa lobhādīnaṃ pavattanākāraṃ dassetuṃ **''visesato''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **etthā**ti etesu lobhādīsu. **Alabhanto** āmisanti adhippāyo. Tatuttari uppanno kodhoti ānetvā sambandhitabbaṃ. **Santepī**ti vijjamānepi. **Issatī**ti issaṃ janeti. **Padussatī**ti tasseva vevacanaṃ. Tathā hi sā ''issati dussati padussatī''tiādinā niddiṭṭhā. Yasmā vā issaṃ janento ekaṃsato paduṭṭhacitto eva hoti, tasmā **''padussatī''**ti vuttaṃ. **Assā**ti āmisadāyādassa. **Evaṃ paṭipanno**ti evaṃ asantaguṇappakāsanaṃ paṭipadaṃ paṭipanno. **Ovadituṃ asakkuṇeyyo**ti etena thambho nāma dovacassakaraṇo dhammoti dasseti. **Kiñci vadati** ovādadānavasena. **Thambhena…pe… maññanto**ti iminā ca thambhassa mānavisesabhāvaṃ dasseti, thambhena vā hetunāti attho. **Matto samāno**ti matto honto. **Kāma…pe… pamajjatī**ti etena madavasena ekaṃsato pamādamāpajjatīti dasseti.

Evanti iminā āmisadāyādassa lobhādīnaṃ uppattikkamadassaneneva idha pāḷiyaṃ nesaṃ desanākkamopi dassitoti daṭṭhabbo. Na kevalaṃ imeheva, atha kho aññehi ca evarūpehi pāpakehi dhammehi aparimutto hotīti sambandho. Ke pana teti? Atricchatāmahicchatādayoti. Evaṃ mahādīnavā āmisadāyādatāti tato balavataro saṃvego janetabboti ayamettha ovādo veditabbo. **Etthā**ti etasmiṃ sutte. **Sabbatthā**ti sabbesu vāresu. **Nibbisesoyevā**ti eteneva paṭhamataraṃ idha dassitasaccayojanānayena sabbavāresu yojetabboti veditabbo.

Ñāṇaparicayapāṭavatthanti maggassa aṭṭhaṅgasattaṅgatādivisesavibhāvanāya ñāṇassa āsevanaṭṭhena paricayo ñāṇaparicayo, tassa paṭubhāvatthaṃ kosallatthaṃ. **Etthā**ti ariyamagge. **Bhedo**ti viseso. **Kamo**ti aṅgānaṃ desanānupubbī. **Bhāvanānayo**ti bhāvanāvidhi. **''Kadāci aṭṭhaṅgiko, kadāci sattaṅgiko''**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivaranto puna **''ayaṃ hī''**tiādimāha. Tattha **lokuttarapaṭhamajjhānavasenā**ti lokuttarassa paṭhamajjhānassa vasena. Ettha ca keci jhānadhammā maggasabhāvāti ekantato jhānaṃ maggato visuṃ katvā vattuṃ na sakkāti ''lokuttarapaṭhamajjhānasahito''ti avatvā ''lokuttarapaṭhamajjhānavasena''icceva vuttaṃ. Atha vā **lokuttarapaṭhamajjhānavasenā**ti lokuttarā hutvā paṭhamajjhānassa vasenāti evamettha attho veditabbo. Ariyamaggo hi vipassanāya pādakabhūtassa, sammasitassa vā paṭhamajjhānassa vasena aṭṭhaṅgiko hoti. Atha vā ajhānalābhino sukkhavipassakassa, jhānalābhino vā pādakamakatvā paṭhamajjhānassa, pakiṇṇakasaṅkhārānaṃ vā sammasane uppanno ariyamaggo aṭṭhaṅgiko hoti, svāssa aṭṭhaṅgikabhāvo paṭhamajjhānikabhāvenāti dassento **''paṭhamajjhānavasenā''**ti āha. Evaṃ **''avasesajjhānavasenā''**ti etthāti yathārahaṃ attho veditabbo.

Yadi ariyamaggo sattaṅgikopi hoti, atha kasmā pāḷiyaṃ ''aṭṭhaṅgiko''icceva vuttanti āha **''ukkaṭṭhaniddesato''**tiādi. Yathā cettha paṭipadāya maggavasena aṭṭhaṅgikasattaṅgikabhedo, evaṃ bojjhaṅgavasena sattaṅgikachaḷaṅgikabhedo veditabbo appītikajjhānavasena chaḷaṅgikattā, maggavasena pana desanā āgatāti svāyaṃ bhedo aṭṭhakathāyaṃ na uddhaṭo. **Ito para**nti ito aṭṭhaṅgato paraṃ ukkaṃsato, avakaṃsato pana sattaṅgato paraṃ maggaṅgaṃ nāma natthīti. **Nanu maggavibhaṅge** (vibha. 493-502) pañcaṅgikavāre pañceva maggaṅgāni uddhaṭāni, **mahāsaḷāyatane** (ma. ni. 3.431) ca

‘‘yā tathābhūtassa diṭṭhi, yo tathābhūtassa saṅkappo, yo tathābhūtassa vāyāmo, yā tathābhūtassa sati, yo tathābhūtassa samādhi, svāssa hoti sammāsamādhī’’ti vatvā pubbabhāgavasena pana ‘‘pubbeva kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho hotī’’ti sammāvācādayo āgatāti? Saccametaṃ, taṃ pana sammādiṭṭhiādīnaṃ pañcannaṃ kārāpakaṅgānaṃ atirekakiccadassanavasena vuttaṃ, tasmā na ariyamaggo sammāvācādivirahito atthīti **‘‘ito parañhi maggaṅgaṃ natthī’’**ti suvuttametanti daṭṭhabbaṃ.

Sabbakusalānanti sabbesaṃ kusaladhammānaṃ. Niddhāraṇe cetaṃ sāmivacanaṃ. Kāmāvacarādivasena taṃtaṃkusaladhammesu sā sammādiṭṭhi seṭṭhā. Tassā seṭṭhabhāvena hi ‘‘paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭha’’nti (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 184) vuttaṃ, maggasammādiṭṭhiyā pana sabbaseṭṭhabhāve vattabbameva natthi. **Kusalavāre**ti kusaluppattisamaye. **Pubbaṅgamā** kusalādidhammānaṃ yāthāvasabhāvabodhena sampayuttadhammānaṃ pariṇāyakabhāvato. Tenevāha **‘‘sammādiṭṭhiṃ sammādiṭṭhīti pajānātī’’**tiādi. Sā sammādiṭṭhi pabhavo etassāti tappabhavo, sammāsaṅkappo. Sammādassanavasena hi sammāsaṅkappo hoti. Tato abhinibbattānīti **tappabhavābhinibbattāni**. Tappabhavābhinibbattānipi ‘‘tadabhinibbattānī’’ti vuccanti kāraṇakāraṇepi kāraṇūpacāratoti āha **‘‘tappabhavābhinibbattāni sesaṅgānī’’**ti. Tenāha **‘‘sammādiṭṭhissā’’**tiādi. Yathā hi sammādassanaṃ sammāvitakkanassa visesapaccayo, evaṃ sammāvitakkanaṃ sammāpariggahassa sammāpariggaho sammāsamuṭṭhānassa, sammāsamuṭṭhānaṃ sammāvodānassa, sammāvodānaṃ sammāvāyāmassa, sammāvāyāmo sammāupaṭṭhānassa, sammāupaṭṭhānaṃ sammādhānassa visesapaccayo, **tasmā** ‘‘purimaṃ purimaṃ pacchimassa pacchimassa visesapaccayo hotī’’ti **iminā** visesapaccayabhāvadassanatthena **kamena etāni** sammādiṭṭhiādīni **aṅgāni vuttānī**ti dassitāni.

Bhāvanānayoti samathavipassanānaṃ yuganaddhabhāvena pavatto bhāvanāvidhi. Ayañhi ariyamaggakkhaṇe bhāvanāvidhi. Tassa pana pubbabhāge bhāvanānayo kassaci samathapubbaṅgamo hoti, kassaci vipassanāpubbaṅgamoti. Taṃ vidhiṃ dassetuṃ **‘‘kocī’’**tiādi āraddhaṃ. Tattha paṭhamo samathayānikassa vasena vutto, dutiyo vipassanāyānikassa. Tenāha **‘‘idhekacco’’**tiādi. **Ta**nti samathaṃ samādhiṃ, jhānadhammeti vā attho. **Taṃsampayutte**ti samādhisampayutte, jhānasampayutte vā dhamme. Ayañca nayo yebhuyyena samathayānikā arūpamukhena, tatthāpi jhānamukhena vipassanābhinivesaṃ karontīti katvā vutto. **Vipassanaṃ bhāvayato**ti paṭipadāñāṇadassanavisuddhiṃ ārabhitvā yathādhigataṃ taruṇavipassanaṃ vaḍḍhentassa. **Maggo sañjāyatī**ti pubbabhāgiyo lokiyamaggo uppajjati. **Āsevati** nibbidānupassanāvasena. **Bhāveti** muñcitukamyatāvasena. **Bahulīkaroti** paṭisaṅkhānupassanāvasena. **Āsevati** vā bhayatūpaṭṭhānañāṇavasena. **Bahulīkaroti** vuṭṭhānagāminivipassanāvasena. **Saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantī honti** maggapaṭipāṭiyā.

Samathaṃ anuppādetvāvāti avadhāraṇena upacārasamādhiṃ nivatteti, na khaṇikasamādhiṃ. Na hi khaṇikasamādhiṃ vinā vipassanā sambhavati. **Vipassanāpāripūriyā**ti vipassanāya paripuṇṇatāya vuṭṭhānagāminibhāvappattiyā. **Tatthajātāna**nti tasmiṃ ariyamaggakkhaṇe uppannānaṃ sammādiṭṭhiādīnaṃ dhammānaṃ. Niddhāraṇe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Vavassaggārammaṇato**ti vavassaggassa ārammaṇatāya. Vavassaggo vossaggo paṭinissaggoti ca apavaggoti ca atthato ekaṃ, nibbānanti vuttaṃ hoti, tasmā nibbānassa ārammaṇakaraṇenāti attho. **Cittassa ekaggatā**ti maggasammāsamādhimāha. Ariyamaggo hi ekanta samāhito asamādhānahetūnaṃ kilesānaṃ samucchedanato. Sesaṃ vuttanayameva.

Yuganaddhāva honti tadā samādhipaññānaṃ samarasatāya icchitabbato. Maggakkhaṇe hi na samathabhāvanāyaṃ viya samādhi, vipassanābhāvanāyaṃ viya ca paññā kiccato adhikā icchitabbā, samarasatāya pana aññamaññassa anativattanaṭṭhena dvepi yuganaddhā viya pavattanti. Tena vuttaṃ **‘‘samathavipassanā yuganaddhāva hontī’’**ti.

Dhammadāyādasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

4. Bhayabheravasuttavaṇṇanā

34. **Evaṃ me suta**nti bhayabheravasuttaṃ. Ko nikkhepo? Keci tāva evamāhu ‘‘pucchāvasiko nikkhepo’’ti. Duvidhā hi pucchā pākaṭāpākaṭabhedato. Tattha yassā desanāya nimittabhūto ñātuṃ icchito attho kiṃ-saddapubbakena pakāsīyati, sā **pākaṭā pucchā** yathā ‘‘kiṃsūdha vittaṃ purisassa seṭṭha’’nti evamādi (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 183). Yassā pana desanāya nimittabhūto ñātuṃ icchito attho kiṃ-saddarahitena kevaleneva saddapayogena pakāsīyati, sā **apākaṭā pucchā**. Ñātuṃ icchito hi attho ‘‘pañhā, pucchā’’ti vuccati, tasmāyeva idha ‘‘ye me bho gotamā’’tiādikā apākaṭāti ‘‘pucchāvasiko nikkhepo’’ti. Tayidaṃ akāraṇaṃ, yasmā so brāhmaṇo ‘‘yeme bho gotamā’’tiādīni vadanto na tattha kaṅkhī vicikicchī saṃsayamāpanno avoca, atha kho attanā yathānicchitamatthaṃ bhagavati pasādabhāvabahumānaṃ pavedento kathesi. Tenāha **‘‘bhagavati pasādaṃ alatthā’’**tiādi (ma. ni. aṭṭha. 1.34). **Vihāre**ti vihārake nivāse. **Avicchinneyevā**ti pavattamāneyeva. Padadvayassapi vasante evāti attho. **Etaṃ purohitaṭṭhānaṃ** uṇhīsādikakudhabhaṇḍehi saddhiṃ laddhaṃ, tathā ca ‘‘assa raññā dinna’’nti vadanti. Tenāha **‘‘taṃ tassa raññā dinna’’**nti. Brahmanti vedaṃ. So pana mantabrahmakappavasena tividho. Tattha mantā padhānaṃ mūlabhāvato, ye aṭṭhakādīhi pavuttā, itare tannissayena jātā, tena tesaṃyeva gahaṇaṃ **‘‘mante sajjhāyatī’’**ti. Te hi guttabhāsitabbatāya **‘‘mantā’’**ti vuccanti. **Idameva hī**ti avadhāraṇena ‘‘brahmato jātā’’tiādikaṃ niruttiṃ paṭikkhipati.

Yena vā kāraṇenāti (sārattha. ṭī. verañjakaṇḍavaṇṇanāyaṃ 2; saṃ. ni. ṭī. 1.1.1; a. ni. ṭī. 2.2.16) hetumhi idaṃ karaṇavacanaṃ. Hetuattho hi kiriyākāraṇaṃ, na karaṇaṃ viya kiriyattho, tasmā nānappakāraguṇavisesādhigamatthā idha upasaṅkamanakiriyāti ‘‘annena vasatī’’tiādīsu viya hetuatthamevetaṃ karaṇavacanaṃ yuttaṃ, na karaṇatthaṃ tassa ayujjamānattāti vuttaṃ ‘‘yena vā kāraṇenā’’tiādi. Bhagavato satatappavattaniratisayasāduvipulāmatarasasaddhammaphalatāya sāduphalaniccaphalitamahārukkhena bhagavā upamito, sāduphalūpabhogādhippāyaggahaṇeneva hi mahārukkhassa sāduphalatā gahitāti.

Upasaṅkamīti upasaṅkanto. Sampattukāmatāya hi kiñci ṭhānaṃ gacchanto taṃtaṃpadesātikkamanena upasaṅkami, upasaṅkantoti vā vattabbataṃ labhati. Tenāha **‘‘gatoti vuttaṃ hotī’’**ti, upagatoti attho. **Upasaṅkamitvā**ti pubbakālakiriyāniddesoti āha **‘‘upasaṅkamanapariyosānadīpana’’**nti. **Tatoti** yaṃ ṭhānaṃ patto ‘‘upasaṅkamī’’ti vutto, tato upagataṭṭhānato. **Yathā khamanīyādīni pucchanto**ti (saṃ. ni. ṭī. 1.1.112) yathā bhagavā ‘‘kacci te brāhmaṇa khamanīyaṃ, kacci yāpanīya’’ntiādinā khamanīyādīni pucchanto tena brāhmaṇena saddhiṃ samappavattamodo ahosi pubbabhāsitāya, tadanukaraṇena evaṃ sopi brāhmaṇo bhagavatā saddhiṃ samappavattamodo ahosīti yojanā. Taṃ pana samappavattamodataṃ upamāya dassetuṃ **‘‘sītodakaṃ viyā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **sammodita**nti saṃsanditaṃ. **Ekībhāva**nti sammodanakiriyāya samānataṃ ekarūpataṃ. **Khamanīya**nti ‘‘idaṃ catucakkaṃ navadvāraṃ sarīrayantaṃ khaṇabhaṅguratāya sabhāvato dussahaṃ, kacci khamituṃ sakkuṇeyya’’nti pucchati. **Yāpanīya**nti paccayāyattavuttikaṃ cirappabandhasaṅkhātāya yāpanāya kacci yāpetuṃ sakkuṇeyyaṃ. Sīsarogādiābādhābhāvena **kacci appābādhaṃ. Dukkhajīvikābhāvena kacci appātaṅkaṃ**. Taṃtaṃkiccakaraṇe uṭṭhānasukhatāya **kacci lahuṭṭhānaṃ**. Tadanarūpabalayogato **kacci balaṃ**. Sukhavihārasabbhāvena **kacci phāsuvihāro** atthīti tattha tattha kacci-saddaṃ yojetvā attho veditabbo.

Balavappattā pīti **pīti**yeva. Taruṇapīti **pāmojjaṃ**. Sammodanaṃ janeti karotīti sammodanikaṃ, tadeva **sammodanīya**nti āha **‘‘sammodajananato’’**ti. Sammoditabbato **sammodanīya**nti imaṃ pana atthaṃ dassento **‘‘sammodituṃ yuttabhāvato’’**ti āha. **Saritabbabhāvato**ti anussaritabbabhāvato. ‘‘Saraṇīya’’nti vattabbe dīghaṃ katvā **‘‘sāraṇīya’’**nti vuttaṃ. **Suyyamānasukhato**ti āpāthamadhurataṃ āha, **anussariyamānasukhato**ti vimaddaramaṇīyataṃ. **Byañjanaparisuddhatāyā**ti sabhāvaniruttibhāvena tassā kathāya vacanacāturiyamāha, **atthaparisuddhatāyā**ti atthassa nirupakkilesataṃ. **Anekehi pariyāyehī**ti anekehi kāraṇehi.

Abhidūraaccāsannapaṭikkhepena nātidūranāccāsannaṃ nāma gahitaṃ, taṃ pana avakaṃsato

ubhinnaṃ pasāritahatthasaṅghaṭṭanena daṭṭhabbaṃ. **Gīvaṃ pasāretvā**ti gīvaṃ parivattanavasena pasāretvā.

Yemeti ettha sandhivasena ikāralopoti dassento **''ye ime''**tiādimāha. Uccākulīnatāya jātivasena abhijātā **jātikulaputtā**. Tenāha **''uccākulappasutā''**ti. Ācārasampattiyā abhijātā **ācārakulaputtā**. Tenāha **''ācārasampannā''**ti. **Yattha katthaci** apākaṭepi **kule**. Tena brāhmaṇena adhippetā bhikkhūsu duvidhāpi saṃvijjantīti āha **''idha pana dvīhipi kāraṇehi kulaputtāyevā''**ti.

Saddhāti idaṃ karaṇatthe paccattavacananti āha **''saddhāyā''**ti, **saddhā**ti vā saddahitvāti attho. Imasmiṃ pakkhe pāḷiyaṃ ya-kāralopena niddesoti daṭṭhabbaṃ. **Agārato**ti agāravāsato, uttarapadalopena, nissayūpacārena vā ayaṃ niddesoti. Bhikkhanasīlatādilakkhaṇo bhikkhubhāvo pabbajjāsahacaritāya saddhiṃ bhikkhubhāvaṃ anvācinantoti āha **''pabbajjaṃ bhikkhubhāvañcā''**ti. Kammavācālakkhaṇe pana bhikkhubhāve adhippete samuccayattho **ca**-saddo daṭṭhabbo. **Anagārassa bhāvo**ti etena pabbajjānissito suvisuddho sīlācāraguṇaviseso gahito, kasigorakkhādikammapaṭikkhepo idha anuppādādīhi veditabbo. Sesaggahaṇe pana saraṇagamanādivasena pabbajjāya, saraṇagamanādivasena upasampadāya ca anekabhedattā āha **''sabbathāpī''**ti, tena tena pakārenāti attho. Puratogāmitā paṭipattigamanena, na kāyagamanenāti āha **''nāyako''**ti, sammāpaṭipattiyā nibbānasampāpakoti attho. **Hitakiriyāyā**ti diṭṭhadhammikādihitacariyāya. **Gāhaṇaṃ** adhisīlādīsu accantāya niyojanaṃ, na kathanamattanti dassento **''gāhetā''**ti vatvā **''sikkhāpetā''**ti āha. **Diṭṭhānugati**nti diṭṭhiyā anugamananti dassento **''dassanānugati''**nti vatvā sikkhāttayasaṅgahaṃ bhagavato sāsanaṃ tena diṭṭhattā diṭṭhi, tassa tasseva khamanavasena khanti, ruccanavasena ruci, taṃdiṭṭhikhantirucikāva bhagavato sāvakāti āha **''yaṃdiṭṭhiko''**tiādi.

Esa kira alatthāti sambandho. **Devaputte viyā**tiādi kassaci pārijuññassa abhāvadīpanato ''saddhāyā''tiādinā vuttassa pabbajitabhāvassa pākaṭīkaraṇaṃ. **Saddhāya gharā nikkhamma pabbajitvā**ti idaṃ haṭṭhapahaṭṭhādibhāvassa kāraṇavacanaṃ. **Ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭhe**ti idaṃ anussaṅkitāparisaṅkitatāya kāraṇavacananti daṭṭhabbaṃ.

Evametantiādinā āmeḍitavacanaṃ sampahaṃsanavasena, pasādavasena vā katanti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi evaṃ-saddo sampaṭicchanattho abbhanumodanattho ca vutto. **Mama**nti upayogatthe sāmivacanaṃ, nipātapadaṃ vā etaṃ ''ma''nti iminā samānatthanti daṭṭhabbaṃ. **Ādīnī**ti **ādi**-saddena najīvikāpakatādiṃ saṅgaṇhāti **īdisānaṃyevā**ti saddhāpabbajjāya vibhāvitaanabhijjhāluādisabhāvānaṃyeva, na itaresaṃ abhijjhālusabhāvānaṃ. Vuttañhetaṃ –

> ''Saṅghāṭikaṇṇe cepi me, bhikkhave, bhikkhu gahetvā piṭṭhito piṭṭhito anubandho assa pade padaṃ nikkhipanto, so ca hoti abhijjhālu kāmesu tibbasārāgo byāpannacitto paduṭṭhamanasaṅkappo muṭṭhassati asampajāno asamāhito vibbhantacitto pākaṭindriyo, atha kho ārakāva mama ahañca tassā''ti (itivu. 92).

Ajjhogāhetvā adhippetatthaṃ sambhavituṃ sādhetuṃ dukkhānīti **durabhisambhavāni**. Aṭṭhakathāyaṃ pana tattha nivāsoyeva dukkhoti dassetuṃ **''sambhavituṃ dukkhāni dussahānī''**ti vuttaṃ. **Araññavanapatthānī**ti araññalakkhaṇappattāni vanasaṇḍāni. Vanapattha-saddo hi saṇḍabhūte rukkhasamūhepi vattatīti araññaggahaṇaṃ. **Kiñcāpī**ti anujānanasambhāvanatthe nipāto. Kiṃ anujānāti? Nippariyāyato araññābhāvaṃ ''gāmato bahi araññā''nti. Tenāha **''nippariyāyenā''**tiādi. Kiṃ sambhāveti? Āraññakaṅganipphādakattaṃ. Yañhi āraññakaṅganipphādakaṃ, taṃ visesato ''araññā''nti vuttanti. Tenevāha **''yaṃ taṃ pañcadhanusatika''**ntiādi. **Nikkhamitvā bahi indakhīlā**ti indakhīlato bahi nikkhamitvā, tato bahi paṭṭhāyāti attho. **Bahi indakhīlā**ti yattha dve tīṇi indakhīlāni, tattha bahiddhā indakhīlato paṭṭhāya, yattha taṃ natthi, tattha tadarahaṭṭhānato paṭṭhāyāti vadanti. Yasmā bahi indakhīlato paṭṭhāya manussūpacāre bhayabheravaṃ natthi, tasmā idha nādhippetanti daṭṭhabbaṃ.

Gāmantanti gāmasamīpaṃ. **Anupacāraṭṭhāna**nti niccakiccavasena nupacaritabbaṭṭhānaṃ. Tenāha

''yattha na kasīyati na vapīyatī''ti. **Pantānī**ti iminā ''pariyantāna''nti imassa pariyāyassa idha pāḷiyaṃ gahitattā vuttaṃ **''pariyantānanti imamekaṃ pariyāyaṃ ṭhapetvā''**ti. **Dūrāna**nti pana ayaṃ pariyāyo ṭhapetabbo siyā tassāpi ''pantānī''ti imināva atthato gahitattā, tathā sati ''na manussūpacārāna''nti edisānampi ṭhapetabbatā āpajjati, tasmā saddato eva ṭhapanaṃ daṭṭhabbaṃ. **Paviveka**nti pakārato, pakārehi vā vivecanaṃ, rūpādiputhuttārammaṇe pakārato gamanādiiriyāpathappakārehi attano kāyassa vivecanaṃ gacchatopi tiṭṭhatopi nisajjatopi ekasseva pavattati. Teneva hi vivecetabbānaṃ vivecanākārassa ca bhedato bahuvidhattā te ekattena gahetvā ''paviveka''nti ekavacanena vuttaṃ. **Dukkaraṃ paviveka**nti vā pavivekaṃ kattuṃ na sukhanti attho. **Ekībhāve**ti ekikabhāve. **Dvayaṃdvayārāmo**ti dvinnaṃ dvinnaṃ bhāvābhirato. **Haranti viyā**ti saṃharanti viya vighātuppādanena. Tenāha **''ghasanti viyā''**ti, bhayasantāsuppādanena khādituṃ āgatā yakkharakkhasapisācādayo viyāti adhippāyo. **Īdisassā**ti aladdhasamādhino. **Tiṇapaṇṇamigādisaddehī**ti vāteritānaṃ tiṇapaṇṇādīnaṃ migapakkhiādīnañca bhiṃsanakehi bheravehi saddehi **vividhehi ca** aññehi khāṇuādīhi yakkhādiākārehi upaṭṭhitehi **bhiṃsanakehi**. Evaṃ dukkaraṃ durabhisambhavaṃ nāma karonto aho acchariyā eteti **vimhito**.

Kāyakammantavārakathāvaṇṇanā

35. **Soḷasasu ṭhānesū**ti ''ye kho kecī''tiādinā pāḷiyaṃ vakkhamānesu soḷasasu kāraṇesu. Aparisuddhakāyakammantatādayo araññe viharantānaṃ cittutrāsanimittatāya visesato vikkhepāvahā, parisuddhakāyakammantatādayo pana tadabhāvato tesaṃ avikkhepāvahā. Tenāha **''aparisuddhakāyakammantasandosahetū''**tiādi. **Soḷasasū**ti ca vodānapakkhaṃyeva gahetvā vuttaṃ. Saṃkilesaggahaṇampi yāvadeva vodānadassanatthanti. **Ārammaṇapariggaharahitāna**nti aparisuddhakāyakammantādikassa araññe diṭṭhassa tassa ārammaṇassa **''ye kho kecī''**tiādinā pāḷiyaṃ āgatanayena pariggaṇhanañāṇarahitānaṃ. **Ārammaṇapariggahayuttāna**nti ettha vuttavipariyāyena attho veditabbo. **Attanā**ti bhagavantaṃ sandhāya vadati, sayanti attho. **Tādiso**ti ārammaṇapariggahayutto.

Sambujjhati etenāti **sambodho,** ariyamaggoti āha **''ariyamaggappattito''**ti. Aggamaggādhigamādhīno buddhānaṃ sabbaññutaññāṇādhigamoti āha **''anabhisambuddhassāti appaṭividdhacatusaccassā''**ti. Anavasesato ñeyyaṃ, bujjhituṃ arahatīti **bodhi,** mahāvīriyatādinā tattha visesayogato sattoti āha **''bujjhanakasattassā''**ti. Tenāha **''sammāsambodhi''**ntiādi. Niyatabhāvappattito paṭṭhāya mahāsattā yathā mahābodhiyānapaṭipadā hānabhāgiyā, ṭhitibhāgiyā vā na hoti, atha kho visesabhāgiyā nibbedhabhāgiyā ca hoti, tathā paṭipajjanato bodhiyaṃ ninnagoṇapabbhārā evāti āha **''bodhiyā vā sattasseva laggassevā''**ti. Tenāha **''dīpaṅkarassa hī''**tiādi. **Aṭṭhadhammasamodhānenā**ti –

> ''Manussattaṃ liṅgasampatti, hetu satthāradassanaṃ;
> Pabbajjā guṇasampatti, adhikāro ca chandatā''ti. (bu. vaṃ. 2.59) –

Imesaṃ abhinīhārassa aṅgabhūtānaṃ aṭṭhannaṃ dhammānaṃ samodhānena samavadhānena.

Pabbajjūpagatāti pabbajjaṃ upagatā. Tena pabbajjāmattena samaṇā, na samitapāpatāyāti dasseti. Jātimattena idha **brāhmaṇā**ti adhippetāti āha **''bhovādino vā''**ti. Te hi ''bho bho''ti vadanasīlā, tenāha ''bhovādī nāma so hoti, sace hoti sakiñcano''ti (dha. pa. 396; su. ni. 625). **Pāṇātipātādinā**ti **ādi**-saddena adinnādānaṃ abrahmacariyañca saṅgaṇhāti. **Aparisuddhenā**ti ca visesanaṃ kāyakammantāpekkhāya, na pāṇātipātādiapekkhāya. Na hi pāṇātipātādiko tassa pubbabhāgapayogo ca koci parisuddho nāma atthi. Bhāyanaṭṭhena **bhayaṃ,** bhīrutāvahaṭṭhena **bheravaṃ**. **Sandosahetū**ti sadosahetu. Sa-saddo hi idha sānusāro vutto. Tenāha **''attano dosassa hetū''**ti. Ekantena cittutrāsalakkhaṇassa bhayassa vasena **''sāvajja''**nti vuttaṃ. Cittutrāso hi ekantasāvajjo bhāyanaṭṭhena bhayañcāti. **Akkhema**nti idaṃ ubhayavasena. Cittutrāsopi hi sarīracittānaṃ anatthāvahato akkhema, tathā **bhayānakārammaṇampī**ti. Aṭṭhakathāyaṃ pana atthadvayaṃ yathāsaṅkhyaṃ yojitaṃ. Sayaṃ

parikappitabhayānakārammaṇanimittaṃ cittutrāsasamuppādanavasena ānentā bhayabheravaṃ avhāyanti viya hontīti vuttaṃ **''avhāyantīti pakkosantī''**ti. **Te**ti māritamanussānaṃ ñātimittādayo. **Gacchaṃ** gahanabhūtaṃ mahantaṃ kaṇṭakasaṇḍaṃ, **gumbaṃ** nātimahantanti vadanti. **Gaccha**nti pana tiṇavanaṃ veditabbaṃ, ''gacche ruḷhatiṇe''ti vuttaṃ, **gumbaṃ** kaṇṭakalatādibharitāviruḷhaṃ. **Baddhā vadhitā viyā**ti baddhā hutvā tāḷiyamānā viya.

''Na kho panāti ettha **kho**ti avadhāraṇatthe nipāto, **panā''**ti visesatthe. Tenetaṃ dasseti ''aññe samaṇabrāhmaṇā viya ahaṃ aparisuddhakāyakammanto hutvā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni na kho pana paṭisevāmi, parisuddhakāyakammantoyeva pana hutvā tāni paṭisevāmī''ti. Evaṃ vā ettha atthayojanā veditabbā. ''Parisuddhakāyakammantohamasmī''ti hi tena avadhāraṇena vibhāvitatthadassanaṃ. **Tesamahaṃ aññataro**ti tāya parisuddhakāyakammatāya tesaṃ ariyānaṃ ahaṃ aññataroti kāyakammapārisuddhiyā mahāsatto attānaṃ ariyesu pakkhipati. Paramasallekhabhāvappattā hi tadā bodhisattassa kāyakammapārisuddhi, tathā vacīkammādipārisuddhi, yato māro randhagavesī hutvā chabbassāni nirantaraṃ anubandho antaraṃ na labhati. Tenāha –

> ''Satta vassāni bhagavantaṃ, anubandhiṃ padāpadaṃ;
> Otāraṃ nādhigacchissaṃ, sambuddhassa satīmato''ti. (su. ni. 448);

Bhiyyoti adhikaṃ savisesaṃ, uparūpari vā. Bhītatasitā bhayūpaddavena chambhitasarīrā haṭṭhalomā honti, abhītātasitā pana bhayūpaddavābhāvato ahaṭṭhalomā khemena sotthinā tiṭṭhantīti tesaṃ khemappatti sotthibhāvo vā pannalomatāya pākaṭo hotīti pāḷiyaṃ ''palloma''nti vuttaṃ. Tenāha **''pannalomata''**ntiādi. Ettha ca **bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāyā**ti paṭiññāniddeso. **Parisuddhakāyakammantohamasmī**ti hetudassanaṃ. **''Ye hi vo ariyā''**ti sadisūdāharaṇadassanaṃ. **Ye kho keci samaṇā vā brāhmaṇā vā**ti visadisūdāharaṇadassanaṃ. Sesāni anvayabyatirekavibhāvanānīti daṭṭhabbanti ayamettha yuttivibhāvanā. Iminā nayena sesavāresupi yuttivibhāvanā veditabbā.

Kāyakammantavārakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Vacīkammantavārādikathāvaṇṇanā

36. **Aparisuddhena musāvādādinā**ti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttanayameva. **Ādi**-saddena pana saṅgahitaṃ tesañca musāvādādīnaṃ pavattibhedaṃ bhayabheravāvhānamukhena dassetuṃ **''katha''**ntiādi vuttaṃ. Tattha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva.

Bhaṇḍesūti saviññāṇakāviññāṇakesu bhaṇḍesu. **Uppādetvā**ti attano pariṇāmavasena abhijjhāsaṅkhātaṃ visamalobhaṃ uppādetvā. **Kujjhitvā**ti vināsacintāvasena parassa kujjhitvā. Evañhi nesaṃ ''yesaṃ aparajjhimhā, te idāni anubandhitvā''tiādinā pacchā āsaṅkuppatti siyā. ''Ete amhākaṃ pariggahavatthuṃ gahetukāmā maññe, vināsaṃ kātukāmā maññe''ti yathā pare parato tesaṃ abhijjhābyāpādappavattiṃ pariggaṇhanti, tādisaṃ manokammantaṃ sandhāya **''te paresa''**ntiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ. Kāmaṃ akusalakāyakammavacīkammapavattikālepi abhijjhādayo pavattantiyeva, tadā pana te cetanāpakkhikā vā abbohārikā vāti manokammantavāre eva abhijjhādivasena yojanā katā. Atha vā dvārantare pavattānampi pāṇātipātādīnaṃ vacīkammādibhāvābhāvo viya dvārantare pavattānampi abhijjhādīnaṃ kāyakammādibhāvābhāvo, manokammabhāvo eva pana siddhoti katvā manokammantavāre eva abhijjhādayo uddhaṭā. Tathā hi vuttaṃ –

> ''Dvāre caranti kammāni, na dvārā dvāracārino;
> Tasmā dvārehi kammāni, aññamaññaṃ vavatthitā''ti. (dha. sa. aṭṭha. 1.kāyakammadvāra);

Kiñcāpi aṭṭhakathāyaṃ sāsane pabbajitavasena ājīvavāre bhayabheravāvhānaṃ yojitaṃ, ''ye kho keci samaṇā vā brāhmaṇā vā''ti pana vacanato bāhirakavasena gahaṭṭhavasena ca yojanā veditabbā.

Gahaṭṭhānampi hi jātidhammakuladhammadesadhammavilomanavasena aññathāpi micchājīvo labbhateva, tāya eva ca ājīvavipattiyā aññathā vā nesaṃ araññavāso sambhaveyyāti.

37. Evaṃ ājīvaṭṭhamakasīlavasena bhayabheravaṃ dassetvā tato paraṃ nīvaraṇappahānādivasena taṃ dassetuṃ desanā vaḍḍhitāti tadatthaṃ vivaranto **''ito para''**ntiādimāha. Tattha **nīvaraṇavasena puna vuttā**ti ayamadhippāyo – evaṃ sīlavisuddhimattampi araññe viharato bhayabheravābhāvaṃ āvahati, kimaṅgaṃ pana nīvaraṇāni pahāya appanāsamādhiṃ, upacārasamādhimeva vā sampādayatoti samādhisampadāya bhayabheravābhāvahetukaṃ dassetuṃ upari desanā vaḍḍhitāti akusalamanokammantabhāvena gahitāpi abhijjhābyāpādā nīvaraṇavasena puna vuttāti adhippāyo. Abhi-pubbo jhā-saddo abhijjhāyanatthoti āha **''parabhaṇḍādiabhijjhāyanasīlā''**ti. **Vatthukāmesū**ti rūpādīsu kilesakāmassa vatthubhūtesu kāmesu. **Bahalakilesarāgā**ti thiramūladummocanīyatāhi ajjhosāne pabhūtakilesakāmā. Abhijjhā cettha appattavisayapatthanā, tibbasārāgo sampattivisayābhiniveso. Te hi lobhābhibhūtā puggalā attani tibbasāpekkhatāya eva lobhābhibhūtatāya avavatthitārammaṇā avinicchitavisayā araññe taṃ taṃ visayaṃ anupadhāritvā viharanti, rajjuādīni yāthāvato na sallakkhenti. Tenāha **''tesa''**ntiādi. **Upaṭṭhāti** santacittatāya. Tathā hi vuttaṃ **''ākulacittā''**ti. ''Idānimha naṭṭhā''ti tasanti vitasanti, āgantvā bādhiyamānā viya honti, evaṃ taṃ bhayabheravaṃ attani samāropanaṭṭhena avhāyanti pakkosantīti yojanaṃ sandhāyāha **''sesaṃ tādisamevā''**ti. **''Anabhijjhāluhamasmī''**ti pāḷipade ciraparicitaalobhajjhāsayatāya kamaladale jalabindu viya alaggamānasattā sabbattha anapekkhohamasmīti attho.

38. **Pakatibhāvavijahanenā**ti parisuddhabhāvasaṅkhātassa ca pakatibhāvassa vijahanena. Sāvajjadhammasamuppattiyā hi cittassa anavajjabhāvo jahito hotīti. **Vipannacittā**ti kilesāsucidūsitatāya kuthitacittā. Tenāha **''kilesānugataṃ…pe… pūtikaṃ hotī''**ti. **Paduṭṭhamanasaṅkappā**ti visasaṃsaṭṭhamuttaṃ viya dosena padūsitacittasaṅkappā. **Vuttanayenevā**ti ''te avavatthitārammaṇā hontī''tiādinā abhijjhāluvāre vuttanayeneva. Yathā hi lobhavasena, evaṃ dosādivasenapi avavatthitārammaṇā hontīti. **Sabbatthā**ti heṭṭhā upari cāti sabbattha ṭhānesu vaṇṇetabbā.

39. ''Yā cittassa akallatā akammaññatā''ti vacanato thinaṃ cittassa gelaññabhāvena gahaṇaṃ gacchatīti āha **''cittagelaññabhūtena thinenā''**ti. Tathā ''yā kāyassa akallatā akammaññatā''ti (dha. sa. 1163) vacanato middhaṃ visesato nāmakāyassa gelaññabhāvena gahaṇaṃ gacchatīti āha **''sesanāmakāyagelaññabhūtena middhenā''**ti. Sesaggahaṇañcettha cittanivattanatthaṃ. Idañca middhaṃ rūpakāyassapi gelaññāvahanti daṭṭhabbaṃ niddāya hetubhāvato. Tathā hi taṃ ''niddā capalāyikā''ti niddiṭṭhaṃ. Tenāha **''te niddābahulā hontī''**ti.

40. **Uddhaccapakatikā**ti uddhaccasīlā anavaṭṭhitasabhāvā. Anavaṭṭhānarasañhi uddhaccaṃ. Tenāha **''vipphandamānacittā''**tiādi. **Idhā**ti ''avūpasantacittā''ti imasmiṃ pade. **Kukkuccaṃ gahetuṃ vaṭṭati** saṃvaṇṇanāvasena pacchānutāpassapi cittassa avūpasamakarattā. Uddhaccaṃ pana sarūpeneva gahitanti adhippāyo.

41. **Ekamevidaṃ pañcamaṃ nīvaraṇaṃ** yadidaṃ kaṅkhā vicikicchāti ca. Yadi evaṃ kasmā dvidhā katvā vuttanti āha **''kiṃ nu kho''**tiādi. **Kaṅkhanato**ti saṃsayanato. **Vicikicchāti vuccati** ''dhammasabhāvaṃ vicinanto etāya kicchati, vigatā tikicchā vā''ti katvā.

42. Evaṃ nīvaraṇābhāvakittanamukhena samādhisampadāya bhayabheravābhāvaṃ dassetvā idāni attukkaṃsanādiabhāvakittanamukhena paññāsampadāya bhayabheravābhāvaṃ dassetuṃ ''ye kho kecī''tiādinā upari desanā vaḍḍhitā, tadatthaṃ vivarituṃ **''attukkaṃsanakā''**tiādi vuttaṃ. **Ukkaṃsenti** mānavasena paggaṇhanena. Tenāha **''ucce ṭhāne ṭhapentī''**ti. Thinamiddhauddhaccakukkuccavicikicchāvāresu gayhamānaṃ abhijjhāluvārasadisanti tattha taṃ anāmasitvā attukkaṃsakavāre kiñci visadisaṃ atthīti taṃ dassetuṃ **''te katha''**ntiādi vuttaṃ.

43. Chambhanaṃ chambho, kāyassa chambhitattahetubhūto balavacittutrāso. So etesaṃ atthīti

chambhī. Tenāha **''kāyathambhanā''**tiādi. **Bhīrukajātikā**ti bhāyanakasīlā. Ekameva cetaṃ sāvajjabhayaṃ kāye chambhitattassa, citte ca kāye ca thaddhabhāvassa uppādanavasena ''chambho bhīrutā''ti ca vuccatīti taṃsamaṅgino samaṇabrāhmaṇā ''chambhī bhīrukajātikā''ti vuttā, idha bhayabheravaṃ sarūpeneva gahitaṃ.

44. **Labbhati pāpuṇīyatī**ti lābhasaddassa kammasādhanattamāha. Sakkaccaṃ kātabbo dātabboti **sakkāro. Tadatthadīpaka**nti lābhādiṃ pahāya araññe vasato bhayabheravāvhāyanaṃ natthīti dīpakaṃ. So kira lābhagarutāyeva piyo gāmo etassāti **''piyagāmiko''**ti nāmaṃ labhati. **Kammamutto**ti jarājiṇṇattā kammaṃ kātuṃ na sakkotīti sāmikehi vissaṭṭho.

45. Alasabhāvena sammāvāyāmassa akaraṇato kucchitaṃ sīdantīti **kusītā**. Vīrassa bhāvo, kammaṃ vā vīriyaṃ, vidhinā vā īretabbaṃ pavattetabbanti vīriyaṃ, sammāvāyāmo. Tena hīnā **hīnavīriyā**. Kāyaviññattiyā samuṭṭhānavasena pavattavīriyaṃ **kāyikavīriyaṃ,** vattakaraṇacaṅkamanādīsu daṭṭhabbaṃ. Nisajja sayitvā ca kammaṭṭhānamanasikāravasena pavattavīriyaṃ **cetasikavīriyaṃ**. Tattha purimaṃ visesato kosajjapaṭipakkhatāvasena, dutiyaṃ vīriyārambhatāvasena pākaṭaṃ hotīti dassento **''kusītā''**tiādimāha. Te hi hīnavīriyā alasatāyeva ārammaṇavavatthānamattampi kātuṃ na sakkonti.

46. **Naṭṭhassatī**ti alabbhamānassati, paccayavekallena vijjamānāyapi satiyā satikiccaṃ kātuṃ asamatthatāya evaṃ vuttaṃ. Na sampajānāti asampajānā. Taṃyoganivattiyañcāyaṃ **a**-kāro ''ahetukā dhammā (dha. sa. 2.dukamātikā), abhikkhuko āvāso''tiādīsu (cūḷava. 76) viyāti āha **''paññārahitā''**ti. Nanu soḷasamo paññāvāro, ayaṃ sativāro, tattha kasmā saṃkilesapakkhe paññā gahitāti codanaṃ sandhāyāha **''imassa cā''**tiādi. **Satibhājanīyamevetaṃ,** yadidaṃ cuddasamo vāro, paññā panettha cuddasame vāre kevalā sati dubbalāti **satidubbalyadīpanatthaṃ** ''asampajānā''ti paṭikkhepamukhena **vuttā**. Idāni vuttamevatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ **''duvidhā hī''**tiādi vuttaṃ.

47. Appanāsamādhinā, upacārasamādhinā vā cittaṃ ārammaṇe samaṃ, sammā vā āhitaṃ nāma hoti, nāññathāti dassento **''asamāhitāti upacārappanāsamādhivirahitā''**ti āha. **Vibbhantacittā**ti anavaṭṭhitacittā. Pubbe nīvaraṇabhāvasāmaññena uddhaccaṃ gahitaṃ **''uddhatā avūpasantacittā''**ti, idha samādhānābhāvena uddhaccahetuko cittavibbhamo vutto **''asamāhitā vibbhantacittā''**ti, ayametesaṃ viseso. **Pubbe vuttanayenā**ti pubbe ''uddhaccena hi ekārammaṇe cittaṃ vipphandati dhajayaṭṭhiyaṃ vātena paṭākā viyā''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.40) vuttanayena. **Sabbaṃ pubbasadisamevā**ti bhayabheravāvhāyanassa abhijjhāluvāre vuttasadisataṃ sandhāya vadati.

48. **Duppaññā**ti ettha **du**-saddo ''dussīlo''tiādīsu viya abhāvattho, na ''duggati, duppaṭipanno''tiādīsu viya garahatthoti dassetuṃ **''nippaññānametaṃ adhivacana''**nti vatvā **''paññā pana duṭṭhā nāma natthī''**ti vuttaṃ. **Te**ti duppaññā. **Sabbatthā**ti catūsupi pāṭhavikappesu. **Ela**nti vā doso vuccati. Tenāha ''yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā''ti. Tathā hi sīlaṃ ''nelaṅga''nti vuttaṃ. Duppaññā ca kathentā sadosameva kathaṃ kathenti apaṇḍitabhāvato. Tenevāha ''dubbhāsitabhāsī''ti. Tasmā elasabbhāvato elaṃ mukhaṃ etesanti elamūgāti vuttāti evampi vā ettha attho daṭṭhabbo. Yāya paññāya vasena ''paññāsampanno''ti vuttaṃ, taṃ byatirekamukhena dassetuṃ **''no ca kho''**tiādi vuttaṃ. Nanu ca bodhisattā bahulavipassanāpaññāya samannāgatā hontīti? Honti, tadā pana bodhisattena na vipassanārambho kato, no ca vipassanāpaññā adhippetāti vuttaṃ **''no ca kho vipassanāpaññāyā''**ti.

Keci panettha ''saddhāvirahitā aparisuddhakāyakammantādayo viya bhayabheravāvhāyanassa visesakāraṇaṃ, nāpi saddhālutā pallomatāyāti saddhāvāro anuddhaṭo''ti vadanti, taṃ akāraṇaṃ. Kammaphale hi saddahanto kammapaṭisaraṇataṃyeva nissāya bhayabheravaṃ tiṇāyapi amaññamāno pallomatamāpajjeyya. Yasmā pana vīriyādayo saddhāya vinā nappavattantīti tesaṃ upanissayabhūtā sahajātā ca sā taggahaṇeneva gahitā hotīti visuṃ na uddhaṭā. Tathā hi sā jhānassa pubbabhāgapaṭipadāyampi na uddhaṭā, kiṃ vā etāya saddhāya, addhā sā imasmiṃ ārammaṇapariggahaṭṭhāne na gahetabbāva, tato dhammassāminā idha na uddhaṭā, evaṃ aññesupi edisesu ṭhānesu nicchayo kātabbo. Yathānulomadesanā hi suttantakathāti.

Vacīkammantavārādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Soḷasaṭṭhānārammaṇapariggaho niṭṭhito.

Bhayabheravasenāsanādivaṇṇanā

49. **Soḷasārammaṇānī**ti soḷasaṭṭhānāni ārammaṇāni. **Evarūpāsu rattīsū**ti cātuddasīādikā upari vakkhamānā rattiyo sandhāya vadati. **Evarūpe senāsane**ti etthāpi eseva nayo. **Yā**ti aniyamato uddiṭṭhānaṃ puna ''tā''ti vacanaṃ niddeso viya hotīti vuttaṃ **''yā tāti ubhayametaṃ rattīnaṃyeva uddesaniddesavacana''**nti. **Abhīti lakkhaṇatthe** ''aññe ca abhiññātā brāhmaṇamahāsālā''tiādīsu viya. Kathaṃ panettha lakkhaṇatthatā veditabbā? Lakkhīyati etenāti lakkhaṇanti āha **''candapāripūriyā''**tiādi. Puṇṇamāsiyaṃ **candapāripūriyā** amāvāsiyaṃ **candaparikkhayena**. **Ādi**-saddena candassa upaḍḍhamaṇḍalatārāhuggahatādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Upasaggamattameva** abhi-saddo lakkhitasaddeneva lakkhaṇatthassa viññāyamānattāti adhippāyo.

Paṭhamadivasato pabhutīti paṭhamapāṭipadadivasato paṭṭhāya. Yasmā codako bhagavato kāle anabhilakkhitāpi aparabhāge abhilakkhitā jātā, tasmā taṃ abhilakkhaṇīyataṃ upādāya **''sabbadassinā bhagavatā pañcamī kasmā na gahitā''**ti codeti, itaro sabbakālikāsu cātuddasīādīsu gayhamānāsu asabbakālikāya kathaṃ gahaṇanti adhippāyena **''asabbakālikattā''**ti pariharati.

Tathāvidhāsūti ''abhiññātā''tiādinā yathā vuttā, tathāvidhāsu. Devatādhiṭṭhitabhāvena ārāmādīnaṃ lokassa cetiyabhāvoti āha **''pūjanīyaṭṭhenā''**ti. Manussā yebhuyyena gāmādīnaṃ dvāresu tathārūpe rukkhe cetiyaṭṭhāniye katvā voharantīti āha **''gāmanigamādidvāresū''**tiādi. Dassanamattenapi savanamattenapi bhayuppādanena pākatikasatte bhiṃsentīti **bhiṃsanakāni**. Tenāha **''bhayajanakānī''**tiādi. Bhāyati etasmāti **bhayaṃ,** ativiya sappaṭibhayaṃ **bheravaṃ**.

Āyācanaupahārakaraṇārahanti taṃtaṃbalikammapaṇidhikammakaraṇayoggaṃ. **Pupphadhūpa…pe… dharaṇitala**nti idaṃ yathāpaṭisūtena suppādinā upahārakaraṇadassanaṃ. **Koṭṭento**ti paharanto, siṅgappahārakhurappahārehi saddaṃ karontoti adhippāyo. **Sabbacatuppadānaṃ idha magoti nāmaṃ,** na ''acchacammaṃ migacammaṃ eḷakacamma''ntiādīsu (mahāva. 259) viya, rohitotiādi migavisesānanti adhippāyo. **Cāletvā**ti aggamaddanena cāletvā. Moraggahaṇañcettha upalakkhaṇanti dassento āha **''idha sabbapakkhigahaṇaṃ adhippeta''**nti. **Esa nayo**ti idaṃ yathā ''moro vā''ti ettha vā-saddo avuttavikappanattho, evaṃ ''migo vā''ti etthāpīti migasaddassa visesatthavuttitaṃ sandhāyāha. **Ito pabhūtī**ti ''yaṃnūnāhaṃ yā tā rattiyo''tiādinā bhayabheravassa gavesanacintanato pabhuti, na gavesanārambhato pabhuti. ''Appeva nāmāhaṃ bhayabheravaṃ passeyya''nti etthāpi hi **ārammaṇameva bhayabheravaṃ**. **Sukhārammaṇaṃ rūpaṃ sukhamiva** ''rūpaṃ sukhaṃ sukhānupatitaṃ sukhāvakkanta''ntiādīsu (saṃ. ni. 3.60). Kathaṃ bhayaggahaṇena ca rūpārammaṇaggahaṇanti āha **''parittassa cā''**tiādi. ''Āgacchatī''ti vacanato gavesanārambhato pabhuti ''etaṃ bhaya''nti ārammaṇaṃ adhippetanti keci ''taṃ na passeyya''nti cakkhunā dassanassa adhippetattā, tasmā vuttanayeneva attho gahetabbo. **Bhayaṃ ākaṅkhamāno**ti upaparikkhanavasena ahaṃ bhayavatthuṃ ākaṅkhanto viharāmi, taṃ kimatthiyaṃ, ettakopi bhayasamannāhāro mayhaṃ ayuttoti adhippāyo.

Yaṃ pakāraṃ bhūto yathābhūto, so panettha pakāro iriyāpathavasena yutto pāḷiyaṃ tathā āgatattāti āha **''yena yena iriyāpathena bhūtassā''**ti. **Bhavitassā**ti idaṃ ''bhūtassā''ti iminā samānatthaṃ padanti daṭṭhabbaṃ. ''Samaṅgībhūtassā''ti padaṃ purimapadalopena **bhūtassā**ti vuttanti dassento **''samaṅgībhūtassa vā''**ti āha. **Bhayabheravārammaṇe**ti bhayabheravābhimate ārammaṇe. **Neva mahāsatto tiṭṭhatī**tiādi ''tathābhūto ca taṃ paṭivineyya''nti yathā cintitaṃ, tathā paṭipannabhāvadassanaṃ. **Iriyāpathapaṭipāṭi** nāma ṭhānagamananisajjānipajjāti vadanti, uppaṭipāṭi pana paṭhamaṃ nipajjā, puna nisajjā, puna ṭhānaṃ, pacchā gamananti evaṃ veditabbā. **Āsannapaṭipāṭiyā**ti gamanassa tāva ṭhānaṃ āsannaṃ, ṭhānassa nisajjā gamanañca, nisajjāya nipajjā

ṭhānañca, nipajjāya nisajjā āsannā. Idha pana gamanassa ṭhānaṃ, ṭhānassa ca gamanaṃ, nisajjāya ca nipajjā, nipajjāya ca nisajjā āsannabhāvena gahitā, itare paramparāvasenāti veditabbā. Bhikkhussa pana iriyāpathā sampattapaṭipāṭiyā viya aparāparuppattivasena vuccanti.

Bhayabheravasenāsanādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Asammohavihāravaṇṇanā

50. Ayañca me sabbaso bhayabheravābhāvo visesato asammohadhammattāti dassetuṃ **''santi kho panā''**tiādinā upari desanā vaḍḍhitāti ayaṃ vā ettha anusandhi. **Jhāyīnaṃ sammohaṭṭhānesū**ti iminā ajjhāyīnaṃ sammohaṭṭhānesu vattabbameva natthīti dasseti. **Atthī**ti idaṃ nipātapadaṃ puthuvacanampi hoti ''atthi imasmiṃ kāye kesā''tiādīsu (dī. ni. 2.373-374; ma. ni. 1.110; 3.154; saṃ. ni. 4.127; khu. pā. 3.dvatiṃsākāra) viyāti ''santī''ti padassa atthadassanavasena vuttaṃ. Kiṃ khaṇattayasamaṅgitāya te atthi, noti āha **''saṃvijjanti upalabbhantī''**ti, mahati lokasannivāse edisāpi **saṃvijjanti** ñāṇena gahetabbatāya **upalabbhantī**ti. **Odātakasiṇalābhī**ti appamāṇaodātakasiṇalābhī. Evaṃ hissa samantato āloko viya upaṭṭhāti. **Parikamma**nti samāpattipubbabhāgamāha. Ettakaṃ sūriye gate **vuṭṭhahāmīti, no ca kho addhānaparicchede kusalo hoti,** kevalaṃ ''divā eva vuṭṭhahāmī''ti manasikāraṃ uppādesi. **Visadaṃ hoti** sabbaṃ ārammaṇajātaṃ, dibbacakkhunā passantassa viya **vibhūtaṃ. Avisada**nti ettha vuttavipariyāyena attho veditabbo. **Evaṃsaññino**ti rattiṃ ''divā''ti, divā ca ''rattī''ti evaṃsaññino.

Antosenāsane rattiṃ nisinno hotīti ratti-saddo ajjhāharitabbo. Parittāsanādīhi, aññehi vā **kāraṇehi**. **Gambhīrāya** bhūmigabbhasadisāya **ghanavanapaṭicchannāya** bahalatarajālavanapaṭalapaṭicchannāya. **Antarahitasūriyāloke kāle**ti eteneva divāti avuttasiddho. Sammohavihāro nāma bahuvidhoti āha **''sammohavihārānaṃ aññatara''**nti.

Pākaṭo bodhisattassa rattindivaparicchedo antamaso lavatuṭikhaṇassapi upādāya suvavatthitattā, tathā rattidivasakoṭṭhāsaparicchedo attanā kātabbakiccavasena kālañāṇavasena ca.

Kālathambhe laddhabbachāyāvasena **dvaṅgulakāle**. **Yāmaghaṇṭikaṃ paharati** saṅghassa taṃtaṃvattakaraṇatthaṃ. **Muggara**nti ghaṇṭikappaharaṇamuggaraṃ. **Yāmayantaṃ patati** aññehi bhikkhūhi yojitanti adhippāyo. Yāva aññe bhikkhū bhojanasālaṃ upagacchanti, tāva divāvihāraṭṭhānaṃ gantvā samaṇadhammaṃ karoti.

Yaṃ kho tanti ettha **ya**nti aniyamuddeso, **kho**ti avadhāraṇe, yameva puggalanti attho. **Ta**nti vuccamānākāravacanaṃ. **Mamevā**ti maṃ eva. **Asammohasabhāvo**ti sabhāvabhūtaasammoho. ''Uppanno''ti vuttattā **''manussaloke''**ti vuttaṃ. **Paññāsampattiyā**ti yāthāvato hitassa jānanasamatthena attano paññāguṇena, na kevalaṃ ajjhāsayeneva hitesitā, atha kho payogenāti dassento **''hitūpadesako''**ti āha. Ajjhāsayena pana hitesitā **''lokānukampāyā''**ti iminā dassitā. Upakaraṇehi vinā na kadāci bhogasukhaṃ upakaraṇadānañca cāgasampattihetukanti āha **''cāgasampattiyā…pe… dāyako''**ti. **Mettāsampattiyā** hitūpasaṃhārena **rakkhitā. Karuṇāsampattiyā** dukkhāpanayanena **gopāyitā**. Nanu ca pubbepi vuttaṃ ''hitāya sukhāyā''ti, atha kasmā puna taṃ gahitanti codanaṃ sandhāyāha **''idha devamanussaggahaṇenā''**tiādi. Tena pubbe avisesato hitādīni dassitāni, idāni visesato saha payojanena tāni dassitānīti dīpeti. Nibbānato paro paramo attho nāma natthīti āha **''paramatthattāyā''**ti. Hinoti nibbānaṃ gacchatīti **hitaṃ,** maggo. Ukkaṃsato sukhatthaṃ ariyaphalanti āha **''tato uttari sukhābhāvato''**ti.

Asammohavihāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Pubbabhāgapaṭipadādivaṇṇanā

51. **Asammohavihāra**nti asammohavuttiṃ, asammohasambodhinti vā attho. **Ta**nti samathavipassanābhāvanāsaṅkhātaṃ paṭipadaṃ. **Pubbabhāgato pabhutī**ti bhāvanāya pubbabhāgavīriyārambhādito paṭṭhāya. **Kecī**ti uttaravihāravāsino.

Bodhimaṇḍeti (sārattha. ṭī. 1.11.verañjakaṇḍavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 3.8.11) bodhisaṅkhātassa ñāṇassa maṇḍabhāvappatte ṭhāne. **Caturaṅga**nti ''kāmaṃ taco ca nhāru ca, aṭṭhi ca avasissatū''tiādinā (ma. ni. 2.184; saṃ. ni. 2.237; a. ni. 2.5; 8.13; mahāni. 17, 196) vuttacaturaṅgasamannāgataṃ. **Paggahita**nti ārambhaṃ sithilaṃ akatvā daḷhaparakkamasaṅkhātussahanabhāvena gahitaṃ. Tenāha **''asithilappavattitanti vuttaṃ hotī''**ti. **Asallīna**nti asaṅkucitaṃ kosajjavasena saṅkocaṃ anāpannaṃ.

Upaṭṭhitāti ogāhanasaṅkhātena apilāpanabhāvena ārammaṇaṃ upagantvā ṭhitā. Tenāha **''ārammaṇābhimukhībhāvenā''**ti. Sammosassa viddhaṃsanavasena pavattiyā na sammuṭṭhāti **asammuṭṭhā**. Kiñcāpi cittamiva cittapassaddhivasena kāyapassaddhivaseneva kāyo passaddho hoti, tathāpi yasmā kāyapassaddhi uppajjamānā cittapassaddhiyā saheva uppajjati, na vinā, tasmā vuttaṃ **''kāyacittapassaddhisambhavenā''**ti. **Rūpakāyopi passaddhoyeva hoti** kāyapassaddhiyā ubhayesampi kāyānaṃ passambhanāvahattā. **So ca kho** kāyo. **Vigatadaratho**ti vigatakilesadaratho. Nāmakāye hi vigatadarathe rūpakāyopi vūpasantadarathapariḷāho hoti. **Sammā āhita**nti nānārammaṇesu vidhāvanasaṅkhātavikkhepaṃ vicchinditvā ekasmiṃyeva ārammaṇe avikkhittabhāvāpādānena sammadeva āhitaṃ. Tenāha **''suṭṭhu ṭhapita''**ntiādi. Cittassa anekaggabhāvo vikkhepavasena cañcalatā, sā sati ekaggatāya na hotīti āha **''ekaggaṃ acalaṃ nipphandana''**nti. **Ettāvatā**ti ''āraddhaṃ kho panā''tiādinā vīriyasatipassaddhisamādhīnaṃ kiccasiddhidassanena. Nanu ca saddhāpaññānampi kiccasiddhi jhānassa pubbapaṭipadāya icchitabbāti? Saccaṃ icchitabbā, sā pana nānantariyabhāvena avuttasiddhāti na gahitā. Asati hi saddhāya vīriyārambhādīnaṃ asambhavoyeva, paññāpariggahe ca nesaṃ asati paññāyārambhādibhāvo na siyā. Tathā asallīnāsammosatādayo vīriyādīnanti asallīnatādiggahaṇenevettha paññākiccasiddhi gahitāti daṭṭhabbaṃ. Jhānabhāvanāyaṃ vā samādhikiccaṃ adhikaṃ icchitabbanti dassetuṃ samādhipariyosānāva **jhānassa pubbapaṭipadā kathitā**ti daṭṭhabbaṃ.

Vuttaṃ, tasmā idha na vattabbaṃ. **Visuddhimaggo** hi imissā saṃvaṇṇanāya ekadesabhūtoti vuttovāyamatthoti. **Viharatīti āgataṃ** paruddesikattā vihārassa. **Idha vihāsinti āgataṃ** atthuddesikattā. Idaṃ kira sabbabuddhānaṃ avijahitanti āha **''ānāpānassatikammaṭṭhāna''**nti. Rūpavirāgabhāvanāvasena (sārattha. ṭī. 1.12.nerañjakaṇḍavaṇṇanā) pavatto catubbidhopi arūpajjhānaviseso catutthajjhānasaṅgaho evāti āha **''cattāri jhānānī''**ti. Yuttaṃ tāva cittekaggatā bhavokkamanatthatā viya vipassanāpādakatāpi catunnaṃ jhānānaṃ sādhāraṇāti tesaṃ vasena ''cattāri jhānānī''ti vacanaṃ, abhiññāpādakatā pana nirodhapādakatā ca catutthasseva jhānassa āveṇikā, sā kathaṃ catunnaṃ jhānānaṃ sādhāraṇā vuttāti? Paramparādhiṭṭhānabhāvato. Padaṭṭhānapadaṭṭhānampi hi padaṭṭhānanteva vuccati, kāraṇakāraṇampi kāraṇanti yathā ''tiṇehi sattaṃ siddha''nti, evañca katvā payojananiddese aṭṭhasamāpattiggahaṇaṃ samatthitaṃ hoti. **Cittekaggatatthānī**ti cittasamādhānatthāni, diṭṭhadhammasukhavihāratthānīti attho. Cittekaggatāsīsena hi diṭṭhadhammasukhavihāro vutto, sukkhavipassakakhīṇāsavavasena cetaṃ vuttaṃ. Tenāha **''ekaggacittā sukhaṃ divasaṃ viharissāmā''**ti. **Bhavokkamanatthānī**ti bhavesu nibbattiatthāni.

Yasmā (sārattha. ṭī. 1.12.nerañjakaṇḍavaṇṇanā) bodhisattena bodhimaṇḍūpasaṅkamanato pubbepi carimabhave catutthajjhānaṃ nibbattitapubbaṃ, tadā pana taṃ nibbattitamattameva ahosi, na vipassanādipādakaṃ, tasmā **''bodhirukkhamūle nibbattita''**nti tato visesetvā vuttaṃ. **Vipassanāpādaka**nti vipassanārambhe vipassanāya pādakaṃ. **Abhiññāpādaka**nti etthāpi eseva nayo. Buddhānañhi paṭhamārambhe eva pādakajjhānena payojanaṃ ahosi, na tato paraṃ uparimaggādhigamaphalasamāpattiabhiññāvaḷañjanādiatthaṃ. Abhisambodhisamadhigamato paṭṭhāya hi sabbaṃ ñāṇasamādhikiccaṃ ākaṅkhamattapaṭibaddhamevāti. **Sabbakiccasādhaka**nti anupubbavihārādisabbakiccasādhakaṃ. **Sabbalokiyalokuttaraguṇadāyaka**nti ettha vipassanābhiññāpādakattā eva catutthassa jhānassa bhagavato sabbalokiyalokuttaraguṇadāyakatā

veditabbā. Sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānañhi maggañāṇaṃ, maggañāṇapadaṭṭhānañca sabbaññutaññāṇaṃ abhisambodhi, tadadhigamasamakālameva bhagavato sabbe buddhaguṇā hatthagatā ahesuṃ, catutthajjhānasannissayo ca maggādhigamoti.

Pubbabhāgapaṭipadādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Pubbenivāsakathāvaṇṇanā

52. **Dvinnaṃ vijjāna**nti pubbenivāsañāṇadibbacakkhuñāṇasaṅkhātānaṃ dvinnaṃ vijjānaṃ. **Anupadavaṇṇanā**ti tāsaṃ vijjānaṃ niddesapāḷiyā anupadavaṇṇanā. **Bhāvanānayo**ti uppādanavidhi. **''So''**ti paccattavacanassa ahaṃ-saddena sambandhane kāraṇaṃ dassetuṃ **''abhininnāmesi''**ntiādi vuttaṃ. Pāḷiyaṃ vā ''abhininnāmesi''nti uttamapurisassa yogoti ahaṃ-saddena ānetvā vuccamāne tadattho pākaṭo hotīti **''so aha''**nti vuttaṃ. **Abhinīhari**nti cittaṃ jhānārammaṇato apanetvā pubbenivāsābhimukhaṃ pesesiṃ, pubbenivāsaninnaṃ pubbenivāsapoṇaṃ pubbenivāsapabbhāraṃ akāsinti attho.

Pubbeatītajātīsu nivutthakkhandhā pubbenivāso. **Nivutthā**ti ca ajjhāvutthā anubhūtā attano santāne uppajjitvā niruddhā, gocaranivāsena nivutthadhammā vā attano viññāṇenaviññātā, paraviññāṇaviññātāpi vā chinnavaṭumakānussaraṇādīsu, taṃ pubbenivāsaṃ yāya satiyā anussarati, tāya sampayuttaṃ ñāṇaṃ **pubbenivāsānussatiññāṇaṃ**. **Paṭinivattantassā**ti pubbenivāsaṃ anussaraṇavasena yāvadicchakaṃ gantvā paccāgacchantassa. **Tasmā**ti vuttassevatthassa kāraṇabhāvena paccāmasanaṃ, paṭinivattantassa paccavekkhaṇabhāvatoti vuttaṃ hoti. **Idhūpapattiyā**ti idha carimabhave upapattiyā. **Anantara**nti atītānantaramāha. **Amutrā**ti amukasmiṃ bhaveti attho. **Udapādi**nti uppajjiṃ. **Tāhi devatāhī**ti tusitādevatāhi. **Ekagotto**ti tusitagottena ekagotto. Mahābodhisattānaṃ santānassa pariyosānāvatthāya devalokūpapattijanakaṃ nāma akusalena kammunā anupaddutameva hotīti adhippāyena **''dukkhaṃ pana saṅkhāradukkhamevā''**ti vuttaṃ. Mahāpuññānampi pana devaputtānaṃ pubbanimittuppattikālādīsu aniṭṭhārammaṇasamāyogo hotiyevāti ''kadāci dukkhadukkhassapi sambhavo natthī''ti na sakkā vattuṃ. **Sattapaññāsa…pe… pariyanto**ti idaṃ manussānaṃ vassagaṇanāvasena vuttaṃ. Tattha devānaṃ vassagaṇanāya pana catusahassameva.

Atītabhave (sārattha. ṭī. 1.12.pubbenivāsakathāyaṃ) khandhā tappaṭibaddhanāmagottāni ca sabbaṃ pubbenivāsanteva saṅgahitanti āha **''kiṃ viditaṃ karoti**? **Pubbenivāsa''**nti. **Moho paṭicchādakaṭṭhena ''tamo''ti vuccati** ''tamo viyā''ti katvā. **Obhāsakaraṇaṭṭhenā**ti kātabbato karaṇaṃ, obhāsova karaṇaṃ, attano paccayena obhāsabhāvena nibbattetabbaṭṭhenāti attho. **Sesaṃ pasaṃsāvacana**nti paṭipakkhavidhamanapavattivisesānaṃ bodhanato vuttaṃ. **Avijjā vihatā**ti etena vijjanaṭṭhena vijjāti ayampi attho dīpitoti daṭṭhabbaṃ. **Yasmā vijjā uppannā**ti etena vijjāpaṭipakkhā avijjā, paṭipakkhatā cassā pahātabbabhāvena vijjāya ca pahāyakabhāvenāti dasseti. **Esa nayo itarasmimpi padadvayeti** iminā tamo vihato vinaṭṭho. Kasmā? Yasmā āloko uppannoti imamatthaṃ atidisati. **Pesitattassā**ti yathādhippetatthasiddhiṃ pati vissaṭṭhacittassa. **Yathā appamattassā**ti aññassapi kassaci mādisassāti adhippāyo.

Pubbenivāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Dibbacakkhuñāṇakathāvaṇṇanā

53. **Idhā**ti bhayabheravasutte vuttaṃ. Idha ayaṃ visesoti yojanā. **Vuttasadisameva** ''meti mayā''tiādinā. **Parikammakicca**nti ''abhiññāpādakacatutthajjhānato vuṭṭhāya sabbapacchimā nisajjā āvajjitabbā''tiādinā, kasiṇārammaṇaṃ abhiññāpādakajjhānaṃ sabbākārena abhinīhārakkhamaṃ katvā''tiādinā ca vuttena parikammena kiccaṃ payojanaṃ natthi. **Na tena idha attho**ti tena bhāvanānayena idha pāḷiyā atthavaṇṇanāyaṃ attho natthi tathābhāvanāya idha anadhippetattāti adhippāyo.

Dibbacakkhuñāṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā

54. **Vipassanāpādaka**nti (sārattha. ṭī. 1.14.āsavakkhayañāṇakathāyaṃ; dī. ni. ṭī. 1.248; a. ni. ṭī. 2.3.59) vipassanāya padaṭṭhānabhūtaṃ. Vipassanā ca tividhā vipassanakapuggalabhedena. Mahābodhisattānañhi paccekabodhisattānañca vipassanā cintāmayañāṇasaṃvaddhitattā sayambhuñāṇabhūtā, itaresaṃ sutamayañāṇasaṃvaddhitattā paropadesasambhūtā, sā ''ṭhapetvā nevasaññānāsaññāyatanaṃ avasesarūpārūpajjhānānaṃ aññatarato vuṭṭhāyā''tiādinā anekadhā arūpamukhavasena catudhātuvavatthāne vuttānaṃ tesaṃ tesaṃ dhātupariggahamukhānaṃ aññataramukhavasena anekadhāva **visuddhimagge** (visuddhi. 1.306) nānānayato vibhāvitā. Mahābodhisattānaṃ pana catuvīsatikoṭisatasahassamukhena pabhedagamanato nānānayaṃ sabbaññutaññāṇasannissayassa ariyamaggañāṇassa adhiṭṭhānabhūtaṃ pubbabhāgañāṇagabbhaṃ gaṇhāpentaṃ paripākaṃ **gacchantaṃ** paramagambhīrasaṇhasukhumataraṃ anaññasādhāraṇaṃ vipassanāñāṇaṃ hoti, yaṃ **aṭṭhakathāsu** mahāvajirañāṇanti vuccati. Yassa ca pavattivibhāgena catuvīsatikoṭisatasahassappabhedassa pādakabhāvena samāpajjiyamānā catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhā devasikaṃ satthu vaḷañjanakasamāpattiyo vuccanti, svāyaṃ buddhānaṃ vipassanācāro paramatthamañjūsāya **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāya** (visuddhi. mahāṭī. 1.144) uddesato dassito, atthikehi tato gahetabboti.

Āsavānaṃ khepanato samucchindanato āsavakkhayo, ariyamaggo, ukkaṭṭhaniddesavasena arahattamaggaggahaṇaṃ. Āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ **āsavakkhayañāṇa**nti dassento **''tatra cetaṃ ñāṇa''**nti vatvā khayeti ca ādhāre bhummaṃ, na visayeti dassento ''tappariyā pannattā''ti āha. **Idaṃ dukkha**nti dukkhassa ariyasaccassa tadā paccakkhato gahitabhāvadassanaṃ. **Ettakaṃ dukkha**nti dukkhassa ariyasaccassa tadā paccakkhato gahitabhāvadassanaṃ. **Ettakaṃ dukkha**nti tassa paricchijja gahitabhāvadassanaṃ. **Na ito bhiyyo**ti anavasesetvā gahitabhāvadassanaṃ. Tenāha **''sabbampi dukkhasacca''**ntiādi. **Sarasalakkhaṇapaṭivedhenā**ti sabhāvasaṅkhātassa lakkhaṇassa asammohato paṭivijjhanena. **Asammohapaṭivedho**ti ca yathā tasmiṃ ñāṇe pavatte pacchā dukkhassa sarūpādiparicchede sammoho na hoti, tathā pavatti. Tenāha **''yathābhūtaṃ abbhaññāsi''**nti. **Yaṃ ṭhānaṃ patvā**ti yaṃ nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayaṭṭhena kāraṇabhūtaṃ āgamma. Tadubhayavato hi puggalassa patti tadubhayassa pattīti vuttaṃ. **Patvāti** vā pāpuṇanahetu. **Appavatti**nti appavattinimittaṃ. Te vā nappavattanti etthāti **appavatti,** nibbānaṃ. **Tassā**ti dukkhanirodhassa. **Sampāpaka**nti sacchikiriyāvasena sammadeva pāpakaṃ.

Kilesavasenāti āsavasaṅkhātakilesavasena. Yasmā āsavānaṃ dukkhasaccapariyāyo tappariyāpannattā, sesasaccānañca taṃsamudayādipariyāyo atthi, tasmā vuttaṃ. **''Pariyāyato''**ti. Dassento saccānīti yojanā. Āsavānaṃyeva cettha gahaṇaṃ ''āsavānaṃ khayañāṇāyā''ti āraddhattā. Tathā hi āsavavimutti sīseneva sabbasaṃkilesavimutti vuttā. **''Idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ abbhaññāsi''**ntiādinā missakamaggo idha kathitoti **''saha vipassanāya koṭippattaṃ maggaṃ kathetī''**ti vuttaṃ. Ettha ca saccapaṭivedhassa tadā atītakālikattā ''yathābhūtaṃ abbhaññāsi''nti vatvāpi abhisamayakāle tassa paccuppannataṃ upādāya ''evaṃ jānato evaṃ passato''ti vattamānakālena niddeso kato. So ca kāmaṃ maggakkhaṇato paraṃ yāvajjatanā atītakāliko eva, sabbapaṭhamaṃ panassa atītakālikattaṃ phalakkhaṇena veditabbanti āha **''vimuccitthāti iminā phalakkhaṇaṃ dassetī''**ti. **Jānato passato**ti vā hetuniddesoyaṃ. Jānanahetu dassanahetu kāmāsavā cittaṃ vimuccitthāti yojanā. Bhavāsavaggahaṇeneva cettha bhavarāgassa viya bhavadiṭṭhiyāpi samavarodhoti diṭṭhāsavassapi saṅgaho daṭṭhabbo.

Khīṇājātītiādīhi padehi. **Tassā**ti paccavekkhaṇañāṇassa. **Bhūmī**nti pavattiṭṭhānaṃ. **Na tāvassa atītā jāti khīṇā** maggabhāvanāyāti adhippāyo. Tattha kāraṇamāha **''pubbeva khīṇattā''**ti. Na anāgatā assajāti khīṇāti yojanā. **Na anāgatā**ti ca anāgatattasāmaññaṃ gahetvā lesena codeti. Tenāha **''anāgate vāyāmābhāvato''**ti, anāgataviseso panettha adhippeto, tassa ca khepane vāyāmopi labbhateva. Tenāha

‘‘yā pana maggassā’’tiādi. **Ekacatupañcavokārabhavesū**ti bhavattayaggahaṇaṃ vuttanayena anavasesato jātiyā khīṇabhāvadassanatthaṃ. **Ta**nti yathāvuttaṃ jātiṃ. **So**ti bhagavā.

Brahmacariyavāso nāma idha maggabrahmacariyassa nibbattanamevāti āha **‘‘niṭṭhita’’**nti. Sammādiṭṭhiyā catūsu saccesu pariññādikiccasādhanavasena pavattamānāya sammā saṅkappādīnampi dukkhasacce pariññābhisamayānuguṇā pavatti, itarasaccesu ca nesaṃ pahānābhisamayādivasena pavatti pākaṭā eva. Tena vuttaṃ **‘‘catūhi maggehi pariññāpahānasacchikiriyābhāvanāvasenā’’**ti. **Itthattāyā**ti ime pakārā itthaṃ, tabbhāvo itthattaṃ, tadatthanti vuttaṃ hoti. Te pana pakārā ariyamaggabyāpārabhūtā pariññādayo idhādhippetāti āha **‘‘evaṃsoḷasakiccabhāvāyā’’**ti. Te hi maggaṃ paccavekkhato maggānubhāvena pākaṭā hutvā upaṭṭhahanti, pariññādīsu ca pahānameva padhānaṃ tadatthattā itaresanti āha **‘‘kilesakkhayāyavā’’**ti. Pahīnakilesapaccavekkhaṇavasena vā etaṃ vuttaṃ. **Itthattāyā**ti nissakke sampadānavacananti āha **‘‘itthabhāvato’’**ti. **Aparaṃ** anāgataṃ. **Ime pana** carimattabhāvasaṅkhātā **pañcakkhandhā**. **Pariññātā tiṭṭhantī**ti etena tesaṃ appatiṭṭhataṃ dasseti. Apariññāmūlakā hi patiṭṭhā. Yathāha ‘‘kabaḷīkāre ce, bhikkhave, āhāre atthi rāgo atthi nandī atthi taṇhā, patiṭṭhitaṃ tattha viññāṇaṃ virūḷha’’ntiādi (saṃ. ni. 2.64; mahāni. 7; kathā. 296). Tenevāha **‘‘chinnamūlakā rukkhā viyā’’**tiādi.

Paccavekkhaṇañāṇapariggahitaṃ, na paṭhamadutiyañāṇadvayādhigamaṃ viya kevalanti adhippāyo. **Dassento** nigamanavasenāti adhippāyo. Sarūpato hi taṃ pubbe dassitamevāti. Pubbenivāsañāṇena atītārammaṇasabhāgatāya tabbhāvībhāvato ca atītaṃsañāṇaṃ saṅgahetvāti yojanā. Tattha **atītaṃsañāṇa**nti atītakhandhāyatanadhātusaṅkhāte atītakoṭṭhāse appaṭihataṃ ñāṇaṃ. **Dibbacakkhunā**ti saparibhaṇḍena dibbacakkhuñāṇena. Paccuppannaṃso ca anāgataṃso ca paccuppannānāgataṃsaṃ, tattha ñāṇaṃ **paccuppannānāgataṃsañāṇaṃ. Sakalalokiyalokuttaraguṇa**nti etena sabbaṃ lokaṃ uttaritvā abhibhuyya ṭhitattā sabbaññutaññāṇassa viya sesāsādhāraṇañāṇassa balañāṇaāveṇikabuddhadhammādīnampi anaññasādhāraṇānaṃ buddhaguṇānaṃ saṅgaho veditabbo. Tenāha **‘‘sabbepi sabbaññuguṇe saṅgahetvā’’**ti.

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Araññavāsakāraṇavaṇṇanā

55. **Siyā kho pana te brāhmaṇā**ti ettha **siyā**ti ‘‘appevā’’ti iminā samānattho nipāto, tasmā ‘brāhmaṇa, appeva kho pana te evamassā’ti attho. Yaṃ pana **aṭṭhakathāyaṃ ‘‘kadācī’’**ti vuttaṃ, tampi imamevatthaṃ sandhāya vuttaṃ akāraṇaṃ brāhmaṇena parikappitamatthaṃ paṭipakkhipitvā attano adhippetaṃ kāraṇaṃ dassento. Atthova phalaṃ tadadhīnavuttitāya vaso etassāti **atthavaso,** hetūti evaṃ vā ettha attho daṭṭhabbo. **Attano ca diṭṭhadhammasukhavihāra**nti etena satthā attano vivekābhiratiṃ pakāsetīti dassento **‘‘diṭṭhadhammo nāmā’’**tiādimāha. Tattha **iriyāpathavihārāna**nti iriyāpathapavattīnaṃ. Tappavattiyo hi ekasmiṃ iriyāpathe uppannadukkhaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā haraṇato vihārāti vuccanti. **Pacchimañca janataṃ anukampamāno**ti etena yo ādito brāhmaṇena ‘‘bhavaṃ tesaṃ gotamo pubbaṅgamo…pe… diṭṭhānugatiṃ āpajjatī’’ti vutto, yo ca tathā ‘‘evametaṃ brāhmaṇā’’tiādinā attanā sampaṭicchito, tameva atthaṃ nigamanavasena dassento yathānusandhināva satthā desanaṃ niṭṭhāpesi.

Araññavāsakāraṇavaṇṇanā niṭṭhitā.

Desanānumodanāvaṇṇanā

56. Evaṃ niṭṭhāpitāya desanāya brāhmaṇo tattha bhagavati pasādaṃ pavedento **‘‘abhikkanta’’**ntiādimāha. **Abhikkantā**ti (sārattha. ṭī. 1.15.desanānumodanakathā; dī. ni. ṭī. 1.250; saṃ. ni. ṭī. 1.1.1; a. ni. ṭī. 2.2.16) atikkantā, vigatāti atthoti āha **‘‘khaye dissatī’’**ti. Teneva hi **‘‘nikkhanto paṭhamo yāmo’’**ti vuttaṃ. **Abhikkantataro**ti ativiya kantataro manoramo. Tādiso ca sundaro bhaddako

nāma hotīti āha **''sundare dissatī''**ti.

Koti devanāgayakkhagandhabbādīsu ko katamo. **Me**ti mama. **Pādānī**ti pāde. **Iddhiyā**ti imāya evarūpāya deviddhiyā. **Yasasā**ti iminā edisena parivārena parijanena. **Jala**nti vijjotamāno. **Abhikkantenā**ti ativiya kantena kamanīyena abhirūpena. **Vaṇṇenā**ti chavivaṇṇena sarīravaṇṇanibhāya. **Sabbā obhāsayaṃ disā**ti dasapi disā obhāsento pabhāsento, cando viya sūriyo viya ca ekobhāsaṃ ekālokaṃ karontoti gāthāya attho. **Abhirūpe**ti uḷārarūpe sampannarūpe.

''Coro coro, sappo sappo''tiādīsu **bhaye āmeḍitaṃ**. ''Vijjha vijjha, pahara paharā''tiādīsu **kodhe,** ''sādhu sādhūtiādīsu (ma. ni. 1.327; saṃ. ni. 2.127; 3.35; 5.1085) **pasaṃsāyaṃ,** ''gaccha gaccha, lunāhi lunāhī''tiādīsu **turite,** ''āgaccha āgacchā''tiādīsu **kotūhale,** ''buddho buddhoti cintento''tiādīsu (bu. vaṃ. 2.44) **acchare,** ''abhikkamathāyasmanto, abhikkamathāyasmanto''tiādīsu (dī. ni. 3.20; a. ni. 9.11) **hāse,** ''kahaṃ ekaputtaka, kahaṃ ekaputtakā''tiādīsu (ma. ni. 2.353; saṃ. ni. 2.63) **soke,** ''aho sukhaṃ aho sukha''ntiādīsu (udā. 20; dī. ni. 3.305; cūḷava. 332) **pasāde**. **Ca**-saddo avuttasamuccayattho. Tena garahāasammānādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Tattha ''pāpo pāpo''tiādīsu **garahāyaṃ**. ''Abhirūpaka abhirūpakā''tiādīsu **asammāne** daṭṭhabbaṃ.

Nayidaṃ āmeḍitavasena dvikkhattuṃ vuttaṃ, atha kho atthadvayavasenāti dassento **''atha vā''**tiādimāha. **Abhikkanta**nti vacanaṃ apekkhitvā napuṃsakaliṅgavasena vuttaṃ, taṃ pana bhagavato vacanaṃ dhammassa desanāti katvā tathā vuttaṃ. Atthamattadassanaṃ vā etaṃ, tasmā atthavasena liṅgavibhattivipariṇāmo veditabbo. Dutiyapadepi eseva nayo. **Dosanāsanato**ti rāgādikilesadosavidhamanato, **guṇādhigamanato**ti sīlādiguṇānaṃ sampāpanato. Ye guṇe desanā adhigameti, tesu padhānabhūtā dassetabbāti te padhānabhūte tāva dassetuṃ **''saddhājananato paññājananato''**ti vuttaṃ. Saddhāpamukhā hi lokiyā guṇā, paññāpamukhā lokuttarā. Sīlādiatthasampattiyā **sātthato,** sabhāvaniruttisampattiyā **sabyañjanato**. Suviññeyyasaddapayogatāya **uttānapadato,** saṇhasukhumabhāvena dubbiññeyyatthatāya **gambhīratthato**. Siniddhamudumadhurasaddapayogatāya **kaṇṇasukhato,** vipulavisuddhapemanīyatthatāya **hadayaṅgamato**. Mānātimānavidhamanena **anattukkaṃsanato,** thambhasārambhamaddanena **aparavambhanato**. Hitādhippāyapavattiyā paresaṃ rāgapariḷāhādivūpasamanena ca **karuṇāsītalato,** kilesandhakāravidhamanena **paññāvadātato**. Karavīkarutamañjutāya **āpātharamaṇīyato,** pubbāparāviruddhasuvisuddhatthatāya **vimaddakkhamato**. Āpātharamaṇīyatāya eva **suyyamānasukhato,** vimaddakkhamatāya hitajjhāsayappavattitatāya ca **vīmaṃsiyamānahitato. Evamādīhī**ti **ādi**saddena saṃsāracakkanivattanato, saddhammacakkappavattanato, micchāvādavidhamanato, sammāvādapatiṭṭhāpanato, akusalamūlasamuddharaṇato, kusalamūlasaṃropanato, apāyadvārapidhānato, saggamaggadvāravivaraṇato, pariyuṭṭhānavūpasamanato, anusayasamugghātanatoti evamādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo.

Adhomukhaṭṭhapitanti kenaci adhomukhaṃ ṭhapitaṃ. **Heṭṭhāmukhajāta**nti sabhāveneva heṭṭhāmukhajātaṃ. **Ugghāṭeyyā**ti vivaṭaṃ kareyya. **Hatthe gahetvā**ti ''puratthābhimukho, uttarābhimukho vā gacchā''tiādīni avatvā hatthe gahetvā ''nissandehaṃ esa maggo, evaṃ gacchā''ti vadeyya. **Kāḷapakkhacātuddasī**ti kāḷapakkhe cātuddasī.

Nikujjitaṃ ādheyyassa anādhārabhūtaṃ bhājanaṃ ādhārabhāvāpādanavasena **ukkujjeyya**. Heṭṭhāmukhajātatāya **saddhammavimukhaṃ,** adhomukhaṭṭhapitatāya **asaddhamme patita**nti evaṃ padadvayaṃ yathārahaṃ yojetabbaṃ, na yathāsaṅkhyaṃ. Kāmaṃ kāmacchandādayopi paṭicchādakā, micchādiṭṭhi pana savisesaṃ paṭicchādikāti āha **''micchādiṭṭhigahanapaṭicchanna''**nti. Tenāha bhagavā ''micchādiṭṭhiparamāhaṃ, bhikkhave, vajjaṃ vadāmī''ti (a. ni. 1.310). Sabbo apāyagāmimaggo **kummaggo** ''kucchito maggo''ti katvā. Sammādiṭṭhiādīnaṃ ujupaṭipakkhatāya micchādiṭṭhiādayo aṭṭha micchattadhammā **micchāmaggo**. Teneva hi tadubhayapaṭipakkhataṃ sandhāya **''saggamokkhamaggaṃ ācikkhantenā''**ti vuttaṃ. Sappiādisannissayo padīpo na tathā ujjalo, yathā telasannissayoti **telapajjotaggahaṇaṃ**. **Etehi pariyāyehī**ti etehi

nikujjitukkujjanapaṭicchannavivaraṇādiupamopamitabbapakārehi, **etehi** vā yathāvuttehi soḷasārammaṇapariggahaasammohavihāradibbavihāravibhāvanapariyāyehi vijjāttayavibhāvanāpadesena attano sabbaññuguṇavibhāvanapariyāyehi ca. Tenāha **''anekapariyāyena dhammo pakāsito''**ti.

Desanānumodanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Pasannakāravaṇṇanā

Pasannakāranti pasannehi kātabbaṃ sakkāraṃ. **Saraṇa**nti paṭisaraṇaṃ. Tenāha **''parāyaṇa''**nti. Parāyaṇabhāvo ca anatthanisedhanena atthasampaṭipādanena ca hotīti āha **''aghassa tātā hitassa ca vidhātā''**ti. **Aghassā**ti dukkhatoti vadanti, pāpatoti pana yuttaṃ. Nissakke cetaṃ sāmivacanaṃ. Ettha ca nāyaṃ gami-saddo nī-saddādayo viya dvikammako, tasmā yathā ''ajaṃ gāmaṃ netī''ti vuccati, evaṃ ''gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmī''ti vattuṃ na sakkā, ''saraṇanti gacchāmī''ti pana vattabbaṃ. Iti-saddo cettha luttaniddiṭṭho, tassa cāyamattho – gamanañca tadadhippāyena bhajanaṃ, tathā jānanaṃ vāti dassento **''iti iminā adhippāyenā''**tiādimāha. Tattha **bhajāmī**tiādīsu purimassa purimassa pacchimaṃ pacchimaṃ atthavacanaṃ. **Bhajanaṃ** vā saraṇādhippāyena upasaṅkamanaṃ, **sevanaṃ** santikāvacaratā, **payirupāsanaṃ** vattapaṭivattakaraṇena upaṭṭhānanti evaṃ sabbathāpi anaññasaraṇataṃyeva dīpeti. **''Gacchāmī''**ti padassa kathaṃ ''bujjhāmī''ti ayamattho labbhatīti āha **''yesañhī''**tiādi.

Adhigatamagge, sacchikatanirodheti padadvayenapi phalaṭṭhā eva dassitā, na maggaṭṭhāti te dassento **''yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne cā''**ti āha. Nanu ca kalyāṇaputhujjanopi yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjatīti vuccatīti? Kiñcāpi vuccati, nippariyāyena pana maggaṭṭhā eva tathā vattabbā, na itare niyāmokkamanābhāvato. Tathā hi te eva **''apāyesu apatamāne dhāretī''**ti vuttā. Sammattaniyāmokkamanena hi apāyavinimuttisambhavo. **Akkhāyatī**ti ettha **iti**-saddo ādiattho, pakārattho vā. Tena ''yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā, virāgo tesaṃ aggamakkhāyatī''ti **suttapadaṃ** (a. ni. 4.34; itivu. 90) saṅgaṇhāti, **vitthāro**ti vā iminā. Ettha ca **ariyamaggo** niyyānikatāya, **nibbānaṃ** tassa tadatthasiddhihetutāyāti ubhayamevettha nippariyāyena dhammoti vutto. Nibbānañhi ārammaṇapaccayabhūtaṃ labhitvā ariyamaggassa tadatthasiddhi, ariyaphalānaṃ ''yasmā tāya saddhāya avūpasantāyā''tiādivacanato maggena samucchinnānaṃ kilesānaṃ paṭippassaddhipahānakiccatāya niyyānānuguṇatāya niyyānapariyosānatāya ca. Pariyattidhammassa pana niyyānadhammasamadhigamahetutāyāti iminā pariyāyena dhammabhāvo labbhati eva, svāyamattho pāṭhāruḷho evāti dassento ''na kevala''ntiādimāha.

Kāmarāgo bhavarāgoti evamādibhedo sabbopi rāgo virajjati pahīyati etenāti **rāgavirāgoti maggo kathito**. Ejāsaṅkhātāya taṇhāya antonijjhānalakkhaṇassa sokassa ca taduppattiyaṃ sabbaso parikkhīṇattā **anejamasokanti phalaṃ kathitaṃ. Appaṭikūla**nti avirodhadīpanato kenaci aviruddhaṃ, iṭṭhaṃ paṇītanti vā attho. Paguṇarūpena pavattitattā, pakaṭṭhaguṇavibhāvanato vā **paguṇaṃ**. Yathāha ''vihiṃsasaññī paguṇaṃ na bhāsiṃ, dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahme''ti. Sabbadhammakkhandhā kathitāti yojanā.

Diṭṭhisīlasaṅghātenāti ''yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya, tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.324, 356; ma. ni. 1.492; 3.54) evaṃ vuttāya diṭṭhiyā, ''yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññuppasatthāni aparāmaṭṭhāni samādhisaṃvattanikāni, tathārūpehi sīlehi sīlasāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.324; ma. ni. 1.492; 3.54; a. ni. 6.12; pari. 274) evaṃ vuttānaṃ sīlānañca saṃhatabhāvena, diṭṭhisīlasāmaññenāti attho. **Saṃhato**ti ghaṭito. Ariyapuggalā hi yattha katthaci dūre ṭhitāpi attano guṇasāmaggiyā saṃhatā eva. **Aṭṭha ca puggala dhammadasā te**ti te purisayugavasena cattāropi puggalavasena aṭṭheva ariyadhammassa paccakkhadassāvitāya dhammadasā. Tīṇi vatthūni saraṇanti gamanena tikkhattuṃ gamanena ca **tīṇi saraṇagamanāni**. **Paṭivedesī**ti attano hadayagataṃ vācāya pavedesi.

Pasannakāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saraṇagamanakathāvaṇṇanā

Saraṇagamanassa visayapabhedaphalasaṃkilesabhedānaṃ viya kattu ca vibhāvanā tattha kosallāya hotīti **''saraṇagamanesu kosallatthaṃ saraṇaṃ…pe… veditabbo''**ti vuttaṃ tena vinā saraṇagamanasseva asambhavato. Kasmā panettha vodānaṃ na gahitaṃ, nanu vodānavibhāvanāpi tattha kosallāvahāti? Saccametaṃ, taṃ pana saṃkilesaggahaṇeneva atthato dīpitaṃ hotīti na gahitaṃ. Yāni hi tesaṃ saṃkilesakāraṇāni aññāṇādīni, tesaṃ sabbena sabbaṃ anuppannānaṃ anuppādanena, uppannānañca pahānena vodānaṃ hotīti. Hiṃsatthassa sara-saddassa vasenetaṃ padaṃ daṭṭhabbanti **''hiṃsatīti saraṇa''**nti vatvā taṃ pana hiṃsanaṃ kesaṃ, kathaṃ, kassa vāti codanaṃ sodhento **''saraṇagatāna''**ntiādimāha. Tattha **bhaya**nti vaṭṭabhayaṃ. **Santāsa**nti cittutrāsaṃ. Teneva cetasikadukkhassa gahitattā **dukkha**nti idha kāyikaṃ dukkhaṃ. **Duggatiparikilesa**nti duggatipariyāpannaṃ sabbaṃ dukkhaṃ. Tayidaṃ sabbaṃ parato phalakathāyaṃ āvi bhavissati. **Eta**nti ''saraṇa''nti padaṃ.

Evaṃ avisesato saraṇasaddassa atthaṃ dassetvā idāni visesato dassetuṃ **''atha vā''**tiādi vuttaṃ. **Hite pavattamānenā**ti ''sampannasīlā, bhikkhave, viharathā''tiādinā (ma. ni. 1.64, 69) atthe niyojanena. **Ahitā ca nivattanenā**ti **''pāṇātipātassa kho pāpako vipāko pāpakaṃ abhisamparāya''**ntiādinā ādīnavadassanādimukhena anatthato vinivattanena. **Bhayaṃ hiṃsatī**ti hitāhitesu appavattipavattihetukaṃ byasanaṃ appavattikaraṇena vināseti. **Bhavakantārā uttāraṇena** maggasaṅkhāto dhammo, itaro **assāsadānena** sattānaṃ bhayaṃ hiṃsatīti yojanā. **Kārāna**nti dānavasena pūjāvasena ca upanītānaṃ sakkārānaṃ. **Vipulaphalapaṭilābhakaraṇena** sattānaṃ bhayaṃ hiṃsati anuttaradakkhiṇeyyabhāvatoti adhippāyo. **Imināpi pariyāyenā**ti imināpi vibhajitvā vuttena kāraṇena.

''Sammāsambuddho bhagavā, svākkhāto dhammo, suppaṭipanno saṅgho''ti evaṃ pavatto tattha ratanattaye pasādo tappasādo, tadeva ratanattayaṃ garu etassāti taggaru, tassa bhāvo taggarutā, tappasādo ca taggarutā ca **tappasādataggarutā,** tāhi. Vidhutadiṭṭhivicikicchāsammohaassaddhiyāditāya **vihatakileso**. ''Tadeva ratanattayaṃ parāyaṇaṃ gati tāṇaṃ leṇa''nti evaṃ ākārena pavattiyā **tapparāyaṇatākārapavatto cittuppādo saraṇagamanaṃ** ''saraṇanti gacchati etenā''ti. **Taṃsamaṅgī**ti tena yathāvuttacittuppādena samannāgato. **Evaṃ upetī**ti evaṃ bhajati sevati payirupāsati, evaṃ vā jānāti bujjhatīti evamattho veditabbo. Ettha ca pasādaggahaṇena lokiyasaraṇagamanamāha. Tañhi pasādappadhānaṃ, na ñāṇappadhānaṃ. Garutāgahaṇena lokuttaraṃ. Ariyā hi ratanattayaṃ guṇābhiññātāya pāsāṇacchattaṃ viya garuṃ katvā passanti, tasmā tappasādena vikkhambhanavasena vihatakileso taggarutāya samucchedavasenāti yojetabbaṃ. Tapparāyaṇatā panettha taggatikatāti tāya catubbidhampi vakkhamānaṃ saraṇagamanaṃ gahitanti daṭṭhabbaṃ. Avisesena vā pasādagarutā jotitāti pasādaggahaṇena aveccappasādassa itarassa ca gahaṇaṃ, tathā garutāgahaṇenāti ubhayenapi ubhayaṃ saraṇagamanaṃ yojetabbaṃ.

Maggakkhaṇe ijjhatīti yojanā. **Nibbānārammaṇaṃ hutvā**ti etena atthato catusaccādhigamoyeva lokuttaraṃ saraṇagamananti dasseti. Tattha hi nibbānadhammo sacchikiriyābhisamayavasena, maggadhammo bhāvanābhisamayavasena paṭivijjhiyamānoyeva saraṇagamanattaṃ sādheti, buddhaguṇā pana sāvakagocarabhūtā pariññābhisamayavasena, tathā ariyasaṅghaguṇā. Tenāha **''kiccato sakalepi ratanattaye ijjhatī''**ti, ijjhantañca saheva ijjhati, na lokiyaṃ viya paṭipāṭiyā asammohapaṭivedhena paṭividdhattāti adhippāyo. Ye pana vadanti ''na saraṇagamanaṃ nibbānārammaṇaṃ hutvā pavattati, maggassa adhigatattā pana adhigatameva hoti ekaccānaṃ tevijjādīnaṃ lokiyavijjādayo viyā''ti, tesaṃ lokiyameva saraṇagamanaṃ siyā, na lokuttaraṃ, tañca ayuttaṃ duvidhassapi icchitabbattā. **Ta**nti lokiyasaraṇagamanaṃ. **Saddhāpaṭilābho** ''sammāsambuddho bhagavā''tiādinā. **Saddhāmūlikā**ti yathāvuttasaddhāpubbaṅgamā **sammādiṭṭhi** buddhasubuddhataṃ dhammasudhammataṃ saṅghasuppaṭipatiñca lokiyāvabodhavaseneva sammā ñāyena dassanato. ''Saddhāmūlikā sammādiṭṭhī''ti etena saddhūpanissayā yathāvuttalakkhaṇā paññā lokiyasaraṇagamananti dasseti. Tenāha **''diṭṭhijukammanti vuccatī''**ti ''diṭṭhi eva attano paccayehi ujuṃ karīyatī''ti katvā. Diṭṭhi vā ujuṃ karīyati etenāti **diṭṭhijukammaṃ,** tathā pavatto cittuppādo. Evañca katvā ''tapparāyaṇatākārapavatto

cittuppādo''ti idañca vacanaṃ samatthitaṃ hoti. Saddhāpubbaṅgamasammādiṭṭhiggahaṇaṃ pana cittuppādassa tappadhānatāyāti daṭṭhabbaṃ. ''Saddhāpaṭilābho''ti iminā mātādīhi ussāhitadārakādīnaṃ viya ñāṇavippayuttasaraṇagamanaṃ dasseti, ''sammādiṭṭhī''ti iminā ñāṇasampayuttasaraṇagamanaṃ.

Tayidaṃ lokiyaṃ saraṇagamanaṃ. **Attā** sanniyyātīyati appīyati pariccajīyati etenāti **attasanniyyātanaṃ,** yathāvuttaṃ diṭṭhijukammaṃ. Taṃ ratanattayaṃ parāyaṇaṃ paṭisaraṇaṃ etassāti tapparāyaṇo, puggalo, cittuppādo vā, tassa bhāvo **tapparāyaṇatā,** yathāvuttadiṭṭhijukammameva. Saraṇanti adhippāyena sissabhāvaṃ antevāsikabhāvaṃ upagacchati etenāti **sissabhāvūpagamanaṃ**. Saraṇagamanādhippāyeneva paṇipatati etenāti **paṇipāto**. Sabbattha yathāvuttadiṭṭhijukammavaseneva attho veditabbo. **Attapariccajana**nti saṃsāradukkhanittharaṇatthaṃ attano attabhāvassa pariccajanaṃ. Esa nayo sesesupi. **Buddhādīnaṃyevā**ti avadhāraṇaṃ itaresupi saraṇagamanavisesesu yathārahaṃ vattabbaṃ. Evañhi tadaññanivattanaṃ kataṃ hoti.

Evaṃ attasanniyātanādīni ekena pakārena dassetvā idāni aparehipi pakārehi dassetuṃ **''apicā''**tiādi āraddhaṃ. Tena pariyāyantarehipi attasanniyyātanādi katameva hoti atthassa abhinnattāti dasseti. **Āḷavakādīna**nti **ādi**-saddena sātāgirihemavatādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Nanu cete āḷavakādayo maggeneva āgatasaraṇagamanā, kathaṃ tesaṃ tapparāyaṇatāsaraṇagamanaṃ vuttanti? Maggenāgatasaraṇagamanehipi ''so ahaṃ vicarissāmi gāmā gāma''ntiādinā (saṃ. ni. 1.246) tehi tapparāyaṇatākārassa paveditattā tathā vuttaṃ.

Ñāti…pe… vasenāti ettha ñātivasena bhayavasena ācariyavasena dakkhiṇeyyavasenāti paccekaṃ ''vasenā''ti padaṃ yojetabbaṃ. Tattha **ñātivasenā**ti ñātibhāvavasena. Evaṃ sesesupi. **Dakkhiṇeyyapaṇipātenā**ti dakkhiṇeyyatāhetukena paṇipātena. **Itarehī**ti ñātibhāvādivasappavattehi tīhi paṇipātehi. **Itarehī**tiādinā saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārato dassetuṃ **''tasmā''**tiādi vuttaṃ. **Vandatī**ti paṇipātassa lakkhaṇavacanaṃ. **Evarūpa**nti diṭṭhadhammikaṃ sandhāya vadati. Samparāyikañhi niyyānikaṃ vā anusāsanaṃ paccāsīsanto dakkhiṇeyyapaṇipātameva karotīti adhippāyo. **Saraṇagamanappabhedo**ti saraṇagamanavibhāgo.

Ariyamaggoyeva lokuttarasaraṇagamananti āha **''cattāri sāmaññaphalāni vipākaphala''**nti. **Sabbadukkhakkhayo**ti sakalassa vaṭṭadukkhassa anuppādanirodho. **Eta**nti ''cattāri ariyasaccāni, sammappaññāya passatī''ti (dha. pa. 190) evaṃ vuttaṃ ariyasaccadassanaṃ.

Niccato anupagamanādivasenāti niccanti aggahaṇādivasena. **Aṭṭhāna**nti hetupaṭikkhepo. **Anavakāso**ti paccayapaṭikkhepo. Ubhayenapi kāraṇameva paṭikkhipati. **Ya**nti yena kāraṇena. **Diṭṭhisampanno**ti maggadiṭṭhiyā sampanno sotāpanno. **Kañci saṅkhāra**nti catubhūmakesu saṅkhatasaṅkhāresu ekasaṅkhārampi. **Niccato upagaccheyyā**ti ''nicco''ti gaṇheyya. **Sukhato upagaccheyyā**ti ''ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā''ti (dī. ni. 1.76) evaṃ attadiṭṭhivasena sukhato gāhaṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Diṭṭhivippayuttacittena pana ariyasāvako pariḷāhavūpasamanatthaṃ mattahatthiparittāsito viya cokkhabrāhmaṇo ukkārabhūmiṃ kañci saṅkhāraṃ sukhato upagacchati. Attavāre kasiṇādipaññattisaṅgahaṇatthaṃ ''saṅkhāra''nti avatvā **''kañci dhamma''**nti vuttaṃ. Imesupi vāresu catubhūmakavaseneva paricchedo veditabbo tebhūmakavaseneva vā. Yaṃ yañhi puthujjano gāhavasena gaṇhāti, tato tato ariyasāvako gāhaṃ viniveṭheti. **Mātara**ntiādīsu janikā mātā, janako pitā, manussabhūto khīṇāsavo **arahā**ti adhippeto. Kiṃ pana ariyasāvako aññaṃ jīvitā voropeyyāti? Etampi aṭṭhānaṃ, puthujjanabhāvassa pana mahāsāvajjabhāvadassanatthaṃ ariyasāvakassa phaladīpanatthañcevaṃ vuttaṃ. **Duṭṭhacitto** vadhakacittena paduṭṭhacitto. **Lohitaṃ uppādeyyā**ti jīvamānakasarīre khuddakamakkhikāya pivanamattampi lohitaṃ uppādeyya. **Saṅghaṃ bhindeyyā**ti samānasaṃvāsakaṃ samānasīmāyaṃ ṭhitaṃ saṅghaṃ 'kammena uddesena voharanto anussāvanena salākaggāhenā''ti (pari. 458) evaṃ vuttehi pañcahi kāraṇehi bhindeyya. **Aññaṃ satthāra**nti aññaṃ titthakaraṃ ''ayaṃ me satthā''ti evaṃ gaṇheyyāti **netaṃ ṭhānaṃ vijjatī**ti attho.

Na te gamissanti apāyabhūminti te buddhaṃ saraṇaṃ gatā tannimittaṃ apāyabhūmiṃ na

gamissanti, **devakāyaṃ** pana **paripūressantī**ti attho.

Dasahi ṭhānehīti dasahi kāraṇehi. **Adhiggaṇhantī**ti adhibhavanti. **Velāmasuttādivasenāpī**ti ettha ‘‘caturāsītisahassasaṅkhānaṃ suvaṇṇapātirūpiyapātikaṃsapātīnaṃ yathākkamaṃ rūpiyasuvaṇṇahiraññapūrānaṃ karīsassa catutthabhāvappamāṇānaṃ sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitānaṃ caturāsītiyā hatthisahassānaṃ caturāsītiyā assasahassānaṃ caturāsītiyā rathasahassānaṃ caturāsītiyā dhenusahassānaṃ caturāsītiyā kaññāsahassānaṃ caturāsītiyā pallaṅkasahassānaṃ caturāsītiyā vatthakoṭisahassānaṃ aparimāṇassa ca khajjabhojjādibhedassa āhārassa pariccajanavasena sattamāsādhikāni satta saṃvaccharāni nirantaraṃ pavattavelāmamahādānato ekassa sotāpannassa dinnadānaṃ mahapphalataraṃ, tato sataṃ sotāpannānaṃ dinnadānato ekassa sakadāgāmissa, tato ekassa anāgāmissa, tato ekassa arahato, tato ekassa paccekabuddhassa, tato sammāsambuddhassa, tato buddhappamukhassa saṅghassa dinnadānaṃ mahapphalataraṃ, tato cātuddisaṃ saṅghaṃ uddissa vihārakaraṇaṃ, tato saraṇagamanaṃ mahapphalatara’’nti imamatthaṃ dīpentassa velāmasuttassa (a. ni. 9.20) vasena. Vuttañhetaṃ ‘‘yaṃ gahapati, velāmo brāhmaṇo dānaṃ adāsi mahādānaṃ, yo ekaṃ diṭṭhisampannaṃ bhojeyya, idaṃ tato mahapphalatara’’ntiādi (a. ni. 9.20). **Velāmasuttādī**ti **ādi**-saddena aggappasādasuttādīnaṃ (a. ni. 4.34; itivu. 90) saṅgaho daṭṭhabbo.

Aññāṇaṃ vatthuttayassa guṇānaṃ ajānanaṃ tattha sammoho, ‘‘buddho nu kho, na nu kho buddho’’tiādinā vicikicchā **saṃsayo, micchāñāṇaṃ** tassa guṇānaṃ aguṇabhāvaparikappanena viparītaggāho. **Ādi**-saddena anādarāgāravādīnaṃ saṅgaho. **Na mahājutika**nti na ujjalaṃ, aparisuddhaṃ apariyodātanti attho. **Na mahāvipphāra**nti anuḷāraṃ. **Sāvajjo**ti diṭṭhitaṇhādivasena sadoso. Lokiyaṃ saraṇagamanaṃ sikkhāsamādānaṃ viya aggahitakālaparicchedaṃ jīvitapariyantameva hoti, tasmā tassa khandhabhedena bhedoti āha **‘‘anavajjo kālakiriyāyā’’**ti. **So**ti anavajjo saraṇagamanabhedo. Satipi anavajjatte iṭṭhaphalopi na hotīti āha **‘‘aphalo’’**ti.

Saraṇagamanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Upāsakavidhikathāvaṇṇanā

Ko upāsakoti sarūpapucchā, tasmā kiṃlakkhaṇo upāsakoti vuttaṃ hoti. **Kasmā**ti hetupucchā. Tena kena pavattinimittena upāsakasaddo tasmiṃ puggale niruḷhoti dasseti. **Kimassa sīla**nti kīdisaṃ assa upāsakassa sīlaṃ, kittakena sīlenāyaṃ sīlasampanno nāma hotīti attho. **Ko ājīvo**ti ko assa sammāājīvo, so pana micchājīvassa parivajjanena hotīti sopi vibhajīyatīti. **Kā vipattī**ti kā assa sīlassa, ājīvassa vā vipatti. Anantarassa hi vidhi vā paṭisedho vā. **Kā sampattī**ti etthāpi eseva nayo.

Yo kocīti khattiyādīsu yo koci. Tena saraṇagamanamevettha kāraṇaṃ, na jātiādivisesoti dasseti. **Upāsanato**ti teneva saraṇagamanena tattha ca sakkaccakāritāya ādaragāravabahumānādiyogena payirupāsanato. **Veramaṇiyo**ti veraṃ vuccati pāṇātipātādidussīlyaṃ, tassa maṇanato hananato vināsanato veramaṇiyo, pañca viratiyo viratippadhānattā tassa sīlassa. Tenevāha tattha tattha **‘‘paṭivirato hotī’’**ti.

Micchāvaṇijjāti na sammāvaṇijjā ayuttavaṇijjā asāruppavaṇijjā. **Pahāyā**ti akaraṇeneva pajahitvā. **Dhammenā**ti dhammato anapetena. Tena aññampi adhammikaṃ jīvikaṃ paṭikkhipati. **Samenā**ti avisamena. Tena kāyavisamādiduccaritaṃ vajjetvā kāyasamādinā sucaritena jīvanaṃ dasseti. **Satthavaṇijjā**ti āvudhabhaṇḍaṃ katvā vā kāretvā vā yathākataṃ vā paṭilabhitvā tassa vikkayo. **Satthavaṇijjā**ti manussavikkayo. **Maṃsavaṇijjā**ti sūnakārādayo viya migasūkarādike posetvā maṃsaṃ sampādetvā vikkayo. **Majjavaṇijjā**ti yaṃ kiñci majjaṃ yojetvā tassa vikkayo. **Visavaṇijjā**ti visaṃ yojetvā, visaṃ gahetvā vā tassa vikkayo. Tattha satthavaṇijjā paroparodhanimittatāya akaraṇīyā vuttā, sattavaṇijjā abhujissabhāvakaraṇato, maṃsavisavaṇijjā vadhahetuto, majjavaṇijjā pamādaṭṭhānato.

Tassevāti pañcaveramaṇilakkhaṇassa sīlassa ceva pañcamicchāvaṇijjālakkhaṇassa ājīvassa ca.

Vipattīti bhedo pakopo ca. **Yāyā**ti yāya paṭipattiyā. **Caṇḍālo**ti upāsakacaṇḍālo. **Mala**nti upāsakamalaṃ. **Patikiṭṭho**ti upāsakanihīno. Buddhādīsu kammakammaphalesu ca saddhāvipariyāyo assaddhiyaṃ micchādhimokkho. Yathāvuttena assaddhiyena samannāgato **assaddho**. Yathāvutta sīlavipatti ājīvavipattivasena **dussīlo**. ''Iminā diṭṭhādinā idaṃ nāma maṅgalaṃ bhavissatī''ti evaṃ bālajanaparikappitakotūhalasaṅkhātena diṭṭhasutamutamaṅgalena samannāgato **kotūhalamaṅgaliko**. **Maṅgalaṃ paccetī**ti diṭṭhamaṅgalādibhedaṃ maṅgalameva pattiyāyati. **No kamma**nti kammassakataṃ no pattiyāyati. **Ito bahiddhā**ti ito sabbaññubuddhasāsanato bahiddhā bāhirakasamaye. **Dakkhiṇeyyaṃ pariyesatī**ti duppaṭipannaṃ dakkhiṇārahasaññī gavesati. **Pubbakāraṃ karotī**ti dānamānanādikaṃ kusalakiriyaṃ paṭhamaṃ karoti. Ettha ca dakkhiṇeyyapariyesanapubbakāre ekaṃ katvā pañca dhammā veditabbā.

Vipattiyaṃ vuttavipariyāyena **sampatti** ñātabbā. Ayaṃ pana viseso – catunnampi parisānaṃ ratijananaṭṭhena upāsakova ratanaṃ **upāsakaratanaṃ**. Guṇasobhākittisaddasugandhatāhi upāsakova padumaṃ **upāsakapadumaṃ**. Tathā **upāsakapuṇḍarīko**.

Ādimhīti ādiatthe. **Koṭiya**nti pariyantakoṭiyaṃ. **Vihāraggenā**ti ovarakakoṭṭhāsena, ''imasmiṃ gabbhe vasantānaṃ idaṃ nāma panasaphalaṃ pāpuṇātī''tiādinā taṃtaṃvasanaṭṭhānakoṭṭhāsenāti attho. **Ajjata**nti ajjaicceva attho.

Pāṇehi upetanti iminā tassa saraṇagamanassa āpāṇakoṭikataṃ dassento **''yāva me jīvitaṃ pavattatī''**tiādinā vatvā puna jīvitena taṃ vatthuttayaṃ paṭipūjento ''saraṇagamanaṃ rakkhāmī''ti uppannaṃ tassa brāhmaṇassa adhippāyaṃ vibhāvento **''ahañhī''**tiādimāha. **Pāṇehi upeta**nti hi yāva me pāṇā dharanti, tāva saraṇaṃ upetaṃ, upento ca na vācāmattena, na ekavāraṃ cittuppādanamattena, atha kho pāṇe pariccajitvāpi yāvajīvaṃ upetanti evamettha attho veditabboti.

Upāsakavidhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhayabheravasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

5. Anaṅgaṇasuttavaṇṇanā

57. **Āyasmā sāriputto**ti ettha **iti**-saddo ādiattho, evamādikanti attho. Tena ''bhikkhū āmantesī''tiādikaṃ sabbaṃ suttaṃ saṅgaṇhāti. Tenāha **''anaṅgaṇasutta''**nti. Tassa ko nikkhepo? Attajjhāsayo. Parehi anajjhiṭṭhoyeva hi mahāthero imaṃ desanaṃ ārabhi. Keci panāhu ''ekacce bhikkhū saṃkiliṭṭhacitte disvā tesaṃ cittasaṃkilesappahānāya ceva ekaccānaṃ āyatiṃ anuppādanāya ca ayaṃ desanā āraddhā''ti. **Evaṃ sabbasuttesū**ti yathā ettha anaṅgaṇasutte, evaṃ ito paresūti sabbesupi suttesu anuttānaapubbapadavaṇṇanā eva karīyati. Tenāha **''tasmā''**tiādi. **Gaṇanaparicchedo**ti gaṇanena paricchindanaṃ. Idañhi apparajakkhamahārajakkhatāvasena duvidhe satte paccekaṃ atthaññutānatthaññutāvasena dvidhā katvā ''cattāro''ti anavasesapariyādānaṃ. Vajjīputtakādayo viya puggalavādīti na gahetabbaṃ lokasamaññānusārena atthaṃ paṭivijjhituṃ samatthānaṃ vasena desanāya āraddhattā, ayañca desanānayo satthu nissāya evāti dassento **''ayañhī''**tiādimāha.

Sammutiparamatthadesanākathāvaṇṇanā

Tattha (a. ni. ṭī. 1.1.170) sammutiyā desanā **sammutidesanā,** paramatthassa desanā **paramatthadesanā**. **Tatthā**ti sammutiparamatthadesanāsu, na sammutiparamatthesu. Tenāha **''evarūpā sammutidesanā, evarūpā paramatthadesanā''**ti. Tatridaṃ sammutiparamatthānaṃ lakkhaṇaṃ – yasmiṃ bhinne, buddhiyā avayavavinibbhoge vā kate na taṃsamaññā, sā ghaṭapaṭādippabhedā sammuti, tabbipariyāyato paramattho. Na hi kakkhaḷaphusanādisabhāve ayaṃ nayo labbhati, tattha rūpādidhammaṃ samūhasantānavasena pavattamānaṃ upādāya puggalavohāroti āha **''puggaloti sammutidesanā''**ti. Sesapadesupi eseva nayo. Uppādavayavanto sabhāvadhammā na

niccāti āha **''aniccanti paramatthadesanā''**ti. Esa nayo sesapadesupi. Nanu khandhadesanāpi sammutidesanāva. Khandhaṭṭho hi rāsaṭṭho, koṭṭhāsaṭṭho vāti? Saccametaṃ, ayaṃ pana khandhasamaññā phassādīsu tajjāpaññatti viya paramatthasannissayā tassa āsannatarā, puggalasamaññādayo viya na dūreti paramatthasaṅgahatā vuttā, khandhasīsena vā tadupādānā sabhāvadhammā eva gahitā. Nanu ca sabhāvadhammā sabbepi sammutimukheneva desanaṃ ārohanti, na samukhenāti sabbāpi desanā sammutidesanāva siyāti? Nayidamevaṃ desetabbadhammavibhāgena desanāvibhāgassa adhippetattā, na ca saddo kenaci pavattinimittena vinā atthaṃ pakāsetīti.

Sammutivasena desanaṃ sutvāti ''idhekacco puggalo attantapo hoti attaparitāpānuyogamanuyutto''tiādinā (ma. ni. 2.413; pu. pa. 10.25 mātikā) sammutimukhena pavattitaṃ desanaṃ sutamayañāṇuppādanavasena sutvā. **Atthaṃ paṭivijjhitvā**ti tadanusārena catusaccasaṅkhātaṃ atthaṃ saha vipassanāya maggena paṭivijjhitvā. **Mohaṃ pahāyā**ti tadekaṭṭhehi kilesehi saddhiṃ anavasesaṃ mohaṃ pajahitvā. **Visesa**nti nibbānasaṅkhātaṃ arahattasaṅkhātañca visesaṃ. **Tesa**nti tādisānaṃ vineyyānaṃ. **Paramatthavasenā**ti ''pañcimāni, bhikkhave, indriyānī''tiādinā (saṃ. ni. 5.472-474) paramatthadhammavasena. Sesaṃ anantaranaye vuttasadisameva. **Tatthā**ti tassaṃ sammutivasena paramatthavasena ca desanāyaṃ. **Desabhāsākusalo**ti nānādesabhāsāsu kusalo. **Tiṇṇaṃ vedāna**nti nidassanamattaṃ, tiṇṇaṃ vedānaṃ sippaganthānampīti adhippāyo sippuggahaṇañhi parato vakkhati. Sippāni vā vedantogadhe katvā **''tiṇṇaṃ vedāna''**nti vuttaṃ. **Kathetabbabhāvena ṭhitāni,** na katthaci sannihitabhāvenāti vedānampi kathetabbabhāveneva avaṭṭhānaṃ dīpento ''guyhā tayī nihitā gayhatī''ti micchāvādaṃ paṭikkhipati. Nānāvidhā desabhāsā etesanti **nānādesabhāsā**.

Paramo uttamo attho **paramattho,** dhammānaṃ yathābhūtasabhāvo. Lokasaṅketamattasiddhā **sammuti**. Yadi evaṃ kathaṃ sammutikathāya saccatātiāha **''lokasammutikāraṇā''**ti, lokasamaññaṃ nissāya pavattanato. Lokasamaññāya hi abhinivesena vinā ñāpanā ekaccassa sutassa sāvanā viya na musā anatidhāvitabbato tassā. Tenāha bhagavā ''janapadaniruttiṃ nābhiniveseyya, samaññaṃ nātidhāveyyā''ti (ma. ni. 3.332). **Dhammāna**nti sabhāvadhammānaṃ. **Bhūtakāraṇā**ti yathābhūtasabhāvaṃ nissāya pavattanato. **Sammutiṃ voharantassā**ti ''puggalo satto''tiādinā lokasamaññaṃ kathentassa.

Hirottappadīpanatthanti lokapālanakicce hirottappadhamme kiccato pakāsetuṃ. Tesañhi kiccaṃ sattasantāneyeva pākaṭaṃ hotīti puggalādhiṭṭhānāya kathāya taṃ vattabbaṃ. Esa nayo sesesupi. Yasmiñhi cittuppāde kammaṃ uppannaṃ, taṃsantāne eva tassa phalassa uppatti **kammassakatā**. Evañhi kataviññāṇanāso akatāgamo vā natthīti sā puggalādhiṭṭhānāya eva kathāya dīpetabbā. Tehi sattehi kātabbā puññādikiriyā **paccattapurisakāro**pi santānavasena nipphādetabbato puggalādhiṭṭhānāya eva kathāya dīpetabbo.

Ānantariyadīpanatthanti cutianantaraṃ phalaṃ anantaraṃ nāma, tasmiṃ anantare niyuttāni, tannibbattanena anantarakaraṇasīlāni, anantarapayojanāni vāti **ānantariyāni,** mātughātādīni, tesaṃ dīpanatthaṃ. Tānipi hi santānavasena nipphādetabbato ''mātaraṃ jīvitā voropetī''tiādinā (paṭṭhā. 1.1.423) puggalādhiṭṭhānāya eva kathāya dīpetabbāni, tathā ''so mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatī''tiādinā (dī. ni. 1.556; 3.308; ma. ni. 1.77; 2.309; 3.230; vibha. 642, 643) ''so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati ekampi jāti''ntiādinā (dī. ni. 1.244, 245; ma. ni. 1.148, 384, 431; pārā. 12) ''atthi dakkhiṇā dāyakato visujjhati, no paṭiggāhakato''tiādinā (ma. ni. 3.381) ca pavattā **brahmavihārapubbenivāsadakkhiṇāvisuddhikathā** puggalādhiṭṭhānāya eva kathāya dīpetabbā sattasantānavisayattā. ''Aṭṭha purisapuggalā (saṃ. ni. 1.249), na samayavimutto puggalo''tiādinā (pu. pa. 1) ca paramatthaṃ kathentopi lokasammutiyā appahānatthaṃ puggalakathaṃ kathesi. Etena vuttāvasesāya kathāya puggalādhiṭṭhānabhāve payojanaṃ sāmaññavasena saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Kāmañcetaṃ sabbaṃ apariññātavatthukānaṃ vasena vuttaṃ, pariññātavatthukānampi pana evaṃ desanā sukhāvahā hoti.

Mahājanoti lokiyamahājano. **Na jānāti** ghanavinibbhogābhāvena dhammakiccassa

asallakkhaṇena. Tattha ‘‘kiṃ nāmetaṃ, kathaṃ nāmeta’’nti saṃsayapakkhandatāya **sammohaṃ āpajjati**. Viruddhābhinivesitāya **paṭisattu hoti**. **Jānāti** ciraparicitatthā vohārakathāya. Tato eva na **sammohamāpajjati,** na paṭisattu hoti.

Nappajahanti vohāramukhena paramatthassa dīpanato. Samaññāgahaṇavasena lokena ñāyati samaññāyati voharīyatīti lokasamaññā, tāya **lokasamaññāya**. Tassa tassa atthassa vibhāvane lokena nicchitaṃ, niyataṃ vā vuccati voharīyatīti lokanirutti, tassaṃ **lokaniruttiyaṃ**. Tathā lokena abhilapīyatīti lokasamaññatāya lokābhilāpo, tasmiṃ **lokābhilāpe ṭhitāyeva** appahānato. Puggalavādino viya **paramatthavasena aggahetvā**.

Santoti ettha **santa**saddo ‘‘dīghaṃ santassa yojana’’ntiādīsu (dha. pa. 70) kilantabhāve āgato, ‘‘ayañca vitakko ayañca vicāro santā honti samitā’’tiādīsu (vibha. 576) niruddhabhāve āgato, ‘‘adhigato kho myāyaṃ dhammo gambhīro duddaso duranubodho santo paṇīto’’tiādīsu (dī. ni. 2.67; ma. ni. 1.281; 2.337; saṃ. ni. 2.172; mahāva. 7) santañāṇagocaratāya, ‘‘upasantassa sadā satimato’’tiādīsu (udā. 27) kilesavūpasame, ‘‘santo have sabbhi pavedayantī’’tiādīsu (dha. pa. 15) sādhūsu, ‘‘pañcime, bhikkhave, mahācorā santo saṃvijjamānā’’tiādīsu (pārā. 195) atthibhāve, idhāpi atthibhāveyeva. So ca puggalasambandhena vuttattā lokasamaññāvasenāti dassento **‘‘lokasaṅketavasena atthī’’**ti āha. **Atthī**ti cetaṃ nipātapadaṃ daṭṭhabbaṃ ‘‘atthi imasmiṃ kāye kesā’’tiādīsu (dī. ni. 2.373-374; ma. ni. 1.110; 3.154; a. ni. 6.29; 10.60) viya. **Saṃvijjamānā**ti padassa atthaṃ dassento **‘‘upalabbhamānā’’**ti āha. Yañhi saṃvijjati, taṃ upalabbhatīti. Aṅganti etehi taṃsamaṅgipuggalā nihīnabhāvaṃ gacchantīti **aṅgaṇāni,** rāgādayo. Añjati makkhetīti **aṅgaṇaṃ,** malādi. Añjeti tattha ṭhitaṃ ahundaratāya abhibyañjetīti **aṅgaṇaṃ,** vivaṭo bhūmipadeso. Dosādīnaṃ pavattiākāravisesatāya nānappakārā bahulappavattiyā **tibbakilesā. Pāpakāna**nti lāmakānaṃ. **Akusalāna**nti akosallasambhūtānaṃ. **Icchāvacarāna**nti icchāvasena pavattānaṃ. **Saha aṅgaṇenā**ti aṅgaṇanti laddhanāmena yathāvuttakilesena saha vattati.

Atthītipi na jānāti tādisassa yonisomanasikārassa abhāvā. Yesaṃ kilesānaṃ atthitā, tesaṃ sappaṭibhayatā visesato jānitabbāti dassetuṃ **‘‘ime kilesā nāmā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **kakkhaḷā**ti pharusā. **Vāḷā**ti kururā. **Na gahitabbā**ti na uppādetabbā. **Yāthāvasarasato**ti yathābhūtasabhāvato. **Evañcā**ti ‘‘ime kilesā nāmā’’tiādinā vuttappakārena. **Yena vā tena vā**ti navakammesu vā pariyattidhutaṅgādīsu vā yena vā tena vā. **Tatrā**ti niddhāraṇe bhummaṃ. Taṃ pana niddhāraṇaṃ saṅgaṇānaṅgaṇasamudāyatoti dassento **‘‘catūsu puggalesū’’**ti vatvā puna tadekadesato dassento **‘‘tesu vā dvīsu sāṅgaṇesū’’**ti āha. Tañhi dvayaṃ paṭhamaṃ hīnaseṭṭhabhāvena niddhārīyati paṭhamaṃ uddiṭṭhattā. Niddhāraṇañhi kvaci kutoci kenaci hotīti.

58. Kiñcāpi aññattha ‘‘janako hetu, pariggāhato paccayo, asādhāraṇo hetu, sādhāraṇo paccayo, sabhāgo hetu, asabhāgo paccayo, pubbakāliko hetu, sahappavatto paccayo’’tiādinā hetupaccayā vibhajja vuccanti, idha pana ‘‘cattāro kho, bhikkhave, mahābhūtā hetū, cattāro mahābhūtā paccayā rūpakkhandhassa paññāpanāyā’’tiādīsu (ma. ni. 3.85) viya hetupaccayasaddā samānatthāti dassetuṃ **‘‘ubhayenapi kāraṇameva pucchatī’’**ti vuttaṃ. Tattha **ubhayenā**ti hetupaccayavacanadvayena. **Pucchati** āyasmā mahāmoggallāno desanaṃ vaḍḍhetukāmo. **Kiñcāpī**ti anujānanasambhāvanatthe nipāto. Kiṃ anujānāti? Samānepi dvinnaṃ sāṅgaṇabhāve tassā pajānanāppajānanahetukataṃ tesaṃ seṭṭhahīnataṃ. Kiṃ sambhāveti? Therassa vicittapaṭibhānatāya nānāhetūpamāhi alaṅkatvā yathāpucchitassa atthassa pākaṭakaraṇaṃ. Tenāha **‘‘nappajānātī’’**tiādi. **Hetu ceva paccayo ca** seṭṭhahīnabhāve. Tathāakkhātabbatāpi hi tesaṃ tannimittā evāti.

59. **Ta**nti tesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ hīnaseṭṭhatāya kāraṇaṃ. Opammehi **pākaṭataraṃ katvā dassetuṃ. Eta**nti sutte anantaraṃ vuccamānaṃ vīriyārambhābhāvena aṅgaṇassa appahānaṃ. Tenāha **‘‘na chandaṃ…pe… sandhāyāhā’’**ti. **Kattukamyatāchandha**nti kattukamyatāsaṅkhātaṃ aṅgaṇassa pahātukamyatāvasena uppajjanakakusaladhammacchandaṃ. **Na janessatī**ti na uppādessati. Kusalo vāyāmo nāma chandato balavāti āha **‘‘tato balavataraṃ vāyāmaṃ na karissatī’’**ti, chandampi

anuppādento kathaṃ tajjaṃ vāyāmaṃ karissatīti adhippāyo. **Thāmagatavīriyaṃ** ussoḷhībhāvappattaṃ daḷhaṃ vīriyaṃ. Sāṅgaṇaggahaṇeneva aṅgaṇānaṃ kilesavatthutāya cittassa saṃkiliṭṭhatāya saddhāya puna saṃkiliṭṭhaggahaṇaṃ savisesaṃ kiliṭṭhabhāvavibhāvananti āha **''suṭṭhutaraṃ kiliṭṭhacitto''**ti. **Malinacitto**tiādīsupi ''tehiyevā''ti ānetvā sambandhitabbaṃ. Ukkhalipucchanacoḷakassa viya vasāpītapilotikā viya ca dummocanīyabhāvena malaggahaṇaṃ **malīnatā,** pīḷanaṃ hiṃsanaṃ avipphārikatākaraṇaṃ **vibādhanaṃ** darathapariḷāhuppādanena paridahanaṃ upatāpanaṃ, **kāla**nti kālanaṃ, yathāgahitassa attabhāvassa khepanaṃ āyukkhayanti attho. **Karissatī**ti pavattessati, pāpuṇissatīti vuttaṃ hoti. Tathābhūto ca pāṇaṃ cajissati nāmāti āha **''marissatī''**ti.

Seyyathāpīti upamānidassane nipāto. Tadatthaṃ dassento **''yathā nāmā''**ti āha. **Paṃsuādinā**ti **ādi**-saddena jallādīnaṃ saṅgaho, **ghaṃsanādīhī**ti **ādi**-saddena chārikāparimajjanādīnaṃ saṅgahoti. ''Abhirūpāya kaññā dātabbā''tiādīsu viya antarenapi atisayatthabodhakasaddena atisayattho ñāyatīti āha **''malaggahitatarāti vuttaṃ hotī''**ti. **Paṭipucchāvacana**nti anumatipucchāviseso. **Evaṃ kariyamānā**ti aparibhoga-apariyodapanarajopathanikkhipanehi kiliṭṭhabhāvaṃ āpādiyamānā. **Opammaṃ sampaṭipādento**ti yathūpanītaṃ upamaṃ upameyyatthena samaṃ katvā paṭipādento, saṃsandentoti attho. **Sāṅgaṇo puggalo**ti sāṅgaṇo tasmiṃ attabhāve asujjhanakapuggalo. Āpaṇādito kulagharaṃ ānītassa malaggahitakaṃsabhājanassa tattha laddhabbāya visuddhiyā alābhato yathā anukkamena saṃkiliṭṭhatarabhāvo, evaṃ gharato nikkhantassa puggalassa pabbajjāya laddhabbāya visuddhiyā alābhato anukkamena saṃkiliṭṭhatarabhāvoti dassento **''saṃkiliṭṭhakaṃsapātiyā''**tiādimāha. Saṃkiliṭṭhatarabhāvo ca nāma pabbajitassa ājīvavipattivasena vā siyā ācāradiṭṭhisīlavipattīsu aññataravasena vāti taṃ sabbaṃ saṅgahetvā dassetuṃ **''tassa puggalassā''**tiādi vuttaṃ. Pācittiyavītikkamanaggahaṇena hi ekaccadiṭṭhivipattiyāpi saṅgaho hotīti. **Ettha ṭhitassā**ti etissaṃ ājīvavipattiyaṃ ṭhitassa. Iminā nayena sesesupi yathārahaṃ vattabbaṃ. Sabbaparisasādhāraṇā mahātherassa desanā, tasmā gahapativasenapi yojetabbaṃ. Tattha ukkaṃsagatasaṃkiliṭṭhatarabhāvaṃ dassento **''mātughātādiānantariyakaraṇa''**nti āha. **Avisodhetvā**ti yathā attano sīle vā diṭṭhiyā vā visuddhi hoti, evaṃ kilesamalinacittasantānaṃ avisodhetvā.

Bhabbapuggaloti upanissayādisampattiyā tasmiṃ attabhāve visuddhapuggalo. **Ādiṃ katvā**ti iminā dhovanaghaṃsanādīhi pariyodapanaṃ ādimantaṃ katvā vadati. **Suddhaṭṭhānaṃ** yattha vā na rajena okirīyati. **Daṇḍakammaṃ katvā**ti ''ettakā udakā, vālukā vā ānetabbā''ti daṇḍakammaṃ katvā. **Ettha ṭhitassā**ti parisuddhe sīle ṭhitassa. Sammāvattapaṭipattisīlehi sīlavisuddhi dassitā. Vattapaṭipattiyāpi hi aṅgaṇānaṃ vikkhambhanaṃ siyā. Tathā hissā saṃkiliṭṭhakaṃsapātiyā parisuddhapariyodātabhāvo upamābhāvena vutto. **Pantasenāsanavāso** kilesavikkhambhanaṃ kilesānaṃ tadaṅganivāraṇaṃ. **Sotāpattiphalādhigamo…pe… arahattasacchikiriyā**ti sattasupi ṭhānesu ''parisuddhapariyodātabhāvo viyā''ti padaṃ ānetvā sambandhitabbaṃ. Pabbajitassa hi visuddhi nāma heṭṭhimantena sīlavisuddhiyā vā siyā kammaṭṭhānānuyogavasena vivekavāsena jhānassādhigamena vā vipassanābhāvanāya vā sāmaññaphalādhigamena vāti.

Rāgaṭṭhāniyanti rāguppattihetubhūtaṃ. Visabhāgārammaṇaṃ sandhāya vadati **''iṭṭhārammaṇa''**nti. **Tasmi**nti iṭṭhārammaṇe. **Vipannassatī**ti muṭṭhassati. **Taṃ nimitta**nti subhanimittaṃ. **Āvajjissatī**ti ayoniso āvajjissati. **Sayameva** aññena avomisso. Kusalavārapacchindanameva cettha **anuddhaṃsanaṃ** daṭṭhabbaṃ. **Sesa**nti ''sāṅgaṇo saṃkiliṭṭhacitto''tiādi. **Vuttanayānusārenā**ti paṭhamavāre vuttanayānusārena. **Sabba**nti mātughātādiānantariyakaraṇapariyosānaṃ sabbaṃ upamāsaṃsandanavacanaṃ.

Ativirahābhāvatoti satisammosābhāvato, upaṭṭhitassati bhāvatoti attho. **Sesa**nti ''so arāgo''tiādi. ''Dhovanaghaṃsanasaṇhachārikāparimajjanādīhī''tiādinā **dutiyavārānusārena**. ''Ko nu kho''tiādi pucchāvasena āgataṃ, idaṃ nigamanavasenāti ayameva viseso.

60. **Aṅgaṇa**nti tattha tattha nāmato eva vibhāvitaṃ, na pana sabhāvato, pabhedato vāti sabhāvādito

vibhāvanaṃ sandhāyāha **''nānappakārato pākaṭaṃ kārāpetukāmenā''**ti. **Icchāya avacarāna**nti icchāvasena avacaraṇānaṃ. **Otiṇṇāna**nti cittasantānaṃ anupaviṭṭhānaṃ. Te pana tattha paccayavasena nibbattattā pavattā nāma hontīti āha **''pavattāna''nti. Nānappakārāna**nti visayabhedena pavattiākārabhedena ca nānāvidhānaṃ. **Yena**kāraṇena. Na kevalaṃ lābhatthikatā eva, atha kho puññavantatā sakkatagarukatā ca ettha kāraṇabhāvena gahetabbāti dassento **''pakatiyāpi cā''**tiādimāha. Tena lābhatthikopi na yo koci evaṃ cittaṃ uppādeti puññavā sambhāvanīyoti dasseti. **Therā** avajjapaṭicchādanabhayena **majjhimānaṃ ārocenti,** tathā majjhimā **navakānaṃ,** navakā pana attano navakabhāvena **vighāsādādīnaṃ ārocenti** ''passatha tumhākaṃ therassa kamma''nti. Vighāsādādayo nāma ''īdisassa santike ovādatthaṃ tumhe āgatā''ti **bhikkhunīnaṃ ārocenti**. **Na ca maṃ bhikkhū jāneyyu**nti na ca vata maṃ bhikkhū jāneyyuṃ, aho vata maṃ bhikkhū na jāneyyunti yojanā. **Ṭhānaṃ kho panetanti** ettha **kho**-saddo avadhāraṇattho, **pana**-saddo vacanālaṅkāroti āha **''atthiyevā''**ti. **Pubbe** icchuppādavāravaṇṇanāya **vuttanayena. Iti**-saddo idha āsannakāraṇatthoti taṃ dassento **''iminā kāraṇenā''**ti āha. **Idañca** kopaappaccayānameva gahaṇaṃ. **Tādisāna**nti kopaappaccayādhibhūtānanti adhippāyo.

Anurahoti anurūpe rahasi. Evameva hi atthaṃ dassetuṃ **''vihārapaccante''**tiādi vuttaṃ. **Purimasadisamevā**ti ''lābhatthiko hī''tiādinā vuttena purimena yojanānayena sadisameva.

Codanāya paṭipuggalabhāvo, codanā ca āpattiyāti cuditakena codakassa samānabhāvo āpattiāpannatāyāti āha **''samānoti sāpattiko''**ti. Sappaṭipuggalenevassa codanicchāya kāraṇaṃ vibhāvetuṃ **''aya''**ntiādi vuttaṃ. Na cāyaṃ sāpattikatāya eva samānataṃ icchati, atha kho aññathāpīti dassento **''apicā''**tiādimāha. Aññena vā paṭipuggalena **sappaṭipuggalo**. Ayañhi ''sappaṭipuggalova maṃ codeyyā''ti icchati ''evāhaṃ tassa paṭipuggalehi saddhiṃ ekajjhāsayo hutvā tassa upari kiñci vattuṃ kātuṃ vā labhissāmī''ti **maññamāno**. Imasmiṃ pana pakkhe **no appaṭipuggalo**ti natthi etassa paṭipuggaloti **appaṭipuggalo**ti evamattho veditabbo.

''Aho vatā''ti idaṃ padaṃ dissatīti sambandho, imassa puggalassa icchācāre ṭhitattā bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseyyāti vacanato **''tañca kho anumatipucchāyā''**ti vuttaṃ. Na hesa ''saccaṃ kira tvaṃ bhikkhū''tiādinā kiñci vītikkamaṃ uddissa bhagavatā pucchitabbataṃ icchati. **No maggaṃ vā phalaṃ vā vipassanaṃ vā antaraṃ katvā**ti maggabhāvanaṃ vā phalasacchikiriyaṃ vā sikhāppattavipassanānuyogaṃ vā nirodhasamāpajjanaṃ vā jhānasamāpajjanameva vā antaraṃ kāraṇaṃ katvā bhagavatā attānaṃ paṭipucchitabbaṃ no icchati. **Niccaṃ anicca**ntiādinā anumatiggahaṇavasena pucchitabbaṃ icchati, uttānameva katvā pucchitabbaṃ icchatīti attho. Upaharante passatīti sambandho. Abhabbaṭṭhānabhikkhutāya **niharissanti** sāsanato.

Taṃ sampattinti parivārasampattiñceva bhikkhūhi kariyamānaṃ sakkāragarukārasampattiñca. **Gahetvā paribhuñjanti** mayā saṃvibhāge kariyamāne. **Sayameva paññāyatī**ti sayameva gantvā bhikkhūnaṃ purato attānaṃ dasseti, purato vasantaṃ pana bhikkhu purakkhatvā gacchantiyevāti adhippāyo.

Dakkhiṇodakanti aggato upanīyamānaṃ dakkhiṇodakaṃ. Yato eva-kāro, tato aññattha niyamo icchito. Avadhāraṇatthaṃ vā eva-kāraggahaṇanti katvā **ahameva labheyya**nti ahaṃ labheyyamevāti evametaṃ avadhāraṇaṃ daṭṭhabbanti adhippāyenāha **''ahameva labheyyanti icchā nātimahāsāvajjā''**ti, aññathā yathārutavasena avadhāraṇe gayhamāne ''na aññe labheyyu''nti ayamevettha attho siyāti. **Pāsādiko hotī**ti idaṃ tassa aggāsanādipaccāsīsanāya kāraṇadassanaṃ.

Anumodananti maṅgalāmaṅgalesu anumodanāvasena pavattetabbadhammakathaṃ. **Khaṇḍānumodana**nti anumodanekadesaṃ. ''Pubbe anumoditapubbo anumodatū''ti avatvā **therena vuttamatteyeva**.

Tādisesu ṭhānesūti tādisesu pesalānaṃ bahussutānaṃ vasanaṭṭhānesu. Sabbampi ratiṃ pavattanato

sabbarattikāni. **Vinicchayakusalāna**nti anekavihitesu kaṅkhaṭṭhāniyesu kaṅkhāvinayanāya taṃ taṃ pañhānaṃ vinicchaye kusalānaṃ chekānaṃ. Tesu tesu dhammakathikesu ajjhiṭṭhesu vārena dhammaṃ kathentesu ‘‘ayaṃ byatto’’ti dhammajjhesakena ajjhiṭṭhattā **okāsaṃ alabhamāno**.

Sakkaccañca kareyyunti bhikkhū yaṃ mama abhivādanapaccuṭṭhānañjalikammasāmīcikammādiṃ karonti. Taṃ ādareneva kareyyuṃ, yañca me parikkhārajātaṃ paṭiyādenti, tampi sundaraṃ sammadeva abhisaṅkhataṃ kareyyunti attho. **Bhāriya**nti pāsāṇacchattaṃ viya garukātabbaṃ. **Etaṃ vidhi**nti etaṃ ‘‘sakkareyyu’’ntiādinā vuttasakkārādividhiṃ. **Tenā**ti tena kāraṇena, bāhusaccādiguṇavisesavato eva sakkārādīnaṃ arahattāti attho. **Evarūpanti** īdisaṃ ‘‘piyo garū’’tiādinā (a. ni. 7.37) vuttappakāraṃ. **Evaṃ kareyyu**nti evaṃ ‘‘sakkareyyu’’ntiādinā vuttappakāraṃ sakkārādiṃ kareyyuṃ. **Esa nayo**ti yoyaṃ bhikkhuvāre vuttavidhi, eseva nayo. **Ito paresu** bhikkhunīvārādīsu **vāresu**.

Ahameva lābhī assanti etthāpi heṭṭhā vuttanayeneva avadhāraṇaṃ gahetabbaṃ. Piṇḍapātassa paṇītatā upasecanādivasenāti āha **‘‘sappitelamadhusakkharādipūritāna’’**nti. **Mañcapīṭhādīna**nti nidassanamattaṃ utusappāyānaṃ nivātānaṃ phassitatalānaṃ pihitadvārakavāḷavātapānādīnampi paṇītasenāsanabhāvato. **Ādi**-saddena vā tesampi gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Sabbatthāpī**ti sabbesu tesu catūsupi paccayavāresu.

61. **Kāyakammaṃ disvā**ti idaṃ na kāyakammaṃ cakkhuviññeyyaṃ, kāyakammunā pana saha pavattaṃ oṭṭhaparipphandanaṃ bhākuṭikaraṇaṃ kāyaṅgādidassanaṃ kāyakammadassanaṃ viya hotīti katvā vuttaṃ. **Vacīkammaṃ sutvā**ti etthāpi eseva nayo, tasmā kāyavikārajanakā dhammā ‘‘dissantī’’ti vuttā, vacīvikārajanakā ‘‘sūyantī’’ti. Tato eva ca te **paccakkhakāle** sammukhakāle **dissanti** nāma. **Tirokkhakāle** asammukhakāle **sūyanti** nāma. Anurūpato gahaṇaṃ **anuggaho**. **Āraññikatta**nti tassa bhikkhuno dhutaguṇattānurūpato gaṇhāti. Tenāha **‘‘āraññikattaṃ anuggaṇhātī’’**ti. Araññe nivāso assāti **āraññiko**. Pantaṃ pariyantaṃ dūrataraṃ senāsanaṃ assāti **pantasenāsano**. Taṃ pana atthamattena dassentena **‘‘pantasenāsane vasatī’’**ti vuttaṃ. Bhikkhāsaṅkhātānaṃ piṇḍānaṃ pāto piṇḍāpāto, taṃ piṇḍapātaṃ uñchati gavesatīti **piṇḍapātiko**. Piṇḍāya patituṃ carituṃ vatametassāti vā piṇḍapāti, so eva **piṇḍapātiko**. Dānato avakhaṇḍanato apetaṃ apadānaṃ, saha apadānena sapadānaṃ, anavakhaṇḍanaṃ. Anugharaṃ caraṇasīlo **sapadānacārī**. Unnatabhāvena paṃsukūlaṃ viya paṃsukūlaṃ, paṃsu viya vā kucchitabhāvaṃ ulati gacchatīti paṃsukūlaṃ, tassa dhāraṇaṃ idha paṃsukūlaṃ, taṃ sīlamassāti **paṃsukūliko**.

Tīhi kāraṇehi lūkhaṃ veditabbaṃ agghaphassavaṇṇaparihānito apaṃsukūlampi, ko pana vādo paṃsukūlanti adhippāyo. **Thūladīghasuttakenā**ti thūlena olambamānena dīghasuttakena. **Vaṇṇenā**ti ettha phassenapi parihāyatīti vattabbaṃ. Tañhi tattha kharaphassampi hotiyevāti. Kasmā pana pāḷiyaṃ āraññikādiggahaṇena cattārova dhutaguṇā vuttāti? Padhānattā, taggahaṇeneva ca ito paresampi sukhaparibhogatāya gahaṇasambhavato. Yo hi āraññiko pantasenāsano, tassa abbhokāsika-rukkhamūlika-nesajjika-yathāsanthatika-sosānikaṅgāni suparipūrāni. Yo ca piṇḍapātiko sapadānacārī ca, tassa pattapiṇḍikakhalupacchābhattikaekāsanikaṅgāni. Yo pana paṃsukūliko, tassa tecīvarikaṅgaṃ supariharamevāti. Padhānattā hi bhagavatāpi ‘‘kadāhaṃ nandaṃ passeyyaṃ, āraññaṃ paṃsukūlika’’ntiādinā (saṃ. ni. 2.242; netti. 100) tattha tattha āraññikādayo eva gayhanti. **Ettakā**ti pāḷiyaṃ āgatānaṃ paricchijja gahaṇametaṃ, na ettakā sabbepi ekassa ekaṃsato sambhavanti, nāpi ettakāyeva pāpadhammā pahātabbā. Na hi makkhapaḷāsādīnaṃ appahīnabhāvepi **sabrahmacārī neva sakkaronti…pe… na pūjentī**ti.

Tamatthanti ‘‘yassa kassacī’’tiādinā vuttamatthaṃ. **Upamāya pākaṭaṃ karonto**ti anvayato byatirekato ca udāharaṇena vibhāvento. **Ahikuṇapādīnaṃ atipaṭikūlajigucchanīyatā** ativiya duggandhatāya. Sā ca ahīnaṃ tikhiṇakopatāya, kukkuramanussānaṃ odanakummāsūpacayatāya sarīrassa hotīti vadanti. **Imesa**nti ahiādīnaṃ. **Vaḍḍhetvā**ti uparūpari khipanena racitaṃ katvā. Taṃ pana vaḍḍhitaṃ tena ca bhājanaṃ pūritaṃ hotīti āha **‘‘vaḍḍhetvā paripūretvā’’**ti. Janassa dassanayogyaṃ dassanīyaṃ **jaññaṃ,** taṃ paramaparisuddhaṃ manoharañca hotīti āha **‘‘cokkhacokkha’’**nti.

Abhinavaniviṭṭhā mahāmātā **vadhukā**. Sā pana puttalābhayogyataṃ upādāya maṅgalavacanena ''janī''ti vuccati, tassā niyyamānaṃ paṇṇākāraṃ janiyā haratīti **jaññaṃ**. **Ubhayatthā**ti atthadvaye. **Punaruttanti** āmeḍitavacanamāha. Na manāpaṃ etassāti amanāpo, tassa bhāvo **amanāpatā,** tathāpavatto cittuppādoti āha **''amanāpaṃ idanti…pe… adhivacana''**nti. Buddhavesattā liṅgassa **parisuddhakaṃsapātisadisakā**. **Kuṇaparacanaṃ viya** icchāvacarehi santānassa bharitabhāvo. So pana tesaṃ appahīnatāyāti āha **''icchāvacarānaṃ appahāna''**nti.

62. ''Tena gāmantavihāraṃ anuggaṇhātī''ti vattabbe **''āraññikatta''**nti pana potthake likhitaṃ. Na hi sukkapakkhe pāḷiyaṃ āraññikaggahaṇaṃ atthi, sati ca icchāvacarappahāne gāmantavihāro ekantena na paṭikkhipitabbo, icchitabbova tādisānaṃ uttarimanussadhammapaṭicchādanato. Tathā hi vakkhati **''appicchatāsamuṭṭhānehī''**tiādi. **Sālivarabhattaracanaṃ viya icchāvacarappahānaṃ** manuññabhāvato tittihetuto ca.

63. **Maṃ ta**nti ca upayogavacanaṃ paṭi-saddayogena, attho pana sampadānamevāti āha **''mayhaṃ tuyha''**nti ca. **''Samaye''**ti **bhummatthe** ''samaya''nti **upayogavacanaṃ**. Gijjhakūṭapaṇḍavaisigilivebhāravepullapabbatānaṃ vasena **samantato giriparikkhepena**. **Rājagahe**ti samīpatthe bhummavacananti āha **''taṃ nissāya viharāmī''**ti.

Purāṇayānakāraputtoti purāṇe pabbajitato pubbe yānakāraputto tathāpaññāto. **Jimha**nti gomuttakuṭilaṃ. Tenāha **''sappagatamaggasadisa''**nti. **So**ti paṇḍuputto. **Itaro**ti samiti. **Cintitaṭṭhānamevā**ti cintitacintitaṭṭhānameva tacchati, tañca kho na tassa cittānusārena, atha kho attano suttānusārena tacchanto yānakāraputto. **Citta**nti attano cittena mama cittaṃ jānitvā viya.

''Na saddhāya pabbajito''ti imināva kammaphalasaddhāya abhāvo nesaṃ pakāsitoti āha **''assaddhāti buddhadhammasaṅghesu saddhāvirahitā''**ti. Pabbajitānaṃ jīvikā attho etesanti **jīvikatthā**. Tenāha **''iṇabhayādīhī''**tiādi. **Kerāṭikaṃ** vuccati sāṭheyyaṃ. Saṭhānaṃ guṇavāṇijakānaṃ kammaṃ sāṭheyyanti āha **''sāṭheyyañhī''**tiādi. Tucchasabhāvena māno naḷo viyāti naḷo, mānasaṅkhāto uggato naḷo etesanti **unnaḷā**. Tenāha **''uṭṭhitatucchamānā''**ti. Lahukatāya vā **capalā**. Pharusavacanatāya **kharavacanā**. Tiracchānakathābahulatāya **niratthakavacanapalāpino**. **Asaṃvutakammadvārā**ti idaṃ kammadvārādīnaṃ asaṃvutabhāvo uppattidvārānaṃ asaṃvutatāya eva hotīti katvā vuttaṃ. Atha vā **chasu indriyesū**ti nimitte bhummaṃ, chasu indriyesu nimittabhūtesu asaṃvutakammadvārāti attho. **Yā mattā**ti bhojane ayuttapariyesana-ayuttapaṭiggahaṇa-ayuttaparibhoge vajjetvā yuttapariyesana-yuttapaṭiggahaṇa-yuttaparibhogasaṅkhātā yā mattā appamattehi **jānitabbā**. Tenāha **''yuttatā''**ti. **Jāgare**ti rattindivaṃ āvaraṇiyehi dhammehi cittaparisodhanasaṅkhāte jāgare. Tesaṃ jāgaritāya adhisīlasikkhāya gāravarahitānaṃ itarasikkhāsu patiṭṭhā eva natthīti dassento **''sikkhāpadesu bahulagāravā na hontī''**ti vatvā tameva gāravābhāvaṃ sarūpena vibhāvento **''āpattivītikkamabahulā''**ti āha.

Pakatiyāpi siddhāya ratanattayasaddhāya kammaphalasaddhāya ca **saddhā**. **Pivanti maññe** yathā taṃ dravabhūtaṃ amataṃ laddhā. **Ghasanti maññe** yathā taṃ bahalapiṇḍikasudhābhojanaṃ laddhā. **Attamanavācaṃ nicchārentā** ''sādhu sādhū''ti. Tameva pana sādhukāraṃ hadaye ṭhapetvā **abbhanumodantā.** Ettha ca attamanavācānicchāraṇaṃ pivanasadisaṃ katvā vuttaṃ bahiddhābhāvato, manasā abbhanumodanaṃ pana abbhantarabhāvato ghasanasadisaṃ vuttaṃ. Saṅkhādanajjhoharaṇañhi ghasananti. Rassañca ekavacanaṃ hotīti āha **''rasse sati sāriputtassa upari hotī''**ti. Dīghañca bahuvacanaṃ hotīti āha **''dīghe sati sabrahmacārīna''**nti. ''Upari hotī''ti ānetvā sambandho. **Ālasiyabyasanādīhī**ti ālasiyena vā ñātibyasanādīhi vā. **''Mahānāgāti vuccantī''**ti vatvā tattha kāraṇaṃ vibhāvento **''tatrā''**tiādimāha. Tattha ''na gacchantīti nāgā, na āgacchantīti nāgā, na āguṃ karontīti nāgā''ti yo vividho vacanattho icchito, taṃ vicāretvā dassetuṃ **''chandādīhī''**tiādi vuttaṃ, taṃ pana ñeyyāvabodhāya vacanato appamattakāraṇaṃ.

Sayameva **āguṃ na karoti** sabbathā maggena pahīnaāguttā. So kāmayogādike **sabbasaṃyoge**

dasavidhasaṃyojanappabhedāni ca sabbabandhanāni **visajja** jahitvā **sabbattha** yakkhādīsu, sabbesu vā bhavesu kenaci saṅgena **na sajjati** tīhi ca vimuttīhi **vimutto,** tato eva iṭṭhādīsu tādibhāvappattiyā **tādi,** so vuttalakkhaṇena **tathattā** taṃsabhāvattā **nāgo pavuccate**ti attho veditabbo. Tenāha **''evamettha attho veditabbo''**ti. **Aññehi khīṇāsavanāgehi** aggasāvakattā guṇavisesayogato **pujjatarā ca pāsaṃsatarā ca. Samaṃ anumodisu**nti aññamaññassa subhāsitato sampaṭicchanena samappavattamodatāya samaṃ sadisaṃ abbhanumodiṃsu. Taṃ pana samanumodanaṃ **''tatthā''**tiādinā pāḷivaseneva dasseti.

Sammutiparamatthadesanākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Anaṅgaṇasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

6. Ākaṅkheyyasuttavaṇṇanā

64. **Sampanna**nti paripuṇṇaṃ, samantato pannaṃ pattanti sampannaṃ. Tenāha **''idaṃ paripuṇṇasampannaṃ nāmā''**ti. **Na**nti ''suvā''ti vuttaṃ suvagaṇaṃ. **Sampanno**ti sammadeva panno gato upagato. Tenāha **''samannāgato''**ti. **Sampanna**nti sampattiyuttaṃ. Sā panettha rasasampatti adhippetā sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato. Tenāha **''seyyathāpi khuddamadhuṃ aneḷaka''**nti, niddosanti attho. Tena vuttaṃ **''idaṃ madhurasampannaṃ nāmā''**ti. Sīlassa anavasesasamādānena akhaṇḍādibhāvāpattiyā ca **paripuṇṇasīlā**. Samādānato paṭṭhāya acchindanato **sīlasamaṅgino**. Samādānato hi accantavirodhidhammānuppattiyā sīlasamaṅgitā veditabbā, cetanādīnaṃ pana sīlanalakkhaṇānaṃ dhammānaṃ pavattikkhaṇe vattabbameva natthi. **Visuddhimagge** (visuddhi. 1.9) **vuttā,** tasmā tattha vuttanayeneva vitthārakathā veditabbāti adhippāyo.

Khettapāripūrīti nissitapāripūriyā nissayapāripūrimāha nissitakammavipattisampattivisayattā yathā ''mañcā ukkuṭṭhiṃ karontī''ti. Tathā hi khettena khaṇḍapūtiādidoso vutto. **Khettaṃ khaṇḍaṃ hotī**ti aparipūraṃ hoti sassapāripūriyā abhāvato. Tenevāha **''sassaṃ na uṭṭhetī''**ti. Pādamattassapi anekambaṇaphalanato **mahapphalaṃ hoti**. Kisalayapalālādibahutāya **mahānisaṃsaṃ**. **Evameva**nti yathā khittaṃ bījaṃ khaṇḍādicatudosavasena aparipuṇṇaṃ hoti, tadabhāvena ca paripuṇṇaṃ, evaṃ sīlaṃ khaṇḍādicatudosavasena aparipuṇṇaṃ hoti, tadabhāvena ca paripuṇṇanti, catudosatadabhāvasāmaññameva nidassananidassitabbavipattisampattīsu dasseti. **Mahapphalaṃ hoti** vipākaphalena. **Mahānisaṃsa**nti vipulānisaṃsaṃ. Svāyaṃ ānisaṃso idha pāḷiyaṃ nānappakārena vitthārīyati.

Ettāvatā kirāti (a. ni. ṭī. 2.2.37; a. ni. ṭī. 3.10.71-74) **kira**-saddo arucisūcanattho. Tenettha ācariyavādassa attano aruccanabhāvaṃ dīpeti. **Sampannasīlā**ti anāmaṭṭhavisesaṃ sāmaññato sīlasaṅkhepena gahitaṃ. Tañca catubbidhanti ācariyatthero **''catupārisuddhisīlaṃ uddisitvā''**ti āha. **Tatthā**ti catupārisuddhisīle. **Jeṭṭhakasīla**nti (saṃ. ni. ṭī. 3.5.412) padhānasīlaṃ. **Ubhayatthā**ti uddesaniddese. Idha niddese viya uddesepi **pātimokkhasaṃvaro bhagavatā vutto** ''sampannasīlā''ti vuttattāti adhippāyo. Sīlaggahaṇañhi pāḷiyaṃ pātimokkhasaṃvaravasena āgataṃ. Tenāha **''pātimokkhasaṃvaroyevā''**tiādi. Tattha avadhāraṇena itaresaṃ tiṇṇaṃ ekadesena pātimokkhantogadhabhāvaṃ dīpeti. Tathā hi anolokiyolokane ājīvahetu chasikkhāpadavītikkame gilānapaccayassa apaccavekkhitaparibhoge ca āpatti vihitāti. **Tīṇī**ti indriyasaṃvarasīlādīni. **Sīlanti vuttaṭṭhānaṃ nāma atthī**ti sīlapariyāyena tesaṃ katthaci sutte gahitaṭṭhānaṃ nāma kiṃ atthi yathā pātimokkhasaṃvaroti ācariyassa sammukhattā apaṭikkhipantova upacārena pucchanto viya vadati. Tenāha **''ananujānanto''**ti. **Chadvārarakkhāmattakamevā**ti tassa sallahukabhāvamāha cittādhiṭṭhānamattena paṭipākatikabhāvāpattito. Itaradvayepi eseva nayo. **Paccayuppattimattaka**nti phalena hetuṃ dasseti. Uppādanahetukā hi paccayānaṃ uppatti. **Idamattha**nti idaṃ payojanaṃ imassa paccayassa paribhuñjaneti adhippāyo. **Nippariyāyenā**ti iminā indriyasaṃvarādīni tīṇi padhānassa sīlassa parivāravasena pavattiyā pariyāyasīlāni nāmāti dasseti.

Idāni pātimokkhasaṃvarasseva padhānabhāvaṃ byatirekato anvayato ca upamāya vibhāvetuṃ **''yassā''**tiādimāha. Tattha **so**ti pātimokkhasaṃvaro. **Sesānī**ti indriyasaṃvarādīni. **Tassevā**ti ''sampannasīlā''ti ettha yaṃ sīlaṃ vuttaṃ, tasseva. **Sampannapātimokkhā**ti ettha pātimokkhaggahaṇena **vevacanaṃ vatvā taṃ vitthāretvā…pe… ādimāha**. Yathā aññathāpi ''idha bhikkhu sīlavā hotī''ti (mahāni. 199) puggalādhiṭṭhānāya desanāya uddiṭṭhaṃ sīlaṃ ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharatī''ti (vibha. 508; mahāni. 199) niddiṭṭhaṃ.

Pātimokkhasaṃvarasaṃvutāti yo naṃ pāti rakkhati, taṃ mokkheti moceti āpāyikādīhi dukkhehīti ''pātimokkha''nti laddhanāmena sikkhāpadasīlena pihitakāyavacīdvārā. Te pana yasmā evaṃbhūtā tena samannāgatā nāma honti, tasmā vuttaṃ **''pātimokkhasaṃvarena samannāgatā''**ti.

Aparo nayo (udā. aṭṭha. 31; itivu. aṭṭha. 97) – kilesānaṃ balavabhāvato, pāpakiriyāya sukarabhāvato, puññakiriyāya ca dukkarabhāvato bahukkhattuṃ apāyesu patanasīloti pātī, puthujjano. Aniccatāya vā bhavādīsu kammavegakkhitto ghaṭīyantaṃ viya anavaṭṭhānena paribbhamanato gamanasīloti pātī, maraṇavasena vā tamhi tamhi sattanikāye attabhāvassa pātanasīloti pātī, sattasantāno, cittameva vā, taṃ pātiṃ saṃsāradukkhato mokkhetīti **pātimokkhaṃ**. Cittassa hi vimokkhena satto vimuttoti vuccati. Vuttañhi ''cittavodānā visujjhantī''ti, ''anupādāya āsavehi cittaṃ vimutta''nti (mahāva. 28) ca.

Atha vā avijjādinā hetunā saṃsāre patati gacchati pavattatīti pātī. ''Avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ sandhāvataṃ saṃsarata''nti (saṃ. ni. 2.125) hi vuttaṃ. Tassa pātino sattassa taṇhādisaṃkilesattayato mokkho etenāti **pātimokkho**. ''Kaṇṭhekālo''tiādīnaṃ viya samāsasiddhi veditabbā.

Atha vā pāteti vinipāteti dukkheti pāti, cittaṃ. Vuttañhi ''cittena nīyati loko, cittena parikassatī''ti (saṃ. ni. 1.62). Tassa pātino mokkho etenāti **pātimokkho**. Patati vā etena apāyadukkhe saṃsāradukkhe cāti pātī, taṇhādisaṃkileso. Vuttañhi ''taṇhā janeti purisaṃ (saṃ. ni. 1.57), taṇhādutiyo puriso''ti (itivu. 15, 105; a. ni. 4.9) ca ādi. Tato pātito mokkhoti **pātimokkho**.

Atha vā patati etthāti pātī, cha ajjhattikabāhirāni āyatanāni. Vuttañhi ''chasu loko samuppanno, chasu kubbati santhava''nti (saṃ. ni. 1.70; su. ni. 171). Tato ajjhattikabāhirāyatanasaṅkhātato pātito mokkhoti **pātimokkho**. Atha vā pāto vinipāto assa atthīti pātī, saṃsāro. Tato mokkhoti **pātimokkho**. Atha vā sabbalokādhipatibhāvato dhammissaro bhagavā ''patī''ti vuccati, muccati etenāti mokkho, patino mokkho tena paññattattāti pātimokkho. Pātimokkho eva **pātimokkho**. Sabbaguṇānaṃ vā mūlabhāvato uttamaṭṭhena pati ca so yathāvuttatthena mokkho cāti pātimokkho. Pātimokkho eva **pātimokkho**. Tathā hi vuttaṃ ''pātimokkhantiādimetaṃ mukhametaṃ pamukhameta''nti (mahāva. 135) vitthāro.

Atha vā **pa**-iti pakāre, **atī**ti accantatthe nipāto, tasmā pakārehi accantaṃ mokkhetīti **pātimokkho**. Idañhi sīlaṃ sayaṃ tadaṅgavasena, samādhisahitaṃ paññāsahitañca vikkhambhanavasena, samucchedavasena ca accantaṃ mokkheti mocetīti **pātimokkho**. Pati pati mokkhoti vā pātimokkho, tamhā tamhā vītikkamadosato paccekaṃ mokkhoti attho. Pātimokkho eva **pātimokkho**. Mokkho vā nibbānaṃ, tassa mokkhassa patibimbabhūtoti pātimokkho. Sīlasaṃvaro hi nibbedhabhāgiyo sūriyassa aruṇuggamanaṃ viya nibbānassa udayabhūto tappaṭibhāgo viya hoti yathārahaṃ kilesanibbāpanatoti pātimokkho. Pātimokkhoyeva **pātimokkho**. Atha vā mokkhaṃ pati vattati mokkhābhimukhanti vā pātimokkhaṃ. Pātimokkhameva **pātimokkha**nti evamettha pātimokkhasaddassa attho veditabbo.

Ācāragocarasampannāti kāyikavācasikaavītikkamasaṅkhātena ācārena ceva navesiyagocaratādisaṅkhātena gocarena ca sampannā, sampannaācāragocarāti attho. **Appamattesū**ti atiparittakesu anāpattigamanīyesu, dukkaṭadubbhāsitamattesūti apare. **Vajjesū**ti gārayhesu. Te pana ekantato akusalasabhāvā hontīti āha **''akusaladhammesū''**ti. **Bhayadassino**ti bhayato dassanasīlā,

paramāṇumattampi vajjaṃ sineruppamāṇaṃ viya katvā bhāyanasīlā. **Sammā ādiyitvā**ti sammadeva sakkaccaṃ sabbaso ca ādiyitvā. **Sikkhāpadesū**ti niddhāraṇe bhummanti samudāyato avayavaniddhāraṇaṃ dassento **''sikkhāpadesu taṃ taṃ sikkhāpadaṃ samādiyitvā sikkhathā''**ti atthamāha. Sikkhāpadameva hi samādātabbaṃ sikkhitabbañcāti adhippāyo. **Yaṃ kiñci sikkhākoṭṭhāsesū**ti sikkhākoṭṭhāsesu mūlapaññattianupaññatisabbatthapaññattipadesapaññattiādibhedaṃ yaṃ kiñci sikkhitabbaṃ paṭipajjitabbaṃ pūretabbaṃ sīlaṃ. Taṃ pana dvāravasena duvidhamevāti āha **''kāyikaṃ vācasikañcā''**ti. Imasmiṃ atthavikappe **sikkhāpadesū**ti ādhāre bhummaṃ sikkhābhāgesu kassaci visuṃ aggahaṇato. Tenāha **''taṃ sabba''**nti.

65. **Kasmā āraddha**nti (a. ni. ṭī. 3.10.71-74) desanāya kāraṇapucchā. **Sīlānisaṃsadassanattha**nti payojananiddeso. Ko attho kva attho kva nipātitāti? Nayidamevaṃ daṭṭhabbaṃ. **Sīlānisaṃsadassanattha**nti hi ettha byatirekato yaṃ sīlānisaṃsassa adassanaṃ, taṃ imissā desanāya kāraṇanti kasmā āraddhanti vineyyānaṃ sīlānisaṃsassa adassanatoti atthato āpanno eva hotīti. Tenāha **''sacepī''**tiādi. **Sīlānisaṃsadassanattha**nti pana imassa atthaṃ vivarituṃ **''tesa''**ntiādi vuttaṃ. **Ānisaṃso**ti udayo. ''Sīlavā sīlasampanno kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggalokaṃ upapajjatī''tiādīsu (dī. ni. 2.150; 3.316; a. ni. 5.213; mahāva. 285) pana vipākaphalampi ''ānisaṃso''ti vuttaṃ. **Ko viseso**ti ko phalaviseso. **Kā vaḍḍhī**ti ko abbhudayo. Vijjamānopi guṇo yāthāvato vibhāvito eva abhirucim uppādeti, na avibhāvito, tasmā ekantato ānisaṃsakittanaṃ icchitabbamevāti dassetuṃ **visakaṇṭakavāṇijo** udāhaṭo.

Tattha **guḷo** nāma ucchurasaṃ pacitvā cuṇṇādīhi missitvā sampiṇḍane piṇḍībhūtaṃ. **Phāṇitaṃ** apiṇḍitaṃ dravībhūtaṃ. **Khaṇḍaṃ** bhijjanakkhamaṃ. **Sakkharā** nāma phalikasadisā. **Sakkharādīni**ti **ādi**-saddena macchaṇḍikānaṃ saṅgaho. Tasmiṃ kāle guḷādīsu visakaṇṭakavohāro apaccantadese pacuroti **''paccantagāmaṃ gantvā''**ti vuttaṃ. **Dārake ca palāpesuṃ** ''visakaṇṭakaṃ mā gaṇhantū''ti.

Piyoti piyāyitabbo. Piyassa nāma dassanaṃ ekantato abhinanditabbaṃ hotīti āha **''viyacakkhūhi sampassitabbo''**ti. Pītisamuṭṭhānapasannasommarūpapariggahañhi cakkhu ''piyacakkhū''ti vuccati. **Tesa**nti sabrahmacārīnaṃ. **Manavaḍḍhanako**ti pītimanassa paribrūhanato uparūpari pīticittassa uppādako. **Garuṭṭhāniyo**ti garukaraṇassa ṭhānabhūto. **Jānaṃ jānātī**ti ñāṇena jānitabbaṃ jānāti. Yathā vā aññe ajānantāpi jānantā viya pavattanti, na evamayaṃ, ayaṃ pana jānanto eva jānāti. **Passaṃ passatī**ti dassanabhūtena paññācakkhunā passitabbaṃ passati, passanto eva vā passati. **Evaṃ sambhāvanīyo**ti evaṃ viññutāya paṇḍitabhāvena sambhāvetabbo.

Sīlesvevassa paripūrakārīti sīlesu paripūrakārī eva bhaveyyāti evaṃ uttarapadāvadhāraṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Evañhi iminā padena uparisikkhādvayaṃ anivattitameva hoti. Yathā pana sīlesu paripūrakārī nāma hoti, taṃ phalena dassetuṃ **''ajjhatta''**ntiādi vuttaṃ. Vipassanādhiṭṭhānasamādhisaṃvattanikatāya hi idha sīlassa pāripūrī, na kevalaṃ akhaṇḍādibhāvamattaṃ. Tenāha ''yāni kho pana tāni akhaṇḍāni…pe… samādhisaṃvattanikānī''ti. Evañca katvā upari sikkhādvayaṃ sīlassa sambhārabhāvena gahitanti sīlassevettha padhānaggahaṇaṃ siddhaṃ hoti. Tathā hi cittekaggatāsaṅkhārapariggahānaṃ sīlassānurakkhaṇabhāvaṃ vakkhati. Yaṃ pana vakkhati ''sikkhattayadesanā jātā''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.65), taṃ itarāsampi sikkhānaṃ idha gahitatāmattaṃ sandhāya vuttaṃ, na padhānabhāvena gahitataṃ. Yadi evaṃ kathaṃ sīlassa appamattakatāvacanaṃ. Vuttañhetaṃ ''appamattakaṃ kho panetaṃ, bhikkhave, oramattaka''nti (dī. ni. 1.7). Taṃ puthujjanagocaraṃ sandhāya vuttaṃ. Tathā hi tattha na nippadesato sīlaṃ vibhattaṃ, evaṃ katvā tattha sīlamattakanti mattaggahaṇaṃ samatthitanti daṭṭhabbaṃ. **Anūnenā**ti akhaṇḍādibhāvena, kassaci vā ahāpanena upapannena. **Ākārenā**ti karaṇena sampādanena. **Cittasamathe**ti cittasamādhāne. **Yutto**ti aviyutto pasuto. Yo sabbena sabbaṃ jhānabhāvanaṃ ananuyutto, so taṃ bahi nīharati nāma. Yo ārabhitvā antarā saṅkocaṃ āpajjati, so taṃ vināseti nāma. Yo pana īdiso ahutvā jhānaṃ upasampajja viharati, so **anirākatajjhāno**ti dassento **''bahi anīhaṭajjhāno''**tiādimāha.

Aniccassa tebhūmakadhammassa, aniccanti vā anupassanā **aniccānupassanā**. Tathā **dukkhānupassanā anattānupassanā** ca. Tasseva nibbindanākārena pavattā anupassanā **nibbidānupassanā**. Virajjanākārena pavattā anupassanā **virāgānupassanā**. Nirodhassa anupassanā **nirodhānupassanā**. Paṭinissajjanavasena pavattā anupassanā **paṭinissaggānupassanā**. Suññāgāragato bhikkhu tattha laddhakāyavivekatāya samathavipassanāvasena cittavivekaṃ paribrūhento yathānusiṭṭhaṃ paṭipattiyā lokaṃ sāsanañca attano visesādhigamaṭṭhānabhūtaṃ suññāgārañca upasobhayamāno guṇavisesādhiṭṭhānabhāvāpādanena viññūnaṃ atthato taṃ brūhento nāma hotīti vuttaṃ **''brūhetā suññāgārāna''**nti. Tenāha **''ettha cā''**tiādi. Ayameva suññāgārānubrūhanaviññuppasatthānaṃ bhājanaṃ, na senāsanapatiṭṭhāpananti dassento āha **''ekabhūmakādi…pe… daṭṭhabbo''**ti. **Suññāgāra**ggahaṇena cettha araññarukkhamūlādi sabbaṃ padhānānuyogakkhamaṃ senāsanaṃ gahitanti daṭṭhabbaṃ.

Taṇhāvicaritadesanāti ''ajjhattikassa upādāyā''ti (vibha. 937) ādinayappavattaṃ taṇhāvicaritasuttaṃ. **Taṇhāpadaṭṭhānattā**ti taṇhāsannissayattā. Na hi taṇhāvirahitā mānadiṭṭhipavatti atthi. **Mānadiṭṭhiyo osaritvā**ti dassetabbatāya mānadiṭṭhiyo ogāhetvāti attho. Gahaṇatthameva hi desetabbadhammassa desanāya osaraṇaṃ. **Taṇhāmānadiṭṭhiyo papañcattayaṃ** sattasantānassa saṃsāre papañcanato anuppabandhanavasena vitthāraṇato. **Sīlapadaṭṭhānattā**ti sīlādhiṭṭhānattā.

Adhicittasikkhā vuttāti ānetvā sambandho. Vipassanāvasena suññāgāravaḍḍhaneti yojanā. **Dvepi sikkhā**ti adhicittādhipaññāsikkhā. **Saṅgahetvā**ti adhisīlasikkhāya saddhiṃ saṅgahetvā vuttā. Yadi evamayaṃ sikkhattayadesanā jātāti sikkhattayānisaṃsappakāsanī siyāti anuyogaṃ sandhāyāha **''ettha cā''**tiādi. Tattha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Indriyasaṃvaro viya pātimokkhasaṃvarassa catupārisuddhisīlassa ārakkhabhūtā cittekaggatā vipassanā ca idha gahitāti tadubhayaṃ appadhānaṃ, sīlameva pana padhānabhāvena gahitanti veditabbaṃ. Tenāha **''sīlānurakkhikā evā''**tiādi.

Balavatarasukhanti samuppannabyādhidukkhato balavataraṃ, taṃ abhibhavituṃ samatthaṃ jhānasukhaṃ uppajjati. **Balavamamattaṃ hoti,** tena daḷhaattasinehena viluttahadayo kusaladhamme chaḍḍento **so tathārūpesu…pe… posetā hoti. Balavamamattaṃ vā sineho na hoti** ''suddho saṅkhārapuñjo''ti yāthāvadassanena ahaṃkāramamaṃkārābhāvato. Dubbhikkhabhaye khudābhibhavaṃ sandhāyāha **''sacepissa antāni bahi nikkhamantī''**ti. Byādhibhayaṃ sandhāyāha ''ussussati visussanī''ti. Ādi-saddena gahitaṃ corabhayaṃ sandhāyāha **''khaṇḍākhaṇḍiko vā''**ti. **Ubhayassā**ti samathavipassanādvayassa. Ettha ca ''ajjhattaṃ ceto…pe… suññāgārāna''nti imehi visesanibbedhabhāgiyabhāvāpādanena sīlaṃ rakkhituṃ samatthā eva cittekaggatāvipassanā gahitā. Yasmā parato jhānavimokkhaphalābhiññāṇaadhiṭṭhānabhāvo sīlassa uddhaṭo, tasmā tassa bhiyyopi sambhārabhūtā eva cittekaggatā vipassanā tattha tattha gahitāti veditabbā.

Sīlādīti **ādi**-saddena yathāvuttacittekaggatāvipassanā saṅgaṇhāti, sīlassa vā mūlakāraṇabhūtaṃ sabbaṃ kammassakatañāṇañca saṅgaṇhāti kammapathasammādiṭṭhiṃ vā. Sīlañhi tadaññampi puññakiriyāvatthu teneva parisodhitaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsanti. **Lābhī assa**nti lābhā sāya saṃvaraṇasīlaparipūraṇaṃ pāḷiyaṃ āgataṃ kimīdisaṃ bhagavā anujānātīti? Na bhagavā sabhāvena īdisaṃ anujānāti, mahākāruṇikatāya pana puggalajjhāsayena evaṃ vuttanti dassento **''na cetthā''**tiādimāha. Tattha **ghāsesanaṃ chinnakatho na** vācaṃ **payuttaṃ bhaṇe**ti chinnakatho mūgo viya hutvā obhāsaparikathānimittaviññattipayuttaṃ ghāsesanaṃ vācaṃ na bhaṇe na katheyyāti attho. **Puggalajjhāsayavasenā**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivaranto **''yesañhī''**tiādimāha. Raso sabhāvabhūto ānisaṃso **rasānisaṃso**.

Paccayadānakārāti cīvarādipaccayavasena dānakārā. **''Devānaṃ vā''**ti vuttavacanaṃ pākaṭīkātumāha **''devāpī''**tiādi. ''Pañcime gahapatayo ānisaṃsā''tiādīsu (dī. ni. 2.150) anisaṃsasaddo phalapariyāyopi hotīti āha **''ubhayametaṃ atthato eka''**nti.

Sassusasurā ca tappakkhikā ca **sassusasurapakkhikā**. Te ñātiyonisambandhena

āvāhavivāhasambandhavasena sambandhā **ñātī**. **Sālohitā**ti yonisambandhavasena. **Ekalohitasambaddhā**ti ekena samānena lohitasambandhena sambaddhā. **Peccabhāvaṃ gatā**ti petūpapattivasena nibbattiṃ upagatā. Te pana yasmā idha katakālakiriyā kālena katajīvitupacchedā honti, tasmā vuttaṃ **''kālakatā''**ti. **Pasannacitto**ti pasannacittako. Kālakato pitā vā mātā vā petayoniṃ upapannoti adhikārato viññāyatīti vuttaṃ **''mahānisaṃsameva hotī''**ti, tassa tathā sīlasampannattāti adhippāyo. Ariyabhāve pana sati vattabbameva natthi. Tenāha **''anekāni kappasatasahassānī''**tiādi. **Bahukāra**nti bahupakāraṃ. **Upasaṅkamana**nti abhivādanādivasena upagamanaṃ. **Payirupāsana**nti upaṭṭhānanti.

66. **Ajjhottharitā**ti madditā. **Ukkaṇṭhā**ti riñcanā anabhirati ananuyogo. Sīlavā bhikkhu attano sīlakhaṇḍabhayena samāhito vipassako ca paccayaghātena aratiyā ratiyā ca sahitā abhibhavitāva hotīti āha **''sīlādiguṇayuttenevā''**tiādi.

Cittutrāso bhāyatīti **bhayaṃ**. **Ārammaṇaṃ** bhāyati etasmāti **bhayaṃ**. Purimavārasadisattā **vuttanayamevā**ti atidisitvāpi puna taṃ dassetuṃ **''sīlādiguṇayutto hī''**tiādi vuttaṃ. Therassa heṭṭhā nisinnattā devatāya **dārakā sakabhāvena saṇṭhātuṃ** sukhena vattituṃ **asakkontā** asamatthā.

Adhikaṃ cetoti **abhiceto,** upacārajjhānacittaṃ. Tassa pana adhikatā pākatikakāmāvacaracittehi sundaratāya sapaṭipakkhato visuddhiyā cāti āha **''abhikkantaṃ visuddhicitta''**nti. **Adhicitta**nti samādhimāha, so ca upacārasamādhi daṭṭhabbo. Vivekajaṃ pītisukhaṃ, samādhijaṃ pītisukhaṃ, apītijaṃ jhānasukhaṃ, satipārisuddhijaṃ jhānasukhanti catubbidhampi jhānasukhaṃ paṭipakkhato nikkhantataṃ upādāya ''nekkhammasukha''nti vuccatīti āha **''nekkhammasukhaṃ vindantī''**ti. **Icchiticchitakkhaṇe samāpajjituṃ samatthoti** iminā tesu jhānesu samāpajjanavasībhāvamāha, ''nikāmalābhī''ti pana vacanato āvajjanādhiṭṭhānapaccavekkhaṇavasiyopi vuttā evāti veditabbā. **Sukheneva paccanīkadhamme vikkhambhetvā**ti etena tesaṃ jhānasukhakhippābhiññatañca dasseti. **Vipulāna**nti vepullaṃ pāpitānaṃ. Jhānānaṃ vipulatā nāma subhāvitabhāvena ciratarappatti, sā ca paricchedānurūpāva icchitabbbāti ''vipulāna''nti vatvā **''yathāpariccheḍeyeva vuṭṭhātuṃ samatthoti vuttaṃ hotī''**ti āha. Paricchedakālañhi appatvāva vuṭṭhahanto akasiralābhī na hoti yāvadicchakaṃ pavattetuṃ asamatthattā. Idāni teyeva yathāvutte samāpajjanādivasībhāve byatirekavasena vibhāvetuṃ **''ekacco hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **lābhīyeva hotī**ti idaṃ paṭiladdhamattassa jhānassa vasena vuttaṃ. **Tathā**ti icchiticchitakkhaṇe. **Pāribandhike**ti vasībhāvassa paccanīkadhamme. Jhānādhigamassa pana paccanīkadhammā pageva vikkhambhitā, aññathā jhānādhigamo eva na siyā. **Kicchena vikkhambhetī**ti kicchena visodheti. Kāmādīnavapaccavekkhaṇādīhi kāmacchandādīnaṃ viya aññesampi samādhipāribandhikānaṃ dūrasamussāraṇaṃ idha vikkhambhanaṃ visodhanañcāti veditabbaṃ. **Nāḷikāyanta**nti kālamānanāḷikāyantaṃ āha.

Visesena rūpāvacaracatutthajjhānaṃ sabbaso vasībhāvāpāditaṃ abhiññāpādakanti adhippāyenāha **''abhiññāpādake jhāne vutte''**ti. Arūpajjhānampi pana adhiṭṭhānatāya pādakameva cuddasadhā cittaparidamanena vinā tadabhāvato. ''Evamabhiññāpādake rūpāvacarajjhāne vutte rūpāvacaratāya kiñcāpi abhiññānaṃ lokiyavāro āgato''ti ayañhettha adhippāyo. **Na**nti abhiññāvāraṃ. **Cattāri…pe… ariyamaggā sīlānaṃ ānisaṃso** sampannasīlasseva lābhato. **Pariyādiyitvā**ti gahetvā.

Aṅgasantatāyāti nīvaraṇādīnaṃ paccanīkadhammānaṃ sudūratarabhāvena jhānaṅgānaṃ vūpasantatāya, nibbutasabbadarathapariḷāhatāyāti attho, yato tesaṃ jhānānaṃ paṇītatarādibhāvo. **Ārammaṇasantatāyā**ti rūpapaṭighādivigamanena saṇhasukhumādibhāvappattasantabhāvena. Yadaggena hi nesaṃ bhāvanābhisamayasabbhāvitasaṇhasukhumākārāni ārammaṇāni santāni, tadaggena jhānaṅgānaṃ santatā veditabbā. Ārammaṇasantatāya santatā lokuttaradhammārammaṇāhi paccavekkhaṇāhi dīpetabbā. Vimuttā visesena muttā. Ye hi jhānadhammā tathāpavattapubbabhāgabhāvanāhi tabbisesatāya sātisayaṃ paṭipakkhadhammehi vimuttivasena pavattanti, tato eva tathāvimuttatāya pitu aṅke vissaṭṭhaaṅgapaccaṅgo viya kumāro nirāsaṅkabhāvena ārammaṇe adhimuttā ca pavattanti, te vimokkhāti vuccanti. Tenāha **''vimokkhāti paccanīkadhammehi**

vimuttattā ārammaṇe ca adhimuttattā''ti. Yadipi ārammaṇasamatikkamavasena pattabbāni āruppāni, na aṅgātikkamavasena, tathāpi yasmā ārammaṇe avirattassa jhānasamatikkamo na hoti, samatikkantesu ca jhānesu ārammaṇaṃ samatikkantameva hoti, tasmā ārammaṇasamatikkamaṃ avatvā **''rūpāvacarajjhāne atikkamitvā''**ti icceva vuttaṃ. **Atikkamma rūpe**ti pāḷiyaṃ ''sampādetabbā, passitabbā''ti vā kiñci padaṃ icchitabbaṃ, asutaparikappanena pana payojanaṃ natthīti **''santāti padasambandho''**ti vuttaṃ. Evañca katvā tena virāgabhāvena tesaṃ santatāti ayampi attho vibhāvito hoti. Rūpajjhānādīnaṃ viya natthi etesaṃ ārammaṇabhūtaṃ vā phalabhūtaṃ vā rūpanti arūpā. Arūpā eva **āruppā**. Tenāha **''ārammaṇato ca vipākato ca rūpavirahitā''**ti. **Nāmakāyenā**ti sahajātanāmasamūhena.

67. **Saṃyojentī**ti bandhanti. Kehīti āha **''khandhagatī''**tiādi. Asamucchinnarāgādikassa hi khandhādīnaṃ āyatiṃ khandhādīhi sambandho, samucchinnarāgādikassa pana taṃ natthi katānampi kammānaṃ asamatthabhāvāpattitoti. Rāgādīnaṃ anvayato ca saṃyojanaṭṭho siddhoti āha **''khandhagati…pe… vuccantī''**ti. **Parikkhayenā**ti samucchedena sabbaso āyatiṃ anuppajjanena. Paṭipakkhadhammānaṃ anavasesato savanato pīḷanato **soto,** ariyamaggoti āha **''sototi ca maggassetaṃ adhivacana''**nti. Taṃ sotaṃ ādito panno adhigacchīti **sotāpanno,** aṭṭhamako. Tenāha **''taṃsamaṅgīpuggalassā''**ti, paṭhamamaggakkhaṇe puggalassāti adhippāyo. Idha pana **panna**-saddo ''phalasacchikiriyāya paṭipanno''tiādīsu (a. ni. 8.59) viya vattamānakālikoti āha **''maggena phalassa nāmaṃ dinna''**nti. Abhītakālikatte pana sarasatova nāmalābho siyā. Virūpaṃ sadukkhaṃ saupāyāsaṃ nipātetīti **vinipāto,** apāyadukkhe khipanako. **Dhammo**ti sabhāvo. Tenāha **''attāna''**ntiādi. **Kasmā**ti avinipātadhammatāya kāraṇaṃ pucchati. Apāyaṃ gamentīti apāyagamanīyā. Sambujjhatīti **sambodhi**, ariyamaggo. So pana paṭhamamaggassa adhigatattā avasiṭṭho eva adhigandhabbabhāvena icchitabboti āha **''uparimaggattaya''**nti.

Vaṇṇabhaṇanatthaṃ vuttāni,na pahātabbānīti adhippāyo. Oḷārikānaṃ rāgādīnaṃ samucchindanavasena pavattamāno dutiyamaggo avasiṭṭhānaṃ tesaṃ tanubhāvāpattiyā uppanno nāma hotīti vuttaṃ **''rāgadosamohānaṃ tanuttā''**ti. **Adhiccuppattiyā**ti kadāci karahaci uppajjanena. **Pariyuṭṭhānamandatāyā**ti samudācāramudutāya. **Abhiṇhaṃ na uppajjanti** tajjassa ayonisomanasikārassa anibaddhabhāvato. **Mandamandā uppajjanti** vipallāsānaṃ tappaccayānañca mohamānādīnaṃ mudutarabhāvato. **Bahalāva uppajjanti** vatthupaṭisevanatoti adhippāyo. Tenāha **''tathā hī''**tiādi.

Sakiṃ āgamanadhammoti paṭisandhivasena sakiṃyeva āgamanasabhāvo. **Ekavāraṃyeva…pe… āgantvā**ti iminā pañcasu sakadāgāmīsu cattāro vajjetvā ekoyeva gahitoti dassento **''yopi hī''**tiādimāha. Tattha yvāyaṃ pañcamako sakadāgāmī ''idha maggaṃ bhāvetvā devaloke nibbatto, tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā puna idhūpapajjitvā parinibbāyatī''ti vutto, tassa ekabījinā saddhiṃ kiṃ nānākaraṇanti? Ekabījissa ekā paṭisandhi, sakadāgāmissa dve paṭisandhiyoti idaṃ tesaṃ nānākaraṇaṃ. Yassa hi sotāpannassa ekaṃyeva khandhabījaṃ, na ekaṃ attabhāvaggahaṇaṃ, so ekabījīti.

Heṭṭhāti ''amahaggatabhūmiya''nti heṭṭhā sambandhanena. Heṭṭhābhāgassa hitāti **heṭṭhābhāgiyā,** tesaṃ. **Tānīti** orabbhāgiyasaṃyojanāni. **Kāmāvacare nibbattatiyeva** ajjhattaṃ saṃyojanattā. Tathā hesa dūratopi āvattidhammo evāti dassetuṃ gilabaḷisamacchādayo upamābhāvena vuttā. **Opapātiko**ti iminā gabbhavāsadukkhābhāvamāha. **Tattha parinibbāyī**ti iminā sesadukkhābhāvaṃ. Tattha parinibbānatā cassa kāmaloke khandhabījassa apunārohavasenevāti dassetuṃ **''anāvattidhammo''**ti vuttaṃ.

68. **Kevalā**ti lokiyābhiññāhi asammissā. **Lokiyapañcābhiññāyopi sīlānaṃ ānisaṃso** tadavinābhāvato. Tāpi dassetuṃ ākaṅkheyya ce…pe… evamādimāhāti yojanā. Āsavānaṃ anavasesappahānato arahattamaggoyeva visesato ''āsavakkhayo''ti vattabbataṃ arahatīti vuttaṃ **''āsavakkhaye kathite''**ti, aññathā sabbāpi chaḷabhiññā āsavakkhayo evāti. **Imesaṃ guṇāna**nti lokiyābhiññānaṃ. Yathā purisassa muṇḍitaṃ sīsaṃ sikhāvirahitattā na sobhati, evaṃ desanāya

sīsabhūtāpi aggamaggakathā lokiyābhiññārahitā na sobhatīti āha **''ayaṃ kathā muṇḍābhiññākathā nāma bhaveyyā''**ti. **Iddhivikubbanā**ti iddhi ca vikubbanā ca. Vikubbanaggahaṇena cettha vikubbaniddhimāha, iddhiggahaṇena tadaññaṃ sabbañca abhiññākiccaṃ. **Yuttaṭṭhāneyevā**ti lokiyābhiññānaṃ nibbattanassa viya desanāya yuttaṭṭhāneyeva. Etena na kevalaṃ desanakkamenevāyaṃ desanā, atha kho paṭipattikkamenapīti dasseti. **Visuddhimagge** (visuddhi. 2.369) **vuttā,** tasmā tattha vuttanayeneva veditabbāti adhippāyo.

69. **Āsavānaṃ khayā**ti heṭṭhimamaggena khepitāvasiṭṭhānaṃ āsavānaṃ arahattamaggena samucchindanato. Yasmā arahattamaggo na kevalaṃ āsaveyeva khepeti, atha kho avasiṭṭhe sabbakilesepi, tasmā āha **''sabbakilesānaṃ khayā''**ti. Lakkhaṇamattañhettha āsavaggahaṇaṃ, āsavānaṃ ārammaṇabhāvassapi anupagamanato anāsavaṃ. Yasmā pana tattha āsavānaṃ lesopi natthi, tasmā vuttaṃ **''āsavavirahita''**nti. **Samādhi vutto** cetosīsena yathā ''cittaṃ paññañca bhāvaya''nti (saṃ. ni. 1.23, 192; peṭako. 22; mi. pa. 2.1.9) adhippāyo. **Rāgato vimuttattā avijjāya vimuttattā**ti idaṃ ujuvipaccanīkapaṭippassaddhidassanaṃ daṭṭhabbaṃ, na tadaññesaṃ pāpadhammānaṃ appaṭippassaddhattā. Idāni tameva samādhipaññānaṃ rāgāvijjāpaṭipakkhataṃ āgamena dassetuṃ **''vuttaṃ ceta''**ntiādi vuttaṃ. **Samathaphala**nti samathassa phalaṃ lokiyasamathabhāvanāya hi vipassanāgatāya āhitaphalassa lokuttarasamathassa sarikkhakaphalo **cetovimutti**. **Vipassanāphala**nti etthāpi eseva nayo. **Attanoyevā**ti sutamayañāṇādinā viya parapaccayataṃ nayaggāhañca muñcitvā paratoghosānugatabhāvanādhigamabhūtatāya attanoyeva **paññāya paccakkhaṃ katvā** sayambhuñāṇabhūtāyāti adhippāyo. Tenāha **''aparappaccayena ñatvā''**ti.

Sabbampi tanti sabbampi sattarasavidhaṃ taṃ yathāvuttaṃ sīlānisaṃsaṃ. Yathā ānisaṃsavante sammadeva sampādite tadānisaṃsā dassitā eva honti tadāyattabhāvato, evaṃ ānisaṃsapadhānayogyabhāvena dassite tadānisaṃsā dassitā eva hontīti āha **''sampiṇḍetvā dassento''**ti. Vuttasseva atthassa punavacanaṃ nigamananti vuttaṃ **''nigamanaṃ āhā''**ti. **Pubbe**ti desanārambhe. **Evaṃ vutta**nti ''sampannasīlā''ti evamādinā ākārena vuttaṃ. **Idaṃ sabbampī**ti idaṃ ''sampannasīlā''tiādikaṃ sabbampi vacanaṃ. **Etaṃ paṭiccā**ti etaṃ sampannasīlassa bhikkhuno yathāvuttasattarasavidhānisaṃsabhāgitaṃ sandhāya vuttaṃ. Idameva hi ''iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idametaṃ paṭicca vutta''nti vacanaṃ sandhāya **''sabbampi taṃ sīlānisaṃsaṃ sampiṇḍetvā dassento''**ti vuttaṃ. Etthaādito chahi ānisaṃsehi parittabhūmikā sampatti gahitā, tadantaraṃ pañcahi lokiyābhiññāhi ca mahaggatabhūmikā, itarehi lokuttarabhūmikāti evaṃ catubhūmikasampadānisaṃsasīlaṃ nāmetaṃ mahantaṃ mahānubhāvaṃ, tasmā taṃsampādane sakkaccakāritā appamattena bhavitabbaṃ.

Ākaṅkheyyasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

7. Vatthasuttavaṇṇanā

70. Chādetabbaṃ ṭhānaṃ vasati paṭicchādetīti **vatthaṃ**. Yaṃ samānaṃ viya na sabbaso minoti, mānassa pana samīpe, taṃ upamānaṃ. Upamīyati etāyāti upamā, upamāya bodhakavacanaṃ **upamāvacanaṃ**. **Katthaci** sutte. **Atthan**ti upamiyatthaṃ. Paṭhamaṃ upamaṃ vatvā tadanantaraṃ atthaṃ vatvā puna upamaṃ vadanto **''upamāya atthaṃ parivāretvā dassetī''**ti vutto. **Atthena upamaṃ parivāretvā**ti etthāpi eseva nayo. Idāni te cattāropi pakāre sutte āgatanayeneva dassento **''seyyathāpissu, bhikkhave''**tiādimāha. Tattha **dve agārā**ti dve paṭivissakagharā. **Sadvārā**ti sammukhadvārā.

Svāyanti so ayaṃ evaṃ upamādassanavasenapi nānānayenapi dhammadesako bhagavā. Ekaccānaṃ veneyyānaṃ atthassa sukhāvabodho paṭhamaṃ upamādassane hetu, evaṃ paṭhamaṃ atthadassane, upamāya atthaparivāraṇe, atthena upamāparivāraṇe cā''ti imamatthaṃ dasseti **''esa nayo sabbatthā''**ti iminā. **Dhammadhātuyā**ti sabbaññutaññāṇassa. Tañhi dhammadhātupariyāpannattā yathāvuttadhamme ca sabbepi ñeyyadhamme ca padahati yathāsabhāvato bujjhati bodheti cāti dhātu, dhīyanti vā dhammā etāya sabbākārato ñāyanti ñāpiyanti cāti dhammadhātu. Tassā pana suṭṭhu

saccasampaṭivedhavasena laddhattā **suppaṭividdhattā**ti, yadaggena vā ñeyyaṃ tāya suppaṭividdhaṃ, tadaggena sāpissa suppaṭividdhā evāti āha **''suppaṭividdhattā''**ti.

Pakatipariyodātassa cittassa āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhabhāvadassanatthaṃ saṃkiliṭṭhavatthadassananti katvā vuttaṃ **''pakatiparisuddhaṃ vattha''**nti. **Rajādinā**ti ettharajo nāma reṇu. **Ādi**-saddena aṇutajjāridhūmādikaṃ vatthassa aparisuddhikāraṇaṃ saṅgaṇhāti. Sabbaso kilissati vinassati visuddhi etenāti saṃkileso, tena **saṃkilesena paṃsurajādinā saṃkiliṭṭhaṃ** vaṇṇavināsanena vidūsitaṃ. **Malaṃ** masi. **Jallikā** vuccati loṇapaṭalādi chaviyā upari ṭhitaṃ sarīramalaṃ. **Ādi**saddena sarīrajallameva assukheḷasiṅghāṇikādikaṃ tadaññamalaṃ saṅgaṇhāti. **Gahitattā**ti pariyonandhanavasena gahitattā. Rajanti sattā tenāti raṅgaṃ, raṅgameva **raṅgajātaṃ** yathā kopameva kopajātaṃ. **Upanāmeyyā**ti pakkhipeyya. **Nīlakatthāyā**ti nīlavaṇṇatthāya. **Palāsanīlādiketi ādi**-saddena kāḷasāmādiṃ saṅgaṇhāti. Haliddikakudhaselādike **pītakaraṅge**. Lākhāpattaṅgarasādike **lohitakaraṅge**. Mahārajanaloddakandulādike **mandarattaraṅge**. Duṭṭhu rajitavaṇṇaṃ apabhassaraṃ. Tenāha **''aparisuddhavaṇṇamevassā''**ti. **Īdisa**nti durattavaṇṇaṃ. Tasmiṃ vatthe raṅgajātaṃ sayaṃ suparisuddhaṃ samānaṃ kissa hetu kena rattavaṇṇaṃ aparisuddhaṃ hotīti raṅgajātassa niddosataṃ vadati. Tenāha **''yasmā panā''**tiādi.

Saṃkilesapakkhaṃ dassentena asaṃkiliṭṭhameva vatthaṃ udāharitabbanti pākaṭoyamattho, saṃkiliṭṭhavatthanidassanena pana ''siyā nu kho aññopi koci viseso''ti adhippāyena pucchati **''kasmā panā''**tiādinā. Itaro atthavisesoti dassento **''vāyāmamahapphaladassanattha''**ntiādimāha. Ettha ca saṃkiliṭṭhacittavisodhanavidhāne saṃkiliṭṭhavatthaṃ nidassatabbanti paṭiññā, vāyāmamahapphaladassanatthanti hetuattho. **Yathā hī**tiādi anvayattho. **Na tattha jātikāḷake viyā**tiādi byatirekattho. Sadisūdāharaṇaṃ pana malaggahitakaṃsapātiādi daṭṭhabbaṃ. **Evaṃ cittampī**tiādi opammatthassa upameyyaupanayanaṃ. Tattha **pakatiyā**ti akittimena sabhāvena. Tanti cittaṃ. Sāmaññaggahaṇañcetaṃ cittabhāvāvisesato. Tenāha **''sakalepī''**ti. **Paṇḍarameva** na saṃkiliṭṭhaṃ saṃkilesehi asamannāgatabhāvato. Nanu kiriyāmayacittehi vipākasantāne visesādhānaṃ labbhati, aññathā katavināsā katabbhāgamā āpajjeyyuṃ? Kiñcāpi labbhati, tassa saṃkileso vaṭṭupanissayo, asuddhi vā na hoti, asaṃkileso vivaṭṭupanissayo, visuddhi vā na hoti eva. **Upakkiliṭṭha**nti panetaṃ upakkilesanārahassa cittassa vasena vuttaṃ, na vipākapabandhassa. Tenāha **''pabhassaramidaṃ bhikkhave citta''**nti, **''paṇḍaramevā''**ti ca. **Tañca kho**ti pana sakasantatipariyāpannatāya nesaṃ kevalaṃ ekattanayavasena vuttaṃ, na vipākadhammānaṃ kilesāsamaṅgibhāvato. Atha vā **upakkiliṭṭha**nti iminā upakkilesahetu tattha vijjamānaṃ visesādhānamāha, na ''saṃkiliṭṭhā dhammā''tiādīsu (dha. sa. 77.dukamātikā) viya taṃsamaṅgitanti daṭṭhabbaṃ. **Visodhiyamāna**nti vipassanāpaññāya anukkamena sabbupakkilesehi vimociyamānaṃ. **Sakkā** aggamaggakkhaṇe **pabhassarataraṃ kātuṃ,** yato na puna upakkilissati. **Eva**ntiādi vuttassevatthassa nigamanaṃ.

Duṭṭhagatiparipūraṇavasena paṭipajjanaṃ **paṭipatti**. Sā eva kilesadarathapariḷāhādivasena upāyāsadukkhā, kucchitā vā gati pavatti, duggatihetūti vā **duggati,** duggatiyā pana paṭipattiyā gandhabbato, tassā vā nipphannabhāvato kucchito, dukkhā ca gatīti **duggati**. **Saṃkiliṭṭhacitto**ti idaṃ tassā paṭipattiyā duggatibhāvadassanatthaṃ, na visesanatthaṃ. Na hi asaṃkiliṭṭhacittassa pāṇaghātādivasena pavatti. **Saṃkiliṭṭhacitto**ti lābhāsāya sabbaso kiliṭṭhacitto. **Dūteyyapahiṇagamana**nti dūteyyaṃ vuccati dutakammaṃ, gihīnaṃ paṇṇaṃ vā sāsanaṃ vā gahetvā tattha tattha gamanaṃ, pahiṇagamanaṃ gharāgharaṃ pesitassa khuddakagamanaṃ, dūteyyagamanaṃ pahiṇagamanañca gacchati. **Vejjakamma**nti ananuññāte ṭhāne lābhāsāya gahaṭṭhānaṃ bhesajjaṃ karoti. **Saṅghabheda**kathā parato āgamissati. **Veḷudānādīhī**ti veḷudānapattadānapupphadānādīhi micchājīvena **jīvikaṃ kappeti**. **Sakalampī**ti ''atthi anācāro, atthi agocaro''tiādinā **vibhaṅge** (vibha. 513, 514) āgataṃ sabbampi anācāraṃ agocarañca caraṇavasena paripūreti.

''Nirayampi …pe… pettivisayampi gacchatī''ti vatvā tattha pettivisayagamanaṃ dassento **''samaṇayakkho nāma hotī''**tiādimāha.

Sukkapakkhe **parisuddha**nti sabbaso visuddhaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ. Parisuddhattā eva **pariyodātaṃ,** pabhassaranti attho. **Surattavaṇṇamevassā**ti suṭṭhu rattavaṇṇameva assa. **Parisuddhavaṇṇamevassā**ti nīlavaṇṇopissa parisuddho ca bhaveyyāti evamādiṃ sandhāyāha **''kaṇhapakkhe vuttapaccanīkeneva veditabbā''**ti. **Raṅgajāta**ntiādi pana tattha vuttavaseneva veditabbaṃ. **Paṭipattisugati**ādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ paṭipattiduggatiādīsu vuttavipariyāyena veditabbaṃ. **Parisuddhacitto**ti suddhāsayo. **Dasa kusalakammapathe paripūretī**ti idaṃ kaṇhapakkhe ''dasa akusalakammapathe paripūretī''ti vuttassa paṭipakkhadassanavasena vuttaṃ. Yathā hi tattha abhijjhābyāpādamicchādiṭṭhiggahaṇena kammapathasaṃsandananayena kammapathaṃ appattāya ca agāriyassa tathārūpāya micchāpaṭipattiyā saṅgaho icchito, evaṃ idhāpi anabhijjhāabyāpādasammādiṭṭhiggahaṇena alobhādosāmohavasena pavattā agāriyassa sammāpaṭipatti saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ, na kammapathappattāvāti. **Manussamahantata**nti jātirūpabhogādhipateyyādivasena manussesu mahantabhāvaṃ. Dasahi ṭhānehi aññesaṃ devānaṃ abhibhavo **devamahantatā**. Paṭipatti sugatiyā bhājiyamānattā **''anāgāmimaggaṃ bhāvetī''**ti tathā anāgāmibhāvanaṃ pāpetvā ṭhapitā. Gahitaggahaṇena sukhānubhavaṭṭhānassa adhippetattā tadabhāvato asaññibhavaṃ anādiyanto **''dasasu vā brahmabhavanesū''**tiādimāha.

71. **Sakabhaṇḍe chandarāgo** abhijjhāyanaṭṭhena **abhijjhā,** abhijjhāyanāti attho. **Parabhaṇḍe chandarāgo** visamaṃ lubbhatīti **visamalobho**. Evampi abhijjhāvisamalobhānaṃ viseso hotīti dassento **''atha vā''**tiādimāha. Tattha attano santakaṃ taṃsadisañca **yuttaṭṭhānaṃ**. Yaṃ yācitaṃ, appakasirena vā sakkā laddhuṃ, taṃ **pattaṭṭhānaṃ**. Paradāragarudārāti **ayuttaṭṭhānaṃ**. Yaṃ apatthaniyaṃ, yassa vā patthanāya byasanaṃ āpajjati, taṃ **appattaṭṭhānaṃ**. **Thero**ti **mahāsaṅgharakkhitatthero,** yena **aṭṭhakathā** potthakaṃ āropitā. So hi antevāsikesu sākacchantesu evamāha. Sopi imasmiṃyeva sutte vinibbhogo na labbhati cittasaṃkilesassa adhippetattā. Tenāha **''yutte vā''**tiādi. Ayonisomanasikāravasena uppajjanato sampatti āyatiñca dukkhasseva uppādanato **na koci lobho avisamo nāma**. **Abhijjhāyanaṭṭhenā**ti yassa kassaci ārammaṇassa yuttassa ayuttassa appattassa ca abhijjāyanavasena abhipatthanāvasena ca pavattā taṇhā **abhijjhā**ti lobhato nibbisesanti dasseti. Tenāha **''ekatthametaṃ byañjanameva nāna''**nti. **Dūsetī**ti sabhāvasantaṃ asaṃkilesaṃ vināseti avisuddhaṃ karoti. Tenāha **''obhāsituṃ na detī''**ti. ''Ime sattā ucchijjantu vinassantū''ti sattesu byāpajjanākārappavattiyā **byāpādo navavidhaāghātavatthusambhavo** vutto. Kodho pana saṅkhāresupi pavattanato dasavidhaāghātavatthusambhavo vutto. Ubhayampi paṭighameva, pavattanānattato bhinditvā vutto. Kujjhanavaseneva **cittapariyonandhano** ''akkocchi maṃ avadhi ma''ntiādinā.

Suṭṭhu kataṃ karaṇaṃ **sukataṃ,** tassa pubbakāritālakkhaṇassa guṇassa **vināsano** udakapuñchaniyā viya sarīrānugataṃ udakaṃ puñchanto **makkho**. Tathā hi so paresaṃ guṇānaṃ makkhanaṭṭhena ''makkho''ti vuccati. Idāni **anagāriyassa vā**tiādinā saṅkhepena vuttatthaṃ vitthārena dassetuṃ **''anagāriyopī''**tiādi vuttaṃ. Nisinnakathāparikathādivasena dhammassa kathā dhammakathānayo, ekattādidhammanīti eva vā. Pakaraṇaṃ satta pakaraṇāni, tattha kosallaṃ **dhammakathānayapakaraṇakosallaṃ**. **Ādi**-saddena vinayakkame catūsu mahānikāyesu ca kosallaṃ saṅgaṇhāti. **Acittīkato**ti cittīkārarahito. **Yathā cāya**nti iminā yathāyaṃ makkho cittaṃ dūseti, evaṃ paḷāsopi cittaṃ dūseti, tasmā upakkilesoti dasseti. **Aniyatā gati niyāmokkamanābhāvato. Ādi**-saddena ''rattaññū cirapabbajite puggale ajjhottharitvā 'tvampi imasmiṃ sāsane pabbajito, ahampi pabbajito, tvampi sīlamatte ṭhito ahampī'ti'' evamādīnaṃ saṅgaho. **Yugaggāhagāhī**ti ''tava vā mama vā ko viseso''ti asamampi samaṃ katvā samadhuraggāhagaṇhanako. **Khīyanā** usūyanā. Attano sampattiyā nigūhanaṃ tassa parehi sādhāraṇabhāvāsahanena hotīti **''parehi sādhāraṇabhāvaṃ asahamānaṃ''**icceva vuttaṃ. Kāraṇe hi gahite phalampi gahitameva hotīti. Aññathā attano pavedanakapuggalo **kerāṭiko,** ''nekatikavāṇijo''tipi vadanti. Sappamukhā macchavālā ekā macchajāti āyatanamaccho. Tenāha **''āyatanamaccho nāmā''**tiādi. **Baddhacaro**ti antevāsī.

Sabbaso amadditasabhāvena vā tabharitabhattasadisassa thaddhabhāvassa anonamitadaṇḍasadisatāya paggahitasiraanivātavuttikārassa ca karaṇato **vā tabharita…pe… karaṇo. Taduttarikaraṇo**ti yaṃ yena kataṃ duccaritaṃ vā sucaritaṃ vā, taduttari, tassa dviguṇaṃ vā karaṇo. Attano maṇḍanādiatthaṃ **parena kataṃ alaṅkārādiṃ**. **Pariyāpuṇāti vā katheti vā** attano

balānurūpaṃ. Kāmaṃ nikāyadvayaggahaṇādivasena pavatto sevitabbamāno eva, tathāpissa saṃkilesapakkhattā vuttaṃ **''mānaṃ anissāyā''**ti.

Uṇṇativasenāti ''seyyohamasmī''tiādinā cittassa paggahaṇavasena. Pubbe kenaci attānaṃ sadisaṃ katvā pacchā tato adhikato dahanato uppajjanako **atimāno**. **Madaggahaṇākāro** jātiādiṃ paṭicca majjanākāro, sopi atthato māno eva. **Pamādo** tathāpavatto cittuppādo.

Tasmā lobhamādiṃ katvā dassetīti lobhassa ādito gahaṇe kāraṇaṃ vibhāvetukāmo pucchati. **Paṭhamuppattito**ti tattha tattha bhave sabbapaṭhamaṃ uppajjanato. Sattānañhi yathādhigataṃ jhānādivisesaṃ ārabbha paccavekkhaṇā viya yathāladdhaṃ upapatibhavaṃ ārabbha nikanti eva. Tenāha **''sabbasattāna''**ntiādi. **Yathāsambhavaṃ itare**ti itare byāpādādayo yathāpaccayaṃ uppajjanti, lobhassa viya ādito asukassa anantaraṃ asukoti vā na nesaṃ niyamo atthīti attho. Kiṃ pana ete soḷaseva cittassa upakkilesā, udāhu aññepi santīti anuyogaṃ sandhāya aññepi santīti dassento **''na ca ete''**tiādimāha. Yadi evaṃ kasmā ettakā eva idha vuttāti. Nayadassanavasenāti dassento āha **''etena pana…pe… veditabbā''**ti. Tena thinamiddhauddhaccakukkucca-vicikicchā-attukkaṃsana-paravabbhanachambhitattā- bhīrukatā-ahirikānottappa-atticchatā-pāpicchatā-mahicchatādayo saṅgahitāti veditabbaṃ.

72. **Saṃkilesaṃ dassetvā**ti saṃkiliṭṭhavattanidassanena saṅkhepena vuttaṃ saṃkilesaṃ vibhāgena dassetvā. **Vodānaṃ dassento**ti etthāpi eseva nayo. **Evaṃ jānitvā**ti ''abhijjhā visamalobho ekanteneva cittassa uppakkileso''ti sabhāvato samudayato nirodhato nirodhūpāyato ca pubbabhāgapaññāya ceva heṭṭhimamaggadvayapaññāya ca jānitvā. **Pajahatī**ti ettha accantappahānameva adhippetanti dassento **''samucchedappahānavasena ariyamaggena pajahatī''**ti āha. **Ariyamaggenā**ti anāgāmimaggena. Tena hi pahānaṃ idha sabbavāresu adhippetaṃ. **Kilesapaṭipāṭi** idha kilesānaṃ desanākkamo. **Maggapaṭipāṭi**pana catunnaṃ ariyamaggānaṃ desanākkamopi tāya desanāya paṭipajjanakkamopi tāya paṭipattiyā uppattikkamopi. Tattha ye ye kilesā yena yena maggena pahīyanti, maggapaṭipāṭiṃ anoloketvā tesaṃ tesaṃ kilesānaṃ tena tena maggena pahānadassanaṃ kilesapaṭipāṭi na kilesānaṃ uppattikkamo idha desanākkamo cāti dassento **''abhijjhā visamalobho''**tiādimāha. Yena yena pana maggena ye ye kilesā pahīyanti maggānupubbiyā, tena tena maggena tesaṃ tesaṃ kilesānaṃ pahānadassanaṃ maggapaṭipāṭiyā pahānadassananti dassento **''sotāpattimaggenā''**tiādimāha.

Imasmiṃ pana ṭhāneti ''sa kho so, bhikkhave, bhikkhū''tiādinā āgato imasmiṃ pahānavāre. **Ime kilesā**ti ime yathāvuttā kilesā. **Sotāpattimaggavajjhā vā hontu sesamaggavajjhā vā**heṭṭhā dassitamaggapaṭipāṭivasena. Tattha pana ye tatiyamaggavajjhā, tesaṃ anāgāmimaggeneva pahāne vattabbaṃ natthi, yesaṃ panettha heṭṭhimamaggavajjhānaṃ idha saṅgahe kāraṇaṃ pacchā vattukāmena aggamaggavajjhānaṃ anādiyitvā kasmā tatiyamaggavajjhānameva gahaṇaṃ katanti āha **''ayamettha paveṇimaggāgato sambhavo''**ti, ayaṃ imassa suttassa etasmiṃ ṭhāne ācariyapaveṇiyā kathāmaggo tato āgato atthasambhavo atthatatvanti attho. Tattha heṭṭhimamaggavajjhānaṃ idha saṅgahe kāraṇaṃ pacchā vattukāmo aggamaggavajjhānaṃ aggahaṇe yuttiṃ dassento **''so cā''**tiādimāha. **Tenā**ti catutthamaggena. **Sesāna**nti byāpādādīnaṃ. **Yepī**ti makkhādike sandhāyāha. **Taṃsamuṭṭhāpakacittāna**nti tesaṃ makkhādīnaṃ samuṭṭhāpakacittuppādānaṃ. Tattha makkha-paḷāsa-issā-macchariya-samuṭṭhāpakaṃ paṭighadvayacittaṃ, visesato pañcakāmaguṇalobhena saṭho māyāvī ca hoti, pañcakāmaguṇikarāgo ca anāgāmimaggeneva niravasesato pahīyati, tasmā vuttaṃ **''taṃsamuṭṭhāpakacittānaṃ appahīnattā''**ti. Tepi suppahīnā hontīti sambandho. **Ta**nti paṭhamamaggeneva pahānaṃ **pubbāparena na sandhiyati** ''yathodhi kho''ti ettha odhivacanassa maggattayavācakattā. Ratanattaye aveccappasādo nāma ariyakantasīlaṃ viya sotāpannassa aṅgāni, te ca pahānato pacchā niddiṭṭhā, tasmā idha vuttappahānaṃ vikkhambhanapahānamevāti keci vadanti. **Tesaṃ icchāmattameva** yathāvuttapahānasseva vasena aveccappasādānaṃ odhiso pahānassa vibhāvitattā, svāyamattho heṭṭhā yuttitopi pakāsitoyeva.

74. **Ekamekena padena yojetabbaṃ,** yato ekamekassapi upakkilesassa sabhāvādito dassanaṃ niyyānamukhaṃ hoti, tathā ceva heṭṭhā saṃvaṇṇitaṃ. Anāgāmimaggavasena pahānaṃ vatvā pasādassa

uddhaṭattā vuttaṃ **''anāgāmimaggena lokuttarappasādo āgato''**ti. Yadi evaṃ kasmā ''lokiyo uppajjatī''ti vuttanti? ''Itipi so bhagavā''tiādinayappavattassa lokiyattā. Nibbānārammaṇo eva hi lokuttaro pasādo. ''Itipi so bhagavā''tiādivacanena lokiyaṃ, aveccappasādavacanena lokuttaranti **lokiyalokuttaramissakaṃ pasādaṃ dassento**. Avecca ratanattayaguṇe yāthāvato ñatvā pasādo **aveccappasādo**. So pana yasmā maggenāgatattā kenaci akampaniyo appadhaṃsiyo ca hoti, tasmā vuttaṃ **''acalena accutenā''**ti. Tattha lokuttaro sabbaso buddhaguṇādīsu sammohaṃ viddhaṃsento tattha kiccato pavattati, itaro ārammaṇavasena te ārabbha. **Taṃ vidhi**nti taṃ tassa uppannappakāraṃ. **Anussatiṭṭhānānī**ti anussatikammaṭṭhānāni.

75. **Somanassādī**ti **ādi**-saddena ñāṇādīni saṅgaṇhāti. Corānaṃ abhiṇhaṃ sañcaraṇaṭṭhānatāya **paccanta**ggahaṇaṃ. **Paccavekkhato**ti ''asukasmiñca ṭhāne ime cime corā evañca evañca vināsitā''ti paccavekkhato **rañño viya**.

Yo yo odhi **yathodhi**. Yathā-saddo byāpanicchāyaṃ, kho saddo avadhāraṇeti dassento **''sakasakaodhivasena cattameva hotī''**tiādimāha. Tena ''vanta''ntiādīsupi avadhāretabbanti dasseti. **Sakasakaodhivasenā**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **''dve odhī''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **yaṃmaggavajjhā**ti yena maggena anavasesato pahātabbā. Anavasesappahānavasena hi taṃtaṃmaggavajjhānaṃ kilesānaṃ tadaññamaggavajjhehi asammissatā, aññathā ye sakasakaodhivasena uparimaggavajjhā, te heṭṭhimamaggehi pahīnāpāyagamanīyādisabhāvā eva tehi pahīyantīti pahānavasena sammissā siyuṃ. **Tena teyeva pahīnā hontī**ti etthāpi eseva nayo. **Tatuttaripī**ti tato pahānanimittasomanassuppattito uddhampi. Paṭipakkhesu odhiso pavattikiccattā **odhīti heṭṭhā tayo maggā vuccanti**. **Te hī**tiādi vuttassevatthassa vivaraṇaṃ. **Imassa bhikkhuno**ti anāgāmiṃ sandhāyāha. Tena vuttaṃ **''heṭṭhāmaggattayena catta''**nti.

Keci cattampi gaṇhanti, nayidamevanti dassanatthaṃ **''vanta''**nti vuttaṃ. Na hi yaṃ yena vantaṃ, so puna taṃ ādiyati. Tenāha **''anādiyanabhāvadassanavasenā''**ti. Vantampi kiñci sasantatilaggaṃ siyā, nayidamevanti dassanatthaṃ **''mutta''**nti vuttaṃ. Tenāha **''santatito vinimocanavasenā''**ti. Muttampi kiñci muttabandhanā viya phalaṃ kuhiñci tiṭṭhati, na evamidanti dassanatthaṃ **''pahīna''**nti vuttaṃ. Tenāha **''kvaci anavaṭṭhānadassanavasenā''**ti. Yathā kiñci dunnissaṭṭhaṃ puna ādāya sammadeva nissaṭṭhaṃ paṭinissaṭṭhanti vuccati, evaṃ vipassanāya nissaṭṭhaṃ ādinnasadisaṃ maggena pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ nāma hotīti dassanatthaṃ **''paṭinissaṭṭha''**nti vuttaṃ. Tenāha **''ādinnapubbassa paṭinissaggadassanavasenā''**ti. Na kāpurisena viya parammukhena nissaṭṭhaṃ, atha kho abhimukheneva nissaṭṭhanti dassanatthaṃ **''paṭinissaṭṭha''**nti vuttaṃ. Tenāha **''paṭimukhaṃ vā''**tiādi. **Upagantabbato**ti attano hitasukhaṃ paccāsīsantena ekantena adhigantabbato. **Dhāraṇato**ti taṃsamaṅgīnaṃ apāyapātato sandhāraṇena. **Gantho ''vedo''ti vuccati** ''vidanti etenā''ti, vedehi ñāṇehi gato paṭipannoti **vedagū**. **Abhijaññā**ti jāneyya. **Vedajātā**ti uppannasomanassā. **Ñāṇaṃ ''vedo''ti vuccati** ''veditabbaṃ vedetī''ti. **Somanassaṃ ''vedo''ti vuccati** ārammaṇarasaṃ vindati anubhavatīti.

Uppannanti aveccappasādaṃ nissāya uppannaṃ. **Vuttappakārameva veda**nti ''somanassaṃ somanassamayañāṇañcā''ti evaṃ vuttappakārameva. **Atthaveda**nti atthe hetuphale vedaṃ. **Dhammaveda**nti dhamme hetumhi vedaṃ. Tenāha **''aveccappasādassa hetu''**ntiādi. Idha dhammatthasaddā hetuphalapariyāyāti imamatthaṃ pāḷiyā eva dassetuṃ **''vuttañheta''**ntiādi vuttaṃ. **Tameva atthañca dhammañcā**ti attho dhammoti ca vuttaṃ aveccappasādanimittaṃ yathāvuttaṃ kilesappahānañca. **Atthadhammānisaṃsabhūtaṃ veda**nti yathāvuttaatthadhammānisaṃsabhūtaṃ somanassamayañāṇasaṅkhātaṃ vedañca. **Pāmojja**nti taruṇapītiṃ āha. **Paccavekkhaṇākārappavattenā**ti etena paccavekkhaṇā evettha anavajjasabhāvatāya dhammoti vuttoti daṭṭhabbaṃ. **Pīti jāyatī**ti parappaccayaṃ balavapītimāha. **Pīṇitamanassā**ti passaddhiāvahehi uḷārehi pītivegehi tittacittassa. **Kāyo**ti nāmakāyo. **Vūpasantadaratho**ti kilesapariḷāhānaṃ dūrībhāvena suṭṭhu upasantadaratho. Paccavekkhaṇahetukaṃ cittassa samādhānaṃ idha adhippetanti āha **''appitaṃ viya acalaṃ tiṭṭhatī''**ti.

76. Kāmaṃ ‘‘buddhe aveccappasādena samannāgatomhi, dhamme saṅghe aveccappasādena samannāgatomhī’’ti idampi tassā paccavekkhaṇāya pavattiākārapakāsanameva, idaṃ pana visesato ratanattaye uppannasomanassādippakāsanapadaṃ. ‘‘Yathodhi kho panā’’ti idampi savisesaṃ paccavekkhaṇākārappakāsanapadanti adhippāyena **‘‘idāni yathodhi…pe… pakāsetvā’’**ti vuttaṃ. Cattāropi pana vārā paccavekkhaṇākārappakāsanavasena ceva somanassādiānisaṃsadassanavasena ca vuttāti sakkā viññātuṃ ubhayatthāpi ubhayassa vuttattā. Yadipi ariyamaggo ekacittakkhaṇiko na puna uppajjati, paṭipakkhassa pana tena suppahīnattā taṃsamaṅgī aparihānadhammo taṃsīlādibhāveneva vuccatīti āha **‘‘tassa anāgāmimaggasampayuttaṃ sīlakkhandhaṃ dassetī’’**tiādi. ‘‘Evaṃdhammā te bhagavanto ahesu’’ntiādīsu (dī. ni. 2.13; ma. ni. 3.197-198; saṃ. ni. 5.378) viya idha dhamma-saddo samādhipariyāyoti āha **‘‘samādhikkhandhaṃ paññākkhandhañca dassetī’’**ti. Tathā hi so sampayuttadhamme ekārammaṇe avikkhipamāne avippakiṇṇe avisaṭe katvā samaṃ, sammā ca ādahanto tathā te dhāretīti ca vattabbataṃ arahatīti dhammoti ca vuccati. **Anekarūpāna**nti anekappakārānaṃ. Antarāyo nāma appaṭiladdhassa vā alabbhanavasena, paṭiladdhassa vā parihānavasena, tadubhayampi idha natthīti dassento **‘‘maggassa vā’’**tiādimāha. **Nevassa taṃ hoti antarāyāyā**ti tassa anāgāmino piṇḍapātabhojanaṃ neva hoti antarāyāya ukkaṃsagatāya paccavekkhaṇāya paccavekkhitvā paribhuñjanato. Tañcassā ukkaṃsagamanaṃ hatapaṭipakkhattāti dassento **‘‘maggena visuddhacittattā’’**ti āha.

Etthāti etasmiṃ antarāyābhāve. **Etadeva** visuddhacittattameva **kāraṇaṃ**. Ettha ca ‘‘nevassa taṃ hoti antarāyāyā’’ti iminā heṭṭhā vuttappahānaṃ anāgāmimaggenevāti siddhaṃ hoti. Anāgāmino hi sabbaso kāmarāgo pahīno hoti, rasataṇhāya abhāvato tādisapiṇḍapātaparibhogo aggamaggādhigame kathañcipi antarāyāya na hotīti. ‘‘Seyyathāpi, bhikkhave, vattha’’nti vadanto bhagavāādimhi attanā upanītavatthūpamaṃ anusandheti. Udakassa acchabhāvo paṅkasevālapaṇakādimalābhāvena pasannatāya, tabbipariyāyato bahalatāti āha **‘‘acchanti vippasanna’’**nti. Vaṇṇanibhāya vigatasaṃkilesatāya samujjalanaṃ pabhassaratāya vatthassa, taṃ pariyodātanti vattabbataṃ labhatīti āha **‘‘pariyodātaṃ pabhassaratāyā’’**ti. **Ukkaṃ bandheyyā**ti aṅgārakapallaṃ yathā dārughaṭikaṅgārādikena na bhijjati, evaṃ tanumattikālepādinā bandheyya. Meghapaṭalato verambhavātadhārāsaṅghaṭṭanato vijjutā viya kevalaṃ vātadhārāsaṅghaṭṭanajanitā pabhā ukkāpabhā, sā pana yasmā dvinnaṃ vātadhārānaṃ vegasambhūtasaṅghaṭṭanahetukā, tasmā kāraṇavasena **‘‘vātavego ukkā’’**ti vuttaṃ.

77. **Yathānusandhivasenā**tiādimhi uṭṭhitadesanāya anurūpā anusandhi yathānusandhi, tassā vasena. Byatirekadassanaṃ viya hi sādhetabbassa ādimhi uṭṭhitadesanāya paṭipakkhadassanampi anurūpadesanāva sammadeva patiṭṭhāpanabhāvato, yathā taṃ āvattahārayojanāyaṃ visabhāgadhammāvattanti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Yathānusandhivasena desanā āgatā’’**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārento tappasaṅgena itarepi anusandhī dassetuṃ **‘‘tayo hī’’**tiādimāha. **Bahiddhā**ti bāhiresu vatthūsu. **Asati paritassanā**ti taṇhādiṭṭhiparitassanābhāvo. **Vissajjitasuttavasenā**ti ‘‘idha bhikkhu ekaccassā’’tiādinā (ma. ni. 1.242) vissajjitasuttavasena. **Yena dhammenā**ti sīlādivodānadhammesu akkhantiyādisaṃkilesadhammesu ca yena yena dhammena. **Cha abhiññā āgatā**ti iminā ‘‘anurūpadhammavasena vā’’ti vuttavikappaṃ dasseti, sesehi ‘‘paṭipakkhavasena vā’’ti vuttavikappaṃ. Akkhantiyā hi kakacūpamovādo (ma. ni. 1.222) paṭipakkho, tathā diṭṭhiyā ‘‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’’ti evaṃ paṭibhāgā suññatākārena. Sesadvayepi eseva nayo. ‘‘Citte saṃkiliṭṭhe duggati pāṭikaṅkhā’’ti (ma. ni. 1.70) heṭṭhā kilesadesanā āgatā. **Sabbo**ti anavaseso. **Sabbākārenā**ti ādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇapuggaladosajānanādinā sabbappakārena.

78. ‘‘Mettā bhāvetabbā byāpādassa pahānāyā’’tiādivacanato (a. ni. 9.1) mettādayo byāpādavihesāratirāgānaṃ paṭipakkhā. Yasmā ‘‘so atthī’’tiādinā bhagavatā anāgāmino aggamaggādhigamanaṃ catusaccakammaṭṭhānaṃ matthakaṃ pāpetvā kathitaṃ, tasmā taṃ dassento **‘‘idānissā’’**tiādimāha.

Brahmavihāradhammeti brahmavihāre ceva brahmavihārasahagatadhamme ca. Tenāha

''nāmavasenā''ti. Vavatthapetvāti ānetvā sambandhitabbaṃ. Nāmantipi hi īdisesu ṭhānesu cattāro arūpino khandhā vuccanti. **Iminā nayenā**ti etena bhūtanissitānaṃ sesupādāyadhammānaṃ sabbesampi pahātabbataṇhāvajjānaṃ tebhūmakadhammānaṃ pariggahavidhiṃ ulliṅgeti. Sabhāvato vijjamānaṃ taṃ attapaccakkhaṃ katvā ñāṇena yāthāvato paṭivijjhiyamānataṃ upādāya ''atthi ida''nti yathāvavatthāpitaṃ nāmarūpaṃ. Tenevāha **''ettāvatānena dukkhasaccavavatthānaṃ kataṃ hotī''**ti. Sāvadhāraṇañcetaṃ vacanaṃ, lokasamaññāsiddhaṃ sattaitthipurisādi viya, ito bāhirakaparikappitaṃ pakatiādi drabyādi jīvādi kāyādi viya ca na paramatthato natthi, atthevāti vuttaṃ hoti. **Pajānātī**ti pubbabhāge tāva lakkhaṇarasādivasena ceva paṭiggahavibhāgavasena ca pakārato jānāti, aparabhāge pana pariññābhisamayavasena paṭivijjhanto jānāti. Ekantahīnā nāma akusaladhammā sampati āyatiñca dukkhamūlattā, tatthāpi visesato taṇhāti āha **''dukkhassa samudayaṃ paṭivijjhanto atthi hīnanti pajānātī''**ti. Attano paccayehi padhānabhāvaṃ nītattā paṇītanti iminā atthena ariyamaggova ''paṇīta''nti vuccatīti āha **''pahānupāyaṃ vicinanto atthi paṇītanti pajānātī''**ti. ''Uttamaṭṭhena ca paṇīta''nti vuccamāne nirodhasaccassapi saṅgaho siyā, tassa pana padantarena saṅgahitattā vuttanayenevettha attho veditabbo. Appamaññāmukhena vipassanābhinivesasseva katattā **''brahmavihārasaññāgatassā''**ti vuttaṃ. ''Sabbassapi tebhūmakassa saññāgatassā''ti vattuṃ vaṭṭatiyeva. Na cettha asaṅgaho tassāpi saññāya āgatabhāvato. Lokaṃ uttaritvā samatikkamitvā nissaritvā visaṃyuttaṃ hutvā ṭhitattā vuttaṃ **''uttari nissaraṇaṃ nibbāna''**nti.

Catūhi ākārehīti ''atthi hīna''ntiādīhi catūhi pakārehi. Anvayañāṇatāya anubodhabhūtāya vipassanāpaññāya jānanattho dhammañāṇatāya paṭivedhabhūtāya maggapaññāya dassanattho sabhāvasiddhoti dassento **''vipassanāpaññāya cattāri saccāni jānanato maggapaññāya passato''**ti vuttaṃ. **Bhayabherave vuttanayenevā**ti bhayabheravasuttavaṇṇanāyaṃ attanā vuttaatthavacanatthapāṭhena idha pāṭhassa sadisattā atidisanto **''kāmāsavāpi…pe… pajānātī''**ti āha. Ettha ca yasmā ''kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati…pe… avijjāsavāpi cittaṃ vimuccatī''ti ''khīṇā jātī''tiādīni vadatā bhagavatā catutthamaggo niddiṭṭho, tasmā yaṃ heṭṭhā **aṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ''so ca upari catutthamaggasseva niddiṭṭhattā yujjatī''ti, taṃ suvuttamevāti daṭṭhabbaṃ.

Tassa codanatthāyāti tassa brāhmaṇassa bhagavā attano codanatthāya ''puccha maṃ tvaṃ brāhmaṇa yadettha tayā manasābhisamīhita''nti codanāya, okāsadānatthāyāti adhippāyo. Desanāsannissayo brāhmaṇassa tathārūpo ettha ajjhāsayopi natthīti yathāvuttaanusandhittayavinimuttattā **''pāṭiyekkaṃ anusandhiṃ āhā''**ti vuttaṃ. Cittagatattā **abbhantarena**. **Kilesavuṭṭhānasināneṇā**ti kilesamalapavāhanena rāgapariḷāhādivūpasamakarena ca aṭṭhaṅgikaariyamaggasalilasināneṇa.

79. Dhammasabhāmaṇḍapaṃ tāvadeva upagatattā bāhukā nadito **āgataṃ viya maññamāno**. Ariyaphalamaddanacuṇṇādayo telasinehassa vivecanena. Lūkhabhāvo lokaṃ, taṃ etissā atthīti lokāti sammatā. **Lokkhasammata**ggahaṇena ''tathā sā nadī loke pākaṭā''ti evaṃ pavattaṃ attano micchāgāhaṃ dīpeti. Tenāha **''visuddhabhāvaṃ detīti evaṃ sammatā''**ti. Pāpapavāhanena samparāyikādisampattiāvahato lokassa hitā **lokyā**. Lokyāti sammatāti sabbaṃ purimasadisaṃ. Tenāha **''seṭṭhaṃ lokaṃ gamayatīti evaṃ sammatā''**ti. **Puññasammatā**ti pujjabhavaphalanibbattanena sattānaṃ punanena visodhanena puññāti sammatā. **Tadatthadīpanatthamevā**ti tassā pubbe āgatadesanāya atthadīpanatthameva. Vuttassevatthassa puna dīpanaṃ kimatthiyanti āha **''gāthārucikāna''**nti. Cuṇṇikavacanaṃ asambhāventā tathā ca vutte atthamabujjhanakā pajjavacanaṃ sambhāventā tathā ca vutte bujjhanakā gāthārucikā. **Visesatthadīpanattha**nti visiṭṭhadīpanatthaṃ, purimadesanāya aññadīpanatthanti attho.

''Gacchati pana bhavaṃ gotamo bāhukaṃ nadiṃ sināyitu''nti (ma. ni. 1.78) heṭṭhā vuttattā **bāhukanti idameva ettha tadatthadīpakaṃ**. **Sesāni** adhikakkādivacanāni tato visiṭṭhassa atthassa bodhanato **visesatthadīpakāni**. Kasmā panettha bhagavatā brāhmaṇena avuttāni adhikakkādīni gahitānīti āha **''yatheva hī''**tiādi. Kakkanti nhānapiṇḍaṃ adhippetaṃ, nhāyitvā adhikaṃ kakkaṃ ettha gaṇhantīti **adhikakkaṃ**. Tenāha **''nhānasambhāravasenā''**tiādi. **Maṇḍalavāpisaṇṭhāna**nti

vaṭṭapokkharaṇīsaṇṭhānaṃ. **Nadiyo**ti visuṃ nadiyo, na adhikakkādīni viya titthamattaṃ.

Tīhi padehīti sundarikāpayāgabāhukāpadehi. **Cattārī**ti adhikakkādīni cattāri. **Vuttāneva hontī**ti lokasammatālakkhaṇena ekalakkhaṇatā brāhmaṇassa adhippāyena, paramatthato pana pāpapavāhalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Tenāha **''tasmā''**tiādi. **Kiñci** pāpasuddhiṃ **na karonti**yeva. **Na hi naṃ sodhaye**ti naṃ puggalaṃ na sodhaye. **Verakibbisabhāvaṃ appattā** nāma kammapathabhāvaṃ appattā. Tenāha **''khuddakehī''**ti.

Paṭihanantoti ayuttabhāvadassanena taṃ diṭṭhiṃ paṭibāhanto. Tatthāyaṃ paṭibāhanavidhi yathā yaṃ kiñci udakorohanaṃ na pāpapavāhanaṃ, evaṃ yo koci nakkhattayogo pāpahetūnaṃ paṭipakkhābhāvato. Yañhi vināseti, so tassa paṭipakkho. Yathā āloko andhakārassa vijjā ca avijjāya, na evaṃ udakorohanaṃ nakkhattayogo vā pāpahetūnaṃ lobhādīnaṃ paṭipakkho, tasmā niṭṭhamettha gantabbaṃ ''na udakorohanādi pāpapavāhana''nti. **Niccaṃ phaggunīnakkhatta**nti suddhasīlādikassa sabbakālaṃ maṅgaladivaso evāti adhippāyo. **Itaro**ti sīlādivasena asuddho. **Niccameva uposatho** ariyuposathena upavutthabhāvato. **Suddhassā**ti parisuddhamanosamācārassa. **Sucikammassā**ti parisuddhakāyavacīsamācārassa. Tenāha **''nikkilesatāyā''**tiādi. **Kusalūpasañhita**nti anavajjabhāvūpagataṃ. **Vatasamādāna**nti dhutadhammasamādānādi **sampannameva hoti,** nāssa vipatti atthīti attho. **Mama sāsaneyeva sināhi,** yadi accantameva suddhiṃ icchasīti adhippāyo. Tenāha **''sace''**tiādi. **Khemata**nti khemabhāvaṃ. Yathā sabbabhūtāni tapavasena khemappattāni abhayappattāni honti, evaṃ karohīti taṃ heṭṭhā dassitaṃ mettādibhāvanaṃ brāhmaṇassa saṅkhepena upadisantenassa ekaccasamādhisampadā tadavinābhāvinī paññāsampadā ca dassitāti daṭṭhabbaṃ. Tenāha **''manodvārasuddhi dassitā''**ti.

Tassa pana sampadādvayassa nissayabhūtaṃ sīlasampadaṃ dassetuṃ **''sace musā na bhaṇasī''**tiādi vuttaṃ. Ettha ca yathā ''sace musā na bhaṇasī''tiādinā musāvāda-pāṇātipāta-adinnādāna-paṭiviratiavacanena avasesakāyavacīduccaritaviratīpi vuttā eva hoti lakkhaṇahāranayena, evaṃ ''saddahāno amaccharī''ti saddhādidhanasampadāniyojaneneva avasesaariyadhanasampadāniyojanampi siddhameva hotīti saddhādayo vimuttiparipācanīyadhammā brāhmaṇassa pakāsitā evāti veditabbā. Tenevāha **''imāya eva paṭipattiyā kilesasuddhī''**ti. **Gayā sammatatarā** bāhukādīhipīti adhippāyo.

80. **Eko**ti asahāyo, esā panassa asahāyatā ekībhāvenāti. Na hissa tāva taṇhādutiyatā vigatā. Tenevāha **''na cirassevā''**tiādi. Ekaggahaṇeneva kāyena vūpakaṭṭhatā vuttāti āha **''vupakaṭṭho cittavivekenā''**ti. Tena ''divā caṅkamena nisajjāyā''tiādinā (ma. ni. 1.423; 3.75; vibha. 519; mahāni. 161) āgataṃ jāgariyānuyogamāha. Tathābhūtassa cassa ekādasahi aggīhi āditte tayo bhave passato yathā pamādassa lesopi nāhosi, evaṃ kammaṭṭhānaṃ brūhento sammadeva padahati. Katthaci saṅkhāragate anapekkhacitto nibbānādhimutto eva vihāsīti dassetuṃ **''appamatto''**tiādi vuttaṃ. **Khīṇā jātī**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Sesaṃ suviññeyyameva.

Vatthasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

8. Sallekhasuttavaṇṇanā

81. ''Cundo''ti tassa mahātherassa nāmaṃ, pūjāvasena pana **mahācundo**ti vuccati yathā **''mahāmoggallāno''**ti. Attano vā cundaṃ nāma bhāgineyyattheraṃ upādāya āyasmato sāriputtattherassa bhātā ayaṃ mahāthero **''mahācundo''**ti paññāyittha yathā ''mahāpanthako''ti. **Sāyanhasamaya**nti bhummatthe ekaṃ upayogavacananti āha **''sāyanhakāle''**ti. Na hettha accanta saṃyogo sambhavatīti. **Sattasaṅkhārehī**ti saddhivihārikaantevāsikaupāsakādisattehi ceva rūpārammaṇādisaṅkhārehi ca. **Paṭinivattitvā**ti apasakkitvā. **Nilīyana**nti vivecanaṃ kāyacittehi tato vivittatā. **Ekībhāvo**ti hi kāyavivekamāha, **pavivekoti** cittavivekaṃ. **Tato vuṭṭhito**ti tato duvidhavivekato bhavaṅguppattiyā, sabrahmacārīhi samāgamena ca apeto. **Abhivādāpetvā**ti abhivādaṃ kāretvā. **Eva**nti yathāvuttaabhivādavasena. Paggayhāti unnāmetvā. Anupacchinnabhavamūlānaṃ tāva

evaṃ abhivādo hotu, ucchinnabhavamūlānaṃ kimatthiyoti āha **''etaṃ āciṇṇaṃ tathāgatāna''**nti. Tena na tathāgatā samparāyikaṃyeva sattānaṃ sukhaṃ āsīsanti, atha kho diṭṭhadhammikampīti daṭṭhabbaṃ. Kasmā evaṃ tathāgatā abhivadantīti tattha kāraṇamāha **''sukhakāmā hī''**tiādi. **Puthukāyā**ti bahū sattakāyā. **Yakkhā**ti devā. Te hi pūjanīyatāya ''yakkhā''ti **vucca**nti. **Abhivadantī**ti āsīsitamevatthaṃ ñāṇakaruṇāhi abhimukhaṃ katvā vadanti.

Yāti aniyamato gahitā niyamato dassento **''imā''**ti āha. **Imā**ti ca āsannapaccakkhavacananti āha **''abhimukhaṃ karonto viyā''**ti, taṃ taṃ diṭṭhigatikaṃ cittagataṃ sammukhā viya karontoti attho. **Diṭṭhiyo**ti purimapadalopena pāḷiyaṃ vuttanti dassento **''micchādiṭṭhiyo''**ti āha. Sattesu diṭṭhigatacittuppādesu uppajjamānā, sattesu vā visayabhūtesu ārabbha uppajjamānā **''sattesu pātubhavantī''**ti vuttā. **Attavādenā**ti attānaṃ ārabbha pavattena vacanena. **Paṭisaṃyuttā**ti ''atthi attā''ti gāhe gāhaṇe ca visayabhāvena paṭisaṃyuttā. Diṭṭhigatikena diṭṭhiṃ gāhantehi gahaṇe gāhāpaṇe ca diṭṭhi diṭṭhivādassa visayoti tena paṭisaṃyuttā nāma hoti. ''Atthi attā''ti evaṃ pavattā diṭṭhi idha attavādapaṭisaṃyuttā, na tassā visayabhūto attā. Sā ca visayabhāvato tathāpavattena vādena paṭisaṃyuttā. **Lokavādappaṭisaṃyuttā**ti etthāpi eseva nayo. **Vīsati bhavanti** tato paraṃ attavādavatthuno abhāvā. Pañcapi hi upādānakkhandhe paccekaṃ ''attā''ti te ca attano nissayabhāvena gaṇhato etāsaṃ diṭṭhīnaṃ sambhavo, tabbinimutto panāyaṃ visayo attaggahaṇākāro ca natthīti. **Sassato attā ca loko cā**ti rūpādīsu aññataraṃ ''attā''ti, ''loko''ti vā gahetvā taṃ sassato sabbakālabhāvī nicco dhuvoti. Yathāha ''rūpī attā ceva loko ca sassato cāti attānañca lokañca paññapetī''tiādi. **Sassato**tiādīsu paṭhamo sassatavādavasena attaggāho, dutiyo ucchedavādavasena, tatiyo ekaccasassatavādavasena, catuttho takkīvādavasena pavatto, amarāvikkhepavasena vā pavatto attaggāho. **Antavā**ti attano paricchedatāvasena. **Anantavā**ti aparicchedatāvasena. **Antavā ca anantavā cā**ti tadubhayavasena, itaro takkīvādavasena pavatto attaggāho. Evaṃ pavattattā aṭṭha hontīti yojanā.

Ādimevāti ādimanasikārameva. Taṃ pana sarūpato dassento **''vipassanāmissakapaṭhamamanasikāramevā''**ti āha. **Appatvāpi sotāpattimagga**nti iminā avadhāraṇena nivattitaṃ dasseti. Nāmarūpaparicchedato pabhuti yāva udayabbayadassanaṃ, ayaṃ idha ādimanasikāroti adhippeto paññābhāvanāya ārambhabhāvato. Udayabbayānupassanāsahitatāya cassa **vipassanāmissakatā** vacanaṃ. **Eva**nti imassa atthavacanaṃ **''ettakeneva upāyenā''**ti, yathāvuttaādimanasikārenāti attho. **Etāsa**nti yathāvuttānaṃ attavādalokavādapaṭisaṃyuttānaṃ diṭṭhīnaṃ. Kāmañca tāsaṃ tena tadaṅgavasena pahānaṃ hotiyeva, taṃ pana nādhippetaṃ, tasmā samucchedavasena pahānaṃ paṭinissaggo ca hotīti pucchati. Sabbaso samucchinnasaṃyojanatāya **anadhimānikopi samāno**. ''Ariyadhammo adhigato''ti māno adhimāno, so yesaṃ atthi te **adhimānikā,** tesaṃ udayabbayañāṇādhigamena adhimānuppatti tadavasāno ca manasikāroti adhippeto. Tena diṭṭhīnaṃ pahānaṃ na hotīti kathāpanatthaṃ ayaṃ pucchāti āha **''adhimānappahānatthaṃ pucchatī''**ti. ''Ādimeva nu kho…pe… paṭinissaggo hotī''ti anabhisametāvī viya vadanto adhimāne ṭhito viya hotīti āha **''adhimāniko viya hutvā''**ti. **So**ti thero. **Tesaṃ atthāyāti** tesaṃ attano antevāsikānaṃ bhagavatā etassa micchāgāhassa vivecanatthāya. Thero kira dhammasenāpati viya saddhiṃ attano antevāsikehi bhagavantaṃ upasaṅkami.

82. **Yatthā**ti visaye bhummaṃ. Diṭṭhīnañhi ārammaṇanidassanametanti. Yasmā diṭṭhīnaṃ anusayanabhūmipi samudācaraṇaṭṭhānampi khandhā eva, tasmā āha **''yattha cetā diṭṭhiyo uppajjantī tiādi pañcakkhandhe sandhāya vutta''**nti. **Rūpaṃ abhinivissā**ti ''idaṃ rūpaṃ mama attā''ti diṭṭhābhinivesavasena abhinivisitvā ārabbha. Abhinivisamānā eva hi diṭṭhi naṃ ārammaṇaṃ katvā uppajjati. **''So attā''**tiādīsu yadidaṃ cakkhādisaṅgahaṃ rūpaṃ, sahabuddhinibandhanatāya **so me attā,** sukhāsukhaṃ ettha lokiyatīti **so loko**. **''So**evāhaṃ **pecca** paraloke **bhavissāmī**ti tathābhāvena **nicco,** thirabhāvena **dhuvo,** sabbadābhāvitāya **sassato,** nibbikāratāya **avipariṇāmadhammo**ti attho. Yadi pañcakkhandhe sandhāya vuttaṃ, kathamekavacananti āha **''ārammaṇavasenā''**tiādi. Nānā karīyati etenāti **nānākaraṇaṃ,** viseso. **Jātivasenā**ti uppattivasena. Ye hi anibbattapubbā samānāvatthā, te uppādasaṅkhātavikārasamaṅgitāya uppajjantīti samaññaṃ labhanti. Tenāha **''jātivasenā''**tiādi. **Punappunaṃ āsevitā**ti anādimati saṃsāre aparāparuppattiyā laddhāsevanā. Etena kilesānaṃ

bhāvanaṭṭhena anusayatthaṃ viseseti. **Thāmagatā**ti thāmabhāvaṃ upagatā. Etena anusaye sabhāvato dasseti. **Thāmagamana**nti ca kāmarāgādīnaṃ anaññasādhāraṇo sabhāvo. Tathā hi vuttaṃ ‘‘thāmagato anusaye pajahatī’’ti (paṭi. ma. 3.21). **Appaṭivinītā**ti samucchedavinayavasena na paṭivinītā. Appahīnā hi thāmagatā kilesā anusentīti vuccanti. Etena tesaṃ kāraṇalābhe sati uppajjanārahataṃ dasseti. **Samudācarantī**ti abhibhavanti. Etena tesaṃ vītikkamappattataṃ dasseti. **Uppajjantī**ti pana imināva pariyuṭṭhānāvatthā dassitā.

Taṃ pañcakkhandhappabhedaṃ ārammaṇanti yaṃ taṃ ‘‘yattha cetā diṭṭhiyo uppajjantī’’tiādinā vuttaṃ rūpupādānakkhandhādipañcakkhandhapabhedaṃ diṭṭhīnaṃ ārammaṇaṃ. **Etaṃ mayhaṃ na hotī**ti etaṃ khandhapañcakaṃ mayhaṃ santakaṃ na hoti mama kiñcanapalibodhabhāvena gahetabbatāya abhāvato. Tenassa paramatthato taṇhāvatthubhāvaṃ paṭikkhipati tāvakālikādibhāvato. **Ahampi eso na asmī**ti eso pañcakkhandhapabhedo ahampi na asmi, ahanti so gahetabbo na hotīti attho. Etenassa mānavatthubhāvaṃ paṭikkhipati aniccadukkhajegucchādibhāvato. **Eso me attāpi na hoti** attasabhāvassa tattha abhāvato mamañcassa kiñcanapalibodhabhāvena gahetabbatāya abhāvato.

Taṇhāva mamanti gaṇhāti etenāti **taṇhāgāho. Taṃ gaṇhanto**ti taṃ uppādento. Tenāha **‘‘taṇhāpapañcaṃ gaṇhātī’’**ti. Papañceti santānaṃ vitthārento satte saṃsāre cirāyatīti **papañco**. **Yathā vuttapabheda**nti aṭṭhasatataṇhāvicaritapabhedaṃ. **Taṇhāpapañcaṃ paṭikkhipati** khandhapañcakassa taṇhāvatthukābhāvavibhāvanenāti adhippāyo. Parato padadvayepi eseva nayo. **Diṭṭhekaṭṭhā**ti diṭṭhiyā pahānekaṭṭhā. Tena tesaṃ paṭhamamaggavajjhataṃ dasseti. Sahajekaṭṭhā pana diṭṭhiyā taṇhā eva, na māno, sā ca kho apāyagamanīyā. **Yathā atthī**ti yena aniccadukkhāsubhānattākārena atthi, tathā passanto yathābhūtaṃ passati nāma. Tenāha **‘‘khandhapañcakañhī’’**tiādi. **Eteneva ākārenā**ti ruppanādianiccādiākāreneva. **Gayhamānampi** appahīnavipallāsehi. **Tenākārenā**ti ‘‘etaṃ mama’’ntiādiākārena. **Nevatthi** yathābhūtadassanavipallāsānaṃ tadabhāvato. **Suṭṭhu passantassā**ti yathā puna tathā na passitabbaṃ, evaṃ suṭṭhu sātisayaṃ passantassa.

Na ādimanasikāreneva diṭṭhippahānaṃ hoti, adhimānikānaṃ pana adhimānamattametaṃ dassanaṃ. Maggeneva taṃ hotīti imamatthaṃ vibhāvento **‘‘sotāpattimaggena diṭṭhippahānaṃ dassetvā’’**ti āha. **Vibhajanto**ti adhimānikānaṃ jhānāni asallekhabhāvena vibhajanto. **Bālaputhujjanānaṃ neva uppajjati** akārakabhāvato. **Na ariyasāvakānaṃ** pahīnādhimānapaccayattā. **Na aṭṭhānaniyojako** sappāyakammaṭṭhāneyeva niyojanato.

Thero ‘‘yadatthaṃ saṅgho pakkosati, so attho tattha vāsīnaṃ āgatāgatānaṃ idha ijjhatī’’ti taṃ udikkhanto saṅghena yāvatatiyaṃ pahitopi na gato na agāravena. Tenāha **‘‘kimeta’’**ntiādi. Paṇḍito hi tattha attano kiccameva karotīti **aññataraṃ vuḍḍhapabbajitaṃ pāhesi**. **Kimeta**nti saṅghassa āṇāya akaraṇaṃ nāma kimetanti karaṇe ādaraṃ dīpento evamāha. **Saṭṭhivassātīto**ti appatte pattasaññī eva saṭṭhivassātīto. Yasmā pesalā pesalehi saddhiṃ saṃsandanti samānādhimuttitāya, tasmā thero **‘‘sādhāvuso’’**ti vatvā hatthimāpanādiṃ sabbaṃ akāsi.

Tādisovāti anantaraṃ vuttattherasadisova appatte pattasaññī eva saṭṭhivassātītoti attho. **Padumagumba**nti kamalasaṇḍaṃ. **Pāsādaṃ pāvisi** vissaṭṭhaṃ olokanenassa puthujjanabhāvo attanāva paññāyissatīti. Tissamahāvihāre kira therā bhikkhū tadā ‘‘sakacittaṃ pasīdatī’’ti vacanaṃ pūjentā kālasseva cetiyaṅgaṇaṃ sammajjitvā ettakārammaṇameva buddhārammaṇapītiṃ uppādetvā divase divase tathā karonti. Tena vuttaṃ **‘‘tasmiñca samaye’’**tiādi. ‘‘Dhammadinna, idha pattacīvaraṃ ṭhapetī’’ti **vattāpi** paṭisanthāravasena kiñci **pucchitāpi nāhosi. Guṇaṃ jānātī**ti nimujjanādīsu vivaradānādinā guṇaṃ jānāti viya. **Tumhe pana na jānittha** āgantukavattassapi akaraṇato. Satthuāṇāvilaṅghinī kīdisī sā saṅghassa katikā? Katikā ca nāma sikkhāpadāvirodhena anuvattetabbā, ettakampi ajānantehi me saṃvāso natthīti ākāse abbhukkami.

Yaṃ tassa evamassa sallekhena viharāmīti yo ‘‘paṭhamajjhānaṃ upasampajja vihareyyā’’ti

vutto, tassa bhikkhuno yaṃ ‘‘paṭhamajjhānasaṅkhātaṃ paṭipattividhānaṃ kilese sallekhati, tena sallekhena ahaṃ viharāmī’’ti adhimānavasena evamassa evaṃ bhaveyya ṭhānametaṃ vijjatīti evamettha sambandho veditabbo. **Taṃ na yujjatī**ti taṃ adhimānikassa ‘‘yathāvibhaṅgaṃ paṭhamajjhānaṃ sallekho’’ti parivitakkitaṃ na yujjati yuttaṃ na hoti. Tenāha **‘‘na hī’’**tiādi. Tattha sammā sabbaso ca kilese likhatīti **sallekho,** ariyamaggo. Tadupāyavipassanā **sallekhapaṭipadā**. Yaṃ pana jhānaṃ vipassanāpādakaṃ, tampi jhānaṃ pariyāyena maggapādakaṃ hotiyeva. Tenāha **‘‘avipassanāpādakattā’’**tiādi.

Jhānadhammavasenāti vitakkādipañcakajjhānadhammavasena. Cittuppādavasena anekavāraṃ pavattamānampi jhānaṃ ekāvajjanatāya ekavīthipariyāpannattā ekā samāpatti evāti **‘‘punappunaṃ samāpattivasenā’’**ti vuttaṃ. Cattāri arūpajjhānāni yathāsakaṃ ekekasmiṃyeva ārammaṇe pavattantīti āha **‘‘ārammaṇabhedābhāvato’’**ti. **Purimakāraṇadvayavasenevā**ti ‘‘jhānadhammavasena, punappunaṃ samāpattivasenā’’ti pubbe vuttappakārakāraṇadvayavaseneva.

Tesaṃ arūpajjhānānaṃ kilesapariḷāhābhāvena **nibbutāni** aṅgāni, bhāvanāvisesavasena **sukhumāni** ārammaṇāni. **Tasmā tānī**ti tesaṃ vasena tāni jhānāni santāni, tasmā **‘‘santā ete vihārā’’**ti vuttaṃ. **Tesaṃ catunnampī**ti catunnampi tesaṃ arūpajjhānānaṃ.

83. **So**ti adhimāniko bhikkhu, aññо vā ito bāhirako tāpasaparibbājakādiko na hi sammasati. Tattha adhimāniko appatte pattasaññitāya na sammasati, itaro avisayatāya. **Yatthā**ti yasmiṃ sallekhavatthusmiṃ, avihiṃsakatādīhi **catucattālīsāya ākārehi**.

Aṭṭha samāpattiyo nāma kilesānaṃ vikkhambhanavasena pavattā uttaruttari santapaṇītā dhammā, na tathā lokiyā avihiṃsādayo. Tattha kathaṃ avihiṃsādayo eva sallekhabhāvena vuttā, na itarāti imamatthaṃ vibhāvento codako **‘‘kasmā panā’’**tiādimāha. Itaro kāmaṃ samāpattiyo santapaṇītasabhāvā, vaṭṭapādakatāya pana kilesānaṃ sallekhapaṭipadā na honti, avihiṃsādayo pana vivaṭṭapādakā sallekhapaṭipadāti imamatthaṃ vibhāvento **‘‘lokuttarapādakattā’’**tiādimāha. Imināyeva aṭṭhasamāpattīhi avihiṃsādīnaṃ visesadīpakena suttena yathā mahapphalataraṃ hoti, taṃ pakārajātaṃ veditabbaṃ. Idañhi dakkhiṇeyyataratāya dakkhiṇāya mahapphalataratāṃ sandhāya vuttanti sambandho. Nanu tattha ‘‘sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno’’ti āgataṃ, na ‘‘saraṇagato’’ti codanaṃ sandhāyāha **‘‘saraṇagamanato paṭṭhāyā’’**tiādi. Vuttañhetaṃ **aṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 3.379) ‘‘heṭṭhimakoṭiyā tisaraṇaṃ gato upāsakopi sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno nāmā’’ti. Yo hi vaṭṭadukkhaṃ samatikkamitukāmo pasannacitto ratanattayaṃ saraṇaṃ gacchati, tassa taṃ adhisīlādīnaṃ upanissayo hutvā anukkamena dassanamaggādhigamāya saṃvatteyyāti.

Vihiṃsādivatthunti yadetaṃ vihiṃsādīnaṃ vatthuṃ vadāma, imasmiṃ vihiṃsādivatthusmiṃ. **Antamicchādiṭṭhiñca micchattānaṃ ādimicchādiṭṭhiñcā**ti idaṃ desanākkamaṃ sandhāya vuttaṃ. **Missetvā**ti micchādiṭṭhibhāvasāmaññena ekajjhaṃ katvā. **Tathā**ti iminā yathā kammapathamicchattānaṃ ante ādimhi ca vuttamicchādiṭṭhiṃ missetvā ekajjhaṃ vuttaṃ, tathā tesaṃ ante vuttasammādiṭṭhīti imamatthaṃ upasaṃharati.

Pāṇanti vohārato sattaṃ, paramatthato jīvitindriyaṃ. **Atipātenti** saraseneva patanasabhāvaṃ aticca antarā eva pātenti, atikkamma vā satthādīhi abhibhavitvā pātenti. **Adinna**nti parasantakaṃ. **Ādiyantī**ti gaṇhanti. **Sallekhatī**ti samaṃ lekhati, pajahatīti attho. Kammapathakathā esāti **‘‘atthabhañjanaka’’**nti vuttaṃ. Piyasuññakaraṇato **pisuṇā,** pisati pare satte hiṃsatīti vā **pisuṇā. Pharusā**ti lūkhā, niṭṭhurāti attho. **Niratthaka**nti attharahitaṃ attano paresañca hitavinimuttaṃ. **Micchā**ti viparītā niccādivasena pavattiyā. **Pāpikā**ti lāmikā. Ekantākusalatāya **viññūhi** buddhādīhi **garahitā. Natthi dinnanti ādivatthukāyā**ti dasavatthukamicchādiṭṭhimāha. Natthikabhāvābhinivesanavasena kammapathappattiyevassā **kammapathapariyāpannatā**. ‘‘Rūpaṃ attā’’’tiādinayappavattā attadiṭṭhi maggantarāyakarattā **aniyyānikadiṭṭhi**. Aniyyānikattā eva hissā micchattapariyāpannatā. **Sammā**ti aviparītā, tato **eva sobhanā** sundarā, buddhādīhi pasatthattā **viññuppasatthā**. Sesamettha

micchādiṭṭhiyaṃ vuttanayena veditabbaṃ.

Asubhādīsu subhādiākāraggahaṇato **ayāthāvaaniyyānikā** ayoniso uppattiyā. **Akusalā**ti ayāthāvāaniyyānikā akusalā saṅkappā. **Esa nayo**ti iminā ''ayāthāvā aniyyānikā akusalā vācā''tiādinā tattha tattha ayāthāvādiatthaṃ atidisati. **Vācā**ti cetanā adhippetā, tathā **kammantājīvāsati** ca. Yebhuyyena atītānussaraṇavasena pavattito **''atītaṃ cintayato''**ti vuttaṃ. Tathā hi loke evaṃ vadanti ''yaṃ me pahūtaṃ dhanaṃ ahosi, taṃ pamādavasena pana bahuṃ khīṇa''nti. **Satipatirūpakenā**ti ''cirakatampi cirabhāsitampi saritā''ti evaṃ vuttasatuppattipatirūpakena. **Uppatti**nti cittuppattiṃ. Tathāpavattacittuppādo hi micchāsati. Sā pana kodhavasena vā ''akkocchi maṃ avadhi ma''ntiādinā (dha. pa. 3) upanayhantassa, rāgavasena vā ''yānissa tāni pubbe mātugāmena saddhiṃ hasitalapitakīḷitāni anussaratī''ti (a. ni. 7.50) vuttanayena subhato anussarantassa, diṭṭhivasena vā ''so kho pana me atto nicco dhuvo''tiādinā micchāabhinivisantassāti evamādinā nayena pavattatīti veditabbā.

Upāyacintāvasenāti khippajālakumināduhalādiupakaraṇasaṃvidhānādīsu yutticintanādivasena **pāpaṃ katvā** vippaṭisāranimittaṃ, **''sukataṃ mayā''**ti pāmojjanimittaṃ katvā **paccavekkhaṇākārena moho** aññāṇaṃ. Tattha pana ''asive sivā''ti vohāro viya ñāṇavohāro. Micchāsabhāvattā pana **micchāñāṇaṃ**tveva vuccati. Ekūnavīsatibhedaṃ paccavekkhaṇañāṇaṃ sammā pekkhitattā **sammāñāṇaṃ** vuccati, itaraṃ pana jhānādipaccavekkhaṇañāṇaṃ sammādiṭṭhiyāva saṅgayhati. Rūpārūpasamāpattilābhitāmattena vaṭṭato **avimuttāyeva samānā ''vimuttā maya''nti evaṃsaññino**. Pakatipurisantarañāṇasaṅkhātāyaṃ, guṇaviyuttassa attano sakattani avaṭṭhānasaṅkhātāyaṃ, attano mahābrahmunā salokatā tassa samīpatāsaṃyujjanasaṅkhātāyaṃ vā avimuttiyaṃ **vimuttisaññino**. Ekantākusalatāya hīnattā **pāpikā**. Ayāthāvatāya **viparītā. Yathāvuttenā**ti ''avimuttāyeva samānā''ti vuttappakārena. ''Mayamettha sammādiṭṭhi bhavissāmā''tiādīsu phalasammādiṭṭhiādīnipi maggasammādiṭṭhiādipakkhikānevāti adhippāyena **''phalasampayuttāni…pe… veditabbā''**ti vuttaṃ. Sabbepi pana phaladhamme vimuttikkhandhasaṅgahato ''vimuttī''ti vuccamāne na koci virodho. Ettha sammāvimuttisaṅkhāte sallekhavatthumhi.

Yadi **nīvaraṇavasena vuttāni,** tasmā tīṇeva vuttānīti āha **''abhijjhālū''**tiādi. Pariyuṭṭhānappattā **thinamiddhapariyuṭṭhitā**. Yassa dhammassa atthitāya uddhatā nāma honti, so dhammo uddhaccanti āha **''uddaccena samannāgatāti uddhatā''**ti. **Vicinantā**ti dhammoti vā adhammoti vā ādinā yaṃ kiñci sabhāvaṃ vinicchinantā. **Upanāhanasīlā**ti parassa attano citte anubandhanasīlā. **Issantī**ti usūyanti. **Saṭhayantīti saṭhā** aññathā attānaṃ aññathā pavedanakā. Te pana yasmā na yathābhūtavādino, tasmā āha **''na sammā bhāsantīti vuttaṃ hotī''**ti. **Vuttapaccanīkanayenā**ti ''na kodhanā akkodhanā''tiādinā vuttaatthapaṭipakkhanayena.

Dukkhaṃ vaco etesu vippaṭikūlaggāhitāya vipaccanīkagāhesūti **dubbacā**. Te pana vacanakkhamā na hontīti āha **''vattuṃ dukkhā''**tiādi. Hīnācāratāya dukkhassa vā sampāpakatāya **pāpakā**. **Asaddhammavasenā**ti asappurisadhammavasena. Attanā visesitabbavasena kāyaviññattiādīnaṃ kāyakammadvārādibhāvo viya assaddhiyādiasaddhammasamannāgamenaasataṃ asappurisānaṃ dhammānanti tāniyeva assaddhiyādīni asaddhammā nāma, tesaṃ vasenāha **''saddhā etesaṃ natthī''**ti yathā taṃ ''duppaññā''ti. Suttageyyādi **appaṃ sutaṃ etesanti appassutā,** sutena anupapannā. **Natthīti gahetabba**nti iminā abhāvattho ayaṃ appa-saddo ''appaḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassāna''ntiādīsu (a. ni. 10.11) viyāti dasseti. Sammāpaṭipattiyā anārambhanato **kucchitā** gārayhā **sīdanti** osīdanti saṃkilesapakkheti **kusītā** da-kārassa ta-kāraṃ katvā. Akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya **āraddhaṃ** paggahitaṃ **vīriyaṃ etesanti āraddhavīriyā**. Anuppādanena **muṭṭhā** naṭṭhā sati **etesanti muṭṭhassatī**. **Duṭṭhā**ti dūsitā. Duppaññā nāma dūsitabhāvo paṭipakkhena vināsitabhāvoti āha **''naṭṭhapaññāti vuttaṃ hotī''**ti. Heṭṭhā sammādiṭṭhiggahaṇena kammassakatāpaññāya maggasammādiṭṭhiyā ca gahitattā subbacakalyāṇamittatāparivārāhi idha saddhādīhi vipassanāsambhārassa uddhaṭattā ca vuttaṃ **''idha vipassanāpaññā veditabbā''**ti. Tenāha **''vipassanāsambhāro hī''**tiādi. Yuttiṃ anapekkhitvāpi ayamattho gahetabboti dassento āha

‘‘porāṇānaṃ āṇā’’ti.

Lokuttaraguṇānaṃ antarāyakaranti lokuttaraguṇānaṃ adhigamassa antarāyakaraṃ. **Sandiṭṭhi**nti saṃ attano diṭṭhiṃ, yaṃ vā taṃ vā attanā yathāgahitadiṭṭhinti attho. Sabhāvaṃ atikkamitvā parato āmasanato **parāmāsī. Daḷhaggāhī**ti ‘‘idameva sacca’’nti thiraggāhaggāhī. **Paṭinissaggī**ti paṭinissajjanako. **Kummovā**ti yathā kacchapo attano pādādike aṅge kenaci ghaṭṭito sabbāni aṅgāni attano kapāleyeva samodahati, na bahi nīharati, evamayampi ‘‘na sundaro tava gāho, chaḍḍehi na’’nti vutto taṃ na vissajjeti. **Antoyeva** attano hadaye eva ṭhapetvā taṃ vadati. **Kumbhīlaggāha**nti saṃsumāraggāhaṃ. **Gaṇhantī**ti yathā saṃsumārā gahitaṃ na vissajjenti, evaṃ gaṇhanti.

84. **Evaṃ catucattālīsāya ākārehī**ti avihiṃsanādīhi catuadhikacattālīsappakārehi. Kasmā panettha avihiṃsā ādito vuttā? Sabbaguṇānaṃ mūlabhāvato. Avihiṃsāti hi karuṇāyetaṃ adhivacanaṃ, sā ca visesato sīlassa mūlakāraṇaṃ parūpaghātalakkhaṇā dussīlyā oramāpanato. Yathā hi pāṇātipāto parūpaghātalakkhaṇo, tathā paresaṃ sāpateyyāvaharaṇaṃ, sattippahāratopi dhanassāvahāro garutaroti. Tathā abrahmacariyaṃ gabbhadhāraṇādidukkhāvahanato, paradārātikkame pana vattabbameva natthi. Paresaṃ visaṃvādanabhedanamammaghaṭṭanānaṃ parūpaghātabhāvo pākaṭo eva, samphappalāpo atthaggāhāpanato anatthuppādanato, abhijjhā adinnādānādihetuto, byāpādo pāṇātipātādihetuto, micchādiṭṭhi sabbānatthahetuto parūpaghātalakkhaṇā, micchādiṭṭhi dhammikapaṭiññopi pāṇātipātādīni karoti, pare ca tattha niyojeti, kimaṅgaṃ pana itare. Vihiṃsalakkhaṇā dussīlyā oramā avihiṃsalakkhaṇā visesato sīlassa balavakāraṇaṃ. Sīlapadaṭṭhāno ca samādhi, samādhipadaṭṭhānā ca paññāti sabbaguṇānaṃ mūlabhūtā avihiṃsā. Apica uḷārajjhāsayānaṃ nisammakārīnaṃ dhīrānaṃ uttamapurisānaṃ sīlaṃ viya samādhipaññāpi paresaṃ hitasukhāvahāva sampajjantīti evampi karuṇā sabbaguṇānaṃ mūlanti sā ādito vuttā.

Tato paraṃ visesato ‘‘avihiṃsāsamuṭṭhānā ime dhammā’’ti dassanatthaṃ kusalakammapathadhammā gahitā. Tato idaṃ guṇānaṃ mūlabhūtaṃ sīlaṃ, ettha patiṭṭhitena ime dhammā uppādetabbāti dassanatthaṃ aṭṭha sammattā gahitā. Tesaṃ visodhanāya paṭipannassa ādito evaṃ hotīti dassanatthaṃ nīvaraṇaviveko gahito, ādito nīvaraṇadvayassa aggahaṇe gahitāgahitakāraṇaṃ **aṭṭhakathāya** vuttameva. Kodhassa pana byāpādato bhedo **vatthasuttavaṇṇanāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.71) vuttanayeneva veditabbo. Kodhādippahānena cettha sallekhasiddhīti dassanatthaṃ tato upakkilesavisuddhi gahitā. Sā ca subbacakalyāṇamittaappamattatāhi sijjhatīti dassanatthaṃ pakiṇṇakā gahitā. Sampannasovacassatādiguṇassa ime dhammā pāripūriṃ gacchanti, vipassanaṃ paribrūhetvā ariyamaggādhigamāya saṃvattantīti dassanatthaṃ saddhammā gahitā. Evaṃbhūtassa ayaṃ micchāgāho lokuttaraguṇādhigamassa antarāyakaro, tasmā so dūrato vajjetabbo, evaṃ yathāvuttāya sammāpaṭipattiyā ariyamaggaṃ adhigacchanto sallekhaṃ matthakaṃ pāpetīti dassanatthaṃ ‘‘sandiṭṭhiparāmāsī’’tiādi vuttanti evametesaṃ catucattālīsāya sallekhākārānaṃ gahaṇapayojanaṃ anupubbī ca veditabbā. Payogato sallekhapaṭipadaṃ paṭipajjituṃ asakkontānaṃ cittuppādopi bahūpakāroti āha **‘‘cittuppādassapi bahūpakārataṃ dassetu’’**nti.

Kusalesu dhammesūti avihiṃsādīsu yathāvuttaanavajjadhammesu. **Anuvidhiyanā**ti cittuppādassa kāyavācāhi anuvidhānā. **Tesaṃ dhammāna**nti avihiṃsādidhammānaṃ, tesaṃ vā cittuppādavasena pavattadhammānaṃ. Idāni yathāvuttadhammaṃ vitthārato dassetuṃ **‘‘kasmā panā’’**tiādi āraddhaṃ. Saraṇagamanaṃ vācāya viññāpetuṃ asakkontassa vasena vuttaṃ **‘‘kāyena vā’’**ti. ‘‘Sīlaṃ kāyena samādiyatī’’ti etthāpi eseva nayo. Ettha ca tathā tathā pavattasallahukakāmāvacarakusalacittuppattiṃ upādāya tathārūpakusalakāyavacīkammānaṃ bahūpakāratā vuttāti na sabhāvato cittuppādassa bahūpakārataṃ ñāyatīti daṭṭhabbaṃ.

85. **Hitādhigamāyā**ti diṭṭhadhammikādihitasampattiyā, ariyamaggādhigamāya eva vā. Ariyamaggo hi ekantahitattā hito nāma. Parivajjanavasena kamanaṃ pavatti parikkamananti āha **‘‘parikkamanāya parivajjanatthāyā’’**ti. Sammādassanupāyasaṃvidhānena **avihiṃsā paṭiyattā** sammāsambuddhena. **Sukhenevā**ti akiccheneva. Eteneva **upāyenā**ti eteneva avihiṃsāpade vuttena vidhinā. **Sabbapadānī**ti

sesāni tecattālīsa padāni.

86. **Akusalā** paṭisandhiajanakā nāma uddhaccasahagatacittuppādadhammā aññepi pavattivipākamattadāyino, **dinnāya paṭisandhiyā vipākajanakā,** paccayavekallena vipaccituṃ aladdhokāsā ahosikammādayo vā **ajanakā**. **Jātivasenā**ti akusalajātivasena. **Adhobhāgaṅgamanīyā**ti apāyagamanīyā. **Evaṃnāmā**ti nāmaggahaṇena sabhāvaṃ upalakkheti sati paccayasamavāye taṃsabhāvānativattanato. Tenāha **''vipākakāle aniṭṭhākantavipākattā''**ti. Vuttanayeneva kusalapakkho veditabbo. Ayaṃ pana viseso, idha paṭisandhiajanakā abhiññāsahagatadhammā, sesaṃ vuttasadisameva. **Sabbe akusalā**ti ettha vihiṃsamekaṃ ṭhapetvā itare sabbe akusalā upamābhūtā. Vihiṃsā hi upameyyaṃ. **Sabbe kusalā**ti etthāpi eseva nayo. **Eteneva upāyenā**ti yathā vihiṃsānaṃ upameyyatā, tadavasesānaṃ kusalākusalānaṃ upamābhāvo vutto, iminā nayena akusalaṃ pāṇātipātādiakusalena itarena, kusalañca pāṇātipātāpaṭiviratiādikusalena itarena upametabbaṃ.

87. **Parinibbāpane**ti kilesapariḷāhavūpasamane. Parito limpanaṭṭhena palipaṃ vuccati mahākaddamaṃ, taṃ pana ekantato gambhīrampi hotīti **''gambhīrakaddame nimuggo''**ti vuttaṃ. Palipaṃ viya **palipanti pañca kāmaguṇā vuccanti, tasmā evaṃ** idāni vuccamānena upamopameyyasaṃsandananayena **ettha** imasmiṃ ṭhāne **atthayojanā veditabbā**. **Na hi taṃ kāraṇa**nti ettha kāraṇaṃ nāma hatthassa vā pādassa vā apalipannabhāvo, so pana natthi. Esa nayo upameyyepi.

Tattha siyā kassaci parivitakko ''bhagavato desanānubhāvena bhikkhuādayo kathentī''ti. **''Bhagavāyeva hi tattha uddharatī''**ti vatvā upamāya tadatthaṃ vibhāvetuṃ **''rañño''**tiādi vuttaṃ. Puthujjanā tāvatiṭṭhantu, sāvakasikhāppattavisesānampi ariyānaṃ desanā satthuyeva desanāti dassetuṃ **''kiñcāpī''**tiādimāha. Tathā hi tehi desitasuttāni buddhavacanameva, tesaṃ desanāya laddhavisesāpi ariyā buddhaputtāyevāti.

Anibbisatāyāti anibbisevanatāya. **Asikkhitavinayatāyā**ti pañcannaṃ vinayānaṃ sādaraṃ asikkhitabhāvena. Te pana vinayā tissannaṃ sikkhānaṃ sikkhāpanena hotīti āha **''tisso sikkhā sikkhāpessatī''**ti. **Kiṃ pana ta**nti? ''Ṭhānametaṃ vijjatī''ti ettha vuttaṃ kiṃ pana ṭhānanti āha **''apalipapalipannatta''**ntiādi. Yasmā pāḷiyaṃ ''so vata cundā''tiādinā sāmaññatthaṃ upamābhāvena gahetvā visesattho upameyyabhāvena vutto, tasmā tamatthaṃ **''evamattho veditabbo''**tiādinā sādhāraṇato vatvā puna asādhāraṇato vivaranto **''kiṃ vuttaṃ hotī''**tiādimāha. **Parassa vihiṃsācetanaṃ nibbāpessatī**ti idaṃ yo avihiṃsāsaṅkhātaṃ sammāpaṭipattiṃ disvā diṭṭhānugatiṃ āpajjanto dhammadesanāya paro avihiṃsako hoti, tādisaṃ sandhāya vuttaṃ. Ādesanañhi tassa vacananti. Tenāha **''ayaṃ yā esā vihiṃsakassā''**ti. Pubbe **vihiṃsakassa** micchāpaṭipajjantassa. **Vihiṃsāpahānāya maggaṃ bhāvayato**tiādinā attano eva avihiṃsāya vihiṃsāparinibbānāya saṃvattanamāha. Tenāha **''parinibbuto viyā''**tiādi. **Sabbapadesū**ti ''pāṇātipātissā''tiādinā āgatesu tecattālīsāya padesu.

88. **Eva**nti desitākāraparāmasanaṃ. **Tassā**ti sallekhassa. ''Atthi khvesa brāhmaṇa, pariyāyo''tiādīsu (a. ni. 8.11; pārā. 3-10) viya **pariyāya**-saddo kāraṇatthoti āha **''sallekhakāraṇa''**nti. **Tesaṃ vasenā**ti sallekhānaṃ vasena. Mettāya upasaṃharaṇavasena **hitaṃ esantena**. Karuṇāya vasena **anukampamānena**. **Pariggahetvā**ti parito gahetvā, paritvāti attho. **Pariccā**ti parito itvā, samantato pharitvā icceva attho. **Mā pamajjitthā**ti ''jhāyathā''ti vuttasamathavipassanānaṃ aññāṇena, aññena vā kenaci pamādakāraṇena mā pamādaṃ āpajjittha. Niyyānikasāsane hi akattabbakaraṇampi pamādoti. **Vipattikāle**ti sattaasappāyādivipattiyuttakāle. Yathāvuttā pañca pariyāyā aññepi sabbe sāsanaguṇā idheva saṅgahaṃ gacchantīti āha **''jhāyatha, mā pamādatthāti tumhākaṃ anusāsanī''**ti.

Sallekhasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

9. Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā

89. **Kathetukamyatāpucchā evā**ti avadhāraṇena itarā catasso pucchā nivatteti itarāsaṃ asambhavato, tattha yathāpucchitassa atthassa vissajjanato ca ‘‘ayaṃ sammādiṭṭhī’’ti yāthāvato ajānantāpi puthujjanā bāhirakatāpasādayo attano samānasīle ṭhitaṃ **sammādiṭṭhīti vadanti**. **Anussavādivasenāpī**ti anussavākāraparivitakkadiṭṭhinijjhānakkhantivasenapi. Yathāsamaṅgitākārassa atthassa evametanti nijjhānakkhamāpanato ekantato yāthāvaggāho hotīti āha **‘‘attapaccakkhenapī’’**ti, yāthāvato lakkhaṇassa paṭividdhattā attano paccakkhabhāvenāti attho. **Bahunnaṃ vacanaṃ upādāyā**ti iminā sāsane loke ca niruḷhatāya ayaṃ āmeḍitapayogoti sāsanassa niruḷhatāya ca sampasādaṃ upādāyapi tadubhayiko āmeḍitapayogo daṭṭhabbo. **Atthanti** vacanatthaṃ. **Lakkhaṇa**nti sabhāvaṃ. **Upādāyā**ti gahetvā. **Sobhanāyā**ti sundarāya. **Pasatthāyā**ti pasaṃsāya. Tesu purimena dhammānaṃ yathāsabhāvāvabodhasaṅkhātaṃ sammādiṭṭhisabhāvaṃ dasseti. Tena hi sā sabbadhamme abhibhavitvā sobhati. Dutiyena sampayuttadhammesu pariṇāyikabhāvaṃ. Tena hi sā sampayuttadhamme ñāṇamaye viya taṃsamaṅginañca puggalaṃ ñāṇapiṇḍaṃ viya karoti, tassa ‘‘paṇḍito nipuṇo cheko viññū vibhāvī’’tiādinā disāsu pasaṃsā pattharati.

Kammassakatāñāṇanti kammaṃ sako etassāti kammassako, tassa bhāvo kammassakatā, tattha ñāṇaṃ ‘‘idaṃ kammaṃ sattānaṃ sakaṃ, idaṃ no saka’’nti evaṃ jānanañāṇaṃ. **Saccānulomikañāṇa**nti ariyasaccānaṃ paṭivedhassa anulomato saccānulomikaṃ ñāṇaṃ, vipassanāñāṇaṃ. **No saccānulomikāyā**ti bāhirako saccānulomikāya sammādiṭṭhiyā no sammādiṭṭhi sabbena sabbaṃ tassa abhāvato. Tattha kāraṇamāha **‘‘attadiṭṭhiparāmāsakattā’’**ti. Kammassa katādiṭṭhi pana bāhirakassa attadiṭṭhiṃ anurujjhantī pavattati ‘‘atthi dinna’’ntiādinayappavattito. **Sāsaniko dvīhipī**ti sāsaniko puthujjano kammassakatāñāṇādīhi dvīhipi sammādiṭṭhi. Okkantasammattaniyāmattā **‘‘sekkho niyatāyā’’**ti vuttaṃ. Asekkhāya sammādiṭṭhiyā sammādiṭṭhīti ānetvā sambandhitabbaṃ. Tīsupi puggalesu sekkho idha sammādiṭṭhīti adhippetoti dassento **‘‘niyatāya niyyānikāyā’’**tiādimāha.

Idāni yathāvuttamatthaṃ pāḷiyā vibhāvetuṃ **‘‘tenevāhā’’**tiādi vuttaṃ. **Antadvaya**nti ‘‘sassataṃ, ucchedaṃ, kāmasukhaṃ, attakilamatha’’nti etaṃ antadvayaṃ. Līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhanantadvayassa anupagamanaṃ atthasiddhameva. **Ujubhāvenā**ti ujusabhāvena maggena, majjhimāya paṭipattiyāti attho. Dhamme pasādaggahaṇena satthari saṅghe ca pasādopi gahitoyeva hotīti **‘‘dhamme’’**icceva vutto tadavinābhāvato. Yasmā esa niyatāya sammādiṭṭhiyā samannāgato sammādiṭṭhīti adhippeto, tañca vaṭṭato niyyānaṃ vivaṭṭādhigamena hotīti āha **‘‘āgato imaṃ saddhamma’’**nti. Nibbānañhi santo sadā vijjamāno dhammoti katvā saddhammoti imaṃ phalehi asādhāraṇena pariyāyena vattabbataṃ labhati. Tayidamassa āgamaṃ sacchikiriyābhisamayo, so ca pahānābhisamayādīhi saheva idha ijjhatīti dassento **‘‘sabbadiṭṭhigahanānī’’**tiādimāha. Tattha **sabbadiṭṭhigahanāni vinibbeṭhento sabbakilese pajahanto**ti padadvayena pana pahānābhisamayamāha, **jātisaṃsārā nikkhamanto**ti iminā pariññābhisamayaṃ. Samatikkamattho hi pariññattho. **Paṭipattiṃ pariniṭṭhapento**ti iminā bhāvanābhisamayanti daṭṭhabbaṃ.

Kālaparicchedavacananti paricchijjatīti paricchedo, kālo eva paricchedo kālaparicchedo, yo so akusalapajānanādinā paricchinno maggavuṭṭhānakālo maggakkhaṇo, tassa vacananti attho. Tenāha **‘‘yasmiṃ kāle’’**ti. **Akusalañcā**ti **ca**-saddo samuccayattho. Tena vakkhamānaṃ akusalamūlādiṃ samuccinoti. **Dasākusalakammapatha**nti kutoyaṃ viseso, yāvatā aniddhāritavisesaṃ akusalaṃ gahitanti? Na sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato. Kiṃ vā imāya yutticintāya, yasmā paṭhamavārena uddesavasena desitassa atthassa vitthāradesanā dutiyavāro. Tenevāha **‘‘katamaṃ panāvuso’’**tiādi. Yasmā lokuttarā sammādiṭṭhi idha adhippetā, tasmā nirodhārammaṇāya pajānanāya maggapaññāya kiccavasena sammohato ‘‘idaṃ dukkha’’nti dasaakusalakammapathaṃ paṭivijjhanto **‘‘akusalaṃ pajānātī’’**ti vuccatīti attho. **Tassā**ti akusalakammapathasaṅkhātassa dukkhassa. **Teneva pakārenā**ti ‘‘nirodhārammaṇāya pajānanāya kiccavasenā’’ti vuttappakārena.

Kusalanti etthāyaṃ vacanattho – kucchite pāpadhamme salayati calayati kampetīti **kusalaṃ,** kucchitena vā ākārena sayantīti kusā, pāpakā dhammā. Te kuse lunāti chindatīti **kusalaṃ**. Kucchitānaṃ

vā sānato tanukaraṇato ñāṇaṃ kusaṃ nāma, tena lātabbaṃ gahetabbaṃ pavattetabbanti **kusalaṃ**. Yathā vā kuso ubhayabhāgagataṃ hatthapadesaṃ lunāti, evamidaṃ uppannānuppannavasena ubhayabhāgagataṃ saṃkilesapakkhaṃ lunāti chindati, tasmā kuso viya lunātīti **kusalaṃ**. Kucchitānaṃ vā sāvajjadhammānaṃ salanato saṃvaraṇato **kusalaṃ**. Kusaladhammavasena hi akusalā manacchaṭṭhesu dvāresu appavattiyā saṃvutā honti. Kucchite vā pāpadhamme salayati gameti apanetīti **kusalaṃ**. Kucchitānaṃ vā pāṇātipātādīnaṃ sānato nisānato tejanato kusā, dosalobhādayo. Sādīnavavasena cetanāya tikkhabhāvappattiyā pāṇātipātādīnaṃ mahāsāvajjatā. Te kuse lunāti chindatīti **kusalaṃ**. Kucchitānaṃ vā sānato antakaraṇato vināsanato kusāni, puññakiriyavasena pavattāni saddhādīni indriyāni. Tehi lātabbaṃ pavattetabbanti **kusalaṃ**. ''Ku''iti vā bhūmi vuccati, adhiṭṭhānabhāvena taṃsadisassa attano nissayabhūtassa rūpārūpapabandhassa sampati āyatiñca anudahena vināsanato kuṃ sasantīti kusā, rāgādayo. Te viya attano nissayassa lavanato chindanato **kusalaṃ**. Payogasampāditā hi kusaladhammā accantameva rūpārūpadhamme appavattikaraṇena samucchindanti. Kusalassa mūlanti **kusalamūlaṃ,** suppatiṭṭhitabhāvasādhanena kusalassa patiṭṭhā nidānanti attho. **Akusalamūla**nti etthāpi eseva nayo.

Akusalanti pana na kusalaṃ akusalaṃ, kusaladhammānaṃ paṭipakkhavasena akusalanti padassa attho veditabbo. Evañhi ārogyānavajjasukhavipākakosallasambhūtaṭṭhena kusalaṃ vuccatīti. Yathā yaṃ dhammajātaṃ na arogaṃ na avajjaṃ na sukhavipākaṃ na ca kosallasambhūtaṃ, taṃ akusalanti ayamattho dassito hoti. Evaṃ yaṃ na kucchitānaṃ salanasabhāvaṃ, na kusena, kusehi vā pavattetabbaṃ, na ca kuso viya lavanakaṃ, taṃ akusalaṃ nāmāti ayampi attho dassitoti veditabbo. **Vatthupajānanā**ti dukkhādivatthuno pajānanā paṭivedho. Tathā bujjhanakapuggalānaṃ ajjhāsayavasena desanā pavattāti āha **''akusalādipajānanenāpī''**ti. Teneva ca saṃkhittena desanā pavattā. Bhāvanāmanasikāro pana ''sabbaṃ bhikkhave abhiññeyya''nti (saṃ. ni. 4.46; paṭi. ma. 1.3) vacanato anavasesato rūpārūpadhammānaṃ pariggahavaseneva pavattati. Tenāha **''desanāyevā''**tiādi. Tattha **manasikārapaṭivedho**ti pubbabhāge pavattavipassanāmanasikāro ariyamaggapaṭivedho ca. Kassaci akopanato vitthāravaseneva vuttaṃ vipassanaṃ anuyuñjantā maggaṃ paṭivijjhantāpi vitthāranayeneva paṭivijjhantīti attho visuddhikkamassa abhāvato.

Bhikkhūti mahāvihāre dhammasaṅgītivasena pañcanikāyamaṇḍale nisinnabhikkhū. **Thero**ti tattha saṅghattheroti vadanti. Vatthasuttavaṇṇanāyaṃ vuttanayena pana mahāsaṅgharakkhitattherassa antevāsikabhikkhū sandhāya **''āhaṃsū''**ti vuttaṃ. **Thero**ti pana mahāsaṅgharakkhitatthero. So hi imasmiṃ majjhimanikāye taṃ taṃ vinicchayaṃ kathesi. **Rāsito**ti piṇḍato, ekajjhanti attho.

Akusalakammapathavaṇṇanā

Akosallappavattiyāti kosallapaṭipakkhato akosallaṃ vuccati aññāṇaṃ, tato pavattanato, akosallasambhūtattāti attho. Ñāṇapaṭipakkho aññāṇaṃ mittapaṭipakkho amitto viya kusalapaṭipakkho akusalaṃ kusalena pahātabbattā, na pana kusalānaṃ pahāyatattā. Kusalameva hi payogasampāditaṃ akusalaṃ pajahati. Saha avajjehi lobhādīhi vattatīti **sāvajjaṃ**. Dukkho aniṭṭho catukkhandha-saṅkhāto vipāko etassāti **dukkhavipākaṃ**. Tattha sāvajjavacanena akusalānaṃ pavattidukkhataṃ dasseti, dukkhavipākavacanena vipākadukkhataṃ. Purimañhi pavattisambhavavasena akusalassa lakkhaṇavacanaṃ, pacchimaṃ tālantare vipākuppādanasamatthatāvasena. Tathā purimena akusalassa avisuddhasabhāvataṃ dasseti, pacchimena avisuddhavipākataṃ. Purimena akusalaṃ kusalasabhāvato nivatteti, pacchimena abyākatasabhāvato savipākattadīpakattā pacchimassa. Purimena vā avajjavantatādassanato kiccaṭṭhena rasena anatthajananarasataṃ dasseti, pacchimena sampattiatthena aniṭṭhavipākarasataṃ. Purimena ca upaṭṭhānākāraṭṭhena paccupaṭṭhānena saṃkilesapaccupaṭṭhānataṃ, pacchimena phalaṭṭhena dukkhavipākapaccupaṭṭhānataṃ. Purimena ca ayonisomanasikāraṃ akusalassa padaṭṭhānaṃ pakāseti. Tato hi taṃ sāvajjaṃ jātaṃ, pacchimena akusalassa aññesaṃ padaṭṭhānabhāvaṃ vibhāveti. Tañhi dukkhavipākassa kāraṇanti. **Saṃkiliṭṭha**nti saṃkilesehi samannāgataṃ, dasahi kilesavatthūhi vibādhitaṃ, upatāpitaṃ vā tehi vidūsitaṃ malīnakatañcāti attho. Idañcassa dukkhavipākatañcāti atthe idañca dukkhavipākataṃ apaccakkhatāya asaddahantānaṃ paccakkhato

ādīnavadassanena saṃvejanatthaṃ vuttaṃ. **Sādhāraṇā** sabbassapi akusalassa.

Saraseneva (dha. sa. mūlaṭī. 1) patanasabhāvassa antarā eva atīva pātanaṃ **atipāto,** saṇikaṃ patituṃ adatvā sīghaṃ pātananti attho. Atikkammavā satthādīhi abhibhavitvā pātanaṃ **atipāto**. Payogavatthumahantatādīhi **mahāsāvajjatā** tehi paccayehi uppajjamānāya cetanāya balavabhāvato. Ekassa hi payogassa sahasā nipphādanavasena sakiccasādhikāya bahukkhattuṃ pavattajavanehi laddhāsevanāya ca sanniṭṭhāpakacetanāya vasena payogassa mahantabhāvo. Satipi kadāci khuddake ceva mahante ca pāṇe payogassa samabhāve mahantaṃ hanantassa cetanā tibbākārā uppajjatīti vatthussa mahantabhāvo. Iti ubhayampetaṃ cetanāya balavabhāveneva hotīti. Yathāvuttapaccayapariyāyepi taṃtaṃpaccayehi cetanāya balavatāya eva mahāsāvajjabhāvo veditabbo. Payogavatthuādipaccayānañhi amahattepi hantabbassa guṇavantatāya mahāsāvajjatā, tabbipariyāyena appasāvajjatā ca vatthussa mahattāmahattesu viya daṭṭhabbā. Kilesānaṃ upakkamānaṃ dvinnañca mudutāya tibbatāya ca appasāvajjatā mahāsāvajjatāpi yojetabbā. Pāṇo pāṇasaññitā vadhakacittañca pubbabhāgiyāpi honti, upakkamo vadhakacetanāsamuṭṭhāpito. Pañca sambhārā hi pāṇātipātacetanāti sā pañcasambhāravinimuttā daṭṭhabbā. Ayañca vicāro adinnādānādīsupi yathārahaṃ vattabbo. Vijjhanapaharaṇādivasena sahatthenanibbatto **sāhatthiko,** āṇāpanavasena pavatto **āṇattiko,** ususattiyantapāsāṇādinissajjanavasena pavatto **nissaggiyo,** aduhalasajjanādivasena pavatto **thāvaro,** āthabbaṇikādīnaṃ viya mantaparijappanavasena pavatto **vijjāmayo,** kammavipākajiddhimayo **iddhimayo** dāṭhākoṭanādīni viya.

Yadi ‘‘mama ida’’nti parena pariggahitaṃ adinnaṃ, uttānaseyyakadārakasantake kathaṃ tassa pariggahasaññāya eva abhāvatoti āha **‘‘yattha paro’’**tiādi. Paro nāma viññū vā aviññū vā atthi tassa vatthussa sāmiko. Aviññūpi hi viññukāle yathākāmaṃ karonto **adaṇḍāraho**ti. Mantaparijappanena parasantakaharaṇaṃ vijjāmayo, vinā mantena parasantakassa kāyavacīpayogehi parikaḍḍhanaṃ tādiseniddhivasena iddhimayo payogoti adinnādāne **cha payogā sāhatthikādayo** vuttā. **Yathānurūpa**nti ettha sāhatthiko tāva pañcannampi avahārānaṃ vasena pavattati, tathā āṇattiyo nissaggiyo ca. Thāvaro theyyāvahārapasayhāvahārapaṭicchannāvahāravasena. Tathā sesāpīti daṭṭhabbaṃ.

Methunasamācāresūti sadārāsantosa-paradāragamanavasena duvidhesu methunasamācāresu. Ayamevahi bhedo idhādhippeto. **Gottarakkhitā** sagottehi rakkhitā. **Dhammarakkhitā** sahadhammikehi rakkhitā. **Sārakkhā** sasāmikā. Yassā gamane raññā daṇḍo ṭhapito, sā **saparidaṇḍā**. Bhariyabhāvatthaṃ dhanena kītā **dhanakkītā**. Chandena vasantī **chandavāsinī**. Bhogatthaṃ vasantī bhogavāsinī. Paṭatthaṃ vasantī **paṭavāsinī**. Udakapattaṃ āmasitvā gahitā **odapattakinī**. Cumbaṭakaṃ apanetvā gahitā **obhaṭacumbaṭā**. Karamarānītā **dhajāhatā**. Taṅkhaṇikā **muhuttikā**. Abhibhavitvā vītikkame micchācāro mahāsāvajjo, na tathā dvinnaṃ samānachandatāya. Abhibhavitvā vītikkamane satipi maggenamaggapaṭipattiadhivāsane purimuppannasevanābhisandhipayogābhāvato micchācāro na hoti abhibhuyyamānassāti vadanti. Sevanācitte sati payogābhāvo appamāṇaṃ yebhuyyena itthiyā sevanāpayogassa abhāvato. Tathā sati puretaraṃ sevanācittassa upaṭṭhānepi tassā micchācāro na siyā, tathā purisassapi sevanāpayogābhāveti, tasmā attano ruciyā pavattitassa vasena tayo, balakkārena pavattitassa vasena tayoti sabbepi aggahitaggahaṇena **cattāro sambhārā**ti vuttanti veditabbaṃ.

Atthabhañjakoti kammapathavasena vuttaṃ. Kammapathakathā hesāti. **Assā**ti visaṃvādakassa. Musā vadati etenāti **cetanā musāvādo,** imasmiṃ pakkhe atathākārena vatthuno viññāpanapayogo musā, taṃsamuṭṭhāpikā cetanāmusāvādoti vuttattā tato aññathā vattuṃ **‘‘aparo nayo’’**tiādi vuttaṃ. **Attano santakaṃ adātukāmatāyā**tiādi musāvādasāmaññena vuttaṃ. Hasādhippāyenapi visaṃvādanapurakkhārassa musāvādo. **Parassā**ti visaṃvādanavasena viññāpetabbassa. **So**ti musāvādapayogo.

Suññabhāvanti pītivirahitatāya rittabhāvaṃ. Pharusasaddatāya **neva kaṇṇasukhā**. Atthavipannatāya **na hadayasukhā**. **Saṃkiliṭṭhacittassā**ti dosena, lobhena vā dūsitacittassa.

Ekantapharusā cetanāti etena duṭṭhacittataṃyeva vibhāveti, duṭṭhacittatā cassa amaraṇādhippāyavasena daṭṭhabbā. Sati hi maraṇādhippāye atthasiddhi, tadabhāve pāṇātipātabyāpādā siyunti. Yaṃ paṭicca pharusavācā payujjati, tassa sammukhāva sīsaṃ eti. Parammukhāpi sīsaṃ eti evāti apare. Tatthāyaṃ adhippāyo yutto siyā – sammukhā payoge agāravādīnaṃ balavabhāvato siyā cetanā balavatī, parassa ca tadatthaviññāpanaṃ, na tathā asammukhāti. Yathā ca akkosite mate āḷahane katā khamāpanā upavādantarāyaṃ nivatteti, evaṃ parammukhā payuttā pharusavācā hotiyevāti sakkā viññātuṃ. **Tassā**ti ekantapharusacetanāya eva pharusavācābhāvassa āvibhāvatthaṃ. **Mammacchedako** savanapharusatāyāti adhippāyo. **Cittasaṇhātāya pharusavācā na hoti** kammapathā'ppattattā, kammabhāvaṃ pana na sakkā vāretuṃ. Evaṃ anvayavasena cetanāpharusatāya pharusavācaṃ sādhetvā idāni tameva byatirekavasena sādhetuṃ **''vacanasaṇhatāyā''**tiādi vuttaṃ. **Esā**ti pharusavācā. Kammapathabhāvaṃ appattā **appasāvajjā,** itarā **mahāsāvajjā**. Tathā kilesānaṃ mudutibbatābhedehi sabbaṃ purimasadisaṃ.

Āsevanaṃ bahulīkaraṇaṃ. Yaṃ uddissa pavattito, tena aggahite **appasāvajjo,** gahite **mahāsāvajjo** kammapathappattito. Yo koci pana samphappalāpo dvīhi sambhārehi sijjhati. Kilesānaṃ mudutibbatāvasenapi appasāvajjamahāsāvajjatā veditabbā.

Attano pariṇāmanaṃ cittenevāti veditabbaṃ. **Hitasukhaṃ byāpādayatī**ti yo taṃ uppādeti, tassa hitasukhaṃ vināseti. **Aho vatā**ti iminā accantavināsacintanaṃ dīpeti. Evaṃ hissa dāruṇapavattiyā kammapathappatti. **Yathābhuccagahaṇābhāvenā**ti yāthāvaggāhassa abhāvena aniccādisabhāvassa niccādito gahaṇena. **Micchā passatī**ti vitathaṃ passati. **Samphappalāpo viyā**ti iminā āsevanassa mandatāya appasāvajjataṃ, mahantatāya mahāsāvajjataṃ dasseti. **Gahitākāraviparītatā**ti micchādiṭṭhiyā gahitākārassa viparītabhāvo. **Vatthuno**ti tassā ayathābhūtasabhāvamāha. **Tathābhāvenā**ti gahitākāreneva **tassa** diṭṭhigatikassa, **tassa** vā vatthuno **upaṭṭhānaṃ** evametaṃ, na ito aññathāti.

Dhammatoti sabhāvato. **Koṭṭhāsato**ti phassapañcamakādīsu cittaṅgakoṭṭhāsesu yaṃ koṭṭhāsā honti, tatoti attho. **Cetanādhammā**ti cetanāsabhāvā.

Paṭipāṭiyā sattāti ettha nanu cetanā abhidhamme kammapathesu na vuttāti paṭipāṭiyā sattannaṃ kammapathabhāvo na yuttoti? Na, avacanassa aññahetukattā. Na hi tattha cetanāya akammapathattā kammapatharāsimhi avacanaṃ, kadāci pana kammapatho hoti, na sabbadāti kammapathabhāvassa aniyatattā avacanaṃ. Yadā pana kammapatho hoti, tadā kammapatharāsisaṅgaho na nivārito. Etthāha – yadi cetanāya sabbadā kammapathabhāvābhāvato aniyato kammapathabhāvoti kammapatharāsimhi avacanaṃ, nanu abhijjhādīnaṃ kammapathabhāvaṃ appattānaṃ atthitāya aniyato kammapathabhāvoti tesampi kammapatharāsimhi avacanaṃ āpajjatīti? Nāpajjati kammapathatātaṃsabhāgatāhi tesaṃ tattha vuttattā. Yadi evaṃ cetanāpi tattha vattabbā siyā? Saccametaṃ, sā pana pāṇātipātādikāti pākaṭo, tassā kammapathabhāvoti na vuttā siyā. Cetanāya hi – ''cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi (a. ni. 6.63; kathā. 539), tividhā, bhikkhave, kāyasañcetanā akusalaṃ kāyakamma''ntiādivacanato (kathā. 539) kammabhāvo pākaṭo, kammaṃyeva ca sugatiduggatīnaṃ tattha uppajjanakasukhadukkhānañca pathabhāvena pavattaṃ kammapathoti vuccatīti pākaṭo tassā kammapathabhāvo, abhijjhādīnaṃ pana cetanāsamīhanabhāvena sucaritaduccaritabhāvo cetanājanitapiṭṭhivaṭṭakabhāvena sugatiduggatitaduppajjanakasukhadukkhānaṃ pathabhāvo cāti na tathā pākaṭo kammapathabhāvoti teyeva tena sabhāvena dassetuṃ **abhidhamme** cetanā kammapatharāsibhāvena na vuttā, atathājātiyakattā vā cetanā tehi saddhiṃ na vuttāti daṭṭhabbaṃ. **Mūlaṃ patvā**ti mūladesanaṃ patvā, mūlasabhāvesu dhammesu vuccamānesūti attho.

Adinnādānaṃ sattārammaṇanti idaṃ ''pañca sikkhāpadā parittārammaṇā eva vā''ti imāya pañhapucchakapāḷiyā virujjhati. Yañhi pāṇātipātādidussīlyassa ārammaṇaṃ, tadeva taṃ veramaṇiyā ārammaṇaṃ. Vītikkamitabbavatthuto eva hi viratīti. **Sattārammaṇa**nti vā sattasaṅkhātaṃ saṅkhārārammaṇameva upādāya vuttanti nāyaṃ virodho. Tathā hi vuttaṃ **sammohavinodaniyaṃ**

(vibha. aṭṭha. 714) ‘‘yāni sikkhāpadāni ettha sattārammaṇānīti vuttāni, tāni yasmā sattoti saṅkhyaṃ gataṃ saṅkhārameva ārammaṇaṃ karontī’’ti. Visabhāgavatthuno ‘‘itthī, puriso’’ti gahetabbato **sattārammaṇoti eke**. ‘‘Eko diṭṭho, dve sutā’’tiādinā samphappalapane **diṭṭhasutamutaviññātavasena**. **Tathā abhijjhā**ti ettha **tathā**-saddo ‘‘diṭṭhasutamutaviññātavasenā’’ti idampi upasaṃharati, na sattasaṅkhārārammaṇataṃ eva dassanādivasena abhijjhāyanato. ‘‘Natthi sattā opapātikā’’ti pavattamānāpi **micchādiṭṭhi** tebhūmakadhammavisayāvāti adhippāyenassā **saṅkhārārammaṇatā** vuttā. Kathaṃ pana micchādiṭṭhiyā sabbe tebhūmakadhammā ārammaṇaṃ hontīti? Sādhāraṇato. ‘‘Natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko’’ti hi pavattamānāya atthato rūpārupāvacaradhammāpi gahitā eva hontīti.

Sukhabahulatāya rājāno hasamānāpi ‘‘coraṃ ghātethā’’ti vadanti, hāso pana tesaṃ aññavisayoti āha **‘‘sanniṭṭhāpaka…pe… hotī’’**ti.

Kesañcīti sahajātānaṃ adinnādānādīnaṃ. **Sampayuttapabhāvakaṭṭhenā**ti sampayutto hutvā uppādakaṭṭhena. **Kesañcī**ti asahajātānaṃ. **Upanissayapaccayaṭṭhenā**ti etena mūlaṭṭhena lobhassa upakārataṃ nivatteti. Suppatiṭṭhitabhāvasādhanaṭṭho hi mūlaṭṭho, so ca hetupaccayatāavinābhāvī, tena cettha mūlamiva mūlanti gahetabbaṃ, nippariyāyato pana pubbe ‘‘kesañcī’’ti vuttānaṃ sahajātānaṃ mūlabhāvo veditabbo. **Ratto kho**tiādinā suttapadenapi pāṇātipātādīnaṃ akusalānaṃ lobhassa mūlakāraṇataṃ vibhāveti, na mūlaṭṭhenupakāratthaṃ avisesato tesaṃ hetupaccayattābhāvato.

Akusalakammapathavaṇṇanā niṭṭhitā.

Kusalakammapathavaṇṇanā

Veranti pāṇātipātādipāpadhammaṃ. So hi verahetutāya ‘‘vera’’nti vuccati, taṃ **maṇati** ‘‘mayi idha ṭhitāya kathamāgacchasī’’ti tajjentī viya nivāretīti **veramaṇī**. Tenāha **‘‘pajahatī’’**ti. ‘‘Viramaṇī’’ti vattabbe niruttinayena eva-kāraṃ katvā evaṃ vuttaṃ. **Vibhaṅge** (vibha. 703, 704) eva niddisanavasena evaṃ vuttā. Asamādinnasīlassa sampattato yathāupaṭṭhitavītikkamitabbavatthuto virati **sampattavirati,** samādānavasena uppannā virati **samādānavirati,** samādānavasena uppannā virati **samādānavirati,** kilesānaṃ samucchindanavasena pavattāvirati **samucchedavirati**.

Jīvamānasasassa maṃsarudhirasammissatāya **allasasamaṃsaṃ**. **Muñci** sabbattha samakaruṇatāya. **Saccaṃ vatvā** ‘‘etena saccavajjena mayhaṃ mātu rogo sammatū’’ti **adhiṭṭhāsi**.

Mahāsappoti ajagaro. **Muñcitvā agamāsi** sīlatejena.

Kosallaṃ vuccati ñāṇaṃ, kosallena, kosallato vā **pavattiyā** upagamanato. **Kucchitasayanato**ti kucchitenākārena sayanato anusayanato, pavattanato vā. ‘‘Veramaṇikusalā’’ti vattabbāpi pucchānurūpaṃ vissajjananti ‘‘kusalā’’ti na vuttā, ‘‘kusala’’ntveva vuttā.

Kāmañcettha pāḷiyaṃ viratiyova āgatā, sikkhāpadavibhaṅge (vibha. 704) pana cetanāpi āharitvā dīpitāti tadubhayampi gaṇhanto **‘‘cetanāpi vaṭṭanti viratiyopī’’**ti āha.

Anabhijjhā hi mūlaṃ patvā kammapathakoṭṭhāsaṃ patvā anabhijjhāti vuttadhammo mūlato alobho kusalamūlaṃ hotīti evamattho daṭṭhabbo. Sesapadadvayepi eseva nayo.

Dussīlyārammaṇā tadārammaṇā jīvitindriyādiārammaṇā kathaṃ dussīlyāni pajahantīti taṃ dassetuṃ **‘‘yathā panā’’**tiādi vuttaṃ.

Anabhijjhā …pe… viramantassāti abhijjhaṃ pajahantassāti attho. Na hi manoduccaritato virati

atthi anabhijjhādīheva tappahānasiddhito. **Tesu alobho**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ akusalamūlesu vuttanayeneva veditabbaṃ.

Appanāvāranti nigamanavāraṃ. **Ekena nayenā**ti vedanādivasena arūpamukheneva anekavidhesu vipassanākammaṭṭhānesu ekena kammaṭṭhānanayena. **''Ṭhapetvā abhijjhaṃ nava akusalakammapathā''**ti vattabbaṃ. **Dasā**ti vā idaṃ ''kusalakammapathā''ti iminā sambandhitabbaṃ ''akusalakammapathā ca dasa kusalakammapathā cā''ti. ''Ṭhapetvā abhijjha''nti hi imināva akusalakammapathānaṃ navabhāvo vutto hoti. Atha vā **dasā**ti idaṃ ubhayathāpi sambandhitabbaṃ. Abhijjhā hi pahātabbāpi sati pariññeyyataṃ nātivattatīti. Tathā hi vuttaṃ ''rūpataṇhā piyarūpaṃ sātarūpa''ntiādi, tasmā sā tāya pariññeyyatāya dukkhasaccepi saṅgahaṃ labhateva, pahātabbaṃ pana upādāya ''ṭhapetvā abhijjha''nti vuttaṃ. Tenevāha **''pariyāyena pana sabbepi kammapathā dukkhasacca''**nti. Abhijjhālobhānaṃ pavattiākārasiddhabhedaṃ upādāya **''ime dve dhammā''**ti vuttaṃ. Suttantanayena taṇhā ''samudayasacca''nti vuttāti āha **''nippariyāyena samudayasacca''**nti. **Appavattī**ti appavattinimittamāha yathā ''rāgakkhayo dosakkhayo''ti (saṃ. ni. 4.314). Sappaccayatāya saṅkhatasabhāve dukkhasacce gahite appaccayatāya asaṅkhataṃ nirodhasaccaṃ paṭipakkhato āvattati, ekantasāvajje ācayagāmilakkhaṇe samudayasacce gahite sāvajjā vigamanaṃ apacayagāmilakkhaṇaṃ maggasaccaṃpaṭipakkhato āvattatīti dve āvattahāravasena veditabbānīti vuttaṃ. Tenevāha **nettiyaṃ** (netti. 4.niddesavāra) –

> ''Ekamhi padaṭṭhāne, pariyesati sesakaṃ padaṭṭhānaṃ;
> Āvattati paṭipakkhe, āvatto nāma so hāro''ti.

Sabbākārenāti kāmarāgarūparāgādisabbappakārehi, sabbato vā apāyagamanīyādiākārato, tattha kiñcipi anavasesetvā vā. **Sabbākārenevā**ti sabbākārato. **Nīharitvā**ti apanetvā, samucchinditvāicceva attho. **Kañci dhammaṃ anavakārīkaritvā**ti rūpavedanādīsu kañci ekadhammampi avinibbhogaṃ katvā, ekekato aggahetvā samūhatova gahetvāti attho. **Asmī**ti ahamasmīti mānaggāhavasena. So pana yasmā pañcakkhandhe niravasesato gaṇhāti, tasmā vuttaṃ **''samūhaggahaṇākārenā''**ti. Yasmā cettha aggamaggacittaṃ vuccati, tasmā āha **''diṭṭhisadisaṃ mānānusaya''**nti. ''Yaṃ rūpaṃ taṃ aha''ntiādinā yathā diṭṭhi rūpādiṃ ''ahamasmī''ti gaṇhantī pavattati, evaṃ mānopi ''seyyohamasmī''tiādināti āha **''mānānusayo asmīti pavattattā diṭṭhisadiso''**ti. **Paricchedakaro**ti osānaparicchedakaro ito paraṃ dukkhassābhāvakaraṇato. **Kammapathadesanāyā**ti kammapathamukhena pavattacatusaccadesanāya. **Manasikārappaṭivedhavasenā**ti vipassanāmanasikāramaggappaṭivedhavasena.

Kusalakammapathavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āhāravāravaṇṇanā

90. **Āharatī**ti (saṃ. ni. ṭī. 2.2.11) āneti, uppādeti upatthambheti cāti attho. **Nibbattā**ti pasutā. Tato paṭṭhāya hi loke jātavohāro. Paṭisandhiggahaṇato pana paṭṭhāya yāva mātukucchito nikkhamanaṃ, tāva sambhavesino. Esa tāva gabbhaseyyakesu bhūtasambhavesivibhāgo, itaresu pana paṭhamacittādivasena vutto. **Sambhava**-saddo cettha gabbhaseyyakānaṃ vasena pasūtipariyāyo, itaresaṃ vasena uppattipariyāyo. Paṭhamacittapaṭhamairiyāpathakkhaṇesu hi te sambhavaṃ uppattiṃ esanti upagacchanti nāma, na tāva bhūtā uppattiyā na suppatiṭṭhitattā. **Bhūtāyeva** sabbaso bhavesanāya samucchinnattā. **Na puna bhavissantīti** avadhāraṇena nivattitamatthaṃ dasseti, ''yo ca kālaghaso bhūto''tiādīsu (jā. 1.2.190) bhūta-saddassa khīṇāsavavācitā daṭṭhabbā. **Vā-saddo cettha sampiṇḍanattho** ''agginā vā udakena vā''tiādīsu (udā. 76) viya.

Yathāsakaṃ paccayabhāvena attabhāvassa paṭṭhapanamevetthaāhārehi kātabbaanuggahoti adhippāyenāha **''vacanabhedo…pe… ekoyevā''**ti. **Sattassa uppannadhammāna**nti sattassasantāne uppannadhammānaṃ. Yathā ''vassasataṃ tiṭṭhatī''ti vutte anuppabandhavasena pavattatīti vuttaṃ hoti, evaṃ **ṭhitiyā**ti anuppabandhavasena pavattiyāti attho, sā pana avicchedoti āha **''avicchedāyā''**ti.

Anuppabandhadhammuppattiyā sattasantāno anuggahito nāma hotīti āha **''anuppannānaṃ uppādāyā''**ti. **Etānī**ti ṭhitianuggahapadāni. **Ubhayattha daṭṭhabbāni,** na yathāsaṅkhyaṃ.

Vatthugatā ojā vatthu viya tena saddhiṃ āharitabbataṃ gacchatīti vuttaṃ **''ajjhoharitabbato āhāro''**ti. Nibbattitaojaṃ pana sandhāya ''kabaḷīkārāhāro ojaṭṭhamakarūpāni āharatī''ti vakkhati. **Oḷārikatā** appojatāya, na vatthuno thūlatāya, kathinatāya vā, tasmā yasmiṃ vatthusmiṃ parittā ojā hoti, taṃ oḷārikaṃ. Sappādayo dukkhuppādakatāya oḷārikāveditabbā. Visāṇādīnaṃ tivassachaḍḍitānaṃ pūtibhūttatā mudukatāti vadanti, taracchakheḷatemikatāya pana tathābhūtānaṃ tesaṃ mudukatā. Dhammasabhāvo hesa. **Sasānaṃ āhāro sukhumo** taruṇatiṇasassakhādanato. **Sakuṇānaṃ āhāro sukhumo** tiṇabījādikhādanato. **Paccantavāsīnaṃ sukhumo,** tesañhi sākapaṇṇasukkhakurapadumapattampi āhāroti. **Tesaṃ** paranimmitavasavattīnaṃ. **Sukhumotvevā**ti na kiñci upādāya, atha kho sukhumo icceva **niṭṭhaṃ patto** tato paraṃ sukhumassa abhāvato.

Vatthuvasena panettha āhārassa oḷārikasukhumatā vuttā, sā cassa appojamahojatāhi veditabbāti dassetuṃ **''ettha cā''**tiādi vuttaṃ. **Parissama**nti khudāvasena uppannaṃ sarīrakhedaṃ. **Vinodetī**ti vatthu tassa vinodanamattaṃ karoti. **Na pana sakkoti pāletu**nti sarīraṃ yāpetuṃ nappahoti nissārattā. **Na sakkoti parissamaṃ vinodetuṃ** āmāsayassa apūraṇato.

Chabbidhopīti iminā kassacipi phassassa anavasesitabbatamāha. Āhārassadesanākkamenevettha phassādīnaṃ dutiyāditā, na aññena kāraṇenāti āha **''desanānayo evā''**tiādi. Manaso sañcetanā, na sattassāti dassanatthaṃ manogahaṇaṃ yathā ''cittassa ṭhiti (dha. sa. 11), cetovimutti cā''ti (ma. ni. 1.69) āha **''manosañcetanāti cetanā evā''**ti. **Citta**nti yaṃ kiñci cittaṃ, na vipākaviññāṇameva.

Pubbe ''āhāranti paccaya''nti vuttattā **''yadi paccayaṭṭho āhāraṭṭho''**tiādinā codeti. **Atha kasmā imeyeva cattāro vuttā**ti atha kasmā cattārova vuttā, ime eva ca vuttāti yojanā. **Visesapaccayattā**ti etena yathā aññe paccayadhammā attano paccayuppannassa paccayāva honti, ime pana tathā ca honti aññathā cāti samānepi paccayatte atirekapaccayā honti, tasmā āhārāti vuttāti imamatthaṃ dasseti. Idāni taṃ atirekapaccayataṃ dassetuṃ **''visesapaccayo hī''**tiādi āraddhaṃ. **Visesapaccayo rūpakāyassa kabaḷīkāro āhāro** upatthambhakabhāvato. Tenāha **aṭṭhakathāyaṃ** (visuddhi. 2.708; paṭṭhā. aṭṭha. paccayuddesavaṇṇanā) ''rūpārūpānaṃ upatthambhakattena upakārakā cattāro āhārā āhārapaccayo''ti. Upatthambhakattañhi satipi janakatte arūpīnaṃ āhārānaṃ āhārajarūpasamuṭṭhāpakarūpāhārassa ca hoti, asati pana upatthambhakatte āhārānaṃ janakattaṃ natthīti upatthambhakattaṃ padhānaṃ. Janayamānopi hi āhāro avicchedavasena upatthambhayamāno eva janetīti upattambhakabhāvo eva āhārabhāvo. **Vedanāya phasso visesapaccayo**. ''Phassapaccayā vedanā''ti hi vuttaṃ. ''Saṅkhārapaccayā viññāṇa''nti (udā. 1; ma. ni. 3.126) vacanato **viññāṇassamanosañcetanā**. ''Cetanā tividhaṃ bhavaṃ janetī''ti hi vuttaṃ. ''Viññāṇapaccayā nāmarūpa''nti pana vacanato **nāmarūpassa viññāṇaṃ visesapaccayā**. Na hi okkantiviññāṇābhāve nāmarūpassa attasambhavo. Yathāha ''viññāṇañca hi, ānanda, mātukucchismiṃ na okkamissatha, api nu kho nāmarūpaṃ mātukucchismiṃ samuccissathā''tiādi (dī. ni. 2.115). Vuttamevatthaṃ suttena sādhetuṃ **''yathāhā''**tiādi vuttaṃ.

Evaṃ yadipi paccayaṭṭho āhāraṭṭho, visesapaccayatāya pana ime eva āhārāti vuttāti taṃ nesaṃ visesapaccayataṃ avibhāgato dassetvā idāni vibhāgato dassetuṃ **''ko panetthā''**tiādi āraddhaṃ. **Mukhe ṭhapitamattoyeva** asaṅkhādito, tattakenapi abbhantarassa āhārassa paccayo hoti eva. Tenāha **''aṭṭha rūpāni samuṭṭhāpetī''**ti. Sukhavedanāya hito **sukhavedaniyo. Sabbathāpī**ti cakkhusamphassādivasena. Yattakā phassassa pakārabhedā, tesaṃ vasena sabbappakāropi **phassāhāro**. Yathārahaṃ **tisso vedanā āharati,** anāhārako natthi.

Sabbathāpīti idhāpi phassāhāre vuttanayānusārena attho veditabbo. **Tisantativasenā**ti kāyadasakaṃ bhāvadasakaṃ vatthudasakanti tividhasantativasena. **Sahajātādipaccayanayenā**ti sahajātādipaccayavidhinā. Paṭisandhiviññāṇañhi attanā sahajātanāmassa sahajātaaññamaññanissayavipākindriyasampayuttaatthiavigatapaccayehi paccayo hontoyeva

āhārapaccayatāya taṃ āhāretī vuttaṃ, sahajātarūpesu pana vatthuno sampayuttapaccayaṃ ṭhapetvā vippayuttapaccayena, sesarūpassa aññamaññapaccayañca ṭhapetvā vuttanayenevayojanā kātabbā. **Tānī**ti napuṃsakaniddeso anapuṃsakānampi napuṃsakehi saha vacanato.

Sāsavā kusalākusalacetanāva vuttā. Visesapaccayabhāvadassanaṃ hetanti. Tenāha **''avisesena panā''**tiādi. **Paṭisandhiviññāṇameva vutta**nti etthāpi eseva nayo. Yathā tassa tassa phalassa visesato paccayatāya etesaṃ āhāraṭṭho, evaṃ avisesatopīti dassantena **''avisesena panā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **taṃsampayuttataṃsamuṭṭhānadhammāna**nti tehi phassādīhi sampayuttadhammānañceva taṃsamuṭṭhānarūpadhammānañca. Tattha **sampayutta**ggahaṇaṃ yathārahato daṭṭhabbaṃ, **samuṭṭhāna**ggahaṇaṃ pana avisesato.

Upatthambhento āhārakiccaṃ sādhetīti upatthambhentoyeva rūpaṃ samuṭṭhāpeti, ojaṭṭhamakarūpasamuṭṭhāpaneneva panassa upatthambhanakiccasiddhi. **Phusantoyevā**ti phusanakiccaṃ karonto eva. **Āyūhamānāvā**ti cetayamānā eva abhisandahantī eva. **Vijānantamevā**ti upapattiparikappanavasena vijānantameva āhārakiccaṃ sādhetīti yojanā. Sesapadadvayepi eseva nayo. Āhārakiccasādhanañca tesaṃ vedanādiuppattihetutāya attabhāvassa pavattanameva.

Kāyaṭṭhapanenāti kasmā vuttaṃ? Nanu kammajādirūpaṃ kammādināva pavattatīti codanaṃ sandhāyāha **''kammajanitopī''**tiādi. Upādinnarūpasantatiyā upatthambhaneneva utucittajarūpasantatīnampi upatthambhanasiddhi hotīti **''dvinnaṃ rūpasantatīna''**nti vuttaṃ. Upatthambhanameva sandhāya **''anupālako hutvā''**ti ca vuttaṃ. Rūpakāyassa ṭhitihetutā hi yāpanā anupālanā.

Sukhādivatthubhūtanti sukhādīnaṃ pavattiṭṭhānabhūtaṃ. Ārammaṇampi hi vasati ettha ārammaṇakaraṇavasena tadārammaṇā dhammāti vatthūti vuccati. **Phusantoyevā**ti idaṃ phassassa phusanasabhāvattā vuttaṃ. Na hi dhammānaṃ sabhāvena vinā pavatti atthi. Vedanāpavattiyā vinā sattānaṃ sandhāvanatā natthīti āha **''sukhādi…pe… hotī''**ti, na cettha saññībhavakathāyaṃ asaññībhavo dassetabbo, tassāpi vā kāraṇabhūtavedanāpavattivaseneva ṭhitiyā hetuno abyāpitā. Tathā hi **''manosañcetanā…pe… bhavamūlanipphādanato sattānaṃ ṭhitiyā hotī''**ti vuttā, tato eva ''viññāṇaṃ vijānantamevāti upapattiparikappanavasena vijānantamevā''ti vuttovāyamatthoti.

Cattāri bhayāni daṭṭhabbāni ādīnavavibhāvanato. **Nikantī**ti nikāmanā. Rasataṇhaṃ sandhāya vadati. Sā hi kabaḷīkāre āhāre balavatī. Teneva tattha avadhāraṇaṃ kataṃ. Bhāyati etasmāti **bhayaṃ, nikantiyevabhayaṃ** mahānatthahetuto. **Upagamanaṃ** visayindriyaviññāṇesu visayaviññāṇesu eva ca saṅgativasena pavatti, taṃ vedanādiuppattihetutāya **''bhaya''**nti vuttaṃ. Avadhāraṇe payojanaṃ vuttanayameva. Sesadvayepi esevanayo. **Āyūhanaṃ** abhisandahanaṃ, saṃvidhānantipi vadanti. Taṃ bhavūpapattihetutāya **''bhaya''**nti vuttaṃ. **Abhinipāto** tattha tattha bhave paṭisandhiggahaṇavasena nibbatti. So bhavūpapattihetukānaṃ sabbesaṃ anatthānaṃ mūlakāraṇattā **''bhaya''**nti vutto. Idāni nikantiādīnaṃ sappaṭibhayataṃ vitthārato dassetuṃ **''kiṃkāraṇā''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **nikantiṃ katvā**ti ālayaṃ janetvā, taṇhaṃ uppādetvāti attho.

Phassa upagacchantāti cakkhusamphassādibhedaṃ phassaṃ pavattentā. **Phassassādino**ti kāyasamphassavasena phoṭṭabbasaṅkhātassa phassassa assādanasīlā. Kāyasamphassavasena hi sattānaṃ phoṭṭhabbataṇhā pavattatīti dassetuṃ phassāhārādīnavadassane phoṭṭhabbārammaṇaṃ uddhaṭaṃ **''paresaṃ rakkhitagopitesū''**tiādinā. **Phassassādino**ti vā phassāhārassādinoti attho. Sati hi phassāhāre sattānaṃ phassārammaṇe assādo, nāsatīti. Tenāha **''phassassādamūlaka''**ntiādi.

Jātinimittassa bhayassa abhinipātasabhāvena gahitattā **''tammūlaka''**nti vuttaṃ, kammāyūhananimittanti attho.

Abhinipatatīti abhinibbattati. Paṭhamābhinibbatti hi sattānaṃ tattha tattha aṅgārakāsusadise bhave

abhinipātasadisīti. **Tammūlakattā**ti nāmarūpanibbattimūlakattā.

Tatrāti tāsu upamāsu. **Bhūtamatthaṃ katvā**ti na parikappitamatthaṃ, atha kho bhūtaṃ bhūtapubbaṃ atthaṃ katvā. Pātheyyahatthesu gacchantesu pātheyyaṃ, gacchantaṃ viya hotīti vuttaṃ **''gantvā pātheyyaṃ niṭṭhāsī''**ti. **Gantvā**ti vāgamanahetūti attho. Khuppipāsāturatāya ghanacchāyaṃ rukkhaṃ upagantuṃ asamatthā **viraḷhacchāyāyaṃ nisīdiṃsu. Na dāni sakkā taṃ mayā kātuṃ** atidubbalabhāvato. Parikkhalitagatitaruṇadārako khuppipāsābhibhūto ca, tasmā **gacchantoyeva mato**.

Sajātimaṃsatāyāti (saṃ. ni. ṭī. 2.2.63) samānajātimaṃsatāya, manussamaṃsatāyāti attho. Yaṃ manussamaṃsaṃ, tañhi loke jigucchanīyattā paṭikulaṃ. Tathā hi taṃ viññūhi vajjitaṃ, manussamaṃsesupi ñātimaṃsaṃ ayuttaparibhogatāya paṭikūlaṃ, tatthāpi puttamaṃsaṃ, tatthāpi piyaputtamaṃsaṃ, tatthāpi taruṇamaṃsaṃ, tatthāpi āmakamaṃsaṃ, tatthāpi agorasābhisaṅkhataṃ, tatthāpi aloṇaṃ, tatthāpi adhūpitanti evaṃ heṭṭhimato uttaruttarassa paṭikūlatarabhāvakāraṇatā daṭṭhabbā. **Puttamaṃsasadisa**nti paṭikūlatāupaṭṭhāpanena puttamaṃsasadisaṃ katvā passati. **Tattha nikantiṃ pariyādiyatī**ti ariyamaggena āhāre sāpekkhaṃ khepeti.

Sā gāvīti ''seyyathāpi bhikkhave gāvī''ti (saṃ. ni. 2.63) evaṃ sutte vuttagāvī. **Uddāletvā**ti uppāṭetvā. **Nissāya tiṭṭhatī**ti paṭiccapaccayaṃ katvā pavattati. Dukkhadukkhatādivasena tiṇṇampi vedayitānaṃ dukkhabhāvaṃ sandhāyāha **''vedayitadukkhassā''**ti.

Sādhusammatāpi gati vipariṇāmasaṅkhāradukkhatāvasena kilesadukkhavasena ca mahāpariḷāhāyevāti vuttaṃ **''mahāpariḷāhaṭṭhena tayo bhavā''**ti. **Yathā upakaḍḍhakā dve purisā,** evaṃ kusalākusalavasena dve manosañcetanā. Yathā manosañcetanā na pavattati, tathā paṭipajjanto tattha nikantiṃ pariyādiyatīti veditabbo.

Sattisatena hatā **eva** upamā sattisatahatūpamā, tassaṃ **sattisatahatūpamāyaṃ**. **Taṃ** sattisataṃ. **Assa** purisassa. **Patitokāse**ti purimasattīhi patitappadese. **Dukkhassa pamāṇaṃ natthi** anekassa aparāparaṃ uppajjanato. **Khandhajanana**nti khandhānaṃ aparāparuppādo, paṭhamābhinibbatti pana paṭisandhi eva. **Āgucārī puriso viya paṭisandhiviññāṇaṃ** nānappakāradukkhuppādasannissayato, tehi ca dukkhehi upagantabbato. Sampayuttadhammānaṃ pamukhabhāvena pavattiyā **''viññāṇassa dukkhuppādo**ti vuttā. Tathā hi vuttaṃ ''manopubbaṅgamā dhammā''ti (dha. pa. 1, 2) yathā viññāṇaṃ āyatiṃ paṭisandhivasena na pavattati, evaṃ karaṇaṃ tattha nikantipariyādānaṃ daṭṭhabbaṃ.

Pariññātaṃ vatthūti dukkhasaccamāha. **Pañcakāmaguṇiko rāgo**ti pañcakāmaguṇārammaṇo rāgo. **Pariññāto hotī**ti paricchijja jānanena samatikkanto hoti. Rasataṇhāya hi sammadeva vigatāya rūpataṇhādayopi vigatāyeva honti. Tathā ca sati kāmarāgasaṃyojanaṃ samucchinnameva hoti, evaṃ karaṇaṃ tattha nikantipariyādānaṃ daṭṭhabbaṃ. Pariññābhisamaye hi siddhe pahānābhisamayo siddho evāti. Pahīne ca kāmarāgasaṃyojane orambhāgiyasaṃyojanānaṃ lesopi nāvasissatīti dassento āha **''natthi taṃ saṃyojana''**ntiādi. Tena kabaḷīkārāhārapariññā anāgāmitaṃ pāpetīti dasseti. Sesāhārapariññā pana arahattaniṭṭhā evāti dassento **''phasse bhikkhave''**tiādimāha. Tattha **tisso taṇhā**ti kāmataṇhā rūpataṇhā arūpataṇhāti imā tisso taṇhā.

''Purimataṇhāsamudayā''ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārato dassetuṃ **''katha''**ntiādi āraddhaṃ. Tattha **taṇhāpaccayanibbattā**ti taṇhāpaccayā nibbattā. Paṭisandhikkhaṇe purimataṇhāsamudayā āhārānaṃ samudayadassaneneva pavattikkhaṇepi upādinnakaāhārasamudayo dassito hotīti taṃ anāmasitvā anupādinnakānaṃ taṇhāsamudayaṃ dassetuṃ **''yasmā panā''**tiādi vuttaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ sutte **missitvā kathitā** avisesitattā. **Sahajātataṇhāpaccayanibbatto**ti ettha **sahajāta**ggahaṇaṃ asahajātataṇhāpaccayanibbattopi anupādinnakaāhāro labbhatīti dassanatthaṃ. So pana asahajātataṇhāpaccayanibbattatāsāmaññenapi yathāvuttaupādinnakāhārena saṃsayaṃ janeyyāti na uddhaṭo, na ca etaṃ kāraṇaṃ ''rāgaṃ upanissāya domanassaṃ uppajjatī''ti vacanato, taṇhopanissayapaṭighacittasamuṭṭhānāya ca ojāya vasena anupādinnakaāhārassa labbhanato. Kathaṃ

pana taṇhā ojāya upanissayapaccayo; na hi **paṭṭhāne** katthaci rūpassa upanissayapaccayo vutto atthīti. Nāyaṃ virodho ''yasmiṃ sati yaṃ hoti, so tassa upanissayo''ti suttantanayassa adhippetattā yathāvuttatthasambhavato. Tenevāha **''imissā…pe… taṇhāya nirodhenā''**ti.

Kāraṇe sabbaso niruddhe phalampi sabbaso nirujjhatīti āha **''āhāranirodho paññāyatī''**ti. Āhārānaṃ dukkhasaccekadesattā āhāraggahaṇaṃ dukkhasaccaggahaṇameva hotīti āha **''idha cattāripi saccāni sarūpeneva vuttānī''**ti. Saccadesanā dukkhādīnaṃ yāvadeva pariññeyyādibhāvasandassanatthā, tasmā jarāmaraṇādīsu pariññeyyādibhāvo asammohato sallakkhetabboti dassento **''sabbattha asammuyhantena saccāni uddharitabbānī''**ti āha.

Āhāravāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saccavāravaṇṇanā

91. **Yena yena pariyāyena byākarotī**ti yena yena dukkhādijarāmaraṇādipariyāyena ariyasaccāni saṅkhepato ca vitthārato ca katheti. **Dukkhanti dukkhasaccaṃ** dukkhaṃ, na dukkhamattaṃ.

Saccavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Jarāmaraṇavāravaṇṇanā

92. **Tesaṃ tesa**nti byāpanicchāvasenāyaṃ niddeso kato, tasmā yathā ''gāmo gāmo ramaṇīyo''ti vutte ramaṇīyatāya tādisā sabbepi gāmā saṅgahaṃ gacchanti, evaṃ ''tesaṃ tesaṃ sattānaṃ jātī''ti vutte jātisaṅkhātavikāravasena sabbepi sattā saṅgahaṃ gacchanti. Tenāha **''saṅkhepato anekesaṃ sattānaṃ sādhāraṇaniddeso''**ti.

Gatijātivasenāti (saṃ. ni. ṭī. 2.1.2) pañcagativasena, tatthāpi ekekāya gatiyā khattiyādibhummadevādihatthiādijātivasena ca. Nikiyyanti sattā ettha, etena vāti **nikāyo,** gottacaraṇādivibhāgo. Jarāya sabhāvo nāma vayohāni, tasmā **jarā**ti vayohānisaṅkhātassa sabhāvassa niddeso, pākaṭajarāvasena niddeso khaṇḍiccādivasena gahaṇato. Jīraṇameva **jīraṇatā,** jīrantassa vā ākāro tā-saddena vutto. Tenāha **''ayaṃ ākāraniddeso''**ti. Dantādīnaṃ vasena khaṇḍaṃ jātaṃ etassāti khaṇḍito, puggalo. Tassa bhāvo **khaṇḍiccaṃ**. Palitaṃ etassa atthīti palito, tassa bhāvo **pāliccaṃ**. Vali taco etassāti valittaco, tassa bhāvo **valittacatā**. **Ime** khaṇḍiccādayo jarā. **Vikārānaṃ dassanavasenā**ti vipattidassanavasena. **Vātassā**ti mahato vātakkhandhassa. **Khaṇḍiccādivasena gatamaggo pākaṭo,** tasmā khaṇḍiccādiggahaṇaṃ jarāya kiccaniddesoti vuttanti dasseti. **Na ca khaṇḍiccādīneva jarā**ti kalalakālato pabhuti purimarūpānaṃ jarāpattakkhaṇe uppajjamānāni pacchimarūpāni paripakkarūpānurūpāni pariṇatapariṇatāni uppajjantīti anukkamena supariṇatarūpānaṃ paripākakāle uppajjamānāni khaṇḍiccādisabhāvāni uppajjanti, tāni udakādimaggesu tiṇarukkhasaṃbhaggatādayo viya paripākagatamaggasaṅkhātesu paripakkarūpesu uppannāni ''jarāya gato maggo''icceva vuttāni, na jarāti.

Pakatiyāti phalavipaccanapakatiyā, jarāya vā pāpuṇitabbaṃ phalamevapakati, tāya jarā dīpitā. **Suppasannānī**ti suṭṭhu pasannāni. Tameva suppasannataṃ kiccato dassetuṃ **''sukhumampī''**tiādi vuttaṃ. Tikkhavisadatā hi tesaṃ indriyānaṃ suppasannatā. **Āluḷitānī**ti ākulāni. **Avisadānī**ti abyattāni.

Kāmaṃ rūpadhammesupi khaṇikajarā durupalakkhitā paṭicchannāva, sā pana yasmā santānavasena pavattiyā paribyattāva hotīti **''pākaṭajarā''**icceva vuttā. Avīci nirantarā jarā **avīcijarā** sati santāne sattānaṃ anuppabandhato. **Tato aññesū**ti mandadasakādīsu pubbadasakādipariccchedato aññesu yathāvuttesu. **Antarantarā**ti tesu eva vuttappakāresu purimadasakādito pacchimadasakādīnaṃ antarantarā. **Vaṇṇavisesādīna**nti vaṇṇavisesasaṇṭhānavisesasamphassavisesādīnaṃ.

Vacanakavasenāti ka-kārena hi padaṃ vaḍḍhetvā vuttaṃ, tasmā cavanaṃ cutīti vuttaṃ hoti. Taṃ pana ekacatupañcavokārabhavesu cutiyā avisesato gahaṇanti āha **''ekacatupañcakkhandhānaṃ sāmaññavacana''**nti. **Cavanakavasenā**ti vā cavanakassa puggalassa vasenāti attho. Cavanameva **cavanatā**ti āha **''bhāvavacanenā''**ti. **Lakkhaṇanidassana**nti vayasaṅkhātassa lakkhaṇassa nidassanaṃ. Cavantassa vā ākāro tā-saddena vutto **''cavanatā''**ti. Bhijjanaṃ **bhedo**ti vuttaṃ **''cutikkhandhānaṃ bhaṅguppattiparidīpana''**nti. Yathā bhinnassa ghaṭassa kenaci pariyāyena ghanaghaṭabhāvena ṭhānaṃ natthi, evaṃ bhinnānaṃ khandhānanti cavanaṃ antarahitaṃ nāmāti āha **''antaradhānanti…pe… paridīpana''**nti. Yo maccūti vuccati bhedo, yañca maraṇaṃ pāṇacāgo, tadubhayaṃ ekajjhaṃ katvā vuttaṃ **''maccu maraṇa''**nti evaṃ vā ettha attho daṭṭhabbo. Kālassa antakassa kiriyāti yā loke vuccati, sā cuti, maraṇanti attho. Cavanakālo eva vā anatikkamanīyattā visesena kāloti vuttoti tassa kiriyā atthato cutikkhandhānaṃ bhedappattiyeva. ''Cuti cavanatā''tiādinā pubbe vohāramissakena niddiṭṭhaṃ.

Idāni nibbattitaparamatthanayeneva niddesoti dassetuṃ **''paramatthena dīpetu''**nti vuttaṃ. ''Cavanakavasenā''tiādinā hi puggalavasena ca vohārādhiṭṭhānā saṃvaṇṇanā katā. **Na kiñci** kaḷevaraṃ **nikkhipaki** opapātikānaṃ cutikkhandhānaṃ antaradhānamevahoti, tato paraṃ utusamuṭṭhānarūpasantati na pavattati. ''Jātisamudayā''tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ ''taṇhāsamudayā''tiādīsu vuttanayaneva sakkā viññātunti na vuttaṃ.

Jarāmaraṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Jātivāravaṇṇanā

93. **Jāyanaṭṭhenā**tiādi āyatanavasena yonivasena ca dvīhi dvīhi padehi sabbasatte pariyādiyitvā jātiṃ dassetuṃ vuttaṃ. **Sammohavinodaniyaṃ** (vibha. aṭṭha. 191) pana ''jāyamānakavasena **jāti,** sañjāyanavasena sañjātī''ti vuttattā tattha ekekeneva padena sabbasatte pariyādiyitvā jātiṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ. Sampuṇṇā jāti **sañjātī**ti katvā **''sā paripuṇṇāyatanavasena yuttā''**ti vuttaṃ. Eteneva kevalaṃ jātisaddena vuttāya jātiyā aparipuṇṇāyatanatā daṭṭhabbā. Abhibyattā nibbatti **abhinibbatti,** pākaṭā nibbattīti attho. ''Tesaṃ tesaṃ sattānaṃ…pe… abhinibbattī''ti sattavasena pavattattā **vohāradesanā**.

Tatra tatrāti ettha catuvokārabhave dvinnaṃ, ekavokārabhave dvinnaṃ, sesarūpadhātuyaṃ paṭisandhikkhaṇe uppajjamānānaṃ pañcannaṃ, kāmadhātuyaṃ vikalāvikalindriyavasena sattannaṃ navannaṃ dasannaṃ, puna dasannaṃ, ekādasannañca āyatanānaṃ vasena saṅgaho veditabbo. Yadipi cutikkhandhā anantarānaṃ paṭisandhikadhammānaṃ anantarādinā paccayā honti, ye pana samudayā ajanakā, te ettha upapattibhavoti adhippetā. Janako eva bhavoti adhippetoti dassento **''jātiyā paccayabhūto kammabhavo veditabbo''**ti āha.

Jātivāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhavavāravaṇṇanā

94. Bhāvanabhavanaṭṭhena bhavo duvidho. Tattha kammabhavo ''bhavati etasmā upapattibhavo''ti bhāvanaṭṭhena **bhavo. Aṭṭhakathāyaṃ** pana upapattibhavaṃ ''bhavatīti bhavo''ti vatvā tassa kāraṇattā kammaṃ phalūpacārena bhavoti ayamattho vutto, ubhayatthāpi upapattibhavahetubhāvanettha kammassa kammabhavapariyāyoti dassitaṃ hoti. **Sabbathāpī**ti bhāvanabhavanakusalākusalaupapattisampattibhavahīnapaṇītādinā sabbappakārenapi. **Kāmabhavoti vuttaṃ** kāmataṇhāhetukato kāmataṇhāya ārammaṇabhāvato ca. Rūpabhavūpagakammaṃ rūpabhavo, tathā arūpabhavūpagakammaṃ arūpabhavo, taṃtaṃnibbattakkhandhā rūpārūpupattibhavā, rūpārūpabhavabhāvo pana tesaṃ ''kāmabhavo''ti ettha vuttanayeneva veditabbo.

Bhavavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Upādānavāravaṇṇanā

95. **Upādāna**nti catubbidhampi upādānaṃ. Yathā hi kāmassādavasena, bhavassādavasena vā taṃtaṃsugatibhavūpagaṃ kammaṃ karontassa kāmupādānaṃ, evaṃ ucchedādimicchābhinivesavasenāti cattāripi upādānāni yathārahaṃ tassa tassa kusalakammabhavassa upanissayavaseneva paccayā honti, akusalakammabhavassa asahajātassa anantarassa upanissayavasenapi ārammaṇavasenapi. Sahajātassa kāmupādānaṃ sahajāta-aññamaññ-nissaya-sampayutta-atthi-avigata-hetu-vasena sattadhā, sesaupādānāni tattha hetupaccayabhāvaṃ pahāya maggapaccayaṃ pakkhipitvā sattadhāva paccayā honti. Anantarassa pana anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatāsevanavasena paccayā honti. Tassidampi **sahajātādī**ti **ādi**-saddena saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. **Vatthukāmaṃ upādiyati** cittaṃ, puggalo vā **etenā**ti attho. **Ta**nti vatthukāmaṃ. Kāmetīti kāmo ca so upādiyatīti upādānañcāti yojanā. **Vuttanayenā**ti **abhidhamme** vuttanayena.

Sassato attāti idaṃ purimadiṭṭhiṃ upādiyamānaṃ uttaradiṭṭhiṃ nidassetuṃ vuttaṃ. Yathā esā diṭṭhi daḷhīkaraṇavasena purimaṃ purimaṃ uttarā uttarā upādiyati, evaṃ ‘‘natthi dinna’’ntiādikāpīti. **Atta**ggahaṇaṃ pana attavādupādānanti nayidaṃ diṭṭhupādānadassananti daṭṭhabbaṃ. **Loko cā**ti attaggahaṇavinimuttagahaṇaṃ diṭṭhupādānabhūtaṃ idha purimadiṭṭhiuttaradiṭṭhivacanehi vuttanti veditabbaṃ. **Sabbadiṭṭhigatassa** ‘‘diṭṭhupādāna’’nti **etaṃ adhivacanaṃ** ‘‘sabbāpi diṭṭhi diṭṭhupādāna’’nti vacanato.

Sīlabbataṃ upādiyantīti sīlabbataṃ ‘‘suddhimaggo’’ti upādiyanti. **Etena** micchābhinivesena. **Sayaṃ vā taṃ** micchābhinivesasahagataṃ. Sīlabbatasahacaraṇato **sīlabbatañca taṃ** daḷhaggāhabhāvato **upādānañcāti sīlabbatupādānaṃ**. **Evaṃ suddhīti abhinivesato**ti evaṃ gosīlagovatādicaraṇena saṃsārasuddhīti abhinivesabhāvato. Etena taṃ sahacaraṇato abhinivesassa taṃsaddārahataṃ dasseti.

Vadantīti ‘‘atthi me attā’’tiādinā voharanti. **Etena** diṭṭhigatena. **Attavādamattamevā**ti attāti vācāmattameva. Etena vācāvatthumattametaṃ, yadidaṃ bāhirakaparikappito attāti dasseti.

Taṇhā kāmupādānassāti ettha ‘‘tattha katamaṃ kāmupādānaṃ? Yo kāmesu kāmacchando kāmarāgo kāmanandī kāmataṇhā kāmasneho kāmapariḷāho kāmamucchā kāmajjhosānaṃ. Idaṃ vuccati kāmupādāna’’nti vacanato taṇhādaḷhattaṃ kāmupādānaṃ. **Taṇhādaḷhatta**nti ca purimataṇhāupanissayapaccayato daḷhabhūtā uttarataṇhā eva. Keci panāhu –

‘‘Appattavisayapatthanā taṇhā andhakāre corassahatthappasāraṇaṃ viya, sampattavisayaggahaṇaṃ upādānaṃ tasseva bhaṇḍaggahaṇaṃ viyā’’ti. Appicchasantuṭṭhipaṭipakkhā ete dhammā pariyesanārakkhadukkhamūlāni, tasmā vuttalakkhaṇā taṇhā vuttalakkhaṇasseva upādānassa anānantarassa upanissayavasena paccayo, ārammaṇādivasenapi paccayo hotiyeva, anantarādīnaṃ pana anantarādivasena paccayo. Sabbassapi hi lobhassa taṇhāpariyāyopi kāmupādānapariyāyopi labbhatevāti. **Avasesāna**nti diṭṭhupādānādīnaṃ. **Sahajātādivasenā**ti sahajātānaṃ sahajātādivasena, asahajātānaṃ anantaraupanissayādivasenāti sabbaṃ heṭṭhā vuttanayeneva veditabbaṃ.

Upādānavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Taṇhāvāravaṇṇanā

96. ‘‘Cakkhusamphasso’’tiādi phassassa mātito nāmaṃ viya puttassa vatthuto tassa nissayabhāvena uppattihetuttā, ārammaṇaṃ pana kevalaṃ uppattihetūti vuttaṃ **‘‘seṭṭhi…pe… nāma’’**nti. **Kāmarāgabhāvenā**ti vatthukāmassa rajjanavasena. **Rūpaṃ assādentī**ti rupārammaṇaṃ

taṇhābhinandanāvasena abhiramamānā eva assādentī. **Nicca**ntiādinā diṭṭhābhinandanāmukhena rūpaṃ abhiramantī. **Pecca na bhavissatī**ti bhijjitvā na hoti puna anuppajjanato. **Tathā saddakaṇhādayopī**ti yathā rūpataṇhā kāmarāgabhāvena sassatarāgavasena ucchedarāgavasenāti ca pavattiyā tisso taṇhā, tathā saddataṇhā gandharasaphoṭṭhabbadhammataṇhāpi. **Taṇhāvicaritānī**ti taṇhāsamudācārā, samudācāravasena pavattataṇhāti attho.

Ajjhattikassupādāyāti (vibha. aṭṭha. 973; saṃ. ni. ṭī. 2.2.2) ajjhattikaṃ khandhapañcakaṃ upādāya. Upayogatthe hi idaṃ sāmivacanaṃ. **Asmīti hotī**ti yadetaṃ ajjhattaṃ khandhapañcakaṃ upādāya taṇhāmānadiṭṭhivasena samūhagāhato asmīti evaṃ hoti, tasmiṃ satīti attho. **Itthasmīti hotī**ti khattiyādīsu ''idaṃpakāro aha''nti evaṃ taṇhāmānadiṭṭhivasena hotīti idamettha anupanidhāya gahaṇaṃ. **Evamādinā**ti **ādi**-saddena ''evaṃsmīti, aññathāsmīti, bhavissanti, itthaṃ bhavissanti, evaṃ bhavissanti, aññathā bhavissanti, asasmīti, satasmīti, siyanti, itthaṃ siyanti, evaṃ siyanti, aññathā siyanti, apāhaṃ siyanti, apāhaṃ itthaṃ siyanti, apāhaṃ evaṃ siyanti, apāhaṃ aññathā siya''nti (vibha. 973) imesaṃ taṇhāvicaritānaṃ gahaṇaṃ. Tattha **evaṃsmī**ti idaṃ samato upanidhāya gahaṇaṃ, yathā ayaṃ khattiyo, yathā ayaṃ brāhmaṇo, evaṃ ahampīti attho. **Aññathāsmī**ti idaṃ asamaṇo upanidhāya gahaṇaṃ, yathā ayaṃ khattiyo, yathā ayaṃ brāhmaṇo, tato aññathā ahaṃ hīno vā adhiko vāti attho. Iti imāni pubbe vuttāni dveti etāni paccuppannavasena cattāri taṇhāvicaritāni. **Bhavissa**ntiādīni pana cattāri anāgatavasena vuttāni. Tesaṃ purimacatukke vuttanayeneva attho veditabbo. **Asasmī**ti asatīti asaṃ. Niccassetaṃ adhivacanaṃ, tasmā sassato asmīti attho. **Satasmī**ti sīdatīti sataṃ. Aniccassetaṃ adhivacanaṃ, tasmā asassato asmīti attho. Iti imāni dve sassatucchedavasena vuttāni. Ito parāni **siya**ntiādīni cattāri saṃsayaparivitakkavasena vuttāni, tāni purimacatukke vuttanayena atthato veditabbāni. **Apāhaṃ siya**ntiādīni cattāri ''api nāmāhaṃ bhaveyya''nti evaṃ patthanākappanavasena vuttāni, tāni purimacatukke vuttanayeneva veditabbāni.

Ettha ca sassatucchedavasena vuttā dve diṭṭhisīsā nāma, asmi, bhavissaṃ, siyaṃ, apāhaṃ siyanti ete pana cattāro suddhasīsā eva, ''itthasmī''tiādayo tayo tayoti dvādasa sīsamūlakā nāma. Evametāni dve diṭṭhisīsā, cattāro suddhasīsā, dvādasa sīsamūlakāti ajjhattikassupādāya aṭṭhārassa taṇhāvicaritāni veditabbāni.

Bāhirassupādāyāti bāhiraṃ khandhapañcakaṃ upādāya. Idampi hi upayogatthe sāmivacanaṃ. **Iminā**ti iminā rupena vā…pe… viññāṇena vāti evaṃ rūpādīsu ekameva ''aha''nti, itaraṃ kiñcanapalibodhabhāvena gahetvā taṇhādivasena ''asmī''ti abhinivisati, ''iminā''ti ayamettha viseso. **Asmī**ti iminā khaggena vā chattena vā abhisekena vā ''khattiyohamasmī''ti abhinivisati. **Bāhirarūpādinissitānī**ti bāhirāni parasantatipariyāpannāni rūpavedanādīni nissitāni. **Aṭṭhārasā**ti iminā ''asmī''tiādinayappavattāni aṭṭhārasa, tāni pubbe vuttanayeneva veditabbāni. ''Iminā''ti hi ayamevettha viseso, tasmā ''dve diṭṭhisīsā''tiādinā vuttanayeneva niddhāretvā veditabbā. Ubhayaṃ pana ekajjhaṃ katvā āha **''chattiṃsā''**ti.

Niddesatthenāti ''chayime āvuso taṇhākāyā''tiādiniddesapāḷiyā atthavacanena. **Niddesavitthārā**ti tassa ca niddesassa aṭṭhasatataṇhāvicaritavasena vitthārena. **Vitthārassa ca puna saṅgahato**ti dvīhi ākārehi vitthāritassa aṭṭhārasataṇhāvicaritapabhedassa chaḷeva tissoyevāti ca puna saṅgahaṇato ca.

Vipākavedanā adhippetā visesato attānaṃ assādetabbato. Tameva hissā assādetabbataṃ pakāsetuṃ **''katha''**ntiādi vuttaṃ. **Assādanenā**ti abhiratiyā. **Mamāyantā**ti dhanāyantā. **Cittakārādīna**nti **ādi**-saddena iṭṭhavaṇṇārammaṇadāyakānaṃ saṅgaho. **Sippasandassanakādīna**nti **ādi**-saddena vejjādīnaṃ saṅgaho. Vejjā hi rasāyatanojāvasena tadupatthambhitavasena ca dhammārammaṇassa dāyakā. Svāyaṃ **ādi**-saddo ''vīṇāvādakādī''tiādinā paccekañca yojetabbo, **puttaṃ mamāyantā**ti puttaṃ sampiyāyantā. Putto viya cettha vedanā daṭṭhabbā, sappāyasappikhīrādīni viya vedanāya paccayabhūtāni iṭṭharūpādiārammaṇāni, dhāti viya rūpādichaḷārammaṇadāyakā cittakārādayo daṭṭhabbā.

Taṇhāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Vedanāvāravaṇṇanā

97. Cakkhusamphassajā eva vedanā atītādibhedabhinnā rāsivasena ekajjhaṃ gahetvā eko vedanākāyo yathā vedanākkhandho, evaṃ sotasamphassajādikāti pāḷiyaṃ ‘‘chayime āvuso vedanākāyā’’ti vuttanti āha **‘‘vedanākāyāti vedanāsamūhā’’**ti. Cakkhusamphassato jātā **cakkhusamphassajā vedanā**. Sā pana upādinnāpi anupādinnāpi, tadubhayassapi saṅgaṇhantena atthavaṇṇanāya katattā āha **‘‘ayaṃ tāvettha sabbasaṅgāhikakathā’’**ti. Idāni ‘‘vipākavidhi aya’’nti upādinnayeva gaṇhanto **‘‘vipākavasenā’’**tiādimāha. **Manodvāre manoviññāṇadhātusampayuttā**ti tadārammaṇamanoviññāṇadhātusampayuttā.

Avasesānanti sampaṭicchanādivedanānaṃ. **Upanissayādī**ti **ādi**-saddena anantarādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Anantarānañhi anantarādivasena, itaresaṃ upanissayavasena phasso paccayo hoti, manodvāre pana tadārammaṇavedanānaṃ manosamphasso upanissayavasena paccayo. **Advārikāna**nti dvārarahitānaṃ. Na hi paṭisandhiādivedanānaṃ kiñci dvāraṃ atthi. **Sahajātamanosamphassasamudayā**ti etenassa tāsaṃ sahajātakoṭiyā paccayabhāvamāha.

Vedanāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Phassavāravaṇṇanā

98. Cakkhuṃ nissāya uppanno samphasso **cakkhusamphasso**. **Pañcavatthukā**ti cakkhādipañcavatthukā cakkhādipañcavatthusannissayā. ‘‘Upādinnakakathā esā’’ti **bāvīsati**ggahaṇaṃ, pavattikathābhāvato **lokiya**ggahaṇaṃ. **Vipākamanasampayuttaphassā**ti vipākamanoviññāṇasampayuttā phassā. Paccayuppannena viya paccayenapi upādinnakeneva bhavitabbanti **‘‘channaṃ cakkhādīnaṃ āyatanāna’’**nti vuttaṃ.

Phassavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saḷāyatanavāravaṇṇanā

99. Nidassanamattañcetaṃ, tasmā yathā ettha arūpalokāpekkhāya chaṭṭhāyatanañca saḷāyatanañca saḷāyatananti ekaseso icchitabbo, evaṃ yesaṃ paccayuppanno upādinno, paccayo pana anupādinnotipi icchitabbo. Tesaṃ matena bāhirāyatanavasenapi ekaseso veditabbo ‘‘chaṭṭhāyatanañca saḷāyatanañca saḷāyatanañca saḷāyatana’’nti. Visuddhimaggopi imassa āgamassa atthasaṃvaṇṇanāti āha **‘‘visuddhimagge…pe… vuttanayamevā’’**ti. Esa nayo aññatthāpi visuddhimaggaggahaṇe.

Saḷāyatanavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Nāmarūpavāravaṇṇanā

100. **Namanalakkhaṇa**nti ārammaṇābhimukhaṃ namanasabhāvaṃ tena vinā apavattanato. **Ruppanaṃ** sītādivirodhipaccayasannipāte visadisuppatti. Ime pana **tayo**tiādinā sabbacittuppādasādhāraṇavaseneva taṃsaṅkhārakkhandhaggahaṇaṃ, tasmā ye yattha asādhāraṇā, tepi atthato gahitāyevāti dasseti.

Upādiyitvāti paccaye katvā. Paccayakaraṇameva hi paccayuppannassa paccayabhūtadhammānaṃ upādiyanaṃ. Samūhasambandhe sāmivacanaṃ etanti **‘‘samūhatthe etaṃ sāmivacana’’**nti vuttaṃ tena vinā sambandhassa abhāvato. **Tenā**ti tasmā. **Taṃ sabbampī**ti taṃ bhūtupādāyapabhedaṃ sabbampi

sattavīsatividhaṃ. **Yassa nāmassā**ti catuvokārabhave nāmassa. **Viññāṇa**mpi tappariyāpannameva veditabbaṃ. **Rūpassā**ti ekavokārabhave rūpassa. **Viññāṇaṃ** pana pañcavokārabhave saṅkhāraviññāṇameva. **Yassa** pañcavokārabhave nāmarūpassa. **Tassa vasenā**ti sahajātassa sahajātādivasena, anantarassa anantarādivasena, itarassa upanissayādivasena tassa nāmassa yathārahaṃ tassa tassa viññāṇassa paccayabhāvo veditabbo.

Nāmarūpavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Viññāṇavāravaṇṇanā

101. **Tebhūmakavipāka**ggahaṇe kāraṇaṃ heṭṭhā vuttameva. **Saṅkhāro yassa viññāṇassā**ti ettha aṭṭhavidhopi kāmāvacarapuññābhisaṅkhāro soḷasavidhassa kāmāvacaravipākaviññāṇassa, pañcavidhopi rūpāvacarapuññābhisaṅkhāro pañcavidhassa rūpāvacaravipākaviññāṇassa, dvādasavidhopi apuññābhisaṅkhāro sattavidhassa akusalavipākaviññāṇassa, catubbidhopi āneñjābhisaṅkāro catubbidhassa arūpāvacaravipākaviññāṇassa yathārahaṃ paṭisandhipavattīsu kammapaccayena ceva upanissayapaccayena ca paccayo hoti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimagge** (visuddhi. 2.620) vuttanayena veditabbo.

Viññāṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṅkhāravāravaṇṇanā

102. **Abhisaṅkharaṇalakkhaṇo**ti abhisañcetayitasabhāvo, āyūhanalakkhaṇoti attho. **Copanavasenā**ti kāyaviññattisaṅkhātacopanavasena. Tena pañcadvārikacetanā paṭikkhipati. **Vacanabhedavasenā**ti vācānicchāraṇavasena. Vacīviññattisamuṭṭhāpanavasenāti attho. Yathāvuttā vīsati, nava mahaggatakusalacetanā cāti **ekūnatiṃsa manosañcetanā**. **''Kusalānaṃ upanissayavasenā''**ti vuttaṃ, ekaccānaṃ ārammaṇavasenapīti vattabbaṃ. **Sahajātādivasenā**ti sahajāta-aññamaññā-nissaya-sampayutta-atthi-avigatahetuvasena, anantarānaṃ anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatāsevanasena paccayo. **Api**-saddena upanissayaṃ saṅgaṇhāti.

Saṅkhāravāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Avijjāvāravaṇṇanā

103. **''Dukkhasacceaññāṇa''**nti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **''tatthā''**tiādi āraddhaṃ. **Ta**nti aññāṇaṃ. Satipi pahātabbatte pariññeyyattavasena **antogadhaṃ**. **Dukkhasaccañcassā**ti vatthusaṅkhātaṃ sampayuttakhandhasaṅkhātañca dukkhasaccaṃ assa aññāṇassa. Taṃ hissa nissayapaccayo hoti. **Tassā**ti dukkhasaccassa. **Yāthāvalakkhaṇapaṭivedhanivāraṇenā**ti saṅkhataaviparītasabhāvapaṭivijjhanassa nivāraṇena. Etenassa pariññābhisamayasaṅkhātassa ariyamaggapaṭivedhassa vibandhakabhāvamāha. **Ñāṇappavattiyā**ti ''idaṃ dukkhaṃ, ettakaṃ dukkha''nti anubujjhanākārāya pubbabhāgañāṇappavattiyā. **Etthā**ti dukkhasacce. **Appadānenā**ti avissajjanena. Etenassā anubodhañāṇassapi vibandhakatamāha.

Tīhi kāraṇehi veditabbaṃ antogadhābhāvato. Idha sampayuttakhandhavaseneva vatthuto samudaye aññāṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Ekenevā**ti itaraṃ kāraṇattayaṃ paṭikkhipati. Yadipi aññāṇaṃ nirodhamagge ārammaṇaṃ na karoti, kuto tadantogadhatabbatthutā, te pana jānitukāmassa tappaṭicchādanavasena anirodhamaggesu nirodhamaggaggāhahetutāvasena ca pavattamānaṃ **''nirodhe paṭipadāyañca aññāṇa''**nti vuccati. Tenāha **''paṭicchādanato''**tiādi. Tassattho vuttoyeva. **Gambhīrattā**ti sabhāveneva gambhīrattā. Agādhaapatiṭṭhābhāvena taṃvisayassa ñāṇassa uppādetuṃ asakkuṇeyyattā **duddasaṃ. Purimaṃ pana** saccadvayaṃ. **Vañcanīyaṭṭhenā**ti vañcakabhāvena

ayāthāvabhāvena upaṭṭhānato **duddasattā gambhīraṃ,** na sabhāvato, tasmā taṃvisayaṃ aññāṇaṃ uppajjati. **Tatthā**ti tasmiṃ purimasaccadvaye aniccādisabhāvalakkhaṇassa duddasattā eva niccādivipallāsavasena pavattati aññāṇanti ānetvā sambandhitabbaṃ.

Idāni niddesavibhāgenapi avijjāya saccesu pavattivibhāgaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **dukkhe**ti ettakena bhummaniddesena. **Saṅgahato**ti pariññeyyatāya dukkhena saṅgahetabbato. Tena niddhāraṇatthaṃ dasseti. Dukkhasmiñhi avijjā niddhārīyati, na aññasmiṃ. **Vatthuto**ti ādhāratthaṃ. Dukkhasannissayā hi avijjā. **Ārammaṇato**ti visayatthaṃ taṃ ārabbha pavattanato. **Kiccato**ti byāpanatthaṃ chādanavasena taṃ byāpetvā pavattanato. Iminā nayena sesesupi attho veditabbo. **Avisesato**ti visesābhāvato, vuttanayena dukkhādīsu pavattiākāravisesaṃ aggahetvāti attho. **Sabhāvato**ti sarasalakkhaṇato. Catunnampi saccānaṃ ajānanasabhāvā hi avijjā. Kāmarāgabhavarāgā kāmāsavabhavāsavāti āha **''sahajātādivasenā''**ti. Nanu avijjā eva avijjāsavo, so kathaṃ avijjāya paccayoti āha **''pubbuppannā''**tiādi.

Avijjāvāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Āsavavāravaṇṇanā

104. **Āsavavāre** āsava-saddattho āsavavicāro ca heṭṭhā vuttoyeva. Kasmā panāyaṃ vāro vutto, nanu avijjādikāva paṭiccasamuppādadesanāti codanaṃ sandhāya **''ayaṃ vāro''**tiādi āraddhaṃ. **Paṭiccasamuppādapadesū**ti paṭiccasamuppādakoṭṭhāsesu. Dvādasakoṭṭhāsā hi satthu paṭiccasamuppādadesanā. **Tassāpi paccayadassanavasenā**ti nāyaṃ kāpilānaṃ mūlapakati viya appaccayā, atha kho sappaccayāti avijjāyapi paccayadassanavasena. **Āsavasamudayenā**ti atītabhave āsavānaṃ samudayena etarahi avijjāya samudayo, etarahi avijjāya samudayena anāgate āsavasamudayoti evaṃ āsavāvijjānaṃ paccayapaccayuppannakabhāvena aparāparaṃ pavattamānaṃ ādikoṭiabhāveneva tannimittassa saṃsārassa ādikoṭiabhāvato anamataggatāsiddhi veditabbā.

Dvattiṃsa ṭhānānīti dvattiṃsa saccappaṭivedhakāraṇāni, dvattiṃsa vā catusaccakammaṭṭhānāni. **Imamhā sammādiṭṭhisuttā**ti yāya ariyasāvako sammādiṭṭhi nāma hoti, sā ariyā sammādiṭṭhi ettha vuttāti sammādiṭṭhisuttaṃ, ito sammādiṭṭhisuttato.

Catusaccapariyāyehīti catusaccādhigamakāraṇehi. **Arahattapariyāyehī**ti ''so sabbaso rāgānusayaṃ pahāyā''tiādinā arahattādhigamakāraṇehi. Tenāha **''catusaṭṭhiyā kāraṇehī''**ti.

Āsavavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

10. Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā

105. **Jānapadino**ti (dī. ni. ṭī. 2.95) janapadavanto, janapadassa vā issarā **rājakumārā**. Gottavasena **kurū** nāma. Tesaṃ nivāso yadi eko janapado, kathaṃ bahuvacananti āha **''ruḷhīsaddenā''**ti. Akkharacintakā hi īdisesu ṭhānesu yutte viya saliṅgavacanāni (pāṇini 1.251) icchanti, ayamettha ruḷhī yathā aññatthāpi ''aṅgesu viharati, mallesu viharatī''ti ca. Tabbisesane pana janapada-sadde jāti-sadde ekavacanameva. **Aṭṭhakathācariyā panā**ti **pana**-saddo visesatthajotano. Tena puthuatthavisayatāya evaṃ taṃ bahuvacananti ''bahuke panā''tiādinā vakkhamānaṃ visesaṃ dīpeti. **Sutvā**ti mandhātumahārājassa ānubhāvadassanānusārena paramparāgataṃ kathaṃ sutvā. **Anusaṃyāyantenā**ti anuvicarantena. **Etesaṃ ṭhānanti** candimasūriyamukhena cātumahārājikabhavanamāha. Tenāha **''tattha agamāsī''**tiādi. **Soti** mandhātumahārājā. **Ta**nti cātumahārājikarajjaṃ. **Gahetvā**ti sampaṭicchitvā. **Puna pucchi** pariṇāyakaratanaṃ. **Dovārikabhūmiyaṃ tiṭṭhanti** sudhammāya

devasabhāya devapurassa ca catūsu dvāresu ārakkhāya adhikatattā. **Dibbarukkhasahassapaṭimaṇḍita**nti idaṃ ‘‘cittalatāvana’’ntiādīsupi yojetabbaṃ.

Pathaviyaṃ patiṭṭhāsīti bhassitvā pathaviyā āsanne ṭhāne aṭṭhāsi, ṭhatvā ca nacirasseva antaradhāyi tenattabhāvena rañño cakkavattissariyassa abhāvato. ‘‘Cirataraṃ kālaṃ ṭhatvā’’ti apare. **Devabhāvo pāturahosi** devaloke pavattivipākadāyino aparāpariyāyavedanīyassa kammassa katokāsattā. Avayave siddho viseso samudāyassa visesako hotīti **ekampi raṭṭhaṃ bahuvacanena voharīyati**.

Da-kārena atthaṃ vaṇṇayanti niruttinayena. **Kammāso**ti kammāsapādo vuccati uttarapadalopena yathā ‘‘rūpabhavo rūpa’’nti. Kathaṃ pana so kammāsapādoti āha **‘‘tassa kirā’’**tiādi. **Damito**ti ettha kīdisaṃ damanaṃ adhippetanti āha **‘‘porisādabhāvato paṭisedhito’’**ti. **Ime pana therā**ti majjhimabhāṇake vadati, te pana cūḷakammāsadammaṃ sandhāya tathā vadanti. Yakkhiniputto hi kammāsapādo alīnasattukumārakāle bodhisattena tattha damito, sutasomakāle pana bārāṇasirājā porisādabhāvapaṭisedhanena yattha damito, taṃ mahākammāsadammaṃ nāma. **Putto**ti vatvā **atrajo**ti vacanaṃ orasaputtabhāvadassanatthaṃ.

Yehi āvasitapadeso kururaṭṭhanti nāmaṃ labhi, te uttarakuruto āgatā manussā tattha rakkhitaniyāmeneva pañca sīlāni rakkhiṃsu, tesaṃ diṭṭhānugatiyā pacchimā janatāti, so desadhammavasena avicchedato vattamāno **kuruvattadhammo**ti paññāyittha, ayañca attho **kurudhammajātakena** (jā. 1.3.76-78) dīpetabbo. So aparabhāge yattha paṭhamaṃ saṃkiliṭṭho jāto, taṃ dassetuṃ **‘‘kururaṭṭhavāsīna’’**ntiādi vuttaṃ. Yattha bhagavato vasanokāso koci vihāro na hoti, tattha kevalaṃ gocaragāmakittanaṃ nidānakathāya pakati, yathā taṃsakkesu viharati devadahaṃ nāma sakkānaṃ nigamoti imamatthaṃ dassento **‘‘avasanokāsato’’**tiādimāha.

Uddesavārakathāvaṇṇanā

106. **Kasmā bhagavā imaṃ suttamabhāsī**ti asādhāraṇasamuṭṭhānaṃ pucchati, sādhāraṇaṃ pana pākaṭanti anāmaṭṭhaṃ, tena suttanikkhepo pucchitoti katvā itaro **‘‘kururaṭṭhavāsīna’’**ntiādinā aparajjhāsayoyaṃ suttanikkhepoti dasseti. Etena bāhirasamuṭṭhānaṃ vibhāvitanti daṭṭhabbaṃ. Ajjhattikaṃ pana asādhāraṇañca **mūlapariyāyasuttādiṭīkāyaṃ** vuttanayeneva veditabbaṃ. Kururaṭṭhaṃ kira (dī. ni. ṭī. 2.373) tadā tannivāsīnaṃ sattānaṃ yebhuyyena yonisomanasikāravantatāya pubbe ca katapuññatābalena utuādisampannameva ahosi. Tena vuttaṃ **‘‘utupaccayādisampannattā’’**ti. **Ādi**-saddena bhojanādisampattiṃ saṅgaṇhāti. Keci pana ‘‘pubbe kuruvattadhammānuṭṭhānavāsanāya uttarakuru viya yebhuyyena utuādisampannameva hontaṃ bhagavato kāle sātisayaṃ utusappāyādiyuttaṃ taṃ raṭṭhaṃ ahosī’’ti vadanti. **Cittasarīrakallatāyā**ti cittassa sarīrassa ca arogatāya. **Anuggahitapaññābalā**ti laddhupakāraṇāṇānubhāvā, anu anu vā āciṇṇapaññātejā. **Ekavīsatiyā ṭhānesū**ti kāyānupassanāvasena cuddasasuṭhānesu, vedanānupassanāvasena ekasmiṃ ṭhāne, tathā cittānupassanāvasena, dhammānupassanāvasena pañcasu ṭhānesūti evaṃ ekavīsatiyā ṭhānesu. **Kammaṭṭhānaṃ arahatte pakkhipitvā**ti catusaccakammaṭṭhānaṃ yathā arahattaṃ pāpeti, evaṃ desanāvasena arahatte pakkhipitvā. Suvaṇṇacaṅkoṭakasuvaṇṇamañjūsāsu pakkhittāni sumanacampakādinānāpupphāni maṇiputtādisattaratanāni ca yathā bhājanasampattiyā savisesaṃ sobhanti, kiccakarāni ca honti manuññābhāvato, evaṃ sīladassanādisampattiyā bhājanavisesabhūtāya kururaṭṭhavāsiparisāya desitā ca bhagavato ayaṃ desanā bhiyyosomattāya sobhati, kiccakārī ca hotīti imamatthaṃ dasseti **‘‘yathā hi puriso’’**tiādinā. **Etthā**ti kururaṭṭhe.

Pakatiyāti sarasato, imissā satipaṭṭhānasuttadesanāya pubbepīti adhippāyo. **Anuyuttā viharanti** satthu desanānusāratoti adhippāyo. **Vissaṭṭhaattabhāvanā**ti aniccādivasena kismiñci yonisomanasikāre cittaṃ aniyojetvā rūpādiārammaṇe abhirativasena vissaṭṭhacittena **bhavituṃ na vaṭṭati,** pamādavihāraṃ pahāya appamattena bhavitabbanti adhippāyo.

Ekāyanoti ettha **ayana**-saddo maggapariyāyo. Na kevalamayanameva, atha kho aññepi bahū

maggapariyāyāti paduddhāraṃ karonto **''maggassa hī''**tiādi vatvā yadi maggapariyāyo ayana-saddo, kasmā puna maggoti vuttanti codanaṃ sandhāyāha **''tasmā''**tiādi. Tattha ekamaggoti eko eva maggo. Na hi nibbānagāmī maggo añño atthīti. Nanu satipaṭṭhānaṃ idha ''maggo''ti adhippetaṃ, tadaññe ca bahū maggadhammā atthīti? Saccaṃ atthi, te pana satipaṭṭhānaggahaṇeneva gahitā tadavinābhāvato. Tathā hi ñāṇavīriyādayo niddese gahitā. Uddese pana satiyā eva gahaṇaṃ veneyyajjhāsayavasenāti daṭṭhabbaṃ. **Na dvedhāpathabhūto**ti iminā imassa maggassa anekamaggatābhāvaṃ viya anibbānagāmibhāvābhāvañca dasseti. **Ekenā**ti asahāyena. Asahāyatā ca duvidhā attadutiyatābhāvena vā, yā ''vūpakaṭṭhakāyatā''ti vuccati, taṇhādutiyatābhāvena vā, yā ''pavivittacittatā''ti vuccati. Tenāha **''vūpakaṭṭhena pavivittacittenā''**ti. Seṭṭhopi loke ''eko''ti vuccati ''yāva pare ekato karosī''tiādīsūti āha **''ekassāti seṭṭhassā''**ti. Yadi saṃsārato nissaraṇaṭṭho ayanaṭṭho aññesampi upanissayasampannānaṃ sādhāraṇo kathaṃ bhagavatoti āha **''kiñcāpī''**tiādi. **Imasmiṃ kho**ti ettha **kho**-saddo avadhāraṇe, tasmā imasmiṃ yevāti attho. **Desanābhedoyeva heso,** yadidaṃ maggoti vā ayanoti vā. Tenāha **''attho paneko''**ti.

Nānāmukhabhāvanānayappavattoti kāyānupassanādimukhena tatthāpi ānāpānādimukhena bhāvanānayena pavatto. **Ekāyana**nti ekagāminaṃ, nibbānagāminanti attho. Nibbānañhi adutiyattā seṭṭhattā ca ''eka''nti vuccati. Yathāha ''ekañhi saccaṃ na dutīyamatthī''ti (su. ni. 890) ''yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā, virāgo tesaṃ aggamakkhāyatī''ti (a. ni. 4.34; itivu. 90) ca. Khayo eva antoti khayanto, jātiyā khayantaṃ diṭṭhavāti **jātikhayantadassī**. Avibhāgena sabbepi satte hitena anukampatīti **hitānukampī**. **Atariṃsū**ti tariṃsu. **Pubbe**ti purimakā buddhā, **pubbe** vā atītakāle.

Tanti taṃ tesaṃ vacanaṃ, **taṃ** vā kiriyāvuttivācakattaṃ na yujjati. Na hi saṅkheyyappadhānatāya sattavācino eka-saddassa kiriyāvuttivācakatā atthi. ''Sakimpi uddhaṃ gaccheyyā''tiādīsu (a. ni. 7.72) viya **''sakiṃ ayano''ti iminā byañjanena bhavitabbaṃ**. **Evaṃ atthaṃ yojetvā**ti evaṃ padatthaṃ yojetvā. **Ubhayathāpī**ti purimanayena pacchimanayena ca. **Na yujjati** idhādhippetamaggassa anekavāraṃ pavattisabbhāvato. Tenāha **''kasmā''**tiādi. **Anekavārampi ayatī**ti purimanayassa, anekañcassa ayanaṃ **hotī**ti pacchimanayassa ca paṭikkhepo.

Imasmiṃ padeti ''ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo''ti imasmiṃ vākye, imasmiṃ vā ''pubbabhāgamaggo lokuttaramaggo''ti saṃsayaṭṭhāne. **Missakamaggo**ti lokiyena missako lokuttaramaggo. Visuddhiādīnaṃ nippariyāyahetuṃ saṅgaṇhanto ācariyatthero ''missakamaggo''ti āha, itaro pariyāyahetu idhādhippetoti **''pubbabhāgamaggo''**ti.

Saddaṃ sutvāvāti ''kālo, bhante, dhammassavanāyā''ti kālārocanasaddaṃ sutvā. **Evaṃ ukkhipitvā**ti. Evaṃ ''madhuraṃ imaṃ kuhiṃ chaḍḍemā''ti achaḍḍentā ucchubhāraṃ viya paggahetvā na vicaranti. **Āluḷetī**ti viluḷito ākulo hotīti attho. **Ekāyanamaggo vuccati pubbabhāgasatipaṭṭhānamaggo**ti. Ettāvatā idhādhippetatthe siddhe tasseva alaṅkāratthaṃ so pana yassa pubbabhāgamaggo, taṃ dassetuṃ **''maggānaṭṭhaṅgiko''**tiādikā gāthāpi paṭisambhidāmaggatova ānetvā ṭhapitā.

Nibbānagamanaṭṭhenāti nibbānaṃ gacchati adhigacchati etenāti nibbānagamanaṃ, so eva aviparītasabhāvatāya attho, tena nibbānagamanaṭṭhena, nibbānādhigamupāyatāyāti attho. **Magganīyaṭṭhenā**ti gavesitabbatāya, **''gamanīyaṭṭhenā''**ti vā pāṭho, upagantabbattāti attho. **Rāgādīhīti**. Iminā rāgadosamohānaṃyeva gahaṇaṃ ''rāgo malaṃ, doso malaṃ, moho mala''nti (vibha. 924) vacanato. ''Abhijjhāvisamalobhādīhī''ti pana iminā sabbesampi upakkilesānaṃ saṅgaṇhanatthaṃ te visuṃ uddhaṭā. **Sattānaṃ visuddhiyā**ti vuttassa atthassa ekantikataṃ dassento **''tathā hī''**tiādimāha. Kāmaṃ ''visuddhiyā''ti sāmaññajotanā, cittavisuddhi eva panettha adhippetāti dassetuṃ **''rūpamalavasena panā''**tiādi vuttaṃ. Na kevalaṃ **aṭṭhakathā**vacanameva, atha kho idamettha āhaccabhāsitanti dassento **''tathā hī''**tiādimāha.

Sā panāyaṃ cittavisuddhi sijjhamānā yasmā sokādīnaṃ anuppādāya saṃvattati, tasmā vuttaṃ **''sokaparidevānaṃ samatikkamāyā''**tiādi. Tattha socanaṃ ñātibyasanādinimittaṃ cetaso santāpo antonijjhānaṃ **soko**. Ñātibyasanādinimittameva sokādhikatāya ''kahaṃ, ekaputtaka, kahaṃ, ekaputtakā''ti paridevavasena lapanaṃ **paridevo,** āyatiṃ anuppajjanaṃ idha **samatikkamo**ti āha **''pahānāyā''**ti. Taṃ panassa samatikkamāvahataṃ nidassanavasena dassento **''ayaṃ hī''**tiādimāha.

Tattha **yaṃ pubbe taṃ visodhehī**ti atītesu khandhesu taṇhāsaṃkilesavisodhanaṃ vuttaṃ. **Pacchā**ti parato. **Te**ti tuyhaṃ. **Māhū**ti mā ahu. **Kiñcana**nti rāgādikiñcanaṃ. Etena anāgatesu khandhesu saṃkilesavisodhanaṃ vuttaṃ. **Majjhe**ti tadubhayavemajjhe. **No ce gahessasī**ti na upādiyissasi ce. Etena paccuppanne khandhapabandhe upādānappavatti vuttā. **Upasanto carissasī**ti evaṃ addhattayagatasaṃkilesavisodhane sati nibbutasabbapariḷāhatāya upasanto hutvā viharissasīti arahattanikūṭena gāthaṃ niṭṭhapesi. Tenāha **''imaṃ gātha''**ntiādi.

Puttāti orasā, aññepi vā ye keci. **Pitā**ti janako. **Bandhavā**ti ñātakā. Ayañhettha attho – puttā vā pitā vā bandhavā vā **antakena** maccunā **adhipannassa** abhibhūtassa maraṇato tāṇāya na honti, tasmā **natthi ñātīsu tāṇatā**ti. Na hi ñātīnaṃ vasena maraṇato ārakkhā atthi, tasmā paṭācāre ''ubho puttā kālakatā''tiādinā (apa. therī 2.2.498) mā niratthakaṃ paridevi, dhammaṃyeva pana yāthāvato passāti adhippāyo.

Sotāpattiphale patiṭṭhitāti yathānulomaṃ pavattitāya sāmukkaṃsikāya dhammadesanāya pariyosāne sahassanayapaṭimaṇḍite sotāpattiphale patiṭṭhahi. Kathaṃ panāyaṃ satipaṭṭhānamaggavasena sotāpattiphale patiṭṭhāsīti āha **''yasmā panā''**tiādi. Na hi catusaccakammaṭṭhānakathāya vinā sāvakānaṃ ariyamaggādhigamo atthi. **''Imaṃ gāthaṃ sutvā''**ti pana idaṃ sokavinodanavasena pavattitāya gāthāya paṭhamaṃ sutattā vuttaṃ. Esa nayo itaragāthāyapi. **Bhāvanā**ti paññābhāvanā. Sā hi idhādhippetā. **Tasmā**ti yasmā rūpādīnaṃ aniccādito anupassanāpi satipaṭṭhānabhāvanā, tasmā. **Tepī**ti santatimahāmattapaṭācārā.

Pañcasate coreti satasatacoraparivāre pañca core paṭipāṭiyā pesesi. Te araññaṃ pavisitvā theraṃ pariyesantā anukkamena therassa samīpe samāgacchiṃsu. Tenāha **''te gantvā theraṃ parivāretvā nisīdiṃsū''**ti. Vedanaṃ vikkhambhetvā pītipāmojjaṃ uppajjīti sambandho. Therassa hi sīlaṃ paccavekkhato suparisuddhaṃ sīlaṃ nissāya uḷāraṃ pītipāmojjaṃ uppajjamānaṃ ūruṭṭhibhedajanitaṃ dukkhavedanaṃ vikkhambhesi. **Pādānī**ti pāde. **Saññapessāmī**ti saññattiṃ karissāmi. **Aḍḍiyāmī**ti jigucchāmi. **Harāyāmī**ti lajjāmi. **Vipassisa**nti sammasiṃ.

Pacalāyantānanti pacalāyanaṃ niddaṃ upagatānaṃ. **Vatasampanno**ti dhutacaraṇasampanno. **Pamāda**nti pacalāyanaṃ sandhāyāha. **Oruddhamānaso**ti uparuddhaadhicitto. **Pañjarasmi**nti sarīre. Sarīrañhi nhārusambandhaaṭṭhisaṅghātatāya idha ''pañjara''nti vuttaṃ.

Pītavaṇṇāya paṭākāya pariharaṇato mallayuddhacittakatāya ca **pītamallo. Tīsu rajjesū**ti paṇḍucoḷagoḷarajjesu. Mallā sīhaḷadīpe sakkārasammānaṃ labhantīti **tambapaṇṇidīpaṃ āgamma**. **Taṃyeva aṅkusaṃ katvā**ti ''rūpādayo 'mamā'ti na gahetabbā''ti na tumhākavaggena (saṃ. ni. 3.33-34) pakāsitamatthaṃ attano cittamattahatthino aṅkusaṃ katvā. **Jaṇṇukehi caṅkamati** ''nisinne niddāya avasaro hotī''ti. **Byākaritvā**ti attano vīriyārambhassa saphalatāpavedanamukhena sabrahmacārīnaṃ ussāhaṃ janento aññaṃ byākaritvā. **Bhāsita**nti vacanaṃ. Kassa pana tanti āha **''buddhaseṭṭhassa, sabbalokaggavādino''**ti. **Na tumhāka**ntiādi tassa pavattiākāradassanaṃ. Tayidaṃ me saṅkhārānaṃ accantavūpasamakāraṇanti dassento **''aniccā vatā''**ti gāthaṃ āhari. Tena idānāhaṃ saṅkhārānaṃ khaṇe khaṇe bhaṅgasaṅkhātassa rogassa abhāvena arogo parinibbutoti dasseti.

Assāti sakkassa. **Upapattī**ti devūpapatti. **Punapākatikāva ahosi** sakkabhāveneva upapannattā. **Subrahmā**ti evaṃ nāmo. Accharānaṃ nirayūpapattiṃ disvā tato pabhuti satataṃ pavattamānaṃ attano cittutrāsaṃ sandhāyāha **''niccaṃ utrastamidaṃ citta''**ntiādi. Tattha **utrasta**nti santastaṃ bhītaṃ.

Ubbigganti saṃviggaṃ. **Utrasta**nti vā saṃviggaṃ. **Ubbigga**nti bhayavasena saha kāyena sañcalitaṃ. **Anuppannesū**ti anāgatesu. **Kicchesū**ti dukkhesu. Nimittatthe bhummavacanaṃ, bhāvīdukkhapavattinimittanti attho. **Uppatitesū**ti uppannesu kicchesūti yojanā, tadā attano parivārassa uppannadukkhanimittanti adhippāyo.

Bojjhāti bodhito, ariyamaggatoti attho. **Aññatrā**ti ca padaṃ apekkhitvā nissakkavacanaṃ, tasmā bodhiṃ ṭhapetvāti attho. Esa nayo sesesupi. **Tapasā**ti tapokammato. Tena maggādhigamassa upāyabhūtaṃ dhutaṅgasevanādisallekhapaṭipadaṃ dasseti. **Indriyasaṃvarā**ti manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ saṃvaraṇato. Etena satisaṃvarasīsena sabbampi saṃvarasīlaṃ, lakkhaṇahāranayena vā sabbampi catupārisuddhisīlaṃ dasseti. **Sabbanissaggā**ti sabbupadhinissajjanato sabbakilesappahānato. Kilesesu hi nissaṭṭhesu kammavaṭṭaṃ vipākavaṭṭañca nissaṭṭhameva hotīti. **Sotthi**nti khemaṃ anupaddavataṃ.

Ñāyati nicchayena kamati nibbānaṃ, taṃ vā ñāyati paṭivijjhīyati etenāti **ñāyo,** ariyamaggoti āha **''ñāyo vuccati ariyo aṭṭhaṅgiko maggo''**ti. **Taṇhāvānavirahitattā**ti taṇhāsaṅkhātavānavivittattā. Taṇhā hi khandhehi khandhaṃ, kammunā vā phalaṃ, sattehi vā dukkhaṃ vinati saṃsibbatīti vānanti vuccati. Tayidaṃ natthi ettha vānaṃ, na vā etasmiṃ adhigate puggalassa vānanti **nibbānaṃ,** asaṅkhatā dhātu. Parapaccayena vinā paccakkhakaraṇaṃ sacchikiriyāti āha **''attapaccakkhatāyā''**ti.

Nanu ''visuddhiyā''ti cittavisuddhiyā adhippetattā visuddhiggahaṇenevettha sokasamatikkamādayopi gahitā eva honti, te puna kasmā gahitāti anuyogaṃ sandhāya **''tattha kiñcāpī''**tiādi vuttaṃ. **Sāsanayuttikovide**ti saccapaṭiccasamuppādādilakkhaṇāyaṃ dhammanītiyaṃ cheke. **Taṃ taṃ atthaṃ ñāpetī**ti ye ye bodhaneyyapuggalā saṅkhepavitthārādivasena yathā yathā bodhetabbā, attano desanāvilāsena bhagavā te te tathā tathā bodhento taṃ tamatthaṃ ñāpeti. **Taṃ taṃ pākaṭaṃ katvā dassento**ti atthāpattiṃ agaṇento taṃ taṃ atthaṃ pākaṭaṃ katvā dassento. Na hi sammāsambuddhā atthāpattiñāpakādisādhanīyavacanāti. **Saṃvattatī**ti jāyati, hotīti attho. Yasmā anatikkantasokaparidevassa na kadāci cittavisuddhi atthi sokaparidevasamatikkamamukheneva cittavisuddhiyā ijjhanato, tasmā āha **''sokaparidevānaṃ samatikkamena hotī''**ti. Yasmā pana domanassapaccayehi dukkhadhammehi puṭṭhaṃ puthujjanaṃ sokādayo abhibhavanti, pariññātesu ca tesu te na honti, tasmā vuttaṃ **''sokaparidevānaṃ samatikkamo dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamenā''**ti. **Ñāyassā**ti aggamaggassa tatiyamaggassa ca. Tadadhigamena hi yathākkamaṃ dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamo. Sacchikiriyābhisamayasahabhāvīpi itarābhisamayo tadavinābhāvato sacchikiriyābhisamayahetuko viya vutto **''ñāyassādhigamo nibbānassa sacchikiriyāyā''**ti. Phalañāṇena vā paccakkhakaraṇaṃ sandhāya vuttaṃ **''nibbānassa sacchikiriyāyā''**ti. Sampadānavacanañcetaṃ daṭṭhabbaṃ.

Vaṇṇabhaṇananti pasaṃsāvacanaṃ. Tayidaṃ na idheva, atha kho aññatthāpi satthā akāsiyevāti dassento **''yatheva hī''**tiādimāha. Tatthaādimhi kalyāṇaṃ, ādi vā kalyāṇaṃ etassāti **ādikalyāṇaṃ**. Sesapadadvayepi eseva nayo. Atthasampattiyā **sātthaṃ**. Byañjanasampattiyā **sabyañjanaṃ**. Sīlādipañcadhammakkhandhapāripūrito upanetabbassa abhāvā ca **kevalaparipuṇṇaṃ**. Nirupakkilesato apanetabbassa abhāvā ca **parisuddhaṃ**. Seṭṭhacariyabhāvato sāsana **brahmacariyaṃ maggabrahmacariyañca** vo **pakāsessāmī**ti ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimagge** (visuddhi. 1.147) vuttanayena veditabbo. **Ariyavaṃsā**ti ariyānaṃ buddhādīnaṃ vaṃsā paveṇiyo. **Aggaññā**ti ''aggā''ti jānitabbā sabbavaṃsehi seṭṭhabhāvato. **Rattaññā**ti ''cirarattā''ti jānitabbā. **Vaṃsaññā**ti ''buddhādīnaṃ vaṃsā''ti jānitabbā. **Porāṇā**ti purātanā anadhunātanattā. **Asaṃkiṇṇā**ti avikiṇṇā anapanītā. **Asaṃkiṇṇapubbā**ti ''kiṃ imehī''ti ariyehi na apanītapubbā. **Na saṃkīyantī**ti idānipi tehi na apanīyanti. **Na saṃkīyissantī**ti anāgatepi tehi na apanīyissanti. **Appaṭikuṭṭhā…pe… viññūhī**ti ye loke viññū samaṇabrāhmaṇā, tehi apaccakkhatā aninditā, agarahitāti attho. **Visuddhiyātiādīhī**ti visuddhiādidīpanehi. **Padehī**ti vākyehi, visuddhiatthatādibhedabhinnehi vā dhammakoṭṭhāsehi.

Upaddaveti anatthe. **Visuddhi**nti visujjhanaṃ saṃkilesappahānaṃ. Vācuggatakaraṇaṃ **uggaho**. **Pariyāpuṇanaṃ** paricayo. Atthassa hadaye ṭhapanaṃ **dhāraṇaṃ**. Parivattanaṃ **vācanaṃ**. **Gandhārako**ti gandhāradese uppanno. **Pahontī**ti sakkonti aniyyānamaggāti micchāmaggā, micchattaniyatāniyatamaggāpi vā. Suvaṇṇanti kūṭasuvaṇṇampi vuccati. **Paṇī**ti kācamaṇipi. **Muttā**ti veḷujāpi. **Pavāḷa**nti pallavopi vuccatīti **rattajambunadā**dipadehi te visesitā.

Na tato heṭṭhāti (saṃ. ni. ṭī. 2.5.367; dī. ni. ṭī. 2.373) idhādhippetakāyādīnaṃ vedanādisabhāvattābhāvā, kāyavedanācittavimuttassa tebhūmakadhammassa visuṃ vipallāsavatthantarabhāvena gahitattā ca heṭṭhāgahaṇesu vipallāsavatthūnaṃ aniṭṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ, pañcamassa pana vipallāsavatthuno abhāvā **''na uddha''**nti āha. Ārammaṇavibhāgena hettha satipaṭṭhānavibhāgoti. **Tayo satipaṭṭhānā**ti satipaṭṭhānasaddassa atthuddhāradassanaṃ, na idha pāḷiyaṃ vuttassa satipaṭṭhānasaddassa atthadassananti. **Ādīsu hi satigocaro**ti ettha **ādi**-saddena ''phassasamudayā vedanānaṃ samudayo, nāmarūpasamudayā cittassa samudayo, manasikārasamudayā dhammānaṃ samudayo''ti satipaṭṭhānāti vuttānaṃ satigocarānaṃ pakāsake suttapadese saṅgaṇhāti. Evaṃ paṭisambhidāpāḷiyampi (paṭi. ma. 3.34) avasesapāḷippadesadassanattho **ādi**-saddo daṭṭhabbo. **Satiyā paṭṭhāna**nti satiyā patiṭṭhātabbaṭṭhānaṃ. Dānādīni satiyā karontassa rūpādīni kasiṇādīni ca satiyā ṭhānaṃ hontīti taṃnivāraṇatthamāha **''padhānaṃ ṭhāna''**nti. Pa-saddo hi idha ''paṇītā dhammā''tiādīsu (dha. sa. 14 tikamātikā) viya padhānatthadīpakoti adhippāyo.

Ariyoti ariyaṃ sabbasattaseṭṭhaṃ sammāsambuddhamāha. **Etthā**ti etasmiṃ saḷāyatanavibhaṅgasutte (ma. ni. 3.311). Suttekadesena hi suttaṃ dasseti. Tattha hi –

> ''Tayo satipaṭṭhānā yadariyo…pe… marahatīti iti kho panetaṃ vuttaṃ, kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Idha, bhikkhave, satthā sāvakānaṃ dhammaṃ deseti anukampako hitesī anukampaṃ upādāya ''idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyā'ti. Tassa sāvakā na sussūsanti, na sotaṃ odahanti, na aññā cittaṃ upaṭṭhapenti, vokkamma ca satthusāsanā vattanti. Tatra, bhikkhave, tathāgato na ceva anattamano hoti, na ca anattamanataṃ paṭisaṃvedeti, anavassuto ca viharati sato sampajāno. Idaṃ, bhikkhave, paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ, yadariyo…pe… arahati.
>
> Puna caparaṃ, bhikkhave, satthā…pe… idaṃ vo sukhāyāti. Tassa ekacce sāvakā na sussūsanti…pe… vattanti. Ekacce sāvakā sussūsanti…pe… na ca vokkamma satthusāsanā vattanti. Tatra, bhikkhave, tathāgato na ceva anattamano hoti, na ca anattamanataṃ paṭisaṃvedeti, na ceva attamano hoti, na ca attamanataṃ paṭisaṃvedeti. Anattamanatañca attamanatañca tadubhayaṃ abhinivajjetvā upekkhato viharati sato sampajāno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dutiyaṃ satipaṭṭhānaṃ…pe… arahati.
>
> Puna caparaṃ…pe… sukhāyāti. Tassa sāvakā sussūsanti…pe… vattanti. Tatra, bhikkhave, tathāgato attamano ceva hoti, attamanatañca paṭisaṃvedeti, anavassuto ca viharati sato sampajāno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, tatiyaṃ satipaṭṭhānaṃ…pe… arahatī''ti (ma. ni. 3.311) –

Evaṃ paṭighānunayehi anavassutatā, niccaṃ upaṭṭhitassatitāya tadubhayavītivattatā ''satipaṭṭhāna''nti vuttā. Buddhānaṃyeva hi niccaṃ upaṭṭhitassatitā hoti āveṇikadhammabhāvato, na paccekabuddhādīnaṃ. **Pa**-saddo ārambhaṃ joteti, ārambho ca pavattīti katvā āha **''pavattayitabbatoti attho''**ti. **Satiyā** karaṇabhūtāya **paṭṭhānaṃ** paṭṭhapetabbaṃ **satipaṭṭhānaṃ**. Ana-saddo hi bahulavacanena kammatthopi hotīti.

Tathāssa kattuatthopi labbhatīti **''patiṭṭhātīti paṭṭhāna''**nti vuttaṃ. Tattha **pa**-saddo bhūsatthavisiṭṭhaṃ pakkhandhanaṃ dīpetīti **''okkantitvā pakkhanditvā pavattatīti attho''**ti āha. Puna bhāvatthaṃ sati-saddaṃ paṭṭhāna-saddañca vaṇṇento **''atha vā''**tiādimāha. Tena purimavikappe sati-saddo paṭṭhāna-saddo ca katthuatthoti viññāyati. **Saraṇaṭṭhenā**ti cirakatassa cirabhāsitassa ca anussaraṇaṭṭhena. **Ida**nti yaṃ ''satiyeva satipaṭṭhāna''nti vuttaṃ, idaṃ **idha** imasmiṃ suttapadese

adhippetaṃ.

Yadi evanti yadi sati eva satipaṭṭhānaṃ, sati nāma eko dhammo, evaṃ sante kasmā **''satipaṭṭhānā''**ti bahuvacananti āha **''satibahuttā''**tiādi. Yadi bahukā etā satiyo, atha kasmā ''maggo''ti ekavacananti yojanā. **Maggaṭṭhenā**ti niyyānaṭṭhena. Niyyāniko hi maggadhammo, teneva niyyānikabhāvena ekattupagato ekantato nibbānaṃ gacchati, atthikehi ca tadatthaṃ maggīyatīti attanāva pubbe vuttaṃ paccāharati **''vuttañceta''**nti. Tattha **catassopi cetā**ti kāyānupassanādivasena catubbidhāpi ca etā satiyo. **Aparabhāge**ti ariyamaggakkhaṇe. **Kiccaṃ sādhayamānā**ti pubbabhāge kāyādīsu ārammaṇesu subhasaññādividhamanena visuṃ visuṃ pavattitvā maggakkhaṇe sakiṃyeva tattha catubbidhassapi vipallāsassa samucchedavasena pahānakiccaṃ sādhayamānā ārammaṇakaraṇavasena nibbānaṃ gacchanti. Catubbidhakiccasādhaneneva hettha bahuvacananiddeso. **Evañca satī**ti maggaṭṭhena ekattaṃ upādāya ''maggo''ti ekavacanena ārammaṇabhedena catubbidhataṃ upādāya ''cattāro''ti ca vattabbatāya sativijjamānattā. **Vacanānusandhinā** ''ekāyano aya''ntiādikā desanā **sānusandhikāva,** na ananusandhikāti adhippāyo. Vuttamevatthaṃ nidassanena paṭipādetuṃ **''mārasenappamaddana''**nti suttapadaṃ (saṃ. ni. 5.224) ānetvā **''yathā''**tiādinā nidassanaṃ saṃsandeti. **Tasmā**tiādi nigamanaṃ.

Visesato kāyo ca vedanā ca assādassakāraṇanti tappahānatthaṃ tesu taṇhāvatthūsu oḷārikasukhumesu asubhadukkhabhāvadassanāni mandatikkhapaññehi taṇhācaritehi sukarānīti tāni tesaṃ ''visuddhimaggo''ti vuttāni tathā ''niccaṃ attā''ti abhinivesavatthutāya diṭṭhiyā visesakāraṇesu cittadhammesu aniccānattatādassanāni sarāgādivasena saññāphassādivasena nīvaraṇādivasena ca nātippabhedaatippabhedagatesu tesu tappahānatthaṃ mandatikkhapaññānaṃ diṭṭhicaritānaṃ sukarānīti tesaṃ tāni ''visuddhimaggo''ti vuttāni. Ettha ca yathā cittadhammānampi taṇhāya vatthubhāvo sambhavati, tathā kāyavedanānampi diṭṭhiyāti satipi nesaṃ catunnampi taṇhādiṭṭhiyā vatthubhāve yo yassa sātisayapaccayo, taṃdassanatthaṃ visesaggahaṇaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. Tikkhapaññasamathayāniko oḷārikārammaṇaṃ pariggaṇhanto tattha aṭṭhatvā jhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya vedanaṃ pariggaṇhātīti vuttaṃ. **''Oḷārikārammaṇe asaṇṭhahanato''**ti. Vipassanāyānikassa pana sukhume citte dhammesu ca cittaṃ pakkhandatīti cittadhammānupassanānaṃ mandatikkhapaññāvipassanāyānikānaṃ visuddhimaggatā vuttā.

Tesaṃ tatthāti ettha tattha-saddassa ''pahānattha''nti etena yojanā. Parato **tesaṃ tatthā**ti etthāpi esevanayo. Pañca kāmaguṇā savisesā kāye labbhantīti visesena kāyo kāmoghassa vatthu, bhavesu sukhaggahaṇavasena bhavassādo hoti bhavoghassa vedanā vatthu, santatighanagahaṇavasena visesato citte attābhiniveso hotīti diṭṭhoghassa cittaṃ vatthu, dhammesu vinibbhogassa dukkarattā dhammānaṃ dhammamattatāya duppaṭivijjhattā sammoho hotīti avijjoghassa dhammā vatthu, tasmā tesaṃ pahānatthaṃ **cattārova vuttā.**

Yadaggena ca kāyo kāmoghassa vatthu, tadaggena abhijjhākāyaganthassa vatthu, dukkhāya vedanāya paṭighānusayo anusetīti dukkhadukkhavipariṇāmadukkhasaṅkhāradukkhabhūtā vedanā visesena byāpādakāyaganthassa vatthu, citte niccaggahaṇavasena sassatassa attano sīlena suddhītiādi parāmasanaṃ hotīti sīlabbataparāmāsassa cittaṃ vatthu, nāmarūpaparicchedena bhūtaṃ bhūtato apassantassa bhavavibhavadiṭṭhisaṅkhāto idaṃsaccābhiniveso hotīti tassa dhammā vatthu, sukhavedanāssādavasena paralokanirapekkho ''natthi dinna''ntiādikaṃ parāmāsaṃ uppādetīti diṭṭhupādānassa vedanā vatthu santatighanagahaṇavasena sarāgādicitte sammoho hotīti mohāgatiyā cittaṃ vatthu, dhammasabhāvānavabodhena bhayaṃ hotīti bhayāgatiyā dhammā vatthu. Ye panettha avuttā, tesaṃ vuttanayena vatthubhāvo yojetabbo. Tathā hi oghesu vuttanayā eva yogāsavesupi yojanā atthato abhinnattā. Tathā paṭhamoghatatiyacatutthaganthayojanāya vuttanayā eva kāyacittadhammānaṃ itarūpādānavatthutā yojanā, tathā kāmoghabyāpādakāyaganthayojanāya vuttanayā eva kāyavedanānaṃ chandadosāgati vatthutā yojanā vā.

''Āhārasamudayā kāyasamudayo, phassasamudayā vedanāsamudayo, (saṃ. ni. 5.408)

saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpa''nti (ma. ni. 3.126; udā. 1; vibha. 225) vacanato kāyādīnaṃ samudayabhūtā kabaḷīkārāhāraphassamanosañcetanāviññāṇāhārā kāyādiparijānanena pariññātā hontīti āha **''catubbidhāhārapariññattha''**nti **pakaraṇanayo**ti **nettipakaraṇavasena** suttantasaṃvaṇṇanānayo.

Saraṇavasenāti kāyādīnaṃ kusalādidhammānañca upadhāraṇavasena. Saranti gacchanti nibbānaṃ etāyāti satīti imasmiṃ atthe ekatte ekasabhāve nibbāne samosaraṇaṃ samāgamo **ekattasamosaraṇaṃ**. Etadeva hi dassetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Ekanibbānapavesahetubhūtā vā samānatā eko satipaṭṭhānassa bhāvo ekattaṃ, tattha samosaraṇaṃ taṃsabhāgatā **ekattasamosaraṇaṃ**. Ekanibbānapavesahetubhāvaṃ pana dassetuṃ **''yathā hī''**tiādimāha. Etasmiṃ atthe saraṇekattasamosaraṇāni saheva satipaṭṭhānekabhāvassa kāraṇatthena vuttānīti daṭṭhabbāni, purimasmiṃ visuṃ. **Saraṇavasenā**ti vā ''gamanavasenā''ti atthe sati tadeva gamanaṃ samosaraṇanti, samosaraṇe vā satisaddatthavasena avuccamāne dhāraṇatāva satīti satisaddatthantarābhāvā purimaṃ satibhāvassa kāraṇaṃ, pacchimaṃ ekabhāvassāti nibbānasamosaraṇepi sahitāneva tāni satipaṭṭhānekabhāvassa kāraṇāni vuttāni honti. **Cuddasavidhena, navavidhena, soḷasavidhena, pañcavidhenā**ti idaṃ upari pāḷiyaṃ (ma. ni. 1.107) āgatānaṃ ānāpānapabbādīnaṃ vasena vuttaṃ, tesaṃ pana antarabhedavasena tadanugatabhedavasena ca bhāvanāya anekavidhatā labbhatiyeva. Catūsu disāsu uṭṭhānakabhaṇḍasadisatā kāyānupassanāditaṃtaṃsatipaṭṭhānabhāvanānubhāvassa daṭṭhabbā.

''Gocare, bhikkhave, caratha sake pettike visaye''tiādivacanato (dī. ni. 3.80; saṃ. ni. 5.372) bhikkhugocarā ete dhammā, yadidaṃ kāyānupassanādayo. Tattha yasmā kāyānupassanādipaṭipattiyā bhikkhu hoti, tasmā ''kāyānupassī viharatī''tiādinā bhikkhuṃ dasseti, bhikkhumhi taṃ niyamatoti āha **''paṭipattiyā bhikkhubhāvadassanato''**ti. Satthu cariyānuvidhāyakattā sakalasāsanasampaṭiggāhakattā ca **sabbappakārāya anusāsaniyā bhājanabhāvo**.

Samaṃ careyyāti kāyādivisamacariyaṃ pahāya kāyādīhi samaṃ careyya. Rāgādivūpasamena **santo**. Indriyadamena **danto**. Catumagganiyāmena **niyato**. Seṭṭhacaritāya **brahmacārī**. Kāyadaṇḍādioropanena **nidhāya daṇḍaṃ**. Ariyabhāve ṭhito **so** evarūpo bāhitapāpasamitapāpabhinnakilesatāhi **brāhmaṇo samaṇo bhikkhū**ti veditabbo.

''Ayañceva kāyo bahiddho ca nāmarūpa''ntiādīsu (dī. ni. ṭī. 2.373) khandhapañcakaṃ, ''sukhañca kāyena paṭisaṃvedetī''tiādīsu (ma. ni. 1.271, 287; pārā. 11) nāmakāyo kāyoti vuccatīti tato visesanatthaṃ **''kāyeti rūpakāye''**ti āha.

Asammissatoti ''vedanādayopi ettha sitā ettha paṭibaddhā''ti kāye vedanādianupassanāpasaṅgepi āpanne tato asammissatoti attho. Samūhavisayatāya cassa kāya-saddassa samudāyupādānatāya ca asubhākārassa ''kāye''ti ekavacanaṃ, tathā ārammaṇādivibhāgena anekabhedabhinnampi cittaṃ cittabhāvasāmaññena ekajjhaṃ gahetvā ''citte''ti ekavacanaṃ, vedanā pana sukhādibhedabhinnā visuṃ visuṃ anupassitabbāti dassentena ''vedanāsū''ti bahuvacanena vuttā, tatheva ca niddeso pavattito, dhammā ca paropaṇṇāsabhedā anupassitabbākārena ca anekabhedā evāti tepi bahuvacanavaseneva vuttā. Avayavīgāha-samaññātidhāvana-sārādānābhinivesanisedhanatthaṃ kāyaṃ aṅgapaccaṅgehi, tāni ca kesādīhi, kesādike ca bhūtupādāyarūpehi vinibbhujjanto **''tathā na kāye''**tiādimāha. Pāsādādinagarāvayavasamūhe avayavīvādinopi avayavīgāhaṃ na karonti, nagaraṃ nāma koci attho atthīti pana kesañci samaññātidhāvanaṃ siyāti itthipurisādisamaññātidhāvane nagaranidassanaṃ vuttaṃ. Aṅgapaccaṅgasamūho, kesalomādisamūho bhūtupādāyasamūho ca yathāvuttasamūhe tabbinimutto kāyopi nāma koci natthi, pageva itthiādayoti āha **''kāyo vā…pe… dissatī''**ti. **Koci dhammo**ti iminā sattajīvādiṃ paṭikkhipati, avayavī pana kāyapaṭikkhepeneva paṭikkhittoti. Yadi evaṃ kathaṃ kāyādisaññābhidhānānītiāha **''yathāvutta…pe… karontī''**ti.

Yaṃ passati itthiṃ purisaṃ vā. Nanu cakkhunā itthipurisadassanaṃ natthīti? Saccametaṃ, ''itthiṃ passāmi, purisaṃ passāmī''ti pana pavattasaññāya vasena ''yaṃ passatī''ti vuttaṃ. Micchādassanena vā

diṭṭhiyā **yaṃ passati, na taṃ diṭṭhaṃ, taṃ** rūpāyatanaṃ na hotīti attho viparītaggāhavasena micchāparikappitarūpattā. Atha vā taṃ kesādibhūtupādāyasamūhasaṅkhātaṃ diṭṭhaṃ na hoti acakkhuviññāṇaviññeyyattā, diṭṭhaṃ vā taṃ na hoti. **Yaṃ diṭṭhaṃ taṃ na passatī**ti yaṃ rūpāyatanaṃ kesādibhūtupādāyasamūhasaṅkhātaṃ diṭṭhaṃ, taṃ paññācakkhunā bhūtato na passatīti attho. **Apassaṃ bajjhate**ti imaṃ attabhāvaṃ yathābhūtaṃ paññācakkhunā apassanto ''etaṃ mama, esohamasmi, eso me atto''ti kilesabandhanena bajjhati.

Na aññadhammānupassīti na aññasabhāvānupassī, asubhādito aññākārānupassī na hotīti attho. **Kiṃ vuttaṃ hotī**tiādinā tamevatthaṃ pākaṭaṃ karoti. **Pathavīkāya**nti kesādikoṭṭhāsapathaviṃ dhammasamūhattā ''kāyo''ti vadati, lakkhaṇapathavimeva vā anekappabhedaṃ sakalasarīragataṃ pubbāpariyabhāvena ca pavattamānaṃ samūhavasena gahetvā ''kāyo''ti vadati. **Āpokāya**ntiādīsupi eseva nayo.

Evaṃ gahetabbassāti ''ahaṃ mama''nti evaṃ attattaniyabhāvena andhabālehi gahetabbassa. Idāni sattannaṃ anupassanākārānampi vasena kāyānupassanaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **aniccato anupassatī**ti catusamuṭṭhānikakāyaṃ ''anicca''nti anupassati, evaṃ passanto evaṃ cassa aniccākārampi anupassatīti vuccati. Tathābhūtassa cassa niccaggāhassa lesopi na hotīti vuttaṃ **''no niccato''**ti tathāhesa ''niccasaññaṃ pajahatī''ti (paṭi. ma. 3.35) vutto. Ettha ca ''aniccato eva anupassatī''ti eva-kāro luttaniddiṭṭhoti tena nivattitamatthaṃ dassetuṃ **''no niccato''**ti vuttaṃ. Na cettha dukkhato anupassanādinivattanamāsaṅkitabbaṃ paṭiyogīnivattanaparattā eva-kārassa, uparidesanāruḷhattā ca tāsaṃ.

Dukkhato anupassatītiādīsupi eseva nayo. Ayaṃ pana viseso – aniccassa dukkhattā tameva kāyaṃ dukkhato anupassati, dukkhassa anattattā **anattato anupassati**. Yasmā pana yaṃ aniccaṃ dukkhaṃ anattā, taṃ anabhinanditabbaṃ, na tattha rajjitabbaṃ, tasmā vuttaṃ **''nibbindati no nandati, virajjati no rajjatī''**ti. So evaṃ arajjanto rāgaṃ **nirodheti no samudeti,** samudayaṃ na karotīti attho. Evaṃ paṭipanno ca **paṭinissajjati no ādiyati**. Ayañhi aniccādianupassanā tadaṅgavasena saddhiṃ kāyatannissayakhandhābhisaṅkhārehi kilesānaṃ pariccajanato, saṅkhatadosadassanena tabbiparīte nibbāne tanninnatāya pakkhandanato ''pariccāgapaṭinissaggo ceva pakkhandanapaṭinissaggo cā''ti vuccati, tasmā tāya samannāgato bhikkhu vuttanayena kilese ca pariccajati, nibbāne ca pakkhandati, tathābhūto ca nibbattanavasena kilese na ādiyati, nāpi adosadassitāvasena saṅkhatārammaṇaṃ. Tena vuttaṃ **''paṭinissajjati no ādiyatī''**ti. Idānissa tāhi anupassanāhi yesaṃ dhammānaṃ pahānaṃ hoti, taṃ dassetuṃ **''so taṃ aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahatī''**ti. Tattha **niccasaññā**nti ''saṅkhārā niccā''ti evaṃ pavattaviparītasaññaṃ. Diṭṭhicittavipallāsapahānamukheneva saññāvipallāsappahānanti saññāgahaṇaṃ, saññāsīsena vā tesampi gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Nandi**nti sappītikataṇhaṃ. Sesaṃ vuttanayemeva.

Viharatīti iminā kāyānupassanāsamaṅgino iriyāpathavihāro vuttoti āha **''iriyatī''**ti iriyāpathaṃ pavattetīti attho. Ārammaṇakaraṇavasena abhibyāpanato **''tīsu bhavesū''**ti vuttaṃ, uppajjanavasena pana kilesā parittabhūmakā evāti. Yadipi kilesānaṃ pahānaṃ ātāpananti taṃ sammādiṭṭhiādīnampi attheva, ātāpa-saddo pana vīriyeyeva niruḷhoti vuttaṃ **''vīriyassetaṃ nāma''**nti. Atha vā paṭipakkhapahāne sampayuttadhammānaṃ abbhussahanavasena pavattamānassa vīriyassa sātisayaṃ tadātāpananti vīriyameva tathā vuccati, na aññe dhammā. **Ātāpī**ti cāyamīkāro pasaṃsāya, atisayassa vā dīpakoti ātāpīgahaṇena sammappadhānasamaṅgitaṃ dasseti. Sammā, samantato, sāmañca pajānanto **sampajāno,** asammissato vavatthāne aññadhammānupassitābhāvena sammā aviparītaṃ, sabbākārapajānanena samantato, uparūpari visesāvahabhāvena pavattiyā sayaṃ pajānantoti attho. Yadi paññāya anupassati, kathaṃ satipaṭṭhānatāti āha **''na hī''**tiādi. **Sabbatthika**nti sabbattha bhavaṃ sabbattha līne uddhate ca citte icchitabbattā, sabbe vā līne uddhate ca bhāvetabbā bojjhaṅgā atthikā etāyāti **sabbatthikā**. Satiyā laddhūpakārāya eva paññāya ettha yathāvutte **kāye** kammaṭṭhāniko bhikkhu **kāyānupassī viharati. Antosaṅkhepo** anto olīyano, kosajjanti attho. **Upāyapariggaheti** ettha sīlavisodhanādi gaṇanādi uggahakosallādi ca **upāyo,** tabbipariyāyato **anupāyo** veditabbo. Yasmā ca

upaṭṭhitassati yathāvuttaupāyaṃ na pariccajati, anupāyañca na upādiyati, tasmā vuttaṃ **''muṭṭhassati…pe… asamattho hotī''**ti. **Tenā**ti upāyānupāyānaṃ pariggahaparivajjanesu apariccāgāpariggahesu ca asamatthabhāvena **assa** yogino.

Yasmā satiyevettha satipaṭṭhānaṃ vuttā, tasmāssa sampayuttā dhammā vīriyādayo aṅganti āha **''sampayogaṅgañcassa dassetvā''**ti. Aṅga-saddo cettha kāraṇapariyāyo daṭṭhabbo, satiggahaṇeneva cettha samādhissati gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ tassā samādhikkhandhe saṅgahitattā. Yasmā vā satisīsenāyaṃ desanā. Na hi kevalāya satiyā kilesappahānaṃ hoti, nibbānādhigamo vā, na ca kevalā sati pavattati, tasmāssa jhānadesanāyaṃ savitakkādivacanassa viya sampayogaṅgadassanatāti aṅga-saddassa avayavapariyāyatā daṭṭhabbā. **Pahānaṅga**nti ''vivicceva kāmehī''tiādīsu (dī. ni. 1.226; ma. ni. 1.271, 287; saṃ. ni. 2.152; a. ni. 4.123; pārā. 11) viya pahātabbaṅgaṃ dassetuṃ. Yasmā ettha lokiyamaggo adhippeto, na lokuttaramaggo, tasmā pubbabhāgiyameva vinayaṃ dassento **''tadaṅgavinayena vā vikkhambhanavinayena vā''**ti āha. **Tesaṃ dhammāna**nti vedanādidhammānaṃ. Tesañhi tattha anadhippetattā **''atthuddhāranayenetaṃ vutta''**nti vuttaṃ.

Avisesena dvīhipi nīvaraṇappahānaṃ vuttanti katvā puna ekekena vuttaṃ pahānavisesaṃ dassetuṃ **''visesenā''**ti āha. Atha vā ''vineyya nīvaraṇānī''ti avatvā abhijjhādomanassavacanassa payojanaṃ dassento **''visesenā''**tiādimāha. Kāyānupassanābhāvanāya hi ujuvipaccanīkānaṃ anurodhādīnaṃ pahānaṃ dassanaṃ etassa payojananti. **Kāyasampattimūlakassā**ti rūpa-bala-yobbanārogyādi-sarīrasampadā-nimittassa. Vuttavipariyāyato **kāyavipattimūlako virodho** veditabbo. **Kāyabhāvanāyā**ti kāyānupassanābhāvanāya. Sā hi idha ''kāyabhāvanā''ti adhippetā. **Tenā**ti anurodhādippahānavacanena. **Yogānubhāvo hī**tiādi vuttassevatthassa pākaṭakaraṇaṃ.

Satisampajaññenāti atisampajaññaggahaṇena. **Sabbatthikakammaṭṭhāna**nti buddhānussati mettā maraṇassati asubhabhāvanā ca. Idañhi catukkaṃ yoginā parihariyamānaṃ ''sabbatthikakammaṭṭhāna''nti vuccati atisampajaññabalena avicchinnassa tassa pariharitabbattā, **satiyā vā samatho vutto** tassā samāddhikkhandhena saṅgahitattā.

Tenāti saddatthaṃ anādiyitvā bhāvatthasseva vibhajanavasena pavattena vibhaṅgapāṭhena saha. **Aṭṭhakathānayo**ti saddatthassapi vivaraṇavasena yathārahaṃ vutto atthasaṃvaṇṇanānayo. **Yathā saṃsandatī**ti yathā atthato adhippāyato ca avilomento aññadatthu saṃsandati sameti, evaṃ veditabbo.

Vedanādīnaṃ puna vacaneti ettha nissayapaccayabhāvavasena cittadhammānaṃ vedanāsannissitattā pañcavokārabhave arūpadhammānaṃ rūpapaṭibaddhavuttito ca vedanāya kāyādianupassanāpasaṅgepi āpanne tadasammissato vavatthānadassanatthaṃ ghanavinibbhogādidassanatthañca dutiyavedanāgahaṇaṃ. Tena na vedanāyaṃ kāyānupassī, cittadhammānupassī vā, atha kho vedanānupassīyevāti vedanāsaṅkhāte vatthusmiṃ vedanānupassanākārasseva dassanena asammissato vavatthānaṃ dassitaṃ hoti. Tathā ''yasmiṃ samaye sukhā vedanā, na tasmiṃ samaye dukkhā adukkhamasukhā vā vedanā. Yasmiṃ vā pana samaye dukkhā adukkhamasukhā vā vedanā, na tasmiṃ samaye itarā vedanā''ti vedanābhāvasāmaññe aṭṭhatvā taṃ taṃ vedanaṃ vinibbhujitvā dassanena ghanavinibbhogo dhuvabhāvaviveko dassito hoti. Tena tāsaṃ khaṇamattāvaṭṭhānadassanena aniccatāya tato eva dukkhatāya anattatāya ca dassanaṃ vibhāvitaṃ hoti. **Ghanavinibbhogādī**ti **ādi**-saddena ayampi attho veditabbo. Ayañhi vedanāyaṃ vedanānupassīyeva, na aññadhammānupassī. Kiṃ vuttaṃ hoti – yathā nāma bālo amaṇisabhāvepi udakabubbuḷake maṇiākārānupassī hoti, na evamayaṃ ṭhitiramaṇīyepi vedayite, pageva itarasmiṃ manuññākārānupassī, atha kho khaṇabhaṅguratāya avasavattitāya kilesāsucipaggharaṇatāya ca aniccaanattaasubhākārānupassī, vipariṇāmadukkhatāya saṅkhāradukkhatāya ca visesato dukkhānupassīyevāti vuttaṃ hoti. Evaṃ cittadhammesupi yathārahaṃ puna vacane payojanaṃ vattabbaṃ. **''Kevalaṃ panidhā''**tiādinā idha 'ettakaṃ veditabba''nti veditabbaparicchedaṃ dasseti. **Esa nayo**ti iminā yathā cittaṃ dhammā ca anupassitabbā, tathā tāni anupassanto ''citte cittānupassī, dhammesu dhammānupassī''ti veditabboti imamatthaṃ atidisati.

Yo sukhaṃ dukkhato addāti yo bhikkhu sukhavedanaṃ vipariṇāmadukkhatāya ‘‘dukkha’’nti paññācakkhunā addakkhi. **Dukkhamaddakkhi sallato**ti dukkhavedanaṃ pīḷājananato antotudanato dunnīharaṇato ca sallanti addakkhi passi. **Adukkhamasukha**nti upekkhāvedanaṃ. **Santa**nti sukhadukkhāni viya anoḷārikatāya paccayavasena vūpasantasabhāvatāya ca santaṃ. **Aniccato**ti hutvā abhāvato udayabbayavantato tāvakālikatoniccapaṭikkhepato ca ‘‘anicca’’nti yo addakkhi. **Sa ve sammaddaso bhikkhu** ekaṃsena paribyattaṃ vā vedanāya sammā passanakoti attho.

Dukkhātipīti saṅkhāradukkhatāya dukkhā itipi. **Sabbaṃ taṃ dukkhasmi**nti sabbaṃ taṃ vedayitaṃ dukkhasmiṃ antogadhaṃ pariyāpannaṃ vadāmi saṅkhāradukkhatānativattanato. **Sukhadukkhatopi cā**ti sukhādīnaṃ ṭhitivipariṇāmaññāṇasukhatāya vipariṇāmaṭhitiaññāṇadukkhatāya ca vuttattā tissopi sukhato, tissopi ca dukkhato anupassitabbāti attho. Rūpādi-**ārammaṇa**chandādi-**adhipati-**ñāṇādi-**sahajāta-** kāmāvacarādi-**bhūmi**nānattabhedānaṃ kusalākusala-taṃvipākakiriyā-nānattādibhedānañca, ādi-saddena saṅkhārikāsaṅkhārikasa-vatthukāvatthukādi-nānattabhedānañca vasenāti yojetabbaṃ. **Suññatadhammassā**ti ‘‘dhammā hontī’’tiādinā (dha. sa. 121) suññatavāre āgatasuññatasabhāvassa vasena. **‘‘Kāmañcetthā’’**tiādinā pubbe pahīnattā puna pahānaṃ na vattabbanti codanaṃ dasseti, maggacittakkhaṇe vā ekattha pahīnaṃ sabbattha pahīnameva hotīti visuṃ visuṃ na vattabbanti. Tattha purimāya codanāya nānāpuggalaparihāro, pacchimāya nānācittakkhaṇikaparihāro. Lokiyabhāvanāya hi kāye pahīnaṃ na vedanādīsu pahīnaṃ hoti yadipi na pavatteyya, na paṭipakkhabhāvanāya tattha sā abhijjhādomanassassa appavatti hotīti puna tappahānaṃ vattabbamevāti. **Ekattha pahīnaṃ sesesupi pahīnaṃ hotī**ti maggasatipaṭṭhānabhāvanaṃ, lokiyabhāvanāya vā sabbattha appavattimattaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Pañcapi khandhā loko’’ti hi vibhaṅge (vibha. 362, 364, 366, 373) catūsupi ṭhānesu vuttanti.

Uddesavāravaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Kāyānupassanāvaṇṇanā

Ānāpānapabbavaṇṇanā

107. Bāhirakesupi ito ekadesassa sambhavato sabbappakāraggahaṇaṃ kataṃ **‘‘sabbappakārakāyānupassanānibbattakassā’’**ti. Tena ye ime ānāpānapabbādivasena āgatā cuddasappakārā, tadantogadhā ca ajjhattādianupassanā pakārā, tathā **kāyagatāsatisutte** (ma. ni. 3.154) vuttā kesādivaṇṇasaṇṭhānakasiṇārammaṇacatukkajjhānappakārā, lokiyādippakārā ca, te sabbepi anavasesato saṅgaṇhāti. Ime ca pakārā imasmiṃyeva sāsane, na ito bahiddhāti vuttaṃ **‘‘sabbappakāra…pe… paṭisedhano cā’’**ti. Tattha **tathābhāvapaṭisedhano**ti sabbappakārakāyānupassanānibbattakassa puggalassa aññasāsanassa nissayabhāvapaṭisedhano. Etena ‘‘idha, bhikkhave’’ti ettha idha-saddo antogadhaevasaddatthoti dasseti. Santi hi ekapadānipi sāvadhāraṇāni yathā ‘‘vāyubhakkho’’ti (dī. ni. ṭī. 2.374). Tenāha **‘‘idheva samaṇo’’**tiādi. Paripuṇṇasamaṇakaraṇadhammo hi so, yo sabbappakārakāyānupassanānibbattako. **Parappavādā**ti paresaṃ aññatitthiyānaṃ nānappakārā vādā titthāyatanāni.

Araññādikasseva bhāvanānurūpasenāsanataṃ dassetuṃ **‘‘imassa hī’’**tiādi vuttaṃ. Duddamo damathaṃ anupagato goṇo **kūṭagoṇo**. Dohanakāle yathā thanehi anavasesato khīraṃ na paggharati, evaṃ dohapaṭibandhinī **kūṭadhenu**. Rūpasaddādike paṭicca uppajjanakaassādo **rūpārammaṇādiraso. Pubbe āciṇṇārammaṇa**nti pabbajjāto pubbe, anādimati vā saṃsāre paricitārammaṇaṃ.

Nibandheyyāti bandheyya. **Satiyā**ti sammadeva kammaṭṭhānassa sallakkhaṇavasena pavattāya satiyā. **Ārammaṇe**ti kammaṭṭhānārammaṇe. Daḷhanti thiraṃ, yathā satokārissa upacārappanābhedo samādhi ijjhati, tathā thāmagataṃ katvāti attho.

Visesādhigamadiṭṭhadhammasukhavihārapadaṭṭhānanti sabbesaṃ buddhānaṃ, ekaccānaṃ

paccekabuddhānaṃ, buddhasāvakānañca visesādhigamassa, aññena kammaṭṭhānena adhigatavisesānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārassa ca padaṭṭhānabhūtaṃ. **Vatthuvijjācariyo viya bhagavā** yogīnaṃ anurūpanivāsaṭṭhānupadisanato. **Bhikkhu dīpisadiso** arañňe ekākī viharitvā paṭipakkhanimmathanena icchitatthasādhanato. **Phalamuttama**nti sāmaññaphalaṃ sandhāyāha. **Parakkamajavayoggabhūmi**nti bhāvanussāhajavassa yoggakaraṇabhūmibhūtaṃ.

Assāsapassāsānaṃ vasena sikkhatoti assāsapassāsānaṃ dīgharassatāpajānana-sabbakāyapaṭisaṃvedana-oḷārikoḷārikapaṭippassambhanavasena bhāvanānuyogaṃ sikkhato, tathābhūto vā hutvā tisso sikkhā pavattayato. **Assāsapassāsanimitte**ti assāsapassāsasannissayena upaṭṭhitapaṭibhāganimitte. **Assāsapassāse pariggaṇhāti** rūpamukhena vipassanaṃ abhinivisanto, yo ''assāsapassāsakammiko''ti vutto. **Jhānaṅgāni pariggaṇhāti** arūpamukhena vipassanaṃ abhinivisanto. **Vatthu nāma karajakāyo** cittacetasikānaṃ pavattiṭṭhānabhāvato. **Añño satto vā puggalo vā natthī**ti visuddhadiṭṭhi ''tayidaṃ dhammamattaṃ na ahetukaṃ, nāpi issarādivisamahetukaṃ, atha kho avijjādīhi eva sahetuka''nti addhattayepi kaṅkhāvitaraṇena **vitiṇṇakaṅkho** ''yaṃ kiñci rūpa''ntiādinā (ma. ni. 1.361; ma. ni. 2.113; ma. ni. 3.86; a. ni. 4.181; paṭi. ma. 1.48) kalāpasammasanavasena **tilakkhaṇaṃ āropetvā** udayabbayānupassanādivasena **vipassanaṃ vaḍḍhento anukkamena** maggapaṭipāṭiyā.

Parassa vā assāsapassāsakāyeti idaṃ sammasanacāravasenāyaṃ pāḷi pavattāti katvā vuttaṃ, samathavasena pana parassa assāsapassāsakāye appanānimittuppatti eva natthīti. **Idaṃ ubhayaṃ na labbhatī**ti ''ajjhattaṃ, bahiddhā''ti ca vuttaṃ idaṃ dhammadvayaghaṭitaṃ ekato ārammaṇabhāvena na labbhati.

Samudeti etasmāti samudayo, so eva kāraṇaṭṭhena dhammoti samudayadhammo, assāsapassāsānaṃ pavattihetukarajakāyādi. Tassa anupassanasīlo **samudayadhammānupassī**. Taṃ pana samudayadhammaṃ upamāmukhena dassento **''yathā nāmā''**tiādimāha. Tattha **bhasta**nti ruttiṃ. **Gaggaranāḷi**nti ukkāpanāḷiṃ. **Te**ti karajakāyādike. Yathā assāsapassāsakāyo karajakāyādisambandhī phalabhāvena, evaṃ tepi assāsapassāsakāyasambandhino hetubhāvenāti ''samudayadhammā kāyasmi''nti vattabbataṃ labhantīti vuttaṃ **''samudaya…pe… vuccatī''**ti. Pakativācī vā **dhamma**-saddo ''jātidhammāna''ntiādīsu (ma. ni. 1.131; ma. ni. 3.373; paṭi. ma. 1.33) viyāti kāyassa paccayasamavāye uppajjanapakatikānupassī **''samudayadhammānupassī''**ti vutto. Tenāha – ''karajakāyañcā''tiādi. Evañca katvā **kāyasmi**nti bhummavacanañca samatthitaṃ hoti. **Vayadhammānupassī**ti ettha ahetukattepi vināsassa yesaṃ hetudhammānaṃ abhāve yaṃ na hoti, tadabhāvo tassa abhāvassa hotu viya voharīyatīti upacārato karajakāyādiabhāvo assāsapassāsakāyassa vayakāraṇaṃ vutto. Tenāha **''yathā bhastāyā''**tiādi. Ayaṃ tāvettha paṭhamavikappavasena atthavibhāvanā. Dutiyavikappavasena pana upacārena vināyeva attho veditabbo. Ajjhattabahiddhānupassanā viya bhinnavatthuvisayatāya samudayavayadhammānupassanāpi ekakāle na labbhatīti āha **''kālena samudayaṃ kālena vayaṃ anupassanto''**ti.

Atthi kāyoti eva-saddo luttaniddiṭṭhoti **''kāyova atthī''**ti vatvā avadhāraṇena nivatthitaṃ dassento **''na satto''**tiādimāha. Tassattho – yo rūpādīsu sattavisattatāya paresañca sajjāpanaṭṭhena, satvaguṇayogato vā **''satto''**ti parehi parikappito. Tassa sattanikāyassa pūraṇato ca cavanupapajjanadhammatāya galanato ca **''puggalo''**ti. Thīyati saṃhaññati ettha gabbhoti **''itthī''**ti. Puri pure bhāge seti pavattatīti **''puriso''**ti. Āhito ahaṃmāno etthāti **''attā''**ti, attano santakabhāvena **''attaniya''**nti. Paro na hotīti katvā **''aha''**nti, mama santakanti katvā **''mama''**nti. Vuttappakāravinimutto aññoti katvā **''kocī''**ti, tassa santakabhāvena **''kassacī''**ti parikappetabbo koci natthi, kevalaṃ kāyo eva atthīti attattaniyasuññatameva kāyassa vibhāveti. **Eva**nti ''kāyova atthī''tiādinā vuttappakārena. **Ñāṇapamāṇatthāyā**ti kāyānupassanāñāṇaparaṃ pamāṇaṃ pāpanatthāya. **Satipamāṇatthāyā**ti kāyapariggāhikasatipavattaṃ satiparaṃ pamāṇaṃ pāpanatthāya. Imassa hi vuttanayena ''atthi kāyo''ti aparāparuppattivasena paccupaṭṭhitā sati bhiyyoso mattāya tattha ñāṇassa satiyā ca paribrūhanāya hoti. Tenāha **''satisampajaññānaṃ vaḍḍhatthāyā''**ti.

Imissā bhāvanāya taṇhādiṭṭhigāhānaṃ ujupaṭipakkhattā vuttaṃ **''taṇhā…pe… viharatī''**ti. Tathābhūto ca loke kiñci ''aha''nti vā ''mama''nti vā gahetabbaṃ na passati, kuto gaṇheyya. Tenāha **''na ca kiñcī''**tiādi. **Evampī**ti ettha **pi**-saddo heṭṭhā niddiṭṭhassa tādisassa atthassa abhāvato avuttasamuccayatthoti dassento **''upari atthaṃ upādāyā''**ti āha. **''Eva''**nti pana niddiṭṭhākārassa paccāmasanaṃ nigamanavasena katanti āha **''iminā pana…pe… dassetī''**ti. Pubbabhāgasatipaṭṭhānassa idhādhippetattā vuttaṃ **''sati dukkhasacca''**nti. Sā pana sati yasmiṃ attabhāve, tassa samuṭṭhāpikā taṇhā tassāpi samuṭṭhāpikā eva nāma hoti tadabhāve abhāvatoti āha **''tassā samuṭṭhāpikā purimataṇhā''**ti. **Appavattī**ti appavattinimittaṃ, na pavattati etthāti vā **appavatti**. **Catusaccavasenā**ti catusaccakammaṭṭhānavasena. **Ussakkitvā**ti visuddhiparamparāya āruhitvā, bhāvanaṃ upari netvāti attho. **Niyyānamukha**nti vaṭṭadukkhato nissaraṇūpāyo.

Ānāpānapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Iriyāpathapabbavaṇṇanā

108. **Iriyāpathavasenā**ti iriyanaṃ iriyā, kiriyā, idha pana kāyikapayogo veditabbo. Iriyānaṃ patho pavattimaggoti iriyāpatho, gamanādisarīrāvatthā. Gacchanto vā hi satto kāyena kattabbakiriyaṃ kareyya ṭhito vā nisinno vā nipanno vāti. Tesaṃ vasena, iriyāpathavibhāgenāti attho. **Puna capara**nti puna ca aparaṃ, yathāvuttaānāpānakammaṭṭhānato bhiyyopi aññaṃ kāyānupassanākammaṭṭhānaṃ kathemi, suṇāthāti vā adhippāyo. **Gacchanto vā**tiādi gamanādimattajānanassa gamanādigatavisesajānanassa ca sādhāraṇavacanaṃ. Tattha gamanādimattajānanaṃ idha nādhippetaṃ, gamanādigatavisesajānanaṃ pana adhippetanti taṃ vibhajitvā dassetuṃ **''tattha kāma''**ntiādi vuttaṃ. **Sattūpaladdhi**nti satto atthīti upaladdhiṃ sattaggāhaṃ **na jahati** na pariccajati ''ahaṃ gacchāmi, mama gamana''nti gāhasabbhāvato. Tato eva **attasaññaṃ** ''atthi attā kārako vedako''ti evaṃ pavattaṃ viparītasaññaṃ na **ugghāṭeti** nāpaneti apaṭipakkhabhāvato, ananabrūhanato vā. Evaṃ bhūtassa cassa kuto kammaṭṭhānādibhāvoti āha **''kammaṭṭhānaṃ vā satipaṭṭhānabhāvanā vā na hotī''**ti. **Imassa panā**tiādisukkapakkhassa vuttavipariyāyena attho veditabbo. Tameva hi atthaṃ vivarituṃ **''idaṃ hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **ko gacchatī**ti gamanakiriyāya kattupucchā, sā kattubhāvavisiṭṭhaattapaṭikkhepatthā dhammamattasseva gamanasiddhidassanato. **Kassa gamana**nti akattutāvisiṭṭhaattaggāhapaṭikkhepatthā. **Kiṃkāraṇā**ti pana paṭikkhittakattukāya gamanakiriyāya aviparītakāraṇapucchā ''gamananti attā manasā saṃyujjati, mano indriyehi, indriyāni attehī''ti evamādigamanakāraṇapaṭikkhepanato. Tenāha **''tatthā''**tiādi.

Na koci satto vā puggalo vā gacchati dhammamattasseva gamanasiddhito tabbinimuttassa ca kassaci abhāvato. Idāni dhammamattasseva gamanasiddhiṃ dassetuṃ **''cittakiriyavāyodhātuvipphārenā''**tiādi vuttaṃ. Tattha cittakiriyā ca sā vāyodhātuyā vipphāro vipphandanañcāti **cittakiriyavāyodhātuvipphāro,** tena. Ettha ca cittakiriyaggahaṇena anindriyabaddhavāyodhātuvipphāraṃ nivatteti, vāyodhātuvipphāraggahaṇena cetanāvacīviññattibhedaṃ cittakiriyaṃ nivatteti, ubhayena pana kāyaviññattiṃ vibhāveti. **''Gacchatī''**ti vatvā yathā pavattamāne kāye ''gacchatī''ti vohāro hoti, taṃ dassetuṃ **''tasmā''**tiādi vuttaṃ. **Ta**nti gantukāmatāvasena pavattacittaṃ. **Vāyaṃ janetī**ti vāyodhātuadhikaṃ rūpakalāpaṃ janeti, adhikatā cettha sāmatthiyato, na pamāṇato. Gamanacittasamuṭṭhitaṃ sahajātarūpakāyassa thambhanasandhāraṇacalanānaṃ paccayabhūtena ākāravisesena pavattamānaṃ vāyodhātuṃ sandhāyāha **''vāyo viññattiṃ janetī''**ti. Adhippāyasahabhāvī hi vikāro viññatti, yathāvuttaadhikabhāveneva ca vāyogahaṇaṃ, na vāyodhātuyā eva janakabhāvato, aññathā viññattiyā upādāyarūpabhāvo durupapādo siyā. **Purato abhinīhāro** puratobhāgena kāyassa pavattanaṃ, yo ''abhikkamo''ti vuccati.

''Eseva nayo''ti atidesavasena saṅkhepato vatvā tamevatthaṃ vivarituṃ **''tatrāpi hī''**tiādi vuttaṃ. **Koṭito paṭṭhāyā**ti heṭṭhimakoṭito paṭṭhāya. **Ussitabhāvo**ti ubbiddhabhāvo.

Evaṃ pajānatoti evaṃ cittakiriyavāyodhātuvipphāreneva gamanādibhāvo hotīti pajānato tassa evaṃ pajānanāya nicchayagamanatthaṃ **''evaṃ hotī''**ti vicāraṇā **vucca**ti loke yathābhūtaṃ ajānantehi

micchābhinivesavasena, lokavohāravasena vā. **Atthi panā**ti attano eva vīmaṃsanavasena pucchāvacanaṃ. **Natthī**ti nicchayavasena sattassa paṭikkhepavacanaṃ. **Yathā panā**tiādi tassevatthassa upamāya vibhāvanaṃ.

Nāvā mālutavegenāti **yathā** acetanā nāvā vātavegena desantaraṃ **yāti, yathā** ca acetano **tejanaṃ** kaṇḍo **jiyāvegena** desantaraṃ **yāti,** tathā acetano **kāyo vātāhato** yathāvuttavāyunā nīto desantaraṃ **yātī**ti evaṃ upamāsaṃsandanaṃ veditabbaṃ. Sace pana koci vadeyya ''yathā nāvāya tejanassa ca pellakassa purisassa vasena desantaragamanaṃ, evaṃ kāyassāpī''ti, hotu, evaṃ icchitovāyamattho. Yathā hi nāvā tejanānaṃ saṃhatalakkhaṇasseva purisassa vasena gamanaṃ, na asaṃhatalakkhaṇassa, evaṃ kāyassāpīti kā no hāni, bhiyyopi dhammamattatāva patiṭṭhaṃ labhati, na purisavādo. Tenāha **''yantaṃ suttavasenā''**tiādi.

Tattha **payutta**nti heṭṭhā vuttanayena gamanādikiriyāvasena payojitaṃ. **Ṭhātī**ti tiṭṭhati. **Etthā**ti imasmiṃ loke. **Vinā hetupaccaye**ti gantukāmatācitta-taṃsamuṭṭhāna-vāyodhātu-ādihetupaccayehi vinā. **Tiṭṭhe**ti tiṭṭheyya. **Vaje**ti vajeyya gaccheyya ko nāmāti sambandho. Paṭikkhepattho cettha **kiṃ**-saddoti hetupaccayavirahena ṭhānagamanapaṭikkhepamukhena sabbāyapi dhammappavattiyā paccayādhīnavuttitāvibhāvanena attasuññatā viya aniccadukkhatāpi vibhāvitāti daṭṭhabbā.

Paṇihitoti yathā yathā paccayehi pakārato nihito ṭhapito. **Sabbasaṅgāhikavacana**nti sabbesaṃ catunnampi iriyāpathānaṃ saṅgaṇhanavacanaṃ, pubbe visuṃ visuṃ iriyāpathānaṃ vuttattā idaṃ tesaṃ ekajjhaṃ gahetvā vacananti attho. Purimanayo vā iriyāpathappadhāno vuttoti tattha kāyo appadhāno anunipphādīti idha kāyaṃ padhānaṃ appadhānañca iriyāpathaṃ anunipphādaṃ katvā dassetuṃ dutiyanayo vuttoti evampettha dvinnaṃ nayānaṃ viseso veditabbo. **Ṭhito**ti pavatto.

Iriyāpathaparigganhanampi iriyāpathavato kāyasseva parigganhanaṃ tassa avatthāvisesabhāvatoti vuttaṃ **''iriyāpathaparigganhaṇena kāye kāyānupassī viharatī''**ti. Tenevettha rūpakkhandhavaseneva samudayādayo uddhaṭā. Esa nayo sesavāresupi. **Ādinā**ti ettha **ādi**-saddena yathā ''taṇhāsamudayā kammasamudayā āhārasamudayā''ti nibbattilakkhaṇaṃ passantopi rupakkhandhassa udayaṃ passatīti ime cattāro āhārā saṅgayhanti, evaṃ ''avijjānirodhā rūpanirodhā''tiādayopi pañca ākārā saṅgahitāti daṭṭhabbo. Sesaṃ vuttanayameva.

Iriyāpathapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catusampajaññapabbavaṇṇanā

109. **Catusampajaññavasenā**ti (dī. ni. ṭī. 1.284; saṃ. ni. 5.368; dī. ni. abhi. ṭī. 2.214) samantato pakārehi, pakaṭṭhaṃ vā savisesaṃ jānātīti sampajāno, sampajānassa bhāvo **sampajaññaṃ,** tathāpavattaṃ ñāṇaṃ. Cattāri sampajaññāni samāhaṭāni **catusampajaññaṃ,** tassa vasena. Abhikkamanaṃ **abhikkanta**nti āha **''abhikkantaṃ vuccati gamana''**nti. Tathā paṭikkamanaṃ **paṭikkanta**nti āha **''paṭikkantaṃ vuccati nivattana''**nti. **Nivattana**nti ca nivattimattaṃ, nivattitvā pana gamanaṃ gamanameva. **Abhiharanto**ti gamanavasena kāyaṃ upanento.

Sammā pajānanaṃ sampajānaṃ, tena attanā kātabbassa karaṇasīlo **sampajānakārī**ti āha **''sampajaññena sabbakiccakārī''**ti. Sampajānasaddassa sampajaññapariyāyatā pubbe vuttāyeva. **Sampajaññaṃ karotevā**ti abhikkantādīsu asammohaṃ uppādeti eva. Sampajānassa vā kāro etassa atthīti **sampajānakārī**. Dhammato vaḍḍhisaṅkhātena saha atthena pavattatīti sātthakaṃ, abhikkantādi. Sātthakassa sampajānanaṃ **sātthakasampajaññaṃ**. Sappāyassa attano upakārāvahassa hitassa sampajānanaṃ **sappāyasampajaññaṃ** abhikkamādīsu bhikkhācāragocare, aññatthāpi ca pavattesu avijahite kammaṭṭhānasaṅkhāte gocare sampajaññaṃ **gocarasampajaññaṃ**. Abhikkamādīsu asammuyhanameva sampajaññaṃ **asammohasampajaññaṃ**. **Parigganhitvā**ti paṭisaṅkhāya.

Tasminti sātthakasampajaññavasena pariggahitaatthe. Attho nāma dhammato vaḍḍhīti yaṃ sātthakanti adhippetaṃ gamanaṃ, taṃ sappāyamevāti siyā kassaci āsaṅkāti tannivattanatthaṃ **''cetiyadassanaṃ tāvā''**tiādi āraddhaṃ. **Cittakammarūpakāni viyā**ti cittakammakatapaṭimāyo viya, yantapayogena vā vicittakammapaṭimāyo viya. **Asamapekkhanaṃ** gehasitaaññāṇupekkhāvasena ārammaṇassa ayoniso gahaṇaṃ. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ''cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjati upekkhā bālassa mūḷhassa puthujjanassā''tiādi (ma. ni. 3.308). Hatthiādisammaddena **jīvitantarāyo,** visabhāgarūpadassanādinā **brahmacariyantarāyo**.

Pabbajitadivasato paṭṭhāya bhikkhūnaṃ anuvattanakathā āciṇṇā, ananuvattanakathā pana tassā dutiyā nāma hotīti āha **''dve kathā nāma na kathitapubbā''**ti.

Evanti ''sace panā''tiādikaṃ sabbampi vuttākāraṃ paccāmasati, na ''purisassa mātugāmāsubha''ntiādikaṃ vuccamānaṃ. Yogakammassa pavattiṭṭhānatāya bhāvanāya ārammaṇaṃ kammaṭṭhānanti vuccatīti āha **''kammaṭṭhānasaṅkhātaṃ gocara''**nti. **Uggahetvā**ti yathā uggahanimittaṃ uppajjati, evaṃ uggahakosallassa sampādanavasena uggahetvā. **Haratī**ti kammaṭṭhānaṃ pavatteti, yāva piṇḍapātapaṭikkamā anuyuñjatīti attho. **Na paccāharatī**ti āhārūpabhogato yāva divāṭṭhānupasaṅkamanā kammaṭṭhānaṃ na paṭineti.

Sarīraparikammanti mukhadhovanādisarīrapaṭijagganaṃ. **Dve tayo pallaṅke**ti dve tayo nisajjāvāre, dve tīṇi uṇhāsanāni. Tenāha **''usumaṃ gāhāpento''**ti. **Kammaṭṭhānasīsenevā**ti kammaṭṭhānaggeneva, kammaṭṭhānaṃ padhānaṃ katvā evāti attho. Tena ''pattopi acetano''tiādinā (ma. ni. aṭṭha. 1.109) vakkhamānaṃ kammaṭṭhānaṃ, yathāparihariyamānaṃ vā avijahitvāti dasseti. ''Paribhogacetiyato sarīracetiyaṃ garutara''nti katvā **''cetiyaṃ vanditvā''**ti pubbakālakiriyāvasena vuttaṃ. Tathā hi **aṭṭhakathāyaṃ** (vibha. aṭṭha. 809; ma. ni. aṭṭha. 3.128; a. ni. aṭṭha. 1.1.275) ''cetiyaṃ bādhayamānā bodhisākhā haritabbā''ti vuttā.

Janasaṅgahatthanti ''mayi akathente etesaṃ ko kathessatī''ti dhammānuggahena janasaṅgahatthaṃ. **Tasmā**ti. Yasmā ''dhammakathā nāma kathetabbāyevā''ti **aṭṭhakathācariyā** vadanti, yasmā ca dhammakathā kammaṭṭhānavinimuttā nāma natthi, tasmā. **Anumodanaṃ katvā**ti etthāpi ''kammaṭṭhānasīsenevā''ti ānetvā sambandho. **Sampattaparicchedenevā**ti ''paricito aparicito''tiādivibhāgaṃ akatvā sampattakoṭiyāva. **Bhaye**ti paracakkādibhaye.

Kammajatejoti gahaṇiṃ sandhāyāha. **Kammaṭṭhānavīthiṃ nārohati** khudāparissamena kilantakāyattā samādhānābhāvato. **Avasesaṭṭhāne**ti yāguyā aggahitaṭṭhāne. **Poṅkhānupoṅkha**nti kammaṭṭhānupaṭṭhānassa avicchedadassanavacanametaṃ, yathā poṅkhānupoṅkhapavattāya sarapaṭipāṭiyā avicchedo, evametassāpīti.

Nikkhittadhuro bhāvanānuyoge. Vattapaṭipattiyā apūraṇena **sabbavatthāni bhinditvā**. ''Kāme avītarāgo hoti, kāye avītarāgo, rūpe avītarāgo, yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharati, aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ caratī''ti (dī. ni. 3.320; ma. ni. 1.186) evaṃ vutta **pañcavidhacetokhilavinibandhacitto. Caritvā**ti pavattitvā.

Attakāmāti attano hitasukhaṃ icchantā, dhammacchandavantoti attho. Dhammoti hi hitaṃ, tannimittakañca sukhanti. Atha vā viññūnaṃ nibbisesattā attabhāvapariyāpannattā ca attā nāma dhammo, taṃ kāmenti icchantīti attakāmā. **Usabhaṃ** nāma vīsati yaṭṭhiyo. **Tāya saññāyā**ti tāya pāsāṇasaññāya, ettakaṃ ṭhānaṃ āgatāti jānantāti adhippāyo. **Soyeva nayo**ti ''ayaṃ bhikkhū''tiādiko yo ṭhāne vutto, so eva nisajjāyapi nayo. Pacchato āgacchantānaṃ chinnabhattabhāvabhayenapi yonisomanasikāraṃ paribrūheti.

Bahāpadhānaṃ pūjessāmīti amhākaṃ atthāya lokanāthena cha vassāni kataṃ dukkaracariyaṃ

evāhaṃ yathāsatti pūjessāmīti. Paṭipattipūjā hi satthupūjā, na āmisapūjā. **Ṭhānacaṅkamanamevā**ti adhiṭṭhātabbairiyāpathavasena vuttaṃ, na bhojanādikālesu avassaṃ kattabbanisajjāya paṭikkhepavasena.

Vīthiṃ otaritvā ito cito ca anoloketvā paṭhamameva vīthiyo sallakkhetabbāti āha **''vīthiyo sallakkhetvā''**ti. Yaṃ sandhāya vuccati ''pāsādikena abhikkantenā''ti, taṃ dassetuṃ **''tattha cā''**tiādi vuttaṃ.

Paccekabodhiṃ sacchikaroti, yadi upanissayasampanno hotīti sambandho. Evaṃ sabbattha ito paresupi. Tattha paccekabodhiyā upanissayasampadā kappānaṃ dve asaṅkhyeyyāni satasahassañca tajjaṃ puññañāṇasambharaṇaṃ, sāvakabodhiyaṃ aggasāvakānaṃ ekaṃ asaṅkhyeyyaṃ kappasatasahassañca, mahāsāvakānaṃ kappasatasahassameva, itaresaṃ atītāsu jātīsu vivaṭṭasannissayavasena nibbattitaṃ nibbedhabhāgiyaṃ kusalaṃ. **Bāhiyo dārucīriyo**ti bahi visaye sañjātasaṃvaḍḍhatāya bāhiyo, dārucīrapariharaṇena dārucīriyoti ca samaññāto. So hi āyasmā –

> ''Tasmā tiha te, bāhiya, evaṃ sikkhitabbaṃ 'diṭṭhe diṭṭhamattaṃ bhavissati, sute… mute… viññāte viññātamattaṃ bhavissatī'ti. Yato kho te, bāhiya, diṭṭhe diṭṭhamattaṃ bhavissati, sute… mute… viññāte viññātamattaṃ bhavissati, tato tvaṃ, bāhiya, na tena. Yato tvaṃ, bāhiya, na tena, tato tvaṃ, bāhiya, na tattha. Yato tvaṃ, bāhiya, na tattha, tato tvaṃ, bāhiya, nevidha na huraṃ na ubhayamantarena, esevanto dukkhassā''ti (udā. 10) – ettakāya desanāya arahattaṃ sacchākāsi.

Tanti asammuyhanaṃ. **Eva**nti idāni vuccamānākārena veditabbaṃ. **Attā abhikkamatī**ti iminā andhaputhujjanassa diṭṭhiggāhavasena abhikkame sammuyhanaṃ dasseti, ahaṃ **abhikkamāmī**ti pana iminā mānaggāhavasena, tadubhayaṃ pana taṇhāya vinā na hotīti taṇhāggāhavasenapi sammuyhanaṃ dassitameva hoti. **''Tathā asammuyhanto''**ti vatvā taṃ asammuyhanaṃ yena ghanavinibbhogena hoti, taṃ dassento **''abhikkamāmī''**tiādimāha. Tattha yasmā vāyodhātuyā anugatā tejodhātu uddharaṇassa paccayo. Uddharaṇagatikā hi tejodhātūti uddharaṇe vāyodhātuyā tassā anugatabhāvo, tasmā imāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, itarāsañca omattatāti dassento **''ekeka…pe… balavatiyo''**ti āha. Yasmā pana tejodhātuyā anugatā vāyodhātu atiharaṇavītiharaṇānaṃ paccayo. Tiriyagatikāya hi vāyodhātuyā atiharaṇavītiharaṇesu sātisayo byāpāroti tejodhātuyā tassā anugatabhāvo, tasmā imāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, itarāsañca omattatāti dassento **''tathā atiharaṇavītiharaṇesū''**ti āha. Satipi anugamanānugantabbatāvisese tejodhātu-vāyodhātu-bhāvamattaṃ sandhāya **tathā**-saddaggahaṇaṃ. Tattha akkantaṭṭhānato pādassa ukkhipanaṃ **uddharaṇaṃ,** ṭhitaṭṭhānaṃ atikkamitvā purato haraṇaṃ **atiharaṇaṃ** khāṇuādipariharaṇatthaṃ, patiṭṭhitapādaghaṭṭanapariharaṇatthaṃ vā passena haraṇaṃ **vītiharaṇaṃ,** yāva patiṭṭhitapādo, tāva āharaṇaṃ **atiharaṇaṃ,** tato paraṃ haraṇaṃ **vītiharaṇa**nti ayaṃ vā etesaṃ viseso.

Yasmā pathavīdhātuyā anugatā āpodhātu vossajjanassa paccayo. Garutarasabhāvā hi āpodhātūti vossajjane pathavīdhātuyā tassā anugatabhāvo, tasmā tāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, itarāsañca omattatāti dassento āha **''vossajjane…pe… balavatiyo''**ti. Yasmā pana āpodhātuyā anugatā pathavīdhātu sannikkhepanassa paccayo, patiṭṭhābhāve viya patiṭṭhāpanepi tassā sātisayakiccattā āpodhātuyā tassā anugatabhāvo, tathā ghaṭṭanakiriyāya pathavīdhātuyā vasena sannirumbhanassa sijjhanato tatthāpi pathavīdhātuyā āpodhātuanugatabhāvo, tasmā vuttaṃ **''tathā sannikkhepanasannirumbhanesū''**ti. **Tatthā**ti tasmiṃ abhikkamane, tesu vā vuttesu uddharaṇādīsu chasu koṭṭhāsesu. **Uddharaṇe**ti uddharaṇakkhaṇe. **Rūpārūpadhammā**ti uddharaṇākārena pavattā rūpadhammā, taṃsamuṭṭhāpakā arūpadhammā ca **atiharaṇaṃ na pāpuṇanti** khaṇamattāvaṭṭhānato. **Tattha tatthevā**ti yattha yattha uppannā, tattha tattheva. Na hi dhammānaṃ desantarasaṅkamanaṃ atthi. **Pabbaṃ pabba**ntiādi uddharaṇādikoṭṭhāse sandhāya vuttaṃ, taṃ sabhāgasantativasena vuttanti veditabbaṃ. Atiittaro hi rūpadhammānampi pavattikkhaṇo gamanassādānaṃ devaputtānaṃ heṭṭhupariyena paṭimukhaṃ dhāvantānaṃ sirasi pāde ca baddhadhuradhārāsamāgamatopi sīghataro. Yathā tilānaṃ bhajjiyamānānaṃ paṭapaṭāyanena bhedo lakkhīyati, evaṃ saṅkhatadhammānaṃ uppādenāti dassanatthaṃ **''paṭapaṭāyantā''**ti vuttaṃ. Uppannā hi ekantato bhijjantīti.

Saddhiṃ rūpenāti idaṃ tassa tassa cittassa nirodhena saddhiṃ nirujjhanakarūpadhammānaṃ vasena vuttaṃ, yaṃ tato sattarasamacittassa uppādakkhaṇe uppannaṃ. Aññathā yadi rūpārūpadhammā samānakkhaṇā siyuṃ, ''rūpaṃ garupariṇāmaṃ dandhanirodha''ntiādivacanehi (vibha. aṭṭha. 26) virodho siyā, tathā ''nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ lahuparivattaṃ, yathayidaṃ citta''nti evamādipāḷiyā (a. ni. 1.48). Cittacetasikā hi sārammaṇasabhāvā yathābalaṃ attano ārammaṇapaccayabhūtamatthaṃ vibhāvento eva uppajjantīti tesaṃ taṃsabhāvanipphattianantaraṃ nirodho, rūpadhammā pana anārammaṇā pakāsetabbā, evaṃ tesaṃ pakāsetabbabhāvanivatti soḷasahi cittehi hotīti taṅkhaṇāyukatā tesaṃ icchitā, lahuviññāṇavisayasaṅgatimattapaccayatāya tiṇṇaṃ khandhānaṃ, visayasaṅgatimattatāya ca viññāṇassa lahuparivattitā, dandhamahābhūtapaccayatāya rūpadhammānaṃ dandhaparivattitā, nānādhātuyā yathābhūtañāṇaṃ kho pana tathāgatasseva, tena ca purejātapaccayo rūpadhammova vutto, pacchājātapaccayo ca tassevāti rūpārūpadhammānaṃ samānakkhaṇatā na yujjateva, tasmā vuttanayenevettha attho veditabbo.

Aññaṃ uppajjate cittaṃ, aññaṃ cittaṃ nirujjhatīti yaṃ purimuppannaṃ cittaṃ, taṃ aññaṃ, taṃ pana nirujjhantaṃ aparassa anantarādipaccayabhāveneva nirujjhatīti tato laddhapaccayaṃ aññaṃ uppajjate cittaṃ. Yadi evaṃ tesaṃ antaro labbheyyāti noti āha **''avīcimanusambandho''**ti, yathā vīci antaro na labbhati, tadevetanti avisesavidu maññanti, evaṃ anu anu sambandho cittasantāno rūpasantāno ca **nadīsotova** nadiyaṃ udakappavāho viya vattati.

Abhimukhaṃ lokitaṃ ālokitanti āha **''puratopekkhana''**nti. Yasmā yaṃdisābhimukho gacchati tiṭṭhati nisīdati vā, tadabhimukhaṃ pekkhanaṃ ālokitaṃ, tasmā tadanugataṃ vidisālokanaṃ vilokitanti āha **''vilokitaṃ nāma anudisāpekkhana''**nti. Sammajjanaparibhaṇḍādikaraṇe olokitassa, ullokaharaṇādīsu ullokitassa, pacchato āgacchantaparissayassa parivajjanādīsu apalokitassa siyā sambhavoti āha **''iminā vā mukhena sabbānipi tāni gahitānevā''**ti.

Kāyasakkhinti kāyena sacchikatavantaṃ, paccakkhakārinanti attho. So hi āyasmā vipassanākāle eva ''yamevāhaṃ indriyesu aguttadvārataṃ nissāya sāsane anabhiratiādivippakāraṃ patto, tameva suṭṭhu niggaṇhissāmī''ti ussāhajāto balavahirottappo, tattha ca katādhikārattā indriyasaṃvare ukkaṃsapāramippatto, teneva naṃ satthā ''etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ indriyesu guttadvārānaṃ yadidaṃ nando''ti (a. ni. 1.235) etadagge ṭhapesi.

Sātthakatā ca sappāyatā ca ālokitavilokitassa **veditabbā. Tasmā**ti ''kammaṭṭhānāvijahanasseva gocarasampajaññabhāvato''ti vuttamevatthaṃ hetubhāvena paccāmasati. **Attano kammaṭṭhānavaseneva ālokanavilokanaṃ kātabbaṃ,** khandhādikammaṭṭhānā añño upāyo na gavesitabboti adhippāyo. Ālokitādisamaññāpi yasmā dhammamattasseva pavattiviseso, tasmā tassa yāthāvato jānanaṃ asammohasampajaññanti dassetuṃ **''abbhantare''**tiādi vuttaṃ.

''Paṭhamajavanepi …pe… na hotī''ti idaṃ pañcadvāraviññāṇavīthiyaṃ ''itthī puriso''ti rajjanādīnaṃ abhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Tattha hi āvajjanavoṭṭhabbanānaṃ ayoniso āvajjanavoṭṭhabbanavasena iṭṭhe itthirūpādimhi lobho, aniṭṭhe ca paṭigho uppajjati, manodvāre pana ''itthī puriso''ti rajjanādi hoti, tassa pañcadvārajavanaṃ mūlaṃ, yathāvuttaṃ vā sabbaṃ bhavaṅgādi, evaṃ manodvārajavanassa mūlavasena mūlapariññā vuttā. Āgantukatāvakālikatā pana pañcadvārajavanasseva apubbabhāvavasena ittarabhāvavasena ca vuttā. **Heṭṭhupariyavasena bhijjitvā patitesū**ti heṭṭhimassa uparimassa ca aparāparaṃ bhaṅgappattimāha. **Ta**nti javanaṃ. Tassa na yuttanti sambandho. **Āgantuko** abbhāgato. Udayabbayaparicchinno tāvatako kālo etesanti **tāvakālikāni**.

Etaṃ asammohasampajaññaṃ. **Tatthā**ti pañcakkhandhavasena ālokanavilokane paññāyamāne tabbinimutto **ko eko āloketi, ko viloketi. Upanissayapaccayo**ti idaṃ suttantanayena pariyāyato vuttaṃ. **Sahajātapaccayo**ti nidassanamattametaṃ aññamaññaṃ-sampayutta-atthiavigatādipaccayānampi labbhanato.

Maṇisappo nāma ekā sappajātīti vadanti. **Laḷana**nti kampananti vadanti, līḷākaraṇaṃ vā laḷanaṃ.

Uṇhapakatiko pariḷāhabahulo. Sīlassa vidūsanena ahitāvahattā **micchājīvavasena uppannaṃ asappāyaṃ**. **Cīvarampi acetana**ntiādinā cīvarassa viya **''kāyopi acetano''**ti kāyassa attasuññatāvibhāvanena **''abbhantare''**tiādinā vuttamevatthaṃ vibhāvento itarītarasantosassa kāraṇaṃ dasseti. Tenāha **''tasmā''**tiādi. **Catupañcagaṇṭhikāhato**ti āhatacatupañcagaṇṭhiko, catupañcagaṇṭhikāhi vā hatasobho.

Aṭṭhavidhopi atthoti aṭṭhavidhopi payojanaviseso. Pathavīsandhārakajalassa taṃsandhārakavāyunā viya paribhuttassa āhārassa vāyodhātunāva āsaye avaṭṭhānanti āha **''vāyodhātuvaseneva tiṭṭhatī''**ti. **Atiharatī**ti yāva mukhā abhiharati. **Vītiharatī**ti tato yāva kucchi, tāva harati. **Atiharatī**ti vā mukhadvāraṃ atikkāmento harati. **Vītiharatī**ti kucchigataṃ passato harati. **Parivattetī**ti aparāparaṃ cāreti. Ettha ca āhārassa dhāraṇaparivattanasaṃcuṇṇanavisosanāni pathavīdhātusahitā eva vāyodhātu karoti, na kevalāti tāni pathavīdhātuyāpi kiccabhāvena vuttāni. **Allattañca anupāletī**ti vāyuādīhi atisosanaṃ yathā na hoti, tathā anupāleti allaādīhi atisosanaṃ yathā na hoti, tathā anupāleti allabhāvaṃ. **Tejodhātū**ti gahaṇīsaṅkhātā tejodhātu. Sā hi anto paviṭṭhaṃ āhāraṃ paripāceti. **Añjaso hotī**ti āhārassa pavesanādīnaṃ maggo hoti. **Ābhujatī**ti pariyesanajjhoharaṇajiṇṇājiṇṇatādiṃ āvajjeti, vijānātīti attho. Taṃtaṃvijānananipphādakoyeva hi payogo ''sammāpayogo''ti vutto. Yena hi payogena pariyesanādi nipphajjati, so tabbisayavijānanampi nipphādeti nāma tadavinābhāvato. Atha vā **sammāpayogaṃ** sammāpaṭipattiṃ **anvāya** āgamma **ābhuja**ti samannāharati. Ābhogapubbako hi sabbopi viññāṇabyāpāroti tathā vuttaṃ.

Gamanatoti bhikkhācāravasena gocaragāmaṃ uddissa gamanato. **Pariyesanato**ti gocaragāme bhikkhatthaṃ āhiṇḍanato. **Paribhogato**ti āhārassa paribhuñjanato. **Āsayato**ti pittādiāsayato. Āsayati ettha ekajjhaṃ pavattamānopi kammabalavatthito hutvā mariyādavasena aññamaññaṃ asaṅkarato sayati tiṭṭhati pavattatīti **āsayo,** āmāsayassa upari tiṭṭhanako pittādiko. Mariyādattho hi ayamākāro. Nidheti yathābhutto āhāro nicito hutvā tiṭṭhati etthāti nidhānaṃ, āmāsayo. Tato **nidhānato**. **Aparipakkato**ti gahaṇīsaṅkhātena kammajatejena avipakkato. **Paripakkato**ti yathābhuttassa āhārassa vipakkabhāvato. **Phalato**ti nipphattito. **Nissandato**ti ito cito ca vissandanato. **Sammakkhanato**ti sabbaso makkhanato. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāya** (visuddhi. mahāṭī. 1.294) gahetabbo.

Añña ca rogā kaṇṇasūlabhagandarādayo. **Aṭṭhāne**ti manussāmanussapariggahite ayutte ṭhāne khettadevāyatanādike. Nissaṭṭhattā **neva attano** kassaci anissajjitattā jigucchanīyattā ca **na parassa**. **Udakatumbato**ti veḷunāḷiādiudakabhājanato. **Ta**nti chaḍḍitaudakaṃ.

Addhānairiyāpathā cirappavattikā dīghakālikā iriyāpathā. **Majjhimā** bhikkhācaraṇādivasena pavattā. **Cuṇṇikairiyāpathā** vihāre aññatthāpi ito cito ca parivattanādivasena pavattāti vadanti. ''Gateti gamane''ti pubbe abhikkamapaṭikkamaggahaṇena gamanenapi purato pacchato ca kāyassa atiharaṇaṃ vuttanti idha gamanameva gahitanti keci.

Yasmā mahāsīvattheravāde anantare anantare iriyāpathe pavattarūpārūpadhammānaṃ tattha tattheva nirodhadassanavasena sampajānakāritā gahitā, idañcettha sampajaññavipassanācāravasena āgataṃ, tasmā vuttaṃ **''tayidaṃ mahāsīvattherena vuttaṃ asammohadhuraṃ imasmiṃ satipaṭṭhānabhutte adhippeta''**nti. **Sāmaññaphale** (dī. ni. 1.214; dī. ni. aṭṭha. 1.214; dī. ni. ṭī. 1.214) **pana sabbampi catubbidhaṃ sampajaññaṃ labbhati** yāvadeva sāmaññaphalavisesadassanaparattā tassā desanāya. **Satisampayuttassevā**ti idaṃ yathā sampajaññakiccassa padhānatā, evaṃ satikiccassāpīti dassanatthaṃ, na satiyā sabbhāvamattadassanatthaṃ. Na hi kadāci satirahitā ñāṇappavatti atthi. **Etāni padānī**ti sampajaññapadāni. **Vibhattānevā**ti visuṃ vibhattāneva. Imināpi sampajaññassa viya satiyāpi padhānataṃyeva vibhāveti.

Aparo nayo – eko bhikkhu gacchanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento gacchati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva gacchati, tathā eko tiṭṭhanto nisīdanto sayanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento sayati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva sayati, etthakena pana na pākaṭaṃ hotīti caṅkamanena dīpenti. Yo hi bhikkhu caṅkamanaṃ otaritvā caṅkamanakoṭiyaṃ ṭhito pariggaṇhāti ''pācīnacaṅkamanakoṭiyaṃ pavattā rūpārūpadhammā pacchimacaṅkamanakoṭiṃ appatvā ettheva niruddhā, pacchimacaṅkamanakoṭiyaṃ pavattāpi pācīnacaṅkamanakoṭiṃ appatvā ettheva niruddā, caṅkamanamajjhe pavattā ubho koṭiyo appatvā ettheva niruddhā, caṅkame pavattā rūpārūpadhammā ṭhānaṃ appatvā ettheva niruddhā, ṭhāne pavattā nisajjaṃ, nisajjāya pavattā sayanaṃ appatvā etthevaniruddhā''ti, evaṃ pariggaṇhanto pariggaṇhantoyeva cittaṃ bhavaṅgaṃ otāreti, uṭṭhahanto kammaṭṭhānaṃ gahetvāva uṭṭhahati, ayaṃ bhikkhu **gatādīsu sampajānakārī** nāma hoti, evampi sutte kammaṭṭhānaṃ avibhūtaṃ hoti, tasmā yo bhikkhu yāva sakkoti, tāva caṅkamitvā ṭhatvā nisīditvā sayamāno evaṃ pariggahetvā sayati ''kāyo acetano, mañco acetano, kāyo na jānāti ''ahaṃ mañce sayito'ti, mañco na jānāti ''mayi kāyo sayito''ti, acetano kāyo acetane mañce sayito''ti, evaṃ pariggaṇhantoyeva cittaṃ bhavaṅgaṃ otāreti, pabujjhanto kammaṭṭhānaṃ gahetvāva pabujjhati, ayaṃ **sutte sampajānakārī** nāma hotīti.

Kāyādikiriyānibbattanena tammayattā āvajjanakiriyāsamuṭṭhitattā ca javanaṃ, sabbampi vā chadvārappavattaṃ kiriyāmayapavattaṃ nāma, tasmiṃ sati jāgaritaṃ nāma hotīti pariggaṇhanto **jāgarite sampajānakārī** nāma. Apica rattindivaṃ cha koṭṭhāse katvā pañca koṭṭhāse jaggantopi **jāgarite sampajānakārī** nāma hoti. Vimuttāyatanasīsena dhammaṃ desentopi bāttiṃsatiracchānakathaṃ pahāya dasakathāvatthunissitaṃ sappāyakathaṃ kathentopi **bhāsite sampajānakārī** nāma. Aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu cittaruciyaṃ manasikāraṃ pavattentopi dutiyaṃ jhānaṃ samāpannopi **tuṇhībhāve sampajānakārī** nāma. Dutiyañhi jhānaṃ vacīsaṅkhāravirahato visesato tuṇhībhāvo nāma. Rūpadhammasseva pavattiākāravisesā abhikkamādayoti vuttaṃ **''rūpakkhandhasseva samudayo ca vayo ca nīharitabbo''**ti. Sesaṃ vuttanayameva.

Catusampajaññapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭikūlamanasikārapabbavaṇṇanā

110. **Paṭikūlamanasikāravasenā**ti (dī. ni. ṭī. 2.377) jigucchanīyatāya. Paṭikūlameva paṭikūlaṃ yo paṭikūlasabhāvo paṭikūlākāro, tassa manasikaraṇavasena. Antarenapi hi bhāvavācinaṃ saddaṃ bhāvattho viññāyati yathā ''paṭassa sukka''nti. Yasmā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.182-183) vuttaṃ, tasmā tattha taṃsaṃvaṇṇanāyañca vuttanayena veditabbaṃ. Vatthādīhi pasibbakākārena bandhitvā kataṃ āvaṭanaṃ **putoḷi. Vibhūtākāro**ti paṇṇattiṃ samatikkamitvā asubhabhāvassa upaṭṭhitākāro. Iti-saddassa ākāratthataṃ dassento **''eva''**nti vatvā taṃ kāraṇaṃ sarūpato dassento **''kesādipariggahaṇenā''**ti āha.

Paṭikūlamanasikārapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā

111. **Dhātumanasikāravasenā**ti pathavīdhātuādikā catasso dhātuyo ārabbha pavattabhāvanāmanasikāravasena, catudhātuvavatthānavasenāti attho. Dhātumanasikāro dhātukammaṭṭhānaṃ catudhātuvavatthānanti hi atthato ekaṃ. **Goghātako**ti jīvikatthāya gunnaṃ ghātako. **Antevāsiko**ti kammakaraṇavasena tassa samīpavāsī. **Ṭhita**-saddo ''ṭhito vā''tiādīsu (dī. ni. 1.263; a. ni. 5.28) ṭhānasaṅkhātairiyāpathasamaṅgitāya, **ṭhā**-saddassa vā gativinivattiatthatāya aññattha ṭhapetvā gamanaṃ sesairiyāpathasamaṅgitāya bodhako, idha pana yathā tathā rūpakāyassa pavattiākārabodhako adhippetoti āha **''catunnaṃ iriyāpathānaṃ yena kenaci ākārena ṭhitattā yathāṭhita''**nti. Tattha **ākārenā**ti ṭhānādinā rūpakāyassa pavattiākārena. Ṭhānādayo hi iriyāpathasaṅkhātāya kāyikakiriyāya patho pavattimaggoti ''iriyāpatho''ti vuccanti. **Yathāṭhita**nti

yathāpavattaṃ. Yathāvuttaṭṭhānamevettha ''paṇidhāna''nti adhippetanti āha **''yathāṭhitattā ca yathāpaṇihita''**nti. **Ṭhita**nti vā kāyassa ṭhānasaṅkhātairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ. **Paṇihita**nti tadaññairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ. **Ṭhita**nti vā kāyasaṅkhātānaṃ rūpadhammānaṃ tasmiṃ tasmiṃ khaṇe sakiccavasena avaṭṭhānaparidīpanaṃ. **Paṇihita**nti paccayakiccavasena tehi tehi paccayehi pakārato nihitaṃ paṇihitanti evampettha attho veditabbo. **Paccavekkhatī**ti pati pati avekkhati, ñāṇacakkhunā vinibbhujitvā visuṃ visuṃ passati.

Idāni vuttamevatthaṃ bhāvatthavibhāvanavasena dassetuṃ **''yathā goghātakassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **posentassā**ti maṃsūpacayaparibrūhanāya kuṇḍakabhattakappāsaṭṭhiādīhi saṃvaḍḍhentassa. **Vadhitaṃ mata**nti hiṃsitaṃ hutvā mataṃ. **Mata**nti ca matamattaṃ. Tenevāha **''tāvadevā''**ti. **Gāvīti saññā na antaradhāyati** yāni aṅgapaccaṅgāni yathāsanniviṭṭhāni upādāya gāvīsamaññā matamattāyapi gāviyā, tesaṃ taṃsannivesassa avinaṭṭhattā. Vilīyanti bhijjanti vibhujjantīti **bīlā** bhāgā va-kārassa ba-kāraṃ, i-kārassa ī-kāraṃ katvā. **Bīlaso**ti bīlaṃ bīlaṃ katvā. **Vibhajitvā**ti aṭṭhisaṅghāṭato maṃsaṃ vivecetvā, tato vā vivecitamaṃsaṃ bhāgaso katvā. Tenevāha **''maṃsasaññā pavattatī''**ti. **Pabbajitassa**pi apariggahitakammaṭṭhānassa. **Ghanavinibbhoga**nti santatisamūhakiccaghanānaṃ vinibbhujanaṃ vivecanaṃ. **Dhātuso paccavekkhato**ti ghanavinibbhogakaraṇena dhātuṃ dhātuṃ pathavīādidhātuṃ visuṃ visuṃ katvā paccavekkhantassa. **Sattasaññā**ti attānudiṭṭhivasena pavattā saññāti vadanti, vohāravasena pavattasattasaññāyapi tadā antaradhānaṃ yuttameva yāthāvato ghanavinibbhogassa sampādanato. Evañhi sati yathāvuttaopammatthena upameyyattho aññadatthu saṃsandati sameti. Tenevāha **''dhātuvaseneva cittaṃ santiṭṭhatī''**ti. **Dakkho**ti cheko taṃtaṃsamaññāya kusalo, yathājāte sūnasmiṃ naṅguṭṭhakhuravisāṇādivante aṭṭhimaṃsādiavayavasamudāye avibhatte gāvīsamaññā, na vibhatte, vibhatte pana aṭṭiṃmaṃsādiavayavasamaññāti jānanako. **Catumahāpatho viya catuiriyāpatho**ti gāviyā ṭhitacatumahāpatho viya kāyassa pavattimaggabhūto catubbidho iriyāpatho. Yasmā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.306) **vitthāritā,** tasmā tattha **taṃsaṃvaṇṇanāya**ñca (visuddhi. mahāṭī. 1.306) vuttanayeneva veditabbā.

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Navasivathikapabbavaṇṇanā

112. Sivathikāya apaviddhauddhumātakādipaṭisaṃyuttānaṃ odhiso pavattānaṃ kathānaṃ tadabhidheyyānañca uddhumātakādiasubhabhāgānaṃ sivathikapabbānīti saṅgītikārehi gahitasamaññā. Tenāha **''sivathikapabbehi vibhajitu''**nti. **Uddhaṃ jīvitapariyādānā**ti jīvitakkhayato upari maraṇato paraṃ. **Samuggatenā**ti uṭṭhitena. **Uddhumātattā**ti uddhaṃ uddhaṃ dhumātattā sūnattā. Setarattehi viparibhinnaṃ vimissitaṃ nīlaṃ vinīlaṃ, purimavaṇṇavipariṇāmabhūtaṃ vā nīlaṃvinīlaṃ, vinīlameva **vinīlaka**nti ka-kārena padavaḍḍhanamāha anatthantarato yathā ''pītakaṃ lohitaka''nti (dha. sa. 616). **Paṭikūlakattā**ti jigucchanīyattā. **Kucchitaṃ vinīlaṃ vinīlaka**nti kucchanattho vā ayaṃ ka-kāroti dassetuṃ vuttaṃ yathā ''pāpako kittisaddo abbhuggacchatī''ti (dī. ni. 3.316; a. ni. 5.213; mahāva. 285). **Paribhinnaṭṭhānehi** kākakaṅkādīhi. **Vissandamānaṃ pubba**nti vissavantaṃ pubbaṃ, tahaṃ tahaṃ paggharantapubbanti attho. **Tathābhāva**nti vissandamānapubbabhāvaṃ.

So bhikkhūti yo ''passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍita''nti vutto, so bhikkhu. **Upasaṃharati** sadisataṃ. **Ayampi kho**tiādi upasaṃharaṇākāradassanaṃ. **Āyū**ti rūpajīvitindriyaṃ, arūpajīvitindriyaṃ panettha viññāṇagatikameva. **Usmā**ti kammajatejo. **Evaṃpūtikasabhāvo**ti evaṃ ativiya pūtikasabhāvo, na āyuādīnaṃ avigame viya mattasoti adhippāyo. Ediso bhavissatīti **evaṃbhāvī**ti āha **''evaṃuddhumātādibhedo bhavissatī''**ti.

Luñcitvā luñcitvāti uppāṭetvā uppāṭetvā. **Sesāvasesamaṃsalohitayutta**nti sabbaso akhāditattā tahaṃ tahaṃ sesena appāvasesena maṃsalohitena yuttaṃ. **Aññena hatthaṭṭhika**nti avisesena hatthaṭṭhikānaṃ vippakiṇṇatā jotitāti anavasesato tesaṃ vippakiṇṇataṃ dassento

''catusaṭṭhibhedampī''tiādimāha. **Terovassikānī**ti tirovassaṃ gatāni. Tāni pana saṃvaccharaṃ vītivattāni hontīti āha **''atikkantasaṃvaccharānī''**ti. Purāṇatāya ghanabhāvavigamena vicuṇṇatā idha pūtibhāvoti so yathā hoti, taṃ dassento **''abbhokāse''**tiādimāha. Khajjamānatādivasena dutiyasivathikapabbādīnaṃ vavatthitatthā vuttaṃ **''khajjamānādīnaṃ vasena yojanā kātabbā''**ti.

Navasivathikapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Imāneva dveti avadhāraṇena appanākammaṭṭhānaṃ tattha niyameti aññapabbesu tadabhāvato. Yato hi eva-kāro, tato aññattha niyameti, tena pabbadvayassa vipassanākammaṭṭhānatāpi appaṭisiddhāti daṭṭhabbā aniccādidassanato. Saṅkhāresu ādīnavavibhāvanāni sivathikapabbānīti āha **''sivathikānaṃ ādīnavānupassanāvasena vuttattā''**ti. Iriyāpathapabbādīnaṃ anappanāvahatā pākaṭā evāti **''sesāni dvādasāpī''**ti vuttaṃ. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyamevāti.

Kāyānupassanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Vedanānupassanāvaṇṇanā

113. **Sukhaṃ vedana**nti ettha sukhayatīti **sukhā,** sampayuttadhamme kāyañca laddhassāde karotīti attho. Suṭṭhu vā khādati, khanati vā kāyikaṃ cetasikañca ābādhanti **sukhā**. Sukaraṃ okāsadānaṃ etissāti **sukhā**ti apare. Vedayati ārammaṇarasaṃ anubhavatīti **vedanā. Vedayamāno**ti anubhavamāno. **Kāma**ntiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ iriyāpathapabbe vuttameva. Sampajānassa vediyanaṃ **sampajānavediyanaṃ**.

''Vohāramattaṃ hotī''ti etena ''sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī''ti idaṃ vohāramattanti dasseti. **Vatthuārammaṇā**ti rūpādiārammaṇā. Rūpādiārammaṇañhi vedanāya pavattiṭṭhānatāya ''vatthū''ti adhippetaṃ. **Assā**ti bhaveyya. Dhammavinimuttassa aññassa kattu abhāvato dhammasseva kattubhāvaṃ dassento **''vedanāva vedayatī''**ti āha. **Nitthunanto**ti. Balavato vedanāvegassa nirodhane ādīnavaṃ disvā tassa avasaradānavasena nitthunanto. **Vīriyasamataṃ yojetvā**ti adhivāsanavīriyassa adhimattattā tassa hāpanavasena samādhinā samarasatāpādanena vīriyasamataṃ yojetvā. **Saha paṭisambhidāhī**ti lokuttarapaṭisambhidāhi saha. Lokiyānampi vā sati uppattikāle tattha samatthataṃ sandhāyāha **''saha paṭisambhidāhī''ti**. **Samasīsī**ti vārasamasīsī hutvā, paccavekkhaṇavārassa anantaravāre parinibbāyīti attho.

Yathā ca sukhaṃ, evaṃ dukkhanti yathā ''sukhaṃ vedayatī''tiādinā sampajānavediyanaṃ sandhāya vuttaṃ, evaṃ dukkhampi. Tattha dukkhayatīti **dukkhā,** sampayuttadhamme kāyañca pīḷeti vibādhatīti attho. Duṭṭhuṃ vā khādati, khanati vā kāyikaṃ cetasikañca sātanti **dukkhā**. Dukkaraṃ okāsadānaṃ etissāti **dukkhā**ti apare. **Arūpakammaṭṭhāna**nti arūpapariggahaṃ, arūpadhammamukhena vipassanābhinivesanti attho. Rūpakammaṭṭhānena pana samathābhinivesopi saṅgayhati, vipassanābhiniveso pana idhādhippetoti dassento āha. **''Rūpapariggaho arūpapariggahotipi etadeva vuccatī''**ti. **Catudhātuvavatthānaṃ kathesī**ti etthāpi ''yebhuyyenā''ti padaṃ ānetvā sambandhitabbaṃ. **Tadubhaya**nti catudhātuvavatthānassa saṅkhepavitthāradvayamāha. **Saṅkhepamanasikāravasena** mahāsatipaṭṭhāne, **vitthāramanasikāravasena** rāhulovāda- (ma. ni. 2.115-117) dhātuvibhaṅgādīsu (vibha. 174-175).

Yebhuyyaggahaṇena tadaññadhammavasenapi arūpakammaṭṭhānakathāya atthitā dīpitāti taṃ vibhāgena dassetuṃ **''tividho hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **abhinivesoti** anuppaveso, ārambhoti attho. Ārambhe eva hi ayaṃ vibhāgo, sammasanaṃ pana anavasesatova dhamme pariggahetvā vattati. **Pariggahite rūpakammaṭṭhāne**ti idaṃ rūpamukhena vipassanābhinivesaṃ sandhāya vuttaṃ, arūpamukhena pana vipassanābhiniveso yebhūyyena samathayānikassa icchitabbo, so ca paṭhamaṃ jhānaṅgāni pariggahetvā tato paraṃ sesadhamme pariggaṇhāti. **Paṭhamābhinipāto**ti sabbe cetasikā cittāyattā cittakiriyabhāvena vuccantīti phasso cittassa paṭhamābhinipāto vutto, uppannaphasso puggalo,

cittacetasikarāsi vā ārammaṇena phuṭṭho phassasahajātāya vedanāya taṃsamakālameva vedeti, phasso pana obhāsassa viya padīpo vedanādīnaṃ paccayaviseso hotīti purimakālo viya vuccati, yā tassa ārammaṇābhiniropanalakkhaṇatā vuccati. **Phusanto**ti ārammaṇassa phusanākārena. Ayañhi arūpadhammatā ekadesena anallīyamānopi rūpaṃ viya cakkhu, saddo viya ca sotaṃ cittaṃ ārammaṇañca phusanto viya saṅghaṭṭento viya ca pavattati. Tathāhesa ''saṅghaṭṭanaraso''ti vuccati.

Ārammaṇaṃ anubhavantīti issaravatāya visavitāya sāmibhāvena ārammaṇarasaṃ anubhavantī. Phassādīnañhi sampayuttadhammānaṃ ārammaṇe ekadeseneva pavatti phusanādimattabhāvato, vedanāya pana iṭṭhākārasambhogādivasena pavattanato ārammaṇe nippadesato pavatti. Phusanādibhāvena hi ārammaṇaggahaṇaṃ ekadesānubhavanaṃ, vedayitābhāvena gahaṇaṃ yathākāmaṃ sabbānubhavanaṃ evasabhāvāneva tāni gahaṇānīti na vedanāya viya phassādīnampi yathāsakaṃ kiccakaraṇena sāmibhāvānubhavanaṃ codetabbaṃ. **Vijānanta**nti paricchindanavasena visesato jānantaṃ. Viññāṇañhi minitabbavatthuṃ nāḷiyā minanto puriso viya ārammaṇaṃ paricchijja vibhāventaṃ pavattati, na saññā viya sañjānanamattaṃ hutvā. Tathā hi anena kadāci lakkhaṇattayavibhāvanāpi hoti. Imesaṃ pana phassādīnaṃ tassa tassa pākaṭabhāvo paccayavisesasiddhassa pubbābhogassa vasena veditabbā.

Evaṃ tassa tasseva pākaṭabhāvepi ''sabbaṃ, bhikkhave, abhiññeyya''nti (saṃ. ni. 4.46; paṭi. ma. 1.3) ''sabbañca kho, bhikkhave, abhijāna''nti (saṃ. ni. 4.26) ca evamādivacanato sabbe sammasanupagā dhammā pariggahetabbāti dassento **''tattha yassā''**tiādimāha. Tattha **phassapañcamakeyevā**ti avadhāraṇaṃ tadantogadhattā taggahaṇeneva gahitattā catunnaṃ arūpakkhandhānaṃ. Phassapañcamakaggahaṇañhi tassa sabbacittuppādasādhāraṇabhāvato, tattha ca phassacetanāggahaṇena sabbasaṅkhārakkhandhadhammasaṅgaho cetanāpadhānattā tesaṃ. Tathā hi suttantabhājanīye **saṅkhārakkhandhavibhaṅge** (vibha. 12) ''cakkhusamphassajā cetanā''tiādinā cetanāva vibhattā, itare pana khandhā sarūpeneva gahitā.

Vatthuṃ nissitāti ettha vatthu-saddo karajakāyavisayoti kathamidaṃ viññāyatīti āha **''yaṃ sandhāya vutta''**ntiādi. Kattha pana vuttaṃ? **Sāmaññaphale. So**ti karajakāyo. **Pañcakkhandhavinimuttaṃ nāmarūpaṃ natthī**ti idaṃ adhikāravasena vuttaṃ. Aññathā hi khandhavinimuttampi nāmaṃ atthevāti. **Avijjādihetukā**ti avijjātaṇhupādānādihetukā. **Vipassanāpaṭipāṭiyā…pe… vicaratī**ti iminā balavavipassanaṃ vatvā puna tassa ussukkāpanaṃ visesādhigamanañca dassento **''so''**tiādimāha.

Idhāti imissaṃ dutiyasatipaṭṭhānadesanāyaṃ, tassā pana vedanānupassanāvasena kathetabbattā **bhagavā vedanāvasena kathesi**. Yathāvuttesu ca tīsu kammaṭṭhānābhinivesesu vedanāvasena kammaṭṭhānābhiniveso sukaro vedanānaṃ vibhūtabhāvatoti dassetuṃ **''phassavasena hī''**tiādi vuttaṃ. **Na pākaṭaṃ hotī**ti idaṃ tādise puggale sandhāya vuttaṃ, yesaṃ ādito vedanāva vibhūtatarā hutvā upaṭṭhāti. Evañhi yaṃ vuttaṃ ''phasso pākaṭo hoti, viññāṇaṃ pākaṭaṃ hotī''ti, taṃ avirodhitaṃ hoti. **Vedanānaṃ uppattipākaṭatāyā**ti ca idaṃ sukhadukkhavedanānaṃ vasena vuttaṃ. Tāsañhi pavatti oḷārikā, na itarāya. Tadubhayaggahaṇamukhena vā gahetabbattā itarāyapi pavatti viññūnaṃ pākaṭā evāti **''vedanāna''**nti avisesaggahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Yadā sukhaṃ uppajjatī**tiādi sukhavedanāya pākaṭabhāvavibhāvanaṃ. **Neva tasmiṃ samaye dukkhaṃ vedanaṃ vedetī**ti tasmiṃ sukhavedanāsamaṅgisamaye neva dukkhaṃ vedanaṃ vedeti niruddhattā, anuppannattā ca yathākkamaṃ atītānāgatānaṃ, paccuppannāya pana asambhavo vuttoyeva. Sakiccakkhaṇamattāvaṭṭhānato **aniccā**. Sameccasambhuyya paccayehi katattā **saṅkhatā**. Vatthārammaṇādipaccayaṃ paṭicca uppannattā **paṭiccasamuppannā**. Khayavayapalujjananirujjhanapakatitāya **khayadhammā…pe… nirodhadhammā**ti daṭṭhabbā.

Kilesehi āmasitabbato āmisaṃ nāma pañca kāmaguṇā, ārammaṇakaraṇavasena saha āmisehīti **āmisā**. Tenāha **''pañcakāmaguṇāmisanissitā''**ti. **Ito para**nti ''atthi vedanā''ti evamādipāḷiṃ sandhāyāha **''kāyānupassanāyaṃ vuttanayamevā''**ti.

Vedanānupassanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Cittānupassanāvaṇṇanā

114. Sampayogavasena (dī. ni. ṭī. 2.381) pavattamānena saha rāgenāti **sarāgaṃ**. Tenāha **''lobhasahagata''**nti. **Vītarāga**nti. Ettha kāmaṃ sarāgapadapaṭiyoginā vītarāgavasena bhavitabbaṃ, sammasanacārassa pana idhādhippetattā tebhūmakasseva gahaṇanti **''lokiyakusalābyākata''**nti vatvā ''idaṃ panā''tiādinā tameva adhippāyaṃ vivarati. Sesāni dve dosamūlāni, dve mohamūlānīti **cattāri akusalacittāni**. Tesañhi rāgena sampayogābhāvato nattheva sarāgatā, tannimittakatāya pana siyā taṃsahitatālesoti nattheva vītarāgatāpīti dukavinimuttatā evettha labbhatīti āha **''neva purimapadaṃ, na pacchimapadaṃ bhajantī''**ti. Yadi evaṃ padesikaṃ pajānanaṃ āpajjatīti? Nāpajjati dukantarapariyāpannattā tesaṃ. Akusalamūlesu saha moheneva vattatīti **samoha**nti āha **''vicikicchāsahagatañceva uddhaccasahagatañcā''**ti. Yasmā cettha saheva mohenāti samohanti purimapadāvadhāraṇampi labbhatiyeva, tasmā vuttaṃ **''yasmā panā''**tiādi. Yathā pana atimūḷhatāya pāṭipuggalikanayena savisesaṃ mohavantatāya momūhacittanti vattabbato vicikicchuddhaccasahagatadvayaṃ visesato ''samoha''nti vuccati, na tathā sesākusalacittānīti **''vaṭṭantiyevā''**ti vuttaṃ. Sampayogavasena thinamiddhena anupatitaṃ anugatanti thinamiddhānupatitaṃ pañcavidhaṃ sasaṅkhārikākusalacittaṃ **saṅkuṭitacittaṃ**. **Saṅkuṭitacittaṃ nāma** ārammaṇe saṅkocanavasena pavattanato. Paccayavisesavasena thāmajātena uddhaccena sahagataṃ pavattaṃ saṃsaṭṭhanti **uddhaccasahagataṃ,** aññathā sabbampi akusalacittaṃ uddhaccasahagatamevāti. **Pasaṭacittaṃ nāma** sātisayaṃ vikkhepavasena pavattanato.

Kilesavikkhambhanasamatthatāya vipulaphalatāya dīghasantānatāya ca mahantabhāvaṃ gataṃ, mahantehi vā uḷāracchandādīhi gataṃ paṭipannanti **mahaggataṃ**. Taṃ pana rūpārūpabhūmikaṃ tato mahantassa loke abhāvato. Tenāha **''rūpārūpāvacara''**nti. Tassa cettha paṭiyogī parittamevāti āha **''amahaggatanti kāmāvacara''**nti. Attānaṃ uttarituṃ samatthehi saha uttarehīti **sauttaraṃ,** tappaṭipakkhena **anuttaraṃ,** tadubhayaṃ upādāya veditabbanti āha **''sauttaranti kāmāvacara''**ntiādi. Paṭipakkhavikkhambhanasamatthena samādhinā sammadeva āhitaṃ **samāhitaṃ**. Tenāha **''yassā''**tiādi. **Yassā**ti yassa cittassa. Yathāvuttena samādhinā na samāhitanti **asamāhitaṃ**. Tenāha **''ubhayasamādhirahita''**nti. Tadaṅgavimuttiyā **vimuttaṃ,** kāmāvacaraṃ kusalaṃ. Vikkhambhanavimuttiyā **vimuttaṃ,** mahaggatanti tadubhayaṃ sandhāyāha **''tadaṅgavikkhambhanavimuttīhi vimutta''**nti. Yattha tadubhayavimutti natthi, taṃ ubhayavimuttirahitanti gayhamāne lokuttaracittepi siyā āsaṅkāti tannivattanatthaṃ **''samuccheda… pe… okāsova natthī''**ti āha. Okāsābhāvo ca sammasanacārassa adhippetattā veditabbo. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ heṭṭhā vuttanayamevāti.

Cittānupassanāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Dhammānupassanāvaṇṇanā

Nīvaraṇapabbavaṇṇanā

115. Pahātabbādidhammavibhāgadassanavasena pañcadhā dhammānupassanā niddiṭṭhāti ayamattho pāḷito eva viññāyatīti tamatthaṃ ulliṅgento **''pañcavidhena dhammānupassanaṃ kathetu''**nti vuttaṃ. Yadi evaṃ kasmā nīvaraṇādivaseneva niddiṭṭhanti? Veneyyajjhāsayato. Yesañhi veneyyānaṃ pahātabbadhammesu paṭhamaṃ nīvaraṇāni vibhāgena vattabbāni, tesaṃ vasenettha bhagavatā paṭhamaṃ nīvaraṇesu dhammānupassanā kathitā. Tathā hi kāyānupassanāpi samathapubbaṅgamā desitā, tato pariññeyyesu khandhesu āyatanesu, bhāvetabbesu bojjhaṅgesu pariññeyādivibhāgesu saccesu ca uttarā desanā desitā, tasmā cettha samathabhāvanāpi yāvadeva vipassanatthaṃ icchitā, vipassanāpadhānā vipassanābahulā ca satipaṭṭhānadesanāti tassā vipassanābhinivesavibhāgena desitabhāvaṃ vibhāvento **''apicā''**tiādimāha. Tattha khandhāyatanadukkhasaccavasena

missakapariggahakathanaṃ daṭṭhabbaṃ. **Saññāsaṅkhārakkhandhapariggahampī**ti **pi**-saddena sakalapañcupādānakkhandhapariggahaṃ sampiṇḍeti itaresaṃ tadantogadhattā. ''Kaṇhasukkānaṃ yugandhatā natthī''ti pajānanakāle abhāvā **''abhiṇhasamudācāravasenā''**ti vuttaṃ. **Yathā**ti yenākārena. So pana ''kāmacchandassa uppādo hotī''ti vuttattā kāmacchandassa kāraṇākārova, atthato kāraṇamevāti āha **''yena kāraṇenā''**ti. **Ca**-saddo vakkhamānatthasamuccayattho.

Tatthāti ''yathā cā''tiādinā vuttapade. **Subhampī**ti kāmacchandopi. So hi attano gahaṇākārena **''subha''**nti vuccati, tenākārena pavattanakassa aññassa kāmacchandassa nimittattā **''subhanimitta''**nti ca. Iṭṭhaṃ, iṭṭhākārena vā gayhamānaṃ rūpādi **subhārammaṇaṃ**. Ākaṅkhitassa hitasukhassa anupāyabhūto manasikāro **anupāyamanasikāro. Ta**nti ayonisomanasikāraṃ. **Tatthā**ti nipphādetabbe ārammaṇabhūte ca duvidhepi subhanimitte. **Āhāro**ti paccayo.

Asubhampīti asubhajjhānampi uttarapadalopena. Taṃ pana dasasu aviññāṇakāsubhesu, kesādīsu ca pavattaṃ daṭṭhabbaṃ. Kesādīsu hi saññā asubhasaññāti **girimānandasutte** (a. ni. 10.60) vuttāti. Ettha ca catubbidhassa ayonisomanasikārassa yonisomanasikārassa ca gahaṇaṃ niravasesadassanatthaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. Tesu pana asubhe ''subha''nti, ''asubha''nti ca manasikāro idhādhippeto, tadanukūlattā vā itarepīti.

Ekādasasu (a. ni. ṭī. 1.1.16) asubhesu paṭikūlākārassa uggaṇhanaṃ, yathā vā tattha uggahanimittaṃ uppajjati, tathā paṭipatti **asubhanimittassa uggaho**. Upacārappanāvahāya asubhabhāvanāya anuyuñjanaṃ **asubhabhāvanānuyogo**. Bhojane mattaññuno thinamiddhābhibhavābhāvā otāraṃ alabhamāno kāmacchando pahīyatīti vadanti. Bhojananissitaṃ pana āhāre paṭikūlasaññaṃ, tabbipariṇāmassa, tadādhārassa, tassa ca udariyabhūtassa asubhatādassanaṃ, kāyassa āhāraṭṭhitikatādassanañca yo sammadeva jānāti, so visesato **bhojane mattaññū** nāma, tassa ca kāmacchando pahīyateva. **Asubhakammikatissatthero** dantaṭṭhidassāvī. **Abhidhammapariyāyena** (dha. sa. 1159, 1503) sabbopi lobho kāmacchandanīvaraṇanti āha **''arahattamaggenā''**ti.

Paṭighampi purimuppannaṃ **paṭighanimittaṃ** parato uppajjanakapaṭighassa kāraṇanti katvā. Mejjati hitapharaṇavasena siniyhatīti mitto, tasmiṃ mitte bhavā, mittassa vā esāti mettā, tassā **mettāya**.

Mettāyanassa sattesu hitapharaṇassa uppādanaṃ pavattanaṃ **mettānimittassa uggaho**. **Odhisakaanodhisakadisāpharaṇāna**nti attaatipiyasahāyamajjhattaverīvasena odhisakatā, sīmāsambhede kate anodhisakatā, ekādidisāpharaṇavasena disāpharaṇatā mettāya uggahaṇe veditabbā. Vihāraracchāgāmādivasena vā odhisakadisāpharaṇaṃ, vihārādiuddesarahitaṃ puratthimādidisāvasena anodhisakadisāpharaṇanti evaṃ vā dvidhā uggahaṇaṃ sandhāya **''odhisakaanodhisakadisāpharaṇāna''**nti vuttaṃ. Uggaho ca yāva upacārā daṭṭhabbo, uggahitāya āsevanā bhāvanā. Tattha ''sabbe sattā, pāṇā, bhūtā, puggalā, attabhāvapariyāpannā''ti etesaṃ vasena pañcavidhā, ekekasmiṃ ''averā hontu, abyāpajjā, anīghā, sukhī attānaṃ pariharantū''ti catudhā pavattito vīsatividhā anodhisakapharaṇā mettā, ''sabbā itthiyo, purisā, ariyā, anariyā, devā, manussā, vinipātikā''ti sattodhikaraṇavasena pavattā sattavidhā aṭṭhavīsatividhā vā, dasahi disāhi disodhikaraṇavasena pavattā dasavidhā ca, ekekāya vā disāya sattādiitthādiaverādibhedena asītādhikacatusatappabhedā ca odhibhopharaṇā veditabbā.

Yena ayonisomanasikārena aratiādikāni uppajjanti, so aratiādīsu **ayonisomanasikāro,** tena. Nipphādetabbe hi idaṃ bhummaṃ. Esa nayo ito paresupi. **Ukkaṇṭhitā** pantasenāsanesu adhikusalesu dhammesu ca uppajjanabhāvariñcanā. **Kāyavināmanā**ti kāyassa virūpenākārena nāmanā.

Kusaladhammasampaṭipattiyā paṭṭhapanasabhāvatāya, tappaṭipakkhānaṃ visosanasabhāvatāya ca ārambhadhātuādito pavattavīriyanti āha **''paṭhamārambhavīriya''**nti. Yasmā paṭhamārambhamattassa kosajjavidhamanaṃ thāmagamanañca natthi, tasmā vuttaṃ **''kosajjato nikkhantatāya tato balavatara''**nti. Yasmā pana aparāparuppattiyā laddhāsevanaṃ uparūparivisesaṃ āvahantaṃ ativiya

thāmagatameva hoti, tasmā vuttaṃ **''paraṃ paraṃ ṭhānaṃ akkamanato tatopi balavatara''**nti.

Atibhojane nimittaggāhoti atibhojane thinamiddhassa nimittaggāho, ''ettake bhutte thinamiddhassa kāraṇaṃ hoti, ettake na hotī''ti thinamiddhassa kāraṇākāraṇaggāho hotīti attho. **Divā sūriyālok**anti divā gahitanimittaṃ sūriyālokaṃ rattiyaṃ manasikarontassapīti evamettha attho veditabbo. Dhutaṅgānaṃ vīriyanissitattā vuttaṃ **''dhutaṅganissitasappāyakathāyapī''**ti.

Kukkuccampi katākatānusocanavasena pavattamānaṃ cetaso avūpasamāvahatāya uddhaccena samānalakkhaṇamevāti **''avūpasamo nāma avūpasantākāro, uddhaccakukkuccamevetaṃ atthato''**ti vuttaṃ.

Bahussutassa ganthato atthato ca suttādīni vicārentassa atthavedādipaṭilābhasabbhāvato vikkhepo na hoti, yathāvidhipaṭipattiyā yathānurūpapaṭikārappavattiyā ca katākatānusocanañca na hotīti **''bāhusaccenapi…pe… uddhaccakukkuccaṃ pahīyatī''**ti āha. Yadaggena bāhusaccena uddhaccakukkuccaṃ pahīyati, tadaggena paripucchakatāvinayapakataññutāhipi taṃ pahīyatīti daṭṭhabbaṃ. Buddhasevitā ca buddhasīlitaṃ āvahatīti cetaso vūpasamakarattā uddhaccakukkuccapahānakārī vuttā. Buddhattaṃ pana anapekkhitvā vinayadharā kukkuccavinodakā kalyāṇamittā vuttāti daṭṭhabbā. Vikkhepo ca bhikkhuno yebhuyyena kukkuccahetuko hotīti **''kappiyākappiyaparipucchāmahulassā''**tiādinā vinayanayeneva paripucchakatādayo niddiṭṭhā. **Pahīne uddhaccakukkucc**eti niddhāraṇe bhummaṃ. **Kukkuccassa** domanassasahagatattā **anāgāmimaggena āyatiṃ anuppādo** vutto.

Tiṭṭhati pavattati etthāti ṭhānīyā, vicikicchāya ṭhānīyā **vicikicchāṭṭhānīyā,** vicikicchāya kāraṇabhūtā dhammā. Tiṭṭhatīti vā ṭhānīyā, vicikicchā ṭhānīyā etissāti **vicikicchāṭṭhānīyā,** atthato vicikicchā eva. Sā hi purimuppannā parato uppajjanakavicikicchāya sabhāgahetutāya asādhāraṇaṃ.

Kusalākusalāti kosallasambhūtaṭṭhena kusalā, tappaṭipakkhato akusalā. Ye akusalā, te **sāvajjā asevitabbā hīnā ca**. Ye kusalā, te **anavajjā sevitabbā paṇītā ca**. Kusalāpi vā hīnehi chandādīhi āraddhā **hīnā,** paṇītehi **paṇītā. Kaṇhā**ti kāḷakā, cittassa apabhassarabhāvakaraṇā. **Sukkā**ti odātā, cittassa pabhassarabhāvakaraṇā. Kaṇhābhijātihetuto vā **kaṇhā,** sukkābhijātihetuto **sukkā**. Te eva **sappaṭibhāgā**. Kaṇhā hi ujuvipaccanīkatāya sukkehi sappaṭibhāgā, tathā sukkāpi itarehi. Atha vā kaṇhasukkā ca sappaṭibhāgā ca **kaṇhasukkasappaṭibhāgā**. Sukhā hi vedanā dukkhāyavedanāya sappaṭibhāgā, dukkhā ca vedanā sukhāya vedanāya sappaṭibhāgāti.

Kāmaṃ bāhusaccaparipucchakatāhi aṭṭhavatthukāpi vicikicchā pahīyati, tathāpi ratanattayavicikicchāmūlikā sesavicikicchāti katvā āha **''tīṇi ratanāni ārabbhā''**ti. Ratanattayaguṇāvabodhe hi ''satthari kaṅkhatī''ti (dha. sa. 1008, 1123, 1167, 1241, 1263, 1270; vibha. 915) ādivicikicchāya asambhavoti. Vinaye pakataññutā ''sikkhāya kaṅkhatī''ti (dha. sa. 1008, 1123, 1167, 1241, 1263, 1270; vibha. 915) vuttāya vicikicchāya pahānaṃ karotīti āha **''vinaye ciṇṇavasībhāvassapī''**ti. **Okappanīyasaddhāsaṅkhātaadhimokkhabahulassā**ti saddheyyavatthuno anupavisanasaddhāsaṅkhātaadhimokkhena adhimuccanabahulassa. Adhimuccanañca adhimokkhuppādanamevāti daṭṭhabbaṃ. Saddhāya vā ninnapoṇatā adhimutti adhimokkho.

Subhanimittaasubhanimittādīsūti ''subhanimittādīsu asubhanimittādīsū''ti ādi-saddo paccekaṃ yojetabbo. Tattha paṭhamena **ādi**-saddena paṭighanimittādīnaṃ saṅgaho, dutiyena mettācetovimuttiādīnaṃ. Sesamettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ vuttanayamevāti.

Nīvaraṇapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Khandhapabbavaṇṇanā

116. Upādānehi ārammaṇakaraṇādivasena upādātabbā vā khandhā **upādānakkhandā. Iti rūpa**nti ettha **iti**-saddo idaṃ-saddena samānatthoti adhippāyenāha **''idaṃ rūpa''**nti. Tayidaṃ sarūpato anavasesapariyādānaṃ hotīti āha – **''ettakaṃ rūpaṃ, na ito paraṃ rūpaṃ atthī''**ti. **Itī**ti vā pakāratthe nipāto, tasmā **''iti rūpa''**nti iminā bhūtupādādivasena yattako rūpassa bhedo, tena saddhiṃ rūpaṃ anavasesato pariyādiyitvā dasseti. **Sabhāvato**ti ruppanasabhāvato cakkhādivaṇṇādisabhāvato ca. **Vedanādīsupī**ti ettha ''ayaṃ vedanā, ettakā vedanā, na ito paraṃ vedanā atthīti sabhāvato vedanaṃ pajānātī''tiādinā, **sabhāvato**ti ca anubhavanasabhāvato sātādisabhāvato cāti evamādinā yojetabbaṃ.

Khandhapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Āyatanapabbavaṇṇanā

117. **Chasu ajjhattikabāhiresū**ti (dī. ni. ṭī. 2.384) ''chasu ajjhattikesu chasu bāhiresu''ti **''chasū''**ti padaṃ paccekaṃ yojetabbaṃ. Kasmā panetāni ubhayāni chaḷeva vuttāni? Chaviññāṇakāyuppattidvārārammaṇavavatthānato. Cakkhuviññāṇavīthiyā pariyāpannassa hi viññāṇakāyassa cakkhāyatanameva uppattidvāraṃ, rūpāyatanameva ca ārammaṇaṃ, tathā itarāni itaresaṃ, chaṭṭhassa pana bhavaṅgamanasaṅkhāto manāyatanekadeso uppattidvāraṃ, asādhāraṇañca dhammāyatanaṃ ārammaṇaṃ. Cakkhatīti **cakkhu,** rūpaṃ assādeti vibhāveti cāti attho. Suṇātīti **sotaṃ**. Ghāyatīti **ghānaṃ**. Jīvitanimittatāya raso jīvitaṃ, taṃ jīvitamavhāyatīti **jivhā**. Kucchitānaṃ sāsavadhammānaṃ āyo uppattidesoti **kāyo**. Munāti ārammaṇaṃ vijānātīti **mano**. Rūpayati vaṇṇavikāraṃ āpajjamānaṃ hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsetīti **rūpaṃ**. Sappati attano paccayehi harīyati sotaviññeyyabhāvaṃ gamīyatīti **saddo**. Gandhayati attano vatthuṃ sūcetīti **gandho**. Rasanti taṃ sattā assādentīti **raso**. Phusīyatīti **phoṭṭhabbaṃ**. Attano lakkhaṇaṃ dhārentīti **dhammā**. Sabbāni pana āyānaṃ tananādiatthena **āyatanāni**. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimagge** (visuddhi. 2.510-512) **taṃsaṃvaṇṇanāya** (visuddhi. mahāṭī. 2.510) ca vuttanayena veditabbo.

Cakkhuñca pajānātīti ettha **cakkhu** nāma pasādacakkhu, na sasambhāracakkhu, nāpi dibbacakkhuādikanti āha **''cakkhupasāda''**nti. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ''yaṃ cakkhu catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo''ti (dha. sa. 596-599). **Ca**-saddo vakkhamānatthasamuccayattho. **Yāthāvasarasalakkhaṇavasenā**ti aviparītassa attano rasassa ceva lakkhaṇassa ca vasena, rūpesu āviñchanakiccassa ceva rūpābhighātārahabhūtapasādalakkhaṇassa ca vasenāti attho. ''Cakkhuñca paṭicca rūpe cā''tiādīsu (ma. ni. 1.204, 400; 3.421, 425-426; saṃ. ni. 2.43-45; 4.54-55; kathā. 465, 467) samuditāniyeva rūpāyatanāni cakkhuviññāṇuppattihetu, na visuṃ visunti imassa atthassa dassanatthaṃ **''rūpe cā''**ti puthuvacanaggahaṇaṃ, tāya eva ca desanāgatiyā kāmaṃ idhāpi ''rūpe ca pajānātī''ti vuttaṃ, rūpabhāvasāmaññena pana sabbaṃ ekajjhaṃ gahetvā **''bahiddhā catusamuṭṭhānikarūpañcā''**ti ekavacanavasena attho vutto. **Sarasalakkhaṇavasenā**ti cakkhuviññāṇassa visayabhāvakiccassa ceva cakkhupaṭihananalakkhaṇassa ca vasenāti yojetabbaṃ.

Ubhayaṃ paṭiccāti cakkhuṃ upanissayapaccayavasena paccayabhūtaṃ, rūpe ārammaṇādhipatiārammaṇūpanissayavasena paccayabhūte ca paṭicca. Kāmañcāyaṃ suttantasaṃvaṇṇanā, nippariyāyakathā nāma abhidhammasannissitā evāti abhidhammanayeneva saṃyojanāni dassento **''kāmarāga…pe… avijjāsaṃyojana''**nti āha. Tattha kāmesu rāgo, kāmo ca so rāgo cāti **kāmarāgo,** so eva bandhanaṭṭhena **saṃyojanaṃ**. Ayañhi yassa saṃvijjati, taṃ puggalaṃ vaṭṭasmiṃ saṃyojeti bandhati, iti dukkhena sattaṃ, bhavādike vā bhavantarādīhi, kammunā vā vipākaṃ saṃyojeti bandhatīti **saṃyojanaṃ**. Evaṃ paṭighasaṃyojanādīnampi yathārahaṃ attho vattabbo. **Sarasalakkhaṇavasenā**ti ettha pana sattassa vaṭṭato anissajjanasaṅkhātassa attano kiccassa ceva yathāvuttabandhanasaṅkhātassa lakkhaṇassa ca vasenāti yojetabbaṃ.

Bhavassāda-diṭṭhissāda-nivattanatthaṃ **kāmassāda**ggahaṇaṃ. **Assādayato**ti abhiramantassa. **Abhinandato**ti sapppītikataṇhāvasena nandantassa. Padadvayenapi balavato kāmarāgassa paccayabhūtā kāmarāguppatti vuttā. Esa nayo sesesupi. **Etaṃ ārammaṇa**nti etaṃ evaṃsukhumaṃ evaṃdubbibhāgaṃ

ārammaṇaṃ. **Niccaṃ dhuva**nti etaṃ nidassanamattaṃ, ‘‘ucchijjissati vinassissatīti gaṇhato’’ti evamādīnampi saṅgaho icchitabbo. **Bhavaṃ patthentassā**ti ‘‘īdise sampattibhave yasmā amhākaṃ idaṃ iṭṭhārammaṇaṃ sulabhaṃ jātaṃ, tasmā āyatimpi sampattibhavo bhaveyyā’’ti bhavaṃ nikāmentassa. Evarūpaṃ sakkā laddhunti yojanā. **Usūyato**ti usūyaṃ issaṃ uppādayato. **Aññassa maccharāyato**ti aññena asādhāraṇabhāvakaraṇena macchariyaṃ karoto. **Sabbeheva** yathāvuttehi navahi saṃyojanehi.

Tañca kāraṇanti subhanimittapaṭighanimittādivibhāvaṃ iṭṭhāniṭṭhādirūpārammaṇañceva tajjāyonisomanasikārañcāti tassa tassa saṃyojanassa kāraṇaṃ. Avikkhambhitaasamūhatabhūmiladdhuppannataṃ sandhāya **‘‘appahīnaṭṭhena uppannassā’’**ti vuttaṃ. Vattamānuppannatā **samudācāra**ggahaṇeneva gahitā. **Yena kāraṇenā**ti yena vipassanāsamathabhāvanāsaṅkhātena kāraṇena. **Ta**ñhi tassa tadaṅgavasena ceva vikkhambhanavasena ca pahānakāraṇaṃ. Issāmacchariyānaṃ apāyagamanīyatāya paṭhamamaggavajjhatā vuttā. Yadi evaṃ ‘‘tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hotī’’ti (a. ni. 4.241) suttapadaṃ kathanti? Taṃ suttantapariyāyena vuttaṃ. Yathānulomasāsanañhi suttantadesanā, ayaṃ pana abhidhammanayena saṃvaṇṇanāti nāyaṃ doso. **Oḷārikassā**ti thūlassa, yato abhiṇhasamuppattipariyuṭṭhānatibbatāva hoti. **Aṇusahagatassā**ti vuttappakāraoḷārikābhāvena aṇubhāvaṃ sukhumabhāvaṃ gatassa. Uddhaccasaṃyojanassapettha anuppādo vuttoyeva yathāvuttasaṃyojanehi avinābhāvato. Sotādīnaṃ sabhāvasarasalakkhaṇavasena pajānanā, tappaccayānaṃ saṃyojanānaṃ uppādādipajānanā ca vuttanayeneva veditabbāti dassento **‘‘eseva nayo’’**ti atidisati.

Attano vā dhammesūti attano ajjhattikāyatanadhammesu, attano ubhayadhammesu vā. Imasmiṃ pakkhe **ajjhattikāyatanapariggahaṇenā**ti ajjhattikāyatanapariggaṇhanamukhenāti attho, evañca anavasesato saparasantānesu āyatanānaṃ pariggaho siddho hoti. **Parassa vā dhammesū**ti etthāpi eseva nayo. **Rūpāyatanassā**ti aḍḍhekādasapabhedarūpasabhāvassa āyatanassa. Rūpakkhandhe vuttanayena nīharitabbāti ānetvā sambandhitabbaṃ. **Sesakhandhesū**ti vedanāsaññāsaṅkhārakkhandhesu. **Vuttanayenā**ti iminā atidesena rūpakkhandhe āhārasamudayāti, viññāṇakkhandhe nāmarūpasamudayāti, sesakkhandhesu phassasamudayāti imaṃ visesaṃ vibhāveti, itaraṃ pana sabbattha samānanti. Khandhapabbe viya āyatanapabbepi lokuttaranivattanaṃ pāḷiyaṃ gahitaṃ natthīti āha **‘‘lokuttaradhammā na gahetabbā’’**ti.

Āyatanapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Bojjhaṅgapabbavaṇṇanā

118. **Bujjhanakasattassā**ti kilesaniddāya paṭibujjhanakasattassa, ariyasaccānaṃ vā paṭivijjhanakasattassa. **Aṅgesū**ti kāraṇesu, avayavesu vā. Udayabbayañāṇuppādato paṭṭhāya sambodhipaṭipadāyaṃ ṭhito nāma hotīti āha **‘‘āraddhavipassakato paṭṭhāya yogāvacaroti sambodhī’’**ti.

‘‘Satisambojjhaṅgaṭṭhānīyā’’ti padassa attho ‘‘vicikicchaṭṭhānīyā’’ti ettha vuttanayena veditabbo. **Ta**nti yonisomanasikāraṃ. **Tatthā**ti satiyaṃ. Nipphādetabbe cetaṃ bhummaṃ.

Sati ca sampajaññañca **satisampajaññaṃ** (dī. ni. ṭī. 2.385; saṃ. ni. ṭī. 2.5.232; a. ni. ṭī. 1.1.418). Atha vā satipadhānaṃ abhikkantādisāṭṭhakabhāvapariggaṇhanañāṇaṃ **satisampajaññaṃ**. Taṃ sabbattha satokāribhāvāvahattā satisambojjhaṅgassa uppādāya hoti. Yathā paccanīkadhammānaṃ pahānaṃ anurūpadhammasevanā ca anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya hoti, evaṃ satirahitapuggalavivajjhanā, satokārīpuggalasevanā, tattha ca yuttapayuttatā satisambojjhaṅgassa uppādāya hotīti imamatthaṃ dasseti **‘‘satisampajañña’’**ntiādinā.

Dhammānaṃ, dhammesu vā vicayo dhammavicayo, so eva sambojjhaṅgo, tassa

dhammavicayasambojjhaṅgassa. **''Kusalākusalā dhammā''**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Tattha **yonisomanasikārabahulīkāro**ti kusalādīsu taṃtaṃsabhāvarasalakkhaṇādikassa yāthāvato avabujjhanavasena uppanno ñāṇasampayuttacittuppādo. So hi aviparītamanasikāratāya ''yonisomanasikāro''ti vutto, tadābhogatāya āvajjanāpi taggatikāva, tassa abhiṇhapavattanaṃ bahulīkāro. **Bhiyyobhāvāyā**ti punappunabhāvāya. **Vepullāyā**ti vipulabhāvāya. **Pāripūriyā**ti paribrūhanāya.

Paripucchakatāti pariyogāhetvā pucchakabhāvo. Ācariye payirupāsitvā pañcapi nikāye saha aṭṭhakathāya pariyogāhetvā yaṃ yaṃ tattha gaṇṭhiṭṭhānabhūtaṃ, taṃ taṃ ''idaṃ bhante kathaṃ, imassa ko attho''ti khandhāyatanādiatthaṃ pucchantassa dhammavicayasambojjhaṅgo uppajjati. Tenāha **''khandhadhātu…pe… bahulatā''**ti.

Vatthuvisadakiriyāti ettha cittacetasikānaṃ pavattiṭṭhānabhāvato sarīraṃ, tappaṭibaddhāni cīvarādīni ca idha ''vatthūnī''ti adhippetāni. Tāni yathā cittassa sukhāvahāni honti, tathā karaṇaṃ tesaṃ visadabhāvakaraṇaṃ. Tena vuttaṃ **''ajjhattikabāhirāna''**ntiādi. **Ussannadosa**nti vātādiussannadosaṃ. **Sedamalamakkhita**nti sedena ceva jallikāsaṅkhātena sarīramalena ca makkhitaṃ. **Ca**-saddena aññampi sarīrassa pīḷāvahaṃ saṅgaṇhāti. **Senāsanaṃ vā**ti **vā**-saddena pattādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Avisade** sati, visayabhūte vā. Kathaṃ bhāvanamanuyuttassa tāni visayo? Antarantarā pavattanakacittuppādavasenevaṃ vuttaṃ. Te hi cittuppādā cittekaggatāya aparisuddhabhāvāya saṃvattanti. **Cittacetasikesu** nissayādipaccayabhūtesu. **Ñāṇampī**ti **pi**-saddo sampiṇḍanattho. Tena na kevalaṃ taṃ vatthuyeva, atha kho tasmiṃ aparisuddhe ñāṇampi aparisuddhaṃ hotīti nissayāparisuddhiyā taṃnissitāparisuddhi viya visayassa aparisuddhatāya visayīnaṃ aparisuddhiṃ dasseti.

Samabhāvakaraṇanti kiccato anūnādhikabhāvakaraṇaṃ. Yathāpaccayaṃ saddheyyavatthusmiṃ adhimokkhakiccassa paṭutarabhāvena paññāya avisadatāya vīriyādīnañca sithilatādinā **saddhindriyaṃ balavaṃ hoti**. Tenāha **''itarāni mandānī''**ti. **Tato**ti tasmā saddhindriyassa balavabhāvato itaresañca mandattā. Kosajjapakkhe patituṃ adatvā sampayuttadhammānaṃ paggaṇhanaṃ anubalappadānaṃ paggaho, paggahova kiccaṃ **paggahakiccaṃ**. ''Kātuṃ na sakkotī''ti ānetvā sambandhitabbaṃ. Ārammaṇaṃ upagantvā ṭhānaṃ, anissajjanaṃ vā **upaṭṭhānaṃ**. Vikkhepapaṭipakkho, yena vā sampayuttā avikkhittā honti, so **avikkhepo**. Rūpagataṃ viya cakkhunā yena yāthāvato visayasabhāvaṃ passati, taṃ **dassanakiccaṃ kātuṃ na sakkoti** balavatā saddhindriyena abhibhūtattā. Sahajātadhammesu indaṭṭhaṃ kārentānaṃ sahapavattamānānaṃ dhammānaṃ ekarasatāvaseneva atthasiddhi, na aññathā.

Tasmāti vuttamevatthaṃ kāraṇabhāvena paccāmasati. **Ta**nti saddhindriyaṃ. **Dhammasabhāvapaccavekkhaṇenā**ti yassa saddheyyavatthuno uḷāratādiguṇe adhimuccanassa sātisayappavattiyā saddhindriyaṃ balavaṃ jātaṃ, tassa paccayapaccayuppannatādivibhāgato yāthāvato vīmaṃsanena. Evañhi evaṃdhammatānayena sabhāvasarasato pariggayhamāne savipphāro adhimokkho na hoti ''ayaṃ imesaṃ dhammānaṃ sabhāvo''ti parijānanavasena paññābyāpārassa sātisayattā. Dhuriyadhammesu hi yathā saddhāya balavabhāve paññāya mandabhāvo hoti, evaṃ paññāya balavabhāve saddhāya mandabhāvo hoti. Tena vuttaṃ **''taṃ dhammasabhāvapaccavekkhaṇena… pe… hāpetabba''**nti. **Tathā amanasikārenā**ti yenākārena bhāvanamanuyuñjantassa saddhindriyaṃ balavaṃ jātaṃ, tenākārena bhāvanāya ananuyuñjanatoti vuttaṃ hoti. Idha duvidhena saddhindriyassa balavabhāvo attano vā paccayavisesavasena kiccuttariyato vīriyādīnaṃ vā mandakiccatāya. Tattha paṭhamavikappe hāpanavidhi dassito, dutiyavikappe pana yathā manasikaroto vīriyādīnaṃ mandakiccatāya saddhindriyaṃ balavaṃ jātaṃ, tathā amanasikārena, vīriyādīnaṃ paṭukiccabhāvāvahena manasikārena saddhindriyaṃ tehi samarasaṃ karontena hāpetabbaṃ. Iminā nayena sesindriyesupi hāpanavidhi veditabbo.

Vakkalittheravatthūti so hi āyasmā saddhādhimuttāya katādhikāro satthu rūpakāyadassanapasuto

eva hutvā viharanto satthārā ‘‘kiṃ te, vakkali, iminā pūtikāyena diṭṭhena, yo kho, vakkali, dhammaṃ passati, so maṃ passatī’’tiādinā (saṃ. ni. 3.87) ovaditvā kammaṭṭhāne niyojitopi taṃ ananuyuñjanto paṇāmito attānaṃ vinipātetuṃ papātaṭṭhānaṃ abhiruhi. Atha naṃ satthā yathānisinnova obhāsagissajjanena atthānaṃ dassetvā –

> ‘‘Pāmojjabahulo bhikkhu, pasanno buddhasāsane;
> Adhigacche padaṃ santaṃ, saṅkhārūpasamaṃ sukha’’nti. (dha. pa. 381);

Gāthaṃ vatvā ‘‘ehivakkalī’’ti āha. So tena amateneva abhisitto haṭṭhatuṭṭho hutvā vipassanaṃ paṭṭhapesi, saddhāya pana balavabhāvato vipassanāvīthiṃ na otarati. Taṃ ñatvā bhagavā tassa indriyasamattapaṭipādanāya kammaṭṭhānaṃ sodhetvā adāsi. So satthārā dinnanayena vipassanaṃ ussukkāpetvā maggapaṭipāṭiyā arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ **‘‘vakkalittheravatthu cettha nidassana’’**nti.

Itarakiccabhedanti upaṭṭhānādikiccavisesaṃ. **Passaddhādī**ti **ādi**-saddena samādhiupekkhāsambojjhaṅgānaṃ saṅgaho. **Hāpetabba**nti yathā saddhindriyassa balavabhāvo dhammasabhāvapaccavekkhaṇena hāyati, evaṃ vīriyindriyassa adhimattatā passaddhiādibhāvanāya hāyati samādhipakkhiyattā tassā. Tathāhi sā samādhindriyassa adhimattataṃ kosajjapātato rakkhantī vīriyādibhāvanā viya vīriyindriyassa adhimattataṃ uddhaccapātato rakkhantī ekaṃsato hāpeti. Tena vuttaṃ **‘‘passaddhādibhāvanāya hāpetabba’’**nti. **Soṇattherassa vatthū**ti sukhumālasoṇattherassa vatthu. So hi āyasmā, satthu, santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā sītavane viharanto ‘‘mama sarīraṃ sukhumālaṃ, na ca sakkā sukheneva sukhaṃ adhigantuṃ, kāyaṃ kilametvāpi samaṇadhammo kātabbo’’ti ṭhānacaṅkamameva adhiṭṭhāya padhānamanuyuñjanto pādatalesu phoṭesu uṭṭhitesupi vedanaṃ ajjhupekkhitvā daḷhavīriyaṃ karonto accāraddhavīriyatāya visesaṃ nibbattetuṃ nāsakkhi. Satthā tattha gantvā vīṇūpamovādena ovaditvā vīriyasamatāyojanavidhiṃ dassento kammaṭṭhānaṃ sodhetvā gijjhakūṭaṃ gato. Theropi satthārā dinnanayena vīriyasamataṃ yojetvā bhāvento vipassanaṃ ussukkāpetvā arahatte patiṭṭhāsi. Tena vuttaṃ **‘‘soṇattherassa vatthu dassetabba’’**nti. **Sesesupī**ti satisamādhipaññindriyesupi.

Samatanti saddhāpaññānaṃ aññamaññaṃ anūnānadhikabhāvaṃ, tathā samādhivīriyānaṃ. Yathā hi saddhāpaññānaṃ visuṃ visuṃ dhuriyadhammabhūtānaṃ kiccato aññamaññānātivattanaṃ visesato icchitabbaṃ, yato nesaṃ samadhuratāya appanā sampajjati, evaṃ samādhivīriyānaṃ kosajjuddhaccapakkhikānaṃ samarasatāya sati aññamaññūpatthambhanato sampayuttadhammānaṃ antadvayapātābhāvena sammadeva appanā ijjhatīti. **Balavasaddho**tiādi vuttassevatthassa byatirekamukhena samatthanaṃ. Tassattho – yo balavatiyā saddhāya samannāgato avisadañāṇo, so **mudhāpasanno hoti, na** aveccappasanno. Tathā hi so **avatthusmiṃ pasīdati** seyyathāpi titthiyasāvakā. **Kerāṭikapakkha**nti sāṭheyyapakkhaṃ bhajati. Saddhāhīnāya paññāya atidhāvanto ‘‘deyyavatthupariccāgena vinā cittuppādamattenapi dānamayaṃ puññaṃ hotī’’tiādīni parikappeti hetupatirūpakehi vañcito, evaṃbhūto ca sukkhatakkaviluttacitto paṇḍitānaṃ vacanaṃ nādiyati, saññattiṃ na gacchati. Tenāha **‘‘bhesajjasamuṭṭhito viya rogo atekiccho hotī’’**ti. Yathā cettha saddhāpaññānaṃ aññamaññaṃ samabhāvo atthāvaho, anatthāvaho visamabhāvo, evaṃ samādhivīriyānaṃ aññamaññaṃ avikkhepāvaho samabhāvo, itaro vikkhepāvaho cāti. **Kosajjaṃ adhibhavati,** tena appanaṃ na pāpuṇātīti adhippāyo. **Uddhaccaṃ adhibhavatī**ti etthāpi eseva nayo. **Tadubhaya**nti saddhāpaññādvayaṃ samādhivīriyadvayañca. **Samaṃ kātabba**nti samarasaṃ kātabbaṃ.

Samādhikammikassāti samathakammaṭṭhānikassa. **Eva**nti evaṃ sante, saddhāya thokaṃ balavabhāve satīti attho. **Saddahanto**ti ‘‘pathavīti manasikāramattena kathaṃ jhānuppattī’’ti acintetvā ‘‘addhā sammāsambuddhena vuttavidhi ijjhissatī’’ti saddahanto saddhaṃ janento. **Okappento**ti ārammaṇaṃ anupavisitvā viya adhimuccanavasena avakappento pakkhandanto. **Ekaggatā balavatī vaṭṭati** samādhippadhānattā jhānassa. **Ubhinna**nti samādhipaññānaṃ. Samādhikammikassa samādhino adhimattatāya paññāya adhimattatāpi icchitabbāti āha **‘‘samatāyapī’’**ti, samabhāvenapīti attho.

Appanāti lokiyaappanā. Tathā hi **''hotiyevā''**ti sāsaṅkaṃ vadati. Lokuttarappanā pana tesaṃ samabhāveneva icchitā. Yathāha ''samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāvetī''ti (a. ni. 4.17; paṭi. ma. 2.5). Yadi visesato saddhāpaññānaṃ samādhivīriyānañca samatā icchitā, kathaṃ satīti āha **''sati pana sabbattha balavatī vaṭṭatī''**ti. **Sabbatthā**ti līnuddhaccapakkhikesu pañcasu indriyesu. Uddhaccapakkhikekadese gaṇhanto **''saddhāvīriyapaññāna''**nti āha. Aññathā pīti ca gahetabbā siyā. Tathā hi **''kosajjapakkhikena samādhinā''**icceva vuttaṃ, na ''passaddhisamādhiupekkhāhī''ti. **Sā**ti sati. Sabbesu rājakammesu niyutto **sabbakammiko. Tenā**ti tenā sabbattha icchitabbatthena kāraṇena. **Āha** aṭṭhakathāyaṃ. Sabbattha niyuttā **sabbatthikā,** sabbena vā līnuddhaccapakkhiyena bojjhaṅgena atthetabbā sabbatthiyā, sabbatthiyāva **sabbatthikā**. **Citta**nti kusalacittaṃ. Tassa hi **sati paṭisaraṇaṃ** parāyaṇaṃ appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya. Tenāha **''ārakkhapaccupaṭṭhānā''**tiādi.

Khandhādibhede anogāḷhapaññānanti pariyattibāhusaccavasenapi khandhāyatanādīsu appatiṭṭhitabuddhīnaṃ. Bahussutasevanā hi sutamayañāṇāvahā. Taruṇavipassanāsamaṅgīpi bhāvanāmayañāṇe ṭhitattā ekaṃsato paññavā eva nāma hotīti āha **''samapaññāsa…pe… puggalasevanā''**ti. Ñeyyadhammassa gambhīrabhāvavasena tappariccchedakañāṇassa gambhīrabhāvaggahaṇanti āha **''gambhīresu khandhādīsu pavattāya gambhīrapaññāyā''**ti. Tañhi ñeyyaṃ tādisāya paññāya caritabbato gambhīrañāṇacariyaṃ, tassā vā paññāya tattha pabhedato pavatti gambhīrañāṇacariyā, tassā paccavekkhaṇāti āha **''gambhīrapaññāya pabhedapaccavekkhaṇā''**ti. Yathā sativepullappatto nāma arahā eva, evaṃ so eva paññāvepullappattopīti āha **''arahattamaggena bhāvanāpāripūrī hotī''**ti. **Vīriyādīsu**pi eseva nayo.

''Tattaṃ ayokhilaṃ hatthe gamentī''tiādinā (ma. ni. 3.250, 267; a. ni. 3.36) pañcavidhabandhanakammakāraṇaṃ niraye nibbattasattassa yebhuyyena sabbapaṭhamaṃ karontīti devadūtasuttādīsu tassā ādito vuttattā ca āha **''pañcavidhabandhanakammakāraṇato paṭṭhāyā''**ti. **Sakaṭavāhanādikāle**ti **ādi**-saddena tadaññaṃ manussehi tiracchānehi ca vibādhiyamānakālaṃ saṅgaṇhāti. **Ekaṃ buddhantara**nti idaṃ aparāparaṃ petesuyeva uppajjanakasattavasena vuttaṃ, ekaccānaṃ vā petānaṃ ekaccatiracchānānaṃ viya tathā dīghāyukabhāvato. Tathā hi kāḷo nāgarājā catunnaṃ buddhānaṃ adhigatarūpadassano.

Evaṃ ānisaṃsadassāvinoti vīriyāyatto **eva** sabbo lokuttaro lokiyo ca visesādhigamoti evaṃ vīriye ānisaṃsadassanasīlassa. **Gamanavīthi**nti sapubbabhāgaṃ nibbānagāminiṃ ariyamaggapaṭipadaṃ. Sā hi bhikkhuno vaṭṭanissaraṇāya gantabbā paṭipajjitabbā paṭipadāti katvā gamanavīthi nāma. **Kāyadaḷhībahulo**ti yathā tathā kāyassa daḷhīkammapasuto. **Piṇḍa**nti raṭṭhapiṇḍaṃ. Paccayadāyakānaṃ attani kārassa attano sammāpaṭipattiyā mahapphalabhāvassa karaṇena piṇḍassa bhikkhāya paṭipūjanā **piṇḍāpacāyanaṃ**.

Nīharantoti pattatthavikato nīharanto. **Taṃ saddaṃ sutvāti taṃ** upāsikāya vacanaṃ paṇṇasāladvāre ṭhitova pañcābhiññatāya dibbasotena sutvā. Manussasampatti dibbasampatti ante nibbānasampattīti **tisso sampattiyo**. **Dātuṃ sakkhissasī**ti ''tayi katena dānamayena veyyāvaccamayena ca puññakammena khettavisesabhāvūpagamanena aparāparaṃ devamanussasampattiyo ante nibbānasampattiñca dātuṃ sakkhissasī''ti thero attānaṃ pucchati. **Sitaṃ karontovā**ti ''akiccheneva mayā vaṭṭadukkhaṃ samatikkanta''nti paccavekkhaṇāvasāne sañjātapāmojjavasena sitaṃ karonto eva.

Vippaṭipannanti jātidhammakuladhammādilaṅghanena asammāpaṭipannaṃ. **Evaṃ** yathā asammāpaṭipanno putto tāya eva asammāpaṭipattiyā kulasantānato bāhiro hutvā pitu santikā dāyajjassa na bhāgī, evaṃ **kusītopi** teneva kusītabhāvena asammāpaṭipanno satthu santikā laddhabbaariyadhanadāyajjassa na bhāgī. **Āraddhavīriyova labhati** sammāpaṭipajjanato. Uppajjati vīriyasambojjhaṅgoti yojanā. Evaṃ sabbattha.

Mahāti sīlādīhi guṇehi mahanto vipulo anaññasādhāraṇo. Taṃ panassa guṇamahattaṃ dasasahassilokadhātukampanena loke pākaṭanti dassento **''satthuno hī''**tiādimāha.

Yasmā satthusāsane pabbajitassa pabbajjupagamena sakyaputtiyabhāvo sampajāyati, tasmā buddhaputtabhāvaṃ dassento **''asambhinnāyā''**tiādimāha.

Alasānaṃ bhāvanāya nāmamattampi ajānantānaṃ kāyadaḷhībahulānaṃ yāvadatthaṃ bhuñjitvā seyyasukhādianuyuñjanakānaṃ tiracchānakathikānaṃ puggalānaṃ dūrato vajjanā **kusītapuggalaparivajjanā**. ''Divasaṃ caṅkamena nisajjāyā''tiādinā (ma. ni. 1.423; 3.75; saṃ. ni. 4.120; a. ni. 3.16; vibha. 519; mahāni. 161) bhāvanārambhavasena āraddhavīriyānaṃ daḷhaparakkamānaṃ kālena kālaṃ upasaṅkamanā **āraddhavīriyapuggalasevanā**. Tenāha – **''kucchiṃ pūretvā''**tiādi. **Visuddhimagge** pana jātimahattapaccavekkhaṇā sabrahmacārimahattapaccavekkhaṇāti idaṃ dvayaṃ na gahitaṃ, thinamiddhavinodanatā sammappadhānapaccavekkhaṇatāti idaṃ dvayaṃ gahitaṃ. Tattha ānisaṃsadassāvitāya eva sammappadhānapaccavekkhaṇā gahitā hoti lokiyalokuttaravisesādhigamassa vīriyāyattatādassanabhāvato. Thinamiddhavinodanaṃ tadadhimuttatāya eva gahitaṃ, vīriyuppādane yuttappayuttassa thinamiddhavinodanaṃ atthasiddhameva. Tattha thinamiddhavinodana-kusītapuggalaparivajjana-āraddhavīriyapuggalasevana-tadadhimuttatā paṭipakkhavidhamanapaccayūpasaṃhāravasena, apāyapaccavekkhaṇādayo samuttejanavasena vīriyasambojjhaṅgassa uppādakā daṭṭhabbā.

Purimuppannā pīti parato uppajjanakapītiyā kāraṇabhāvato **''pītiyeva pītisambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammā''**ti vuttā, tassā pana bahuso pavattiyā puthuttaṃ upādāya bahuvacananiddeso, yathā sā uppajjati, evaṃ paṭipatti, **tassā uppādakamanasikāro**.

Buddhānussatiyā upacārasamādhiniṭṭhattā vuttaṃ **''yāva upacārā''**ti. **Sakalasarīraṃ pharamāno**ti pītisamuṭṭhānehi paṇītarūpehi sakalasarīraṃ pharamāno. Dhammaguṇe anussarantassapi yāva upacārā sakalasarīraṃ pharamāno pītisambojjhaṅgo uppajjatīti. Evaṃ sesaanussatīsu pasādanīyasuttantapaccavekkhaṇāyañca yojetabbaṃ tassāpi vimuttāyatanabhāvena taggatikattā. **Samāpattiyā…pe… samudācarantī**ti idañca upasamānussatidassanaṃ. Saṅkhārānañhi sappadesavūpasamepi nippadesavūpasame viya tathā paññāya pavattito bhāvanāmanasikāro kilesavikkhambhanasamattho hutvā upacārasamādhiṃ āvahanto tathārūpapītisomanassasamannāgato pītisambojjhaṅgassa uppādāya hotīti. Pasādanīyesu ṭhānesu pasādasinehābhāvena thusasamahadayatā lūkhatā, sā tattha ādaragāravākaraṇena viññāyatīti āha **''asakkaccakiriyāya saṃsūcitalūkhabhāve''**ti.

Kāyacittadarathavūpasamalakkhaṇā passaddhi eva passaddhisambojjhaṅgo, tassa **passaddhisambojjhaṅgassa**.

Paṇītabhojanasevanatāti paṇītasappāyabhojanasevanatā. **Utuiriyāpathasukha**ggahaṇena sappāyautuiriyāpathaggahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Tañhi tividhaṃ sappāyaṃ seviyamānaṃ kāyassa kallatāpādanavasena cittassa kallataṃ āvahantaṃ duvidhāyapi passaddhiyā kāraṇaṃ hoti. Ahetukaṃ sattesu labbhamānaṃ sukhaṃ dukkhanti ayameko anto, issarādivisamahetukanti pana ayaṃ dutiyo, ete ubho ante anupagamma yathāsakaṃ kammunā hotīti ayaṃ majjhimā paṭipatti. Majjhatto payogo yassa hoti majjhattapayogo, tassa bhāvo **majjhattapayogatā**. Ayañhi pahāya sāraddhakāyataṃ passaddhakāyatāya kāraṇaṃ hontī passaddhidvayaṃ āvahati, eteneva sāraddhakāyapuggalaparivajjanapassaddhakāyapuggalavasenānaṃ tadāvahanatā saṃvaṇṇitāti daṭṭhabbaṃ.

Yathāsamāhitākārasallakkhaṇavasena gayhamāno purimuppanno samatho eva **samathanimittaṃ**. Nānārammaṇe paribbhamanena vividhaṃ aggaṃ etassāti byaggo, vikkhepo. Tathā hi so anavaṭṭhānaraso bhantatāpaccupaṭṭhāno ca vutto. Ekaggatābhāvato byaggapaṭipakkhoti **abyaggo,** samādhi. So eva nimittanti pubbe viya vattabbaṃ. Tenāha **''avikkhepaṭṭhena ca abyagganimitta''**nti.

Vatthuvisadakiriyā indriyasamattapaṭipādanā ca paññāvahā vuttā, samādhānāvahāpi tā honti samādhānāvahabhāveneva paññāvahabhāvatoti vuttaṃ **''vatthuvisada…pe… veditabbā''**ti.

Karaṇabhāvanākosallānaṃ avinābhāvato, rakkhaṇakosallassa ca tammūlakattā **''nimittakusalatā nāma kasiṇanimittassa uggahaṇakusalatā''**icceva vuttaṃ. **Kasiṇanimittassā**ti ca nidassanamattaṃ daṭṭhabbaṃ. Asubhanimittassādikassapi hi yassa kassaci jhānuppattinimittassa uggahaṇakosallaṃ nimittakusalatā evāti.

Atisithilavīriyatādīhīti **ādi**-saddena paññāpayogamandataṃ pamodavekallañca saṅgaṇhāti. **Tassa paggahaṇa**nti tassa līnassa cittassa dhammavicayasambojjhaṅgādisamuṭṭhāpanena layāpattito samuddharaṇaṃ. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ''Yasmiñca kho, bhikkhave, samaye līnaṃ cittaṃ hoti, kālo tasmiṃ samaye dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo vīriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo pītisambojjhaṅgassa bhāvanāya. Taṃ kissa hetu? Līnaṃ, bhikkhave, cittaṃ, taṃ etehi dhammehi susamuṭṭhāpayaṃ hoti. Seyyathāpi, bhikkhave, puriso parittaṃ aggiṃ ujjāletukāmo assa, so tattha sukkhāni ceva tiṇāni pakkhipeyya, sukkhāni ca gomayāni pakkhipeyya, sukkhāni ca kaṭṭhāni pakkhipeyya, mukhavātañca dadeyya, na ca paṃsukena okireyya, bhabbo nu kho so puriso parittaṃ aggiṃ ujjāletunti? Evaṃ sante''ti (saṃ. ni. 5.234).

Ettha ca yathāsakaṃ āhāravasena dhammavicayasambojjhaṅgādīnaṃ bhāvanā samuṭṭhāpanāti veditabbaṃ, sā anantaraṃ vibhāvitā eva.

Accāraddhavīriyatādīhīti **ādi**-saddena paññāpayogabalavataṃ pamoduppilāvanañca saṅgaṇhāti. **Tassa niggahaṇa**nti tassa uddhatacittassa samādhisambojjhaṅgādisamuṭṭhāpanena uddhatāpattito nisedhanaṃ. Vuttampi cetaṃ bhagavatā –

> ''Yasmiñca kho, bhikkhave, samaye uddhataṃ cittaṃ hoti, kālo tasmiṃ samaye passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya, kālo upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya. Taṃ kissa hetu? Uddhataṃ, bhikkhave, cittaṃ, taṃ etehi dhammehi suvūpasamayaṃ hoti. Seyyathāpi, bhikkhave, puriso mahantaṃ aggikkhandhaṃ nibbāpetukāmo assa, so tattha allāni ceva tiṇāni…pe… paṃsukena ca okireyya, bhabbo nu kho so puriso mahantaṃ aggikkhandhaṃ nibbāpetunti? Evaṃ bhante''ti (saṃ. ni. 5.234).

Etthāpi yathāsakaṃ āhāravasena passaddhisambojjhaṅgādīnaṃ bhāvanā samuṭṭhāpanāti veditabbā. Tattha passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanā vuttā eva, samādhisambojjhaṅgassa vuccamānā, itarassa anantaraṃ vakkhati.

Paññāpayogamandatāyāti paññābyāpārassa appabhāvena. Yathā hi dānaṃ alobhappadhānaṃ, sīlaṃ adosappadhānaṃ, evaṃ bhāvanā amohappadhānā. Tattha yadā paññā na balavatī hoti, tadā bhāvanā pubbenāparaṃ visesāvahā na hoti, anabhisaṅkhato viya āhāro purisassa yogino cittassa abhirucimṃ na janeti, tena taṃ nirassādaṃ hoti, tathā bhāvanāya sammadeva avīthipaṭipattiyā upasamasukhaṃ na vindati, tenāpi cittaṃ nirassādaṃ hoti. Tena vuttaṃ **''paññāpayoga…pe… nirassādaṃ hotī''**ti. Tassa saṃveguppādanaṃ pasāduppādanañca tikicchananti taṃ dassento **''aṭṭha saṃvegavatthūnī''**tiādimāha. Tattha jātijarābyādhimaraṇāni yathārahaṃ sugatiyaṃ duggatiyañca hontīti tadaññameva pañcavidhabandhanādi-khuppipāsādi-aññamaññavibādhanādihetukaṃ apāyadukkhaṃ daṭṭhabbaṃ, tayidaṃ sabbaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ paccuppannabhavanissitaṃ gahitanti atīte anāgate ca kāle vaṭṭamūlakadukkhāni visuṃ gahitāni. Ye pana sattā āhārūpajīvino, tattha ca uṭṭhānaphalūpajīvino, tesaṃ aññehi asādhāraṇaṃ jīvikadukkhaṃ aṭṭhamaṃ saṃvegavatthu gahitanti daṭṭhabbaṃ. **Ayaṃ vuccati samaye sampahaṃsanatā**ti ayaṃ sampahaṃsitabbasamaye vuttanayena tena saṃvejanavasena ceva pasāduppādanavasena ca sammadeva pahaṃsanā, saṃvegajananapubbakapasāduppādanena bhāvanācittassa tosanāti attho.

Sammāpaṭipattiṃ āgammāti līnuddhaccavirahena samathavīthipaṭipattiyā ca sammā avisamaṃ

sammadeva bhāvanāpaṭipattiṃ āgamma. **Alīna**ntiādīsu kosajjapakkhiyānaṃ dhammānaṃ anadhimattatāya **alīnaṃ,** uddhaccapakkhiyānaṃ anadhimattatāya **anuddhataṃ,** paññāpayogasattiyā upasamasukhādhigamena ca **anirassādaṃ,** tato eva **ārammaṇe samappavattaṃ samathavīthipaṭipannañca**. Tattha alīnatāya **paggahe,** anuddhatatāya **niggahe,** anirassādatāya **sampahaṃsane na byāpāraṃ āpajjati,** alīnānuddhatatāhi ārammaṇe samappavattaṃ, anirassādatāya samathavīthipaṭipannaṃ. Samappavattiyā vā **alīnaṃ anuddhataṃ,** samathavīthipaṭipattiyā **anirassāda**nti daṭṭhabbaṃ. **Ayaṃ vuccati samaye ajjhupekkhanatā**ti ayaṃ ajjhupekkhitabbasamaye bhāvanācittassa paggahaniggahasampahaṃsanesu byāvaṭatāsaṅkhātaṃ paṭipakkhaṃ abhibhuyya pekkhanā vuccati.

Paṭipakkhavikkhambhanato vipassanāya adhiṭṭhānabhāvūpagamanato ca upacārajjhānampi samādānakiccanipphattiyā puggalassa samāhitabhāvasādhanamevāti tattha samadhurabhāvenāha **''upacāraṃ vā appanaṃ vā''**ti.

Upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhānīyā dhammāti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttānusārena veditabbaṃ.

Anurodhavirodhavippahānavasena majjhattabhāvo upekkhāsambojjhaṅgassa kāraṇaṃ tasmiṃ sati sijjhanato, asati ca asijjhanato, so ca majjhattabhāvo visayavasena duvidhoti āha **''sattamajjhattatā saṅkhāramajjhattatā''**ti. Tadubhaye ca virujjhanaṃ passaddhisambojjhaṅgabhāvanāya eva dūrīkatanti anurujjhanasseva pahānavidhiṃ dassentena **''sattamajjhattatā''**tiādi vuttaṃ. Tenevāha **''sattasaṅkhārakelāyanapuggalaparivajjanatā''**ti. Upekkhāya hi visesato rāgo paṭipakkho. Tathā cāha ''upekkhā rāgabahulassa visuddhimaggo''ti (visuddhi. 1.269).

Dvīhākārehīti kammassakatāpaccavekkhaṇaṃ attasuññatāpaccavekkhaṇanti imehi dvīhi kāraṇehi. **Dvīhevā**ti avadhāraṇaṃ saṅkhyāsamānatāya. **Assāmikabhāvo** anattaniyatā. Sati hi attani tassa kiñcanabhāvena cīvaraṃ aññañca kiñci attaniyaṃ nāma siyā, so pana koci natthevāti adhippāyo. **Anaddhaniya**nti na addhānakkhamaṃ, na ciraṭṭhāyi ittaraṃ aniccanti attho. **Tāvakālika**nti tasseva vevacanaṃ.

Mamāyatīti mamattaṃ karoti, ''mama''nti taṇhāya pariggayha tiṭṭhati. **Dhanāyantā**ti dhanaṃ drabyaṃ karontā.

Ayaṃ satipaṭṭhānadesanā pubbabhāgamaggavasena desitāti pubbabhāgiyabojjhaṅge sandhāyāha **''bojjhaṅgapariggāhikā sati dukkhasacca''**nti.

Bojjhaṅgapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catusaccapabbavaṇṇanā

119. **Yathāsabhāvato**ti aviparītasabhāvato bādhanalakkhaṇato, yo yo vā sabhāvo **yathāsabhāvo,** tato, ruppanādikakkhaḷādisabhāvatoti attho. **Janikaṃ samuṭṭhāpika**nti pavattalakkhaṇassa dukkhassa janikaṃ nimittalakkhaṇassa samuṭṭhāpikaṃ. **Purimataṇha**nti dukkhanibbattito puretarasiddhaṃ taṇhaṃ.

Sasantatipariyāpannānaṃ dukkhasamudayānaṃ appavattibhāvena pariggayhamāno nirodhopi sasantatipariyāpanno viya hotīti katvā vuttaṃ **''attano vā cattāri saccānī''**ti. **Parassa vā**ti etthāpi eseva nayo. Tenāha bhagavā – ''imasmiṃyeva byāmamatte kaḷevare sasaññimhi samanake lokañca paññapemi, lokasamudayañca paññapemi, lokanirodhañca paññapemi, lokanirodhagāminipaṭipadañca paññapemī''ti (saṃ. ni. 1.107). Kathaṃ pana ādikampiko nirodhasaccāni pariggaṇhātīti? Anussavādisiddhamākāraṃ pariggaṇhāti, evañca katvā lokuttarabojjhaṅge uddissapi pariggaho na

virujjhati. **Yathāsambhavato**ti sambhavānurūpaṃ, ṭhapetvā nirodhasaccaṃ sesasaccavasena samudayavayā veditabbāti attho.

Catusaccapabbavaṇṇanā niṭṭhitā.

''Aṭṭhikasaṅkhalikaṃ samaṃsa''ntiādikā satta sivathikā aṭṭhikakammaṭṭhānatāya itarāsaṃ uddhumātakādīnaṃ sabhāvenevāti navannaṃ sivathikānaṃ appanākammaṭṭhānatā vuttā. **Dveyevā**ti ''ānāpānaṃ, dvattiṃsākāro''ti imāni dveyeva. **Abhinivesoti** vipassanābhiniveso, so pana sammasanīyadhamme pariggaho. Iriyāpathā ālokitādayo ca rūpadhammānaṃ avatthāvisesamattatāya na sammasanupagā viññattiādayo viya. Nīvaraṇabojjhaṅgā ādito na pariggahetabbāti vuttaṃ **''iriyāpatha…pe… na jāyatī''**ti. Kesādiapadesena tadupādānadhammā viya iriyāpathādiapadesena tadavatthā rūpadhammā pariggayhanti, nīvaraṇādimukhena ca taṃ sampayuttā taṃnissayadhammāti adhippāyena mahāsīvatthero **''iriyāpathādīsupi abhiniveso jāyatī''**ti āha. **Atthi nu kho me**tiādi pana sabhāvato iriyāpathādīnaṃ ādikammikassa anicchitabhāvadassanaṃ. Apariññāpubbikā hi pariññāti.

137. Kāmaṃ ''idha, bhikkhave, bhikkhū''tiādinā uddesaniddesesu tattha tattha bhikkhuggahaṇaṃ kataṃ, taṃ paṭipattiyā bhikkhubhāvadassanatthaṃ, desanā pana sabbasādhāraṇāti dassetuṃ **''yo hi koci, bhikkhave''**icceva vuttaṃ, na bhikkhuyevāti dassento **''yo hi koci, bhikkhu vā''**tiādimāha. **Dassana**maggena ñātamariyādaṃ anatikkamitvā jānantī sikhāppattā aggamaggapaññā aññā nāma, tassa phalabhāvato aggaphalampīti āha **''aññāti arahatta''**nti. Appatarepi kāle sāsanassa niyyānikabhāvaṃ dassentoti yojanā.

138. **Niyyātento**ti nigamento.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Niṭṭhitā ca mūlapariyāyavaggavaṇṇanā.

Paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Majjhimanikāye

Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā

(Dutiyo bhāgo)

2. Sīhanādavaggo

1. Cūḷasīhanādasuttavaṇṇanā

139. Suttadesanāvatthusaṅkhātassa atthassa uppatti aṭṭhuppatti, sā tassa atthīti **aṭṭhuppattiko**ti vuttovāyamattho. **Lābhasakkārapaccayā**ti lābhasakkāranimittaṃ, bhagavato saṅghassa ca uppannalābhasakkārahetu, attano vā lābhasakkāruppādanahetu. **Titthiyaparidevite**ti titthiyānaṃ ''kiṃ bho samaṇoyeva gotamo samaṇo''tiādinā vippalapanimittaṃ. **''Mahālābhasakkāro uppajjī''**ti vatvā

samantapāsādikatthaṃ tassa uppattikāraṇaṃ dassento **‘‘catuppamāṇiko hī’’**tiādimāha. Cattāri pamāṇāni catuppamāṇāni, catuppamāṇāni etassa atthīti **catuppamāṇiko**. Lokoyeva saṅgamma samāgamma vasanaṭṭhena **lokasannivāso,** sattakāyoti attho. Paminātī uḷāratādivisesaṃ etenāti pamāṇaṃ (a. ni. ṭī. 2.4.65) rūpaṃ rūpakāyo pamāṇaṃ etassāti **rūpappamāṇo**. Tato eva rūpe pasannoti **rūpappasanno**. Sesapadesupi eseva nayo. **Ghoso**ti pavattathutighoso (a. ni. ṭī. 2.4.65). **Lūkha**nti paccayalūkhatā. **Dhammo**ti sīlādayo guṇadhammā adhippetā.

Tesaṃ puggalānaṃ. **Ārohan**ti uccataṃ. Sā ca kho tasmiṃ tasmiṃ kāle pamāṇayuttā daṭṭhabbā. **Pariṇāha**nti nātikisanātithūlatāvasena mitapariṇāhaṃ. **Saṇṭhāna**nti tesaṃ tesaṃ aṅgapaccaṅgānaṃ susaṇṭhitataṃ. **Pāripūri**nti sabbesaṃ sarīrāvayavānaṃ paripuṇṇataṃ avekallataṃ. **Tattha pamāṇaṃ gahetvā**ti tasmiṃ rūpe rūpasampattiyaṃ pamāṇabhāvaṃ upādāya. **Pasādaṃ janetī**ti adhimokkhaṃ uppādeti.

Paravaṇṇanāyāti ‘‘amuko ediso ca ediso cā’’ti yasaguṇavacanena. **Parathomanāyā**ti sammukhāva parassa silāghuppādanena abhitthavanena. **Parapasaṃsanāyā**ti parammukhā parassa guṇasaṃkittanena. **Paravaṇṇahārikāyā**ti paramparavaṇṇahārikāya paramparāya parassa kittisaddūpasaṃhārena. **Tatthā**ti tasmiṃ thutighose.

Cīvaralūkhanti thūlajiṇṇabahutunnakatādiṃ cīvarassa lūkhabhāvaṃ. **Pattalūkha**nti anekaganthikāhatādiṃ pattassa lūkhabhāvaṃ. **Vividhaṃ vā dukkarakārika**nti dhutaṅgasevanādivasena pavattaṃ nānāvidhaṃ dukkaracariyaṃ.

Sīlaṃ vā passitvāti sīlapāripūrivasena visuddhaṃ kāyavacīsucaritaṃ ñāṇacakkhunā passitvā. Jhānādiadhigamasiddhaṃ **samādhiṃ vā**. Vipassanābhiññāsaṅkhātaṃ **paññaṃ vā**.

Bhagavato sarīraṃ disvāti sambandho. **Rūpappamāṇopi sammāsambuddheyeva pasīdati** aparimitakālasamupacitapuññānubhāvanipphannāya sabbaso anavajjāya sabbākāraparipuṇṇāvayavāya rūpakāyasampattiyā samantapāsādikattā, yassā rucirabhāvo visuddhe vigatavalāhake deve puṇṇamāsiyaṃ paripuṇṇakalābhāgamaṇḍalaṃ candamaṇḍalaṃ abhibhavitvā atirocati, pabhassarabhāvo saradasamayaṃ saṃvaddhitadiguṇatejakiraṇajālasamujjalaṃ sūriyamaṇḍalaṃ abhibhavati, sommakiraṇarasasamujjalabhāvehi tadubhayehi abhibhuyya vattamānaṃ ekasmiṃ khaṇe dasasahassilokadhātuṃ vijjotanasamatthaṃ mahābrahmuno pabhāsamudayaṃ abhivihacca bhāsate tapate virocati ca.

Satipi aṅgapariccāgādīnaṃ dānapāramibhāve pariccāgavisesabhāvadassanatthañceva sudukkarabhāvadassanatthañca **aṅgapariccāgā**diggahaṇaṃ, tatthāpi ca aṅgapariccāgato visuṃ **nayanapariccāga**ggahaṇaṃ, pariccāgabhāvasāmaññepi rajjapariccāgato **puttdārapariccāga**ggahaṇañca kataṃ. **Ādinā nayenā**ti **ādi**-saddena pubbayogapubbacariyādihetusampattiyā, ‘‘itipi so bhagavā’’tiādinā (dī. ni. 1.157, 255) vuttāya phalasampattiyā, ‘‘so dhammaṃ desetī’’tiādinā (dī. ni. 1.255) vuttāya sattupakārakiriyāya ca saṅgaho daṭṭhabbo. **Sammāsambuddheyeva pasīdati** yathāvuttaguṇānaṃ anaññasādhāraṇabhāvato acchariyabbhutabhāvato ca. Sesesupi eseva nayo.

‘‘Cīvaralūkhaṃ disvā’’ti vatvā taṃ dassetuṃ **‘‘sace bhagavā’’**tiādi vuttaṃ. **Sāṇapaṃsukūlacīvarenā**ti matakaḷevaraṃ paliveṭhetvā chaḍḍitena tumbamatte kimī papphoṭetvā gahitena sāṇapaṃsukūlacīvarena. **Bhāriya**nti garukaṃ, dukkaranti attho. Vadhuyuvatīmajjhimitthivasena, bālayobbanapurāṇavasena vā **tividhanāṭakatā. Hareṇuyūsaṃ** maṇḍalakalāyaraso. ‘‘Yāpessati nāmā’’ti nāma-saddaṃ ānetvā sambandho. Nāma-saddayogena hi anāgatakālassa viya payogo, yāpeti icceva attho. **Appāṇaka**nti nirassāsaṃ nirodhitassāsapassāsaṃ.

Samādhiguṇanti sādhāraṇato vuttamatthaṃ vivarati jhānādiggahaṇena. Mānadabbanimmadanena

nibbisevanabhāvāpādanampi damanamevāti vuttaṃ **''pāthikaputtadamanādīnī''**ti. **Ādi**-saddena saccakāḷavakabakadamanādīnaṃ saṅgaho. **Bāveru**nti evaṃnāmakaṃ visayaṃ. **Sarasampanno**ti aṭṭhaṅgasamannāgatena sarena samannāgato. Tena brahmassaratākaravīkabhāṇitādassanena lakkhaṇahāranayena avasesalakkhaṇapāripūriṃ viya tadavinābhāvato buddhānaṃ desanāvilāsañca vibhāveti.

Hatappabhāti buddhānubhāvena vigatatejā. **Kāḷapakkhūpame**ti sattānaṃ byāmohandhakārābhibhavena kāḷapakkharattūpame. **Sūriye**ti sūriye udayitvā obhāsenteti adhippāyo.

Siṅghāṭaketi tikoṇaracchāyaṃ. **Catukke**ti sandhiyaṃ. **Paridevantī**ti anutthunanavasena vippalapanti. Sokādhikakato hi vacīpalāpo paridevo. **Loke uppajjamāneyeva uppannā**ti attano diṭṭhivādassa purātanabhāvaṃ dīpenti.

Sesapadesupīti ''idha dutiyo samaṇo''tiādīsu sesavāresupi (a. ni. ṭī. 2.4.241-242) yathā hi ''vivicceva kāmehī''ti (pārā. 11; dī. ni. 1.226; saṃ. ni. 2.152; a. ni. 4.123) ettha kato niyamo ''vivicca akusalehī''ti (pārā. 11; dī. ni. 1.226; saṃ. ni. 2.152; a. ni. 4.123) etthāpi katoyeva hoti sāvadhāraṇasseva atthassa icchitabbattā, evamidhāpīti. Tenāha **''dutiyādayopī''**tiādi. Sāmaññaphalādhigamavasena nippariyāyato samaṇabhāvoti tesaṃ vasenettha cattāro samaṇā desitāti tamatthaṃ suttantarena samatthetuṃ **''tenevāhā''**tiādi vuttaṃ. Paṭipattikkamena desanākkamena ca sakadāgāmiādīnaṃ dutiyāditā vuttāti sotāpannassa paṭhamatā avuttasiddhāti na coditā. **Phalaṭṭhakasamaṇāva adhippetā** samitapāpasamaṇaggahaṇato. Kasmā panettha **mahāparinibbāne** viya maggaṭṭhā tadatthāya paṭipannā ca na gahitāti? Veneyyajjhāsayato. Tattha hi maggādhigamatthāya vipassanāpi ito bahiddhā natthi, kuto maggaphalānīti dassentena bhagavatā ''ñāyassa dhammassa padesavattī, ito bahiddhā samaṇopi natthī''ti vuttaṃ. Idha pana niṭṭhānappattameva taṃtaṃsamaṇabhāvaṃ gaṇhantena phalaṭṭhakasamaṇāva gahitā ''maggaṭṭhato phalaṭṭho savisesaṃ dakkhiṇeyyo''ti. Svāyamattho dvīsu suttesu desanābhedeneva viññāyatīti.

Rittāti vivittā. **Tucchā**ti nissārā paṭipannakasārābhāvato. Pavadanti etehīti **pavādā,** diṭṭhigatikānaṃ nānādiṭṭhidīpakā samayāti āha **''cattāro sassatavādā''**tiādi. Tattha yaṃ vattabbaṃ, taṃ parato āgamissati. **Te**ti yathāvuttasamaṇā. **Etthā**ti ''parappavādā''ti vutte bāhirakasamaye.

Yanti yasmiṃ. Bhummatthe hi idaṃ paccattavacanaṃ. Ñāyo vuccati saha vipassanāya ariyamaggo. Tena hi nibbānaṃ ñāyati gammati paṭivijjhatīti. So eva nibbānasampāpakahetutāya dhammoti āha **''ñāyassa dhammassā''**ti.

Tesaṃ parappavādasāsanānaṃ **akhettatā khettatā ca ariyamaggassa** abhāvabhāvā suparisuddhassa sīlassa suparisuddhāya samathavipassanāya **abhāvato sāvato ca**. Tadubhayañca durakkhātasvākkhātabhāvahetukaṃ, so ca asammāsambuddhasammāsambuddhapaveditatāyāti parājikāya satthu vipattihetutāya sāsanassa aniyyānabhāvoti dasseti.

Idāni yathāvuttamatthaṃ pariyāyato ca pāḷiyā ca samatthetuṃ **''tenāha bhagavā''**tiādinā pāḷiṃ dassetvā upamāpadesena tattha suttaṃ vibhāvento **''yasmā''**tiādimāha. Tattha yasmā ekaccānaṃ visesato sīhānaṃ purimaṃ pādadvayaṃ hatthakiccampi karoti, tasmā āha **''surattahatthapādo''**ti. **Sīhassa kesā** nāma kesarāyatanā khandhalomā. **Gocariyahatthikulaṃ** nāma pakatihatthikulaṃ, yaṃ ''kālāvaka''ntipi vuccati. **Ghoṭako** nāma assakhaḷuṅko. Sineruparibhaṇḍe simbalirukkhehi sañchādito paññāsayojano daho simbalidaho, taṃ parivāretvā mahantaṃ simbalivanaṃ, taṃ sandhāyāha **''simbalidahavane''**ti. Aññatitthāvāsabhūmiyaṃ imesu samaṇesu ekacco na uppajjati, īdiso panettha vikappo natthi, sabbena sabbaṃ na uppajjantevāti dassento **''ekasamaṇopī''**ti āha. **Ariyamaggaparikkhate**ti ariyamagguppattiyā abhisaṅkhate, yadā sāsanikānaṃ sammāpaṭipattiyā ariyamaggo dibbati, tadāti attho.

Sammāti suṭṭhu. Suṭṭhu nadanaṃ nāma hetuyuttaṃ suṭṭhu katvā kathananti āha **''hetunā''**ti. So ca hetu aviparīto eva icchitabboti āha **''nayenā''**ti, ñāyenāti attho. Evaṃbhūto ca so yathādhippetatthaṃ karoti sādhetīti dassento āha **''kāraṇenā''**ti. Yadi tiracchānasīhassa nādo sabbatiracchānaekaccamanussāmanussanādato seṭṭhattā seṭṭhanādo, kimaṅgaṃ pana tathāgatasīhanādoti āha **''sīhanādanti seṭṭhanāda''**nti. Yadi tiracchānasīhanādassa seṭṭhanādatā nibbhayatāya appaṭisattutāya icchitā, tathāgatasīhanādasseva ayamattho sātisayoti āha **''abhītanādaṃ appaṭināda''**nti. Idānissa seṭṭhanādabhāvaṃ kāraṇena paṭipādento **''imesañhī''**tiādimāha. Tena ''sammā''ti vuttamatthaṃ samattheti. Tattha **atthitāyā**ti iminā sīhanādassa uttamatthataṃ dasseti. Bhūtaṭṭho hi uttamaṭṭho. Tāya eva bhūtaṭṭhatāya abhītanādatāti dassento **''ime samaṇā…pe… nāma hotī''**ti āha. Abhūtañhi vadato kutoci bhayaṃ vā āsaṅkā vā siyāti ''idhevā''ti niyamassa aviparītataṃ dassento **''amhākampi…pe… appaṭināda nāma hotī''**ti āha. Yañhi aññatthāpi atthi, taṃ idhevāti avadhāretuṃ na yuttanti.

140. **Kho**ti avadhāraṇe. Tena vijjati evāti dasseti. Yanti karaṇatthe paccattanti āha **''yena kāraṇenā''**ti. **Titthaṃ nāma dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo** tabbinimuttassa kassaci diṭṭhivipphanditassa abhāvato. Pāragamanasaṅkhātaṃ taraṇaṃ diṭṭhigatikānaṃ (a. ni. ṭī. 2.3.62) tattha tattheva aparāparaṃ ummujjananimujjanavasena pilavananti āha **''taranti uppalavantī''**ti. **Uppādetā**ti pūraṇādiko. Titthe jātāti **titthiyā,** yathāvuttaṃ vā diṭṭhigatasaṅkhātaṃ titthaṃ etesaṃ atthīti titthikā, titthikā eva **titthiyā**. Assasanti ettha, etenāti vā **assāso,** avassayo.

Pakatatthaniddeso yaṃ-taṃ-saddoti tassa ''bhagavatā''tiādīhi padehi samānādhikaraṇabhāvena vuttassa yena abhisambuddhabhāvena bhagavā pakato satthubhāvena adhigato supākaṭo ca, taṃ abhisambuddhabhāvaṃ saddhiṃ āgamanapaṭipadāya atthabhāvena dassento **''yo so…pe… abhisambuddho''**ti āha. Satipi ñāṇadassanasaddānaṃ idha paññāvevacanabhāve tena tena visesena nesaṃ savisaye visesappavattidassanatthaṃ (sārattha. ṭī. parivāra 3.1) asādhāraṇavisesavasena vijjāttayavasena vijjābhiññānāvaraṇavasena sabbaññutaññāṇamaṃsacakkhuvasena paṭivedhadesanāñāṇavasena ca te yojetvā dassento **''tesaṃ tesa''**ntiādimāha. Tattha **āsayānusayaṃ jānatā** āsayānusayañāṇena, **sabbaṃ ñeyyadhammaṃ passatā** sabbaññutānāvaraṇañāṇehi. **Pubbenivāsādīhī**ti pubbenivāsaāsavakkhayañāṇehi. Anaññasādhāraṇapuññānubhāvanibbatto anuttarañāṇādhigamaladdhapurāvattako ca bhagavato rūpakāyo atikkammeva devānaṃ devānubhāvaṃ vattatīti āha **''sabbasattānaṃ…pe… passatā''**ti. **Paṭivedhapaññāyā**ti maggapaññāya. Tāya hi sabbaso ñeyyadhammesu sammohassa vidhamitattā pacchā pavattajānanaṃ tassa jānanaṃ viya vuccati.

Arīnanti kilesārīnaṃ, pañcavidhamārānaṃ vā sāsanapaccatthikānaṃ vā aññatitthiyānaṃ, tesaṃ hananaṃ pāṭihāriyehi abhibhavanaṃ appaṭibhānatākaraṇaṃ ajjhupekkhanaṃ vā. **Kesivinayasutta**ñcettha (a. ni. 4.111) nidassanaṃ. Tathā ca ṭhānāṭṭhānādīni vā **jānatā,** yathākammupage satte **passatā,** savāsanānamāsavānaṃ khīṇattā **arahatā,** abhiññeyyādibhede dhamme abhiññeyyādito aviparītāvabodhena **sammāsambuddhena**. Atha vā tīsu kālesu appaṭihatañāṇatāya **jānatā,** kāyakammādīnaṃ ñāṇānuparivattanena nisammakāritāya **passatā,** ravādīnampi (sārattha. ṭī. parivāra 3.1) abhāvasādhikāya pahānasampadāya **arahatā,** chandādīnaṃ ahānihetubhūtāya akkhayapaṭibhānasādhikāya sabbaññutāya **sammāsambuddhena**. Evaṃ dasabalaaṭṭhārasāveṇikabuddhadhammavasenapi yojanā veditabbā. **Ye**ti caturo dhamme. **Attanī**ti amhesu. Na rājarājamahāmattādīsu upatthambhaṃ sampassamānā, na kāyabalaṃ sampassamānāti yojanā.

Uppannapasādoti aveccappasādaṃ vadati. Vakkhati hi ''cattāri sotāpannassa aṅgāni kathitānī''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.140). Kāmaṃ asekkhāpi asekkhāya samasikkhatāya sahadhammikā eva, ciṇṇabrahmacariyatāya pana sahadhammaṃ carantīti na vattabbāti asekkhavāro na gahito. **Sabbepete**ti ete yathāvuttā bhikkhuādayo sotāpannādayo ca puthujjanā ariyā cāti sabbepi ete taṃtaṃsikkhāhi samānadhammattā sahadhammattā **''sahadhammikā''**ti vuccanti. Idāni nibbattitaariyadhammavaseneva sahadhammike dassento **''apicā''**tiādimāha. **Maggadassanamhī**ti pariññābhisamayādivasena

saccapaṭivedhena ‘‘nava maggaṅgāni, aṭṭha bojjhaṅgānī’’tiādinā vivādo natthi. **Ekadhammacāritāyā**ti samānadhammacāritāya. Na hi paṭividdhasaccānaṃ ‘‘mayā dhammo sudiṭṭho, tayā duddiṭṭho’’tiādinā vivādo atthi. Diṭṭhisīlasāmaññena saṅghātā hi te uttamapurisā. **Imināti** ‘‘sahadhammikā kho panā’’tiādivacanena. Tattha **piyamanāpa**ggahaṇena sīlesu paripūrakāritāpadesena ekadesena gahitaṃ saṅghasuppaṭipattiṃ paripuṇṇaṃ katvā dasseti. Ye hi sampannasīlā suvisuddhadassanā, te viññūnaṃ piyā manāpāti. **Ettāvatā**ti ‘‘atthi kho no āvuso’’tiādinayappavattena ratanattayapasādajotanena **akkhātā** tesu tesu suttapadesesu.

141. **Satthari pasādo**ti **pasāda**ggahaṇena ‘‘bhagavatā’’tiādinā vā pasādanīyā dhammā gahitā. Tena buddhasubuddhataṃ dasseti, tathā **‘‘dhamme pasādo’’**ti iminā dhammasudhammataṃ, itarena saṅghasuppaṭipannataṃ. Yena cittena aññattha anupalabbhamānena sāsaneyeva samaṇo ito bahiddhā natthīti ayamattho, sammadeva, patiṭṭhāpitoti veditabbaṃ. Tatrāyaṃ yojanā – yasmā sammāsambuddho amhākaṃ satthā, tasmā atthi kho no, āvuso, satthari pasādo, sammāsambuddhattā cassa svākhāto dhammoti atthi dhamme pasādo, tato eva ca atthi sīlesu paripūrakāritāti sahadhammikā…pe… pabbajitā cāti evamettha satthari pasādena dhamme pasādo, tena saṅghasuppaṭipattīti ayañca nayo lesenapi parappavādesu natthīti idheva samaṇo…pe… samaṇehi aññehīti.

Paṭividdhasaccānaṃ pahīnānurodhānaṃ gehassitapemassa asambhavo evāti **‘‘idānī’’**ti vuttaṃ. Yadi evaṃ ‘‘upajjhāyena, bhikkhave, saddhivihārikamhi puttapemaṃ upaṭṭhapetabbaṃ’’tiādivacanaṃ (mahāva. 65) kathanti? Nayidaṃ gehassitapemaṃ sandhāya vuttaṃ, taṃsadisattā pana pemamukhena vutto mettāsneho. Na hi bhagavā bhikkhū saṃkilese niyojeti. **Evarūpaṃ pemaṃ sandhāyā**ti pasādāvahaguṇāvahato pūraṇādīsu bhatti pasādo na hoti, pasādapatirūpakā pana lobhapavattīti daṭṭhabbā. **Thero**ti mahāsaṅgharakkhitatthero. Yena **aṭṭhakathā** potthakaṃ āropitā. **Ekova satthā** anaññasādhāraṇaguṇattā, aññathā anacchariyattā satthulakkhaṇameva na paripūreyya. **Visuṃ katvā**ti aññehi vivecetvā attano āveṇikaṃ katvā. ‘‘Amhākaṃ satthā’’ti byāvadantānaṃ aññesaṃ satthā na hotīti atthato āpannameva hoti, tathā ca padesavattiniṃ tassa satthutaṃ paṭijānantā paripuṇṇalakkhaṇasatthutaṃ icchantānampi tato viruddhā satthubhāvapariyesanena parājitā honti. **Pariyattidhamme**ti adhikabrahmaguṇasuttageyyādippabhedasamaye. Tattha **ajasīla…pe… kukkurasīlādīsū**ti idaṃ yebhuyyena aññatitthiyānaṃ tādisaṃ vatasamādānasabbhāvato vuttaṃ, **ādi**-saddena yamaniyamacātuyāmasaṃvarādīnaṃ saṅgahoti. **Adhippayāso**ti adhikaṃ payasati payujjati etenāti adhippayāso, savisesaṃ adhikattabbakiriyā (a. ni. ṭī. 2.3.117). Tenāha **‘‘adhikappayogo’’**ti.

Tassa pasādassa pariyosānabhūtāti tassa satthari dhamme ca pasādassa niṭṭhānabhūtā. **Niṭṭhā**ti mokkho. Samayavādīnañhi tasmiṃ tasmiṃ samaye tadupadesake ca pasādo yāvadeva mokkhādhigamanaṭṭho. Diṭṭhigatikā tathā tathā attano laddhivasena niṭṭhaṃ parikappenti yevāti āha **‘‘niṭṭhaṃ apaññapento nāma natthī’’**ti. **Brāhmaṇāna**nti brāhmaṇavādīnaṃ. Tesaṃ ekacce brahmunā salokatā niṭṭhāti vadanti, ekacce tassa samīpatā, ekacce tena saṃyogo niṭṭhāti vadanti. Tattha ye salokatāvādino samīpatāvādino ca, te dvedhāvādino, itare advedhāvādino. Sabbepi te atthato brahmalokupapattiyaṃyeva niṭṭhāsaññino. Tattha hi nesaṃ niccābhiniveso yathā taṃ bakassa brahmuno. Tena vuttaṃ **‘‘brahmaloko niṭṭhā’’**ti. **Brahmaloko**ti paṭhamajjhānabhūmi. **Mahātāpasāna**nti vekhanasāditāpasānaṃ. Mahābrahmā viya paṭhamajjhānabhūmiyaṃ ābhassaresu eko sabbaseṭṭho natthīti **‘‘ābhassarā’’**ti puthuvacanaṃ. **Paribbājakāna**nti sañcayādiparibbājakānaṃ. Anto ca mano ca etassa natthīti **anantamānaso**. Ājīvakānañhi sabbadābhāvato ananto, sukhadukkhādisamatikkamanato amānaso. Iminā aṭṭhahi lokadhammehi upakkiliṭṭhacittataṃ dasseti.

Papañce yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. **Taṇhādiṭṭhiyova adhippetā** mamaṅkāraahaṅkāravigamassa adhippetattā. Yathā pañcasu ṭhānesu ekova kileso lobho āgato, evaṃ dvīsu ṭhānesu tayo kilesā āgatā ‘‘doso moho diṭṭhī’’ti. ‘‘Sadosassā’’ti hi vuttaṭṭhāne paṭighaṃ akusalamūlaṃ gahitaṃ, ‘‘paṭiviruddhassā’’ti virodho, ‘‘samohassā’’ti moho akusalamūlaṃ, ‘‘aviddasuno’’ti malyaṃ, asampajaññaṃ vā, ‘‘saupādānassā’’ti ‘‘natthi dinna’’ntiādinā nayena gahaṇaṃ, ‘‘papañcārāmassā’’ti papañcuppattivasena.

Ākāratoti pavattiākārato. Padantarena rāgavisesassa vuccamānattāādito vuttaṃ sarāgavacanaṃ oḷārikaṃ rāgavisayanti āha **''pañcakāmaguṇikarāgavasenā''**ti. **Gahaṇavasenā**ti daḷhaggahaṇavasena. ''Anuruddhapaṭiviruddhassā''ti ekapadavasena pāḷiyaṃ āgatattā ekajjhaṃ paduddhāro kato. Tattha pana ''anuruddhassā''ti subhavasenāti evamattho vattabbo. Na hi paṭivirujjhanaṃ subhavasena hoti. **Papañcuppattidassanavasenā**ti kilesakammavipākānaṃ aparāparuppattipaccayatāya saṃsārassa papañcanaṃ papañco, tassa uppattihetubhāvadassanavasena. Taṇhā hi bhavuppattiyā visesapaccayo. **Taṇhāpaccayā upādānadassanavasenā**ti taṇhāpaccayassa upādānassa dassanavasena, yadavatthā taṇhā upādānassa paccayo, tadavatthādassanavasena. Phalena hi hetuvisesakittanametanti. **Evaṃ viddhaṃsethā**ti kāmarāgabhavataṇhādivasena lobhaṃ kasmā evaṃ vippakiretha. **Taṇhākaraṇavasenā**ti taṇhāyanakaraṇavasena subhākāraggahaṇavasena. Subhanti hi ārammaṇe pavatto rāgo ''subha''nti vutto.

142. Vadanti etenāti **vādo,** diṭṭhivādo. Diṭṭhivasena hi ''sassato attā ca loko ca, asassato attā ca loko cā''ti ca diṭṭhigatikā paññapenti. Tenāha **''dvemā, bhikkhave, diṭṭhiyo''**ti (ma. ni. 1.142). Taṇhārahitāya diṭṭhiyā abhāvato taṇhāvaseneva ca attano sassatabhāvābhinivesoti katvā vuttaṃ **''taṇhādiṭṭhivasenā''**ti. **Allīnā**ti nissitā. **Upagatā**ti avissajjanavasena ekibhāvamiva gatā. **Ajjhositā**ti tāya diṭṭhiyā gilitvā pariniṭṭhāpitā viya tadantogadhā. Tenāha **''anupaviṭṭhā''**ti. Yathā gahaṭṭhānaṃ kāmajjhosānaṃ vivādamūlaṃ, evaṃ pabbajitānaṃ diṭṭhajjhosānanti āha **''vibhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā''**ti. Diṭṭhivirodhena hi diṭṭhigatikavirodho.

Khaṇikasamudayo uppādakkhaṇoti āha **''diṭṭhīnaṃ nibbattī''**ti. Diṭṭhinibbattiggahaṇeneva cettha yathā diṭṭhīnaṃ paṭiccasamuppannatā vibhāvitā, evaṃ diṭṭhivatthunopīti ubhayesampi aniccatā dukkhatā anattatā ca vibhāvitāti daṭṭhabbaṃ. Yāni **paṭisambhidānayena** (paṭi. ma. 1.122) ''paccayasamudayo aṭṭha ṭhānānī''ti vuttāni, tāni dassento **''khandhāpī''**tiādimāha. Tattha khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ ārammaṇaṭṭhena ''rūpaṃ attato samanupassatī''tiādivacanato (saṃ. ni. 3.81; 4.345). **Avijjāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ** upanissayādivasena paccayabhāvato. Yathāha – ''assutavā, bhikkhave, puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido''tiādi (ma. ni. 1.2, 461; saṃ. ni. 3.1, 7). **Phassopi diṭṭhiṭṭhānaṃ**. Yathā cāha ''tadapi phassapaccayā (dī. ni. 1.118-130), phussa phussa paṭisaṃvediyantī''ti (dī. ni. 1.144) ca. **Saññāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ**. Vuttañhetaṃ ''saññānidānā hi papañcasaṅkhāti (su. ni. 880), pathaviṃ pathavito saññatvā''ti (ma. ni. 1.2) ca ādi. **Vitakkopi diṭṭhiṭṭhānaṃ**. Vuttampi cetaṃ ''takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā, saccaṃ musāti dvayadhammamāhū''ti (su. ni. 892; mahāni. 121) ''takkī hoti vīmaṃsī''ti (dī. ni. 1.34) ca ādi. **Ayonisomanasikāropi diṭṭhiṭṭhānaṃ**. Yathāha bhagavā ''tasseva ayoniso manasikaroto channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjati, atthi me attāti assa saccato thetato diṭṭhi uppajjatī''tiādi (ma. ni. 1.19). Samuṭṭhāti etenāti samuṭṭhānaṃ, tassa bhāvo **samuṭṭhānaṭṭho,** tena. **Khaṇikatthaṅgamo** khaṇikanirodho. **Paccayatthaṅgamo** avijjādīnaṃ accantanirodho. So pana yena hoti, taṃ dassento **''sotāpattimaggo''**ti āha. Cattāro hi ariyamaggā yathārahaṃ tassa tassa saṅkhāragatassa accantanirodhahetu, khaṇikanirodho pana ahetuko.

Ānisaṃsanti udayaṃ. So pana diṭṭhadhammikasamparāyikavasena duvidho. Tattha samparāyiko duggatiparikilesatāyaādīnavapakkhiko evāti itaraṃ dassento **''yaṃ sandhāyā''**tiādimāha. **Ādīnavampi** diṭṭhadhammikameva dassento **''diṭṭhiggahaṇamūlakaṃ upaddava''**ntiādimāha. **So**tiādīnavo. **Ādīna**nti **ādi**-saddena naggiyānasanasaṅkaṭivatādīnaṃ saṅgaho. Nissarati etenāti nissaraṇanti vuccamāne dassanamaggo eva diṭṭhīnaṃ nissaraṇaṃ siyā, tassa pana atthaṅgamapariyāyena gahitattā sabbasaṅkhatanissaṭaṃ nibbānaṃ diṭṭhīhipi nissaṭanti katvā vuttaṃ **''diṭṭhīnaṃ nissaraṇaṃ nāma nibbāna''**nti. **Imināti**ādīsu vattabbaṃ anuyogavatte vuttanayameva.

143. **Diṭṭhicchedanaṃ dassento**ti sabbupādānapariññādassanena sabbaso diṭṭhīnaṃ samucchedavidhiṃ dassento. **Vuttāyevā**ti –

''Upādānāni cattāri, tāni atthavibhāgato;

Dhammasaṅkhepavitthārā, kamato ca vibhāvaye''ti. (visuddhi. 2.645) –

Gāthaṃ uddisitvā atthavibhāgādivasena vuttāyeva. Kāmaṃ ito bāhirakānaṃ ''imāni upādānāni ettakāni cattāri, na ito bhiyyo''ti īdisaṃ ñāṇaṃ natthi, kevalaṃ pana keci ''kāmā pahātabbā''ti vadanti, keci ''natthi paro lokoti ca, micchā''ti vadanti, apare ''sīlabbatena suddhīti ca, micchā''ti vadanti, attadiṭṭhiyā pana micchābhāvaṃ sabbaso na jānanti eva. Yattakaṃ pana jānanti, tassapi accantappahānaṃ na jānanti, tathāpi sabbassa pariññeyyassa pariññeyyaṃ paññapemaicceva tiṭṭhanti. Evaṃbhūtānaṃ pana nesaṃ tattha yādisī paṭipatti, taṃ dassento satthā **''santi, bhikkhave''**tiādimāha. Tattha **santī**ti saṃvijjanti. Tena tesaṃ diṭṭhigatikānaṃ vijjamānatāya avicchedataṃ dasseti. **Eke**ti ekacce. **Samaṇabrāhmaṇā**ti pabbajjupagamanena samaṇā, jātimattena ca brāhmaṇā. **Sabbesa**nti anavasesānaṃ upādānānaṃ **samatikkamaṃ** pahānaṃ. **Sammā na paññapentī**ti yesaṃ paññapenti, tesampi sammā pariññaṃ na paññapenti. Idāni taṃ atthaṃ vitthārato dassetuṃ **''kecī''**tiādi vuttaṃ. Tattha hotika-kuṭīcaka-bahūdaka-haṃsa-paramahaṃsa-kājaka-tidaṇḍa-monavata-seva-pārupaka-pañcamarattika- somakāraka-mugabbata-carabāka-tāpasa-niganthā-jīvaka-isi-pārāyanika-pañcātapika-kāpila- kāṇāda-saṃsāramocaka-aggibhattika-magavatika-govatika-kukkuravatika-kāmaṇḍaluka-vaggulivatika-ekasāṭaka-odakasuddhika-sarīrasantāpaka-sīlasuddhika-jhānasuddhika-catubbidha-sassatavādādayo channavuti taṇhāpāsena ḍaṃsanato, ariyadhammassa vā vibādhanato **pāsaṇḍā. Vatthupaṭisevanaṃ kāma**nti byāpārassa vatthuno paṭisevanasaṅkhātaṃ kāmaṃ. **Theyyena sevantī**ti paṭihatthaādisamaññāya lokassa vacanavasena sevanti. **Tīṇi kāraṇānī**ti ''natthi dinna''ntiādinayappavattāni diṭṭhivisesabhūtāni vaṭṭakāraṇāni.

Atthasallāpikāti atthassa sallāpikā, dvinnaṃ adhippetatthasallāpavibhāvinīti adhippāyo. Dvinnañhi vacanaṃ sallāpo. Tenāha **''pathavī kirā''**tiādi.

Yo titthiyānaṃ attano satthari dhamme sahadhammikesu ca pasādo vutto, tassa anāyatanagatattā appasādakabhāvadassanaṃ pasādapacchedo. Tathāpavatto vādo **pasādapacchedavādo** vutto. **Evarūpe**ti īdise vuttanayena kilesānaṃ anupasamasaṃvattanike. **Dhamme**ti dhammapatirūpake. **Vinaye**ti vinayapatirūpake. Titthiyā hi kohaññe ṭhatvā lokaṃ vañcentā dhammaṃ kathemāti ''sattime kāyā akaṭā akaṭavidhā''tiādinā (dī. ni. 1.174) yaṃ kiñci kathetvā tathā ''vinayaṃ paññapemā''ti gosīlavaggulivatādīni paññapetvā tādisaṃ sāvake sikkhāpetvā ''dhammavinayo''ti kathenti, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ ''dhammavinaye''ti. Tenāha **''ubhayenapi aniyyānikaṃ sāsanaṃ dassetī''**ti. Parittampi nāma puññaṃ kātukāmaṃ maccheramalābhibhūtatāya nivārentassa antarāyaṃ tassa karoto diṭṭheva dhamme viññūhi garahitabbatā samparāye ca duggati pāṭikaṅkhā, kimaṅgaṃ pana sakalavaṭṭadukkhanissaraṇāvahe jinacakke pahāradāyino titthakarassa tadovādakarassa cāti imamatthaṃ dassento **''aniyyānikasāsanamhi hī''**tiādimāha. Yathā so pasādo samparāye na sammaggato attano pavattivasenāti dassento **''kañci kālaṃ gantvāpi pacchā vinassati yevā''**ti āha, aveccappasādo viya accantiko na hotīti attho.

Sampajjamānā yathāvidhipaṭipattiyā **tiracchānayoniṃ āvahati**. Kammasarikkhakena hi vipākeneva bhavitabbaṃ. **Sabbampi kāraṇabheda**nti sabbampi yathāvuttaṃ titthakarānaṃ sāvakānaṃ apāyadukkhāvahaṃ micchāpaṭipattisaṅkhātaṃ kāraṇavisesaṃ. **So panesa** pasādo **na niyyāti** micchattapakkhikattā surāpītasiṅgāle pasādo viya. Suraṃ parissāvetvā chaḍḍitakasaṭaṃ **surājallikaṃ**. Brāhmaṇā nāma dhanaluddhāti adhippāyenāha **''imaṃ vañcessāmī''**ti. **Kaṃsasatā**ti kahāpaṇasatā.

144. **Tassā**ti pasādassa. Sabbopi lobho kāmupādānanteva vuccatīti āha **''arahattamaggena kāmupādānassa pahānapariññā''**nti. **Evarūpe**ti īdise sabbaso kilesānaṃ upasamasaṃvattanike. Yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamānānaṃ apāyesu apatanavasena dhāraṇaṭṭhena **dhamme**. Sabbaso vinayanaṭṭhena **vinaye**. Tattha bhavadukkhanissaraṇāya saṃvattane.

Namassamāno aṭṭhāsi dve asaṅkhyeyyāni paccekabodhipāramīnaṃ pūraṇena tattha buddhasāsane paricayena ca bhagavati pasannacittatāya ca. **''Ulūkā''**tyādigāthā rukkhadevatāya bhāsitā. **Kāluṭṭhita**nti

sāyanhakāle divāvihārato uṭṭhitaṃ. **Duggateso na gacchatī**ti duggatiṃ eso na gamissati. **Morajiko** murajavādako. **Mahābherivādakavatthu**ādīnipi sitapātukaraṇaṃ ādiṃ katvā vitthāretabbāni.

Paramattheti lokuttaradhamme. **Kiṃ pana vattabba**nti dhammepi paramatthe nimittaṃ gahetvā suṇantānaṃ. **Sāmaṇeravatthū**ti pabbajitadivaseyeva sappena daṭṭho hutvā kālaṃ katvā devalokaṃ upapannasāmaṇeravatthu.

Khīrodananti khīrena saddhiṃ sammissaṃ odanaṃ. **Timbarusaka**nti tindukaphalaṃ. Tipusasadisā ekā vallijāti timbarusaṃ, tassa phalaṃ timbarusakanti ca vadanti. **Kakkārika**nti khuddakaelāḷukaṃ. Mahātipusanti ca vadanti. **Vallipakka**nti khuddakatipusavalliyā phalaṃ. **Hatthapatāpaka**nti mandāmukhi. **Ambakañjika**nti ambilakañjikaṃ. Khaḷayāguntipi vadanti. **Doṇinimmajjani**nti satelaṃ tilapiññākaṃ. **Vidhupana**nti caturassabījaniṃ. **Tālavaṇṭa**nti tālapattehi katamaṇḍalabījaniṃ. **Morahattha**nti morapiñchehi kataṃ makasabījaniṃ.

Vuttanayānusārenevāti yasmā idhāpi yathāvuttaṃ sabbampi kāraṇabhedaṃ ekato katvā dassento satthā ''taṃ kissa hetū''ntiādimāha, tasmā tattha aniyyānikasāsane vuttanayassa anussaraṇavasena yojetvā veditabbaṃ.

145. **Pariñña**nti pahānapariññaṃ. **Tesaṃ paccayaṃ dassetu**nti upādānānaṃ pariññā nāma pahānapariññā. Tesaṃ accantanirodho adhippeto, so ca paccayanirodhena hotīti tesaṃ paccayaṃ mūlakāraṇato pabhuti dassetuṃ. **Aya**nti idāni vuccamāno **ettha** ''ime cā''tiādipāṭhe ''kiṃ nidānā''tiādisamāsapadānaṃ attho. **Sabbapadesū**ti ''taṇhāsamudayā''tiādīsu sabbesu padesu. Iminā eva ca sabbaggahaṇena ''phassanidānā''tiādīnampi padānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Ime aññatitthiyā upādānānampi samudayaṃ na jānanti, kuto nirodhaṃ, tathāgato pana tesaṃ tappaccayapaccayānampi samudayañca atthaṅgamañca yāthāvato jānāti, tasmā – ''idheva, bhikkhave, samaṇo…pe… suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (ma. ni. 1.139) yathāraddhasīhanādaṃ matthakaṃ pāpetvā dassento ''ime ca, bhikkhave, cattāro upādānā''tiādinā (ma. ni. 1.145) nayena desanaṃ paṭiccasamuppādamukhena otārento vaṭṭaṃ dassetvā ''yato ca kho''tiādinā vivaṭṭaṃ dassento arahattena desanāya kūṭaṃ gaṇhi, tamatthaṃ dassento **''yasmā pana bhagavā''**tiādimāha. Taṃ suviññeyyameva.

Cūḷasīhanādasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

2. Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā

Vesālīnagaravaṇṇanā

146. **Aparāpara**nti punappunaṃ. **Visālībhūtatāyā**ti gāvutantaraṃ gāvutantaraṃ puthubhūtatāya. **Tatrā**ti tassaṃ visālībhūtatāyaṃ. **Chaḍḍitamatte**ti vissaṭṭhamatte. **Ūmibhayādīhī**ti ūmikumbhīlaāvaṭṭasaṃsukābhayehi. Udakappavāhenāgatassapi ca usmā na vigacchati, usmā ca nāma īdisassa saviññāṇakatāya bhaveyyāti **''siyā gabbho''**ti cintesi. **Tathā** hītiādi tattha kāraṇacintā. Puññavantatāya **duggandhaṃ** nāhosi, sausumatāya **pūtikabhāvo**. Dārakānaṃ puññūpanissayato **aṅguṭṭhakato cassa khīraṃ nibbatti,** khīrabhattañca labhi. Carimakabhave bodhisatte kucchigate bodhisattamātu viya udaracchaviyā acchavippasannatāya nicchavi viyāti katvā āha **''nicchavī ahesu''**nti. **Tesa**nti dvinnaṃ dārakānaṃ. **Mātāpitaro**ti posakamātāpitaro. **Abhisiñcitvā rājānaṃ akaṃsu** rajjasampattiyā dāyakassa kammassa katattā, asambhinne eva rājakule uppannattā ca. Kumārassa puññānubhāvasañcoditā devatādhiggahitāti keci.

Purassa apareti purassa aparadisāya gāvutamatte ṭhāne jīvakambavanaṃ viya sapākāramandirake. **Acirapakkanto**ti ettha na desantarapakkamanaṃ adhippetaṃ, atha kho sāsanato apakkamananti dassento **''vibbhamitvā''**tiādimāha. Tenevāha ''imasmā dhammavinayā''ti. **Parisatī**ti parisāyaṃ, janasamūheti attho. Janasamūhagato pana **''parisamajjhe''**ti vutto. Bhāvanāmanasikārena vinā

pakatiyāva manussehi nibbattetabbo dhammoti **manussadhammo,** manussattabhāvāvaho vā dhammo **manussadhammo,** anuḷāraṃ parittakusalaṃ. Yaṃ asatipi buddhuppāde vattati, yañca sandhāyāha ''hīnena brahmacariyena, khattiye upapajjatī''ti. ''Amhākaṃ buddho''ti buddhe mamattakārino **buddhamāmakā**. Sesapadadvayepi eseva nayo.

Uttarimanussadhammādivaṇṇanā

Alaṃ ariyāya ariyabhāvāyāti **alamariyo,** rūpāyatanaṃ jānāti cakkhuviññāṇaṃ viya passati cāti **ñāṇadassanaṃ,** dibbacakkhu. Sammasanupage ca pana dhamme lakkhaṇattayañca tathā jānāti passati cāti **ñāṇadassanaṃ,** vipassanā. Nibbānaṃ, cattāri vā saccāni asammohapaṭivedhato jānāti passati cāti **ñāṇadassanaṃ,** maggo. Phalaṃ pana nibbānavaseneva yojetabbaṃ. Paccavekkhaṇā maggādhigatassa atthassa paccakkhato jānanaṭṭhena **ñāṇadassanaṃ,** sabbaññutā anāvaraṇatāya samantacakkhutāya ca **ñāṇadassanaṃ. Lokuttaramaggo adhippeto,** tasmiñhi paṭisiddhe sabbesampi buddhaguṇānaṃ asambhavoti adhippāyo. Tenāha **''tañhi so bhagavato paṭisedhetī''**ti.

Sukhumaṃ dhammantaraṃ nāma jhānavipassanādikaṃ ācariyānuggahena **gahitaṃ nāma natthi. Takkapariyāhata**nti ''iti bhavissati, evaṃ bhavissatī''ti taṃtaṃdassetabbamatthatakkanena vitakkanamattena parito āhataṃ parivattitaṃ katvā. Tenāha **''takketvā''**tiādi. **Lokiyapaññaṃ anujānāti** upanisinnaparisāya anukūladhammakathanatoti adhippāyo. Tenāha **''samaṇo gotamo''**tiādi. Paṭibhātīti paṭibhānaṃ, ''iti vakkhāmī''ti evaṃpavattaṃ kathanacittaṃ, tato paṭibhānato jānanaṃ paṭibhānaṃ, āgamābhāvato sayameva upaṭṭhitattā **sayaṃpaṭibhānaṃ**. Tenāha **''imināssa dhammesu paccakkhabhāvaṃ paṭibāhatī''**ti. **Suphusita**nti nibbivaraṃ. Aphusitatte hi sukhena vacīghoso na niccharati. **Dantāvaraṇa**nti oṭṭhadvayaṃ. Jivhāpi thaddhatāya sukhena vacīghoso na niccharatīti āha **''mudukā jivhā''**ti. Karavīkarutamañjutāya **madhuro saro**. Elaṃ vuccati doso, elaṃ gaḷatīti elagaḷā, na elagaḷā **anelagaḷā,** niddosā, na rujjhatīti attho. Sabbametaṃ rañjanasseva kāraṇaṃ dassento vadati.

Pañca dhammāti gambhīrañāṇacariyabhūtānaṃ khandhādīnaṃ uggahaṇa-savana-dhāraṇa-paricaya-yonisomanasikāre sandhāyāha. **Takkarassa sammā dukkhakkhayāyā**ti ettha **sammā**-saddo ubhayatthāpi yojetabbo ''sammā takkarassa sammā dukkhakkhayāyā''ti. Yo hi sammā dhammaṃ paṭipajjati, tasseva sammā dukkhakkhayo hoti. Yo pana vuttanayena takkaro, tassa niyyānaṃ atthato dhammasseva niyyānanti āha **''so dhammo…pe… niyyāti gacchatī''**ti.

147. **Kodhano**ti kujjhanasīlo. Yasmā pana sunakkhatto kodhavasena kurūro pharusavacano ca, tasmā āha **''kodhanoti caṇḍo pharuso cā''**ti. **Tasmiṃ attabhāve maggaphalānaṃ upanissayo natthī**ti tasmiṃ attabhāve uppajjanārahānaṃ maggaphalānaṃ upanissayo natthi. **Taṃ buddhā ''moghapuriso''ti vadanti** yathā taṃ sudinnalāḷudāyiādike. **Upanissaye satipi tasmiṃ khaṇe magge vā phale vā asati ''moghapuriso''ti vadanti** yathā taṃ dhaniyūpasenattherādike. Samucchinnopanissaye pana vattabbameva natthi. Yathā ''makkhali moghapuriso manussakhippaṃ maññe''ti (a. ni. 1.311) tathā sunakkhattopīti āha **''imassa panā''**tiādi. **Assā**ti etena. Kattari hidaṃ sāmivacanaṃ. **Kodhenā**ti kodhahetunā.

Bhagavatoti sampadānavacanaṃ kuddhapadāpekkhāya. **Pubbe**ti bhikkhukāle. **Saddaṃ sotukāmo**ti so kira dibbacakkhunā tāvatiṃsabhavane devatānaṃ rūpaṃ passanto oṭṭhacalanaṃ passati, na pana saddaṃ suṇāti, tasmā tāsaṃ saddaṃ sotukāmo ahosi. Tena vuttaṃ **''saddaṃ sotukāmo…pe… pucchī''**ti. So ca atīte ekaṃ sīlavantaṃ bhikkhuṃ kaṇṇasakkhaliyaṃ paharitvā badhiramakāsi, tasmā parikammaṃ karontopi abhabbova dibbasotādhigamāya. Taṃ sandhāya vuttaṃ **''upanissayo natthīti ñatvā parikammaṃ na kathesī''**ti. **Cintesī**ti attano micchāparivitakkitena ayoniso ummujjanto cintesi.

Niyyānikattāvabodhanato abhedopacārena **''desanādhammo niyyāniko''**ti vutto. Niyyāno vā ariyamaggo bodhetabbo etassa atthīti **niyyāniko desanādhammo. Attani atthitaṃ dasseti** kiccasiddhidassanena tattha tattha pākaṭīkatattā, na paṭiññāmattena. Tathā hi yathāparādhaṃ

taṃtaṃsikkhāpadapaññattiyā yathādhammaṃ veneyyajjhāsayānurūpañca aviparītadhammadesanāya devamanussehi yathābhisaṅkhatapañhānaṃ tadajjhāsayānukūlaṃ ṭhānaso vissajjanena ca bhagavato sabbattha appaṭihatañāṇacārabhāvena **sabbaññutaññāṇaṃ** viññūnaṃ pākaṭaṃ, tathā tattha tattha yamakapāṭihāriyakaraṇādīsu **iddhividhañāṇādīnī**ti. Tenāha **''mayhañcā''**tiādi. Anveti yathāgahitasaṅketassa anugamanavasena eti jānātīti **anvayo**. Tenāha **''anubujjhatīti attho''**ti. Saṅketānugamanañcettha ''yathāparādhaṃ taṃtaṃsikkhāpadapaññattiyā''tiādinā vuttanayameva. **Evaṃ yojanā veditabbā**ti yathā sabbaññutaññāṇena yojanā katā, evaṃ ''evarūpampi nāma mayhaṃ iddhividhañāṇasaṅkhātaṃ uttarimanussadhamma''ntiādinā tattha tattha yojanā veditabbā.

Uttarimanussadhammādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Dasabalañāṇavaṇṇanā

148. Yadipi ādito abhiññāttayavasena desanāya āgatattā cetopariyañāṇānantaraṃ upari tisso abhiññā vattabbā siyunti vattabbaṃ siyā, atthato pana vijjāttayaṃ yathāvuttaabhiññāttayamevāti katvā **''tisso vijjā vattabbā siyu''**nti vuttaṃ. Kasmā panettha **''tāsu vuttāsu upari dasabalañāṇaṃ na paripūratī''**ti vuttaṃ, nanu imāni ñāṇāni sesābhiññā viya attano visayassa abhijānanaṭṭhaṃ upādāya abhiññāsu vattabbāni, akampiyaṭṭhaṃ pana upatthambhanaṭṭhañca upādāya balañāṇesu yathā sammāsatiādayo indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgesūti? Nayidamevaṃ. Tattha hi dhammānaṃ dhammakiccavisesavibhāvanaparāya desanāya vuttaṃ, idha pana satthu guṇavisesavibhāvanaparāya desanāya tathā vattuṃ na sakkā atthato anaññattā, ekaccānaṃ puthujjanānaṃ evaṃ cittaṃ uppajjeyya ''kimidaṃ bhagavā heṭṭhā vuttaguṇe punapi gaṇhanto guṇādhikadassanaṃ karotī''ti. Tasmā suvuttametaṃ ''upari dasabalañāṇaṃ na paripūratī''ti.

Aññehi asādhāraṇānīti kasmā vuttaṃ (a. ni. ṭī. 3.10.21), nanu cetāni sāvakānampi ekaccānaṃ uppajjantīti? Kāmaṃ uppajjanti, yādisāni pana buddhānaṃ ṭhānāṭṭhānañāṇādīni, na tādisāni tadaññesaṃ kadācipi uppajjantīti aññehi asādhāraṇānīti. Tenāha **''tathāgatasseva balānī''**ti. Imameva hi yathāvuttalesaṃ apekkhitvā tadabhāvato āsayānusayañāṇādīsu eva asādhāraṇaguṇasamaññā niruḷhā. Kāmaṃ ñāṇabalānaṃ ñāṇasambhāro visesapaccayo, puññasambhāropi pana nesaṃ paccayo eva, ñāṇasambhārassapi vā puññasambhārabhāvato **''puññussayasampattiyā āgatānī''**ti vuttaṃ.

Pakatihatthikulanti (saṃ. ni. 2.22) giricaranadīcaravanacarādippabhedā gocariyakālāvakanāmā sabbāpi balena pākatikā hatthijāti. **Dasannaṃ purisāna**nti thāmamajjhimānaṃ dasannaṃ purisānaṃ. Ekassa tathāgatassa kāyabalanti ānetvā sambandho. **Ekassā**ti ca tathā heṭṭhākathāyaṃ āgatattā desanāsotena vuttaṃ. **Nārāyanasaṅghātabala**nti ettha nārā vuccanti rasmiyo, tā bahū nānāvidhā ito uppajjantīti **nārāyanaṃ,** vajiraṃ, tasmā nārāyanasaṅghātabalanti vajirasaṅghātabalanti attho. **Ñāṇabalaṃ pana pāḷiyaṃ āgatameva,** na kāyabalaṃ viya aṭṭhakathāruḷhamevāti adhippāyo. **''Saṃyuttake āgatāni tesattati ñāṇāni sattasattati ñāṇānī''**ti vuttaṃ (vibha. mūlaṭī. 760), tattha pana nidānavagge sattasattati āgatāni catucattārīsañca, tesattati pana paṭisambhidāmagge (paṭi. ma. 1.73 mātikā) sutamayādīni āgatāni dissanti, na saṃyuttake. **Aññānipī**ti etena ñāṇavatthuvibhaṅge ekakādivasena vuttāni, aññattha ca ''pubbante ñāṇa''ntiādinā (dha. sa. 1076) brahmajālādīsu (dī. ni. 1.36) ca ''tayidaṃ tathāgato pajānāti, imāni diṭṭhiṭṭhānāni evaṃ gahitānī''tiādinā vuttāni anekāni ñāṇappabhedāni saṅgaṇhāti. Yāthāvapaṭivedhato sayañca akampiyaṃ puggalañca taṃsamaṅgiṃ neyyesu adhibalaṃ karotīti āha **''akampiyaṭṭhena upatthambhanaṭṭhena cā''**ti.

Usabhassa idanti **āsabhaṃ,** (a. ni. ṭī. 2.4.8) seṭṭhaṃ ṭhānaṃ. Sabbaññutapaṭijānanavasena abhimukhaṃ gacchanti, aṭṭha vā parisā upasaṅkamantīti **āsabhā,** pubbabuddhā. **Idaṃ panā**ti buddhānaṃ ṭhānaṃ sabbaññutameva vadati. **Tiṭṭhamānovā**ti avadantopi (saṃ. ni. ṭī. 2.2.22) tiṭṭhamānova paṭijānāti nāmāti attho. **Upagacchatī**ti anujānāti.

Aṭṭhasu parisāsūti ‘‘abhijānāmi kho panāhaṃ, sāriputta, anekasataṃ khattiyaparisaṃ…pe… tatra vata maṃ bhayaṃ vā sārajjaṃ vā okkamissatīti nimittametaṃ, sāriputta, na samanupassāmī’’ti (ma. ni. 1.151) vuttāsu aṭṭhasu parisāsu. **Abhītanādaṃ nadatī**ti parato dassitañāṇayogena dasabalohanti abhītanādaṃ nadati. **Sīhanādasuttena khandhavagge** (saṃ. ni. 3.78) āgatena.

‘‘Devamanussānaṃ catucakkaṃ vattatī’’ti (a. ni. 4.31) suttasesena sappurisūpassayādīnaṃ phalasampattipavatti, purimasappurisūpassayādiṃ upanissāya pacchimasappurisūpassayādīnaṃ sampattipavatti vā vuttāti ādi-saddena tattha ca cakka-saddassa gahaṇaṃ veditabbaṃ. Vicakkasaṇṭhānā asani eva **asanivicakkaṃ. Uracakkādīsū**ti **ādi**-saddena āṇāsamūhādīsupi cakka-saddassa pavatti veditabbā. ‘‘Saṅghabhedaṃ karissāma cakkabheda’’ntiādīsu (pārā. 409; cūḷava. 343) hi āṇā ‘‘cakka’’nti vuttā, ‘‘devacakkaṃ asuracakka’’ntiādīsu (a. ni. ṭī. 2.4.8) samūhoti. Paṭivedhaniṭṭhattā arahattamaggañāṇaṃ paṭivedhoti **‘‘phalakkhaṇe uppannaṃ nāmā’’**ti vuttaṃ. Tena paṭiladdhassapi desanāñāṇassa kiccanipphatti parassa bujjhanamattena hotīti **‘‘aññātakoṇḍaññassa sotāpatti…pe… phalakkhaṇe pavattaṃ nāmā’’**ti vuttaṃ. Tato paraṃ pana yāva parinibbānā desanāñāṇappavatti tasseva pavattitassa dhammacakkassa ṭhānanti veditabbaṃ pavattitacakkassa cakkavattino cakkaratanassa ṭhānaṃ viya.

‘‘Tiṭṭhatī’’ti vuttaṃ, kiṃ bhūmiyaṃ puriso viya? Noti āha **‘‘tadāyattavuttitāyā’’**ti. **Ṭhāna**nti cettha attalābho dharamānatā ca, na gatinivattīti āha **‘‘uppajjati ceva pavattati cā’’**ti. Yattha panetaṃ dasabalañāṇaṃ vitthāritaṃ, taṃ dassento **‘‘abhidhamme panā’’**tiādimāha. Sesesupi eseva nayo.

Samādiyantīti **samādānāni,** tāni pana samādiyitvā katāni hontīti āha **‘‘samādiyitvā katāna’’**nti. **Kammameva vā kammasamādāna**nti etena samādānasaddassa apubbatthābhāvaṃ dasseti muttagatasadde gatasaddassa viya. **Gatī**ti nirayādigatiyo. **Upadhī**ti attabhāvo. **Kālo**ti kammassa vipaccanārahakālo. **Payogo**ti vipākuppattiyā paccayabhūtā kiriyā.

Agatigāmininti nibbānagāminiṃ. Vakkhati hi ‘‘nibbānañcāhaṃ, sāriputta, pajānāmi nibbānagāmiñca maggaṃ nibbānagāminiñca paṭipada’’nti (ma. ni. 1.153). Bahūsupi manussesu ekameva pāṇaṃ ghātentesu kāmaṃ sabbesaṃ cetanā tassevekassa jīvitindriyārammaṇā, taṃ pana kammaṃ tesaṃ nānākāraṃ. Tesu (vibha. aṭṭha. 811) hi eko ādarena chandajāto karoti, eko ‘‘ehi tvampi karohī’’ti parehi nippīḷito karoti, eko samānacchando viya hutvā appaṭibāhamāno vicarati. Tesu eko teneva kammena niraye nibbattati, eko tiracchānayoniyaṃ, eko pettivisaye. Taṃ tathāgato āyūhanakkhaṇe eva – ‘‘iminā nīhārena āyūhitattā esa niraye nibbattissati, esa tiracchānayoniyaṃ, esa pettivisaye’’ti jānāti. Niraye nibbattamānampi – ‘‘esa mahāniraye nibbattissati, esa ussadaniraye’’ti jānāti. Tiracchānayoniyaṃ nibbattamānampi – ‘‘esa apādako bhavissati, esa dvipādako, esa catuppado, esa bahuppado’’ti jānāti. Pettivisaye nibbattamānampi – ‘‘esa nijjhāmataṇhiko bhavissati, esa khuppipāsiko, esa paradattūpajīvī’’ti jānāti. Tesu ca kammesu – ‘‘idaṃ kammaṃ paṭisandhimākaḍḍhissati, idaṃ aññena dinnāya paṭisandhiyā upadhivepakkaṃ bhavissatī’’ti jānāti.

Tathā sakalagāmavāsikesu ekato piṇḍapātaṃ dadamānesu kāmaṃ sabbesampi cetanā piṇḍapātārammaṇāva, taṃ pana kammaṃ tesaṃ nānākāraṃ. Tesu hi eko ādarena karotīti sesaṃ purimasadisaṃ, tasmā tesu keci devaloke nibbattanti, keci manussaloke, taṃ tathāgato āyūhanakkhaṇeyeva jānāti – ‘‘iminā nīhārena āyūhitattā esa manussaloke nibbattissati, esa devaloke, tatthāpi esa khattiyakule, esa brāhmaṇakule, esa vessakule, esa suddakule, esa paranimmitavasavattīsu, esa nimmānaratīsu, esa tusitesu, esa yāmesu, esa tāvatiṃsesu, esa cātumahārājikesu, esa bhummadevesū’’tiādinā tattha tattha hīnapaṇītasuvaṇṇadubbaṇṇaappaparivāramahāparivāratādibhedaṃ taṃ taṃ visesaṃ āyūhanakkhaṇeyeva jānāti.

Tathā vipassanaṃ paṭṭhapentesuyeva – ‘‘iminā nīhārena esa kiñci sallakkhetuṃ na sakkhissati, esa mahābhūtamattameva vavatthapessati, esa rūpapariggaheyeva ṭhassati, esa arūpapariggaheyeva, esa nāmarūpapariggaheyeva, esa paccayapariggahe eva, esa lakkhaṇārammaṇikavipassanāya eva, esa

paṭhamaphaleyeva, esa dutiyaphale eva, esa tatiyaphale eva, esa arahattaṃ pāpuṇissatī''ti jānāti. Kasiṇaparikammaṃ karontesupi – ''imassa parikammamattameva bhavissati, esa nimittaṃ uppādessati, esa appanaṃ eva pāpuṇissati, esa jhānaṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā arahattaṃ gaṇhissatī''ti jānāti. Tenāha **''imassa cetanā''**tiādi.

Kāmanato, kāmetabbato, kāmapaṭisaṃyuttato ca kāmo dhātu **kāmadhātu. Ādi**-saddena byāpādadhātu-rūpadhātu-ādīnaṃ saṅgaho. **Vilakkhaṇatāyā**ti visadisasabhāvatāya. **Khandhāyatanadhātuloka**nti anekadhātuṃ nānādhātuṃ khandhalokaṃ āyatanalokaṃ dhātulokaṃ yathābhūtaṃ pajānātīti yojanā. ''Ayaṃ rūpakkhandho nāma…pe… ayaṃ viññāṇakkhandho nāma. Tesupi ekavidhena rūpakkhandho, ekādasavidhena rūpakkhandho (vibha. 33). Ekavidhena vedanākkhandho, bahuvidhena vedanākkhandho (vibha. 34-61). Ekavidhena saññākkhandho, bahuvidhena saññākkhandho (vibha. 62-91). Ekavidhena saṅkhārakkhandho, bahuvidhena saṅkhārakkhandho (vibha. 92-120). Ekavidhena viññāṇakkhandho, bahuvidhena viññāṇakkhandho''ti (vibha. 121-149) evaṃ tāva khandhalokassa, ''idaṃ cakkhāyatanaṃ nāma…pe… idaṃ dhammāyatanaṃ nāma. Tattha dasāyatanā kāmāvacarā, dve cātubhūmakā''tiādinā (vibha. 156-171) āyatanalokassa, ''ayaṃ cakkhudhātu nāma…pe… ayaṃ manoviññāṇadhātu nāma, tattha soḷasa dhātuyo kāmāvacarā, dve cātubhūmakā''tiādinā (vibha. 172-188) dhātulokassa anekasabhāvaṃ nānāsabhāvañca pajānāti. Na kevalaṃ upādinnakasaṅkhāralokasseva, atha kho anupādinnakasaṅkhāralokassapi – ''imāya nāma dhātuyā ussannattā imassa rukkhassa khandho seto, imassa kāḷo, imassa maṭṭho, imassa sakaṇṭako, imassa bahalattaco, imassa tanuttaco, imassa pattaṃ vaṇṇasaṇṭhānādivasena evarūpaṃ, imassa pupphaṃ nīlaṃ pītaṃ lohitaṃ odātaṃ sugandhaṃ duggandhaṃ, imassa phalaṃ khuddakaṃ mahantaṃ dīghaṃ rassaṃ vaṭṭaṃ susaṇṭhānaṃ dussaṇṭhānaṃ mudukaṃ pharusaṃ sugandhaṃ duggandhaṃ madhuraṃ tittakaṃ kaṭukaṃ ambilaṃ kasāvaṃ, imassa kaṇṭako tikhiṇo kuṇṭho ujuko kuṭilo tambo kāḷo odāto hotī''tiādinā pajānāti. Sabbaññubuddhādīnaṃ eva hi etaṃ balaṃ, na aññesaṃ.

Nānādhimuttikatanti nānāajjhāsayataṃ. Adhimutti nāma ajjhāsayadhātu ajjhāsayasabhāvo. So pana hīnapaṇītatāsāmaññena pāḷiyaṃ dvidhāva vuttopi hīnapaṇītādibhedena anekavidhoti āha **''hīnādīhi adhimuttīhi nānādhimuttikabhāva''**nti. Tattha tattha ye ye sattā yaṃyaṃadhimuttikā, te te taṃtadadhimuttike eva sevanti bhajanti payirupāsanti dhātusabhāgato. Yathā gūthādīnaṃ dhātusabhāvo eso, yaṃ gūthādīhi eva saṃsandanti samenti, evaṃ (puggalānaṃ ajjhāsayassevesa sabhāvo, yaṃ) (vibha. mūlaṭī. 813) hīnajjhāsayā dussīlādīhi eva saṃsandanti samenti, sampannasīlādayo ca sampannasīlādīheva. Taṃ nesaṃ nānādhimuttikataṃ bhagavā yathābhūtaṃ pajānātīti.

Vuddhiñca hāniñcāti paccayavisesena sāmatthiyato adhikataṃ anadhikatañca. Indriyaparopariyattañāṇaniddese (vibha. 814; paṭi. ma. 1.113) ''āsayaṃ jānāti anusayaṃ jānātī''ti āsayādijānanaṃ kasmā niddiṭṭhanti? Āsayajānanādinā yehi indriyehi paroparehi sattā kalyāṇapāpāsayādikā honti, tesaṃ jānanassa vibhāvanato. Evañca katvā indriyaparopariyattaāsayānusayañāṇānaṃ visuṃ asādhāraṇatā, indriyaparopariyattanānādhimuttikatāñāṇānaṃ visuṃ balatā ca siddhā hoti. Tattha āsayanti yattha sattā nivasanti, taṃ tesaṃ nivāsaṭṭhānaṃ diṭṭhigataṃ vā yathābhūtañāṇaṃ vā **āsayo. Anusayo** appahīnabhāvena thāmagato kileso. Taṃ pana bhagavā sattānaṃ āsayaṃ jānanto tesaṃ tesaṃ diṭṭhigatānaṃ, vipassanāmaggañāṇānañca appavattikkhaṇepi jānāti. Vuttaṃ hetaṃ –

> ''Kāmaṃ sevantaṃyeva bhagavā jānāti 'ayaṃ puggalo kāmagaruko kāmāsayo kāmādhimutto'ti. Kāmaṃ sevantaññeva jānāti 'ayaṃ puggalo nekkhammagaruko nekkhammāsayo nekkhammādhimutto'ti. Nekkhammaṃ sevantaññeva jānāti. Byāpādaṃ, abyāpādaṃ, thinamiddhaṃ, ālokasaññaṃ sevantaṃyeva jānāti 'ayaṃ puggalo thinamiddhagaruko thinamiddhāsayo thinamiddhādhimutto'ti'' (paṭi. ma. 1.113).

Paṭhamādīnaṃ catunnaṃ jhānānanti rūpāvacarānaṃ paṭhamādīnaṃ paccanīkajhāpanaṭṭhena ārammaṇūpanijjhānaṭṭhena ca jhānānaṃ. Catukkanayena hetaṃ vuttaṃ. **Aṭṭhannaṃ vimokkhāna**nti

ettha paṭipāṭiyā satta appitappitakkhaṇe paccanīkadhammehi vimuccanato ārammaṇe ca adhimuccanato vimokkhā nāma, aṭṭhamo pana sabbaso saññāvedayitehi vimuttattā apagamavimokkho nāma. Catukkanayapañcakanayesu paṭhamajhānasamādhi savitakkasavicāro nāma, pañcakanaye dutiyajjhānasamādhi avitakkavicāramatto, nayadvayepi upari tīsu jhānesu samādhi avitakkaavicāro, samāpattīsu paṭipāṭiyā aṭṭhannaṃ samādhītipi nāmaṃ, samāpattītipi cittekaggatāsabbhāvato, nirodhasamāpattiyā tadabhāvato na samādhīti nāmaṃ. **Hānabhāgiyadhamma**nti appaguṇehi paṭhamajjhānādīhi vuṭṭhitassa saññāmanasikārānaṃ kāmādianupakkhandanaṃ. **Visesabhāgiyadhamma**nti paguṇehi paṭhamajjhānādīhi vuṭṭhitassa saññāmanasikārānaṃ dutiyajjhānādipakkhandanaṃ. Iti saññāmanasikārānaṃ kāmādidutiyajjhānādipakkhandanāni hānabhāgiyavisesabhāgiyadhammāti dassitāni, tehi pana jhānānaṃ taṃsabhāvatā dhamma-saddena vuttā. **Tasmā**ti vuttamevatthaṃ hetubhāvena paccāmasati. **Vodāna**nti paguṇatāsaṅkhātaṃ vodānaṃ. Tañhi paṭhamajjhānādīhi vuṭṭhahitvā dutiyajjhānādiadhigamassa paccayattā **''vuṭṭhāna''**nti vuttaṃ. Ye (a. ni. ṭī. 3.10.21) pana ''nirodhato phalasamāpattiyā vuṭṭhānanti pāḷi natthī''ti vadanti, te ''nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo''ti imāya **pāḷiyā** (paṭṭhā. 1.1.417) paṭisedhetabbā. Yo samāpattilābhī samāno eva **''na** labhāmaha''nti, kammaṭṭhānaṃ samānaṃ eva ''na kammaṭṭhāna''nti saññī hoti, so sampattiṃyeva samānaṃ ''vipattī''ti paccetīti veditabbo.

149. **Appana**nti nigamanaṃ. **Na tathā daṭṭhabba**nti yathā paravādinā vuttaṃ, tathā na daṭṭhabbaṃ. **Sakasakakiccameva jānātī**ti ṭhānāṭṭhānajānanādiṃ sakaṃ sakaṃyeva kiccaṃ kātuṃ jānāti, yathāsakameva visayaṃ paṭivijjhatīti attho. **Tampī**ti tehi dasabalañāṇehi jānitabbampi. **Kammantaravipākantaramevā**ti kammantarassavipākantarameva jānāti, cetanācetanāsampayuttadhamme nirayādinibbānagāminipaṭipadābhūte kammanti gahetvā āha **''kammapariccheda**mevā**''**ti. Dhātunānattañca dhātunānattakāraṇañca **dhātunānattakāraṇa**nti ekadesasarūpekaseso daṭṭhabbo. Tañhi ñāṇaṃ tadubhayampi jānāti, ''imāya nāma dhātuyā ussannattā''tiādinā (vibha. aṭṭha. 812) tathā ceva saṃvaṇṇitaṃ. **Saccapariccheda**mevā**ti** pariññābhisamayādivasena saccānaṃ paricchindanameva. **Appetuṃ na sakkoti** aṭṭhamanavamabalāni viya taṃsadisaṃ iddhividhañāṇaṃ viya **vikubbituṃ**. Etenassa balasadisatañca nivāreti. Jhānādiñāṇaṃ viya vā **appetuṃ vikubbitu**ñca. Yadipi hi ''jhānādipaccavekkhaṇāñāṇaṃ sattamabala''nti tassa savitakkasavicāratā vuttā, tathāpi ''jhānādīhi vinā paccavekkhaṇā natthī''ti jhānādisahagataṃ ñāṇaṃ tadantogadhaṃ katvā evaṃ vuttanti veditabbaṃ. Atha vā sabbaññutaññāṇaṃ jhānādikiccaṃ viya na sabbaṃ balakiccaṃ kātuṃ sakkotīti dassetuṃ **''jhānaṃ hutvā appetuṃ na sakkoti iddhi hutvā vikubbituṃ na sakkotī''**ti vuttaṃ, na pana kassaci balassa jhānaiddhibhāvatoti daṭṭhabbaṃ. Evaṃ kiccavisesavasenapi dasabalañāṇasabbaññutaññāṇānaṃ visesaṃ dassetvā idāni vitakkattikabhūmantaravasenapi taṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. **Paṭipāṭiyā**tiādito paṭṭhāya paṭipāṭiyā.

Anupadavaṇṇanaṃ katvā veditabbānīti sambandho. Kilesāvaraṇaṃ niyatamicchādiṭṭhi, kilesāvaraṇassa abhāvo āsavakkhayādhigamassa ṭhānaṃ, tabbhāvo aṭṭhānaṃ, anadhigamassa pana tadubhayaṃ yathākkamaṃ aṭṭhānañca ṭhānañcāti tattha kāraṇaṃ dassento **''lokiya…pe… dassanato cā''**ti āha. Tattha lokiyasammādiṭṭhiyā ṭhiti āsavakkhayādhigamassa ṭhānaṃ kilesāvaraṇābhāvassa kāraṇattā. Sā hi tasmiṃ sati na hoti, asati ca hoti. Etena tassā aṭṭhitiyā tassa aṭṭhānatā vuttā eva. **Nesaṃ** veneyyasattānaṃ. **Dhātuvemattadassanato**ti kāmadhātuādīnaṃ pavattibhedadassanato. Yadaggena dhātuvemattaṃ jānāti, tadaggena cariyāvisesampi jānāti. **Dhātuvemattadassanato**ti vā dhammadhātuvemattadassanato. Sabbāpi hi cariyā dhammadhātupariyāpannā evāti. **Payogaṃ anādiyitvāpi** santatimahāmattādīnaṃ (dha. pa. 142) viya. **Dibbacakkhuñāṇānubhāvato pattabbenā**ti ettha dibbacakkhunā parassa hadayavatthusannissayalohitavaṇṇadassanamukhena tadā pavattamānacittajānanatthaṃ parikammakaraṇaṃ nāma sāvakānaṃ, tañca kho ādikammikānaṃ, yato dibbacakkhuānubhāvato cetopariyañāṇassa pattabbatā siyā, buddhānaṃ pana yadipi āsavakkhayañāṇādhigamato pageva dibbacakkhuñāṇādhigamo, tathāpi tathā parikammakaraṇaṃ natthi vijjāttayasiddhiyā sijjhanato. Sesābhiññāttaye cetopariyañāṇaṃ dibbacakkhuñāṇādhigamena pattanti ca

vattabbataṃ labhatīti tathā vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Puna evarūpiṃ vācaṃ na vakkhāmīti cittaṃ uppādento taṃ vācaṃ pajahati nāma. Vācāya pana so attho pākaṭo hotīti **''vadanto''**ti vuttaṃ. **Diṭṭhiṃ na gaṇhissāmī**ti diṭṭhiggāhapaṭikkhepo. Diṭṭhiyā anuppādanaṃ pajahanamevāti āha **''pajahanto''**ti. **So** ariyūpavādī **niraye ṭhapitoyeva,** nāssa nirayūpapattiyā koci vibandho ekaṃsiko ayamatthoti adhippāyo.

Assāti ekaṃsikabhāvassa. Sikkhāhi sīlasamādhipaññāhi, tadatthāya vipassanāya ca vinā aññārādhanassa asambhavato **''lokiyalokuttarā sīlasamādhipaññā veditabbā''**ti vatvā puna āsannatare sīlādike dassento **''lokuttaravaseneva vinivattetumpi vaṭṭatī''**ti āha, tasmā aggamaggapariyāpannā sīlādayo veditabbā. Aggamaggaṭṭhassa hi diṭṭheva dhamme ekaṃsikā aññārādhanā, itaresaṃ anekaṃsikāti. Sampajjanaṃ **sampadā,** nipphattīti attho, tasmā **evaṃsampada**nti evaṃavirajjhanakanipphattikanti vuttaṃ hoti. Tenāha **''imampi kāraṇa''**ntiādi. Tattha **kāraṇa**nti yutti. Tatrāyaṃ yuttiniddhāraṇā ''nirayūpago ariyūpavādī tadādāyassa avijjamānato seyyathāpi micchādiṭṭhī''ti. Ettha ca ''taṃ vācaṃ appahāyā''tiādivacanena tadādāyassa appahānena ca ariyūpavādo antarāyiko anatthāvaho ca, pahānena pana accayaṃ desetvā khamāpanena anantarāyiko atthāvaho ca yathā taṃ vuṭṭhitā desitā ca āpattīti dasseti.

Dasabalañāṇavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catuvesārajjañāṇavaṇṇanā

150. Byāmohabhayavasena (a. ni. ṭī. 2.4.8) saraṇapariyesanaṃ sārajjanaṃ sārado, byāmohabhayaṃ, vigato sārado etassāti visārado, tassa bhāvo **vesārajjaṃ**. Taṃ pana ñāṇasampadaṃ pahānasampadaṃ desanāvisesasampadaṃ khemaṃ nissāya pavattaṃ catubbidhaṃ paccavekkhaṇañāṇaṃ. Tenāha **''catūsu ṭhānesū''**tiādi. **Dassitadhammesū**ti vuttadhammesu. Vacanamattameva hi tesaṃ, na pana dassanaṃ tādisasseva dhammassa abhāvato. Bhagavatā eva vā ''ime dhammā anabhisambuddhā''ti parassa vacanavasena **dassitadhammesu**. ''Dhammapaṭisambhidā''tiādīsu (vibha. 718) viya **dhamma**-saddo hetupariyāyoti āha **''sahadhammenāti sahetunā''**ti. **Hetū**ti ca upapattisādhanahetu veditabbo, na kārako sampāpako ca. **Appamāṇa**nti anidassanaṃ. Nidassanañhi anvayato byatirekato pamāṇaṅgatāya ''pamāṇa''nti vuccati. **Nimitta**nti codanāya kāraṇaṃ. Tattha codako codanaṃ karotīti **kāraṇaṃ,** dhammo codanaṃ karoti etenāti **kāraṇaṃ**. Tenāha **''puggalopī''**tiādi. **Khema**nti kenaci appaṭibandhiyabhāvena anupaddutataṃ.

Antarāyo etesaṃ atthi, antarāyevā yuttāti **antarāyikā**. Evaṃbhūtā pana te yasmā antarāyakarā nāma honti, tasmā āha **''antarāyaṃ karontīti antarāyikā''**ti. Asañcicca vītikkamo na tathā sāvajjoti katvā vuttaṃ **''sañcicca vītikkantā''**ti. **Satta āpattikkhandhā**tiādi nidassanamattaṃ itaresampi catunnaṃ ''antarāyikā''ti vuttadhammānaṃ tabbhāve byabhicārābhāvato. **Idha pana methunadhammo adhippeto**ti idaṃ aṭṭhuppattivasena vuttaṃ **ariṭṭhasikkhāpadaṃ** (pāci. 417-422) viya. Yasmā taṅkhaṇampi kāmesu (a. ni. ṭī. 2.4.8) ādīnavaṃ disvā viratto (a. ni. ṭī. 2.4.8) hoti ce, visesaṃ adhigacchati, na kāmesu āsatto, tasmā vuttaṃ **''methunaṃ…pe… antarāyo hotī''**ti. Tattha **yassa kassacī**ti na kevalaṃ pabbajitasseva, atha kho yassa kassaci. Tathā hi vuttaṃ ''methunamanuyuttassa, mussatevāpi sāsana''nti. **Tasmiṃ aniyyānikadhamme**ti tasmiṃ parena parikappitaaniyyānikadhammanimittaṃ. Nimittatthe hi idaṃ kammasaṃyoge bhummaṃ.

Catuvesārajjañāṇavaṇṇanā niṭṭhitā.

Aṭṭhaparisavaṇṇanā

151. Purisassa sūratarabhāvo nāma saṅgāme pākaṭo hoti, na gehe nisinnakāle, evaṃ vesārajjañāṇassa ānubhāvo paṇḍitaparisāsu yattha katthacīti dassento **''vesārajjañāṇassa**

baladassanattha''nti āha. **Sannipatitvā nisinnaṭṭhāna**nti ṭhānasīsena sannipatitakhattiyaparisameva dasseti. **Eseva nayo sabbatthā**ti atidesena āvibhāvitamatthaṃ dassetuṃ **''mārakāyikāna''**ntiādi vuttaṃ sadisatthavisayattā atidesassa. Yathā hi khattiyānaṃ samūho khattiyaparisāti ayamattho labbhati, na evaṃ ''māraparisā''ti ettha, mārassa parisāti pana māraparisāti ayamattho adhippeto. Tenāha **''mārakāyikānaṃ…pe… na mārāna''**nti. **Mārakāyikāna**nti mārapakkhiyānaṃ. **Uggaṭṭhānadassanavasenā**ti sārajjitabbaṭṭhānadassanavasena, evaṃ uggā khattiyā attano puññatejenāti adhippāyo. **Brāhmaṇā tīsu vedesū**ti idaṃ itaresaṃ avisayadassanavasena vuttaṃ. Vede sajjhāyantāpi hi khattiyā vessā ca tadatthavicāraṇāya yebhuyyena asamatthā evāti. Kasmā panettha yāmādiparisā na gahitāti? Bhusaṃ kāmābhigiddhatāya yonisomanasikāravirahato. Yāmādayo hi uḷāruḷāre kāme paṭisevantā tatthābhigiddhatāya dhammassavanāya sabhāvena cittampi na uppādenti, mahābodhisattānaṃ pana buddhānañca ānubhāvena ākaḍḍhiyamānā kadāci tesaṃ payirupāsanādīni karonti tādise mahāsamaye. Teneva hi vimānavatthudesanāpi tannimittā bahulā nāhosi. Manussānaṃ vasenāyaṃ katā.

Paracakkavāḷesu ca manussānaṃ visesādhigamo natthīti pucchati **''kiṃ pana bhagavā aññāni cakkavāḷānipi gacchatī''**ti. Itaro yadipi tesaṃ ariyadhammādhigamo natthi, vāsanāya pana tattha gantvā dhammaṃ desetīti dassento **''āmagacchatī''**ti āha. **Keyūraṃ** nānāvidharatanaparisibbitasuvaṇṇajālavinaddhaṃ bhujābharaṇaṃ. **Aṅgadaṃ** nānāgandhagandhitaṃ, kevalaṃ vā suvaṇṇamayaṃ bāhuvalayaṃ. **Chinnassarā**ti dvidhābhūtassarā (dī. ni. ṭī. 2.172) **gaggarassarā**ti gaggarikāya viya gaggarāyamānakharassarā (dī. ni. ṭī. 2.172; a. ni. ṭī. 3.8.69). **Bhāsantara**nti tesaṃ bhāsaṃ (dī. ni. ṭī. 2.172; a. ni. ṭī. 3.8.69) sandhāyāha. **''Vīmaṃsā uppajjatī''**ti saṅkhepato vuttaṃ vivarituṃ **''idaṃ vuttaṃ hotī''**tiādi vuttaṃ.

Saṅgammāti samāgantvā. Ādito lāpo **ālāpo,** vacanapaṭivacanavasena samaṃ lāpo **sallāpo**. Sammā, samaññā vā kathā saṃkathā, saṃkathāva **sākacchā**.

Aṭṭhaparisavaṇṇanā niṭṭhitā.

Catuyonivaṇṇanā

152. Yavanti tāya sattā amissitāpi samānajātitāya missitā viya hontīti **yoni**. Sā pana atthato aṇḍādiuppattiṭṭhānavisiṭṭho khandhānaṃ bhāgaso pavattivisesoti āha **''khandhakoṭṭhāso yoni nāmā''**ti. **Aṇḍe jātā**ti paṭhamāya jātiyā vasena vuttaṃ, dutiyāya pana aṇḍato, aṇḍe vā bhijjamāne jātāti evamattho veditabbo. Tenāha **''abhinibbhijja jāyantī''**ti. **Vinā**ti etehi aṇḍādīhi bāhirapaccayehi vinā. **Uppatitvā viyā**ti uppajjanavasena patitvā viya. Bāhirapaccayanirapekkhattāyeva vā upapatane sādhukārino upapātikā, te eva idha **opapātikā**ti vuttā. **Ādi**-saddena gabbhamale nibbattamahāpadumakumārādīnaṃ saṅgaho. Nijjhāmataṇhikapetānaṃ niccaṃ dukkhāturatāya kāmasevanā natthi, tasmā te gabbhaseyyakā na honti, jālavantatāya na tāsaṃ kucchiyaṃ gabbho saṇṭhāti, tasmā te opapātikāyeva saṃsedajattāyapi asambhavato. **Nerayikā viyā**ti nidassanāpadesena tesampi opapātikattaṃ dīpeti. **Avasesā**ti nijjhāmataṇhikanerayike ṭhapetvā avasesā vinipātikā. Yakkhānaṃ cātumahārājikatāya opapātikabhāve eva āpanne taṃ nivattetuṃ **''evaṃ yakkhāpī''**ti vuttaṃ. Tathā hi te na bhummadevā na ca vinipātikāti.

Catuyonivaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcagativaṇṇanā

153. **Gantabbā**ti upapajjitabbā. Yathā hi kammabhavo paramatthato asatipi kārake paccayasāmaggiyā siddho taṃsamaṅginā santānalakkhaṇena sattena katoti voharīyati, tathā upapattibhavalakkhaṇā gatiyo paramatthato asatipi gamake taṃtaṃkammavasena yesaṃ tāni kammāni, tehi gantabbāti voharīyantīti. Evaṃ saddatthato gatiṃ dassetvā atthuddhāranayenapi taṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Yesu nirayādibhedesu upapattibhavesu gati-saddo nirūḷho, tato aññatthāpi

gatisaddappavatti atthi, taṃ ekena gati-saddena visesetvā āha **''gatigatī''**ti yathā ''dukkhadukkhaṃ, (saṃ. ni. 4.327) rūparūpa''nti (visuddhi. 2.449) ca. Uppādāvatthāya gamanaṃ upagamananti **''nibbattigatī''**ti vuttā. **Gati**nti cittagatiṃ. Tenāha **''ajjhāsayagati nāmā''**ti, ajjhāsayappavattīti attho. **Tadaṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 2.503) pana ''gatinti nipphatti''nti attho vutto. Brahmanimantanasutte (ma. ni. 1.503) hi ayaṃ pāḷīti. **Juti**nti ānubhāvaṃ. **Vibhavo**ti vināso. So hi vigamoti atthena gati. Teneva **nibbānaṃ arahato gatī**ti (pari. 339) anupādisesanibbānaṃ arahato gati vigamo vibhavoti anekatthattā dhātūnaṃ. **Dveyeva gatiyo**ti dveva nipphattiyoti atthoti āha **''ayaṃ nipphattigati nāmā''**ti.

Yassa uppajjati, taṃ brūhento eva uppajjatīti ayo, sukhaṃ. Natthi ettha ayoti **nirayo**. Tato eva ramitabbaṃ assādetabbaṃ tattha natthīti dassento āha **''niratiatthena nirassādaṭṭhena nirayo''**ti. **Tiriyaṃ añcitā**ti devamanussādayo viya uddhaṃ dīghā ahutvā tiriyaṃ dīghābhi attho. Pakaṭṭhato sukhato ayanaṃ apagamo **peccabhāvo,** taṃ peccabhāvaṃ **pattānaṃ visayo**ti petayonimeva vadati. **Manaso ussannattā**ti satisūrabhāvabrahmacariyayogyatādiguṇavasena upacitamānasatāya ukkaṭṭhaguṇacittatāyāti atto. Ayaṃ panattho nippariyāyato jambudīpavāsīvasena veditabbo. Yathāha – ''tīhi, bhikkhave, ṭhānehi jambudīpikā manussā uttarakuruke manusse adhiggaṇhanti deve ca tāvatiṃse. Katamehi tīhi? Sūrā satimanto idha brahmacariyavāso''ti (a. ni. 9.21). Tehi pana samānarūpāditāya saddhiṃ parittadīpavāsīhi itaramahādīpavāsinopi manussāteva paññāyiṃsu. Lokiyā pana ''manuno apaccabhāvena manussā''ti vadanti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana paramatthadīpaniyaṃ **vimānavatthusaṃvaṇṇanāyaṃ** (vi. va. aṭṭha. 3) vuttanayena gahetabbo. **Ānubhāvehī**ti devānubhāvasaṅkhātehi iddhivisesehi. Tattha kāmā devā kāmaguṇehi ceva iddhivisesehi ca itare iddhiviseseheva **dibbanti** kīḷanti jotanti, saraṇanti vā gammanti, abhitthaviyantīti vā **devā**ti.

Tiracchānayoniñcātiādīsūti ettha tiracchānayonipettivisayaggahaṇena khandhānaṃ eva gahaṇaṃ tesaṃ tādisassa paricchinnassa okāsassa abhāvato. Yattha vā te araññasamuddapabbatādike nibaddhavāsaṃ vasanti, tādisassa ṭhānassa vasena okāsopi gahetabbo. Nirayūpagādīhi sattehi maggitabbato **maggo** paṭipajjitabbā **paṭipadā** cāti taṃ taṃ kammameva vuttanti āha **''ubhayenapī''**tiādi. **Yathā ca paṭipanno**ti iminā tassa kammassa katūpacitākāramāha. Ettha ca **nirayagāmiñca maggaṃ nirayagāminiñca paṭipada**nti iminā sādhāraṇato nirayasaṃvattaniyaṃ kammaṃ vatvā puna taṃ taṃ santānapatitatāya asādhāraṇataṃ dassetuṃ **''yathāpaṭipanno''**tiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Vinipatantī**ti vivasā, virūpaṃ vā nipatanti. Kasmā panettha pañcagatiparicchedakañāṇaṃ dassento bhagavā ''nibbānañcāha''ntiādimāhāti anuyogaṃ sandhāyāha **''idaṃ panā''**tiādi. Na hi bhagavā attano buddhasubuddhataṃ vibhāvento sāvasesaṃ katvā desanaṃ deseti.

Pañcagativaṇṇanā niṭṭhitā.

Ñāṇapavattākāravaṇṇanā

154. **Ñāṇappavattākāra**nti ñāṇassa pavattiākāraṃ, ñāṇassa vā pavattipakāraṃ. **Ekantadukkhā**ti ekantena dukkhā accantadukkhā. Tā pana sabbakālaṃ dukkhā sukhālayenapi asammissāti dassento āha **''niccadukkhā nirantaradukkhā''**ti. **Bahalā**ti atanukā, mahantāti attho. **Tibbā**ti vā tikhiṇā. **Kharā**ti kakkhaḷā. **Kaṭukā**ti vā aniṭṭhā. Kassati khaṇīyatīti **kāsu,** āvāṭo. Kasīyati cīyatīti **kāsu,** rāsi. **Phunantī**ti dvīhi hatthehi aṅgārāni ukkhipitvā paṭivātaṃ ophunanti, tena tesaṃ sakalasarīraṃ ḍayhati. Tenāha **''paridaḍḍhagattā''**ti. Purisappamāṇaṃ **porisaṃ. Ekapathenevā**ti ekamaggabhūteneva. **Anukkamanīyenā**ti ukkamituṃ apakkamituṃ asakkuṇeyyena.

Nanu ca dibbacakkhuñāṇaṃ paccuppannavaṇṇārammaṇaṃ, tena kathaṃ rūpantarasamaṅgiṃ niraye nibbattasattaṃ ''ayaṃ so''ti jānātīti codanaṃ sandhāyāha **''tattha kiñcāpī''**tiādi. Yathākammūpagañāṇena ''ayaṃ so''ti sallakkheti, tassa pana dibbacakkhuānubhāvena pattabbattā **''dibbacakkhubalaṃ nāma eta**nti vuttaṃ.

Purimanayenevāti ‘‘gūthakūpo viya tiracchānayoni daṭṭhabbā’’tiādinā aṅgārakāsupamāyaṃ vuttanayeneva. Dukkhā vedanā bahulā etāsūti **dukkhabahulā. Bahalapattapalāso**ti aviraḷatanuvipulapaṇṇo. Sukhaparibhogaṃ mahāpāsādaṃ dassetuṃ **‘‘dīghapāsādo’’**ti vuttaṃ caturassapāsādādīnaṃ khuddakattā. **Uṇṇāmayaattharaṇenā**ti uṇṇāmayalohitaattharaṇena. Uttaraṃ uparibhāgaṃ chādetīti **uttaracchado,** vitānaṃ. Taṃ pana lohitavitānaṃ idhādhippetanti **‘‘rattavitānenā’’**ti vuttaṃ.

Aparabhāgayojanāti pāḷiyaṃ ‘‘aparena samayenā’’ti vuttassa aparabhāgassa yojanā. Sā pana ekadesena purimabhāge vutte eva suviññeyyā hotīti **‘‘yathā so’’**tiādimāha. **Maggāruḷhamevā**ti maggaṃ upagatamattameva.

Niyamābhāvāti ‘‘dibbacakkhunāva passatī’’ti niyamassa abhāvā. **‘‘Dibbacakkhunāpi passissatī’’**ti idaṃ na anuttarasukhānubhavanassa dibbacakkhugocarattā vuttaṃ, anāgatassa pana tassa dibbacakkhuparibhaṇḍabhūtena anāgataṃsañāṇena dassanamevāti kāraṇūpacārena vuttaṃ. Pāḷiyaṃ pana ‘‘cetasā ceto paricca pajānāmi’’cceva vuttaṃ. **‘‘Atthato pana nānā hotī’’**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **‘‘devalokasukhaṃ hī’’**tiādiṃ vatvā yathādassitaupamāhipi ayamattho pākaṭo evāti dassento **‘‘upamāyampī’’**tiādimāha. Gotrabhuñāṇuppādato paṭṭhāya nirodhaṃ passitvā uppannamaggaphalapaccavekkhaṇavasena ceva parato phalasamāpattisamāpajjanavasena ca ariyasāvako nirodhe sayito viya hoti tadapassayeneva pavattanatoti āha **‘‘nirodhasayanavaragata’’**nti. Tenāha **‘‘nibbānā…pe… passatī’’**ti.

Ñāṇapavattākāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Dukkarakārikādisuddhivaṇṇanā

155. Pucchānusandhiādianusandhittayato aññattā **‘‘pāṭiyekkaṃ anusandhivasenā’’**ti vuttaṃ. Na kevalaṃ ‘‘dukkarakārikāya suddhi hotī’’ti evaṃladdhiko eva, atha kho dukkaracārīsu abhippasannoti dassetuṃ **‘‘apicā’’**tiādi vuttaṃ. **Catukuṇḍiko**ti dvīhi pādehi hatthehīti catūhi aṅgehi kuṇḍanako āhiṇḍanako. **Chamānikiṇṇa**nti bhūmiyaṃ khittaṃ. **Bhakkhasa**nti āhāraṃ.

Macchariyamalādipāpadhammavigamanato mettādiguṇānubrūhanato ca brahmaṃ seṭṭhaṃ cariyanti **brahmacariyaṃ,** dānaṃ. Tathā hi taṃ bhagavatā paṇḍitapaññattaṃ vuttaṃ. Evaṃ sesesupi yathārahaṃ brahmacariyapariyāyo niddhāretvā vattabbo. **Ki**nti kīdisaṃ. **Vata**nti samādinnavataṃ. **Suciṇṇassā**ti suṭṭhu ciṇṇassa puññassa. **Iddhī**ti ānubhāvo. **Jutī**ti vatthābharaṇobhāsasamujjalā sarīrappabhā. **Balavīriyūpapattī**ti kāyabalena ceva ussāhena ca samannāgamo.

Tena pāṇi kāmadadoti tena addhikānaṃ upagacchantānaṃ hatthaṃ pasāretvā asayhaseṭṭhino dānaṭṭhānadassanamayena puññena idāni mayhaṃ hattho kapparukkho viya kāmadado icchiticchitadāyī, kāmadado honto ca madhussavo iṭṭhavatthuvissajjanako jāto. **Tena me brahmacariyenā**ti tena mama yathāvuttakāyaveyyāvaṭiyakammasaṅkhātena seṭṭhacariyena. **Puñña**nti puññaphalaṃ. Tampi hi pujjasabhāvato, uttarapadalopena vā ‘‘evamidaṃ puññaṃ pavaḍḍhatī’’tiādīsu (dī. ni. 3.80) ‘‘puñña’’nti vuccati.

Pañca sikkhāpadāni samāhaṭāni **pañcasikkhāpadaṃ** yathā ‘‘tibhavaṃ, tisakaṭa’’nti ca. **Brahmacariyasmi**nti dhammadesanāya. Sā hi vineyyānaṃ brahmabhāvāvahanato brahmaṃ seṭṭhaṃ cariyaṃ, brahmuno vā bhagavato vācasikaṃ cariyanti ‘‘brahmacariya’’nti vuccati.

Sahassaṃ maccuhāyinanti sahassamattā arahattasamadhigamena maccuvisayātikkamena maccupahāyino jātā. **Brahmacārī bhavissāmā**ti ettha yena brahmacariyena te brahmacārinoti vuccanti, taṃ brahmacariyaṃ niddhāretvā āha **‘‘methunavirati brahmacariyanti vuttā’’**ti.

Nātikkamāmāti na aticarāma agamanīyaṭṭhānepi itaratthāpi na vītikkamāma. Tenāha **''aññatra tāhi brahmacariyaṃ carāmā''**ti. **Amha**nti amhākaṃ.

Attadamanavasenāti yathāpaṭiññaṃ arahantānaṃ anukaraṇākārena pavattacittadamanavasena, manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ damanenāti attho. Sikhāppattaseṭṭhacariyatāya **ariyamaggo brahmacariyaṃ**. Brahmaṃ seṭṭhaṃ carati etenāti **brahmacariyaṃ,** satthusāsanaṃ.

Ataramānānanti na taramānānaṃ desakālaṃ udikkhantānaṃ. **Phalāsāva samijjhatī**ti sudullabhaphalepi āsā sammāpayogamanvāya samijjhati eva. **Vipakkabrahmacariyosmī**ti visesena nipphannapaṇītajjhāsayo paripuṇṇauḷāramanoratho. So hi seṭṭhamanosamācāratāya brahmacariyapariyāyena vutto.

Idameva suttaṃ āgataṭṭhānanti adhippāyo tepiṭake buddhavacane idameva suttapadaṃ ''vīriyaṃ brahmacariya''nti āgataṭṭhānanti attho. Vīriyañhi tasmiṃ visaye uttamaṃ paramukkaṃsagataṃ tādisacariyāhetu cāti brahmacariyanti idha vuttaṃ. **Caturaṅgasamannāgata**nti catubbidhadukkarakiriyāya sādhakassa catubbidhassa attano pavattiākārassa vasena caturaṅgasamannāgataṃ.

Koci chinnabhinnapaṭapilotikadharo dasantayuttassa vatthassa abhāvato nicceloti vattabbataṃ labheyyāti taṃ nivattento āha **''naggo''**ti. **Evaṃ akāsiṃ,** evampi sattapīḷā mā ahosīti adhippāyo. Yathā ''abhihaṭaṃ na sādiyāmī''tiādi (ma. ni. 1.155) bhikkhāpariyesane ukkaṭṭhacāritādassanaṃ, evaṃ ''naehi bhaddantikādibhāvopī''ti gahetabbaṃ. **Purisantaragatāyā**ti purisasamīpagatāya. Saṃkittīyanti etāyāti **saṃkitti,** gāmavāsiādīhi samudāyavasena kariyamānakiriyā. Idha pana bhattasaṃkitti adhippetāti āha **''saṃkittetvā katabhattesū''**ti. Dadanti tāyāti **datti**. Ekāhaṃ antarabhūtaṃ etassa atthīti **ekāhikaṃ**. Esa nayo sesapadesupi. **Ekāhavārenā**ti ekāhikavārena. ''Ekāhika''ntiādinā vuttavidhimeva paṭipāṭiyā pavattabhāvaṃ dassetuṃ puna vuttaṃ. Tenāha **''iti evarūpa''**ntiādi.

Erakatiṇādīni vāti erakatiṇādīni ganthitvā katanivāsanāni chavadussāni, nihīnadussānīti attho. **Tantāvutāna**nti tantaṃ pasāretvā vītānaṃ. **Pakatikaṇṭake**ti salākakaṇṭake.

156. **Nekavassagaṇasañjāta**nti anekavassasamūhasañjātaṃ. Nanu ca idāneva ''sāyatatiyakampi udakorohanānuyogamanuyutto''ti vuttaṃ, ''nekavassagaṇikaṃ rajojallaṃ kāye sannicita''nti ca, tadubhayaṃ ekasmiṃ kathaṃ sambhavatīti āha **''idaṃ attano rajojallakavatasamādānakālaṃ sandhāya vadatī''**ti. Eteneva ''acelako homī''ti vuttaacelakapaṭiññā, ''sāṇānipi dhāremī''tiādinā vuttachannakapaṭiññā, tatthāpi sāṇa-masāṇa-chavadussādi-nivattha-paṭiññā ca aviruddhāti daṭṭhabbā tasmiṃ tasmiṃ kāle tathā tathā paṭipannattā. **Te**ti acelakā. **Saṅghāta**nti sabbaso ghātaṃ. Tenāha **''vadha''**nti. **Sīlavā nāma natthi** ''anabhisandhikampi pāpaṃ hotī''ti evaṃ laddhikattā. **Sīlaṃ adhiṭṭhāyā**ti idaṃ paṭikkamanakiriyaṃ sandhāya vuttaṃ.

Pāsaṇḍapariggahaṇatthāyāti pāsaṇḍesu asārasārabhāvavīmaṃsanatthāya. **Taṃ pabbajja**nti ājīvakapabbajjaṃ. **Vikaṭabhojane**ti vikatabhojane virūpabhojane. Tenāha **''apakatibhojane''**ti.

157. **Bhiṃsanakatasmi**nti bhāvasādhanabhāvī idaṃ padanti āha **''bhiṃsanakatasmiṃ bhiṃsanakakiriyāyā''**ti. ''Bhiṃsanakattasmi''nti vattabbe ekassa ta-kārassa lopo daṭṭhabbo. Yebhuyyaggahaṇaṃ lomavantavasenapi yojetabbaṃ, na lomavasenāti āha **''bahutarānaṃ vā''**tiādi.

Su-sadde u-kārassa o-kāraṃ katvā pāḷiyaṃ ''sotatto''ti vuttanti tadatthaṃ vivaranto **''sutatto''**ti āha. Suṭṭhu avatattoti vā **sotatto. Sosinno**ti etthāpi eseva nayo. **Suddhivasanatthāyā**ti saṃsārasuddhigavesanatthāya.

Vihārasminti paccatte bhummavacananti āha **''vihāro eva hi 'vihārasmi'nti vutto''**ti. **Teneva cā**ti teneva vibhattivipallāsavasena. **Evaṃ attho**ti ayaṃ evaṃ liṅgavipallāsavasena attho veditabbo. Dukkhappattoti ānetvā sambandho. **Sabbatthā**ti sukhadukkhe lābhālābhādike ca. **Tulito**ti tulāsadiso.

Dukkarakārikādisuddhivaṇṇanā niṭṭhitā.

Āhārasuddhivaṇṇanā

158. **Sujjhitu**nti saṃsārato sujjhituṃ.

159. **Āsītikapabbānī**ti āsītikapiṭṭhipabbāni, ''kāḷapabbānī''ti vadanti. Pabbānaṃ **majjhe. Unnatunnatānī**ti maṃse milāte dvinnaṃ sandhīnaṃ antare vātenuddhumātadhamanījālatāya unnatāni unnatānīti. **Ānisada**nti ānisadaṭṭhānaṃ. **Nisinnaṭṭhāna**nti paṃsūhi, vālikāhi vā nicitaṃ nisinnaṭṭhānaṃ. **Sarapoṅkhenā**ti sarassa poṅkhappadesena, sarapoṅkhasaññitena vā maggena. **Akkanta**nti akkantaṭṭhānaṃ. Takkagoḷikasadisānaṃ, sarīraghaṃsanatthaṃ kata kuruvindagoḷakānaṃ vā **āvaḷi** vaṭṭanāhāro. **Vaṃsato**ti piṭṭhivaṃsato. **Maṇḍale**ti bhittipādānaṃ matthake ṭhapitamaṇḍalake sīsaggena **patiṭṭhahanti. Na evaṃ phāsuḷiyo**ti yathā yathā vuttagopānasiyo papatā tiṭṭhanti, na evaṃ bodhisattassa phāsukāpi papatā ṭhitā.

Okkhāyikāti avakkhāyikā, heṭṭhā hutvā ninnabhāvena paññāyamānā. **Evarūpā**ti yathāvuttarūpā, ninnatarāti attho. **Yāva piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hotī**ti mayhaṃ udaracchavi yāva piṭṭhikaṇṭakaṃ, tāva taṃ āhacca ṭhitattā allīnā hoti udariyassa parikkhayena antānañca suṭṭhumilātatāya. **Bhāriyabhāriyā**ti garutarā. Sahaudaracchaviṃ piṭṭhikaṇṭakaṃ, sahapiṭṭhikaṇṭakaṃ udaracchavinti yojanā. **Neva nikkhamati** āhārasannissayaāpodhātuyā sabbaso visukkhattā. **Pūtimūlānī**ti lomamūlānaṃ paribrūhanake maṃse lohite ca parikkhīṇe tāni sukkhāni ṭhānato bhaṭṭhāni abhāveneva ''pūtimūlānī''ti vuttāni. Tenāha **''tassa panā''**tiādi.

Adhigatāti idāni adhigatā. **Yathā etarahi vipassanāpaññāya adhigatattā**ti iminā kiñcāpi mahābodhisattā paripākagatañāṇā vasībhūtajjhānābhiññā vipassanāya parikammaṃ karonti, yathā ca nesaṃ carimabhave vipassanācāro, na tathā tadāti dasseti. **Etadevā**ti yaṃ yena vuttaṃ atthajātaṃ, etadeva **ettha** etasmiṃ pāṭhapadese **yuttaṃ** pubbenāparaṃ avirujjhanato. **Itarathā**ti bhikkhūhi vuttappakārena **ananurūpo siyā** ''imissā''ti vuttāya aññatte.

Āhārasuddhivaṇṇanā niṭṭhitā.

Saṃsārasuddhiādivaṇṇanā

160. **Saṃsārenā**ti aparāparaṃ cavanupapajjanavasena bhavesu saṃsaraṇena. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ''Khandhānañca paṭipāṭi, dhātuāyatanāna ca;
> Abbocchinnaṃ vattamānā, saṃsāroti pavuccatī''ti. (visuddhi. 2.619; dī. ni. aṭṭha. 2.95; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.60; a. ni. aṭṭha. 2.4.199; dha. sa. aṭṭha. nidānakathā; vibha. aṭṭha. 226; su. ni. aṭṭha. 2.523; udā. aṭṭha. 39; itivu. aṭṭha. 14, 58; theragā. aṭṭha. 1.67, 99; bu. vaṃ. aṭṭha. 58; cūḷani. aṭṭha. 6; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.117; visuddhi. mahāṭī. 1.127; a. ni. ṭī. 2.4.9; sārattha. ṭī. 1.1);

Bahukanti bahukālaṃ bahukkhattuṃ. **Upapajjitvā**ti tattha tattha bhave nibbattitvā. **Āvāsenā**ti tasmiṃ tasmiṃ sattāvāse āvasanena nibbattitvā jīvanena. **Khandhāyeva vuttā** tesaṃyeva pavattivisesassa tena tena pariyāyena vuttattā. **Bahuyāge**ti ajasūkaragomāyvādike bahuvidhe

mahāyaññe. **Bahuaggī**ti vācāpeyyādivasena antamaso pākayaññādivasena ca bahukepi aggī paricaraṇena.

161. Bāladārakopi ‘‘daharo’’ti vuccatīti tato visesanatthaṃ **‘‘yuvā’’**ti vuttaṃ. Atikkantapaṭhamavayā sattā sabhāvena palitasirā hontīti paṭhamavaye ṭhitabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘susukāḷakeso’’**ti vuttaṃ. **Jarājiṇṇo**ti jarāya jiṇṇo, na akālikena jarāya abhibhūto. Ukkaṃsagatabuddhatāya **vuddho**. Tenāha **‘‘vaḍḍhitvā ṭhitaaṅgapaccaṅgo’’**ti, ārohapariṇāhavasena vuddhirahitoti attho. **Jātimahallako**ti jātiyā mahallako, na bhogaparivārādīhīti attho. **Addhagato**ti ettha **addha**-saddo dīghakālavācīti āha **‘‘bahuaddhānaṃ gato’’**ti. **Vayo**tiādipadalopenāyaṃ niddesoti āha **‘‘pacchimavaya’’**nti. **Padasatampi…pe… samatthatā**ti padasatampi padasahassampi sotapathamāgacchantameva uggahaṇasamatthatā pariggahetuṃ samatthatā. Ayañca gatiyā byāpāroti sakkā viññātuṃ gahaṇamattabhāvato. **Tadevā**ti padasatampi padasahassampi. **Ādhāraṇaṃ** apilāpanavasena hadaye dhāraṇaṃ. **Upanibandhanaṃ** yathā na pamuṭṭhaṃ hoti, tathā upecca aparāparaṃ nibandhanaṃ. Ayaṃ pana satiyā byāpāroti sakkā viññātuṃ. Pāḷiyañca ‘‘paramāya gatiyā ca satiyā ca dhitiyā cā’’ti vuttaṃ, parato ca ‘‘evaṃ adhimattagatimanto’’ti vuttaṃ. **Samatthavīriyaṃ dhiti nāmā**ti visiṭṭhavisayaṃ dassento yathāvuttasatisamāyogaṃ tassa dīpeti. **Tassā**ti yathāvuttagatisatidhitīhi subhadhātavacīparicitassa pariyattidhammassa āgamavasena atthadassanasamatthatā yuttivasena kāraṇadassanasamatthatā.

Daḷhaṃ (a. ni. ṭī. 3.9.38) thiraṃ dhanu etassāti daḷhadhanvā, so eva idha **‘‘daḷhadhammā’’**ti vutto. Paṭisattuvidhamanatthaṃ dhanuṃ gaṇhātīti **dhanuggaho,** so eva usuṃ saraṃ asati khipatīti **issāso**ti āha **‘‘dhanuṃ gahetvā ṭhito issāso’’**ti. Dvisahassapalaṃ lohādibhāraṃ vahituṃ samatthaṃ **dvisahassathāmaṃ**. Tenāha **‘‘dvisahassathāmaṃ nāmā’’**tiādi. **Daṇḍe**ti dhanudaṇḍe. **Yāva kaṇḍappamāṇā**ti dīghato yattakaṃ kaṇḍassa pamāṇaṃ, tattake dhanudaṇḍe ukkhittamatte āropito ceva hoti jiyādaṇḍo, so ca bhāro pathavito muccati, evaṃ idaṃ ‘‘dvisahassathāmaṃ nāma dhanūti daṭṭhabbaṃ. **Uggahitasippo**ti uggahitadhanusippo. **Katahattho**ti thirataraṃ lakkhesu avirajjhanasarakkhepo. Īdiso pana tattha vasībhūto katahattho nāma hotīti āha **‘‘ciṇṇavasībhāvo’’**ti. Kataṃ rājakulādīsu upecca asanaṃ etena so **katūpāsano**ti āha **‘‘rājakulādīsu dassitasippo’’**ti. **Evaṃ kata**nti evaṃ antosusirakaraṇādinā sallahukaṃ kataṃ.

Oloketīti udikkhati. **Evaṃ santepi tesaṃ vāro paññāyatī**ti tesaṃ bhikkhūnaṃ ‘‘ayaṃ paṭhamaṃ pucchati, ayaṃ dutiya’’ntiādinā pucchanavāro tādisassa paññavato paññāyati sukhumassa antarassa labbhanato. **Buddhānaṃ pana vāro**ti īdise ṭhāne buddhānaṃ desanāvāro aññesaṃ napaññāyanato buddhānaṃyeva paññāyati. Idāni tameva paññāyanataṃ yuttito dassento **‘‘vidatthicaturaṅgulachāya’’**ntiādimāha. Accharāsaṅghāṭamatte khaṇe aneka-koṭisahassa-cittapavattisambhavato **‘‘vidatthicaturaṅgulachāyaṃ atikkamanato puretaraṃyeva bhagavā…pe… kathetī’’**ti vatvā tato lahutarāpi satthu desanāpavatti atthevāti dassento **‘‘tiṭṭhantu vā tāva ete’’**tiādimāha. Idāni tattha kāraṇaṃ dassetuṃ **‘‘kasmā’’**tiādi vuttaṃ. **Soḷasa padāni kathetī**ti etena lokiyajanassa ekapaduccāraṇakkhaṇe bhagavā aṭṭhavīsasatapadāni kathetīti dasseti. Idāni tassapi kāraṇaṃ dassetuṃ **‘‘kasmā’’**tiādi vuttaṃ.

Dhammoti pāḷi. Pajjati attho etenāti **padaṃ,** tadattho. Atthaṃ byañjetīti **byañjanaṃ,** akkharaṃ. Tañhi padavākyakkharabhāvehi paricchijjamānaṃ taṃ taṃ atthaṃ byañjeti pakāseti. Tenāha **‘‘dhammapadabyañjananti pāḷiyā padabyañjanaṃ, tassa tassa atthassa byañjanakaṃ akkhara’’**nti. Etena aparāparehi padabyañjanehi sucirampi kālaṃ kathentassa tathāgatassa na kadāci tesaṃ pariyādānaṃ atthīti dasseti. Pañhaṃ byākaronti etenāti **pañhabyākaraṇaṃ,** tathāpavattapaṭibhānaṃ. Aparikkhayapaṭibhānā hi buddhā bhagavanto, yato vuttaṃ ‘‘natthi dhammadesanāya hānī’’ti (dī. ni. ṭī. 3.141, 305; vibha. mūlaṭī. 1.suttantabhājanīyavaṇṇanā). Tenāha **‘‘iminā kiṃ dassetī’’**tiādi. Tathā āsannaparinibbānassapi bhagavato desanāya itarāya ca visesātāvoti paṭhamabuddhavacanampi majjhimabuddhavacanampi pacchimabuddhavacanampi sadisameva. Āsītikavassato paraṃ **pañcamo āyukoṭṭhāso**.

162. Kāmañcettha bhagavatā nāgasamālattherassa acchariyaabbhutapavedanamukhena attano lomānaṃ haṭṭhabhāvassa paveditattā **''lomahaṃsanapariyāyo''**ti nāmaṃ gahitaṃ, tathāpi sabbaññutaññāṇādi-anaññasādhāraṇañāṇānubhāva-vibhāvanādivasena soḷasasamūhato sīhanādassa nadanena desanāya pavattitattā ''mahāsīhanādo''tveva saṅgītikāramahātherehi nāmaṃ ṭhapitanti daṭṭhabbaṃ.

Mahāsīhanādasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

3. Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanā

163. **Tato para**nti tiṇṇaṃ janānaṃ upari saṅgho catuvaggakaraṇīyādikammehi paṭikammappattattā. **Gāmaṃ gatoti vuccati** gāmaṃ uddissa gatattā, evaṃ sāvatthiṃ pavisituṃ vihārato nikkhantā ''pavisiṃsū''ti vuttā. **Pariñña**nti pahānapariññaṃ. Sā hi samatikkamo, na itarā. **Rūpavedanāsupī**ti ''rūpānaṃ pariññaṃ, vedanānaṃ pariññā''nti etthāpi. Kāmaṃ sabbesaṃ titthiyānaṃ kāmādipariññāpaññāpanahetubhūto samayo natthi, yesaṃ pana atthi, te upādāya **''sakasamayaṃ jānantā''**ti vuttaṃ. ''Yato yato kho bho ayaṃ bhikkhu vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, ettāvatā kho bho kāmānaṃ pariññā hotī''ti evaṃ sarūpato paṭhamajjhānaṃ vibhāvetuṃ asakkontāpi kevalaṃ accantappahānasaññāya **kāmānaṃ pariññaṃ paññapeyyuṃ paṭhamajjhānaṃ vadamānā**. Taṃ kissa hetu? Tādisassa āgamādhigamassābhāvato. **Rūpavedanāpariññāsu**pi eseva nayo. **Vuccethā**ti vucceyya. **Dutiyapadepī**ti ''anusāsaniyā vā anusāsani''nti evaṃ vuttavākyepi. **Te** kira bhikkhū.

165. **Na ceva sampāyissantī**ti na ceva sammadeva pakārehi gamessanti ñāpessanti. Tenāha **''sampādetvā kathetuṃ na sakkhissantī''**ti. Yasmā avisaye pañho pucchito hoti, tasmā āpajjissantīti yojanā. **Sadevake**ti arūpadevaggahaṇaṃ. Te hi lokiyadevehi dīghāyukatādinā ukkaṭṭhā. **Samārake**ti kāmāvacaradevaggahaṇaṃ. **Sabrahmaketi** rūpāvacarabrahmaggahaṇaṃ. **Sassamaṇabrāhmaṇiyā**ti ettha **samaṇa**ggahaṇena pabbajite, **brāhmaṇa**ggahaṇena jātibrāhmaṇe, puna **deva**ggahaṇena sammutideve, manussaggahaṇena avasiṭṭhamanussakāyaṃ pariyādiyati. **Lokapajā**ggahaṇena pana payojanaṃ aṭṭhakathāyaṃ dassitameva. **Aññathā ārādhanaṃ nāma natthī**ti iminā kāmarūpavedanāsu assādādīnaṃ yāthāvato avabodho eva ito bāhirakānaṃ natthi, kuto pavedanāti dasseti.

166. **Cittārādhana**nti yāthāvapavedanena paresaṃ cittassa paritosanaṃ. **Bandhanaṭṭhena guṇāti** kāmarāgasaṃyojanassa paccayabhāvena vatthukāmesupi bandhanaṭṭho vutto, koṭṭhāsaṭṭho vā guṇaṭṭho daṭṭhabbo. **Tarayantī**ti taramānā yanti gacchanti. Atītādibhinnapaṭhamādivayā eva cittatā rāsibhāvena vayoguṇāti gahitāti āha **''rāsaṭṭho guṇaṭṭho''**ti. **Cakkhuviññeyyā**ti vā cakkhuviññāṇataṃdvārikaviññāṇehi vijānitabbā. **Sotaviññeyyā**tiādīsupi eseva nayo. **Iṭṭhārammaṇabhūtā**ti sabhāveneva iṭṭhārammaṇajātikā, iṭṭhārammaṇabhāvaṃ vā pattā. **Kamanīyā**ti kāmetabbā. **Manavaḍḍhanakā**ti manoharā. Etena parikappanatopi iṭṭhabhāvaṃ gaṇhāti. **Piyajātikā**ti piyāyitabbasabhāvā. **Kāmūpasaṃhitā**ti kāmarāgena upecca sandhāniyā sambaddhā (a. ni. ṭī. 3.6.63) kātabbāti āha **''ārammaṇaṃ katvā''**ti.

167. **Saññaṃ ṭhapetvā**ti ''imasmiṃ aṅgulikādipabbe gahite sataṃ hoti, imasmiṃ sahassa''ntiādinā saññāṇaṃ katvā gaṇanā. **Acchiddagaṇanā**ti ''ekaṃ dve''tiādinā navantavidhinā nirantaragaṇanā. **Piṇḍagaṇanā**ti saṅkalanapaṭuppādanādinā piṇḍitvā gaṇanā. Tenāha **''khettaṃ oloketvā''**tiādi. Kasanaṃ **kasī**ti kasiggahaṇena sabbo kasipaṭibaddho jīvikūpāyo gahitoti āha **''kasīti kasikamma''**nti. **Jaṅghavaṇijjā**ti jaṅghasatthavasena vaṇijjaṃ āha, **thalavaṇijjā**ti sakaṭasatthavasena. **Ādi**-saddena nāvāpaṇādivasena vohāraṃ. **Vaṇippatho**ti vaṇijamaggo, dānaggahaṇavasena saṃvohāroti attho. Usūnaṃ asanakammaṃ **issattaṃ,** dhanusippena jīvikā, idha pana issattaṃ viyāti **issattaṃ,** sabbaāvudhajīvikāti āha **''āvudhaṃ gahetvā upaṭṭhānakamma''**nti. Porohiccāmaccakammādi **rājakammaṃ. Ādi**-saddena rathasippakhattavijjāsippādi-vuttāvasesaṃ mahāsippaṃ khuddakasippañca saṅgaṇhāti. **Sītassa purakkhato**ti sītassa purato kato. Yo hi sītakāle jīvikāhetu sītalapadesaṃ

pakkhandati, so vāḷamigādīhi viya sītena paripātiyamāno tena purato kato viya hoti. Tenāha **''sītena bādhiyamāno''**ti. **Uṇhassa purakkhato**ti etthāpi eseva nayo. **Saritvā**ti saṃsappitvā. **Ghaṭṭiyamāno**ti hiṃsiyamāno bādhiyamāno. Ābādhanaṃ **ābādho,** pīḷāti attho. **Kāmahetu**nti vā bhāvanapuṃsakaniddeso yathā ''visamaṃ candimasūriyā parivattantī''ti (a. ni. 4.70). Tathā sesapadadvayepi. Tenevāha **''kāmānameva hetū''**ti. **Kāmānaṃ hetū**ti ettha purimapadāvadhāraṇamayuttaṃ tadaññapaccayapaṭikkhepāpattito, tathā uttarapadāvadhāraṇaṃ kāmānaṃ kadāci ahetubhāvassapi sambhavato, tasmā **''uppajjatiyevā''**ti vuttaṃ.

Uṭṭhahatoti iminā uṭṭhānavīriyaṃ vuttanti āha **''ājīvasamuṭṭhāpakavīriyenā''**ti. **Taṃ vīriyanti** ājīvikasamuṭṭhāpakavīriyaṃ. **Pubbenāparaṃ ghaṭentassā**ti ārambhato paṭṭhāya nirantaraṃ pavattentassa. **Citte uppannabalavasokena socatī**ti cittasantāpena anto nijjhāyati. **Kāye uppannadukkhenā**ti tasseva sokassa vasena kāye uppannadukkhena. Sokuddesena taṃ taṃ vippalapento vā **paridevati. Uraṃ tāḷetvā**ti vakkhappadesaṃ paharitvā. **''Mogha''**ntiādi paridevanākāradassanañceva sammohāpajjanākāradassanañca. **Me**ti vatvā puna **no**ti puthuvacanaṃ attano ubhayathāpi voharitabbato, byāmūḷhavacanaṃ vā sokavasena.

168. Idha kāmaggahaṇena visesato vatthukāmā gahitāti kāmādiggahaṇaṃ kataṃ, nānantariyatāya pana kilesakāmopi gahito eva. **Asicamma**nti ettha **camma**ggahaṇena na kevalaṃ cammamayassa, cammaparisibbitasseva vā gahaṇaṃ, atha kho sabbassapi āvudhabādhakassa gahaṇanti dassento **''kheṭakaphalakādīnī''**ti āha. **Ādi**-saddena sarādisaṅgaho. **Dhanukalāpaṃ sannayhitvā**ti dhanuñceva khurappatūṇiñca sannayhitvā, dhanudaṇḍassa jiyāya tathābhāvakaraṇādipi (a. ni. ṭī. 3.5.76) dhanuno sannayhananti. Dvinnaṃ senānaṃ byūhasaṃvidhānena vā **ubhatobyūḷhaṃ. Vijjotalantesū**ti nisitapītaphalatāya vijjotanavasena parivattamānesu.

Pākārasamīpātisaṅkhāratāya pākārapādā **upakāriyo,** yā ''uddāpā''ti vuccanti. **Satadantenā**ti anekasatadantakena, yassa tikhiṇadantāni anekasatāni mūlāni honti. Atibhāratāya dasavīsamattāpi janā ukkhipituṃ na sakkonti, yantavasena pana ukkhipitvā bandhitvā ṭhapenti. Tenāha **''aṭṭhadantākārenā''**tiādi. **Omaddantī**ti oṭṭhapenti.

169. **Sandhimpi chindanti** corikāya jīvitukāmā. **Nillopa**nti nissesavilopaṃ, ekaṃ parittaṃ gāmaṃ parivāretvā tattha kiñcipi gayhūpagaṃ asesetvā karamaraggahaṇaṃ. Tenāha **''mahāvilopa''**nti. **Panthaduhanakammaṃ** aṭavimagge ṭhatvā addhikānaṃ vilumpanaṃ. **Pahārasādhanatthaṃ** (a. ni. ṭī. 2.2.1) daṇḍappahārassa sukhasiddhiatthaṃ. Kañjito nibbattaṃ kañjiyaṃ, āranālaṃ. Yaṃ ''bilaṅga''ntipi vuccati, taṃ yattha siñcati, sā **kañjiyaukkhalikā**. Bilaṅgathālikasadisakaraṇaṃ **bilaṅgathāliyaṃ. Sīsakapālaṃ uppāṭetvā**ti ayoguḷapavesanappamāṇaṃ chiddaṃ katvā. **Saṅkhamuṇḍakammakāraṇa**nti saṅkhaṃ viya muṇḍakammakāraṇaṃ.

Rāhumukhakammakāraṇanti rāhumukhagata-sūriyasadisa-kammakāraṇaṃ. **Jotimālika**nti jotimālavantaṃ kammakāraṇaṃ. **Hatthapajjotika**nti hatthapajjotanakammakāraṇaṃ. **Erakavattakammakāraṇa**nti erakavattasadise sarīrato baddhe uppāṭanakammakāraṇaṃ. **Cīrakavāsikakammakāraṇa**nti sarīrato uppāṭitabaddhacīrakāhi nivāsāpanakammakāraṇaṃ. Taṃ karontā yathā gīvato paṭṭhāya baddhe kantitvā kaṭiyameva ṭhapenti, evaṃ gopphakato paṭṭhāya kantitvā kaṭiyameva ṭhapenti. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana **''kaṭito paṭṭhāya kantitvā gopphakesu ṭhapentī''**ti vuttaṃ. **Eṇeyyakakammakāraṇa**nti eṇīmigasadisakammakāraṇaṃ. **Ayavalayāni datvā**ti ayavalayāni paṭimuñcitvā. **Ayasūlāni koṭṭentī**ti kapparajaṇṇukakoṭīsu ayasūlāni pavesenti. Nti taṃ tathākatakammakāraṇaṃ sattaṃ.

Baḷisamaṃsikanti baḷisehi maṃsuppāṭanakammakāraṇaṃ. **Kahāpaṇika**nti kahāpaṇamattaso chindanakammakāraṇaṃ. **Koṭṭentī**ti chindanti. **Khārāpatacchika**nti tacchetvā khārāvasiñcanakammakāraṇaṃ. **Palighaparivattika**nti palighassa viya parivattanakammakāraṇaṃ. **Ekābaddhaṃ karonti** ayasūlassa koṭṭanena. **Palālapīṭhaka**nti palālapīṭhassa viya sarīrassa

saṃvellanakammakāraṇaṃ. **Kāraṇikā**ti ghātanakārakā. **Palālavaṭṭiṃ viya katvā**ti yathā palālapīṭhaṃ karontā palālavaṭṭiṃ katvā saṃvellanavasena naṃ (a. ni. ṭī. 2.2.1) veṭhenti, evaṃ karontīti attho. **Chātakehī**ti bubhukkhitehi koleyyakasunakhehi. Balavanto hi te javayoggā sūrā ca honti. Kammavasena sampareti etthāti samparāyo, paraloko. Tattha bhavoti **samparāyiko**.

170. Chandarāgo vinīyati ceva pahīyati ca etthāti nibbānaṃ **chandarāgavinayo chandarāgappahānañcā**ti. Tenāha **''nibbānañhī''**ti. Tattha **āgammā**ti idaṃ yo chandarāgaṃ vineti pajahati, tassa ārammaṇaṃ sandhāya vuttaṃ. **Tīhi pariññāhī**ti iminā ñātatīraṇapariññāhi parijānissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ko pana vādo pahānapariññāyāti dasseti? **Tathabhāvāyā**ti parijānanakabhāvāya.

171. **Aparittenā**ti ahīnena. **Vipulenā**ti mahatā. Yadi vaṇṇasampattidassanatthaṃ, vaṇṇadasakaṃ kasmā na gahitanti āha **''mātugāmassa hī''**tiādi. Bhojanasampadādīnaṃ alābhepīti dassanatthaṃ **''duggatakule nibbattassapī''**ti vuttaṃ. **Thokaṃ thokaṃ vaṇṇāyatanaṃ pasīdati** maṃsassa paribrūhanato thanamaṃsāni vaḍḍhanti jāyanti. Vaṇṇeti hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsento viya hotīti **vaṇṇo**. So eva sāmaggopabhogādinā nibhātīti **nibhā**. Tenāha **''vaṇṇanibhāti vaṇṇoyevā''**ti.

Bhogganti ativiya vaṅkatāya bhoggaṃ. Tādisaṃ pana sarīraṃ bhaggaṃ viya hotīti āha **''bhagga''**nti. Tenāha **''imināpissa vaṅkabhāvameva dīpetī''**ti. Dantānaṃ chinnabhinnatāya ekaccānaṃ patanena ca **khaṇḍitadantaṃ**. Kesānaṃ setavaṇṇatāya palitanti āha **''paṇḍarakesa''**nti. Kesānaṃ mattaso siyane khallāṭavohāroti bahuso siyanaṃ sandhāyāha **''mahākhallāṭasīsa''**nti. Vassasatikakāle uppajjanatilakāni sandhāyāha **''tilakāhatagatta''**nti. Tāni pana kānici setāni honti kānici kāḷānīti āha **''setakāḷatilakehī''**ti. **Byādhika**nti sañcātabyādhiṃ. **Bāḷhagilāna**nti māraṇanti kagelaññena gilānaṃ.

173. **Tasmiṃ samaye**ti tasmiṃ jhānaṃ upasampajja viharaṇasamaye. **Na cetetī**ti na abhisandahati. Byābādhanaṭṭhena byābādho, byābādhova byābajjhaṃ, natthi ettha byābajjhanti **abyābajjhaṃ,** dukkharahitaṃ. Tenāha **''niddukkhamevā''**ti.

174. **Aniccādiākāro**ti aniccākāro dukkhākāro vipariṇāmākāro calādiākāro ca.

Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

4. Cūḷadukkhakkhandhasuttavaṇṇanā

175. **Sakkesū**ti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ satipaṭṭhānasuttavaṇṇanāyaṃ vuttanayeneva veditabbanti taṃ ekadesena dassento **''so hī''**ti āha. Tattha yena rājakumārā sakyā nāma jātā, yato tesaṃ nivāsaṭṭhānatāya janapado tathā vuccati, taṃ vattabbanti āha **''sakyānaṃ pana uppatti ambaṭṭhasutte āgatāvā''**ti. **Kapilavatthūti vuttaṃ** purimasaññāvasena.

Nānappakārakanti ''lobhadhammā''ti bahuvacanassa nimittaṃ vadati. Lobho hi tena tena avatthāvisesena pavattiākārabhedena ''chando rāgotaṇhā āsatti apekkhā''tiādinā anekappabhedo, lubbhanalakkhaṇena pana ''lobho''tveva vuccati. Tenāha **''nānappakārakaṃ lobhaṃyevā''**ti. Tathā ''doso paṭigho kodho upanāho virodho''tiādinā, ''muyhanaṃ asamapekkhanaṃ apaccavekkhaṇā dummejjhaṃ bālya''ntiādinā (dha. sa. 390) ca dosamohānaṃ nānappakāraṭaṃ sandhāyāha **''itaresupi dvīsu eseva nayo''**ti. **Pariyādiyitvā**ti parito sabbaso ādāya. Gahetvāti ayamettha atthoti āha **''gahaṇe āgata''**nti. **Pariyādiyatī**ti parikkhīṇoti. Dī-saddañhi saddavidū khayatthaṃ vadanti.

Ekadāti āmeḍitalopena niddesoti āha **''ekekasmiṃ kāle''**ti. **Lobhadosamohā**ti paṭhamamaggena pahīnāvasesā lobhadosamohā. **Niravasesā pahīyanti,** aññathā dutiyamaggena kiṃ kataṃ siyāti adhippāyo. Samudācārappattaṃ pana disvā **''appahīnaṃ me atthī''tipi jānāti**. Evaṃ kathaṃ

niravasesappahānasaññāti āha **''appahīnakaṃ…pe… saññī hotī''**ti. Evaṃ paṭhamamaggeneva samucchinnasaṃsayassa ''ko su nāma me dhammo ajjhattaṃ appahīnoti **evaṃ sandheho kathaṃ uppajjatī''**ti vatvā **''paṇṇattiyā akovidattā''**ti kāraṇamāha. Vinayakukkuccaṃ viya hi paṇṇattiyaṃ akusalatāya ariyānampi katthaci vimatimattaṃ uppajjati yathā taṃ sabbaso appahīnasammohānanti. Attano avisaye anabhijānanaṃ paṇṇattikosallena kimettha payojanaṃ, paccavekkhaṇāmattena ayamattho sijjhatīti dassento **''kiṃ tassa paccavekkhaṇā natthī''**ti āha. Itaro ''natthī''ti na sakkā vattunti katvā ''atthī''ti vatvā tattha labbhamānavibhāgaṃ dassento **''sā panā''**tiādimāha. Tattha **sā**ti paccavekkhaṇā. **Sabbesa**nti sabbesaṃ ariyānaṃ. Yathā paripuṇṇā na hoti, na evaṃ sabbaso na hotīti āha **''imāsu panā''**tiādi.

176. **Ajjhatta**nti niyakajjhattaṃ adhippetanti āha **''tava santāne''**ti. **Appahīno**ti anavasesato appahīno. **Duvidhe**ti vatthukāmakilesakāme. Kilesakāmopi hi yadaggena assādīyati, tadaggena paribhuñjīyati.

177. Assādīyatīti assādo, sukhaṃ. Appo appamattako assādo etesūti **appassādā**. Tenāha **''parittasukhā''**ti. Pariyesanadukkhādihetukaṃ diṭṭhadhammikaṃ tattha duccaritacaraṇena samparāyikañca dukkhamettha kāmesu bahukanti **bahudukkhā. Bahupāyāsā**ti bahuparikkilesā. Te pana parikkilesā vakkhamānanayena bahūyevettha diṭṭhadhammikāpīti āha **''diṭṭhadhammika…pe… bahū''**ti. Te ca parikkilesā yasmā taṃsamaṅgino hitapaṭipattiyā antarāyakarā idha ceva paraloke ca ādīnavakāraṇañca pavattanti, tasmā vuttaṃ **''diṭṭhadhammika…pe… bahū''**ti. **Evaṃ cepī**ti evaṃ ''appassādā kāmā''tiādinā ākārena. **Nayenā**ti dhammena. **Kāraṇenā**ti yuttiyā. Suṭṭhu diṭṭhaṃ hotīti sambandho. **Vipassanāpaññāyā**ti ariyamaggapaññāya. Sā cattāripi saccāni visesato passatīti **vipassanā**ti adhippetā. Tenāha **''heṭṭhāmaggadvayañāṇenāti attho''**ti. **Pītisukha**nti pītisukhavantaṃ jhānadvayaṃ. **Dve magge**ti heṭṭhāmagge. Āvaṭṭanasīlo ābhujanasīlo na hotīti **anāvaṭṭī neva hoti** sabbaso appahīnakāmarāgachando. Tenāha **''kasmā''**tiādi. **Orodhanāṭakā pajahanapaññā**ti ādīnavānupassanāñāṇamāha.

179. **Assādopi kathito,** ''appassādā''ti hi iminā yāvatako kāmesu assādo, taṃ sabbaṃ anavasesato pariggahetvā cassa parittabhāvo dassitoti **ādīnavopi kathito** saṅkhepeneva sesassaādīnavassa dassitattā. **Taṃ kathetu**nti taṃ nissaraṇaṃ ''ekantasukhapaṭisaṃvedī''ti iminā kathetuṃ. **Imehi antehī**ti ''pañcime, mahānāma, kāmaguṇā''tiādinā kāmaguṇadassanamukhena kāmasukhallikānuyogaṃ ''ubbhaṭṭhakā honti āsanapaṭikkhittā''tiādinā attakilamathānuyogañca dassetvā imehi dvīhi antehi muttaṃ mama sāsananti, phalasamāpattipariyosānattā sāsanasampattiyā **''upariphalasamāpattisīsena sakalasāsanaṃ dassetu''**nti āha. Gijjhasadiso kūṭoti majjhepadalopīsamāso yathā ''sākapatthivo''ti (pāṇini. 2.1.60). Dutiye panettha gijjhavantatāya gijjhā kūṭe etassāti **gijjhakūṭo**. Uddhaṃyeva tiṭṭhanakā nisajjāya vuṭṭhitakālato paṭṭhāya ekaṭṭhāneneva tiṭṭhanakā. Tenāha **''anisinnā''**ti. **Nigaṇṭhassā**ti nāṭaputtassa. Natthi etassa parisesanti **aparisesaṃ**. Evaṃ saṅkhābhavacanamattamassāti āha **''aparisesasaṅkhāta''**nti. Niccaṭṭhena satata-saddena abhiṇhappavatti jotitā siyāti **''samita''**nti vuttaṃ. Tena nirantarappavattiṃ dassetīti evaṃ vā ettha attho daṭṭhabbo.

180. **Yaṃ karoti, taṃ jānātī**ti dukkhassa nijjaraṇakhepanaṃ nāma viññūnaṃ kiccaṃ, viññunā ca purisena katākataṃ jānitabbaṃ, tasmā tumhehi purāṇānaṃ kammānaṃ byantibhāvaṃ karontehi paṭhamaṃ tāva ettakāni purāṇāni kammānīti jānitabbāni, tato ''ettakaṃ kālaṃ katena tapasā ettakāni tāni byantikatāni, idāni ettakāni kātabbānī''tiādinā ayaṃ vidhi purisena viya attanā kātabbakiccaṃ paricchinditabbanti dasseti. Tenāha **''tumhehipi tathā ñātabbaṃ siyā''**ti. **Suddhanta**nti suddhakoṭṭhāsaṃ, āyatiṃ anavassavasiddhaṃ kammakkhayaṃ, tato vā dukkhakkhayanti attho. **Suddhantaṃ patto atthīti pucchatī**ti iminā akusalānaṃ pahānaṃ, kusalānaṃ bhāvanā ca sabbena sabbaṃ niganṭhasamaye natthi sabbaso visuddhibhāvanāya abhāvato, tasmā kuto dukkhakkhayassa sambhavoti dasseti.

Evaṃ ajānanabhāve satīti ''ahuvamheva maya''ntiādinā vuttappakārassa ajānane sati, tasmiṃ

tumhehi aññāyamāneti attho. **Luddā**ti ghorā. Te pana yasmā kāyavācāhi nihīnameva karonti, tasmā vuttaṃ **''luddācārā''**ti. **Lohitapāṇitveva vuccati** tajjākiriyācaraṇato. Māgavikakevaṭṭacoraghātakādayo **māgavikādayo. Kakkhaḷakammā**ti pharusakammā. **Te nigaṇṭhesu pabbajantī**ti pubbe mahādukkhasaṃvattaniyakammassa katattā hi tumhe etarahi īdisaṃ mahādukkhaṃ paccanubhavathāti dasseti.

Vādeti diṭṭhiyaṃ, samayeti attho. **Sukhena sukha**nti ettha **sukhenā**ti paṭipattisukhena, sukhāya paṭipattiyāti attho. **Sukha**nti vimokkhasukhaṃ, idha loke sukhaṃ adhigacchantā kasivaṇijjādidukkhapaṭipattiyāva adhigacchanti, evaṃ mokkhasukhampīti adhippāyo. Sarīrāvayavasampattiyāpi bimbino sāroti **bimbisāro. Te nigaṇṭhā…pe… sandhāya vadanti,** na pana bhagavato accantasantapaṇītaṃ nibbānasukhapaṭivedanaṃ jānanti. **Sahasā**ti ravā. **Appaṭisaṅkhā**ti na paṭisaṅkhāya avicāretvā. Tenāha **''sāhasaṃ katvā''**tiādi.

Aññāhi vedanāhi avomissaṃ ekantaṃ sukhaṃ **ekantasukhaṃ,** tassa paṭisaṃvedī. Tenāha **''nirantarasukhapaṭisaṃvedī''**ti. **Kathāpatiṭṭhāpanattha**nti ''ekantasukhapaṭisaṃvedī''ti evaṃ āraddhakathāya patiṭṭhāpanatthaṃ. **Rājavāre**ti rājānaṃ uddissa āgatadesanāvāre. **Sukhaṃ pucchituṃ hotīti** ''yadi satta rattindivāni nappahoti, kiṃ cha rattindivāni pahotī''tiādinā pucchanasukhaṃ hoti. ''Ahaṃ kho''tiādinā pavatto **suddhavāro** suddhanissandassa phalasamāpattisukhassa vasena āgatattā. **Anacchariyaṃ hoti,** satta rattindivāni pahontassa ekasmiṃ rattindive kiṃ vattabbanti. **Uttānatthameva** vuttanayattā suviññeyyattā.

Cūḷadukkhakkhandhasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

5. Anumānasuttavaṇṇanā

181. **Vuttānusārenā**ti ''kurūsu, sakkesū''ti ca ettha vuttanayānusārena, ''bhaggā nāma jānapadino rājakumārā''tiādinā nayena vacanattho veditabboti attho. **Vatthupariggahadivase**ti nagaramāpanatthaṃ vatthuvijjācariyena nagaraṭṭhānassa pariggaṇhanadivase. **Athā**ti pacchā. **Nagare nimmite**ti tattha anantarāyena nagare māpite. Tameva susumāragiraṇaṃ subhanimittaṃ katvā **''susumāragiri''tvevassa nāmaṃ akaṃsu**. Susumārasaṇṭhānattā susumāro nāma eko giri, so tassa nagarassa samīpe, tasmā taṃ susumāragiri etassa atthīti **''susumāragirī''**ti vuccatīti keci. **Bhesakaḷā**ti vuccati ghammaṇḍagacchaṃ, keci ''setarukkha''nti vadanti, tesaṃ bahulatāya pana taṃ vanaṃ bhesakaḷāvananteva paññāyittha. **Bheso** nāma eko yakkho ayuttakārī, tassa tato gaḷitaṭṭhānatāya taṃ vanaṃ **bhesagaḷāvanaṃ** nāma jātanti keci. **Abhayadinnaṭṭhāne jātaṃ** virūḷhaṃ, saṃvaddhanti attho.

Icchāpetīti yaṃ kiñci attani garahitabbaṃ vattuṃ sabrahmacārīnaṃ icchaṃ uppādeti, tadatthāya tesaṃ attānaṃ vissajjetīti attho. Paṭhamaṃ dinno hitūpadeso **ovādo,** aparāparaṃ dinno **anusāsanī**. Paccuppannātītavisayo vā **ovādo,** anāgatavisayo **anusāsanī**. Otiṇṇavatthuko **ovādo,** itaro **anusāsanī. So cā**ti evaṃ pavāretā so bhikkhu. Dukkhaṃ vaco etasmiṃ vippaṭikūlaggāhe vipaccanīkasāte anādare puggaleti **dubbaco**. Tenāha **''dukkhena vattabbo''**ti. **Upari āgatehī**ti ''pāpiccho hotī''tiādinā (ma. ni. 1.181) āgatehi soḷasahi pāpadhammehi. Pakārehi āvahaṃ padakkhiṇaṃ, tato padakkhiṇato gahaṇasīlo padakkhiṇaggāhī, na padakkhiṇaggāhī **appadakkhiṇaggāhī. Vāmato**ti apasabyato, vuttavipariyāyatoti adhippāyo.

Asantasambhāvanapatthanānanti asantehi avijjamānehi guṇehi sambhāvanassa patthanābhūtānaṃ. Paṭi-saddo paccattikapariyāyo, pharaṇaṃ vāyamanaṃ idha tathāvaṭṭhānanti āha **''paṭippharatīti paṭiviruddho paccanīko hutvā tiṭṭhatī''**ti. **Apasādetī**ti khipeti tajjeti. Tathābhūto ca paraṃ ghaṭṭento nāma hotīti āha **''ghaṭṭetī''**ti. **Paṭiāropetī**ti yādisena vutto, tassa paṭibhāgabhūtaṃ dosaṃ codakassa upari āropeti.

Paṭicaratīti (a. ni. ṭī. 2.3.68) paṭicchādanavasena carati pavattati, paṭicchādanattho eva vā carati-

saddo anekatthattā dhātūnanti āha **''paṭicchādetī''**ti. **Aññenañña**nti paṭicchādanākāradassananti āha **''aññena kāraṇenā''**tiādi. Tattha **aññaṃ kāraṇaṃ vacanaṃ vā**ti yaṃ codakena cuditakassa dosavibhāvanaṃ kāraṇaṃ, vacanaṃ vā vuttaṃ, tato aññeneva kāraṇena, vacanena vā paṭicchādeti. **Kāraṇenā**ti codanāya amūlikabhāvadīpaniyā yuttiyā. **Vacanenā**ti tadatthabodhanena. **Ko āpanno**tiādinā codanaṃ avissajjetvā vikkhepāpajjanaṃ aññenaññaṃ paṭicaraṇanti dasseti, bahiddhā kathāapanāmanaṃ vissajjetvāti ayameva tesaṃ viseso. Tenāha **''itthannāma''**ntiādi.

Apadīyanti dosā etena rakkhīyanti, lūyanti, chijjantīti vā **apadānaṃ,** (a. ni. ṭī. 2.3.2) sattānaṃ sammā, micchā vā pavattapayogo. Tenāha **''attano cariyāyā''**ti.

183. **Anuminitabba**nti anu anu minitabbo jānitabbo. **Attānaṃ anuminitabba**nti ca idaṃ paccatte upayogavacanaṃ. Tenāha **''anuminitabbo tuletabbo tīretabbo''**ti. **Attānaṃ anuminitabba**nti vā attani anumānañāṇaṃ pavattetabbaṃ. Tatrāyaṃ nayo – appiyabhāvāvahā mayi pavattā pāpicchatā pāpicchābhāvato parasmiṃ pavattapāpicchatā viya. Esa nayo sesadhammesupi. Aparo nayo – sabrahmacārīnaṃ piyabhāvaṃ icchantena pāpicchatā pahātabbā sīlavisuddhihetubhāvato attukkaṃsanādippahānaṃ viya. Sesadhammesupi eseva nayo.

184. **Paccavekkhitabbo**ti ''na pāpiccho bhavissāmi, na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gato''tiādinā pati pati divasassa tikkhattuṃ vā ñāṇacakkhunā avekkhitabbaṃ, ñāṇaṃ pavattetabbanti attho. Pāpicchatādīnaṃ pahānaṃ pati avekkhitabbaṃ, ayañca attho tabba-saddassa bhāvatthatāvasena veditabbo, kammatthatāvasena pana **aṭṭhakathāyaṃ ''attāna''**nti paccatte upayogavacanaṃ katvā vuttaṃ. **Sikkhantenā**ti tissopi sikkhā sikkhantena. Tenāha **''kusalesu dhammesū''**ti.

Tilakanti kāḷatilasetatilāditilakaṃ. **Sabbappahāna**nti sabbappakārappahānaṃ. **Phale āgate**ti phale uppanne. **Nibbāne āgate**ti nibbānassa adhigatattā. **Bhikkhupātimokkha**nti ''so samaṇo, sa bhikkhū''ti evaṃ vuttabhikkhūnaṃ pātimokkhaṃ, na upasampannānaṃ eva na pabbajitānaṃ evāti daṭṭhabbaṃ. Yasmā cidaṃ bhikkhupātimokkhaṃ, tasmā vuttaṃ **''idaṃ divasassa tikkhattu''**ntiādi. **Apaccavekkhituṃ na vaṭṭati** attavisuddhiyā ekantahetubhāvato.

Anumānasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

6. Cetokhilasuttavaṇṇanā

185. Ceto tehi khilayati thaddhabhāvaṃ āpajjatīti **cetokhilā**. Tenāha **''cittassa thaddhabhāvā''**ti. Yasmā tehi uppannehi cittaṃ uklāpījātaṃ ṭhānaṃ viya amanuññaṃ khettaṃ viya ca khāṇukanicitaṃ amahapphalaṃ hoti. Tena vuttaṃ **''kacavarabhāvā khāṇukabhāvā''**ti. ''Cittassā''ti ānetvā sambandhitabbaṃ. **Cittaṃ bandhitvā**ti taṇhāpavattibhāvato kusalacārassa avasaracajanavasena cittaṃ baddhaṃ viya samorodhetvā. Tenāha **''muṭṭhiyaṃ katvā viya gaṇhantī''**ti. Saddatthato pana ceto virūpaṃ nibandhīyati saṃyamīyati etehīti **cetaso vinibandhā** yassa catubbidhaṃ sīlaṃ akhaṇḍādibhāvappattiyā suparisuddhaṃ visesabhāgiyattā appakasireneva maggaphalāvahaṃ mahāsaṅgharakkhitattherassa viya, so tādisena sīlena imasmiṃ dhammavinaye vuddhiṃ āpajjissatīti āha **''sīlena vuddhi''**nti. Yassa pana ariyamaggo uppajjanto virūḷhamūlo viya pādapo suppatiṭṭhito, so sāsane virūḷhiṃ āpannoti āha **''maggena virūḷhi''**nti. Yo sabbaso kilesanibbānappatto, so arahā sīlādidhammakkhandhapāripūriyā sativepullappatto hotīti āha **''nibbānena vepulla''**nti. Dutiyavikappe attho vuttanayānusārena veditabbo.

Buddhānaṃ dhammakāyo viya rūpakāyopi anaññasādhāraṇatāya anuttaraguṇādhiṭṭhānatāya ca apaccakkhakārīnaṃ saṃsayavatthu hotiyevāti **''sarīre vā guṇe vā kaṅkhatī''**ti vuttaṃ. Tattha yathā mahāpurisalakkhaṇena anubyañjanādayo rūpakāyaguṇā gahitā eva honti avinābhāvatoti **''dvattiṃsavaralakkhaṇappaṭimaṇḍita''**micceva vuttaṃ, evaṃ anāvaraṇañāṇena sabbepi anantāparimeyyabhedā dhammakāyaguṇā gahitā eva hontīti **sabbaññutaññāṇaggahaṇameva** kataṃ

nānantariyabhāvatoti daṭṭhabbaṃ. **Kaṅkhahī**ti ‘‘aho vata te guṇā na bhaveyyuṃ, bhaveyyuṃ vā’’ti patthanuppādanavasena kaṅkhati. Purimo hi viparītajjhāsayo, itaro yathābhūtañāṇajjhāsayo. **Vicinanto**ti vicayabhūtāya paññāya te vivecetukāmo tadabhāvato kicchaṃ dukkhaṃ āpajjati, kicchappatti ca tattha nicchetuṃ asamatthatāyevāti āha **‘‘vinicchetuṃ na sakkotī’’**ti. Vigatā cikicchāti **vicikicchā. Adhimokkhaṃ na paṭilabhatī**ti ‘‘evameta’’nti okappanavasena guṇesu vinicchayaṃ nādhigacchati. **Otaritvā**ti ñāṇena anupavisitvā. **Pasīditu**nti ‘‘pasannarūpadhammakāyaguṇehi bhagavā’’ti pasīdituṃ. **Anāvilo** akālusso hotuṃ **na sakkoti**. ‘‘Kaṅkhatī’’ti iminā dubbalā vimati vuttā, ‘‘vicikicchatī’’ti iminā majjhimā, ‘‘nādhimuccatī’’ti iminā balavatī, ‘‘na sampasīdatī’’ti iminā tividhāyapi vimatiyā vasena uppannacittakālussiyaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Ātappāyātiādito tapati santapati kileseti **ātappaṃ,** ārambhadhātu, tadatthāya. **Anuyogāyā**ti yathā saṃkilesadhammānaṃ avasaro na hoti, evaṃ anu anu yuñjanaṃ **anuyogo,** nikkamadhātu, tadatthāya. Tenāha **‘‘punappunaṃ yogāyā’’**ti. **Sātaccāyā**ti yathā uparūpari visesādhigamo hoti, tathā satatassa nirantarapavattassa anuyogassa bhāvo **sātaccaṃ,** parakkamadhātu, tadatthāya. **Padhānāyā**ti santamevaṃ tividhadhātusaṃvaḍḍhitānubhāvaṃ sabbakilesaviddhaṃsanasamatthaṃ padhānasaṅkhātaṃ vīriyaṃ, tadatthāya. Ettha ca ātappāya cittaṃ na namati yathāvuttakaṅkhāvasena, pageva anuyogādiatthanti dassetuṃ cattāripi padāni gahitāni, anavasesavisesadassanatthaṃ vā. Keci pana ‘‘ātappavevacanāneva anuyogādipadānī’’ti vadanti. Ettāvatā bhagavā satthari kaṅkhāya cittassa thaddhakacavarakhāṇukabhāvena akusalabhāvādiāpādanato cetokhilabhāvaṃ dasseti. Sesesupi eseva nayo.

Sikkhāggahaṇena paṭipattisaddhammassa gahitattā vuttaṃ **‘‘pariyattidhamme ca paṭivedhadhamme cā’’**ti. Pariyattidhamme yattha kaṅkhāya sambhavo, taṃ dassetuṃ **‘‘caturāsīti dhammakkhandhasahassānī’’**tiādi vuttaṃ. Tayidaṃ nidassanamattaṃ daṭṭhabbaṃ paramparāya paṭivedhāvahabhāvādivasenapi ekaccānaṃ tattha saṃsayuppattito. Yathā ca paṭivedhe kaṅkhā vuttā, evaṃ adhigamadhammepi pavattatīti veditabbā. Tathā hi ekacce ‘‘kasiṇādibhāvanāya jhānāni ijjhantī’’ti vadanti. ‘‘Kasiṇanissando āruppāti, mettādinissando catutthabrahmavihāro’’ti evamādinā kaṅkhatiyevāti. Ettha ca navalokuttaresu paññattiyaṃyeva kaṅkhāpavatti veditabbā asaṃkilesikattā lokuttaradhammānaṃ.

Evarūpanti edisaṃ suppaṭipatti-ujuppaṭipatti-ñāyappaṭipatti-sāmīcippaṭipatti-saṅkhātaṃ sammāpaṭipadaṃ. **Adhisīlasikkhā**dayo lokuttaradhammassa anudhammabhūtā veditabbā. Evañhi maggaphalasikkhāhi imāsaṃ viseso siddho hoti. Tathā hi vuttaṃ ‘‘sikkhāggahaṇena paṭipattisaddhammassa gahitattā’’ti. Ettha ca yathā vicikicchā vatthuttayassa sikkhāya ca guṇesu anadhimuccanaasampasīdanavasena appaṭipattibhāvato cittassa thaddhabhāvo āsappanaparisappanavasena pavattiyā kacavarakhāṇukabhāvo ca, evaṃ sabrahmacārīsu āghātacaṇḍikkādivasena cittassa thaddhabhāvo ca upahananavirujjhanādivasena kacavarakhāṇukabhāvo ca veditabbo. Ariyasaṅghavisayā vicikicchā, puggalavisayā kāci natthīti saṅghavisayāva gahitā, sāsanikavasena cāyaṃ cetokhiladesanāti sabrahmacārīvisayova kopo gahito.

186. Yathā vatthukāmo, evaṃ kilesakāmopi assādanīyo evāti **‘‘kilesakāmepī’’**ti vuttaṃ. Tenāha bhagavā ‘‘rūpataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisatī’’tiādi (dī. ni. 2.400; ma. ni. 1.133; vibha. 203). **Kāmaniddese** (mahāni. 1) sabbepi tebhūmakā dhammā kāmanīyaṭṭhena **‘‘kāmā’’**ti vuttā, balavakāmarāgavatthubhūtāyevettha kāmaggahaṇena gahitāti. Vinibaddhavatthubhāvena yathā visuṃ attano kāyo gahito, tathā paresaṃ tathārūpā rūpadhammā samūhaṭṭhenāti āha **‘‘rūpeti bahiddhārūpe’’**ti. Yathā hi pañcakāmaguṇiko rāgo jhānādivisesādhigamassa vinibaddhāya saṃvattati, evaṃ attano kāye apekkhā bahiddhā ca sakaparikkhārañātimittādīsu apekkhāti. Keci panettha ‘‘rūpeti rūpajjhāne’’tiādinā papañcenti. Tadayuttaṃ jhānādhigamavinibaddhānaṃ sīlassa ca saṃkilesabhūtānaṃ cetovinibaddhabhāvena gahitattā.

Yāvadatthanti yāva attheti abhikaṅkhati, tāva. Tenāha **''yattakaṃ icchati, tattaka''**nti. Nti yāvadatthaṃ udarapūraṃ bhuttaṃ. **Avadehanato** pūraṇato. **Seyyasukha**nti seyyaṃ paṭicca uppajjanakasukhaṃ. **Passasukha**nti passānaṃ samparivattanena uppajjanakasukhaṃ. **Niddāsukha**nti niddāyanena uppajjanakasukhaṃ.

Sīlenātiādi patthanākāradassanaṃ. **Vatasamādāna**nti dhutaṅgādivatānuṭṭhānaṃ. **Tapo**ti vīriyārambho. So hi kilesānaṃ tapanaṭṭhena niggaṇhanaṭṭhena **tapacaraṇa**nti vuttaṃ.

189. **Chandaṃ nissāyā**ti chandaṃ dhuraṃ, chandaṃ jeṭṭhakaṃ, chandaṃ pubbaṅgamaṃ katvā pavattivasena chandaṃ nissāya. Jeṭṭhakaṭṭhena padhānabhūtā, padhānabhāvaṃ vā pattāti **padhānabhūtā. Tehi dhammehī**ti chandanissayena pavattasamādhinā ceva ''padhānasaṅkhāro''ti vuttavīriyena ca. **Upeta**nti sampayuttaṃ. Ijjhanaṭṭhena **iddhi,** nipphattiatthena paṭilābhaṭṭhena cāti attho, tassā **iddhiyā pādaṃ** pādakaṃ padaṭṭhānabhūtaṃ. Atha vā ijjhanti tāya iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti **iddhi,** sāva uparivisesānaṃ adhiṭṭhānabhāvato **pādo**. Tenāha **''iddhibhūtaṃ vā pādanti iddhipāda''**nti. **Sesesupī**ti vīriyiddhipādādīsupi. **Assā**ti iddhipādassa. **Attho dīpito**ti dīpanatthaṃ kataṃ, tasmā **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. mahāṭī. 2.369) tassa atthavicāro gahetabbo. Iddhipādānaṃ samādhipadhānattā vuttaṃ **''vikkhambhanappahānaṃ kathita''**nti. Tesaṃ tesaṃ kusaladhammānaṃ anuppannānaṃ uppādanakiriyāya uppannānaṃ paribrūhanakiriyāya ussahanato **ussoḷhī,** thāmappattā parakkamadhātu. Sā pana catunnaṃ iddhipādānaṃ visesapaccayabhūtā te upādāya **''pañcamī''**ti vuttā, sā ca yasmā samathavipassanābhāvanāsu tattha caādimajjhapariyosānesu sādhetabbaṃ vīriyaṃ, tasmā āha **''ussoḷhīti sabbattha kattabbavīriyaṃ dassetī''**ti. Pubbabhāgiyasamathavipassanāsādhanaṃ pahātabbadhammavibhāgena bhinditvā āha **''pañca cetokhilappahānāni pañca vinibandhappahānānī''**ti. **Bhabbo**ti yutto arahati nipphattiyā. **Ñāṇenā**ti maggañāṇena. **Kilesabhedāyā**ti kilesānaṃ samucchindanāya. **Khemassā**ti anupaddavassa.

Sambhāvanattheti (sārattha. ṭī. 1.11; a. ni. ṭī. 3.7.71) ''api nāmevaṃ siyā''ti vikappanattho sambhāvanattho. Evaṃ hīti evaṃ ekameva saṅkhyaṃ avatvā aparāya saṅkhyāya saddhiṃ vacanaṃ loke siliṭṭhavacanaṃ hoti yathā ''dve vā tīṇi vā udakaphusitānī''ti. **Sammā adhisayitānī**ti pādādīhi attanā nesaṃ kiñci upaghātaṃ akarontiyā bahivātādiparissayapariharaṇatthaṃ sammadeva upari sayitāni. **Utuṃ gāhāpentiyā**ti tesaṃ allasinehapariyādānatthaṃ attano kāyusmāvasena utuṃ gaṇhāpentiyā. Tenāha **''usmīkatānī''**ti. **Sammā paribhāvitānī**ti sammadeva sabbaso kukkuṭavāsanāya vāsitāni. Tenāha **''kukkuṭagandhaṃ gāhāpitānī''**ti. Ayañca kukkuṭagandhaparibhāvanā sammāadhisayanasammāparisedananipphattiyā **''anunipphādī''**ti (sārattha. ṭī. 1.11) daṭṭhabbā. Tehi pana saddhiṃyeva ijjhanato vuttaṃ **''tividhakiriyākaraṇenā''**ti. Kiñcāpi na evaṃ ''aho vatime''tiādinā icchā uppajjeyya, kāraṇassa pana sampāditattā atha kho bhabbāva abhinibbhijjitunti yojanā. Kasmā bhabbāti āha **''te hi yasmā tāyā''**tiādi. Ettha yathā kapālassa tanutā ālokassa anto paññāyamānassa kāraṇaṃ, tathā kapālassa tanutāya nakhasikhāmukhatuṇḍakānaṃ kharatāya ca allasinehassa pariyādānaṃ kāraṇavacananti daṭṭhabbaṃ, **tasmā**ti ālokassa anto paññāyamānato, sayañca paripākagatattā.

Opammasampaṭipādananti opammatthassa upameyyena sammadeva paṭipādanaṃ. **Atthenā**ti upameyyatthena. Yathā kukkuṭiyā aṇḍesu tividhakiriyāya karaṇaṃ kukkuṭacchāpakānaṃ aṇḍakosato nikkhamanassa mūlakāraṇaṃ, evaṃ bhikkhuno ussoḷhīpannarasāni aṅgāni avijjaṇḍakosato nikkhamanassa mūlakāraṇanti āha **''tassā kukkuṭiyā…pe… samannāgatabhāvo''**ti. Paṭicchādanasāmaññena avijjāya aṇḍakosasadisatāya balavavipassanāvasena avijjaṇḍakosassa tanubhāvo, vipassanāñāṇassa pariṇāmakālo vuṭṭhānagāminibhāvāpatti, tadā ca sā maggañāṇagabbhaṃ dhārentī viya hotīti āha **''gabbhaggahaṇakālo''**ti. **Abhiññāpakkhe**ti lokiyābhiññāpakkhe. Lokuttarābhiññā hi avijjaṇḍakosaṃ padālikāti. **Gāthāya avijjaṇḍakosaṃ paharatī**ti desanāvilāsena vineyyasantānagataṃ avijjaṇḍakosaṃ ghaṭṭeti, yathāṭhāne ṭhātuṃ na deti.

Paṭisaṅkhānappahānanti tadaṅgappahānapubbakaṃ vikkhambhanappahānaṃ. Pubbabhāgiyā

iddhipādā pāḷiyaṃ gahitāti **''iddhipādehi vikkhambhanappahāna''**nti vuttaṃ. ''Ussoḷhipannarasaṅgasamannāgato bhikkhu bhabbo abhinibbidāyā''tiādivacanato (ma. ni. 1.189) lokuttariddhipādā pana sambodhaggahaṇeneva gahitā. **Magge āgate**ti ussoḷhīpannarasaṅgasamannāgatassa bhikkhuno vipassanaṃ ussukkāpayato magge āgate uppanne, pāḷiyaṃ vā abhinibbhidāsambodhaggahaṇehi **magge āgate. Phale āgate**ti etthāpi vuttanayena attho veditabbo. Nibbānassa pana pāḷiyaṃ anāgatattā nissaraṇappahānaṃ na gahitaṃ. Sesaṃ suviññeyyameva.

Cetokhilasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

7. Vanapatthapariyāyasuttavaṇṇanā

190. Vanīyati vivekakāmehi bhajīyati, vanute vā te attasampattiyā vasanatthāya yācanto viya hotīti vanaṃ, patiṭṭhanti ettha vivekakāmā yathādhippetavisesādhigamenāti patthaṃ, vanesu patthaṃ gahanaṭṭhāne senāsanaṃ **vanapatthaṃ**. Pariyāyati attano phalaṃ pariggahetvā vattatīti **pariyāyo,** kāraṇanti āha **''vanapatthapariyāyanti vanapatthakāraṇa''**nti. Vanapatthañhi taṃ upanissāya viharato upanissayakāraṇaṃ. Tenāha ''vanapatthaṃ upanissāya viharatī''ti. Pariyāyati desetabbamatthaṃ patiṭṭhapetīti **pariyāyo,** desanā. Vanapatthaṃ ārabbha pavattā desanā **vanapatthadesanā,** taṃ, ubhayatthāpi vanapatthaggahaṇaṃ lakkhaṇamattaṃ gāmādīnampettha kāraṇabhāvassa, desanāya visayabhāvassa ca labbhamānattā.

191. **Nissāyā**ti apassāya, vivekavāsassa apassayaṃ katvāti attho. **Na upaṭṭhātī**tiādīhi tasmiṃ vanapatthe senāsanasappāyābhāvaṃ, utupuggaladhammassavanasappāyābhāvampi vā dasseti. **Jīvitasambhārā**ti (a. ni. ṭī. 3.9.6) jīvitappavattiyā sambhārā paccayā. **Samudānetabbā**ti sammā ñāyena anavajjauñchācariyādinā uddhaṃ uddhaṃ ānetabbā pāpuṇitabbā. Te pana tathā samudānitā samāhaṭā nāma hontīti āha **''samāharitabbā''**ti. **Dukkhena uppajjantī**ti sulabhuppādā na honti. Etena bhojanasappāyādiabhāvaṃ dasseti. **Rattibhāgaṃ vā divasabhāgaṃ vā**ti bhummatthe upayogavacananti āha **''rattikoṭṭhāse vā divasakoṭṭhāse vā''**ti. **Rattiṃyeva pakkamitabbaṃ** samaṇadhammassa tattha anipphajjanato.

192-3. **Saṅkhāpī**ti ''yadatthamahaṃ pabbajito, na metaṃ idha nipphajjati, cīvarādi pana samudāgacchati, nāhaṃ tadatthaṃ pabbajito, kiṃ me idha vāsenā''ti paṭisaṅkhāyapi. Anantaravāre **saṅkhāpī**ti ''yadatthamahaṃ pabbajito, taṃ me idha nipphajjati, cīvarādi pana na samudāgacchati, nāhaṃ tadatthaṃ pabbajito''ti paṭisaṅkhāyapīti attho. Tenāha **''samaṇadhammassa nipphajjanabhāvaṃ jānitvā''**ti.

195-7. **So puggalo anāpucchā pakkamitabbaṃ, nānubandhitabbo**ti ''so puggalo''ti padassa ''nānubandhitabbo''ti iminā sambandho. Yassa yena hi sambandho, dūraṭṭhenapi so bhavati. **Taṃ puggala**nti ''so puggalo''ti paccattavacanaṃ upayogavasena pariṇāmetvā taṃ puggalaṃ anāpucchā pakkamitabbanti attho. Atthavasena hi vibhattivipariṇāmoti. **Taṃ āpucchā pakkamitabba**nti etthāpi eseva nayo. **Āpucchā pakkamitabba**nti ca kataññutakataveditāya niyojanaṃ.

198. **Evarūpo**ti yaṃ nissāya bhikkhuno guṇehi vuddhiyeva pāṭikaṅkhā, paccayehi ca na parissamo, evarūpo daṇḍakammādīhi niggaṇhāti cepi, na pariccajitabboti dasseti **''sacepī''**tiādinā.

Vanapatthapariyāyasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

8. Madhupiṇḍikasuttavaṇṇanā

199. **Jātivana**nti sayaṃjātaṃ vanaṃ. Tenāha **''aropima''**nti. **Paṭisallānatthāyā**ti ekībhāvatthāya,

puthuttārammaṇato vā cittaṃ paṭinivattetvā accantasante nibbāne phalasamāpattivasena allīyāpanatthaṃ. Daṇḍo pāṇimhi assāti **daṇḍapāṇi**. Yathā so ‘‘daṇḍapāṇī’’ti vuccati, taṃ dassetuṃ **‘‘ayañhī’’**tiādi vuttaṃ. **Daṇḍavittatāyā**ti daṇḍe soṇḍatāya. So hi daṇḍapasuto daṇḍasippe ca sukusalo tattha pākaṭo paññāto, tasmā daṇḍaṃ gahetvāva vicarati. **Jaṅghākilamathavinodanattha**nti rājasabhāya ciranisajjāya uppannajaṅghāparissamassa apanayanatthaṃ. **Adhiccanikkhamano**ti yādicchakanikkhamano, na abhiṇhanikkhamano. **Olubbhā**ti sannirumbhitvā ṭhito. Yathā so ‘‘olubbhā’’ti vutto, taṃ dassetuṃ **‘‘gopālakadārako viyā’’**tiādi vuttaṃ.

200. Vadanti etenāti **vādo,** diṭṭhīti āha **‘‘kiṃ vādīti, kiṃ diṭṭhiko’’**ti? **Kimakkhāyī**ti kimācikkhako, kīdisadhammakatho? **Acittīkārenā**ti anādarena. Tathāpucchane kāraṇaṃ dassento **‘‘kasmā’’**tiādimāha. **Nassateta**nti nassatu etaṃ kulaṃ.

Atthaṃ na jānātīti atthaṃ ce ekadesena jāneyya, taṃ micchā gahetvā paṭippharitvāpi tiṭṭheyya. Tassa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti tadassa atthājānanaṃ bhagavatā icchitaṃ. **Viggāhikakatha**nti viggahakathaṃ, sārambhakathanti attho. Nanu bhagavatā saddhiṃ loke puthū samaṇabrāhmaṇā nānāvādā santīti codanaṃ sandhāyāha **‘‘tathāgato hī’’**tiādi. **Na vivadati** vivādahetukānaṃ kāmadiṭṭhijjhosānānaṃ maggeneva samugghātitattā, tadabhāvato pana **loko tathāgatena vivadati**. Dhammavādī yathābhūtavādī dhammavādīhi na vivadati tesaṃ vivaditukāmatāya eva abhāvato, adhammavādī pana tiṇāyapi namaññamāno tehi kiñci vivadati. Tenāha **‘‘na, bhikkhave, dhammavādī kenaci lokasmiṃ vivadatī’’**ti (saṃ. ni. 3.94). Adhammavādī pana asamucchinnavivādahetukattā vivadateva. Tathā cāha **‘‘adhammavādīva kho, bhikkhave, vivadatī’’**ti.

Yathā ca panāti ettha **yathā**-saddo ‘‘yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo hoti, tañca pajānātī’’tiādīsu (a. ni. 3.122) viya kāraṇatthoti āha **‘‘yena kāraṇenā’’**ti. Kāraṇākāro vā idha yathā-saddena vutto, so pana atthato kāraṇamevāti vuttaṃ **‘‘yena kāraṇenā’’**ti. ‘‘Idaṃ kathaṃ idaṃ kathaṃ’’ti pavattanato kathaṃkathā, vicikicchā. Sā yassa natthi, so akathaṃkathī, taṃ **akathaṃkathiṃ**. Vippaṭisārakukkuccaṃ bhagavatā anāgāmimaggeneva chinnaṃ, hatthapādakukkuccaṃ aggamaggena āveṇikadhammādhigamato. Aparāparaṃ uppajjanakabhavo **‘‘bhavābhavo’’**ti idhādhippetoti āha **‘‘punappunabbhave’’**ti. Saṃvarāsaṃvaro phalāphalaṃ viya khuddakamahanto bhavo **‘‘bhavābhavo’’**ti vuttoti āha **‘‘hīnapaṇīte vā bhave’’**ti. Bhavo vuḍḍhippatto **‘‘abhavo’’**ti vuccati yathā ‘‘asekkhā dhammā’’ti (dha. sa. 11.tikamātikā). **Kilesasaññā**ti kāmasaññādike vadati. Kilesā eva vā saññānāmena vuttā ‘‘saññā pahāya amataṃ eva pāpuṇātī’’tiādīsu viya. **Attano khīṇāsavabhāvaṃ dīpetī**ti imināva paresañca tathattāya dhammaṃ desetīti ayampi attho vibhāvitoti daṭṭhabbaṃ. **Nīharitvā kīḷāpetvā**ti nīharitvā ceva kīḷāpetvā ca, nīharaṇavasena vā kīḷāpetvā. **Tivisākha**nti tibhaṅgabhākuṭi viya nalāṭe jātattā **nalāṭikaṃ**.

201. **Kinti nu kho**ti kiṃ kāraṇenāti attho. **Anusandhiṃ gahetvā**ti pucchānusandhiṃ uṭṭhapetvā. **Yatonidāna**nti yaṃnidānaṃ, yaṃkāraṇāti vuttaṃ hoti. Purimapade hi vibhatti alopaṃ katvā niddeso, chaajjhattikabāhirāyatanādinidānanti ayameva attho. Saṅkhāyanti saṅkhābhāvena ñāyantīti **saṅkhā**ti āha **‘‘saṅkhāti koṭṭhāsā’’**ti. Kāmañcettha mānopi papañco, abhinandanasabhāve eva pana gaṇhanto **‘‘taṇhāmānadiṭṭhipapañcasampayuttā’’**ti āha. Tathā hi vakkhati ‘‘abhinanditabba’’ntiādi. **Samudācarantī**ti sabbaso uddhaṃ uddhaṃ pariyādāya pavattanti. Mariyādattho hi ayamākāro, tena ca yogena **purisa**nti upayogavacanaṃ yathā ‘‘tathāgataṃ, bhikkhave, arahantaṃ sammāsambuddhaṃ dve vitakkā samudācarantī’’ti (itivu. 38). Taṇhādayo ca yathāsakaṃ pavattiākāraṃ avilaṅghantiyo āsevanavasena uparūpari pavattanti. Tathā hi tā ‘‘papañcasaṅkhā’’ti vuttā.

Kāraṇeti pavattipaccaye. **Ekāyatanampi …pe… natthī**ti cakkhāyatanādi ekampi āyatanaṃ abhinanditabbaṃ abhivaditabbaṃ ajjhositabbañca natthi ce, nanu natthi eva, kasmā ‘‘natthi ce’’ti vuttanti? Saccaṃ natthi, appahīnābhinandanābhivadanaajjhosānānaṃ pana puthujjanānaṃ abhinanditabbādippakārāni āyatanāni hontīti tesaṃ na sakkā natthīti vattu, pahīnābhinandanādīnaṃ pana sabbathā natthīti ‘‘natthi ce’’ti vuttaṃ. **Ahaṃ mamanti abhinanditabba**nti diṭṭhābhinandanāya

‘‘aha’’nti taṇhābhinandanāya ‘‘mama’’nti rocetabbaṃ. **Abhivaditabba**nti abhinivisanasamuṭṭhāpanavasena vattabbaṃ. Tenāha **‘‘ahaṃ mamanti vattabba’’**nti. **Ajjhositvā**ti diṭṭhi taṇhā vatthuṃ anupavisitvā gāhadvayaṃ anaññasādhāraṇaṃ viya katvā. Tenāha **‘‘gilitvā pariniṭṭhapetvā’’**ti. **Etenā**ti ‘‘ettha ce natthī’’tiādivacanena. **Etthā**ti āyatanesu. Taṇhādīnaṃ avatthubhāvadassanamukhena **taṇhādīnaṃyeva appavattiṃ** kilesaparinibbānaṃ kathitanti. Tenāha bhagavā **‘‘esevanto’’**tiādi, ayameva abhinandanādīnaṃ natthibhāvakaro maggo, tappaṭippassaddhibhūtaṃ phalaṃ, taṃnissaraṇaṃ vā nibbānaṃ rāgānusayādīnaṃ anto avasānaṃ appavattīti attho. Tenāha **‘‘ayaṃ …pe… anto’’**ti. **Sabbatthā**ti ‘‘esevanto paṭighānusayānaṃ’’tiādīsu sabbapadesu.

Ādiyatīti pahāradānādivasena gayhati. **Matthakappattaṃ kalaha**nti bhaṇḍanādimatte aṭṭhatvā mukhasattīhi vitudanādivasena matthakappattaṃ kalahaṃ. Yāya karotīti sambandho. Sesapadesupi eseva nayo. Viruddhaggāhavasena **nānāgāhamattaṃ,** tathā viruddhavādavasena **nānāvādamattaṃ. Evaṃ pavatta**nti garukātabbesupi gāravaṃ akatvā ‘‘tuvaṃ tuva’’nti evaṃ pavattaṃ sārambhakathaṃ, yāya cetanāya yaṃ karoti, sā tuvaṃ tuvaṃ. **Nissāyā**ti paṭicca, nissayādipaccaye katvāti attho. Kilesānaṃ uppattinimittatā tāva āyatanānaṃ hotu tabbhāve bhāvato, nirodhanimittatā pana kathaṃ. Na hettha lokuttaradhammānaṃ saṅgaho lokiyānaṃyeva adhippetattāti codanaṃ sandhāyāha **‘‘nirujjhamānāpī’’**tiādi. Nāmamattena nimittataṃ sandhāya vuttoti dassento **‘‘yatthuppannā, tattheva niruddhā hontī’’**ti vatvā tamatthaṃ suttantarena sādhento **‘‘svāyamattho’’**tiādimāha.

Tattha **samudayasaccapañhenā**ti mahāsatipaṭṭhāne samudayasaccaniddesena. So hi **‘‘kattha uppajjamānā’’**tiādinā pucchāvasena pavattattā pañhoti vutto. Nanu tattha taṇhāya uppattinirodhā vuttā, na sabbakilesānanti īdisī codanā anavakāsāti dassento **‘‘yatheva cā’’**tiādimāha. **Laddhavohāre**ti iminā rāgādīnaṃ appavattinimittatāya antoti samaññā nibbānassāti dasseti. Eteneva abhinandanādīnaṃ abhāvoti ca idaṃ saṃvaṇṇitanti daṭṭhabbaṃ. Kathaṃ pana sabbasaṅkhatavinissaṭe nibbāne akusaladhammānaṃ nirodhasambhavoti āha **‘‘yañhi yattha natthi, taṃ tattha niruddhaṃ nāma hotī’’**ti. Yvāyaṃ appavattiyaṃ nirodhavohāro vutto, svāyamattho nirodhapañhena dīpetabbo. Na hi tattha uppajjitvā niruddhā vitakkavicārā paṭippassaddhāti vuttā, atha kho appavattā evāti.

203. **Evaṃsampada**nti evaṃsampajjanakaṃ evaṃ passitabbaṃ idaṃ mama ajjhesanaṃ. Tenāha **‘‘īdisanti attho’’**ti. **Jānaṃ jānātī**ti (a. ni. ṭī. 3.10.113-116) sabbaññutaññāṇena jānitabbaṃ sabbaṃ jānāti. Ukkaṭṭhaniddesena hi avisesaggahaṇena ca ‘‘jāna’’nti iminā niravasesaṃ ñeyyajātaṃ pariggaṇhātīti tabbisayāya jānanakiriyāya sabbaññutaññāṇameva karaṇaṃ bhavituṃ yuttaṃ. Atha vā pakaraṇavasena ‘‘bhagavā’’ti saddantarasannidhānena cāyamattho vibhāvetabbo. **Passitabbameva passatī**ti dibbacakkhu-paññācakkhu-dhammacakkhu-buddhacakkhu-samantacakkhu-saṅkhātehi ñāṇacakkhūhi passitabbaṃ passati eva. Atha vā **jānaṃ jānātī**ti yathā añṅe savipallāsā kāmarūpapariññāvādino jānantāpi vipallāsavasena jānanti, na evaṃ bhagavā. Bhagavā pana pahīnavipallāsattā jānanto jānāti eva, diṭṭhidassanassa ca abhāvā passanto passatiyevāti attho. **Dassanapariṇāyakaṭṭhenā**ti yathā cakkhu sattānaṃ dassanatthaṃ pariṇeti, evaṃ lokassa yāthāvadassanasādhanato dassanakiccapariṇāyakaṭṭhena **cakkhubhūto,** paññācakkhumayattā vā sayambhuñāṇena paññācakkhuṃ bhūto pattoti vā **cakkhubhūto. Ñāṇabhūto**ti etassa ca evameva attho daṭṭhabbo. **Dhammā vā** bodhipakkhiyā tehi uppannattā lokassa ca taduppādanato, anaññasādhāraṇaṃ vā dhammaṃ pattoti **dhammabhūto. Brahmā** vuccati maggo tena uppannattā lokassa ca taduppādanattā, tañca sayambhuñāṇena pattoti **brahmabhūto**. Catusaccadhammaṃ vadatīti **vattā**. Ciraṃ saccapaṭivedhaṃ pavattento vadatīti **pavattā. Atthaṃ nīharitvā**ti dukkhādiatthaṃ tatthāpi pīḷanādiatthaṃ uddharitvā. Paramatthaṃ vā nibbānaṃ pāpayitā, amatasacchikiriyaṃ sattesu uppādento amataṃ dadātīti **amatassa dātā.** Bodhipakkhiyadhammānaṃ tadāyattabhāvato **dhammassāmī**.

204. So vā uddeso attanopi hotīti thero **‘‘yaṃ kho no’’**ti āha. Sabbalokasādhāraṇā hi buddhānaṃ desanāti. Idāni yehi dvārārammaṇehi purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā samudācaranti, tāni tāva dassento papañcasaññāsaṅkhā dassetuṃ yena saḷāyatanavibhaṅgena niddeso kato, tassa atthaṃ dassetuṃ

''cakkhuñcā''tiādi āraddhaṃ. Tattha **nissayabhāvenā**ti nissayapaccayabhāvena. Nissayapaccayo ca pasādacakkhuyeva hoti, na cuddasasambhāraṃ, catucattālīsasambhāraṃ vā sasambhāracakkhunti āha **''cakkhupasādañca paṭiccā''**ti. **Ārammaṇabhāvenā**ti ārammaṇapaccayabhāvena. Ārammaṇapaccayo ca catusamuṭṭhānikarūpesu yaṃ kiñci hotīti āha **''catusamuṭṭhānikarūpe ca paṭiccā''**ti.

Ettha cakkhu ekampi viññāṇassa paccayo hoti, rūpāyatanaṃ pana anekameva saṃhatanti imassa visesassa dassanatthaṃ nissayabhāvena **''cakkhupasādañca ārammaṇabhāvena catusamuṭṭhānikarūpe cā''**ti vacanabhedo kato. Kiṃ pana kāraṇaṃ cakkhu ekampi viññāṇassa paccayo hoti, rūpaṃ pana anekamevāti? Paccayabhāvavisesato. Cakkhu hi cakkhuviññāṇassa nissayapurejātaindriyavippayuttapaccayehi paccayo hontaṃ atthibhāveneva hoti tasmiṃ sati tassa bhāvato, asati abhāvato, yato taṃ atthiavigatapaccayehissa paccayo hotīti vuccati, tannissitatā cassa na ekadesena allīyanavasena icchitabbā arūpabhāvato. Atha kho garurājādīsu sissarājapurisādīnaṃ viya tappaṭibaddhavuttitāya, itare pana paccayā tena tena visesena veditabbā.

Sacāyaṃ paccayabhāvo na ekasmiṃ na sambhavatīti ekampi cakkhu cakkhuviññāṇassa paccayo hotīti dassetuṃ pāḷiyaṃ **''cakkhuñcāvuso, paṭiccā''**ti ekavacanavasena vuttaṃ. Rūpaṃ pana yadipi cakkhu viya purejātaatthi-avigatapaccayehi paccayo hoti puretaraṃ uppannaṃ hutvā vijjamānakkhaṇe eva upakārakattā tathāpi anekameva saṃhataṃ hutvā paccayo hoti ārammaṇabhāvato. Yañhi paccayadhammaṃ sabhāvabhūtaṃ, parikappitākāramattaṃ vā viññāṇaṃ vibhāventaṃ pavattati, tadaññesañca satipi paccayabhāve so tassa sārammaṇasabhāvatāya yaṃ kiñci anālambhitvā pavattituṃ asamatthassa olubbhapavattikāraṇabhāvena ālambanīyato ārammaṇaṃ nāma, tassa yasmā yathā tathā sabhāvūpaladdhi viññāṇassa ārammaṇapaccayalābho, tasmā cakkhuviññāṇaṃ rūpaṃ ārabbha pavattamānaṃ tassa sabhāvaṃ vibhāventameva pavattati. Sā cassa indriyādhīnavuttikassa ārammaṇasabhāvūpaladdhi na ekadvikalāpagatavaṇṇavasena hoti, nāpi katipayakalāpagatavaṇṇavasena, atha kho ābhogānurūpaṃ āpāthagatavaṇṇavasenāti anekameva rūpaṃ saṃhaccakāritāya viññāṇassa paccayo hotīti dassento **''rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇa''**nti bahuvacanavasenāha.

Yaṃ pana **paṭṭhāne** (paṭṭhā. 1.1.2 paccayaniddesa) ''rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo''ti vuttaṃ, taṃ yādisaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayo, tādisaṃ sandhāya vuttaṃ. Kīdisaṃ pana tanti? Samuditanti pākaṭoyamattho. Evañca katvā yadeke vadanti ''āyatanasallakkhaṇavasena cakkhuviññāṇādayo sallakkhaṇavisayā, na drabyasallakkhaṇavasenā''ti, tampi suvuttameva hoti. Na cettha samudāyārammaṇatā āsaṅkitabbā samudāyābhogasseva abhāvato, samuditā pana vaṇṇadhammā ārammaṇapaccayā honti. Kathaṃ pana paccekaṃ asamatthā samuditā ārammaṇapaccayā honti. Na hi paccekaṃ daṭṭhuṃ asakkontā andhā samuditā passantīti? Nayidamekantikaṃ visuṃ visuṃ asamatthānampi sivikāvahanādīsu samatthatāya dassanato. Kesādīnañca yasmiṃ ṭhāne ṭhitānaṃ paccekaṃ vaṇṇaṃ gahetuṃ na sakkā, tasmiṃyeva ṭhāne samuditānaṃ taṃ gahetuṃ sakkāti bhiyyopi tesaṃ saṃhaccakāritā paribyattā. Etena kiṃ cakkhuviññāṇassa paramāṇurūpaṃ ārammaṇaṃ, udāhu taṃsamudāyotiādikā codanā paṭikkhittāti veditabbā. **''Sotañca, āvuso, paṭiccā''**tiādīsupi iminā nayena attho veditabbo. **Cakkhuviññāṇaṃ nāmā**ti cakkhunissitarūpavijānanalakkhaṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ nāma uppajjati.

Tiṇṇaṃ saṅgatiyāti cakkhu, rūpaṃ, cakkhuviññāṇanti imesaṃ tiṇṇaṃ saṅgatiyā samodhānena. **Phasso nāmā**ti arūpadhammopi samāno ārammaṇe phusanākāreneva pavattanato phusanalakkhaṇo phasso nāma dhammo uppajjati. **Sahajātādivasenā**ti cakkhuviññāṇasampayuttāya sahajātaaññamaññādivasena, anantarāya anantarādivasena, itarāya upanissayavasena paccayabhāvato **phassapaccayā** phassakāraṇā **vedanā uppajjati**. Anubhavanasamakālameva ārammaṇassa sañjānanaṃ hotīti **''tāya vedanāya yaṃ ārammaṇaṃ vedeti, tadeva saññā sañjānātī''**ti vuttaṃ. Cakkhudvārikā dhammā idhādhippetāti tadanusārena pana aparāparuppannānaṃ vedanādīnaṃ gahaṇe sati, yanti vā kāraṇavacanaṃ, yasmā ārammaṇaṃ vedeti, tasmā taṃ sañjānātīti attho. Na hi asati vedayite kadāci saññuppatti atthi. Sesapadesupi eseva nayo. Saññāya hi yathāsaññātaṃ vijjamānaṃ, avijjamānaṃ vā

ārammaṇaṃ vitakkavasena parikappeti, yathāparikappitañca taṃ diṭṭhitaṇhāmānamaññanāhi maññamāno papañcetīti vutto. Tenevāha ‘‘pathaviṃ pathavito sañjānā’’ti, ‘‘pathaviṃ pathavito saññatvā pathaviṃ maññatī’’tiādi (ma. ni. 1.2), ‘‘takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā, saccaṃ musāti dvayadhammamāhū’’ti (su. ni. 892; mahāni. 121) ca. Balappattapapañcavasenevāyamatthavaṇṇanā katā, **aṭṭhakathāyaṃ** pana paridubbalavasena.

Cakkhurūpādīhi kāraṇehīti cakkhuviññāṇaphassavedanāsaññāvitakkehi kāraṇabhūtehi. Akāraṇabhūtānampi tesaṃ atthitāya kāraṇaggahaṇaṃ. Pariññātā hi te akāraṇaṃ. Tenāha **‘‘apariññātakāraṇa’’**nti. Tīhipi pariññāhi apariññātavatthukaṃ. **Abhibhavantī**ti ajjhottharanti. **Sahajātā hontī**ti ettha ‘‘cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho atthi kusalo’tiādivacanato vedanāsaññā asahajātāpi gahetabbā. **Yadi eva**nti ‘‘papañcetī’’ti ettha yadi pañcadvārajavanasahajātā papañcasaṅkhā adhippetā tāsaṃ paccuppannavisayattā, **kasmā atītānāgataggahaṇaṃ kata**nti codeti. Itaro **‘‘tathā uppajjanato’’**tiādinā pariharati. Tattha **tathā uppajjanato**ti yathā vattamānakāle, evaṃ atītakāle anāgatakāle ca cakkhudvāre papañcasaṅkhānaṃ uppajjanato atītānāgataggahaṇaṃ kataṃ, na atītesu, anāgatesu vā cakkhurūpesu cakkhudvārikānaṃ tāsaṃ uppajjanato.

Manañjāvuso, paṭiccāti ettha duvidhaṃ manaṃ kevalaṃ bhavaṅgaṃ, sāvajjanaṃ vā. Duvidhā hi kathā. Uppattidvārakathāyaṃ dvikkhattuṃ calitaṃ bhavaṅgaṃ manodvāraṃ nāma, cakkhādi viya rūpādinā yena taṃ ghaṭṭitaṃ tattha upari viññāṇuppattiyā dvārabhāvato. Paccayakathāyaṃ sāvajjanabhavaṅgaṃ, ‘‘manosamphassapaccayā atthi kusalo’’tiādīsu hi sāvajjanamanosamphasso icchito, na bhavaṅgamanosamphasso asambhavato. Tattha paṭhamanayaṃ sandhāyāha **‘‘mananti bhavaṅgacitta’’**nti. **Dhammeti tebhūmakadhammārammaṇa**nti iminā sabhāvadhammesu eva kilesuppattīti keci, tadayuttaṃ tadupādānāyapi paññattiyā dhammārammaṇatāya vuttattā. Idha pana tebhūmakāpi dhammā labbhantīti dassanatthaṃ **‘‘tebhūmakadhammārammaṇa’’**nti vuttaṃ, na paññattiyā anārammaṇattā. Evañcetaṃ sampaṭicchitabbaṃ, aññathā akusalacittuppādā anārammaṇā nāma siyuṃ. Uppattidvārakathāyaṃ cakkhuviññāṇādi viya āvajjanampi dvārapakkhikamevāti vuttaṃ **‘‘manoviññāṇanti āvajjanaṃ vā’’**ti. Paccayakathāyaṃ pana āvajjanaṃ gahitanti **‘‘javanaṃ vā’’**ti vuttaṃ. Nayadvaye dhammānaṃ sahajātavibhāgaṃ dassetuṃ **‘‘āvajjane gahite’’**tiādi vuttaṃ. **Yuttamevā**ti nippariyāyato yuttameva.

So yāva na paccayapaṭivedho sambhavati, tāva paññattimukheneva sabhāvadhammā paññāyanti paccekaṃ apaññāpaneti āha **‘‘phasso nāma eko dhammo uppajjatī’’**ti. **Evaṃ phassapaññattiṃ paññapessatī**ti paññapetvā tabbisayadassanaṃ ñāṇaṃ uppādessati. **Imasmiṃ sati idaṃ hotī**ti imasmiṃ cakkhuādike paccaye sati idaṃ phassādikaṃ paccayuppannaṃ hoti. **Dvādasāyatanavasenā**ti dvādasannaṃ āyatanānaṃ vasena āgatena paṭiccasamuppādanayavasena. **Dvādasāyatanapaṭikkhepavasenā**ti ‘‘imasmiṃ asati idaṃ na hotī’’ti paccayābhāvapaccayuppannābhāvadassanakkame dvādasannaṃ āyatanānaṃ paṭikkhepavasena.

Sāvakena pañho kathitoti ayaṃ pañho sāvakena kathito, iti iminā kāraṇena mā nikkaṅkhā ahuvattha. Atha vā saṃkhittena vuttamatthaṃ vitthārena vibhajantena etadagge ṭhapitena mahāsāvakena pañho kathitoti iminā kāraṇena etasmiṃ pañhe mā nikkaṅkhā ahuvattha, heraññike sati kahāpaṇaṃ sayaṃ nicchinantā viya ahutvā bhagavato eva santike nikkaṅkhā hotha.

205. Ākaronti phalaṃ tāya tāya mariyādāya nibbattentīti **ākārā,** kāraṇāni. **Pāṭiyekkakāraṇehī**ti channaṃ dvārānaṃ vasena visuṃ visuṃ papañcakāraṇassa niddiṭṭhattā vuttaṃ. Atha vā yadipi yattakehi dhammehi yaṃ phalaṃ nibbattati, tesaṃ samuditānaṃyeva kāraṇabhāvo sāmaggiyāva phaluppattito, tathāpi paccekaṃ tassa kāraṇamevāti katvā vuttaṃ **‘‘pāṭiyekkakāraṇehī’’**ti. **Padehī**ti nāmādipadehi ceva taṃsamudāyabhūtehi vākyehi ca. Tenāha **‘‘akkharasampiṇḍanehī’’**ti. Akkharāniyeva hi atthesu yathāvaccaṃ padavākyabhāvena paricchijjanti. **Byañjanehī**ti atthassa abhibyañjanato byañjanasaññitehi vaṇṇehi. Tāni pana yasmā pariyāyassa akkharaṇato ‘‘akkharānī’’ti vuccanti, tasmā āha **‘‘akkharehī’’**ti. Ettha ca imehi ākārehi imehi padabyañjanehi papañcasamudācārassa vaṭṭassa ca vivaṭṭassa ca

dassanaattho vibhattoti yojanā. **Paṇḍiccenā**ti paññāya. ‘‘Kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito hoti? Yato kho bhikkhu dhātukusalo ca hotī’’ti (ma. ni. 3.124) ādisuttapadavasena paṇḍitalakkhaṇaṃ dassento **‘‘catūhi vā kāraṇehī’’**tiādimāha. Saccapaṭivedhavasena paṇḍiccaṃ dassitanti paṭisambhidāvasena mahāpaññataṃ dassetuṃ **‘‘mahante atthe’’**tiādi vuttaṃ.

Guḷapūvanti guḷe missitvā katapūvaṃ. **Baddhasattuguḷaka**nti madhusakkharāhi piṇḍīkataṃ sattupiṇḍaṃ. **Asecitabbakaṃ** madhuādinā pageva tehi samayojitabbattā. **Cintakajātiko**ti dhammacintāya cintakasabhāvo. **Sabbaññutaññāṇenevassā**ti sabbaññutaññāṇeneva assa suttassa guṇaṃ paricchindāpetvā nāmaṃ gaṇhāpessāmi.

Madhupiṇḍikasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

9. Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanā

206. **Dve dve bhāge**ti dve dve koṭṭhāse katvā. Kāmañcettha ‘‘imaṃ ekaṃ bhāgamakāsiṃ, imaṃ dutiyabhāgamakāsi’’nti vacanato sabbepi vitakkā saṃkilesavodānavibhāgena dveva bhāgā katā, aparāparuppattiyā panetesaṃ abhiṇhācāraṃ upādāya pāḷiyaṃ ‘‘dvidhā katvā’’ti āmeḍitavacananti **‘‘dve dve bhāge katvā’’**ti āmeḍitavacanavaseneva vutto. Atha vā bhāgadvayassa sappaṭibhāgatāya tattha yaṃ yaṃ dvayampi kho ujuvipaccanīkaṃ, taṃ taṃ visuṃ visuṃ gahetukāmo bhagavā āha ‘‘dvidhā katvā vitakke vihareyya’’nti. Evaṃ pana cintetvā tattha micchāvitakkānaṃ sammāvitakkānañca anavasesaṃ asaṅkarato ca gahitabhāvaṃ dassento **‘‘imaṃ ekaṃ bhāgamakāsiṃ, imaṃ dutiyabhāgamakāsi’’**nti avoca. **Kāmapaṭisaṃyutto**ti kāmarāgasaṅkhātena kāmena sampayutto, kāmena paṭibaddho vā. Sesesupi eseva nayo. Ayaṃ pana viseso – byāpajjati cittaṃ etenāti **byāpādo,** doso. Vihiṃsati etāya satte, vihiṃsanaṃ vā tesaṃ etanti **vihiṃsā,** paresaṃ viheṭhanākārena pavattassa karuṇāpaṭipakkhassa pāpadhammassetaṃ adhivacanaṃ. **Ajjhatta**nti ajjhattadhammārammaṇamāha. **Bahiddhā**ti bāhiradhammārammaṇaṃ. **Oḷāriko**ti bahalakāmarāgādipaṭisaṃyutto. Tabbipariyāyena **sukhumo. Vitakko akusalapakkhikoyevā**ti iminā vitakkabhāvasāmaññena tatthāpi akusalabhāvasāmaññena ekabhāgakaraṇaṃ, na ekacittuppādapariyāpannatādivasenāti dasseti.

Nekkhammaṃ vuccati lobhātikkantattā paṭhamajjhānaṃ, sabbākusalehi nikkhantattā sabbaṃ kusalaṃ. Idha pana kāmavitakkapaṭipakkhassa adhippetattā āha **‘‘kāmehi nissaṭo nekkhammapaṭisaṃyutto vitakko’’**ti. **So**ti nekkhammavitakko. **Yāva paṭhamajjhānā**ti paṭhamasamannāhārato paṭṭhāya yāva paṭhamajjhānaṃ etthuppanno vitakko nekkhammavitakkoyeva. **Paṭhamajjhāna**nti ca idaṃ tato paraṃ vitakkābhāvato vuttaṃ. Na byāpajjati cittaṃ etena, byāpādassa vā paṭipakkhoti **abyāpādo,** mettāpubbabhāgo mettābhāvanārambho. Na vihiṃsanti etāya, vihiṃsāya vā paṭipakkhoti **avihiṃsā,** karuṇāpubbabhāgo karuṇābhāvanārambho.

Mahābodhisattānaṃ mahābhinikkhamanaṃ nikkhantakālato paṭṭhāya laddhāvasarā sammāsaṅkappā uparūpari savisesaṃ pavattantīti āha **‘‘chabbassāni…pe… pavattiṃsū’’**ti. Ñāṇassa aparipakkattā pubbavāsanāvasena satisammosato kadāci micchāvitakkalesopi hotiyevāti taṃ dassetuṃ **‘‘satisammosena…pe… tiṭṭhantī’’**ti āha. Yathā niccapihitepi gehe kadāci vātapāne vivaṭamatte laddhāvasaro vāto anto paviseyya, evaṃ guttindriyepi bodhisattasantāne satisammosavasena laddhāvasaro akusalavitakko uppajji, uppanno ca kusalavāraṃ pacchinditvā aṭṭhāsi, atha mahāsatto taṃmuhuttuppannameva paṭivinodetvā tesaṃ āyatiṃ anuppādāya ‘‘ime micchāvitakkā, ime sammāvitakkā’’ti yāthāvato te paricchinditvā micchāvitakkānaṃ avasaraṃ adento sammāvitakke parivaḍḍhesi. Tena vuttaṃ **‘‘mayhaṃ ime’’**tiādi.

207. Pamādo nāma sativippavāsoti āha **‘‘appamattassāti satiyā avippavāse ṭhitassā’’**ti. **Ātāpavīriyavantassā**ti kilesānaṃ niggaṇhanavīriyavato. **Pesitacittassā**ti bhavavimokkhāya vissaṭṭhacittassa kāye ca jīvite ca nirapekkhassa. **‘‘Evaṃ paṭipākatiko jāto’’**ti attano attabhāvaṃ nissāya pavattaṃ somanassākāraṃ gehassitasomanassapakkhikaṃ akāsi, paññāmahantatāya

sukhumadassitā.

Apariññāyaṃ ṭhitassāti na pariññāyaṃ ṭhitassa, apariggahitapariññassāti attho. **Vitakko…pe… etāni tīṇi nāmāni labhatī**ti tādisassa uppanno micchāvitakko yathārahaṃ attabyābādhako ubhayabyābādhako ca na hotīti na vattabbo taṃ sabhāvānativattanatoti adhippāyo. Anuppannānuppādauppannaparihāninimittatāya paññaṃ nirodhetīti **paññānirodhiko**. Tenāha **''anuppannāyā''**tiādi. **Natthibhāvaṃ gacchatī**ti paṭisaṅkhānabalena vikkhambhanappahānamāha. **Nirujjhatī**tiādīhipi tadeva vadati. **Vigatanta**ntiādīhi pana samūlaṃ uddhaṭaṃ viya tadā appavattanakaṃ akāsinti vadati.

208. **Cittavipariṇāmabhāvo** cittassa aññathattaṃ pakaticittavigamo. **Anekaggatākāro** vikkhepo. Tattha vitakkena cittaṃ vihaññamānaṃ viya hotīti āha **''taṃ gahetvā vihiṃsāvitakkaṃ akāsī''**ti. **Kāruñña**nti paradukkhanimittaṃ cittakhedaṃ vadati. Tenevāha – ''paradukkhe sati sādhūnaṃ manaṃ kampetīti karuṇā''ti (ma. ni. ṭī. 1.1; saṃ. ni. ṭī. 1.1.1). Nti karuṇāyanavasena pavattacittapakampanaṃ sandhāya **''uppajjati vihiṃsāvitakko''ti āha,** na sattesu vihiṃsā pavattatīti adhippāyo.

Tena tena cassākārenāti yena yena ākārena bhikkhunā anuvitakkitaṃ anuvicāritaṃ, tena tena ākārenassa **cetaso nati hoti**. Tenevāha **''kāmavitakkādīsū''**tiādi. **Pahāsī**ti kālavipallāsena vuttanti āha **''pajahatī''**ti. Pahānaṃ panassa siddhameva paṭipakkhassa siddhattāti dassetuṃ **''pahāsī''**ti vuttaṃ yathā ''asāmibhoge gāmikāādīyiṃsū''ti. **Bahulamakāsī**ti etthāpi eseva nayo. **Evamevaṃ namatī**ti kāmavitakkasampayogākārameva hoti, kāmavitakkasampayuttākārena vā pariṇamati. Kasanaṃ **kiṭṭhaṃ,** kasīti attho, tannibbattattā pana kāraṇūpacārena sassaṃ ''kiṭṭha''nti vuttanti āha **''sassasambādhe''**ti. **Cattāri bhayānī**ti vadhabandhajānigarahāni. **Upaddava**nti anatthuppādabhāvaṃ. **Lāmaka**nti nihīnabhāvaṃ. **Dhandhesū**ti attano khandhesu. **Otāra**nti anuppavesaṃ kilesānaṃ. Saṃkilesato visujjhanaṃ **visuddhi,** sā eva **vodāna**nti āha **''vodānapakkhanti idaṃ tasseva vevacana''**nti.

209. **Sabbakusalaṃ nekkhammaṃ** sabbākusalapaṭipakkhatāya tato nissaṭattā. **Nibbānameva nekkhammaṃ** sabbakilesato sabbasaṅkhatato ca nissaṭattā. **Kiṭṭhasambādhaṃ viya rūpādiārammaṇaṃ** pamāde sati anatthuppattiṭṭhānabhāvato. **Kūṭagāvo viya kūṭacittaṃ** duddamabhāvato. **Paṇḍitagopālako viya bodhisatto** upāyakosallayogato. **Catubbidhabhayaṃ viya micchāvitakkā** sappaṭibhayabhāvato. Paññāya vuddhi etassa atthīti **paññāvuddhiko**. Vihaññati cittaṃ etenāti vighāto, cetodukkhaṃ, tappakkhiko vighātapakkhiko, na vighātapakkhikoti **avighātapakkhiko. Nibbānasaṃvattaniko** nibbānavaho. **Ugghātīyeyyā**ti uddhataṃ siyā vikkhittañca bhaveyyāti attho. **Saṇṭhapemī**ti sammadeva paṭṭhapemi. Yathā pana ṭhapitaṃ saṇṭhapitaṃ nāma hoti, taṃ dassetuṃ **''sannisīdāpemī''**tiādi vuttaṃ. **Sannisīdāpemī**ti samādhipaṭipakkhe kilese sannisīdāpento cittaṃ gocarajjhatte sannisīdāpemi. Abyaggabhāvāpādakena **ekaggaṃ karomi,** yathā ārammaṇe suṭṭhu appitaṃ hoti, **evaṃ sammā** sammadeva **ādahāmi** samāhitaṃ karomi, yasmā tathāsamāhitaṃ cittaṃ suṭṭhu ārammaṇe āropitaṃ nāma hoti, na tato paripatati, tasmā vuttaṃ **''suṭṭhu āropemīti attho''**ti. **Mā ugghātīyittā**ti mā haññittha, mā ūhataṃ atthāti attho.

210. **Soyeva…pe… vutto**ti iminā kiñcāpi ekaṃyeva kusalavitakkaṃ maggakkhaṇe viya tividhattasambhavato tividhanāmikaṃ katvā dassitaṃ viya hoti, na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ. Pabandhapavattañhi upādāya ekattanayena **''soyeva byāpādapaccanīkaṭṭhenā''**tiādi vuttaṃ. Ekajātiyesu hi kusalacittesu uppanno vitakko samānākāratāya so evāti vattabbataṃ labhati yathā ''sā eva tittirī, tāni eva osadhānī''ti (saṃ. ni. ṭī. 2.2.19). Na hi tadā mahāpurisassa asubhamettākaruṇāsannissayā te vitakkā evaṃ vuttāti.

Samāpattiṃ nissāyāti samāpattiṃ samāpajjitvā, tato vuṭṭhahitvāti attho. Vipassanāpi taruṇāti yojanā. **Kāyo kilamati** samathavipassanānaṃ taruṇatāya bhāvanāya pubbenāparaṃ visesassa alabbhamānattā. Tenāha **''cittaṃ haññati vihaññatī''**ti. **Vipassanāya bahūpakārā samāpatti,** tathā hi vuttaṃ – ''samādhiṃ, bhikkhave, bhāvetha, samāhito yathābhūtaṃ jānāti passatī''ti (saṃ. ni. 3.5; 4.99;

5.1071).

Yathā vissamaṭṭhānaṃ yodhānaṃ parissamaṃ vinodeti, tathā parissamavinodanatthaṃ phalakehi kātabbaṃ vissamaṭṭhānaṃ phalakakoṭṭhako, samāpattiyā pana vipassanā bahukāratarā samādhiparipanthakānaṃ, sabbesampi vā kilesānaṃ vimathanena dubbalabhāvāpajjanato. Tenāha **''vipassanā thāmajātā samāpattimpi rakkhati, thāmajātaṃ karotī''**ti. Nanu cevaṃ itarītarasannissayadoso āpajjatīti? Nayidamekantikaṃ, itarītarasannissayāpi kiccasiddhi loke labbhatīti dassetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ.

Gāmantaṃ āhaṭesūti gāmasamīpaṃ upanītesu. **Etāgāvoti sati uppādanamattameva kātabbaṃ** yathā gāvo rakkhitabbā, tadabhāvato. **Tadā**ti samathavipassanānaṃ thāmajātakāle. Anupassanānaṃ lahuṃ lahuṃ uppattiṃ sandhāya **''ekappahāreneva āruḷhova hotī''**ti vuttaṃ, kameneva pana anupassanāpaṭipāṭiṃ ārohati.

215. Evaṃ bhagavā attano appamādapaṭipadaṃ, tāya ca laddhaṃ anaññasādhāraṇaṃ visesaṃ dassento hetusampattiyā saddhiṃ phalasampattiṃ dassetvā idāni sattūpakārasampattiṃ dassetuṃ **''seyyathāpī''**tiādimāhāti evaṃ ettha anusandhi veditabbā. Araññalakkhaṇayoggamattena **araññaṃ**. Mahāvanatāya **pavanaṃ**. Pavaddhañhi vanaṃ pavanaṃ. **Catūhi yogehī**ti jighacchāpipāsābhayapaṭipattisaṅkhātayogehi. **Khemaṃ** anupaddavataṃ. Suvatthiṃ anupaddavaṃ āvahatīti **sovatthiko**. Pītiṃ kuṭṭhiṃ gameti upanetīti **pītigamanīyo**. Pītaṃ pānatitthaṃ gacchatīti **pītagamanīyo. Sākhādīhī**ti kaṇṭakasākhākaṇṭakalatāvanehi. Anāsayagāmitāya udakasanniruddhopi **amaggo** vutto, itarāni apītigamanīyatāyapi. **Ādi-**saddena gahanaṃ pariggaṇhāti. Okemigaluddakassa gocare caratīti **okacaro,** dīpakamigo. Araññe mige disvā tehi saddhiṃ palāyeyyāti **dīgharajjubandhanaṃ**.

Idha vasantīti migānaṃ āsayaṃ vadati, tato āsayato **iminā maggena nikkhamanti. Ettha carantī**ti etasmiṃ ṭhāne gocaraṃ gaṇhanti. **Ettha pivantī**ti etasmiṃ nipānatitthe udakaṃ pivanti. **Iminā maggena pavisantī**ti iminā maggena nipānatitthaṃ pavisanti. **Maggaṃ pidhāyā**ti pakatimaggaṃ pidahitvā. **Na tāva kiñci karoti** anavasese vanamige ghātetukāmo.

Avijjāya aññāṇā hutvāti avijjāya nivutattā ñāṇarahitā hutvā, nandīrāgena upanītā rūpārammaṇādīni ābandhitvā. Palobhanato **okacaraṃ nandīrāgo**ti. Byāmohanato **okacārikaṃ avijjāti katvā dasseti. Tesa**nti okacarokacārikānaṃ. **Sākhābhaṅgenā**ti tādisena lūkhataragandhena sākhābhaṅgena. **Manussagandhaṃ apanetvā** tassa sākhābhaṅgassa gandhena. **Sammatto**ti sammajjito byāmuñcho.

Buddhānaṃ khemamaggavicaraṇaṃ kummaggapidhānañca **sabbalokasādhāraṇampi** atthato veneyyapuggalāpekkhamevāti dassento **''aññātakoṇḍaññādīnaṃ bhabbapuggalāna''**nti āha. **Ūhato**ti samūhato nīhatoti āha **''dvedhā chetvā pātito''**ti. **Nāsitā**ti adassanaṃ gamitāti āha **''sabbena sabbaṃ samugghāṭitā''**ti. **Hitūpacāra**nti sattānaṃ hitacariyaṃ.

Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

10. Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā

216. **Dasakusalakammapathavasenā**ti idaṃ nidassanamattaṃ daṭṭhabbaṃ vaṭṭapādakasamāpatticittassapi idha adhicittabhāvena anicchitattā. Tenāha **''vipassanāpādakaaṭṭhasamāpatticitta''**nti. Atha vā anuttarimanussadhammasaṅgahitameva kevalaṃ ''pakaticitta''nti vattabbanti dassento **''dasakusalakammapathavasena uppannaṃ cittaṃ cittamevā''**ti vatvā yadettha adhicittanti adhippetaṃ, taṃ tadeva dassento **''vipassanāpādakaaṭṭhasamāpatticitta''**nti āha. Itarassa panettha vidhi na paṭisedhetīti daṭṭhabbaṃ.

Vipassanāya sampayuttaṃ adhicittanti keci. **Anuyuttenā**ti anuppannassa uppādanavasena, uppannassa paribrūhanavasena anu anu yuttena. **Mūlakammaṭṭhāna**nti pārihāriyakammaṭṭhānaṃ. **Gahetvā viharanto**ti bhāvanaṃ anuyuñjanto. Bhāvanāya appanaṃ appattopi adhicittamanuyuttoyeva tadatthepi taṃsaddavohārato.

Yehi phalaṃ nāma yathā uppajjanaṭṭhāne pakappiyamānaṃ viya hoti, **tāni nimittāni**. Tenāha **''kāraṇānī''**ti. **Kālena kāla**nti ettha **kālenā**ti bhummatthe karaṇavacananti āha **''samaye samaye''**ti. **Nanu ca…pe… nirantaraṃ manasi kātabba**nti kasmā vuttaṃ, nanu ca bhāvanāya vīthipaṭipannattā abbudanīharaṇavidhiṃ dassentena bhagavatā **''pañca nimittāni kālena kālaṃ manasi kātabbānī''**ti ayaṃ desanā āraddhāti? ''Adhicittamanuyuttenā''ti vuttattā avicchedavasena bhāvanāya yuttappayutto adhicittamanuyutto nāmāti codakassa adhippāyo. Itaro bhāvanaṃ anuyuñjantassaādikammikassa kadāci bhāvanupakkilesā uppajjeyyuṃ, tato cittassa visodhanatthāya yathākālaṃ imāni nimittāni manasi kātabbānīti ''kālena kāla''nti satthā avocāti dassento **''pāḷiyaññhī''**tiādimāha. Tattha **imānī**ti imāni pāḷiyaṃ āgatāni pañca nimittāni. **Abbuda**nti upaddavaṃ.

Chandasahagatā rāgasampayuttāti taṇhāchandasahagatā kāmarāgasampayuttā. **Iṭṭhāniṭṭhaasamapekkhitesū**ti iṭṭhesu piyesu, aniṭṭhesu appiyesu, asamaṃ asammā pekkhitesu. **Asamapekkhana**nti gehassitaaññāṇupekkhāvasena ārammaṇassa ayoniso gahaṇaṃ. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''cakkhunā rūpaṃ disvā upekkhā bālassa mūḷhassa puthujjanassā''tiādi (ma. ni. 3.308). **Te** parivitakkā. **Tato nimittato añña**nti tato chandūpasaṃhitādiakusalavitakkuppattikāraṇato aññaṃ navaṃ nimittaṃ. ''Manasikaroto''ti hi vuttaṃ, tasmā ārammaṇaṃ, tādiso purimuppanno cittappavattiākāro vā nimittaṃ. **Kusalanissitaṃ nimitta**nti kusalacittappavattikāraṇaṃ **manasi kātabbaṃ** citte ṭhapetabbaṃ, bhāvanāvasena cintetabbaṃ, cittasantāne vā saṅkamitabbaṃ. Asubhañhi asubhanimittanti. Saṅkhāresu uppanne chandūpasaṃhite vitakketi ānetvā sambandhitabbaṃ. Evaṃ **''dosūpasañhite''**tiādīsu yathārahaṃ taṃ taṃ padaṃ ānetvā sambandhitabbaṃ. **Yattha katthacī**ti ''sattesu saṅkhāresū''ti yattha katthaci. **Pañcadhammūpanissayo**ti pañcavidho dhammūpasaṃhito upanissayo.

Evaṃ **''chandūpasañhite''**tiādinā saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārato dassetuṃ **''imassa hatthā vā sobhanā''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **''asubhato upasaṃharitabba''**nti vatvā upasaṃharaṇākārassa dassanaṃ **''kimhi sārattosī''**ti. **Chavirāgenā**ti chavirāgatāya kāḷasāmādivaṇṇanibhāya. **Kuphaḷapūrito**ti pakkehi kuṇapaphalehi puṇṇo. ''Kaliphalapūrito''ti vā pāṭho.

Assāmikatāvakālikabhāvavasenāti idaṃ pattaṃ anukkamena vaṇṇavikārañceva jiṇṇabhāvañca patvā chiddāvachiddaṃ bhinnaṃ vā hutvā kapālaniṭṭhaṃ bhavissati. Idaṃ cīvaraṃ anupubbena vaṇṇavikāraṃ jiṇṇatañca upagantvā pādapuñchanacoḷakaṃ hutvā yaṭṭhikoṭiyā chaḍḍanīyaṃ bhavissati. Sace pana nesaṃ sāmiko bhaveyya, na nesaṃ evaṃ vinassituṃ dadeyyāti evaṃ assāmikabhāvavasena, ''anaddhaniyaṃ idaṃ tāvakālika''nti evaṃ tāvakālikabhāvavasena ca manasikaroto.

Āghātavinaya…pe… bhāvetabbāti – ''pañcime, bhikkhave, āghātapaṭivinayā. Yattha hi bhikkhuno uppanno āghāto sabbaso paṭivinetabbo''tiādinā nayena āgatassa **āghātavinayasuttassa** (a. ni. 5.161) ceva **kakacūpamovāda**(ma. ni. 1.222-233) **chavālātūpamā**dīnañca (itivu. 91) vasena āghātaṃ paṭivinodetvā mettā bhāvetabbā.

Garusaṃvāsoti garuṃ upanissāya vāso. **Uddeso**ti pariyattidhammassa uddisāpanañceva uddisanañca. **Uddiṭṭhaparipucchana**nti yathāuggahitassa dhammassa atthaparipucchā. **Pañca dhammūpanissāyā**ti garusaṃvāsādike pañca dhamme paṭicca. **Mohadhātū**ti moho.

Upanissitabbāti upanissayitabbā, ayameva vā pāṭho. **Yattappaṭiyatto**ti yatto ca gāmappavesanāpucchākaraṇesu ussukkaṃ āpanno sajjito ca hotīti attho. **Athassa moho pahīyatī**ti assa bhikkhuno evaṃ tattha yuttappayuttassa pacchā so moho vigacchati. **Evampī**ti evaṃ uddese appamajjanenapi. Puna **evampī**ti atthaparipucchāya kaṅkhāvinodanepi. **Tesu tesu ṭhānesu attho**

pākaṭo hotīti suyyamānassa dhammassa tesu tesu padesu ‘‘idha sīlaṃ kathitaṃ, idha samādhi, idha paññā’’ti so so attho vibhūto hoti. Idaṃ cakkhurūpālokādi **imassa** cakkhuviññāṇassa **kāraṇaṃ, idaṃ** sālibījabhūmisalilādi **imassa** sāliaṅkurassa **kāraṇaṃ. Idaṃ na kāraṇa**nti tadeva cakkhurūpālokādi sotaviññāṇassa, tadeva sālibījādi kudrusakaṅkurassa na kāraṇanti ṭhānāṭṭhānavinicchaye cheko hoti.

Ārammaṇesūti kammaṭṭhānesu. **Ime vitakkā**ti kāmavitakkādayo. Sabbe kusalā dhammā sabbākusalapaṭipakkhāti katvā ‘‘pahīyantī’’ti vattabbe na sabbe sabbesaṃ ujuvipaccanīkabhūtāti ‘‘pahīyanti evā’’ti sāsaṅkaṃ vadati. Tenāha **‘‘imānī’’**tiādi.

Kusalanissitanti kusalena nissitaṃ nissayitabbaṃ. **Kusalassa paccayabhūta**nti tasseva vevacanaṃ, kusaluppattikāraṇaṃ yathāvuttaasubhanimittādimeva vadati. **Sāraphalake**ti candanamaye sāraphalake. **Visamāṇi**nti visamākārena tattha ṭhitaṃ āṇiṃ. **Haneyyā**ti pahareyya nikkhāmeyya.

217. **Aṭṭo**ti āturo, duggandhabādhatāya pīḷito. **Dukkhito**ti sañjātadukkho. **Imināpi kāraṇenā**ti akosallasambhūtatāya kusalapaṭipakkhatāya gehassitarogena sarogatāya ca **ete akusalā** viññugarahitabbatāya jigucchanīyatāya ca **sāvajjā** aniṭṭhaphalatāya nirassādasaṃvattaniyatāya ca **dukkhavipākā**ti evaṃ tena tena kāraṇena akusalādibhāvaṃ **upaparikkhato**.

> ‘‘Āturaṃ asuciṃ pūtiṃ, passa nande samussayaṃ;
> Uggharantaṃ paggharantaṃ, bālānaṃ abhinandita’’nti. (apa. therī 2.4.157) –

Evamādi **kāyavicchandanīyakathādīhi** vā. **Ādi**-saddena –

> ‘‘Tasseva tena pāpiyo, yo kuddhaṃ paṭikujjhati;
> Kuddhaṃ appaṭikujjhanto, saṅgāmaṃ jeti dujjaya’’nti. (theragā. 442) –

Evamādi paṭighavūpasamanakathādikāpi saṅgaṇhāti.

218. Na saraṇaṃ **asati,** ananussaraṇaṃ. Amanasikaraṇaṃ **amanasikāro. Kammaṭṭhānaṃ gahetvā nisīditabba**nti kammaṭṭhānamanasikāreneva nisīditabbaṃ. **Uggahito dhammakathāpabandho**ti kammaṭṭhānassa upakāro dhammakathāpabandho. **Muṭṭhipotthako**ti muṭṭhippamāṇo pārihāriyapotthako. **Samannānentenā**ti samannāharantena. **Okāso na hoti** āraddhassa pariyosāpetabbato. Āraddhassa antagamanaṃ anārambhovāti theravādo. **Tassā**ti upajjhāyassa. **Pabbhārasodhanaṃ** kāyakammaṃ, ārabhanto eva vitakkaniggaṇhanatthaṃ saṃyuttanikāyasajjhāyanaṃ vacīkammaṃ, dassanakiccapubbakammakaraṇatthaṃ tejokasiṇaparikammanti tīṇi kammāni ācinoti. Thero tassa āsayaṃ kasiṇañca savisesaṃ jānitvā **‘‘imasmiṃ vihāre’’**tiādimavoca. Tenassa yathādhippāyaṃ sabbaṃ sampāditaṃ. **Asatipabbaṃ nāma** asatiyā vitakkaniggahaṇavibhāvanato.

219. **Vitakkamūlabhedaṃ pabba**nti vitakkamūlassa tammūlassa ca bhedavibhāvanaṃ vitakkamūlabhedaṃ pabbaṃ. Vitakkaṃ saṅkharotīti vitakkasaṅkhāro, vitakkapaccayo subhanimittādīsupi subhādinā ayonisomanasikāro. So pana vitakkasaṅkhāro saṃtiṭṭhati etthāti **vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ,** asubhe subhantiādi saññāvipallāso. Tenāha **‘‘vitakkānaṃ mūlañca mūlamūlañca manasi kātabba’’**nti. **Vitakkānaṃ mūlamūlaṃ gacchantassā**ti upaparikkhanavasena micchāvitakkānaṃ mūlaṃ uppattikāraṇaṃ ñāṇagatiyā gacchantassa. Yāthāvato jānantassa pubbe viya vitakkā abhiṇhaṃ nappavattantīti āha **‘‘vitakkacāro sithilo hotī’’**ti. **Tasmiṃ sithilībhūte matthakaṃ gacchante**ti vuttanayena vitakkacāro sithilabhūto, tasmiṃ vitakkānaṃ mūlagamane anukkamena thirabhāvappattiyā matthakaṃ gacchante. **Vitakkā sabbaso nirujjhantī**ti micchāvitakkā sabbepi gacchanti na samudācaranti, bhāvanāpāripūriyā vā anavasesā pahīyanti.

Kaṇṇamūle patitanti sasakassa kaṇṇasamīpe kaṇṇasakkhaliṃ paharantaṃ viya upapatitaṃ. Tassa kira sasakassa heṭṭhā mahāmūsikāhi khatamahāvāṭaṃ umaṅgasadisaṃ ahosi, tenassa pātena mahāsaddo ahosi. **Palāyiṃsu** ''pathavī udrīyatī''ti. **Mūlamūlaṃ gantvā anuvijjeyya**nti ''pathavī bhijjatī''ti yatthāyaṃ saso uṭṭhito, tattha gantvā tassa mūlakāraṇaṃ yaṃnūna vīmaṃseyyaṃ. Pathaviyā bhijjanaṭṭhānaṃ gate ''ko jānāti, kiṃ bhavissatī''ti saso ''na sakkomi sāmī''ti āha. Ādhipaccavato hi yācanaṃ saṇhamudukaṃ. **Duddubhāyatī**ti duddubhāti saddaṃ karoti. Anuravadassanañhetaṃ. **Bhaddante**ti migarājassa piyasamudācāro, migarāja, bhaddaṃ te atthūti attho. **Kimeta**nti kiṃ etaṃ, kiṃ tassa mūlakāraṇaṃ? **Duddubha**nti idampi tassa anuravadassanameva. Evanti yathā sasakassa mahāpathavībhedanaṃ ravanāya micchāgāhasamuṭṭhānaṃ amūlaṃ, evaṃ vitakkacāropi saññāvipallāsasamuṭṭhāno amūlo. Tenāha **''vitakkāna''**ntiādi.

220. **Abhidanta**nti abhibhavanadantaṃ, uparidantanti attho. Tenāha **''uparidanta''**nti. So hi itaraṃ musalaṃ viya udukkhalaṃ visesato kassaci khādanakāle abhibhuyya vattati. **Kusalacittenā**ti balavasammāsaṅkappasampayuttena. **Akusalacitta**nti kāmavitakkādisahitaṃ akusalacittaṃ. **Abhiniggaṇhitabba**nti yathā tassa āyatiṃ samudācāro na hoti, evaṃ abhibhavitvā niggahetabbaṃ, anuppattidhammatā āpādetabbāti attho. **Ke ca tumhe** satipi cirakālabhāvanāya evaṃ adubbalā **ko cāhaṃ** mama santike laddhappatiṭṭhe viya ṭhitepi idāneva appatiṭṭhe karonto iti evaṃ **abhibhavitvā**. Taṃ pana abhibhavanākāraṃ dassento **''kāmaṃ taco cā''**tiādinā caturaṅgasamannāgatavīriyapaggaṇhanamāha. **Atthadīpika**nti ekantato vitakkaniggaṇhanatthajotakaṃ. **Upama**nti ''seyyathāpi, bhikkhave, balavā puriso''tiādikaṃ upamaṃ.

221. **Pariyādānabhājanīya**nti yaṃ taṃ ādito ''adhicittamanuyuttena bhikkhunā pañca nimittāni kālena kālaṃ manasi kātabbānī''ti niddiṭṭhaṃ, tattha tassa nimittassa manasikaraṇakālapariyādānassa vasena vibhajanaṃ. Nigamanaṃ vā etaṃ, yadidaṃ ''yato kho, bhikkhave''tiādi. Yathāvuttassa hi atthassa puna vacanaṃ nigamananti. Tathāpaṭipannassa vā vasībhāvavisuddhidassanatthaṃ **''yato kho, bhikkhave''**tiādi vuttaṃ. **Satthācariyo**ti dhanubbedācariyo. Yathā hi sasanato asatthampi satthaggahaṇeneva saṅgayhati, evaṃ dhanusippampi dhanubbedapariyāpannamevāti.

Pariyāyati parivitakketīti **pariyāyo**. Vāroti āha **''vitakkavārapathesū''**ti, vitakkānaṃ vārena pavattanamaggesu. **Ciṇṇavasī**ti āsevitavasī. **Paguṇavasī**ti subhāvitavasī. Sammāvitakkaṃyeva yathicchitaṃ tathāvitakkanato, itarassa panassa setughātoyevāti.

Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Niṭṭhitā ca sīhanādavaggavaṇṇanā.

3. Opammavaggo

1. Kakacūpamasuttavaṇṇanā

222. **Moḷi**nti kesaracanaṃ. **Vehāyasa**nti ākāse. **Ratanacaṅkoṭavarenā**ti ratanasilāmayavaracaṅkoṭakena sahassanetto sirasā paṭiggahi. ''Suvaṇṇacaṅkoṭakavarenā''tipi (bu. vaṃ. aṭṭha. 23 dūrenidānakathā; jā. aṭṭha. 1.2 avidūrenidānakathā) pāṭho.

Sāti moḷi. Moḷi etassa atthīti moḷiko, moḷiko eva **moḷiyo. Phagguno**ti pana nāmaṃ. **Saṅkhā**ti samaññā. Velīyati khaṇamuhuttādivasena upadisīyatīti **velā,** kāloti āha **''tāyaṃ velāyaṃ…pe… ayaṃ kālavelā nāmā''**ti. Velayati paricchedavasena tiṭṭhatīti **velā,** sīmā. Velayati saṃkilesapakkhaṃ cālayatīti **velā,** sīlaṃ. Anatikkamanaṭṭhopi cassa saṃkilesadhammanimittaṃ acalanameva. Viññupurisābhāve chapañcavācāmattaṃ **ovāde pamāṇaṃ nāma. Davasahagataṃ katvā**ti kīḷāsahitaṃ katvā.

Missībhūtoti ananulomikasaṃsaggavasena missībhūto. **''Avaṇṇaṃ bhāsatī''**ti saṅkhepato vuttaṃ vivarituṃ ''tāpanapacanakoṭṭanādīnī''tiādi vuttaṃ. **Adhikaraṇampi karotī**ti ettha yathā so adhikaraṇāya parisakkati, taṃdassanaṃ **''imesaṃ bhikkhūna''**ntiādi. **Adhikaraṇaṃ ākaḍḍhatī**ti adhikaraṇaṃ uddissa te bhikkhū ākaḍḍhati, adhikaraṇaṃ vā tesu uppādento ākaḍḍhati. **Uddesapadaṃ vā**ti padaso uddesamattaṃ vā. **Neva piyakamyatāyā**ti neva attani satthuno piyabhāvakāmatāya. **Na bhedādhippāyenā**ti na satthuno tena bhikkhunā bhedādhippāyena. **Atthakāmatāyā**ti moḷiyaphaggunassa hitakāmatāya.

224. **Avaṇṇabhāsane**ti bhikkhunīnaṃ aguṇakathane. Chandādīnaṃ vatthubhāvato kāmaguṇā gehaṃ viya gehaṃ, te ca te sitā nissitāti **gehassitā**ti vuttā. Taṇhāchandāpi tāsaṃ kattukāmatāpīti ubhayepi **taṇhāchandā, paṭighachandā** pana tesaṃ kattukāmatā eva. Phalikamaṇi viya pakatipabhassarassa cittasantānassa upasaṅgo viya vipariṇāmakāraṇaṃ rāgādayoti āha **''rattampi cittaṃ vipariṇata''**ntiādi. **Hitānukampī**ti karuṇāya paccupaṭṭhāpanamāha. ''Yassantarato na santi kopā''tiādīsu (udā. 20) viya **antara**-saddo cittapariyāyoti āha **''dosantaroti dosacitto''**ti.

225. Dubbacatāya ovādaṃ asampaṭicchanto citteneva **paṭiviruddho aṭṭhāsi. Gaṇhiṃsu** cittaṃ, hadayagāhiniṃ paṭipajjiṃsūti attho. **Pūrayiṃsu** ajjhāsayanti attho. **Ekasmiṃ samaye** paṭhamabodhiyaṃ. Ekāsanaṃ bhojanassa **ekāsanabhojanaṃ,** ekavelāyameva bhojanaṃ. Tañca kho pubbaṇhe evāti āha **''ekaṃ purebhattabhojana''**ntiādi. Sattakkhattuṃ bhuttabhojanampi imasmiṃ sutte ekāsanabhojananteva adhippetaṃ, na ekāsanikatāya ekāya eva nisajjāya bhojanaṃ. ''Appaḍaṃsa… pe… samphassa''ntiādīsu viya **appa**-saddo abhāvatthoti āha **''nirābādhataṃ, niddukkhata''**nti. Padhānādivasena sallahukaṃ akicchaṃ uṭṭhānaṃ **sallahukauṭṭhānaṃ. Na ekappahārenā**ti na ekavārena, na ekasmiṃyeva kāleti adhippāyo. **Dve bhojanānī**ti ''aparaṇhe rattiya''nti kālavasena dve bhojanāni. **Pañca guṇe**ti appābādhādike pañca ānisaṃse. **Satuppādakaraṇīyamattamevā**ti satuppādamattakaraṇīyameva, nivāretabbassa punappunaṃ samādapanañca nāhosi.

Maṇḍabhūmīti ojavantabhūmi, yattha parisiñcanena vinā sassāni kiṭṭhāni sampajjanti. Yuge yojetabbāni yoggāni, tesaṃ ācariyo **yoggācariyo,** tesaṃ sikkhāpanako. Gāmaṇihatthiādayopi ''yoggā''ti vuccantīti āha pāḷiyaṃ **''assadammasārathī''**ti. Catūsu maggesu **yena yena maggena icchati**. Javasamagādibhedāsu gatīsu **yaṃ yaṃ gatiṃ. Taṃ taṃ** maggaṃ **āruḷhāva** otiṇṇāyeva. **Neva vāretabbā** rasmiviniggaṇhanena. **Na vijjhitabbā** patodalaṭṭhiyā. **Gamanamevā**ti ime yuttā mama icchānurūpaṃ mandaṃ gacchanti, samaṃ gacchanti, sīghaṃ gacchantīti khuresu nimittaggahaṇaṃ paṭṭhapetvā sārathinā tesaṃ gamanameva passitabbaṃ hoti, na tattha niyojanaṃ. **Tehipi** bhikkhūhi. **Pajahiṃsu** pajahitabbaṃ. **Sāladūsanā**ti sālarukkhavisanāsakā. **Aññā ca valliyo** sālarukkhe vinandhitvā ṭhitā. **Bahi nīharaṇenā**ti sālavanato bahi chaḍḍanena. **Susaṇṭhitā**ti saṇṭhānasampannā, **mariyādaṃ bandhitvā**ti ālavālasampādanavasena mariyādaṃ bandhitvā. **Kipillapuṭakaṃ** tambakipillakapuṭakaṃ. **Sukkhadaṇḍakaharaṇaṃ** ālavālabbhantarā.

226. Videharaṭṭhe jātasaṃvaḍḍhatāya **vedehikā**. Paṇḍā vuccati paññā, tāya itā gatā pavattāti **paṇḍitā. Gahapatānī**ti gehasāminī. **Soraccenā**ti saṃyamena. **Nivātavuttī**ti paṇipātakārī. **Nibbutā**ti nibbutaduccaritapariḷāhā. **Uṭṭhāhikā**ti uṭṭhānavīriyavatī. **Kibbisā**ti kurūrā.

227. **Evaṃ akkhantiyā dosaṃ dassetvā**ti ''guṇavanto''ti loke patthaṭakittisaddānampi akkhantinimittaṃ ayasuppattiguṇaparihāniādiṃ akkhamatāyaādīnavaṃ pakāsetvā. **Vacanapathe**ti vacanamagge yuttakālādike. Saṇhābhāvopi hi vacanassa pavattiākāroti katvā ''vacanapatho'' tveva vutto. **Tesaṃyeva** kālādīnaṃ. Mettā etassa atthīti mettaṃ, uppannaṃ mettacittaṃ etesanti **uppannamettacittā**. Puna ''kālena vā, bhikkhave''tiādi (pari. 362, 363) pāḷi dhammasabhāvadassanavasena pavattā ''paraṃ codanāvasena vadantā nāma imehi ākārehi vadantī''ti. **Adhimuñcitvā**ti abhirativasena tasmiṃ puggale bhāvanācittaṃ muñcitvā vissajjetvā. So puggalo ārammaṇaṃ etassāti **tadārammaṇaṃ,** mettacittaṃ. Yadi evaṃ padesavisayaṃ taṃ kathaṃ nippadesavisayaṃ viya hotīti codento **''kathaṃ tadārammaṇaṃ sabbāvantaṃ lokaṃ karotī''**ti āha,

itaro **''pañca vacanapathe''**tiādinā pariharati. Idha **tadārammaṇañcā**ti tasseva mettacittassa ārammaṇaṃ katvāti pāḷiyaṃ vacanaseso daṭṭhabbo. Tenāha **''puna tassevā''**tiādi. Sabbā sattakāyasaṅkhātā pajā etassa atthīti **sabbāvanto**ti imamatthaṃ dassento **''sabbāvanta''**nti āha. **Vipulenā**ti mahājanārammaṇena. Mahantapariyāyo hi vipula-saddo, mahattañcettha bahukabhāvo. Tenāha **''anekasattārammaṇenā''**ti. **Tañca puggala**nti pañca vacanapathe gahetvā āgatapuggalaṃ. **Cittassā**ti mettāsahagatacittassa. Ettha ca mettāsahagatena cetasā viharissāmāti sambandho. Tattha kathanti āha **''tañca puggalaṃ sabbañca lokaṃ tassa cittassa ārammaṇaṃ katvā adhimuccitvā''**ti.

228. **Tadatthadīpika**nti yā mettaṃ cetovimuttiṃ sammadeva bhāvetvā ṭhitassa nibbikārato kenaci vikāraṃ na āpādetabbatā, tadatthajotikaṃ. **Apathavi**nti pathavī na hotīti apathavī. **Nippathavi**nti sabbena sabbaṃ pathavībhāvābhāvaṃ. **Tiriyaṃ pana aparicchinnā**ti kasmā vuttaṃ, nanu cakkavāḷapabbatehi taṃ taṃ cakkavāḷaṃ paricchindati? Na, tadaññacakkavāḷapathaviyā ekābaddhabhāvato. Tiṇṇañhi cakkānaṃ antarasadise tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ lokadhātūnaṃ antareyeva pathavī natthi lokantaranirayabhāvato. Cakkavāḷapabbatantarehi sambaddhaṭṭhāne pathavī ekābaddhāva. Vivaṭṭakāle hi saṇṭhahamānāpi pathavī yathāsaṇṭhitapathaviyā ekābaddhāva saṇṭhahati. Tenāha **''tiriyaṃ pana aparicchinnā''**ti. Imināva gambhīrabhāvena vuttaparimāṇato paraṃ natthīti dīpitaṃ hoti.

229. **Haliddī**ti haliddivaṇṇaṃ adhippetanti āha **''yaṃ kiñci pītakavaṇṇa''**nti. Vaṇṇasaṅkhātaṃ rūpaṃ assa atthīti rūpī, na rūpīti **arūpī**ti āha **''arūpo''**ti. Tenevāha **''sanidassanabhāvapaṭikkhepato''**ti.

230. **Pañca yojanasatānī**ti himavantato samuddaṃ paviṭṭhaṭṭhānavasena vuttaṃ, na anotattadahamukhato. Aññā nadiyo upādāya labbhamānaṃ gambhīrataṃ appameyyaudakatañca gahetvā **''gambhīrā appameyyā''**ti vuttaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana tiṇukkāya tāpetabbattābhāvadassanaparametanti vuttaṃ **''etena payogenā''**tiādi.

231. Tūlinī viya **tūlinī**ti āha **''simbalitūlalatātūlasamānā''**ti. Sassaranti evaṃpavatto saddo **sassarasaddo**. Anuravadassanañhetaṃ. Tathā **bhabbharasaddo**. Sabbametaṃ mettāvihārino cittassa dūsetuṃ asakkuṇeyyabhāvadassanaparaṃ. Ayañhettha saṅkhepattho – yathā mahāpathavī kenaci purisena apathaviṃ kātuṃ na sakkā, yathā ākāse kiñci rūpaṃ paṭṭhapetuṃ na sakkā, yathā gaṅgāya udakaṃ tiṇukkāya tāpetuṃ na sakkā, yathā ca biḷārabhastaṃ thaddhaṃ pharusañca samphassaṃ kātuṃ na sakkā, evamevaṃ mettāya cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya pañca vacanapathe gahetvā āgatapurisena kenaci pariyāyena cittassa aññathattaṃ kātuṃ na sakkāti.

232. **Ocarakā**ti parūpaghātavasena hīnakammakārino. Tenāha **''nīcakammakārakā''**ti. **Anadhivāsanenā**ti akkhamanena. **Mayhaṃ ovādakaro na hotī**ti paramhi anatthakārimhi cittapadosanena āghātuppādanena mama sāsane sammāpaṭipajjamāno nāma na hoti.

233. **Aṇu**nti appakaṃ tanu parittakaṃ. **Thūla**nti mahantaṃ oḷārikaṃ. Vacanapathassa pana adhippetattā taṃ sāvajjavibhāgena gahetabbanti āha **''appasāvajjaṃ vā mahāsāvajjaṃ vā''**ti. Khantiyā idaṃ bhāriyaṃ na hotīti avocuṃ **''anadhi…pe… passāmā''**ti. **Dīgharatta**nti cirakālaṃ, accantamevāti attho. Accantañca hitasukhaṃ nāma aññādhigamenevāti āha **''arahattena kūṭaṃ gaṇhanto''**ti.

Kakacūpamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

2. Alagaddūpamasuttavaṇṇanā

234. **Bādhayiṃsū**ti (sārattha. ṭī. pācittiya 3.417) haniṃsu. Taṃtaṃsampattiyā vibandhanavasena sattasantānassa antare vemajjhe eti āgacchatīti antarāyo, diṭṭhadhammikādianattho, anatikkamanaṭṭhena

tasmiṃ antarāye niyuttā, antarāyaṃ vā phalaṃ arahanti, antarāyassa vā karaṇasīlāti **antarāyikā.** Tenāha **''antarāyaṃ karontīti antarāyikā''**ti. **Ānantariyadhammā**ti ānantariyasabhāvacetanādhammā. Tatrāyaṃ vacanattho – cutianantaraphalaṃ anantaraṃ nāma, tasmiṃ anantare niyuttā, tannibbattanena anantarakaraṇasīlā, anantarapayojanāti vā ānantarikā, te eva **ānantariyā**ti vuttā. Kammāni eva antarāyikāti **kammantarāyikā. Mokkhasseva antarāyaṃ karoti, na saggassa** micchācāralakkhaṇābhāvato. Na hi bhikkhuniyā dhammarakkhitabhāvo atthi. Pākatikabhikkhunīvasena cetaṃ vuttaṃ, ariyāya pana pavattaṃ apāyasaṃvattaniyameva. Nandamāṇavako cettha nidassanaṃ. Ubhinnaṃ samānacchandatāvasena vā asaggantarāyikatā, mokkhantarāyikatā pana mokkhatthapaṭipattiyā vidūsanato, abhibhavitvā pana pavattiyaṃ saggantarāyikatāpi na sakkā nivāretunti. Ahetukadiṭṭhiakiriyadiṭṭhinatthikadiṭṭhiyova niyatabhāvaṃ pattā **niyatamicchādiṭṭhidhammā. Paṭisandhidhammā**ti paṭisandhicittuppādamāha. Paṇḍakādiggahaṇañcettha nidassanamattaṃ sabbāyapi ahetukapaṭisandhiyā vipākantarāyikabhāvato. Yā hi ariye upavadati, sā cetanā **ariyūpavādadhammā. Tato para**nti khamāpanato upari. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ mahāsīhanādassa līnatthapakāsane vuttameva. **Yāva bhikkhubhāvaṃ paṭijānāti** pārājikaṃ āpanno. **Na vuṭṭhāti** sesaṃ garukāpattiṃ. **Na deseti** lahukāpattiṃ.

Ayaṃ bhikkhu ariṭṭho. **Rasena rasaṃ saṃsanditvā**ti anavajjena paccayaparibhuñjanarasena sāvajjaṃ kāmaguṇaparibhogarasaṃ samānetvā. **Upanento viyā**ti bandhanaṃ upanento viya. ''Ghaṭento viyā''tipi pāṭho. **Upasaṃharanto viyā**ti sadisataṃ upasaṃharanto viya ekantasāvajje anavajjabhāvapakkhepena. **Pāpaka**nti lāmakaṭṭhena duggatisampāpanaṭṭhena ca pāpakaṃ. Setukaraṇavasena **mahāsamuddaṃ bandhantena viya. Sabbaññutaññāṇena** ''sāvajja''nti diṭṭhaṃ ''anavajja''nti gahaṇena tena **paṭivirujjhanto**. Ekantato anantarāyikanti gahaṇena **vesārajjañāṇaṃ paṭibāhanto**. Kāmakaṇṭakehi ariyamaggasammāpaṭipatti na upakkilissatīti vadanto **''ariyamagge khāṇukaṇṭakādīni pakkhipanto''**ti vutto. Paṭhamapārājikasikkhāpadasaṅkhāte, ''abrahmacariyaṃ pahāyā''ti (dī. ni. 1.8, 194) ādidesanāsaṅkhāte ca **āṇācakke**.

Pucchamānā **samanuyuñjanti nāma**. Pucchā hi anuyogoti. Tenādhigatāya laddhiyā anuvajjanatthaṃ paccanubhāsanena puna paṭijānāpanaṃ patiṭṭhāpanaṃ, taṃ panassa ādāya samādāpanaṃ viya hotīti āha **''samanugāhanti nāmā''**ti. Tassā pana laddhiyā anuyuñjitāya vuccamānampi kāraṇaṃ kāraṇapatirūpakamevāti tassa pucchanaṃ **samanubhāsanaṃ. Anudahanaṭṭhena** anupāyapaṭipattiyā sampati āyatiñca anudahanaṭṭhena. **Mahābhitāpanaṭṭhena** anavaṭṭhitasabhāvatāya. **Ittarapaccupaṭṭhānaṭṭhena** muhuttaramaṇīyatāya. **Tāvakālikaṭṭhena** parehi abhibhavanīyatāya. **Sabbaṅgapaccaṅgapalibhañjanaṭṭhena** chedanabhedanādiadhikaraṇabhāvena. Ugghāṭasadisatāya **adhikuṭṭanaṭṭhena**. Avaṇe vaṇaṃ uppādetvā anto anupavisanasabhāvatāya **vinivijjhanaṭṭhena**. Diṭṭhadhammikasamparāyikaanatthanimittatāya **sāsaṅkasappaṭibhayaṭṭhena. Diṭṭhithāmenā**ti tassā diṭṭhiyā thāmagatabhāvena. **Diṭṭhiparāmāsenā**ti diṭṭhisaṅkhātaparāmasanena. Diṭṭhiyeva hi dhammasabhāvaṃ atikkamitvā parato āmasanena parāmāso. **Abhinivissā**ti taṇhābhinivesapubbaṅgamena diṭṭhābhinivesena ''idamevettha tatha''nti abhinivisitvā. **Yasmā hi abhinivesanaṃ tattha abhiniviṭṭhaṃ nāma hoti.**Tasmā āha **''adhiṭṭhahitvā''**ti.

235. **Natthīti vattukāmopī**ti attano laddhiṃ niguhetukāmatāya avajānitukāmopi. **Sampaṭicchati** paṭijānāti. **Dve kathāti** visaṃvādanakathaṃ sandhāya vadati. Abhūtakathā hi pubbe pavattā bhūtakathāya vasena dve kathāti vuccati.

236. **Kassa kho nāmā**ti iminā satthā ''na mama tuyhaṃ tādisassa atthāya dhammadesanā nāma bhūtapubbā''ti dasseti. Tenāha **''khattiyassa vā''**tiādi.

Ñāṇamayā usmā etassa atthīti usmī, tathārūpehi paccayehi anusmīkato tasmiṃ attabhāve paṭivedhagabbhoapi **usmīkato**ti vikatabhāvato paññābījamassa imasmiṃ dhammavinaye api nu atthīti bhagavā bhikkhū pucchati. Te **paṭikkhipantā vadanti** ṭhānagatena duccaritena ñāṇupahatabhāvaṃ sampassantā. **Nittejabhūto**ti nittejaṃ bhūto tejohānippatto. Tato eva bhikkhūnampi sammukhā

oloketuṃ asamatthatāya **pattakkhandho** adhomukho. Sahadhammikaṃ kiñci vattuṃ avisahanato **appaṭibhāno. Sampattūpaganti** sampattiāvahaṃ. **Paṭippassambhento**ti paṭisedhento.

237. Antarāyakaraladdhiyā sabhāvavibhāvanena **parisaṃ sodheti. Nissāreti** nīharati avisuddhadiṭṭhitāya. **Kassaci** buddhānubhāvaṃ ajānantassa. Tassa hi evaṃ bhaveyya ''sahasā kathita''nti. Na hi kadāci buddhānaṃ sahasā kiriyā nāma atthi. **Assā**ti ''kassacī''ti vuttabhikkhussa. **Sutvāpi tuṇhībhāvaṃ āpajjeyyā**ti athāpi siyāti sambandho. **Taṃ sabba**nti ''sace hī''tiādinā vuttaṃ sabbaṃ parikappanaṃ. **Na karissantī**ti parisāya laddhiṃ sodhetīti sambandho. **Laddhiṃ pakāsento**ti mahāsāvajjatāvasena pakāsento. **Saññāvitakkehī**ti subhanimittānubyañjanaggāhādivasena pavattehi saññāvitakkehi. Tenāha **''kilesakāmasampayuttehī''**ti. **Methunasamācāra**nti idaṃ adhikāravasena vuttaṃ. Tadaññampi pana – ''apica kho mātugāmassa ucchādanaṃ parimaddanaṃ nahāpanaṃ sambāhanaṃ sādiyatī''tiādinā (a. ni. 7.50) āgataṃ visabhāgavatthuvisayaṃ āmisaparibhogaṃ. ''Aññatreva kāmehi aññatra kāmasaññāhi aññatra kāmavitakkehi samācarissatī''ti **netaṃ ṭhānaṃ vijjati**.

238. Yoniso paccavekkhaṇena natthi ettha chandarāgoti nicchandarāgo, taṃ **nicchandarāgaṃ**. Kadāci uposathikabhāvena samādinnasīlāpi honti kadāci noti **anibaddhasīlānaṃ gahaṭṭhānaṃ**. Sīlasamādānabhāvato **antarāyakaraṃ**. Vatthukāmānaṃ **sacchandarāgaparibhogañca**. Apaccavekkhaṇena **bhikkhūnaṃ āvaraṇakaraṃ**. Paccayānaṃ **sacchandarāgaparibhogañca**. Ayaṃ ariṭṭho duggahitāya pariyattiyā vasena amhe ceva abbhācikkhati, attānañca khanati, bahuñca apuññaṃ pasavatīti evaṃ saññā mā hontūti **duggahitāya pariyattiyā dosaṃ dassento āha. Uggaṇhantī**ti sajjhāyanti ceva vācuggataṃ karontā dhārenti cāti attho.

Suttantiādinā navappabhedampi pariyattidhammaṃ pariyādiyati. Kathaṃ suttaṃ navappabhedaṃ? Sagāthakañhi suttaṃ **geyyaṃ,** niggāthakaṃ suttaṃ **veyyākaraṇaṃ,** tadubhayavinimuttañca suttaṃ udānādivisesasaññāvirahitaṃ natthi, yaṃ suttaṅgaṃ siyā, maṅgalasuttādīnañca suttaṅgasaṅgaho na siyā gāthābhāvato dhammapadādīnaṃ viya, geyyaṅgasaṅgaho vā siyā sagāthakattā sagāthāvaggassa viya, tathā ubhatovibhaṅgādīsu sagāthakappadesānanti? Vuccate –

> Suttanti sāmaññavidhi, visesavidhayo pare;
> Sanimittā nirūḷhattā, sahatāññena naññato. (dī. ni. ṭī. 1.nidānakathāvaṇṇanā; a. ni. ṭī. 2.4.6; sārattha. ṭī. 1.bāhiranidānakathā);

Sabbassapi hi buddhavacanassa suttanti ayaṃ **sāmaññavidhi**. Tenevāha āyasmā mahākaccāno **nettiyaṃ** (netti. 1.saṅgahavāra) ''navavidhasuttantapariyeṭṭhī''ti. ''Ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpannaṃ (pāci. 655, 1242), sakavāde pañca suttasatānī''ti (dha. sa. aṭṭha. nidānakathā; kathā. aṭṭha. nidānakathā) evamādi ca etassa atthassa sādhakaṃ. Tadekadesesu pana geyyādayo **visesavidhayo** tena tena nimittena patiṭṭhitā. Tathā hi geyyassa sagāthakattaṃ tabbhāvanimittaṃ. Lokepi hi sasilokaṃ sagāthakaṃ vā cuṇṇiyaganthaṃ ''geyya''nti vadanti. Gāthāvirahe pana sati pucchaṃ katvā vissajjanabhāvo veyyākaraṇassa tabbhāvanimittaṃ. Pucchāvissajjanañhi ''byākaraṇa''nti vuccati, byākaraṇameva veyyākaraṇaṃ.

Evaṃ sante sagāthakādīnampi pucchaṃ katvā vissajjanavasena pavattānaṃ veyyākaraṇabhāvo āpajjatīti? Nāpajjati geyyādisaññānaṃ anokāsabhāvato, ''gāthāvirahe satī''ti visesitattā ca. Tathā hi dhammapadādīsu kevalaṃ gāthābandhesu, sagāthakattepi somanassañāṇamayikagāthāyuttesu, ''vuttañheta''nti (itivu. 1) ādivacanasambandhesu, abbhutadhammapaṭisaṃyuttesu ca suttavisesesu yathākkamaṃ gāthā-udāna-itivuttaka-abbhutadhamma-saññā patiṭṭhitā, tathā satipi gāthābandhabhāve bhagavato atītāsu jātīsu cariyānubhāvappakāsakesu jātakasaññā, satipi pañhavissajjanabhāve sagāthakatte ca kesuci suttantesu vedassa labhāpanato vedallasaññā patiṭṭhitāti evaṃ tena tena sagāthakattādinā nimittena tesu tesu suttavisesesu geyyādisaññā patiṭṭhitāti visesavidhayo suttaṅgato pare geyyādayo. Yaṃ panettha geyyaṅgādinimittarahitaṃ, taṃ suttaṅgaṃ visesasaññāparihārena

sāmaññasaññāya pavattanatoti. Nanu ca sagāthakaṃ suttaṃ geyyaṃ, niggāthakaṃ suttaṃ veyyākaraṇanti suttaṅgaṃ na sambhavatīti codanā tadavatthā evāti? Na tadavatthā sodhitattā. Sodhitañhi pubbe ‘‘gāthāvirahe sati pucchāvissajjanabhāvo veyyākaraṇassa tabbhāvanimitta’’nti.

Yañca vuttaṃ ‘‘gāthābhāvato maṅgalasuttādīnaṃ suttaṅgasaṅgaho na siyā’’ti (khu. pā. 5.1; su. ni. 261), taṃ na, **niruḷhattā**. Niruḷho hi maṅgalasuttādīnaṃ suttabhāvo. Na hi tāni dhammapadabuddhavaṃsādayo viya gāthābhāvena paññātāni, kintu suttabhāveneva. Teneva hi **aṭṭhakathāyaṃ** ‘‘suttanāmaka’’nti nāmaggahaṇaṃ kataṃ. Yaṃ pana vuttaṃ ‘‘sagāthakattā geyyaṅgasaṅgaho siyā’’ti, tadapi natthi, yasmā **sahatāññena**. Saha gāthāhīti hi sagāthakaṃ, sahabhāvo ca nāma atthato aññena hoti, na ca maṅgalasuttādīsu gāthāvinimutto koci suttapadeso atthi, yo ‘‘saha gāthāhī’’ti vucceyya, na ca samudāyo nāma koci atthi. Yadapi vuttaṃ ‘‘ubhatovibhaṅgādīsu sagāthakappadesānaṃ geyyaṅgasaṅgaho siyā’’ti, tadapi **na aññato**. Aññā eva hi tā gāthā jātakādipariyāpannattā, ato na tāhi ubhatovibhaṅgādīnaṃ geyyaṅgabhāvoti. Evaṃ suttādīnaṃ aṅgānaṃ aññamaññasaṅkarābhāvo veditabbo.

Atthatthanti atthabhūtaṃ yathābhūtaṃ atthaṃ. Anatthampi keci vipallāsavasena ‘‘attho’’ti gaṇhantīti ‘‘atthattha’’nti visesetvā vuttaṃ. **Kāraṇattha**nti kāraṇabhūtaṃ atthaṃ, sīlaṃ samādhissa kāraṇaṃ, samādhi vipassanāyāti evaṃ tassa tassa kāraṇabhūtaṃ atthaṃ. Tenāha **‘‘imasmiṃ ṭhāne sīla’’**ntiādi. Tenetaṃ dasseti – imasmiṃ ṭhāne sīlaṃ kathitaṃ, tañca yāvadeva samādhatthaṃ, samādhi vipassanattho, vipassanā maggatthā, maggo phalattho, vaṭṭaṃ kathitaṃ yāvadeva vivaṭṭādhigamatthanti jānituṃ na sakkontīti. Evaṃ pāḷiyaṃ ‘‘attha’’nti iminā bhāsitatthapayojanatthānaṃ gahitatā veditabbā. **Na pariggaṇhantī**ti na vicārenti, nijjhānapaññākkhamā na honti, nijjhāyitvā paññāya rocetvā gahetabbā na hontīti adhippāyo. **Iti** evaṃ etāya pariyattiyā **vādappamokkhānisaṃsā** attano upari parehi āropitavādassa niggahassa mokkhapayojanā hutvā dhammaṃ pariyāpuṇanti. **Vādappamokkho** vā nindāpamokkho. **Yassa cā**ti yassa ca sīlādipūraṇena pattabbassa, maggassa vā tadadhigamena pattabbassa, phalassa vā tadadhigamena pattabbassa, anupādāvimokkhassa vā atthāya. **Dhammaṃ pariyāpuṇanti,** ñāyena pariyāpuṇantīti adhippāyo. **Nānubhonti** na vindanti. **Tesaṃ te dhammā duggahitā** upārambhamānadappamakkhapaḷāsādihetubhāvena **dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattanti**.

239. Alaṃ pariyatto gado assāti **alagaddo** anunāsikalopaṃ da-kārāgamañca katvā. Vaṭṭadukkhakantārato nittharaṇatthāya pariyatti **nittharaṇapariyatti**. Bhaṇḍāgāre niyutto bhaṇḍāgāriko, bhaṇḍāgāriko viya bhaṇḍāgāriko, dhammaratanānupālako. Aññaṃ atthaṃ anapekkhitvā bhaṇḍāgārikasseva sato pariyatti **bhaṇḍāgārikapariyatti**. ‘‘Vaṃsānurakkhakovā’’ti avadhāraṇaṃ sīhāvalokanañāyena **tantidhārakova paveṇipālakovā**ti purimapadadvayepi yojetabbaṃ.

Yadi tantidhāraṇādiatthaṃ buddhavacanassa pariyāpuṇanaṃ bhaṇḍāgārikapariyatti, kasmā ‘‘khīṇāsavassā’’ti visesetvā vuttaṃ, nanu ekaccassa puthujjanassapi ayaṃ nayo labbhatīti anuyogaṃ sandhāyāha **‘‘yo panā’’**tiādi. **Attano ṭhāne**ti nittharaṇaṭṭhāne. Kāmaṃ puthujjano ‘‘paveṇiṃ pālessāmī’’ti ajjhāsayena pariyāpuṇāti. Attano pana bhavakantārato anittiṇṇattā tassa sā pariyatti nittharaṇapariyatti eva nāma hotīti adhippāyo. Tenāha **‘‘puthujjanassā’’**tiādi.

Nijjhānaṃ khamantīti nijjhānapaññaṃ khamanti. Tattha tattha āgate sīlādidhamme nijjhāyitvā paññāya rocetvā yāthāvato gahetabbā honti. Tenāha **‘‘idha sīla’’**ntiādi. Na kevalaṃ suggahitaṃ pariyattiṃ nissāya maggabhāvanāphalasacchikiriyā, paravādaniggahasakavādapatiṭṭhāpanādīnipi ijjhantīti dassetuṃ **‘‘paravāde’’**tiādi vuttaṃ. Tenāha ‘‘uppannaṃ parappavādaṃ sahadhammena suniggahaṃ niggahitvā’’tiādi (dī. ni. 2.268). **Icchiticchitaṭṭhāna**nti diṭṭhiviniveṭhanādivasena icchitaṃ icchitaṃ pāḷipadesaṃ. **Mocetu**nti apanetuṃ. Ahitāya dukkhāya asaṃvattanampi tadabhāve uppajjanakahitasukhassa kāraṇameva tasmiṃ sati bhāvatoti. Suggahitaalagaddassapi hitāya sukhāya saṃvattanatā daṭṭhabbā.

240. Uttaranti etenāti uttaro, sinanti bandhantīti setu, uttaro ca so setu cāti **uttarasetu**. Kūlaṃ paratīraṃ vahati pāpetīti **kullaṃ. Kalāpaṃ katvā baddho**ti veḷunaḷādīhi kalāpavasena baddho. **Aṇunti** idaṃ aṭṭhasamāpattiārammaṇaṃ saññojanaṃ sandhāya vadati. **Thūla**nti itaraṃ. **Diṭṭhi**nti yathābhūtadassanaṃ, vipassananti attho. **Evaṃ parisuddhaṃ evaṃ pariyodāta**nti tebhūmakesu dhammesu ñātaṃ ''netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā''ti, evaṃ taṇhādiṭṭhisaṃkilesābhāvena sabbaso visuddhaṃ, parisuddhattā eva pariyodātaṃ. **Na allīyethā**ti nikantivasena na nissayetha. **Na kelāyethā**ti na mamāyetha. **Na dhanāyethā**ti dhanaṃ drabyaṃ na kayirātha. **Ubhayatthā**ti samathe vipassanāya ca.

Asaddhammetiādīsu asataṃ hīnajjhāsayānaṃ dhammoti **asaddhammo**. Gāmavāsīnaṃ dhammoti **gāmadhammo**. Kilesānaṃ vassanasabhāvatāya **vasaladhammo**. Kilesehi dūsitattā thūlattā ca **duṭṭhullo**. Udakasuddhipariyosānatāya **odakantiko**. ''Dhammāpi vo pahātabbā''ti **imināpi ovādena** bhikkhū uddissa kathentopi **ariṭṭhaṃyeva niggaṇhāti**.

241. **Tividhaggāhavasenā**ti taṇhāmānadiṭṭhiggāhavasena. Yadi evaṃ **''ahaṃ mamāti gaṇhātī''**ti gāhadvayameva kasmā vuttanti? Nayidamevaṃ tatthāpi gāhattayasseva vuttattā. ''Aha''nti hi iminā mānadiṭṭhiggāhā vuttā ''ahamasmī''ti gāhasāmaññato. **Diṭṭhipi diṭṭhiṭṭhānaṃ** purimuppannāya diṭṭhiyā uttaradiṭṭhiyā sakkāyadiṭṭhiyā sassatadiṭṭhiyā ca kāraṇabhāvato. **Ārammaṇaṃ** pañca khandhā, rūpārammaṇādīni ca. **Diṭṭhiyā paccayo** avijjā-phassa-saññā-vitakka-ayonisomanasikāra-pāpamittaparatoghosādiko diṭṭhiyā upanissayādipaccayo. Vuttañhetaṃ **paṭisambhidāyaṃ** (paṭi. ma. 1.124)''katamāni aṭṭha diṭṭhiṭṭhānāni avijjāpi phassopi saññāpi vitakkopi ayonisomanasikāropi pāpamittopi paratoghosopi diṭṭhiṭṭhāna''ntiādi. **Rūpārammaṇā**ti ruppanasabhāvadhammārammaṇā. **Rūpaṃ pana attāti na vattabbaṃ** idha ''rūpaṃ attato samanupassatī''ti (saṃ. ni. 3.81, 345) imassa gāhassa anadhippetattā. So hi ''yampi taṃ diṭṭhiṭṭhāna''ntiādinā parato vuccati. Idha pana ''rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati, attani rūpaṃ, rūpasmiṃ attāna''nti ime tayo gāhā adhippetāti keci, tadayuttaṃ. Yasmā rūpaṃ attā na hoti, attaggāhassa pana ālambanaṃ hoti, attasabhāveyeva vā rūpādidhamme ārabbha attadiṭṭhi uppajjati, na attānaṃ tassa paramatthato anupalabbhanato, tasmā rūpādiārammaṇāva attadiṭṭhīti katvā vuttaṃ, rūpaṃ pana ''attā''ti na vattabbanti ayamettha attho. ''Yampi taṃ diṭṭhiṭṭhāna''ntiādinā pana vipassanāpaṭivipassanā viya diṭṭhianupassanā nāma dassitā.

Gandharasaphoṭṭhabbāyatanānaṃ sampattagāhindriyavisayatāya patvā gahetabbatā. Tañhi tassa attano visayaṃ paribhutvā sambandhaṃ hutvā gaṇhāti. **Avasesāni sattāyatanāni viññātaṃ nāma** manasā viññātabbato. Aññathā itaresampi viññātatā siyā. **Patta**nti adhigataṃ. **Pariyesita**nti gavesitaṃ. **Anuvicarita**nti cintitaṃ. Tenāha **''manasā''**ti. Ettha ca pattapariyesanānaṃ apaṭikkhepassa, visuṃ, ekajjhaṃ paṭikkhepassa ca vasena catukkoṭikaṃ dassetvā pattapariyesitehi anuvicaritassa bhedaṃ dassetuṃ **''lokasmiñhī''**tiādi vuttaṃ. **Pariyesitvā pattaṃ** paṭhamaṃ cetasā pacchā kāyena pattattā **pattaṃ nāma. Pariyesitvā nopattaṃ pariyesitaṃ nāma** kevalaṃ pariyesitabhāvato. **Apariyesitvā pattañca nopattañca** manasā anuvicaritabbato **manasānuvicaritaṃ nāma**.

Ayañca vikappo ākulo viyāti **''atha vā''**tiādi vuttaṃ. **Pattaṭṭhenā**ti pattabhāvena pattatāsāmaññena. **Apariyesitvā nopattaṃ manasānuvicaritaṃ nāma** pattiyā pariyesanāya ca abhāvato. **Sabbaṃ vā eta**nti ''pariyesitvā pattampī''tiādinā vuttaṃ catubbidhampi. **Iminā**ti ''yampi taṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ''tiādivacanena. **Viññāṇārammaṇā taṇhāmānadiṭṭhiyo kathitā** pārisesañāyena. Evaṃ pārisesañāyapariggahe kiṃ payojananti āha **''desanāvilāsenā''**tiādi. Yesaṃ vineyyānaṃ desetabbadhammassa sarūpaṃ anāmasitvā ārammaṇakicca-sampayuttadhamma-phalavisesādi-pakārantaravibhāvanena paṭivedho hoti, tesaṃ tappakārabhedehi dhammehi, yesaṃ pana yena ekeneva pakārena sarūpeneva vā vibhāvane kate paṭivedho hoti, tesaṃ taṃ vatvā dhammissarattā tadaññaṃ niravasesākāravibhāvanañca **desanāvilāso**. Tenāha **''diṭṭhādiārammaṇavasena viññāṇaṃ dassita''**nti.

Diṭṭhiṭṭhānanti diṭṭhi eva diṭṭhiṭṭhānaṃ, taṃ heṭṭhā vuttanayameva. Yaṃ rūpaṃ esā diṭṭhi ''loko ca

attā cā''ti gaṇhāti. Taṃ rūpaṃ sandhāya ''so loko so attā''ti vacanaṃ vuttanti yojanā. **So pecca bhavissāmī**ti uddhamāghātanikavādavasenāyaṃ diṭṭhīti āha **''so ahaṃ paralokaṃ gantvā nicco bhavissāmī''**tiādi. **Dhuvo**ti thiro. **Sassato**ti sabbadābhāvī. **Avipariṇāmadhammo**ti jarāya maraṇena ca avipariṇāmetabbasabhāvo, nibbikāroti attho. **Tampi dassana**nti tampi tathāvuttaṃ diṭṭhidassanaṃ attānaṃ viya taṇhādiṭṭhiggāhavisesena gaṇhāti. Tenāha **''etaṃ mamā''**tiādi. **Diṭṭhārammaṇā**ti diṭṭhivisayā. Kathaṃ pana diṭṭhi diṭṭhivisayā hotīti āha **''vipassanāyā''**tiādi. **Paṭivipassanākāle**ti yamakato sammasanādikālaṃ sandhāyāha. Tattha akkharacintakānaṃ sadde viya, vedajjhāyīnaṃ vedasatthe viya ca diṭṭhiyaṃ diṭṭhigatikānaṃ diṭṭhiggāhappavatti daṭṭhabbā.

Samanupassatīti padassa ca tasso samanupassanā atthoti yojanā. Tena samanupassanā nāma catubbidhāti dasseti. Tattha ñāṇaṃ tāva samavisamaṃ sammā yāthāvato anupassatīti **samanupassanā**. Itarā pana saṃkilesavasena anu anu passantīti **samanupassanā**. Yadi evaṃ hotu tāva diṭṭhisamanupassanā micchādassanabhāvato, kathaṃ taṇhāmānāti? Taṇhāyapi sattānaṃ pāpakaraṇe upāyadassanavasena paññāpatirūpikā pavatti labbhateva, yāya vañcananikatisāciyogā sambhavanti. Mānopi seyyādinā dassanavaseneva tathā attānaṃ ūhatīti taṇhāmānānaṃ samanupassanāpatirūpikā pavatti labbhatīti daṭṭhabbaṃ. **Avijjamāne**ti ''etaṃ mamā''ti evaṃ gahetabbe taṇhāvatthusmiṃ ajjhattakhandhapañcake anupalabbhamāne vinaṭṭhe. **Na paritassati** bhayaparittāsataṇhāparittāsānaṃ maggena samugghātitattā.

242. **Catūhi kāraṇehī**ti ''asati na paritassatī''ti vuttampi itarehi tīhi saha gahetvā vuttaṃ. **Catūhi kāraṇehī**ti catukkoṭikasuññatākathanassa kāraṇehi. **Bahiddhā asatī**ti bāhire vatthusmiṃ avijjamāne. Sā panassa avijjamānatā laddhavināsena vā aladdhālābhena vāti pāḷiyaṃ – ''ahu vata me, taṃ vata me natthi, siyā vata me, taṃ vatāhaṃ na labhāmī''ti vuttanti tadubhayaṃ parikkhāravasena vibhajitvā tattha paritassanaṃ dassetuṃ **''bahiddhā parikkhāravināse''**tiādi vuttaṃ. Tattha **yānaṃ** ''ratho vayha''nti evamādi. **Vāhanaṃ** hatthiassādi.

Yehi kilesehīti yehi asantapatthanādīhi kilesehi. **Evaṃ bhaveyyā**ti evaṃ ''ahu vata me''tiādinā codanādi bhaveyya. **Diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhānapariyuṭṭhānābhinivesānusayāna**nti ettha aparāparaṃ pavattāsu diṭṭhīsu yā parato uppannā diṭṭhiyo, tāsaṃ purimuppannā diṭṭhiyo kāraṇaṭṭhena **diṭṭhiṭṭhānāni**. Adhikaraṇaṭṭhena **diṭṭhādhiṭṭhānāni,** pariyuṭṭhānappattiyā sabbāpi **diṭṭhipariyuṭṭhānāni**. ''Idameva saccaṃ moghamaññā''nti (ma. ni. 2.202, 427; 3.27-29; udā. 55; mahāni. 20; netti. 59) pavattiyā **abhinivesā**. Appahīnabhāvena santāne sayantīti **anusayā**ti evaṃ diṭṭhiṭṭhānādīnaṃ padānaṃ vibhāgo veditabbo. Taṇhādīhi kampaniyatāya sabbasaṅkhārāva iñjitānīti **sabbasaṅkhāraiñjitāni**. Sesapadadvayepi eseva nayo. Upadhīyati ettha dukkhanti upadhi, khandhāva upadhi **khandhūpadhi**. Esa nayo sesesupi. Tadeva ca āgamma taṇhā khīyati virajjati nirujjhatīti yojanā. **Ucchijjissāmi nāmassū**tiādīsu nipātamattaṃ, saṃsaye vā. **Tāso**ti attaniyābhāvaṃ paṭicca taṇhāparittāso ceva bhayaparittāso ca. Tenāha **''tāso heso''**tiādi. **No cassaṃ, no ca me siyā**ti ''aha''nti kira koci no cassaṃ, ''me''ti ca kiñci no siyāti. Tāsappatīkāradassanañhetaṃ.

243. **Ettāvatā**ti ''evaṃ vutte''tiādinā, pucchānusandhivasena pavattāya ''chayimāni, bhikkhave, diṭṭhiṭṭhānānī''tiādinā (ma. ni. 1.241) vā. Sāpi hi ajjhattakhandhavināse paritassanakaṃ dassetvā aparitassanakaṃ dassentī pavattāti tassanakassa suññatādassanaṃ akiccasādhakampi suññatādassanamevāti imesaṃ vasena **''catukkoṭikā suññatā kathitā''**ti vuttaṃ. **Bahiddhā parikkhāra**nti bāhiraṃ saviññāṇakaṃ aviññāṇakañca sattopakaraṇaṃ. Tañhi jīvitavuttiyā parikkhārakaṭṭhena ''parikkhāro''ti vuttaṃ. **Pariggahaṃ nāma katvā**ti **''mama** ida''nti pariggahetabbatāya pariggahitaṃ nāma katvā. Sabbopi diṭṭhiggāho ''attā nicco dhuvo sassato, attā ucchijjati vinassatī''tiādinā attadiṭṭhisannissayoyevāti vuttaṃ **''sakkāyadiṭṭhipamukhā dvāsaṭṭhidiṭṭhiyo''**ti. Ayāthāvaggāhinā abhinivesanapaññāpanānaṃ upatthambhabhāvato diṭṭhi eva nissayoti **diṭṭhinissayo. Pariggaṇheyyā**ti niccādivisesayuttaṃ katvā pariggaṇheyya. Kimevaṃ pariggahetuṃ sakkuṇeyya? **Sabbatthā**ti ''taṃ, bhikkhave, attavādupādānaṃ upādiyetha, taṃ, bhikkhave, diṭṭhinissayaṃ nissayethā''ti etesupi.

244. **Attani vā satī**ti yassa attano santakabhāvena kiñci attaniyanti vucceyya, tasmiṃ attani sati, so eva pana attā paramatthato natthīti adhippāyo. Sakkā hi vattuṃ bāhirakaparikappito attā ''paramattho''ti? Siyā khandhapañcakaṃ ñeyyasabhāvattā yathā taṃ ghaṭo, yadi pana tadaññaṃ nāma kiñci abhavissa, na taṃ niyamato viparītaṃ siyāti? Na ca so paramatthato atthi pamāṇehi anupalabbhamānattā turaṅgamavisāṇaṃ viyāti. **Attaniye vā parikkhāre satī**ti ''idaṃ nāma attano santaka''nti tassa kiñcanabhāvena nicchite kismiñci vatthusmiṃ sati. Attano idanti hi attaniyanti. **Ahanti satī**ti ''ahaṃ nāmāya''nti ahaṃkāravatthubhūte paramatthato niddhāritasarūpe kismiñci sati tassa santakabhāvena mamāti kiñci gahetuṃ yuttaṃ bhaveyya. **Mamāti sati ''aha''**nti etthāpi eseva nayo. Iti paramatthato attano anupalabbhamānattā attaniyaṃ kiñci paramatthato natthevāti sabbasaṅkhārānaṃ anattatāya anattaniyataṃ, anattaniyatāya ca anattakataṃ dasseti. **Bhūtato**ti bhūtatthato. **Tathato**ti tathasabhāvato. **Thirato**ti ṭhitasabhāvato nibbikārato.

Yasmā hutvā na hotīti yasmā pubbe asantaṃ paccayasamavāyena hutvā uppajjitvā puna bhaṅgupagamena na hoti, tasmā na niccanti **aniccaṃ,** adhuvanti attho. Tato eva **uppādavayavattito**ti uppajjanavasena nirujjhanavasena ca pavattanato. Sabhāvavigamo idha **vipariṇāmo,** khaṇikatā **tāvakālikatā,** niccasabhāvābhāvo **eva niccapaṭikkhepo**. Aniccadhammā hi teneva attano aniccabhāvena atthato niccataṃ paṭikkhipanti nāma. Tathā hi vuttaṃ ''na niccanti anicca''nti. Uppādajarābhaṅgavasena rūpassa nirantarabādhatāti paṭipīḷanākārenassa **dukkhatā. Santāpo** dukkhadukkhatādivasena santāpanaṃ paridahanaṃ, tato evassa dussahatāya **dukkhamatā**. Tissannaṃ dukkhatānaṃ saṃsāradukkhassa ca adhiṭṭhānatāya **dukkhavatthukatā**. Sukhasabhāvābhāvo eva **sukhapaṭikkhepo**. **Vipariṇāmadhamma**nti jarāya maraṇena ca vipariṇamanasabhāvaṃ. Yasmā idaṃ rūpaṃ paccayasamavāyena uppādaṃ, uppādānantaraṃ jaraṃ patvā avassameva bhijjati, bhinnañca bhinnameva, nāssa kassaci saṅkamoti bhavantarānupagamanasaṅkhātena saṅkamābhāvena vipariṇāmadhammataṃ pākaṭaṃ kātuṃ **''bhavasaṅkanti upagamanasabhāva''**nti vuttaṃ. **Pakatibhāvavijahanaṃ** sabhāvavigamo nirujjhanameva. Nti aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ rūpaṃ. **Imināti** ''no hetaṃ, bhante''ti rūpassa taṇhādiggāhānaṃ vatthubhāvapaṭikkhepena. Rūpañhi uppannaṃ ṭhitiṃ mā pāpuṇātu, ṭhitippattaṃ mā jīratu, jarappattaṃ mā bhijjatu, udayabbayehi mā kilamiyatūti na ettha kassaci vasībhāvo atthi, svāyamassa avasavattanaṭṭho anattatāsallakkhaṇassa kāraṇaṃ hotīti āha **''avasavattanākārena rūpaṃ, bhante, anattāti paṭijānantī''**ti. Nivāsikārakavedakaadhiṭṭhāyakavirahena tato suññatā **suññaṭṭho,** sāmibhūtassa kassaci abhāvo **assāmikaṭṭho,** yathāvuttavasavattibhāvābhāvo **anissaraṭṭho,** paraparikappitaattasabhāvābhāvo eva **attapaṭikkhepaṭṭho**.

Yasmā aniccalakkhaṇena viya dukkhalakkhaṇaṃ, tadubhayena anattalakkhaṇaṃ suviññāpayaṃ, na kevalaṃ, tasmā tadubhayenettha anattalakkhaṇavibhāvanaṃ katanti dassento **''bhagavā hī''ti**ādimāha. Tattha **aniccavasenā**ti aniccatāvasena. **Dukkhavasenā**ti dukkhatāvasena. **Na upapajjatī**ti na yujjati. Tameva ayujjamānataṃ dassetuṃ **''cakkhussa uppādopī''**tiādi vuttaṃ. Yasmā attavādī attānaṃ niccaṃ paññapeti, cakkhuṃ pana aniccaṃ, tasmā cakkhu viya attāpi anicco āpanno. Tenāha **''yassa kho panā''**tiādi. Tattha **vetī**ti vigacchati nirujjhati. **Iti cakkhu anattā**ti cakkhussa udayabbayavantatāya aniccatā, attano ca attavādinā aniccatāya anicchitattā cakkhu anattā.

Kāmaṃ **anattalakkhaṇasutte** (saṃ. ni. 3.59; mahāva. 20) – ''yasmā ca kho, bhikkhave, rūpaṃ anattā, tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattatī''ti rūpassa anattatāya dukkhatā vibhāvitā viya dissati, tathāpi ''yasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati, tasmā anattā''ti pākaṭatāya sābādhatāya rūpassa attasārābhāvo vibhāvito, tato eva ca ''na labbhati rūpe evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī''ti rūpe kassaci anissaratā, tassa ca avasavattanākāro dassitoti āha **''dukkhavasena anattataṃ dassetī''**ti. **Yadaniccaṃ taṃ dukkha**nti yaṃ vatthu aniccaṃ, taṃ dukkhaṃ udayabbayapaṭipīḷitattā, yaṃ pana niccaṃ tadabhāvato, taṃ sukhaṃ yathā taṃ nibbānanti adhippāyo. **Yaṃ ta**nti kāraṇaniddesovāyaṃ, yasmā rūpaṃ aniccaṃ, taṃ tasmāti attho. **Yaṃ dukkhaṃ tadanattā**ti ettha vuttanayeneva attho veditabbo. **Anicca**nti iminā ghaṭādi viya paccayuppannattā rūpaṃ aniccanti imamatthaṃ dasseti. Imināva nayena ''anattā''ti vattuṃ labbhamānepi **''anattā''ti vattā nāma natthi. Evaṃ dukkhanti vadantī**ti etthāpi

yathārahaṃ vattabbaṃ ‘‘akkhisūlādivikārappattakāle viya paccayuppannattā dukkhaṃ rūpa’’ntiādinā. **Duddasaṃ duppaññāpanaṃ**. Tathā hi sarabhaṅgādayopi satthāro nāddasaṃsu, kuto paññāpanā. **Tayidaṃ** anattalakkhaṇaṃ.

Tasmātihātiādinā tiyaddhagatarūpaṃ lakkhaṇattayaṃ āropetvā vuttanti āha **‘‘etarahi aññadāpī’’**ti. Taṃ pana yādisaṃ tādisampi tathā vuttanti ajjhattādivisesopi vattabbo. **Pi**-saddena vā tassāpi saṅgaho daṭṭhabbo.

245. **Ukkaṇṭhatī**ti nābhiramati. Aññattha ‘‘nibbidā’’ti balavavipassanā vuccati, sānulomā pana saṅkhārupekkhā ‘‘vuṭṭhānagāminī’’ti, sā idha kathaṃ nibbidā nāma jātāti āha **‘‘vuṭṭhānagāminivipassanāya hī’’**tiādi. Iminā sikhāpattanibbedatāya vuṭṭhānagāminī idha nibbidānāmena vuttāti dasseti.

‘‘So anupubbena saññaggaṃ phusatī’’ti (dī. ni. 1.414, 415) vatvā ‘‘saññā kho poṭṭhapāda paṭhamaṃ uppajjati, pacchā ñāṇa’’nti (dī. ni. 1.416) vuttattā **saññagganti vuttā** lokiyāsu pahānasaññāsu sikhāpattabhāvato. **Dhammaṭṭhitiñāṇanti vuttā** idappaccayatādassanassa matthakappattīti katvā. Tato parañhi asaṅkhatārammaṇaṃ ñāṇaṃ hoti. Tenāha – ‘‘pubbe kho susima dhammaṭṭhitiñāṇaṃ, pacchā nibbāne ñāṇa’’nti (saṃ. ni. 2.70). **Pārisuddhipadhāniyaṅganti vuttā** maggādhigamassa paripanthabhūtasabbasaṃkilesavisuddhi padhānikassa yogino, padhānabhāvanāya vā jātaṃ aṅganti katvā. **Paṭipadāñāṇadassanavisuddhīti vuttā** paramukkaṃsagatapaṭipadāñāṇadassanavisuddhibhāvato. **Atammayata**nti ettha **tammayatā nāma** taṇhā, kāmataṇhādīsu tāya tāya nibbattattā tammayaṃ nāma tebhūmikappavattaṃ, tassa bhāvoti katvā. Tassā taṇhāya pariyādānato vuṭṭhānagāminivipassanā **atammayatā**ti vuccati. **Nissāyā**ti taṃ atammayataṃ paccayaṃ katvā. **Āgammā**ti tasseva vevacanaṃ. **Nānattā**ti nānāsabhāvā bahū anekappakārā. **Nānattasitā**ti nānārammaṇanissitā rūpādivisayā. **Ekattā**ti ekasabhāvā. **Ekattasitā**ti ekaṃyeva ārammaṇaṃ nissitā. **Taṃ nissāyā**ti taṃ ekattasitaṃ upekkhaṃ paccayaṃ katvā. **Etissā**ti etissā upekkhāya. **Pahānaṃ hotī**ti aññāṇupekkhato pabhuti sabbaṃ upekkhaṃ pajahitvā ṭhitassa ‘‘atammayatā’’ti vuttāya vuṭṭhānagāminivipassanāya arūpāvacarasamāpattiupekkhāya vipassanupekkhāya ca pahānaṃ hotīti **pariyādānanti vuttā**ti. Sabbasaṅkhāragatassa muñcitukamyatāpaṭisaṅkhānassa sikhāpattabhāvato vuṭṭhānagāminī muñcitukamyatā paṭisaṅkhānanti ca vuttā. Mudumajjhādivasena pavattiākāramattaṃ, atthato **ekatthā** muñcitukamyatādayo, **byañjanameva nānaṃ. Dvīhi nāmehī**ti gotrabhu, vodānanti imehi dvīhi nāmehi.

Virāgoti maggo, accantameva virajjati etenāti **virāgo,** tena. **Maggena** hetubhūtena. **Vimuccatī**ti paṭippassaddhivimuttivasena vimuccati. Tenāha **‘‘phalaṃ kathita’’**nti.

Mahākhīṇāsavoti pasaṃsāvacanaṃ yathā ‘‘mahārājā’’ti. Tathā hi taṃ pasaṃsanto satthā **‘‘ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho itipī’’**tiādimāhāti. Tadatthaṃ vivarituṃ **‘‘idāni tassā’’**tiādi vuttaṃ. **Yathābhūtehī**ti yāthāvato bhūtehi. **Durukkhipanaṭṭhenā**ti pacurajanehi ukkhipituṃ asakkuṇeyyabhāvena. Nibbānanagarappavese vibandhanena paligho viyāti **palighoti vuccati**. Matthakacchinno tālo pattaphalādīnaṃ anaṅgato tālāvatthu asive ‘‘sivā’’ti samaññā viya. Tenāha **‘‘sīsacchinnatālo viya katā’’**ti. Punabbhavassa karaṇasīlo, punabbhavaṃ vā phalaṃ arahatīti **ponobhaviko**. Evaṃbhūto pana punabbhavaṃ deti nāmāti āha **‘‘punabbhavadāyako’’**ti. **Punabbhavakhandhānaṃ paccayo**ti iminā jātisaṃsāroti phalūpacārena kāraṇaṃ vuttanti dasseti. **Parikkhāti vuccati** santānassa parikkhipanato. **Saṃkiṇṇattā**ti sabbaso kiṇṇattā vināsitattā. **Gabbhīrānugataṭṭhenā**ti gambhīraṃ anupaviṭṭhaṭṭhena. **Luñcitvā**ti uddharitvā. **Etānī**ti kāmarāgasaññojanādīni. **Aggaḷāti vuccanti** avadhāraṇaṭṭhena. Aggamaggena patito mānaddhajo etassāti **patitamānaddhajo**. Itarabhāroropanassa purimapadehi pakāsitattā **‘‘mānabhārasseva oropitattā pannabhāroti adhippeto’’**ti vuttaṃ. **Mānasaṃyogeneva visaṃyuttattā**ti etthāpi eseva nayo. Pañcapi khandhe avisesato asmīti gahetvā pavattamāno ‘‘asmimāno’’ti adhippetoti vuttaṃ **‘‘rūpe asmīti māno’’**tiādi.

Nagaradvārassa parissayapaṭibāhanatthañceva sobhanatthañca ubhosu passesu esikatthambhe nikhaṇitvā ṭhapentīti āha **''nagaradvāre ussāpite esikatthambhe''**ti. Pākāraviddhaṃsaneneva parikkhāya bhūmisamakaraṇaṃ hotīti āha **''pākāraṃ bhindanto parikkhaṃ saṃkiritvā''**ti. **Eva**ntiādi upamāsaṃsandanaṃ. Santo saṃvijjamāno kāyo dhammasamūhoti **sakkāyo,** upādānakkhandhapañcakaṃ. **Dvattiṃsa kammakāraṇā** dukkhakkhandhe āgatā. Akkhirogasīsarogādayo **aṭṭhanavuti rogā**. Rājabhayādīni **pañcavīsati mahābhayāni**.

246. **Anadhigamanīyaviññāṇata**nti ''idaṃ nāma nissāya iminā nāma ākārena pavattatī''ti evaṃ duviññeyyacittataṃ. **Anvesa**nti paccatte ekavacananti āha **''anvesanto''**ti. **Sattopi tathāgatoti vuccati** ''tathāgato paraṃ maraṇā''tiādīsu (dī. ni. 1.65) viya. Satto hi yatheko kammakilesehi itthattaṃ āgato, tathā aparopi āgatoti ''tathāgato''ti vuccati. **Uttamapuggalo**ti bhagavantaṃ sandhāya vadati. **Khīṇāsavopī**ti yo koci khīṇāsavopi ''tathāgato''ti adhippeto. Sopi hi yatheko catūsu satipaṭṭhānesu sūpaṭṭhitacitto satta bojjhaṅge yathābhūtaṃ bhāvetvā anuttaraṃ arahattaṃ āgato adhigato, tathā aparopi āgatoti ''tathāgato''ti vuccati. **Asaṃvijjamāno**ti paramatthato anupalabbhanīyo. **Avindeyyo**ti na vinditabbo, duviññeyyoti attho.

Tathāgato satto puggaloti na paññapemi paramatthato sattasseva abhāvatoti adhippāyo. **Kiṃ paññapessāmi** paññattiupādānassapi dharamānakassa abhāvato. ''Anuppādo khemaṃ, anuppatti khema''ntiādinā asaṅkhatāya dhātuyā pakkhandhanavasena pavattaṃ aggaphalasamāpattiatthaṃ **vipassanācittaṃ vā**.

Tucchāti karaṇe nissakkavacananti āha **''tucchakenā''**ti. Vinayatīti vinayo, so eva **venayiko. Tathā ma**nti tathābhūtaṃ maṃ. Paramatthato vijjamānassa hi sattassa abhāvaṃ vadanto sattavināsapaññāpako ca nāma siyā, ahaṃ pana paramatthato avijjamānaṃ taṃ ''natthī''ti vadāmi. Yathā ca loko voharati, tatheva taṃ voharāmi, tathābhūtaṃ maṃ ye samaṇabrāhmaṇā ''venayiko samaṇo gotamo''ti vadantā asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhantīti yojanā. Appaṭisandhikassa khīṇāsavassa carimacittaṃ nirupādānato anupādāno viya jātavedo parinibbutaṃ idaṃ nāma nissitanti na paññāyatīti vadanto kimettāvatā ucchedavādī bhaveyya, nāhaṃ kadācipi atthi, nāpi koci atthīti vadāmi. Evaṃ sante kiṃ nissāya te moghapurisā sato sattassa nāma ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapetīti vadantā asatā…pe… abbhācikkhantīti ayamettha adhippāyo.

Mahābodhimaṇḍamhīti bodhimaṇḍaggahaṇena sattasattāhamāha. Tena dhammacakkapavattanato (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 13; paṭi. ma. 2.30) pubbe vuttaṃ tantidesanaṃ vadati. **Catusaccameva paññapemī**ti etena saccavimuttā satthudesanā natthīti dasseti. Ettha ca – ''pubbe ceva etarahi ca dukkhañceva paññapemi dukkhassa ca nirodha''nti vadanto bhagavā nāhaṃ kadācipi ''attā ucchijjati, vinassatī''ti vā, ''attā nāma koci atthī''ti vā vadāmi. Evaṃ sante kiṃ nissāya te moghapurisā ''sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapetī''ti asatā tucchena abbhācikkhantīti dasseti. **Pare**ti amāmakā, mama ovādassa abhājanabhūtāti atthoti āha **''saccāni…pe… asamatthapuggalā''**ti. **Adhippāyenā**ti iminā tesaṃ adhippāyamattaṃ, rosanavihesanāni pana tathāgatassa ākāsassa vilikhanaṃ viya na sambhavantiyevāti dasseti. Āhanati cittanti **āghāto**. Appatītā honti etenāti **appaccayo**. Cittaṃ na abhirādhayatīti **anabhiraddhi. Atuṭṭhī**ti tuṭṭhipaṭipakkho tathāpavatto cittuppādo, kodho eva vā.

Pareti aññe ekacce. Ānandanti pamodanti etenāti **ānando,** pītiyā evetaṃ adhivacanaṃ. Sobhanamanatā **somanassaṃ,** cetasikasukhassetaṃ adhivacanaṃ. Uppilati purimāvatthāya bhijjati visesaṃ āpajjatīti uppilaṃ, tadeva uppilāvitaṃ, tassa bhāvo **uppilāvitattaṃ**. Yāya uppannāya kāyacittaṃ vātapūritabhattā viya uddhumāyanākārappattaṃ hoti, tassā gehassitāya odaggiyapītiyā etaṃ adhivacanaṃ. **Saccāni paṭivijjhituṃ asamatthā**ti dukkhameva uppajjati nirujjhati ca, na añño satto nāma atthīti evaṃ jānituṃ asamatthā ''attā nāma atthī''ti evaṃdiṭṭhino appahīnavipallāsā. Uttamaṃ pasādanīyaṭṭhānaṃ **tathāgatampi akkosanti,** kimaṅgaṃ pana bhikkhūti adhippāyo.

247. Anattaniyepi khandhapañcake micchāgāhavasena attaniyasaññāya pavattassa chandarāgassa pahānaṃ. **Amhākaṃ neva attā**ti yasmā rūpavedanādiyeva attaggāhavatthu tabbinimuttassa lobhaneyyassa abhāvato. Etaṃ tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ na amhākaṃ rūpaṃ, na viññāṇaṃ, tasmā amhākaṃ neva attāti yojanā. Ajjhattikassa vatthuno neva attāti paṭikkhittattā bāhiravatthu attaniyabhāvena paṭikkhittaṃ hotīti āha **''amhākaṃ cīvarādiparikkhāropi na hotī''**ti. **Khandhapañcakaṃyevā**ti bāhiravatthuṃ nidassanaṃ katvā khandhapañcakaṃyeva **na tumhākanti pajahāpeti. Na uppāṭetvā** kandaṃ viya. **Na luñcitvā vā** kese viyāti. Iminā rūpādīnaṃ nāmamukhena pahānaṃ icchanti. Ulliṅgitamatthaṃ **chandarāgavinayena pajahāpetī**ti sarūpato dasseti.

248. ''Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā''tiādi desanā **tiparivaṭṭaṃ. Yāva imaṃ ṭhāna**nti ''evaṃ svākkhāto''ti yāvāyaṃ pāḷipadeso. Suviññeyyabhāvena akkhātattāpi **svākkhāto**ti āha **''sukathitattā eva uttāno vivaṭo pakāsito''**ti. Tiriyaṃ vidāraṇena **chinnaṃ,** dīghaso phālanena **bhinnaṃ,** tato eva tattha tattha sibbitagaṇṭhikatajiṇṇavatthaṃ pilotikā, tadabhāvato **chinnapilotiko,** pilotikarahitoti attho. Iriyāpatha-saṇṭhapanaavijjamānajhāna-vipassanāni chinnāya avijjamānāya paṭipattiyā sibbanagaṇṭhikaraṇasadisāni, tādisaṃ idha natthīti āha **''na hettha…pe… atthī''**ti. **Patiṭṭhātuṃ na labhatī**ti pesalehi saddhiṃ saṃvāsavasenapi patiṭṭhātuṃ na labhati, visesādhigamavasena pana vattabbameva natthi.

Kāraṇḍavaṃ niddhamathāti vipannasīlatāya kacavarabhūtaṃ puggalaṃ kacavaramiva nirapekkhā apanetha. **Kasambuñcāpakassathā**ti kasaṭabhūtañca naṃ khattiyādīnaṃ majjhagataṃ sambhinnaṃ paggharitakuṭṭhaṃ caṇḍālaṃ viya apakassatha nikkaḍḍhatha. Kiṃ kāraṇaṃ? Saṅghārāmo nāma sīlavantānaṃ kato, na dussīlānaṃ, yato etadeva. **Tato palāpe vāhetha, assamaṇe samaṇamānine**ti yathā palāpā antosārarahitā ataṇḍulā bahi thusena vīhi viya dissanti, evaṃ pāpabhikkhū antosīlarahitāpi bahi kāsāvādiparikkhārena bhikkhū viya dissanti, tasmā ''palāpā''ti vuccanti, te palāpe vāhetha odhunātha vidhamatha. Paramatthato assamaṇe vesamattena samaṇamānine evaṃ **niddhamitvāna…pe… patissatā**ti. Tattha **kappayavho**ti kappetha, karothāti vuttaṃ hoti. **Patissatā**ti pati pati satā sampajānantā suṭṭhu pajānantā. **Patissatā** vā sappatissā aññamaññaṃ sagāravā. Athevaṃ suddhā suddhehi saṃvāsaṃ kappentā diṭṭhisīlasāmaññena **samaggā**. Anukkamena paripākagatapaññatāya **nipakā**. Sabbassevimassa dukkhavaṭṭassa **antaṃ karissatha,** parinibbānaṃ pāpuṇissathāti attho.

Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya sabbaso samucchinnavaṭṭamūlakattā.

Dhammaṃ anussaranti, dhammassa vā anussaraṇasīlāti **dhammānusārino**. Evaṃ **saddhānusārino**pi veditabbā. **Paṭipannassā**ti paṭipajjamānassa, sotāpattimaggaṭṭhopi adhippeto. **Adhimatta**nti balavaṃ. **Paññāvāhī**ti paññaṃ vāheti, paññā vā imaṃ puggalaṃ vahatīti paññāvāhītipi vadanti. **Paññāpubbaṅgama**nti paññaṃ purecārikaṃ katvā. **Ayaṃ vuccatī**ti ayaṃ evarūpo puggalo paññāsaṅkhātena dhammena sarati anussaratīti **dhammānusārī**. **Saddhāvāhī**ti saddhaṃ vāheti, saddhā vā imaṃ puggalaṃ vahatīti saddhāvāhītipi vadanti. **Saddhāpubbaṅgama**nti saddhaṃ purecārikaṃ katvā. **Ayaṃ vuccatī**ti ayaṃ evarūpo puggalo saddhāya sarati anussaratīti saddhānusārī. **Saddhāmatta**nti ''itipi so bhagavā''tiādinā buddhasubuddhatāya saddahanamattaṃ. Matta-saddena aveccappasādaṃ nivatteti. **Pemamatta**nti yathāvuttasaddhānusārena uppannaṃ tuṭṭhimattaṃ. Sinehoti keci. **Evaṃ vipassanaṃ paṭṭhapetvā nisinnānanti** kalāpasammasanādivasena āraddhavipassanānaṃ. **Ekā saddhā**ti vipassanānusārena svākkhātadhammatā siddhā, tato eva ekā seṭṭhā uḷārā saddhā uppajjati. **Ekaṃ pema**nti etthāpi eseva nayo. **Sagge ṭhapitā viya hontī**ti tesaṃ saddhāpemānaṃ saggasaṃvattaniyatāya abyabhicārībhāvamāha. **Cūḷasotāpannoti vadanti** ekadesena saccānubodhe ṭhitattā. Sesaṃ suviññeyyameva.

Alagaddūpamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

3. Vammikasuttavaṇṇanā

249. **Piyavacana**nti piyasamudācāro. Viññujātikā hi paraṃ piyena samudācarantā ‘‘bhava’’nti vā, ‘‘devānaṃ piyo’’ti vā, ‘‘āyasmā’’ti vā samudācaranti, tasmā sammukhā sambodhanavasena ‘‘āvuso’’ti, tirokkhaṃ ‘‘āyasmā’’ti ayampi samudācāro. Mahākassapauruvelakassapādayo aññepi kassapanāmakā atthīti **‘‘katarassa kassapassā’’**ti pucchanti. **Raññā**ti kosalarañña. **‘‘Sañjāniṃsū’’**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **‘‘ayaṃ panā’’**tiādi āraddhaṃ. **Assā**ti kumārakassapassa, ‘‘sañjāniṃsū’’ti vuttasañjānanassa vā. **Puññāni karonto**ti kappasatasahassaṃ devesu ca manussesu ca nibbattitvā dānādīni puññāni bhāvento. **Osakkante**ti parihāyamāne. **Paṭhama**nti kumārikākāle. **Satthā upālittheraṃ paṭicchāpesi** taṃ adhikaraṇaṃ vinayakammenevassā bhikkhuniyā pabbajjāya arogabhāvaṃ.

Paññattivibhāvanāti ‘‘andhavana’’ntveva paññāyamānassa vibhāvanā. **Olīyatī**ti saṅkucati saṇikaṃ vattati. **Bhāṇako**ti sarabhāṇako. **Yaṃ atthi, taṃ gahetvā**ti idāni pariyesitabbaṭṭhānaṃ natthi, yathāgataṃ pana yaṃ atthi, taṃ gahetvā. **Balavaguṇe**ti adhimattaguṇe. Kassapabhagavato kāle niruḷhasamaññāvasena vacanasantatiyā avicchedena ca imasmimpi buddhuppāde taṃ ‘‘andhavana’’ntveva paññāyittha, uparūparivaḍḍhamānāya pathaviyā upari rukkhagacchādīsu sañjāyantesupīti. **Sekkhapaṭipada**nti sekkhabhāvāvahaṃ visuddhipaṭipattiṃ.

Aññatara-saddo apākaṭe viya pākaṭepi vattati eka-saddena samānatthattāti dassetuṃ **‘‘abhijānātī’’**tiādi vuttaṃ. Bhayabheravadassitampi abhikkanta-saddassa atthuddhāraṃ idha dassento evaṃ heṭṭhā tattha tattha katā atthasaṃvaṇṇanā parato tasmiṃ tasmiṃ suttapadese yathārahaṃ vattabbāti nayadassanaṃ karoti. Kañcanasannibhattacatā suvaṇṇavaṇṇaggahaṇena gahitāti adhippāyenāha **‘‘chaviya’’**nti. Chavigatā pana vaṇṇadhātu eva ‘‘suvaṇṇavaṇṇo’’ti ettha vaṇṇaggahaṇena gahitāti apare. Vaṇṇīyati kittīyati ugghosananti **vaṇṇo,** thuti. Vaṇṇīyati asaṅkarato vavatthapīyatīti **vaṇṇo,** kulavaggo. Vaṇṇīyati phalaṃ etena yathāsabhāvato vibhāvīyatīti **vaṇṇo,** kāraṇaṃ. Vaṇṇanaṃ dīgharassādivasena saṇṭhahananti **vaṇṇo,** saṇṭhānaṃ. Vaṇṇīyati aṇumahantādivasena pamīyatīti **vaṇṇo,** pamāṇaṃ. Vaṇṇeti vikāramāpajjamānaṃ hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsetīti **vaṇṇo,** rūpāyatanaṃ. Evaṃ tena tena pavattinimittena vaṇṇa-saddassa tasmiṃ tasmiṃ atthe pavatti veditabbā.

Anavasesattaṃ sakalatā kevalatā. **Kevalakappā**ti ettha keci īsaṃ asamattā kevalā kevalakappāti vadanti, evaṃ sati anavasesattho eva kevala-saddo siyā. Anatthantarena pana kappa-saddena padavaḍḍhanaṃ katvā kevalā eva kevalakappā. Tathā vā kappanīyattā paññapetabbattā kevalakappā. **Yebhuyyatā** bahulabhāvo. **Abyāmissatā** vijātiyena asaṅkaro suddhatā. **Anatirekatā** taṃmattatā visesābhāvo. **Kevalakappa**nti kevalaṃ daḷhaṃ katvāti attho. Kevalaṃ vuccati nibbānaṃ sabbasaṅkhatavivittattā. Tenāha **‘‘visaṃyogādianekattho’’**ti. Kevalaṃ etassa adhigataṃ atthīti **kevalī,** sacchikatanirodho khīṇāsavo.

Kappa-saddo panāyaṃ saupasaggo anupasaggo cāti adhippāyena okappanīyapade labbhamānaṃ okappasaddamattaṃ nidasseti, aññathā kappa-saddassa atthuddhāre okappanīyapadaṃ anidassanameva siyā. **Samaṇakappehī**ti vinayasiddhehi samaṇavohārehi. **Niccakappa**nti niccakālaṃ. **Paññattī**ti nāmaṃ. Nāmañhetaṃ tassa āyasmato, yadidaṃ kappoti. **Kappitakesamassū**ti kattarikāya cheditakesamassu. **Dvaṅgulakappo**ti majjhanhikavelāya vītikkantāya dvaṅgulatāvikappo. **Leso**ti apadeso. Anavasesaṃ pharituṃ samatthassapi obhāsassa kenaci kāraṇena ekadesapharaṇampi siyā, ayaṃ pana sabbasova pharīti dassetuṃ samantattho kappa-saddo gahitoti āha **‘‘anavasesaṃ samantato’’**ti.

Samaṇasaññāsamudācārenāti ‘‘ahaṃ samaṇo’’ti evaṃ uppannasaññāsamuṭṭhitena samudācārena, tannimittena vā tabbohārena. **Pubbayoge**ti pubbayogakathāyaṃ. **Papañco esā**ti eso tumhesu āgatesu yathāpavatto paṭisanthāro kathāsamudācāro ca amhākaṃ papañco. Ettakampi akatvā samaṇadhammameva karomāti adhippāyo.

Ariyabhūmiṃ pattoti anāgāmiphalaṃ adhigato. Pakkusātikulaputtaṃ sandhāya vadati.

Vibhajitvāti vibhāgaṃ katvā. **Turitālapanavasenā**ti turitaṃ ālapanavasena. Tena dullabho ayaṃ samaṇo, tasmā sīghamassa pañho kathetabbo, iminā ca sīghaṃ gantvā satthā pucchitabboti turitaṃ ālapīti dasseti. **''Yathā vā''**tiādinā pana vacanālaṅkāravasena dvikkhattuṃ ālapati. **Evamāhā**ti ''bhikkhu bhikkhū''ti evaṃ dvikkhattuṃ avoca.

Vammikapariyāyena karajakāyaṃ paccakkhaṃ katvā dassentī devatā **''ayaṃ vammiko''**ti āha. Tāya pana bhāvatthassa abhāsitattā saddatthameva dassento **''purato ṭhitaṃ…pe… ayanti āhā''**ti avoca. Sesesupi eseva nayo. **Maṇḍūka**nti thalamaṇḍūkaṃ. So hi uddhumāyikāti vuccati, na udakamaṇḍūko. Tassa nivāsato vāto mā kho bādhayitthāti **''uparivātato apagammā''**ti vuttaṃ. Kathaṃ panāyaṃ devatā iminā nīhārena ime pañhe therassa ācikkhīti? Keci tāva āhu – yathāsutamatthaṃ upamābhāvena gahetvā attano paṭibhānena upameyyatthaṃ manasā cintetvā taṃ bhagavāva imassa ācikkhissati. Sā ca desanā atthāya hitāya sukhāya hotīti ''ayaṃ vammiko''tiādinā upamāvaseneva pannarasa pañhe therassa ācikkhi. Kassapasammāsambuddhakāle kira bārāṇasiyaṃ eko seṭṭhi aḍḍho mahaddhano mahantaṃ nidhānaṃ nidahitvā palighādiākārāni kānicipi laṅgāni tattha ṭhapesi. So maraṇakāle attano sahāyassa brāhmaṇassa ārocesi – ''imasmiṃ ṭhāne mayā nidhānaṃ nidahitaṃ, taṃ mama puttassa viññutaṃ pattassa dassetī''ti vatvā kālamakāsi. Brāhmaṇo sahāyakaputtassa viññutaṃ pattakāle taṃ ṭhānaṃ dassesi. So nikhanitvā sabbapacchā nāgaṃ passi, nāgo attano puttaṃ disvā ''sukheneva dhanaṃ gaṇhatū''ti apagacchi. Svāyamattho tadā loke pākaṭo jāto. Ayaṃ pana devatā tadā bārāṇasiyaṃ gahapatikule nibbattitvā viññutaṃ patto satthari parinibbute uraṃ datvā sāsane pabbajito pañcahi sahāyakabhikkhūhi saddhiṃ samaṇadhammamakāsi. Ye sandhāya vuttaṃ ''pañca bhikkhū nisseṇiṃ bandhitvā''tiādi. Tena vuttaṃ ''yathāsutamatthaṃ upamābhāvena gahetvā''tiādi. Apare pana ''devatā attano paṭibhānena ime pañhe evaṃ abhisaṅkharitvā therassa ācikkhī''ti vadanti. **Devaputte nissakkaṃ** devaputtapañhattā tassa atthassa.

251. Catūhi mahābhūtehi nibbattoti **cātumahābhūtiko**. Tenāha **''catumahābhūtamayassā''**ti. **Vamati** uggiranto viya hotīti attho. **Vantako**ti ucchaḍḍako. **Vantussayo**ti upacikāhi vantassa mattikāpiṇḍassa ussayabhūto. **Vantasinehasambaddho**ti vantena kheḷasinehena sampiṇḍito. **Asucikalimalaṃ vamatī**ti ettha mukhādīhi pāṇakānaṃ niggamanato pāṇake vamatīti ayampi attho labbhateva. **Ariyehi vantako**ti kāyabhāvasāmaññena vuttaṃ. Dukkhasaccapariññāya vā sabbassapi tebhūmakadhammajātassa pariññātattā sabbopi kāyo ariyehi chandarāgappahānena vanto eva. **Taṃ sabba**nti yehi tīhi aṭṭhisatehi ussito, yehi nhārūhi sambaddho, yehi maṃsehi avalitto, yena allacammena pariyonaddho, yāya chaviyā rañjito, taṃ aṭṭhiādisabbaṃ accantameva jigucchitvā virattatāyavantameva. **''Yathā cā''**tiādinā vattabbopamatopi vammiko viya vammikoti imamatthaṃ dasseti.

Sambhavati etasmāti sambhavo, mātāpettiko sambhavo etassāti **mātāpettikasambhavo**. Tassa. Upaciyati etenāti upacayo' odanakummāsaṃ upacayo etassāti **odanakummāsūpacayo**. Tassa. Adhuvasabhāvatāya **aniccadhammassa,** sedagūtha-pitta-semhādi-dhātukkhobha-garubhāvaduggandhānaṃ vinodanāya **ucchādetabbadhammassa,** parito sambāhanena **parimadditabbadhammassa,** khaṇe khaṇe bhijjanasabhāvatāya **bhedanadhammassa,** tato eva vikiraṇasabhāvatāya **viddhaṃsanadhammassā**ti dhamma-saddo paccekaṃ yojetabbo. **Tanuvilepanenā**ti kāyāvalepanena ucchādanavilepanena. **Aṅgapaccaṅgābādhavinodanatthāyā**ti tādisasamuṭṭhāna-sarīravikāravigamāya. Yasmā sukkasoṇitaṃ āhāro, ucchādanaṃ parimaddanañca yathārahaṃ uppādassa, vuḍḍhiyā ca paccayo, tasmā āha **''mātāpettika…pe… kathito''**ti. **Uccāvacabhāvo**ti yathārahaṃ yojetabbo – odanakummāsūpacaya-ucchādanaparimaddanaggahaṇehi **uccabhāvo, vaḍḍhī**. Mātāpettikasambhavaggahaṇena **samudayo**. Itarehi **avacabhāvo, parihāni, atthaṅgamo** pakāsito. Aṅgapaccaṅgānaṃ saṇṭhapanampi hi vaṭṭapaccayattā vaṭṭanti.

Kodho dhūmoti ettha dhūmapariyāyena kodhassa vuttattā dhūma-saddo kodhe vattatīti vuttaṃ **''dhūmo viya dhūmo''**ti. **Bhasmanī**ti **bhasmaṃ. Mosavajja**nti musāvādo. Dhūmo eva **dhūmāyitaṃ**. Icchā dhūmāyitaṃ etissāti **icchādhūmāyitā,** pajā. Icchādhūmāyitasaddassa taṇhāya vutti vuttanayo eva. **Dhūmāyanto**ti vitakkasantāpena saṃtappento, vitakkentoti attho. **Palipo**ti dukkaramahākaddamaṃ.

Timūlanti tīhi mūlehi patiṭṭhitaṃ viya acalaṃ pavattanti vuttaṃ. **Rajo ca dhūmo ca mayā pakāsitā**ti rajasabhāvakaraṇaṭṭhena ''rajo''ti ca dhūmasabhāvakaraṇaṭṭhena ''dhūmo''ti ca mayā pakāsitā. **Pakatidhūmo** viya aggissa kilesaggijālassa paññāṇabhāvato. **Dhammadesanādhūmo** ñāṇaggisandhīpanassa pubbaṅgamabhāvato. **Ayaṃ rattiṃ dhūmāyanā**ti yā divā kattabbakammante uddissa rattiyaṃ anuvitakkanā, ayaṃ rattiṃ dhūmāyanā.

Sattannaṃ dhammānanti idaṃ sutte (cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 28) āgatanayena vuttaṃ. Suttañca tathā ārādhanaveneyyajjhāsayavasena. Tadekaṭṭhatāya vā tadaññakilesānaṃ. **Sundarapañño**ti ñātatīraṇapahānapariññāya paññāya sundarapañño.

Etanti ''sattha''nti etaṃ **adhivacanaṃ** saṃkilesadhammānaṃ sasanato samucchindanato. Nti vīriyaṃ. **Paññāgatikameva** paññāya hitasseva adhippetattā. Lokiyāya paññāya ārambhakāle lokiyavīriyaṃ gahetabbaṃ, lokuttarāya paññāya pavattikkhaṇe lokuttaravīriyaṃ gahetabbanti yojanā. **Atthadīpanā**ti upameyyatthadīpanī upamā.

Gāmatoti attano vasanagāmato. **Mante**ti āthabbanamante. Te hi brāhmaṇā araññe eva vācenti ''mā aññe assosu''nti. **Tathā akāsī**ti cattāro koṭṭhāse akāsi. Evamettha vammikapañhasseva vasena upamā āgatā, sesānaṃ vasena heṭṭhā vuttanayena veditabbā.

Laṅganaṭṭhena nivāraṇaṭṭhena **laṅgī,** paligho. **Ñāṇamukhe**ti vipassanāñāṇavīthiyaṃ. **Patatī**ti pavattati. **Kammaṭṭhānauggahaparipucchāvasenā**ti catusaccakammaṭṭhānassa uggaṇhanena tassa atthaparipucchāvasena ceva vipassanāsaṅkhāta-atthavinicchaya-paripucchāvasena ca. Sabbaso ñātuṃ icchā hi paripucchā. Vipassanā ca aniccādito sabbatebhūmakadhammānaṃ ñātuṃ icchati. Evaṃ vipassanāvasena avijjāpahānamāha, uparikattabbasabbhāvato na tāva maggavasena.

Valliantare vāti **vā**-saddo paṃsuantare vā mattikantare vāti avuttavikappattho. **Cittāvilamattakovā**ti cittakkhobhamattakova. **Aniggahito**ti paṭisaṅkhānabalena anivārito. **Mukhavikulanaṃ** mukhasaṅkoco. **Hanusañcopanaṃ pāpeti** antojappanāvatthāyaṃ. **Disā vilokanaṃ pāpeti** yattha bādhetabbo ṭhito, taṃdassanatthaṃ nivārakaparivāraṇatthaṃ. **Daṇḍasatthābhinipāta**nti daṇḍasatthānaṃ parassa upari nipātanāvatthaṃ. Yena kodhena aniggahitena mātādikaṃ aghātetabbaṃ ugghātetvā ''ayuttaṃ vata mayā kata''nti attānampi hanati, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ **''paraghātanampi attaghātanampi pāpetī''**ti. Yena vā parassa haññamānassa vasena ghātakopi ghātanaṃ pāpuṇāti, tādisassa vasenāyamattho veditabbo. Kodhasāmaññena hetaṃ vuttaṃ **''paraṃ ghātetvā attānaṃ ghātetī''**ti. **Paramussadagato**ti paramukkaṃsagato. Daḷhaṃ parissayamāvahatāya **kodhova kodhūpāyāso**. Tenāha **''balavappatto''**tiādi.

Dvedhāpathasamā hoti appaṭipattihetubhāvato.

Kusaladhammo na tiṭṭhati nīvaraṇehi nivāritaparamattā. Samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvayato paṭhamaṃ samathena nīvaraṇavikkhambhanaṃ hoti, vipassanā pana tadaṅgavaseneva tāni nīharatīti vuttaṃ **''vikkhambhanatadaṅgavasenā''**ti.

''Kummova aṅgāni sake kapāle''tiādīsu (saṃ. ni. 1.17) kummassa aṅgabhāvena visesato pādasīsāni eva vuccantīti āha **''pañceva aṅgāni hontī''**ti. Vipassanācārassa vuccamānattā adhikārato sammasanīyānameva dhammānaṃ idha gahaṇanti **''sabbepi saṅkhatā dhammā''**ti visesaṃ katvāva vuttaṃ. Tenāha bhagavā ''pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacana''nti.

Sunanti koṭṭanti etthāti **sūnā,** adhikuṭṭananti āha **''sūnāya uparī''**ti. **Asinā**ti maṃsakantanena. **Ghātiyamānā**ti haññamānā vibādhiyamānā. **Vatthukāmānaṃ upari katvā**ti vatthukāmesu ṭhapetvā te accādhānaṃ katvā. **Kantitā**ti chinditā. **Koṭṭitā**ti bilaso vibhajitā. **Chandarāgappahāna**nti chandarāgassa vikkhambhanappahānaṃ.

Sammattāti mucchitā sammūḷhā. **Nandīrāgaṃ upagamma vaṭṭaṃ vaḍḍhentī**ti sammūḷhattā evaādīnavaṃ apassantā nandīrāgassa ārammaṇaṃ upagantvā taṃ paribrūhenti. **Nandīrāgabaddhā**ti nandīrāge laggattā tena baddhā. **Vaṭṭe laggantī**ti tebhūmake vaṭṭe sajjanti. Tattha sajjattā eva **dukkhaṃ patvāpi na ukkaṇṭhanti** na nibbindanti. Idha anavasesappahānaṃ adhippetanti āha **''catutthamaggena nandīrāgappahānaṃ kathita''**nti.

Anaṅgaṇasutte (ma. ni. aṭṭha. 1.63) **pakāsito eva** ''chandādīhi na gacchantī''tiādinā. **''Buddho so bhagavā''**tiādi ''namo karohī''ti (ma. ni. 1.249, 251) vuttanamakkārassa karaṇākāradassanaṃ. **Bodhāyā**ti catusaccasambodhāya. Tathā damathasamathataraṇaparinibbānāni ariyamaggavasena veditabbāni. Samathaparinibbānāni pana anupādisesavasenapi yojetabbāni. **Kammaṭṭhānaṃ ahosī**ti vipassanākammaṭṭhānaṃ ahosi. **Etassa pañhassā**ti etassa pannarasamassa pañhassa attho. Evaṃ itaresupi vattabbaṃ vipassanākammaṭṭhānaṃ khīṇāsavaguṇehi matthakaṃ pāpento yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesi, na pucchitānusandhināti adhippāyo. Nanu ca pucchāvasenāyaṃ desanā āraddhāti? Saccaṃ āraddhā, evaṃ pana ''pucchāvasiko nikkhepo''ti vattabbaṃ, na ''pucchānusandhivasena niṭṭhapitā''ti. Antarapucchāvasena desanāya aparivattitattā ārambhānurūpameva pana desanā niṭṭhapitā.

Vammikasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

4. Rathavinītasuttavaṇṇanā

252. Mahāgovindena pariggahitatākittanaṃ tadā magadharājena pariggahitūpalakkhaṇaṃ. Tassa hi so purohito. **Mahāgovindo**ti purātano eko magadharājāti keci. Gayhatīti gaho, rājūnaṃ gaho **rājagahaṃ**. Nagara-saddāpekkhāya napuṃsakaniddeso. **Aññepettha pakāre**ti rājūhi disvā sammā patiṭṭhāpitattā tesaṃ gahaṃ gehabhūtantipi **rājagahaṃ**. Ārakkhasampattiādinā anatthuppattihetutāya upagatānaṃ paṭirājūnaṃ gahaṃ gahabhūtantipi **rājagahaṃ,** ārāmarāmaṇīyakādīhi rājate, nivāsasukhatādinā sattehi mamattavasena gayhati, pariggayhatīti vā **rājagaha**nti evamādike pakāre. **Buddhakāle ca cakkavattikāle cā**ti idaṃ yebhuyyavasena vuttaṃ. **Veḷūhi parikkhittaṃ ahosi,** na pana kevalaṃ kaṭṭhakapavanameva. Rañño uyyānakāle patiṭṭhāpitaaṭṭālakavasena **aṭṭālakayuttaṃ**.

Jananaṃ jāti, jātiyā bhūmi jātibhūmaṃ, jāyi vā mahābodhisatto etthābhi jāti, sā eva bhūmīti jātibhūmaṃ, sā imesaṃ nivāsoti **jātibhūmakā**ti āha **''jātibhūmakāti jātibhūmivāsino''**ti. Kassa panāyaṃ jātibhūmīti āha **''taṃ kho panā''**tiādi. Tena anaññasādhāraṇāya jātiyā adhippetattā sadevake loke supākaṭabhāvato visesanena vināpi visiṭṭhavisayova idha jāti-saddo viññāyatīti dasseti. Tenāha **''sabbaññubodhisattassa jātaṭṭhānasākiyajanapado''**ti. Tatthapi kapilavatthusannissayo padesoti āha **''kapilavatthāhāro''**ti.

Garudhammabhāvavaṇṇanā

Sākiyamaṇḍalassāti sākiyarājasamūhassa. Dasannaṃ appicchakathādīnaṃ vatthu dasakathāvatthu, appicchatādi. Tattha suppatiṭṭhitatāya tassa lābhī **dasakathāvatthulābhī. Tatthā**ti dasakathāvatthusmiṃ.

Garukaraṇīyatāya dhammo garu etassāti dhammagaru, tassa bhāvo **dhammagarutā,** tāya. **''Ajjhāsayena veditabbo''**ti vatvā na kevalaṃ ajjhāsayeneva, atha kho kāyavacīpayogehipi veditabboti dassento **''dhammagarutāyeva hī''**tiādimāha. **Tiyāmarattiṃ dhammakathaṃ katvā**ti ettha ''kumbhakārassa nivesane tiyāmarattiṃ vasanto dhammakathaṃ katvā''ti evaṃ vacanasesavasena attho veditabbo. Aññathā yathālābhavasena atthe gayhamāne tiyāmarattiṃ dhammakathā katāti āpajjati, na ca taṃ atthi. Vakkhati hi ''bahudeva rattinti diyaḍḍhayāmamatta''nti. Dasabalādiguṇavisesā viya dhammagāravahetukā parahitapaṭipattipi sabbabuddhānaṃ majjhe bhinnasuvaṇṇaṃ viya sadisā evāti imassa bhagavato dhammagāravakittane **''kassapopi bhagavā''**tiādinā kassapabhagavato dhammagāravaṃ dasseti.

Cārikaṃ nikkhamīti janapadacārikaṃ carituṃ nikkhami. Janapadacārikāya akāle nikkhantattā kosalarājādayo vāretuṃ ārabhiṃsu. Pavāretvā hi caraṇaṃ buddhāciṇṇaṃ. Puṇṇāya sammāpaṭipattiṃ paccāsīsanto bhagavā **''kiṃ me karissasī''**ti āha.

Anahātovāti dhammasavanussukkena sāyanhe buddhāciṇṇaṃ nhānaṃ akatvāva. Attahitaparahitapaṭipattīsu ekissā dvinnañca atthitāsiddhā catubbidhatā paṭipattikatā eva nāma hotīti vuttaṃ **''paṭipannako ca nāma…pe… catubbidho hotī''**ti. Paṭikkhepapubbakopi hi paṭipanno atthato paṭipannattho evāti. Kāmaṃ attahitāya paṭipanno tāya sammāpaṭipattiyā sāsanaṃ sobhati, na pana sāsanaṃ vaḍḍheti appossukkabhāvato, na ca kāruṇikassa bhagavato sabbathā manorathaṃ pūreti. Tathā hi bhagavā paṭhamabodhiyaṃ ekasaṭṭhiyā ca arahantesu jātesu – ''caratha, bhikkhave, bahujanahitāyā''tiādinā (dī. ni. 2.86-88; mahāva. 32) bhikkhū parahitapaṭipattiyaṃ niyojesi. Tena vuttaṃ **''evarūpaṃ bhikkhuṃ bhagavā na pucchati, kasmā? Na mayhaṃ sāsanassa vuḍḍhipakkhe ṭhito''**ti.

Samudāyo appakena ūnopi anūno viya hotīti bākulattheraṃ catuttharāsito bahi katvāpi **''asītimahātherā viyā''**ti vuttaṃ. Asītimahātherasamaññā vā avayavepi aṭṭhasamāpattisāmaññā viya daṭṭhabbā. Īdise ṭhāne bahūnaṃ ekato kathanaṃ mahatā kaṇṭhena ca kathanaṃ satthu cittārādhanamevāti tehi bhikkhūhi tathā paṭipannanti dassento **''te bhikkhū meghasaddaṃ sutvā''**tiādimāha. **Guṇasambhāvanāyā**ti vakkhamānaguṇahetukāya sambhāvanāya sambhāvito, na yena kenaci kiccasamatthatādinā.

Garudhammabhāvavaṇṇanā niṭṭhitā.

Appicchatādivaṇṇanā

Appa-saddassa parittapariyāyataṃ manasi katvā āha **''byañjanaṃ sāvasesaṃ viyā''**ti. Tenāha **''na hi tassā''**tiādi. **Appa**-saddo panettha abhāvatthoti sakkā viññātuṃ ''appābādhatañca sañjānāmī''tiādīsu (ma. ni. 1.225; 2.134) viya.

Atricchatā nāma (a. ni. ṭī. 1.1.63) atra atra icchāti katvā. **Asantaguṇasambhāvanatā**ti attani avijjamānaṃ guṇānaṃ vijjamānānaṃ viya paresaṃ pakāsanā. **Saddhoti maṃ jano jānātū**ti vattapaṭipattikārakavisesalābhīti jānātu ''vattapaṭipattiāpāthakajjhāyitā''ti evamādinā. **Santaguṇasambhāvanā**ti icchācāre ṭhatvā attani vijjamānasīladhutadhammādiguṇavibhāvanā. Tādisassa hi paṭiggahaṇe amattaññutāpi hoti.

Gaṇhantoyeva ummujji aññesaṃ ajānantānaṃyevāti adhippāyo.

Appicchatāpadhānaṃ puggalādhiṭṭhānena catubbidhaṃ icchāpabhedaṃ dassetvā punapi puggalādhiṭṭhānena catubbidhaṃ icchāpabhedaṃ dassento **''aparopi catubbidho appiccho''**tiādimāha. **Dāyakassa vasa**nti dāyakassa cittavasaṃ. **Deyyadhammassa vasa**nti deyyadhammassa appabahubhāvaṃ. **Attano thāma**nti attano yāpanamattakathāmaṃ.

Ekabhikkhupi na aññāsi sosānikavatte sammadeva vuttittā. **Abbokiṇṇa**nti avicchedaṃ. **Dutiyo maṃ na jāneyyā**ti dutiyo sahāyabhūtopi yathā maṃ jānituṃ na sakkuṇeyya, tathā saṭṭhi vassāni nirantaraṃ susāne vasāmi, tasmā **ahaṃ aho sosānikuttamo**.

Dhammakathāya janataṃ khobhetvāti lomahaṃsanasādhukāradānacelukkhepādivasena sannipatitaṃ itarañca ''kathaṃ nu kho ayyassa santikeva dhammaṃ sossāmā''ti kolāhalavasena mahājanaṃ khobhetvā. **Gato**ti ''ayaṃ so, tena rattiyaṃ dhammakathā katā''ti jānanabhayena pariyattiappicchatāya pariveṇaṃ gato.

Tayo kulaputtā viyāti pācīnavaṃsadāye samaggavāsaṃ vutthā tayo kulaputtā viya. **Pahāyā**ti pubbabhāge tadaṅgādivasena pacchā aggamaggeneva pajahitvā.

Appicchatādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Dvādasavidhasantosavaṇṇanā

Pakatidubbalādīnaṃ garucīvarādīni naphāsubhāvāvahāni sarīrakhedāvahāni ca hontīti payojanavasena naatricchatādivasena tāni parivattetvā lahukacīvaraparibhogo na santosavirodhīti āha **''lahukena yāpentopi santuṭṭhova hotī''**ti. Mahagghacīvaraṃ, bahūni vā cīvarāni labhitvāpi tāni vissajjetvā tadaññassa gahaṇaṃ yathāsāruppanaye ṭhitattā na santosavirodhīti āha **''tesaṃ…pe… dhārentopi santuṭṭhova hotī''**ti. Evaṃ sesapaccayesupi yathābalayathāsāruppasantosaniddesesu apisaddaggahaṇe adhippāyo veditabbo. **Yathāsāruppasantosoyeva aggo** alobhajjhāsayassa ukkaṃsanato.

Dvādasavidhasantosavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tividhapavivekavaṇṇanā

Ekoti ekākī. **Gacchatī**ti cuṇṇikairiyāpathavasena vuttaṃ. **Caratī**ti vihārato bahi sañcāravasena, **viharatī**ti divāvihārādivasena. **Kāyaviveko**ti ca nekkhammādhimuttassa bhāvanānuyogavasena vivekaṭṭhakāyatā, na jhānavivekamattaṃ. Tenāha **''nekkhammābhiratāna''**nti. **Parisuddhacittāna**nti nīvaraṇādisaṃkilesato visuddhacittānaṃ. **Paramavodānappattāna**nti vitakkāditaṃtaṃjhānapaṭipakkhavigamena paramaṃ uttamaṃ vodānaṃ pattānaṃ. **Nirupadhīna**nti kilesupadhiādīnaṃ vigamena nirupadhīnaṃ.

Tividhapavivekavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcavidhasaṃsaggavaṇṇanā

Saṃsīdati etenāti saṃsaggo, rāgo. Savanahetuko, savanavasena vā pavatto saṃsaggo **savanasaṃsaggo**. Esa nayo sesesupi. **Kāyasaṃsaggo** pana kāyaparāmāso. **Itthī vā**ti vadhū, yuvatī vā. **Sandhānetu**nti pubbenāparaṃ ghaṭetuṃ. **Sotaviññāṇavīthivasenā**ti idaṃ mūlabhūtaṃ savanaṃ sandhāya vuttaṃ, tassa piṭṭhivattakamanodvārikajavanavīthīsu uppannopi rāgo savanasaṃsaggoyeva. **Dassanasaṃsagge**pi eseva nayo. **Anitthigandhabodhisatto** parehi kathiyamānavasena pavattasavanasaṃsaggassa nidassanaṃ. **Tissadaharo** attanā suyyamānavasena. Tattha paṭhamaṃ jātake veditabbanti itaraṃ dassento **''daharo kirā''**tiādimāha. **Kāmarāgena viddho**ti rāgasallena hadaye appito anto anuviddho.

Soti dassanasaṃsaggo. **Evaṃ veditabbo**ti vatthuvasena pākaṭaṃ karoti. Tasmiṃ kira gāme yebhuyyena itthiyo abhirūpā dassanīyā pāsādikā, tasmā thero **''sace antogāme na carissasī''**ti āha. Kālasseva paviṭṭhattā yāguṃ adāsi, tasmā yāgumeva gahetvā gacchantaṃ **''nivattatha, bhante, bhikkhaṃ gaṇhāhī''ti āhaṃsu. Yācitvā**ti ''na mayaṃ, bhante, bhikkhaṃ dātukāmā nivattema, apica idaṃ bhante kāraṇa''nti yācitvā.

Ādito lapanaṃ **ālāpo,** vacanapaṭivacanavasena pavatto lāpo **sallāpo. Bhikkhuniyā**ti idaṃ nidassanamattaṃ. Yāya kāyacipi itthiyā santakaparibhogavasena uppannarāgopi **sambhogasaṃsaggova**.

Pañcavidhasaṃsaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

Gāhagāhakādivaṇṇanā

Bhikkhuno bhikkhūhi kāyaparāmāso kāyasambāhanādivasena. **Kāyasaṃsagga**nti kāyaparāmāsasaṃsaggaṃ. **Gāhagāhako**ti gaṇhanakānaṃ gaṇhanakoti attho. **Gāhamuttako**ti ayoniso āmisehi saṅgaṇhanakehi sayaṃ muccanako. **Muttagāhako**ti yathāvuttasaṅgahato muttānaṃ saṅgaṇhanako. **Muttamuttako**ti muccanakehi sayampi muccanako. **Gahaṇavasena** saṅgaṇhanavasena. **Upasaṅkamanti** tato kiñci lokāmisaṃ paccāsīsantā, na dakkhiṇeyyavasena. Bhikkhupakkhe **gahaṇavasenā**ti paccayalābhāya saṅgaṇhanavasenāti yojetabbaṃ. **Vuttanayenā**ti ''āmisenā''tiādinā vuttanayena.

Ṭhānanti attano ṭhānāvatthaṃ. **Pāpuṇituṃ na deti** uppannameva taṃ paṭisaṅkhānabalena nīharanto vikkhambheti. Tenāha **''mantenā''**tiādi. Yathā jīvitukāmo puriso kaṇhasappena, amittena vā saha na saṃvasati, evaṃ khaṇamattampi kilesehi saha na saṃvasatīti attho.

Catupārisuddhisīlaṃ lokiyaṃ lokuttarañca. Tathā **samādhi**pi. Vipassanāya pādakā **vipassanāpādakā**ti aṭṭhasamāpattiggahaṇena yathā lokiyasamādhi gahito, evaṃ vipassanāpādakā etesanti **vipassanāpādakā**ti aṭṭhasamāpattiggahaṇeneva lokuttaro samādhi gahito. Yathā hi cattāri rūpajjhānāni adhiṭṭhānaṃ katvā pavatto maggasamādhi vipassanāpādako, evaṃ cattāri arūpajjhānāni adhiṭṭhānaṃ katvā pavattopi. Samāpattipariyāyo pana pubbavohārena veditabbo. Paṭipakkhasamucchedanena sammā āpajjanato vā yathā ''sotāpattimaggo''ti. Evamettha sīlasamādhīnampi missakabhāvo veditabbo, na paññāya eva. **Vimuttīti ariyaphala**nti vuttaṃ ''vimuttisampanno''ti vuttattā. Tañhi nipphādanaṭṭhena sampādetabbaṃ, na nibbānanti.

Ettha ca appicchatāya laddhapaccayena paritussati, santuṭṭhatāya laddhā te agadhito amucchitoādīnavadassī nissaraṇapañño paribhuñjati, evaṃbhūto ca katthaci alaggamānasatāya pavivekaṃ paribrūhento kenaci asaṃsaṭṭho viharati gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. So evaṃ ajjhāsayasampanno vīriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā, anadhigamassa adhigamāya. Ārabhanto ca yathāsamādinnaṃ attano sīlaṃ paccavekkhati, tassa sīlassa suparisuddhataṃ nissāya uppajjati avippaṭisāro, ayamassa **sīlasampadā**. Tassa avippaṭisāramūlakehi pāmojjapītipassaddhisukhehi sammā brūhitaṃ cittaṃ sammadeva samādhiyati, ayamassa **samādhisampadā**. Tato yathābhūtaṃ jānaṃ passaṃ nibbindati, nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, ayamassa **paññāsampadā**. Vimuttacittatā panassa **vimuttisampadā,** tato vimuttito **ñāṇadassana**nti etesaṃ dasannaṃ kathāvatthūnaṃ anupubbī veditabbā. Tassa yo dasahi kathāvatthūhi samannāgamo, **ayaṃ attahitāya paṭipatti**. Yā nesaṃ paresaṃ saṃkittanaṃ, ayaṃ **parahitāya paṭipatti**. Tāsu purimā ñāṇapubbaṅgamā ñāṇasampayuttā ca, itarā karuṇāpubbaṅgamā karuṇāsampayuttā cāti sabbaṃ ñāṇakaruṇākaṇḍaṃ vattabbaṃ.

Dasahi kathāvatthūhi karaṇabhūtehi bhikkhūnaṃ ovādaṃ deti, ''bhikkhunā nāma atricchatādike dūrato vajjetvā sammadeva appicchena bhavitabba''ntiādinā taṃ taṃ kathāvatthuṃ bhikkhūnaṃ upadisatīti attho. Upadisanto hi tāni ''tehi bhikkhū ovadatī''ti vutto. **Ovadatiyeva** sarūpadassanamattena. **Sukhumaṃ atthaṃ parivattetvā**ti evampi appicchatā hoti evampīti appicchatādivasena aparāparaṃ appicchatāvuttiṃ dassetvā tattha sukhumanipuṇaṃ appicchatāsaṅkhātaṃ atthaṃ jānāpetuṃ na sakkoti. **Viññāpetī**ti yathāvuttehi visesehi viññāpeti. **Kāraṇa**nti yena kāraṇena appicchatā ijjhati, taṃ pana ''mahicchatādīsu ete dosā, appicchatāya ayamānisaṃso''tiādīnavānisaṃsadassanaṃ daṭṭhabbaṃ. Sammā hetunā appicchataṃ dassetīti **sandassako. Gāhetu**nti yathā gaṇhati, tathā kātuṃ, tattha paṭṭhapetunti attho. **Ussāhajananavasenā**ti yathā taṃ samādānaṃ niccalaṃ hoti, evaṃ ussoḷhiyā uppādanavasena sammadeva uttejetīti **samuttejako. Ussāhajāte**ti appicchatāya jātussāhe. **Vaṇṇaṃ vatvā** tattha sampattiṃ āyatiñca labbhamānaguṇaṃ kittetvā **sampahaṃseti** sammadeva pakārehi tosetīti **sampahaṃsako.** Evaṃ santuṭṭhiādīsu yathārahaṃ yojanā kātabbā.

Gāhagāhakādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcalābhavaṇṇanā

253. **Satthu sammukhā evaṃ vaṇṇo abbhuggato**ti. Iminā tassa vaṇṇassa yathābhūtaguṇasamuṭṭhitataṃ dasseti. **Mandamando viyā**ti ati viya acheko viya. **Abalabalo viyā**ti ati viya abalo viya. **Bhākuṭikabhākuṭiko viyā**ti ati viya dummukho viya. **Anumassā**ti anumasitvā, dasa kathāvatthūni sarūpato visesato ca anupariggahetvāti attho. Pariggaṇhanaṃ pana nesaṃ anupavisanaṃ viya hotīti vuttaṃ **''anupavisitvā''**ti. Sabrahmacārīhi vaṇṇabhāsanaṃ eko lābhoti yojanā. Evaṃ sesesupi. **Patthayamāno evamāha** dhammagarutāyāti adhippāyo.

Pañcalābhavaṇṇanā niṭṭhitā.

Cārikādivaṇṇanā

254. Abhiramanaṃ abhirataṃ, tadeva anunāsikalopaṃ akatvā vuttaṃ **''abhiranta''**nti. Bhāvanapuṃsakañcetaṃ. **Anabhirati nāma natthi, abhiramitvā ciravihāropi natthi** sammadeva pariññātavatthukattā. Sabbasahā hi buddhā bhagavanto asayhalābhino.

Pubbe dhammagarutākittanapasaṅgena gahitaṃ aggahitañca mahākassapapaccuggamanādiṃ ekadesena dassetvā vanavāsitissasāmaṇerassa vatthuṃ vitthāretvā janapadacārikaṃ kathetuṃ **''bhagavā hī''**tiādi āraddhaṃ. Ākāsagāmīhi saddhiṃ gantukāmo **''chaḷabhiññānaṃ ārocehī''**ti āha. Saṅghakammena sijjhamānāpi upasampadā satthu āṇāvaseneva sijjhanato **''buddhadāyajjaṃ te dassāmī''**ti vuttanti vadanti. Apare ''aparipuṇṇavīsativassasseva tassa upasampadaṃ anujānanto satthā **'buddhadāyajjaṃ te dassāmī**'ti avocā''ti vadanti. **Upasampādetvā**ti dhammasenāpatinā upajjhāyena upasampādetvā.

Navayojanasatikaṃ majjhimadesapariyāpannameva, tato paraṃ nādhippetaṃ dandhatāvasena gamanato. **Samantā**ti gatagataṭṭhānassa catūsu passesu. **Aññenapi kāraṇenā**ti bhikkhūnaṃ samathavipassanātaruṇabhāvato aññenapi majjhimamaṇḍale veneyyānaṃ ñāṇaparipākādikāraṇena nikkhamati, antomaṇḍalaṃ otarati. **Sattahi vā**tiādi **''ekaṃ māsaṃ vā''**tiādinā vuttānukkamena yojetabbaṃ.

Sarīraphāsukatthāyāti ekasmiṃyeva ṭhāne nibaddhavāsena ussannadhātukassa sarīrassa virecanena phāsubhāvatthāya. **Aṭṭhuppattikālābhikaṅkhanatthāyā**ti aggikkhandhūpamasutta (a. ni. 7.72) maghadevajātakādidesanānaṃ (jā. 1.1.9) viya dhammadesanāya aṭṭhuppattikālassa ākaṅkhanena. Surāpānasikkhāpadapaññāpane (pāci. 326) viya **sikkhāpadapaññāpanatthāya. Bodhaneyyasatte** aṅgulimālādike **bodhanatthāya**. Nibaddhavāsañca puggalaṃ uddissa cārikā **nibaddhacārikā**.

255. Apariggahabhāvaṃ katthaci alaggabhāvaṃ dassetuṃ **''yūthaṃ pahāya…pe… mattahatthī viyā''**ti vuttaṃ. **Asahāyakicco**ti sahāyakiccarahito sīho viya. Tenassa ekavihāritaṃ tejavantatañca dasseti. **Tadā pana kāyaviveko na sakkā laddhu**nti idamettha kāraṇaṃ daṭṭhabbaṃ. **Bahūhī**tiādi pana sabhāvadassanavasena vuttaṃ. Therassa parisā suvinītā ciṇṇagaruvāsā garuno icchānurūpameva vattati.

Vuttakāraṇayutte addhānagamane cārikānaṃ vohāro sāsane niruḷhoti āha **''kiñcāpī''**tiādi. Kenacideva nimittena kismiñci atthe pavattāya saññāya tannimittarahitepi aññasmiṃ pavatti **ruḷhī** nāma. Vijitamārattā **saṅgāmavijayamahāyodho viya. Aññaṃ sevitvā**ti ''mama āgatabhāvaṃ satthu ārocehī''ti ārocanatthaṃ aññaṃ bhikkhuṃ sevitvā.

Bhagavā dhammaṃ desento taṃtaṃpuggalajjhāsayānurūpaṃ tadanucchavikameva dhammiṃ kathaṃ karotīti dassento **''cūḷagosiṅgasutte''**tiādimāha. Tattha **sāmaggirasānisaṃsa**nti ''kacci pana vo, anuruddhā, samaggā sammodamānā''tiādinā (ma. ni. 1.326) sāmaggirasānisaṃsaṃ kathesi.

Āvasathānisaṃsanti ‘‘sītaṃ uṇhaṃ paṭihanatī’’tiādinā (cūḷava. 295, 315) āvasathapaṭisaṃyuttaṃ ānisaṃsaṃ. **Satipaṭilābhika**nti jotipālatthere lāmakaṃ ṭhānaṃ otiṇṇamatte mahābodhipallaṅke pana sabbaññutaṃ paṭivijjhituṃ patthanaṃ katvā pāramiyo pūrento āgato. Tādisassa nāma pamādavihāro na yuttoti yathā kassapo bhagavā bodhisattassa satiṃ paṭilabhituṃ dhammiṃ kathaṃ kathesi, tathā ayaṃ bhagavā tameva **pubbenivāsapaṭisaṃyuttakathaṃ** bhikkhūnaṃ ghaṭikārasuttaṃ (ma. ni. 2.282) kathesi. **Cattāro dhammuddese**ti – ‘‘upanīyati loko addhuvo, atāṇo loko anabhissaro, assako loko sabbaṃ pahāya gamanīyaṃ, ūno loko atitto taṇhādāso cā’’ti (ma. ni. 2.305) ime cattāro dhammuddese kathesi. Kāmañcete dhammuddesā **raṭṭhapālasutte** (ma. ni. 2.304) āyasmatā raṭṭhapālattherena rañño korabyassa kathitā, te pana bhagavato eva āharitvā therena tattha kathitāti vuttaṃ **‘‘raṭṭhapālasutte’’**tiādi. Tathā hi vuttaṃ sutte – ‘‘atthi kho, mahārāja, tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro dhammuddesā uddiṭṭhā’’tiādi (ma. ni. 2.305) **pānakānisaṃsakatha**nti ‘‘aggihuttaṃ mukhaṃ yaññā’’tiādinā (ma. ni. 2.400; su. ni. 573) anumodanaṃ vatvā puna pakiṇṇakakathāvasena pānakapaṭisaṃyuttaṃ ānisaṃsakathaṃ kathesi. **Ekībhāve ānisaṃsaṃ kathesi,** yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘atha kho bhagavā āyasmantaṃ bhaguṃ dhammiyā kathāya sandassesī’’tiādi (ma. ni. 3.238). **Anantanaya**nti aparimāṇadesanānayaṃ appicchatādipaṭisaṃyuttaṃ dhammiṃ kathaṃ. Tenāha **‘‘puṇṇa, ayampi appicchakathāyevā’’**tiādi bahūhi pariyāyehi nānānayaṃ deseti. Kathaṃ tathā desitaṃ thero aññāsīti āha **‘‘paṭisambhidāpattassa…pe… ahosī’’**ti.

Cārikādivaṇṇanā niṭṭhitā.

Sattavisuddhipañhavaṇṇanā

256. **Tato paṭṭhāyā**ti. Yadā jātibhūmakā bhikkhū satthu sammukhā therassa vaṇṇaṃ bhāsiṃsu, tato paṭṭhāya. Sīsānulokī hutvā piṭṭhito piṭṭhito anubandhanaṃ therena samāgame ādaravasena katanti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi vuttaṃ pāṭhe ‘‘appeva nāmā’’tiādi, ‘‘taramānarūpo’’ti ca. Yaṃ pana vuttaṃ **aṭṭhakathāyaṃ ‘‘ekasmiṃ ṭhāne nilīna’’**ntiādi, taṃ akāraṇaṃ. Na hi dhammasenāpati tassa therassa nisinnaṭṭhānaṃ abhiññāñāṇena jānituṃ na sakkoti. ‘‘Kacci nu kho maṃ adisvāva gamissatī’’ti ayampi cintā ādaravasenevāti yuttaṃ. Na hi satthāraṃ daṭṭhuṃ āgato sāvako api āyasmā aññātakoṇḍañño satthukappaṃ dhammasenāpatiṃ tattha vasantaṃ adisvāva gacchanako nāma atthi. **Divāvihāra**nti sampadāne upayogavacananti āha **‘‘divāvihāratthāyā’’**ti.

257. **Purimakathāyā**ti paṭhamālāpe. **Appatiṭṭhitāyā**ti nappavattitāya. **Pacchimakathā na jāyatī**ti pacchā vattabbakathāya avasaro na hoti. **Satta visuddhiyo pucchi** diṭṭhasaṃsandanavasena. **Ñāṇadassanavisuddhi** nāma ariyamaggo. Yasmā tato uttarimpi pattabbaṃ attheva, tasmā **‘‘catupārisuddhisīlādīsu ṭhitassapi brahmacariyavāso matthakaṃ na pāpuṇātī’’**ti vuttaṃ. **Tasmā**ti brahmacariyavāsassa matthakaṃ appattattā. **Sabbaṃ paṭikkhipī**ti sattamampi pañhaṃ paṭikkhipi, itaresu vattabbameva natthi.

Appaccayaparinibbānanti anupādisesanibbānamāha. Idāni pakārantarenapi anupādāparinibbānaṃ dassetuṃ **‘‘dvedhā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **gahaṇūpādāna**nti daḷhaggahaṇabhūtaṃ upādānaṃ. Tenāha **‘‘kāmupādānādika’’**nti. **Paccayūpādāna**nti yaṃ kiñci paccayamāha. So hi attano phalaṃ upādiyati upādānavasena gaṇhatīti **upādāna**nti vuccati. Tenāha **‘‘paccayūpādānaṃ nāma…pe… paccayā’’**ti. ‘‘Anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccatī’’ti vacanato (mahāva. 28, 30) **arahattaphalaṃ anupādāparinibbānanti kathenti. Na ca upādānasampayutta**nti upādānehi etaṃ na sahitaṃ nāpi upādānehi saha pavatti hutvā. **Na ca kañci dhammaṃ upādiyatī**ti kassaci dhammassa ārammaṇakaraṇavasena na upādiyati. **Parinibbutante**ti aggamaggena kātabbakilesaparinibbānapariyosānante jātattā. **Amatadhātumeva anupādāparinibbānaṃ kathenti,** kathentānañca yathā tassa koci paccayo nāma natthi, evaṃ adhigatopi yathā koci paccayo nāma na hoti, tathā parinibbānaṃ apaccayaparinibbānanti dassento **‘‘ayaṃ anto’’**tiādimāha. **Puna pucchaṃ ārabhi** anupādāparinibbānaṃ sarūpato patiṭṭhāpetukāmo.

258. **Sabbaparivattesū**ti sabbesu pañhaparivattanesu, pañhavāresūti attho. **Sagahaṇadhammamevā**ti ‘‘etaṃ mamā’’tiādinā gaṇhatīti gahaṇaṃ, saha gahaṇenāti sagahaṇaṃ, upādāniyanti attho. Vivaṭṭasannissitassa abhāvato vaṭṭameva anugatoti **vaṭṭānugato**. Tenāha **‘‘catupārisuddhisīlamattassapi abhāvato’’**ti. Yo pana catubbidhe vivaṭṭūpanissaye sīle ṭhito, sopi **‘‘aññatra imehi dhammehī’’**ti vattabbataṃ arahati.

Sattavisuddhipañhavaṇṇanā niṭṭhitā.

Sattarathavinītavaṇṇanā

259. **Nissakkavacanametaṃ** ‘‘yāva heṭṭhimasopānakaḷevarā’’tiādīsu viya. **Atthoti** payojanaṃ. Cittavisuddhi hettha sīlavisuddhiṃ payojeti tassa tadatthattā. **Sīlavisuddhikiccaṃ kataṃ nāma hoti** samādhisaṃvattanato. Samādhisaṃvattanikā hi sīlavisuddhi nāma. **Sabbapadesū**ti ‘‘cittavisuddhi yāvadeva diṭṭhivisuddhatthā’’tiādīsu sabbapadesu, diṭṭhivisuddhiyaṃ ṭhitassa cittavisuddhakiccaṃ kataṃ nāma hotītiādinā yojetabbaṃ.

Sāvatthinagaraṃ viya sakkāyanagaraṃ atikkamitabbattā. **Sāketanagaraṃ viya nibbānanagaraṃ** pāpuṇitabbattā. **Accāyikassa kiccassa uppādakālo viya** navameneva khaṇena pattabbassa abhisamayakiccassa upādakālo. Yathā rañño sattamena rathavinītena sākete antepuradvāre oruḷhassa na tāva kiccaṃ niṭṭhitaṃ nāma hoti, saṃvidhātabbasaṃvidhānaṃ ñātimittagaṇaparivutassa surasabhojanaparibhoge niṭṭhitaṃ nāma siyā, evametaṃ ñāṇadassanavisuddhiyā kilese khepetvā tesaṃyeva paṭippassaddhipahānasādhakaariyaphalasamaṅgikāle abhisamayakiccaṃ niṭṭhitaṃ nāma hoti. Tenāha **‘‘yogino…pe… kālo daṭṭhabbo’’**ti. Tattha **paropaṇṇāsa kusaladhammā nāma** cittuppādapariyāpannā phassādayo paropaṇṇāsa anavajjadhammā. **Nirodhasayane**ti nibbānasayane.

‘‘Visuddhiyo’’ti vā ‘‘kathāvatthūnī’’ti vā atthato ekaṃ, byañjanameva nānanti tesaṃ atthato anaññabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘itī’’**ti āraddhaṃ. **Āyasmā puṇṇo dasa kathāvatthūni vissajjesī**ti satta visuddhiyo nāma vissajjantopi dasa kathāvatthūni vissajjesi tesaṃ atthato anaññattā. Eteneva dhammasenāpati sāriputtatthero satta visuddhiyo pucchanto dasa kathāvatthūni pucchīti ayampi attho vuttovāti veditabbo. Nti pañhaṃ. **Kiṃ jānitvā pucchī**ti visuddhipariyāyena kathāvatthūni pucchāmīti kiṃ jānitvā pucchi. Dasakathāvatthulābhinaṃ theraṃ visuddhiyo pucchanto pucchitaṭṭhāneyeva pucchanena kiṃ titthakusalo vā pana hutvā visayasmiṃ pucchi, udāhu pānīyatthikamatitthehi chinnataṭehi pātento viya atitthakusalo hutvā apucchitabbaṭṭhāne avisayasmiṃ pucchīti yojanā. Iminā nayena vissajjanapakkhepi atthayojanā veditabbā. Yadatthamassa vicāraṇā āraddhā, taṃ dassentena **‘‘titthakusalo hutvā’’**tiādiṃ vatvā visuddhikathāvatthūnaṃ atthato anaññattepi ayaṃ viseso veditabboti dassetuṃ **‘‘yaṃ hī’’**tiādi vuttaṃ. **Tadaminā**ti yaṃ ‘‘saṃkhittaṃ, vitthiṇṇa’’nti ca vuttaṃ, **taṃ** iminā idāni vuccamānena nayena vidhinā veditabbaṃ.

Ekā sīlavisuddhīti visuddhīsu visuṃ ekā sīlavisuddhi. Dasasu kathāvatthūsu **cattāri kathāvatthūni hutvā āgatā** appicchatādīhi vinā sīlavisuddhiyā asambhavato. **Appicchakathā**tiādīsu kathāsīsena dasakathāvatthu gahitaṃ. Kathetabbattā vā vatthu **kathāvatthū**ti vuttaṃ. Evañca upakārato, sabhāvato vā catunnaṃ kathāvatthūnaṃ sīlavisuddhisaṅgaho daṭṭhabbo. Tiṇṇaṃ kathāvatthūnaṃ cittavisuddhisaṅgahepi eseva nayo. **Pañca visuddhiyo**ti nāmarūpaparicchedo diṭṭhivisuddhi, sappaccayanāmarūpadassanaṃ kaṅkhāvitaraṇavisuddhi, vipassanupakkilese pahāya uppannaṃ vipassanāñāṇaṃ maggāmaggañāṇadassanavisuddhi, udayabbayañāṇādi navavidhañāṇaṃ paṭipadāñāṇadassanavisuddhi, ariyamaggañāṇaṃ ñāṇadassanavisuddhīti imā pañca visuddhiyo.

Sattarathavinītavaṇṇanā niṭṭhitā.

260. **Sammoditu**nti anantaraṃ vuccamānena sammodituṃ. **Aṭṭhānaparikappenā**ti akāraṇassa vatthuno parikappanena tadā asambhavantaṃ atthaṃ parikappetvā vacanena. **Abhiṇhadassanassā**ti

niccadassanassa, niyatadassanassāti attho.

Ukkhipīti guṇato kathitabhāvena ukkaṃseti. **Therassā**ti āyasmato puṇṇattherassa. **Imasmiṃ ṭhāne** imasmiṃ kāraṇe ekapadeneva sāvakavisaye anaññasādhāraṇaguṇāvikaraṇanimittaṃ. Idāni tamevatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ **''amaccañhī''**tiādi vuttaṃ. **Apacāyamāno**ti pūjayanto.

''Anumassa anumassa pucchitā''ti vuttattā vicāraṇavasenāha **''kiṃ pana pañhassa pucchanaṃ bhāriyaṃ udāhu vissajjana''**nti. **Sahetukaṃ katvā**ti yuttāyuttaṃ katvā. **Sakāraṇa**nti tasseva vevacanaṃ. **Pucchanampī**ti evaṃ sahadhammena pucchitabbamatthaṃ sayaṃ sampādetvā pucchanampi bhāriyaṃ dukkaraṃ. **Vissajjanampīti** sahadhammena vissajjanampi dukkaraṃ. Evañhi vissajjento viññūnaṃ cittaṃ ārādhetīti. **Yathānusandhināva desanā niṭṭhitā**ādito saparikkhāraṃ sīlaṃ, majjhe samādhiṃ, ante vasībhāvappattaṃ paññaṃ dassetvā desanāya niṭṭhāpitattāti.

Rathavinītasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

5. Nivāpasuttavaṇṇanā

261. Nivappatīti nivāpo, nivāpaṃ vatteti, nivāpabhojanaṃ vā etassāti **nevāpiko,** nivāpena mige palobhetvā gaṇhanakamāgaviko. **Tiṇabījānī**ti nivāpatiṇabījāni. **Vappa**nti sassaṃ viya vapitabbaṭṭhena vappaṃ. ''Mayaṃ viya añňe ke īdisaṃ labhissantī''ti **mānamadaṃ āpajjissanti. Vissaṭṭhasatibhāva**nti anussaṅkitaparisaṅkitabhāvaṃ. Tiracchānā hi vijātiyabalavatiracchānavasanaṭṭhānesu sāsaṅkā ubbiggahadayā appamattā honti visesato māgavikādimanussūpacāre, rasataṇhāya pana baddhā pamādaṃ āpajjassanti. Nivapati etthāti **nivāpo,** nivāpabhūmi nivāpaṭṭhānaṃ. Tenāha **''nivāpaṭṭhāne''**ti. ''Yathākāmakaraṇīyā''ti vuttamatthaṃ vivarituṃ **''ekaṃ kirā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **nīvāravanaṃ viyā**ti nīvārassa samūho viya. **Nīvāro** nāma arañňe sayaṃjātavīhijāti. **Meghamālā viyā**ti meghaghaṭā viya. **Ekagghananti** ekajjhaṃ viya aviraṭṭhaṃ. **Pakkamantī**ti āsaṅkaparisaṅkā hutvā pakkamanti. **Kaṇṇe cālayamānā**ti anāsaṅkantānaṃ pahaṭṭhākāradassanaṃ. **Maṇḍalagumba**nti maṇḍalakākārena ṭhitaṃ gumbaṃ.

262. **Kappetvā**ti upamābhāvena parikappetvā. Mige attano vase vattāpanaṃ **vasībhāvo**. So eva ijjhanaṭṭhena **iddhi,** pabhāvanaṭṭhena **ānubhāvo**.

263. **Bhayena bhogato**ti bhayena saha sabhayaṃ nivāpaparibhogato. **Balavīriya**nti kāyabalañca uṭṭhānavīriyañca. Aṭṭhakathāyaṃ pana balameva vīriyaṃ. **Bala**nti ca sarīrabalaṃ, tañca atthato manasikāramaggehi aparāparaṃ sañcaraṇakavātoti vuttaṃ **''aparāparaṃ sañcaraṇavāyodhātū''**ti.

264. **Sikkhitakerāṭikā**ti paricitasāṭheyyā, vañcakāti attho. **Iddhimanto viya** ānubhāvavanto viya. Pacurajanehi parabhūtā jātāti **parajanā,** mahābhūtā. Tenāha **''yakkhā''**ti. **Samantā sappadesa**nti samantato padesavantaṃ vipulokāsasannivāsaṭṭhānaṃ. Tassa pana sappadesatā mahāokāsatāyāti vuttaṃ **''mahantaṃ okāsa''**nti.

265. **Ghaṭṭessantī**ti ''sabhayasamuṭṭhāna''nti saññādānavasena cittaṃ cetessanti, tāsessantīti attho. **Pariccajissantī**ti nibbisissanti. **Mahallako**ti jātiyā mahallako jiṇṇo. **Dubbalo**ti byādhivasena, pakatiyā vā balavirahito.

267. Nivāpasadisatāya **nivāpoti vā**. Lokapariyāpannaṃ hutvā kilesehi āmasitabbatāya **lokāmisānīti vā**. Vaṭṭe āmisabhūtattā **vaṭṭāmisabhūtānaṃ. Vasaṃ vattetī**ti kāmaguṇehi kāmaguṇe giddhe satte tasseva gedhassa vasena attano vase vattetīti. Tenāha –

''Antalikkhacaro pāso, yvāyaṃ carati mānaso;

Tena taṃ bādhayissāmi, na me samaṇa mokkhasī''ti. (saṃ. ni. 1.151; mahāva. 33);

Ayanti paṭhamamigajātūpamā. Vānapatthassa satova papañcaparadattikādisaputtadāranikkhamanaṃ sandhāyāha **''saputtabhariyapabbajjāyā''**ti.

268. Kāmato cittassa vimutti idha cetovimuttīti adhippetāti āha **''cetovimutti nāma…pe… uppannaajjhāsayo''**ti. Kāme vissajjetvā puna tattha nimuggatāya dutiyasamaṇabrāhmaṇā dutiyamigajātūpamā vuttā.

269. Tatiyasamaṇabrāhmaṇā yathāpariccatte kāme pariccajitvā evaṃ ṭhitā, na dutiyā viya tattha nimuggāti adhippāyena **''kiṃ pana te akaṃsū''**ti pucchati. Itare kāmaṃ ujukaṃ kāmaguṇesu na nimuggā, pariyāyena pana nimuggā diṭṭhijālena ca ajjhotthaṭāti dassento **''gāmanigamajanapadarājadhāniyo''**tiādimāha. Diṭṭhijālampi taṇhājālānugatamevāti āha **''mārassa pāpimato diṭṭhijālena parikkhipitvā''**ti.

271. Khandhakilesābhisaṅkhāramārā vā idha **māra**ggahaṇena gahitāti daṭṭhabbaṃ. **Akkhīni bhindi** daṭṭhuṃ asamatthabhāvāpādanena. Tenāha **''vipassanāpādakajjhāna''**ntiādi. Kiñcāpi māro yaṃ kiñci jhānaṃ samāpannassapi bhikkhuno cittaṃ imaṃ nāma ārammaṇaṃ nissāya vattatīti na jānāti, idhādhippetassa pana bhikkhuno vasena **''vipassanāpādakajjhāna''**nti vuttaṃ. **Teneva pariyāyenā**ti ''na mārassa akkhīni bhindī''ti evamādinā yathāvuttapariyāyena. **Adassanaṃ gato**ti etthāpi eseva nayo. Cakkhussa padaṃ patiṭṭhāti ca idha ārammaṇaṃ adhippetaṃ taṃ pariggayha pavattanatoti āha **''appatiṭṭhaṃ nirārammaṇa''**nti. **So**ti māro. **Disvā**ti dassanahetu. Yasmā maggena catusaccadassanahetu āsavā na parikkhīṇā. Phalakkhaṇe hi te khīṇāti vuccantīti.

Loketi sattaloke saṅkhāraloke ca. **Sattavisattabhāvenā**ti laggabhāvena ceva savisesaṃ āsattabhāvena ca. **Atha vā**tiādinā **niddesanayavasena** (mahāni. 3, cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 22, 23; cūḷani. khaggavisāṇasuttaniddesa 124) visattikāpadaṃ niddisati. **Visatā**ti vitthaṭā rūpādīsu tebhūmakadhammesu byāpanavasena **visaṭā**ti purimavacanameva takārassa ṭakāraṃ katvā vuttaṃ. **Visālā**ti vipulā. **Visakkatī**ti parisakkati sahati. Ratto hi rāgavatthunā pādena tāliyamānopi sahati. Osakkanaṃ, vipphandanaṃ vā **visakkana**ntipi vadanti. **Visaṃharatī**ti yathā tathā kāmesu ānisaṃsaṃ dassentī vividhehi ākārehi nekkhammābhimukhappavattito cittaṃ saṃharati saṅkhipati, visaṃ vā dukkhaṃ, taṃ harati upanetīti attho. **Visaṃvādikā**ti aniccādiṃ niccādito gaṇhāpentī visaṃvādikā hoti. Dukkhanibbattakassa kammassa hetubhāvato **visamūlā,** visaṃ vā dukkhadukkhādibhūtā vedanā mūlaṃ etissāti **visamūlā**. Dukkhasamudayattā visaṃ phalaṃ etissāti **visaphalā**. Taṇhāya rūpādikassa dukkhasseva paribhogo hoti, na amatassāti sā **''visaparibhogā''**ti vuttā. Sabbattha niruttivasena saddasiddhi veditabbā. Yo panettha padhāno attho, taṃ dassetuṃ puna **''visālā vā panā''**tiādi vuttaṃ. **Nittiṇṇo uttiṇṇo**ti upasaggavasena padaṃ vaḍḍhitaṃ. Niravasesato vā tiṇṇo **nittiṇṇo**. Tena tena maggena uddhamuddhaṃ tiṇṇo **uttiṇṇo**. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Nivāpasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

6. Pāsarāsisuttavaṇṇanā

272. **Sādhumaya**nti ettha **sādhu**-saddo āyācanattho, na ''sādhāvuso''tiādīsu (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 182) viya abhinandanādiatthoti āha **''āyācantā''**ti. Tenāha pāḷiyaṃ ''labheyyāmā''tiādi vuttaṃ. **Na sakkonti,** kasmā? **Buddhā hi garū honti,** paramagarū uttamaṃ gāravaṭṭhānaṃ, na yathā tathā upasaṅkamanīyā. Tenāha **''ekacāriko sīho''**tiādi.

''Pākaṭakiriyāyā''ti saṅkhepena vuttaṃ vivarituṃ **''yaṃ hī''**tiādi vuttaṃ. Bhagavā sabbakālaṃ kimevamakāsīti? Na sabbakālamevamakāsi. Yadā pana akāsi, taṃ dassetuṃ **''bhagavā**

paṭhamabodhiya''ntiādi vuttaṃ. **Manussattabhāve**ti iminā purisattabhāvaṃ ulliṅgeti. **Dhanapariccāgo kato nāma natthi** bhagavato dharamānakāleti adhippāyo.

Mālākacavaranti milātamālākacavaraṃ. **Rajojallaṃ na upalimpati** acchatarachavibhāvato. Vuttañhetaṃ ''sukhumattā chaviyā kāye rajojallaṃ na limpatī''ti. Yadi evaṃ kasmā bhagavā nahāyatīti āha **''utuggahaṇattha''**nti.

Vihāroti jetavanavihāro. **Vīsatiusabhaṃ** gāvutassa catuttho bhāgoti vadanti. **Kadācī**ti kasmiñci buddhuppāde. **Acalamevā**ti aparivattameva anaññabhāvato, mañcānaṃ pana appamahantatāhi pādānaṃ patiṭṭhitaṭṭhānassa hānivaḍḍhiyo hontiyeva.

Yantanāḷikāhi paripuṇṇasuvaṇṇarasadhārāhi. **Nhānavatta**nti ''pabbajitena nāma evaṃ nhāyitabba''nti nahānacārittaṃ dassetvā. Yasmā bhagavato sarīraṃ sudhantacāmīkarasamānavaṇṇaṃ suparisodhitapavāḷarucirakaracaraṇāvaraṃ suvisuddhanīlaratanāvaḷisadisakesatanuruhaṃ, tasmā tahaṃ tahaṃ vinissatajātihiṅgulakarasūpasobhitaṃ upari mahaggharatanāvaḷisañchāditaṃ jaṅgamamiva kanakagirisikharaṃ virocittha. Tasmiñca samaye dasabalassa sarīrato nikkhamitvā chabbaṇṇarasmiyo samantato asītihatthappamāṇe padese ādhāvantī vidhāvantī ratanāvaḷiratanadāma-ratanacuṇṇa-vippakiṇṇaṃ viya, pasāritaratanacittakañcanapaṭṭamiva, āsiñcamānalākhārasadhārā-citamiva, ukkāsatanipātasamākulamiva, nirantaraṃ vippakiṇṇa-kaṇikāra-kiṅkiṇika-pupphamiva, vāyuvegasamuddhata-cinapiṭṭhacuṇṇa-rañjitamiva, indadhanu-vijjulatā-vitānasanthatamiva, gaganatalaṃ taṃ ṭhānaṃ pavanañca sammā pharanti. Tena vuttaṃ **''vaṇṇabhūmi nāmesā''**tiādi. **Attha**nti upameyyatthaṃ. **Upamāyo**ti ''īdiso ca hotī''ti yathārahaṃ tadanucchavikā upamā. **Kāraṇānī**ti upamupameyyasambandhavibhāvanāni kāraṇāni. **Pūretvā**ti vaṇṇanaṃ paripuṇṇaṃ katvā. **Thāmo veditabbo** ''atitthe pakkhando''ti avattabbattā.

273. **Kaṇṇikā**ti sarīragatabindukatāni maṇḍalāni. **Parikkhārabhaṇḍa**nti uttarāsaṅgaṃ saṅghāṭiñca sandhāya vadati. Kiṃ panāyaṃ nayo buddhānampi sarīre hotīti? Na hoti, vattadassanatthaṃ panetaṃ katanti dassetuṃ **''buddhānaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. Gamanavasena kāyassābhinīharaṇaṃ **gamanābhihāro**. Yathādhippāyāvattanaṃ **adhippāyakopanaṃ**.

Aññatarāya pāramiyāti nekkhammapāramiyā. Vīriyapāramiyāti apare. **Mahābhinikkhamanassā**ti mahantassa carimabhave abhinikkhamanassa. Tañhi mahantaṃ bhogakkhandhaṃ mahantañca ñātiparivaṭṭaṃ mahantañca cakkavattisiriṃ pajahitvā sadevakassa lokassa samārakassa ca acinteyyāparimeyyabhedassa mahato atthāya hitāya sukhāya pavattattā mahanīyatāya ca mahantaṃ abhinikkhamananti vuccati.

Purimoti ''katamāya nu kathāya sannisinnā bhavathā''ti evaṃ vuttaattho. **Kā ca pana vo**ti ettha **ca**-saddo byatireke. Tena yathāpucchitāya kathāya vakkhamānaṃ vippakatabhāvaṃ joteti. **Pana**-saddo vacanālaṅkāre. Yāya hi kathāya te bhikkhū sannisinnā, sā eva antarākathābhūtā vippakatā visesena puna pucchīyati. **Aññā**ti antarā-saddassa atthamāha. Aññattho hi ayaṃ antarā-saddo ''bhūmantaraṃ (dha. sa. aṭṭha. nidānakathā) samayantara''ntiādīsu viya, **antarā**ti vā vemajjheti attho. **Dasakathāvatthunissitā**ti ''kiṃ sīlaṃ nāma, kathañca pūretabbaṃ, kāni cassa saṃkilesavodānānī''tiādinā appicchādinissitā sīlādinissitā ca kathā. **Ariyo**ti niddoso. Atha vā atthakāmehi araṇīyoti **ariyo,** ariyānaṃ ayanti vā **ariyo**ti. Bhāvanāmanasikāravasena **tuṇhī** bhavanti, na ekaccabāhirakapabbajitā viya mūgabbatasamādānena. **Dutiyajjhānampi ariyo tuṇhībhāvo** vacīsaṅkhārapahānato. **Mūlakammaṭṭhāna**nti pārihāriya kammaṭṭhānampi. **Jhāna**nti dutiyajjhānaṃ.

274. ''Sannipatitānaṃ vo, bhikkhave, dvaya''nti (ma. ni. 1.273; udā. 12, 28, 29) aṭṭhuppattivasena desanā pavattāti tassā uparidesanāya sambandhaṃ dassetuṃ **''dvemā, bhikkhave, pariyesanāti ko anusandhī''**ti anusandhiṃ pucchati. **Ayaṃ tumhākaṃ pariyesanā**ti yā mahābhinikkhamanapaṭibaddhā dhammī kathā, sā tumhākaṃ dhammapariyesanā dhammavicāraṇā ariyapariyesanā nāma.

Apāyamagganti anatthāvahaṃ maggaṃ. **Uddesānukkamaṃ bhinditvā**ti uddesānupubbiṃ laṅghitvā. **Dhamma**-saddo ‘‘amosadhammaṃ nibbāna’’ntiādīsu viya pakatipariyāyo. **Jāyanasabhāvo**ti jāyanapakatikoti attho. Sesapadesupi eseva nayo.

Sabbatthāti yathā ‘‘puttabhariya’’nti dvandasamāsavasena ekattaṃ, esa nayo sabbattha ‘‘dāsidāsa’’ntiādīsu sabbapadesu. Parato vikāraṃ anāpajjitvā sabbadā jātarūpameva hotīti **jātarūpaṃ,** suvaṇṇaṃ. Dhavalasabhāvatāya rañjīyatīti **rajataṃ,** rūpiyaṃ. Idha pana suvaṇṇaṃ ṭhapetvā yaṃ kiñci upabhogaparibhogārahaṃ rajataṃteva gahitaṃ. Upadhīyati ettha dukkhanti **upadhayo. Cutīsaṅkhātaṃ maraṇa**nti ekabhavapariyāpannaṃ khandhanirodhasaṅkhātaṃ maraṇamāha. Khaṇikanirodho pana khaṇe khaṇe. Tenāha **‘‘sattānaṃ viyā’’**ti. **Saṃkilissatī**ti dūsavisena viya attānaṃ dūsissati. Tenāha bhagavā – ‘‘pañcime, bhikkhave, jātarūpassa upakkilesā ayo loha’’ntiādi (a. ni. 5.23). **Malaṃ gahetvā**ti yehi sahayogato malinaṃ hoti, tesaṃ malinabhāvapaccayānaṃ vasena malaṃ gahetvā. Jīraṇato jarādhammavāre jātarūpaṃ gahitanti yojanā. Ye pana jātidhammavārepi jātarūpaṃ na paṭhanti, tesaṃ itaresaṃ viya jīraṇadhammavāre sarūpato anāgatampi upadhiggahaṇena gahitamevāti daṭṭhabbaṃ. Pariggahe ṭhitānaṃ pana vasena vuccamāne apākaṭānampi jātijarāmaraṇānaṃ vasena yojanā labbhateva. Jātarūpasīsena cettha sabbassapi anindriyabaddhassa gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ, puttabhariyādiggahaṇena viya mittāmaccādiggahaṇaṃ.

275. Ariyehi pariyesanā, ariyānaṃ pariyesanāti vā **ariyapariyesanā**ti samāsadvayaṃ dasseti **‘‘ayaṃ, bhikkhave’’**tiādinā.

276. **Mūlato paṭṭhāyā**ti yaṃ mahābhinikkhamanassa mūlabhāvesuādīnavadassanaṃ, tato paṭṭhāya. Yasmā te bhikkhū tattha mahābhinikkhamanakathāya sannisinnā, sā ca nesaṃ antarākathā vippakatā, tasmā bhagavā tesaṃ mūlato paṭṭhāya mahābhinikkhamanakathaṃ kathetuṃ ārabhi. **Ahampi pubbe**ti visesavacanaṃ aparipakkañāṇena sayaṃ carimabhave tīsu pāsādesu tividhanāṭakaparivārassa dibbasampattisadisāya mahāsampattiyā anubhavanaṃ, abhinikkhamitvā padhānapadahanavasena attakilamathānuyogañca sandhāyāha. **Anariyapariyesanaṃ pariyesi**nti etthāpi eseva nayo. **Pañcavaggiyāpī**ti yathāsakaṃ gihibhogaṃ anuyuttā taṃ pahāya pabbajitvā attakilamathānuyoge ṭhitā satthu dhammacakkapavattanadesanāya (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 13; paṭi. ma. 2.30) tampi pahāya ariyapariyesanaṃ pariyesiṃsūti.

277. Kāmaṃ **dahara**-saddo ‘‘daharaṃ kumāraṃ mandaṃ uttānaseyyaka’’nti (ma. ni. 1.496) ettha bāladārake āgato, ‘‘bhadrena yobbanena samannāgato’’ti pana vakkhamānattā yuvāvatthā idha dahara-saddena vuttāti āha **‘‘taruṇova samāno’’**ti. **Paṭhamavayena** ekūnatiṃsavayattā. Jātiyā hi yāva tettiṃsavayā paṭhamavayo. **Anādaratthe sāmivacanaṃ** yathā ‘‘devadattassa rudantassa pabbajī’’ti. Kāmaṃ assumuccanaṃ rodanaṃ, taṃ **assumukhāna**nti iminā pakāsitaṃ, taṃ pana vatvā **‘‘rudantāna’’**nti vacanaṃ balavasokasamuṭṭhānaṃ ārodanavatthuṃ pakāsetīti āha **‘‘kanditvā rodamānāna’’**nti. **Kiṃ kusalanti gavesamāno**ti kinti sabbaso avajjarahitaṃ ekanta niyyānikaṃ pariyesamāno. **Varapada**nti vaṭṭadukkhanissaraṇatthikehi ekantena varaṇīyaṭṭhena varaṃ, pajjitabbaṭṭhena padaṃ. Tuṅgasarīratāya dīgho, piṅgalacakkhutāya piṅgaloti **dīghapiṅgalo. Dhammo**ti vinayo, samayoti attho. **Sutvāva uggaṇhi**nti tena vuccamānassa savanamatteneva uggaṇhiṃ vācuggataṃ akāsiṃ.

Paṭilapanamattakenāti puna lapanamattakena. Jānātīti ñāṇo, ñāṇoti vādo ñāṇavādo, taṃ **ñāṇavādaṃ**. ‘‘Vadāmī’’ti āgatattā **aṭṭhakathāyaṃ ‘‘jānāmī’’**ti uttamapurisavasena attho vutto. **Aññepi bahū**ti aññepi bahū mama tathābhāvaṃ jānantā ‘‘ayaṃ imaṃ dhammaṃ jānātī’’ti, ‘‘akampanīyatāya thiro’’ti vā evaṃ vadanti. **Lābhīti aññāsī**ti dhammassa uddisanena mahāpaññatāya ‘‘ayaṃ attanā gatamaggaṃ pavedeti, na anussutiko’’ti aññāsi. **Assā**ti bodhisattassa. **Etadahosī**ti etaṃ ‘‘na kho āḷāro kālāmo’’tiādi manasi ahosi, cintesīti attho.

Heṭṭhimasamāpattīhi vinā uparimasamāpattīnaṃ sampādanassa asambhavato **‘‘satta samāpattiyo**

maṃ jānāpesī''ti āha. **Payogaṃ kareyya**nti bhāvanaṃ anuyuñjeyyanti attho. **Evamāhā**ti evaṃ ''ahaṃ, āvuso''tiādimāha, sattannaṃ samāpattīnaṃ adhigamaṃ paccaññāsīti attho.

Anusūyakoti anissukī. Tena mahāpurise pasādaṃ pavedesi. Bodhisattassa tā samāpattiyo nibbattetvā ṭhitassa purimajātiparicayena ñāṇassa ca mahantatāya tāsaṃ gati ca abhisamparāyo ca upaṭṭhāsi. Tena ''vaṭṭapariyāpannā evetā''ti nicchayo udapādi. Tenāha **''nāyaṃ dhammo nibbidāyā''**tiādi. Ekaccānaṃ virāgabhāvanāsamatikkamāvahopi neva tesampi accantāya samatikkamāvaho, sayañca vaṭṭapariyāpannoyeva, tasmā neva vaṭṭe nibbindanatthāya, yadaggena na nibbidāya, tadaggena na virajjanatthāya, rāgādīnaṃ pāpadhammānaṃ na nirujjhanatthāya, na upasamatthāya, tasmā taṃ abhiññeyyadhammaṃ na abhijānanatthāya…pe… saṃvattatīti yojanā.

Yāvadeva ākiñcaññāyatanupapattiyāti sattasu samāpattīsu ukkaṭṭhaṃ gahetvā vadati. Uṭṭhāya samuṭṭhāya acutidhammaṃ pariyesituṃ yuttattā tañca anatikkantajātidhammamevāti mahāsatto pajahatīti āha **''yañca ṭhānaṃ pāpetī''**tiādi. **Tato paṭṭhāyā**ti yadā samāpattidhammassa gatiñca abhisamparāyañca abbhaññāsi, tato paṭṭhāya. **Makkhikāvasenā**ti bhojanassa makkhikāmissatāvasena. **Manaṃ na uppādeti** bhuñjitunti adhippāyo. **Mahantena ussāhenā**ti idaṃ katipāhaṃ tattha bhāvanānuyogamattaṃ sandhāya vuttaṃ, na aññesaṃ viya kasiṇaparikammādikaraṇaṃ. Na hi antimabhavikabodhisattānaṃ samāpattinibbattane bhāriyaṃ nāma. **Analaṅkaritvā**ti anu anu alaṃkatvā punappunaṃ ''iminā na kiñci payojana''nti katvā.

278. **Vācāya uggahitamattovā**ti ettha pubbe vuttanayānusārena attho veditabbo.

279. Mahāvelā viya **mahāvelā,** vipulavālikapuñjatāya mahanto velātaṭo viyāti attho. Tenāha **''mahāvālikarāsīti attho''**ti. Uru maru sikatā vālukā vaṇṇu vālikāti ime saddā samānatthā, byañjanameva nānaṃ.

Senā nigacchi nivisi etthāti **senānigamo,** senāya niviṭṭhaṭṭhānaṃ. **Senānigāmo**ti pana ayaṃ samaññā aparakālikā. Gocaragāmanidassanañcetaṃ. **Uparisuttasmi**nti mahāsaccakasutte. **Idha pana bodhipallaṅko adhippeto** ariyapariyesanāya vuccamānattā.

280. ''Ñāṇadassana''nti ca ekajjhaṃ gahitapadadvayavisayavisesassa anāmaṭṭhattā ''me''ti ca gahitattā anavasesañeyyāvabodhanasamatthameva ñāṇavisesaṃ bodheti, na ñāṇamattaṃ, na dassanamattanti āha **''sabbadhammadassanasamatthañca me sabbaññutaññāṇaṃ udapādī''**ti. **Akuppatāyā**ti vimokkhantatāya sabbaso paṭipakkhadhammehi asaṅkhobhanīyatāya. Tenāha **''rāgādīhi na kuppatī''**ti. Ārammaṇasantatāyapi tadārammaṇānaṃ atthi viseso yathā taṃ ''āneñjavihāre''ti āha **''akuppārammaṇatāya cā''**ti. **Paccavekkhaṇañāṇampī**ti na kevalaṃ sabbaññutaññāṇameva, atha kho yathādhigate paṭivedhasaddhamme ekūnavīsatividhapaccavekkhaṇañāṇampi.

281. **Paṭividdhoti** (dī. ni. ṭī. 2.64; saṃ. ni. ṭī. 1.1.172; sārattha. ṭī. mahāvagga 3.7) sayambhuñāṇena ''idaṃ dukkha''ntiādinā paṭimukhaṃ nibbijjhanavasena patto, yathābhūtaṃ avabuddhoti attho. **Gambhīro**ti mahāsamuddo viya makasatuṇḍasūciyā aññatra samupacitaparipakkañāṇasambhārehi aññesaṃ ñāṇena alabbhaneyyapatiṭṭho. Tenāha **''uttānabhāvapaṭikkhepavacanameta''**nti. Yo alabbhaneyyapatiṭṭho, so ogāhitumasakkuṇeyyatāya sarūpato ca passituṃ na sakkāti āha **''gambhīrattāva duddaso''**ti. **Dukkhena daṭṭhabbo**ti kicchena kenacideva daṭṭhabbo. Yaṃ pana daṭṭhumeva na sakkā, tassa ogāhetvā anu anu bujjhane kathā eva natthīti āha **''duddasattāva duranubodho''**ti. **Dukkhena avabujjhitabbo** avabodhassa dukkarabhāvato. Imasmiṃ ṭhāne – ''taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, katamaṃ nu kho dukkarataraṃ vā durabhisambhavataraṃ vā''ti **suttapadaṃ** (saṃ. ni. 5.1115) vattabbaṃ. Santārammaṇatāya vā **santo.** Nibbutasabbapariḷāhatāya **nibbuto**. Padhānabhāvaṃ nītoti vā **paṇīto**. Atittikaraṭṭhena **atappako** sādurasabhojanaṃ viya. Ettha ca nirodhasaccaṃ santaṃ ārammaṇanti **santārammaṇaṃ,** maggasaccaṃ santaṃ santārammaṇañcāti **santārammaṇaṃ**. Anupasantasabhāvānaṃ kilesānaṃ saṅkhārānañca abhāvato

nibbutasabbapariḷāhatāya santapaṇītabhāveneva ca asecanakatāya atappakatā daṭṭhabbā. Tenāha **''idaṃ dvayaṃ lokuttarameva sandhāya vutta''**nti. Uttamañāṇavisayattā **na takkena avacaritabbo,** tato eva nipuṇañāṇagocaratāya ca **saṇho**. Sukhumasabhāvattā ca **nipuṇo,** bālānaṃ avisayattā paṇḍitehi eva veditabboti **paṇḍitavedanīyo**. Ālīyanti abhiramitabbaṭṭhena sevīyantīti **ālayā,** pañca kāmaguṇā. Ālayanti allīyantī abhiramaṇavasena sevantīti **ālayā,** taṇhāvicaritāni. **Ramantī**ti ratiṃ vindanti kīḷanti laḷanti. **Ālayaratā**ti ālayaniratā.

Ṭhānaṃ sandhāyāti ṭhāna-saddaṃ sandhāya. Atthato pana **ṭhāna**nti ca paṭiccasamuppādo eva adhippeto. Tiṭṭhati phalaṃ tadāyattavuttitāyāti **ṭhānaṃ,** saṅkhārādīnaṃ paccayabhūtā avijjādayo. Imesaṃ saṅkhārādīnaṃ paccayāti idappaccayā, avijjādayova. Idappaccayā eva **idappaccayatā** yathā ''devo eva devatā''ti, idappaccayānaṃ vā avijjādīnaṃ attano phalaṃ pati paccayabhāvo uppādanasamatthatā **idappaccayatā**. Tena samatthapaccayalakkhaṇo paṭiccasamuppādo dassito hoti. Paṭicca samuppajjati phalaṃ etasmāti **paṭiccasamuppādo**. Padadvayenapi dhammānaṃ paccayaṭṭho eva vibhāvito. Tenāha **''saṅkhārādipaccayānaṃ etaṃ adhivacana''**nti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. mahāṭī. 2.572-573) vuttanayena veditabbo.

Sabbasaṅkhārasamathotiādi sabbanti sabbasaṅkhārasamathādisaddābhidheyyaṃ sabbaṃ atthato **nibbānameva**. Idāni tassa nibbānabhāvaṃ dassetuṃ **''yasmā hī''**tiādi vuttaṃ. Nti nibbānaṃ. **Āgammā**ti paṭicca ariyamaggassa ārammaṇapaccayabhāvahetu. **Sammantī**ti appaṭisandhikūpasamavasena sammanti. Tathā santā savisesaṃ upasantā nāma hontīti āha **''vūpasammantī''**ti. Etena ''sabbe saṅkhārā sammanti etthāti **sabbasaṅkhārasamatho,** nibbāna''nti dasseti. Sabbasaṅkhatavisaṃyutte ca nibbāne sabbasaṅkhāravūpasamapariyāyo heṭṭhā vuttanayeneva veditabbo. Sesapadesupi eseva nayo. **Paṭinissaṭṭhā**ti samucchedavasena pariccattā honti. **Sabbā taṇhā**ti aṭṭhasatappabhedā sabbāpi taṇhā. **Sabbe kilesarāgā**ti kāmarāgarūparāgādibhedā sabbepi kilesabhūtā rāgā, sabbepi vā kilesā idha ''kilesarāgā''ti veditabbā, na lobhavisesā eva cittassa vipariṇatabhāvāpādanato. Yathāha ''rattampi cittaṃ vipariṇataṃ, duṭṭhampi cittaṃ vipariṇataṃ, mūḷhampi cittaṃ vipariṇata''nti (pārā. 271). **Virajjantī**ti palujjanti.

Ciranisajjācirabhāsanehi piṭṭhiāgilāyanatālugalasosādivasena **kāyakilamatho** ceva **kāyavihesā** ca veditabbā. Sā ca kho desanāya atthaṃ ajānantānaṃ vasena vuttā, jānantānaṃ pana desanāya kāyaparissamopi satthu aparissamova. Tenāha bhagavā – ''na ca maṃ dhammādhikaraṇaṃ vihesesī''ti (udā. 10). Tenevāha **''yā ajānantānaṃ desanā nāma, so mama kilamatho assā''**ti. **Ubhaya**nti cittakilamatho ceva cittavihesā cāti ubhayampetaṃ **buddhānaṃ natthi** bodhimūleyeva samucchinnattā.

Anubrūhanaṃ sampiṇḍanaṃ. **So**ti ''apissū''ti nipāto. **Ma**nti paṭi-saddayogena sāmiatthe upayogavacananti āha **''mamā''**ti. Vuddhippattā vā acchariyā **anacchariyā**. Vuddhiatthopi hi a-kāro hoti yathā ''asekkhā dhammā''ti (dha. sa. 11.tikamātikā). Kappānaṃ satasahassaṃ cattāri ca asaṅkhyeyyāni sadevakassa lokassa dhammasaṃvibhāgakaraṇatthameva pāramiyo pūretvā idāni adhigatadhammarajjassa tattha appossukkatāpattidīpanatā, gāthātthassa acchariyatā, tassa vuddhippatti cāti veditabbaṃ. Atthadvārena hi gāthānaṃ anacchariyatā. **Gocarā ahesu**nti upaṭṭhahesuṃ. Upaṭṭhānañca vitakketabbatāti āha **''parivitakkayitabbataṃ pāpuṇiṃsū''**ti.

Yadi sukhāpaṭipadāva, kathaṃ kicchatāti āha **''pāramīpūraṇakāle panā''**tiādi. **Evamādīni** duppariccajāni **dentassa. Ha**-iti vā ''byatta''nti etasmiṃ atthe nipāto. Ekaṃsattheti keci. Ha byattaṃ, ekaṃsena vā alaṃ nippayojanaṃ evaṃ kicchena adhigatassa dhammassa desitanti yojanā. **Hala**nti vā ''ala''nti iminā samānatthaṃ padaṃ ''halanti vadāmī''tiādīsu (dī. ni. ṭī. 2.65; saṃ. ni. ṭī. 1.1.172) viya. **Rāgadosapariphuṭṭhehī**ti phuṭṭhavisena viya sappena rāgena dosena ca samphuṭṭhehi abhibhūtehi. **Rāgadosānugatehī**ti rāgena ca dosena ca anubandhehi.

Kāmarāgarattā bhavarāgarattā ca nīvaraṇehi nivutatāya, diṭṭhirāgarattā viparītābhinivesena. **Na dakkhantī**ti yāthāvato dhammaṃ na paṭivijjhissanti. **Evaṃ gāhāpetu**nti ''anicca''ntiādinā sabhāvena

yāthāvato dhammaṃ jānāpetuṃ. Rāgadosaparetatāpi nesaṃ sammūḷhabhāvenevāti āha **''tamokhandhena āvuṭā''**ti.

282. Dhammadesanāya appossukkatāpattiyā kāraṇaṃ vibhāvetuṃ **''kasmā panā''**tiādinā sayameva codanaṃ samuṭṭhāpeti. Tattha **aññātavesenā**ti imassa bhagavato sāvakabhāvūpagamanena aññātarūpena. Tāpasavesenāti keci. So pana arahattādhigameneva vigaccheyya. Tividhaṃ kāraṇaṃ appossukkatāpattiyā paṭipakkhassa balavabhāvo, dhammassa gambhīratā, tattha ca sātisayaṃ gāravanti, ta dassetuṃ **''tassa hī''**tiādi āraddhaṃ. (Tattha **paṭipakkhā** nāma rāgādayo kilesā sammāpaṭipattiyā antarāyakarattā. Tesaṃ balavabhāvato ciraparibhāvanāya sattasantānato dubbisodhiyatāya te satte mattahatthino viya dubbalapurisaṃ adhibhavitvā ajjhottharitvā anayabyasanaṃ āpādentā anekasatayojanāyāmavitthāraṃ sunicitaṃ ghanasannivesaṃ kaṇṭakaduggampi adhisenti. Dūrappabhedaducchejjatāhi dubbisodhiyataṃ pana dassetuṃ **''athassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha ca anto amaṭṭhatāya **kañjiyapuṇṇā lābu**. Cirapārivāsikatāya **takkabharitā cāṭi**. Snehatintadubbalabhāvena **vasāpītapilotikā**. Telamissitatāya **añjanamakkhitahattho** dubbisodhanīyā vuttā, hīnūpamā cetā rūpapabandhabhāvato acirakālikattā ca malīnatāya, kilesasaṃkileso eva pana dubbisodhanīyataro anādikālikattā anusayitattā ca. Tenāha **''atisaṃkiliṭṭhā''**ti. Yathā ca dubbisodhanīyataratāya, evaṃ gambhīraduddasaduranubodhānampi vuttaupamā hīnūpamāva).

Paṭipakkhavigamanena gambhīropi dhammo supākaṭo bhaveyya. Paṭipakkhavigamanaṃ pana sammāpaṭipattipaṭibaddhaṃ, sā saddhammassavanādhīnā. Taṃ satthari dhamme ca pasādāyattaṃ, so garuṭṭhāniyānaṃ ajjhesanahetukoti panāḷikāya sattānaṃ dhammasampaṭipattiyā brahmayācanānimittanti taṃ dassento **''apicā''**tiādimāha.

Upakkilesabhūtaṃ appaṃ rāgādirajaṃ etassāti apparajaṃ, apparajaṃ akkhi paññācakkhu yesaṃ te taṃsabhāvāti katvā **apparajakkhajātikā**ti ayamattho vibhāvito **''paññāmaye''**tiādinā. Appaṃ rāgādirajaṃ yesaṃ taṃsabhāvā **apparajakkhajātikā**ti evampi saddattho sambhavati. Dānādidasapuññakiriyavatthūni saraṇagamanaparahitapariṇāmanehi saddhiṃ (dvādasa hontīti) **''dvādasapuññakiriyavasenā''**ti vuttaṃ.

Rāgādimalena **samalehi** pūraṇādīhi **chahi satthārehi** satthupaṭiññehi kabbaracanāvasena cintākaviādibhāve ṭhatvā takkapariyāhataṃ vīmaṃsānucaritaṃ sayaṃpaṭibhānaṃ **cintito**. Te kira buddhakolāhalānussavena sañjātakutūhalaṃ lokaṃ vañcetvā kohaññe ṭhatvā sabbaññutaṃ paṭijānantā yaṃ kiñci adhammaṃyeva dhammoti dīpesuṃ. Tenāha **''te hi puretaraṃ uppajjitvā''**tiādi. **Apāpureta**nti etaṃ kassapassa bhagavato sāsanantaradhānato pabhuti pihitaṃ nibbānanagarassa mahādvāraṃ ariyamaggaṃ saddhammadesanāhatthena apāpura vivara.

Selapabbato ucco hoti thiro ca, na paṃsupabbato missakapabbato cāti āha **''sele yathā pabbatamuddhanī''**ti. **Dhammamayaṃ pāsāda**nti lokuttaradhammamāha. So hi sabbaso pasādāvaho, sabbadhamme atikkamma abbhuggataṭṭhena pāsādasadiso ca. Paññāpariyāyo vā idha **dhamma**-saddo. Sā hi abbhuggataṭṭhena ''pāsādo''ti **abhidhamme** (dha. sa. aṭṭha. 16) niddiṭṭhā. Tathā cāha –

> ''Paññāpāsādamāruyha, asoko sokiniṃ pajaṃ;
> Pabbataṭṭhova bhūmaṭṭhe, dhīro bāle avekkhatī''ti. (dha. pa. 28);

Uṭṭhehīti vā dhammadesanāya appossukkatāsaṅkhātasaṅkocāpattito kilāsubhāvato uṭṭhaha.

283. Garuṭṭhāniyaṃ payirupāsitvā garutaraṃ payojanaṃ uddissa abhipatthanā ajjhesanā, sāpi atthato yācanāva hotīti āha **''ajjhesananti yācana''**nti. Padesavisayaṃ ñāṇadassanaṃ ahutvā buddhānaṃyeva āveṇikabhāvato idaṃ ñāṇadvayaṃ ''buddhacakkhū''ti vuccatīti āha **''imesañhi dvinnaṃ ñāṇānaṃ buddhacakkhūti nāma''**nti. **Tiṇṇaṃ maggañāṇāna**nti heṭṭhimānaṃ tiṇṇaṃ maggañāṇānaṃ **''dhammacakkhū''**ti nāmaṃ catusaccadhammadassanamattabhāvato. Yato tāni ñāṇāni

vijjūpamabhāvena vuttāni, aggamaggañāṇaṃ pana ñāṇakiccassa sikhāppattiyā na dassanamattaṃ hotīti ‘‘dhammacakkhū’’ti na vuccati, tato taṃ vajirūpamabhāvena vuttaṃ. **Vuttanayenā**ti ‘‘apparajakkhā’’ti ettha vuttanayena. Yasmā mandakilesā **‘‘apparajakkhā’’**ti vuttā, tasmā bahalakilesā **‘‘mahārajakkhā’’**ti veditabbā. Paṭipakkhavidhamanasamatthatāya **tikkhāni** sūrāni visadāni, vuttavipariyāyena **mudūni. Saddhādayo ākārā**ti saddahanādippakāre vadati. **Sundarā**ti kalyāṇā. **Sammohavinodaniyaṃ** (vibha. aṭṭha. 814) pana ‘‘yesaṃ āsayādayo koṭṭhāsā sundarā, te svākārā, viparītā dvākārā’’ti vuttaṃ, taṃ imāya atthavaṇṇanāya aññadatthu saṃsandati sametīti daṭṭhabbaṃ. **Kāraṇaṃ** nāma paccayākāro, saccāni vā.

Ayaṃ panettha pāḷīti ettha apparajakkhādipadānaṃ atthavibhāvane ayaṃ tassatthassa vibhāvanī pāḷi. Saddhādīnaṃ vimuttiparipācakadhammānaṃ balavabhāvo tappaṭipakkhānaṃ pāpadhammānaṃ dubbalabhāveneva hoti, tesañca balavabhāvo saddhādīnaṃ dubbalabhāvenāti vimuttiparipācakadhammānaṃ atthitānatthitāvasena apparajakkhamahārajakkhatādayo pāḷiyaṃ vibhajitvā dassitā. Khandhādayo eva lujjanapalujjanaṭṭhena **loko**. Sampattibhavabhūto loko **sampattibhavaloko,** sugatisaṅkhāto upapattibhavo. Sampatti sambhavati etenāti **sampattisambhavaloko**. Sugatisaṃvattaniyo kammabhavo. Duggati saṅkhātaupapattibhavaduggati saṃvattaniyakammabhavā **vipattibhavalokavipattisambhavalokā**.

Puna ekakadukādivasena lokaṃ vibhajitvā dassetuṃ **‘‘eko loko’’**tiādi vuttaṃ. Āhārādayo viya hi āhāraṭṭhitikā saṅkhārā lujjanapalujjanaṭṭhena lokoti. Ettha **eko loko sabbe sattā āhāraṭṭhitikā**ti yāyaṃ puggalādhiṭṭhānāya kathāya sabbasaṅkhārānaṃ paccayāyattavutti, tāya sabbe saṅkhārā ekova loko ekavidho pakārantarassa abhāvato. **Dve lokā**tiādīsupi iminā nayena attho veditabbo. Nāmaggahaṇena cettha nibbānassa aggahaṇaṃ tassa alokasabhāvattā. Nanu ca **āhāraṭṭhitikā**ti ettha paccayāyattavuttitāya maggaphalānampi lokatā āpajjatīti? Nāpajjati pariññeyyānaṃ dukkhasaccadhammānaṃ idha ‘‘loko’’ti adhippetattā. Atha vā na lujjati na palujjatīti yo gahito tathā na hoti, so lokoti taṃ-gahaṇarahitānaṃ lokuttarānaṃ natthi lokatā. Upādānānaṃ ārammaṇabhūtā khandhā **upādānakkhandhā. Dasāyatanānī**ti dasa rūpāyatanāni. Sesamettha suviññeyyameva.

Vivaṭṭajjhāsayassa adhippetattā tassa ca sabbaṃ tebhūmakakammaṃ garahitabbaṃ vajjitabbañca hutvā upaṭṭhātīti vuttaṃ **‘‘sabbe abhisaṅkhārā vajjaṃ, sabbe bhavagāmikammā vajja’’**nti. Apparajakkhamahārajakkhādīsu pañcasu dukesu ekekasmiṃ dasa dasa katvā **‘‘paññāsāya ākārehi imāni pañcindriyāni jānātī’’**ti vuttaṃ. Atha vā anvayato byatirekato ca saddhādīnaṃ indriyānaṃ paropariyattaṃ jānātīti katvā tathā vuttaṃ. Ettha ca apparajakkhādibhabbādivasena āvajjentassa bhagavato te sattā puñjapuñjāva hutvā upaṭṭhahanti, na ekekā.

Uppalāni ettha santīti **uppalinī,** gacchopi jalāsayopi, idha pana jalāsayo adhippetoti āha **‘‘uppalavane’’**ti. Yāni udakassa anto nimuggāneva hutvā pusanti vaḍḍhanti, tāni **antonimuggaposīni. Dīpitānī**ti **aṭṭhakathāyaṃ** pakāsitāni, idheva vā ‘‘aññānipī’’tiādinā bhāsitāni.

Ugghaṭitaññūti ugghaṭitaṃ nāma ñāṇugghaṭanaṃ, ñāṇe ugghaṭitamatte eva jānātīti attho. Vipañcitaṃ vitthāritameva atthaṃ jānātīti **vipañcitaññū**. Uddesādīhi netabboti **neyyo. Saha udāhaṭavelāyā**ti udāhāre udāhaṭamatteyeva. **Dhammābhisamayo**ti catusaccadhammassa ñāṇena saddhiṃ abhisamayo. **Ayaṃ vuccatī**ti ayaṃ ‘‘cattāro satipaṭṭhānā’’tiādinā nayena saṃkhittena mātikāya ṭhapiyamānāya desanānusārena ñāṇaṃ pesetvā arahattaṃ gaṇhituṃ samattho puggalo **‘‘ugghaṭitaññū’’**ti vuccati. **Ayaṃ vuccatī**ti ayaṃ saṃkhittena mātikaṃ ṭhapetvā vitthārena atthe vibhajiyamāne arahattaṃ pāpuṇituṃ samattho puggalo **‘‘vipañcitaññū’’**ti vuccati. **Uddesato**ti uddesahetu, uddisantassa, uddisāpentassa vāti attho. **Paripucchato**ti atthaṃ paripucchantassa. **Anupubbena dhammābhisamayo hotī**ti anukkamena arahattappatti hoti. **Na tāya jātiyā dhammābhisamayo hotī**ti tena attabhāvena maggaṃ vā phalaṃ vā antamaso jhānaṃ vā vipassanaṃ vā nibbattetuṃ na sakkoti. **Ayaṃ vuccati puggalo padaparamo**ti ayaṃ puggalo byañjanapadameva paramaṃ assāti padaparamoti vuccati.

Kammāvaraṇenāti (vibha. aṭṭha. 826) pañcavidhena ānantariyakammena. **Vipākāvaraṇenā**ti ahetukapaṭisandhiyā. Yasmā pana duhetukānampi ariyamaggapaṭivedho natthi, tasmā duhetukā paṭisandhipi ''vipākāvaraṇamevā''ti veditabbā. **Kilesāvaraṇenā**ti niyatamicchādiṭṭhiyā. **Assaddhā**ti buddhādīsu saddhārahitā. **Acchandikā**ti kattukamyatākusalacchandarahitā. Uttarakurukā manussā acchandikaṭṭhānaṃ paviṭṭhā. **Duppaññā**ti bhavaṅgapaññāya parihīnā. Bhavaṅgapaññāya pana paripuṇṇāyapi yassa bhavaṅgaṃ lokuttarassa paccayo na hoti, sopi duppañño eva nāma. **Abhabbā niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu dhammesu sammatta**nti kusalesu dhammesu sammattaniyāmasaṅkhātaṃ maggaṃ okkamituṃ adhigantuṃ abhabbā. **Na kammāvaraṇenā**tiādīni vuttavipariyāyena veditabbāni.

Nibbānassa dvāraṃ pavisanamaggo. **Vivaritvā ṭhapito** mahākaruṇūpanissayena sayambhuñāṇena adhigatattā. **Saddhaṃ pamuñcantū**ti attano saddhaṃ pavesentu, saddahanākāraṃ upaṭṭhapentūti attho. Sukhena akicchena pavattanīyatāya **suppavattitaṃ. Na bhāsiṃ** na bhāsissāmīti cintesiṃ.

284. Dhammaṃ desessāmīti evaṃ pavattitadhammadesanāpaṭisaṃyuttassa vitakkassa sattamasattāhato paraṃ aṭṭhamasattāheyeva uppannattā vuttaṃ **''aṭṭhame sattāhe''**ti. Na itarasattāhāni viya paṭiniyatakiccalakkhitassa aṭṭhamasattāhassa nāma pavattitassa sabbhāvā.

Vivaṭanti devatāviggahena vivaṭaaṅgapaccaṅganiddāya janānaṃ pākaṭaṃ vippakāranti attho. ''Buddhattaṃ anadhigantvā na paccāgamissāmī''ti uppannavitakkātisayahetukena **pathavīparivattanacetiyaṃ nāma dassetvā**. Sākiyakoliyamallarajjavasena **tīṇi rajjāni. Rukkhamūle**ti nigrodhamūle. **Vatvā pakkāmi,** pakkamantiyā cassā mahāsatto ākāraṃ dassesi suvaṇṇathālaggahaṇāya, sā ''tumhākaṃ taṃ pariccattamevā''ti pakkāmi.

Divāvihāraṃ katvāti nānāsamāpattiyo samāpajjanena divāvihāraṃ viharitvā. ''Kāmaṃ taco ca nhāru ca, aṭṭhi ca avasissatu, upasussatu sarīre maṃsalohita''ntiādinā **sutte** (ma. ni. 2.184; saṃ. ni. 2.237; a. ni. 2.5; 8.13; mahāni. 17, 196) āgatanayena **caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhahitvā**.

Navayojananti ubbedhato vuttaṃ, puthulato dvādasayojanā, dīghato yāva cakkavāḷā āyatāti vadanti. Ajjhottharanto upasaṅkamitvā – ''uṭṭhehi so, siddhattha, ahaṃ imassa pallaṅkassa anucchaviko''ti vatvā tattha sakkhiṃ otārento attano parisaṃ niddisi. Ekappahāreneva – ''ayameva anucchaviko, ayameva anucchaviko''ti kolāhalamakāsi, taṃ sutvā **mahāsatto…pe… hatthaṃ pasāreti**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ''Acetanāyaṃ pathavī, aviññāya sukhaṃ dukhaṃ;
> Sāpi dānabalā mayhaṃ, sattakkhattuṃ pakampathā''ti. (cariyā. 1.124);

Pubbenivāsañāṇaṃ visodhetvāti ānetvā sambandho sīhāvalokanañāyena. **Vaṭṭavivaṭṭaṃ sammasitvā**ti catusaccamanasikāraṃ sandhāyāha. **Imassa pallaṅkassa atthāyā**ti pallaṅkasīsena adhigatavisesaṃ dasseti. Tattha hi sikhāppattavimuttisukhaṃ avijahanto antarantarā ca paṭiccasamuppādaṅgaṃ manasikaronto ekapallaṅkena nisīdi. **Ekaccāna**nti yā adhigatamaggā sacchikatanirodhā ekadesena ca buddhaguṇe jānanti, tā ṭhapetvā tadaññesaṃ devatānaṃ. **Aññepi buddhattakarā**ti visākhāpuṇṇamato paṭṭhāya rattindivaṃ evaṃ niccasamāhitabhāvahetukānaṃ buddhaguṇānaṃ upari aññepi buddhattasādhakā, ''ayaṃ buddho''ti buddhabhāvassa paresaṃ vibhāvanā dhammā kiṃ nu kho atthīti yojanā.

Animisehīti dhammapītivipphāravasena pasādavikasitaniccalatāya nimesarahitehi. **Ratanacaṅkame**ti devatāhi māpite ratanamayacaṅkame. Ratanabhūtānaṃ sattannaṃ pakaraṇānaṃ tattha ca anantanayassa dhammaratanassa sammasanena **taṃ ṭhānaṃ ratanagharacetiyaṃ nāma jāta**ntipi vadanti. **Evanti** vakkhamānākārena. Chabbaṇṇānaṃ rasmīnaṃ dantehi nikkhamanato

chaddantanāgakulaṃ viyāti nidassanaṃ vuttaṃ.

Heṭṭhā lohapāsādappamāṇoti navabhūmakassa sabbapaṭhamassa lohapāsādassa heṭṭhā lohapāsādappamāṇo. **Khandhakaṭṭhakathāyaṃ** (mahāva. aṭṭha. 5) pana tattha ''bhaṇḍāgāragabbhappamāṇa''nti vuttaṃ.

Paccaggheti abhinave. Paccekaṃ mahagghatāya **paccaggheti** keci, taṃ na sundaraṃ. Na hi buddhā bhagavanto mahagghaṃ paṭiggaṇhanti paribhuñjanti vā. **Piṇḍapāta**nti ettha manthañca madhupiṇḍikañca sandhāya vadati. **Ayaṃ vitakko**ti – ''kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyya''nti ayaṃ parivitakko.

Paṇḍiccenāti samāpattipaṭilābhasaṃsiddhena adhigamabāhusaccasaṅkhātena paṇḍitabhāvena. **Veyyattiyenā**ti samāpattipaṭilābhapaccayena pārihāriyapaññāsaṅkhātena byattabhāvena. **Medhāvī**ti tihetukapaṭisandhipaññāsaṅkhātāya taṃtaṃitikattabbatāpaññāsaṅkhātāya ca medhāya samannāgatoti evampettha attho daṭṭhabbo. **Mahājāniyo**ti mahāparihāniko. **Āgamanapādāpi natthī**ti idaṃ paṭhamaṃ vattabbaṃ, athāhaṃ tattha gaccheyyaṃ, gantvā desiyamānaṃ dhammampissa sotuṃ sotapasādopi natthīti yojanā. Kiṃ pana bhagavatā attano buddhānubhāvena te dhammaṃ ñāpetuṃ na sakkāti? Āma, na sakkā. Na hi parato ghosaṃ antarena sāvakānaṃ dhammābhisamayo sambhavati, aññathā itarapaccayarahitassapi dhammābhisamayena bhavitabbaṃ, na ca taṃ atthi. Vuttañhetaṃ – ''dveme, bhikkhave, paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāya parato ca ghoso ajjhattañca yonisomanasikāro''ti (a. ni. 2.127). Pāḷiyaṃ rāmasseva samāpattilābhitā āgatā, na udakassa, taṃ tassa bodhisattena samāgatakālavasena vuttaṃ. So hi pubbepi tattha yuttappayutto viharanto mahāpurisena khippaññeva samāpattīnaṃ nibbattitabhāvaṃ sutvā saṃvegajāto mahāsatte tato nibbijja pakkante ghaṭento vāyamanto nacirasseva aṭṭha samāpattiyo nibbattesi. Tena vuttaṃ **''nevasaññānāsaññāyatane nibbattoti addasā''**ti. Ete aṭṭha brāhmaṇāti sambandho. **Chaḷaṅgavā**ti chaḷaṅgaviduno. **Manta**nti mantapadaṃ. ''Nijjhāyitvā''ti vacanaseso, mantetvāti attho. **Viyākariṃsū**ti kathesuṃ.

Yathāmantapadanti lakkhaṇamantasaṅkhātavedavacanānurūpaṃ. **Gatā**ti paṭipannā. ''Dveva gatiyo bhavanti anaññā''ti (dī. ni. 2.33; 3.199-200; ma. ni. 2.384, 398) vuttaniyāmena nicchinituṃ asakkontā brāhmaṇā vuttameva paṭipajjiṃsu, na mahāpurisassa buddhabhāvappattiṃ paccāsīsiṃsu. **Ime pana** koṇḍaññādayo **pañca** ''ekaṃsato buddho bhavissatī''ti jātanicchayattā **mantapadaṃ atikkantā. Puṇṇapatta**nti tuṭṭhidānaṃ. **Nibbitakkā**ti nibbikappā, na dvedhā takkā.

Vappakāleti vapanakāle. Vapanatthaṃ bījāni nīharaṇantena tattha aggaṃ gahetvā dānaṃ **bījaggadānaṃ** nāma. **Lāyanaggā**dīsupi eseva nayo. Dhaññaphalassa nātipariṇatakāle **puthukakāle. Lāyane**ti sassalāyane. Yathā lūnaṃ hatthakaṃ katvā veṇivasena bandhanaṃ **veṇikaraṇaṃ**. Veṇiyo pana purisabhāravasena bandhanaṃ **kalāpo**. Khale kalāpānaṃ ṭhapanadivase aggaṃ gahetvā dānaṃ **khalaggaṃ**. Madditvā vīhīnaṃ rāsikaraṇadivase aggaṃ gahetvā dānaṃ **bhaṇḍaggaṃ**. Koṭṭhāgāre dhaññassa pakkhipanadivase dānaṃ **koṭṭhaggaṃ. Uddharitvā**ti khalato dhaññassa uddharitvā. **Navannaṃ aggadānānaṃ dinnattā**ti idaṃ tassa rattaññūnaṃ aggabhāvatthāya katābhinīhārānurūpaṃ pavattitasāvakapāramiyā ciṇṇante pavattitattā vuttaṃ. Tiṇṇampi hi bodhisattānaṃ taṃtaṃpāramiyā sikhāppattakāle pavattitaṃ puññaṃ apuññaṃ vā garutaravipākameva hoti, dhammassa ca sabbapaṭhamaṃ sacchikiriyāya vinā kathaṃ rattaññūnaṃ aggabhāvasiddhīti. **Bahukārā kho ime pañcavaggiyā**ti idaṃ pana upakārānussaraṇamattakameva paricayavasena āḷārudakānussaraṇaṃ viya.

285. **Vivare**ti majjhe. Tenāha **''tigāvutantare ṭhāne''**ti. **Ayojiyamāne upayogavacanaṃ na pāpuṇāti** sāmivacanassa pasaṅge antarā-saddayogena upayogavacanassa icchitattā. Tenāha **''antarāsaddena pana yuttattā upayogavacanaṃ kata''**nti.

Sabbaṃ tebhūmakadhammaṃ abhibhavitvā pariññābhisamayavasena atikkamitvā. **Catubhūmakadhammaṃ** anavasesaṃ ñeyyaṃ sabbaso ñeyyāvaraṇassa pahīnattā sabbaññutaññāṇena

avediṃ. Rajjanadussanamuyhanādinā **kilesena**. Appahātabbampi kusalābyākataṃ tappaṭibaddhakilesamathanena pahīnattā na hotīti āha **''sabbaṃ tebhūmakadhammaṃ jahitvā ṭhito''**ti. **Ārammaṇato**ti ārammaṇakaraṇavasena.

Kiñcāpi lokiyadhammānampi yādiso lokanāthassa adhigamo, na tādiso adhigamo parūpadeso atthi, lokuttaradhamme panassa lesopi natthīti āha **''lokuttaradhamme mayhaṃ ācariyo nāma natthī''**ti. **Paṭibhāgapuggalo**ti sīlādīhi guṇehi paṭinidhibhūto puggalo. **Sahetunā**ti sahadhammena sapāṭihīrakatāya. **Nayenā**ti abhijānanatādividhinā. **Cattāri saccānī**ti idaṃ tabbinimuttassa ñeyyassa abhāvato vuttaṃ. **Sayaṃ buddho**ti sayameva sayambhuñāṇena buddho. Vigatapariḷāhatāya **sītibhūto**. Tato eva **nibbuto. Āhañchanti** āhanissāmi. Veneyyānaṃ amatādhigamāya ugghosanādiṃ katvā satthu dhammadesanā **amatadundubhī**ti vuttā.

Anantañāṇo jitakilesoti **anantajino. Evampi nāma bhaveyyā**ti evaṃvidhe nāma rūparatane īdisena ñāṇena bhavitabbanti adhippāyo. Ayaṃ hissa pabbajjāya paccayo jāto, katādhikāro cesa. Tathā hi bhagavā tena samāgamatthaṃ padasāva taṃ maggaṃ paṭipajji.

Koṭṭhāsasampannāti aṅgapaccaṅgasaṅkhātaavayavasampannā. **Aṭṭīyatī**ti aṭṭo hoti, domanassaṃ āpajjatīti attho.

Avihaṃ upapannāseti avihesu nibbattā. **Vimuttā**ti aggaphalavimuttiyā vimuttā. **Te hitvā mānusaṃ dehaṃ, dibbayogaṃ upajjhagu**nti te upakā dayo mānusaṃ attabhāvaṃ jahitvā orambhāgiyasaṃyojanappahānena avihesu nibbattamattāva aggamaggādhigamena dibbayogaṃ uddhambhāgiyasaṃyojanaṃ samatikkamiṃsu.

286. **Saṇṭhapesu**nti ''neva abhivādetabbo''tiādinā (mahāva. 12) saṇṭhaṃ kiriyākāraṃ akaṃsu. Tenāha **''katikaṃ akaṃsū''**ti. **Padhānato**ti pubbe anuṭṭhitadukkaracaraṇato. **Pabhāvita**nti vācāsamuṭṭhānaṃ, vacīnicchāraṇanti attho. ''Ayaṃ na kiñci visesaṃ adhigamissatī''ti **anukkaṇṭhanatthaṃ**. ''Mayaṃ yattha katthaci gamissāmā''ti **mā vitakkayittha. Obhāso**ti vipassanobhāso. **Nimitta**nti kammaṭṭhānanimittaṃ. **Ekapadenevā**ti ekavacaneneva. ''Anena pubbepi na kiñci micchā vuttapubba''nti **satiṃ labhitvā**. Yathābhūtavādīti **uppannagāravā**.

Antovihāreyeva ahosi daharakumāro viya tehi bhikkhūhi pariharito. **Male**ti saṃkilese. Gāmato bhikkhūhi nīhaṭaṃ upanītaṃ bhattaṃ etassāti nīhaṭabhatto, tena **nīhaṭabhattena** bhagavatā. **Ettakaṃ kathāmagga**nti – ''dvemā, bhikkhave, pariyesanā''ti ārabhitvā yāva – ''natthi dāni punabbhavo''ti padaṃ, ettakaṃ desanāmaggaṃ. Kāmañcettha – ''tumhepi mamañceva pañcavaggiyānañca maggaṃ ārūḷhā, ariyapariyesanā tumhākaṃ pariyesanā''ti aṭṭhakathāvacanaṃ. Tena pana – ''so kho ahaṃ, bhikkhave, attanā jātidhammo samāno…pe… asaṃkiliṭṭhaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamanti, atha kho, bhikkhave, pañcavaggiyā bhikkhū mayā evaṃ ovadiyamānā…pe… anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu…pe… natthi dāni punabbhavo''ti imasseva suttapadassa attho vibhāvitoti katvā vuttaṃ **''bhagavā yaṃ pubbe avaca tumhepi mamañceva pañcavaggiyānañca maggaṃ āruḷhā, ariyapariyesanā tumhākaṃ pariyesanāti. Imaṃ ekameva anusandhiṃ dassento āharī''**ti.

287. **Anagāriyānampī**ti pabbajitānampi. **Pañcakāmaguṇavasena anariyapariyesanā hoti** gadhitādibhāvena paribhuñjanato. Micchājīvavasenapi anariyapariyesanā hotīti tato visesanatthaṃ **''pañcakāmaguṇavasenā''**ti vuttaṃ sacchandarāgaparibhogassa adhippetattā. Idāni catūsu paccayesu kāmaguṇe niddhāretuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. **Paribhogaraso**ti paribhogapaccayapītisomanassaṃ. Ayaṃ pana rasasamānatāvasena gahaṇaṃ upādāya ''raso''ti vutto, na sabhāvato. Sabhāvena gahaṇaṃ upādāya pītisomanassaṃ dhammārammaṇaṃ siyā, na rasārammaṇaṃ. **Appaccavekkhaṇaparibhogo**ti paccavekkhaṇarahito paribhogo, idamatthitaṃ anissāya gadhitādibhāvena paribhogoti attho. **Gadhitā**ti taṇhāya baddhā. **Mucchitā**ti mucchaṃ mohaṃ pamādaṃ āpannā. **Ajjhogāḷhā**ti adhiogāḷhā, taṃ taṃ

ārammaṇaṃ anupavisitvā ṭhitā. **Ādīnavaṃ apassantā**ti sacchandarāgaparibhoge dosaṃ ajānantā. Apaccavekkhitaparibhogahetuādīnavaṃ nissarati atikkamati etenāti **nissaraṇaṃ,** paccavekkhaṇañāṇaṃ.

Pāsarāsinti pāsasamudāyaṃ. Luddako hi pāsaṃ oḍḍento na ekaṃyeva, na ca ekasmiṃyeva ṭhāne oḍḍeti, atha kho taṃtaṃmigānaṃ āgamanamaggaṃ sallakkhetvā tattha tattha oḍḍento bahūyeva oḍḍeti, tasmā te cittena ekato gahetvā **''pāsarāsī''**ti vuttaṃ. Vāgurassa vā pāsapadesānaṃ bahubhāvato **''pāsarāsī''**ti vuttaṃ.

Pāsarāsisuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

7. Cūḷahatthipadopamasuttavaṇṇanā

288. **Setaparivāro**ti setapaṭicchado, setavaṇṇālaṅkāroti attho. Pubbe pana ''setālaṅkārā''ti assālaṅkāro gahito, idha cakkapañjarakubbarādirathāvayavesu kātabbālaṅkāro. **Evaṃ vuttenā**ti evaṃ ''setāya suda''ntiādinā pakārena saṃyuttamahāvagge (saṃ. ni. 5.4) vuttena. **Nātimahā** yuddhamaṇḍale sañcārasukhatthaṃ. Yodho sārathīti **dvinnaṃ,** paharaṇadāyakena saddhiṃ **tiṇṇaṃ vā**.

Nagaraṃ padakkhiṇaṃ karoti nagarasobhanatthaṃ. Idaṃ kira tassa brāhmaṇassa jāṇussoṇiṭṭhānantaraṃ jātisiddhaṃ paramparāgataṃ cārittaṃ. Tenāha **''ito ettakehi divasehī''**tiādi. Cārittavasena nagaravāsinopi tathā tathā paṭipajjanti. Puññavādimaṅgalakathane niyuttā **māṅgalikā**. Suvatthipattanāya **sovatthikā. Ādi**-saddena vandīādīnaṃ saṅgaho. **Yasasirisampattiyā**ti yasasampattiyā sirisampattiyā ca, parivārasampattiyā ceva vibhavasobhāsampattiyā cāti attho.

Nagarābhimukho pāyāsi attano bhikkhācāravelāya. **Paṇḍito maññe**ti ettha **maññe**ti idaṃ ''maññatī''ti iminā samānatthaṃ nipātapadaṃ. Tassa iti-saddaṃ ānetvā atthaṃ dassento **''paṇḍitoti maññatī''**ti āha. Anumatipucchāvasena cetaṃ vuttaṃ. Tenevāha **''udāhu no''**ti. ''Taṃ kiṃ maññati bhavaṃ vacchāyano samaṇassa gotamassa paññāveyyattiya''nti hi vuttamevatthaṃ puna gaṇhanto **''paṇḍito maññe''**ti āha. Tasmā vuttaṃ **''bhavaṃ vacchāyano, samaṇaṃ gotamaṃ paṇḍitoti maññati, udāhu no''**ti, yathā te khameyya, tathā naṃ kathehīti adhippāyo.

Ahaṃ ko nāma, mama avisayo esoti dasseti. **Ko cā**ti hetunissakke paccattavacananti āha **''kuto cā''**ti. Tathā cāha **''kena kāraṇena jānissāmī''**ti, yena kāraṇena samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jāneyyaṃ, taṃ kāraṇaṃ mayi natthīti adhippāyo. **Buddhoyeva bhaveyya,** abuddhassa sabbathā buddhañāṇānubhāvaṃ jānituṃ na sakkāti. Vuttañhetaṃ – ''appamattakaṃ kho panetaṃ, bhikkhave, oramattakaṃ sīlamattakaṃ, yena puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya (dī. ni. 1.7), atthi, bhikkhave, aññeva dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā …pe… yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamāno vadeyyā''ti (dī. ni. 1.28) ca. **Etthā**ti ''sopi nūnassa tādisovā''ti etasmiṃ pade. **Pasattha pasattho**ti pasatthehi attano guṇeheva so pasattho, na tassa kittinā, pasaṃsāsabhāveneva pāsaṃsoti attho. Tenāha **''sabbaguṇāna''**ntiādi. **Maṇiratana**nti cakkavattino maṇiratanaṃ. Sadevake loke pāsaṃsānampi pāsaṃsoti dassetuṃ **''pasatthehi vā''**ti dutiyavikappo gahito.

Araṇīyato attho, so eva vasatīti vasoti **atthavaso,** tassa tassa payogassa ānisaṃsabhūtaṃ phalanti āha **''atthavasanti atthānisaṃsa''**nti. Attho vā vuttalakkhaṇo vaso etassāti **atthavaso,** kāraṇaṃ. **Nāgavanavāsiko**ti hatthināgānaṃ vicaraṇavane tesaṃ gahaṇatthaṃ vasanako. **Anuggahitasippo**ti asikkhitahatthisippo āyatavitthatassa padamattassa dassanena ''mahā vata, bho nāgo''ti niṭṭhāgamanato. **Parato pana** bhagavatā vuttaṭṭhāne. **Uggahitasippo puriso nāgavanikoti āgato** āyatavitthatassa padassa uccassa ca nisevitassa byabhicārabhāvaṃ ñatvā tattakena niṭṭhaṃ agantvā mahāhatthiṃ disvāva niṭṭhāgamanato. Ñāṇaṃ pajjati etthāti **ñāṇapadāni,** khattiyapaṇḍitādīnaṃ dhammavinaye vinītattā vinayehi adhigatajjhānādīni. Tāni hi tathāgatagandhahatthino desanāñāṇena akkantaṭṭhānāni. **Cattārī**ti pana vineyyānaṃ idha khattiyapaṇḍitādivasena catubbidhānaṃyeva gahitattā.

289. Puggalesu paññāya ca nipuṇatā paṇḍitasamaññā nipuṇatthassa dassanasamatthatāvasenevāti āha **''sukhumaatthantarapaṭivijjhanasamatthe''**ti. **Kata**-saddo idha nipphannapariyāyo. Pare pavadanti ettha, etenāti **parappavādo,** parasamayo. Parehi pavadanaṃ **parappavādo,** viggāhikakathāya paravādamaddanaṃ. Tadubhayampi ekato katvā pāḷiyaṃ vuttanti āha **''viññātaparappavāde ceva parehi saddhiṃ katavādaparicaye cā''**ti, parasamayesu paravādamaddanesu ca nipphanneti attho. **Vālavedhirūpe**ti vālavedhipatirūpe. Tenāha **''vālavedhidhanuggahasadise''**ti. **Vāla**nti anekadhā bhinnassa vālassa aṃsusaṅkhātaṃ vālaṃ. **Bhindantā viyā**ti ghaṭādiṃ saviggahaṃ muggarādinā bhindantā viya, diṭṭhigatāni ekaṃsato bhindantāti adhippāyo. ''Atthaṃ guyhaṃ paṭicchannaṃ katvā pucchissāmā''ti saṅkhataṃ padapañhaṃ pucchantīti dassetuṃ **''dupadampī''**tiādi vuttaṃ. Vadanti etenāti **vādo,** doso. Pucchīyatīti **pañho,** attho. Pucchati etenāti **pañho,** saddo. Tadubhayaṃ ekato gahetvā āha **''evarūpe pañhe''**tiādi. **''Evaṃ puccheyya, evaṃ vissajjeyyā''**ti ca pucchāvissajjanānaṃ sikhāvagamanaṃ dasseti. **Seyyo**ti uttamo, paramo lābhoti adhippāyo.

Evaṃ attano vādavidhamanabhayenapi pare bhagavantaṃ pañhaṃ pucchituṃ na visahantīti vatvā idāni vādavidhamanena vināpi na visahanti evāti dassetuṃ **''apicā''**tiādi āraddhaṃ. **Cittaṃ pasīdati** pare attano attabhāvampi vissatthaṃ niyyādetukāmā honti odhisakamettāpharaṇasadisattā tassa mettāyanassa. **Dassanasampannā**ti daṭṭhabbatāya sampannā dassanānuttariyabhāvato, ativiya dassanīyāti attho.

Saraṇagamanavasena sāvakāti lokiyasaraṇagamanena sāvakā, lokuttarasaraṇagamanena pana sāvakattaṃ parato āgamissati, tañca pabbajitavasena vuccati, idha gahaṭṭhavasena, ubhayatthāpi saraṇagamanena sāvakattaṃ veditabbaṃ. Te hi paralokavajjabhayadassāvino kulaputtā, ācārakulaputtāpi tādisā bhavanti. **Thokenā**ti iminā ''manaṃ anassāmā''ti padassatthaṃ vadati.

290. Udāharīyati ubbegapītivasenāti, tathā vā udāharaṇaṃ **udānaṃ**. Tenāha **''udāhāraṃ udāharī''**ti. **Assa dhammassā**ti assa paṭipattisaddhammapubbakassa paṭivedhasaddhammassa. **So**ti hatthipadopamo hatthipadopamabhāvena vuccamāno dhammo. **Ettāvatā**ti ettakena paribbājakena vuttakathāmaggamattena. Kāmaṃ tena vuttakathāmaggenapi hatthipadopamabhāvena vuccamāno dhammo paripuṇṇova arahattaṃ pāpetvā paveditattā, so ca kho saṅkhepato, na vitthāratoti āha **''na ettāvatā vitthārena paripūro hotī''**ti. Yadi yathā vitthārena hatthipadopamo paripūro hoti, tathā desanā āraddhā, **atha kasmā kusaloti na vutto**ti codanā.

291. **Āyāmatopī**ti **pi**-saddena ubbedhenapi rassāti dasseti. Nīcakāyā hi tā honti. **Uccā**ti uccakā. Nisevanaṃ, nisevati etthāti vā **nisevitaṃ**. Nisevanañcettha kaṇḍuyitavinodanatthaṃ ghaṃsanaṃ. Tenāha **''khandhappadese ghaṃsitaṭṭhāna''**nti. **Uccā**ti anīcā, ubbedhavantiyoti attho. **Kāḷārikā**ti viraḷadantā, visaṅgatadantāti attho. Tenāha **''dantāna''**ntiādi. **Kaḷāratāyā**ti viraḷatāya. **Ārañjitānī**ti rañjitāni, vilikhitānīti attho. **Kaṇerutāyā**ti kuṭumalasaṇṭhānatāya. **Ayaṃ vā**ti ettha **vā**-saddo saṃsayitanicchayattho yathā aññatthāpi ''ayaṃ vā imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sabbabālo sabbamūḷho''tiādīsu (dī. ni. 1.181).

Nāgavanaṃ viyāti mahāhatthino vāmanikādīnañca padadassanaṭṭhānabhūtaṃ nāgavanaṃ viya. **Ādito paṭṭhāya yāva nīvaraṇappahānā dhammadesanā** tathāgatassa bāhiraparibbājakādīnañca padadassanabhāvato. **Ādito paṭṭhāyā**ti ca ''taṃ suṇāhī''ti padato paṭṭhāya. **Kusalo nāgavaniko viya yogāvacaro** pariyesanavasena pamāṇaggahaṇato. **Matthake ṭhatvā**ti imassa suttassa pariyosāne ṭhatvā. **Imasmimpi ṭhāne**ti ''evameva kho brāhmaṇā''tiādinā upameyyassa atthassa upaññāsanaṭṭhānepi.

Svāyanti (dī. ni. ṭī. 1.190) idha-saddamattaṃ gaṇhāti, na yathāvisesitabbaṃ idha-saddaṃ. Tathā hi vakkhati ''katthaci padapūraṇamattamevā''ti. **Lokaṃ upādāya vuccati** loka-saddena samānādhikaraṇabhāvena vuttattā. Sesapadadvaye pana saddantarasannidhānamattena taṃ taṃ upādāya vuttatā daṭṭhabbā. **Okāsa**nti kañci padesaṃ indasālaguhāya adhippetattā. **Padapūraṇamattameva** okāsāpadisanassapi asambhavato.

Tathāgata-saddādīnaṃ atthaviseso **mūlapariyāyaṭṭhakathā**(ma. ni. aṭṭha. 1.12) **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāsu** vutto eva. Tathāgatassa sattanikāyantogadhatāya **''idha pana sattaloko adhippeto''**ti vatvā tatthāyaṃ yasmiṃ sattanikāye, yasmiñca okāse uppajjati, taṃ dassetuṃ **''sattaloke uppajjamānopi cā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **imasmiṃyeva cakkavāḷe**ti imissā eva lokadhātuyā. ''Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso, yaṃ ekissā lokadhātuyā dve arahanto sammāsambuddho apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyu''nti (dī. ni. 3.161; ma. ni. 3.129; a. ni. 1.278; netti. 57; mi. pa. 5.1.1) ettha jātikhettabhūtā dasasahassilokadhātu ''ekissā lokadhātuyā''ti vuttā. Idha pana imaṃyeva lokadhātuṃ sandhāya ''imasmiṃyeva cakkavāḷe''ti vuttaṃ. Tisso hi saṅgītiyo āruḷhe tepiṭake buddhavacane visayakhettaṃ āṇākhettaṃ jātikhettanti tividhe khette ṭhapetvā imaṃ cakkavāḷaṃ aññasmiṃ cakkavāḷe buddhā uppajjantīti suttaṃ natthi, na uppajjantīti pana atthi. Kathaṃ? ''Na me ācariyo atthi, sadiso me na vijjati (ma. ni. 1.285; 2.341; mahāva. 11; kathā. 405; mi. pa. 4.5.11), ekomhi sammāsambuddho''ti (ma. ni. 1.285; 2.341; kathā. 405; mahāva. 11) evamādīni imissā lokadhātuyā ṭhatvā vadantena bhagavatā – ''kiṃ panāvuso, sāriputta, atthetarahi añño samaṇo vā brāhmaṇo vā bhagavatā samasamo sambodhiyanti evaṃ puṭṭhāhaṃ, bhante, noti vadeyya''nti vatvā tassa kāraṇaṃ dassetuṃ – ''aṭṭhānametaṃ anavakāso, yaṃ ekissā lokadhātuyā dve arahanto sammāsambuddhā''ti imaṃ suttaṃ dassentena dhammasenāpatinā ca buddhānaṃ uppattiṭṭhānabhūtaṃ imaṃ lokadhātuṃ ṭhapetvā aññattha anuppatti vuttā hotīti.

Sujātāyātiādinā vuttesu catūsu vikappesu paṭhamo vikappo buddhabhāvāya āsannatarapaṭipattidassanavasena vutto. Āsannatarāya hi paṭipattiyaṃ ṭhito **''uppajjatī''**ti vuccati uppādassa ekantikattā, pageva paṭipattiyā matthake ṭhito. Dutiyo buddhabhāvāvahapabbajjato paṭṭhāya āsannapaṭipattidassanavasena, tatiyo buddhakaradhammapāripūrito paṭṭhāya buddhabhāvāya paṭipattidassanavasena. Na hi mahāsattānaṃ tusitabhavūpapattito paṭṭhāya bodhisambhārasambharaṇaṃ nāma atthi. Catuttho buddhakaradhammasamārambhato paṭṭhāya. Bodhiyā niyatabhāvāpattito pabhuti hi viññūhi **''buddho uppajjatī''**ti vattuṃ sakkā uppādassa ekantikattā, yathā pana ''tiṭṭhanti pabbatā, sandanti nadiyo''ti tiṭṭhanasandanakiriyānaṃ avicchedamupādāya vattamānapayogo, evaṃ uppādatthāya paṭipajjanakiriyāya avicchedamupādāya catūsu vikappesu **''uppajjati nāmā''**ti vuttaṃ. **Sabbapaṭhamaṃ uppannabhāva**nti sabbehi upari vuccamānehi visesehi paṭhamaṃ tathāgatassa uppannatāsaṅkhātaṃ atthitāvisesaṃ.

So bhagavāti (a. ni. ṭī. 2.3.64) yo ''tathāgato araha''ntiādinā kittitaguṇo, so bhagavā. **Imaṃ loka**nti nayidaṃ mahājanassa sammukhāmattaṃ lokaṃ sandhāya vuttaṃ, atha kho anavasesaṃ pariyādāyāti dassetuṃ **''sadevaka''**ntiādi vuttaṃ. Tenāha **''idāni vattabbaṃ nidassetī''**ti. **Pajātattā**ti yathāsakaṃ kammakilesehi nibbattattā. **Pañcakāmāvacaradevaggahaṇaṃ** pārisesañāyena itaresaṃ padantarehi saṅgahitattā. **Sadevaka**nti ca avayavena viggaho samudāyo samāsattho. **Chaṭṭhakāmāvacaradevaggahaṇaṃ** paccāsattiñāyena. Tattha hi so jāto tannivāsī ca. **Brahmakāyikādibrahmaggahaṇa**nti etthāpi eseva nayo. **Paccatthikapaccāmittasamaṇabrāhmaṇaggahaṇa**nti nidassanamattametaṃ apaccatthikānaṃ asamitābāhitapāpānañca samaṇabrāhmaṇānaṃ sassamaṇabrāhmaṇivacanena gahitattā. Kāmaṃ ''sadevaka''ntiādivisesanānaṃ vasena sattavisayo loka-saddoti viññāyati tulyayogavisayattā tesaṃ, ''salomako sapakkhako''tiādīsu pana atulyayogepi ayaṃ samāso labbhatīti byabhicāradassanato pajāgahaṇanti āha **''pajāvacanena sattalokaggahaṇa''**nti.

Arūpino sattā attano āneñjavihārena viharantā ''dibbantīti **devā''**ti imaṃ nibbacanaṃ labhantīti āha **''sadevakaggahaṇena arūpāvacaradevaloko gahito''**ti. Tenevāha ''ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ sahabyata''nti (a. ni. 3.117). **Samārakaggahaṇena chakāmāvacaradevaloko gahito** tassa savisesaṃ mārassa vase vattanato. **Rūpī brahmaloko gahito** arūpībrahmalokassa visuṃ gahitattā. **Catuparisavasenā**ti khattiyādicatuparisavasena. Itarā pana catasso parisā samārakādiggahaṇena gahitā evāti. **Avasesasabbasattaloko** nāgagaruḷādibhedo.

Ettāvatā bhāgaso lokaṃ gahetvā yojanaṃ dassetvā idāni tena tena visesena abhāgasova lokaṃ

gahetvā yojanaṃ dassetuṃ **''apicetthā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **ukkaṭṭhaparicchedato**ti ukkaṃsagabhivijānanena. Pañcasu hi gatīsu devalokova seṭṭho. Tatthāpi arūpino ''dūrasamussāritakilesadukkhatāya, santapaṇītaāneñjavihārasamaṅgitāya, ativiya dīghāyukatāyā''ti evamādīhi visesehi ativiya itarehi ukkaṭṭhā. **Brahmā mahānubhāvo**tiādiṃ dasasahassiyaṃ mahābrahmuno vasena vadati. ''Ukkaṭṭhaparicchedato''ti hi vuttaṃ. **Anuttara**nti seṭṭhaṃ navalokuttaraṃ. **Bhāvānukkamo** bhāvavasena paresaṃ ajjhāsayavasena ''sadevaka''ntiādīnaṃ padānaṃ anukkamo. **Tīhākārehī**ti devamārabrahmasahitatāsaṅkhātehi tīhi pakārehi. **Tīsu padesū**ti ''sadevaka''ntiādīsu tīsu padesu. **Tena tenākārenā**ti sadevakattādinā tena tena pakārena. Tedhātukameva pariyādinnanti porāṇā panāhūti yojanā.

Abhiññāti ya-kāralopenāyaṃ niddeso, abhijānitvāti ayamettha atthoti āha **''abhiññāya, adhikena ñāṇena ñatvā''**ti. **Anumānādipaṭikkhepo**ti anumānaupamānaatthāpattiādipaṭikkhepo ekappamāṇattā. Sabbattha appaṭihatañāṇācāratāya hi sabbapaccakkhā buddhā bhagavanto. **Anuttaraṃ vivekasukha**nti phalasamāpattisukhaṃ. Tena vītimissāpi kadāci bhagavato dhammadesanā hotīti āha **''hitvāpī''**ti. Bhagavā hi dhammaṃ desento yasmiṃ khaṇe parisā sādhukāraṃ vā deti, yathāsutaṃ vā dhammaṃ paccavekkhati, taṃ khaṇaṃ pubbabhāgena paricchinditvā phalasamāpattiṃ samāpajjati, yathāparicchedañca samāpattito vuṭṭhāya ṭhitaṭṭhānato paṭṭhāya dhammaṃ deseti.

Desakāyattena āṇādividhinā atisajjanaṃ pabodhanaṃ **desanā**ti sā pariyattidhammavasena veditabbāti āha **''desanāya tāva catuppadikāyapi gāthāyā''**tiādi. Sāsitabbapuggalagatena yathāparādhādisāsitabbabhāvena anusāsanaṃ tadaṅgavinayādivasena vinayanaṃ **sāsana**nti taṃ paṭipattidhammavasena veditabbanti āha **''sīlasamādhivipassanā''**tiādi. **Kusalāna**nti maggakusalānaṃ, **kusalāna**nti vā anavajjānaṃ. Tena phaladhammānampi saṅgaho siddho hoti. **Ādi**bhāvo sīladiṭṭhīnaṃ tammūlakattā uttarimanussadhammānaṃ. Tasmiṃ tasmiṃ atthe kathāvadhisaddappabandho gāthāvasena suttavasena ca vavatthito pariyattidhammo, yo idheva ''desanā''ti vutto. Tassa pana attho visesena sīlādi evāti āha **''bhagavā hi dhammaṃ desento…pe… nibbānaṃ dassetī''**ti. Tattha **sīlaṃ dassetvā**ti sīlaggahaṇena sasambhāraṃ sīlaṃ gahitaṃ. Tathā maggaggahaṇena sasambhāro maggoti tadubhayena anavasesato pariyattiatthaṃ pariyādiyati. **Tenā**ti sīlādidassanena. Atthavasena hi idha desanāya ādikalyāṇādibhāvo adhippeto. **Kathikasaṇṭhitī**ti kathikassa saṇṭhānaṃ kathanavasena samavaṭṭhānaṃ.

Na so sātthaṃ deseti niyyānatthavirahato tassā desanāya. **Ekabyañjanādiyuttā vā**ti sithilādibhedesu byañjanesu ekappakāreneva, dvippakāreneva vā byañjanena yuttā vā damiḷabhāsā viya. Sabbattha niroṭṭhaṃ katvā vattabbatāya **sabbaniroṭṭhabyañjanā vā** kirātabhāsā viya. Sabbattheva vissajjanīyayuttatāya **sabbavissaṭṭhabyañjanā vā** yavanabhāsā viya. Sabbattheva sānusāratāya **sabbaniggahitabyañjanā vā** pārasikādimilakkhabhāsā viya. Sabbāpesā ekadesabyañjanavaseneva pavattiyā aparipuṇṇabyañjanāti katvā **''abyañjanā''**ti vuttā. **Amakkhetvā**ti apalicchetvā avināsetvā, ahāpetvāti vā attho.

Bhagavā yamatthaṃ ñāpetuṃ ekagāthampi ekavākyampi deseti, tamatthaṃ tāya desanāya sabbaso paripuṇṇameva katvā deseti, evaṃ sabbatthāti āha **''ekadesanāpi aparipuṇṇā natthī''**ti. **Ullumpanasabhāvasaṇṭhitenā**ti saṃkilesapakkhato vaṭṭadukkhato ca uddharaṇasabhāvāvaṭṭhitena cittena. **Tasmā**ti yasmā sikkhāttayasaṅgahaṃ sakalaṃ sāsanaṃ idha ''brahmacariya''nti adhippetaṃ, tasmā. **Brahmacariya**nti iminā samānādhikaraṇāni sabbapadāni yojetvā atthaṃ dassento **''so dhammaṃ deseti…pe… pakāsetīti evamettha attho daṭṭhabbo''**ti āha.

Dūrasamussāritamānasseva sāsane sammāpaṭipatti sambhavati, na māna jātikassāti āha **''nihatamānattā''**ti. **Ussannattā**ti bahulabhāvato. Bhogārogyādivatthukā madā suppaheyyā honti nimittassa anavaṭṭhānato' na tathā kulavijjāmadāti khattiyabrāhmaṇakulīnānaṃ pabbajitānampi jātivijjā nissāya mānajappanaṃ duppajahanti āha **''yebhuyyena hi…pe… mānaṃ karontī''**ti. **Vijātitāyā**ti nihīnajātitāya. **Patiṭṭhātuṃ na sakkontī**ti suvisuddhiṃ katvā sīlaṃ rakkhituṃ na sakkonti. Sīlavasena

hi sāsane patiṭṭhāti. **Patiṭṭhātu**nti vā saccapaṭivedhena lokuttarāya patiṭṭhāya patiṭṭhātuṃ. Yebhuyyena hi upanissayasampannā sujātā eva honti, na dujjātā.

Parisuddhanti rāgādīnaṃ accantameva pahānadīpanato nirupakkilesatāya sabbaso visuddhaṃ. **Saddhaṃ paṭilabhatī**ti pothujjanikasaddhāvasena saddahati. Viññujātikānañhi dhammasampattigahaṇapubbikā saddhāsiddhi dhammapamāṇadhammappasannabhāvato. **Jāyampatikā vasantī**ti kāmaṃ ''jāyampatikā''ti vutte gharasāmikagharasāminivasena dvinnaṃyeva gahaṇaṃ viññāyati. Yassa pana purisassa anekā pajāpatiyo honti, tattha kiṃ vattabbaṃ? Ekāyapi tāya vāso sambādhoti dassanatthaṃ **''dve''**ti vuttaṃ. Rāgādinā **sakiñcanaṭṭhena,** khettavatthuādinā **sapalibodhaṭṭhena**. Rāgarajādīnaṃ āgamanapathatāpi uppajjanaṭṭhānatā evāti dvepi vaṇṇanā ekatthā, byañjanameva nānaṃ. **Alagganaṭṭhenā**ti asajjanaṭṭhena appaṭibaddhabhāvena. Evaṃ akusalakusalappavattīnaṃ ṭhānabhāvena gharāvāsapabbajjānaṃ sambādhabbhokāsataṃ dassetvā idāni kusalappavattiyā eva aṭṭhānaṭhānabhāvena tesaṃ taṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ.

Saṅkhepakathāti visuṃ visuṃ paduddhāraṃ akatvā saṅkhepato atthavaṇṇanā. **Ekampi divasa**nti ekadivasamattampi. **Akhaṇḍaṃ katvā**ti dukkaṭamattassapi anāpajjanena akhaṇḍitaṃ katvā. **Kilesamalena amalīna**nti taṇhāsaṃkilesādivasena asaṃkiliṭṭhaṃ katvā. **Paridahitvā**ti nivāsetvā ceva pārupitvā ca. Agāravāso agāraṃ uttarapadalopena, tassa vaḍḍhiāvahaṃ **agārassa hitaṃ. Bhogakkhandho**ti bhogarāsi bhogasamudāyo. **Ābandhanaṭṭhenā**ti ''putto nattā''tiādinā pemavasena sapariccheḍaṃ sambandhanaṭṭhena. ''Amhākamete''ti ñāyantīti **ñātī**. Pitāmahapituputtādivasena parivattanaṭṭhena **parivaṭṭo**.

292. Sāmaññavācīpi **sikkhā**-saddo sājīva-saddasannidhānato upari vuccamānavisesāpekkhāya ca visesaniviṭṭhova hotīti vuttaṃ **''yā bhikkhūnaṃ adhisīlasaṅkhātā sikkhā''**ti. Sikkhitabbaṭṭhena **sikkhā**. Saha ājīvanti etthāti **sājīvo. Sikkhanabhāvenā**ti sikkhāya sājīve ca sikkhanabhāvena. **Sikkhaṃ paripūrento**ti sīlasaṃvaraṃ paripūrento. **Sājīvañca avītikkamanto**ti – ''nāmakāyo padakāyo niruttikāyo byañjanakāyo''ti (pārā. aṭṭha. 39) vuttasikkhāpadaṃ bhagavato vacanaṃ avītikkamanto hutvāti attho. Idameva ca dvayaṃ ''sikkhana''nti vuttaṃ. Tattha sājīvānatikkamo sikkhāpāripūriyā paccayo. Tato hi yāva maggā sikkhāpāripūrī hotīti.

Pajahitvāti samādānavasena pariccajitvā. **Pahīnakālato paṭṭhāya…pe… viratovā**ti etena pahānassa viratiyā ca samānakālataṃ dasseti. Yadi evaṃ ''pahāyā''ti kathaṃ purimakālaniddesoti? Tathā gahetabbataṃ upādāya. Dhammānañhi paccayapaccayuppannabhāve apekkhite sahajātānampi paccayapaccayuppannabhāvena gahaṇaṃ purimapacchimabhāveneva hotīti gahaṇapavattiākāravasena paccayabhūtesu hirottappañāṇādīsu pahānakiriyāya purimakālavohāro, paccayuppannāsu ca viratīsu viramaṇakiriyāya aparakālavohāro ca hotīti ''pahāya paṭivirato hotī''ti vuttaṃ. **Pahāyā**ti vā samādānakālavasena vuttaṃ, pacchā vītikkamitabbavatthusamāyogavasena **paṭivirato**ti. **Pahāyā**ti vā –

> ''Nihantvāna tamokhandhaṃ, uditoyaṃ divākaro;
> Vaṇṇapabhāya bhāseti, obhāsetvā samuggato''ti ca. (visuddhi. mahāṭī. 2.578) –

Evamādīsu viya samānakālavasena veditabbo. Atha vā pāṇo atipātīyati etenāti **pāṇātipāto,** pāṇaghātahetubhūto ahirikānottappadosamohavihiṃ sādiko cetanāpadhāno saṃkilesadhammo, taṃ samādānavasena pahāya. **Tato…pe… viratova hotī**ti avadhāraṇena tassā viratiyā kālādivasena apariyantataṃ dasseti. Yathā hi aññe samādinnaviratikāpi anavaṭṭhitacittatāya lābhajīvikādihetu samādānaṃ bhindanteva, na evamayaṃ. Ayaṃ pana pahīnakālato paṭṭhāya orato viratoti. **Adinnādānaṃ pahāyā**tiādīsupi iminā nayena attho veditabbo.

Daṇḍanaṃ daṇḍanipātanaṃ **daṇḍo**. Muggarādipaharaṇavisesopi idha paharaṇavisesoti adhippeto. Tenāha **''ṭhapetvā daṇḍaṃ sabbampi avasesaṃ upakaraṇa''**nti. Daṇḍanasaṅkhātassa paraviheṭhanassa parivajjitabhāvadīpanatthaṃ daṇḍasatthānaṃ nikkhepavacananti āha

‘‘parūpaghātatthāyā’’tiādi. **Vihiṃsanabhāvato**ti vibādhanabhāvato. **Lajjī**ti ettha vuttalajjāya ottappampi vuttanti daṭṭhabbaṃ. Na hi pāpajigucchanapāputtāsarahitaṃ, pāpabhayaṃ vā alajjanaṃ atthi. Yassa vā dhammagarutāya dhammassa ca attādhīnattā attādhipatibhūtā lajjākiccakārī, tassa lokādhipatibhūtaṃ ottappaṃ kiccakaranti vattabbameva natthīti ‘‘lajjī’’icceva vuttaṃ. **Dayaṃ mettacittataṃ āpanno**ti kasmā vuttaṃ, nanu **dayā**-saddo ‘‘adayāpanno’’tiādīsu karuṇāya vattatīti? Saccametaṃ, ayaṃ pana dayā-saddo anurakkhaṇatthaṃ antonītaṃ katvā pavattamāno mettāya ca karuṇāya ca pavattatīti idha mettāya pavattamāno vutto. Mijjati siniyhatīti mettā, sā etassa atthīti mettaṃ, mettaṃ cittaṃ etassa atthīti mettacitto, tassa bhāvo **mettacittatā,** mettāicceva attho.

Sabbapāṇabhūtahitānukampīti etena tassā viratiyā sattavasena apariyantataṃ dasseti. **Pāṇabhūte**ti pāṇajāte. **Anukampako**ti karuṇāyanako. Yasmā pana mettā karuṇāya visesapaccayo hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘tāya eva dayāpannatāyā’’**ti. Evaṃ yehi dhammehi pāṇātipātā virati sampajjati, tehi lajjāmettākaruṇādhammehi samaṅgibhāvo dassito, saddhiṃ piṭṭhivaṭṭakadhammehīti daṭṭhabbaṃ. Etthāha – kasmā ‘‘pāṇātipātaṃ pahāyā’’ti ekavacananiddeso kato, nanu niravasesānaṃ pāṇānaṃ atipātato virati idhādhippetā? Tathā hi vuttaṃ ‘‘sabbapāṇabhūtahitānukampī viharatī’’ti. Teneva hi **aṭṭhakathāyaṃ** ‘‘sabbe pāṇabhūte hitena anukampako’’ti puthuvacananiddesoti? Saccametaṃ, pāṇabhāvasāmaññavasena panettha pāḷiyaṃ ādito ekavacananiddeso kato, sabbasaddasannidhānena puthuttaṃ viññāyamānamevāti sāmaññaniddesaṃ akatvā bhedavacanicchāvasena dassetuṃ **aṭṭhakathāyaṃ** bahuvacanavasena attho vutto. Kiñca bhiyyo – sāmaññato saṃvarasamādānaṃ, tabbisesato saṃvarabhedoti imassa visesassa dassanatthaṃ ayaṃ vacanabhedo katoti veditabbaṃ. **Viharatī**ti vuttappakāro hutvā ekasmiṃ iriyāpathe uppannaṃ dukkhaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā attabhāvaṃ harati pavattetīti attho. Tenāha **‘‘iriyati pāletī’’**ti.

Na kevalaṃ kāyavacīpayogavasena ādānameva, atha kho ākaṅkhapissa pariccattavatthuvisayāvāti dassetuṃ **‘‘cittenapī’’**tiādi vuttaṃ. Theneti theyyaṃ karotīti **theno,** coro. **Sucibhūtenā**ti ettha sucibhāvo adhikārato saddantarasannidhānato ca theyyasaṃkilesaviramaṇanti āha **‘‘athenattāyeva sucibhūtenā’’**ti. Kāmañcettha ‘‘lajjī dayāpanno’’tiādi na vuttaṃ, adhikāravasena pana atthato vā vuttamevāti veditabbaṃ. Yathā hi lajjādayo pāṇātipātapahānassa visesapaccayo, evaṃ adinnādānapahānassapīti, tasmā sāpi pāḷi ānetvā vattabbā. Esa nayo ito paresupi. Atha vā **sucibhūtenā**ti etena hirottappādīhi samannāgamo, ahirikādīnañca pahānaṃ vuttamevāti ‘‘lajjī’’tiādi na vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Aseṭṭhacariyanti aseṭṭhānaṃ cariyaṃ, aseṭṭhaṃ vā cariyaṃ. Mithunānaṃ vuttākārena sadisabhūtānaṃ ayanti **mithuno,** yathāvutto durācāro. **Ārācārī methunā**ti etena – ‘‘idha brāhmaṇa, ekacco…pe… na heva kho mātugāmena saddhiṃ dvayaṃdvayasamāpattiṃ samāpajjati, apica kho mātugāmassa ucchādanaparimaddananhāpanasambāhanaṃ sādiyati, so tadassādeti, taṃ nikāmeti, tena ca vittiṃ āpajjatī’’tiādinā (a. ni. 7.50) vuttā sattavidhamethunasaṃyogāpi paṭivirati dassitāti daṭṭhabbaṃ.

Saccena saccanti purimena vacīsaccena pacchimaṃ vacīsaccaṃ **sandahati** asaccena anantarikattā. Tenāha **‘‘yo hī’’**tiādi. **Haliddirāgo viya na thirakato hotī**ti ettha kathāya anavaṭṭhitabhāvena haliddirāgasadisatā veditabbā, na puggalassa. **Pāsāṇalekhā viyā**ti etthāpi eseva nayo. Saddhā ayati pavattati etthāti saddhāyo, saddhāyo eva **saddhāyiko** yathā ‘‘venayiko’’ti (ma. ni. 1.246; a. ni. 8.11; pārā. 8), saddhāya vā ayitabbo **saddhāyiko,** saddheyyoti attho. **Vattabbataṃ āpajjati**visaṃvādanatoti adhippāyo.

Anuppadātāti (dī. ni. ṭī. 1.9; a. ni. ṭī. 2.4.198) anubalappadātā, anuvattanavasena vā padātā. Kassa pana anuvattanaṃ padānañcāti? ‘‘Sahitāna’’nti vuttattā sandhānassāti viññāyati. Tenāha **‘‘sandhānānuppadātā’’**ti. Yasmā pana anuvattanavasena sandhānassa padānaṃ ādhānaṃ, rakkhaṇaṃ vā daḷhīkaraṇaṃ hoti. Tena vuttaṃ **‘‘dve jane samagge disvā’’**tiādi. Āramanti etthāti **ārāmo,** ramitabbaṭṭhānaṃ. Yasmā pana ā-kārena vināpi ayamattho labbhati, tasmā vuttaṃ **‘‘samaggarāmotipi pāḷi, ayamevettha attho’’**ti.

Etthāti –

> ‘‘Nelaṅgo setapacchādo, ekāro vattatī ratho;
> Anīghaṃ passa āyantaṃ, chinnasotaṃ abandhana’’nti. (saṃ. ni. 4.347; udā. 65; peṭako. 25;dī. ni. ṭī. 1.9) –

Imissā gāthāya. Sīlañhettha ‘‘nelaṅga’’nti vuttaṃ. Tenevāha – citto gahapati, ‘‘nelaṅganti kho, bhante, sīlānametaṃ adhivacana’’nti (saṃ. ni. 4.347; dī. ni. ṭī. 1.9). **Sukumārā**ti apharusatāya mudukā. **Purassa esā**ti ettha **pura**-saddo tannivāsīvācako daṭṭhabbo ‘‘gāmo āgato’’tiādīsu (dī. ni. ṭī. 1.9) viya. Tenevāha **‘‘nagaravāsīna’’**nti. Manaṃ appāyati vaḍḍhetīti **manāpā**. Tena vuttaṃ **‘‘cittavuddhikarā’’**ti.

Kālavādītiādi samphappalāpāpaṭiviratassa paṭipattidassanaṃ. Atthasaṃhitāpi hi vācā ayuttakālapayogena atthāvahā na siyāti anatthaviññāpanavācaṃ anulometi, tasmā samphappalāpaṃ pajahantena akālavāditā pariharitabbāti vuttaṃ ‘‘kālavādī’’ti. Kāle vadantenapi ubhayānatthasādhanato abhūtaṃ parivajjetabbanti āha **‘‘bhūtavādī’’**ti. Bhūtañca vadantena yaṃ idhaloka-paraloka-hitasampādakaṃ, tadeva vattabbanti dassetuṃ **‘‘atthavādī’’**ti vuttaṃ. Atthaṃ vadantenapi lokiyadhammasannissitameva avatvā lokuttaradhammasannissitaṃ katvā vattabbanti dassanatthaṃ **‘‘dhammavādī’’**ti vuttaṃ. Yathā ca attho lokuttaradhammasannissito hoti, taṃdassanatthaṃ **‘‘vinayavādī’’**ti vuttaṃ. Pañcannañhi saṃvaravinayānaṃ, pañcannañca pahānavinayānaṃ vasena vuccamāno attho nibbānādhigamahetubhāvato lokuttaradhammasannissito hotīti. Evaṃ guṇavisesayuttova attho vuccamāno desanākosalle sati sobhati, kiccakaro ca hoti, na aññathāti dassetuṃ **‘‘nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā’’**ti vuttaṃ. Idāni taṃ desanākosallaṃ vibhāvetuṃ **‘‘kālenā’’**tiādimāha. Pucchādivasena hi otiṇṇavācāvatthusmiṃ ekaṃsādibyākaraṇavibhāgaṃ sallakkhetvā ṭhapanāhetuudāharaṇaṃ saṃsandanādiṃ taṃtaṃkālānurūpaṃ vibhāventiyā parimitaparicchinnarūpāya vipulatara-gambhīrodāra-paramattha-vitthārasaṅgāhikāya kathāya ñāṇabalānurūpaṃ pare yāthāvato dhamme patiṭṭhāpento ‘‘desanākusalo’’ti vuccatīti evamettha atthayojanā veditabbā.

293. Evaṃ paṭipāṭiyā satta mūlasikkhāpadāni vibhāvetvā satipi abhijjhādipahānaindriyasaṃvarasatisampajaññajāgariyānuyogādike uttaradesanāyaṃ vibhāvetuṃ taṃ pariharitvā ācārasīlasseva vibhajanavasena pāḷi pavattāti tadatthaṃ vivarituṃ **‘‘bījagāmabhūtagāmasamārambhā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha bījānaṃ gāmo samūho **bījagāmo.** Bhūtānaṃ jātānaṃ nibbattānaṃ rukkhagacchalatādīnaṃ samūho **bhūtagāmo**. Nanu ca rukkhādayo cittarahitatāya na jīvā, cittarahitatā ca paripphandābhāvato chinne viruhanato visadisajātikabhāvato catuyoniapariyāpannato ca veditabbā, vuḍḍhi pana pavāḷasilālavaṇānampi vijjatīti na tesaṃ jīvabhāve kāraṇaṃ, visayaggahaṇañca nesaṃ parikappanāmattaṃ supanaṃ viya ciñcādenaṃ, tathā dohaḷādayo, tattha kasmā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirati icchitāti? Samaṇasāruppato tannivāsisattānurakkhaṇato ca. Tenevāha – ‘‘jīvasaññino hi moghapurisa manussā rukkhasmi’’ntiādi (pāci. 89).

Mūlameva bījaṃ **mūlabījaṃ,** mūlabījaṃ etassātipi **mūlabījaṃ**. Sesesupi eseva nayo. **Phaḷubīja**nti pabbabījaṃ. Paccayantarasamavāye sadisaphaluppattiyā visesakāraṇabhāvato viruhaṇasamatthe sāraphale niruḷho bījasaddo tadatthasaṃsiddhiyā mūlādīsupi kesuci pavattatīti mūlādito nivattanatthaṃ ekena bīja-saddena visesetvā vuttaṃ **‘‘bījabīja’’**nti ‘‘rūparūpaṃ (visuddhi. 2.449), dukkhadukkha’’nti (saṃ. ni. 4.327; 5.165; netti. 11) ca yathā. Kasmā panettha bījagāmabhūtagāmaṃ uddharitvā bījagāmo eva niddiṭṭhoti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ, nanu avocumha – ‘‘mūlameva bījaṃ mūlabījaṃ, mūlabījaṃ etassātipi mūlabīja’’nti. Tattha purimena bījagāmo niddiṭṭho, dutiyena bhūtagāmo, duvidhopesa mūlabījañca mūlabījañca **mūlabīja**nti sāmaññaniddesena, ekasesanayena vā uddiṭṭhoti veditabbo. Tenevāha **‘‘pañcavidhassā’’**tiādi. **Nīlatiṇarukkhādikassā**ti allatiṇassa ceva allarukkhādikassa ca. **Ādi**-saddena osadhigacchalatādīnaṃ saṅgaho.

Ekaṃ bhattaṃ ekabhattaṃ, taṃ assa atthīti **ekabhattiko**. So pana rattibhojanenapi siyāti

tannivattanatthaṃ āha **''rattūparato''**ti. Evampi aparaṇhabhojīpi siyā ekabhattikoti tannivattanatthaṃ **''virato vikālabhojanā''**ti vuttaṃ. Aruṇuggamanakālato paṭṭhāya yāva majjhanhikā ayaṃ buddhādīnaṃ ariyānaṃ āciṇṇasamāciṇṇo bhojanassa kālo nāma, tadañño **vikālo**. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana dutiyapadena rattibhojanassa paṭikkhittattā **''atikkante majjhanhike yāva sūriyatthaṅgamanā bhojanaṃ vikālabhojanaṃ nāmā''**ti vuttaṃ.

''Sabbapāpassa akaraṇa''ntiādinayappavattaṃ (dī. ni. 2.90; dha. pa. 183; netti. 30, 50, 116, 124) bhagavato sāsanaṃ accantarāguppattiyā naccādidassanaṃ na anulometīti āha **''sāsanassa ananulomattā''**ti. Attanā payojiyamānaṃ, parehi payojāpiyamānañca naccaṃ naccabhāvasāmaññena pāḷiyaṃ ekeneva **nacca**-saddena gahitaṃ, tathā gītavādita-saddena cāti āha **''naccananaccāpanādivasenā''**ti. **Ādi**-saddena gāyanagāyāpanavādanavādāpanāni saṅgayhanti. Dassanena cettha savanampi saṅgahitaṃ virūpekasesanayena. Yathāsakaṃ visayassa ālocanasabhāvatāya vā pañcannaṃ viññāṇānaṃ savanakiriyāyapi dassanasaṅkhepasabbhāvato **''dassanā''**icceva vuttaṃ. Tenāha ''pañcahi viññāṇehi na kañci dhammaṃ paṭivijānāti aññatra abhinipātamattā''ti. Avisūkabhūtassa gītassa savanaṃ kadāci vaṭṭatīti āha **''visūkabhūtā dassanā''**ti. Tathā hi vuttaṃ paramatthajotikāyaṃ **khuddakaṭṭhakathāyaṃ** (khu. pā. aṭṭha. 2.pacchimapañcasikkhāpadavaṇṇanā) ''dhammūpasaṃhitaṃ gītaṃ vaṭṭati, gītūpasaṃhito dhammo na vaṭṭatī''ti. **Yaṃ kiñcī**ti ganthitaṃ vā aganthitaṃ vā yaṃ kiñci pupphaṃ. **Gandhajāta**nti gandhajātikaṃ. Tassapi ''yaṃ kiñcī''ti vacanato pisitassa apisitassapi yassa kassaci vilepanādi na vaṭṭatīti dasseti.

Uccāti ucca-saddena samānatthaṃ ekaṃ saddantaraṃ. Seti etthāti **sayanaṃ**. Uccāsayanaṃ mahāsayanañca samaṇasārupparahitaṃ adhippetanti āha **''pamāṇātikkantaṃ akappiyattharaṇa''**nti. Āsanañcettha sayaneneva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Yasmā pana ādhāre paṭikkhitte tadādhārā kiriyā paṭikkhittāva hoti, tasmā ''uccāsayanamahāsayanā''icceva vuttaṃ, atthato pana tadupabhogabhūtanisajjānipajjanehi virati dassitāti daṭṭhabbaṃ. Atha vā uccāsayanamahāsayanañca uccāsayanamahāsayanañca **uccāsayanamahāsayana**nti etasmiṃ atthe ekasesena ayaṃ niddeso kato yathā ''nāmarūpapaccayā saḷāyatana''nti (ma. ni. 3.126; saṃ. ni. 2.1; udā. 1), āsanakiriyāpubbakattā vā sayanakiriyāya sayanaggahaṇena āsanampi gahitanti veditabbaṃ.

Dārumāsakoti ye vohāraṃ gacchantīti **iti**-saddena evaṃpakāre dasseti. Aññehi gāhāpane upanikkhittasādiyane ca paṭiggahaṇattho labbhatīti āha **''neva naṃ uggaṇhāti, na uggaṇhāpeti, na upanikkhittaṃ sādiyatī''**ti. Atha vā tividhaṃ paṭiggahaṇaṃ kāyena vācāya manasāti. Tattha kāyena paṭiggahaṇaṃ **uggaṇhanaṃ,** vācāya paṭiggahaṇaṃ **uggahāpanaṃ,** manasā paṭiggahaṇaṃ **sādiyana**nti tividhampi paṭiggahaṇaṃ ekajjhaṃ gahetvā ''paṭiggahaṇā''ti vuttanti āha **''neva naṃ uggaṇhātī''**tiādi. Esa nayo **āmakadhaññapaṭiggahaṇā**tiādīsupi. Nīvārādiupadhaññassa sāliādimūladhaññantogadhattā vuttaṃ **''sattavidhassā''**ti. ''Anujānāmi, bhikkhave, pañca vasāni bhesajjāni acchavasaṃ macchavasaṃ susukāvasaṃ sukaravasaṃ gadrabhavasa''nti (mahāva. 262) vuttattā idaṃ odissa anuññātaṃ nāma, tassa pana ''kāle paṭiggahita''nti (mahāva. 262) vuttattā paṭiggahaṇaṃ vaṭṭati. Sati paccayeti āha **''aññatra odissa anuññātā''**ti.

Sarūpena vañcanaṃ **rūpakūṭaṃ,** patirūpena vañcanāti attho. Aṅgena attano sarīrāvayavena vañcanaṃ **aṅgakūṭaṃ**. Gahaṇavasena vañcanaṃ **gahaṇakūṭaṃ**. Paṭicchannaṃ katvā vañcanaṃ **paṭicchannakūṭaṃ. Akkamatī**ti nippīḷeti, pubbabhāge akkamatīti sambandho.

Hadayanti nāḷiādīnaṃ mānabhājanānaṃ abbhantaraṃ. Tilādīnaṃ nāḷiādīhi minanakāle ussāpitasikhāyeva sikhā. **Sikhābhedo** tassāhāpanaṃ.

Kecīti sārasamāsācariyā, uttaravihāravāsino ca. **Vadho**ti muṭṭhipahārakasātāḷanādīhi vihesanaṃ, vibādhananti attho. Viheṭhanatthopi hi vadha-saddo dissati ''attānaṃvadhitvā vadhitvā rodatī''tiādīsu (pāci. 879, 881). Yathā hi apariggahabhāvasāmaññe satipi pabbajitehi appaṭiggahitabbavatthuvibhāgasandassanatthaṃ itthikumāridāsidāsādayo vibhāgena vuttā. Evaṃ parassa

haraṇabhāvato adinnādānabhāvasāmaññe satipi tulākūṭādayo adinnādānavisesabhāvadassanatthaṃ vibhāgena vuttā, na evaṃ pāṇātipātapariyāyassa vadhassa puna gahaṇe payojanaṃ atthi, tattha sayaṃkāro, idha paraṃkāroti ca na sakkā vattuṃ ''kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā chappayogā''ti vacanato. Tasmā yathāvutto evettha attho yutto. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana **''vadhoti māraṇa''**nti vuttaṃ, tampi pothanameva sandhāyāti ca sakkā viññātuṃ māraṇa-saddassapi vihiṃsane dissanato.

294. Cīvarapiṇḍapātānaṃ yathākkamaṃ kāyakucchipariharaṇamattajotanāyaṃ avisesato aṭṭhannaṃ parikkhārānaṃ antare tappayojanatā sambhavatīti dassento **''te sabbepī''**tiādimāha. **Etepī**ti navaparikkhārikādayopi appicchāva santuṭṭhāva. Na hi tatthakena mahicchatā, asantuṭṭhitā vā hotīti.

Catūsu disāsu sukhaṃ viharati, tato eva sukhavihāraṭṭhānabhūtā catasso disā assa santīti vā **cātuddiso**. Tattha cāyaṃ satte vā saṅkhāre vā bhayena na paṭihaññatīti **appaṭigho**. Dvādasavidhassa santosassa vasena santussanako **santussamāno. Itarītarenā**ti uccāvacena. **Parissayānaṃ** bāhirānaṃ sīhabyagghādīnaṃ, abbhantarānañca kāmacchandādīnaṃ kāyacittupaddavānaṃ abhibhavanato parissayānaṃ **sahitā**. Thaddhabhāvakarabhayābhāvena **acchambhī. Eko** asahāyo. Tato eva khaggamigasiṅgasadisatāya **khaggavisāṇakappo** careyyāti attho.

Chinnapakkho, asañjātapakkho vā sakuṇo gantuṃ na sakkotīti **''pakkhī sakuṇo''**ti pakkhi-saddena visesetvā sakuṇo pāḷiyaṃ vuttoti āha **''pakkhayutto sakuṇo''**ti. Yassa sannidhikāraparibhogo kiñci ṭhapetabbaṃ sāpekkhāya ṭhapanañca natthi, tādiso ayaṃ bhikkhūti dassento **''ayaṃ panettha saṅkhepattho''**tiādimāha. Ariyanti apenti tato dosā, tehi vā ārakāti **ariyo**ti āha **''ariyenāti niddosenā''**ti. **Ajjhatta**nti attani. **Niddosasukha**nti nirāmisasukhaṃ kilesavajjarahitattā.

295. Yathāvutte sīlasaṃvare patiṭṭhitasseva indriyasaṃvaro icchitabbo tadadhiṭṭhānato, tassa ca paripālakabhāvatoti vuttaṃ **''so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato bhikkhū''**ti. **Sesapadesū**ti ''na nimittaggāhī hotī''tiādīsu padesu. Yasmā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.15) vuttaṃ, tasmā tassa **līnatthappakāsiniyaṃ saṃvaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. mahāṭī. 1.15) vuttanayeneva veditabbaṃ. Rūpādīsu nimittādiggāhaparivajjanalakkhaṇattā indriyasaṃvarassa kilesehi anavasittasukhatā avikiṇṇasukhatā cassa vuttā.

296. **Paccayasampatti**nti paccayapāripūriṃ. **Ime cattāro**ti sīlasaṃvaro santoso indriyasaṃvaro satisampajaññanti ime cattāro araññavāsassa sambhārā. **Tiracchānagatehi vattabbataṃ āpajjati** isisiṅgassa pituādayo viya. **Vanacarakehī**ti vanacarakamātugāmehi. **Bheravasaddaṃ sāventi,** tāvatā apalāyantānaṃ **hatthehi sīsaṃ…pe… karonti**. Paṇṇattivītikkamasaṅkhātaṃ **kāḷakaṃ vā**. Micchāvitakkasaṅkhātaṃ **tilakaṃ vā. Ta**nti pītiṃ vibhūtabhāvena upaṭṭhānato **khayato sammasanto**.

Vivittanti janavivittaṃ. Tenāha **''suñña''**nti. Sā ca vivittatā nissaddabhāvena lakkhitabbāti āha **''appasaddaṃ appanigghosa''**nti. Āvasathabhūtaṃ senāsanaṃ viharitabbaṭṭhena **vihārasenāsanaṃ**. Masārakādi mañcapīṭhaṃ tattha attharitabbaṃ bhisiupadhānañca mañcapīṭhasambandhito **mañcapīṭhasenāsanaṃ**. Cimilikādi bhūmiyaṃ santharitabbatāya **santhatasenāsanaṃ**. Rukkhamūlādi paṭikkamitabbaṭṭhānaṃ caṅkamanādīnaṃ okāsabhāvato **okāsasenāsanaṃ**.

''Anucchavikaṃ dassento''ti vatvā tameva anucchavikabhāvaṃ vibhāvetuṃ **''tattha hī''**tiādi vuttaṃ. **Acchanna**nti iṭṭhakachadanādinā antamaso rukkhasākhāhipi na channaṃ.

Bhattassa pacchatoti bhattabhuñjanassa pacchato. **Ūrubaddhāsana**nti ūrūnaṃ adhobandhanavasena nisajjaṃ. Heṭṭhimakāyassa anujukaṭṭhapanaṃ nisajjāvacaneneva bodhitanti. **Ujuṃ kāya**nti ettha **kāya**-saddo uparimakāyavisayoti āha **''uparimaṃ sarīraṃ ujukaṃ ṭhapetvā''**ti. Taṃ pana ujukaṭṭhapanaṃ sarūpato payojanato ca dassetuṃ **''aṭṭhārasā''**tiādi vuttaṃ. **Na paṇamantī**ti na oṇamanti. **Na paripatatī**ti na vigacchati, vīthiṃ na vilaṅgheti. Tato eva pubbenāparaṃ visesappattiyā kammaṭṭhānaṃ **vuddhiṃ phātiṃ upagacchati. Mukhasamīpe**ti mukhassa samīpe nāsikagge vā

uttaroṭṭhe vā. Idha **pari**-saddo abhi-saddena samānatthoti āha **''kammaṭṭhānābhimukha''**nti, bahiddhā puthuttārammaṇato nivāretvā kammaṭṭhānaṃyeva purakkhatvāti attho. **Parīti pariggahaṭṭho** ''pariṇāyikā''tiādīsu (dha. sa. 16) viya. **Niyyānaṭṭho** paṭipakkhato niggamanaṭṭho, tasmā **pariggahitaniyyānasati**nti sabbathā gahitāsammosaṃ pariccattasammosaṃ satiṃ katvā, paramaṃ satinepakkaṃ upaṭṭhapetvāti attho.

Vikkhambhanavasenāti ettha vikkhambhanaṃ anuppādanaṃ appavattanaṃ na paṭipakkhena suppahīnatā. **Pahīnattā**ti ca pahīnasadisataṃ sandhāya vuttaṃ jhānassa anadhigatatā. Tathāpi nayidaṃ cakkhuviññāṇaṃ viya sabhāvato vigatābhijjhaṃ, atha kho bhāvanāvasena. Tenāha **''na cakkhuviññāṇasadisenā''**ti. **Eseva nayo**ti yathā cakkhuviññāṇaṃ sabhāvena vigatābhijjhaṃ abyāpannañca, na bhāvanāya vikkhambhitattā, na evamidaṃ. Idaṃ pana cittaṃ bhāvanāya parisodhitattā abyāpannaṃ vigatathinamiddhaṃ anuddhataṃ nibbicikicchañcāti attho. **Idaṃ ubhaya**nti satisampajaññamāha.

297. **Ucchinditvā pātentī**ti ettha ucchindanaṃ pātanañca tāsaṃ paññānaṃ anuppannānaṃ uppajjituṃ appadānameva. Iti mahaggatānuttarapaññānaṃ ekaccāya ca parittapaññāya anuppattihetubhūtā nīvaraṇā dhammā itarāya ca samatthataṃ vihanantiyevāti **paññāya dubbalīkaraṇā** vuttā. Idampi paṭhamajjhānaṃ veneyyasantāne patiṭṭhāpiyamānaṃ ñāṇaṃ pajjati etthāti **ñāṇapadaṃ**. Ñāṇaṃ vaḷañjeti etthāti **ñāṇavaḷañjaṃ**.

299. **Na tāva niṭṭhaṃ gato** bāhirakānaṃ ñāṇena akkantaṭṭhānānipi siyunti. Yadi evaṃ anaññasādhāraṇe maggañāṇapade kathaṃ na niṭṭhaṅgatoti āha **''maggakkhaṇepī''**tiādi. **Tīsu ratanesu niṭṭhaṃ gato hotī**ti buddhasubuddhataṃ dhammasudhammataṃ saṅghasuppaṭipattitañca ārabbha ñāṇena niṭṭhaṃ nicchayaṃ upagato hoti. Kāmañcettha paṭhamamaggeneva sabbaso vicikicchāya pahīnattā sabbassapi ariyasāvakassa kaṅkhā vā vimati vā natthi, tattha pana yathā paññāvepullappattassa arahato savisaye ñāṇaṃ savisesaṃ ogāhati, na tathā anāgāmiādīnanti ratanattaye sātisayaṃ ñāṇanicchayagamanaṃ sandhāya ''aggamaggavasena tatthaniṭṭhāgamanaṃ vutta''nti vuttaṃ. Yaṃ panettha avibhattaṃ, taṃ suviññeyyamevāti.

Cūḷahatthipadopamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

8. Mahāhatthipadopamasuttavaṇṇanā

300. **Jaṅgalāna**nti ettha yo nipicchalena amuduko nirudakatāya thaddhalūkhabhūmippadeso, so ''jaṅgalo''ti vuccati. Tabbahulatāya pana idha sabbo bhūmippadeso jaṅgalo, tasmiṃ jaṅgale jātā, bhavāti vā jaṅgalā, tesaṃ jaṅgalānaṃ. Evañhi nadīcarānampi hatthīnaṃ saṅgaho kato hoti. Samodhātabbānaṃ viya hi samodhāyakānampi jaṅgalaggahaṇena gahetabbato. **Pathavītalacārīna**nti iminā jalacārino na nivatteti adissamānapādattā. **Pāṇāna**nti sādhāraṇavacanampi ''padajātānī''ti saddantarasannidhānena visesaniviṭṭhameva hotīti āha **''sapādakapāṇāna''**nti. ''Muttagata''ntiādīsu (ma. ni. 2.119; a. ni. 9.11) gata-saddo anatthantaro viya, **jāta**-saddo anatthantaroti āha **''padajātānīti padānī''**ti. **Samodhāna**nti samavarodhaṃ, antogamaṃ vā. **Mahantattenā**ti vipulabhāvena.

Kusalā dhammāti anavajjasukhavipākā dhammā, na anavajjamattadhammā. Kusalattike āgatanayena hi idha kusalā dhammā gahetabbā, na bāhitikasutte āgatanayena. **Catubbidho saṅgaho**ti kasmā vuttaṃ, nanu ekavidhovettha saṅgaho adhippetoti? Na, atthaṃ aggahetvā aniddhāritatthassa saddasseva gahitattā. Saṅgaha-saddo tāva attano atthavasena catubbidhoti ayañhettha attho. Atthopi vā aniddhāritaviseso sāmaññena gahetabbataṃ patto ''saṅgahaṃ gacchatī''ti ettha saṅgaha-saddena vacanīyataṃ gatoti na koci doso, niddhārite visese tassa ekavidhatā siyā, na tato pubbeti. **Sajātisaṅgaho**ti samānajātiyā, samānajātikānaṃ vā saṅgaho. Dhātukathāvaṇṇanāyaṃ pana **''jātisaṅgaho''**icceva vuttaṃ, taṃ jāti-saddassa sāpekkhasaddattā jātiyā saṅgahoti vutte attano jātiyāti viññāyati sambandhārahassa aññassa avuttattāti katvā vuttaṃ. Idha pana **rūpakaṇḍavaṇṇanāyaṃ** (dha.

sa. aṭṭha. 594) viya pākaṭaṃ katvā dassetuṃ **''sajātisaṅgaho''**icceva vuttaṃ. Sañjāyanti etthāti sañjāti, sañjātiyā saṅgaho **sañjātisaṅgaho,** sañjātidesavasena saṅgahoti attho. ''Sabbe rathikā''ti vutte sabbe rathayodhā rathena yujjhanakiriyāya ekasaṅgahoti. ''Sabbe dhanuggahā''ti vutte sabbe issāsā dhanunā vijjhanakiriyāya ekasaṅgahoti āha **''evaṃ kiriyavasena saṅgaho''**ti. **Rūpakkhandhena saṅgahita**nti rūpakkhandhena ekasaṅgahaṃ rūpakkhandhoteva gaṇitaṃ, gahaṇaṃ gatanti attho.

Diyaḍḍhameva saccaṃ bhajati maggasaccadukkhasaccekadesabhāvato. Saccekadesantogadhampi saccantogadhameva hotīti āha **''saccānaṃ antogadhattā''**ti. Idāni tamatthaṃ sāsanato ca lokato ca upamaṃ āha ritvā dīpetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **sādhikamidaṃ, bhikkhave, diyaḍḍhasikkhāpadasata**nti idaṃ yasmiṃ kāle taṃ suttaṃ desitaṃ, tadā paññattasikkhāpadavasena vuttaṃ, tato paraṃ pana sādhikāni dvesatāni sikkhāpadānīti. **Sikkhānaṃ antogadhattā** adhisīlasikkhāya. Ettha ca ''sīlaṃ sikkhantopi tisso sikkhā sikkhatī''ti visamoyaṃ upaññāso. Tattha hi yo pahātabbaṃ pajahati, saṃvaritabbato saṃvaraṃ āpajjati, ayamassa **adhisīlasikkhā**. Yo tattha cetaso avikkhepo, ayamassa **adhicittasikkhā**. Yā tattha vīmaṃsā, ayamassa **adhipaññāsikkhā**. Iti so kulaputto sarūpato labbhamānā eva tisso sikkhā sikkhatīti dīpito, na sikkhānaṃ antogadhatāmattena. Tenāha **aṭṭhakathāyaṃ** ''yo tathābhūtassa saṃvaro, ayamettha adhisīlasikkhā, yo tathābhūtassa samādhi, ayamettha adhicittasikkhā, yā tathābhūtassa paññā, ayaṃ adhipaññāsikkhā. Imā tisso sikkhā tasmiṃ ārammaṇe tāya satiyā tena manasikārena sikkhati āsevati bhāveti bahulīkarotī''ti. Idha pana saccānaṃ antogadhattā sacca-saddābhidheyyatāmattena catūsu saccesu gaṇanantogadhā hontīti? Na, tatthāpi hi nippariyāyato adhisīlasikkhāva labbhati, itarā pariyāyatoti katvā **''sikkhānaṃ antogadhattā''**ti vuttaṃ.

Catūsu ariyasaccesu saṅgahaṃ gacchantīti ca tato amuccitvā tasseva antogadhataṃ sandhāya vuttaṃ. Evañca katvā ''yathā ca ekassa hatthipadassā''tiādinā dassitā hatthipadopamā samatthitā daṭṭhabbā. **Ekasmimpi dvīsupi tīsupi saccesu gaṇanaṃ gatā dhammā**ti idaṃ na kusalattikavaseneva veditabbaṃ, atha kho tikadukesu yathārahaṃ labbhamānapadavasena veditabbaṃ. Tattha ekasmiṃ sacce gaṇanaṃ gato dhammo asaṅkhatadhammo daṭṭhabbo, dvīsu saccesu gaṇanaṃ gatā kusalā dhammā, tathā akusalā dhammā, abyākatā ca dhammā, tīsu saccesu gaṇanaṃ gatā saṅkhatā dhammā, evaṃ aññesampi tikadukapadānaṃ vasena ayamattho yathārahaṃ vibhajitvā vattabbo. Tenāha **''ekasmimpi…pe… gatāva hontī''**ti. Ekadeso hi samudāyantogadhattā viseso viya sāmaññena samūhena saṅgahaṃ labhati. Tenāha **''saccānaṃ antogadhattā''**ti. **Desanānukkamo**ti ariyasaccāni uddisitvā dukkhasaccaniddesavasena pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ vibhajanaṃ. Tattha ca rūpakkhandhaniddesavasenaādito ajjhattikāya pathavīdhātuyā vibhajananti. Ayaṃ imissā desanāya anukkamo.

301. Taṃ panetaṃ upamāhi vibhāvetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **sujāta**nti sundaraṃ, susaṇṭhitaṃ supariṇatañcāti adhippāyo. **Pesiyo**ti vilīve. Mudubhāvato **kucchibhāgaṃ ādāya. Itare ca cattāro koṭṭhāse**ti pañcadhā bhinnakoṭṭhāsesu itare ca cattāro koṭṭhāse. **Itare ca tayo koṭṭhāse**tiādito catudhā bhinnakoṭṭhāsesu itare ca tayo koṭṭhāse.

Rājaputtūpamāyāti rañño jeṭṭhaputtaupamāya. Nti piḷandhanaṃ. Ure vāyāmajanitaariyajātiyā **oraso. Mukhato jāto**ti mukhato niggatadhammadesanāya jāto, buddhānaṃ vā dhammakāyassa mukhabhūtaariyadhammato jāto. Tato eva **dhammajo dhammanimmito**. Satthu dhammadāyādasseva gahitattā **dhammadāyādo**. Tenāha **''no āmisadāyādo''**ti. Nti ''bhagavato putto''tiādivacanaṃ. Mahāpaññatādiguṇehi sātisayaṃ anupubbabhāve ṭhitattā **sammā** yathābhūtaṃ **vadamāno** vattuṃ sakkonto **vadeyya**.

Akutobhayaṃ nibbānaṃ nibbānagāminiñca. Rāgarajādīnaṃ vigamena vigatarajaṃ dhammaṃ desentaṃ sugataṃ sammāsambuddhaṃ bhikkhūnaṃ parosahassaṃ payirupāsatīti yojanā.

''Sevetha bhajathā''ti vatvā tattha kāraṇamāha **''paṇḍitā bhikkhū anuggāhakā''**ti. Paṇḍitāpi samānā na appassutā, atha kho ovādānusāsanīhi anuggāhakāti purimā upamā therasseva vasena udāhaṭā,

dutiyā pana bhagavato bhikkhusaṅghassapi vasena udāhaṭā.

302. **Ajjhattikā**ti sattasantānapariyāpannā. **Ajjhattaṃ paccatta**nti padadvayenapi taṃtaṃpāṭipuggalikadhammā vuccantīti āha **''ubhayampetaṃ niyakādhivacanamevā''**ti. Sasantatipariyāpannatāya pana attāti gahetabbabhāvūpagamanavasena attānaṃ adhikicca uddissa pavattaṃ **ajjhattaṃ,** taṃtaṃsattasantānapariyāpannatāya **paccattaṃ**. Tenāha **aṭṭhakathāyaṃ** (visuddhi. 1.307) ''attani pavattattā ajjhattaṃ, attānaṃ paṭicca paṭicca pavattattā paccatta''nti. **Kakkhaḷa**nti kathinaṃ. Yasmā taṃ thaddhabhāvena sahajātānaṃ patiṭṭhā hoti, tasmā **''thaddha''**nti vuttaṃ. **Kharigata**nti kharasabhāvesu gataṃ tappariyāpannaṃ, kharasabhāvamevāti attho. Yasmā pana kharasabhāvaṃ pharusākārena upaṭṭhānato pharusākāraṃ hoti, tasmā vuttaṃ **''pharusa''**nti. **Upādinnaṃ** nāma sarīraṭṭhakaṃ. Tattha yaṃ kammasamuṭṭhānaṃ, taṃ nippariyāyato **''upādinna''**nti vuccati, itaraṃ **anupādinnaṃ**. Tadubhayampi idha taṇhādīhi ādinnagahitaparāmaṭṭhavasena upādinnamevāti dassetuṃ **''sarīraṭṭhakañhī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **ādinna**nti abhiniviṭṭhaṃ. Mamanti **gahitaṃ**. Ahanti **parāmaṭṭhaṃ**. **Dhātukammaṭṭhānikassā**ti catudhātuvavatthānavasena dhātukammaṭṭhānaṃ pariharantassa. **Etthā**ti etasmiṃ dhātukammaṭṭhāne. **Tīsu koṭṭhāsesū**ti tippakāresu koṭṭhāsesu. Na hi te tayo cattāro koṭṭhāsā.

Vuttappakārāti ''kesā lomā''tiādinā vuttappakārā. **Nānāsabhāvato**ti satipi kakkhaḷabhāvasāmaññe sasambhāravibhattito pana kesādisaṅghātagatanānāsabhāvato. **Ālayo**ti apekkhā. **Nikantī**ti nikāmanā. **Patthanā**ti taṇhāpatthanā. **Pariyuṭṭhāna**nti taṇhāpariyuṭṭhānaṃ. **Gahaṇa**nti kāmupādānaṃ. **Parāmāso**ti parato āmasanā micchābhiniveso. **Na balavā** ālayādi. Yadi evaṃ kasmā vibhaṅge bāhirāpi pathavīdhātu vitthāreneva vibhattāti? Yathādhammadesanattā tattha vitthāreneva desanā pavattā, yathānulomadesanattā panettha vuttanayena desanā saṃkhittā.

Yojetvā dassetīti ekajjhaṃ katvā dasseti. **Sā**ti ajjhattikā pathavīdhātu. **Sukhapariggaho hoti** ''na me so attā''ti. Siddhe hi anattalakkhaṇe dukkhalakkhaṇaṃ aniccalakkhaṇañca siddhameva hoti saṅkhatadhammesu tadavinābhāvatoti. **Visūkāyatī**ti visūkaṃ virūpakiriyaṃ pavatteti. Sā pana atthato vipphandanamevāti āha **''vipphandatī''**ti. **Assā**ti ajjhattikāya pathavīdhātuyā. **Acetanābhāvo pākaṭo hoti** dhātumattatāya dassanato. **Taṃ ubhayampī**ti taṃ pathavīdhātudvayampi.

Tato visesatarenāti tato bāhiramahāpathavito visesavantatarena, lahutarenāti attho. **Kuppatī**ti luppati. **Vilīyamānā**ti pakatiudake loṇaṃ viya vilayaṃ gacchantī. **Udakānugatā**ti udakaṃ anugatā udakagatikā. Tenāha **''udakameva hotī''**ti. Abhāvo **eva abhāvatā,** na bhavatīti vā abhāvo, tathāsabhāvo dhammo. Tassa bhāvo **abhāvatā**. Vayo vināso dhammo sabhāvo etassāti vayadhammo, tassa bhāvo **vayadhammatā,** atthato khayo eva. Sesapadesupi eseva nayo. Tenāha **''sabbehipi imehi padehi aniccalakkhaṇameva vutta''**nti. Viddhaṃsanabhāvassa pana paveditabbattā kāmaṃ aniccalakkhaṇameva vuttaṃ sarūpato, itarānipi atthato vuttānevāti dassento āha **''yaṃ panā''**tiādi.

Mattaṃ khaṇamattaṃ tiṭṭhatīti mattaṭṭho, appamattaṭṭho **mattaṭṭhako,** atiittarakhaṇikoti attho. Tenāha **''parittaṭṭhitikassā''**ti. **Ṭhitiparittatāyā**ti ekacittapavattimattatāṭhānalakkhaṇassa itarabhāvena. Ekassa cittassa pavattikkhaṇamatteneva hi sattānaṃ paramatthato jīvanakkhaṇo paricchinno. Tenāha **''ayaṃ hī''**tiādi.

Jīvitanti jīvitindriyaṃ. **Sukhadukkhā**ti sukhadukkhā vedanā. Upekkhāpi hi sukhadukkhāsveva antogadhā iṭṭhāniṭṭhabhāvato. **Attabhāvo**ti jīvitavedanāviññāṇāni ṭhapetvā avasiṭṭhadhammā vuttā. **Kevalā**ti attaniccabhāvena avomissā. **Ekacittasamāyuttā**ti ekena cittena sahitā ekacittakkhaṇikā. **Lahuso vattate khaṇo**ti tāya eva ekakkhaṇikatāya lahuko atiittaro jīvitādīnaṃ khaṇo vattati vītivattatīti attho. **Ida**nti gāthāvacanaṃ.

Yasmā sattānaṃ jīvitaṃ assāsapassāsānaṃ aparāparasañcaraṇaṃ labhamānameva pavattati, na alabhamānaṃ, tasmā **assāsapassāsūpanibaddhaṃ**. Tathā mahābhūtānaṃ samavuttitaṃ

labhamānameva pavattati. Pathavīdhātuyā hi āpodhātuādīnaṃ vā aññatarapakopena balasampannopi puriso patthaddhakāyo vā, atisārādivasena kilinnapūtikāyo vā, mahāḍāhapareto vā, sañchijjamānasandhibandhano vā hutvā jīvitakkhayaṃ pāpuṇāti. Kabaḷīkārāhārānaṃ yuttakāle labhantasseva jīvitaṃ pavattati, alabhantassa parikkhayaṃ gacchati, viññāṇe pavattamāneyeva ca jīvitaṃ pavattati, na tasmiṃ appavattamāne. **Jīvita**nti ettha **iti**-saddena iriyāpathūpanibaddhatāsītuṇhūpanibaddhatādīnaṃ saṅgaho. Catunnañhi iriyāpathānaṃ samavuttitaṃ labhamānameva jīvitaṃ pavattati, aññatarassa pana adhimattatāya āyusaṅkhārā upacchijjanti, sītuṇhānampi samavuttitaṃ labhamānameva pavattati, atisītena pana atiuṇhena vā abhibhūtassa vipajjatīti.

Taṇhupādinnassāti iminā hi paccayuppannatākittanena sarasapabhaṅgutaṃyeva vibhāveti. Dukkhānupassanāya taṇhāggāhassa aniccānupassanāya mānaggāhassa anattānupassanāya diṭṭhiggāhassa ujuvipaccanīkabhāvato ekaṃseneva tīhi anupassanāhi gāhāpi vigacchantīti āha **''noteva hotī''**ti. **Ekaṃyeva āgataṃ** bāhirāya pathavīdhātuyā antaradhānadassanapavattajotanāya.

Pariggahanti dhātupariggahaṇaṃ. **Paṭṭhapento**ti ārabhanto desento. Sotadvāre balaṃ dassetīti yojanā. Kammaṭṭhānikassa baladassanāpadesena kammaṭṭhānassa ānubhāvaṃ dasseti. **Vācāya ghaṭṭanameva vuttaṃ** sotadvāre baladassanabhāvato. **Bala**nti ca bāhirāya viya ajjhattikāyapi pathavīdhātuyā acetanābhāvadassanena rukkhassa viya akkosantepi paharantepi nibbikāratā. **Sampativattamānuppannabhāvenā**ti tadā paccuppannabhāvena. **Samudācāruppannabhāvenā**ti āpāthagate tasmiṃ aniṭṭhe saddārammaṇe ārammaṇakaraṇasaṅkhātauppattivasena sotadvāre javanavedanā dukkhāti vacanato. Tathā hi **''upanissayavasenā''**ti vuttaṃ. **Vedanādayopī**ti ''vedanā aniccā''ti ettha vuttavedanā ceva saññādayo ca. Te hi phassena samānabhūmikā na pubbe vuttavedanā. **Dhātusaṅkhātameva ārammaṇa**nti yathāpariggahitaṃ pathavīdhātusaṅkhātameva visayaṃ. **Pakkhandatī**ti vipassanācittaṃ aniccantipi dukkhantipi anattātipi sammasanavasena anupavisati. Etena bahiddhāvikkhepābhāvamāha, **pasīdatī**ti pana iminā kammaṭṭhānassa vīthipaṭipannataṃ. **Santiṭṭhatī**ti iminā uparūpari visesāvahabhāvena avatthānaṃ paṭipakkhābhibhavena niccalabhāvato. **Vimuccatī**ti iminā taṇhāmānadiṭṭhiggāhato visesena muccanaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana samuṭṭhānavasena attho vutto **''adhimokkhaṃ labhatī''**ti. **Sotadvāramhi ārammaṇe āpāthagate**ti idaṃ mūlapariññāya mūladassanaṃ. Sotadvārehi āvajjanavoṭṭhabbanānaṃ ayoniso āvajjayato voṭṭhabbanavasena iṭṭhe ārammaṇe lobho, aniṭṭhe ca paṭigho uppajjati, manodvāre pana ''itthī, puriso''ti rajjanādi hoti, tassa pañcadvārajavanaṃ **mūlaṃ,** sabbaṃ vā bhavaṅgādi. Evaṃ manodvārajavanassa mūlavasena **pariññā**. **Āgantukatāvakālikapariññā** pana pañcadvārajavanasseva apubbabhāvavasena itarabhāvavasena ca veditabbā. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana satipaṭṭhānasaṃvaṇṇanāyaṃ vutto eva.

Yāthāvato dhātūnaṃ pariggaṇhanavasena katapariggahassapi anādikālabhāvanāvasena **ayoniso āvajjanaṃ sacepi uppajjati. Voṭṭhabbanaṃ patvā**ti voṭṭhabbanakiccataṃ patvā. **Ekaṃ dve vāre āsevanaṃ labhitvā, na** āsevanapaccayaṃ. Na hi upekkhāsahagatāhetukacittaṃ āsevanapaccayabhūtaṃ atthi. Yadi siyā, paṭṭhāne kusalattike paṭiccavārādīsu ''na maggapaccayā āsevane dve, āsevanapaccayā na magge dve''ti ca vattabbaṃ siyā, ''na maggapaccayā āsevane ekaṃ (paṭṭhā. 1.1.221), āsevanapaccayā na magge eka''nti (paṭṭhā. 1.1.152) ca pana vuttaṃ. **Ekaṃ dve vāre**ti ettha ca ekaggahaṇaṃ vacanasiliṭṭhatāya vasena vuttaṃ. Na hi dutiye moghavāre ekavārameva voṭṭhabbanaṃ pavattati. Dvikkhattuṃ vā tassa pavattiṃ sandhāya ekavāraggahaṇaṃ, tikkhattuṃ pavattiṃ sandhāya dvevāraggahaṇaṃ. Tattha dutiyaṃ tatiyañca pavattamānaṃ laddhāsevanaṃ viya hoti. Yasmā pana ''voṭṭhabbanaṃ patvā ekaṃ dve vāreāsevanaṃ labhitvā cittaṃ bhavaṅgameva otaratī''ti idaṃ dutiyamoghavāravasena vuttaṃ bhaveyya. So ca ārammaṇadubbalatāya eva hotīti **abhidhammaṭṭhakathāyaṃ** niyamito. Idha pana tikkhānupassanānubhāvena akusaluppattiyā asambhavavasena ayonisova āvajjato ayoniso vavatthānaṃ siyā, na yoniso, tasmiñca pavatte mahati atimahati vā ārammaṇe javanaṃ na uppajjeyyāti ayamattho vicāretvā gahetabbo.

Etasseva vā satipi duvidhatāparikappane so ca yadi anulome vedanāttike paṭiccavārādīsu

‘‘āsevanapaccayā na magge dve, na maggapaccayā āsevane dve’’ti ca vuttaṃ siyā, (labbheyya), na ca vuttaṃ. Yadi pana voṭṭhabbanampi āsevanapaccayo siyā, kusalākusalānampi siyā. Na hi āsevanapaccayaṃ laddhuṃ yuttassa āsevanapaccayatāpi dhammo āsevanapaccayo hotīti avutto atthi, voṭṭhabbanassa pana kusalākusalānaṃ āsevanapaccayabhāvo avutto – ‘‘kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nāsevanapaccayā. Akusalaṃ…pe… nāsevanapaccayā’’ti (paṭṭhā. 1.1.93-94) vacanato paṭikkhitto ca. Athāpi siyā asamānavedanānaṃ vaseneva vuttanti ca, evamapi yathā – ‘‘āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo’’ti (paṭṭhā. 1.1.417) vuttaṃ, evaṃ ‘‘āsevanapaccayena paccayo’’tipi vattabbaṃ siyā. Taṃ jātibhedā na vuttanti ce? Bhūmibhinnassa kāmāvacarassa rūpāvacarādīnaṃ āsevanapaccayabhāvo viya jātibhinnassapi bhaveyyāti vattabbo eva siyā, abhinnajātikassa ca vasena yathā – ‘‘āvajjanā sahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo’’ti vuttaṃ, evaṃ ‘‘āsevanapaccayena paccayo’’tipi vattabbaṃ siyā, na ca vuttaṃ. Tasmā vedanāttikepi ‘‘āsevanapaccayā na magge ekaṃ, na maggapaccayā āsevane eka’’nti evaṃ gaṇanāya niddhāriyamānāya voṭṭhabbanassa āsevanapaccayattassa abhāvā ayaṃ moghavāro upaparikkhitvā gahetabbo.

Voṭṭhabbanaṃ pana vīthivipākasantatiyā āvaṭṭanato āvajjanā, tato visadisassa javanassa karaṇato manasikāroti ca vattabbataṃ labheyya, evañca katvā **paṭṭhāne** ‘‘voṭṭhabbanaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo’’tiādi na vuttaṃ, ‘‘āvajjanā’’icceva (paṭṭhā. 1.1.417) vuttaṃ, tampi voṭṭhabbanato paraṃ catunnaṃ pañcannaṃ vā javanānaṃ ārammaṇapurejātaṃ bhavituṃ asakkontaṃ rūpādiṃ ārabbha pavattamānaṃ voṭṭhabbanaṃ javanaṭṭhāne ṭhatvā bhavaṅgaṃ otarati. **Javanaṭṭhāne ṭhatvā**ti ca javanassa uppajjanaṭṭhāne dvikkhattuṃ pavattitvāti attho, na javanabhāvenāti. **Āsevanaṃ labhitvā**ti cettha āsevanaṃ viya āsevananti vuttovāyamattho. Vipphārikattā cassa dvikkhattuṃ vā tikkhattuṃ vā pavattiyeva cettha āsevanasadisatā. Vipphārikatāya hi viññattisamuṭṭhāpakatā cassa vuccati. Vipphārikampi javanaṃ viya anekakkhattuṃ appavattiyā asuppatiṭṭhitatāya ca na nippariyāyato āsevanabhāvena vattatīti na imassa āsevanatthaṃ vuttaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana phalacittesu maggapariyāyo viya pariyāyavasena vuttaṃ.

Ayanti ‘‘sacepī’’tiādinā vutto ekavārampi rāgādīnaṃ anuppādanavasena vipassanāya kammaṃ karonto yogāvacaro. **Koṭippatto**ti matthakaṃ patto. Paṭipakkhehi anabhibhūtattā visadavipassanāñāṇatāya **tikkhavipassako. Ārammaṇaṃ pariggahitameva hoti** ‘‘evaṃ me javanaṃ javita’’nti sārammaṇassa javanassa hutvā abhāvavavatthāpanassa kammaṭṭhānabhāvato, tathā āvajjanavasena vā taṃ ārammaṇaṃ vissajjetvā tāvadeva mūlakammaṭṭhānabhūtaṃ ārammaṇaṃ pariggahitameva hoti. **Dutiyassa pana vasenā**ti ‘‘aparassa rāgādivasena ekavāraṃ javanaṃ javatī’’tiādinā vuttassa nātitikkhavipassakassa vasena ‘‘tassa dhātārammaṇameva cittaṃ pakkhandatī’’tiādinā imasmiṃ sutte āgatattā. ‘‘Tamenaṃ upadhipahānāya paṭipannaṃ upadhipaṭinissaggāya kadāci karahaci satisammosā upadhipaṭisaṃyuttā sarasaṅkappā samudācaranti. Dandho udāyi satuppādo, atha kho naṃ khippameva pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametī’’ti **laṭukikopame**. Tassa hi **aṭṭhakathāyaṃ** ‘‘sotāpannādayo tāva pajahantu, puthujjano kathaṃ pajahatī’’ti codanaṃ paṭṭhapetvā ‘‘āraddhavipassako hi satisammosena sahasā kilese uppanne ‘mādisassa nāma bhikkhuno kileso uppanno’ti saṃvegaṃ katvā vīriyaṃ paggayha vipassanaṃ vaḍḍhetvā maggena kilese samugghāteti, iti so pajahati nāmā’’ti attho vutto. Tena vuttaṃ – ‘‘tassa dhātārammaṇameva cittaṃ pakkhandatītiādinā imasmiṃ sutte āgatattā’’tiādi. **Indriyabhāvane ca** majjhimassa vasena **ayamattho veditabbo**.

Pariggahavasenāti dhātupariggahavasena. Mammacchedanādivasena pavattaakkosanādiṃ aniṭṭhaṃ ārammaṇaṃ patvā **sotadvāre kilamati** puggalo, tathā pothanapaharaṇādikaṃ aniṭṭhaṃ ārammaṇaṃ patvā **kāyadvāre kilamati**.

Samudācarantīti sabbaso uddhaṃ ācaranti. Tayidaṃ amanāpehi samudācaraṇaṃ nāma pothanapaharaṇādivasena upakkamanamevāti āha **‘‘upakkamantī’’**ti, bādhantīti attho. **Tathāsabhāvo**ti yathā pāṇippahārādīhi ghaṭṭitamatto vikāraṃ āpajjati, tathāsabhāvo. ‘‘Ubhatodaṇḍakena cepi,

bhikkhave, kakacenā''tiādinā (ma. ni. 1.232) ovādadānaṃ nāma anaññasādhāraṇaṃ buddhānaṃyeva āveṇikanti āha **''vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatāti anussarantopi…pe… kakacūpamovādaṃ anussarantopī''**ti vuttaṃ. Tassapi pariyattidhammabhāvatoti keci. Yaṃ pana kakacokantakesupi manussesu appadussanaṃ nibbikāraṃ, taṃ satthusāsanaṃ anussarantopi sammāpaṭipattilakkhaṇaṃ dhammaṃ anussaratiyevāti evaṃ vā ettha attho veditabbo. **Bhikkhuno guṇa**nti ariyadhammādhigamanasiddhaṃ guṇamāha. So ca sabbesampi ariyānaṃ guṇoti taṃ anussarantopi saṅghaṃ anussarati evāti vuttaṃ.

Vipassanupekkhā adhippetā, tasmā upekkhā kusalanissitā na saṇṭhātīti vipassanāvasena sabbasmimpi saṅkhāragate ajjhupekkhanaṃ na labhatīti attho. **Chaḷaṅgupekkhā**ti chaḷaṅgupekkhā viya chaḷaṅgupekkhā iṭṭhāniṭṭhesu nibbikāratāsāmaññena. Tenāha **''sā panesā''**tiādi. **Chaḷaṅgupekkhāṭhāne ṭhapeti** ''lābhā vata me, suladdhaṃ vata me''tiādinā attamanataṃ āpajjanto.

303. **Āpogata**nti ābandhanavasena āpo, tadeva āposabhāvaṃ gatattā āpogataṃ, sabhāveneva āpobhāvaṃ vā pattanti attho. Yasmā pana so āpobhāvasaṅkhāto allayūsabhāvo sasambhārapathavīsasambhāraudakādigate sabbasmimpi āpasmiṃ vijjati, tasmā vuttaṃ **''sabbaāpesu gataṃ allayūsabhāvalakkhaṇa''**nti, dravabhāvalakkhaṇanti attho. ''Pakuppatī''ti pākatikapakopaṃ sandhāyāha **''oghavasena vaḍḍhatī''**ti. Tenāha **''ayamassa pākatiko pakopo''**ti. Itaraṃ pana dassetuṃ **''āposaṃvaṭṭakāle panā''**tiādi vuttaṃ. **Ogacchantī**ti ettha ogamananti pariyādānaṃ adhippetaṃ, na adhogamanamattanti āha **''uddhane…pe… pāpuṇantī''**ti.

304. **Sabbatejesu gata**nti indhanādivasena anekabhedesu sabbesu tejokoṭṭhāsesu gataṃ pavattaṃ. Yathā pīti eva pītigataṃ, evaṃ **tejo eva tejogataṃ,** tejanavasena pavattimattanti attho. Evaṃ āpogataṃ, vāyogatañca veditabbanti āha **''purime''**tiādi. **Ekāhikajarādibhāvenā**ti ekāhikādijarābhedena. **Usumajāto**ti usmābhibhūto. **Jīratī**ti jiṇṇo hoti. Tejodhātuvasena labbhamānā imasmiṃ kāye jarāpavatti pākaṭajarāvasena veditabbāti dassetuṃ **''indriyavekallatta''**ntiādi vuttaṃ. **Valipalitādibhāva**nti valitapalitabhāvaṃ, aṅgapaccaṅgānaṃ sithilabhāvañca. **Kuppitenā**ti khubhitena. Satakkhattuṃ tāpetvā tāpetvā sītūdake pakkhipitvā uddhaṭasappi **satadhotasappī**ti vadanti. Sarīre pakatiusumaṃ atikkamitvā uṇhabhāvo **santāpo,** sarīrassa dahanavasena pavatto mahādāho **paridāho**ti ayameva tesaṃ viseso. **Asita**nti suttaṃ. **Khāyita**nti khāditaṃ. **Sāyita**nti assāditaṃ. **Sammā paripākaṃ gacchatī**ti samavepākiniyā gahaṇiyā vasena vuttaṃ. Asammāparipākopi visamapākiniyā gahaṇiyā vasena veditabbo. **Rasādibhāvenā**ti rasarudhiramaṃsamedanhāruaṭṭhiaṭṭhimiñjasukkabhāvena. **Viveka**nti puthubhāvaṃ aññamaññaṃ visadisabhāvaṃ. Asitādibhedassa āhārassa pariṇāme raso hoti, taṃ paṭicca rasadhātu uppajjatīti attho. Evaṃ rasassa pariṇāme ''rudhira''ntiādinā sabbaṃ netabbaṃ.

Haritantanti haritameva, anta-saddena padavaḍḍhanaṃ kataṃ yathā ''vanantaṃ suttanta''nti. **Cammanillekhanaṃ** cammaṃ likhitvā chaḍḍitakasaṭaṃ.

305. **Uggārahikkārādī**ti ettha **ādi**-saddena uddekakhīpanādipavattakavātānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Uccārapassāvādī**ti **ādi**-saddena pittasemhalasikādinīharaṇavātassa ceva usumavātassa ca saṅgaho veditabbo. Yadipi **kucchi**-saddo udarapariyāyo, koṭṭha-saddena pana abbhantarassa vuccamānattā tadavasiṭṭho udarapadeso idha kucchi-saddena vuccatīti āha **''kucchisayā vātāti antānaṃ bahivātā''**ti. **Samiñjanapasāraṇādīnī**ti **ādi**-saddena ālokanavilokanauddharaṇādikā sabbā kāyikakiriyā saṅgahitā. Avasavati udakaṃ etasmāti **ossavanaṃ,** chadananto. **Idhā**ti imasmiṃ ṭhāne.

306. **Nissattabhāva**nti anattakataṃ. Yathādassitā hi catasso dhātuyo anattaniyaṃ kevalaṃ dhātumattā nissattanijjīvāti imamatthaṃ dasseti. **Parivāritoti** parivāritabhāvena ṭhito parivuto. Tenāha **''etānī''**tiādi, kaṭṭhādīni sannivesavisesavasena ṭhapitānīti adhippāyo. Aññathā agārasamaññāya bhāvato. Tenāha **''kaṭṭhādīsu panā''**tiādi. Yadatthaṃ pāḷiyaṃ ''seyyathāpi, āvuso''tiādi āraddhaṃ, tamatthaṃ pākaṭaṃ katvā dassetuṃ **''yathā kaṭṭhādīnī''**tiādi vuttaṃ.

Kāmaṃ heṭṭhā ‘‘mattaṭṭhakassa kāyassā’’tiādinā (ma. ni. 1.302) avibhāgena ekadesena ca upādārūpampi kathitaṃ, tathā vedanādayo khandhabhāvena pariggahetvā na kathitā, tathā taṇhāpi samudayasaccabhāvena. Itarāni pana saccāni sabbena sabbaṃ na kathitāni. Tenevāha **‘‘heṭṭhā…pe… na kathitānī’’**ti. **Cakkhupasāde niruddhe**ti cakkhupasāde vinaṭṭhe. **Upahate**ti pubbakimiādīhi upaddute. **Palibuddhe**ti pubbādiuppattiyā vinā paṭicchādite. **Tajjo**ti tassānurūpo, cakkhuviññāṇuppattiyā anurūpoti attho. Cakkhussa rūpārammaṇe āpāthagate uppajjanamanasikāro hadayasannissayopi cakkhumhi sati hoti, asati na hotīti katvā **‘‘cakkhuṃ paṭicca uppajjanamanasikāro’’**ti vutto. Bhavaṅgāvaṭṭanaṃ tassa yathā ārammaṇapaccaye, evaṃ pasādapaccayepi hotīti vuttaṃ **‘‘cakkhuñca rūpe ca paṭiccā’’**ti. Nti cakkhudvāre kiriyamanodhātucittaṃ. **Aññavihitassā**ti aññārammaṇapasutassa. **Tadanurūpassā**ti tesaṃ cakkhurūpatadābhogānaṃ anurūpassa.

Cattāri saccāni dasseti sarūpato atthāpattito cāti adhippāyo. Tappakāro bhūto, tappakāraṃ vā patto **tathābhūto,** tassa, yathā cakkhuviññāṇaṃ uppajjati, tādisassa paccayākārasamavetassāti attho. **Tisamuṭṭhānarūpa**nti utukammāhārasamuṭṭhānarūpaṃ. Idañca satipi tadā bhavaṅgāvaṭṭanacittasamuṭṭhānarūpe kevalaṃ cakkhuviññāṇasamuṭṭhitarūpassa abhāvamattaṃ gahetvā vuttaṃ. **Saṅgahaṃ gacchatī**ti nagaraṃ viya rajje rūpakkhandhe saṅgahetabbataṃ gahetabbataṃ gacchati. ‘‘Tathābhūtassā’’ti vuttattā **vedanādayo cakkhuviññāṇasampayuttāva, viññāṇampi cakkhuviññāṇameva. Saṅkhārāti cetanāva vuttā** cetanāpadhānattā saṅkhārakkhandhassāti adhippāyo. Tattha pana phassajīvitindriyamanasikāracittaṭṭhitiyopi saṅkhārakkhandhadhammāva. **Ekato saṅgaho** ‘‘pañcakkhandhā’’ti ekato gaṇanā. **Samāgamoti** yathāsakaṃ paccayavasena samodhānaṃ. **Samavāyo**ti aññamaññassa paccayabhāvena samavetatāya samuditabhāvo.

Paccayuppannadhammo paṭicca samuppajjati etasmāti **paṭiccasamuppādo,** paccayākāro. Paccayadhamme passantopi paccayuppannadhamme passati, te passantopi paccayadhamme passatīti vuttaṃ **‘‘yo paṭiccasamuppāda’’**ntiādi. **Chandakaraṇavasenā**ti taṇhāyanavasena. **Ālayakaraṇavasenā**ti apekkhākaraṇavasena. **Anunayakaraṇavasenā**ti anurajjanavasena. **Ajjhogāhitvā**ti ārammaṇaṃ anupavisitvā viya gilitvā viya niṭṭhapetvā viya daḷhaggahaṇavasena. Chandarāgo vinayati pahīyati etthāti **chandarāgavinayo chandarāgapahānañcā**ti vuccati nibbānaṃ. **Āharitvā**ti pāḷiyaṃ sarūpato anāgatampi atthato ānetvā saṅgaṇhanavasena gahetabbaṃ. Āharaṇavidhiṃ pana dassento **‘‘yā imesū’’**tiādimāha. **Imesu tīsu ṭhānesū**ti yathāvuttesu sukhadukkhādīsu tīsu abhisamayaṭṭhānesu. **Diṭṭhī**ti pariññābhisamayādivasena pavattā sammādiṭṭhi yāthāvadassanaṃ. Evaṃ saṅkappādayopi yathārahaṃ veditabbā. **Bhāvanāpaṭivedho**ti bhāvanāvasena paṭivedho, na ārammaṇakaraṇamattena. **Ayaṃ maggo**ti ayaṃ catunnaṃ ariyasaccānaṃ paṭivijjhanavasena pavatto aṭṭhaṅgiko maggo. **Ettāvatāpī**ti evaṃ ekasmiṃ cakkhudvāre vatthu pariggahamukhenapi catusaccakammaṭṭhānassa matthakaṃ pāpanena **bahuṃ** vipulaṃ paripuṇṇameva **bhagavato sāsanaṃ kataṃ** anuṭṭhitaṃ **hoti**.

Uppajjitvā niruddhameva bhavaṅgacittaṃ āvajjanacittassa paccayo bhavatīti vuttaṃ **‘‘taṃ niruddhampī’’**ti. **Mandathāmagatamevā**ti mahatiyā niddāya abhibhūtassa vasena vuttaṃ, kapimiddhaparetassa pana bhavaṅgacittaṃ kadāci āvajjanassa paccayo bhaveyyāti. **Bhavaṅgasamayenevā**ti bhavaṅgasseva pavattanasamayena paguṇajjhānapaguṇakammaṭṭhānapaguṇaganthesu tesaṃ paguṇabhāveneva ābhogena vināpi manasikāro pavattati. Tathā hi paguṇaṃ ganthaṃ paguṇabhāveneva nirantaraṃ viya ajjhayamāne aññavihitatāya ‘‘ettako gantho gato, ettako avasiṭṭho’’ti sallakkhaṇā na hoti. **Catusamuṭṭhānampī**ti sabbaṃ catusamuṭṭhānarūpaṃ, na pubbe viya tisamuṭṭhānamevāti adhippāyo. Pubbaṅgamattā oḷārikattā ca phassacetanāva saṅkhārakkhandhoti gahitā, na aññesaṃ abhāvā. **Ekadesameva sammasanto**ti yathāuddiṭṭhaṃ atthaṃ heṭṭhā anavasesato aniddisitvā ekadesameva niddisanavasena desanāya āmasanto. **Imasmiṃ ṭhāne**ti yathāuddiṭṭhassa atthassa ‘‘ajjhattikañceva, āvuso, cakkhu’’ntiādinā (ma. ni. 1.306) chadvāravasena niddisanaṭṭhāne. **Heṭṭhā parihīnadesana**nti – ‘‘yaṃ upādārūpaṃ cattāro arūpino khandhā upari tīṇi ariyasaccānī’’ti niddesavasena parihīnaṃ atthajātaṃ sabbaṃ. **Taṃtaṃdvāravasenā**ti cakkhudvārādikaṃ taṃtaṃdvāravasena. Catusaccavasena āraddhā desanā

catusacceneva pariyosāpitāti āha **''yathānusandhināva suttantaṃ niṭṭhapesī''**ti.

Mahāhatthipadopamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

9. Mahāsāropamasuttavaṇṇanā

307. **Nacirapakkante**ti na ciraṃ pakkante, pakkantassa sato na cirasseva. **Saliṅgenevā**ti muṇḍiyakāsāyaggahaṇādinā attano purimaliṅgeneva. **Pāṭiyekke jāte**ti vipannācāradiṭṭhitāya pakāsanīyakammakaraṇato paraṃ aññatitthiyasadise visuṃ bhūte. **Kulaputto**ti jātimattena kulaputto. **Asambhinnāyā**ti sambhedarahitāya, jātisaṅkaravirahitāyāti atto. Jātisīsena idha jātivatthukaṃ dukkhaṃ vuttanti āha **''otiṇṇoti yassa jāti anto anupaviṭṭhā''**ti. Jāto hi satto jātakālato paṭṭhāya jātinimittena dukkhena anto anupaviṭṭho viya vibādhīyati. **Jarāyā**tiādīsupi eseva nayo. Cattāro paccayā labbhantīti lābhā, catunnaṃ paccayānaṃ labbhamānānaṃ sukatabhāvo suṭṭhu abhisaṅkhatabhāvo. **Vaṇṇabhaṇana**nti guṇakittanaṃ. **Apaññātā**ti sambhāvanāvasena na paññātā. Lābhādinibbattiyābhāvadassanañhetaṃ. Tenāha **''ghāsacchādanamattampi na labhantī''**ti. **Appesakkhā**ti appānubhāvā. Sā pana appesakkhatā adhipateyyasampattiyā ca parivārasampattiyā ca abhāvena pākaṭā hoti. Tattha parivārasampattiyā abhāvaṃ dassento **''appaparivārā''**ti āha.

Sārenapi keci ajānanena aññālābhena vā asārabhūtampi kattabbaṃ karontīti tato visesanatthaṃ ''sārena sārakaraṇīya''nti vuttanti taṃ dassento **''akkhacakkayuganaṅgalādika''**nti āha. **Brahmacariyassā**ti sikkhāttayasaṅgahassa sāsanabrahmacariyassa. Mahārukkhassa maggaphalasārassa ñāṇadassanapheggukassa samādhitacassa sīlapapaṭikassa cañcalasabhāvā saṃsappacārīti ca **cattāro paccayā sākhāpalāsaṃ nāma. Tenevā**ti lābhasakkārasilokanibbattaneneva. **Sāro me patto**ti imasmiṃ sāsane adhigantabbasāro nāma iminā lābhādinibbattanena anuppattoti vosānaṃ niṭṭhitakiccaṃ āpanno.

310. **Ñāṇadassana**nti ñāṇabhūtaṃ dassanaṃ visayassa sacchikaraṇavasena pavattaṃ abhiññāñāṇaṃ. **Sukhumaṃ rūpa**nti devādīnaṃ, aññampi vā sukhumasabhāvaṃ rūpaṃ. Tenāha **''antamaso…pe… viharantī''**ti, dibbacakkhu hi idha ukkaṭṭhaniddesena ''ñāṇadassana''nti gahitaṃ.

311. **Asamayavimokkhaṃ ārādhetī**ti ettha adhippetaṃ asamayavimokkhaṃ pāḷiyā eva dassetuṃ **''katamo asamayavimokkho''**tiādi vuttaṃ. Aṭṭhannañhi samāpajjanasamayopi atthi asamayopi, maggavimokkhena pana vimuccanassa samayo vā asamayo vā natthi. Yassa saddhā balavatī, vipassanā ca āraddhā, tassa gacchantassa tiṭṭhantassa nisīdantassa bhuñjantassa ca maggaphalapaṭivedho nāma na hotīti na vattabbaṃ, iti maggavimokkhena vimuccantassa samayo vā asamayo vā natthīti so **asamayavimokkho**. Tenāha **''lokiyasamāpattiyo hī''**tiādi.

Na kuppati, na nassatīti **akuppā,** kadācipi aparihānasabhāvā. Sabbasaṃkilesehi paṭippassaddhivasena cetaso vimuttīti **cetovimutti**. Tenāha **''arahattaphalavimuttī''**ti. Ayamattho payojanaṃ etassāti **etadatthaṃ,** sāsanabrahmacariyaṃ, tassa **esā** paramakoṭi. Yathāraddhassa sāropamena phalena desanā niṭṭhāpitāti āha **''yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesī''**ti. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Mahāsāropamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

10. Cūḷasāropamasuttavaṇṇanā

312. **Piṅgaladhātuko**ti piṅgalasabhāvo piṅgalacchaviko, piṅgalakkhoti vā attho. **Pabbajitasamūhasaṅkhāto saṅgho,** na sīlādiguṇehi saṅgahitabbabhāvena. Saṅgho etesaṃ atthi parivārabhūtoti **saṅghino. Svevā**ti so eva pabbajitasamūhasaṅkhāto. **Ācārasikkhāpanavasenā**ti attanā parikappitaacelavatādiācārasikkhāpanavasena. **Paññātā**ti yathāsakaṃ samādinnavatavasena ceva

viññātaladdhivasena ca paññātā. **Laddhikarā**ti tassā micchādiṭṭhiyā uppādakā. **Bahujanassā**ti puthujanassa. Tassa pana āgamasampadāpi nāma natthi, kuto adhigamoti ekaṃsato andhaputhujjano evāti āha **''assutavato andhabālaputhujjanassā''**ti. Na hi viññū appasādanīye pasīdanti. Maṅgalesu kātabbadāsakiccakaro dāso **maṅgaladāso**.

Tantāvutānanti tante pasāretvā vītānaṃ. **Gaṇṭhanakileso**ti saṃsāre bandhanakileso. **Evaṃ vāditāyā**ti evaṃ paṭiññatāya, evaṃ diṭṭhitāya vā. **Niyyānikā**ti niyyānagatisappāṭihīrakā anupārambhabhūtattāti adhippāyo. No ce niyyānikāti ānetvā yojanā. Tesaṃ sabbaññupaṭiññāya abhūtattā tassā abhūtabhāvakathanena tassa brāhmaṇassa na kāci atthasiddhīti āha **''nesaṃ aniyyānikabhāvakathanena atthābhāvato''**ti.

318. Nihīnalokāmise līno ajjhāsayo etassa, na pana nibbāneti. **Līnajjhāsayo. Sāsanaṃ sithilaṃ katvā gaṇhāti** sikkhāya na tibbagāravattā.

323. **Heṭṭhā**ti anantarātītasutte mahāsāropame. **Paṭhamajjhānādidhammā vipassanāpādakā**ti vipassanāya padaṭṭhānabhūtā. **Idhā**ti imasmiṃ cūḷasāropame āgatā. **Nirodhapādakā**ti anāgāmino, arahanto vā nirodhasamāpattiṃ samāpajjituṃ samatthā. **Tasmā**ti nirodhapādakattā. Paṭhamajjhānādidhammā ñāṇadassanato **uttaritarā**ti veditabbā.

Cūḷasāropamasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Niṭṭhitā ca opammavaggavaṇṇanā.

4. Mahāyamakavaggo

1. Cūḷagosiṅgasuttavaṇṇanā

325. Ñātīnaṃ (a. ni. ṭī. 3.6.19) nivāsaṭṭhānabhūto gāmo ñātiko, so eva **nātiko**. So kira gāmo yesaṃ santako, tesaṃ pubbapurisena attano ñātīnaṃ sādhāraṇabhāvena nivesito, tena ''nātiko''ti paññāyittha. Atha pacchā tattha dvīhi dāyādehi dvidhā vibhajitvā paribhutto. Tenāha **''dvinnaṃ cūḷapitimahāpitiputtānaṃ dve gāmā''**ti. Giñjakā vuccanti iṭṭhakā, giñjakāhiyeva kato āvasatho **giñjakāvasatho**. Tasmiṃ kira padese mattikā sakkharamarumbavālikādīhi asammissā akaṭhinā saṇhā sukhumā, tāya katāni kulālabhājanānipi silāmayāni viya daḷhāni, tasmā te upāsakā tāya mattikāya dīghaputhulaiṭṭhakā kāretvā tāhi ṭhapetvā dvārabāhavātapānakavāṭatulāyo sesaṃ sabbaṃ dabbasambhārena vinā iṭṭhakāhi eva pāsādaṃ kāresuṃ. Tenāha **''iṭṭhakāhevā''**tiādi.

Gosiṅgasālavanadāyanti gosiṅgasālavananti laddhanāmaṃ rakkhitaṃ araññaṃ. **Jeṭṭhakarukkhassā**ti vanappatibhūtassa sālarukkhassa. **Sāmaggirasa**nti samaggabhāvādiguṇaṃ vivekasukhaṃ. **Uparipaṇṇāsake** upakkilesasutte (ma. ni. 3.237-238) puthujjanakālo kathito, **idha** cūḷagosiṅgasutte **khīṇāsavakālo kathito**. Katakiccāpi hi te mahātherā attano diṭṭhadhammasukhavihāraṃ paresaṃ diṭṭhānugatiṃ āpajjanañca sampassantā paramañca vivekaṃ anubrūhantā sāmaggirasaṃ anubhavamānā tattha viharanti. **Tadā**ti tasmiṃ upakkilesasuttadesanākāle. **Te**ti anuruddhappamukhā kulaputtā. **Laddhassādā**ti vipassanāya vīthipaṭipattiyā adhigatassādā. Vipassanā hi pubbenāparaṃ visesaṃ āvahantī pavattamānā sātisayaṃ pītisomanassaṃ āvahati. Tenāha bhagavā –

> ''Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
> Labhati pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata''nti. (dha. pa. 374);

Laddhapatiṭṭhā maggaphalādhigamanena. Sati hi maggaphalādhigame sāsane patiṭṭhā laddhā

nāma hoti, no aññathā.

Kāmaṃ sāriputtamoggallānāpi mahāsāvakapariyāpannāva, aggasāvakabhāvena pana nesaṃ visesadassanatthaṃ **''dhammasenāpatimahāmoggallānattheresu vā''**ti visuṃ gahaṇaṃ. Satipi hi sāmaññayoge visesavanto visuṃ gayhanti yathā ''brāhmaṇā āgatā, vāsiṭṭhopi āgato''ti. Tesu pana visuṃ gahitesupi **''asītimahāsāvakesū''**ti **asīti**ggahaṇaṃ appakaṃ ūnamadhikaṃ vā gaṇanupagaṃ na hotīti. **Antamaso**ti idaṃ dhammabhaṇḍāgārikassa upaṭṭhākabhāvena āsannacāritāya vuttaṃ. **Anīkā**ti hatthānīkā, hatthānīkato hatthisamūhatoti attho. Kāḷasīho yebhuyyena yūthacaroti katvā vuttaṃ **''yūthā nissaṭo kāḷasīho viyā''**ti. Kesarī pana ekacarova. **Vātacchinno valāhako viyā**ti vātacchinno pabbatakūṭappamāṇo valāhakacchedo viya. **Tesaṃ paggaṇhanato**ti yathā nāma jighacchitassa bhojane, pipāsitassa pānīye, sītena phuṭṭhassa uṇhe, uṇhena phuṭṭhassa sīte, dukkhitassa sukhe abhiruci uppajjati, evamevaṃ bhagavato kosambake bhikkhū aññamaññaṃ vivādāpanne disvā apare samaggāvāsaṃ vasante āvajjitassa ime tayo kulaputtā āpāthaṃ āgamiṃsu, atha ne paggaṇhitukāmo upasaṅkami, evāyaṃ paṭipattianukkamena kosambakānaṃ bhikkhūnaṃ vinayanupāyo hotīti. Tenāha ''tesaṃ paggaṇhanato''ti. Eteneva **pacchimajanataṃ anukampanato**ti idampi kāraṇaṃ ekadesena saṃvaṇṇitanti daṭṭhabbaṃ. **Ukkaṃsitvā**ti yathābhūtehi guṇehi sampahaṃsanena visesetvā visiṭṭhe katvā pasaṃsāvasena cetaṃ āmeḍitavacanaṃ.

Taṃ araññaṃ rakkhati vanasāminā āṇatto. Rakkhitagopitaṃ vanasaṇḍaṃ, na mahāvanādi viya apariggahitaṃ. Sīlādippabhedāya attatthāya paṭipannā **attakāmā,** na apariccattasinehāti āha **''attano hitaṃ kāmayamānā''**ti. Tenāha **''yo hī''**tiādi. **Bhindeyyā**ti vināseyya.

Dubbalamanussāti paññāya dubbalā aviddasuno manussā. **Tānī**ti abhijātiādīsu uppannapāṭihāriyāni. **Cīvaragabbhena paṭicchādetvā**ti cīvarasaṅkhāte ovarake nigūhitvā viya. Na hi cīvarapārupanamattena buddhānubhāvo paṭicchanno hoti. ''Mā sudha kocimaṃ buddhānubhāvaṃ aññāsī''ti pana tathārūpena iddhābhisaṅkhārena taṃ chādetvā gato bhagavā tathā vutto. Tenāha **''aññātakavesena agamāsī''**ti.

Abhikkamathāti padaṃ abhimukhabhāvena vidhimukhena vadatīti āha **''ito āgacchathā''**ti. Buddhānaṃ kāyo nāma suvisuddhajātimaṇi viya sobhano, kiñci malaṃ apanetabbaṃ natthi, kimatthaṃ bhagavā pāde pakkhālesīti āha **''buddhāna''**ntiādi.

326. **Anuruddhā**ti vā ekasesanayena vuttaṃ virūpekasesassapi icchitabbattā, evañca katvā bahuvacananiddesopi samatthito hoti. **Iriyāpatho khamatī**ti sarīrassa lahuṭṭhānatāya catubbidhopi iriyāpatho sukhappavattiko. **Jīvitaṃ yāpetī**ti yāpanālakkhaṇaṃ jīvitaṃ imaṃ sarīrayantaṃ yāpeti sukhena pavatteti. **Uḷuṅkayāguṃ vā kaṭacchubhikkhaṃ vā**ti idaṃ makaravuttiyā missakabhattena yāpanaṃ vattanti katvā vuttaṃ. Tenāha **''bhikkhācāravattaṃ pucchatī''**ti.

Aññamaññaṃ saṃsandatīti satipi ubhayesaṃ kalāpānaṃ paramatthato bhede pacurajanehi duviññeyyanānattaṃ khīrodakasammoditaṃ accantameva saṃsaṭṭhaṃ viya hutvā tiṭṭhati. Tenāha **''visuṃ na hoti, ekattaṃ viya upetī''**ti. Piyabhāvadīpanāni cakkhūni **piyacakkhūni**. Piyāyati, piyāyitabboti vā **piyo**ti. Samaggavāsassa yaṃ ekantakāraṇaṃ, taṃ pucchanto bhagavā **''yathā kathaṃ panā''**tiādimāhāti **''kathanti kāraṇapucchā''**ti vuttaṃ. Yo nesaṃ mettāsahitānaṃyeva kammādīnaṃ aññamaññasmiṃ paccupaṭṭhānākāro, taṃ sandhāya **''katha''**nti pucchā. Tathā hi parato ''evaṃ kho mayaṃ, bhante''tiādinā therehi vissajjanaṃ kathitaṃ.

Mittaṃ etassa atthīti **mettaṃ,** kāyakammaṃ. **Āvī**ti pakāsaṃ. **Raho**ti appakāsaṃ. Yañhi uddissa mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhapeti, taṃ tassa sammukhā ce, pakāsaṃ hoti, parammukhā ce, appakāsaṃ. Tenāha **''āvi ceva raho cāti sammukhā ceva parammukhā cā''**ti. **Itarānī**ti parammukhā kāyavacīkammāni. **''Tatthā''**tiādinā saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **''yaṃ hī''**tiādi vuttaṃ. Sammajjanādivasena **paṭijaggitabbayuttaṃ ṭhānaṃ vā. Tathevā**ti yathā sammukhā kate

mettākāyakamme vuttaṃ, tatheva. ‘‘Kacci khamanīya’’nti evamādikā kathā **sammodanīyakathā**. Yathā parehi saddhiṃ attano chiddaṃ na hoti, tathā paṭisanthāravasena pavattā kathā **paṭisanthārakathā**. ‘‘Aho tadā therena mayhaṃ dinno ovādo, dinnā anusāsanī’’ti evaṃ kālantare saritabbayuttā, chasāraṇīyapaṭisaṃyuttā vā kathā **sāraṇīyakathā**. Suttapadaṃ nikkhipitvā tassa atthaniddesavasena sīlādidhammapaṭisaṃyuttā kathā **dhammīkathā**. Sarena suttassa uccāraṇaṃ **sarabhaññaṃ**. Pañhassa ñātuṃ icchitassa atthassa pucchanaṃ **pañhapucchanaṃ**. Tassa yathāpucchitassaādisanaṃ **pañhavissajjanaṃ**. **Evaṃ samannāharato**ti evaṃ manasikaroto, evaṃ mettaṃ upasaṃharatoti attho.

Ekato kātuṃ na sakkā, tasmā **nānā. Hitaṭṭhenā**ti attano viya aññamaññassa hitabhāvena. **Nirantaraṭṭhenā**ti antarābhāvena bhedābhāvena. **Aviggahaṭṭhenā**ti avirodhabhāvena. **Samaggaṭṭhenā**ti sahitabhāvena. **Paribhaṇḍaṃ katvā**ti bahalatanumattikālepehi limpetvā. **Cīvaraṃ vā dhovantī**ti attano cīvaraṃ vā dhovanti. **Paribhaṇḍaṃ vā**ti attano paṇṇasālāya paribhaṇḍaṃ vā karonti.

327. **Paṭiviruddhā evā**ti etthāpi ‘‘yebhuyyenā’’ti padaṃ ānetvā sambandhitabbaṃ. **Tesaṃ appamādalakkhaṇa**nti tesaṃ appamajjanasabhāvaṃ. **Kacci pana vo anuruddhā samaggā**ti etthāpi **vo**ti nipātamattaṃ, paccattavacanaṃ vā, kacci tumheti evamattho veditabbo. **Samuggapāti**nti samuggapuṭasadisaṃ pātiṃ.

Paṇṇasālāyaṃ anto bahi ca sammajjanena sodhitaṅgaṇatā **vattapaṭipatti. Paṭivisamattamevā**ti attano yāpanapaṭivisamattameva. **Osāpetvā**ti pakkhipitvā. **Pamāṇamevā**ti attano yāpanapamāṇameva. **Vuttanayena jahitvā**ti pāḷiyaṃ vuttanayena jahitvā.

Hatthena hatthaṃ saṃsibbantāti attano hatthena itarassa hatthaṃ daḷhaggahaṇavasena bandhantā. Vilaṅgheti desantaraṃ pāpeti etenāti vilaṅghako, hattho. Hattho eva vilaṅghako hatthavilaṅghako, tena **hatthavilaṅghakena**.

Taṃ akhaṇḍaṃ katvāti taṃ tīsupi divasesu dhammassavanaṃ pavattanavasena akhaṇḍikaṃ katvā. **Eta**nti ‘‘pañcāhikaṃ kho panā’’tiādivacanaṃ. Pañcame pañcame ahani bhavatīti **pañcāhikaṃ. Bhagavatā pucchitena** anuruddhattherena. **Pamādaṭṭhānesuyevā**ti aññesaṃ pamādaṭṭhānesuyeva. **‘‘Pamādaṭṭhānesuyevā’’**ti vuttamevatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ **‘‘aññesañhī’’**tiādi vuttaṃ. **Papañcakaraṇaṭṭhānānī**ti kathāpapañcassa karaṇaṭṭhānāni vissaṭṭhakathāpavattanena kammaṭṭhāne pamajjanaṭṭhānāni. Tatthāpi ‘‘mayaṃ, bhante, kammaṭṭhānaviruddhaṃ na paṭipajjāmā’’ti sikhāppattaṃ attano appamādalakkhaṇaṃ thero dasseti. **Ettakaṃ ṭhānaṃ muñcitvā**ti pana idaṃ tadā vihārasamāpattīnaṃ vaḷañjābhāvena vuttaṃ.

328. Jhānassa adhippetattā **‘‘alamariyañāṇadassanaviseso’’**icceva vuttaṃ. Attano sammāpaṭipannatāya satthu cittārādhanatthaṃ tassa ca visesādhigamassa satthu paccakkhabhāvato thero **‘‘kiñhi no siyā, bhante’’**ti āha. **Yāvadevā**ti yattakaṃ kālaṃ ekaṃ divasabhāgaṃ vā sakalarattiṃ vā yāva satta vā divase.

329. **Samatikkamāyā**ti sammadeva atikkamanāya. Sati hi upari visesādhigame heṭṭhimajjhānaṃ samatikkantaṃ nāma hoti paṭippassaddhi ca. Tenāha **‘‘paṭippassaddhiyā’’**ti. **Ñāṇadassanaviseso**ti kāraṇūpacārena vuttoti veditabbo. **Vedayitasukhato**ti vedanāsahitajjhānasukhato vā phalasukhato vā. **Avedayitasukha**nti nibbānasukhaṃ viya vedanārahitaṃ sukhaṃ. **Avedayitasukha**nti ca nidassanamattametaṃ, taṃ pana aphassaṃ asaññaṃ acetananti sabbacittacetasikarahitameva. Tato ca satipi rūpadhammappavattiyaṃ tassa acetanattā sabbaso saṅkhāradukkhavirahitatāya santatarā paṇītatarā ca nirodhasamāpattīti vuccate. Tenāha **‘‘avedayitasukhaṃ santataraṃ paṇītataraṃ hotī’’**ti. Tena vuttaṃ ‘‘imamhā cā’’tiādi.

330. **Sāmaggirasānisaṃsameva nesaṃ bhagavā kathesi** ajjhāsayānukūlattā tassa. **Anusāvetvā**ti

anupagamanavasena sammadeva ārocetvā. ‘‘Anusaṃsāvetvā’’ti vā pāṭho, so evattho. **Tato paṭinivattitvā**ti etarahi bhagavato ekavihāre ajjhāsayoti satthu manaṃ gaṇhantā ‘‘idheva tiṭṭhathā’’ti vissajjitaṭṭhānato nivattitvā. **Pabbajjādīnī**ti **ādi**-saddena upasampadā-visuddhi-dhutakammaṭṭhānānuyoga-jhānavimokkha-samāpatti-ñāṇadassana-maggabhāvanā-phalasacchikiriyādike saṅgaṇhāti. **Adhigantvāpī**ti **pi**-saddena yathādhigatānampi. **Attano guṇakathāya aṭṭiyamānā**ti bhagavantaṃ nissāya adhigantvāpi dhammādhikaraṇaṃ satthuvihesābhāvadīpane bhagavato pākaṭaguṇānaṃ kathāya aṭṭiyamānāpīti yojanā. **Devatā**ti taṃtaṃsamāpattilābhiniyo devatā. **Mukhaṃ me sajja**nti mukhaṃ me kathane samatthaṃ, kathane yogyanti attho.

331. **Evaṃ āgato**ti evaṃ āṭānāṭiyasutte āgato. **Paliveṭhente**ti codente. **Maccharāyantī**ti attano guṇānaṃ bhagavatopi ārocanaṃ asahamānā maccharāyantīti so cintetīti katvā vuttaṃ.

01 Tesaṃ lābhāti tesaṃ vajjirājūnaṃ vajjiraṭṭhavāsīnañca manussattaṃ, patirūpadesavāsādiko, bhagavato tiṇṇañca kulaputtānaṃ dassanavandanadānadhammassavanādayo lābhā. Suladdhā lābhāti yojanā. **Pasannacittaṃ anussareyyā**ti taṃ kulañhetaṃ sīlādiguṇe cittaṃ pasādetvā anussareyya. Vuttaṃ tesaṃ ‘‘anussaraṇampāhaṃ, bhikkhave, tesaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāraṃ vadāmī’’ti (itivu. 104; saṃ. ni. 5.184).

Cūḷagosiṅgasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

2. Mahāgosiṅgasuttavaṇṇanā

332. **Kocidevā**ti gosiṅgasālavanasāmantato niviṭṭhesu yo koci gāmo gocaragāmo bhavissati, tasmā anibaddhabhāvato gocaragāmo na gahito, vasanaṭṭhānameva paridīpitaṃ, tato eva araññanidānakaṃ nāmetaṃ. **Sabbatthā**ti devaloke manussaloke ca. **Thirakārakehī**ti sāsane thirabhāvakārakehi. **Savanante jātattā**ti catusaccagabbhassa dhammassavanassa pariyosāne ariyāya jātiyā jātattā. Yathā paṭivedhabāhusaccaṃ ijjhati, tathā dhammassa savanato sāvakā. **Sūriyo viya** bhāsuraguṇaraṃsitāya mohandhakāravidhamanato. **Cando viya** ramaṇīyamanoharasītalaguṇatāya kilesapariḷāhavūpasamato. **Sāgaro viya** gambhīrathiravipulānekaguṇatāya ṭhitadhammasabhāvato. Guṇamahantatāya therassa abhiññātatā, guṇamahantatā ca suttesu āgatanayeneva ñātabbāti taṃ vitthārato dassetuṃ **‘‘na kevala’’**ntiādi vuttaṃ. **Sīhanādasutta**nti majjhimanikāye āgataṃ mahāsīhanādasuttaṃ (ma. ni. 1.146). **Therapañhasutta**nti suttanipāte aṭṭhakavagge āgataṃ **sāriputtasuttaṃ** (su. ni. 961-981). **Therasīhanādasutta**nti imassa ca therassa janapadacārikāya satthu sammukhā **sīhanādasuttaṃ**. **Abhinikkhamana**nti therasseva mahatā ñātiparivaṭṭena mahatā ca bhogaparivaṭṭena saha gharāvāsapariccāgo abhinikkhamanaṃ. Esa nayo ito paresupi. **Yadida**nti nipāto, yo ayanti attho.

Mahāpaññe bhikkhū gahetvāti āyasmato kira sāriputtattherassa parivārabhikkhūpi mahāpaññā eva ahesuṃ. Dhātuso hi sattā saṃsandanti. **Sayaṃ iddhimā**tiādīsupi eseva nayo. Ayaṃ panattho **dhātusaṃyuttena** (saṃ. ni. 2.99) dīpetabbo – gijjhakūṭapabbate gilānaseyyāya nisinno bhagavā ārakkhatthāya parivāretvā vasantesu sāriputtamoggallānādīsu ekamekaṃ attano parisāya saddhiṃ caṅkamantaṃ voloketvā bhikkhū āmantesi – ‘‘passatha no tumhe, bhikkhave, sāriputtaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti. Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū mahāpaññā’’ti sabbaṃ vitthāretabbaṃ.

Vananteti upavanante. **Meghavaṇṇāyā**ti nīlābhāya. Samuddakucchito uggacchantassa viya upaṭṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ. Cakkavāḷapabbatamatthakasamīpe ābhāpharaṇavasena pavattiyā **‘‘pācīnacakkavāḷapabbatamatthake’’**ti vuttaṃ, na cakkavāḷapabbatamatthake candamaṇḍalassa vicaraṇato. Tathā sati lokantarikanirayesupi candimasūriyānaṃ ābhā phareyya. Ubbedhavasena hi cakkavāḷapabbatassa vemajjhato candimasūriyā vicaranti. Sālakusumapabhānaṃ atirattatāya vuttaṃ **‘‘lākhārasena siñcamānaṃ viyā’’**ti. **Upagāyamānā viyā**ti payirupāsanavasena upecca gāyamānā viya. **Kāya nu kho ajja ratiyā**ti ajja jhānasamāpattiratiyā eva nu kho, udāhu dhammasākacchāratiyā

dhammadesanāratiyāti cintesi.

Dve candamaṇḍalāni viya paramasobhaggappattāya kantiyā. **Dve sūriyamaṇḍalāni viya** ativiya suvisuddhasamujjalāya guṇavibhūtiyā. **Dve chaddantanāgarājāno viya** mahānubhāvatāya. **Dve sīhā viya** tejussadatāya. **Dve byagghā viya** anolīnavuttitāya. **Sabbapāliphullamevāti** sabbameva samantato vikasitaṃ.

333. Kathā upacarati pavattati etthāti kathāupacāro, savanūpacāro padeso, taṃ **kathāupacāraṃ**. Ramaṇīyameva **rāmaṇeyyakaṃ**. **Ujjaṅgale**ti lūkhapadese kaṭhinapadese. Dosehi itā apagatāti **dosinā** ta-kārassa na-kāraṃ katvā. **Dibbā maññe gandhā**ti devaloke gandhā viya. Divi bhavāti **dibbā**. **Dve therā**ti sāriputtattheraānandattherā. Ānandatthero tāva mamāyatu akhīṇāsavabhāvato, sāriputtatthero kathanti? Na idaṃ mamāyanaṃ gehassitapemavasena, atha kho guṇabhattivasenāti nāyaṃ doso.

Anumatiyā pucchā **anumatipucchā,** anumatiggahaṇatthaṃ pucchanaṃ. Tattha yasmā adhammikampi vuddhassa anumatiṃ itaro paṭikkhipituṃ na labhati, tena sā anujānitabbāva hoti, tasmā saṅghakhuddakato paṭṭhāya anumati pucchitabbā. Tenāha **''anumatipucchā nāmesā''**tiādi. **Khuddakato paṭṭhāyā**ti kaṇiṭṭhato paṭṭhāya. Paṭibhāti upaṭṭhātīti paṭibhānaṃ, yathādhippeto attho, **taṃ paṭibhānaṃ. Sikhāppattā vepullappattā na bhavissati** padesañāṇe ṭhitehi bhāsitattā. **Sikhāppattā vepullappattā bhavissati** sabbaññutaññāṇena saṃsanditattā. Vuttamevatthaṃ upamāya vibhāvetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha paccatthikā aṭṭiyanti dukkhāyanti etenāti **aṭṭo,** vinicchitabbavohāro. **Gāmabhojaka**nti yasmiṃ gāme so uppanno, taṃ gāmabhojakaṃ. **Janapadabhojaka**nti yasmiṃ janapade so uppanno, taṃ janapadabhojakaṃ. **Mahāvinicchayaamacca**nti yasmiṃ rajje so janapado, tassa rājadhāniyaṃ mahāvinicchayaamaccaṃ. **Senāpati**nti yassa rañño so amacco, tassa senāpatiṃ. Tathā **uparāja**nti. Idaṃ panettha pakaticārittavasena vuttaṃ upameyyatthānurūpatoti daṭṭhabbaṃ. **Aparāparaṃ na sañcarati** vinicchayanārahena vinicchitabhāvato.

Pakaṭṭhānaṃ (a. ni. ṭī. 2.4.22) ukkaṭṭhānaṃ sīlādiatthānaṃ bodhanato, sabhāvaniruttivasena buddhādīhi bhāsitattā ca pakaṭṭhānaṃ vacanappabandhānaṃ āḷīti **pāḷi,** pariyattidhammo. Purimassa atthassa pacchimena atthena anusandhānaṃ **anusandhi**. Atthamukhena pana pāḷipadesānampi anusandhi hotiyeva, so ca pubbāparānusandhi-pucchānusandhi-ajjhāsayānusandhi-yathānusandhivasena catubbidho. Taṃtaṃdesanānaṃ pana pubbāparasaṃsandanaṃ **pubbāparaṃ**. Pāḷivasena anusandhivasena pubbāparavasenāti paccekaṃ yojetabbaṃ. **Uggahita**nti byañjanaso atthaso ca uddhaṃ uddhaṃ gahitaṃ, pariyāpuṇanavasena ceva paripucchāvasena ca hadayena gahitanti attho. Vaṭṭadukkhanissaraṇatthikehi sotabbato sutaṃ, pariyattidhammo, taṃ dhāretīti **sutadharo**. Yo hi sutadharo, sutaṃ tasmiṃ patiṭṭhitaṃ hoti suppatiṭṭhitaṃ, tasmā vuttaṃ **''sutassa ādhārabhūto''**ti. Tenāha **''yassa hī''**tiādi. Ekapadaṃ ekakkharampi avinaṭṭhaṃ hutvā sannicīyatīti sannicayo, sutaṃ sannicayo etasminti **sutasannicayo. Ajjhosāyā**ti anupavisitvā. **Tiṭṭhatī**ti na mussati.

Ṭhitā paguṇāti paguṇā vācuggatā. **Niccalita**nti aparivattitaṃ. **Saṃsanditvā**ti aññehi saṃsanditvā. **Samanuggāhitvā**ti paripucchāvasena atthaṃ ogāhetvā. Pabandhassa vibandhābhāvato **gaṅgāsotasadisaṃ,** ''bhavaṅgasotasadisa''nti vā pāṭho, akittimaṃ sukhappavattīti attho. Suttekadesassa suttassa ca vacasā paricayo idha nādhippeto, vaggādivasena pana adhippetoti āha **''suttadasaka…pe… sajjhāyitā''**ti, ''dasa suttāni gatāni, dasa vaggāgatā''tiādinā sallakkhetvā vācāya sajjhāyitāti attho. Manasā anu anu pekkhitā bhāgaso nijjhāyitā cintitā **manasānupekkhitā. Rūpagataṃ viya paññāyatī**ti rūpagataṃ viya cakkhussa vibhūtaṃ hutvā paññāyati. **Suppaṭividdhā**ti nijjaṭaṃ niggumbaṃ katvā suṭṭhu yāthāvato paṭividdhā.

Pajjati attho ñāyati etenāti **padaṃ,** tadeva atthaṃ byañjetīti **byañjana**nti āha **''padameva atthassa byañjanato padabyañjana''**nti. Akkharapāripūriyā padabyañjanassa parimaṇḍalatā, sā pana pāripūrī evaṃ veditabbāti āha **''dasavidhabyañjanabuddhiyo aparihāpetvā''**ti. **Aññaṃ upārambhakara**nti yathānikkhittasuttato aññaṃ tassa ananulomakaṃ suttaṃ āharati. **Tadatthaṃ otāretī**ti tassa

āhaṭasuttasseva atthaṃ vicāreti. **Tassa kathā aparimaṇḍalā nāma hoti** atthassa aparipuṇṇabhāvato. Yathānikkhittassa suttassa atthasaṃvaṇṇanāvaseneva suttantarampi ānento **bahi ekapadampi na gacchati nāma. Amakkhento**ti avināsento. Taṃ taṃ atthaṃ suṭṭhu vavatthitaṃ katvā dassento **tulikāya paricchindanto viya**. Gambhīrataramatthaṃ gamento **gambhīramātikāya udakaṃ pesento viya.** Uttānamātikāya hi mariyādaṃ ottharitvā udakaṃ aññathā gaccheyya. Ekaṃyeva padaṃ anekehi pariyāyehi punappunaṃ saṃvaṇṇento padaṃ **koṭṭento sindhavājānīyo viya**. So hi vaggitāya gatiyā pade padaṃ koṭṭento gacchati. Kathāmaggena **tassa kathā parimaṇḍalā nāma hoti** dhammato atthato anusandhito pubbāparato ācariyuggahatoti sabbaso paripuṇṇabhāvato.

Anuppabandhehīti vissaṭṭhehi āsajjamānehi. Nātisīghaṃ nātisaṇikaṃ nirantaraṃ ekarasañca katvā parisāya ajjhāsayānurūpaṃ dhammaṃ kathento vissaṭṭhāya kathāya katheti nāma, na aññathāti dassento **''yo bhikkhū''**tiādimāha. **Araṇiṃ manthento viya, uṇhakhādanīyaṃ khādanto viyā**ti sīghaṃ sīghaṃ kathanassa udāharaṇaṃ, **gahitaṃ gahitamevā**tiādi laṅghetvā kathanassa. Purāṇapaṇṇantaresu hi paripātiyamānagodhā kadāci dissati, evamekaccassa atthavaṇṇanā katthaci na dissati. **Ohāyā**ti ṭhapetvā. **Yopī**tiādinā ekarūpena kathāya akathanaṃ dasseti. **Petaggi** nijjhāmataṇhikapetassa mukhato niccharaṇakaaggi. **Vitthāyatī**ti appaṭitānatamāpajjati. Kenaci rogena dukkhaṃ patto viya **nitthunanto. Kandanto viyā**ti ukkuṭṭhiṃ karonto viya. **Appabandhā nāma hoti** sukhena appavattabhāvato. **Ācariyehi dinnanaye ṭhito**ti ācariyuggahaṃ amuñcanto, yathā ca ācariyā taṃ taṃ suttaṃ saṃvaṇṇesuṃ, teneva nayena saṃvaṇṇentoti attho. **Acchinnadhāraṃ katvā**ti ''nātisīghaṃ nātisaṇika''ntiādinā heṭṭhā vuttanayena avicchinnaṃ kathāpabandhaṃ katvā. **Anusayasamugghātāyā**ti iminā tassā kathāya arahattapariyosānataṃ dasseti. **Evarūpenā**ti nayidaṃ ekavacanaṃ tattakavasena gahetabbaṃ, atha kho lakkhaṇe pavattanti dassento **''tathārūpeneva bhikkhusatena bhikkhusahassena vā''**ti vuttaṃ. **Pallaṅkenā**ti pallaṅkapadesena, pallaṅkāsanantenāti attho. **Iminā nayenā**ti vārantarasādhāraṇaṃ atthaṃ atidisati, asādhāraṇaṃ pana vakkhatevāti.

334. Āramati etenāti **ārāmo**.

335. **Dhuvasevana**nti niyatasevitaṃ. **Pāsādapariveṇe**ti pāsādaṅgaṇe. **Nābhiyā patiṭṭhitāna**nti nābhiyā bhūmiyaṃ patiṭṭhitānaṃ. **Arantarānī**ti aravivarāni taṃtaṃarānaṃ vemajjhaṭṭhānāni.

336. **Samādinnaaraññadhutaṅgo ārañño,** na araññavāsamattena.

337. **Na osādentī**ti na avasādenti, na avasādanāpekkhā aññamaññaṃ pañhaṃ pucchantīti attho. **Pavattinī**ti paguṇā.

338. **Lokuttarā vihārasamāpatti** nāma therassa arahattaphalasamāpattiyo, pariyāyato pana nirodhasamāpattipi veditabbā.

339. **Sādhukāro ānandattherassa dinno**. Tenāha bhagavā ''yathā taṃ ānandova sammā byākaramāno byākareyyā''tiādi. **Sammā**ti suṭṭhu, yathāajjhāsayanti adhippāyo. Yena hi yaṃ yathācittaṃ kathitaṃ, taṃ sammā kathitaṃ nāma hoti. Sampattavasena hi yathākārī tathāvādī sobhati. Tenāha **''attano anucchavikamevā''**tiādi. Bahussuto bhikkhu tattha tattha sutte sīlādīnaṃ āgataṭṭhāne tesaṃ suviditattā yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāno tāni paripūretīti āha **''sīlassa āgataṭṭhāne''**tiādi. Maggādipasavanāya **vipassanāgabbhaṃ gaṇhāpetvā** paripākaṃ gametvāti attho.

340. ''Eseva nayo''ti atidesavasena saṅkhepato vuttamatthaṃ vivaranto **''āyasmā hi revato''**tiādimāha.

342. **Aparepi nānappakāre kilese**ti aparepi nānappakāre dosamohādikilese. **Dhunitvā**ti vidhametvā.

343. Āyasmā mahāmoggallāno evaṃ byākāsīti sambandho. Sakalampi cakkhuviññāṇavīthigataṃ cittaṃ cakkhuviññāṇanti aggahetvā cakkhusannissitameva pana viññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ, tadanantaraṃ sampaṭicchanaṃ, tadanantaraṃ santīraṇantiādinā saṇhaṃ sukhumaṃ atiittarakhaṇavantaṃ **cittantaraṃ** cittanānattaṃ. Khandhādīnañca nānattasaṅkhātaṃ **khandhantarādi**. Pathavīkasiṇe paṭhamajjhānaṃ samāpajjitvā tatheva tatiyaṃ jhānantiādinā ārammaṇaṃ anukkamitvā jhānasseva ekantarikabhāvena ukkamanaṃ **jhānokkantikaṃ** nāma. Pathavīkasiṇe paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjitvā puna tadeva tejokasiṇetiādinā jhānaṃ anukkamitvā ārammaṇasseva ekantarikabhāvena ukkamanaṃ **ārammaṇokkantikaṃ** nāma. ''Paṭhamajjhānaṃ pañcaṅgika''ntiādinā yāva nevasaññānāsaññāyatanaṃ duvaṅgikanti jhānaṅgamattasseva vavatthāpanaṃ **aṅgavavatthānaṃ**. ''Idaṃ pathavīkasiṇaṃ…pe… idaṃ odātakasiṇa''nti ārammaṇamattasseva vavatthāpanaṃ **ārammaṇavavatthānaṃ**. Pathavīkasiṇe paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjitvā tattheva itaresampi samāpajjanaṃ **aṅgasaṅkanti**. Pathavīkasiṇe paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjitvā tadeva āpokasiṇeti evaṃ sabbakasiṇesu ekasseva jhānassa samāpajjanaṃ **ārammaṇasaṅkanti. Ekatovaḍḍhanaṃ ubhatovaḍḍhana**nti idaṃ khandhādidesanāyaṃ labbhati. Abhidhammabhājanīye hi vedanākkhandhaṃ bhājento bhagavā tike gahetvā dukesu pakkhipi, duke gahetvā tikesu pakkhipi, idaṃ **ekatovaḍḍhanaṃ**. Tike ca duke ca ubhatovaḍḍhananīhārena kathesi, idaṃ **ubhatovaḍḍhanaṃ**. Evaṃ sesakhandhesu dhātāyatanādīsu ca yathārahaṃ **vibhaṅgappakaraṇe** (vibha. 32-33; 155-156, 183-184) abhidhammabhājanīye āgatanayena veditabbaṃ. Tenāha **''ābhidhammikadhammakathikasseva pākaṭa''**nti. Khandhādīsu sabhāvadhammesu tīsu lakkhaṇesu paññattiyaṃ samayantaresu ca kosallābhāvato **ayaṃ sakavādo ayaṃ paravādoti na jānāti**. Tato eva **sakavādaṃ…pe… dhammantaraṃ visaṃvādeti**. Khandhādīsu pana kusalatāya **ābhidhammiko sakavādaṃ…pe… na visaṃvādeti**.

344. **Cittaṃ attano vase vattetuṃ sakkoti** paṭisaṅkhānabhāvanābalehi parigganhanasamatthattā. Idāni tamatthaṃ byatirekato anvayato ca vibhāvetuṃ **''duppañño hī''**tiādimāha. Tattha **sabbānassā**ti sabbāni assa. **Visevitavipphanditānī**ti kilesavisūkāyikāni ceva duccaritavipphanditāni ca. **Bhañjitvā**ti madditvā. **Bahī**ti kammaṭṭhānato bahi puthuttārammaṇe.

345. **Pariyāyenā**ti ettha **pariyāya**-saddo ''atthi khvesa, brāhmaṇa, pariyāyo''tiādīsu (a. ni. 8.11; pārā. 3-9) viya kāraṇatthoti āha **''sobhanakāraṇaṃ atthī''**ti. Yadi bhagavā – ''idha, sāriputta, bhikkhu pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto''tiādinā attano mahābodhipallaṅkaṃ sandhāyāha, evaṃ sante sammāsambuddheheva saṅghārāmo sobhetabbo, na aññehīti āpannanti āha **''apica pacchimaṃ janata''**ntiādi. Nibbānatthāya paṭipattisāraṃ etassāti paṭipattisāro, taṃ **paṭipattisāraṃ. Nippariyāyenevā**ti kenaci pariyāyena lesena vinā mukhyena nayeneva. Yo ''arahattaṃ appatvā na vuṭṭhahissāmī''ti daḷhasamādānaṃ katvā nisinno taṃ adhigantvāva uṭṭhahati. Evarūpena idaṃ gosiṅgasālavanaṃ sobhati, sāsane sabbārambhānaṃ tadatthattāti attho. Āsavakkhayāvahaṃ paṭipattiṃ ārabhitvā āsavakkhayeneva desanāya pariyosāpitattā **yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesī**ti.

Mahāgosiṅgasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

3. Mahāgopālakasuttavaṇṇanā

346. **Tatthā**ti gopālakasutte. **Tisso kathā**ti (a. ni. ṭī. 3.11.17) tisso aṭṭhakathā, tividhā suttassa atthavaṇṇanāti attho. Ekekaṃ padaṃ nāḷaṃ mūlaṃ etissāti evaṃsaññitā **ekanāḷikā,** ekekaṃ vā padaṃ nāḷaṃ atthaniggamanamaggo etissāti **ekanāḷikā**. Tenāha **''ekekapadassa atthakathana''**nti. Cattāro aṃsā bhāgā atthasallakkhaṇūpāyā etissāti **caturassā**. Tenāha **''catukkaṃ bandhitvā kathana''**nti. Niyamato nisinnassa āraddhassa vatto saṃvatto etissā atthīti **nisinnavattikā,** yathāraddhassa atthassa visuṃ visuṃ pariyosāpikāti attho. Tenāha **''paṇḍitaṃ gopālakaṃ dassetvā''**tiādi. **Ekekapadassā**ti piṇḍatthadassanavasena bahunnaṃ padānaṃ ekajjhaṃ atthaṃ akathetvā ekamekassa padassa atthavaṇṇanā. Ayaṃ sabbattheva labbhati. **Catukkaṃ bandhitvā**ti kaṇhapakkhe upamūpameyyadvayaṃ, tathā sukkapakkheti idaṃ catukkaṃ yojetvā. Ayaṃ īdisesu eva suttesu labbhati. **Pariyosānagamana**nti keci tāva āhu – ''kaṇhapakkhe upamaṃ dassetvā upamā ca nāma yāvadeva

upameyyasampaṭidānatthāti upameyyatthaṃ āharitvā saṃkilesapakkhaniddeso ca vodānapakkhavibhāvanatthāyāti sukkapakkhampi upamūpameyyavibhāgena āharitvā suttatthassa pariyosāpana''nti. Kaṇhapakkhe upameyyaṃ dassetvā pariyosānagamanādīsupi eseva nayo. Apare pana ''kaṇhapakkhe sukkapakkhe ca taṃtaṃupamūpameyyatthānaṃ visuṃ visuṃ pariyosāpetvāva kathanaṃ pariyosānagamana''nti vadanti. **Aya**nti nisinnavattikā. **Idhā**ti imasmiṃ gopālakasutte. **Sabbācariyānaṃ āciṇṇā**ti sabbehipi pubbācariyehi ācaritā saṃvaṇṇitā, tathā ceva pāḷi pavattāti.

Aṅgīyanti avayavabhāvena ñāyantīti **aṅgāni,** bhāgā. Tāni panettha yasmā sāvajjasabhāvāni, tasmā āha **''aṅgehīti aguṇakoṭṭhāsehī''**ti. **Gomaṇḍala**nti gosamūhaṃ. **Pariharitu**nti rakkhituṃ. Taṃ pana pariharaṇaṃ pariggahetvā vicaraṇanti āha **''pariggahetvā vicaritu''**nti. **Vaḍḍhi**nti gunnaṃ bahubhāvaṃ bahugorasatāsaṅkhātaṃ parivuddhiṃ. ''Ettakamida''nti rūpīyatīti **rūpaṃ,** parimānaparicchedopi sarīrarūpampīti āha **''gaṇanato vā vaṇṇato vā''**ti. **Na pariyesati** vinaṭṭhabhāvasseva ajānanato. **Nīlā**ti ettha **iti**-saddo ādiattho. Tena setasabalādivaṇṇaṃ saṅgaṇhāti.

Dhanusattisūlādīti ettha issāsācariyānaṃ gāvīsu kataṃ **dhanulakkhaṇaṃ**. Kumārabhattigaṇānaṃ gāvīsu kataṃ **sattilakkhaṇaṃ**. Issarabhattigaṇānaṃ gāvīsu kataṃ **sūlalakkhaṇa**nti yojanā. **Ādi**-saddena rāmavāsudevagaṇādīnaṃ gāvīsu kataṃ pharasucakkādilakkhaṇaṃ saṅgaṇhāti.

Nīlamakkhikāti piṅgalamakkhikā, khuddamakkhikā eva vā. Saṭati rujati etāyāti sāṭikā, saṃvaddhā sāṭikāti **āsāṭikā**. Tenāha **''vaḍḍhantī''**tiādi.

Vākenāti vākapattena. **Cīrakenā**ti pilotikena. **Antovasse**ti vassakālassa abbhantare. **Niggāha**nti susumārādiggāharahitaṃ. **Pīta**nti pānīyassa pītabhāvaṃ. Sīhabyagghādiparissayena **sāsaṅko sappaṭibhayo**.

Pañca ahāni bhūtāni etassāti pañcāhito, so eva vāroti **pañcāhikavāro**. Evaṃ **sattāhikavāro**ti veditabbo. **Ciṇṇaṭṭhāna**nti caritaṭṭhānaṃ gocaraggahitaṭṭhānaṃ.

Pituṭṭhānanti pitarā kātabbaṭṭhānaṃ, pitarā kātabbakaraṇanti attho. **Yathāruciṃ gahetvā gacchantī**ti gunnaṃ rucianurūpaṃ gocarabhūmiyaṃ vā nadipāraṃ vā gahetvā gacchanti. **Gobhatta**nti kappāsaṭṭhikādimissaṃ gobhuñjitabbaṃ bhattaṃ, bhattaggahaṇeneva yāgupi gahitā.

347. **''Dvīhākārehī''**ti vuttaṃ ākāradvayaṃ dassetuṃ **''gaṇanato vā samuṭṭhānato vā''**ti vuttaṃ. **Evaṃ pāḷiyaṃ āgatā**ti ''upacayo santatī''ti jātiṃ dvidhā bhinditvā hadayavatthuṃ aggahetvā ''dasa āyatanāni pañcadasa sukhumarūpānī''ti evaṃ rūpakaṇḍapāḷiyaṃ (dha. sa. 651-655) āgatā. **Pañcavīsati rūpakoṭṭhāsā**ti salakkhaṇato aññamaññasaṅkarābhāvato rūpabhāgā. **Rūpakoṭṭhāsā**ti vā visuṃ visuṃ appavattitvā kalāpabhāveneva pavattanato rūpakalāpā. **Koṭṭhāsā**ti ca aṃsā, avayavāti attho. **Koṭṭha**nti vā sarīraṃ, tassa aṃsā kesādayo koṭṭhāsāti aññepi avayavā koṭṭhāsā viya **koṭṭhāsā. Seyyathāpī**ti upamāsaṃsandanaṃ. Tattha **rūpaṃ pariggahetvā**ti yathāvuttaṃ rūpaṃ salakkhaṇato ñāṇena pariggaṇhitvā. **Arūpaṃ vavatthapetvā**ti taṃ rūpaṃ nissāya ārammaṇañca katvā pavattamāne vedanādike cattāro khandhe ''arūpa''nti vavatthapetvā. **Rūpārūpaṃ pariggahetvā**ti puna tattha yaṃ ruppanalakkhaṇaṃ, taṃ rūpaṃ, tadaññaṃ arūpaṃ, ubhayavinimuttaṃ kiñci natthi attā vā attaniyaṃ vāti evaṃ rūpārūpaṃ pariggahetvā. Tadubhayañca avijjādinā paccayena sappaccayanti **paccayaṃ sallakkhetvā** aniccādilakkhaṇaṃ **āropetvā** yo kalāpasammasanādikkamena kammaṭṭhānaṃ matthakaṃ pāpetuṃ na sakkoti, so na vaḍḍhatīti yojanā.

Ettakaṃ rūpaṃ ekasamuṭṭhānanti cakkhāyatanaṃ, sotaghānajivhākāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyanti aṭṭhavidhaṃ kammavasena, kāyaviññatti vacīviññattīti idaṃ dvayaṃ cittavasenāti ettakaṃ rūpaṃ ekasamuṭṭhānaṃ. Saddāyatanamekaṃ utucittavasena **dvisamuṭṭhānaṃ**. Rūpassa lahutā mudutā kammaññatāti ettakaṃ rūpaṃ utucittāhāravasena **tisamuṭṭhānaṃ**. Rūpagandharasaphoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu kabaḷīkāro āhāroti ettakaṃ rūpaṃ

utucittāhārakammavasena **catusamuṭṭhānaṃ**. Upacayo santati jaratā rūpassa aniccatāti **ettakaṃ** rūpaṃ **na kutoci samuṭṭhātīti na jānāti. Samuṭṭhānato rūpaṃ ajānanto**tiādīsu vattabbaṃ ''gaṇanato rūpaṃ ajānanto''tiādesu vuttanayeneva veditabbaṃ.

Kammalakkhaṇoti attanā kataṃ duccaritakammaṃ lakkhaṇaṃ etassāti kammalakkhaṇo, bālo. Vuttañhetaṃ – ''tīṇimāni, bhikkhave, bālassa bālalakkhaṇāni. Katamāni tīṇi? Duccintitacintī hoti, dubbhāsitabhāsī, dukkaṭakammakārī. Imāni kho…pe… lakkhaṇānī''ti (a. ni. 3.2; netti. 116). Attanā kataṃ sucaritakammaṃ lakkhaṇaṃ etassāti **kammalakkhaṇo,** paṇḍito. Vuttampi cetaṃ – ''tīṇimāni, bhikkhave, paṇḍitassa paṇḍitalakkhaṇāni. Katamāni tīṇi? Sucintitacintī hoti, subhāsitabhāsī, sukatakammakārī. Imāni kho…pe… paṇḍitalakkhaṇānī''ti (ma. ni. 3.253; a. ni. 3.3; netti. 116). Tenāha **''kusalākusalaṃ kammaṃ paṇḍitamālalakkhaṇa''**nti. **Bāle vajjetvā paṇḍite na sevatī**ti yaṃ bālapuggale vajjetvā paṇḍitasevanaṃ atthakāmena kātabbaṃ, taṃ na karoti. Tathābhūtassa ayamādīnavoti dassetuṃ puna **''bāle vajjetvā''**tiādi vuttaṃ. Tattha yaṃ bhagavatā ''idaṃ vo kappatī''ti anuññātaṃ, tadanulomañce, taṃ **kappiyaṃ**. Yaṃ ''idaṃ vo na kappatī''ti paṭikkhittaṃ, tadanulomañce, taṃ **akappiyaṃ**. Yaṃ kosallasambhūtaṃ, taṃ **kusalaṃ,** tappaṭipakkhaṃ **akusalaṃ**. Tadeva **sāvajjaṃ,** kusalaṃ **anavajjaṃ**. Āpattito ādito dve āpattikkhandhā **garukaṃ,** tadaññaṃ **lahukaṃ**. Dhammato mahāsāvajjaṃ **garukaṃ,** appasāvajjaṃ **lahukaṃ**. Sappaṭikāraṃ **satekiccaṃ,** appaṭikāraṃ **atekicchaṃ**. Dhammatānugataṃ **kāraṇaṃ,** itaraṃ **akāraṇaṃ**. **Taṃ ajānanto**ti kappiyākappiyaṃ garukalahukaṃ satekicchātekicchaṃ ajānanto suvisuddhaṃ katvā sīlaṃ rakkhituṃ na sakkoti, kusalākusalaṃ sāvajjānavajjaṃ kāraṇākāraṇaṃ ajānanto khandhādīsu akusalatāya rūpārūpapariggahampi kātuṃ na sakkoti, kuto tassa kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhanā. Tenāha **''kammaṭṭhānaṃ gahetvā vaḍḍhetuṃ na sakkotī''**ti.

Govaṇasadise attabhāve uppajjitvā tattha dukkhuppattihetuto micchāvitakkā āsāṭikā viyāti **āsāṭikā**ti āha **''akusalavitakkaṃ āsāṭikaṃ ahāretvā''**ti.

''Gaṇḍoti kho, bhikkhave, pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacana''nti vacanato (a. ni. 8.56) chahi vaṇamukhehi vissandamānayūso gaṇḍo viya pilotikakhaṇḍena chahi dvārehi vissandamānakilesāsuci attabhāvavaṇo satisaṃvarena pidahitabbo, ayaṃ pana evaṃ na karotīti āha **''yathā so gopālako vaṇaṃ na paṭicchādeti, evaṃ saṃvaraṃ na sampādetī''**ti.

Yathā dhūmo indhanaṃ nissāya uppajjamāno saṇho sukhumo taṃ taṃ vivaraṃ anupavissa byāpento sattānaṃ ḍaṃsamakasādiparissayaṃ vinodeti, aggijālasamuṭṭhānassa pubbaṅgamo hoti, evaṃ dhammadesanāñāṇassa indhanabhūtaṃ rūpārūpadhammajātaṃ nissāya uppajjamānā saṇhā sukhumā taṃ taṃ khandhantaraṃ āyatanantarañca anupavissa byāpeti, sattānaṃ micchāvitakkādiparissayaṃ vinodeti, ñāṇaggijālasamuṭṭhānassa pubbaṅgamoti dhūmo viyāti **dhūmo**ti āha **''gopālako dhūmaṃ viya dhammadesanādhūmaṃ na karotī''**ti. Attano santikaṃ upagantvā nisinnassa kātabbā tadanucchavikā dhammakathā **upanisinnakathā**. Katassa dānādipuññassa anumodanakathā **anumodanā**. **Tato**ti dhammakathādīnaṃ akaraṇato. **''Bahussuto guṇavā''**ti na jānantīti kasmā vuttaṃ, nanu attano jānāpanatthaṃ dhammakathādi na kātabbamevāti? Saccaṃ, na kātabbameva, suddhāsayena pana dhamme kathite tassa guṇajānanataṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Tenāha bhagavā –

> ''Nābhāsamānaṃ jānanti, missaṃ bālehi paṇḍitaṃ;
> Bhāsaye jotaye dhammaṃ, paggaṇhe isinaṃ dhaja''nti. (saṃ. ni. 2.241);

Taranti etthāti **titthaṃ,** nadītaḷākādīnaṃ nahānādiatthaṃ otaraṇaṭṭhānaṃ. Yathā pana taṃ udakena otiṇṇasattānaṃ sarīramalaṃ pavāheti, parissamaṃ vinodeti, visuddhiṃ uppādeti, evaṃ bahussutā attano samīpaṃ otiṇṇasattānaṃ dhammūdakena cittamalaṃ pavāhenti, parissamaṃ vinodenti, visuddhiṃ uppādenti, tasmā te titthaṃ viyāti **titthaṃ**. Tenāha **''titthabhūte bahussutabhikkhū''**ti. **Byañjanaṃ kathaṃ ropetabba**nti, bhante, idaṃ byañjanaṃ ayaṃ saddo kathaṃ imasmiṃ atthe ropetabbo, kena pakārena imassa atthassa vācako jāto. ''Nirūpetabba''nti vā pāṭho, nirūpetabbaṃ ayaṃ sabhāvanirutti

kathamettha niruḷhāti adhippāyo. **Imassa bhāsitassa ko attho**ti saddatthaṃ pucchati. **Imasmiṃ ṭhāne**ti imasmiṃ pāḷipadese. **Pāḷi kiṃ vadetī**ti bhāvatthaṃ pucchati. **Attho kiṃ dīpetī**ti bhāvatthaṃ vā saṅketatthaṃ vā. **Na paripucchatī**ti vimaticchedanapucchāvasena sabbaso pucchaṃ na karoti. **Na paripañhatī**ti pari pari attano ñātuṃ icchaṃ na ācikkhati na vibhāveti. Tenāha **''na jānāpetī''**ti. **Te**ti bahussutabhikkhū. **Vivaraṇaṃ** nāma atthassa vibhajitvā kathananti āha **''bhājetvā na dassentī''**ti. **Anuttānīkata**nti ñāṇena apākaṭīkataṃ guyhaṃ paṭicchannaṃ. **Na uttānīkarontī**ti sinerumūlakaṃ vālikaṃ uddharanto viya pathavīsandhārodakaṃ vivaritvā dassento viya ca uttānaṃ na karonti. Evaṃ yassa dhammassa vasena bahussutā ''tittha''nti vuttā pariyāyato, idāni tameva dhammaṃ nippariyāyato titthanti dassetuṃ **''yathā cā''**tiādi vuttaṃ. Dhammo hi taranti etena nibbānaṃ nāma taḷākanti **''tittha''**nti vuccati. Tenāha bhagavā sumedhabhūto –

> ''Evaṃ kilesamaladhovaṃ, vijjante amatantaḷe;
> Na gavesati taṃ taḷākaṃ, na doso amatantaḷe''ti. (bu. vaṃ. 2.14);

Dhammasseva nibbānassotaraṇatitthabhūtassa otaraṇapakāraṃ ajānanto **''dhammatitthaṃ na jānātī''**ti vutto.

Pītāpītanti gogaṇe pītaṃ apītañca gorūpaṃ na jānāti na vindati. Avindanto hi na labhatīti vutto. **''Ānisaṃsaṃ na vindatī''**ti vatvā tassa avindanākāraṃ dassento **''dhammassavanaggaṃ gantvā''**tiādimāha.

Ayaṃ lokuttaroti padaṃ sandhāyāha **''ariya''**nti. Paccāsattiñāyena anantaravidhippaṭisedho vā, ariya-saddo vā niddosapariyāyo daṭṭhabbo. **Aṭṭhaṅgika**nti ca visuṃ ekajjhañca aṭṭhaṅgikaṃ upādāya gahetabbaṃ, aṭṭhaṅgatā bāhullato ca. Evañca katvā sattaṅgassapi ariyamaggassa saṅgaho siddho hoti.

Cattāro satipaṭṭhānetiādīsu avisesena satipaṭṭhānā vuttā. Tattha kāyavedanācittadhammārammaṇā satipaṭṭhānā lokiyā, tattha sammohaviddhaṃsanavasena pavattā nibbānārammaṇā lokuttarāti evaṃ **ime lokiyā, ime lokuttarāti yathābhūtaṃ na pajānāti**.

Anavasesaṃ duhatīti paṭiggahaṇe mattaṃ ajānanto kismiñci dāyake saddhāhāniyā kismiñci paccayahāniyā anavasesaṃ duhati. Vācāya abhihāro **vācābhihāro**. Paccayānaṃ abhihāro **paccayābhihāro**.

Ime amhesu garucittīkāraṃ na karontīti iminā navakānaṃ bhikkhūnaṃ dhammasampaṭipattiyā abhāvaṃ dasseti ācariyupajjhāyesu pitupemassa anupaṭṭhāpanato. Tena ca sikkhāgāravatābhāvadīpanena saṅgahassa abhājanabhāvaṃ, tena therānaṃ tesu anuggahābhāvaṃ. Na hi sīlādiguṇehi sāsane thirabhāvappattā ananuggahetabbe sabrahmacārī anuggaṇhanti, niratthakaṃ vā anuggahaṃ karonti. Tenāha **''navake bhikkhū''**ti. **Dhammakathābandha**nti paveṇiāgataṃ pakiṇṇakadhammakathāmaggaṃ. Saccasattapaṭisandhipaccayākārapaṭisaṃyuttaṃ suññatādīpanaṃ **guyhaganthaṃ**. **Vuttavipallāsavasenā**ti ''na rūpaññū''tiādīsu vuttassa paṭisedhassa paṭikkhepavasena aggahaṇavasena. **Yojetvā**ti ''rūpaññū hotīti gaṇanāto vā vaṇṇato vā rūpaṃ jānātī''tiādinā, ''tassa gogaṇopi na parihāyati, pañcagorasaparibhogatopi na paribāhiro hotī''tiādinā ca atthaṃ yojetvā. **Veditabbo**ti tasmiṃ tasmiṃ padese yathārahaṃ attho veditabbo.

Mahāgopālakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

4. Cūḷagopālakasuttavaṇṇanā

350. **Celukkāhī**ti celamayāhi ukkāhi. Ukkabhūtāni celāni etthāti **ukkacelā,** nagaraṃ. **Sabbā gaṅgā pākaṭā hutvā paññāyatī**ti pakaticakkhussa pākaṭā hutvā upaṭṭhāti, dibbacakkhussa pana

samantacakkhussa vā yattha katthaci nisinnassapi bhagavato pākaṭā hutvā paññāyateva. **Sotthī**ti anupaddavo. **Vaḍḍhī**ti aparihāni. **Ārogya**nti arogatā ābādhābhāvo.

Magadho janapado nivāso etassāti māgadho, māgadhova **māgadhiko**. Paññāya nāma duṭṭhubhāvo natthi ekantānavajjatāya, tasmā **du**-saddo abhāvavācī ''dussīlo''tiādīsu viya, **jāti**-saddo ca sabhāvatthoti āha **''nippaññasabhāvo''**ti. -Saddo ārambhatthoti āha **''patāresīti tāretuṃ ārabhī''**ti paratīraṃ gāvīnaṃ appattattā. **Suvidehāna**nti sundaravidehānaṃ. Videharaṭṭhaṃ kira bhūmibhāgadassanasampattiyā ca vanarāmaṇeyyakādinā ca sundaraṃ. **Āmaṇḍalikaṃ karitvā**ti āvatte patitā temaṇḍalākārena paribbhamitvā. Katipayāpi gāviyo asesetvā nadīsotena vūḷhattā vuttaṃ **''avaḍḍhiṃ vināsaṃ pāpuṇiṃsū''**ti. Katipayāsupi hi avasiṭṭhāsu gāvīsu anukkamenapi siyā gogaṇassa vaḍḍhīti. **Vissamaṭṭhāna**nti parissamavinodanaṭṭhānaṃ. **Titthā bhaṭṭhā**ti gahetuṃ asamatthatāya titthaṃ appattā. **Arogo nāma nāhosī**ti lomamattampi asesetvā sabbā gāviyo nadīsote vinaṭṭhāti attho.

Yesu khandhāyatanadhātūsu idha lokasamaññā, te ajānantā ''akusalā imassa lokassā''ti vuttāti āha **''idhaloke khandhadhātāyatanesu akusalā achekā''**ti. Ayameva nayo ''akusalā parassa lokassā''ti etthāpīti āha **''paralokepi eseva nayo''**ti. Māro ettha dhīyatīti **māradheyyaṃ. Māro**ti cettha kilesāmāro veditabbo. Khandhābhisaṅkhārā hi tassa pavattanabhāvena gahitā, maccumāro visuṃ gahito eva, kilesamāravaseneva ca devaputtamārassa kāmabhave ādhipaccanti. **Tesa**nti ye idhalokādīsu achekā, tesaṃ. Te pana ukkaṭṭhaniddesena dassento āha **''iminā cha satthāro dassitā''**ti.

351. **Balavagāvo**ti balavante gorūpe. Te pana dammataṃ upagatagoṇā ceva dhenuyo cāti āha **''dantagoṇe ceva dhenuyo cā''**ti. **Avijātagāvoti na** vijātagāviyo. **Vacchake**ti khuddakavacche. Appattho hi ayaṃ ka-saddo. Tenāha **''taruṇavacchake''**ti. **Kisābalake**ti dubbale.

352. **Mārassa taṇhāsotaṃ chetvā**ti khandhamārasambandhītaṇhāsaṅkhātaṃ sotaṃ samucchinditvā. **Tayo koṭṭhāse khepetvā ṭhitā**ti anāgāmino sandhāyāha. **Sabbavāresū**ti sakadāgāmisotāpannaaṭṭhamakavāresu. Tattha pana yathākkamaṃ catumaggavajjhānaṃ kilesānaṃ dve koṭṭhāse khepetvā ṭhitā, ekakoṭṭhāsaṃ khepetvā ṭhitā, paṭhamaṃ koṭṭhāsaṃ khepentoti vattabbaṃ. Dhammaṃ anussaranti, dhammassa vā anussaraṇasīlāti **dhammānusārino. Dhammo**ti cettha paññā adhippetā. Saddhaṃ anussaranti, saddhāya vā anussaraṇasīlāti **saddhānusārino**.

Jānatāti ettha jānanakiriyāvisayassa avisesitattā adhikāravasena anavasesañeyyavisesā adhippetāti āha **''sabbadhamme jānantenā''**ti. Antosāravirahato abbhuggataṭṭhena ca naḷo viyāti **naḷo,** mānoti āha **''vigatamānanaḷaṃ kata''**nti. **Khemaṃ patthethā**ti ettha catūhi yogehi anupaddavattā ''khema''nti arahattaṃ adhippetaṃ. **Patthanā** ca chandapatthanā, na taṇhāpatthanāti āha **''kattukamyatāchandena arahattaṃ patthethā''**ti. **Pattāyeva nāma** tassa pattiyā na koci antarāyo. Sotthinā pāragamanaṃ uddissa desanaṃ ārabhitvā khemappattiyā desanāya pariyosāpitattā **yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhāpesī**ti.

Cūḷagopālakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

5. Cūḷasaccakasuttavaṇṇanā

353. **Haṃsavaṭṭakacchannenā**ti haṃsavaṭṭakapaṭicchannena, haṃsamaṇḍalākārenāti attho.

Vadanti etenāti vādo, maggo. Kiṃ vadanti? Uttaraṃ. Vādānaṃ satāni **vādasatāni**. ''Nigaṇṭho pañcavādasatāni, nigaṇṭhī pañcavādasatānī''ti evaṃ **nigaṇṭho ca nigaṇṭhī ca pañca pañca vādasatāni uggahetvā vicarantā**. Kiriyato te **pucchiṃsu,** liṅgato pana nigaṇṭhabhāvo ñāto. Tenāha **''ahaṃ vādaṃ āropessāmī''**ti.

Jagganto sammajjanādivasena. **Divātara**nti atidivaṃ. ‘‘Kassa pucchā, kassa vissajjanaṃ hotū’’ti paribbājikāhi vutte thero āha **‘‘pucchā nāma amhākaṃ pattā’’**ti. Pucchā vādānaṃ pubbapakkho, yasmā tumhe vādapasutā vādābhiratā dhajaṃ paggayha vicaratha, tasmā vādānaṃ pubbapakkho amhākaṃ patto, evaṃ santepi tumhākaṃ mātugāmabhāvato pubbapakkhaṃ demāti āha **‘‘tumhe pana mātugāmā nāma paṭhamaṃ pucchathā’’**ti. **Tā** paribbājikā ekekā aḍḍhateyyasatavādamaggaṃ pucchantiyo **vādasahassaṃ pucchiṃsu**. Yathā nisitassa khaggassa kumudanāḷacchedane kimatthi bhāriyaṃ, evaṃ paṭisambhidāppattassa sāvakesu paññavantānaṃ aggabhāve ṭhitassa dhammasenāpatino puthujjanaparikappitapañhavissajjane kimatthi bhāriyaṃ. Tenāha **‘‘thero khaggenā’’**tiādi. Tattha **nijjaṭaṃ niggaṇṭhiṃ katvā**ti yathā tā puna tattha jaṭaṃ gaṇṭhiṃ kātuṃ na visahanti, tathā vijaṭetvā kathesi. Ayaṃ thero caturaṅgasamannāgate andhakāre sahassavaṭṭikaṃ dīpento viya aññesaṃ avisaye andhakārabhūte pañhe pucchitamatteyeva vissajjesīti therassa paññāveyyattiyaṃ disvā sayañca antimabhavikatāya kohaññe ṭhātuṃ asakkontiyo **‘‘ettakameva, bhante, mayaṃ jānāmā’’**ti āhaṃsu. **Therassa visaya**nti therassa paññāvisayaṃ.

Neva antaṃ na koṭiṃ addasaṃsūti ekanti vattabbassa bahubhāvato tassā pucchāya attho evamanto evamavasānakoṭīti na passiṃsu na jāniṃsu. Thero tāsaṃ ajjhāsayaṃ olokento pabbajjāruciṃ disvā āha **‘‘idāni kiṃ karissathā’’**ti? **Uttaritarapañño**ti vādamaggaparicayena medhāvitāya ca yādisā tāsaṃ paññā, tato uttaritarapañño.

Kathāmaggoti vādamaggo. Tasmā tehi tehi parappavādādīhi bhassaṃ vādamaggaṃ pakārehi vadetīti **bhassappavādako. Paṇḍitavādo**ti ahaṃ paṇḍito nipuṇo bahussutoti evaṃvādī. **Yaṃ yaṃ nakkhattācārena ādisatī**ti nakkhattagatiyā kālañāṇena ‘‘asukadivase candaggāho bhavissati, sūriyaggāho bhavissatī’’tiādinā yaṃ yaṃ ādesaṃ bhaṇati. **Sādhuladdhiko** ñāṇasampattiyā sundaro. **Āropito**ti paṭiññāhetunidassanādidosaṃ upari āropito vādo svāropito. Dosapadaṃ āropentena vādinā paravādimhi abhibhuyya tassa dhātukkhobhopi siyā, cittavikkhepena yena doso tena saṅkappito sampavedhitoti. **Thūṇa**nti sarīraṃ khobhitanti katvā. **Thūṇa**nti hi lohitapittasemhānaṃ adhivacanaṃ sabbaṅgasarīradhāraṇato. Apica thūṇapado nāma atthi kathāmaggo vādamaggaṃ gaṇhantānaṃ. Saccako pana kohaññe ṭhatvā attano vādappabhedavasena pare vimhāpento **‘‘thūṇaṃ cepāha’’**ntiādimāha. Sāvakānaṃ vinayaṃ nāma sikkhāpadaṃ, tañca dhammadesanā hotīti esā eva cassa anusāsanīti vinayanādimukhena sammāsambuddhassa mataṃ sāsanaṃ pucchanto saccako **‘‘kathaṃ pana, bho, assajī’’**tiādimāha. Athassa thero ‘‘lakkhaṇattayakathā nāma anaññasādhāraṇā buddhāveṇikā dhammadesanā, tatra ca mayā aniccakathāya samuṭṭhāpitāya taṃ asahanto saccako tucchamānena paṭapaṭāyanto kurumāno licchavī gahetvā bhagavato santikaṃ āgamissati, athassa bhagavā vādaṃ madditvā aniccanti patiṭṭhapento dhammaṃ kathessati, tadā bhavissati vijahitavādo sammāpaṭipattiyā patiṭṭhito’’ti cintetvā aniccānattalakkhaṇapaṭisaṃyuttaṃ bhagavato anusāsanaṃ dassento **‘‘evaṃ, bho, aggivessanā’’**tiādimāha.

Kasmā panettha dukkhalakkhaṇaṃ aggahitanti āha **‘‘thero panā’’**tiādi. **‘‘Upārambhassa okāso hotī’’**ti saṅkhepato vuttaṃ vivarituṃ **‘‘maggaphalānī’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **pariyāyenā**ti saṅkhāradukkhatāpariyāyena. **Aya**nti saccako. **Nayidaṃ tumhākaṃ sāsanaṃ nāmā**ti yattha tumhe avaṭṭhitā, idaṃ tumhākaṃ sabbaññusāsanaṃ nāma na hoti dukkhato anissaraṇattā, atha kho **mahāāghātanaṃ nāmetaṃ,** mahādukkhaniddiṭṭhattā pana **nirayussado nāma** ussadanirayo nāma, tasmā **natti** nāma **tumhākaṃ sukhāsā. Uṭṭhāyuṭṭhāyā**ti ussukkaṃ katvā, **dukkhameva jīrāpentā** sabbaso dukkhameva anubhavantā, **āhiṇḍatha** vicarathāti. Sabbamidaṃ tassa micchāparikappitameva. Kasmā? Dukkhasaccūpasañhitāyeva hettha nippariyāyakathā nāma. Tassa hi pariññatthaṃ bhagavati brahmacariyaṃ vussati. Maggaphalāni saṅkhārabhāvena ‘‘yadaniccaṃ, taṃ dukkha’’nti pariyāyato dukkhaṃ, na nippariyāyato. Tenāha **‘‘tasmā’’**tiādi. **Sotuṃ ayuttaṃ** micchāvādattāti adhippāyo.

354. Saha atthānusāsanaṃ agāranti sandhāgāraṃ, rājakulānaṃ santhāpanaagārantipi sandhāgāraṃ, tasmiṃ **santhāgāre**ti attho. Ekasmiṃ kāle tādise kāle rājakiccānaṃ santhānamettha vicārentīti sandhāgāraṃ, tasmiṃ **santhāgāre**tipi attho. **Patiṭṭhita**nti ‘‘aniccaṃ anattā’’ti ca paṭiññātaṃ. **Idāneva**

piṭṭhiṃ parivattentoti bhagavato nalāṭaṃ anoloketvā vimukhabhāvaṃ āpajjanto. **Surāghare**ti surāsampādakagehe. **Piṭṭhakilañja**nti piṭṭhaṭhapanakiḷañjaṃ. **Vāla**nti caṅgavāraṃ. **Sāṇasāṭakakaraṇattha**nti sāṇasāṭakaṃ karonti etenāti **sāṇasāṭakakaraṇaṃ,** suttaṃ, tadatthaṃ. Sāṇavākā etesu santīti **sāṇavākā,** sāṇadaṇḍā. Te gahetvā sāṇānaṃ dhovanasadisaṃ kīḷitajātaṃ yathā ‘‘uddālapupphabhañjikā, sāṇabhañjikā’’ti ca. **Kiṃ so bhavamāno**ti kīdiso hutvā so bhavamāno, kiṃ honto loke aggapuggalassa sammāsambuddhassa vādāropanaṃ nāma tato uttaritarasūraguṇo eva yakkhādibhāvena so bhavamāno abhisambhuṇeyya. Ayaṃ pana appānubhāvatāya pisācarūpo kiṃ ettakaṃ kālaṃ niddāyanto ajja pabujjhitvā evaṃ vadatīti adhippāyo. Tenāha **‘‘kiṃ yakkho’’**tiādi.

355. **Mahāmajjhanhikasamaye**ti mahati majjhanhikakāle, gaganamajjhe sūriyagatavelāya. **Divāpadhānikā** padhānānuyuñjakā. **Vattaṃ dassetvā**ti pacchābhattaṃ divāvihārūpagamanato pubbe kātabbavattaṃ dassetvā paṭipajjitvā. **Bhagavantaṃ dassento**ti bhagavati gāravabahumānaṃ vibhāvento ubho hatthe kamalamakulākāre katvā ukkhippa bhagavantaṃ dassento.

Taṃ sandhāyāti taṃ aparicchinnagaṇanaṃ sandhāya evaṃ ‘‘mahatiyā licchaviparisāyā’’ti vuttaṃ. Kiṃ sīsena bhūmiṃ paharanteneva vandanā katā hoti? **Kerāṭikā**ti saṭhā. **Mocentā**ti bhikkhādānato mocentā. **Avakkhittamattikāpiṇḍo viyā**ti heṭṭhākhittamattikāpiṇḍo viya. **Yattha katthacī**ti attano anurūpaṃ vacanaṃ asallapento yattha katthaci.

356. Dissati ‘‘idaṃ imassa phala’’nti apadissati etenāti **deso,** kāraṇaṃ, tadeva tassa pavattiṭṭhānatāya okāsoti āha **‘‘kañcideva desanti kañci okāsaṃ kiñci kāraṇa’’**nti. Okāso ṭhānanti ca kāraṇaṃ vuccati ‘‘aṭṭhānametaṃ anavakāso’’tiādīsu (dī. ni. 3.161; ma. ni. 3.128-131; a. ni. 1.268-295; vibha. 809). **Yadākaṅkhasīti na vadanti** anavasesadhammavisayattā paṭiññāya. **Tumha**nti tumhākaṃ. **Yakkha…pe… paribbājakāna**nti ettha ‘‘pucchāvuso, yadākaṅkhasī’’tiādīni (saṃ. ni. 1.246; su. ni. āḷavakasutta) pucchāvacanāni yathākkamaṃ yojetabbāni.

Ñatvā sayaṃ lokamimaṃ parañcāti idaṃ mahāsatto nirayaṃ saggañca tesaṃ paccakkhato dassetvā āha.

Taggha te ahamakkhissaṃ, yathāpi kusalo tathāti yathā pakārena sukusalo sabbaññū jānāti katheti, tathā ahaṃ kathessāmi. Tassa pana kāraṇaṃ akāraṇañca avijānanto rājānaṃ karotu vā mā vā, ahaṃ pana te akkhissāmīti āha **‘‘rājā ca kho…pe… na vā’’**ti.

Kathitaniyāmeneva kathentoti teparivaṭṭakathāya dukkhalakkhaṇampesa kathessati, idha pana aññathā sāvakena assajinā kathitaṃ, aññathā samaṇena gotamenāti vacanokāsapariharaṇatthaṃ dukkhalakkhaṇaṃ anāmasitvā therena kathitaniyāmeneva aniccānattalakkhaṇameva kathentena bhagavatā – ‘‘rūpaṃ anattā yāva viññāṇaṃ anattā’’ti vutte saccako taṃ asampaṭicchanto upamāya atthañāpane upamāpamāṇaṃ yathā ‘‘go viya gavayo’’ti attānaṃ upameyyaṃ katvā upamāpamāṇena patiṭṭhāpetukāmo āha **‘‘upamā maṃ, bho gotama, paṭibhātī’’**ti, upamaṃ te karissāmi, upamāyapidhekacce viññū purisā bhāsitassa atthaṃ ājānantīti adhippāyo. Bhagavā upamāsatena, aññena vāpi pamāṇena tava attā patiṭṭhāpetuṃ na labbhā attano viya pamāṇassapi anupalabbhanatoti āha **‘‘paṭibhātu taṃ aggivessanā’’**ti. Yathā hi attā nāma koci paramatthato na upalabbhati ekaṃsena anupaladdhito, evassa ñāpakapuggalaṃ pamāṇampi na upalabbhati. Tenāha **‘‘āhara taṃ upamaṃ vissattho’’**ti, na tena tava attavādo patiṭṭhaṃ labhatīti adhippāyo.

Yaṃ diṭṭhaṃ kāyikaṃ vā puññāpuññaṃ purisapuggale upalabbhati, tena viññāyati **rūpattāyaṃ purisapuggalo,** tathā yaṃ diṭṭhaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedanaṃ purisapuggale upalabbhati, yaṃ diṭṭhaṃ nīlādisañjānanaṃ, yaṃ diṭṭhaṃ rajjanadussanādi, yaṃ diṭṭhaṃ ārammaṇapaṭivijānanaṃ purisapuggale upalabbhati, tena viññāyati **viññāṇattāyaṃ purisapuggalo**ti. Evaṃ rūpādilakkhaṇo attā tattha tattha kāye kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedeti, evañcetaṃ sampaṭicchitabbaṃ, aññathā kammaphalasambandho na yujjeyyāti imamatthaṃ dassento **‘‘iminā kiṃ**

dīpetī''tiādimāha. Tattha **te**ti sattā. **Patiṭṭhāyā**ti nissāya. ''Rūpattāyaṃ purisapuggalo''tiādinā rūpādidhamme ''attā''ti vatvā puna ''rūpe patiṭṭhāyā''tiādiṃ vadanto ayaṃ nigaṇṭho attano vādaṃ bhindati patiṭṭhānassa, patiṭṭhāyakassa ca abhedadīpanato. Rūpādayo vedanādisabhāvā attā tannissayena puññādikiriyāsamupaladdhito idha yaṃ nissāya puññādikiriyā samupalabbhati, te rūpādayo sattasaññitā attasabhāvā diṭṭhā yathā taṃ devatādīsu, ye pana sattasaññitā tato aññe asattasabhāvā diṭṭhā yathā taṃ kaṭṭhakaliṅgarādīsūti evaṃ sādhetabbaṃ atthaṃ sahetuṃ katvā dassento nigaṇṭho nidassanaṃ ānesīti āha **''ativiya sakāraṇaṃ katvā upamaṃ āharī''**ti. Tassa pana ''balakaraṇīyā''ti vuttapurisappayogā viya bījagāmabhūtagāmāpi sajīvā evāti laddhīti te sadisūdāharaṇabhāvena vuttāti daṭṭhabbaṃ. Sace pana ye jīvassa ādhāraṇabhāvena sahitena pavattetabbabhāvena sallakkhetabbā, te sajīvāti icchitā, na kevalena pavattetabbabhāvena. Evaṃ sati ''balakaraṇīyā kammantā''ti vadantena visadisūdāharaṇabhāvena upanītanti daṭṭhabbaṃ.

Samattho nāma natthi attavādabhañjanassa anattatāpatiṭṭhāpanassa ca sugatāveṇikattā. Yaṃ panetarahi sāsanikā yathāsatti tadubhayaṃ karonti, taṃ buddhehi dinnanaye ṭhatvā tesaṃ desanānusārato. **Nivattetvā**ti nīharitvā, visuṃ katvāti attho. **Sakalaṃ vesāli**nti sabbavesālivāsinaṃ janaṃ nissayūpacārena nissitaṃ vadati yathā ''gāmo āgato''ti. **Saṃvaṭṭitvā**ti sampiṇḍitvā, ekajjhaṃ gahetvāti attho.

357. **Patiṭṭhapetvā**ti yathā taṃ vādaṃ na avajānāti, evaṃ paṭiññaṃ kāretvāti attho. **Ghāti**-saddo hiṃsanattho, tato ca saddavidū arahatthaṃ tāya-saddaṃ uppādetvā ghātetāyanti rūpasiddhiṃ icchantīti āha **''ghātāraha''**nti. **Jāpetāya**ntiādīsupi eseva nayo. **Vattituñca marahatī**ti ma-kāro padasandhikaro. **Visesetvā dīpetī**ti ''vattati''icceva avatvā ''vattituñca marahatī''ti dutiyena padena bhagavatā vuttaṃ visesetvā dīpeti.

Pāsādikaṃ abhirūpanti abhimatarūpasampannaṃ sabbāvayavaṃ. Tato eva susajjitaṃ sabbakālaṃ suṭṭhu sajjitākārameva. **Evaṃvidha**nti yādisaṃ sandhāya vuttaṃ, taṃ dasseti **''dubbaṇṇa''**ntiādinā. **Imasmiṃ ṭhāne**ti ''vattati te tasmiṃ rūpe vaso''ti etasmiṃ kāraṇaggahaṇe. Kāraṇañhetaṃ bhagavatā gahitaṃ ''vattati…pe… mā ahosī''ti. Tenetaṃ dasseti rūpaṃ anattā avasavattanato, yañhi vase na vattati, taṃ anattakameva diṭṭhaṃ yathā taṃ sampatti. **Vāda**nti dosaṃ niggahaṃ āropessati. **Sattadhā muddhā phalatī**ti sahadhammikasākacchāhi tathāgate, pucchante abyākaraṇena vihesāya kayiramānattā tatiye vāre dhammatāvasena vihesakassa sattadhā muddhā phalati yathā taṃ sabbaññupaṭiññāya bhagavato sammukhabhāvūpagamane. Vajirapāṇi pana kasmā ṭhito hotīti? Bhagavā viya anukampamāno mahantaṃ bhayānakaṃ rūpaṃ māpetvā tāsetvā imaṃ diṭṭhiṃ vissajjāpemīti tassa purato ākāse vajiraṃ āharanto tiṭṭhati, na muddhaṃ phāletukāmo. Na hi bhagavato purato kassaci anattho nāma hoti. Yasmā pana bhagavā ekaṃsato sahadhammikameva pañhaṃ pucchati, tasmā **aṭṭhakathāyaṃ ''pucchite''**icceva vuttaṃ.

Ādittanti dippamānaṃ. **Akkhināsādīnī**ti **ādi**-saddena eḷakasīsasadisakesamassuādīnaṃ saṅgaṇhāti. **''Diṭṭhivissajjāpanattha''**nti vatvā nayidaṃ yadicchāvasena āgamanaṃ, atha kho ādito mahābrahmānaṃ purato katvā attanā katapaṭiññāvasenāti dassento **''apicā''**tiādimāha. Nti vajirapāṇiṃ. **Taṃ** saccakassa paṭiññāya parivattana**kāraṇaṃ. Aññepi nu kho**tiādi saccakassa vīmaṃsakabhāvadassanaṃ. Avīmaṃsakena hi taṃ disvā mahāyakkhoti vadeyya, tenassa asāruppaṃ siyā, ayaṃ pana aññesaṃ abhītabhāvaṃ upadhāretvā ''addhāme yakkhaṃ na passanti, tasmā mayhameva bhayaṃ uppanna''nti tīretvā yuttappattavasena paṭipajji.

358. **Upadhāretvā**ti byākātabbamatthaṃ sallakkhetvā. **Eseva nayo**ti saṅkhāraviññāṇesupi saññāya viya nayoti attho. **Vuttavipariyāyenā**ti ''akusalā dukkhā vedanā mā ahosi, akusalā domanassasampayuttā saññā mā ahosī''tiādinā nayena attho veditabbo. **Sappadaṭṭhavisa**nti sabbasattānaṃ sappadaṭṭhaṭṭhāne sarīrapadese patitaṃ visaṃ. **Allīno**ti saṃsiliṭṭho. **Upagato**ti na apagato. **Ajjhosito**ti gilitvā pariniṭṭhapetvā ṭhito. **Parito jāneyyā**ti samantato sabbaso kiñcipi asesetvā jāneyya. **Parikkhepetvā**ti āyatiṃ anuppattidhammatāpādanavasena sabbaso khepetvā. Tathābhūto cassa

khayavayaṃ upaneti nāmāti āha **''khayaṃ vayaṃ anuppādaṃ upanetvā''**ti.

359. Attano vādassa asārabhāvato, yathāparikappitassa vā sārassa abhāvato antosāravirahito **ritto. Vippakāra**nti diṭṭhiyā sīlācārassa ca vasena virūpataṃ sāparādhataṃ sāvajjataṃ tesaṃ upari āropetvā. **Sinnapatto**ti tanukapatto. **Viphārita**nti viphāḷitaṃ.

Asārakarukkhaparicitoti palāsādiasārarukkhakoṭṭane kataparicayo. **Thaddhabhāva**nti vipakkabhāvaṃ, tikkhabhāvanti attho. **Natthī**ti sadā natthīti na vattabbaṃ. **Parisatī**ti catuparisamajjhe. Tathā hi **''gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā paṭicchannasarīrā''**ti vuttaṃ. **Yantāruḷhassa viyā**ti byākaraṇatthaṃ vāyamayantaṃ āruḷhassa viya.

360. **Diṭṭhivisūkānī**ti diṭṭhikiñcakāni. **Diṭṭhisañcaritānī**ti diṭṭhitāḷanāni. **Diṭṭhivipphanditānī**ti diṭṭhiiñjitāni. **Tesaṃ adhippāyaṃ ñatvā**ti tesaṃ licchavikumārānaṃ iñjiteneva ajjhāsayaṃ jānitvā. Tenāha **''ime''**tiādi.

361. Yasmiṃ adhigate puggalo satthusāsane visārado hoti parehi asaṃhāriyo, taṃ ñāṇaṃ visāradassa bhāvoti katvā **vesārajja**nti āha **''vesārajjappattoti ñāṇappatto''**ti. Tato evamassa na paro paccetabbo etassa atthīti **aparappaccayo**. Na paro pattiyo saddahātabbo etassa atthīti **aparappattiyo**. Kāmaṃ saccako sekkhabhūmi asekkhabhūmīti idaṃ sāsanavohāraṃ na jānāti. Passatīti pana dassanakiriyāya vippakatabhāvassa vuttattā ''na ettāvatā bhikkhukiccaṃ pariyosita''nti aññāsi, tasmā puna ''kittāvatā panā''ti pucchaṃ ārabhi. Tena vuttaṃ **''passatīti vuttattā''**tiādi.

Yathābhūtaṃ passatīti dassanaṃ, visiṭṭhaṭṭhena anuttariyaṃ, dassanameva anuttariyanti **dassanānuttariyaṃ,** dassanesu vā anuttariyaṃ **dassanānuttariyaṃ**. **Lokiyapaññā**ti cettha vipassanāpaññā veditabbā. Sā hi sabbalokiyapaññāhi visiṭṭhaṭṭhena ''anuttarā''ti vuttā. Lokiyapaṭipadānuttariyesupi eseva nayo. Idāni nippariyāyatova tividhampi anuttariyaṃ dassetuṃ **''suddhalokuttaramevā''**tiādi vuttaṃ. Satipi sabbesampi lokuttaradhammānaṃ anuttarabhāve ukkaṭṭhaniddesena aggamaggapaññā tato uttaritarassa abhāvato **dassanānuttariyaṃ**. Tenāha **''arahattamaggasammādiṭṭhī''**ti. **Sesāni maggaṅgānī**ti sesāni arahattamaggaṅgāni. Tāni hi matthakappattāni nibbānagāminī paṭipadāti. **Aggaphalavimuttī**ti aggamaggassa phalavimutti arahattaphalaṃ. **Khīṇāsavassā**ti sabbaso khīyamānāsavassa. **Nibbānadassana**nti aggamaggasammādiṭṭhiyā sacchikiriyābhisamayamāha. Tattha **maggaṅgānī**ti aṭṭha maggaṅgāni. Catusaccantogadhattā sabbassa ñeyyadhammassa **''cattāri saccāni buddho''**ti vuttaṃ. Saccānugatasammohaviddhaṃsaneneva hi bhagavato sabbaso ñeyyāvaraṇappahānaṃ. **Nibbisevano**ti niruddhakilesavisevano.

362. **Dhaṃsī**ti anuddhaṃsanasīlā. **Anupahata**nti avikkhittaṃ. **Sakala**nti anūnaṃ. **Kāyaṅga**nti kāyameva aṅganti vadanti, kāyasaṅkhātaṃ aṅgaṃ sīsādiavayavanti attho. Tathā ''hotu, sādhū''ti evamidaṃ vācāya avayavo **vācaṅga**nti.

363. **Āharantī**ti abhiharanti. **Puñña**nti puññaphalasaṅkhāto ānubhāvo. Puññaphalampi hi uttarapadalopena ''puñña''nti vuccati – ''kusalānaṃ, bhikkhave, dhammānaṃ samādānahetu evamidaṃ puññaṃ pavaḍḍhatī''tiādīsu (dī. ni. 3.80). Tenāha **''āyatiṃ vipākakkhandhā''**ti. **Puññamahī**ti mahati puññaphalavibhūti setacchattamakuṭacāmarādi. Tena vuttaṃ **''vipākakkhandhānaṃyeva parivāro''**ti. Licchavīhi pesitena khādanīyabhojanīyena samaṇo gotamo sasāvakasaṅgho mayā parivisito, tasmā licchavīnameva taṃ puññaṃ hotīti. Tenāha **''taṃ dāyakānaṃ sukhāya hotū''**ti. Yasmā pana bhagavato bhikkhusaṅghassa ca saccakena dānaṃ dinnaṃ, na licchavīhi, tasmā bhagavā saccakassa satiṃ parivattento **''yaṃ kho''**tiādimāha. Tena vuttaṃ **''iti bhagavā''**tiādi. **Nigaṇṭhassa matena vināyevā**ti saccakassa cittena vinā eva tassa dakkhiṇaṃ khettagataṃ katvā dasseti. Tenāha **''attano dinnaṃ dakkhiṇaṃ…pe… niyyātesī''**ti.

Cūḷasaccakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

6. Mahāsaccakasuttavaṇṇanā

364. **Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharatī**ti iminā tadā bhagavato vesāliyaṃ nivāsaparicchinno pubbaṇhādibhedo sabbo samayo sādhāraṇato gahito, tathā **tena kho pana samayenā**ti ca iminā. **Pubbaṇhasamaya**nti pana iminā tabbiseso, yo bhikkhācāratthāya paccavekkhaṇakālo. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana **''tīhi padehi ekova samayo vutto''**ti vuttaṃ visesassa sāmaññantogadhattā. Mukhadhovanassa pubbakālakiriyābhāvasāmaññato vuttaṃ **''mukhaṃ dhovitvā''**ti. Mukhaṃ dhovitvā eva hi vāsadhuro ce, velaṃ sallakkhetvā yathāciṇṇaṃ bhāvanānuyogaṃ, ganthadhuro ce, ganthaparicaye katipaye nisajjavāre anuyuñjitvā pattacīvaraṃ ādāya vitakkamāḷaṃ upagacchati.

Kāraṇaṃ yuttaṃ, anucchavikanti attho. Pubbe yathācintitaṃ pañhaṃ apucchitvā aññaṃ pucchanto maggaṃ ṭhapetvā ummaggato parivattento viya hotīti āha **''passena tāva pariharanto''**ti.

365. **Ūrukkhambhopi nāma bhavissatī**ti ettha **nāma**-saddo vimhayatthoti katvā vuttaṃ **''vimhayatthavasenā''**tiādi. ''Andho nāma pabbataṃ abhiruhissatī''tiādīsu viya vimhayavācīsaddayogena hi ''bhavissatī''ti anāgatavacanaṃ. **Kāyanvaya**nti kāyānugataṃ. ''Ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto''tiādinā (dī. ni. 2.379; ma. ni. 1.112; ma. ni. 3.154) kāyassa asubhāniccāditāya anupassanā kāyabhāvanāti āha **''kāyabhāvanāti pana vipassanā vuccatī''**ti. **Anāgatarūpa**nti abhīte atthe anāgatasaddāropanaṃ anāgatappayogo na sameti. **Atthopī**ti ''ūrukkhambhopi nāma bhavissatī''ti vuttaatthopi na sameti. **Aya**nti attakilamathānuyogo. **Tesa**nti nigaṇṭhānaṃ.

366. Attano adhippetakāyabhāvanaṃ vitthārento vitthārato dassento ye taṃ anuyuttā, te nāmagottato vibhāvento **''nando vaccho''**tiādimāha. **Kiliṭṭhatapāna**nti kāyassa kilesanatapānaṃ puggalānaṃ. **Jātameda**nti medabhāvāpattivasena uppannamedaṃ. **Purimaṃ pahāyā**ti kālaparicchedena anāhāraappāhāratādivasena kāyassa apacinanaṃ khedanaṃ pariccajitvā. **Kāyabhāvanā pana na paññāyatī**ti niyamaṃ paramatthato kāyabhāvanāpi tava ñāṇena na ñāyati, sesatopi na dissati.

367. **Imasmiṃ pana ṭhāne**ti ''kāyabhāvanampi kho tvaṃ, aggivessana, na aññāsi, kuto pana tvaṃ cittabhāvanaṃ jānissasī''ti imasmiṃ ṭhāne. Tathā ''yo tvaṃ evaṃ oḷārikaṃ dubbalaṃ kāyabhāvanaṃ na jānāsi, so tvaṃ kuto santasukhumaṃ cittabhāvanaṃ jānissasī''ti etasmiṃ atthavaṇṇanāṭhāne. **Abuddhavacanaṃ nāmetaṃ pada**nti kāyabhāvanāsaññitavipassanāto cittabhāvanā santā, vipassanā pana pādakajjhānato oḷārikā ceva dubbalā cāti ayañca etassa padassa attho. ''Abuddhavacanaṃ nāmetaṃ vacanaṃ siyā''ti vatvā thero pakkamituṃ ārabhati. Atha naṃ mahāsīvatthero ''vipassanā nāmesā na ādito subrūhitā balavatī tikkhā visadā hoti, tasmā taruṇavasenāyamattho veditabbo''ti dassento **''dissati, bhikkhave''**ti suttapadaṃ (saṃ. ni. 2.62) āhari. Tattha **ādāna**nti paṭisandhi. **Nikkhepana**nti cuti. **Oḷārika**nti arūpadhammehi duṭṭhullabhāvattā oḷārikaṃ. **Kāya**nti catusantatirūpasamūhabhūtaṃ kāyaṃ. **Oḷārika**nti bhāvanapuṃsakaniddeso, oḷārikākārenāti attho. Teneva vuttaṃ **''ādānampi nikkhepanampī''**ti.

368. **Sukhasārāgena samannāgato**ti sukhavedanāya balavatararāgena samaṅgībhūto. **Paṭṭhāne paṭisiddhā** avacaneneva. **Tasmā**ti sukhe ṭhite eva dukkhassānuppajjanato. **Evaṃ vutta**nti ''sukhāya vedanāya nirodhā uppajjati dukkhā vedanā''ti evaṃ vuttaṃ, na anantarāva uppajjanato. **Khepetvā**ti kusalāni khepetvā. **Gaṇhitvā** attano eva okāsaṃ gahetvā. **Ubhatopakkhaṃ hutvā**ti ''kadāci sukhavedanā, kadāci dukkhavedanā''ti pakkhadvayavasenapi vedanā cittassa pariyādāya hoti yathākkamaṃ abhāvitakāyassa abhāvitacittassa.

369. **Vipassanā ca sukhassa paccanīkā**ti sukkhavipassakassaādikammikassa mahābhūtapariggahādikāle bahi cittacāraṃ nisedhetvā kammaṭṭhāne eva satiṃ saṃharantassa aladdhassādaṃ kāyasukhaṃ na vindati, sambādhe vaje sanniruddho gogaṇo viya vihaññati vipphandati, accāsannahetukañca sarīre dukkhaṃ uppajjateva. Tena vuttaṃ **''dukkhassa āsannā''**ti. Tenāha **''vipassanaṃ paṭṭhapetvā''**tiādi. **Addhāne gacchante gacchante**ti mahābhūtapariggahādivasena kāle gacchante. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ sarīrapadese. **Dukkhaṃ dūrāpagataṃ hoti** samāpattibalena vikkhambhitattā appanābhāvato. **Anappakaṃ** vipulaṃ. **Sukha**nti jhānasukhaṃ. **Okkamatī**ti jhānasamuṭṭhānapaṇītarūpavasena rūpakāyaṃ anupavisati, nāmakāyokkamane vattabbameva natthi. Kāyapassaddhikammikassapi sammasanabhāvanā paṭṭhapetvā nisinnassa kassaci āditova kāyakilamathacittupaghātāpi sambhavanti, samādhissa pana apaccanīkattā siniddhabhāvato ca na sukkhavipassanā viya sukhassa vipaccanīko, anukkamena ca dukkhaṃ vikkhambhetīti āha **''yathā samādhī''**ti. Yathā samādhi, vipassanāya panetaṃ natthīti āha **''na ca tathā vipassanā''**ti. **Tena vutta**nti yasmā vipassanā sukhassa paccanīkā, sā ca kāyabhāvanā, tena vuttaṃ **''uppannāpi sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā kāyassā''**ti. Tathā yasmā samādhi dukkhassa paccanīko, so ca cittabhāvanā, tena vuttaṃ **''uppannāpi dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati, bhāvitattā cittassā''**ti yojanā.

370. **Guṇe ghaṭṭetvā**ti apadesena vinā samīpameva netvā. Taṃ vata mama cittaṃ uppannā sukhā vedanā pariyādāya ṭhassatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti yojanā.

371. **Kiṃ na bhavissati,** sukhāpi dukkhāpi vedanā yathāpaccayaṃ uppajjatevāti attho. **Tamattha**nti sukhadukkhavedanānaṃ uppattiyā attano cittassa anabhibhavanīyatāsaṅkhātaṃ atthaṃ. **Tattha** tāva pāsarāsisutte **bodhipallaṅke nisajjā** ''tattheva nisīdi''nti vuttā. **Idha** mahāsaccakasutte **dukkarakārikāya** dukkaracaraṇe **nisajjā** ''tattheva nisīdi''nti vuttā.

374. **Chandakaraṇavasenā**ti taṇhāyanavasenāti attho. **Sinehakaraṇavasenā**ti sinehanavasena. **Mucchākaraṇavasenā**ti mohanavasena pamādāpādanena. **Vipāsākaraṇavasenā**ti pātukamyatāvasena. **Anudahanavasenā**ti rāgagginā anudahanavasena. **Lokuttaramaggavevacanameva** vaṭṭanissaraṇassa adhippetattā.

Allaggahaṇena kilesānaṃ asamucchinnabhāvaṃ dasseti, sasnehaggahaṇena avikkhambhitabhāvaṃ, udake pakkhittabhāvaggahaṇena samudācārāvatthaṃ, udumbarakaṭṭhaggahaṇena attabhāvassa asārakattaṃ. **Imināva nayenā**ti ''allaṃ udumbarakaṭṭha''ntiādinā vuttanayena. **Saputtabhariyapabbajjāyā**ti puttabhariyehi saddhiṃ kataparibbājakapabbajjāvasena veditabbā. Kuṭīcakabahūdakahaṃsa-paramahaṃsādibhedā **brāhmaṇapabbajjā**.

376. Kutopi imassa āposineho natthīti **koḷāpaṃ**. Tenāha **''chinnasinehaṃ nirāpa''**nti. **Koḷa**nti vā sukkhakaliṅgaraṃ vuccati, koḷaṃ koḷabhāvaṃ āpannanti **koḷāpaṃ**. Paṭipannassa upakkamamahattanissitatā pakatiyā kilesehi anabhibhūtatāya. **Atintatā** paṭipakkhabhāvanāya. Tathā hi sukkhakoḷāpabhāvo, ārakā udakā thale nikkhittabhāvo ca nidassito. **Opakkamikāhī**ti kilesaatiniggaṇhanupakkamappabhavāhi. **Vedanāhī**ti paṭipattivedanāhi. Dukkhā paṭipadā hi idhādhippetā.

377. **Kiṃ pana na samattho,** yato evaṃ parehi cintitumpi asakkuṇeyyaṃ dukkaracariyaṃ chabbassāni akāsīti adhippāyo. **Katvāpi akatvāpi samatthova** kāraṇassa nipphannattā. ''Yathāpi sabbesampi kho bodhisattānaṃ carimabhave antamaso sattāhamattampi dhammatāvasena dukkaracariyā hotiyeva, evaṃ bhagavā samattho dukkaracariyaṃ kātuṃ, evañca naṃ akāsi, na pana tāya buddho jāto, atha kho majjhimāya eva paṭipattiyā''ti tassā byatirekamukhena sadevakassa lokassa bodhāya amaggabhāvadīpanatthaṃ, imassa pana bhagavato kammavipākavasena chabbassāni dukkaracariyā ahosi. Vuttañhetaṃ –

''Avacāhaṃ jotipālo, kassapaṃ sugataṃ tadā;
Kuto nu bodhi muṇḍassa, bodhi paramadullabhā.

Tena kammavipākena, acariṃ dukkaraṃ bahuṃ;
Chabbassānuruvelāyaṃ, tato bodhimapāpuṇiṃ.

Nāhaṃ etena maggena, pāpuṇiṃ bodhimuttamaṃ;
Kumaggena gavesissaṃ, pubbakammena vārito''ti.

Dukkaracariyāya bodhāya amaggabhāvadassanatthaṃ dukkaracariyaṃ akāsīti keci. Atha vā lokanāthassa attano parakkamasampattidassanatthāya dukkaracariyā. Paṇītādhimuttiyā hi paramukkaṃsagatabhāvato abhinīhārānurūpaṃ sambodhiyaṃ tibbachandatāya sikhāppattiyā tadatthaṃ īdisampi nāma dukkaracariyaṃ akāsīti loke attano vīriyānubhāvaṃ vibhāvetuṃ – ''so ca me pacchā pītisomanassāvaho bhavissatī''ti lokanātho dukkaracariyaṃ akāsi. Tenāha **''sadevakassa lokassā''**tiādi. Tattha **vīriyanimmathanaguṇo**ti vīriyassa saṃvaḍḍhanasampādanaguṇo. Yathāvuttamatthaṃ upamāya vibhāvetuṃ **''pāsāde''**tiādi vuttaṃ. **Saṅgāme dve tayo sampahāre**ti dvikkhattuṃ tikkhattuṃ vā parasenāya pahārapayoge. **Padhānavīriya**nti sammappadhānehi āsevanavīriyaṃ, sabbaṃ vā pubbabhāgavīriyaṃ.

Abhidantanti abhibhavanadantaṃ, uparidantanti attho. Tenāha **''uparidanta''**nti. So hi itaraṃ musalaṃ viya udukkhalaṃ visesato kassaci khādanakāle abhibhuyya vattati. **Kusalacittenā**ti balavasammāsaṅkappayuttena kusalacittena. **Akusalacitta**nti kāmavitakkādisahitaṃ akusalacittaṃ. Akusalacittassa pavattituṃ appadānaṃ **niggaho**. Taṃtaṃpaṭikkhepavasena vinodanaṃ **abhinippīḷanaṃ**. Vīriyatāpena vikkhambhanaṃ **abhisantāpanaṃ. Sadaratho**ti sapariḷāho. **Padhānenā**ti padahanena, kāyassa kilamathuppādakena vīriyenāti attho. **Viddhassā**ti tudassa. **Sato**ti samānassa.

378. **Sīsaveṭhana**nti sīsaṃ rajjuyā bandhitvā daṇḍakena parivattakaveṭhanaṃ. **Arahanto nāma evarūpā hontī**ti iminā yathāyaṃ, evaṃ visaññībhūtāpi hutvā viharantīti dasseti. Tenāha **''matakasadisā''**ti, vedanāppattā viya hontīti attho. **Supinappaṭiggahaṇato paṭṭhāyā**ti paṭisandhiggahaṇe setavāraṇasupinaṃ passitvā brāhmaṇehi byākatakālato paṭṭhāya.

379. Dhammasarīrassa arogabhāvena sādhūti marisaniyoti **māriso,** piyāyanavacanametaṃ. Tenāha **''sampiyāyamānā''**tiādi. **Ajajjita**nti evaṃ abhuñjitaṃ bhakārassa jakārādesaṃ katvā. Tenāha **''abhojana''**nti. **Evaṃ mā karitthā**ti ''lomakūpehi ajjhohāressāma anuppavesessāmā''ti yathā tumhehi vuttaṃ, evaṃ mā karittha. Kasmā? **Yāpessāmaha**nti ahañca yāvadatthaṃ āhāramattaṃ bhuñjanto yathā yāpessāmi, evaṃ āhāraṃ paṭisevissāmi.

380-81. **Etāva parama**nti ettakaṃ paramaṃ, na ito paraṃ opakkamikadukkhavedanāvediyanaṃ atthīti attho. Rañño gahetabbanaṅgalato aññāni sandhāya **''ekena ūna''**nti vuttaṃ. Taṃ suvaṇṇaparikkhataṃ, itarāni rajataparikkhatāni. Tenāha **''amaccā ekenūnaaṭṭhasatarajatanaṅgalānī''**ti. Āḷārudakasamāgame laddhajjhānāni vaṭṭapādakāni, ānāpānasamādhi pana kāyagatāsatipariyāpannattā sabbesañca bodhisattānaṃ vipassanāpādakattā ''bodhāya maggo''ti vutto. **Bujjhanatthāyā**ti catunnaṃ ariyasaccānaṃ, sabbasseva vā ñeyyadhammassa abhisambujjhanāya. Satiyā anussaraṇakaviññāṇaṃ **satānusāriviññāṇaṃ**. Kassā pana satiyāti taṃ dassetuṃ **''nayida''**ntiādi vuttaṃ.

382. **Paccupaṭṭhitā**ti taṃtaṃvattakaraṇavasena patiupaṭṭhitā upaṭṭhāyakā. Tenāha **''paṇṇasālā''**tiādi. **Paccayabāhulliko**ti paccayānaṃ bāhullāya paṭipanno. **Āvatto**ti pubbe paccayagedhappahānāya paṭipanno, idāni tato paṭinivatto. Tenāha **''rasagiddho…pe… āvatto''**ti. **Dhammaniyāmenā**ti dhammatāya. Tameva dhammataṃ dassetuṃ **''bodhisattassā''**tiādimāha.

Bārāṇasimeva tatthāpi ca sabbabuddhānaṃ avijahitadhammacakkapavattanaṭṭhānameva **agamaṃsu**. Pañcavaggiyā kira visākhamāsassa addhamāsiyaṃ gatā. Tenāha **''tesu gatesu aḍḍhamāsaṃ kāyavivekaṃ labhitvā''**ti.

387. ''Addhābhoto gotamassa sāvakācittabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti, no kāyabhāvana''nti imaṃ sandhāyāha **''ekaṃ pañhaṃ pucchi''**nti. **Imaṃ dhammadesana**nti ''abhijānāmi kho panāha''ntiādikaṃ dhammadesanaṃ. **Asallīno** taṇhādiṭṭhikilesānaṃ samucchinnattā tehi sabbaso na litto. **Anupalitto**ti tasseva vevacanaṃ taṇhānandiyā abhāvena. **Gocarajjhattamevā**ti gocarajjhattasaññite phalasamāpattiyā ārammaṇe, nibbāneti attho. Yaṃ sandhāya pāḷiyaṃ ''purimasmiṃ samādhinimitte''ti vuttaṃ **sannisīdāpemī**ti phalasamāpattisamādhinā accantasamādānavasena cittaṃ sammadeva nisīdāpemi. **Pubbābhogenā**ti samāpajjanato pubbe pavattaābhogena. **Paricchinditvā**ti samāpajjanakkhaṇaṃ paricchinditvā. Tenāha **''sādhukāra…pe… avicchinneyevā''**ti. Evamassa paricchinnakālasamāpajjanaṃ yathāparicchinnakālaṃ vuṭṭhānañca buddhānaṃ na bhāriyaṃ vasībhāvassa tathāsuppaguṇabhāvatoti dassento āha **''buddhānaṃ hī''**tiādi. Dhammasampaṭiggāhakānaṃ **assāsavāre** vā. Tadā hi desiyamānaṃ dhammaṃ upadhāretuṃ na sakkonti, tasmā tasmiṃ khaṇe desitadesanā niratthakā siyā. Na hi buddhānaṃ niratthakā kiriyā atthi.

Okappanīyametanti ''tassā eva kathāyā''tiādinā vuttaṃ ativiya acchariyagataṃ aṭṭhuppattiṃ sutvā īdisī paṭipatti sammāsambuddhasseva hotīti upavādavasena vadati, na sabhāvena. Tenāha **''satthari pasādamattampi na uppanna''**nti. **Kāyadarathoti** paccayavisesavasena rūpakāyassa parissamākāro. **Upādinnake**ti indriyabaddhe. **Anupādinnake**ti anindriyabaddhe. **Vikasanti** sūriyarasmisamphassena. Tadabhāvena **makulāni honti. Kesañci** tintinikādirukkhānaṃ. **Patilīyanti** nissayarūpadhammaavipphārikatāya. Arūpadhammatāya pañcaviññāṇānañceva kiriyāmayaviññāṇānañca appavattisaññitā avipphārikatā hoti, yattha niddāsamaññā. Tenāha **''darathavasena bhavaṅgasotañca idha niddāti adhippeta''**nti. Tattha **darathavasenā**ti darathavaseneva, na thinamiddhavasenāti avadhāraṇaṃ avadhāraṇaphalañca niddhāretabbaṃ. **Taṃ sandhāyā**ti kāyassa darathasaṅkhātasarīragilānahetukaṃ niddaṃ sandhāya. Sarīragilānañca bhagavato natthīti na sakkā vattuṃ ''piṭṭhi me āgilāyatī''ti (dī. ni. 3.300; ma. ni. 2.22; cūḷava. 345) vacanato. **Sammohavihārasmi**nti paccatte etaṃ bhummavacananti āha **''sammohavihāroti vadantī''**ti, **sammohavihārasmiṃ** vā pariyāpannaṃ etaṃ vadanti, yadidaṃ divā niddokkamananti yojanā.

389. **Upanītehī**ti dosamaggaṃ nindāpathaṃ upanītehi. **Abhinanditvā**ti sampiyāyitvā. Tenāha **''cittena sampaṭicchanto''**ti. **Anumoditvā**ti ''sādhu sādhū''ti desanāya thomanavasena anumoditvā. Tenāha **''vācāyapi pasaṃsanto''**ti. **Sampatte kāle**ti pabbajjāyogge kāle anuppatte.

Gaṇaṃ vinodetvāti gaṇaṃ apanetvā gaṇapalibodhaṃ chinditvā. **Papañca**nti avasesakilesaṃ. **''Puññavā rājapūjito''**ti vuttamatthaṃ vivarituṃ **''tasmiñhi kāle''**tiādi vuttaṃ. Chandavāsaharaṇena **uposathakammaṃ karonto**.

Sakalaṃ rattiṃ buddhaguṇānaṃyeva kathitattā therassa ñāṇaṃ desanāvibhavañca vibhāvento āha **''ettakāva, bhante, buddhaguṇā''**ti. Imāya, bhante, tumhākaṃ dhammakathāya anavasesato buddhaguṇā kathitā viya jāyanti, evaṃ santepi anantāparimeyyāva te, kiṃ ito parepi vijjantevāti theraṃ tattha sīhanādaṃ nadāpetukāmo āha **''udāhu aññepi atthī''**tiādi. Rajjassa padesikattā, yathāvuttasubhāsitassa ca anagghattā vuttaṃ **''ayaṃ me duggatapaṇṇākāro''**ti. **Tiyojanasatika**nti idaṃ parikkhepavasena vuttaṃ, tañca kho manussānaṃ paribhogavasenāti daṭṭhabbaṃ.

Mahāsaccakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

7. Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā

390. **Tatrā**ti tasmiṃ pubbārāmamigāramātupāsādānaṃ atthavibhāvane **ayaṃ** idāni vuccamānā

anupubbī kathā. Maṇīnanti ettha padumarāgamaṇīnaṃ adhippetattā āha **''aññehi cā''**ti. Tena indanīlādimaṇīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Nīlapītalohitodātamañjiṭṭhapabhassarakabaravaṇṇavasena **sattavaṇṇehi**.

Taṇhā sabbaso khīyanti etthāti **taṇhāsaṅkhayo** (a. ni. ṭī. 3.7.61), tasmiṃ. **Taṇhāsaṅkhaye**ti ca visaye idaṃ bhummanti āha **''taṃ ārammaṇaṃ katvā''**ti. **Vimuttacittatāyā**ti sabbasaṃkilesehi vimuttacittatāya. Aparabhāgapaṭipadā nāma ariyasaccābhisamayo, sā sāsanacārigocarā paccattaṃ veditabbatoti āha **''pubbabhāgappaṭipadaṃ saṃkhittena desethāti pucchatī''**ti. Akuppadhammatāya khayavayasaṅkhātaṃ antaṃ atītāti accantā, so eva aparihānasabhāvattā accantā niṭṭhā etassāti **accantaniṭṭho**. Tenāha **''ekantaniṭṭho satataniṭṭhoti attho''**ti. Na hi paṭividdhassa lokuttaradhammassa dassanaṃ kuppanaṃ nāma atthi. Accantameva catūhi yogehi khemo etassa atthīti **accantayogakkhemī**. Maggabrahmacariyassa vusitattā, tassa ca aparihānasabhāvattā accantaṃ brahmacārīti **accantabrahmacārī**. Tenāha **''niccabrahmacārīti attho''**ti. **Pariyosāna**nti brahmacariyassa pariyosānaṃ.

Vegāyatīti turitāyati. **Sallakkhesī**ti cintesi, attanā yathā sutāya satthu desanāya anussaraṇavasena upadhāresi. **Anuggaṇhitvāvā**ti atthavinicchayavasena anuggahetvā eva. Chasu dvāresu niyuttāti **chadvārikā,** tehi.

Pañcakkhandhāti pañcupādānakkhandhā. Sakkāyasabbaṅhi sandhāya idha **''sabbe dhammā''**ti vuttaṃ vipassanāvisayassa adhippetattā, tasmā āyatanadhātuyopi taggatikā eva daṭṭhabbā. Tenāha bhagavā ''nālaṃ abhinivesāyā''ti. **Na yuttā abhinivesāya** ''etaṃ mama, eso me attā''ti ajjhosānāya. ''Alameva nibbinituṃ alaṃ virajjitu''ntiādīsu (dī. ni. 2.272; saṃ. ni. 2.124-125, 128, 134, 143) viya **alaṃ**-saddo yuttatthopi hotīti āha **''na yuttā''**ti. **Sampajjantī**ti bhavanti. Yadipi ''tatiyā, catutthī''ti idaṃ visuddhidvayaṃ abhiññāpaññā, tassā pana sappaccayanāmarūpadassanabhāvato, sati ca paccayapariggahe sappaccayattā (nāmarūpassa aniccatā, aniccaṃ dukkhaṃ, dukkhañca anattāti atthato) lakkhaṇattayaṃ supākaṭameva hotīti āha **''aniccaṃ dukkhaṃ anattāti ñātapariññāya abhijānātī''**ti. **Tatheva tīraṇapariññāyā**ti iminā aniccādibhāvena nālaṃ abhinivesāyāti nāmarūpassa upasaṃharati, na abhiññāpaññānaṃ sambhāradhammānaṃ. Purimāya hi atthato āpannalakkhaṇattayaṃ gaṇhāti salakkhaṇasallakkhaṇaparattā tassā, dutiyāya sarūpato tassā lakkhaṇattayāropanavasena sammasanabhāvato. Ekacittakkhaṇikatāya abhinipātamattatāya ca **appamattakampi**. Rūpapariggahassa oḷārikabhāvato **arūpapariggahaṃ dasseti**. Dassento ca vedanāya āsannabhāvato, visesato sukhasārāgitāya, bhavassādagadhitamānasatāya ca **sakkassa vedanāvasena nibbattetvā dasseti**.

Uppādavayaṭṭhenāti udayabbayasabhāvena uppajjitvā nirujjhanena. **Aniccā**ti addhu vā. Aniccalakkhaṇaṃ aniccatā udayavayatā. **Tasmā**ti yasmā pañcannaṃ khandhānaṃ khayato vayato dassanañāṇaṃ aniccānupassanā, taṃsamaṅgī ca puggalo aniccānupassī, tasmā. **Khayavirāgo**ti khayasaṅkhāto virāgo saṅkhārānaṃ palujjanā. Yaṃ āgamma sabbaso saṅkhārehi virajjanā hoti, taṃ nibbānaṃ **accantavirāgo. Nirodhānupassimhipī**ti nirodhānupassipadepi. **''Eseva nayo''**ti abhidisitvā taṃ ekadesena vivaranto **''nirodhopi hi…pe… duvidhoyevā''**ti āha. Sabbāsavasaṃvare vuttavossaggova idha ''paṭinissaggo''ti vuttoti dassento **''paṭinissaggo vuccati vossaggo''**tiādimāha. **Pariccāgavossaggo** vipassanā. Pakkhandanavasena appanato **pakkhandanavossaggo** maggo aññassa tadabhāvato. **So**ti maggo. **Ārammaṇato**ti kiccasādhanavasena ārammaṇakaraṇato. Evañhi maggato aññesaṃ nibbānārammaṇānaṃ pakkhandanavossaggābhāvo siddho hoti. Pariccajanena pakkhandanena cāti **dvīhipi vā kāraṇehi**. Sabbesaṃ khandhānaṃ vossajjanaṃ tappaṭibaddhasaṃkilesappahānena daṭṭhabbaṃ. **Cittaṃ pakkhandatī**ti maggasampayuttaṃ cittaṃ sandhāyāha. **Ubhayampetaṃ** vossajjanaṃ. **Tadubhayasamaṅgī**ti vipassanāsamaṅgī maggasamaṅgī ca. ''Aniccānupassanāya niccasaññaṃ pajahatī''tiādivacanato (paṭi. ma. 1.52) yathā vipassanāya kilesānaṃ pariccāgapaṭinissaggo labbhati, evaṃ āyatiṃ tehi kilesehi uppādetabbakhandhānampi pariccāgapaṭinissaggo vattabbo, pakkhandanapaṭinissaggo pana magge labbhamānāya ekantakāraṇabhūtāya vuṭṭhānagāminivipassanāya vasena veditabbo, magge pana tadubhayampi ñāyāgatameva nippariyāyatova labbhamānattā. Tenāha

‘‘tadubhayasamaṅgī puggalo’’tiādi.

Pucchantassa ajjhāsayavasena ‘‘na kiñci loke upādiyatī’’ti ettha kāmupādānavasena upādiyanaṃ paṭikkhipīyatīti āha **‘‘taṇhāvasena na upādiyatī’’**ti. Taṇhāvasena vā asati upādiyane diṭṭhivasena upādiyanaṃ anavakāsamevāti **‘‘taṇhāvasena’’**icceva vuttaṃ. **Na parāmasatī**ti nādiyati, diṭṭhiparāmāsavasena vā ‘‘nicca’’ntiādinā **na parāmasati. Saṃkhitteneva khippaṃ kathesī**ti tassa ajjhāsayavasena papañcaṃ akatvā kathesi.

391. **Abhisamāgantvā**ti abhimukhañāṇena ñeyyaṃ samāgantvā yāthāvato viditvā. Tenāha **‘‘jānitvā’’**ti. **Yathāparisaviññāpakattā**ti yathāparisaṃ dhammasampaṭiggāhikāya mahatiyā, appakāya vā parisāya anurūpameva viññāpanato. **Pariyantaṃ na niccharatī**ti na pavattati. **Mā niratthakā agamāsī**ti idaṃ dhammatāvasena vuttaṃ, na satthu ajjhāsayavasena. Ekañhetaṃ satthu vacīghosassa aṭṭhasu aṅgesu, yadidaṃ parisapariyantatā. **Chiddavivarokāso**ti chiddabhūto, vivarabhūto vā okāsopi natthi, bhagavato saddāsavanakāraṇaṃ vuttameva. **Tasmā**ti yathāvuttakāraṇato.

Pañca aṅgāni etassāti pañcaṅgaṃ, pañcaṅgaṃ eva **pañcaṅgikaṃ**. Mahatīādi vīṇāvisesopi ātatamevāti **‘‘cammapariyonaddhesū’’**ti visesitaṃ. **Ekatalaṃ** kumbhathūṇadaddarādi. Cammapariyonaddhaṃ hutvā tantibaddhaṃ **ātatavitataṃ**. Tenāha **‘‘tantibaddhapaṇavādī’’**ti. Gomukhīādīnampi ettheva saṅgaho daṭṭhabbo. **Vaṃsādī**ti **ādi**-saddena saṅkhasiṅgādīnaṃ saṅgaho. **Sammādī**ti sammatāḷakaṃsatāḷasilāsalākatāḷādi. Tattha **sammatāḷaṃ** nāma daṇḍamayatāḷaṃ. **Kaṃsatāḷaṃ** lohamayaṃ. Silāya ayopattena ca vādanatāḷaṃ **silāsalākatāḷaṃ. Samappito**ti sammā appito upeto. Tenāha **‘‘upagato’’**ti. Upaṭṭhānavasena pañcahi tūriyasatehi upeto. Evaṃbhūto ca yasmā tehi upaṭṭhito samannāgato nāma hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘samaṅgībhūtoti tasseva vevacana’’**nti. **Paricāretī**ti parito cāreti. Kāni pana cāreti, kathaṃ vā cāretīti āha **‘‘sampattiṃ…pe… cāretī’’**ti. Tattha **tato tato**ti tasmiṃ tasmiṃ vādite tattha tattha ca vādakajane. **Apanetvā**ti vādakajane nisedhetvā. Tenāha **‘‘nissaddāni kārāpetvā’’**ti. **Devacārikaṃ gacchatiyeva** devatānaṃ manussānañca anukampāya. Svāyamattho **vimānavatthūhi** (vi. va. 1) dīpetabbo.

392. **Appeva sakena karaṇīyenā**ti mārisa, moggallāna, mayaṃ sakena karaṇīyena appeva bahukiccāpi na homa. **Apica devānaṃyevā**ti apica kho pana devānaṃyeva tāvatiṃsānaṃ karaṇīyena visesato bahukiccāti atthayojanā. Bhummaṭṭhakadevatānampi keci aṭṭā sakkena vinicchitabbā hontīti āha **‘‘pathavito paṭṭhāyā’’**ti. **Niyamento**ti avadhārento. Taṃ pana karaṇīyaṃ sarūpato dassetuṃ **‘‘devānaṃ hī’’**tiādi vuttaṃ. **Tāsa**nti devadhītudevaputtapādaparicārikānaṃ. **Maṇḍanapasādhanakārikā**ti maṇḍanapasādhanasaṃvidhāyikā. **Aṭṭakaraṇaṃ natthi** saṃsayasseva abhāvato.

Yanti savanuggahaṇādivasena suparicitampi yaṃ atthajātaṃ. **Na dissati,** paññācakkhuno sabbaso na paṭibhātīti attho. **Kecī**ti sārasamāsācariyā. **Somanassasaṃvega**nti somanassasamuṭṭhānaṃ saṃvegaṃ, na cittasantāsaṃ.

Samupabyūḷhoti yujjhanavasena sahapatito samogāḷho. Evaṃbhūto ca yasmā samūhavasena sampiṇḍito hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘sannipatito rāsibhūto’’**ti. **Anantare attabhāve**ti idaṃ dutiyaṃ sakkattabhāvaṃ tato anantarātītena sakkattabhāvena sakkattabhāvasāmaññato ekamiva katvā gahaṇavasena vuttaṃ, aññathā ‘‘tatiye attabhāve’’ti vattabbaṃ siyā. Maghattabhāvo hi ito tatiyoti. Atha vā yasmiṃ attabhāve so devāsurasaṅgāmo ahosi, tassa anantarattā maghattabhāvassa vuttaṃ **‘‘anantare attabhāve’’**ti. Sattānaṃ hitesitāya mātāpituupaṭṭhānādinā cariyāhi **bodhisattacariyā viyassa cariyā ahosi. Satta vatapadānī**ti satta vatakoṭṭhāse.

Mahāpānanti mahantaṃ surāpānaṃ. **Gaṇḍapāna**nti gaṇḍasurāpānaṃ, adhimattapānanti attho. **Pariharamānā**ti parivārentā. **Vedikāpādā**ti sinerussa pariyante vedikāparikkhepā. **Pañcasu ṭhānesū**ti pañcasu paribhaṇḍaṭṭhānesu nāgasenādīhi **ārakkhaṃ ṭhapesi**.

393. **Rāmaṇeyyaka**nti ramaṇīyabhāvaṃ. **Masāragallatthambhe**ti kabaramaṇimaye thambhe. **Suvaṇṇādimaye ghaṭake**ti ''rajatatthambhesu suvaṇṇamaye, suvaṇṇatthambhesu rajatamaye''tiādinā suvaṇṇādimaye ghaṭake vāḷarūpakāni ca. Pabāḷhaṃ mattoti **pamatto**. Tenāha **''ativiya matto''**ti. **Nāṭakaparivārenā**ti accharāparivārena.

Acchariyabbhutanti padadvayenapi vimhayanākārova vutto, tasmā sañjātaṃ acchariyabbhutaṃ vimhayanākāro etesanti **sañjātaacchariyaabbhutā,** tathā pavattacittuppādā. Acchariyabbhutahetukā sañjātā tuṭṭhi etesanti **sañjātatuṭṭhino. Saṃvigga**nti sañjātasaṃvegaṃ. Svāyaṃ saṃvego yasmā purimāvatthāya cittassa calanaṃ hoti, tasmā vuttaṃ **''calita''**nti.

394. **Tamaṃ vinodita**nti pāṭihāriyadassanena ''aho therassa iddhānubhāvo''ti sammāpaṭipattiyaṃ sañjātabahumāno, īdisaṃ nāma sāsanaṃ labhitvāpi mayaṃ niratthakena bhogamadena sammattā bhavāmāti yoniso manasikāruppādanena sammohatamaṃ vinoditaṃ vidhamitaṃ. **Ete**ti mahāthero sakko cāti te dvepi samānabrahmacariyatāya **sabrahmacārino**.

395. **Paññātāna**nti pākaṭānaṃ cātumahārāja-suyāma-santusita-paranimmitavasavattimahābrahmānaṃ aññataro, na yesaṃ kesañcīti adhippāyo. Āraddhadhammavaseneva pariyosāpitattā **yathānusandhināva niṭṭhapesi**.

Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

8. Mahātaṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā

396. **Laddhimatta**nti micchāgāhamattaṃ, na diṭṭhābhiniveso. **Sassatadiṭṭhī**ti niccābhiniveso. **So**ti ariṭṭho bhikkhu. Kathetvā samodhānentanti yojanā. **Samodhānenta**nti ca nigamentanti attho. **Tattha tatthevā**ti tesu tesu eva bhavesu **nirujjhanti,** na bhavantaraṃ saṅkamanti. **Viññāṇaṃ pana** abhinnasabhāvaṃ anaññanti adhippāyo. **Idhalokato**ti imasmā attabhāvā. **Paralokanti** parabhavasaññitaṃ attabhāvaṃ. **Sandhāvatī**ti niccatāya kenaci asambaddhaṃ viya gacchati. Tena idhalokato paralokagamanamāha. **Saṃsaratī**ti iminā paralokato idhāgamanaṃ. **Sandhāvatī**ti vā bhavantarasaṅkamanamāha. **Saṃsaratī**ti tattha tattha aparāparasañcaraṇaṃ.

''Paccaye sati bhavatī''tiādinā viññāṇassa anvayato byatirekato ca paṭiccasamuppannabhāvaṃ dassento sassatabhāvaṃ paṭikkhipati. **Buddhena akathitaṃ kathesī**ti iminā ''yaṃ abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena, taṃ bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpetī''ti (cūḷava. 352, 353) imasmiṃ bhedakaravatthusmiṃ sandissatīti dasseti. **Jinacakke pahāraṃ detī**ti ''tadevidaṃ viññāṇaṃ…pe… anaññā''nti niccataṃ paṭijānanto – ''sabbe saṅkhārā aniccā (dha. pa. 277), rūpaṃ, bhikkhave, anicca''nti (saṃ. ni. 3.93-94) ca ādinayappavatte satthu dhammacakke khīlaṃ uppādento pahāraṃ deti. Sabbaññutaññāṇena aniccanti diṭṭhaṃ paveditañca viññāṇaṃ niccanti paṭijānanto **vesārajjañāṇaṃ paṭibāhati. Sotukāmaṃ jana**nti ariyadhammādhigamassa ekantaupāyabhūtaṃ vipassanāmaggaṃ sotukāmaṃ janaṃ niccaggāhapaggaṇhanena **visaṃvādeti**. Tato eva **ariyapathe** ariyadhammavīthiyaṃ tassā paṭikkhipanena **tiriyaṃ nipatitvā**.

398. Viññāṇasīsena attanā gahitaṃ attānaṃ vibhāvento **''yvāyaṃ, bhante''**tiādimāha. Tattha **vado vedeyyo**tiādayo sassatadiṭṭhiyā eva abhinivesākārā. Vadatīti **vado,** vacīkammassa kārakoti attho. Iminā hi kārakabhāvupāyikasattānaṃ hitasukhāvabodhanasamatthataṃ attano dasseti. Vediyova **vedeyyo,** jānāti anubhavati cāti attho. Īdisānañhi padānaṃ bahulā kattusādhanataṃ saddavidū maññanti. **Vedayatī**ti taṃ taṃ anubhavitabbaṃ anubhavati. **Tahiṃ tahi**nti tesu tesu bhavayonigatiṭhitisattāvāsasattanikāyesu.

399. Taṃ vādaṃ paggayha ṭhitattā sātissa chinnapaccayatā aviruḷhadhammatā ca veditabbā. **Heṭṭhā**ti alagaddasuttasaṃvaṇṇanaṃ (ma. ni. aṭṭha. 2.236-237) sandhāyāha. Parato **heṭṭhā**ti

vuttaṭṭhānepi eseva nayo. **Pāṭiyekko anusandhī**ti tīhipi anusandhīhi avomisso visuṃyeveko anusandhi. Nanu cāyampi sātissa ajjhāsayavasena pavattitattā ajjhāsayānusandhiyevāti? Na, niyyānamukhena appavattattā. Niyyānañhi purakkhatvā pucchādivasena pavattā itarā desanāpucchānusandhiādayo. Idha tadabhāvato vuttaṃ **''pāṭiyekko anusandhī''**ti. **Parisāya laddhiṃ sodhento**ti yādisī sātissa laddhi, tadabhāvadassanavasena parisāya laddhiṃ sodhento, parisāya laddhisodhaneneva sāti gaṇato nissārito nāma jāto.

400. **Yaṃ yadevā**ti idaṃ yadipi avisesato paccayadhammaggahaṇaṃ, ''viññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchatī''ti pana vuttattā taṃtaṃviññāṇassa samaññānimittapaccayajātaṃ gahitanti daṭṭhabbaṃ. Tena vuttaṃ pāḷiyaṃ – ''cakkhuviññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchatī''tiādi. Atha vā taṃtaṃdvāraniyataṃ itarampi sabbaṃ tassa tassa viññāṇassa paccayajātaṃ idha ''yaṃ yadevā''ti gahitaṃ, tattha pana yaṃ asādhāraṇaṃ, tena samaññāti ''cakkhuviññāṇantvevā''tiādi vuttaṃ. **Dvārasaṅkantiyā abhāva**nti viññāṇassa dvārantarasaṅkamanassa abhāvaṃ. Svāyaṃ oḷārikanayena mandabuddhīnaṃ sukhāvabodhanatthaṃ nayadassanavasena vutto. Na hi kadāci paccuppannaṃ viññāṇaṃ vigacchantaṃ anantaraviññāṇaṃ saṅkamati anantarādipaccayālābhe tassa anuppajjanato.

Evamevāti yathā aggi upādānaṃ paṭicca jalanto anupādāno tattheva nibbāyati, na katthaci saṅkamati, evameva. **''Paccayavekallena tattheva nirujjhatī''**ti kasmā vuttaṃ, na hettha anuppādanirodho icchito tādisassa nirodhassa idha anadhippetattā, atha kho khaṇanirodho, so ca sābhāvikattā na paccayavekallahetuko? Saccametaṃ, taṃtaṃdvārikassa pana viññāṇassa dvārantaraṃ asaṅkamitvā tattha tattheva nirujjhanaṃ idhādhippetaṃ. Yesañca paccayānaṃ vasena dvārantarikaviññāṇena bhavitabbaṃ, tesaṃ tadabhāvato paccayavekallaggahaṇaṃ, tasmā paccayavekallena na sotādīni saṅkamitvā sotaviññāṇantiādi saṅkhyaṃ gacchatīti yojanā. Etena yaṃ viññāṇaṃ cakkhurūpādipaccayasāmaggiyā vasena cakkhuviññāṇasaṅkhyaṃ gacchati, tattha tattheva nirujjhati tāvakālikabhāvato, tassa pana sotasaddādipaccayābhāvato kuto sotaviññāṇādisamaññā, evamappavattito tassa kuto saṅkamoti dassitaṃ hoti. **Viññāṇappavatte**ti viññāṇappavattiyaṃ. **Dvārasaṅkantimatta**nti dvārantarasaṅkamanamattampi na vadāmi tattha tattheva bhijjanato paccayassa uppādavantato sati ca uppāde avassaṃbhāvī nirodhoti hutvā abhāvaṭṭhena aniccatā dīpitā hotīti.

401. ''Paṭiccasamuppannaṃ viññāṇaṃ vuttaṃ mayā, aññatra paccayā natthi viññāṇassa sambhavo''ti pāḷiyā anvayato ca byatirekato ca viññāṇassa saṅkhatatāva dassitāti āha **''sappaccayabhāvaṃ dassetvā''**ti. Hetupaccayehi jātaṃ nibbattaṃ ''bhūta''nti idhādhippetaṃ, taṃ atthato pañcakkhandhā tabbinimuttassa sappaccayassa abhāvato, yañca khandhapañcakaṃ attano tesañca bhikkhūnaṃ, taṃ ''bhūtamida''nti bhagavā avocāti āha **''idaṃ khandhapañcaka''**nti. Attano phalaṃ āharatīti āhāro, paccayo. Sambhavati etasmāti sambhavo, āhāro sambhavo etassāti **āhārasambhavaṃ**. Tenāha **''paccayasambhava''**nti. **Tassa paccayassa nirodhā**ti yena avijjādinā paccayena khandhapañcakaṃ sambhavati, tassa paccayassa anuppādanirodhā. Khaṇanirodho pana kāraṇanirapekkho.

Nossūti saṃsayajotano nipātoti āha **''bhūtaṃ nu kho idaṃ, na nu kho bhūta''**nti. **Bhūtamidaṃ nossū**ti ca iminā khandhapañcakameva nu kho idaṃ, udāhu attattaniyanti evaṃjātiko saṃsayanākāro gahito. **Tadāhārasambhavaṃ nossū**ti pana iminā sahetukaṃ nu kho idaṃ bhūtaṃ, udāhu ahetukanti yathā ahetukabhāvāpanno saṃsayanākāro gahito, evaṃ visamahetukabhāvāpannopi saṃsayanākāro gahitoti daṭṭhabbaṃ. Visamahetunopi paramatthato bhūtassa ahetukabhāvato. Visamahetuvādopi parehi parikappitamattatāya sabhāvaniyatiyadicchādivādehi samānayogakkhamoti. **Nirodhadhammaṃ nossū**ti iminā yathā aniccaṃ nu kho idaṃ bhūtaṃ, udāhu niccanti aniccataṃ paṭicca saṃsayanākāro gahito, evaṃ dukkhaṃ nu kho, udāhu na dukkhaṃ, anattā nu kho, udāhu na anattātipi saṃsayanākāro gahitoyevāti daṭṭhabbaṃ aniccassa dukkhabhāvādiavassaṃbhāvato, nicce ca tadubhayābhāvato. **Yāthāvasarasalakkhaṇato**ti aviparītasarasato salakkhaṇato ca, kiccato ceva sabhāvato cāti attho. Vipassanāya adhiṭṭhānabhūtāpi paññā vipassanā evāti vuttaṃ **''vipassanāpaññāyā''**ti. **Sarasato**ti ca sabhāvato. **Salakkhaṇato**ti sāmaññalakkhaṇato. Tenāha **''vipassanāpaññāya sammā passantassā''**ti.

Vuttanayenevāti ‘‘yāthāvasarasalakkhaṇato’’ti vuttanayeneva. **Ye ye**ti tassaṃ parisāyaṃ ye ye bhikkhū. **Sallakkhesu**nti sammadeva upadhāresuṃ.

Tehīti tehi bhikkhūhi. **Tatthā**ti tissaṃ vipassanāpaññāyaṃ. **Nittaṇhabhāva**nti taṇhābhāvaṃ ‘‘etaṃ mama’’nti taṇhāggāhassa pahīnataṃ. Etenapi bhagavā ‘‘ahaṃ, bhikkhave, dhammesupi taṇhāpahānameva vaṇṇemi, sāti pana moghapuriso attabhāvepi taṇhāsaṃvaddhaniṃ viparītadiṭṭhiṃ paggayha tiṭṭhatī’’ti sātiṃ niggaṇhāti. **Sabhāvadassanenā**ti dhammānaṃ aviparītasabhāvadassanena. **Paccayadassanenā**ti kāraṇadassanena anavasesato hetuno paccayassa ca dassanena. **Allīyethā**ti taṇhādiṭṭhivasena nissayetha. Tenāha **‘‘taṇhādiṭṭhīhī’’**ti. **Kelāyethā**ti pariharaṇakeḷiyā parihareyyātha. Tenāha **‘‘kīḷamānā vihareyyāthā’’**ti. **Dhanaṃ viya icchantā**ti dhanaṃ viya drabyaṃ viya icchaṃ taṇhaṃ janentā. Tenāha **‘‘gedhaṃ āpajjeyyāthā’’**ti. **Mamattaṃ uppādeyyāthā**ti ‘‘mamamida’’nti taṇhādiṭṭhivasena abhinivesaṃ janeyyātha. Nikantivasenapi gahaṇatthāya no desito, tassa vā saṇhasukhumassa vipassanādhammassa gahaṇaṃ nāma nikantiyā eva siyā, na oḷārikataṇhāyāti vuttaṃ **‘‘nikantivasenā’’**ti.

402. Paṭicca etasmā phalaṃ etīti **paccayo,** sabbo kāraṇavisesoti āha **‘‘khandhānaṃ paccayaṃ dassento’’**ti. Yāva avijjā hi sabbo nesaṃ kāraṇaviseso idha dassito. Puna ādito paṭṭhāya yāva pariyosānā, antato paṭṭhāya yāva ādīti anulomato paṭilomato ca vaṭṭavivaṭṭadassanavasena nānānayehi paṭiccasamuppādo dassito, niccaggāhassa nimittabhūto kilesopi idha natthīti dīpeti. **Tampi vuttatthamevā**ti tampi ‘‘ime ca, bhikkhave, cattāro āhārā’’tiādi yāva ‘‘taṇhāpabhavā’’ti pāḷipadaṃ, tāva vuttatthameva **sammādiṭṭhisuttavaṇṇanāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.89). Sesaṃ paṭiccasamuppādakathābhāvato **visuddhimagge** (visuddhi. 2.570) **vitthāritāvā**ti imināva saṅgahitaṃ.

404. **Imasmiṃ sati idaṃ hotī**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ paramatthadīpaniyaṃ **udānaṭṭhakathāyaṃ** (udā. aṭṭha. 1) vuttanayeneva veditabbaṃ.

407. **Paṭidhāvanā**ti paṭisaraṇaṃ, pubbe attano āgataṃ atītaṃ addhānaṃ uddissa taṇhādiṭṭhivasena paṭigamananti attho. Nanu vicikicchāvasena pāḷiyaṃ paṭidhāvanā āgatāti? Saccaṃ āgatā, sā pana taṇhādiṭṭhihetukāti ‘‘taṇhādiṭṭhivasenā’’ti vuttaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ yathādhigate ñāṇadassane.

Niccalabhāvanti suppatiṭṭhitabhāvaṃ, titthiyavādavātehi akampiyabhāvañca. **Garū**ti garuguṇayutto. **Bhāriko** pāsāṇacchattasadiso. **Akāmā anuvattitabbo**ti saddhāmattakeneva anuvattanamāha, na aveccappasādena. **Kicca**nti satthukiccaṃ. **Brāhmaṇāna**nti jātimantabrāhmaṇānaṃ. **Vatasamādānānī**ti magavatādivatasamādānāni. **Diṭṭhikutūhalānī**ti taṃtaṃdiṭṭhiggāhavasena ‘‘idaṃ saccaṃ, idaṃ sacca’’ntiādinā gahetabbakutūhalāni. **Evaṃ nissaṭṭhānī**ti yathā mayā tumhākaṃ ovādo dinno, evaṃ nissaṭṭhāni vatādīni taṃ atikkamitvā kiṃ gaṇheyyātha. **Sayaṃ ñāṇena ñāta**nti paraneyyataṃ muñcitvā attano eva ñāṇena yāthāvato ñātaṃ. Evaṃbhūtañca sayaṃ paccakkhato diṭṭhaṃ nāma hotīti āha **‘‘sayaṃ paññācakkhunā diṭṭha’’**nti. **Sayaṃ vibhāvita**nti tehi bhikkhūhi tassa atthassa paccattaṃ vibhūtabhāvaṃ āpāditaṃ. **Upanītā**ti upakkamena dhammadesanānusārena nītā. **Mayā**ti kattari karaṇavacanaṃ. **Dhammenā**ti kāraṇena. **Etaṃ vacana**nti etaṃ ‘‘sandiṭṭhiko’’tiādivacanaṃ.

408. **Taṃ** sammohaṭṭhānaṃ **assa** lokassa. **Samodhānenā**ti samāgamena. Gabbhati attabhāvabhāvena vattatīti **gabbho,** kalalādiavattho dhammapabandho, tannissitattā pana sattasantāno ‘‘gabbho’’ti vutto yathā ‘‘mañcā ukkuṭṭhiṃ karontī’’ti. Tannissayabhāvato mātukucchi ‘‘gabbho’’ti veditabbo, gabbho viyāti vā. Yathā hi nivāsaṭṭhānatāya sattānaṃ ovarako ‘‘gabbho’’ti vuccati, evaṃ gabbhaseyyakānaṃ yāva abhijāti nivāsaṭṭhānatāya mātukucchi ‘‘gabbho’’ti vuttoti.

Yamekarattinti yassaṃ ekarattiyaṃ. Bhummatthe hi idaṃ upayogavacanaṃ, accantasaṃyoge vā. **Paṭhama**nti sabbapaṭhamaṃ paṭisandhikkhaṇe. **Gabbhe**ti mātukucchiyaṃ. **Māṇavo**ti satto. Yebhuyyena sattā rattiyaṃ paṭisandhiṃ gaṇhantīti rattiggahaṇaṃ. **Abbhuṭṭhitovā**ti uṭṭhitaabbho viya, abhimukhabhāvena vā uṭṭhito eva maraṇassāti adhippāyo. **So yātī**ti so māṇavo yāti paṭhamakkhaṇato

paṭṭhāya gacchateva. **Sa gacchaṃ na nivattatī**ti so evaṃ gacchanto khaṇamattampi na nivattati, aññadatthu maraṇameva upagacchatīti gāthāya attho.

Utusamayaṃ sandhāya vuttaṃ, na lokasamaññātarajassa lagganadivasamattaṃ. Idāni vuttamevatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ **''mātugāmassa kira yasmi''**ntiādi vuttaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ gabbhāsaye. **Saṇṭhahitvā**ti nibbattitvā. **Bhijjitvā**ti aggahitagabbhā eva bhinnā hutvā. Ayañhi tassā sabhāvo. **Vatthu suddhaṃ hotī**ti paggharitalohitattā anāmayattā ca gabbhāsayo suddho hoti. Suddhavatthuttā tato paraṃ katipayadivasāni **khettameva hoti** gabbhasaṇṭhahanassa parittassa lohitalesassa vijjamānattā. Sambhavassa pana kathaṃ sabbhāvoti āha **''tasmiṃ samaye''**tiādi. Itthisantānepi sukkadhātu labbhateva. Tenāha **''aṅgaparāmasanenapi dārako nibbattatiyevā''**ti. Yathā pārikāya nābhiparāmasanena sāmassa bodhisattassa, diṭṭhamaṅgalikāya nābhiparāmasanena maṇḍabyassa nibbatti. **Gandhabbo**ti gandhanato uppajjanagatiyā nimittupaṭṭhāpanena sūcanato gandhoti laddhanāmena bhavagāmikammunā abbati pavattatīti **gandhabbo,** tattha uppajjanakasatto. Tenāha **''tatrūpagasatto''**ti. **Kammayantayantito**ti tatrūpapattiāvahena kammasaṅkhātena pellanakayantena tathattāya pellito upanīto. **Mahantena jīvitasaṃsayenā**ti vijāyanaparikkilesena ''jīvissāmi kho, na nu kho jīvissāmi ahaṃ vā, putto vā me''ti evaṃ pavattena jīvitasaṃsayena vipulena garutarena saṃsayena. **Taṃ ṭhāna**nti thanappadesamāha. Kīḷanti tenāti kīḷanaṃ, kīḷanameva **kīḷanakaṃ**.

409. **Sārajjatī**ti sārattacitto hoti. **Byāpajjatī**ti byāpannacitto hoti. **Kāye** kesādidvattiṃsāsucisamudāye taṃsabhāvārammaṇā **sati kāyasati. Anupaṭṭhapetvā**ti anuppādetvā, yathāsabhāvato kāyaṃ anupadhāretvāti attho. **Parittacetaso**ti kilesehi parito khaṇḍitacitto. Tenāha **''akusalacitto''**ti. **Ete** akusaladhammā. **Nirujjhantī**ti nirodhaṃ pattā honti. **Taṇhāvasena abhinandatī**ti sappītikataṇhāvasena abhimukhaṃ hutvā nandati. **Abhivadatī**ti taṇhāvasena taṃ taṃ ārammaṇaṃ abhinivissa vadati. **Ajjhosāyā**ti anaññasādhāraṇaṃ viya ārammaṇaṃ taṇhāvasena anupavisitvā. Tenāha **''gilitvā pariniṭṭhapetvā''**ti. **Dukkhaṃ kathaṃ abhinandatī**ti ettha dukkhahetukaṃ abhinandanto dukkhaṃ abhinandati nāmāti daṭṭhabbaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana yāvatā yassa dukkhe diṭṭhitaṇhā abhinandanā appahīnā, tāvatāyaṃ dukkhaṃ abhinandati nāmāti dassetuṃ **''ahaṃ dukkhito mama dukkhanti gaṇhanto abhinandati nāmā''**ti vuttaṃ. Tena gāhadvayahetukā tattha abhinandanāti dasseti. **Puna ekavāra**nti punapi ekavāraṃ. Phalahetusandhihetuphalasandhivasena **dvisandhī**. ''Gabbhassāvakkanti hotī''tiādinā atthato sarūpato ca etarahi phalasaṅkhepassa. **Sarūpeneva** ca itaradvayassa desitattā āha **''tisaṅkhepa''**nti.

410-414. Samathayānikassa bhikkhuno vedanāmukhena saṅkhepeneva yāva arahattā kammaṭṭhānaṃ idha kathitanti āha **''saṃkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ dhārethā''**ti. ''Imaṃ taṇhāsaṅkhayavimutti''nti ca bhagavā yathādesitaṃ desanaṃ avocāti vuttaṃ **''imaṃ…pe… vimuttidesana''**nti. Yadi evaṃ kathaṃ desanā vimuttīti āha **''desanā hi…pe… vimuttīti vuttā''**ti. Yassā taṇhāya vasena sāti bhikkhu sassataggāhamahāsaṅghāṭapaṭimukko, sā sabbabuddhānaṃ desanā hatthāvalambamānepi durugghāṭiyā jātāti āha **''mahātaṇhājālataṇhāsaṅghāṭapaṭimukka''**nti. **Mahātaṇhājāle**ti mahante taṇhājaṭe. **Taṇhāsaṅghāṭe**ti taṇhāya saṅghāṭe. Tathābhūto ca tassa abbhantare kato nāma hotīti āha **''anupaviṭṭho antogadho''**ti. Sesaṃ suviññeyyameva.

Mahātaṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

9. Mahāassapurasuttavaṇṇanā

415. **Jānapadino**ti janapadavanto, janapadassa vā issarā rājakumārā gottavasena **aṅgā nāma**. Tesaṃ nivāso yadi eko janapado, kathaṃ bahuvacananti āha **''ruḷhīsaddenā''**ti. Akkharacintakā hi īdisesu ṭhānesu yutte viya saliṅgavacanāni (pāṇini 1.2.51) icchanti. Ayamettha ruḷhī yathā ''kurūsu viharati, mallesu viharatī''ti ca. Tabbisesane pana janapadasadde jātisadde ekavacanameva. Tenāha **''aṅgesu janapade''**ti. Assā vuccanti pāsāṇāni, tāni sundarāni tattha santīti **''assapura''**nti so nigamo

vuttoti kecī. Apare pana ājānīyo asso rañño tattha gahaṇaṃ upagatoti **''assapura''**nti vuttoti vadanti. Kiṃ tehi, nāmametaṃ tassa nigamassa. Yasmā pana tattha bhagavato nibaddhavasanaṭṭhānaṃ kiñci nāhosi, tasmā **''taṃ gocaragāmaṃ katvā viharati''**cceva vuttaṃ. Tathā hi pāḷiyaṃ ''assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo''ti gocaragāmakittanameva kataṃ.

Evarūpena sīlenātiādīsu sīlaggahaṇena vārittasīlamāha. Tena sammāvācākammantājīve dasseti. Ācāraggahaṇena cārittasīlaṃ. Tena parisuddhaṃ kāyavacīsamācāraṃ. Paṭipattiggahaṇena samathavipassanāmaggaphalasaṅgahaṃ sammāpaṭipattiṃ. **Lajjino**ti iminā yathāvuttasīlācāramūlakāraṇaṃ. **Pesalā**ti iminā pārisuddhiṃ. **Uḷāraguṇā**ti iminā paṭipattiyā pāripūriṃ. **Bhikkhusaṅghasseva vaṇṇaṃ kathentī**ti idaṃ tesaṃ upāsakānaṃ yebhuyyena bhikkhūnaṃ guṇakittanapasutatāya vuttaṃ. Te pana saddhammepi sammāsambuddhepi abhippasannā eva. Tenāha **''buddhamāmakā dhammamāmakā''**ti. Vatthuttaye hi ekasmiṃ abhippasannā itaradvaye abhippasannā eva tadavinābhāvato. **Piṇḍapātāpacāyane**ti lakkhaṇavacanametaṃ yathā ''kākehi sappi rakkhitabba''nti, tasmā paccayapaṭipūjaneti vuttaṃ hoti. Paccayadāyakānañhi kārassa attano sammāpaṭipattiyā mahapphalabhāvassa karaṇaṃ idha ''piṇḍapātāpacāyana''nti adhippetaṃ.

Samaṇakaraṇāti samaṇabhāvakarā, samaṇabhāvassa kārakāti attho. Te pana ekantato attano santāne uppāditā vaḍḍhitā ca hontīti āha **''samādāya paripūritā''**ti. **Samaṇa**ggahaṇañcettha samaṇavasena, na sāmaññamattenāti āha **''samitapāpasamaṇa''**nti. **Brāhmaṇakaraṇā**ti etthāpi vuttanayenevattho veditabbo. Byañjanato eva cāyaṃ bhedo, yadidaṃ samaṇabrāhmaṇāti, na atthato. **Samaṇena kattabbadhammā**ti samaṇadhamme ṭhitena sampādetabbadhammā. Yo hi heṭṭhimasikkhāsaṅkhātasamaṇabhāve suppatiṭṭhito, tena ye uparisikkhāsaṅkhātasamaṇabhāvā sampādetabbā, tesaṃ vaseneva vuttasamaṇena kattabbadhammā vuttāti. Tathā hi tesaṃ samaṇabhāvāvahataṃ sandhāyāha **''tepi ca samaṇakaraṇā hontiyevā''**ti. **Idha panā**ti mahāassapure. **Hirottappādivasena desanā vitthāritā**ti hirottappa-parisuddhakāyavacīmanosamācārājīvaindriyasaṃvara-bhojanemattaññuta-jāgariyānuyogasatisampajañña-jhānavijjāvasena samaṇakaraṇadhammadesanā vitthārato desitā, na tikanipāte viya saṅkhepato. **Phala**ggahaṇeneva vipākaphalaṃ gahitaṃ, taṃ pana ukkaṭṭhaniddesena catubbidhaṃ sāmaññaphalaṃ daṭṭhabbaṃ. **Ānisaṃsa**ggahaṇena piyamanāpatādiudrayo. **Tasseva attho**ti tasseva avañcāpadasseva atthaniddeso. **''Yassā hī''**tiādinā byatirekavasena atthaṃ vadati. **Ettakena ṭhānenā**ti ettakena pāḷipadesena. **Hirottappādīnaṃ** upari pāḷiyaṃ vuccamānānaṃ samaṇakaraṇa**dhammānaṃ. Vaṇṇaṃ kathesī**ti guṇaṃ ānisaṃsaṃ abhāsi. **Satipaṭṭhāne vuttanayenā**ti ''apica vaṇṇabhaṇanameta''ntiādinā **satipaṭṭhānavaṇṇanāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 2.373; ma. ni. aṭṭha. 1.106) vuttanayena.

416. **Yaṃ hirīyatī**ti yena dhammena hetubhūtena vā jigucchati. Karaṇe hetaṃ paccattavacanaṃ. **Ya**nti vā liṅgavipallāsena vutto, dhammoti attho. **Hirīyitabbenā**ti upayogatthe karaṇavacanaṃ, hirīyitabbayuttakaṃ kāyaduccaritādinti attho. **Ottappitabbenā**ti etthāpi eseva nayo. Ajjhattaṃ niyakajjhattaṃ jātiādi samuṭṭhānaṃ etissāti **ajjhattasamuṭṭhānā hirī,** bahiddhā attato bahibhūto parasatto samuṭṭhānaṃ etissāti **bahiddhāsamuṭṭhānaṃ ottappaṃ**. Attādhipatito āgatā **attādhipateyyā,** attānaṃ adhipatiṃ katvā pavattā. **Lajjāsabhāvasaṇṭhitā**ti pāpajigucchanasabhāvaṭṭhāyinī. Sappatissavalakkhaṇattā garunā kismiñci vutte gāravavasena patissavanaṃ patissavo, saha patissavenāti **sappatissavaṃ,** patissavabhūtaṃ taṃsabhāvañca yaṃ kiñci gāravaṃ. Jātiādimahattatāpaccavekkhaṇena uppajjamānā ca hirī tattha gāravavasena pavattatīti sappatissavalakkhaṇāti vuccati. **Bhayasabhāvasaṇṭhita**nti pāpato bhāyanasabhāvaṭṭhāyī, vajjabhīrukabhayadassāvilakkhaṇattā vajjaṃ bhāyati taṃ bhayato passatīti **vajjabhīrukabhayadassāvī,** evaṃsabhāvaṃ ottappaṃ. Ajjhattasamuṭṭhānāditā ca hirottappānaṃ tattha tattha pākaṭabhāveneva vuccati, na paresaṃ kadāci aññamaññavippayogā. Na hi lajjanaṃ nibbhayaṃ, pāpabhayaṃ vā alajjanaṃ hotīti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **aṭṭhasāliniyaṃ** (dha. sa. aṭṭha. 1.balarāsivaṇṇanā) vuttanayeneva veditabbo. Lokamariyādassa pālanato **lokapāladhammā nāma. Sukkā**ti odātā pabhassarabhāvakārakā, sukkābhijātihetutāya **vā sukkā. Sambheda**nti ācāramariyādāsaṅkaraṃ. Devabhāvāvahā dhammāti

devadhammā.

Sukkadhammasamāhitāti yathāvuttasukkadhammasamaṅgino. **Santo**ti vūpasantadosā. **Sappurisā**ti santajanā. Saparahitasādhakā hi sādhavo.

Avayavavinimuttassa samudāyassa abhāvato, avayavena ca samudāyassa apadisitabbato ovādūpasampadāvahaovādekadeso **ovādūpasampadā**ti. **Idhā**ti imasmiṃ assapure. **Ete** hirottappadhammā. **Samaṇadhammā nāmāti dassitā** mūlabhūtasamaṇabhāvakarā dhammāti katvā. Tathā hi tesaṃ ādito gahaṇaṃ.

Yassa adhigamena nippariyāyato samaṇā nāma honti, so ariyamaggo ''samaṇassa kammaṃ paṭipadā''ti katvā sāmaññaṃ, tassa pana phalabhāvato, ārammaṇakaraṇavasena araṇīyato phalanibbānāni **sāmaññattho**. Rāgaṃ khepetīti **rāgakkhayo,** ariyamaggo. Rāgo khīyati etthāti **rāgakkhayo,** nibbānaṃ. Phalaṃ pana kāraṇūpacārena **rāgakkhayo** daṭṭhabbo. **Dosakkhayo mohakkhayo**ti etthāpi eseva nayo. Sāmaññabhūto attho **sāmaññattho,** maggo, sāmaññassa atthoti **sāmaññattho,** phalanti āha **''maggampi phalampi ekato katvā sāmaññattho kathito''**ti. Tayidaṃ ukkaṭṭhaniddesena vuttaṃ. Sīlādipubbabhāgapaṭipadāpi hi idha ''sāmaññattho''ti gahitā. Tenevāha ''sati uttarikaraṇīye''ti. **Paṭivedayāmī**ti punappunaṃ ñāpemi.

417. **Kammapathavasenevā**ti akusalakammapathabhāveneva, tato tādisampi akusalakammaṃ bhikkhussa kātuṃ na yuttanti duṭṭhullabhāveneva tato oramatīti adhippāyo. **Sikkhāpadabaddhenā**ti sikkhāpadapaññāpanena. **Pānīyaghaṭe vā patte vā kākānaṃ hatthaṃ vā daṇḍaṃ vā leḍḍuṃ vā**ti sabbamidaṃ nidassanamattaṃ daṭṭhabbaṃ. Yattha katthaci hi ṭhitānaṃ aññesampi pāṇīnaṃ uṭṭhāpanādi sabbaṃ aniṭṭhakaraṇaṃ idha aparisuddhakāyasamācārabhāveneva saṅgahitanti. **Uttāno**ti uddhamuddhaṃ tanotīti uttāno. Evaṃbhūto ca kenaci anuppādabhūmiyaṃ sañjātasālakalyāṇīkhandho viya uparūpari uggatuggato pākaṭo ca hotīti āha **''uggato pākaṭo''**ti. **Anāvaṭo**ti anivuto. Tenāha **''asañchanno''**ti, nacchādetabboti attho. **Ekasadiso** visuddhabhāvena. **Antarantare chiddarahito** pubbenāparaṃ sammāpaṭipattiyā sandhānena. **Saṃvuto** kāyikassa saṃvarassa anupakkilesato. Tenāha **''kilesānaṃ dvāraṃ pidahanenā''**ti.

418. Ettha yathā lahukataraṃ kākuṭṭhāpanādikāyakammaṃ kāyasamācārassa aparisuddhabhāvāvahaṃ sallekhavikopanato, micchāvitakkanamattañca manosamācārassa, evaṃ yaṃ kiñci aniyyānakathākathanamattaṃ vacīsamācārassa aparisuddhabhāvāvahaṃ sallekhavikopanato, na hasādhippāyena musākathananti daṭṭhabbaṃ. Hasādhippāyena hi musākathanaṃ sikkhāpadabaddheneva paṭikkhittanti.

420. Ājīvopi ekacco kammapathavasena vārito labbhati. So pana atioḷāriko kāyavacīsamācāravāresu vuttanayo evāti na gahitoti daṭṭhabbaṃ. Ye pana ''tādiso bhikkhūnaṃ ayogyato na gahito''ti vadanti, taṃ micchā tathā sati kāyavacīsamācāravārepi tassa aggahetabbabhāvāpattito. ''Khādatha pivathā''ti pucchā attano khāditukāmatādīpanena, pariyāyakathābhāvato panesā sallekhavikopanā jātā.

422. Anesanaṃ pahāya dhammena samena paccaye pariyesanto **pariyesanamattaññū** nāma. Dāyakassa deyyadhammassa attano ca pamāṇaññutāpaṭiggaṇhanto **paṭiggahaṇamattaññū** nāma. Yoniso paccavekkhitvā paribhuñjanto **paribhogamattaññū** nāma.

423. **Ekasmiṃ koṭṭhāse**ti majjhimayāmasaññite ekasmiṃ koṭṭhāse. **''Vāmena passena sentī''**ti evaṃ vuttā. **Dakkhiṇapassena sayāno nāma natthi** dakkhiṇahatthassa sarīraggahaṇādipayogakkhamato. Purisavasena cetaṃ vuttaṃ.

Tejussadattāti iminā sīhassa abhīrukabhāvaṃ dasseti. Bhīrukā hi sesamigā attano āsayaṃ

pavisitvā santāsapubbakaṃ yathā tathā sayanti, sīho pana abhīrukabhāvato satokārī bhikkhu viya satiṃ upaṭṭhapetvāva sayati. Tenāha **''dve purimapāde''**tiādi. Seti abyāvaṭabhāvena pavattati etthāti **seyyā,** catutthajjhānameva seyyā. Kiṃ pana taṃ catutthajjhānanti? Ānāpānacatutthajjhānaṃ. Tattha hi ṭhatvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā bhagavā anukkamena aggamaggaṃ adhigato tathāgato jātoti keci, tayidaṃ padaṭṭhānaṃ nāma na seyyā. Apare pana ''catutthajjhānasamanantarā bhagavā parinibbāyī''ti vuttapadaṃ gahetvā ''lokiyacatutthajjhānasamāpatti tathāgataseyyā''ti vadanti, tathā sati parinibbānakālikā tathāgataseyyāti āpajjati, na ca bhagavā catutthajjhānaṃ samāpajjanabahulo vihāsi, aggaphalajhānaṃ panettha ''catutthajjhāna''nti adhippetaṃ. Tattha yathā sattānaṃ niddupagamanalakkhaṇā seyyā bhavaṅgacittavāravasena hoti, tañca tesaṃ paṭhamajātisamanvayaṃ yebhuyyavuttikaṃ, evaṃ bhagavato ariyajātisamanvayaṃ yebhuyyavuttikaṃ aggaphalabhūtaṃ catutthajjhānaṃ ''tathāgataseyyā''ti veditabbaṃ. **Sīhaseyyā**ti seṭṭhaseyyāti āha **''uttamaseyyā''**ti.

426. **Vigatantānī**ti iṇamūlāni. **Tesa**nti iṇamūlānaṃ. **Pariyanto**ti avaseso.

Pavattinivāraṇena **catuiriyāpathaṃ chindanto. Ābādhatī**ti pīḷeti. **Dukkhito**ti sañjātadukkho. Appaṃ balaṃ **balamattā**. Appattho hi ayaṃ **mattā**-saddo ''mattāsukhapariccāgā''tiādīsu (dha. pa. 290) viya, balavattho pana **mattā**-saddo anatthantaro. **Sesa**nti ''tassa hi bandhanā muttomhīti āvajjayato tadubhayaṃ hotī''tiādinā vattabbaṃ sandhāyāha. **Sabbapadesū**ti vuttāvasiṭṭhesu sabbapadesu. Yenakāmaṃ yathāruci gacchatīti **yenakāmaṃgamo**ti anunāsikalopaṃ akatvā niddeso. Bhujo attano yathāsukhaviniyogo isso icchitabbo etthāti **bhujisso,** sāmiko. So pana aparasantakatāya **''attano santako''**ti vutto. Dullabhaāpatāya kaṃ tārenti etthāti **kantāro**ti āha **''nirudakaṃ dīghamagga''**nti.

Vināsetīti khādanadubbiniyojanādīhi yathā iṇamūlaṃ kiñci na hoti, tathā karoti. **Yamhi** rāgavatthumhi. **So** puggalo. **Tena** rāgavatthunā, puriso ce itthiyā, itthī ce purisena. **Iṇaṃ viya kāmacchando daṭṭhabbo** pīḷāsamānato.

Na vindatīti na jānāti. **Upaddavethā**ti sukhavihārassa upaddavaṃ karotha, vibādhethāti attho. **Rogo viya byāpādo daṭṭhabbo** sukhabhañjanasamānato.

Nānāvidhahetūpāyālaṅkatatāya khandhāyatanadhātupaṭiccasamuppādādidhammanītivicittatāya ca **vicittanaye. Dhammassavane**ti dhammakathāyaṃ. Kathā hi sotabbaṭṭhena ''savana''nti vuttā. Evamettha sīlaṃ vibhattaṃ, evaṃ jhānābhiññā, evaṃ vipassanāmaggaphalānīti **neva tassa** dhammassavanassa **ādimajjhapariyosānaṃ jānāti. Uṭṭhite**ti niṭṭhite. **Aho kāraṇa**nti tattha tattha paṭiññānurūpena nikkhittasādhanavasena gahitakāraṇaṃ. **Aho upamā**ti tasseva kāraṇassa patiṭṭhāpanavasena anvayato byatirekato ca patiṭṭhaṃ udāharaṇādi. **Bandhanāgāraṃ viya thinamiddhaṃ daṭṭhabbaṃ** dukkhato niyyānassa vibandhanato.

Yasmā kukkuccanīvaraṇaṃ uddhaccarahitaṃ natthi, yasmā vā uddhaccakukkuccaṃ samānakiccāhārapaṭipakkhaṃ, tasmā kukkuccassa visayaṃ dassento **''vinaye apakataññunā''**tiādimāha. Yathā hi uddhaccaṃ sattassa avūpasamakaraṃ, tathā kukkuccampi. Yathāpi uddhaccassa ñātivitakkādi āhāro, tathā kukkuccassapi. Yathā ca uddhaccassa samatho paṭipakkho, tathā kukkuccassapīti. **Dāsabyaṃ viya uddhaccakukkuccaṃ daṭṭhabbaṃ** aseribhāvāpādanato.

Soḷasavatthukā vicikicchā aṭṭhavatthukaṃ vicikicchaṃ anupaviṭṭhāti āha **''aṭṭhasu ṭhānesu vicikicchā''**ti. **Vicikicchanto**ti saṃsayanto. **Adhimuccitvā**ti pattiyāyetvā. **Gaṇhitu**nti saddheyyavatthuṃ pariggahetuṃ. Abhimukhaṃ sappanaṃ **āsappanaṃ,** parito sappanaṃ **parisappanaṃ**. Padadvayenapi cittassa anicchanākārameva vadati. Khemantagāmimaggaṃ na pariyogāhati etenāti **apariyogāhanaṃ,** ussaṅkitaparisaṅkitabhāvena chambhitaṃ hoti cittaṃ yassa dhammassa vasena, so dhammo **chambhitatta**nti vicikicchanākāramāha. Tenāha **''cittassa uppādayamānā''**ti. **Kantāraddhānamaggo viyā**ti sāsaṅkakantāraddhānamaggo viya **daṭṭhabbā** appaṭipattihetubhāvato.

Natthi ettha iṇanti aṇaṇo, tassa bhāvo **āṇaṇyaṃ,** kassaci iṇassa adhāraṇaṃ. **Samiddhakammanto**ti nipphannajīvikappayogo. Paribundhati uparodhetīti ra-kārassa la-kāraṃ katvā palibodho, aserivihāro, tassa mūlaṃ kāraṇanti **palibodhamūlaṃ. Cha dhamme bhāvetvā**ti asubhanimittaggāhādike cha dhamme uppādetvā vaḍḍhetvā. **Cha dhamme bhāvetvā**ti ca mettānimittaggāhādayo ca tattha tattha cha dhammāti vuttāti veditabbo. **Pajahatī**ti vikkhambhanavasena pajahati. Tenāha **''ācārapaṇṇattiādīni sikkhāpiyamāno''**tiādi. **Paravatthumhī**ti visabhāgavatthusmiṃ, paravisaye vā. Paravisayā hete bhikkhuno, yadidaṃ pañca kāmaguṇā. **Āṇaṇyamiva kāmacchandappahānaṃ āha** piyavatthuabhāvāvahato.

Ācāravipattipaṭibāhakāni sikkhāpadāni **ācārapaṇṇattiādīni. Ārogyamiva byāpādappahānaṃ āha** kāyacittānaṃ phāsubhāvāvahato.

Bandhanā mokkhamiva thinamiddhappahānaṃ āha cittassa niggahitabhāvāvahato.

Bhujissaṃ viya uddhaccakukkuccappahānaṃ āha cittassa seribhāvāvahato.

Tiṇaṃ viyāti tiṇamiva katvā. **Agaṇetvā**ti acintetvā. **Khemantabhūmiṃ viya vicikicchāpahānaṃ āha** anussaṅkitāparisaṅkitabhāvena sammāpaṭipattihetubhāvato.

427. Kirīyati (a. ni. ṭī. 3.5.28-29) gabbhāsaye khipīyatīti karo, sambhavo, karato jātoti **karajo,** mātāpettikasambhavoti attho. Mātuyā hi sarīrasaṇṭhāpanavasena karato jātoti **karajo**ti apare. Ubhayathāpi **karajakāya**nti catusantatirūpamāha. **Temetī**ti tintaṃ karoti. Ko panettha tintabhāvoti āha **''snehetī''**ti, pītisnehena pīṇanaṃ karotīti attho. Tenāha **''sabbattha pavattapītisukhaṃ karotī''**ti. Pītisamuṭṭhānapaṇītarūpehi sakalassa karajakāyassa pariphuṭatāya cettha taṃsamuṭṭhāpakapītisukhānaṃ sabbattha pavatti jotitā. **Parisandetī**tiādīsupi eseva nayo. Tatthāpi hi ''samantato sandeti temeti sneheti, sabbattha pavattapītisukhaṃ karotī''tiādinā yathārahaṃ attho veditabbo. **Paripūretī**ti vāyunā bhastaṃ viya imaṃ karajakāyaṃ pītisukhena pūreti. **Samantato phusatī**ti imaṃ karajakāyaṃ pītisukhena phusati. **Sabbāvato**ti a-kārassa ā-kāro kato, sabbāvayavavatoti atthoti āha **''sabbakoṭṭhāsavato''**ti, maṃsādisabbābhāgavatoti attho. **Aphuṭaṃ nāma na hoti** pītisukhasamuṭṭhānehi rūpehi sabbatthakameva byāpitattā. Kātuñceva yojetuñca cheko sannetuṃ paṭibaloti yojanā. Nhānīyacuṇṇānaṃ parimaddanavasena piṇḍaṃ karontena hatthena bhājanaṃ nippīḷetabbaṃ hotīti āha **''sannentassa bhijjatī''**ti. **Anugatā**ti anupaviṭṭhā. **Parigatā**ti parito samantato tintā. Tintabhāveneva samaṃ antaraṃ bāhirañca etissāti **santarabāhirā. Sabbatthakamevā**ti sabbattheva. **Na ca paggharinī** pamāṇayuttasseva udakassa sittattā. Ettha ca nhānīyapiṇḍaṃ viya karajakāyo, taṃ temetvā sampiṇḍitapamāṇayuttaudakaṃ viya paṭhamajjhānasukhaṃ daṭṭhabbaṃ.

428. **Heṭṭhā ubbhijjitvā uggacchanaudako**ti rahadassa adhothūladhārāvasena ubbhijja uṭṭhahanaudako. **Antoyeva ubbhijjanaudako**ti rahadassa abbhantareyeva thūladhārā ahutvā uṭṭhitaudakasirāmukhehi ubbhijjanako. **Āgamanamaggo**ti nadītaḷākakandarasaraādito āgamanamaggo.

429. Uppalagacchāni ettha santīti **uppalinī** (a. ni. ṭī. 3.5.28-29), vāri. **Ayamettha vinicchayo,** tathā hi loke rattakkhiko ''puṇḍarīkakkho''ti vuccati. Keci pana ''rattaṃ padumaṃ, setaṃ puṇḍarīka''nti vadanti. Uppalādīni viya karajakāyo, udakaṃ viya tatiyajjhānasukhanti ayampi attho **''purimanayenā''**ti atideseneva vibhāvitoti daṭṭhabbaṃ.

430. **Nirupakkilesaṭṭhenā**ti rajojallādinā anupakkiliṭṭhatāya amalīnabhāvena. Amalīnampi kiñci vatthu pabhassarasabhāvaṃ hotīti vuttaṃ **''pabhassaraṭṭhenā''**ti. **Utupharaṇa**nti uṇhautupharaṇaṃ. Sabbatthakameva jhānasukhena phuṭṭho karajakāyo yathā utunā phuṭṭhavatthasadisoti āha **''vatthaṃ viya karajakāyo''**ti. **Tasmā**ti ''vatthaṃ viyā''tiādinā vuttamevatthaṃ hetubhāvena paccāmasati, karajakāyassa vatthasadisattā catutthajjhānasukhassa ca utupharaṇasadisattāti attho. Santasabhāvattā ñāṇuttarattā cettha upekkhāpi sukhe saṅgahitāti catutthajjhānepi sukhaggahaṇaṃ kataṃ. ''Parisuddhena

pariyodātena pharitvā nisinno hotī''ti vacanato catutthajjhānacittassa vatthasadisatā vuttā. Catutthajjhānasamuṭṭhānarūpehi bhikkhuno kāyassa phuṭabhāvaṃ sandhāya **''taṃsamuṭṭhānarūpaṃ utupharaṇaṃ viyā''**ti vuttaṃ. Purisassa kāyo viya bhikkhuno karajakāyoti ayaṃ panattho pākaṭoti na gahito, gahito eva vā ''yathā hi katthaci…pe… kāyo phuṭo hotī''ti vuttattā.

431. **Pubbenivāsañāṇaupamāya**nti pubbenivāsañāṇassa dassitaupamāyaṃ. **Taṃdivasaṃkatakiriyā**gahaṇaṃ pākatikasattassapi yebhuyyena pākaṭā hotīti dassanatthaṃ. **Taṃdivasagatagāmattaya**ggahaṇeneva mahābhinīhārehi aññesampi pubbenivāsañāṇalābhīnaṃ tīsu bhavesu katā kiriyā yebhuyyena pākaṭā hotīti dīpitanti daṭṭhabbaṃ.

432. **Sammukhadvārā**ti aññamaññassa abhimukhadvārā. **Aparāparaṃ sañcaranteti** taṃtaṃkiccavasena ito cito ca sañcarante. **Ito pana gehā…pe… pavisanavasenapī**ti idaṃ cutūpapātañāṇassa visayadassanavasena vuttaṃ. **Dvinnaṃ gehānaṃ antare ṭhatvā**ti dvinnaṃ gehadvārānaṃ sammukhaṭṭhānabhūte antaravīthiyaṃ vemajjhe ṭhatvā. Tesu hi ekassa ce pācīnamukhadvāraṃ itarassa pacchimamukhaṃ, tassa sammukhaṃ ubhinnaṃ antaravīthiyaṃ ṭhitassa dakkhiṇāmukhassa, uttarāmukhassa vā cakkhumato purisassa tattha pavisanakanikkhamanakapurisā yathā sukheneva pākaṭā honti, evaṃ dibbacakkhuñāṇasamaṅgino cavanakaupapajjanakapurisā. Yathā pana tassa purisassa aññeneva khaṇena pavisantassa dassanaṃ, aññena nikkhamantassa dassanaṃ, evaṃ imassapi aññeneva khaṇena cavamānassa dassanaṃ, aññena upapajjamānassa dassananti daṭṭhabbaṃ. Ñāṇassa pākaṭāti ānetvā sambandho. **Tassā**ti ñāṇassa.

433. Pabbatasikharaṃ yebhuyyena saṃkhittaṃ saṅkucitaṃ hotīti idha pabbatamatthakaṃ **''pabbatasaṅkhepo''**ti vuttaṃ, pabbatapariyāpanno vā padeso **pabbatasaṅkhepo. Anāvilo**ti akālusso. Sā cassa anāvilatā kaddamābhāvena hotīti āha **''nikkaddamo''**ti. **Ṭhitāsupi nisinnāsupi** gāvīsu. **Vijjamānāsū**ti labbhamānāsu. **Itarā** ṭhitāpi nisinnāpi **carantīti vuccanti** sahacaraṇañāyena. **Tiṭṭhantameva,** na kadācipi carantaṃ. **Dvaya**nti sippisammukaṃ macchagumbanti imaṃ ubhayaṃ **tiṭṭhantanti vuttaṃ,** carantampīti adhippāyo. Kiṃ vā imāya sahacariyāya, yathālābhaggahaṇaṃ panettha daṭṭhabbaṃ. Sakkharakathalassa hi vasena ''tiṭṭhanta''nti, sippisambukassa macchagumbassa ca vasena ''tiṭṭhantampi, carantampī''ti yojanā kātabbā.

434. **Bhikkhū**ti bhinnakilesoti bhikkhu. So hi paramatthato samaṇotināmako. Tattha ariyamaggena sabbaso pāpānaṃ samitāvīti **samaṇo**. Tenāha **''samitapāpattā''**ti. Seṭṭhaṭṭhena brahmā vuccati sammāsambuddho, tato āgatoti brahmā, ariyamaggo, taṃ asammohapaṭivedhavasena aññāsīti **brāhmaṇo**. Taṃsamaṅgitāya hissa pāpānaṃ bāhitabhāvo. Tenāha **''bāhitapāpattā brāhmaṇo''**ti. Aṭṭhaṅgikena ariyamaggajalena nhātavā niddhotakilesoti **nhātako. Gatattā**ti pahānābhisamayavasena paṭividdhattā. Tenāha **''viditattā''**ti. **Nissutattā**ti samucchedappahānavasena santānato sabbaso nihatattā. Tenāha **''apahatattā''**ti, mariyādavasena kilesānaṃ hiṃsitattā ariyamaggehi odhiso sabbaso kilesānaṃ samucchinnattāti attho. Tenāha **''hatattā''**ti. **Ārakattā**ti suppahīnatāya vippakaṭṭhabhāvato. Tenāha **''dūrībhūtattā''**ti. Ubhayampi ubhayattha yojetabbaṃ – kilesānaṃ ārakattā hatattā dūrībhūtattā ca **ariyo,** tathā **araha**nti. Yaṃ panettha atthato na vibhattaṃ, taṃ uttānatthattā suviññeyyameva.

Mahāassapurasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

10. Cūḷaassapurasuttavaṇṇanā

435. **Purimasadisamevā**ti ''assapuravāsīnaṃ bhikkhusaṅghe gāravabahumānaṃ nipaccakārañca disvā bhikkhū piṇḍapātāpacāyane niyojento idaṃ suttaṃ abhāsī''ti purimasutte mahāassapure (ma. ni. aṭṭha. 2.415) vuttasadisameva. **Samaṇānaṃ anucchavikā**ti samaṇānaṃ samaṇabhāvassa anucchavikā patirūpā. **Samaṇānaṃ anulomappaṭipadā**ti samaṇānaṃ sāmaññasaṅkhātassa ariyamaggassa anukūlappaṭipadā.

436. **Ete dhammā**ti ete pāḷiyaṃ āgatā abhijjhābyāpādādayo pāpadhammā. **Uppajjamānā**ti uppajjamānā eva, pageva santāne bhāvitā. **Maline**ti malavante kiliṭṭhe. **Malaggahite**ti gahitamale sañjātamale. **Samaṇamalā**ti samaṇānaṃ samaṇabhāvassa malā. **Dussantī**ti vipajjanti vinassanti. **Samaṇadosā**ti samaṇānaṃ samaṇabhāvadūsanā. **Kasaṭe**ti asāre. **Nirojeti** nitteje. Ayato sukhato apetāti apāyā, nirayādayo, taṃ phalaṃ arahanti, taṃ payojanaṃ vā etesanti **āpāyikā. Ṭhānāni** abhijjhādayo. Tenāha **''apāye''**tiādi. Kāraṇabhāvena duggatipariyāpannāya vedanāya hitānīti **duggativedaniyāni**. Tena vuttaṃ **''duggatiyaṃ vipākavedanāya paccayāna''**nti. **Tikhiṇaṃ aya**nti vekantakasadisaṃ sāraayaṃ. **Ayenā**ti ayoghaṃsakena. Koñcasakuṇānaṃ kira kucchiyaṃ nivutthaṃ yaṃ kiñci kharaṃ tikhiṇañca hoti. Tathā hi tesaṃ vaccaṃ aṭṭhimpi pāsāṇampi vilīyāpeti. Tena vuttaṃ **''koñcasakuṇe khādāpentī''**ti. Taṃ kira ayacuṇṇaṃ aggināpi kicchena dayhati, bhesajjabalena pana sukhena dayheyya. Tena vuttaṃ **''susikkhitā ca naṃ ayakārā bahuhatthakammamūlaṃ labhitvā karontī''**tiādi. **Atitikhiṇaṃ hoti,** aññataraṃ ayobandhanaṃ pheggudaṇḍaṃ viya sukheneva chindanti. Sasabiḷāracammehi saṅghaṭitaṭṭhena **saṅghāṭī**ti vuccati āvudhaparicchadoti āha **''saṅghāṭiyāti kosiyā''**ti. **Pariyonaddha**nti parito onaddhaṃ chāditaṃ. **Samantato veṭhitanti** sabbaso pihitaṃ.

437. **Rajo**ti āgantukarajo. **Jalla**nti sarīre uṭṭhānakaloṇādimalaṃ. Rajojallañca vatasamādānavasena anapanītaṃ etassa atthīti **rajojalliko,** tassa. Tenāha **''rajojalladhārino''**ti. **Udakaṃ orohantassā**tiādīnamattho mahāsīhanādasuttavaṇṇanāyaṃ vuttoyeva. **Sabbameta**ntiādīsu sabbasopi vatasamādānavasenāti adhippāyo. Yasmā sabbametaṃ bāhirasamayavaseneva kathitaṃ, tasmā **saṅghāṭikassā**ti pilotikakhaṇḍehi saṅghaṭitattā ''saṅghāṭī''ti laddhanāmavatthadhārinoti attho. Tathā hi pāḷiyaṃ ''saṅghāṭikassa''icceva vuttaṃ, na ''bhikkhuno''ti. Tenāha **''imasmiṃ hī''**tiādi. Kasmā panettha bhagavatā saṅghāṭikattādīniyeva vatasamādānāni paṭikkhittānīti? Nayadassanametaṃ aññesampi pañcātapamūgavatādīnaṃ tappaṭikkhepeneva pasiddhito. Apare pana bhaṇanti – ''nāhaṃ, bhikkhave, saṅghāṭikassa saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmī''ti vutte tattha nisinno koci titthantaraladdhiko acelakattaṃ nu kho kathanti cintesi, apare rajojallakattaṃ nu kho kathanti, evaṃ taṃ taṃ cintentānaṃ ajjhāsayavasena bhagavā imāneva vatasamādānāni idha paṭikkhipīti. **Saṅghāṭika**nti nivāsanapārupanavasena saṅghāṭivantaṃ. Tenāha **''saṅghāṭikaṃ vattha''**ntiādi. Attano ruciyā mittādayo **saṅghāṭikaṃ kareyyuṃ,** pacchā viññutaṃ pattakāle saṅghāṭikatte samādapeyyuṃ.

438. **Attānaṃ visujjhantaṃ passati** abhijjhādīnaṃ samudācārābhāvato. Maggena asamucchinnattā **visuddhoti pana na vattabbo. Pāmojja**nti taruṇapītimāha. Tassa hi attano sammāpaṭipattiyā kilesānaṃ vikkhambhitattā cittassa visuddhataṃ passantassa pāmojjaṃ jāyati, taṃ tuṭṭhākāraṃ. Tenāha **''tuṭṭhākāro''**ti. **Pītī**ti passaddhiāvahā balavapīti. **Nāmakāyo passambhatī**ti iminā ubhayampi passaddhiṃ vadati. **Vediyatī**ti anubhavati vindati. Idāni tena nīvaraṇehi cittassa visodhanattaṃ laddhanti āha **''appanāppattaṃ viya hotī''**ti. Aññattha uṭṭhitā aññaṃ ṭhānaṃ upagatāti ettakena upamābhāvena uccanīcatāsāmaññena heṭṭhā asaddhammānaṃ paṭipakkhavasena desanāya pariyosāpitattā vuttaṃ **''yathānusandhinā''**ti. **Mahāsīhanādasutte maggo pokkharaṇiyā upamito** ''seyyathāpi, sāriputta, pokkharaṇī''tiādiṃ (ma. ni. 1.154) ārabhitvā upamāsaṃsandane ''tathāyaṃ puggalo paṭipanno, tathā ca iriyati, tañca maggaṃ samāruḷho, yathā āsavānaṃ khayā''ti (ma. ni. 1.154) vuttattā. Yathā hi puratthimādidisāhi āgatā purisā taṃ pokkharaṇiṃ āgamma visuddharūpakāyā vigatapariḷāhā ca honti, evaṃ khattiyādikulato āgatā tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ sāsanaṃ āgamma visuddhanāmakāyā vigatakilesapariḷāhā ca honti. Tasmā **sabbakilesānaṃ samitattā paramatthasamaṇo hotī**ti. Sesaṃ suviññeyyameva.

Cūḷaassapurasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Niṭṭhitā ca mahāyamakavaggavaṇṇanā.

5. Cūḷayamakavaggo

1. Sāleyyakasuttavaṇṇanā

439. **Mahājanakāye sannipatite**ti keci ‘‘pahaṃsanavidhiṃ dassetvā rājakumāraṃ hāsessāmā’’ti, keci ‘‘taṃ kīḷanaṃ passissāmā’’ti evaṃ mahājanasamūhe sannipatite. **Devanaṭa**nti dibbagandhabbaṃ. **Kusalaṃ kusalanti vacanaṃ upādāyā**ti ‘‘kacci kusalaṃ? Āma kusala’’nti vacanapaṭivacanavasena pavattakusalavāditāya te manussā ādito kusalāti samaññaṃ labhiṃsu. Tesaṃ kusalānaṃ issarāti rājakumārā **kosalā**. Kosale jātā. Tesaṃ nivāsoti sabbaṃ pubbe vuttanayameva. Tenāha **‘‘so padeso kosalāti vuccatī’’**ti.

Cārikaṃ caramānoti sāmaññavacanampi ‘‘mahatā…pe… tadavasarī’’ti vacanato visesaṃ niviṭṭhamevāti āha **‘‘aturitacārikaṃ caramāno’’**ti. **Mahatā**ti guṇamahattenapi saṅkhyāmahattenapi mahatā. Tasmiñhi bhikkhusamūhe keci adhisīlasikkhāvasena sīlasampannā, tathā keci sīlasamādhisampannā, keci sīlasamādhipaññāsampannāti guṇamahattenapi so bhikkhusamūho mahāti. Taṃ anāmasitvā saṅkhyāmahattameva dassento **‘‘sataṃ vā’’**tiādimāha. Aññagāmapaṭibaddhajīvikāvasena samosaranti etthāti **samosaraṇaṃ, gāmo** nivāsagāmo. Nti sālaṃ brāhmaṇagāmaṃ. **Vihāro**ti bhagavato viharaṇaṭṭhānaṃ. **Etthā**ti etasmiṃ **sāleyyakasutte. Aniyamito**ti asukasmiṃ ārāme pabbate rukkhamūle vāti na niyamito, sarūpaggahaṇavasena na niyamitvā vutto. **Tasmā**ti aniyamitattā. Atthāpattisiddhamatthaṃ parikappanavasena dassento **‘‘vanasaṇḍo bhavissatī’’**ti āha, addhā bhaveyyāti attho.

Upalabhiṃsūti (sārattha. ṭī. 1.1.verañjakaṇḍavaṇṇanā; dī. ni. ṭī. 1.255; a. ni. ṭī. 2.3.64) savanavasena upalabhiṃsūti imamatthaṃ dassento **‘‘sotadvāra…pe… jāniṃsū’’**ti āha. Avadhāraṇaphalattā sabbampi vākyaṃ antogadhāvadhāraṇanti āha **‘‘padapūraṇamatte vā nipāto’’**ti. **Avadhāraṇatthe**ti pana iminā iṭṭhatthāvadhāraṇatthaṃ kho-saddaggahaṇanti dasseti. ‘‘Assosu’’nti padaṃ kho-sadde gahite tena phullitamaṇḍitavibhūsitaṃ viya hontaṃ pūritaṃ nāma hoti, tena ca purimapacchimapadāni saṃsiliṭṭhāni honti, na tasmiṃ aggahiteti āha **‘‘padapūraṇena byañjanasiliṭṭhatāmattamevā’’**ti. **Matta**-saddo visesanivattiattho. Tenassa anatthantaradīpanataṃ dasseti, **eva**-saddena pana byañjanasiliṭṭhatāya ekantikataṃ. Sālāyaṃ jātā saṃvaḍḍhakā **sāleyyakā** yathā ‘‘katteyyakā ubbheyyakā’’ti.

Samitapāpattāti accantaṃ anavasesato savāsanaṃ samitapāpattā. Evañhi bāhirakavītarāgasekkhāsekkhapāpasamanato bhagavato pāpasamanaṃ visesitaṃ hoti. Anekatthattā nipātānaṃ idha anussavattho adhippetoti āha **‘‘khalūti anussavanatthe nipāto’’**ti. **Ālapanamatta**nti piyālāpavacanaṃ. Piyasamudāhārā hete ‘‘bho’’ti vā ‘‘āvuso’’ti vā ‘‘devānaṃpiyā’’ti vā. **Gottavasenā**ti ettha taṃ tāyatīti **gottaṃ**. Gotamoti hi pavattamānaṃ abhidhānaṃ buddhiñca ekaṃsikavisayatāya tāyati rakkhatīti **gotamagottaṃ**. Yathā hi buddhi ārammaṇabhūtena atthena vinā na vattati, evaṃ abhidhānaṃ abhidheyyabhūtena, tasmā so tāni tāyati rakkhatīti vuccati. So pana atthato aññakulaparamparāsādhāraṇaṃ tassa kulassa ādipurisasamudāgataṃ taṃkulapariyāpannasādhāraṇaṃ sāmaññarūpanti daṭṭhabbaṃ. **Uccākulaparidīpanaṃ** uditoditavipulakhattiyakulavibhāvanato. Sabbakhattiyānañhi ādibhūtamahāsammatamahārājato paṭṭhāya asambhinnaṃ uḷāratamaṃ sakyarājakulaṃ. **Kenaci pārijuññenā**ti ñātipārijuññabhogapārijuññādinā kenacipi pārijuññena parihāniyā **anabhibhūto** anajjhotthaṭo. Tathā hi kadācipi tassa kulassa tādisapārijuññābhāvo, abhinikkhamanakāle ca tato samiddhatamabhāvo loke pākaṭo paññātoti. **Sakyakulā pabbajito**ti idaṃ vacanaṃ bhagavato **saddhāpabbajitabhāvadīpanaṃ** vuttaṃ mahantaṃ ñātiparivaṭṭaṃ mahantañca bhogakkhandhaṃ pahāya pabbajitabhāvadīpanato. Ettha ca **samaṇo**ti iminā parikkhakajanehi bhagavato bahumatabhāvo dassito samitapāpatādīpanato, **gotamo**ti iminā lokiyajanehi uḷāratamakulīnatādīpanato.

Abbhuggatoti ettha **abhi**-saddo itthambhūtākhyāne, taṃyogato pana ‘‘bhavantaṃ gotama’’nti upayogavacanaṃ sāmiatthepi samānaṃ itthambhūtayogadīpanato **‘‘itthambhūtākhyānatthe’’**ti vuttaṃ. Tenāha **‘‘tassa kho pana bhoto gotamassāti attho’’**ti. **Kalyāṇo**ti bhaddako. Sā cassa kalyāṇatā uḷāravisayatāyāti āha **‘‘kalyāṇaguṇasamannāgato’’**ti. Taṃvisayatā hettha samannāgamo. **Seṭṭho**ti

etthāpi eseva nayo yathā ‘‘bhagavāti vacanaṃ seṭṭha’’nti (pārā. aṭṭha. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā; visuddhi. 1.142; udā. aṭṭha. 1; itivu. aṭṭha. nidānavaṇṇanā; mahāni. aṭṭha. 50). ‘‘Bhagavā araha’’ntiādinā guṇānaṃ saṃkittanato saṃsaddanato ca kittisaddo vaṇṇoti āha **‘‘kittiyevā’’**ti. Kittipariyāyopi hi sadda-saddo yathā taṃ ‘‘uḷārasaddā isayo guṇavanto tapassino’’ti. **Thutighoso**ti abhitthavudāhāro. **Ajjhottharitvā**ti paṭipakkhābhāvena anaññasādhāraṇatāya ca abhibhavitvā.

So bhagavāti yo so samatiṃsa pāramiyo pūretvā sabbakilese bhañjitvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho devānaṃ atidevo sakkānaṃ atisakko brahmānaṃ atibrahmā lokanātho bhāgyavantatādīhi kāraṇehi bhagavāti laddhanāmo, so bhagavā. ‘‘Bhagavā’’ti hi idaṃ satthu nāmakittanaṃ. Tathā hi vuttaṃ ‘‘bhagavāti netaṃ nāmaṃ mātarā kata’’ntiādi (mahāni. 149, 198, 210; cūḷani. ajitamāṇavapucchāniddesa 2). Parato pana ‘‘bhagavā’’ti guṇakittanameva. Evaṃ ‘‘araha’’ntiādīhi padehi ye sadevake loke ativiya paññātā buddhaguṇā, te nānappakārato vibhāvitāti dassetuṃ paccekaṃ itipi-saddo yojetabboti āha **‘‘itipi arahaṃ, itipi samāsambuddho…pe… itipi bhagavā’’**ti. ‘‘Itipetaṃ bhūtaṃ, itipetaṃ taccha’’ntiādīsu (dī. ni. 1.6) viya hi idha **iti**-saddo āsannapaccakkhakāraṇattho, **pi**-saddo sampiṇḍanattho tena tesaṃ guṇānaṃ bahubhāvadīpanato. Tāni guṇasallakkhaṇakāraṇāni saddhāsampannānaṃ viññujātikānaṃ paccakkhāni evāti dassento **‘‘iminā ca iminā ca kāraṇenāti vuttaṃ hotī’’**tiādi. **Tato visuddhimaggato. Tesa**nti ‘‘araha’’ntiādīnaṃ. **Vitthāro** atthaniddeso **gahetabbo**. Tato eva taṃsaṃvaṇṇanāyaṃ (visuddhi. mahāṭī. 1.130) vutto ‘‘ārakāti arahaṃ suvidūrabhāvato, ārakāti arahaṃ āsannabhāvato, rahitabbassa abhāvato, sayañca arahitabbato, natthi etassa rahogamanaṃ gatīsu paccājāti, pāsaṃsabhāvato vā araha’’ntiādinā ‘‘araha’’ntiādīnaṃ padānaṃ attho vitthārato veditabbo.

Bhavanti cettha (visuddhi. mahāṭī. 1.130; sārattha. ṭī. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā) –

‘‘Sammā nappaṭipajjanti, ye nihīnāsayā narā;
Ārakā tehi bhagavā, dūre tenārahaṃ mato.

Ye sammā paṭipajjanti, suppaṇītādhimuttikā;
Bhagavā tehi āsanno, tenāpi arahaṃ jino.

Pāpadhammā rahā nāma, sādhūhi rahitabbato;
Tesaṃ suṭṭhu pahīnattā, bhagavā arahaṃ mato.

Ye sacchikatasaddhammā, ariyā suddhagocarā;
Na tehi rahito hoti, nātho tenārahaṃ mato.

Raho vā gamanaṃ yassa, saṃsāre natthi sabbaso;
Pahīnajātimaraṇo, arahaṃ sugato mato.

Guṇehi sadiso natthi, yasmā loke sadevake;
Tasmā pāsaṃsiyattāpi, arahaṃ dvipaduttamo.

Ārakā mandabuddhīnaṃ, āsannā ca vijānataṃ;
Rahānaṃ suppahīnattā, vidūnamaraheyyato;
Bhavesu ca rahābhāvā, pāsaṃsā arahaṃ jino’’ti.

Sundaranti bhaddakaṃ. Tañca passantassa hitasukhāvahabhāvena veditabbanti āha **‘‘atthāvahaṃ sukhāvaha’’**nti. Tattha **atthāvaha**nti diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthasañhitahitāvahaṃ. **Sukhāvaha**nti tappariyāpannatividhasukhāvahaṃ. **Tathārūpāna**nti tādisānaṃ. Yādisehi pana guṇehi bhagavā samannāgato, tehi catuppamāṇikassa lokassa sabbathāpi accantāya pasādanīyoti dassetuṃ **‘‘anekehipī’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **yathābhūta…pe… arahata**nti iminā dhammappamāṇānaṃ

lūkhappamāṇānaṃ sattānaṃ bhagavato pasādāvahatamāha, itarena itaresaṃ. **Dassanamattampi sādhu hotī**ti ettha kosiyasakuṇassa vatthu kathetabbaṃ. **Ekaṃ padampi sotuṃ labhissāma, sādhutaraṃyeva bhavissatī**ti ettha maṇḍūkadevaputtavatthu kathetabbaṃ.

Iminā nayena agārikapucchā āgatāti idaṃ yebhuyyavasena vuttaṃ. Yebhuyyena hi agārikā evaṃ pucchanti. **Anagārikapucchāyapi** eseva nayo. **Yathā na sakkonti…pe… vissajjento**ti iminā satthu tesaṃ brāhmaṇagahapatikānaṃ niggaṇhanavidhiṃ dasseti. Tesañhi saṃkhittarucitāya saṅkhepadesanā, tāya atthaṃ ajānantā vitthāradesanaṃ āyācanti, sā ca nesaṃ saṃkhittarucitā paṇḍitamānitāya, so ca māno yathādesitassa atthassa ajānante appatiṭṭho hoti, iti bhagavā tesaṃ mānaniggahavidhiṃ cintetvā saṅkhepeneva pañhaṃ vissajjesi, na sabbaso desanāya asallakkhaṇatthaṃ. Tenāha **''paṇḍitamānikā hī''**tiādi. **Yasmā maṃ tumhe yācatha,** saṃkhittena vuttamatthaṃ na jānitthāti adhippāyo.

440. ''Ekavidhena ñāṇavatthu''ntiādīsu (vibha. 751) viya koṭṭhāsattho **vidha**-saddo, so ca vibhattivacanavipallāsaṃ katvā paccatte karaṇavacanavasena **''tividha''**nti vutto. Attho pana karaṇaputhuvacanavasena daṭṭhabboti āha **''tividhanti tīhi koṭṭhāsehī''**ti. Pakārattho vā **vidha**-saddo, pakāratthattāyeva labbhamānaṃ adhammacariyāvisamacariyābhāvasāmaññaṃ, kāyadvārikabhāvasāmaññaṃ vā upādāya ekattaṃ netvā **''tividha''**nti vuttaṃ. Pakārabhede pana apekkhite ''tividhā''icceva vuttaṃ hoti. **Kāyenā**ti ettha **kāyo**ti copanakāyo adhippeto, so ca adhammacariyāya dvārabhūto tena vinā tassā appavattanato. **Kāyenā**ti ca hetumhi karaṇavacanaṃ. Kiñcāpi hi adhammacariyāsaṅkhātacetanāsamuṭṭhānā sā viññatti, na ca sā paṭṭhāne āgatesu catuvīsatiyā paccayesu ekenapi paccayena cetanāya paccayo hoti, tassā pana tathāpavattamānāya kāyakammasaññitāya cetanāya pavatti hotīti tena dvārena lakkhitabbabhāvato tassā kāraṇaṃ viya ca sabbohāramattaṃ hoti. **Kāyadvārenā**ti vā kāyena dvārabhūtena kāyadvārabhūtenāti taṃ itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ. Adhammaṃ carati etāyāti **adhammacariyā,** tathāpavattā cetanā. **Adhammo**ti pana taṃsamuṭṭhāno payogo daṭṭhabbo. Dhammato anapetāti dhammā, na dhammāti adhammā, adhammā ca sā cariyā cāti **adhammacariyā**. Paccanīkasamanaṭṭhena samaṃ, samānaṃ sadisaṃ yuttanti vā samaṃ, sucaritaṃ. Samato vigataṃ, viruddhaṃ vā tassāti visamaṃ, duccaritaṃ. Sā eva visamā cariyāti **visamacariyā. Sabbesu kaṇhasukkapadesū**ti ''catubbidhaṃ vācāya adhammacariyāvisamacariyā hotī''tiādinā uddesaniddesavasena āgatesu sabbesu kaṇhapadesu – ''tividhaṃ kho gahapatayo kāyena dhammacariyāsamacariyā hotī''tiādinā uddesaniddesavasena āgatesu sabbesu sukkapadesu ca.

Rodeti kurūrakammantatāya parapaṭibaddhe satte assūni mocetīti ruddo, so eva **luddo** ra-kārassa la-kāraṃ katvā. **Kakkhaḷo**ti luddo. **Dāruṇo**ti pharuso. **Sāhasiko**ti sāhassakārī. **Sacepi na lippanti**. **Tathāvidho** paresaṃ ghātanasīlo **lohitapāṇītveva vuccati** yathā dānasīlo paresaṃ dānatthaṃ adhotahatthopi ''payatapāṇī''tveva vuccati. Paharaṇaṃ pahāradānamattaṃ **hataṃ,** pavuddhaṃ paharaṇaṃ parassa māraṇaṃ **pahata**nti dassento **''hate''**tiādimāha. Tattha **niviṭṭho**ti abhiniviṭṭho pasuto.

Yassa vasena ''parassā''ti sāminiddeso, taṃ sāpateyyaṃ. Yañhi sāmaññato gahitaṃ, taṃ teneva sāminiddesena pakāsitanti āha **''parassa santaka''**nti. Parassaparavittūpakaraṇanti vā ekamevetaṃ samāsapadaṃ, yaṃ kiñci parasantakaṃ visesato parassa vittūpakaraṇaṃ vāti attho. **Tehi parehī**ti yesaṃ santakaṃ, tehi. Yassa vasena puriso ''theno''ti vuccati, taṃ theyyanti āha **''avaharaṇacittassetaṃ adhivacana''**nti. **Theyyasaṅkhātena,** na vissāsatāvakālikādivasenāti attho.

Mate vāti **vā**-saddo avuttavikappattho. Tena pabbajitādibhāvaṃ saṅgaṇhāti. **Etenupāyenā**ti yaṃ mātari matāya, naṭṭhāya vā pitā rakkhati, sā **piturakkhitā**. Yaṃ ubhosu asantesu bhātā rakkhati, sā **bhāturakkhitā**ti evamādiṃ sandhāyāha. **Sabhāgakulānī**ti āvāhakiriyāya sabhāgāni kulāni. Dassukavidhiṃ vā uddissa **ṭhapitadaṇḍā**rājādīhi. **Sammādiṭṭhisutte** (ma. ni. aṭṭha. 1.89) ''asaddhammādhippāyena kāyadvārappavattā agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā''ti evaṃ **vuttamicchācāralakkhaṇavasena**.

Hatthapādādihetūti hatthapādādibhedanahetu. **Dhanahetū**ti dhanassa lābhahetu jānihetu ca. **Lābho**ti ghāsacchādanāni labbhatīti lābho. **Kiñcikkha**nti kiñcimattakaṃ āmisajātaṃ. Tenāha **''yaṃ vā''**tiādi. **Jānantoyevā**ti musābhāvaṃ tassa vatthuno atthi, taṃ jānanto eva.

Aṇḍakāti vuccati rukkhe aṇḍasadisā gaṇṭhiyo. Yathā thaddhā visamā dubbinītā ca honti, evamevaṃ khuṃsanavambhanavasena pavattavācāpi hi ''aṇḍakā''ti vuttā. Tenāha **''yathā sadose rukkhe''**tiādi. **Kakkasā**ti pharusā eva, so panassā kakkasabhāvo byāpādanimittatāya tato pūtikāti. Tenāha **''yathā nāmā''**tiādi. **Kaṭukā**ti aniṭṭhā. **Amanāpā**ti na manavaḍḍhanī, tato eva **dosajananī,** cittasandosuppattikārikā. **Mammesū**ti ghaṭṭanena dukkhuppattito mammasadisesu jātiādīsu. **Lagganakārī**ti evaṃ vadantassa evaṃ vadāmīti atthādhippāyena lagganakārī, na byañjanavasena. **Kodhassa āsannā** tassa kāraṇabhāvato. **Sadosavācāyā**ti attano samuṭṭhāpakadosassa vasena sadosavācāya **vevacanāni**.

Akālenāti ayuttakālena. **Akāraṇanissita**nti nipphalaṃ. Phalañhi kāraṇanissitaṃ nāma tadavinābhāvato. Akāraṇanissitaṃ nipphalaṃ, samphanti attho. **Asabhāvavattā**ti ayāthāvavādī. **Asaṃvaravinayapaṭisaṃyuttassā**ti saṃvaravinayarahitassa, attano suṇantassa ca na saṃvaravinayāvahassa **vattā. Hadayamañjūsāyaṃ nidhetu**nti ahitasaṃhitattā cittaṃ anuppavisetvā nidhetuṃ. **Ayuttakāle**ti dhammaṃ kathentena yo attho yasmiṃ kāle vattabbo, tato pubbe pacchā tassa akālo, tasmiṃ ayuttakāle **vattā hoti. Anapadesa**nti bhagavatā asukasutte evaṃ vuttanti suttāpadesavirahitaṃ. **Aparicchedanti** paricchedarahitaṃ. Yathā pana vācā paricchedarahitā hoti, taṃ dassetuṃ **''suttaṃ vā''**tiādi vuttaṃ. **Upalabbha**nti anuyogaṃ. **Bāhirakathaṃyevā**ti yaṃ suttaṃ, jātakaṃ vā nikkhittaṃ, tassa sarīrabhūtaṃ kathaṃ anāmasitvā tato bahibhūtaṃyeva kathaṃ. **Sampajjitvā**ti viruḷhaṃ āpajjitvā. **Paveṇijātakāvā**ti anujātapārohamūlāniyeva tiṭṭhanti. **Āharitvā**ti nikkhittasuttato aññampi anuyogaupamāvatthuvasena tadanupayoginaṃ āharitvā. **Jānāpetu**nti etadatthamidaṃ vuttanti jānāpetuṃ yo sakkoti. **Tassa kathetu**nti tassa tathārūpassa dhammakathikassa bahumpi kathetuṃ vaṭṭati. **Na atthanissita**nti attano paresañca na hitāvahaṃ.

Abhijjhāyanaṃ yebhuyyena parasantakassa dassanavasena hotīti **''abhijjhāya oloketā hotī''**ti vuttaṃ. Abhijjhāyanto vā abhijjhāyitaṃ vatthuṃ yattha katthaci ṭhitampi paccakkhato passanto viya abhijjhāyatīti vuttaṃ **''abhijjhāya oloketā hotī''**ti. **Kammapathabhedo na hoti,** kevalaṃ lobhamattova hoti pariṇāmanavasena appavattattā. Yathā pana kammapathabhedo hoti, taṃ dassetuṃ **''yadā panā''**tiādi vuttaṃ. **Pariṇāmetī**ti attano santakabhāvena pariggayha nāmeti.

Vipannacittoti byāpādena vipattiṃ āpāditacitto. Tenāha **''pūtibhūtacitto''**ti. Byāpādo hi visaṃ viya lohitassa cittaṃ pūtibhāvaṃ janeti. **Dosena duṭṭhacittasaṅkappo**ti visena viya sappiādikopena dūsitacittasaṅkappo. **Ghātīyantū**ti hanīyantu. **Vadhaṃ pāpuṇantū**ti maraṇaṃ pāpuṇantu. **Mā vā ahesu**nti sabbena sabbaṃ na hontu. Tenāha **''kiñcipi mā ahesu''**nti, anavasesavināsaṃ pāpuṇantūti attho. **Haññantūti ādicintanenevā**ti ekantato vināsacintāya eva.

Micchādiṭṭhikoti ayoniso uppannadiṭṭhiko. So ca ekantato kusalapaṭipakkhadiṭṭhikoti āha **''akusaladassano''**ti. **Vipallatthadassano**ti dhammatāya vipariyāsaggāhī. **Natthi dinna**nti deyyadhammasīsena dānaṃ vuttanti āha **''dinnassa phalābhāvaṃ sandhāya vadatī''**ti. Dinnaṃ pana annādivatthuṃ kathaṃ paṭikkhipati. Esa nayo **''yiṭṭhaṃ huta''**nti etthāpi. **Mahāyāgo**ti sabbasādhāraṇaṃ mahādānaṃ. **Paheṇakasakkāro**ti pāhunakānaṃ kattabbasakkāro. **Phala**nti ānisaṃsaphalañca nissandaphalañca. **Vipāko**ti sadisaṃ phalaṃ. **Paraloke ṭhitassa ayaṃ loko natthī**ti paraloke ṭhitassa kammunā laddhabbo ayaṃ loko na hoti. **Idhaloke ṭhitassapi paraloko natthī**ti idhaloke ṭhitassa kammunā laddhabbo paraloko na hoti. Tattha kāraṇamāha **''sabbe tattha tattheva ucchijjantī''**ti. Ime sattā yattha yattha bhavayonigatiādīsu ṭhitā tattha tattheva ucchijjanti nirudayavināsavasena vinassanti. **Phalābhāvavasenā**ti mātāpitūsu sammāpaṭipattimicchāpaṭipattīnaṃ phalassa abhāvavasena ''natthi mātā, natthi pitā''ti vadati, na mātāpitūnaṃ, nāpi tesu sammāpaṭipattimicchāpaṭipattīnaṃ abhāvavasena tesaṃ lokapaccakkhattā. Bubbuḷakassa viya imesaṃ

sattānaṃ uppādo nāma kevalova, na cavitvā āgamanapubbakoti dassanatthaṃ ‘‘natthi sattā opapātikā’’ti vuttanti āha **‘‘cavitvā upapajjanakasattā nāma natthīti vadatī’’**ti. Samaṇena nāma yāthāvato jānantena kassaci kiñci akathetvā saññatena bhavitabbaṃ, aññathā ahopurisikā nāma siyā, kiṃ paro parassa karissati, tathā attano sampādanassa kassaci avasaro eva natthi tattha tattheva ucchijjanatoti āha **‘‘ye imañca…pe… pavedentī’’**ti. **Ettāvatā**ti ‘‘natthi dinna’’ntiādinā byapadesena. **Dasavatthukā**ti paṭikkhipitabbāni dasa vatthūni etissāti dasavatthukā.

441. **Anabhijjhādayo** heṭṭhā atthato pakāsitattā **uttānatthāyeva**.

442. Saha byayati gacchatīti sahabyo, sahavattanako, tassa bhāvo **sahabyatā,** sahapavattīti āha **‘‘sahabhāvaṃ upagaccheyya’’**nti. Brahmānaṃ kāyo samūhoti brahmakāyo, tappariyāpannatāya tattha gatāti **brahmakāyikā**. Kāmaṃ cetāya sabbassapi brahmanikāyassa samaññāya bhavitabbaṃ, ‘‘ābhāna’’ntiādinā pana dutiyajjhānabhūmikādīnaṃ upari gahitattā gobalībaddañāyena tadavasesānaṃ ayaṃ samaññāti āha **‘‘brahmakāyikānaṃ devānanti paṭhamajjhānabhūmidevāna’’**nti. **Ābhā nāma visuṃ** devā **natthi,** parittābhādīnaṃyeva pana ābhāvantatāsāmaññena ekajjhaṃ gahetvā pavattaṃ etaṃ adhivacanaṃ, yadidaṃ ‘‘ābhā’’ti yathā ‘‘brahmapārisajjabrahmapurohitamahābrahmānaṃ brahmakāyikā’’ti. **Parittābhānantiādi panā**ti **ādi**-saddena appamāṇābhānaṃ devānaṃ ābhassarānaṃ devānanti imaṃ pāḷiṃ saṅgaṇhāti. **Ekato aggahetvā**ti ābhāti vā, ekattakāyanānattasaññāti vā ekato aggahetvā. **Tesaṃyevā**ti ābhāti vuttadevānaṃyeva. **Bhedato gahaṇa**nti kāraṇassa hīnādibhedabhinnatādassanavasena parittābhādiggahaṇaṃ. **Iti bhagavā āsavakkhayaṃ dassetvā**ti evaṃ bhagavā dhammacariyaṃ, samacariyaṃ, vaṭṭanissitaṃ sugatigāmipaṭipadaṃ, vivaṭṭanissitaṃ āsavakkhayagāmipaṭipadaṃ katvā tibhavabhañjanato āsavakkhayaṃ dassetvā **arahattanikūṭena desanaṃ niṭṭhapesi**.

Idha ṭhatvāti imasmiṃ dhammacariyāsamacariyāya niddese ṭhatvā. **Devalokā samānetabbā**ti chabbīsatipi devalokā samodhānetabbā. **Vīsati brahmalokā**ti taṃtaṃbhavapariyāpannanikāyavasena vīsati brahmalokā, vīsati brahmanikāyāti attho. **Dasakusalakammapathehī**ti yathārahaṃ dasakusalakammapathehi kammūpanissayapaccayabhūtehi kevalaṃ upanissayabhūtehi ca **nibbatti dassitā**.

Tiṇṇaṃ sucaritānanti tiṇṇaṃ kāmāvacarasucaritānaṃ. Kāmāvacaraggahaṇañcettha manosucaritāpekkhāya. **Vipākenevā**ti iminā vipākuppādeneva nibbatti hoti, na upanissayatāmattenāti dasseti. **‘‘Upanissayavasenā’’**ti vuttamatthaṃ vivarituṃ **‘‘dasa kusalakammapathā hī’’**tiādi vuttaṃ. **Dutiyādīni bhāvetvā**tiādīsupi ‘‘sīle patiṭṭhāyā’’ti padaṃ ānetvā sambandhitabbaṃ. Kasmā panettha ‘‘upanissayavasenā’’ti vuttaṃ, nanu **paṭisambhidāmagge** (paṭi. ma. 1.41) – ‘‘paṭhamena jhānena nīvaraṇānaṃ pahānaṃ sīlaṃ, veramaṇi sīlaṃ, cetanā sīlaṃ, saṃvaro sīlaṃ, avītikkamo sīla’’ntiādinā sabbesupi jhānesu sīlaṃ uddhaṭanti tassa vasena uparidevalokānampi vipākena nibbatti vattabbāti? Na, tassa pariññāya desanattā, pariññāya desanatā cassa ‘‘yattha ca pahāna’’ntiādinā **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāya**ñca (visuddhi. mahāṭī. 2.837, 839) pakāsitā eva. Tathā hi idhāpi ‘‘dasa kusalakammapathā hi sīla’’ntiādinā sīlassa rūpārūpabhavānaṃ upanissayatā vibhāvitā, na nibbattakatāya. Kasmā panettha bhāvanālakkhaṇāya dhammacariyāya bhavavisese vibhajiyamāne asaññabhavo na gahitoti āha **‘‘asaññabhavo pana…pe… na niddiṭṭho’’**ti. Bāhirakā hi ayathābhūtadassitāya asaññabhavaṃ bhavavippamokkhaṃ maññamānā tadupagajjhānaṃ bhāvetvā asaññesu nibbattanti. Ayamettha saṅkhepo, yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ **brahmajālaṭṭhakathāyaṃ taṃsaṃvaṇṇanāya**ñca (dī. ni. aṭṭha. 1.68-73; dī. ni. ṭī. 1.68-73) vuttanayeneva veditabbaṃ.

Sāleyyakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

2. Verañjakasuttavaṇṇanā

444. **Verañjavāsino**ti verañjagāmavāsino. Keci pana ‘‘vividharaṭṭhavāsino verañjakā’’ti

etamatthaṃ vadanti, tesaṃ matena ‘‘verajjakā’’ti pāḷiyā bhavitabbanti. **Aniyamitakiccenā**ti ‘‘iminā nāmā’’ti evaṃ na niyamitena kiccena. **Ayaṃ viseso**ti ayaṃ puggalādhiṭṭhānadhammādhiṭṭhānakato imesu dvīsu suttesu desanāya viseso, attho pana desanānayo ca majjhe bhinnasuvaṇṇaṃ viya avisiṭṭhoti dasseti. Kasmā pana bhagavā katthaci puggalādhiṭṭhānadesanaṃ deseti, katthaci dhammādhiṭṭhānanti? Desanāvilāsato veneyyajjhāsayato ca. Desanāvilāsappattā hi buddhā bhagavanto, te yathāruci katthaci puggalādhiṭṭhānaṃ katvā, katthaci dhammādhiṭṭhānaṃ katvā dhammaṃ desenti. Ye pana veneyyā sāsanakkamaṃ anotiṇṇā, tesaṃ puggalādhiṭṭhānadesanaṃ desenti. Ye otiṇṇā, tesaṃ dhammādhiṭṭhānaṃ. Sammutisaccavisayā puggalādhiṭṭhānā, itarā paramatthasaccavisayā. Purimā karuṇānukūlā, itarā paññānukūlā. Saddhānusārigottānaṃ vā purimā. Te hi puggalappamāṇā, pacchimā dhammānusārīnaṃ. Saddhācaritatāya vā lokādhipatīnaṃ vasena puggalādhiṭṭhānā, paññācaritatāya dhammādhipatīnaṃ vasena dhammādhiṭṭhānā. Purimā ca neyyatthā, pacchimā nītatthā. Iti bhagavā taṃ taṃ visesaṃ avekkhitvā tattha tattha duvidhaṃ desanaṃ desetīti veditabbaṃ.

Verañjakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

3. Mahāvedallasuttavaṇṇanā

449. Garubhāvo gāravaṃ, pāsāṇacchattaṃ viya garukaraṇīyatā. Saha gāravenāti sagāravo, garunā kismiñci vutte gāravavasena patissavanaṃ patissavo, saha patissavena sappatissavo, patissavabhūtaṃ taṃsabhāgañca yaṃ kiñci garukaraṇaṃ. Sagārave sappatissavacanaṃ **sagāravasappatissavacanaṃ**. Garukaraṇaṃ vā gāravo, sagāravassa sappatissavacanaṃ **sagāravasappatissavacanaṃ**. Etena sabhāveneva sagāravassa tathāpavattaṃ vacananti dasseti. Aññattha **du**-saddo garahatthopi hoti ‘‘dukkhaṃ dupputto’’tiādīsu viya, idha pana so na sambhavati kucchitāya paññāya abhāvatoti āha **‘‘paññāya duṭṭhaṃ nāma natthī’’**ti. ‘‘Dussīlo’’tiādīsu viya abhāvattho **du**-saddoti vuttaṃ **‘‘appañño nippaññoti attho’’**ti. **Kittakenā**ti kena parimāṇena. Taṃ pana parimāṇaṃ yasmā parimeyyassa atthassa paricchindanaṃ hoti, **nu**-saddo ca pucchāya jotako, tasmā **‘‘kittāvatā nu khoti kāraṇaparicchedapucchā’’**ti vatvā **‘‘kittakena nu kho evaṃ vuccatīti attho’’**ti āha. ‘‘Kāraṇaparicchedapucchā’’ti iminā ‘‘kittāvatā’’ti sāmaññato pucchābhāvo dassito, na visesato, tassa pucchāvisesabhāvañāpanatthaṃ mahāniddese āgatā sabbāva pucchā atthuddhāranayena dasseti **‘‘pucchā ca nāmā’’**tiādinā. Adiṭṭhaṃ jotīyati etāyāti **adiṭṭhajotanā,** pucchā. **Diṭṭhasaṃsandanā** sākacchāvasena vinicchayakaraṇaṃ. Vimati chijjati etāyāti **vimaticchedanā**. Anumatiyā pucchā **anumatipucchā**. ‘‘Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave’’tiādipucchāya hi ‘‘kiṃ tumhākaṃ anumatī’’ti anumati pucchitā hoti. Kathetuṃ kamyatāya pucchā **kathetukamyatāpucchā**.

Lakkhaṇanti ñātuṃ icchito yo koci sabhāvo. **Aññāta**nti yena kenaci ñāṇena aññātabhāvaṃ āha. **Adiṭṭha**nti dassanabhūtena paccakkhaṃ viya adiṭṭhataṃ. **Atulita**nti ‘‘ettakaṃ ida’’nti tulanabhūtena atulitataṃ. **Atīrita**nti tīraṇabhūtena akatañāṇakiriyāsamāpanataṃ. **Avibhūta**nti ñāṇassa apākaṭabhāvaṃ. **Avibhāvita**nti ñāṇena apākaṭīkatabhāvaṃ. **Idha diṭṭhasaṃsandanāpucchā adhippetā,** na adiṭṭhajotanā vimaticchedanā cāti.

Kathamayaṃ attho viññāyatīti āha **‘‘thero hī’’**tiādi. **Sayaṃ vinicchinanto**ti sayameva tesaṃ pañhānaṃ atthaṃ visesena nicchinanto. **Idaṃ sutta**nti idaṃ pañcavīsatipañhapaṭimaṇḍitasuttaṃ, na yaṃ kiñci anavaseseneva matthakaṃ pāpesīti. ‘‘Sayameva pañhaṃ samuṭṭhāpetvā sayaṃ vinicchinanto’’ti ettha catukkoṭikaṃ bhavatīti dassento **‘‘ekacco hī’’**tiādimāha. **Pañhaṃ samuṭṭhāpetuṃyeva sakkotī**ti pucchanavidhiṃyeva jānāti. **Na nicchetu**nti nicchetuṃ na sakkoti, vissajjanavidhiṃ na jānātīti attho. **Visesaṭṭhāna**nti aññehi asadisaṭṭhānaṃ. **Therena sadiso**ti therena sadiso sāvako natthi.

Saṃsanditvāti saṃyojetvā samānaṃ katvā, yathā tattha sabbaññutaññāṇaṃ pavattaṃ, tathā taṃ avilometvāti attho. **Līḷāyanto**ti līḷaṃ karonto. Dhammakathikatāya aggabhāvappattiyā tattha appaṭihataññāṇatāya buddhalīḷāya viya catunnaṃ parisānaṃ gamanaṃ gaṇhanto dhammakathaṃ katheti.

Ito vā etto vā anukkamitvāti uggahitakathāmaggato yattha katthaci īsakampi anukkamitvā uggahitaniyāmenevāti attho. Tenāha **''yaṭṭhikoṭi''**ntiādi. **Ekapadika**nti ekapadanikkhepamattaṃ. **Daṇḍakasetu**nti ekadaṇḍakamayaṃ setuṃ. Heṭṭhā ca upari ca suttapadānaṃ āharaṇena **tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ heṭṭhupariyaṃ karonto**. Jātassarasadisañca gāthaṃ, suttapadaṃ vā nikkhipitvā tattha nānāupamākāraṇāni āharanto tāni ca tehi suttapadehi bodhento samuṭṭhāpento **''jātassare pañcavaṇṇāni kusumāni phullāpento viya sinerumatthake vaṭṭisahassaṃ jālento viyā''**ti vutto.

Ekapaduddhāreti ekasmiṃ paduddhāraṇakkhaṇe. Padavasena **saṭṭhi padasatasahassāni** gāthāvasena **pannarasa gāthāsahassāni. Ākaḍḍhitvā gaṇhanto viyā**ti paccekaṃ pupphāni anocinitvā vallimeva ākaḍḍhitvā ekajjhaṃ pupphāni katvā gaṇhanto viya. Tenāha **''ekappahārenevā''**ti. **Gatimantāna**nti atisayāya ñāṇagatiyā yuttānaṃ. **Dhitimantāna**nti dhāraṇabalena yuttānaṃ.

Anantanayussadanti paccayuppannabhāsitatthanibbānavipākakiriyādivasena anantapabhede visaye pavattiyā anantanayehi ussannaṃ upacitaṃ. Caturoghanittharaṇatthikānaṃ titthe ṭhapitanāvā viyāti yojanā. **Sahassayuttaājaññaratho**ti vejayantarathaṃ sandhāya vadati.

Yasmā pucchāyaṃ byāpanicchānayena ''duppañño duppañño''ti āmeḍitavasena vuttaṃ, tasmā dhammasenāpati pucchitamatthaṃ vissajjento pucchāsabhāgena ''nappajānāti nappajānātī''ti āmeḍitavasenevāha. Tattha iti-saddo kāraṇatthoti dassento **''yasmā nappajānāti, tasmā duppaññoti vuccatī''**ti āha. **Idaṃ dukkha**nti idaṃ upādānakkhandhapañcakaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Tañca kho ruppanaṃ vediyanaṃ sañjānanaṃ abhisaṅkharaṇaṃ vijānananti saṅkhepato **ettakaṃ. Ito uddhaṃ** kiñci dhammajātaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ nāma **natthī**ti **yāthāvasarasalakkhaṇato** pavattikkamato ceva pīḷanasaṅkhatasantāpavipariṇāmalakkhaṇato ca yathābhūtaṃ ariyamaggapaññāya **nappajānāti**. Avasesapaccayasamāgame udayati uppajjati, svāyaṃ samudayo saṃsārapavattibhāvenāti āha **''pavattidukkhapabhāvikā''**ti, dukkhasaccassa uppādikāti attho. **Yāthāvasarasalakkhaṇato**ti yathābhūtaṃ anupacchedakaraṇarasato ceva sampiṇḍananidānasaṃyogapalibodhalakkhaṇato ca.

Idaṃ nāma ṭhānaṃ patvāti idaṃ nāma appavattikāraṇaṃ āgamma. **Nirujjhatī**ti anuppādanirodhavasena nirujjhati, tenāha **''ubhinnaṃ appavattī''**ti. **Yāthāvasarasalakkhaṇato**ti yathābhūtaṃ accutirasato ceva nissaraṇavivekāsaṅkhatāmatalakkhaṇato ca. **Ayaṃ paṭipadā**ti ayaṃ sammādiṭṭhiādikā samodhānalakkhaṇā paṭipajjati etāyāti paṭipadā. **Dukkhanirodhaṃ gacchatī**ti dukkhanirodhaṃ nibbānaṃ sacchikiriyābhisamayavasena gacchati ārabbha pavattati. **Yāthāvasarasalakkhaṇato**ti yathābhūtaṃ kilesappahānakaraṇasarasato ceva niyyānahetudassanādhipateyyalakkhaṇato ca nappajānāti. **Anantaravāre**ti dutiyavāre. **Imināva nayenā**ti ''idaṃ dukkhaṃ, ettakaṃ dukkha''ntiādinā paṭhamavāre vuttanayena. Tattha hi duppaññaniddesattā pajānanapaṭikkhepavasena desanā āgatā, idha paññavantaniddesattā pajānanavasenāti ayameva viseso. **Etthā**ti dutiyavāre.

Savanatoti kammaṭṭhānassa savanato uggaṇhāti. Ganthasavanamukhena hi tadatthassa uggahaṇaṃ. **Ṭhapetvā taṇha**ntiādi tassa uggahaṇākāranidassanaṃ. **Abhinivisatī**ti vipassanābhinivesavasena abhinivisati vipassanākammaṭṭhānaṃ paṭṭhapeti. **No vivaṭṭe**ti vivaṭṭe abhiniveso na hoti avisayattā. **Aya**nti catusaccakammaṭṭhāniko.

Pañcakkhandhāti pañcupādānakkhandhā. Khandhavasena vipassanābhinivesassa cakkhādivasena vedanādivasena ca satipi anekavidhatte sukaraṃ suviññeyyanti catudhātumukhena taṃ dassetuṃ **''dhātukammaṭṭhānavasena otaritvā''**ti āha. **Rūpanti vavatthapetī**ti ruppanaṭṭhena rūpanti asaṅkarato paricchindati. **Tadārammaṇā**ti taṃ rūpaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattanakā. **Nāma**nti vedanādicatukkaṃ namanaṭṭhena nāmanti vavatthāpeti. **Yamakatālakkhandhaṃ bhindanto viya** yamakaṃ bhinditvā ''arūpaṃ, rūpañcā''ti **dveva ime dhammā,** na ettha koci attā vā attaniyaṃ vāti **nāmarūpaṃ vavatthapeti** paricchindati pariggaṇhāti. Ettāvatā diṭṭhivisuddhi dassitā. **Taṃ panetaṃ** nāmarūpaṃ **na ahetukaṃ**. Yasmā sabbaṃ sabbattha sabbadā ca natthi, tasmā **sahetukaṃ**. Kīdisena

hetunā? Na issarādivisamahetunā. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ **visuddhimaggasaṃvaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. mahāṭī. 2.447) vuttanayena gahetabbaṃ. Sahetukattā eva **sapaccayaṃ**. **Avijjādayo**ti avijjātaṇhupādānakammāhārādayo. **Eva**nti ''taṃ paneta''ntiādinā vuttappakārena avijjādike **paccaye ceva** rūpavedanādike **paccayuppannadhamme ca vavatthapetvā** paricchinditvā pariggahetvā. Vuttañhetaṃ ''avijjāsamudayā rūpasamudayo, taṇhāsamudayā rūpasamudayo''ti (paṭi. ma. 1.50). Ettāvatā kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ dasseti.

Hutvāti hetupaccayasamavāye uppajjitvā. **Abhāvaṭṭhenā**ti tadanantarameva vinassanaṭṭhena. **Aniccā**ti aniccā addhuvā. **Aniccalakkhaṇaṃ āropetī**ti tesu pañcasu khandhesu aniccatāsaṅkhātaṃ sāmaññalakkhaṇaṃ niropeti. **Tato**ti aniccalakkhaṇāropanato paraṃ, **tato** vā aniccabhāvato. **Udayabbayappaṭipīḷanākārenā**ti uppādanirodhehi pati pati abhikkhaṇaṃ pīḷanākārena hetunā **dukkhā** aniṭṭhā, dukkhamā vā. **Avasavattanākārenā**ti kassaci vasena avasavattanākārena. **Anattā**ti na sayaṃ attā, nāpi nesaṃ koci attā atthīti anattāti. **Tilakkhaṇaṃ āropetvā**ti evaṃ aniccassa dukkhabhāvato, dukkhassa ca anattabhāvato khandhapañcake tividhampi sāmaññalakkhaṇaṃ āropetvā. **Sammasanto**ti udayabbayañāṇuppattiyā uppanne vipassanupakkilese pahāya maggāmaggaṃ vavatthapetvā udayabbayañāṇādivipassanāpaṭipāṭiyā saṅkhāre sammasanto gotrabhuñāṇānantaraṃ **lokuttaramaggaṃ pāpuṇāti**.

Ekapaṭivedhenāti ekeneva ñāṇena paṭivijjhanena. **Paṭivedho** paṭighātābhāvena visaye nissaṅgacārasaṅkhātaṃ nibbijjhanaṃ. **Abhisamayo** avirajjhitvā adhigamanasaṅkhāto avabodho. ''Idaṃ dukkhaṃ, ettaṃ dukkhaṃ, na ito bhiyyo''ti paricchinditvā yāthāvato jānanameva vuttanayena paṭivedhoti **pariññāpaṭivedho,** idañca yathā ñāṇe pavatte pacchā dukkhassa sarūpādiparicchede sammoho na hoti, tathā pavattiṃ gahetvā vuttaṃ, na pana maggañāṇassa ''idaṃ dukkha''ntiādinā pavattanato. Tenāha **''tasmiñcassa khaṇe''**tiādi. Pahīnassa puna apahātabbatāya pakaṭṭhaṃ hānaṃ cajanaṃ samucchindanaṃ pahānaṃ, pahānameva vuttanayena paṭivedhoti **pahānapaṭivedho**. Ayampi yena kilesena appahīyamānena maggabhāvanāya na bhavitabbaṃ, asati ca maggabhāvanāya yo uppajjeyya, tassa padaghātaṃ karontassa anuppattidhammataṃ āpādentassa ñāṇassa tathāpavattiyā paṭighātābhāvena nissaṅgacāraṃ upādāya evaṃ vutto. Sacchikiriyā paccakkhakaraṇaṃ anussavākāraparivitakkādike muñcitvāva sarūpato ārammaṇakaraṇaṃ ''idaṃ ta''nti yāthāvasabhāvato gahaṇaṃ, sā eva vuttanayena paṭivedhoti **sacchikiriyāpaṭivedho**. Ayampi yassa āvaraṇassa asamucchindanato ñāṇaṃ nirodhaṃ ālambituṃ na sakkoti, tassa samucchindanato taṃ sarūpato vibhāvitameva pavattatīti evaṃ vutto.

Bhāvanā uppādanā vaḍḍhanā ca. Tattha paṭhamamagge uppādanaṭṭhena bhāvanā, dutiyādīsu vaḍḍhanaṭṭhena, ubhayatthāpi vā ubhayaṃ veditabbaṃ. Paṭhamamaggopi hi yathārahaṃ vuṭṭhānagāminiyaṃ pavattaṃ parijānanādiṃ vaḍḍhento pavattoti tatthāpi vaḍḍhanaṭṭhena bhāvanāti sakkā viññātuṃ. Dutiyādīsupi appahīnakilesappahānato puggalantarasādhanato ca uppādanaṭṭhena bhāvanā, sā eva vuttanayena paṭivedhoti **bhāvanāpaṭivedho**. Ayampi yathā ñāṇe pavatte pacchā maggadhammānaṃ sarūpaparicchede sammoho na hoti, tathā pavattiṃ gahetvā vutto. Tiṭṭhantu tāva yathādhigatā maggadhammā, yathāpavattesu phalesupi ayaṃ yathādhigatasaccadhammesu viya vigatasammohova hoti sekkhopi samāno. Tena vuttaṃ – ''diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo''ti (mahāva. 27). Yathā cassa dhammā tāsaṃ jotitā yathādhigatasaccadhammāvalambiniyo maggavīthito parato maggaphalapahīnāvasiṭṭhakilesanibbānānaṃ paccavekkhaṇā pavattanti. Dukkhasaccadhammā hi sakkāyadiṭṭhiādayo. Ayañca atthavaṇṇanā **pariññābhisamayenā**tiādīsupi vibhāvetabbā. **Kiccato**ti asammohato. **Nirodhaṃ ārammaṇato**ti ettha ''ārammaṇatopī''ti pi-saddo luttaniddiṭṭho daṭṭhabbo nirodhepi asammohapaṭivedhassa labbhanato. **Etassā**ti catusaccakammaṭṭhānikassa puggalassa.

Paññavāti niddiṭṭho nippariyāyato paññavantatāya idha adhippetattā. **Pāḷito**ti dhammato. **Atthato**ti aṭṭhakathāto. **Anusandhito**ti tasmiṃ tasmiṃ sutte taṃtaṃanusandhito. **Pubbāparato**ti pubbenāparassa saṃsandanato. Saṅgītikkamena cettha pubbāparatā veditabbā. Taṃtaṃdesanāyameva vā

pubbabhāgena aparabhāgassa saṃsandanato. **Viññāṇacarito**ti vijānanacarito vīmaṃsanacarito tepiṭake buddhavacane vicāraṇācāravepullato. **Paññavāti na vattabbo** maggenāgatāya paññāya abhāvato. **Ajja ajjeva arahatta**nti ittaraṃ atikhippamevāti adhippāyo. **Paññavāpakkhaṃ bhajati** sekkhapariyāyasabbhāvato. **Sutte pana paṭivedhova kathito** saccābhisamayavasena āgatattā.

Esāti anantare vutto ariyapuggalo. **Kammakārakacitta**nti bhāvanākammassa pavattanakacittaṃ. **Sukhavedanampi vijānātī**ti ko vediyati, kassa vedanā, kiṃkāraṇā vedanā, sopi kassaci abhāvaggahaṇamukhena sukhaṃ vedanaṃ sabhāvato samudayato atthaṅgamato assādato ādīnavato ca yathābhūtaṃ paricchindanto pariggaṇhanto sukhaṃ vedanaṃ vijānāti nāma. Sesapadadvayepi eseva nayo. Yasmā **''satipaṭṭhāne''**ti iminā satipaṭṭhānakathaṃ upalakkheti. Tāya hi tadattho veditabbo, tasmā taṃsaṃvaṇṇanāyampi (dī. ni. ṭī. 2.380) vuttanayena tassattho veditabbo. Kāmañcetaṃ viññāṇaṃ vedanāto aññampi ārammaṇaṃ vijānāti, anantaravāre pana rūpamukhena vipassanābhinivesassa dassitattā idha arūpamukhena dassetuṃ ''sukhantipi vijānātī''tiādinā niddiṭṭhaṃ, pucchantassa vā ajjhāsayavasena.

Saṃsaṭṭhāti sampayuttā. Tenāha **''ekuppādādilakkhaṇena saṃyogaṭṭhenā''**ti. **Visaṃsaṭṭhā**ti vippayuttā. **Bhinditvā**ti aññabhūmikassa aññabhūmidassaneneva vināsetvā, saṃbhinditvā vā. **Saṃsaṭṭhabhāvaṃ pucchatī**ti taṃcittuppādapariyāpannānaṃ pañcaviññāṇānaṃ saṃsaṭṭhabhāvaṃ pucchati. Yadi evaṃ kathaṃ pucchāya avasaro visaṃsaṭṭhabhāvāsaṅkāya eva abhāvato? Na, cittuppādantaragatānaṃ maggapaññāmaggaviññāṇānaṃ vipassanāpaññāvipassanāviññāṇānañca vomissakasaṃsaṭṭhabhāvassa labbhamānattā. **Vinivaṭṭetvā**ti aññamaññato vivecetvā. **Nānākaraṇaṃ dassetuṃ na sakkā**ti idaṃ kevalaṃ saṃsaṭṭhabhāvameva sandhāya vuttaṃ, na sabhāvabhedaṃ, sabhāvabhedato pana nānākaraṇaṃ nesaṃ pākaṭameva. Tenāha **''ārammaṇato vā vatthuto vā uppādato vā nirodhato vā''**ti. Idāni tameva sabhāvabhedaṃ visayabhedena suṭṭhu pākaṭaṃ katvā dassetuṃ **''tesaṃ tesaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. **Visayo**ti pavattiṭṭhānaṃ issariyabhūmi, yena cittapaññānaṃ tattha tattha pubbaṅgamatā vuccati.

Kāmañca vipassanāpi paññāvaseneva kiccakārī, maggopi viññāṇasahitova, na kevalo, yathā pana lokiyadhammesu cittaṃ padhānaṃ tatthassa dhorayhabhāvena pavattisabbhāvato. Tathā hi taṃ ''chadvārādhipati rājā''ti (dha. pa. aṭṭha. 2.181) vuccati, evaṃ lokuttaradhammesu paññā padhānā paṭipakkhavidhamanassa visesato tadadhīnattā. Tathā hi maggadhamme sammādiṭṭhi eva paṭhamaṃ gahitā. Ayañca nesaṃ visayavasena pavattibhedo, tathā ca paññāpanavidhi na kevalaṃ thereheva dassito, apica kho bhagavatāpi dassitoti vibhāvento **''sammāsambuddhopī''**tiādimāha. Yattha paññā na labbhati, tattha cittavasena pucchane vattabbameva natthi yathā ''kiṃcitto tvaṃ bhikkhū''tiādīsu (pārā. 132-135). Yattha pana paññā labbhati, tatthāpi cittavasena jotanā hoti yathā – ''ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapeti sannisādeti ekodiṃ karoti samādahati (saṃ. ni. 4.332), yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hotī''tiādīsu (dha. sa. 1). **Aṭṭhakathāyaṃ** pana lokiyadhammesu cittavasena, lokuttaradhammesu paññāvasena codanaṃ byatirekamukhena dassetuṃ **''katamā te bhikkhu paññā adhigatā''**tiādi vuttaṃ. Yebhuyyavasena cetaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi katthaci lokiyadhammā paññāsīsenapi niddisīyanti – ''paṭhamassa jhānassa lābhino kāmasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti hānabhāginī paññā''tiādīsu (paṭi. ma. 1.1). Saññāsīsenapi – ''uddhumātakasaññāti vā sesarūpārūpasaññāti vā ime dhammā ekatthā, udāhu nānatthā''tiādīsu (pārā. aṭṭha. 45.padabhājanīyavaṇṇanā). Tathā lokuttaradhammāpi katthaci cittasīsena niddisīyanti – ''yasmiṃ samaye lokuttaraṃ cittaṃ bhāvetī''ti (dha. sa. 277), tathā phassādisīsenapi – ''yasmiṃ samaye lokuttaraṃ phassaṃ bhāveti, vedanaṃ saññaṃ cetanaṃ bhāvetī''tiādīsu (dha. sa. 277).

Catūsu sotāpattiyaṅgesūti sappurisasevanā, saddhammassavanaṃ, yonisomanasikāro, dhammānudhammapaṭipattīti imesu catūsu sotāpattimaggassa kāraṇesu. Kāmaṃ cetesu satiādayopi dhammā icchitabbāva tehi vinā tesaṃ asambhavato, tathāpi cettha saddhā visesato kiccakārīti veditabbā. Saddo eva hi sappurise payirupāsati, saddhammaṃ suṇāti, yoniso ca manasi karoti, ariyamaggassa ca anudhammaṃ paṭipajjati, tasmā vuttaṃ **''ettha saddhindriyaṃ daṭṭhabba''**nti. Iminā nayena

sesindriyesupi attho daṭṭhabbo. **Catūsu sammappadhānesū**ti catubbidhasammappadhānabhāvanāya. **Catūsu satipaṭṭhānesū**tiādīsupi eseva nayo. Ettha ca sotāpattiyaṅgesu saddhā viya sammappadhānabhāvanāya vīriyaṃ viya ca satipaṭṭhānabhāvanāya – ''satimā vineyya loke abhijjhādomanassa''nti (dī. ni. 2.373; ma. ni. 1.106; saṃ. ni. 5.384, 407) vacanato pubbabhāge kiccato sati adhikā icchitabbā. Evaṃ samādhikammikassa samādhi, ''ariyasaccabhāvanā paññābhāvanā''ti katvā tattha paññā pubbabhāge adhikā icchitabbāti pākaṭoyamattho, adhigamakkhaṇe pana samādhipaññānaṃ viya sabbesampi indriyānaṃ saddhādīnaṃ samarasatāva icchitabbā. Tathā hi **''ettha saddhindriya''**ntiādinā tattha tattha etthaggahaṇaṃ kataṃ. **Eva**nti yaṃ ṭhānaṃ, taṃ indriyasamattādiṃ paccāmasati. **Savisayasmiṃyevā**ti attano attano visaye eva. **Lokiyalokuttarā dhammā kathitā**ti lokiyadhammā lokuttaradhammā ca tena tena pavattivisesena kathitā. Idaṃ vuttaṃ hoti – saddhāpañcamesu indriyesu saha pavattamānesu tattha tattha visaye saddhādīnaṃ kiccādhikatāya tassa tasseva daṭṭhabbatā vuttā, na sabbesaṃ. Evaṃ aññepi lokiyalokuttarā dhammā yathāsakaṃ visaye pavattivisesavasena bodhitāti.

Idāni saddhādīnaṃ indriyānaṃ tattha tattha atirekakiccataṃ upamāya vibhāvetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Tatridaṃ upamāsaṃsandanaṃ rājapañcamā sahāyā viya vimuttiparipācakāni pañcindriyāni. Nesaṃ kīḷanatthaṃ ekajjhaṃ vīthiotaraṇaṃ viya indriyānaṃ ekajjhaṃ vipassanāvīthiotaraṇaṃ. Sahāyesu paṭhamādīnaṃ yathāsakageheva vicāraṇā viya saddhādīnaṃ sotāpattiaṅgādīni patvā pubbaṅgamatā. Sahāyesu itaresaṃ tattha tattha tuṇhībhāvo viya sesindriyānaṃ tattha tattha tadanvayatā. Tassa pubbaṅgamabhūtassa indriyassa kiccānugatatā. Na hi tadā tesaṃ sasambhārapathavīādīsu āpādīnaṃ viya kiccaṃ pākaṭaṃ hoti, saddhādīnaṃyeva pana kiccaṃ vibhūtaṃ hutvā tiṭṭhati puretaraṃ tathāpaccayehi cittasantānassa abhisaṅkhatattā. Ettha ca vipassanākammikassa bhāvanā visesato paññuttarāti dassanatthaṃ rājānaṃ nidassanaṃ katvā paññindriyaṃ vuttaṃ. **Itī**tiādi yathādhigatassa atthassa nigamanaṃ.

Maggaviññāṇampīti ariyamaggasahagataṃ apacayagāmiviññāṇampi. **Tatheva taṃ vijānātī**ti saccadhammaṃ ''idaṃ dukkha''ntiādinā nayeneva vijānāti ekacittuppādapariyāpannattā maggānukūlattā ca. **Yaṃ vijānātī**ti ettha vijānanapajānanāni vipassanācittuppādapariyāpannāni adhippetāni, na ''yaṃ pajānātī''ti ettha viya maggacittuppādapariyāpannāti āha **''yaṃ saṅkhāragata''**ntiādi. **Tathevā**ti ''anicca''ntiādinā nayena. Ekacittuppādapariyāpannattā vipassanābhāvato ca samānapaccayehi saha pavattikatā **ekuppādatā,** tato eva ekajjhaṃ saheva nirujjhanaṃ **ekanirodhatā,** ekaṃyeva vatthuṃ nissāya pavatti **ekavatthukatā,** ekaṃyeva ārammaṇaṃ ārabbha pavatti **ekārammaṇatā**. Hetumhi cetaṃ karaṇavacanaṃ. Tena ekuppādāditāya saṃsaṭṭhabhāvaṃ sādheti. Anavasesapariyādānañcetaṃ, ito tīhipi sampayuttalakkhaṇaṃ hotiyeva.

Maggapaññaṃ sandhāya vuttaṃ, sā hi ekantato bhāvetabbā, na pariññeyyā, paññāya pana bhāvetabbatāya taṃsampayuttadhammāpi taggatikāva hontīti āha **''taṃsampayuttaṃ panā''**tiādi. Kiñcāpi vipassanāpaññāya bhāvanāvasena pavattanato taṃsampayuttaviññāṇampi tatheva pavattati, tassa pana pariññeyyabhāvānativattanato pariññeyyatā vuttā. Tenevāha – ''yampi taṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ, tampi khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhamma''nti.

450. **Evaṃ santepī**ti vedanāti evaṃ sāmaññaggahaṇe satipi. **Tebhūmikasammasanacāravedanāvā**ti bhūmittayapariyāpannā, tato eva sammasanañāṇassa gocarabhūtā vedanā eva adhippetā sabrahmacārīnaṃ upakārāvahabhāvena desanāya āraddhattā. Tathā hi vuttaṃ ''caturoghanittharaṇatthikāna''ntiādi. Esa nayo paññāyapi. Idha sukhādisaddā tadārammaṇavisayāti imamatthaṃ suttena sādhetuṃ **''rūpañca hī''**tiādi vuttaṃ. **Ekantadukkha**nti ekanteneva aniṭṭhaṃ, tato eva dukkhamatāya dukkhaṃ. Ārammaṇakaraṇavasena dukkhavedanāya anupatitaṃ, otiṇṇañcāti **dukkhānupatitaṃ, dukkhāvakkantaṃ**. Sukhena anavakkantaṃ abhavissāti yojanā. **Nayida**nti ettha **ida**nti nipātamattaṃ. **Sārajjeyyu**nti sārāgaṃ uppādeyyuṃ. **Sukha**nti sabhāvato ca iṭṭhaṃ. **Sārāgā saṃyujjantī**ti bahalarāgahetu yathārahaṃ dasahipi saṃyojanehi saṃyujjanti. **Saṃyogā saṃkilissantī**ti tathā saṃyuttatāya taṇhāsaṃkilesādivasena saṃkilissanti, vibādhīyanti

upatāpīyanti cāti attho. **Ārammaṇa**nti iṭṭhaṃ, aniṭṭhaṃ, majjhattañca ārammaṇaṃ yathākkamaṃ sukhaṃ, dukkhaṃ, adukkhamasukhanti kathitaṃ. Evaṃ avisesena pañcapi khandhe sukhādiārammaṇabhāvena dassetvā idāni vedanā eva sukhādiārammaṇabhāvena dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Pākatikapacurajanavasenāyaṃ kathitāti katvā **''purimaṃ sukhaṃ vedanaṃ ārammaṇaṃ katvā''**ti vuttaṃ. Visesalābhī pana anāgatampi sukhaṃ vedanaṃ ārammaṇaṃ karoteva. **Vuttametaṃ** satipaṭṭhānavaṇṇanāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 2.380; ma. ni. aṭṭha. 1.79). Vedanāya hi ārammaṇaṃ vediyantiyā taṃsamaṅgīpuggalo vedetīti vohāramattaṃ hoti.

Sabbasaññāyāti sabbāyapi catubhūmikasaññāya. **Sabbatthakasaññāyā**ti sabbasmiṃ cittuppāde pavattanakasaññāya. **Vatthe vā**ti **vā**-saddena vaṇṇadhātuṃ saṅgaṇhāti. **Pāpento**ti bhāvanaṃ upacāraṃ vā appanaṃ vā upanento. **Uppajjanakasaññāpī**ti ''nīlaṃ rūpaṃ, rūpārammaṇaṃ nīla''nti uppajjanakasaññāpi.

Asabbasaṅgāhikattāti sabbesaṃ vedanāsaññāviññāṇānaṃ asaṅgahitattā. **Takkagata**nti suttakantanakatakkamhi, suttavattanakatakkamhi vā veṭhanavasena ṭhitaṃ. **Parivaṭṭakādigata**nti suttaveṭhanaparivaṭṭakādigataṃ. **Vissaṭṭhattāva na gahitā,** yadaggena paññā viññāṇena saddhiṃ sampayogaṃ labhāpitā, tadaggena vedanāsaññāhipi sampayogaṃ labhāpitā evāti. **Tadeva sañjānāti** saṃsaṭṭhabhāvato.

Sañjānāti vijānātīti ettha ''pajānātī''ti padaṃ ānetvā vattabbaṃ pajānanavasenapi visesassa vakkhamānattā. **Jānātī**ti ayaṃ saddo ca laddatoyevettha aviseso, atthato pana visesato icchitabbo. Anekatthattā hi dhātūnaṃ tena ākhyātapadena nāmapadena ca vuttamatthaṃ upasaggapadaṃ jotakabhāvena viseseti, na vācakabhāvena. Tenāha **''tassapi jānanatthe viseso veditabbo''**ti. Etena saññāviññāṇapaññāpadāni antogadhajānanatthe yathāsakaṃ visiṭṭhavisaye ca niṭṭhānīti dasseti. Tenevāha **''saññā hī''**tiādi. **Sañjānanamattamevā**ti ettha **matta**-saddena visesanivattiatthena vijānanapajānanākāre nivatteti, **eva**-saddena kadācipi imissā te visesā natthevāti avadhāreti. Tenevāha **''aniccaṃ dukkha''**ntiādi. Tattha viññāṇakiccampi kātuṃ asakkontī saññā kuto paññākiccaṃ kareyyāti **''lakkhaṇapaṭivedhaṃ pāpetuṃ na sakkoti''**cceva vuttaṃ, na vuttaṃ ''maggapātubhāva''nti.

Ārammaṇe pavattamānaṃ viññāṇaṃ na saññā viya nīlapītādimattasañjānanavasena pavattati, atha kho tattha aññampi tādisaṃ visesaṃ jānantameva pavattatīti āha **''viññāṇa''**ntiādi. Kathaṃ pana viññāṇaṃ lakkhaṇapaṭivedhaṃ pāpetīti? Paññāya dassitamaggena. Lakkhaṇārammaṇikavipassanāya hi anekavāraṃ lakkhaṇāni paṭivijjhitvā pavattamānāya paguṇabhāvato paricayavasena ñāṇavippayuttacittenapi vipassanā sambhavati, yathā taṃ paguṇassa ganthassa ajjhayane tattha tattha gatāpi vārā na upadhārīyanti. ''Lakkhaṇapaṭivedha''nti ca lakkhaṇānaṃ ārammaṇakaraṇamattaṃ sandhāya vuttaṃ, na paṭivijjhanaṃ. **Ussakkitvā**ti udayabbayañāṇādiñāṇapaṭipāṭiyā ārabhitvā. **Maggapātubhāvaṃ pāpetuṃ na sakkoti** asambodhasabhāvattā. **Ārammaṇampi sañjānā**ti avabujjhanavaseneva, na sañjānanamattena. Tathā **lakkhaṇapaṭivedhampi pāpeti,** na vijānanamattena, attano pana aññāsādhāraṇena ānubhāvena ussakkitvā maggapātubhāvampi pāpeti.

Idāni yathāvuttamatthaṃ upamāya vibhāvetuṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **ajātabuddhī**ti asañjātabyavahārabuddhi. **Upabhogaparibhoga**nti upabhogaparibhogārahaṃ, upabhogaparibhogavatthūnaṃ paṭilābhayogganti attho. **Kūṭo**ti kahāpaṇapatirūpako tambakaṃsādimayo. **Cheko**ti mahāsāro. **Karato**ti aḍḍhasāro. **Saṇho**ti mudujātiko samasāro. **Iti**-saddo ādiattho. Tena pādasāraparopādasāraaḍḍhasārādīnaṃ saṅgaho. **Jānanto ca pana naṃ rūpaṃ disvāpi…pe… asukācariyena katotipi jānāti** tathā heraññikaganthassa suggahitattā. **Evameva**ntiādi upamāsaṃsandanaṃ. Saññāvibhāgaṃ akatvā piṇḍavaseneva ārammaṇassa gahaṇato dārakassa kahāpaṇadassanasadisā vuttā. Tathā hi sā yathāupaṭṭhitavisayapadaṭṭhānā vuccati. Viññāṇaṃ ārammaṇe ekaccavisesaggahaṇasamatthabhāvato gāmikapurisakahāpaṇadassanasadisaṃ vuttaṃ. Paññā pana ārammaṇe anavasesāvabodhato heraññikakahāpaṇadassanasadisā vuttā. **Nesa**nti saññāviññāṇapaññānaṃ. **Viseso**ti sabhāvaviseso. **Duppaṭivijjho** pakatipaññāya. Imināva nesaṃ

accantasukhumataṃ dasseti.

Ekārammaṇe pavattamānānanti ekasmiṃyeva ārammaṇe pavattamānānaṃ. Tena abhinnavisayābhinnakālatādassanena avinibbhogavuttitaṃ vibhāvento duppaṭivijjhataṃyeva ulliṅgeti. **Vavatthāna**nti asaṅkarato ṭhapanaṃ. **Ayaṃ phasso…pe… idaṃ citta**nti nidassanamattametaṃ. **Iti**-saddo vā ādiattho. Tena sesadhammānampi saṅgaho daṭṭhabbo. **Ida**nti arūpīnaṃ dhammānaṃ vavatthānakaraṇaṃ. **Tato**ti yaṃ vuttaṃ tilatelādiuddharaṇaṃ, tato. Yadi dukkarataraṃ, kathaṃ tanti āha **''bhagavā panā''**tiādi.

451. **Nissaṭenā**ti nikkhantena ataṃsambandhena. **Pariccattenā**ti pariccattasadisena paccayabhāvānupagamanena paccayuppannasambandhābhāvato. **Nissakkavacanaṃ** apādānadīpanato. **Karaṇavacanaṃ** kattuatthadīpanato. Kāmāvacaramanoviññāṇaṃ na niyamato ''idaṃ nāma pañcadvārikāsambandhā''ti sakkā vattuṃ, rūpāvacaraviññāṇaṃ pana na tathāti, tasseva pañcahi indriyehi nissaṭatā vuttāti āha **''rūpāvacaracatutthajjhānacittenā''**ti. Catutthajjhānaggahaṇaṃ tasseva arūpāvacarassa padaṭṭhānabhāvato. **Parisuddhenā**ti visesato asaṃkilesikattāva. Tañhi vigatūpakkilesatāya visesato parisuddhaṃ. Tenāha **''nirupakkilesenā''**ti. **Jānitabbaṃ neyyaṃ,** saparasantānesu idaṃ atisayaṃ jānitabbato bujjhitabbaṃ bodhetabbaṃ vāti attho. **Neyya**nti vā attano santāne netabbaṃ pavattetabbanti attho. Tenāha **''nibbattetuṃ sakkā hoti. Ettha ṭhitassa hi sā ijjhatī''**ti. **Pāṭiyekka**nti visuṃ visuṃ, anupadadhammavasenāti attho. **Abhinivesābhāvato**ti vipassanābhinivesassa asambhavato. **Kalāpato nayato**ti kalāpasammasanasaṅkhātato nayavipassanato. **Bhikkhuno**ti sāvakassa. Sāvakasseva hi tatra anupadadhammavipassanā na sambhavati, na satthu. Tenāha **''tasmā''**tiādi. **Vissajjesī**ti tappaṭibaddhachandarāgappahānena pajahati.

Hatthagatattāti hatthagatasadisattā, āsannattāti attho. Yadā hi lokanātho bodhimūle aparājitapallaṅke nisinno – ''kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno''tiādinā (dī. ni. 2.57; saṃ. ni. 2.4, 10) paṭiccasamuppādamukhena vipassanābhinivesaṃ katvā adhigantabbasabbaññutaññāṇānurūpaṃ chattiṃsakoṭisahassamukhena mahāvajirañāṇaṃ nāma mahābodhisattasammasanaṃ pavattento anekākārasamāpattidhammasammasane anupadameva nevasaññānāsaññāyatanadhammepi aparāparaṃ sammasi. Tenāha **''bhagavā panā''**tiādi. **Paropaññāsā**ti dvepaññāsaṃ. Kāmañcettha keci dhammā vedanādayo phassapañcamakādīsu vuttāpi jhānakoṭṭhāsādīsupi saṅgahitā, taṃtaṃpaccayabhāvavisiṭṭhena pana atthavisesena dhammantarāni viya hontīti evaṃ vuttaṃ. Tathā hi lokuttaracittuppādesu navindriyatā vuccati. **Aṅguddhārenā**ti tattha labbhamānajhānaṅgabojjhaṅgamaggaṅgānaṃ uddharaṇena. **Aṅga**-saddo vā koṭṭhāsapariyāyo, tasmā **aṅguddhārenā**ti phassapañcamakādikoṭṭhāsānaṃ samuddharaṇena. **Yāvatā saññāsamāpattiyo**ti yattakā saññāsahagatā jhānasamāpattiyo, tāhi vuṭṭhāya adhigandhabbattā tāvatikā veneyyānaṃ **aññāpaṭivedho** arahattasamadhigamo.

Dassanapariṇāyakaṭṭhenāti andhassa yaṭṭhikoṭiṃ gahetvā maggadesako viya dhammānaṃ yathāsabhāvadassanasaṅkhātena pariṇāyakabhāvena. Yathā vā so tassa cakkhubhūto, evaṃ sattānaṃ paññā. Tenāha **''cakkhubhūtāya paññāyā''**ti. Samādhisampayuttā paññā **samādhipaññā**. Samādhi cettha āruppasamādhīti vadanti, sammasanapayogo pana koci jhānasamādhīti yuttaṃ. Vipassanābhūtā paññā **vipassanāpaññā**. Samādhipaññāya antosamāpattiyaṃ **kiccato pajānāti,** ''samāhito yathābhūtaṃ pajānātī''ti pana vacanato (saṃ. ni. 3.5; 4.99-100; 3.5.1071-1072; netti. 40; mi. pa. 2.1.14) **asammohato pajānāti**. Tattha **kiccato**ti gocarajjhatte ārammaṇakaraṇakiccato. **Asammohato**ti sampayuttadhammesu sammohavidhamanato yathā pītipaṭisaṃvedanādīsu. **Kimatthiyā**ti kiṃpayojanāti āha **''ko etissā attho''**ti. **Abhiññeyye dhamme**ti yāthāvasarasalakkhaṇāvabodhavasena abhimukhaṃ ñeyye jānitabbe khandhāyatanādidhamme. **Abhijānātī**ti salakkhaṇato sāmaññalakkhaṇato ca abhimukhaṃ avirajjhanavasena jānāti. Etena ñātapariññābyāpāramāha. **Pariññeyye**ti aniccātipi dukkhātipi anattātipi paricchijja jānitabbe. **Parijānātī**ti ''yaṃ kiñci rūpaṃ…pe… aniccaṃ khayaṭṭhenā''tiādinā (paṭi. ma. 1.48) paricchinditvā jānāti. Iminā tīraṇapariññābyāpāramāha. **Pahātabbe dhamme**ti niccasaññādike yāva arahattamaggavajjhā sabbe pāpadhamme. **Pajahati** pakaṭṭhato jahati, vikkhambheti ceva

samucchindati cāti attho. Iminā pahānapariññābyāpāramāha. Sā panesā paññā lokiyāpi tippakārā lokuttarāpi, tāsaṃ visesaṃ sayamevāha. **Kiccato**ti abhijānanavasena ārammaṇakiccato. **Asammohato**ti yathābalaṃ abhiññeyyādīsu sammohavidhamanato. Nibbānamārammaṇaṃ katvā pavattanato abhiññeyyādīsu vigatasammohato evāti āha **''lokuttarā asammohato''**ti.

452. Kammassakatā sammādiṭṭhi ca vaṭṭanissitattā idha nādhippetā, vivaṭṭakathā hesāti vuttaṃ **''vipassanāsammādiṭṭhiyā ca maggasammādiṭṭhiyā cā''**ti. **Parato ghoso**ti parato satthuto, sāvakato vā labbhamāno dhammaghoso. Tenāha **''sappāyadhammassavana''**nti. Tañhi sammādiṭṭhiyā paccayo bhavituṃ sakkoti, na yo koci paratoghoso. **Upāyamanasikāro**ti yena nāmarūpapariggahādi sijjhati, tādiso pathamanasikāro. Ayañca sammādiṭṭhiyā paccayoti niyamapakkhiko, na sabbasaṃgāhakoti dassento **''paccekabuddhānaṃ panā''**tiādimāha. **Yonisomanasikārasmiṃyevā**ti avadhāraṇena paratoghosameva nivatteti, na padaṭṭhānavisesaṃ paṭiyogīnivattanatthattā eva-saddassa.

Laddhupakārāti (a. ni. ṭī. 3.5.25) yathārahaṃ nissayādivasena laddhapaccayā. Vipassanāsammādiṭṭhiyā anuggahitabhāvena gahitattā maggasammādiṭṭhīsu ca **arahattamaggasammādiṭṭhi,** anantarassa hi vidhi, paṭisedho vā. Aggaphalasamādhimhi tapparikkhāradhammesuyeva ca kevalo cetopariyāyo niruḷhoti **sammādiṭṭhīti arahattamaggasammādiṭṭhi. Phalakkhaṇe**ti anantare kālantare cāti duvidhe phalakkhaṇe. Paṭippassaddhivasena sabbasaṃkilesehi ceto vimuccati etāyāti **cetovimutti,** aggaphalapaññaṃ ṭhapetvā avasesā phaladhammā. Tenāha **''cetovimutti phalaṃ assā**ti. **Cetovimuttisaṅkhātaṃ phalaṃ ānisaṃso''**ti, sabbasaṃkilesehi cetaso vimuccanasaṅkhātaṃ paṭippassambhanasaññitaṃ pahānaṃ phalaṃ ānisaṃso cāti yojanā. Idha ca cetovimutti-saddena pahānamattaṃ gahitaṃ, pubbe pahāyakadhammā, aññathā phaladhammā eva ānisaṃsoti gayhamāne punavacanaṃ niratthakaṃ siyā.

Paññāvimuttiphalānisaṃsāti etthāpi evameva attho veditabbo. Sammāvācākammantājīvā sīlasabhāvattā visesato samādhissa upakārā, tathā sammāsaṅkappo jhānasabhāvattā. Tathā hi so ''appanā''ti niddiṭṭho. Sammāsatisammāvāyāmā pana samādhipakkhiyā evāti āha **''avasesā dhammā cetovimuttīti veditabbā''**ti. **Catupārisuddhisīla**nti ariyamaggādhigamassa padaṭṭhānabhūtaṃ catupārisuddhisīlaṃ. **Sutā**dīsupi eseva nayo. Attano cittappavattiārocanavasena saha kathanaṃ saṃkathā, saṃkathāva **sākacchā**. Idha pana kammaṭṭhānapaṭibaddhāti āha **''kammaṭṭhāne…pe… kathā''**ti. Tattha kammaṭṭhānassa ekavāraṃ vīthiyā appaṭipajjanaṃ khalanaṃ, anekavāraṃ pakkhalanaṃ, tadubhayassa vicchedanīkathā **khalanapakkhalanachedanakathā. Pūrentassā**ti vivaṭṭanissitaṃ katvā pālentassa brūhentassa ca. **Suṇantassā**ti ''yathāuggahitakammaṭṭhānaṃ phātiṃ gamissatī''ti evaṃ suṇantassa. Teneva hi **''sappāyadhammassavana''**nti vuttaṃ. **Kammaṃ karontassā**ti bhāvanānuyogakammaṃ karontassa.

Pañcasupi ṭhānesu **anta**-saddo hetuatthajotano daṭṭhabbo. Evañhi **''yathā hī''**tiādinā vuccamānā ambupamā ca yujjeyya. **Udakakoṭṭhaka**nti ālavālaṃ. **Thiraṃ katvā bandhatī**ti asithilaṃ daḷhaṃ nātimahantaṃ nātikhuddakaṃ katvā yojeti. **Thiraṃ karotī**ti udakasiñcanakāle tato tato vissaritvā udakassa anikkhamanatthaṃ ālavālaṃ thirataraṃ karoti. **Sukkhadaṇḍako**ti tasseva ambagacchakassa sukkho sākhāsīsako. **Kipillikapuṭo**ti tambakipillikakuṭajaṃ. **Khaṇitti**nti kudālaṃ. **Koṭṭhakabandhanaṃ viya sīlaṃ** sammādiṭṭhiyā vaḍḍhanupāyassa mūlabhāvato. **Udakasiñcanaṃ viya dhammassavanaṃ** bhāvanāya paribrūhanato. **Mariyādāya thirabhāvakaraṇaṃ viya samatho** yathāvuttabhāvanādhiṭṭhānāya sīlamariyādāya daḷhabhāvāpādanato. Samāhitassa hi sīlaṃ thirataraṃ hoti. **Samīpe valliādīnaṃ haraṇaṃ viya kammaṭṭhāne khalanapakkhalanacchedanaṃ** ijjhitabbabhāvanāya vibandhāpanayanato. **Mūlakhaṇanaṃ viya sattannaṃ anupassanānaṃ bhāvanā** tassā vibandhassa mūlakānaṃ taṇhāmānadiṭṭhīnaṃ palikhaṇanato. Ettha ca yasmā suparisuddhasīlassa kammaṭṭhānaṃ anuyuñjantassa sappāyadhammassavanaṃ icchitabbaṃ, tato yathāsute atthe sākacchāsamāpajjanaṃ, tato kammaṭṭhānavisodhanena samathanipphatti, tato samāhitassa āraddhavipassakassa vipassanāpāripūri. Paripuṇṇavipassano maggasammādiṭṭhiṃ paribrūhetīti evametesaṃ aṅgānaṃ paramparāya sammukhā ca anuggaṇhanato ayamānupubbī kathitāti veditabbaṃ.

453. **Idha kiṃ pucchatī**ti idha evaṃ arahattaphalaṃ pāpitāya desanāya ‘‘kati panāvuso, bhavā’’ti bhavaṃ pucchanto kīdisaṃ anusandhiṃ upādāya pucchatīti attho. Teneva hi **‘‘mūlameva gato anusandhī’’**ti vatvā adhippāyaṃ pakāsento **‘‘duppañño’’**tiādimāha. **Duppañño**ti hi idha appaṭividdhasacco adhippeto, na jaḷo eva. **Kāmabhavo**tiādīsu kammopapattibhedato duvidhopi bhavo adhippetoti dassento **‘‘kāmabhavūpagaṃ kamma’’**ntiādimāha. Tattha yaṃ vattabbaṃ, taṃ **visuddhimagge taṃsaṃvaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. 2.647; visuddhi. mahāṭī. 2.646-647) vuttanayena veditabbaṃ. **Punabbhavassā**ti punappunaṃ aparāparaṃ bhavanato jāyanato punabbhavoti laddhanāmassa vaṭṭapabandhassa. Tenāha **‘‘idha vaṭṭaṃ pucchissāmī’’**ti. **Abhinibbattī**ti bhavayonigatiādivasena nibbatti. **Tahiṃ tahiṃ** tasmiṃ tasmiṃ bhavādike. **Abhinandanā**ti taṇhāabhinandanahetu. **Gamanāgamanaṃ hotīti**ādinā bhavādīsu sattānaṃ aparāparaṃ cutipaṭisandhiyo dasseti. **Khayanirodhenā**ti accantakhayasaṅkhātena anuppādanirodhena. **Ubhayametaṃ na vattabbaṃ** pahānābhisamayabhāvanābhisamayānaṃ accāsannakālattā. Vattabbaṃ taṃ hetuphaladhammūpacāravasena. Yathā hi padīpujjalanahetuko andhakāravigamo, evaṃ vijjuppādahetuko avijjānirodho, hetuphaladhammā ca samānakālāpi pubbāparakālā viya voharīyanti yathā – ‘‘cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇa’’nti (ma. ni. 1.204, 400; ma. ni. 3.420, 425, 426; saṃ. ni. 2.43-45; 2.4.60; kathā. 465, 467) paccayapaccayuppannakiriyā. **Gamanaṃ upacchijjati** idha kāmabhave parinibbānena. **Āgamanaṃ upacchijjati** tattha rūpārūpesu parinibbānena. **Gamanāgamanaṃ upacchijjati** sabbaso aparāparuppattiyā abhāvato.

454. Vivaṭṭakathāya parato jotitaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ vivaṭṭaṃ patvā ṭhitassa ukkaṭṭhaniddesena ubhatobhāgavimuttassa nirodhasādhakaṃ vibhāvituṃ yuttanti āha **‘‘katamaṃ panāvusoti idha kiṃ pucchatī’’**tiādi. Tathā hi anantaraṃ nirodhasamāpajjanakena bhikkhunā jānitabbāni paṭhamassa jhānassa sampayogapahānaṅgāni pucchitāni. **Aṅgavavatthāna**nti jhānaṅgavavatthānaṃ. **Koṭṭhāsaparicchedo**ti tattha labbhamānaphassapañcamakādidhammakoṭṭhāsaparicchedo jānitabbo. Imasmiṃ jhāne ettakā dhammā saṃvijjanti, ettakā nirodhitāti jānitabbaṃ. **Upakārānupakārāni aṅgānī**ti nirodhasamāpattiyā upakārāni ca anupakārāni ca aṅgāni. Nirodhasamāpattiyā hi soḷasahi ñāṇacariyāhi navahi samādhicariyāhi ca pattabbattā taṃtaṃñāṇassa samādhicariyāhi samatikkamitabbā dhammā anupakārakaṅgāni, samatikkamakā upakārakaṅgāni. Tesañhi vasena yathānupubbaṃ upasantupasantaoḷārikabhāvāya bhavaggasamāpattiyā saṅkhārāvasesasukhumataṃ pattā cittacetasikā yathāparicchinnaṃ kālaṃ nirujjhanti, appavattiṃ gacchanti. **Tassā**ti nirodhassa. **Anantarapaccaya**nti anantarapaccayasadisaṃ. Na hi nirodhassa koci dhammo anantarapaccayo nāma atthi. Yañhi tadā cittacetasikānaṃ tathā nirujjhanaṃ, taṃ yathāvuttapubbābhisaṅkhārahetukāya nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā ahosīti sā tassa anantarapaccayo viya hotīti taṃ vuttaṃ. **Cha samāpattiyo**ti suttantanayena vuttasuttantapiṭakasaṃvaṇṇanāti katvā. ‘‘Satta samāpattiyo’’ti pana vattabbaṃ, aññathā idaṃ ‘‘caturaṅgika’’nti na vattabbaṃ siyā. **Nayaṃ vā dassetvā**ti ādiantadassanavasena nayadassanaṃ katvā.

455. Evaṃ nirodhassa pādakaṃ vibhāvetvā idāni antonirodhe anupabandhabhāvato pañcannaṃ pasādānaṃ paccayapucchane paṭhamaṃ tāva te sarūpato āveṇikato āveṇikavisayato paṭissaraṇato ca pucchanavasena pāḷi pavattāti dassento **‘‘viññāṇanissaye pañca pasāde pucchanto’’**ti āha. **Gocaravisaya**nti ettha kāmaṃ tabbahulacāritāpekkhaṃ gocaraggahaṇaṃ, anaññatthabhāvāpekkhaṃ visayaggahaṇanti attheva gocaravisayabhāvānaṃ viseso, vivariyamānaṃ pana ubhayampi ārammaṇasabhāvamevāti āha **‘‘gocarabhūtaṃ visaya’’**nti. **Ekekassā**ti eko ekassa, añño aññassāti attho. Aññattho hi ayaṃ **eka**-saddo ‘‘ittheke abhivadantī’’tiādīsu (ma. ni. 3.27) viya. **Sace hī**tiādi abhūtaparikappanavacanametaṃ. Tattha **samodhānetvā**ti ekajjhaṃ katvā. **Vināpi mukhenā**tiādinā atthasallāpikanidassanaṃ nāma dasseti. Yathā viññāṇādhiṭṭhitameva cakkhu rūpaṃ passati, na kevalaṃ, evaṃ cakkhunissayameva viññāṇaṃ taṃ passati, na itaranti āha **‘‘cakkhupasāde upanehī’’**ti. Tena tesaṃ tattha saṃhaccakāritaṃ dasseti. **Yadi vā nīlaṃ yadi vā pītaka**nti idaṃ nīlapītādisabhāvajānanamattaṃ sandhāyāha. **Nīlaṃ pītaka**nti pajānanaṃ cakkhuviññāṇassa nattheva avikappakabhāvato. **Etesaṃ** cakkhuviññāṇādīnaṃ. Nissayasīsena nissitapucchā hesā, evañhi visayānubhavanacodanā samatthitā hoti. Tenāha **‘‘cakkhuviññāṇaṃ hī’’**tiādi. Yathāsakaṃ visayaṃ

rajjanādivasena anubhavituṃ asamatthāni cakkhuviññāṇādīni, tattha samatthatāyeva ca natthi, na kiñci atthato paṭisarantāni viya hontīti vuttaṃ **''kiṃ etāni paṭisarantī''**ti. **Javanamano paṭisaraṇa**nti pañcadvārikaṃ itarañca sādhāraṇato vatvā puna yāya'ssa rajjanādipavattiyā paṭisaraṇatā, sā savisesā yattha labbhati, taṃ dassento **''manodvārikajavanamano vā''**ti āha. **Etasmiṃ pana dvāre**ti cakkhudvāre javanaṃ rajjati vā dussati vā muyhati vā, yato tattha aññāṇādiasaṃvaro pavattati.

Tatrāti tasmiṃ javanamanasseva paṭisaraṇabhāve. **Dubbalabhojakā**ti hīnasāmatthiyā rājabhoggā. Sevakānaṃ gaṇanāya yojitadivase labbhamānakahāpaṇo **yuttikahāpaṇo**. Andubandhanena baddhassa vissajjanena labbhamānakahāpaṇo **bandhakahāpaṇo**. Kiñci paharante mā paharantūti paṭikkhipato dātabbadaṇḍo **māpahārakahāpaṇo**. So sabbopi parittakesu gāmikamanussesu tathā labbhamāno ettako hotīti āha **''aṭṭhakahāpaṇo vā''**tiādi. **Satavatthuka**nti satakarīsavatthukaṃ. Esa nayo sesapadadvayepi. **Tatthā**tiādi upamāsaṃsandhanaṃ, taṃ suviññeyyameva.

456. **Antonirodhasmiṃ pañca pasāde**ti nirodhasamāpannassa pavattamāne pañca pasāde. **Kiriyamayapavattasmi**nti javanādikiriyānibbattakadhammappavattiyaṃ. **Balavapaccayā hontī**ti pacchājātavippayuttaatthiavigatapaccayehi paccayā honti, upatthambhakabhāvena balavapaccayā honti. **Jīvitindriyaṃ paṭiccā**ti indriyaatthiavigatapaccayavasena paccayabhūtaṃ jīvitindriyaṃ paṭicca pañcavidhopi pasādo tiṭṭhati. **Jīvitindriyena vinā na tiṭṭhati** jīvitindriyarahitassa kammasamuṭṭhānarūpakalāpassa abhāvato. **Tasmā**ti yasmā anupālanalakkhaṇena jīvitena anupālitā eva usmā pavattati, na tena ananupālitā, tasmā usmā āyuṃ paṭicca tiṭṭhati. **Jālasikhaṃ paṭicca ābhā paññāyatī**ti jālasikhāsaṅkhātabhūtasaṅghātaṃ saheva pavattamānaṃ nissāya ''ābhā''ti laddhanāmā vaṇṇadhātu ''ujjalati, andhakāraṃ vidhamati, rūpagatāni ca vidaṃsetī''tiādīhi pakārehi ñāyati. **Taṃ ālokaṃ paṭiccā**ti taṃ vuttappakāraṃ ālokaṃ paccayaṃ labhitvā. **Jālasikhā paññāyatī**ti ''appikā, mahatī, uju, kuṭilā''tiādinā pākaṭā hoti.

Jālasikhā viya kammajatejo nissayabhāvato. **Āloko viya jīvitindriyaṃ** tannissitabhāvato. Idāni upamopamitabbānaṃ sambandhaṃ dassetuṃ **''jālasikhā hī''**tiādi vuttaṃ. **Ālokaṃ gahetvāva uppajjatī**ti iminā yathā jālasikhāya saheva āloko uppajjati, evaṃ kammajusmanā saheva jīvitindriyaṃ uppajjatīti dasseti. Jālasikhāsannissayo tassā satiyeva honto āloko tāya uppādito viya hotīti āha **''attanā janitaālokenevā''**ti. Usmā nāmettha kammasamuṭṭhānā tejodhātu tannissitañca jīvitindriyaṃ tadanupālakañcāti āha **''kammajamahābhūtasambhavena jīvitindriyena usmāya anupālana''**nti. Na kevalaṃ khaṇaṭṭhitiyā eva, atha kho pabandhānupacchedassapi jīvitindriyaṃ kāraṇanti āha **''vassasatampi kammajatejapavattaṃ pāletī''**ti. Usmā āyuno paccayo honto sesabhūtasahito eva hotīti āha **''mahābhūtānī''**ti. Tathā āyupi sahajātarūpaṃ pālentameva usmāya paccayo hotīti vuttaṃ **''mahābhūtāni pāletī''**ti.

457. Āyu eva indriyapaccayādivasena sahajātadhammānaṃ anupālanavasena saṅkharaṇato **āyusaṅkhāro**. Bahuvacananiddeso pana anekasatasahassabhedesu rūpakalāpesu pavattiyā anekabhedanti katvā. Ārammaṇarasaṃ anubhavantīti **vedaniyā** yathā ''niyyānikā''ti. Tenāha **''vedanā dhammāvā''**ti. Sukhādibhedabhinnattā bahuvacananiddeso. Imesaṃ āyusaṅkhāravedanānaṃ ekantanirodhaṃ samāpannassa maraṇena bhavitabbaṃ vedanāya niruddhattā. Āyusaṅkhārānaṃ tathā aniruddhattā nirodhassa samāpajjanameva na siyā, kuto vuṭṭhānaṃ. Tena vuttaṃ pāḷiyaṃ ''te ca hāvuso''tiādi. **Vuṭṭhānaṃ paññāyati** saññāvedanādīnaṃ uppattiyā. Idāni tamatthaṃ vitthārato upamāya vibhāvetuṃ **''yo hī''**tiādi vuttaṃ. **Ukkaṇṭhitvā**ti nānārammaṇāpātato nibbinditvā. **Yathāpariccchinnakālavasenā**ti yathāpariccchinne kāle sampatte. **Rūpajīvitindriyapaccayā**ti indriyapaccayabhūtā. **Jālāpavattaṃ viya arūpadhammā** tejussadabhāvato visayobhāsanato ca. Udakappahāro viya nirodhasamāpattiyā pubbābhisaṅkhāro. **Pihitaaṅgārā viya rūpajīvitindriyaṃ** usmāmattatāya anobhāsanato. **Yathāpariccchinnakālāgamana**nti yathāpariccchinnakālassa upagamanaṃ. Anurūpapattivaseneva **rūpapavatti**ggahaṇaṃ. **Imaṃ rūpakāyaṃ jahantī**ti imasmā rūpakāyā kaḷevarā vigacchanti nappavattanti.

Kāyena saṅkharīyantīti **kāyasaṅkhārā** tappaṭibaddhavuttitāya. Vācaṃ saṅkharontīti **vacīsaṅkhārā**. Vitakketvā vicāretvā hi vācaṃ bhindati katheti. Cittena saṅkharīyantīti **cittasaṅkhārā** tappaṭibaddhavuttito. Cittasaṅkhāranirodhacodanāya rūpanirodho viya cittanirodho acodito tesaṃ tato aññattāti na cittasampayuttanirodho ekantiko vitakkādinirodhe tadabhāvato. Yaṃ pana vuttaṃ ''vācā aniruddhā hotī''ti, tampi na. Vācaṃ saṅkharontīti hi vacīsaṅkhārā, tesu niruddhesu kathaṃ vācāya anirodho. Cittaṃ pana niruddhesupi cittasaṅkhāresu tehi anabhisaṅkhatattā vitakkādinirodho viya pavattatiyevāti ayamettha parassa adhippāyo. Ānantariyakammaṃ kataṃ bhaveyya, cittassa aniruddhattā taṃ nissāya ca rūpadhammānaṃ anapagatattā te jīvanti eva nāmāti. **Byañjane abhinivesaṃ akatvā**ti ''cittasaṅkhārā niruddhā''ti vacanato teva niruddhā, na cittanti evaṃ neyyatthaṃ suttaṃ ''nītattha''nti abhinivesaṃ akatvā. **Ācariyānaṃ naye ṭhatvā**ti paramparāgatānaṃ ācariyānaṃ adhippāye ṭhatvāti attho. **Upaparikkhitabbo**ti suttantarāgamato suttantarapadassa aviparīto attho vīmaṃsitabbo. Yathā hi ''asaññabhavo''ti vacanato ''saññāva tattha natthi, itare pana cittacetasikā santī''ti ayamettha attho na gayhati. Yathā ca ''nevasaññānāsaññāyatana''nti vacanato ''saññāva tattha tādisī, na phassādayo''ti ayamettha attho na gayhati saññāsīsena desanāti katvā, evamidhāpi ''cittasaṅkhārā niruddhā''ti, ''saññāvedayitanirodho''ti ca desanāsīsameva. Sabbepi pana cittacetasikā tattha nirujjhantevāti ayamettha aviparīto attho veditabbo, tathāpubbābhisaṅkhārena sabbesaṃyeva cittacetasikānaṃ tattha nirujjhanato. Etena yaṃ pubbe ''aññattā, tadabhāvato''ti ca yuttivacanaṃ, tadayuttaṃ adhippāyānavabodhatoti dassitaṃ hoti. Tenāha **''attho hi paṭisaraṇaṃ, na byañjana''**nti.

Upahatānīti bādhitāni. **Makkhitānī**ti dhaṃsitāni. Ārammaṇaghaṭṭanāya indriyānaṃ kilamatho cakkhunā bhāsurarūpasukhumarajadassanena vibhāvetabbo. Tathā hi uṇhakāle purato aggimhi jalante kharassare ca paṇave ākoṭite akkhīni bhedāni viya na sahanti sotāni ''sikharena viya abhihaññantī''ti vattāro honti.

458. Rūpāvacaracatutthajjhānameva rūpavirāgabhāvanāvasena pavattaṃ arūpajjhānanti nevasaññānāsaññāyatanaṃ vissajjento dhammasenāpati ''sukhassa ca pahānā''tiādinā vissajjesi. Apagamanena vigamena paccayā **apagamanapaccayā** sukhādippahānāni. **Adhigamapaccayā** pana kasiṇesu rūpāvacaracatutthajjhānaṃ heṭṭhimā tayo ca āruppā. Na hi sakkā tāni anadhigantvā nevasaññānāsaññāyatanamadhigantuṃ. **Nirodhato vuṭṭhānakaphalasamāpatti**nti nirodhato vuṭṭhānabhūtaṃ aniccānupassanāsamudāgataphalasamāpattiṃ. Sā hi ''animittā cetovimuttī''ti vuccati. Yathā samathanissando abhiññā, mettākaruṇāmuditābrahmavihāranissando upekkhābrahmavihāro, kasiṇanissando āruppā, samathavipassanānissando nirodhasamāpatti, evaṃ vipassanāya nissandaphalabhūtaṃ sāmaññaphalanti āha **''vipassanānissandāya phalasamāpattiyā''**ti. Ārammaṇā nāma sārammaṇadhammānaṃ visesato uppattinimittanti āha **''sabbanimittānanti rūpādīnaṃ sabbārammaṇāna''**nti. Natthi ettha kiñci saṅkhāranimittanti **animittā,** asaṅkhatā dhātūti āha **''sabbanimittāpagatāya nibbānadhātuyā''**ti. **Phalasamāpattisahajātaṃ manasikāraṃ sandhāyāha,** na āvajjanamanasikāraṃ. Na hettha tassa sambhavo anulomānantaraṃ uppajjanato.

Imasmiṃ ṭhāneti idha vuttanirodhassa ādimajjhapariyosānānaṃ gahitānaṃ imasmiṃ pariyosānassa gahitaṭṭhāne. **Dvīhi balehī**ti samathavipassanābalehi. **Tayo ca saṅkhārāna**nti kāyasaṅkhārādīnaṃ tiṇṇaṃ saṅkhārānaṃ. **Soḷasahi ñāṇacariyāhī**ti aniccānupassanā, dukkhā, anattā, nibbidā, virāgā, nirodhā, paṭinissaggā, vivaṭṭānupassanā, sotāpattimaggo…pe… arahattaphalasamāpattīti imāhi soḷasahi ñāṇacariyāhi. **Navahi samādhicariyāhī**ti paṭhamajjhānasamādhiādīhi navahi samādhicariyāhi. Yo yathāvuttāsu cariyāsu puggalassa vasībhāvo, sā **vasībhāvatāpaññā**. Assā sā kathitāti yojanā. **Vinicchayakathā**ti vinicchayavasena pavattā **aṭṭhakathā** kathitā. Tasmā **visuddhimagge** (visuddhi. 2.868-869) **taṃsaṃvaṇṇanāyañca** (visuddhi. mahāṭī. 2.868) vuttanayena veditabbā.

Valañjanasamāpatti ariyavihāravasena viharaṇasamāpatti. **Ṭhitiyā**ti ettha pabandhaṭṭhiti adhippetā, na khaṇaṭṭhiti. Kasmā? Samāpajjanattā. Tenāha **''ṭhitiyāti ciraṭṭhitattha''**nti. **Addhānaparicchedo**ti ettakaṃ kālaṃ samāpattiyā vītināmessāmīti pageva kālaparicchedo.

Rūpādinimittavasenāti kammakammanimittagatinimittesu yathārahaṃ labbhamānarūpādinimittavasena. Tattha yasmā kammanimitte chabbidhampi ārammaṇaṃ labbhati, tasmā **''sabbanimittāna''**nti vuttaṃ, na sabbesaṃ ārammaṇānaṃ ekajjhaṃ, ekantato vā manasikātabbato. Lakkhaṇavacanañhetaṃ yathā ''dātabbametaṃ bhesajjaṃ, yadi me byādhitā siyu''nti.

459. **Nīlampi sañjānātī**tiādinā nīlādiggahaṇamukhena taṃvaṇṇānaṃ sattānaṃ sañjānanaṃ averādibhāvamanasikaraṇaṃ jotitanti āha **''etasmiñhi ṭhāne appamāṇā cetovimutti kathitā''**ti. Ettha ākiñcaññaṃ kathitanti sambandho. **''Ettha suññatā''ti, ''ettha animittā''**ti etthāpi eseva nayo. Nti ''idha aññaṃ abhinavaṃ nāma natthī''tiādinā vuttaṃ atthavacanaṃ. **Etā**ti appamāṇacetovimuttiādayo. **Ekanāmakā**ti ekekanāmakā, ye nānābyañjanāti adhippetā. **Eko dhammo**ti arahattaphalasamāpatti. **Catunāmako**ti appamāṇacetovimuttiādināmako. **Eta**nti etamatthaṃ. **Appamāṇā**ti anodhiso, odhisopi vā ''ettakā''ti aparimitā. **Asesetvā**ti asubhasamāpatti viya ekasseva aggahaṇato.

Kiñcāpi asubhanimittārammaṇampi kiñcanaṃ hoti, ārammaṇasaṅghaṭṭanassa kiñcanassa asubhasamāpattīnampi paṭibhāganimittasaṅkhātaṃ ārammaṇaṃ sabimbaṃ viya viggahaṃ kiñcanaṃ hutvā upaṭṭhāti, na tathā imassāti. Nanu brahmavihārapaṭhamāruppānampi paṭibhāganimittabhūtaṃ kiñci ārammaṇaṃ natthīti? Saccaṃ natthi, ayaṃ pana paṭhamāruppaviññāṇaṃ viya na paṭibhāganimittabhūtaārammaṇatāya evaṃ vuttā. **Attenā**ti attanā. Bhavati etena attāti abhidhānaṃ buddhi cāti **bhāvo,** attā. **Bhāva**-saddopi attapariyāyoti āha **''bhāvaposapuggalādisaṅkhātenā''**ti. **Nesaṃ** appamāṇasamādhiādīnaṃ catunnaṃ. **''Nānatā pākaṭāvā''**ti vuttaṃ nānattaṃ bhūmito ārammaṇato ca dassetuṃ **''attho panā''**tiādi vuttaṃ. Parittādibhāvena atītādibhāvena ajjhattādibhāvena ca na vattabbaṃ ārammaṇaṃ etissāti **navattabbārammaṇā** nibbānārammaṇaphalasamāpattibhāvato.

Ettakoti rāgādīhi saṃkiliṭṭhatāya ettakappamāṇo, uttāno parittacetasoti attho. Nibbānampi appamāṇameva pamāṇakaraṇānaṃ abhāvenāti ānetvā sambandho. **Akuppāti arahattaphalacetovimutti** paṭipakkhehi akopanīyatāya. **Kiñcatī**ti kattari paṭhito dhātu maddanatthoti āha **''kiñcati maddatī''**ti. Tassa payogaṃ dassetuṃ **''manussā kirā''**tiādi vuttaṃ.

Samūhādighanavasena sakiccaparicchedatāya ca saviggahā viya upaṭṭhitā saṅkhārā niccādiggāhassa vatthutāya **''niccanimittaṃ sukhādinimitta''**nti ca vuccati. Vipassanā pana tattha ghanavinibbhogaṃ karontī niccādiggāhaṃ vidhamentī ''nimittaṃ samugghātetī''ti vuttā ghananimittassa ārammaṇabhūtassa abhāvā. **Na gahitā**ti ekatthapadaniddese pāḷiyaṃ kasmā na gahitā? **Sā**ti suññatā cetovimutti. **Sabbatthā**ti appamāṇācetovimuttiādiniddesesu. **Ārammaṇavasenā**ti ārammaṇavasenapi ekatthā, na kevalaṃ sabhāvasarasatova. **Iminā pariyāyenā**ti appamāṇatotiādinā ārammaṇato laddhapariyāyena. **Aññasmiṃ pana ṭhāne**ti ākiñcaññādisaddapavattihetuto aññena hetunā appamāṇātisaddappavattiyaṃ etassa cetovimuttiyā honti. Esa nayo sesesupi. **Iminā pariyāyenā**ti iminā tāya tāya samaññāya voharitabbatāpariyāyena. Saccānaṃ dassanamukhena vaṭṭavasena uṭṭhitadesanaṃ arahattena kūṭaṃ gaṇhanto **yathānusandhināva desanaṃ niṭṭhapesi**. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Mahāvedallasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

4. Cūḷavedallasuttavaṇṇanā

460. Ayaṃ desanā yasmā pucchāvissajjanavasena pavattā, tasmā pucchakavissajjake pucchānimittañca samudāyato vibhāvetuṃ **''ko panāya''**ntiādi vuttaṃ. **Upāsakatta**nti amaggāgataṃ upāsakattaṃ. **Tesa**nti ekādasanahutānaṃ. Maggāgatena upasamena **santindriyo santamānaso**.

''Kiṃ nu kho ajja bhavissati ayyaputto''ti **vīthiṃ olokayamānā. Olambanattha**nti tassa hatthāvalambanatthaṃ pubbāciṇṇavasena attano hatthaṃ pasāresi. **Bahiddhā**ti attanā aññaṃ visabhāgavatthuṃ sandhāya vadati. **Paribhedakenā**ti pesuññavādinā.

Adhigamappicchatāya ''na pakāsetabbo''ti **cintesi**. Puna taṃ anukampanto **''sace kho panāha''**ntiādiṃ cintesi. **Eso dhammo**ti eso lokuttaradhammo. Vivaṭṭaṃ uddissa upacitaṃ nibbedhabhāgiyaṃ kusalaṃ **upanissayo**. ''Yadi me upanissayo atthi, sakkā etaṃ paṭiladdhuṃ. Sacepi natthi, āyatiṃ upanissayo bhavissatī''ti cirakālaparibhāvitāya ghaṭe padīpajālā viya abbhantare dippamānāya hetusampattiyā codiyamānā āha **''evaṃ sante mayhaṃ pabbajjaṃ anujānāthā''**ti.

Lābhasakkāro uppajji sucirakālaṃ katūpacitapuññatāya. **Abhinīhārasampannattā**ti sujātattherassa padumuttarassa bhagavato aggasāvakassa nipaccakāraṃ katvā – ''tumhehi diṭṭhadhammassa bhāgī assa''nti nibbedhabhāgiyaṃ dānaṃ datvā katapatthanāsaṅkhātasampannābhinīhārattā. **Nāticiraṃ kilamitthā**ti kammaṭṭhānaṃ bhāventī vipassanāya paripākavasena ciraṃ na kilamittha. Vuttamevatthaṃ vivarituṃ **''ito paṭṭhāyā''**tiādi vuttaṃ. **Dutiyagamanenā**ti pabbājanatthaṃ gamanato dutiyagamanena.

Upanetvāti pañhassa atthabhāvena upanetvā. **Sakkāya**nti sakāyaṃ. **Upanikkhittaṃ** kiñci vatthuṃ **sampaṭicchamānā, viya** sampaṭicchantī viya. Eko eva pāso etissāti **ekapāsakā,** gaṇṭhi. Sā hi sumociyā, anekapāsā pana dummociyā, ekapāsaggahaṇaṃ vissajjanassa sukarabhāvadassanatthaṃ. **Paṭisambhidāvisaye ṭhatvā**ti etena theriyā pabhinnapaṭisambhidataṃ dasseti. **Paccayabhūtā**ti ārammaṇādivasena paccayabhūtā.

Theriyā visesādhigamassa attano avisayatāya visākho **''na sakkā''**tiādinā cintesīti daṭṭhabbaṃ. **Saccavinibbhogapañhabyākaraṇenā**ti saccapariyāpannassa dhammassa dassanato aññānaññatthaniddhāraṇabhedanāsaṅkhātassa vinibbhogapañhassa vissajjanena. **Dve saccānī**ti dukkhasamudayasaccāni. **Paṭinivattetvā**ti parivattetvā. **Gaṇṭhipañha**nti dubbinibbedhatāya gaṇṭhibhūtaṃ pañhaṃ.

Na taṃyeva upādānaṃ te pañcupādānakkhandhā ekadesassa samudāyatābhāvato, samudāyassa ca ekadesatābhāvato. **Nāpi aññatra pañcahi upādānakkhandhehi upādānaṃ** tassa tadekadesabhāvato. Na hi ekadeso samudāyavinimutto hoti. **Yadi hi taññevā**tiādinā ubhayapakkhepi dosaṃ dasseti. **Rūpādisabhāvampī**ti rūpavedanāsaññāviññāṇasabhāvampi, phassacetanādisabhāvampi **upādānaṃ siyā. Aññatra siyā**ti pañcahi upādānakkhandhehi visuṃyeva upādānaṃ yadi siyā. **Parasamaye**ti nikāyavāde. **Cittavippayutto anusayo**ti nidassanamattametaṃ nikāyavāde cittasabhāvābhāvaviññāṇādīnampi cittavippayuttabhāvapaṭijānanato. **Evaṃ byākāsī**ti ''na kho, āvuso''tiādinā khandhagatachandarāgabhāvena byākāsi. Atthadhammanicchayasambhavato **asambandhena**. Tesu katthacipi asammuyhanato **avitthāyantena**. Pucchāvisaye mohandhakāravigamanena **padīpasahassaṃ jālentena viya**. Saupādānupādānaṭṭhānaṃ anuttānatāya pacurajanassa **gūḷho**. Aggahitasaṅketānaṃ kesañci paṭicchāditasadisattā **paṭicchanno**. Tilakkhaṇabbhāhatadhammavisayatāya **tilakkhaṇāhato**. Gambhīrañāṇagocaratāya **gambhīro**. **Laddhapatiṭṭhā** ariyasaccasampaṭivedhanato. Evaṃ diṭṭhadhammādibhāvato **vesārajjappattā**. Sabbaso nivutthabrahmacariyatāya tiṇṇaṃ bhavānampi aparabhāge nibbāne nivutthavatīti **bhavamatthake ṭhitā**.

461. **''Rūpaṃ attato samanupassatī''**ti paduddhāraṃ katvā **''idhekacco''**tiādinā (paṭi. ma. 1.130) paṭisambhidāpāṭhena tadatthaṃ vivarati. Tattha **attato samanupassatī**ti attāti samanupassati, attabhāvena samanupassati. **Aha**nti attānaṃ niddisati. Ahaṃbuddhinibandhanañhi attānaṃ attavādī paññapeti, tasmā **yaṃ rūpaṃ so aha**nti yadetaṃ mama rūpaṃ nāma, so ahanti vuccamāno mama attā taṃ mama rūpanti **rūpañca attañca advayaṃ** anaññaṃ **samanupassati**. Tathā passato ca attā viya rūpaṃ, rūpaṃ viya vā attā aniccoti āpannameva. **Accī**ti jālasikhā. Sā ce vaṇṇo, cakkhuviññeyyāva siyā, na kāyaviññeyyā, vaṇṇopi vā kāyādiviññeyyo acciyā anaññattāti upameyyaṃ viya upamāpi diṭṭhigatikassa ayuttāva. **Diṭṭhipassanāyā**ti micchādiṭṭhisaṅkhātāya passanāya passati, na taṇhāmānapaññānupassanāya. Arūpaṃ vedanādiṃ attāti gahetvā chāyāya rukkhādhīnatāya **chāyāvantaṃ rukkhaṃ viya,** rūpassa santakabhāvena attādhīnatāya **rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati**. Pupphādhīnatāya **pupphasmiṃ gandhaṃ viya** ādheyyabhāvena attādhīnatāya rūpassa

attani rūpaṃ samanupassati. Yathā karaṇḍo maṇino ādhāro, evaṃ rūpampi attano ādhāroti katvā **attānaṃ rūpasmiṃ samanupassati. Eseva nayo**ti iminā attano vedanādīhi anaññattaṃ tesañcādhāraṇataṃ nissitatañca yathāvuttaṃ atidisati.

Arūpaṃ attāti kathitaṃ ''vedanāvanta''ntiādīsu viya rūpena vomissakatāya abhāvato. **Rūpārūpamissako attā kathito** rūpena saddhiṃ sesārūpadhammānaṃ attāti gahitattā. **Ucchedadiṭṭhi kathitā** rūpādīnaṃ vināsadassanato. Tenevāha ''rūpaṃ attāti yo vadeyya, taṃ na upapajjati, attā me uppajjati ca veti cāti iccassa evamāgataṃ hotī''tiādi. **Avasesesū**ti pannarasasu ṭhānesu. **Sassatadiṭṭhi kathitā** rūpavantādibhāvena gahitassa aniddhāritarūpattā.

Diṭṭhigatiko yaṃ vatthuṃ attāti samanupassati, yebhuyyena taṃ niccaṃ sukhanti ca samanupassateva. Sāvako pana tappaṭikkhepena sabbe dhammā anattāti sudiṭṭhattā rūpaṃ attāti na samanupassati, tathābhūto ca aniccaṃ dukkhaṃ anattāti samanupassati, tathā vedanādayoti dassento **''na rūpaṃ attato''**tiādimāha. Evaṃ bhavadiṭṭhipi avijjābhavataṇhā viya vaṭṭassa samudayoyevāti diṭṭhikathāyaṃ **''ettakena gamanaṃ hotī''**tiādi. Diṭṭhippahānakathāyañca **''ettakena gamanaṃ na hotī''**tiādi vuttaṃ.

462. Heṭṭhā vuttamatthameva pucchitattā **''theriyā paṭipucchitvā vissajjetabbo''**ti vatvā paṭipucchanavidhiṃ dassetuṃ **''upāsakā''**tiādi vuttaṃ. **Paṭipattivasenā**ti sakkāyanirodhagāminipaṭipadābhāvena. Saṅkhatāsaṅkhatavasena lokiyalokuttaravasena saṅgahitāsaṅgahitavasenāti ''vasenā''ti padaṃ paccekaṃ yojetabbaṃ. Tattha kāmaṃ asaṅkhato nāma maggo natthi, kiṃ saṅkhato, udāhu asaṅkhatoti pana pucchāvasena tathā vuttaṃ? ''Ariyo''ti vacaneneva maggassa lokuttarato siddhā, saṅgāhakakhandhapariyāpannānaṃ pana maggadhammānampi siyā lokiyatāti idha lokiyaggahaṇaṃ. Kiñcāpi saṅgahitapadameva pāḷiyaṃ āgataṃ, na asaṅgahitapadaṃ, ye pana saṅgāhakabhāvena vuttā, te saṅgahitā na hontīti **aṭṭhakathāyaṃ** asaṅgahitaggahaṇaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. **Saṅkhato**tiādīsu samecca sambhuyya paccayehi katoti **saṅkhato**. Tathābhūto ca taṃsamaṅgino puggalassa pubbabhāgacetanāti mayhaṃ maggo aṭṭhaṅgiko hotu sattaṅgiko vāti cetitabhāvena **cetito**. Sahajātacetanāyapi cetitova tassā sahakārīkāraṇabhāvato, tato eva **pakappito āyūhito**. Paccayehi nipphāditattā **kato nibbattito** ca. **Samāpajjantena** attano santāne sammadeva āpajjantena uppādentena. Iti sattahipi padehi paccayanibbattitaṃyeva ariyamaggassa dasseti.

Asaṅgahito khandhānaṃ padeso etassa atthīti **maggo sappadeso**. Natthi etesaṃ padesāti **khandhā nippadesā**. Padissati etena samudāyoti hi **padeso,** avayavo. **Aya**nti maggo. **Sappadesattā** ekadesattā. **Nippadesehi** samudāyabhāvato niravasesapadesehi. Yathā nagaraṃ rajjekadesabhūtaṃ tadantogadhattā rajjena saṅgahitaṃ, evaṃ ariyamaggo khandhattayekadesabhūto tadantogadhattā tīhi khandhehi saṅgahitoti dasseti **''nagaraṃ viya rajjenā''**ti iminā. **Sajātito**ti samānajātitāya, samānasabhāvattā evāti attho. Ettha ca sīlakkhandho ''nava koṭisahassānī''tiādinā (visuddhi. 1.20; apa. aṭṭha. 2.55.55; paṭi. ma. aṭṭha. 1.1.37) vuttapabhedavasena ceva sampattasamādānaviratiādivasena ca gayhamāno nippadeso, maggasīlaṃ pana ājīvaṭṭhamakameva samucchedaviratimattamevāti sappadesaṃ. Samādhikkhandho parittamahaggatādivasena ceva upacārappanāsamādhivasena ca anekabhedatāya nippadeso, maggasamādhi pana lokuttarova, appanāsamādhi evāti sappadeso. Tathā paññākkhandho parittamahaggatādivasena ceva sutamayañāṇādivasena ca anekabhedatāya nippadeso, maggapaññā pana lokuttarāva, bhāvanāmayā evāti sappadesā. **Attano dhammatāyā**ti sahakārīkāraṇaṃ anapekkhitvā attano sabhāvena attano balena **appetuṃ na sakkoti** vīriyena anupatthambhitaṃ, satiyā ca anupaṭṭhitaṃ. **Paggahakicca**nti yathā kosajjapakkhe na patitā cittaṭṭhiti, tathā paggaṇhanakiccaṃ. **Apilāpanakicca**nti yathā ārammaṇe na pilavati, evaṃ apilāpanakiccaṃ.

Ekato jātāti sahajātā. **Piṭṭhiṃ datvā onatasahāyo viya vāyāmo** samādhissa ārammaṇe appanāya visesapaccayabhāvato. **Aṃsakūṭaṃ datvā ṭhitasahāyo viya sati** samādhissa ārammaṇe daḷhapavattiyā paccayabhāvato. **Kiriyato**ti upakārakiriyato.

Ākoṭetvāti ārammaṇaṃ āhanitvā. Tathā hi vitakko ‘‘āhananaraso’’ti, yogāvacaro ca ‘‘kammaṭṭhānaṃ takkāhataṃ vitakkapariyāhataṃ karotī’’ti vuccati. **Idhāpī**ti sammādiṭṭhisaṅkappesu. **Kiriyato**ti vuttappakāraupakārakiriyato.

Subhasukhādinimittaggāhavidhamanaṃ **catukiccasādhanaṃ. Paccayattenā**ti sahajātādipaccayabhāvena. **Catukiccasādhanavasenevā**ti idaṃ maggavīriyasseva gahitabhāvadassanaṃ. Tañhi ekaṃyeva hutvā catukiccaṃ yathāvuttaupakārakasabhāvena ca parivāraṭṭhena parikkhāro hoti. **Maggasampayuttadhammāna**nti iminā maggadhammānampi gahaṇaṃ, na taṃsampayuttaphassādīnaṃyeva. **Ekacittakkhaṇikā**ti maggacittuppādavasena ekacittakkhaṇikā.

Sattahi ñāṇehīti paramukkaṃsagatehi sattahi javanehi sampayuttañāṇehi, sattahi vā anupassanāñāṇehi. Ādito sevanā **āsevanā,** tato paraṃ vaḍḍhanā **bhāvanā,** punappunaṃ karaṇaṃ **bahulīkamma**nti adhippāyenāha **‘‘aññena cittenā’’**tiādi. Adhippāyavasena niddhāretvā gahetabbatthaṃ **suttaṃ neyyatthaṃ**. Yathārutavasena gahetabbatthaṃ **nītatthaṃ. Evaṃ sante**ti yadi idaṃ suttaṃ nītatthaṃ, āsevanādi ca visuṃ visuṃ cittehi hoti, evaṃ sante. Āsevanādi nāma cittassa anekavāraṃ uppattiyā hoti, na ekavāramevāti āha **‘‘ekaṃ citta’’**ntiādi. Tatrāyaṃ saṅkhepattho – āsevanāvasena pavattamānaṃ cittaṃ sucirampi kālaṃ āsevanāvaseneva pavatteyya, tathā bhāvanābahulīkammavasena pavattamānānipi, na cettha ettakāneva cittāni āsevanāvasena pavattanti, ettakāni bhāvanāvasena, bahulīkammavasenāti niyamo labbhati. Iti anekacittakkhaṇikaariyamaggaṃ vadantassa dunnivāriyovāyaṃ doso. Yathā pana pubbabhāgepi nānācittesu pavattapariññādikiccānaṃ sammādiṭṭhiādīnaṃ paṭivedhakāle yathārahaṃ catukiccasādhanaṃ, ekacittakkhaṇikā ca pavatti, evaṃ vipassanāya pavattābhisaṅkhāravasena āsevanābhāvanābahulīkammāni paṭivedhakāle ekacittakkhaṇikāneva hontīti vadantānaṃ ācariyānaṃ na koci doso āsevanādīhi kātabbakiccassa tadā ekacittakkhaṇeyeva sijjhanato. Tenāha **‘‘ekacittakkhaṇikāvā’’**tiādi. **Sace sañjānātī**ti sace saññattiṃ gacchati. **Yāguṃ pivāhīti uyyojetabbo** dhammasākacchāya abhabbabhāvatoti adhippāyo.

463. **Puññābhisaṅkhārādīsū**ti **ādi**-saddena kāyasañcetanādi lakkhaṇe kāyasaṅkhārādikepi saṅgaṇhāti, na apuññāneñjābhisaṅkhāre eva. **Kāyapaṭibaddhattā kāyena saṅkharīyati,** na kāyasamuṭṭhānattā. Cittasamuṭṭhānā hi te dhammāti. **Nibbattīyatī**ti ca idaṃ kāye sati sabbhāvaṃ, asati ca abhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. **Vāca**nti vacīghosaṃ. **Saṅkharotī**ti janeti. Tenāha **‘‘nibbattetī’’**ti. Na hi taṃ vitakkavicārarahitacittaṃ vacīghosaṃ nibbattetuṃ sakkoti. **Cittapaṭibaddhattā**ti etena cittassa nissayādipaccayabhāvo cittasaṅkhārasaṅkharaṇanti dasseti. **Aññamaññamissā**ti atthato bhinnāpi kāyasaṅkhārādivacanavacanīyabhāvena aññamaññamissitā abhinnā viya, tato eva **āluḷitā** saṃkiṇṇā **avibhūtā** apākaṭā **duddīpanā** duviññāpayā. **Ādānaggahaṇamuñcanacopanānī**ti yassa kassaci kāyena ādātabbassa ādānasaṅkhātaṃ gahaṇaṃ, vissajjanasaṅkhātaṃ muñcanaṃ, yathātathācalanasaṅkhātaṃ copananti imāni **pāpetvā** sādhetvā **uppannā**. Kāyato pavattā saṅkhārā, kāyena saṅkharīyantīti ca **kāyasaṅkhārātveva vuccanti. Hanusaṃcopana**nti hanusañcalanaṃ. **Vacībheda**nti vācānicchāraṇaṃ. Vācaṃ saṅkharontīti katvā idha **vacīsaṅkhārātveva vuccanti**.

464. **Samāpajjissa**nti padaṃ nirodhassa āsannānāgatabhāvavisayaṃ āsannaṃ vajjetvā dūrassa gahaṇe payojanābhāvato. Nirodhapādakassa nevasaññānāsaññāyatanacittassa ca gahaṇato paṭṭhāya nirodhaṃ samāpajjati nāmāti adhippāyena **‘‘padadvayena nevasaññānāsaññāyatanasamāpattikālo kathito’’**ti vuttaṃ. **Tathā cittaṃ bhāvitaṃ hotī**ti ettha addhānaparicchedacittaggahaṇaṃ itaresaṃ nānantariyabhāvato. Na hi baladvayañāṇasamādhicariyānaṃ vasībhāvāpādanacittehi vinā addhānaparicchedacittaṃ acittakabhāvāya hoti.

Sesasaṅkhārehīti kāyasaṅkhāracittasaṅkhārehi. **Dutiyajjhāneyeva nirujjhati** anuppattinirodhena. Itaresupi eseva nayo. **Vuṭṭhahissa**nti padaṃ vuṭṭhahanassa āsannānāgatabhāvavisayaṃ āsannaṃ vajjetvā dūrassa gahaṇe payojanābhāvato. Nirodhato vuṭṭhānassa ca cittuppādena paricchinnattā tato oramevāti āha **‘‘padadvayena antonirodhakālo kathito’’**ti. Tathā **cittaṃ bhāvitaṃ hotī**ti yathā yathāparicchinnakālameva acittakabhāvo, tato paraṃ sacittakabhāvo hoti, tathā nirodhassa

parikammacittaṃ uppāditaṃ hoti.

Paṭisaṅkhāti paṭisaṅkhāya idameva kātabbaṃ jānitvā appavattimattaṃ. **Samāpajjantī**ti acittakabhāvaṃ sampadeva āpajjanti. Atha kasmā sattāhameva samāpajjantīti? Yathākālaparicchedakaraṇato, tañca yebhuyyena āhārūpajīvīnaṃ sattānaṃ upādinnakapavattassa ekadivasaṃ bhuttāhārassa sattāhameva yāpanato.

Sabbā phalasamāpatti assāsapassāse na samuṭṭhāpetīti idaṃ natthīti āha **''samuṭṭhāpetī''**ti. Yā pana na samuṭṭhāpeti, taṃ dassento **''imassa pana…pe… na samuṭṭhāpetī''**ti āha. Tattha **imassā**ti idha pāḷiyaṃ vuttanirodhasamāpajjanabhikkhuno. Tassa pana phalasamāpatti catutthajjhānikāvāti niyamo natthīti āha **''kiṃ vā etenā''**tiādi. **Abbohārikā**ti sukhumattabhāvappattiyā ''atthī''ti voharituṃ asakkuṇeyyāti keci. Nirodhassa pana pādakabhūtāya catutthajjhānādisamādhicariyāya vasena acatutthajjhānikāpi nirodhānantaraphalasamāpatti assāsapassāse na samuṭṭhāpetīti abhāvato eva te abbohārikā vuttā. Evañca katvā sañjīvattheravatthumhi ānītasamāpattiphalanidassanampi suṭṭhu upapajjati. Tenāha **''bhavaṅgasamayenevetaṃ kathita''**nti. **Kiriyamayapavattavaḷañjanakāle**ti ettha kiriyamayapavattaṃ kāyavacīviññattivipphāro, tassa vaḷañjanakāle pavattanasamaye. **Vācaṃ abhisaṅkhātuṃ na sakkonti** aviññattijanakattā tesaṃ vitakkavicārānaṃ.

Saguṇenāti sarasena, sabhāvenāti attho. **Suññatā nāma phalasamāpatti** rāgādīhi suññattā. Tathā rāganimittādīnaṃ abhāvā **animittā,** rāgapaṇidhiādīnaṃ abhāvā **appaṇihitā**ti āha **''animittaappaṇihitesupi eseva nayo''**ti. Animittaṃ appaṇihitañca nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā uppannaphalasamāpattiyaṃ phasso animitto phasso appaṇihito phasso nāmāti imamatthaṃ **''eseva nayo''**ti iminā atidisati.

Attasuññatādassanato anattānupassanā suññatā, niccanimittugghāṭanato aniccānupassanā animittā, sukhappaṇidhipaṭikkhepato dukkhānupassanā appaṇihitāti āha – **''suññatā…pe… vipassanāpi vuccatī''**ti. **Aniccato vuṭṭhātī**ti saṅkhārānaṃ aniccākāraggāhiniyā vuṭṭhānagāminiyā parato ekatovuṭṭhānaubhatovuṭṭhānehi nimittapavattato vuṭṭhāti. **Aniccato pariggahetvā**ti ca idaṃ ''na ekantikaṃ evampi hotī''ti katvā vuttaṃ. Esa nayo sesesupi. Appaṇihitavipassanāya maggotiādinā, suññatavipassanāya maggotiādinā ca yojanaṃ sandhāyāha **''eseva nayo''**ti. **Vikappo āpajjeyya** āgamanassa vavatthānassa abhāvena avavatthānakarattā. **Evañhi tayo phassā phusantī**ti evaṃ saguṇato ārammaṇato ca nāmalābhe suññatādināmakā tayo phassā phusantīti aniyamavacanaṃ. **Sameti** yujjati ekasseva phassassa nāmattayayogato.

Sabbasaṅkhatavivittatāya **nibbānaṃ viveko nāma** upadhivivekoti katvā. **Ninnatā** tappaṭipakkhavimukhassa tadabhimukhatā. **Poṇatā** onamanaṃ, **pabbhāratā** tato vissaṭṭhabhāvo.

465. Cakkhādito rūpādīsu pavattarūpakāyato uppajjanato **pañcadvārikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ nāma, manodvārikaṃ** cetophassajātāya **cetasikaṃ nāma. Sabhāvaniddeso** sukhayatīti katvā. **Madhurabhāvadīpaka**nti iṭṭhabhāvajotanaṃ. **Vedayitabhāvadīpaka**nti vedakabhāvavibhāvakaṃ. Vedanā eva hi paramatthato ārammaṇaṃ vedeti, ārammaṇaṃ pana veditabbanti. Dukkhanti sabhāvaniddesotievamādiatthavacanaṃ sandhāyāha **''eseva nayo''**ti. **Ṭhitisukhā**ti ṭhitiyā dharamānatāya sukhā, na ṭhitikkhaṇamattena. Tenāha **''atthibhāvo sukha''**nti. **Vipariṇāmadukkhā**ti vipariṇamanena vigamanena dukkhā, na nirodhakkhaṇena. Tenāha **''natthibhāvo dukkha''**nti. Apariññātavatthukānañhi sukhavedanuparamo dukkhato upaṭṭhāti. Svāyamattho piyavippayogena dīpetabbo. **Ṭhitidukkhā vipariṇāmasukhā**ti etthāpi eseva nayo. Tenāha **''atthibhāvo dukkhaṃ, natthibhāvo sukha''**nti. Dukkhavedanuparamo hi sattānaṃ sukhato upaṭṭhāti. Evañhi vadanti – ''tassa rogassa vūpasamena aho sukhaṃ jāta''nti. **Jānanabhāvo**ti yāthāvasabhāvato avabujjhanaṃ. Adukkhamasukhañhi vedanaṃ jānantassa sukhaṃ hoti tassa sukhumabhāvato, yathā tadaññe dhamme salakkhaṇato sāmaññalakkhaṇato ca sammadeva avabodho paramaṃ sukhaṃ. Tenevāha –

''Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata''nti. (dha. pa. 374);

Ajānanabhāvoti ettha vuttavipariyāyena attho veditabbo. Dukkhañhi sammohavihāroti. Aparo nayo **jānanabhāvo**ti jānanassa ñāṇassa sabbhāvo. Ñāṇasampayuttā hi ñāṇopanissayā ca adukkhamasukhā vedanā sukhā iṭṭhākārā. Yathāha ''iṭṭhā ceva iṭṭhaphalā cā''ti. **Ajānanabhāvo dukkha**nti ettha vuttavipariyāyena attho veditabbo.

Katamo anusayo anusetīti kāmarāgānusayādīsu sattasu anusayesu katamo anusayo anusayavasena pavattati? Appahīnabhāvena hi santāne anusayantīti **anusayā,** anurūpaṃ kāraṇaṃ labhitvā uppajjantīti attho. Etena kāraṇalābhe sati uppajjanārahatā nesaṃ dassitā. Appahīnā hi kilesā kāraṇalābhe sati uppajjanti. Tenāha **''appahīnaṭṭhena sayito viya hotī''**ti. Te ca nippariyāyato anāgatā kilesā daṭṭhabbā, atītā paccuppannā ca taṃsabhāvattā tathā vuccanti. Na hi dhammānaṃ kālabhedena sabhāvabhedo atthi. Yadi appahīnaṭṭho anusayaṭṭho, nanu sabbepi kilesā appahīnā anusayā bhaveyyunti? Na mayaṃ appahīnatāmattena anusayaṭṭhaṃ vadāma, atha kho pana appahīnaṭṭhena thāmagatā kilesā anusayā. Idaṃ thāmagamanañca rāgādīnameva āveṇiko sabhāvo daṭṭhabbo, yato abhidhamme – ''thāmagataṃ anusayaṃ pajahatī''ti vuttaṃ. **So**ti rāgānusayo. **Appahīno**ti appahīnabhāvamukhena anusayanaṭṭhamāha. So ca apariññātakkhandhavatthuto, pariññātesu patiṭṭhaṃ na labhati. Tenāha **''na sabbāya sukhāya vedanāya so appahīno''**ti. Ārammaṇavasena cāyaṃ anusayaṭṭho adhippeto. Tenāha **''na sabbaṃ sukhaṃ vedanaṃ ārabbha uppajjatīti attho''**ti.

Vatthuvasenapi pana anusayaṭṭho veditabbo, yo ''bhūmiladdha''nti vuccati. Tena hi **aṭṭhakathāyaṃ** (visuddhi. 2.834) vuttaṃ –

''Bhūmīti vipassanāya ārammaṇabhūtā tebhūmakā pañcakkhandhā. Bhūmiladdhaṃ nāma tesu khandhesu uppattirahaṃ kilesajātaṃ. Tena hi sā bhūmiladdhā nāma hoti, tasmā bhūmiladdhanti vuccati, sā ca kho na ārammaṇavasena. Ārammaṇavasena hi sabbepi atītānāgate pariññātepi ca khīṇāsavānaṃ khandhe ārabbha kilesā uppajjanti mahākaccānauppalavaṇṇādīnaṃ khandhe ārabbha soreyyaseṭṭhinandamāṇavakādīnaṃ viya. Yadi ca taṃ bhūmiladdhaṃ nāma siyā, tassa appaheyyato na koci bhavamūlaṃ pajaheyya, vatthuvasena pana bhūmiladdhaṃ veditabbaṃ. Yattha yattha hi vipassanāya apariññātā khandhā uppajjanti, tattha tattha uppādato pabhuti tesu vaṭṭamūlaṃ kilesajātaṃ anuseti. Taṃ appahīnaṭṭhena bhūmiladdhanti veditabba''ntiādi.

Esa nayo sabbatthāti iminā ''na sabbāya dukkhāya vedanāya so appahīno, na sabbaṃ dukkhaṃ vedanaṃ ārabbha uppajjatī''tiādiṃ atidisati. Tattha yaṃ vattabbaṃ, taṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. ''Yo anusayo yattha anuseti, so pahīyamāno tattha pahīno nāma hotī''ti tattha tattha pahānapucchā, taṃ sandhāyāha **''kiṃ pahātabbanti ayaṃ pahānapucchā nāmā''**ti.

Ekeneva byākaraṇenāti ''idhāvuso, visākha, bhikkhu vivicceva kāmehī''tiādinā (ma. ni. 1.374) ekeneva vissajjanena. **Dve pucchā**ti anusayapucchā pahānapucchāti dvepi pucchā vissajjesi. ''Rāgaṃ tena pajahatī''ti idamekaṃ vissajjanaṃ, ''na tattha rāgānusayo anusetī''ti idamekaṃ vissajjanaṃ, pucchānukkamañcettha anādiyitvā pahānakkamena vissajjanā pavattā. **''Dve pucchā vissajjesī''**ti saṅkhepato vuttamatthaṃ vivarituṃ **''idhā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **tathāvikkhambhitameva katvā**ti iminā yo rāgaṃ vikkhambhetvā puna uppajjituṃ appadānato tathāvikkhambhitameva katvā maggena samugghāteti, tassa vasena ''rāgaṃ tena pajahati, na tattha rāgānusayo anusetī''ti vattabbanti dasseti. Kāmoghādīhi catūhi oghehi saṃsārabhavogheneva vā vegasā vuyhamānesu sattesu taṃ uttaritvā pattabbaṃ, tassa pana gādhabhāvato **patiṭṭhānabhūtaṃ**. Tenāha bhagavā – ''tiṇṇo pāraṅgato thale tiṭṭhati brāhmaṇo''ti (saṃ. ni. 4.238; itivu. 69; pu. pa. 187).

Suññatādibhedena anekabhedattā pāḷiyaṃ ''anuttaresū''ti bahuvacananiddesoti **''anuttarā vimokkhā''**ti vatvā puna tesaṃ sabbesampi arahattabhāvasāmaññena **''arahatte''**ti vuttaṃ. Visaye

cetaṃ bhummaṃ. **Patthanaṃ paṭṭhapentassā**ti ‘‘aho vatāhaṃ arahattaṃ labheyya’’nti patthanaṃ upaṭṭhapentassa, patthentassāti attho. **Paṭṭhapentassā**ti cettha hetumhi **anta**saddo. Kathaṃ pana arahattavisayā patthanā uppajjatīti? Na kāci arahattaṃ ārammaṇaṃ katvā patthanā uppajjati anadhigatattā avisayabhāvato. Parikappitarūpaṃ pana taṃ uddissa patthanā uppajjati. **‘‘Uppajjati pihāpaccayā’’ti vuttaṃ** paramparapaccayataṃ sandhāya, ujukaṃ pana paccayabhāvo natthīti vuttaṃ **‘‘na patthanāya paṭṭhapanamūlakaṃ uppajjatī’’**ti. **Idaṃ pana sevitabbaṃ domanassaṃ** akusalappahānassa kusalābhivuḍḍhiyā ca nimittabhāvato. Tenāha bhagavā – ‘‘domanassampāhaṃ, devānaminda, duvidhena vadāmi sevitabbampi asevitabbampī’’ti (dī. ni. 2.359-362). Tīhi māsehi sampajjanakā **temāsikā**. Sesapadadvayepi eseva nayo. **Imasmiṃ vāre**ti imasmiṃ pavāraṇavāre. **Visuddhipavāraṇa**nti ‘‘parisuddho aha’’nti evaṃ pavattaṃ visuddhipavāraṇaṃ. Arahantānameva hesa pavāraṇā.

Na kadāci pahātabbassa pahāyakatā atthīti dassento **‘‘na domanassena vā’’**tiādiṃ vatvā pariyāyenetaṃ vuttaṃ, taṃ vibhāvento **‘‘ayaṃ panā’’**tiādimāha. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ parato vitthārena āgamissati. **Paṭipadaṃ gahetvā** patthanaṃ katvā patthanaṃ ṭhapetvā. **Paṭisañcikkhatī**ti ovādavasena attānaṃ samuttejento katheti. **Sīlena hīnaṭṭhāna**nti aññehi arahattāya paṭipajjantehi sīlena hīnaṭṭhānaṃ kiṃ tuyhaṃ atthīti adhippāyo. **Suparisuddha**nti akhaṇḍādibhāvato sudhotajātimaṇi viya suṭṭhu parisuddhaṃ. **Supaggahita**nti kadācipi saṅkocābhāvato vīriyaṃ suṭṭhu paggahitaṃ. **Paññā**ti vipassanāpaññā paṭipakkhehi anadhibhūtatāya akuṇṭhā tikkhavisadā saṅkhārānaṃ sammasane **sūrā hutvā vahati** pavattati. **Pariyāyenā**ti tassa domanassassa arahattupanissayatāpariyāyena. Ārammaṇavasena anusayanaṃ idhādhippetanti āha **‘‘na taṃ ārabbha uppajjatī’’**ti. Anuppajjanamettha pahānaṃ nāmāti vuttaṃ **‘‘pahīnova tattha paṭighānusayoti attho’’**ti. Tatiyajjhānena vikkhambhetabbā avijjā, sā eva ariyamaggena samucchindīyatīti **‘‘avijjānusayaṃ vikkhambhetvā’’**tiādi vuttaṃ, anusayasadisatāya vā. ‘‘Rāgānusayaṃ vikkhambhetvā’’ti etthāpi eseva nayo. **Catutthajjhāne nānuseti nāma** tattha kātabbakiccākaraṇato.

466. **Tasmā**ti paccanīkattā sabhāvato kiccato paccayato cāti adhippāyo. **Visabhāgapaṭibhāgo kathito** ‘‘kaṇhasukkasappaṭibhāgā dhammā’’tiādīsu viya. **Andhakārā**ti andhakārasadisā appakā sabhāvato. **Avibhūtā** apākaṭā anoḷārikabhāvato. Tato eva **duddīpanā** duviññāpanā. **Tādisāvā**ti upekkhāsadisāva. Yathā upekkhā sukhadukkhāni viya na oḷārikā, evaṃ avijjā rāgadosā viya na oḷārikā. Atha kho andhakārā avibhūtā duddīpanā duviññāpanāti attho. **Sabhāgapaṭibhāgo kathito** ‘‘paṇidhi paṭighoso’’tiādīsu viya. **Yattakesu ṭhānesū**ti dukkhādīsu yattakesu ṭhānesu, yattha vā ñeyyaṭṭhānesu. **Visabhāgapaṭibhāgo**ti andhakārassa viya āloko vighātakapaṭibhāgo. **Vijjā**ti maggañāṇaṃ adhippetaṃ, **vimuttī**ti phalanti āha **‘‘ubhopete dhammā anāsavā’’**ti. **Anāsavaṭṭhenā**tiādīsu paṇītaṭṭhenātipi vattabbaṃ. Sopi hi vimuttinibbānānaṃ sādhāraṇo, vimuttiyā asaṅkhataṭṭhena nibbānassa visabhāgatāpi labbhateva. **Pañhaṃ atikkamitvā gatosi,** apucchitabbaṃ pucchantoti adhippāyo. **Pañhānaṃ paricchedapamāṇaṃ gahetuṃ** yuttaṭṭhāne aṭṭhatvā tato paraṃ pucchanto **nāsakkhi** pañhānaṃ pariyantaṃ gahetuṃ. **Appaṭibhāgadhammassā**ti nippariyāyato sabhāgapaṭibhāgena appaṭibhāgadhammassa. Anāgatādipariyāyena nibbānassa sabhāgapaṭibhāgo vutto, visabhāge ca attheva saṅkhatadhammā, tasmā nippariyāyato kiñci sabhāgapaṭibhāgaṃ sandhāya pucchatīti katvā **‘‘accayāsī’’**tiādi vuttaṃ. Asaṅkhatassa hi appatiṭṭhassa ekantaniccassa sato nibbānassa kuto nippariyāyena sabhāgassa sambhavo. Tenāha **‘‘nibbānaṃ nāmeta’’**ntiādi.

Viraddhoti ettha sabhāgapaṭibhāgaṃ pucchissāmīti nicchayābhāvato pucchitamatthaṃ virajjhitvāva pucchi, na ajānitvāti attho. Etena heṭṭhā sabbapucchā diṭṭhasaṃsandananayena jānitvāva pavattāti dīpitaṃ hoti. Therī pana taṃ taṃ pucchitamatthaṃ sabhāvato vibhāventī satthu desanāñāṇaṃ anugantvāva vissajjesi. **Nibbānogadha**nti nibbānaṃ ogāhitvā ṭhitaṃ nibbānantogadhaṃ. Tenāha **‘‘nibbānabbhantaraṃ nibbānaṃ anupaviṭṭha’’**nti. **Assā**ti brahmacariyassa.

467. **Paṇḍiccena samannāgatā**ti ettha vuttapaṇḍiccaṃ dassetuṃ **‘‘dhātukusalā’’**tiādi vuttaṃ. Tenevāha – ‘‘kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito hoti? Yato kho, ānanda, bhikkhu dhātukusalo ca hoti,

āyatanakusalo ca paṭiccasamuppādakusalo ca ṭhānāṭṭhānakusalo ca. Ettāvatā nu kho, ānanda, bhikkhu paṇḍito hotī''ti (ma. ni. 3.124). **Paññāmahattaṃ** nāma theriyā asekkhappaṭisambhidappattāya paṭisambhidāyo pūretvā ṭhitatāti taṃ dassetuṃ **''mahante atthe''**tiādi vuttaṃ. **Rājayuttehī**ti raññо kamme niyuttapurisehi. **Āhaccavacanenā**ti satthārā karaṇādīni āhanitvā pavattitavacanena. Yadettha atthato na vibhattaṃ, taṃ heṭṭhā vuttanayattā suviññeyyameva.

Cūḷavedallasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

5. Cūḷadhammasamādānasuttavaṇṇanā

468. **Dhammoti gahitagahaṇānī**ti dhammo vā hotu itaro vā, dhammoti paggahitaggāhappavattā cariyāva. **Āyūhanakkhaṇe**ti tassa dhammoti gahitassa pavattanakkhaṇe. **Sukha**nti akicchaṃ. Tenāha **''sukara''**nti. **Dukkhavipāka**nti aniṭṭhaphalavipaccanaṃ.

469. Yathā cakkhādīnaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ yathāsakaṃ visayaggahaṇaṃ sabhāvasiddhaṃ, evaṃ manasopi. Te ca visayā iṭṭhākārato gahaṇe na koci doso, purisattabhāve na ca te dosaṃ pavattentīti ayaṃ tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ laddhīti āha **''vatthukāmesupi kilesakāmesupi doso natthī''**ti, assādetvā visayaparibhoge natthi ādīnavo, tappaccayā na koci antarāyoti adhippāyo. **Pātabyataṃ āpajjantī**ti paribhuñjanakataṃ upagacchanti. Paribhogattho hi ayaṃ **pā**-saddo kattusādhano ca **tabya**-saddo, yathāruci paribhuñjantīti attho. Kilesakāmopi assādiyamāno vatthukāmantogadhoyeva, kilesakāmavasena pana nesaṃ assādetabbatāti āha **''vatthukāmesu kilesakāmena pātabyata''**nti. **Kilesakāmenā**ti karaṇatthe karaṇavacanaṃ. **Pātabyataṃ paribhuñjitabbata**nti etthāpi kattuvaseneva attho veditabbo. **Moḷiṃ katvā**ti veṇibandhavasena moḷiṃ katvā. **Tāpasaparibbājikāhī**ti tāpasapabbajjūpagatāhi. **Pariññaṃ paññapentī**ti idaṃ ''pahānamāhaṃsū''ti padasseva vevacananti **''pahānaṃ samatikkamaṃ paññapentī''**ti vuttaṃ. Tena kāmā nāmete aniccā dukkhā vipariṇāmadhammāti yāthāvato parijānanaṃ idha ''pahāna''nti adhippetaṃ, na vinābhāvamattanti dasseti. **Māluvāsipāṭikā**ti māluvāvidalaṃ māluvāphale poṭṭalikā. **Santāsaṃ āpajjeyyā**ti sāle adhivatthadevatāya pavattiṃ gahetvā vuttaṃ. Tadā hi tassā evaṃ hoti. **Koviḷārapattasadisehī**ti mahākoviḷārapattasaṇṭhānehi. Saṇṭhānavasena hetaṃ vuttaṃ, māluvāpattā pana koviḷārapattehi mahantatarāni ceva ghanatarāni ca honti. Vipulabahughanagarupattatāya **mahantaṃ bhāraṃ janetvā. Sāti** māluvālatā. **Oghana**nti heṭṭhato olambanahetubhūtaṃ ghanabhāvaṃ.

Andhavanasubhagavanaggahaṇaṃ tesaṃ abhilakkhitabhāvato. **Nāḷikerādīsu** tiṇajātīsu. Khādanupalakkhaṇaṃ upacikānaṃ uṭṭhahanaggahaṇanti āha **''uṭṭhaheyyu''**nti. **Keḷiṃ karontī viyā**ti vilambananadī viya keḷiṃ karontī. Idāni ahaṃ taṃ ajjhottharinti pamodamānā viya ito cito ca vipphandamānā **vilambantī. Samphassopi sukho** mudutaluṇakomalabhāvato. **Dassanampi sukhaṃ** ghanabahalapattasaṃhatatāya. **Somanassajātā**ti pubbe anussavavasena bhavanavināsabhayā santāsaṃ āpajji, idāni tassā sampattidassanena palobhitā somanassajātā ahosi.

Viṭabhiṃ kareyyāti ātānavitānavasena jaṭentī jālaṃ kareyya. Tathābhūtā ca ghanapattasañchannatāya chattasadisī hotīti āha **''chattākārena tiṭṭheyyā''**ti. **Sakalaṃ rukkha**nti upari sabbasākhāpasākhaṃ sabbarukkhaṃ. **Bhassamānā**ti paliveṭhanavaseneva otaramānā. **Yāva mūlā otiṇṇasākhāhī**ti māluvā bhārena onamitvā rukkhassa yāva mūlā otiṇṇasākhāhi puna abhiruhamānā. **Sabbasākhā**ti heṭṭhā majjhe upari cāti sabbāpi sākhāyo paliveṭhentī. **Saṃsibbitvā** jālasantānakaniyāmena jaṭetvā. Evaṃ aparāparaṃ saṃsibbanena **ajjhottharantī. Sabbasākhā heṭṭhā katvā sayaṃ upari ṭhatvā** mahābhārabhāvena **vāte vā vāyante deve vā vassante padāleyya. Sākhaṭṭhakavimāna**nti sākhāpaṭibaddhaṃ vimānaṃ. Yasmā idha satthārā ''seyyathāpi, bhikkhave''tiādinā bhūtapubbameva vatthu upamābhāvena āhaṭaṃ, tasmā **''idaṃ pana vimāna''**ntiādi vuttaṃ.

471. **Bahalarāgasabhāvo**ti paccavekkhaṇāhi nīharituṃ asakkuṇeyyatāya balavā hutvā

abhibhavanarāgadhātuko. **Rāgaja**nti rāganimittajātaṃ. **Diṭṭhe diṭṭhe ārammaṇe**ti diṭṭhe diṭṭhe visabhāgārammaṇe. **Nimittaṃ gaṇhātī**ti kilesuppattiyā kāraṇabhūtaṃ anubyañjanaso nimittaṃ gaṇhāti, sikkhāgāravena pana kilesehi nissitaṃ maggaṃ na paṭipajjati, tato eva ācariyupajjhāyehi āṇattaṃ daṇḍakammaṃ karoteva. Tenāha **''na tveva vītikkamaṃ karotī''**ti. **Hatthaparāmāsādīnī**ti – ''ehi tāva tayā vuttaṃ mayā vuttañca amutra gantvā vīmaṃsissāmā''tiādinā hatthaggahaṇādīni karonto, na karuṇāmettānidānavasena. **Mohajātiko**ti bahalamohasabhāvo.

472. **Kammaniyāmenā**ti purimajātisiddhena lobhussadatādiniyamitena kammaniyāmena. Idāni taṃ lobhussadatādiṃ vibhāgena dassetuṃ **''yassa hī''**tiādi āraddhaṃ. Tattha **kammāyūhanakkhaṇe**ti kammakaraṇavelāya. **Lobho balavā**ti tajjāya sāmaggiyā sāmatthiyato lobho adhiko hoti. **Alobho mando**ti tappaṭipakkho alobho dubbalo hoti. Kathaṃ panete lobhālobhā aññamaññaṃ ujuvipaccanīkabhūtā ekakkhaṇe pavattanti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ ''ekakkhaṇe pavattantī''ti, nikantikkhaṇaṃ pana āyūhanakkhaṇameva katvā evaṃ vuttaṃ. Esa nayo sesesu. **Pariyādātu**nti abhibhavituṃ na sakkoti. Yo hi ''evaṃsundaraṃ evaṃvipulaṃ evaṃmahagghañca na sakkā parassa dātu''ntiādinā amuttacāgatādivasena pavattāya cetanāya sampayutto alobho sammadeva lobhaṃ pariyādātuṃ na sakkoti. Dosamohānaṃ anuppattiyaṃ tādisapaccayalābheneva **adosāmohā balavanto. Tasmā**ti lobhādosāmohānaṃ balavabhāvato alobhadosamohānañca dubbalabhāvatoti vuttameva kāraṇaṃ paccāmasati. **So**ti taṃsamaṅgī. **Tena kammenā**ti tena lobhādiupanissayavatā kusalakammunā. **Sukhasīlo**ti sakhilo. Tamevatthaṃ **akkodhano**ti pariyāyena vadati.

Mandā alobhādosā lobhadose pariyādātuṃ na sakkonti, **amoho pana balavā** mohaṃ pariyādātuṃ sakkotīti evaṃ yathārahaṃ paṭhamavāre vuttanayeneva atidesattho veditabbo. **Purimanayenevā**ti pubbe vuttanayānusārena. **Duṭṭho**ti kodhano. **Dandho**ti mandamaññо. **Sukhasīlako**ti sukhasīlo.

Ettha ca lobhavasena, dosamoha-lobhadosa-lobhamoha-dosamoha-lobhadosamohavasenāti tayo ekakā, tayo dukā, eko tikoti lobhādiussadavasena akusalapakkhe eva satta vārā, tathā kusalapakkhe alobhādiussadavasenāti cuddasa vārā labbhanti. Tattha alobhadosamohā, alobhādosamohā, alobhadosāmohā balavantoti āgatehi kusalapakkhe tatiyadutiyapaṭhamavārehi dosussadamohussadadosamohussadavārā gahitā eva honti. Tathā akusalapakkhe lobhādosāmohā, lobhadosāmohā, lobhādosamohā balavantoti āgatehi tatiyadutiyapaṭhamavārehi adosussadaamohussadaadosāmohussadavārā gahitā evāti akusalakusalapakkhesu tayo tayo vāre antogadhe katvā aṭṭheva vārā dassitā. Ye pana ubhayasammissatāvasena lobhālobhussadavārādayo apare ekūnapaññāsa vārā kāmaṃ dassetabbā, tesaṃ asambhavato eva na dassitā. Na hi ''ekasmiṃ santāne antarena avatthantaraṃ lobho ca balavā alobho cā''tiādi yujjati. Paṭipakkhavasena vāpi etesaṃ balavadubbalabhāvo sahajātadhammavasena vā. Tattha lobhassa tāva paṭipakkhavasena anabhibhūtatāya balavabhāvo, tathā dosamohānaṃ adosāmohehi. Alobhādīnaṃ pana lobhādianabhibhavanato. Sabbesañca samānajātiyasamadhibhuyya pavattivasena sahajātadhammato balavabhāvo. Tena vuttaṃ **aṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 2.472) – ''lobho balavā, alobho mando. Adosāmohā balavanto, dosamohā mandā''tiādi, so ca nesaṃ mandabalavabhāvo purimūpanissayato tathā āsayassa paribhāvitatāya veditabbo. Tenevāha **''kammaniyāmenā''**ti. Sesaṃ vuttanayattā suviññeyyamevāti.

Cūḷadhammasamādānasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

6. Mahādhammasamādānasuttavaṇṇanā

473. Evaṃ idāni vuccamānākāro kāmo kāmanaṃ icchā etesanti **evaṃkāmā**. Evaṃ chando chandanaṃ rocanaṃ ajjhāsayo etesanti **evaṃchandā**. Abhimukhaṃ, abhinivissa vā pakārehi eti upagacchatīti adhippāyo, laddhi. Sā hi laddhabbavatthuṃ abhimukhaṃ ''evameta''nti abhinivisantī tena tena pakārena upagacchati, hatthagataṃ katvā tiṭṭhati na vissajjeti. Evaṃ vuccamānākāro adhippāyo etesanti **evaṃadhippāyā**. Bhagavā mūlaṃ kāraṇaṃ etesaṃ yāthāvato adhigamāyāti **bhagavaṃmūlakā**. Tenāha **''bhagavantañhi nissāya mayaṃ ime dhamme ājānāma paṭivijjhāmā''**ti. **Amhākaṃ**

dhammāti tehi attanā adhigantabbatāya vuttaṃ. Sevitabbānañhi yāthāvato adhigamañāṇāni adhigacchanakasambandhīni, tāni ca sammāsambuddhamūlakāni anaññavisayattā. Tenāha **''pubbe kassapasambuddhenā''**tiādi. Bhagavā netā tesanti **bhagavaṃnettikā. Netā**ti sevitabbadhamme vineyyasantānaṃ pāpetā. **Vinetā**ti asevitabbadhamme vineyyasantānato apanetā. Tadaṅgavinayādivasena vā **vinetā. Anunetā**ti ime dhammā sevitabbā, ime na sevitabbāti ubhayasampāpanāpanayanatthaṃ paññapetā. Tenāha **''yathāsabhāvato''**tiādi.

Paṭisaranti etthāti paṭisaraṇaṃ, bhagavā paṭisaraṇaṃ etesanti **bhagavaṃpaṭisaraṇā**. Paṭisarati sabhāvasampaṭivedhavasena paccekamupagacchatīti vā paṭisaraṇaṃ, bhagavā paṭisaraṇaṃ etesanti **bhagavaṃpaṭisaraṇā. Paṭivedhavasenā**ti paṭivijjhitabbatāvasena. Asatipi mukhe atthato evaṃ vadanto viya hotīti āha **''phasso āgacchati, ahaṃ bhagavā kiṃ nāmo''**ti. **Paṭibhātū**ti ettha paṭi-saddāpekkhāya ''bhagavanta''nti upayogavacanaṃ, attho pana sāmivacanavaseneva veditabboti dassento āha **''bhagavato''**ti **paṭibhātū**ti ca bhagavato bhāgo hotu. Bhagavato hi esa bhāgo, yadidaṃ dhammassa desanā, amhākaṃ pana bhāgo savananti adhippāyo. Keci pana **paṭibhātū**ti padissatūti atthaṃ vadanti, ñāṇena dissatu, desīyatūti vā attho. **Upaṭṭhātū**ti ca ñāṇassa paccupaṭṭhātu.

474. **Nissayitabbe**ti attano santāne uppādanavasena apassayitabbe. Tatiyacatutthadhammasamādānāni hi apassāya sattānaṃ etarahi āyatiñca sampattiyo abhivaḍḍhanti. **Bhajitabbe**ti tasseva vevacanaṃ. **Sevitabbe**ti vā sappurisupassayasaddhammassavanayonisomanasikāre sandhāyāha. **Bhajitabbe**ti tappaccaye dānādipuññadhamme.

475. **Uppaṭipāṭiākārenā**ti paṭhamaṃ saṃkilesadhamme dassetvā pacchā vodānadhammadassanaṃ satthu desanāpaṭipāṭi, yathā – ''vāmaṃ muñca, dakkhiṇaṃ gaṇhā''ti (dha. sa. aṭṭha. 498; visuddhi. mahāṭī. 1.14), tathā uppaṭipāṭipakārena, sā ca kho purimesu dvīsu dhammasamādānesu, pacchimesu pana paṭipāṭiyāva mātikā paṭṭhapitā. **Yathādhammarasenevā**ti pahātabbapahāyakadhammānaṃ yathāsabhāveneva. Sabhāvo hi yāthāvato rasitabbato jānitabbato ''raso''ti vuccati. Paṭhamaṃ pahātabbadhamme dassetvā tadanantaraṃ ''ime dhammā etehi pahīyantī''ti pahāyakadhammadassanaṃ desanānupubbī. **Gahaṇaṃ** ādiyanaṃ attano santāne uppādanaṃ.

478. Vadhadaṇḍādīhi bhītassa upasaṅkamane, micchā caritvā tathā apagamane ca pubbāparacetanānaṃ vasena micchācāro dukkhavedano hoti, tathā issānindādīhi upaddutassa aparacetanāvasena, evaṃ abhijjhāmicchādiṭṭhīsupi yathārahaṃ veditabbaṃ. **Tissannampi cetanāna**nti pubbāparasanniṭṭhāpakacetanānaṃ. Adinnādānaṃ musāvādo pisuṇavācā samphappalāpoti imesaṃ catunnaṃ sanniṭṭhāpakacetanānaṃ sukhasampayuttā vā upekkhāsampayuttā vāti ayaṃ nayo idha adhikatattā na uddhaṭo. **Domanassameva cettha dukkha**nti idaṃ pubbabhāgāparabhāgacetanāpi cettha āsannā domanassasahagatā eva hontīti katvā vuttaṃ. Anāsannā pana sandhāya **''pariyeṭṭhiṃ vā āpajjantassā''**tiādi vuttaṃ. Teneva micchācārābhijjhāmicchādiṭṭhīnaṃ pubbabhāgāparabhāgacetanā āsannā sanniṭṭhāpakacetanāgatikāvāti dassitaṃ hotīti daṭṭhabbaṃ. **Pariyeṭṭhi**nti micchācārādīsu vītikkamitabbavatthumālāgandhādipariyesanaṃ. Pāṇātipātādīsu māretabbavatthuāvudhādipariyesanaṃ **āpajjantassa**. Akicchenapi tesaṃ pariyesanaṃ sambhavatīti **''vaṭṭatiyevā''**ti sāsaṅkaṃ vadati.

479. **Sukhavedanā hontī**ti sukhavedanāpi hontīti adhippāyo. Tāsaṃ cetanānaṃ asukhavedanatāpi labbhatīti **''sukhavedanāpi hontiyevā''**ti sāsaṅkavacanaṃ. **Somanassameva cettha sukha**nti idaṃ pubbabhāgāparabhāgacetanāpi somanassasahagatā eva hontīti katvā vuttaṃ. Tañca kho micchācāravajjānaṃ channaṃ vasena. Micchācārassa pana pubbāparabhāgassa vasena **''kāyikaṃ sukhampi vaṭṭatiyevā**ti sāsaṅkavacanaṃ.

480. Dosajapariḷāhavasenassa siyā kāyikampi dukkhanti adhippāyena **''so gaṇhantopi dukkhito''**ti vuttaṃ. Cetodukkhameva vā sandhāya tassa aparāparuppattidassanatthaṃ **''dukkhito domanassito''**ti vuttaṃ.

481. **Dasasupi padesū**ti dasasupi koṭṭhāsesu, vākyesu vā. Upekkhāsampayuttatāpi sambhavatīti **''sukhasampayuttā hontiyevā''**ti idha sāsaṅkavacanaṃ. Pāṇātipātā paṭiviratassa kāyopi siyā vigatadarathapariḷāhoti pāṇātipātāveramaṇiādipaccayā kāyikapaṭisaṃvedanāpi sambhavatīti **sahāpi sukhenā**ti ettha kāyiyasukhampi vaṭṭatiyeva.

482. **Tittakālābū**ti upabhuttassa ummādādipāpanena kucchitatittakaraso alābu. **Na ruccissati** aniṭṭharasatāya aniṭṭhaphalatāya ca.

483. **Rasaṃ detī**ti rasaṃ dasseti vibhāveti.

484. **Pūtimutta**nti pūtisabhāvamuttaṃ. **Taruṇa**nti dhārāvasena nipatantaṃ hutvā uṇhaṃ. Tenassa uparimuttatamāha. Muttañhi passāvamaggato muccamānaṃ kāyusmāvasena uṇhaṃ hoti.

485. **Yaṃ bhagandarasaṃsaṭṭhaṃ lohitaṃ pakkhandatī**ti bhagandarabyādhisahitāya lohitapakkhandatāya vasena yaṃ lohitaṃ vissavati. Pittasaṃsaṭṭhaṃ lohitaṃ pakkhandatīti ānetvā sambandho.

486. **Ubbiddhe**ti dūre. Abbhamahikādiupakkilesavigamena hi ākāsaṃ uttuṅgaṃ viya dūraṃ viya ca khāyati. Tenāha **''dūrībhūte''**ti. Tamaṃyeva **tamagataṃ** ''gūthagataṃ muttagata''nti (ma. ni. 2.119; a. ni. 9.11) yathā. **Bhāsate ca tapate ca virocate** ca idaṃ catutthaṃ dhammasamādānaṃ vibhajantena kusalakammapathassa vibhajitvā dassitattā.

Saṅgararukkho kandamādasapova. **Sarabhaññavasenā**ti atthaṃ avibhajitvā padaso sarabhaññavasena. **Osārentassā**ti uccārentassa. **Sadde**ti osāraṇasadde. Adhigatavisesaṃ anārocetukāmā **devatā tattheva antaradhāyi. Taṃ divasa**nti satthārā desitadivase. Iti attano visesādhigamanimittatāya ayaṃ devatā imaṃ suttaṃ piyāyati. Sesaṃ uttānameva.

Mahādhammasamādānasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

7. Vīmaṃsakasuttavaṇṇanā

487. **Atthavīmaṃsako**ti attatthaparatthādiatthavijānanako. **Saṅkhāravīmaṃsako**ti saṅkhatadhamme salakkhaṇato sāmaññalakkhaṇato vā āyatanādivibhāgato ca vīmaṃsako. **Satthuvīmaṃsako**ti ''satthā nāma guṇato ediso ediso cā''ti satthu upaparikkhako. **Vīmaṃsako**ti vicārako. Yaṃ cetaso sarāgādivibhāgato paricchindanaṃ, taṃ **cetopariyāyo**. Tenāha **''cittapariccheda''**nti. Yasmā cetopariyāyañāṇalābhī – ''idaṃ cittaṃ ito paraṃ pavattaṃ idamito para''nti parassa cittuppattiṃ pajānāti, tasmā vuttaṃ ''**cetopariyāyanti cittavāra''**nti. Vāratthepi hi **pariyāya**-saddo hoti – ''kassa nu kho, ānanda, pariyāyo ajja bhikkhuniyo ovaditu''ntiādīsu (ma. ni. 3.398). Cittacārantipi pāṭho, cittapavattinti attho. **Evaṃ vijānanatthāyā**ti idāni vuccamānākārena vīmaṃsanatthāya.

488. **Kalyāṇamittūpanissaya**nti kalyāṇamittasaṅkhātaṃ brahmacariyavāsassa balavasannissayaṃ. **Upaḍḍhaṃ attano ānubhāvenā**ti iminā puggalena sampādiyamānassa brahmacariyassa upaḍḍhabhāgamattaṃ attano vimuttiparipācakadhammānubhāvena sijjhati. **Upaḍḍhaṃ kalyāṇamittānubhāvenā**ti itaro pana upaḍḍhabhāgo yaṃ nissāya brahmacariyaṃ vussati, tassa kalyāṇamittassa upadesānubhāvena **hoti,** sijjhatīti attho. Lokasiddho eva ayamattho. Lokiyā hi –

> ''Pādo siddho ācariyā, pādo hissānubhāvato;
> Taṃvijjāsevakā pādo, pādo kālena paccatī''ti. –

Vadanti. **Attano dhammatāyā**ti attano sabhāvena, ñāṇenāti attho. **Kalyāṇamittatā**ti kalyāṇo bhadro sundaro mitto etassāti kalyāṇamitto, tassa bhāvo **kalyāṇamittatā,** kalyāṇamittavantatā. Sīlādiguṇasampannehi kalyāṇapuggaleheva ayanaṃ pavatti **kalyāṇasahāyatā**. Tesu eva cittena ceva kāyena ca ninnapoṇapabbhārabhāvena pavatti **kalyāṇasampavaṅkatā. Māheva**nti evaṃ mā āha, ''upaḍḍhaṃ brahmacariyassā''ti mā kathehīti attho. **Tadaminā**ti ettha nti nipātamattaṃ da-kāro padasandhikaro i-kārassa a-kāraṃ katvā niddeso. **Imināpī**ti idāni vuccamānenapīti attho. **Pariyāyenā**ti kāraṇena. Idāni taṃ kāraṇaṃ dassetuṃ **''mamaṃ hī''**tiādi vuttaṃ.

Yathā cettha, aññesupi suttesu kalyāṇamittupanissayameva visesoti dassento **''bhikkhūnaṃ bāhiraṅgasampattiṃ kathentopī''**tiādimāha. Tattha **vimuttiparipācaniyadhamme**ti vimuttiyā arahattassa paripācakadhamme. **Paccaye**ti gilānapaccayabhesajje. **Mahājacco**ti mahākulīno.

Kāyiko samācāroti abhikkamapaṭikkamādiko satisampajaññaparikkhato pākatiko ca. **Vīmaṃsakassa** upaparikkhakassa. **Cakkhuviññeyyo nāma** cakkhudvārānusārena viññātabbattā. **Sotaviññeyyo**ti etthāpi eseva nayo. **Saṃkiliṭṭhā**ti rāgādisaṃkilesadhammehi vibādhitā, upatāpitā vidūsitā malīnā cāti attho. Te pana tehi samannāgatā hontīti āha **''kilesasampayuttā''**ti. Yadi na cakkhusotaviññeyyā, pāḷiyaṃ kathaṃ tathā vuttāti āha **''yathā panā''**tiādi. **Kāyavacīsamācārāpi saṃkiliṭṭhāyeva nāma** saṃkiliṭṭhacittasamuṭṭhānato. Bhavati hi taṃhetukepi tadupacāro yathā ''semho guḷo''ti. ''Mā me idaṃ asāruppaṃ paro aññāsī''ti pana **paṭicchannatāya na na upalabbhanti. ''Na kho mayaṃ, bhante, bhagavato kiñci garahāmā''**ti vatvā garahitabbābhāvaṃ dassento **''bhagavā hī''**tiādimāha. Abhāvitamaggassa hi garahitabbatā nāma siyā, na bhāvitamaggassa. **Esa** uttaro māṇavo ''buddhampi garahitvā pakkamissāmī''ti katvā anubandhi. **Evaṃ cintesi** mahābhinikkhamanadivase attano vacane aṭṭhitattā. **Kiñci vajjaṃ apassanto** māro evamāha –

> ''Satta vassāni bhagavantaṃ, anubandhiṃ padāpadaṃ;
> Otāraṃ nādhigacchissaṃ, sambuddhassa satīmato''ti. (su. ni. 448);

Kāle kaṇhā, kāle sukkāti yathāsamādinnaṃ sammāpaṭipattiṃ parisuddhaṃ katvā pavattetuṃ asakkontassa kadāci kaṇhā aparisuddhā kāyasamācārādayo, kadāci sukkā parisuddhāti evaṃ antarantarā byāmissavasena **vomissakā. Nikkilesā**ti nirupakkilesā anupakkiliṭṭhā.

Anavajjaṃ vajjarahitattā. **Dīgharatta**nti accantasaṃyoge upayogavacanaṃ. **Samāpanno**ti sammā āpanno samaṅgībhūto. Tenāha **''samannāgato''**ti. Attanā katassa asāruppassa paṭicchādanatthaṃ **āraññako viya hutvā. Tassa parihāra**nti uḷārehi pūjāsakkārehi manussehi tassa parihariyamānataṃ. **Atidappito**ti evaṃ manussānaṃ sambhāvanāya ativiya datto gabbito.

Na ittarasamāpannoti jānāti. Kasmā? Sīlaṃ nāma dīghena addhunā jānitabbaṃ, na ittarena. Idāni anekajātisamudācāravasena tathāgato imaṃ kusalaṃ dhammaṃ dīgharattaṃ samāpanno, tañcassa ativiya acchariyanti dassetuṃ **''anacchariyaṃ ceta''**ntiādi vuttaṃ.

Araññagāmaketi araññapadese ekasmiṃ khuddakagāme. Tattha nesaṃ divase divase piṇḍāya caraṇassa avicchinnataṃ dassetuṃ **''piṇḍāya carantī''**ti vuttaṃ. **Pivantī**ti etthāpi eseva nayo. **Dullabhaloṇo hoti** samuddassa dūratāya.

Tadā kira videharaṭṭhe soḷasa gāmasahassāni mahantāneva. Tenāha – **''hitvā gāmasahassāni, paripuṇṇāni soḷasā''**ti. Idāni kasmā **''sannidhiṃ dāni kubbasī''**ti maṃ ghaṭṭethāti vatthukāmo taṃ anāvikatvā **''loṇa…pe… na karothā''**ti āha. Gandhāro tassādhippāyaṃ vibhāvetukāmo **''kiṃ mayā kataṃ vedehīsī''**ti āha.

Itaro attano adhippāyaṃ vibhāvento **''hitvā''**ti gāthamāha. Itaro **''dhammaṃ bhaṇāmī''**ti gāthanti

evaṃ sabbāpi nesaṃ vacanapaṭivacanagāthā. Tattha **pasāsasī**ti ghaṭṭento viya anusāsasi. **Na pāpamupalimpati** cittappakopābhāvato. **Mahatthiya**nti mahāatthasaṃhitaṃ. **No ce assa sakā buddhī**tiādi vedehaisino – ''ācariyo mama hitesitāya ṭhatvā dhammaṃ eva bhaṇatī''ti yoniso ummujjanākāradassanaṃ. Tenāha **''evañca pana vatvā''**tiādi.

''Ñattā''ti loke ñāyati vissutoti ñāto, ñātassa bhāvo **ñattaṃ. Ajjhāpanno**ti upagato. Ñatta-ggahaṇena patthaṭayasatā vibhāvitāti āha **''yasañca parivārasampatti''**nti. **Ki**nti kiṃpayojanaṃ, ko ettha dosoti adhippāyo.

Tattha tattha vijjhantoti yasamadena parivāramadena ca matto hutvā gāmepi vihārepi janavivittepi saṅghamajjhepi aññe bhikkhū ghaṭṭento ''mayhaṃ nāma pādā itaresaṃ pādaphusanaṭṭhānaṃ phusantī''ti aphusitukāmatāya aggapādena bhūmiṃ phusanto viya carati. **Onamatī**ti nivātavuttitāya avanamati anuddhato atthaddho hoti. **Akiñcanabhāva**nti ''pabbajitena nāma akiñcanañāṇena samapariggahena bhavitabba''nti akiñcanajjhāsayaṃ paṭiavekkhitvā. **Lābhepi tādī, alābhepi tādī**ti yathā alābhakāle lābhassa laddhakālepi tathevāti tādī ekasadiso. **Yase** satipi mahāparivārakālepi.

Abhayo hutvā uparatoti nibbhayo hutvā bhayassa abhāveneva oramitabbato uparato bhayahetūnaṃ pahīnattā. Tañca kho na katipayakālaṃ, atha kho accantameva uparatoti **accantūparato**. Atha kho bhāyitabbavatthuṃ avekkhitvā tato **bhayena uparato**. Kilesā eva bhāyitabbato **kilesabhayaṃ**. Esa nayo sesesupi. **Satta sekkhā**ti satta sekkhāpi bhayūparatā, pageva puthujjanoti adhippāyo.

Thaṇḍilapīṭhakanti thaṇḍilamañcasadisaṃ pīṭhakanti attho. **Nissāyā**ti apassāya taṃ apassāyaṃ katvā. Dvinnaṃ majjhe thaṇḍilapīṭhakā dvāre ṭhatvā olokentassa nevāsikabhikkhussa na paññāyi. **Asaññatanīhārenā**ti na saññatākārena. ''Maṃ bhāyanto heṭṭhāmañcaṃ paviṭṭho bhavissatī''ti heṭṭhāmañcaṃ **oloketvā. Ukkāsi** ''bahi gacchanto akkositvā mā apuññaṃ pasavī''ti. **Adhivāsetu**nti tādisaṃ iddhānabhāvaṃ disvāpi paṭapaṭāyanto attano kodhaṃ adhivāsetuṃ asakkonto.

Khayenevāti rāgassa accantakkhayeneva vītarāgattā. **Na paṭisaṅkhāya vāretvā**ti na paṭisaṅkhānabalena rāgapariyuṭṭhānaṃ nivāretvā vītarāgattā. **Evaṃ** vuttappakārena. Kāyasamācārādīnaṃ saṃkiliṭṭhānaṃ vītikkamiyānañca abhāvaṃ ācārassa vodānaṃ cirakālasamāciṇṇatāya ñātassa sahitabhāvepi anupakkiliṭṭhatāya abhayūparatabhāvasamannesanāya ākarīyati ñāpetuṃ icchito attho pakārato ñāpīyati etehīti **ākārā,** upapattisādhanakāraṇāni. Tāni pana yasmā attano yathānumatassa atthassa ñāpakabhāvena vavatthīyanti, tasmā tāni tesaṃ mūlakāraṇabhūtāni anumānañāṇāni ca dassento bhagavā – ''ke panāyasmato ākārā ke anvayā''ti avocāti imamatthaṃ vibhāvento **''ākārāti kāraṇāni, anvayāti anubuddhiyo''**ti āha. Yathā hi loke diṭṭhena dhūmena adiṭṭhaṃ aggiṃ anveti anumānato jānāti, evaṃ vīmaṃsako bhikkhu – ''bhagavā ekekavihāresu suppaṭipannesu duppaṭipannesu ca yathā ekasadisatādassanena abhayūparatataṃ anveti anumānato jānāti, suppaṭipannaduppaṭipannapuggalesu anussādanānapasādanappattāya satthu aviparītadhammadesanatāya sammāsambuddhataṃ saṅghasuppaṭipattiñca anveti anumānato jānāti, evaṃ jānanto ca abhayūparato tathāgato sabbadhi vītarāgattā, yo yattha vītarāgo, na so tannimittaṃ kiñci bhayaṃ passati seyyathāpi brahmā kāmabhavanimittaṃ, tathā sammāsambuddho bhagavā aviparītadhammadesanattā, svākhāto dhammo ekantaniyyānikattā, suppaṭipanno saṅgho aveccappasannattā''ti vatthuttayaṃ guṇato yāthāvato jānāti.

Gaṇabandhanenāti ''mama saddhivihārikā mama antevāsikā''ti evaṃ gaṇe apekkhāsaṅkhātena bandhanena baddhā payuttā. **Tāya tāya paṭipattiyā**ti ''sugatā duggatā''ti vuttāya suppaṭipattiyā duppaṭipattiyā ca. **Ussādanā**ti guṇavasena ukkaṃsanā. **Apasādanā**ti hīḷanā. Ubhayattha **gehassitavasenā**ti iminā sammāpaṭipattiyā paresaṃ uyyojanatthaṃ – ''paṇḍito, bhikkhave, mahākaccāno''tiādinā (ma. ni. 1.205; 3.285, 322) guṇato ukkaṃsanampi āyatiṃ saṃvarāya yathāparādhaṃ garahaṇampi na nivāreti.

489. Vīmaṃsakassapi adhippāyo vīmaṃsanavasena pavatto. **Mūlavīmaṃsako** hetuvāditāya. Gaṇṭhivīmaṃsakassa anussutibhāvato vuttaṃ **''parasseva kathāya niṭṭhaṅgato''**ti. Tenāha bhagavā – ''parassa cetopariyāyaṃ ajānantenā''ti. **Tathāgatova paṭipucchitabbo**ti iminā pubbe sādhāraṇato vuttaṃ anumānaṃ ukkaṃsaṃ pāpetvā vadati. Ukkaṃsagatañhetaṃ anumānaṃ, yadidaṃ sabbaññuvacanaṃ avisaṃvādaṃ sāmaññato aputhujjanagocarassa atthassa anumānato. Tividho hi attho, koci paccakkhasiddho, yo rūpādidhammānaṃ paccattavedaniyo aniddisitabbākāro. Koci anumānasiddho, yo ghaṭādīsu pasiddhena paccayāyattabhāvena sādhiyamāno saddādīnaṃ aniccatādiākāro. Koci okappanasiddho, yo pacurajanassa accantamadiṭṭho saddhāvisayo paralokanibbānādi. Tattha yassa satthuno vacanaṃ paccakkhasiddhe anumānasiddhe ca atthe na visaṃvādeti aviparītappavattiyā, tassa vacanena saddheyyatthasiddhi, saddheyyarūpā eva ca yebhuyyena satthuguṇā accantasambhavato.

Esa mayhaṃ pathoti yvāyaṃ ājīvaṭṭhamakasīlasaṅkhāto mayhaṃ oramattako guṇo, esa aparacittaviduno vīmaṃsakassa bhikkhuno mama jānanapatho jānanamaggo. **Esa gocaro**ti eso ettako eva tassa mayi gocaro, na ito paraṃ. Tathā hi **brahmajālepi** (dī. ni. 1.7) bhagavatā ājīvaṭṭhamakasīlameva niddiṭṭhaṃ. **Etāpātho**ti ettakāpātho. Yo sīle patiṭṭhito ''etaṃ mamā''ti, ''imināhaṃ sīlena devo vā bhavissāmi devaññataro vā''ti taṇhāya parāmasanto, tassa visesabhāgiyatāya, nibbedhabhāgiyatāya vā akāraṇena taṇhaṃ anativattanato so tammayo nāma. Tenāha **''na tammayo na sataṇho''**tiādi.

Sutassa uparūpari visesāvahabhāvena **uttaruttarañceva** tassa ca visesassa anukkamena paṇītatarabhāvato **paṇītatarañca katvā deseti. Savipakkhanti** pahātabbapahāyakabhāvena sappaṭipakkhaṃ. **Kaṇhaṃ paṭibāhitvā sukka**nti idaṃ dhammajātaṃ kaṇhaṃ nāma, imassa pahāyakaṃ idaṃ sukkaṃ nāmāti evaṃ kaṇhaṃ paṭibāhitvā sukkaṃ. **Sukkaṃ paṭibāhitvā kaṇha**nti etthāpi eseva nayo. Idha pana ''iminā pahātabba''nti vattabbaṃ. **Saussāha**nti sabyāpāraṃ. Kiriyamayacittānañhi anupacchinnāvijjātaṇhāmānādike santāne sabyāpāratā saussāhatā, savipākadhammatāti attho. **Tasmiṃ desite dhamme**ti tasmiṃ satthārā desite lokiyalokuttaradhamme. **Ekaccaṃ** ekadesabhūtaṃ maggaphalanibbānasaṅkhātaṃ **paṭivedhadhammaṃ abhiññāya** abhivisiṭṭhāya maggapaññāya jānitvā. **Paṭivedhadhammena maggena. Desanādhamme**ti desanāruḷhe pubbabhāgiye bodhipakkhiyadhamme **niṭṭhaṃ gacchati** – ''addhā imāya paṭipadāya jarāmaraṇato muccissāmī''ti. Pubbe pothujjanikasaddhāyapi pasanno, tato **bhiyyosomattāya** aviparītadhammadesano **sammāsambuddho so bhagavāti satthari pasīdati. Niyyānikattā**ti vaṭṭadukkhato eva tato niyyānāvahattā. **Vaṅkādī**ti **ādi**-saddena aññaṃ asāmīcipariyāyaṃ sabbaṃ dosaṃ saṅgaṇhāti.

490. **Imehi satthuvīmaṃsanakāraṇehī**ti ''parisuddhakāyasamācāratādīhi ceva uttaruttaripaṇītapaṇītaaviparītadhammadesanāhi cā''ti imehi yathāvuttehi satthuupaparikkhanakāraṇehi. **Akkharasampiṇḍanapadehī**ti tesaṃyeva kāraṇānaṃ sambodhanehi akkharasamudāyalakkhaṇehi padehi. **Idha vuttehi akkharehī**ti imasmiṃ sutte vuttehi yathāvuttassa atthassa abhibyañjanato byañjanasaññitehi akkharehi. **Okappanā**ti saddheyyavatthuṃ okkantitvā pasīdanato okappanalakkhaṇā. **Saddhāya mūlaṃ nāmā**ti aveccappasādabhūtāya saddhāya mūlaṃ nāma kāraṇanti saddahanassa kāraṇaṃ parisuddhakāyasamācārādikaṃ. **Thirā** paṭipakkhasamucchedena suppatiṭṭhitattā. **Harituṃ na sakkā**ti apanetuṃ asakkuṇeyyā. Itaresu samaṇabrāhmaṇadevesu vattabbameva natthīti āha **''samitapāpasamaṇena vā''**tiādi.

''Buddhānaṃ kesañci sāvakānañca vibādhanatthaṃ māro upagacchatī''ti sutapubbattā **''ayaṃ māro āgato''**ti cintesi. Ānubhāvasampannena ariyasāvakena pucchitattā **musāvādaṃ kātuṃ nāsakkhi. Ete**ti yathāvutte samitapāpasamaṇādayo ṭhapetvā. **Sabhāvasamannesanā**ti yāthāvasamannesanā aviparītavīmaṃsā. **Sabhāvenevā**ti sabbhāveneva yathābhūtaguṇato eva. **Suṭṭhu** sammadeva. **Samannesito**ti upaparikkhito. Sesaṃ suviññeyyamevāti.

Vīmaṃsakasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

8. Kosambiyasuttavaṇṇanā

491. **Tasmā**ti yasmā kosambarukkhavatī, tasmā nagaraṃ kosambītisaṅkhamagamāsi. Kusambassa vā isino nivāsabhūmi kosambī, tassāvidūre bhavattā nagaraṃ **kosambī**.

Ghositaseṭṭhinā kārite ārāmeti ettha ko ghositaseṭṭhi, kathañcānena ārāmo kāritoti antolīnāya codanāya vissajjane samudāgamato paṭṭhāya ghositaseṭṭhiṃ dassetuṃ **''addilaraṭṭhaṃ nāma ahosī''**tiādi āraddhaṃ. **Kedāraparicchinna**nti tattha tattha kedārabhūmiyā paricchinnaṃ. **Gacchanto**ti kedārapāḷiyā gacchanto. **Pahūtapāyasa**nti pahūtataraṃ pāyasaṃ, taṃ pana garu siniddhaṃ antarāmagge appāhāratāya mandagahaṇiko samāno jīrāpetuṃ nāsakkhi. Tenāha **''jīrāpetuṃ asakkonto''**tiādi. Yasavati rūpavati **kulaghare nibbatti. Ghositaseṭṭhi nāma jāto**ti evamettha saṅkhepeneva ghositaseṭṭhivatthuṃ katheti, vitthāro pana **dhammapadavatthumhi** (dha. pa. aṭṭha. 1.sāmāvatīvatthu) vuttanayeneva veditabbo.

Upasaṃkappanavasenāti upasaṅkappananiyāmena. **Āhāraparikkhīṇakāyassā**ti āhāranimittaparikkhīṇakāyassa, āhārakkhayena parikkhīṇakāyassāti attho. **Suññāgāre**ti janavivitte phāsukaṭṭhāne.

Kalahassa pubbabhāgo bhaṇḍanaṃ nāmāti kalahassa hetubhūtā paribhāsā taṃsadisī ca aniṭṭhakiriyā bhaṇḍanaṃ nāma. **Hatthaparāmāsādivasenā**ti kujjhitvā aññamaññassa hatthe gahetvā parāmasanaaccantabandhanādivasena. ''Ayaṃ dhammo''tiādinā viruddhavādabhūtaṃ āpannāti **vivādāpannā**. Tenāha **''viruddhabhūta''**ntiādi. Mukhasannissitatāya vācā idha ''mukha''nti adhippetāti āha **''mukhasattīhīti vācāsattīhī''**ti. **Saññatti**nti saññāpanaṃ ''ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo''ti saññāpetabbataṃ. **Nijjhatti**nti yāthāvato tassa nijjhānaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana **''saññattivevacanameveta''**nti vuttaṃ.

Sace hoti desessāmīti subbacatāya sikkhākāmatāya ca āpattiṃ passi. **Natthi te āpattī**ti anāpattipakkhopi ettha sambhavatīti adhippāyenāha. Sā panāpatti eva. Tenāha – **''tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi ahosī''**ti.

492. **Kalahabhaṇḍanavasenā**ti kalahabhaṇḍanassa nimittavasena. **Yathānusandhināva gata**nti kalahabhaṇḍanānaṃ sāraṇīyadhammapaṭipakkhattā tadupasamāvahā heṭṭhādesanāya anurūpāva uparidesanāti yathānusandhināva uparisuttadesanā pavattā. **Saritabbayuttā**ti anussaraṇārahā. **Sabrahmacārīna**nti sahadhammikānaṃ. Piyaṃ piyāyitabbaṃ karontīti **piyakaraṇā**. Garuṃ garuṭṭhāniyaṃ karontīti **garukaraṇā. Saṅgahaṇatthāyā**ti saṅgahavatthuvisesabhāvato sabrahmacārīnaṃ saṅgaṇhanāya saṃvattantīti sambandho. **Avivādanatthāyā**ti saṅgahavatthubhāvato eva na vivādanāya. Sati ca avivādanahetubhūtasaṅgāhaṇatte tesaṃ vasena sabrahmacārīnaṃ samaggabhāvo bhedābhāvo siddhoyevāti āha **''sāmaggiyā''**tiādi. Mijjati siniyhati etāyāti mettā, mittabhāvo, mettā etassa atthīti **mettaṃ,** kāyakammaṃ. Taṃ pana yasmā mettāsahagatacittasamuṭṭhānaṃ, tasmā vuttaṃ **''mettacittena kattabbaṃ kāyakamma''**nti. **Imāni** mettakāyakammādīni **bhikkhūnaṃ vasena āgatāni** pāṭhe bhikkhūhi paccupaṭṭhapetabbatāvacanato. **Bhikkhu**ggahaṇeneva cettha sesasahadhammikānampi gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Bhikkhuno sabbampi anavajjakāyakammaṃ ābhisamācārikakammantogadhamevāti āha – **''mettacittena…pe… kāyakammaṃ nāmā''**ti. Vattavasena pavattiyamānā cetiyabodhīnaṃ vandanā mettāsadisīti katvā tadatthāya gamanaṃ mettaṃ kāyakammanti vuttaṃ. **Ādi**-saddena cetiyabodhibhikkhūsu vuttāvasesaapacāyanādiṃ mettāvasena pavattaṃ kāyikaṃ kiriyaṃ saṅgaṇhāti.

Tepiṭakampi buddhavacanaṃ kathiyamānanti adhippāyo. **Tīṇi sucaritāni** kāyavacīmanosucaritāni. **Cintana**nti iminā evaṃ cintanamattampi mettaṃ manokammaṃ, pageva vidhipaṭipannā bhāvanāti dasseti.

Sahāyabhāvūpagamanaṃ tesaṃ purato. Tesu karontesuyeva hi sahāyabhāvūpagamanaṃ **sammukhā kāyakammaṃ nāma** hoti. Kevalaṃ ''devo''ti avatvā guṇehi thirabhāvajotanaṃ **devatthero**ti vacanaṃ **paggayha vacanaṃ**. Mamattabodhanaṃ vacanaṃ **mamāyanavacanaṃ**. Ekantatirokkhakassa manokammassa sammukhatā nāma viññattisamuṭṭhāpanavaseneva hoti, tañca kho loke kāyakammanti pākaṭaṃ paññātaṃ hatthavikārādiṃ anāmasitvā eva dassento **''nayanāni ummīletvā''**ti āha. Tathā hi vacībhedavasena pavatti na gahitā.

Laddhapaccayā labbhantīti **lābhā,** parisuddhāgamanā paccayā. Na sammā gayhamānāpi na dhammaladdhā nāma na hontīti tappaṭisedhanatthaṃ pāḷiyaṃ **''dhammaladdhā''**ti vuttaṃ. Deyyaṃ dakkhiṇeyyañca appaṭivibhattaṃ katvā bhuñjatīti **appaṭivibhattabhogī**. Tenāha **''dve paṭivibhattāni nāmā''**tiādi. **Cittena vibhajana**nti etena – ''cittuppādamattenapi vibhajanaṃ paṭivibhattaṃ nāma, pageva payogato''ti dasseti.

Paṭiggaṇhantova…pe… passatīti iminā āgamanato paṭṭhāya sādhāraṇabuddhiṃ upaṭṭhāpeti. Evaṃ hissa sādhāraṇabhogitā sukarā, sāraṇīyadhammo cassa supūro hoti. **Vatta**nti sāraṇīyadhammapūraṇavattaṃ.

Dātabbanti avassaṃ dātabbaṃ. Attano palibodhavasena sapalibodhasseva pūretuṃ asakkuṇeyyattā odissakadānampissa na sabbattha vāritanti dassetuṃ **''tena panā''**tiādi vuttaṃ. **Adātumpī**ti **pi**-saddena dussīlassapi atthikassa sati sambhave dātabbanti dasseti. Dānañhi nāma kassaci na nivāritaṃ.

Mahāgirigāmo nāma nāgadīpapasse eko gāmo. **Sāraṇīyadhammo me, bhante, pūrito…pe… pattagataṃ na khīyatī**ti āha tesaṃ kukkuccavinodanatthaṃ. Taṃ sutvā tepi therā ''sāraṇīyadhammapūrako aya''nti abbhaññaṃsu. Daharakāle eva kiresa sāraṇīyadhammapūrako ahosi, tassā ca paṭipattiyā avañjhabhāvavibhāvanatthaṃ **''ete mayhaṃ pāpuṇissantī''**ti āha.

Ahaṃ sāraṇīyadhammapūrikā, mama pattapariyāpannenapi sabbāpimā bhikkhuniyo yāpessantīti āha **''mā tumhe tesaṃ gatabhāvaṃ cintayitthā''**ti.

Sattasu āpattikkhandhesu ādimhi vā ante vā, vemajjheti ca idaṃ uddesāgatapāḷivasena vuttaṃ. Na hi añño koci āpattikkhandhānaṃ anukkamo atthi. **Pariyante chinnasāṭako viyā**ti vatthante, dasante vā chinnavatthaṃ viya. **Khaṇḍa**nti khaṇḍavantaṃ, khaṇḍitaṃ vā. **Chidda**nti etthāpi eseva nayo. Visabhāgavaṇṇena upaḍḍhaṃ, tatiyabhāgaṃ vā sambhinnavaṇṇaṃ **sabalaṃ,** visabhāgavaṇṇeheva pana bindūhi antarantarā vimissaṃ **kammāsaṃ,** ayaṃ imesaṃ viseso. **Taṇhādāsabyato mocana**vacaneneva tesaṃ sīlānaṃ vivaṭṭupanissayatamāha. **Bhujissabhāvakaraṇato**ti iminā bhujissakarāni bhujissānīti uttarapadalopenāyaṃ niddesoti dasseti. Aviññūnaṃ appamāṇatāya **''viññuppasatthānī''**ti vuttaṃ. **Taṇhādiṭṭhīhi aparāmaṭṭhattā**ti – ''imināhaṃ sīlena devo vā bhavissāmi devaññataro vā''ti taṇhāparāmāsena – ''imināhaṃ sīlena devo hutvā tattha nicco dhuvo sassato bhavissāmī''ti diṭṭhiparāmāsena ca aparāmaṭṭhattā. **Parāmaṭṭhu**nti codetuṃ. Sīlaṃ nāma avippaṭisārādipārampariyena yāvadeva samādhisampādanatthanti āha **''samādhisaṃvattakānī''**ti. Samānabhāvo sāmaññaṃ, paripuṇṇacatupārisuddhibhāvena majjhe bhinnasuvaṇṇassa viya bhedābhāvato sīlena sāmaññaṃ sīlasāmaññaṃ, taṃ gato upagatoti **sīlasāmaññagato**. Tenāha **''samānabhāvūpagatasīlo''**ti.

Yāyaṃ diṭṭhīti yā ayaṃ diṭṭhi mayhañceva tumhākañca paccakkhabhūtā. Catusaccadassanaṭṭhena diṭṭhi, ''sabbe saṅkhārā aniccā, sabbe saṅkhārā dukkhā, sabbe dhammā anattā''ti, ''sammāsambuddho bhagavā, svākhāto bhagavatā dhammo, suppaṭipanno saṅgho''ti ca diṭṭhiyā sāmaññaṃ **samānadiṭṭhibhāvaṃ. Aggaṃ** itaresaṃ sāraṇīyadhammānaṃ padhānabhāvato. Etasmiṃ sati sukhasiddhito tesaṃ saṅgāhikaṃ, tato eva tesaṃ saṅghāṭanikaṃ gopānasiyo aparipatante katvā saṅgaṇhāti dhāretīti **saṅgāhikaṃ. Saṅghāṭa**nti aggabhāvena saṅghāṭabhāvaṃ. Saṅghāṭanaṃ etesaṃ atthīti **saṅghāṭanikaṃ,** saṅghāṭaniyanti vā pāṭho, saṅghāṭane niyuttanti vā saṅghāṭanikaṃ, ka-kārassa ya-kāraṃ katvā **saṅghāṭaniyaṃ**. Sāmaññato eva gahitattā napuṃsakaniddeso.

493. Paṭhamamaggasammādiṭṭhipi evaṃsabhāvā, aññamaggasammādiṭṭhīsu vattabbameva natthīti āha **''yāyaṃ sotāpattimaggadiṭṭhī''**ti. **Ettāvatāpī**ti ettakenapi rāgādīsu ekekena pariyuṭṭhitacittatāyapi **pariyuṭṭhitacittoyeva nāma hoti,** pageva dvīhi, bahūhi vā pariyuṭṭhitacittatāya. **Sabbatthā**ti sabbesu aṭṭhasupi vāresu. **Suṭṭhu ṭhapita**nti yathā maggabhāvanā upari saccābhisambodho hoti, evaṃ sammā ṭhapitaṃ. Tenāha **''saccānaṃ bodhāyā''**ti. **Taṃ ñāṇa**nti ''natthi kho me taṃ pariyuṭṭhāna''ntiādinā pavattaṃ paccavekkhaṇañāṇaṃ. **Ariyānaṃ hotī**ti ariyānameva hoti. Tesañhi ekadesatopi pahīnaṃ vattabbataṃ arahati. Tenāha **''na puthujjanāna''**nti. **Ariyanti vuttaṃ** ''ariyesu jāta''nti katvā. Lokuttarahetukatāya **lokuttaranti vuttaṃ**. Tenevāha **''yesaṃ panā''**tiādi. Tathā hissa puthujjanehi asādhāraṇatā. Tenāha **''puthujjanānaṃ pana abhāvato''**ti. **Sabbavāresū**ti sabbesu itaresu chasu vāresu.

494. **Paccatta**nti pāṭiyekkaṃ attani mama citteyeva. Tenāha **''attano citte''**ti. ''Paccattaṃ attano citte nibbutiṃ kilesavūpasamaṃ labhāmī''ti imamatthaṃ **''eseva nayo''**ti iminā atidisati.

495. **Tathārūpāya diṭṭhiyā**ti idaṃ ''yathārūpāya diṭṭhiyā samannāgato''ti imassa atthassa paccāmasananti āha **''tathārūpāya diṭṭhiyāti evarūpāya sotāpattimaggadiṭṭhiyā''**ti.

496. **Sabhāvenā**ti niyatapañcasikkhāpadatādisabhāvena. **Saṅghakammavasenā**ti mānattacariyādisaṅghakammavasena. **Daharo**ti bālo. **Kumāro**ti dārako. Yasmā daharo ''kumāro''ti ca ''yuvā''ti ca vuccati, tasmā **mando**ti vuttaṃ. Mandindriyatāya hi **mando**. Tenāha **''cakkhusotādīnaṃ mandatāyā''**ti. Evampi yuvāvatthāpi keci mandindriyā hontīti tannivattanatthaṃ **''uttānaseyyako''**ti vuttaṃ. Yadi uttānaseyyako, kathamassa aṅgārakkamananti? Yathā tathā aṅgārassa phusanaṃ idha ''akkamana''nti adhippetanti āha **''ito cito cā''**tiādi. **Manussāna**nti mahallakamanussānaṃ. **Na sīghaṃ hattho jhāyati** kathinahatthatāya. **Khippaṃ paṭisaṃharati** mudutaluṇasarīratāya. **Adhivāseti** kiñci payojanaṃ apekkhitvā.

497. **Uccāvacānī**ti mahantāni ceva khuddakāni ca. **Tatthevā**ti sudhākammādimhiyeva. **Kasāvapacanaṃ** sudhādisaṅkharaṇatthaṃ, **udakānayanaṃ** dhovanādiatthaṃ, haliddivaṇṇadhātulepanatthaṃ **kucchakaraṇaṃ. Bahalapatthano**ti daḷhachando. **Vacchaka**nti nibbattadhenupagavacchaṃ. **Apacinātī**ti apavindati, āloketīti attho. Tenāha **''apaloketī''**ti. **Tanninno hotī**ti adhisīlasikkhādininnova hoti uccāvacānampi kiṃkaraṇīyānaṃ cārittasīlassa pūraṇavaseneva karaṇato, yonisomanasikāravaseneva ca tesaṃ paṭipajjanato. **Therassa santike aṭṭhāsi** yonisomanasikārābhāvato ''taṃ taṃ samullapissāmī''ti.

498. Balaṃ eva **balatā**ti āha **''balena samannāgato''**ti. **Atthikabhāvaṃ katvā**ti tena dhammena savisesaṃ atthikabhāvaṃ uppādetvā. **Sakalacittenā**ti desanāyaādimhi majjhe pariyosāneti sabbattheva pavattatāya sakalena anavasesena cittena.

500. **Sabhāvo**ti ariyasāvakassa puthujjanehi asādhāraṇatāya āveṇiko sabhāvo. **Suṭṭhu samannesito**ti sammadeva upaparikkhito. **Sotāpattiphalasacchikiriyāyā**ti sotāpattiphalassa sacchikaraṇena, sacchikatabhāvenāti attho. Tenāha **''sotāpattiphalasacchikatañāṇenā''**ti. Paṭhamamaggaphalassa paccavekkhaṇañāṇavisesā hete pavattiākārabhinnā. Tenevāha **''sattahi mahāpaccavekkhaṇañāṇehī''**ti. **Ayaṃ tāva ācariyānaṃ samānakathā**ti ''idamassa paṭhamaṃ ñāṇa''ntiādinā vuttāni paccavekkhaṇañāṇāni, na maggañāṇānīti evaṃ pavattā paramparāgatā pubbācariyānaṃ samānā sādhāraṇā imissā pāḷiyā **aṭṭhakathā** atthavaṇṇanā. Tattha kāraṇamāha **''lokuttaramaggo hi bahucittakkhaṇiko nāma natthī''**ti. Yadi so bahucittakkhaṇiko siyā nānābhisamayo, tathā sati saṃyojanattayādīnaṃ ekadesappahānaṃ pāpuṇātīti ariyamaggassa anantaraphalattā ekadesasotāpannatādibhāvo āpajjati, phalānaṃ vā anekabhāvo, sabbametaṃ ayuttanti tasmā ekacittakkhaṇikova ariyamaggo.

Yaṃ pana suttapadaṃ nissāya vitaṇḍavādī ariyamaggassa ekacittakkhaṇikataṃ paṭikkhipati, taṃ

dassento **''satta vassānīti hi vacanato''**ti āha. **Kilesā pana lahu…pe… chijjantī**ti vadantena hi khippaṃ tāva kilesappahānaṃ, dandhapavattikā maggabhāvanāti paṭiññātaṃ hoti. Tattha sace maggassa bhāvanāya āraddhamattāya kilesā pahīyanti, sesā maggabhāvanā niratthakā siyā, atha pacchā kilesappahānaṃ, kilesā pana lahu chijjantīti idaṃ micchā, ''sotāpattiphalasacchikiriyāyā''ti vakkhatīti. **Tato** suttapaṭijānanato. **Maggaṃ abhāvetvā**ti ariyamaggaṃ paripuṇṇaṃ katvā abhāvetvā. **Attharasaṃ viditvā**ti suttassa aviparīto attho eva attharaso, taṃ yāthāvato ñatvā. Evaṃ vitaṇḍavādivādaṃ bhinditvā vuttamevatthaṃ nigametuṃ **''imāni satta ñāṇānī''**tiādi vuttaṃ. Sesaṃ suviññeyyameva.

Kosambiyasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

9. Brahmanimantanikasuttavaṇṇanā

501. ''Sassato attā ca loko cā''ti (dī. ni. 1.30) evaṃ pavattā diṭṭhi **sassatadiṭṭhi** (saṃ. ni. ṭī. 1.1.175). **Saha kāyenā**ti saha tena brahmattabhāvena. **Brahmaṭṭhāna**nti attano brahmavatthuṃ. **''Aniccaṃ nicca''nti vadati** aniccatāya attano apaññāyamānattā. **Thira**nti daḷhaṃ, vināsābhāvato sārabhūtanti attho. Uppādaviparīṇāmābhāvato **sadā vijjamānaṃ. Kevala**nti paripuṇṇaṃ. Tenāha **''akhaṇḍa''**nti. **Kevala**nti vā jātiādīhi amissaṃ, virahitanti adhippāyo. Uppādādīnaṃ abhāvato eva **acavanadhammaṃ. Koci jāyanako vā…pe… upapajjanako vā natthi** niccabhāvato. Ṭhānena saddhiṃ tannivāsīnaṃ niccabhāvañhi so paṭijānāti. **Tisso jhānabhūmiyo**ti dutiyatatiyacatutthajjhānabhūmiyo. Catutthajjhānabhūmivisesā hi asaññasuddhāvāsāruppabhavā. **Paṭibāhatī**ti santaṃyeva samānaṃ ajānantova natthīti paṭikkhipati. **Avijjāya gato**ti avijjāya saha gato pavatto. Sahayoge hi idaṃ karaṇavacanaṃ. Tenāha **''samannāgato''**ti. **Aññāṇī**ti avidvā. Paññācakkhuvirahato andho bhūto, andhabhāvaṃ vā pattoti **andhībhūto**.

502. Tadā bhagavato subhagavane viharaṇassa avicchinnataṃ sandhāya vuttaṃ **''subhagavane viharatīti ñatvā''**ti. Tattha pana tadāssa bhagavato adassanaṃ sandhāyāha **''kattha nu kho gatoti olokento''**ti. **Brahmalokaṃ gacchantaṃ disvā**ti iminā katipayacittavāravasena tadā bhagavato brahmalokagamanaṃ jātaṃ, na ekacittakkhaṇenāti dasseti. Na cettha kāyagatiyā cittapariṇāmanaṃ adhippetaṃ – ''seyyathāpi nāma balavā puriso samiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyyā''tiādivacanato (ma. ni. 1.501). Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. **Vichanda**nti chandavigamaṃ. **Apasādito**ti diṭṭhiyā gāhassa viparivattanena santajjito. ''Metamāsado''ti vacanena **upatthambho hutvā**.

Anvāvisitvāti āvisanavasena tassa attabhāvaṃ adhibhavitvā. Tathā abhibhavato hi tassa sarīraṃ paviṭṭho viya hotīti vuttaṃ **''sarīraṃ pavisitvā''**ti. Yañhi sattaṃ devayakkhanāgādayo āvisanti, tassa pākatikakiriyamayaṃ cittappavattiṃ nivāretvā attano iddhānubhāvena yaṃ icchitaṃ hasitalapitādi, taṃ tena kārāpenti, kārentā ca āviṭṭhapuggalassa cittavasena kārenti. ''Attanovā''ti na vattabbametaṃ acinteyyattā kammajassa iddhānubhāvassāti keci. Apare pana yathā tadā cakkhuviññāṇādipavatti āviṭṭhapuggalasseva, evaṃ kiriyamayacittapavattipi tasseva, āvesakānubhāvena pana sāmaññatā parivattati. Tathā hi mahānubhāvaṃ puggalaṃ te āvisituṃ na sakkonti, tikicchāvuṭṭhāpane pana chavasarīraṃ anupavisitvā satantaṃ karoti vijjānubhāvena. Korakhattiyādīnaṃ pana chavasarīrassa uṭṭhānaṃ vacīnicchāraṇañca kevalaṃ buddhānubhāvena. Acinteyyā hi buddhānaṃ buddhānubhāvāti. **Abhibhavitvā ṭhito**ti sakalalokaṃ attano ānubhāvena abhibhavitvā ṭhito. **Jeṭṭhako**ti padhāno, tādisaṃ vā ānubhāvasampannattā uttamo. Passatīti **daso**. Visesavacanicchāya abhāvato anavasesavisayo daso-saddoti āha **''sabbaṃ passatī''**ti. **Sabbajana**nti laddhanāmaṃ sabbasattakāyaṃ. **Vase vatteti,** seṭṭhattā nimmāpakattā ca attano vase vatteti. Lokassa īsanasīlatāya **issaro**. Sattānaṃ kammassa kārakabhāvena **kattā**. Thāvarajaṅgamavibhāgaṃ sakalaṃ lokaṃ nimmānetīti **nimmātā**.

Guṇavisesena loke pāsaṃsattā **seṭṭho**. Tādiso ca ukkaṭṭhatamo hotīti āha **''uttamo''**ti. Sattānaṃ nimmānaṃ tathā tathā sajanaṃ visajanaṃ viya hotīti āha **''tvaṃ khattiyo''**tiādi. Jhānādīsu attano citte ca ciṇṇavasittā **vasī. Bhūtāna**nti nibbattānaṃ. Bhavaṃ abhijātaṃ arahantīti bhabyā, sambhavesino, tesaṃ **bhabyānaṃ**. Tenāha **''aṇḍajajalābujā sattā''**tiādi.

Pathavīādayo niccā dhuvā sassatā. Ye tesaṃ ‘‘aniccā’’tiādinā garahakā jigucchā sattā, te ayathābhūtavāditāya matakāle apāyaniṭṭhā ahesuṃ. Ye pana pathavīādīnaṃ ‘‘niccā dhuvā’’tiādinā pasaṃsakā, te yathābhūtavāditāya brahmakāyūpagā ahesunti māro pāpimā anvayato byatirekato ca pathavīādimukhena saṅkhārānaṃ pariññāpaññāpane ādīnavaṃ vibhāveti tato vivecetukāmo. Tenāha **‘‘pathavīgarahakā’’**tiādi. Ettha ca māro pathavīādidhātumahābhūtaggahaṇena manussalokaṃ, bhūtaggahaṇena cātumahārājike, devaggahaṇena avasesakāmadevalokaṃ, pajāpatiggahaṇena attano ṭhānaṃ, brahmaggahaṇena brahmakāyike gaṇhi. Ābhassarādayo pana avisayatāya eva anena aggahitāti daṭṭhabbaṃ. **Taṇhādiṭṭhivasenā**ti taṇhābhinandanāya diṭṭhābhinandanāya ca vasena. ‘‘Etaṃ mama, eso me attā’’ti **abhinandino** abhinandakā, abhinandanasīlā vā. **Brahmuno ovāde ṭhitānaṃ iddhānubhāvaṃ dassetī**ti tesaṃ tattha sannipatitabrahmānaṃ iddhānubhāvaṃ tassa mahābrahmuno ovāde ṭhitattā nibbattaṃ katvā dasseti. **Yasenā**ti ānubhāvena. **Siriyā**ti sobhāya. **Maṃ brahmaparisaṃ upanesī**ti yādisā brahmaparisā issariyādisampattiyā, tattha maṃ uyyojesi. **Mahājanassa māraṇato**ti mahājanassa vivaṭṭūpanissayaguṇavināsanena ānubhāvena māraṇato. **Ayasa**nti yasapaṭipakkhaṃ akittikammānubhāvañcāti attho.

503. **Kasiṇaṃ āyu**nti vassasataṃ sandhāya vadati. Upanissāya setīti upasayo, upasayova **opasāyiko** yathā ‘‘venayiko’’ti (ma. ni. 1.246; a. ni. 8.11; pārā. 8) āha **‘‘samīpasayo’’**ti. **Saya**ggahaṇañcettha nidassanamattanti dassetuṃ **‘‘maṃ gacchanta’’**ntiādi vuttaṃ. Anekatthattā dhātūnaṃ vattanattho daṭṭhabbo. **Mama vatthusmiṃ sayanako**ti mayhaṃ ṭhāne visaye vattanako. **Bāhitvā**ti nīcaṃ katvā, abhibhavitvā vā. **Jajjharikāgumbato**ti ettha **jajjharikā** nāma pathaviṃ pattharitvā jātā ekā gacchajāti.

Imināti ‘‘sace kho tvaṃ bhikkhū’’tiādivacanena. **Esa** brahmā. **Upalāpetī**ti saṅgaṇhāti. **Apasādetī**ti niggaṇhāti. **Sesapadehī**ti vatthusāyiko yathākāmakaraṇīyo bāhiteyyoti imehi padehi. **Mayhaṃ ārakkhaṃ gaṇhissasī**ti mama ārakkhako bhavissasi. **Lakuṇḍakatara**nti nīcataraṃ nihīnavuttisarīraṃ.

Phusitumpi samatthaṃ kiñci na passati, pageva ñāṇavibhavanti adhippāyo. **Nipphatti**nti nipphajjanaṃ, phalanti attho. Tañhi kāraṇavasena gantabbato adhigantabbato **gatī**ti vuccati. **Ānubhāva**nti pabhāvaṃ. So hi jotanaṭṭhena virocanaṭṭhena **jutī**ti vuccati. Mahatā ānubhāvena paresaṃ abhibhavanato mahesoti akkhāyatīti **mahesakkho**. Tayidaṃ abhibhavanaṃ kittisampattiyā parivārasampattiyā cāti āha **‘‘mahāyaso mahāparivāro’’**ti.

Pariharantīti sineruṃ dakkhiṇato katvā parivattanti. **Disā**ti bhummatthe etaṃ paccattavacananti āha **‘‘disāsu virocamānā’’**ti. Attano jutiyā dibbamānāya vā. **Tehī**ti candimasūriyehi. **Tattakena pamāṇenā**ti yattake candimasūriyehi obhāsiyamāno lokadhātusaṅkhāto eko loko, tattakena pamāṇena. Idaṃ cakkavāḷaṃ buddhānaṃ uppattiṭṭhānabhūtaṃ seṭṭhaṃ uttamaṃ padhānaṃ, tasmā yebhuyyena etthupapannā devatā aññesu cakkavāḷesu devatā abhibhuyya vattanti. Tathā hi brahmā sahampati dasasahassabrahmaparivāro bhagavato santikaṃ upagañchi. Tenāha **‘‘ettha cakkavāḷasahasse tuyhaṃ vaso vattatī’’**ti. Idāni **‘‘ettha te vattate vaso’’**ti vuttaṃ vase vattanaṃ sarūpato dassetuṃ **‘‘paroparañca jānāsī’’**tiādi vuttaṃ. Tattha paṭhamagāthāyaṃ vuttaṃ **ettha**-saddaṃ ānetvā attho veditabboti dassento **‘‘ettha cakkavāḷasahasse’’**ti āha. **Uccanīce**ti jātikularūpabhogaparivārādivasena uḷāre ca anuḷāre ca. **Ayaṃ iddho ayaṃ pakatimanusso**ti iminā ‘‘sarūpato evassa sattānaṃ paroparajānanaṃ, na samudāgamato’’ti dasseti. Yaṃ pana vakkhati **‘‘sattānaṃ āgatiṃ gati**nti, taṃ kāmaloke sattānaṃ ādānanikkhepajānanamattaṃ sandhāya vuttaṃ, na kammavipākajānanaṃ. Yadi hi samudāgamato jāneyya, attanopi jāneyya, na cassa taṃ atthīti, tathā āha **‘‘itthambhāvoti idaṃ cakkavāḷa’’**ntiādi. Rāgayogato rāgo etassa atthīti vā rāgo, virajjanasīlo virāgī, **taṃ rāgavirāginaṃ. Sahassibrahmā nāma tvaṃ** cūḷaniyā eva lokadhātuyā jānanato. **Tayā**ti nissakke karaṇavacanaṃ. **Catuhatthāyā**ti anekahatthena sāṇipākārena kātabbapaṭappamāṇaṃ dīghato catuhatthāya, vitthārato dvihatthāya pilotikāya kātuṃ vāyamanto viya gopphake udake nimujjitukāmo viya ca pamāṇaṃ ajānanto vihaññatīti niggaṇhāti.

504. **Taṃ kāya**nti tadeva nikāyaṃ. **Jānitabbaṭṭhānaṃ patvāpī**ti anaññasādhāraṇā mayhaṃ sīlādayo guṇavisesā tāva tiṭṭhantu, īdisaṃ lokiyaṃ parittakaṃ jānitabbaṭṭhānampi patvā. Ayaṃ imesaṃ atisayena nīcoti nīceyyo, tassa bhāvo **nīceyya**nti āha **''tayā nīcatarabhāvo pana mayhaṃ kuto''**ti.

Heṭṭhūpapattikoti uparūparito cavitvā heṭṭhā laddhūpapattiko. Evaṃ saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārato dassetuṃ **''anuppanne buddhuppāde''**ti āha. **Heṭṭhūpapattikaṃ katvā**ti heṭṭhūpapattikaṃ patthanaṃ katvā. Yathā kenaci bahūsu ānantariyesu katesu yaṃ tattha garutaraṃ balavaṃ, tadeva paṭisandhiṃ deti, itarāni pana tassa anubalappadāyakāni honti, na paṭisandhidāyakāni, evaṃ catūsu rūpajjhānesu bhāvitesu yaṃ tattha garutaraṃ chandapaṇidhiadhimokkhādivasena sābhisaṅkhāraṅca, tadeva ca paṭisandhiṃ deti, itarāni pana aladdhokāsatāya tassa anubalappadāyakāni honti, na paṭisandhidāyakāni, tannibbattitajjhāneneva āyatiṃ punabbhavābhinibbatti hotīti āha **''tatiyajjhānaṃ paṇītaṃ bhāvetvā''**ti. **Tatthā**ti subhakiṇhabrahmaloke. Puna **tatthā**ti ābhassarabrahmaloke. **Paṭhamakāle**ti tasmiṃ bhave paṭhamasmiṃ kāle. **Ubhaya**nti atītaṃ attano nibbattaṭṭhānaṃ, tattha nibbattiyā hetubhūtaṃ attano katakammanti ubhayaṃ. **Pamussitvā** kālassa ciratarabhāvato. **Vītināmeti paṭipajjantī**ti ca tadā tassā kiriyāya pavattikkhaṇaṃ upādāya pavattamānapayogo.

Apāyesīti pāyesi. **Pipāsite**ti tasite. **Ghammanī**ti ghammakāle. **Samparete**ti ghammapariḷāhena pipāsāya abhibhūte. Nti pānīyadānaṃ. **Vatasīlavatta**nti samādānavasena vatabhūtaṃ cārittasīlabhāvena samāciṇṇattā sīlavattaṃ. **Suttappabuddhova anussarāmī**ti supitvā pabuddhamatto viya supinaṃ tava pubbanivutthaṃ mama pubbenivāsānussatiñāṇena anussarāmi, sabbaññutaññāṇena viya paccakkhato passāmīti attho.

Karamareti vilumpitvā ānīte. **Kammasajja**nti yuddhasajjaṃ, āvudhādāyininti attho.

Eṇīkūlasminti eṇīmigabāhullena ''eṇīkūla''nti saṅkhaṃ gate gaṅgāya tīrappadese. **Gayhaka nīyamāna**nti gayhavasena karamarabhāvena corehi attano ṭhānaṃ nīyamānaṃ.

Āvāhavivāhavasena **mittasanthavaṃ katvā**. ''Evaṃ amhesu kīḷantesu gaṅgeyyako nāgo kupito''ti **mayi saññampi na karontī**ti. **Susukāra**nti susūti pavattaṃ bheravanāganissāsaṃ.

Gahītanāvanti viheṭhetukāmatāya gatinivāraṇavasena gahitaṃ niggahitaṃ nāvaṃ. **Luddenā**ti kurūrena. **Manussakappā**ti nāvāgatānaṃ manussānaṃ viheṭhetukāmatāya.

Baddhacaroti paṭibaddhacariyo. Tenāha **''antevāsiko''**ti. **Taṃ nissāyevā**ti raññā upaṭṭhiyamānopi rājānaṃ pahāya taṃ kappaṃ antevāsiṃ nissāyeva.

Sambuddhimantaṃ vatinaṃ amaññīti ayaṃ sammadeva buddhimā vatasampannoti amaññi sambhāvesi ca.

Nānattabhāvesūti nānā visuṃ visuṃ attabhāvesu.

Addhāti ekaṃsena. **Mametamāyu**nti mayhaṃ etaṃ yathāvuttaṃ tattha tattha bhave pavattaṃ āyuṃ. Na kevalaṃ mama āyumeva, atha kho **aññampi** sabbaññeyyaṃ **jānāsi,** na tuyhaṃ aviditaṃ nāma atthi. **Tathā hi buddho** sammāsambuddho tuvaṃ. No ce kathamayamattho ñāto? **Tathā hi** sammāsambuddhattā **eva te ayaṃ jalito** jotamāno **ānubhāvo obhāsayaṃ** sabbampi **brahmalokaṃ** obhāsento dibbamāno **tiṭṭhatī**ti satthu asamasamataṃ pavedesi.

Pathavattenāti pathavīattena. Tenāha **''pathavīsabhāvenā''**ti. Ettha ca yasmā – ''sabbasaṅkhārasamathoti''ādinā (mahāva. 7; dī. ni. 2.64, 67; ma. ni. 1.281; saṃ. ni. 1.172) sādhāraṇato, ''yattha neva pathavī''ti asādhāraṇato ca pathaviyā asabhāvena nibbānassa gahetabbatā atthi, taṃ

nivattetvā pathaviyā anaññasādhāraṇaṃ sabhāvaṃ gahetuṃ **''pathaviyā pathavattenā''**ti vuttaṃ. **Nāpahosi**nti na pāpuṇiṃ. Idha pathaviyā pāpuṇanaṃ nāma ''etaṃ mamā''tiādinā gahaṇanti āha **''taṇhādiṭṭhimānaggāhehi na gaṇhi''**nti.

Vāditāyāti vādasīlatāya. **Sabbanti akkharaṃ niddisitvā**ti ''sabbaṃ kho ahaṃ brahme''tiādinā bhagavatā vuttaṃ sabba-saddaṃ – ''sace kho te mārisa sabbassa sabbattena ananubhūta''nti paccanubhāsanavasena niddisitvā. **Akkhare dosaṃ gaṇhanto**ti bhagavatā sakkāyasabbaṃ sandhāya sabba-sadde gahite sabbasabbavasena tadatthaparivattanena sabba-saddavacanīyatāsāmaññena ca dosaṃ gaṇhanto. Tenāha **''satthā panā''**tiādi. Tattha yadi sabbaṃ ananubhūtaṃ ''natthi sabba''nti loke anavasesaṃ pucchati. Sace sabbassa sabbattena anavasesasabhāvena ananubhūtaṃ appattaṃ, taṃ gaganakusumaṃ viya kiñci na siyā. **Athassa ananubhūtaṃ atthī**ti assa sabbattena ananubhūtaṃ yadi atthi, ''sabba''nti idaṃ vacanaṃ micchā, sabbaṃ nāma taṃ na hotīti adhippāyo. Tenāha **''mā heva te rittakamevā''**tiādi.

Ahaṃ sabbañca vakkhāmi, ananubhūtañca vakkhāmīti ahaṃ ''sabba''nti ca vakkhāmi, ''ananubhūta''nti ca vakkhāmi, ettha ko dosoti adhippāyo. **Kāraṇaṃ āharanto**ti sabbassa sabbattena ananubhūtassa atthibhāve kāraṇaṃ niddisanto. **Vijānitabba**nti maggaphalapaccavekkhaṇañāṇehi visesato sabbasaṅkhatavisiṭṭhatāya jānitabbaṃ. **Anidassana**nti idaṃ nibbānassa sanidassanaduke dutiyapadasahitatādassananti adhippāyena **''cakkhuviññāṇassa āpāthaṃ anupagamanato anidassanaṃ nāmā''**ti vuttaṃ. Sabbasaṅkhatavidhuratāya vā natthi etassa nidassananti **anidassanaṃ**. Natthi etassa antoti **anantaṃ**. Tena vuttaṃ **''tayida''**ntiādi.

Bhūtānīti paccayasambhūtāni. **Asambhūta**nti paccayehi asambhūtaṃ, nibbānanti attho. Apabhassarabhāvahetūnaṃ sabbaso abhāvā sabbato pabhāti **sabbatopabhaṃ**. Tenāha **''nibbānato hī''**tiādi. Tathā hi vuttaṃ – ''tamo tattha na vijjatī''ti. (Netti. 104) **pabhūtamevā**ti pakaṭṭhabhāvena ukkaṭṭhabhāvena vijjamānameva. Arūpībhāvena adesikattā sabbato pabhavati vijjatīti **sabbatopabhaṃ**. Tenāha **''puratthimadisādīsū''**tiādi. Pavisanti etthāti pavisaṃ, tadeva sa-kārassa bha-kāraṃ, vi-kārassa ca lopaṃ katvā vuttaṃ **''pabha''**nti. Tenāha **''titthassa nāma''**nti. **Vādaṃ patiṭṭhapesī**ti evaṃ mayā sabbañca vuttaṃ, ananubhūtañca vuttaṃ, tattha yaṃ tayā adhippāyaṃ ajānantena sahasā appaṭisaṅkhāya dosaggahaṇaṃ, taṃ micchāti brahmānaṃ niggaṇhanto bhagavā attano vādaṃ patiṭṭhapesi.

Gahitagahitanti ''idaṃ nicca''ntiādinā gahitagahitaṃ gāhaṃ. Tattha tattha dosadassanamukhena niggaṇhantena **satthārā vissajjāpito kiñci gahetabbaṃ** attano paṭisaraṇaṃ **adisvā** parājayaṃ paṭicchādetuṃ **laḷitakaṃ kātukāmo** vādaṃ pahāya iddhiyā pāṭihāriyalīḷaṃ dassetukāmo. **Yadi sakkosi mayhaṃ antaradhāyituṃ,** na pana sakkhissasīti adhippāyo. **Mūlapaṭisandhiṃ gantukāmo**ti attano pākatikena attabhāvena ṭhātukāmo. So hi paṭisandhikāle nibbattasadisatāya mūlapaṭisandhīti vutto. **Aññesa**nti heṭṭhā aññakāyikānaṃ brahmūnaṃ. **Na adāsi** abhisaṅkhatakāyenevāyaṃ tiṭṭhatu, na pākatikarūpenāti cittaṃ uppādesi. Tena so abhisaṅkhatakāyaṃ apanetuṃ avisahanto attabhāvapaṭicchādakaṃ andhakāraṃ nimminituṃ ārabhi. Satthā taṃ tamaṃ viddhaṃseti. Tena vuttaṃ **''mūlapaṭisandhiṃ vā''**tiādi.

Bhavevāhanti bhave eva ahaṃ. Ayañca eva-saddo aṭṭhānapayuttoti dassento āha **''ahaṃ bhave bhayaṃ disvāyevā''**ti, sabbasmiṃ bhave jātiādibhayaṃ ñāṇacakkhunā yāthāvato disvā. **Sattabhava**nti sattasaṅkhātaṃ bhavaṃ. Kammabhavapaccaye hi upapattibhave sattasamaññā. **Vibhava**nti vimuttiṃ. Pariyesamānampi upāyassa anadhigatattā **bhaveyeva disvā**. **Bhavañca vibhavesinaṃ** vibhavaṃ nibbutiṃ esamānānaṃ sattānaṃ bhavaṃ, bhavesu uppattiñca disvāti evaṃ vā ettha attho daṭṭhabbo. **Na abhivadi**nti ''aho vata sukha''nti evaṃ abhivadāpanākārābhāvato na abhinivisiṃ, lakkhaṇavacanametaṃ. Gāhattho eva vā abhivāda-saddoti āha **''nābhivadi''**nti, **''na gavesi''**nti. **Bhava**ggahaṇenettha dukkhasaccaṃ, **nandī**gahaṇena samudayasaccaṃ, **vibhava**ggahaṇena nirodhasaccaṃ, **nandiñca na upādiyinti** iminā maggasaccaṃ pakāsitanti āha **''iti cattāri saccāni pakāsento''**ti. Tadidaṃ catunnaṃ ariyasaccānaṃ gāthāya vibhāvanadassanaṃ. Satthā pana tesaṃ

brahmūnaṃ ajjhāsayānurūpaṃ saccāni vitthārato pakāsento vipassanaṃ pāpetvā arahattena desanāya kūṭaṃ gaṇhi. Te ca brahmāno keci sotāpattiphale, keci sakadāgāmiphale, keci anāgāmiphale, keci arahatte ca patiṭṭhahiṃsu. Tena vuttaṃ **''saccāni pakāsento satthā dhammaṃ desesī''**tiādi. **Acchariyajātā**ti sañjātacchariyā. **Samūlaṃ bhava**nti taṇhāvijjāhi samūlaṃ bhavaṃ.

505. **Mama vasaṃ ativattitānī**ti sabbaso kāmadhātusamatikkamanapaṭipadāya mayhaṃ visayaṃ atikkamitāni. Kathaṃ panāyaṃ tesaṃ ariyabhūmisamokkamanaṃ jānātīti? Nayaggāhato – ''samaṇo gotamo dhammaṃ desento saṃsāre ādīnavaṃ, nibbāne ca ānisaṃsaṃ pakāsento veneyyajanaṃ nibbānaṃ diṭṭhameva karoti, tassa desanā avañjhā amoghā indena vissaṭṭhavajirasadisā, tassa ca āṇāya ṭhitā saṃsāre na dissantevā''ti nayaggāhena anumānena jānāti. **Sace tvaṃ evaṃ anubuddho**ti yathā tvaṃ paresaṃ saccābhisambodhaṃ vadati, evaṃ tvaṃ attano anurūpato sayambhuñāṇena buddho dhammaṃ paṭivijjhitvā ṭhito. **Taṃ dhammaṃ mā upanayasī**ti tayā paṭividdhadhammaṃ mā sāvakapaṭivedhaṃ pāpesi. **Ida**nti idaṃ anantaraṃ vuttaṃ brahmaloke patiṭṭhānaṃyeva sandhāya māro vadati, te dassento **''anuppanne hī''**tiādimāha. Apāyapatiṭṭhānaṃ pana ājīvakanigaṇṭhādipabbajjaṃ upagate titthakare, ye keci vā pabbajitvā micchāpaṭipanne jane sandhāya vadati. **Anuppanne**ti asañjāte, appatteti attho. **Anullapanatāyā**ti yathā māro upari kiñci uttaraṃ lapituṃ na sakkoti, evaṃ tathā uttarabhāsanena. **Nimantanavacanenā**ti viññāpanavacanena. Brahmaṃ seṭṭhaṃ nimantanaṃ, brahmuno vā nimantanaṃ ettha atthīti **brahmanimantanikaṃ,** suttaṃ. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Brahmanimantanikasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

10. Māratajjanīyasuttavaṇṇanā

506. **Koṭṭhamanupaviṭṭho**ti āsayo vaccaguttaṭṭhānatāya koṭṭhaṃ, tassa abbhantarañhettha koṭṭhaṃ. Anurūpo hutvā paviṭṭho anupaviṭṭho. Sukhumañhi tadanucchavikaṃ attabhāvaṃ māpetvā ayaṃ tattha paviṭṭho. **Garugaro viyā**ti garukagaruko viya. U-kārassa hi o-kāraṃ katvā ayaṃ niddeso, ativiya garuko maññeti attho. Garugaru viya icceva vā pāṭho. Māsabhattaṃ māso uttarapadalopena, māsabhattena ācitaṃ pūritaṃ **māsācitaṃ maññe**. Tenāha **''māsabhattaṃ bhuttassa kucchi viyā''**ti. Uttarapadalopena vinā atthaṃ dassetuṃ **''māsapūritapasibbako viyā''**ti vuttaṃ. **Tintamāso viyā**ti tintamāso pasibbako viya. Kiṃ nu kho etaṃ mama kucchiyaṃ pubbaṃ bhārikattaṃ, kiṃ nu kho kathaṃ nu kho jātanti adhippāyo? **Upāyenā**ti pathena ñāyena. Byatirekato panassa anupāyaṃ dassetuṃ **''sace panā''**tiādi vuttaṃ. Attānameva vā sandhāya **''mā tathāgataṃ vihesesī''**ti āha. Yathā hi ariyasaṅgho ''tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, saṅghaṃ namassāma suvatthi hotū''tiādīsu (khu. pā. 6.18; su. ni. 241) **tathāgato**ti vuccati, evaṃ tappariyāpannā ariyapuggalā, yathā ca purimakā dutiyaaggasāvakā kappānaṃ satasahassādhikaṃ ekaṃ asaṅkhyeyyaṃ pāramiyo pūretvā āgatā, ayampi mahāthero tathā āgatoti **tathāgato**ti. **Patiaggaḷeva aṭṭhāsī**ti aggaḷassa bahibhāge aṭṭhāsi.

507. Rukkhadevatā nāma cātumahārājikesu nihīno kāyo, tasmā nesaṃ manussagandho paricitattā nātijegucchoti āha **''ākāsaṭṭhadevatāna''**nti. **Ābādhaṃ karotī**ti dukkhaṃ janeti. **Nāgariko**ti sukumāro. **Paricokkho**ti sabbaso sucirūpo. **Ñātikoṭi**nti ñātibhāgaṃ. Anādimati hi saṃsāre ñātibhāgarahito nāma satto kassacipi natthīti adhippāyo. **Ida**nti ''so me tvaṃ bhāgineyyo hosī''ti idaṃ vacanaṃ. **Paveṇivasenā**ti tadā mayhaṃ bhāgineyyo hutvā idāni māraṭṭhāne ṭhitoti imissā paveṇiyā vasena vuttaṃ. Aññassa vā vesamaṃ dhuro **vidhuro**. Tenāha **''aññehi saddhiṃ asadiso''**ti. **Appadukkhenā**ti sukheneva. Panthānaṃ avanti gacchantīti **pathāvino. Ettakenā**ti ettāvatā citakasannisayena. **Udakaleṇa**nti udakanissandanaleṇaṃ. **Samāpattito**ti nirodhasamāpattito. **Samāpattiphala**nti nirodhasamāpattiphalaṃ.

508. **Dasahi akkosavatthūhī**ti dasahipi akkosavatthūhi, tato kiñci ahāpentā. **Paribhāsathā**ti garahatha. **Ghaṭṭethā**ti anūnāhi kathāhi imesu ovijjhatha. **Dukkhāpethā**ti citte dukkhaṃ janetha. **Etesa**nti tesaṃ bhikkhūnaṃ tumhākaṃ akkosanādīhi bhikkhūnaṃ kilesuppattiyā. Tenettha **dūsī māro**

otāraṃ labhati nāmāti adhippāyo. Upaṭṭhātabbaṃ ibhaṃ arahantīti ibbhā, hatthibhaṇḍakā, hīnajīvikatāya hete ibbhā viyāti **ibbhā,** te pana sadutiyakavasena **''gahapatikā''**ti vuttā. **Kaṇhā**ti kaṇhābhijātikā. Pādato jātattā **pādānaṃ apaccā. Ālasiyajātā**ti kasivaṇijjādikammassa akaraṇena sañjātālasiyā. **Gūthaniddhamanapanāḷī**ti vaccakūpato gūthassa nikkhamapadeso.

Manussānaṃ akusalaṃ na bhaveyya tesaṃ tādisāya abhisandhiyā abhāvato. Āvesakassa ānubhāvena āviṭṭhassa cittasantati viparivattatīti vuttovāyamattho. **Visabhāgavatthu**nti bhikkhūnaṃ santike itthirūpaṃ, bhikkhunīnaṃ santike purisarūpanti īdisaṃ, aññaṃ vā pabbajitānaṃ asāruppaṃ visabhāgavatthuṃ. **Vippaṭisārārammaṇa**nti passantānaṃ vippaṭisārassa paccayaṃ. **Lepayaṭṭhi**nti lepalittaṃ vākurayaṭṭhiṃ.

510. **Somanassavasenā**ti gehassitasomanassavasena. **Aññathatta**nti uppilāvitattaṃ. **Purimanayenevā**ti ''sace māro manussānaṃ sarīre adhimuccitvā''tiādinā pubbe vuttanayena. Yadi mārova tathā kareyya, manussānaṃ kusalaṃ na bhaveyya, mārasseva bhaveyya, sarīre pana anadhimuccitvā tādisaṃ pasādanīyaṃ pasādavatthuṃ dassesi. Tenāha **''yathā hī''**tiādi.

511. **Asubhasaññāpariciteṇā**ti sakalaṃ kāyaṃ asubhanti pavattāya saññāya sahagatajjhānaṃ asubhasaññā, tena paricitena paribhāvitena. **Cetasā** cittena. **Bahula**nti abhiṇhaṃ. **Viharato**ti viharantassa, asubhasamāpattibahulassāti attho. **Patilīyatī**ti saṅkucati tattha paṭikūlatāya saṇṭhitattā. **Patikuṭatī**ti apasakkati. **Pativattatī**ti nivattati. Tato eva **na sampasāriyati. Rasataṇhāyā**ti madhurādirasavisayāya taṇhāya.

Sabbaloke anabhiratisaññāti tīsupi bhavesu aruccanavasena pavattā vipassanābhāvanā. Nibbidānupassanā hesā. **Lokacitresū**ti hatthiassarathapāsādakūṭāgārādibhedesu ceva ārāmarāmaṇeyyakādibhedesu ca loke cittavicittesu. **Rāgasantāni** vūpasantarāgāni. **Dosamohasantānī**ti etthāpi eseva nayo. Imesaṃ evaṃ kammaṭṭhānaggahaṇaṃ sabbesaṃ sappāyabhāvato.

512. **Sakkharaṃ gahetvā**ti sakkharāsīsena tattakaṃ bhinnapāsāṇamuṭṭhinti āha **''antomuṭṭhiyaṃ tiṭṭhanapamāṇaṃ pāsāṇa''**nti. Muṭṭhipariyāpannanti attho. Ayañhi pāsāṇassa heṭṭhimakoṭi. **Hatthināgo**ti mahāhatthī. Mahantapariyāyo **nāga**-saddoti keci. Ahināgādito vā visesanatthaṃ hatthināgoti vuttaṃ. Sakalasarīreneva nivattitvā apalokesīti vuttamatthaṃ vivarituṃ **''yathā hī''**tiādi vuttaṃ. **Na vāya**nti ettha **vā**-saddo avadhāraṇatthoti āha **''neva pamāṇaṃ aññāsī''**ti. **Sahāpalokanāyāti ca vacanato**ti iminā vacanena imaṃ vacanamattaṃ gahetvāti adhippāyo. **Uḷāre**ti uḷāraguṇe. Bhagavantañhi ṭhapetvā natthi tadā sadevake loke tādiso guṇavisesayuttoti.

Visuṃ visuṃ paccattavedaniyo ayasūlena saddhiṃ bhūtāni cha phassāyatanāni etassāti cha phassāyatanaṃ, dukkhaṃ. Taṃ ettha atthīti **cha phassāyataniko,** nirayo. Tenāha **''chasu phassā…pe… paccayo''**ti. Samāhanatīti samāhato, anekasatabhedo saṅkusamāhato ettha atthīti **saṅkusamāhato,** nirayo. Visesapaccayatāya vedanāya ṭhitoti vedaniyo, kāraṇākārakena vinā paccattaṃ sayameva vedaniyoti **paccattavedaniyo. Ayasūlena saddhiṃ ayasūla**nti pādapadesato paṭṭhāya nirantaraṃ abhihananavasena āgatena paṇṇāsāya janehi gahitena ayasūlena saha sīsapadesato paṭṭhāya āgataṃ. Ayasūlabhāvasāmaññena cetaṃ ekavacanaṃ, satamattāni patitāni sūlāni. **Iminā te ṭhānena cintetvā**ti nissitavohārena nissayaṃ vadati. **Evaṃ vutta**nti ''tadā jāneyyāsi vassasahassaṃ me niraye paccamānassā''ti evaṃ vuttaṃ. **Vuṭṭhānima**nti vuṭṭhāne bhavaṃ, antimanti attho. Tenāha **''vipākavuṭṭhānavedana''**nti, vipākassa pariyosānaṃ vedananti attho. **Dukkhatarā hoti** padīpassa vijjhāyanakkhaṇe mahantabhāvo viya.

513. **Ghaṭṭayitvā** pothetvā. **Pāṭiyekkavedanājanakā**ti paccekaṃ mahādukkhasamuppādakā. Ayato apagato **nirayo,** so **devadūtasuttena** (ma. ni. 3.261) dīpetabbo. Atthavaṇṇanā panassa parato sayameva āgamissati. Imaṃ pana atītavatthuṃ āharitvā attano ñāṇānubhāvadīpanamukhena māraṃ santajjento mahāthero **''yo etamabhijānātī''**ti gāthamāha. Tassattho – **yo** mahābhiñño **etaṃ** kammaṃ

kammaphalañca hatthatale ṭhapitaṃ āmalakaṃ viya abhimukhaṃ katvā paccakkhato jānāti. Sabbaso bhinnakilesatāya **bhikkhu** sammāsambuddhassa aggasāvako, **tādisaṃ** uḷāraguṇaṃ **āsajja** ghaṭṭayitvā ekantakāḷakehi pāpadhammehi samannāgatattā **kaṇha** māra āyatiṃ mahādukkhaṃ vindissasi.

Udakaṃ vatthuṃ katvāti tattha nibbattanakasattānaṃ sādhāraṇakammaphalena mahāsamuddaudakameva adhiṭṭhānaṃ katvā. Tathā hi tāni kappaṭṭhitikāni honti. Tenāha **''kappaṭṭhāyino''**ti. **Tesa**nti vimānānaṃ. **Etaṃ** yathāvuttavimānavatthuṃ tāsaṃ accharānaṃ sampattiṃ, tassa ca kāraṇaṃ attapaccakkhaṃ katvā **jānāti. Pādaṅguṭṭhena kampayī**ti pubbārāme visākhāya mahāupāsikāya kāritaṃ sahassagabbhapaṭimaṇḍitamahāpāsādaṃ attano pādaṅguṭṭhena kampesi. Tenāha **''idaṃ pāsādakampanasuttena dīpetabba''**nti. Idanti ''yo vejayanta''nti imissā gāthāya atthajātaṃ **cūḷataṇhāsaṅkhayavimuttisutteneva** (ma. ni. 1.393) **dīpetabbaṃ**.

Tassa brahmagaṇassa tathācintanasamanantarameva tasmiṃ brahmaloke sudhammaṃ brahmasabhaṃ gantvā. **Tepī**ti mahāmoggallānādayo. **Paccekaṃ disāsū**ti mahāmoggallānatthero puratthimadisāyaṃ, mahākassapatthero dakkhiṇadisāyaṃ, mahākappinatthero pacchimadisāyaṃ, anuruddhatthero uttaradisāyanti evaṃ cattāro therā brahmaparisamatthake majjhe nisinnassa bhagavato samantato catuddisā nisīdiṃsu. **Gāthā vuttā**ti ''yo brahmaṃ paripucchatī''ti gāthā vuttā. **Aññatarabrahmasuttenā**ti – ''tena kho pana samayena aññatarassa brahmuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hotī''tiādinā (saṃ. ni. 1.176) mahāvagge āgatena aññatarabrahmasuttena.

Jhānavimokkhena phusīti jhānavimokkhasannissayena abhiññāñāṇena phassayi. Vananti jambudīpaṃ aphassayīti sambandho. Jambudīpo hi vanabahulatāya idha ''vana''nti vutto. Tenāha ''jambusaṇḍassa issaro''ti. **Pubbavidehānaṃ dīpa**nti pubbavidehavāsīnaṃ dīpaṃ, pubbavidehadīpanti attho. **Bhūmisayā narā** nāma aparagoyānakā uttarakurukā ca. Yasmā te gehapariggahābhāvato bhūmiyaṃyeva sayanti, na pāsādādīsu. **Paṭilabhī**ti uppādesi. **Etaṃ āsaṃ mā akāsī**ti esā yathā pubbe dūsimārassa, evaṃ tuyhaṃ āsā dīgharattaṃ anatthāvahā, tasmā edisaṃ āsaṃ mā akāsīti mārassa ovādaṃ adāsi. Sesaṃ sabbattha suviññeyyameva.

Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Māratajjanīyasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā samattā.

Niṭṭhitā ca cūḷayamakavaggavaṇṇanā.

Mūlapaṇṇāsaṭīkā samattā.

Dutiyo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Niruttidīpanīpāṭha

Ganthārambha

1. Caturāsītisahassa, dhammakkhandhāpabhaṅkarā;
Lokamhi yassa jotanti, nantavaṇṇapabhassarā.

2. Anantavaṇṇaṃ sambuddhaṃ, vande niruttipāraguṃ;
Saddhammañcassa saṅghañca, visuddhavaṇṇabhājanaṃ.

3. Moggallāno mahāñāṇī, niruttāraññakesarī;
Nadi byākaraṇaṃnādaṃ, sogatāraññabyāpanaṃ.

4. Tassatthaṃ dīpayissāmi, nānārāsiṃvibhājayaṃ;
Ogāyha saddasatthāni, navaṅgaṃ satthusāsananti.

1. Sandhikaṇḍa

Saññārāsi

Garusaññārāsi

Vaṇṇo, saro, savaṇṇo, dīgho, rasso, byañjano, vaggo, niggahītaṃ.

1. **Aādayo titālīsaṃ** [titālīsa (bahūsu)] **vaṇṇā** [ka. 2; rū. 2; nī. 1, 2].

Aādayo bindantā tecattālīsakkharā **vaṇṇā** nāma honti.

A, ā, i, **ī,** u, ū, eta, e, ota, o. Ka, kha, ga, gha, ṅa, ca, cha, ja, jha, ña, ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa, ta, tha, da, dha, na, pa, pha, ba, bha, ma, ya, ra, la,va sa, ha, ḷa, aṃ. Atthaṃ vaṇṇenti pakāsentīti vaṇṇā, **akkharā**ti ca vuccanti, nāmapaññattirūpattā nakkharanti khayavayaṃ na gacchantīti akkharā. ‘‘Nāmagottaṃ na jīratī’’ti [saṃ. ni. 1.76] hi vuttaṃ.

2. **Dasādo sarā** [ka. 3; rū. 3; nī. 3].

Tesu vaṇṇesu ādimhi dasa vaṇṇā **sarā** nāma honti. Sayameva laddhasarūpā hutvā rājanti virocantīti sarā.

3. **Dve dve savaṇṇā**.

Tesu saresu dve dvesarā **savaṇṇā** nāma honti.

A, ā avaṇṇo, i, ī ivaṇṇo, u, ū uvaṇṇo, eta, e etavaṇṇo, ota, o otavaṇṇo. Samāno vaṇṇo suti etesanti savaṇṇā, **sarūpā**ti ca vuccanti, samānaṃ rūpaṃ suti etesanti sarūpā.

4. **Pubbo rasso** [ka. 4; rū. 4; nī. 4.22].

Dvīsu dvīsu savaṇṇesu yo yo pubbo hoti, so so **rasso** nāma hoti. Rassena kālena vattabbāti rassā, rassakālo nāma akkhidalānaṃ ummisananimmisanasamakālo.

Tattha eta, ota iti dve ekapadasaṃyoge pare kvaci labbhanti. Eṭṭhi, seṭṭho, oṭṭho, sotthi.

Ekapadasaṃyogeti kiṃ? Padantarasaṃyoge pare rassā mā hontūti. Maṃ ce tvaṃ nikhaṇaṃ vane, [jā. 2.22.5] putto tyāhaṃ mahārāja [jā. 1.1.7].

Kvacīti kiṃ? Ekapadasaṃyogepi vaggantesu vā ya, ra, la, vesu vā paresu rassā mā hontūti. Enti, senti, eyya, bhāseyya, meṇḍo, soṇḍo.

5. **Paro dīgho** [ka. 5; rū. 5; nī. 5].

Dvīsu dvīsu savaṇṇesu yo yo paro hoti, so so **dīgho** nāma hoti. Dīghena kālena vattabbāti dīghā, dīghakālo nāma rassehi diguṇakālo.

6. **Kādayo byañjanā** [ka. 6; rū. 8; nī. 6].

Tesu vaṇṇesu kādayo bindantā vaṇṇā **byañjanā** nāma honti. Atthaṃ byañjayantīti byañjanā. Te pana suddhā addhamattikā, rassayuttā diyaddhamattikā, dīghayuttā tiyaddhamattikā.

7. **Pañcapañcakā vaggā** [ka. 7; rū 9; nī. 7].

Tesu byañjanesu kādi-mantā pañcabyañjanapañcakā **vaggā** nāma honti.

Kādi pañcako kavaggo, cādi ca vaggo, ṭādi ṭavaggo, tādi tavaggo, pādi pavaggo. Sesā **avaggā**ti siddhaṃ. Vaṇṇuddese ekaṭṭhānikānaṃ byañjanānaṃ vagge samūhe niyuttāti vaggā.

8. **Bindu niggahītaṃ** [ka. 8; rū. 10; nī. 8].

Ante bindumatto vaṇṇo **niggahītaṃ** nāma. Niggayha gayhati uccāriyatīti niggahītaṃ.

Garusaññārāsi niṭṭhito.

Byañjanavuttirāsi

Ṭhānaṃ, karaṇaṃ, payatanaṃ [rū. 2 (piṭṭhe); nī 6 (piṭṭhe); 23 (suttaṅke)].

Cha **ṭhānāni** – kaṇṭhaṭṭhānaṃ, tāluṭṭhānaṃ, muddhaṭṭhānaṃ, dantaṭṭhānaṃ, oṭṭhaṭṭhānaṃ, nāsikaṭṭhānaṃ. Tesu byattaṃ vadantena yattha ‘‘akkha’’nti vuccati, taṃ kaṇṭhaṭṭhānaṃ. Yattha ‘‘iccha’’nti, taṃ tāluṭṭhānaṃ. Yattha ‘‘raṭṭha’’nti, taṃ muddhaṭṭhānaṃ. Yattha ‘‘sattha’’nti, taṃ dantaṭṭhānaṃ. Yattha ‘‘puppha’’nti vuccati, taṃ oṭṭhaṭṭhānaṃ. Nāsapadeso nāsikaṭṭhānaṃ.

Katthaci pana uraṭṭhānaṃ, siraṭṭhānaṃ, jivhāmūlaṭṭhānantipi āgataṃ. Tattha siraṭṭhānaṃ nāma muddhaṭṭhānameva. Jivhāmūlaṭṭhānaṃ pana sabbavaṇṇānaṃ sādhāraṇanti vadanti.

Karaṇaṃ catubbidhaṃ – jivhāmūlaṃ, jivhopaggaṃ, jivhaggaṃ, sakaṭṭhānanti.

Payatanaṃ catubbidhaṃ – saṃvuṭaṃ, vivaṭaṃ, phuṭṭhaṃ, īsaṃphuṭṭhanti. Tattha karaṇānaṃ sakasakaṭṭhānehi saddhiṃ saṃvaraṇādiko visesākāro saṃvuṭādi nāma.

Tattha kaṇṭhapadesānaṃ aññamaññaṃ saṅghaṭṭanena uppannā avaṇṇa, kavagga, hakārā **kaṇṭhajā** nāma. Tālumhi jivhāmajjhasaṅghaṭṭanena uppannā ivaṇṇa, cavagga, yakārā **tālujā** nāma. Mukhabbhantaramuddhamhi jivhopaggasaṅghaṭṭanena uppannā ṭavagga, ra, ḷakārā **muddhajā** nāma. Upari dantapantiyaṃ jivhaggasaṅghaṭṭanena uppannā tavagga, la, sakārā **dantajā** nāma. Oṭṭhadvayasaṅghaṭṭanena uppannā uvaṇṇa, pavaggā **oṭṭhajā** nāma. Niggahītaṃ **nāsikajaṃ** nāma. Pañcavaggantā pana nāsikaṭṭhānepi sakaṭṭhānepi jāyanti. Ekāro **kaṇṭhatālujo**. Okāro **kaṇṭhoṭṭhajo**. Vakāro **dantoṭṭhajo**. Apica ivaṇṇuvaṇṇā kaṇṭhepi jāyantiyeva. Yadā hakāro vaggantehi vā ya, ra, la, vehi vā yutto hoti, tadā **urajo**ti vadanti. Pañho, tuṇhi, nhāto, vimhito, gayhate, vulhate, avhānaṃ.

Kaṇṭhaṃ saṃvaritvā uccārito akāro **saṃvuṭo** nāma. Sakasakaṭṭhāna, karaṇāni vivaritvā uccāritā sesasarā ca sa, hakārā ca **vivaṭā** nāma. Tāniyeva gāḷhaṃ phusāpetvā uccāritā pañcavaggā **phuṭṭhā** nāma. Thokaṃ phusāpetvā uccāritā ya, ra, la, vā **īsaṃphuṭṭhā** nāma. Tattha oṭṭhajesu tāva pavaggaṃ vadantānaṃ oṭṭhadvayassa gāḷhaṃ phusanaṃ icchitabbaṃ. Kasmā? Phuṭṭhapayatanikattā pavaggassa. Uvaṇṇaṃ vadantānaṃ pana oṭṭhadvayassa vivaraṇaṃ icchitabbaṃ. Kasmā? Vivaṭapayatanikattā uvaṇṇassa. Esa nayo sesesu sabbesūti.

Cūḷaniruttiyaṃ pana sabbe rassasarā saṃvuṭā nāma, sabbedīghasarā vivaṭā nāmāti vuttaṃ. Tathā saddasāratthajāliniyaṃ, katthaci sakkaṭaganthe ca. Idaṃ yuttataraṃ. Aññaṭṭhānikabyañjanehi yuttā sarā attano ṭhāna, karaṇāni jahantāpi payatanaṃ na jahanti. Tasmā nānāvaṇṇānaṃ saṃsagge payatanānaṃ saṃsaggabhedopi veditabboti. Tattha ‘‘suṇātu me’’ti vadanto yadi ṇā-kāraṃ jivhaggena dantaṭṭhāne katvā vadeyya, dantajo nā-kāro eva bhaveyya. Tu-kārañca jivhopaggena muddhaṭṭhāne katvā vadeyya, muddhajo ṭu-kāro eva bhaveyya. Evañca sati akkharavipatti nāma siyā. Esa nayo sesesu muddhajadantajesu. Tasmā kammavācaṃ sāventehi nāma ṭhāna, karaṇa, payatanesu suṭṭhu kusalehi bhavitabbanti.

> Sithilañca, dhanitañca, dīghaṃ, rassaṃ, garuṃ, lahuṃ;
> Niggahītaṃ, vimuttañca, sambandhañca, vavatthitaṃ [nī. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-19, 20, 21 suttesu passitabbaṃ].

Mudunā vacīpayogena vattabbā vaggapaṭhama, tatiya, pañcamā **sithilā** nāma. Thaddhena vacīpayogena vattabbā vaggadutiya, catutthā **dhanitā** nāma. **Dīgha, rassā** pubbe vuttā. Dīghā ceva saṃyogapubbā ca niggahītantā ca **garukā** nāma. Sesā **lahukā** nāma. Yathā saddasahito vāto mukhachiddena bahi anikkhamma nāsasotābhimukho hoti, tathā mukhaṃ avivaṭaṃ katvā vattabbaṃ byañjanaṃ **niggahītaṃ** nāma. Tena yuttāni sabbabyañjanāni niggahītantāni nāma. Sesā **vimuttā** nāma. Padasandhivasena vattabbaṃ **sambandhaṃ** nāma. Padacchedaṃ katvā vattabbaṃ **vavatthitaṃ** nāma.

Byañjanavuttirāsi niṭṭhito.

Lahusaññārāsi

Jho, lo, po, gho, go.

9. **Yuvaṇṇā** [iyuvaṇṇā (bahūsu)] **jhalā nāmassante** [ka. 58; rū. 29; nī. 205].

Anitthiliṅgassa nāmassa ante ivaṇṇuvaṇṇā kamena jhalasaññā honti.

10. **Pitthiyaṃ** [ka. 59; rū. 182; nī. 206].

Itthiliṅge nāmassante ivaṇṇuvaṇṇā pasaññā honti.

11. **Ghā** [ka. 60; rū. 177; nī. 207].

Gho

, Ā iti dvipadaṃ. Itthiliṅge ākāro ghasañño hoti.

12. **Go syālapane** [ka. 57; rū. 71; nī. 214].

Ālapane si gasañño hoti.

Lahusaññārāsi niṭṭhito.

Saṅketarāsi

13. **Vidhi visesanaṃ yaṃ tassa** [caṃ. 1.1.6; pā. 1.1.72; vidhibbisesanantassa (bahūsu)].

Sutte yaṃ visesanaṃ dissati, tassa vidhi ñātabbo.

‘Ato yonaṃ ṭāṭe’. Narā, nare. Yonanti visesanaṃ. Ṭāṭeti vidhi.

14. **Sattamiyaṃ pubbassa** [rū. 8 (piṭṭhe); caṃ. 1.1.7; pā. 1.1.66].

Sattamīniddese pubbavaṇṇasseva vidhi ñātabbo.

‘Saro lopo sare’. Lokaggo [apa. thera 1.12.57].

15. **Pañcamiyaṃ parassa** [caṃ. 1.1.8; pā. 1.1.67].

Pañcamīniddese parasseva vidhi ñātabbo.

‘Ato yonaṃ ṭāṭe’. Narā, nare.

16. **Ādissa** [caṃ. 1.1.9; pā. 1.1.54].

Parassa sissamāno [dissamāno (mū)] vidhi ādivaṇṇassa ñātabbo.

‘Ra saṅkhyāto vā’. Terasa.

17. **Chaṭṭhiyantassa** [caṃ. 1.1.10; pā. 1.1.52].

Chaṭṭhīniddese tadantassa vidhi ñātabbo.

‘Rājassi nāmhi’. Rājinā.

18. **Ṅānubandho** [caṃ. 1.1.11; pā. 1.1.53].

Ṅānubandho ādeso chaṭṭhīniddiṭṭhassa antassa ñātabbo.

‘Gossāvaṅa’. Gavassaṃ.

19. **Ṭānubandhonekavaṇṇo sabbassa** [caṃ. 1.1.12; pā. 1.1.55; ṭānubandhānekavaṇṇā sabbassa (bahūsu)].

Yo ca ṭānubandho ādeso, yo ca anekavaṇṇo ādeso, tadubhayaṃ chaṭṭhīniddiṭṭhassa sabbasseva vaṇṇasamudāyassa ñātabbaṃ.

Ṭānubandhe tāva –

'Imassānitthiyaṃ ṭe'. Esu.

Anekavaṇṇe –

'Animi nāmhi'. Anena, iminā.

20. **Ñakānubandhā ādyantā** [caṃ. 1.1.13; pā. 1.1.46].

Ñānubandho āgamo ca kānubandho āgamo ca kamena chaṭṭhīniddiṭṭhassa ādimhi ca ante ca ñātabbo.

Ñānubandhe –

'Brūto tissiña'. Braviti.

Kānubandhe –

'Bhūssa vuka'. Babhuva.

21. **Mānubandho sarānamantā paro** [caṃ. 1.1.14; pā. 1.1.47].

Mānubandho āgamo sarānaṃ antasaramhā paro hoti.

'Najjāyo svāma'. Najjāyo sandanti. 'Maṃ vā rudhādīnaṃ'. Rundhati. 'Jara sadānamīma vā'. Jīrati, sīdati.

Imasmiṃ byākaraṇe anekasaratā nāma nadī, purisa iccādīsu liṅgapadesu eva atthi, gamu, pacaiccādīsu dhātupadesu natthi. Sabbadhātuyo byañjanantā eva honti, dhātvantalopakiccaṃ natthi. Tasmā najjāyoti ettha ī-kāro antasaro nāma. Tato 'najjāyo svāma' iti suttena ā-kārāgamo. Rundhatīti ettha pana u-kāro antasaro nāma, tato ''maṃ vā rudhādīna''nti suttena bindāgamo. Evaṃ jīrati, sīdati iccādīsu. Mrammapotthakesu pana ''mānubandho padānamantā paro''ti pāṭho, so sīhaḷapotthakehi na sameti.

22. **Vippaṭisedhe** [caṃ. 1.1.16; pā. 1.4.2].

Samānavisayānaṃ dvinnaṃ vidhīnaṃ aññamaññapaṭisedharahite ṭhāne yebhuyyena paro vidhi okāsaṃ labhati.

Cattārome bhikkhave dhammā [aṅguttaranikāye] -ettha cattārimeti pubbalope sampatte paralopo okāsaṃ labhati.

23. **Saṅketo nāvayavonubandho** [caṃ. 1.1.5].

Yo vaṇṇo payogassa avayavo na hoti, suttesu saṅketamatto hoti, so **anubandho** nāma.

'Gossāva'. Gavassaṃ-etena padarūpavidhāne anubandho upayogaṃ na gacchatīti ñāpeti.

24. **Vaṇṇaparena savaṇṇopi**.

Vaṇṇasaddo paro etasmāti vaṇṇaparo, vaṇṇaparena rassasarena savaṇṇopi gayhati sayañca, avaṇṇoti vutte ā-kāropi gayhati a-kāro cāti vuttaṃ hoti. Evaṃ ivaṇṇuvaṇṇesu.

25. **Ntuvantumantāvantutavantusambandhī** [ntu vantumantvāvantutavantu sambandhī (bahūsu)].

Ntuiti vutte vantu, mantu, āvantu, tavantūnaṃ sambandhībhūto ntukāro gayhati.

'Ntantūnaṃ nto yomhi paṭhame'. Guṇavanto, satimanto, yāvanto, bhuttavanto.

Saṅketarāsi niṭṭhito.

Sandhividhāna

Atha sandhividhānaṃ dīpiyate.

Lopo, dīgho, rasso, vuddhi, ādeso, āgamo, dvibhāvo, vipallāso.

Loparāsi

26. **Saro lopo sare** [ka. 12; rū. 13; nī. 30].

Luppatīti lopo. Sare pare sarūpo vā asarūpo vā pubbo saro lopo hoti.

Sarūpe tāva –

Avaṇṇe-lokaggo [apa. thera 1.12.57], bhavāsavo, [dha. sa. 1102] avijjāsavo [dha. sa. 1102], avijjānusayo [vibha. 949].

Ivaṇṇe-munindo, munīrito, varavādīrito, itthindriyaṃ [vibha. 219].

Uvaṇṇe-bahūpakāro [jā. 1.22.588], bahukā ūmi bahūmi, sarabhuyā ūmi sarabhūmi, sarabhuyā udakaṃ sarabhūdakaṃ.

Asarūpe –

Sotindriyaṃ [vibha. 219], kāmupādānaṃ, bhavesanā [dī. ni. 3.305], bhavogho [dha. sa. 1156], so tuṇhassa [pārā. 381], diṭṭhānusayo [vibha. 949], diṭṭhupādānaṃ, diṭṭhekaṭṭhaṃ, diṭṭhogho [dha. sa. 1156], mudindriyaṃ [mahāva. 9], puttā matthi [dha. pa. 62], urassa dukkho [pāci. 402], asantettha na dissanti [dha. pa. 304] iccādi.

Iti pubbaloparāsi.

27. **Paro kvaci** [ka. 13; rū. 15; nī. 31].

Pubbasaramhā sarūpo vā asarūpo vā paro saro kvaci lopo hoti.

Sarūpe tāva –

Taṃ kadāssu bhavissati [jā. 2.22.144 ādayo; taṃ kudassu], kudāssu nāma dummedho, dukkhassantaṃ karissati [dha. pa. 376], yadāssa sīlaṃ paññañca [jā. 2.22.1474], tadāssu kaṇhaṃ yuñjanti [jā. 1.1.29] -kaṇhanti mahākaṇhagoṇaṃ, taṇhāssa vippahīnā, māssu kujjha rathesabha, satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya [pārā. 167, 171], āgatāttha tumhe, sotukāmāttha tumhe, māyyo evarūpamakāsi, papaṃ avinduṃ [jā. 1.1.2] -pavaḍḍhaṃ āpaṃ labhiṃsūtyattho, nālaṃ kabaḷaṃ padātave [jā. 1.1.27] -pa+ādātaveti chedo, gaṇhituntattho, ruppatīti rūpaṃ, bujjhatīti buddho-dīgho, aggīva tappati, itthīva gacchati, nadīva sandati, mātupaṭṭhānaṃ, pitupaṭṭhānaṃ, yete dhammā ādikalyāṇā [cūḷava. 399] iccādi.

Asarūpe –

Itissa [pāci. 465], itipi [pārā. 1], assamaṇīsi [pārā. 135], akataññūsi [dha. pa. 383], vandehaṃ, sohaṃ, yassadāni [mahāva. 242], chāyāva anapāyinī [dha. pa. 2], mādisesu kathāva kā, kinnumāva samaṇiyo madhuvā maññati bālo [dha. pa. 69], cakkhundriyaṃ [vibha. 219], dveme bhikkhave dhammā [a. ni. 2.3], tayome bhikkhave dhammā [a. ni. 3.17] iccādi.

Kvacīti kiṃ? Katamā cānanda aniccasaññā [a. ni. 10.60].

Iti paraloparāsi.

28. **Na dve vā**.

Dve pubbaparasarā kvaci lopā na honti vā.

Appamādo amataṃ padaṃ [dha. pa. 21], ko imaṃ pathaviṃvicessati [dha. pa. 44].

Kvacitveva? Sotindriyaṃ [vibha. 219], cakkhundriyaṃ [vibha. 219],

Vāti kiṃ? Komaṃ vasaliṃ parāmasissati.

Ito paṭṭhāya yāvasandhikaṇḍāvasānā yuttaṭṭhānesu sabbattha kvacisaddo, vāsaddo ca vattante. Tattha kvacisaddo nānāpayogaṃ dasseti. Vāsaddo ekapayogassa nānārūpaṃ dasseti. Lopanisedho.

29. **Parasarassa**.

Niggahītamhā parasarassa kvaci lopo hoti vā.

Tvaṃsi [pe. va. 47; jā. 2.22.764], candaṃva vimalaṃ suddhaṃ [dha. pa. 413; su. ni. 642], cakkaṃva vahato padaṃ [dha. pa. 1], halaṃdāni pakāsituṃ [mahāva. 8], kinti vadeyyaṃ, cīvaranti, pattanti, bhikkhunti.

Iti saraloparāsi.

30. **Saṃyogādi lopo**.

Saṃyogassa ādibhūto byañjano kvaci lopo hoti vā.

Pupphaṃsā uppajjati [pārā. 36] – idha pubbasuttena saralopo, evaṃsa te āsavā pahīnā honti [ma. ni. 1.24], sace bhutto bhaveyyāhaṃ, sājīvo garahito mama [mi. pa. 6.1.5] - assa+ājīvoti chedo, bhaveyyāti attho.

Tīsu byañjanesu sarūpānaṃ dvinnaṃ ādibyañjanassa lopo – agyāgāraṃ [pāci. 326], agyāhito, vutyassa, vityānubhūyate, ekasataṃ khatyā [jā. 2.22.594], ratyo, ratyā, ratyaṃ, sakvāhaṃ mārisa devānamindo [saṃ. ni. 1.268], iccādi.

Sarūpānanti kiṃ? Titthyā puthuso vadanti [su. ni. 897], catutthyantaṃ, chaṭṭhuntaṃ, cakkhvābādhaṃ, vatthvettha.

Iti byañjanaloparāsi.

31. **Lopo**.

Niggahītassa kvaci lopo hoti vā.

Sare pare tāva –

Evāhaṃ cintayitvāna [bu. vaṃ. 2.27], pupphadānaṃ adāsahaṃ-adāsiṃ+ahanti chedo, bindulopo, puna pubbasaralopo, tuyhatthāya mahāmuni, tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ [dī. ni. 2.178], tāsāhaṃ santike [pāci. 709], tesāhaṃ evaṃ vadāmi, pañcannetaṃ dhammānaṃ adhivacanaṃ, channetaṃ dhammānaṃ adhivacanaṃ, samaṇa tveva pucchāmi [jā. 2.22.253 samaṇa teva], brāhmaṇa tveva pucchāmi [jā. 2.22.258 brāhmaṇa teva] -tvaṃ+evāti chedo, vidūnaggamiti.

Byañjane pare –

Taṃ tuyhamūle paṭidesemi.

Gāthāyaṃ –

Ariyasaccānadassanaṃ [khu. pā. 5.11], etaṃ buddhāna sāsanaṃ [dha. pa. 183], khandhānañca paṭipāṭi, dhātuāyatanāna ca [dha. sa. aṭṭha. nidānakathā].

Māgame pare –

Garuḷo uragāmiva [jā. 1.4.124 supaṇṇo], dhammo arahatāmiva [dī. ni. 2.348], āloko passatāmiva [su. ni. 769], bako kakkaṭakāmiva [jā. 1.1.38], nabhaṃ tārakitāmiva [jā. 2.22.1989 tārācitāmiva], padumaṃ hatthagatāmiva [jā. 2.22.2336] -etesu māgame bindulopo, byañjane pubbasaradīgho ca.

Tathā saṃupasaggassa bindulope antasaradīgho –

Sārāgo, sāratto, avisāhāro, sārambho, sāraddho, sāketaṃ nagaraṃ, sādhāraṇaṃ, saṃ assa atthīti sāmī.

Samāse tumantamhi niccaṃ –

Kattukāmo, gantukāmo iccādi.

Iti binduloparāsi.

32. **Syādilopo pubbassekassa**.

Vicchāyaṃ ekassa vibhatyantassa padassa dvitte kate pubbapadassa syādilopo hoti.

Ekekaṃ, ekekāni, ekekena, ekekassa iccādi.

Māgame –

Ekamekaṃ, ekamekāni iccādi.

Iti syādiloparāsi.

Appavidhānamuccate.

33. **Tadaminādīni** [caṃ. 5.2.1.27; pā. 6.3.109; mu. 2.34; kā. 2.27].

Mahāvuttisuttamidaṃ, tadaminādīni padarūpāni iminā nipātanena sijjhantīti attho.

Saralopo byañjane –

Lābu=alābu, pidhānaṃ=apidhānaṃ, dvāraṃ pidahitvā=apidahitvā, gini=aggini, ratnaṃ=ratanaṃ, nhānaṃ=nahānaṃ, asnāti=asanāti, hanti=hanati, hanti kuddho puthujjano [a. ni. 7.64], phalaṃ ve kadaliṃ hanti [a. ni. 4.68], sakkāro kāpurisaṃ hanti. Katthaci bahuvacanampi dissati. Vikkosamānā tibbāhi, hanti nesaṃ varaṃ varaṃ [jā. 2.22.2370].

Ivaṇṇalope –

Ārāmarukkhacetyāni=cetiyāni [dha. pa. 188], athatthekasataṃ khatyā [jā. 2.22.594] =khattiyā, tithyā puthuso vadanti [su. ni. 897]. Tithyā puthuso niviṭṭhā [su. ni. 898] =titthiyā. Viddhasto=viddhaṃsito, utrasto=utrāsito, sneho=sineho, klesavatthūni=kilesavatthūni, kriyā=kiriyā, plavanti=pilavanti.

Uvaṇṇalope –

Paddhāni=padumāni, usmā=usumā iccādi.

Saṃyogādibyañjanalopo ca –

Puttānañhi vadho dukho, mātigho labhate dukhaṃ, appassādā kāmā dukhā, natthi kāmaparaṃ dukhaṃ [jā. 2.19.118], sekho=sekkho, apekhā=apekkhā, upasampadāpekho=upasampadāpekkho [mahāva. 70] iccādi.

Sarena saha byañjanalopo –

Paṭisaṅkhā yoniso [a. ni. 6.58], akkhāti=akkhāyati, gandhaṃ ghāti=ghāyati, abhiññā=abhiññāya, pariññā=pariññāya, adhiṭṭhā=adhiṭṭhāya, patiṭṭhā=patiṭṭhāya, āvīkatā hissa phāsu [mahāva. 134], assavanatā dhammassa parihāyanti [mahāva. 8], vipāko tadārammaṇatā uppajjati [paṭṭhā. 3.1.98], dasāhaparamatā dhāretabbaṃ [pārā. 462], nāyaṃ brāhmaṇabhojanatthā, tilodano hehiti [jā. 1.8.1], visasenova gārayho, yassatthā rukkharopakā [jā. 1.3.54] =visasenovāti evaṃnāmako rājā eva, yassatthā dūramāyanti [jā. 1.3.28] – yassāti udarassa, pitu atthā candavatī [jā. 1.9.66], upādārūpaṃ, anupādā

vimutto, saddhāpabbajito, upanidhāpaññatti. Saṃvidhāvahāro, yāti=yāyati, vāti=vāyati, nibbāti=nibbāyati, nibbanti=nibbāyanti, pahāti=pahāyati, sappatisso=sappatissayo, suhado=suhadayo=sabbattha yalopo,

Mukharo=mukhakharo, vācākaraṇo=vākkaraṇo, vācāpatho=byappatho=vāssa byattaṃ, rassattañca, evaṃ byākho=evaṃ viya kho=vissa byattaṃ, dīgho ca yalopo ca.

Lolupo, momuho, kukkuco, susukho, roruvoiccādīsu pana atisayatthadīpanatthaṃ padadvittaṃ katvā pubbapadesu akkharalopo.

Padalopo ādimajjhantesu –

Datto=devadatto, assehi yutto ratho=assaratho, rūpabhavo=rūpaṃ, arūpabhavo=arūpaṃ iccādi.

Loparāsi niṭṭhito.

Dīgha, rassarāsi

Atha dīgha, rassā dīpiyante.

34. **Sesā dīghā**.

Pakkhittamidaṃ suttaṃ. Luttehi vā ādesakatehi vā vaṇṇehi sesā rassasarā kvaci dīghā honti vā.

Pubbalutte tāva –

Tatrāyamādi bhavatiṃ [dha. pa. 375], tatrābhiratimiccheyya [dha. pa. 88; saṃ. ni. 5.198], buddhānussati, saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ [su. ni. 183], anāgārehi cūbhayaṃ [dha. pa. 404; su. ni. 633], dhammūpasaṃhitā [dī. ni. 2.349], tathūpamaṃ dhammavaraṃ adesayi [khu. pā. 6.13], tesaṃ vūpasamo sukho [dī. ni. 2.221] iccādi.

Paralutte –

Ajitāti bhagavā avoca [su. ni. 1039, 1041], sumedho sājāto cāti, ruppatīti rūpaṃ [saṃ. ni. 3.79], bujjhatīti buddho, sādhūtipatissuṇitvā [dha. pa. aṭṭha. 1.4 kāḷayakkhinīvatthu], kiṃsūdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ [su. ni. 184] iccādi.

Bindulutte –

Tāsāhaṃ [pāci. 709], tesāhaṃ [jā. 2.22.313].

Ādesesu –

Myāyaṃdhammo [mahāva. 7], svāhaṃ [pe. va. 485], vityānubhūyate iccādi.

Yadipi imāni rūpāni byañjane uparisuttena sijjhanti, luttādesesu pana niccamiva dīghasiddhiñāpanatthaṃ idaṃ suttaṃ pakkhittanti daṭṭhabbaṃ.

35. **Byañjane dīgharassā** [ka. 25, 26; nī. 35, 36, 64, 71, 165, 179].

Byañjane pare rassadīghānaṃ kvaci dīgha, rassā honti vā. Tattha dīghavidhi nāma gāthāvasena vā āgamavasena vā vacanasukhavasena vā buddhisukhavasena vā hoti.

Tattha gāthāvasena tāva –

Madhuvāmaññati bālo [dha. pa. 69], khantī ca sovacassatā [khu. pā. 5.10], evaṃ gāme munī care [dha. pa. 49], sakko ujū ca suhujū ca [khu. pā. 9.1] iccādi.

Āgame –

Uragāmiva [jā. 1.7.30], arahatāmiva [dī. ni. 2.348], passatāmiva [su. ni. 769] iccādi. Gāthāvasenātipi yujjati.

Vacanasukhañca buddhisukhañca purime sesadīghepi labbhati.

Tattha vacanasukhe –

Chārattaṃ mānattaṃ [cūḷava. 97], pakaṭṭhaṃ vacanaṃ pāvacanaṃ, pāsādo, pākāro, pāvassi megho, nagaraṃ pāvisi, pāvekkhi, pārisuddhi, pāṭipado, caturāsītisahassāni [dha. sa. aṭṭha. 584] iccādi.

Buddhisukhaṃ nāma padacchedañāṇasukhaṃ. Tattha –

Sātthaṃ sabyañjanaṃ [pārā. 1], sātthikā dhammadesanā, cakkhumāssa yathā andho iccādi.

Bindulutte pana sārāgo, sāratto iccādīni pubbe uddhaṭāniyeva.

Iti dīgharāsi.

Rassasandhimhi gāthāvasena tāva –

Yiṭṭhaṃvahutaṃva loke [dha. pa. 108], bhovādi nāma so hoti [dha. pa. 396; su. ni. 625], yathābhāvi guṇena so iccādi.

Āgame ya, ra, dāgamesu pubbarasso –

Yathayidaṃ [a. ni. 1.1-4], tathayidaṃ, yathariva amhākaṃ bhagavā, tathariva bhikkhusaṅgho, sammadeva samācare [saṃ. ni. 1.112], sammadakkhāto mayā satisambojjhaṅgo [saṃ. ni. 5.194] iccādi.

Saṃyogarasso nāma bahulaṃ labbhati –

Akkamo, parakkamo, akkhāto, aññā, aññindriyaṃ, aññātaṃ bhagavā, aññātaṃ sugata, attharaṇaṃ, apphoṭeti, alliyati, acchindati, assādo, ābhassaro, pabhassaro, sabbaññutaññāṇaṃ, jhānassa lābhimhi vasimhi [pārā. 203-204].

Tā, topaccayesupi rasso –

Kataññutā, atthaññutā, dhammaññutā, kaññato, nadito, vadhuto.

Samāse –

Itthipumaṃ, itthiliṅgaṃ, itthibhāvo, sabbaññubuddho iccādi.

Iti rassarāsi.

Dīgha, rassarāsi niṭṭhito.

Vuddhirāsi

Atha vuddhisandhi dīpiyate.

36. **Yuvaṇṇānameo luttā** [ka. 14; rū. 16; nī. 34].

Luttā pubbasaramhā vā parasaramhā vā sesānaṃ ivaṇṇuvaṇṇānaṃ kamena e, oādesā honti vā.

Paraivaṇṇe –

Bandhusseva samāgamo, ateva me acchariyaṃ [jā. 2.22.1988], vāteritaṃ, jineritaṃ.

Parauvaṇṇe –

Gaṅgodakaṃ, pattaṃ vodakaṃ katvā [cūḷava. 376], saṅkhyaṃ [su. ni. 754] nopeti vedagū [mahāni. 6], udakomiva jātaṃ.

Kriyāpadesu –

Veti, apeti, upeti, apekkhā, upekkhā iccādi.

Pubbaivaṇṇe –

Rathesabho, janesabho, munelayo iccādi- tattha rathīnaṃ āsabho jeṭṭhakoti rathesabho, rathīnanti rathavantānaṃ ratharuḷhānaṃ yodhānanti attho. Janīnaṃ āsabho janesabho, janīnanti janavantānaṃ issarānaṃ. Munīnaṃ ālayo vihāro munelayo.

Pubbauvaṇṇe –

Sundarā itthī sotthi, sundaro attho yassāti sotthi, rassattaṃ, maṅgalaṃ.

Vuddhirāsi niṭṭhito.

Ādesasandhi

Athādesasandhi dīpiyate.

37. **Yavā sare** [ka. 18, 19, 21, 45; nī. 44, 46, 47, 51, 58].

Sare pare ivaṇṇuvaṇṇānaṃ ya, vādesā honti vā.

Ivaṇṇe –

Paṭisanthāravutyassa [dha. pa. 376], sabbā vityānubhūyate, kyāhaṃ aparajjhāmi [pārā. 383] – idha

paṭhamaṃ bindhulopo, sutā ca paṇḍitātyattha, sutā ca paṇḍitātyamhā [jā. 2.21.149], ñāto senāpatītyāhaṃ [jā. 2.21.94], iccetaṃ kusalaṃ [pārā. 411], iccassa vacanīyaṃ [dīghanikāye], paccuttaritvā, paccāharati [pārā. 305-307], pacceti, paccayo, acceti, accayo [dī. ni. 1.251], accāyaṃ majjhimo khaṇḍo [jā. 1.7.33] – atireko ayaṃ majjhimo khaṇḍotyattho, apuccaṇḍatā – aputiaṇḍatātyattho, jaccandho, jaccaghānako, jacceḷako, abbhuggacchati, abbheti, abbhokāso [dī. ni. 1.191], ajjhokāso ajjhāgamā iccādi.

Vātveva? Itissa muhuttampi [pāci. 465], atisigaṇo, adhīritaṃ.

Ettha ca iccetantiādīsu iminā suttena iti, pati, atiputi, jāti, abhi, adhisaddānaṃ ivaṇṇassa yattaṃ, ‘tavagga, varaṇāna’…nti suttena yamhi tavaggassa cattaṃ, ‘vagga, la, sehi te’ti suttena yassa pubbarūpattaṃ, abhi, adhisaddesu pana ‘catutthadutiyesvesa’…nti suttena vaggacatutthānaṃ tatiyattaṃ.

Uvaṇṇe –

Cakkhvābādhamāgacchati, pātvākāsi [ma. ni. 2.308], vatthvettha vihitaṃ niccaṃ, dvākāro [mahāva. 9], madhvāsavo [pāci. 328], anvayo, anveti, svākkhāto [mahāva. 26, 62], svākāro [mahāva. 9], bahvābādho iccādi.

38. **Eonaṃ** [ka. 17, 18; rū. 19, 20; nī. 43, 44].

Sare pare e, onaṃ ya, vādeso hoti vā.

Kyassa byapathayo assu [su. ni. 967], kyassu idha gocarā [su. ni. 967] -ke+assa puggalassāti attho, byapathayoti vacanapathā, yathā nāmaṃ tathā jhassa-ce+assāti chedo, tyāhaṃ evaṃ vadeyyaṃ [ma. ni. 1.30], tyassa pahīnā honti, putto tyāhaṃ mahārāja [jā. 1.1.7], pabbatyāhaṃ gandhamādane [jā. 2.22.397], adhigato kho myāyaṃ dhammo [mahāva. 7], yyassa vippaṭisārajā, yyassa te honti anatthakāmā, yyassu maññāmi samaṇe-ettha ca avisiṭṭhepi vacanasadde ye+assāti padacchedabuddhisukhatthaṃ ‘yyassā’ti potthakāropanaṃ yujjatiyeva, yathā taṃ? ‘Yadāssa sīlaṃ paññañca’ [jā. 2.22.1474] iccādīsu viya, kvatthosi jīvitena me, yāvatakvassa kāyo, tāvatakvassa byāmo [dī. ni. 2.35], atha khvassa, atthi khvetaṃ brāhmaṇa, yatvādhikaraṇaṃ [dī. ni. 1.213], yvāhaṃ, svāhaṃ iccādi.

Vātveva? So ahaṃ vicarissāmi [su. ni. 194], so ahaṃ bhante.

39. **Yuvaṇṇānamiyaṅuvaṅa** [moga. 5-136 (yuvaṇṇāna miya ṅu va ṅa sare)].

Sare pare ivaṇṇuvaṇṇantānaṃ padānaṃ iyaṅa, uvaṅādesā honti vā. Ṅānubandho antādesattho. Evaṃ sabbattha.

Idha ekekassa padassa rūpadvayaṃ vuccate.

Ivaṇṇe –

Tiyantaṃ tyantaṃ – tattha tiyantanti iminā suttena siddhaṃ, tyantanti ‘yavā sare’ti suttena. Evaṃ sesesu. Aggiyāgāre agyāgāre, catutthiyatthe [mahāva. 37] catutthyatthe, pañcamiyatthe pañcamyatthe, pathaviyākāso pathabyākāso, viyañjanaṃ byañjanaṃ, viyākato byākato, viyākaṃsu byākaṃsu, viyatto byatto, viyūḷho byūḷho, dhammaṃ adhiyeti ajjheti, patiyeti pacceti pattiyāyati vā, pariyaṅko pallaṅko, vipariyāso vipallāso, idha ekarūpaṃ hoti – pariyatti, pariyatto, pariyāyo, pallaṅkoiccādīsu parisadde rassa lattaṃ katvā issa ‘yavā sare’ti yatte kate yassa pubbarūpattaṃ.

Uvaṇṇe –

Bhikkhuvāsane, sayambhuvāsane, idhapi rūpadvayaṃ labbhati – duvaṅgikaṃ=dvaṅgikaṃ, bhuvādigaṇo=bhvādigaṇo iccādi.

40. **Vitisseve vā** [rū. 33 (piṭṭhe)].

Evasadde pare itisaddassa i-kārassa vo hoti vā.

Itveva coro aṅgulimālo, samuddotveva saṅkhyaṃ [udā. 45] gacchati, mahāudakakkhandhotveva saṅkhyaṃ gacchati, mahāsammatotveva paṭhamaṃ akkharaṃ nibbattaṃ [dī. ni. 3.131], isigilitveva samaññā ahosi [ma. ni. 3.133].

Vāti kiṃ? Iccevattho, samuddoteva saṅkhyaṃ gacchati.

Suttavibhattena evasadde pare aññati-kārassa vattaṃ. Vilapatveva so dijo [jā. 1.6.103], anusetvevassa kāmarāgo, anusetvevassa rūparāgo – anuseti+eva+assāti chedo, hotveva kāriyasanniṭṭhānaṃ, hoteva vā.

41. **Eonama vaṇṇe** [ka. 27; rū 39; nī. 66, 163-4].

Sarabyañjanabhūte vaṇṇe pare e, onaṃ attaṃ hoti vā. Tattha essa attaṃ yebhuyyena ma, dāgamesveva hoti.

Akaramhasa te kiccaṃ [jā. 1.4.29] – akaramhasetyattho, disvā yācakamāgate [jā. 1.7.58; 2.22.2261], disvā paṇḍitamāgate [jā. 2.22.783], yamāhu natthi vīriyanti [jā. 2.18.162] – ye+āhutyattho. Kadassu – ke+assu, yadeva te jātinissitā, tadeva te jarānissitāye+eva, te+evāti chedo, sve bhavo svātanaṃ [pārā. 22] – byañjane dīgho.

Omhi –

Sa sīlavā [dha. pa. 84], sa paññavā, sa ve kāsāvamarahati [dha. pa. 10], esa attho, esa dhammo [dha. pa. 5], dinnamāsi janindena [jā. 2.22.2161 (dinnamhāti janindena)] – dinno+āsīti chedo, maggamatthi [vibha. aṭṭha. 189] – maggo+atthi, aggamakkhāyati [a. ni. 1.47], paccayākārameva ca [vibha. aṭṭha. 225], saṅgho pabbatamiva, saddo cicciṭamiva, hiyyo bhavo hiyyattanaṃ, pāto asanaṃ pātarāso, pātamanusiṭṭho, kakusandha koṇāgamano, thera vādānamuttamo – kakusandhoti ca theroti ca chedo, theravādoti attho.

Suttavibhattena animittepi hoti. Tuvañca dhanusekha ca [jā. 1.16.239], paccayamahāpadeso hesa, ekakoṭṭhāso esa, abhilāpamattabhedo esa iccādi.

42. **Gossāvaṅa** [ka. 22, 78; rū. 28; nī. 52, 229].

Sare pare gossa antassa avaṅa hoti.

Go ca asso ca gavāssaṃ.

Suttavibhattena byañjanepi. Sagavacaṇḍo [a. ni. 4.108], paragavacaṇḍo.

Appavidhānamuccate.

Mahāvuttinā avaṇṇassa uttaṃ, ottañca –

Puthujjano, puthubhūto-puthūti vā eko pāṭipadiko, puthunā puthunītipi dissati, apekkhiyāno apekkhiyānaapekkhitvātyattho. Evaṃ anumodiyāno, marīcikūpamaṃ abhisambuddhāno, mā maṃ pisācā khādantu, jīva tvaṃ saradosataṃ [jā. 1.2.9], rattidivova so dibbo, mānusaṃ saradosataṃ-vassasatantyattho, anuyanti disodisaṃ [dī. ni. 3.281], sampatanti disodisaṃ-taṃ taṃ disantyattho, parosataṃ, parosahassaṃ, aññoññaṃ aññamaññaṃ, ponopuññaṃ punappunaṃ, ponobbhavikā taṇhā-punoti vā eko nipāto, puno tassa mahe sino, puno pattaṃ gahetvāna, na ca dāni puno atthi, mama tuyhañca saṅgamo, na puno amatākāraṃ, passissāmi mukhaṃ tava [apa. therī 2.2.235].

Ivaṇṇassa attaṃ, uttaṃ, ettañca –

Tadamināpetaṃ pariyāyena veditabbaṃ-taṃ etaṃ atthajātaṃ iminā pariyāyena veditabbanti attho, sakiṃ āgacchati sīlenāti sakadāgāmī, itthiyā bhāvo itthattaṃ, evumaṃ – evaṃ+imanti chedo, tvaṃ no satthā mahāmune, atthadhammavidū ise.

Uvaṇṇassa ittaṃ, ottañca –

Mātito [dī. ni. 1.303], pitito, mātipakkho, pitipakkho, mātigho [jā. 2.19.118], pitigho, mattikaṃ dhanaṃ [pārā. 34], pettikaṃ dhanaṃ, api no lacchasi, kacci no tumhe yāpetha, kathaṃ no tumhe yāpetha, sotukāmattha no tumhe bhikkhave, na no samaṃ atthi [khu. pā. 6.3], na hi no saṅkarantena [ma. ni. 3.272], natthi no koci pariyāyo [jā. 1.5.110 (na hi no koci pariyāyo)] – imesu tīsu nusaddo ekaṃsatthe, sosito sotatto ceva [jā. 1.1.94 sotatto sosindo ceva; ma. ni. 1.157] – suṭṭhu sītalo suṭṭhu santattotyattho, jambunadiyā jātaṃ jambonadaṃ.

Essa ittaṃ –

Okandāmasi bhūtāni, pabbatāni vanāni ca [jā. 2.22.2173] – avakandāmasetyattho, yaṃ karomasi brahmuno, tadajja tuyhaṃ dassāma [dī. ni. 2.370], idha hemantagimhisu [dha. pa. 286], buddhapaccekabuddhisu, cetehi cetaputtihi [cariyā. 1.106] – cetaputtehi saddhintyattho.

Ossa uttaṃ –

Manuññaṃ, na tenatthaṃ abandhisu [jā. 1.6.7] – so tena vacanena atthaṃ na abandhi na labhītyattho. Avhāyantu su yuddhena [jā. 2.22.871] – so pahāravacanena maṃ avhayantotyattho. Api nu hanukā santā [jā. 1.1.146] – no hanukā ekantaṃ khinnā dukkhapattātyattho.

Vikārasandhipi ādesasandhirūpattā idha saṅgayhati.

Iti sarādesarāsi.

Kavaggato paṭṭhāya vaggāvaggabyañjanānaṃ ādeso dīpiyate.

43. **Vaggalasehi te**.

Pañcavaggehi ca la, sehi ca parassa ya-kārassa kvaci te eva vagga la, sā honti vā yathākkamaṃ, ya-kāro pubbarūpattaṃ āpajjatīti vuttaṃ hoti.

Nipaccatīti nipako, nipakassa bhāvo nepakkaṃ, vipāko eva vepakkaṃ, vattabbanti vākkaṃ, vākyaṃ vā. Pamukhe sādhu pāmokkhaṃ – yassa pubbarūpatte kate ādidutiyassa paṭhamattaṃ,

subhagassa bhāvo sobhaggaṃ, dobhaggaṃ, bhuñjitabbanti bhoggaṃ, yuñjitabbanti yoggaṃ, kukkucabhāvo kukkuccaṃ, vattabbanti vāccaṃ, vuccate, paccate, vaṇijānaṃ kammaṃ vāṇijjaṃ, bhuñjitabbanti bhojjaṃ, yuñjitabbanti yojjaṃ.

44. **Tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā** [ka. 269, 41; nī. 104, 106, 119, 121-5].

Ādesabhūte vā vibhattibhūte vā paccayabhūte vā ya-kāre pare tavaggānaṃva, ra, ṇānañca cavagga, ba, ya, ñādesā honti vā yathākkamaṃ.

Pokkharañño, pokkharaññā, pokkharaññaṃ, samaṇassa bhāvo sāmaññaṃ, evaṃ brahmaññaṃ, iccetaṃ kusalaṃ [pārā. 411] iccādīni 'yavā sare'ti sutte udāhaṭāni.

Paṇḍitassa bhāvo paṇḍiccaṃ, santassa bhāvo saccaṃ, tathassa bhāvotacchaṃ, yajjevaṃ-yadi+evaṃ, najjo, najjā, najjaṃ, suhadassa bhāvo sohajjaṃ, vattabbanti vajjaṃ, jhānaṃ upasampajja viharati [dha. sa. 160], upasampajjati, ajjhokāso, bojjhaṅgo, bojjhā, bodhiyā vā, bujjhitabbanti bojjhaṃ, bujjhati, ponopuññaṃ, thanato sambhūtaṃ thaññaṃ.

Pavagge yassa pubbarūpaṃ –

Vappate, luppate, abbhuggato, abbhokāso, usabhassa bhāvo osabbhaṃ, labhiyateti labbhaṃ, labbhate, gāme hitaṃ gammaṃ, opammaṃ, sokhummaṃ, āgamma, upagamma, gamiyateti gammo, evaṃ dammo, rammo, gammate, rammate.

'Tavagga varaṇāna…'nti iminā suttena yamhi rassa yattaṃ –

Kayyate kariyate, ayyo ariyo.

'Vaggalasehi te'ti lato yassa pubbarūpaṃ –

Pallaṅko, vipallāso, kosallaṃ, pattakallaṃ.

'Tavaggavaraṇāna…'nti yamhi vassa battaṃ –

Puthabyā, puthabyaṃ, bhātu apaccaṃ bhātabyo, korabyo, dive bhavaṃ dibbaṃ dibyaṃ.

'Vaggalasehi te'ti sato yassa pubbarūpaṃ –

Rahasi bhavaṃ rahassaṃ, somanassaṃ, domanassaṃ, sovacassaṃ, dovacassaṃ-manogaṇattā majjhe sāgamo, bhāsitabbanti bhassaṃ, ādissa=ādisitvā, uddissa=uddisitvā, upavassa=upavasitvā, samphussa=samphusitvā, tussati, dussati, nassatiiccādi.

45. **Tathanarānaṃ ṭaṭhaṇalā** [rū. 3 (piṭṭhe)].

Tādīnaṃ ṭādiādesā honti vā.

Tassa ṭattaṃ –

Paṭihaññati, paṭaggi dātabbo, paṭicchanno, paṭippanno, byāvaṭo, udāhaṭo, dukkaṭaṃ iccādi.

Thassa ṭhattaṃ –

Pīḷanaṭṭho [paṭi. ma. 1.17], saṅkhataṭṭho [paṭi. ma. 1.17], aṭṭhiṃkatvā suṇeyya [jā. 2.17.92], aṭṭhakathā iccādi.

Nassa ṇattaṃ –

Gāmaṃ netīti gāmaṇi, senaṃ netīti senāṇi, paṇidhi, paṇidhānaṃ, paṇihitaṃ, paṇāmo, pariṇāmo, oṇāmo, uṇṇāmo, karaṇīyaṃ, karaṇaṃ, ñāṇaṃ, tāṇaṃ, pamāṇaṃ, saraṇaṃ, gahaṇaṃ iccādi.

Rassa lattaṃ –

Paligho, palibodho, palipanno, pallaṅko, taluṇo taruṇo, kalunaṃ paridevayi [jā. 2.22.2151], mahāsālo, aṭṭhasālinī, nayasālinī iccādīni.

Idāni mahāvuttividhānamuccate.

Kassa khattaṃ –

Nikkhamati, nikkhanto, nekkhamo, rājakiccaṃ karotīti khattā, kattā vā.

Dattañca –

Sadatthapasuto siyā [dha. pa. 166].

Yattañca –

Sayaṃ raṭṭhaṃ hitvāna, pupphadānaṃ dadātīti pupphadāniyo pupphadāniko, sippalivane vasatīti sippalivaniyo sippalivaniko, kumāriyā kumārikā.

Khassa gattaṃ –

Eḷamūgo eḷamūkho.

Gassa kattaṃ –

Lujjatīti loko, ārogyaṃ abhisajjetīti bhisakko, kulūpako kulūpago, khīrūpako khīrūpago, gīvūpakaṃ gīvūpagaṃ.

Ghassa hattaṃ –

Sīghajavatāya sīho.

Cassa chattaṃ –

Vinicchayo, acchariyaṃ, macchariyaṃ, raṃsiyo niccharanti-nigacchantīti attho.

Chassa sattaṃ –

Atthi sāhassa jīvitaṃ [jā. 2.22.314] -chāhaṃ+assāti chedo, saḷāyatanaṃ.

Jassa dattaṃ –

Parasenaṃ jinātītipassenadī-mahāvuttinā saralopo, rassa pararūpaṃ.

Yattañca –

Nissāya jāyatīti niyo, niyako vā, niyaṃ puttaṃ.

Ñassaṇattaṃ –

Paṇṇatti paññatti, paṇṇāsaṃ paññāsaṃ. Paṇṇavīsati pañcavīsati.

Nattañca –

Nāmamattaṃ na nāyati, animittā na nāyare [visuddhi. aṭṭha. 1.228] – na paññāyantīti attho.

Tassa kattaṃ –

Niyako niyato.

Thattañca –

Nitthiṇṇo, nittharaṇaṃ, netthāraṃ.

Nattañca –

Jino, pino, lino, paṭisallino, paḷino, malino, supino, pahīno, dhuno, puno, luno, āhunaṃ, pāhunaṃ.

Dassa ḍattaṃ –

Chavaḍāho, disāḍāho, kāyaḍāho.

Ḷattañca –

Pariḷāho, āgantvā chavaṃ dahanti etthāti āḷahanaṃ, susānaṃ.

Tattañca –

Sugato, tathāgato, kusito, udati pasavatīti utu.

Dhassa dattaṃ –

Ekamidāhaṃ bhikkhave samayaṃ [ma. ni. 1.501] -idhāti vā nipāto.

Hattañca –

Sāhu dassanamariyānaṃ [dha. pa. 206], saṃhitaṃ, vihitaṃ, pihitaṃ, abhihitaṃ, sannihitaṃ, paṇihitaṃ, saddahati, vidahati, pidahati.

Nassa uttaṃ –

Upaññāso=upanyāso, ñāyo=nyāyo-niccaṃ eti phalaṃ etenāti ñāyo, ñeyyaṃ=neyyaṃ.

Yattañca –

Thenassa kammaṃ theyyaṃ, therādhinanti therādheyyaṃ, pātimokkhaṃ, parādheyyakaṃ dukkhaṃ.

Passa phattaṃ –

Nipphajjati, nipphatti, nipphannaṃ.

Battañca –

Sambahulaṃ=sampahulaṃ, bahusanto na bharati [su. ni. 98] =pahu santo na bharati.

Bhassa phattaṃ –

Anantaṃ sabbatopaphaṃ [dī. ni. 1.499].

Massa pattaṃ –

Cirappavāsiṃ [dha. pa. 219], hatthippabhinnaṃ [dha. pa. 326].

Yassa vattaṃ –

Dīghāvu kumāro [mahāva. 459] =dīghāyu kumāro, āyuṃ dhāretīti āvudhaṃ=āyudhaṃ, āyu assa atthīti atthe 'āvuso'ti nipāto, kasāvo=kasāyo, kāsāvaṃ=kāsāyaṃ, sāliṃ lunātīti sālilāyako, tiṇalāyako.

Lassa rattaṃ –

Nīlaṃ jalaṃ etthāti nerañjarā, jalaṃ gaṇhituṃ alanti arañjaro, sassataṃ pareti, ucchedaṃ pareti-paletīti attho.

Vassa pattaṃ –

Pipāsati pivāsati.

Battañca –

Byākato, byatto, byañjanaṃ, sīlabbataṃ, nibbānaṃ, nibbutaṃ, dibbaṃ, dibbati, sibbati, kubbati, kubbanto, krubbati, krubbanto, asevitabbattā vāretabboti bālo, pabbajito, pabbajjā iccādi.

Sassa chattaṃ –

Ucchiṭṭhaṃ-avasiṭṭhantyattho, ''dibbā saddā niccharanti, raṃsiyo [vi. va. 730] niccharantī''ti etthāpi sassa chattaṃ icchanti.

Tattañca –

Uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti [mahāva. 64], ''uttiṭṭhe nappamajjeyyā'' ti ettha pana uddissa tiṭṭhanaṃ uttiṭṭhanti attho. ''Uddissa ariyā tiṭṭhanti, esā ariyāna yācanā [jā. 1.7.59]''ti vuttaṃ.

Hassa ghattaṃ –

Niccaṃ dahati etthāti nidāgho, laghu lahu.

Ḷassa ḍattaṃ –

Garuḍo garuḷo.

Iti byañjanādesarāsi.

Missakādeso vuccate.

Avassa uttaṃ –

Uddhammo, ubbinayo, uppatho, ummaggo, uññā avaññā, uññātaṃ avaññātaṃ, ujjhānasaññī.

Ottañca –

Onaddho, okāso, ovādo, olokanaṃ iccādi.

Vassa ottaṃ –

Uposatho – upavasathoti ṭhiti, nonītaṃ navanītaṃ, nivatthakoco nivatthakavaco, ko te balaṃ mahārāja, ko nu te rathamaṇḍalaṃ [jā. 2.22.1880] – kvati attho. Ko te diṭṭho vā suto vā, vānaro dhammiko iti, ko nume gotamasāvakā gatā-kva nu+imeti chedo, soṇṇaṃ suvaṇṇaṃ iccādi.

Kussa kruttaṃ –

Krubbati kubbati.

Ttassa trattaṃ –

Atrajo putto, khetrajo putto attajo, khettajo, gotrabhū, vatrabhū, citraṃ, vicitraṃ, cittaṃ, vicittaṃ, utrastamidaṃ cittaṃ [saṃ. ni. 1.98], utrāsī palāyī [saṃ. ni. 1.249], yātrā ca me bhavissati [ma. ni. 1.23] iccādi.

Dassa drattaṃ –

Indriyaṃ, sukho udayo yassāti sukhudrayaṃ, dukkhudrayaṃ kammaṃ [ma. ni. 2.109], pathavī undriyyati [saṃ. ni. 1.158] – bhijjatītyattho, mittadrubbho mittaddubbho.

Ddassa drattaṃ –

Bhadraṃ bhaddaṃ, asso bhadro [dha. pa. 143], sadā bhadrāni passati [dī. ni. 2.153], sabbe bhadrāni passantu [jā. 1.2.105], bhadrāni bhadrāni yānāni yojetvā, ludraṃ [dī. ni. 2.43] luddaṃ.

Bassa brattaṃ –

Brahāvanaṃ, brahantaṃ vā vanappatiṃ [jā. 1.1.14], brahmā, brāhmaṇo – bāhitapāpattā arahā brāhmaṇoti vuccati, brahmuno apaccanti jātibrāhmaṇo vuccati.

Va, vīnaṃ byattaṃ –

Byayo=vayo-vināsotyattho, kiccākiccesu byāvaṭo=vāvaṭo, paṅke byasanno=visanno, byamhito=vimhito, byamhaṃ=vimānaṃ-mānassa mhattaṃ.

Kkhassa cchattaṃ –

Acchi=akkhi, sacchi=sakkhi-saha akkhinā vattatīti atthe nipāto, paccakkhanti attho. Nibbānaṃ sacchikaroti [mi. pa. 5.3.12], macchikā=makkhikā, lacchī=lakkhī-sirīti attho.

Mahāvuttinā akkharasaṃkhittaṃ hoti –

Ācero ācariyo, na mātāpitarasaṃvaḍḍho, anācerakule vasaṃ [jā. 1.1.9], āceramhi susikkhitā [jā. 1.7.82], brahmacero brahmacariyo, tiṇhaṃ tikhiṇaṃ, taṇhā tasiṇā, suṇhā suṇisā, abhiṇhaṃ abhikkhaṇaṃ, paṇho pubbaṇho, paṇhe vajjho mahosadho [jā. 1.15.324], surāmerayo-surāmereyyo, surāmereyyapānāni, yo naro anuyuñjati [dha. pa. 247]. Kammadhārayo= kammadhāreyyo, pāṭihīraṃ pāṭiheraṃ pāṭihāriyaṃ, accheraṃ acchariyaṃ, maccheraṃ maccharaṃ macchariyaṃ iccādi.

Akkharavaḍḍhipi hoti –

Ekacciyo ekacceyyo ekacco, mātiyo macco, kiccayaṃ kiccaṃ, paṇḍitiyaṃ paṇḍiccaṃ, suvāmi sāmi, suvāmini sāmini, suvakehi puttehi sakehi puttehi, sattavo satto, tvañca uttamasattavo [jā. 2.21.76], evaṃ uttamasattavo [jā. 2.21.79] iccādi.

Iti missakādesarāsi.

Bindādeso dīpiyate.

46. **Vagge vagganto** [ka. 31; rū. 49; nī. 138-9].

Vaggabyañjane pare niggahītassa sakavaggantabyañjanādeso hoti vā.

Dīpaṅkaro, saṅkhāro, saṅgaho, sañcāro, sañjāto, saṇṭhitaṃ, attantapo, parantapo, amatandado, purindado, sandhi, sannidhi, sampatti, sambuddho, sambhavo, sambhāro, sambhinno, sammato iccādīsu niccaṃ, taṅkaro, taṃkaro iccādīsu aniccaṃ, buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi [khu. pā. 1.saraṇattaya], na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu iccādīsu [dha. pa. 67] natthi.

Mahāvuttividhānamuccate.

Vaggāvaggesu byañjanesu paresu niggahītaṃ pararūpaṃ gacchati –

Sakkaroti, sakkato, sakkāro, sakkaccaṃ, takkattā, takkaro, takkhaṇaṃ taṅkhaṇaṃ taṃ khaṇaṃ, taggatikaṃ taṃ gatikaṃ, tanninno, tappoṇo, tappabbhāro, tappadhāno, etapparamo, yagguṇo yaṃguṇo, talleṇā, malleṇā, sallekho, paṭisallīno, tabbaṇṇanā taṃvaṇṇanā, tassamo taṃsamo, idappaccayatā, cirappavāsiṃ, hatthippabhinnaṃ iccādi. Imasmiṃ ganthe ekattha siddhampi taṃ taṃ rūpaṃ tattha tattha punappunampi vidhiyyati ñāṇavicittatthaṃ.

47. **Mayadā sare** [ka. 34, 35; rū. 34, 52; nī. 142-5].

Sare pare niggahītassa kvaci ma, ya, dā honti vā.

Tattha dādeso ya, ta, etasaddehi napuṃsake dissati –

Yadabravi [jā. 1.2.143], tadaniccaṃ [ma. ni. 2.19], etadavoca satthā [su. ni. dvayatānupassanāsutta].

Samāse pana dādeso tiliṅge dissati –

Yadanantaraṃ, tadanantaraṃ, etadatthā kathā [a. ni. 2.68]. Etadatthā mantanā [a. ni. 2.68] -tattha yassa atthassa vā yassa padassa vā yassā kathāya vā anantaraṃ yadanantaraṃ.

Kvacitveva? Yametaṃ vārijaṃ pupphaṃ, adinnaṃ upasiṅghasi [jā. 1.6.115].

Mādeso ya, ta, etasaddehi pumitthiliṅgesu dissati –

Yamāhu devesu sujampatīti [jā. 1.15.54], tamatthaṃ pakāsento satthā [jā. aṭṭha. 1.20.35], etamatthaṃ viditvā [mahāva. 2-3].

Aññasaddehi pana dve ādesā tiliṅge dissanti –

Sakadāgāmī, evametamabhiññāya [su. ni. 1221] iccādi.

Yādeso idaṃsadde pare tasaddamhā eva kvaci dissati –

Tayidaṃ na sādhu [jā. 2.22.279], tayidaṃ na suṭṭhu [jā. 2.22.279].

48. **Yevahisu ño**

Ya, eva, hisaddesu paresu niggahītassa ño hoti. Yassa pubbarūpattaṃ.

Ānantarikaññamāhu [khu. pā. 6.5] – ānantarikaṃ + yaṃ + āhūti chedo, yaññadeva-yaṃ + yaṃ + eva, taññeva taṃ+eva, purisaññeva, paccattaññeva, tañhi, purisañhi, atthasañhito atthasaṃhito, dhammasañhito dhammasaṃhito.

49. **Ye saṃssa** [ka. 33; rū. 51; nī. 141].

Yamhi pare saṃ upasaggassa niggahītassa ño hoti. Yassa pubbarūpattaṃ.

Saññogo saṃyogo, saññutto saṃyutto. Saṃyojanaṃ saṃyojanaṃ, saññamo saṃyamo, saññato saṃyato, saññamati saṃyamati, saññācikā saṃyācikā kuṭiṃ [pārā. 348] iccādi.

Iti bindādesarāsi.

Ādesasandhirāsi niṭṭhito.

Āgamasandhi

Athāgamasandhi dīpiyate.

Mahāvuttinā sarāgamo –

A –

Paṇṇasālaṃ amāpetvā [jā. 2.22.1913], paṇṇasālaṃ amāpiya [jā. 1.1.148] – māpetvā iccevattho, na cāpi apunappunaṃ, hatthibondiṃ pavekkhāmi [jā. 1.1.148] -punappunaṃ iccevattho, natthi loke anāmataṃ [jā. 1.2.31] – amata pubbaṃ ṭhānanti attho, anavajjaṃ, anamataggo, jaccandho, jaccabadhiro, jaccamūgo, jaccapaṇḍako.

Ā –

Aḍḍhe ājāyare kule [saṃ. ni. 1.49], manussesu paccājāto, āpūrati tassa yaso [pari. 386].

I –

Dhammikathaṃ katvā [pārā. 39], sarantā sapanti gacchantīti sarisapā.

Ī –

Kabaḷīkāro, manasīkāro, manasīkaroti, tappākaṭīkaroti, dūrībhūto, abyayībhāvo.

U –

Ñātiparijinassa bhāvo ñātipārijuññaṃ, evaṃ bhogapārijuññaṃ- parijinassāti parihānassa, parikkhayassa.

O –

Parosataṃ, saradosataṃ, disodisaṃ [dha. pa. 42] iccādi.

‘Atippago kho tāva piṇḍāya caritu’ [dī. ni. 3.1] nti ettha pātottho pagosaddo eva.

Iti sarāgamarāsi.

50. **Vanataragācāgamā**

Sare pareva na, ta, ra, gā ca ma, ya, dā ca āgamā honti.

Go, to, do, no, mo, yo, ro, vo,

Tattha go –

Ariyehi puthagevāyaṃ janoti puthujjano [mahāniddese], idha pana pagosaddo eva, pageva vutyassa, pageva manussitthiyāti [pārā. 55].

To –

Ajjatagge [dī. ni. 1.250], tasmātiha [ma. ni. 1.29], katamo nāma so rukkho, yassa tevaṃ gataṃ phalaṃ [jā. 2.18.10] -tevanti evaṃ.

Do –

Udaggo, udabbahi, udapādi, udayo, udāhaṭo, udito, udīrito, dubhato vuṭṭhānaṃ [paṭisambhidāmagge; visuddhimagge], dubhayāni viceyya paṇḍarāni [su. ni. 531], todeyya, kappā dubhayo [su. ni. 1131] – dve isayoti attho. Kiñcideva, kocideva, kismiñcideva, yāvadeva, tāvadeva, valutte-yāvade, tāvadeti siddhaṃ, punadeva, sakideva, sammadeva-dāgame rasso, sammadakkhāto [saṃ. ni. 5.195], sammadaññā vimutto [ma. ni. 2.234], bahudeva rattiṃ [a. ni. 3.101], ahudeva bhayaṃ [dī. ni. 1.159] iccādi.

No –

Ito nāyati, ciraṃ nāyati, kamme sādhu kammaniyaṃ kammaññaṃ, attano idaṃ attaniyaṃ, addhānaṃ khamatīti addhaniyaṃ, lobhassa hitaṃ lobhaniyaṃ lobhaneyyaṃ, dosaniyaṃ dosaneyyaṃ, mohaniyaṃ mohaneyyaṃ, oghaniyaṃ, yoganiyaṃ, ganthaniyaṃ, niddhunanaṃ, niddhunanako, sañjānanaṃ, sañjānanako, saññāpanako iccādi.

Mo –

Lahumessati [dha. pa. 369], garumessati, maggamatthi [vibha. aṭṭha. 189], aggamakkhāyati [a. ni. 4.34], uragāmiva [jā. 1.7.30], arahatāmiva [dī. ni. 2.348] iccādīni. Tathā kena te idha mijjhati [pe. va. 181], rūpāni manupassati [dha. sa. aṭṭha. 596], ākāse mabhipūjaye, aññamaññassa [ma. ni. 3.40], ekamekassa [pārā. aṭṭha. 1.23], samaṇamacalo [a. ni. 4.87], adukkhamasukhā vedanā [saṃ. ni. 4.250] iccādi.

Yo –

Nayimassa vijjā mayamatthi [jā. 1.3.25], yathayidaṃ [a. ni. 1.21-22], tathayidaṃ, chayime dhammā [a. ni. 6.11], navayime dhammā [a. ni. 9.9], dasayime dhammā [a. ni. 10.16], mamayidaṃ, soyeva, teyeva, taṃyeva taññeva, tehiyeva, tesaṃyeva tesaññeva, tasmiyeva, buddhoyeva, buddhesuyeva, bodhiyāyeva kāraṇā [cariyā. 1.65], hotiyeva, atthiyeva iccādi. Tiyantaṃ, aggiyāgāre, catutthīyatthe iccādīni ivaṇṇantarūpāni yāgamenāpi sijjhantiyeva.

Ro –

Nirantaraṃ, niratthakaṃ, nirāhāro, nirābādho, nirālayo, nirindhano aggi, nirīhakaṃ, nirudakaṃ, nirutti, niruttaro, nirūmikā nadī, nirojaṃ, duratikkamo, durabhisambhavo, durāsadā buddhā [apa. thera 1.40.270], durākhyāto dhammo [dī. ni. 3.166], durāgataṃ, duruttaṃ vacanaṃ [a. ni. 5.140], pāturahosi [mahāva. 8], pāturahu [jā. 1.14.202], pāturahesuṃ [a. ni. 3.71], pātarāso, punareti, dhīratthu [jā. 1.1.13], caturaṅgikaṃ jhānaṃ [dha. sa. 168], caturārakkhā, caturāsītisahassāni, caturiddhilābho, caturoghā, vuddhiresā [dī. ni. 1.251], pathavīdhāturevesā [ma. ni. 3.348-349], āpodhāturevesā [ma. ni. 3.350], sabbhireva samāsetha, nakkhattarājāriva tārakānaṃ, vijjuriva abbhakūṭe, āraggeriva, usabhoriva [su. ni. 29], yathariva, tathariva [dī. ni. 1.263] -rāgame rasso. Ettha ca yathā ‘‘atiriva kallarūpā [su. ni. 688], ativiya lābhaggayasaggapatto, paraṃviya mattāya’’ iccādīsu iva, viyasaddā evatthe vattanti, tathā ‘‘yathariva, tathariva, varamhākaṃ bhusāmiva [jā. 1.3.108], netaṃ ajjatanāmiva’’ iccādīsu ivasaddo evatthe vattati.

Vo –

Duvaṅgulaṃ, duvaṅgikaṃ, tivaṅgulaṃ, tivaṅgikaṃ, pāguññavujutā, vusitaṃ, vuttaṃ, vuccate, āsanā vuṭṭhāti [pāci. 547], vuṭṭhānaṃ, vuṭṭhahitvā, bhikkhuvāsane, puthuvāsane, sayambhuvāsane iccādīni uvaṇṇantarūpāni vāgamenāpi sijjhantiyeva.

51. **Chā ḷo**.

Sare pare chamhā ḷāgamo hoti.

Chaḷaṅgaṃ, chaḷāyatanaṃ, chaḷāsītisahassāni [pe. va. 374], atthassa dvārā pamukhā chaḷete [jā. 1.1.84], chaḷevānusayā honti [abhidhammatthasaṅgaha], chaḷabhiññā mahiddhikā [bu. vaṃ. 3.5].

Mahāvuttividhānamuccate.

Sare pare manādīhi sāgamo –

Manasikāro, mānasiko, cetasiko, abyaggamanaso naro [a. ni. 1.30], putto jāto acetaso, ure bhavo oraso iccādi.

Sare pare bahulaṃ hāgamo –

Māhevaṃ ānanda [dī. ni. 2.95], nohetaṃ bhante [dī. ni. 1.185-186], nohidaṃ bho gotama [dī. ni. 1.263], nahevaṃ vattabbe [kathā. 1], hevaṃ vattabbe, hevaṃ vadati, ujū ca suhujūca [khu. pā. 9.1], suhuṭṭhitaṃ sukhaṇo iccādi.

Iti byañjanāgamarāsi.

52. **Niggahītaṃ** [ka. 35; rū. 21 (piṭṭhe); nī. 56].

Niggahītaṃ kvaci āgataṃ hoti vā.

Upavassaṃ kho pana [pārā. 653], navaṃ pana bhikkhunā cīvaralābhena [pāci. 368], appamādo amataṃ padaṃ [dha. pa. 21], cakkhuṃ udapādi [mahāva. 15], aṇuṃthūlāni [dha. pa. 265], kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ [dha. pa. 53], avaṃsirā patanti [jā. 1.11.35], yadattho, tadattho, etadattho, takkattā, takkaro iccādīni pubbe vuttāneva, tathā taṃsampayutto, tabbohāro, tabbahulo iccādi.

Iti bindāgamarāsi.

Mahāvuttinā padānaṃ ante gata, jāta, anta saddā āgamā honti.

Rūpagataṃ [ma. ni. 2.133] vedanāgataṃ [ma. ni. 2.133], saññāgataṃ [ma. ni. 2.133], gūthagataṃ [ma. ni. 2.119], muttagataṃ [ma. ni. 2.119], diṭṭhigataṃ [mahāva. 66], atthajātaṃ [pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā], dhammajātaṃ, suttanto [kathā. 226], vananto, sammākammanto, micchākammanto iccādi.

Āgamasandhirāsi niṭṭhito.

Dvibhāvasandhi

Atha dvibhāvasandhi dīpiyate.

Dvibhāvo tividho. Tattha pakkamo, parakkamo iccādi **byañjanadvittaṃ** nāma. Rukkhaṃ rukkhaṃ siñcati iccādi **vibhatyantapadadvittaṃ** nāma. Titikkhā, tikicchā, jagamā, jagamu iccādi **dhātupadadvittaṃ** nāma.

53. **Saramhā dve** [ka. 28; rū. 40; nī. 67].

Saramhā parassa byañjanassa kvaci dve rūpāni honti.

Tattha saramhā pa, pati, paṭīnaṃ passa dvittaṃ –

Appamādo, idhappamādo, vippayutto, sammappadhānaṃ, appativattiyaṃ dhammacakkaṃ [mahāva. 17], suppatiṭṭhito, appaṭipuggalo, vippaṭisāro, suppaṭipanno iccādi.

Saramhāti kiṃ? Sampayutto.

Kī, kudha, kamu, kusa, gaha, juta, ñā, si, su, sambhu, sara, sasa iccādīnaṃ dhātūnañca, u, du, nipubbānaṃ padānañca ādibyañjanassa dvittaṃ.

Kī –

Vikkināti, vikkayo, dhanakkīto.

Kudha –

Akkuddho, akkodho.

Kamu –

Abhikkamati, abhikkamo, abhikkanto, akkamati, akkamo, akkanto, parakkamati, parakkamo, vikkamati, vikkamo, okkamati, okkanto.

Kusa –

Akkosati, akkoso.

Gaha –

Paggaṇhāti, paggaho, viggaho, pariggaho, anuggaho.

Juta –

Ujjotati, vijjotati.

Ñā –

Aññā, paññā, abhiññā, pariññā, viññāṇaṃ, sabbaññutaññāṇaṃ, rattaññū, atthaññū, dhammaññū.

Si –

Atissayo, bhūmassito, gehassito.

Su –

Appassuto, bahussuto, vissuto, assavo, anassavo.

Sambhu –

Passambhati, passaddhi, passaddho.

Sara –

Anussarati, anussati, anussaro.

Sasa –

Assasati, assasanto, assāso, passāso.

Saja –

Vissajjeti, vissajjanto, vissaggo.

Caja –

Pariccajati, pariccajanto, pariccāgo iccādi.

Upubbe –

Ukkaṃsati, ukkaṃso, uggaho, uccāreti, uccāro, uccayo, samuccayo, ujjalo, samujjalo, uṇṇamati, uttarati iccādi.

Dupubbe –

Dukkaṭaṃ, dukkaraṃ, duggati, duccaritaṃ, duttaro, duddamo, dunnayo, dupposo, dubbalo, dummaggo, dullabho iccādi.

Nipubbe –

Nikkamo, nikkhanto, niggato, niccoro, nijjaro, niddoso, nippāpo, nimmito, nimmāno, niyyānaṃ, nillolo, nibbānaṃ, nissayo iccādi.

Tika, taya, tiṃsānaṃ tassa dvittaṃ –

Kusalattikaṃ, vedanattikaṃ, vatthuttayaṃ, ratanattayaṃ, dvattiṃsaṃ, tettiṃsaṃ.

Catu, chehi parabyañjanassa dvittaṃ –

Catubbidhaṃ, catuddasa, catuddisaṃ, catuppadaṃ, chabbidhaṃ, channavuti.

Vā tveva? Catusaccaṃ, chasataṃ.

Santassa satte parabyañjanassa niccaṃ dvittaṃ –

Sajjano, sappuriso, saddhammo, santassa bhāvo sattā, sabbhāvo.

Vassa batte bassa dvittaṃ –

Sīlabbataṃ, nibbānaṃ, nibbutaṃ iccādi pubbe vuttameva.

Vatu, vaṭu iccādīnaṃ antabyañjanassa dvittaṃ –

Vattati, pavattati, nivattati, saṃvattati, vaṭṭati, vivaṭṭati.

Saṃmhā anuno nassa dvittaṃ –

Samannāgato, samannāhāro, samannesati.

Aññatrapi –

Sīmaṃ sammanneyya [mahāva. 139], sīmaṃ sammannituṃ [mahāva. 138], sīmaṃ sammannati [mahāva. 139], sampaṭicchannaṃ, cīvaracetāpannaṃ, catunnaṃ, pañcannaṃ.

Iti sadisadvittarāsi.

54. **Catutthadutiyesvesaṃ tatiyapaṭhamā** [ka. 44, 29; rū. 24; nī. 57, 68, 74, 77-8, 80, 82-3, 91, 122].

Vagge catuttha, dutiyesu paresu kamena tatiya, paṭhamā esaṃ catuttha, dutiyānaṃ dvibhāvaṃ gacchanti, dutiyabhāvaṃ gacchantīti attho. ‘Saramhā dve’ti suttena vā ‘vaggalasehi te’iccādīhi vā dutiya, catutthānampi sadisatte jāte puna iminā suttena ādidutiyassa paṭhamattaṃ, ādicatutthassa tatiyattañca jātaṃ.

Tattha kavagge –

Ākkhātaṃ, pakkhittaṃ, pakkhepo, rūpakkhandho, vedanākkhandho, dhātukkhobho, āyukkhayo, nakkhamati.

‘Vaggalasehi te’ti suttavidhāne –

Pamukhe sādhu pāmokkhaṃ, paggharati, ugghosati, nigghoso.

Cavagge –

Acchādeti, acchindati-saṃyoge rassattaṃ, pacchādeti, pacchindati, setacchattaṃ, rukkhacchāyā, tathassa bhāvo tacchaṃ, rathassa hitā racchā, pajjhāyati, ujjhāyati, nijjhāyati, paṭhamajjhānaṃ, dutiyajjhānaṃ, ajjhokāso, bojjhaṅgo, dummedhassa bhāvo dummejjhaṃ, bujjhati, bujjhitabbaṃ, bojjhaṃ, paṭivijjha, paṭivijjhiya, paṭivijjhitvā iccādi.

Ṭavagge –

Yatraṭṭhitaṃ, tatraṭṭhito, uṭṭhito, niṭṭhito, thalaṭṭho, jalaṭṭho, vuḍḍho iccādi.

Tavagge –

Sumanatthero, yasatthero, avatthā, avatthānaṃ, vitthāro, abhitthuto, vitthambhito, uddharati, uddharaṇaṃ, uddhaṭaṃ, niddhāreti, niddhāraṇaṃ, niddhāritaṃ, niddhano, niddhuto, niddhoto iccādi.

Pavagge –

Vippharati, vippharaṇaṃ, vipphāro, apphoṭeti, mahapphalaṃ, nipphalaṃ, madhupphāṇitaṃ, vibbhamati, vibbhamo, ubbhataṃ, nibbhayaṃ, dubbharo, sabbhāvo, usabhassa bhāvo osabbhaṃ, labbhati, ārabbho, ārabbha, ārabbhitvā iccādi.

Idhapi u, du, nito parapadānaṃ ādibyañjanassa dvittaṃ visesato icchanti.

Iti visadisadvittarāsi.

55. **Vicchābhikkhaññesu dve** [caṃ. 6.3-1; pā. 8.1.1, 4].

Vicchāyaṃ abhikkhaññe ca anekatthassa ekapadassa dve rūpāni honti. Bhinne atthe kriyāya vā dabbena vā guṇena vā byāpituṃ icchā **vicchā**. Punappunakriyā **abhikkhaññaṃ**.

Vicchāyaṃ tāva –

Rukkhaṃ rukkhaṃ siñcati. Gāme gāme sataṃkumbhā, gāmo gāmo ramaṇiyo, gehe gehe issaro, rasaṃ rasaṃ bhakkhayati, kriyaṃ kriyaṃ ārabhate.

Ānupubbiyepi vicchāva gamyate –

Mūle mūle thūlā, agge agge sukhumā, jeṭṭhaṃ jeṭṭhaṃ anupavesetha, imesaṃ devasikaṃ māsakaṃ māsakaṃ dehi, mañjūsakarukkho pupphaṃ pupphaṃ pupphati, ime janā pathaṃ pathaṃ accenti, sabbe ime aḍḍhā, katarā katarā imesaṃ aḍḍhatā, katamā katamā imesaṃ aḍḍhatā.

Abhikkhaññe –

Bhattaṃ pacati pacati, apuññaṃ pasavati pasavati, bhutvā bhutvā nippajjanti, paṭaṃ paṭaṃ karoti, paṭapaṭāyati, ekamekaṃ, ekamekāni iccādīsu vicchāsu pubbapade syādilopo.

56. **Sabbādīnaṃ vītihāre**.

Atikkamma haraṇaṃ atihāro, na atihāro vītihāro, aññamaññassa antoyeva haraṇantiattho, vītihāratthe gamyamāne sabbādīnaṃ sabbanāmānaṃ dve rūpāni honti, pubbassekassa ca syādilopo.

Ime dve janā aññamaññassa upakārakā, itarītarassa upakārakā, aññamaññaṃ passanti, aññamaññassa denti, aññamaññassa apenti, aññamaññassa dhanaṃ, aññamaññe nissitā.

57. **Yāvatātāvaṃ sambhame** [caṃ. 6.3.14; pā. 8.1.12; yāvabodhaṃ sambhame (bahūsu)].

Yaṃ parimāṇamassāti yāvaṃ. Taṃ parimāṇamassāti tāvaṃ. Punappunaṃ bhamanaṃ pavattanaṃ **sambhamo**. Turitena vacīpayogena taṃ taṃ upāyadīpanaṃ sambhamo, āmeḍitameva vuccati, sambhame gamyamāne yāvatā yattakena padena so attho paññāyati, tattakaṃ padaṃ payujjate, dvikkhattuṃ vā tikkhattuṃ vā taduttari vā udīriyatetyattho. Yathābodhaṃ sambhametipi pāṭho, soyevattho.

Bhaye, kodhe, pasaṃsāyaṃ, turite, kotūhale’cchare.

Hāse, soke, pasāde ca, kare āmeḍitaṃ budho.

Tattha bhaye –

Sappo sappo, coro coro –

Kodhe –

Vijjha vijjha, pahara pahara.

Pasaṃsāyaṃ –

Sādhu sādhu.

Turite –

Gaccha gaccha.

Kotūhale –

Āgaccha āgaccha.

Acchare –

Aho buddho aho buddho.

Hāse –

Abhikkamatha vāseṭṭhā abhikkamatha vāseṭṭhā [dī. ni. 2.210].

Soke –

Kahaṃ ekaputtaka kahaṃ ekaputtaka [saṃ. ni. 4.120].

Pasāde –

Abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama [ma. ni. 2.106] iccādi. Tikkhattuṃudānaṃ udānesi ‘‘namo tassa bhagavato’’ [ma. ni. 2.357] iccādi.

Iti padavākyadvittarāsi.

Dvibhāvasandhirāsi niṭṭhito.

Vipallāsasandhi

Atha vipallāsasandhi dīpiyate.

Padakkharānaṃ pubbāparavipariyāyo **vipallāso**.

58. **Hassa vipallāso**.

Yamhi pare hassa pubbāparavipallāso hoti vā.

Dayhati, saṅgayhati, sannayhati, vuyhati, duyhati, muyhati.

Vātveva? Saṅgaṇhiyati, evaṃ saṅgayha saṅgaṇhitvā, āruyha āruhitvā, ogāyha ogāhitvā. Pasayha pasahitvā.

59. **Ve vā** [rū. 40 (piṭṭhe)].

Vamhi pare hassa vipallāso hoti vā.

Bavhābādho bahvābādho, bavhettha nhāyatī jano [udā. 9] =bahvettha nhāyatī jano.

Mahāvuttividhānaṃ vuccate.

Ya, rānaṃ vipallāso –

Kuṭi me kayirati [pārā. 358], vacanaṃ payirudāhāsi, garuṃ payirūpāsati, vandāmi te ayyire pasannacitto [jā. 2.17.54] -yassa dvittaṃ.

Niggahītassa vipallāso –

Nirayamhi apaccisuṃ [jā. 2.22.60], te me asse ayācisuṃ [jā. 2.22.1863]. Imā gāthā abhāsisuṃ.

Sarānampi vipallāso –

Haññayyevāpi koci naṃ [jā. 2.22.1193] – haññeyyāti ṭhiti, amūlamūlaṃ gantvā-mūlamūlaṃ agantvāti attho. Evaṃ paratra. Anokāsaṃ kārāpetvā [pārā 389], animittaṃ katvā, saddhaṃ na bhuñjatīti asaddhabhoji, disvā padamanuttiṇṇaṃ [jā. 1.1.20] – uttiṇṇaṃ adisvāti attho.

Padānampi vipallāso –

Navaṃ pana bhikkhunā cīvaralābhena, nāgakaññā caritaṃ gaṇena [jā. 1.15.268] -nāgakaññāgaṇena caritanti ṭhiti.

Iti vipallāsarāsi.

60. **Bahulaṃ** [caṃ. 1.1.130; pā. 3.3.113].

Sandhividhānaṃ nāma bahulaṃ hoti, yebhuyyena hotīti attho. Adhikārasuttaṃ. Yāvaganthapariyosānā yuttaṭṭhānesu sabbattha vattate. Etena sabbasaddasuttesu aniṭṭhanivatti ca iṭṭhapariggaho ca kato hoti.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānadīpaniyaṃ

Sandhikaṇḍo niṭṭhito.

2. Nāmakaṇḍa

Vibhattirāsi

Atha liṅgamhā syādivibhattividhānaṃ dīpiyate.

Liṅgaṃ, nāmaṃ, pāṭipadikanti atthato ekaṃ, dabbābhidhānassa purisādikassa pakatirūpassetaṃ nāmaṃ. Tañhi sattannaṃ vibhattīnaṃ vasena vibhāgaṃ patvā kiñci visadarūpaṃ hoti, kiñci avisadarūpaṃ, kiñci majjhimarūpanti evaṃ tividhena liṅgarūpena yuttattā **liṅga**nti vuccati.

Tadeva kiñci saddaliṅgānurūpaṃ, kiñci atthaliṅgānurūpañca pariṇamantaṃ pavattati, tasmā **nāma**nti ca vuccati.

Tadeva dhātu, paccaya, vibhattipadehi cevasaddapadatthakapadehi ca 'visuṃ bhūtaṃ pada'nti katvā **pāṭipadika**nti ca vuccati.

Tattha **dhātupadaṃ** nāma brū, bhū, hūiccādi.

Paccayapadaṃ nāma ṇa, tabba, anīya iccādi.

Vibhattipadaṃ nāma si, yo, aṃ, yo,ti, anti iccādi.

Saddapadatthakapadāni nāma rājassa, sakhassa, pumassa iccādīni. Ettha ca rājassaiccādīni saddasutte saddapadatthakāni honti, payoge atthapadatthakāni. Dhātupaccayavibhattipadāni pana niccaṃ saddapadatthakāni eva honti, saddasuttesveva ca labbhanti, na payogeti, idaṃ dvinnaṃ nānattaṃ.

Yadievaṃ bhussa, brussa, bhūto, hūto, ṇe, tabbe, simhi, timhi iccādinā tehi kathaṃ vibhattuppatti hotīti? Anukaraṇapadāni nāma tāni atthissa, karotissa iccādīni viya, tasmā tāni ca rājassa iccādīni ca anukaraṇaliṅgabhāvena ettha saṅgayhanti, na ekantaliṅgabhāvenāti. Evañca katvā 'dhātu- paccaya, vibhattivajjitamatthavaṃ liṅga'nti avocuṃ. Tattha atthavanti atthapadatthakaṃ vuccati, rājassaiccādikaṃ saddapadatthakaṃ vivajjeti, etena atthapadatthake sati taddhita, samāsa, kitakapadānampi ekantaliṅgabhāvaṃ sādhenti. Na hi tesaṃ liṅganāmabyapadesakiccaṃ atthi, yāni ca nāmassa visesanāni bhavituṃ arahanti, tāni upasagga, nipātapadāni tvāntādipadāni ca idha visesananāmabhāvena saṅgayhantīti.

61. **Dve dvekānekesu nāmasmā si yo aṃyo nā hi sa naṃ smāhi sanaṃsmiṃsu** [ka. 55; rū. 63; nī. 200].

Ekasmiṃ atthe ca anekesu atthesu ca pavattā nāmasmā dve dve si, yo…pe… smiṃ, suvibhattiyo honti.

Vibhajantīti vibhattiyo, ekamekaṃ pakatināmapadaṃ nānārūpavibhāgavasena kattu, kammādinānāatthavibhāgavasena ekatta, bahuttasaṅkhyāvibhāgavasena ca vibhajantīti attho. Si, lo iti **paṭhamā** nāma…pe… smiṃ, su iti **sattamī** nāma. Dvīsu dvīsu pubbaṃ pubbaṃ 'ekasmiṃ atthe pavattaṃ vacana'nti **ekavacanaṃ** nāma. Paraṃ paraṃ 'anekesu atthesu pavattaṃ vacana'nti **anekavacanaṃ** nāma. **Bahuvacana**nti ca **puthuvacana**nti ca etassa nāmaṃ. Sabbamidaṃ iminā suttena siddhaṃ.

62. **Paṭhamātthamatte** [ka. 284; rū. 65; nī. 577; caṃ. 2.1.93; pā. 2.3.46].

Kattu, kammādikaṃ bāhiratthaṃ anapekkhitvā liṅgatthamatte pavattā nāmasmā paṭhamāvibhatti hoti.

Ayaṃ mama puriso, ime mama purisā.

63. **Āmantane** [ka. 285; rū. 70; nī. 578; caṃ. 2.1.94; pā. 2.3.47].

Āmantanaṃ vuccati ālapanaṃ. Āmantanavisaye liṅgatthamatte pavattā nāmasmā paṭhamāvibhatti hoti.

Bho purisa, bhonto purisā.

64. **Kamme dutiyā** [ka. 297; rū. 76, 284; nī. 580; caṃ. 2.1.43; pā. 1.4.49-51].

Nāmasmā kammatthe dutiyāvibhatti hoti.

Purisaṃ passati, purise passanti.

65. **Kattukaraṇesu tatiyā** [ka. 286, 288; rū. 83; nī. 591, 594; caṃ. 2.1.62, 63; pā. 2.3.18].

Nāmasmā kattari ca karaṇe ca tatiyāvibhatti hoti.

Purisena kataṃ, purisehi kataṃ, purisena kulaṃ sobhati, purisehi kulaṃ sobhati.

66. **Catutthī sampadāne** [ka. 293; rū 85, 301; nī. 605; caṃ. 2.1.73; pā. 2.3.13].

Nāmasmā sampadānatthe catutthīvibhatti hoti.

Purisassa deti, purisānaṃ deti.

67. **Pañcamyāvadhismiṃ** [ka. 295; rū. 89, 307; nī. 607 caṃ. 2.1.81; pā. 2.3.28; 1.4.24 pañcamyavadhismā (bahūsu)].

Avadhi vuccati apādānaṃ. Nāmasmā avadhiatthe pañcamīvibhatti hoti.

Purisasmā apeti, purisehi apeti.

68. **Chaṭṭhī sambandhe** [ka. 30; rū. 92, 315; nī. 609; caṃ. 2.1.95; pā. 2.3.50].

Nāmasmā sambandhatthe chaṭṭhīvibhatti hoti.

Purisassa dhanaṃ, purisānaṃ dhanaṃ.

69. **Sattamyādhāre** [ka. 312; rū. 94, 319; nī. 630; caṃ. 2.1.88; pā. 2.3.36; 1.3.45].

Nāmasmā ādhāratthe sattamīvibhatti hoti.

Purisasmiṃ tiṭṭhati, purisesu tiṭṭhati.

Vibhattirāsi niṭṭhito.

Itthipaccayarāsi

70. **Itthiyamatvā** [ka. 237; rū. 176; nī. 466; caṃ. 2.3.15; pā. 4.1.4].

Itthiyaṃ+ato+āti chedo. Akārantanāmamhā itthiyaṃ āpaccayo hoti.

Abhāsitapumehi kehici saññāsaddehi niccaṃ –

Kaññā, paññā, saññā, nāvā, sālā, taṇhā, icchā, bhikkhā, sikkhā, gīvā, jivhā, vīsā, tiṃsā, cattālīsā, paññāsā iccādi.

Bhāsitapumehipi sabbanāmehi tabbā, nīya, tapaccayantehi ca niccaṃ –

Sabbā, katarā, katamā, anubhavitabbā, anubhavanīyā, gatā, jātā, bhūtā, hūtā iccādi.

Aññehi pana aniccaṃ –

Kalyāṇā, kalyāṇī, sundarā, sundarī, sobhaṇā, sobhaṇī, kumbhakārā, kumbhakārī, kumbhakārinī, atthakāmā, atthakāmī, atthakāminī, paribbājikā, paribbājikinī, ekākā, ekākinī, dīpanā, dīpanī iccādi.

Suttavibhattena samāse mātu, dhītu iccādīhi āpaccayo hoti. Nandamātā, uttaramātā, devadhītā, rājadhītā, assamaṇī hoti asakyadhītarā iccādi.

Ettha ca 'itthiya'nti katthaci saddamattassa vā, katthaci atthamattassa vā itthibhāve jotetabbeti attho. Evañca sati itthipaccayāpi syādayo viya jotakamattā eva honti, na vācakāti siddhaṃ hoti.

71. **Nadādīhi ṅī** [ka. 238; rū. 187; nī. 467; nadādito vī (bahūsu)].

Nadādīhi itthiyaṃ ṭīhoti. Ṅānubandho 'ntantūnaṃvīmhi to vā'ti ettha visesanattho.

Nadī, mahī, itthī, kumārī, taruṇī, vāseṭṭhī, gotamī, kaccānī, kaccāyanī, māṇavī, sāmaṇerī, nāvikī, pañcamī, chaṭṭhī, catuddasī, pañcadasī, sahassī, dasasahassī, satasahassī, kumbhakārī, mālakārī, cakkhukaraṇī, ñāṇakaraṇī, dhammadīpanī iccādi.

72. **Ntantūnaṃ ṅīmhi to vā** [ka. 239, 241; rū. 190, 191; nī. 468, 471].

Nta, ntūnaṃ to hoti vā ṅīmhi pare.

Gacchatī, gacchantī, satī, santī, bhavissatī, bhavissantī, guṇavatī, guṇavantī, satimatī, satimantī, sabbāvatī, sabbāvantī, yāvatī, yāvantī, tāvatī, tāvantī, bhuttavatī, bhuttavantī.

73. **Goto vā** [ka. 238; rū. 187; nī. 467].

Gosaddamhā itthiyaṃ vī hoti vā.

Gāvī.

Vāti kiṃ? Gokāṇā pariyantacārinīti pāḷi. Tattha kāṇāti andhā.

74. **Yakkhādīhinī ca** [ka. 238, 240; rū. 287, 193; nī. 467, 469; yakkhāditvinī ca (bahūsu)].

Yakkhādīhi akārantehi itthiyaṃ vī ca hoti inī ca.

Yakkhī, yakkhinī, nāgī, nāginī, mahiṃsī, mahiṃsinī, migī, miginī, sīhī, sīhinī, dīpī, dīpinī, byagghī, byagghinī, kākī, kākinī, kapotī, kapotinī, mānusī, mānusinī iccādi.

75. **Ārāmikādīhi** [ka. 240; rū. 193; nī. 469].

Ārāmikādīhi akārantehi itthiyaṃ inī hoti.

Ārāmikinī, antarāyikinī, nāvikinī, olumbikinī, paṃsukūlikinī, paribbājikinī, rājinī, ekākinī iccādi.

Saññāyaṃ –

Mānusinī mānusā vā, aññatra mānusī sampatti.

76. **Gharaṇyādayo** [ka. 240; rū. 193; nī. 469].

Gharaṇīiccādayo itthiyaṃ nīpaccayantā sijjhanti.

Gharaṇī, vetraṇī, pokkharaṇī-esu nassa ṇattaṃ. Ācarinīyalopo, ācariyā vā.

77. **Mātulāditvānī bhariyāyaṃ** [ka. 98; rū. 189; nī. 261].

Mātulādīhi akārantehi bhariyāyaṃ ānī hoti.

Mātubhātā mātulo, tassa bhariyā mātulānī, evaṃ varuṇānī, gahapatānī, ācariyānī, khattiyānī.

'Bahulā'dhikārā khattiyī khattiyā ca.

78. **Yuvaṇṇehi nī**.

Ivaṇṇantehi uvaṇṇantehi ca itthiyaṃ nī hoti.

Chattapāṇinī, daṇḍapāṇinī, daṇḍinī, chattinī, hatthinī, mālinī, māyāvinī, medhāvinī, piyapasaṃsinī, brahmacārinī, bhayadassāvinī, atthakāminī, hitacārinī, bhikkhunī, khattiyabandhunī, paṭunī, paracittavidunī, mattaññunī, atthaññunī, dhammaññunī iccādi.

79. **Timhāññatthe** [ktimhāññatte (bahūsu), moggallāne 31 suttaṅke].

Aññapadatthasamāse tipaccayantamhā itthiyaṃ nī hoti.

Ahiṃsāratinī, dhammaratinī, vacchagiddhinī, puttagiddhinī, muṭṭhassatinī, micchādiṭṭhinī, sammādiṭṭhinī, attaguttinī iccādi.

Aññattheti kiṃ? Dhamme rati dhammarati.

80. **Yuvāti**.

Yuvato itthiyanti hoti.

Yuvati.

Ettha ca 'ti' iti suttavibhattena vīsa, tiṃsatopiti hoti vā. Vīsati, vīsaṃ, tiṃsati, tiṃsaṃ.

81. **Upamā saṃhita sahita saññata saha sapha vāmalakkhaṇāditūrutvū** [caṃ. 2.3.79; pā.

4.1.69, 70 tūrutū (bahūsu)].

Lakkhaṇādito+ūruto+ūti chedo.

Aññapadatthasamāse upamādipubbā ūrusaddamhā itthiyaṃ ū hoti.

Nāgassa nāsā viya ūrū yassāti nāganāsūrū, saṃhitā sambandhā ūrū yassāti saṃhitorū, sahitā ekabaddhā ūrū yassāti sahitorū, saññatā alolā ūrū yassāti saññatorū, ūruyā [ūrunā?] saha vattatīti sahorū, sapho vuccati khuro, saṃsiliṭṭhatāya saphabhūtā ūrū yassāti saphorū, vāmā sundarā ūrū yassāti vāmorū, lakkhaṇasampannā ūrū yassāti lakkhaṇorū.

Suttavibhattena brahmabandhūti sijjhati.

''Sace maṃ nāganāsūrū, olokeyya pabhāvatī''ti [jā. 2.20.14] ca ''ekā tuvaṃ tiṭṭhasi sahitūrū''ti [jā. 1.16.297] ca ''saññatūrū mahāmāyā, kumāri cārudassanā''ti [jā. 2.17.109] ca ''vāmorū saja maṃ bhadde''ti [dī. ni. 2.348] ca ''kāraṇaṃ nappajānāmi, sammatto lakkhaṇūruyā''ti [dī. ni. 2.348] ca ''gārayhassaṃ brahmabandhuyā''ti [jā. 2.22.2109] ca pāḷipadāni dissanti.

Tattha 'sajā'ti āliṅgāhi, 'gārayhassa'nti ahaṃ gārayho bhaveyyaṃ.

Ettha ca tāpaccayantā sabhāvaitthiliṅgā eva – lahutā, mudutā, gāmatā, janatā, devatā iccādi.

Tathā tipaccayantā – gati, mati, ratti, sati, tuṭṭhi, diṭṭhi, iddhi, siddhi iccādi, tathā yāgu, dhātu, dhenu, kaṇḍu, kacchu, mātu, dhītu, duhitu iccādi, jambū, vadhū, camū, sutanū, sarabū iccādi ca. Sakkataganthesu pana sutanū, sarabū iccādīsupi ūpaccayaṃ vidahanti.

Tattha itthiliṅgabhūtā sabbe 'ivaṇṇuvaṇṇā pitthiya'nti suttena niccaṃ pasaññā honti. 'Ākāro ca ghā'ti suttena niccaṃ ghasaññо.

Itthipaccayarāsi niṭṭhito.

Ākārantitthiliṅgarāsi

Itthiliṅgaṃ chabbidhaṃ ākārantaṃ, ikārantaṃ, īkārantaṃ, ukārantaṃ, ūkārantaṃ, okārantaṃ. Tattha kaññāsaddamhā atthamatte paṭhamā.

82. **Gasīnaṃ** [ka. 220; rū. 74; nī. 447].

Kenaci suttena aladdhavidhīnaṃ gasīnaṃ lopo hotīti silopo.

Kaññā tiṭṭhati.

83. **Jantuhetvīghapehi vā** [ka. 118; rū. 146; nī. 293].

Jantu, hetūhi ca punnapuṃsakesu īkārantehi ca ghato ca pasaññehi ivaṇṇuvaṇṇehi ca yonaṃ lopo hoti vā.

Kaññā tiṭṭhanti, kaññāyo tiṭṭhanti.

Āmantanatthe paṭhamā, 'gosyālapane'ti gasaññā.

84. **Ghabrahmāditve** [ka. 114, 193; rū. 122, 178; nī. 288; ghabrahmādite (bahasu)].

Ghato ca brahmādito ca gassa e hoti vā. Ādisaddena isi, muni, revatī, kattu, khattuiccāditopi.

Bhoti kaññe, bhoti kaññā, bhotiyo kaññāyo, bhotī kaññāyo, ''uṭṭhehi puttika pabbajjā dukkarā puttika'' iti therīpāḷi [therīgā. 465], tasmā ge pare mahāvuttinā rassopi yujjati. Kusajātake ''na me akāsi vacanaṃ, atthakāmāya puttike''tipi [jā. 2.20.47] atthi.

Kammatthe dutiyā, 'saro lopo sare'ti pubbasaralopo.

Kaññaṃ passati, kaññā passati, kaññāyo passati.

Kattari tatiyā.

85. **Ghapatekasmiṃ nādīnaṃ yayā** [ka. 111, 112; rū. 179, 183 nī. 283, 284].

Ghato ca pasaññehi ivaṇṇuvaṇṇehi ca ekatte pavattānaṃ nādīnaṃ pañcannaṃ ekavacanānaṃ kamena ya, yā honti.

Kaññāya kataṃ, kaññāhi kataṃ. Ettha ca ghatopi yāādeso dissati. ''Te ca tattha nisīditvā, tassa rukkhassa chāyayā'' [jā. 1.14.182] ti ca ''samantā parivāriṃsu, tassa rukkhassa chāyayā'' [jā. 1.14.189] ti ca pāḷi, tathā ''sakkharopamayā vade'' [saccasaṅkhepa 176 gāthā], ''bāladārakalīlayā''ti [vibhāvinī 154] ca dissanti. Mahāvuttinā ghassa rasso.

86. **Smāhismiṃnaṃ mhābhimhi vā** [ka. 99; rū. 81].

Tesaṃ kamena mhā, bhi, mhi honti vā. Ete ādesā gāthāsu bahulaṃ dissanti.

Kaññāhi kataṃ, kaññābhi kataṃ.

Sampadāne catutthī, kaññāya deti, kaññānaṃ deti, kaññāya ābhataṃ vatthaṃ, kaññānaṃ ābhataṃ vatthaṃ.

Apādāne pañcamī, kaññāya apeti, kaññamhā apetirassattaṃ, kaññāhi kaññābhi apeti.

Sambandhe chaṭṭhī, kaññāya santakaṃ, kaññānaṃ santakaṃ.

Okāse sattamī, kaññāya tiṭṭhati.

87. **Yaṃ** [ka. 116; rū. 180; nī. 443].

Ghato ca pasaññehi ivaṇṇuvaṇṇehi ca smiṃno yaṃ hoti vā.

Kaññāyaṃ tiṭṭhati, kaññāya tiṭṭhati, kaññāsu tiṭṭhati.

Saddhā medhā paññā vijjā, cintā mantā vīṇā taṇhā.

Icchā mucchā ejā māyā, mettā mattā sikkhā bhikkhā.

Jaṅghā gīvā jivhā vācā, chāyā āsā gaṅgānāvā.

Gāthā senā lekhā sākhā, mālā velā pūjā khiḍḍā.

Pipāsā vedanā saññā, cetanā tasiṇāpajā.

Devatā vaṭṭakā godhā, balākā parisā sabhā.

Ūkā sephālikā laṅkā, salākā vālikā sikhā.

Visākhā visikhā sākhā, gacchā vañjhā jaṭā ghaṭā.

Jeṭṭhā soṇḍā vitaṇḍā ca, varuṇā vanitā latā.

Kathā niddā sudhā rādhā, vāsanā sīsapā papā.

Pabhā sīmā khamā jāyā, khattiyā sakkharā surā.

Dolā tulā silā līlā, lāle'lā mekhalā kalā.

Vaḷavā' lambusā mūsā, mañjūsā sulasā disā.

Nāsā juṇhā guhā īhā, lasikā vasudhādayo.

88. **Nambādīhi** [nambādīhi (bahūsu)].

Gasaññehi amba, anna, ammaiccetehi gassa e na hoti.

89. **Rasso vā**.

Ambādīnaṃ rasso hoti vā ge pare.

Bhoti amba, bhoti ambā, bhoti anna, bhoti annā, bhoti amma, bhoti ammā, sesaṃ kaññāsamaṃ.

Ettha visesavidhānamuccate.

90. **Ti sabhāparisāya**.

Sabhāparisāhi smiṃnoti hoti. 'Gho ssaṃssāssāya tīsū'ti suttena timhi rasso.

Sabhati, sabhāya, sabhāyaṃ, sabhāsu, parisati, parisāya, parisāyaṃ, parisāsu, tamaddasa mahābrahmā, nisinnaṃ samhi parisati, iti bhagavā tasmiṃ parisati suvaṇṇavaṇṇaṃ kāyaṃ vivari [ma. ni. 1.359].

Nandamātā, rājadhītāiccādīsu 'ghabrahmāditve'ti ghassa ettaṃ.

Acchariyaṃ nandamāte, abbhutaṃ nandamāte [a. ni. 7.53], bhoti devadhīte, bhoti sakyadhītare- mahāvuttinā samāse syādīsu ārattaṃ rassattañca. Ltupaccayantā pana yebhuyyena tīsu liṅgesu samānarūpā honti, ''atthadhammaṃ paripucchitā ca uggahetā ca dhammānaṃ sotā ca payirūpāsitā cā''ti therīpāḷi. Tathā kvaci gacchantādisaddāpi. Tamokhandhaṃ padālayaṃ, evaṃ dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ iccādi-tattha padālayanti padālayantī, bhaṇanti bhaṇantīti attho.

Vīsā, tiṃsā, cattālīsā, paññāsā iccete saṅkhyārāsimhi āgamissanti.

Ākārantitthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Ikārantitthiliṅgarāsi

‘Gasīna’nti silopo. Ratti tiṭṭhati, rattiyo tiṭṭhanti.

‘Jantuhetvā’disuttena yolope –

91. **Yolopanīsu dīgho** [ka. 88; rū. 147; nī. 245].

Tiliṅge yonaṃ lope ca niādese ca rassānaṃ dīgho hoti.

Rattī tiṭṭhanti.

92. **Ye passivaṇṇassa**.

Vibhattibhūte vibhattādesabhūte ca yakāre pare pasaññassa ivaṇṇassa lopo hoti. Gāthāsuyeva idaṃ vidhānaṃ daṭṭhabbaṃ.

Ratyo tiṭṭhanti [rū. 84 piṭṭhe] -sandhivasena āditakāralopo.

63. **Ayunaṃ vā dīgho** [ka. 88; rū. 147; nī. 245].

Ge pare tiliṅge aiunaṃ dīgho hoti vā.

He rattī, he ratti. Bahuvacane he rattī, he rattiyo, he ratyo.

Aṃvacane ‘paro kvacī’ti suttena parasare lutte niggahītaṃ pubbe ivaṇṇuvaṇṇesu tiṭṭhati.

Rattiṃ, tathā itthiṃ, dhenuṃ, vadhuṃ, aggiṃ, daṇḍiṃ, bhikkhuṃ, sayambhuṃ iti. Rattiyaṃ, ‘bujjhassu jinabodhiya’nti pāḷi [bu. vaṃ. 2.182], rattinaṃ vā, ‘yāvanto purisassatthaṃ, guyhaṃ jānanti mantina’ntipāḷi [jā. 1.15.335].

Rattī, rattiyo, ratyo-‘ghapatekasmiṃ nādīnaṃ yayā’ti nādīnaṃ yā hoti, rattiyā, yakāre pare ivaṇṇalopo, ratyā.

94. **Sunaṃhisu** [ka. 89; rū. 87; nī. 246].

Su, naṃ, hisu rassānaṃ dīgho hoti.

Rattīhi, rattībhi, rattiyā, ratyā, rattīnaṃ, rattiyā, ratyā, rattīhi, rattībhi, rattiyā, ratyā, rattīnaṃ, rattiyā, ratyā, rattiyaṃ, ratyaṃ, rattīsu.

Ettha garū su, naṃ, hisu dīghattaṃ aniccaṃ icchanti, taṃ gāthāsu yujjati.

Patti yutti vutti kitti, mutti titti khanti kanti.

Santi tanti siddhi suddhi, iddhi vuddhi buddhi bodhi.

Bhūmi jāti pīti suti, nandi sandhi sāṇi koṭi.

Diṭṭhi vuḍḍhi tuṭṭhi yaṭṭhi, pāḷi āḷi nāḷi keḷi.

Sati mati gati muti, dhīti yuvati vikati.

Rati ruci rasmi asani vasani osadhi aṅguli dhūli dudrabhi

Doṇi aṭavi chaviādayo rattādi.

Ettha visesavidhānamuccate.

95. **Rattādīhi ṭo smiṃno** [ka. 69; rū. 186; nī. 218, 219; rattyādīhi ṭo smino (bahūsu) ratyādīhi (katthaci)].

Rattisadda, ādisaddehi smiṃno ṭo hoti vā.

Divā ca ratto ca [khu. pā. 6.2; jā. 1.9.92], ādo, ādimhi, pādādo, pādādimhi, gāthādo, gāthādimhi- ādisaddo pana pulliṅgoyeva, rattiṃ bhojanaṃ bhuñjati, ādiṃ tiṭṭhatīti ādhāratthe dutiyāva, ratyo amoghā gacchanti [jā. 2.22.105], tiṇalatāni osadhyo [jā. 2.22.2174], tato ratyā vivasāne [jā. 2.22.1689], na jaccā vasalo hoti, na jaccā hoti brāhmaṇo [su. ni. 142] -jaccāti jātiyā, na nikatyā sukhamedhati [jā. 1.1.38], khantyā bhiyyo na vijjati [saṃ. ni. 1.250].

Nāññatra bojjhā tapasā [saṃ. ni. 1.98], yatheva khalatī bhūmyā, bhūmyāyeva patiṭṭhati [jā. 2.22.1522], mahāvuttinā māti, pitisaddā nādīhi saddhiṃ matyā, petyāti sijjhanti, matyā ca petyā ca etaṃ jānāmimātito pititoti attho, matyā ca petyā ca kataṃ susādhu [jā. 2.18.61] -katanti kataṃ nāmaṃ, susādhūti atisundaraṃ. ‘Anuññāto ahaṃ matyā, sañcatto pitarā aha’nti [jā. 2.22.29] pāḷipadāni. ‘Mātīnaṃ dohaḷo nāma janinda vuccatī’ [jā. 2.22.1347] ti ca pāḷi, vīsati, tiṃsati, saṭṭhi, sattati, asīti, navuti, koṭi, pakoṭi iccete saṅkhyārāsimhi āgamissanti.

Ikārantitthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Īkārantitthiliṅgarāsi

96. **Simhi nānapuṃsakassa** [ka. 85; rū. 150; nī. 239 moga-du. 66; sismiṃ (bahūsu)].

Simhi pare anapuṃsakassa pumitthīnaṃ dīghassa rasso na hoti.

Itthī tiṭṭhati, itthī tiṭṭhanti.

97. **Ekavacanayosvaghonaṃ** [ka. 84; rū. 144; nī. 237, 238].

Gho ca o ca gho, na gho agho. Ekavacanesu ca yosu ca paresu gha, ovajjitānaṃ sabbesaṃ dīghānaṃ rasso hoti.

Itthiyo tiṭṭhanti, ithyo tiṭṭhanti.

98. **Ge vā** [ka. 245, 246; rū. 152, 73; nī. 476-9].

Ge pare gha, ovajjitānaṃ sabbesaṃ dīghānaṃ rasso hoti vā.

Bhoti itthi, bhoti itthī, bhotiyo itthī, bhotiyo itthiyo, bhotiyo ithyo, itthiṃ passati.

99. **Yaṃ pīto** [ka. 223; rū. 188; nī. 450].

Yo pasañño īkāro, tato aṃvacanassa yaṃ hoti vā.

Itthiyaṃ passati, ettha ca yanti suttavibhattena ''bujjhassu jinabodhiya''nti [bu. vaṃ. 2.182] sijjhati. Itthī passati, itthiyo passati, ithyo passati, itthiyā, ithyā, itthīhi, itthībhi, itthiyā, ithyā, itthīnaṃ, itthiyā, itthimhā, ithyā, itthīhi, itthībhi, itthiyā, ithyā, itthīnaṃ, itthiyā, ithyā, itthiyaṃ, ithyaṃ, itthimhi, itthīsu.

Nadī sandati, nadī sandanti, nadiyo sandanti.

Ivaṇṇalope sandhisuttena yakāre pare tavaggassa cavaggo, yassa ca pubbarūpaṃ [ka. 98; rū. 87 piṭṭhe; nī. 104; 262-3-4]. Najjo sandanti [ka. 98; rū. 87 piṭṭhe; nī. 104; 262-3-4], nādyekavacanesu najjā kataṃ, najjā deti, najjā apeti, najjā santakaṃ, najjā tiṭṭhati, najjaṃ tiṭṭhati, sesarūpāni itthisadisāni.

Evaṃ gacchatī gacchantī, satī santī, asatī asantī, mahatī mahantī, brahmatī brantī, bhotī bhontī, bhavissatī bhavissantī, gamissatī gamissantī, guṇavatī guṇavantī, sīlavatī sīlavantī, satimatī satimantī, sirimatī sirimantī, katavatī katavantī, bhuttāvatī bhuttāvantī, sabbāvatī sabbāvantī, yāvatī yāvantī, tāvatī tāvantī. Kamhi āgame rasso, yāvatikā, tāvatikā.

Gāvī, yakkhī, yakkhinī, ārāmikinī, daṇḍapāṇinī, daṇḍinī, bhikkhunī, paracittavidunī, muṭṭhassatinī, gharaṇī, pokkharaṇī, ācarinī, mātulānī, gahapatānī iccādayo. Nadādi.

Visesavidhānamuccate.

100. **Najjā yosvāma** [nī. 262].

Yosu paresu nadiyā ante āmaāgamo hoti vā.

Najjāyo sandanti [saṃ. ni. 3.224], najjāyo supatitthāyo [jā. 2.22.1414] ti pāḷi, nimijātake pana najjonupariyāyati, nānāpupphadumāyutāti ca najjo cānupariyātīti [jā. 2.22.537] ca pāḷi, tattha mahāvuttinā sissa ottaṃ.

Uṭṭhehi revate supāpakamme [vi. va. 863], dāsā ca dāsyo ca, anujīvino [jā. 1.10.101], bārāṇasyaṃ mahārāja, kākarājā nivāsako [jā. 1.3.124], bārāṇasyaṃ ahu rājā [jā. 1.16.178], rañño mano ummādantyā niviṭṭho, ummādantyā ramitvāna, sivirājā tato siyaṃ [jā. 2.18.70], dārakeva ahaṃ nessaṃ. Brāhmaṇyā paricārake [jā. 2.22.2111]. Tathā yosu pokkharañño. Nādīsu pathabyā, puthabyā, pokkharaññā. Smiṃmhi pathabyā, pathabyaṃ, puthabyā, puthabyaṃ, pokkharaññā, pokkharaññaṃ, vetraññā, vetraññaṃ [ve traraññā, (nissaya)] iccādīni dissanti.

Īkārantitthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Ukārantitthiliṅgarāsi

Silopo, dhenu gacchati, dhenuyo gacchanti, yolope dīgho, dhenū gacchanti, bhoti dhenu, bhoti dhenū, bhotiyo dhenuyo, bhotiyo dhenū, dhenuṃ passati, dhenuyo passati, dhenū passati, dhenuyā, dhenūhi, dhenūbhi, dhenuyā, dhenūnaṃ, dhenuyā, dhenumhā, dhenūhi, dhenūbhi, dhenuyā, dhenūnaṃ, dhenuyā, dhenuyaṃ, dhenumhi, dhenūsu.

Evaṃ yāgu, kāsu, daddu, kaṇḍu, kacchu, rajju, kareṇu, piyaṅgu, sassu iccādayo. Dhenvādi.

Dhātusaddo pana pāḷinaye itthiliṅgo, saddasatthanaye pumitthiliṅgo.

Mātu, dhītu, duhitusaddā itthi liṅgā, tesaṃ rūpaṃ pitādigaṇe āgamissati.

Ukārantitthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Ūkārantitthiliṅgarāsi

Vadhū gacchati, vadhū gacchanti, yosu rasso, vadhuyo gacchanti, bhoti vadhu, bhoti vadhū, bhotiyo vadhū, vadhuyo, vadhuṃ, vadhū, vadhuyo, vadhuyā, vadhūhi, vadhūbhi, vadhuyā, vadhūnaṃ, vadhuyā, vadhumhā, vadhūhi, vadhūbhi, vadhuyā, vadhūnaṃ, vadhuyā, vadhuyaṃ, vadhūsu. Evaṃ jambū, sarabhū, sutanū, nāganāsūrū, saṃhitorū, vāmorū, lakkhaṇūrū, brahmabandhū, bhū, camū iccādayo. Vadhādi.

Sāhaṃ gantvā manussattaṃ, vadaññū vītamaccharāti [vi. va. 634] ca kodhanā akataññū cāti [jā. 1.1.63] ca pāḷiyo, tasmā nīpaccayaṃ vināpi kvaci ūkārantakitakasaddā itthiliṅgā bhavanti.

Ūkārantitthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Okārantarāsi

Gosaddo dviliṅgo. Tassa rūpāni kānici dviyatthavasena itthiyampi vattanti pumepi vattanti missakepi vattanti, kānici itthiyaṃ kānici pume. Idha pana sabbāni yāni samodhānetvā dīpiyante.

Silopo, gogacchati-ettha ca goti abhinnasaddaliṅgattā goṇotipi yujjati, gāvītipi yujjati.

101. **Gossāgasihinaṃsu gāvagavā** [ka. 73-5; rū. 169, 170, 174; nī. 224].

Ga, si, hi, naṃvajjitāsu vibhattīsu gosaddassa gāva, gavādesā honti.

102. **Ubhagohi ṭo** [ka. 205; rū. 160; nī. 421].

Ubha, gohi yonaṃ ṭo hoti.

Gāvo, gavo, he go, he gāvo, he gavo, gāvaṃ, gavaṃ.

103. **Gāvumhi** [ka. 76; rū 171, 226].

Aṃmhi gossa gāvu hoti vā.

Gāvuṃ, gāvo, gavo, gāvena, gavena.

104. **Nāssā**.

Gossa gāva, gavādesato nāvacanassa ā hoti vā.

Gāvā, gavā, gohi, gobhi, gāvassa, gavassa.

105. **Gavaṃ sena**.

Sena saha gossa gavaṃ hoti vā.

Gavaṃ, gonaṃ.

106. **Gunnañca naṃnā** [ka. 81; rū. 172; nī. 230].

Naṃnā saha gossa gunnañca hoti gavañca.

Gunnaṃ, gavaṃ, gāvasmā, gavasmā, gāvamhā, gavamhā, gāvā, gavā, gohi, gobhi, gāvassa, gavassa, gavaṃ, gonaṃ, gunnaṃ, gavaṃ, gāvasmiṃ, gāvamhi, gāve, gavasmiṃ, gavamhi, gave, gosu, gāvesu, gavesu.

Yosu gāva, gavādese kate ato yonaṃ ṭā, ṭe ca honti, usabhā rukkhā gāviyo gavā ca [jā. 1.1.77]. Balagavā dammagavā vā gaṅgāya pāraṃ agamiṃsu. Athāpare patāresi balagāve dammagāve [ma. ni. 1.352 (thokaṃ visadisaṃ)] ti pāḷipadāni.

Ettha ca gāvo no paramā mittā, yāsu jāyanti osadhā [su. ni. 298] ti ca, gavā khīraṃ, khīramhā dadhi, dadhimhā navanītaṃ, navanītamhā sappi, sappimhā sappimaṇḍoti ca itthiyaṃ vattanti. Gāviyo gavāti ca balagavā dammagavā balagave dammagaveti [ma. ni. 1.351] ca gāvuṃ vā te dammi gāviṃ vā te dammīti ca gavaṃva siṅgino siṅganti [jā. 1.12.39] ca pume bhavanti. Atittheneva gāvo patāresi, atha kho tā gāvo majjhe gaṅgāya anayabyasanaṃ āpajjiṃsū [ma. ni. 1.350] ti ca annadā baladā cetā, vaṇṇadā sukhadā ca tā, etamatthavasaṃ ñatvā, nāssu gāvo haniṃsu teti [su. ni. 298] ca bhaddavasena itthiyaṃ atthavasena missake vattanti. Gunnaṃ ce taramānānaṃ, gavaṃ ce taramānānaṃ, ujuṃ gacchati puṅgavo, sabbā tā ujuṃ gacchantīti [jā. 1.4.135; 2.18.104] ca missake eva. Balagava, dammagavasaddā jaraggava, puṅgava, sagava, paragava, dāragavasaddā viya akārantā samāsasaddātipi yujjati.

Missakaṭṭhānesu pana itthibahulattā tā gāvo etā gāvotiādinā itthiliṅgameva dissati.

Iti okārantarāsi.

Itthiliṅgarāsi niṭṭhito.

Pulliṅgarāsi

Akāranta pulliṅgapurisādirāsi

Atha pulliṅgāni dīpiyante.

Sattavidhaṃ pulliṅgaṃ – adantaṃ, ādantaṃ, idantaṃ, īdantaṃ, udantaṃ, ūdantaṃ, odantaṃ.

107. **Sisso** [ka. 104; rū. 66; nī. 272].

Ato sissa o hoti pume.

Puriso tiṭṭhati.

108. **Ato yonaṃ ṭāṭe** [ka. 107; rū. 69; nī. 275, 277].

Ato paṭhamāyonaṃ dutiyāyonañca kamena ṭā, ṭe honti puṃ, napuṃsakesu. Ṭānubandho sabbādesattho.

Purisā tiṭṭhanti.

‘Gasīna’nti silopo, bho purisa, ‘ayunaṃ vā dīgho’ti dīgho, bho purisā, bhonto purisā, purisaṃ, purise.

109. **Atena** [ka. 103; rū. 79; nī. 271].

Ato nāvacanassa enādeso hoti puṃ, napuṃsakesu.

Purisena.

110. **Suhisvasse** [ka. 101; rū. 80; nī. 68].

Su, hisu paresu assa e hoti puṃ, napuṃsakesu.

Purisehi, purisebhi.

111. **Suu sassa** [ka. 61; rū. 86; nī. 208].

Sassa ādimhi sāgamo hoti. Ukāro uccāraṇattho, ñānubandho ādimhīti dīpanattho.

Purisassa, ‘sunaṃhisū’ti dīgho. Purisānaṃ, purisasmā, purisamhā.

112. **Smāsmiṃnaṃ** [ka. 108; rū. 90; nī. 276].

Ato smā, smiṃnaṃ kamena ṭā, ṭe honti puṃ, napuṃsakesu.

Purisā, purisehi, purisebhi, purisassa, purisānaṃ, purisasmiṃ, purisamhi, purise, purisesu.

Evaṃ buddho, dhammo, saṅgho, sakko, devo, satto, naro, goṇo, puṅgavo, jaraggavo, sagavo, paragavo, rājagavo, mātugāmo, orodho, dāroiccādi.

Visesavidhānamuccate.

113. **Kvace vā** [nī. 277].

Ato sissa kvaci e hoti vā puṃ, napuṃsakesu.

Pume tāva –

Vanappagumbe yatha phussitagge [khu. pā. 6.13; su. ni. 236], ‘‘ke gandhabbe rakkhase ca nāge, ke kimpurise cāpi mānuse. Ke paṇḍite sabbakāmadade. Dīgharattaṃ bhattā me bhavissati’’ [jā. 2.22.1352]. Natthi attakāre natthi parakāre natthi purisakāre [dī. ni. 1.168], eke ekatthe, same samabhāge, nahevaṃ vattabbe [kathā. 1], ke chave siṅgāle, ke chave pāthikaputte [dī. ni. 3.29-31] iccādi.

Napuṃsake pana –

Bhogavatī nāma mandire, nagare nimmite kañcanamaye [jā. 2.22.1370] iccādi.

Vāti kiṃ? Vanappagumbo.

Kvacīti kiṃ? Puriso.

Mahāvuttinā paṭhamāyonañca kvaci ṭe hoti. Bāle ca paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karissanti [dī. ni. 1.168], kvaci yonaṃ pakati hoti, vane vāḷamigā ceva, acchakokataracchayo, bahūhi paripanthayo [jā. 2.22.255], kyassa byapathayo assu iccādi.

114. **Divādito** [ka. 206; rū. 165].

Divādīhi smiṃno ṭi hoti.

Divi-devaloketyattho.

Ādisaddena asa bhuvi, niccaṃ vāgamo. Ayyasaddamhā mahāvuttinā ālapane ga, yonaṃ ṭo hoti vā. Bho ayyo ayya vā, bhonto ayyo ayyā vā. Sesaṃ purisasamaṃ.

Purisādirāsi niṭṭhito.

Manogaṇarāsi

Mano, manā, bho mana, bho manā, bhonto manā.

115. **Manādīhi smiṃsaṃnāsmānaṃ sisoosāsā** [ka. 181-2, 184; rū. 95-97; nī. 373-4, 376-7].

Tehi smiṃ, sa, aṃ, nā, smānaṃ kamena si, so, o, sā, sā honti vā.

Manaṃ, mano, mane, manena, manasā, manehi, manebhi, manassa, manaso, manānaṃ, manasmā, manamhā, manasā, manā, manehi, manebhi, manassa, manaso, manānaṃ, manasmiṃ, manamhi, manasi, mane, manesu.

Tamo, tapo, tejo, siro, uro, vaco, rajo, ojo, ayo, payo, vayo, saro, yaso, ceto, chando, radhatā, aho iccādi **manogaṇo**.

Idaṃ **manogaṇalakkhaṇaṃ**. Kriyākamme odanto, nādīnaṃ sāditā, samāsataddhitamajjhe odanto cāti.

Yo ve dassanti vatvāna, adāne kurute mano [jā. 1.15.61], kassapassa vaco sutvā, tapo idha pakrubbati [saṃ. ni. 1.204], ceto paricca jānāti [dī. ni. 1.242], siro te bādhayissāmi iccādi.

Manasā ce pasannena [dha. pa. 2], vippasannena cetasā [jā. 2.22.551], vacasā manasā ceva, vandā me te tathāgate [parittapāḷi āṭānāṭiyasutta]. Ekūnatiṃso vayasā [dī. ni. 2.214], tejasā yasasā jalaṃ [vi. va. 857], tapasā uttamo satto, ghatena vā bhuñjassu payasā vā, vandāmi sirasā pāde [jā. 2.20.68], ye etā upasevanti, chandasā vā dhanena vā [jā. 2.21.350], urasā panudissāmi [jā. 2.22.1833], ayasā paṭikujjhito [a. ni. 3.36] iccādi.

Na mayhaṃ manaso piyo [jā. 1.10.11], cetaso parivitakko udapādi [pārā. 18], cetaso samannāhāro, sādhu khalu payaso pānaṃ, sāvittī chandaso mukhaṃ [ma. ni. 2.400] iccādi.

Sādhukaṃ manasi karotha [dī. ni. 2.3], etamatthaṃ cetasi sannidhāya, sirasi añjaliṃ katvā [apa. thera 1.41.82], urasilomo, pāpaṃ akāsi rahasi iccādi.

Manodhātu, manomayaṃ, tamokhandhaṃ padālayi, tapodhano, tejodhātu, siroruhā kesā, saroruhaṃ padumaṃ, rajoharaṇaṃ vatthaṃ, ojoharaṇā sākhā, ayopatto, vayoguṇā anupubbaṃ jahanti, yasodharā devī, cetoyuttā dhammā, chandovicitipakaraṇaṃ, rahogato cintesi, ahorattānamaccaye [saṃ. ni. 1.112] iccādi.

Mahāvuttinā ahamhā smiṃno ni ca u ca hoti, tadahani, tadahu. Rahamhā smiṃno o hoti, mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisīdati [pārā. 452], raho tiṭṭhati, raho manteti.

Manogaṇarāsi niṭṭhito.

Manādigaṇarāsi

116. **Kodhādīhi**.

Etehi nāvacanassa sā hoti vā.

Kodhasā, kodhena, atthasā, atthena.

117. **Nāssa sā** [ka. 181; rū. 95; nī. 373].

Padādīhi nāvacanassa sā hoti vā.

Padasā, padena, bilasā, bilena.

118. **Padādīhi si**.

Padādīhi smiṃno si hoti vā.

Padasi, pade, bilasi, bile.

Tattha kodhādiko pulliṅgo, padādiko napuṃsako. Tattha keci saddā samāsa, taddhitamajjhe odantā honti [ka. 183; rū. 48; nī. 375], āpodhātu, āpomayaṃ, vāyodhātu, vāyomayaṃ, jīva tvaṃ saradosataṃ [jā. 1.2.9], anuyanti disodisaṃ [dī. ni. 3.281] iccādi.

Keci nāssa sādesaṃ labhanti, kodhasā usunā vijjhi [jā. 2.22.352], daḷhaṃ gaṇhāhi thāmasā [jā. 1.7.30], padasāva agamāsi, mākāsi mukhasā pāpaṃ, saccena danto damasā upeto-damasāti indriyadamanena, suciṃ paṇītaṃ rasasā upetaṃ [jā. 1.7.18], vegasā gantvāna, āyusā ekaputtamanurakkhe [khu. pā. 9.7] iccādi.

Keci smiṃno syādesaṃ labhanti, padasi, bilasi iccādi.

Kehici mahāvuttinā nā, smānaṃ so hoti, atthaso, akkharaso, suttaso, byañjanaso, hetuso, yoniso, upāyaso, ṭhānaso, dīghaso, oraso, bahuso, puthuso, mattaso, bhāgaso iccādi.

‘‘Padaso dhammaṃ vāceyya [pāci. 45], bilaso vibhajitvā nisinno assa’’ [dī. ni. 2.378] iccādīsu pana vicchāyaṃ sopaccayo.

Yadā pana samāsante mahāvuttinā syādīsu vibhattīsu sāgamo hoti, tadā purisādigaṇopi hoti, byāsattamanaso, abyaggamanaso [a. ni. 3.29], putto jāto acetaso [jā. 2.22.4], sumedhaso [a. ni. 4.62], bhūrimedhaso [su. ni. 1137] iccādi.

Iti manādigaṇarāsi.

Guṇavādigaṇarāsi

119. **Ntussa** [ka. 124; rū. 98; nī. 299].

Simhi ntussa ṭā hoti.

Guṇavā tiṭṭhati.

120. **Yvādo ntussa** [ka. 92; rū. 100; nī. 249].

Yoādīsu ntussa attaṃ hoti.

Guṇavantā tiṭṭhanti.

121. **Ntantūnaṃ nto yomhi paṭhame** [ka. 92; rū. 100; nī. 249].

Paṭhame yomhi savibhattīnaṃ nta, ntūnaṃ nto hoti.

Guṇavanto tiṭṭhanti.

122. **Ṭaṭāaṃ ge** [ka. 126; rū. 101; nī. 301-2].

Ge pare savibhattīnaṃ nta, ntūnaṃ ṭa, ṭā, aṃ honti.

Bho guṇava, bho guṇavā, bho guṇavaṃ, bhonto guṇavantā, bhonto guṇavanto, guṇavantaṃ, guṇavante, guṇavantena.

123. **Totātitā sasmāsmiṃnāsu** [ka. 127, 187; rū. 102, 108; nī. 303, 386].

Sa, smā, smiṃ, nāsu savibhattīnaṃ nta, ntūnaṃ kamena to, tā,ti, tā honti vā.

Guṇavatā, guṇavantehi, guṇavantebhi, guṇavantassa, guṇavato.

124. **Naṃmhi taṃ vā** [ka. 128; rū. 104; nī. 304].

Naṃmhi savibhattīnaṃ nta, ntūnaṃ taṃ hoti vā.

Guṇavantānaṃ, guṇavataṃ, guṇavantasmā, guṇavantamhā, guṇavantā, guṇavatā, guṇavantehi, guṇavantebhi, guṇavantassa, guṇavato, guṇavantānaṃ, guṇavataṃ, guṇavantasmiṃ, guṇavantamhi, guṇavati, guṇavante, guṇavantesu.

Evaṃ bhagavā, sīlavā, paññavā, balavā, dhanavā, vaṇṇavā, bhogavā, sutavā iccādi. Ettha ca ālapane bhagavāti niccaṃ dīgho.

Sabbāvā, sabbāvanto, sabbāvantaṃ, sabbāvante, sabbāvantena, sabbāvatā, sabbāvantehi…pe… sabbāvantesu.

Evaṃ yāvā, yāvanto, tāvā, tāvanto, ettāvā, ettāvanto, kiṃvā, kiṃvanto, kittāvā, kittāvanto iccādi. Tathā bhojanaṃ bhuttavā, bhuttavanto, dhammaṃ buddhavā, buddhavanto, kammaṃ katavā, katavanto iccādi ca.

Satimā, satimantā, satimanto, bho satima, bho satimā, bho satimaṃ, bhonto satimantā, bhonto satimanto, satimantaṃ, satimante, satimantena, satimatā, satimantehi, satimantebhi, satimantassa, satimato, satimantānaṃ, satimataṃ, satimantasmā, satimantamhā, satimantā, satimatā, satimantehi, satimantebhi, satimantassa, satimato, satimantānaṃ, satimataṃ, satimantasmiṃ, satimantamhi, satimati, satimante, satimantesu.

Evaṃ matimā, gatimā, pāpimā, jātimā, bhāṇumā, āyumā, āyasmā, sirimā, hirimā, dhitimā, kittimā, iddhimā, jutimā, mutimā, thutimā, buddhimā, cakkhumā, bandhumā, gomā iccādi.

Visesavidhānamuccate.

125. **Himavato vā o** [ka. 94; rū. 105; nī. 252].

Simhi himavantasaddassa o hoti vā. ‘Gasīna’nti lopo.

Himavanto pabbato [dha. pa. 304], himavā pabbato.

126. **Ntassa ca ṭa vaṃse** [ka. 93; rū. 106; nī. 251].

Aṃ, sesu ntassa ca ntussa ca sabbassa ṭa hoti vā.

‘‘Ajjhogāhetvā himava’’nti [apa. thera 2.47.59] pāḷi. Satimaṃ, bandhumaṃ, guṇavassa, satimassa, bandhumassa.

Mahāvuttinā kvaci simhi ge ca pare ntussa attaṃ hoti, ‘‘atulo nāma nāmena, paññavanto jutindharo’’ti [bu. vaṃ. 21.10] ca ‘‘gatimanto satimanto, dhitimanto ca yo isī’’ti [theragā. 1052] ca ‘‘cakkhumanto mahāyaso’’ti ca ‘‘tuyhaṃ pitā mahāvīra, paññavanta jutindharā’’ti [apa. therī 2.2.389] ca pāḷī.

Paṭhamāyomhi kvaci ntussa ṭa hoti, vaggumudātīriyā pana bhikkhū vaṇṇavā honti [pārā. 194], etha tumhe āvuso sīlavā hotha [a. ni. 5.114], cakkhumā andhakā honti, ye itthīnaṃ vasaṃ gatā [jā. aṭṭha. 2.3.36], saṃsuddhapaññā kusalā mutimā bhavanti [su. ni. 887 (saṃsuddhapaññā kusalā mutīmā)].

Iti guṇavādigaṇarāsi.

Gacchantādigaṇarāsi

127. **Ntassaṃ simhi** [ka. 186; rū. 107; nī. 382-4; ‘tassaṃ’ (bahūsu)].

Simhi ntassa aṃ hoti vā. Silopo.

Gacchaṃ, gacchanto, gacchantā, gacchanto, bho gaccha, bho gacchā, bho gacchaṃ, bhonto gacchantā, bhonto gacchanto, gacchantaṃ, gacchante, gacchantena, gacchatā, gacchantehi,

gacchantebhi, gacchantassa, gacchato, gacchantānaṃ, gacchataṃ, gacchantasmā, gacchantamhā, gacchantā, gacchatā, gacchantehi, gacchantebhi, gacchantassa, gacchato, gacchantānaṃ, gacchataṃ, gacchantasmiṃ, gacchantamhi, gacchati, gacchante, gacchantesu.

Evaṃ karaṃ, kubbaṃ, caraṃ, cavaṃ, jayaṃ, jahaṃ, jānaṃ, jiraṃ, dadaṃ, dahaṃ, juhaṃ, suṇaṃ, pacaṃ, saraṃ, bhuñjaṃ, muñcaṃ, sayaṃ, saraṃ, haraṃ, tiṭṭhaṃ, bhavissaṃ, karissaṃ, gamissaṃ iccādi.

Visesavidhānamuccate.

'Ntassa ca ṭa vaṃse'ti aṃ, sesu ntassa ṭattaṃ, yaṃ yañhi rāja bhajati, santaṃ vā yadi vā asaṃ. Sīlavantaṃ visīlaṃ vā, vasaṃ tasseva gacchati [jā. 1.15.181]. Kiccānukrubbassa kareyya kiccaṃ [jā. 1.2.145] – anukrubbassāti puna karontassa.

Mahāvuttinā paṭhamāyomhi ca savibhattissa ntassa aṃ hoti, api nu tumhe ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passaṃ viharatha [dī. ni. 1.425], kasaṃ khettaṃ bījaṃ vapaṃ, dhanaṃ vindanti māṇavā [therīgā. 112], bharanti mātāpitaro, pubbe katamanussaraṃ [a. ni. 5.39].

128. **Mahantārahantānaṃ ṭā vā** [nī. 387, 712].

Simhi etesaṃ ntassa ṭā hoti vā.

Mahā, mahaṃ, mahanto, mahantā, mahanto, bho maha, bho mahā, bho mahaṃ, bhonto mahantā, bhonto mahanto, mahantaṃ.

'Ntassa ca ṭa vaṃse'ti aṃmhi ntassa ṭattaṃ, ''sumahaṃ puraṃ, parikkhipissa''nti [jā. 2.22.792] pāḷi-suṭṭhu mahantaṃ bārāṇasipuranti attho. Sesaṃ gacchantasamaṃ.

Arahā tiṭṭhati. 'Ntassaṃ simhī'ti simhi ntassa aṃ, arahaṃ sugato loke [saṃ. ni. 1.161], arahaṃ sammāsambuddho [pārā. 1], arahantā, arahanto, arahantaṃ, arahante, arahantena, arahatā, arahantehi, arahantebhi, arahantassa, arahato, arahantānaṃ, arahataṃ iccādi.

Mahāvuttinā brahmantassa ca ntassa ṭā hoti simhi, brahā, brahanto, brahantā, brahanto, brahantaṃ, brahante iccādi.

''Sā parisā mahā hoti, sā senā dissate mahā''ti [jā. 2.22.771] ca ''mahā bhante bhūmicālo''ti [a. ni. 8.70] ca ''mahā te upāsaka pariccāgo''ti [jā. aṭṭha. 4.13.akittijātakavaṇṇanā] ca ''mahā me bhayamāgata''nti ca ''bārāṇasirajjaṃ nāma mahā''ti [jā. aṭṭha. 1.1.mahāsīlavajātakavaṇṇanā] ca ''mahāssa honti parivārā brāhmaṇagahapatikā, mahāssa honti parivārā bhikkhū bhikkhuniyo''ti [dī. ni. 3.204] ca ''mahā vahanti dudiṭṭhiṃ, saṅkappā rāganissitā''ti ca pāḷī. Atra mahāsaddo nipātapaṭirūpakopi siyā.

129. **Bhūto**.

Bhūdhātusiddhato ntassa aṃ hoti simhi. Suddhe niccaṃ, upapade aniccaṃ.

Bhavaṃ tiṭṭhati, sampattiṃ anubhavaṃ, anubhavanto, taṇhaṃ abhibhavaṃ, abhibhavanto, dukkhaṃ paribhavaṃ, paribhavanto tiṭṭhati, bhavantā, bhavanto, he bhavanta, he bhavantā, he bhavanto, he bhava, he bhavā, he bhavaṃ. ''Kacci bhavaṃ abhiramasi araññe''ti [jā. 2.18.18] pāḷi.

He bhavantā, he bhavanto, bhavantaṃ, bhavante, bhavantena, bhavatā, bhavantehi, bhavantebhi,

bhavantassa, bhavato, bhavantānaṃ, bhavataṃ, bhavantasmā, bhavantamhā, bhavantā, bhavatā, bhavantehi, bhavantebhi, bhavantassa, bhavato, bhavantānaṃ, bhavataṃ, bhavantasmiṃ, bhavantamhi, bhavati, bhavante, bhavantesu.

130. **Bhavato vā bhonto gayonāse** [ka. 243; rū. 8, 110; nī. 484].

Ga, yo, nā, sesu bhavantassa bhonto hoti vā. Suttavibhattena aṃ, hi, naṃ, smādīsu ca.

Bhontā, bhonto, he bhonta, he bhontā, he bhonto, bhontaṃ, bhonte, bhontena, bhotā, bhontehi, bhontebhi, bhontassa, bhoto, bhontānaṃ, bhotaṃ, bhontasmā, bhontamhā, bhontā, bhotā, bhontehi, bhontebhi, bhontassa, bhoto, bhontānaṃ, bhotaṃ, bhontasmiṃ, bhontamhi, bhoti, bhonte, bhontesu.

Bho, bhanteti dve vuddhiatthe siddhā āmantanatthe nipātā eva, tehi paraṃ ga, yonaṃ lopo, ito bho sugatiṃ gaccha [itivu. 83], ummujjabho puthusile, kuto nu āgacchatha bho tayo janā [jā. 1.9.87], passatha bho imaṃ kulaputtaṃ, ehi bhante khamāpehi, so te bhikkhū khamāpesi ‘‘khamatha bhante’’ti. Tathā bhaddante, bhaddantāti dve ‘‘tuyhaṃ bhaddaṃ hotu, tumhākaṃ bhaddaṃ hotū’’ti atthe siddhā āmantananipātāva, ‘‘bhaddante’’ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ [saṃ. ni. 1.249], taṃ vo vadāmi bhaddante, yāvantettha samāgatā [jā. 1.7.108]. Bhaddanta, bhadantasaddā pana purisādigaṇikā eva.

Santasaddo pana sappurise vijjamāne samāne ca pavatto idha labbhati. Sameti asatā asaṃ [jā. 1.2.16]. Saṃ, santo, santā, santo, bhosanta, bhosantā, bhosa, bho sā, bho saṃ vā, bhonto santā, bhonto santo. Yaṃ yañhi rāja bhajati, santaṃ vā yadi vā asaṃ [jā. 1.15.180]. Sante, santena, satā.

131. **Sato sabba bhe** [ka. 185; rū. 112; nī. 378].

Bhe pare santassa sabaādeso hoti vā.

Santehi, santebhi, sabbhi, santassa, sato, santānaṃ, sataṃ, santasmā, santamhā, santā, satā, santehi, santebhi, sabbhi, santassa, sato, santānaṃ, sataṃ, santasmiṃ, santamhi, sati, sante, santesu. Santo sappurisā loke, dūresanto pakāsenti [dha. pa. 304], cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ [a. ni. 4.85], pahusanto na bharati [su. ni. 91].

Khede nirodhe ca pavatto santo purisādigaṇādiko, dīghaṃ santassa yojanaṃ [dha. pa. 61], santā honti samitā niruddhā iccādi.

Iti gacchantādigaṇarāsi.

Rājādiyuvādigaṇarāsi

132. **Rājādiyuvādīhā** [ka. 189; rū. 113; nī. 390-1].

Rājādīhi yuvādīhi ca sissa ā hoti.

Rājā gacchati.

133. **Yonamāno** [ka. 190; rū. 114; nī. 392].

Rājādīhi yuvādīhi ca yonaṃ āno hoti vā.

Rājāno.

Vāti kiṃ? Caturo ca mahārājā.

Bho rāja, bho rājā, bhonto rājāno.

134. **Vaṃmhānaṅa** [ka. 188; rū. 115; nī. 393].

Rājādīnaṃ yuvādīnañca ānaṅa hoti vā aṃmhi.

Rājānaṃ, rājaṃ, rājāno, caturo ca mahārāje [pe. va. 11].

135. **Nāsmāsu raññā** [ka. 137, 270; rū. 116, 120; nī. 316, 542].

Nā, smāsu rājassa raññā hoti vā.

Raññā, rājena.

136. **Rājassi nāmhi** [nī. 316].

Nāmhi rājassa i hoti.

Rājinā.

137. **Sunaṃhisvu** [ka. 169; rū. 117; nī. 357].

Su, naṃ, hisu rājassa uhoti vā.

Rājūhi, rājūbhi, rājehi, rājebhi.

138. **Raññoraññassarājino se** [ka. 139; rū. 118; nī. 314].

Separe savibhattissa rājassa raññо, raññassa, rājino honti vā.

Raññо, raññassa, rājino.

Vāti kiṃ? Rājassa.

Rājūnaṃ, rājānaṃ.

139. **Rājassa raññaṃ** [ka. 136; rū. 119; nī. 315].

Naṃmhi rājassa raññaṃ hoti vā.

Raññaṃ, rājasmā, rājamhā, raññā, rājūhi, rājūbhi, rājehi, rājebhi, raññо, raññassa, rājino, rājassa vā, rājūnaṃ, rājānaṃ, raññaṃ.

140. **Smiṃmhi raññerājini** [ka. 138; rū. 121; nī. 317].

Smiṃmhi savibhattissa rājassa raññe, rājini honti vā.

Raññe, rājini, rājasmiṃ, rājamhi, rājūsu, rājesu.

141. **Samāse vā**.

Samāsaṭṭhāne sabbe te ādesā vikappena honti.

Cattāro mahārājā [dī. ni. 2.336], cattāro mahārājāno [a. ni. 3.37], devarājānaṃ, devarājaṃ, devarājāno, devarāje, cattāro ca mahārāje, maṇimhi passa nimmitaṃ [jā. 2.22.1394], kāsiraññā, kāsirājena, devarājūhi, devarājehi, kāsirañño, kāsirājassa, devarājūnaṃ, devarājānaṃ…pe… kāsiraññe, kāsirāje, devarājūsu, devarājesu.

Mahāvuttinā rājato yonaṃ ino hoti, ‘‘samantapāsādikā nāma, soḷasāsiṃsu rājino, ekūnatiṃse kappamhi, ito soḷasarājino [apa. thera 1.12.54-55 (ekūnatiṃsakappamhi, ito soḷasarājāno)], kusarājaṃ mahabbalaṃ [jā. 2.20.67], sālarājaṃva pupphitaṃ [apa. thera 1.42.86], uḷurājaṃva sobhitaṃ, caturo ca mahārāje [pe. va. 11], yudhañcayo anuññāto, sabbadattena rājinā [jā. 1.11.81], tadā adāsi maṃ tāto, bimbisārassa rājino [apa. therī. 2.2.326], nikkhamante mahārāje, pathavī sampakampatha’’ iccādīni pāḷipadāni.

Brahmā, brahmāno, bho brahma, bho brahmā. ‘Ghabrahmāditve’ti gassa ettaṃ, bho brahme, bhonto brahmāno, brahmānaṃ, brahmaṃ, brahmāno.

142. **Nāmhi** [ka. 198; rū. 123; nī. 410].

Nāmhi brahmassa uhoti vā.

Brahmunā, brahmena, brahmehi, brahmebhi.

143. **Brahmassu vā** [ka. 198; rū. 123; nī. 410].

Sa, naṃsu brahmassa u hoti vā.

144. **Jhalā sassa no** [ka. 117; rū. 124; nī. 292].

Jha, lato sassa no hoti.

Brahmuno, brahmassa, brahmūnaṃ, brahmānaṃ.

145. **Smā nāva brahmā ca** [ka. 270; rū. 120; nī. 542].

Attā’tumehi ca brahmato ca smāssa nā viya rūpaṃ hoti.

Brahmunā, brahmasmā, brahmamhā, brahmuno, brahmassa, brahmūnaṃ, brahmānaṃ. ‘Kammādito’ti suttena smiṃno ni hoti, brahmasmiṃ, brahmamhi, brahmani, brahme, brahmesu.

Attā, attāno, bho atta, bho attā, bhonto attāno, attānaṃ, attaṃ, attāno. ‘Nāsseno’ti vikappena nāssa enattaṃ, attanā, attena.

146. **Suhisvanaka** [ka. 211; rū. 126; nī. 439;. suhisunaka (bahūsu)].

Su, hisu attā’tumānaṃ anto anaka hoti.

Attanehi, attanebhi, attehi, attebhi.

147. **Nottātumā** [ka. 213; rū. 127; nī. 440].

Attā'tumato sassa no hoti.

Attano, attassa, attānaṃ, attasmā, attamhā, attā, attanā, attanehi, attanebhi, attehi, attebhi, attano, attassa, attānaṃ, attasmiṃ, attamhi, attani, atte, attesu, attanesu.

Samāse pana purisādirūpaṃ hoti, pahito attā etenāti pahitatto, pahitattā, pahitattaṃ, pahitatte, pahitattena, pahitattehi, pahitattebhi, pahitattassa, pahitattānaṃ, pahitattasmā, pahitattamhā, pahitattā, pahitattehi, pahitattebhi, pahitattassa, pahitattānaṃ, pahitattasmiṃ, pahitattamhi, pahitatte, pahitattesu.

Ātumā, ātumāno, ātumānaṃ, ātumaṃ, ātumāno, ātumanā, ātumena, ātumanehi, ātumanebhi, ātumano, ātumassa, ātumānaṃ iccādi.

Sakhā tiṭṭhati.

148. **Āyo no ca sakhā** [ka. 191; rū. 130; nī. 394].

Sakhato yonaṃ āyo ca no ca honti vā āno ca.

Sakhāno, sakhāyo.

149. **Nonāsesvi** [ka. 194; rū. 131; nī. 407].

No, nā, sesu sakhantassa i hoti vā.

Sakhino.

Suttavibhattena ttapaccayamhi ittaṃ, ''sakhittaṃ kareyya, sakhittaṃ na kareyyā''ti [theragā. 1017 (sakhitaṃ)] pāḷī.

150. **Yosvaṃhismānaṃsvāraṅa** [ka. 195-6; rū. 133-4; nī. 408-9; yosvaṃhisucāraṅa (bahūsu)].

Yosu aṃ, hi, smā, naṃsu sakhantassa āraṅa hoti. 'Ṭoṭe vā'ti suttena ārādesato yonaṃ kamena ṭo, ṭe honti.

Sakhāro tiṭṭhanti. 'Ghabrahmāditve'ti gassa vikappena ettaṃ, bho sakha, bho sakhā, bho sakhe, hare sakhā kissa maṃ jahāsi [jā. 1.6.94].

''Sakhi, sakhīti dvayaṃ itthiyaṃ siddha''nti vuttiyaṃ vuttaṃ.

Bhonto sakhāno, bhonto sakhāyo, bhonto sakhino, bhonto sakhāro, sakhānaṃ, sakhāraṃ, sakhaṃ, sakhāno, sakhāyo, sakhino, sakhāre, sakhāro, sakhinā, sakhārena, sakhena, sakhārehi, sakhārebhi, sakhehi, sakhebhi, sakhissa, sakhino, sakhārānaṃ, sakhānaṃ.

151. **Smānaṃsu vā** [ka. 194, 170; rū. 120, 131; nī. 407, 542].

Smā, naṃsu sakhantassa i hoti vā.

Sakhīnaṃ, sakhismā, sakhimhā, sakhā, sakhinā, sakhārasmā, sakhāramhā, sakhārā, sakhārehi,

sakhārebhi, sakhehi, sakhebhi, sakhissa, sakhino, sakhārānaṃ, sakhānaṃ, sakhīnaṃ.

152. **Ṭe smiṃno** [ka. 192; rū. 135].

Sakhato smiṃno ṭe hoti. Niccatthamidaṃ suttaṃ.

Sakhe, sakhāresu, sakhesu. ‘‘Netādisā sakhā honti, labbhā me jīvato sakhā’’ti [jā. 1.7.9] pāḷi. Purisādinayena yonaṃ vidhi.

Samāse pana sabbaṃ purisādirūpaṃ labbhati, ‘‘sabbamitto sabbasakho, pāpamitto pāpasakho’’ti [dī. ni. 3.253] ca pāḷi. Pāpasakho, pāpasakhā, pāpasakhaṃ, pāpasakhe, pāpasakhena, pāpasakhehi, pāpasakhebhi…pe… pāpasakhasmiṃ, pāpasakhamhi, pāpasakhe, pāpasakhesu.

Yuvā gacchati.

153. **Yonaṃ none vā** [ka. 155, 157; rū. 137, 140; nī. 335, 343].

Yuva, pumādīhi paṭhamā, dutiyāyonaṃ kamena no, ne honti vā.

154. **Nonānesvā** [ka. 157; rū. 140; nī. 343].

No, nā, nesu yuvādīnaṃ anto ā hoti vā.

Yuvāno, yuvānā, yuvā, he yuva, he yuvā, he yuvāno, he yuvā vā, yuvānaṃ, yuvaṃ, yuvāne, yuve, yuvena, yuvānā.

155. **Yuvādīnaṃ suhisvānaṅa** [ka. 157; rū. 140; nī. 337-9, 343].

Yuva, pumādīnaṃ anto ānaṅa hoti vā su, hisu.

Yuvānehi, yuvehi, yuvānebhi, yuvebhi, yuvassa.

156. **Yuvā sassino**.

Yuvato sassa ino hoti vā.

Yuvino, yuvānaṃ, yuvasmā, yuvamhā.

157. **Smāsmiṃnaṃ nāne** [ka. 156-7-8; rū. 140-2-3].

Yuva, pumādīhi smā, smiṃnaṃ nā, ne honti vā. ‘Nonānesvā’ti nāmhi āttaṃ.

Yuvānā, yuvānehi, yuvānebhi, yuvehi, yuvebhi, yuvassa, yuvino, yuvānaṃ, yuvasmiṃ, yuvamhi, yuve, yuvāne, yuvānesu, yuvesu.

Rūpasiddhiyaṃ pana ‘‘maghava, yuvādīnamantassa ānādeso hoti vā sabbāsu vibhattīsū’’ti [rū. 140; nī. 343] vuttaṃ.

Pumā, pumāno, he puma, he pumā.

158. **Gassaṃ** [ka. 153; rū. 138; nī. 333].

Pumato gassa aṃ hoti vā.

He pumaṃ, he pumāno, pumānaṃ, pumaṃ, pumāne, pume.

159. **Nāmhi** [ka. 159; rū. 139; nī. 340].

Nāmhi pumantassa ā hoti vā.

Pumānā, pumena.

160. **Pumakammathāmaddhānaṃ vā sasmāsu ca** [ka. 157, 159; rū. 139, 140; nī. 338, 140].

Nāmhi ca sa, smāsu ca puma, kamma, thāmaddhānaṃ anto u hoti vā.

Pumunā, pumānehi, pumānebhi, pumehi, pumebhi, pumassa, pumuno, pumānaṃ, pumasmā, pumamhā, pumānā, pumunā, pumānehi, pumānebhi, pumehi, pumebhi, pumuno, pumassa, pumānaṃ, pumasmiṃ, pumamhi, pume.

161. **Pumā** [ka. 156; rū. 142; nī. 336].

Pumato smiṃno ne hoti vā. ‘Nonānesvā’ti pumantassa āttaṃ.

Pumāne.

162. **Sumhā ca** [ka. 158; rū. 143; nī. 339].

Sumhi pumantassa ā ca hoti āne ca.

Pumānesu, pumāsu, pumesu.

Si, yonaṃ purisādividhi ca hoti, ‘‘yathā balākayonimhi, na vijjati pumo sadā [apa. thera 1.1.511], soḷasitthisahassānaṃ, na vijjati pumo tadā [cariyā 3.49], itthī hutvā svajja pumomhi devo [dī. ni. 2.354], thiyo tassa pajāyanti, na pumā jāyare kule’’ti [jā. 1.8.54] pāḷī.

Maghavasaddo yuvasaddasadisoti rūpasiddhiyaṃ [rū. 66] vuttaṃ, guṇavādigaṇikoti saddanītiyaṃ [nī. pada. 220] icchito. Aghanti dukkhaṃ pāpañca vuccati, na aghaṃ maghaṃ, sukhaṃ puññañca, magho iti purāṇaṃ nāmaṃ assa atthīti maghavāti [saṃ. ni. 1.259] attho pāḷiyaṃ dissati.

Thāmasaddo purisādigaṇo, thāmena, thāmunā, thāmassa, thāmuno, thāmasmā, thāmamhā, thāmā, thāmunā, thāmassa, thāmuno. Sesaṃ purisasamaṃ.

Addhā vuccati kālo. Nādyekavacanesu-dīghena addhunā, addhanā, addhena, dīghassa addhuno, addhussa, addhassa, addhunā, addhumhā, addhusmā, addhā, addhamhā, addhasmā, addhuno, addhussa, addhassa, addhani, addhe, addhamhi, addhasminti cūḷamoggallāne āgataṃ. Sesaṃ yuvasadisaṃ.

Upaddhavācako addhasaddo idha na labbhati, ekaṃsatthavācako ca nipāto eva. ‘‘Addhānamaggappaṭipanno’’tiādīsu addhānasaddo pana visuṃ siddho napuṃsakaliṅgova.

Muddhasadde ‘‘muddhā te phalatu sattadhā, muddhā me phalatu sattadhā’’ iccādīsu [jā. 1.16.295; dha. pa. aṭṭha. 1.tissattheravatthu] siro vuccati, ‘‘pabbatamuddhaniṭṭhito’’ iccādīsu [dī. ni. 2.70] matthakaṃ vuccati, tadubhayaṃ idha labbhati, smiṃvacane muddhanīti siddhaṃ, sesaṃ yuvasamaṃ. Bālavācako pana purisanayo. Hatthamuṭṭhivācako itthiliṅgo.

Asmā vuccati pāsāṇo, usmā vuccati kāyaggi, bhismā vuccati bhayānako mahākāyo.

Tattha asmasadde ‘‘taṃ te paññāya bhindāmi, āmaṃ pakkaṃva asmanā [su. ni. 445], mā tvaṃ cande khali asmanī’’ti pāḷī. Sesaṃ yuvasamaṃ. Usmā, bhismāsaddāpi yuvasadisāti vadanti.

Cūḷamoggallāne muddha, gāṇḍīvadhanva, aṇima, laghimādayo ca asmasadisāti vuttaṃ.

Yattha suttavidhānaṃ na dissati, tattha mahāvuttinā vā suttavibhattena vā rūpaṃ vidhiyati.

Iti rājādiyuvādigaṇarāsi.

Akārantapulliṅgaṃ niṭṭhitaṃ.

Ākārantapulliṅgarāsi

‘Gasīna’nti silopo, sā tiṭṭhati.

‘Ekavacanayosvaghona’nti yosu ca ekavacanesu ca rasso, ‘ato yona’miccādinā vidhānaṃ, sā tiṭṭhanti.

163. **Sāssaṃse cānaṅa**.

Aṃ, sesu ge ca sāsaddassa ānaṅa hoti.

Bho sāna, bhonto sā, saṃ, sānaṃ, se, sena, sāhi, sābhi, sassa, sānassa, sānaṃ, sasmā, samhā, sā, sāhi, sābhi, sassa, sānassa, sānaṃ, sasmiṃ, samhi, se, sāsu.

Atha vā ‘sāssaṃse cānaṅa’iti sutte casaddo avuttasamuccayatthopi hotītikatvā sito sesāsu vibhattīsupi ānaṅa hoti vā, mahāvuttinā ca ānādesato yonaṃ o.

Sā gacchati, sāno gacchanti, sā vā, he sa, he sā, he sāna, he sā, he sāno, saṃ, sānaṃ, se, sāne iccādi.

Saddanītirūpaṃ vuccate –

Sā tiṭṭhati, sā tiṭṭhanti, sāno tiṭṭhanti, bho sā, bhonto sā, sāno, sānaṃ, sāne, sānā, sānehi, sānebhi, sāssa, sānaṃ, sānā, sānehi, sānebhi, sāssa, sānaṃ, sāne, sānesūti [nīti. pada. 211].

Vattahā vuccati satto [sakko (amarakosa, 1-145 gāthāyaṃ)].

164. **Vattahā sanaṃnaṃ nonānaṃ**.

Vattahato sassa no hoti, naṃvacanassa nānaṃ hoti.

Vattahāno deti, vattahānānaṃ deti. Sesaṃ yuvasaddasamaṃ.

Saddanītiyaṃ pana nā, sesu vattahinā, vattahinoti [nīti. pada. 219; (tattha nāmhi vattahānāti dissati)] vuttaṃ.

Daḷhadhammā, daḷhadhammā, daḷhadhammāno. ‘‘Sikkhitā daḷhadhammino’’tipi [saṃ. ni. 1.209] pāḷi. Bho daḷhadhammā, bhonto daḷhadhammā, daḷhadhammāno, daḷhadhammino, daḷhadhammānaṃ, daḷhadhammāne, daḷhadhamminā, daḷhadhammehi. Sesaṃ purisasamaṃ. Evaṃ paccakkhadhammāti. Vivaṭacchadasadde pana nāmhi ittaṃ natthi, sesaṃ daḷhadhammasamaṃ. Pāḷiyaṃ pana ‘‘daḷhadhammoti vissuto’’ti [jā. 2.22.300] ca ‘‘loke vivaṭacchado’’ti [dī. ni. 1.258] ca diṭṭhattā ete saddā purisarūpā akārantāpi yujjanti.

Vuttasirā vuccati navavoropitakeso, vuttasirā brāhmaṇo, vuttasirā, vuttasirāno, vuttasirānaṃ, vuttasirāne, vuttasirānā, vuttasirānehi. Sesaṃ purisasamaṃ. Pāḷiyaṃ pana ‘‘kāpaṭiko māṇavo vuttasiro’’tipi [ma. ni. 2.426] dissati.

Rahā vuccati pāpadhammo. Rahā, rahā, rahino, rahānaṃ, rahine, rahinā, rahinehi, rahinebhi, rahassa, rahino, rahānaṃ…pe… rahāne, rahānesūti [nīti. pada. 217] sabbaṃ saddanītiyaṃ vuttaṃ, idha pana mahāvuttinā siddhaṃ.

Iti ākārantapulliṅgarāsi.

Ikārantapulliṅgarāsi

‘Gasīna’nti lopo, muni gacchati.

165. **Lopo** [ka. 118; rū. 146; nī. 293].

Jha, lato yonaṃ lopo hoti. ‘Yolopanīsu dīgho’ti dīgho.

Munī gacchanti.

166. **Yosu jhissa pume** [ka. 96; rū. 148; nī. 259].

Pulliṅge yosu jhasaññassa i-kārassa ṭa hoti vā.

Munayo gacchanti.

Jhissāti kiṃ? Rattiyo, daṇḍino.

Pumeti kiṃ? Aṭṭhīni.

Bho muni, ‘ayunaṃ vā dīgho’ti dīgho, bho munī, bhonto munī, bhonto munayo, muniṃ, munī, munayo, muninā, munīhi, munībhi, munissa, munino, munīnaṃ, munismā, munimhā.

167. **Nā smāssa** [ka. 215; rū. 41; nī. 442].

Jha, lato smāssa nā hoti vā.

Muninā, munīhi, munībhi, munissa, munino, munīnaṃ, munismiṃ, munimhi, munīsu.

Isi gacchati, isī, isayo, bho isi, bho isī, bhonto isī, bhonto isayo iccādi.

Aggi jalati, aggī, aggayo, bho aggi, bho aggī, bhonto aggī, bhonto aggayo iccādi.

Evaṃ kucchi, muṭṭhi, gaṇṭhi, maṇi, pati, adhipati, gahapati, senāpati, narapati, yati, ñāti, sāti, vatthi, atithi, sārathi, bondi, ādi, upādi, nidhi, vidhi, odhi, byādhi, samādhi, udadhi, upadhi, nirupadhi, dhani, senāni, kapi, dīpi, kimi, timi, ari, hari, giri, kali, bali, sāli, añjali, kavi, ravi, asi, masi, kesi, pesi, rāsi, ahi, vīhiiccādayo.

Visesavidhānamuccate.

Mahāvuttinā akatarassehipi kehici jhasaññehi yonaṃ no hoti, ''cha munino agāramunino, anagāramunino, sekhamunino, asekhamunino, paccekamunino, munimunino''ti [mahāni. 14] ca ''ñāṇupapannā munino vadantī''ti ca ''ekamekāya itthiyā, aṭṭhaṭṭha patino siyu''nti ca [jā. 2.21.344] ''patino kiramhākaṃ visiṭṭhanārīna'' [vi. va. 323] nti ca ''haṃsādhipatino ime''ti [jā. 2.21.38] ca suttapadāni dissanti.

Gāthāsu 'ghabrahmāditve'ti munito gassa ettañca hoti, porohicco tavaṃ mune [apa. thera 1.1.540], dhammadasso tavaṃ mune [apa. thera 1.1.540], ciraṃ jīva mahāvīra, kappaṃ tiṭṭha mahāmune [apa. thera 1.2.168], paṭiggaṇha mahāmune [apa. thera 1.41.83]. Tuyhatthāya mahāmuneti [apa. thera 1.3.345].

Tehiyeva aṃvacanassa nañca hoti, tamāhu ekaṃ muninaṃ carantaṃ [su. ni. 210], muninaṃ monapathesu sikkhamānaṃ [jā. 1.8.44], pitaraṃ puttagiddhinaṃ [jā. 2.22.2377], sabbakāmasamiddhinaṃ [jā. 1.13.103].

Isisadde pana –

168. **Ṭe sissisismā** [ṭe sissasmā (mūlapāṭhe)].

Isimhā sissa ṭe hoti vā.

Yo no'jja vinaye kaṅkhaṃ, atthadhammavidū ise [jā. 2.22.1164]. 'Ghabrahmāditve'ti gassa ettañca hoti, nisīdāhi mahāise [jā. 2.20.114], tvaṃ no'si saraṇaṃ ise [jā. 2.22.1326], putto uppajjataṃ ise [jā. 1.14.104].

169. **Dutiyassa yossa**.

Isimhā dutiyassa yossa ṭe hoti vā.

Samaṇe brāhmaṇe vande, sampannacaraṇe ise [jā. 1.16.314].

Samāse pana mahesi gacchati, mahesī gacchanti, mahesayo, mahesino. Aṃvacane mahesinanti sijjhati. ''Saṅgāyiṃsu mahesayo [vi. va. ganthārambhakathā pe. va. ganthārambhakathā], vānamuttā mahesayo''ti [abhidhammatthasaṅgahe 113 piṭṭhe] ca ''na taṃ sammaggatā yaññaṃ, upayanti mahesino, etaṃ sammaggatā yaññaṃ, upayanti mahesino [saṃ. ni. 1.120], pahantā mahesino kāme, yena tiṇṇā mahesino''ti ca ''mahesiṃ vijitāvina''nti [ma. ni. 2.459] ca ''saṅghañcāpi mahesinaṃ, kuñjaraṃva mahesinaṃ, upagantvā mahesinaṃ [bu. vaṃ. 9.1], khippaṃ passa mahesinaṃ [jā. 2.19.70], katakiccaṃ mahesina''nti [jā. 2.19.102] ca suttapadāni dissanti.

Aggisadde –

170. **Sissaggito ni** [ka. 95; rū. 145; nī. 254; 'sissāggito ni' (bahūsu)].

Aggito sissa ni hoti vā.

Aggi jalati, aggini jalati, aggī jalanti, aggayo iccādi.

Pāḷiyaṃ pana ''aggi, gini, agginī''ti tayo aggipariyāyā dissanti – ''rāgaggi, dosaggi, mohaggī''ti [a. ni. 7.46] ca ''channā kuṭi āhito gini, vivaṭā kuṭi nibbuto gini [su. ni. 19], mahāgini sampajjalito [theragā. 702 (thokaṃ visadisaṃ)], yasmā so jāyate ginī''ti [jā. 1.10.58] ca ''agginiṃ sampajjalitaṃ pavisantī''ti [su. ni. 675] ca. Tesaṃ visuṃ visuṃ rūpamālā labbhati.

Seṭṭhi, pati, adhipati, senāpati, atithi, sārathisaddehi ca yonaṃ no hoti, aṃvacanassa naṃ hoti vā, seṭṭhino, seṭṭhinaṃ, patino, patinaṃ, adhipatino, adhipatinaṃ, senāpatino, senāpatinaṃ, atithino, atithinaṃ, sārathino, sārathinanti. Gahapatayo, jānipatayo iccādīni niccarūpāni dissanti.

Ādisadde –

'Ratthyādīhi ṭo smiṃno'ti smiṃno ṭo hoti, ādismiṃ, ādimhi, ādo, gāthādo, pādādo. ''Ādiṃ, gāthādiṃ, pādādiṃ'' iccādīsu pana ādhāratthe dutiyā eva ''imaṃ rattiṃ, imaṃ divasaṃ, purimaṃ disaṃ, pacchimaṃ disaṃ, taṃ khaṇaṃ, taṃ layaṃ, taṃ muhuttaṃ'' iccādīsu viya.

Idāni samāse jhissa ṭādesābhāvo vuccati.

171. **Itoññatthe pume**.

Pume aññapadatthasamāse i-kāramhā paṭhamā, dutiyāyonaṃ kamena no, ne honti vā. Suttavibhattena uttarapadatthasamāsepi kvaci yonaṃ no, ne honti.

Paṭhamāyomhi –

Micchādiṭṭhino, sammādiṭṭhino, muṭṭhassatino, upaṭṭhitassatino, asāre sāramatino [dha. pa. 11], nimmānaratino devā, ye devā vasavattino [saṃ. ni. 1.168], aṭṭhete cakkavattino, dhamme dhammānuvattino [saṃ. ni. 5.34], saggaṃ sugatino yanti [dha. pa. 126], tomara'ṅkusapāṇino [jā. 2.22.223], daṇḍamuggarapāṇino, ariyavuttino, nipakā santavuttino iccādi.

Dutiyāyomhi –

Muṭṭhassatine, upaṭṭhitassatine, ariyavuttine, tomara'ṅkusapāṇine [jā. 2.22.190] iccādi.

Vātveva? Micchādiṭṭhī janā gacchanti, micchādiṭṭhī jane passati.

Garū pana ''tomara'ṅkusapāṇayo, atthe visāradamatayo''ti [ka. 253] rūpāni idha icchanti.

Aññattheti kiṃ? Micchādiṭṭhiyo dhammā, micchādiṭṭhiyo dhamme.

Pumeti kiṃ? Micchādiṭṭhiniyo itthiyo, micchādiṭṭhīni kulāni.

172. **Ne smiṃno kvaci** [nī. 453].

Pume aññatthe ito smiṃno kvaci ne hoti.

Kataññumhi ca posamhi, sīlavante ariyavuttine [jā. 1.10.78]. Sabbakāmasamiddhine kule, chattapāṇine, daṇḍapāṇine, tomara'ṅkusapāṇine [jā. 2.22.190] iccādi.

Suttavibhattena ītopi smiṃno kvaci ne hoti, mātaṅgasmiṃ yasassine [jā. 2.19.96], devavaṇṇine, brahmavaṇṇine, arahantamhi tādine [theragā. 1182] iccādi.

Ikārantapulliṅgarāsi niṭṭhito.

Īkārantapulliṅgarāsi

Īkārante 'simhi nā'napuṃsakassā'ti suttena simhi rassattaṃ natthi, 'ge vā'ti ge pare vikappena rasso, yosu ca aṃ, nā, sa, smā, smiṃ su ca 'ekavacanayosvaghona'nti niccaṃ rasso, daṇḍī gacchati. 'Jantu hetu' iccādisuttena vikappena yonaṃ lopo, daṇḍī gacchanti.

Pakkhe –

173. **Yonaṃ none pume** [ka. 225; rū. 151; nī. 452, 453].

Pume jhasaññamhā ī-kārato paṭhamā, dutiyāyonaṃ kamena no, ne honti vā.

Daṇḍino gacchanti, bhodaṇḍi, bho daṇḍī, bhonto daṇḍino, daṇḍiṃ.

174. **Naṃ jhīto** [ka. 224; rū. 153; nī. 451].

Pume jhasaññamhā ī-kārato aṃvacanassa naṃ hoti vā.

Daṇḍinaṃ.

175. **No vā** ['no' (bahūsu)].

Pume jhīto dutiyāyossa no hoti vā.

Daṇḍī, daṇḍino, daṇḍine, daṇḍinā, daṇḍīhi, daṇḍībhi, daṇḍissa, daṇḍino, daṇḍīnaṃ, daṇḍismā, daṇḍimhā, daṇḍinā, daṇḍīhi, daṇḍībhi, daṇḍissa, daṇḍino, daṇḍīnaṃ, daṇḍismiṃ, daṇḍimhi.

176. **Smiṃno niṃ** [ka. 226; rū. 154; nī. 416].

Jhīto smiṃno ni hoti vā.

Daṇḍini.

'Ne smiṃno kvacī'ti vibhattasuttena smiṃno ne ca hoti, daṇḍine, daṇḍīsu.

Evaṃ cakkī, pakkhī, sukhī, sikhī, cāgī, bhāgī, bhogī, yogī, saṅghī, vācī, dhajī, bhajī, kuṭṭhī, raṭṭhī, dāṭhī, ñāṇī, pāṇī, gaṇī, guṇī, cammī, dhammī, sīghayāyī, pāpakārī, brahmacārī, māyāvī, medhāvī, bhuttāvī, bhayadassāvī, yasassī, tejassī, chattī, pattī, dantī, mantī, sattughātī, sīhanādī, sāmī, piyappasaṃsī. Atthadassī, dhammadassī iccādayo. Gāmaṇī, senānī, sudhī iccādīsu pana smiṃno nittaṃ natthi.

Visesavidhānamuccate.

Mahāvuttinā yosu jhī-kārassapi kvaci ṭattaṃ hoti,

> ‘‘Haṃsā koñcā mayūrā ca, hatthayo pasadā migā;
> Sabbe sīhassa bhāyanti, natthi kāyasmiṃ tulyatā [jā. 1.2.103].

Purisālū ca hatthayo, saññatā brahmacārayo [a. ni. 6.37], apace brahmacārayo’’ti dissanti. Tattha ‘hatthayo’ti hatthino, ‘purisālū’ti purisalolā balavāmukhayakkhiniyo, ‘brahmacārayo’ti brahmacārino, ‘apace’ti pūjeyya.

Sussapi kvaci nesu hoti, susukhaṃ vata jīvāma, verinesu averino [dha. pa. 197], verinesu manussesu, viharāma averino. Tattha ‘verinesū’ti verīcittavantesu.

Samāsepi paṭhamāyossa nottaṃ, dutiyāyossa nottaṃ nettañca hoti. Tattha dve nottāni pākaṭāni. Nettaṃ pana vuccate, ‘‘assamaṇe samaṇamānine [a. ni. 8.10], nare pāṇātipātine [itivu. 93], mañjuke piyabhāṇine [jā. 2.22.1721], māladhārine [jā. 2.22.1727], kāsikuttamadhārine [jā. 2.22.195], vaṇṇavante yasassine [dī. ni. 2.282], cāpahatthe kalāpine, ubho bhassaravaṇṇine [jā. 2.21.111], brāhmaṇe devavaṇḍine, samuddharati pāṇine [apa. therī 2.3.137], evaṃ jarā ca maccu ca, adhivattanti pāṇine’’ti [saṃ. ni. 1.136] dissanti. Tattha ‘bhassaravaṇṇine’ti pabhassaravaṇṇavante. Smiṃno nette pana ‘‘mātaṅgasmiṃ yasassine’’ iccādīni [jā. 2.19.96] pubbe vuttāneva.

Īkārantapulliṅgarāsi niṭṭhito.

Ukārantapulliṅgarāsi

Bhikkhādigaṇarāsi

‘Gasīna’nti silopo, bhikkhu. Yonaṃ lope dīgho, bhikkhū.

Pakkhe –

177. **Lā yonaṃ vo pume** [ka. 119; rū. 155; nī. 294].

Pume lasaññehi uvaṇṇehi yonaṃ vo hoti vāti yonaṃ vo.

178. **Vevosu lussa** [ka. 97; rū. 156; nī. 260].

Pume ve, vosu paresu lasaññassa u-kārassa ṭa hoti.

Bhikkhavo.

Lussāti kiṃ? Sayambhuvo.

Bho bhikkhu, bho bhikkhū, bhonto bhikkhū.

179. **Pumālapane vevo** [ka. 116; rū. 157; nī. 291].

Pume ālapane lasaññamhā u-kārato yossa ve, vo honti vā.

Bhonto bhikkhave, atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi ‘‘bhikkhavo’’ti [ma. ni. 1.1], devakāyā abhikkantā, te vijānātha bhikkhavo [dī. ni. 2.334], bhikkhuṃ, bhikkhū, bhikkhavo, bhikkhunā.

‘Sunaṃhisū’ti dīgho, bhikkhūhi, bhikkhūbhi, bhikkhussa, bhikkhuno, bhikkhūnaṃ, bhikkhusmā, bhikkhumhā, bhikkhunā, bhikkhūhi, bhikkhūbhi, bhikkhussa, bhikkhuno, bhikkhūnaṃ, bhikkhusmiṃ, bhikkhumhi, bhikkhūsu.

Evaṃ maṅku, maccu, ucchu, paṭu, bhāṇu, setu, ketu, sattu, sindhu, bandhu, kāru, neru, meru, ruru, veḷu iccādayo.

Visesavidhānamuccate.

Hetu, jantu, kurusaddesu ‘jantuhetu’ iccādisuttena vikappena yonaṃ lopo, hetu dhammo, hetū dhammā, atīte hetavo pañca.

180. **Yomhi vā kvaci** [ka. 97; rū. 156; nī. 260].

Yosu lasaññino u-kārassa kvaci ṭa hoti vā.

Atīte hetayo pañca.

Vāti kiṃ? Hetuyo.

Kvacīti kiṃ? Bhikkhavo.

Bho hetu, bho hetū, bhonto hetū, hetavo, hetayo, hetuyo vā, hetuṃ, hetū, hetavo, hetayo, hetuyo vā. Sesaṃ bhikkhusamaṃ.

Jantu gacchati, jantū, jantayo, jantuyo vā.

181. **Jantādito no ca** [ka. 119; rū. 155; nī. 294; ‘jantvādito’ (bahūsu)].

Pume jantādito yonaṃ no ca hoti vo ca.

Jantuno, jantavo, bhojantu, bhojantū, bhonto jantū, jantayo, jantuyo, jantuno, jantavo, jantuṃ, jantū, jantayo, jantuyo, jantuno, jantavo. Sesaṃ bhikkhusamaṃ.

Kuru, kurū, kurayo, kuruyo, kuruno, kuravoti sabbaṃ jantusamaṃ.

‘‘Ajjeva taṃ kurayo pāpayātu [jā. 2.22.1632], nandanti taṃ kurayo dassanena [jā. 2.22.1641], ajjeva taṃ kurayo pāpayāmī’’ti [jā. 2.22.1634] dissanti.

Mahāvuttinā latopi aṃvacanassa kvaci naṃ hoti, ‘‘kimatthinaṃ bhikkhunaṃ āhu, bhikkhunamāhu maggadesiṃ, bhikkhunamāhu maggajīviṃ, buddhaṃ ādiccabandhuna’’nti dissanti, tathā ‘‘roganiḍḍaṃ pabhaṅgunaṃ, bhogānañca pabhaṅgunaṃ [dha. pa. 139], viññāṇañca virāguna’’nti ca. Tattha ‘kimatthina’nti kiṃsabhāvaṃ, ‘maggadesi’nti maggaṃ desentaṃ, ‘maggajīvi’nti magge jīvantaṃ, ‘roganiḍḍa’nti rogānaṃ kulāvakabhūtaṃ, ‘pabhaṅguna’nti pabhijjanasīlaṃ, ‘virāguna’nti virajjanasīlaṃ. Katthaci paṭhamantampi dissati, tattha nāgamo.

Iti bhikkhādigaṇarāsi.

Satthādigaṇarāsi

Satthādirāsi

182. **Ltupitādīnamā simhi** [ka. 299; rū. 158; nī. 411].

Simhi pare ltupaccayantānaṃ satthu, kattuiccādīnaṃ pitādīnañca u-kāro ā hoti. 'Gasīna'nti lopo.

Satthā.

183. **Ltupitādīnamase** [ka. 200; rū. 159; nī. 412].

Samhā aññasmiṃ vibhattigaṇe pare ltu, pitādīnaṃ u-kāro ārаṅa hoti.

184. **Ārаṅsmā** [ka. 205; rū. 160; nī. 421].

Ārаṅto yonaṃ ṭo hoti.

Satthāro.

185. **Ge a ca** [ka. 246; rū. 73; nī. 476, 478-9].

Ge pare ltu, pitādīnaṃ u-kāro hoti a ca ā ca. Bhosattha, bho satthā, bhonto satthāro, satthāraṃ.

186. **Ṭoṭe vā** [ka. 205; rū. 260; nī. 421].

Ārаṅto yonaṃ kamena ṭo, ṭe honti vā. Ettha ca vāsaddo sakhasadde vikappanattho tattha vidhyantarasabbhāvā. Puna ṭoggahaṇaṃ lahubhāvatthaṃ.

Satthāro, satthāre.

187. **Ṭā nāsmānaṃ** [ka. 207, 270; rū. 161, 120; nī. 42, 542].

Ārаṅto nā, smānaṃ ṭā hoti.

Satthārā, satthārehi, satthārebhi.

188. **Lopo** [ka. 203; rū. 162; nī. 418].

Ltu, pitādīhi salopo hoti vā.

Satthu, satthussa, satthuno.

189. **Naṃmhi vā** [ka. 201; rū. 163; nī. 416].

Naṃmhi pare ltu, pitādīnaṃ u-kāro ārаṅa hoti vā. Imesaṃ mahānāma tiṇṇaṃ satthārānaṃ ekā niṭṭhā udāhu puthu niṭṭhāti [a. ni. 3.127]. Satthūnaṃ.

190. **Ā** [ka. 202; rū. 164; nī. 417].

Naṃmhi pare ltu, pitādīnaṃ u-kāro ā hoti vā.

Satthānaṃ, satthārā, satthārehi, satthārebhi, satthu, satthussa, satthuno, satthūnaṃ, satthārānaṃ, satthānaṃ.

191. **Ṭi smiṃno** [ka. 206; rū. 165; nī. 422].

Āraṅto smiṃno ṭi hoti.

192. **Rassāraṅa** [ka. 208; rū. 166; nī. 424].

Smiṃmhi pare āraṅkato rasso hoti.

Satthari, satthāresu.

Bahulādhikārā nā, smāsu satthunāti ca sumhi satthūsūti ca siddhaṃ. ‘‘Dhammarājena satthunā, pūjaṃ labbhati bhattusū’’ti [jā. 2.22.1517] pāḷi. ‘Bhattusū’ti sāmīsu, ‘bhattāsū’tipi pāṭho.

‘Ltupitādīnamase’ti aseggahaṇena tomhi āraṅa hoti [nī. 414], ‘‘satthārato satthāraṃ gacchanti, satthārato satthāraṃ ghaṭentī’’ti [mahāni. 27] pāḷi.

Evaṃ kattā, bhattā, gantā, jetā, janetā, chettā, cheditā, viññātā, viññāpetā, uṭṭhātā, uṭṭhāpetā, taritā, tāretā, dātā, dāpetā, sandhātā, sandhāpetā, netā, nettā, posetā, bhettā, yātā, vattā, setā, hantā, sakamandhātā, mahāmandhātā iccādayo.

Visesavidhānamuccate.

Mahāvuttinā yonaṃ ā hoti, avitakkitā gabbhamupavajanti [jā. 1.13.138 (visadisaṃ)], te bhikkhū brūhetā suññāgārānaṃ.

Amaccavācīhi kattu, khattusaddehi gassa ettaṃ, uṭṭhehi katte taramāno [jā. 2.22.1690], natthi bho khatte paroloko [dī. ni. 2.408].

Ge pare āraṅa ca hoti, pucchāma kattāra anomapaññā, ‘‘kattāraṃ anomapaññā’’ntipi [jā. 1.10.28] yujjati.

Aṃmhi pare pubbassaralopo ca hoti, anukampakaṃ pāṇasamampi bhattuṃ jahanti itthiyo. ‘‘So patīto pamuttena, bhattunā bhattugāravo’’ti [jā. 2.21.48] diṭṭhattā kattunā, gantunā iccādīnipi yujjanti.

Nettumhā smiṃno ettaṃ [nī. 430], nette ujuṃ gate sati [jā. 1.4.133], ete saddā tīsu liṅgesu samānarūpā honti, kattā itthī, kattā puriso, kattā kulaṃ iccādi.

Iti satthādirāsi.

Pitādirāsi

Pitā gacchati.

193. **Pitādīnamanattādīnaṃ** [ka. 209; rū. 168; nī. 425; ‘pitādīnamanatvādīnaṃ’ (bahūsu)].

Nattādivajjitānaṃ pitādīnaṃ āraṅakato rasso hoti.

Pitaro, bho pita, bho pitā, bhonto pitaro. Pitaraṃ, pituṃ vā. ‘‘Mātuṃ pituñca vanditvā’’ti [jā. 2.22.1859] dissati.

Pitaro, pitare, pitarā, pitunā, pitarehi, pitarebhi, pitūhi, pitūbhi, pitu, pitussa, pituno, pitūnaṃ, pitarānaṃ, pitarā, pitunā, pitarehi, pitarebhi, pitūhi, pitūbhi, pitu, pitussa, pituno, pitūnaṃ, pitarānaṃ, pitānaṃ, pitusmiṃ, pitumhi, pitari, pitaresu, pitūsu.

Anaṇo ñātinaṃ hoti, devānaṃ pitunañca so [jā. 2.22.126], mātāpitūnaṃ accayena, dhammaṃ cara mahārāja, mātāpitūsu khattiya [jā. 2.17.39].

Evaṃ bhātā, bhātaro, jāmātā, jāmātaroiccādi.

Anattādīnanti kiṃ? Nattā, nattāro, nattāraṃ, nattāro, nattāre iccādi. Tathā panattusaddopi.

Mātu, dhītu, duhitusaddā pana itthiliṅgā eva, mātā, mātaro, bhoti māta, bhoti mātā, bhoti māte vā, ‘‘acchariyaṃ nandamāte, abbhutaṃ nandamāte’’ti [a. ni. 7.53] dissati. ‘Ghabrahmāditve’ti gassa ettaṃ. Bhotiyo mātaro, mātaraṃ, mātuṃ, mātaro, mātare, mātuyā, mātarā, mātarehi, mātarebhi, mātūhi, mātūbhi, mātu, mātussa, mātuyā. ‘‘Mātussa sarati, pitussa saratī’’ti [rū. 169; nī. 160 piṭṭhe] satthe dissati. ‘‘Buddhamātussa sakkāraṃ, karotu sugatoraso’’ti [apa. therī. 2.2.259] ca dissati. Mātūnaṃ, mātānaṃ, mātarānaṃ. Pañcamīrūpaṃ tatiyāsamaṃ. Chaṭṭhīrūpaṃ catutthīsamaṃ. Mātusmiṃ, mātumhi, mātari, mātuyā, mātuyaṃ, mātaresu, mātūsu. Evaṃ dhītu, duhitusaddā.

Visesavidhimhi gāthāsu mahāvuttinā mātu, pitusaddehi nādīnaṃ pañcannaṃ ekavacanānaṃ yā hoti, smiṃno pana yañca hoti, antalopo ca. Matyā kataṃ, matyā deti, matyā apeti, matyā dhanaṃ, matyā ṭhitaṃ. Matyaṃ ṭhitaṃ. Evaṃ petyā kataṃiccādi, idha vuddhi.

Anuññāto ahaṃ matyā, sañcatto pitarā ahaṃ [jā. 2.22.29]. Matyā ca petyā ca kataṃ susādhu [jā. 2.18.61], ahañhi jānāmi janinda etaṃ, matyā ca petyā ca [jā. 2.18.59], sabbaṃ pubbepi vuttameva.

Satthu, pitādīnaṃ samāse vidhānaṃ samāsakaṇḍe āgamissati.

Iti pitādirāsi.

Iti satthādigaṇarāsi.

Ukārantapulliṅgarāsi niṭṭhito.

Ūkārantapulliṅgarāsi

‘Gasīna’nti lopo, sayambhū gacchati. ‘Lopo’ti yonaṃ lopo, sayambhū gacchanti.

Pakkhe –

‘Jantādito no cā’ti yonaṃ vo, no, sayambhuvo, sayambhuno.

‘Ge vā’ti ge pare vikappena rasso, bho sayambhu, bho sayambhū, bhonto sayambhū, sayambhuvo, sayambhuno.

‘Ekavacanayosvaghona’nti amādīsu ekavacanesu niccaṃ rasso, sayambhuṃ, gāthāyaṃ ‘sayambhuna’ntipi yujjati.

Sayambhū, sayambhuvo, sayambhuno. Sayambhunā, sayambhūhi, sayambhūbhi, sayambhussa, sayambhuno, sayambhūnaṃ. Sayambhusmā, sayambhumhā, sayambhunā, sayambhūhi, sayambhūbhi, sayambhussa, sayambhuno, sayambhūnaṃ. Sayambhusmiṃ, sayambhumhi, sayambhūsu.

Evaṃ abhibhū, parābhibhū, vessabhū, gotrabhū, vatrabhū iccādi. Sesesu pana yonaṃ no eva labbhati, cittasahabhuno dhammā [dha. sa. dukamātikā 61].

194. **Kūto** [ka. 119; rū. 155; nī. 294].

Pume kūpaccayantehi yonaṃ no hoti vā.

Sabbaññū, sabbaññuno. Sesaṃ suviññeyyaṃ.

Viññū, vadaññū, atthaññū, dhammaññū, mattaññū, vidū. Idha kūsaddena rūpaccayantāpi gayhanti, vedagū, pāragū. Tathā bhīrū, pabhaṅgū, virāgūiccādi ca.

Ūkārantapulliṅgarāsi niṭṭhito.

Okāranto pana gosaddo eva, so pubbe vuttoyeva.

Pulliṅgarāsi niṭṭhito.

Napuṃsakaliṅgarāsi

Akārantanapuṃsaka cittādirāsi

Atha napuṃsakaliṅgaṃ dīpiyate. Taṃ pana pañcavidhaṃ adantaṃ, idantaṃ īdantaṃ, udantaṃ, ūdantanti.

195. **Aṃ napuṃsake** [ka. 125; rū. 198; nī. 300].

Napuṃsake ato sissa aṃ hoti.

Cittaṃ.

196. **Yonaṃ ni** [ka. 218; rū. 196; nī. 445].

Napuṃsake ato yonaṃ ni hoti. ‘Yolopanīsū’ti nimhi dīgho.

Cittāni.

197. **Nīnaṃ vā** [ka. 107; rū. 69; nī. 275; ‘nīna vā’ (bahūsu)].

Ato nīnaṃ ṭā, ṭe honti vā.

Cittā, he citta, he cittā, he cittāni, he cittā vā, cittaṃ, cittāni, citte, cittena. Sesaṃ purisasamaṃ.

Evaṃ dakaṃ, udakaṃ, sukhaṃ, dukkhaṃ, mukhaṃ, aṅgaṃ, liṅgaṃ, siṅgaṃ, aghaṃ, saccaṃ, naccaṃ, rajjaṃ, pajjaṃ, ambujaṃ, dhaññaṃ, thaññaṃ, araññaṃ, puññaṃ, kiliṭṭhaṃ, piṭṭhaṃ, bhaṇḍaṃ, tuṇḍaṃ, ñāṇaṃ, tāṇaṃ, leṇaṃ, karaṇaṃ, caraṇaṃ, chattaṃ, khettaṃ, nettaṃ, amataṃ, sotaṃ, pīṭhaṃ,

vatthaṃ, padaṃ, gadaṃ, āvudhaṃ, kānanaṃ, ghānaṃ, jhānaṃ, dānaṃ, dhanaṃ, vanaṃ, pāpaṃ, dumaṃ, hadayaṃ, cīraṃ, cīvaraṃ, kulaṃ, mūlaṃ, balaṃ, maṅgalaṃ, bhisaṃ, sīsaṃ, lohaṃiccādayo.

Iti cittādirāsi.

Kammādirāsi

Kammasadde –

198. **Nāsseno** [ka. 103; rū. 79; nī. 271].

Kammādīhi nāssa eno hoti vā.

Kammena, kammanā.

'Pumakammathāmaddhāna'nti suttena nā, smāsu uttaṃ, kammunā, kammassa, kammuno, kammasmā, kammamhā, kammanā, kammunā, kammassa, kammuno.

199. **Kammādito** [ka. 197; rū. 125; nī. 404].

Kammādīhi smiṃno ni hoti vā.

Kammasmiṃ, kammamhi, kammani, kamme. Sesaṃ cittasamaṃ.

Kamma camma ghamma asma vesma addha muddha aha brahma attaātumā kammādi. Kammani, cammani. ''Kiṃ chando kimadhippāyo, eko sammasi ghammanī''ti [jā. 1.16.1] ca ''kiṃ patthayaṃ mahābrahme, eko sammasi ghammanī''ti [jā. 1.13.83] ca ''mā tvaṃ cande khali asmanī''ti ca ''tamaddasa mahābrahmā, nisinnaṃ samhi vesmanī''ti ca dissanti. Addhani, muddhani, ahani, brahmani, attani, ātumani, sabbametaṃ pubbepi vuttameva ca. Tattha 'sammasī'ti acchasi, 'ghammanī'ti gimhakāle ātape vā, 'asmanī'ti pāsāṇe, 'vesmanī'ti ghare.

Iti kammādirāsi.

200. **Aṃ napuṃsake** [ka. 125; rū. 198; nī. 300; 'aṃṅaṃ napuṃsake' (bahūsu)?].

Napuṃsake simhi ntussa aṃ hoti vā. Silopo.

Guṇavaṃ kulaṃ.

Pakkhe –

Simhi mahāvuttinā ntussa anto a hoti, tato sissa aṃ hoti, guṇavantaṃ kulaṃ.

'Yvādo ntussā'ti yvādīsu ntussantassa attaṃ, guṇavantāni, guṇavantā, he guṇava, he guṇavā, he guṇavantāni, he guṇavantā, guṇavaṃ, guṇavantaṃ, guṇavantāni, guṇavante, guṇavantena, guṇavatā kulena. Sabbaṃ pulliṅgasamaṃ.

Satimaṃ kulaṃ, satimantaṃ kulaṃ iccādi.

Gacchaṃ kulaṃ, gacchantaṃ kulaṃ, gacchantāni kulāni iccādi.

Iti akārantanapuṃsakarāsi.

Ikārantanapuṃsakarāsi

Aṭṭhi tiṭṭhati, aṭṭhī tiṭṭhanti.

201. **Jhalā vā** [ka. 217; rū. 199; nī. 444].

Napuṃsake jha, lato yonaṃ ni hoti vā. ‘Yolopanīsū’ti dīgho.

Aṭṭhīni, he aṭṭhi, he aṭṭhī, he aṭṭhīni, he aṭṭhī vā, aṭṭhiṃ, aṭṭhinaṃ, aṭṭhīni, aṭṭhī, aṭṭhinā, aṭṭhīhi, aṭṭhībhi. Sesaṃ munisamaṃ.

Samāsepi sammādiṭṭhi kulaṃ, sammādiṭṭhīni kulāni iccādi, yonaṃ no, ne natthi.

Smiṃmhi sammādiṭṭhismiṃ, sammādiṭṭhimhi, sammādiṭṭhini, sammādiṭṭhine kule, ariyavuttine kule iti vattabbaṃ.

Evaṃ akkhi, acchi, satthi, dadhi, vāri iccādayo.

Iti ikārantanapuṃsakarāsi.

Īkārantanapuṃsakarāsi

Īkārante ‘ekavacanayosvaghona’nti suttena simhi rasso, daṇḍi kulaṃ, daṇḍīni kulāni, yonaṃ lope daṇḍī.

‘Ge vā’ti rasso, he daṇḍi, he daṇḍī vā, he daṇḍīni, he daṇḍī, daṇḍiṃ, daṇḍinaṃ, daṇḍīni, daṇḍī, daṇḍinā, daṇḍīhi, daṇḍībhi. Pulliṅgasamaṃ.

Samāsepi sīghayāyi cittaṃ, sīghayāyīni, sīghayāyī, he sīghayāyi, he sīghayāyī vā, he sīghayāyīni, he sīghayāyī, sīghayāyiṃ, sīghayāyinaṃ, sīghayāyīni iccādi.

Evaṃ sukhakāri dānaṃ, cakkī, pakkhī, sukhī, sikhī iccādayo kulasambandhino ca veditabbā.

Iti īkārantanapuṃsakarāsi.

Ukārantanapuṃsakarāsi

Āyu tiṭṭhati, ‘jhalā vā’ti yonaṃ nitte lope ca dīgho, āyūni, āyū, he āyu, he āyū, he āyūni, he āyū, āyuṃ, āyunaṃ, āyūni, āyū. Sesaṃ bhikkhusamaṃ.

Āyusaddo pulliṅgepi vattati, ‘‘punarāyu ca me laddho [dī. ni. 2.369], āyuñca vo kīvatako nu samma [jā. 1.15.205], āyu nu khīṇo maraṇañca santike, na cāyu khīṇo maraṇañca dūre’’ti pāḷipadāni.

Evaṃ cakkhu, hiṅgu, siggu, jatu, vatthu, matthu, madhu, dhanu, tipu, dāru, vasu, assu iccādayo.

202. **Ambādīhi** [ka. 217; rū. 199; nī. 444; ‘ambādīhi’ (bahūsu)].

Ambu, paṃsuiccādīhi smiṃno ni hoti vā.

Phalaṃ patati ambuni, pupphaṃ yathā paṃsuni ātape gataṃ. Sesaṃ āyusamaṃ. Citragu, vahagu, digu iccādayopi ukārantapakatikā evāti.

Iti ukārantanapuṃsakarāsi.

Ūkārantanapuṃsakarāsi

Simhi rasso, gotrabhu ñāṇaṃ, gotrabhūni, gotrabhū, he gotrabhu, he gotrabhū, he gotrabhūni, hegotrabhū, gotrabhuṃ, gotrabhunaṃ, gotrabhūni, gotrabhū. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ. Evaṃ sayambhu ñāṇaṃ, abhibhu jhānaṃ iccādi.

Iti ūkārantanapuṃsakarāsi.

Napuṃsakaliṅgarāsi niṭṭhito.

Sabbādirāsi

Atha sabbanāmāni dīpiyante.

Sabba, katara, katama, ubhaya, itara, añña, aññatara, aññatama, pubba, para, apara, dakkhiṇa, uttara, adhara, ya, ta, tya, eta, ima, amu, kiṃ, eka, ubha, dvi,ti, catu, tumha, amha imāni aṭṭhavīsati sabbanāmāni nāma. Sabbesaṃ liṅgatthānaṃ sādhāraṇāni nāmāni sabbanāmāni.

Tattha **sabba**saddo sakalattho.

Katara, katamasaddā pucchanatthā.

Ubhayasaddo dvinnaṃ avayavānaṃ samudāyattho.

Itarasaddo ekato vuttassa paṭiyogīvacano.

Aññasaddo yathādhigatamhā aparavacano.

Aññatara, aññatamasaddā aniyamatthā.

Pubbādayo saddā disā, kālādivavatthānavacanā.

Yasaddo aniyamatthavacano.

Ta, tyasaddā parammukhe dūravacanā.

Etasaddo parammukhe samīpavacano, sammukhe dūravacano. Aṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘eteti cakkhupathaṃ atikkamitvā dūragate sandhāyāhā’’ti [jā. aṭṭha 4.15.104] vuttaṃ, tasmā tasaddatthepi vattati.

Imasaddo sammukhe samīpavacano.

Amusaddo dūravacano. Samīpa, dūratā ca parikappabuddhivasenāpi hoti.

Kiṃsaddo pucchanattho.

Ekasaddo saṅkhyattho aññattho ca.

Ubhasaddo dvisaddapariyāyo.

Tattha tyasaddopi bahulaṃ dissati. Khiḍḍā paṇihitā tyāsu, rati tyāsu patiṭṭhitā, bījāni tyāsu ruhanti [jā. 2.21.120], kathaṃ nu vissase tyamhi [jā. 1.16.288], atha vissasate tyamhiiccādi [jā. 2.22.1474].

'Itthiyamatvā'ti āpaccayo, ghasañño, silopo, sabbā itthī, sabbā, sabbāyo, he sabbe, he sabbā, he sabbāyo, sabbaṃ, sabbā, sabbāyo, sabbāya, sabbāhi, sabbābhi, sabbāya.

203. **Ghapāsassa ssā vā** [ka. 179, 62; rū. 204, 206; nī. 365, 209].

Gha, pasaññehi sabbanāmehi sassa ssā hoti vā.

204. **Ghossaṃssāssāyaṃtiṃsu** [ka. 66; rū. 205; nī. 213].

Ssamādīsu gho rasso hoti.

Sabbassā.

205. **Saṃsānaṃ** [ka. 168; rū. 203; nī. 353, 368].

Sabbādīhi naṃvacanassa saṃ, sānaṃ honti.

Sabbāsaṃ, sabbāsānaṃ, sabbāya, sabbāhi, sabbābhi, sabbāya, sabbassā, sabbāsaṃ, sabbāsānaṃ, sabbāya, sabbāyaṃ.

206. **Smiṃno ssaṃ** [ka. 179, 62; rū. 204, 206; nī. 365, 209].

Sabbādīhi smiṃno ssaṃ hoti vā.

Sabbassaṃ, sabbāsu.

Saddanītiyaṃ nā, smā, smiṃnampi ssādeso vutto [nī. 366]. ''Tassā kumārikāya saddhiṃ [pārā. 443], kassāhaṃ kena hāyāmī''ti [pārā. 290] pāḷi. Idha pana suttavibhattena sādhiyati. Sabbassā kataṃ, sabbassā apeti, sabbassā ṭhitaṃ.

Sabbo puriso.

207. **Yonameṭa** [ka. 164; rū. 200; nī. 347].

Akārantehi sabbādīhi yonaṃ eṭa hoti.

Sabbe purisā.

Atotveva? Sabbā itthiyo, amū purisā.

He sabba, he sabbā, he sabbe, sabbaṃ, sabbe, sabbena.

208. **Sabbādīnaṃ naṃmhi ca** [ka. 102; rū. 202; nī. 270].

Naṃmhi ca su, hisu ca sabbādīnaṃ assa e hoti.

Sabbehi, sabbebhi, sabbassa, sabbesaṃ, sabbesānaṃ, sabbasmā, sabbamhā, sabbehi, sabbebhi, sabbassa, sabbesaṃ, sabbesānaṃ, sabbasmiṃ, sabbamhi, sabbesu.

Cūḷaniruttiyaṃ pana smā, smiṃnaṃ ā, ettaṃ vuttaṃ, sabbā apeti, sabbe patiṭṭhitanti. ''Sabbā ca savati, sabbathā savatī''ti ca ''tyāhaṃ mante paratthaddho''ti [jā. 2.22.835] ca pāḷī. Tattha 'tyāha'nti te+ahaṃ, tasmiṃ manteti attho.

Sabbanāmehi catutthiyā āyādesopi dissati, ''yāya no anukampāya, amhe pabbājayī muni. So no attho anuppatto''ti [theragā. 176] ca ''yāyeva kho panatthāya āgaccheyyātha, tameva atthaṃ sādhukaṃ manasi kareyyāthā''ti ca [dī. ni. 1.263] ''neva mayhaṃ ayaṃ nāgo, alaṃ dukkhāya kāyacī''ti [jā. 2.22.870] ca pāḷī.

Sabbaṃ cittaṃ.

209. **Sabbādīhi**.

Sabbādīhi nissa ṭā na hoti.

Sabbāni, sabbaṃ, sabbāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

Bahulādhikārā kvaci nissa ṭā, ṭepi honti. Pāḷiyaṃ pana nissa ṭā, ṭepi dissanti- ''yā pubbe bodhisattānaṃ, pallaṅkavaramābhuje. Nimittāni padissanti, tāni ajja padissare [bu. vaṃ. 2.82]. Kiṃ māṇavassa ratanāni atthi, ye taṃ jinanto hare akkhadhutto''ti [jā. 2.22.1390]. Evaṃ katara, katamasaddāpi ñeyyā.

Ubhayasadde itthi, pumesu ubhayā, ubhayoti paṭhamekavacanarūpaṃ appasiddhaṃ. Mahāvuttinā yonaṃ ṭo vā hoti, ubhayo itthiyo, ubhayaṃ itthiṃ, ubhayo itthiyo, ubhayāya, ubhayāhi, ubhayābhi. Sesaṃ sabbasamaṃ.

Ubhayo purisā, ubhaye purisā, ubhayaṃ, ubhayo, ubhaye, ubhayena, ubhayehi, ubhayebhi, ubhayassa, ubhayesaṃ, ubhayesānaṃ. Sabbasamaṃ.

Ubhayaṃ kulaṃ tiṭṭhati, ubhayāni, ubhayaṃ, ubhayāni. Sabbasamaṃ. ''Ekarattena ubhayo, tuvañca dhanusekha ca [jā. 1.16.239], todeyya, kappā ubhayo, idhekarattiṃ ubhayo vasema, ubhaye devamanussā, ubhaye vasāmase''ti pāḷi.

210. **Ssaṃssāssāyesitarekaññetimānami** [ka. 63; rū. 217; nī. 210; 'ssaṃssāssāyesvitarekaññebhimānami' (bahūsu)].

Ssamādīsu itarā, ekā, aññā, etā, imāsaddānaṃ i hoti.

Itarissā kataṃ, itarissā deti, itarissā apeti, itarissā dhanaṃ, itarissā, itarissaṃ ṭhitaṃ. Sesaṃ sabbasamaṃ.

Aññā, aññā, aññāyo, aññaṃ, aññā, aññāyo, aññāya, aññissā, aññāhi, aññābhi, aññāya, aññissā, aññāsaṃ, aññāsānaṃ, aññissā, aññāhi, aññābhi, aññāya, aññissā, aññāsaṃ, aññāsānaṃ, aññāya, aññissā, aññāyaṃ, aññissaṃ, aññāsu. Sesaliṅgesu sabbasamaṃ.

‘‘Aññatarissā itthiyā paṭibaddhacitto hotī’’ti [pārā. 73] pāḷi, idha suttavibhattena sijjhati. Sesaṃ aññatara, aññatamesu sabbasamaṃ.

Iti sabbādiaṭṭhakarāsi.

Pubbā itthī, pubbā, pubbāyo, pubbaṃ, pubbā, pubbāyo, pubbāya, pubbassā, pubbāhi, pubbābhi, pubbāya, pubbassā, pubbāsaṃ, pubbāsānaṃ, sattamiyaṃ pubbāya, pubbassā, pubbāyaṃ, pubbassaṃ, pubbāsu.

211. **Pubbādīhi chahi** [ka. 164; rū. 200; nī. 347; caṃ. 2.1.15; pā. 1.1.34].

Tehi chahi yonaṃ eṭa hoti vā.

Pubbe, pubbā, pare, parā, apare, aparā, dakkhiṇe, dakkhiṇā, uttare, uttarā, adhare, adharā. Tattha ‘pubbe pubbā’ti puratthimadisābhāgā, tatraṭṭhakā vā atthā, purātanā vā sattā saṅkhārā ca. ‘‘Pubbabuddhā, pubbadevā, pubbācariyā’’tiādīsu ‘‘pubbe buddhā pubbabuddhā, pubbā buddhā vā pubbabuddhā’’tiādinā attho veditabbo. Evaṃ sesesu.

Pubbesaṃ, pubbesānaṃ, paresaṃ, paresānaṃ, aparesaṃ, aparesānaṃ, dakkhiṇesaṃ, dakkhiṇesānaṃ, uttaresaṃ, uttaresānaṃ, adharesaṃ, adharesānaṃ. Sesaṃ ñeyyaṃ.

Pubbādīhīti kiṃ? Sabbe.

Chahīti kiṃ? Ye, te.

212. **Nāññañca nāmappadhānā** [caṃ. 2.1.10; pā. 1.1.27-29].

Suddhanāmabhūtā ca samāse appadhānabhūtā ca sabbādito pubbe vuttaṃ sabbādikāriyaṃ aññañca upari vuccamānaṃ sabbādikāriyaṃ na hoti. Tattha suddhanāmabhūtaṃ sabbādināma na jānātīti atthena bālavācako aññasaddo, ājānātīti atthena majjhemaggaphalañāṇavācako aññasaddo, arahattaphalañāṇavācako aññasaddo, ‘pubbo lohita’ntiādīsu pubbasaddo, atirekaparamādivācako parasaddo, disākālādito aññesu atthesu pavattā dakkhiṇu’ttarasaddā ca saṅkhyatthavācito añño ekasaddo cāti sabbametaṃ suddhanāmaṃ nāma, tato sabbādikāriyaṃ natthi.

Appadhāne diṭṭhapubba, gatapubba, piyapubba iccādi. Tattha pubbe diṭṭho diṭṭhapubbo buddho purisena. Pubbe diṭṭho yenāti vā diṭṭhapubbo puriso buddhaṃ. Evaṃ gatapubbo maggo purisena, gatapubbo vā puriso maggaṃ. Piyā vuccati bhariyā, piyā pubbā purāṇā etassāti piyapubbo, piyo vuccati pati, piyo pubbo yassāti piyapubbā. Etehi ca sabbādikāriyaṃ natthi.

213. **Tatiyatthayoge** [nī. 350; caṃ. 2.1.11; pā. 1.1.30].

Tatiyatthena padena yoge sabbādikāriyaṃ natthi.

Māsena pubbānaṃ māsapubbānaṃ.

214. **Catthasamāse** [ka. 166; rū. 209; nī. 349; caṃ. 2.1.11; pā. 1.1.31].

Catthasamāso vuccati dvandasamāso, tasmiṃ sabbādikāriyaṃ natthi.

Dakkhiṇā ca uttarā ca pubbā ca dakkhiṇuttarapubbā, dakkhiṇuttarapubbānaṃ.

Cattheti kiṃ? Dakkhiṇassā ca pubbassā ca yā antaradisāti dakkhiṇapubbā, dakkhiṇā ca sā pubbā cāti dakkhiṇapubbā, dakkhiṇapubbassā, dakkhiṇapubbassaṃ.

215. **Veṭa** [ka. 165; rū. 208; nī. 348; caṃ. 2.1.13; pā. 1.1.32].

Catthasamāse yonaṃ eṭa hoti vā.

Katarakatame, katarakatamā, itaritare, itaritarā, aññamaññe, aññamaññā, pubbapare, pubbaparā, pubbāpare, pubbāparā iccādi.

Imesu pubbādīsu smā, smiṃnaṃ ā, ettaṃ hoti, pubbā, pubbe, parā, pare, aparā, apare, dakkhiṇā, dakkhiṇe, uttarā, uttare, adharā, adhare.

Iti pubbādichakkarāsi.

Yā itthī, yā, yāyo, yaṃ, yā, yāyo, yāya, yassā, yāhi, yābhi, yāya, yassā, yāsaṃ, yāsānaṃ, yāya, yassā, yāhi, yābhi, yāya, yassā, yāsaṃ, yāsānaṃ, yāya, yassā, yāyaṃ, yassaṃ, yāsu.

Yo puriso, ye, yaṃ, ye, yena, yehi, yebhi, yassa, yesaṃ, yesānaṃ, yasmā, yamhā, yehi, yebhi, yassa, yesaṃ, yesānaṃ, yasmiṃ, yamhi, yesu.

Yaṃ cittaṃ, yāni cittāni, yaṃ, yāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

216. **Tyatetānaṃ tassa so** [ka. 174; rū. 211; nī. 360].

Anapuṃsakānaṃtya, ta, etasaddānaṃ tabyañjanassa so hoti simhi. Silopo.

Sā itthī, tā, tāyo, itthiyo, taṃ, tā, tāyo, tāya.

217. **Ssā vā tetimāmūhi** [ka. 179, 62; rū. 204, 206; nī. 365-6, 209].

Gha, pasaññehi tā, etā, imā, amusaddehi nādīnaṃ pañcannaṃ ekavacanānaṃ ssā hoti vā. Rasso.

Tassā kataṃ, tāhi, tābhi, tāya, tassā.

218. **Tāssi vā** [ka. 64; rū. 216; nī. 211].

Ssaṃ, ssā, ssāyesu ghasaññassa tāsaddassa i hoti vā.

Tissā.

219. **Tetimāto sassa ssāya** [ka. 65; rū. 215; nī. 212].

Tā, etā, imāhi sassa ssāyādeso hoti vā.

Tassāya, tissāya, tāsaṃ, tāsānaṃ, tāya, tassā, tassāya, tissāya, tāsaṃ, tāsānaṃ, tāya, tāyaṃ, tassā, tassaṃ, tissā, tissaṃ, tāsu.

So puriso, te purisā, taṃ, te, tena, tehi, tebhi, tassa, tesaṃ, tesānaṃ, tasmiṃ, tamhi, tesu.

Taṃ cittaṃ, tāni cittāni, taṃ, tāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

220. **Tassa no sabbāsu** [ka. 175; rū. 212; nī. 361].

Yvādīsu sabbāsu vibhattīsu tassa no hoti.

Ne purisā, naṃ, ne, nehi, nebhi, nesaṃ, nesānaṃ, nehi, nebhi, nesaṃ, nesānaṃ, namhi, nesu.

Ettha ca 'sabbāsū'ti vuttepi yā yā vibhatti labbhati, taṃ taṃ ñatvā yojetabbā.

Naṃ cittaṃ, nehi, nebhi. Pulliṅgasamaṃ.

221. **Ṭa sasmāsmiṃssāyassaṃssāsaṃmhāmhisvimassa ca** [ka. 176; rū. 213; nī. 362].

Sādīsu tassa ca imassa ca ṭa hoti vā.

Assā itthiyā kataṃ, assā, assāya deti. Saṃmhi dīgho [nī. 368] – āsaṃ itthīnaṃ, nāsaṃ kujjhanti paṇḍitā [jā. 1.1.65], assā apeti, assā, assāya dhanaṃ, āsaṃ dhanaṃ, ''abhikkamo sānaṃ paññāyati, no paṭikkamo''ti [saṃ. ni. 5.196] ettha 'sāna'nti vedanānaṃ, mahāvuttinā tassa sattaṃ. Assā, assaṃ ṭhitaṃ.

Assa purisassa, āsaṃ purisānaṃ. Nevāsaṃ kesā dissanti, hatthapādā ca jālino [jā. 2.22.2221]. Asmā, amhā, assa, āsaṃ, asmiṃ, amhi.

Assa cittassa. Pulliṅgasamaṃ.

Esā itthī, etā, etāyo, etaṃ, etā, etāyo, etāya, etassā, etissā kataṃ.

Eso puriso, ete, etaṃ, ete, etena.

Etaṃ cittaṃ, etāni, etaṃ, etāni, etena. Sabbaṃ tasaddasamaṃ ṭhapetvā nattaṃ, ṭattañca.

222. **Simhānapuṃsakassāyaṃ** [ka. 172; rū. 218; nī. 306-7; 'simha…' (bahūsu)].

Simhi napuṃsakato aññassa imassa ayaṃ hoti. Silopo.

Ayaṃ itthī, imā, imāyo, imaṃ, imā, imāyo, imāya, imassā, imissā, imāhi, imābhi, imāya, imassā, imassāya, imissā, imissāya, imissaṃ, assā, assāya, imāsaṃ, imāsānaṃ, āsaṃ. Pañcamīrūpaṃ tatiyāsamaṃ, chaṭṭhīrūpaṃ catutthīsamaṃ. Imāya, imāyaṃ, imassā, imassāya, imassaṃ, imissā, imissāya, imissaṃ, assā, assaṃ, imāsu.

Ayaṃ puriso, ime, imaṃ, ime.

223. **Nāmhinimi** [ka. 171; rū. 219; nī. 357; 'nāmhanimhi' (bahūsu)].

Nāmhi anitthiliṅge imassa ana, imiādesā honti.

Iminā, anena, imehi, imebhi.

224. **Imassānitthiyaṃ ṭe** [ka. 170; rū. 220; nī. 356].

Anitthiliṅge imassa ṭe hoti vā su, naṃ, hisu.

Ehi, ebhi, imassa, assa, imesaṃ, imesānaṃ, esaṃ, esānaṃ, imasmā, imamhā, asmā, amhā, imehi, imebhi, ehi, ebhi, imassa, assa, imesaṃ, imesānaṃ, esaṃ, esānaṃ, imasmiṃ, imamhi, asmiṃ, amhi, imesu, esu.

''Anamhi bhadde susoṇe, kinnu jagghasi sobhane''ti [jā. 1.5.130 (anamhi kāle susoṇi)] pāḷi- 'anamhī'ti imasmiṃ ṭhāne, mahāvuttinā smiṃmhi anādeso.

Imaṃ cittaṃ.

225. **Imassidaṃ vā** [ka. 129; rū. 222; nī. 305].

Napuṃsake aṃ, sisu imassa tehi aṃ, sīhi saha idaṃ hoti vā.

Idaṃ cittaṃ, imāni cittāni, imaṃ, idaṃ, imāni, iminā, anena. Sabbaṃ pulliṅgasamaṃ.

Idha missakarūpaṃ vuccati –

Yā, sā itthī, yā, tā itthiyo, yaṃ, taṃ itthiṃ, yā, esā itthī, yā, etā itthiyo, yaṃ, etaṃ itthiṃ, yā, ayaṃ itthī, yā, imā itthiyo, yaṃ, imaṃ itthiṃ, yo, so puriso, ye, te purisāiccādayo.

''Sa kho so kumāro vuddhimanvāyā''ti ettha so so kumāroti, 'ese se eke ekatthe'ti ettha eso so eko ekatthoti vattabbaṃ. Tattha pubbaṃ pubbaṃ atthapadaṃ, paraṃ paraṃ byañjanamattaṃ. ''Ayaṃ so sārathi etī''ti [jā. 2.22.51] ettha pana dvepi visuṃ visuṃ atthapadāni evāti. Yaṃ, taṃ, idanti ime saddā nipātarūpāpi hutvā pāḷivākyesu sañcaranti sabbaliṅgavibhattīsu abhinnarūpāti.

226. **Imetānamenānvādese dutiyāyaṃ** [nī. 375-6 piṭṭhe; pā. 2.4.34].

Anvādeso vuccati anukathanaṃ, punakathanaṃ, anvādesaṭhāne ima, etānaṃ enādeso hoti dutiyāvibhattīsu.

Imaṃ bhikkhuṃ vinayaṃ ajjhāpehi, atho enaṃ bhikkhuṃ dhammaṃ ajjhāpehi, ime bhikkhū vinayaṃ ajjhāpehi, atho ene bhikkhū dhammaṃ ajjhāpehi, etaṃ bhikkhuṃ vinayaṃ ajjhāpehiiccādinā vattabbaṃ. Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā [a. ni. 3.36], yatvādhikaraṇamenaṃ bhikkhuṃ iccādīsupi [dī. ni. 1.213] anukathanameva.

227. **Massāmussa** [ka. 173; rū. 223; nī. 359].

Simhi anapuṃsakassa amussa massa so hoti.

Asu itthī, amu vā, amū, amuyo, amuṃ, amū, amuyo, amuyā, amussā, amūhi, amūbhi, amuyā, amussā, amūsaṃ, amūsānaṃ, amuyā, amussā, amūhi, amūbhi, amuyā, amussā, amūsaṃ, amūsānaṃ, amuyā, amuyaṃ, amussā, amussaṃ, amūsu.

Asu puriso, amu vā.

228. **Lopomusmā** [ka. 118; rū. 146; nī. 293].

Amuto yonaṃ lopo hoti. Vo, nopavādoyaṃ [ka. 119; rū. 155; nī. 294].

Amū, amuṃ, amū, amunā, amūhi, amūbhi.

229. **Na no sassa**.

Amuto sassa no na hoti.

Amussa.

Mahāvuttinā samhi mussa duttaṃ, adussa. Pāḷiyaṃ ‘‘dussa me khettapālassa, rattiṃ bhattaṃ apābhata’’nti [jā. 1.4.62] ettha gāthāvasena a-kāralopo. Amūsaṃ, amūsānaṃ, amusmā, amumhā, amūhi, amūbhi, amussa, adussa, amūsaṃ, amūsānaṃ, amusmiṃ, amumhi, amūsu.

230. **Amussāduṃ** [ka. 130; rū. 225; nī. 308].

Napuṃsake aṃ, sisu amussa tehi saha aduṃ hoti vā.

Amuṃ cittaṃ, aduṃ cittaṃ, amūni, amuṃ, aduṃ, amūni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ. ‘Sakatthe’ti suttena kapaccaye kate sabbādirūpaṃ natthi. Amukā kaññā, amukā, amukāyo. Amuko puriso, amukā purisā. Amukaṃ cittaṃ, amukāni cittāni iccādi.

231. **Ke vā**.

Ke pare amussa massa so hoti vā.

Asukā itthī, asukā, asukāyo. Asuko puriso, asukā purisā. Asukaṃ kulaṃ, asukāni kulāni. Sabbaṃ kaññā, purisa, cittasamaṃ.

‘Itthiyamatvā’ti ettha ‘itthiyaṃ ā’ti vibhattasuttena kiṃsaddato itthiyaṃ āpaccayo.

232. **Kiṃssa ko** [ka. 227-9; rū. 270, 226; nī. 456-7-8? ‘kissa ko sabbāsu’ (bahūsu)].

Sabbesu vibhattipaccayesu kiṃssa ko hoti.

Kā itthī, kā, kāyo, kaṃ, kā, kāyo, kāya, kassā iccādi sabbasamaṃ. Ko puriso, ke purisā, kaṃ, ke, kena, kehi, kebhi, kassa.

233. **Ki sasmiṃsu vānitthiyaṃ**.

Anitthiliṅge sa, smiṃsu kiṃsaddassa ki hoti vā.

Kissa, kesaṃ, kesānaṃ, kasmā, kamhā, kehi, kebhi, kassa, kissa, kesaṃ, kesānaṃ, kasmiṃ, kamhi, kismiṃ, kimhi, kesu.

234. **Kimaṃsisu napuṃsake** [‘kimaṃsisu saha napuṃsake’ (bahūsu)].

Napuṃsake aṃ, sisu kiṃsaddassa tehi aṃsīhi saha kiṃ hoti.

Kiṃ cittaṃ, kāni, kiṃ, kaṃ vā, kāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ. Idaṃ pucchanatthassa suddhakiṃsaddassa rūpaṃ.

‘Ci’itinipātena yutte pana ekaccatthaṃ vā appatthaṃ vā vadati. Kāci itthī, kāci itthiyo, kiñci itthiṃ, kāci, kāyaci, kāhici, kāyaci, kassāci, kāsañci, kutoci, kāhici. Sattamiyaṃ - kāyaci, katthaci, kāsuci.

Koci puriso, keci, kiñci, keci, kenaci, kehici, kassaci, kesañci, kismiñci, kimhici, katthaci, kesuci.

Kiñci kulaṃ, kānici kulāni, kiñci, kānici. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

Puna yasaddena yutte sakalatthaṃ vadati. Yā kāci itthī, yākāci itthiyo.

Yo koci puriso, ye keci, yaṃ kiñci, ye keci yena kenaci, yehi kehici, yassa kassaci, yesaṃ kesañci yato kutoci, yehi kehici, yassa kassaci, yesaṃkesañci, yasmiṃ kismiñci, yamhi kimhici, yattha katthaci, yesu kesuci.

Yaṃ kiñcicittaṃ, yāni kānici, yaṃ kiñci, yāni kānici. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

Saṅkhyārāsi

Ekasaddo saṅkhyatthe pavatto ekavacanantova, aññatthe pavatto ekabahuvacananto.

Tattha saṅkhyatthe – ekā itthī, ekaṃ, ekāya, ekissā iccādi. Punnapuṃsakesu ekavacanesu purisa, cittarūpameva.

Aññatthe – ekā itthī, ekā itthiyo, ekaṃ, ekā, ekāya, ekissā, ekāhi, ekābhi iccādi.

Eko puriso, eke, ekaṃ, eke, ekena, ekehi, ekebhi, ekassa, ekesaṃ, ekesānaṃ. Pulliṅga sabbasamaṃ.

Ekaṃ kulaṃ, ekāni kulāni, ekaṃ kulaṃ, ekāni kulāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

Kapaccaye pare sabbādirūpaṃ natthi.

‘‘Ekikā sayane setu, yā te ambe avāhari [jā. 1.4.175]. Ekākinī gahaṭṭhāhaṃ, mātuyā paricoditā’’ti [apa. therī 2.3.188] pāḷi, ekako puriso, ekakaṃ, ekakena. Ekakaṃ kulaṃ iccādi ekavacanantameva, ekakānaṃ bahutte vattabbe dve ekakā, dve ekake, dvīhi ekakehīti labbhati. ‘‘Pañcālo ca videho ca, ubho ekā bhavantu te’’ti pāḷi. Iminā nayena bahuvacanampi labbhati. ‘Ekā’ti missakā.

Paṭisedhayutte pana anekā itthiyo, anekāsaṃ itthīnaṃ. Aneke purisā, anekesaṃ purisānaṃ. Anekāni kulāni, anekesaṃ kulānaṃ. Pāḷiyaṃ pana ‘‘nekāni dhaññagaṇāni, nekāni khettagaṇāni, nekānaṃ dhaññagaṇānaṃ, nekānaṃ khettagaṇāna’’ntipi atthi.

Ekacca, ekacciya, kati, bahusaddāpi idha vattabbā. Ekaccā itthī, ekaccā, ekaccāyoti sabbaṃ kaññāsamaṃ.

Ekacco puriso.

135. **Ekaccādīhyato** [‘ekaccādīhato’ (bahūsu)].

Akārantehi ekaccādīhi yonaṃ ṭe hoti.

Ekacce purisā, ekacce purise. Sesaṃ purisasamaṃ. Ādisaddena appekacca, ekatiya, ubhādayo saṅgayhanti. Appekacce purisā, ekatiye purisā, ubhe purisā.

Ekaccaṃ cittaṃ.

236. **Na nissa ṭā**.

Ekaccādīhi nissa ṭā na hoti.

Ekaccāni cittāni. Sesaṃ cittasamaṃ.

Ekacciya, ekacceyya, ekatiyasaddā kaññā, purisa, cittanayā. ‘‘Itthīpi hi ekacciyā, seyyā posa janādhipa [saṃ. ni. 1.127]. Saccaṃ kirevamāhaṃsu, narā ekacciyā idha. Kaṭṭhaṃ niplavitaṃ seyyo, na tvevekacciyo naro’’ti [jā. 1.1.73] ca ‘‘parivāritā muñcare ekacceyyā’’ti ca ‘‘na vissase ekatiyesū’’ti ca pāḷī – tattha ‘niplavita’nti udakato ubbhataṃ.

Katisaddo bahuvacanantova.

237. **Ṭikatimhā** [rū. 120 piṭṭhe].

Katimhā yonaṃ ṭi hoti.

Kati itthiyo, kati purisā, kati purise, kati cittāni. Katihi itthīhi, katihi purisehi, katihi cittehi.

238. **Bahukatīnaṃ** [‘bahu katinnaṃ’ (bahūsu)].

Naṃmhi bahu, katīnaṃ ante nuka hoti.

Katinnaṃ itthīnaṃ, katinnaṃ purisānaṃ, katinnaṃ cittānaṃ, ayaṃ nāgamo bahulaṃ na hoti, ‘katinaṃ tithīnaṃ pūraṇī katimī’ti ca dissati. ‘‘Bahūnaṃ vassasatānaṃ, bahūnaṃ vassasahassāna’’nti ca ‘‘bahūnaṃ kusaladhammānaṃ, bahūnaṃ akusaladhammāna’’nti ca ‘‘bahūnaṃ vata atthāya, uppajjiṃsu tathāgatā’’ti [vi. va. 807] ca pāḷī.

Katisu itthīsu, katisu purisesu, katisu cittesu.

Bahusadde dvīsu naṃvacanesu bahunnaṃ, bahunnanti vattabbaṃ. Sesaṃ dhenu, bhikkhu, āyusadisaṃ.

Kapaccaye kaññā, purisa, cittasadisaṃ, bahū itthiyo, bahukā itthiyo. Bahū purisā, bahavo purisā, bahukā purisā. Bahūni cittāni, bahukāni cittāni iccādinā vattabbaṃ. Bahūnaṃ samudāyāpekkhane sati ekavacanampi labbhati, ‘‘bahujanassa atthāya bahujanassa hitāya, bahuno janassa atthāya hitāyā’’ti [a. ni. 1.141] pāḷi.

Ubhasaddo bahuvacanantova, ‘ubhagohi ṭo’ti yonaṃ ṭo, ubho itthiyo, purisā, kulāni gacchanti, ubho itthiyo, purisā, kulāni passati.

239. **Suhisubhasso** [nī. 313 (rū. 109 piṭṭhe)].

Su, hisu ubhassa anto o hoti.

Ubhohi, ubhosu.

240. **Ubhinnaṃ** [ka. 86; nīrū. 227; nī. 341].

Ubhamhā naṃvacanassa innaṃ hoti.

Ubhinnaṃ. Sabbattha itthi, purisa, kulehi yojetabbaṃ.

241. **Yomhi dvinnaṃ duvedve** [ka. 132; rū. 228; ni. 310].

Yosu savibhattissa dvissa duve, dve honti. ‘Dvinna’nti vacanaṃ dvissa bahuvacanantaniyamatthaṃ.

Dve itthiyo, dve purisā, dve purise, dve cittāni, duve itthiyo, duve purisā, duve purise, duve cittāni, dvīhi, dvībhi.

242. **Naṃmhi nuka dvādīnaṃ sattarasannaṃ** [ka. 67; nī. 229; nī. 214].

Naṃmhi pare dvādīnaṃ aṭṭhārasantānaṃ sattarasannaṃ saṅkhyānaṃ ante nuka hoti. U-kāro uccāraṇattho. Kānubandhaṃ disvā anteti ñāyati.

Dvinnaṃ.

243. **Duvinnaṃ naṃmhi** [ka. 132; rū. 228; nī. 244].

Naṃmhi savibhattissa dvissa duvinnaṃ hoti vā.

Duvinnaṃ, dvīhi, dvībhi, dvinnaṃ, duvinnaṃ, dvīsu. Mahāvuttinā sumhi duve hoti, nāgassa duvesu dantesu nimmitā [vi. va. 706], cakkāni pādesu duvesu vindati [dī. ni. 3.205]. Evañca sati duvehi, duvebhītipi siddhameva hoti, ayaṃ dvisaddo ubhasaddo viya aliṅgo.

244. **Tisso catasso yomhi savibhattīnaṃ** [ka. 133; rū. 230; nī. 311].

Itthiyaṃ yosu savibhattīnanti, catunnaṃ tisso, catasso honti.

Tisso itthiyo, catasso itthiyo.

Mahāvuttinā hisu ca tissa, catassā honti, ‘‘tissehi catassehi parisāhi, catassehi sahito lokanāyako’’ti pāḷī. Tīhi, tībhi itthīhi, catūhi, catūbhi, catubbhi itthīhi.

245. **Naṃmhi ticatunnamitthiyaṃ tissacatassā** [dī. ni. 3.205].

Itthiyaṃ naṃmhiti, catunnaṃ tissa, catassā honti.

Tissannaṃ itthīnaṃ, catassannaṃ itthīnaṃ, tiṇṇaṃ itthīnaṃ, catunnaṃ itthīnaṃ, samaṇo gotamo catunnaṃ parisānaṃ sakkato hoti, catunnaṃ parisānaṃ piyo hoti manāpoti [dī. ni. 1.304], tissehi, catassehi, tīhi, tībhi, catūhi, catūbhi, catubbhi, tissannaṃ, catassannaṃ, tiṇṇaṃ, catunnaṃ, tīsu, catūsu.

Pāḷiyaṃ ‘‘catassehī’’ti diṭṭhattā tissesu, catassesūtipi diṭṭhameva hoti.

246. **Pume tayo cattāro** [ka. 133; rū. 230; nī. 311].

Pulliṅge yosu savibhattīnanti, catunnaṃ tayo, cattāro honti.

Tayo purisā, tayo purise, cattāro purisā, cattāro purise.

247. **Caturo catussa** [ka. 78, 205, 31; rū. 160; nī. 234; 'caturo vā catussa' (bahūsu)].

Pume savibhattissa catusaddassa caturo hoti.

Caturo purisā, caturo purise. Kathaṃ caturo nimitte nādassiṃ, caturo phalamuttameti? ''Liṅgavipallāsā''ti vuttiyaṃ vuttaṃ, tīhi, tībhi, catūhi, catūbhi, catubbhi.

248. **Iṇṇaṃiṇṇannaṃ tito jhā** [ka. 87; rū. 231; nī. 243; 'ṇṇaṃṇṇannaṃtiko jhā' (bahūsu)].

Jhasaññamhā timhā naṃvacanassa iṇṇaṃ, iṇṇannaṃ honti.

Tiṇṇaṃ, tiṇṇannaṃ, catunnaṃ, tīhi, tībhi, catūhi, catūbhi, catubbhi, tiṇṇaṃ, tiṇṇannaṃ, catunnaṃ, tīsu, catūsu.

249. **Tīṇicattāri napuṃsake** [ka. 133; rū. 230; nī. 311].

Napuṃsake yosu savibhattīnanti, catunnaṃ tīṇi, cattāri honti.

Tīṇi cittāni, cattāri cittāni. Sesaṃ pulliṅgasamaṃ.

Vacanasiliṭṭhatte pana sati visadisaliṅgavacanānampi padānaṃ aññamaññasaṃyogo hoti, cattāro satipaṭṭhānā [dī. ni. 3.145], cattāro sammappadhānā [dī. ni. 3.145], tayomahābhūtā, tayo mahābhūte [paṭṭhā. 1.1.58], sabbe mālā upenti maṃ [dhu. 3.6], sabbe kaññā upenti maṃ [dhu. 3.6], sabbe ratanā upenti maṃ [dhu. 3.6], sabbe yānā upenti maṃ [dhu. 3.6], avijjāya sati saṅkhārā honti, saṅkhāresu sati viññāṇaṃ hoti [saṃ. ni. 2.50] iccādi.

Gāthāsu vipallāsāpi bahulaṃ dissanti, aññe dhammāni desenti, evaṃ dhammāni sutvāna, satañca dhammāni sukittitāni sutvā, atthāni cintayitvāna, uttamatthāni tayi labhimhā, kiṃ tvaṃ atthāni jānāsi, iccheyyāmi bhante sattaputtāni, siviputtāni avhaya [jā. 2.22.2235], puttadārāni posenti, balībaddāni soḷasa iccādi.

Idha sesasaṅkhyānāmāni dīpiyante.

250. **Ṭa pañcādīhi cuddasahi** [ka. 134; rū. 251; nī. 247].

Pañcādīhi aṭṭhārasantehi saṅkhyāsaddehi yonaṃ ṭa hoti.

Pañca itthiyo, pañca purisā, purise, pañca cittāni, cha itthiyo.

Ḷāgame pana ''itthibhāvā na muccissaṃ, chaḷāni gatiyo imā''ti pāḷi.

Cha purisā, cha purise, cha cittāni. Evaṃ satta, aṭṭha, nava, dasa, ekādasa…pe… aṭṭhārasa.

251. **Pañcādīnaṃ cuddasannama** [ka. 90; rū. 252; nī. 247].

Su, naṃ, hisu pañcādīnaṃ cuddasannaṃ assa attameva hoti, na ettaṃ vā dīghattaṃ vā hoti.

Pañcahi, pañcannaṃ, pañcasu, chahi, channaṃ, chasu, sattahi, sattannaṃ, sattasu, aṭṭhahi,

aṭṭhannaṃ, aṭṭhasu, navahi, navannaṃ, navasu, dasahi, dasannaṃ, dasasu, ekādasahi, ekādasannaṃ, ekādasasu…pe… aṭṭhārasahi, aṭṭhārasannaṃ, aṭṭhārasasu.

Ete sabbe aliṅgā bahuvacanantā eva.

'Itthiyamatvā'ti vīsa, tiṃsa, cattālīsa, paññāsehi āpaccayo, mahāvuttinā simhi rasso silopo ca, 'niggahīta'nti vikappena niggahītāgamo, vikappena aṃlopo, nādīnaṃ ekavacanānaṃ yādeso, vīsa itthiyo, vīsaṃ itthiyo, vīsa purisā, vīsaṃ purisā, vīsa purise, vīsaṃ purise, vīsa cittāni, vīsaṃ cittāni, vīsāya itthīhi kammaṃ kataṃ, vīsāya purisehi kammaṃ kataṃ, vīsāya kulehi kammaṃ kataṃ, vīsāya itthīnaṃ, purisānaṃ, kulānaṃ, sattamiyaṃ vīsāya itthīsu, purisesu, kulesu.

Tipaccaye vīsati, tiṃsatisaddāpi saṭṭhi, sattati, asīti, navutisaddā viya niccaṃ itthi liṅgekavacanantā eva, si, aṃlopo, vīsati itthiyo, vīsati purisā, purise, vīsati kulāni, vīsatiyā itthīhi, itthīnaṃ, purisehi, purisānaṃ, kulehi, kulānaṃ, vīsatiyā, vīsatiyaṃ itthi, purisa, kulesu, evaṃ yāvanavutiyā veditabbā. Vaggabhede pana sati bahuvacanampi vikappena dissati, dve vīsatiyo iccādi.

Sataṃ, sahassaṃ, dasasahassaṃ, satasahassaṃ, dasasatasahassanti ime napuṃsakaliṅgāyeva. Saṅkhyeyyapadhāne pana itthiliṅge vattabbe sahassī, dasasahassī, satasahassīti itthiliṅgaṃ bhavati. Vaggabhede pana dve satāni, tīṇi satāni, dve sahassāni, tīṇi sahassāni iccādīni bhavanti. Koṭi, pakoṭi, koṭipakoṭi, akkhobhiṇīsaddā itthiliṅgā eva. Sesaṃ sabbaṃ yāvaasaṅkhyeyyā napuṃsakameva.

Sahassaṃ **kāsi** nāma, dasasahassaṃ **nahutaṃ** nāma, satasahassaṃ **lakkhaṃ** nāma.

Duvidhaṃ padhānaṃ saṅkhyāpadhānaṃ, saṅkhyeyyapadhānañca. Purisānaṃ vīsati hoti, purisānaṃ navuti hoti, purisānaṃ sataṃ hoti, sahassaṃ hoti iccādi **saṅkhyāpadhānaṃ** nāma, vīsati purisā, navuti purisā, sataṃ purisā, sahassaṃ purisā iccādi **saṅkhyeyyapadhānaṃ** nāma.

Etthapi vīsatisaddo itthiliṅgekavacano eva. Sata, sahassasaddā napuṃsakekavacanā eva. Saṅkhyāsaddānaṃ pana padavidhānañca guṇavidhānañca samāsakaṇḍe āgamissati.

Saṅkhyārāsi niṭṭhito.

252. **Simhāhaṃ** [ka. 149; rū. 232; nī. 319; 'simhahaṃ' (bahūsu)].

Simhi savibhattissa amhassa ahaṃ hoti.

Ahaṃ gacchāmi.

253. **Mayamasmāmhassa** [ka. 121; rū. 233; nī. 296].

Yosu savibhattissa amhassa kamena mayaṃ, asmā honti vā.

Mayaṃ gacchāma, asme passāmi.

Pakkhe –

'Yonameṭa' iti vidhi, amhe gacchāma.

254. **Tumhassa tuvaṃtvaṃmhi ca** [ka. 146; rū. 236; nī. 324; 'tumhassa tuvaṃtvamamhica' (bahūsu)].

Simhi ca aṃmhi ca savibhattissa tumhassa tuvaṃ, tvaṃ honti.

Tuvaṃ buddho tuvaṃ satthā, tuvaṃ mārābhibhū muni [theragā. 839], tvaṃ no satthā anuttaro, tumhe gacchatha, tuvaṃ passati, tvaṃ passati.

255. **Aṃmhi taṃ maṃ tavaṃ mamaṃ** [ka. 143-4; rū. 234-5; nī. 322].

Aṃmhi savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ taṃ, maṃ, tavaṃ, mamaṃ honti.

Maṃ passati, mamaṃ passati, taṃ passati, tavaṃ passati, amhe passati, tumhe passati.

256. **Dutiyāyomhi vā** [ka. 162; rū. 237; nī. 345; 'dutiye yomhi vā' (bahūsu)].

Dutiyāyomhi savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ ṅānubandhā aṃ, ākaṃādesā honti vā.

Amhaṃ, amhākaṃ passati, tumhaṃ, tumhākaṃ passati.

257. **Nāsmāsu tayāmayā** [ka. 145, 270; rū. 238, 120; nī. 323, 542].

Nā, smāsu savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ tayā, mayā honti.

Mayā kataṃ, tayā kataṃ, mayā apeti, tayā apeti.

258. **Tayātayīnaṃ tva vā tassa** [ka. 210; rū. 239; nī. 435].

Tayā, tayīnaṃ tassa tva hoti vā.

Tvayā kataṃ, tvayā apeti, amhehi kataṃ, tumhehi kataṃ.

259. **Tavamamatuyhaṃmayhaṃ se** [ka. 141-2; rū. 241-2; nī. 321].

Samhi savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ tavādayo honti.

Mama dīyate, mayhaṃ dīyate, tava dīyate, tuyhaṃ dīyate.

260. **Naṃsesvasmākaṃmamaṃ** [nī. 438].

Naṃ, sesu savibhattissa amhassa kamena asmākaṃ, mamaṃ honti.

Mamaṃ dīyate, asmākaṃ dīyate.

261. **Ṅaṃṅākaṃ naṃmhi** [ka. 161; rū. 244; nī. 344].

Naṃmhi savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ ṅānubandhā aṃ, ākaṃādesā honti vā.

Amhaṃ dīyate, amhākaṃ dīyate, tumhaṃ dīyate, tumhākaṃ dīyate. Pañcamiyaṃ mayā, tayā, tvayā, pubbe vuttāva.

262. **Smāmhi tvamhā**.

Smāmhi savibhattissa tumhassa tvamhā hoti.

Tvamhā apeti, amhehi, tumhehi, mama, mamaṃ, mayhaṃ, tava, tuyhaṃ, amhaṃ, amhākaṃ, asmākaṃ, tumhaṃ, tumhākaṃ.

263. **Smiṃmhi tumhamhānaṃ tayimayi** [ka. 139; rū. 245; nī. 318].

Smiṃmhi savibhattīnaṃ tumhā'mhānaṃ tayi, mayi honti.

Tayi, mayi, tvatte tvayi, amhesu, tumhesu.

264. **Sumhāmhassāsmā** [nī. 438].

Sumhi amhassa asmā hoti.

Asmāsu.

Mahāvuttinā yo, hisu amhassa asmādeso, yonaṃ ettañca, asmā gacchāma, asme passati, asmāhi kataṃ, asmākaṃ dīyate, asmāhi apeti, asmākaṃ dhanaṃ, asmāsu ṭhitaṃ. ''Asmābhijappanti janā anekā''ti [jā. 1.7.68] pāḷi-asme abhijappanti patthentīti attho. ''Asmābhi pariciṇṇosi, mettacittā hi nāyakā''ti [apa. therī 2.2.230] therīpāḷi – 'pariciṇṇo'ti paricārito.

Catutthiyaṃ asmākaṃ adhipannānaṃ, khamassu rājakuñjara [jā. 2.21.181] – 'adhipannāna'nti dukkhābhibhūtānaṃ.

Chaṭṭhiyaṃ esasmākaṃ kule dhammo [jā. 1.4.147], esā asmākaṃ dhammatā.

Sattamiyaṃ yaṃ kiccaṃ parame mitte, katamasmāsu taṃ tayā. Pattā nissaṃsayaṃ tvamhā, bhattirasmāsu yā tava [jā. 2.21.81] – tattha 'yaṃ kicca'nti yaṃ kammaṃ kattabbaṃ, tava asmāsu yā bhatti, tāya mayaṃ tvamhā nissaṃsayataṃ pattāti attho.

265. **Apādādo padatekavākye** [caṃ. 6.3.15; pā. 8.1.17, 18].

Apādādimhi pavattānaṃ padato paresaṃ ekavākye ṭhitānaṃ tumhā'mhānaṃ vidhi hoti. Adhikārasuttamidaṃ.

266. **Yonaṃhisvapañcamyā vono** [ka. 147, 151; rū. 246, 250; nī. 325, 329, 330].

Pañcamīvajjitesu yo, naṃ, hisu paresu apādādopavattānaṃ padato paresaṃ ekavākye ṭhitānaṃ savibhattīnaṃ tumhā'mhasaddānaṃ vo, no honti vā.

Gacchatha vo, gacchatha tumhe, gacchāma no, gacchāma amhe, passeyya vo, passeyya tumhe, passeyya no, passeyya amhe, dīyate vo, dīyate tumhākaṃ, dīyate no, dīyate amhākaṃ, dhanaṃ vo, dhanaṃ tumhākaṃ, dhanaṃ no, dhanaṃ amhākaṃ, kataṃ vo puññaṃ, kataṃ tumhehi puññaṃ, kataṃ no puññaṃ, kataṃ amhehi puññaṃ.

Apañcamyāti kiṃ? Nissaṭaṃ tumhehi, nissaṭaṃ amhehi.

Apādādotveva? Balañca bhikkhūnamanuppadinnaṃ, tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappakaṃ [khu. pā. 7.12].

Padatotveva? Tumhe gacchatha, amhe gacchāma.

Ekavākyetveva? Devadatto tiṭṭhati gāme, tumhe tiṭṭhatha nagare.

Savibhattīnantveva? Arahati dhammo tumhādisānaṃ.

267. **Teme nāse** [ka. 148, 150; rū. 247, 249; nī. 326, 328; caṃ. 6.3.17; pā. 8.1.21].

Nā, sesu tādisānaṃ savibhattīnaṃ tumha, amhasaddānaṃ te, me honti vā.

Kataṃ te puññaṃ, kataṃ tayā puññaṃ, kataṃ me puññaṃ, kataṃ mayā puññaṃ, dinnaṃ te vatthaṃ, dinnaṃ tuyhaṃ vatthaṃ, dinnaṃ me vatthaṃ, dinnaṃ mayhaṃ vatthaṃ, idaṃ te raṭṭhaṃ, idaṃ tava raṭṭhaṃ, idaṃ me raṭṭhaṃ, idaṃ mama raṭṭhaṃ.

268. **Anvādese** [caṃ. 6.3.20; pā. 8.1.23].

Anvādesaṭṭhāne tumhā'mhasaddānaṃ vo, no, te, meādesā niccaṃ bhavanti punabbidhānā.

Gāmo tumhākaṃ pariggaho, atho nagarampi vo pariggaho. Evaṃ sesesu.

269. **Sapubbā paṭhamantā vā** ['saṃpubbā paṭhamanthā vā' (mūlapāṭhe) caṃ. 6.1.21; pā. 8.1.26].

Saṃvijjati pubbapadaṃ assāti sapubbaṃ, sapubbā paṭhamantapadamhā paresaṃ savibhattīnaṃ tumhā'mhasaddānaṃ vo, no, te, meādesā vikappena honti anvādesaṭṭhānepi.

Gāme paṭo tumhākaṃ, atho nagare kambalaṃ vo, atho nagare kambalaṃ tumhākaṃ vā. Evaṃ sesesu.

270. **Na cavāhāhevayoge** [caṃ. 6.3.22; pā. 8.1.24].

Ca, vā, ha, aha, evasaddehi yoge tumhā'mhānaṃ vo, no, te, meādesā na honti.

Gāmo tava ca mama ca pariggaho, gāmo tava vā mama vā pariggaho iccādi.

Cādiyogeti kiṃ? Gāmo ca te pariggaho, nagarañca me pariggaho.

271. **Dassanatthenālocane** [caṃ. 6.3.23; pā. 8.1.25].

Ālocanaṃ olokanaṃ, ālocanato aññasmiṃ dassanatthe payujjamāne tumhā'mhānaṃ vo, no, te, meādesā na honti.

Gāmo tumhe uddissa āgato, gāmo amhe uddissa āgato – 'gāmo'ti gāmavāsī mahājano.

Anālocaneti kiṃ? Gāmo vo passati, gāmo no passati.

272. **Āmantanapubbaṃ asantaṃva** ['āmantaṇaṃ pubbamasantaṃva' (bahūsu) caṃ. 6.3.24; pā. 8.1.72].

Āmantanabhūtaṃ pubbapadaṃ asantaṃ viya hoti, padatoti saṅkhyaṃ na gacchati.

Devadatta! Tava pariggaho.

273. **Na sāmaññavacanamekatthe** [caṃ. 6.3.25; pā. 8.1.73].

Tulyādhikaraṇabhūte pade sati pubbaṃ sāmaññavacanabhūtaṃ āmantanapadaṃ asantaṃ viya na hoti, padatoti saṅkhyaṃ gacchati.

Māṇavaka jaṭila! Te pariggaho.

Sāmaññavacananti kiṃ? Māṇavaka devadatta! Tuyhaṃ pariggaho.

Ekattheti kiṃ? Devadatta! Yaññadatta! Tumhākaṃ pariggaho.

274. **Bahūsu vā** [caṃ. 6.3.26; pā. 8.1.74].

Bahūsu janesu pavattamānaṃ sāmaññavacanabhūtampi āmantanapadaṃ ekatthe pade sati asantaṃ viya na hoti vā.

Brāhmaṇā guṇavanto vo pariggaho, brāhmaṇā guṇavanto tumhākaṃ pariggaho.

Sabbādirāsi niṭṭhito.

Vibhattipaccayantarāsi

Atha vibhattipaccayā dīpiyante.

Vibhatyatthānaṃ jotakattā vibhattiṭṭhāne ṭhitā paccayā vibhattipaccayā.

275. **To pañcamyā** [ka. 248; rū. 260; nī. 493; caṃ. 4.3.6; pā. 5.4.45].

Pañcamiyā vibhattiyā atthe topaccayo hoti.

Tomhi dīghānaṃ rasso, kaññato, rattito, itthito, dhenuto. Mahāvuttinā tomhi mātāpitūnaṃ ittaṃ, mātito, pitito, vadhuto, purisato, munito, daṇḍito, bhikkhuto, satthārato, kattuto, gotrabhuto, sabbato, yato, tato.

Ima, eta, kiṃsaddehi to.

276. **Itotettokuto** [‘ito tetto kato’ (bahūsu) caṃ. 4.3.8; pā. 7.2.104].

Ito, ato, etto, kutoti ete saddā topaccayantā nipaccante.

Imamhā imehīti vā ito, etasmā etehīti vā ato, etto, kasmā kehīti vā kuto. Ettha ca imamhā, imehītiādikaṃ atthavākyaṃ disvā pakatiliṅgaṃ veditabbaṃ. Iminā suttena imassa ittaṃ, etassa attaṃ ettañca, ‘saramhā dve’ti esaramhā dvittaṃ, kiṃsaddassa kuttaṃ. Esa nayo sesesu nipātanesu.

277. **Abhyādīhi** [pā. 5.3.9].

Abhiādīhi to hoti, punabbidhānā’pañcamyatthepītipi siddhaṃ.

Abhito gāmaṃ gāmassa abhimukheti attho.

Parito gāmaṃ gāmassa samantatoti attho.

Ubhato gāmaṃ gāmassa ubhosu passesūti attho.

Pacchato, heṭṭhato, uparito.

278. **Ādyādīhi** [caṃ. 4.3.9; pā. 5.4.44].

Ādipabhutīhi apañcamyatthepi to hoti.

Ādito, majjhato, purato, passato, piṭṭhito, orato, parato, pacchato, puratthimato, dakkhiṇatoiccādīsu bahulaṃ sattamyatthe dissati.

Tathā tatiyatthepi rūpaṃ attato samanupassati [saṃ. ni. 3.44], pañcakkhandhe aniccato vipassati iccādi.

Yatonidānaṃ [su. ni. 275], yatvādhikaraṇaṃ, yatodakaṃ tadādittamiccādīsu [jā. 1.9.58] paṭhamatthe icchanti.

Ito ehi, ito balāke āgaccha, caṇḍo me vāyaso sakhā iccādīsu dutiyatthe.

Paratoghoso, nādiṭṭhā parato dosaṃ iccādīsu chaṭṭhyatthe.

279. **Sabbādito sattamyā tratthā** [ka. 249; rū. 266; nī. 494; caṃ. 4.1.10; pā. 5.3.10].

Sabbādināmakehi sabbanāmehi sattamiyā atthe tra, tthā honti.

Sabbasmiṃ sabbesūti vā sabbatra, sabbattha, sabbassaṃ sabbāsu vātipi. Evaṃ kataratra, katarattha, aññatra, aññattha iccādi.

Yatra, yattha, tatra, tattha.

280. **Katthetthakutrātrakvehidha** [ka. 251; rū. 269; nī. 499; caṃ. 4.1.11; pā. 5.3.11, 12].

Kattha, ettha, kutra, atra, tva, iha, idhāti ete saddāttha, tra,va ha, dhāpaccayantā sattamyatthe sijjhanti.

Kasmiṃ kesūti vā kattha, kutra, kva. ‘Kuva’ntipi sijjhati, ‘‘kuvaṃ sattassa kārako, kuvaṃ satto samuppanno [saṃ. ni. 1.171], kuvaṃ asissaṃ, kuvaṃ khādissa’’nti pāḷi.

Etasmiṃ etesūti vā ettha, atra, imasmiṃ imesūti vā iha, idha.

281. **Dhi sabbā vā** [ka. 250; rū. 268; nī. 502].

Sabbasaddamhā sattamyatthe dhi hoti vā.

Namo te buddha vīra’tthu, vippamuttosi sabbadhi [saṃ. ni. 1.90].

282. **Yā hiṃ** [ka. 255; rū. 275; nī. 504].

Yamhā sattamyatthe hiṃ hoti.

Yahiṃ.

283. **Tā hañca** [ka. 253; rū. 273; nī. 501].

Tamhā sattamyatthe hiṃ hoti hañca.

Tahiṃ, tahaṃ. Dutiyatthepi dissati ‘‘tahaṃ tahaṃ olokento gacchatī’’ti.

284. **Kiṃssa kukañca** [ka. 251, 227-8-9; rū. 226, 270-1-2; nī. 500, 456-7, 460].

Kiṃmhā sattamyatthe hiṃ, taṃ hoti. Kiṃssa kuttaṃ kattañca hoti.

Kuhiṃ gacchati, kuhaṃ gacchati. Kahaṃ ekaputtaka kahaṃ ekaputtaka [saṃ. ni. 2.63]. Kuhiñci, kuhiñcananti dve ci, cana-nipātantā sijjhanti.

Iti sāmaññasattamyantarāsi.

Kālasattamyantaṃ vuccate.

285. **Sabbekaññayatehi kāledā** [ka. 257; rū. 276; nī. 505].

Sabba, eka, añña, ya, tasaddehi kāle dā hoti.

Sabbasmiṃ kāle sabbadā, ekasmiṃ kāle ekadā, aññasmiṃ kāle aññadā, yasmiṃ kāle yadā, tasmiṃ kāle tadā.

286. **Kadākudāsadāadhunedāni** [ka. 257-8-9; rū. 276-8-9; nī. 505-6-7].

Etepi sattamyatthe kāle dā, dhunā, dānipaccayantā sijjhanti.

Kiṃsmiṃ kāle kadā, kudā, sabbasmiṃ kāle sadā, imasmiṃ kāle adhunā, idāni.

287. **Ajjasajjuparajjetarahikarahā** [ka. 259; rū. 279, 423; nī. 507].

Etepi kāle jja, jju, rahi, raha paccayantā sijjhanti.

Imasmiṃ kāle ajja, imasmiṃ divasetyattho.

Samāne kāle sajju-‘samāne’ti vijjamāne. Na hi pāpaṃ kataṃ kammaṃ, sajju khīraṃva muccati [dha. pa. 71], sajjukaṃ pāhesi – tattha ‘sajjū’ti tasmiṃ divase.

Aparasmiṃ kāle aparajju, punadivaseti attho.

Imasmiṃ kāle etarahi, kiṃsmiṃ kāle karaha. Kutoci, kvaci, katthaci, kuhiñci, kadāci, karahacisaddā pana ci-nipātantā honti, tathā yato kutoci, yattha katthaci, yadā kadācīti. Kiñcanaṃ, kuhiñcanaṃ, kudācananti cana-nipātantāti.

Vibhattipaccayantarāsi niṭṭhito.

Abyayapadāni

Upasaggapadarāsi

Atha abyayapadāni dīpiyante.

Chabbidhāni abyayapadāni upasaggapadaṃ, nipātapadaṃ, vibhattipaccayantapadaṃ, abyayībhāvasamāsapadaṃ, abyayataddhitapadaṃ, tvādipaccayantapadanti. Byayo vuccati vikāro, nānāliṅgavibhattivacanehi natthi rūpabyayo etesanti abyayā, asaṅkhyāti ca vuccanti.

Tattha vibhattipaccayantapadato puna vibhattuppatti nāma natthi. Abyayībhāvasamāsamhi vibhattīnaṃ vidhi samāsakaṇḍe vakkhati, tasmā tāni dve ṭhapetvā sesāni cattāri idha vuccante.

288. **Asaṅkhyehi sabbāsaṃ** [caṃ. 2.1.38; pā. 2.4.82].

Asaṅkhyehi padehi yathārahaṃ sabbāsaṃ vibhattīnaṃ lopo hoti, kehici padehi paṭhamāya lopo, kehici padehi dutiyāya lopo…pe… kehici sattamiyā, kehici dvinnaṃ, kehici tissannaṃ…pe… kehici sattannanti vuttaṃ hoti.

Tattha āvuso, bho, bhanteiccādīhi āmantananipātehi atthi, natthi, sakkā, labbhā, siyā, siyuṃ, sādhu, tuṇhīiccādīhi ca paṭhamāya lopo.

Ciraṃ, cirassaṃ, niccaṃ, satataṃ, abhiṇhaṃ, abhikkhaṇaṃ, muhuttaṃ iccādīhi accantasaṃyogalakkhaṇe dutiyāya.

Yathā, tathā, sabbathā, sabbaso, musā, micchāiccādīhi tatiyāya.

Kātuṃ, kātave iccādīhi catutthiyā.

Samantā, samantato, dīghaso, orasoiccādīhi pañcamiyā.

Pure, purā, pacchā, uddhaṃ, upari, adho, heṭṭhā, antarā, anto, raho, āvi, hiyyo, suveiccādīhi sattamiyā lopo.

Namosaddamhā ‘‘namo te buddha vīra’tthū’’ti ettha paṭhamāya. ‘‘Namo karohi nāgassā’’ti ettha dutiyāya.

Sayaṃsaddamhā ‘‘kusūlo sayameva bhijjate’’ti ettha paṭhamāya. ‘‘Sayaṃ kataṃ sukhadukkha’’nti [dī. ni. 3.191, 193] ettha tatiyāya, iccādinā yathārahavibhāgo veditabbo.

Iti, evaṃsaddehi payogānurūpaṃ sattannaṃ vibhattīnaṃ lopaṃ icchanti.

Upasaggehipi atthānurūpaṃ taṃtaṃvibhattilopo.

Rūpasiddhiyaṃ pana ‘‘tehi paṭhamekavacanameva bhavatī’’ti [rū. 131 (piṭṭhe)] vuttaṃ.

Tattha ‘‘abhikkamati, abhidhammo’’ iccādīsu dhātuliṅgāni upecca tesaṃ atthaṃ nānāppakāraṃ karontā sajjanti saṅkharontīti upasaggā. Te hi kvaci tadatthaṃ visiṭṭhaṃ karonti ‘‘jānāti, pajānāti,

sañjānāti, avajānāti, abhijānāti, parijānāti, susīlo, dussīlo, suvaṇṇo, dubbaṇṇo, surājā, durājā'' iccādīsu.

Kvaci tadatthaṃ nānāppakāraṃ katvā vibhajjanti ''gacchati, āgacchati, uggacchati, ogacchati''iccādīsu.

Kvaci tadatthaṃ bādhetvā tappaṭiviruddhe vā tadaññasmiṃ vā atthe tāni yojenti.

Tattha tappaṭiviruddhe –

Jeti, parājeti, omuñcati, paṭimuñcati, gilati, uggilati, nimmujjati, ummujjati, dhammo, uddhammoiccādi.

Tadaññasmiṃ –

Dadāti, ādadāti, dadhāti, vidheti, pidheti, nidheti, sandhiyati, saddahati, abhidhātiiccādi.

Kvaci pana padasobhaṇaṃ katvā tadatthaṃ anuvattanti, ''vijjati, saṃvijjati, labhati, paṭilabhati'' iccādi.

Te vīsati honti-pa, ā, u, o, du, ni, vi, su, saṃ, ati, adhi, anu, apa, api, abhi, ava, upa, pati, parā, pari.

Kaccāyane pana osaddo avakāriyamattanti taṃ aggahetvā nīsaddaṃ gaṇhāti, idha pana nīsaddo nissa dīghamattanti taṃ aggahetvā osaddaṃ gaṇhāti.

Tattha pa –

Pakāratthe-paññā. Ādikamme-vippakataṃ. Padhāne-paṇītaṃ. Issariye-pabhū. Antobhāve-pakkhittaṃ, passāso. Viyoge-pavāso. Tappare-pācariyo. Tadanubandhe-putto, paputto, nattā, panattā. Bhusatthe-pavaḍḍho. Sambhave-pabhavati. Tittiyaṃ-pahutaṃ annaṃ. Anāvile-pasanno. Patthanāyaṃ-paṇidhānaṃ.

Ā –

Abhimukhe-āgacchati. Uddhaṃkamme-ārohati. Mariyādāyaṃ-āpabbatā khettaṃ. Abhividhimhi-ābrahmalokā kittisaddo. Pattiyaṃ-āpanno. Icchāyaṃ-ākaṅkhā. Parissajane-āliṅgati. Ādikamme-ārambho. Gahaṇe-ādīyati. Nivāse-āvasatho. Samīpe-āsannaṃ. Avhāne-āmantanaṃ.

U –

Uggate-uggacchati. Uddhaṃkamme-uṭṭhāti. Padhāne-uttaro. Viyoge-upavāso. Sambhave-ubbhūto. Atthalābhe-rūpassa uppādo. Sattiyaṃ-ussahati gantuṃ. Sarūpakhyāne-uddeso.

O –

Antobhāve-ocarako, orodho. Adhokamme-okkhitto. Niggahe-ovādo. Antare, dese ca-okāso. Pātubhāve-opapātiko. Yesu atthesu avasaddo vattati, tesupi osaddo vattati.

Du –

Asobhaṇe-duggandho. Abhāve-dubbhikkhaṃ, dussīlo, duppañño. Kucchite-dukkaṭaṃ. Asamiddhiyaṃ-dusassaṃ. Kicche-dukkaraṃ. Virūpe-dubbaṇṇo, dummukho.

Ni –

Nissese-nirutti. Niggate-niyyānaṃ. Nīharaṇe-niddhāraṇaṃ. Antopavesane-nikhāto. Abhāve-nimmakkhikaṃ. Nisedhe-nivāreti. Nikkhante-nibbānaṃ. Pātubhāve-nimmitaṃ. Avadhāraṇe-vinicchayo. Vibhajjane-niddeso. Upamāyaṃ-nidassanaṃ. Upadhāraṇe-nisāmeti. Avasāne-niṭṭhitaṃ. Cheke-nipuṇo.

Vi –

Visese-vipassati. Vividhe-vicittaṃ. Viruddhe-vivādo. Vigate-vimalo. Viyoge-vippayutto. Virūpe-vippaṭisāro.

Su –

Sobhaṇe-suggati. Sundare-sumano. Sammāsaddatthe-sugato. Samiddhiyaṃ-subhikkhaṃ. Sukhatthe-sukaro.

Saṃ –

Samodhāne-sandhi. Sammā, samatthesu-samādhi, sampayutto. Samantabhāve-saṃkiṇṇo. Saṅgate-samāgamo, saṅkhepe-samāso. Bhusatthe-sāratto. Sahatthe-saṃvāso, sambhogo. Appatthe-samaggho. Pabhave-sambhavo. Abhimukhe-sammukhaṃ. Saṅgahe-saṅgayhati. Pidahane-saṃvuto. Punappunakamme-sandhāvati, saṃsarati. Samiddhiyaṃ-sampanno.

Ati –

Atikkame-atirocati, accayo, atīto. Atikkante-accantaṃ. Atissaye-atikusalo. Bhusatthe-atikodho. Antokamme-mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā atiharitvā ṭhapeti.

Adhi –

Adhike-adhisīlaṃ. Issare-adhipati, adhibrahmadatte pañcālā. Uparibhāve-adhiseti. Paribhavane-adhibhūto. Ajjhāyane-ajjheti, byākaraṇamadhīte. Adhiṭṭhāne-navakammaṃ adhiṭṭhāti, cīvaraṃ adhiṭṭhāti, iddhivikubbanaṃ adhiṭṭhāti. Nicchaye-adhimuccati. Pāpuṇane-bhogakkhandhaṃ adhigacchati, amataṃ adhigacchati.

Anu –

Anugate-anveti. Anuppacchinne-anusayo. Pacchāsaddatthe-anurathaṃ. Punappunabhāve-anvaḍḍhamāsaṃ, anusaṃvaccharaṃ. Yogyabhāve-anurūpaṃ.Kaniṭṭhabhāve-anubuddho, anuthero. Sesaṃ kārakakaṇḍe vakkhati.

Apa –

Apagate-apeti, apāyo. Garahe-apagabbho, apasaddo. Vajjane-apasālāya āyanti. Pūjāyaṃ-vuḍḍhamapacāyanti. Padussane-aparajjhati.

Api –

Sambhāvane-apipabbataṃ bhindeyya, merumpi vinivijjheyya. Apekkhāyaṃ-ayampi dhammo aniyato. Samuccaye-itipi arahaṃ, chavimpi dahati, cammampi dahati, maṃsampi dahati. Garahāyaṃ-api amhākaṃ paṇḍitaka. Pucchāyaṃ-api bhante bhikkhaṃ labhittha, api nu tumhe sotukāmāttha.

Abhi –

Abhimukhe-abhikkanto. Visiṭṭhe-abhiññā. Adhike-abhidhammo. Uddhaṃkamme-abhirūhati. Kule-abhijāto. Sāruppe-abhirūpo. Vandane-abhivādeti. Sesaṃ kārakakaṇḍe vakkhati.

Ava –

Adhobhāge-avakkhitto. Viyoge-avakokilaṃ vanaṃ. Paribhave-avajānāti. Jānane-avagacchati. Suddhiyaṃ-vodāyati, vodānaṃ. Nicchaye-avadhāraṇaṃ. Dese-avakāso. Theyye-avahāro.

Upa –

Upagame-upanisīdati. Samīpe-upacāro, upanagaraṃ. Upapattiyaṃ-saggaṃ lokaṃ upapajjati. Sadise-upamāṇaṃ, upameyyaṃ. Adhike-upakhāriyaṃ doṇo. Uparibhāve – upasampanno, upacayo. Anasane-upavāso. Dosakkhāne-paraṃ upavadati. Saññāyaṃ-upadhā, upasaggo. Pubbakamme-upakkamo, upahāro. Pūjāyaṃ-buddhaṃ upaṭṭhāti. Gayhākāre-paccupaṭṭhānaṃ. Bhusatthe-upādānaṃ, upāyāso, upanissayo.

Pati –

Patigate-paccakkhaṃ. Paṭilome-paṭisotaṃ. Paṭiyogimhi-paṭipuggalo. Nisedhe-paṭisedho. Nivatte-paṭikkamati. Sadise-paṭirūpakaṃ. Paṭikamme-rogassa paṭikāro. Ādāne-paṭiggaṇhāti. Paṭibodhe-paṭivedho. Paṭicce-paccayo. Sesaṃ kārakakaṇḍe vakkhati.

Parā –

Parihāniyaṃ-parābhavo. Parājaye-parājito. Gatiyaṃ-parāyanaṃ. Vikkame-parakkamo. Āmasane-parāmasanaṃ.

Pari –

Samantabhāve-parivuto, parikkhitto, parikkhāro. Paricchede-pariññeyyaṃ, parijānāti. Vajjane-pariharati. Parihāro. Āliṅgane-parissajati. Nivāsane-vatthaṃ paridahati. Pūjāyaṃ-pāricariyā. Bhojane-parivisati. Abhibhave-paribhavati. Dosakkhāne-paribhāsati. Sesaṃ kārakakaṇḍe vakkhati.

Nīsaddo pana nīharaṇa, nīvaraṇādīsu vattati, nīharaṇaṃ, nīvaraṇaṃiccādi.

Iti upasaggapadarāsi.

Nipātapadarāsi

Niccaṃ ekarūpena vākyapathe patantīti **nipātā**. Padānaṃ ādi, majjhā'vasānesu nipatantīti nipātātipi vadanti.

Asatvavācakā cādisaddā nipātā nāma. Te pana vibhattiyuttā, ayuttā cāti duvidhā honti. Tattha vibhattiyuttā pubbe dassitā eva. Cādayo ayuttā nāma. Te pana anekasatappabhedā honti.

Nighaṇṭusatthesu gahetabbāti.

Abyayataddhitapaccayapadarāsi

Abyayataddhitapaccayantā nāma yathā, tathā, ekadhā, ekajjhaṃ, sabbaso, kathaṃ, itthaṃ iccādayo. Tehi tatiyālopo.

Tvādipaccayantapadarāsi

Tvādipaccayantā nāma katvā, katvāna, kātuna, kātuṃ, kātave, dakkhitāye, hetuye, ādāya, upādāya, viceyya, vineyya, sakkacca, āhacca, upasampajja, samecca, avecca, paṭicca, aticca, āgamma, ārabbhaiccādayo. Tesu tvā, tvānantehi paṭhamālopo. Tuṃ, tave, tāye, tuyepaccayantehi catutthīlopoti.

Dhātavo paccayā ceva, upasagganipātakā.

Anekatthāva te paṭi-sambhidā ñāṇagocarā.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānadīpaniyā

Nāmakaṇḍo niṭṭhito.

3. Kārakakaṇḍa

Paṭhamāvibhattirāsi

Atha nāmavibhattīnaṃ atthabhedā vuccante.

Kasmiṃ atthe paṭhamā?

289. **Paṭhamatthamatte** [caṃ. 2.1.93; pā. 2.3.46].

Nāmassa abhidheyyamatte paṭhamāvibhatti hoti.

Rukkho, mālā, dhanaṃ.

Ettha ca mattasaddena kattu, kammādike vibhatyatthe nivatteti. Tasmā atthamattanti liṅgatthoyeva vuccati.

Tattha anuccārite sati suṇantassa avidito attho līnattho nāma. Taṃ līnamatthaṃ gameti bodhetīti **liṅgaṃ,** uccāritapadaṃ.

Taṃ pana pakatiliṅgaṃ, nipphannaliṅganti duvidhaṃ. Tattha vibhattirahitaṃ pakatiliṅgaṃ idhādhippetaṃ liṅga, vibhattīnaṃ visuṃ visuṃ vibhāgaṭṭhānattā.

Līnaṃ aṅganti liṅgaṃ. Tattha ‘līna’nti apākaṭaṃ. ‘Aṅga’nti avayavo. **Liṅgaṃ, nāmaṃ, pāṭipadika**nti atthato ekaṃ.

Liṅgassa attho paramattho, paññattiatthoti duvidho. Tathā visesanattho, visesyatthoti.

Tattha visesanattho nāma sakattho, tassa tassa saddassa paṭiniyato pāṭipuggalikatthoti vuttaṃ hoti. Soyeva tasmiṃ tasmiṃ atthe ādimhi sadduppattiyā cirakālañca saddapavattiyā nibaddhakāraṇattā nimittatthoti ca vuccati. So suti, jāti, guṇa, dabba, kriyā, nāma, sambandhavasena sattavidho hoti.

Visesyattho nāma sāmaññattho, bahunimittānaṃ sādhāraṇatthoti vuttaṃ hoti, soyeva taṃtaṃnimittayogā nemittakatthoti ca vuccati, so jāti, guṇa, dabba, kriyā, nāmavasena pañcavidho. Go, sukko, daṇḍī, pācako, tissoti.

Tattha gosaddo yadā jātimattaṃ vadati go jātīti, tadā suti visesanaṃ. Yadā dabbaṃ vadati go gacchatīti, tadā suti ca jāti ca visesanaṃ.

Sukkasaddo yadā guṇamattaṃ vadati sukko guṇoti, tadā suti visesanaṃ. Yadā guṇavisesaṃ vadati gossa sukkoti, tadā suti ca guṇajāti ca visesanaṃ. Yadā guṇavantaṃ dabbaṃ vadati sukko goti, tadā suti ca guṇajāti ca guṇaviseso ca sambandho ca visesanaṃ.

Daṇḍīsaddo yadā jātimattaṃ vadati daṇḍī jātīti, tadā suti ca dabbañca visesanaṃ. Yadā dabbavantaṃ dabbaṃ vadati daṇḍī purisoti, tadā suti ca dabbañca jāti ca sambandho ca visesanaṃ.

Pācakasaddo yadā jātimattaṃ vadati pācako jātīti, tadā suti ca kriyā ca visesanaṃ. Yadā kriyānipphādakaṃ dabbaṃ vadati pācako purisoti, tadā suti ca kriyā ca jāti ca kriyākārakasambandho ca visesanaṃ.

Tissasaddo yadā nāmamattaṃ vadati tisso nāmanti, tadā suti visesanaṃ. Yadā nāmavantaṃ dabbaṃ vadati, tisso bhikkhūti, tadā suti ca nāmajāti ca sambandho ca visesanaṃ.

Sabbattha yaṃ yaṃ vadatīti vuttaṃ, taṃ taṃ visesyanti ca dabbanti ca veditabbaṃ. Ettha ca suti nāma saddasabhāvā eva hoti, saddapakkhikā eva. Sabbo saddo paṭhamaṃ sattābhidhāyakoti ca ñāse vuttaṃ. Tasmā sabbattha sutiṭṭhāne sattā eva yuttā vattunti. Sattāti ca tassa tassa atthassa vohāramattenapi loke vijjamānatā vuccati, taṃ taṃ saddaṃ suṇantassa ca ñāṇaṃ taṃtadatthassa atthitāmattaṃ sabbapaṭhamaṃ jānāti, tato paraṃ jātisadde jātiṃ jānāti. Guṇasadde guṇanti evamādi sabbaṃ vattabbaṃ. Liṅga, saṅkhyā, parimāṇānipi visesanatthe saṅgayhanti.

Tattha liṅgaṃ nāma ye itthi, purisānaṃ liṅga, nimitta, kuttā'kappā nāma abhidhamme vuttā, ye ca napuṃsakānaṃ liṅga, nimitta, kuttā'kappā nāma avuttasiddhā, ye ca saddesu ceva atthesu ca visadā'visadākāra, majjhimākārā sandissanti, sabbametaṃ liṅgaṃ nāma.

Evaṃ visesana, visesyavasena duvidho attho pubbe vuttassa saddaliṅgassa attho nāma, so saliṅgo, sasaṅkhyo, saparimāṇo cāti tividho hoti.

Tattha saliṅgo yathā? Saññā, phasso, cittaṃ. Kaññā, puriso, kulaṃ. Mālā, rukkho, dhananti.

Sasaṅkhyo yathā? Eko, dve, tayo, bahū iccādi.

Saparimāṇo yathā? Vidatthi, hattho, doṇo, āḷhakaṃ iccādi.

Api ca suddho, saṃsaṭṭhoti duvidho liṅgattho. Tattha kammādisaṃsaggarahito suddho nāma. So saliṅgo, sasaṅkhyo, saparimāṇo, upasaggattho, nipātattho, pāṭi-padikatthoti chabbidho. Atthi, sakkā, labbhāiccādi idha pāṭipadikaṃ nāma. Tuna, tvāna, tvā, tave, tuṃ, khattuṃpaccayantāpi nipātesu gayhanti.

Saṃsaṭṭho vuttasaṃsaṭṭho, avuttasaṃsaṭṭhoti duvidho. Tattha vuttasaṃsaṭṭho catubbidho samāsena

vuttasaṃsaṭṭho, taddhitena, ākhyātena, kitenāti. Tattha samāsena vutto chakārakasambandhavasena sattavidho, bhāvena saddhiṃ aṭṭhavidho vā, tathā taddhitena vutto. Ākhyātena vutto kattu, kamma, bhāvavasena tividho. Kitena vutto chakāraka, bhāvavasena sattavidho. Sabbo suddho ceva vuttasaṃsaṭṭho ca paṭhamāya visayo.

Avuttasaṃsaṭṭhopi kattusaṃsaṭṭho, kammasaṃsaṭṭhotiādinā anekavidho. So dutiyādīnaṃ eva visayoti. Ettha ca vibhattiyā vinā kevalo saddo payogaṃ nārahatīti katvā payogārahatthameva chabbidhe suddhe catubbidhe ca vuttasaṃsaṭṭhe paṭhamā payujjati, na atthajotanatthaṃ.

Kenaci vācakena avuttāni pana kammādīni vibhattīhi vinā viditāni na hontītikatvā atthajotanatthampi kammādīsu dutiyādayo payujjanti. Tasmā atthamatteti idha desantarāvacchedake visayamatte bhummaṃ. Kamme dutiyāiccādīsu pana nipphādetabbe payojane bhummanti evaṃ dvinnaṃ bhummānaṃ nānattaṃ veditabbanti.

290. **Āmantane** [ka. 285; rū. 70; nī. 578; caṃ. 2.1.94; pā. 2.3.47; āmantaṇe (bahūsu)].

Pageva siddhassa vatthuno nāmena vā nipātena vā attano abhimukhīkaraṇaṃ āmantanaṃ nāma. Adhikāmantane atthamatte paṭhamā hoti. Ettha ca āmantanapadaṃ nāma kriyāpekkhaṃ na hoti, tasmā kārakasaññaṃ na labhati.

Taṃ pana duvidhaṃ sādarā'nādaravasena. Ehi samma, ehi jeti.

Tathā sajīva, nijjīvavasena, bho purisa, vadehi bho saṅkha, vadehi bho saṅkha [dī. ni. 2.426]. Ummujja bho puthusile, ummujja bho puthusileti [saṃ. ni. 4.358].

Tathā paccakkhā'paccakkhavasena, bho purisa, kahaṃ ekaputtaka, kahaṃ ekaputtakāti [saṃ. ni. 2.63; dha. pa. aṭṭha. 1.2].

Tathā niyamā'niyamavasena, bho purisa, acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ vata bho [dī. ni. 2.192]. Yatra hi nāma saññī samānotiādi [dī. ni. 2.192]. Idaṃ āmantanaṃ nāma pageva siddhe eva hoti, na vidhātabbe, na hi pageva rājabhāvaṃ vā bhikkhubhāvaṃ vā appattaṃ janaṃ ''bho rājā''ti vā ''bho bhikkhū''ti vā āmantentīti.

Paṭhamāvibhattirāsi niṭṭhito.

Dutiyāvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe dutiyā?

291. **Kamme dutiyā** [ka. 297; rū. 284; nī. 580; caṃ. 2.1.43; pā. 1.4.49-51].

Kammatthe dutiyā hoti. Kariyateti kammaṃ, taṃ nibbattikammaṃ, vikatikammaṃ, pattikammanti tividhaṃ hoti.

Tattha **nibbattikammaṃ** yathā? Iddhimā hatthivaṇṇaṃ māpeti, rājā nagaraṃ māpeti, mātā puttaṃ vijāyati, bījaṃ rukkhaṃ janeti, kammaṃ vipākaṃ janeti, āhāro balaṃ janeti, jano puññaṃ karoti, pāpaṃ karoti, buddho dhammaṃ desesi, vinayaṃ paññapesi, bhikkhu jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti iccādi.

Vikatikammaṃ yathā? Gehaṃ karoti, rathaṃ karoti, ghaṭaṃ karoti, paṭaṃ vāyati, odanaṃ pacati,

bhattaṃ pacati, kaṭṭhaṃ aṅgāraṃ karoti, suvaṇṇaṃ kaṭakaṃ karoti, gehaṃ jhāpeti, rukkhaṃ chindati, pākāraṃ bhindati, vihayo lunāti, pāṇaṃ hanati, bhattaṃ bhuñjati iccādi.

Pattikammaṃ yathā? Gāmaṃ gacchati, gehaṃ pavisati, rukkhaṃ ārohati, nadiṃ tarati, ādiccaṃ passati, dhammaṃ suṇāti, buddhaṃ vandati payirupāsati iccādi.

Pakatikammaṃ, vikatikammanti duvidhaṃ. Suvaṇṇaṃ kaṭakaṃ karoti, kaṭṭhaṃ aṅgāraṃ karoti, purisaṃ ṭhitaṃ passati, purisaṃ gacchantaṃ passati, bhikkhuṃ passati sataṃ, sampajānaṃ, abhikkamantaṃ, paṭikkamantaṃ, ālokentaṃ, vilokentaṃ, samiñjentaṃ, pasārentaṃ.

Ettha 'purisaṃ, bhikkhu'nti **pakatikammaṃ,** 'ṭhitaṃ, sataṃ'iccādīni **vikatikammāni**.

Dhātukammaṃ, kāritakammanti duvidhaṃ. Gāmaṃ gacchati, purisaṃ gāmaṃ gameti.

Dhātukammañca dvikammikadhātūnaṃ duvidhaṃ padhānakammaṃ, appadhānakammanti. Ajapālo ajaṃ gāmaṃ neti, puriso bhāraṃ gāmaṃ vahati, harati, gāmaṃ sākhaṃ kaḍḍhati, gāviṃ khīraṃ dohati, brāhmaṇaṃ kambalaṃ yācati, brāhmaṇaṃ bhattaṃ bhikkhati, gāviyo vajaṃ avarundhati, bhagavantaṃ pañhaṃ pucchati, rukkhaṃ phalāni ocināti, sissaṃ dhammaṃ bravīti, bhagavā bhikkhū etadavoca [udā. 23 (thokaṃ visadisaṃ)], sissaṃ dhammaṃ anusāsati iccādi.

Ettha ca 'ajaṃ, khīraṃ' iccādi padhānakammaṃ nāma kattārā pariggahetuṃ iṭṭhatarattā. 'Gāmaṃ, gāviṃ'iccādi appadhānakammaṃ nāma tathā aniṭṭhatarattā.

Tattha padhānakammaṃ kathinakammaṃ nāma, kammabhāve thirakammanti vuttaṃ hoti. Appadhānakammaṃ akathinakammaṃ nāma, athirakammanti vuttaṃ hoti. Tañhi kadāci sampadānaṃ hoti, kadāci apādānaṃ, kadāci sāmi, kadāci okāso. Yathā – so maṃ dakāya neti, gāvito khīraṃ dohati, gāviyā khīraṃ dohahi, gāviyaṃ khīraṃ dohati iccādi.

Kamme dutiyāti vattate.

292. **Gatibodhāhārasaddatthā kammaka bhajjādīnaṃ payojje** [ka. 300; rū. 286; nī. 587; caṃ. 2.1.44; pā. 1.4.52].

Niccavidhisuttamidaṃ. Gamanatthānaṃ bodhanatthānaṃ āhāratthānaṃ saddatthānaṃ akammakānaṃ bhajjādīnañca dhātūnaṃ payojje kammani dutiyā hoti. Ettha ca payojjakammaṃ nāma kāritakammaṃ vuccati.

Puriso purisaṃ gāmaṃ gamayati, sāmiko ajapālaṃ ajaṃ gāmaṃ nayāpeti, ācariyo sissaṃ dhammaṃ bodheti, puriso purisaṃ bhattaṃ bhojeti, ācariyo sissaṃ dhammaṃ pāṭheti, puriso purisaṃ sayāpeti, acchāpeti, uṭṭhāpeti, puriso purisaṃ dhaññaṃ bhajjāpeti, koṭṭāpeti, uddharāpeti.

Etesamīti kiṃ? Puriso purisena odanaṃ pāceti.

Ettha ca gamanatthādīnaṃ payojje tatiyāpi rūpasiddhiyaṃ [141 piṭṭhe] saddanītiyañca [sutta-148 piṭṭhe] vuttā. Saddanītiyaṃ tatiyāpayogepi kammatthameva icchati. Ñāsādīsu katvatthaṃ icchanti.

Yadā pana paṭhamaṃ payojakaṃ añño dutiyo payojeti, tadā paṭhamo payojjo nāma. Tasmiṃ tatiyāevāti vuttiyaṃ vuttaṃ. Attanā vippakataṃ kuṭiṃ parehi pariyosāpeti [pārā. 363].

293. **Harādīnaṃ vā** [ka. 300; rū. 286; nī. 587; caṃ. 2.1.45; pā. 1.4.53].

Harādīnaṃ payojje kammani vikappena dutiyā hoti.

Sāmiko purisaṃ bhāraṃ hāreti purisena vā, purisaṃ āhāraṃ ajjhohāreti purisena vā, purisaṃ kammaṃ kāreti purisena vā, rājā purisaṃ attānaṃ dasseti purisena vā, purisaṃ buddhaṃ vandāpeti purisena vā.

194. **Na khādādīnaṃ** [ka. 300; rū. 286; nī. 587; caṃ. 2.1.47; pā. 1.4.57].

Khādādīnaṃ payojje kammani na dutiyā hoti.

Sāmiko purisena khajjaṃ khādāpeti, ada-bhakkhane, bhattaṃ ādeti, sāmiko dāsena purisaṃ avhāpeti, saddāyāpeti, kandayati, nādayati. Ettha ca 'saddāyāpetī'ti saddaṃ kārāpeti, nāmadhātu cesā. Kanda, nadāpi saddatthāyeva.

295. **Vahissāniyantuke** [ka. 300; rū. 286; nī. 587; caṃ. 2.1.48; pā. 1.4.52].

Vahissāti dhātuniddeso i-kāro, niyāmeti payojetīti niyantā, natthi niyantā etassāti aniyantuko. Yassa aññena payojakena kiccaṃ natthi, sayameva ñatvā vahati, so aniyantuko nāma, vahadhātussa tādise aniyantuke payojje kammani dutiyā na hoti.

Sāmiko dāsena bhāraṃ vāheti.

Aniyantuketi kiṃ? Balībadde bhāraṃ vāheti.

296. **Bhakkhissāhiṃsāyaṃ** [ka. 300; rū. 286; nī. 587; caṃ. 2.1.49; pā. 1.4.5].

Bhakkhituṃ icchantassa bhakkhāpanaṃ hiṃsā nāma na hoti, anicchantassa bhakkhāpanaṃ hiṃsā nāma, bhakkhadhātussa payojje kammani ahiṃsāvisaye dutiyā na hoti.

Sāmiko purisena modake bhakkhāpeti.

Ahiṃsāyanti kiṃ? Balībadde sassaṃ bhakkhāpeti. Ettha 'sassa'nti thūlataraṃ sassanti vadanti.

Pāḷiyaṃ ''sabbesaṃ viññāpetvāna [apa. thera 1.1.438], tosenti sabbapāṇinaṃ [apa. thera 1.1.300]. Therassa patto dutiyassa gāhetabbo'' iccādinā [pārā. 615] payojje chaṭṭhīpi dissati.

297. **Jhādīhi yuttā** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.50; pā. 2.3.2].

Dhīiccādīhi nipātopasaggehi yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Dhī brāhmaṇassa hantāraṃ [dha. pa. 389], dhīratthu'maṃ pūtikāyaṃ [jā. 1.3.129], dhīratthu taṃ dhanalābhaṃ [jā. 1.4.36], dhīratthu bahuke kāme. Tatiyāpi dissati, dhīratthu jīvitena me [jā. 2.17.135]. Antarā ca rājagahaṃ antarā ca nāḷandaṃ [dī. ni. 1.1], abhito gāmaṃ vasati, paritogāmaṃ vasati, nadiṃ nerañjaraṃ pati [su. ni. 427], etesu chaṭṭhyatthe dutiyā.

Tathā paṭibhāti maṃ bhagavā [udā. 45; saṃ. ni. 1.217], apissu maṃ tisso upamāyo paṭibhaṃsu [ma. ni. 1.374], paṭibhātu taṃ bhikkhu dhammo bhāsituṃ [mahāva. 258]. Paṭibhantu taṃ cunda bojjhaṅgā [saṃ. ni. 3.79] – 'ma'nti mama, 'ta'nti tava, sampadānatthe dutiyā. 'Ma'nti mamañāṇe, 'ta'nti tavañāṇetipi vaṇṇesuṃ. Na upāyamantarena atthassa siddhi, natthi samādānamantarena sikkhāpaṭilābho, nevidha na huraṃ na ubhayamantarena, esevanto dukkhassa [ma. ni. 3.393; udā. 74]. Tattha 'antarenā'ti

nipātapadametaṃ, vajjetvātyattho. Pubbena gāmaṃ, dakkhiṇena gāmaṃ, uttarena gāmaṃ, gāmassa pubbeti attho.

Upasaggapubbānaṃ akammakadhātūnaṃ payoge ādhāre dutiyā, pathaviṃ adhisessati, gāmaṃ adhitiṭṭhati, rukkhaṃ ajjhāvasati, mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā [pāci. 130], gāmaṃ upavasati, gāmaṃ anuvasati, pabbataṃ adhivasati, gharaṃ āvasati, agāraṃ ajjhāvasati [dī. ni. 1.258; pārā. 519], uposathaṃ upavasati, kāmāvacaraṃ upapajjati, rūpāvacaraṃ upapajjati, arūpāvacaraṃ upapajjati, sakkassa sahabyataṃ upapajjati, nipannaṃ vā upanipajjeyya [dī. ni. 3.282], nisinnaṃ vā upanisīdeyya [dī. ni. 3.282], ṭhitaṃ vā upatiṭṭheyya [dī. ni. 3.282] iccādi.

Tappāna, cārepi dutiyā, nadiṃ pivati, samuddaṃ pivati, gāmaṃ carati, araññaṃ carati, nadiyaṃ, gāmeti attho.

Kāla, disāsupi ādhāre eva dutiyā, taṃ khaṇaṃ, taṃ muhuttaṃ, taṃ kālaṃ, ekamantaṃ [khu. pā. 5.1], ekaṃ samayaṃ [khu. pā. 5.1; dī. ni. 1.1], pubbaṇhasamayaṃ [pārā. 16], sāyanhasamayaṃ, taṃ divasaṃ, imaṃ rattiṃ [dī. ni. 3.285], dutiyampi, tatiyampi, catutthaṃ vā pañcamaṃ vā appeti, tato pubbaṃ, tato paraṃ, purimaṃ disaṃ [dī. ni. 2.336], dakkhiṇaṃ disaṃ [dī. ni. 2.336], pacchimaṃ disaṃ [dī. ni. 2.336], uttaraṃ disaṃ [dī. ni. 2.336], imā dasa disāyo, katamaṃ disaṃ tiṭṭhati nāgarājā [jā. 1.16.104], imāsu disāsu katamāya disāya tiṭṭhati chaddantanāgarājāti atthoiccādi.

298. **Lakkhaṇitthambhūtavicchāsvabhinā** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.54; pā. 1.4.90, 91; 2.3.8].

Lakkhaṇādīsu atthesu pavattena abhinā yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Lakkhīyati lakkhitabbaṃ anenāti **lakkhaṇaṃ**. Ayaṃ pakāro itthaṃ, īdiso visesoti attho. Itthaṃ bhūto pattoti **itthambhūto**. Bhinne atthe byāpituṃ icchā **vicchā**.

Tattha lakkhaṇe –

Rukkhamabhi vijjotate vijju, rukkhaṃ abhi byāpetvā vijjotateti attho, vijjobhāsena byāpito rukkho vijjuppādassa lakkhaṇaṃ saññāṇaṃ hoti.

Itthambhūte –

Sādhu devadatto mātaramabhi, mātaraṃ abhi visiṭṭhaṃ katvā sādhūti attho, devadatto sakkaccaṃ mātupaṭṭhāne aggapurisoti vuttaṃ hoti. Taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato [pārā. 1]. Ettha ca ‘abbhuggato’ti abhi visiṭṭhaṃ katvā uggatoti attho, ayaṃ kittisaddo bhoto gotamassa sakalalokaggabhāvaṃ pakāsetvā uggatoti vuttaṃ hoti, kittisaddasambandhe pana tassa kho pana bhoto gotamassāti attho.

Vicchāyaṃ –

Rukkhaṃ rukkhaṃ abhi vijjotate cando, byāpetvā vijjotatetyattho.

Ettha ca lakkhaṇādiatthā abhisaddena jotanīyā piṇḍatthā eva, na vacanīyatthā, byāpanādiatthā eva vacanīyatthāti.

299. **Patiparīhi bhāge ca** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.55; pā. 1.4.90].

Lakkhaṇi'tthambhūta, vicchāsu ca bhāge ca pavattehi pati, parīhi yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Lakkhaṇe –

Rukkhaṃ pati vijjotate vijju, rukkhaṃ pari vijjotate vijju. Tattha 'patī'ti paṭicca, 'parī'ti pharitvā.

Itthambhūte –

Sādhu devadatto mātaraṃ pati, sādhu devadatto mātaraṃ pari.

Vicchāyaṃ –

Rukkhaṃ rukkhaṃ pati vijjotate cando, rukkhaṃ rukkhaṃ pari vijjotate cando.

Bhāge –

Taṃ dīyatu, yadettha maṃ pati siyā, taṃ dīyatu, yadettha maṃ pari siyā. Tattha 'patī'ti paṭicca, 'parī'ti paricca, uddissāti attho, 'ṭhapita'nti pāṭhaseso. Ettha maṃ uddissa yaṃ vatthu ṭhapitaṃ siyā, taṃ me dīyatūtyattho, etesu bahūsu bhāgesu yo mama bhāgo, so mayhaṃ dīyatūti vuttaṃ hotīti.

300. **Anunā** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.56; pā. 1.4.84, 90].

Lakkhaṇi'tthambhūta, vicchāsu ca bhāge ca pavattena anunā yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Lakkhaṇe –

Rukkhaṃ anu vijjotate vijju, rukkhaṃ anu pharitvāti attho. Caturāsītisahassāni, sambuddhamanupabbajuṃ [bu. vaṃ. 21.5], 'sambuddha'nti bodhisattaṃ, anu gantvā pabbajiṃsūti attho, vipassibodhisatte pabbajite sati tānipi caturāsītikulaputtasahassāni pabbajiṃsūti vuttaṃ hoti. Saccakriyamanu vuṭṭhi pāvassi, 'anū'ti anvāya, paṭiccāti attho, saccakriyāya sati saccakriyahetu devo pāvassīti vuttaṃ hoti. ''Hetu ca lakkhaṇaṃ bhavatī''ti vuttiyaṃ vuttaṃ. Saccakriyāya sahevātipi yujjati. ''Saha sacce kate mayha''nti [cariyā. 3.82] hi vuttaṃ.

Itthambhūte –

Sādhu devadatto mātaramanu. Tattha 'anū'ti anvāya paṭicca.

Vicchāyaṃ –

Rukkhaṃ rukkhaṃ anu vijjotate cando. Tattha 'anū'ti anu pharitvā.

Bhāge –

Yadettha maṃ anu siyā, taṃ dīyatu. Tattha 'anū'ti anvāya. Sesaṃ vuttanayameva.

301. **Sahatthe** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.57; pā. 1.4.85].

Sahatthe anunā yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Pabbataṃ anu tiṭṭhati [pabbatamanusenā tiṭṭhati (moggallānavuttiyaṃ)]. Nadiṃ anvāvasitā

bārāṇasī. ‘Anū’ti anugantvā, nadiyā saha ābaddhā tiṭṭhatīti vuttaṃ hoti.

302. **Hīne** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.58; pā. 1.4.86].

Hīne pavattena anunā yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Anu sāriputtaṃ paññavanto, anugatā pacchato gatāti attho, sabbe paññavanto sāriputtato hīnāti vuttaṃ hoti.

303. **Upena** [ka. 299; rū. 288; nī. 582, 586; caṃ. 2.1.59; pā. 1.4.87].

Hīne upena yuttā liṅgamhā dutiyā hoti.

Upa sāriputtaṃ paññavanto, upecca gatā samīpe gatāti attho, hīnātveva vuttaṃ hoti.

Ettha ca abhiiccādayo kammappavacanīyāti saddasatthesu vuttā. Tattha pakārena vuccatīti **pavacanīyaṃ,** pakāro ca lakkhaṇi’tthambhūta, vicchādiko piṇḍattho vuccati, **kamma**nti byāpanādikriyā, kammaṃ pavacanīyaṃ yehi te **kammappavacanīyā**.

Tattha byāpanādikriyāvisesavācīhi upasaggehi sambandhesati kammatthe dutiyā hoti, asambandhe pana ādhāra, sāmyādiatthesu hoti, lakkhaṇādayo pana sāmatthiyasiddhā piṇḍatthā evāti.

304. **Kāladdhānamaccantasaṃyoge** [ka. 298; rū. 287; nī. 581; pā. 2.3.5]

Kālassa vā addhuno vā dabba, guṇa, kriyāhi accantaṃ nirantaraṃ saṃyoge kāla’ddhānavācīhi liṅgehi paraṃ dutiyā hoti.

Kāle –

Sattāhaṃ gavapānaṃ, māsaṃ maṃsodanaṃ, saradaṃ ramaṇīyā nadī, sabbakālaṃ ramaṇīyaṃ nandanaṃ, māsaṃ sajjhāyati, vassasataṃ jīvati, tayo māse abhidhammaṃ deseti.

Addhāne –

Yojanaṃ vanarāji, yojanaṃ dīgho pabbato, kosaṃ sajjhāyati.

Accantasaṃyogeti kiṃ? Māse māse bhuñjati, yojane yojane vihāro.

Ettha ca kriyāvisesanampi kattārā sādhetabbattā kammagatikaṃ hoti, tasmā tampi ‘kamme dutiyā’ti ettha kammasaddena gayhati.

Sukhaṃ seti, dukkhaṃ seti, sīghaṃ gacchati, khippaṃ gacchati, dandhaṃ gacchati, muduṃ pacati, garuṃ essati, lahuṃ essati, sannidhikārakaṃ bhuñjati, samparivattakaṃ otāpeti, kāyappacālakaṃ gacchati [pāci. 590], hatthappacālakaṃ gacchati, sīsappacālakaṃ gacchati [pāci. 594-595], surusurukārakaṃ bhuñjati [pāci. 627], avagaṇḍakārakaṃ bhuñjati [pāci. 622], piṇḍukkhepakaṃ bhuñjati [pāci. 620], hatthaniddhunakaṃ bhuñjati [pāci. 623], hatthanillehakaṃ bhuñjati [pāci. 628], candimasūriyā samaṃ pariyāyanti, visamaṃ pariyāyanti iccādi.

Dutiyāvibhattirāsi niṭṭhito.

Tatiyāvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe tatiyā?

305. **Kattukaraṇesu tatiyā** [ka. 286, 288; rū. 291, 293; nī. 591, 594; caṃ. 2.1.62-3; pā. 2.3.18].

Kattari karaṇe ca tatiyā hoti. Kattāti ca kārakoti ca atthato ekaṃ ‘‘karotīti **kattā,** karotīti **kārako’’**ti, tasmā ‘‘kattukārako’’ti vutte dvinnaṃ pariyāyasaddānaṃ vasena ayameva kriyaṃ ekantaṃ karoti, sāmī hutvā karoti, attappadhāno hutvā karotīti viññāyati, tato kriyā nāma kattuno eva byāpāro, na aññesanti ca, aññe pana kriyāsādhane kattuno upakārakattā kārakā nāmāti ca, tathā anupakārakattā akārakā nāmāti ca viññāyantīti.

Tattha kattā tividho sayaṃkattā, payojakakattā, kammakattāti.

Tattha dhātvatthaṃ sayaṃ karonto **sayaṃkattā** nāma, puriso kammaṃ karoti.

Paraṃ niyojento **payojakakattā** nāma, puriso dāsaṃ kammaṃ kāreti.

Kammakattā nāma payojjakakattāpi vuccati, puriso dāsena kammaṃ kāreti dāsassa vā, yo ca aññena kataṃ payogaṃ paṭicca kammabhūtopi sukarattā vā kammabhāvena avattukāmatāya vā ajānanatāya vā vañcetukāmatāya vā kattubhāvena voharīyati, so **kammakattā** nāma, kusūlo sayameva bhijjati, ghaṭo sayameva bhijjati. Apica sukaro vā hotu dukkaro vā, yo kammarūpakriyāpade paṭhamanto kattā, so kammakattāti vuccati. Saddarūpena kammañca taṃ attharūpena kattā cāti kammakattā, kusūlo bhijjati, ghaṭo bhijjati, paccati munino bhattaṃ, thokaṃ thokaṃ ghare ghare iccādi.

Ettha ca saddattho duvidho paramattho, paññattatthoti. Tattha **paramattho** ekantena vijjamānoyeva. **Paññattattho** pana koci vijjamānoti sammato. Yathā? Rājaputto, govisāṇaṃ, campakapupphanti. Koci avijjamānoti sammato. Yathā? Vañjhāputto, sasavisāṇaṃ, udumbarapupphanti. Saddo ca nāma vatticchāpaṭibaddhavuttī hoti, vattamāno ca saddo atthaṃ na dīpetīti natthi, saṅkete sati suṇantassa atthavisayaṃ buddhiṃ na janetīti natthīti adhippāyo. Iti avijjamānasammatopi attho saddabuddhīnaṃ visayabhāvena vijjamāno eva hoti. Itarathā ‘vañjhāputto’ti padaṃ suṇantassa tadatthavisayaṃ cittaṃ nāma na pavatteyyāti, saddabuddhīnañca visayabhāvena vijjamāno nāma attho saddanānātte buddhinānātte ca sati nānā hoti, visuṃ visuṃ vijjamāno nāma hotīti adhippāyo. Evaṃ saddabuddhivisayabhāvena vijjamānañca nānābhūtañca atthaṃ paṭicca kārakanānāttaṃ kriyākārakanānāttañca hoti, na pana sabhāvato vijjamānameva nānābhūtameva ca atthanti niṭṭhamettha gantabbaṃ. Tasmā ‘‘saṃyogo jāyate’’ iccādīsu saddabuddhīnaṃ nānāttasiddhena atthanānāttena dvinnaṃ saddānaṃ dvinnaṃ atthānañca kriyākārakatāsiddhi veditabbāti.

Kayirate anenāti **karaṇaṃ,** kriyāsādhane kattuno sahakārīkāraṇanti vuttaṃ hoti. Taṃ duvidhaṃ ajjhattikakaraṇaṃ, bāhirakaraṇanti.

Tattha kattuno aṅgabhūtaṃ karaṇaṃ **ajjhattikaṃ** nāma, puriso cakkhunā rūpaṃ passati, manasā dhammaṃ vijānāti, hatthena kammaṃ karoti, pādena maggaṃ gacchati, rukkho phalabhārena oṇamati.

Kattuno bahibhūtaṃ **bāhiraṃ** nāma, puriso yānena gacchati, pharasunā [parasunā (sakkataganthesu)] chindati, rukkho vātena oṇamati.

306. **Sahatthena** [ka. 287; rū. 296; nī. 592; caṃ. 2.1.65; pā. 2.3.19].

Sahasaddassa attho yassa soti sahattho, sahatthena saddena yuttā liṅgamhā tatiyā hoti.

Sahasaddassa attho nāma samavāyattho.

So tividho **dabbasamavāyo, guṇasamavāyo, kriyāsamavāyo**ti. Puttena saha dhanavā pitā, puttena saha thūlo pitā, puttena saha āgato pitā. Saha, saddhiṃ, samaṃ, nānā, vināiccādiko sahatthasaddo nāma.

Nisīdi bhagavā saddhiṃ bhikkhusaṅghena [mahāva. 59], sahassena samaṃ mitā [saṃ. ni. 1.32], piyehi nānābhāvo vinābhāvo [dī. ni. 2.183, 207], saṅgho saha vā gaggena vinā vā gaggena uposathaṃ kareyya [mahāva. 167].

307. **Lakkhaṇe** [rū. 147 piṭṭhe; nī. 598; caṃ. 2.1.66; pā. 2.3.21].

Lakkhaṇaṃ vuccati itthambhūtalakkhaṇaṃ, tasmiṃ tatiyā hoti.

Assupuṇṇehi nettehi, pitaraṃ so udikkhati [jā. 2.22.2123]. Brahmabhūtena attanā viharati [a. ni. 3.67], asambhinnena vilepanena rājānamadakkhi, tidaṇḍakena paribbājakamadakkhi, ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ pattaṃ cetāpeti [pārā. 612 (thokaṃ visadisaṃ)], bhikkhu pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena vilokitena samiñjitena pasāritena gāmaṃ piṇḍāya pāvisi, sā kāḷī dāsī bhinnena sīsena lohitena galantena pativissakānaṃ ujjhāpesi [ma. ni. 1.226], ukkhittakāya antaraghare gacchanti [pāci. 584], pallatthikāya antaraghare nisīdanti [pāci. 599].

Aṅgavikāropi idha saṅgayhati [ka. 291; rū. 299; nī. 603], akkhinā kāṇaṃ passati, ‘akkhī’ti idaṃ ‘kāṇa’nti pade visesanaṃ, vikalena cakkhuaṅgena so kāṇo nāma hoti. Hatthena kuṇiṃ passati, pādena khañjaṃ passati.

308. **Hetumhi** [ka. 289; rū. 297; nī. 601].

Hinoti pavattati phalaṃ etenāti hetu, tasmiṃ tatiyā hoti.

Annena vasati, vijjāya sādhu, kammunā vattati loko, kammunā vattati pajā [ma. ni. 2.460; su. ni. 659 (vattatī pajā)]. Kammunā vasalo hoti, kammunā hoti brāhmaṇo [su. ni. 136]. Kenaṭṭhena [dha. sa. aṭṭha. nidānakathā], kena nimittena, kena vaṇṇena [saṃ. ni. 1.234] kena paccayena, kena hetunā [jā. 2.22.2097], kena kāraṇena [jā. aṭṭha. 4.15 mātaṅgajātakavaṇṇanā] iccādi.

Ettha ca karaṇaṃ tividhaṃ kriyāsādhakakaraṇaṃ, visesanakaraṇaṃ, nānāttakaraṇanti.

Tattha **kriyāsādhakaṃ** pubbe vuttameva.

Visesanakaraṇaṃ yathā? Ādicco nāma gottena, sākiyo nāma jātiyā [su. ni. 425]. Gottena gotamo nātho [apa. thera 1.1.253 (visadisaṃ)], sāriputtoti nāmena [apa. thera 1.1.251], vissuto paññavā ca so, jātiyā khattiyo buddho [dī. ni. 2.92], jātiyā sattavassiko [mi. pa. 6.4.8], sippena naḷakāro so, ekūnatiṃso vayasā [dī. ni. 2.214], vijjāya sādhu, tapasā uttamo, suvaṇṇena abhirūpo, pakatiyā abhirūpo, pakatiyā bhaddako, yebhuyyena mattikā [pāci. 86], dhammena samena rajjaṃ kāreti, samena dhāvati, visamena dhāvati, sukhena sukhito homi, pāmojjena pamudito [bu. vaṃ. 2.78]. Dvidoṇena dhaññaṃ kiṇāti, sahassena asse vikkiṇāti, attanāva attānaṃ sammannati [pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā (sammanni)] iccādi.

Nānāttakaraṇaṃ yathā? Kiṃ me ekena tiṇṇena, purisena thāmadassinā [bu. vaṃ. 2.56]. Kiṃ te jaṭāhi dummedha, kiṃ te ajinasāṭiyā [dha. pa. 394]. Alaṃ te idha vāsena [pārā. 436], alaṃ me buddhena [pārā. 52], kinnumebuddhena [pārā. 52], na mamattho buddhena [pārā. 52], maṇinā me attho [pārā. 344], vadeyyātha bhante yenattho, pānīyena [pāṇiyena (mū.)] attho, mūlehi bhesajjehi attho [mahāva. 263], seyyena atthiko, mahagghena atthiko, māsena pubbo, pitarā sadiso, mātarā samo, kahāpaṇena ūno,

dhanena vikalo, asinā kalaho, vācāya kalaho, ācārena nipuṇo, vācāya nipuṇo, guḷena missako, tilena missako, vācāya sakhilo iccādi.

Tathā kammā'vadhi, ādhāra'ccantasaṃyoga, kriyāpavaggāpi nānāttakaraṇe saṅgayhanti.

Kamme tāva –

Tilehi khette vappati, tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeti, sunakhehi khādāpenti iccādi.

Avadhimhi –

Sumuttā mayaṃ tena mahāsamaṇena [cūḷava. 437], muttomhi kāsirājena, cakkhu suññaṃ attena vā attaniyena vā [saṃ. ni. 4.85], ottappati kāyaduccaritena [a. ni. 5.2], hirīyati kāyaduccaritena [a. ni. 5.2], jigucchati sakena kāyena, pathabyā ekarajjena, saggassa gamanena vā. Sabbalokādhipaccena, sotāpattiphalaṃ varaṃ [dha. pa. 178] iccādi.

Ādhāre –

Tena khaṇena tena layena tena muhuttena [mahāva. 17], tena samayena [pārā. 1], kālena dhammassavanaṃ [khu. pā. 5.9]. So vo mamaccayena satthā [dī. ni. 2.216], tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena [dī. ni. 2.168; udā. 51], pubbena gāmaṃ, dakkhiṇena gāmaṃ, puratthimena dhataraṭṭho, dakkhiṇena virūḷhako pacchimena virūpakkho [dī. ni. 2.336], yena bhagavā tenupasaṅkami [khu. pā. 5.1] iccādi.

Accantasaṃyoge –

Māsena bhuñjati, yojanena dhāvati iccādi.

Kriyāpavaggo nāma kriyāya sīghataraṃ niṭṭhāpanaṃ, tasmiṃ jotetabbe tatiyā, ekāheneva bārāṇasiṃ pāpuṇi, tīhi māsehi abhidhammaṃ desesi, navahi māsehi vihāraṃ niṭṭhāpesi, gamanamattena labhati, oṭṭhapahaṭamattena paguṇaṃ akāsi.

Tatiyāvibhattirāsi niṭṭhito.

Catutthīvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe catutthī?

309. **Sampadāne catutthī** [ka. 293; rū. 301; nī. 605; catutthī sampadāne (bahūsu), caṃ. 2.1.73; pā. 2.3.13].

Sampadāne catutthī hoti. Sammā padīyate assāti sampadānaṃ, sampaṭicchakanti vuttaṃ hoti.

Taṃ **vatthusampaṭicchakaṃ, kriyāsampaṭicchaka**nti duvidhaṃ. Bhikkhussa cīvaraṃ deti, buddhassa silāghate.

Puna anirākaraṇaṃ, anumati, ārādhananti tividhaṃ hoti. Tattha na nirākaroti na nivāretīti **anirākaraṇaṃ,** diyyamānaṃ na paṭikkhipatīti attho. Asati hi paṭikkhipane sampaṭicchanaṃ nāma hotīti. Kāyacittehi sampaṭicchanākāraṃ dassetvā paṭiggaṇhantaṃ sampadānaṃ **anumati** nāma. Vividhehi āyācanavacanehi parassa cittaṃ ārādhetvā sampaṭicchantaṃ **ārādhanaṃ** nāma. Bodhirukkhassa jalaṃ deti, bhikkhussa annaṃ deti, yācakassa annaṃ deti.

Kriyāsampaṭicchakaṃ nānākriyāvasena bahuvidhaṃ.

Tattha rocanakriyāyoge –

Tañca amhākaṃ ruccati ceva khamati ca [ma. ni. 1.179; ma. ni. 2.435], pabbajjā mama ruccati [jā. 2.22.43], kassa sāduṃ na ruccati, na me ruccati bhaddante, ulūkassābhisecanaṃ [jā. 1.3.60]. Gamanaṃ mayhaṃ ruccati, māyasmantānampi saṅghabhedo ruccittha [pārā. 418], yassāyasmato na khamati, khamati saṅghassa [pārā. 438], bhattaṃ mayhaṃ chādeti, bhattamassa nacchādeti [cūḷava. 282], tesaṃ bhikkhūnaṃ lūkhāni bhojanāni nacchādenti [mahāva. 261 (thokaṃ visadisaṃ)]. Tattha 'chādetī'ti icchaṃ uppādetīti attho.

Dhāraṇappayoge –

Chattaggāho rañño chattaṃ dhāreti, sampatijātassa bodhisattassa devā chattaṃ dhārayiṃsu.

Buddhassa silāghate, thometīti attho, tuyhaṃ hanute, tuṇhibhāvena vañcetīti attho, bhikkhunī bhikkhussa bhuñjamānassa pānīyena vā vidhūpanena vā upaṭṭhāti [pāci. 816 (visadisaṃ)]. Dutiyāpi hoti, rañño upaṭṭhāti, rājānaṃ upaṭṭhāti, ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ [jā. 2.22.1934], ahaṃ taṃ upaṭṭhissāmi, mātāpituupaṭṭhānaṃ [khu. pā. 5.6], tuyhaṃ sapate, sapassu me vepacitti [saṃ. ni. 1.253], sapathampi te samma ahaṃ karomi [jā. 2.21.407], tava mayi saddahanatthaṃ saccaṃ karomīti attho, rañño sataṃ dhāreti, idha kulaputto na kassaci kiñci dhāreti [a. ni. 4.62], tassa rañño mayaṃ nāgaṃ dhārayāma. Tattha 'rañño sataṃ dhāretī'ti sataṃ balidhanaṃ vā daṇḍadhanaṃ vā nidetīti [nidhetīti, nidhema (keci)] attho, ''iṇaṃ katvā gaṇhātī''ti ca vadanti. 'Dhārayāmā'ti puna nidema [nidhetīti, nidhema (keci)], tuyhaṃ saddahati, mayhaṃ saddahati, saddahāsi siṅgālassa, surāpītassa brāhmaṇa [jā. 1.1.113].

Devāpi te pihayanti tādino [dha. pa. 94 (tassa pihayanti)], devāpi tesaṃ pihayanti, sambuddhānaṃ satīmataṃ [dha. pa. 181], 'pihayantī'ti punappunaṃ daṭṭhuṃ patthentīti attho. Dutiyāpi hoti, sace maṃ pihayasi, dhanaṃ piheti, hiraññaṃ piheti, suvaṇṇaṃ piheti. Tatiyāpi dissati, rūpena piheti, saddena piheti iccādi.

Tassa kujjha mahāvīra [jā. 1.4.49], mā me kujjha rathesabha [jā. 2.22.1696 (kujjhi)], yadihaṃ tassa kuppeyyaṃ, mātu kuppati, pitu kuppati, yo appaduṭṭhassa narassa dussati [dha. pa. 125; su. ni. 667; jā. 1.5.94], duhayati disānaṃ megho, pūreti vināseti vāti attho, akāle vassanto hi vināseti nāma, yo mittānaṃ na dubbhati [jā. 2.22.19], aduṭṭhassa tuvaṃ dubbhi [jā. 1.16.295], mittānaṃ na dubbheyya, titthiyā issanti samaṇānaṃ, ussūyanti dujjanā guṇavantānaṃ, pativissakānaṃ ujjhāpesi [ma. ni. 1.226 (ujjhāpesi)], mā tumhe tassa ujjhāyittha [udā. 26 (visadisaṃ)], mahārājānaṃ ujjhāpetabbaṃ viravitabbaṃ vikkanditabbaṃ, kyāhaṃ ayyānaṃ aparajjhāmi [pārā. 383] ayye vā, rañño aparajjhati rājānaṃ vā, ārādho me rājā hoti.

Pati, āpubbassa su-dhātussa anu, patipubbassa ca gī-dhātussa yoge sampadāne catutthī. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi ''bhikkhavo''ti, ''bhaddante''ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ [a. ni. 1.1]. Ettha ca pubbavākye āmantanakriyāya kattā bhagavā, so paravākye paccāsuyoge sampadānaṃ hoti, 'paccassosu'nti bhaddanteti paṭivacanaṃ adaṃsūti attho. Bhikkhū buddhassa āsuṇanti, rājā bimbisāro pilindavacchattherassa ārāmikaṃ paṭissutvā [mahāva. 270], amacco rañño bimbisārassa paṭissutvā [mahāva. 270], sampaṭicchitvāti attho, bhikkhu janaṃ dhammaṃ sāveti, jano tassa bhikkhuno anugiṇāti paṭigiṇāti, sādhukāraṃ detīti attho.

Ārocanatthayoge –

Ārocayāmi vo bhikkhave [ma. ni. 1.416], paṭivedayāmi vo bhikkhave [ma. ni. 1.416], āmantayāmi vo bhikkhave [dī. ni. 2.218 (visadisaṃ)], dhammaṃ vo desessāmi [ma. ni. 3.105], bhikkhūnaṃ

dhammaṃ deseti, yathā no bhagavā byākareyya, niruttiṃ te pavakkhāmi, ahaṃ te ācikkhissāmi, ahaṃ te kittayissāmi, bhikkhūnaṃ etadavoca.

310. **Tadatthe** [ka. 277; rū. 303; nī. 554].

Tassā tassā kriyāya atthoti tadattho, tadatthe sampadāne catutthī hoti.

311. **Sassāya catutthiyā** [ka. 109; rū. 304; nī. 279-80].

Akārantato catutthībhūtassa sassa āyo hoti vā.

Vinayo saṃvaratthāya, saṃvaro avippaṭisāratthāya, avippaṭisāro pāmujjatthāya, pāmujjaṃ pītatthāya, pīti passaddhatthāya, passaddhi sukhatthāya, sukhaṃ samādhatthāya, samādhi yathābhūtañāṇadassanatthāya, yathābhūtañāṇadassanaṃ nibbidatthāya, nibbidā virāgatthāya, virāgo vimuttatthāya, vimutti vimuttiñāṇadassanatthāya, vimuttiñāṇadassanaṃ anupādāparinibbānatthāya [pari. 366], atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ [ma. ni. 1.50], alaṃ kukkuccāya [pārā. 38], alaṃ sammohāya, pākāya vajati, yuddhāya gacchati, gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ [pāci. 902].

Tumatthopi tadatthe saṅgayhati, alaṃ mitte sukhāpetuṃ, amittānaṃ dukhāya ca [jā. 2.17.13]. Lokānukampāya buddho loke uppajjati, alaṃ phāsuvihārāya, abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati [mahāva. 13].

Alamatthayoge –

Alaṃ mallo mallassa, arahati mallo mallassa, alaṃ te idha vāsena [pārā. 436], alaṃ te hiraññasuvaṇṇena, kiṃ me ekena tiṇṇena [bu. vaṃ. 2.56], kiṃ te jaṭāhi dummedha, kiṃ te ajinasāṭiyā [dha. pa. 394].

Maññanāpayoge anādare apāṇismimeva catutthī, kaṭṭhassa tuvaṃ maññe, kaliṅgarassa [kaḷiṅgarassa, kaḷaṅgarassa (ka.)] tuvaṃ maññe, jīvitaṃ tiṇāyapi na maññati.

Anādareti kiṃ? Suvaṇṇaṃ taṃ maññe.

Apāṇisminti kiṃ? Gadrabhaṃ tuvaṃ maññe.

Gatyatthānaṃ nayanatthānañca dhātūnaṃ kammani catutthī, appo saggāya gacchati [dha. pa. 174], yo maṃ dakāya neti [jā. 1.6.97], nirayāyupakaḍḍhati [dha. pa. 311], mūlāya paṭikasseyya [cūḷava. 111].

Āsīsanakriyāyoge –

Āyu bhavato hotu, bhaddaṃ te hotu, bhaddamatthu te [jā. 1.8.15; jā. 2.17.1], kusalaṃ te hotu, anāmayaṃ te hotu, sukhaṃ te hotu, atthaṃ te hotu, hitaṃ te hotu, kalyāṇaṃ te hotu, svāgataṃ te hotu, sotthi te hotu sotthi gabbhassa [ma. ni. 2.351], maṅgalaṃ te hotu.

Sammutiyoge kammatthe [chaṭṭhī], itthannāmassa bhikkhuno rūpiyachaḍḍakassa sammuti [pārā. 590], pattagāhāpakassa sammutiiccādi [pārā. 614].

Āvikaraṇādiyoge –

Tuyhañcassa āvi karomi, tassa me sakko pāturahosi, tassa pahiṇeyya, bhikkhūnaṃ dūtaṃ pāhesi,

kappati bhikkhūnaṃ āyogo, vaṭṭati bhikkhūnaṃ āyogo, patthodano dvinnaṃ tiṇṇaṃ nappahoti, ekassa pahoti, ekassa pariyatto, upamaṃ te karissāmi [ma. ni. 1.258; jā. 2.19.24], añjaliṃ te paggaṇhāmi [jā. 2.22.327], tathāgatassa phāsu hoti, āvikatā hissa phāsu [mahāva. 134], lokassa attho, lokassa hitaṃ, maṇinā me attho [pārā. 344], na mamattho buddhena [pārā. 52], namatthu buddhānaṃ namatthu bodhiyā [jā. 1.2.17], vipassissa ca namatthu [dī. ni. 3.277], namo karohi nāgassa [ma. ni. 1.249], namo te purisājañña, namo te purisuttama [apa. thera 1.2.129]. Sotthi pajānaṃ [dī. ni. 1.274], suvatthi pajānaṃ iccādi.

Catutthīvibhattirāsi niṭṭhito.

Pañcamīvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe pañcamī?

312. **Pañcamyāvadhismiṃ** [ka. 295; rū. 307; nī. 607; caṃ. 2.1.81; pā. 2.3.28; 1.4.24].

Avadhiyati vavatthiyati padattho etasmāti avadhi, tasmiṃ pañcamī hoti, avadhīti ca apādānaṃ vuccati.

Apanetvā ito aññaṃ ādadāti gaṇhātīti **apādānaṃ**. Taṃ tividhaṃ niddiṭṭhavisayaṃ, uppāṭavisayaṃ, anumeyyavisayanti.

Tattha yasmiṃ apādānavisayabhūto kriyāviseso sarūpato niddiṭṭho hoti, taṃ **niddiṭṭhavisayaṃ**. Yathā? Gāmā apenti munayo, nagarā niggato rājā.

Yasmiṃ pana so pāṭhasesaṃ katvā ajjhāharitabbo hoti, taṃ **uppāṭavisayaṃ**. Yathā? Valāhakā vijjotate vijju, agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti [mahāva. 30]. Ettha hi ‘nikkhamitvā’ti padaṃ ajjhāharitabbaṃ.

Yasmiṃ pana so niddiṭṭho ca na hoti, ajjhāharituñca na sakkā, atha kho atthato anumānavasena so viññeyyo hoti, taṃ **anumeyyavisayaṃ**. Yathā? Māthurā pāṭaliputtakehi abhirūpatarā, sīlameva sutā seyyo [jā. 1.5.65], mayā bhiyyo na vijjati, aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa, seṭṭhohamasmi lokassa iccādi [ma. ni. 3.207]. Kriyaṃ vinā kārakaṃ nāma na sijjhatītikatvā ukkaṃsanakriyā ettha anumetabbā hoti. Evaṃ kriyāpadarahitesu dūrayogādīsupi avinābhāvikriyānumānaṃ veditabbaṃ.

Puna calā’calavasena duvidhaṃ.

Calaṃ yathā? Puriso dhāvatā assā patati, dve meṇḍā yujjhitvā aññamaññato apasakkanti. Ettha ca yadi calaṃ siyā, kathaṃ avadhi nāma bhaveyya. Accutilakkhaṇo hi avadhīti? Vuccate-dve meṇḍā sakasakakriyāya calanti, itarītarakriyāya avadhī hontīti natthi ettha avadhilakkhaṇavirodhoti.

Acalaṃ yathā? Gāmā apenti munayo, nagarā niggato rājā.

Puna **kāyasaṃsaggapubbakaṃ, cittasaṃsaggapubbaka**nti duvidhaṃ hoti, gāmā apenti munayo, corā bhayaṃ jāyate. Ettha ca ‘‘kiṃva dūro ito gāmo, ito sā dakkhiṇā disā [dī. ni. 3.279]. Ito ekanavutikappe’’ti [dī. ni. 2.4] ādīsu vadantassa cittasaṃsaggapubbakampi veditabbaṃ. ‘‘Na mātā puttato bhāyati, na ca putto mātito bhāyati, bhayā bhīto na bhāsasī’’ti [jā. 2.21.138] pāḷi. Atthi te ito bhayaṃ [ma. ni. 2.350], natthi te ito bhayaṃ, yato khemaṃ tato bhayaṃ [jā. 1.9.58], corā bhāyati, corā bhīto. Chaṭṭhī ca, corassa bhāyati, corassa bhīto. Dutiyā ca, ‘‘kathaṃ paralokaṃ na bhāyeyya, evaṃ paralokaṃ na bhāyeyya, bhāyasi maṃ samaṇa [su. ni. sūcilomasutta], nāhaṃ taṃ bhāyāmi [su. ni.

sūcilomasutta], bhāyitabbaṃ na bhāyati, nāhaṃ bhāyāmi bhoginaṃ [jā. 2.22.835], na maṃ migā uttasantī''ti [jā. 2.22.307] pāḷipadāni dissanti. Tattha ''bhogina'nti nāgaṃ, corā tasati uttasati corassa vā, sabbe tasanti daṇḍassa [dha. pa. 129], pāpato ottappati jigucchati harāyati pāpena vā.

Yato kiñci sippaṃ vā vijjaṃ vā dhammaṃ vā gaṇhāti, tasmiṃ akkhātari pañcamī, upajjhāyā adhīte, upajjhāyā sippaṃ gaṇhāti, dvāsīti buddhato gaṇhiṃ, dve sahassāni bhikkhuto. Caturāsītisahassāni, yeme dhammā pavattino [theragā. 1027].

Yato suṇāti, tasmiṃ pañcamī, chaṭṭhī ca, ito sutvā, imassa sutvā vā, yamhā dhammaṃ vijāneyya, sammāsambuddhadesitaṃ [dha. pa. 392].

Yato labhati, tasmiṃ pañcamī, saṅghato labhati, gaṇato labhati.

Yato parājayati, yato pabhavati, yato jāyati, tasmiṃ pañcamī, buddhasmā parājayanti aññatitthiyā, pāḷiyaṃ pana parājiyoge apādānaṃ pāṭhasesavasena labbhati, tasmiṃ kho pana saṅgāme devā jiniṃsu, asurā parājiniṃsu. Ettha devehi parājiniṃsūti pāṭhaseso. ''Mayaṃ jitāmhā ambakāya. Himavantā pabhavanti pañca mahānadiyo [a. ni. aṭṭha. 3.8.19], ayaṃ bhāgīrathī gaṅgā, himavantā pabhāvitā''ti pāḷi [apa. thera 1.1.255], corā bhayaṃ jāyate, kāmato jāyate bhayaṃ [dha. pa. 215], jātaṃ saraṇato bhayaṃ [jā. 1.1.36; 1.2.13; 1.9.56, 57, 59], yaṃkiñci bhayaṃ vā veraṃ vā upaddavo vā upasaggo vā jāyati, sabbaṃ taṃ bālato jāyati, no paṇḍitato, kāmato jāyatī soko [dha. pa. 214], ubhato sujāto putto [dī. ni. 1.311], urasmā jāto, ure jāto vā, cīvaraṃ uppajjeyya saṅghato vā gaṇato vā ñātimittato vā [pārā. 500 (thokaṃ visadisaṃ)].

Aññatthānaṃ yoge pañcamī, tato aññaṃ, tato paraṃ [mahāva. 346], tato aparena samayena [pārā. 195].

Upasaggānaṃ yoge pana –

313. **Apaparīhi vajjane** [ka. 272; rū. 309; nī. 558, 568; caṃ. 2.1.82; pā. 1.4.88; 2.3.10].

Vajjane pavattehi apa, parīhi yoge pañcamī hoti.

Apapabbatā vassati devo, paripabbatā vassati devo, apasālāya āyanti vāṇijā, parisālāya āyanti vāṇijā, pabbataṃ sālaṃ vajjetvāti attho. Kaccāyane pana ''uparipabbatā devo vassatī''ti pāṭho [porāṇapāṭho], paripabbatāti yutto. Upariyoge pana sattamīyeva dissati – ''tasmiṃ uparipabbate [ma. ni. 3.216; jā. 1.8.16], uparipāsāde [dī. ni. 2.408], uparivehāse, uparivehāsakuṭiyā''ti, [pāci. 130] tattha pabbatassa upari uparipabbatanti attho.

314. **Paṭinidhipaṭidānesu patinā** [ka. 272; rū. 309; nī. 558, 568; caṃ. 2.1.83; pā. 2.3.11; 1.4.9.2].

Paṭinidhi nāma paṭibimbaṭṭhapanaṃ, paṭidānaṃ nāma paṭibhaṇḍadānaṃ tesu pavattena patinā yoge pañcamī hoti.

Buddhasmā pati sāriputto dhammaṃ deseti, telasmā pati ghataṃ deti.

315. **Rite dutiyā ca** [ka. 272; rū. 309; nī. 558, 568; caṃ. 2.1.84; pā. 2.3.29].

Ritesaddena yoge pañcamī hoti dutiyā ca.

Rite saddhammā, rite saddhammaṃ.

316. **Vināññatrehi tatiyā ca** [ka. 272; rū. 309; nī. 558, 568; caṃ. 2.1.85; pā. 2.3.32; 'vināññatra tatiyāca' (bahūsu)].

Vajjane pavattehi vinā, aññatrasaddehi yoge pañcamī, dutiyā, tatiyā ca honti.

Vinā saddhammā, vinā saddhammaṃ, vinā saddhammena, aññatra saddhammā, aññatra saddhammaṃ, aññatra saddhammena.

317. **Puthunānāhi ca** [ka. 272; rū. 309; nī. 558, 568; caṃ. 2.1.86; pā. 2.3.32; 'puthanānāhi ca' (bahūsu)].

Vajjane pavattehi puthu, nānāsaddehi ca yoge pañcamī, tatiyā ca honti.

Puthageva janasmā, puthageva janena, nānā saddhammā, nānā saddhammena, piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo [dī. ni. 2.183; cūḷava. 437]. ''Te bhikkhū nānākulā pabbajitā''ti ettha pana nānāppakārattho nānāsaddo, na vajjanattho, ettha ca vajjanattho nāma viyogattho asammissattho.

Mariyādā'bhividhīsu pavattehi āsadda, yāvasaddehi yogepi pañcamī, dutiyā ca.

Tattha yassa avadhino sambandhinī kriyā, taṃ bahikatvā pavattati, so **mariyādo**. Yathā? Āpabbatā khettaṃ tiṭṭhati āpabbataṃ vā, yāvapabbatā khettaṃ tiṭṭhati yāvapabbataṃ vā.

Yassa sambandhinī kriyā, taṃ antokatvā byāpetvā pavattati, so **abhividhi**. Yathā? Ābhavaggā bhagavato kittisaddo abbhuggato ābhavaggaṃ vā, bhavato ābhavaggaṃ dhammato āgotrabhuṃ savantīti āsavā, yāvabhavaggā yāvabhavaggaṃ vā, tāvadeva yāvabrahmalokā saddo abbhuggato.

Ārabbhe, sahatthe ca pañcamī, yatohaṃ bhagini ariyāya jātiyā jāto [ma. ni. 2.351], yato paṭṭhāyāti attho. Yato sarāmi attānaṃ, yato pattosmi viññutaṃ [jā. 2.22.307]. Yato paṭṭhāya, yato pabhuti.

Sahatthe –

Saha sabbaññutaññāṇappaṭilābhā, saha parinibbānā [dī. ni. 2.220], saha dassanuppādā.

''Uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā vā tathāgatāna''nti [saṃ. ni. 2.20], ettha bhāvalakkhaṇe pañcamī.

''Sahatthā dānaṃ deti, sahatthā paṭiggaṇhātī''ti ettha karaṇe.

''Ajjatagge pāṇupetaṃ [dī. ni. 1.250], tadagge kho vāseṭṭha''iccādīsu [dī. ni. 3.130], ārabbhe sattamī.

''Yatvādhikaraṇaṃ [dī. ni. 1.213], yatonidānaṃ [su. ni. 275], tatonidānaṃ'' iccādīsu [ma. ni. 1.238] vākye icchite sati hetvatthe pañcamī, samāse icchite sati atthamatte pañcamī.

Dvinnaṃ kārakānaṃ kriyānañca majjhe pavattakāladdhānavācīhi pañcamī, luddako pakkhasmā migaṃ vijjhati, kosā kuñjaraṃ vijjhati. Ettha ca luddako sakiṃ migaṃ vijjhitvā pakkhabbhantaramhi na vijjhi, pakkhe paripuṇṇe puna vijjhati, pakkhasaddo dvinnaṃ vijjhanavārānaṃ majjhe kālavācī hoti, dvepi vijjhanakriyā kārakehi saheva sijjhantīti kārakānañca majjheti vuccati. Vuttiyaṃ pana ''ajja bhutvā devadatto dvihe bhuñjissati, dvihā bhuñjissati, atraṭṭho'yamissāso kose lakkhaṃ vijjhati, kosā lakkhaṃ vijjhatī''ti [moga. 79] evaṃ sattamīvasena paripuṇṇavākyampi vuttaṃ. Pāḷiyaṃ ''anāpatti

chabbassā karoti [pārā. 564], atirekachabbassā karotī''ti [pārā. 564], ''chabbassānī''tipi pāṭho.

Rakkhanatthānaṃ yoge –

Yañca vatthuṃ guttaṃ icchiyate, yato ca guttaṃ icchiyate, tattha pañcamī, yavehi gāvo rakkhati vāreti, taṇḍulā kāke rakkhati vāreti, taṃ maṃ puññā nivāresi, pāpā cittaṃ nivāraye [dha. pa. 116], na naṃ jāti nivāreti, duggatyā garahāya vā [su. ni. 141 (na ne)]. Rājato vā corato vā ārakkhaṃ gaṇhantu.

Antaradhānatthayoge –

Yassa adassanaṃ icchiyati, tasmiṃ pañcamī, upajjhāyā antaradhāyati sisso, nilīyatīti attho. Pāḷiyaṃ pana yassa adassanaṃ icchiyati, tasmiṃ chaṭṭhī eva- ''antaradhāyissāmi samaṇassa gotamassa, antaradhāyissāmi samaṇassa gotamassā''ti. ''Na sakkhi me antaradhāyitu''nti pāḷi, 'antaradhāyissāmī'ti antarite acakkhuvisaye ṭhāne attānaṃ ṭhapessāmītyattho, nilīyissāmīti vuttaṃ hoti.

Yasmiṃ ṭhāne antaradhāyati, tasmiṃ sattamī eva dissati, atikhippaṃ loke cakkhu antaradhāyissati [dī. ni. 2.224 (visadisaṃ)], jetavane antaradhāyitvā, brahmaloke antaradhāyitvā, maddakucchismiṃ antaradhāyitvā, tatthevantaradhāyī [saṃ. ni. 1.1] iccādi. ''Bhagavato purato antaradhāyitvā''ti etthapi tosaddo sattamyatthe eva. ''Sakko nimissa rañño sammukhe antarahito''ti pāḷi. 'Dhajatavane antaradhāyitvā'ti jetavane aññesaṃ adassanaṃ katvā, aññesaṃ acakkhuvisayaṃ katvāti attho. ''Andhakāro antaradhāyati, āloko antaradhāyati, saddhammo antaradhāyati, sāsanaṃ antaradhāyati'' iccādīsu pana chaṭṭhī, sattamiyo yathāsambhavaṃ veditabbā.

Dūratthayoge –

Kiṃva dūro ito gāmo, kacci ārā pamādamhā [su. ni. 156], atho ārā pamādamhā [su. ni. 157], gāmato avidūre, ārakā te moghapurisā imasmā dhammavinayā, ārakā tehi bhagavā, kilesehi ārakāti arahaṃ, ārā so āsavakkhayā [dha. pa. 253]. Dutiyā ca tatiyā ca chaṭṭhī ca, ārakā imaṃ dhammavinayaṃ iminā dhammavinayena vā, ārakā mandabuddhīnaṃ [visuddhi ṭī. 1.130].

Dūratthe –

Dūratova namassanti, addasā kho bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ [dī. ni. 1.409], kinnu tiṭṭhatha ārakā, tasmā tiṭṭhāma ārakā. Dutiyā ca tatiyā ca, dūraṃ gāmaṃ āgato, dūrena gāmena āgato, dūrā gāmā āgato iccevattho, dūraṃ gāmena vā.

Antikatthayoge –

Antikaṃ gāmā, āsannaṃ gāmā, samīpaṃ gāmā. Dutiyā ca tatiyā ca chaṭṭhī ca, antikaṃ gāmaṃ, antikaṃ gāmena, antikaṃ gāmassa.

Kāladdhānaṃ parimāṇavacane –

Ito mathurāya catūsu yojanesu saṅkassaṃ, rājagahato pañcacattālīsayojane sāvatthi, ito ekanavutikappe [dī. ni. 2.4], ito ekatiṃse kappe [dī. ni. 2.4], ito sattame divase, ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena parinibbāyissāmi [dī. ni. 2.168; udā. 51] iccādi.

Pamāṇatthe –

Āyāmato ca vitthārato ca yojanaṃ, parikkhepato navayojanasataparimāṇo majjhimadeso

parikkhepena vā, dīghaso navavidatthiyo [pāci. 548], yojanaṃ āyāmena yojanaṃ vitthārena yojanaṃ ubbedhena sāsaparāsi [saṃ. ni. 2.129] iccādi.

Tvālopepi pañcamī. Ettha ca tvālopo nāma paripuṇṇavākye laddhabbassa tvāntapadassa aparipuṇṇavākye natthi bhāvo, yañca padaṃ tvāntapade sati kammaṃ vā hoti adhikaraṇaṃ vā. Taṃ tvāntapade asati padantare avadhi hoti, tasmiṃ pañcamī, pāsādā vā pāsādaṃ saṅkameyya [saṃ. ni. 1.132], hatthikkhandhā vā hatthikkhandhaṃ saṅkameyya [saṃ. ni. 1.132] iccādi. Ettha ca paṭhamaṃ ekaṃ pāsādaṃ abhirūhitvā puna aññaṃ pāsādaṃ saṅkameyyāti vā paṭhamaṃ ekasmiṃ pāsāde nisīditvā puna aññaṃ pāsādaṃ saṅkameyyāti vā evaṃ paripuṇṇavākyaṃ veditabbaṃ. ''Andhakārā vā andhakāraṃ gaccheyya, tamā vā tamaṃ gaccheyyā''ti [saṃ. ni. 1.132] pāḷi. Tathā raṭṭhā raṭṭhaṃ vicarati, gāmā gāmaṃ vicarati, vanā vanaṃ vicarati, vihārato vihāraṃ gacchati, pariveṇato pariveṇaṃ gacchati, bhavato bhavaṃ gacchati, kulato kulaṃ gacchati iccādi. Tathā vinayā vinayaṃ pucchati, abhidhammā abhidhammaṃ pucchati, vinayā vinayaṃ katheti, abhidhammā abhidhammaṃ katheti. Etthapi paṭhamaṃ ekaṃ vinayavacanaṃ pucchitvā vā ekasmiṃ vinayavacane ṭhatvā vā puna aññaṃ vinayavacanaṃ pucchatīti paripuṇṇavākyaṃ veditabbaṃ. Vuttiyaṃ pana ''pāsādaṃ āruyha pekkhati, pāsādā pekkhati, āsane pavisitvā pekkhati, āsanā pekkhatī''ti vuttaṃ.

Disatthayoge disatthe ca pañcamī, ito sā purimā disā [dī. ni. 3.278], ito sā dakkhiṇā disā [dī. ni. 3.278], avīcito upari, uddhaṃ pādatalā, adho kesamatthakā [dī. ni. 2.377; ma. ni. 1.110].

Disatthe –

Purimato gāmassa, dakkhiṇato gāmassa, uparito pabbatassa, heṭṭhato pāsādassa, puratthimato, dakkhiṇato, yato khemaṃ, tato bhayaṃ [jā. 1.9.58], yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ [dha. pa. 374] iccādi.

Pubbādiyogepi pañcamī, pubbeva me sambodhā [a. ni. 3.104], ito pubbe, tato pubbe, ito parā paccantimā janapadā [mahāva. 259], tato pure, tato pacchā, tato uttari [pārā. 499] iccādi.

Vibhattatthe ca pañcamī chaṭṭhī ca. Vibhatti nāma pageva visuṃbhūtassa atthassa kenaci adhikena vā hīnena vā bhāgena tadaññato puthakkaraṇaṃ, māthurā pāṭaliputtakehi abhirūpatarā, yato paṇītataro vā visiṭṭhataro vā natthi, attadanto tato varaṃ [dha. pa. 322], channavutīnaṃ pāsaṇḍānaṃ pavaraṃ yadidaṃ sugatavinayo, sadevakassa lokassa, satthā loke anuttaro, aggohamasmi lokassa [ma. ni. 3.207], jeṭṭhohamasmi lokassa [ma. ni. 3.207], seṭṭhohamasmi lokassa [ma. ni. 3.207], paññavantā nāma sāriputtato hīnā sāriputtassa vā, tato adhikaṃ vā ūnaṃ vā na vaṭṭati iccādi.

Viramaṇatthayoge –

Āratī viratī pāpā [khu. pā. 5.8], pāṇātipātā veramaṇi [khu. pā. 2.1] iccādi.

Suddhatthayoge –

Lobhanīyehi dhammehi suddho iccādi.

Mocanatthayoge pañcamī tatiyā ca, so parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi, parimutto so dukkhasmāti vadāmi [saṃ. ni. 3.29], mokkhanti mārabandhanā [dha. pa. 37], na te muccanti maccunā iccādi, sabbattha avadhiattho veditabbo.

Hetvatthe –

Kasmā hetunā, kena hetunā, kasmā nu tumhaṃ kule daharā na miyyare [jā. 1.10.92 (mīyare)],

tasmātiha bhikkhave [saṃ. ni. 2.157]. Dutiyā tatiyā chaṭṭhī ca, kiṃkāraṇaṃ [jā. aṭṭha. 6.22.umaṅgajātakavaṇṇanā], yatvādhikaraṇaṃ [dī. ni. 1.213], yatonidānaṃ [su. ni. 275], tatonidānaṃ [ma. ni. 1.238], kena kāraṇena [jā. aṭṭha. 4.20.mātaṅgajātakavaṇṇanā], taṃ kissahetu [ma. ni. 1.2], kissa tumhe kilamatha iccādi.

Vivecanatthayoge –

Vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi [dī. ni. 1.226], vivitto pāpakā dhammā.

Bandhanatthayoge –

318. **Pañcamīṇe vā** [ka. 296; rū. 314; nī. 608; caṃ. 2.1.69; pā. 2.3.24].

Iṇabhūte hetumhi pañcamī hoti vā.

Satasmā bandho naro satena vā.

319. **Guṇe** [caṃ. 2.1.70; pā. 2.3.25].

Ajjhattabhūto hetu guṇo nāma, aguṇopi idha guṇotveva vuccati, tasmiṃ pañcamī hoti vā.

Jaḷattā bandho naro jaḷattena vā, attano bālattāyeva bandhoti attho, paññāya bandhanā mutto, vācāya marati, vācāya muccati, vācāya piyo hoti, vācāya desso, issariyā janaṃ rakkhati rājā issariyena vā, sīlato naṃ pasaṃsanti [a. ni. 4.6] sīlena vā, hutvā abhāvato aniccā, udayabbayapīḷanato dukkhā, avijjānirodhā saṅkhāranirodho [udā. 2], saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho [udā. 2], catunnaṃ ariyasaccānaṃ anaññā appaṭivedhā dīghamaddhānaṃ saṃsaranti [dī. ni. 2.186 (visadisaṃ)] iccādi.

Pañhā, kathanesupi pañcamī, kuto bhavaṃ, ahaṃ pāṭaliputtato iccādi.

Thokatthepi asatvavacane pañcamī, satvaṃ vuccati dabbaṃ, thokā muccati thokena vā, muccanamattaṃ hotīti vuttaṃ hoti ‘‘nadiṃ taranto manaṃ vuḷho’’ti [mahāva. 148] ettha viya. Appamattakā muccati appamattakena vā, kicchā muccati kicchena vā, kicchā laddho piyo putto [jā. 2.22.353], kicchā muttā’mha dukkhasmā, yāma dāni mahosadha [jā. 2.22.700].

Asatvavacaneti kiṃ? Paccati munino bhattaṃ, thokaṃ thokaṃ ghare ghareti [theragā. 248 (kule kule)].

‘‘Anupubbena medhāvī, thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe [dha. pa. 239]’’ iccādīsu kriyāvisesane dutiyā.

Akattaripi pañcamī, tassa kammassa katattā upacitattā ussannattā vipulattā tathāgato suppatiṭṭhitapādo hoti [dī. ni. 3.201]. Ettha ca ‘akattarī’ti akārake ñāpakahetumhīti vadanti. Ñāse pana ‘‘akattarīti hetvatthe saṅgaṇhāti. Yattha hi kattubuddhi sañjāyate, sova kattā na hotīti vattuṃ sakkā’’ti vuttaṃ. Etena kattusadiso janakahetu akattā nāmāti dīpeti, kammassa katattāiccādi ca janakahetu evāti.

Bhiyyatthayoge –

Yodha sītañca uṇhañca, tiṇā bhiyyo na maññati [dī. ni. 3.253], sukhā bhiyyo somanassaṃ [dī. ni. 2.287], khantyā bhiyyo na vijjati [saṃ. ni. 1.250], mayā bhiyyo na vijjati, sotukāmāttha tumhe bhikkhave bhiyyosomattāya pubbenivāsakathaṃ, attamano tvaṃ hohi paraṃ viya mattāya, ahampi

attamano homi paraṃ viya mattāya.

Pañcamīvibhattirāsi niṭṭhito.

Chaṭṭhīvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe chaṭṭhī?

320. **Chaṭṭhī sambandhe** [ka. 301; rū. 315; nī. 609; caṃ. 2.1.95; pā. 2.3.50].

Dvinnaṃ sambandhīnaṃ kenaci pakārena āyattabhāvo sambandho nāma, sambandhe jotetabbe visesanasambandhimhi chaṭṭhī hoti.

Tattha kriyākārakasañjāto assedambhāvahetuko sambandho nāmāti vuttaṃ. Tattha dve sambandhino aññamaññaṃ taṃtaṃkriyaṃ karonti, taṃ disvā ''ime aññamaññasambandhino''ti jānantassa dvinnaṃ kārakānaṃ dvinnaṃ kriyānañca saṃyogaṃ nissāya sambandhopi vidito hoti, evaṃ sambandho kriyākārakasañjāto, 'imassa aya'nti evaṃ pavattabuddhiyā hetubhūtattā assedambhāvahetuko ca.

Tattha sambandho tividho sāmisambandho, nānāttasambandho, kriyākārakasambandhoti.

Tattha 'sāmī'ti yassa kassaci visesanasambandhino nāmaṃ, tasmā visesyapadatthassa taṃtaṃvisesanabhāvena sambandho **sāmisambandho** nāma.

So visesyapadatthabhedena anekavidho.

Tattha tassa mātā, tassa pitāiccādi **janakasambandho** nāma.

Tassā putto, tassā dhītā iccādi **jaññasambandho** nāma.

Tassa bhātā, tassa bhaginī iccādi **kulasambandho** nāma.

Sakko devānamindo [saṃ. ni. 1.248] iccādi **sāmisambandho** nāma.

Pahūtaṃ me dhanaṃ sakka [jā. 1.15.72], bhikkhussa pattacīvaraṃ iccādi **saṃsambandho** nāma.

Ambavanassa avidūre, nibbānasseva santike [dha. pa. 32] iccādi **samīpasambandho** nāma.

Suvaṇṇassa rāsi, bhikkhūnaṃ samūho iccādi **samūhasambandho** nāma.

Manussasseva te sīsaṃ [jā. 1.4.81], rukkhassa sākhā iccādi **avayavasambandho** nāma.

Suvaṇṇassa bhājanaṃ, alābussa kaṭāhaṃ, bhaṭṭhadhaññānaṃ sattu iccādi **vikārasambandho** nāma.

Yavassa aṅkuro, meghassa saddo, pupphānaṃ gandho, phalānaṃ raso, aggissa dhūmo iccādi **kāriyasambandho** nāma.

Khandhānaṃ jāti, khandhānaṃ jarā, khandhānaṃ bhedo [saṃ. ni. 2.1] iccādi **avatthāsambandho** nāma.

Suvaṇṇassa vaṇṇo, vaṇṇo na khīyyetha tathāgatassa [dī. ni. aṭṭha. 1.304], buddhassa kittisaddo, sippikānaṃ sataṃ natthi [jā. 1.1.113], tilānaṃ muṭṭhi iccādi **guṇasambandho** nāma.

Pādassa ukkhipanaṃ, hatthassa samiñjanaṃ, dhātūnaṃ gamanaṃ ṭhānaṃ iccādi **kriyāsambandho** nāma.

Cātumahārājikānaṃ ṭhānaṃ iccādi **ṭhānasambandho** nāma. Evamādinā nayena sāmisambandho anekasahassappabhedo, so ca kriyāsambandhābhāvā kārako nāma na hoti. Yadi evaṃ ''pādassa ukkhipanaṃ'' iccādi kriyāsambandho nāmāti idaṃ na yujjatīti? Vuccate – kriyāsambandhābhāvāti idaṃ sādhakabhāvena sambandhābhāvaṃ sandhāya vuttaṃ, siddhāya pana kriyāya sambandhaṃ sandhāya kriyāsambandho nāma vuttoti.

Nānāttasambandhe pana nānāatthesu chaṭṭhī hoti. Tattha ṇī, āvīpaccayānaṃ kamme niccaṃ chaṭṭhī, jhānassa lābhī, cīvarassa lābhī, dhanassa lābhī, ādīnavassa dassāvī, atthi rūpānaṃ dassāvī, atthi samavisamassa dassāvī, atthi tārakarūpānaṃ dassāvī, atthi candimasūriyānaṃ dassāvī.

Tu, aka, ana, ṇapaccayānaṃ yoge kvaci kammatthe chaṭṭhī.

Tupaccaye tāva –

Tassa bhavanti vattāro [ma. ni. 2.173], sahasā kammassa kattāro, amatassa dātā [ma. ni. 1.203], bhinnānaṃ sandhātā [dī. ni. 1.9, 164], sahitānaṃ vā anuppadātā [dī. ni. 1.9, 164] iccādi.

Kvacīti kiṃ? Gambhīrañca kathaṃ kattā [a. ni. 7.37], gādhaṃ kattā novasitā [a. ni. 4.107], kālena dhammīkathaṃ bhāsitā, sarasi tvaṃ evarūpaṃ vācaṃ bhāsitā, paresaṃ puññaṃ anumodetā, bujjhitā saccāni [mahāni. 192] iccādi.

Akapaccaye –

Kammassa kārako natthi, vipākassa ca vedako [visuddhi 2.689], avisaṃvādako lokassa [dī. ni. 1.9] iccādi.

Kvacīti kiṃ? Mahatiṃ mahiṃ anusāsako, janaṃ aheṭhako, kaṭaṃ kārako, pasavo ghātako iccādi.

Anapaccaye –

Pāpassa akaraṇaṃ sukhaṃ [dha. pa. 61], bhārassa ukkhipanaṃ, hatthassa gahaṇaṃ, hatthassa parāmasanaṃ, aññatarassa aṅgassa parāmasanaṃ [pārā. 270] iccādi.

Kvacīti kiṃ? Bhagavantaṃ dassanāya [udā. 23] iccādi.

Ṇapaccaye –

Acchariyo arajakena vatthānaṃ rāgo, agopālakena gāvīnaṃ doho, appapuññena lābhānaṃ lābho, hatthassa gāho, pattassa paṭiggāho iccādi.

Tvāpaccayepi kvaci kammani chaṭṭhī, alajjīnaṃ nissāya, āyasmato nissāya vacchāmi, catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo [dha. sa. 596-599 (upādāya)] iccādi.

Kattari ta, tavantu, tāvī, māna'ntānaṃ yoge pana kammani dutiyā eva, sukhakāmo vihāraṃ kato,

gāmaṃ gato, odanaṃ bhuttavā bhuttāvī, kammaṃ kurumāno, kammaṃ karonto iccādi.

Kvaci chaṭṭhīpi dissati, dhammassa gutto medhāvī [dha. pa. 257] iccādi.

Sara, isu, cinta, isa, dayadhātūnaṃ kammani chaṭṭhī vā, mātussa sarati, mātaraṃ sarati, pitussa sarati, pitaraṃ sarati, na rajjassa sarissasi [jā. 2.22.1721], na tesaṃ koci sarati, sattānaṃ kammapaccayā [khu. pā. 7.2], āpattipariyantaṃ nassarati, rattipariyantaṃ nassarati [cūḷava. 157], puttassa icchati puttaṃ vā, mātussa cinteti mātaraṃ vā, therassa ajjhesati theraṃ vā, telassa dayati telaṃ vā, rakkhatīti attho.

Karadhātussa abhisaṅkharaṇatthavācino kamme chaṭṭhī, udakassa paṭikurute udakaṃ vā, kaṇḍassa paṭikurute kaṇḍaṃ vā iccādi.

Tapaccaye pūjanatthādidhātūnaṃ kattari chaṭṭhī vā, rañño sammato rañña vā, gāmassa pūjito gāmena vā, rañño sakkato rañña vā, rañño apacito rañña vā, rañño mānito [dī. ni. 1.303] rañña vā, tathā suppaṭividdhā buddhānaṃ dhammadhātu, amataṃ tesaṃ paribhuttaṃ, yesaṃ kāyagatāsati paribhuttā [a. ni. 1.603], amataṃ tesaṃ viraddhaṃ, yesaṃ kāyagatāsati viraddhā [a. ni. 1.603].

Tipaccayepi kvaci kattari chaṭṭhī vā, sobhaṇā kaccāyanassa pakati kaccāyanena vā, sobhaṇā buddhaghosassa pakati buddhaghosena vā iccādi.

Pūjanatthānaṃ pūraṇatthānañca karaṇe chaṭṭhī, pupphassa buddhaṃ pūjeti pupphena vā, ghatassa aggiṃ juhoti ghatena vā, pattaṃ udakassa pūretvā, pūraṃ nānāppakārassa asucino [dī. ni. 2.377], bālo pūrati pāpassa [dha. pa. 121], dhīro pūrati puññassa [dha. pa. 121] pūrati dhaññānaṃ vā muggānaṃ vā māsānaṃ vā iccādi. Tatiyā vā, khemā nāma pokkharaṇī, puṇṇā haṃsehi tiṭṭhati.

Tabba, rujādiyoge pana sampadāne catutthī eva, yakkhasenāpatīnaṃ ujjhāpetabbaṃ vikkanditabbaṃ viravitabbaṃ [dī. ni. 3.283 (visadisaṃ)], devadattassa rujjati, rajakassa vatthaṃ dadāti iccādi.

Bhayatthādīnaṃ apādāne bahulaṃ chaṭṭhī, kiṃ nu kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi, sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti maccuno [dha. pa. 129], bhīto catunnaṃ āsīvisānaṃ [saṃ. ni. 4.238], mā bhikkhave puññānaṃ bhāyittha [udā. 22], saṅkhātuṃ nopi sakkomi, musāvādassa ottapaṃ [saṃ. ni. 1.184] iccādi. Tattha ‘ottapa’nti ottappanto. Tathā aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa [ma. ni. 3.207] iccādi ca.

Kusala, kovida, pasādatthānaṃ ādhāre chaṭṭhī, kusalā naccagītassa [jā. 2.22.94], kusalo tvaṃ rathassa aṅgapaccaṅgānaṃ [ma. ni. 2.87], amacce tāta jānāhi, dhīre atthassa kovide [jā. 1.17.13], narā dhammassa kovidā [jā. 1.1.37], maggāmaggassa kovidā, ‘‘keci iddhīsu kovidā’’tipi atthi, santi yakkhā buddhassa pasannā [dī. ni. 3.276 (visadisaṃ)], dhammassa pasannā, saṅghassa pasannā, buddhe pasannā, dhamme pasannā, saṅghe pasannā vā. Tathā cetopariyañāṇassa, vasī homi mahāmuni. Jhānassa vasimhi iccādi.

321. **Chaṭṭhī hetvatthehi** [rū. 163 piṭṭhe; nī. 650; caṃ. 2.1.71; pā. 2.3.26].

Hetvatthehi yoge hetumhi chaṭṭhī hoti.

Taṃ kissa hetu [ma. ni. 1.2; caṃ. 2.1.96; pā. 2.3.72], aṅgavarassa hetu, udarassa hetu, udarassa kāraṇā [pārā. 228] iccādi.

322. **Tulyatthena vā tatiyā** [nī. 638].

Tulyatthena yoge chaṭṭhī hoti tatiyā vā.

Tulyo pitu pitarā vā, sadiso pitu pitarā vā. Iti nānāttasambandho.

Kriyākārakasambandho nāma kārakānaṃ kriyāya saha sādhaka, sādhyabhāvena aññamaññāpekkhatā avinābhāvitā vuccati, na hi kriyaṃ vinā kārakaṃ nāma sijjhati, na ca kārakaṃ vinā kriyā nāma sijjhatīti, sā pana chaṭṭhīvisayo na hotīti.

Chaṭṭhīvibhattirāsi niṭṭhito.

Sattamīvibhattirāsi

Kasmiṃ atthe sattamī?

323. **Sattamyādhāre** [ka. 302; rū. 313; nī. 630; caṃ. 2.1.88; pā. 1.3.45].

Ādhāro, okāso, adhikaraṇanti atthato ekaṃ, ādhāratthe sattamī hoti. Kattukammaṭṭhaṃ kriyaṃ bhuso dhāretīti **ādhāro**.

Kaṭe nisīdati puriso, thāliyaṃ odanaṃ pacati. Tattha kaṭo kattubhūte purise ṭhitaṃ nisīdanakriyaṃ dhāreti, thālī kammabhūte taṇḍule ṭhitaṃ pacanakriyaṃ dhāreti.

So catubbidho byāpikādhāro, opasilesikādhāro, sāmīpikādhāro, vesayikādhāroti.

Tattha yasmiṃ ādheyyavatthu sakale vā ekadese vā byāpetvā tiṭṭhati, so **byāpiko**. Yathā? Tilesu telaṃ tiṭṭhati, ucchūsu raso tiṭṭhati, jalesu khīraṃ tiṭṭhati, dadhimhi sappi tiṭṭhatīti.

Yasmiṃ ādheyyavatthu allīyitvā vā tiṭṭhati, adhiṭṭhitamattaṃ hutvā vā tiṭṭhati, so **opasilesiko**. Yathā? Ukkhaliyaṃ ācāmo tiṭṭhati, ghaṭesu udakaṃ tiṭṭhati, āsane nisīdati bhikkhu, pariyaṅke rājā seti.

Yo pana attho ādheyyassa avatthubhūtopi tadāyattavuttidīpanatthaṃ ādhārabhāvena vohariyati, so **sāmīpiko** nāma. Yathā? Gaṅgāyaṃ ghoso tiṭṭhati, sāvatthiyaṃ viharati bhagavāti [a. ni. 1.1].

Yo ca attho attanā vinā ādheyyassa aññatthattaṃ kriyaṃ sampādetuṃ asakkuṇeyyattā ādhārabhāvena vohariyati, yo ca ādheyyassa anaññābhimukhabhāvadīpanatthaṃ ādhārabhāvena vohariyati, so **vesayiko** nāma. Yathā? Ākāse sakuṇā pakkhanti, bhūmīsu manussā caranti, udake macchā caranti, bhagavantaṃ pādesu vandati, pādesu patitvā rodati, pāpasmiṃ ramatī mano [dha. pa. 116], pasanno buddhasāsaneti [dha. pa. 368].

324. **Nimitte** [ka. 310; rū. 324; nī. 641; caṃ. 2.1.89; pā. 2.3.36].

Niminanti sañjānanti etenāti **nimittaṃ,** nemittakasahabhāvino saññāṇakāraṇassetaṃ nāmaṃ, tasmiṃ nimitte sattamī hoti.

Dīpi cammesu haññate, kuñjaro dantesu haññate, musāvāde pācittiyaṃ [pāci. 2], omasavāde pācittiyaṃ [pāci. 14] iccādi.

325. **Yambhāvo bhāvalakkhaṇaṃ** [ka. 313; rū. 327; nī. 644; caṃ. 2.1.90; pā. 2.3.37; ‘yabbhā vo’ (bahūsu)].

Yādiso bhāvo yambhāvo, lakkhiyati etenāti lakkhaṇaṃ, bhāvantarassa lakkhaṇaṃ **bhāvalakkhaṇaṃ,** yambhāvo bhāvantarassa lakkhaṇaṃ hoti, tasmiṃ bhāve gamyamāne sattamī hoti, chaṭṭhīpi dissati.

Acirapakkantassa sāriputtassa brāhmaṇo kālamakāsi [ma. ni. 2.452 (visadisaṃ)], appamattassa te viharato itthāgāropi te appamatto viharissati [saṃ. ni. 1.129 (visadisaṃ)] iccādi.

Imasmiṃ sati idaṃ hoti, imasmiṃ asati idaṃ na hoti [saṃ. ni. 2.21], acirapakkante bhagavati brāhmaṇo kālamakāsi, sabbe maggā vivajjanti, gacchante lokanāyake [ma. ni. aṭṭha. 2.22]. Gāvīsu duyhamānāsu gato, gāvīsu duddhāsu āgato iccādi.

Kvaci paṭhamāpi bahulaṃ dissati, gacchanto so bhāradvājo, addasā accutaṃ isiṃ [jā. 2.22.2007 (addassa)]. Yāyamāno mahārājā, addā sīdantare nage [jā. 2.22.566] iccādi.

Pubbaṇhasamaye gato, sāyanhasamaye āgato iccādi vesayikādhāro eva.

Tathā akāle vassatī tassa, kāle tassa na vassati [jā. 1.2.88; 1.8.48]. Ito satasahassamhi, kappe uppajji nāyako [apa. thera 2.54.28] iccādi.

326. **Chaṭṭhī cānādare** [ka. 305; rū. 323; nī. 633; caṃ. 2.1.91; pā. 2.3.38].

‘Anādaro’ti dvinnaṃ lakkhaṇa, lakkhitabbakriyānaṃ ekappahārena pavattiyā adhivacanaṃ, anādarabhūte bhāvalakkhaṇe gamyamāne sattamī chaṭṭhī ca hoti.

Maccu gacchati ādāya, pekkhamāne mahājane. Ākoṭayanto so neti, sivirājassa pekkhato [jā. 2.22.2122 (teneti)]. Akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ rudantānaṃ pabbaji, anagāriyupetassa, vippamuttassa te sato. Samaṇassa na taṃ sādhu, yadaññamanusocati [jā. 1.7.107 (yaṃ petamanusocasi)].

327. **Yato niddhāraṇaṃ** [ka. 304; rū. 322; nī. 632; caṃ. 2.1.92; pā. 2.3.41].

Jāti, guṇa, kriyā, nāmehi samudāyato ekadesassa puthakkaraṇaṃ **niddhāraṇaṃ,** yato taṃ niddhāraṇaṃ jāyati, tasmiṃ samudāye chaṭṭhī, sattamiyo honti.

Jātiyaṃ tāva –

Manussānaṃ khattiyo sūratamo, manussesu khattiyo sūratamo.

Guṇe –

Kaṇhā gāvīnaṃ sampannakhīratamā, kaṇhāgāvīsu sampannakhīratamā.

Kriyāyaṃ –

Addhikānaṃ dhāvanto sīghatamo, addhikesu dhāvanto sīghatamo.

Nāme –

Āyasmā ānando arahataṃ aññataro, arahantesu aññataro iccādi.

Idha nānāttasattamī vuccate.

Kammatthe sattamī, bhikkhūsu abhivādenti [pārā. 517], puttaṃ muddhani cumbitvā, purisaṃ nānābāhāsu gahetvā [saṃ. ni. 2.63] iccādi.

Atha vā 'muddhani, bāhāsū'ti ādhāre eva bhummaṃ. Yathā? Rukkhaṃ mūle chindati, rukkhaṃ khandhe chindati, purisaṃ sīse paharati, bhagavantaṃ pādesu vandati.

Karaṇe ca sattamī, hatthesu piṇḍāya caranti [mahāva. 119], pattesu piṇḍāya caranti, pathesu gacchanti, sopi maṃ anusāseyya, sampaṭicchāmi matthake [mi. pa. 6.4.8].

Sampadāne ca sattamī, saṅghe dinne mahapphalaṃ, saṅghe gotamī dadeyyāsi, saṅghe dinne ahañceva pūjito bhavissāmi [ma. ni. 3.376], viceyya dānaṃ dātabbaṃ, yattha dinnaṃ mahapphalaṃ [pe. va. 329]. Etesu pana visayasattamīpi yujjati.

Apādāne ca sattamī, gadalīsu gaje rakkhantiiccādi.

Sāmissarādiyoge pana chaṭṭhī sattamī ca hoti, gunnaṃ sāmi, gosu sāmi, gunnaṃ issaro, gosu issaro, gunnaṃ adhipati, gosu adhipati, gunnaṃ dāyādo, gosu dāyādo, gunnaṃ sakkhi, gosu sakkhi, gunnaṃ patibhū, gosu patibhū, gunnaṃ pasuto, gosu pasuto, āyutto kaṭakaraṇassa, āyutto kaṭakaraṇeti, etesu pana sambandhe chaṭṭhī, visayādhāre sattamī. Ñāṇasmiṃ pasanno, ñāṇasmiṃ ussukkoti visayādhāre sattamī. Ñāṇena pasanno, ñāṇena ussukkoti karaṇe tatiyā.

328. **Sattamyādhikye** [ka. 314; rū. 328; nī. 645; caṃ. 2.1.60; pā. 2.3.9; 1.4.87].

Adhikabhāvatthe upena yuttā liṅgamhā sattamī hoti.

Upa khāriyaṃ doṇo, upa nikkhe kahāpaṇaṃ, atirekadoṇā khārī, atirekakahāpaṇaṃ nikkhanti vuttaṃ hoti.

329. **Sāmittedhinā** [caṃ. 2.1.61; pā. 2.3.9; 1.4.97].

Sāmibhāvatthe adhinā yuttā liṅgamhā sattamī hoti.

Adhi brahmadatte pañcālā, adhi pañcālesu brahmadatto, adhi devesu buddho. Tattha 'adhi brahmadatte pañcālā'ti brahmadattissarā pañcālaraṭṭhavāsinoti vadanti, 'pañcālā'ti vā janapadanāmattā bahuvacanaṃ, kadāci pañcālarājā brahmadatte kāsiraññe issaro, kadāci brahmadatto pañcālaraññe issaroti attho.

330. **Sabbādito sabbā** [caṃ. 2.1.72; pā. 2.3.27].

Hetvatthehi yoge sabbādīhi sabbanāmehi hetvatthe sabbā vibhattiyo honti.

Kiṃ kāraṇaṃ, kena kāraṇena [jā. aṭṭha. 4.15 mātaṅgajātakavaṇṇanā], kiṃ nimittaṃ, kena nimittena, kiṃ payojanaṃ, kena payojanena, kenaṭṭhena [dha. sa. aṭṭha. nidānakathā], kena vaṇṇena [saṃ. ni. 1.234], kimatthaṃ, kuto nidānaṃ [pārā. 42], kissa hetu [pārā. 39], kasmiṃ nidāne, etasmiṃ nidāne [pārā. 42], etasmiṃ pakaraṇe [pārā. 42] iccādi.

Sattamīvibhattirāsi niṭṭhito.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānadīpaniyā

Kārakakaṇḍo niṭṭhito.

4. Samāsakaṇḍa

Atha yuttatthānaṃ syādyantapadānaṃ ekatthībhāvo vuccate. Ekatthībhāvoti ca idha samāso vuccati. So ca samāso chabbidho abyayībhāvo, tappuriso, kammadhārayo, digu, bahubbīhi, dvandoti.

Abyayībhāvasamāsa

Tattha abyayībhāvo paṭhamaṃ vuccate. Byayo vuccati vikāro, natthi byayo etassāti abyayo, abyayo hutvā bhavatīti **abyayībhāvo,** nānāliṅga, vibhatti, vacanesu rūpavikārarahito hutvā bhavatīti attho, sabbaliṅga,-vibhatti, vacanesupi yebhuyyena ekarūpena pavattatīti vuttaṃ hoti.

Abyayanti vā upasagganipātānaṃ eva nāmaṃ, ayaṃ pana pakati abyayaṃ na hoti, asaṅkhyehi saha ekatthatāvasena abyayaṃ hoti, iti anabyayampi abyayaṃ bhavatīti abyayībhāvo.

331. **Syādisyādinekatthaṃ** [ka. 316; rū. 331; nī. 675; caṃ. 2.2.1; pā. 2.1.4].

Adhikārasuttamidaṃ. Syādi vuccati syādyantapadaṃ, ‘syādinā’ti syādyantapadena, eko attho yassa taṃ ekatthaṃ, syādipadaṃ syādipadena saha ekatthaṃ hotīti attho.

Ettha ca ‘syādī’ti vacanena upasagga, nipātehi saddhiṃ sabbāni nāmikapadāni nāmapaṭirūpakāni ca saṅgaṇhāti, tyādyantapadāni nivatteti.

Tattha nāmapaṭirūpakāni nāma ‘yevāvanakadhammā’ iccādīni. Tathā saññāsaddabhāvaṃ pattāni ‘‘atthipaccayo, natthipaccayo, atthikhīrā brāhmaṇī, aññāsikoṇḍañño, makkhaligosālo’’ iccādīsu ‘atthi’ iccādīni.

‘Ekattha’nti etena dvandasamāsepi padānaṃ ekakattu, ekakammādibhāvena ekatthībhāvo vutto hotīti.

332. **Asaṅkhyaṃ vibhattisampattisamīpasākalyābhāvayathāpacchāyugapadatthe** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.2; pā. 2.1.6].

‘Asaṅkhya’nti upasaggapadaṃ nipātapadañca vuccati. Taṃ dvayampi hi ekatta, bahuttasaṅkhyaṃ paṭicca rūpavikārarahitattā ‘asaṅkhya’nti vuccati. Vibhatyatthe, sampatyatthe, samīpatthe, sākalyatthe, abhāvatthe, yathātthe, pacchātthe, yugapadatthe pavattaṃ asaṅkhyaṃ nāma syādipadaṃ aññena syādipadena saha ekatthaṃ hoti. Ayañca samāso anvatthavasena ‘asaṅkhyo’ti ca ‘abyayībhāvo’ti ca vuccati.

Vibhatyatthe tāva –

Adhitthi. Ettha ca adhito si, tassa ‘asaṅkhyehi sabbāsa’nti suttena lopo, itthito su, ‘adhi itthīsū’ti vākyaṃ, tassa ca atthaṃ kathentena niccasamāsattā aññapadena viggaho kātabbo ‘‘itthīsu pavattā kathā’’ti vā ‘‘itthīsu pavatto vacanapatho’’ti vā ‘‘itthīsu pavattaṃ vacana’’nti vā, tato purimasuttena ekatthasaññā, iminā suttena asaṅkhyekatthasaññā ca kariyate, ekatthasaññāya pana katāya vākyatthāya payuttānaṃ vibhattīnaṃ attho ekatthapadena vutto hoti, tadā vibhattiyo vuttatthā nāma.

Idāni vuttatthānaṃ appayogārahattā lopavidhānamāha.

333. **Ekatthatāyaṃ** [ka. 316; rū. 331; nī. 675; caṃ. 2.1.39; pā. 2.4.71; 1.2.45, 46].

Eko attho yesaṃ tāni ekatthāni, 'attho'ti cettha padantare kattu, kammādibhāvena vidheyyo padhānattho eva veditabbo. Tathā hi 'rājaputto'ti ettha puttasaddattho eva tathāvidheyyo hoti, na rājasaddattho, sabbañca vacanavākyaṃ nāma vidheyyatthehi eva sijjhati, no aññathā, yasmā ca 'rājaputto'ti etaṃ puttasaddatthasseva nāmaṃ hoti, na rājasaddatthassa, tasmā eko padhānabhūto puttasaddattho eva tesaṃ dvinnaṃ saddānaṃ attho nāma hoti, na rājasaddatthoti, ekatthānaṃ bhāvo ekatthatā, ekatthībhāvoti vuttaṃ hoti. So tividho samāso, taddhito, dhātupaccayanto cāti. Tissaṃ tividhāyaṃ ekatthatāyaṃ sabbāsaṃ vuttatthānaṃ syādivibhattīnaṃ lopo hotīti iminā sussa lopo. Bahulādhikārattā pana aluttasamāsopi dissati.

334. **Taṃ napuṃsakaṃ** [ka. 320; rū. 335; nī. 698; caṃ. 2.2.15; pā. 2.4.18].

Taṃ asaṅkhyaṃ nāma ekatthaṃ napuṃsakaṃ hotīti iminā adhitthīsaddassa napuṃsakabhāvaṃ katvā tato syādyuppatti.

335. **Syādīsu rasso** [ka. 342; rū. 337; nī. 734; caṃ. 2.2.84; pā. 1.2.47].

Napuṃsakassa ekatthassa rasso hoti syādīsu vibhattīsūti iminā īkārassa rasso.

336. **Pubbasmāmādito** [ka. 343; rū. 338; nī. 375; caṃ. 2.1.40; pā. 1.1.41].

Pubbaamādi nāma pubbapadatthapadhānabhūto asaṅkhyasamāso vuccati, tato parāsaṃ sabbāsaṃ vibhattīnaṃ lopo hoti, ādisaddena cettha paṭhamāvibhattipi gayhati. Atha vā amādi vuccati tappuriso, tato pubbaṃ nāma asaṅkhyasamāso, iti amādito pubbabhūtā asaṅkhyekatthā parāsaṃ sabbāsaṃ vibhattīnaṃ lopo hotīti iminā adhitthisaddato sabbavibhattīnaṃ lopo.

Adhitthi tiṭṭhati, itthīsu pavattā kathā tiṭṭhatīti attho. Adhitthi tiṭṭhanti, itthīsu pavattā kathāyo tiṭṭhantīti attho. Esa nayo sesavibhattīsu sesavacanesu sesaliṅgesu ca. Evaṃ sabbaliṅgesu sabbavibhattīsu sabbavacanesu ca ekeneva rūpena tiṭṭhati, tasmā ayaṃ samāso rūpavikārarahitattā 'abyayībhāvo'ti vuccati.

Ettha ca vibhatyattho nāma ''adhitthi, bahigāmaṃ, uparigaṅga'' miccādīsu sampatyādīhi visesatthehi rahito kevalo vibhattīnaṃ attho vuccati. Viggahe pana ''kathā, pavattā'' iccādīni samāsasāmatthiyena viditāni atthapadāni nāma, adhisaddassa atthapadānītipi vadanti. Evaṃ adhikumāri, adhivadhu, adhijambuiccādi.

Attani pavatto dhammo, pavattā vādhammāti atthe vibhattīnaṃ lope kate adhiattasaddassa napuṃsakabhāvaṃ katvā tato syādyuppatti, 'pubbasmāmādito'ti syādīnaṃ lope sampatte –

337. **Nātomapañcamiyā** [ka. 341; rū. 336; nī. 733; caṃ. 2.1.41; pā. 2.4.83; mu. 4.3.374].

Akārantamhā asaṅkhyekatthā paraṃ sabbāsaṃ vibhattīnaṃ lopo na hoti, pañcamīvajjitānaṃ vibhattīnaṃ aṃ hoti.

Ajjhattaṃ dhammo jāyati, ajjhattaṃ dhammā jāyanti, ajjhattaṃ dhammaṃ passati, ajjhattaṃ dhamme passanti.

Apañcamiyāti kiṃ? Ajjhattā apeti, ajjhattehi apeti.

338. **Vā tatiyāsattamīnaṃ** [ka. 341; rū. 336; nī. 733; caṃ. 2.1.42; pā. 2.4.84; mu. 4.3.375].

Akārantamhā asaṅkhyekatthā paraṃ tatiyā, sattamīnaṃ vikappena aṃ hoti.

Ajjhattaṃ dhammena vattati ajjhattena vā, ajjhattaṃ dhammehi vattati ajjhattehi vā, ajjhattaṃ dhammassa deti, ajjhattaṃ dhammānaṃ deti, ajjhattā dhammā apeti, ajjhattehi dhammehi apeti, ajjhattaṃ dhammassa santakaṃ, ajjhattaṃ dhammānaṃ santakaṃ, ajjhattaṃ dhamme tiṭṭhati ajjhatte vā, ajjhattaṃ dhammesu tiṭṭhati ajjhattesu vā. Ettha ca 'ajjhattaṃ dhammo'ti ajjhattabhūto dhammo, 'ajjhattaṃ dhammā'ti ajjhattabhūtā dhammā iccādinā attho veditabbo. Attānaṃ adhikicca pavatto pavattāti vā vuttepi attassa ādhārabhāvo sijjhatiyeva. Evaṃ adhicittaṃ, attani visuṃ visuṃ pavattaṃ pavattāni vā paccattaṃ. Ettha ca ''ajjhattaṃ abhinivisitvā ajjhattaṃ vuṭṭhāti, bahiddhā abhinivisitvā ajjhattaṃ vuṭṭhātī''ti [dha. sa. aṭṭha. 350; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.32] pāṭho atthi, tasmā pañcamiyā aṃbhāvavajjanaṃ appakattāti daṭṭhabbaṃ. ''Ajjhattā dhammā, bahiddhā dhammā''ti [dha. sa. tikamātikā 20] pāṭho atthi, tasmā paṭhamādīnampi vikappo labbhatīti.

Sampattiatthe –

Sampannaṃ brahmaṃ sabrahmaṃ, 'brahma'nti vedo vuccati. Ettha ca 'akāle sakatthassā'ti suttena sahasaddassa sādeso, bhikkhānaṃ samiddhi subhikkhaṃ, 'syādīsu rasso'ti suttena katanapuṃsakassa rassattaṃ.

Samīpe –

Nagarassa samīpaṃ upanagaraṃ, kumbhassa samīpaṃ upakumbhaṃ, maṇikāya samīpaṃ upamaṇikaṃ, vadhuyā samīpaṃ upavadhu, gunnaṃ samīpaṃ upagu, 'gossū'ti suttena ossa uttaṃ.

Sākalye –

Tiṇena saha sakalaṃ satiṇaṃ, tiṇena saddhiṃ sakalaṃ vatthuṃ ajjhoharatīti attho. Sahasaddassa sādeso.

Abhāve –

Makkhikānaṃ abhāvo nimmakkhikaṃ, darathānaṃ abhāvo niddarathaṃ, bhikkhānaṃ abhāvo dubbhikkhaṃ, abhāvatthopi dusaddo atthi. Yathā? Dussīlo duppaññoti. Ettha ca 'sampannaṃ brahma'ntiādinā saddabyākaraṇesu atthavacanaṃ saddatthavibhāvanamattaṃ. Suttantesu pana imesaṃ padānaṃ yuttaṃ abhidheyyatthaṃ ñatvā tadanurūpaṃ atthavacanampi veditabbaṃ.

Yathāsaddatthe –

Rūpassa sabhāvassa yogyaṃ anurūpaṃ, attānaṃ attānaṃ paṭicca pavattaṃ paccattaṃ, aḍḍhamāsaṃ aḍḍhamāsaṃ anugataṃ anvaḍḍhamāsaṃ, gharaṃ gharaṃ anugataṃ anugharaṃ, vassaṃ vassaṃ anugataṃ anuvassaṃ, jeṭṭhānaṃ anupubbaṃ anujeṭṭhaṃ, sattiyā anurūpaṃ yathāsatti, balassa anurūpaṃ yathābalaṃ, kamassa anurūpaṃ yathākkamaṃ. Evaṃ yathāsaṅkhyaṃ, yathālābhaṃ. Sotassa paṭilomaṃ paṭisotaṃ, paṭivātaṃ, paṭisaddaṃ.

Pacchāpadatthe –

Rathassa pacchā anurathaṃ.

Yugabhūto padattho yugapadattho, sahabhāvīatthadvayassetaṃ nāmaṃ. Tattha asaniphalena saha pavattaṃ cakkaṃ sacakkaṃ, gadāvudhena yugaḷapavattaṃ vāsudevassa cakkāvudhantipi vadanti [yugapadatthe sacakkaṃ nidhehi, (moggallānavuttiyaṃ). cakkena yugapata dhehi sacakkaṃ, (mugdhabodhavuttiyaṃ). he bisaṇu! cakkena saha yugapadekakāle gadaṃ dhāraya. (mugdhabodhaṭīkāyaṃ 226 piṭṭhe)], sahassa sattaṃ.

339. **Yathā natulye** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.3; pā. 2.1.7].

Tulyato aññasmiṃ atthe pavatto yathāsaddo syādinā saha ekattho hoti [moggallāne aññathāvutti dassitā].

Yathāsatti, yathābalaṃ, yathākkamaṃ, ye ye vuḍḍhā yathāvuḍḍhaṃ, vuḍḍhānaṃ paṭipāṭi vā yathāvuḍḍhaṃ.

Natulyeti kiṃ? Yathā devadatto, tathā yaññadatto.

340. **Yāvāvadhāraṇe** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.4; pā. 2.1.8].

Avadhāraṇaṃ vuccati paricchindanaṃ, avadhāraṇe pavatto yāvasaddo syādinā saha ekattho bhavati.

Yattakaṃ attho vattatīti yāvadatthaṃ, dāgamo. Yattakaṃ jīvo vattatīti yāvajīvaṃ, yattakaṃ āyu vattatīti yāvatāyukaṃ, takāra, kakārā āgamā.

341. **Parāpābahitiropurepacchā vā pañcamyā** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.7; pā. 2.1.12, 13; ‘payyapā…’ (bahūsu)].

Pari, apa, āiccādayo saddā pañcamyantena syādinā saha ekatthā bhavanti vā.

Pabbatato pari samantā vassīti devo paripabbataṃ paripabbatā vā, pabbataṃ vajjetvā vassīti attho. Pabbatato bahiddhā apapabbataṃ apapabbatā vā, pāṭaliputtato bahiddhā vassīti devo āpāṭaliputtaṃ āpāṭaliputtā vā, ākumārehi kaccāyanassa yaso vattatīti ākumāraṃ ākumārā vā, ābhavaggā bhagavato yaso vattatīti ābhavaggaṃ ābhavaggā vā, āpāṇakoṭiyā saraṇagamanaṃ vattatīti āpāṇakoṭikaṃ, kāgamo. Gāmato bahi bahigāmaṃ bahigāmā vā, evaṃ bahinagaraṃ, bahileṇaṃ, pabbatato tiro tiropabbataṃ tiropabbatā vā, evaṃ tiropākāraṃ, tirokuṭṭaṃ. Ettha ca ‘tiro’ti parabhāgo vuccati. Bhattamhā pure purebhattaṃ purebhattā vā, aruṇamhā pure purāruṇaṃ purāruṇā vā, bhattassa pacchā pacchābhattaṃ pacchābhattā vā.

342. **Samīpāyāmesvanu** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.9; pā. 2.1.15, 16].

Samīpe āyāme ca pavatto anusaddo syādinā saha ekattho bhavati vā.

Vanassa samīpaṃ anuvanaṃ, asani anuvanaṃ gatā, gaṅgaṃ anuyātā anugaṅgaṃ, bārāṇasī.

343. **Oro pari paṭi pāre majjhe heṭṭhuddhādhonto vā chaṭṭhiyā** [ka. 319; rū. 330; nī. 696; caṃ. 2.2.11; pā. 2.1.18; ‘orepari…’ (bahūsu)].

Orādayo saddā chaṭṭhīyantena syādinā saha ekatthā bhavanti vā.

Ettha ca ore, pāre, majjhesaddesu ‘tadaminādīnī’ti suttena ekāro, gaṅgāya oraṃ oregaṅgaṃ,

sikharassa upari uparisikharaṃ. Evaṃ uparipāsādaṃ, uparimañcaṃ, uparipabbataṃ, sotassa paṭilomaṃ paṭisotaṃ. Evaṃ paṭivātaṃ, yamunāya pāraṃ pāreyamunaṃ, gaṅgāya majjhaṃ majjhegaṅgaṃ, pāsādassa heṭṭhā heṭṭhāpāsādaṃ, heṭṭhāmañcaṃ, gaṅgāya uddhaṃ uddhaṃgaṅgaṃ, gaṅgāya adho adhogaṅgaṃ, pāsādassa anto antopāsādaṃ. Evaṃ antogāmaṃ, antonagaraṃ, antovassaṃ.

Vāti kiṃ? Gaṅgāoraṃ, majjhesamuddasmiṃ iccādi.

344. **Tiṭṭhagvādīni** [ka. 319; rū. 330; nī. 697; caṃ. 2.2.10; pā. 2.1.17].

Tiṭṭhaguiccādīni asaṅkhyekatthe sijjhanti.

Tiṭṭhanti gāvo yasmiṃ kāle tiṭṭhagu, vahanti gāvoyasmiṃ kāle vahagu, ‘gossū’ti suttena ossa uttaṃ. Āyatiṃ yavo yasmiṃ kāleti āyatiyavo, khale yavo yasmiṃ kāleti khaleyavaṃ. Pubbapade vibhattialopo. Lunā yavā yasmiṃ kāleti lunayavaṃ, ettha ‘lunā’ti lāvitā, luyamānā yavā yasminti luyamānayavaṃ iccādi.

Tathā pāto nahānaṃ yasmiṃ kāleti pātanahānaṃ. Evaṃ sāyanahānaṃ, pāto kammakaraṇakālo yasminti pātakālaṃ. Evaṃ sāyakālaṃ, pāto vassati megho yasminti pātameghaṃ. Evaṃ sāyameghaṃ, pāto gantabbo maggo yasminti pātamaggaṃ. Evaṃ sāyamaggaṃ iccādi. Mahāvuttinā pātosaddassa pātattaṃ. Ettha ca ‘tiṭṭhagu’ iccādīni viggahatthavasena aññapadatthe siddhāni viya dissanti, aññapadassa pana liṅgādīnaṃ vasena tesaṃ rūpavikāro nāma natthi, tasmā abyayarūpattā idha gahitāni, sabbañcetaṃ asaṅkhyasamāsapadaṃ nāma napuṃsakaṃ eva hoti, rassantameva hoti. Sabbavibhattīnañca akārantamhā bahulaṃ aṃ hoti, ikārukārantehi lopo hoti.

Abyayībhāvasamāso niṭṭhito.

Tappurisasamāsa

Dutiyātappurisa

Atha amādisamāso vuccate, so tappurisoti ca vuccati. Tassa puriso tappuriso, tappurisasaddena sadisattā ayaṃ samāso **tappuriso**ti vuccati. Yathā hi tappurisasaddo visesanapadatthaṃ jahitvā visesyapadatthe tiṭṭhati, evaṃ ayaṃ samāsopīti.

345. **Amādi** [ka. 327; rū. 351; nī. 704; caṃ. 2.2.16].

Amādivibhattiyuttaṃ syādyantapadaṃ paṭhamantena syādyantapadena saha ekatthaṃ bhavati, ayañca samāso anvatthavasena ‘‘amādisamāso’’ti ca ‘‘tappurisasamāso’’ti ca vuccati. Iminā amādisahitassa vākyassa amādekatthasaññaṃ katvā vuttatthānaṃ vibhattīnaṃ lopo, tato ekatthapadante syādyuppatti hoti.

So pana samāso dutiyātappuriso, tatiyātappuriso, catutthītappuriso, pañcamītappuriso, chaṭṭhītappuriso, sattamītappurisoti chabbidho. Ekamekasmiñcettha ‘‘niccasamāso, aniccasamāso’’ti ca ‘‘luttasamāso, aluttasamāso’’ti ca duvidho.

Tattha dutiyātappuriso kattuvācakesu gata, nissita,-atīta, atikkanta, patta, āpannaiccādīsu paresu hoti.

Gāmaṃ gatoti gāmagato gāmaṃ gato vā. Evaṃ araññagato, bhūmigato, rājānaṃ nissitoti rājanissito. Evaṃ atthanissito, dhammanissito. Bhavaṃ atīto bhavātīto. Evaṃ bhayātīto, kālātīto,

khaṇātīto, pamāṇaṃ atikkantoti pamāṇātikkanto, sukhaṃ pattoti sukhappatto. Evaṃ dukkhappatto, sotaṃ āpannoti sotāpanno. Evaṃ nirodhasamāpanno, addhānamaggaṃ paṭipannoti addhānamaggappaṭipanno, rukkhaṃ ārūḷhoti rukkhārūḷho, rathārūḷho, oghaṃ tiṇṇoti oghatiṇṇo oghaṃ tiṇṇo vā iccādi.

Kammupapadavihitehi kitantapadehi pana niccasamāsoyeva, kumbhaṃ karotīti kumbhakāro, rathakāro, pattaṃ gaṇhātīti pattaggāho, atthaṃ kāmetīti atthakāmo, dhammakāmo, vinayaṃ dhāretīti vinayadharo, dhammadharo, brahmaṃ carati sīlenāti brahmacārī, bhavapāraṃ gacchati sīlenāti bhavapāragū, sabbaṃ jānātīti sabbaññū, atthaññū, dhammaññūiccādi.

Bahulādhikārattā ta, tavantu, tāvī, anta, māna, tuna, tvāna, tvā, tuṃ, tavepaccayantesu paresu samāso na hoti, vassaṃ vuttho, odanaṃ bhutto, odanaṃ bhuttavā, odanaṃ bhuttāvī, dhammaṃ suṇanto, dhammaṃ suṇamāno dhammaṃ sotuna, dhammaṃ sutvāna, dhammaṃ sutvā, dhammaṃ sotuṃ, dhammaṃ sotave.

Iti dutiyātappuriso.

Tatiyātappurisa

Tatiyātappuriso kammavācakesu kitantesu ca sampanna, sahagatādīsu ca pubba, sadisa, sama, ūnattha, kalaha, nipuṇa,-missaka, sakhilādīsu ca paresu hoti.

Buddhena bhāsito buddhabhāsito. Evaṃ buddhadesito, buddhapaññatto, buddharakkhito, satthārā vaṇṇito satthuvaṇṇito, viññūhi garahito viññugarahito, viññupasattho, issarena kataṃ issarakataṃ, attanā kataṃ sayaṃkataṃ, parehi kataṃ paraṃkataṃ, bindāgamo. Sukehi āhaṭaṃ sukāhaṭaṃ, raññā hato rājahato, rogena pīḷito rogapīḷito, agginā daḍḍho aggidaḍḍho, sappena daṭṭho sappadaṭṭho, sallena viddho sallaviddho, icchāya apakato abhibhūto icchāpakato.

Sīlena sampanno sīlasampanno. Evaṃ sukhasahagataṃ, ñāṇasampayuttaṃ, mittasaṃsaggo, piyasampayogo, piyavippayogo, jātiyā andho jaccandho, guṇahīno, guṇavuḍḍho, catuvaggena saṅghena karaṇīyaṃ kammaṃ catuvaggakaraṇīyaṃ. Evaṃ pañcavaggakaraṇīyaṃ, kākehi peyyā kākapeyyā, nadī.

Ekakkharesu parapadesu niccasamāso, urena gacchatīti urago, pādena pivatīti pādapo iccādi.

Kvaci majjhepadalopo, guḷena saṃsaṭṭho odano guḷodano. Evaṃ khīrodano, assena yutto ratho assaratho. Evaṃ ājaññaratho, maggena sampayuttaṃ cittaṃ maggacittaṃ, jambuyā paññāto dīpo jambudīpo, ekena adhikā dasa ekādasa iccādi.

Pubbādīsu – māsena pubbo māsapubbo, mātarā sadiso mātusadiso. Evaṃ mātusamo, pitusamo, ekena ūnā vīsati ekūnavīsati, sīlena vikalo sīlavikalo, asinā kalaho asikalaho, vācāya nipuṇo vācānipuṇo. Evaṃ yāvakālikasammissaṃ, vācāsakhilo, satthārā sadiso satthukappo, puññena attho puññattho, puññena atthiko puññatthiko. Evaṃ seyyatthiko, mahagghatthiko, guṇena adhiko guṇādhiko iccādi.

Bahulādhikārā kvaci samāso na hoti, pharasunā chinnaṃ, kākehi pātabbā, dassanena pahātabbā dhammā, bhāvanāya pahātabbā dhammā iccādi.

Iti tatiyātappuriso.

Catutthītappurisa

Catutthītappuriso tadatthe vā attha, hita, deyyādīsu vā paresu hoti.

Kathinassa dussaṃ kathinadussaṃ, kathinatthāya ābhaṭaṃ dussanti attho. Evaṃ kathinacīvaraṃ, kathināya dussaṃ, kathināya cīvarantipi yujjati, kathinatthārāyāti attho. Cīvarāya dussaṃ cīvaradussaṃ. Evaṃ cīvaramūlaṃ [cīvaramūlyaṃ (rū. nī.)], saṅghassa ābhaṭaṃ bhattaṃ saṅghabhattaṃ, saṅghatthāya vā paṭiyattaṃ bhattaṃ saṅghabhattaṃ. Evaṃ āgantukabhattaṃ, gamikabhattaṃ, gilānabhattaṃ.

Saṅghassa attho saṅghattho, lokassa hito lokahito, buddhassa deyyaṃ buddhadeyyaṃ, buddhassa paṇāmo buddhappaṇāmo. Evaṃ buddhathomanā, buddhupaṭṭhānaṃ, suttassa anulomaṃ suttānulomaṃ. Evaṃ suttānurūpaṃ, suttānukūlaṃ, suttānuguṇaṃ, ṭhānassa arahaṃ ṭhānārahaṃ, rañño arahaṃ rājārahaṃ. Evaṃ rājagghaṃ, rājadeyyaṃ, kattuṃ kāmetīti kattukāmo. Evaṃ gantukāmo, kathetukāmo, daṭṭhukāmo, sotukāmo. Ettha ca tumantassa asaṅkhyattā ‘asaṅkhyehi sabbāsa’nti tato niccaṃ catutthīlopo hoti, samāse kate niccaṃ niggahītalopo ca. ‘‘Saṅghassa dātabbaṃ, saṅghassa dātuṃ’’ iccādīsu samāso na hoti.

Iti catutthītappuriso.

Pañcamītappurisa

Pañcamītappuriso apagamana, bhaya, virati, mocanādiatthesu paresu hoti.

Methunā apetoti methunāpeto, palāsato apagatoti palāsāpagato, nagaramhā niggatoti nagaraniggato, piṇḍapātato paṭikkantoti piṇḍapātappaṭikkanto. Evaṃ gāmanikkhanto, rukkhapatito, sāsanamhā cutoti sāsanacuto, āpattiyā vuṭṭhānaṃ āpattivuṭṭhānaṃ, udakato uggato udakuggato, bhavato nissaṭo bhavanissaṭo, khandhasaṅgahato nissaṭanti khandhasaṅgahanissaṭaṃ, coramhā bhītoti corabhīto, pāpato bhāyati sīlenāti pāpabhīruko, pāpato jigucchati sīlenāti pāpajigucchī, vaṭṭato nibbindatīti vaṭṭanibbinno, kāyaduccaritato virati kāyaduccaritavirati. Evaṃ vacīduccaritavirati, bandhanā mutto bandhanamutto. Evaṃ bandhanamokkho, kammato samuṭṭhitaṃ kammasamuṭṭhitaṃ. Evaṃ kammajātaṃ, kammasambhūtaṃ, kammanibbattaṃ, lokato aggo lokaggo. Evaṃ lokajeṭṭho, lokuttamo, sabbehi jeṭṭho sabbajeṭṭho, sabbehi kaniṭṭho sabbakaniṭṭho. Evaṃ sabbahīno, sabbapacchimo, ukkaṭṭhato ukkaṭṭhoti ukkaṭṭhukkaṭṭho, omakato omakoti omakomako.

Kvaci niccasamāso hoti, mātito jāto mātujo. Evaṃ pitujo, kammajaṃ, cittajaṃ, utujaṃ iccādi.

Iti pañcamītappuriso.

Chaṭṭhītappurisa

Rañño putto rājaputto. Evaṃ rājapuriso, buddhasāvako, samuddaghoso, dhaññānaṃ rāsi dhaññarāsi, mattikāya pattoti mattikāpatto, vikārasambandhe chaṭṭhī, mattikāmayapattoti attho. Evaṃ suvaṇṇakaṭāhaṃ, suvaṇṇabhājanaṃ, pānīyassa thālakaṃ pānīyathālakaṃ.

Samāsamajjhe ī, ūnaṃ bahulaṃ rassattaṃ, daṇḍino kulaṃ daṇḍikulaṃ, hatthipadaṃ, itthirūpaṃ, nadikūlaṃ, naditīraṃ, bhikkhunīnaṃ saṅgho bhikkhunisaṅgho, jambuyā sākhā jambusākhā iccādi.

Anta, māna, niddhāraṇiya, pūraṇa, bhāva, suhitatthehi samāso na hoti, mamaṃ anukubbanto, mamaṃ anukurumāno, gunnaṃ kaṇhā sampannakhīratamā. Vibhattāvadhichaṭṭhiyā pana hotiyeva, narānaṃ uttamo naruttamo, naraseṭṭho, naravaro, gaṇānaṃ uttamo gaṇuttamo, dvipadānaṃ uttamo dvipaduttamo iccādi. Sissānaṃ pañcamo sisso, kappassa tatiyo bhāgo, pakkhassa aṭṭhamī, paṭassa sukkatā, rūpassa lahutā, rūpassa mudutā, rūpassa kammaññatā. Kvaci hoti, kāyalahutā, cittalahutā, buddhasubuddhatā. Dhammasudhammatā, phalānaṃ suhito, phalānaṃ titto, phalānaṃ asito, karaṇatthe

chaṭṭhī.

‘‘Bhaṭo rañño putto devadattassā’’ti ettha ‘rājaputto’ti na hoti aññamaññānapekkhattā. ‘‘Devadattassa kaṇhā dantā’’ti ettha ‘devadattakaṇhadantā’ti na hoti aññasāpekkhattā [nī. 690]. Aññasāpekkhattepi niccaṃ sambandhīpekkhasaddānaṃ samāso hoti vākye viya samāsepi sambandhassa viditattā. Vuttañca ‘‘satipi sāpekkhatte gamakattā samāso hotī’’ti [ka. 328; rū. 352; nī. 691], devadattagurukulaṃ, rājadāsīputto, devadāsīputto iccādi. Tattha devadattassa guru devadattaguru, tassa kulaṃ devadattagurukulanti viggaho. Guruno kulaṃ gurukulaṃ, devadattassa gurukulaṃ devadattagurukulantipi vadanti. ‘‘Rañño māgadhassa bimbisārassa putto’’ti etthapi aññasāpekkhattā ‘bimbisāraputto’ti na hoti, rañño go ca asso ca puriso cāti atthe ‘rājagavassapurisā’ti hoti dvandato pubbapadassa dvandapadehipi paccekaṃ sambandhassa viditattā. Tathā dvandato parapadassapi, narānañca devānañca sārathi naradevasārathi.

Iti chaṭṭhītappuriso.

Sattamītappurisa

Sattamītappurise rūpe saññā rūpasaññā. Ettha ca kārakānaṃ kriyāsādhanalakkhaṇattā kriyāpadeheva sambandho hoti, tasmā akriyavācakena parapadena saddhiṃ samāse jāte majjhe anurūpaṃ kriyāpadaṃ viññāyati, yathā ‘assena yutto ratho assaratho’ iti ‘rūpe saññā’ti rūpe uppannā saññāti attho. Cakkhusmiṃ viññāṇaṃ cakkhuviññāṇaṃ, dhamme rato dhammarato. Evaṃ dhammaruci, dhammagāravo, dāne ajjhāsayo dānajjhāsayo. Evaṃ dānādhimutti, vaṭṭe bhayaṃ vaṭṭabhayaṃ, vaṭṭadukkhaṃ, gāme sūkaro gāmasūkaro, vanamahiṃso, samuddamaccho, itthīsu dhutto itthidhutto, itthisoṇḍo.

Upapadakitantesu niccasamāso [nī. 682], vane caratīti vanacaro, kāmāvacaro, kucchimhi sayatīti kucchissayo, gabbhe setīti gabbhaseyyo, thale tiṭṭhatīti thalaṭṭho, jalaṭṭho, pabbataṭṭho, paṅke jātaṃ paṅkajaṃ. Evaṃ atrajo, khetrajo iccādi. Idha na hoti [nī. 681], bhojane mattaññutā, indriyesu guttadvāro, āsane nisinno, āsane nisīditabbaṃ.

Iti sattamītappuriso.

Luttatappurisa

Tappurisapadānaṃ mahāvuttisuttena kvaci vipallāso.

Uparigaṅgā, heṭṭhānadī, antovihāro, antosamāpatti, haṃsānaṃ rājā rājahaṃso haṃsarājā vā, māsassa aḍḍhaṃ aḍḍhamāsaṃ, kahāpaṇassa aḍḍhaṃ aḍḍhakahāpaṇaṃ, aḍḍhamāsaṃ, rattiyā aḍḍhaṃ aḍḍharattaṃ. Evaṃ pubbarattaṃ, pararattaṃ, issa attaṃ. Kāyassa pubbabhāgo pubbakāyo, parakāyo, ahassa pubbo pubbaṇho, majjhaṇho, sāyanho, pubbediṭṭho diṭṭhapubbo, tathāgataṃ diṭṭhapubbo thero, tathāgato diṭṭhapubbo therena iccādi.

Iti luttatappuriso.

Aluttatappurisa

Idāni aluttatappurisā vuccante.

Dīpaṅkaro, pabhaṅkaro, amatandado, purindado, vessantaro, attantapo, parantapo, raṇañjaho, jutindharo, vijjandharo, dassanenapahātabbadhammo, kutojo, tatojo, itojo, bhayato upaṭṭhānaṃ bhayatupaṭṭhānaṃ, kaṭattākammaṃ, kaṭattārūpaṃ, parassapadaṃ, attanopadaṃ, devānamindo,

devānaṃpiyatisso, gavampatitthero, pubbenivāso, majjhekalyāṇaṃ, dūrerūpaṃ, santikerūpaṃ, dūrenidānaṃ, santikenidānaṃ, antevāsiko, janesuto, kāmesumicchācāro iccādi [ka. 327; rū. 351; nī. 686].

Iti aluttatappuriso.

Sabbo cāyaṃ amāditappuriso abhidheyyavacano parapadaliṅgo ca.

Amāditappuriso niṭṭhito.

Kammadhārayasamāsa

Atha kammadhārayasaññito paṭhamātappuriso vuccate.

Kammamiva dvayaṃ dhāretīti **kammadhārayo**. Yathā kammaṃ kriyañca payojanañca dvayaṃ dhāreti kamme sati tassa dvayassa sambhavato, tathā ayaṃ samāso ekassa atthassa dve nāmāni dhāreti imasmiṃ samāse sati ekatthajotakassa nāmadvayassa sambhavatoti [ka. 324; rū. 339; nī. 702].

Api ca kattabbanti kammaṃ, dhāretabbanti dhāriyaṃ, kammañca taṃ dhāriyañcāti kammadhāriyaṃ, yaṃkiñci hitakammaṃ, kammadhāriyasaddasadisattā sabbo cāyaṃ samāso **kammadhārayo**ti vuccati issa attaṃ katvā. Yathā hi kammadhāriyasaddo ekassa atthassa dve nāmāni dhāreti, tathā ayaṃ samāsopīti. So eva uttarapadatthapadhānatāsaṅkhātena tappurisalakkhaṇena yuttattā ‘tappuriso’ti ca vuccati. Bhinnapavattinimittānaṃ dvinnaṃ padānaṃ visesanavisesitabbabhāvena ekasmiṃ atthe pavatti tulyādhikaraṇatā nāma, tena tulyādhikaraṇalakkhaṇena yuttattā ‘tulyādhikaraṇasamāso’ti ca vuccati. So eva ca visesanapadavasena guṇavisesadīpanattā ‘visesanasamāso’ti ca vuccati. Tasmiṃ visesanasamāse –

346. **Visesanamekatthena** [ka. 324; rū. 339; nī. 702; caṃ. 2.2.18; pā. 2.1.57].

Visesanabhūtaṃ syādyantapadaṃ ekatthena visesyabhūtena syādyantapadena saddhiṃ ekatthaṃ hoti.

Ettha ca visesīyati dabbaṃ visiṭṭhaṃ karīyati etenāti visesanaṃ. Eko attho yassāti ekatthaṃ, ‘eko’ti samāno, ‘attho’ti abhidheyyattho, nemittakattho, soyeva dvinnaṃ pavattinimittānaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena ‘adhikaraṇa’nti ca vuccati. Pavattinimittānañca adhiṭṭhānatte sati padānampi adhiṭṭhānatā siddhā hoti. Iti ekatthanti tulyādhikaraṇaṃ, samānādhikaraṇanti vuttaṃ hoti, tena ekatthena. ‘Ekatthaṃ hotī’ti ekatthībhūtaṃ hotīti attho.

So ca samāso navavidho visesanapubbapado, visesanuttarapado, visesanobhayapado, upamānuttarapado, sambhāvanāpubbapado, avadhāraṇapubbapado, nanipātapubbapado, kunipātapubbapado, pādipubbapado cāti.

Tattha **visesanapubbapado** yathā? Mahāpuriso, mahānadī, mahabbhayaṃ. Ettha ca ‘‘sā senā dissate mahā [jā. 2.22.771], bārāṇasirajjaṃ nāma mahā’’ti [jā. aṭṭha. 1.1.mahāsīlavajātakavaṇṇanā] pāḷi dissati. Tasmā samāsepi tiliṅge nipātarūpo mahāsaddo yujjati. Mahā ca so puriso cāti mahāpuriso, mahā ca sā nadī cāti mahānadī, mahā ca taṃ bhayañcāti mahabbhayaṃ, dvittaṃ saṃyoge ca rassattaṃ. Mahāsaddavevacanena mahantasaddenapi vākyaṃ dassetuṃ yujjati, mahanto puriso mahāpuriso, mahantī nadī mahānadī, mahantaṃ bhayaṃ mahabbhayanti. Ca, tasaddehi ca saddhiṃ paripuṇṇaṃ katvā dassetuṃ yujjati, mahanto ca so puriso cāti mahāpuriso, mahantī ca sā nadī cāti mahānadī, mahantañca taṃ bhayañcāti mahabbhayanti. Mahantasaddo vā mahā hoti, ‘ṭa ntantūna’nti suttena uttarapade pare ntassa sabbassa attaṃ, mahāvuttinā dīgho ca.

Ettha ca dvīhi casaddehi dvinnaṃ padānaṃ sakatthanānāttaṃ dīpeti. Taṃsaddena sakatthanānāttepi sakatthānaṃ adhikaraṇabhūtassa dabbatthassa ekattaṃ dīpeti. Imasmiṃ byākaraṇe visuṃ rūpavidhānakiccaṃ nāma natthi, taṃtaṃsuttavidhānañca tadanurūpaṃ dassitaviggahavākyañca disvā tassa tassa siddhapadassa atthabyañjanavinicchaye ñāte rūpavidhānakiccaṃ siddhaṃ hoti, santo ca so puriso cāti sappuriso, setahatthī, nīluppalaṃ, lohitacandanaṃ.

Visadisaliṅga, vacanāpi saddā ekatthā honti, vinayo ca so pariyatti cāti vinayapariyatti, vinayo ca so piṭakañcāti vinayapiṭakaṃ, avijjā ca sā paccayo cāti avijjāpaccayo, avijjā ca sā nīvaraṇañcāti avijjānīvaraṇaṃ. Evaṃ itthiratanaṃ, sīlañca taṃ guṇo cāti sīlaguṇo, sīlañca taṃ patiṭṭhā cāti sīlapatiṭṭhā iccādi.

Tathā vīsati ca sā purisā cāti vīsatipurisā, satañca taṃ purisā cāti satapurisā, saṅkhārā ca te paccayo cāti saṅkhārapaccayo, aṅgā ca te janapadañcāti aṅgajanapadaṃ, magadhā ca te raṭṭhañcāti magadharaṭṭhaṃ. Evaṃ kāsiraṭṭhaṃ iccādi.

Idha na hoti [rū. 341; nī. 681], puṇṇo mantānīputto, citto gahapati, sakko devarājā, brahmā sahampati iccādi.

Kvaci niccasamāso, kaṇhasappo, lohitamālaṃ iccādi.

Visesanuttarapado yathā? Sāriputtatthero, buddhaghosācariyo, ācariyaguttilo vā, mahosadhapaṇḍito, purisuttamo, purisavaro, purisaviseso iccādi.

Visesanobhayapado yathā? Chinnañca taṃ parūḷhañcāti chinnaparūḷhaṃ, sītañca taṃ uṇhañcāti sītuṇhaṃ, khañjo ca so khujjo cāti khañjakhujjo. Evaṃ andhabadhiro, katañca taṃ akatañcāti katākataṃ, chiddāvachiddaṃ, chinnabhinnaṃ, sittañca taṃ sammaṭṭhañcāti sittasammaṭṭhaṃ, santassa bhāvo saccaṃ, akhemaṭṭhena dukkhañca taṃ aviparītaṭṭhena saccañcāti dukkhasaccaṃ iccādi.

Upamānuttarapado yathā? Sīho viyāti sīho, muni ca so sīho cāti munisīho. Evaṃ munipuṅgavo, buddhanāgo, buddhādicco, raṃsi viyāti raṃsi, saddhammo ca so raṃsi cāti saddhammaraṃsi. Evaṃ vinayasāgaro, samaṇapadumo, samaṇapuṇḍarīko iccādi.

Sambhāvanāpubbapado yathā? Hetu hutvā paccayo hetupaccayo. Evaṃ ārammaṇapaccayo, manussabhūto, devabhūto, dhammo iti saṅkhāto dhammasaṅkhāto, dhammasammato, dhammasaññito, dhammalakkhito, eva iti saṅkhāto saddo evasaddo. Evaṃ casaddo, vāsaddo, ariyabhūto saṅgho ariyasaṅgho. Evaṃ buddhamuni, paccekamuni iccādi. Ettha ca sambhāvanā nāma sāmaññabhūtassa uttarapadatthassa daḷhaṃ katvā thomanā sarūpavisesadīpanā, na guṇamattadīpanāti adhippāyo. Garū pana ‘‘dhammo iti buddhi dhammabuddhi. Evaṃ dhammasaññā, aniccasaññā, dhātusaññā, mātusaññā, pāṇasaññitā, attadiṭṭhi’’ iccādīnipi ettha āharanti, imāni pana ‘‘saraṇaṃ iti gato upagato saraṇaṅgato’’ti padaṃ viya itiluttāni paṭhamātappurisapadāni nāma yujjantīti [rū. 343; nī. 702].

Avadhāraṇapubbapado yathā? Guṇo eva dhanaṃ na maṇisuvaṇṇādīti guṇadhanaṃ. Evaṃ saddhādhanaṃ, sīladhanaṃ, cakkhu eva dvāraṃ na gāmadvārādīti cakkhudvāraṃ. Evaṃ cakkhuvatthu, cakkhundriyaṃ, cakkhāyatanaṃ, cakkhudhātu, khandhā eva bhārā khandhabhārā. Ettha ca yadi bharitabbaṭṭhena bhārā nāma siyuṃ, pañcakkhandhā eva bhārā nāma siyuṃ, na sīsabhāra, aṃsabhārādayo. Khandhā hi niccabhārā honti, itare tāvakālikā, khandhamūlikā cāti. Evaṃ atisayatthasambhāvanatthaṃ khandhā eva bhārāti avadhāraṇavākyaṃ payujjati, na sīsabhārādīnaṃ sabbaso bhārabhāvapaṭikkhipanatthanti. Evaṃ sabbattha, avijjā eva malaṃ na kaṃsamalādikanti avijjāmalaṃ, avijjā eva āsavo na madhvāsavādikoti avijjāsavo. Evaṃ taṇhāsallaṃ, paññāsatthaṃ, paññāloko, paññāpajjoto, rāgaggi, dosaggi, mohaggi iccādi. Garū pana ‘‘dhanaṃ viyāti dhanaṃ, saddhā eva ariyānaṃ dhanaṃ saddhādhanaṃ, satthaṃ viyāti satthaṃ, paññā eva satthaṃ paññāsattha’’nti

yojenti, evaṃ sati atisayasambhāvanattho na sijjhati [rū. 343; nī. 702].

347. **Nanipātapubbapade nau** [ka. 326; rū. 341; nī. 707].

Ñānubandho paṭisedhamhā aññanakāra nivattanattho, nauiccetaṃ syādyantaṃ aññena syādyantena saha ekatthaṃ hoti. Iminā nañe katthasaññaṃ katvā –

348. **Ṭa naussa** [ka. 333; rū. 344; nī. 717; caṃ. 2.2.20; pā. 2.2.6; ''nau'' (bahūsu)].

Uttarapade pare nauiccetassa ṭānubandho a hotīti nassa attaṃ.

Na brāhmaṇo abrāhmaṇo. Ettha siyā – kiṃ vijjamānassa vāyaṃ nisedho, udāhu avijjamānassa vāti, kiñcettha – yadi vijjamānassa nisedho, evaṃ sati loke vijjamānā sabbe brāhmaṇā abrāhmaṇā nāma bhaveyyuṃ. Tasmā ''idha jano na brāhmaṇo, tattha jano na brāhmaṇo''tiādinā desādiniyamaṃ vinā loke vijjamānassa brāhmaṇassa nisedho na yujjati, atha loke avijjamānassa nisedho, evañca sati kiṃ avijjamānassa nisedhena nisedhanīyasseva avijjamānattāti? Vuccate – taṃsadisādiatthesu tabbohārassevāyaṃ nisedho. Tathā hi brāhmaṇasadise abrāhmaṇe kesañci brāhmaṇasaññā saṇṭhāti, saññānurūpañca brāhmaṇavohāro tasmiṃ pavattati, evaṃ pavattassa abrāhmaṇe brāhmaṇavohārassa ayaṃ paṭisedho hoti. Yathā taṃ? Lokasmiṃ bālajanānaṃ micchāsaññāvasena micchāvohāro pavattatiyeva ''rūpaṃ attā, vedanā attā'' iccādi, tesaṃ tassa micchābhāvakhyāpanatthaṃ paṭisedho yojiyati ''rūpaṃ anattā, vedanā anattā'' [mahāva. 20] iccādi. Ettāvatā suddhabrāhmaṇasaddassapi micchāvasena taṃsadise atthe pavattisambhavo siddho hoti, nakārassa ca tadatthajotakamattatā siddhā hoti, evañca sati uttarapadatthapadhānatāsaṅkhātaṃ tappurisalakkhaṇampi idha na virujjhati, tasmā abrāhmaṇoti brāhmaṇasadisoti vuttaṃ hoti. Esa nayo tadañña, tabbiruddha, tadabhāvatthādīsu.

Tattha tadaññatthe –

Saṅkhatā dhammā asaṅkhatā dhammā [dha. sa. dukamātikā 8]. Ettha ca na saṅkhatā asaṅkhatā, saṅkhatadhammehi aññe dhammāti attho.

Tabbiruddhe –

Akusalo, kusalapaṭipakkho dhammoti attho.

Tadabhāve –

Na katvā akatvā, karaṇena sabbaso vināti attho.

Duvidho paṭisedho pasajjapaṭisedho, payirudāsapaṭisedho cāti.

Tattha attanā yuttapadatthaṃ pasajja laggetvā paṭisedhetīti **pasajjapaṭisedho,** tadabhāvamattajotako nakāro, kriyāmattanisedhoti vuttaṃ hoti. Akatvā, akātuṃ, akaronto, na karoti, na kātabbaṃ iccādi.

Pasajjamatte aṭṭhatvā taṃsadisādike paritobhāge uggayha nisedhetabbaṃ atthaṃ asati khipati chaḍḍetīti **payirudāso,** taṃsadisādijotako, dabbanisedhoti vuttaṃ hoti. Abrāhmaṇo iccādi. Evaṃ asamaṇo, asakyaputtiyo, amitto, mittadhammavidhuroti attho.

349. **Ana sare** [ka. 334; rū. 345; nī. 718; caṃ. 5.2.119; pā. 6.3.105].

Sare pare nauiccetassa ana hoti.

Na ariyo anariyo, ariyadhammavimukhoti attho. Na āvāso anāvāso, na issaro anissaro. Na īti anīti, 'ītī'ti upaddavo, na yutto upāyo anupāyo, na ūmi anūmi, na yuttā esanā anesanā, na yutto okāso anokāso, na atikkamma anatikkamma, anādāya, anoloketvā iccādi.

Bahulādhikārā ayuttatthānampi samāso hoti [ka. 336; rū. 347; nī. 689], puna na gāyitabbāti apunageyyā, gāthā, candaṃ na ullokentīti acandamullokikāni, mukhāni, sūriyaṃ na passantīti asūriyapassā, rājakaññā, saddhaṃ na bhuñjati sīlenāti asaddhabhojī. Evaṃ alavaṇabhojī, atthaṃ na kāmentīti anatthakāmā. Evaṃ ahitakāmā, okāsaṃ na kāresīti anokāsaṃkāretvā. Evaṃ animittaṃkatvā, mūlamūlaṃ na gacchatīti amūlamūlaṃgantvā iccādi.

''Puna gāyitabbāti punageyyā, na punageyyā apunageyyā. Atthaṃ kāmentīti atthakāmā, na atthakāmā anatthakāmā. Atha vā na attho anattho, anatthaṃ kāmentīti anatthakāmā'' iccādinā vākye yojite pana yuttasamāsā honti. Garū pana ''atthaṃ na kāmenti anatthameva kāmentīti anatthakāmā, hitaṃ na kāmenti ahitameva kāmentīti ahitakāmā, phāsuṃ na kāmenti aphāsumeva kāmentīti aphāsukāmā''ti yojesuṃ, dvādhippāyapadaṃ nāmetaṃ.

Kunipātapubbapade niccasamāsattā aññapadena viggaho, khuddakā nadī kunnadī, khuddako sombho kusombho, khuddakaṃ vanaṃ kubbanaṃ.

350. **Sare kada kussuttaratthe** [ka. 335; rū. 346; nī. 719].

Sarādike uttarapade pare uttarapadatthe vattamānassa kunipātassa kadi hoti.

Kucchitaṃ annaṃ kadannaṃ, kucchitaṃ asanaṃ kadasanaṃ, kucchito ariyo kadariyo, maccharī.

Sareti kiṃ? Kuputtā, kudārā, kudāsā.

Uttarattheti kiṃ? Kucchito oṭṭho yassāti kuoṭṭho.

351. **Kāppatthe** [ka. 336; rū. 347; nī. 720].

Uttarapade pare uttarapadatthe ṭhitassa appatthe vattamānassa kunipātassa kā hoti vā.

Appakaṃ lavaṇaṃ kālavaṇaṃ. Evaṃ kāpupphaṃ.

Pādipubbapado ca niccasamāsova, pakaṭṭhaṃ vacanaṃ pāvacanaṃ, dīghattaṃ, pakaṭṭhaṃ hutvā nītaṃ paṇītaṃ, pamukhaṃ hutvā dhānaṃ padhānaṃ. Evaṃ paṭṭhānaṃ, vividhā mati vimati, adhiko devo adhidevo, atireko viseso vā dhammo abhidhammo, sundaro gandho sugandho, kucchito gandho duggandho. Sobhaṇaṃ kataṃ sukataṃ, kucchitaṃ kataṃ dukkaṭaṃ, viparīto patho uppatho. Evaṃ ummaggo, uddhammo, ubbinayoiccādi.

Ayampi kammadhārayasamāso abhidheyyavacano parapadaliṅgo ca.

Kammadhārayasamāso niṭṭhito.

Digusamāsa

Atha digusaṅkhāto paṭhamātappuriso vuccate.

Dve gāvo digu, saṅkhyāpubbattena napuṃsakekattena ca digusaddasadisattā sabbo cāyaṃ samāso **digū**ti vuccati.

352. **Saṅkhyādi** [ka. 321; rū. 349; nī. 699].

Samāhārekatthe saṅkhyāpubbakaṃ ekatthaṃ napuṃsakaṃ hoti, samāhāravacaneneva ekattañca siddhaṃ.

Dve gāvo digu, 'gossū'ti suttena ossa uttaṃ, tayo lokā tilokaṃ, tayo lokā ñāṇasmiṃ samāhaṭā sampiṇḍitāti tilokaṃ, tiṇṇaṃ lokānaṃ samāhāroti tilokaṃ, tayo ca te lokā cāti tilokaṃ. Evaṃ tibhavaṃ, tipurisaṃ, tīṇi malāni timalaṃ, tiratanaṃ, tisso saññāyotisaññaṃ, 'syādīsu rasso'ti rassattaṃ. Cattāro pathā catuppathaṃ, cattāri saccāni catusaccaṃ, catasso disā catuddisaṃ. Evaṃ pañcasikkhāpadaṃ, saḷāyatanaṃ, sattāhaṃ, aṭṭhapadaṃ, navalokuttaraṃ, dasasikkhāpadaṃ, satayojanaṃ, sahassayojanaṃ iccādi.

Imasmiṃ **samāhāradigu**mhi sabbaṃ napuṃsakameva rassantameva ekavacanantameva cāti.

Asamāhāradigu [rū. 350 nī. 703] yathā? Eko puggalo ekapuggalo, tayo bhavā tibhavā, catasso disā catuddisā iccādi.

Saṅkhyāṭhāne pana [ka. 392; rū. 418; nī. 831] dve satāni dvisataṃ. Evaṃ tisataṃ, catusataṃ, pañcasataṃ, chasataṃ, sattasataṃ, aṭṭhasataṃ, navasataṃ, dasasataṃ, dvisahassaṃ, tisahassaṃ, catusahassaṃ, pañcasahassaṃ, dasasahassaṃ.

Dve satasahassāni dvisatasahassaṃ. Evaṃ ''tisatasahassaṃ, catusatasahassaṃ, pañcasatasahassa''nti vā ''dvisatāni, dve satāni, tisatāni, tīṇi satāni, catusatāni, cattāri satāni, dvisahassāni, dve sahassāni, tisahassāni, tīṇi sahassāni, dvisatasahassāni, dve satasahassānī''ti vā evaṃ vacanadvayañca vākyañca veditabbaṃ. Evaṃ satasahassepīti.

Ettha siyā – digu nāma saṅkhyāpubbameva siyā, imesu ca sabbaṃ saṅkhyāpadameva hotīti? Digumhi pubbaṃ saṅkhyāpadameva siyā, parapadaṃ pana saṅkhyāpadampi aññampi yujjatīti.

Digusamāso niṭṭhito.

Bahubbīhisamāsa

Atha bahubbīhisamāso vuccate.

Bahavo vīhayo yasmiṃ dese soyaṃ bahubbīhi, tādiso gāmo vā deso vā janapado vā, bahubbīhisaddasadisattā sabbo cāyaṃ samāso **bahubbīhī**ti vuccati. Yathā hi bahubbīhisaddo samāsapadatthe atikkamma gāma, desa, janapadaiccādīnaṃ aññesaṃ padānaṃ atthesu tiṭṭhati, tathā ayaṃ samāsopi. Aññapadatthapadhāno hi bahubbīhisamāso.

So saṅkhepena duvidho tagguṇasaṃviññāṇo, atagguṇasaṃviññāṇo cāti.

Tattha 'guṇo'ti appadhānabhūto samāsapadānaṃ attho, so aññapadatthassa visesanabhūtattā tassa aññapadatthassa guṇoti atthena tagguṇoti vuccati, viññātabboti viññāṇo, aññapadattho, tagguṇaṃ amuñcitvā tagguṇena saheva viññāṇo aññapadattho yasminti tagguṇasaṃviññāṇo, na tagguṇasaṃviññāṇo atagguṇasaṃviññāṇo, yattha samāsapadattho avayavabhāvena vā sahavidheyyabhāvena vā aññapadatthe antogadho hoti, so **tagguṇasaṃviññāṇo**. Yathā? Chinnahattho

puriso, buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa bhattaṃ deti, saputtadāro āgato, pādayo upasaggā nāmāti.

Ettha ca 'buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa bhattaṃ detī'ti bhikkhusaṅghassa ca bhattaṃ deti, pamukhabhūtassa buddhassa ca bhattaṃ detīti attho. 'Saputtadāro āgato'ti puttadārā ca āgatā, puriso ca āgatoti attho. 'Pādayo upasaggā nāmā'ti pa-kāro ca upasaggo nāma, parādayo ca upasaggā nāmāti attho. Evaṃ yojanārahatā aññapadatthena saha samāsapadatthassa vidheyyatā nāmāti.

Atagguṇasaṃviññāṇo yathā? Dinnasuṅko rājā dānaṃ deti, pabbatādīni khettāni kassati iccādi. Imesu pana samāsapadattho avidheyyo, aññapadattho eva vidheyyo.

Paṭhamābahubbīhi

Paṭhamābahubbīhi, dutiyābahubbīhi, tatiyābahubbīhi, catutthībahubbīhi, pañcamībahubbīhi, chaṭṭhībahubbīhi, sattamībahubbīhi cāti sattavidho.

Tattha **paṭhamābahubbīhi** sahapubbapada, upamānapubbapada, saṅkhyobhayapada, disantarāḷattha, byatihāralakkhaṇavasena pañcavidho.

Tattha –

353. **Vānekamaññatthe** [ka. 328; rū. 352; nī. 708].

Anekaṃ syādyantapadaṃ aññapadassa atthe vikappena ekatthaṃ hoti.

Saha vitakkenāti savitakko, vitakkena saha yo vattatīti vā savitakko, samādhi.

Ettha ca 'saha vitakkenā'ti ettha paṭhamāvibhattiyā atthabhūto aññapadattho vākyasāmatthiyena sijjhati. Na hi kriyākārakarahitaṃ vākyaṃ nāma sambhavati, iminā suttena sahapada, vitakkapadānaṃ samādhisaṅkhātena aññapadatthena ekatthībhāvo hoti, ekatthībhāve ca honte vākye ṭhitānaṃ aññapadānaṃ vibhattīnañca sabbe atthā ekatthabhūtena samāsena vuttā nāma honti, aññapadāni ca vibhattiyo ca vuttatthā nāma, vuttatthānañca attharahitattā payogakiccaṃ natthi, tasmā 'ekatthatāya'nti suttena vibhattīnaṃ lopo, evaṃ sabbasamāsesu vākyedissamānānaṃ ya, ta, eta, ima, iti, eva, iva, viya, ca, vāiccādīnaṃ aññapadānaṃ mahāvuttisuttena lopo, vibhattīnañca lope sati sarantānaṃ byañjanantānañca samāsapadānaṃ sayameva pakatibhāvo, idha pana 'sahassa soññatthe'ti suttena sahasaddassa sattaṃ, tato syādyuppatti, savitakko samādhi, savitakkā samādhayo, savitakkā paññā, savitakkā paññāyo, savitakkaṃ jhānaṃ, savitakkāni jhānāni iccādinā sabbaliṅga, vibhatti, vacanehi yojetvā payogasiddhi veditabbā.

Upamānapubbapado yathā? Kāyabyāmānaṃ samapamāṇattā nigrodho iva parimaṇḍalo nigrodhaparimaṇḍalo, nigrodho iva vā parimaṇḍalo yo hotīti so nigrodhaparimaṇḍalo, rājakumāro, saṅkho iva paṇḍaro saṅkhapaṇḍaro, kāko iva sūro kākasūro, sattānaṃ paññācakkhupaṭilābhakaraṇena tesaṃ cakkhu viya bhūtoti cakkhubhūto, lokuttaradhammapaṭilābhakaraṇena tesaṃ dhammo viya bhūtoti dhammabhūto, niccasommahadayatāya brahmā viya bhūtoti brahmabhūto, andho viya bhūto ayanti andhabhūto iccādi.

Saṅkhyobhayapado yathā? Dve vā tayo vā pattā dvittippattā, idha vāsaddāyeva aññapadāni nāma, aniyamabhūto tesaṃ attho aññapadattho nāma. Dvīhaṃ vā tīhaṃ vā dvīhatīhaṃ, cha vā pañca vā vācā chappañcavācā. Evaṃ sattaṭṭhamāsā, ekayojanadviyojanāni iccādi.

Disantarāḷattho yathā? Dakkhiṇassā ca pubbassā ca yadantarāḷaṃ hoti sā dakkhiṇapubbā. Evaṃ

pubbuttarā, pacchimuttarā, aparadakkhiṇā, mahāvuttinā pubbapade rassattaṃ. Dakkhiṇā ca sā pubbā cāti dakkhiṇapubbā iccādinā kammadhārayopi yujjati.

Byatihāralakkhaṇe [ka. 328; rū. 352; nī. 708] –

354. **Tattha gahetvā tena paharitvā yuddhe sarūpaṃ**.

Sattamyantaṃ tatiyantañca samānarūpaṃ syādyantapadaṃ tattha gahetvā tena paharitvā yuddhe aññapadatthe ekatthaṃ hoti vā.

355. **Ṅi vītihāre** [ka. 404; rū. 370].

Aññapadatthavisaye kriyābyatihāre gamyamāne padante ṅānubandho ipaccayo hoti, ettha ikāro rasso eva.

356. **Ṅi smiṃca** [ka. 403; rū. 354].

Vipaccayante uttarapade pare pubbapadantassa āttaṃ hoti.

Kesesu ca kesesu ca gahetvā idaṃ yuddhaṃ pavattatīti kesākesi, daṇḍehi ca daṇḍehi ca paharitvā idaṃ yuddhaṃ pavattatīti daṇḍādaṇḍi. Evaṃ muṭṭhāmuṭṭhi, musalāmusali.

Iti paṭhamābahubbīhi.

Dutiyābahubbīhi

Āgatā samaṇā imaṃ saṅghārāmaṃ soyaṃ āgatasamaṇo, saṅghārāmo. Ettha ca samāsapadassa attho duvidho vāccattho, abhidheyyattho cāti.

Tattha saṅghārāmassa samaṇehi pattabbabhāvasaṅkhātā kammasatti vāccattho nāma, sattimantabhūto saṅghārāmo abhidheyyattho nāma.

Tattha āgatasamaṇasaddo vāccatthameva ujuṃ vadati, na abhidheyyatthaṃ, āgatasamaṇoti sutvā samaṇehi pattabbabhāvamattaṃ jānāti, saṅghārāmadabbaṃ na jānātīti vuttaṃ hoti, tasmā tassaṃ abhidheyyattho aññena saṅghārāmasaddena ācikkhiyati, vāccatthassa pana tena ujuṃ vuttattā puna vattabbābhāvato dutiyāvibhattiyā ācikkhanakiccaṃ natthi, tasmā saṅghārāmapade dutiyāvibhattisambhavo natthi, liṅgatthamattavisayā paṭhamāvibhatti eva pavattati, puna padantarasambandhe sati ‘‘saṅghārāmaṃ passati āgatasamaṇaṃ, saṅghārāmena gāmo sobhati āgatasamaṇena, saṅghārāmassa pūjeti āgatasamaṇassā’’tiādinā tato sabbā vibhattiyo pavattanti. Esa nayo sabbesu vācakapadesu netabboti.

Āgatasamaṇā sāvatthi, āgatasamaṇaṃ jetavanaṃ, āgacchanti samaṇā imanti vā āgatasamaṇo, vihāro. Ārūḷhā vānarā imaṃ rukkhanti ārūḷhavānaro, rukkho. Sampattā gāmikā yaṃ gāmanti sampattagāmiko. Evaṃ paviṭṭhagāmiko iccādi.

Iti dutiyābahubbīhi.

Tatiyābahubbīhi

Jitāni indriyāni yenāti jitindriyo, samaṇo. Diṭṭho catusaccadhammo yenāti diṭṭhadhammo. Evaṃ

pattadhammo, viditadhammo, pariyogāḷhadhammo, katāni catumaggakiccāni yenāti katakicco, bahuvacane sati katāni kiccāni yehi te katakiccā, arahanto. Dhammena adhigatā bhogā yenāti dhammādhigatabhogo, puriso. Evaṃ adhammādhigatabhogo. Evaṃ kattari. Karaṇe pana chinno rukkho yenāti chinnarukkho, pharasu iccādi.

Iti tatiyābahubbīhi.

Catutthībahubbīhi

Dinno suṅko yassa rañño soyaṃ dinnasuṅko, upanītaṃ bhojanaṃ yassāti upanītabhojano, natthi tulo etassāti atulo, 'ṭa nañssā'ti na-kārassa ṭattaṃ, natthi paṭipuggalo yassāti appaṭipuggalo, natthi sīlaṃ assāti dussīlo, natthi paṭisandhipaññā assāti duppañño, 'ghapassantassāppadhānassā'ti suttena ghasaññassa āssa rassattaṃ. Natthi sīlaṃ assāti nissīlo, nippañño, apañño, virūpaṃ mukhaṃ assāti dummukho. Evaṃ dummano, dubbaṇṇo, natthi attano uttaro adhiko yassāti anuttaro, 'ana sare'ti suttena nassa ana.

Idha bāhiratthabahubbīhi nāma vuccati, sattāhaṃ parinibbutassa assāti sattāhaparinibbuto, aciraṃ parinibbutassa assāti aciraparinibbuto, māso jātassa assāti māsajāto, dvemāsajāto, eko māso abhisittassa assa raññoti ekamāsābhisitto, ekāhaṃ matassa assāti ekāhamataṃ. Evaṃ dvīhamataṃ, tīhamataṃ, ekāhaṃ paṭicchannāya assāti ekāhappaṭicchannā. Evaṃ dvīhappaṭicchannā, āpatti. Yojanaṃ gatassa assāti yojanagato, dviyojanagato iccādi.

Iti catutthībahubbīhi.

Pañcamībahubbīhi

Niggatā janā asmā gāmāti niggatajano, apagataṃ kāḷakaṃ itoti apagatakāḷako, paṭo. Apagatakāḷakaṃ, vatthaṃ. Apetaṃ viññāṇaṃ yamhāti apetaviññāṇaṃ, matasarīraṃ iccādi.

Iti pañcamībahubbīhi.

Chaṭṭhībahubbīhi

Chinno hattho yassa soti chinnahattho, hatthacchinno, jāto chando yassāti jātachando, chandajāto, sañjātaṃ pītisomanassaṃ yassāti sañjātapītisomanasso, pītisomanassasañjāto, visuddhaṃ sīlaṃ yassāti visuddhasīlo, sīlavisuddho, mahanto kāyo yassāti mahākāyo.

Idha upamānapubbapado nāma vuccati, suvaṇṇassa viya vaṇṇo yassāti suvaṇṇavaṇṇo, brahmuno viya saro yassāti brahmassaro, nāgassa viya gati assāti nāgagati. Evaṃ sīhagati, nāgavikkamo, sīhavikkamo, sīhassa viya hanu assāti sīhahanu, eṇissa viya jaṅghā yassāti eṇijaṅgho, usabhassa viya assa khandhoti usabhakkhandho iccādi.

Rūpaṃ vuccati sabhāvo, yādisaṃ rūpaṃ assāti yathārūpaṃ. Evaṃ tathārūpaṃ, evaṃ rūpaṃ assāti evarūpaṃ, bindulopo. Evaṃ ādi assāti evamādi. Tathā iccādi, iccevamādi, īdisaṃ nāmaṃ yassāti itthannāmo, evaṃnāmo, kīdisaṃ nāmaṃ yassāti kinnāmo, 'konāmo'ti ettha mahāvuttinā kiṃsaddassa kottaṃ.

Ko samudayo yassa dhammassāti kiṃsamudayo, kā jāti yassāti kiṃjātiko, kiṃnidānaṃ yassāti kiṃnidāno, kati vassāni yassāti kativasso, ko attho assāti kimatthaṃ, vacanaṃ. 'Kvattho'ti mahāvuttinā kiṃsaddassa kottaṃ, yādiso attho assāti yadattho, tādiso attho assāti tadattho, ediso attho yassa vinayassāti etadattho, vinayo. Etadatthā, vinayakathā. Etadatthaṃ, sotāvadhānaṃ iccādi.

Iti chaṭṭhībahubbīhi.

Sattamībahubbīhi

Sampannāni sassāni yasmiṃ janapade soyaṃ sampannasasso, sulabhā bhikkhā yasmiṃ janapade soyaṃ subhikkho, dullabhā bhikkhā yasminti dubbhikkho, bahavo gāmā asmiṃ janapadeti bahugāmo. Evaṃ bahujano, gāmo. Natthi gāmakhettaṃ yasmiṃ araññe tayidaṃ agāmakaṃ, samāsante ko. Saṃvijjanti manussā yasmiṃ gāme samanusso, na vijjanti manussā yasmiṃ gāme amanusso iccādi.

Iti sattamībahubbīhi.

Bhinnādhikaraṇabahubbīhi

Bhinnādhikaraṇabahubbīhi nāma vuccati, ekarattiṃ vāso assāti ekarattivāso, samānena janena saddhiṃ vāso assāti samānavāso, ubhato kammato uppannaṃ byañjanadvayaṃ assāti ubhatobyañjano, aluttasamāso. Evaṃ kaṇṭhasmiṃ kāḷo assāti kaṇṭhekāḷo, urasmiṃ lomāni assāti urasilomo, yassa hatthe patto atthīti pattahattho. Evaṃ asihattho, daṇḍahattho, chattaṃ pāṇimhi assāti chattapāṇi. Evaṃ satthapāṇi, daṇḍapāṇi, vajirapāṇi, dāne ajjhāsayo assāti dānajjhāsayo, dānādhimuttiko, buddhesu bhatti assāti buddhabhattiko, buddhe gāravo assāti buddhagāravo, dhammagāravo iccādi.

Tipadabahubbīhi

Tipadabahubbīhi nāma vuccati, parakkamena adhigatā sampadā yehi te parakkamādhigatasampadā, dhammena adhigatā bhogā yehi te dhammādhigatabhogā, oṇīto pattamhā pāṇi yena so oṇītapattapāṇi, sīhassa pubbaddhaṃ viya kāyo assāti sīhapubbaddhakāyo, mattā bahavo mātaṅgā yasmiṃ vaneti mattabahumātaṅgaṃ iccādi.

Bahubbīhisamāso niṭṭhito.

Dvandasamāsa

Atha dvandasamāso dīpiyate.

Dve ca dve ca padāni dvandā, dve ca dve ca atthā vā dvandā, mahāvuttinā dvinnaṃ dvisaddānaṃ dvandādeso. Dvandasaddasadisattā sabbo cāyaṃ samāso **dvando**ti vuccati.

Atha vā dve avayavā andiyanti bandhiyanti etthāti dvando, yugaḷassetaṃ nāmaṃ ‘‘pādadvandaṃ munindassa, vandāmi sirasāmaha’’nti ettha viya, idha pana padayugaḷaṃ atthayugaḷañca gayhati. Ubhayapadatthapadhāno hi dvando.

Ettha siyā – yadi ubhayapadatthappadhāno dvando, evañca sati dvande kathaṃ ekatthībhāvalakkhaṇaṃ siyāti? Vuccate – abhinnavidheyyatthattā. Vacanapathañhi patvā kattubhāvakammabhāvādiko vidheyyattho eva padānaṃ accantappadhānattho hoti vacanavākyasampattiyā padhānaṅgattā, so ca vidheyyattho dvandepi abhinno eva hoti. Tathā hi ‘‘sāriputtamoggallānā gacchanti, sāriputtamoggallāne passati’’ iccādīsu dve atthā ekavibhattiyā visayā hutvā ekakattu, ekakammādibhāvena ekattaṃ gacchanti, evaṃ dvandepi dvinnaṃ tiṇṇaṃ bahunnaṃ vā padānaṃ ekatthībhāvalakkhaṇaṃ labbhatiyevāti.

357. **Catthe** [ka. 329; rū. 357; nī. 709].

Anekaṃ syādyantapadaṃ casaddassa atthe ekatthaṃ hoti vā.

Ettha ca samuccayo, anvācayo, itarītarayogo, samāhāroti cattāro casaddatthā honti.

Tattha **samuccayo** yathā? Cīvarañca piṇḍapātañca senāsanañca detīti. **Anvācayo** yathā? Dānañca deti, sīlañca rakkhatīti. Ime dve casaddatthā vākyadvande eva labbhanti, na samāsadvande padānaṃ aññamaññaṃ nirapekkhattāti vadanti. Taṃ anvācaye yujjati nānākriyāpekkhattā, samuccaye pana ''cīvarañca piṇḍapātañca senāsanañca detī''ti vā ''cīvarapiṇḍapātasenāsanāni detī''ti vā evaṃ dvidhāpi yojetuṃ yujjatiyeva ''lābhī hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārāna''nti [ma. ni. 1.65] pāḷidassanato. Anvācayopi vā samāsadvande no na labbhati ''mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā''ti [dī. ni. 1.10] pāḷidassanato. Evaṃ pana yujjeyya – casaddattho ekakriya, nānākriyāpekkhanabhedena duvidho hoti samuccayo, anvācayo cāti, tesu ca ekeko avayavappadhāna, samudāyappadhānabhedena duvidho hoti itarītarayogo, samāhāro cāti. Tattha itarītarayoge avayavappadhānattā sabbavibhattīsu bahuvacanameva yujjati.

Dvande paṇītataraṃ pubbe nipatati. Sāriputto ca moggallāno ca sāriputtamoggallānā, sāriputtamoggallāne, sāriputtamoggallānehi iccādi. Evaṃ samaṇabrāhmaṇā, brāhmaṇagahapatikā, khattiyabrāhmaṇā, devamanussā, candimasūriyā.

Appakkhara, bahvakkharesu appakkharaṃ kvaci pubbaṃ hoti, gāmanigamā, gāmajanapadā iccādi.

Kvaci ivaṇṇu'vaṇṇantā pubbe honti, aggi ca dhūmo ca aggidhūmā, rattidivā, dhātuliṅgāni.

Avaṇṇantesu sarādipadaṃ pubbaṃ hoti, attho ca dhammo ca atthadhammā, dhammatthā vā iccādi.

Ayañca niyamo dvipadadvandesu yebhuyyena labbhati, bahupadadvandesu na labbhati.

Samāhāradvande –

358. **Samāhāre napuṃsakaṃ** [ka. 322; rū. 359; nī. 700].

Catthe samāhāre ekatthapadaṃ napuṃsakaṃ hoti, ekavacanantattaṃ pana samāhāravacaneneva siddhaṃ, ayañca samāhāro pāṇyaṅgādīnaṃ dvandesu niccaṃ labbhati, rukkhatiṇādīnaṃ dvandesu vikappena labbhati.

Tattha niccaladdhesu tāva pāṇyaṅgadvande –

Cakkhu ca sotañca cakkhusotaṃ, mukhañca nāsikā ca mukhanāsikaṃ, 'syādīsu rasso'ti rassattaṃ. Hanu ca gīvā ca hanugīvaṃ. Evaṃ kaṇṇanāsaṃ, chavi ca maṃsañca lohitañca chavimaṃsalohitaṃ, nāmañca rūpañca nāmarūpaṃ, jarā ca maraṇañca jarāmaraṇaṃ. Bahulādhikārā kvaci vikapparūpampi dissati, hatthā ca pādā ca hatthapādaṃ, hatthapādā vā iccādi.

Tūriyaṅgadvande –

Naccañca gītañca vāditañca naccagītavāditaṃ. Evaṃ sammatāḷaṃ, 'samma'nti kaṃsatāḷaṃ, 'tāḷa'nti hatthatāḷaṃ, saṅkho ca paṇavo ca ḍiṇḍimo ca saṅkhapaṇavaḍiṇḍimaṃ iccādi.

Yoggaṅgadvande –

Phālo ca pācanañca phālapācanaṃ, yugañca naṅgalañca yuganaṅgalaṃ iccādi.

Senaṅgadvande –

Hatthino ca assā ca hatthiassaṃ. Evaṃ rathapattikaṃ, asi ca cammañca asicammaṃ. ‘Camma’nti saraparittāṇaphalakaṃ, dhanu ca kalāpo ca dhanukalāpaṃ iccādi.

Khuddakapāṇadvande –

Ḍaṃsā ca makasā ca ḍaṃsamakasaṃ. Evaṃ kunthakipillikaṃ [su. ni. 607], kīṭapaṭaṅgaṃ iccādi.

Niccaveridvande –

Ahi ca nakulo ca ahinakulaṃ, biḷāro ca mūsikā ca biḷāramūsikaṃ, rassattaṃ. Kākolūkaṃ, sappamaṇḍūkaṃ, nāgasupaṇṇaṃ iccādi.

Sabhāgadvande –

Sīlañca paññāṇañca sīlapaññāṇaṃ, samatho ca vipassanā ca samathavipassanaṃ, vijjā ca caraṇañca vijjācaraṇaṃ. Evaṃ satisampajaññaṃ, hiriottappaṃ, uddhaccakukkuccaṃ, thinamiddhaṃ iccādi.

Vividhaviruddhadvande –

Kusalākusalaṃ, sāvajjānavajjaṃ, kaṇhasukkaṃ, hīnapaṇītaṃ, chekabālaṃ iccādi.

Ekasaṅgītidvande –

Dīgho ca majjhimo ca dīghamajjhimaṃ, aṅguttarasaṃyuttakaṃ, khandhakavibhaṅgaṃ iccādi.

Saṅkhyāparimāṇadvande –

Ekakadukaṃ, dukatikaṃ, tikacatukkaṃ, catukkapañcakaṃ iccādi.

Pacanacaṇḍāladvande –

Orabbhikā ca sūkarikā ca orabbhikasūkarikaṃ. Evaṃ sākuṇikamāgavikaṃ, sapākacaṇḍālaṃ, venarathakāraṃ, pukkusachavaḍāhakaṃ iccādi.

Liṅgavisabhāgadvande –

Itthipumaṃ, dāsidāsaṃ iccādi.

Disādvande –

Pubbā ca aparā ca pubbāparaṃ. Evaṃ dakkhiṇuttaraṃ, pubbadakkhiṇaṃ, pubbuttaraṃ, aparadakkhiṇaṃ, aparuttaraṃ.

Nadīdvande –

Gaṅgāyamunaṃ, mahisarabhu, sabbattha napuṃsakattā ante dīghānaṃ rassattaṃ sattasu vibhattīsu ekavacanantañca.

Iti niccasamāhārarāsi.

Vikappaladdhesu [ka. 323; rū. 360; nī. 701] tiṇavisesadvande –

Usīrāni ca bīraṇāni ca usīrabīraṇaṃ, usīrabīraṇā. Evaṃ muñjapabbajaṃ, muñjapabbajā, kāsakusaṃ, kāsakusā.

Rukkhavisesadvande –

Khadiro ca palāso ca khadirapalāsaṃ, khadirapalāsā, dhavo ca assakaṇṇo ca dhavassakaṇṇaṃ, dhavassakaṇṇā, pilakkhanigrodhaṃ, pilakkhanigrodhā, assatthakapītanaṃ [kapitthanaṃ (katthaci)], assatthakapītanā, sākasālaṃ, sākasālā.

Pasuvisesadvande –

Gajā ca gavajā ca gajagavajaṃ, gajagavajā, gomahisaṃ, gomahisā, eṇeyyavarāhaṃ, eṇeyyavarāhā, ajeḷakaṃ, ajeḷakā, kukkuṭasūkaraṃ, kukkuṭasūkarā, hatthigavassavaḷavaṃ, hatthigavassavaḷavā.

Sakuṇavisesadvande –

Haṃsabilavaṃ, haṃsabilavā, kāraṇḍavacakkavākaṃ, kāraṇḍavacakkavākā, bakabalākaṃ, bakabalākā.

Dhanadvande –

Hiraññasuvaṇṇaṃ, hiraññasuvaṇṇā, maṇi ca saṅkho ca muttā ca veḷuriyañca maṇisaṅkhamuttaveḷuriyaṃ, maṇisaṅkhamuttaveḷuriyā, jātarūparajataṃ, jātarūparajatā.

Dhaññadvande –

Sāliyavaṃ, sāliyavā, tilamuggamāsaṃ, tilamuggamāsā, nipphāvakulatthaṃ, nipphāvakulatthā.

Byañjanānaṃ dvande –

Macchamaṃsaṃ, macchamaṃsā, sākasūpaṃ, sākasūpā, gabyamāhisaṃ, gabyamāhisā, eṇeyyavārāhaṃ, eṇeyyavārāhā, migamāyūraṃ, migamāyūrā.

Janapadadvande –

Kāsikosalaṃ, kāsikosalā, vajjimallaṃ, vajjimallā, cetavaṃsaṃ, cetavaṃsā, majjhañca sūrasenañca majjhasūrasenaṃ, majjhasūrasenā, kurupañcālaṃ, kurupañcālā.

Iti vikappasamāhārarāsi.

Dvandasamāso niṭṭhito.

Visesavidhāna

Idāni pubbe vuttāni avuttāni ca chasu samāsesu visesavidhānāni vuccante.

Napuṃsakekattaṃ, samāsantarasso, pumbhāvātideso, samāsante ka, samāsante a, nānādeso, abyayo, saṅkhyā.

Napuṃsakekattarāsi

Tattha sabbo abyayībhāvo napuṃsakaliṅgo eva, samāhārabhūtā digu, dvandā napuṃsakā ca ekattasaṅkhyā ca.

359. **Kvacekattañca chaṭṭhiyā** [ka. 327; rū. 351; nī. 704; caṃ. 2.2.69-73; pā. 2.4.22-25].

Chaṭṭhīsamāse kvaci napuṃsakattaṃ ekattañca hoti.

Chāyā, sabhāsvevāyaṃ vidhi, salabhānaṃ chāyā salabhacchāyaṃ […sabhacchāyaṃ (mūlapāṭhe)]. Evaṃ sakaṭacchāyaṃ, gharacchāyaṃ. Idha na hoti, rukkhacchāyā, pabbatacchāyā. Sabhāsadde amanussasabhāsvevāyaṃ vidhi, brahmūnaṃ sabhā brahmasabhaṃ. Evaṃ devasabhaṃ, indasabhaṃ, yakkhasabhaṃ, rakkhasasataṃ. Manussasabhāsu natthi, khattiyasabhā, rājasabhā iccādi.

Kvacīti kiṃ? Rājaparisā.

Iti napuṃsakekattarāsi.

Samāsantarassarāsi

‘Syādīsu rasso’ti suttena abyayībhāva, samāhāradigu, dvandānaṃ kassaci tappurisassa ca syādīsu rasso.

Abyayībhāve –

Upamaṇikaṃ adhitthi, upavadhu.

Samāhāradigumhi –

Catuddisaṃ, dasitthi, dasavadhu.

Samāhāradvande –

Mukhanāsikaṃ, hanugīvaṃ.

Tappurise –

Salabhacchāyaṃ, brahmasabhaṃ.

360. **Ghapassantassāppadhānassa** [ka. 403; rū. 354; nī. 858; caṃ. 2.2.86; pā. 1.2.48].

Syādīsu antabhūtassa appadhānabhūtassa ca ghapassa rasso hoti.

Bahubbīhimhi –

Bahukaññо, poso, bahuitthi, kulaṃ, bahuvadhu, kulaṃ.

Abyayībhāve –

Upamaṇikaṃ, adhitthi, upavadhu.

Antassāti kiṃ? Saddhādhano, puriso.

Appadhānassāti kiṃ? Rājakaññā, rājakumārī, brahmabandhū.

361. **Gossu** [ka. 342; rū. 337; nī. 722; caṃ. 2.2.85; pā. 1.2.48].

Syādīsu antabhūtassa appadhānabhūtassa ca gossa u hoti.

Tiṭṭhagu cittagu.

Appadhānassāti kiṃ? Rājagavo.

Antassāti kiṃ? Gokulaṃ.

Iti samāsantarassarāsi.

Pumbhāvātidesarāsi

362. **Itthiyaṃ bhāsitapumitthī pumāvekatthe** [ka. 331; rū. 353; nī. 714; caṃ. 5.2.29; pā. 6.3.34].

'Ekatthe'ti tulyādhikaraṇe, itthiyaṃ vattamāne ekatthe uttarapade pare kadāci bhāsitapumo itthiliṅgasaddo pumā iva hoti. Caturaṅgamidaṃ vidhānaṃ, pubbapadaṃ itthiliṅgañca bhāsitapumañca siyā, parapadaṃ niyatitthiliṅgañca pubbapadena ekatthañca siyāti.

Dīghā jaṅghā yassa so dīghajaṅgho, puriso, dīghajaṅghā, itthī, dīghajaṅghaṃ, kulaṃ.

Ettha ca ye saddā katthaci pulliṅgarūpā honti, katthaci itthipaccayayuttā itthiliṅgarūpā, te **bhāsitapumā** nāma. Dīgho maggo, dīghā ratti, gato puriso, gatā itthī, kumāro, kumārī, brāhmaṇo, brāhmaṇī iccādi.

Ye pana itthipaccayayuttā niccaṃ itthiliṅgarūpā honti, te bhāsitapumā nāma na honti, kaññā, paññā, saddhā, nadī, itthī, pathavī iccādi. Tathā sabhāvaitthiliṅgāpi niyatapunnapuṃsakaliṅgāpi bhāsitapumā na honti, devatā, ratti, dhenu, vadhū, sakko, devo, brahmā, ratanaṃ, saraṇaṃ iccādi.

Idha pana dīghasaddo ''dīgho bālāna saṃsāro''ti [dha. pa. 60] ādīsu bhāsitapumo, so visesyaliṅgānugatavasena idha itthipaccayayutto itthiliṅgasaddo nāma. Iminā suttena pumbhāvātidese kate tattha āpaccayo antaradhāyati, 'ghapassantassāppadhānassā'ti suttena samāsantassa ākārassa rassattaṃ, kumārī bhariyā yassa so kumārabhariyo, īpaccayanivatti. Yuvati jāyā yassa so yuvajāyo, tipaccayanivatti. Brahmabandhū bhariyā yassa so brahmabandhubhariyo, ūpaccayanivatti.

Itthiyanti kiṃ? Kumārī ratanaṃ yassa so kumārīratano, puriso, idha parapadaṃ itthiliṅgaṃ na hoti, tasmā pumbhāvātideso na kātabbo, yadi kareyya, kumāro ratanaṃ yassa kumāraratanoti evaṃ aniṭṭhattho bhaveyya.

Ekattheti kiṃ? Kumārīsu bhatti yassa so kumārībhattiko. Evaṃ samaṇībhattiko, brāhmaṇībhattiko, samāsante ko, idha parapadaṃ pubbapadena ekatthaṃ na hoti, tasmā pumbhāvātideso na kātabbo, yadi

kareyya, kumāresu bhatti yassa so kumārabhattikoti evaṃ aniṭṭhattho bhaveyya.

Itthīti kiṃ? Daṭṭhabbaṭṭhena diṭṭhi, gāmaṇikulaṃ diṭṭhi yena so gāmaṇidiṭṭhi, idha gāmaṇisaddo bhāsitapumo hoti, idha pana kulavācakattā napuṃsakaliṅge tiṭṭhati, itthipaccayo natthi, tasmā pumbhāvātidesakiccaṃ natthi.

Bhāsitapumoti kiṃ? Saddhā pakati yassa so saddhāpakatiko. Evaṃ paññāpakatiko, idha pubbapadaṃ niyatitthiliṅgattā bhāsitapumaṃ na hotīti. Saddhādhano, paññādhano, saddhādhuro paññādhuro iccatra duvaṅgavekallaṃ hoti.

Kammadhārayamhi [ka. 332; rū. 343; nī. 716] pana 'ekatthe'ti padaṃ visuṃ ekaṃ aṅgaṃ na hoti anekatthassa idha asambhavato. Dīghā ca sā jaṅghā cāti dīghajaṅghā, kumārī ca sā bhariyā cāti kumārabhariyā. Evaṃ khattiyakaññā, brāhmaṇakaññā, yuvati ca sā bhariyā cāti yuvabhariyā, brahmabandhū ca sā bhariyā cāti brahmabandhubhariyā.

Itthiyanti kiṃ? Kumārī ca sā ratanañcāti kumārīratanaṃ. Evaṃ samaṇīpadumaṃ.

Itthīti kiṃ? Gāmaṇikulañca taṃ diṭṭhi cāti gāmaṇidiṭṭhi.

Bhāsitapumoti kiṃ? Saddhāpakati, gaṅgānadī, taṇhānadī, pathavīdhātu.

Saññāsaddesu pana caturaṅgayuttepi vidhānaṃ na hoti, nandādevī, nandāpokkharaṇī, kāyagatāsati, paṭhamāvibhatti, dutiyāvibhatti, pañcamīvibhatti, chaṭṭhīvibhatti iccādi.

363. **Kvaci paccaye** [ka. 332; rū. 343; nī. 716; caṃ. 5.2.31; pā. 6.3.35].

Paccaye pare kadāci bhāsitapumo itthiliṅgasaddo kvaci pumāva hoti.

Byattatarā, byattatamā, ettha ca byattānaṃ itthīnaṃ atisayena byattāti byattatarā, byattatamāti attho. Evaṃ paṇḍitatarā, paṇḍitatamā iccādi.

364. **Sabbādayo vuttimatte** [ka. 331; rū. 353; nī. 714; caṃ. 5.2.41; pā. 6.3.35].

Vuttimatte ṭhāne sabbādināmakā sabbanāmasaddā pumāva honti.

Sā pamukhā yassa so tappamukho. Evaṃ tappadhāno, tāya tāhi vā sampayutto taṃsampayutto. Sā eva pamukhā tappamukhā. Evaṃ tappadhānā, tassā mukhaṃ tammukhaṃ, tassaṃ gāthāyaṃ tāsu gāthāsu vā tatra, tāya gāthato tāhi vā gāthāhi tato, tassaṃ velāyaṃ tadā iccādi.

Ettha ca vutti nāma samāsa, taddhitā' yādidhātupaccayanta, vibhattipaccayantānaṃ nāmaṃ.

Iti pumbhāvātidesarāsi.

Samāsantakapaccayarāsi

365. **Ltitthiyūhi ko** [ka. 338; rū. 356; nī. 725; caṃ. 4.4.140; pā. 5.4.152].

Aññapadatthavisaye kattuiccādīhi ltupaccayantehi itthiyaṃ ī, ūkārantehi ca bahulaṃ kapaccayo hoti.

Bahavo kattāro yasmiṃ dese so bahukattuko. Evaṃ bahuvattuko, bahukā nadiyo yasmiṃ dese so bahunadiko. Evaṃ bahuitthiko, gāmo, bahuitthikā, sabhā, bahuitthikaṃ, kulaṃ. Evaṃ bahukumārikaṃ, bahubrahmabandhuko.

Ettha ca 'brahmabandhū'ti rassapadaṃ brāhmaṇaṃ vadati, dīghapadaṃ brāhmaṇiṃ vadati, kapaccaye pare dīghānaṃ mahāvuttinā rassattaṃ icchanti.

Bahulanti kiṃ? Bahukattā, gāmo.

366. **Vāññato** [ka. 338; rū. 356; nī. 725; caṃ. 6.2.72; pā. 5.4.152].

Aññapadatthavisaye ltitthiyūhi aññato avaṇṇivaṇṇuvaṇṇantehi bahulaṃ kapaccayo hoti vā.

Avaṇṇantamhā tāva –

Agāmakaṃ, araññaṃ, bahugāmako, janapado, sasotako, asotako, salomako, sapakkhako, bahumālako, bahumālo, bahumāyako, bahumāyo.

Ivaṇṇantamhā –

Sundarā diṭṭhi yassa so sammādiṭṭhiko, sammādiṭṭhi, micchādiṭṭhiko, micchādiṭṭhi, matapatikā, itthī, saddhāpakatiko, paññāpakatiko, bahuhatthiko, bahudaṇḍiko.

Uvaṇṇantamhā –

Sahetuko, ahetuko, sacakkhuko, acakkhuko, sabhikkhuko, abhikkhuko, dīghāyuko, appāyuko, bahudhenuko, vajo, bahurattaññuko, bhikkhusaṅgho.

Itthiliṅge kamhi pare akārassa mahāvuttinā vā 'adhātussa ke…'ti suttena vā bahulaṃ ikārattaṃ hoti, bahuputtikā, itthī, bahuputtakā vā, ekaputtikā, ekaputtakā iccādi.

Iti samāsantakapaccayarāsi.

Samāsantaapaccayarāsi

367. **Samāsanta** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.52; pā. 5.4.68; 'tva' (bahūsu)].

'Samāsanto+a' iti dvipadamidaṃ, samāsanto hutvā apaccayo hotīti attho. Adhikārasuttamidaṃ.

368. **Pāpādīhi bhūmiyā** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.72; …pe… 5.4.75; 'godāvarīnaṃ' (bahūsu)].

Pāpādīhi parāya bhūmiyā samāsanto ahoti, 'bhūmisaddassā'ti vattabbe niyatitthiliṅgadassanatthaṃ 'bhūmiyā'ti vuttaṃ. Evaṃ aññatthapi.

Pāpānaṃ bhūmi pāpabhūmaṃ, pāpānaṃ uppattibhūmityattho, jātiyā bhūmi jātibhūmaṃ, satthujātaraṭṭhaṃ. Evaṃ pacchābhūmaṃ, majjhimadese pacchābhāgaraṭṭhaṃ.

369. **Saṅkhyāhi** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.73; pā. 5.4.75].

Saṅkhyāhi parāya bhūmiyā samāsanto a hoti.

Dve bhūmiyo etthāti dvibhūmo, dvibhūmako, pāsādo, dvibhūmiko vā, tisso bhūmiyo etesanti vā tīsu bhūmisu pariyāpannāti vā tebhūmakā, dhammā, catubhūmakā, dhammā, tebhūmikā, catubhūmikā vā. Digumhi-dve bhūmiyo dvibhūmaṃ, tisso bhūmiyo tibhūmaṃ, catasso bhūmiyo catubhūmaṃ iccādi.

370. **Nadīgodhāvarīnaṃ** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.73; pā. 5.4.75].

Saṅkhyāhi parāsaṃ nadī, godhāvarīnaṃ samāsanto a hoti.

Pañca nadiyo pañcanadaṃ, pañca vā nadiyo yasmiṃ padese so pañcanado, satta godhāvariyo sattagodhāvaraṃ.

371. **Asaṅkhyehi caṅgulyānaññāsaṅkhyatthesu** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.74; pā. 5.4.86].

Aññattho ca asaṅkhyattho ca aññāsaṅkhyatthā. Tattha 'aññattho'ti aññapadattho bahubbīhisamāso, 'asaṅkhyattho'ti asaṅkhyatthasamāso abyayībhāvasamāsoti vuttaṃ hoti, na aññāsaṅkhyatthā anaññāsaṅkhyatthā, aññāsaṅkhyatthavajjitesu samāsesu asaṅkhyehi upasaggehi ca saṅkhyāhi ca parāya aṅguliyā samāsanto a hoti. Casaddena ''sugataṅgulena, pamāṇaṅgulena'' iccādīni sijjhanti.

Aṅgulīhi niggataṃ niraṅgulaṃ, aṅguliyo atikkantaṃ accaṅgulaṃ, ime dve amādisamāsā, dve aṅguliyo samāhaṭāti dvaṅgulaṃ.

Anaññāsaṅkhyatthesūti kiṃ? Pañca aṅguliyo asminti pañcaṅguli, hattho. Aṅguliyā samīpaṃ upaṅguli. ''Caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ osāretvā [mahāva. 66], aṭṭhaṅgulaṃ dantakaṭṭhaṃ, dvaṅgulaparamaṃ, caturaṅgulaparamaṃ, aṭṭhaṅgulaparama''ntiādīsu 'aṅgula'nti akārantaṃ pamāṇavācīsaddantaraṃ.

372. **Dārumhaṅgulyā** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.97; pā. 5.4.114; 'dārumyaṅgulyā' (bahūsu)].

Dārusaṅkhāte aññapadatthe pavattāya aṅguliyā samāsanto ahoti.

Pañca aṅguliyo assāti pañcaṅgulaṃ, dāru. Ettha ca aṅgulipamāṇāvayavo dhaññādīnaṃ mānaviseso 'dārū'ti vuccati.

373. **Dīghāhovassekadesehi ca ratyā** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.75; pā. 5.4.87].

Dīgho ca aho ca vasso ca ekadeso cāti dvando, ekadeso nāma pubba, parādi, anaññāsaṅkhyatthesu dīghādīhi ca asaṅkhyehi ca saṅkhyāhi ca parāya rattiyā samāsanto a hoti. Casaddena ''ciraratta''nti sijjhati.

Dīghā rattiyo dīgharattaṃ, dīghā rattidivaparaṃparātyattho. Aho ca ratti ca ahorattaṃ, vassena temitā ratti vassarattaṃ, rattiyā pubbaṃ pubbarattaṃ, rattiyā paraṃ pararattaṃ, rattiyā aḍḍhaṃ aḍḍharattaṃ, rattiṃ atikkanto atiratto, dve rattiyo dvirattaṃ. Evaṃ tirattaṃ, caturattaṃ, pañcarattaṃ, chārattaṃ, vādhikārattā ''ekarattaṃ, ekarattī''ti sijjhati.

Anaññāsaṅkhyatthesūti kiṃ? Dīghā ratti etthāti dīgharatti, hemanto. Rattiyā samīpaṃ uparatti.

374. **Go tvacatthe cālope** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.77; pā. 5.4.92].

Acatthe ca anaññā'saṅkhyatthesu ca pavattā gosaddamhā alopaṭṭhāne samāsanto a hoti.

Rañño go rājagavo, attano go sagavo, paresaṃ go paragavo, pañcagavo, pañcagavaṃ. Evaṃ dasagavaṃ.

Alopeti kiṃ? Pañcahi gohi kīto pañcagu. Ettha ca tena kītoti etasmiṃ atthe taddhitapaccayassa lopo, tena ayaṃ apaccayo na hoti, 'gossū'ti ossuttaṃ.

Acattheti kiṃ? Gavajā ca gāvo ca gavajagavo, yomhi gossa gavattaṃ.

Anaññāsaṅkhyatthesūti kiṃ? Cittagu, upagu.

375. **Rattidiva dāragava caturassā** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.62; pā. 5.4.77].

Ete tayo saddā aantā nipaccante.

Ratti ca divā ca rattidivaṃ, dārā ca gāvo ca dāragavaṃ, catasso assiyo yassa so caturasso, apaccayo, assissa issa attaṃ.

376. **Āyāmenugavaṃ** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.69; pā. 5.4.83].

Āyāme gamyamāne anugavanti nipaccate.

Gohi anuṭṭhitaṃ sakaṭaṃ anugavaṃ.

Āyāmeti kiṃ? Gunnaṃ pacchā anugu.

377. **Akkhismāññatthe** [ka. 337; rū. 350; nī. 722; caṃ. 4.4.96; pā. 5.4.113].

Aññapadatthe pavattā akkhimhā samāsanto a hoti.

Visālāni akkhīni yassa so visālakkho, virūpāni akkhīni yassa so virūpakkho, anekasahassāni akkhīni yassa so sahassakkho, lohitāni akkhīni yassa so lohitakkho. Evaṃ nīlakkho, nīlakkhi vā. Bahulādhikārā anaññatthepi, akkhīnaṃ paṭimukhaṃ paccakkhaṃ, akkhīnaṃ parabhāgo parokkhaṃ, akkhīnaṃ tirobhāgo tirokkhaṃ. Akkhisaddena cettha pañcindriyāni gayhanti.

Mahāvuttinā kvaci samāsanto a, ā, ipaccayā honti.

Tattha apaccaye –

Vāyuno sakhā vāyusakho, vāyusaṅkhāto sakhā assāti vā vāyusakho, aggi, sabbesaṃ piyā'piyamajjhattānaṃ sakhāti sabbasakho, sabbe vā sakhāyo assāti sabbasakho, mettāvihārī. ''Sabbamitto sabbasakho''ti [theragā. 648] pāḷi. Pāpānaṃ sakhāti pāpasakho, pāpā sakhāro yassāti vā pāpasakho. ''Pāpamitto pāpasakho''ti [dī. ni. 3.253] pāḷi. Pahito pesito attā yenāti pahitatto, majjhimo attā sabhāvo yassāti majjhatto, chātaṃ ajjhattasantānaṃ [saṇṭhānaṃ (mūlapāṭhe)] yassāti chātajjhatto, suhito attā yassāti suhitatto, yato saṃyato attā yassāti yatatto, ṭhito attā assāti ṭhitattoiccādi.

Āpaccaye –

Paccakkho dhammo yassāti paccakkhadhammā, chādetīti chado, moho, vivaṭo chado yasminti vivaṭacchadā, sammāsambuddho.

Ipaccaye –

Sundaro gandho yassāti sugandhi, kucchito gandho yassāti duggandhi, pūtino gandho yassāti pūtigandhi, surabhino gandho surabhigandhi. ''Sarīrassa sugandhino, guṇagandhiyutto aha''nti pāḷi.

Iti samāsantaapaccayarāsi.

Nānādesarāsi

378. **Uttarapade** [ka. 333-334; rū. 344-345; nī. 717-718].

Uttarapade pare pubbapade vidhi hotīti attho. Adhikārasuttamidaṃ.

''Abrāhmaṇo, anariyo, abhikkhuko, ananto''iccādīsu samāse uttarapade pare na-kārassa a, ana honti.

379. **Nakhādayo** [ka. 328; rū. 352; nī. 708; caṃ. 5.2.95; pā. 6.3.75].

Nakhādayo saddā napakatikā sijjhanti.

Nā'ssa khamatthīti nakho, 'kha'nti sukhaṃ, dukkhañca, nā'ssa kulamatthīti nakulo, evaṃnāmako brāhmaṇo, pumassa sakaṃ puṃsakaṃ natthi puṃsakaṃ etasminti napuṃsako, khañjanaṃ vekallagamanaṃ khattaṃ, natthi khattaṃ etassāti nakkhattaṃ, kaṃ vuccati sukhaṃ, tabbiruddhattā akaṃ vuccati dukkhaṃ, natthi akaṃ etasminti nāko, saggo, na muñcatīti namuci, māro. Na galati na cavatīti nagaraṃ, gehe vattabbe 'agāra'nti sijjhati.

380. **Nago vā pāṇini** [ka. 333-334; rū. 344-345; nī. 717-718; caṃ. 5.2.96; pā. 6.3.77; 'nago vāppāṇini' (bahūsu)].

Apāṇimhi nagoti sijjhati vā.

Na gacchantīti nagā, rukkhā. Nagā, pabbatā. Agā, rukkhā, agā, pabbatā.

Apāṇinīti kiṃ? Ago vasalo kiṃ tena. Ettha 'ago'ti duggatajano, 'vasalo'ti lāmako, 'kiṃ tenā'ti nindāvacanaṃ, ''sītenā''tipi pāṭho. Evaṃ neke, aneke, nekāni, anekāni iccādi.

Iti na-rāsi.

381. **Sahassa soññatthe** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.97; pā. 6.3.82].

Aññapadatthe samāse uttarapade pare sahassa so hoti vā.

Puttena saha yo vattatīti saputto, sahaputto.

Aññattheti kiṃ? Saha katvā, saha yujjhitvā.

382. **Saññāyaṃ** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.98; pā. 6.3.78].

Saññāyaṃ uttarapade pare sahassa so hoti.

Saha āyattaṃ sāyattaṃ, saha palāsaṃ sapalāsaṃ, agarukārassetaṃ nāmaṃ.

383. **Apaccakkhe** [ka. 404; rū. 307; nī. 859; caṃ. 5.2.99; pā. 6.3.80].

Apaccakkhe gamyamāne uttarapade pare sahassa so hoti.

Oḍḍiyati etāyāti oḍḍi, pāso. Oḍḍiyā saha yo vattatīti soḍḍi, kapoto. Idha 'oḍḍi' apaccakkhā. ''Sāggi kapoto''tipi pāṭho, picunā saha vattatīti sapicukā, vātamaṇḍalikā, sā ca apaccakkhā, uggantvā ākāse paribbhamantaṃ picusaṅghāṭaṃ disvā ñātabbā. ''Sapisācā vātamaṇḍalikā''tipi pāṭho. Evaṃ sarajā, vātā, sarakkhasī, ratti.

384. **Akāle sakatthassa** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.110; pā. 6.3.81].

Sakatthappadhānassa sahasaddassa so hoti akāle uttarapade pare.

Sabrahmaṃ, sacakkaṃ.

Akāleti kiṃ? Saha pubbaṇhaṃ, saha paraṇhaṃ, sunakkhattena saha pavattaṃ pubbaṇhaṃ, paraṇhanti attho.

385. **Ganthantādhikye** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.101; pā. 6.3.79].

Ganthassa anto ganthanto. Yathā taṃ kaccāyanaganthassa anto uṇādikappo, adhikabhāvo ādhikyaṃ, ganthante ca ādhikye ca vattamānassa sahasaddassa so hoti uttarapade pare.

Saha uṇādinā' yaṃ adhiyateti taṃ soṇādi, sakalaṃ kaccāyanaṃ adhītetyattho. Saha muhuttena sakalaṃ jotiṃ adhīte samuhuttaṃ, jotīti nakkhattasatthaṃ.

Ādhikye – sadoṇā, khārī, sakahāpaṇaṃ, nikkhaṃ, samāsakaṃ, kahāpaṇaṃ. Niccatthamidaṃ suttaṃ.

386. **Samānassa pakkhādīsu vā** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.103-4; pā. 6.3.84-86].

Pakkhādīsu uttarapadesu samānassa so hoti vā.

Samāno pakkho sahāyo sapakkho, samāno pakkho yassāti vā sapakkho, samānapakkho vā. Evaṃ sajāti, samānajāti, sajanapado, saratti.

Samāno pati yassā sā sapati. Evaṃ sanābhi, sabandhu, sabrahmacārī, sanāmo. Avhayaṃ vuccati nāmaṃ, candena samānaṃ avhayaṃ yassa so candasavhayo, sagotto, indena samānaṃ gottaṃ yassa so indasagotto, sarūpaṃ, saṭṭhānaṃ. Hari vuccati suvaṇṇaṃ, harinā samāno vaṇṇo yassa so harissavaṇṇo, sassa dvittaṃ. Evaṃ siṅgīnikkhasavaṇṇo, savayo, sadhano, sadhammo, sajātiyo.

Pakkhādīsūti kiṃ? Samānasīlo.

387. **Udare iye** [ka. 404; rū. 370; nī. 859; caṃ. 5.2.105; pā. 6.3.88].

Iyayutte udare pare samānassa so hoti vā.

Samāne udare jāto sodariyo, samānodariyo.

Iyeti kiṃ? Samānodaratā.

Aññesupi samānassa so hoti, candena samānā sirī yassa taṃ candassasirīkaṃ, mukhaṃ. Evaṃ padumassasirīkaṃ, vadanaṃ.

Mahāvuttinā santādīnañca so hoti, saṃvijjati lomaṃ assāti salomako. Evaṃ sapakkhako, saṃvijjanti āsavā etesanti sāsavā, saṃvijjanti paccayā etesanti sappaccayā, saṃvijjanti attano uttaritarā dhammā etesanti sauttarā, santo puriso sappuriso. Tathā sajjano, saddhammo, santassa bhāvo sabbhāvo iccādi.

Iti sa-rāsi.

388. **Imassidaṃ** [ka. 129; rū. 222; nī. 305].

Uttarapade pare imassa idaṃ hoti.

Ayaṃ attho etassāti idamatthī, samāsante ī, idamatthino bhāvo idamatthitā. Ayaṃ paccayo etesanti idappaccayā, idappaccayānaṃ bhāvo idappaccayatā. ‘‘Imesaṃ paccayā idappaccayā, idappaccayā eva idappaccayatā’’tipi yojenti. ‘Ida’nti nipātapadampi atthi, ‘‘rūpañca hidaṃ bhikkhave attā abhavissā, vedanā ca hidaṃ. Saññā ca hidaṃ. Saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave attā abhavissaṃsu’’ iccādi [mahāva. 20].

389. **Puṃ pumassa vā** [ka. 82; rū. 149].

Uttarapade pare pumassa puṃ hoti vā.

Pumassa liṅgaṃ pulliṅgaṃ, pumassa bhāvo pumbhāvo, pumā ca so kokilo cāti puṅkokilo, pumā ca so go cāti puṅgavo, ‘go tvacatthe…’ti apaccayo, napuṃsako.

Vāti kiṃ? Pumitthī.

390. **Ṭa ntantūnaṃ** [ka. 126; rū. 101; nī. 301].

Uttarapade pare nta, ntūnaṃ ṭa hoti vā kvaci.

Bhavaṃ patiṭṭho yesaṃ te bhavaṃpatiṭṭhā, bindāgamo. Bhagavā mūlaṃ yesaṃ te bhagavaṃmūlakā, dhammā. Evaṃ bhagavaṃpaṭisaraṇā, dhammā.

Bahulādhikārā tarādīsu ca paresu, mahantīnaṃ atisayena mahāti mahattarī, rattaññūnaṃ mahantassa bhāvo rattaññumahattaṃ. Evaṃ jātimahattaṃ, guṇamahattaṃ, puññamahattaṃ, arahantassa bhāvo arahattaṃ.

391. **A** [ka. 642; rū. 589; nī. 1269; caṃ. 5.2.106; pā. 6.3.89].

Uttarapade pare nta, ntūnaṃ a hoti.

Bhavantapatiṭṭhā, mayaṃ, guṇavantapatiṭṭhā, mayaṃ.

392. **Rīrikkhakesu** [ka. 642; rū. 589; nī. 1269; caṃ. 5.2.107; pā. 6.3.89-90].

Rī, rikkha, kapaccayantesu paresu samānassa so hoti.

Niccasamāsattā aññapadena viggaho, saṃvijjatīti samāno, paccakkhe viya citte upalabbhatīti attho. Samāno viya so dissatīti sadī, sadikkho, sadiso, samānā viya te dissantīti sadisā.

393. **Ntakimimānaṃ ṭākīṭī** [ka. 126; rū. 101; nī. 301].

Tesu paresu ntapaccayantassa ca kiṃ, imasaddānañca kamena ṭā, kī, ṭī honti.

Bhavaṃ viya so dissatīti bhavādī, bhavādikkho, bhavādiso, ko viya so dissatīti kīdī, kīdikkho, kīdiso, ayaṃ viya so dissatīti īdī, īdikkho, īdiso.

394. **Sabbādīnamā** [ka. 642; rū. 589; nī. 1269; caṃ. 5.2.108; pā. 6.3.91].

Tesu paresu sabbādināmakānaṃ ya, ta, eta, añña, amha, tumhasaddānaṃ anto ā hoti.

Yādī, yādikkho, yādiso, tādī, tādikkho, tādiso, etādī, etādikkho, etādiso.

395. **Vetasseṭa** [ka. 642; rū. 589; nī. 1269].

Tesu paresu etassa eṭa hoti vā.

Edī, edikkho, ediso, aññādī, aññādikkho, aññādiso, amhādī, amhādikkho, amhādiso, tumhādī, tumhādikkho, tumhādiso.

396. **Tumhamhānaṃ tāmekasmiṃ** [ka. 642; rū. 589; nī. 1269].

Tesu paresu ekavacane pavattānaṃ tumha' mhasaddānaṃ tā, mā honti vā.

Ahaṃ viya so dissatīti mādī, mādikkho, mādiso, tvaṃ viya so dissatīti tādī, tādikkho, tādiso.

Ekasminti kiṃ? Amhe viya te dissantīti amhādino, amhādikkhā, amhādisā, tumhe viya te dissantīti tumhādino, tumhādikkhā, tumhādisā. Ettha ca upamānatthasseva ekattaṃ icchīyati, tasmā ahaṃ viya te dissantīti mādisā tvaṃ viya te dissantīti tādino, tādisātipi yujjanti. ''Mādisā ve jinā honti, ye pattā āsavakkhaya''nti [mahāva. 11] pāḷi, imāni padāni upari kitakaṇḍepi āgamissanti.

397. **Taṃmamaññatra** [ka. 143; rū. 235; nī. 322].

Rī, rikkha, kapaccayehi aññasmiṃ uttarapade pare tumha'mhānaṃ taṃ, maṃādesā honti kvaci.

Tvaṃ leṇaṃ yesaṃ te taṃleṇā, ahaṃ leṇaṃ yesaṃ te maṃleṇā [saṃ. ni. 4.359]. Evaṃ taṃdīpā, maṃdīpā [saṃ. ni. 4.359], taṃpaṭisaraṇā, maṃpaṭisaraṇā.

398. **Manādyāpādīnamo maye ca** [ka. 183; rū. 386; nī. 375].

Uttarapade mayapaccaye ca pare manādīnaṃ āpādīnañca o hoti.

Manoseṭṭhā, manomayā, rajojallaṃ, rajomayaṃ, sabbo manogaṇo idha vattabbo, āpodhātu,

āpomayaṃ. Anuyanti disodisaṃ [dī. ni. 3.281], jīva tvaṃ saradosataṃ [jā. 1.2.9].

399. **Parassa saṅkhyāsu** [ka. 36; rū. 47; nī. 130].

Saṅkhyāsu parāsu parassa o hoti.

Parosataṃ, parosahassaṃ, paropaṇṇāsa dhammā, idha parasaddo ‘‘indriyaparopariyatta’’nti ettha viya adhikatthavācisaddantaraṃ, na sabbanāmaṃ.

400. **Jane puthassu** [ka. 49; rū. 44; nī. 129].

Jane pare puthassa u hoti.

Ariyehi puthagevāyaṃ janoti puthujjano. Api ca pāḷinaye puthusaddoyeva bahulaṃ dissati, puthu kilese janentīti puthujjanā, puthu nānāsatthārānaṃ mukhaṃ ullokentīti puthujjanā, puthu nānāoghehi vuyhantīti puthujjanā [mahāni. 51, 94], saññānānāttaputhuttapabhedaṃ paṭicca taṇhānānāttaputhuttapabhedo hoti [dha. sa. aṭṭha. 1], iṅgha aññepi pucchassu, puthū samaṇabrāhmaṇe [saṃ. ni. 1.246]. Gāmā gāmaṃ vicarissaṃ, sāvake vinayaṃ puthū, āyatāni puthūni ca, puthunā vijjuvaṇṇinā [jā. 2.22.968], puthukāyā puthubhūtā iccādi. Tasmā ‘‘puthageva, puthakkaraṇe’’ iccādīsu thussa ukārassa akāro [akāroti?] yujjati.

401. **So chassāhāyatanesu vā** [ka. 374; rū. 408; nī. 804].

Ahe ca āyatane ca pare chassa so hoti vā.

Cha ahāni sāhaṃ. Atthi sāhassa jīvitaṃ [jā. 2.22.314], ‘sāhassā’ti sāhaṃ+assāti chedo. Saḷāyatanaṃ.

Vāti kiṃ? Chāhappaṭicchannā āpatti [cūḷava. 134], cha āyatanāni.

402. **Ltupitādīnamāraṅraṅa** [ka. 200; rū. 159; nī. 415; caṃ. 5.2.20; pā. 6.3.32].

Samāsuttarapade pare ltupaccayantānaṃ pitādīnañca kamena āraṅa, raṅa honti vā.

Satthuno dassanaṃ satthāradassanaṃ. Evaṃ kattāraniddeso. Mātā ca pitā ca mātarapitaro, mātāpitūsu saṃvaḍḍho mātāpitarasaṃvaḍḍho.

Vāti kiṃ? Satthudassanaṃ, kattu niddeso, mātāpitaro.

403. **Vijjāyonisambandhīnamā tatra catthe** [ka. 199; rū. 158; nī. 736; caṃ. 5.2.21; pā. 6.3.25].

Catthasamāse vijjāsambandhīnaṃ yonisambandhīnañca ltupitādīnaṃ ā hoti tesveva paresu.

Mātāpitā, mātāpitaro iccādi.

Tatrāti kiṃ? Mātuyā bhātā mātubhātā.

Ettha ca vijjāsippāni sikkhāpentā ācariyā sissānaṃ vijjāsambandhī mātāpitaro nāma.

404. **Putte** [ka. 199; rū. 158; nī. 736; caṃ. 5.2.22; pā. 6.3.25].

Catte putte pare vijjāyonisambandhīnaṃ ltupitādīnaṃ ā hoti.

Mātāputtā gacchanti, pitāputtā gacchanti. Mahāvuttinā tesañca i hoti, mātipakkho, pitipakkho. Mātigho labhate dukhaṃ [jā. 2.19.118], pitigho labhate dukhaṃ, māttikaṃ dhanaṃ, pettikaṃ dhanaṃ [pārā. 34]. Ettha ca mātuyā santakaṃ māttikaṃ, pituno santakaṃ pettikaṃ, dvittaṃ vuddhi ca. Mātito, pitito, bhātā eva bhātiko, bhātikarājā.

405. **Jāyāya jāyaṃ patimhi** [ka. 339; rū. 358; nī. 731; '…jayaṃ patimhi' (bahūsu)].

Patimhi pare jāyāsaddassa jāyaṃ hoti.

Puttaṃ janetīti jāyā, jāyā ca pati ca jāyampatī [jayampatī (bahūsu)]. Atha vā ''jāyampatī''ti idaṃ sandhividhināva siddhaṃ, tasmā ''jampatī''tipāṭho siyā yathā ''devarājā sujampatī' [saṃ. ni. 1.264]'ti, yathā ca sakkataganthesu ''dāro ca pati ca dampatī''ti. Idha pana mahāvuttinā patimhi sujātāya sujaṃ hoti, dārassa ca daṃ hoti, tathā jāyā ca pati ca jampatīti niṭṭhaṃ gantabbaṃ.

Yañca vuttiyaṃ ''jānipatīti pakatyantarena siddhaṃ, tathā dampatī''ti vuttaṃ. Tattha puttaṃ janetīti jānī. Jānī ca pati ca jānīpatīti yujjati. ''Tudampatī''ti pāṭho. Kaccāyane ca 'jāyāya tu daṃjāni patimhī'ti. Tattha tusaddo padapūraṇamatte yujjati.

406. **Saññāyamudodakassa** [ka. 404; rū. 370; nī. 257; caṃ. 5.2.65; pā. 6.3.57].

Saññāyaṃ gamyamānāyaṃ uttarapade pare udakassa udo hoti.

Udakaṃ dhāretīti udadhi, mahantaṃ udakaṃ dhāretīti mahodadhi, udakaṃ pivanti etthāti udapānaṃ, udakaṃ pivanti etāyāti udapāti.

407. **Kumbhādīsu vā** [ka. 404; rū. 370; nī. 257; caṃ. 5.2.69; pā. 6.3.59].

Kumbhādīsu paresu udakassa udo hoti vā.

Udakassa kumbho udakumbho, udakakumbho. Evaṃ udapatto, udakapatto, udabindu, udakabindu. Mahāvuttinā syādīsupi, ''nīlodā pokkharaṇī''ti pāḷi.

408. **Sotādīsu lopo** [ka. 404; rū. 370; nī. 256].

Sotādīsu paresu udakassa ussa lopo hoti.

Udakassa sotaṃ dakasotaṃ, udake rakkhaso dakarakkhaso, udakaṃ āsayo yesaṃ te dakāsayā, pāṇā. Mahāvuttinā syādīsupi, ''dake dakāsayā sentī''ti [saṃ. ni. 3.78 (thokaṃ visadisaṃ)] pāḷi.

409. **Pubbāparajjasāyamajjhehāhassa ṇho** [ka. 404; rū. 370; nho (sī.)].

Pubbādīhi parassa ahassa ṇho hoti.

Pubbaṇho, aparaṇho, ajjaṇho, sāyaṇho [sāyanho], majjhaṇho.

Nānādesarāsi niṭṭhito.

Abyayarāsi

410. **Kupādayo niccamasyādividhimhi** [ka. 324; rū. 339; caṃ. 2.2.24; pā. 2.2.18].

Syādividhito aññattha kuādayo pādayo ca saddā syādyantena saha niccaṃ ekatthā honti.

Kucchito brāhmaṇo kubrāhmaṇo, īsakaṃ uṇhaṃ kaduṇhaṃ, pākaṭo hutvā bhavatīti pātubhūto, āvī [‘āvi’pi dissati] hutvā bhavatīti āvībhūto, tuṇhī bhavatīti tuṇhībhūto, pamukho nāyako panāyako, pakārena karitvā pakaritvā pakārena kataṃ pakataṃ, paṭhamaṃ vā kataṃ pakataṃ, virūpo puriso duppuriso. Evaṃ dukkaṭaṃ, sobhaṇo puriso supuriso. Evaṃ sukataṃ, abhidhammo, abhitthuto, bhusaṃ kaḷāro ākaḷāro, bhusaṃ bandho ābandho iccādi.

Pādayo pakatādyatthe paṭhamāya ekatthā honti, pakato ācariyo pācariyo. Evaṃ payyako, paro antevāsī pantevāsī, paro putto paputto, paro nattā panattā.

Atyādayo atikkantādyatthe dutiyāya, mañcaṃ atikkanto atimañco. Evaṃ atibālo, ativelā.

Avādayo kuṭṭhādyatthe tatiyāya, kokilāya avakuṭṭhaṃ vanaṃ avakokilaṃ, ‘avakuṭṭha’nti chaḍḍitanti vadanti. Evaṃ avamayūraṃ.

Pariyādayo gilānādyatthe catutthiyā, ajjhāyituṃ gilāno pariyajjheno.

Nyādayo nikkhantādyatthe pañcamiyā, kosambiyā nikkhanto nikkosambi, vānato nikkhantaṃ nibbānaṃ.

Asyādividhimhīti kiṃ? Rukkhaṃ pati vijjotate.

411. **Cī kriyatthehi** [caṃ. 2.2.25; pā. 1.4.60, 61].

Cīpaccayanto saddo kriyatthehi saddehi saha ekattho hoti.

Balasā kiriya balīkiriya, pākaṭīkiriya, pākaṭībhuyya, pākaṭībhaviya.

412. **Bhūsanādarānādarādīsvehi saha** [caṃ. 2.2.27; pā. 1.4.63, 64].

Alamādayo saddā bhūsanādīsu atthesu etehi kriyatthehi saha ekatthā honti.

Bhūsanaṃ akāsīti alaṃkiriya, samaṃ ādaraṃ akāsīti sakkacca, asamaṃ anādaraṃ akāsīti asakkacca, binduno pararūpattaṃ.

Bhūsanādīsūti kiṃ? Alaṃ bhutvā gato, ‘ala’nti pariyattaṃ, sakkatvā gato, sobhaṇaṃ katvātyattho. ‘‘Kacca, kiriya’’ iccādinā saṃkhittarūpehi upapadena saha siddhehi eva ekatthasaññā, na ‘‘katvā’’ iccādinā asaṃkhittarūpehi visuṃ siddhehīti adhippāyo.

413. **Añṅe ca** [ka. 324, 327; rū. 339, 351; nī. 682-688, caṃ. 2.2.30, 33, 34, 37, 44; pā 1.4.67, 71, 72, 75, 76; 3.4.63].

Añṅe ca saddā kriyatthehi syādyantehi saha bahulaṃ ekatthā honti.

Atirekaṃ abhavīti parobhuyya. Evaṃ tirobhuyya, parokiriya, tirokiriya, urasikiriya, manasikiriya, majjhekiriya, tuṇhībhuyya.

Tyādisaddāpi saññābhāvaṃ pattā nipātarūpā honti, syādirūpā ca. Tasmā tepi imasmiṃ sutte saṅgayhanti.

Atthikhīrā gāvī, nasantiputtā itthī, atthi hutvā paccayo atthipaccayo. Evaṃ natthipaccayo, ahosi eva kammaṃ ahosikammaṃ, ehi ca passa ca ehipassa, ehipassa iti vidhānaṃ arahatīti ehipassiko, ayaṃ taddhitantasamāso nāma. Evaṃ parattha.

Ehi bhaddanteti vuttopi na etīti naehibhaddantiko [dī. ni. 1.394], tiṭṭha bhaddanteti vuttopi na tiṭṭhatīti natiṭṭhabhaddantiko, ehi svāgataṃ tuyhanti vadanasīlo ehisvāgatiko, ehisvāgatavādī [pārā. 432] vā, ehi bhikkhūti vacanena siddhā upasampadā ehibhikkhūpasampadā, evaṃ porāṇā āhaṃsu vā, evaṃ pure āsiṃsu vāti evaṃ pavattaṃ vidhānaṃ ettha atthīti itihāso [dī. ni. 1.256], purāṇagantho, yaṃ pubbe anaññātaṃ, taṃ idāni ñassāmi iti pavattassa indriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ, asuko iti āha asuko iti āha, asukasmiṃvā ganthe iti āha asukasmiṃ ganthe iti āhāti evaṃ pavattavacanaṃ itihitihaṃ, aññāsi iti byākato koṇḍañño aññāsikoṇḍañño [mahāva. 8] iccādi.

Keci pana ''sacchikaroti, manasikaroti, pākaṭīkaroti, āvīkaroti, pātukaroti, alaṅkaroti, sakkaroti, pabhavati, parābhavati'' iccādīnampi ekatthībhāvaṃ vadanti. Tumantatvantādikāpi ettha saṅgayhanti, gantuṃ kāmetīti gantukāmo, kattukāmo, daṭṭhukāmo, gantuṃ mano etassāti gantumano, saṃvidhāya avahāro saṃvidhāvahāro, yalopo. Evaṃ upādāya uppannaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ, anupādāya vimutto anupādāvimutto, paṭiccasamuppādo, āhaccabhāsito, upahaccaparinibbāyī [pu. pa. 37], aveccappasādo, chakkhattuparamaṃ, sattakkhattuparamo [pu. pa. 31] iccādi.

Abyayarāsi niṭṭhito.

Saṅkhyārāsi

Idāni saṅkhyārāsi vuccate.

414. **Vidhādīsu dvissa du** [ka. 386; rū. 410; nī. 811].

Vidhādīsu paresu dvissa du hoti.

Dve vidhā pakārā yassāti duvidho, dve paṭṭāni yassāti dupaṭṭaṃ, cīvaraṃ, duvaṅgikaṃ, jhānaṃ iccādi.

415. **Di guṇādīsu** [ka. 386; rū. 410; nī. 811].

Guṇādīsu dvissa di hoti.

Dve guṇā paṭalā yassāti diguṇā, saṅghāṭi, dve gāvo digu, dve rattiyo dirattaṃ, dvirattaṃ vā.

416. **Tīsva** [ka. 383; rū. 253; nī. 815].

Tīsu paresu dvissa a hoti.

Dve vā tayo vā vārā dvattikkhattuṃ, dve vā tayo vā pattā dvattipattā.

417. **Ā saṅkhyāyāsatādonaññatthe** [ka. 383; rū. 253; nī. 815; caṃ. 5.2.52; pā. 6.3.47].

Aññapadatthavajjite samāse satādito aññasmiṃ saṅkhyāpade pare dvissa ā hoti.

Dve ca dasa ca dvādasa, dvīhi vā adhikā dasa dvādasa, dvāvīsati, dvattiṃsa, rassattaṃ.

Asatādoti kiṃ? Dvisataṃ, dvisahassaṃ.

Anaññattheti kiṃ? Dve dasa yasminti dvidasa.

418. **Tisse** [ka. 404; rū. 370; caṃ. 5.2.53; pā. 6.3.48].

Anaññatthe asatādo saṅkhyāpade pare tissa e hoti.

Tayo ca dasa ca terasa, tīhi vā adhikā dasa terasa. Evaṃ tevīsati, tettiṃsa.

419. **Cattālīsādo vā** [ka. 404; rū. 370; caṃ. 5.2.54; pā. 6.3.49].

Cattālīsādīsu paresu tissa e hoti vā.

Tecattālīsaṃ, ticattālīsaṃ, tepaññāsaṃ, tipaññāsaṃ, tesaṭṭhi, tisaṭṭhi, tesattati, tisattati, teasīti, tiasīti, tenavuti, tinavuti.

420. **Dvissā ca** [ka. 404; rū. 370 caṃ. 5.2.54; pā. 6.3.69].

Cattālīsādo dvissa e hoti vā ā ca.

Dvecattālīsaṃ, dvācattālīsaṃ, dvicattālīsaṃ, dvepaññāsaṃ, dvipaññāsaṃ, dvāsaṭṭhi, dvesaṭṭhi, dvāsattati, dvesattati, dvāsīti, dvānavuti, dvenavuti. Vāsaddena paññāsamhi āttaṃ, asītimhi ettañca natthi.

421. **Bācattālīsādo vā** [ka. 380; rū. 255; nī. 810].

Acattālīsādo pare dvissa bā hoti vā.

Bārasa, dvādasa, bāvīsati, dvāvīsati, bāttiṃsa, dvattiṃsa.

Acattālīsādoti kiṃ? Dvācattālīsaṃ.

422. **Catussa cuco dase** [ka. 390; rū. 256; nī. 826].

Dase pare catussa cu, co honti vā.

Cuddasa, coddasa, catuddasa.

423. **Vīsatidasesu pañcassa paṇṇapannā** [ka. 404; rū. 370; nī. 814].

Esu pañcassa paṇṇa, pannā honti vā yathākkamaṃ.

Paṇṇavīsati, pañcavīsati, pannarasa, pañcadasa.

424. **Chassa so** [ka. 374; rū. 408; nī. 806].

Dase pare chassa so hoti.

Soḷasa.

425. **Ekaṭṭhānamā** [ka. 383; rū. 253; nī. 815].

Dase pare eka, aṭṭhānaṃ ā hoti.

Ekādasa, aṭṭhārasa.

426. **Ra saṅkhyāto vā** [ka. 381; rū. 254; nī. 812].

Ekādisaṅkhyamhā parassa dasassa ra hoti vā.

Ekārasa, ekādasa, bārasa, dvādasa, pannarasa, pañcadasa, sattarasa, sattadasa, aṭṭhārasa, aṭṭhādasa, bādese pannādese ca niccaṃ. Idha na hoti, catuddasa.

427. **Chatīhi ḷo ca** [ka. 379; rū. 258; nī. 809].

Cha, tīhi parassa dassa ḷo hoti ro ca.

Soḷasa, terasa, teḷasa.

428. **Catutthatatiyānamaḍḍhuḍḍhatiyā** [ka. 387; rū. 411; nī. 819].

'Aḍḍhuḍḍhatiyā'ti aḍḍhā+uḍḍhatiyāti chedo, aḍḍhamhā paresaṃ catuttha, tatiyānaṃ uḍḍha, tiyā honti yathākkamaṃ.

Aḍḍhena catuttho aḍḍhuḍḍho, aḍḍhena tatiyo aḍḍhatiyo.

Sakatthe ṇyamhi aḍḍhateyyo.

429. **Dutiyassa saha diyaḍḍhadivaḍḍhā** [ka. 387; rū. 411; nī. 819].

Aḍḍhamhā parassa dutiyassa saha aḍḍhena diyaḍḍha, divaḍḍhā honti.

Aḍḍhena dutiyo diyaḍḍho, divaḍḍho.

Yathā ca eka, dvi,ti, catu, pañca, cha, satta, aṭṭha, nava, dasasaddā paccekaṃ attano atthesu nipatanti, tathā vīsati, tiṃsati, cattālīsa, paññāsa, saṭṭhi, sattati, asīti, navutisaddā paccekaṃ attano atthesu nipatanti, dasasaddassa kāriyā na honti, evaṃ satasahassasaddāpīti daṭṭhabbaṃ.

Tato paraṃ pana dasa sahassāni dasasahassaṃ, idaṃ 'nahuta'nti ca vuccati, sataṃ sahassāni satasahassaṃ, idaṃ 'lakkha'nti ca vuccati, dasa satasahassāni dasasatasahassanti evaṃ digusamāsavasena etāni padāni sijjhanti.

Dve satāni dvisataṃ, tīṇi satāni tisataṃ, dve sahassāni dvisahassaṃ, tīṇi sahassāni tisahassaṃ iccādīni digumhi vuttāneva.

Gaṇanapathe pana ekaṭṭhānaṃ, dasaṭṭhānaṃ, sataṭṭhānaṃ, sahassaṭṭhānaṃ, dasasahassaṭṭhānaṃ, satasahassaṭṭhānaṃ, dasasatasahassaṭṭhānanti imāni satta ṭhānāni kamena dasaguṇitāni honti. Tattha ekaṭṭhānaṃ nāma ekaṃ, dve, tīṇi iccādi. Dasaṭṭhānaṃ nāma dasa, vīsaṃ, tiṃsaṃ iccādi. Sataṭṭhānaṃ

nāma sataṃ, dvisataṃ, tisataṃ iccādi. Sahassaṭṭhānaṃ nāma sahassaṃ, dvisahassaṃ, tisahassaṃ iccādi. Evaṃ uparipi. Ekamekasmiñca ṭhāne nava padāni ca nava antaranavantāni ca honti. Ayaṃ mūlabhūmi nāma.

Taduttari koṭibhūmi nāma. Tatthapi ekaṭṭhānaṃ, dasaṭṭhānaṃ, sataṭṭhānaṃiccādīni satta ṭhānāni honti. Tattha mūlabhūmiyā antimaṭṭhānaṃ gahetvā dasaguṇite kate koṭibhūmiyaṃ ekaṭṭhānaṃ hoti, idhapi satta ṭhānāni kamena dasaguṇitāniyeva, idha dasakoṭisatasahassaṃ antimaṭṭhānaṃ bhavati.

Taduttari pakoṭibhūmi nāma. Etthapi satta ṭhānāni honti. Tattha koṭibhūmiyā antimaṭṭhānaṃ gahetvā dasaguṇite kate pakoṭibhūmiyaṃ ekaṭṭhānaṃ hoti, idhapi satta ṭhānāni dasaguṇitāniyeva, dasapakoṭisatasahassaṃ antimaṭṭhānaṃ, iminā nayena sabbabhūmīsu uparūpari bhūmisaṅkanti ca ṭhānabhedo ca veditabbo.

Ayaṃ panettha bhūmikkamo-mūlabhūmi, koṭibhūmi, pakoṭibhūmi, koṭipakoṭibhūmi, nahutabhūmi, ninnahutabhūmi, akkhobhiṇībhūmi [bhinī, bhanītipi dissanti], bindubhūmi, abbudabhūmi, nirabbudabhūmi, ahahabhūmi, abababhūmi, aṭaṭabhūmi, sogandhikabhūmi, uppalabhūmi, kumudabhūmi, puṇḍarīkabhūmi, padumabhūmi, kathānabhūmi, mahākathānabhūmi, asaṅkhyeyyabhūmīti ekavīsati bhūmiyo sattacattālīsasataṃ ṭhānāni ca honti.

Nirayabhūmīnaṃ kamena pana abbudabhūmi, nirabbudabhūmi, abababhūmi, aṭaṭabhūmi, ahahabhūmi, kumudabhūmi, sogandhikabhūmi, uppalabhūmi, puṇḍarīkabhūmi, padumabhūmīti vattabbo. Ettha ca yasmā pāḷibhāsāyaṃ dasasatasahassaṃ nāma sattamaṭṭhānaṃ natthi, cha ṭhānāni eva atthi, tasmā garū aṭṭhakathāsu [saṃ. ni. 1.181] āgatanayena sattamaṭṭhānaṃ ullaṅghetvā chaṭṭhaṭṭhānato upari bhūmisaṅkantiṃ kathentā sataguṇitaṃ katvā kathenti, satasahassānaṃ sataṃ koṭi, koṭisatasahassānaṃ sataṃ pakoṭi iccādi.

Tattha satasahassānaṃ sataṃ nāma dasasatasahassānaṃ dasakameva hoti, tasmā tathā kathentāpi bhūmīnaṃ sabbaṭṭhānānañca dasaguṇasiddhimeva kathentīti veditabbaṃ. Yasmā ca gaṇanabhūmisaṅkhāto gaṇanapatho nāma nānādesavāsīnaṃ vasena nānāvidho hoti, tasmā dīpavaṃse akkhobhiṇī, bindu, kathāna, mahākathānāni vajjetvā pāḷinayena sattarasa bhūmiyova vuttā. Kaccāyane [ka. 394, 395; rū. 416, 417] pubbe dassitā ekavīsati bhūmiyo, sakkataganthesu tato sādhikabhūmiyo, katthaci pana mahābalakkhandhapariyantā saṭṭhi bhūmiyoti āgatā.

Tattha sakasakabhūmito atirekavatthūni gaṇanapathavītivattāni nāma honti, yesaṃ pana mūlabhūmimattaṃ atthi, tesaṃ koṭimattānipi vatthūni gaṇanapathātikkantāni eva.

Api ca ‘gaṇanapathavītivatta’nti ca ‘gaṇanapathātikkanta’nti ca ‘asaṅkhyeyya’nti ca atthato ekaṃ. Tasmā idhapi vīsati bhūmiyo eva anukkamena dasaguṇitā gaṇanapathā nāma honti. Asaṅkhyeyyanti pana dasaguṇavinimuttā gaṇanapathātikkantabhūmi eva vuccati. Mahākathānabhūmātikkantato paṭṭhāya hi anantamahāpathaviyā sabbapaṃsucuṇṇānipi idha asaṅkhyeyyabhūmiyaṃ saṅgayhanti. Itarathā asaṅkhyeyyanti ca gaṇanapathabhūmīti ca viruddhametanti.

Dīpavaṃse ca ‘‘tato upari abhūmi, asaṅkhyeyyanti vuccatī’’ti vuttaṃ. Tattha ‘abhūmī’ti vacanena gaṇanapathabhūmi eva paṭisiddhā, na tu gaṇanapathātikkantā visuṃ asaṅkhyeyyabhūmi nāma. Cariyāpiṭakasaṃvaṇṇanāyampi [cariyā. aṭṭha. nidānakathā] ayamattho vutto. Asaṅkhyeyyabhūmiyampi asaṅkhyeyyānaṃ cūḷa, mahādivasena anekappabhedo dakkhiṇavibhaṅgasuttena [ma. ni. 3.370] dīpetabbo.

Saddanītiyaṃ [nī. 833] pana pāḷinayaṃ gahetvā ‘‘vīsati abbudāni ekaṃ nirabbudaṃ nāma. Vīsati nirabbudāni ekaṃ ababaṃ nāma’’ iccādinā nirabbudādīnaṃ saṅkhyānampi vīsatimattaguṇaṃ nāma vuttaṃ. Taṃ na yujjati. Nirayesu hi vīsatimattaguṇena abbuda, nirabbudādīnaṃ dasannaṃ nirayānaṃ

tāni nāmāni siddhāni bhavanti. Garū pana tāni nāmāni gahetvā dasaguṇasiddhesu gaṇanapathesu pakkhipiṃsu, tasmā nāmamattena sadisāni bhavanti, guṇavidhi pana visadisoeva.

Evañcakatvā pāḷiyampi bakabrahmāsutte [saṃ. ni. 1.175] ''sataṃ sahassānaṃ nirabbudānaṃ, āyuṃ pajānāmi tavāhaṃ brahme''ti vuttaṃ. Ettha ca yadi gaṇanabhūmipathepi nirabbudānaṃ vīsatimattena abababhūmi bhaveyya, evaṃ sati nirabbudānaṃ satasahassaṃ nāma na vucceyya. Jātakaṭṭhakathāyañca [jā. aṭṭha. 3.7.69] ''nirabbudasatasahassānaṃ ekaṃ ahahaṃ nāma, ettakaṃ bakassa brahmuno tasmiṃbhave avasiṭṭhaṃ āyū''ti vuttaṃ. Tasmā imaṃ gaṇanabhūmipathaṃ patvā vīsatiguṇaṃ nāma natthīti siddhaṃ hoti. Akkhobhiṇī, bindu, kathāna, mahākathānānipi aññato gahetvā pakkhittāni siyuṃ. Evaṃ pakkhittānañca cuddasannaṃ saṅkhyānaṃ kaccāyane kamokkamatā pana pacchājātā siyāti.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānabyākaraṇadīpaniyā

Samāsakaṇḍo catuttho.

5. Taddhita

Atha taddhitavidhānaṃ dīpiyate.

Taddhitavutti nāma vicitrā hoti, sātisayena vicitrañāṇahitaṃ vahati, tasmā tesaṃ tesaṃ kulaputtānaṃ hitanti **taddhitaṃ,** imasmiṃ kaṇḍe sabbavidhānassa nāmaṃ. Taṃ pana aṭṭhavidhaṃ hoti apaccaṃ, anekatthaṃ, assatthi, bhāvakammaṃ, parimāṇaṃ, saṅkhyā, khuddakaṃ, nānāttanti.

Apaccarāsi

430. **Ṇo vāpacce** [ka. 344; rū. 361; nī. 752; caṃ. 2.4.16; pā. 4.1.92; 'sarānamādissā…' (bahūsu)].

Chaṭṭhyantā nāmamhā tassa apaccanti atthe vikappena ṇapaccayo hoti. Vāsaddo vākya, samāsānaṃ vikappanattho, ito paraṃ anuvattate, tena sabbattha vikappavidhi sijjhati. Ṇānubandho vuddhyattho, so payogaappayogī. Vasiṭṭhassa apaccanti atthe iminā suttena vasiṭṭhamhā ṇapaccayo, so sāmyatthañca apaccatthañca ubhayaṃ vadati, chaṭṭhī ca apaccapadañca tena vuttatthā nāma honti, vasiṭṭhapadaṃ paccayena saha ekatthaṃ hoti, ubhayaṃ ekato hutvā puttassa nāmaṃ hotīti attho. Tato 'ekatthatāya'nti chaṭṭhiyā lopo, apaccapadaṃ pana vuttatthamattena luppati. Tañhi sutte padhānabhāvena niddiṭṭhaṃ hoti, na chaṭṭhīti, mahāvuttinā vā padānaṃ lopo. Evaṃ sabbattha.

431. **Padānamādissāyuvaṇṇassāeo ṇānubandhe** [ka. 405; rū. 365; nī. 860].

Padānaṃ ādibhūtassa akārassa ca ivaṇṇu'vaṇṇassa ca ā, e, o vuddhiyo honti ṇānubandhe paccaye pareti padādia-kārassa āvuddhi, syādyuppatti.

Vāsiṭṭho, puriso, vāsiṭṭhī, itthī, vāsiṭṭhaṃ, kulaṃ, vasiṭṭhassa putto vāsiṭṭho, vasiṭṭhassa dhītā vāsiṭṭhī, vasiṭṭhassa kulaṃ vāsiṭṭhanti evampi yojetuṃ yujjati.

Tattha 'vasiṭṭhassā'ti etena gottasseva pitubhūtaṃ ādipurisaṃ vadati. Kasmā? Gottasaddattā. Evañhi sati tasmiṃ gotte paccājātā sabbepi janā tassa apaccā nāma honti.

432. **Majjhe** [ka. 404; rū. 370; nī. 859].

Majjhe pavattānaṃ a, yuvaṇṇānaṃ ā, e, ovuddhiyo honti vā kvaci.

Vāseṭṭho, vāseṭṭhī, vāseṭṭhaṃ. Vāsaddena ‘‘vasiṭṭhassa putto dhītā kula’’nti vākyaṃ vā ‘‘vasiṭṭhaputto vasiṭṭhadhītā vasiṭṭhakula’’nti samāsaṃ vā vikappeti. Evaṃ sabbattha.

Bharadvājassa apaccaṃ bhāradvājo, visāmittassa [bhāradvājassa… vesāmittassa… (rū.)] apaccaṃ vesāmitto, gotamassa apaccaṃ gotamo, kassapassa apaccaṃ kassapo, vasudevassa apaccaṃ vāsudevo. Evaṃ bāladevo.

Upagussa apaccanti ettha ‘uvaṇṇassāvaṅa…’ti ṇānubandhe paccaye pare uvaṇṇassa avaṅa hoti. Opagavo, opagavī, opagavaṃ, manuno apaccaṃ mānavo, bhagguno apaccaṃ bhaggavo, paṇḍuno apaccaṃ paṇḍavo, upavindussa apaccaṃ opavindavo iccādi.

433. **Vacchādito ṇānaṇāyanā** [ka. 345; rū. 366; nī. 754; pā. 4.1.93, 94, 162, 163].

Chaṭṭhuntehi vacchādīhi gottasaddagaṇehi tassa apaccanti atthe ṇānubandhā āna, āyanapaccayā honti vā.

Vacchassa apaccaṃ vacchāno, vacchāyano, vacchānī, vacchāyanī, vacchānaṃ, vacchāyanaṃ. Evaṃ kaccāno, kaccāyano, kātiyāno, kātiyāyano, sākaṭāno, sākaṭāyano, kaṇhāno, kaṇhāyano, moggallāno, moggallāyano, aggivessāno [aggivessanotipi dissati dī. ni. 1.176; ma. ni. 1.353 ādayo], aggivessāyano, muñcāno, muñcāyano, kuñcāno, kuñcāyano iccādi.

434. **Kattikāvidhavādīhi ṇeyyaṇerā** [ka. 346; rū. 367; nī. 755; pā. 4.1.120, 123, 126, 127, 128, 129, 131].

Chaṭṭhyantehi kattikādīhi vidhavādīhi ca tassa apaccanti atthe kamena ṇānubandhā eyya, erapaccayā honti vā.

Ṇeyye – kattikāya nāma devadhītāya apaccaṃ kattikeyyo, vinatāya nāma deviyā apaccaṃ venateyyo, rohiṇiyā nāma deviyā apaccaṃ rohiṇeyyo, bhaginiyā apaccaṃ bhāgineyyo, nadiyā nāma itthiyā apaccaṃ nādeyyo. Evaṃ anteyyo, āheyyo, kāmeyyo, suciyā apaccaṃ soceyyo, bālāya apaccaṃ bāleyyo iccādi.

Ṇere – vidhavāya apaccaṃ vedhavero, vidhavā nāma matapatikā itthī. Bandhukiyā apaccaṃ bandhukero, nāḷikiyā nāma itthiyā putto nāḷikero, samaṇassa upajjhāyassa putto sāmaṇero, samaṇiyā pavattiniyā dhītā sāmaṇerī iccādi.

435. **Ṇya diccādīhi** [ka. 347; rū. 368; nī. 756; caṃ. 2.4.2; pā. 4.1.85].

Chaṭṭhuntehi ditiiccādīhi tassa apaccanti atthe ṇānubandho yapaccayo hoti vā.

436. **Lopovaṇṇivaṇṇānaṃ** [ka. 261; rū. 369; nī. 509].

Ye pare avaṇṇassa ivaṇṇassa ca lopo hotīti ṇyamhi pare avaṇṇi’vaṇṇānaṃ lopo.

Ditiyā nāma devadhītāya apaccaṃ decco, aditiyā apaccaṃ ādicco.

Tattha ivaṇṇalope ‘tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti yamhi pare tavaggassa cavaggattaṃ, puna ‘vaggalasehi te’ti yassa pubbarūpattaṃ, kuṇḍaniyā apaccaṃ koṇḍañño.

437. **Uvaṇṇassāvaṅa sare** [ka. 348; rū. 371; nī. 757].

Sare pare uvaṇṇassa avaṅa hotīti uvaṇṇassa avattaṃ. ‘Tavaggavaraṇāna…’nti suttena vassa battaṃ, puna ‘vaggalasehi te’ti suttena yassa pubbarūpattaṃ, bhātuno apaccaṃ bhātabyo.

438. **Ā ṇi** [ka. 347; rū. 368; nī. 756; caṃ. 2.4.19; pā. 4.1.95].

Rassā’kārantato apaccatthe ṇānubandho rassi’paccayo hoti vā.

Dakkhassa apaccaṃ dakkhi. Evaṃ doṇi, vāsavi, sakyaputti, nāṭaputti, dāsaputti, dāruno apaccaṃ dāravi [vicāretabbamidaṃ], varuṇassa apaccaṃ vāruṇi. Evaṃ kaṇḍi, bāladevi, pāvaki, jinadattassa apaccaṃ jenadatti, suddhodani, anuruddhi iccādi.

439. **Rājato ño jātiyaṃ** [ka. 347; rū. 368; nī. 756; caṃ. 2.4.70; pā. 4.1.137].

Jātiyaṃ gamyamānāyaṃ rājasaddamhā apaccatthe ñapaccayo hoti vā.

Rañño apaccaṃ rājañño, rājakulassa puttoti attho.

Jātiyanti kiṃ? Rājaputto.

440. **Khattā yiyā** [ka. 347; rū. 368; nī. 756; caṃ. 2.4.69; pā. 4.1.138].

Jātiyaṃ gamyamānāyaṃ khattasaddamhā apaccatthe ya, iyapaccayā honti.

Khattakulassa apaccaṃ khatyo, khattiyo.

Jātiyantveva? Khatti.

441. **Manuto ssasaṇa** [ka. 348; rū. 371; nī. 753; caṃ. 2.4.94, 95; pā. 4.1.161].

Jātiyaṃ gamyamānāyaṃ manusaddamhā apaccatthe ssa, saṇapaccayā honti.

Manuno apaccaṃ manusso, mānuso, manu nāma kappe ādikhattiyo mahāsammatarājā, itthiyaṃ manussī, mānusī,

Jātiyantveva? Māṇavo.

442. **Janapadanāmasmā janakhattiyā rañña ca ṇo** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 2.4.96; pā. 4.1.168; ‘‘janapadanāmasmā khattiyā…’’ (bahūsu)].

Janavācinā ca khattiyavācinā ca janapadanāmamhā rañña ca apacce ca ṇo hoti.

Pañcālānaṃ janānaṃ rājā pañcālo, pañcālassa khattiyassa apaccaṃ pañcālo. Evaṃ kosalo, māgadho, okkāko [dī. ni. 1.267].

Janapadanāmasmāti kiṃ? Dasaratharañño putto dāsarathi [dāsaraṭṭhi].

Janakhattiyāti kiṃ? Pañcālassa brāhmaṇassa apaccaṃ pañcāli.

443. **Ṇya kurusivīhi** [ka. 346; rū. 367; nī. 755; caṃ. 2.4.101 …pe… 4.1.172].

Kuru, sivisaddehi apacce raññe ca ṇyo hoti.

Kururañño apaccaṃ korabyo [jā. 1.14.228, 232, 236], kururaṭṭhavāsīnaṃ rājā korabyo, korabbo, pubbarūpattaṃ, sivirañño apaccaṃ sebyo, siviraṭṭhavāsīnaṃ rājā sebyo.

Apaccarāsi niṭṭhito.

Anekattharāsi

444. **Ṇa rāgā tena rattaṃ** [ka. 347; rū. 368; nī. 756; caṃ. 3.1.1 …pe… 4.2.1].

Rajjanti vatthaṃ etenāti rāgo, rajanavatthu, rāgavācimhā tena rattanti atthe ṇo hoti.

Kasāvena rattaṃ vatthaṃ kāsāvaṃ [dha. pa. 9], kāsāyaṃ vā. Evaṃ kosumbhaṃ, haliddiyā rattaṃ hāliddaṃ, pāṭaṅgena rattaṃ pāṭaṅgaṃ, mañjiṭṭhaṃ, kuṅkumaṃ iccādi.

‘‘Nīlaṃ vatthaṃ, pītaṃ vattha’’ntiādīsu pana nīla, pītādisaddā guṇasaddattā paccayena vinā guṇanissayaṃ dabbaṃ vadanti. Evaṃ sabbesu guṇasadda, jātisadda, nāmasaddesu.

445. **Nakkhatteninduyuttena kāle** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.5; pā. 4.2.3].

Induyuttena nakkhattena lakkhite kāle tannakkhattavācīhi ṇo hoti.

Puṇṇacandayuttena phussanakkhattena lakkhitā phussā, ratti, phusso, aho. Evaṃ māgho iccādi.

Nakkhattenāti kiṃ? Garugahena lakkhitā ratti.

Induyuttenāti kiṃ? Phussena lakkhito muhutto.

Kāleti kiṃ? Phussena lakkhitā atthasiddhi.

446. **Sāssa devatā puṇṇamāsī** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.18, 19 …pe… 4.2.21-24].

Sā assa devatā, sā assa puṇṇamāsīti atthe paṭhamantā ṇo hoti.

Buddho assa devatāti buddho, yo buddhaṃ attano ārakkhadevataṃ viya garuṃ katvā vicarati, nirantaraṃ vā ‘‘buddho buddho’’ti vācaṃ nicchāreti, tassetaṃ nāmaṃ. Sugato assa devatāti sogato, mahindadevo assa devatāti māhindo. Evaṃ yāmo, somo, vāruṇo.

Phussī assa puṇṇamāsīti phusso, māso. Evaṃ māgho, phagguno, citto, vesākho, jeṭṭhamūlo, āsaḷho, sāvaṇo, poṭṭhapādo, assayujo, kattiko, māgasiro.

Puṇṇamāsīti kiṃ? Phussī assa pañcamī tithī.

447. **Tamadhīte taṃ jānāti kaṇikā ca** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 3.1.37 …pe… 4.2.59].

Etesu atthesu dutiyantā ṇo ca ko ca ṇiko cāti ete paccayā honti.

Ṇamhi – byākaraṇaṃ adhīte jānāti vā veyyākaraṇo [dī. ni. 1.256]. Pakkhe ‘‘veyyākaraṇiko, byañjanaṃ adhīte jānāti vā veyyañjaniko’’ti imāni ṇikena sijjhanti.

Kamhi-chandaṃ adhīte jānāti vā chando. Evaṃ padako [dī. ni. 1.256], nāmako.

Ṇikamhi-vinayaṃ adhīte jānāti vā venayiko, suttantiko, ābhidhammiko.

Ettha ca 'veyyākaraṇo'ti pade viyyākaraṇaṃ adhīteti vākyaṃ, 'veyañjaniko'ti pade viyañjanaṃ adhīteti. Upari 'dovāriko, sovaggika'nti padesupi 'duvāre niyutto, suvaggāya saṃvattatī'ti vākyaṃ, atthaṃ kathentena pana duvāra, suvaggasaddānaṃ taddhitabhāve eva siddhattā dvāreti ca saggāyāti ca kathetabbo.

448. **Tassa visaye dese** [ka. 352; rū. 376; nī. 365; caṃ. 3.1.61; pā. 4.2.52, 53].

Tassa desarūpe visaye chaṭṭhuntā ṇo hoti.

Thūyamigā vasātino nāma, vasātīnaṃ visayo deso vāsāto. Idha adesarūpattā ṇo na hoti, cakkhussa visayo rūpaṃ.

449. **Nivāse tannāme** [ka. 352; rū. 376; nī. 365; caṃ. 3.1.64; pā. 4.2.69].

Tannāmabhūte nivāse chaṭṭhyantā ṇo hoti.

Sivīnaṃ nivāso deso sebyo. Vasaṃ adenti bhakkhantīti vasādā, byagghā sīhā vā, vasādānaṃ nivāso deso vāsādo.

450. **Anubhave** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.65; pā. 4.2.70].

Samīpe bhavaṃ anubhavaṃ, ''adūrabhave''tipi pāṭho, tannāme anubhave dese chaṭṭhyantā ṇo hoti.

Vidisāya anubhavaṃ vedisaṃ, nagaraṃ, udumbarassa anubhavaṃ odumbaraṃ, vimānaṃ.

451. **Tena nibbatte** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.66; pā. 4.2.68].

Tannāme tena nibbatte dese tatiyantā ṇo hoti.

Kusambena nāma isinā nibbattā kosambī, itthiyaṃ ī, nagarī. Evaṃ kākandī, mākandī, sahassena dhanena nibbattā sāhassī, parikhā, ayañca tatiyā hetumhi kattari karaṇe ca yathāyogaṃ yujjati.

452. **Tamidhatthi** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.67; pā. 4.2.67].

Taṃ idha atthīti atthe tannāme dese paṭhamantā ṇo hoti.

Udumbarā asmiṃ dese santīti odumbaro, badarā asmiṃ dese santīti bādaro. Evaṃ pabbajo.

453. **Tatra bhave** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.2.48; pā. 4.2.133].

Tatra bhavatthe sattamyantā ṇo hoti.

Udake bhavo odako, maccho, urasi bhavo oraso, putto, sāgamo. Nagare bhavo nāgaro. Evaṃ jānapado, māgadho, kapilavatthumhi bhavo kāpilavatthavo, 'uvaṇṇassāvaṅa…'ti ussa avattaṃ. Kosambiyaṃ bhavo kosambo, mitte bhavā mettā, pure bhavā porī [dī. ni. 1.9], vācā, manasmiṃ bhavo mānaso. Ettha pana –

454. **Manādīnaṃ saka** [ka. 404; rū. 370; nī. 859].

Ṇānubandhe paccaye pare manādīnaṃ ante sāgamo hotīti sabbattha manogaṇādīnaṃ ante sāgamo.

Mānaso, rāgo, mānasā, taṇhā, mānasaṃ, sukhaṃ. Evaṃ cetaso, cetasā, cetasaṃ. Kvaci mano eva mānasaṃ, ceto eva cetasotipi yujjati.

455. **Ajjādīhi tano** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.15; pā. 4.2.105].

Tatra bhavoti atthe ajjādīhi tano hoti.

Ajja bhavo ajjatano, attho, ajjattanī, vibhatti, dvittaṃ, ajjatanaṃ, hitaṃ, sve bhavo svātano, mahāvuttinā essa āttaṃ. Hiyyo bhavo hiyyattano, hiyyattano, hiyyattanaṃ, ossa attaṃ dvittañca.

456. **Purāto ṇo ca** [ka. 352; rū. 376; nī. 765].

Tatra bhavoti atthe purāsaddamhā ṇo ca tano ca honti.

Pure bhavo purāṇo, idha ṇo anubandho na hoti, porāṇo vā, purātano.

457. **Amātvacco** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.2.13; pā. 4.2.104].

Amāsaddamhā bhavatthe acco hoti. ‘Amā’ti sahatthavācī.

Rājakiccesu raññā saha bhavatīti amacco [dī. ni. ṭī. 1.339].

458. **Majjhādīhimo** [ka. 353; rū. 378; nī. 767; caṃ. 3.2.82; pā. 4.3.8, 22; ‘majjhāditvimo’ (bahūsu)].

Majjhādīhi bhavatthe imo hoti.

Majjhe bhavo majjhimo. Evaṃ antimo, heṭṭhimo, uparimo, orimo, pacchimo, abbhantarimo, paccantimo, puratthimo.

459. **Kaṇa ṇeyya ṇeyyaka yiyā** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.2.4, 5, 6 …pe… 4.2.94, 95, 97, 119-130].

Bhavatthe sattamyantā ete pañca paccayā honti.

Kaṇa-kusinārāyaṃ bhavo kosinārako, magadhesu bhavo māgadhako, ārañňako, vihāro.

Ṇeyya-gaṅgāyaṃ bhavo gaṅgeyyo, pabbateyyo, vane bhavo vāneyyo.

Ṇeyyaka-kosaleyyako, bārāṇaseyyako, campeyyako, mithileyyako, idha na vuddhi.

Ya-gāme bhavo gammo, dive bhavo dibbo,

Iya-gāmiyo, gāmiko, yassa kattaṃ, udare bhavo odariyo, odariko, dive bhavo diviyo, pañcāliyo, bodhipakkhiyo, lokiyo.

460. **Ṇiko** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 3.2.40, 41, 42; pā. 4.2.126, 127, 128].

Bhavatthe sattamyantā ṇiko hoti.

Sāradiko, divaso, sāradikā, ratti, sāradikaṃ, pupphaṃ. Bhavasaddena cettha aññepi atthe upalakkheti, pabbatato pakkhandā nadī pabbateyyā, kimīnaṃ kose jātaṃ koseyyaṃ, vatthaṃ. Evaṃ siveyyaṃ, bārāṇaseyyaṃ.

461. **Tamassa sippaṃ sīlaṃ paṇyaṃ paharaṇaṃ payojanaṃ** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 3.4.49-66 …pe… 4.4.47-65].

Tamassa sippaṃ, tamassa sīlaṃ, tamassa paṇyaṃ, tamassa paharaṇaṃ, tamassa payojananti atthesu paṭhamantā ṇiko hoti.

Sippe – vīṇāvādanamassa sippaṃ veṇiko. Ettha ca vīṇāsaddena vīṇāvādanaṃ vuccati. Ekatthībhāvasāmatthiyañhetaṃ. Evaṃ sabbattha. Evaṃ modiṅgiko, pāṇaviko, vaṃsiko.

Sīle-paṃsukūladhāraṇaṃ assa sīlaṃ paṃsukūliko, paṃsukūlaṃ dhāretuṃ sīlamassāti vā paṃsukūliko. Sīlasaddena cettha vata, dhamma, sādhukārāpi gayhanti, paṃsukūlaṃ dhāreti sīlenāti paṃsukūlikotipi yujjati. Evaṃ tecīvariko, piṇḍaṃ piṇḍaṃ patatīti piṇḍapāto, piṇḍācārena laddhabhojanaṃ, piṇḍapātayāpanaṃ assa sīlanti piṇḍapātiko, piṇḍapātena yāpetuṃ sīlañca vatañca dhammo ca garukāro ca assāti piṇḍapātiko.

‘Paṇya’nti vikkeyyavatthu vuccati, gandho paṇyaṃ assāti gandhiko. Evaṃ teliko, goḷiko.

Paharanti etenāti paharaṇaṃ, āvudhabhaṇḍaṃ, cāpo paharaṇamassāti cāpiko. Evaṃ tomariko, muggariko.

Payojanaṃ vuccati phalaṃ, upadhi payojanamassāti opadhikaṃ [a. ni. 8.59], puññaṃ, sataṃ payojanamassāti sātikaṃ. Evaṃ sāhassikaṃ [jā. 2.21.415].

462. **Taṃ hantārahati gacchatuñchati carati** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 3.4.27-43; pā. 4.4.28-46].

Taṃ hanti, taṃ arahati, taṃ gacchati, taṃ uñchati, taṃ caratīti atthesu dutiyantā ṇiko hoti.

Pakkhīhi pakkhino hantīti pakkhiko. Evaṃ sākuṇiko [a. ni. 2.263 (sākunikotipi dissati)], māyūriko, macchehi macche hanatīti macchiko. Evaṃ dhenuko, magehi mage hanatīti māgaviko, majjhe vāgamo. Evaṃ hāriṇiko, ‘hariṇo’ti mago eva. Sūkariko, idha na vuddhi.

Sataṃ arahatīti sātikaṃ. Evaṃ sāhassikaṃ.

Paradāraṃ gacchatīti pāradāriko, paradāriko vā. Evaṃ pathiko, maggiko.

Badare uñchati gavesatīti bādariko. Evaṃ āmalakiko.

Dhammaṃ caratīti dhammiko. Evaṃ adhammiko.

463. **Tena kataṃ kītaṃ bandhaṃ abhisaṅkhataṃ saṃsaṭṭhaṃ hataṃ hanti jitaṃ jayati dibbati khaṇati tarati carati vahati jīvati** [ka. 350; rū. 373; nī. 364; caṃ. 3.4.1-26; pā. 4.4.1-27].

Tena kataṃ, tena kītaṃ…pe… tena jīvati iccatthesu tatiyantā ṇiko hoti.

Kāyena kataṃ kāyikaṃ. Evaṃ vācasikaṃ, mānasikaṃ, vātena kato vātiko, ābādho.

Satena mūlena kītaṃ bhaṇḍaṃ sātikaṃ. Evaṃ sāhassikaṃ.

Varattāya yottāya bandhito vārattiko, ayasā bandhito āyasiko, sāgamo. Evaṃ pāsiko.

Ghatena abhisaṅkhataṃ saṃsaṭṭhaṃ vā ghātikaṃ. Evaṃ goḷikaṃ, dādhikaṃ, māricikaṃ.

Jālena hato jāliko, maccho.

Jālena hantīti jāliko, jālakevaṭṭo. Evaṃ bāḷisiko [saṃ. ni. 2.158].

Akkhehi jitaṃ dhanaṃ akkhikaṃ. Evaṃ sālākikaṃ.

Akkhehi jayati dibbatīti vā akkhiko.

Khaṇittiyā khaṇatīti khāṇittiko. Evaṃ kuddāliko, idha na vuddhi.

Uḷumpena taratīti oḷumpiko, uḷumpiko vā. Evaṃ nāviko [jā. 2.20.149], gopucchiko.

Sakaṭena caratīti sākaṭiko. Evaṃ rathiko, yāniko, daṇḍiko,

Khandhena vahatīti khandhiko. Evaṃ aṃsiko, sīsiko, idha na vuddhi.

Vetanena jīvatīti vetaniko. Evaṃ bhatiko, kasiko, kayiko, vikkayiko, bhatikādīsu na vuddhi.

464. **Tassa saṃvattati** [ka. 351; rū. 374; nī. 765; caṃ. 3.4.67-69; pā. 4.4.66-68].

Tassa saṃvattatīti atthe catutthyantā ṇiko hoti.

Puna bhavāya saṃvattatīti ponobbhaviko, punassa ottaṃ, bhassa dvittaṃ, ponobbhavikā [mahāva. 14], taṇhā, lokāya saṃvattatīti lokiko, suṭṭhu aggoti saggo, saggāya saṃvattatīti sovaggikaṃ [dī. ni. 1.163], puññaṃ. Evaṃ diṭṭhadhammikaṃ, samparāyikaṃ.

465. **Tato sambhūtamāgataṃ** [ka. 351; rū. 374; nī. 765; caṃ. 3.3.49-51; …pe… 4.3.77-79].

Tato sambhūtaṃ, tato āgataṃ iccatthesu pañcamyantā ṇiko hoti.

Mātito sambhūtaṃ āgataṃ vā mattikaṃ [pārā. 34], dvittaṃ rasso ca. Evaṃ pettikaṃ. Ṇya, ṇiyāpi dissanti, surabhito sambhūtaṃ sorabhyaṃ, thanato sambhūtaṃ thaññaṃ, pitito sambhūto pettiyo. Evaṃ mattiyo. Ṇyamhi-macco.

466. **Tattha vasati vidito bhatto niyutto** [ka. 351; rū. 374; nī. 765; caṃ. 3.4.70-75 …pe… 4.4.69-74].

Etesvatthesu sattamyantā ṇiko hoti.

Rukkhamūle vasatīti rukkhamūliko. Evaṃ āraññiko, sosāniko.

Ettha ca vasatīti sāmaññavacanepi tassīla, tabbata, taddhamma, tassādhukāritānaṃ vasena attho veditabbo taddhitapaccayānaṃ pasiddhatthadīpakattā. Na hi rukkhamūle muhuttamattaṃ vasanto rukkhamūlikoti voharīyati.

Loke vidito lokiko.

Catumahārājesu bhattā cātumahārājikā [saṃ. ni. 5.1081].

Dvāre niyutto dovāriko. Evaṃ bhaṇḍāgāriko, navakammiko, idha na vuddhi. ''Jātikiyo, andhakiyo'' iccādīsu mahāvuttinā kiyo.

467. **Tassidaṃ** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 3.3.85-102; pā. 4.3.120-133].

Tassa idanti atthe chaṭṭhuntā ṇiko hoti.

Saṅghassa ayaṃ saṅghiko, vihāro, saṅghikā, bhūmi, saṅghassa idaṃ saṅghikaṃ, bhaṇḍaṃ. Evaṃ puggalikaṃ, gaṇikaṃ, mahājanikaṃ, sakyaputtassa esoti sakyaputtiko. Evaṃ nāṭaputtiko, dāsaputtiko.

468. **Ṇikassiyo vā** [ka. 404; rū. 370; nī. 756].

Ṇikapaccayassa iyo hoti vā.

Sakyaputtiyo, sakyaputtiko iccādi.

469. **Ṇo** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.3.85; pā. 4.3.120].

Tassidanti atthe chaṭṭhuntā ṇo hoti.

Kaccāyanassa idaṃ kaccāyanaṃ, byākaraṇaṃ. Evaṃ sogataṃ, sāsanaṃ, māhiṃsaṃ, maṃsādi.

470. **Gavādīhi yo** [ka. 353; rū. 378; nī. 781].

Tassidanti atthe gavādīhi yo hoti.

471. **Yamhi gossa ca** [ka. 78; rū. 31; nī. 229].

Yavante paccaye pare gossa ca uvaṇṇānañca avaṅa hotīti avādeso. 'Tavaggavaraṇāna…'nti suttena vassa battaṃ, gunnaṃ idaṃ gabyaṃ, maṃsādi, du vuccati rukkho, tassa idaṃ dabyaṃ, dabbaṃ, mūlādi.

Anekattharāsi niṭṭhito.

Assatthirāsi

472. **Tametthassatthīti mantu** [ka. 369; rū. 403; nī. 793; caṃ. 4.2.98; pā. 5.2.94].

Taṃ ettha atthi, taṃ assa atthīti atthesu paṭhamantā mantupaccayo hoti, ivaṇṇu'vaṇṇo'kārehi mantu. Tattha ivaṇṇantehi niccaṃ, upaṭṭhitā sati etasmiṃ atthi, etassa vā atthīti satimā. Evaṃ gatimā, matimā, dhitimā [saṃ. ni. 1.1952; jā. 2.22.1451], atthadassimā [jā. 2.22.1451], sirīmā [jā. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā] iccādi.

Uvaṇṇantehi pana –

473. **Āyussāyasa mantumhi** [ka. 371; rū. 404; nī. 797].

Mantumhi pare āyussa āyasādeso hoti.

Dīghaṃ āyu asmiṃ atthi, assa vā atthīti āyasmā [mahāni. 49]. Evaṃ cakkhumā, bandhumā, bhāṇumā iccādi.

Bahū gāvo asmiṃ santi, assa vā santīti gomā. Candimā, pāpimāpadesu ca mahāvuttinā imantupaccayaṃ icchanti. Tattha candasaṅkhātaṃ vimānaṃ assa atthīti candimā [dha. pa. 387], devaputto, upacārena pana vimānampi candimāti vuccati, devaputtopi candoti vuccati. Ati viya pāpo ajjhāsayo assa atthīti pāpimā [saṃ. ni. 1.137], māro. Na hi appakena pāpena pāpimāti vuccati pahūtādivasena pasiddhe eva mantādīnaṃ pavattanato. Vuttañhi vuttiyaṃ –

‘‘Pahūte ca pasaṃsāyaṃ, nindāyañcātisāyane.

Niccayoge ca saṃsagge, hontime mantuādayo’’ti [moga. 78].

Tattha pahūte-gomā [saṃ. ni. 1.12], dhanavāti.

Pasaṃsāyaṃ-jātimā, guṇavāti.

Nindāyaṃ-valimāti.

Atisāyane – buddhimā, vaṇṇavāti.

Niccayoge-satimā, sīlavā, daṇḍīti.

Saṃsagge – haliddimāti.

Tathā vijjamānehi eva satiādīhi satimā iccādayo vuccanti, na atītehi anāgatehi ca avijjamānehi, kasmā? Atthisaddena paccuppannena niddiṭṭhattā. Evaṃ pana sati kathaṃ pubbepi tvaṃ satimā āsi, anāgatepi satimā bhavissasīti idaṃ siddhanti? Tadapi tadā vijjamānāya eva satiyā siddhanti.

Go, asso, manusso iccādīsu jātisaddesu tesaṃ dabbābhidhānasamatthattā mantādayo na honti, tathā nīlo paṭo, sukko paṭoiccādīsu guṇasaddesu tisso, phussoiccādīsu nāmasaddesu ca. Yesaṃ pana dabbābhidhānasāmatthiyaṃ natthi, tesveva honti, buddhimā, paññavā, rūpavā, vaṇṇavā iccādi.

374. **Imiyā** [ka. 353; rū. 378; nī. 768].

Paṭhamantā mantvatthe ima, iyā honti.

Bahavo puttā assa asmiṃ vā santīti puttimo, patthaṭā kitti assa asmiṃ vā atthīti kittimo. Evaṃ phalimo, khandhimo, rukkho, puttiyo, kappimo, kappiyo, jaṭimo, jaṭiyo, thiraṃ guṇajātaṃ assa asmiṃ vā atthīti theriyo, hānabhāgo assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti hānabhāgiyo. Evaṃ ṭhitibhāgiyo, visesabhāgiyo, nibbedhabhāgiyo iccādi.

Ettha ca pāḷiyaṃ candimā, puttimāsaddānaṃ simhi rājādigaṇarūpaṃ dissati, rattimābhāti candimā [dha. pa. 387], puttehi nandati puttimāti [saṃ. ni. 1.12]. Kittimāsaddassa pana kittimassa kittimatoti

rūpanti.

475. **Vantvāvaṇṇā** [ka. 368; rū. 402; nī. 792; caṃ. 6.3.35 …pe… 8.2.9].

Avaṇṇabhūtā paṭhamantā mantvatthe vantu hoti.

Niccasīlavasena visuddhaṃ sīlaṃ assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti sīlavā, pasattho guṇo assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti guṇavā.

Evaṃ sabbattha padatthānurūpaṃ mantvatthaviseso vattabbo, paṭisandhisahagatā paññā assa atthīti paññavā, paccaye pare dīghānaṃ kvaci rassattaṃ. Vidati etenāti vido, ñāṇaṃ, vido etassa atthi, etasmiṃ vā vijjatīti vidvā, byañjane pubbassaralopo.

Avaṇṇāti kiṃ? Satimā, bandhumā.

Bahulādhikārā rasmivā, lakkhivā, yasassivā, bhayadassivā, massuvā, gāṇḍīvadhanvātipi sijjhanti. Tattha gāṇḍīvadhanu assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti gāṇḍīvadhanvā, byañjane pubbassaralopo.

476. **Daṇḍādīhikaī vā** [ka. 366; rū. 400; nī. 790; caṃ. 4.2.118-121; pā. 5.2.115-6].

Tehi mantvatthe ika, ī honti vā.

Niccaṃ gahito daṇḍo assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti daṇḍiko, daṇḍī, daṇḍavā. Evaṃ gandhiko, gandhī, gandhavā, rūpiko, rūpī, rūpavā. Iṇasāmike vattabbe dhanā iko, dhaniko, aññatra dhanī, dhanavā, atthiko, atthī, atthavā.

Ettha ca asannihitena atthena attho assa atthīti atthiko, mahagghena atthiko mahagghatthiko. Evaṃ dhanatthiko, puññatthiko, seyyatthiko, ayaṃ attho etassāti idamatthī, pāṭavena attho assāti pāṭavatthī. Evaṃ chekatthī, kusalatthīiccādīni sijjhanti.

Vaṇṇasaddantā pana īyeva hoti, brahmuno vaṇṇo saṇṭhānaṃ assa atthīti brahmavaṇṇī. Atha vā brahmuno vaṇṇo brahmavaṇṇo, brahmavaṇṇo viya vaṇṇo yassa so brahmavaṇṇī. Evaṃ brahmavacchasī, ‘vacchasa’nti sīsaṃ, taddhitantasamāsapadaṃ nāmetaṃ. Evaṃ devavaṇṇī.

Hattha, dantādīhi jātiyaṃ ī, hatthī, dantī, gajo, dāṭhī, kesarī, sīho, aññatra hatthavā, dantavā. Brahmacārimhi vattabbe vaṇṇato īyeva, vaṇṇī, aññatra vaṇṇavā. Pokkharādīhi dese īyeva, pokkharaṃ vuccati kamalaṃ, pokkharaṇī, puna itthiyaṃ nī, pubbaī-kārassa attaṃ, uppalinī, kumudinī, bhisinī, muḷālinī, sālukinī, padumaṃ ettha dese atthīti padumī, tato itthiyaṃ nī, paduminī, pubbaī-kārassa rassattaṃ, sabbaṃ kamalākarassa vā kamalagacchassa vā nāmaṃ, aññatra pokkharavā hatthī, idha soṇḍā pokkharaṃ nāma.

Sikhī, sikhāvā, mālī, mālāvā, sīlī, sīlavā, balī, balavā. Samāsantepi ī, niddāsīlī, sabhāsīlī, bāhubalī, ūrubalī. Sukha, dukkhehi īyeva, sukhī, dukkhī iccādi.

477. **Tapādīhi sī** [ka. 365; rū. 399; nī. 789; caṃ. 4.2.106; pā. 5.2.102; ‘… ssī’ (bahūsu)].

Tapādīhi mantvatthe sī hoti vā.

Tapo assa asmiṃ vā vijjatīti tapassī, dvittaṃ. Evaṃ yasassī, tejassī, mano assa atthīti manassī.

Vātveva? Yasavā.

478. **Ṇo tapā** [ka. 370; rū. 405; nī. 795; caṃ. 4.2.106; pā. 5.2.103].

Tapamhā mantvatthe ṇo hoti.

Tapo assa atthīti tāpaso, itthiyaṃ tāpasī.

479. **Mukhādito ro** [ka. 367; rū. 401; nī. 791; caṃ. 4.2.110, 111; pā. 5.2.106, 107].

Mukhādīhi mantvatthe ro hoti.

Asaṃyataṃ mukhaṃ assa atthīti mukharo, susi assa atthīti susiro, rukkho, ūso khāro yasmiṃ atthīti ūsaro, khārabhūmippadeso, madhu raso assa atthīti madhuro, guḷo, nagā ettha santīti nagaro, bahupabbatappadeso, ''nagara''ntipi pāṭho, kuñjo vuccati hanu, kuñjaro, hatthī, uṇṇatā dantā assa santīti danturo, hatthīyeva, mahāvuttinā assa uttaṃ.

480. **Tundyādīhi bho** [ka. 364; rū. 398; nī. 387; caṃ. 4.2.148; pā. 5.2.139].

Tundiiccādīhi mantvatthe bho hoti vā.

Tundi vuccati vuddhā nābhi, tundibho, valiyo etasmiṃ atthīti valibho.

Vātveva? Tundimā.

481. **Saddhāditva** [ka. 370; rū. 405; nī. 795; caṃ. 4.2.105; pā. 5.2.101 (saddādivha?)].

Saddhādīhi mantvatthe a hoti.

Saddhā assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti saddho. Evaṃ paññho, sato.

Vātveva? Paññavā, satimā.

482. **Ālvābhijjhādīhi** [ka. 359; rū. 384; nī. 779; caṃ. 4.2.157; pā. 3.2.158].

Abhijjhādīhi mantvatthe ālu hoti vā.

Abhijjhā adhikā assa atthīti abhijjhālu, sītaladukkhaṃ adhikaṃ assa atthīti sītālu, dhajā bahulā asmiṃ rathe santīti dhajālu, dayā bahulā assāti dayālu, purisacittaṃ bahulaṃ assāti purisālu, purisalolā itthī.

Vātveva? Dayāvā.

483. **Picchāditvilo** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; caṃ. 4.2.102, 103; pā. 5.2.99, 100].

Picchādito mantvatthe ilo hoti vā.

Picchaṃ tūlaṃ assa atthi, tasmiṃ vā vijjatīti picchilo, picchavā, tūlarukkho, picchilā sippali [sippalī, sīmbalī, semmalītipi dissati], phenilo [pheṇilotipi dissati], phenavā, addāriṭṭhako, jaṭilo, jaṭāvā, tāpaso, tuṇḍilo, tuṇḍavā, adhikā vācā assa atthīti vācālo, mahāvuttinā ilopo.

484. **Sīlādito vo** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; caṃ. 4.2.113; pā. 5.2.109].

Sīlādīhi mantvatthe vo hoti.

Niccarakkhitasīlaṃ assa atthi, asmiṃ vā vijjatīti sīlavo, puriso, sīlavā, itthī, kesā atidīghā asmiṃ santīti kesavo, kesavā, aparimāṇā aṇṇā udakā asmiṃ santīti aṇṇavo, mahantaṃ balaṃ assa atthīti balavo, balavā, balavaṃ. Gāṇḍī vuccati sandhi, bahavo gāṇḍī asmiṃ atthīti gāṇḍīvaṃ, dhanu [gaṇḍassa gaṇḍamigasiṅgassa ayaṃ gāṇḍī, so assa atthīti gāṇḍīti gāṇḍīvo. (pañcakāṭīkā). gāṇḍīmeṇḍasiṅgamassa atthīti gāṇḍīvaṃ, dhanu. (payogasiddhi). gāṇḍī ganthi, so atthi assa asmiṃ vā gāṇḍīvo ajjunadhanu, (mugdhabodhaṭīkā)], bahukā rājī assa atthīti rājīvaṃ, paṅkajaṃ.

485. **Māyāmedhāhi vī** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; caṃ. 4.2.137; pā. 5.2.121].

Etehi mantvatthe vī hoti.

Māyāvī, medhāvī.

486. **Issare āmyuvāmī** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; caṃ. 4.2.143; pā. 5.2.126; ‘‘sissare…’’ (bahūsu)].

Issarabhūte mantvatthe āmī, uvāmī honti.

Issariyaṭṭhānabhūtaṃ saṃ assa atthīti sāmī, suvāmī [su. ni. 671], itthiyaṃ sāminī, suvāminī, bindulopo, kāgame sāmiko.

487. **Lakkhyā ṇo a ca** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; pā. 5.2.100].

Lakkhīmhā mantvatthe ṇo hoti, īkārassa attañca hoti.

Lakkhī sirī etassa atthīti lakkhaṇo.

488. **Aṅgā no kalyāṇe** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; pā. 5.2.100].

Kalyāṇe vattabbe aṅgamhā mantvatthe no hoti.

Kalyāṇaṃ aṅgaṃ etissā itthiyā atthīti aṅganā.

489. **So lomā** [ka. 364; rū. 398; nī. 787; caṃ. 4.2.104; pā. 5.2.100].

Lomamhā mantvatthe sapaccayo hoti.

Bahūni lomāni assa santīti lomaso. Ettha ‘so’ti suttavibhāgena ‘‘sumedhaso, bhūrimedhaso’’ iccādīnipi sijjhanti.

Assatthirāsi niṭṭhito.

Bhāva, kammarāsi

490. **Tassa bhāvakammesu tta tā ttana ṇya ṇeyyaṇiya ṇa iyā** [ka. 360; rū. 387; nī. 780; caṃ. 4.1.136-153; pā. 5.1.119-136].

Tassa bhāvo, tassa kammanti atthe chaṭṭhuntā ete aṭṭha paccayā bahulaṃ bhavanti.

Tattha bhavanti buddhi, saddā etasmāti bhāvo, saddānaṃ attano atthesu ādimhi uppattikāraṇaṃ, cirakālaṃ pavattikāraṇañca. Tattha ādimhi pavattikāraṇaṃ **byappattinimittaṃ** nāma. Cirakālaṃ pavattikāraṇaṃ **pavattinimittaṃ** nāma. Tadubhayampi jāti, dabba, guṇa, kriyā, nāmavasena pañcavidhaṃ hoti.

Tattha ''gossa bhāvo gotta''nti ettha gojāti bhāvo nāma.

''Daṇḍino bhāvo daṇḍitta''nti ettha daṇḍadabbaṃ bhāvo nāma.

''Nīlassa paṭassa bhāvo nīlatta''nti ettha nīlaguṇo bhāvo nāma.

''Pācakassa bhāvo pācakatta''nti ettha pacanakriyā bhāvo nāma.

''Tissanāmassa janassa bhāvo tissatta''nti ettha tissanāmaṃ bhāvo nāma.

Tattha gossa bhāvoti gosaddaṃ sutvā godabbe gobuddhiyā vā godabbaṃ disvā tasmiṃ dabbe govohārassa vā pavattikāraṇanti attho. Evaṃ sesesupi yathānurūpaṃ attho veditabbo.

Ttamhi-gottaṃ, daṇḍittaṃ, pācakattaṃ, tissattaṃ iccādi.

Tāmhi-saṅgaṇikārāmatā, niddārāmatā, bhassārāmatā iccādi.

Ttanamhi-puthujjanattanaṃ, vedanattanaṃ, jārattanaṃ, jāyattanaṃ iccādi.

Ṇyamhi-alasassa bhāvo ālasyaṃ, samaṇassa bhāvo sāmaññaṃ, brāhmaṇassa bhāvo brāhmaññaṃ, sīlasamādhipaññāguṇo sāmaññañca brāhmaññañca nāma. Tāpasassa bhāvo tāpasyaṃ, nipuṇassa bhāvo nepuññaṃ, vipulassa bhāvo vepullaṃ, rañño bhāvo rajjaṃ, āpabbatassa khettassa bhāvo āpabbatyaṃ, dāyādassa bhāvo dāyajjaṃ, visamassa bhāvo vesammaṃ, sakhino bhāvo sakhyaṃ, vāṇijānaṃ bhāvo vāṇijjaṃ iccādi.

Ṇeyyamhi – sucissa bhāvo soceyyaṃ. Evaṃ ādhipateyyaṃ iccādi.

Ṇiyamhi-ālasiyaṃ, madabhāvo madiyaṃ. Evaṃ dakkhiyaṃ, purohitabhāvo porohitiyaṃ, byattassa bhāvo veyyattiyaṃ, byāvaṭassa bhāvo veyyāvaṭiyaṃ, imāni dve pubbe veyyākaraṇapadaṃ viya siddhāni.

Ṇamhi-garuno bhāvo gāravo, paṭubhāvo pāṭavaṃ iccādi.

Iyamhi-adhipatibhāvo adhipatiyaṃ, paṇḍitabhāvo paṇḍitiyaṃ, bahussutabhāvo bahussutiyaṃ, naggassa bhāvo naggiyaṃ, sūrabhāvo sūriyaṃ, vīrabhāvo vīriyaṃ iccādi.

Kammatthe kammaṃ nāma kriyā, alasassa kammaṃ alasattaṃ, alasatā, alasattanaṃ, ālasyaṃ, ālaseyyaṃ, ālasiyaṃ, ālasaṃ, alasiyaṃ iccādi.

491. **Bya vaddhadāsā vā** [ka. 360; rū. 387; nī. 780].

Bhāva, kammesu vaddha, dāsehi byo hoti vā.

Vaddhassa bhāvo kammaṃ vā vaddhabyaṃ, vaddhatā, dāsabyaṃ, dāsatā, ‘vaddhava’nti idha ṇe pare vāgamo.

492. **Naṇa yuvā bo ca vaye** [ka. 361; rū. 388; nī. 781; caṃ. 4.1.146; pā. 5.1.130; ‘… vassa’ (bahūsu)].

Vaye gamyamāne bhāva, kammesu yuvato naṇa hoti vā bāgamo ca.

Yuvassa bhāvo yobbanaṃ.

Vātveva? Yuvattaṃ, yuvatā.

493. **Aṇvādīhimo** [ka. 360; rū. 387; nī. 780; caṃ. 4.1.139; pā. 5.1.122; ‘aṇvāditvimo’ (bahūsu)].

Tehi bhāve imo hoti vā.

Aṇuno bhāvo aṇimā, laghuno bhāvo laghimā.

494. **Kassamahatamime kasamahā** [ka. 404; rū. 370; ni. 859; ‘kassaka…’?].

Imapaccaye pare kassa, mahantasaddānaṃ kamena kasa, mahā honti.

Kassakassa kammaṃ kasimā [(kisamahatamime kasamahā. imapaccaye pare kisa, mahanthasaddānaṃ kamena kasa, mahā honthi. kisassa bhāvo kasimā, moga. 4-133)], mahantassa bhāvo mahimā. Sumanassa bhāvo somanassaṃ, ṇyamhi sāgamo, ‘vaggalasehi te’ti yassa pararūpattaṃ. Evaṃ domanassaṃ, sundaraṃ vaco etasminti suvaco, suvacassa bhāvo sovacassaṃ. Evaṃ dovacassaṃ.

‘‘Ārāmarāmaṇeyyakaṃ, uyyānarāmaṇeyyakaṃ, bhūmirāmaṇeyyakaṃ’’ iccādīsu ramitabbanti ramaṇaṃ, ramaṇaṃ ettha atthīti rāmaṇo, ārāmo, ārāmarāmaṇassa bhāvo ārāmarāmaṇeyyakaṃ, ṇeyyo, sakatthe ca ko [kathaṃ rāmaṇiyakatthi? sakatthe kanthā ṇena siddhaṃ, (moga. 4-59)], ārāmasampatti, ārāmasirīti vuttaṃ hoti. Evaṃ sesesu.

Bhāva, kammarāsi niṭṭhito.

Parimāṇarāsi

495. **Tamassa parimāṇaṃ ṇiko ca** [ka. 351; rū. 374; nī. 764; caṃ. 4.1.62; pā. 5.1.57, 58].

Taṃ assa parimāṇanti atthe paṭhamantā ṇiko hoti ko ca. Parimīyate anenāti parimāṇaṃ.

Doṇo parimāṇamassāti doṇiko. Evaṃ khāriko, kumbhiko, asītivassāni parimāṇamassāti āsītiko, vayo. Evaṃ nāvutiko, upaḍḍhakāyo parimāṇamassāti upaḍḍhakāyikaṃ, bimbohanaṃ, dve parimāṇamassāti dukaṃ. Evaṃ tikaṃ, catukkaṃ, pañcakaṃ, chakkaṃ, dvittaṃ. Dasakaṃ, satakaṃ.

496. **Yatetehi ttako** [ka. 391; rū. 423; nī. 830; pā. 5.1.22, 23]

Tamassa parimāṇanti atthe ya, ta, etasaddehi sadisadvibhūto ttako hoti.

Yaṃ parimāṇamassāti yattakaṃ. Evaṃ tattakaṃ.

497. **Etasseṭa ttake** [ka. 404; rū. 370; nī. 859].

Ttake pare etasaddassa eṭa hoti.

Etaṃ parimāṇamassāti ettakaṃ, yāva parimāṇamassāti yāvattakaṃ. Evaṃ tāvattakaṃ, etāvattakaṃ. 'Yatetehī'ti vacanena yāva, tāva, etāvāpi gayhanti.

498. **Sabbā ca ṭāvantu** [ka. 391; rū. 423; nī. 830; caṃ. 4.2.43; pā. 5.2.39; 'sabbā cacavantu' (bahūsu)].

Tamassa parimāṇanti atthe ya, te'tehi ca sabbato ca ṭāvantu hoti, etassa dvittaṃ.

Sabbaṃ parimāṇaṃ assāti sabbāvantaṃ, sabbāvā, attho, sabbāvanto, sabbāvantā, atthā, sabbāvati, atthe, sabbāvantesu, atthesu, itthiyaṃ sabbāvatī, sabbāvantī, parisā. Evaṃ yāvā, yāvantā, yāvanto, tāvā, tāvantā, tāvanto, ettāvā, ettāvantā, ettāvanto iccādi.

Kvaci mahāvuttinā ekassa ta-kārassa lopo, yāvatako kāyo, tāvatako byāmo [dī. ni. 3.200], yāvatikā yānassa bhūmi.

499. **Kiṃmhā rati rīva rīvataka rittakā** [ka. 391; rū. 423; nī. 830; caṃ. 4.2.45; pā. 5.2.41].

Taṃ assa parimāṇanti atthe kiṃsaddato ete cattāro paccayā bhavanti.

500. **Rānubandhentasarādissa** [ka. 539; rū. 558; nī. 1124].

Rānubandhe paccaye pare padantasarādissa lopo hoti. Ādisaddena padantabyañjanaṃ gayhati, suttavibhattena rīvantu, rittāvantupaccayā ca honti.

Kiṃ parimāṇamassāti kati. Pañcakkhandhā kati kusalā, kati akusalā [vibha. 151], kativassosi tvaṃ bhikkhu, ekavasso ahaṃ bhagavā [mahāva. 78], kiṃ parimāṇaṃ assāti kīvaṃ, kiṃva dūro ito gāmo. Evaṃ kīvatakaṃ, kittakaṃ.

Rīvantumhi – kīvanto hontu yācakā [jā. 2.20.103] ti.

Rittāvantumhi – kittāvatā khandhānaṃ khandhapaññatti [saṃ. ni. 3.82], kittāvatā nu kho bhante rūpanti vuccati, kittāvatā nu kho bhante māroti vuccati [saṃ. ni. 3.161].

Pubbasuttena ṭāvantumhi – ettāvatā khandhānaṃ khandhapaññatti, ettāvatā rūpanti vuccati, ettāvatā māroti vuccati.

501. **Māne matto** [ka. 328; rū. 352; nī. 708; caṃ. 4.2.38; pā. 5.2.37].

Mīyate etenāti mānaṃ, taṃ ummānaṃ, parimāṇanti duvidhaṃ, uddhaṃ mānaṃ ummānaṃ, tadaññaṃ mānaṃ parimāṇaṃ, imasmiṃ sutte pana sāmaññavacanattā duvidhampi labbhati, duvidhe māne pavattā hatthādisaddamhā tamassa parimāṇanti atthe mattapaccayo hoti.

Hattho parimāṇaṃ assāti hatthamattaṃ, dve hatthā parimāṇaṃ assāti dvihatthamattaṃ, dve aṅguliyo parimāṇaṃ assāti dvaṅgulamattaṃ. Evaṃ caturaṅgulamattaṃ, vidatthimattaṃ, yojanamattaṃ, tīṇi yojanāni parimāṇaṃ assāti tiyojanamattaṃ, nāḷimattaṃ, patthamattaṃ, doṇamattaṃ, palaṃ vuccati ummānasaṅkhāto pātiviseso, palaṃ parimāṇaṃ assāti palamattaṃ, pañcamattaṃ, pañcamattehi

bhikkhusatehi saddhiṃ [pārā. 1], tiṃsamattaṃ, saṭṭhimattaṃ, satamattaṃ, sahassamattaṃ, koṭimattaṃ, kumbhamattaṃ, cāṭimattaṃ, hatthimattaṃ, pabbatamattaṃ iccādi.

'Mattā'ti vā parimāṇavācisaddantaraṃ, hattho mattā etassāti hatthamattaṃ. Evaṃ dvihatthamattaṃ, iccādinā samāsopi yujjati. Abhedūpacārena pana hatthaparimāṇaṃ hatthoti katvā ''dvihatthaṃ vatthaṃ, doṇo vīhi, doṇo māso''ti sijjhati.

502. **Taggho cuddhaṃ** [ka. 328; rū. 352; nī. 708; caṃ. 4.2.39; pā. 5.2.37].

Uddhaṃmāne pavattā saddā tamassa parimāṇanti atthe tagghapaccayo hoti matto ca.

Jaṇṇu parimāṇamassāti jaṇṇutagghaṃ, jaṇṇumattaṃ.

503. **Ṇo ca purisā** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 4.2.40 …pe… 5.2.38].

Uddhaṃmāne pavattā purisamhā ṇo ca hoti taggho ca matto ca.

Catuhattho puriso parimāṇamassāti porisaṃ, tiporisaṃ, sataporisaṃ, gambhīraṃ. Evaṃ purisatagghaṃ, purisamattaṃ, uddhaṃ pasāritahatthena saddhiṃ pañcahatthaṃ purisapamāṇaṃ porisanti vadanti, ''ekūnatīso vayasā''ti [dī. ni. 2.214 (ekūnatiṃso)] ettha ekūnatīsa vassāni āyuparimāṇaṃ assāti ekūnatīso. Evaṃ vīso, tīso, cattālīso, paññāso, sahasso brahmā, dvisahasso brahmā, dasasahasso brahmā. Ettha ca ''sahassaparimāṇaṃ cakkavāḷaṃ assāti sahasso''-iccādinā ṇapaccayena sijjhati.

Parimāṇarāsi niṭṭhito.

Saṅkhyārāsi

504. **Ekā kākyasahāye** [ka. 391; rū. 423; nī. 835; caṃ. 4.2.67; pā. 5.3.52].

Asahāyatthe ekamhā ka, ākī honti vā.

Asahāyo eko, ekako, ekākī, eko vā.

Itthiyaṃ ekikā, ekākinī, ekā vā, 'adhātussa ke'ti suttena itthiyaṃ kamhi pare assa ittaṃ.

505. **Dviti catūhi tīyatthā** [ka. 385; rū. 409; nī. 817; tisatthā?].

Tehi tassa pūraṇanti atthe tīyo ca ttho ca honti.

506. **Dvitīnaṃ dutā tīye** [ka. 386, 410; nī. 818; tiye?].

Tīye pare dvi, tisaddānaṃ du, tādesā honti.

Dvinnaṃ pūraṇo dutīyo [chaṭṭhasaṃgīti pāṭhesu dutiyotyādinā dissanti], dvinnaṃ pūraṇī dutīyā, dvinnaṃ pūraṇaṃ dutīyaṃ. Evaṃ tatīyo, tatīyā, tatīyaṃ. Catunnaṃ pūraṇo catuttho, catutthī, catutthaṃ.

507. **Ma pañcādikatihi** [ka. 373; rū. 406; nī. 802; caṃ. 4.2.55; pā. 5.2.49].

Pañcādīhi ca katimhā ca tassa pūraṇanti atthe mo hoti.

Pañcamo, pañcamī, pañcamaṃ. Evaṃ sattama, aṭṭhama, navama, dasama, ekādasamādi. Katinnaṃ pūraṇo katimo, katimī, tithī.

508. **Tassa pūraṇekādasādito vā** [ka. 374; rū. 412; nī. 805; caṃ. 4.2.51; pā. 5.2.48].

Pūrate anenāti pūraṇaṃ, ekādasādito tassa pūraṇanti atthe ṭānubandho apaccayo hoti vā.

Ekādasannaṃ pūraṇo ekādaso, ekādasī, ekādasaṃ, ekādasamo vā. Evaṃ dvādaso, dvādasamo, teraso, terasamo, cuddaso, cuddasamo, pañcadaso, pañcadasamo, pannaraso, pannarasamo, soḷaso, soḷasamo, sattaraso, sattarasamo, aṭṭhāraso, aṭṭhārasamo.

509. **Ṭe satissa tissa** [ka. 389; rū. 413; nī. 824].

Ṭe pare satissa ti-kārassa lopo hotīti vīsati, tīsatīnaṃ tissa lopo.

Ekūnavīso, ekūnavīsatimo, vīso, vīsatimo, tīso, tīsatimo, cattālīso, cattālīsamo, paññāso, paññāsamo. Saṭṭhyādito purimasuttena mo, saṭṭhimo, sattatimo, asītimo, navutimo.

510. **Satādīnami ca** [ka. 373; rū. 406; nī. 802; caṃ. 4.2.53 …pe… 5.2.57].

Satādito tassa pūraṇatthe mo hoti, satādīnaṃ antassa ittañca hoti.

Satassa pūraṇo satimo, dvisatimo, tisatimo, sahassimo.

511. **Chā ṭṭhaṭṭhamā** [ka. 384; rū. 407; nī. 803].

Chamhā tassa pūraṇanti atthe ṭṭha, ṭṭhamā honti.

Chaṭṭho, chaṭṭhī, chaṭṭhaṃ, chaṭṭhamo, chaṭṭhamī, chaṭṭhamaṃ.

512. **Saṅkhyāya saccutīsāsadasantāyādhikāsmiṃ satasahasse ṭa** [ka. 328; rū. 352; nī. 701; caṃ. 4.2.50 …pe… 5.2.45, 46; '…ḍo' (bahūsu)].

Sati, uti, īsa, āsa, dasantāhi saṅkhyāhi te adhikā asmiṃ satasahasseti atthe ṭānubandho apaccayo hoti.

Ettha ca 'satasahasse'ti sate vā sahasse vāti attho.

Tattha sahassasaddena sahassaṃ dasasahassaṃ satasahassaṃ dasasatasahassañca gayhati.

Dasanta, satyanta, īsanta, āsanta, utyantāti evaṃ anukkamo veditabbo.

Tattha dasa, ekādasato paṭṭhāya yāva aṭṭhārasā navasaṅkhyā **dasantā** nāma.

Vīsati, ekavīsatito paṭṭhāya yāva aṭṭhavīsatiyā navasaṅkhyā ca tīsati, ekatīsatito paṭṭhāya yāva aṭṭhatīsatiyā navasaṅkhyā ca **satyantā** nāma.

Cattālīsa, ekacattālīsato paṭṭhāya yāva aṭṭhacattālīsāya navasaṅkhyā **īsantā** nāma.

Paññāsa, ekapaññāsato paṭṭhāya yāva aṭṭhapaññāsāya navasaṅkhyā **āsantā** nāma.

Navuti, ekanavutito paṭṭhāya yāva aṭṭhanavutiyā nava saṅkhyā **utyantā** nāma.

Sesā ṭṭhunta, tyantāpi idha saṅgayhanti. **Ṭṭhuntā** nāma saṭṭhi,-ekasaṭṭhyādikā navasaṅkhyā. **Tyantā** nāma sattati, ekasattatyādikā navasaṅkhyā ca asīti, ekāsītyādikā navasaṅkhyā ca.

Dasantāsu tāva – dasa adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ dasasataṃ. Evaṃ dasasahassaṃ, dasasatasahassaṃ, ekādasa adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ ekādasasataṃ. Evaṃ ekādasasahassaṃ, ekādasasatasahassaṃ. Evaṃ dvādasasatamiccādīni.

Satyantāsu – ṭamhi ti-kāralopo, vīsati adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ vīsasataṃ. Evaṃ ekavīsasataṃ, dvāvīsasataṃ iccādi, tīsati adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ tīsasataṃ. Evaṃ ekatīsasataṃ, dvattīsasataṃ iccādi. Esa nayo sahassepi.

Īsantāsu – cattālīsaṃ adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ cattālīsasataṃ. Evaṃ ekacattālīsasataṃ, dvecattālīsasataṃ iccādi. Esa nayo sahassepi.

Āsantāsu – paññāsaṃ adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ paññāsasataṃ. Evaṃ ekapaññāsasataṃ, dvepaññāsasataṃ iccādi. Esa nayo sahassepi.

Ṭṭhuntāsu – saṭṭhi adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ saṭṭhisataṃ. Evaṃ ekasaṭṭhisataṃ, dvāsaṭṭhisataṃ iccādi. Esa nayo sahassepi.

Tyantāsu – sattati adhikā, ekasattati adhikā, asīti adhikā, ekāsīti adhikā iccādinā vattabbā.

Utyantāsu – navuti adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ navutisataṃ. Evaṃ ekanavutisataṃ, dvenavutisataṃ iccādi. Esa nayo sahassepi.

Atha vā **dasantā** nāma ekato paṭṭhāya dasasaṅkhyā.

Satyantā nāma ekādasato paṭṭhāya vīsasaṅkhyā.

Īsantā nāma ekatīsato paṭṭhāya dasasaṅkhyā.

Āsantā nāma ekacattālīsato paṭṭhāya dasasaṅkhyā.

Evaṃ **ṭṭhunta, tyanta, utyantā**pi veditabbā.

Eko adhiko yasmiṃ sate tayidaṃ ekasataṃ, ‘‘athetthekasataṃ khatyā, anuyantā yasassino’’ti [jā. 2.22.594] pāḷi. ‘‘Dve adhikā yasmiṃ sate tayidaṃ dvisataṃ’’ iccādinā sabbaṃ vattabbaṃ, suvicittamidaṃ vidhānanti.

Yathā pana ‘‘eko ca dasa ca ekādasa, ekādhikā vā dasa ekādasā’’ti sijjhati, tathā idhapi ‘‘dasa ca satañca dasasataṃ, dasādhikaṃ vā sataṃ dasasata’’ntiādinā vutte sabbaṃ taṃ vidhānaṃ samāsavasena sijjhati.

Tattha pana ‘‘dve satāni dvisataṃ, tīṇi satāni tisata’’miccādīni ca ‘‘dve sahassāni dvisahassaṃ, tīṇi sahassāni tisahassa’’miccādīni ca ‘‘dve satasahassāni dvisatasahassaṃ, tīṇi satasahassāni tisatasahassa’’miccādīni ca digusamāse sijjhanti.

513. **Vārasaṅkhyāyakkhattuṃ** [ka. 646; rū. 419; nī. 1282; caṃ. 4.4.5; pā. 5.4.17].

Vārasambandhibhūtā saṅkhyāsaddā kkhattuṃpaccayo hoti.

Dve vārā dvikkhattuṃ. Evaṃ tikkhattuṃ, catukkhattuṃ, pañcakkhattuṃ, dasakkhattuṃ, satakkhattuṃ, sahassakkhattuṃ.

514. **Katimhā** [ka. 646; rū. 419; nī. 1282; caṃ. 4.4.6; pā. 5.4.20].

Vārasambandhibhūtā katisaddā kkhattuṃ hoti. Kati vārā katikkhattuṃ.

515. **Bahumhā dhā ca paccāsattiyā** [ka. 646; rū. 419; nī. 1282; 'paccāsattiyaṃ' (bahūsu)].

Vārasambandhibhūtā bahusaddā paccāsattiyā sati dhā ca hoti kkhattuñca.

Bahuvārā bahukkhattuṃ, bahusaddena anekavāraṃ upalakkheti, anekavārā anekakkhattuṃ. Evaṃ bahuvārā bahudhā, anekavārā anekadhā. Paccāsatti nāma vārānaṃ accāsannatā vuccati, divasassa bahukkhattuṃ bhuñjati, bahudhā bhuñjati, vārānaṃ dūrabhāve sati te paccayā na honti, māsassa bahuvāre bhuñjati.

516. **Sakiṃ vā** [ka. 646; rū. 419; nī. 1282; caṃ. 4.4.8; pā. 5.4.19].

Ekavāranti atthe sakinti nipaccate vā.

Sakiṃ bhuñjati, ekavāraṃ bhuñjati.

Saṅkhyārāsi niṭṭhito.

Khuddakarāsi

Pakārarāsi

517. **Dhā saṅkhyāhi** [ka. 397; rū. 420; nī. 836; caṃ. 4.3.20; pā. 5.3.42].

Saṅkhyāvācīhi pakāre dhā hoti.

Dvīhi pakārehi dvidhā. Evaṃ tidhā, catudhā, pañcadhā, dasadhā, satadhā, sahassadhā, bahudhā, ekadhā, anekadhā.

518. **Vekā jjhaṃ** [ka. 397; rū. 420; nī. 837; caṃ. 4.3.24; pā. 5.3.46].

Ekamhā pakāre jjhaṃ hoti vā.

Ekena pakārena ekajjhaṃ, ekadhā vā.

519. **Dvitīhedhā** [ka. 404; rū. 420-370; nī. 859; caṃ. 4.3.24; pā. 5.3.46].

Dvitisaddehi pakāre edhā hoti vā.

Dvedhā, tedhā, dvidhā, tidhā vā.

520. **Sabbādīhi pakāre thā** [ka. 398; rū. 421; nī. 844; caṃ. 4.3.26; pā. 5.3.69].

Bahubhedo vā sāmaññassa bhedako viseso vā pakāro, sabbādīhi pakāre thā hoti.

Sabbena pakārena sabbathā, sabbehi pakārehi sabbathā, yādisena pakārena yathā, yādisehi pakārehi yathā. Evaṃ tathā, aññathā, ubhayathā, itarathā.

521. **Kathamitthaṃ** [ka. 399; rū. 422; nī. 845; pā. 5.3.24, 25].

Ete saddā pakāre nipaccanti.

Kena pakārena kathaṃ, iminā pakārena itthaṃ. Iminā suttena kiṃ, imasaddehi thaṃ, tthaṃpaccaye katvā kiṃssa kattaṃ, imassa ittañca kariyati.

522. **Tabbati jātiyo** [ka. 398; rū. 421; nī. 844; caṃ. 4.3.26; pā. 5.3.69].

So pakāro assa atthīti tabbā, tasmiṃ tabbati, pakāravante dabbeti attho. Taṃsāmaññavācimhā tabbati jātiyapaccayo hoti.

Visesena paṭurūpo paṇḍito paṭujātiyo. Visesena mudurūpaṃ vatthu mudujātiyaṃ.

523. **So vīcchāppakāresu** [ka. 397; rū. 420; nī. 836; caṃ. 4.4.2 …pe… 5.4.43].

Vīcchāyaṃ pakāre ca sopaccayo hoti.

Vīcchāyaṃ –

Padaṃ padaṃ vāceti padaso vāceti. Khaṇḍaṃ khaṇḍaṃ karoti khaṇḍaso karoti, bilaṃ bilaṃ vibhajjati bilaso vibhajjati iccādi. Ettha ca ‘padaṃ padaṃ’ iccādīsu kriyāvisesane dutiyā.

Pakāre –

Bahūhi pakārehi puthuso, sabbehi pakārehi sabbaso iccādi.

‘‘Yoniso upāyaso, ṭhānaso, hetuso, atthaso, dhammaso, suttaso, anubyañjanaso’’ iccādīsu pana mahāvuttinā tatiyekavacanassa sottaṃ. Tathā dīghaso, oraso iccādi.

Iti pakārarāsi.

Kularāsi

524. **Pitito bhātari reyyaṇa** [ka. 352; rū. 376; nī. 765].

Pitusaddamhā tassa bhātāti atthe reyyaṇa hoti.

Pitu bhātā petteyyo [a. ni. 6.44]. ‘Rānubandhentasarādissā’ti ussa lopo, tassa dvittaṃ.

525. **Mātito ca bhaginiyaṃ cho** [ka. 352; rū. 376; nī. 765].

Mātito pitito ca bhaginiyaṃ cho hoti.

Mātu bhaginī mātucchā [udā. 22], pitu bhaginī pitucchā [saṃ. ni. 2.243].

526. **Mātāpitūsvāmaho** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.1.60; pā. 4.2.36].

Mātāpitūhi tesaṃ mātāpitūsu āmaho hoti.

Mātu mātā mātāmahī, mātu pitā mātāmaho [ma. ni. 2.411], pitu mātā pitāmahī, pitu pitā pitāmaho.

Iti kularāsi.

Hita, sādhu, araharāsi

527. **Hite reyyaṇa** [ka. 352; rū. 376; nī. 765].

Mātāpitūhi tesaṃ hite reyyaṇa hoti.

Mātu hito metteyyo, pitu hito petteyyo. Mātāpitūsu suppaṭipanno.

528. **Iyo hite** [ka. 356; rū. 381; nī. 773].

Tassa hitanti atthe iyo hoti.

Upādānānaṃ hitaṃ upādāniyaṃ. Evaṃ oghaniyaṃ, yoganiyaṃ, ganthaniyaṃ, nīvaraṇiyaṃ, suttavibhattiyā aññatthesupi iyo, samānodare sayito sodariyo.

529. **Cakkhvādito sso** [ka. 353; rū. 378; nī. 767].

Tassa hitanti atthe cakkhvādīhi sso hoti.

Cakkhussa hitaṃ cakkhussaṃ [a. ni. 5.208], subharūpaṃ cakkhubhesajjañca. Āyuno hitaṃ āyussaṃ [a. ni. 5.231], āyuvaḍḍhanavidhi.

530. **Ṇyo tattha sādhu** [ka. 353; rū. 378; nī. 767; caṃ. 3.4.100, 103; pā. 4.4.98, 103, 105].

Tasmiṃ sādhūti atthe ṇyo hoti.

Sabhāyaṃ sādhu sabbho, ‘sādhū’ti kusalo yogyo hito vā. Mittānaṃ hitaṃ mettaṃ. Suttavibhāgā aññatrapi ṇyo, rathaṃ vahatīti racchā, rathavīthi.

531. **Kammāniyaññā** [ka. 353; rū. 378; nī. 767].

Tasmiṃ sādhūti atthe kammamhā niya, ññā honti.

Kamme sādhu kammaniyaṃ, kammaññaṃ.

532. **Kathāditiko** [ka. 353; rū. 378; nī. 767; caṃ. 3.4.104; pā. 4.4.102].

Tattha sādhūti atthe kathādīhi iko hoti.

Kathāyaṃ sādhu kathiko, dhammakathāyaṃ sādhu dhammakathiko, saṅgāme sādhu saṅgāmiko, gāmavāse sādhu gāmavāsiko, upavāse sādhu upavāsiko.

533. **Pathādīhi ṇeyyo** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 3.4.105; pā. 4.4.104].

Tattha sādhūti atthe pathādīhi ṇeyyo hoti.

Pathe sādhu pātheyyaṃ, saṃ vuccati dhanaṃ, tassa pati sapati, sapatimhi sādhu sāpateyyaṃ.

534. **Dakkhiṇāyārahe** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; caṃ. 4.1.80; pā. 5.1.69].

Dakkhiṇāsaddamhā arahatthe ṇeyyo hoti.

Dakkhiṇaṃ arahatīti dakkhiṇeyyo.

535. **Āyo tumantā** [ka. 352; rū. 376; nī. 765; 'rāyo tumantā' (bahūsu)].

Tumantamhā arahatthe āyo hoti.

Ghātetuṃ arahatīti ghātetāyo, jāpetuṃ arahatīti jāpetāyo, 'jāpetu'nti hāpetuṃ, pabbājetuṃ arahatīti pabbājetāyo, mahāvuttinā āyamhi sabinduno ussa lopo.

Iti hita, sādhu, araharāsi.

Vikatirāsi

536. **Tassa vikārāvayavesu ṇa ṇika ṇeyyamayā** [ka. 352, 351, 372; rū. 376, 374, 385; nī. 765, 764, 798; caṃ. 3.3.103; pā. 4.3.134].

Tassa vikāro, tassa avayavoti atthesu ṇādayo honti, pakatiyā uttari avatthantarāpatti vikāro.

Udumbarassa vikati odumbaraṃ, bhasmā, udumbarassa avayavo odumbaraṃ, paṇṇādi. Kapotāvayavo kāpotaṃ, maṃsalohitapattādi.

Ṇikamhi-kappāsassa vikati kappāsikaṃ, suttaṃ vatthañca.

Ṇeyyamhi-eṇissa avayavo eṇeyyaṃ, maṃsaṃ. Kosakimīnaṃ vikati koseyyaṃ, suttaṃ vatthañca.

Mayamhi-tiṇānaṃ vikati tiṇamayaṃ. Evaṃ dārumayaṃ, naḷamayaṃ, mattikāmayaṃ, gunnaṃ vikati gomayaṃ, karīsaṃ.

537. **Jatuto mayaṇa vā** [ka. 372; rū. 385; nī. 798; caṃ. 3.3.108; pā. 4.3.138; jatuto saṇa vā (bahūsu)].

Tassa vikārāvayavesu jatuto mayaṇa hoti vā.

Jatuno vikāro jatumayaṃ.

Iti vikatirāsi.

Visesarāsi

538. **Taratamissikiyiṭṭhātisaye** [ka. 363; rū. 390; nī. 786; caṃ. 4.3.45; pā. 5.3.55, 57].

Atisayatthe ete paccayā bhavanti.

Pāpānaṃ atisayena pāpoti pāpataro, pāpatamo, pāpissiko, pāpiyo, pāpiṭṭho, itthiyaṃ pāpatarā, atisayatopi atisayapaccayo hoti, atisayena pāpiṭṭho pāpiṭṭhataro.

539. **Vacchādīhi tanutte taro** [ka. 363; rū. 390; nī. 786; caṃ. 4.3.74; pā. 5.3.91].

Vacchādīhi sabbatanubhāve taro hoti.

Atitaruṇo vaccho vacchataro, itthiyaṃ vacchatarī. Yobbanassa tanutte yobbanapattānaṃ susuttassa tanutte atitaruṇo usabho ukkhataro, assabhāvassa tanutte taruṇaasso assataro, itthiyaṃ assatarī. Sāmatthiyassa tanutte taruṇausabho usabhataro.

540. **Kiṃmhā niddhāraṇe taratamā** [ka. 363; rū. 390; nī. 786; caṃ. 4.3.77; pā. 5.3.92, 93; '… ratara ratamā' (bahūsu)].

Kiṃsaddā niddhāraṇe gamyamāne tara, tamā honti.

Kataro bhavataṃ devadatto, kataro bhavataṃ yaññadatto, katamo bhavataṃ devadatto, katamo bhavataṃ yaññadatto, 'kissa ko'ti suttena tara, tamesu kissa kattaṃ.

Iti visesarāsi.

Samūharāsi

541. **Samūhe kaṇaṇaṇikā** [ka. 354; rū. 379; nī. 771; caṃ. 3.1.43-47; pā. 4.2.37-42].

Tassa samūhoti atthe kaṇa, ṇa, ṇikā honti.

Gottapaccayantehi tāva – rājaññānaṃ samūho rājaññakaṃ, mānussakaṃ.

Ukkhādīhi-ukkhānaṃ usabhānaṃ samūho okkhakaṃ, oṭṭhānaṃ samūho oṭṭhakaṃ, urabbhānaṃ samūho orabbhakaṃ. Evaṃ rājakaṃ, rājaputtakaṃ, hatthikaṃ, dhenukaṃ, sasaṃ adenti bhakkhantīti sasādakā, tesaṃ samūho sasādakakaṃ. Ikkhaṇikaṃ.

Ṇamhi-amittānaṃ samūho amittaṃ.

Ṇikamhi-apūpānaṃ samūho āpūpikaṃ, sakuṇānaṃ samūho sākuṇiko [saṃkulānaṃ samūho saṃkulikaṃ?].

542. **Janādīhi tā** [ka. 355; rū. 380; nī. 771; caṃ. 3.1.69; pā. 4.2.43].

Tassa samūhoti atthe tā hoti.

Janatā, rājatā, bandhutā, gāmatā, sahāyatā, nagaravāsīnaṃ samūho nāgaratā iccādi.

543. **Ayūbhadvitīhaṃse** [ka. 354; rū. 379; nī. 771; caṃ. 4.2.47, 48; pā. 5.2.43, 44].

Ubha, dvi, tīhi tassa aṃsatthe ayo hoti.

Ubho aṃsā bhāgā assāti ubhayaṃ, dve aṃsā assāti dvayaṃ, tayo aṃsā assāti tayaṃ, vatthuttayaṃ, ratanattayaṃ, dve vā tayo vā aṃsā assāti dvattayaṃ.

Iti samūharāsi.

Datta, nibbattarāsi

544. **Tena datte liyā** [ka. 358, 356; rū. 383, 381; nī. 778, 773].

Tena dattoti atthe la, iyā honti. Mahāvuttinā dinnasaddassa dattattaṃ.

Devena dattoti devalo [jā. 1.8.65]. 'Devilo'tipi [devīlo?] pāḷi. Deviyo, devadatto vā.

Evaṃ brahmalo, brahmiyo, brahmadatto, sivena bissanudevarājena datto sīvalo, sīviyo, itthiyaṃ sīvali, sīviyi, sissa dīgho.

545. **Tena nibbatte** [ka. 353; rū. 378; nī. 767; 'tena nibbatte imo'?].

Tena nibbatte imo hoti.

Pākena nibbattaṃ pākimaṃ, pheṇena nibbattaṃ pheṇimaṃ, veṭhanena nibbattaṃ veṭhimaṃ. Evaṃ vedhimaṃ, gopphanena nibbattaṃ gopphimaṃ [pārā. aṭṭha. 2.431], pupphadāmaṃ, karaṇena nibbattaṃ kittimaṃ, kuttimaṃ vā, mahāvuttinā karaṇassa kittaṃ kuttañca. Suttavibhattena saṃhārimaṃ, āhārimaṃ iccādīni sijjhanti.

Iti datta, nibbattarāsi.

La, ita, karāsi

546. **Tannissite lo** [ka. 358; rū. 383; nī. 778; 'llo' (bahūsu)].

Tannissitatthe lo hoti.

Vedaṃ ñāṇaṃ nissitaṃ vedallaṃ, lassa dvittaṃ, duṭṭhu nissitaṃ duṭṭhullaṃ. ''Madanīyaṃ, bandhanīyaṃ, mucchanīyaṃ, rajanīyaṃ, gamanīyaṃ, dassanīyaṃ'' iccādīni karaṇe vā adhikaraṇe vā anīyapaccayena sijjhanti.

'Dhūmāyitatta'ntiādīsu dhūmo viya attānaṃ ācaratīti dhūmāyitaṃ, gaganaṃ, dhūmāyitaṃ eva dhūmāyitattaṃ, sakatthe tta. Evaṃ timirāyitattaṃ, nāmadhātuto [saṃ. ni. 3.87] āyapaccayena siddhaṃ.

547. **Sañjātā tārakādvitvito** [ka. 555; rū. 612; nī. 1142; caṃ. 4.2.37 …pe… 5.2.36; 'sañjātaṃ…' (bahūsu)].

Tārakādīhi te assa sañjātāti atthe ito hoti.

Tārakā sañjātā assāti tārakitaṃ, gaganaṃ. Pupphāni sañjātāni assāti pupphito. Evaṃ phalito, rukkho. Pallavāni sañjātāni assāti pallavitā, latā. Dukkhaṃ sañjātaṃ assāti dukkhito, sukhaṃ sañjātaṃ assāti sukhito.

Paṇḍā vuccati paññā, paṇḍā sañjātā assāti paṇḍito, daṇḍo sañjāto assāti daṇḍito. Mahāvuttinā tassa

natte malaṃ sañjātaṃ assāti malinaṃ. Tathā pipāsā sañjātā assāti pipāsito, jighacchā sañjātā assāti jighacchito, bubhukkhā sañjātā assāti bubhukkhito, mucchā sañjātā assāti mucchito, visaññā sañjātā assāti visaññito, nindā sañjātā assāti nindito.

Evaṃ gabba-thambhe gabbito. Dabba-pāṭave dabbito. Antaraṃ sañjātaṃ assāti antarito, vaccaṃ sañjātaṃ assāti vaccito.

548. **Nindāññātappapaṭibhāgarassadayāsaññāsu ko** [ka. 391; rū. 423; nī. 835; caṃ. 4.3.62, 63, 64; pā. 5.3.73-79, 96, 97].

Nindādīsu jotaniyesu nāmasmā ko hoti.

Nindāyaṃ – kucchito samaṇo samaṇako. Evaṃ muṇḍako, assako, uddhumātakaṃ, vinīlakaṃ, vipubbakaṃ, aṭṭhikaṃ iccādi.

Aññāte – aññāto asso assako, kassa ayaṃ assoti vā assako iccādi.

Appatthe – appakaṃ telaṃ telakaṃ. Evaṃ ghatakaṃ, khuddakaṃ dhanu dhanukaṃ, rathakaṃ, gāmakaṃ iccādi.

Paṭibhāgatthe – hatthirūpakaṃ hatthikaṃ. Evaṃ assakaṃ, balībaddako iccādi.

Rasse-rasso manusso manussako. Evaṃ rukkhako, pilakkhako iccādi.

Dayāyaṃ-anukampito putto puttako. Evaṃ vacchako, itthikā, ambakā, kumārikā iccādi.

Saññāyaṃ-nāmamattena moro viya morako iccādi.

Iti la, ita, ka rāsi.

Abhūtatabbhāvarāsi

549. **Abhūtatabbhāve karāsabhūyoge vikārācī** [ka. 391; rū. 423; nī. 835; caṃ. 4.4.35; pā. 5.4.50].

Pubbe tassa abhūtassa vatthuno kadāci tathā bhavanaṃ abhūtatabbhāvo, tasmiṃ abhūtatabbhāve jotaniye sati karā'sa, bhūdhātūnaṃ yoge vikāravācimhā nāmasmā cānubandho īpaccayo hoti.

Adhavalaṃ dhavalaṃ karoti dhavalīkaroti, adhavalo dhavalo siyā dhavalīsiyā, adhavalo dhavalo bhavati dhavalībhavati. Evaṃ dhavalīkāro, dhavalībhūto.

Abhūtatabbhāveti kiṃ? Ghaṭaṃ karoti, ghaṭo atthi, ghaṭo bhavati.

Karāsabhūyogeti kiṃ? Adhavalo dhavalo jāyate.

Vikārāti kiṃ? Pakatiyā mā hotu, suvaṇṇaṃ kuṇḍalaṃ karoti, suvaṇṇassa kuṇḍalakaraṇaṃ nāma loke pakatirūpanti vuttaṃ hoti. Evaṃ suvaṇṇaṃ kuṇḍalaṃ siyā, suvaṇṇaṃ kuṇḍalaṃ bhavatīti.

Iti abhūtatabbhāvarāsi.

Sakattharāsi

550. **Sakatthe** [ka. 178, 360, 372; rū. 224, 387, 385, 378; nī. 364, 780, 798, 767].

Sakatthepi paccayā dissanti. ‘Sakattho’ti sakapadattho, pakatiliṅgapadatthoti vuttaṃ hoti.

Hīno eva hīnako, poto eva potako, devo eva devatā, yathābhūtameva yathābhuccaṃ, karuṇā eva kāruññaṃ, pattakālameva pattakallaṃ, ākāsānantameva ākāsānañcaṃ, pāguññameva pāguññatā, kammaññameva kammaññatā, dānaṃ eva dānamayaṃ, sīlaṃ eva sīlamayaṃ. Evaṃ bhāvanāmayaṃ iccādi.

Yathā ca amaccaputtā eva ‘amaccaputtiyā’ti vuccanti, evaṃ ‘‘sakyaputto eva sakyaputtiyo, asamaṇo hoti asakyaputtiyo [pārā. 55], evaṃ nāṭaputtiyo, dāsaputtiyo’’tipi yujjati.

‘Bhayadassivā, atthadassimā’ti vantu, mantupaccayāsakatthepi yujjanti. ‘Brahmavaṇṇī, devavaṇṇī’ti ettha brahmuno vaṇṇo brahmavaṇṇo, brahmavaṇṇo viya vaṇṇo assa atthīti atthe sati īpaccayo paccayattho eva hoti, na sakattho. Brahmavaṇṇo viya vaṇṇo yassa soyaṃ brahmavaṇṇīti atthe sati sakatthoyeva. Api ca ekasmiṃ aññapadatthe dve samāsa, taddhitā vattantītipi yujjati, tathā ‘paguṇassa bhāvo pāguññatā’tiādīsu dve taddhitapaccayā bhāvattheti.

Iti sakattharāsi.

Niddiṭṭhapaccayarāsi

551. **Aññasmiṃ** [ka. 352; rū. 376; nī. 765].

Pubbe niddiṭṭhā ṇādayo paccayā niddiṭṭhatthato aññesupi atthesu dissanti.

Magadhesu jāto māgadho, magadhesu saṃvaḍḍhito māgadho, magadhesu nivuttho māgadho, magadhānaṃ magadhesu vā issaro māgadho iccādi, ṇo.

Kāsiṃ agghatīti kāsiyo [cūḷava. 376], ‘kāsī’ti sataṃ vā sahassaṃ vā vuccati, iyo.

Evamaññepi paccayā yathānurūpaṃ veditabbā.

552. **Dissantaññepi paccayā** [ka. 351, 352; rū. 374, 376; nī. 764, 765].

Pubbe niddiṭṭhapaccayehi aññepi paccayā niddiṭṭhesu aniddiṭṭhesu ca atthesu dissanti.

Visadisā [vividhā (moga.)] mātaro vimātaro, tāsaṃ puttā vemātikā [netti 95], ikaṇa.

Pathe gacchantīti pathāvino [ma. ni. 2.347], aghaṃ dukkhaṃ pāpaṃ vā gacchatīti aghāvī, āvī.

Issā assa atthīti issukī [jā. 1.6.43], ukī.

Dhuraṃ vahantīti dhorayhā [a. ni. 3.58], yhaṇa.

Lobhassa hitā lobhaneyyā. Evaṃ dosaneyyā, mohaneyyā, aneyyo.

Dassanaṃ arahatīti dassaneyyo. Evaṃ vandaneyyo, pūjaneyyo, namassaneyyo, eyyo.

Oghānaṃ hitā oghaniyā, yoganiyā, ganthaniyā, kammaniyaṃ, attaniyaṃ, dassaniyaṃ, pūjaniyo, namassaniyo iccādi, aniyo.

Yaṃ parimāṇaṃ assāti yāvaṃ, yāvantassa bhāvo yāvatvaṃ. Evaṃ tāvatvaṃ, tva.

Paramānaṃ uttamapurisānaṃ bhāvo kammaṃ vā pāramī, samaggānaṃ bhāvo kammaṃ vā sāmaggī, ṇī.

''Nāgavatā, sīhavatā, ājaññavatā'' iccādīsu bhāve vantupaccayaṃ icchanti.

Mātu bhātā mātulo, ulo.

Iti niddiṭṭhapaccayarāsi.

Vuddhirāsi

'Padānamādissāyuvaṇṇassāeo ṇānubandhe'ti padādibhūtānaṃ akāra, ivaṇṇu'vaṇṇānaṃ ā, e, ovuddhi.

Ādicco, vāsiṭṭho, venateyyo, meniko, pettikaṃ, odumbaraṃ, oḷumpiko, odagyaṃ, dobhaggaṃ, sobhaggaṃ iccādi.

Ṇānubandheti kiṃ? Nāmako, padako, purātano.

'Majjhe'ti suttena padamajjhepi vuddhi, vāseṭṭho, aḍḍhateyyo iccādi.

553. **Saṃyogepi kvaci** [ka. 405; rū. 365; nī. 864; 'pi' (bahūsu natthi)].

Ṇānubandhe paccaye pare saṃyogepi kvaci vuddhi hoti.

Petteyyo, pettikaṃ, decco, pamukhe sādhu pāmokkhaṃ, pamuditassa bhāvo pāmojjaṃ, vattabbanti vākyaṃ, bhajitabbanti bhāgyaṃ, bhoggaṃ, yoggaṃ iccādi.

Iti vuddhirāsi.

Loparāsi

'Lopovaṇṇivaṇṇāna'nti suttena ṇyamhi pare avaṇṇi'vaṇṇānaṃ lopo.

Tattha avaṇṇe-paṇḍiccaṃ, tacchaṃ, dāyajjaṃ, dvidhā bhāvo dvejjhaṃ, karuṇāyeva kāruññaṃ iccādi.

Ivaṇṇe-adhipatissa bhāvo ādhipaccaṃ. Evaṃ ādicco, koṇḍañño iccādi.

'Uvaṇṇassāvaṅa sare'ti sare pare uvaṇṇassa avaṅa hoti.

Ṇamhi-lahuno bhāvo lāghavaṃ, rāghavaṃ, jamburukkhe bhavaṃ jambavaṃ. Tathā kapilavatthumhi bhavaṃ kāpilavatthavaṃ, vanaṃ. Bhātuno apaccaṃ bhātabyo, gabyaṃ, dabyaṃ.

'Ṭe satissā…'ti ṭamhi paccaye vīsati, tīsatīnaṃ tilopo.

Vīsatiyā pūraṇo vīso, ekūnavīso. Evaṃ tīso, ekūnatīso.

‘Rānubandhentasarādissā’ti rānubandhe paccaye padantasarādīnaṃ lopo.

Metteyyo, petteyyo, kivaṃ, kittakaṃ, īdī, īdikkho, īdiso, āhacca, upahacca, sakkacca, adhikicca, kiriyā, vedagū, pāragū iccādi.

554. **Paccayānaṃ lopo** [ka. 391; rū. 423; nī. 830; moggallāne ‘lopo’ tveva dissati].

Paccayānaṃ kvaci lopo hoti.

Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ, cakkhu suññaṃ attena vā attaniyena vā [saṃ. ni. 4.85]. Ettha ca ratanassa bhāvo ratanaṃ, attano bhāvo attā, attano sakassa bhāvo attaniyanti evaṃ bhāvapaccayalopo.

‘‘Buddhānussati dhammānussati’’ādīsu ‘‘buddhassa bhāvo buddho, buddhassa ayaṃ guṇo buddho’’tiādinā nayena paccayalopo veditabbo.

555. **Lopo vīmantuvantūnaṃ** [ka. 268; rū. 397; nī. 518].

Iyi’ṭṭhesu paresu vī, mantu, vantūnaṃ lopo hoti.

Medhāvīnaṃ atisayena medhāvīti medhiyo, medhiṭṭho, satimantānaṃ atisayena satimāti satiyo, satiṭṭho, guṇavantānaṃ atisayena guṇavāti guṇiyo, guṇiṭṭho.

Iti loparāsi.

Khuddakarāsi niṭṭhito.

Nānāttarāsi

556. **Jo vuddhassiyiṭṭhesu** [ka. 262; rū. 391; nī. 513; caṃ. 4.3.50; pā. 5.3.61, 62].

Iyi’ṭṭhapaccayesu paresu vuddhasaddassa jo hoti.

Vuddhānaṃ atisayena vuddhoti jeyyo, jeṭṭho.

557. **Bāḷhantikapasatthānaṃ sādhanedasajā** [ka. 263, 264, 265; rū. 392, 393, 394; nī. 512, 514, 515; caṃ. 4.3.49, 51; pā. 5.3.60, 63; ‘… dasā’ (bahūsu)].

Iya, iṭṭhapaccayesu paresu bāḷha, antika, pasatthasaddānaṃ sādha, neda, sa, jādesā honti.

Bāḷhānaṃ atisayena bāḷhoti sādhiyo, sādhiṭṭho, antikānaṃ atisayena antikoti nediyo, nediṭṭho, pasatthānaṃ atisayena pasatthoti seyyo, seṭṭho, jeyyo, jeṭṭho.

558. **Kaṇakana appayuvānaṃ** [ka. 266, 267; rū. 395, 396; nī. 516, 517; caṃ. 4.3.53; pā. 5.3.64].

Iya, iṭṭhapaccayesu paresu appa, yuvasaddānaṃ kaṇa, kanaādesā honti.

Appānaṃ navānaṃ atisayena appo navoti kaṇiyo, kaṇiṭṭho, yuvānaṃ taruṇānaṃ atisayena yuvā taruṇoti kaniyo, kaniṭṭho, kaniye vaye bhavā kaññā.

559. **Kosajjājjava pārisajja suhajja maddavārisyāsa bhājaññatheyyabāhusaccā** [ka. 360, 361; rū. 387, 388; nī. 780, 781; '…rissā…'' (bahūsu)].

Bhāva, kammesu ṇānubandhe paccaye pare ete saddā nipaccante. Tattha ajjava, maddavā'sabhasaddā ṇamhi sijjhanti, sesā ṇyamhi.

Tattha ujuno bhāvo ajjavaṃ, iminā suttena ṇamhi ussa attaṃ, 'uvaṇṇassāvaṅa…' iti ussa avattaṃ. Evaṃ muduno bhāvo maddavaṃ, usabhassa bhāvo āsabhaṃ, ussa āttaṃ. Kusitassa [kusītassa?] bhāvo kosajjaṃ, iminā ilopo, tyassa jjattaṃ, parisāsu uppanno pārisajjo [dī. ni. 2.215], dāgamo, suhadayova suhado, yalopo, suhadassa bhāvo sohajjaṃ [jā. 1.5.23], isino idaṃ ārisyaṃ, issa ārittaṃ, ājāniyassa [ājānīyassātipi dissati] bhāvo ājaññaṃ, yalopo, puna 'lopovaṇṇivaṇṇāna'nti ilopo, tato paraṃ sandhirūpaṃ, ājāniyo eva vā ājañño [jā. 1.1.24], sakatthe ṇyo, thenassa bhāvo, kammaṃ vā theyyaṃ, nassa yattaṃ, bahusutassa bhāvo bāhusaccaṃ, ussa attaṃ, puna sandhirūpaṃ.

560. **Adhātussa ke** [pāṇiniye, cande ca 'kāka'iti pañcamyantaṃ dissate] **syādito ghessi** [ka. 404; rū. 370; nī. 859].

'Ghessī'ti ghe+assa+i, chapadamidaṃ suttaṃ.

Adhātussa avayavabhūte kakāre pare pubbassa akārassa bahulaṃ i hoti kanissite ghe asyādito pare sati.

Bālikā, ekikā, hatthipotikā, mahallikā, kumbhakārikā, kammakārikā, annadāyikā, upāsikā, sāvikā, dhammavācikā.

Adhātussāti kiṃ? Kulupakā- bhikkhunī, dhenupakā, khīrupakā-vacchī, idha dhātvādesopi kakāro dhātusaññaṃ labhatiyeva.

Keti kiṃ? Vedanā, cetanā.

Asyāditoti kiṃ? Bahuparibbājakā-rājadhānī.

Assāti kiṃ? Bahukattukā-sālā.

Ettha ca bahavo paribbājakā yassā sā bahuparibbājakāti viggaho. Paribbājakasaddo pakatisyādisaddo hoti, tasmā kanissitassa ghasaññassa ākārassa syādito parattā pubbassa assa ittaṃ na bhavati. Yadi bhaveyya, bahukā paribbājikāyo yassanti atthappasaṅgo siyāti.

Iti nānāttarāsi niṭṭhito.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānabyākaraṇa-

Dīpaniyā taddhitakaṇḍo pañcamo.

6. Ākhyātakaṇḍa

Suddhakatturūpa

Atha dhātupaccayasaṃsiddhaṃ kāla, kāraka, purisa, saṅkhyābhedadīpakaṃ liṅgabhedarahitaṃ kriyāpadhānavācakaṃ tyādyantanāmakaṃ ākhyātapadaṃ dīpiyate.

Tattha kriyaṃ dhāretīti **dhātu**. Sā pakatidhātu, vikatidhātu, nāmadhātuvasena tividhā.

Tattha bhū, hū, gamu, paca iccādi **pakatidhātu** nāma sabhāvena siddhattā.

Titikkha, tikiccha, bubhukkha, jighacchaiccādi **vikatidhātu** nāma saṅkhatavasena siddhattā.

Puttīya, pabbatāya iccādi **nāmadhātu** nāma nāmabhūtassa sato kriyavācīpaccayayogena dhātuṭṭhāne ṭhitattā.

Pakatidhātu ca sakammikā'kammikavasena duvidhā.

Tatthayā dhātu kammāpekkhaṃ kriyaṃ vadati, sā **sakammikā** nāma. Gāmaṃ gacchati, odanaṃ pacati iccādi.

Yā kammanirapekkhaṃ kriyaṃ vadati, sā **akammikā** nāma. Bhavati, hoti, tiṭṭhati, seti iccādi.

Sakammikā ca ekakammika, dvikammikavasena duvidhā.

Tattha yā ekakammāpekkhaṃ kriyaṃ vadati, sā ekakammikā nāma. Gāmaṃ gacchati, odanaṃ pacati iccādi.

Yā padhānā'padhānavasena kammadvayāpekkhaṃ kriyaṃ vadati, sā dvikammikā nāma.

Sā ca nyādi, duhādivasena duvidhā.

Tattha yā dhātu pāpanatthā hoti, sā nyādi nāma. Ajaṃ gāmaṃ neti, bhāraṃ gāmaṃ vahati, sākhaṃ gāmaṃ ākaḍḍhati.

Sesā dvikammikā duhādi nāma. Gāviṃ khīraṃ duhati, brāhmaṇaṃ kambalaṃ yācati, dāyakaṃ bhikkhaṃ bhikkhati, goṇaṃ vajaṃ rundhati, bhagavantaṃ pañhaṃ pucchati, sissaṃ dhammaṃ anusāsati, bhagavā bhikkhū etaṃ [vacanaṃ] avoca, rājā amaccaṃ vacanaṃ bravīti iccādi.

Tattha yadā kammasmiṃ rūpaṃ sijjhati, tadā vibhatti, paccayā nyādimhi padhānakammaṃ vadanti, duhādimhi apadhānakammaṃ, sabbadhātūsu kāritayoge kāritakammanti, sabbañcetaṃ dhātūnaṃ pakatiatthavasena vuttaṃ, anekatthattā pana dhātūnaṃ atthantaravacane vā nānupasaggayoge vā akammikāpi sakammikā honti, sakammikāpi akammikā honti.

Atthantaravacane tāva –

Vida – sattāyaṃ, dhammo vijjati, saṃvijjati.

Vida – ñāṇe, dhammaṃ vidati.

Vida – lābhe, dhanaṃ vindati.

Vida – anubhavane, sukhaṃ vedeti, vipākaṃ paṭisaṃvedeti [ma. ni. 3.303].

Vida – ārocane, vedayāmahaṃ bhante vedayatīti maṃ dhāretu [cūḷava. aṭṭha. 102], kāraṇaṃ nivedeti, dhammaṃ paṭivedeti iccādi.

Nānupasaggayoge –

Pada-gatiyaṃ, maggaṃ pajjati, paṭipajjati, maggo uppajjati, nipajjati, sampajjati, bhogo bhavati, sambhavati, bhogaṃ anubhavati, taṇhaṃ abhibhavati, paribhavati, adhibhavati, araññaṃ abhisambhavati, ajjhogāhatīti attho. Gacchantaṃ magge abhisambhavati, sampāpuṇātīti attho iccādi.

Padānaṃ byañjanasampattiyā vā atthasampattiyā vā upakārakā vibhatti, paccayā paccayā nāma.

Tattha vibhattiyo tyādi, tvādiiccādinā aṭṭhavidhā bhavanti, sarūpato channavutividhā.

Tattha pubbachakkabhūtāni aṭṭhacattālīsarūpāni **parassapadāni** nāma. Parachakkabhūtāni aṭṭhacattālīsarūpāni **attanopadāni** nāma.

Tattha parahitapaṭisaṃyuttesu ṭhānesu pavattibahulāni padāni parassapadāni nāma. Attahitapaṭisaṃyuttesu pavattibahulāni attanopadāni nāmāti **eke**.

Paro vuccati kattā sabbakriyāsādhāraṇattā, attā vuccati kammaṃ sakasakakriyāsādhāraṇattā, parassa abhidhāyakāni padāni parassapadāni, attano abhidhāyakāni padāni attanopadānīti **aññe**.

Attā vuccati padatthānaṃ sarīrabhūtā kriyā, kattunā pana sādhyaṭṭhena kriyarūpāni bhāva, kammānipi attāti vuccanti. Sādhakaṭṭhena tehi parabhūto kattā paro nāmāti **apare**.

Attā vuccati amhattho, paro vuccati tumha, nāmattho, pubbachakkāni parabahulattā parassapadāni nāma, parachakkāni pana rūḷhīvasena attanopadāni nāmātipi vadanti. Idaṃ na yujjati parachakkesu tabbahulamattassāpi asiddhattā. Pāḷibhāsaṃ pana patvā dvinnaṃ chakkānaṃ attahita, parahitesu vā tīsu kārakesu vā pavattinānattaṃ na dissatiyeva, tasmā imasmiṃ ganthe taṃ nāmadvayaṃ na gahitanti daṭṭhabbaṃ.

Paccayā pana catubbidhā vikaraṇa, kicca, kārita, dhātupaccayavasena.

Tattha ye dhātusiddhāni tyādipadāni tabbādipadāni ca gaṇavibhāgavasena aññamaññaṃ visadisarūpāni karonti, te **vikaraṇapaccayā** nāma, la, ya, ṇoiccādayo.

Bhāva, kammavisayo kyo **kiccapaccayo** nāma.

Paresaṃ āṇāpanasaṅkhāte payojakabyāpāre pavattā ṇi, ṇāpipaccayā **kāritapaccayā** nāma.

Visuṃ taṃtaṃkriyavācībhāvena dhāturūpā kha, cha, saiccādikā paccayā **dhātupaccayā** nāma.

‘‘Kāla, kāraka, purisa, saṅkhyābhedadīpaka’’nti ettha atīta, paccuppannā’nāgata, kālavimuttavasena kālabhedo catubbidho.

Tattha hiyyattanī, ajjattanī [ajjatanī (bahūsu)], parokkhāti imā tisso vibhattiyo atīte kāle vattanti.

Vattamānā, pañcamīti dve paccuppanne.

Ekā bhavissantī anāgate.

Sattamī, kālātipattīti dve kālavimutte vattanti, ayaṃ kira porāṇiko vibhattīnaṃ kamo, so ca pāḷiyā sametiyeva.

‘‘Sabbe saddhammagaruno, vihaṃsu viharanti ca.

Athopi viharissanti, esā buddhāna dhammatā’’ti [a. ni. 4.21] ca –

‘‘Abbhatītā ca ye buddhā, vattamānā anāgatā’’ti ca [apa. thera 1.1.588] pāḷī. Imasmiṃ kame pañcamī, sattamīti nāmadvayampi anvatthavasena siddhaṃ bhavati. Pacchā pana garuno vatticchāvasena vibhattīnaṃ nānākamaṃ karonti.

Kattu, kamma, bhāvā pana kārakabhedo nāma. Tattha bhāvo duvidho sādhya, sādhanavasena visesana, visesyavasena ca. Tattha dhātvatthakriyā **sādhyabhāvo** nāma. Paccayatthakriyā **sādhanabhāvo** nāma.

Tesu sādhyabhāvo nānādhātūnaṃ vasena nānāvidho hoti. Sādhanabhāvo nānādhātvatthānaṃ pavattākārasaṅkhātena ekaṭṭhena ekova hoti. So pana yathā jāti nāma anuppannapakkhe ṭhite saṅkhatadhamme uppādentī viya khāyati, tathā vohāravisayamatte ṭhite sabbadhātvatthe pātubhonte karonto viya khāyati, tasmā so sādhananti ca kārakanti ca vuccati. Yathā ca jātivasena uppannā saṅkhatadhammā ‘‘cintanaṃ jātaṃ, phusanaṃ jāta’’ miccādinā ekantameva jātiṃ visesenti, tathā paccayatthavasena pātubhontā nānādhātvatthāpi ‘‘bhuyyate, gamyate, paccate, bhavanaṃ, gamanaṃ, pacana’’ miccādinā ekantameva paccayatthaṃ visesenti. Vatticchāvasena pana bhāvasādhanapadesu dhātvattha, paccayatthānaṃ abhedopi vattuṃ yujjatiyeva. Idha pana dvīsu bhāvesu sādhanabhāvo adhippetoti.

Paṭhama, majjhimu’ttamapurisā purisabhedo. ‘Puriso’ti ca ‘‘yaṃkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā’’ti [ma. ni. 3.1] ettha attā eva vuccati, so ca attā ‘‘so karoti, so paṭisaṃvedetī’’ti [a. ni. 6.43; visuddhi. 2.580] ettha kārakoti vuccati. Iti ‘puriso’ti kārako eva.

So ca tividho nāmattho, tumhattho, amhattho cāti. Tattha attano ajjhattasantānabhūtattā amhattho uttamapuriso nāma, sesā pana kamena paṭhamapuriso, majjhimapurisoti vuccanti. Vibhattiyo pana taddīpakattā paṭhamapurisādināmaṃ labhanti. Idañca nāmaṃ kārakabhede antogadhamevāti katvā imasmiṃ ganthe na gahitanti.

Saṅkhyābhedo duvidho ekatta, bahuttavasena.

‘Liṅgabhedarahita’nti ‘‘puriso gacchati, itthī gacchati, kulaṃ gacchati’’ iccādīsu ‘puriso’iccādīnaṃ abhidheyyapadānaṃ liṅgānugato rūpabhedo ākhyātapade natthi.

‘Kriyāpadhānavācaka’nti ettha kriyaṃ eva padhānato abhidhāti, na nāmapadaṃ viya dabbaṃ padhānato abhidhātīti adhippāyo.

Tattha kriyā nāma dhātvatthabhāvo vuccati, sā ca kālavasena atītakriyā, paccuppannakriyā, anāgatakriyā, kālavimuttakriyāti catubbidhā hoti.

Āṇattikriyā, āsiṭṭhakriyā, anumatikriyā, parikappakriyā, araha, sakka, vidhi, nimantanā’mantanādikriyāti bahuvidho kriyābhedoti.

Bhū-sattāyaṃ, santassa bhāvo sattā, tassaṃ sattāyaṃ, bhūdhātu sattāyamatthe vattate, sabbapadatthānaṃ sadda, buddhivisayabhāvena vijjamānabhāve vattatetyattho.

561. **Kriyatthā** [ka. 432, 455; rū. 362, 530; nī. 905, 936; pā. 3.1.91].

Adhikārasuttamidaṃ, kriyatthā paraṃ vibhatti, paccayā bhavantīti attho. Kriyā attho yassāti kriyattho. Pakatidhātu, vikatidhātu, nāmadhātuvasena tividho dhātu, kāritapaccayantarūpampi vikatidhātumhi saṅgayhati.

562. **Vattamāneti anti si tha mi ma te ante se vhe e mhe** [ka. 414; rū. 428; nī. 872; caṃ. 1.2.82; pā. 3.2.123].

Ārabhitvā niṭṭhaṃ anupagato bhāvo vattamāno nāma, taṃsambandhīkālopi tadūpacārena vattamānoti vuccati. Vattamāne kāle kriyatthā paraṃ tyādivibhattiyo bhavanti. Ayañca vibhatti tyādīti ca vattamānakālavisayattā vattamānāti ca sijjhati.

563. **Pubbāparachakkānamekānekesu tumhamhasesesu dve dve majjhimuttamapaṭhamā** [ka. 408; rū. 431; nī. 867].

Tumhanāmaṃ, amhanāmaṃ, tadubhayato sesanāmanti tīsu nāmesu payujjamānesu vā gamyamānesu vā ekasmiṃ vā anekesu vā atthesu pubbachakka, parachakkānaṃ dve dve majjhima, uttama, paṭhamā vibhattiyo bhavanti. ‘‘Uttamanti uttaraṃ antima’’nti cūḷamoggallāne vuttaṃ.

Ettha ca vibhattividhānamukhena taṃtaṃsaññāvidhānampi siddhaṃ hoti.

Kathaṃ?Ti, anti, si, tha, mi, ma iti pubbachakkaṃ nāma.

Te, ante, se, vhe, e, mhe iti parachakkaṃ nāma.

Pubbachakke ca-ti, antidvayaṃ paṭhamadukaṃ nāma, si, thadvayaṃ majjhimadukaṃ nāma, mi, madvayaṃ uttamadukaṃ nāma. Evaṃ parachakke.

Tattha tulyādhikaraṇabhūte sesanāme payujjamāne vā gamyamāne vā paṭhamadukaṃ bhavati. Tathā tumhanāme majjhimadukaṃ, amhanāme uttamadukaṃ. Dukesu ca ekasmiṃ atthe vattabbe ekavacanaṃ, bahumhi vattabbe bahuvacanaṃ.

Ettha ca nāmānaṃ atthanissitā katvattha, kammatthā idha nāmatthāti vuccanti. Kattu, kammasaṅkhāte yasmiṃ nāmatthe tyādivibhattiyo bhavanti, so nāmattho tyādivācakānaṃ eva vāccabhūto vuttattho nāma hoti, na syādivibhattīnaṃ.

Vuttakattu, kammādhiṭṭhānassa ca liṅgatthassa vācakaṃ nāmapadaṃ abhidheyyapadaṃ nāma, etadeva tulyādhikaraṇapadanti ca vuccati.

Amādayo ca atthavācakavibhattiyo etasmiṃ okāsaṃ na labhanti, liṅgatthamattajotikā paṭhamāvibhatti eva okāsaṃ labhati. Evarūpāni tulyādhikaraṇabhūtāni abhidheyyapadāni sandhāya sutte ‘tumhamhasesesū’ti vuttaṃ.

Idañca suttaṃ suddhehi tumha’mha, sesanāmehi yuttavākye ca missakehi yuttavākye cāti dvīsu dvīsu vākyesu veditabbaṃ.

Tattha suddhehi yutte paccekaṃ dukāni vattanti. Yathā? So gacchati, te gacchanti, tvaṃ gacchasi, tumhe gacchatha, ahaṃ gacchāmi, mayaṃ gacchāmāti.

Tathā suddhadvandepi. Yathā? So ca so ca gacchati, gacchanti vā. Te ca te ca gacchanti, so ca te ca gacchanti, tvañca tvañca gacchasi, gacchatha vā. Tumhe ca tumhe ca gacchatha, tvañca tumhe ca

gacchathāti.

Missakehi yutte dvandavākye pana 'vippaṭisedhe'ti saṅketattā paradukāni eva okāsaṃ labhanti, tesu ca bahuvacanāni eva. Yathā? So ca tvañca gacchatha, so ca ahañca gacchāma, tvañca ahañca gacchāma, so ca tvañca ahañca gacchāma. Ekavacanacatukkaṃ.

Te ca tumhe ca gacchatha, te ca mayañca gacchāma, tumhe ca mayañca gacchāma, te ca tumhe ca mayañca gacchāma. Bahuvacanacatukkaṃ.

So ca tumhe ca gacchatha, so ca mayañca gacchāma, tvañca mayañca gacchāma, so ca tvañca mayañca gacchāma. Ekavacanamūlacatukkaṃ.

Te ca tvañca gacchatha, te ca ahañca gacchāma, tumhe ca ahañca gacchāma, te ca tumhe ca ahañca gacchāma. Bahuvacanamūlacatukkaṃ.

Api ca tvañca so ca gacchatha, ahañca so ca gacchāma, tvañca ahañca so ca gacchāma, tumhe ca so ca gacchatha, mayañca so ca gacchāma, tvañca te ca gacchatha, ahañca te ca gacchāmaiccādīnipi catukkāni veditabbāni.

Atrimā pāḷī – tuvañca putto suṇisā ca nattā, sammodamānā gharamāvasetha [jā. 1.8.7]. Ahañca putto suṇisā ca nattā, sammodamānā gharamāvasema [jā. 1.8.7].

Ahañca dāni āyasmā ca sāriputto bhikkhusaṅghaṃ pariharissāma [ma. ni. 2.160].

Ahañca ime ca bhikkhū samādhinā nisīdimhā.

Ahañca bhariyā ca dānapatī ahumhā [jā. 2.22.1593].

Ahañca sāmiko ca dānapatī ahumhā [jā. 2.22.1617] iccādi.

Yaṃ pana ''so ca gacchati, tvañca gacchasī''ti vattabbe ''tumhe gacchathā''ti vā ''so ca gacchati, ahañca gacchāmī''ti vattabbe ''mayaṃ gacchāmā''ti vā vacanaṃ, taṃ pakatibahuvacanameva, na paropurisabahuvacanaṃ.

Yañca kaccāyane – ''sabbesamekābhidhāne paro puriso''ti [nī. 216 piṭṭhe] suttaṃ, tatthapi sabbesaṃ dvinnaṃ vā tiṇṇaṃ vā missakabhūtānaṃ nāma, tumha'mhānaṃ ekato abhidhāne missakadvandavākye paro puriso yojetabboti attho na na sambhavatīti.

564. **Kattari lo** [ka. 455; rū. 433; nī. 925].

Aparokkhesu māna, nta, tyādīsu paresu kriyatthā paraṃ kattari lānubandho apaccayo hoti. Lānubandho 'ūlasse'ti sutte visesanattho.

Etena yattha māna, nta, tyādayo kattari vattanti, tattha ayaṃ lapaccayoti lapaccayena tesaṃ kattuvācakabhāvaṃ ñāpeti, esa nayo ''kyo bhāvakammesu…'' iccādīsupi.

Ettha ca vikaraṇapaccayā nāma byañjanapūraṇā eva honti, na atthapūraṇā, tasmā yasmiṃ payoge tehi vinā padarūpaṃ na sijjhati, tattheva te vattanti. Yattha sijjhati, tattha na vattanti, ayampi lapaccayo dhātuto paraṃ vibhattisare vā āgamasare vā asante vattati, sante pana ''pacāmi, pacāma, pacāhi, gameti, gamenti, vajjeti, vajjenti''-iccādīsu kāriyantaratthāya vattati. Yattha ca paccayānaṃ lopo vihito, tattha

gaṇantara, rūpantarappasaṅgapaṭisiddhāya vattati, aññattha na vattati.

565. **Yuvaṇṇānameo paccaye** [ka. 485; rū. 434; nī. 975; caṃ. 1.1.82; pā. 3.1.60].

Vibhatti, paccayā paccayo nāma. I, kī, khi, ci, ji iccādayo ivaṇṇā nāma. Cu, ju, bhū, hū iccādayo uvaṇṇā nāma. Paccaye pare ekakkharadhātvantānaṃ ivaṇṇu'vaṇṇānaṃ kamena e, ovuddhiyo honti. 'Paro kvacī'ti parasaralopo.

Saṃpubbo-sambhoti, sambhonti, sambhosi, sambhotha, sambhomi, sambhoma.

Anupubbo-anubhavane, so bhogaṃ anubhoti, te bhogaṃ anubhonti, tvaṃ bhogaṃ anubhosi, tumhe bhogaṃ anubhotha, ahaṃ bhogaṃ anubhomi, mayaṃ bhogaṃ anubhoma.

Tattha yathā ''nīlo paṭo''ti ettha nīlasaddassa attho duvidho vāccattho, abhidheyyatthoti.

Tattha guṇasaṅkhāto sakattho vāccattho nāma.

Guṇanissayo dabbattho abhidheyyattho nāma.

Nīlasaddo pana vaccātthameva ujuṃ vadati, nīlasaddamattaṃ suṇanto nīlaguṇameva ujuṃ jānāti, tasmā ''paṭo'' iti padantarena nīlasaddassa abhidheyyattho ācikkhīyati.

Tathā ''anubhotī''ti ettha tisaddassa attho duvidho vāccattho, abhidheyyatthoti.

Tattha kattusattisaṅkhāto sakattho **vāccattho** nāma.

Sattinissayo liṅgattho **abhidheyyattho** nāma.

Tisaddo pana vāccatthameva ujuṃ vadati, na abhidheyyatthaṃ. ''Anubhotī''ti suṇantosādhyakriyāsahitaṃ kattārameva ujuṃ jānāti, na kiñci dabbanti attho. Tasmā ''so'' iti padantarena tisaddassa abhidheyyattho ācikkhīyati, vāccatthassa pana tisaddeneva ujuṃ vuttattā tatiyāvibhattiyā puna ācikkhitabbakiccaṃ natthi, liṅgatthajotanatthaṃ abhidheyyapade paṭhamāvibhatti eva pavattatīti. Esa nayo sabbattha.

566. **Eonamayavā sare** [ka. 513, 514; rū. 435, 491; nī. 1027, 1028].

Sare pare e, onaṃ kamena aya, avā honti. Ya, vesu a-kāro uccāraṇattho.

Bhavati, bhavanti, bhavasi, bhavatha.

567. **Himimesvassa** [ka. 478; rū. 438; nī. 959].

Hi, mi, mesu paresu a-kārassa dīgho hoti.

Bhavāmi, bhavāma.

Parachakke – bhavate, bhavante, bhavase, bhavavhe, bhave, bhavamhe.

Papubbo bhū-pavattiyaṃ, nadī pabhavati.

Adhyā'bhi, paripubbo hiṃsāyaṃ, adhibhavati, abhibhavati, paribhavati.

Vipubbo vināse, pākaṭe, sobhaṇe ca, vibhavati.

Parāpubbo parājaye, parābhavati.

Abhi, saṃpubbo pattiyaṃ, ajjhogāhe ca, abhisambhavati, tathā pātubbhavati, āvibhavati iccādi.

Iti suddhakatturūpaṃ.

Suddhabhāvakammarūpa

568. **Kyo bhāvakammesvaparokkhesu māna nta tyādīsu** [ka. 440; rū. 445; nī. 920; caṃ. 1.1.80; pā. 3.1.67].

Parokkhāvajjitesu māna, ntapaccayesu tyādīsu ca paresu kriyatthā bhāvasmiṃ kammani ca kānubandho yapaccayo hoti, bahulādhikārā kvaci kattari ca.

Rūpaṃ vibhuyyati, so pahīyissati [saṃ. ni. 1.249], bhattaṃ paccati, gimhe udakaṃ chijjati, kusūlo bhijjati.

569. **Na te kānubandhanāgamesu**.

Kānubandhe nāgame ca ivaṇṇu'vaṇṇānaṃ assa ca te e, o,-ā na hontīti kyamhi vuddhi natthi.

Kamme-tena purisena bhogo anubhūyati, tena bhogā anubhūyanti, tena tvaṃ anubhūyasi, tena tumhe anubhūyatha, tena ahaṃ anubhūyāmi, tena mayaṃ anubhūyāma. Yassa dvittaṃ rassattañca, anubhuyyati, anubhuyyanti.

Tattha ''anubhūyatī''ti ettha kyapaccayasahitassa tisaddassa attho duvidho vāccattho, abhidheyyatthoti.

Tattha kammasattisaṅkhāto sakattho **vāccattho** nāma.

Sattinissayo liṅgattho **abhidheyyattho** nāma.

Tisaddo pana kyapaccayasahito vāccatthameva ujuṃ vadati, na abhidheyyatthaṃ. ''Anubhūyatī''ti suṇanto sādhyakriyāsahitaṃ kammasattiṃ eva ujuṃ jānāti, na kiñci dabbanti vuttaṃ hoti. Sesaṃ pubbe vuttanayameva.

Anubhūyate, anubhuyyate, anubhūyante, anubhuyyante, anubhūyase, anubhūyavhe, anubhūye, anubhuyye, anubhūyamhe, anubhuyyamhe.

570. **Garupubbā rassā re ntentīnaṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; 'guru…' (bahūsu)].

Garupubbamhā rassato nte, ntīnaṃ reādeso hoti.

Jāyare, jāyanti, jāyare, jāyante, gacchare, gacchanti, gacchare, gacchante, gamissare, gamissanti, gamissare, gamissante.

Garupubbāti kiṃ? Pacanti, pacante.

Rassāti kiṃ? Pācenti, pācante.

Ettha ca suttavibhāgena ‘‘sabbaṃ hidaṃ bhañjare kālapariyāyaṃ [jā. 1.15.370], muñcare bandhanasmā [jā. 2.22.1648], jīvare’ vāpi sussatī’’ti [jā. 2.22.840] etāni pāḷipadāni sijjhanti.

Tattha ‘bhañjare’ti bhijjati, ‘muñcare’ti muñcantu, ‘jīvare’ vāpī’ti jīvanto’vāpi. Anubhūyare, anubhūyanti, anubhūyare, anubhūyante.

Bhāvo nāma bhavana, gamanādiko kriyākāro, so dhātunā eva tulyādhikaraṇabhāvena visesīyati, na nāmapadena, tasmā tattha tumha’mha, sesanāmavasena tyādidukavisesayogo nāma natthi, paṭhamadukameva tattha bhavati, dabbasseva ca tassa abyattasarūpattā saṅkhyābhedopi natthi, ekavacanameva bhavati.

Tena bhogaṃ anubhūyati, anubhuyyati, anubhūyate, anubhuyyate, anubhavanaṃ hotīti attho.

Iti suddhabhāvakammarūpāni.

Hetukatturūpa

571. **Payojakabyāpāre ṇāpi ca** [ka. 438; rū. 540; nī. 914].

Yo suddhakattāraṃ payojeti, tassa payojakassa kattuno byāpāre kriyatthā ṇi ca ṇāpi ca honti. Ṇānubandhā vuddhutthā.

Tesu ca ākārantato [‘ato’ (moga.)] ṇāpiyeva hoti, dāpeti, dāpayati.

Uvaṇṇantato ṇiyeva, sāveti, sāvayati.

Sesato dvepi, pāceti, pācayati, pācāpeti, pācāpayati.

Payojakabyāpāropi kriyā evāti tadatthavācīhi ṇi,-ṇāpīhi paraṃ vibhatti, paccayā bhavanti, dhātvantassa ca ṇi, ṇāpīnañca vuddhi.

So maggaṃ bhāveti, te maggaṃ bhāventi, tvaṃ maggaṃ bhāvesi, tumhe maggaṃ bhāvetha, ahaṃ maggaṃ bhāvemi, mayaṃ maggaṃ bhāvema.

572. **Āyāvā ṇānubandhe** [ka. 515; rū. 541; nī. 1029].

E, onaṃ kamena āya, āvā honti sarādo ṇānubandhe paccaye pare, suttavibhattiyā aṇānubandhepi āyā’vā honti.

Ge-sadde, gāyati, gāyanti.

Apapubbo ce-pūjāyaṃ, apacāyati, apacāyanti.

Jhe-cintāyaṃ, jhāyati, jhāyanti, ujjhāyati, nijjhāyati iccādi.

573. **Ṇiṇāpyāpīhi ca** [‘‘…vā’’ (bahūsu)].

Ṇi, ṇāpi, āpīhi ca kattari lo hoti vā.

Kārayati, kārāpayati, saddāpayati.

Iminā asare ṭhāne ayādesato paraṃ akāro hoti, so maggaṃ bhāvayati, bhāvayanti, bhāvayasi, bhāvayatha, bhāvayāmi, bhāvayāma.

Iti hetukatturūpāni.

Tyādi

'Kyo bhāvakammesū…'ti ṇi, ṇāpipaccayantato yo.

574. **Kyassa** [ka. 442; rū. 448; nī. 922].

Kriyatthā parassa kyassa ādimhi īña hoti.

Tena maggo bhāvīyati, tena maggā bhāvīyanti, tena tvaṃ bhāvīyasi, tena tumhe bhāvīyatha, tena ahaṃ bhāvīyāmi, tena mayaṃ bhāvīyāma.

Rassatte-bhāviyati, bhāviyanti.

Dvitte-bhāviyyati, bhāviyyanti. Tathā bhāvayīyati, bhāvayīyanti.

Rassatte-bhāvayiyati, bhāvayiyanti.

Dvitte-bhāvayiyyati, bhāvayiyyanti.

Akammikāpi yā dhātu, kārite tve'kakammikā;
Ekakammā dvikammā ca, dvikammā ca tikammakā.

Iti suddhakatturūpaṃ, suddhakammarūpaṃ, hetukatturūpaṃ, hetukammarūpanti ekadhātumhi cattāri nipphannarūpāni labbhanti.

Katturūpena cettha kammakatturūpampi saṅgayhati. Kusūlo bhijjati, bhijjanadhammo bhijjati.

Kammarūpena ca kattukammarūpampi saṅgayhati. Tattha yaṃ padaṃ kattuvācakaṃ samānaṃ saddarūpena kammarūpaṃ bhavati, taṃ kattukammarūpaṃ nāma, taṃ pāḷiyaṃ bahulaṃ dissati.

Rūpaṃ vibhāviyyati [mahāni. 108], atikkamiyyati, samatikkamiyyati, vītivattiyyati, nimittaṃ abhibhuyyatīti gotrabhu [paṭi. ma. 1.59], pavattaṃ abhibhuyyati [paṭi. ma. 1.59], cutiṃ abhibhuyyati, upapattiṃ abhibhuyyatīti [paṭi. ma. 1.59] gotrabhu iccādi.

Tathā so pahīyethāpi nopi pahīyetha [saṃ. ni. 1.249], so pahīyissati [saṃ. ni. 1.249], nihiyyati yaso tassa [dī. ni. 3.246], hiyyoti hiyyati poso, pareti parihāyati [jā. 1.15.348], ājānīyā hasīyanti [jā. 2.22.2369], vidhurassa hadayaṃ dhaniyati [jā. 2.22.1350] iccādi.

Yañca 'yamhi dā dhā mā thā hā pā maha mathādīnamī'ti kaccāyane suttaṃ, taṃ kammani icchanti, kattari eva yujjati kammani ivaṇṇāgamassa sabbhāvā. Saddanītiyaṃ pana ''so pahīyissatī''ti padānaṃ bhāvarūpattaṃ daḷhaṃ vadati, tāni pana kattukammarūpāni evāti.

Ettha ca vattamānaṃ catubbidhaṃ niccapavattaṃ, pavattāviratam, pavattuparataṃ, samīpavattamānanti.

Tattha **niccapavatte** – idhāyaṃ pabbato tiṭṭhati, candimasūriyā pariyāyanti, disā bhanti virocamānā [a. ni. 4.69].

Pavattāvirate – api nu te gahapati kule dānaṃ dīyatīti, dīyati me bhante kule dānaṃ [a. ni. 9.20].

Ettha ca yāva dāne saussāho, tāva yathāpavattā dānakriyā vattamānā eva nāma hoti ussāhassa aviratattā.

Pavattuparate – na khādati ayaṃ maṃsaṃ, neva pāṇaṃ hanati [a. ni. 3.67], na adinnaṃ ādiyati [a. ni. 3.67]. Ettha yāva tabbipakkhakriyaṃ na karoti, tāva viramaṇakriyā vattamānā eva nāma hoti.

Samīpe – atīte – kuto nu tvaṃ āgacchasi [saṃ. ni. 1.130], rājagahato āgacchāmīti. Anāgate – dhammaṃ te desemi, sādhukaṃ suṇohi.

Suttavibhattena tadāyoge atītepi ayaṃ vibhatti hoti, vākacīrāni dhunanto, gacchāmi ambare tadā [bu. vaṃ. 2.37].

Yāva, pure, purāyoge anāgatepi-idheva tāva tiṭṭhāhi, yāvāhaṃ āgacchāmi, yaṃnūnāhaṃ dhammañca vinayañca saṅgāyeyyaṃ [pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā], pure adhammo dibbati, dhammo paṭibāhiyyati [cūḷava. 437], dante ime chinda purā marāmi [jā. 1.16.127].

Ekaṃsatthepi-nirayaṃ nūnagacchāmi, ettha me natthi saṃsayo [jā. 2.22.331]. Avassambhāviyatthepi-dhuvaṃ buddho bhavāmahaṃ [bu. vaṃ. 2.109], dhuvaṃ buddho bhavissati [bu. vaṃ. 2.81] vā.

Aniyamatthepi-manasā ce pasannena, bhāsati vā karoti vā [dha. pa. 2] cintetīti cittaṃ [dha. sa. aṭṭha. 1], phusatīti phasso [dha. sa. aṭṭha. 1], bujjhatīti buddho.

Kadā karahiyogepi-kadā gacchati, karahi gacchati, gamissati vā.

Iti tyādi.

Tvādi

Atha tvādi vuccate.

575. **Tu antu hi tha mi ma taṃ antaṃ su vho e āmase** [ka. 424; rū. 450; nī. 897; caṃ. 1.3.122; pā. 3.3.162].

Vattamāne kāle pañha, patthanā, vidhīsu kriyatthā tvādayo honti.

Pañhe-dhammaṃ vā tvaṃ adhiyassu vinayaṃ vā [pāci. 471 (atthato sadisaṃ)].

Patthanāsaddena āsīsādayopi saṅgayhanti.

Tattha patthanāyaṃ-bhavābhave saṃsaranto, saddho homi amaccharī.

Āsīsāyaṃ-etena saccavajjena, pajjunno abhivassatu [cariyā. 3.89], sabbe bhadrāni passantu [jā. 1.2.105], sabbe sattā averā hontu [paṭi. ma. 2.22].

Yācane-ekaṃ me nayanaṃ dehi [cariyā. 1.59].

Āyācane-desetu bhante bhagavā dhammaṃ [dī. ni. 2.68], ovadatu maṃ bhagavā [saṃ. ni. 3.1], anusāsatu maṃ sugata [saṃ. ni. 3.1], ullumpatu maṃ bhante saṅgho [mahāva. 71], asmākaṃ adhipannānaṃ, khamassu rājakuñjara [jā. 2.21.181], etha byagghā nivattavho [jā. 1.3.66].

Vidhisaddena niyojanādayopi saṅgayhanti.

Tattha vidhimhi-akusalaṃ pajahatha, kusalaṃ upasampajja viharatha [paṭi. ma. 3.30; pārā. 19], evaṃ vitakketha, mā evaṃ vitakketha [paṭi. ma. 3.30].

Niyojane-etha bhikkhave sīlavā hotha [a. ni. 5.114], appamādena sampādetha [dī. ni. 2.185], etha gaṇhatha bandhatha [dī. ni. 2.342], mā vo muñcittha kiñcanaṃ [dī. ni. 2.342].

Ajjhesane-uddisatu bhante thero pātimokkhaṃ [mahāva. 155].

Āṇattiyaṃ-suṇātu me bhante saṅgho [pārā. 368].

Pesane-gacchatha tumhe sāriputtā [pārā. 432].

Pavāraṇāyaṃ-vadatu maṃ bhante saṅgho [mahāva. aṭṭha. 213], vadetha bhante yenattho [pārā. 290].

Anumatiyaṃ-paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohi [pāci. 374].

Varadāne-phussatī varavaṇṇābhe, varassu dasadhā vare [jā. 2.22.1655], icchitaṃ patthitaṃ tuyhaṃ, khippameva samijjhatu [a. ni. aṭṭha. 1.1.192].

Anuññāyaṃ-puccha vāsava maṃ pañhaṃ, yaṃ kiñci manasicchasi [dī. ni. 2.356].

Katāvakāsā pucchavho [su. ni. 1036].

Sampaṭicchane-evaṃ hotu [dī. ni. 2.419].

Akkose-muddhā te phalatu sattadhā [jā. 1.16.295], corā taṃ khaṇḍākhaṇḍikaṃ chindantu [ma. ni. aṭṭha. 1].

Sapathe-etena saccavajjena, putto uppajjataṃ ise [jā. 1.14.104], musā me bhaṇamānāya, muddhā phalatu sattadhā [jā. 1.14.104].

Āmantane-etu vessantaro rājā [jā. 2.22.2341], ‘‘ehi bhikkhu cara brahmacariyaṃ [mahāva. 28], etha bhikkhave sīlavā hotha’’ iccādīsupi ehi, ethasaddā āmantane tiṭṭhanti.

Nimantane-adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ [pārā. 77].

Pavedane-vedayatīti maṃ saṅgho dhāretu [cūḷava. aṭṭha. 102], upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu [dī. ni. 1.299], punārāyu ca me laddho, evaṃ jānāhi mārisa [dī. ni. 2.369].

Pattakāle-parinibbātu bhante bhagavā, parinibbātu sugato, parinibbānakālo bhante bhagavato [dī. ni. 2.168], kālo kho te mahāvīra, uppajja mātukucchiyaṃ [bu. vaṃ. 1.67], byākarohi aggivessana na dāni te tuṇhībhāvassa kālo [ma. ni. 1.357].

Anubhotu, anubhontu, anubhohi, anubhotha, anubhomi, anubhoma, bhavatu, bhavantu, 'himimesvassā'ti hi, mi, mesu assa dīgho, tvaṃ paṇḍito bhavāhi.

576. **Hissato lopo** [ka. 479; rū. 452; nī. 960; caṃ. 5.3.99; pā. 6.4.105].

Akārato parassa hissa lopo hoti.

Atoti kiṃ? Brūhi, dehi, hohi.

Iminā ato hissa lopo, tvaṃ paṇḍito bhava.

Tumhe paṇḍitā bhavatha, bhavāmi, bhavāma.

Parachakke-so bhavataṃ, te bhavantaṃ, tvaṃ bhavassu, tumhe bhavavho, ahaṃ bhave, mayaṃ bhavāmase, imāni suddhakatturūpāni.

Anubhūyatu, anubhūyantu, anubhuyyatu, anubhuyyantu iccādi suddhakammarūpaṃ.

Bhāvetu, bhāventu, bhāvayatu, bhāvayantu iccādi hetukatturūpaṃ.

Bhāvīyatu, bhāvīyantu. Rassatte-bhāviyatu, bhāviyantu. Dvitte-bhāviyyatu, bhāviyyantu. Tathā bhāvayīyatu, bhāvayīyantuiccādi hetukammarūpaṃ.

'Eyyāthasse'iccādisuttena thassa vho, tumhe bhavavho, bhavatha vā.

Iti tvādi.

Eyyādi

Atha eyyādi vuccate.

577. **Hetuphalesveyya eyyuṃ eyyāsi eyyātha eyyāmi eyyāma etha eraṃ etho eyyāvho** [eyyavho (moggallānādīsu)] **eyyaṃ eyyāmhe vā** [ka. 416; rū. 454; nī. 880; caṃ. 1.3.120; pā. 3.3.156].

Aññamaññasambandhiniyā hetukriyāyañca phalakriyāyañca kriyatthā eyyādayo honti vā. Hetuphalesupi kadāci aññavibhattuppattidīpanattho vāsaddo, sace so yānaṃ labhissati, gamissati, sace na labhissati, na gamissati iccādi.

Sace saṅkhāro nicco bhaveyya, sukho nāma bhaveyya, sace so paṇḍito bhaveyya, sukhito bhaveyya.

578. **Pañhapatthanāvidhīsu** [caṃ. 1.3.121; pā. 3.3.161].

Etesu eyyādayo honti.

Pañhe-kinnu kho tvaṃ vinayaṃ vā adhiyyeyyāsi dhammaṃ vā.

Patthanāyaṃ-bhaveyyaṃ jātijātiyaṃ.

Vidhimhi-pāṇaṃ na haneyya, adinnaṃ na ādiyeyya, dānaṃ dadeyya, sīlaṃ rakkheyya.

579. **Sattārahesveyyādī** [ka. 416; rū. 454; nī. 881-4; caṃ. 1.3.128; pā. 3.3.169-172; satyarahesveyyādī (bahūsu)].

Sattiyaṃ arahatthe ca eyyādayo honti.

Bhavaṃ rajjaṃ kareyya, bhavaṃ rajjaṃ kātuṃ sakko, kātuṃ arahoti attho.

So imaṃ vijaṭaye jaṭaṃ [saṃ. ni. 1.23].

580. **Sambhāvane vā** [ka. 416; rū. 854; nī. 881, 883-4; caṃ. 1.3.118-9; pā. 3.3.154-5].

Sambhāvanepi eyyādayo honti vā.

Pabbatamapi sirasā bhindeyya, bhaveyya, bhaveyyuṃ, bhaveyyāsi, bhaveyyātha, bhaveyyāmi, bhaveyyāma.

Parachakke-so bhavetha, te bhaveraṃ, tvaṃ bhavetho, tumhe bhaveyyāvho, ahaṃ bhaveyyaṃ, mayaṃ bhaveyyāmhe, iti suddhakatturūpāni.

Anubhūyeyya, anubhūyeyyuṃ. Dvitte rassattaṃ, anubhuyyeyya, anubhuyyeyyuṃ iccādi suddhakammarūpaṃ.

Bhāveyya, bhāveyyuṃ, bhāvayeyya, bhāvayeyyuṃ iccādi hetukatturūpaṃ.

Bhāvīyeyya, bhāvīyeyyuṃ. Rassatte-bhāvayiyeyya, bhāvayiyeyyuṃ. Dvitte-bhāviyyeyya, bhāviyyeyyuṃ. Tathā bhāvayīyeyya, bhāvayīyeyyuṃ iccādi hetukammarūpaṃ.

581. **Eyyeyyāseyyaṃnaṃ ṭe** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Eyya, eyyāsi, eyyamiccetesaṃ ṭe hoti vā.

Atrimā pāḷī-caje mattā sukhaṃ dhīro, passe ce vipulaṃ sukhaṃ [dha. pa. 290]. Kiṃ tvaṃ sutasomā'nutappe [jā. 2.21.399], dhīraṃ passe suṇe dhīraṃ, dhīrena saha saṃvase [jā. 1.13.94] iccādi.

So bhave, bhaveyya, tvaṃ bhave, bhaveyyāsi, ahaṃ bhave, bhaveyyaṃ.

582. **Eyyuṃssuṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Eyyuṃssa uṃ hoti vā.

Atrimā pāḷī-vajjuṃ vā te na vā vajjuṃ, natthi nāsāya rūhanā [jā. 1.3.33], upayānāni me dajjuṃ, rājaputta tayī gateti [jā. 2.22.26].

583. **Eyyāmassemu ca** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Eyyāmassa emu ca hoti, antassa u ca.

Atrimā pāḷī-kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ [dī. ni. 2.318], muñcemu naṃ uragaṃ bandhanasmā [jā. 1.15.252], dakkhemu te nāga nivesanāni [jā. 1.15.254], gantvāna taṃ paṭikaremu accayaṃ, appeva naṃ putta labhemu jīvitaṃ [jā. 1.15.13], dajjemu kho pañcasatāni bhoto [jā. 2.22.1302], pañhaṃ pucchemu mārisa [dī. ni. 2.354], viharemu averino [dī. ni. 2.357], tayājja guttā viharemu rattinti [jā. 1.2.18]. Bhaveyyāmu, bhaveyyāma.

Mahāvuttinā kvaci majjhe yyā-kārassa lopo, atthaṃ dhammañca pucchesi [jā. 1.16.150], uregaṇḍāyo bujjhesi, tāyo bujjhesi māṇava [jā. 2.17.132-133], yathā gatiṃ me abhisambhavetha [jā. 2.17.87-89], yathā gatiṃ te abhisambhavema [jā. 2.17.87-89], okāsaṃ sampajānātha, vane yattha vasemaseti [jā. 2.22.1885 'vasāmase'].

'Eyyāthasse'iccādisuttena eyyāthassa o ca, tumhe bhaveyyātho, bhaveyyātha vā.

Ettha ca pubbe vuttā pañha, patthanā, vidhippabhedā idhapi yathāpayogaṃ veditabbā. Pañhasaddena paripañha, paripucchā, parivitakka, parivīmaṃsādayo saṅgayhanti.

Paripañhe-dhammaṃ vā paṭhamaṃ saṅgāyeyyāma vinayaṃ vā.

Paripucchāyaṃ-vadetha bhante kimahaṃ kareyyaṃ, ko imassa attho, kathañcassa atthaṃ ahaṃ jāneyyaṃ.

Parivitakke-kassāhaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ [dī. ni. 2.72], yaṃnūnāhaṃ dhammañca vinayañca saṅgāyeyyaṃ [pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā].

Parivīmaṃsāyaṃ-gaccheyyaṃ vā ahaṃ uposathaṃ, na vāgaccheyyaṃ [mahāva. 137].

Patthanāyaṃ-evaṃrūpo siyaṃ ahaṃ anāgatamaddhānaṃ [ma. ni. 3.274], ummādantyā ramitvāna, sivirājā tato siyaṃ [jā. 2.18.70], passeyya taṃ vassasataṃ arogaṃ [jā. 2.21.453].

Āyācane-labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadaṃ [mahāva. 28; saṃ. ni. 2.17].

Vidhimhi-careyya dhammaṃ [jā. 1.14.63].

Niyojane-careyyādittasīsova, natthi maccussa nā gamo [saṃ. ni. 1.145].

Ajjhesane-yassa siyā āpatti, so āvikareyya [mahāva. 132], yassa nakkhamati, so bhāseyya [mahāva. 70].

Pavāraṇāyaṃ-vadeyyātha bhante yenattho [pārā. 290].

Anumatiyaṃ-taṃ jano hareyya vā daheyya vā yathāpaccayaṃ vā kareyya [ma. ni. 1.247].

Anuññāyaṃ-ākaṅkhamāno saṅgho kammaṃ kareyya [cūḷava. 6].

Āmantane-yadā te pahiṇeyyāmi, tadā eyyāsi khattiya [jā. 2.22.635].

Nimantane-idha bhavaṃ nisīdeyya.

Pattakāle-saṅgho uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyya [mahāva. 167].

‘Sambhāvane vā’ti vāsaddo avuttavikappanattho, tena parikappa, kriyātipannādayo saṅgayhanti.

Tattha parikappo duvidho bhūtā’bhūtavasena.

Tattha bhūtaparikappe-yo bālaṃ seveyya, sopi bālo bhaveyya.

Abhūtaparikappe-yadā kacchapalomānaṃ, pāvāro tividho siyā [jā. 1.8.78]. Yadā sasavisāṇānaṃ, nisseṇī sukatā siyā [jā. 1.8.79].

Kriyātipanne-sace so agāraṃ ajjhāvaseyya, rājā assa cakkavattī [dī. ni. 3.136].

Iti eyyādi.

Hiyyattanī

Atha hiyyattanī vuccate.

584. **Anajjattane ā ū o ttha a mhā ttha tthuṃ se vhaṃ iṃ mhase** [ka. 418; rū. 456; nī. 886; caṃ. 1.2.77; pā. 3.2.111].

Ajjato aññasmiṃ bhūte kāle kriyatthā paraṃ āiccādayo honti.

585. **Ā ī ssādīsvau vā** [ka. 519; rū. 457; nī. 1032].

Āiccādīsu īiccādīsu ssādīsu ca tesaṃ ādimhi au hoti vā.

So abhavā, bhavā, te abhavū, bhavū, tvaṃ abhavo, bhavo, tumhe abhavattha, bhavattha, ahaṃ abhava, bhava, mayaṃ abhavamhā, bhavamhā.

Parachakke-abhavattha, bhavattha, abhavatthuṃ, bhavatthuṃ, abhavase, bhavase, abhavavhaṃ, bhavavhaṃ, abhaviṃ, bhaviṃ, abhavamhase, bhavamhase.

586. **Ā ī ū mhā ssā ssāmhānaṃ vā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Etesaṃ rasso hoti vā.

So abhava, te abhavu, mayaṃ abhavamha.

‘Eyyāthasse’iccādinā āssa tthattaṃ, assa ca aṃ, so abhavattha, bhavattha, abhavā, bhavā vā, ahaṃ abhavaṃ, bhavaṃ, abhava, bhava vā, imāni suddhakatturūpāni.

Ettha ca mahāvuttinā ā-vibhattiyā thādeso bahulaṃ dissati, medanī sampakampatha [jā. 2.22.1672], visaññī samapajjatha [jā. 2.22.328], imā gāthā abhāsatha [jā. 2.22.328], tuccho kāyo adissatha [theragā. 172], nibbidā samatiṭṭhatha [theragā. 273], eko rahasi jhāyatha [jā. 1.15.286] iccādi. Tathā o-vibhattiyā ca, dubbheyyaṃ maṃ amaññatha iccādi.

Iti hiyyattanī.

Ajjattanī

Atha ajjattanī vuccate.

587. **Bhūte ī uṃ o ttha iṃ mhā ā ū se vhaṃ aṃ mhe** [ka. 419; rū. 469; nī. 887].

Abhavīti bhūto, atītoti attho, bhūte kāle kriyatthā paraṃ īiccādayo honti.

588. **A ī ssā ssatyādīnaṃ byañjanassiu** [ka. 516; rū. 466; nī. 1030; caṃ. 1.2.76; pā. 3.2.110 aīssaādīnaṃ byañjanassiu (bahūsu)].

Aādissa īādissa ssāādissa ssatiādissa ca byañjanassa ādimhi iu hoti. 'Byañjanassā'ti etena aādimhi pañca, īādimhi sattāti dvādasa suddhasaravibhattiyo paṭikkhipati.

'Āīssādīsvau vā'iti suttena vikappena dhātvādimhi akāro.

So abhavī, bhavī, te abhavuṃ, bhavuṃ, tvaṃ abhavo, bhavo, tumhe abhavittha, bhavittha, ahaṃ abhaviṃ, bhaviṃ, mayaṃ abhavimhā, bhavimhā, so abhavā, bhavā, te abhavū, bhavū, tvaṃ abhavise, bhavise, tumhe abhavivhaṃ, bhavivhaṃ, ahaṃ abhavaṃ, bhavaṃ, mayaṃ abhavimhe, bhavimhe.

'Āīū'iccādinā ī, mhā, ā, ūnaṃ rassatte-so abhavi, bhavi, mayaṃ abhavimha, bhavimha, so abhava, bhava, te abhavu, bhavu.

589. **Eyyāthasseaāīthānaṃ o a aṃ ttha ttho vho vā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; '… vhoka' (bahūsu)].

Eyyāthādīnaṃ yathākkamaṃ oādayo honti vā.

Tumhe gaccheyyātho, gaccheyyātha vā, tvaṃ agacchissa, agacchisse vā, ahaṃ agamaṃ, gamaṃ, agama, gama vā, so agamittha, gamittha, agamā, gamā vā, so agamittho, gamittho, agamī, gamī vā, tumhe gacchavho, gacchatha vāti.

Iminā ī, ā, avacanānaṃ ttho, ttha, aṃādesā honti, so abhavittho, bhavittho, so abhavittha, bhavittha, ahaṃ abhavaṃ, bhavaṃ.

Atrimā pāḷī – īmhi-paṅko ca mā visiyittho [jā. 1.13.44], sañjagghittho mayā saha [jā. 1.16.241]. Āmhi-anumodittha vāsavo [jā. 2.22.1667], nimantayittha vāsavo [jā. 2.22.1667], khubbhittha nagaraṃ tadā [jā. 2.22.1673], subhūtitthero gāthaṃ abhāsittha [theragā. 1]. Amhi-idhāhaṃ mallikaṃ deviṃ etadavocaṃ [saṃ. ni. 1.119], ajānamevaṃ āvuso avacaṃ jānāmīti [pārā. 195], ahaṃ kāmānaṃ vasamanvagaṃ [jā. 2.19.45], ajjhagaṃ amataṃ santiṃ iccādi.

590. **Uṃssiṃsvaṃsu** [ka. 504, 517; rū. 470-488; nī. 1016-1105].

Umiccassa iṃsu, aṃsu honti.

Agamiṃsu, agamaṃsu, agamuṃ. Iminā uṃssa iṃsu, abhaviṃsu, bhaviṃsu.

591. **Ossa a i ttha ttho** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Ossa aiccādayo honti.

Tvaṃ abhava, tvaṃ abhavi, tvaṃ abhavittha, tvaṃ abhavittho.

Atrimā pāḷī-ossa atte-mā hevaṃ ānanda avaca [dī. ni. 2.95], tvameva dāni'makara, yaṃ kāmo byagamā tayi [jā. 1.2.167]. Itte-mā tvaṃ bhāyi mahārāja, mā tvaṃ bhāyi rathesabha [jā. 2.22.684], mā cintesi mā tvaṃ soci, yācāmi luddakaṃ ahaṃ [gavesitabbaṃ]. Tthattemāssu tiṇṇo amaññittha [jā. 2.22.255], mā kilittha mayā vinā [jā. 2.22.1713], māssu kujjhittha nāvika [jā. 1.6.5]. Tthotte-mā purāṇe amaññittho [theragā. 280], mā dayhittho punappunaṃ [saṃ. ni. 1.212], tiṇamatte asajjittho [jā. 1.1.89], mā tvaṃ brahmuno vacanaṃ upātivattittho [ma. ni. 1.502], mā tvaṃ maññittho na maṃ jānātī [ma. ni. 1.502] ti.

Tattha 'mā dayhittho'iccādīni parokkhāvacanenapi sijjhanti.

Suttavibhattena tthassa ttho hoti, taṃ vo vadāmi bhaddante, yāvantettha samāgatā [apa. thera 1.1.367], massu mittānaṃ dubbhittho. Mittadubbho hi pāpakoti [jā. 1.16.222].

Mahāvuttinā ossa kvaci lopo, puna dānaṃ adā tuvaṃ [jā. 2.22.1786], mā no tvaṃ tāta adadā [jā. 2.22.2126], mā bhoti kupitā ahu [jā. 2.22.1931], māhu pacchānutāpinī [saṃ. ni. 1.162; therīgā. 57].

592. **Si** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Ossa si hoti vā.

Tvaṃ abhavasi, bhavasi, tvaṃ anubhosi.

593. **Mhātthānamuu** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Mhā, tthānaṃ ādimhi uu hoti.

Assosumhā, ahesumhā, avocumhā, avocuttha iccādīni dissanti.

Tumhe abhavuttha, bhavuttha, abhavittha, bhavittha vā, mayaṃ abhavumhā, bhavumhā, abhavimhā, bhavimhā vā.

594. **Iṃssa ca suu** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; ''…siu'' (bahūsu)].

Imiccassa mhā, tthānañca ādimhi suu hoti, sāgamo hotīti attho. Casaddena īādīnampi ādimhi sāgamo hoti, sāgame ca sati byañjanaṃ hoti, tassa ādimhi iāgamo labbhati. Tena ''imā gāthā abhāsisuṃ [gavesitabbaṃ], te me asse ayācisuṃ, yathābhūtaṃ vipassisuṃ'' [jā. 2.22.1863] iccādīni [dī. ni. 3.277] sijjhanti.

So bhogaṃ anubhosi, anubhavi vā, tumhe anubhosittha, anubhavittha vā, ahaṃ anubhosi, anubhaviṃ vā. Mayaṃ anubhosimhā anubhavimhā vā.

595. **Eontā suṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; 'eottā suṃ'' (bahūsu)].

Edantato odantato ca parassa uṃvacanassa suṃ hoti vā.

Ānesuṃ, sāyesuṃ, cintesuṃ, paccanubhosuṃ, paribhosuṃ, adhibhosuṃ, abhibhosuṃ.

Suttavibhattena ādantatopi ca, vihāsuṃ viharanti ca [saṃ. ni. 1.173], te anubhosuṃ, imāni suddhakatturūpāni.

Tena bhogo anvabhūyī, anubhūyī.

Rassatte-anvabhūyi, anubhūyi.

Dvitte-anvabhuyyi, anubhuyyi.

Tena bhogā anvabhūyuṃ, anubhūyuṃ, anvabhūyiṃsu, anubhūyiṃsu iccādi suddhakammarūpaṃ.

So maggaṃ abhāvi, bhāvi, abhāvesi, bhāvesi, abhāvayi, bhāvayi, te maggaṃ abhāviṃsu, bhāviṃsu.

'Eontāsu'nti edantamhā suṃ. Te maggaṃ abhāvesuṃ, bhāvesuṃ, abhāvayiṃsu, bhāvayiṃsu, tvaṃ maggaṃ abhāvaya, bhāvaya, abhāvayi, bhāvayi, tvaṃ maggaṃ abhāvittha, bhāvittha, abhāvayittha, bhāvayittha, tvaṃ maggaṃ abhāvayittho, bhāvayittho, tvaṃ maggaṃ abhāvesi, bhāvesi, tumhe maggaṃ abhāvittha, bhāvittha, abhāvayittha, bhāvayittha, ahaṃ maggaṃ abhāviṃ, bhāviṃ, abhāvesiṃ, bhāvesiṃ, abhāvayiṃ, bhāvayiṃ, mayaṃ maggaṃ abhāvimhā, bhāvimhā, abhāvimha, bhāvimha, abhāvayimhā, bhāvayimhā, abhāvayimha, bhāvayimha.

So maggaṃ abhāvā, bhāvā, abhāvittha, bhāvittha, abhāvayittha, bhāvayittha iccādi hetukatturūpaṃ.

Tena maggo abhāviyi, bhāviyi, tena maggā abhāviyiṃsu, bhāviyiṃsu iccādi hetukammarūpaṃ.

Iti ajjattanī.

Parokkhā

Atha parokkhā vuccate.

596. **Parokkhe a u e tha aṃ mha ttha re ttho vho iṃ mhe** [ka. 417; rū. 460; nī. 887; caṃ. 1.2.81; pā. 3.2.115].

Akkhānaṃ indriyānaṃ paraṃ parokkhaṃ, apaccakkhanti attho. Bhūte kāle attano parokkhakriyāya vattabbāya kriyatthā aādayo honti.

Mahāvuttinā gassa dīgho vā, so kira jagāma, te kira jagāmu, tvaṃ kira jagāme, tumhe kira jagāmittha, ahaṃ kira jagāmaṃ, mayaṃ kira jagāmimha iccādi.

Ettha ca 'so kira jagāma' iccādīni **anussavaparokkhāni** nāma.

'Ahaṃ kira jagāmaṃ, mayaṃ kira jagāmimhā'ti idaṃ attanā gantvāpi gamanaṃ pamuṭṭhassa vā asampaṭicchitukāmassa vā **paṭivacanaparokkhaṃ** nāma.

597. **Parokkhāyañca** [ka. 458; rū. 461; nī. 939; caṃ. 5.1.3; pā. 6.1.2].

Parokkhamhi pubbakkharaṃ ekassaraṃ dverūpaṃ hoti, casaddena aññasmimpi dvedverūpaṃ sijjhati.

Caṅkamati, daddallati, dadāti, jahāti, juhoti, lolupo, momūho.

598. **Dutiyacatutthānaṃ paṭhamatatiyā** [ka. 461; rū. 464; nī. 942].

Dvitte pubbesaṃ dutiya, catutthānaṃ kamena paṭhama, tatiyā honti.

599. **Pubbassa a** [ka. 450; rū. 463; nī. 946; caṃ. 6.2.126; pā. 7.4.73].

Dvitte pubbassa bhūssa anto a hoti.

600. **Bhūssa vuka** [ka. 475; rū. 465; nī. 956; caṃ. 5.3.92; pā. 6.4.88].

Dvitte bhūdhātussa ante vuka hoti, vāgamo hotīti attho.

''Tatthappanādo tumulo babhūvā''ti [jā. 2.22.1437] pāḷi.

So kira rājā babhūva, te kira rājāno babhūvu, tvaṃ babhūve.

'A ī ssā ssatyādīnaṃ byañjanassiu' iti suttena byañjanādimhi iāgamo, tumhe babhūvittha, ahaṃ babhūvaṃ, mayaṃ babhūvimha, so babhūvittha, te babhūvire, tvaṃ babhūvittho, tumhe babhūvivho, ahaṃ babhūviṃ, mayaṃ babhūvimhe, imāni suddhakatturūpāni.

'Kyo bhāvakammesvaparokkhesū'ti paṭisiddhattā parokkhamhi bhāvakammesu yapaccayo na hoti, 'tena kira bhogo anubabhūvittha, tena bhogo anubabhūvire'tiādinā yojetabbaṃ.

Iti parokkhā.

Ssatyādi

Atha ssatyādi vuccate.

601. **Bhavissati ssati ssanti ssasi ssatha ssāmi ssāma ssate ssante ssase ssavhe ssaṃ ssāmhe** [ka. 421; rū. 473; nī. 892; caṃ. 1.3.2; pā. 3.3.13].

Bhavissatīti bhavissanto, anāgatakālo, tasmiṃ bhavissati kāle kriyatthassa tyādayo honti.

602. **Nāme garahāvimhayesu** [ka. 421; rū. 473; nī. 893; caṃ. 1.3.109, 115; pā. 3.3.143, 150].

Nipātanāmayoge garahāyañca vimhaye ca ssatyādayo honti, atītakālepi ssatyādīnaṃ uppattidīpanatthamidaṃ suttaṃ, anutthunana, paccānutāpa, paccānumodanādīnipi ettha saṅgayhanti.

Tattha garahāyaṃ-atthi nāma tāta sudinna ābhidosikaṃ kummāsaṃ paribhuñjissasi [pārā. 32].

Vimhaye-yatra hi nāma saññī samāno pañcamattānaṃ sakaṭasatānaṃ saddaṃ na sossati [dī. ni. 2.192].

Anutthunanādīsu-na attanā paṭicodessaṃ, na gaṇassa ārocessaṃ [pāci. 665], na pubbe dhanamesissaṃ [jā. 1.12.50], iti pacchānutappati [jā. 1.12.53], bhūtānaṃ nāpacāyissaṃ, pahu santo na posissaṃ, paradāraṃ asevissaṃ [jā. 1.12.54], na pubbe payirupāsissaṃ [jā. 1.12.58], iti pacchānutappati [jā. 1.12.50], anekajātisaṃsāraṃ, sandhāvissaṃ anibbisaṃ [dha. pa. 153].

Katthaci pana gāthāvasena ekasakāralopo, mitto mittassa pāniyaṃ, adinnaṃ paribhuñjisaṃ [jā. 1.11.59], nirayamhi apaccisaṃ [therīgā. 438], gacchanto naṃ udakkhisaṃ [gavesitabbaṃ], yoniso paccavekkhisaṃ [theragā. 347] iccādi.

‘A ī ssā ssatyādīnaṃ byañjanassiu’ iti iāgamo, bhavissati, bhavissanti, bhavissare, bhavissasi, bhavissatha, bhavissāmi, bhavissāma, bhavissate, bhavissante, bhavissare, bhavissase, bhavissavhe, bhavissaṃ, bhavissāmhe.

Anubhossati, anubhossanti, anubhossare iccādi suddhakatturūpaṃ.

Anubhūyissati, anubhūyissanti, anubhūyissare.

603. **Kyassa sse** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Kyassa lopo hoti vā ssakāravati vibhattimhi.

Tena maggo gamissati, gamīyissati vā, tena maggo agamissā, agamīyissā vāti vikappena kyassa lopo.

Tena bhogo anubhavissati, anubhūyissati vā, tena bhogā anubhavissanti, anubhūyissanti vā iccādi suddhakammarūpaṃ.

Bhāvissati, ‘ūlasse’ti issa e, bhāvessati, bhāvayissatiiccādi hetukatturūpaṃ.

Tena maggo bhāvīyissati, maggā bhāvīyissanti iccādi hetukammarūpaṃ.

Iti ssatyādi.

Ssādi

Atha ssādi vuccate.

604. **Eyyādotipattiyaṃ ssā ssaṃsu sse ssatha ssaṃ ssāmhā ssatha ssiṃsu ssase ssavhe ssiṃ ssāmhase** [ka. 422; rū. 475; nī. 895; caṃ. 1.3.107; pā. 3.3.139; eyyādo vātipattiyaṃ (bahūsu)].

Eyyādivisaye kriyātipattiyaṃ ssādayo bhavanti. Eyyādivisayo nāma hetuphalakriyāsambhavo, tadubhayakriyāya abhāvo kriyātipatti.

Sā duvidhā atītā ca anāgatā ca.

Tattha atītāyaṃ-sace so paṭhamavaye pabbajjaṃ alabhissā, arahā abhavissā [‘sace pana nikkhamitvā pabbajissa, arahattaṃ pāpuṇissa’ (dhammapada aṭṭha. 1)] iccādi.

Anāgatāyaṃ-sacāhaṃ na gamissaṃ, mahājāniyo so abhavissā iccādi.

‘Āīssādīsvau vā’iti dhātvādimhi vikappena akārāgamo,‘a īssā ssatyādīnaṃ byañjanassiu’ iti ssādīsu iāgamo, abhavissā, bhavissā, abhavissaṃsu, bhavissaṃsu, abhavisse, bhavisse, abhavissatha, bhavissatha, abhavissaṃ, bhavissaṃ, abhavissāmhā, bhavissāmhā, abhavissatha, bhavissatha, abhavissiṃsu, bhavissiṃsu, abhavissase, bhavissase, abhavissavhe, bhavissavhe, abhavissiṃ, bhavissiṃ, abhavissāmhase, bhavissāmhase.

‘Āīū’iccādinā ssā, ssāmhānaṃ rassatte-so abhavissa, bhavissa, mayaṃ abhavissāmha, bhavissāmha. ‘Eyyāthasse’iccādinā ssessa atte-tvaṃ abhavissa, bhavissa iccādīni rūpacatukkāni yathāsambhavaṃ yojetabbāni.

Itissādi.

Bhūdhāturūpaṃ niṭṭhitaṃ.

Aṭṭhavibhattuppattirāsi niṭṭhito.

Bhūvādigaṇa

Sarantadhātu

Ākārantadhāturūpa

Ito paṭṭhāya sarantadhātuyo sarānukkamena, byañjanantadhātuyo akkharānukkamena vuccante.

Kaccāyanaganthe anekassaradhātuyo idha byañjanantadhātuyo nāma. Tasmā idha dhātvantasaralopakiccaṃ nāma natthi.

Khā, khyā-kathane, gā-sadde, ghā-gandhopādāne, ñā-paññāyane avabodhane ca, ṭhā-gatinivattiyaṃ, tā-pālane, thā-ṭhāne, dā-dāne, dhā-dhāraṇe, pā-pāne, phā-vuddhiyaṃ, bhā-dittiyaṃ, mā-māne, yā-gatiyaṃ, lā-ādāne chedane ca, vā-gati, bandha, gandhanesu, sā-assādane tanukaraṇe antakammani ca, hā-cāge, nhā-soceyye.

Tyādyuppatti, kattarilo, mahāvuttinā sare pare ādantamhā kvaci yāgamo, akkhāti. Parassaralopo, akkhāyati, kriyaṃ ākhyāti, ākhyāyati, jātiṃ akkhāhi pucchito [su. ni. 423], saṅgāyati, saṅgāyiṃsu mahesayo [vi. va. aṭṭha. ganthārambhakathā], gandhaṃ ghāyati, paññāyati, paññāyanti, paññāyatu, paññāyantu.

Kamme kyo, dhammo ñāyati, dhammā ñāyanti, viññāyati, viññāyanti.

Payojakabyāpāre-ṇāpi, ñāpeti, ñāpenti, ñāpayati, ñāpayanti.

Kamme-ñāpīyati, ñāpīyanti, ṭhāti, ṭhānti, opupphā padmā ṭhānti, mālāva ganthitā ṭhānti, dhajaggāneva dissare [jā. 2.22.1989].

605. **Ñcīlasse** [ka. 510; rū. 487; nī. 1023].

Ñānubandhassa īāgamassa ca kattari vihitassa lapaccayassa ca kvaci ettaṃ hotīti lassa ettaṃ.

Adhiṭṭheti, adhiṭṭhenti.

606. **Ṭhāpānaṃ tiṭṭhapivā** [ka. 468-9; rū. 492-4; nī. 949].

Ṭhā, pānaṃ tiṭṭha, pivā honti nta, māna, tyādīsu.

Tiṭṭhati, tiṭṭhanti.

607. **Pādito ṭhāssa vā ṭhaho kvaci** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Pādayo upasaggā pādi nāma, pādito parassa ṭhāssa ṭhaho hoti vā kvaci.

Saṇṭhahati, saṇṭhahanti, saṇṭhāti, saṇṭhānti, upaṭṭhahati, upaṭṭhahanti, upaṭṭhāti, upaṭṭhānti.

Kamme –

608. **Aññādissi kye** [ka. 502; rū. 493; nī. 1015; 'aññādissāsīkye' (bahūsu)].

Ñādito aññassa ākārantakriyatthassa i hoti kye paramhi.

Adhiṭṭhīyati, adhiṭṭhīyanti, upaṭṭhīyati, upaṭṭhīyanti.

Aññādissāti kiṃ? Ñāyati, ñāyanti, ākkhāyati, ākkhāyanti, ākhyāyati, ākhyāyanti.

Ṇāpimhi-patiṭṭhāpeti, patiṭṭhāpenti, patiṭṭhāpayati, patiṭṭhāpayanti.

Ajjhattanimhi vikappena sāgamo, aṭṭhāsi, patiṭṭhāsi, adhiṭṭhahi, adhiṭṭhāsi, adhiṭṭhesi, saṇṭhahi, saṇṭhāsi, upaṭṭhahi, upaṭṭhāsi.

'Uṃssiṃsvaṃsū'ti uṃssa iṃsu, aṃsu, adhiṭṭhahiṃsu, saṇṭhahiṃsu, upaṭṭhahiṃsu. Atthamentamhi sūriye, vāḷā panthe upaṭṭhahuṃ [jā. 2.22.2186]. Aṭṭhaṃsu, upaṭṭhahaṃsu.

Parachakke-aṭṭhā buddhassa santike [su. ni. 431].

Kamme-adhiṭṭhiyi, adhiṭṭhiyiṃsu, upaṭṭhiyi, upaṭṭhiyiṃsu.

Ṇāpimhi-patiṭṭhāpesi, patiṭṭhāpayi, saṇṭhāpesi, saṇṭhāpayi.

'Eontāsu'nti uṃssasuṃ, saralopo, aṭṭhāsuṃ, upaṭṭhāsuṃ, patiṭṭhāpesuṃ, saṇṭhāpesuṃ, patiṭṭhāpayuṃ, saṇṭhāpayuṃ, patiṭṭhāpayiṃsu, saṇṭhāpayiṃsu.

Ssatyādimhi-ṭhassati, ṭhassanti, rassattaṃ, upaṭṭhissati, upaṭṭhissanti, ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ [jā. 2.22.1934], saṇṭhahissati, saṇṭhahissanti.

Ṇāpimhi-patiṭṭhāpessati, patiṭṭhāpessanti.

Tā-pālane, bhayaṃ tāyati.

Thā-ṭhāne, avatthāti, avatthāyati, vitthāyati, vitthāyanti, mā kho vitthāsi [mahāva. 126].

Dā-dāne, 'ūlasse'ti lassa ettaṃ, deti, denti, desi, detha, demi, dema.

'Parokkhāyañcā'ti sutte casaddena dāssa dvittaṃ. 'Rasso pubbassā'ti pubbassa rassattaṃ, dadāti, dadanti, dadāsi, dadātha, dadāmi, dadāma.

609. **Dāssa daṃ vā mimesvadvitte** [ka. 482; rū. 508; nī. 972].

Advitte dāssa daṃ hoti vā mi, mesu, niggahītassa vaggantattaṃ.

Dammi, damma.

Advitteti kiṃ? Dadāmi, dadāma.

610. **Dāssiyaṅa** [ka. 502; rū. 493; nī. 1014].

Pādito parassa dāssa iyaṅa hoti kvaci.

'Iyaṅa' iti suttavibhattena aññadhātūnampi. Jā-hāniyaṃ, appena bahuṃ jiyyāma [jā. 1.2.52], tassevā'nuvidhiyyati [jā. 1.2.67], vidhurassa hadayaṃ dhaniyati [jā. 2.22.1350], nihīyati tassa yaso [jā. 1.10.60; a. ni. 4.17], eko rājā vihiyyasi [jā. 2.22.1750], so pahīyissati [saṃ. ni. 1.249] iccādi.

Ādiyati, ādiyanti, upādiyati, upādiyanti, samādiyati, samādiyanti, sikkhāpadaṃ samādiyāmi [khu. pā. 2.1], vattaṃ samādiyāmi [cūḷava. 85].

611. **Gama vada dānaṃ ghamma vajja dajjā** [ka. 499-500-1; rū. 443-486-507; nī. 1013, 1005-1006].

Etesaṃ ghamma, vajja, dajjā honti vā nta, māna, tyādīsu.

Dajjati, dajjanti, dajjasi, dajjatha, dajjāmi, dajjāma.

'Ūlasse'ti lassa ettaṃ, dajjeti, dajjenti.

Kamme 'aññādissi kye'ti kyamhi āssa ittaṃ, diyati, diyanti.

Dīghatte-dīyati, dīyanti.

Dvitte-diyyati, diyyanti, dajjīyati, dajjīyanti.

Ṇāpimhi-dāpeti, dāpenti, dāpayati, dāpayanti.

Pādipubbe rasso, samādapeti [ma. ni. 2.387; 3.276], samādapenti, samādapayati, samādapayanti.

Kamme-dāpīyati, dāpīyanti, samādapīyati, samādapīyanti.

Eyyādimhi mahāvuttinā dajjato eyyādīnaṃ antassa eyyassa lopo vā, dānaṃ dajjā, dadeyya, dajjuṃ, dadeyyuṃ, dajjāsi, dadeyyāsi, dajjātha, dadeyyātha, dajjāmi, dadeyyāmi, dajjāma, dadeyyāma, ahaṃ dajjaṃ, dadeyyaṃ, mayaṃ dajjāmhe, dadeyyāmhe.

Atrimā pāḷī-dajjā sappuriso dānaṃ [jā. 2.22.2261], upāyanāni me dajjuṃ [jā. 2.22.24], mātaraṃ kena dosena, dajjāsi dakarakkhino [jā 1.16.227]. Tāni ammāya dajjesi [jā. 2.22.2149], chaṭṭhāhaṃ dajjamattānaṃ, neva dajjaṃ mahosadhaṃ [jā. 1.16.225].

Ajjhattanimhi-adadi, adāsi, adaduṃ, adaṃsu, adajji, adajjuṃ, tvaṃ adado. Varañce me ado sakka [jā. 2.17.142].

Parachakke-so dānaṃ adā, brāhmaṇassa adā dānaṃ, sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano [jā. 2.22.2117].

Ssatyādimhi-dāssati, dāssanti, dadissati, dadissanti, dajjissati, dajjissanti.

Dāiccassa diccha, pavecchādesampi icchanti, vipulaṃ annaṃ pānañca, samaṇānaṃ pavecchasi [therīgā. 272]. Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare [saṃ. ni. 1.33]. Devo sammā dhāraṃ pavecchatu. Bhojanaṃ bhojanatthīnaṃ, sammadeva pavecchatha.

Dhā-dhāraṇe, sandhāti, vidhāti, nidheti, nidhenti. Vidheti, vidhenti.

'Parokkhāyañcā'ti casaddena dvittaṃ. 'Dutiyacatutthāna…'nti dhassa dattaṃ. 'Rasso pubbassā'ti pubbassa rasso.

612. **Dhāssa ho** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Dvitte parassa dhāssa ho hoti.

Saddahāti, saddahati vā. Saddahāti tathāgatassa bodhiṃ. Vidahāti, nidahāti, saddahanti, vidahanti, nidahanti.

'Mayadā sare'ti sutte 'mayadā'ti suttavibhattiyā byañjanepi niggahītassa dattaṃ, kammaṃ saddahāti, kammaphalaṃ saddahāti, saddahanti, vatthaṃ paridahāti, paridahanti.

Kamme-sandhīyati, sandhīyanti, sandhiyyati, sandhiyyanti, vidhiyyati. Navena sukhadukkhena, porāṇaṃ apidhiyyati [jā. 1.2.114].

Ṇāpimhi-nidhāpeti, nidhāpenti, nidhāpayati, nidhāpayanti.

Kamme-nidhāpīyati, nidhāpīyanti.

Eyyādimhi-saddaheyyaṃ, saddaheyyuṃ.

Īādimhi-saddahi, saddahiṃsu. Tatra bhikkhavo samādahiṃsu [dī. ni. 2.332], samādahaṃsu vā.

Pā-pāne, pāti, pānti.

'Ṭhāpānaṃ tiṭṭhapivā'ti pāssa pivo, pivati, pivanti.

Kamme-pīyati, pīyanti.

Ṇimhi-'āssā ṇāpimhi yuka' iti suttena ṇānubandhe āssa ante yāgamo, puttaṃ thaññaṃ pāyeti, pāyenti, pāyayati, pāyayanti.

Kamme-pāyīyati, pāyīyanti.

Ssatyādimhi-passati, passanti, pissati, pissanti.

Atrimā pāḷī-ayañhi te mayā'ruḷho, saro pissati lohitaṃ [jā. 2.22.1968],aggodakāni pissāmi, yūthassa purato vajaṃ [jā. 1.8.14]. Naḷena vāriṃ pissāma, na ca maṃ tvaṃ vadhissasi [jā. 1.1.20].

Bhā-dittiyaṃ, bhāti, rattimābhāti candimā [dha. pa. 387], disā bhanti virocamānā [ma. ni. 1.503], daddallamānā ābhanti [vi. va. 738; jā. 2.22.508], paṭibhāti, paṭibhanti, paṭibhātu, paṭibhantu taṃ cunda bojjhaṅgā [saṃ. ni. 5.197], tisso maṃ upamāyo paṭibhaṃsu [ma. ni. 1.374], ratti vibhāti, vibhāyati.

Mā-māne, dvittaṃ rasso ca, mamāyati, mamāyanti. Yemaṃ kāyaṃ mamāyanti, andhā bālā puthujjanā [theragā. 575].

Yā-gatiyaṃ, yāti, yanti, yāyati, yāyanti, yāyanta' manuyāyanti [jā. 2.22.1753], uyyāti, uyyanti,

niyyāti, niyyanti dhīrā lokamhā, hitvā māraṃ savāhanaṃ. Anuyāti, anuyanti, anupariyāyati, anupariyāyanti.

Lā-ādāne, lāti.

Vā-gati, gandhanesu, vāti devesu uttamo [dha. pa. 56], vāto vāyati, vāyanti, nibbāti, nibbanti, nibbāyati, nibbāyanti, parinibbāti, parinibbāyati.

Ṇāpimhi-nibbāpeti, nibbāpayati.

Īādimhi-parinibbāyi, parinibbāyiṃsu.

Ssatyādimhi-parinibbissati, parinibbissanti, parinibbāyissati, parinibbāyissanti.

Sā-assādana, tanukaraṇa, antakriyāsu, sāti, sāyati, sāyanti, pariyosāyanti.

Ṇāpimhi-osāpeti, pariyosāpeti, osāpayati, pariyosāpayati.

Kamme-osāpīyati, pariyosāpīyati.

Hā-cāge, pahāti, pahāyati, pahāyanti.

Kattu, kammani kyo, īuāgamo, hiyyoti hiyyati poso [jā. 1.15.348], nihiyyati tassa yaso [a. ni. 4.17; jā. 1.10.60], tvaṃ eko avahiyyasi, dvittaṃ rasso ca.

613. **Kavaggahānaṃ cavaggajā** [ka. 462-4; rū. 467-504; nī. 943-5; caṃ. 6.2.116; pā. 7.4.62].

Dvitte pubbesaṃ kavagga, hānaṃ cavagga, jā honti.

Jahāti, pajahāti, jahanti, pajahanti.

Kamme-pahīyati, pahīyanti.

Rassatte-pahiyati, pahiyanti.

Dvitte-pahiyyati, pahiyyanti, pajahīyati, pajahīyanti.

Ṇāpimhi-hāpeti, hāpenti, hāpayati, hāpayanti, jahāpeti, jahāpenti, jahāpayati, jahāpayanti.

Kamme-hāpīyati, jahāpīyati.

Īādimhi-pahāsi, pahāsuṃ, pajahi, pajahiṃsu.

614. **Hāto ha** [ka. 480; rū. 490; nī. 961].

Hāto parassa ssa-kārassa ha hoti vā.

‘‘Hāhisi tvaṃ jīvaloka’’nti [jā. 1.5.36] pāḷi, hāhiti, hāhinti, hāhati, hāhanti, jahissati, hissati, aññamaññaṃ vadhitvāna, khippaṃ hissāma jīvitaṃ [jā. 2.22.673].

Nhā-soceyye, nhāti, nhāyati, nhāyanti.

Mahāvuttinā byañjanavaḍḍhane, nahāti, nahāyati, nahāyanti.

Iti bhūvādigaṇe ākārantadhāturūpaṃ.

Ivaṇṇantadhāturūpa

I-gatiyaṃ ajjhāyane ca, khi-khaye pakāsane ca, cicaye, ji-jaye, ḍī-vehāsagatiyaṃ, nī-naye, bhī-bhaye, lī-laye, sī-saye, mhi-hāse.

Tyādyuppatti, kattari lo, eti, enti, esi, etha, emi, ema, veti, venti, sameti, samenti, abbheti, abbhenti, abhisameti, abhisamenti, aveti, aventi, samaveti, samaventi, apeti, apenti, upeti, upenti, anveti, anventi, acceti, accenti, pacceti, paccenti, ajjheti, ajjhenti, udeti, udenti, samudeti, samudenti, pariyeti, pariyenti, upayati, upayanti, accayati, accayanti, udayati, samudayati.

Etu, sametu, entu, samentu, ehi, samehi, etha, sametha, etha byagghā nivattavho, paccupetha mahāvanaṃ [jā. 1.3.66].

Mahāvuttinā idhātumhā eyyādīnaṃ ekārassa lopo, na ca apatvā dukkhassantaṃ [saṃ. ni. 1.107], vissāsaṃ eyya paṇḍito, yadā te pahiṇeyyāmi, tadā eyyāsi khattiya [jā. 2.22.635].

Īādimhi ‘paro kvacī’ti vibhattisaralopo, dhammaṃ abhisami, abhisamiṃsu.

‘Eontā su’nti uṃssa suṃ, abhisamesuṃ, abhisamayuṃ, abhisamayiṃsu.

Ssatyādimhi –

615. **Etismā** [ka. 480; rū. 490; nī. 961].

‘Etī’ti dhātuniddeso tisaddo, idhātumhā parassa ssakārassa hi hoti vā.

Ehiti, essati. Bodhirukkhamupehiti [bu. vaṃ. 2.63], nerañjaramupehiti [bu. vaṃ. 2.63], upessati, tadā ehinti me vasaṃ [jā. 1.1.33], tato nibbānamehisi [cūḷava. 382 tassuddānaṃ], na punaṃ jātijaraṃ upehisi [dha. pa. 238]. Suttavibhattena aññadhātūhipi, kathaṃ jīvihisi tvaṃ [apa. thera 1.3.13], jāyihitippasādo [jā. 2.17.145], paññāyihinti etā daharā [jā. 2.17.197].

Ssādimhi ‘‘sace puttaṃ siṅgālānaṃ, kukkurānaṃ adāhisī’’ti [gavesitabbaṃ] pāḷi, ‘adāhisī’ti ca adadissasetyattho.

Khi-khaye avaṇṇapakāsane ca, khayati, khayanti.

Khito yāgamo, vikappena yassa dvittaṃ, kappo khīyetha, vaṇṇo na khīyetha tathāgatassa [dī. ni. aṭṭha. 1.304], ujjhāyanti khīyanti [pārā. 88], avaṇṇaṃ pakāsentīti attho. Khiyyati, khiyyanti, āyu khiyyati maccānaṃ, kunnadīnaṃva odakaṃ [saṃ. ni. 1.146].

Ci-caye, samucceti, samuccayati.

616. **Nito cissa cho** [ka. 20; rū. 27; nī. 50].

Nito parassa cissa ca-kārassa cho hoti.

Nicchayati, vinicchayati, vinicchayanti, viniccheti, vinicchenti,

Kamme kyo –

617. **Dīgho sarassa** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Sarantassa dhātussa dīgho hoti kyamhīti ikāru'kārānaṃ kyamhi vikappena dīgho.

Samuccīyati samuccīyanti, vinicchīyati, vinicchīyanti.

Ji-jaye, jeti, jenti, vijeti, vijenti, parājeti, parājenti, jayati, jayanti, vijayati, vijayanti, parājayati, parājayanti.

Kamme kyamhi dīgho, na taṃ jitaṃ sādhu jitaṃ, yaṃ jitaṃ avajīyati. Taṃ kho jitaṃ sādhu jitaṃ, yaṃ jitaṃ nāvajīyati [jā. 1.1.70].

Ṇāpimhi pubbassaralopo vā, jāpeti, jāpayati. Yo na hanti na ghāteti, na jināti na jāpaye [jā. 1.10.144]. Jayāpeti, jayāpayati, jayāpīyati, jayāpīyanti, jayatu, jayantu.

Īādimhi-ajesi, ajesuṃ, vijesi, vijesuṃ, ajayi, ajayuṃ, ajayiṃsu, vijayi, vijayuṃ, vijayiṃsu, jessati, vijessati, parājessati, jayissati, vijayissati, parājayissati.

Ḍī-vehāsagatiyaṃ, sakuṇo ḍeti, ḍenti [dī. ni. 1.215; a. ni. 4.198]. Pāsaṃ oḍḍeti, oḍḍenti.

Nī-naye, neti, nenti, vineti, vinenti, nayati, nayanti, vinayati, vinayanti.

Kamme-nīyati, nīyanti.

Dvitte-niyyati, niyyanti, niyyare.

Ṇāpimhi āyādesassa rasso, nayāpeti, nayāpenti, nayāpayati, nayāpayanti.

Kamme-nayāpīyati, nayāpīyanti.

Īādimhi-nesi, nesuṃ, vinesi, vinesuṃ, ānesi, ānesuṃ, anayi, nayi, anayiṃsu, nayiṃsu, ānayi, ānayiṃsu, vinayi, vinayiṃsu.

Ssatyādimhi-nessati, nessanti, nayissati, nayissanti.

Bhī-bhaye, bheti. Mā bhetha kiṃ socatha modathavho [jā. 1.12.27], vibhemi etaṃ asādhuṃ, uggatejo hi brāhmaṇo [jā. 2.17.103]. Bhāyati, bhāyanti.

Kārite mahāvuttinā sāgamo vā, bhīseti, bhīsayati, bhīsāpeti, bhīsāpayati. Bhikkhuṃ bhīseyya vā bhīsāpeyya vā [pāci. 346-347].

Sī-saye, seti, senti, atiseti, atisenti, sayati, sayanti.

Kamme-atisīyati, atisīyanti.

Ṇāpimhi rasso, sayāpeti, sayāpayati.

Ṇimhi-sāyeti, sāyayati, sāyesuṃ dīnamānasā [apa. thera 2.54.48].

Mhi-hāse, umheti, umhayati, vimheti, vimhayati, na naṃ umhayate disvā, na ca naṃ paṭinandati [jā. 1.2.93].

Kamme-umhīyati, vimhīyati.

Kārite pubbassaralopo, sace maṃ nāganāsūrū, umhāyeyya pabhāvatī. Sace maṃ nāganāsūrū, pamhāyeyya pabhāvatī [jā. 2.20.17].

Iti bhūvādigaṇe ivaṇṇantadhārūpaṃ.

Uvaṇṇantadhāturūpa

Cu-cavane, ju-sīghagamane, thu-abhitthavane, du-gatiyaṃ upatāpe ca, bhū-sattāyaṃ, yu-missane gatiyañca, ru-sadde, brū-viyattiyaṃ vācāyaṃ, su-sandane janane ca, sū-pasavane, hu-dāne bhakkhane pūjāyaṃ sattiyañca, hū-sattāyaṃ.

Tyādyuppatti, ‘kattari lo’ti lapaccayo, uvaṇṇassa avādeso, ‘dīgho sarassā’ti sakammikadhātūnaṃ kyamhi dīgho.

Cu-cavane, cavati, cavanti.

Ṇimhi-cāveti, cāvayati.

Ju-sīghagamane, javati, javanti.

Thu-abhitthavane, abhitthavati, abhitthavanti.

‘Bahula’nti adhikatattā kyamhi kvaci vuddhi, avādeso, abhitthavīyati, abhitthavīyanti, abhitthaviyyati, abhitthaviyyanti.

Du-upatāpe, upaddavati, upaddavanti.

Bhū-sattāyaṃ, sambhoti, sambhavati.

Yu-gatiyaṃ, yavati.

Ru-sadde, ravati, ravanti, viravati, viravanti.

Brū-viyattiyaṃ vācāyaṃ –

618. **Na brūsso**.

Byañjane pare brūssa o na hoti.

Brūti.

619. **Brūto tissīu** [ka. 520; rū. 502; nī. 1033; caṃ. 6.2.34; pā. 7.3.93].

Brūto tissa ādimhi īu hoti. Īmhi pubbalopo.

Bravīti.

620. **Yuvaṇṇānamiyaṅauvaṅa sare** [ka. 70; rū. 30; nī. 220; …miyavuvaṅa… (bahūsu)].

Ivaṇṇu'vaṇṇantānaṃ dhātūnaṃ kvaci iyaṅa, uvaṅa honti sare.

Bruvanti, brunti vā. ''Ajānantā no pabruntī''ti pāḷi. Brūsi, brūtha, brūmi, brūma.

621. **Tyantīnaṃ ṭaṭū** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; caṃ. 1.4.13; pā. 3.4.84].

Ti, antīsu brūssa āha hoti, tesañca ṭa, ṭū honti.

So āha, te āhu.

Atrimā pāḷī-nibbānaṃ bhagavā āha, sabbaganthapamocanaṃ, āha tesañca yo nirodho [mahāva. 60], yaṃ pare sukhato āhu, tadariyā āhu dukkhato. Yaṃ pare dukkhato āhu, tadariyā sukhato vidū [su. ni. 767]. Tattha 'āhā'ti katheti. 'Āhū'ti kathenti.

Brūtu, brūvantu, brūhi maṅgalamuttamaṃ [khu. pā. 5.2], brūtha, brūmi, brūma.

Eyyādimhi-brūssa uvaṅa hoti, bruveyya, bruveyyuṃ.

Īādimhi sare pare brūssa ottaṃ, ossa ca avādeso, abravi, abravuṃ, abraviṃsu.

Uvādese-abruvi, abruvuṃ, abruviṃsu.

Parokkhamhi –

622. **Aādīsvāho brūssa** [ka. 475; rū. 465; nī. 956].

Aādīsu brūssa āha bhavati.

So āha, te āhu.

623. **Ussaṃsvāhā vā** [nī. 1036].

Āhādesamhā parassa uvacanassa aṃsu hoti vā.

Te āhaṃsu, saccaṃ kirevamāhaṃsu, narā ekacciyā idha [jā. 1.13.123].

Su-sandane, nadī savati, savanti, ābhavaggā savanti.

Sū-pasavane, puññaṃ pasavati [cūḷava. 354], pasavanti.

Hu-pūjāyaṃ, 'parokkhāyañcā'ti dvittaṃ, 'kavaggahānaṃ cavaggajā'ti hassa jo, juhoti, juhonti.

Kamme-tena aggi hūyate.

Ṇimhi-juhāveti, juhāvayati.

Ṇāpimhi-juhāpeti, juhāpayati.

Hu-sattiyaṃ, pahoti, sampahoti, pahonti, sampahonti.

Hū-sattāyaṃ, hoti, honti, hotu, hontu.

Eyyādimhi- 'yuvaṇṇānamiyaṅauvaṅa sare'ti dhātvantassa uvādeso, huveyya, huveyyuṃ.

Āādimhi-so ahuvā. Vaṇṇagandhaphalūpeto, amboyaṃ ahuvā pure [jā. 1.2.71]. Ahuvā te pure sakhā [saṃ. ni. 1.50], te ahuvū, tvaṃ ahuvo, tumhe ahuvattha [ma. ni. 1.215], jhāyatha bhikkhave mā pamādāttha, mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha, ahuva, ahuvaṃ vā, ahuvamhā. ''Akaramhasa te kiccaṃ, yaṃ balaṃ ahuvamhase [jā. 1.4.29]. Ahuvamheva mayaṃ pubbe, na nāhuvamhā''ti [ma. ni. 1.180] pāḷiyo.

Īādimhi sāgamo, ahosi, pāturahosi.

Mahāvuttinā īlopo rasso ca. Ahudeva bhayaṃ ahu chambhitattaṃ. Ahudeva kukkuccaṃ, ahu vippaṭisāro [pārā. 38]. Ādīnavo pāturahu [theragā. 269], dibbo ratho pāturahu.

624. **Hūto resuṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Hūto ñuṃvacanassa resuṃ hoti. Suttavibhattena mhāssa resumhā ca. 'Rānubandhentasarādissā'ti dhātvantalopo.

Te pubbe ahesuṃ. Uvādese ahuvuṃ, pubbassaralope ahuṃ.

Atrimā pāḷī- sabbamhi taṃ araññamhi, yāvantettha dijā ahuṃ [jā. 2.22.2425]. Kūṭāgārasahassāni, sabbasoṇṇamayā ahuṃ [apa. thera 1.1.407].

Ossa si, ittha, ttho. Tvaṃ ahosi, ahuvi, ahuvittha, ahuvittho.

Mahāvuttinā olopo rasso, mā bhoti kupitā ahu [jā. 2.22.1931], māhu pacchānutāpinī [saṃ. ni. 1.162], ahosiṃ nu kho ahaṃ atītamaddhānaṃ, na nu kho ahosiṃ, kinnu kho ahosiṃ, kathaṃ nu kho ahosiṃ [saṃ. ni. 2.20; ma. ni. 1.18], ahaṃ ahuviṃ, mayaṃ ahosimhā, ahosimha vā. Ahesumhā nu kho mayaṃ atītamaddhānaṃ, na nu kho ahesumhā, kinnu kho ahesumhā, kathaṃ nu kho ahesumhā [ma. ni. 1.407]. Mayaṃ pubbe ahuvimhā, ahumhā vā. ''Mayaṃ pubbe dānapatino ahumhā''ti [jā. 2.22.1617] pāḷi.

Rassatte-ahumha.

Mahāvuttinā mhāssa uñca. ''Pañcasatā mayaṃ sabbā, tāvatiṃsupagā ahu''nti pāḷi.

Parachakke assa aṃ, ahaṃ pubbe ahuvaṃ, ahuva vā.

'Paro kvacī'ti paralopo, ahuṃ.

Atrimā pāḷī- ‘‘ahaṃ kevaṭṭagāmasmiṃ, ahuṃ kevaṭṭadārako [apa. thera 1.39.86], cakkavattī ahuṃ rājā, jambumaṇḍassa issaro. Sattakkhattuṃ mahābrahmā, vasavattī tadā ahuṃ. Muddhābhisitto khattiyo, manussādhipatī ahu’’nti. Mayaṃ ahuvimhe.

Ssatyādimhi –

625. **Hūssa hehehihohi ssaccādo** [ka. 480; rū. 490; nī. 961; ‘…ssatyādo’ (bahūsu)].

Ssatyādimhi hūdhātussa he ca hohi ca hohi ca honti.

Hessati, hessanti, hehissati, hehissanti, hohissati, hohissanti. Buddho hessaṃ sadevake [bu. vaṃ. 2.55], anāgatamhi addhāne, hessāma sammukhā imaṃ [bu. vaṃ. 2.74].

626. **Dakkha sakkha hehi hohīhi lopo** [ka. 480; rū. 490; nī. 961; ‘dakkhā hehihohilopo’ (bahūsu)].

Etehi ādesehi ssassa lopo hoti vā. Suttavibhattena aññehipi ssalopo.

Sakkhisi tvaṃ kuṇḍalini, maññisi khattabandhuni [jā. 2.17.14]. Na hi sakkhinti chettuṃ [su. ni. 28], adhammo haññiti dhammamajja [jā. 1.11.31], brahmadatto palāyiti iccādi.

Hehiti, hehinti, hohiti, hohinti.

Atrimā pāḷī-piyo ca me hehiti mālabhārī, ahañca naṃ mālinī ajjhupessaṃ [jā. 1.15.197], tilodano hehiti sādhupakko [jā. 1.8.2]. Doso pemañca hehiti [theragā. 719]. Mama tvaṃ hehisi bhariyā [jā. 1.14.27]. Tato sukhī hohisi vītarāgo. Khippaṃ hohisi anāsavo [dī. ni. 2.207] iccādi.

Iti bhūvādigaṇe uvaṇṇantadhāturūpaṃ.

Edantadhāturūpa

E-āgatiyaṃ gatiyañca, ke-sadde, khe-khādanu’paṭṭhānesu, ge-sadde, apapubba ce-pūjāyaṃ, jhe-cintāyaṃ dāha’jjhānesu ca, te-pālane, the-sadda, saṅghātesu, de-suddhi, niddāsu, pe-vuddhiyaṃ, bhe-bhaye, le-chedane, ve-gatiyaṃ tantasantāne ca, se-antakriyāyaṃ, hare-lajjāyaṃ, gile-kilamane, pale-gatiyaṃ, mile-hāniyaṃ.

Ṇānubandhapaccayena vinā yesaṃ dhātūnaṃ āyādeso labbhati, te edantā nāma. Mahāvuttinā yalope sati ādantehi samānarūpaṃ, ādantānañca yāgame sati edantehi samānarūpaṃ, tasmā ādanta, edantā yebhuyyena samānarūpā bhavanti.

Mahāvuttinā edantānaṃ tyādīsu tabbādīsu ca āyādeso, kvaci yalopo, e-āgatiyaṃ. Ayaṃ so sārathī eti [jā. 2.22.51], sace enti manussattaṃ [saṃ. ni. 1.49], lakkhaṇaṃ passa āyantaṃ, migasaṅghapurakkhataṃ [jā. 1.1.11], yoga’māyanti maccuno [saṃ. ni. 1.20], āyāmāvuso [pārā. 228], āyāmānanda [dī. ni. 2.186; pārā. 22; ma. ni. 1.273].

Ettha edhātu āgaccha, gacchāmāti atthadvayaṃ vadati, yādhātuvasena āgaccha, yāmātipi atthaṃ vadanti.

E-vuddhiyaṃ vā, ‘‘kāyo, apāyo, upāyo, samudāyo’’tiādīsu –

Kucchitā dhammā āyanti vaḍḍhanti etthāti kāyo, ‘āyo’ti vuccati vaḍḍhi, tato apeto apāyo, tena

upeto upāyo, avayavadhammā samudenti etthāti samudāyo, paribyattaṃ āyanti etenāti pariyāyo.

Ke-sadde, kāyati.

Kamme-kiyyati.

Khe-khādane, tiṇaṃ khāyati, vikkhāyati, undurā khāyanti, vikkhāyanti.

Khe-upaṭṭhāne, khāyati, pakkhāyati, alakkhī viya khāyati.

Ge-sadde, gāyati, gāyanti.

Apapubba ce-pūjāyaṃ, apacāyati, ye vuddha'mapacāyanti [jā. 1.1.37].

Jhe-cintāyaṃ, jhāyati, jhāyanti, pajjhāyati, pajjhāyanti, abhijjhāyati, abhijjhāyanti.

Jhe-olokane, nijjhāyati, nijjhāyanti, upanijjhāyati, upanijjhāyanti, ujjhāyati, ujjhāyanti.

Jhe-dayhane, padīpo jhāyati, parijjhāyati.

Kamme-jhāyīyati.

Ṇāpimhi yalopo, kaṭṭhaṃ jhāpeti, jhāpenti, jhāpayati, jhāpayanti.

Jhe-ajjhayane saṃpubbo, mahāvuttinā niggahītassa jādeso, sajjhāyati, sajjhāyanti, mantaṃ sajjhāyati.

Te-pālane, tāyati, tāyanti.

The-sadda, saṅghātesu, thāyati.

De-suddhiyaṃ, vodāyati, vodāyanti.

De-soppane, niddāyati, niddāyanti.

Pe-vuddhiyaṃ, appāyati, appāyanti.

Bhe-bhaye, bhāyati, bhāyanti, sabbe bhāyanti maccuno [dha. pa. 129], bhāyasi, sace bhāyatha dukkhassa [udā. 44], kinnu kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi [ma. ni. 1.381], nataṃ bhāyāmi āvuso, bhāyāma [apa. therī. 2.2.458].

Ṇāpimhi-bhayāpeti, bhāyāpeti, bhāyāpayati.

Īādimhi-mā bhāyi, mā soci [dī. ni. 2.207], mā cintayi.

Ssatyādimhi-bhāyissati, bhāyissanti.

Le-chedane, tiṇaṃ lāyati, sāliṃ lāyati, lāyanti.

Ve-gatiyaṃ, vāto vāyati, vātā vāyanti.

Ve-tantasantāne, tantaṃ vāyati, vāyanti.

Kamme-vāyīyati, pubbalope vīyati, viyyati.

Ṇāpimhi-cīvaraṃ vāyāpeti [pārā. 638], vāyāpenti.

Se-antakriyāyaṃ, osāyati, pariyosāyati, ajjhosāyati.

Kamme-pariyosīyati.

Ṇāpimhi-pariyosāpeti.

627. **Ṇiṇāpīnaṃ tesu**.

Ṇi, ṇāpīnaṃ lopo hoti tesuṇi, ṇāpīsu paresu.

Bhikkhu attanā vippakataṃ kuṭiṃ parehi pariyosāpeti [pārā. 363]. Ettha akammakattā dhātussa ‘kuṭi’nti ca ‘parehī’ti ca dve kammāni dvikkhattuṃ pavattehi kāritehi sijjhanti.

Anekassaraedantampi kiñci idha vuccati.

Hare-lajjāyaṃ, harāyati, harāyanti, aṭṭiyāmi harāyāmi [saṃ. ni. 1.165], harāyāma, harāyatīti hirī, mahāvuttinā upantassa ittaṃ.

Gile-rujjane, gilāyati, piṭṭhi me āgilāyati [cūḷava. 345; dī. ni. 3.300], gilāyanti.

Pale-gatiyaṃ, palāyati, palāyanti.

Mile-hāniyaṃ, milāyati, milāyanti.

‘‘Jhānaṃ, ujjhānaṃ, nijjhānaṃ, tāṇaṃ, parittāṇaṃ, vodānaṃ, niddānaṃ, gilāno, palāto, milātanti’’ādīsu yalopo.

Iti bhūvādigaṇe edantadhāturūpaṃ.

Bhūvādigaṇe sarantadhātūnaṃ tyādyantarūpāni niṭṭhitāni.

Byañjanantadhātu

Avuddhikarūpa

Tudādigaṇa

Atha byañjanantadhāturūpāni vuccante. Tāni ca avuddhika, savuddhikavasena duvidhāni honti. Tattha avuddhikāni tāva vuccante.

Khipa, guha, tuda, disa, pisa, phusa, likha, vadhādi.

Idha dhātūnaṃ antassaro uccāraṇattho, so rūpavidhāne nappayujjate.

628. **Tudādīhi ko** [ka. 445; rū. 433; nī. 925; caṃ. 1.1.92; pā. 3.1.77].

Tudādīhi kānubandho apaccayo hoti. Kānubandho avuddhidīpanattho.

Khipa-khipane, khipati, pakkhipati, ukkhipati, okkhipati, nikkhipati, vikkhipati, paṭikkhipati, saṃkhipati.

Kamme-khipīyati.

Kārite-khipeti, khipayati, khipāpeti, khipāpayati, khepeti, khepayati vā, udakaṃ khepeti, taṇhaṃ khepeti, khayāpetīti attho.

Guha-saṃvaraṇe, guhati, nigguhati.

Kamme-guhiyati.

Kārite gussa dīgho, gūheti, gūhayati, gūhāpeti, gūhāpayati.

Kamme-gūhāpīyati.

Ghaṭa-cetāyaṃ, ghaṭati.

Kamme-ghaṭīyati.

Kārite-ghaṭeti, ghaṭayati, ghaṭāpeti, ghaṭāpayati.

Tuda-byadhane, byadhanaṃ vijjhanaṃ, tudati, vitudati.

Assa ette-tudeti, tudenti.

Kamme-tudīyati.

'Tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā'ti dassa jattaṃ. 'Vaggalasehi te'ti yassa pubbarūpattaṃ, tujjati.

Kārite-tudeti, tudayati, tudāpeti, tudāpayati.

Disī-uddisane, uddisanaṃ sarūpato kathanaṃ. Uddisati, pātimokkhaṃ uddisanti [mahāva. 152], niddisati, niddisanti, apadisati, apadisanti.

Kamme-uddisīyati, uddisīyanti.

Kārite-ācariyo sissaṃ pāḷidhammaṃ uddisāpeti, uddisāpayati, vācetīti attho. Pāṭhesu pana sadvayampi dissati.

Nuda-khipane, nudati, panudati, vinodeti, paṭivinodeti vā.

Kamme-panudīyati, panujjati.

Kārite-panudeti, panudayati, panudāpeti, panudāpayati.

Pisa-saṃcuṇṇe, pisati.

Kamme-pisīyati.

Kārite-piseti, pisayati, pisāpeti, pisāpayati.

Phusa-samphasse pattiyañca, phusati, phusanti dhīrā nibbānaṃ [dha. pa. 23], vajjaṃ naṃ phuseyya [pārā. 409; cūḷava. 344].

Kamme-phusīyati.

Kārite-phuseti, phusayati, phusāpeti, phusāpayati.

Likha-lekhane, likhati, sallikhati, vilikhati.

Kārite-likheti, sallikheti, vilikheti.

Vadha-hiṃsāyaṃ, vadhati, vadheti.

Kamme-vadhīyati.

Yamhi dhassa jhattaṃ, yassa pubbarūpaṃ. 'Catutthadutiyesvesaṃ tatiyapaṭhamā'ti jhassa tatiyajattaṃ, vajjhati, vajjhanti, vajjhare. Ime sattā haññantu vā vajjhantu vā [ma. ni. 1.60].

Kārite-vadheti, vadhayati, vadhāpeti, vadhāpayati, sāmiko purisaṃ maggaṃ gameti, gamayati, gamāpeti, gamāpayati iccādīnipi idha vattabbāni.

Iti tudādigaṇo.

Savuddhikarūpa

Atha savuddhikarūpāni vuccante.

Asa-bhuvi, āsa-nivāse upavesane ca, isu-icchā, kantīsu, kamu-padagamane, kusa-akkose, gamu-gatimhi, jaravayohānimhi, jana-janane, mara-pāṇacāge, yamu-uparame, ruda-assuvimocane kandane ca, ruha-janane, labha-lābhe, vaca, vada-viyattiyaṃ vācāyaṃ, vida-ñāṇe, vasa-nivāse, visapavesane, sada-gatyā'vasāne, hana-hiṃsāyaṃ, haraharaṇe.

Tyādyuppatti, kattari lo, asa-bhuvi, sattāyanti attho.

629. **Tassa tho** [ka. 494; rū. 495, 500; nī. 989, 991].

Atthito parassati, tūnaṃ tassa tho hoti.

'Pararūpamayakāre byañjane'ti suttena byañjane pare dhātvantassa pararūpattaṃ, 'catutthadutiyesvesaṃ tatiyapaṭhamā'ti suttena pararūpassa dutiyassa paṭhamattaṃ.

Dhanaṃ me atthi.

Ettha ca ''atthi tvaṃ etarahi, na tvaṃ natthi, atthi ahaṃ etarahi, nāhaṃ natthi, puttā matthi dhanā

matthi [dha. pa. 62], atthi imasmiṃ kāye kesā''ti [khu. pā. 3.dvitiṃsākāra] ādīsu atthisaddo ākhyātapaṭirūpako kattuvācako nipāto.

''Atthīti kho kaccāyana ayameko anto, natthīti dutiyo anto''ti [saṃ. ni. 2.15] ca ''atthipaccayo, natthipaccayo''ti [paṭṭhā. 1.1.paccayuddesa] ca evamādīsu nāmapaṭirūpako. Tathā natthisaddo.

Tumhi-vipassissa ca namatthu [dī. ni. 3.287], namo te buddha vīratthu [saṃ. ni. 1.90], ettha ca ''dhiratthumaṃ pūtikāya''nti ādīsu atthusaddo nipāto.

630. **Ntamānantantiyiyuṃsvādilopo** [ka. 494-5; rū. 496; nī. 1019; 'ntamānānti…' (bahūsu)].

Nta, māna, anti, antu, iyā, iyuṃsu atthissa ādilopo hoti.

Santi, santu.

631. **Sihīsvaṭa** [ka. 506; rū. 497; nī. 992].

Atthissa aṭa hoti si, hīsu.

Manussosi [mahāva. 126], purisosi [mahāva. 126]. Himhi dīgho, tvaṃ paṇḍito āhi, bhavāhīti attho. Tavibhattīsu dhātvantassa pararūpaṃ, tumhe attha, kaccittha parisuddhā [pārā. 233]. Tvādimhi-mā pamādattha [ma. ni. 1.88, 215], tumhe samaggā attha.

632. **Mimānaṃ vā mhimhā ca** [ka. 492; rū. 499; nī. 987; 'sīhisvaṭa' (bahūsu)].

Atthito paresaṃ mi, mānaṃ mhi, mhā honti vā, atthissa ca aṭa hoti.

Ahaṃ pasannomhi, mayaṃ pasannāmha.

Tvādimhi-ahaṃ iminā puññena anāgate paññavā amhi, mayaṃ paññavanto amha.

633. **Esu sa** [ka. 492; rū. 499; nī. 987].

Etesu mi, mesu atthissa sassa so hoti. Pararūpanisedhanatthamidaṃ suttaṃ.

Ahaṃ paṇḍito asmi, mayaṃ paṇḍitā asma.

Tvādimhi-ahaṃ anāgate paññavā asmi, mayaṃ paññavanto asma.

Eyyādimhi –

634. **Atthiteyyādichannaṃ sa su sasi satha saṃsāma** [ka. 571, 517; rū. 624, 488; nī. 830, 1105; 'atthiteyyādicchannaṃ sasusasatha saṃ sāma' (bahūsu)].

'Atthī'ti dhātuniddeso ti-kāro, atthito paresaṃ eyyādīnaṃ channaṃ sādayo honti.

Evamassa vacanīyo [pārā. 411], evamassu vacanīyā [pārā 418], tvaṃ assasi, tumhe assatha, ahaṃ assaṃ, mayaṃ assāma.

Assunipātopi bahuṃ dissati, tayassu dhammā jahitā bhavanti [khu. pā. 6.10], kenassu taratī oghaṃ,

kenassu tarati aṇṇavaṃ [saṃ. ni. 1.246]. ‘‘Kiṃsu chetvā sukhaṃ seti, kiṃsu chetvā na socatī’’ti [saṃ. ni. 1.71] ettha niggahītamhā saṃyogādilopo.

635. **Ādidvinnamiyāmiyuṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 993; ‘…miyā iyuṃ’ (bahūsu)].

Atthito eyyādīsu ādimhi dvinnaṃ iyā, iyuṃ honti. ‘Ntamānantantiyiyuṃsū…’tiādilopo.

So siyā, te siyuṃ, ete dve nipātāpi honti. ‘‘Vedanākkhandho siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato’’ti [vibha. 152] ādīsu ekaccoti attho.

‘‘Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā’’ti [paṭṭhā. 1.1.35-38] ādīsu kinnūti attho.

‘‘Dvādasākusalā siyu’’nti [abhidhammatthasaṅgaha 2] ādīsu bhavantīti attho.

Mahāvuttinā eyyuṃ, eyyamiccetesaṃ iyaṃsu, iyaṃ honti, ādilopo, siyaṃsu dve bhikkhū abhidhamme nānāvādā [ma. ni. 3.35], evaṃrūpo siyaṃ ahaṃ anāgatamaddhānaṃ, evaṃvedano siyaṃ, evaṃsaññño siyaṃ [ma. ni. 3.274].

Ajjattanimhi –

636. **Īādo dīgho** [ka. 517; rū. 488; nī. 1001].

Atthissa dīgho hoti īādīsu.

So āsi, te āsuṃ, āsiṃsu, tvaṃ āsi, tumhe āsittha, ahaṃ āsiṃ. Tatrāpāsiṃ evaṃvaṇṇo [dī. ni. 1.245; ma. ni. 1.68]. Mayaṃ āsimha, āsimhā.

637. **Aāssādīsu** [ka. 507; rū. 501; nī. 1020; caṃ. 5.4.79; pā. 2.4.52].

Aādiparokkhāyañca āādihiyyattaniyañca ssādīsu bhavissanti, kālātipattīsu ca atthissa bhū hoti. Idañca suttaṃ atthissa etāsaṃ vibhattīnampi sādhāraṇakaraṇatthaṃ. Rūpampi bhūrūpameva.

So babhūva, te babhūvu, so abhavā, te abhavū, so bhavissati, te bhavissanti, so abhavissā, te abhavissaṃsu iccādi.

638. **Atyādintesvatthissa bhū** [ka. 517; rū. 500; nī. 1020; caṃ. 5.4.79; pā. 2.4.52].

Tyādivajjitesu ntavajjitesu ca paccayesu atthissa bhū hoti. Etena tyādi, tvādi, eyyādi, īādisaṅkhātāsu catūsu vibhattīsu ntapaccaye ca atthissa bhūādeso natthi, sesāsu catūsu vibhattīsu ca ntavajjitesu tabbādīsu ca atthissa bhūādeso labbhatīti veditabbo.

Āsa-upavesane. Guruṃ upāsati, payirupāsati, upāsanti, payirupāsanti.

Kamme-upāsīyati, payirupāsīyati.

Kārite-mātā puttaṃ guruṃ upāseti, payirupāseti, upāsayati, payirupāsayati.

Īādimhi-upāsi, payirupāsi, upāsiṃsu, payirupāsiṃsu, upāsuṃ, payirupāsuṃ.

Āsa-nivāse.

639. **Gamayamisāsadisānaṃ vā cchaṅa** [ka. 476, 522; rū. 442, 476; nī. 957, 1035].

Gamu, yamu, isu, āsa, disānaṃ anto byañjano ṅānubandho ccho hoti vā nta, māna, tyādīsu.

Gacchanto, niyacchanto, icchanto, acchanto, dicchantoti iminā tyādīsu āsassa ccho, acchati, acchanti, so acchi, te acchiṃsu.

Isu-esanāyaṃ.

640. **Lahussupantassa** [ka. 485; rū. 434; nī. 975; caṃ. 6.1.105-106 …pe… 7.3.77-78].

Antassa samīpe pavattatīti upanto, byañjanantadhātūnaṃ pubbassaro 'upanto'ti vuccati, lahubhūtassa upantabhūtassa ca ivaṇṇu'vaṇṇassa e, ovuddhī honti.

Ira-kampane, erati, modati.

Lahussāti kiṃ? Jīvati, dhūpati, ikkhati, sukkhati.

Upantassāti kiṃ? Siñcati, bhuñjati, niggahītāgamena byavahitattā upanto na hoti.

Ivaṇṇuvaṇṇassātvevaṃ? Pacati, vadati.

Iminā issa evuddhi hoti, esati, anvesati, pariyesati.

Adhipubbo isu-āyācane, ajjhesati.

Kamme-esīyati, pariyesīyati, anvesīyati, ajjhesīyati.

Kārite-eseti, esayati, esāpeti, esāpayati.

Isu-icchāyaṃ, cchādeso, icchati, icchanti, sampaṭicchati, sampaṭicchanti.

Kamme-icchīyati.

Kārite-icchāpeti, icchāpayati, sampaṭicchāpeti, sampaṭicchāpayati.

Kamme-icchāpīyati, icchāpayīyati, so icchi, te icchiṃsu, icchissati, icchissanti.

Kamu-vijjhane, gambhīresu ṭhānesu ñāṇaṃ kamati, na satthaṃ kamati, na visaṃ kamati, na aggi kamati [a. ni. 8.1], na vijjhatīti attho.

Kamu-padagamane, pakkamati, apakkamati, upakkamati, vikkamati, abhikkamati, paṭikkamati, atikkamati, saṅkamati, okkamati.

641. **Nito kamassa** [ka. 20; rū. 27; nī. 50].

Nimhā parassa kamassa kassa kho hoti. 'Ādissā'ti saṅketattā kassāti ñāyati.

Nikkhamati, nikkhamanti.

Kārite –

642. **Assā ṇānubandhe** [ka. 483; rū. 527; nī. 973].

Byañjanantassa dhātussa ādimhi a-kārassa āvuddhi hoti ṇānubandhe paccaye. ‘Bahula’nti adhikatattā ṇāpimhi āvuddhi natthi.

Pakkāmeti, pakkāmayati, nikkhāmeti, nikkhāmayati, nikkhamāpeti, nikkhamāpayati.

Īādimhi mahāvuttinā ādidīgho vā hoti, so pakkami, pakkāmi, idaṃ vatvāna pakkāmi, maddī sabbaṅgasobhaṇā [jā. 2.22.1857], pakkamuṃ, pakkāmuṃ, sammodamānā pakkāmuṃ, aññamaññaṃ piyaṃ vadā [jā. 2.22.1868], pakkamiṃsu, pakkāmiṃsu, pakkamaṃsu, pakkāmaṃsu, pakkamissati, pakkamissanti, pakkamissare.

Āpubbo kusa-akkose, lahupantattā vuddhi, akkosati, akkosanti. Papubbo āmantane, pakkosati, pakkosanti. Vipubbo uccasadde, vikkosati, vikkosanti. Paṭipubbo nīvāraṇe, paṭikkosati, paṭikkosanti.

Īādimhi –

643. **Kusaruhīssacchi** [ka. 498; rū. 480; nī. 1114; ‘kusaruhehīssa chi’ (bahūsu)].

Kusato ruhato ca parassa īssa cchi hoti.

Akkocchi maṃ avadhi maṃ [dha. pa. 3-4], idañca rūpaṃ kudha, kupadhātūhipi sādhenti, evaṃ sati ‘‘akkocchi me’’ti pāṭho siyā. Akkosi, akkosiṃsu.

Gamu gatimhi, kattari lo, ‘ūlasse’ti lassa ettaṃ, gameti, gamenti. Avapubbo ñāṇe, avagameti, avagamenti, adhipubbo ñāṇe lābhe ca, adhigameti, adhigamenti. Vipubbo vigame, vigameti, vigamenti.

Kamme-gamīyati, gamiyati, gamiyyati.

Pubbarūpatte-gammati, gammanti, adhigammati, adhigammanti, adhigammare, adhigammate, adhigammante, adhigammare.

Kārite vuddhi natthi, gameti, gamayati, gamāpeti, gamāpayati.

Kamme-gamayīyati, gamayīyanti, gamāpīyati, gamāpīyanti.

Hiyyattanimhi-so agamā, gamā, te agamū, gamū, tvaṃ agamo, agama, agami, tumhe agamuttha, ahaṃ agamiṃ, gamiṃ, mayaṃ agamamhā, gamamhā, agamumhā, gamumhā, so agamattha, te agamatthuṃ, tvaṃ agamase, tumhe agamavhaṃ, ahaṃ agamaṃ, mayaṃ agamamhase.

Ajjhattanimhi īādīsu ikārāgamo, so agamī, gamī.

Rassatte-agami, gami.

Mahāvuttinā ākārena saha sāgamo, so agamāsi, gāmaṃ agamāsi, nagaraṃ agamāsi.

‘Eyyāthasse’iccādinā īssa ttho, so gāmaṃ agamittho, gamittho, te agamuṃ, gamuṃ.

‘Uṃssiṃsvaṃsū’ti iṃsu, aṃsu, te agamiṃsu, gamiṃsu, agamaṃsu, gamaṃsu, tvaṃ agamo, gamo.

‘Ossa a i ttha ttho’ ‘sī’ti suttāni, tvaṃ agama, gama, agami, gami, agamittha, gamittha, agamittho, gamittho, agamāsi, gamāsi, tumhe agamittha.

‘Mhātthānamuu’iti uttaṃ, tumhe agamuttha, gamuttha, ahaṃ agamiṃ, gamiṃ, agamāsiṃ, gamāsiṃ, mayaṃ agamimhā, gamimhā.

Rassatte-agamimha, gamimha, agamumhā, gamumhā, agamumha, gamumha, agamāsimhā, gamāsimhā, agamāsimha, gamāsimha.

Parachakke-so agamā, gamā.

Rassatte-agama, gama.

‘Eyyāthasse’iccādinā tthatte-so agamittha, gamittha, te agamū, gamū.

Rassatte-agamu, gamu, tvaṃ agamise, gamise, tumhe agamivhaṃ, gamivhaṃ, ahaṃ agama, gama, agamaṃ, gamaṃ vā, agamimhe, gamimhe.

Kamme-agamīyi, agammi, agamīyittho, agammittho, agamīyuṃ, gamīyuṃ, agamīyiṃsu, gamīyiṃsu, agammuṃ, gammuṃ, agammiṃsu, gammiṃsu.

Parachakke-agamīyittha, gamīyittha, agammittha, gammittha.

Kārite-agamāpayi, gamāpayi, agamāpesi, gamāpesi, agamāpayuṃ, gamāpayuṃ, agamāpayiṃsu, gamāpayiṃsu.

644. **Gamissa** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Āādimhi īādimhi ca gamissa massa ā hoti. Saralopo.

So agā, te agū, tvaṃ ago, tumhe aguttha, ahaṃ agaṃ, mayaṃ agumhā.

Īādimhi īsaralopo, agā devāna santike [jā. 1.14.205], vāyaso anupariyagā [su. ni. 449].

Āpubbo āgamane, anavhito tato āgā [jā. 1.5.21], sopā’gā samitiṃ vanaṃ [dī. ni. 2.335].

Adhipubbo paṭilābhe, ajjhagā amataṃ santiṃ [vi. va. 846], taṇhānaṃ khayamajjhagā [dha. pa. 154].

Atipubbo upādhipubbo ca titikkame, nakkhattaṃ paṭimānentaṃ, attho bālaṃ upajjhagā [jā. 1.1.49]. Khaṇo ve mā upajjhagā.

Etāni o, avacanānaṃ lope sati tumha’mhayogepi labhanti, aguṃ, agiṃsu, agaṃsu. Samantā vijjutā āguṃ [jā. 2.22.2264], tepā’guṃsamitiṃ vanaṃ [(gavesitabbaṃ)], visesaṃ ajjhagaṃsute [dī. ni. 2.354], asesaṃ parinibbanti, asesaṃ dukkhamajjhaguṃ [itivu. 93], sabbaṃ dukkhaṃ upajjhaguṃ [paṭi. ma. 1.236; ma. ni. 3.271]. Ajjhago, ajjhaga, ajjhagi, ajjhaguttha, ajjhagiṃ, ajjhagimhā, ajjhagumhā, agā, āgā,

anvagā, ajjhagā, upajjhagā, agū, āgū. Āgū devā yasassino [dī. ni. 2.340], cittassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū [saṃ. ni. 1.61]. Cetā haniṃsu vedabbaṃ, sabbe te byasanamajjhagū [jā. 1.1.48].

Parokkhāyaṃ ādissa dvittaṃ, 'kavaggahānaṃ cavaggajā'ti pubbassa cavaggo. So jagama, mahāvuttinā upantassa dīgho, kvaci assa ittaṃ, ''rājā dudīpo jagāmi magga''nti [jā. 2.22.911; 'rājā dudīpopi jagāma saggaṃ'] pāḷi. So jagāma, te jagāmu, tvaṃ jagame.

Byañjanādimhi ikārāgamo, tumhe jagamittha, ahaṃ jagamaṃ, mayaṃ jagamimha, so jagamittha, te jagamire, tvaṃ jagamittho, tumhe jagamivho, ahaṃ jagamiṃ, mayaṃ jagamimhe.

Ssatyādimhi-gamissati, gamissanti, gamissare.

Parachakke-so gamissate, te gamissante, gamissare, tvaṃ gamissase, tumhe gamissavhe, ahaṃ gamissaṃ, mayaṃ gamissāmhe.

Ssādimhi-so agamissā, gamissā.

'Āīūmhāssāssāmhānaṃ vā'ti ssā, ssāmhānaṃ rasso, agamissa, gamissa, te agamissaṃsu, gamissaṃsu, tvaṃ agamisse, gamisse.

'Eyyāthasse' iccādinā ssessa attaṃ, tvaṃ agamissa, gamissa, tumhe agamissatha, gamissatha, ahaṃ agamissaṃ, gamissaṃ, mayaṃ agamissāmhā, gamissāmhā, agamissāmha, gamissāmha.

'Gama vada dānaṃ ghammavajjadajjā'ti sabbavibhattīsu gamissa ghammo, ghammati, ghammanti.

Kamme-ghammīyati, ghammīyanti.

Mahāvuttinā gagghādeso vā, tvaṃ yena yeneva gagghasi, phāsuṃyeva gagghasi [a. ni. 8.63].

'Gamayamisāsadisānaṃ vācchaṅa' iti suttena sabbavibhattīsu gamissa massa ccho, gacchati, gacchanti, gacchare.

Kamme-gacchīyati, gacchīyanti, gacchiyyati, gacchiyyanti, gacchiyyare.

Kārite-gacchāpeti, gacchāpayati. Gacchatu, gacchantu, gaccheyya, gaccheyyuṃ.

'Eyyuṃssuṃ'iti uṃttaṃ, gacchuṃ.

'Eyyeyyāseyyaṃnaṃ ṭe'iti suttena eyya, eyyāsi, eyyaṃvibhattīnaṃ ettaṃ, so gacche, tvaṃ gacche, ahaṃ gacche.

'Eyyāthasse' iccādinā eyyāthassa ottaṃ, tumhe gaccheyyātho.

Āādimhi-agacchā, gacchā, agaccha, gaccha vā.

Īādimhi-agacchi, gacchi, agacchuṃ, gacchuṃ, agacchiṃsu, gacchiṃsu.

645. **Ḍaṃsassa ca ñchaṅa** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; 'chaṅa' (bahūsu)].

Āādīsu īādīsu ca ḍaṃsassa ca anto byañjano ñchaṅa hoti.

So agañchā, gañchā. Tathā agañchū, gacchū.

Īādimhi-so agañchi, gañchi.

Tasmiṃ paṭipaviṭṭhamhi, añño āgañchi brāhmaṇo [su. ni. 985]. Khippameva upāgañchi, yattha sammati temiyo [jā. 2.22.73]. Te agañchuṃ, gañchuṃ.

Ssatyādimhi-gacchissati, gacchissanti, gacchissare.

646. **Labha vasa chida gama bhida rudānaṃ cchaṅa** [ka. 481; rū. 524; nī. 966, 968].

Ssena saha etesaṃ cchaṅa hoti vā ssayuttāsu vibhattīsu, suttavibhattena susassa ca, ‘‘nadīva avasucchatī’’ti [jā. 2.22.2140] pāḷi.

Lacchati, labhissati, alacchā, alabhissā, vacchati, vasissati, avacchā, avasissā, checchati, chindissati, acchecchā, acchindissā, bhecchati, bhindissati, abhecchā, abhindissā, rucchati, rodissati, arucchā, arodissāti.

Iminā ssayuttāsu dvīsu vibhattīsu ssena saha gamissa massa ccho, gacchati, gacchissati, gacchanti, gacchissanti, ahaṃ gacchaṃ, gacchissaṃ.

Atrimā pāḷī-gacchaṃ pāraṃ samuddassa, kassaṃ purisakāriyaṃ [jā. 2.22.131], tassāhaṃ santikaṃ gacchaṃ, so me satthā bhavissati, sabbāni abhisambhossaṃ, gacchaññeva rathesabha [jā. 2.22.1832], vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke, gacchaññeva rathesabha [jā. 2.22.1835].

Ssādimhi-agacchā, agacchissā, agacchaṃsu, agacchissaṃsu.

Jara-vayohānimhi –

647. **Jarasadānamīma vā** [ka. 505, 609; rū. 482, 484; nī. 1018, 1213].

Jara, sadānaṃ saramhā īmaāgamo hoti vāti īmaāgamo.

Jīrati, jīranti.

Kārite-jīrāpeti, jīrāpayati.

648. **Jaramarānamiyaṅa** [ka. 505; rū. 482; nī. 1018; ‘…mīyaṅa’ (bahūsu)].

Etesaṃ iyaṅa hoti vā nta, māna, tyādīsu.

Jiyati, jiyanti.

Dīghatte-jīyati, jīyanti.

Dvitte-jiyyati, jiyyanti.

Kārite-jiyāpeti, jiyāpayati.

Janī-pātubhāve, mahāvuttinā sabbavibhattīsu nassa yādeso ādidīgho ca, jāyati, upajāyati, vijāyati,

jāyanti, jāyare, pajāyanti, pajāyare, upajāyanti, upajāyare.

Kārite vuddhi natthi, janeti, janenti, janayati, janayanti.

Kamme-janīyati, janīyanti, jāyatu, jāyantu, jāyeyya, jāyeyyuṃ.

Kārite-janeyya, janeyyuṃ, janayeyya, janayeyyuṃ.

Īādimhi-ajāyi, ajāyiṃsu, vijāyi, vijāyiṃsu, ajani, jani vā.

Kārite-ajanesi, janesi, ajanayi, janayi, ajanesuṃ, janesuṃ, ajanayuṃ, janayuṃ, ajanayiṃsu, janayiṃsu.

Ssatyādimhi-jāyissati, vijāyissati.

Ssādimhi-ajāyissā, jāyissā.

Ḍaṃsa-ḍaṃsane, ḍaṃsati, ḍaṃsanti.

Kārite-ḍaṃseti, ḍaṃsayati, ḍaṃsāpeti, ḍaṃsāpayati.

Ā, īādīsu ‘ḍaṃsassa ca ñchaṅa’ iti suttaṃ, niggahītalopo, aḍañchā, ḍañchā, aḍañchi, ḍañchi.

Daha-dāhe, dahati, dahanti.

Kamme yamhi ‘hassa vipallāso’ti pubbāparavipallāso, agginā gāmo dayhati, dayhanti.

Kārite-dāheti, dāhayati, dahāpeti, dahāpayati.

649. **Dahassa dassa ḍo** [ka. 20; rū. 27; nī. 50; ‘…dasadadakkhā’ (bahūsu)].

Dahadhātussa dassa ḍo hoti vā.

Ḍahati, ḍahanti.

Disa-pekkhane, tyādyuppatti, kattari lo.

650. **Disassa passadassadasadadakkhā** [ka. 471; rū. 483; nī. 951].

Disadhātussa passa ca dassa ca dasa ca da ca dakkha cāti ete ādesā honti vā.

Vipassanā, vipassī bhagavā, sudassī, piyadassī, atthadassī, dhammadassī, sudassaṃ vajjamaññesaṃ [dha. pa. 252], sudassananagaraṃ, mahāsudassano nāma rājā [dī. ni. 2.242].

Dasādese-catusaccaddaso nātho [vibha. aṭṭha. suttantabhājanīyavaṇṇanā], duddaso dhammo [mahāva. 7; dī. ni. 2.64], attano pana duddasaṃ [dha. pa. 252], so ve bhikkhu dhammadasoti vuccati [gavesitabbaṃ]. Passa dhammaṃ durājānaṃ, sammuḷhettha aviddasū. Daṭṭhabbaṃ, daṭṭhā, daṭṭhunti.

Iminā suttena disassa sabbavibhattīsu yathārahaṃ passa, dassa, dakkhādesā honti, ā, īādīsu dasa, dādesā honti, ‘‘dissati, dissantī’’ti rūpāni pana yassa pubbarūpattena idha kamme sijjhanti, divādigaṇe

kattari sijjhanti. Mahāvuttinā addassa, dissādesāpi honti. Atrimā pāḷī-yaṃ vāsavaṃ addassāmaṃ [jā. 1.6.112; 'addasāma'], ye mayaṃ bhagavantaṃ addassāma [gavesitabbaṃ], api me mātaraṃ adassatha [ma. ni. 2.356], dissanti bālā abyattā [mahāva. 82], mayi ime dhammā sandissanti, ahañca imesu dhammesu sandissāmi [ma. ni. 3.253], nimittāni padissanti, tāni ajja padissareti [bu. vaṃ. 2.82], tasmā tyādīsupi ''adassati, adassanti, adassasi, adassatha, adassāmi, addassāmā''ti yujjanti.

Kārite ṇimhi dassādeso, dasseti, dassayati, nidasseti, nidassayati, sandasseti, sandassayati.

Kamme-dassīyati, dassīyanti, nidassīyati, nidassīyanti, sandassīyati, sandassīyanti, dakkhati, dakkhanti.

Kamme-dakkhīyati, dakkhīyanti.

'Gamayamisāsadisānaṃ cchaṅa' iti cchādese- dicchati, dicchanti iccādi.

Passati, passanti, dakkhati, dakkhanti, passīyati, passīyanti, dakkhīyati, dakkhīyanti.

Yassa pubbarūpatte-dissati, dissanti, dissate, dissante, uddissate, uddissante, niddissate, niddissante, apadissate, apadissante.

Kārite-passāpeti, passāpayati, dakkhāpeti, dakkhāpayati.

Kamme-passāpīyati, dassīyati, nidassīyati, sandassīyati, dakkhāpīyati.

Passatu, passantu, dakkhatu, dakkhantu, passeyya, passeyyuṃ, dakkheyya, dakkheyyuṃ.

Eyyāmassa emu ca antassa u ca honti. ''Kattha passemu khattiyaṃ [jā. 2.2.1947], dakkhemu te nivesana''nti [jā. 1.15.254 (…nivesanāni)] pāḷi. Passeyyāma, passeyyāmu, dakkheyyāma, dakkheyyāmu.

Āādimhi-apassā, adakkhā.

Dasa, dādesesu dakārassa dvittaṃ, addasā kho bhagavā [mahāva. 9; dī. ni. 2.69; saṃ. ni. 1.159], addasā kho āyasmā ānando [ma. ni. 1.364].

Rassatte-tamaddasa mahābrahmā, nisinnaṃ samhi vesmani [jā. 1.16.148]. Te addasū. Rassatte-addasu, āmantayassu vo putte, mā te mātaramaddasu [jātake ''āmantayassu te putte, mā te mātara maddasuṃ''].

Dādese-so addā.

Rassatte-adda. Yāyamāno mahārājā, addā sīdantare nage [jā. 2.22.2105]. Yo dukkhaṃ sukhato adda, dukkhamaddakkhi sallato [dī. ni. 2.368].

Īādimhi-apassi, passi, apassī, passī, apassiṃsu, passiṃsu, apassi, passi, apassittha, passittha, apassiṃ, passiṃ, apassimhā, passimhā.

Dassādese-addassi, addassuṃ, addassiṃsu, addassaṃsu, addassi, addassittha, addassiṃ, addassimhā.

Dakkhādese-adakkhi, dakkhi iccādi.

Dasādese gāthāsu-addasi, addasuṃ, addasiṃsu, addasaṃsu.

Parachakke-addasā, addasū, ahaṃ addasaṃ, mayaṃ addassimhe. Addasaṃ kāma te mūlaṃ, saṅkappā kāma jāyasi [jā. 1.8.39].

Kvaci sāgame ākārāgamo, so addasāsi, te addasāsuṃ, ahaṃ addasāsiṃ, mayaṃ adasāsimha. Yaṃ addasāsiṃ sambuddhaṃ, desentaṃ dhammamuttamaṃ [theragā. 287]. Athaddasāsiṃ sambuddhaṃ, satthāramakutobhayaṃ [theragā. 912].

Mahāvuttinā iṃssa imhi hoti, pathe addasāsimhi bhojaputte [jā. 2.17.146].

Ssatyādimhi-passissati, passissanti.

Dakkhādese‘dakkha sakkha hehi’iccādinā ssassalopo, dakkhati, dakkhanti, dakkhiti, dakkhinti, dakkhissati, dakkhissanti.

Ssādimhi-apassissā, adakkhissā iccādi.

Mara-pāṇacāge, marati, maranti.

‘Jaramarānamiyaṅa’iti iyādeso, miyati, miyanti, amhaṃ daharā na miyyare [jā. 1.10.97].

Kārite ‘assā ṇānubandhe’ti āvuddhi, māreti, mārenti, mārayati, mārayanti, mārāpeti, mārāpenti, mārāpayati, mārāpayanti.

Yamu-uparame, yamati, yamanti. Pare ca na vijānanti, mayamettha yamāmase. Ettha ca ‘yamāmase’ti viramāmase, maraṇaṃ gacchāmaseti attho.

Saṃpubbo saṃyame, saṃyamati, saṃyamanti.

Niggahītassa ñādese-saññamati, saññamanti.

Nipubbo niyame, niyamati, niyamanti.

‘Gamayamisāsadisānaṃ vā cchaṅa’iti massa cchādeso, niyacchati, niyacchanti.

Kamme-niyamīyati, niyamīyanti.

Pubbarūpe-niyammati, niyammanti.

Kārite-niyāmeti, niyāmayati.

Ṇāpimhi na vuddhi, niyamāpeti, niyamāpayati, vavatthapetīti attho.

Ruda-assuvimocane, rodati, rodanti.

Ssatyādimhi-‘labhavasachidagamabhidānaṃ cchaṅa’iti ssena saha dassa cchādeso, sā nūna kapaṇā ammā, cirarattāya rucchati [jā. 2.22.2136]. Koñjī samuddatīreva, kapaṇā nūna rucchati [jā. 2.21.113]. Sā nūna kapaṇā ammā, ciraṃ rucchati assame [jā. 2.22.2138], kaṃ nva’jja chātā tasitā, uparucchanti dārakā [jā. 2.22.2153]. Rodissati, rodissanti, rucchati, rucchanti.

Ssādīsu-arucchā, arucchaṃsu, arodissā, arodissaṃsu.

Ruha-pāpuṇane, ruhati, ruhanti, āruhati, āruhanti, ārohati, ārohanti, abhiruhati, abhiruhanti, oruhati, oruhanti, orohati, orohanti.

Kamme-ārohīyati.

'Hassa vipallāso'ti ha, yānaṃ vipariyāyo, āruyhati, oruyhati.

Īādimhi-ruhi, āruhi, oruhi.

'Kusaruhissa cchī'ti suttaṃ, abhirucchi, abhiruhi vā.

Labha-lābhe, labhati, labhanti.

Yassa pubbarūpatte 'catutthadutiyesvesaṃ tatiyapaṭhamā'ti saṃyogādissa catutthassa tatiyattaṃ, labbhati, labbhanti, labbhare.

Īādimhi-alabhi, alabhiṃsu.

651. **Labhā iṃīnaṃ thaṃthā vā** [ka. 497; rū. 477; nī. 1013].

Labhamhā paresaṃ iṃ, īnaṃ kamena thaṃ, thā honti vā, dhātvantassa pararūpattaṃ, saṃyogādissa dutiyassa paṭhamattaṃ.

Ahaṃ alatthaṃ, alabhiṃ vā, so alattha, alabhi vā.

Mahāvuttinā uṃssa thuṃ, thaṃsu honti, mhāssa ca thamhā, thuṃmhā honti, te bhagavato santike pabbajjañca upasampadañca alatthuṃ [dī. ni. 2.77], satiṃ paccalatthuṃ, viparītasaññaṃ paccalatthuṃ, te satiṃ paccalatthaṃsu, agamamhā kho tava gehaṃ, tattha neva dānaṃ alatthamhā [ma. ni. 2.300 (thokaṃ visadisaṃ)], akkosameva alatthamhā, mayañca alatthamhā savanāya, alatthumhā vā. Dhātvantassa ccho ca. Tadāhaṃ pāpikaṃ diṭṭhiṃ, paṭilacchiṃ ayoniso [jā. 1.16.204].

Ssatyādimhi-'labhavasa chida gama bhida rudānaṃ cchaṅa'iti suttena ssena saha dhātvantassa cchādeso, lacchati, labhissati, lacchanti, labhissanti, lacchasi, labhissasi, lacchatha, labhissatha, lacchāmi, labhissāmi, lacchāma, labhissāma. Lacchāma putte jīvantā, arogā ca bhavāmase [jā. 2.22.2260].

Ssādimhi-alacchā, alabhissā, alacchaṃsu, alabhissaṃsu.

Vaca-viyattiyaṃ vācāyaṃ, vacati, vacanti.

Kamme-vacīyati, vacīyanti.

Yassa pubbarūpatte 'assū'ti suttena ādimhi akārassa uttaṃ, vuccati, vuccanti, vuccare, vuccate, vuccante, vuccare.

Kārite-vāceti, vācenti, vācayati, vācayanti, vācāpeti, vācāpenti, vācāpayati, vācāpayanti.

Īādimhi-avaci, vaci.

Mahāvuttinā ākārena saha sāgamo, avacāsi, vacāsi, avacuṃ, vacuṃ, avaciṃsu, vaciṃsu, tvaṃ avaco, avaca, avaci, avacāsi, avacittha, avacittho, tumhe avacittha.

'Mhāthānamuña'iti suttaṃ, tumhe avacuttha, vacuttha, ahaṃ avaciṃ, vaciṃ, avacāsiṃ, vacāsiṃ, mayaṃ avacimhā, vacimhā, avacimha, vacimha vā, mayaṃ avacumhā, vacumhā, so avacā, vacā.

Rassatte-avaca, avacittha, vacittha vā, ahaṃ avacaṃ, avaca, vaca vā, mayaṃ avacimhe, vacimhe.

652. **Īādo vacassoma** [ka. 477; rū. 479; nī. 958; caṃ. 6.2.69; pā. 7.4.20].

Īādīsu vacassa mānubandho o hoti.

So avoci, te avocuṃ, avociṃsu, tvaṃ avoci, tumhe avocuttha, ahaṃ avociṃ, mayaṃ avocumhā, so avoca, rasso, bhagavā etadavoca [udā. 20].

Ssatyādimhi –

653. **Vacabhujamucavisānaṃ kkhaṅa** [ka. 481; rū. 524; nī. 963; 'bhuja muca vaca visānaṃ kkhaṅa (bahūsu)].

Ssena saha vacādīnaṃ anto byañjano kkhaṅa hoti vā ssayuttāsu vibhattīsu.

Vakkhati, vacissati, vakkhanti, vakkhare, vacissanti, vacissare, vakkhasi, vakkhatha, vakkhāmi, vakkhāma, vakkhate, vakkhante, vakkhase, vakkhavhe, ahaṃ vakkhaṃ, vacissaṃ, mayaṃ vakkhāmhe, vacissāmhe.

'Ssenā'ti adhikārena vinā dhātvantassa kkhādesopi labbhati, vakkhissati, vakkhissanti.

Ssādimhi-avakkhā, avacissā, avakkhaṃsu, avacissaṃsu.

Vada-viyattiyaṃ vācāyaṃ, vadati, vadanti, ovadati, ovadanti, vadasi, vadatha, vadāmi, vadāma.

Lassa ette-vadeti, vadenti, vadesi, vadetha, vademi, vadema.

Kamme-vadīyati, vadiyyati, ovadīyati, ovadiyyati.

Dassa cavaggatte yassa pubbarūpattaṃ, vajjati, vajjanti, ovajjati, ovajjanti.

Kārite-bheriṃ vādeti, vādenti, vādayati, vādayanti, guruṃ abhivādeti, abhivādenti, abhivādesi, abhivādetha, abhivādemi, abhivādema.

Mahāvuttinā assa ittaṃ, abhivādiyāmi, abhivādiyāma, abhivādayāmi, abhivādayāma vā, abhivandāmi, abhivandāmāti attho. Vandanto hi ''sukhī hotū''ti abhimaṅgalavacanaṃ vadāpeti nāma, tathāvacanañca vandanīyassa vattaṃ.

Ṇāpimhi na vuddhi, vadāpeti, vadāpayati.

'Gamavadadānaṃ ghammavajjadajjā vā'ti vajjādeso, 'ūlasse'ti lassa ettaṃ, vajjeti, vajjenti.

Kamme-vajjīyati, vajjīyanti.

Kārite-vajjāpeti, vajjāpayati.

Eyyādimhi-‘eyyeyyāseyyaṃnaṃṭe’iti eyyādīnaṃ ekavacanānaṃ ettaṃ, vade, vadeyya, vajje, vajjeyya, vadeyyuṃ, vajjeyyuṃ.

Vajjādese mahāvuttinā eyyassa āttaṃ, eyyumādīnaṃ eyyasaddassa lopo, so vajjā, te vajjuṃ.

Eyyādīnaṃ yyāsaddassa lopo vā, tvaṃ vajjāsi, vajjesi, tumhe vajjātha, vajjetha, ahaṃ vajjāmi, vajjemi, mayaṃ vajjāma, vajjema, ahaṃ vajjaṃ, mayaṃ vajjāmhe, vajjeyyāmhe.

Atrimā pāḷī-vajjuṃ vā te na vā vajjuṃ, natthi nāsāya rūhanā [jā. 1.3.33], ammaṃ ārogyaṃ vajjāsi, tvañca tāta sukhī bhava [jā. 2.22.2148], ammaṃ ārogyaṃ vajjātha, ayaṃ no neti brāhmaṇo [jā. 2.22.2174] iccādi.

Hiyyattaniyaṃ-so avadā, vadā, avajjā, vajjā, te avadū, vadū, avajjū, vajjū.

Ajjattaniyaṃ-so avadi, vadi, avajji, vajji, te avaduṃ, vaduṃ, avajjuṃ, vajjuṃ, avadiṃsu, vadiṃsu, avajjiṃsu, vajjiṃsu.

Ssatyādimhi-vadissati, vajjissati.

Ssādimhi-avadissā, avajjissā iccādi.

Vida-ñāṇe, vidati.

‘Yuvaṇṇānamiyaṅauvaṅa sare’ti saramhi iyādeso, te vidiyanti.

Kārite-nivedeti, paṭivedeti, nivedayati, paṭivedayati, paṭivedayāmi vo bhikkhave [ma. ni. 1.416], jānāpemīti attho. Vedayāmahaṃ bhante, vedayatīti maṃ saṅgho dhāretūti [cūḷava. aṭṭha. 102] jānāpemi, pākaṭaṃ karomīti vā attho.

‘‘Vediyāmahaṃ bhante, vediyatīti maṃ saṅgho dhāretū’’tipi [cūḷava. aṭṭha. 102] pāṭho, tattha apaccaye pare iyādeso yujjati.

Eyyādimhi-videyya, vidiyeyya, videyyuṃ, vidiyeyyuṃ.

Īādimhi-paccayānaṃ khayaṃ avedi, te viduṃ, vidiṃsu.

Kārite-nivedesi, nivedayi, paṭivedesi, paṭivedayi, nivedayuṃ, nivedayiṃsu, paṭivedayuṃ, paṭivedayiṃsu.

Ssatyādimhi-vidissati, vedissati, parisuddhāti vedissāmi [mahāva. 134] iccādi.

Vasa-nivāse, vasati, vasanti, nivasati, nivasanti.

Kamme-adhi, āpubbo, tena gāmo adhivasīyati, āvasīyati, ajjhāvasīyati.

‘Assū’ti suttena akārassa uttaṃ, vussati, vussanti, vussare, ‘‘bhagavati brahmacariyaṃ vussatī’’ti [ma. ni. 1.257] pāḷi.

Kārite-vāseti, adhivāseti, vāsayati, adhivāsayati.

Ṇāpimhi vuddhi natthi, vasāpeti, vasāpayati.

Īādimhi-avasi, vasi, avasuṃ, vasuṃ, avasiṃsu, vasiṃsu.

Ssatyādīsu-'labha vasa chida gama bhida rudānaṃ cchaṅa'iti ssena saha dhātvantassa cchādeso, vacchati, vasissati, vacchanti, vasissanti, āyasmato nissāya vacchāmi [mahāva. 77], na te vacchāmi santike [jā. 2.22.1933], avacchā, avasissā, avacchaṃsu, avasissaṃsu.

Visa-pavisane, pavisati, pavisanti.

Kamme-pavisīyati, pavisīyanti, pavisīyate, pavisīyante.

Yassa pubbarūpatte-pavissati, pavissanti, pavissare, pavissate, pavissante, pavissare.

Kārite-paveseti, pavesayati.

Kamme-pavesīyati, pavesīyanti.

Īādimhi upasaggassa dīgho vā, pāvisi.

Mahāvuttinā dhātvantassa kkho hoti, pāvekkhi pathaviṃ cecco [jā. 1.19.98], so pāvekkhi kāsirājā [jā. 1.15.266], so tassa gehaṃ pāvekkhi [jā. 1.15.303], pāvisuṃ, pāvisiṃsu, pāvekkhiṃsu.

Ssatyādīsu 'vaca bhuja muca visānaṃ kkhaṅa'iti ssena saha dhātvantassa kkho, pavekkhati, pavisissati, pavekkhanti, pavisissanti, esa bhiyyo pavekkhāmi, vammikaṃ sataporisaṃ [jā. 1.4.100], pāvekkhā, pavisissā, pāvekkhaṃsu, pavisissaṃsu.

Sada-saṃsīdane, 'jarasadānamīma vā'tiādisaramhā īmaāgamo hoti vā, sīdati, sīdanti, lābūni sīdanti, silā plavanti [jā. 1.1.77], saṃsīdati, visīdati, osīdati, avasīdati.

Nipubbo nisajjāyaṃ, nisīdati, nisīdanti.

Papubbo pasāde, pasīdati, pasīdanti.

Kāritepi na vuddhi ādesantarattā, sīdeti, sīdayati, saṃsīdeti, saṃsīdayati, osīdeti, osīdayati, osīdāpeti, osīdāpayati, nisīdāpeti, nisīdāpayati.

Papubbamhi īma na hoti, pitā puttaṃ buddhe pasādeti, pasādayati, pasādenti, pasādayanti.

Kamme-pasādīyati, pasādīyanti.

Hana-hiṃsā, gatīsu, hanati, hananti.

'Kvaci vikaraṇāna'nti suttena lavikaraṇassa lope hanti, phalaṃ ve kadaliṃ hanti, sakkāro kāpurisaṃ hanti [cūḷava. 335], hanti kuddho puthujjano [a. ni. 7.64].

Mahāvuttinā kvaci dhātvantalopo, vikkosamānā tibbāhi, hanti nesaṃ varaṃ varaṃ [jā. 2.22.2370], luddakā migaṃ hanti, kevaṭṭā macchaṃ hanti.

Kamme-hanīyati, hanīyanti.

Dhātvantassa cavaggatte yassa pubbarūpattaṃ, haññati, haññanti.

Kārite –

654. **Hanassa ghāto ṇānubandhe** [ka. 591; rū. 544; nī. 1195].

Hanassa ghāto hoti ṇānubandhe paccaye.

Ghāteti, ghātayati, ghātāpeti, ghātāpayati.

Kamme-ghātīyati, ghātāpīyati.

Īādimhi-ahani, hani, ahaniṃsu, haniṃsu.

Kamme-ahaññi, haññi, ahaññiṃsu, haññiṃsu.

Ssatyādimhi –

655. **Hanā jekhā** [ka. 481; rū. 524; nī. 967, 969? '…chakhā' (bahūsu) 'chekhā' (katthaci)].

Hanamhā parassa ssakārassa je, khādesā honti vā, mahāvuttinā dhātvantassa pararūpattaṃ.

Hajjeti, hanissati, hajjenti, hajjesi, hajjetha, hajjemi, hanissāmi, hajjema, hanissāma.

Khādese mahāvuttinā dhātvantassa vaggantattaṃ, paṭihaṅkhati, paṭihanissati, paṭihaṅkhanti, paṭihaṅkhasi, paṭihaṅkhāmi, paṭihaṅkhāma, paṭihanissāma.

Hara-haraṇe, harati, haranti.

Kamme-harīyati, harīyanti.

Kārite-hāreti, hārayati.

Ṇāpimhi na vuddhi, harāpeti, harāpayati.

Kamme-hārīyati, harāpīyati.

Ā, īādīsu –

656. **Āīādīsu harassā**.

Āādīsu īādīsu ca harassa rakārassa ā hoti vā, so ahā, aharā.

Īādimhi-so ahāsi, ajini maṃ ahāsi me [dha. pa. 3-4], attānaṃ upasaṃhāsi, āsanaṃ abhihāsi, sāsane vihāsi, vihāsi purisuttamo [gavesitabbaṃ], dhammaṃ payirudāhāsi, ahari, hari, vihāsuṃ, āhiṃsu, vihiṃsu vā, ''mā me tato mūlaphalaṃ āhaṃsū''ti [jā. 2.18.22] pāḷi, ahāsuṃ, aharuṃ, haruṃ, ahariṃsu, hariṃsu, tvaṃ ahāsi, ahari, tumhe ahāsittha, aharittha, ahaṃ ahāsiṃ, ahariṃ, vihāsiṃ sāsane rato [apa. thera 1.2.84], mayaṃ ahāsimhā, aharimhā.

Parachakke assa tthattaṃ, so ahāsittha, aharittha.

Ssatyādīsu –

657. **Harassa cāhaṅa sse** [‘yāssa cāhaṅa ssena’ (bahūsu)].

Ssakāravatīsu vibhattīsu ssena saha harassa ca karassa ca rakārassa āhaṅa hoti vā.

Iu āgame-hāhiti, khārikājañca hāhiti [jā. 2.22.1759]. Hāhati vā, harissati, hāhinti, hāhanti, harissanti, hāhasi, sukhaṃ bhikkhu vihāhisi [dha. pa. 379]. Hāhatha, hāhāmi, hāhāma, harissāma.

Mahāvuttinā harassa dhātvantassa lopo ca, ‘‘yo imasmiṃ dhammavinaye appamatto vihassati [saṃ. ni. 1.185], purakkhatvā vihassāma [therīgā. 121], ahaṃ udakamāhissa’’nti [jā. 2.22.1931] pāḷī.

Ssādimhi-ahāhā, aharissā, ahāhaṃsu, aharissaṃsu.

Āpubba sīsa-patthanāyaṃ, āsīsati, āsīsanti, paccāsīsati, paccāsīsanti.

658. **Ādismā sarā** [caṃ. 5.1.3; pā. 6.1.2].

Ādibhūtā saramhā paraṃ paṭhamasaddarūpaṃ ekassaraṃ dverūpaṃ hoti, iminā sarapubbānaṃ dhātupadānaṃ padadvitte āsīsa, sīsa iti rūpadvayaṃ bhavati.

659. **Loponādibyañjanassa** [caṃ. 6.2.112; pā. 7.4.60].

Dvitte anādibhūtassa ekassa byañjanassa lopo hotīti purime sīsarūpe sakāralopo.

Āsīsīsati, āsīsīsanti iccādi.

Tathā ‘parokkhāyañcā’ti sutte casaddena kamādīnaṃ dhātupadānaṃ padadvitte kate ‘loponādibyañjanassā’ti purime padarūpe anādibyañjanalopo, ‘kavaggahānaṃ cavaggajā’ti sesassa kavaggassa cavaggattaṃ, ‘niggahītañcā’ti niggahītāgamo, caṅkamati, caṅkamanti, caṅkamatu, caṅkamantu, caṅkameyya, caṅkameyyuṃ iccādi.

Kuca-saṅkocane, caṅkocati, caṅkocanti.

Cala-calane, cañcalati, cañcalanti.

Mahāvuttinā niggahītassa pararūpatte jara-bhijjane, jajjarati jajjaranti.

Daḷa-dittiyaṃ, daddallati, daddallanti.

Muha-vecitte, momuhati, momuhanti, mahāvuttinā ussa ottaṃ.

Tathā ru-sadde, roruvati, roruvanti.

Lupa-giddhe, loluppati, loluppanti iccādi.

Padadvittaṃ nāma padatthānaṃ atisayatādīpanatthaṃ, vicchāyaṃ pana ponopuñña, sambhamādīsu ca dvitte anādibyañjanalopo natthi, gāmo gāmo ramaṇīyo. Tathā kvaci atisayadīpanepi, rūparūpaṃ,

dukkhadukkhaṃ, ajjhattajjhattaṃ, devadevo, munimuni, rājarājā, brahmabrahmā, varavaro, aggaaggo, jeṭṭhajeṭṭho, seṭṭhaseṭṭho, pasatthapasattho, uggatauggato, ukkaṭṭhukkaṭṭho, omakomako, dubbaladubbalo, abalaabalo, mahantamahanto iccādi.

Bhūvādigaṇo niṭṭhito.

Rudhādigaṇa

Atha rudhādigaṇo vuccate.

'Kattarī'ti padaṃ vattate, tañca bahulādhikārā vikaraṇānaṃ kattari nibandhaṃ bhāva, kammesu anibandhaṃ vikappena pavattiṃ dīpeti, tasmā bhāva, kammesu ca kāritarūpesu ca vikaraṇānaṃ pavatti veditabbā hotīti.

Chida, bhida, bhuja, muca, yuja, rica, rudha, lipa, vida, sica, subha.

660. **Mañca rudhādīnaṃ** [ka. 446; rū. 509; nī. 926; caṃ. 1.1.93; pā. 3.1.78].

Rudhādīhi kriyatthehi kattari lo hoti, tesañca rudhādīnaṃ pubbantasaramhā paraṃ niggahītaṃ āgacchati, mānubandho pubbantadīpanattho, akāro uccāraṇattho, casaddena rudha, subhādīhi i, ī, e, opaccaye saṅgaṇhāti, niggahītassa vaggantattaṃ.

Rundhati.

Chida-dvidhākaraṇe, chindati, chindanti.

Kamme kyo, 'tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā'ti yamhi dhātvantassa cavaggattaṃ, 'vaggalasehi te'ti yassa pubbarūpattaṃ. Chijjati, chijjanti.

'Garupubbā rassā re ntentīna'nti catunnaṃ nte, ntīnaṃ rettaṃ, chindate, chijjate, chijjante, chijjare.

Iminā niggahītāgamo, chindīyati, chindīyanti, chindīyate, chindīyante.

Kārite-chedeti, chedayati, chedāpeti, chedāpayati, chindeti, chindayati, chindāpeti, chindāpayati.

Īādimhi-acchindi, chindi, acchinduṃ, chinduṃ, acchindiṃsu, chindiṃsu.

Mahāvuttinā dhātvantassa ccho pubbassa dvittañca, acchecchi taṇhaṃ, vivattayi saṃyojanaṃ [itivu. 53], ''acchejjī''tipi divādipāṭho dissati, acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ [jā. 2.22.1788].

Kamme-acchijji, chijji, acchindiyi, chindiyi.

Kārite-chedesi, kaṇṇanāsañca chedayi [jā. 1.4.49], chindesi, chindayi.

Ssatyādimhi-'labhavasachidagamabhidarudānaṃ cchaṅa'iti ssena saha dhātvantassa ccho, checchati, chindissati, checchanti, chindissanti, checchasi, checchata, checchāmi, checchāma, chindissāma.

Ssādimhi-acchecchā, acchindissā, acchecchaṃsu, acchindissaṃsu.

Bhida-vidāraṇe, bhindati, bhindanti.

Kamme-bhijjati, bhijjanti, bhijjare, bhindiyati, bhindiyanti.

Kārite-bhikkhū bhikkhūhi bhedeti [mahāva. 107], bhedayati, bhedāpeti, bhedāpayati, bhindeti, bhindayati, bhindāpeti, bhindāpayati.

Kamme-bhedīyati, bhedāpīyati.

Īādimhi-abhindi, bhindi, abhinduṃ, bhinduṃ, abhindiṃsu, bhindiṃsu.

Kamme-abhijji, bhijji, abhindiyi, bhindiyi.

Kārite-abhedesi, bhedesi, abhedayi, bhedayi, bhedāpesi, bhedāpayi.

Ssatyādimhi-'labhavasa…'iccādinā ssena saha dassa ccho, bhecchati, bhindissati, bhecchanti, bhindissanti, bhecchasi, bhecchatha, bhecchāmi, bhecchāma, bhindissāma, ''taṃ te paññāya bhecchāmī''ti [su. ni. 445] pāḷi.

Ssādimhi-acchecchā, acchindissāiccādi.

Bhuja-pālana, byavaharaṇesu, bhuñjati, bhuñjanti.

Kamme-bhujjati, bhujjanti.

Kārite-bhojeti, bhojayati, bhojāpeti, bhojāpayati.

Kamme-bhojīyati, bhojāpīyati.

Ssatyādimhi-'vacabhujamucavisānaṃ kkhaṅa'iti ssena saha dhātvantassa kkho, ādivuddhi, bhokkhati, bhuñjissati, bhokkhanti, bhokkhasi, bhokkhatha, bhokkhāmi, bhokkhāma, bhuñjissāma.

Ssādimhi-abhokkhā, abhuñjissā, abhokkhaṃsu, abhuñjissaṃsu iccādi.

Muca-mocane, muñcati, muñcanti, muñcare.

Kamme-muccati, muccanti, muñcīyati, muñcīyanti.

Kārite-mocāpeti, mocāpayati.

Īādimhi-amuñci, muñci, amuñciṃsu, muñciṃsu.

Kārite-amocesi, mocesi, amocayi, mocayi, amocesuṃ, mocesuṃ, amocayuṃ, mocayuṃ, amociṃsu, mociṃsu, amocayiṃsu, mocayiṃsu.

Ssatyādimhi-ssena saha cassa kkho, mokkhati, muñcissati, mokkhanti mārabandhanā [dha. pa. 37]. Na me samaṇa mokkhasi [saṃ. ni. 1.140]. Mokkhatha, mokkhāmi, mokkhāma, muñcissāma.

Ssādimhi-amokkhā, mokkhā, amuñcissā, muñcissā, amokkhaṃsu, mokkhaṃsu, amuñcissaṃsu, muñcissaṃsu.

Yuja-yoge, yuñjati buddhasāsane, ārabhatīti attho, yuñjanti, pamādamanuyuñjanti, bālā dummedhino janā [dha. pa. 26]. Yuñjasi, yuñjatha buddhasāsane [saṃ. ni. 1.185]. Yuñjāmi, yuñjāma.

Kamme-yuñjīyati, yuñjīyanti.

Kārite-yojeti, payojeti, niyojeti, uyyojeti, yojayati, payojayati, niyojayati, uyyojayati.

Kamme-yojīyati, payojīyati, niyojīyati, uyyojīyati.

Rudha-āvaraṇe, rundhati, rundhiti, rundhīti, rundheti, rundhoti, rundhanti, orundhati, avarundhati, rundhāpeti, rundhāpayati, avarodheti, avarodhayati, uparodheti, uparodhayati, rodhāpeti, rodhāpayati.

Kamme-avarodhīyati iccādi.

Lipa-limpane, limpati, limpanti.

Kamme-limpīyati.

Kārite-limpeti, limpayati, limpāpeti, limpāpayati, lepeti, lepayati, lepāpeti, lepāpayati iccādi.

Vida-paṭilābhe, vindati, vindanti.

Kamme-vindīyati, vindīyanti.

Kārite-vindeti, vindayati, vindāpeti, vindāpayahi.

Īādimhi-avindi, vindi, udaṅgaṇe tattha papaṃ avinduṃ [jā. 1.1.2], avindiṃsu, vindiṃsu iccādi.

Sica-secane, siñcati, siñcanti.

Kamme-siñcīyati, siñcīyanti.

Kārite-siñceti, siñcayati, siñcāpeti, siñcāpayati, siñceyya vā siñcāpeyya vā [pāci. 140] iccādi.

Subha-sampahāre, yo no gāvova sumbhati [jā. 2.22.2132]. Sumbhanti, sumbhasi, sumbhatha, bhūmiṃ sumbhāmi vegasā [jā. 1.5.51], sumbhāma, sumbhiti, sumbhīti, sumbheti, sumbhoti iccādi.

Gahadhātupi idha saṅgahitā. Gaha-upādāne. ‘Mañca rudhādīna’nti niggahītena saha lapaccayo.

661. **Ṇo niggahītassa** [ka. 490; rū. 518; nī. 982].

Gahadhātumhi āgatassa niggahītassa ṇo hoti. Mahāvuttinā vikappena lassa dīgho.

Gaṇhāti, gaṇhati vā, gaṇhanti, gaṇhasi, gaṇhatha, gaṇhāmi, gaṇhāma.

Kamme-gaṇhīyati, gaṇhīyanti.

‘Hassa vipallāso’ti ha, yānaṃ vipariyāyo, gayhati, gayhanti, gayhare.

Kārite-gāheti, gāhayati, gāhāpeti, gāhāpayati iccādi.

662. **Gahassa gheppo** [ka. 489; rū. 519; nī. 901].

Nta, māna, tyādīsu gahassa gheppādeso hoti vā.

Gheppati, gheppanti.

Kamme-gheppīyati, gheppīyanti.

Īādimhi-agaṇhi, gaṇhi.

Mahāvuttinā niggahītalopo, iuāgamassa ettaṃ, aggahesi, paṭiggahesi, anuggahesi, aggaṇhiṃsu, gaṇhiṃsu. Aggahesuṃ, paṭiggahesuṃ, anuggahesuṃ.

Ssatyādimhi-gaṇhissati, gahessati, gaṇhissanti, gahessanti iccādi.

Rudhādigaṇo niṭṭhito.

Divādigaṇa

Atha divādigaṇo vuccate.

Idha dhātūnaṃ kamo antakkharavasena vattabbo sabbaso sadisarūpattā.

Muca, vica, yuja, luja, vija, gada, pada, mada, vida, idha, kudha, gidha, budha, yudha, vidha, sidha, sudha mana, hana, kupa, dīpa, lupa, vapa, supa, divu, sivu, tasa, tusa, disa, dusa, sisa, susa, daha, naha, muha.

663. **Divādīhi yaka** [ka. 447; rū. 510; nī. 928; caṃ. 1.1.87; pā. 3.1.69].

Divādīhi kriyatthehi kattari kānubandho yapaccayo hoti.

Dibbati.

Muca-muttiyaṃ, yassa pubbarūpattaṃ, muccati, vimuccati. Akammakattā suddhakammarūpaṃ na labbhati.

Kārite-moceti, mocayati, mocāpeti, mocāpayati.

Kamme-mocīyati, mocāpīyati, muccatu, dukkhā muccantu.

Ssatyādimhi dhātvantassa kkho, mokkhati, mokkhanti.

Vica-viveke, viviccati, viviccanti.

Kārite-viveceti, vivecayati, vivecāpeti, vivecāpayati.

Kamme-vivecīyati, vivecāpīyati iccādi.

Yuja-yuttiyaṃ, yujjati, yujjanti.

Luja-vināse, lujjati, lujjanti.

Vija-bhaya, calanesu, saṃvijjati, saṃvijjanti.

Kārite-saṃvejeti, saṃvejayati, saṃvejenti, saṃvejayanti iccādi.

Gada-gajjane, megho gajjati, gajjanti.

Pada-gatimhi, uppajjati, uppajjanti, nipajjati, vipajjati, sampajjati, āpajjati, samāpajjati, paṭipajjati.

Kamme-tena āpatti āpajjati, jhānaṃ samāpajjati, maggo paṭipajjati.

Kyamhi parepi yaka hoti, tena āpatti āpajjīyati. Jhānaṃ samāpajjīyati, maggo paṭipajjīyati.

Kārite-uppādeti, uppādayati, nipphādeti, nipphādayati. Sampādeti, sampādayati, āpādeti, āpādayati, paṭipādeti, paṭipādayati, paṭipajjāpeti, paṭipajjāpayati.

Kamme-uppādīyati, nipphādīyati, sampādīyati, āpādīyati, paṭipādīyati.

Uppajjatu, uppajjantu, uppajjeyya, uppajjeyyuṃ, kinti nu kho saddhivihārikassa patto uppajjiyetha, cīvaraṃ uppajjiyetha, parikkhāro uppajjiyethāti [mahāva. 67] imāni pana kattu, kammarūpāni.

Īādimhi-uppajji, nipajji, vipajji, sampajji, āpajji, samāpajji, paṭipajji.

664. **Kvaci vikaraṇānaṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Vikaraṇānaṃ kvaci lopo hoti.

Cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi [saṃ. ni. 5.1081] iccādi, uppajjiṃsu, nipajjiṃsu.

Mada-ummāde, majjati, majjanti.

Vida-sattāyaṃ, vijjati, saṃvijjati.

Idha-samiddhiyaṃ, ijjhati, samijjhati.

Kudha-kope, kujjhati, kujjhanti.

Budha-avagamane, bujjhati, sambujjhati.

Paṭipubbo niddakkhaye vikasane ca, paṭibujjhati.

Kamme-tena dhammo bujjhati, dhammā bujjhanti, bujjhare, bujjhīyati, bujjhīyanti.

Kārite-bodheti, bodhayati, bodhāpeti, bodhāpayati, bujjhāpeti, bujjhāpayati.

Yudha-sampahāre, mallo mallena saddhiṃ yujjhati, dve senā yujjhanti, dve meṇḍā yujjhanti, dve usabhā yujjhanti, dve hatthino yujjhanti, dve kukkuṭā yujjhanti.

Kamme-yujjhīyati, yujjhīyanti.

Kārite-yodheti, yodhayati, yujjhāpeti, yujjhāpayati, ‘‘yodhetha māraṃ paññāvudhenā’’ti [dha. pa. 40] pāḷi.

Vidha-tāḷane, sarena migaṃ vijjhati, dhammaṃ paṭivijjhati, paṭivijjhanti.

Kamme kattusadisampi rūpaṃ hoti, tena dhammo paṭivijjhati, dhammā paṭivijjhanti, paṭivijjhīyati, paṭivijjhīyanti.

Kārite-vedheti, vedhayati, paṭivedheti, paṭivedhayati, iccādi.

Sidha-saṃsiddhiyaṃ, sijjhati, sijjhanti, sijjhare.

Kārite mahāvuttinā issa āttaṃ, sādheti, sādhayati, sādhenti, sādhayanti.

Kamme-sādhīyati, sādhīyanti iccādi.

Sudha-suddhiyaṃ, sujjhati, sujjhanti, visujjhati, parisujjhati.

Kārite-sodheti, sodhayati.

Mana-maññanāyaṃ, maññati, avamaññati, atimaññati, maññanti, avamaññanti, atimaññanti iccādi.

Hana-vighāta, saṅghātesu, haññati, vihaññati, haññanti, vihaññanti iccādi.

Kupa-kope, paro parassa kuppati, kucchivāto kuppati, rogo kuppati, paṭikuppati, tejodhātu pakuppati [ma. ni. 1.305].

Kārite-kopeti, kopayati iccādi.

Dīpa-dittiyaṃ, dippati, dippanti, pure adhammo dippati [cūḷava. 437].

Kamme-dīpīyati, dīpīyanti.

Kārite garupantattā na vuddhi, dīpeti, dīpayati, dīpenti, dīpayanti iccādi.

Lupa-adassane, luppati, luppanti.

Kārite-lopeti, lopayati iccādi.

Vapa-bījanikkhepe, vappati, vappanti iccādi.

Supa-suppane, suppati, suppanti.

Mahāvuttinā ādivuddhi, soppati, soppanti.

Samu-upasame nivāse ca, sammati, visammati, upasammati, vūpasammati, assame sammati, yattha sammati temiyo [jā. 2.22.73], sammanti. Kārite na vuddhi, sameti, vūpasameti iccādi.

Divu-kīḷāyaṃ vijigīsāyaṃ byavahāre thuti, kanti, gati, sattīsu ca, ‘tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti yamhi vassa battaṃ, ‘vaggalasehi te’ti yassa battaṃ, dibbati, dibbanti iccādi.

Sivu-saṃsibbane, sibbati, sibbanti, sibbeyya vā sibbāpeyya vā [pāci. 176] iccādi.

Tasa-santāse, tassati.

Mahāvuttinā tassa trattaṃ, utrassati, ubbijjatīti attho. Tassati, paritassati, pipāsatīti attho.

Kārite-tāseti, tāsayati iccādi.

Tusa-pītimhi, tussati, santussati.

Kammepi-tussati, santussati, tussīyati.

Kārite-toseti, tosayati iccādi.

Disa-paññāyane, dissati, padissati, sandissati. Dissanti bālā abyattā [mahāva. 76], nimittāni padissanti [bu. vaṃ. 2.82], ime dhammā mayi sandissanti, ahañca imesu dhammesu sandissāmi [ma. ni. 3.253 (thokaṃ visadisaṃ)].

Dusa-paṭighāte, dussati. Dosaneyyesu dussati. Padussati, dussanti, padussanti.

Kārite dīgho, dūseti, dūsayati.

Kamme-dūsīyati iccādi.

Sisa-asabbayoge, sissati, avasissati. Sarīrāni avasissanti.

Kārite-seseti, sesayati iccādi.

Susa-sussane, sussati. Aṭṭhi ca nhāru ca cammañca avasissatu, upasussatu me sarīre maṃsalohitaṃ [ma. ni. 2.184 (thokaṃ visadisaṃ)] iccādi.

Daha-dāhe, ha, yānaṃ vipariyāyo, dayhati, dayhanti, ekacitakamhi dayhare.

Kārite-dāheti, dāhayati iccādi.

Naha-bandhane, sannayhati, sannayhanti iccādi.

Muha-muyhane, muyhati, sammuyhati, sammuyhāmi, pamuyhāmi. Sabbā muyhanti me disā [jā. 2.22.2185].

Kārite-moheti, mohayati iccādi.

Divādigaṇo niṭṭhito.

Svādigaṇa

Atha svādigaṇo vuccate.

Gi, ci, mi, vu, su, hi, āpa, saka.

'Kā'ti vattate.

665. **Svādito kṇo** [ka. 448; rū. 512; nī. 929; caṃ. 1.1.95; pā. 3.1.74; 'svādīhi…' (bahūsu)].

Svādīhi kriyatthehi paraṃ kānubandhā ṇā, ṇo iti dve paccayā honti.

666. **Na te kānubandhanāgamesu**.

Ivaṇṇu'vaṇṇānaṃ akārassa ca te e, o, ā na honti kānubandhanāgamesu paresūti vuddhipaṭisedho.

Suṇāti, suṇoti.

Gi-sadde, giṇāti, giṇoti, anugiṇāti, paṭigiṇāti.

Pubbassaralopo, anugiṇanti, paṭigiṇanti.

Ci-caye, mahāvuttinā ṇassa nattaṃ, vaḍḍhakī pākāraṃ cināti, cinoti, ācināti, ācinoti, apacināti, apacinoti, viddhaṃsetīti attho.

Pubbassaralopo, cinanti, ācinanti, apacinanti.

Kamme-cīyati, ācīyati, apacīyati, cinīyati, ācinīyati, apacinīyati.

Kārite-cayāpeti, cayāpayati, cināpeti, cināpayati iccādi.

Mi-pakkhepe, miṇāti, miṇoti, mināti, minoti vā.

Vu-saṃvaraṇe, saṃvuṇāti, saṃvuṇoti, āvuṇāti, āvuṇoti.

Su-savane, suṇāti, suṇoti, suṇanti, suṇāsi, suṇosi.

Rassatte-suṇasi nāga [mahāva. 126]. Suṇātha, suṇotha, suṇāmi, suṇomi, suṇāma, suṇoma.

Kamme 'dīgho sarassā'ti kyamhi dīgho, sūyati, suyyati, sūyanti, suyyanti, suṇīyati, suṇīyanti.

Kārite-sāveti, anusāveti, sāvayati, anusāvayati, suṇāpeti, suṇāpayati.

Kamme-sāvīyati, anusāvīyati.

Suṇātu, suṇantu, suyyatu, suyyantu, sāvetu, sāventu, suṇe, suṇeyya, suṇeyyuṃ, sūyeyya, suyyeyya, sūyeyyuṃ, suyyeyuṃ, sāveyya, sāveyyuṃ.

Īādimhi-asuṇi, suṇi.

667. **Tesu suto kṇokṇānaṃ roṭa** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Tesu īādīsu ssakāravantesu ca vacanesu sudhātuto paresaṃ kṇo, kṇānaṃ roṭa hoti, rānubandho sabbādesadīpanattho. 'Rānubandhentasarādissā'ti suttena ādisarassa lopo, dvittaṃ.

Assosi, assosuṃ, assosi, assosittha, assosiṃ, assosimhā, assosumhā, assosittha iccādi.

Ssatyādimhi-suṇissati, sossati, suṇissanti, sossanti, suṇissasi, sossasi, suṇissatha, sossatha, suṇissāmi, sossāmi, suṇissāma, sossāma. Evaṃ parachakke.

Ssādimhi-asuṇissā, asossā, asuṇissaṃsu, sossaṃsu iccādi.

Papubbo hi-pesane, pahiṇāti, pahiṇoti, pahiṇanti.

Īādimhi-dūtaṃ pahiṇi, pahiṇiṃsu, 'kvaci vikaraṇāna'nti vikaraṇalopo, mahāvuttinā passa dīgho, dūtaṃ pāhesi [pārā. 297; mahāva. 198], pāhesuṃ iccādi.

Āpa-pāpuṇane papubbo –

668. **Sakāpānaṃ kukku kṇe** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; ''…kukakū ṇe'' (bahūsu)].

Saka, āpadhātūnaṃ kānubandhā kukāra, ukārā kamena āgamā honti kṇamhi paccaye.

Pāpuṇoti, pāpuṇanti, sampāpuṇanti.

Paripubbo pariyattiyaṃ, pariyāpuṇāti, pariyāpuṇanti.

Saṃpubbo-samāpuṇāti, parisamāpuṇāti, niṭṭhānaṃ gacchatīti attho.

Kṇeti kiṃ? Pappoti.

Kamme-pāpīyati, pāpīyanti.

Kārite-pāpeti, pāpayati, pāpenti, pāpayanti.

Kamme-pāpīyati, pāpīyanti.

Īādimhi-pāpuṇi, pāpuṇiṃsu iccādi.

Saka-sattiyaṃ, sakkuṇoti, sakkuṇāti.

Kṇeti kiṃ? Sakkoti, sakkuṇanti.

Īādimhi-asakkuṇi, sakkuṇi, asakkuṇiṃsu, sakkuṇiṃsu.

669. **Sakā kṇāssa kho īādo** ['…ṇāssa kha…'' (bahūsu)].

Sakamhā parassa kṇāssa kho hoti īādimhi.

Asakkhi, sakkhi, asakkhiṃsu, sakkhiṃsu iccādi.

670. **Sse vā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Sakamhā parassa kṇassa kho hoti vā sse pare.

Sakkhissati, sakkuṇissati, sakkhissanti, sakkuṇissanti, sakkhissasi, sakkhissatha, sakkhissāmi, sakkhissāma, sakkuṇissāma.

'Dakkha sakkha hehi hohīhi lopo'ti ssassa vikappena lopo, sakkhiti, sakkhissati, sakkhinti, sakkhissanti.

Ssādimhi-asakkhissā, sakkhissā, asakkuṇissā, sakkuṇissā iccādi.

Svādigaṇo niṭṭhito.

Kyādigaṇa

Atha kyādigaṇo vuccate.

Kī, ji, ñā, dhū, pu, bhū, mā, mū, lū.

671. **Kyādīhi kṇā** [ka. 449; rū. 513; nī. 930; caṃ. 1.1.101 …pe… 3.1.81].

Kīiccādīhi kriyatthehi paraṃ kattari kānubandho ṇāpaccayo hoti.

672. **Kṇāknāsu rasso** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; caṃ. 6.1.108; pā. 7.3.80].

Etesu dīghadhātūnaṃ rasso hoti.

Kī-dabbavinimaye, kiṇāti, kiṇanti, vikkiṇāti, vikkiṇanti.

Kamme-kīyati, kiyyati, vikkīyati, vikkiyyati, vikkiyyanti.

Kārite-vikkāyeti, vikkāyayati, kīṇāpeti, kīṇāpayati iccādi.

673. **Jyādīhi knā** [ka. 449; rū. 513; nī. 930].

Jiiccādīhi kattari kānubandho nāpaccayo hoti.

Jināti, jinanti.

Kamme-jīyati, jiyyati, jinīyati, jiniyyati.

Kārite-jayāpeti, jayāpayati, parājeti, parājayati, parājenti, parājayanti, jināpeti, jināpayati, ajini, jini, ajiniṃsu, jiniṃsu, jinissati, jinissanti iccādi.

Ñā-avabodhane.

674. **Ñāssa ne jā** [ka. 470; rū. 514; nī. 950; caṃ. 6.1.107; pā. 7.3.70, 79].

Nāpaccaye pare ñāssa jā hoti.

Jānāti, pajānāti, ājānāti, sañjānāti, vijānāti, abhijānāti, parijānāti, paṭijānāti, jānanti.

Kamme-ñāyati, paññāyati, aññāyati, saññāyati, viññāyati, abhiññāyati, pariññāyati, paṭiññāyati,

ñāyanti.

Kārite-ñāpeti, ñāpayati, ñāpenti, ñāpayanti, jānāpeti, jānāpayati, jānāpenti, jānāpayanti.

Kamme-ñāpīyati, saññāpīyati, jānāpīyati.

675. **Ñāssa sanāssa nāyo timhi** [ka. 509; rū. 516; nī. 1022].

Nāsahitassa ñāssa nāyo hoti timhi, suttavibhattiyā anti, antesu ca.

Nāyati. Viceyya viceyya atthe panāyatīti kho bhikkhave vipassīti vuccati [dī. ni. 2.41-44]. Nāyanti. ‘‘Animittā na nāyare’’ti [visuddhi 1.174] pāḷi.

Eyyādimhi-jāneyya, jāneyyuṃ, jāneyyāsi, jāneyyātha, jāneyyāmi, jāneyyāma.

Utte-jāneyyāmu.

Eyyāmassa emutte ‘‘kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti [jā. 2.22.7] pāḷi.

676. **Eyyassiyāñā vā** [ka. 508; rū. 515; nī. 1021].

Ñāto eyyassa iyā, ñā honti, vāsaddena eyyumādīnampi ñū, ñāsi, ñātha, ñāmi, ñāmādesā honti, eyyamiccassa ñañca.

Jāniyā.

677. **Ñāmhi jaṃ** [ka. 470; rū. 514; nī. 950].

Ñādese pare sanāssa ñāssa jaṃ hoti.

Jaññā, vijaññā.

Suttavibhattena ñūādīsupi jaṃ hoti. ‘‘Pāpaṃ katvā mā maṃ jaññūti icchati [su. ni. 127; vibha. 894 ‘jaññā’ti], vivekadhammaṃ ahaṃ vijaññaṃ [gavesitabbaṃ], jaññāmu ce sīlavantaṃ vadaññu’’nti [jā. 2.22.1301] pāḷī. ‘Jaññāsi, jaññātha, jaññāmi, jaññāmā’tipi yujjati.

678. **Īssatyādīsu knālopo** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Knāssa lopo hoti vā īādimhi ssatyādimhi ca.

Aññāsi, abbhaññāsi, ajāni, aññāsuṃ, aññaṃsu, abbhaññaṃsu, jāniṃsu, aññāsi, abbhaññāsi, ajāni, aññittha, jānittha, aññāsiṃ, abbhaññāsiṃ, ajāniṃ, jāniṃ, aññāsimhā, ajānimhā, jānimhā, ñāssati, jānissati, ñāssanti, jānissanti.

Kamme-viññāyissati, viññāyissanti.

679. **Ssassa hi kamme** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Ñāto ssassa hi hoti vā kamme.

Paññāyihi. ‘‘Paññāyihinti etā, daharā’’ti [jā. 2.17.197] pāḷi. Paññāyissati, paññāyissanti iccādi.

Dhū-vidhunane, knāmhi rasso, dhunāti, dhunanti.

Kamme-dhunīyati, dhunīyanti.

Kārite-dhunāpeti, dhunāpayati.

Pu-sodhane, punāti, punanti.

Bhū-pattiyaṃ, rasso, abhisambhunāti, abhisambhunanti. Nāssa ṇatte-abhisambhuṇāti, abhisambhuṇanti.

Mā-parimāṇe, mahāvuttinā dhātvantassa ittaṃ, mināti, nimmināti.

Kamme-upamīyati, upamīyanti, nimmīyati, nimmīyanti.

Kārite-nagaraṃ māpeti, māpayati, māpīyati, māpīyanti, nimmini, nimminiṃsu, māpesi, māpayi, māpesuṃ, māpayuṃ, nimminissati, nimminissanti, māpessati, māpessanti iccādi.

Mū-bandhane, munāti.

Lū-chedane, rassattaṃ, lunāti, lunanti.

Kamme-lūyati, lūyanti.

Kārite-lāvayati, lāvayanti.

Kamme-lāvīyati iccādi.

Kyādigaṇo niṭṭhito.

Tanādigaṇa

Atha tanādigaṇo vuccate.

Āpa, kara, tana, saka.

680. **Tanāditvo** [ka. 451; rū. 520; nī. 932; caṃ. 1.1.97; pā. 3.1.79].

Tanādīhi paraṃ opaccayo hoti.

Tanoti.

Āpa-pāpuṇane papubbo. Dhātvantassa dvittaṃ rasso ca, pappoti, papponti.

Kamme-pāpīyati, pāpīyanti.

Kārite-pāpeti, pāpayati.

Kamme-pāpīyati pāpīyanti iccādi.

Kara-karaṇe, karoti, karonti.

Kamme-karīyati, karīyanti.

‘Tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti yamhi dhātvantassa yattaṃ, kayyati, kayyanti, kayyare, kayyate, kayyante.

Kārite-kāreti, kārayati, kārenti, kārayanti, kārāpeti, kārāpayati, kārāpenti, kārāpayanti.

681. **Karassa sossa kuṃ** [ka. 511; rū. 521; nī. 1124].

O-kārasahitassa karassa kuṃ hoti mi, mesu paresu.

Kummi, kumma, ‘‘bhattu apacitiṃ kummi [jā. 1.3.126], dhammassāpacitiṃ kummī’’ti [jā. 2.22.1752] pāḷī.

682. **Karotissa kho** [ka. 594; rū. 582; nī. 1198].

Pādito parassa karadhātussa kvaci kho hoti.

Saṅkharoti, saṅkharonti, abhisaṅkharoti, abhisaṅkharonti.

Kamme-saṅkharīyati, saṅkharīyanti.

Kārite-saṅkhāreti, saṅkhārayati.

Ṇāpimhi na vuddhi, saṅkharāpeti, saṅkharāpayati.

Kamme-saṅkhārīyati, saṅkharāpīyati.

683. **Karassa sossa kubbakurukayirā** [ka. 511-2; rū. 521-2; nī. 1077-8-9-10; caṃ. 5.2.103; pā. 6.4.110].

O-kārasahitassa karassa kubba, kuru, kayirā honti vā nta, māna, tyādīsu, mahāvuttinā vikappena kussa kruttaṃ.

Kubbati kubbanti, krubbati, krubbanti.

Parachakke-kubbate, krubbate, kubbante, krubbante, kurute, kayirati, kayiranti, kayirasi, kayiratha, kayirāmi, kayirāma, kayirate, kayirante.

Karotu, saṅkharotu, kubbatu, krubbatu, kurutu, agghaṃ kurutu no bhavaṃ [dī. ni. 2.318], kayiratu.

Kareyya, saṅkhareyya, kubbeyya, krubbeyya, kayireyya.

684. **Ṭā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Kayirādesato parassa eyyavibhattissa ṭānubandho ā hoti vā.

So puññaṃ kayirā, puññaṃ ce puriso kayirā [dha. pa. 118], kayirā naṃ punappunaṃ [dha. pa. 118].

685. **Kayireyyasseyyumādīnaṃ** [ka. 517; rū. 488; nī. 1083-4-5-6-7].

Kayirādesato parassa eyyuṃādīnaṃ eyyasaddassa lopo hoti.

Kayiruṃ, kayireyyuṃ, kayirāsi, kayireyyāsi, kayirātha, kayireyyātha, kayirāmi, kayireyyāmi, kayirāma, kayireyyāma.

686. **Ethassā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1082].

Kayirādesato parassa ethassa e-kārassa ā hoti vā.

So kayirātha, dīpaṃ kayirātha paṇḍito [dha. pa. 28], kayirā ce kayirāthenaṃ [dha. pa. 313; saṃ. ni. 1.89].

Īādimhi-akari, kari, saṅkhari, abhisaṅkhari, akubbi, kubbi, akrubbi, krubbi, akayiri, kayiri, akaruṃ, karuṃ, saṅkharuṃ, abhi, saṅkharuṃ, akariṃsu, kariṃsu, saṅkhariṃsu, abhisaṅkhariṃsu, akubbiṃsu, kubbiṃsu, akrubbiṃsu, krubbiṃsu, akayiriṃsu, kayiriṃsu, akayiruṃ, kayiruṃ.

687. **Kā īādīsu** [ka. 491; rū. 523; nī. 983].

Īādīsu saokārassa karassa kā hoti vā.

688. **Dīghā īssa** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Ā, e, ūdīghehi parassa īvacanassa si hoti vā.

Aṭṭhāsi, adāsi, vadesi, vajjesi, bhāvesi, kāresianubhosi, ahosi iccādi.

So akāsi, te akaṃsu, gāthāyaṃ ‘‘akaṃsu satthuvacana’’nti [jā. 2.22.564] pāḷi. Akāsuṃ, tvaṃ akāsi. Mā tumhe evarūpaṃ akattha [gavesitabbaṃ], mākattha pāpakaṃ kammaṃ, āvī vā yadi vā raho [udā. 44]. Akāsittha, ahaṃ akāsiṃ, mayaṃ akāsimhā, akamhā. Bhogesu vijjamānesu, dīpaṃ nākamha attano [jā. 1.4.53]. So akā. ‘‘Tato ekasataṃ khatye, anuyante bhavaṃ akā’’ti [jā. 2.20.94] pāḷi. Akāsittha vā, ahaṃ akaṃ, akaraṃ vā. ‘‘Tassāhaṃ vacanaṃ nākaṃ, pitu vuddhassa bhāsita’’nti [jā. 2.17.134] pāḷi.

Kārite-so kāresi, kārayi, kārāpesi, kārāpayi, te kāresuṃ, kārayuṃ, kārāpesuṃ, kārāpayuṃ iccādi.

Karissati saṅkharissati, kubbissati, krubbissati, kayirissati iccādi.

‘‘Harassa cāhaṅa sse’ti ssena saha karassa rakārassa āhaṅa hoti, kāhati, kāhanti, kathaṃ kāhanti dārakā [jā. 2.22.1849].

Iñāgame-kāhiti, kāhinti iccādi. Kāhasi, kāhatha. Kāhāmi kusalaṃ bahuṃ [jā. 1.4.56], kāhāma puññasañcayaṃ [apa. thera 1.1.401].

‘Āīādīsū’ti sutte yogavibhāgena ssatyādīsupi kā hoti, saṃyoge rassattaṃ, kassati, kassanti, kassasi, kassatha, kassāmi, kassāma, kassaṃ purisakāriyaṃ [jā. 2.22.131].

Ssādimhi-akāhā, akarissā iccādi.

Tanu-vitthāre, tanoti.

Parassaralopo-tanonti.

689. **Ovikaraṇassu parachakke** [ka. 511; rū. 521; nī. 1024].

Parachakke pare ovikaraṇassa u hoti.

Tanute, tanunte.

'Yavā sare'ti ussa vatte-tanvante.

690. **Pubbachakke vā kvaci** [ka. 511; rū. 521; nī. 1024].

Pubbachakke ovikaraṇassa kvaci u hoti vā.

Tanuti, kurutu.

Kvacīti kiṃ? Karoti.

Vāti kiṃ? Tanoti.

Kamme-tanīyati, taññati.

691. **Tanassā vā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Tanadhātussa na-kārassa ā hoti vā kyamhi.

Tāyati, tāyanti, patāyati, patāyanti. ''Ito'dāni patāyanti, sūciyo balisāni cā''ti [jā. 1.6.84] pāḷi. Tāyate, tāyante.

Saka-sattiyaṃ, sakkoti, sakkonti, sakkosi, sakkotha, sakkomi, sakkoma.

Tanādigaṇo niṭṭhito.

Curādigaṇa

Atha curādigaṇo vuccate.

Āpa, kamu, gaṇa, ghaṭa, cinta, ceta, cura, dhara, pāla, pūja, manta, māna, vida.

692. **Curādīhiṇi** [ka. 452; rū. 525; nī. 933; caṃ. 1.1.45; pā. 3.1.25; 'curādito ṇi' (bahūsu)].

Curādīhi kriyatthehi paraṃ sakatthe ṇipaccayo hoti.

Coreti, corayati.

Vipubbo āpa-byāpane, byāpeti, byāpayati.

Kamu-icchāyaṃ, kāmeti, kāmayati, kāmenti, kāmayanti, nikāmeti, nikāmayati, nikāmenti,

nikāmayanti.

Kamme-kāmīyati, kāmīyanti.

Kārite ṇāpi eva, kāmāpeti, kāmāpayati.

Kamme-kāmāpīyati, kāmāpayīyati.

Gaṇa-saṅkhyāne, gaṇa, ghaṭānaṃ tudādittā na vuddhi, gaṇeti, gaṇayati.

Ghaṭa-cetāyaṃ, ghaṭeti, ghaṭayati.

Cinta-cintāyaṃ, garupantattā na vuddhi, cinteti, cintayati.

Kamme-cintīyati, cintīyanti.

Kārite-cintāpeti, cintāpayati.

Kamme-cintāpīyati, cintāpayīyati.

Īādimhi-cintesi, cintayi, cinteyuṃ, cintayuṃ, cintesi, cintayi, cintayittha, cintesiṃ, cintayiṃ, cintesimhā, cintayimhā.

Ceta-cetāyaṃ, ceteti, cetayati, cetenti, cetayanti.

Cura-theyye, coreti, corayati, corenti, corayanti.

Dhara-dhāraṇe, dhāreti, dhārayati, dhārenti, dhārayanti.

Pāla-pālane, pāleti, pālayati, pālenti, pālayanti.

Pūja-pūjāyaṃ, garupantattā na vuddhi, pūjeti, pūjayati, pūjenti, pūjayanti.

Manta-guttabhāsane, manteti, mantayati, mantenti, mantayanti.

Āpubbo kathane āmantane ca. Āmantayāmi vo bhikkhave [dī. ni. 2.218], bhagavā bhikkhū āmantesi [dī. ni. 2.208].

Nipubbo-nimantane, nimanteti, nimantayati.

Īādimhi-mantesi, mantayi, āmantesi, āmantayi, nimantesi, nimantayi, mantesuṃ, mantayuṃ, mantayiṃsu rahogatā [jā. 2.22.1918], mantessati, āmantessati, nimantessati, mantayissati, āmantayissati, nimantayissati iccādi.

Māna-pūjāyaṃ, māneti, mānayati, mānenti, mānayanti iccādi.

Vida-anubhavane, vedeti, vedayati, paṭisaṃvedeti, paṭisaṃvedayati.

Paṭi, ni, papubbo ācikkhane, paṭivedeti, paṭivedayati, nivedeti, nivedayati, pavedeti, pavedayati iccādi.

Curādigaṇo niṭṭhito.

Vikaraṇapaccayarāsi niṭṭhito.

Sāmañña kha, cha, sarāsi

Atha dhātupaccayā vuccante.

Kriyāvācībhāvena dhāturūpā paccayā **dhātupaccayā,** kriyatthapaccayāti vuttaṃ hoti, tasmā tehipi sabbesaṃ tyādi, tabbādivibhatti, paccayānaṃ sambhavo.

Tija, māna, kita, gupa, badha.

693. **Tijamānehi khasā khamāvīmaṃsāsu** [ka. 433; rū. 528; nī. 906-9; caṃ. 1.1.17, 28; pā. 3.1.5].

Khamāyaṃ vīmaṃsāyañca pavattehi tija, mānadhātūhi paraṃ kamena kha, sapaccayā honti.

Tija-khamāyaṃ, iminā khapaccayo.

694. **Khachasānamekassaraṃ dve** [ka. 458; rū. 461; nī. 939; caṃ. 5.1.1; pā. 6.1.1, 9; '… mekasarodi…' (bahūsu)].

Kha, cha, sapaccayantānaṃ dhāturūpānaṃ paṭhamaṃ saddarūpaṃ ekassaraṃ dverūpaṃ hotīti 'tija, tija'iti dvirūpe kate 'loponādibyañjanassā'ti anādibyañjanabhūtassa ja-kārassa lopo, 'pararūpamayakāre byañjane'ti dhātvantajakārassa pararūpattaṃ. 'Catutthadutiyesvesaṃ tatiyapaṭhamā'ti saṃyogādissa khassa kattaṃ, 'titikkha'iti dhātupaccayantarūpaṃ, tato tyādyuppatti.

Titikkhati, titikkhanti.

Kamme-titikkhīyati.

Kārite-titikkheti, titikkhayati, titikkhāpeti, titikkhāpayati.

Kamme-titikkhāpīyati, titikkhāpīyanti.

Titikkhatu, titikkhantu, titikkheyya, titikkheyyuṃ iccādi.

Khamāyanti kiṃ? Tija-nisāne, tejeti, tejenti.

Kārite-tejeti. ''Samuttejeti sampahaṃsetī''ti [ma. ni. 3.276] pāḷi.

Māna-vīmaṃsāyaṃ, tato sapaccayo. 'Khachasānamekassaraṃ dve'ti 'māna, māna'iti dvirūpe kate –

695. **Mānassa vī parassa ca maṃ** [ka. 463-7; rū. 532-3; nī. 944].

Dvitte pubbassa mānassa vī hoti, parassa ca sabbassa mānassa maṃ hoti.

Vīmaṃsati, vīmaṃsanti.

Kamme-vīmaṃsīyati, vīmaṃsīyanti.

Kārite-vīmaṃseti, vīmaṃsayati, vīmaṃsāpeti, vīmaṃsāpayati.

Kamme-vīmaṃsāpīyati, vīmaṃsāpīyanti.

Vīmaṃsāyanti kiṃ? Māna-pūjāyaṃ, māneti, sammāneti, abhimāneti, pūjetīti attho.

Kita-rogāpanayane saṃsaye ca.

696. **Kitā tikicchāsaṃsayesu cho** [ka. 433; rū. 528; nī. 906-9; caṃ. 1.1.18; pā. 3.1.5 kā].

Tikicchāyaṃ saṃsaye ca pavattakitadhātuto paraṃ cho hoti.

'Kita, kita' iti dvirūpe kate –

697. **Kitassāsaṃsayeti vā** [ka. 463; rū. 532; nī. 944].

Saṃsayamhā aññasmiṃ tikicchatthe pavattassa kitadhātussa dvitte pubbassa kitassati hoti vā. 'Pararūpamayakāre byañjane'ti pararūpattaṃ, saṃyogādissa cakārattaṃ.

Tikicchati, tikicchanti. Devāpi naṃ tikicchanti, mātāpettibharaṃ naraṃ [jā. 2.22.408].

Kamme-tikicchīyati, tikicchīyanti.

Kārite-tikiccheti, tikicchayati, tikicchāpeti, tikicchāpayati.

Vāsaddena tikārābhāve 'kavaggahānaṃ cavaggajā'ti dvitte pubbassa cavaggo, cikicchati, cikicchanti, cikicchīyati, cikicchīyanti.

Asaṃsayeti kiṃ? Vicikicchati, vicikicchanti.

Tikicchattha, saṃsayatthato aññasmiṃ atthe –

Kita-ñāṇe nivāse ca, ketati, saṃketati, niketati.

Gupa-nindāyaṃ.

698. **Nindāyaṃ gupabadhā bassa bho ca** [ka. 433; rū. 528; caṃ. 1.1.19, 20; pā. 3.1.5, 6 kā].

Nindāyaṃ pavattehi gupa, badhehi paraṃ chapaccayo hoti, bassa ca bho hoti. Dvirūpe kate anādibyañjanalopo.

699. **Gupissi** [ka. 465; rū. 463; nī. 946; 'gupissussa' (bahūsu)].

Gupissa dvitte pubbassa u-kārassa i hoti. Gassa cavaggattaṃ, dhātvantassa pararūpattaṃ, saṃyogādissa paṭhamattaṃ.

Jigucchati, jigucchanti.

Kamme-jigucchīyati, jigucchīyanti.

Kārite-jiguccheti, jigucchayati, jigucchāpeti, jigucchāpayati. Jigucchatu, jigucchantu iccādi.

Nindāyanti kiṃ? Gupa-saṃvaraṇe, gopeti, gopayati.

Badha-nindāyaṃ, dvirūpādimhi kate –

700. **Khachasessi** [ka. 465; rū. 463; nī. 946; 'khachasesvassi' (bahūsu)].

Dvitte pubbassa assa i hoti kha, cha, sesūti assa ittaṃ, parabakārassa ca bhattaṃ, dhātvantassa pararūpādi.

Bibhacchati, virūpo hotīti attho. Bibhacchanti.

Nindāyanti kiṃ? Badha-bandhana, hiṃsāsu, bādheti, bādhayati. Vātaṃ jālena bādhesi [jā. 1.12.8].

Kamme-bādhīyati, bādhīyanti, bajjhati, bajjhanti.

Iti sāmaññha kha, cha, sarāsi.

Tumicchatthe khachasarāsi

701. **Tuṃsmā lopo cicchāyaṃ te** [ka. 434; rū. 534; nī. 910; caṃ. 1.1.22; pā. 3.1.7].

Tumantehi icchatthe te kha, cha, sā honti, tuṃpaccayassa ca lopo hoti. Idañca suttaṃ tumicchatthasambhave sati sabbadhātupadehipi kha, cha, sānaṃ pavattidīpanatthaṃ. Tena tumicchatthe sa, chapaccaye katvā 'ū byañjanassā'ti sa, chānaṃ ādimhi īāgamaṃ katvā ''aputtaṃ puttamiva ācarituṃ icchati puttīyīsati, pabbato viya attānaṃ ācarituṃ icchati pabbatāyīsati, dātuṃ icchati dicchati'' iccādīni sijjhanti.

Bhuja, ghasa, hana, ji, hara, pā, su.

Bhuñjituṃ icchatīti atthe-bhujato khapaccayo, tuṃpaccayalopo, dvittaṃ, pubbassa anādilopo, pararūpatte saṃyogādissa paṭhamattaṃ, pubbassa bhassa battaṃ, bubhukkhati, bubhukkhanti, bubhukkhīyati, bubhukkhīyanti, bubhukkheti, bubhukkhayati, bubhukkhāpeti, bubhukkhāpayati, bubhukkhāpīyati, bubhukkhāpīyanti, bubhukkhatu, bubhukkhantu, bubhukkheyya, bubhukkheyyuṃ, bubhukkhi, bubhukkhiṃsu, bubhukkhissati, bubhukkhissanti, bubhukkhissā, bubhukkhissaṃsu.

Ghasa-adane, ghasituṃ icchatīti atthe – chapaccayo, dvittādi, pubbassa ghassa gattaṃ, gassa jattaṃ, assa ittaṃ, jighacchati, jighacchanti, jighacchīyati, jighacchīyanti, jighaccheti, jighacchāpeti iccādi.

Hana-hiṃ sāyaṃ, hantuṃ icchatīti atthe – chapaccayo, dvittādi, 'kavaggahānaṃ cavaggajā'ti pubbassa hassa jo, assa ittaṃ.

702. **Parassa ghaṃ se**.

Dvitte parassa hanassa ghaṃ hoti se pare.

Jighaṃsati, jighaṃsanti.

Ji-jaye, jetuṃ icchatīti atthe – sapaccayo, dvittaṃ.

703. **Jiharānaṃ gī** [ka. 462, 474; rū. 467, 535; nī. 943-954].

Ji, harānaṃ dvitte parassa jissa harassa ca gī hoti se pare.

Jigīsati, jigīsanti, vijigīsati, vijigīsanti.

Hara-haraṇe, dvittādi, parassa gī, pubbassa hassa jo, assa ittaṃ, jigīsati, harituṃ icchatīti attho, jigīsanti.

Pā-pāne, pivituṃ icchatīti atthe – sapaccayo, dvittaṃ, 'rasso pubbassā'ti rasso, assa ittaṃ, pipāsati, pipāsanti, pipāsīyati, pipāsīyanti.

Su-savane, sotuṃ icchatīti atthe – dvitte parassa dvittaṃ, sussusati [sussūsati (bahūsu)], sussusanti, sussusīyati, sussusīyanti, sussuseti, sussusayati, sussusāpeti, sussusāpayati, sussusāpīyati, sussusāpīyanti, sussusatu, sussusantu iccādi.

Titikkhituṃ icchatīti atthe – titikkhato sapaccayo, sapaccayaparattā puna dvittappasaṅge –

704. **Na puna** [caṃ. 5.1.6].

Sakiṃ dvitte kate puna dvittaṃ na āpajjatīti puna dvittābhāvo, 'ū byañjanassā'ti ū āgamo.

Titikkhisati, titikkhisanti iccādi. Evaṃ tikicchituṃ icchatīti tikicchisati, tikicchisanti, cikicchisati, cikicchisanti iccādi.

Iti tumicchatthe kha, cha, sa rāsi.

Nāmadhāturāsi

Puttaṃ icchatīti atthe –

705. **Īyo kammā** [ka. 437; rū. 538; nī. 912; caṃ. 1.1.23, 24; pā. 3.1.8, 9].

Kammatthā nāmapadamhā icchatthe īyo hotīti kammabhūtā puttasaddato icchāyaṃ īyo, 'puttīya'iti dhātupaccayantarūpaṃ, tato tyādyuppatti.

Puttīyati, puttīyanti, puttīyeti, puttīyayati, puttīyāpeti, puttīyāpayati, puttīyāpīyati, puttīyāpīyanti. Evaṃ cīvarīyati, cīvarīyanti, pattīyati, pattīyanti, parikkhārīyati, parikkhārīyanti iccādi.

Aputtaṃ sissaṃ puttamiva ācaratīti atthe –

706. **Upamāṇācāre** [ka. 436; rū. 537; nī. 912; caṃ. 1.1.25; pā. 3.1.10].

Upamīyati upametabbo attho etenāti upamānaṃ, upamānabhūtā kammapadato ācāratthe īyo hoti.

Puttīyati, puttīyanti sissaṃ.

Kamme-aputtopi putto viya ācarīyati puttīyīyati, puttīyīyanti, puttīyeti, puttīyayati, puttīyāpeti,

puttīyāpayati, puttīyāpīyati, puttīyāpīyanti. Evaṃ sissīyati, sissīyanti.

Kuṭiyaṃ viya pāsāde ācaratīti atthe –

707. **Ādhārā** [ka. 436; rū. 537; nī. 912; caṃ. 1.1.26; pā. 3.1.10].

Upamānabhūtā ādhārabhūtā ca nāmamhā ācāratthe īyo hoti.

Kuṭīyati, kuṭīyanti pāsāde, nadiyaṃ viya samudde ācarati nadīyati, nadīyanti iccādi.

Araññe viya nagare ācarati araññīyati, araññīyanti nagare. Evaṃ gehīyati vihāre.

Lokadhammehi akampanīyaṭṭhena pabbato viya attānaṃ ācaratīti atthe –

708. **Kattutāyo** [ka. 435; rū. 536; nī. 911; caṃ. 1.1.27; pā. 3.1.11].

Upamānabhūtā kattubhūtā ca nāmamhā ācāratthe āyo hotīti pabbatasaddato āyo. Tato tyādyuppatti.

Pabbatāyati saṅgho, pabbatāyanti, cicciṭo viya attānaṃ ācarati cicciṭāyati, saddo. Evaṃ paṭapaṭāyati, kaṭakaṭāyati, dhūmadhūmāyati, dhūpāyati, sandhūpāyati.

Abhusampi bhusaṃ bhavatīti atthe –

709. **Jhatthe** [ka. 435; rū. 536; nī. 911; caṃ. 1.1.30; pā. 3.1.12, 13].

Cīpaccayassa attho abbhūtatabbhāvo **jhattho** nāma. Kattuto jhatthe āyo hoti.

Bhusāyati, bhusāyanti, apaṭopi paṭo bhavati paṭāyati, paṭāyanti, alohitampi lohitaṃ bhavati lohitāyati. Evaṃ nīlāyati, kamalāyati, candāyati, candanāyati, kañcanāyati, vajirāyati.

Kattutotveva? Bhusaṃ karoti.

Saddaṃ karotīti atthe –

710. **Saddādīhi karoti** [ka. 435; rū. 536; nī. 911; caṃ. 1.1.36; pā. 3.1.17, 18; 'saddādīni' (bahūsu)].

Saddādīhi dutiyantehi nāmehi karotyatthe āyo hoti.

Saddāyati, saddāyanti, veraṃ karoti verāyati, verāyanti, kalahaṃ karoti kalahāyati, kalahāyanti, mettaṃ karoti mettāyati, mettāyanti, karuṇaṃ karoti karuṇāyati, karuṇāyanti, muditaṃ karoti muditāyati, muditāyanti, upekkhaṃ karoti upekkhāyati, upekkhāyanti, kukkuccaṃ karoti kukkuccāyati, kukkuccāyanti, piyaṃ karoti piyāyati, piyāyanti, paccayaṃ saddahanaṃ karoti pattiyāyati, pattiyāyanti, taṇhaṃ karoti taṇhāyati, taṇhāyanti, taṇhīyati, taṇhīyanti vā, karotyatthe īyo. Mama idanti karoti mamāyati, mamāyanti.

Namo karotīti atthe –

711. **Namotvasso** [caṃ. 1.1.37; pā. 3.1.19].

Namosaddato karotyatthe asso hoti.

Namassati, namassanti.

Samānaṃ sadisaṃ karotīti atthe –

712. **Dhātvatthe nāmasmi** [pā. 3.1.21, 25].

Dhātvattho vuccati yā kāci kriyā. Nāmasmā dhātvatthe i hoti. ‘Yuvaṇṇānameo paccaye’ti issa ettaṃ.

Samāneti, samānenti.

‘Eonamayāvā sare’ti essa ayādeso. ‘Ṇiṇāpyāpīhi vā’ti ettha vāsaddena lapaccayo, samānayati, samānayanti, piṇaṃ karoti piṇeti, piṇayati, kusalaṃ pucchati kusaleti, kusalayati, visuddhaṃ hoti visuddheti, visuddhayati, vīṇāya upagāyati upavīṇeti, upavīṇāyati, paññāya atikkamati atipaññeti, atipaññāyati, vaccaṃ karoti vacceti, vaccayati, muttaṃ karoti mutteti, muttayati, balena pīḷeti baleti, balayati.

Assa itte-balīyati, balīyanti. ‘‘Abalānaṃ balīyantī’’ti pāḷi.

Saccaṃ karotīti atthe –

713. **Saccādīhāpi** [saṃyuttanikāye; rū. 540; nī. 914; pā. 3.1.25].

Saccādīhi nāmehi dhātvatthe āpi hoti.

Saccāpeti, saccāpenti, atthavibhāgaṃ karoti atthāpeti, atthāpenti, bedasatthaṃ karoti bedāpeti, bedāpenti, sukkhaṃ karoti sukkhāpeti, sukkhāpenti, sukhaṃ karoti sukhāpeti, sukhāpenti, dukkhaṃ karoti dukkhāpeti, dukkhāpenti, uṇhaṃ karoti uṇhāpeti, uṇhāpenti iccādi.

Aputtaṃ puttamiva ācarati puttīyati, puttīyituṃ icchatīti atthe ‘tuṃsmā lopo cicchāyaṃ te’ti sapaccayo.

714. **Yathiṭṭhaṃ syādino** [ka. 458; rū. 461; nī. 939; caṃ. 5.1.8; pā. 6.1.3].

Icchīyatīti iṭṭhaṃ, yaṃ yaṃ iṭṭhaṃ yathiṭṭhaṃ. ‘‘Yamiṭṭha’’ntipi pāṭho. Syādyantassa yathiṭṭhaṃ ekassaraṃ ādibhūta’maññaṃ vā dverūpaṃ hoti, na tyādissa viya ādibhūtamevāti attho. ‘Ū byañjanassā’ti ū āgamo.

Ādimhi dvitte-pupputtīyisati.

Majjhe dvitte-puttittīyisati.

Akamalaṃ kamalaṃ bhavati kamalāyati, kamalāyituṃ icchatīti kakamalāyisati, kamamalāyisati, kamalalāyisati iccādi.

Iti nāmadhāturāsi.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānadīpaniyā

Tyādikaṇḍo nāma ākhyātakaṇḍo

Niṭṭhito.

7. Kitakaṇḍa

Dhātvantavikārarāsi

Visaṃyogarūparāsi

Atha dhātupaccayasaṃsiddhaṃ kāla, kāraka, liṅga, saṅkhyā, kriyābhedadīpakaṃ dabbappadhānavācakaṃ kitakapadaṃ dīpiyate.

Tattha atītādayo kālabhedo nāma.

Kattā ca kammañca karaṇañca sampadānañca apādānañca adhikaraṇañca bhāvo cāti satta sādhanāni kārakabhedo nāma.

Itthiliṅgādīni liṅgabhedo nāma.

Ekatta, bahuttabhedo saṅkhyābhedo nāma.

Tassīlakriyā, taddhammakriyā, tassādhukārakriyā, attamānakriyā, abhikkhaññakriyā, arahakriyā, sakkakriyā, pesanakriyā, atisaggakriyā, pattakālārocanakriyā, avassambhāvīkriyādayo kriyābhedo nāma.

‘‘Gamanaṃ bhavati, pacanaṃ jānāti’’ iccādīsu paccayatthabhūto bhāvo nāma sādhanarūpo hoti. Jāti viya saṅkhatadhammassa dhātvatthabhūtāya sādhyakriyāya sādhakattā liṅgattayayutto ca hoti, kriyā, kāro, karaṇanti siddhattā saṅkhyābhedayutto ca hoti-nānādhātvatthānañca kattu, kammānañca kālādīnañca bhedena sarūpabhedasabbhavato, tasmā sopi dabbe eva saṅgayhatīti katvā ‘dabbappadhānavācaka’nti vuttaṃ. Sesaṃ sabbaṃ tyādikaṇḍe bhāvasādhanavinicchaye vuttameva.

‘Bahula’nti ca ‘kriyatthā’ti ca vattante –

715. **Kattari bhūte kta ktavantu ktāvī** [ka. 555; rū. 612; nī. 1142; caṃ. 1.2.66 …pe… 3.2.102].

Abhavīti bhūto, atīto, bhūte vattabbe kriyatthā kattari kānubandhā ta, tavantu, tāvīpaccayā honti, kānubandhā ‘na te kānubandhanāgamesū’ti sutte visesanatthā.

716. **Kto bhāvakammesu** [ka. 556; rū. 622; nī. 1143; caṃ. 1.2.67 …pe… 3.2.102; 3.4.70].

Bhūte vattabbe kriyatthā bhāva, kammesu kānubandho tapaccayo hoti.

Abhavīti bhūto-puriso, bhūtā-itthī, bhūtaṃ-kulaṃ, kārite dhātuto ṇānubandhānaṃ paṭhamaṃ sampattattā ‘na te kānubandhanāgamesū’ti paṭisedho na pāpuṇāti, ‘yuvaṇṇānameo paccaye’ti ovuddhi, ‘āvāyā ṇānubandhe’ti ossa āvattaṃ, tato tapaccayo.

717. **Ñī byañjanassa** [ka. 605; rū. 547; nī. 1210].

Byañjanādipaccayassa ādimhi ñānubandho īkāro āgacchati.

Kattari-abhāvayitthāti bhāvito-puriso, bhāvitāitthī, bhāvitaṃ-kulaṃ.

Kamme-anubhūyitthāti anubhūto-bhogo, anubhūtāsampatti, anubhūtaṃ-sukhaṃ.

Kārite-bhāvīyitthāti bhāvito-maggo, bhāvitāpaṭipadā, bhāvitaṃ-cittaṃ.

Tavantu, tāvīsu-abhavīti bhūtavā-puriso, bhūtavantī, bhūtavatī-itthī, bhūtavaṃ-kulaṃ, guṇavantusamaṃ. Bhūtāvī-puriso. Bhūtāvinī-itthī, bhūtāvi-cittaṃ, daṇḍī, daṇḍinīsamaṃ. Puriso bhogaṃ anubhūto, purisena bhogo anubhūto.

Ettha ca kitapaccayānaṃ attho duvidho vāccattho, abhidheyyattho cāti sabbaṃ tyādikaṇḍe vuttanayena veditabbaṃ.

Purimesu pana chasu sādhanesu paccayānaṃ abhidheyyattho padantarena ācikkhīyati, bhāvasādhane pana attano dhātunā eva.

Tattha ca kattusatti, kammasatti, karaṇasatti, sampadānasatti, apādānasatti, adhikaraṇasattisaṅkhātaṃ vāccatthaṃ ujuṃ vadantā kitapaccayā attano abhidheyyapadena samānaliṅga, vibhatti, saṅkhyāyuttā hutvā vadanti.

Taṃ yathā? –

Kattari tāva-puriso bhogaṃ anubhūto, purisā bhogaṃ anubhūtā…pe… purisesu bhogaṃ anubhūtesu, itthī bhogaṃ anubhūtā, itthiyo bhogaṃ anubhūtāyo…pe… itthīsu bhogaṃ anubhūtāsu, kulaṃ bhogaṃ anubhūtaṃ, kulāni bhogaṃ anabhūtāni…pe… kulesu bhogaṃ anubhūtesu.

Kamme-bhogo purisena anubhūto, bhogā purisena anubhūtā…pe… bhogesu purisena anubhūtesu, sampatti purisena anubhūtā, sampattiyo purisena anubhūtāyo…pe… sampattīsu purisena anubhūtāsu, sukhaṃ purisena anubhūtaṃ, sukhāni purisena anubhūtāni…pe… sukhesu purisena anubhūtesu. Esa nayo karaṇādīsupi.

Evaṃ kitavācakā attano abhidheyyapadena samānaliṅga, vibhatti, saṅkhyāyuttā hutvā taṃ taṃ sādhanaṃ vadanti.

‘Itthiyamaṇatikayakyā cā’ti itthiyaṃ tipaccayo, anubhavanaṃ, anubhūyate vā anubhūti. ‘‘Tissassa anubhūti, phussassa anubhūti’’ iccādikā bahū anubhūtiyopi sijjhanti, tasmā ‘‘anubhūti, anubhūtiyo, anubhūtiṃ, anubhūtiyo…pe… anubhūtīsū’’ti yujjati.

503 718. **Kattari ltuṇakā** [ka. 527, 530; rū. 568, 590; nī. 1109, 1114; caṃ. 1.1.139; pā. 3.1.133, 134].

Kattukārake kriyatthā ltu, ṇakā honti, lānubandho tussa kattari nibandhanattho, ‘ltupitādīnamā’ti visesanattho ca.

Anubhavatīti anubhūtā, anubhūtāro, satthusamaṃ.

Sāmaññavidhānattā arahatthe sattiatthe tassīla, taddhamma, tassādhukāra, attamānesu ca kālattaye ca bhavanti.

Arahatthe-brahmaṇo brahmaṇiyā pariggahitā.

Sattiatthe-bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā.

Tassīlādīsu-pasayhapavattā.

Attamāne-attānaṃ paṇḍitaṃ maññatīti paṇḍitamānitā.

719. **Pubbekakattukānaṃ** [ka. 564; rū. 640; nīti. 1150-6; caṃ. 1.3.131; pā. 3.4.21].

Yāsaṃ visesana, visesyānaṃ dvinnaṃ pubbā'parakriyānaṃ kattā ekova hoti. Tāsu pubbakriyāyaṃ bhāvatthe tuna, tvāna, tvāpaccayā honti. 'Eonamayavā sare'ti īkāre pare ovuddhiyā avattaṃ.

Bhogaṃ anubhavituna, anubhutvāna, anubhutvā.

Ekakattukānanti kiṃ? Devadatto bhuñji, yaññadatto gacchati.

Pubbeti kiṃ? Pacchā bhuñjati, paṭhamaṃ pacati.

Bahulādhikārā samānā'parakriyāsupi nānākattukāsupi tunādayo bhavanti. Thakkacca daṇḍo patati, dvāraṃ saṃvaritvā nikkhamati, puriso sīhaṃ disvā bhayaṃ uppajjatīti.

Yasmiṃ vākye aparakriyāpadaṃ na dissati. Yathā? Pabbataṃ atikkamma nadī, atikkamma nadiṃ pabbato, ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe arūpāti, tatthapi sattākriyā viññāyateva sabbapadatthānaṃ sattānātivattanato. Aparakriyārahite asamānakattuke ca vākye paṭhamantayogassa diṭṭhattā kattaripi tunādīnaṃ sambhavo yutto.

720. **Paṭisedhālaṃkhalūnaṃ tuna tvāna tvā vā** [paṭisedhelaṃkhalūnaṃ tunattvāna ttvā vā' (bahūsu)].

Paṭisedhatthānaṃ alaṃ, khalūnaṃ yoge tunādayo honti vā.

Alaṃ bhutvā, khalu bhutvā, alaṃ bhuttena, khalu bhuttena vā.

721. **Tuṃtāyetave bhāve bhavissatikriyāyaṃ tadatthāyaṃ** [ka. 561-2-3; rū. 636, 638-9; nī. 1148-9].

Tassā tassā kriyāya atthabhūtāya bhavissamānakriyāya gamyamānāya bhāvatthe tuṃ, tāye, tavepaccayā bhavanti. Suttapadavaḍḍhanena tuyepaccayopi.

Anubhavituṃ gacchati, anubhavitāye gacchati, anubhavitave gacchati, anubhavituṃ icchati, kāmeti, sakkoti, jānāti. Tathā kālo anubhavituṃ, samayo anubhavituṃ, velā anubhavituṃ. Tathā anubhavituṃ mano, anubhavituṃ soko, cakkhu daṭṭhuṃ, sotaṃ sotuṃ, mano viññātuṃ, hattho kātuṃ, pādo gantuṃ, dhanu yujjhituṃ, jaḷo vattuṃ, mando gantuṃ, alaso kattunti.

Ettha ca ''kālo anubhavitu''ntiādīsu sattāvasena hetukriyā sijjhati, tasmā ''anubhavituṃ kālo bhavatī''tiādinā attho veditabbo.

Ime panettha tāye, tuyepayogā – āgatāmha imaṃ dhammasamayaṃ, dakkhitāye aparājitasaṅghaṃ [dī. ni. 2.332]. Alañhi te jagghitāye, mamaṃ disvāna edisaṃ [jā. 1.5.137]. Ko tādisaṃ arahati khāditāye [jā. 1.16.92], atthi hehiti so maggo, na so sakkā na hotuye [bu. vaṃ. 2.9 'hetuye'], arahasi naṃ yācituye tuvampi, arahasi no jānituye katāni iccādi.

722. **Bhāvakammesu tabbānīyā** [ka. 540; rū. 545; nī. 1125].

Bhāve kammani ca tabba, anīyā honti. Suttapadavaḍḍhanena tabya, tāya, teyyapaccayāpi honti.

Anubhavitabbo-bhogo, anubhavitabbā-sampatti, anubhavitabbaṃ-sukhaṃ.

Bahulādhikārā kattādīsvapi bhavanti, tapantīti tapanīyāpāpadhammā, upaṭṭhātīti upaṭṭhānīyo-sisso. Pavuccati etenāti pavacanīyo-upajjhāyo, niyyanti etenāti niyyānīyo, so eva niyyāniko.

Sinā-soceyye, sināyanti etenāti sinānīyaṃcuṇṇaṃ, dīyate assāti dānīyo-brāhmaṇo. Sammā vattati etthāti sammāvattanīyo-guru.

Idha gāthā vuccati –

> Arahatthe ca sakkatthe, pattakāle ca pesane;
> Tabbādayo atisagge, avassādhamiṇesu ca.

Tattha ‘‘araha sakka visiṭṭhe kattarī’’ti vuttiyaṃ vuttaṃ, tasmā bhavatīti bhabbo, bhavituṃ arahatīti attho, majjatīti majjaṃ, madanīyaṃ, majjituṃ sakkotīti attho, evampi yujjati.

Pattakāle-kattabbo bhavatā kaṭo, esa kālo kaṭakaraṇassāti dīpeti.

Pesane-gantabbo bhavatā gāmo, gacchatu bhavaṃ gāmanti dīpeti.

Atisajjanaṃ sambodhanaṃ atisaggo, upadeso ceva vidhi ca. Tattha kattabbā’kattabbassa kammassa ācikkhaṇaṃ **upadeso,** dānaṃ dātabbaṃ, sīlaṃ rakkhitabbaṃ, pāṇo na hantabbo, adinnaṃ na ādātabbaṃ [dī. ni. 3.85]. Kattabbā’kattabbākāradassanaṃ **vidhi,** sakkaccaṃ dānaṃ dātabbaṃ, no asakkaccaṃ.

Avassake-gamanīyo abhisamparāyo, avassaṃ gantabboti attho.

Yaṃ iṇaṃ adentassa daṇḍo āgacchati, idaṃ adhamiṇaṃ nāma, sataṃ me dātabbaṃ bhavatāti.

Ime panettha tabya, tāya, teyyapayogā – na brāhmaṇe addhike tiṭṭhamāne, gantabyamāhu dvipadinda seṭṭha [jā. 1.10.13 (gantabba)]. Bhūtagāmapātabyatā, kāmesu pātabyatā [pāci. 90], alajjitāye lajjanti [dha. pa. 316], lajjitāye na lajjare. Ghātetāyaṃ vā ghātetuṃ, pabbājetāyaṃ vā pabbājetuṃ [ma. ni. 1.357], ñāteyyaṃ, diṭṭheyyaṃ, patteyyaṃ, viddheyyaṃ maṃ amaññatha [jā. 2.22.297].

Ta,ti, tu, tavantu, tāvī, tvā, tvāna, tuna, tuṃ, tave, tāye, tuye, tabba. Ime takārapaccayā nāma.

Kara, khanu, gā, gamu, jana, ṭhā, tanu, thara, dhā, dhara, namu, pā, phara, bhara, mana, mara, ramu, sara, hara, hana.

723. **Gamādirānaṃ lopontassa** [ka. 586-7; rū. 600, 632; nī. 1190, 1191].

Gamādīnaṃ makāra, nakārantānaṃ rakārantānañca dhātūnaṃ antassa lopo hoti kānubandhe tapaccaye pare tvādivajjite.

Kara-karaṇe, karīyitthāti kato-vihāro, katāgūhā, kataṃ-gehaṃ, sakkarīyitthāti sakkato, mahāvuttinā santassa so.

‘Karotissa kho’ti pādito karassa kassa kho, saṅkharīyitthāti saṅkhato, abhisaṅkhato, visaṅkharittha vikirīyitthāti visaṅkhato, upakarīyittha sajjīyitthāti upakkhaṭo, ‘tathanarānaṃ ṭaṭhaṇalā’ti tassa ṭo. Evaṃ

dukkaṭaṃ.

Parito karīyitthāti parikkhato, purato karīyitthāti purakkhato, purekkhato vā, mahāvuttinā purassa ettaṃ.

Khanu-avadāraṇe, khaññitthāti khato-āvāṭo.

Gā-sadde.

724. **Gāpānamī** [ka. 588; rū. 620; nī. 1192].

Gā, pānaṃ anto īkāro hoti kānubandhe tapaccaye pare tvādivajjite.

Gāyitthāti gītaṃ, samodhānetvā gāyitthāti saṅgītopariyattidhammo.

Gamu-gatimhi agacchīti gato, agacchīyitthāti vā gato. Evaṃ āgato, uggato, duggato, niggato, vigato, sugato, saṅgato, anugato, apagato, avagato, upagato, adhigato.

Jana-jātiyaṃ.

725. **Janissā** [ka. 585; rū. 619; nī. 1189].

Janissa nassa ā hoti kānubandhe tapaccaye pare tvādivajjite.

Ajāyitthāti jāto, dujjāto, sujāto, sañjāto, anujāto, avajāto, atijāto.

Suttavibhattena aññasmimpi vaṇṇe pare nassa ā hoti, puttaṃ vijāyitvā, vijāyituṃ, vijāyanaṃ, vijāyantī-itthī, vijāyamānā, puttaṃ janetīti jāyā iccādi, sabbattha mahāvuttinā sare pare yāgamo, mahāvuttinā vā sabbattha nassa yādeso ādidīgho ca.

Ṭhā-gatinivattiyaṃ.

726. **Ṭhāssi** [ka. 588; rū. 620; nī. 1192].

Ṭhāssa i hoti kānubandhe takāre tvādivajjite.

Aṭṭhāsīti ṭhito, uṭṭhito, niṭṭhito, saṇṭhito, adhiṭṭhito.

Tanu-vitthāre, ātaññitthāti ātataṃ, vitataṃ, ātatavitataṃ, tūriyabhedo.

Thara-santharaṇe, santharīyitthāti santhato, vitthato.

Dhā-dhāraṇe.

727. **Dhāssa hi** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Dhādhātussa dhassa hi hoti kānubandhe takāre tvādivajjite.

Ādhīyitthāti āhito, āgyāhito, vidhīyitthāti vihito, nidhīyitthāti nihito, sandhīyitthāti saṃhito, odhīyitthāti ohito, abhidhīyitthāti abhihito, pidhīyitthāti pihito, apihito. Dvitte pubbassa tatiyattaṃ,

‘dhāssa ho’ti suttena parassa hattaṃ, ādahito, vidahito, nidahito, saṃdahito, saddahito vā, sannidahito, odahito, pidahito, apidahito, paridahito.

Dhara-dhāraṇe, uddharīyitthāti uddhaṭo, samuddhaṭo, niddhaṭo, tassa ṭattaṃ.

Namu-namane, namitthāti nato, unnato, samunnato, onato, avanato.

Pā-pāne, ‘gāpānamī’ti īttaṃ, pīyitthāti pītaṃ.

Phara-pharaṇe, pharittha, pharīyitthāti vā phuṭo, vipphuṭo, samphuṭo, ophuṭo, mahāvuttinā phassa uttaṃ, tassa ṭattaṃ.

Bhara-dhāraṇe, bharīyitthāti bhato, ābhato, ābhaṭo vā. Udakātalamubbhato, ubbhataṃ saṅghena kathinaṃ [mahāva. 317], sambhataṃ dhanaṃ.

Mana-ñāṇe, mato, mahājanena sammatoti mahāsammato, sammatā sīmā [mahāva. 139], anumato, abhimato.

Mara-pāṇacāge, maritthāti mato, kālaṅkato.

Ramu-kīḷāyaṃ, ramitthāti rato, abhirato.

Ramu-uparame, virato, paṭivirato, uparato.

Sara-gati, cintāsu, bahulādhikārā kālattayepi tapaccayo, sarati, asari, sarissatīti sato, anussato, patissato.

Hara-haraṇe, harīyitthāti hato, āhato, nihato.

Tassa ṭatte-āhaṭo, nihaṭo, udāhaṭo, samudāhaṭo, avahaṭo.

Hana-hiṃsāyaṃ, haññitthāti hato, vihato, samūhato avippavāso [mahāva. 145], samūhatā sīmā [mahāva. 146].

Tipaccayamhi bahulādhikārā akānubandhepi antalopo. Paṭhamaṃ karīyatīti pakati, ākāro ākati, vikāro vikati, gāyanaṃ gīti, uggīti, saṅgīti, anugāyanaṃ anugīti, gamanaṃ gati, gantabbāti vā gati, gacchanti etthāti vā gati, āgamanaṃ āgati, sugati, duggati, samāgamanaṃ saṅgati, jananaṃ jāti, jāyanti etāya, etthāti vā jāti, ṭhānaṃ ṭhiti, saṇṭhiti, avaṭṭhiti, punappunaṃ tananaṃ santati, dhārenti etāyāti dhīti, mahāvuttinā īttaṃ.

Namanaṃ nati, unnati, samunnati, onati, avanati, bharitabbāti bhati, manati jānāti etāyāti mati, vividhā mati vimati, ramaṇaṃ rati, āramaṇaṃ ārati, viramaṇaṃ virati, abhiramaṇaṃ abhirati, paṭiviramaṇaṃ pativirati, saraṇaṃ sati, saranti etāyāti vā sati, anussati, paṭissati, upahananaṃ upahati.

Tavantupaccayamhi-akāsīti katavā, ahanīti hatavā.

Tāvīpaccayamhi-katāvī, hatāvī.

Tvādīsu –

728. **Tuṃtunatabbesu vā**.

Karadhātussa ra-kārassa ā hoti vā tuṃ, tuna, tabbesu. Tunasaddena tvāna, tvāpi saṅgayhanti.

729. **Karassā tave**.

Karassa ra-kārassa ā hoti tavepaccayamhi.

Kātuṃ, kātave, kātuna, kātabbaṃ.

Yathā karassa, tathā mahāvuttinā harassa rūpaṃ sijjhati, hāthuṃ, hātave, hātuna. Tesaṃ tuṇḍena hātūna, muñce pubbakataṃ iṇaṃ [jā. 1.14.10].

Tvāmhi āssa ittaṃ, āhitvā, soṇḍāyudakamāhitvā [jā. 1.10.9 (…hatvā)].

Iti visaṃyogarūparāsi.

Sadisasaṃyogarūparāsi

Atha sadisasaṃyogarūparāsi vuccate.

Tupaccayamhi –

730. **Pararūpamayakāre byañjane**.

Yakāravajjite byañjanapaccaye pare sabbadhātūnaṃ antabyañjano pararūpaṃ āpajjate.

Karotīti kattā, kātuṃ arahati, kātuṃ sakkoti, karaṇasīlo, karaṇadhammo, sakkaccaṃ vā karotīti attho. Bharatīti bhattā, haratīti hattā.

Tvādīsu ra-kārassa āttaṃ, saṃyoge pare rassattañca, katvā, katvāna.

Pararūpattaṃ, kattuna, kattuṃ, kattabbaṃ, bharaṇaṃ bhattuṃ, bhattave, haraṇaṃ hattuṃ, abhihattuṃ, hattave.

Āpa, ṇāpa, khipa, gupa, caja, ñapa, ñāpa, tapa, dīpa, dhūpa, pada, bhaja, bhuja, mada, mida, yuja, rica, ranja, lipa, lupa, vaca, vatu, vada, vapa, vica, sanja, sica, sambhu, sūca, sūda, supa.

Dhātvantabyañjanassa pararūpattaṃ, tapaccayamhi vipubbo āpabyāpane, byāpayati khippaṃ ñāṇabyāpanena byāpituṃ sakkotīti byatto, viyatto.

Paripubbo pariyāpuṇane pahutte ca, pariyatto.

Saṃpubbo paripuṇṇabhāve, samāpayitthāti samatto, parisamatto.

Āpubbo ṇāpa-pesane, āṇāpīyitthāti āṇatto.

Khipa-khipane, khipīyitthāti khitto-daṇḍo, khittā-mattikā, khittaṃ-leṭṭu. Evaṃ sabbattha. Pakkhitto, ukkhitto, nikkhitto, vikkhitto, okkhitto, saṃkhitto.

Gupa-guttiyaṃ, gopīyitthāti gutto, saṃgutto.

Caja-cāge, cajīyitthāti catto.

Upa-paññāpane, paññapīyitthāti paññatto-vinayo, paññattaṃsikkhāpadaṃ, paññattaṃ-āsanaṃ.

Ñāpa-ñāpane, vikatidhātu nāmesā kāritantattā, paññāpīyitthāti paññatto, saññāpīyitthāti saññatto, viññāpīyitthāti viññatto.

Tapa-santāpe, atappīti tatto, santatto.

Dīpa-dittiyaṃ, adīpitthāti ditto, paditto, āditto.

Dhūpa-soṇḍiye, dhūpati, adhūpi, dhūpissatīti dhutto, surādhutto, akkhadhutto [su. ni. 106].

Pada-gatiyaṃ, apajjīti patto, nipatto, sampatto.

Bhaja-sambhattiyaṃ, bhajatīti bhatto, sambhatto.

Vipubbo puthakkaraṇe, vibhajitthāti vibhatto.

Bhuja-pālana, byavaharaṇesu, bhuñjittha, bhuñjīyitthāti vā bhutto, paribhutto.

Mada-ummāde, majjitthāti matto, sammatto, pamatto, ummatto.

Mida-sinehane, mijjatīti mitto.

Yuja-yoge, yuñjatīti yutto, payutto, uyyutto, niyutto, viyutto, saṃyutto, saññutto.

Rica-viriñcane, riñcatīti ritto.

Ranja-rāge, rañjatīti ratto, sāratto, viratto.

Lipa-limpane, limpīyitthāti litto, ullitto, avalitto.

Lupa-adassane, luppatīti lutto.

Vaca-viyattiyaṃ vācāyaṃ.

731. **Vacādīnaṃ vassuṭa vā** [ka. 579; rū. 629; nī. 1182].

Vacādīnaṃ vassa uṭa hoti vā kānubandhe ta-kārapaccaye tvādivajjite.

Vuccitthāti utto-dhammo, uttā-kathā, uttaṃ-vacanaṃ, nirutto, niruttā, niruttaṃ, rāgamo.

732. **Assu**.

Vacādīnaṃ assa u hoti kānubandhe ta-kārapaccaye tvādivajjite.

Vutto-dhammo, vuttā-kathā, vuttaṃ-vacanaṃ.

Vatu-vattane, vattatīti vatto, pavatto, nivatto.

Vapa-bījanikkhepe, vapīyitthāti vuttaṃ-bījaṃ, ‘assū’ti uttaṃ.

Vica-vivecane, viviccitthāti vivitto.

Sanja-saṅge, sañjatīti satto, āsatto, visatto.

Sica-secane, siñcīyitthāti sitto, āsitto, avasitto, abhisitto.

Sūca-sūcane, atthaṃ sūcetīti suttaṃ.

Sūda-paggharaṇe, atthaṃ sūdatīti suttaṃ.

Supa-soppane, supatīti sutto iccādi.

Tipaccayamhi-byāpanaṃ byatti, viyatti, pariyāpuṇanaṃ pariyatti, samāpanaṃ samatti, parisamatti, āṇāpanaṃ āṇatti, gopanaṃ gutti, ñāpanaṃ ñatti, paññāpanaṃ paññatti, saññāpanaṃ saññatti, viññāpanaṃ viññatti.

Tapa-tappane, tappanaṃ titti, mahāvuttinā assa ittaṃ. Dīpanaṃ ditti, pajjanaṃ patti, āpatti, uppatti, nippatti, vipatti, sampatti, bhajanaṃ bhatti, sambhatti, bhuñjanaṃ bhutti, yuñjanaṃ yutti, riñcanaṃ ritti, niddhāretvā vuccati attho etāyāti nirutti, vuccati suttassa attho etāyāti vutti. ‘‘Vivarīyati suttassa attho etāyāti vuttī’’tipi vadanti. Vattanaṃ vutti, jīvitavutti, tadāyattavutti, ‘assū’ti assa uttaṃ. Vivecanaṃ vivitti, sajjanaṃ satti, āsatti, visatti iccādi.

Tupaccayamhi-khipatīti khittā, gopetīti guttā, cajatīti cattā.

Idha chida, bhidādayopi vattabbā, chindatīti chettā, bhindatīti bhettā, bhajatīti bhattā, bhuñjatīti bhuttā, bhottā, yuttā, rittā, littā, luttā, vacati vadatīti vā vattā, viviccatīti vivittā, sañjatīti sattā, suppatīti suttā iccādi.

Tavantupaccayamhi-khipitthāti khittavā, gopitthāti guttavā, cajitthāti cattavā, chinditthāti chettavā.

Bhaja-puthakkaraṇe, bhājitthāti bhattavā, vibhattavā, abhuñjīti bhuttavā, ayuñjīti yuttavā iccādi.

Tāvīpaccayamhi-khittāvī, guttāvī, cattāvī, chettāvī, vibhattāvī, bhettāvī, bhuttāvī, yuttāvī iccādi.

Tvādīsu pararūpatte mahāvuttinā tiṇṇaṃ byañjanānaṃ ādibyañjanassa lopo, chetvā, chetvāna, chettuna, vibhatvā, vibhatvāna, vibhattuna, bhutvā, bhutvāna, bhuttuna iccādi.

Tuṃ, tavesu-chettuṃ, chettave, chetuṃ, chetave vā, ādibyañjanassa lopo. Vibhattuṃ, vibhattave, bhettuṃ, bhettave, bhottuṃ, bhottave, ādivuddhi iccādi.

Tabbapaccaye-chettabbaṃ, chetabbaṃ vā, bhettabbaṃ, bhottabbaṃ, vuccatīti vattabbaṃ iccādi.

Iti sadisasaṃyogarūparāsi.

Vaggantarūparāsi

Atha vaggantarūparāsi vuccate.

Kamu, kilamu, khanu, khamu, gamu, tanu, timu, damu, bhamu, mana, yamu, vamu, samu, hana.

733. **Manānaṃ niggahītaṃ**.

Makāra, nakārantānaṃ dhātūnaṃ anto makāro nakāro ca niggahītaṃ hoti yakāravajjite byañjane pare. 'Vagge vagganto'ti niggahītassa vaggantattaṃ.

Kamu-pādagamane, pakkamitthāti pakkanto, pādena akkamitthāti akkanto, ukkanto, vikkanto, nikkhanto, 'nito kamassā'ti kassa khattaṃ, saṅkanto, okkanto, avakkanto, apakkanto, atikkanto, paṭikkanto, kassa dvittāni.

Kilamu-khede, kilamitthāti kilanto.

Timu-addabhāve, temayittāti tinto.

Damu-damane, damitthāti danto.

Bhamu-anavatthāne, bhamitthāti bhanto, vibbhanto.

Mana-ñāṇe, manatīti manto.

Vamu-uggilane, vamitthāti vanto.

Samu-santiyaṃ, sammatīti santo, upasanto, vūpasanto.

Samu-khede, sammati khijjatīti santo iccādi.

Tipaccayamhi-kāmanaṃ kanti, nikāmanaṃ nikanti, pakkamanaṃ pakkanti, khamanaṃ khanti, tananaṃ tanti, damanaṃ danti, bhamanaṃ bhanti, vibbhanti, mananaṃ manti, samanaṃ santi iccādi.

Tupaccaye-pakkamatīti pakkantā, khanatīti khantā, khamatīti khantā, gacchatīti gantā, tanotīti tantā, temayatīti tintā, damayatīti dantā, bhamatīti bhantā, manatīti mantā.

Nipubbo yamu-niyamane, niyāmetīti niyantā, vamatīti vantā, samatīti santā, hanatīti hantā iccādi.

Tvādīsu-gantvā, gantvāna, gantuna, mantvā, mantvāna, mantuna, hantvā, hantvāna, hantuna iccādi.

Tuṃ, tavesu-pakkantuṃ, pakkantave, khananaṃ khantuṃ, khantave, gamanaṃ gantuṃ, gantave, mananaṃ mantuṃ, mantave, hananaṃ hantuṃ, hantave iccādi.

Tabbamhi-abhikkantabbaṃ, paṭikkantabbaṃ, khaññateti khantabbaṃ, gacchīyateti gantabbaṃ, maññateti mantabbaṃ, vamīyateti vantabbaṃ, haññateti hantabbaṃ iccādi.

Iti vaggantarūparāsi.

Dhātvantavikārarāsi niṭṭhito.

Paccayavikārarāsi

Kādesarāsi

Atha paccayavikārarāsi vuccate.

734. **Pacā ko** [ka. 583; rū. 617; nī. 1186].

Pacamhā ta, tavantūnaṃ tassa ko hoti.

Paccitthāti pakko, pakkavā.

Bahulādhikārā tapaccayo kālattayepi hoti, asakkhi, sakkhati, sakkhissatīti sakko, mahāvuttinā tapaccayassa ko.

Muca-mocane.

735. **Mucā vā** [ka. 583; rū. 617; nī. 1186].

Mucamhā ta, tavantūnaṃ tassa anantarassa ko hoti vā.

Omuccitthāti omukko, omukkavā, paṭimukko, paṭimukkavā.

Susa-sosane.

736. **Susā kho** [ka. 583; rū. 617; nī. 1186].

Susamhā ta, tavantūnaṃ tassa kho hoti.

Sussitthāti sukkho, sukkhavā.

737. **Go bhanjādīhi** [ka. 577; rū. 628; nī. 1180].

Bhanjādīhi ta, tavantūnaṃ tassa go hoti.

Abhañjitthāti bhaggo, bhaggavā, obhaggo, sambhaggo, palibhaggo.

Laga-laggane, lagitthāti laggo, laggavā, vilaggo, vilaggavā.

Muja-mujjane, mujjitthāti muggo, muggavā, nimmuggo, ummuggo.

Vija-bhaya, calanesu, saṃvijitthāti saṃviggo, saṃviggavā, ubbiggo, ubbiggavā.

Luja-vināse, palujitthāti paluggo, paluggavā, oluggo, oluggavā, viluggo, viluggavā iccādi.

Iti kādesarāsi.

Ṭhādesarāsi

Isu, **āsa, esa, kasa, kisa, kilisa, kusa, ghusa, jusa, tusa, disa, dusa, daṃsa, nasa, pisa, pusa,**

puccha, phusa, bhassa, bhajja, maja, masa, musa, vassa, visa, saja, sisa, silisa, hasa, hassa, haṃsa.

738. **Sānantarassa tassa ṭho** [ka. 573; rū. 626; nī. 1176 (thokaṃ visadisaṃ)].

Sakārantehi dhātūhi parassa anantarassa paccayatakārassa ṭho hoti, dhātvantassa pararūpattaṃ, ‘catutthadutiyesvesa’nti saṃyogādissa paṭhamattaṃ.

Isu-icchā, kantīsu, icchīyateti iṭṭho, pariyiṭṭho.

Āsa-upavesane, viparitato āsati upavīsatīti vipallaṭṭho.

Kasa-vappane vilekhane ca.

739. **Kasassima ca vā** [ka. 573; rū. 626; nī. 1176 (thokaṃ visadisaṃ)].

Kasamhā parassa paccayatakārassa ṭho hoti, kasassa ādisaramhā paraṃ ima ca hoti vā.

Kassitthāti kiṭṭhaṃ-sassaṃ, kaṭṭhaṃ vā.

Upapubbo āsanne, upakaṭṭho.

Vipubbo pavāse, vūpakaṭṭho.

Kisa-hānimhi, paṭikiṭṭho, nihīnoti attho.

Kilisa-vibādhane upatāpe ca, kilissatīti kiliṭṭho, saṃkiliṭṭho, upakkiliṭṭho.

Kusa-akkose, akkosīyitthāti akkuṭṭho. Akkuṭṭho jātivādena.

Ghusa-sadde, ghosīyitthāti ghuṭṭho, saṅghuṭṭho. Accharāgaṇasaṅghuṭṭhaṃ [saṃ. ni. 1.46]. Ugghuṭṭho.

Jusa-sevāyaṃ, jusīyitthāti juṭṭho.

Tusa-pītimhi, tussitthāti tuṭṭho, santuṭṭho.

Disa-pekkhane, passīyitthāti diṭṭho, sandiṭṭho.

Disī-kathane, uddisīyitthāti uddiṭṭho, niddisīyitthāti niddiṭṭho, apadisīyitthāti apadiṭṭho.

Dusa-dūsane, dusīyitthāti duṭṭho.

Daṃsa-daṃsane, daṃsīyitthāti daṭṭho, niggahītalopo.

Nasa-adassane, nassitthāti naṭṭho, vinaṭṭho.

Pisa-cuṇṇiye, pisīyitthāti piṭṭhaṃ.

Pusa-posane, posīyitthāti puṭṭho, parapuṭṭho.

Phusa-samphasse, phusīyitthāti phuṭṭho, samphuṭṭho.

Bhassa-kathane cavane ca, bhassitthāti bhaṭṭho, ābhaṭṭho.

Masa-āmasane vijjhane ca, masīyitthāti maṭṭho, āmaṭṭho, omaṭṭho, ummaṭṭho. Sattiyā viya omaṭṭho [saṃ. ni. 1.21].

Musa-nassane, mussitthāti muṭṭho, pamuṭṭho, sammuṭṭho.

Vassa-secane, vassitthāti vuṭṭho-devo, 'assū'ti uttaṃ.

Visa-pavesane, pavisitthāti paviṭṭho, niviṭṭho, upaviṭṭho.

Sisa-sese, avasesitthāti avasiṭṭho.

Vipubbo visesane, visesitthāti visiṭṭho.

Silisa-silesane, silissitthāti siliṭṭho.

Hasa-hāse, hasitthāti haṭṭho, pahaṭṭho.

Hassa, haṃsadhātuyo sadisā eva.

Puccha-pucchāyaṃ.

740. **Pucchādito** [ka. 571; rū. 626; nī. 1176].

Pucchādīhi parassa antarassa paccayatakārassa ṭho hoti.

Pucchīyitthāti puṭṭho.

Bhajja-bhajjane, bhajjitthāti bhaṭṭhaṃ-dhaññaṃ.

Maja-suddhiyaṃ, suṭṭhu majjitthāti sammaṭṭho-bhūmibhāgo.

Saja-saṃsaggādīsu, saṃsajjitthāti saṃsaṭṭho, visaṭṭho, nisaṭṭho, osaṭṭho.

Yaja-pūjāyaṃ.

741. **Yajassa yassa ṭiyī** [ka. 610; rū. 627; nī. 1215].

Yajassa yakārassa ṭi, yiādesā honti kānubandhe paccayatakāre tvādivajjite.

Yajitthāti iṭṭho, yiṭṭho.

Tipaccayamhi-pariyesanaṃ pariyeṭṭhi.

Esa-gavesane, esanaṃ eṭṭhi, pariyeṭṭhi, tussanaṃ tuṭṭhi, santuṭṭhi, dassanaṃ diṭṭhi, sandiṭṭhi, vassanaṃ vuṭṭhi, 'assū'ti uttaṃ. Visajjanaṃ visaṭṭhi.

Tvādīsu-disa-pekkhane, ‘disassa passadassadasādadakkhā’ti suttena disassa dasādeso, mahāvuttinā vakāralopo, daṭṭhā, daṭṭhāna, daṭṭhuna.

‘Tuṃyānā’ti tvāpaccayassa tuṃādeso. Nekkhamaṃ daṭṭhu khemato [su. ni. 426], gāthāvasena niggahītalopo.

Tuṃ, tavesu-daṭṭhuṃ, daṭṭhave, pucchanaṃ puṭṭhuṃ, puṭṭhave.

Tabbamhi-tussitabbanti tuṭṭhabbaṃ, toṭṭhabbaṃ, passitabbanti daṭṭhabbaṃ, pucchitabbanti puṭṭhabbaṃ, phusitabbanti phoṭṭhabbaṃ.

Iti ṭhādesarāsi.

Ḍhādesarāsi

742. **Dahā ḍho** [ka. 576; rū. 607; nī. 1179].

Dahamhā parassa anantarassa paccayatakārassa ḍho hoti, pararūpatte saṃyogādissa tatiyattaṃ.

Daha-dayhane, dayhitthāti daḍḍho.

743. **Bahassuma ca** [ka. 576; rū. 607; nī. 1179].

Bahamhā parassa anantarassa tassa ḍho hoti, bahassa ādisaramhā uma ca hoti.

Baha-vuddhiyaṃ, abahīti buḍḍho, bassa vo, vuḍḍho.

Timhi-bahanaṃ vuḍḍhi.

744. **Lopo vaḍḍhā tissa** [‘ttissa’ (bahūsu)].

Vaḍḍhamhā parassa tipaccayassa takārassa lopo hoti.

Vaḍḍha-vaḍḍhane, vaḍḍhanaṃ vuḍḍhi.

Iti ḍhādesarāsi.

Ṇādesarāsi

Kira khī, cara, jara, tara, thara, pūra.

745. **Kirādīhi ṇo**.

Kirādīhi paresaṃ ta, tavantūnaṃ takārassa anantarabhūtassa ṇo hoti, dhātvantassa pararūpattaṃ.

Kira-ākiraṇe sammissana, khipanesu ca, kiritthāti kiṇṇo, pakiṇṇo, ākiṇṇo, vikkiṇṇo, saṃkiṇṇo, samākiṇṇo.

Pūra-pūraṇe, pūritthāti puṇṇo, sampuṇṇo, paripuṇṇo.

Khī-khaye, khiyitthāti khīṇo.

Kiṇṇavā, puṇṇavā, khīṇavā.

746. **Tarādīhi riṇṇo** [ka. 581; rū. 616; nī. 1184].

Tarādīhi paresaṃ ta, tavantūnaṃ takārassa anantarabhūtassa riṇṇo hoti. 'Rānubandhentasarādissā'ti dhātvantabyañjanassa ādisarassa ca lopo.

Cara-gati, bhakkhanesu, carittha, carīyitthāti vā ciṇṇo, āciṇṇo, samāciṇṇo.

Jara-jiraṇe, jiyyitthāti jiṇṇo, anujiṇṇo, parijiṇṇo.

Tara-taraṇe, taritthāti tiṇṇo, uttiṇṇo, nittiṇṇo, vitiṇṇo, otiṇṇo, samotiṇṇo.

Thara-vitthāre, vitthariṭṭhāti vitthiṇṇo.

Ciṇṇavā, jiṇṇavā, tiṇṇavā, vitthiṇṇavā.

Iti ṇādesarāsi.

Thādesarāsi

747. **Dhastoostā**.

Dhasto, utrastoti ete saddā tapaccayantā sijjhanti.

Dhaṃsa-viddhaṃsane, viddhaṃsatīti viddhasto, viddhaṃsito vā.

Tasa-santāse, utrasatīti utrasto, uttasito vā.

Bhasa-bhasmīkaraṇe, bhasanti bhasmiṃ karonti etenāti bhastā, bhastrā vā, kammāragaggarī, evamādīnipi idha veditabbāni.

748. **Sāsa vasa saṃsa haṃsā tho** ['…saṃsa sasā tho' (bahūsu)].

Etehi parassa anantarassa paccayatakārassa tho hoti.

Sāsa-anusiṭṭhimhi.

749. **Sāsassa sisā** ['sāsassa sisa vā' (bahūsu)].

Sāsassa sisā honti kānubandhe paccayatakāre tvādivajjite, dhātvantassa pararūpattaṃ saṃyogādissa ca paṭhamattaṃ.

Sāsīyatīti sittho, anusāsīyatīti anusiṭṭho. ''Anusiṭṭho so mayā''ti [mahāva. 126] ettha pana tthakārassa ṭṭhakāroti vuttiyaṃ vutto. Taṃ taṃ atthaṃ sāsati ettha, etenāti vā satthaṃ, saddasatthaṃ, vedasatthaṃ.

Vasa-nivāse, 'assū'ti uttaṃ, avasīti vuttho, vasīyitthāti vā vuttho, vassaṃ vasitthāti vassaṃvuttho,

āvasīyitthāti āvutthaṃ-jetavanaṃ, nivasitthāti nivuttho, ajjhāvasitthāti ajjhāvuttho. Bahulādhikārā ‘‘rukkhe adhivatthā devatā’’ti [pāci. 86] ettha uttaṃ natthi. Uposathaṃ upavasitthāti uposathaṃupavuttho, upavasīyitthāti vā upavutthouposatho, parivāsaṃ parivasitthāti parivāsaṃparivuttho, parivasīyitthāti vā parivuttho-parivāso.

Saṃsa-pasaṃsane, pasaṃsīyitthāti pasattho.

Haṃsa-pahaṃsane, haṃsīyitthāti hattho, niggahītalopo, pahattho.

Tipaccayamhi-anusāsanaṃ anusitthi, anusiṭṭhi vā, nivasanaṃ nivutthi.

Tupaccayamhi-sadevakaṃ lokaṃ sāsati anusāsatīti satthā.

Tavantupaccayamhi-nivasitthāti nivutthavā.

Tāvīmhi-nivutthāvī.

Tuṃ, tavesu-vasanaṃ vatthuṃ, vatthave.

Tabbamhi-dvāramūle vatthabbaṃ, sabhāye vatthabbaṃ.

Vasa-paridahane, bahulādhikārā uttaṃ natthi, vāsitabbanti vatthaṃ, nivāsīyitthāti nivatthaṃ, vatthabbaṃ, nivatthabbaṃ.

Iti thādesarāsi.

Dhādesarāsi

Idha, kudha, gidha, badha, budha, budhi, midha, yudha, rādha, rudha, vidha, sidha, sudha, thabhi, rabha, labha, lubha, sambhū, duha, naha, muha.

750. **Dho dhabhahehi** [ka. 576; rū. 607; nī. 1179; ‘dho dhahabhehi’ (bahūsu)].

Etehi parassa anantarassa tassa dho hoti.

Idha-ijjhane, dhātvantassa pararūpattaṃ saṃyogādissa ca tatiyattaṃ, samijjhitthāti samiddho-mahaddhano.

Kudha-kope, kujjhatīti kuddho, saṃkuddho.

Gidha-gedhe, gijjhitthāti giddho, anugiddho, abhigiddho.

Badha-bandhane, bajjhitthāti baddho, pabaddho, ābaddho, nibaddho.

Budha-ñāṇe jāgare vikasane ca, bujjhati jānātīti buddho, sambuddho, sammāsambuddho, pabujjhati jāgarotīti vā pabuddho, paṭibuddho.

Budhi-nivāraṇe, paribundhīyatīti palibuddho. Vātapalibuddho, pittapalibuddho, semhapalibuddho.

Midha-mijjhane, mijjhatīti middhaṃ, middho. Kapimiddho.

Yudha-sampahāre, yujjhīyateti yuddhaṃ. Mallayuddhaṃ, meṇḍayuddhaṃ, hatthiyuddhaṃ, kukkuṭayuddhaṃ.

Rādha-ārādhane, ārādhayitthāti āraddho, abhiraddho.

Vipubbo-virajjhane, viraddho.

Rudha-āvaraṇe, rundhīyitthāti ruddho, oruddho, avaruddho.

Nipubbo-nirodhe, nirujjhitthāti niruddho.

Vipubbo-virodhe, virujjhitthāti viruddho, paṭiviruddho.

Anupubbo-kantiyaṃ, anuruddho.

Vidha-vijjhane, vijjhitthāti viddho. Sallaviddho.

Sidha-nipphattiyaṃ, sijjhitthāti siddho.

Papubbo-pākaṭabhāve, pasiddho.

Ni, paṭipubbo nivāraṇe, nisiddho, paṭisiddho.

Sudha-sujjhane, sujjhatīti suddho, visuddho, parisuddho.

Thabhi-thambhane, thambhatīti thaddho, patthaddho, upatthaddho.

Rabha-ārabhe, ārabhitthāti āraddho, ārabbhitthāti vā āraddho, samāraddho.

Labha-lābhe, alabhīti laddho, labbhitthāti vā laddho, paṭiladdho, upaladdho.

Lubha-giddhiyaṃ, lubbhatīti luddho, paluddho, viluddho.

Sambhū-passaddhiyaṃ, passambhitthāti passaddho.

Duha-dohane, duyhitthāti duddhā-gāvī.

Naha-bandhane, sannayhitthāti sannaddho, onaddho, avanaddho.

Muha-andhabhāve, muyhatīti muddho-bālo.

Tipaccayamhi-ijjhanaṃ iddhi, ijjhanti etāyāti vā iddhi, samijjhanaṃ samiddhi, gijjhanaṃ giddhi, mijjhanaṃ middhi, abhirādhanaṃ abhiraddhi, virujjhanaṃ viruddhi, paṭiviruddhi, sijjhanaṃ siddhi, saṃsiddhi, paṭisiddhi, sujjhanaṃ suddhi, visuddhi, pārisuddhi, labhanaṃ laddhi, upaladdhi, lubbhanaṃ luddhi, passambhanaṃ passaddhi, muyhanaṃ muddhi.

Tavantu, tāvīsu- ‘‘samiddhā, samiddhāvī’’tiādinā vattabbaṃ.

Tvādīsu-rabha-ārabhe, āraddhā, āraddhāna.

Labha-lābhe, laddhā, laddhāna, paṭiladdhā, paṭiladdhāna.

Tuṃ, tavesu-budha-ñāṇe, buddhuṃ, buddhave, subuddhuṃ, subuddhave, boddhuṃ, boddhave, laddhuṃ, laddhave, paṭiladdhuṃ, paṭiladdhave.

Tabbamhi-boddhabbaṃ, laddhabbaṃ, paṭiladdhabbaṃ.

751. **Vaddhassa vā**.

Vaddhassa u hoti vā kānubandhe paccayatakāre tvādivajjite.

Vaddhitthāti vuddho, vaddho vā, vaddhanaṃ vuddhi, mahāvuttinā uttaṃ. Tipaccayassa ca tassa lopo.

Iti dhādesarāsi.

Visaṃyoganādesarāsi

Hā, i, ci, ji, ṭi, thī, dī,pī, mi, lī, thu, dū, dhū, pū, bhū, lū, vu, su, hu, āsa, katha, kupa, pala, mala, supa, paḷa.

752. **Bhidādito no kta, ktavantūnaṃ**.

Bhidādimhā paresaṃ kta, ktavantūnaṃ takārassa anantarabhūtassa no hoti.

Hā-cāge, hīyitthāti hīno, pahīno, nihīno, ohīno. Ettha ca noādesaṃ katvā pacchā ‘ūbyañjanassā’ti īāgamo, tassa ca kvaci rasso. Evaṃ parattha.

Adhipubbo-i-āyatte, adhicca etīti adhino.

Ci-caye, cayitthāti cino, ācino.

Ji-jaye, pañcamāre jinātīti jino.

Ḍi-gatiyaṃ, ḍetīti ḍino.

Thī-saṅghāte, thīyatīti thinaṃ.

Dī-khaye, anukkamena dīyati khiyyatīti dino-divaso.

Pī-tappane, pīnitthāti pīno.

Mi-pakkhepe, minātīti mino.

Lī-laye, līyitthāti līno, allīyitthāti allīno. Nilīyitthāti nilīno, paṭilīyitthāti paṭilīno, paṭilīnacaro bhikkhu, paṭisallīyitthāti paṭisallīno.

Thu-nitthunane, nitthunātīti nitthuno.

Dū-khede, dūyateti dūno.

Dhū-niddhūnane, ahite dhamme dhunātīti dhuno, dhonopaññavā.

Pū-sodhane, punātīti puno, dantaṃ punanti etenāti dantapoṇo, nassa ṇattaṃ.

Bhū-vuddhiyaṃ, bhavati vaḍḍhatīti bhūno-hitarāsi.

Lū-chedane, lunātīti luno.

Vu-saṃvaraṇe, āvuṇātīti āvuṇo.

Su-savane, suṇātīti suno, soṇo, nassa ṇattaṃ.

Su-pasavane vā, pasavati vaḍḍhatīti sunaṃ-uddhumātaṃ.

Hu-pūjā, dānesu, āhutabbanti āhunaṃ, pāhutabbanti pāhunaṃ-dātabbavatthu.

Āsa-upavesane, acchatīti āsino, tuṇhī acchatīti tuṇhīmāsino.

Katha-thaddhe theriye ca, kathatīti kathinaṃ.

Kupa-kope, hirī kuppati etenāti hirīkopinaṃ.

Pala-gatiyaṃ, paletīti palino.

Mala-malinabhāve, malatīti malino, malinaṃ-vatthaṃ.

Supa-soppane, supatīti supino.

Paḷa-gatiyaṃ, paḷetīti paḷino, paḷinā jambudīpāte [pārā. aṭṭha. 1.tatiyasaṃgītikathā].

Iti visaṃyoganādesarāsi.

Sasaṃyoganādesarāsi

Khida, **chida, tuda, dā, nuda, pata, pada, bhida, vida, sada**.

‘Bhidādito no ktaktavantūna’nti tassa no, dhātvantassa pararūpattaṃ, khijjitthāti khinno, chijjitthāti chinno, sañchinno, tuditthāti tunno, patunno, nitunno, vitunno.

Nuda-khepe, nuditthāti nunno, panunno.

Pata-patane, patatīti panno, pannadhajo, nnassa ṇṇatterukkhapaṇṇaṃ, pattaṃ vā.

Pada-gatiyaṃ, pajjitthāti panno, āpanno, uppanno, nipanno, vipanno, sampanno, upapanno, samupapanno, pariyāpanno.

Bhida-vidāraṇe, bhijjitthāti bhinno, pabhinno, sambhinno, paribhinno, vibhinno.

Vida-tuṭṭhiyaṃ, nibbindatīti nibbinno.

Sada visaraṇa, gatyā'vasānesu, sīditthāti sanno, osanno, pasīditthāti pasanno, abhippasanno, nisīditthāti nisinno, sannisinno, 'sadajarānamīma'iti īma, saṃyoge rasso ca.

Tavantumhi-khinnavā, chinnavā, sañchinnavā, tunnavā, patunnavā, panunnavā, pannavā, āpannavā, bhinnavā, sambhinnavā, sannavā, pasannavā, nisinnavā.

753. **Dātvinno** [ka. 582; rū. 631; nī. 1185].

Dādhātumhā paresaṃ ta, tavantūnaṃ tassa inno hoti.

Dīyitthāti dinno, padinno, ādinno, samādinno, upādinno, pariyādinno, nnassa ṇṇatte upādiṇṇo.

Iti sasaṃyoganādesarāsi.

Hādesarāsi

Ūha, **gāhu, guha, baha, bāha, buha, muha, ruha, vaha**.

754. **Ruhādīhi ho ḷo ca** [ka. 589; rū. 621; nī. 1192; '…ḷa ca' (bahūsu)].

Ruhādīhi parassa anantarabhūtassa tapaccayassa takārassa ho hoti, dhātvantassa ḷo hoti.

Ūha-sañcaye, byūhitthāti byūḷho, viyūḷho, paribyūḷho, devāsurasaṅgāmo samupabyūḷho ahosi [saṃ. ni. 1.249].

Gāhu-bhusatthe vilolane ca, mā gāḷhaṃ paridevayi. Āgāḷhāya ceteti. Gāhitthāti gāḷho, pagāḷho, āgāḷho, ogāḷho, ajjhogāḷho [pārā. aṭṭha. 1.1].

Baha-vuddhimhi.

755. **Muhabahabuhānañca te kānubandhetve** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105; ''muhabahānañca…'' (bahūsu)].

Tvādivajjite kānubandhe paccayatakāre pare muha, baha, buhānañca guhassa ca dīgho hoti.

'Ruhādīhiho ḷo cā'ti dhātvantassaḷo, tapaccayassa ho, abahīti bāḷhaṃ.

Buha-uddharaṇe, abuhitthāti būḷho, abbūḷho, abūḷhasallo [su. ni. 785].

Muha-andhabhāve.

756. **Muhā vā**.

Muhamhā parassa anantarabhūtassa takārassa ho hoti, dhātvantassa ca ḷo hoti vā.

Muyhitthāti mūḷho, muddho vā.

Ruha-janane, gatiyañca, ruhitthāti rūḷho, parūḷho, ārūḷho, orūḷho, virūḷho, nirūḷho.

Vaha-pāpane, vahitthāti vūḷho, 'assū'ti uttaṃ.

Tipaccayamhi-ruhanaṃ rūḷhi, niruhanaṃ nirūḷhi, viruhanaṃ virūḷhi.

Tvādīsu –

757. **Pyo vā tvāssa samāse**.

Samāsaṭṭhāne tvāpaccayassa pānubandho yo hoti vā. Pānubandho ‘pye sissā’ti visesanattho. ‘Hassa vipallāso’ti ha, yānaṃ vipariyāyo.

Byuyha, paribyuyha. Byūhitvā, viyūhitvā vā, vigāyha, vigāhitvā, ogāyha, ogāhitvā, ajjhogāyha, ajjhogāhitvā.

Bahulādhikārā asamāsepi pyo hoti, guyha, gūhitvā, niguyha, nigūhitvā, oguyha, ogūhitvā.

Naha-bandhane, sannayha, sannāhitvā.

Bāha-nivāraṇe, dīgho, bāyha, bāhitvā, paṭibāyha, paṭibāhitvā.

Buha-uddharaṇe papubbo, pabbuyha. Samūlaṃ taṇhaṃ pabbuyha [saṃ. ni. 1.159 (taṇhamabbumha)].

Āpubbo-abbuyha, ‘‘abbuhe sallamattano’’ti ādīsu viya. Pamuyha, pamuyhitvā, vimuyha, vimuyhitvā, sammuyha, sammuyhitvā, āruyha, āruhitvā, ārohitvā, oruyha, orohitvā.

Saha-sahane, pasayha, pasahitvā vā.

Iti hādesarāsi.

Tvādivikārarāsi

Atha tvā, tvāna, tunānaṃ vikāro vuccate.

I, kara, hana.

758. **Ito cco**.

Idhātumhā parassa tvāssa cco hoti vā.

Pecca, samecca, abhisamecca, avecca, anvecca, apecca, upecca, samupecca, adhicca, aticca, paṭicca.

Vāti kiṃ? Upetvā, samupetvā, adhiyitvā.

759. **Sādhikarā raccariccā** [ka. 598; rū. 643; nī. 1203; ‘sāsādhikarā cacariccā’ (bahūsu)].

Santa, adhiparā karamhā tvāssa racca, riccā honti vā, suttavibhattaṃ idha labbhati.

Sakkacca, ‘sakkacca’nti bindāgamo, adhikicca.

Vāti kiṃ? Sakkatvā, sakkaritvā, adhikaritvā.

Suttavibhatte-attaṃ niraṃkacca piyāni sevati [jā. 2.21.461], abhisaṅkhacca bhojanaṃ.

760. **Hanā racco** [ka. 598; rū. 643; nī. 1203. 'sāsādhikarā cacariccā' (bahūsu)].

Hanamhā tvāssa racco hoti vā samāse. Suttavibhattena haramhāpi.

Āhacca, uhacca, vihacca, saṃhacca, upahacca.

Vāti kiṃ? Āhanitvā, uhanitvā, vihanitvā, saṃhanitvā.

Haramhi-sā no āhacca poseti [jā. 2.22.2334 (āhatva)], tato udakamāhacca.

Disa-pekkhane.

761. **Disā vānavā sa ca** [ka. 599; rū. 644; nī. 1204; '…sa ca' (bahūsu)].

Disamhā tvāssa vāna, vā honti vā, disassa ca sassa sa hoti, pararūpanisedhanamidaṃ.

Disvāna, disvā.

Vāti kiṃ? Passitvā.

Khā, ñā, dā, dhā, hā, ki, khi, ci, ji, nī, lī, si, bhū.

'Pyo vā tvāssa samāse'ti tvāssa yo, mahāvuttinā vikappena kvaci yalopo, saṃpubbo khā-ñāṇe, saṅkhāya, saṅkhā, paṭisaṅkhāya, paṭisaṅkhā, aññāya, aññā, abhiññāya, abhiññā, pariññāya, pariññā.

Samāseti kiṃ? Ñatvā.

Vāti kiṃ? Ājānitvā, abhijānitvā, parijānitvā.

Adhiṭṭhāya, adhiṭṭhā, patiṭṭhāya, patiṭṭhā.

Samāseti kiṃ? Ṭhatvā.

Vāti kiṃ? Adhiṭṭhahitvā, patiṭṭhahitvā. Mahāvuttinā ittaṃ, upaṭṭhitvā.

Ādāya, upādāya, upādā.

Samāseti kiṃ? Datvā.

Vāti kiṃ? Ādiyitvā, samādiyitvā, 'ū byañjanassā'ti īāgamo, 'dāssiyaṅa'iti suttena sare pare samāse iyādeso.

762. **Tuṃyānā**.

Tvāssa tuñca yānañca honti kvaci samāse.

Bahulādhikārā gāthāyaṃ asamāsepi, nekkhamaṃ daṭṭhu khemato [su. ni. 426], kimabbhutaṃ daṭṭhu marū pamoditā, bindulopo.

Abhihattuṃ pavāreyya, ‘‘abhihaṭu’’ntipi pāṭho, saṃyogādissa lopo tassa ṭattaṃ. ‘‘Abhihaṭṭhu’’ntipi [pāci. 2.243] paṭhanti. Byañjanaṃ na sameti.

Ādiyāna, upādiyāna. Vidhāya, nidhāya, sandhāya, odhāya, samodhāya, vidahitvā, nidahitvā, odahitvā, samodahitvā. Pahāya, vihāya, ohāya, hitvā, jahitvā.

Ivaṇṇesu pyassa dvittaṃ, vikkiyya, vikkiṇitvā.

Viceyya dānaṃ dātabbaṃ [pe. va. 329], ‘ūlasse’ti issa ettaṃ, vicinitvā, vineyya, vinetvā, vinayitvā, allīya, allīyitvā, paṭisallīya, paṭisallīyitvā, yāgamo.

763. **Pye sissā** [ka. 517; rū. 488; nī. 1105].

Pye pare sissa ā hoti.

Nissāya, upanissāya, apassāya, apassayitvā, avassāya, avassayitvā.

Vāti kiṃ? Adhisetvā, adhisayitvā.

Bhū-sattāyaṃ, rassattaṃ, sambhuyya, vibhuyya, anubhuyya, adhibhuyya, paribhuyya, abhibhuyya.

Samāseti kiṃ? Bhutvā, edantesu mahāvuttinā essa āttaṃ, nijjhāya, nijjhāyitvā, upanijjhāya, upanijjhāyitvā, abhijjhāya, abhijjhāyitvā.

Byañjanantadhātūsu ‘vaggalalehi te’ti suttena cavagga, pavagga, sakārehi yassa pubbarūpattaṃ. Tavagge ‘tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti tavaggassa cavaggo, tato yassa pubbarūpattaṃ, vipacca, paripacca, vimucca, adhimucca.

Mahāvuttinā yalopo dīgho ca, āpucchā, anāpucchā, vibhajja, saṃvibhajja, visajja, nisajja, paṭinisajja.

Ujjha-visagge, yalopo, ujjha, ujjhiya, ujjhitvā.

Kati-chedane, kacca, vikacca, kantitvā, vikantitvā.

Nikara-vañcane, nikacca kitavasseva [saṃ. ni. 1.35].

Pata-gatiyaṃ, pacca, nipacca, patitvā, nipatitvā.

Katha-kathane, sākaccha.

Pada-gatiyaṃ, pajja, āpajja, nipajja, vipajja, sampajja, upasampajja, paṭipajja.

‘Ū byañjanassā’ti īāgame ‘padādīnaṃ yuka’iti yāgamo, pubbarūpaṃ, pajjiya, pajjiyāna, āpajjiya, āpajjiyāna, nipajjiya, vipajjiya, sampajjiya, paṭipajjiya.

Āpubba sada-ghaṭṭane, āsajja naṃ tathāgataṃ [itivu. 89], kākova selamāsajja. Chejja, chijja, chindiya, acchijja, acchindiya, vicchijja, vicchindiya, paricchijja, paricchindiya, bhejja, bhijja, sambhijja, paṭisambhijja, bhindiya, sambhindiya.

Budha-ñāṇe, bujjha, sambujjha, abhisambujjha, bujjhiya, bujjhiyāna, ‘‘marīcikūpamaṃ abhisambuddhāno’’ti pāḷi, dādese assa ottaṃ katvā siddhā yathā ‘anupādiyāno’ti.

Vadha-hiṃsāyaṃ, vajjha, vajjhiya.

Vidha-tāḷane, vijjha, vijjhiya.

Khana-vilekhane, khaññā, khaṇiya, nāssa ṇattaṃ.

Pavagge –

Khippa, nikhippa, saṃkhippa, khipiya, saṃkhipiya.

Labi-avasaṃsane, yalopo, ālamba, vilamba, avalamba.

Lubi-santhambhane, daṇḍamolumba tiṭṭhati, jhānamolumba vattati.

Upubbo uddharaṇe ‘‘ullumbatu maṃ bhante saṅgho’’ti [mahāva. 71 (ullumpatu)] ādīsu viya, ullumba, ārabbha, samārabbha, labbhā, upalabbhā, dīgho.

Pakkamma, akkamma, vikkamma, nikkhamma, okkamma, abhikkamma, atikkamma, paṭikkamma, āgamma, saṅgamma.

Sama-upadhāraṇe. Nisamma rāja kayirā, nānisamma disampati [jā. 1.4.128 (nisamma khattiyo)].

Samu-santiyaṃ khede ca, upasamma, vūpasamma, vissamma.

Kasa-kaḍḍhane, apakassa.

Disa-pekkhane, ādissa, uddissa, odissa, apadissa.

Phusa-samphasse. Phussa phussa byantīkaroti [a. ni. 4.195].

Vasa-nivāse. Upavassaṃ kho pana kattikatemāsapuṇṇamaṃ [pārā. 653 (kattikapuṇṇamaṃ)], bindāgamo.

Visa-pavesane, pavissa, nivissa, abhinivissa iccādi.

Iti tvādivikārarāsi.

Paccayavikārarāsi niṭṭhito.

Pakatirūparāsi

Tādipaccayarāsi

Atha pakatirūparāsi vuccate.

Ta,ti, tu, tavantu, tāvī, tvā, tvāna, tuna, tuṃ, tave, tāye, tabba.

Dā, khyā, gā, ghā, ṭā, ṭhā, tā, thā, dā, dhā, pā, phā, bhā, mā, yā, lā, vā, sā, hā.

Akkhāto, svākkhāto, ākhyāto, vikhyāto.

'Ū byañjanassā'ti kvaci īāgamo rasso ca, saṅgāyito, ghāyito, ñāto.

'Jyādīhi knā'ti nāpaccayo, jānito.

Kārite-ñāpito, ñāpayito. Puttaṃ tāyati rakkhatīti tāto-pitā. Datto, dvittaṃ rassattañca. Devadatto, brahmadatto, yaññadatto, dāpito, dāpayito.

Mahāvuttinā passa pivo, pivito.

Phā-vuddhiyaṃ, phito pabhātā ratti.

Mā-māne, mito, sammito, upamito, nimmito, yāto, lāto, vāto.

Mahāvuttinā vāssuttaṃ, nibbuto, parinibbuto, nibbāpito, parinibbāpito, osito, pariyosito, osāpito, pariyosāpito, pahito, pajahito, hāpito.

Timhi-ñatti, datti, pāti, phāti, nibbuti, parinibbuti.

Tumhi-saṅkhātā sabbadhammānaṃ [jā. 2.22.1451], akkhātāro tathāgatā [dha. pa. 276] aññātāro bhavissanti [dī. ni. 2.68], ñāpetā, ñāpayitā. Uṭṭhātā vindate dhanaṃ [saṃ. ni. 1.246].

'Ū lasse'ti kvaci īssa ettaṃ, uṭṭhāpetā, samuṭṭhāpetā, aghassa tātā, tāyitā, dātā, dāpetā, sandhātā, sandhāpetā, māpitā, māpayitā, nibbāpetā, nibbāpayitā, hāpetā, hāpayitā.

Tavantu, tāvīsu-akkhatā, akkhātāvī iccādi.

Tvādīsu saṃyoge rassattaṃ, ñatvā, jānitvā, ñāpetvā, jānāpetvā, ṭhatvā.

Pādito ṭhāssa ṭhaho, saṇṭhahitvā, patiṭṭhahitvā.

Kārite kvaci rassattaṃ, ṭhapetvā, paṭṭhapetvā, patiṭṭhāpetvā, datvā, ādiyitvā, samādiyitvā, dajjitvā.

Dada-dāne, tvāssa pyo, yamhi dassa jo, yassa pubbarūpaṃ dīgho, dajjā, dāpetvā.

Pādito rasso, samādapetvā.

Dhā-dhāraṇe, dvittaṃ, pubbassa tatiyattaṃ rasso ca, parassa 'dhāssa ho'ti ho, padahitvā, vidahitvā, nidahitvā, saddahitvā, odahitvā, pidahitvā, paridahitvā.

Kārite-ādhapetvā, sannidhāpetvā, pivitvā, pitvā vā, pāyetvā, māpetvā, osāpetvā, pariyosāpetvā, hitvā, pajahitvā, hāpetvā, pajahāpetvā.

Tuṃ, tavesu-akkhātuṃ, akkhātave, saṅkhātuṃ, saṅkhātave, ñātuṃ, ñātave, jānituṃ, jānitave, ñāpetuṃ, ñāpetave, jānāpetuṃ, jānāpetave, ṭhātuṃ, ṭhātave, saṇṭhātuṃ, saṇṭhātave, saṇṭhahituṃ, saṇṭhahitave, ṭhapetuṃ, ṭhapetave, saṇṭhāpetuṃ, saṇṭhāpetave, dātuṃ, dātave, padātuṃ, padātave, ādātuṃ, ādātave, dajjituṃ, dajjitave, dāpetuṃ, dāpetave, samādapetuṃ, samādapetave, sandhātuṃ,

sandhātave, saddahituṃ, saddahetuṃ, saddahetave, nidhetuṃ, nidhetave sandhāpetuṃ, nidhāpetuṃ, pātuṃ, pivituṃ, pātave, pivetave, mātuṃ, minituṃ, pametuṃ, upametuṃ, yātuṃ, yāyituṃ, yātave, osāyetuṃ, osāpetuṃ, pariyosāpetuṃ, hātuṃ, pahātuṃ, māradheyyaṃ pahātave [dha. pa. 34], jahituṃ, pajahituṃ, hāpetuṃ, pahāpetuṃ, jahāpetuṃ.

Tabbamhi-akkhātabbaṃ, saṅkhātabbaṃ, saṅkhyātabbaṃ, gāyitabbaṃ, ñātabbaṃ, jānitabbaṃ, ñāpetabbaṃ, jānāpetabbaṃ, ṭhātabbaṃ, ṭhapetabbaṃ, dātabbaṃ, ādātabbaṃ, samādātabbaṃ, dāpetabbaṃ, samādapetabbaṃ, vidhātabbaṃ, vidahitabbaṃ, pātabbaṃ, pivitabbaṃ, minitabbaṃ, minetabbaṃ, yātabbaṃ, lātabbaṃ, pahātabbaṃ.

Ivaṇṇesu vipubbo i-gatyaṃ, vīto, vītadoso vītamoho [saṃ. ni. 1.249], udito, samudito, dāgamo.

Samito, sameto, samaveto, apeto, upeto, samupeto, abhito, kīto, kayito, kiṇito, cito, cinito, ācito, upacito, sañcito, jito, parājito, ḍito, oḍḍito, nīto, ānīto, vinīto, oṇīto, paṇīto, nassa ṇattaṃ.

Pīto, bhīto, mito, sito, nissito, pahito.

Timhi-samiti, viciti, nīti, dvitte ādivuddhi, netti, saddhammanetti, bhīti.

Tumhi-sametā, abhisametā, vicetā, jetā, netā, vinetā, ninnetā.

Tavantu, tāvīsu-sametavā, sametāvī, abhisametavā, abhisametāvī iccādi.

Tvādīsu-sametvā, upetvā, kiṇitvā, vicinitvā, jetvā, vijetvā, jinitvā, vijinitvā, parājetvā, netvā, ānetvā vinetvā, nayitvā, ānayitvā, vinayitvā, allīyitvā, paṭisallīyitvā, sayitvā.

Tuṃ, tavesu-sametuṃ, upetuṃ, samupetuṃ, sametave, ketuṃ, kiṇituṃ, ketave, vicetuṃ, vicinituṃ, jetuṃ, vijetuṃ, nituṃ, ānituṃ, vinituṃ, netuṃ, ānetuṃ, vinetuṃ, nayituṃ, ānayituṃ, vinayituṃ, netave.

Tabbamhi-sametabbaṃ, ketabbaṃ, kiṇitabbaṃ iccādi.

Uvaṇṇesu-cuto, cavito.

Kārite-cāvito.

Juto, javito, thuto, abhitthuto, abhitthavito,

Saṃpubbo dhu-vallabhe, sandhuto-mitto. ‘‘Asaṇṭhutaṃ cirasaṇṭhutenā’’tipi pāḷi.

Du-gatiyaṃ hiṃsāyañca, duto, upadduto.

Dhū-kampane, dhuto, niddhuto.

Bhūto, sambhūto.

Kārite-bhāvito, sambhāvito, vibhāvito, paribhāvito.

Yu-missane, saṃyuto.

Ru-sadde, ruto, luto, vuto, saṃvuto, susaṃvuto, suto, vissuto.

Hu-pūjāyaṃ, huto.

Timhi-cavanaṃ cuti, thavanaṃ thuti, bhūti, vibhūti, savanaṃ suti,

Tumhi-cavitā, cāvetā, javitā, thavitā, santhavitā, sotā, sāvetā.

Tavantu tāvīsu-cutavā, cutāvī, cāvetavā, cāvetāvī iccādi.

Tvādīsu-cavitvā, cavitvāna, cavituna, javitvā, abhitthavitvā, bhutvā, anubhavitvā, bhāvetvā, bhāvayitvā, sutvā, suṇitvā, sāvetvā, sāvayitvā.

Tuṃ, tavesu-cavituṃ, cāvetuṃ, bhotuṃ, bhavituṃ, anubhavituṃ, bhāvetuṃ, bhāvayituṃ, sotuṃ, sāvetuṃ.

Hū-sattāyaṃ, hotuṃ. ''Yā icche puriso hotuṃ [jā. 2.22.1282]. Na so sakkā na hotuye''ti [bu. vaṃ. 2.9 '…hetuye'] pāḷī.

Tabbamhi-cavitabbaṃ, bhavitabbaṃ, anubhavitabbaṃ, bhāvetabbaṃ, sotabbaṃ. Dvitte-sottabbaṃ, sāvetabbaṃ.

Edantesu mahāvuttinā kvaci ekārassa ittaṃ, gāyito, apacāyito, apacito vā, ujjhāyito, nijjhāyito, abhijjhāyito.

Gāyanaṃ gīti, apacāyanaṃ apaciti.

Tumhi-gāyitā, apacāyitā, ujjhāyitā.

Tavantu, tāvīsu-gāyitavā, gāyitāvī iccādi.

Gāyitvā, jhāyitvā, abhijjhāyitvā.

Gāyituṃ, gāyitave, apacāyituṃ, apacāyitave, jhāyituṃ, jhāyitave, abhijjhāyituṃ, abhijjhāyitave.

Gāyitabbaṃ, apacāyitabbaṃ, ujjhāyitabbaṃ.

Iti ekabyañjanadhātūnaṃ pakatirūparāsi.

Bhūvādigaṇa

Anekabyañjanadhātūnaṃ pakatirūpāni tyādikaṇḍe vibhāganayena bhūvādīhi sattahi dhātugaṇehi ca kāritapaccayehi ca dhātupaccayehi ca yathālābhaṃ vibhajitvā vitthāretabbāni.

Atridaṃ nayadassanaṃ –

Āsa, isa, gamu, disa.

Āsa-upavesane, cchādesasutte 'nta māna tyādīsū'ti adhikatattā tapaccayesucchādeso natthi, garuṃ upāsito, payirupāsito.

Tumhi-upāsitā, upāsetā vā, upāsitavā, upāsitāvī, upāsitvā, upāsitvāna, upāsituna. 'Pyo vā tvāssa

samāse'ti pyādese-upāsiya, payirupāsiya, upasiyāna, upāsituṃ, upāsitave, upāsitabbo.

Isu-icchā, kantīsu, bahulādhikārā cchādeso, icchito, icchitā, icchitavā, icchitāvī, icchituṃ, icchitave, icchitabbaṃ.

Kārite-icchāpito, icchāpitā, icchāpitāvī, icchāpetvā, icchāpetuṃ, icchāpetave, icchāpetabbaṃ.

Esadhātumhi-esito, pariyesito, esitā, pariyesitā, esitavā, pariyesitavā, esitvā, pariyesitvā, esitvāna, pariyesitvāna, esituṃ, pariyesituṃ, esitave, pariyesitave, esitabbaṃ, pariyesitabbaṃ.

Gamu-gatimhi, gamito, gamitā, gamitavā, gamitāvī, gamitvā, gamitvāna, gamituna, gamituṃ, gamitave, gamitabbaṃ.

Kārite-gamāpito, gamāpetā iccādi.

Disa-pekkhane passito, passitā, passetā vā, passitvā, passitvāna, passituna, passituṃ, passitave, passitabbaṃ.

Kārite-dassito, dassayito, dassitā, dassetā, dassayitā, dassitavā, dassitāvī, dassetvā, dassayitvā, dassetvāna, dassayitvāna, dassetuṃ, dassayituṃ, dassetabbaṃ.

Dakkhādese-dakkhito, dakkhitā, dakkhitavā, dakkhitāvī, dakkhitvā, dakkhituṃ, dakkhitave, ''dakkhitāye aparājitasaṅgha''nti [dī. ni. 2.332] pāḷi, dakkhitabbaṃ.

Dusa-nāse, kārite ṇipaccaye –

764. **Ṇimhi dīgho dusassa** [ka. 486; rū. 543; nī. 977].

Ṇimhi pare dusassa dīgho hoti.

Dūsito, dūsitā, dūsetā, dūsitavā, dūsitāvī, dūsetvā, dūsetvāna, dūsituna, dūsetuṃ, dūsetave.

Ṇimhīti kiṃ? Duṭṭho.

Iti bhūvādigaṇo.

Rudhādigaṇa

Bhuja, yuja, chida, bhida, rudha.

765. **Maṃ vā rudhādīnaṃ** [ka. 446; rū. 509; nī. 926].

Rudhādīnaṃ pubbantasarā paraṃ mānubandho niggahītāgamo hoti vā.

Bhuñjito, bhuñjitā, bhuñjitavā, bhuñjitāvī, bhuñjitvā, bhuñjitvāna, bhuñjituna, bhuñjituṃ, bhuñjitave, bhuñjitabbaṃ.

Kārite-bhojito, bhojitā, bhojetā vā, bhojitavā, bhojitāvī, bhojetvā, bhojayitvā, bhojetuṃ, bhojetave, bhojetabbaṃ, yuñjito, anuyuñjito, bhujadhātusadisaṃ.

Chindito, chinditā, chindetā vā, chinditavā, chinditāvī, chinditvā, chinditvāna, chindituna. Pyādeselataṃ dantehi chindiya [gavesitabbaṃ], chindiyāna, sañchindiya, sañchindiyāna, chinditabbaṃ.

Kārite-chindāpito, chindāpetā iccādi.

Bhindito, bhinditā, bhindetā vā, chidadhātusadisaṃ.

Rundhito, rundhitā, rundhetā, rundhitavā, rundhitāvī, rundhitvā, rundhitvāna, rundhituṃ, rundhitave, rundhitabbaṃ.

Kārite-rundhāpito, rundhāpayito iccādi.

Iti rudhādigaṇo.

Divādigaṇa

Pada, budha, tusa, divu.

766. **Padādīnaṃ kvaci**.

Padādīnaṃ kvaci yuka hoti, yāgamo, ‘tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti cavaggattaṃ, ‘vaggalasehi te’ti yassa pubbarūpattaṃ.

Pajjito, āpajjito, paṭipajjito, paṭipajjitā, paṭipajjitavā, paṭipajjitāvī, paṭipajjitvā, paṭipajjitvāna, paṭipajjituna, paṭipajjituṃ, paṭipajjitave, paṭipajjitabbaṃ.

Kārite-āpādito, uppādito, nipphādito, sampādito, paṭipādito, āpāditā, āpādetā, uppāditā, anuppannassa maggassa uppādetā [apa. therī 2.3.135], nipphāditā, nipphādetā, sampāditā, sampādetā, paṭipāditā, paṭipādetā, āpādetvā, uppādetvā, nipphādetvā, sampādetvā, paṭipādetvā, āpādetuṃ, uppādetuṃ, nipphādetuṃ, sampādetuṃ, paṭipādetuṃ, āpādetabbaṃ, uppādetabbaṃ, nipphādetabbaṃ, sampādetabbaṃ, paṭipādetabbaṃ, bujjhito, bujjhitā saccānīti buddho [mahāni. 192], bujjhitavā, bujjhitāvī, bujjhitvā, bujjhitvāna, bujjhituna, bujjhituṃ, bujjhitave, bujjhitabbaṃ.

Kārite-bodhito, bodhetā pajāyāti buddho [mahāni. 192], bodhetavā, bodhetāvī, bodhayitvā, bodhayitvāna, bodhetuṃ, bodhetave, bodhetabbaṃ, tussito, santussito, tussitā, tussitavā, tussitāvī, tussitvā, tussituṃ, tussitabbaṃ.

Kārite-tosito, tositā, tosetā vā, tositavā, tositāvī, tosetvā, tosetuṃ, tosetabbaṃ, dibbito, dibbitā, dibbitavā, dibbitāvī, dibbitvā, dibbituṃ, dibbitabbaṃ.

Iti divādigaṇo.

Svādigaṇa

Su, vu, āpa.

Suṇito, suṇitā, sotā vā, suṇitavā, suṇitāvī, suṇitvā, suṇituṃ, suṇitabbaṃ.

Kārite-sāvito, sāvetā, sāvetavā, sāvetāvī, sāvetvā, sāvetuṃ, sāvetabbaṃ, saṃvuṇito, āvuṇito, saṃvuṇitā, saṃvuṇitvā, saṃvuṇituṃ, saṃvuṇitabbaṃ, pāpuṇito, pariyāpuṇito, pāpuṇitā, pariyāpuṇitā,

pāpuṇitavā, pariyāpuṇitavā, pāpuṇitāvī, pariyāpuṇitāvī, pāpuṇitvā pariyāpuṇitvā, pāpuṇituṃ, pariyāpuṇituṃ, pāpuṇitabbo, pariyāpuṇitabbo.

Kārite-pāpito, pāpitā, pāpetā vā, pāpetvā, pāpetuṃ iccādi.

Iti svādigaṇo.

Kiyādigaṇo ekabyañjanesu vutto eva.

Tanādigaṇa

Kara, tana.

'Karotissa kho'ti kassa kho, abhisaṅkharito, abhisaṅkharitā, abhisaṅkharitavā, abhisaṅkharitāvī, karitvā, karitvāna, abhisaṅkharitvā, abhisaṅkharitvāna, abhisaṅkharituṃ, abhisaṅkharitabbaṃ.

Kārite-kārito, kārāpito, kāritā, kāretā, kārāpitā, kārāpetā, kāritavā, kāritāvī, kāretvā, kārāpetvā, kāretuṃ, kārāpetuṃ, kāretabbaṃ, kārāpetabbaṃ.

Tanito, tanitvā, tanituṃ iccādi.

Iti tanādigaṇo.

Curādigaṇa

Kappa, cinta, cura, vida.

Kappa-saṅkappane, kappito, saṅkappito, kappayito, saṅkappetā, saṅkappayitā, kappetavā, kappetāvī, kappetvā, kappayitvā, kappetuṃ, kappayituṃ, kappetabbaṃ, kappayitabbaṃ.

Kārite-kappāpito iccādi.

Cintito, cintayito, cintetā, cintayitā, cintitavā, cintitāvī, cintetvā, cintayitvā, cintituṃ, cintetuṃ, cintayituṃ, cintitabbaṃ, cintetabbaṃ.

Kārite-cintāpito iccādi.

Corito, corayito, coretā, corayitā iccādi.

Vedito, vedayito, vedetā, vedayitā iccādi.

Iti curādigaṇo.

Titikkha, vīmaṃsa, bubhukkha, pabbatāya.

Titikkhito, titikkhitā, titikkhitavā, titikkhitāvī, titikkhitvā, titikkhituṃ, titikkhitabbo.

Kārite-titikkhāpito iccādi.

Vīmaṃsito, vīmaṃsetā, vīmaṃsitavā, vīmaṃsitāvī, vīmaṃsitvā, vīmaṃsituṃ, vīmaṃsitabbaṃ.

Kārite-vīmaṃsāpito iccādi.

Bubhukkhito, bubhukkhitā, bubhukkhitavā, bubhukkhitāvī, bubhukkhitvā, bubhukkhituṃ, bubhukkhitabbaṃ.

Kārite-bubhukkhāpito iccādi.

Pabbatāyito, pabbatāyitā, pabbatāyitavā, pabbatāyitāvī, pabbatāyitvā, pabbatāyituṃ, pabbatāyitabbo.

Kārite-pabbatāyāpito iccādi.

Evaṃ kukkuccāyito, kukkuccāyitā, kukkuccāyitavā, kukkuccāyitāvī, kukkuccāyitvā, kukkuccāyituṃ, kukkuccāyitabbaṃ, piyāyito, piyāyitvā, piyāyituṃ iccādīni ca yojetabbāni.

Atha visesarāsi vuccate.

767. **Kattari cārambhe** [ka. 556-7; rū. 606, 622; nī. 1143-4].

Ārambho nāma ādikriyā-paṭhamārambho. Kriyārambhe vattabbe kattari ca bhāva, kammesu ca kto hoti, etena paccuppannepi kriyāsantāne paṭhamārambhaṃ paṭicca atītavisayo tapaccayo vihito, yathā? Bhuttāvī pavāritoti [pāci. 238].

Puriso kaṭaṃ pakato, purisena kaṭo pakato.

768. **Ṭhāsavasasilisasīruhajarajanīhi** [ka. 556; rū. 606, 622; nī. 1143-4].

Ṭhādīhi kattari ca bhāva, kammesu ca kto hoti.

Ṭhāmhi-upaṭṭhito garuṃ sisso, upaṭṭhito garu sissena.

Āsamhi-upāsito garuṃ sisso, upāsito garu sissena.

Vasamhi-anuvusito garuṃ sisso, anuvusito garu sissena.

Silisa-āliṅgane, āsiliṭṭho pitaraṃ putto, āsiliṭṭho pitā puttena.

Sīmhi-adhisayito ukkhaliṃ jano, adhisayitā ukkhali janena, uddhanaṃ āropitāti attho.

Ruhamhi-ārūḷho rukkhaṃ jano, ārūḷho rukkho janena.

Jaramhi-anujiṇṇo vasaliṃ devadatto, anujiṇṇā vasalī devadattena, anujāto māṇavikaṃ māṇavo, anujātā māṇavikā māṇavena.

769. **Gamanatthākammakādhāre ca** [ka. 556-7; rū. 606, 622; nī. 1143-4].

Gamanatthadhātūhi akammakadhātūhi ca paraṃ ādhāre ca kattari ca bhāva, kammesu ca kto hoti.

Yanti etthāti yātaṃ, idaṃ tesaṃ yātaṃ. Padaṃ akkamati etthāti padakkantaṃ, idaṃ tesaṃ padakkantaṃ. Iha te yātā, ayaṃ tehi yāto maggo, iha tehi yātaṃ.

Akammakamhi-idaṃ tesaṃ āsitaṃ ṭhānaṃ, iha te āsitā, idaṃ tehi āsitaṃ ṭhānaṃ, idha tehi āsitaṃ.

770. **Āhāratthā** [ka. 556-7; rū. 606, 622; nī. 1143-4].

Ajjhoharaṇatthadhātuto kattari ca bhāva, kammesu ca ādhāre ca kto hoti.

Iha te bhuttā, asitā, pītā, khāyitā, sāyitā. Imāni tehi bhuttāni, asitāni, pītāni, khāyitāni, sāyitāni. Iha tesaṃ bhuttaṃ, asitaṃ, pītaṃ, khāyitaṃ, sāyitaṃ. Idaṃ tesaṃ bhuttaṃ ṭhānaṃ, asitaṃ ṭhānaṃ, pītaṃ ṭhānaṃ, khāyitaṃ ṭhānaṃ, sāyitaṃ ṭhānaṃ.

Iti tādipaccayarāsi.

Anīyapaccayarāsi

'Bhāvakammesu tabbānīyā'ti anīyo, anubhuyyatīti anubhavanīyo.

Ākārantesu parassaralopo, kvaci yāgamo, upaṭṭhānīyo, dānīyo, padahatīti padhānīyo-yogāvacaro, pātabbanti pānīyaṃ, sāyituṃ arahatīti sāyanīyaṃ, paṭisāyanīyaṃ, pahānīyaṃ, abhitthavanīyaṃ, sotabbanti savanīyaṃ, hutabbanti havanīyaṃ, upāsanīyo, abhikkamitabboti abhikkamanīyo, rañjetīti rajjanīyo, gantabboti gamanīyo, vuccatīti vacanīyo.

Kara, tara, thara, dhara, sara, hara.

771. **Rā nassa ṇo** [ka. 549; rū. 550; nī. 1135].

Rakārantadhātumhā parassa paccayanakārassa ṇo hoti.

Kattabbanti karaṇīyaṃ, taritabbanti taraṇīyaṃ, attharitabbanti attharaṇīyaṃ, dhāretabbanti dhāraṇīyaṃ, sāretabbanti sāraṇīyaṃ, haritabbanti haraṇīyaṃ iccādi.

Rundhitabbanti rundhanīyaṃ, bhuñjitabbanti bhuñjanīyaṃ, bhojanīyaṃ, paribhojanīyaṃ, yojetabbanti yojanīyaṃ, dibbitabbanti dibbanīyaṃ, bujjhitabbanti bujjhanīyaṃ, pāpuṇitabbanti pāpanīyaṃ, ñāpetabbanti ñāpanīyaṃ, cintetabbanti cintanīyaṃ, vajjetabbanti vajjanīyaṃ, titikkhitabbanti titikkhanīyaṃ, vīmaṃsitabbanti vīmaṃsanīyaṃ iccādi.

Iti anīyapaccayarāsi.

Nta, mānapaccayarāsi

Atha nta, mānapaccayā vuccante.

772. **Nto kattari vattamāne** [ka. 565; rū. 646; nī. 1157].

Vattamāno vuccati paccuppanno, vattamāne kāle kriyatthā paraṃ kattari nto hoti.

Bhū-sattāyaṃ, 'kattari lo'ti apaccayo, 'yuvaṇṇānameopaccaye'ti ovuddhi, bhavatīti bhonto-puriso, bhontaṃkulaṃ, bhontī-itthī.

Puna 'eonamayavā sare'ti ossa avādeso, bhavaṃpuriso, bhavantaṃ-kulaṃ, bhavantī, bhavatī, bhotī vā-itthī.

773. **Māno** [ka. 565; rū. 646; nī. 1157].

Vattamāne kāle kriyatthā paraṃ kattari māno hoti.

Bhavamāno-puriso, bhavamānaṃ-kulaṃ, bhavamānā-itthī.

774. **Bhāvakammesu ca** [ka. 565; rū. 646; nī. 1157].

Vattamāne kāle kriyatthā paraṃ bhāva, kammesu ca māno hoti. 'Kyo bhāvakammesū…'ti yapaccayo.

Anubhūyateti anubhūyamāno bhogo purisena, anubhūyamānā sampatti, anubhūyamānaṃ sukhaṃ.

Yassa dvittaṃ, anubhuyyamāno.

775. **Te ssapubbānāgate**.

Anāgate kāle vattabbe te nta, mānapaccayā ssapubbā honti.

Bhavissatīti bhavissanto [rū. 403-piṭṭhe rūpavidhi passitabbo] -puriso, bhavissantaṃ-kulaṃ, bhavissantī-vibhatti, bhavissatī vā, bhavissamāno, bhavissamānaṃ, bhavissamānā.

Kamme-anubhūyissamāno.

776. **Mānassa massa**.

Mānapaccayassa massa kvaci lopo hoti.

Nisinno vā sayāno [khu. pā. 9.9] vā, sato sampajāno [dī. ni. 1.217], niccaṃ nalopo.

Paññāyanto, paññāyamāno.

Kamme-viññāyamāno.

Kārite-ñāpento, ñāpayanto, ñāpayamāno.

Kamme-ñāpīyamāno.

Kiyādigaṇe-jānanto, jānamāno.

Kārite-jānāpento, jānāpayamāno.

Kamme-jānāpīyamāno.

Tiṭṭhaṃ, tiṭṭhanto, tiṭṭhamāno, saṇṭhahaṃ, saṇṭhahanto, saṇṭhahamāno.

Kamme-upaṭṭhīyamāno.

Kārite-patiṭṭhāpento, patiṭṭhāpayanto, patiṭṭhāpayamāno.

Kamme-patiṭṭhāpīyamāno.

Dento, dadanto, dajjanto, samādiyanto, dadamāno, dajjamāno, samādīyamāno.

Kamme-dīyamāno, diyyamāno.

Kārite-dāpento, dāpayanto, samādapayanto, rasso.

Kamme-dāpīyamāno, samādāpīyamāno.

Nidhento, nidahanto, nidahamāno, nidhiyyamāno, nidhāpento, nidhāpayanto, nidhāpayamāno, nidhāpīyamāno, yāyanto. Yāyanta'manuyāyanti [jā. 2.22.1753], yāyamāno mahārājā, addā sīdantare nage [jā. 2.22.566]. Vāyanto, vāyamāno, nibbāyanto, parinibbāyanto, nibbāyamāno, nibbāpento, nibbāpayamāno, nibbāpīyamāno, osāyanto, osāpento, osāpayanto, pahāyanto, pahāyamāno, jahanto, jahamāno, pahīyamāno, pahiyyamāno, jahīyamāno, hāpento, hāpayanto, hāpayamāno, jahāpento, jahāpayanto, jahāpayamāno, hāpīyamāno, jahāpīyamāno.

Ivaṇṇesu-vikkayanto, vikkiṇanto, vinicchayanto, vinicchinanto, nito cassa cho.

Ācayanto, ācinanto, jayanto, jinanto, ḍento, ḍemāno, nento, vinento, nayanto, vinayanto, nayamāno, niyyamāno, nayāpento, nayāpayamāno, sento, sayanto, semāno, sayamāno, sayāno vā, pahiṇanto, pahiṇamāno.

Uvaṇṇesu-cavanto, cavamāno, ṭhānā cāvanto, cāvayanto, cāvayamāno, javanto, javamāno, abhitthavanto, abhitthavamāno, abhitthavīyamāno, sandhavanto, sandhavamāno, dhunanto, niddhunanto, dhunamāno, niddhunamāno, punanto, ravanto, lunanto, āvuṇanto, pasavanto, vissavanto.

Kamme-suyyamāno.

Kārite-sāvento, sāvayanto.

Svādigaṇe-suṇanto, suṇamāno.

Kārite-suṇāpento, suṇāpayanto.

Hu-pūjāyaṃ, juhonto.

Papubbo pahutte, pahonto, sampahonto.

Hū-sattāyaṃ, honto.

Edantesu-ento. Atthaṃ entamhi sūriye [jā. 2.22.2187 (atthaṅgatamhi)], samento, abhisamento, khāyanto, khāyamāno, gāyanto, gāyamāno, gāyīyamāno, gāyāpento, gāyāpayanto, apacāyanto, dhammaṃ apacāyamāno, jhāyanto, jhāyamāno, pajjhāyanto, ujjhāyanto, nijjhāyanto, abhijjhāyanto.

Kārite-jhāpento, ujjhāpento, yalopo.

Bhāyanto, bhāyamāno, sāliṃ lāyanto, lāyamāno, cīvaraṃ vāyanto, vāyamāno.

Kile-kīḷāyaṃ pemane ca, kelāyanto, kelāyamāno, cālento piyāyantoti vā attho.

Gile-gelaññe, gilāyanto.

Cine-avamaññane, cināyanto.

Pale-gatiyaṃ, palāyanto.

Mile-hāniyaṃ, milāyanto.

Saṅkase-nivāse, saṅkasāyanto iccādi.

Anekabyañjanesu-asa-bhuvi, ‘‘ntamānāntantiyiyuṃsvādilopo’’ti nta, mānesu ādilopo, santo, samāno, upāsanto, upāsamāno, upāsīyamāno, icchanto, icchamāno, icchīyamāno, gacchanto, gacchamāno, gacchīyamāno.

Yassa pubbarūpatte-gammamāno, adhigammamāno, anāgate ssapubbo- ‘‘labha vasa chida gama bhida rudānaṃ cchaṅa’’iti ssena saha dhātvantassa ccho, gacchanto, gamissanto, gacchamāno, gamissamāno, jiranto, jiramāno, jiyyanto, jiyyamāno, dahanto, dahamāno.

Dahassa dassa ḍo, ḍahanto, ḍahamāno.

Kamme-ḍayhamāno.

Disa-pekkhane, passanto, passamāno, passīyamāno.

Kārite-dassento, dassayanto, dassayamāno.

Labhanto, labhamāno.

Kamme pubbarūpaṃ, labbhamāno, upalabbhamāno.

Anāgate-lacchanto, labhissanto, lacchamāno, labhissamāno.

Maranto, maramāno, miyanto, miyamāno.

Yamu-uparame, niyamanto, saññamanto, saññamamāno, niyacchanto.

Kārite-niyāmento.

Rudanto, rodanto, rodamāno.

Anāgate-rucchanto, rodissanto, rucchamāno, rodissamāno.

Vacanto, vacamāno.

Kamme ‘assū’ti uttaṃ, vuccamāno.

Kārite-vācento, vācayanto, vācayamāno.

Kamme-vācīyamāno.

Anāgate-‘vaca bhuja muca visānaṃ kkhaṅa’iti ssena saha dhātvantassa kkhādeso, vakkhanto, vakkhamāno, vadanto, vadamāno, ovadanto, ovadamāno, vajjanto, vajjamāno.

Kamme-vadīyamāno, ovadīyamāno, ovajjamāno.

Kārite-bheriṃ vādento, vādayamāno.

Vasanto vasamāno.

Kamme pubbarūpattaṃ, upavassamāno.

Vāsento, vāsayanto.

Anāgate-vacchanto, vasissanto, vacchamāno, vasissamāno.

Pavisanto, pavisamāno.

Kamme-pavisīyamāno.

Anāgate-pavekkhanto, pavisissanto, pavekkhamāno, pavisissamāno iccādi.

Rudhādimhi-rundhanto, rundhamāno.

Kamme-rundhīyamāno.

Pubbarūpatte-rujjhamāno.

Rodhento, rodhamāno, rodhīyamāno.

Chindanto, chindamāno, chindīyamāno, chijjamāno, chindāpento, chindāpayanto.

Anāgate-checchanto, chindissanto, checchamāno, chindissamāno.

Bhindanto, bhindamāno, bhindīyamāno, bhijjamāno, bhecchanto, bhindissanto, bhecchamāno, bhindissamāno.

Bhuñjanto, bhuñjamāno.

Kamme-bhuñjīyamāno.

Pubbarūpatte-bhujjamāno.

Bhojento, bhojayanto, bhojayamāno, bhojīyamāno.

Anāgate-bhokkhanto, bhuñjissanto, bhokkhamāno, bhuñjissamāno.

Muñcanto, muñcamāno, muñcīyamāno, muccamāno.

Anāgate-mokkhanto, muñcissanto, mokkhamāno, muñcissamāno iccādi.

Divādimhi suddhakatturūpaṃ suddhakammarūpañca pubbarūpe sadisameva, dibbanto, dibbamāno, dibbīyamāno.

Pubbarūpatte-dibbamāno.

Chijjanto, chijjamāno, chedāpento, chedāpayamāno.

Bujjhanto, bujjhamāno, bujjhīyamāno, bodhento, bodhayanto, bodhayamāno.

Muccanto, muccamāno, mocento, mocayanto, mocayamāno, mocīyamāno.

Yujjanto, yujjamāno iccādi.

Svādimhi-suṇanto, suṇamāno.

Kamme-suyyamāno.

Kārite-sāvento, sāvayanto, sāvayamāno.

Pāpuṇanto, dhammaṃ pariyāpuṇanto, pariyāpuṇamāno, pāpuṇīyamāno, pāpīyamāno.

Kārite-pāpento, pāpayanto, pāpayamāno.

Pari, saṃpubbo-parisamāpento, parisamāpayanto, parisamāpayamāno, parisamāpīyamāno.

Sakkuṇanto, āvuṇanto iccādi.

Kiyādimhi-kiṇanto, kiṇāpento, vikkayanto iccādi.

Tanādimhi-tanonto, karonto, kubbanto, kubbamāno, krubbanto, krubbamāno, kurumāno, kayiranto, kayiramāno.

Kamme-karīyamāno, kayyamāno, ‘tavaggavaraṇānaṃ ye cavaggabayañā’ti dhātvantassa yādeso.

Saṅkharonto, abhisaṅkharonto.

Kārite-kārento, kārayanto, kārayamāno, kārīyamāno.

Sakkonto iccādi.

Curādimhi-corento, corayanto, corayamāno, thenento, thenayanto, thenayamāno, cintento, cintayanto, cintayamāno, cintīyamāno, cintāpento, cintāpayanto, cintāpayamāno, cintāpīyamāno iccādi.

Titikkhanto, titikkhamāno, titikkhīyamāno, titikkhāpento, titikkhāpayanto, titikkhāpayamāno, vīmaṃsanto, tikicchanto, cikicchanto, vicikicchanto.

Bhuñjituṃ icchatīti bubhukkhanto, ghasituṃ icchatīti jighacchanto, pātuṃ paribhuñjituṃ icchatīti pipāsanto, gottuṃ saṃvarituṃ icchatīti jigucchanto, harituṃ pariyesituṃ icchatīti jigīsanto, vijetuṃ icchatīti vijigīsanto.

Pabbato viya attānaṃ caratīti pabbatāyanto, pabbatāyamāno, piyāyanto, mettāyantoiccādīni ca yojetabbāni.

Iti nta, mānapaccayarāsi.

Ṇyādipaccayarāsi

Atha ṇya, ya, yakapaccayantā vuccante.

777. **Ghyaṇa**.

Bhāva, kammesu gha, ṇānubandho yapaccayo hoti. Ghānubandho 'kagācajānaṃ ghānubandhe'tiādīsu visesanattho. Ṇānubandho vuddhidīpanattho. Evaṃ sabbattha.

Anubhavitabboti anubhāviyo bhogo purisena, anubhāviyaṃ sukhaṃ, anubhāviyā sampatti.

778. **Āsse ca**.

Ādantadhātūnaṃ āssa e hoti ghyaṇamhi. Casaddena ivaṇṇadhātūnaṃ āgamaīkārassa ca ettaṃ.

Akkhātabbaṃ kathetabbanti akkheyyaṃ.

Yassa dvittaṃ, saṅkhātabbanti saṅkhyeyyaṃ, saṅkhātuṃ asakkuṇeyyanti asaṅkhyeyyaṃ, gāyitabbanti geyyaṃ-sagāthakaṃ suttaṃ, ghāyituṃ arahatīti gheyyaṃ, ghāyanīyaṃ, apacāyituṃ arahatīti apaceyyaṃ, ñātuṃ arahatīti ñeyyaṃ, ājānituṃ arahatīti aññeyyaṃ, viññeyyaṃ, abhiññeyyaṃ, pariññeyyaṃ.

Īāgame-jāniyaṃ, vijāniyaṃ, īssa rasso.

Jāneyyaṃ, vijāneyyaṃ, adhiṭṭhātabbanti adhiṭṭheyyaṃ, adhiṭṭhaheyyaṃ, dātabbanti deyyaṃ, ādātabbanti ādeyyaṃ, saddahituṃ arahatīti saddaheyyaṃ, vidhātuṃ arahatīti vidheyyaṃ, na vidheyyaṃ avidheyyaṃ-anattalakkhaṇaṃ, mārassa āṇā dahati etthāti māradheyyaṃ, maccudheyyaṃ, sannihitabbanti sannidheyyaṃ, abhidhātabbaṃ kathetabbanti abhidheyyaṃ, pidahitabbanti pidheyyaṃ, alopo, apidheyyaṃ vā, pātabbanti peyyaṃ, minetabbanti meyyaṃ, pametabbanti pameyyaṃ, upecca minituṃ arahatīti upameyyaṃ, hātabbanti heyyaṃ, paheyyaṃ, pajaheyyaṃ.

Ivaṇṇesu-ajjhāyitabbanti ajjheyyaṃ, adhiyeyyaṃ, upetabbanti upeyyaṃ, vikkiṇitabbanti vikkeyyaṃ, vikkāyiyaṃ, vikkāyeyyaṃ, vikkiṇeyyaṃ vā, vicinitabbanti viceyyaṃ, vicineyyaṃ, jetabbanti jeyyaṃ, vijeyyaṃ, netabbanti neyyaṃ, vineyyaṃ, adhisayitabbanti adhiseyyaṃ, pahitabbanti pāheyyaṃ, pahiṇeyyaṃ vā.

Uvaṇṇesu vuddhiāvādeso, ku-sadde, kuyyatīti kāveyyaṃ.

Īssa abhāve vassa battaṃ rasso ca, kabyaṃ.

Pubbarūpatte kabbaṃ, cāvetabbanti cāveyyaṃ, javitabbanti javeyyaṃ, abhitthavitabbanti abhitthaveyyaṃ, bhavituṃ arahatīti bhabbaṃ. Juhotabbanti habyaṃ-sappi.

Edantesu-apacāyitabbanti apaceyyaṃ, apacāyiyaṃ.

Ve-tantasantāne, vetabbanti veyyaṃ.

Vaca, bhaja, bhuja, yujādīhi ghyaṇpaccayo.

779. **Kagā cajānaṃ ghānubandhe** [ka. 623; rū. 554; nī. 1229].

Ca, jānaṃ dhātvantānaṃ ka, gā honti ghānubandhe paccaye pare.

Vattabbanti vākyaṃ, vākkaṃ, vāccaṃ, vāceyyaṃ vā.

Bhaja-sevāyaṃ, bhajitabbanti bhāgyaṃ, bhaggaṃ, bhuñjitabbanti bhogyaṃ, bhoggaṃ, yuñjitabbanti yogyaṃ, yoggaṃ.

780. **Vadādīhi yo** [ka. 541; rū. 552; nī. 1126].

Vadādīhi bhāva, kammesu bahulaṃ yo hoti.

Bhuñjibhabbanti bhojjaṃ, khāditabbanti khajjaṃ, vituditabbanti vitujjaṃ, panuditabbanti panujjaṃ, pajjitabbanti pajjaṃ, majjati etenāti majjaṃ.

Muda-hāse, pamodati etenāti pāmojjaṃ, vadīyatīti vajjaṃ.

Vadha-hiṃsāyaṃ, vadhitabbanti vajjhaṃ, vijjhitabbanti vijjhaṃ, punanti sujjhanti sattā etenāti puññaṃ, nāgamo.

Vihaññate vihaññaṃ, vapiyateti vappaṃ, supanaṃ soppaṃ, labhitabbanti labbhaṃ, gantabbanti gammaṃ, damituṃ arahatīti dammaṃ, ramitabbanti rammaṃ, abhirammaṃ, nisāmīyate nisammaṃ, visamīyate visammaṃ, phusīyateti phasso, ussa attaṃ.

Sāsitabboti sisso, ‘sāsassa sisā’ti sittaṃ.

Gaha, guha, garaha, duha, vaha, saha.

781. **Guhādīhi yaka** [ka. 541; rū. 552; nī. 1126].

Etehi bhāva, kammesu bahulaṃ yaka hoti, hassa vipallāso.

Gahetabbanti gayhaṃ, guhitabbanti guyhaṃ.

Garaha-nindāyaṃ, garahitabbanti gārayhaṃ, duhitabbanti duyhaṃ, vahitabbanti vayhaṃ.

Saha-sāhase, sahitabbanti sayhaṃ, pasayhaṃ.

782. **Kicca ghacca bhacca gabba lyā** [‘…babbaleyyā’ (bahūsu)].

Ete saddā yapaccayantā sijjhanti, iminā yapaccayaṃ katvā tena saha karassa kiccaṃ, hanassa ghaccaṃ, bharassa bhaccaṃ, gussa gabbaṃ, lissa lyattaṃ katvā sijjhanti.

Karīyateti kiccaṃ, kiccayaṃ vā, haññateti ghaccaṃ, haccaṃ vā, bharīyateti bhaccaṃ.

Gu-dabbe, guyate gabbaṃ, paṭisallīyate paṭisalyaṃ.

Visesavidhānaṃ –

Bhara-bharaṇe, bharitabbanti bhāriyaṃ, haritabbanti hāriyaṃ, bhājetabbanti bhājiyaṃ, bhājeyyaṃ, upāsitabbanti upāsiyaṃ, icchitabbanti iccheyyaṃ, adhigantabbanti adhigameyyaṃ iccādi.

Rundhitabbanti rundheyyaṃ, chinditabbanti chindeyyaṃ, chejjaṃ iccādi.

Dibbitabbanti dibbeyyaṃ, dibbaṃ, bujjhitabbanti bujjheyyaṃ, bodheyyaṃ, bojjhaṃ iccādi.

Sotabbanti suṇeyyaṃ, pāpuṇitabbanti pāpuṇeyyaṃ, sakkuṇitabbanti sakkuṇeyyaṃ, na sakkuṇeyyaṃ asakkuṇeyyaṃ iccādi.

Tanitabbanti tāneyyaṃ, taññaṃ, kātabbanti kāriyaṃ, kayyaṃ.

Coretabbanti coreyyaṃ, thenīyate theyyaṃ, nassa pararūpattaṃ, cintetabbanti cinteyyaṃ, na cinteyyaṃ acinteyyaṃ, acintiyaṃ, manteyyaṃ, mantiyaṃ, vediyaṃ, vedeyyaṃ iccādi.

Titikkheyyaṃ, vīmaṃseyyaṃ iccādi ca yojetabbāni.

Iti ṇyādipaccayarāsi.

Aādipaccayarāsi

Atha a, aṇa, ghaka, ghaṇapaccayantā vuccante.

783. **Bhāvakārakesvaghaṇaghaka** [‘bhāvakārakesvaghaṇaghakā’ (bahūsu)].

Bhāve chasu kārakesu ca kriyatthā paraṃ a, ghaṇa, ghakapaccayā honti kammādimhi vā akammādimhi vā.

784. **Kvacaṇa**.

Kammupapadamhā kriyatthā paraṃ kattari eva kvaci aṇa hoti.

A, aṇa, ghaka, ghaṇa.

Amhi tāva –

Aggaṃ jānātīti aggañño, vaṃsaṃ jānātīti vaṃsañño, magge tiṭṭhatīti maggaṭṭho-puriso, maggaṭṭhā-itthī, maggaṭṭhaṃ-ñāṇaṃ. Evaṃ phalaṭṭho, thalaṭṭho, jalaṭṭho, pabbataṭṭho, bhūmaṭṭho.

Go vuccati ñāṇaṃ saddo ca, gavaṃ tāyati rakkhatīti gottaṃ, parito bhayaṃ tāyati rakkhatīti parittaṃ, annaṃ detīti annado. Evaṃ vatthado, vaṇṇado, yānado, sukhado, dīpado, cakkhudo, dāyaṃ ādadātīti dāyādo, pāraṃ gantuṃ detīti pārado-raso.

Annaṃ dadātīti annadado, dvittaṃ pubbassa rasso ca.

Purindado, mahāvuttinā purasadde assa ittaṃ bindāgamo ca.

Sabbaṃ dadātīti sabbadado, saccaṃ sandhetīti saccasandho, janaṃ sandhetīti janasandho.

Kaku vuccati guṇarāsi, kakuṃ sandhetīti kakusandho, gāvopāti rakkhatīti gopo-puriso, gopassa bhariyā gopī.

Kassaṃ vuccati khettaṃ, kassaṃ pāti rakkhatīti kassapo.

Bhū vuccati pathavī, bhuṃ pāti rakkhatīti bhūpo. Evaṃ bhūmipo.

Pādena mūlena pathavīrasaṃ āporasañca pivatīti pādapo, suṭṭhu bhāti dibbatīti subho, na mamāyatīti amamo, dve anatthe lāti gaṇhātīti bālo, bahuṃ lāti gaṇhātīti bahulo, rāhu viya lāti gaṇhātīti rāhulo, ādīnaṃ

Dukkhaṃ vāti bandhatītiādīnavo, aṇṇaṃ udakarāsiṃ vāti bandhatīti aṇṇavo iccādi.

Aṇamhi –

785. **Āssāṇāpimhi yuka**.

Ṇāpivajjite ṇānubandhe paccaye pare ādantassa dhātussa ante yuka hoti, yāgamoti attho.

Ñātabbo bujjhitabboti ñāyo-yutti, ñāyati amataṃ padaṃ etenāti ñāyo-ariyamaggo, paṭicca tiṭṭhatīti patiṭṭhāyo, dātabboti dāyo-āmisadāyo, dhammadāyo, khīraṃ pivatīti khīrapāyo, dhaññaṃ minātīti dhaññamāyo, vāti gacchatīti vāyo iccādi.

Ivaṇṇesu amhi tāva –

Eti pavattatīti āyo, sametīti samayo, veti vinassatīti vayo-mandādi, vigamanaṃ vinassanaṃ vayo-bhaṅgo, udayanaṃ udayo, samudayanaṃ samudayo, samudeti phalaṃ etenāti vā samudayo, aticca ayanaṃ pavattanaṃ accayo, paṭicca phalaṃ eti etasmāti paccayo, kiṇanaṃ kayo, vikkiṇanaṃ vikkayo, khīyanaṃ khayo, khīyanti etthāti vā khayo, rāgassa khayo rāgakkhayo, cayanaṃ cayo, ācayo, uccayo, samuccayo, upacayo, dhammaṃ vicinanti etenāti dhammavicayo, jayanaṃ jayo, vijayo, parājayo, niyyati etenāti nayo-vidhi, vineti ettha, etenāti vā vinayo, sukhena netabbo ñātabboti sunayo, dukkhena netabbo ñātabboti dunnayo, pātabboti payo-jalaṃ khīrañca.

Ri-kampane, niccaṃ rayanti phandanti dukkhappattā sattā etthāti nirayo, allīyanaṃ ālayo, niliyanaṃ nilayo, sayanaṃ sayo, bhuso senti etthāti āsayo, ajjhāsayo, visesena senti etthāti visayo, nissāya naṃ seti pavattati etthāti nissayo, upanissayo, anusetīti anusayo iccādi.

Aṇamhi –

Ayanaṃ vaḍḍhanaṃ āyo, āyamhā apeto apāyo, āyena upeto upāyo, samudeti etthāti samudāyo, samaveti etthāti samavāyo, pariyāyo, vipariyāyo, netabboti nāyo [ñāyo?], nīyati etenāti vā nāyo, bhūmiyaṃ setīti bhūmisāyo iccādi.

Uvaṇṇesu amhi tāva –

Cavanaṃ cavo, javanaṃ javo, abhitthavanaṃ abhitthavo, bhusaṃ davati hiṃsatīti upaddavo, sandhavanaṃ sandhavo, mittabhāvena sandhavo mittasandhavo, bhavatīti bhāvo, vibhavanaṃ vibhavo, sambhavanaṃ sambhavo, sambhavati etasmāti vā sambhavo, adhibhavanaṃ adhibhavo, abhibhavo,

paribhavo, parābhavanaṃ vinassanaṃ parābhavo, ravatīti ravo-saddo, lunanaṃ lavo, pasavatīti passāvo, āsavatīti āsavo, paṭimukhaṃ savanaṃ paṭissavo iccādi.

Aṇamhi –

Bhavanaṃ bhāvo, bhavanti sadda, buddhiyo etenāti bhāvo, sāliṃ lunātīti sālilāvo, kucchitena savati sandatīti kasāvo iccādi.

Edantesu aṇamhi –

Mahāvuttinā essa āyattaṃ, mantaṃ ajjhetīti mantajjhāyo, vajjāvajjaṃ upecca jhāyatīti upajjhāyo-thero, upajjhāyinītherī.

De-pālane, attani nilīnaṃ dayati rakkhatīti dāyo, migadāyo, tantaṃ vāyatīti tantavāyo.

Vhe-avhāne, **vhī**yatīti vhayo-nāmaṃ, rassattaṃ, āpubbo avhayo iccādi.

Anekabyañjanesu amhi tāva –

Kamanaṃ kamo, pakkamo, abhikkamo, paṭikkamo, caṅkamati etthāti caṅkamo, hitaṃ karotīti hitakkaro, dukkhena kātabboti dukkaro-attho, dukkarā-paṭipadā, dukkaraṃ-kammaṃ, sukhena kātabboti sukaro, īsaṃ kātabboti īsakkaro, dīpaṃ karotīti dīpaṅkaro, aluttasamāso.

Āgacchatīti āgamo, āgamanaṃ vā āgamo, saṅgamanaṃ saṅgamo, samāgamo, paggaṇhanaṃ paggaho, saṅgaṇhanaṃ saṅgaho, saṅgayhanti ettha, etenāti vā saṅgaho, anuggaho, paṭiggaho, gāvo caranti etthāti gocaro, kāme avacaratīti kāmāvacaro, uraṃ chādetīti uracchado, jirati etenāti jaro, vessaṃ taratīti vessantaro, aluttasamāso.

Rathe attharatīti rathattharo, assattharo, ariṃ dametīti arindamo, bhagaṃ darati bhindatīti bhagandaro, yugaṃ ravi'ndudvayaṃ dhāretīti yugandharo, dhammaṃ dhāretīti dhammadharo, pajjateti padaṃ, sikkhā eva padaṃ sikkhāpadaṃ, sukhena bharitabboti subharo, dukkhena bharitabboti dubbharo, na maratīti amaro-devo, niyamanaṃ niyamo, saṃyamanaṃ saṃyamo, sirasmiṃ ruhatīti siroruho, sukhena labbhatīti sulabho, dukkhena labbhatīti dullabho, saṃvaritabboti saṃvaro, vuccatīti vaco, subbaco, dubbaco, vāriṃ vahatīti vārivaho, sarati gacchatīti saro, manaṃ haratīti manoharo iccādi.

Aṇamhi –

Kamu-icchā, kantīsu, kāmetīti kāmo, kāmīyatīti vā kāmo, atthaṃ kāmetīti atthakāmo, karaṇaṃ kāro, pakāro, ākāro, vikāro, upakāro, apakāro, kumbhaṃ karotīti kumbhakāro, rathakāro, mālakāro, saṅkharaṇaṃ saṅkhāro, saṅkharīyatīti vā saṅkhāro, saṅkharotīti vā saṅkhāro, parikkhāro, purakkhāro, gacchanti pavattanti kāmā etthāti gāmo, gaṇhātīti gāho, pattaṃ gaṇhātīti pattagāho, rasmiṃ gaṇhātīti rasmigāho, vicaraṇaṃ vicāro, upecca caratīti upacāro, gāmaṃ upecca caratīti gāmūpacāro, jirati hirī bhijjati etenāti jāro, kicchena taritabboti kantāro, mahāvuttinā kicchassa kattaṃ, bindāgamo, vāḷakantāro, yakkhakantāro, attharaṇaṃ atthāro, kathinassa atthāro kathinatthāro, darati bhindati kulavibhāgaṃ gacchati etena janenāti dāro, kuṃ pathaviṃ dāretīti kudāro, rassa lo, kudālo.

Bhuso kriyaṃ dhāretīti ādhāro, pattādhāro, paṭisandhāraṇaṃ paṭisandhāro, pajjati etenāti pādo, uppajjanaṃ uppādo, paṭicca samuppajjanaṃ paṭiccasamuppādo, bharitabbo vahitabboti bhāro, sambharīyati sannicīyatīti sambhāro, bodhisambhāro, dabbasambhāro, māretīti māro, kilesamāro, khandhamāro, maccumāro, niyāmetīti niyāmo, dhammaniyāmo, kammaniyāmo, ārūhatīti āroho, rukkhaṃ ārūhatīti rukkhāroho, hatthāroho, assāroho, rathāroho, labbhatīti lābho, paṭilābho, nivaraṇaṃ

nivāro, parivāretīti parivāro, vahatīti vāho, āvāho, vivāho, sarati addhānaṃ pavattatīti sāro, virūpena paṭisaraṇaṃ punappunaṃ cintanaṃ vippaṭisāro, paharaṇaṃ pahāro, āhāro, nīhāro, vihāro, abhihāro, parihāro.

786. **Hanassa ghāto ṇānubandhe** [ka. 591; rū. 544; nī. 1195].

Ṇānubandhe paccaye pare hanassa ghāto hoti.

Hananaṃ ghāto, vihaññanaṃ vighāto, upahananaṃ upaghāto, paṭihananaṃ paṭighāto.

Ghakapaccaye vuddhi natthi, 'manānaṃ niggahīta'nti dhātvānubandhassapi nassa niggahītaṃ vagganto ca, 'kagā cajānaṃ ghānubandhe'ti ghānubandhe paccaye pare dhātvantānañca, jānaṃ ka, gā honti, nipaccatīti nipako.

Bhanja-bhijjane vibhāge ca, bhañjanaṃ bhaṅgo, vibhajjanaṃ vibhaṅgo, vibhajīyanti dhammā ettha, etenāti vā vibhaṅgo, khandhavibhaṅgo, dhātuvibhaṅgo.

Ranja-rāge, rañjanaṃ raṅgo, rañjanti sattā etthāti raṅgo.

Sanja-saṅge, sañjanaṃ saṅgo, pasajjanaṃ lagganaṃ pasaṅgo, āsajjatīti āsaṅgo, uttari āsaṅgo uttarāsaṅgo.

Saja-sajjane, atisajjanaṃ sambodhanaṃ atisaggo, gassa dvittaṃ.

Nissajjanaṃ nissaggo, paṭinissaggo, vissajjanaṃ vissaggo, saṃsajjanaṃ missīkaraṇaṃ saṃsaggo, yujjati etthāti yugaṃ, kaliyugaṃ, sakaṭayugaṃ, pitāmahayugaṃ, nitudanaṃ nitudo, panudanaṃ panudo, uddhaṃ bhijjatīti ubbhido, kovidatīti kovido, pakārena kujjhatīti pakudho, bujjhatīti budho-paṇḍito, muyhatīti momūho, loluppatīti loluppo, ādidvittaṃ ottañca iccādi.

Ghaṇapaccaye-pacanaṃ pāko, paccatīti vā pāko, vipāko, viviccanaṃ viveko, siñcanaṃ seko, abhiseko, socanaṃ soko, cajanaṃ cāgo, bhajanaṃ bhāgo, bhuñjanaṃ bhogo, saha bhogo sambhogo, paribhogo, ābhujanaṃ ābhogo, obhujanaṃ obhogo.

Yaja-pūjāyaṃ, yajanaṃ yāgo, āmisayāgo, dhammayāgo, yujjanaṃ yogo, payogo, āyogo, viyogo, anuyogo, upayujjitabboti upayogo, lujjatīti loko, mahāvuttinā gassa kattaṃ, kāmaloko, rūpaloko, saṃvijjanaṃ saṃvego iccādi.

787. **Anaghaṇasvāparīhi ḷo** [ka. 614; rū. 581; nī. 1219].

Ā, parīhi parassa dahassa ḷo hoti ana, ghaṇapaccayesu.

Paridayhanaṃ pariḷāho, 'dahassa dassa ḍo'ti vikappena ḍādeso, dayhanaṃ ḍāho, dāho vā.

Iti aādipaccayarāsi.

Anapaccayarāsi

Atha anapaccayantā vuccante.

788. **Ano**.

Bhāve ca chasu kārakesu ca kriyatthā anapaccayo hoti, ādantesu parassaralopo, alope yāgamo.

Akkhāyate akkhānaṃ, akkhāyati etenāti vā akkhānaṃ, dhammassa akkhānanti dhammakkhānaṃ, paṭisaṅkhāyati pajānāti etenāti paṭisaṅkhānaṃ, saha gāyanaṃ saṅgāyanaṃ, saha gāyanti sajjhāyanti etthāti vā saṅgāyanaṃ, ñāyate ñāṇaṃ, jānātīti vā ñāṇaṃ, jānanti etenāti vā ñāṇaṃ, paññāyatīti paññāṇaṃ, vijānātīti viññāṇaṃ, saññāṇaṃ, nassa ṇattaṃ.

Kārite-ñāpanaṃ, paññāpanaṃ, viññāpanaṃ, saññāpanaṃ.

Jānanaṃ, pajānanaṃ, vijānanaṃ, sañjānanaṃ, pubbassaralopo, ṭhīyate ṭhānaṃ, tiṭṭhati etthāti vā ṭhānaṃ.

Kārite-ṭhāpanaṃ, patiṭṭhāpanaṃ.

Tāyati rakkhatīti tāṇaṃ, parittāṇaṃ, nassa ṇattaṃ.

Avatthāyati etthāti avatthānaṃ, dīyate dānaṃ, diyyati etenāti vā dānaṃ, sammā padīyati assāti sampadānaṃ, apecca ādadāti etasmāti apādānaṃ.

Kārite-dāpanaṃ, samādapanaṃ.

Padahīyate padhānaṃ, padahanti etenāti vā padhānaṃ, ādhānaṃ, vidhānaṃ, nidhānaṃ, sannidhānaṃ.

Kārite-sannidhāpanaṃ.

Pānaṃ, paṭibhānaṃ, māṇaṃ, pamāṇaṃ, upamāṇaṃ, parimāṇaṃ, nassa ṇattaṃ.

Yāyati etenāti yānaṃ, uyyānaṃ, niyyānaṃ, vāyanti bhavābhavaṃ gacchanti etenāti vānaṃ, natthi vānaṃ etthāti nibbānaṃ, nibbāyanti etthāti vā nibbānaṃ.

Kārite-nibbāpanaṃ.

Avasānaṃ, osānaṃ, pariyosānaṃ, pahānaṃ, parihānaṃ.

Kārite-hāpanaṃ, parihāpanaṃ.

Ivaṇṇesu-ayanaṃ vikkayanaṃ, vikkiṇanaṃ, khayanaṃ, khiyanaṃ, khiyyanaṃ, iya, iyyādeso, cayanaṃ, cinanaṃ, ācinanaṃ, vicinanaṃ, jayanaṃ, vijayanaṃ, līyanti etthāti leṇaṃ, nassa ṇattaṃ.

Paṭisallīyanti etthāti paṭisallānaṃ, issa āttaṃ. Seti etthāti senaṃ, sayanaṃ.

Kārite-sayāpanaṃ iccādi.

Uvaṇṇesu-cavanaṃ, javanaṃ, abhitthavanaṃ, dhunanaṃ, viddhunanaṃ, niddhunanaṃ, bhavanaṃ, abhibhavanaṃ, lavanaṃ, lunanaṃ, savanaṃ, pasavanaṃ iccādi.

Edantesu-ajjhenaṃ, ajjhāyanaṃ, apacāyanaṃ, jhāyate jhānaṃ, jhāyati etenāti vā jhānaṃ, paṭhamajjhānaṃ, dutiyajjhānaṃ, ujjhānaṃ, nijjhānaṃ, abhijjhānaṃ, sālilāyanaṃ, cīvaravāyanaṃ, gilāyatīti gilāno iccādi.

‘Rā nassa ṇo’ti suttena rakāramhā parassa nassa ṇo, kāraṇaṃ, adhikarīyati etthāti adhikaraṇaṃ, saṅkharaṇaṃ, abhisaṅkharaṇaṃ.

Kārite-kārāpanaṃ.

Ākiraṇaṃ, vikkiraṇaṃ, caraṇaṃ, jiraṇaṃ, taraṇaṃ, kaṅkhāvitaraṇaṃ, attharaṇaṃ, āgantvā dahanti ettha matasarīranti āḷahanaṃsusānaṃ, dassa ḷo.

Passīyate passanaṃ, dassanaṃ, suṭṭhu passatīti sudassanorājā, suṭṭhu passitabbanti sudassanaṃ-devanagaraṃ, sandassanaṃ, nidassanaṃ, dhāraṇaṃ, uddhāraṇaṃ, niddhāraṇaṃ, ādidīgho.

Pūraṇaṃ, paripūraṇaṃ, pharaṇaṃ, vippharaṇaṃ.

Kārite-māraṇaṃ.

Nivāraṇaṃ, saraṇaṃ, nissaraṇaṃ, haraṇaṃ, āharaṇaṃ, nīharaṇaṃ iccādi.

Sāmaññavidhānattā saddattha, kujjhanattha, calanatthadhātūhi ruca, juta, vaḍḍhādidhātūhi ca tassīlādīsu ano hoti, ghosati sīlenāti ghosano, ghosati dhammenāti ghosano, ghosati sādhukārenāti ghosano, kodhano, dūsano, padūsano, kopano, calano, phandano, kampano, maṇḍano, bhūsano, vibhūsano, rocano, virocano, verocano, jotano, ujjotano, vaḍḍhano, karoti sīlenāti karaṇo. Rāgo nimittakaraṇo, doso nimittakaraṇo, moho nimittakaraṇo [saṃ. ni. 4.349] iccādi.

789. **Karā ṇano**.

Karamhā kattari ṇānubandho ano hoti.

Karoti attano phalanti kāraṇaṃ.

790. **Hāto vīhikālesu**.

Vīhismiṃ kāle ca vattabbe hādhātumhā kattari ṇānubandho ano hoti.

Hāpetīti hāyano, vīhiviseso vassañca. ‘‘Kuñjaraṃ saṭṭhihāyana’’nti ettha vassaṃ hāyananti vuccati.

Iti anapaccayarāsi.

Akapaccayarāsi

Atha akapaccayantā vuccante.

791. **Āsīsāyamako** [‘āsiṃsāmako’ (bahūsu)].

Āsīsā vuccati patthanā, āsīsāyaṃ gamyamānāyaṃ ako hoti kattari.

Jīvatūti jīvako, nandatūti nandako. ‘‘Jinabuddhi, dhanabhūti, bhūto, dhammadinno, vaḍḍhamāno’’ti ete saddā aññathā sijjhanti, jino imaṃ bujjhatūti jinabuddhi, dhanaṃ etassa bhavati vaḍḍhatīti dhanabhūti, bhavati vaḍḍhatīti bhūto, dhammena dinno dhammadinno, yathā devadatto, brahmadatto, vaḍḍhatīti vaḍḍhamānoti.

‘Kattari ltuṇakā’ti ṇako, so ca sāmaññavidhānattā arahe sattiyaṃ sīle dhamme sādhukāre ca sijjhati, akkhāyatīti akkhāyako, ‘āssāṇāpimhi yuka’iti yāgamo, akkhātuṃ arahati, sakkoti, akkhānamassa sīlaṃ, dhammo, akkhānaṃ sakkaccaṃ karotīti attho. Kālattayepi sijjhati, pubbepi akkhāsi, ajjapi akkhāti, pacchāpi akkhāyissatīti attho. Evaṃ sesesu sāmaññavidhīsu yathārahaṃ veditabbo.

Itthiyaṃ-‘adhātussa ke…’ti suttena akassa assa ittaṃ, akkhāyikā-itthī, akkhāyakaṃ-kulaṃ, saṅgāyako, jānātīti jānako.

Vikaraṇapaccayato paraṃ nāgame sati vikaraṇassa rasso, jānanako, ājānanako, vijānanako, sañjānanako.

Kārite-ñāpetīti ñāpako, viññāpako, saññāpako.

Nāgame-ñāpanako, viññāpanako, saññāpanako, adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāyako, adhiṭṭhāpetīti adhiṭṭhāpako, detīti dāyako, dāpetīti dāpako.

Ṇāpimhi yāgamo natthi, samādapetīti samādapako, ubhayattha rasso. Vidhetīti vidhāyako, pajahatīti pajahāyako, avahiyyatīti ohiyako, āssa ittaṃ iccādi.

Ivaṇṇesu-ajjhetīti ajjhāyako, mantaṃ ajjhetīti mantajjhāyako, kiṇātīti kāyako, kiṇāpetīti kāyāpako, ācinātīti ācinako, vicinako, parājayatīti pārājiko, alopo, puggalo, parājetīti pārājiko, alopo kāritalopo ca, dhammo, bhāyāpetīti bhayānako, nāgamo ādirasso ca.

Bhūmiyaṃ setīti bhūmisāyako, sayāpetīti sayāpako, pāhetīti pahiṇako iccādi.

Uvaṇṇesu-punāti sodhetīti pāvako-aggi, bhavatīti bhāvako, vibhāvetīti vibhāvako, lunātīti lāvako, suṇātīti sāvako-puriso, sāvikā-itthī, juhotīti hāvako iccādi.

Apa-pāpuṇane, pāpetīti pāpako, sampāpetīti sampāpako, upāsatīti upāsako-puriso, upāsikā-itthī, upāsakaṃ-kulaṃ, karotīti kārako, kārikā, kārakaṃ, upakārako, kāretīti kārāpako, saṅkharotīti saṅkhārako, abhisaṅkhārako, khipatīti khipako, ukkhipako, nikkhipako, khepako, ukkhepako, nikkhepako, nāgamekhipanako.

Gaṇhātīti gāhako, gaṇhāpetīti gāhāpako. Evaṃ gopako, pādamūle caratīti pādacārako, pupphaṃ ocināyatīti ocināyako, edanto dhātu.

Chindatīti chedako, chindako, chedāpetīti chedāpako, chindāpako, janetīti janako-puriso, janikāmātā, janakaṃ-kammaṃ, kāritalopo.

Jhāpa-dāhe, jhāpetīti jhāpako.

Ñapa-paññāpane, paññapetīti paññāpako.

Ṭhāpa-ṭhāne, patiṭṭhāpetīti patiṭṭhāpako.

Ṇāpa-pesane, āṇāpetīti āṇāpako, tudatīti tudako, santussatīti santussako, visesena passatīti vipassako, sandassetīti sandassako, dūsetīti dūsako, ādidīgho.

Pacatīti pācako, pācetīti pācāpako, āpādetīti āpādako, nipphādako, sampādako, paṭipajjako, paṭipādako, pūretīti pūrako, garupantattā na vuddhi.

Phusatīti phusako, tudādittā na vuddhi.

Bhājetīti bhājako, bhindatīti bhindako, bhedako, kārabhedako, bhuñjatīti bhuñjako, bhojako, gāmabhojako, bujjhatīti bujjhako, bodhako, maratīti miyyako, māretīti mārako, muñcatīti muñcako, mocako, yācatīti yācako, yajatīti yājako, yuñjatīti yuñjako, anuyuñjako, yojako, payojako, yujjhatīti yujjhako, yodhako, rundhatīti rundhako, avarodhako, vacatīti vācako, ovadatīti ovādako, ovajjako, vīṇaṃ vādetīti vīṇāvādako, bherivādako, garuṃ abhivādetīti abhivādako, vidatijānātīti vedako, vindati paṭilabhatīti vindako, anuvijjati vicāretīti anuvijjako, paṭisaṃvedetīti paṭisaṃvedako, vijjhatīti vedhako, aṭṭhiṃ vijjhatīti aṭṭhivedhako, pattaṃ vijjhatīti pattavedhako.

Bahulādhikārā kammepi dissati, antare vāsīyati nivāsīyatīti antaravāsako, pasīdatīti pasīdako, pasādako vā, dīpappasādako, udakappasādako, sibbatīti sibbako, sevatīti sevako, hanatīti ghātako, gāvo hanatīti goghātako, hanassa ghāto. Haratīti hārako.

Kamme – ‘‘pādehi paharīyatīti pādapahārako’’ti vuttiyaṃ vuttaṃ. Titikkhatīti titikkhako, tikicchatīti tikicchako, vīmaṃsatīti vīmaṃsako, bubhukkhatīti bubhukkhako, pabbatāyatīti pabbatāyako iccādi.

Iti akapaccayarāsi.

Ivaṇṇantarūparāsi

Atha ivaṇṇantarūpāni vuccante.

792. **Dādhātvi** [ka. 551; rū. 598; nī. 1138].

Dā, dhāhi bhāvakārakesu ipaccayo hoti.

Paṭhamaṃ cittena ādīyatītiādi, taṇhādiṭṭhīhi upādīyatīti upādi, khandhupādi, kilesupādi, vidhānaṃ vidhi, vidhiyyati etenāti vidhi, nidhiyyatīti nidhi, sandhiyate sandhi, abhisandhi, paṭisandhi, sannidahanaṃ sannidhi, samādhānaṃ samādhi, samādahanti etenāti samādhi, paṇidahanaṃ paṇidhi, odhi, avadhi, upanidhi, paṭinidhi, udakaṃ dahati tiṭṭhati etthāti udadhi, mahanto udadhi mahodadhi, vālāni dahanti tiṭṭhanti etthāti vāladhi.

793. **Ikitī sarūpe** [ka. 669; rū. 679; nī. 1315].

Dhātūnaṃ sutisaṅkhāte sarūpe vattabbe kriyatthā paraṃ i, ki, tipaccayā honti.

Avaṇṇupantehi i, gami, paci iccādi.

Uvaṇṇupantehi ki, budhi, rudhi iccādi.

Kehiciti, karotissa, atthissa iccādi.

794. **Sīlābhikkhaññāvassakesu ṇī** [ka. 532, 636; rū. 590, 659; nī. 1114, 1245].

Sīlaṃ vuccati pakaticariyā, abhikkhaṇameva abhikkhaññaṃ, punappunakriyā, āyatiṃ avassaṃbhāvī avassakaṃ nāma, sīlaggahaṇena dhamma, sādhukārāpi saṅgayhanti, etesu sīlādīsu kriyāvisesesu gamyamānesu kattari ṇī hoti. Ādantesu ‘āssāṇāpimhi yuka’iti yāgamo.

Akkhāyatīti akkhāyī, akkhāyanasīlo, akkhāyanadhammo, akkhāne sakkaccakāritā yuttoti attho. Kālattayepi sijjhati sāmaññavidhānattā.

Avassakaṃ pana anāgatameva, dhammakkhāyī-puriso, dhammakkhāyinī-itthī, dhammakkhāyi-kulaṃ, gītaṃ abhiṇhaṃ gāyatīti gītagāyī, kappaṃ avassaṃ ṭhāssatīti kappaṭṭhāyī, saṃvaṭṭamānaṃ asaṅkhyeyyaṃ ṭhāssatīti saṃvaṭṭaṭṭhāyī. Evaṃ vivaṭṭaṭṭhāyī.

Adinnaṃ ādadāti sīlenāti adinnādāyī. Tathā dinnameva ādadātīti dinnādāyī, annaṃ dadāti sīlenāti annadāyī.

Dā-suppane. Niddāyanasīlo niddāyī, majjaṃ pivanasīlo majjapāyī, majjaṃ abhiṇhaṃ pivatīti majjapāyī, sīghaṃ yāyanasīlo sīghayāyī, sasaṅkhārena sappayogena avassaṃ parinibbāyissatīti sasaṅkhāraparinibbāyī. Tathā asaṅkhāraparinibbāyī, āyukappassa antare vemajjhe avassaṃ parinibbāyissatīti antarāparinibbāyī, āyukappapariyosānaṃ upahacca avassaṃ parinibbāyissatīti upahaccaparinibbāyī iccādi.

Ivaṇṇesu-mantaṃ niccakālaṃ ajjhāyatīti mantajjhāyī, dhammajjhāyī, dhaññaṃ niccakālaṃ vikkiṇātīti dhaññavikkāyī, bhāyanasīlo bhāyī, bhūmiyaṃ sayanasīlo, bhūmiyaṃ vā niccakālaṃ sayatīti bhūmisāyī, kaṇṭake apassayanasīlo kaṇṭakāpassayī iccādi.

Edantāpi idha vattabbā, uddhaṃ vaḍḍhanasīlo udāyī, vuddhesu apacāyanasīlo vuddhāpacāyī. Evaṃ jeṭṭhāpacāyī, jhāyanasīlo, jhāyanadhammo, jhāyane sakkaccakriyāyuttoti jhāyī, niccakālaṃ jhāyatīti vā jhāyī, pajjhāyī, ujjhāyī, nijjhāyī, abhijjhāyī, bhāyanasīlo bhāyī, tiṇaṃ abhiṇhaṃ lāyatīti tiṇalāyī, tantaṃ niccakālaṃ vāyatīti tantavāyī, palāyanasīlo palāyī, na palāyī apalāyī iccādi.

Uvaṇṇesu-yathābhūtaṃ atthaṃ vibhāvanasīlo vibhāvīpuriso, vibhāvinī-itthī, āyatiṃ avassaṃ bhavissatīti bhāvī, sāliṃ lunāti sīlenāti sālilāvī iccādi.

Byāpanasīlo byāpī, kāmeti icchati sīlenāti kāmī, dhammakāmī, atthakāmī, karaṇasīlo kārī, pāpakārī, puññakārī.

Avassaṃ āgamissatīti āgāmī. Rassatte-āgaminīratti, āgaminī-puṇṇamāsī, ācayaṃ vaṭṭaṃ gacchati sīlenāti ācayagāmī, apacayaṃ vivaṭṭaṃ gacchati sīlenāti apacayagāmī, sakiṃ avassaṃ āgamissatīti sakadāgāmī. Tathā na āgamissatīti anāgāmī.

Ādhānaṃ vuccati daḷhaṭṭhiti, ādhānaṃ katvā gahaṇasīlo ādhānagāhī, daḷhagāhī, dhammaṃ carati sīlenāti dhammacārī, brahmaṃ seṭṭhaṃ carati sīlenāti brahmacārī.

Apicettha dhammo nāma kulācāradhammo, taṃ dhammaṃ carāmīti daḷhaṃ gaṇhitvā yāva na vijahati, tāva avītikkamanaṭṭhena dhammaṃ carati sīlenāti dhammacārī nāma. Tathācaranto ca antarāvītikkamanīyavatthusamāyoge sati taṃ dhammaṃ apatamānaṃ katvā dhārento saṃvaraṇaṭṭhena dhammaṃ carati dhammenāti dhammacārī nāma, tathādhārento ca taṃ dhammaṃ attukkaṃsana, paravambhanādīhi pāpadhammehi anupakkiliṭṭhañca appicchatādīhi santaguṇehi supariyodātañca karonto pariyodāpanaṭṭhena dhammaṃ carati sādhukārenāti dhammacārī nāma.

Brahmaṃ vuccati tato seṭṭhataraṃ sikkhāpadasīlaṃ, tampi gaṇhitvā avijahanto antarā ca apatamānaṃ katvā dhārento anupakkiliṭṭhaṃ supariyodātañca karonto tividhena atthena brahmacārī nāma, samādāna, sampatta, samucchedaviratīnaṃ vasena viyojetuṃ vaṭṭati, yo pana gaṇhanto tathā na dhāreti, dhārento vā upakkiliṭṭhaṃ karoti, so ekadesena atthena brahmacārī nāma.

Yo pana tividhena atthena mutto hutvā kadāci taṃ dhammaṃ carati, tassa caraṇakriyā tassīlakriyā

na hoti, so dhammacārīti na vuccati, etenupāyena sesesu pāpa, kalyāṇabhūtesu tassīlapadesu atthavibhāgo veditabbo.

Brahmacārinī-itthī, visesena dassanasīlo vipassī, atthadassī, dhammadassī, piyadassī, sudassī, dussanasīlo dussīmāro, dhāraṇasīlo dhārī, iṇadhārī, chattadhārī, bhusaṃ nahanasīlo upanāhī, pariniṭṭhitapaccayekadesattā āyatiṃ avassaṃ uppajjissatīti uppādī, uppādino dhammā [dha. sa. tikamātikā 17].

Bhara-dhāraṇe, mālaṃ niccakālaṃ bharatīti mālabhārī, bhājanasīlo bhājī, uṇhaṃ bhuñjanasīlo uṇhabhojī, attānaṃ maññati sīlenāti attamānī, attānaṃ paṇḍitaṃ maññatīti paṇḍitamānī, labhanasīlo lābhī, vacanasīlo vācī. Evaṃ vādī, atthavādī, dhammavādī, yuttavādī, muttavādī, vibhajjavādī, niccaṃ vasatīti vāsī, gāmavāsī, nagaravāsī, bhāraṃ vahanasīlo bhāravāhī, dhammaṃ paññaṃ anusarati anugacchatīti dhammānusārī. Evaṃ saddhānusārī, virūpaṃ pāpapakkhaṃ paṭimukhaṃ abhiṇhaṃ sarati cintetīti vippaṭisārī, pāṇaṃ hanati sīlenāti pāṇaghātī, hanassa ghāto.

Haritabbaṃ sabbaṃ harati sīlenāti hārahārī iccādi.

'Kagā cajāna'nti suttavibhattiyā aghānubandhepi cajānaṃ kagādeso, samaṃ vipācetīti samavepākī-udaraggi, samavepākinī-gahaṇī, upadhi phalaṃ vipaccatīti upadhivepākinī, socanasīlo sokī, sokinī-pajā, mutto hutvā cajanasīlo muttacāgī, saṃvibhājanasīlo saṃvibhāgī, kāmasukhaṃ bhuñjanasīlo kāmabhogī, visuṃ avibhattaṃ bhogaṃ bhuñjanasīlo apaṭivibhattabhogī, yuñjanasīlo yogī iccādi.

795. **Āvī** [ka. 532; rū. 590; nī. 1114].

Āvī hoti kattari.

Bhayaṃ dassanasīlo bhayadassāvī.

Iti ivaṇṇantarūparāsi.

Uvaṇṇantarūparāsi

796. **Bhaṅgu bhīrū bhāsu assavā**.

Ete saddā mahāvuttinā sīlādīsu nipaccante.

Bhanja-vināse, pabhañjanasīlo pabhaṅgu-saṅkhatadhammo.

Bhī-bhaye, bhāyanasīlo bhīrū.

Bhā-dittiyaṃ, obhāsanasīlo bhāsu-pabhā, jeṭṭhavacanaṃ ādarena suṇāti sīlenāti assavo-putto, assavābhariyā.

797. **Vidā kū** [ka. 535; rū. 593; nī. 1119].

Vidamhā kū hoti kattari.

Vidati sīlenāti vidū, lokavidū, paracittavidū. Itthiyaṃ paracittavidunī.

798. **Vito ñāto** [ka. 535; rū. 593; nī. 1119].

Vipubbā ñāto kū hoti kattari.

Vijānanasīlo viññū.

799. **Kammā** [ka. 535; rū. 593; nī. 1119].

Kammupapadā ñāto kū hoti kattari.

Sabbaṃ jānāti sīlenāti sabbaññū, rattaññū, atthaññū, dhammaññū, kālaññū, samayaññū.

780. **Gamā rū** [ka. 534; rū. 592; nī. 1118].

Kammupapadā gamamhā rū hoti kattari. 'Rānubandhentasarādissā'ti sabbadhātvantalopo.

Pāraṃ gacchati sīlenāti pāragū, vedaṃ vuccati aggamaggañāṇaṃ, vedaṃ gacchatīti vedagū, addhānaṃ gacchatīti addhagū.

Iti uvaṇṇantarūparāsi.

Itthiliṅgarūparāsi

Atha itthiliṅgarūpāni vuccante.

801. **Itthiyamaṇatikayakayā ca** [ka. 553; rū. 599; nī. 1140; '…kti…' (bahūsu)].

Itthiliṅge vattabbe bhāvakārakesu a, ṇa,ti, ka, yaka, yapaccayā ca ano ca hoti.

Ka, a, ṇa, yaka, ya, anaiccetehi 'itthiyamatvā'ti āpaccayo.

Kamhi tāva-attani nisinnaṃ gūhati saṃvaratīti guhā, attānaṃ vā paraṃ vā dūsetīti dūsā-dhuttitthī.

Muda-hāse, modanaṃ mudā, pamudā, sujjhati etāyāti sudhā, vasuṃ ratanaṃ dhāretīti vasudhā iccādi.

Amhi-saṅkhāyanti etāyāti saṅkhā. Tathā saṅkhyā, pajānātīti paññā, ājānātīti aññā, sañjānātīti saññā, sañjānanti etāyāti vā saññā, sañjānanaṃ vā saññā, abhijānanaṃ abhiññā, paṭijānanaṃ paṭiññā, paricchijja jānanaṃ pariññā, paṭicca tiṭṭhati etthāti patiṭṭhā.

Thā-ṭhāne, avadhibhāvena ṭhāti tiṭṭhatīti avatthā, upādīyatīti upādā-paññatti, aññamaññaṃ upecca nissāya ca dhiyyatīti upanidhā-paññattiyeva, saddahanaṃ saddhā, saddahanti etāyāti vā saddhā, visiṭṭhaṃ katvā attānaṃ dahanti etāyāti vidhā-māno, bhāti dibbatīti bhā-nakkhattaṃ, pabhā, ābhā, nibhā, upamīyate upamā.

Jhe-cintāyaṃ, pajjhāyanaṃ pajjhā, vajjāvajjaṃ upajjhāyati pekkhatīti upajjhā, abhimukhaṃ jhāyanaṃ abhijjhā.

Āsa-patthanāyaṃ, āsīsanaṃ āsā, paccāsīsanaṃ paccāsā.

Āsa-upavesane, acchanaṃ acchā.

Ikkha-dassana'ṅkesu, apekkhanaṃ apekkhā, upekkhanaṃ upekkhā, upaparikkhanaṃ upaparikkhā, icchanaṃ icchā, byāpituṃ icchā vicchā.

Issa-ussuyyiye, issanaṃ issā.

Īha-byāpāre, īhanaṃ īhā.

Uchi-ucche, ucchanaṃ ucchā.

Ela-kampane, elayatīti elā-doso.

Oja-thambhane tejane ca, ojeti taṃsamaṅgine satte saṅkhāre ca samupatthambhati samuttejetīti vā ojā.

Kala-saṅkhyāne, kalīyatīti kalā, khamanaṃ khamā, gajjanti etāyāti gadā, girīyati kathīyatīti girā-vācā, ghaṭīyati saṅghaṭīyati etthāti ghaṭā-yūtho, bhuso cāreti paricāretīti accharā-devī, mahāvuttinā cassa cho, jaṭatīti jaṭā, antojaṭā bahijaṭā [saṃ. ni. 1.23], jiyyanti etāyāti jarā, jiraṇaṃ vā jarā, āpajjati ajjhāpajjatīti āpadā, sampajjanaṃ sampadā, uparibhāvaṃ suṭṭhu pajjanti pāpuṇanti etāyāti upasampadā, paṭipajjanaṃ paṭipadā, paṭipajjanti uparivisesaṃ etāyāti vā paṭipadā, sukhappaṭipadā, dukkhappaṭipadā, paṭisaṃbhijjanti atthādīsu ñāṇappabhedaṃ gacchanti etāyāti paṭisambhidā, atthapaṭisambhidā, dhammapaṭisambhidā, niruttipaṭisambhidā, paṭibhānapaṭisambhidā.

Bhikkha-yācane, bhikkhīyateti bhikkhā.

Sikkha-ghaṭane, sikkhanaṃ sikkhā, sikkhanti ghaṭenti sekkhā janā etthāti sikkhā, adhisīlasikkhā, adhicittasikkhā, adhipaññāsikkhā iccādi.

Titikkhanaṃ titikkhā, vīmaṃsanaṃ vīmaṃsā, tikicchanaṃ tikicchā, vigatā tikicchā etissāti vicikicchā, bhottuṃ icchā bubhukkhā, bubhokkhā vā, ghasituṃ icchā jighacchā, pātuṃ paribhuñjituṃ icchā pipāsā, harituṃ icchā jigīsā, vijetuṃ icchā vijigīsā, hantuṃ icchā jighaṃsā iccādi.

Ṇamhi-ara-gatiyaṃ, arati sīghaṃ vijjhamānā gacchatīti ārāvedhako, karonti nānākammakāraṇāyo etthāti kārā-addu, jiyyanti etāyāti jārā, tarati sīghataraṃ gacchatīti tārā, bhāsanti etāyāti bhāsā, dhāreti sīghaṃ vahatīti dhārā, khaggadhārā, vuṭṭhidhārā, mayati vividhākāraṃ gacchati etāyāti māyā, likhīyate lekhā, vuccateti vācā, harati manoramaṃ pavattetīti hārā-muttāvali iccādi.

Yakpaccaye-saha kathanaṃ sākacchā, tathanaṃ tacchā, nipajjanaṃ nipajjā, vidati jānātīti vijjā, vidanti jānanti etāyāti vā vijjā, vijjāpaṭipakkhā avijjā, nisajjanaṃ nisajjā.

Idha-ijjhane, samijjhanaṃ samijjhā.

Sidha-nipphattiyaṃ, sijjhanaṃ sijjhā iccādi.

Yamhi-maja-saṃsuddhiyaṃ, sammajjanaṃ sammajjā, apecca vajanaṃ gamanaṃ pabbajjā, caraṇaṃ cariyā, paricaraṇaṃ pāricariyā, 'ūbyañjanassā'ti īāgamo rasso ca.

Jāgara-niddakkhaye, jāgaraṇaṃ jāgariyā, seti etthāti seyyā, dvittaṃ.

Anamhi-saha gāyanti sajjhāyanti etthāti saṅgāyanā, ṭhāpīyate patiṭṭhīyate patiṭṭhānā, pāpīyate pāpanā, sampāpanā, parisamāpanā, upāsīyate upāsanā, payirūpāsanā, esīyate esanā, pariyesanā,

kāmesanā, bhavesanā, brahmacariyesanā, chejjabhejjādikassa kammassa karaṇaṃ kammakāraṇā, ādivuddhi, dvattiṃsa kammakāraṇā.

Citi-cetāyaṃ, cetenti sampayuttā dhammā etāyāti cetanā, cintīyate cintanā, ṭhapīyate ṭhapanā, dīpīyate dīpanā, vipassanti etāyāti vipassanā, sandassīyate sandassanā, desīyate desanā, desīyati etāyāti vā desanā, patthīyate patthanā, pharīyate pharaṇā, phusīyate phusanā, bhāvīyate bhāvanā, vibhāvanā, sambhāvanā, mantīyate mantanā, nimantanā, āmantanā, punappunaṃ modanti etāyāti anumodanā, yācīyate yācanā, ādarena yācanā āyācanā, yojīyate yojanā.

Raca-vidhāne, racīyate racanā, āracanā, viracanā.

Vaṭṭa-vaṭṭane, āvaṭṭanā, vivaṭṭanā, vedīyate vedanā.

Vara-icchāyaṃ, pavārīyate icchāpīyate pavāraṇā, vāsīyate vāsanā, āsīsīyate āsīsanā, hiṃsīyate hiṃsanā iccādi.

Timhi-bahulādhikārā anitthiyampiti hoti, gāyanaṃ gīti, saha gāyanaṃ saṅgīti, duggīti, anugīti, ayaṃ amhākaṃ abbhantarimoti ñāyatīti ñāti, jānanaṃ ñatti, dvittaṃ, ṭhānaṃ ṭhiti.

Dā-avakhaṇḍane, dīyati etāyāti datti, dvittaṃ, dhāretīti dhāti, dahanaṃ akampanaṃ dhīti, samādahanaṃ samādhīti, mahāvuttinā āssaṃ īttaṃ, dvitte dhassa dattaṃ rasso ca, dīdhiti-raṃsi.

Nibbāyanaṃ nibbuti, āssa uttaṃ, saha ayanaṃ samiti, eti āgacchatīti īti-upaddavo, vicinanaṃ viciti, vijayanaṃ vijiti, nīyati ñāyati etāyāti nīti, lokanīti, dhammanīti, saddanīti, bhavaṃ netīti bhavanetti, vuddhi dvittañca, saddhammanetti, pinayatīti pīti, bhāyanaṃ bhīti, cavanaṃ cuti, javanaṃ juti, thavanaṃ thuti, abhitthuti, pavanaṃ pūti, bhavanaṃ bhūti, suṭṭhu bhavatīti subhūti, vibhavanaṃ vibhūti, suṭṭhu munanaṃ bandhanaṃ sammuti, savanaṃ suti, suyyateti vā suti, pasuti, upasuti, hūyateti huti, ānetvā hutabbāti āhuti, cāyanaṃ pūjanaṃ citi, dvitte-citti, apaciti, essa attaṃ, nijjhāyanaṃ nijjhatti.

Mahāvuttinā takāre karassa kuttaṃ, kriyā kutti, sarakutti, itthikuttaṃ, purisakuttaṃ, janetīti janetti, īāgamassa ettaṃ, bandhīyateti bandhati, pajjatīti patti, padāti vā, īāgamassa āttaṃ, vasanti etthāti vasati-gehaṃ, vasanaṃ vā vasati iccādi.

802. **Jāhāhi ni**.

Etehi ni hoti.

Jā-hāniyaṃ, jiyyate jāni, dhanajāni, bhogajāni, mahantī jāni assāti mahājāniyo, hiyyate hāni, vaṇṇahāni, balahāni, āyuhāni, avahāni, parihāni.

803. **Karā ririyo** [ka. 554; rū. 601; nī. 1141].

Karamhā itthiyaṃ ririyo hoti.

Karīyate kiriyā, nipātanena kriyāti sijjhati.

Iti itthiliṅgarūparāsi.

Rīrikkhādipaccayarāsi

804. **Samānaññabhavantayāditūpamānā disā kamme rīrikkhakā** [ka. 642; rū. 588; nī. 1269].

Samāno ca añño ca bhavanto ca yādi ca etehi upamānabhūtehi paraṃ disamhā kammerī ca rikkho ca ko cāti ete paccayā honti, rī, rikkhesu 'rānubandhentasarādissā'ti suttena disassa antassarādīnaṃ lopo, kānubandho avuddhattho, 'rīrikkhakesu'iccādīhi samāsasuttehi pubbapadānaṃ rūpaṃ sādhetabbaṃ.

Ya, ta, eta, ima, kiṃ, tumha, amha, bhavanta, samāna, añña.

Yo viya dissatīti yādī, yādikkho, yādiso, yaṃ viya naṃ passantīti yādī, ye viya dissantīti yādino, itthiyaṃ-yā viya dissatīti yādinī, yādikkhā, yādikkhī, yādisā, yādisī, yā viya dissantīti yādiniyo, yādikkhāyo, yādikkhiyo, yādisāyo, yādisiyo. Evaṃ sesesupi.

So viya dissatīti tādī, tādikkho, tādiso.

Eso viya dissatīti edī, edikkho, ediso, etādī, etādikkho, etādiso vā.

Ayaṃ viya dissatīti īdī, īdikkho, īdiso.

Ko viya dissatīti kīdī, kīdikkho, kīdiso.

Tvaṃ viya dissatīti tādī, tādikkho, tādiso.

Ahaṃ viya dissatīti mādī, mādikkho, mādiso.

Bahutte pana tumhe viya dissantīti tumhādī, tumhādikkho, tumhādiso.

Amhe viya dissantīti amhādī, amhādikkho, amhādiso.

Bhavaṃ viya dissatīti bhavādī, bhavādikkho, bhavādiso.

Samāno viya dissatīti sadī, sadikkho, sadiso.

Añño viya dissatīti aññādī, aññādikkho, aññādiso.

Itthiyaṃ-yā viya dissatīti yādisā-itthī, yādisī-itthī. Tādisā-itthī, tādisī-itthī iccādi.

805. **Vamādīhi thu** [ka. 644; rū. 661; nī. 1271-3; 'vamādīhyathu' (bahūsu)].

Vamādīhi bhāvakārakesu thu hoti.

Vamīyateti vamathu, davīyateti davathu iccādi.

806. **Kvi** [ka. 530; rū. 584; nī. 1112].

Bhāvakārakesu kvi hoti.

807. **Kvissa** [ka. 639; rū. 585; nī. 1266].

Kvissa lopo hoti.

Ivaṇṇesu tāva-bhuso cayati vaḍḍhatīti acci, dvittaṃ rassattañca, vividhena cayati vaḍḍhatīti vīci, pañca māre jinātīti māraji, bhaddaṃ jinātīti bhaddaji. Evaṃ puṇṇaji, gāmaṃ samūhaṃ netīti gāmaṇī, nassa ṇattaṃ. Senaṃ netīti senānī iccādi.

Uvaṇṇesu-māreti cāveti cāti maccu, mahāvuttinā rassa pararūpattaṃ, vividhena javati sīghaṃ pharatīti vijju, bhavanti etthāti bhū-bhūmi, pabhavati issaraṃ karotīti pabhū, vibhavanaṃ vibhū, abhibhavatīti abhibhū, sayaṃ bhavatīti sayambhū, gottaṃ abhibhavatīti gottabhū, gotrabhū iccādi.

Byañjanantesu –

808. **Kvimhi lopontabyañjanassa** [ka. 615; rū. 586; nī. 1220].

Dhātūnaṃ antabyañjanassa lopo hoti kvimhi.

Antaṃ karotīti antako, nandaṃ karotīti nandako, jīvaṃ karotīti jīvako, cittaṃ vicittaṃ karotīti cittako, sukhena khamitabbanti sukhaṃ, dukkhena khamitabbanti dukkhaṃ, parito khaññateti parikkhā, saṃ attānaṃ khanatīti saṅkho, na gacchatīti ago-nago, sīsaṃ upagacchatīti sīsūpago. Evaṃ gīvūpago, ninnaṭṭhānaṃ gacchatīti ninnagā-nadī, turaṃ sīghaṃ gacchatīti turaṅgo, majjhe bindāgamo.

Bhujena kuṭilena gacchatīti bhujago, urena gacchatīti urago, khena ākāsena gacchatīti khago, vehāse gacchatīti vihago, mahāvuttinā vehāsassa vihādeso.

‘‘Go gacchati, gāvo gacchantī’’tiādīsu pana ‘‘gocaro, godhano, gottaṃ, gotrabhū’’tiādīsu ca kvimhi antabyañjanalope kvilope ca kate mahāvuttinā upantassa ottaṃ katvā goiti pakatirūpaṃ veditabbaṃ, balaṃ gaṇīyati etthāti balaggaṃ, bhattaṃ gaṇhanti etthāti bhattaggaṃ. Evaṃ salākaggaṃ, uposathaggaṃ.

Kammena jāyatīti kammajo. Evaṃ cittajo, utujo, attani jātoti atrajo, pubbe jāto pubbajo, pacchā jāto anujo, saha jāyatīti sahajo, thale jāyatīti thalajaṃ. Evaṃ dakajaṃ, vārijaṃ, ambujaṃ. Aṇḍe jāyatīti aṇḍajo, dvikkhattuṃ jāyatīti dvijo, saha bhāsanti etthāti sabhā, kuñje ramatīti kuñjaro iccādi.

809. **Kvimhi gho paripaccāsamohi** [ka. 538; rū. 595; nī. 1123; ‘…pacca…’ (bahūsu)].

Pari ca pati ca ā ca sañca o ca etehi parassa hanassa gho hoti kvimhi.

Parihaññatīti paligho, rassa lattaṃ. Patihanatīti paṭigho, tassa ṭattaṃ. Bhuso hanati bādhatīti aghaṃ-dukkhaṃ pāpañca, visesena bhuso hanatīti byaggho, diṭṭhi, sīlasāmaññena saṃhatoti saṅgho-samūho, devasaṅgho, brahmasaṅgho, migasaṅgho, ohanati adhobhāgaṃ katvā māretīti ogho, kilesogho, saṃsārogho, udakogho.

Suttavibhattiyā aññatopi gho hoti, mātaraṃ hanatīti mātugho. Evaṃ pitugho iccādi.

810. **Ṇvādayo** [ka. 650; rū. 651; nī. 1288].

Kriyatthā bhāvakārakesu ṇuādayo honti, upari vuccamāno sabbo ṇvādikaṇḍo imassa suttassa niddeso hoti, tasmā idha kiñcimattaṃ vuccate.

Karotīti kāru-sippī, ayati vaḍḍhatīti āyu, ayanti vaḍḍhanti sattā etenāti vā āyu-jīvitaṃ, sobhāvisesaṃ rahanti jahanti canda, sūriyā etenāti rāhu-asurindo, hitasukhaṃ sādhetīti sādhu-sappuriso, vāyatīti vāyuvāto iccādi.

Iti rīrikkhādipaccayarāsi.

Pakatirūparāsi niṭṭhito.

Iti niruttidīpaniyā nāma moggallānadīpaniyā

Tabbādikaṇḍo nāma kitakaṇḍo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Vinayapiṭake

Pācittiyapāḷi

5. Pācittiyakaṇḍaṃ

1. Musāvādavaggo

1. Musāvādasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyasmanto dvenavuti pācittiyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena hatthako sakyaputto vādakkhitto hoti. So titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānāti, paṭijānitvā avajānāti, aññenaññaṃ paṭicarati, sampajānamusā bhāsati, saṅketaṃ katvā visaṃvādeti. Titthiyā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma hatthako sakyaputto amhehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānissati, paṭijānitvā avajānissati, aññenaññaṃ paṭicarissati, sampajānamusā bhāsissati, saṅketaṃ katvā visaṃvādessatī''ti!

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ titthiyānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū yena hatthako sakyaputto tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā hatthakaṃ sakyaputtaṃ etadavocuṃ – ''saccaṃ kira tvaṃ, āvuso hatthaka, titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānāsi, paṭijānitvā avajānāsi, aññenaññaṃ paṭicarasi, sampajānamusā bhāsasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādesī''ti? ''Ete kho, āvuso, titthiyā nāma yena kenaci jetabbā; neva tesaṃ jayo dātabbo''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānissati, paṭijānitvā avajānissati, aññenaññaṃ paṭicarissati, sampajānamusā bhāsissati, saṅketaṃ katvā visaṃvādessatī''ti!

Atha kho te bhikkhū hatthakaṃ sakyaputtaṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā hatthakaṃ sakyaputtaṃ paṭipucchi – ''saccaṃ kira tvaṃ, hatthaka, titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānāsi, paṭijānitvā avajānāsi, aññenaññaṃ paṭicarasi, sampajānamusā bhāsasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādesī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānissasi, paṭijānitvā avajānissasi, aññenaññaṃ paṭicarissasi, sampajānamusā bhāsissasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

2. **''Sampajānamusāvāde pācittiya''**nti.

3. **Sampajānamusāvādo** nāma visaṃvādanapurekkhārassa vācā, girā, byappatho, vacībhedo, vācasikā viññatti, aṭṭha anariyavohārā – adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ meti, assutaṃ sutaṃ meti, amutaṃ mutaṃ meti, aviññātaṃ viññātaṃ meti, diṭṭhaṃ adiṭṭhaṃ meti, sutaṃ assutaṃ meti, mutaṃ amutaṃ meti, viññātaṃ aviññātaṃ meti.

Adiṭṭhaṃ nāma na cakkhunā diṭṭhaṃ. **Assutaṃ** nāma na sotena sutaṃ. **Amutaṃ** nāma na ghānena ghāyitaṃ, na jivhāya sāyitaṃ, na kāyena phuṭṭhaṃ. **Aviññātaṃ** nāma na manasā viññātaṃ. **Diṭṭhaṃ** nāma cakkhunā diṭṭhaṃ. **Sutaṃ** nāma sotena sutaṃ. **Mutaṃ** nāma ghānena ghāyitaṃ, jivhāya sāyitaṃ, kāyena phuṭṭhaṃ. **Viññātaṃ** nāma manasā viññātaṃ.

4. Tīhākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti.

Catūhākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti, vinidhāya diṭṭhiṃ.

Pañcahākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ.

Chahākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ.

Sattahākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa'' – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.

5. Tīhākārehi ''assutaṃ sutaṃ me''ti…pe… amutaṃ mutaṃ meti…pe… aviññātaṃ viññātaṃ meti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti.

Catūhākārehi…pe… pañcahākārehi…pe… chahākārehi…pe… sattahākārehi ''aviññātaṃ viññātaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇitanti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.

6. Tīhākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me sutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me mutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi ''adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me viññātañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa …pe… tīhākārehi adiṭṭhaṃ ''diṭṭhañca me sutañca mutañcā''ti…pe… tīhākārehi adiṭṭhaṃ ''diṭṭhañca me sutañca viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi adiṭṭhaṃ ''diṭṭhañca me sutañca mutañca viññātañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me mutañcā''ti…pe… tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me diṭṭhañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me mutañca viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me mutañca diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi assutaṃ ''sutañca me mutañca viññātañca diṭṭhañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me sutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me viññātañca diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me viññātañca sutañcā''ti…pe… tīhākārehi amutaṃ ''mutañca me viññātañca diṭṭhañca

sutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me sutañcā''ti…pe… tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me mutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me diṭṭhañca sutañcā''ti…pe… tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me diṭṭhañca mutañcā''ti…pe… tīhākārehi aviññātaṃ ''viññātañca me diṭṭhañca sutañca mutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

7. Tīhākārehi diṭṭhaṃ ''adiṭṭhaṃ me''ti…pe… sutaṃ ''assutaṃ me''ti…pe… mutaṃ ''amutaṃ me''ti…pe… viññātaṃ ''aviññātaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

8. Tīhākārehi diṭṭhaṃ ''sutaṃ me''ti…pe… tīhākārehi diṭṭhaṃ ''mutaṃ me''ti…pe… tīhākārehi diṭṭhaṃ ''viññātaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi diṭṭhaṃ ''sutañca me mutañcā''ti…pe… tīhākārehi diṭṭhaṃ ''sutañca me viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi diṭṭhaṃ ''sutañca me mutañca viññātañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi sutaṃ ''mutaṃ me''ti…pe… tīhākārehi sutaṃ ''viññātaṃ me''ti…pe… tīhākārehi sutaṃ ''diṭṭhaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi sutaṃ ''mutañca me viññātañcā''ti…pe… tīhākārehi sutaṃ ''mutañca me diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi sutaṃ ''mutañca me viññātañca diṭṭhañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi mutaṃ ''viññātaṃ me''ti…pe… tīhākārehi mutaṃ ''diṭṭhaṃ me''ti…pe… tīhākārehi mutaṃ ''sutaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi mutaṃ ''viññātañca me diṭṭhañcā''ti…pe… tīhākārehi mutaṃ ''viññātañca me sutañcā''ti…pe… tīhākārehi mutaṃ ''viññātañca me diṭṭhañca sutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Tīhākārehi viññātaṃ ''diṭṭhaṃ me''ti…pe… tīhākārehi viññātaṃ ''sutaṃ me''ti …pe… tīhākārehi viññātaṃ ''mutaṃ me''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe… tīhākārehi viññātaṃ ''diṭṭhañca me sutañcā''ti…pe… tīhākārehi viññātaṃ ''diṭṭhañca me mutañcā''ti…pe… tīhākārehi viññātaṃ ''diṭṭhañca me sutañca mutañcā''ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

9. Tīhākārehi diṭṭhe vematiko diṭṭhaṃ nokappeti, diṭṭhaṃ nassarati, diṭṭhaṃ pamuṭṭho hoti…pe… sute vematiko sutaṃ nokappeti, sutaṃ nassarati, sutaṃ pamuṭṭho hoti…pe… mute vematiko mutaṃ nokappeti, mutaṃ nassarati, mutaṃ pamuṭṭho hoti…pe… viññāte vematiko viññātaṃ nokappeti, viññātaṃ nassarati, viññātaṃ pamuṭṭho hoti… viññātañca me diṭṭhañcāti…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti viññātañca me sutañcāti…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti; viññātañca me mutañcāti…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti; viññātañca me diṭṭhañca sutañcāti…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti; viññātañca me diṭṭhañca mutañcāti…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti; viññātañca me diṭṭhañca sutañca mutañcāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

10. Catūhākārehi…pe… pañcahākārehi…pe… chahākārehi…pe… sattahākārehi…pe… viññātaṃ pamuṭṭho hoti, viññātañca me diṭṭhañca sutañca mutañcāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa – pubbevassa hoti ''musā bhaṇissa''nti, bhaṇantassa hoti ''musā bhaṇāmī''ti, bhaṇitassa hoti ''musā mayā bhaṇita''nti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.

11. Anāpatti davā bhaṇati, ravā bhaṇati [davāya bhaṇati, ravāya bhaṇati (syā.)]. **''Davā bhaṇati** nāma sahasā bhaṇati. **Ravā bhaṇati** nāma 'aññaṃ bhaṇissāmī'ti aññaṃ bhaṇati''. Ummattakassa, ādikammikassāti.

Musāvādasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Omasavādasikkhāpadaṃ

12. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā [bhaṇḍentā (itipi)] pesale bhikkhū omasanti – jātiyāpi, nāmenapi, gottenapi, kammenapi, sippenapi, ābādhenapi, liṅgenapi, kilesenapi, āpattiyāpi; hīnenapi akkosena khuṃsenti vambhenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā pesale bhikkhū omasissanti – jātiyāpi, nāmenapi, gottenapi, kammenapi, sippenapi, ābādhenapi, liṅgenapi, kilesenapi, āpattiyāpi; hīnenapi akkosena khuṃsessanti vambhessantī’’ti!

Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā pesale bhikkhū omasatha – jātiyāpi…pe… hīnenapi akkosena khuṃsetha vambhethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā pesale bhikkhū omasissatha – jātiyāpi…pe… hīnenapi akkosena khuṃsessatha vambhessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi –

13. ‘‘Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, takkasilāyaṃ [takkasīlāyaṃ (ka.)] aññatarassa brāhmaṇassa nandivisālo nāma balībaddo [balivaddo (sī.), balibaddo (syā.)] ahosi. Atha kho, bhikkhave, nandivisālo balībaddo taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca – ‘‘gaccha tvaṃ, brāhmaṇa, seṭṭhinā saddhiṃ sahassena abbhutaṃ karohi – mayhaṃ balībaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭessatī’’ti. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo seṭṭhinā saddhiṃ sahassena abbhutaṃ akāsi – mayhaṃ balībaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭessatīti. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo sakaṭasataṃ atibandhitvā nandivisālaṃ balībaddaṃ yuñjitvā etadavoca – ‘‘gaccha, kūṭa [ańcha kūṭa (sī. syā.)], vahassu, kūṭā’ti. Atha kho, bhikkhave, nandivisālo balībaddo tattheva aṭṭhāsi. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo sahassena parājito pajjhāyi. Atha kho, bhikkhave, nandivisālo balībaddo taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca – ‘‘kissa tvaṃ, brāhmaṇa, pajjhāyasī’’ti? ‘Tathā hi panāhaṃ, bho, tayā sahassena parājito’’ti. ‘Kissa pana maṃ tvaṃ, brāhmaṇa, akūṭaṃ kūṭavādena pāpesi? Gaccha tvaṃ, brāhmaṇa, seṭṭhinā saddhiṃ dvīhi sahassehi abbhutaṃ karohi – ‘‘mayhaṃ balībaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭessatī’’ti. ‘‘Mā ca maṃ akūṭaṃ kūṭavādena pāpesī’’ti. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo seṭṭhinā saddhiṃ dvīhi sahassehi abbhutaṃ akāsi – ‘‘mayhaṃ balībaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭessatī’’ti. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo sakaṭasataṃ atibandhitvā nandivisālaṃ balībaddaṃ yuñjitvā etadavoca – ‘‘accha, bhadra, vahassu, bhadrā’’ti. Atha kho, bhikkhave, nandivisālo balībaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭesi.

> [jā. 1.1.28 nandivisālajātakepi, tattha pana manuññasaddo dissati] ‘‘Manāpameva bhāseyya, nā, manāpaṃ kudācanaṃ;
> Manāpaṃ bhāsamānassa, garuṃ bhāraṃ udabbahi;
> Dhanañca naṃ alābhesi, tena ca, ttamano ahūti.

‘‘Tadāpi me, bhikkhave, amanāpā khuṃsanā vambhanā. Kimaṅgaṃ pana etarahi manāpā bhavissati khuṃsanā vambhanā? Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe…. ‘‘Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

14. **‘‘Omasavāde pācittiya’’**nti.

15. **Omasavādo** nāma dasahi ākārehi omasati – jātiyāpi, nāmenapi, gottenapi, kammenapi, sippenapi, ābādhenapi, liṅgenapi, kilesenapi, āpattiyāpi, akkosenapi.

Jāti nāma dve jātiyo – hīnā ca jāti ukkaṭṭhā ca jāti. **Hīnā** nāma jāti – caṇḍālajāti, venajāti, nesādajāti, rathakārajāti, pukkusajāti. Esā hīnā nāma jāti. **Ukkaṭṭhā** nāma jāti – khattiyajāti,

brāhmaṇajāti. Esā ukkaṭṭhā nāma jāti.

Nāmaṃ nāma dve nāmāni – hīnañca nāmaṃ ukkaṭṭhañca nāmaṃ. **Hīnaṃ** nāma nāmaṃ – avakaṇṇakaṃ, javakaṇṇakaṃ, dhaniṭṭhakaṃ, saviṭṭhakaṃ, kulavaḍḍhakaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oññātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ, etaṃ hīnaṃ nāma nāmaṃ. **Ukkaṭṭhaṃ** nāma nāmaṃ – buddhappaṭisaṃyuttaṃ, dhammappaṭisaṃyuttaṃ, saṅghappaṭisaṃyuttaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu anoññātaṃ anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma nāmaṃ.

Gottaṃ nāma dve gottāni – hīnañca gottaṃ ukkaṭṭhañca gottaṃ. **Hīnaṃ** nāma gottaṃ – kosiyagottaṃ, bhāradvājagottaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oññātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ, etaṃ hīnaṃ nāma gottaṃ. **Ukkaṭṭhaṃ** nāma gottaṃ – gotamagottaṃ, moggallānagottaṃ, kaccānagottaṃ, vāsiṭṭhagottaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu anoññātaṃ anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma gottaṃ.

Kammaṃ nāma dve kammāni – hīnañca kammaṃ ukkaṭṭhañca kammaṃ. **Hīnaṃ** nāma kammaṃ – koṭṭhakakammaṃ, pupphachaḍḍakakammaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oññātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ, etaṃ hīnaṃ nāma kammaṃ. **Ukkaṭṭhaṃ** nāma kammaṃ – kasi, vaṇijjā, gorakkhā, tesu tesu vā pana janapadesu anoññātaṃ anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ. Etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma kammaṃ.

Sippaṃ nāma dve sippāni – hīnañca sippaṃ ukkaṭṭhañca sippaṃ. **Hīnaṃ** nāma sippaṃ – naḷakārasippaṃ, kumbhakārasippaṃ, pesakārasippaṃ, cammakārasippaṃ, nahāpitasippaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oññātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ. Etaṃ hīnaṃ nāma sippaṃ. **Ukkaṭṭhaṃ** nāma sippaṃ – muddā, gaṇanā, lekhā, tesu tesu vā pana janapadesu anoññātaṃ anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma sippaṃ.

Sabbepi **ābādhā** hīnā, apica madhumeho ābādho ukkaṭṭho.

Liṅgaṃ nāma dve liṅgāni – hīnañca liṅgaṃ ukkaṭṭhañca liṅgaṃ. **Hīnaṃ** nāma liṅgaṃ – atidīghaṃ, atirassaṃ, atikaṇhaṃ, accodātaṃ, etaṃ hīnaṃ nāma liṅgaṃ. **Ukkaṭṭhaṃ** nāma liṅgaṃ – nātidīghaṃ, nātirassaṃ, nātikaṇhaṃ, nāccodātaṃ. Etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma liṅgaṃ.

Sabbepi **kilesā** hīnā.

Sabbāpi **āpattiyo** hīnā. Apica, sotāpattisamāpatti ukkaṭṭhā.

Akkoso nāma dve akkosā – hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso. **Hīno** nāma akkoso – oṭṭhosi, meṇḍosi, goṇosi, gadrabhosi, tiracchānagatosi, nerayikosi; natthi tuyhaṃ sugati, duggati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti, yakārena vā bhakārena vā, kāṭakoṭacikāya vā, eso hīno nāma akkoso. **Ukkaṭṭho** nāma akkoso – paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati, sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti, eso ukkaṭṭho nāma akkoso.

16. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, caṇḍālaṃ venaṃ nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ – ‘‘caṇḍālosi, venosi, nesādosi, rathakārosi, pukkusosī’’ti bhaṇati [vadetīti uddeso. bhaṇatīti vitthāro (vajirabuddhi)], āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, khattiyaṃ brāhmaṇaṃ – ‘‘caṇḍālosi, venosi, nesādosi, rathakārosi, pukkusosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, caṇḍālaṃ venaṃ nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ – ‘‘khattiyosi, brāhmaṇosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, khattiyaṃ brāhmaṇaṃ – ‘‘khattiyosi, brāhmaṇosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

17. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ dhaniṭṭhakaṃ saviṭṭhakaṃ kulavaḍḍhakaṃ – ‘‘avakaṇṇakosi, javakaṇṇakosi, dhaniṭṭhakosi, saviṭṭhakosi, kulavaḍḍhakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, buddharakkhitaṃ dhammarakkhitaṃ saṅgharakkhitaṃ – ‘‘avakaṇṇakosi, javakaṇṇakosi, dhaniṭṭhakosi, saviṭṭhakosi, kulavaḍḍhakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ dhaniṭṭhakaṃ saviṭṭhakaṃ kulavaḍḍhakaṃ – ‘‘buddharakkhitosi, dhammarakkhitosi, saṅgharakkhitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukaṭṭhaṃ vadeti, buddharakkhitaṃ dhammarakkhitaṃ saṅgharakkhitaṃ – ‘‘buddharakkhitosi, dhammarakkhitosi, saṅgharakkhitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

18. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, kosiyaṃ bhāradvājaṃ – ‘‘kosiyosi, bhāradvājosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, gotamaṃ moggallānaṃ kaccānaṃ vāsiṭṭhaṃ – ‘‘kosiyosi, bhāradvājosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, kosiyaṃ bhāradvājaṃ – ‘‘gotamosi, moggallānosi, kaccānosi, vāsiṭṭhosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, gotamaṃ moggallānaṃ kaccānaṃ vāsiṭṭhaṃ – ‘‘gotamosi, moggallānosi, kaccānosi, vāsiṭṭhosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

19. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, koṭṭhakaṃ pupphachaḍḍakaṃ – ‘‘koṭṭhakosi, pupphachaḍḍakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, kassakaṃ vāṇijaṃ gorakkhaṃ – ‘‘koṭṭhakosi, pupphachaḍḍakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, koṭṭhakaṃ pupphachaḍḍakaṃ – ‘‘kassakosi, vāṇijosi, gorakkhosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, kassakaṃ vāṇijaṃ gorakkhaṃ – ‘‘kassakosi, vāṇijosi, gorakkhosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

20. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, naḷakāraṃ kumbhakāraṃ pesakāraṃ cammakāraṃ nahāpitaṃ – ‘‘naḷakārosi, kumbhakārosi, pesakārosi, cammakārosi, nahāpitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, muddikaṃ gaṇakaṃ lekhakaṃ – ‘‘naḷakārosi, kumbhakārosi, pesakārosi, cammakārosi, nahāpitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, naḷakāraṃ kumbhakāraṃ pesakāraṃ cammakāraṃ nahāpitaṃ – ‘‘muddikosi, gaṇakosi, lekhakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, muddikaṃ gaṇakaṃ lekhakaṃ – ‘‘muddikosi, gaṇakosi, lekhakosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

21. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, kuṭṭhikaṃ gaṇḍikaṃ kilāsikaṃ sosikaṃ apamārikaṃ – ‘‘kuṭṭhikosi, gaṇḍikosi, kilāsikosi, sosikosi, apamārikosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, madhumehikaṃ – ‘‘kuṭṭhikosi, gaṇḍikosi, kilāsikosi, sosikosi, apamārikosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, kuṭṭhikaṃ gaṇḍikaṃ kilāsikaṃ sosikaṃ apamārikaṃ – ‘‘madhumehikosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, madhumehikaṃ – ‘‘madhumehikosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

22. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, atidīghaṃ atirassaṃ atikaṇhaṃ accodātaṃ – ‘‘atidīghosi, atirassosi, atikaṇhosi, accodātosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, nātidīghaṃ nātirassaṃ nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ – ‘‘atidīghosi, atirassosi, atikaṇhosi, accodātosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, atidīghaṃ atirassaṃ atikaṇhaṃ accodātaṃ – ‘‘nātidīghosi, nātirassosi, nātikaṇhosi, nāccodātosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, nātidīghaṃ nātirassaṃ nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ – ‘‘nātidīghosi, nātirassosi, nātikaṇhosi, nāccodātosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

23. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, rāgapariyuṭṭhitaṃ dosapariyuṭṭhitaṃ mohapariyuṭṭhitaṃ – ‘‘rāgapariyuṭṭhitosi, dosapariyuṭṭhitosi, mohapariyuṭṭhitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ – ‘‘rāgapariyuṭṭhitosi, dosapariyuṭṭhitosi, mohapariyuṭṭhitosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, rāgapariyuṭṭhitaṃ dosapariyuṭṭhitaṃ mohapariyuṭṭhitaṃ – ‘‘vītarāgosi, vītadososi, vītamohosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ – ‘‘vītarāgosi, vītadososi, vītamohosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

24. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, pārājikaṃ ajjhāpannaṃ saṅghādisesaṃ ajjhāpannaṃ thullaccayaṃ ajjhāpannaṃ pācittiyaṃ ajjhāpannaṃ pāṭidesanīyaṃ ajjhāpannaṃ dukkaṭaṃ ajjhāpannaṃ dubbhāsitaṃ ajjhāpannaṃ – ‘‘pārājikaṃ ajjhāpannosi, saṅghādisesaṃ ajjhāpannosi, thullaccayaṃ ajjhāpannosi, pācittiyaṃ ajjhāpannosi, pāṭidesanīyaṃ ajjhāpannosi, dukkaṭaṃ ajjhāpannosi, dubbhāsitaṃ ajjhāpannosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, sotāpannaṃ – ‘‘pārājikaṃ ajjhāpannosi…pe… dubbhāsitaṃ ajjhāpannosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, pārājikaṃ ajjhāpannaṃ…pe… dubbhāsitaṃ ajjhāpannaṃ – ‘‘sotāpannosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, sotāpannaṃ – ‘‘sotāpannosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

25. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti, oṭṭhaṃ meṇḍaṃ goṇaṃ gadrabhaṃ tiracchānagataṃ nerayikaṃ – ‘‘oṭṭhosi, meṇḍosi, goṇosi, gadrabhosi, tiracchānagatosi, nerayikosi, natthi tuyhaṃ sugati, duggati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, paṇḍitaṃ byattaṃ medhāvi bahussutaṃ dhammakathikaṃ – ‘‘oṭṭhosi, meṇḍosi, goṇosi, gadrabhosi, tiracchānagatosi, nerayikosi; natthi tuyhaṃ sugati, duggati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, oṭṭhaṃ meṇḍaṃ goṇaṃ gadrabhaṃ tiracchānagataṃ nerayikaṃ – ‘‘paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati, sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, paṇḍitaṃ byattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ – ‘‘paṇḍitosi, byattosi,

medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati, sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

26. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''santi idhekacce caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''santi idhekacce khattiyā, brāhmaṇā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

27. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''santi idhekacce avakaṇṇakā javakaṇṇakā dhaniṭṭhakā saviṭṭhakā kulavaḍḍhakā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce buddharakkhitā dhammarakkhitā saṅgharakkhitā''ti bhaṇati …pe…. ''Santi idhekacce kosiyā bhāradvājā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce gotamā moggallānā kaccānā vāsiṭṭhā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce koṭṭhakā pupphachaḍḍakā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce kassakā vāṇijā gorakkhā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce naḷakārā kumbhakārā pesakārā cammakārā nahāpitā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce muddikā gaṇakā lekhakā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce kuṭṭhikā gaṇḍikā kilāsikā sosikā apamārikā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce madhumehikā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce atidīghā atirassā atikaṇhā accodātā''ti bhaṇati… pe…. ''Santi idhekacce nātidīghā nātirassā nātikaṇhā nāccodātā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce rāgapariyuṭṭhitā dosapariyuṭṭhitā mohapariyuṭṭhitā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce vītarāgā vītadosā vītamohā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce pārājikaṃ ajjhāpannā…pe… dubbhāsitaṃ ajjhāpannā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce sotāpannā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce oṭṭhā meṇḍā goṇā gadrabhā tiracchānagatā nerayikā, natthi tesaṃ sugati, duggatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

28. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''santi idhekacce paṇḍitā byattā, medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

29. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''ye nūna caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa…pe….

Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''ye nūna paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

30. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''na mayaṃ caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā''ti bhaṇati…pe…. ''Na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati, sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

31. Upasampanno anupasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti,…pe… hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti…pe… ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti…pe… ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, paṇḍitaṃ byattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ – ''paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati, sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno anupasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ''santi idhekacce caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā''ti bhaṇati…pe…. ''Santi idhekacce paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā''ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno anupasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ‘‘ye nūna caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Ye nūna paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno anupasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti, ‘‘na mayaṃ caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati, sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

32. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti, caṇḍālaṃ venaṃ nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ – ‘‘caṇḍālosi, venosi, nesādosi, rathakārosi, pukkusosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti, khattiyaṃ brāhmaṇaṃ – ‘‘caṇḍālosi, venosi, nesādosi, rathakārosi, pukkusosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti, caṇḍālaṃ venaṃ nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ – ‘‘khattiyosi, brāhmaṇosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, khattiyaṃ brāhmaṇaṃ – ‘‘khattiyosi, brāhmaṇosī’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti…pe… hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti…pe… ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti… pe… ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, paṇḍitaṃ byattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ – ‘‘paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati, sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

33. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘santi idhekacce caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Santi idhekacce paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugati yeva tesaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘ye nūna caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Ye nūna paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘na mayaṃ caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati, sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati. Āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

34. Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti…pe… hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti…pe… ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti… pe… ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti, paṇḍitaṃ byattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ – ‘‘paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati; sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘santi idhekacce caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Santi idhekacce paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugati yeva tesaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘ye nūna caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Ye nūna paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo, davakamyatā evaṃ vadeti, ‘‘na mayaṃ caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’’ti bhaṇati…pe…. ‘‘Na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati, sugati yeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā’’ti bhaṇati, āpatti vācāya, vācāya dubbhāsitassa.

35. Anāpatti atthapurekkhārassa, dhammapurekkhārassa, anusāsanipurekkhārassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanāṭṭassa, ādikammikassāti.

Omasavādasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Pesuññasikkhāpadaṃ

36. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharanti; imassa sutvā amussa akkhāyanti, imassa bhedāya; amussa sutvā imassa akkhāyanti, amussa bhedāya. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharissanti, imassa sutvā amussa akkhāyissanti, imassa bhedāya; amussa sutvā imassa akkhāyissanti, amussa bhedāya! Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī’’ti. Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharatha, imassa sutvā amussa akkhāyatha, imassa bhedāya, amussa sutvā imassa akkhāyatha, amussa bhedāya? Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharissatha! Imassa sutvā amussa akkhāyissatha, imassa bhedāya! Amussa sutvā imassa akkhāyissatha, amussa bhedāya! Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya. Pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

37. **‘‘Bhikkhupesuññe pācittiya’’**nti.

38. **Pesuññaṃ** nāma dvīhākārehi pesuññaṃ hoti – piyakamyassa vā bhedādhippāyassa vā. Dasahākārehi pesuññaṃ upasaṃharati – jātitopi, nāmatopi, gottatopi, kammatopi, sippatopi, ābādhatopi, liṅgatopi, kilesatopi, āpattitopi, akkosatopi.

Jāti nāma dve jātiyo – hīnā ca jāti ukkaṭṭhā ca jāti. **Hīnā** nāma jāti – caṇḍālajāti venajāti nesādajāti rathakārajāti pukkusajāti. Esā hīnā nāma jāti. **Ukkaṭṭhā** nāma jāti – khattiyajāti brāhmaṇajāti. Esā ukkaṭṭhā nāma jāti…pe….

Akkoso nāma dve akkosā – hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso. **Hīno** nāma akkoso – oṭṭhosi, meṇḍosi, goṇosi, gadrabhosi, tiracchānagatosi, nerayikosi; natthi tuyhaṃ sugati; duggati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti, yakārena vā bhakārena vā kāṭakoṭacikāya vā. Eso hīno nāma akkoso. **Ukkaṭṭho** nāma akkoso – paṇḍitosi, byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi; natthi tuyhaṃ duggati; sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti. Eso ukkaṭṭho nāma akkoso.

39. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'caṇḍālo veno nesādo rathakāro pukkuso'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'khattiyo brāhmaṇo'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'avakaṇṇako javakaṇṇako dhaniṭṭhako saviṭṭhako kulavaḍḍhako'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'buddharakkhito dhammarakkhito saṅgharakkhito'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'kosiyo bhāradvājo'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'gotamo moggallāno kaccāno vāsiṭṭho'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'koṭṭhako pupphachaḍḍako'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'kassako vāṇijo gorakkho'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'naḷakāro kumbhakāro pesakāro cammakāro nahāpito'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'muddiko gaṇako lekhako'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

40. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'kuṭṭhiko gaṇḍiko kilāsiko sosiko apamāriko'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'madhumehiko'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'atidīgho atirasso atikaṇho accodāto'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ 'nātidīgho nātirasso nātikaṇho nāccodāto'ti bhaṇatī''ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ''itthannāmo taṃ

‘rāgapariyuṭṭhito dosapariyuṭṭhito mohapariyuṭṭhito’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo taṃ ‘vītarāgo vītadoso vītamoho’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo taṃ ‘pārājikaṃ ajjhāpanno, saṅghādisesaṃ ajjhāpanno, thullaccayaṃ ajjhāpanno, pācittiyaṃ ajjhāpanno, pāṭidesanīyaṃ ajjhāpanno, dukkaṭaṃ ajjhāpanno, dubbhāsitaṃ ajjhāpanno’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo taṃ ‘sotāpanno’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo taṃ ‘oṭṭho meṇḍo goṇo gadrabho tiracchānagato nerayiko, natthi tassa sugati, duggatiyeva tassa pāṭikaṅkhā’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo taṃ ‘paṇḍito byatto medhāvī bahussuto dhammakathiko, natthi tassa duggati, sugati yeva tassa pāṭikaṅkhā’ti bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

41. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘santi idhekacce caṇḍālā venā nesādā rathakārā, pukkusā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘santi idhekacce khattiyā brāhmaṇā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa…pe….

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘santi idhekacce paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugati yeva tesaṃ pāṭikaṅkhā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘ye nūna caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘ye nūna paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘na mayaṃ caṇḍālā venā nesādā rathakārā pukkusā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati – ‘‘itthannāmo ‘na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvī bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati, sugati yeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā’ti bhaṇati, na so aññaṃ bhaṇati, taññeva bhaṇatī’’ti. Āpatti vācāya, vācāya dukkaṭassa.

42. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati; āpatti vācāya, vācāya pācittiyassa.

Upasampanno upasampannassa sutvā anupasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.

Upasampanno anupasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.

Upasampanno anupasampannassa sutvā anupasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.

43. Anāpatti napiyakamyassa, nabhedādhippāyassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pesuññasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Padasodhammasikkhāpadaṃ

44. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū upāsake padaso dhammaṃ vācenti. Upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū upāsake padaso dhammaṃ vācessanti! Upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharantī’’ti. Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, upāsake padaso dhammaṃ vācetha; upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharantī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, upāsake padaso dhammaṃ vācessatha! Upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharanti! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

45. **‘‘Yo pana bhikkhu anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vāceyya pācittiya’’**nti.

46. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā avaseso anupasampanno nāma.

Padaso nāma padaṃ, anupadaṃ, anvakkharaṃ, anubyañjanaṃ.

Padaṃ nāma ekato paṭṭhapetvā ekato osāpenti. **Anupadaṃ** nāma pāṭekkaṃ paṭṭhapetvā ekato osāpenti. **Anvakkharaṃ** nāma ‘‘rūpaṃ anicca’’nti vuccamāno, ‘‘ru’’nti opāteti. **Anubyañjanaṃ** nāma ‘‘rūpaṃ anicca’’nti vuccamāno, ‘‘vedanā aniccā’’ti saddaṃ nicchāreti.

Yañca padaṃ, yañca anupadaṃ, yañca anvakkharaṃ, yañca anubyañjanaṃ – sabbametaṃ padaso [padaso dhammo (itipi)] nāma.

Dhammo nāma buddhabhāsito, sāvakabhāsito, isibhāsito, devatābhāsito, atthūpasañhito, dhammūpasañhito.

Vāceyyāti padena vāceti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya vāceti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

47. Anupasampanne anupasampannasaññī padaso dhammaṃ vāceti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne vematiko padaso dhammaṃ vāceti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne upasampannasaññī padaso dhammaṃ vāceti, āpatti pācittiyassa.

Upasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne upasampannasaññī, anāpatti.

48. Anāpatti ekato uddisāpento, ekato sajjhāyaṃ karonto, yebhuyyena paguṇaṃ ganthaṃ bhaṇantaṃ opāteti, osārentaṃ opāteti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Padasodhammasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Sahaseyyasikkhāpadaṃ

49. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. Tena kho pana samayena upāsakā ārāmaṃ āgacchanti dhammassavanāya. Dhamme bhāsite therā bhikkhū yathāvihāraṃ gacchanti. Navakā bhikkhū tattheva upaṭṭhānasālāyaṃ upāsakehi saddhiṃ muṭṭhassatī, asampajānā, naggā, vikūjamānā, kākacchamānā seyyaṃ kappenti. Upāsakā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhadantā muṭṭhassatī asampajānā naggā vikūjamānā kākacchamānā seyyaṃ kappessantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhū anupasampannena sahaseyyaṃ kappessantī’’ti! Atha kho te bhikkhū te navake bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū anupasampannena sahaseyyaṃ kappentī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā anupasampannena sahaseyyaṃ kappessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyaṃ kappeyya pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

50. Atha kho bhagavā āḷaviyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena kosambī tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena kosambī tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati badarikārāme. Bhikkhū āyasmantaṃ rāhulaṃ etadavocuṃ – ‘‘bhagavatā, āvuso rāhula, sikkhāpadaṃ paññattaṃ – ‘na anupasampannena sahaseyyā kappetabbā’ti. Seyyaṃ, āvuso rāhula, jānāhī’’ti. Atha kho āyasmā rāhulo seyyaṃ alabhamāno vaccakuṭiyā seyyaṃ kappesi. Atha kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya yena vaccakuṭi tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā ukkāsi. Āyasmāpi rāhulo ukkāsi. ‘‘Ko etthā’’ti? ‘‘Ahaṃ, bhagavā, rāhulo’’ti. ‘‘Kissa tvaṃ, rāhula, idha nisinnosī’’ti? Atha kho āyasmā rāhulo bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, anupasampannena dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappetuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

51. **‘‘Yo pana bhikkhu anupasampannena uttaridirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeyya, pācittiya’’**nti.

52. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Anupasampanno nāma bhikkhuṃ ṭhapetvā avaseso anupasampanno nāma.

Uttaridirattatirattanti atirekadirattatirattaṃ.

Sahāti ekato.

Seyyā nāma sabbacchannā, sabbaparicchannā, yebhuyyenacchannā, yebhuyyena paricchannā.

Seyyaṃ kappeyyāti catutthe divase atthaṅgate sūriye, anupasampanne nipanne, bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne, anupasampanno nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.

53. Anupasampanne anupasampannasaññī uttaridirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne vematiko uttaridirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne upasampannasaññī uttaridirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Upaḍḍhacchanne upaḍḍhaparicchanne, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne upasampannasaññī, anāpatti.

54. Anāpatti dvetisso rattiyo vasati, ūnakadvetisso rattiyo vasati, dve rattiyo vasitvā tatiyāya rattiyā purāruṇā nikkhamitvā puna vasati, sabbacchanne, sabbaaparicchanne, sabbaparicchanne sabbaacchanne [vasati, sabbaacchanne sabbaaparicchanne, (sī.)], yebhuyyena acchanne, yebhuyyena aparicchanne, anupasampanne nipanne bhikkhu nisīdati, bhikkhu nipanne anupasampanno nisīdati, ubho vā nisīdanti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sahaseyyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Dutiyasahaseyyasikkhāpadaṃ

55. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā anuruddho kosalesu janapade [ettha ambaṭṭhasuttādiṭīkā oloketabbā] sāvatthiṃ gacchanto sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchi. Tena kho pana samayena tasmiṃ gāme aññatarissā itthiyā āvasathāgāraṃ paññattaṃ hoti. Atha kho āyasmā anuruddho yena sā itthī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ etadavoca – ‘‘sace te, bhagini, agaru, vaseyyāma ekarattaṃ āvasathāgāre’’ti. ‘‘Vaseyyātha, bhante’’ti. Aññepi addhikā yena sā itthī tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ etadavocuṃ – ‘‘sace te, ayye, agaru vaseyyāma ekarattaṃ āvasathāgāre’’ti. ‘‘Eso kho ayyo samaṇo paṭhamaṃ upagato; sace so anujānāti, vaseyyāthā’’ti. Atha kho te addhikā yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavocuṃ – ‘‘sace te, bhante, agaru, vaseyyāma ekarattaṃ āvasathāgāre’’ti. ‘‘Vaseyyātha, āvuso’’ti. Atha kho sā itthī āyasmante anuruddhe saha dassanena paṭibaddhacittā ahosi. Atha kho sā itthī yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca – ‘‘ayyo, bhante, imehi manussehi ākiṇṇo na phāsu viharissati. Sādhāhaṃ, bhante, ayyassa mañcakaṃ abbhantaraṃ paññapeyya’’nti. Adhivāsesi kho āyasmā anuruddho tuṇhībhāvena. Atha kho sā itthī āyasmato anuruddhassa mañcakaṃ abbhantaraṃ paññapetvā alaṅkatappaṭiyattā gandhagandhinī yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca – ‘‘ayyo, bhante, abhirūpo dassanīyo pāsādiko, ahaṃ camhi abhirūpā dassanīyā pāsādikā. Sādhāhaṃ, bhante, ayyassa pajāpati bhaveyya’’nti. Evaṃ vutte āyasmā anuruddho tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho sā itthī āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca – ‘‘ayyo, bhante, abhirūpo dassanīyo pāsādiko, ahañcamhi abhirūpā dassanīyā pāsādikā. Sādhu, bhante, ayyo mañceva paṭicchatu [sampaṭicchatu (syā.)] sabbañca sāpateyya’’nti. Tatiyampi kho āyasmā anuruddho tuṇhī ahosi. Atha kho sā itthī sāṭakaṃ nikkhipitvā āyasmato anuruddhassa purato caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti. Atha kho āyasmā anuruddho indriyāni okkhipitvā taṃ itthiṃ neva olokesi napi ālapi. Atha kho sā itthī – ‘‘acchariyaṃ vata bho, abbhutaṃ vata bho! Bahū me manussā satenapi sahassenapi pahiṇanti. Ayaṃ pana samaṇo – mayā sāmaṃ yāciyamāno – na icchati mañceva paṭicchituṃ sabbañca sāpateyya’’nti sāṭakaṃ nivāsetvā

āyasmato anuruddhassa pādesu sirasā nipatitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca – ''accayo maṃ, bhante, accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yāhaṃ evamakāsiṃ. Tassā me, bhante, ayyo accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā''ti. ''Taggha tvaṃ, bhagini, accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yā tvaṃ evamakāsi. Yato ca kho tvaṃ, bhagini, accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi, taṃ te mayaṃ paṭiggaṇhāma. Vuddhi hesā, bhagini, ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiñca saṃvaraṃ āpajjatī''ti.

Atha kho sā itthī tassā rattiyā accayena āyasmantaṃ anuruddhaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā, āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ itthiṃ āyasmā anuruddho dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho sā itthī – āyasmatā anuruddhena dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā – āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca – ''abhikkantaṃ, bhante, abhikkantaṃ, bhante! Seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya – cakkhumanto rūpāni dakkhantīti, evamevaṃ ayyena anuruddhena anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ, bhante, taṃ bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsikaṃ maṃ ayyo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gata''nti.

Atha kho āyasmā anuruddho sāvatthiyaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā anuruddho mātugāmena sahaseyyaṃ kappessatī''ti! Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ anuruddhaṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ''saccaṃ kira tvaṃ, anuruddha, mātugāmena sahaseyyaṃ kappesī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, anuruddha, mātugāmena sahaseyyaṃ kappessasi! Netaṃ, anuruddha, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

56. **''Yo pana bhikkhu mātugāmena sahaseyyaṃ kappeyya pācittiya''**nti.

57. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī [yakkhinī (ka.)], na petī, na tiracchānagatā; antamaso tadahujātāpi dārikā, pageva mahattarī.

Sahāti ekato.

Seyyā nāma sabbacchannā, sabbaparicchannā, yebhuyyenacchannā, yebhuyyena paricchannā.

Seyyaṃ kappeyyāti atthaṅgate sūriye, mātugāme nipanne bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne mātugāmo nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.

58. Mātugāme mātugāmasaññī sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Upaḍḍhacchanne upaḍḍhaparicchanne, āpatti dukkaṭassa. Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatitthiyā vā sahaseyyaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.

59. Anāpatti sabbacchanne sabbaaparicchanne, sabbaparicchanne sabbaacchanne [anāpatti sabbaacchanne sabbaaparicchanne, (sī.)], yebhuyyena acchanne, yebhuyyena aparicchanne, mātugāme

nipanne bhikkhu nisīdati, bhikkhu nipanne mātugāmo nisīdati, ubho vā nisīdanti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyasahaseyyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Dhammadesanāsikkhāpadaṃ

60. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī sāvatthiyaṃ kulūpako hoti, bahukāni kulāni upasaṅkamati. Atha kho āyasmā udāyī pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena aññataraṃ kulaṃ tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena gharaṇī nivesanadvāre nisinnā hoti, gharasuṇhā āvasathadvāre nisinnā hoti. Atha kho āyasmā udāyī yena gharaṇī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā gharaṇiyā upakaṇṇake dhammaṃ desesi. Atha kho gharasuṇhāya etadahosi – ‘‘ki nu kho so samaṇo sassuyā jāro udāhu obhāsatī’’ti?

Atha kho āyasmā udāyī gharaṇiyā upakaṇṇake dhammaṃ desetvā yena gharasuṇhā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā gharasuṇhāya upakaṇṇake dhammaṃ desesi. Atha kho gharaṇiyā etadahosi – ‘‘kiṃ nu kho so samaṇo gharasuṇhāya jāro udāhu obhāsatī’’ti? Atha kho āyasmā udāyī gharasuṇhāya upakaṇṇake dhammaṃ desetvā pakkāmi. Atha kho gharaṇī gharasuṇhaṃ etadavoca – ‘‘he je, kiṃ te eso samaṇo avocā’’ti? ‘‘Dhammaṃ me, ayye, desesi’’. ‘‘Ayyāya pana kiṃ avocā’’ti? ‘‘Mayhampi dhammaṃ desesī’’ti. Tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyo udāyī mātugāmassa upakaṇṇake dhammaṃ desessati! Nanu nāma vissaṭṭhena vivaṭena dhammo desetabbo’’ti?

Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ itthīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khiyyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā udāyī mātugāmassa dhammaṃ desessatī’’ti! Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ udāyiṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tvaṃ, udāyi, mātugāmassa dhammaṃ desesī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, mātugāmassa dhammaṃ desessasi. Netaṃ moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu mātugāmassa dhammaṃ deseyya pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

61. Tena kho pana samayena upāsikā bhikkhū passitvā etadavocuṃ – ‘‘iṅghāyyā dhammaṃ desethā’’ti. ‘‘Na, bhaginī, kappati mātugāmassa dhammaṃ desetu’’nti. ‘‘Iṅghāyyā chappañcavācāhi dhammaṃ desetha, sakkā ettakenapi dhammo aññātu’’nti. ‘‘Na, bhaginī, kappati mātugāmassa dhammaṃ desetu’’nti. Kukkuccāyantā na desesuṃ. Upāsikā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā amhehi yāciyamānā dhammaṃ na desessantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ upāsikānaṃ ujjhāyantīnaṃ khiyyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, mātugāmassa chappañcavācāhi dhammaṃ desetuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhū mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

62. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū – ‘‘bhagavatā anuññātaṃ mātugāmassa chappañcavācāhi dhammaṃ desetu’’nti te aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti

vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desessantī’’ti!

Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desethā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

63. **‘‘Yo pana bhikkhu mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseyya, aññatra viññunā purisaviggahena, pācittiya’’**nti.

64. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mātugāmo nāma manussitthī; na yakkhī na petī na tiracchānagatā; viññū, paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.

Uttarichappañcavācāhīti atirekachappañcavācāhi.

Dhammo nāma buddhabhāsito, sāvakabhāsito, isibhāsito, devatābhāsito, atthūpasañhito, dhammūpasañhito.

Deseyyāti padena deseti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya deseti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

Aññatra viññunā purisaviggahenāti ṭhapetvā viññuṃ purisaviggahaṃ. Viññū nāma purisaviggaho, paṭibalo hoti subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.

65. Mātugāme mātugāmasaññī uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseti, aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseti, aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseti, aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti pācittiyassa.

Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakassa vā tiracchānagatamanussaviggahitthiyā vā uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseti, aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.

66. Anāpatti viññunā purisaviggahena, chappañcavācāhi dhammaṃ deseti, ūnakachappañcavācāhi dhammaṃ deseti, uṭṭhahitvā puna nisīditvā deseti, mātugāmo uṭṭhahitvā puna nisīdati tasmiṃ deseti, aññassa mātugāmassa deseti, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho katheti, aññassatthāya bhaṇantaṃ mātugāmo suṇāti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dhammadesanāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Bhūtārocanasikkhāpadaṃ

67. [pārā. 193] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū vaggumudāya nadiyā tīre vassaṃ

upagacchiṃsu. Tena kho pana samayena vajjī dubbhikkhā hoti – dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā, na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘etarahi kho vajjī dubbhikkhā – dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā, na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Kena nu kho mayaṃ upāyena samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca piṇḍakena kilameyyāmā’’ti? Ekacce evamāhaṃsu – ‘‘handa mayaṃ, āvuso, gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhema. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena kilamissāmā’’ti. Ekacce evamāhaṃsu – ‘‘alaṃ, āvuso, kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhitena? Handa mayaṃ, āvuso, gihīnaṃ dūteyyaṃ harāma. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena kilamissāmā’’ti. Ekacce evamāhaṃsu – ‘‘alaṃ, āvuso; kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhitena! Kiṃ gihīnaṃ dūteyyaṃ haṭena! Handa mayaṃ, āvuso, gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsissāma – ‘asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu dutiyassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu tatiyassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu catutthassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu sotāpanno, asuko bhikkhu sakadāgāmī, asuko bhikkhu anāgāmī, asuko bhikkhu arahā, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu chaḷabhiññoti. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena kilamissāmā’’ti. Eso yeva kho, āvuso, seyyo, yo amhākaṃ gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsito’’ti.

Atha kho te bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsiṃsu – ‘‘asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī…pe… asuko bhikkhu chaḷabhiñño’’ti. Atha kho te manussā – ‘‘lābhā vata no, suladdhaṃ vata no, yesaṃ no evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā, na vata no ito pubbe evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā, yathayime bhikkhū sīlavanto kalyāṇadhammā’’ti. Te na tādisāni bhojanāni attanā bhuñjanti, mātāpitūnaṃ denti puttadārassa denti dāsakammakaraporisassa denti mittāmaccānaṃ denti ñātisālohitānaṃ denti yādisāni bhikkhūnaṃ denti. Na tādisāni khādanīyāni sāyanīyāni pānāni attanā khādanti sāyanti pivanti [attanā pivanti (syā. ka.)] mātāpitūnaṃ denti puttadārassa denti dāsakammakaraporisassa denti mittāmaccānaṃ denti ñātisālohitānaṃ denti, yādisāni bhikkhūnaṃ denti. Atha kho te bhikkhū vaṇṇavā ahesuṃ pīṇindriyā pasannamukhavaṇṇā vippasannachavivaṇṇā.

68. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ vassaṃvuṭṭhānaṃ bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ. Atha kho te bhikkhū vassaṃvuṭṭhā temāsaccayena senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena vesālī tena pakkamiṃsu. Anupubbena yena vesālī mahāvanaṃ kūṭāgārasālā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tena kho pana samayena disāsu vassaṃvuṭṭhā bhikkhū kisā honti lūkhā dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā. Vaggumudātīriyā pana bhikkhū vaṇṇavā honti pīṇindriyā pasannamukhavaṇṇā vippasannachavivaṇṇā. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca – ‘‘kacci, bhikkhave, khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha, na ca piṇḍakena kilamitthā’’ti? ‘‘Khamanīyaṃ bhagavā, yāpanīyaṃ bhagavā. Samaggā ca mayaṃ, bhante, sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasimhā, na ca piṇḍakena kilamimhā’’ti. Jānantāpi tathāgatā pucchanti, jānantāpi na pucchanti. Kālaṃ viditvā pucchanti, kālaṃ viditvā na pucchanti. Atthasañhitaṃ tathāgatā pucchanti, no anatthasañhitaṃ. Anatthasañhite setughāto tathāgatānaṃ. Dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti – dhammaṃ vā desessāma, sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññapessāmāti.

Atha kho bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca – ‘‘yathā kathaṃ pana tumhe, bhikkhave, samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha, na ca piṇḍakena kilamitthā’’ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ‘‘Kacci pana vo, bhikkhave, bhūta’’nti? ‘‘Bhūtaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, bhikkhave, udarassa kāraṇā gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsissatha! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

69. **''Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammaṃ āroceyya bhūtasmiṃ, pācittiya''**nti.

70. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā, avaseso anupasampanno nāma.

[pārā. 198] **Uttarimanussadhammo** nāma jhānaṃ, vimokkho, samādhi, samāpatti, ñāṇadassanaṃ, maggabhāvanā, phalasacchikiriyā, kilesappahānaṃ, vinīvaraṇatā cittassa, suññāgāre abhirati.

[pārā. 199] **Jhāna**nti paṭhamaṃ jhānaṃ, dutiyaṃ jhānaṃ, tatiyaṃ jhānaṃ, catutthaṃ jhānaṃ.

[pārā. 199] **Vimokkho**ti suññato vimokkho, animitto vimokkho, appaṇihito vimokkho.

[pārā. 199] **Samādhī**ti suññato samādhi, animitto samādhi, appaṇihito samādhi.

[pārā. 199] **Samāpattī**ti suññatā samāpatti, animittā samāpatti, appaṇihitā samāpatti.

[pārā. 199] **Ñāṇadassana**nti tisso vijjā.

[pārā. 199] **Maggabhāvanā**ti cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhaṅgā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.

[pārā. 199] **Phalasacchikiriyā**ti sotāpattiphalassa sacchikiriyā, sakadāgāmiphalassa sacchikiriyā, anāgāmiphalassa sacchikiriyā, arahattassa [arahattaphalassa (syā.)] sacchikiriyā.

[pārā. 199] **Kilesappahāna**nti rāgassa pahānaṃ, dosassa pahānaṃ, mohassa pahānaṃ.

[pārā. 199] **Vinīvaraṇatā cittassā**ti rāgā cittaṃ vinīvaraṇatā, dosā cittaṃ vinīvaraṇatā, mohā cittaṃ vinīvaraṇatā.

[pārā. 199] **Suññāgāre abhiratī**ti paṭhamena jhānena suññāgāre abhirati, dutiyena jhānena suññāgāre abhirati, tatiyena jhānena suññāgāre abhirati, catutthena jhānena suññāgāre abhirati.

71. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji''nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmī''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpanno''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamassa jhānassa lābhimhī''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamassa jhānassa vasimhī''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘dutiyaṃ jhānaṃ… tatiyaṃ jhānaṃ… catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; catutthassa jhānassa lābhimhi, vasimhi; catutthaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘suññataṃ vimokkhaṃ… animittaṃ vimokkhaṃ… appaṇihitaṃ vimokkhaṃ… suññataṃ samādhiṃ… animittaṃ samādhiṃ… appaṇihitaṃ samādhiṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; appaṇihitassa samādhissa lābhimhi, vasimhi; appaṇihito samādhi sacchikato mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘suññataṃ samāpattiṃ… animittaṃ samāpattiṃ… appaṇihitaṃ samāpattiṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; appaṇihitāya samāpattiyā lābhimhi, vasimhi; appaṇihitā samāpatti sacchikatā mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘tisso vijjā samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; tissannaṃ vijjānaṃ lābhimhi, vasimhi; tisso vijjā sacchikatā mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘cattāro satipaṭṭhāne… cattāro sammappadhāne… cattāro iddhipāde samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; catunnaṃ iddhipādānaṃ lābhimhi, vasimhi; cattāro iddhipādā sacchikatā mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘pañcindriyāni… pañca balāni samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; pañcannaṃ balānaṃ lābhimhi, vasimhi; pañca balāni sacchikatāni mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘satta bojjhaṅge samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ lābhimhi, vasimhi; satta bojjhaṅgā sacchikatā mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhimhi, vasimhi; ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sacchikato mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘sotāpattiphalaṃ… sakadāgāmiphalaṃ… anāgāmiphalaṃ… arahattaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; arahattassa lābhimhi, vasimhi; arahattaṃ [arahattaphalaṃ (syā.)] sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘rāgo me catto… doso me catto… moho me catto, vanto, mutto, pahīno, paṭinissaṭṭho, ukkheṭito, samukkheṭito’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ… dosā me citta vinīvaraṇaṃ… mohā me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘suññāgāre paṭhamaṃ jhānaṃ… dutiyaṃ jhānaṃ… tatiyaṃ jhānaṃ… catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; suññāgāre catutthassa jhānassa lābhimhi, vasimhi; suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

72. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ‘‘paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa ca jhānassa lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ… paṭhamañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa catutthassa ca jhānassa lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ… animittañca vimokkhaṃ… appaṇihitañca vimokkhaṃ… suññatañca samādhiṃ… animittañca samādhiṃ… appaṇihitañca samādhiṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa appaṇihitassa ca samādhissa lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ appaṇihito ca samādhi sacchikato mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ suññatañca samāpattiṃ… animittañca samāpattiṃ… appaṇihitañca samāpattiṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa appaṇihitāya ca samāpattiyā lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ appaṇihitā ca samāpatti sacchikatā mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ tisso ca vijjā samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa tissannañca vijjānaṃ lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ tisso ca vijjā sacchikatā mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca satipaṭṭhāne…pe… cattāro ca sammappadhāne… cattāro ca iddhipāde samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa catunnañca iddhipādānaṃ lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca iddhipādā sacchikatā mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ, pañca ca indriyāni… pañca ca balāni samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa pañcannañca balānaṃ lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ pañca ca balāni sacchikatāni mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ satta ca bojjhaṅge samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa sattannañca bojjhaṅgānaṃ lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ satta ca bojjhaṅgā sacchikatā mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa ariyassa ca aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ ariyo ca aṭṭhaṅgiko maggo sacchikato mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ sotāpattiphalañca… sakadāgāmiphalañca… anāgāmiphalañca… arahattañca [arahattaphalañca (syā.)] samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; paṭhamassa ca jhānassa arahattassa [arahattaphalassa (syā.)] ca lābhimhi, vasimhi; paṭhamañca jhānaṃ arahattañca sacchikataṃ mayā''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno… rāgo ca me catto… doso ca me catto… moho ca me catto, vanto, mutto, pahīno, paṭinissaṭṭho, ukkheṭito, samukkheṭito''ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno… rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ… dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ… mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇa''nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

73. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ‘‘dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ… dutiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; dutiyassa ca jhānassa catutthassa ca jhānassa lābhimhi, vasimhi; dutiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘dutiyañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ…pe… mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘dutiyañca jhānaṃ paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; dutiyassa ca jhānassa paṭhamassa ca jhānassa lābhimhi, vasimhi; dutiyañca jhānaṃ paṭhamañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Mūlaṃ saṃkhittaṃ.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno; mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, paṭhamassa ca jhānassa lābhimhi, vasimhi; mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, paṭhamañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā’’ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa…pe….

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ animittañca vimokkhaṃ appaṇihitañca vimokkhaṃ suññatañca samādhiṃ animittañca samādhiṃ appaṇihitañca samādhiṃ suññatañca samāpattiṃ animittañca samāpattiṃ appaṇihitañca samāpattiṃ tisso ca vijjā cattāro ca satipaṭṭhāne cattāro ca sammappadhāne cattāro ca iddhipāde pañca ca indriyāni pañca ca balāni satta ca bojjhaṅge ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ sotāpattiphalañca sakadāgāmiphalañca anāgāmiphalañca arahattañca [arahattaphalañca (syā.)] samāpajjiṃ…pe… rāgo ca me catto, doso ca me catto, moho ca me catto, vanto, mutto, pahīno, paṭinissaṭṭho, ukkheṭito samukkheṭito, rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.

74. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ‘‘paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti vattukāmo ‘‘dutiyaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti vattukāmo ‘‘tatiyaṃ jhānaṃ… pe… catutthaṃ jhānaṃ, suññataṃ vimokkhaṃ, animittaṃ vimokkhaṃ, appaṇihitaṃ vimokkhaṃ, suññataṃ samādhiṃ, animittaṃ samādhiṃ, appaṇihitaṃ samādhiṃ, suññataṃ samāpattiṃ, animittaṃ samāpattiṃ, appaṇihitaṃ samāpattiṃ, tisso vijjā, cattāro satipaṭṭhāne, cattāro sammappadhāne, cattāro iddhipāde, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhaṅge, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ, sotāpattiphalaṃ, sakadāgāmiphalaṃ, anāgāmiphalaṃ, arahattaṃ [arahattaphalaṃ (syā.)] samāpajjiṃ…pe… rāgo me catto, doso me catto, moho me catto, vanto, mutto, pahīno; paṭinissaṭṭho, ukkheṭito, samukkheṭito; rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, dosā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, mohā me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘dutiyaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti vattukāmo…pe… ‘‘mohā me cittaṃ vinīvaraṇa’’nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa…pe….

Āroceyyāti anupasampannassa – ‘‘dutiyaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti vattukāmo – ‘‘paṭhamaṃ jhānaṃ

samāpajji''nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa…pe….

Mūlaṃ saṃkhittaṃ.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''mohā me cittaṃ vinīvaraṇa''nti vattukāmo – ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji''nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa…pe….

Āroceyyāti anupasampannassa – ''mohā me cittaṃ vinīvaraṇa''nti vattukāmo – ''dosā me cittaṃ vinīvaraṇa''nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa… pe….

Āroceyyāti anupasampannassa – ''paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ …pe… dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇa''nti vattukāmo – ''mohā me cittaṃ vinīvaraṇa''nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ…pe… mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇa''nti vattukāmo – ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji''nti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa…pe….

75. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ…pe… tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu catutthassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā catutthaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu suññataṃ vimokkhaṃ…pe… animittaṃ vimokkhaṃ appaṇihitaṃ vimokkhaṃ suññataṃ samādhiṃ animittaṃ samādhiṃ appaṇihitaṃ samādhiṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu appaṇihitassa samādhissa lābhī, vasī; tena bhikkhunā appaṇihito samādhi sacchikato''ti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu suññataṃ samāpattiṃ…pe… animittaṃ samāpattiṃ appaṇihitaṃ samāpattiṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; appaṇihitāya samāpattiyā lābhī, vasī; tena bhikkhunā appaṇihitā samāpatti sacchikatā''ti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu tisso vijjā …pe… cattāro satipaṭṭhāne, cattāro sammappadhāne, cattāro iddhipāde, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojhaṅge, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ, sotāpattiphalaṃ, sakadāgāmiphalaṃ, anāgāmiphalaṃ, arahattaṃ [arahattaphalaṃ (syā.)] samāpajji…pe… samāpajjati, samāpanno…pe… tassa bhikkhuno rāgo catto, doso catto, moho catto, vanto, mutto, pahīno, paṭinissaṭṭho, ukkheṭito, samukkheṭito; tassa bhikkhuno rāgā cittaṃ vinīvaraṇaṃ, dosā cittaṃ vinīvaraṇaṃ, mohā cittaṃ vinīvaraṇa''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te vihāre vasi so bhikkhu suññāgāre paṭhamaṃ jhānaṃ… pe… dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yo te cīvaraṃ paribhuñji, yo te piṇḍapātaṃ paribhuñji, yo te senāsanaṃ paribhuñji, yo te gilānappaccayabhesajjaparikkhāraṃ paribhuñji so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

76. **Āroceyyā**ti anupasampannassa – ''yena te vihāro paribhutto…pe… yena te cīvaraṃ paribhuttaṃ, yena te piṇḍapāto paribhutto, yena te senāsanaṃ paribhuttaṃ, yena te gilānappaccayabhesajjaparikkhāro paribhutto so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

Āroceyyāti anupasampannassa – ''yaṃ tvaṃ āgamma vihāraṃ adāsi…pe… cīvaraṃ adāsi, piṇḍapātaṃ adāsi, senāsanaṃ adāsi, gilānappaccayabhesajjaparikkhāraṃ adāsi so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji, samāpajjati, samāpanno; so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī, vasī; tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikata''nti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.

77. Anāpatti upasampannassa, bhūtaṃ āroceti, ādikammikassāti.

Bhūtārocanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Duṭṭhullārocanasikkhāpadaṃ

78. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍanakato hoti. So sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. So parivasanto bhattagge āsanapariyante nisīdi. Chabbaggiyā bhikkhū te upāsake etadavocuṃ – ''eso, āvuso, āyasmā upanando sakyaputto tumhākaṃ sambhāvito kulūpako; yeneva hatthena saddhādeyyaṃ bhuñjati teneva hatthena upakkamitvā asuciṃ mocesi. So sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi. So parivasanto āsanapariyante nisinno''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocessantī''ti…pe… ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocethā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

79. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa āroceyya, aññatra bhikkhusammutiyā [bhikkhusammatiyā (syā.)], pācittiya''**nti.

80. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Duṭṭhullā nāma āpatti – cattāri ca pārājikāni, terasa ca saṅghādisesā.

Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā avaseso anupasampanno nāma.

Āroceyyāti āroceyya itthiyā vā purisassa vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā.

Aññatra bhikkhusammutiyāti ṭhapetvā bhikkhusammutiṃ.

Atthi bhikkhusammuti āpattipariyantā, na kulapariyantā. Atthi bhikkhusammuti kulapariyantā, na āpattipariyantā, atthi bhikkhusammuti āpattipariyantā ca kulapariyantā ca, atthi bhikkhusammuti neva āpattipariyantā na kulapariyantā.

Āpattipariyantā nāma āpattiyo pariggahitāyo honti – ''ettakāhi āpattīhi ārocetabbo''ti.

Kulapariyantā nāma kulāni pariggahitāni honti – ''ettakesu kulesu ārocetabbo''ti. **Āpattipariyantā ca kulapariyantā ca** nāma āpattiyo ca pariggahitāyo honti, kulāni ca pariggahitāni honti – ''ettakāhi āpattīhi ettakesu kulesu ārocetabbo''ti. **Neva āpattipariyantā na kulapariyantā** nāma āpattiyo ca apariggahitāyo honti, kulāni ca apariggahitāni honti – ''ettakāhi āpattīhi ettakesu kulesu ārocetabbo''ti.

81. Āpattipariyante yā āpattiyo pariggahitāyo honti, tā āpattiyo ṭhapetvā aññāhi āpattīhi āroceti, āpatti pācittiyassa.

Kulapariyante yāni kulāni pariggahitāni honti, tāni kulāni ṭhapetvā aññesu kulesu āroceti, āpatti pācittiyassa.

Āpattipariyante ca kulapariyante ca yā āpattiyo pariggahitāyo honti, tā āpattiyo ṭhapetvā yāni kulāni pariggahitāni honti, tāni kulāni ṭhapetvā aññāhi āpattīhi aññesu kulesu āroceti, āpatti pācittiyassa.

Neva āpattipariyante na kulapariyante, anāpatti.

82. Duṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī anupasampannassa āroceti, aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti pācittiyassa.

Duṭṭhullāya āpattiyā vematiko anupasampannassa āroceti, aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti pācittiyassa.

Duṭṭhullāya āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī anupasampannassa āroceti, aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti pācittiyassa.

Aduṭṭhullaṃ āpattiṃ āroceti, āpatti dukkaṭassa.

Anupasampannassa duṭṭhullaṃ vā aduṭṭhullaṃ vā ajjhācāraṃ āroceti, āpatti dukkaṭassa.

Aduṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa.

Aduṭṭhullāya āpattiyā vematiko, āpatti dukkaṭassa.

Aduṭṭhullāya āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa.

83. Anāpatti vatthuṃ āroceti no āpattiṃ, āpattiṃ āroceti no vatthuṃ, bhikkhusammutiyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Duṭṭhullārocanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Pathavīkhaṇanasikkhāpadaṃ

84. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. Tena kho pana samayena āḷavakā [āḷavikā (syā.)] bhikkhū navakammaṃ karontā pathaviṃ khaṇantipi khaṇāpentipi. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā pathaviṃ khaṇissantipi khaṇāpessantipi! Ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭhentī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āḷavakā bhikkhū pathaviṃ khaṇissantipi khaṇāpessantipī''ti… pe… ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, pathaviṃ khaṇathapi khaṇāpethapī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, pathaviṃ khaṇissathapi khaṇāpessathapi! Jīvasaññino hi, moghapurisā, manussā pathaviyā. Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

85. **''Yo pana bhikkhu pathaviṃ khaṇeyya vā khaṇāpeyya vā, pācittiya''**nti.

86. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Pathavī nāma dve pathaviyo – jātā ca pathavī ajātā ca pathavī.

Jātā nāma pathavī – suddhapaṃsu suddhamattikā appapāsāṇā appasakkharā appakaṭhalā appamarumbā appavālikā, yebhuyyenapaṃsukā, yebhuyyenamattikā. Adaḍḍhāpi vuccati jātā pathavī. Yopi paṃsupuñjo vā mattikāpuñjo vā atirekacātumāsaṃ ovaṭṭho, ayampi vuccati jātā pathavī.

Ajātā nāma pathavī – suddhapāsāṇā suddhasakkharā suddhakaṭhalā suddhamarumbā suddhavālikā appapaṃsukā appamattikā, yebhuyyenapāsāṇā, yebhuyyenasakkharā, yebhuyyenakaṭhalā, yebhuyyenamarumbā, yebhuyyenavālikā. Daḍḍhāpi vuccati ajātā pathavī. Yopi paṃsupuñjo vā mattikāpuñjo vā omakacātumāsaṃ ovaṭṭho, ayampi vuccati ajātā pathavī.

Khaṇeyyāti sayaṃ khaṇati, āpatti pācittiyassa.

Khaṇāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto bahukampi khaṇati, āpatti pācittiyassa.

87. Pathaviyā pathavisaññī khaṇati vā khaṇāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, dahati vā dahāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

Pathaviyā vematiko khaṇati vā khaṇāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, dahati vā dahāpeti vā, āpatti dukkaṭassa.

Pathaviyā apathavisaññī khaṇati vā khaṇāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, dahati vā dahāpeti vā, anāpatti.

Apathaviyā pathavisaññī, āpatti dukkaṭassa. Apathaviyā vematiko, āpatti dukkaṭassa. Apathaviyā apathavisaññī, anāpatti.

88. Anāpatti – ''imaṃ jāna, imaṃ dehi, imaṃ āhara, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karohī''ti bhaṇati, asañcicca, asatiyā, ajānantassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pathavīkhaṇanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Musāvādavaggo paṭhamo.

Tassuddānaṃ –

Musā omasapesuññaṃ, padaseyyāya ve duve;
Aññatra viññunā bhūtā, duṭṭhullāpatti khaṇanāti.

2. Bhūtagāmavaggo

1. Bhūtagāmasikkhāpadaṃ

89. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. Tena kho pana samayena āḷavakā bhikkhū navakammaṃ karontā rukkhaṃ chindantipi chedāpentipi. Aññataropi āḷavako bhikkhu rukkhaṃ chindati. Tasmiṃ rukkhe adhivatthā devatā taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘mā, bhante, attano bhavanaṃ kattukāmo mayhaṃ bhavanaṃ chindī’’ti. So bhikkhu anādiyanto chindi yeva, tassā ca devatāya dārakassa bāhuṃ ākoṭesi. Atha kho tassā devatāya etadahosi – ‘‘yaṃnnūnāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ idheva jīvitā voropeyya’’nti. Atha kho tassā devatāya etadahosi – ‘‘na kho metaṃ patirūpaṃ yāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ idheva jīvitā voropeyyaṃ. Yannūnāhaṃ bhagavato etamatthaṃ āroceyya’’nti. Atha kho sā devatā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ‘‘Sādhu sādhu devate! Sādhu kho tvaṃ, devate, taṃ bhikkhuṃ jīvitā na voropesi. Sacajja tvaṃ, devate, taṃ bhikkhuṃ jīvitā voropeyyāsi, bahuñca tvaṃ, devate, apuññaṃ pasaveyyāsi. Gaccha tvaṃ, devate, amukasmiṃ okāse rukkho vivitto tasmiṃ upagacchā’’ti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā rukkhaṃ chindissantipi chedāpessantipi ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭhessantī’’ti!

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āḷavakā bhikkhū rukkhaṃ chindissantipi chedāpessantipī’’ti…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, rukkhaṃ chindathāpi chedāpethāpī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, rukkhaṃ chindissathāpi, chedāpessathāpi! Jīvasaññino hi, moghapurisā, manussā rukkhasmiṃ, netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

90. **‘‘Bhūtagāmapātabyatāya pācittiya’’**nti.

91. **Bhūtagāmo** nāma pañca bījajātāni – mūlabījaṃ, khandhabījaṃ, phaḷubījaṃ, aggabījaṃ, bījabījameva [bījabījañceva (itipi)] pañcamaṃ.

Mūlabījaṃ nāma – haliddi, siṅgiveraṃ, vacā, vacattaṃ, ativisā, kaṭukarohiṇī, usīraṃ, bhaddamūttakaṃ, yāni vā panaññānipi atthi mūle jāyanti, mūle sañjāyanti, etaṃ mūlabījaṃ nāma.

Khandhabījaṃ nāma – assattho, nigrodho, pilakkho, udumbaro, kacchako, kapitthano, yāni vā panaññānipi atthi khandhe jāyanti, khandhe sañjāyanti, etaṃ khandhabījaṃ nāma.

Phaḷubījaṃ nāma – ucchu, veḷu, naḷo, yāni vā panaññānipi atthi pabbe jāyanti, pabbe sañjāyanti, etaṃ phaḷubījaṃ nāma.

Aggabījaṃ nāma – ajjukaṃ, phaṇijjakaṃ, hiriveraṃ, yāni vā panaññānipi atthi agge jāyanti, agge sañjāyanti, etaṃ aggabījaṃ nāma.

Bījabījaṃ nāma – pubbaṇṇaṃ, aparaṇṇaṃ, yāni vā panaññānipi atthi bīje jāyanti, bīje sañjāyanti, etaṃ bījabījaṃ nāma.

92. Bīje bījasaññī chindati vā chedāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, pacati vā pacāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Bīje vematiko chindati vā chedāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, pacati vā pacāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Bīje abījasaññī chindati vā chedāpeti vā, bhindati vā bhedāpeti vā, pacati vā pacāpeti vā, anāpatti. Abīje bījasaññī āpatti dukkaṭassa. Abīje vematiko, āpatti dukkaṭassa. Abīje abījasaññī, anāpatti.

93. Anāpatti – ''imaṃ jāna, imaṃ dehi, imaṃ āhara, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karohī''ti bhaṇati, asañcicca, assatiyā, ajānantassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Bhūtagāmasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Aññavādakasikkhāpadaṃ

94. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācaritvā saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarati – ''ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā''ti? Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā channo saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarissati – ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, channa, saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarasi – ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarissasi – ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathāti! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, saṅgho channassa bhikkhuno aññavādakaṃ ropetu. Evañca pana, bhikkhave, ropetabbaṃ. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

95. ''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho channassa bhikkhuno aññavādakaṃ ropeyya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno aññenaññaṃ paṭicarati. Saṅgho channassa bhikkhuno aññavādakaṃ ropeti. Yassāyasmato khamati channassa bhikkhuno aññavādakassa ropanā, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

''Ropitaṃ saṅghena channassa bhikkhuno aññavādakaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Atha kho bhagavā āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Aññavādake pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

96. Tena kho pana samayena āyasmā channo saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno ''aññenaññaṃ paṭicaranto – ''āpattiṃ āpajjissāmī''ti tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā channo saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ vihesessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, channa, saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ vihesesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno

tuṇhībhūto saṅghaṃ vihesessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘tena hi, bhikkhave, saṅgho channassa bhikkhuno vihesakaṃ ropetu. Evañca pana, bhikkhave, ropetabbaṃ. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

97. ‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho channassa bhikkhuno vihesakaṃ ropeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjīyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti. Saṅgho channassa bhikkhuno vihesakaṃ ropeti. Yassāyasmāto khamati channassa bhikkhuno vihesakassa ropanā, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

‘‘Ropitaṃ saṅghena channassa bhikkhuno vihesakaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Atha kho bhagavā āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

98. **‘‘Aññavādake vihesake pācittiya’’**nti.

99. **Aññavādako** nāma saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo aññenaññaṃ paṭicarati – ‘‘ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā’’ti. Eso aññavādako nāma.

Vihesako nāma saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti. Eso vihesako nāma.

100. Āropite aññavādake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo aññenaññaṃ paṭicarati – ‘‘ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā’’ti, āpatti dukkaṭassa. Āropite vihesake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti, āpatti dukkaṭassa. Ropite aññavādake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo aññenaññaṃ paṭicarati – ‘‘ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā’’ti, āpatti pācittiyassa. Ropite vihesake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā vā anuyuñjīyamāno taṃ na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti, āpatti pācittiyassa.

101. Dhammakamme dhammakammasaññī aññavādake vihesake, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko aññavādake vihesake, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī aññavādake vihesake, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.

102. Anāpatti ajānanto pucchati, gilāno vā na katheti; ‘‘saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā bhavissatī’’ti na katheti; ‘‘saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī’’ti na katheti; ‘‘adhammena vā vaggena vā nakammārahassa vā kammaṃ karissatī’’ti na katheti; ummattakassa, ādikammikassāti.

Aññavādakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Ujjhāpanakasikkhāpadaṃ

103. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā dabbo mallaputto saṅghassa senāsanañca paññapeti bhattāni ca uddisati. Tena kho pana samayena mettiyabhūmajakā [mettiyabhūmmajakā (sī. syā.)] bhikkhū navakā ceva honti appapuññā ca. Yāni saṅghassa lāmakāni senāsanāni tāni tesaṃ pāpuṇanti lāmakāni ca bhattāni. Te āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ bhikkhū ujjhāpenti – ''chandāya dabbo mallaputto senāsanaṃ paññapeti, chandāya ca bhattāni uddisatī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma mettiyabhūmajakā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ bhikkhū ujjhāpessantī''ti…pe… ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, dabbaṃ mallaputtaṃ bhikkhū ujjhāpethā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, dabbaṃ mallaputtaṃ bhikkhū ujjhāpessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Ujjhāpanake pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

104. Tena kho pana samayena mettiyabhūmajakā bhikkhū – ''bhagavatā ujjhāpanakaṃ paṭikkhitta''nti, ''ettāvatā bhikkhū sossantī''ti [vihesissantīti (itipi)] bhikkhūnaṃ sāmantā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ khiyyanti – ''chandāya dabbo mallaputto senāsanaṃ paññapeti, chandāya ca bhattāni uddisatī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma mettiyabhūmajakā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ khiyyissantī''ti…pe… ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, dabbaṃ mallaputtaṃ khiyyathā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, dabbaṃ mallaputtaṃ khiyyissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

105. **''Ujjhāpanake khiyyanake pācittiya''**nti.

106. **Ujjhāpanakaṃ** nāma upasampannaṃ saṅghena sammataṃ senāsanapaññāpakaṃ vā bhattuddesakaṃ vā yāgubhājakaṃ vā phalabhājakaṃ vā khajjabhājakaṃ vā appamattakavissajjakaṃ vā avaṇṇaṃ kattukāmo, ayasaṃ kattukāmo, maṅkukattukāmo, upasampannaṃ ujjhāpeti vā khiyyati vā, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme dhammakammasaññī ujjhāpanake khiyyanake āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko ujjhāpanake khiyyanake āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī ujjhāpanake khiyyanake āpatti pācittiyassa.

Anupasampannaṃ ujjhāpeti vā khiyyati vā, āpatti dukkaṭassa. Upasampannaṃ saṅghena asammataṃ senāsanapaññāpakaṃ vā bhattuddesakaṃ vā yāgubhājakaṃ vā phalabhājakaṃ vā khajjabhājakaṃ vā appamattakavissajjakaṃ vā avaṇṇaṃ kattukāmo, ayasaṃ kattukāmo, maṅkukattukāmo, upasampannaṃ vā anupasampannaṃ vā ujjhāpeti vā khiyyati vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ saṅghena sammataṃ vā asammataṃ vā senāsanapaññāpakaṃ vā bhattuddesakaṃ vā yāgubhājakaṃ vā phalabhājakaṃ vā khajjabhājakaṃ vā appamattakavissajjakaṃ vā avaṇṇaṃ kattukāmo, ayasaṃ kattukāmo, maṅkukattukāmo, upasampannaṃ vā anupasampannaṃ vā ujjhāpeti vā khiyyati vā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.

107. Anāpatti pakatiyā chandā dosā mohā bhayā karontaṃ ujjhāpeti vā khiyyati vā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ujjhāpanakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Paṭhamasenāsanasikkhāpadaṃ

108. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhū hemantike kāle ajjhokāse senāsanaṃ paññapetvā kāyaṃ otāpentā kāle ārocite taṃ pakkamantā neva uddhariṃsu na uddharāpesuṃ, anāpucchā pakkamiṃsu. Senāsanaṃ ovaṭṭhaṃ hoti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathaṃ hi nāma bhikkhū ajjhokāse senāsanaṃ paññapetvā taṃ pakkamantā neva uddharissanti na uddharāpessanti, anāpucchā pakkamissanti, senāsanaṃ ovaṭṭha''nti! Atha kho te bhikkhū te anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū ajjhokāse…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

109. **''Yo pana bhikkhu saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā ajjhokāse santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, pācittiya''**nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

110. Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse vasitvā kālasseva senāsanaṃ abhiharanti. Addasā kho bhagavā te bhikkhū kālasseva senāsanaṃ abhiharante. Disvāna etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, aṭṭha māse avassikasaṅkete [vasituṃ avassikasaṃkete (itipi)] maṇḍape vā rukkhamūle vā yattha kākā vā kulalā vā na ūhadanti tattha senāsanaṃ nikkhipitu''nti.

111. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.

Mañco nāma cattāro mañcā – masārako, bundikābaddho, kuḷīrapādako, āhaccapādako.

Pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni – masārakaṃ, bundikābaddhaṃ, kuḷīrapādakaṃ, āhaccapādakaṃ.

Bhisi nāma pañca bhisiyo – uṇṇabhisi, coḷabhiti, vākabhisi, tiṇabhisi, paṇṇabhisi.

Kocchaṃ nāma – vākamayaṃ vā usīramayaṃ vā muñjamayaṃ vā pabbajamayaṃ [babbajamayaṃ (sī.)] vā anto saṃveṭhetvā baddhaṃ hoti.

Santharitvāti sayaṃ santharitvā.

Santharāpetvāti aññaṃ santharāpetvā. Anupasampannaṃ santharāpeti, tassa palibodho. Upasampannaṃ santharāpeti, santhārakassa [santhatassa (itipi)] palibodho.

Taṃ pakkamanto neva uddhareyyāti na sayaṃ uddhareyya.

Na uddharāpeyyāti na aññaṃ uddharāpeyya.

Anāpucchaṃ vā gaccheyyāti bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā ārāmikaṃ vā anāpucchā majjhimassa purisassa leḍḍupātaṃ atikkamantassa āpatti pācittiyassa.

112. Saṅghike saṅghikasaññī ajjhokāse santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko…pe… saṅghike puggalikasaññī ajjhokāse santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti pācittiyassa.

Cimilikaṃ vā uttarattharaṇaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā taṭṭikaṃ vā cammakhaṇḍaṃ vā pādapuñchaniṃ vā phalakapīṭhaṃ vā ajjhokāse santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti dukkaṭassa. Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike, āpatti dukkaṭassa. Attano puggalike anāpatti.

113. Anāpatti uddharitvā gacchati, uddharāpetvā gacchati, āpucchaṃ gacchati, otāpento gacchati, kenaci palibuddhaṃ hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paṭhamasenāsanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Dutiyasenāsanasikkhāpadaṃ

114. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū sahāyakā honti. Te vasantāpi ekatova vasanti, pakkamantāpi ekatova pakkamanti. Te aññatarasmiṃ saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā taṃ pakkamantā neva uddhariṃsu na uddharāpesuṃ, anāpucchā pakkamiṃsu. Senāsanaṃ upacikāhi khāyitaṃ hoti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma sattarasavaggiyā bhikkhū saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā taṃ pakkamantā neva uddharissanti na uddharāpessanti, anāpucchā pakkamissanti, senāsanaṃ upacikāhi khāyita’’nti! Atha kho te bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, sattarasavaggiyā bhikkhū saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā taṃ pakkamantā neva uddhariṃsu na uddharāpesuṃ, anāpucchā pakkamiṃsu, senāsanaṃ upacikāhi khāyita’’nti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā taṃ pakkamantā neva uddharissanti na uddharāpessanti, anāpucchā pakkamissanti, senāsanaṃ upacikāhi khāyitaṃ! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

115. **‘‘Yo pana bhikkhu saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, pācittiya’’**nti.

116. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.

Seyyaṃ nāma bhisi, cimilikā uttarattharaṇaṃ, bhūmattharaṇaṃ, taṭṭikā, cammakhaṇḍo, nisīdanaṃ, paccattharaṇaṃ, tiṇasanthāro, paṇṇasanthāro.

Santharitvāti sayaṃ santharitvā.

Santharāpetvāti aññaṃ santharāpetvā.

Taṃ pakkamanto neva uddhareyyāti na sayaṃ uddhareyya.

Na uddharāpeyyāti na aññaṃ uddharāpeyya.

Anāpucchaṃ vā gaccheyyāti bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā ārāmikaṃ vā anāpucchā parikkhittassa ārāmassa parikkhepaṃ atikkamantassa āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa ārāmassa upacāraṃ atikkamantassa āpatti pācittiyassa. Saṅghike saṅghikasaññī seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti pācittiyassa. Saṅghike puggalikasaññī seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti pācittiyassa.

117. Vihārassa upacāre vā upaṭṭhānasālāyaṃ vā maṇḍape vā rukkhamūle vā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti dukkaṭassa. Mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā vihāre vā vihārassūpacāre vā upaṭṭhānasālāyaṃ vā maṇḍape vā rukkhamūle vā santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, āpatti dukkaṭassa.

Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike āpatti dukkaṭassa. Attano puggalike anāpatti.

118. Anāpatti uddharitvā gacchati, uddharāpetvā gacchati, āpucchaṃ gacchati, kenaci palibuddhaṃ hoti, sāpekkho gantvā tattha ṭhito āpucchati, kenaci palibuddho hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyasenāsanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Anupakhajjasikkhāpadaṃ

119. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū varaseyyāyo palibundhenti, therā bhikkhū vuṭṭhāpenti [ettha te iti kammapadaṃ ūnaṃ viya dissati]. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘kena nu kho mayaṃ upāyena idheva vassaṃ vaseyyāmā’’ti? Atha kho chabbaggiyā bhikkhū there bhikkhū anupakhajja seyyaṃ kappenti – yassa sambādho bhavissati so pakkamissatīti. Ye te bhikkhū appicchā… pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū there bhikkhū anupakhajja seyyaṃ kappessantī’’ti! Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ …pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, there bhikkhū anupakhajja seyyaṃ kappethā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, there bhikkhū anupakhajja seyyaṃ kappessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

120. **‘‘Yo pana bhikkhu saṅghike vihāre jānaṃ pubbupagataṃ bhikkhuṃ anupakhajja seyyaṃ kappeyya – yassa sambādho bhavissati so pakkamissatī’ti, etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiya’’**nti.

121. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ 2.0251 atthe adhippeto bhikkhūti.

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.

Jānāti nāma vuḍḍhoti jānāti, gilānoti jānāti, saṅghena dinnoti jānāti.

Anupakhajjāti anupavisitvā.

Seyyaṃ kappeyyāti mañcassa vā pīṭhassa vā pavisantassa vā nikkhamantassa vā upacāre seyyaṃ santharati vā santharāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.

Etadeva paccayaṃ karitvā anaññanti na añño koci paccayo hoti anupakhajja seyyaṃ kappetuṃ.

122. Saṅghike saṅghikasaññī anupakhajja seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko anupakhajja seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Saṅghike puggalikasaññī anupakhajja seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Mañcassa vā pīṭhassa vā pavisantassa vā nikkhamantassa vā upacāraṃ ṭhapetvā seyyaṃ santharati vā santharāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti dukkaṭassa. Vihārassa upacāre vā upaṭṭhānasālāyaṃ vā maṇḍape vā rukkhamūle vā ajjhokāse vā seyyaṃ santharati vā santharāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Abhinisīdati vā abhinippajjati vā, āpatti dukkaṭassa. Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike āpatti dukkaṭassa. Attano puggalike anāpatti.

123. Anāpatti gilāno pavisati, sītena vā uṇhena vā pīḷito pavisati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Anupakhajjasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Nikkaḍḍhanasikkhāpadaṃ

124. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū aññataraṃ paccantimaṃ mahāvihāraṃ paṭisaṅkharonti – ‘‘idha mayaṃ vassaṃ vasissāmā’’ti. Addasaṃsu kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonte. Disvāna evamāhaṃsu – ‘‘ime, āvuso, sattarasavaggiyā bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonti. Handa ne vuṭṭhāpessāmā’’ti! Ekacce evamāhaṃsu – ‘‘āgamethāvuso, yāva paṭisaṅkharonti; paṭisaṅkhate vuṭṭhāpessāmā’’ti.

Atha kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū etadavocuṃ – ‘‘uṭṭhethāvuso, amhākaṃ vihāro pāpuṇātī’’ti. ‘‘Nanu, āvuso, paṭikacceva [paṭigacceva (sī.)] ācikkhitabbaṃ, mayañcaññaṃ paṭisaṅkhareyyāmā’’ti. ‘‘Nanu, āvuso, saṅghiko vihāro’’ti? ‘‘Āmāvuso, saṅghiko vihāro’’ti. ‘‘Uṭṭhethāvuso, amhākaṃ vihāro pāpuṇātī’’ti. ‘‘Mahallako, āvuso, vihāro. Tumhepi vasatha, mayampi vasissāmā’’ti. ‘‘Uṭṭhethāvuso, amhākaṃ vihāro pāpuṇātī’’ti kupitā anattamanā gīvāyaṃ gahetvā nikkaḍḍhanti. Te nikkaḍḍhīyamānā rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ‘‘kissa tumhe, āvuso, rodathā’’ti? ‘‘Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhe saṅghikā vihārā nikkaḍḍhantī’’ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhissantī’’ti! Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhathā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhissatha? Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

125. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ kupito anattamano saṅghikā vihārā nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā, pācittiya’’**nti.

126. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ.

Kupito anattamanoti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.

Nikkaḍḍheyyāti gabbhe gahetvā pamukhaṃ nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Pamukhe gahetvā bahi nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Ekena payogena bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

Nikkaḍḍhāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa [dukkaṭassa (katthaci)]. Sakiṃ āṇatto bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

127. Saṅghike saṅghikasaññī kupito anattamano nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko kupito anattamano nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike puggalikasaññī kupito anattamano nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

Tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Vihārassa upacārā vā upaṭṭhānasālāya vā maṇḍapā vā rukkhamūlā vā ajjhokāsā vā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ vihārā vā vihārassa upacārā vā upaṭṭhānasālāya vā maṇḍapā vā rukkhamūlā vā ajjhokāsā vā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa.

Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike āpatti dukkaṭassa. Attano puggalike anāpatti.

128. Anāpatti alajjiṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattakaṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, bhaṇḍanakārakaṃ kalahakārakaṃ vivādakārakaṃ bhassakārakaṃ saṅghe adhikaraṇakārakaṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, antevāsikaṃ vā saddhivihārikaṃ vā na sammā vattantaṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Nikkaḍḍhanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Vehāsakuṭisikkhāpadaṃ

129. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena dve bhikkhū saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā viharanti?. Eko heṭṭhā viharati [viharanti, eko heṭṭhā (?)], eko upari. Uparimo bhikkhu āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdi. Mañcapādo nippatitvā [patitvā (syā.)] heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So bhikkhu vissaramakāsi. Bhikkhū upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ‘‘kissa tvaṃ, āvuso, vissaramakāsī’’ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā… pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdissatī’’ti! Atha kho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdasī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

130. **‘‘Yo pana bhikkhu saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiya’’**nti.

131. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.

Vehāsakuṭi nāma majjhimassa purisassa asīsaghaṭṭā.

Āhaccapādako nāma **mañco** aṅge vijjhitvā ṭhito hoti. **Āhaccapādakaṃ** nāma **pīṭhaṃ** aṅge vijjhitvā ṭhitaṃ hoti.

Abhinisīdeyyāti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa.

Abhinipajjeyyāti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.

132. Saṅghike saṅghikasaññī uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko…pe… saṅghike puggalikasaññī uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.

Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike, āpatti dukkaṭassa. Attano puggalike, anāpatti.

133. Anāpatti – avehāsakuṭiyā sīsaghaṭṭāya heṭṭhā aparibhogaṃ hoti, padarasañcitaṃ hoti, paṭāṇi dinnā hoti, tasmiṃ ṭhito gaṇhati vā laggeti vā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vehāsakuṭisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Mahallakavihārasikkhāpadaṃ

134. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Tena kho pana samayena āyasmato channassa upaṭṭhāko mahāmatto āyasmato channassa vihāraṃ kārāpeti. Atha kho āyasmā channo katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpeti, punappunaṃ lepāpeti. Atibhārito vihāro paripati. Atha kho āyasmā channo tiṇañca kaṭṭhañca saṃkaḍḍhanto aññatarassa brāhmaṇassa yavakhettaṃ dūsesi. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhadantā amhākaṃ yavakhettaṃ dūsessantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā channo katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpessati, punappunaṃ lepāpessati, atibhārito vihāro paripatī’’ti! Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tvaṃ, channa, katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpesi, punappunaṃ lepāpesi, atibhārito vihāro paripatī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpessasi, punappunaṃ lepāpessasi, atibhārito vihāro paripati! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

135. **‘‘Mahallakaṃ pana bhikkhunā vihāraṃ kārayamānena yāvadvārakosā aggaḷaṭṭhapanāya ālokasandhiparikammāya dvatticchadanassa pariyāya appaharite ṭhitena adhiṭṭhātabbaṃ. Tato ce uttariṃ appaharitepi ṭhito adhiṭṭhaheyya pācittiya’’**nti.

136. **Mahallako** nāma vihāro sassāmiko vuccati.

Vihāro nāma ullitto vā hoti avalitto vā ullittāvalitto vā.

Kārayamānenāti karonto vā kārāpento vā.

Yāva dvārakosāti piṭṭhasaṅghāṭassa [pīṭhasaṃghāṭassa (itipi), piṭṭhisaṅghāṭassa (syā.)] samantā hatthapāsā.

Aggaḷaṭṭhapanāyāti dvāraṭṭhapanāya.

Ālokasandhiparikammāyāti vātapānaparikammāya setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ.

Dvatticchadanassa pariyāyaṃ appaharite ṭhitena adhiṭṭhātabbanti – haritaṃ nāma pubbaṇṇaṃ aparaṇṇaṃ. Sace harite ṭhito adhiṭṭhāti, āpatti dukkaṭassa. Maggena chādentassa dve magge adhiṭṭhahitvā tatiyaṃ maggaṃ āṇāpetvā pakkamitabbaṃ. Pariyāyena chādentassa dve pariyāye adhiṭṭhahitvā tatiyaṃ pariyāyaṃ āṇāpetvā pakkamitabbaṃ.

137. **Tato ce uttari appaharitepi ṭhito adhiṭṭhaheyyā**ti iṭṭhakāya 2.0262 chādentassa iṭṭhakiṭṭhakāya āpatti pācittiyassa. Silāya chādentassa silāya silāya āpatti pācittiyassa. Sudhāya chādentassa piṇḍe piṇḍe āpatti pācittiyassa. Tiṇena chādentassa karaḷe karaḷe āpatti pācittiyassa. Paṇṇena chādentassa paṇṇe paṇṇe āpatti pācittiyassa.

Atirekadvattipariyāye atirekasaññī adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa. Atirekadvattipariyāye vematiko adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa. Atirekadvattipariyāye ūnakasaññī adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa.

Ūnakadvattipariyāye atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvattipariyāye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvattipariyāye ūnakasaññī, anāpatti.

138. Anāpatti dvattipariyāye, ūnakadvattipariyāye, leṇe, guhāya, tiṇakuṭikāya, aññassatthāya, attano dhanena, vāsāgāraṃ ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Mahallakavihārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Sappāṇakasikkhāpadaṃ

139. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. Tena kho pana samayena āḷavakā bhikkhū navakammaṃ karontā jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcantipi siñcāpentipi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āḷavakā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcissantipi siñcāpessantipī’’ti! Atha kho te bhikkhū āḷavake bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcathapi siñcāpethapī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcissathapi siñcāpessathapi! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

140. **‘‘Yo pana bhikkhu jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñceyya vā siñcāpeyya vā, pācittiya’’**nti.

141. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma [jānaṃ nāma (syā.)] sāmaṃ vā jānāti aññe vā tassa ārocenti.

Siñceyyāti sayaṃ siñcati, āpatti pācittiyassa.

Siñcāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa [āpatti dukkaṭassa (katthaci)]. Sakiṃ āṇatto bahukampi siñcati, āpatti pācittiyassa.

142. Sappāṇake sappāṇakasaññī tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcati vā siñcāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Sappāṇake vematiko tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcati vā siñcāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Sappāṇake appāṇakasaññī tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcati vā siñcāpeti vā, anāpatti. Appāṇake sappāṇakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake appāṇakasaññī, anāpatti.

143. Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sappāṇakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Bhūtagāmavaggo dutiyo.

Tassuddānaṃ –

Bhūtaṃ aññāya ujjhāyaṃ, pakkamantena te duve;
Pubbe nikkaḍḍhanāhacca, dvāraṃ sappāṇakena cāti.

3. Ovādavaggo

1. Ovādasikkhāpadaṃ

144. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantā lābhino honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānaṃ. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘etarahi kho, āvuso, therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantā lābhino honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānaṃ. Handāvuso, mayampi bhikkhuniyo ovadāmā’’ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ‘‘amhepi, bhaginiyo, upasaṅkamatha; mayampi ovadissāmā’’ti.

Atha kho tā bhikkhuniyo yena chabbaggiyā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā chabbaggiye bhikkhū abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesuṃ – ‘‘gacchatha, bhaginiyo’’ti. Atha kho tā bhikkhuniyo yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo bhagavā etadavoca – ‘‘kacci, bhikkhuniyo, ovādo iddho ahosī’’ti? ‘‘Kuto, bhante, ovādo iddho bhavissati! Ayyā chabbaggiyā parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesu’’nti. Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho tā bhikkhuniyo bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojethā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, bhikkhunovādakaṃ sammannituṃ. Evañca pana, bhikkhave, sammannitabbo. Paṭhamaṃ

bhikkhu yācitabbo. Yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

145. ‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno bhikkhunovādakassa sammuti, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi – suṇātu me, bhante, saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno bhikkhunovādakassa sammuti, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

‘‘Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu bhikkhunovādako. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Atha kho bhagavā chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

146. **‘‘Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ovadeyya pācittiya’’**nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

147. Tena kho pana samayena therā bhikkhū sammatā bhikkhuniyo ovadantā tatheva lābhino honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānaṃ. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘etarahi kho, āvuso, therā bhikkhū sammatā bhikkhuniyo ovadantā tatheva lābhino honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānaṃ. Handāvuso, mayampi nissīmaṃ gantvā aññamaññaṃ bhikkhunovādakaṃ sammannitvā bhikkhuniyo ovadāmā’’ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū nissīmaṃ gantvā aññamaññaṃ bhikkhunovādakaṃ sammannitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ‘‘mayampi, bhaginiyo, sammatā. Amhepi upasaṅkamatha. Mayampi ovadissāmā’’ti.

Atha kho tā bhikkhuniyo yena chabbaggiyā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā chabbaggiye bhikkhū abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesuṃ – ‘‘gacchatha bhaginiyo’’ti. Atha kho tā bhikkhuniyo yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo bhagavā etadavoca – ‘‘kacci, bhikkhuniyo, ovādo iddho ahosī’’ti? ‘‘Kuto, bhante, ovādo iddho bhavissati! Ayyā chabbaggiyā parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesu’’nti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo dhammiyā kathāya sandassesi…pe… atha kho tā bhikkhuniyo bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojethā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhunīnaṃ parittaññeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, aṭṭhahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannituṃ. Sīlavā hoti, pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī, samādāya sikkhati sikkhāpadesu; bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ

sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti tathārūpāssa dhammā bahussutā honti dhātā vacasā paricitā manasā anupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā; ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso; kalyāṇavāco hoti kalyāṇavākkaraṇo; yebhuyyena bhikkhunīnaṃ piyo hoti manāpo; paṭibalo hoti bhikkhuniyo ovadituṃ; na kho panetaṃ [pana taṃ (?)] bhagavantaṃ uddissa pabbajitāya kāsāyavatthavasanāya garudhammaṃ ajjhāpannapubbo hoti; vīsativasso vā hoti atirekavīsativasso vā – anujānāmi, bhikkhave, imehi aṭṭhahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannitu''nti.

148. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Asammato nāma ñatticatutthena kammena asammato.

Bhikkhuniyo nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Ovadeyyāti aṭṭhahi garudhammehi ovadati, āpatti pācittiyassa. Aññena dhammena ovadati, āpatti dukkaṭassa. Ekatoupasampannaṃ ovadati, āpatti dukkaṭassa.

149. Tena sammatena bhikkhunā pariveṇaṃ sammajjitvā pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetvā āsanaṃ paññapetvā dutiyaṃ gahetvā nisīditabbaṃ. Bhikkhunīhi tattha gantvā taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīditabbaṃ. Tena bhikkhunā pucchitabbā – ''samaggāttha, bhaginiyo''ti? Sace ''samaggāmhāyyā''ti bhaṇanti, ''vattanti, bhaginiyo, aṭṭha garudhammā''ti? Sace ''vattantāyyā''ti bhaṇanti, ''eso, bhaginiyo, ovādo''ti niyyādetabbo [niyyātetabbo (itipi)]. Sace ''na vattantāyyā''ti bhaṇanti, osāretabbā. ''Vassasatūpasampannāya bhikkhuniyā tadahupasampannassa bhikkhuno abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kātabbaṃ; ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo. Na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ vasitabbaṃ; ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo. Anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā bhikkhusaṅghato dve dhammā paccāsīsitabbā [paccāsiṃsitabbā (itipi)] uposathapucchakañca ovādupasaṅkamanañca, ayampi dhammo…pe… vassaṃ vuṭṭhāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā; ayampi dhammo…pe… garudhammaṃ ajjhāpannāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ caritabbaṃ; ayampi dhammo…pe… dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā pariyesitabbā; ayampi dhammo…pe… na bhikkhuniyā kena ci pariyāyena bhikkhu akkositabbo paribhāsitabbo; ayampi dhammo…pe… ajjatagge ovaṭo bhikkhunīnaṃ bhikkhūsu vacanapatho, anovaṭo bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho; ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo''ti.

Sace ''samaggāmhāyyā''ti bhaṇantaṃ aññaṃ dhammaṃ bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Sace ''vaggāmhāyyā''ti bhaṇantaṃ aṭṭha garudhamme bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Ovādaṃ aniyyādetvā aññaṃ dhammaṃ bhaṇati, āpatti dukkaṭassa.

150. Adhammakamme adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vematiko ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme vematiko vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vematiko ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti

pācittiyassa. Adhammakamme dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vematiko ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme adhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme adhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vematiko ovadati, āpatti pācittiyassa. Adhammakamme adhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme vematiko samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

151. Dhammakamme adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vematiko ovadati… pe… samaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa.

Dhammakamme vematiko vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa.

Dhammakamme dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa.

Dhammakamme adhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa.

Dhammakamme vematiko samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati…pe… vematiko ovadati…pe… samaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa.

Dhammakamme dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vaggasaññī ovadati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ vematiko ovadati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunisaṅghaṃ samaggasaññī ovadati, anāpatti.

152. Anāpatti uddesaṃ dento, paripucchaṃ dento, ‘‘osārehi ayyā’’ti vuccamāno, osāreti, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho katheti, aññassatthāya bhaṇantaṃ bhikkhuniyo suṇanti, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ovādasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Atthaṅgatasikkhāpadaṃ

153. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti pariyāyena. Tena kho pana samayena āyasmato cūḷapanthakassa pariyāyo hoti bhikkhuniyo ovadituṃ. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ‘‘na dāni ajja ovādo iddho bhavissati, taññeva dāni udānaṃ ayyo cūḷapanthako punappunaṃ bhaṇissatī’’ti. Atha kho tā bhikkhuniyo yenāyasmā cūḷapanthako tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ cūḷapanthakaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho tā bhikkhuniyo āyasmā cūḷapanthako etadavoca – ‘‘samaggāttha, bhaginiyo’’ti? ‘‘Samaggāmhāyyā’’ti. ‘‘Vattanti, bhaginiyo, aṭṭha

garudhammā''ti? ''Vattantāyyā''ti. ''Eso, bhaginiyo, ovādo''ti niyyādetvā imaṃ udānaṃ punappunaṃ abhāsi –

> [udā. 37] ''Adhicetaso appamajjato, munino monapathesu sikkhato;
> Sokā na bhavanti tādino, upasantassa sadā satīmato''ti.

Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ''nanu avocumhā – na dāni ajja ovādo iddho bhavissati, taññeva dāni udānaṃ ayyo cūḷapanthako punappunaṃ bhaṇissatī''ti! Assosi kho āyasmā cūḷapanthako tāsaṃ bhikkhunīnaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho āyasmā cūḷapanthako vehāsaṃ abbhuggantvā ākāse antalikkhe caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti dhūmāyatipi pajjalatipi antaradhāyatipi, tañceva [taññeva (itipi)] udānaṃ bhaṇati aññañca bahuṃ buddhavacanaṃ. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ''acchariyaṃ vata bho, abbhutaṃ vata bho, na vata no ito pubbe ovādo evaṃ iddho bhūtapubbo yathā ayyassa cūḷapanthakassā''ti. Atha kho āyasmā cūḷapanthako tā bhikkhuniyo yāva samandhakārā ovaditvā uyyojesi – gacchatha bhaginiyoti.

Atha kho tā bhikkhuniyo nagaradvāre thakite bahinagare vasitvā kālasseva nagaraṃ pavisanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''abrahmacāriniyo imā bhikkhuniyo; ārāme bhikkhūhi saddhiṃ vasitvā idāni nagaraṃ pavisantī''ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā cūḷapanthako atthaṅgate sūriye bhikkhuniyo ovadissatī''ti…pe… ''saccaṃ kira tvaṃ, cūḷapanthaka, atthaṅgate sūriye bhikkhuniyo ovadasī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, cūḷapanthaka, atthaṅgate sūriye bhikkhuniyo ovadissasi! Netaṃ, cūḷapanthaka, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

154. **''Sammatopi ce bhikkhu atthaṅgate sūriye bhikkhuniyo ovadeyya, pācittiya''**nti.

155. **Sammato** nāma ñatticatutthena kammena sammato.

Atthaṅgate sūriyeti oggate sūriye.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Ovadeyyāti aṭṭhahi vā garudhammehi aññena vā dhammena ovadati, āpatti pācittiyassa.

156. Atthaṅgate atthaṅgatasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa. Atthaṅgate vematiko ovadati, āpatti pācittiyassa. Atthaṅgate anatthaṅgatasaññī ovadati, āpatti pācittiyassa.

Ekatoupasampannāya ovadati, āpatti dukkaṭassa. Anatthaṅgate atthaṅgatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anatthaṅgate vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anatthaṅgate anatthaṅgatasaññī, anāpatti.

157. Anāpatti uddesaṃ dento, paripucchaṃ dento, ''osārehi ayyā''ti vuccamāno, osāreti, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho katheti, aññassatthāya bhaṇantaṃ bhikkhuniyo suṇanti, sikkhamānāya sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Atthaṅgatasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Bhikkhunupassayasikkhāpadaṃ

158. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho

pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā chabbaggiyā bhikkhuniyo ovadanti. Bhikkhuniyo chabbaggiyā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ‘‘ethāyye, ovādaṃ gamissāmā’’ti. ‘‘Yampi [yaṃ hi (ka.)] mayaṃ, ayye, gaccheyyāma ovādassa kāraṇā, ayyā chabbaggiyā idheva āgantvā amhe ovadantī’’ti. Bhikkhuniyo ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadissantī’’ti [chabbaggiyā bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchissantīti (sī.)]! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadissantī’’ti…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadathā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

159. Tena kho pana samayena mahāpajāpati gotamī gilānā hoti. Therā bhikkhū yena mahāpajāpati gotamī tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavocuṃ – ‘‘kacci te, gotami, khamanīyaṃ kacci yāpanīya’’nti? ‘‘Na me, ayyā, khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ’’. ‘‘Iṅghayyā, dhammaṃ desethā’’ti. ‘‘Na, bhagini, kappati bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo dhammaṃ desetu’’nti kukkuccāyantā na desesuṃ. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena mahāpajāpati gotamī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca – ‘‘kacci te, gotami, khamanīyaṃ kacci yāpanīya’’nti? ‘‘Pubbe me, bhante, therā bhikkhū āgantvā dhammaṃ desenti. Tena me phāsu hoti. Idāni pana – ‘‘bhagavatā paṭikkhitta’’nti, kukkuccāyantā na desenti. Tena me na phāsu hotī’’ti. Atha kho bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā gilānaṃ bhikkhuniṃ ovadituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

160. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānā hoti bhikkhunī – ayaṃ tattha samayo’’**ti.

161. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunupassayo nāma yattha bhikkhuniyo ekarattampi vasanti.

Upasaṅkamitvāti tattha gantvā.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Ovadeyyāti aṭṭhahi garudhammehi ovadati, āpatti pācittiyassa.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Gilānā nāma bhikkhunī na sakkoti ovādāya vā saṃvāsāya vā gantuṃ.

162. Upasampannāya upasampannasaññī bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā aññatra samayā ovadati, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematiko bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā aññatra

samayā ovadati, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññī bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā aññatra samayā ovadati, āpatti pācittiyassa.

Aññena dhammena ovadati, āpatti dukkaṭassa. Ekatoupasampannāya ovadati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññī, anāpatti.

163. Anāpatti samaye, uddesaṃ dento, paripucchaṃ dento, ‘‘osārehi ayyā’’ti vuccamāno osāreti, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho katheti, aññassatthāya bhaṇantaṃ bhikkhuniyo suṇanti, sikkhamānāya sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Bhikkhunupassayasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Āmisasikkhāpadaṃ

164. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantā lābhino honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānaṃ. Chabbaggiyā bhikkhū evaṃ vadanti – ‘‘na bahukatā therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadituṃ; āmisahetu therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantī’’ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū evaṃ vakkhanti – ‘na bahukatā therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadituṃ; āmisahetu therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantī’’’ti…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, evaṃ vadetha – ‘na bahukatā therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadituṃ; āmisahetu therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantī’’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, evaṃ vakkhatha – na bahukatā therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadituṃ; āmisahetu therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantīti! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

165. **‘‘Yo pana bhikkhu evaṃ vadeyya – ‘āmisahetu therā bhikkhū bhikkhuniyo ovandatī’ti, pācittiya’’**nti.

166. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Āmisahetūti cīvarahetu piṇḍapātahetu senāsanahetu gilānappaccayabhesajjaparikkhārahetu sakkārahetu garukārahetu mānanahetu vandanahetu pūjanahetu.

Evaṃ vadeyyāti upasampannaṃ saṅghena sammataṃ bhikkhunovādakaṃ avaṇṇaṃ kattukāmo ayasaṃ kattukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti – ‘‘cīvarahetu piṇḍapātahetu senāsanahetu gilānappaccayabhesajjaparikkhārahetu sakkārahetu garukārahetu mānanahetu vandanahetu pūjanahetu ovadatī’’ti bhaṇati, āpatti pācittiyassa.

167. Dhammakamme dhammakammasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa.

Upasampannaṃ saṅghena asammataṃ bhikkhunovādakaṃ avaṇṇaṃ kattukāmo ayasaṃ kattukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti – ‘‘cīvarahetu…pe… pūjanahetu ovadatī’’ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ saṅghena sammataṃ vā asammataṃ vā bhikkhunovādakaṃ avaṇṇaṃ kattukāmo ayasaṃ kattukāmo maṅkukattukāmo evaṃ vadeti – ‘‘cīvarahetu piṇḍapātahetu senāsanahetu gilānappaccayabhesajjaparikkhārahetu sakkārahetu garukārahetu mānanahetu vandanahetu pūjanahetu ovadatī’’ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.

Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.

168. Anāpatti pakatiyā cīvarahetu piṇḍapātahetu senāsanahetu gilānappaccayabhesajjaparikkhārahetu sakkārahetu garukārahetu mānanahetu vandanahetu pūjanahetu ovadantaṃ bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Āmisasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Cīvaradānasikkhāpadaṃ

169. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ aññatarissā visikhāya piṇḍāya carati. Aññatarāpi bhikkhunī tassā visikhāya piṇḍāya carati. Atha kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''gaccha, bhagini, amukasmiṃ okāse bhikkhā diyyatī''ti. Sāpi kho evamāha – ''gacchāyya, amukasmiṃ okāse bhikkhā diyyatī''ti. Te abhiṇhadassanena sandiṭṭhā ahesuṃ. Tena kho pana samayena saṅghassa cīvaraṃ bhājīyati. Atha kho sā bhikkhunī ovādaṃ gantvā yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho taṃ bhikkhuniṃ so bhikkhu etadavoca – ''ayaṃ me, bhagini, cīvarapaṭivīso [paṭiviṃso (sī.), paṭiviso (itipi)]; sādiyissasī''ti? ''Āmāyya, dubbalacīvarāmhī''ti.

Atha kho so bhikkhu tassā bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsi. Sopi kho bhikkhu dubbalacīvaro hoti. Bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ''karohi dāni te, āvuso, cīvara''nti. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhu bhikkhuniyā cīvaraṃ dassatī''ti…pe… ''saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. ''Ñātikā te, bhikkhu, aññātikā''ti? ''Aññātikā, bhagavā''ti. ''Aññātako, moghapurisa, aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dassasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadeyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

170. Tena kho pana samayena bhikkhū kukkuccāyantā bhikkhunīnaṃ pārivattakaṃ [pārivaṭṭakaṃ (itipi)] cīvaraṃ na denti. Bhikkhuniyo ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā amhākaṃ pārivattakaṃ cīvaraṃ na dassantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ bhikkhunīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khiyyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, pañcannaṃ pārivattakaṃ dātuṃ. Bhikkhussa, bhikkhuniyā, sikkhamānāya, sāmaṇerassa, sāmaṇeriyā – anujānāmi, bhikkhave, imesaṃ pañcannaṃ pārivattakaṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

171. **''Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadeyya, aññatra pārivattakā, pācittiya''**nti.

172. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Aññātikā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhā.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ [vikappanupagapacchimaṃ (sī.)].

Aññatra pārivattakāti ṭhapetvā pārivattakaṃ deti, āpatti pācittiyassa.

173. Aññātikāya aññātikasaññī cīvaraṃ deti, aññatra pārivattakā, āpatti pācittiyassa. Aññātikāya vematiko cīvaraṃ deti, aññatra pārivattakā, āpatti pācittiyassa. Aññātikāya ñātikasaññī cīvaraṃ deti, aññatra pārivattakā, āpatti pācittiyassa.

Ekato upasampannāya cīvaraṃ deti, aññatra pārivattakā, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.

174. Anāpatti ñātikāya, pārivattakaṃ parittena vā vipulaṃ, vipulena vā parittaṃ, bhikkhunī vissāsaṃ gaṇhāti, tāvakālikaṃ gaṇhāti, cīvaraṃ ṭhapetvā aññaṃ parikkhāraṃ deti, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Cīvaradānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Cīvarasibbanasikkhāpadaṃ

175. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī paṭṭo [paṭṭho (sī. syā.)] hoti cīvarakammaṃ kātuṃ. Aññatarā bhikkhunī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca – ‘‘sādhu me, bhante, ayyo cīvaraṃ sibbatū’’ti. Atha kho āyasmā udāyī tassā bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbitvā surattaṃ suparikammakataṃ katvā majjhe paṭibhānacittaṃ vuṭṭhāpetvā saṃharitvā nikkhipi. Atha kho sā bhikkhunī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca – ‘‘kahaṃ taṃ, bhante, cīvara’’nti? ‘‘Handa, bhagini, imaṃ cīvaraṃ yathāsaṃhaṭaṃ haritvā nikkhipitvā yadā bhikkhunisaṅgho ovādaṃ āgacchati tadā imaṃ cīvaraṃ pārupitvā bhikkhunisaṅghassa piṭṭhito piṭṭhito āgacchā’’ti. Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ yathāsaṃhaṭaṃ haritvā nikkhipitvā yadā bhikkhunisaṅgho ovādaṃ āgacchati tadā taṃ cīvaraṃ pārupitvā bhikkhunisaṅghassa piṭṭhito piṭṭhito āgacchati. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘yāva chinnikā imā bhikkhuniyo dhuttikā ahirikāyo, yatra hi nāma cīvare paṭibhānacittaṃ vuṭṭhāpessantī’’ti!

Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ‘‘kassidaṃ kamma’’nti? ‘‘Ayyassa udāyissā’’ti. ‘‘Yepi te chinnakā dhuttakā ahirikā tesampi evarūpaṃ na sobheyya, kiṃ pana ayyassa udāyissā’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā udāyī bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbissatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, udāyi, bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbasī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. ‘‘Ñātikā te, udāyi, aññātikā’’ti? ‘‘Aññātikā, bhagavā’’ti. ‘‘Aññātako, moghapurisa, aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā pāsādikaṃ vā apāsādikaṃ vā. Kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

176. **‘‘Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbeyya vā sibbāpeyya vā, pācittiya’’**nti.

177. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Aññātikā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhā.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.

Sibbeyyāti sayaṃ sibbati ārāpathe ārāpathe āpatti pācittiyassa.

Sibbāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto bahukampi sibbati, āpatti pācittiyassa.

178. Aññātikāya aññātikasaññī cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Aññātikāya vematiko cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Aññātikāya ñātikasaññī cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

Ekatoupasampannāya cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.

179. Anāpatti ñātikāya, cīvaraṃ ṭhapetvā aññaṃ parikkhāraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Cīvarasibbanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Saṃvidhānasikkhāpadaṃ

180. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘yatheva mayaṃ sapajāpatikā āhiṇḍāma, evamevime samaṇā sakyaputtiyā bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya āhiṇḍantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissantī’’ti…pe… ‘‘saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjathā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha.

‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjeyya, antamaso gāmantarampi, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

181. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca bhikkhuniyo ca sāketā sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Atha kho tā bhikkhuniyo te bhikkhū etadavocuṃ – ‘‘mayampi ayyehi saddhiṃ gamissāmā’’ti. ‘‘Na, bhaginī, kappati bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjituṃ. Tumhe vā paṭhamaṃ gacchatha mayaṃ vā gamissāmā’’ti. ‘‘Ayyā, bhante, aggapurisā. Ayyāva paṭhamaṃ gacchantū’’ti. Atha kho tāsaṃ bhikkhunīnaṃ pacchā gacchantīnaṃ antarāmagge corā acchindiṃsu ca dūsesuñca. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, satthagamanīye magge sāsaṅkasammate sappaṭibhaye bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

182. **''Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjeyya, antamaso gāmantarampi, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo . Satthagamanīyo hoti maggo sāsaṅkasammato sappaṭibhayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

183. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Saddhinti ekato.

Saṃvidhāyāti – ''gacchāma, bhagini, gacchāmāyya; gacchāmāyya, gacchāma, bhagini; ajja vā hiyyo vā pare vā gacchāmā''ti saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa.

Antamaso gāmantarampīti kukkuṭasampāte gāme, gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe, addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Satthagamanīyo nāma maggo na sakkā hoti vinā satthena gantuṃ.

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge [yasmiṃ magge (?)] corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso dissati.

Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti, sappaṭibhayaṃ gantvā appaṭibhayaṃ dassetvā uyyojetabbā – ''gacchatha bhaginiyo''ti.

184. Saṃvidahite saṃvidahitasaññī ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite vematiko ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite, asaṃvidahitasaññī ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa.

Bhikkhu saṃvidahati bhikkhunī na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite saṃvidahitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite asaṃvidahitasaññī, anāpatti.

185. Anāpatti samaye, asaṃvidahitvā gacchati, bhikkhunī saṃvidahati, bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena gacchanti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Saṃvidhānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Nāvābhiruhanasikkhāpadaṃ

186. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ [ekanāvaṃ (syā.)] abhiruhanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''yatheva mayaṃ sapajāpatikā nāvāya [ekanāvāya (syā.)] kīḷāma, evamevime samaṇā sakyaputtiyā bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya nāvāya kīḷantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhiruhissantī''ti…pe… ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhiruhathā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya

ekaṃ nāvaṃ abhiruhissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ [ekanāvaṃ (syā.)] **abhiruheyya, uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā, pācittiya''**nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

187. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca bhikkhuniyo ca sāketā sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Antarāmagge nadī taritabbā [uttaritabbā (syā.)] hoti. Atha kho tā bhikkhuniyo te bhikkhū etadavocuṃ – ''mayampi ayyehi saddhiṃ uttarissāmā''ti. ''Na, bhaginī, kappati bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhiruhituṃ; tumhe vā paṭhamaṃ uttaratha mayaṃ vā uttarissāmā''ti. ''Ayyā, bhante, aggapurisā. Ayyāva paṭhamaṃ uttarantū''ti. Atha kho tāsaṃ bhikkhunīnaṃ pacchā uttarantīnaṃ corā acchindiṃsu ca dūsesuñca. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, tiriyaṃ taraṇāya bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhiruhituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

188. **''Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhiruheyya uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā, aññatra tiriyaṃ taraṇāya, pācittiya''**nti.

189. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Saddhinti ekato.

Saṃvidhāyāti ''abhiruhāma, bhagini, abhiruhāmāyya; abhiruhāmāyya, abhiruhāma, bhagini; ajja vā hiyyo vā pare vā abhiruhāmā''ti saṃvidahati āpatti dukkaṭassa.

Bhikkhuniyā abhiruḷhe bhikkhu abhiruhati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhumhi abhiruḷhe bhikkhunī abhiruhati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā abhiruhanti, āpatti pācittiyassa.

Uddhaṃgāmininti ujjavanikāya.

Adhogāmininti ojavanikāya.

Aññatra tiriyaṃ taraṇāyāti ṭhapetvā tiriyaṃ taraṇaṃ.

Kukkuṭasampāte gāme, gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe, aḍḍhayojane aḍḍhayojane āpatti pācittiyassa.

190. Saṃvidahite saṃvidahitasaññī ekaṃ nāvaṃ abhiruhati uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā, aññatra tiriyaṃ taraṇāya, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite vematiko ekaṃ nāvaṃ abhiruhati uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā, aññatra tiriyaṃ taraṇāya, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite asaṃvidahitasaññī ekaṃ nāvaṃ abhiruhati uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā, aññatra tiriyaṃ taraṇāya, āpatti pācittiyassa.

Bhikkhu saṃvidahati, bhikkhunī na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite

saṃvidahitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite, asaṃvidahitasaññī, anāpatti.

191. Anāpatti tiriyaṃ taraṇāya, asaṃvidahitvā abhiruhanti, bhikkhunī saṃvidahati, bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena abhiruhanti, āpadāsu ummattakassa, ādikammissāti.

Nāvābhiruhanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Paripācitasikkhāpadaṃ

192. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī aññatarassa kulassa kulūpikā hoti niccabhattikā. Tena ca gahapatinā therā bhikkhū nimantitā honti. Atha kho thullanandā bhikkhunī pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ gahapatiṃ etadavoca – ‘‘kimidaṃ, gahapati, pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyatta’’nti? ‘‘Therā mayā, ayye, nimantitā’’ti. ‘‘Ke pana te, gahapati, therā’’ti? ‘‘Ayyo sāriputto ayyo mahāmoggallāno ayyo mahākaccāno ayyo mahākoṭṭhiko ayyo mahākappino ayyo mahācundo ayyo anuruddho ayyo revato ayyo upāli ayyo ānando ayyo rāhulo’’ti. ‘‘Kiṃ pana tvaṃ, gahapati, mahānāge tiṭṭhamāne ceṭake nimantesī’’ti?

‘‘Ke pana te, ayye, mahānāgā’’ti? ‘‘Ayyo devadatto ayyo kokāliko ayyo kaṭamodakatissako [kaṭamorakatissako (sī.) katamorakatissako (syā.)] ayyo khaṇḍadeviyā putto ayyo samuddadatto’’ti. Ayaṃ carahi thullanandāya bhikkhuniyā antarā kathā vippakatā, atha te therā bhikkhū pavisiṃsu. ‘‘Saccaṃ mahānāgā kho tayā, gahapati, nimantitā’’ti. ‘‘Idāneva kho tvaṃ, ayye, ceṭake akāsi; idāni mahānāge’’ti. Gharato ca nikkaḍḍhi, niccabhattañca pacchindi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma devadatto jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissatī’’ti…pe… ‘‘saccaṃ kira tvaṃ, devadatta, jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjasī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissasi. Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

193. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rājagahā pabbajito ñātikulaṃ agamāsi. Manussā – ‘‘cirassampi bhadanto āgato’’ti sakkaccaṃ bhattaṃ akaṃsu. Tassa kulassa kulūpikā bhikkhunī te manusse etadavoca – ‘‘dethayyassa, āvuso, bhatta’’nti. Atha kho so bhikkhu – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitu’’nti kukkuccāyanto na paṭiggahesi. Nāsakkhi piṇḍāya carituṃ, chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, pubbe gihisamārambhe jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

194. **‘‘Yo pana bhikkhu jānaṃ bhikkhuniparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjeyya, aññatra pubbe gihisamārambhā, pācittiya’’**nti.

195. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe vā tassa ārocenti sā vā āroceti.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Paripāceti nāma pubbe adātukāmānaṃ akattukāmānaṃ – ''ayyo bhāṇako, ayyo bahussuto, ayyo suttantiko, ayyo vinayadharo, ayyo dhammakathiko, detha ayyassa, karotha ayyassā''ti esā paripāceti nāma.

Piṇḍapāto nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ.

Aññatra pubbe gihisamārambhāti ṭhapetvā gihisamārambhaṃ.

Gihisamārambho nāma ñātakā vā honti pavāritā vā pakatipaṭiyattaṃ vā.

Aññatra pubbe gihisamārambhā bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti pācittiyassa.

196. Paripācite paripācitasaññī bhuñjati, aññatra pubbe gihisamārambhā, āpatti pācittiyassa. Paripācite vematiko bhuñjati, aññatra pubbe gihisamārambhā, āpatti dukkaṭassa. Paripācite aparipācitasaññī bhuñjati, aññatra pubbe gihisamārambhā, anāpatti. Ekatoupasampannāya paripācitaṃ bhuñjati, aññatra pubbe gihisamārambhā, āpatti dukkaṭassa. Aparipācite paripācitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Aparipācitte vematiko, āpatti dukkaṭassa. Aparipācite aparipācitasaññī, anāpatti.

197. Anāpatti pubbe gihisamārambhe, sikkhamānā paripāceti, sāmaṇerī paripāceti, pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paripācitasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Rahonisajjasikkhāpadaṃ

198. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato udāyissa purāṇadutiyikā bhikkhunīsu pabbajitā hoti. Sā āyasmato udāyissa santike abhikkhaṇaṃ āgacchati, āyasmāpi udāyī tassā bhikkhuniyā santike abhikkhaṇaṃ gacchati. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī tassā bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā udāyī bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, udāyi, bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessasi! Netaṃ, moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

199. **''Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappeyya, pācittiya''**nti.

200. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Saddhinti ekato.

Eko ekāyāti bhikkhu ceva hoti bhikkhunī ca.

[pāci. 286, 291; pārā. 445,454] **Raho** nāma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nāma na sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaṇīyamāne bhamukaṃ vā ukkhipīyamāne sīsaṃ vā ukkhipīyamāne passituṃ. Sotassa raho nāma na sakkā hoti pakatikathā sotuṃ.

Nisajjaṃ kappeyyāti bhikkhuniyā nisinnāya bhikkhu upanisinno vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa.

Bhikkhu nisinne bhikkhunī upanisinnā vā hoti upanipannā vā, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nisinnā honti ubho vā nipannā, āpatti pācittiyassa.

201. Raho rahosaññī eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Raho vematiko eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Raho arahosaññī eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Araho rahosaññī, āpatti dukkaṭassa. Araho vematiko, āpatti dukkaṭassa. Araho arahosaññī, anāpatti.

202. Anāpatti yo koci viññū dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, arahopekkho, aññavihito nisīdati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Rahonisajjasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Ovādavaggo tatiyo.

Tassuddānaṃ –

Asammataatthaṅgatū, passayāmisadānena;
Sibbati addhānaṃ nāvaṃ bhuñjeyya, eko ekāya te dasāti.

4. Bhojanavaggo

1. Āvasathapiṇḍasikkhāpadaṃ

203. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyā avidūre aññatarassa pūgassa āvasathapiṇḍo paññatto hoti. Chabbaggiyā bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pavisitvā piṇḍaṃ alabhamānā āvasathaṃ agamaṃsu. Manussā – ‘‘cirassampi bhadantā āgatā’’ti te sakkaccaṃ parivisiṃsu. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū dutiyampi divasaṃ…pe… tatiyampi divasaṃ pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pavisitvā piṇḍaṃ alabhamānā āvasathaṃ gantvā bhuñjiṃsu. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘kiṃ mayaṃ karissāma ārāmaṃ gantvā! Hiyyopi idheva āgantabbaṃ bhavissatī’’ti, tattheva anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjanti. Titthiyā apasakkanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjissanti! Nayimesaññeva āvasathapiṇḍo paññatto; sabbesaññeva āvasathapiṇḍo paññatto’’ti.

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjissantīti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjathāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Eko āvasathapiṇḍo bhuñjitabbo. Tato ce uttariṃ bhuñjeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

204. Tena kho pana samayena āyasmā sāriputto kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchanto yena aññataro āvasatho tenupasaṅkami. Manussā – ‘‘cirassampi thero āgato’’ti sakkaccaṃ parivisiṃsu. Atha kho āyasmato sāriputtassa bhuttāvissa kharo ābādho uppajji, nāsakkhi tamhā āvasathā pakkamituṃ. Atha kho te manussā dutiyampi divasaṃ āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavocuṃ – ‘‘bhuñjatha, bhante’’ti. Atha kho āyasmā sāriputto – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjitu’’nti kukkuccāyanto na paṭiggahesi; chinnabhatto ahosi. Atha kho āyasmā sāriputto sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā anuvasitvā anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

205. **‘‘Agilānena bhikkhunā eko āvasathapiṇḍo bhuñjitabbo. Tato ce uttari bhuñjeyya, pācittiya’’**nti.

206. **Agilāno** nāma sakkoti tamhā āvasathā pakkamituṃ.

Gilāno nāma na sakkoti tamhā āvasathā pakkamituṃ.

Āvasathapiṇḍo nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ – sālāya vā maṇḍape vā rukkhamūle vā ajjhokāse vā anodissa yāvadattho paññatto hoti. Agilānena bhikkhunā sakiṃ bhuñjitabbo. Tato ce uttari ‘bhuñjissāmī’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

207. Agilāno agilānasaññī tatuttari āvasathapiṇḍaṃ bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno vematiko tatuttari āvasathapiṇḍaṃ bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno gilānasaññī tatuttariṃ āvasathapiṇḍaṃ bhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Gilāno agilānasaññī, āpatti dukkaṭassa. Gilāno vematiko āpatti dukkaṭassa. Gilāno gilānasaññī, anāpatti.

208. Anāpatti gilānassa, agilāno sakiṃ bhuñjati, gacchanto, vā āgacchanto vā bhuñjati, sāmikā nimantetvā bhojenti, odissa paññatto hoti, na yāvadattho paññatto hoti, pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Āvasathapiṇḍasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Gaṇabhojanasikkhāpadaṃ

209. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena devadatto parihīnalābhasakkāro sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjati. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjissanti! Kassa sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma devadatto sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjissatī’’ti… pe… saccaṃ kira tvaṃ, devadatta, sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjasīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca

pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

210. Tena kho pana samayena manussā gilāne bhikkhū bhattena nimantenti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

211. Tena kho pana samayena manussā cīvaradānasamaye sacīvarabhattaṃ paṭiyādetvā bhikkhū nimantenti – ‘‘bhojetvā cīvarena acchādessāmā’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvaradānasamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

212. Tena kho pana samayena manussā cīvarakārake bhikkhū bhattena nimantenti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvarakārasamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

213. Tena kho pana samayena bhikkhū manussehi saddhiṃ addhānaṃ gacchanti. Atha kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ – ‘‘muhuttaṃ, āvuso, āgametha; piṇḍāya carissāmā’’ti. Te evamāhaṃsu – ‘‘idheva, bhante, bhuñjathā’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā na paṭiggaṇhanti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, addhānagamanasamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, addhānagamanasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

214. Tena kho pana samayena bhikkhū manussehi saddhiṃ nāvāya gacchanti. Atha kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ – ‘‘muhuttaṃ, āvuso, tīraṃ upanetha; piṇḍāya carissāmā’’ti. Te evamāhaṃsu – ‘‘idheva, bhante, bhuñjathā’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā na paṭiggaṇhanti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, nāvābhiruhanasamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, addhānagamanasamayo, nāvābhiruhanasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

215. Tena 0 kho pana samayena disāsu vassaṃvuṭṭhā bhikkhū rājagahaṃ āgacchanti bhagavantaṃ dassanāya. Manussā nānāverajjake bhikkhū passitvā bhattena nimantenti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, mahāsamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Gaṇabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, addhānagamanasamayo, nāvābhiruhanasamayo, mahāsamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

216. Tena kho pana samayena rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa ñātisālohito ājīvakesu pabbajito hoti. Atha kho so ājīvako yena rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, mahārāja, sabbapāsaṇḍikabhattaṃ kātu’’nti. ‘‘Sace tvaṃ, bhante, buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṭhamaṃ bhojeyyāsi’’. ‘‘Evaṃ kareyyāmī’’ti. Atha kho so ājīvako bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi – ‘‘adhivāsentu me bhikkhū svātanāya bhatta’’nti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojana’’nti. Atha kho so ājīvako yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi, sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho so ājīvako bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘bhavampi gotamo pabbajito, ahampi pabbajito; arahati pabbajito pabbajitassa piṇḍaṃ paṭiggahetuṃ. Adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā’’ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho so ājīvako bhagavato adhivāsanaṃ viditvā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, samaṇabhattasamaye gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

217. **Gaṇabhojane , aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, addhānagamanasamayo, nāvābhiruhanasamayo, mahāsamayo, samaṇabhattasamayo – ayaṃ tattha samayo’’**ti.

218. **Gaṇabhojanaṃ** nāma yattha cattāro bhikkhū pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena nimantitā bhuñjanti. Etaṃ gaṇabhojanaṃ nāma.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Gilānasamayo nāma antamaso pādāpi phalitā [phālitā (syā. ka.)] honti. ‘‘Gilānasamayo’’ti bhuñjitabbaṃ.

Cīvaradānasamayo nāma anatthate kathine vassānassa pacchimo māso, atthate kathine pañcamāsā. ‘‘Cīvaradānasamayo’’ti bhuñjitabbaṃ.

Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne. ‘‘Cīvarakārasamayo’’ti bhuñjitabbaṃ.

Addhānagamanasamayo nāma ‘‘addhayojanaṃ gacchissāmī’’ti bhuñjitabbaṃ, gacchantena bhuñjitabbaṃ, gatena bhuñjitabbaṃ.

Nāvābhiruhanasamayo nāma ‘‘nāvaṃ abhiruhissāmī’’ti bhuñjitabbaṃ, āruḷhena bhuñjitabbaṃ, oruḷhena bhuñjitabbaṃ.

Mahāsamayo nāma yattha dve tayo bhikkhū piṇḍāya caritvā yāpenti, catutthe āgate na yāpenti. ‘‘Mahāsamayo’’ti bhuñjitabbaṃ.

Samaṇabhattasamayo nāma yo koci paribbājakasamāpanno bhattaṃ karoti. ‘‘Samaṇabhattasamayo’’ti bhuñjitabbaṃ.

‘‘Aññatra samayā bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

219. Gaṇabhojane gaṇabhojanasaññī, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Gaṇabhojane vematiko, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Gaṇabhojane nagaṇabhojanasaññī, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Nagaṇabhojane gaṇabhojanasaññī, āpatti dukkaṭassa. Nagaṇabhojane vematiko, āpatti dukkaṭassa. Nagaṇabhojane nagaṇabhojanasaññī, anāpatti.

220. Anāpatti samaye, dve tayo ekato bhuñjanti, piṇḍāya caritvā ekato sannipatitvā bhuñjanti, niccabhattaṃ, salākabhattaṃ, pakkhikaṃ, uposathikaṃ, pāṭipadikaṃ, pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Gaṇabhojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Paramparabhojanasikkhāpadaṃ

221. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ bhattapaṭipāṭi adhiṭṭhitā hoti. Atha kho aññatarassa daliddassa kammakārassa [kammakarassa (sī.)] etadahosi – ‘‘na kho idaṃ orakaṃ bhavissati yathayime manussā sakkaccaṃ bhattaṃ karonti; yaṃnūnāhampi bhattaṃ kareyya’’nti. Atha kho so daliddo kammakāro yena kirapatiko tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ kirapatikaṃ etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, ayyaputta, buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa bhattaṃ kātuṃ. Dehi me vetana’’nti. Sopi kho kirapatiko saddho hoti pasanno. Atha kho so kirapatiko tassa daliddassa kammakārassa abbhātirekaṃ [atirekaṃ (syā.)] vetanaṃ adāsi. Atha kho so daliddo kammakāro yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so daliddo kammakāro bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘adhivāsetu me, bhante, bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā’’ti. ‘‘Mahā kho, āvuso, bhikkhusaṅgho. Jānāhī’’ti. ‘‘Hotu [hotu me (ka.)] bhante, mahā bhikkhusaṅgho. Bahū me badarā paṭiyattā badaramissena peyyā paripūrissantī’’ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.

Atha kho so daliddo kammakāro bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ

abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Assosuṃ kho bhikkhū – ‘‘daliddena kira kammakārena svātanāya buddhappamukho bhikkhusaṅgho nimantito, badaramissena peyyā paripūrissantī’’ti. Te kālasseva piṇḍāya caritvā bhuñjiṃsu. Assosuṃ kho manussā – ‘‘daliddena kira kammakārena buddhappamukho bhikkhusaṅgho nimantito’’ti. Te daliddassa kammakārassa pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ abhihariṃsu. Atha kho so daliddo kammakāro tassā rattiyā accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi – ‘‘kālo, bhante, niṭṭhitaṃ bhatta’’nti.

Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena tassa daliddassa kammakārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena. Atha kho so daliddo kammakāro bhattagge bhikkhū parivisati. Bhikkhū evamāhaṃsu – ‘‘thokaṃ, āvuso, dehi. Thokaṃ, āvuso, dehī’’ti. ‘‘Mā kho tumhe, bhante, ‘ayaṃ daliddo kammakāro’ti thokaṃ thokaṃ paṭiggaṇhittha. Pahūtaṃ me khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ.

Paṭiggaṇhatha, bhante, yāvadattha’’nti. ‘‘Na kho mayaṃ, āvuso, etaṃkāraṇā thokaṃ thokaṃ paṭiggaṇhāma. Apica, mayaṃ kālasseva piṇḍāya caritvā bhuñjimhā; tena mayaṃ thokaṃ thokaṃ paṭiggaṇhāmā’’ti.

Atha kho so daliddo kammakāro ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhadantā mayā nimantitā aññatra bhuñjissanti! Na cāhaṃ paṭibalo yāvadatthaṃ dātu’’nti? Assosuṃ kho bhikkhū tassa daliddassa kammakārassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhū aññatra nimantitā aññatra bhuñjissantī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū aññatra nimantitā aññatra bhuñjantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā aññatra nimantitā aññatra bhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Paramparabhojane pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

222. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Aññataro bhikkhu piṇḍapātaṃ ādāya yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘bhuñjāhi, āvuso’’ti. ‘‘Alaṃ, āvuso, atthi me bhattapaccāsā’’ti. Tassa bhikkhuno piṇḍapāto ussūre [ussūrena (ka.)] āharīyittha. So bhikkhu na cittarūpaṃ bhuñji. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā paramparabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Paramparabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

223. Tena kho pana samayena manussā cīvaradānasamaye sacīvarabhattaṃ paṭiyādetvā [paṭiyādāpetvā (itipi)] bhikkhū nimantenti – ‘‘bhojetvā cīvarena acchādessāmā’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ‘‘paṭikkhittaṃ bhagavatā paramparabhojana’’nti. Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvaradānasamaye paramparabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Paramparabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo – ayaṃ tattha samayo’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

224. Tena kho pana samayena manussā cīvarakārake bhikkhū bhattena nimantenti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ''paṭikkhittaṃ bhagavatā paramparabhojana''nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvarakārasamaye paramparabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

225. **''Paramparabhojane, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Gilānasamayo, cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

226. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya āyasmatā ānandena pacchāsamaṇena yena aññataraṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho te manussā bhagavato ca āyasmato ca ānandassa bhojanaṃ adaṃsu. Āyasmā ānando kukkuccāyanto na paṭiggaṇhāti. ''Gaṇhāhi [patigaṇhāhi (sī.)], ānandā''ti. ''Alaṃ, bhagavā, atthi me bhattapaccāsā''ti. ''Tenahānanda, vikappetvā gaṇhāhī''ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, vikappetvā [bhattapaccāsaṃ vikappetvā (syā.)] paramparabhojanaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, vikappetabbaṃ – 'mayhaṃ bhattapaccāsaṃ itthannāmassa dammī'''ti.

227. **Paramparabhojanaṃ** nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena nimantito, taṃ ṭhapetvā aññaṃ pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ bhuñjati, etaṃ paramparabhojanaṃ nāma.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Gilānasamayo nāma na sakkoti ekāsane nisinno yāvadatthaṃ bhuñjituṃ. ''Gilānasamayo''ti bhuñjitabbaṃ.

Cīvaradānasamayo nāma anatthate kathine vassānassa pacchimo māso, atthate kathine pañca māsā. ''Cīvaradānasamayo''ti bhuñjitabbaṃ.

Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne. ''Cīvarakārasamayo''ti bhuñjitabbaṃ.

''Aññatra samayā bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

228. Paramparabhojane paramparabhojanasaññī, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Paramparabhojane vematiko, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Paramparabhojane naparamparabhojanasaññī, aññatra samayā, bhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Naparamparabhojane paramparabhojanasaññī, āpatti dukkaṭassa. Naparamparabhojane vematiko, āpatti dukkaṭassa. Naparamparabhojane naparamparabhojanasaññī, anāpatti.

229. Anāpatti samaye, vikappetvā bhuñjati, dve tayo nimantane ekato bhuñjati, nimantanapaṭipāṭiyā bhuñjati, sakalena gāmena nimantito tasmiṃ gāme yattha katthaci bhuñjati, sakalena pūgena nimantito tasmiṃ pūge yattha katthaci bhuñjati, nimantiyamāno bhikkhaṃ gahessāmīti bhaṇati, niccabhatte, salākabhatte, pakkhike, uposathike, pāṭipadike, pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paramparabhojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Kāṇamātusikkhāpadaṃ

230. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena kāṇamātā upāsikā saddhā hoti pasannā. Kāṇā gāmake aññatarassa purisassa dinnā hoti. Atha kho kāṇā mātugharaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho kāṇāya sāmiko kāṇāya santike dūtaṃ pāhesi – ''āgacchatu kāṇā, icchāmi kāṇāya āgata''nti. Atha kho kāṇamātā upāsikā ''kismiṃ viya rittahatthaṃ gantu''nti pūvaṃ [pūpaṃ (ṇvādimoggallāne)] paci. Pakke pūve aññataro piṇḍacāriko bhikkhu kāṇamātāya upāsikāya nivesanaṃ pāvisi. Atha kho kāṇamātā upāsikā tassa bhikkhuno pūvaṃ dāpesi. So nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Sopi nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Yathāpaṭiyattaṃ pūvaṃ parikkhayaṃ agamāsi. Dutiyampi kho kāṇāya sāmiko kāṇāya santike dūtaṃ pāhesi – ''āgacchatu kāṇā, icchāmi kāṇāya āgata''nti. Dutiyampi kho kāṇamātā upāsikā ''kismiṃ viya rittahattaṃ gantu''nti pūvaṃ paci. Pakke pūve aññataro piṇḍacāriko bhikkhu kāṇamātāya upāsikāya nivesanaṃ pāvisi. Atha kho kāṇamātā upāsikā tassa bhikkhuno pūvaṃ dāpesi. So nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Sopi nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Yathāpaṭiyattaṃ pūvaṃ parikkhayaṃ agamāsi. Tatiyampi kho kāṇāya sāmiko kāṇāya santike dūtaṃ pāhesi – ''āgacchatu kāṇā, icchāmi kāṇāya āgataṃ. Sace kāṇā nāgacchissati, ahaṃ aññaṃ pajāpatiṃ ānessāmī''ti. Tatiyampi kho kāṇamātā upāsikā kismiṃ viya rittahatthaṃ gantunti pūvaṃ paci. Pakke pūve aññataro piṇḍacāriko bhikkhu kāṇamātāya upāsikāya nivesanaṃ pāvisi. Atha kho kāṇamātā upāsikā tassa bhikkhuno pūvaṃ dāpesi. So nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Sopi nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi pūvaṃ dāpesi. Yathāpaṭiyattaṃ pūvaṃ parikkhayaṃ agamāsi. Atha kho kāṇāya sāmiko aññaṃ pajāpatiṃ ānesi.

Assosi kho kāṇā – ''tena kira purisena aññā pajāpati ānītā''ti. Sā rodantī aṭṭhāsi. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena kāṇamātāya upāsikāya nivesanaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho kāṇamātā upāsikā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho kāṇamātaraṃ upāsikaṃ bhagavā etadavoca – ''kissāyaṃ kāṇā rodatī''ti? Atha kho kāṇamātā upāsikā bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā kāṇamātaraṃ upāsikaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.

231. Tena kho pana samayena aññataro sattho rājagahā paṭiyālokaṃ gantukāmo hoti. Aññataro piṇḍacāriko bhikkhu taṃ satthaṃ piṇḍāya pāvisi. Aññataro upāsako tassa bhikkhuno sattuṃ dāpesi. So nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi sattuṃ dāpesi. So nikkhamitvā aññassa ācikkhi. Tassapi sattuṃ dāpesi. Yathāpaṭiyattaṃ pātheyyaṃ parikkhayaṃ agamāsi. Atha kho so upāsako te manusse etadavoca – ''ajjaṇho, ayyā, āgametha, yathāpaṭiyattaṃ pātheyyaṃ ayyānaṃ dinnaṃ. Pātheyyaṃ paṭiyādessāmī''ti. ''Nāyyo [nāyya (syā.)] sakkā āgametuṃ, payāto sattho''ti agamaṃsu. Atha kho tassa upāsakassa pātheyyaṃ paṭiyādetvā pacchā gacchantassa corā acchindiṃsu. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā paṭiggahessanti! Ayaṃ imesaṃ datvā pacchā gacchanto corehi acchinno''ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya…pe… vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

232. **''Bhikkhuṃ paneva kulaṃ upagataṃ pūvehi vā manthehi vā abhihaṭṭhuṃ pavāreyya, ākaṅkhamānena bhikkhunā dvattipattapūrā paṭiggahetabbā tato ce uttari paṭiggaṇheyya pācittiyaṃ. Dvattipattapūre paṭiggahetvā tato nīharitvā bhikkhūhi saddhiṃ saṃvibhajitabbaṃ. Ayaṃ tattha sāmīcī''**ti.

233. **Bhikkhuṃ paneva kulaṃ upagata**nti kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ.

Upagatanti tattha gataṃ.

Pūvaṃ nāma yaṃkiñci paheṇakatthāya paṭiyattaṃ.

Manthaṃ nāma yaṃkiñci pātheyyatthāya paṭiyattaṃ.

Abhihaṭṭhuṃ pavāreyyāti yāvatakaṃ icchasi tāvatakaṃ gaṇhāhīti.

Ākaṅkhamānenāti icchamānena.

Dvattipattapūrā paṭiggahetabbāti dvetayo pattapūrā paṭiggahetabbā.

Tato ce uttari paṭigaṇheyyāti tatuttari paṭiggaṇhāti, āpatti pācittiyassa.

Dvattipattapūre paṭiggahetvā tato nikkhamantena bhikkhuṃ passitvā ācikkhitabbaṃ – ''amutra mayā dvattipattapūrā paṭiggahitā, mā kho tattha paṭiggaṇhī''ti. Sace passitvā na ācikkhati, āpatti dukkaṭassa. Sace ācikkhite paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

Tato nīharitvā bhikkhūhi saddhiṃ saṃvibhajitabbanti paṭikkamanaṃ nīharitvā saṃvibhajitabbaṃ.

Ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.

234. Atirekadvattipattapūre atirekasaññī paṭiggaṇhāti, āpatti pācittiyassa. Atirekadvattipattapūre vematiko paṭiggaṇhāti, āpatti pācittiyassa. Atirekadvattipattapūre ūnakasaññī paṭiggaṇhāti, āpatti pācittiyassa.

Ūnakadvattipattapūre atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvattipattapūre vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvattipattapūre ūnakasaññī, anāpatti.

235. Anāpatti dvattipattapūre paṭiggaṇhāti, ūnakadvattipattapūre paṭiggaṇhāti, na paheṇakatthāya na pātheyyatthāya paṭiyattaṃ denti, paheṇakatthāya vā pātheyyatthāya vā paṭiyattasesakaṃ denti, gamane paṭippassaddhe denti, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassāti.

Kāṇamātusikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Paṭhamapavāraṇāsikkhāpadaṃ

236. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū nimantetvā bhojesi. Bhikkhū bhuttāvī pavāritā ñātikulāni gantvā ekacce bhuñjiṃsu ekacce piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho so brāhmaṇo paṭivissake [paṭivisake (yojanā)] etadavoca – ''bhikkhū mayā ayyā santappitā. Etha, tumhepi santappessāmī''ti. Te evamāhaṃsu – ''kiṃ tvaṃ, ayyo [ayya (syā.)], amhe santappessasi? Yepi tayā nimantitā tepi amhākaṃ gharāni āgantvā ekacce bhuñjiṃsu ekacce piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsū''ti!

Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhadantā amhākaṃ ghare

bhuñjitvā aññatra bhuñjissanti! Na cāhaṃ paṭibalo yāvadatthaṃ dātu''nti! Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhū bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

237. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṇīte piṇḍapāte nīharanti. Gilānā na cittarūpaṃ bhuñjanti. Tāni bhikkhū chaṭṭenti. Assosi kho bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ kākoravasaddaṃ. Sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi – ''kiṃ nu kho so, ānanda, uccāsaddo mahāsaddo kākoravasaddo''ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ''Bhuñjeyyuṃ panānanda, bhikkhū gilānātiritta''nti. ''Na bhuñjeyyuṃ, bhagavā''ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi bhikkhave, gilānassa ca agilānassa ca atirittaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, atirittaṃ kātabbaṃ – ''alametaṃ sabba''nti. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

238. **''Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiya''**nti.

239. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhuttāvī nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti.

Pavārito nāma asanaṃ paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhito abhiharati, paṭikkhepo paññāyati.

Anatirittaṃ nāma akappiyakataṃ hoti, appaṭiggahitakataṃ hoti, anuccāritakataṃ hoti, ahatthapāse kataṃ hoti, abhuttāvinā kataṃ hoti, bhuttāvinā pavāritena āsanā vuṭṭhitena kataṃ hoti, ''alametaṃ sabbanti avuttaṃ hoti, na gilānātirittaṃ hoti'' – etaṃ anatirittaṃ nāma.

Atirittaṃ nāma kappiyakataṃ hoti, paṭiggahitakataṃ hoti, uccāritakataṃ hoti, hatthapāse kataṃ hoti, bhuttāvinā kataṃ hoti, bhuttāvinā pavāritena āsanā avuṭṭhitena kataṃ hoti, ''alametaṃ sabba''nti vuttaṃ hoti, gilānātirittaṃ hoti – etaṃ atirittaṃ nāma.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

''Khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

240. Anatiritte anatirittasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Anatiritte vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Anatiritte atirittasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti

pācittiyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Atiritte anatirittasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atiritte vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atiritte atirittasaññī, anāpatti.

241. Anāpatti atirittaṃ kārāpetvā bhuñjati, ‘‘atirittaṃ kārāpetvā bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, aññassatthāya haranto gacchati, gilānassa sesakaṃ bhuñjati, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paṭhamapavāraṇāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Dutiyapavāraṇāsikkhāpadaṃ

242. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapade sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Eko bhikkhu anācāraṃ ācarati. Dutiyo bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘māvuso, evarūpamakāsi, netaṃ kappatī’’ti. So tasmiṃ upanandhi. Atha kho te bhikkhū sāvatthiṃ agamaṃsu. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttāvī pavārito hoti. Upanaddho [upanandho (ka.)] bhikkhu ñātikulaṃ gantvā piṇḍapātaṃ ādāya yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘bhuñjāhi, āvuso’’ti. ‘‘Alaṃ, āvuso, paripuṇṇomhī’’ti. ‘‘Sundaro, āvuso, piṇḍapāto, bhuñjāhī’’ti. Atha kho so bhikkhu tena bhikkhunā nippīḷiyamāno taṃ piṇḍapātaṃ bhuñji. Upanaddho bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘tvampi [tvaṃ hi (syā.)] nāma, āvuso, maṃ vattabbaṃ maññasi yaṃ tvaṃ bhuttāvī pavārito anatirittaṃ bhojanaṃ bhuñjasī’’ti. ‘‘Nanu, āvuso, ācikkhitabba’’nti. ‘‘Nanu, āvuso, pucchitabba’’nti.

Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāressatī’’ ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāresīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāressasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

243. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreyya – ‘handa, bhikkhu, khāda vā bhuñja vā’ti, jānaṃ āsādanāpekkho, bhuttasmiṃ, pācittiya’’**nti.

244. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ.

Bhuttāvī nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ, antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti.

Pavārito nāma asanaṃ paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhito abhiharati, paṭikkhepo paññāyati.

Anatirittaṃ nāma akappiyakataṃ hoti, appaṭiggahitakataṃ hoti, anuccāritakataṃ hoti, ahatthapāse kataṃ hoti, abhuttāvinā kataṃ hoti, bhuttāvinā pavāritena āsanā vuṭṭhitena kataṃ hoti, ‘‘alametaṃ sabba’’nti avuttaṃ hoti, na gilānātirittaṃ hoti – etaṃ anatirittaṃ nāma.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

Abhihaṭṭhuṃ pavāreyyāti yāvatakaṃ icchasi tāvatakaṃ gaṇhāhīti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Āsādanāpekkhoti ''iminā imaṃ codessāmi sāressāmi paṭicodessāmi paṭisāressāmi maṅku karissāmī''ti abhiharati, āpatti dukkaṭassa. Tassa vacanena ''khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Bhojanapariyosāne āpatti pācittiyassa.

245. Pavārite pavāritasaññī anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti, āpatti pācittiyassa. Pavārite vematiko anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti, āpatti dukkaṭassa. Pavārite appavāritasaññī anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti, anāpatti. Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya abhiharati, āpatti dukkaṭassa. Tassa vacanena ''khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Appavārite pavāritasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appavārite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Appavārite appavāritasaññī, anāpatti.

246. Anāpatti atirittaṃ kārāpetvā deti, ''atirittaṃ kārāpetvā bhuñjāhī''ti deti, aññassatthāya haranto gacchāhīti deti, gilānassa sesakaṃ deti, ''yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjā''ti deti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyapavāraṇāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Vikālabhojanasikkhāpadaṃ

247. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. Sattarasavaggiyā bhikkhū giraggasamajjaṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā sattarasavaggiye bhikkhū passitvā nahāpetvā vilimpetvā bhojetvā khādanīyaṃ adaṃsu. Sattarasavaggiyā bhikkhū khādanīyaṃ ādāya ārāmaṃ gantvā chabbaggiye bhikkhū etadavocuṃ – ''gaṇhāthāvuso, khādanīyaṃ khādathā''ti. ''Kuto tumhehi, āvuso, khādanīyaṃ laddha''nti? Sattarasavaggiyā bhikkhū chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. ''Kiṃ pana tumhe, āvuso, vikāle bhojanaṃ bhuñjathā''ti? ''Evamāvuso''ti. Chabbaggiyā bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma sattarasavaggiyā bhikkhū vikāle bhojanaṃ bhuñjissantī''ti! Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma sattarasavaggiyā bhikkhū vikāle bhojanaṃ bhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, vikāle bhojanaṃ bhuñjathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, vikāle bhojanaṃ bhuñjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

248. **Yo pana bhikkhu vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiya''**nti.

249. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Vikālo nāma majjhanhike vītivatte yāva aruṇuggamanā.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

''Khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

250. Vikāle vikālasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Vikāle vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Vikāle kālasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Kāle vikālasaññī, āpatti dukkaṭassa. Kāle vematiko, āpatti dukkaṭassa. Kāle kālasaññī, anāpatti.

251. Anāpatti yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vikālabhojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Sannidhikārakasikkhāpadaṃ

252. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa upajjhāyo āyasmā belaṭṭhasīso [belaṭṭhisīso (sī.) veḷaṭṭhasīso (syā.)] araññe viharati. So piṇḍāya caritvā sukkhakuraṃ ārāmaṃ haritvā sukkhāpetvā nikkhipati. Yadā āhārena attho hoti, tadā udakena temetvā temetvā bhuñjati, cirena gāmaṃ piṇḍāya pavisati. Bhikkhū āyasmantaṃ belaṭṭhasīsaṃ etadavocuṃ – ''kissa tvaṃ, āvuso, cirena gāmaṃ piṇḍāya pavisasī''ti? Atha kho āyasmā belaṭṭhasīso bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. ''Kiṃ pana tvaṃ, āvuso, sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjasī''ti? ''Evamāvuso''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā belaṭṭhasīso sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, belaṭṭhasīsa, sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, belaṭṭhasīsa, sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjissasi! Netaṃ, belaṭṭhasīsa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

253. **''Yo pana bhikkhu sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiya''**nti.

254. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Sannidhikārakaṃ nāma ajja paṭiggahitaṃ aparajju khāditaṃ hoti.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

''Khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

255. Sannidhikārake sannidhikārakasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Sannidhikārake vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Sannidhikārake asannidhikārakasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Asannidhikārake sannidhikārakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asannidhikārake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asannidhikārake asannidhikārakasaññī, anāpatti.

256. Anāpatti yāvakālikaṃ yāvakāle nidahitvā bhuñjati, yāmakālikaṃ yāme nidahitvā bhuñjati, sattāhakālikaṃ sattāhaṃ nidahitvā bhuñjati, yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sannidhikārakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Paṇītabhojanasikkhāpadaṃ

257. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjissanti! Kassa sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī’’ti!! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā… pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjissantī’’ti …pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjathāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā …pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yāni kho pana tāni paṇītabhojanāni, seyyathidaṃ – sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ maccho maṃsaṃ khīraṃ dadhi. Yo pana bhikkhu evarūpāni paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

258. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ – ‘‘kaccāvuso khamanīyaṃ, kacci yāpanīya’’nti? ‘‘Pubbe mayaṃ, āvuso, paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjāma, tena no phāsu hoti; idāni pana ‘‘bhagavatā paṭikkhitta’’nti kukkuccāyantā na viññāpema, tena no na phāsu hotī’’ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

259. **‘‘Yāni kho pana tāni paṇītabhojanāni, seyyathidaṃ – sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ maccho maṃsaṃ khīraṃ dadhi. Yo pana bhikkhu evarūpāni paṇītabhojanāni agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjeyya, pācittiya’’**nti.

260. **Yāni kho pana tāni paṇītabhojanānī**ti **sappi** nāma gosappi vā ajikāsappi vā mahiṃsasappi vā, yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi.

Navanītaṃ nāma tesaññeva navanītaṃ.

Telaṃ nāma tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍatelaṃ vasātelaṃ.

Madhu nāma makkhikāmadhu.

Phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbattaṃ.

Maccho nāma udako [udakacaro (syā. ka.)] vuccati.

Maṃsaṃ nāma yesaṃ maṃsaṃ kappati, tesaṃ maṃsaṃ.

Khīraṃ nāma gokhīraṃ vā ajikākhīraṃ vā mahiṃsakhīraṃ vā, yesaṃ maṃsaṃ kappati, tesaṃ khīraṃ.

Dadhi nāma tesaññeva dadhi.

Yo panāti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Evarūpāni paṇītabhojanānīti tathārūpāni paṇītabhojanāni.

Agilāno nāma yassa vinā paṇītabhojanāni phāsu hoti.

Gilāno nāma yassa vinā paṇītabhojanāni na phāsu hoti.

Agilāno attano atthāya viññāpeti, payoge [payoge payoge (ka.)] dukkaṭaṃ. Paṭilābhena ‘‘bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

261. Agilāno agilānasaññī paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno vematiko paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno gilānasaññī paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Gilāno agilānasaññī, āpatti dukkaṭassa. Gilāno vematiko, āpatti dukkaṭassa. Gilāno gilānasaññī anāpatti.

262. Anāpatti gilānassa, gilāno hutvā viññāpetvā agilāno bhuñjati, gilānassa sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ pavāritānaṃ aññassatthāya attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paṇītabhojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Dantaponasikkhāpadaṃ

263. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sabbapaṃsukūliko susāne viharati. So manussehi diyyamānaṃ na icchati paṭiggahetuṃ, susānepi rukkhamūlepi ummārepi ayyavosāṭitakāni sāmaṃ gahetvā paribhuñjati [bhuñjati (syā.)]. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayaṃ bhikkhu amhākaṃ ayyavosāṭitakāni sāmaṃ gahetvā paribhuñjissati! Theroyaṃ bhikkhu vaṭharo manussamaṃsaṃ maññe khādatī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharissatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharasīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe…

evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhareyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

264. Tena kho pana samayena bhikkhū udakadantapone [udakadantapoṇe (syā. ka.)] kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… ''anujānāmi, bhikkhave, udakadantaponaṃ sāmaṃ gahetvā paribhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

265. **''Yo pana bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhareyya, aññatra udakadantaponā, pācittiya''**nti.

266. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Adinnaṃ nāma appaṭiggahitakaṃ vuccati.

Dinnaṃ nāma kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā dente hatthapāse ṭhito kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā paṭiggaṇhāti, etaṃ dinnaṃ nāma.

Āhāro nāma udakadantaponaṃ ṭhapetvā yaṃkiñci ajjhoharaṇīyaṃ, eso āhāro nāma.

Aññatra udakadantaponāti ṭhapetvā udakadantaponaṃ.

''Khādissāmi bhuñjissāmī''ti gaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

267. Appaṭiggahitake appaṭiggahitakasaññī adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhāreti, aññatra udakadantaponā, āpatti pācittiyassa. Appaṭiggahitake vematiko adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhāreti, aññatra udakadantaponā, āpatti pācittiyassa. Appaṭiggahitake paṭiggahitakasaññī adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhāreti, aññatra udakadantaponā, āpatti pācittiyassa.

Paṭiggahitake appaṭiggahitakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭiggahitake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭiggahitake paṭiggahitakasaññī, anāpatti.

268. Anāpatti udakadantapone, cattāri mahāvikatāni sati paccaye asati kappiyakārake sāmaṃ gahetvā paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dantaponasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Bhojanavaggo catuttho.

Tassuddānaṃ –

Piṇḍo gaṇaṃ paraṃ pūvaṃ, dve ca vuttā pavāraṇā;
Vikāle sannidhī khīraṃ, dantaponena te dasāti.

5. Acelakavaggo

1. Acelakasikkhāpadaṃ

269. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho

pana samayena saṅghassa khādanīyaṃ ussannaṃ hoti. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ‘‘Tenahānanda, vighāsādānaṃ pūvaṃ dehī’’ti. ‘‘Evaṃ bhante’’ti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissuṇitvā vighāsāde paṭipāṭiyā nisīdāpetvā ekekaṃ pūvaṃ dento aññatarissā paribbājikāya ekaṃ maññamāno dve pūve adāsi. Sāmantā paribbājikāyo taṃ paribbājikaṃ etadavocuṃ – ‘‘jāro te eso samaṇo’’ti. ‘‘Na me so samaṇo jāro, ekaṃ maññamāno dve pūve adāsī’’ti. Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho āyasmā ānando ekekaṃ pūvaṃ dento tassāyeva paribbājikāya ekaṃ maññamāno dve pūve adāsi. Sāmantā paribbājikāyo taṃ paribbājikaṃ etadavocuṃ – ‘‘jāro te eso samaṇo’’ti. ‘‘Na me so samaṇo jāro, ekaṃ maññamāno dve pūve adāsī’’ti. ‘‘Jāro na jāro’’ti bhaṇḍiṃsu. Aññataropi ājīvako parivesanaṃ agamāsi. Aññataro bhikkhu pahūtena sappinā odanaṃ madditvā tassa ājīvakassa mahantaṃ piṇḍaṃ adāsi. Atha kho so ājīvako taṃ piṇḍaṃ ādāya agamāsi. Aññataro ājīvako taṃ ājīvakaṃ etadavoca – ‘‘kuto tayā, āvuso, piṇḍo laddho’’ti? ‘‘Tassāvuso, samaṇassa gotamassa muṇḍagahapatikassa parivesanāya laddho’’ti.

Assosuṃ kho upāsakā tesaṃ ājīvakānaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho te upāsakā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te upāsakā bhagavantaṃ etadavocuṃ – ‘‘ime, bhante, titthiyā avaṇṇakāmā buddhassa avaṇṇakāmā dhammassa avaṇṇakāmā saṅghassa. Sādhu, bhante, ayyā titthiyānaṃ sahatthā na dadeyyu’’nti. Atha kho bhagavā te upāsake dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho te upāsakā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘tena hi, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya …pe… saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

270. **‘‘Yo pana bhikkhu acelakassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya, pācittiya’’**nti.

271. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Acelako nāma yo koci paribbājakasamāpanno naggo.

Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci paribbājakasamāpanno.

Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā yā kāci paribbājikasamāpannā.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – udakadantaponaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

Dadeyyāti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā deti, āpatti pācittiyassa.

272. Titthiye titthiyasaññī sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā deti, āpatti pācittiyassa. Titthiye vematiko sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā deti, āpatti pācittiyassa. Titthiye atitthiyasaññī sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā deti, āpatti pācittiyassa.

Udakadantaponaṃ deti, āpatti dukkaṭassa. Atitthiye titthiyasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atitthiye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atitthiye atitthiyasaññī, anāpatti.

273. Anāpatti dāpeti na deti, upanikkhipitvā deti, bāhirālepaṃ deti, ummattakassa,

ādikammikassāti.

Acelakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Uyyojanasikkhāpadaṃ

274. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto bhātuno saddhivihārikaṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘ehāvuso, gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā’’ti. Tassa adāpetvā uyyojesi – ‘‘gacchāvuso, na me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti, ekakassa me kathā vā nisajjā vā phāsu hotī’’ti. Atha kho so bhikkhu upakaṭṭhe kāle nāsakkhi piṇḍāya carituṃ, paṭikkamanepi bhattavissaggaṃ na sambhāvesi, chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto bhikkhuṃ – ‘ehāvuso, gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā’ti tassa adāpetvā uyyojessatī’’ti …pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, bhikkhuṃ – ‘‘ehāvuso, gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā’’ti tassa adāpetvā uyyojesīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhuṃ – ‘‘ehāvuso, gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā’’ti tassa adāpetvā uyyojessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

275. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ – ‘‘ehāvuso, gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisissāmā’ti tassa dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojeyya – ‘gacchāvuso, na me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti, ekakassa me kathā vā nisajjā vā phāsu hotī’ti, etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiya’’**nti.

276. **Yo panā**ti yo, yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ.

Ehāvuso, gāmaṃ vā nigamaṃ vāti gāmopi nigamopi nagarampi, gāmo ceva nigamo ca.

Tassa dāpetvāti yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dāpetvā.

Adāpetvāti na kiñci dāpetvā.

Uyyojeyyāti mātugāmena saddhiṃ hasitukāmo kīḷitukāmo raho nisīditukāmo anācāraṃ ācaritukāmo evaṃ vadeti – ‘‘gacchāvuso, na me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti, ekakassa me kathā vā nisajjā vā phāsu hotī’’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vā savanūpacāraṃ vā vijahantassa āpatti dukkaṭassa. Vijahite, āpatti pācittiyassa.

Etadeva paccayaṃ karitvā anaññanti na añño koci paccayo hoti uyyojetuṃ.

277. Upasampanne upasampannasaññī uyyojeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko uyyojeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī uyyojeti, āpatti pācittiyassa.

Kalisāsanaṃ āropeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Kalisāsanaṃ āropeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

278. Anāpatti ‘‘ubho ekato na yāpessāmā’’ti uyyojeti, ‘‘mahagghaṃ bhaṇḍaṃ passitvā

lobhadhammaṃ uppādessatī''ti uyyojeti, ''mātugāmaṃ passitvā anabhiratiṃ uppādessatī''ti uyyojeti, ''gilānassa vā ohiyyakassa vā vihārapālassa vā yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā nīharā''ti uyyojeti, na anācāraṃ ācaritukāmo, sati karaṇīye uyyojeti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Uyyojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Sabhojanasikkhāpadaṃ

279. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto sahāyakassa gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ sayanighare [sayanīghare (syā.)] nisajjaṃ kappesi. Atha kho so puriso yenāyasmā upanando sakyaputto tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so puriso pajāpatiṃ etadavoca – ''dadehāyyassa bhikkha''nti. Atha kho sā itthī āyasmato upanandassa sakyaputtassa bhikkhaṃ adāsi. Atha kho so puriso āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca – ''gacchatha, bhante, yato ayyassa bhikkhā dinnā''ti. Atha kho sā itthī sallakkhetvā – ''pariyuṭṭhito ayaṃ puriso''ti, āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca – ''nisīdatha, bhante, mā agamitthā''ti. Dutiyampi kho so puriso…pe… tatiyampi kho so puriso āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca – ''gacchatha, bhante, yato ayyassa bhikkhā dinnā''ti. Tatiyampi kho sā itthī āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca – ''nisīdatha, bhante, mā agamitthā''ti.

Atha kho so puriso nikkhamitvā bhikkhū ujjhāpesi – ''ayaṃ, bhante, ayyo upanando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ sayanighare nisinno. So mayā uyyojīyamāno na icchati gantuṃ. Bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyā''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

280. **''Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeyya, pācittiya''**nti.

281. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Sabhojanaṃ nāma kulaṃ itthī ceva hoti puriso ca, itthī ca puriso ca ubho anikkhantā honti, ubho avītarāgā.

Anupakhajjāti anupavisitvā.

Nisajjaṃ kappeyyāti mahallake ghare piṭṭhasaṅghāṭassa [piṭṭhisaṅghāṭassa (syā.)] hatthapāsaṃ vijahitvā nisīdati, āpatti pācittiyassa. Khuddake ghare piṭṭhivaṃsaṃ atikkamitvā nisīdati, āpatti pācittiyassa.

282. Sayanighare sayanigharasaññī sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Sayanighare vematiko sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Sayanighare nasayanigharasaññī sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Nasayanighare sayanigharasaññī, āpatti dukkaṭassa. Nasayanighare vematiko, āpatti dukkaṭassa. Nasayanighare nasayanigharasaññī, anāpatti.

283. Anāpatti mahallake ghare piṭṭhasaṅghāṭassa hatthapāsaṃ avijahitvā nisīdati, khuddake ghare piṭṭhivaṃsaṃ anatikkamitvā nisīdati, bhikkhu dutiyo hoti, ubho nikkhantā honti, ubho vītarāgā, nasayanighare, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sabhojanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Rahopaṭicchannasikkhāpadaṃ

284. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto sahāyakassa gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappesi. Atha kho so puriso ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma ayyo upanando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappessatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappessatīti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

285. **''Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeyya, pācittiya''**nti.

286. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī na petī na tiracchānagatā, antamaso tadahujātāpi dārikā, pageva mahattarī.

Saddhinti ekato.

[pāci. 200,291; pārā. 445,454] **Raho** nāma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nāma na sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaṇīyamāne bhamukaṃ vā ukkhipīyamāne sīsaṃ vā ukkhipīyamāne passituṃ. Sotassa raho nāma na sakkā hoti pakatikathā sotuṃ.

[pārā. 445] **Paṭicchannaṃ** nāma āsanaṃ kuṭṭena [kuḍḍena (sī. syā.)] vā kavāṭena vā kilañjena vā sāṇipākārena vā rukkhena vā thambhena vā kotthaḷiyā [koṭṭhaḷiyā (sī. syā.) kotthaḷikāya (ka.)] vā, yena kenaci paṭicchannaṃ hoti.

Nisajjaṃ kappeyyāti mātugāme nisinne bhikkhu upanisinno vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nisinne mātugāmo upanisinno vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nisinnā honti ubho vā nipannā, āpatti pācittiyassa.

287. Mātugāme mātugāmasaññī raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatāya vā manussaviggahitthiyā vā saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.

288. Anāpatti yo koci viññū puriso dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, arahopekkho, aññavihito nisīdati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Rahopaṭicchannasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Rahonisajjasikkhāpadaṃ

289. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto sahāyakassa gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi. Atha kho so puriso ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma ayyo upanando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pāsādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

290. **''Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappeyya, pācittiya''**nti.

291. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī na petī na tiracchānagatā, viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.

Saddhinti ekato.

Eko ekāyāti bhikkhu ceva hoti mātugāmo ca.

[pāci. 200,286; pārā. 445,454] **Raho** nāma cakkhussa raho, sotassa raho. **Cakkhussa raho** nāma na sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaṇīyamāne bhamukaṃ vā ukkhipīyamāne sīsaṃ vā ukkhipīyamāne passituṃ. **Sotassa raho** nāma na sakkā hoti pakatikathā sotuṃ.

Nisajjaṃ kappeyyāti mātugāme nisinne bhikkhu upanisinno vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nisinne mātugāmo upanisinno vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nisinnā honti ubho vā nipannā, āpatti pācittiyassa.

292. Mātugāme mātugāmasaññī eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.

Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahitthiyā vā [tiracchānagatāya vā manussaviggahitthiyā vā (ka.)] saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.

293. Anāpatti yo koci viññū puriso dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, arahopekkho aññavihito nisīdati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Rahonisajjasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Cārittasikkhāpadaṃ

294. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa upaṭṭhākakulaṃ āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ bhattena nimantesi. Aññepi bhikkhū bhattena nimantesi. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto purebhattaṃ, kulāni payirupāsati. Atha kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ – ''dethāvuso bhatta''nti. ''Āgametha, bhante, yāvāyyo upanando āgacchatī''ti. Dutiyampi kho te bhikkhū…pe… tatiyampi kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ – ''dethāvuso, bhattaṃ; pure kālo atikkamatī''ti. ''Yampi mayaṃ, bhante, bhattaṃ karimhā ayyassa upanandassa kāraṇā. Āgametha, bhante, yāvāyyo upanando āgacchatī''ti.

Atha kho āyasmā upanando sakyaputto purebhattaṃ kulāni payirupāsitvā divā āgacchati. Bhikkhū na cittarūpaṃ bhuñjiṃsu. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjeyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

295. [mahāva. 277] Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa upaṭṭhākakulaṃ saṅghassatthāya khādanīyaṃ pāhesi – ''ayyassa upanandassa dassetvā saṅghassa dātabba''nti. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho hoti. Atha kho te manussā ārāmaṃ gantvā bhikkhū pucchiṃsu – ''kahaṃ, bhante, ayyo upanando''ti? ''Esāvuso, āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho''ti. ''Idaṃ, bhante, khādanīyaṃ ayyassa upanandassa dassetvā saṅghassa dātabba''nti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, paṭiggahetvā nikkhipatha yāva upanando āgacchatī''ti.

Atha kho āyasmā upanando sakyaputto – ''bhagavatā paṭikkhittaṃ purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjitu''nti pacchābhattaṃ kulāni payirupāsitvā divā paṭikkami, khādanīyaṃ ussāriyittha. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

296. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaradānasamaye kukkuccāyantā kulāni na payirupāsanti. Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvaradānasamaye kulāni payirupāsituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Cīvaradānasamayo – ayaṃ tattha samayo''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

297. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvarakammaṃ karonti, attho ca hoti sūciyāpi suttenapi satthakenapi. Bhikkhū kukkuccāyantā kulāni na payirupāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, cīvarakārasamaye kulāni payirupāsituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. **Tatthāyaṃ samayo. Cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

298. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti, attho ca hoti bhesajjehi. Bhikkhū kukkuccāyantā kulāni na payirupāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, santaṃ bhikkhuṃ āpucchā kulāni payirupāsituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

299. **''Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

300. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Nimantito nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena nimantito.

Sabhatto nāma yena nimantito tena sabhatto.

Santaṃ nāma bhikkhuṃ sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.

Asantaṃ nāma bhikkhuṃ na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.

Purebhattaṃ nāma yena nimantito taṃ abhuttāvī.

Pacchābhattaṃ nāma yena nimantito taṃ antamaso kusaggenapi [aruṇuggamanepi (sī.)] bhuttaṃ hoti.

Kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ.

Kulesu cārittaṃ āpajjeyyāti aññassa gharūpacāraṃ okkamantassa āpatti dukkaṭassa. Paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmeti, āpatti dukkaṭassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Cīvaradānasamayo nāma anatthate kathine vassānassa pacchimo māso, atthate kathine pañca māsā.

Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne.

301. Nimantite nimantitasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa. Nimantite vematiko santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa. Nimantite animantitasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati, aññatra samayā, āpatti pācittiyassa.

Animantite nimantitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Animantite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Animantite animantitasaññī, anāpatti.

302. Anāpatti samaye, santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, asantaṃ bhikkhuṃ anāpucchā pavisati, aññassa gharena maggo hoti, gharūpacārena maggo hoti, antarārāmaṃ gacchati, bhikkhunupassayaṃ gacchati, titthiyaseyyaṃ gacchati, paṭikkamanaṃ gacchati, bhattiyagharaṃ gacchati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Cārittasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Mahānāmasikkhāpadaṃ

303. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho pana samayena mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ hoti. Atha kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, bhante, saṅghaṃ catumāsaṃ [catummāsaṃ (sī.) cātumāsaṃ (syā.)] bhesajjena pavāretu’’nti. ‘‘Sādhu sādhu, mahānāma! Tena hi tvaṃ, mahānāma, saṅghaṃ catumāsaṃ bhesajjena pavārehī’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, catumāsaṃ bhesajjappaccayapavāraṇaṃ sāditunti.

304. Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaṃ bhesajjaṃ viññāpenti. Tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ hoti. Dutiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, bhante, saṅghaṃ aparampi catumāsaṃ bhesajjena pavāretu’’nti. ‘‘Sādhu sādhu, mahānāma! Tena hi tvaṃ, mahānāma, saṅghaṃ aparampi catumāsaṃ bhesajjena pavārehī’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, puna pavāraṇampi sāditunti.

305. Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaṃyeva bhesajjaṃ viññāpenti. Tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ hoti. Tatiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, bhante, saṅghaṃ yāvajīvaṃ bhesajjena pavāretu’’nti. ‘‘Sādhu sādhu, mahānāma! Tena hi tvaṃ, mahānāma, saṅghaṃ yāvajīvaṃ bhesajjena pavārehī’’ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, niccapavāraṇampi sāditunti.

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā honti duppārutā anākappasampannā. Mahānāmo sakko vattā hoti – ‘‘kissa tumhe, bhante, dunnivatthā duppārutā anākappasampannā? Nanu nāma pabbajitena sunivatthena bhavitabbaṃ supārutena ākappasampannenā’’ti? Chabbaggiyā bhikkhū mahānāme sakke upanandhiṃsu. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘kena nu kho mayaṃ upāyena mahānāmaṃ sakkaṃ maṅku kareyyāmā’’ti? Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘mahānāmena kho, āvuso, sakkena saṅgho bhesajjena pavārito. Handa mayaṃ, āvuso,

mahānāmaṃ sakkaṃ sappiṃ viññāpemā''ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena mahānāmo sakko tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā mahānāmaṃ sakkaṃ etadavocuṃ – ''doṇena, āvuso, sappinā attho''ti. ''Ajjaṇho, bhante, āgametha. Manussā vajaṃ gatā sappiṃ āharituṃ. Kālaṃ āharissathā''ti [kāle harissathāti (syā.)].

Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho chabbaggiyā bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ etadavocuṃ – ''doṇena, āvuso, sappinā attho''ti. ''Ajjaṇho, bhante, āgametha. Manussā vajaṃ gatā sappiṃ āharituṃ. Kālaṃ āharissathā''ti. ''Kiṃ pana tayā, āvuso, adātukāmena pavāritena, yaṃ tvaṃ pavāretvā na desī''ti! Atha kho mahānāmo sakko ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhadantā – 'ajjaṇho, bhante, āgamethā'ti vuccamānā nāgamessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū mahānāmassa sakkassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena sakkena – 'ajjaṇho, bhante, āgamethā'ti vuccamānā nāgamessantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, mahānāmena sakkena – ''ajjaṇho, bhante, āgamethā''ti vuccamānā nāgamethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, mahānāmena sakkena – ''ajjaṇho, bhante āgamethā''ti vuccamānā nāgamessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

306. **''Agilānena bhikkhunā catumāsappaccayapavāraṇā sāditabbā**, **aññatra punapavāraṇāya, aññatra niccapavāraṇāya; tato ce uttari sādiyeyya, pācittiya''**nti.

307. **Agilānena bhikkhunā catumāsappaccayapavāraṇā sāditabbā**ti gilānappaccayapavāraṇā sāditabbā.

Punapavāraṇāpi sāditabbāti yadā gilāno bhavissāmi tadā viññāpessāmīti.

Niccapavāraṇāpi sāditabbāti yadā gilāno bhavissāmi tadā viññāpessāmīti.

Tato ce uttari sādiyeyyāti atthi pavāraṇā bhesajjapariyantā na rattipariyantā, atthi pavāraṇā rattipariyantā na bhesajjapariyantā, atthi pavāraṇā bhesajjapariyantā ca rattipariyantā ca, atthi pavāraṇā neva bhesajjapariyantā na rattipariyantā.

Bhesajjapariyantā nāma bhesajjāni pariggahitāni honti – ''ettakehi bhesajjehi pavāremī''ti. **Rattipariyantā** nāma rattiyo pariggahitāyo honti – ''ettakāsu rattīsu pavāremī''ti. **Bhesajjapariyantā ca rattipariyantā ca** nāma bhesajjāni ca pariggahitāni honti rattiyo ca pariggahitāyo honti – ''ettakehi bhesajjehi ettakāsu rattīsu pavāremī''ti. **Neva bhesajjapariyantā na rattipariyantā** nāma bhesajjāni ca apariggahitāni honti rattiyo ca apariggahitāyo honti.

308. Bhesajjapariyante – yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni bhesajjāni ṭhapetvā aññāni bhesajjāni viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Rattipariyante – yāsu rattīsu pavārito hoti, tā rattiyo ṭhapetvā aññāsu rattīsu viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Bhesajjapariyante ca rattipariyante ca – yehi bhesajjehi pavārito hoti, tāni bhesajjāni ṭhapetvā yāsu rattīsu pavārito hoti, tā rattiyo ṭhapetvā aññāni bhesajjāni aññāsu rattīsu viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Neva bhesajjapariyante na rattipariyante, anāpatti.

309. Na bhesajjena karaṇīyena [karaṇīye (sī. syā.)] bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Aññena bhesajjena karaṇīyena aññaṃ bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Tatuttari tatuttarisaññī bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Tatuttari vematiko bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Tatuttari natatuttarisaññī bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa.

Natatuttari tatuttarisaññī, āpatti dukkaṭassa. Natatuttari vematiko, āpatti dukkaṭassa. Natatuttari natatuttarisaññī, anāpatti.

310. Anāpatti yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni bhesajjāni viññāpeti, yāsu rattīsu pavārito hoti tāsu rattīsu viññāpeti, ‘‘imehi tayā bhesajjehi pavāritāmha, amhākañca iminā ca iminā ca bhesajjena attho’’ti ācikkhitvā viññāpeti, ‘‘yāsu tayā rattīsu pavāritāmha tāyo ca rattiyo vītivattā amhākañca bhesajjena attho’’ti ācikkhitvā viññāpeti, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassāti.

Mahānāmasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Uyyuttasenāsikkhāpadaṃ

311. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo senāya abbhuyyāto hoti. Chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ dassanāya agamaṃsu. Addasā kho rājā pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhū dūratova āgacchante. Disvāna pakkosāpetvā etadavoca – ‘‘kissa tumhe, bhante, āgatatthā’’ti? ‘‘Mahārājānaṃ mayaṃ daṭṭhukāmā’’ [mahārāja mahārājānaṃ mayaṃ daṭṭhukāmā (ka.)] ti. ‘‘Kiṃ, bhante, maṃ diṭṭhena yuddhābhinandinaṃ [yuddhābhinandinā (ka.)]; nanu bhagavā passitabbo’’ti? Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā uyyuttaṃ senaṃ dassanāya āgacchissanti! Amhākampi alābhā, amhākampi dulladdhaṃ, ye mayaṃ ājīvassa hetu puttadārassa kāraṇā senāya āgacchāmā’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchissantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchathāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gaccheyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

312. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mātulo senāya gilāno hoti. So tassa bhikkhuno santike dūtaṃ pāhesi – ‘‘ahañhi senāya gilāno. Āgacchatu bhadanto. Icchāmi bhadantassa āgata’’nti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi – ‘‘bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ – ‘na uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gantabba’nti. Ayañca me mātulo senāya gilāno. Kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabba’’nti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, tathārūpappaccayā senāya gantuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

313. **‘‘Yo pana bhikkhu uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gaccheyya, aññatra tathārūpappaccayā, pācittiya’’**nti.

314. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Uyyuttā nāma senā gāmato nikkhamitvā niviṭṭhā vā hoti payātā vā.

Senā nāma hatthī assā rathā pattī. Dvādasapuriso hatthī, tipuriso asso, catupuriso ratho, cattāro purisā sarahatthā patti. Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti pācittiyassa.

Aññatra tathārūpappaccayāti ṭhapetvā tathārūpappaccayaṃ.

315. Uyyutte uyyuttasaññī dassanāya gacchati, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa.

Uyyutte vematiko dassanāya gacchati, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Uyyutte anuyyuttasaññī dassanāya gacchati, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa.

Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti dukkaṭassa. Anuyyutte uyyuttasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anuyyutte vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anuyyutte anuyyuttasaññī, anāpatti.

316. Anāpatti ārāme ṭhito passati, bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā āgacchati, paṭipathaṃ gacchanto passati, tathārūpappaccayā, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Uyyuttasenāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Senāvāsasikkhāpadaṃ

317. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sati karaṇīye senaṃ gantvā atirekatirattaṃ senāya vasanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā senāya vasissanti! Amhākampi alābhā, amhākampi dulladdhaṃ, ye mayaṃ ājīvassa hetu puttadārassa kāraṇā senāya paṭivasāmā’’ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ senāya vasissantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, atirekatirattaṃ senāya vasathāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, atirekatirattaṃ senāya vasissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

318. **‘‘Siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo senaṃ gamanāya, dirattatirattaṃ tena bhikkhunā senāya vasitabbaṃ. Tato ce uttariṃ vaseyya, pācittiya’’**nti.

319. **Siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo senaṃ gamanāyā**ti siyā paccayo siyā karaṇīyaṃ.

Dirattatirattaṃ tena bhikkhunā senāya vasitabbanti dvetisso rattiyo vasitabbaṃ.

Tato ce uttari vaseyyāti catutthe divase atthaṅgate sūriye senāya vasati, āpatti pācittiyassa.

320. Atirekatiratte atirekasaññī senāya vasati, āpatti pācittiyassa. Atirekatiratte vematiko senāya vasati, āpatti pācittiyassa. Atirekatiratte ūnakasaññī senāya vasati, āpatti pācittiyassa.

Ūnakatiratte atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiratte vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiratte ūnakasaññī, anāpatti.

321. Anāpatti dvetisso rattiyo vasati, ūnakadvetisso rattiyo vasati, dve rattiyo vasitvā tatiyāya rattiyā purāruṇā nikkhamitvā puna vasati, gilāno vasati, gilānassa karaṇīyena vasati, senā vā paṭisenāya ruddhā hoti, kenaci palibuddho hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Senāvāsasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Uyyodhikasikkhāpadaṃ

322. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena

kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dirattatirattaṃ senāya vasamānā uyyodhikampi balaggampi senābyūhampi anīkadassanampi gacchanti. Aññataropi chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikaṃ gantvā kaṇḍena paṭividdho hoti. Manussā taṃ bhikkhuṃ uppaṇḍesuṃ – ''kacci, bhante, suyuddhaṃ ahosi, kati te lakkhāni laddhānī''ti? So bhikkhu tehi manussehi uppaṇḍīyamāno maṅku ahosi. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā uyyodhikaṃ dassanāya āgacchissanti! Amhākampi alābhā, amhākampi dulladdhaṃ, ye mayaṃ ājīvassa hetu puttadārassa kāraṇā uyyodhikaṃ āgacchāmā''ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū uyyodhikaṃ dassanāya gacchissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, uyyodhikaṃ dassanāya gacchathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, uyyodhikaṃ dassanāya gacchissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

323. **''Dirattatirattaṃ ce bhikkhu senāya vasamāno uyyodhikaṃ vā balaggaṃ vā senābyūhaṃ vā anīkadassanaṃ vā gaccheyya, pācittiya''**nti.

324. **Dirattatirattaṃ ce bhikkhu senāya vasamāno**ti dvetisso rattiyo vasamāno.

Uyyodhikaṃ nāma yattha sampahāro dissati.

Balaggaṃ nāma ettakā hatthī, ettakā assā, ettakā rathā, ettakā pattī.

Senābyūhaṃ nāma ito hatthī hontu, ito assā hontu, ito rathā hontu, ito pattikā hontu.

Anīkaṃ nāma hatthānīkaṃ, assānīkaṃ, rathānīkaṃ, pattānīkaṃ. Tayo hatthī pacchimaṃ hatthānīkaṃ, tayo assā pacchimaṃ assānīkaṃ, tayo rathā pacchimaṃ rathānīkaṃ, cattāro purisā sarahatthā pattī pacchimaṃ pattānīkaṃ. Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti pācittiyassa.

Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti dukkaṭassa.

325. Anāpatti ārāme ṭhito passati, bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā āgantvā sampahāro dissati, paṭipathaṃ gacchanto passati, sati karaṇīye gantvā passati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Uyyodhikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Acelakavaggo pañcamo.

Tassuddānaṃ –

Pūvaṃ kathopanandassa, tayaṃpaṭṭhākameva ca;
Mahānāmo pasenadi, senāviddho ime dasāti [acelakaṃ uyyojañca, sabhojanaṃ duve raho; sabhattakañca bhesajjaṃ, uyyuttaṃ senuyyodhikaṃ].

6. Surāpānavaggo

1. Surāpānasikkhāpadaṃ

326. Tena samayena buddho bhagavā cetiyesu cārikaṃ caramāno yena bhaddavatikā tena pāyāsi. Addasaṃsu kho gopālakā pasupālakā kassakā pathāvino bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna bhagavantaṃ etadavocuṃ – ''mā kho, bhante, bhagavā ambatitthaṃ agamāsi. Ambatitthe, bhante, jaṭilassa assame nāgo paṭivasati iddhimā āsiviso [āsīviso (sī. syā.)] ghoraviso. So bhagavantaṃ mā viheṭhesī''ti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho gopālakā pasupālakā kassakā pathāvino bhagavantaṃ etadavocuṃ – ''mā kho, bhante, bhagavā ambatitthaṃ agamāsi. Ambatitthe, bhante, jaṭilassa assame nāgo paṭivasati iddhimā āsiviso ghoraviso. So bhagavantaṃ mā viheṭhesī''ti. Tatiyampi kho bhagavā tuṇhī ahosi.

Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena bhaddavatikā tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā bhaddavatikāyaṃ viharati. Atha kho āyasmā sāgato yena ambatitthassa [ambatitthakassa (sī.), ambatitthaṃ (syā.)] jaṭilassa assamo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā agyāgāraṃ pavisitvā tiṇasanthārakaṃ paññapetvā nisīdi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. Addasā kho so nāgo āyasmantaṃ sāgataṃ paviṭṭhaṃ. Disvāna dummano [dukkhī dummano (sī. syā.)] padhūpāyi [padhūpāsi (syā. ka.)]. Āyasmāpi sāgato padhūpāyi [padhūpāsi (syā. ka.)]. Atha kho so nāgo makkhaṃ asahamāno pajjali. Āyasmāpi sāgato tejodhātuṃ samāpajjitvā pajjali. Atha kho āyasmā sāgato tassa nāgassa tejasā tejaṃ pariyādiyitvā yena bhaddavatikā tenupasaṅkami. Atha kho bhagavā bhaddavatikāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena kosambī tena cārikaṃ pakkāmi. Assosuṃ kho kosambikā upāsakā – ''ayyo kira sāgato ambatitthikena nāgena saddhiṃ saṅgāmesī''ti.

Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena kosambī tadavasari. Atha kho kosambikā upāsakā bhagavato paccuggamanaṃ karitvā yenāyasmā sāgato tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāgataṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho kosambikā upāsakā āyasmantaṃ sāgataṃ etadavocuṃ – ''kiṃ, bhante, ayyānaṃ dullabhañca manāpañca, kiṃ paṭiyādemā''ti? Evaṃ vutte chabbaggiyā bhikkhū kosambike upāsake etadavocuṃ – ''atthāvuso, kāpotikā nāma pasannā bhikkhūnaṃ dullabhā ca manāpā ca, taṃ paṭiyādethā''ti. Atha kho kosambikā upāsakā ghare ghare kāpotikaṃ pasannaṃ paṭiyādetvā āyasmantaṃ sāgataṃ piṇḍāya paviṭṭhaṃ disvāna āyasmantaṃ sāgataṃ etadavocuṃ – ''pivatu, bhante, ayyo sāgato kāpotikaṃ pasannaṃ, pivatu, bhante, ayyo sāgato kāpotikaṃ pasanna''nti. Atha kho āyasmā sāgato ghare ghare kāpotikaṃ pasannaṃ pivitvā nagaramhā nikkhamanto nagaradvāre paripati.

Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ nagaramhā nikkhamanto addasa āyasmantaṃ sāgataṃ nagaradvāre paripatantaṃ. Disvāna bhikkhū āmantesi – ''gaṇhatha, bhikkhave, sāgata''nti. ''Evaṃ, bhante''ti kho te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā āyasmantaṃ sāgataṃ ārāmaṃ netvā yena bhagavā tena sīsaṃ katvā nipātesuṃ. Atha kho āyasmā sāgato parivattitvā yena bhagavā tena pāde karitvā seyyaṃ kappesi. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi – ''nanu, bhikkhave, pubbe sāgato tathāgate sagāravo ahosi sappatisso''ti? ''Evaṃ, bhante''. ''Api nu kho, bhikkhave, sāgato etarahi tathāgate sagāravo sappatisso''ti? ''No hetaṃ, bhante''. ''Nanu, bhikkhave, sāgato ambatitthikena nāgena [ḍeḍḍubhenāpi (sī. syā.)] saddhiṃ saṅgāmesī''ti? ''Evaṃ, bhante''. ''Api nu kho, bhikkhave, sāgato etarahi pahoti nāgena saddhiṃ saṅgāmetu''nti? ''No hetaṃ, bhante''. ''Api nu kho, bhikkhave, taṃ pātabbaṃ yaṃ pivitvā visaññī assā''ti? ''No hetaṃ, bhante''. ''Ananucchavikaṃ, bhikkhave, sāgatassa ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathañhi nāma, bhikkhave, sāgato majjaṃ pivissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

327. **''Surāmerayapāne pācittiya''**nti.

328. **Surā** nāma piṭṭhasurā pūvasurā odanasurā kiṇṇapakkhittā sambhārasaṃyuttā.

Merayo nāma pupphāsavo phalāsavo madhvāsavo guḷāsavo sambhārasaṃyutto.

Piveyyāti antamaso kusaggenapi pivati, āpatti pācittiyassa.

Majje majjasaññī pivati, āpatti pācittiyassa. Majje vematiko pivati, āpatti pācittiyassa. Majje amajjasaññī pivati, āpatti pācittiyassa.

Amajje majjasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amajje vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amajje amajjasaññī, anāpatti.

329. Anāpatti amajjañca hoti majjavaṇṇaṃ majjagandhaṃ majjarasaṃ taṃ pivati, sūpasampāke, maṃsasampāke, telasampāke, āmalakaphāṇite, amajjaṃ ariṭṭhaṃ pivati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Surāpānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Aṅgulipatodakasikkhāpadaṃ

330. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyaṃ bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsesuṃ. So bhikkhu uttanto anassāsako kālamakāsi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsessantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

331. **‘‘Aṅgulipatodake pācittiya’’**nti.

332. **Aṅgulipatodako** nāma [aṅgulipatodako nāma aṅguliyāpi tudanti (syā.)] upasampanno upasampannaṃ hasādhippāyo [hassādhippāyo (sī. syā.)] kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne upasampannasaññī aṅgulipatodakena hāseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko aṅgulipatodakena hāseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī aṅgulipatodakena hāseti, āpatti pācittiyassa.

Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

333. Anupasampannaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

334. Anāpatti na hasādhippāyo, sati karaṇīye āmasati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Aṅgulipatodakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Hasadhammasikkhāpadaṃ

335. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū aciravatiyā nadiyā udake kīḷanti. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo mallikāya deviyā saddhiṃ uparipāsādavaragato hoti. Addasā kho rājā pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhū aciravatiyā nadiyā udake kīḷante. Disvāna mallikaṃ deviṃ etadavoca – ‘‘ete te, mallike, arahanto udake kīḷantī’’ti. ‘‘Nissaṃsayaṃ kho, mahārāja, bhagavatā sikkhāpadaṃ apaññattaṃ. Te vā bhikkhū appakataññuno’’ti. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosi – ‘‘kena nu kho ahaṃ upāyena bhagavato ca na āroceyyaṃ, bhagavā ca jāneyya ime bhikkhū udake kīḷitā’’ti? Atha kho rājā pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhū pakkosāpetvā mahantaṃ guḷapiṇḍaṃ adāsi – ‘‘imaṃ, bhante, guḷapiṇḍaṃ bhagavato dethā’’ti. Sattarasavaggiyā bhikkhū taṃ guḷapiṇḍaṃ ādāya yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ – ‘‘imaṃ, bhante, guḷapiṇḍaṃ rājā pasenadi kosalo bhagavato detī’’ti. ‘‘Kahaṃ pana tumhe, bhikkhave, rājā addasā’’ti. ‘‘Aciravatiyā nadiyā, bhagavā, udake kīḷante’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, udake kīḷissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

336. **‘‘Udake hasadhamme** [hassadhamme (sī. syā.)] **pācittiya’’**nti.

337. **Udake hasadhammo** nāma uparigopphake udake hasādhippāyo nimujjati vā ummujjati vā palavati vā, āpatti pācittiyassa.

338. Udake hasadhamme hasadhammasaññī, āpatti pācittiyassa. Udake hasadhamme vematiko, āpatti pācittiyassa. Udake hasadhamme ahasadhammasaññī, āpatti pācittiyassa.

Heṭṭhāgopphake udake kīḷati, āpatti dukkaṭassa. Udake nāvāya kīḷati, āpatti dukkaṭassa. Hatthena vā pādena vā kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā udakaṃ paharati, āpatti dukkaṭassa. Bhājanagataṃ udakaṃ vā kañjikaṃ vā khīraṃ vā takkaṃ vā rajanaṃ vā passāvaṃ vā cikkhallaṃ vā kīḷati, āpatti dukkaṭassa.

Udake ahasadhamme hasadhammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Udake ahasadhamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Udake ahasadhamme ahasadhammasaññī, anāpatti.

339. Anāpatti na hasādhippāyo, sati karaṇīye udakaṃ otaritvā nimujjati vā ummujjati vā palavati vā, pāraṃ gacchanto nimujjati vā ummujjati vā palavati vā, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Hasadhammasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Anādariyasikkhāpadaṃ

340. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācarati. Bhikkhū evamāhaṃsu – ‘‘māvuso channa, evarūpaṃ akāsi. Netaṃ kappatī’’ti. So anādariyaṃ paṭicca karotiyeva. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā channo anādariyaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, channa, anādariyaṃ karosīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, anādariyaṃ karissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

341. **‘‘Anādariye pācittiya’’**nti.

342. **Anādariyaṃ** nāma dve anādariyāni – puggalānādariyañca dhammānādariyañca.

Puggalānādariyaṃ nāma upasampannena paññattena vuccamāno – ‘‘ayaṃ ukkhittako vā vambhito vā garahito vā, imassa vacanaṃ akataṃ bhavissatī’’ti anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.

Dhammānādariyaṃ nāma upasampannena paññattena vuccamāno ‘‘kathāyaṃ nasseyya vā vinasseyya vā antaradhāyeyya vā’’, taṃ vā na sikkhitukāmo anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.

343. Upasampanne upasampannasaññī anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.

Apaññattena vuccamāno – ‘‘idaṃ na sallekhāya na dhutatthāya na pāsādikatāya na apacayāya na vīriyārambhāya saṃvattatī’’ti anādariyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannena paññattena vā apaññattena vā vuccamāno – ‘‘idaṃ na sallekhāya na dhutatthāya na pāsādikatāya na apacayāya na vīriyārambhāya saṃvattatī’’ti anādariyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anupasampanne upasampannasaññī āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

344. Anāpatti – ‘‘evaṃ amhākaṃ ācariyānaṃ uggaho paripucchā’’ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Anādariyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Bhiṃsāpanasikkhāpadaṃ

345. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū bhiṃsāpenti. Te bhiṃsāpīyamānā rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ‘‘kissa tumhe, āvuso, rodathā’’ti? ‘‘Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū amhe bhiṃsāpentī’’ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ bhiṃsāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhuṃ bhiṃsāpethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhuṃ bhiṃsāpessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

346. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ bhiṃsāpeyya, pācittiya’’**nti.

347. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ.

Bhiṃsāpeyyāti upasampanno upasampannaṃ bhiṃsāpetukāmo rūpaṃ vā saddaṃ vā gandhaṃ vā rasaṃ vā phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati. Bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti pācittiyassa. Corakantāraṃ vā vāḷakantāraṃ vā pisācakantāraṃ vā ācikkhati. Bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti pācittiyassa.

348. Upasampanne upasampannasaññī bhiṃsāpeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko bhiṃsāpeti, āpatti pācittiyassa. ‘Upasampanne anupasampannasaññī bhiṃsāpeti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannaṃ bhiṃsāpetukāmo rūpaṃ vā saddaṃ vā gandhaṃ vā rasaṃ vā phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati. Bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti dukkaṭassa. Corakantāraṃ vā vāḷakantāraṃ vā pisācakantāraṃ vā ācikkhati. Bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

349. Anāpatti na bhiṃsāpetukāmo rūpaṃ vā saddaṃ vā gandhaṃ vā rasaṃ vā phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati, corakantāraṃ vā vāḷakantāraṃ vā pisācakantāraṃ vā ācikkhati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Bhiṃsāpanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Jotikasikkhāpadaṃ

350. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire [suṃsumāragire (sī. syā.) saṃsumāragire (ka.)] bhesakaḷāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū hemantike kāle aññataraṃ mahantaṃ susirakaṭṭhaṃ jotiṃ samādahitvā visibbesuṃ. Tasmiñca susire kaṇhasappo agginā santatto nikkhamitvā bhikkhū paripātesi. Bhikkhū tahaṃ tahaṃ upadhāviṃsu. Ye te bhikkhū appicchā… pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhū jotiṃ samādahitvā visibbessantī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū jotiṃ samādahitvā visibbentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā jotiṃ samādahitvā visibbessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu visibbanāpekkho jotiṃ samādaheyya vā samādahāpeyya vā, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

351. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ – ‘‘kaccāvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīya’’nti? ‘‘Pubbe mayaṃ, āvuso, jotiṃ samādahitvā visibbema; tena no phāsu hoti. Idāni pana ‘‘bhagavatā paṭikkhitta’’nti kukkuccāyantā na visibbema, tena no na phāsu hotī’’ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā jotiṃ samādahitvā vā samādahāpetvā vā visibbetuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu agilāno visibbanāpekkho jotiṃ samādaheyya vā samādahāpeyya vā, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

352. Tena kho pana samayena bhikkhū padīpepi jotikepi jantāgharepi kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, tathārūpappaccayā jotiṃ samādahituṃ samādahāpetuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

353. **‘‘Yo pana bhikkhu agilāno visibbanāpekkho jotiṃ samādaheyya vā samādahāpeyya vā, aññatra tathārūpappaccayā, pācittiya’’**nti.

354. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Agilāno nāma yassa vinā agginā phāsu hoti.

Gilāno nāma yassa vinā agginā na phāsu hoti.

Visibbanāpekkhoti tappitukāmo.

Joti nāma aggi vuccati.

Samādaheyyāti sayaṃ samādahati, āpatti pācittiyassa.

Samādahāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto bahukampi samādahati, āpatti pācittiyassa.

Aññatra tathā rūpappaccayāti ṭhapetvā tathārūpappaccayaṃ.

355. Agilāno agilānasaññī visibbanāpekkho jotiṃ samādahati vā samādahāpeti vā, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Agilāno vematiko visibbanāpekkho jotiṃ samādahati vā samādahāpeti vā, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Agilāno gilānasaññī visibbanāpekkho jotiṃ samādahati vā samādahāpeti vā, aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa.

Paṭilātaṃ ukkhipati, āpatti dukkaṭassa. Gilāno agilānasaññī, āpatti dukkaṭassa. Gilāno vematiko, āpatti dukkaṭassa. Gilāno gilānasaññī, anāpatti.

356. Anāpatti gilānassa, aññena kataṃ visibbeti, vītaccitaṅgāraṃ visibbeti, padīpe jotike jantāghare tathārūpappaccayā, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Jotikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Nahānasikkhāpadaṃ

357. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhū tapode nahāyanti. Tena kho pana samayena [atha kho (sī. syā.)] rājā māgadho seniyo bimbisāro ‘‘sīsaṃ nahāyissāmī’’ti tapodaṃ gantvā – ‘‘yāvāyyā nahāyantī’’ti ekamantaṃ paṭimānesi. Bhikkhū yāva samandhakārā nahāyiṃsu. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro vikāle sīsaṃ nahāyitvā, nagaradvāre thakite bahinagare vasitvā, kālasseva asambhinnena vilepanena yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ bhagavā etadavoca – ‘‘kissa tvaṃ, mahārāja, kālasseva āgato asambhinnena vilepanenā’’ti? Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū rājānampi passitvā na mattaṃ jānitvā nahāyantī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā rājānampi passitvā na mattaṃ jānitvā nahāyissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

358. Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhasamaye pariḷāhasamaye kukkuccāyantā na nahāyanti, sedagatena gattena sayanti. Cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, uṇhasamaye pariḷāhasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Diyaḍḍho māso seso gimhānanti [gimhānaṃ (itipi)] **vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo pariḷāhasamayo – ayaṃ tattha samayo’’**ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

359. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ – ''kaccāvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīya''nti? ''Pubbe mayaṃ, āvuso, orenaddhamāsaṃ nahāyāma, tena no phāsu hoti; idāni pana ''bhagavatā paṭikkhitta''nti kukkuccāyantā na nahāyāma, tena no na phāsu hotī''ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Diyaḍḍho māso seso gimhānanti [gimhānaṃ (itipi)] **vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo, pariḷāhasamayo, gilānasamayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

360. Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ katvā kukkuccāyantā na nahāyanti. Te sedagatena gattena sayanti. Cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, kammasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Diyaḍḍho māso seso gimhānanti vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo, pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo – ayaṃ tattha samayo''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

361. Tena kho pana samayena bhikkhū addhānaṃ gantvā kukkuccāyantā na nahāyanti. Te sedagatena gattena sayanti. Cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, addhānagamanasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Diyaḍḍho māso seso gimhānanti vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo, pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, addhānagamanasamayo – ayaṃ tattha samayo''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

362. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ajjhokāse cīvarakammaṃ karontā sarajena vātena okiṇṇā honti. Devo ca thokaṃ thokaṃ phusāyati. Bhikkhū kukkuccāyantā na nahāyanti, kilinnena gattena sayanti. Cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, vātavuṭṭhisamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

363. **''Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya, aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo. Diyaḍḍho māso seso gimhānanti vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo, pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, addhānagamanasamayo, vātavuṭṭhisamayo – ayaṃ tattha samayo''**ti.

364. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Orenaddhamāsanti ūnakaddhamāsaṃ.

Nahāyeyyāti cuṇṇena vā mattikāya vā nahāyati, payoge payoge dukkaṭaṃ. Nahānapariyosāne, āpatti pācittiyassa.

Aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ.

Uṇhasamayo nāma diyaḍḍho māso seso gimhānaṃ. **Pariḷāhasamayo** nāma vassānassa paṭhamo māso ''iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo pariḷāhasamayo''ti nahāyitabbaṃ.

Gilānasamayo nāma yassa vinā nahānena na phāsu hoti. Gilānasamayoti nahāyitabbaṃ.

Kammasamayo nāma antamaso pariveṇampi sammaṭṭhaṃ hoti. ''Kammasamayo''ti nahāyitabbaṃ.

Addhānagamanasamayo nāma ''addhayojanaṃ gacchissāmī''ti nahāyitabbaṃ, gacchantena nahāyitabbaṃ, gatena nahāyitabbaṃ.

Vātavuṭṭhisamayo nāma bhikkhū sarajena vātena okiṇṇā honti, dve vā tīṇi vā udakaphusitāni kāye patitāni honti. ''Vātavuṭṭhisamayo''ti nahāyitabbaṃ.

365. Ūnakaddhamāse ūnakasaññī, aññatra samayā, nahāyati, āpatti pācittiyassa. Ūnakaddhamāse vematiko, aññatra samayā, nahāyati, āpatti pācittiyassa. Ūnakaddhamāse atirekasaññī, aññatra samayā, nahāyati, āpatti pācittiyassa.

Atirekaddhamāse ūnakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atirekaddhamāse vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atirekaddhamāse atirekasaññī, anāpatti.

366. Anāpatti samaye, addhamāsaṃ nahāyati, atirekaddhamāsaṃ nahāyati, pāraṃ gacchanto nahāyati, sabbapaccantimesu janapadesu, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Nahānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadaṃ

367. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca paribbājakā ca sāketā sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Antarāmagge corā nikkhamitvā te acchindiṃsu. Sāvatthiyā rājabhaṭā nikkhamitvā te core sabhaṇḍe gahetvā bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesuṃ – ''āgacchantu, bhadantā, sakaṃ sakaṃ cīvaraṃ sañjānitvā gaṇhantū''ti. Bhikkhū na sañjānanti. Te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhadantā attano attano cīvaraṃ na sañjānissantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya… pe… saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

368. **''Navaṃ pana bhikkhunā cīvaralābhena tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ ādātabbaṃ – nīlaṃ vā kaddamaṃ vā kāḷasāmaṃ vā. Anādā ce bhikkhu**

tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjeyya, pācittiya''nti.

369. **Navaṃ** nāma akatakappaṃ vuccati.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.

Tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ ādātabbanti antamaso kusaggenapi ādātabbaṃ.

Nīlaṃ nāma dve nīlāni – kaṃsanīlaṃ, palāsanīlaṃ.

Kaddamo nāma odako vuccati.

Kāḷasāmaṃ nāma yaṃkiñci kāḷasāmakaṃ [kāḷakaṃ (sī. syā.)].

Anādā ce bhikkhu tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇanti antamaso kusaggenapi anādiyitvā tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

370. Anādinne anādinnasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anādinne vematiko paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anādinne ādinnasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Ādinne anādinnasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ādinne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ādinne ādinnasaññī, anāpatti.

371. Anāpattiādiyitvā paribhuñjati, kappo naṭṭho hoti, kappakatokāso jiṇṇo hoti, kappakatena akappakataṃ saṃsibbitaṃ hoti, aggaḷe anuvāte paribhaṇḍe, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Vikappanasikkhāpadaṃ

372. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto bhātuno saddhivihārikassa bhikkhuno sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ [apaccuddhārakaṃ (sī. syā.)] paribhuñjati. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi – ''ayaṃ, āvuso, āyasmā upanando sakyaputto mayhaṃ cīvaraṃ sāmaṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ paribhuñjatī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā upanando sakyaputto bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ paribhuñjissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, upananda, bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ paribhuñjasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ paribhuñjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

373. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa vā sāmaṇeriyā vā sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhāraṇaṃ** [apaccuddhārakaṃ (sī. syā.)] **paribhuñjeyya, pācittiya''**nti.

374. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.

Sāmaṇero nāma dasasikkhāpadiko.

Sāmaṇerī nāma dasasikkhāpadikā.

Sāmanti sayaṃ vikappetvā.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ.

Vikappanā nāma dve vikappanā – sammukhāvikappanā ca parammukhāvikappanā ca.

Sammukhāvikappanā nāma ''imaṃ cīvaraṃ tuyhaṃ vikappemi itthannāmassa vā''ti.

Parammukhāvikappanā nāma ''imaṃ cīvaraṃ vikappanatthāya tuyhaṃ dammī''ti. Tena vattabbo – ''ko te mitto vā sandiṭṭho vā''ti? ''Itthannāmo ca itthannāmo cā''ti. Tena vattabbo – ''ahaṃ tesaṃ dammi, tesaṃ santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti.

Appaccuddhāraṇaṃ nāma tassa vā adinnaṃ, tassa vā avissasanto paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

375. Appaccuddhāraṇe appaccuddhāraṇasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Appaccuddhāraṇe vematiko paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Appaccuddhāraṇe appaccuddhāraṇasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Adhiṭṭheti vā vissajjeti vā, āpatti dukkaṭassa. Paccuddhāraṇe appaccuddhāraṇasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paccuddhāraṇe vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paccuddhāraṇe paccuddhāraṇasaññī, anāpatti.

376. Anāpatti so vā deti, tassa vā vissasanto paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vikappanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Cīvaraapanidhānasikkhāpadaṃ

377. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū asannihitaparikkhārā honti. Chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi apanidhenti. Sattarasavaggiyā bhikkhū chabbaggiye bhikkhū etadavocuṃ – ''dethāvuso, amhākaṃ pattampi cīvarampī''ti. Chabbaggiyā bhikkhū hasanti, te rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''kissa tumhe, āvuso, rodathā''ti? ''Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū amhākaṃ pattampi cīvarampi apanidhentī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi apanidhessantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi apanidhethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi apanidhessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

378. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā**

kāyabandhanaṃ vā apanidheyya vā apanidhāpeyya vā, antamaso hasāpekkhopi, pācittiya''nti.

379. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Patto nāma dve pattā – ayopatto, mattikāpatto.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ, vikappanupagaṃ pacchimaṃ.

Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati.

Sūcigharaṃ nāma sasūcikaṃ vā asūcikaṃ vā.

Kāyabandhanaṃ nāma dve kāyabandhanāni – paṭṭikā, sūkarantakaṃ.

Apanidheyya vāti sayaṃ apanidheti, āpatti pācittiyassa.

Apanidhāpeyya vāti aññaṃ āṇāpesi, āpatti pācittiyassa. **Apanidhāpeyya vā** ti ayyaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto bahukampi apanidheti, āpatti pācittiyassa.

Antamaso hasāpekkhopīti kīḷādhippāyo.

380. Upasampanne upasampannasaññī pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheti vā apanidhāpeti vā, antamaso hasāpekkhopi, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko…pe… upasampanne anupasampannasaññī pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheti vā apanidhāpeti vā, antamaso hasāpekkhopi, āpatti pācittiyassa.

Aññaṃ parikkhāraṃ apanidheti vā apanidhāpeti vā, antamaso hasāpekkhopi, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa pattaṃ vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ apanidheti vā apanidhāpeti vā, antamaso hasāpekkhopi, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

381. Anāpatti nahasādhippāyo, dunnikkhittaṃ paṭisāmeti, ''dhammiṃ kathaṃ katvā dassāmī''ti paṭisāmeti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Cīvaraapanidhānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Surāpānavaggo chaṭṭho.

Tassuddānaṃ –

Surā aṅguli hāso ca [toyañca (itipi)], anādariyañca bhiṃsanaṃ;
Jotinahānadubbaṇṇaṃ, sāmaṃ apanidhena cāti.

7. Sappāṇakavaggo

1. Sañciccasikkhāpadaṃ

382. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī issāso hoti, kākā cassa amanāpā honti. So kāke vijjhitvā vijjhitvā sīsaṃ chinditvā sūle paṭipāṭiyā ṭhapesi. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''kenime, āvuso, kākā jīvitā voropitā''ti? ''Mayā, āvuso. Amanāpā me kākā''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā udāyī sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, udāyi, sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

383. **''Yo pana bhikkhu sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropeyya, pācittiya''**nti.

384. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Sañciccāti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo.

Pāṇo nāma tiracchānagatapāṇo vuccati.

Jīvitā voropeyyāti jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ vikopeti, āpatti pācittiyassa.

385. Pāṇe pāṇasaññī jīvitā voropeti, āpatti pācittiyassa. Pāṇe vematiko jīvitā voropeti, āpatti dukkaṭassa. Pāṇe appāṇasaññī jīvitā voropeti, anāpatti. Appāṇe pāṇasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇe vemitako, āpatti dukkaṭassa. Appāṇe appāṇasaññī, anāpatti.

386. Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, namaraṇādhippāyassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sañciccasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Sappāṇakasikkhāpadaṃ

387. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

388. **''Yo pana bhikkhu jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjeyya, pācittiya''**nti.

389. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti. ''Sappāṇaka''nti jānanto, ''paribhogena marissantī''ti jānanto paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

390. Sappāṇake sappāṇakasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Sappāṇake vematiko paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. Sappāṇake appāṇakasaññī paribhuñjati, anāpatti. Appāṇake sappāṇakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake appāṇakasaññī, anāpatti.

391. Anāpatti ''sappāṇaka''nti ajānanto, ''appāṇaka''nti jānanto, ''paribhogena na marissantī''ti

jānanto paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sappāṇakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Ukkoṭanasikkhāpadaṃ

392. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭenti – ''akataṃ kammaṃ dukkaṭaṃ kammaṃ puna kātabbaṃ kammaṃ anihataṃ dunnihataṃ puna nihanitabba''nti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭessantī''ti …pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭethā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

393. **''Yo pana bhikkhu jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭeyya, pācittiya''**nti.

394. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Yathādhammaṃ nāma dhammena vinayena satthusāsanena kataṃ, etaṃ yathādhammaṃ nāma.

Adhikaraṇaṃ nāma cattāri adhikaraṇāni – vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ.

Punakammāya ukkoṭeyyāti ''akataṃ kammaṃ dukkaṭaṃ kammaṃ punakātabbaṃ kammaṃ anihataṃ dunnihataṃ puna nihanitabbaṃ''ti ukkoṭeti, āpatti pācittiyassa.

395. Dhammakamme dhammakammasaññī ukkoṭeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko ukkoṭeti, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme adhammakammasaññī ukkoṭeti, anāpatti. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, anāpatti.

396. Anāpatti ''adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ kata''nti jānanto ukkoṭeti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ukkoṭanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Duṭṭhullasikkhāpadaṃ

397. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā bhātuno saddhivihārikassa bhikkhuno ārocesi – ''ahaṃ, āvuso, sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpanno. Mā kassaci ārocehī''ti. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi. So parivasanto taṃ bhikkhuṃ passitvā etadavoca – ''ahaṃ, āvuso, sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāciṃ, tassa me saṅgho tassā

āpattiyā parivāsaṃ adāsi, sohaṃ parivasāmi, vediyāmahaṃ [vedayāmahaṃ (syā.)], āvuso, vediyatī''ti maṃ āyasmā dhāretū''ti.

''Kiṃ nu kho, āvuso, yo aññopi imaṃ āpattiṃ āpajjati sopi evaṃ karotī''ti? ''Evamāvuso''ti. ''Ayaṃ, āvuso, āyasmā upanando sakyaputto sañcetanikaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā [āpajji (?)] so me āroceti mā kassaci ārocehī''ti. ''Kiṃ pana tvaṃ, āvuso, paṭicchādesī''ti? ''Evamāvuso''ti. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhu bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādessatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādesīti. ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

398. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādeyya, pācittiya''**nti.

399. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Duṭṭhullā nāma āpatti cattāri ca pārājikāni terasa ca saṅghādisesā.

Paṭicchādeyyāti ''imaṃ jānitvā codessanti, sāressanti khuṃsessanti, vambhessanti, maṅkuṃ karissanti nārocessāmī''ti dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.

400. Duṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī paṭicchādeti, āpatti pācittiyassa. Duṭṭhullāya āpattiyā vematiko paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. Duṭṭhullāya āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa duṭṭhullaṃ vā aduṭṭhullaṃ vā ajjhācāraṃ paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullāya āpattiyā vematiko, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullāya āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa.

401. Anāpatti – ''saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā bhavissatī''ti nāroceti, ''saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī''ti nāroceti, ''ayaṃ kakkhaḷo pharuso jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā karissatī''ti nāroceti, aññe patirūpe bhikkhū apassanto nāroceti, nachādetukāmo nāroceti, ''paññāyissati sakena kammenā''ti nāroceti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Duṭṭhullasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Ūnavīsativassasikkhāpadaṃ

402. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. [idaṃ vatthu mahāva. 99] Tena kho pana samayena rājagahe sattarasavaggiyā dārakā sahāyakā honti. Upālidārako tesaṃ pāmokkho hoti. Atha kho upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi – ''kena nu kho upāyena upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā''ti? Atha kho upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi – ''sace kho upāli lekhaṃ sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya, na ca kilameyyā''ti. Atha kho upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi – ''sace kho upāli lekhaṃ sikkhissati, aṅguliyo dukkhā bhavissanti. Sace kho upāli gaṇanaṃ sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā''ti. Atha kho upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi – ''sace kho upāli gaṇanaṃ sikkhissati, urassa dukkho bhavissati. Sace kho upāli rūpaṃ sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ

accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā''ti. Atha kho upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi – ''sace kho upāli rūpaṃ sikkhissati, akkhīni dukkhā bhavissanti. Ime kho samaṇā sakyaputtiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā nivātesu sayanesu sayanti. Sace kho upāli samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya, na ca kilameyyā''ti.

Assosi kho upālidārako mātāpitūnaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho upālidārako yena te dārakā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā te dārake etadavoca – ''etha mayaṃ, ayyā, samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajissāmā''ti. ''Sace kho tvaṃ, ayya, pabbajissasi, evaṃ mayampi pabbajissāmā''ti. Atha kho te dārakā ekamekassa mātāpitaro upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ''anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā''ti. Atha kho tesaṃ dārakānaṃ mātāpitaro – ''sabbepime dārakā samānacchandā kalyāṇādhippāyā''ti anujāniṃsu. Te bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāciṃsu. Te bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Te rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya rodanti – ''yāguṃ detha, bhattaṃ detha, khādanīyaṃ dethā''ti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''āgametha, āvuso, yāva ratti vibhāyati. Sace yāgu bhavissati, pivissatha. Sace bhattaṃ bhavissati, bhuñjissatha. Sace khādanīyaṃ bhavissati, khādissatha. No ce bhavissati yāgu vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā, piṇḍāya caritvā bhuñjissathā''ti. Evampi kho te bhikkhū bhikkhūhi vuccamānā rodantiyeva – ''yāguṃ detha, bhattaṃ detha, khādanīyaṃ dethā''ti. Senāsanaṃ ūhadantipi ummihantipi.

Assosi kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya dārakasaddaṃ. Sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi – ''kiṃ nu kho so, ānanda, dārakasaddo''ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – ''saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādessanti! Ūnakavīsativasso, bhikkhave, puggalo akkhamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātiko hoti. Vīsativassova kho, bhikkhave, puggalo khamo hoti sītassa uṇhassa…pe… pāṇaharānaṃ adhivāsakajātiko hoti. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

403. **''Yo pana bhikkhu jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādeyya, so ca puggalo anupasampanno**, **te ca bhikkhū gārayhā, idaṃ tasmiṃ pācittiya''**nti.

404. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Ūnavīsativasso nāma appattavīsativasso.

''Upasampādessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariyaṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati [sammanati (ka.)], āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyassa āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariyassa ca āpatti dukkaṭassa.

405. Ūnavīsativasse ūnavīsativassasaññī upasampādeti, āpatti pācittiyassa. Ūnavīsativasse vematiko upasampādeti, āpatti dukkaṭassa. Ūnavīsativasse paripuṇṇavīsativassasaññī upasampādeti, anāpatti. Paripuṇṇavīsativasse ūnavīsativassasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativasse vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativasse paripuṇṇavīsativassasaññī, anāpatti.

406. Anāpatti ūnavīsativassaṃ paripuṇṇavīsativassasaññī upasampādeti, paripuṇṇavīsativassaṃ paripuṇṇavīsativassasaññī upasampādeti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ūnavīsativassasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Theyyasatthasikkhāpadaṃ

407. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro sattho rājagahā paṭiyālokaṃ gantukāmo hoti. Aññataro bhikkhu te manusse etadavoca – ''ahampāyasmantehi saddhiṃ gamissāmī''ti. ''Mayaṃ kho, bhante, suṅkaṃ pariharissāmā''ti. ''Pajānāthāvuso''ti. Assosuṃ kho kammiyā [kammikā (sī. syā.)] – ''sattho kira suṅkaṃ pariharissatī''ti. Te magge pariyuṭṭhiṃsu. Atha kho te kammikā taṃ satthaṃ gahetvā acchinditvā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ''kissa tvaṃ, bhante, jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ gacchasī''ti? Palibundhetvā muñciṃsu. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhu jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

408. **''Yo pana bhikkhu jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjeyya, antamaso gāmantarampi, pācittiya''**nti.

409. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Theyyasattho nāma corā katakammā vā honti akatakammā vā, rājānaṃ vā theyyaṃ gacchanti suṅkaṃ vā pariharanti.

Saddhinti ekato.

Saṃvidhāyāti – ''gacchāmāvuso, gacchāma bhante; gacchāma bhante, gacchāmāvuso, ajja vā hiyyo vā pare vā gacchāmā''ti saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa.

Antamaso gāmantarampīti kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

410. Theyyasatthe theyyasatthasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa. Theyyasatthe vematiko saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti dukkaṭassa. Theyyasatthe atheyyasatthasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, anāpatti. Bhikkhu saṃvidahati, manussā na saṃvidahanti, āpatti dukkaṭassa. Atheyyasatthe theyyasatthasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atheyyasatthe vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasaññī anāpatti.

411. Anāpatti asaṃvidahitvā gacchati, manussā saṃvidahanti bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena gacchati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Theyyasatthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Saṃvidhānasikkhāpadaṃ

412. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchanto aññatarena gāmadvārena atikkamati. Aññatarā itthī sāmikena saha bhaṇḍitvā gāmato nikkhamitvā taṃ bhikkhuṃ passitvā etadavoca – ‘‘kahaṃ, bhante, ayyo gamissatī’’ti? ‘‘Sāvatthiṃ kho ahaṃ, bhagini, gamissāmī’’ti. ‘‘Ahaṃ ayyena saddhiṃ gamissāmī’’ti. ‘‘Eyyāsi, bhaginī’’ti. Atha kho tassā itthiyā sāmiko gāmato nikkhamitvā manusse pucchi – ‘‘apāyyo [apayyā (sī. syā.)] evarūpiṃ itthiṃ passeyyāthā’’ti? ‘‘Esāyyo, pabbajitena saha gacchatī’’ti. Atha kho so puriso anubandhitvā taṃ bhikkhuṃ gahetvā ākoṭetvā muñci. Atha kho so bhikkhu aññatarasmiṃ rukkhamūle padhūpento nisīdi. Atha kho sā itthī taṃ purisaṃ etadavoca – ‘‘nāyyo so bhikkhu maṃ nippātesi; apica, ahameva tena bhikkhunā saddhiṃ gacchāmi; akārako so bhikkhu; gaccha, naṃ khamāpehī’’ti. Atha kho so puriso taṃ bhikkhuṃ khamāpesi. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjasīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ, uddiseyyātha –

413. **‘‘Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjeyya, antamaso gāmantarampi, pācittiya’’**nti.

414. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī na petī na tiracchānagatā viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.

Saddhinti ekato.

Saṃvidhāyāti – ‘‘gacchāma bhagini, gacchāmāyya, gacchāmāyya, gacchāma bhagini, ajja vā hiyyo vā pare vā gacchāmā’’ti saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa.

Antamaso gāmantarampīti kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

415. Mātugāme mātugāmasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa.

Bhikkhu saṃvidahati mātugāmo na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. Yakkhiyā vā petiyā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahitthiyā vā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati, antamaso gāmantarampi, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.

416. Anāpatti asaṃvidahitvā gacchati, mātugāmo saṃvidahati bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena gacchati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Saṃvidhānasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Ariṭṭhasikkhāpadaṃ

417. [idaṃ vatthu cūḷava. 65; ma. ni. 1.234] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ariṭṭhassa nāma bhikkhuno gaddhabādhipubbassa [gandhabādhipubbassa (syā. ka.)] evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti – ‘‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’ti. Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū – ‘‘ariṭṭhassa kira nāma bhikkhuno gaddhabādhipubbassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti. Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ etadavocuṃ – ‘‘saccaṃ kira te, āvuso ariṭṭha, evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’ti? ‘‘Evaṃbyākho ahaṃ, āvuso, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti.

‘‘Mā, āvuso ariṭṭha, evaṃ avaca. Mā bhagavantaṃ abbhācikkhi. Na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ [abbhācikkhanaṃ (itipi)]. Na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyenāvuso ariṭṭha, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā… pe… tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā… aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā bhagavatā… supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā… yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā… rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā… asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā… sattisūlūpamā kāmā vuttā bhagavatā… sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo’’ti.

Evampi kho ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo tehi bhikkhūhi vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmāsā abhinivissa voharati – ‘‘evaṃbyākho ahaṃ, āvuso, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti. Yato ca kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ, atha kho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira te, ariṭṭha, evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti? ‘‘Evaṃbyākho ahaṃ, bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti.

Kassa nu kho nāma tvaṃ, moghapurisa, mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi? Nanu mayā, moghapurisa, anekapariyāyena antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā vuttā mayā…pe… maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā… tiṇukkūpamā kāmā vuttā mayā… aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā… supinakūpamā kāmā vuttā mayā… yācitakūpamā kāmā vuttā mayā… rukkhaphalūpamā kāmā vuttā mayā… asisūnūpamā kāmā vuttā mayā… sattisūlūpamā kāmā vuttā mayā… sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Atha ca pana tvaṃ, moghapurisa, attanā duggahitena amhe ceva abbhācikkhasi, attānañca khaṇasi, bahuñca apuññaṃ pasavasi. Tañhi te, moghapurisa, bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe…. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

418. **‘‘Yo pana bhikkhu evaṃ vadeyya – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’ti so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo – ‘māyasmā evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi**

sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya, anekapariyāyenāvuso, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā'ti. Evañca [evañca pana (ka.)] so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva paggaṇheyya, so bhikkhu bhikkhūhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsiyamāno taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjeyya, pācittiya''nti.

419. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Evaṃ vadeyyāti – ''tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā''ti.

So bhikkhūti yo so evaṃvādī bhikkhu.

Bhikkhūhīti aññehi bhikkhūhi. Ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo – ''māyasmā evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya, anekapariyāyenāvuso antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāyā''ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. So bhikkhu **saṅghamajjhampi** ākaḍḍhitvā vattabbo – ''māyasmā evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya, anekapariyāyenāvuso antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāyā''ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. So bhikkhu samanubhāsitabbo. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbo. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

420. ''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – 'tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā'ti. So taṃ diṭṭhiṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāseyya – tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – 'tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā'ti. So taṃ diṭṭhiṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno samanubhāsanā, tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

''Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi – ''suṇātu me, bhante, saṅgho. Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – 'tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā'ti. So taṃ diṭṭhiṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno samanubhāsanā, tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

''Samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu, tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne āpatti pācittiyassa.

421. Dhammakamme dhammakammasaññī na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa dhammakamme adhammakammasaññī na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.

422. Anāpatti asamanubhāsantassa, paṭinissajjantassa, ummattakassāti.

Ariṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Ukkhittasambhogasikkhāpadaṃ

423. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā [bhikkhunā gaddhabādhipubbena (?)] akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjantipi saṃvasantipi sahāpi seyyaṃ kappenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā [bhikkhunā gaddhabādhipubbena (?)] akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjissantipi saṃvasissantipi sahāpi seyyaṃ kappessantīti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā [bhikkhunā gaddhabādhipubbena (?)] akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjathāpi saṃvasathāpi sahāpi seyyaṃ kappethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā [bhikkhunā gaddhabādhipubbane (?)] akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjissathāpi saṃvasissathāpi sahāpi seyyaṃ kappessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

424. **‘‘Yo pana bhikkhu jānaṃ tathāvādinā bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjeyya vā saṃvaseyya vā saha vā seyyaṃ kappeyya, pācittiya’’**nti.

425. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Tathāvādināti – ‘‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’ti evaṃ vādinā.

Akaṭānudhammo nāma ukkhitto anosārito.

Taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhinti etaṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ.

Sambhuñjeyya vāti sambhogo nāma dve sambhogā – āmisasambhogo ca dhammasambhogo ca. **Āmisasambhogo** nāma āmisaṃ deti vā paṭiggaṇhāti vā, āpatti pācittiyassa. **Dhammasambhogo** nāma uddisati vā uddisāpeti vā, padena uddisati vā uddisāpeti vā, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya uddisati vā uddisāpeti vā, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

Saṃvaseyya vāti ukkhittakena saddhiṃ uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā saṅghakammaṃ vā karoti, āpatti pācittiyassa.

Saha vā seyyaṃ kappeyyāti ekacchanne ukkhittake nipanne bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne ukkhittako nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.

426. Ukkhittake ukkhittakasaññī sambhuñjati vā saṃvasati vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhuñjati vā saṃvasati vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Ukkhittake anukkhittakasaññī sambhuñjati vā saṃvasati vā saha vā seyyaṃ kappeti, anāpatti. Anukkhittake ukkhittakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anukkhittake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anukkhittake anukkhittakasaññī, anāpatti.

427. Anāpatti anukkhittoti jānāti, ukkhitto osāritoti jānāti, ukkhitto taṃ diṭṭhiṃ paṭinissaṭṭhoti jānāti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ukkhittasambhogasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Kaṇṭakasikkhāpadaṃ

428. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena kaṇṭakassa [kaṇḍakassa (syā. ka.)] nāma samaṇuddesassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti – ‘‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’ti. Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū kaṇṭakassa nāma kira samaṇuddesassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’ti. Atha kho te bhikkhū yena kaṇṭako samaṇuddeso tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ etadavocuṃ – ‘‘saccaṃ kira te, āvuso kaṇṭaka, evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā ye’me antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti? ‘‘Evaṃbyākho ahaṃ, bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti.

Mā, āvuso kaṇṭaka, evaṃ avaca. Mā bhagavantaṃ abbhācikkhi. Na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ. Na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyena, āvuso kaṇṭaka, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo…pe… evampi kho kaṇṭako samaṇuddeso tehi bhikkhūhi vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmāsā abhinivissa voharati – ‘‘evaṃbyākho ahaṃ, bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti.

Yato ca kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ, atha kho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira te, kaṇṭaka, evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ – ‘tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti? ‘‘Evaṃbyākho ahaṃ, bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi – ‘yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti.

‘‘Kassa nu kho nāma tvaṃ, moghapurisa, mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi? Nanu mayā, moghapurisa, anekapariyāyena antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā, alañca pana te paṭisevato antarāyāya? Appassādā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā vuttā mayā…pe… sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo. Atha ca pana tvaṃ, moghapurisa, attanā duggahitena amhe ceva abbhācikkhasi attānañca khaṇasi bahuñca apuññaṃ pasavasi. Tañhi te, moghapurisa, bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā’’ti. Vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘tena hi, bhikkhave,

saṅgho kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ nāsetu. Evañca pana, bhikkhave, nāsetabbo – ajjatagge te, āvuso kaṇṭaka, na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo. Yampi caññe samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ sāpi te natthi. Cara pire vinassā''ti. Atha kho saṅgho kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ nāsesi.

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathānāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpentipi upaṭṭhāpentipi sambhuñjantipi sahāpi seyyaṃ kappenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathānāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpessantipi upaṭṭhāpessantipi sambhuñjissantipi sahāpi seyyaṃ kappessantī''ti… pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ tathānāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpethāpi upaṭṭhāpethāpi sambhuñjathāpi sahāpi seyyaṃ kappethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ tathānāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpessathāpi upaṭṭhāpessathāpi sambhuñjissathāpi sahāpi seyyaṃ kappessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

429. **''Samaṇuddesopi ce evaṃ vadeyya – 'tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā'ti, so samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa vacanīyo – 'māvuso samaṇuddesa, evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyenāvuso samaṇuddesa, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāyā'ti. Evañca [evañca pana (ka.)] so samaṇuddeso bhikkhūhi vuccamāno tatheva paggaṇheyya, so samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa vacanīyo – 'ajjatagge te, āvuso samaṇuddesa, na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo. Yampi caññe samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ sāpi te natthi. Cara pire vinassā'ti. Yo pana bhikkhu jānaṃ tathānāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpeyya vā upaṭṭhāpeyya vā sambhuñjeyya vā saha vā seyyaṃ kappeyya, pācittiya''**nti.

430. **Samaṇuddeso** nāma sāmaṇero vuccati.

Evaṃ vadeyyāti – ''tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā''ti.

So samaṇuddesoti yo so evaṃvādī samaṇuddeso.

Bhikkhūhīti aññehi bhikkhūhi, ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo – ''mā, āvuso samaṇuddesa, evaṃ avaca. Mā bhagavantaṃ abbhācikkhi. Na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ. Na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyenāvuso samaṇuddesa, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā. Alañca pana te paṭisevato antarāyāyā''ti. Dutiyampi vattabbo… tatiyampi vattabbo…pe… sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjati so samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa vacanīyo – ''ajjatagge te, āvuso samaṇuddesa, na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo. Yampi caññe samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ sāpi te natthi. Cara pire vinassā''ti.

Yo panāti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Tathānāsitanti evaṃ nāsitaṃ.

Samaṇuddeso nāma sāmaṇero vuccati.

Upalāpeyya vāti tassa pattaṃ vā cīvaraṃ vā uddesaṃ vā paripucchaṃ vā dassāmīti upalāpeti,

āpatti pācittiyassa.

Upaṭṭhāpeyya vāti tassa cuṇṇaṃ vā mattikaṃ vā dantakaṭṭhaṃ vā mukhodakaṃ vā sādiyati, āpatti pācittiyassa.

Sambhuñjeyya vāti sambhogo nāma dve sambhogā – āmisasambhogo ca dhammasambhogo ca. **Āmisasambhogo** nāma āmisaṃ deti vā paṭiggaṇhāti vā, āpatti pācittiyassa. **Dhammasambhogo** nāma uddisati vā uddisāpeti vā, padena uddisati vā uddisāpeti vā, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya uddisati vā uddisāpeti vā, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

Saha vā seyyaṃ kappeyyāti ekacchanne nāsitake samaṇuddese nipanne bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne nāsitako samaṇuddeso nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.

431. Nāsitake nāsitakasaññī upalāpeti vā upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Nāsitake vematiko upalāpeti vā upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Nāsitake anāsitakasaññī upalāpeti vā upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha vā seyyaṃ kappeti, anāpatti. Anāsitake nāsitakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anāsitake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anāsitake anāsitakasaññī, anāpatti.

432. Anāpatti anāsitakoti jānāti, taṃ diṭṭhiṃ paṭinissaṭṭhoti jānāti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Kaṇṭakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Sappāṇakavaggo sattamo.

Tassuddānaṃ –

Sañciccavadhasappāṇaṃ, ukkoṭaṃ duṭṭhullachādanaṃ;
Ūnavīsati satthañca, saṃvidhānaṃ ariṭṭhakaṃ;
Ukkhittaṃ kaṇṭakañceva, dasa sikkhāpadā imeti.

8. Sahadhammikavaggo

1. Sahadhammikasikkhāpadaṃ

433. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācarati. Bhikkhū evamāhaṃsu – ‘‘māvuso channa, evarūpaṃ akāsi. Netaṃ kappatī’’ti. So evaṃ vadeti – ‘‘na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī’’ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vakkhati – na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, channa, bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vadesi – ‘‘na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vakkhasi – ‘‘na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī’’ti. Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

434. **''Yo pana bhikkhu bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vadeyya – 'na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī'ti, pācittiyaṃ. Sikkhamānena, bhikkhave, bhikkhunā aññātabbaṃ paripucchitabbaṃ paripañhitabbaṃ. Ayaṃ tattha sāmīcī''**ti.

435. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhūhīti aññehi bhikkhūhi.

Sahadhammikaṃ nāma yaṃ bhagavatā paññattaṃ sikkhāpadaṃ etaṃ sahadhammikaṃ nāma. Tena vuccamāno evaṃ vadeti [vadeyya (ka.)] – ''na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī''ti [imāni padāni syā. potthake na dissanti]. Paṇḍitaṃ byattaṃ [imāni padāni syā. potthake na dissanti] medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ paripucchāmīti bhaṇati, āpatti pācittiyassa.

436. Upasampanne upasampannasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa.

Apaññattena vuccamāno – ''idaṃ na sallekhāya na dhutatthāya na pāsādikatāya na apacayāya na vīriyārambhāya saṃvattatī''ti evaṃ vadeti, ''na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paṇḍitaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ paripucchāmī''ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa.

Anupasampannena paññattena vā apaññattena vā vuccamāno – ''idaṃ na sallekhāya na dhutatthāya na pāsādikatāya na apacayāya na vīriyārambhāya saṃvattatī''ti evaṃ vadeti, ''na tāvāhaṃ, āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paṇḍitaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ paripucchāmī''ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

Sikkhamānenāti sikkhitukāmena.

Aññātabbanti jānitabbaṃ.

Paripucchitabbanti ''idaṃ, bhante, kathaṃ; imassa vā kvattho''ti?

Paripañhitabbanti cintetabbaṃ tulayitabbaṃ.

Ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.

437. Anāpatti ''jānissāmi sikkhissāmī''ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sahadhammikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Vilekhanasikkhāpadaṃ

438. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. [idaṃ vatthu cūḷava. 320] Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena vinayakathaṃ katheti, vinayassa vaṇṇaṃ bhāsati, vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa āyasmato upālissa vaṇṇaṃ bhāsati. Bhikkhūnaṃ etadahosi [bhikkhū bhagavā (syā. ka.)] – ''bhagavā kho anekapariyāyena

vinayakathaṃ katheti, vinayassa vaṇṇaṃ bhāsati, vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa āyasmato upālissa vaṇṇaṃ bhāsati. Handa mayaṃ, āvuso, āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇāmā''ti, te ca bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā ca āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇanti.

Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ''etarahi kho, āvuso, bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā ca āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇanti. Sace ime vinaye pakataññuno bhavissanti amhe yenicchakaṃ yadicchakaṃ yāvadicchakaṃ ākaḍḍhissanti parikaḍḍhissanti. Handa mayaṃ, āvuso, vinayaṃ vivaṇṇemā''ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadanti – ''kiṃ panimehi khuddānukhuddakehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi, yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattantī''ti! Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū vinayaṃ vivaṇṇessantīti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, vinayaṃ vivaṇṇethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, vinayaṃ vivaṇṇessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

439. **''Yo pana bhikkhu pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeyya – 'kiṃ panimehi khuddānukhuddakehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi, yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattantī'ti, sikkhāpadavivaṇṇake pācittiya''**nti.

440. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Pātimokkhe uddissamāneti uddisante vā uddisāpente vā sajjhāyaṃ vā karonte.

Evaṃ vadeyyāti – ''kiṃ panimehi khuddānukhuddakehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi, yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattantīti. ''Ye imaṃ pariyāpuṇanti tesaṃ kukkuccaṃ hoti, vihesā hoti, vilekhā hoti, ye imaṃ na pariyāpuṇanti tesaṃ kukkuccaṃ na hoti vihesā na hoti vilekhā na hoti. Anuddiṭṭhaṃ idaṃ varaṃ, anuggahitaṃ idaṃ varaṃ, apariyāpuṭaṃ idaṃ varaṃ, adhāritaṃ idaṃ varaṃ, vinayo vā antaradhāyatu, ime vā bhikkhū apakataññuno hontū''ti upasampannassa vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa.

441. Upasampanne upasampannasaññī vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa.

Aññaṃ dhammaṃ vivaṇṇeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa vinayaṃ vā aññaṃ vā dhammaṃ vivaṇṇeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

442. Anāpatti na vivaṇṇetukāmo, ''iṅgha tvaṃ suttante vā gāthāyo vā abhidhammaṃ vā pariyāpuṇassu, pacchā vinayaṃ pariyāpuṇissasī''ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vilekhanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Mohanasikkhāpadaṃ

443. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū anācāraṃ ācaritvā ''aññāṇakena āpannāti jānantū''ti pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadanti – ''idāneva kho mayaṃ jānāma, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū pātimokkhe uddissamāne evaṃ vakkhanti –

idāneva kho mayaṃ jānāma, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadetha – ''idāneva kho mayaṃ jānāma, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, pātimokkhe uddissamāne evaṃ vakkhatha – ''idāneva kho mayaṃ jānāma, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī''ti! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

444. **''Yo pana bhikkhu anvaddhamāsaṃ pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeyya – 'idāneva kho ahaṃ jānāmi, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī'ti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jāneyyuṃ nisinnapubbaṃ iminā bhikkhunā dvattikkhattuṃ pātimokkhe uddissamāne, ko pana vādo bhiyyo [bhiyyoti (syā.)], na ca tassa bhikkhuno aññāṇakena mutti atthi, yañca tattha āpattiṃ āpanno tañca yathādhammo kāretabbo, uttari cassa moho āropetabbo – 'tassa te, āvuso, alābhā, tassa te dulladdhaṃ, yaṃ tvaṃ pātimokkhe uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhiṃ katvā [aṭṭhikatvā (syā. ka.)] manasi karosī'ti. Idaṃ tasmiṃ mohanake pācittiya''**nti.

445. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Anvaddhamāsanti anuposathikaṃ.

Pātimokkhe uddissamāneti uddisante.

Evaṃ vadeyyāti anācāraṃ ācaritvā – ''aññāṇakena āpannoti jānantū''ti pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeti – ''idāneva kho ahaṃ jānāmi, ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī''ti, āpatti dukkaṭassa.

Tañce mohetukāmaṃ bhikkhuṃ aññe bhikkhū jāneyyuṃ nisinnapubbaṃ iminā bhikkhunā dvattikkhattuṃ pātimokkhe uddissamāne, ko pana vādo bhiyyo, na ca tassa bhikkhuno aññāṇakena mutti atthi, yañca tattha āpattiṃ āpanno, tañca yathādhammo kāretabbo, uttari cassa moho āropetabbo. Evañca pana, bhikkhave, āropetabbo. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

446. ''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu pātimokkhe uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhiṃ katvā manasi karoti. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno mohaṃ āropeyya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu pātimokkhe uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhiṃ katvā manasi karoti. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno mohaṃ āropeti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno mohassa āropanā, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

''Āropito saṅghena itthannāmassa bhikkhuno moho. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Anāropite mohe moheti, āpatti dukkaṭassa. Āropite mohe moheti, āpatti pācittiyassa.

447. Dhammakamme dhammakammasaññī, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī moheti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.

448. Anāpatti na vitthārena sutaṃ hoti, ūnakadvattikkhattuṃ vitthārena sutaṃ hoti, na mohetukāmassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Mohanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Pahārasikkhāpadaṃ

449. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ pahāraṃ denti. Te rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''kissa tumhe, āvuso, rodathā''ti? ''Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhākaṃ pahāraṃ dentī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ pahāraṃ dassantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ pahāraṃ dethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ pahāraṃ dassatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

450. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano pahāraṃ dadeyya, pācittiya''**nti.

451. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Kupito anattamanoti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.

Pahāraṃ dadeyyāti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā antamaso uppalapattenapi pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.

452. Upasampanne upasampannasaññī kupito anattamano pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī kupito anattamano pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannassa kupito anattamano pahāraṃ deti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

453. Anāpatti kenaci viheṭhīyamāno mokkhādhippāyo pahāraṃ deti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pahārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Talasattikasikkhāpadaṃ

454. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggiranti. Te pahārasamuccitā rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''kissa tumhe, āvuso, rodathā''ti? ''Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhākaṃ talasattikaṃ uggirantī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggirissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggirathāti?

‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggirissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

455. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano talasattikaṃ uggireyya, pācittiya’’**nti.

456. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Kupito anattamanoti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.

Talasattikaṃ uggireyyāti kāyaṃ vā kāyapaṭibaddhaṃ vā antamaso uppalapattampi uccāreti, āpatti pācittiyassa.

457. Upasampanne upasampannasaññī kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannassa kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

458. Anāpatti kenaci viheṭhīyamāno mokkhādhippāyo talasattikaṃ uggirati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Talasattikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Amūlakasikkhāpadaṃ

459. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsessantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

460. **‘‘Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseyya, pācittiya’’**nti.

461. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ.

Amūlakaṃ nāma adiṭṭhaṃ assutaṃ aparisaṅkitaṃ.

Saṅghādisesenāti terasannaṃ aññatarena.

Anuddhaṃseyyāti codeti vā codāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

462. Upasampanne upasampannasaññī amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseti, āpatti pācittiyassa.

Ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā vā anuddhaṃseti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ anuddhaṃseti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

463. Anāpatti tathāsaññī codeti, vā codāpeti vā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Amūlakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Sañciccasikkhāpadaṃ

464. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ sañcicca kukkuccaṃ upadahanti – ''bhagavatā, āvuso, sikkhāpadaṃ paññattaṃ – 'na ūnavīsativasso puggalo upasampādetabbo'ti. Tumhe ca ūnavīsativassā upasampannā. Kacci no tumhe anupasampannā''ti? Te rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu – ''kissa tumhe, āvuso, rodathā''ti? ''Ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū amhākaṃ sañcicca kukkuccaṃ upadahantī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ sañcicca kukkuccaṃ upadahissantī''ti… pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sañcicca kukkuccaṃ upadahathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhūnaṃ sañcicca kukkuccaṃ upadahissatha! Netaṃ, moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

465. **''Yo pana bhikkhu bhikkhussa sañcicca kukkuccaṃ upadaheyya [uppādeyya (itipi)] – 'itissa muhuttampi aphāsu bhavissatī'ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiya''**nti.

466. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhussāti aññassa bhikkhussa.

Sañciccāti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo.

Kukkuccaṃ upadaheyyāti ''ūnavīsativasso maññe tvaṃ upasampanno, vikāle maññe tayā bhuttaṃ, majjaṃ maññe tayā pītaṃ, mātugāmena saddhiṃ raho maññe tayā nisinna''nti kukkuccaṃ upadahati, āpatti pācittiyassa.

Etadeva paccayaṃ karitvā, anaññanti na aññо koci paccayo hoti kukkuccaṃ upadahituṃ.

467. Upasampanne upasampannasaññī sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannassa sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

468. Anāpatti na kukkuccaṃ upadahitukāmo ''ūnavīsativasso maññe tvaṃ upasampanno, vikāle

maññe tayā bhuttaṃ, majjaṃ maññe tayā pītaṃ, mātugāmena saddhiṃ raho maññe tayā nisinnaṃ, iṅgha jānāhi, mā te pacchā kukkuccaṃ ahosī''ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sañciccasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Upassutisikkhāpadaṃ

469. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍanti. Pesalā bhikkhū evaṃ vadanti – ''alajjino ime, āvuso, chabbaggiyā bhikkhū. Na sakkā imehi saha bhaṇḍitu''nti. Chabbaggiyā bhikkhū evaṃ vadanti – ''kissa tumhe, āvuso, amhe alajjivādena pāpethā''ti? ''Kahaṃ pana tumhe, āvuso, assutthā''ti? ''Mayaṃ āyasmantānaṃ upassutiṃ [upassuti (?)] tiṭṭhamhā''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ [upassuti (?)] tiṭṭhissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ [upassuti (?)] tiṭṭhathāti? ''Sacca, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ [upassuti (?)] tiṭṭhissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

470. **''Yo pana bhikkhu bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭheyya – 'yaṃ ime bhaṇissanti taṃ sossāmī'ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiya''**nti.

471. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Bhikkhūnanti aññesaṃ bhikkhūnaṃ.

Bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānanti adhikaraṇajātānaṃ.

Upassutiṃ tiṭṭheyyāti ''imesaṃ sutvā codessāmi sāressāmi paṭicodessāmi paṭisāressāmi maṅkū karissāmī''ti gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito suṇāti, āpatti pācittiyassa. Pacchato gacchanto turito gacchati sossāmīti, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito suṇāti, āpatti pācittiyassa. Purato gacchanto ohiyyati sossāmīti, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito suṇāti, āpatti pācittiyassa. Bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā āgantvā mantentaṃ ukkāsitabbaṃ, vijānāpetabbaṃ, no ce ukkāseyya vā vijānāpeyya vā, āpatti pācittiyassa.

Etadeva paccayaṃ karitvā anaññānti na añño koci paccayo hoti upassutiṃ tiṭṭhituṃ.

472. Upasampanne upasampannasaññī upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannassa upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.

473. Anāpatti – ''imesaṃ sutvā oramissāmi viramissāmi vūpasamissāmi [vūpasamessāmi (sī.)] attānaṃ parimocessāmī''ti gacchati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Upassutisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Kammapaṭibāhanasikkhāpadaṃ

474. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū anācāraṃ ācaritvā ekamekassa kamme kayiramāne paṭikkosanti. Tena kho pana samayena saṅgho sannipatito hoti kenacideva karaṇīyena. Chabbaggiyā bhikkhū cīvarakammaṃ karontā ekassa chandaṃ adaṃsu. Atha kho saṅgho – ''ayaṃ, āvuso, chabbaggiyo bhikkhu ekako āgato, handassa mayaṃ kammaṃ karomā''ti tassa kammaṃ akāsi. Atha kho so bhikkhu yena chabbaggiyā bhikkhū tenupasaṅkami. Chabbaggiyā bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ''kiṃ, āvuso, saṅgho akāsī''ti? ''Saṅgho me, āvuso, kammaṃ akāsī''ti. ''Na mayaṃ, āvuso, etadatthāya chandaṃ adamhā – ''tuyhaṃ kammaṃ karissatī''ti. Sace ca mayaṃ jāneyyāma ''tuyhaṃ kammaṃ karissatī''ti, na mayaṃ chandaṃ dadeyyāmā''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ [khiyyadhammaṃ (itipi)] āpajjissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ [khiyyadhammaṃ (itipi)] āpajjathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ [khiyyadhammaṃ (itipi)] āpajjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

475. **''Yo pana bhikkhu dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyya, pācittiya''**nti.

476. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Dhammikaṃ nāma **kammaṃ** apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakammaṃ dhammena vinayena satthusāsanena kataṃ, etaṃ dhammikaṃ nāma kammaṃ. Chandaṃ datvā khiyyati āpatti pācittiyassa.

477. Dhammakamme dhammakammasaññī chandaṃ datvā khiyyati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko chandaṃ datvā khiyyati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme adhammakammasaññī chandaṃ datvā khiyyati, anāpatti. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, anāpatti.

478. Anāpatti – ''adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ kata''nti jānanto khiyyati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Kammapaṭibāhanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Chandaṃadatvāgamanasikkhāpadaṃ

479. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena saṅgho sannipatito hoti kenacideva karaṇīyena. Chabbaggiyā bhikkhū cīvarakammaṃ karontā ekassa chandaṃ adaṃsu. Atha kho saṅgho ''yassatthāya sannipatito taṃ kammaṃ karissāmī''ti ñattiṃ ṭhapesi. Atha kho so bhikkhu – ''evamevime ekamekassa kammaṃ karonti, kassa tumhe kammaṃ karissathā''ti chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhu saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti.

Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

480. **''Yo pana bhikkhu saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkameyya, pācittiya''**nti.

481. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Saṅghe vinicchayakathā nāma vatthu vā ārocitaṃ hoti avinicchitaṃ, ñatti vā ṭhapitā hoti, kammavācā vā vippakatā hoti.

Chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkameyyāti – ''kathaṃ idaṃ kammaṃ kuppaṃ assa vaggaṃ assa na kareyyā''ti gacchati, āpatti dukkaṭassa. Parisāya hatthapāsaṃ vijahantassa āpatti dukkaṭassa. Vijahite āpatti pācittiyassa.

482. Dhammakamme dhammakammasaññī chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme adhammakammasaññī chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamati, anāpatti. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, anāpatti.

483. Anāpatti – ''saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā bhavissatī''ti gacchati, ''saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī''ti gacchati, ''adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ karissatī''ti gacchati, gilāno gacchati, gilānassa karaṇīyena gacchati, uccārena vā passāvena vā pīḷito gacchati, ''na kammaṃ kopetukāmo puna paccāgamissāmī''ti gacchati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chandaṃ adatvā gamanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

11. Dubbalasikkhāpadaṃ

484. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā dabbo mallaputto saṅghassa senāsanañca paññapeti bhattāni ca uddisati. So cāyasmā dubbalacīvaro hoti. Tena kho pana samayena saṅghassa ekaṃ cīvaraṃ uppannaṃ hoti. Atha kho saṅgho taṃ cīvaraṃ āyasmato dabbassa mallaputtassa adāsi. Chabbaggiyā bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''yathāsanthutaṃ bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentī''ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ, vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

485. **''Yo pana bhikkhu samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyya 'yathāsanthutaṃ bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentī'ti, pācittiya''**nti.

486. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ.

Datvāti sayaṃ datvā.

Yathāsanthutaṃ nāma yathāmittatā yathāsandiṭṭhatā yathāsambhattatā yathāsamānupajjhāyakatā yathāsamānācariyakatā.

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.

Lābho nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārā, antamaso cuṇṇapiṇḍopi, dantakaṭṭhampi, dasikasuttampi.

Pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyyāti upasampannassa saṅghena sammatassa senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā yāgubhājakassa vā phalabhājakassa vā khajjabhājakassa vā appamattakavissajjakassa vā cīvaraṃ dinne khiyyati, āpatti pācittiyassa.

487. Dhammakamme dhammakammasaññī cīvaraṃ dinne khiyyati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko cīvaraṃ dinne khiyyati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī cīvaraṃ dinne khiyyati, āpatti pācittiyassa.

Aññaṃ parikkhāraṃ dinne khiyyati, āpatti dukkaṭassa. Upasampannassa saṅghena asammatassa senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā yāgubhājakassa vā phalabhājakassa vā khajjabhājakassa vā appamattakavissajjakassa vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ dinne khiyyati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa saṅghena sammatassa vā asammatassa vā senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā yāgubhājakassa vā phalabhājakassa vā khajjabhājakassa vā appamattakavissajjakassa vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ dinne khiyyati, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññī, anāpatti.

488. Anāpatti – pakatiyā chandā dosā mohā bhayā karontaṃ ‘‘kvattho tassa dinnena laddhāpi vinipātessati na sammā upanessatī’’ti khiyyati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dubbalasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ.

12. Pariṇāmanasikkhāpadaṃ

489. [idaṃ vatthu pārā. 657] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa pūgassa saṅghassa sacīvarabhattaṃ paṭiyattaṃ hoti – ‘‘bhojetvā cīvarena acchādessāmā’’ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena so pūgo tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā taṃ pūgaṃ etadavocuṃ – ‘‘dethāvuso, imāni cīvarāni imesaṃ bhikkhūna’’nti. ‘‘Na mayaṃ, bhante, dassāma. Amhākaṃ saṅghassa anuvassaṃ sacīvarabhikkhā paññattā’’ti. ‘‘Bahū, āvuso, saṅghassa dāyakā, bahū saṅghassa bhattā [bhaddā (ka.)]. Ime tumhe nissāya tumhe sampassantā idha viharanti. Tumhe ce imesaṃ na dassatha, atha ko carahi imesaṃ dassati? Dethāvuso, imāni cīvarāni imesaṃ bhikkhūna’’nti. Atha kho so pūgo chabbaggiyehi bhikkhūhi nippīḷiyamāno yathāpaṭiyattaṃ cīvaraṃ chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ datvā saṅghaṃ bhattena parivisi. Ye te bhikkhū jānanti saṅghassa sacīvarabhattaṃ paṭiyattaṃ ‘‘na ca jānanti chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ dinna’’nti te evamāhaṃsu – ‘‘oṇojethāvuso, saṅghassa cīvara’’nti. ‘‘Natthi, bhante. Yathāpaṭiyattaṃ cīvaraṃ ayyā chabbaggiyā ayyānaṃ chabbaggiyānaṃ pariṇāmesu’’nti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmessantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmethāti? ‘‘Saccaṃ,

bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

490. **''Yo pana bhikkhu jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmeyya, pācittiya''**nti.

491. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.

Lābho nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārā, antamaso cuṇṇapiṇḍopi, dantakaṭṭhampi, dasikasuttampi.

Pariṇataṃ nāma ''dassāma karissāmā''ti vācā bhinnā hoti, taṃ puggalassa pariṇāmeti, āpatti pācittiyassa.

492. Pariṇate pariṇatasaññī puggalassa pariṇāmeti, āpatti pācittiyassa. Pariṇate vematiko puggalassa pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Pariṇate apariṇatasaññī puggalassa pariṇāmeti, anāpatti. Saṅghassa pariṇataṃ aññasaṅghassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Cetiyassa pariṇataṃ aññacetiyassa vā saṅghassa vā puggalassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Puggalassa pariṇataṃ aññapuggalassa vā saṅghassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Apariṇate pariṇatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Apariṇate vematiko, āpatti dukkaṭassa. Apariṇate apariṇatasaññī, anāpatti.

493. Anāpatti – ''kattha demā''ti pucchīyamāno – ''yattha tumhākaṃ deyyadhammo paribhogaṃ vā labheyya paṭisaṅkhāraṃ vā labheyya ciraṭṭhitiko vā assa yattha vā pana tumhākaṃ cittaṃ pasīdati tattha dethā''ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pariṇāmanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dvādasamaṃ.

Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.

Tassuddānaṃ –

Sahadhamma-vivaṇṇañca, mohāpanaṃ pahārakaṃ;
Talasatti amūlañca, sañcicca ca upassuti;
Paṭibāhanachandañca, dabbañca pariṇāmananti.

9. Ratanavaggo

1. Antepurasikkhāpadaṃ

494. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo uyyānapālaṃ āṇāpesi – ''gaccha, bhaṇe, uyyānaṃ sodhehi. Uyyānaṃ gamissāmā''ti. ''Evaṃ, devā''ti kho so uyyānapālo rañño pasenadissa kosalassa paṭissutvā uyyānaṃ sodhento addasa bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinnaṃ. Disvāna yena rājā pasenadi kosalo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca – ''suddhaṃ, deva, uyyānaṃ. Apica, bhagavā tattha nisinno''ti. ''Hotu, bhaṇe! Mayaṃ bhagavantaṃ

payirupāsissāmā''ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo uyyānaṃ gantvā yena bhagavā tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena aññataro upāsako bhagavantaṃ payirupāsanto nisinno hoti. Addasā kho rājā pasenadi kosalo taṃ upāsakaṃ bhagavantaṃ payirupāsantaṃ nisinnaṃ. Disvāna bhīto aṭṭhāsi. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosi – ''nārahatāyaṃ puriso pāpo hotuṃ, yathā bhagavantaṃ payirupāsatī''ti. Yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Atha kho so upāsako bhagavato gāravena rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ neva abhivādesi na paccuṭṭhāsi. Atha kho rājā pasenadi kosalo anattamano ahosi – ''kathañhi nāmāyaṃ puriso mayi āgate neva abhivādessati na paccuṭṭhessatī''ti! Atha kho bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ anattamanaṃ viditvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca – ''eso kho, mahārāja, upāsako bahussuto āgatāgamo kāmesu vītarāgo''ti. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosi – ''nārahatāyaṃ upāsako orako hotuṃ, bhagavāpi imassa vaṇṇaṃ bhāsatī''ti. Taṃ upāsakaṃ etadavoca – ''vadeyyāsi, upāsaka, yena attho''ti. ''Suṭṭhu, devā''ti. Atha kho bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā pasenadi kosalo bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.

495. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo uparipāsādavaragato hoti. Addasā kho rājā pasenadi kosalo taṃ upāsakaṃ rathikāya [rathiyāya (itipi)] chattapāṇiṃ gacchantaṃ. Disvāna pakkosāpetvā etadavoca – ''tvaṃ kira, upāsaka, bahussuto āgatāgamo. Sādhu, upāsaka, amhākaṃ itthāgāraṃ dhammaṃ vācehī''ti. ''Yamahaṃ [yampāhaṃ (sī.)], deva, jānāmi ayyānaṃ vāhasā, ayyāva devassa itthāgāraṃ dhammaṃ vācessantī''ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo – ''saccaṃ kho upāsako āhā''ti yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca – ''sādhu, bhante, bhagavā ekaṃ bhikkhuṃ āṇāpetu yo amhākaṃ itthāgāraṃ dhammaṃ vācessatī''ti. Atha kho bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ dhammiyā kathāya sandassesi…pe… padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi – ''tenahānanda, rañño itthāgāraṃ dhammaṃ vācehī''ti. ''Evaṃ, bhante''ti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā kālena kālaṃ pavisitvā rañño itthāgāraṃ dhammaṃ vāceti. Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena rañño pasenadissa kosalassa nivesanaṃ tenupasaṅkami.

496. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo mallikāya deviyā saddhiṃ sayanagato hoti. Addasā kho mallikā devī āyasmantaṃ ānandaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna sahasā vuṭṭhāsi; pītakamaṭṭhaṃ dussaṃ pabhassittha. Atha kho āyasmā ānando tatova paṭinivattitvā ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā ānando pubbe appaṭisaṃvidito rañño antepuraṃ pavisissatī''ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, ānanda, pubbe appaṭisaṃvidito rañño antepuraṃ pavisasīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, ānanda, pubbe appaṭisaṃvidito rañño antepuraṃ pavisissasi! Netaṃ, ānanda, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi –

497. [a. ni. 10.45] ''Dasayime, bhikkhave, ādīnavā rājantepurappavesane. Katame dasa? Idha, bhikkhave, rājā mahesiyā saddhiṃ nisinno hoti, tattha bhikkhu pavisati. Mahesī vā bhikkhuṃ disvā sitaṃ pātukaroti. Bhikkhu vā mahesiṃ disvā sitaṃ pātukaroti. Tattha rañño evaṃ hoti – ''addhā imesaṃ kataṃ vā karissanti vā''ti. Ayaṃ, bhikkhave, paṭhamo ādīnavo rājantepurappavesane.

''Puna caparaṃ, bhikkhave, rājā bahukicco bahukaraṇīyo. Aññataraṃ itthiṃ gantvā nassarati. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi. Tattha rañño evaṃ hoti – ''na kho idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena. Siyā nu kho pabbajitassa kamma''nti. Ayaṃ, bhikkhave, dutiyo ādīnavo rājantepurappavesane.

''Puna caparaṃ, bhikkhave, rañño antepure aññataraṃ ratanaṃ nassati. Tattha rañño evaṃ hoti – ''na kho idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena. Siyā nu kho pabbajitassa kamma''nti. Ayaṃ,

bhikkhave, tatiyo ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rañño antepure abbhantarā guyhamantā bahiddhā sambhedaṃ gacchanti. Tattha rañño evaṃ hoti – ‘‘na kho idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, catuttho ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rañño antepure putto vā pitaraṃ pattheti pitā vā puttaṃ pattheti. Tesaṃ evaṃ hoti – ‘‘na kho idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, pañcamo ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rājā nīcaṭṭhāniyaṃ ucce ṭhāne ṭhapeti. Yesaṃ taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti – ‘‘rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, chaṭṭho ādīnavo, rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rājā uccaṭṭhāniyaṃ nīce ṭhāne ṭhapeti. Yesaṃ taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti – ‘‘rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, sattamo ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rājā akāle senaṃ uyyojeti. Yesaṃ taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti – ‘‘rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, aṭṭhamo ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rājā kāle senaṃ uyyojetvā antarāmaggato nivattāpeti. Yesaṃ taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti – ‘‘‘rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho. Siyā nu kho pabbajitassa kamma’’nti. Ayaṃ, bhikkhave, navamo ādīnavo rājantepurappavesane.

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, rañño rājantepuraṃ hatthisammaddaṃ assasammaddaṃ rathasammaddaṃ rajjanīyāni [rajjanīyāni (ka.)] rūpasaddagandharasaphoṭṭhabbāni, yāni na pabbajitassa sāruppāni. Ayaṃ, bhikkhave, dasamo ādīnavo rājantepurappavesane. Ime kho, bhikkhave, dasa ādīnavā rājantepurappavesane’’ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

498. **‘‘Yo pana bhikkhu rañño khattiyassa muddhāvasittassa [muddhābhisittassa (syā.)] anikkhantarājake aniggataratanake pubbe appaṭisaṃvidito indakhīlaṃ atikkāmeyya, pācittiya’’**nti.

499. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Khattiyo nāma ubhato sujāto hoti, mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko, yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto anupakuṭṭho jātivādena.

Muddhāvasitto nāma khattiyābhisekena abhisitto hoti.

Anikkhantarājaketi rājā sayanigharā anikkhanto hoti.

Aniggataratanaketi mahesī sayanigharā anikkhantā hoti, ubho vā anikkhantā honti.

Pubbe appaṭisaṃviditoti pubbe anāmantetvā.

Indakhīlo nāma sayanigharassa ummāro vuccati.

Sayanigharaṃ nāma yattha katthaci rañño sayanaṃ paññattaṃ hoti, antamaso sāṇipākāraparikkhittampi.

Indakhīlaṃ atikkāmeyyāti paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmeti, āpatti dukkaṭassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

500. Appaṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī indakhīlaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa. Appaṭisaṃvidite vematiko indakhīlaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa. Appaṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī indakhīlaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

Paṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī, anāpatti.

501. Anāpatti paṭisaṃvidite, na khattiyo hoti, na khattiyābhisekena abhisitto hoti, rājā sayanigharā nikkhanto hoti, mahesī sayanigharā nikkhantā hoti, ubho vā nikkhantā honti, na sayanighare, ummattakassa, ādikammikassāti.

Antepurasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.

2. Ratanasikkhāpadaṃ

502. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aciravatiyā nadiyā nahāyati. Aññataropi brāhmaṇo pañcasatānaṃ thavikaṃ thale nikkhipitvā aciravatiyā nadiyā nahāyanto vissaritvā agamāsi. Atha kho so bhikkhu – ‘‘tassāyaṃ brāhmaṇassa thavikā, mā idha nassī’’ti aggahesi. Atha kho so brāhmaṇo saritvā turito ādhāvitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca – ‘‘api me, bho, thavikaṃ passeyyāsī’’ti? ‘‘Handa, brāhmaṇā’’ti adāsi. Atha kho tassa brāhmaṇassa etadahosi – ‘‘kena nu kho ahaṃ upāyena imassa bhikkhuno puṇṇapattaṃ na dadeyya’’nti! ‘‘Na me, bho, pañcasatāni, sahassaṃ me’’ti palibundhetvā muñci. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu ratanaṃ uggahessatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, ratanaṃ uggahesīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, ratanaṃ uggahessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

503. Tena kho pana samayena sāvatthiyā ussavo hoti. Manussā alaṅkatappaṭiyattā uyyānaṃ gacchanti. Visākhāpi migāramātā alaṅkatappaṭiyattā ‘‘uyyānaṃ gamissāmī’’ti gāmato nikkhamitvā – ‘‘kyāhaṃ karissāmi uyyānaṃ gantvā, yaṃnūnāhaṃ bhagavantaṃ payirupāseyya’’nti ābharaṇaṃ omuñcitvā uttarāsaṅgena bhaṇḍikaṃ bandhitvā dāsiyā adāsi – ‘‘handa, je, imaṃ bhaṇḍikaṃ gaṇhāhī’’ti. Atha kho visākhā migāramātā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho visākhā migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho sā dāsī taṃ bhaṇḍikaṃ vissaritvā agamāsi. Bhikkhū passitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ‘‘Tena hi, bhikkhave, uggahetvā nikkhipathā’’ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipituṃ – ‘‘yassa

bhavissati so harissatī''ti. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā, aññatra ajjhārāmā, uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

504. Tena kho pana samayena kāsīsu janapade anāthapiṇḍikassa gahapatissa kammantagāmo hoti. Tena ca gahapatinā antevāsī āṇatto hoti – ''sace bhadantā āgacchanti bhattaṃ kareyyāsī''ti. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kāsīsu janapade cārikaṃ caramānā yena anāthapiṇḍikassa gahapatissa kammantagāmo tenupasaṅkamiṃsu. Addasā kho so puriso te bhikkhū dūratova āgacchante. Disvāna yena te bhikkhū tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā te bhikkhū abhivādetvā etadavoca – ''adhivāsentu, bhante, ayyā svātanāya gahapatino bhatta''nti. Adhivāsesuṃ kho te bhikkhū tuṇhībhāvena. Atha kho so puriso tassā rattiyā accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā kālaṃ ārocāpetvā aṅgulimuddikaṃ omuñcitvā te bhikkhū bhattena parivisitvā – ''ayyā bhuñjitvā gacchantu, ahampi kammantaṃ gamissāmī''ti aṅgulimuddikaṃ vissaritvā agamāsi. Bhikkhū passitvā – ''sace mayaṃ gamissāma nassissatāyaṃ aṅgulimuddikā''ti tattheva acchiṃsu. Atha kho so puriso kammantā āgacchanto te bhikkhū passitvā etadavoca – ''kissa, bhante, ayyā idheva acchantī''ti? Atha kho te bhikkhū tassa purisassa etamatthaṃ ārocetvā sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipituṃ – yassa bhavissati so harissatī''ti. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

505. **''Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā, aññatra ajjhārāmā vā ajjhāvasathā vā, uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā, pācittiyaṃ. Ratanaṃ vā pana bhikkhunā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipitabbaṃ – 'yassa bhavissati so harissatī'ti. Ayaṃ tattha sāmīcī''**ti.

506. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Ratanaṃ nāma muttā maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavālaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅko [lohitako (?)] masāragallaṃ.

Ratanasammataṃ nāma yaṃ manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ, etaṃ ratanasammataṃ nāma.

Aññatra ajjhārāmā vā ajjhāvasathā vāti ṭhapetvā ajjhārāmaṃ ajjhāvasathaṃ.

Ajjhārāmo nāma parikkhittassa ārāmassa anto ārāmo, aparikkhittassa upacāro.

Ajjhāvasatho nāma parikkhittassa āvasathassa anto āvasatho, aparikkhittassa upacāro.

Uggaṇheyyāti sayaṃ gaṇhāti, āpatti pācittiyassa.

Uggaṇhāpeyyāti aññaṃ gāhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Ratanaṃ vā pana bhikkhunā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipitabbanti rūpena vā nimittena vā saññāṇaṃ katvā nikkhipitvā ācikkhitabbaṃ – ''yassa bhaṇḍaṃ naṭṭhaṃ so āgacchatū''ti. Sace tattha āgacchati so vattabbo – ''āvuso, kīdisaṃ te bhaṇḍa''nti? Sace rūpena vā nimittena vā sampādeti dātabbaṃ, no ce sampādeti ''vicināhi

āvuso''ti vattabbo. Tamhā āvāsā pakkamantena ye tattha honti bhikkhū patirūpā, tesaṃ hatthe nikkhipitvā pakkamitabbaṃ. No ce honti bhikkhū patirūpā, ye tattha honti gahapatikā patirūpā, tesaṃ hatthe nikkhipitvā pakkamitabbaṃ.

Ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.

507. Anāpatti ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipati – ''yassa **bhavissati so harissatī''ti, ratanasammataṃ vissāsaṃ gaṇhāti,** tāvakālikaṃ gaṇhāti, paṃsukūlasaññissa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Ratanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

3. Vikālagāmappavisanasikkhāpadaṃ

508. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathenti, seyyathidaṃ – [imā tiracchānakathāyo dī. 1.17; ma. ni. 2.223; saṃ. ni.; a. ni. 10.69] rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ pānakathaṃ vatthakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ñātikathaṃ yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthikathaṃ [itthikathaṃ purisakathaṃ (ka.) majjhimapaṇṇāsaṭṭhakathā 156 piṭṭhe oloketabbā] sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathessanti, seyyathidaṃ – rājakathaṃ corakathaṃ…pe… itibhavābhavakathaṃ iti vā, seyyathāpi gihī kāmabhogino''ti!

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathessanti, seyyathidaṃ – rājakathaṃ corakathaṃ…pe… itibhavābhavakathaṃ iti vā''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathetha, seyyathidaṃ – rājakathaṃ corakathaṃ…pe… itibhavābhavakathaṃ iti vāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathessatha, seyyathidaṃ – rājakathaṃ corakathaṃ…pe… itibhavābhavakathaṃ iti vā! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu vikāle gāmaṃ paviseyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

509. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchantā sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchiṃsu. Manussā te bhikkhū passitvā etadavocuṃ – ''pavisatha, bhante''ti. Atha kho te bhikkhū – ''bhagavatā paṭikkhittaṃ vikāle gāmaṃ pavisitu''nti kukkuccāyantā na pavisiṃsu. Corā te bhikkhū acchindiṃsu. Atha kho te bhikkhū sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, āpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yo pana bhikkhu anāpucchā vikāle gāmaṃ paviseyya, pācittiya''nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

510. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchanto sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchi. Manussā taṃ bhikkhuṃ passitvā etadavocuṃ – ‘‘pavisatha, bhante’’ti. Atha kho so bhikkhu – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisitu’’nti kukkuccāyanto na pāvisi. Corā taṃ bhikkhuṃ acchindiṃsu. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, santaṃ bhikkhuṃ āpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ paviseyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

511. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahinā daṭṭho hoti. Aññataro bhikkhu ‘‘aggiṃ āharissāmī’’ti gāmaṃ gacchati. Atha kho so bhikkhu – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisitu’’nti kukkuccāyanto na pāvisi…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, tathārūpe accāyike karaṇīye santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

512. **‘‘Yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ paviseyya, aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, pācittiya’’**nti.

513. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Santo nāma bhikkhu sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.

Asanto nāma bhikkhu na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.

Vikālo nāma majjhanhike vītivatte yāva aruṇuggamanā.

Gāmaṃ paviseyyāti parikkhittassa gāmassa parikkhepaṃ atikkamantassa āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ okkamantassa āpatti pācittiyassa.

Aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyāti ṭhapetvā tathārūpaṃ accāyikaṃ karaṇīyaṃ.

514. Vikāle vikālasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati, aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, āpatti pācittiyassa. Vikāle vematiko santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati, aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, āpatti pācittiyassa. Vikāle kālasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati, aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, āpatti pācittiyassa.

Kāle vikālasaññī, āpatti dukkaṭassa. Kāle vematiko, āpatti dukkaṭassa. Kāle kālasaññī, anāpatti.

515. Anāpatti tathārūpe accāyike karaṇīye, santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, asantaṃ bhikkhuṃ anāpucchā pavisati, antarārāmaṃ gacchati, bhikkhunupassayaṃ gacchati, titthiyaseyyaṃ gacchati, paṭikkamanaṃ gacchati, gāmena maggo hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vikālagāmappavisanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.

4. Sūcigharasikkhāpadaṃ

516. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho pana samayena aññatarena dantakārena bhikkhū pavāritā honti – ''yesaṃ ayyānaṃ sūcigharena attho ahaṃ sūcigharenā''ti. Tena kho pana samayena bhikkhū bahū sūcighare viññāpenti. Yesaṃ khuddakā sūcigharā te mahante sūcighare viññāpenti. Yesaṃ mahantā sūcigharā te khuddake sūcighare viññāpenti. Atha kho so dantakāro bhikkhūnaṃ bahū sūcighare karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ, attanāpi na yāpeti, puttadāropissa kilamati. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpessanti! Ayaṃ imesaṃ bahū sūcighare karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ, attanāpi na yāpeti, puttadāropissa kilamatī''ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā na mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

517. **''Yo pana bhikkhu aṭṭhimayaṃ vā dantamayaṃ vā visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ kārāpeyya bhedanakaṃ, pācittiya''**nti.

518. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Aṭṭhi nāma yaṃ kiñci aṭṭhi.

Danto nāma hatthidanto vuccati.

Visāṇaṃ nāma yaṃ kiñci visāṇaṃ.

Kārāpeyyāti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena bhinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

519. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti [pariyosāvāpeti (ka.)], āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti [pariyosāvāpeti (ka.)], āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

520. Anāpatti gaṇṭhikāya [gaṇḍikāya (syā.)], araṇike, vidhe [vīṭhe (sī.), vīthe (syā.)], añjaniyā, añjanisalākāya, vāsijaṭe, udakapuñchaniyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sūcigharasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.

5. Mañcapīṭhasikkhāpadaṃ

521. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto ucce mañce sayati. Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto yenāyasmato upanandassa sakyaputtassa vihāro tenupasaṅkami. Addasā kho āyasmā upanando sakyaputto bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna bhagavantaṃ etadavoca – ''āgacchatu me, bhante, bhagavā sayanaṃ passatū''ti. Atha kho bhagavā

tatova paṭinivattitvā bhikkhū āmantesi – ‘‘āsayato, bhikkhave, moghapuriso veditabbo’’ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

522. **‘‘Navaṃ pana bhikkhunā mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārayamānena aṭṭhaṅgulapādakaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulena, aññatra heṭṭhimāya aṭaniyā; taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya’’**nti.

523. **Navaṃ** nāma karaṇaṃ upādāya vuccati.

Mañco nāma cattāro mañcā – masārako, bundikābaddho, kuḷīrapādako, āhaccapādako.

Pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni – masārakaṃ, bundikābaddhaṃ, kuḷīrapādakaṃ, āhaccapādakaṃ.

Kārayamānenāti karonto vā kārāpento vā.

Aṭṭhaṅgulapādakaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulena, aññatra heṭṭhimāya aṭaniyāti ṭhapetvā heṭṭhimaṃ aṭaniṃ; taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

524. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

525. Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Mañcapīṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.

6. Tūlonaddhasikkhāpadaṃ

526. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

527. **‘‘Yo pana bhikkhu mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpeyya, uddālanakaṃ pācittiya’’**nti.

528. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Mañco nāma cattāro mañcā – masārako, bundikābaddho, kuḷīrapādako, āhaccapādako.

Pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni – masārakaṃ, bundikābaddhaṃ, kuḷīrapādakaṃ, āhaccapādakaṃ.

Tūlaṃ nāma tīṇi tūlāni – rukkhatūlaṃ, latātūlaṃ, poṭakitūlaṃ.

Kārāpeyyāti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena uddāletvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

529. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

530. Anāpatti āyoge, kāyabandhane, aṃsabaddhake, pattathavikāya, parissāvane, bibbohanaṃ karoti, aññena kataṃ paṭilabhitvā uddāletvā paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Tūlonaddhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Nisīdanasikkhāpadaṃ

531. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ nisīdanaṃ anuññātaṃ hoti. Chabbaggiyā bhikkhū – ‘‘bhagavatā nisīdanaṃ anuññāta’’nti appamāṇikāni nisīdanāni dhārenti. Mañcassapi pīṭhassapi puratopi pacchatopi olambenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāni nisīdanāni dhāressantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, appamāṇikāni nisīdanāni dhārethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, appamāṇikāni nisīdanāni dhāressatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Nisīdanaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pamāṇikaṃ kāretabbaṃ. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso dve vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ diyaḍḍhaṃ. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

532. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī mahākāyo hoti. So bhagavato purato nisīdanaṃ paññapetvā samantato samañchamāno nisīdati. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca – ‘‘kissa tvaṃ, udāyi, nisīdanaṃ samantato samañchasi; seyyathāpi purāṇāsikoṭṭho’’ti? ‘‘Tathā hi pana, bhante, bhagavatā bhikkhūnaṃ atikhuddakaṃ nisīdanaṃ anuññāta’’nti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, nisīdanassa dasaṃ vidatthiṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

533. **‘‘Nisīdanaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pamāṇikaṃ kāretabbaṃ. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso dve vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ diyaḍḍhaṃ. Dasā vidatthi. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya’’**nti.

534. **Nisīdanaṃ** nāma sadasaṃ vuccati.

Kārayamānenāti karonto vā kārāpento vā pamāṇikaṃ kāretabbaṃ. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso dve vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ diyaḍḍhaṃ. Dasā vidatthi. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

535. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

536. Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bibbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Nisīdanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.

8. Kaṇḍuppaṭicchādisikkhāpadaṃ

537. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ kaṇḍuppaṭicchādi anuññātā hoti. Chabbaggiyā bhikkhū – ‘‘bhagavatā kaṇḍuppaṭicchādi anuññātā’’ti appamāṇikāyo kaṇḍuppaṭicchādiyo dhārenti; puratopi pacchatopi ākaḍḍhantā āhiṇḍanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo kaṇḍuppaṭicchādiyo dhāressantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, appamāṇikāyo kaṇḍuppaṭicchādiyo dhārethāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, appamāṇikāyo kaṇḍuppaṭicchādiyo dhāressatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

538. **‘‘Kaṇḍuppaṭicchādiṃ pana bhikkhunā kārayamānena pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso catasso vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya’’**nti.

539. **Kaṇḍuppaṭicchādi** nāma yassa adhonābhi ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kaṇḍu vā pīḷakā vā assāvo vā thullakacchu vā ābādho, tassa paṭicchādanatthāya.

Kārayamānenāti karonto vā kārāpento vā. Pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso catasso vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

540. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

541. Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bibbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Kaṇḍuppaṭicchādisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Vassikasāṭikāsikkhāpadaṃ

542. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ vassikasāṭikā anuññātā hoti. Chabbaggiyā bhikkhū – ''bhagavatā vassikasāṭikā anuññātā''ti appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhārenti. Puratopi pacchatopi ākaḍḍhantā āhiṇḍanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhāressantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhārethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhāressatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

543. **''Vassikasāṭikaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso cha vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ aḍḍhateyyā. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya''**nti.

544. **Vassikasāṭikā** nāma vassānassa catumāsatthāya.

Kārayamānenāti karonto vā kārāpento vā. Pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso cha vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ aḍḍhateyyā. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

545. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

546. Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bibbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Vassikasāṭikāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

10. Nandasikkhāpadaṃ

547. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā nando bhagavato mātucchāputto abhirūpo hoti dassanīyo pāsādiko caturaṅgulomako bhagavatā [bhagavato (ka.)]. So sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāreti. Addasaṃsu kho therā bhikkhū āyasmantaṃ nandaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna – ''bhagavā āgacchatī''ti āsanā vuṭṭhahanti. Te upagate jānitvā [upagataṃ sañjānitvā (syā.), upagate sañjānitvā (sī.)] ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma āyasmā nando sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāressatī''ti… pe… saccaṃ kira tvaṃ, nanda, sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāresīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, nanda, sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāressasi! Netaṃ, nanda, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

548. **''Yo pana bhikkhu sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ kārāpeyya atirekaṃ vā,**

chedanakaṃ pācittiyaṃ. Tatridaṃ sugatassa sugatacīvarappamāṇaṃ – dīghaso nava vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ cha vidatthiyo. Idaṃ sugatassa sugatacīvarappamāṇa''nti.

549. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Sugatacīvarappamāṇaṃ [sugatacīvaraṃ (ka.)] nāma dīghaso nava vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ cha vidatthiyo.

Kārāpeyyāti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

550. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

551. Anāpatti ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bibbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Nandasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.

Ratanavaggo [rājavaggo (sī.)] navamo.

Tassuddānaṃ –

Rañño ca ratanaṃ santaṃ, sūci mañcañca tūlikaṃ;
Nisīdanañca kaṇḍuñca, vassikā sugatena cāti.

Uddiṭṭhā kho, āyasmanto, dvenavuti pācittiyā dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Khuddakaṃ samattaṃ.

Pācittiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ

1. Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyasmanto cattāro pāṭidesanīyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

552. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā paṭikkamanakāle aññataraṃ bhikkhuṃ passitvā etadavoca – ''handāyya, bhikkhaṃ paṭiggaṇhā''ti. ''Suṭṭhu, bhaginī''ti sabbeva aggahesi. Sā upakaṭṭhe kāle nāsakkhi piṇḍāya carituṃ, chinnabhattā ahosi. Atha kho sā bhikkhunī

dutiyampi divasaṃ…pe… tatiyampi divasaṃ sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā paṭikkamanakāle taṃ bhikkhuṃ passitvā etadavoca – ‘‘handāyya, bhikkhaṃ paṭiggaṇhā’’ti. ‘‘Suṭṭhu, bhaginī’’ti sabbeva aggahesi. Sā upakaṭṭhe kāle nāsakkhi piṇḍāya carituṃ, chinnabhattā ahosi. Atha kho sā bhikkhunī catutthe divase rathikāya pavedhentī gacchati. Seṭṭhi gahapati rathena paṭipathaṃ āgacchanto taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘apehāyye’’ti. Sā vokkamantī tattheva paripati. Seṭṭhi gahapati taṃ bhikkhuniṃ khamāpesi – ‘‘khamāhāyye, mayāsi pātitā’’ti. ‘‘Nāhaṃ, gahapati, tayā pātitā. Apica, ahameva dubbalā’’ti. ‘‘Kissa pana tvaṃ, ayye, dubbalā’’ti? Atha kho sā bhikkhunī seṭṭhissa gahapatissa etamatthaṃ ārocesi. Seṭṭhi gahapati taṃ bhikkhuniṃ gharaṃ netvā bhojetvā ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhadantā bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggahessanti! Kicchalābho mātugāmo’’ti!

Assosuṃ kho bhikkhū tassa seṭṭhissa gahapatissa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggahessatī’’ti …pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggahesīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. ‘‘Ñātikā te, bhikkhu, aññātikā’’ti? ‘‘Aññātikā, bhagavā’’ti. ‘‘Aññātako, moghapurisa, aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, aññātikāya bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggahessasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

553. **‘‘Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – ‘gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī’’’**ti.

554. **Yo panā**ti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Aññātikā nāma mātito vā. Pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhā.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Antaragharaṃ nāma rathikā byūhaṃ siṅghāṭakaṃ gharaṃ.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ. ‘‘Khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

555. Aññātikāya aññātikasaññī antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa. Aññātikāya vematiko antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa. Aññātikāya ñātikasaññī antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Ekatoupasampannāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā – ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.

556. Anāpatti ñātikāya, dāpeti na deti, upanikkhipitvā deti antarārāme, bhikkhunupassaye,

titthiyaseyyāya, paṭikkamane, gāmato nīharitvā deti, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ''sati paccaye paribhuñjā''ti deti, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

557. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhū kulesu nimantitā bhuñjanti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ vosāsantiyo ṭhitā honti – ''idha sūpaṃ detha, idha odanaṃ dethā''ti. Chabbaggiyā bhikkhū yāvadatthaṃ bhuñjanti. Aññe bhikkhū na cittarūpaṃ bhuñjanti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuniyo vosāsantiyo na nivāressantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, bhikkhuniyo vosāsantiyo na nivārethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā …pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, bhikkhuniyo vosāsantiyo na nivāressatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

558. **''Bhikkhū paneva kulesu nimantitā bhuñjanti, tatra ce sā [tatra ce (syā.)] bhikkhunī vosāsamānarūpā ṭhitā hoti – 'idha sūpaṃ detha, idha odanaṃ dethā'ti, tehi bhikkhūhi sā bhikkhunī apasādetabbā – 'apasakka tāva, bhagini, yāva bhikkhū bhuñjantī'ti. Ekassa cepi [ekassapi ce (sī. syā.)] bhikkhuno na paṭibhāseyya taṃ bhikkhuniṃ apasādetuṃ – 'apasakka tāva, bhagini, yāva bhikkhū bhuñjantī'ti paṭidesetabbaṃ tehi bhikkhūhi – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjimhā asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemā'''**ti.

559. **Bhikkhū paneva kulesu nimantitā bhuñjantī**ti kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ.

Nimantitā bhuñjantīti pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena nimantitā bhuñjanti.

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.

Vosāsantī nāma yathāmittatā yathāsandiṭṭhatā yathāsambhattatā yathāsamānupajjhāyakatā yathāsamānācariyakatā – ''idha sūpaṃ detha, idha odanaṃ dethā''ti. Esā vosāsantī nāma.

Tehi bhikkhūhīti bhuñjamānehi bhikkhūhi.

Sā bhikkhunīti yā sā vosāsantī bhikkhunī.

Tehi bhikkhūhi sā bhikkhunī apasādetabbā – ''apasakka tāva, bhagini, yāva bhikkhū bhuñjantī''ti. Ekassa cepi [ekassapi ce (sī. syā.)] bhikkhuno anapasādito [anapasādite (sī. syā.)] – ''khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

560. Upasampannāya upasampannasaññī vosāsantiyā na nivāreti, āpatti pāṭidesanīyassa. Upasampannāya vematiko vosāsantiyā na nivāreti, āpatti pāṭidesanīyassa. Upasampannāya anupasampannasaññī vosāsantiyā na nivāreti, āpatti pāṭidesanīyassa.

Ekatoupasampannāya vosāsantiyā na nivāreti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññī, anāpatti.

561. Anāpatti attano bhattaṃ dāpeti na deti, aññesaṃ bhattaṃ deti na dāpeti, yaṃ na dinnaṃ taṃ dāpeti, yattha na dinnaṃ tattha dāpeti, sabbesaṃ samakaṃ dāpeti, sikkhamānā vosāsati, sāmaṇerī vosāsati, pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha, anāpatti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

562. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññataraṃ kulaṃ ubhatopasannaṃ hoti. Saddhāya vaḍḍhati, bhogena hāyati, yaṃ tasmiṃ kule uppajjati purebhattaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ sabbaṃ bhikkhūnaṃ vissajjetvā appekadā anasitā acchanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā paṭiggahessanti! Ime imesaṃ datvā appekadā anasitā acchantī''ti!! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, yaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati, bhogena hāyati evarūpassa kulassa ñattidutiyena kammena sekkhasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

563. ''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati, bhogena hāyati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa kulassa sekkhasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, bhante, saṅgho. Itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati, bhogena hāyati. Saṅgho itthannāmassa kulassa sekkhasammutiṃ deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa kulassa sekkhasammutiyā dānaṃ, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

''Dinnā saṅghena itthannāmassa kulassa sekkhasammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī'''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

564. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti. Manussā bhikkhū nimantetvā bhojenti. Tampi kho kulaṃ bhikkhū nimantesi. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti – ''paṭikkhittaṃ bhagavatā sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitu''nti. Te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kiṃ nu kho nāma amhākaṃ jīvitena yaṃ ayyā amhākaṃ na paṭiggaṇhantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, nimantitena sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ

āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī'''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

565. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tassa kulassa kulūpako hoti. Atha kho so bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Tena kho pana samayena so bhikkhu gilāno hoti. Atha kho te manussā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ''bhuñjatha, bhante''ti. Atha kho so bhikkhu – ''bhagavatā paṭikkhittaṃ animantitena sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitu''nti kukkuccāyanto na paṭiggahesi; nāsakkhi piṇḍāya carituṃ; chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

566. **''Yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī''**ti.

567. **Yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulānī**ti sekkhasammataṃ nāma kulaṃ yaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati, bhogena hāyati. Evarūpassa kulassa ñattidutiyena kammena sekkhasammuti dinnā hoti.

Yo panāti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Tathārūpesu sekkhasammatesu kulesūti evarūpesu sekkhasammatesu kulesu.

Animantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā animantito, gharūpacāraṃ okkamante nimanteti, eso animantito nāma.

Nimantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā nimantito, gharūpacāraṃ anokkamante nimanteti, eso nimantito nāma.

Agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ.

Gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya carituṃ.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

Animantito agilāno ''khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

568. Sekkhasammate sekkhasammatasaññī animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃva sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa. Sekkhasammate vematiko…pe… sekkhasammate asekkhasammatasaññī animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Asekkhasammate sekkhasammatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asekkhasammate vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asekkhasammate asekkhasammatasaññī, anāpatti.

569. Anāpatti nimantitassa, gilānassa, nimantitassa vā gilānassa vā sesakaṃ bhuñjati, aññesaṃ bhikkhā tattha paññattā hoti, gharato nīharitvā denti, niccabhatte, salākabhatte, pakkhike, uposathike, pāṭipadike, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ – ''sati paccaye paribhuñjā''ti deti, ummattakassa, ādikammikassāti.

Tatiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

570. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho pana samayena sākiyadāsakā avaruddhā honti. Sākiyāniyo icchanti āraññakesu senāsanesu bhattaṃ kātuṃ. Assosuṃ kho sākiyadāsakā – ''sākiyāniyo kira āraññakesu senāsanesu bhattaṃ kattukāmā''ti. Te magge pariyuṭṭhiṃsu. Sākiyāniyo paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya āraññakaṃ senāsanaṃ agamaṃsu. Sākiyadāsakā nikkhamitvā sākiyāniyo acchindiṃsu ca dūsesuñca. Sākiyā nikkhamitvā te core sabhaṇḍe [saha bhaṇḍena (ka.)] gahetvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhadantā ārāme core paṭivasante nārocessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū sākiyānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni sappaṭibhayāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu senāsanesu [senāsanesu viharanto (sī. syā.)] **pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī'''**ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

571. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āraññakesu senāsanesu gilāno hoti. Manussā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ādāya āraññakaṃ senāsanaṃ agamaṃsu. Atha kho te manussā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ – ''bhuñjatha, bhante''ti. Atha kho so bhikkhu – ''bhagavatā paṭikkhittaṃ āraññakesu senāsanesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitu''nti kukkuccāyanto na paṭiggahesi, nāsakkhi piṇḍāya carituṃ [pavisituṃ (ka.)], chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā āraññakesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

572. **''Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni sappaṭibhayāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā – 'gārayhaṃ, āvuso, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī'''**ti.

573. **Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanānī**ti **āraññakaṃ** nāma **senāsanaṃ**

pañcadhanusatikaṃ pacchimaṃ.

Sāsaṅkaṃ nāma ārāme ārāmūpacāre corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso dissati.

Sappaṭibhayaṃ nāma ārāme ārāmūpacāre corehi manussā hatā dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti.

Yo panāti yo yādiso…pe… **bhikkhū**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.

Tathārūpesu senāsanesūti evarūpesu senāsanesu.

Appaṭisaṃviditaṃ nāma pañcannaṃ paṭisaṃviditaṃ, etaṃ appaṭisaṃviditaṃ nāma. Ārāmaṃ ārāmūpacāraṃ ṭhapetvā paṭisaṃviditaṃ, etaṃ [etampi (sī.)] appaṭisaṃviditaṃ nāma.

Paṭisaṃviditaṃ nāma yo koci itthī vā puriso vā ārāmaṃ ārāmūpacāraṃ āgantvā āroceti – ''itthannāmassa, bhante, khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharissantī''ti. Sace sāsaṅkaṃ hoti, sāsaṅkanti ācikkhitabbaṃ; sace sappaṭibhayaṃ hoti, sappaṭibhayanti ācikkhitabbaṃ; sace – ''hotu, bhante, āhariyissatī''ti bhaṇati, corā vattabbā – ''manussā idhūpacaranti apasakkathā''ti. Yāguyā paṭisaṃvidite tassā parivāro āhariyyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Bhattena paṭisaṃvidite tassa parivāro āhariyyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Khādanīyena paṭisaṃvidite tassa parivāro āhariyyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Kulena paṭisaṃvidite yo tasmiṃ kule manusso khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Gāmena paṭisaṃvidite yo tasmiṃ gāme manusso khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Pūgena paṭisaṃvidite yo tasmiṃ pūge manusso khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

Ajjhārāmo nāma parikkhittassa ārāmassa antoārāmo. Aparikkhittassa upacāro.

Agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ [gantuṃ (ka.)].

Gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya carituṃ [gantuṃ (ka.)].

Appaṭisaṃviditaṃ agilāno ''khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

574. Appaṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa. Appaṭisaṃvidite vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa. Appaṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā, āpatti pāṭidesanīyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī, anāpatti.

575. Anāpatti paṭisaṃvidite, gilānassa, paṭisaṃvidite vā gilānassa vā sesakaṃ bhuñjati, bahārāme paṭiggahetvā antoārāme bhuñjati, tattha jātakaṃ mūlaṃ vā tacaṃ vā pattaṃ vā pupphaṃ vā phalaṃ vā bhuñjati, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassāti.

Catutthapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Uddiṭṭhā kho, āyasmanto, cattāro pāṭidesanīyā dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sekhiyakaṇḍaṃ

1. Parimaṇḍalavaggo

Ime kho panāyasmanto sekhiyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

576. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi olambentā nivāsenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā puratopi pacchatopi olambentā nivāsessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino''ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi olambentā nivāsessantī''ti! Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi – ''saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentā nivāsethā''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, puratopi pacchatopi olambentā nivāsessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Parimaṇḍalaṃ nivāsessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Parimaṇḍalaṃ nivāsetabbaṃ nābhimaṇḍalaṃ jāṇumaṇḍalaṃ paṭicchādentena. Yo anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento nivāseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

577. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi olambentā pārupanti…pe….

''Parimaṇḍalaṃ pārupissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Parimaṇḍalaṃ pārupitabbaṃ ubho kaṇṇe samaṃ katvā. Yo anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento pārupati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

578. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchanti…pe….

''Suppaṭicchanno antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Suppaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

579. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdanti…pe….

''Suppaṭicchanno antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Suppaṭicchannena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

580. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū hatthampi pādampi kīḷāpentā antaraghare gacchanti…pe….

''Susaṃvuto antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Susaṃvutena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

581. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū hatthampi pādampi kīḷāpentā antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Susaṃvuto antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Susaṃvutena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

582. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Okkhittacakkhu antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Okkhittacakkhunā antaraghare gantabbaṃ yugamattaṃ pekkhantena. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

583. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Okkhittacakkhu antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Okkhittacakkhunā antaraghare nisīditabbaṃ yugamattaṃ pekkhantena. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

584. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ukkhittakāya antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Na ukkhittakāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ukkhittakāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā ukkhipitvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

585. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ukkhittakāya antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Na ukkhittakāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ukkhittakāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā ukkhipitvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Parimaṇḍalavaggo paṭhamo.

2. Ujjagghikavaggo

586. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Na ujjagghikāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ujjagghikāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca mahāhasitaṃ hasanto antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, hasanīyasmiṃ vatthusmiṃ mihitamattaṃ karoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

587. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Na ujjagghikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ujjagghikāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca mahāhasitaṃ hasanto antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, hasanīyasmiṃ vatthusmiṃ mihitamattaṃ karoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

588. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare gacchanti… pe….

‘‘Appasaddo antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Appasaddena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonto

antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

589. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare nisīdanti… pe….

''Appasaddo antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Appasaddena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonto antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

590. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare gacchanti kāyaṃ olambentā… pe….

''Na kāyappacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na kāyappacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Kāyaṃ paggahetvā gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchati kāyaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

591. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdanti, kāyaṃ olambentā… pe….

''Na kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na kāyappacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Kāyaṃ paggahetvā nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdati kāyaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

592. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanti bāhuṃ olambentā… pe….

‘‘Na bāhuppacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na bāhuppacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Bāhuṃ paggahetvā gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchati bāhuṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

593. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdanti bāhuṃ olambentā… pe….

‘‘Na bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Bāhuṃ paggahetvā nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdati bāhuṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

594. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍakassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīsappacālakaṃ antaraghare gacchanti sīsaṃ olambentā… pe….

‘‘Na sīsappacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sīsappacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Sīsaṃ paggahetvā gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare gacchati sīsaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

595. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdanti sīsaṃ olambentā…pe….

‘‘Na sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sīsappacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Sīsaṃ paggahetvā nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdati sīsaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Ujjagghikavaggo dutiyo.

3. Khambhakatavaggo

596. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khambhakatā antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Na khambhakato antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na khambhakatena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

597. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khambhakatā antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Na khambhakato antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na khambhakatena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

598. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Na oguṇṭhito antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na oguṇṭhitena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

599. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Na oguṇṭhito antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na oguṇṭhitena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

600. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ukkuṭikāya antaraghare gacchanti…pe….

‘‘Na ukkuṭikāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ukkuṭikāya antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

601. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pallatthikāya [pallattikāya (ka.)] antaraghare nisīdanti…pe….

‘‘Na pallatthikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na pallatthikāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthapallatthikāya vā dussapallatthikāya vā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu,

Ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

602. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti chaḍḍetukāmā viya…pe….

‘‘Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Sakkaccaṃ piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti chaḍḍetukāmo viya, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

603. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti, ākirantepi atikkantepi [atikkamantepi (sī.)] na jānanti…pe….

‘‘Pattasaññī piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Pattasaññinā piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

604. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhantā sūpaññeva bahuṃ paṭiggaṇhanti…pe….

''Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Sūpo nāma dve sūpā – muggasūpo, māsasūpo. Hatthahāriyo samasūpako piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, rasarase, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

605. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti…pe….

''Samatittikaṃ [samatitthikaṃ (ka.)] **piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā''**ti.

Samatittiko [samatitthikaṃ (ka.)] piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Khambhakatavaggo tatiyo.

4. Sakkaccavaggo

606. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjanti abhuñjitukāmā viya…pe….

''Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Sakkaccaṃ piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, ummattakassa,

Ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

607. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena

kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā piṇḍapātaṃ bhuñjanti, ākirantepi atikkantepi na jānanti…pe….

‘‘Pattasaññī piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Pattasaññinā piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

608. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ omasitvā [omadditvā (ka.)] piṇḍapātaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Sapadānaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Sapadānaṃ piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ omasitvā [omadditvā (ka.)] piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, aññesaṃ dento omasati, aññassa bhājane ākiranto omasati, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

609. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū piṇḍapātaṃ bhuñjantā sūpaññeva bahuṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Sūpo nāma dve sūpā – muggasūpo, māsasūpo hatthahāriyo. Samasūpako piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, rasarase, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, attano dhanena, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

610. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū thūpakato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na thūpakato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na thūpakato omadditvā piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca thūpakato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, parittake sese ekato saṃkaḍḍhitvā omadditvā bhuñjati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

611. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sūpampi byañjanampi odanena paṭicchādenti bhiyyokamyataṃ upādāya…pe….

''Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādessāmi bhiyyokamyataṃ upādāyāti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādetabbaṃ bhiyyokamyataṃ upādāya. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādeti bhiyyokamyataṃ upādāya, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, sāmikā paṭicchādetvā denti, na bhiyyokamyataṃ upādāya, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

612. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjissanti! Kassa sampannaṃ na manāpaṃ! Kassa sāduṃ na ruccatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjathāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na sūpaṃ vā odanaṃ vā attano atthāya viññāpetvā bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

613. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ – ''kaccāvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīya''nti? ''Pubbe mayaṃ, āvuso, sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjāma, tena no phāsu hoti. Idāni pana – ''bhagavatā paṭikkhitta''nti kukkuccāyantā na viññāpema, tena no na phāsu hotī''ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilānena attano atthāya viññāpetvā bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

614. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokenti…pe….

‘‘Na ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ujjhānasaññinā paresaṃ patto oloketabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ oloketi, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, ‘‘dassāmī’’ti vā ‘‘dāpessāmī’’ti vā oloketi, na ujjhānasaññissa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

615. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mahantaṃ kabaḷaṃ karonti…pe….

‘‘Nātimahantaṃ kabaḷaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Nātimahanto kabaḷo kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ kabaḷaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake, phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

616. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dīghaṃ ālopaṃ karonti…pe….

‘‘Parimaṇḍalaṃ ālopaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Parimaṇḍalo ālopo kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ ālopaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake, phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Sakkaccavaggo catuttho.

5. Kabaḷavaggo

617. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaranti…pe….

‘‘Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaritabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

618. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhuñjamānā sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipanti…pe….

‘‘Na bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipissāmīti sikkhākaraṇīyā’’ti.

Na bhuñjamānena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

619. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sakabaḷena mukhena byāharanti…pe….

‘‘Na sakabaḷena mukhena byāharissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sakabaḷena mukhena byāharitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sakabaḷena mukhena byāharati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

620. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū piṇḍukkhepakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca piṇḍukkhepakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake, phalāphale, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

621. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

622. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū avagaṇḍakārakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na avagaṇḍakārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na avagaṇḍakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā gaṇḍaṃ katvā bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, phalāphale, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

623. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū hatthaniddhunakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na hatthaniddhunakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na hatthaniddhunakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthaniddhunakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, kacavaraṃ chaḍḍento hatthaṃ niddhunāti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

624. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sitthāvakārakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na sitthāvakārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sitthāvakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sitthāvakārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, kacavaraṃ chaḍḍento sitthaṃ chaḍḍayati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

625. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jivhānicchārakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na jivhānicchārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na jivhānicchārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca jivhānicchārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

626. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū capucapukārakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na capucapukārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na capucapukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Kabaḷavaggo pañcamo.

6. Surusuruvaggo

627. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Tena kho pana samayena aññatarena brāhmaṇena saṅghassa payopānaṃ paṭiyattaṃ hoti. Bhikkhū surusurukārakaṃ khīraṃ pivanti. Aññataro naṭapubbako bhikkhu evamāha – ‘‘sabboyaṃ maññe saṅgho sītīkato’’ti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhu saṅghaṃ ārabbha davaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira tvaṃ, bhikkhu, saṅghaṃ ārabbha davaṃ akāsīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tvaṃ, moghapurisa, saṅghaṃ ārabbha davaṃ karissasi! Netaṃ, moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘na, bhikkhave, buddhaṃ vā dhammaṃ vā saṅghaṃ vā ārabbha davo kātabbo. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā’’ti. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Na surusurukārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na surusurukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

628. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū hatthanillehakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na hatthanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na hatthanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

629. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pattanillehakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na pattanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na pattanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca pattanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, parittake sese ekato saṅkaḍḍhitvā nillehitvā bhuñjati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

630. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū oṭṭhanillehakaṃ bhuñjanti…pe….

‘‘Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca oṭṭhanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

631. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati susumāragire [suṃsumāragire (sī. syā.), saṃsumāragire (ka.)] bhesakaḷāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū kokanade [kokanude (ka.)] pāsāde sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggaṇhanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhū sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggaṇhantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Na sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sāmisena hatthena pānīyathālako paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, ‘‘dhovissāmī’’ti vā ‘‘dhovāpessāmī’’ti vā paṭiggaṇhāti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

632. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati susumāragire bhesakaḷāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū kokanade pāsāde sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā sasitthakaṃ

pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhū sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma te, bhikkhave, moghapurisā sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍetabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍeti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, uddharitvā vā bhinditvā vā paṭiggahe vā nīharitvā vā chaḍḍeti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

633. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū chattapāṇissa dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū appicchā… pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū chattapāṇissa dhammaṃ desessantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, chattapāṇissa dhammaṃ desethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, chattapāṇissa dhammaṃ desessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na chattapāṇissa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

634. Tena kho pana samayena bhikkhū chattapāṇissa gilānassa dhammaṃ desetuṃ kukkuccāyanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā chattapāṇissa gilānassa dhammaṃ na desessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, chattapāṇissa gilānassa dhammaṃ desetuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na chattapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Chattaṃ nāma tīṇi chattāni – setacchattaṃ, kilañjacchattaṃ, paṇṇacchattaṃ maṇḍalabaddhaṃ salākabaddhaṃ.

Dhammo nāma buddhabhāsito sāvakabhāsito isibhāsito devatābhāsito atthūpasañhito dhammūpasañhito.

Deseyyāti padena deseti, pade pade āpatti dukkaṭassa. Akkharāya deseti, akkharakkharāya āpatti dukkaṭassa. Na chattapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca chattapāṇissa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

635. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū daṇḍapāṇissa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na daṇḍapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Daṇḍo nāma majjhimassa purisassa catuhattho daṇḍo. Tato ukkaṭṭho adaṇḍo, omako adaṇḍo.

Na daṇḍapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca daṇḍapāṇissa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

636. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū satthapāṇissa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na satthapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Satthaṃ nāma ekatodhāraṃ ubhatodhāraṃ paharaṇaṃ.

Na satthapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca satthapāṇissa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

637. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āvudhapāṇissa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na āvudhapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Āvudhaṃ nāma cāpo kodaṇḍo.

Na āvudhapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca āvudhapāṇissa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Surusuruvaggo chaṭṭho.

7. Pādukavaggo

638. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pādukāruḷhassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na pādukāruḷhassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na pādukāruḷhassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca akkantassa vā paṭimukkassa vā omukkassa vā agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

639. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū upāhanāruḷhassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na upāhanāruḷhassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhākaraṇīyā’’ti.

Na upāhanāruḷhassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca akkantassa vā paṭimukkassa vā omukkassa vā agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

640. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū yānagatassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na yānagatassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī.

Na yānagatassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca yānagatassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

641. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sayanagatassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na sayanagatassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na sayanagatassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca antamaso chamāyampi nipannassa sayanagatassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

642. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthapallatthikāya vā dussapallatthikāya vā nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

643. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū veṭhitasīsassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na veṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Veṭhitasīso nāma kesantaṃ na dassāpetvā veṭhito hoti.

Na veṭhitasīsassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca veṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, kesantaṃ vivarāpetvā deseti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

644. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū oguṇṭhitasīsassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na oguṇṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Oguṇṭhitasīso nāma sasīsaṃ pāruto vuccati.

Na oguṇṭhitasīsassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, sīsaṃ vivarāpetvā deseti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

645. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū chamāya nisīditvā āsane nisinnassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na chamāyaṃ nisīditvā [nisinnena (aṭṭhakathā)] āsane nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

646. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desessantī''ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desethāti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desessatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi –

647. ''Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, bārāṇasiyaṃ aññatarassa chapakassa [chavakassa (syā.)] pajāpati gabbhinī ahosi. Atha kho, bhikkhave, sā chapakī taṃ chapakaṃ etadavoca – 'gabbhinīmhi, ayyaputta! Icchāmi ambaṃ khāditu'nti. 'Natthi ambaṃ [ambo (syā.)], akālo ambassā'ti. 'Sace na labhissāmi marissāmī'ti. Tena kho pana samayena, rañño ambo dhuvaphalo hoti. Atha kho, bhikkhave, so chapako yena so ambo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ ambaṃ abhiruhitvā nilīno acchi. Atha kho, bhikkhave, rājā purohitena brāhmaṇena saddhiṃ yena so ambo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā ucce āsane nisīditvā mantaṃ pariyāpuṇāti. Atha kho, bhikkhave, tassa chapakassa etadahosi – 'yāva adhammiko ayaṃ rājā, yatra hi nāma ucce āsane nisīditvā mantaṃ pariyāpuṇissati. Ayañca brāhmaṇo adhammiko, yatra hi nāma nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa mantaṃ vācessati. Ahañcamhi adhammiko, yohaṃ itthiyā kāraṇā rañño ambaṃ avaharāmi. Sabbamidaṃ carimaṃ kata'nti tattheva paripati.

> [imā gāthāyo jā. 1.4.33-35 jātake aññathā dissanti] ''Ubho atthaṃ na jānanti, ubho dhammaṃ na passare;
> Yo cāyaṃ mantaṃ vāceti, yo cādhammenadhīyati.
>
> ''Sālīnaṃ odano bhutto, sucimaṃsūpasecano;
> Tasmā dhamme na vattāmi, dhammo ariyebhi vaṇṇito.
>
> ''Dhiratthu taṃ dhanalābhaṃ, yasalābhañca brāhmaṇa;
> Yā vutti vinipātena, adhammacaraṇena vā.
>
> ''Paribbaja mahābrahme, pacantaññepi pāṇino;
> Mā tvaṃ adhammo ācarito, asmā kumbhamivābhidā''ti.

''Tadāpi me, bhikkhave, amanāpā nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa mantaṃ vācetuṃ, kimaṅga pana etarahi na amanāpā bhavissati nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desetuṃ. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

''Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

648. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ṭhitā nisinnassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ṭhitena nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

649. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pacchato gacchantā purato gacchantassa dhammaṃ desenti… pe….

‘‘Na pacchato gacchanto purato gacchantassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na pacchato gacchantena purato gacchantassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchanto purato gacchantassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Ekādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

650. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uppathena gacchantā pathena gacchantassa dhammaṃ desenti…pe….

‘‘Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Dvādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

651. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ṭhitā uccārampi passāvampi karonti…pe….

‘‘Na ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na ṭhitena agilānena uccāro vā passāvo vā kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca…pe… ādikammikassāti.

Terasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

652. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū harite uccārampi passāvampi kheḷampi karonti…pe….

‘‘Na harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na harite agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, appaharite kato haritaṃ ottharati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassāti.

Cuddasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

653. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi karonti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma samaṇā sakyaputtiyā udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino’’ti! Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā…pe… te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissantī’’ti…pe… saccaṃ kira tumhe, bhikkhave, udake uccārampi passāvampi kheḷampi karothāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma tumhe, moghapurisā, udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissatha! Netaṃ, moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Na udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

654. Tena kho pana samayena gilānā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā udake uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

‘‘Na udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na udake agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, thale kato udakaṃ ottharati, āpadāsu, ummattakassa, khittacittassa, vedanāṭṭassa, ādikammikassāti.

Pannarasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Pādukavaggo sattamo.

Uddiṭṭhā kho, āyasmanto, sekhiyā dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Dutiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Tatiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Sekhiyā niṭṭhitā.

Sekhiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Adhikaraṇasamathā

Ime kho panāyasmanto satta adhikaraṇasamathā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

655. Uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo, paṭiññāya kāretabbaṃ, yebhuyyasikā, tassapāpiyasikā, tiṇavatthārakoti.

Uddiṭṭhā kho, āyasmanto, satta adhikaraṇasamathā dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Dutiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Tatiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Adhikaraṇasamathā niṭṭhitā.

Uddiṭṭhaṃ kho, āyasmanto, nidānaṃ; uddiṭṭhā cattāro pārājikā dhammā; uddiṭṭhā terasa saṅghādisesā dhammā; uddiṭṭhā dve aniyatā dhammā; uddiṭṭhā tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā; uddiṭṭhā dvenavuti pācittiyā dhammā; uddiṭṭhā cattāro pāṭidesanīyā dhammā; uddiṭṭhā sekhiyā dhammā; uddiṭṭhā satta adhikaraṇasamathā dhammā. Ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpannaṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati. Tattha sabbeheva samaggehi sammodamānehi avivadamānehi sikkhitabbanti.

Mahāvibhaṅgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Bhikkhunīvibhaṅgo

1. Pārājikakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Paṭhamapārājikaṃ

656. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāḷho migāranattā bhikkhunisaṅghassa vihāraṃ kattukāmo hoti. Atha kho sāḷho migāranattā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca – ‘‘icchāmahaṃ, ayye, bhikkhunisaṅghassa vihāraṃ kātuṃ. Detha me navakammikaṃ bhikkhuni’’nti. Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunīsu pabbajitā honti – nandā, nandavatī, sundarīnandā, thullanandāti. Tāsu sundarīnandā bhikkhunī taruṇapabbajitā abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā paṇḍitā byattā medhāvinī dakkhā analasā, tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā, alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ. Atha kho bhikkhunisaṅgho sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ sammannitvā sāḷhassa migāranattuno navakammikaṃ adāsi. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī sāḷhassa migāranattuno nivesanaṃ abhikkhaṇaṃ gacchati – ‘‘vāsiṃ detha, parasuṃ [pharasuṃ (syā. ka.)] detha, kuṭhāriṃ [kudhāriṃ (ka.)] detha, kuddālaṃ detha, nikhādanaṃ dethā’’ti. Sāḷhopi migāranattā bhikkhunupassayaṃ abhikkhaṇaṃ gacchati katākataṃ jānituṃ. Te abhiṇhadassanena paṭibaddhacittā ahesuṃ.

Atha kho sāḷho migāranattā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ okāsaṃ alabhamāno etadevatthāya bhikkhunisaṅghassa bhattaṃ akāsi. Atha kho sāḷho migāranattā bhattagge āsanaṃ paññapento – ‘‘ettakā bhikkhuniyo ayyāya sundarīnandāya vuḍḍhatarā’’ti ekamantaṃ āsanaṃ paññapesi ‘‘ettakā navakatarā’’ti – ekamantaṃ āsanaṃ paññapesi. Paṭicchanne okāse nikūṭe sundarīnandāya bhikkhuniyā āsanaṃ paññapesi, yathā therā bhikkhuniyo jāneyyuṃ – ‘‘navakānaṃ bhikkhunīnaṃ santike nisinnā’’ti; navakāpi bhikkhuniyo jāneyyuṃ – ‘‘therānaṃ bhikkhunīnaṃ santike nisinnā’’ti. Atha kho sāḷho migāranattā bhikkhunisaṅghassa kālaṃ ārocāpesi – ‘‘kālo, ayye, niṭṭhitaṃ bhatta’’nti. Sundarīnandā bhikkhunī sallakkhetvā – ‘‘na bahukato sāḷho migāranattā bhikkhunisaṅghassa bhattaṃ akāsi; maṃ so dūsetukāmo. Sacāhaṃ gamissāmi vissaro me bhavissatī’’ti, antevāsiniṃ bhikkhuniṃ āṇāpesi – ‘‘gaccha me piṇḍapātaṃ nīhara. Yo ce maṃ pucchati, ‘gilānā’ti paṭivedehī’’ti. ‘‘Evaṃ, ayye’’ti kho sā bhikkhunī sundarīnandāya bhikkhuniyā paccassosi.

Tena kho pana samayena sāḷho migāranattā bahidvārakoṭṭhake ṭhito hoti sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ paṭipucchanto – ‘‘kahaṃ, ayye, ayyā sundarīnandā? Kahaṃ, ayye, ayyā sundarīnandā’’ti? Evaṃ vutte sundarīnandāya bhikkhuniyā antevāsinī bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ etadavoca – ‘‘gilānāvuso; piṇḍapātaṃ nīharissāmī’’ti. Atha kho sāḷho migāranattā – ‘‘yampāhaṃ atthāya [yaṃpāhaṃ (syā.)] bhikkhunisaṅghassa bhattaṃ akāsiṃ ayyāya sundarīnandāya kāraṇā’’ti manusse āṇāpetvā – ‘‘bhikkhunisaṅghaṃ bhattena parivisathā’’ti vatvā yena bhikkhunupassayo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī bahārāmakoṭṭhake ṭhitā hoti sāḷhaṃ migāranattāraṃ patimānentī. Addasā kho sundarīnandā bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna upassayaṃ pavisitvā sasīsaṃ pārupitvā mañcake nipajji. Atha kho sāḷho migāranattā yena sundarīnandā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘kiṃ te, ayye, aphāsu, kissa nipannāsī’’ti? ‘‘Evañhetaṃ, āvuso, hoti yā anicchantaṃ icchatī’’ti. ‘‘Kyāhaṃ taṃ, ayye, na icchissāmi? Api cāhaṃ okāsaṃ na labhāmi taṃ dūsetu’’nti. Avassuto avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajji.

Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī jarādubbalā caraṇagilānā sundarīnandāya bhikkhuniyā avidūre nipannā hoti. Addasā kho sā bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ avassutaṃ avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantaṃ. Disvāna ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma ayyā sundarīnandā avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī’’ti! Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā santuṭṭhā lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā sundarīnandā avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī’’ti!

Atha kho te bhikkhū sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyatī’’ti [sādiyīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā – ‘‘ananucchavikaṃ, bhikkhave, sundarīnandāya bhikkhuniyā ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathañhi nāma, bhikkhave, sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ, bhikkhave, appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā’’ti. Atha kho bhagavā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhitāya [asantuṭṭhatāya (syā.), asantuṭṭhiyā (ka.)] saṅgaṇikāya kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā, anekapariyāyena subharatāya suposatāya appicchassa santuṭṭhassa [santuṭṭhiyā (ka.)] sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa vīriyārambhassa vaṇṇaṃ bhāsitvā, bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘tena hi, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa

atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ bhikkhunīnaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhunīnaṃ phāsuvihārāya, diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

657. **''Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ vā sādiyeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ubbhajāṇumaṇḍalikā''**ti.

658. **Yā panā**ti yā yādisā yathāyuttā yathājaccā yathānāmā yathāgottā yathāsīlā yathāvihārinī yathāgocarā therā vā navā vā majjhimā vā, esā vuccati yā panāti.

Bhikkhunīti bhikkhikāti bhikkhunī; bhikkhācariyaṃ ajjhupagatāti bhikkhunī; bhinnapaṭadharāti bhikkhunī; samaññāya bhikkhunī; paṭiññāya bhikkhunī; ehi bhikkhunīti bhikkhunī; tīhi saraṇagamanehi upasampannāti bhikkhunī; bhadrā bhikkhunī; sārā bhikkhunī; sekhā bhikkhunī; asekhā bhikkhunī; samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannāti bhikkhunī. Tatra yāyaṃ bhikkhunī samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannā, ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Avassutā nāma sārattā apekkhavatī paṭibaddhacittā.

Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.

Purisapuggalo nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo kāyasaṃsaggaṃ samāpajjituṃ.

Adhakkhakanti heṭṭhakkhakaṃ.

Ubbhajāṇumaṇḍalanti uparijāṇumaṇḍalaṃ.

Āmasanaṃ nāma āmaṭṭhamattaṃ.

Parāmasanaṃ nāma itocito ca sañcopanaṃ.

Gahaṇaṃ nāma gahitamattaṃ.

Chupanaṃ nāma phuṭṭhamattaṃ.

Paṭipīḷanaṃ vā sādiyeyyāti aṅgaṃ gahetvā nippīḷanaṃ sādiyati.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Pārājikā hotīti seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo tena sarīrabandhanena jīvituṃ, evameva bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ vā sādiyantī assamaṇī hoti asakyadhītā. Tena vuccati pārājikā hotīti.

Asaṃvāsāti **saṃvāso** nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā, eso saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi, tena vuccati asaṃvāsāti.

659. Ubhatoavassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti pārājikassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

660. Ekatoavassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

661. Ubhatoavassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā tiracchānagatamanussaviggahassa vā adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

662. Ekatoavassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.

663. Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantiyā, asādiyantiyā, ummattikāya, khittacittāya, vedanāṭṭāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamapārājikaṃ samattaṃ [bhikkhunivibhaṅge sikkhāpadagaṇanā bhikkhūhi§asādhāraṇavasena pakāsitāti veditabbā].

2. Dutiyapārājikaṃ

664. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī sāḷhena migāranattunā gabbhinī hoti. Yāva gabbho taruṇo ahosi tāva chādesi. Paripakke gabbhe vibbhamitvā vijāyi. Bhikkhuniyo thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ‘‘sundarīnandā kho, ayye, aciravibbhantā vijātā. Kacci no sā bhikkhunīyeva samānā gabbhinī’’ti? ‘‘Evaṃ, ayye’’ti. ‘‘Kissa pana tvaṃ, ayye, jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodesi na gaṇassa ārocesī’’ti? ‘‘Yo etissā avaṇṇo mayheso avaṇṇo, yā etissā akitti mayhesā akitti, yo etissā ayaso mayheso ayaso, yo etissā alābho mayheso alābho. Kyāhaṃ, ayye, attano avaṇṇaṃ attano akittiṃ attano ayasaṃ attano alābhaṃ paresaṃ ārocessāmī’’ti? Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessati na gaṇassa ārocessatī’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū [ye te bhikkhū…pe… (?)] bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodeti [paṭicodesi… ārocesīti (ka.)] na gaṇassa ārocetī’’ti [paṭicodesi… ārocesīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessati na gaṇassa ārocessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

665. **‘‘Yā pana bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodeyya na gaṇassa āroceyya, yadā ca sā ṭhitā vā assa cutā vā nāsitā vā avassaṭā vā, sā pacchā evaṃ vadeyya – ‘pubbevāhaṃ, ayye, aññāsiṃ etaṃ bhikkhuniṃ evarūpā ca evarūpā ca sā bhaginīti, no ca kho attanā paṭicodessaṃ na gaṇassa ārocessa’nti, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā vajjappaṭicchādikā**’’ti.

666. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassā ārocenti, sā vā āroceti.

Pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannanti aṭṭhannaṃ pārājikānaṃ aññataraṃ pārājikaṃ ajjhāpannaṃ.

Nevattanā paṭicodeyyāti na sayaṃ codeyya.

Na gaṇassa āroceyyāti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ āroceyya.

Yadā ca sā ṭhitā vā assa cutā vāti **ṭhitā** nāma saliṅge ṭhitā vuccati. **Cutā** nāma kālaṅkatā vuccati.

Nāsitā nāma sayaṃ vā vibbhantā hoti aññehi vā nāsitā. **Avassaṭā** nāma titthāyatanaṃ saṅkantā vuccati. Sā pacchā evaṃ vadeyya – ''pubbevāhaṃ, ayye, aññāsiṃ etaṃ bhikkhuniṃ evarūpā ca evarūpā ca sā bhaginī''ti.

No ca kho attanā paṭicodessanti sayaṃ vā na codessaṃ.

Na gaṇassa ārocessanti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ ārocessaṃ.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Pārājikā hotīti seyyathāpi nāma paṇḍupalāso bandhanā pamutto abhabbo haritatthāya, evameva bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessāmi na gaṇassa ārocessāmīti dhuraṃ nikkhittamatte assamaṇī hoti asakyadhītā. Tena vuccati pārājikā hotīti.

Asaṃvāsāti **saṃvāso** nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā. Eso saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi. Tena vuccati asaṃvāsāti.

667. Anāpatti ''saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā bhavissatī''ti nāroceti, ''saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī''ti nāroceti, ''ayaṃ kakkhaḷā pharusā jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā karissatī''ti nāroceti, aññā patirūpā bhikkhuniyo apassantī nāroceti, nacchādetukāmā nāroceti, paññāyissati sakena kammenāti nāroceti, ummattikāya…pe… ādikammikāyāti.

Dutiyapārājikaṃ samattaṃ.

3. Tatiyapārājikaṃ

668. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvattati. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvattissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvattatīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvattissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

669. **''Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena anādaraṃ appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvatteyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā – 'eso kho, ayye, bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appaṭikāro akatasahāyo, māyye, etaṃ bhikkhuṃ anuvattī'ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyaṃ ce samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ukkhittānuvattikā''**ti.

670. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.

Ukkhitto nāma āpattiyā adassane vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā [adassanena vā appaṭikammena vā appaṭinissaggena vā (ka.), adassane vā appaṭikamme vā pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge vā (?)] ukkhitto.

Dhammena vinayenāti yena dhammena yena vinayena.

Satthusāsanenāti jinasāsanena buddhasāsanena.

Anādaro nāma saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā kammaṃ vā nādiyati.

Appaṭikāro nāma ukkhitto anosārito.

Akatasahāyo nāma samānasaṃvāsakā bhikkhū vuccanti sahāyā. So tehi saddhiṃ natthi, tena vuccati akatasahāyoti.

Tamanuvatteyyāti yaṃdiṭṭhiko so hoti yaṃkhantiko yaṃruciko, sāpi taṃdiṭṭhikā hoti taṃkhantikā taṃrucikā.

Sā bhikkhunīti yā sā ukkhittānuvattikā bhikkhunī.

Bhikkhunīhīti aññāhi bhikkhunīhi. Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ‘‘eso kho, ayye, bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appaṭikāro akatasahāyo. Māyye, etaṃ bhikkhuṃ anuvattī’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ‘‘eso kho, ayye, bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appaṭikāro akatasahāyo. Māyye, etaṃ bhikkhuṃ anuvattī’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

671. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena anādaraṃ appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvattati, sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena anādaraṃ appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvattati. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

‘‘Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā pariyosāne āpatti pārājikassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Pārājikā hotīti seyyathāpi nāma puthusilā dvedhā bhinnā appaṭisandhikā hoti, evameva bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya na paṭinissajjantī assamaṇī hoti asakyadhītā. Tena vuccati pārājikā hotīti.

Asaṃvāsāti **saṃvāso** nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā. Eso saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi. Tena vuccati asaṃvāsāti.

672. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti pārājikassa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjati, āpatti pārājikassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti pārājikassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

673. Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya…pe… ādikammikāyāti.

Tatiyapārājikaṃ samattaṃ.

4. Catutthapārājikaṃ

674. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthaggahaṇampi sādiyanti, saṅghāṭikaṇṇaggahaṇampi sādiyanti, santiṭṭhantipi, sallapantipi, saṅketampi gacchanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyanti, channampi anupavisanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharanti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthaggahaṇampi sādiyissanti, saṅghāṭikaṇṇaggahaṇampi sādiyissanti, santiṭṭhissantipi, sallapissantipi, saṅketampi gacchissanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyissanti, channampi anupavisissanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharissanti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāyā’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthaggahaṇampi sādiyanti, saṅghāṭikaṇṇaggahaṇampi sādiyanti, santiṭṭhantipi, sallapantipi, saṅketampi gacchanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyanti, channampi anupavisanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharanti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāyāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthaggahaṇampi sādiyissanti, saṅghāṭikaṇṇaggahaṇampi sādiyissanti, santiṭṭhissantipi, sallapissantipi, saṅketampi gacchissanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyissanti, channampi anupavisissanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharissanti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

675. **‘‘Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthaggahaṇaṃ vā sādiyeyya, saṅghāṭikaṇṇaggahaṇaṃ vā sādiyeyya, santiṭṭheyya vā, sallapeyya vā, saṅketaṃ vā gaccheyya**, **purisassa vā abbhāgamanaṃ sādiyeyya, channaṃ vā anupaviseyya, kāyaṃ vā tadatthāya upasaṃhareyya etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā aṭṭhavatthukā’’**ti.

676. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Avassutā nāma sārattā apekkhavatī paṭibaddhacittā.

Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.

Purisapuggalo nāma manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo kāyasaṃsaggaṃ samāpajjituṃ.

Hatthaggahaṇaṃ vā sādiyeyyāti hattho nāma kapparaṃ upādāya yāva agganakhā. Etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ gahaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa.

Saṅghāṭikaṇṇaggahaṇaṃ vā sādiyeyyāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya nivatthaṃ vā pārutaṃ vā gahaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa.

Santiṭṭheyya vāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti thullaccayassa.

Sallapeyya vāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti thullaccayassa.

Saṅketaṃ vā gaccheyyāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya purisena – ''itthannāmaṃ okāsaṃ [idaṃ padaṃ aṭṭhakathāyaṃ na dissati] āgacchā''ti – vuttā gacchati. Pade pade āpatti dukkaṭassa. Purisassa hatthapāsaṃ okkantamatte āpatti thullaccayassa.

Purisassa vā abbhāgamanaṃ sādiyeyyāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya purisassa abbhāgamanaṃ sādiyati, āpatti dukkaṭassa. Hatthapāsaṃ okkantamatte āpatti thullaccayassa.

Channaṃ vā anupaviseyyāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya yena kenaci paṭicchannaṃ okāsaṃ paviṭṭhamatte āpatti thullaccayassa.

Kāyaṃ vā tadatthāya upasaṃhareyyāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya purisassa hatthapāse ṭhitā kāyaṃ upasaṃharati, āpatti thullaccayassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Pārājikā hotīti seyyathāpi nāma tālo matthakacchinno abhabbo puna viruḷhiyā evameva bhikkhunī aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūrentī assamaṇī hoti asakyadhītā. Tena vuccati pārājikā hotīti.

Asaṃvāsāti **saṃvāso** nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā. Eso saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi. Tena vuccati asaṃvāsāti.

677. Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantiyā, asādiyantiyā, ummattikāya, khittacittāya, vedanāṭṭāya, ādikammikāyāti.

Catutthapārājikaṃ samattaṃ.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, aṭṭha pārājikā dhammā. Yesaṃ bhikkhunī aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā na labhati bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvāsaṃ, yathā pure tathā pacchā, pārājikā hoti asaṃvāsā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Bhikkhunivibhaṅge pārājikakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Saṅghādisesakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Paṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyyāyo sattarasa saṅghādisesā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

678. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro upāsako bhikkhunisaṅghassa udositaṃ [uddositaṃ (sī. syā.)] datvā kālaṅkato hoti. Tassa dve puttā honti – eko assaddho appasanno, eko saddho pasanno. Te pettikaṃ sāpateyyaṃ vibhajiṃsu. Atha kho so assaddho appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ etadavoca – ''amhākaṃ udosito, taṃ bhājemā''ti. Evaṃ vutte so saddho pasanno taṃ assaddhaṃ appasannaṃ etadavoca – ''māyyo, evaṃ avaca. Amhākaṃ pitunā bhikkhunisaṅghassa dinno''ti. Dutiyampi kho so assaddho appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ etadavoca – ''amhākaṃ udosito, taṃ bhājemā''ti. Atha kho so saddho pasanno taṃ assaddhaṃ appasannaṃ etadavoca – ''māyyo, evaṃ avaca. Amhākaṃ pitunā bhikkhunisaṅghassa dinno''ti. Tatiyampi kho so assaddho appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ etadavoca – ''amhākaṃ udosito, taṃ bhājemā''ti. Atha kho so saddho pasanno – ''sace mayhaṃ bhavissati, ahampi bhikkhunisaṅghassa dassāmī''ti – taṃ assaddhaṃ appasannaṃ etadavoca – ''bhājemā''ti. Atha kho so udosito tehi bhājīyamāno tassa assaddhassa appasannassa pāpuṇāti [pāpuṇi (syā.)]. Atha kho so assaddho appasanno bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca – ''nikkhamathāyye, amhākaṃ udosito''ti.

Evaṃ vutte thullanandā bhikkhunī taṃ purisaṃ etadavoca – ''māyyo, evaṃ avaca, tumhākaṃ pitunā bhikkhunisaṅghassa dinno''ti. ''Dinno na dinno''ti vohārike mahāmatte pucchiṃsu. Mahāmattā evamāhaṃsu – ''ko, ayye, jānāti bhikkhunisaṅghassa dinno''ti? Evaṃ vutte thullanandā bhikkhunī te mahāmatte etadavoca – ''api nāyyo [api nvayyā (syā.), api nāyyo (ka.)] tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā sakkhiṃ ṭhapayitvā dānaṃ diyyamāna''nti? Atha kho te mahāmattā – ''saccaṃ kho ayyā āhā''ti taṃ udositaṃ bhikkhunisaṅghassa akaṃsu. Atha kho so puriso parājito ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''assamaṇiyo imā muṇḍā bandhakiniyo. Kathañhi nāma amhākaṃ udositaṃ acchindāpessantī''ti! Thullanandā bhikkhunī mahāmattānaṃ etamatthaṃ ārocesi. Mahāmattā taṃ purisaṃ daṇḍāpesuṃ. Atha kho so puriso daṇḍito bhikkhunūpassayassa avidūre ājīvakaseyyaṃ kārāpetvā ājīvake uyyojesi – ''etā bhikkhuniyo accāvadathā''ti.

Thullanandā bhikkhunī mahāmattānaṃ etamatthaṃ ārocesi. Mahāmattā taṃ purisaṃ bandhāpesuṃ. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''paṭhamaṃ bhikkhuniyo udositaṃ acchindāpesuṃ, dutiyaṃ daṇḍāpesuṃ, tatiyaṃ bandhāpesuṃ. Idāni ghātāpessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā ussayavādikā viharissatī''ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī ussayavādikā viharatīti. ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī ussayavādikā viharissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

679. **''Yā pana bhikkhunī ussayavādikā vihareyya gahapatinā vā gahapatiputtena vā dāsena vā kammakārena [kammakarena (sī. syā.)] vā antamaso samaṇaparibbājakenāpi, ayaṃ bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''**nti.

680. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ussayavādikā nāma aḍḍakārikā vuccati.

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.

Gahapatiputto nāma ye keci puttabhātaro.

Dāso nāma antojāto dhanakkīto karamarānīto.

Kammakāro nāma bhaṭako āhatako.

Samaṇaparibbājako nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇerañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā yo koci paribbājakasamāpanno.

Aḍḍaṃ karissāmīti dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Ekassa āroceti, āpatti dukkaṭassa. Dutiyassa āroceti, āpatti thullaccayassa. Aḍḍapariyosāne āpatti saṅghādisesassa.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesanti saṅghova tassā āpattiyā mānattaṃ deti mūlāya paṭikassati abbheti, na sambahulā na ekā bhikkhunī. Tena vuccati ''saṅghādiseso''ti. Tasseva āpattinikāyassa nāmakammaṃ adhivacanaṃ. Tenapi vuccati ''saṅghādiseso''ti.

681. Anāpatti manussehi ākaḍḍhīyamānā gacchati, ārakkhaṃ yācati, anodissa ācikkhati, ummattikāya…pe… ādikammikāyāti.

Paṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

682. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ aññatarassa licchavissa pajāpati aticārinī hoti. Atha kho so licchavi taṃ itthiṃ etadavoca – ''sādhu viramāhi, anatthaṃ kho te karissāmī''ti. Evampi sā vuccamānā nādiyi. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavigaṇo sannipatito hoti kenacideva karaṇīyena. Atha kho so licchavi te licchavayo etadavoca – ''ekaṃ me, ayyo, itthiṃ anujānāthā''ti. ''Kā nāma sā''ti? ''Mayhaṃ pajāpati aticarati, taṃ ghātessāmī''ti. ''Jānāhī''ti. Assosi kho sā itthī – ''sāmiko kira maṃ ghātetukāmo''ti. Varabhaṇḍaṃ ādāya sāvatthiṃ gantvā titthiye upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Titthiyā na icchiṃsu pabbājetuṃ. Bhikkhuniyo upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Bhikkhuniyopi na icchiṃsu pabbājetuṃ. Thullanandaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā bhaṇḍakaṃ dassetvā pabbajjaṃ yāci. Thullanandā bhikkhunī bhaṇḍakaṃ gahetvā pabbājesi.

Atha kho so licchavi taṃ itthiṃ gavesanto sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīsu pabbajitaṃ disvāna yena rājā pasenadi kosalo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca – ''pajāpati me, deva, varabhaṇḍaṃ ādāya sāvatthiṃ anuppattā. Taṃ devo anujānātū''ti. ''Tena hi, bhaṇe, vicinitvā ācikkhā''ti. ''Diṭṭhā, deva, bhikkhunīsu pabbajitā''ti. ''Sace, bhaṇe, bhikkhunīsu pabbajitā, na sā labbhā kiñci kātuṃ. Svākkhāto bhagavatā dhammo, caratu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā''ti. Atha kho so licchavi ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo coriṃ pabbājessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa licchavissa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā coriṃ pabbājessatī''ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī coriṃ pabbājetīti [pabbājesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi

buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī coriṃ pabbājessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

683. **''Yā pana bhikkhunī jānaṃ coriṃ vajjhaṃ viditaṃ anapaloketvā rājānaṃ vā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā pūgaṃ vā seṇiṃ vā aññatra kappā vuṭṭhāpeyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''**nti.

684. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe vā tassā ārocenti, sā vā āroceti.

Corī nāma yā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati, esā corī nāma.

Vajjhā nāma yaṃ katvā vajjhappattā hoti.

Viditā nāma aññehi manussehi ñātā hoti ''vajjhā esā''ti.

Anapaloketvāti anāpucchā.

Rājā nāma yattha rājā anusāsati, rājā apaloketabbo.

Saṅgho nāma bhikkhunisaṅgho vuccati, bhikkhunisaṅgho apaloketabbo.

Gaṇo nāma yattha gaṇo anusāsati, gaṇo apaloketabbo.

Pūgo nāma yattha pūgo anusāsati, pūgo apaloketabbo.

Seṇi nāma yattha seṇi anusāsati, seṇi apaloketabbo.

Aññatra kappāti ṭhapetvā kappaṃ. **Kappaṃ** nāma dve kappāni – titthiyesu vā pabbajitā hoti aññāsu vā bhikkhunīsu pabbajitā. Aññatra kappā ''vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi thullaccayā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti saṅghādisesassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

Ayampīti purimaṃ upādāya vuccati.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesanti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

685. Coriyā corisaññā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, āpatti saṅghādisesassa. Coriyā vematikā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Coriyā acorisaññā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, anāpatti. Acoriyā corisaññā, āpatti dukkaṭassa. Acoriyā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Acoriyā acorisaññā, anāpatti.

686. Anāpatti ajānantī vuṭṭhāpeti, apaloketvā vuṭṭhāpeti, kappakataṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya,

ādikammikāyāti.

Dutiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

687. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā antevāsinī bhikkhunī bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā gāmakaṃ [gāmake (syā.)] ñātikulaṃ agamāsi. Bhaddā kāpilānī taṃ bhikkhuniṃ apassantī bhikkhuniyo pucchi – ‘‘kahaṃ itthannāmā, na dissatī’’ti! ‘‘Bhikkhunīhi saddhiṃ, ayye, bhaṇḍitvā na dissatī’’ti. ‘‘Ammā, amukasmiṃ gāmake etissā ñātikulaṃ. Tattha gantvā vicinathā’’ti. Bhikkhuniyo tattha gantvā taṃ bhikkhuniṃ passitvā etadavocuṃ – ‘‘kissa tvaṃ, ayye, ekikā āgatā, kaccisi appadhaṃsitā’’ti? ‘‘Appadhaṃsitāmhi, ayye’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchatīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gaccheyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

688. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo sāketā sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Antarāmagge nadī taritabbā hoti. Atha kho tā bhikkhuniyo nāvike upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ‘‘sādhu no, āvuso, tārethā’’ti. ‘‘Nāyye, sakkā ubho sakiṃ tāretu’’nti. Eko ekaṃ uttāresi. Uttiṇṇo uttiṇṇaṃ dūsesi. Anuttiṇṇo anuttiṇṇaṃ dūsesi. Tā pacchā samāgantvā pucchiṃsu – ‘‘kaccisi, ayye, appadhaṃsitā’’ti? ‘‘Padhaṃsitāmhi, ayye! Tvaṃ pana, ayye, appadhaṃsitā’’ti? ‘‘Padhaṃsitāmhi, ayye’’ti. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchissatī’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchatī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya, ekā vā nadīpāraṃ gaccheyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

689. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchantā [gantvā (ka.)] sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchiṃsu. Tattha aññatarā bhikkhunī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Aññataro puriso tassā bhikkhuniyā saha dassanena paṭibaddhacitto hoti. Atha kho so puriso tāsaṃ bhikkhunīnaṃ seyyaṃ paññapento tassā bhikkhuniyā seyyaṃ ekamantaṃ paññāpesi. Atha kho sā bhikkhunī sallakkhetvā – ‘‘pariyuṭṭhito ayaṃ puriso; sace rattiṃ āgacchissati, vissaro me bhavissatī’’ti, bhikkhuniyo anāpucchā aññataraṃ kulaṃ gantvā seyyaṃ kappesi. Atha kho so puriso rattiṃ āgantvā taṃ bhikkhuniṃ gavesanto bhikkhuniyo ghaṭṭesi. Bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ apassantiyo evamāhaṃsu – ‘‘nissaṃsayaṃ kho sā bhikkhunī purisena saddhiṃ nikkhantā’’ti.

Atha kho sā bhikkhunī tassā rattiyā accayena yena tā bhikkhuniyo tenupasaṅkami. Bhikkhuniyo

taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ‘‘kissa tvaṃ, ayye, purisena saddhiṃ nikkhantā’’ti? ‘‘Nāhaṃ, ayye, purisena saddhiṃ nikkhantā’’ti. Bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī ekā rattiṃ vippavasissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī ekā rattiṃ vippavasīti [vippavasīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī ekā rattiṃ vippavasissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya, ekā vā nadīpāraṃ gaccheyya, ekā vā rattiṃ vippavaseyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

690. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapade sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā honti. Tattha aññatarā bhikkhunī vaccena pīḷitā ekikā ohīyitvā [ohiyitvā (ka.)] pacchā agamāsi. Manussā taṃ bhikkhuniṃ passitvā dūsesuṃ. Atha kho sā bhikkhunī yena tā bhikkhuniyo tenupasaṅkami. Bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ‘‘kissa tvaṃ, ayye, ekikā ohīnā, kaccisi appadhaṃsitā’’ti? ‘‘Padhaṃsitāmhi, ayye’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyissatīti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyatīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

691. **‘‘Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya, ekā vā nadīpāraṃ gaccheyya, ekā vā rattiṃ vippavaseyya, ekā vā gaṇamhā ohīyeyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’**nti.

692. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ekā vā gāmantaraṃ gaccheyyāti parikkhittassa gāmassa parikkhepaṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti thullaccayassa, dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti saṅghādisesassa.

Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti saṅghādisesassa.

Ekā vā nadīpāraṃ gaccheyyāti nadī nāma timaṇḍalaṃ paṭicchādetvā yattha katthaci uttarantiyā bhikkhuniyā antaravāsako temiyati. Paṭhamaṃ pādaṃ uttarantiyā āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ uttarantiyā āpatti saṅghādisesassa.

Ekā vā rattiṃ vippavaseyyāti saha aruṇuggamanā dutiyikāya bhikkhuniyā hatthapāsaṃ vijahantiyā āpatti thullaccayassa. Vijahite āpatti saṅghādisesassa.

Ekā vā gaṇamhā ohīyeyyāti agāmake araññe dutiyikāya bhikkhuniyā dassanūpacāraṃ vā savanūpacāraṃ vā vijahantiyā āpatti thullaccayassa. Vijahite āpatti saṅghādisesassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

693. Anāpatti dutiyikā bhikkhunī pakkantā vā hoti vibbhantā vā kālaṅkatā vā pakkhasaṅkantā vā, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

694. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī bhaṇḍanakārikā hoti kalahakārikā vivādakārikā bhassakārikā saṅghe adhikaraṇakārikā. Thullanandā bhikkhunī tassā kamme karīyamāne paṭikkosati. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gāmakaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho bhikkhunisaṅgho – ‘‘thullanandā bhikkhunī pakkantā’’ti, caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ āpattiyā adassane [adassanena (ka.)] ukkhipi. Thullanandā bhikkhunī gāmake taṃ karaṇīyaṃ tīretvā punadeva sāvatthiṃ paccāgacchi. Caṇḍakāḷī bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā āgacchantiyā neva āsanaṃ paññapesi na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi na pānīyena āpucchi. Thullanandā bhikkhunī caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘kissa tvaṃ, ayye, mayi āgacchantiyā neva āsanaṃ paññapesi na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi na pānīyena āpucchī’’ti? ‘‘Evañhetaṃ, ayye, hoti yathā taṃ anāthāyā’’ti. ‘‘Kissa pana tvaṃ, ayye, anāthā’’ti? ‘‘Imā maṃ, ayye, bhikkhuniyo – ‘‘ayaṃ anāthā appaññātā, natthi imissā kāci paṭivattā’’ti, āpattiyā adassane [adassanena (ka.)] ukkhipiṃsū’’ti.

Thullanandā bhikkhunī – ‘‘bālā etā abyattā etā, neva jānanti kammaṃ vā kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ vā. Mayaṃ kho jānāma kammampi kammadosampi kammavipattimpi kammasampattimpi. Mayaṃ kho akataṃ vā kammaṃ kāreyyāma kataṃ vā kammaṃ kopeyyāmā’’ti, lahuṃ lahuṃ bhikkhunisaṅghaṃ sannipātetvā caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ osāresi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāressatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāretīti [osāresīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāressati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

695. **‘‘Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāreyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’**nti.

696. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Samaggo nāma **saṅgho** samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.

Ukkhittā nāma āpattiyā adassane vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā [adassanena vā appaṭikammena vā appaṭinissaggena vā (ka.), adassane vā appaṭikamme vā pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge vā (?)] ukkhittā.

Dhammena vinayenāti yena dhammena yena vinayena.

Satthusāsanenāti jinasāsanena buddhasāsanena.

Anapaloketvā kārakasaṅghanti kammakārakasaṅghaṃ anāpucchā.

Anaññāya gaṇassa chandanti gaṇassa chandaṃ ajānitvā.

''Osāressāmī''ti gaṇaṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

697. Dhammakamme dhammakammasaññā osāreti, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā osāreti āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā osāreti, āpatti saṅghādisesassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

698. Anāpatti kammakārakasaṅghaṃ apaloketvā osāreti, gaṇassa chandaṃ jānitvā osāreti, vatte vattantiṃ osāreti, asante kammakārakasaṅghe osāreti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

699. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Manussā bhattagge sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ passitvā avassutā avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā aggamaggāni bhojanāni denti. Sundarīnandā bhikkhunī yāvadatthaṃ bhuñjati; aññā bhikkhuniyo na cittarūpaṃ labhanti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā sundarīnandā avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādissati bhuñjissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati bhuñjatīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādissati bhuñjissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

700. **''Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''**nti.

701. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Avassutā nāma sārattā apekkhavatī paṭibaddhacittā.

Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.

Purisapuggalo nāma manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchānagato, viññū paṭibalo sārajjituṃ.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – udakadantaponaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

‘‘Khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti thullaccayassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti saṅghādisesassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

Udakadantaponaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ekatoavassute ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

702. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti thullaccayassa. Udakadantaponaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ubhatoavassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā tiracchānagatamanussaviggahassa vā hatthato ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti thullaccayassa. Udakadantaponaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ekatoavassute ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Udakadantaponaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

703. Anāpatti ubhatoanavassutā honti, ‘‘anavassuto’’ti jānantī paṭiggaṇhāti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

704. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Manussā bhattagge sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ passitvā avassutā sundarīnandāya bhikkhuniyā aggamaggāni bhojanāni denti. Sundarīnandā bhikkhunī kukkuccāyantī na paṭiggaṇhāti. Anantarikā bhikkhunī sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘kissa tvaṃ, ayye, na paṭiggaṇhāsī’’ti? ‘‘Avassutā, ayye’’ti. ‘‘Tvaṃ pana, ayye, avassutā’’ti? ‘‘Nāhaṃ, ayye, avassutā’’ti. ‘‘Kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā. Iṅghaṃ, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā, bhuñja vā’’ti.

Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī evaṃ vakkhati – ‘kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā. Iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī evaṃ vadeti – ‘‘kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā! Iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī evaṃ vakkhati – ‘‘kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā; iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā’’. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

705. **‘‘Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya – ‘kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā. Iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā’ti, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’**nti.

706. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Evaṃ vadeyyāti – ‘‘kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā. Iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā’’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti thullaccayassa. Bhojanapariyosāne āpatti saṅghādisesassa.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Paṭhamāpattikanti saha vatthujjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

Udakadantaponaṃ ‘‘paṭiggaṇhā’’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

707. Ekatoavassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā tiracchānagatamanussaviggahassa vā hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ‘‘khāda vā bhuñja vā’’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Bhojanapariyosāne āpatti thullaccayassa. Udakadantaponaṃ paṭiggaṇhāti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘‘khādissāmi bhuñjissāmī’’ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.

708. Anāpatti ‘‘anavassuto’’ti jānantī uyyojeti, ‘‘kupitā na paṭiggaṇhātī’’ti uyyojeti, ‘‘kulānuddayatāya na paṭiggaṇhātī’’ti uyyojeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

709. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena

kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘‘buddhaṃ paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā… pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī [caṇḍakāḷī bhikkhunī (ka.)] kupitā anattamanā evaṃ vakkhati – buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vakkhati – ‘‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’’ti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

710. **‘‘Yā pana bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeyya – ‘buddhaṃ paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā – ‘māyye, kupitā anattamanā evaṃ avaca – buddhaṃ paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmīti, abhiramāyye, svākkhāto dhammo; cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā’ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsīyamānā taṃ paṭinissajjeyya iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa’’**nti.

711. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Kupitā anattamanāti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.

Evaṃ vadeyyāti – ‘‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’’ti.

Sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī. **Bhikkhunīhī**ti aññāhi bhikkhunīhi.

Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ‘‘māyye, kupitā anattamanā evaṃ avaca – ‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti. Abhiramāyye, svākkhāto dhammo; cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ‘‘māyye, kupitā anattamanā evaṃ avaca – ‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti. Abhiramāyye, svākkhāto dhammo; cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana,

bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

712. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘buddhaṃ paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘buddhaṃ paccācikkhāmi…pe… sikkhaṃ paccācikkhāmi. Kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro! Santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati sā, bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

‘‘Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi thullaccayā. Kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Yāvatatiyakanti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati, na saha vatthujjhācārā.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

713. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

714. Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

715. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘‘chandagāminiyo ca bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā

anattamanā evaṃ vakkhati – chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ''chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vakkhati – ''chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo''ti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

716. **''Yā pana bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeyya – 'chandagāminiyo ca bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo'ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā – 'māyye, kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca – chandagāminiyo ca bhikkhuniyo dosagāminiyo ca bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya, dosāpi gaccheyya, mohāpi gaccheyya, bhayāpi gaccheyyā'ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsīyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''**nti.

717. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Kismiñcideva adhikaraṇeti adhikaraṇaṃ nāma cattāri adhikaraṇāni – vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ.

Paccākatā nāma parājitā vuccati.

Kupitā anattamanāti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.

Evaṃ vadeyyāti – ''chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo''ti.

Sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī.

Bhikkhunīhīti aññāhi bhikkhunīhi.

Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ''māyye, kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca – 'chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo'ti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya…pe… bhayāpi gaccheyyā''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ''māyye, kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca – 'chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo'ti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya…pe… bhayāpi gaccheyyā''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

718. ''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti – 'chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo'ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti – ‘chandagāminiyo ca bhikkhuniyo…pe… bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo’ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

‘‘Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi thullaccayā. Kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Yāvatatiyakanti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati, na saha vatthujjhācārā.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

719. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisessa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.

720. Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

721. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā antevāsikā bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharissanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunisaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjappaṭicchādikā’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunisaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjappaṭicchādikāti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharissanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

722. **‘‘Bhikkhuniyo paneva saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi evamassu vacanīyā – ‘bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā,**

bhikkhunisaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī'ti. Evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyyuṃ, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsīyamānā taṃ paṭinissajjeyyuṃ, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjeyyuṃ, imāpi bhikkhuniyo yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''nti.

723. **Bhikkhuniyo panevā**ti upasampannāyo vuccanti.

Saṃsaṭṭhā viharantīti saṃsaṭṭhā nāma ananulomikena kāyikavācasikena saṃsaṭṭhā viharanti.

Pāpācārāti pāpakena ācārena samannāgatā.

Pāpasaddāti pāpakena kittisaddena abbhuggatā.

Pāpasilokāti pāpakena micchājīvena jīvitaṃ kappenti.

Bhikkhunisaṅghassa vihesikāti aññamaññissā kamme karīyamāne paṭikkosanti.

Aññamaññissā vajjappaṭicchādikāti aññamaññaṃ vajjaṃ paṭicchādenti.

Tā bhikkhuniyoti yā tā saṃsaṭṭhā bhikkhuniyo.

Bhikkhunīhīti aññāhi bhikkhunīhi.

Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ''bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjanti, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjanti, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Tā bhikkhuniyo saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ''bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjanti, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjanti, āpatti dukkaṭassa. Tā bhikkhuniyo samanubhāsitabbā. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

724. ''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjanti. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhuniyo samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjanti. Saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhuniyo samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya ca itthannāmāya ca bhikkhunīnaṃ samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

''Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

''Samanubhaṭṭhā saṅghena, itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo tassa vatthussa

paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantīnaṃ ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti. Dve tisso ekato samanubhāsitabbā. Tatuttari na samanubhāsitabbā.

Imāpi bhikkhuniyoti purimāyo upādāya vuccanti.

Yāvatatiyakanti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjanti, na saha vatthujjhācārā.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti…pe… tenapi vuccati saṅghādisesoti.

725. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjanti, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjanti, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjanti, āpatti saṅghādisesassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

726. Anāpatti asamanubhāsantīnaṃ, paṭinissajjantīnaṃ, ummattikānaṃ, ādikammikānanti.

Navamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

727. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunīsaṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti – ''saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva [tumheyeva (syā.)] saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā [vebhassā (sī. syā.)] dubbalyā evamāha – 'bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī'''ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma ayyā thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vakkhati – saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo…pe… viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetīti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti – saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha – bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetīti? ''Saccaṃ bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vakkhati – saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo…pe… viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetīti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

728. **''Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya – 'saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe**

nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha – bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī'ti. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā – 'mā, ayye, evaṃ avaca – saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha – bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī'ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsīyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesa''nti.

729. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Evaṃ vadeyyāti – ''saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha''.

Tumhaññeva saṅgho uññāyāti avaññāya.

Paribhavenāti pāribhabyatā.

Akkhantiyāti kopena.

Vebhassiyāti vibhassīkatā [vibhassikatāya (sī.)].

Dubbalyāti apakkhatā.

Evamāha – ''bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viciccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī''ti.

Sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī.

Bhikkhunīhīti aññāhi bhikkhunīhi.

Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ''māyye, evaṃ avaca – 'saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo…pe… viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ''māyye, evaṃ avaca – 'saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo…pe… viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī'''ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

730. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti – ‘saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha – bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī’ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti – ‘saṃsaṭṭhāva ayye, tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharittha. Santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha – bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā, bhikkhunisaṅghassa vihesikā, aññamaññissā vajjappaṭicchādikā. Viviccathāyye. Vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī’ti. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

‘‘Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.

Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.

Yāvatatiyakanti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati, na sahavatthujjhācārā.

Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissārīyati.

Saṅghādisesoti saṅghova tassā āpattiyā mānattaṃ deti, mūlāya paṭikassati, abbheti, na sambahulā na ekā bhikkhunī. Tena vuccati ‘‘saṅghādiseso’’ti. Tasseva āpattinikāyassa nāmakammaṃ adhivacanaṃ, tenapi vuccati ‘‘saṅghādiseso’’ti.

731. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

732. Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, sattarasa saṅghādisesā dhammā – nava paṭhamāpattikā, aṭṭha yāvatatiyakā. Yesaṃ bhikkhunī aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjati, tāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ caritabbaṃ. Ciṇṇamānattā bhikkhunī yattha siyā vīsatigaṇo bhikkhunisaṅgho tattha (sā bhikkhunī) [( )

(katthapi natthi)] abbhetabbā. Ekāyapi ce ūno vīsatigaṇo bhikkhunisaṅgho taṃ bhikkhuniṃ abbheyya. Sā ca bhikkhunī anabbhitā, tā ca bhikkhuniyo gārayhā, ayaṃ tattha sāmīci.

Tatthāyyāyo pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Dutiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Tatiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Sattarasakaṃ niṭṭhitaṃ.

Bhikkhunivibhaṅge saṅghādisesakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Nissaggiyakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Pattavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyyāyo tiṃsa nissaggiyā pācittiyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

733. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo bahū patte sannicayaṃ karonti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo bahū patte sannicayaṃ karissanti, pattavāṇijjaṃ vā bhikkhuniyo karissanti, āmattikāpaṇaṃ vā pasāressantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ karissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ karontīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ karissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

734. **‘‘Yā pana bhikkhunī pattasannicayaṃ kareyya**, **nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti.

735. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Patto nāma dve pattā – ayopatto, mattikāpatto. Tayo pattassa vaṇṇā – ukkaṭṭho patto, majjhimo patto, omako patto. **Ukkaṭṭho nāma patto** aḍḍhāḷhakodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ tadupiyaṃ byañjanaṃ. **Majjhimo nāma patto** nāḷikodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ tadupiyaṃ byañjanaṃ. **Omako nāma patto** patthodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ tadupiyaṃ byañjanaṃ. Tato ukkaṭṭho apatto omako apatto.

Sannicayaṃ kareyyāti anadhiṭṭhito avikappito.

Nissaggiyo hotīti saha aruṇuggamanā nissaggiyo hoti. Nissajjitabbo saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbo. Tāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ‘‘ayaṃ me, ayye, patto rattātikkanto nissaggiyo, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī’’ti. Nissajjitvā āpatti desetabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo –

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ patto itthannāmāya bhikkhuniyā nissaggiyo saṅghassa nissaṭṭho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ pattaṃ itthannāmāya bhikkhuniyā dadeyyā’’ti.

Tāya bhikkhuniyā sambahulā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassu vacanīyā – ‘‘ayaṃ me, ayyāyo, patto rattātikkanto nissaggiyo, imāhaṃ ayyānaṃ nissajjāmī’’ti. Nissajjitvā āpatti desetabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo –

‘‘Suṇantu me ayyāyo. Ayaṃ patto itthannāmāya bhikkhuniyā nissaggiyo ayyānaṃ nissaṭṭho. Yadi ayyānaṃ pattakallaṃ, ayyāyo imaṃ pattaṃ itthannāmāya bhikkhuniyā dadeyyu’’nti.

Tāya bhikkhuniyā ekaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyā – ‘‘ayaṃ me, ayye, patto rattātikkanto nissaggiyo. Imāhaṃ ayyāya nissajjāmī’’ti. Nissajjitvā āpatti desetabbā. Tāya bhikkhuniyā āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo – ‘‘imaṃ pattaṃ ayyāya dammī’’ti.

736. Rattātikkante atikkantasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rattātikkante vematikā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rattātikkante anatikkantasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anadhiṭṭhite adhiṭṭhitasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avikappite vikappitasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avissajjite vissajjitasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anaṭṭhe naṭṭhasaññā… avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññā… abhinne bhinnasaññā… avilutte viluttasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiyaṃ pattaṃ anissajjitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. Rattānatikkante atikkantasaññā, āpatti dukkaṭassa. Rattānatikkante vematikā, āpatti dukkaṭassa. Rattānatikkante anatikkantasaññā anāpatti.

737. Anāpatti antoaruṇe adhiṭṭheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati, bhijjati, acchinditvā gaṇhanti, vissāsaṃ gaṇhanti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo nissaṭṭhapattaṃ na denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na, bhikkhave, nissaṭṭhapatto na dātabbo. Yā na dadeyya, āpatti dukkaṭassāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

738. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo gāmakāvāse vassaṃvuṭṭhā [vassaṃvutthā (sī. syā.)] sāvatthiṃ agamaṃsu vattasampannā iriyāpathasampannā duccoḷā lūkhacīvarā. Upāsakā tā bhikkhuniyo passitvā – ‘‘imā bhikkhuniyo vattasampannā iriyāpathasampannā duccoḷā lūkhacīvarā, imā bhikkhuniyo acchinnā bhavissantī’’ti bhikkhunisaṅghassa akālacīvaraṃ adaṃsu. Thullanandā bhikkhunī – ‘‘amhākaṃ kathinaṃ atthataṃ kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpesi. Upāsakā tā bhikkhuniyo passitvā etadavocuṃ – ‘‘apayyāhi cīvaraṃ laddha’’nti? ‘‘Na mayaṃ, āvuso, cīvaraṃ labhāma. Ayyā thullanandā – ‘amhākaṃ kathinaṃ atthataṃ kālacīvara’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpesī’’ti. Upāsakā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā akālacīvaraṃ ‘kālacīvara’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpessatī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā akālacīvaraṃ ‘kālacīvara’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpessatī’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ …pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpetīti [bhājāpesīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā

bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

739. **‘‘Yā pana bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘kālacīvara’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti.

740. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Akālacīvaraṃ nāma anatthate kathine ekādasamāse uppannaṃ, atthate kathine sattamāse uppannaṃ, kālepi ādissa dinnaṃ, etaṃ akālacīvaraṃ nāma.

Akālacīvaraṃ ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… idaṃ me, ayye, akālacīvaraṃ ‘‘kālacīvara’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī’’ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

741. Akālacīvare akālacīvarasaññā ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Akālacīvare vematikā ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, āpatti dukkaṭassa. Akālacīvare kālacīvarasaññā ‘‘kālacīvara’’nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, anāpatti. Kālacīvare akālacīvarasaññā, āpatti dukkaṭassa. Kālacīvare vematikā, āpatti dukkaṭassa. Kālacīvare kālacīvarasaññā, anāpatti.

742. Anāpatti akālacīvaraṃ kālacīvarasaññā bhājāpeti, kālacīvaraṃ kālacīvarasaññā bhājāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

743. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī aññatarāya bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā paribhuñji. Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ saṅgharitvā [saṃharitvā (ka.)] nikkhipi. Thullanandā bhikkhunī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘yaṃ te, ayye, mayā saddhiṃ cīvaraṃ parivattitaṃ, kahaṃ taṃ cīvara’’nti? Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ nīharitvā thullanandāya bhikkhuniyā dassesi. Thullanandā bhikkhunī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘handāyye, tuyhaṃ cīvaraṃ, āhara me’taṃ cīvaraṃ, yaṃ tuyhaṃ tuyhamevetaṃ, yaṃ mayhaṃ mayhamevetaṃ, āhara me’taṃ, sakaṃ paccāharā’’ti acchindi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindissatī’’ti! Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārācesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindatīti [acchindīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

744. **‘‘Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā sā pacchā evaṃ vadeyya – ‘handāyye, tuyhaṃ cīvaraṃ āhara, metaṃ cīvaraṃ, yaṃ tuyhaṃ tuyhamevetaṃ, yaṃ mayhaṃ mayhamevetaṃ, āhara metaṃ, sakaṃ paccāharā’ti acchindeyya vā acchindāpeyya vā, nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti.

745. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyā saddhinti aññāya bhikkhuniyā saddhiṃ.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ.

Parivattetvāti parittena vā vipulaṃ, vipulena vā parittaṃ.

Acchindeyyāti sayaṃ acchindati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Acchindāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā bahukampi acchindati, nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me ayye cīvaraṃ bhikkhuniyā saddhiṃ parivattetvā acchinnaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

746. Upasampannāya upasampannasaññā cīvaraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Upasampannāya vematikā cīvaraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Upasampannāya anupasampannasaññā cīvaraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Aññaṃ parikkhāraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya saddhiṃ cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

747. Anāpatti sā vā deti, tassā vā vissasantī gaṇhāti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

748. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gilānā hoti. Atha kho aññataro upāsako yena thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''kiṃ te, ayye, aphāsu, kiṃ āharīyatū''ti? ''Sappinā me, āvuso, attho''ti. Atha kho so upāsako aññatarassa āpaṇikassa gharā kahāpaṇassa sappiṃ āharitvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī evamāha – ''na me, āvuso, sappinā attho; telena me attho''ti. Atha kho so upāsako yena so āpaṇiko tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ āpaṇikaṃ etadavoca – ''na kirāyyo ayyāya sappinā attho, telena attho. Handa te sappiṃ, telaṃ me dehī''ti. ''Sace mayaṃ ayyo vikkītaṃ bhaṇḍaṃ puna ādiyissāma [āharissāma (ka.)], kadā amhākaṃ bhaṇḍaṃ vikkāyissati [vikkīyissati (?)]; sappissa kayena sappi haṭaṃ, telassa kayaṃ āhara, telaṃ harissasī''ti. Atha kho so upāsako ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpessatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa upāsakassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti…pe… atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpetīti [viññāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā …pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

749. **''Yā pana bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

750. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññaṃ viññāpetvāti yaṃ kiñci viññāpetvā.

Aññaṃ viññāpeyyāti taṃ ṭhapetvā aññaṃ viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me ayye aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmīti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammī''ti.

751. Añňe aññasaññā aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Añňe vematikā aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Añňe anaññasaññā aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Anaňňe aññasaññā anaňňaṃ viňňāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaňňe vematikā anaňňaṃ viňňāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaňňe anaňňasaňňā, anāpatti.

752. Anāpatti taňňeva [tañceva (syā.)] viňňāpeti, aňňañca viňňāpeti, ānisaṃsaṃ dassetvā viňňāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

753. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gilānā hoti. Atha kho aňňataro upāsako yena thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''kacci, ayye, khamanīyaṃ kacci yāpanīya''nti? ''Na me, āvuso, khamanīyaṃ, na yāpanīya''nti. ''Amukassa, ayye, āpaṇikassa ghare kahāpaṇaṃ nikkhipissāmi, tato yaṃ iccheyyāsi taṃ āharāpeyyāsī''ti. Thullanandā bhikkhunī aňňataraṃ sikkhamānaṃ āṇāpesi – ''gaccha, sikkhamāne, amukassa āpaṇikassa gharā kahāpaṇassa telaṃ āharā''ti. Atha kho sā sikkhamānā tassa āpaṇikassa gharā kahāpaṇassa telaṃ āharitvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī evamāha – ''na me, sikkhamāne, telena attho, sappinā me attho''ti. Atha kho sā sikkhamānā yena so āpaṇiko tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ āpaṇikaṃ etadavoca – ''na kira, āvuso, ayyāya telena attho, sappinā attho, handa te telaṃ, sappiṃ me dehī''ti. ''Sace mayaṃ, ayye, vikkītaṃ bhaṇḍaṃ puna ādiyissāma, kadā amhākaṃ bhaṇḍaṃ vikkāyissati! Telassa kayena telaṃ haṭaṃ, sappissa kayaṃ āhara, sappiṃ harissasī''ti. Atha kho sā sikkhamānā rodantī aṭṭhāsi. Bhikkhuniyo taṃ sikkhamānaṃ etadavocuṃ – ''kissa tvaṃ, sikkhamāne, rodasī''ti? Atha kho sā sikkhamānā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā aňňaṃ cetāpetvā aňňaṃ cetāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aňňaṃ cetāpetvā aňňaṃ cetāpetīti [cetāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aňňaṃ cetāpetvā aňňaṃ cetāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

754. **''Yā pana bhikkhunī aňňaṃ cetāpetvā aňňaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

755. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aňňaṃ cetāpetvāti yaṃ kiñci cetāpetvā.

Aññaṃ cetāpeyyāti taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me, ayye, aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

756. Aññe aññasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe anaññasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Anaññe aññasaññā anaññaṃ cetāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe vematikā anaññaṃ cetāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe anaññasaññā anāpatti.

757. Anāpatti taññeva [tañceva (syā.)] cetāpeti, aññañca cetāpeti, ānisaṃsaṃ dassetvā cetāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

758. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena upāsakā bhikkhunisaṅghassa cīvaratthāya chandakaṃ saṅgharitvā aññatarassa pāvārikassa ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ''amukassa, ayye, pāvārikassa ghare cīvaratthāya parikkhāro nikkhitto, tato cīvaraṃ āharāpetvā bhājethā''ti. Bhikkhuniyo tena parikkhārena bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. Upāsakā jānitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā …pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

759. **''Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

760. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenāti aññassatthāya dinnena.

Saṅghikenāti saṅghassa, na gaṇassa, na ekabhikkhuniyā.

Aññaṃ cetāpeyyāti yaṃatthāya dinnaṃ, taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me, ayye, aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti.…Pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

761. Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, anāpatti.

762. Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

763. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena upāsakā bhikkhunisaṅghassa cīvaratthāya chandakaṃ saṅgharitvā aññatarassa pāvārikassa ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ‘‘amukassa, ayye, pāvārikassa ghare cīvaratthāya parikkhāro nikkhitto, tato cīvaraṃ āharāpetvā bhājethā’’ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhārena sayampi yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. Upāsakā jānitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

764. **‘‘Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti.

765. **Yā pana**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenāti aññassatthāya dinnena.

Saṅghikenāti saṅghassa, na gaṇassa, na ekabhikkhuniyā.

Saññācikenāti sayaṃ yācitvā.

Aññaṃ cetāpeyyāti yaṃatthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ‘‘idaṃ me, ayye, aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī’’ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

766. Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, anāpatti.

767. Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

768. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa pariveṇavāsikā bhikkhuniyo yāguyā kilamanti. Atha kho so pūgo bhikkhunīnaṃ yāguatthāya chandakaṃ saṅgharitvā aññatarassa āpaṇikassa ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca – ''amukassa, ayye, āpaṇikassa ghare yāguatthāya parikkhāro nikkhitto, tato taṇḍulaṃ āharāpetvā yāguṃ pacāpetvā paribhuñjathā''ti. Bhikkhuniyo tena parikkhārena bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. So pūgo jānitvā ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

769. **''Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

770. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenāti aññassatthāya dinnena.

Mahājanikenāti gaṇassa, na saṅghassa, na ekabhikkhuniyā.

Aññaṃ cetāpeyyāti yaṃatthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me, ayye, aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

771. Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, anāpatti.

772. Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

773. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa pariveṇavāsikā bhikkhuniyo yāguyā kilamanti. Atha kho so pūgo bhikkhunīnaṃ yāguatthāya chandakaṃ saṅgharitvā aññatarassa āpaṇikassa ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca – ''amukassa, ayye, āpaṇikassa ghare yāguatthāya

parikkhāro nikkhitto. Tato taṇḍule āharāpetvā yāguṃ pacāpetvā paribhuñjathā''ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhārena sayampi yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. So pūgo jānitvā ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

774. **''Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

775. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenāti aññassatthāya dinnena.

Mahājanikenāti gaṇassa, na saṅghassa, na ekabhikkhuniyā.

Saññācikenāti sayaṃ yācitvā.

Aññaṃ cetāpeyyāti yaṃatthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me, ayye, aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

776. Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā anāpatti.

777. Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

778. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Bahū manussā thullanandaṃ bhikkhuniṃ payirupāsanti. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā pariveṇaṃ undriyati [udrīyati (syā.)]. Manussā thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ''kissidaṃ te, ayye, pariveṇaṃ undriyatī''ti? ''Natthāvuso, dāyakā, natthi kārakā''ti. Atha kho te manussā thullanandāya bhikkhuniyā pariveṇatthāya chandakaṃ saṅgharitvā thullanandāya bhikkhuniyā parikkhāraṃ adaṃsu. Thullanandā bhikkhunī tena ca parikkhārena sayampi yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñji. Manussā jānitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena

saññācikena aññaṃ cetāpetīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

779. **‘‘Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti.

780. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… bhikkhunīti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenāti aññassatthāya dinnena.

Puggalikenāti ekāya bhikkhuniyā, na saṅghassa, na gaṇassa.

Saññācikenāti sayaṃ yācitvā.

Aññaṃ cetāpeyyāti yaṃatthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ‘‘idaṃ me, ayye, aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī’’ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

781. Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, anāpatti.

782. Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

11. Ekādasamasikkhāpadaṃ

783. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Atha kho rājā pasenadi kosalo sītakāle mahagghaṃ kambalaṃ pārupitvā yena thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ thullanandā bhikkhunī dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā pasenadi kosalo thullanandāya bhikkhuniyā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘vadeyyāsi, ayye, yena attho’’ti? ‘‘Sace me tvaṃ, mahārāja, dātukāmosi, imaṃ kambalaṃ dehī’’ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo thullanandāya bhikkhuniyā kambalaṃ datvā uṭṭhāyāsanā thullanandaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘mahicchā imā bhikkhuniyo asantuṭṭhā. Kathañhi nāma rājānaṃ kambalaṃ viññāpessantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā rājānaṃ kambalaṃ viññāpessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rājānaṃ kambalaṃ viññāpetīti [viññāpesīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho

bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rājānaṃ kambalaṃ viññāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

784. **''Garupāvuraṇaṃ [pāpuraṇaṃ (sī. syā.)] pana bhikkhuniyā cetāpentiyā catukkaṃsaparamaṃ cetāpetabbaṃ. Tato ce uttari cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

785. **Garupāvuraṇaṃ** nāma yaṃ kiñci sītakāle pāvuraṇaṃ.

Cetāpentiyāti viññāpentiyā.

Catukkaṃsaparamaṃ cetāpetabbanti soḷasakahāpaṇagghanakaṃ cetāpetabbaṃ.

Tato ce uttari cetāpeyyāti tatuttari viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ…pe… ''idaṃ me, ayye, garupāvuraṇaṃ atirekacatukkaṃsaparamaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmī''ti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

786. Atirekacatukkaṃse atirekasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekacatukkaṃse vematikā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekacatukkaṃse ūnakasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Ūnakacatukkaṃse atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakacatukkaṃse vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakacatukkaṃse ūnakasaññā, anāpatti.

787. Anāpatti catukkaṃsaparamaṃ cetāpeti, ūnakacatukkaṃsaparamaṃ cetāpeti, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Ekādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

12. Dvādasamasikkhāpadaṃ

788. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Atha kho rājā pasenadi kosalo uṇhakāle mahagghaṃ khomaṃ pārupitvā yena thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ thullanandā bhikkhunī dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā pasenadi kosalo thullanandāya bhikkhuniyā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''vadeyyāsi, ayye, yena attho''ti. ''Sace me tvaṃ, mahārāja, dātukāmosi, imaṃ khomaṃ dehī''ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo thullanandāya bhikkhuniyā khomaṃ datvā uṭṭhāyāsanā thullanandaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''mahicchā imā bhikkhuniyo asantuṭṭhā. Kathañhi nāma rājānaṃ khomaṃ viññāpessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā rājānaṃ khomaṃ viññāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rājānaṃ khomaṃ viññāpetīti [viññāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavāti''. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rājānaṃ khomaṃ viññāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

789. **''Lahupāvuraṇaṃ pana bhikkhuniyā cetāpentiyā aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpetabbaṃ. Tato ce uttari cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''**nti.

790. **Lahupāvuraṇaṃ** nāma yaṃ kiñci uṇhakāle pāvuraṇaṃ.

Cetāpentiyāti viññāpentiyā.

Aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpetabbanti dasakahāpaṇagghanakaṃ cetāpetabbaṃ.

Tato ce uttari cetāpeyyāti tatuttari viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana, bhikkhave, nissajjitabbaṃ… pe… idaṃ me, ayye, lahupāvuraṇaṃ atirekaaḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajjāmīti…pe… dadeyyāti…pe… dadeyyunti…pe… ayyāya dammīti.

791. Atirekaaḍḍhateyyakaṃse atirekasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekaaḍḍhateyyakaṃse vematikā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekaaḍḍhateyyakaṃse ūnakasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse ūnakasaññā, anāpatti.

792. Anāpatti aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpeti, ūnakaaḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpeti, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dvādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Bhikkhunivibhaṅge nissaggiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Pācittiyakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Lasuṇavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyyāyo chasaṭṭhisatā pācittiyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

793. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena bhikkhunisaṅgho lasuṇena pavārito hoti – ''yāsaṃ ayyānaṃ lasuṇena attho, ahaṃ lasuṇenā''ti. Khettapālo ca āṇatto hoti – ''sace bhikkhuniyo āgacchanti, ekamekāya bhikkhuniyā dvetayo bhaṇḍike dehī''ti. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti. Yathābhataṃ lasuṇaṃ parikkhayaṃ agamāsi. Bhikkhuniyo taṃ upāsakaṃ upasaṅkamitvā etadavocuṃ – ''lasuṇena, āvuso, attho''ti. ''Natthāyye. Yathābhataṃ lasuṇaṃ parikkhīṇaṃ. Khettaṃ gacchathā''ti. Thullanandā bhikkhunī khettaṃ gantvā na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpesi. Khettapālo ujjhāyati

khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpessantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa khettapālassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpetīti [harāpesīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi –

‘‘Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī aññatarassa brāhmaṇassa pajāpati ahosi. Tisso ca dhītaro – nandā, nandavatī, sundarīnandā. Atha kho, bhikkhave, so brāhmaṇo kālaṅkatvā aññataraṃ haṃsayoniṃ upapajji. Tassa sabbasovaṇṇamayā pattā ahesuṃ. So tāsaṃ ekekaṃ pattaṃ deti. Atha kho, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī ‘‘ayaṃ haṃso amhākaṃ ekekaṃ pattaṃ detī’’ti taṃ haṃsarājaṃ gahetvā nippattaṃ akāsi. Tassa puna jāyamānā pattā setā sampajjiṃsu. Tadāpi, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī atilobhena suvaṇṇā parihīnā. Idāni lasuṇā parihāyissatī’’ti.

> [jā. 1.1.136 suvaṇṇahaṃsajātakepi] ‘‘Yaṃ laddhaṃ tena tuṭṭhabbaṃ, atilobho hi pāpako;
> Haṃsarājaṃ gahetvāna, suvaṇṇā parihāyathā’’ti.

Atha kho bhagavā thullanandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

794. **‘‘Yā pana bhikkhunī lasuṇaṃ khādeyya pācittiya’’**nti.

795. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Lasuṇaṃ nāma māgadhakaṃ vuccati.

‘‘Khādissāmīti paṭiggaṇhā’’ti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

796. Lasuṇe lasuṇasaññā khādati, āpatti pācittiyassa. Lasuṇe vematikā khādati, āpatti pācittiyassa. Lasuṇe alasuṇasaññā khādati, āpatti pācittiyassa.

Alasuṇe lasuṇasaññā khādati, āpatti dukkaṭassa. Alasuṇe vematikā khādati, āpatti dukkaṭassa. Alasuṇe alasuṇasaññā khādati, anāpatti.

797. Anāpatti palaṇḍuke, bhañjanake, harītake, cāpalasuṇe, sūpasampāke, maṃsasampāke, telasampāke, sāḷave, uttaribhaṅge, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

798. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpetvā aciravatiyā nadiyā vesiyāhi saddhiṃ naggā ekatitthe nahāyanti. Vesiyā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpessanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tāsaṃ vesiyānaṃ ujjhāyantīnaṃ khiyyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi

nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

799. **''Yā pana bhikkhunī sambādhe lomaṃ saṃharāpeyya, pācittiya''**nti.

800. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sambādho nāma ubho upakacchakā, muttakaraṇaṃ.

Saṃharāpeyyāti ekampi lomaṃ saṃharāpeti, āpatti pācittiyassa. Bahukepi lome saṃharāpeti, āpatti pācittiyassa.

801. Anāpatti ābādhapaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

802. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo anabhiratiyā pīḷitā ovarakaṃ pavisitvā talaghātakaṃ karonti. Bhikkhuniyo tena saddena upadhāvitvā tā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ''kissa tumhe, ayye, purisena saddhiṃ sampadussathā''ti? ''Na mayaṃ, ayye, purisena saddhiṃ sampadussāmā''ti. Bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo talaghātakaṃ karissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo talaghātakaṃ karontīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo talaghātakaṃ karissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

803. **''Talaghātake pācittiya''**nti.

804. **Talaghātakaṃ** nāma samphassaṃ sādiyantī antamaso uppalapattenapi muttakaraṇe pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.

805. Anāpatti ābādhapaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

806. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā purāṇarājorodhā bhikkhunīsu pabbajitā [aññataro purāṇarājorodho bhikkhunīsu pabbajito (syā.)] hoti. Aññatarā bhikkhunī anabhiratiyā pīḷitā yena sā bhikkhunī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''rājā kho, ayye, tumhe cirāciraṃ gacchati. Kathaṃ tumhe dhārethā''ti? ''Jatumaṭṭhakena, ayye''ti. ''Kiṃ etaṃ, ayye, jatumaṭṭhaka''nti? Atha kho sā bhikkhunī tassā bhikkhuniyā jatumaṭṭhakaṃ ācikkhi. Atha kho sā bhikkhunī jatumaṭṭhakaṃ ādiyitvā dhovituṃ vissaritvā ekamantaṃ chaḍḍesi. Bhikkhuniyo makkhikāhi samparikiṇṇaṃ passitvā evamāhaṃsu – ''kassidaṃ kamma''nti? Sā evamāha – ''mayhidaṃ kamma''nti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhunī jatumaṭṭhakaṃ ādiyissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī jatumaṭṭhakaṃ ādiyatīti [ādiyīti (ka.)]?

‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī jatumaṭṭhakaṃ ādiyissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

807. **‘‘Jatumaṭṭhake** [jatumaṭṭake (sī.)] **pācittiya’’**nti.

808. **Jatumaṭṭhakaṃ** nāma jatumayaṃ kaṭṭhamayaṃ piṭṭhamayaṃ mattikāmayaṃ.

Ādiyeyyāti samphassaṃ sādiyantī antamaso uppalapattampi muttakaraṇaṃ paveseti, āpatti pācittiyassa.

809. Anāpatti ābādhapaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

810. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Atha kho mahāpajāpati gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā adhovāte aṭṭhāsi – ‘‘duggandho, bhagavā, mātugāmo’’ti. Atha kho bhagavā – ‘‘ādiyantu kho bhikkhuniyo udakasuddhika’’nti, mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho mahāpajāpati gotamī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ udakasuddhika’’nti. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī – ‘‘bhagavatā udakasuddhikā anuññātā’’ti atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyantī muttakaraṇe vaṇaṃ akāsi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ āroceti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyissatīti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyatī’’ti [ādiyīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

811. **‘‘Udakasuddhikaṃ pana bhikkhuniyā ādiyamānāya dvaṅgulapabbaparamaṃ ādātabbaṃ. Taṃ atikkāmentiyā pācittiya’’**nti.

812. **Udakasuddhikaṃ** nāma muttakaraṇassa dhovanā vuccati.

Ādiyamānāyāti dhovantiyā.

Dvaṅgulapabbaparamaṃ ādātabbanti dvīsu aṅgulesu dve pabbaparamā ādātabbā.

Taṃ atikkāmentiyāti samphassaṃ sādiyantī antamaso kesaggamattampi atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

813. Atirekadvaṅgulapabbe atirekasaññā ādiyati, āpatti pācittiyassa. Atirekadvaṅgulapabbe vematikā ādiyati, āpatti pācittiyassa. Atirekadvaṅgulapabbe ūnakasaññā ādiyati, āpatti pācittiyassa.

Ūnakadvaṅgulapabbe atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvaṅgulapabbe vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvaṅgulapabbe ūnakasaññā, anāpatti.

814. Anāpatti dvaṅgulapabbaparamaṃ ādiyati, ūnakadvaṅgulapabbaparamaṃ ādiyati, ābādhapaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

815. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ārohanto nāma mahāmatto bhikkhūsu pabbajito hoti. Tassa purāṇadutiyikā bhikkhunīsu pabbajitā hoti. Tena kho pana samayena so bhikkhu tassā bhikkhuniyā santike bhattavissaggaṃ karoti. Atha kho sā bhikkhunī tassa bhikkhuno bhuñjantassa pānīyena ca vidhūpanena ca upatiṭṭhitvā accāvadati. Atha kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ apasādeti – ''mā, bhagini, evarūpaṃ akāsi. Netaṃ kappatī''ti. ''Pubbe maṃ tvaṃ evañca evañca karosi, idāni ettakaṃ na sahasī''ti – pānīyathālakaṃ matthake āsumbhitvā vidhūpanena pahāraṃ adāsi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ dassatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ adāsīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ dassati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

816. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭheyya, pācittiya''**nti.

817. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhussāti upasampannassa.

Bhuñjantassāti pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ bhuñjantassa.

Pānīyaṃ nāma yaṃ kiñci pānīyaṃ.

Vidhūpanaṃ nāma yā kāci bījanī.

Upatiṭṭheyyāti hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

818. Upasampanne upasampannasaññā pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematikā pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññā pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Hatthapāsaṃ vijahitvā upatiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Khādanīyaṃ khādantassa upatiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa upatiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

819. Anāpatti deti, dāpeti, anupasampannaṃ āṇāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

820. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sassakāle āmakadhaññaṃ viññāpetvā nagaraṃ atiharanti dvāraṭṭhāne – ''dethāyye, bhāga''nti. Palibundhetvā muñciṃsu. Atha kho tā bhikkhuniyo upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

821. **''Yā pana bhikkhunī āmakadhaññaṃ viññatvā vā viññāpetvā vā bhajjitvā vā bhajjāpetvā vā koṭṭetvā vā koṭṭāpetvā vā pacitvā vā pacāpetvā vā bhuñjeyya, pācittiya''**nti.

822. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Āmakadhaññaṃ nāma sāli vīhi yavo godhumo kaṅgu varako kudrusako.

Viññatvāti sayaṃ viññatvā. **Viññāpetvā**ti aññaṃ viññāpetvā.

Bhajjitvāti sayaṃ bhajjitvā. **Bhajjāpetvā**ti aññaṃ bhajjāpetvā.

Koṭṭetvāti sayaṃ koṭṭetvā. **Koṭṭāpetvā**ti aññaṃ koṭṭāpetvā.

Pacitvāti sayaṃ pacitvā. **Pacāpetvā**ti aññaṃ pacāpetvā.

''Bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

823. Anāpatti ābādhapaccayā, aparaṇṇaṃ viññāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

824. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo nibbiṭṭharājabhaṭo ''taññeva bhaṭapathaṃ yācissāmī''ti sīsaṃ nahāyitvā bhikkhunupassayaṃ nissāya rājakulaṃ gacchati. Aññatarā bhikkhunī kaṭāhe vaccaṃ katvā tirokuṭṭe chaḍḍentī tassa brāhmaṇassa matthake āsumbhi. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''assamaṇiyo imā muṇḍā bandhakiniyo. Kathañhi nāma gūthakaṭāhaṃ matthake āsumbhissanti! Imāsaṃ upassayaṃ jhāpessāmī''ti! Ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisati. Aññataro upāsako upassayā nikkhamanto addasa taṃ brāhmaṇaṃ ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisantaṃ. Disvāna taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca – ''kissa tvaṃ, bho, ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisasī''ti? ''Imā maṃ, bho, muṇḍā bandhakiniyo gūthakaṭāhaṃ matthake āsumbhiṃsu. Imāsaṃ upassayaṃ jhāpessāmī''ti. ''Gaccha, bho brāhmaṇa, maṅgalaṃ etaṃ. Sahassaṃ lacchasi tañca bhaṭapatha''nti. Atha kho so brāhmaṇo sīsaṃ nahāyitvā rājakulaṃ gantvā sahassaṃ alattha tañca bhaṭapathaṃ. Atha kho so upāsako upassayaṃ pavisitvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocetvā paribhāsi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo uccāraṃ tirokuṭṭe chaḍḍessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo uccāraṃ tirokuṭṭe chaḍḍentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo uccāraṃ tirokuṭṭe chaḍḍessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

825. **''Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā tirokuṭṭe vā tiropākāre vā chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā, pācittiya''**nti.

826. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Uccāro nāma gūtho vuccati. **Passāvo** nāma muttaṃ vuccati.

Saṅkāraṃ nāma kacavaraṃ vuccati.

Vighāsaṃ nāma calakāni vā aṭṭhikāni vā ucchiṭṭhodakaṃ vā.

Kuṭṭo nāma tayo kuṭṭā – iṭṭhakākuṭṭo, silākuṭṭo, dārukuṭṭo.

Pākāro nāma tayo pākārā – iṭṭhakāpākāro, silāpākāro, dārupākāro.

Tirokuṭṭeti kuṭṭassa parato. **Tiropākāre**ti pākārassa parato.

Chaḍḍeyyāti sayaṃ chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.

Chaḍḍāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā bahukampi chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.

827. Anāpatti oloketvā chaḍḍeti, avaḷañje chaḍḍeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

828. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa brāhmaṇassa bhikkhunūpassayaṃ nissāya yavakhettaṃ hoti. Bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi vighāsampi khette chaḍḍenti. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo amhākaṃ yavakhettaṃ dūsessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi vighāsampi harite chaḍḍessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi vighāsampi harite chaḍḍentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi vighāsampi harite chaḍḍessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

829. **''Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā harite chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā, pācittiya''**nti.

830. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Uccāro nāma gūtho vuccati. **Passāvo** nāma muttaṃ vuccati.

Saṅkāraṃ nāma kacavaraṃ vuccati.

Vighāsaṃ nāma calakāni vā aṭṭhikāni vā ucchiṭṭhodakaṃ vā.

Haritaṃ nāma pubbaṇṇaṃ aparaṇṇaṃ yaṃ manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ ropimaṃ.

Chaḍḍeyyāti sayaṃ chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.

Chaḍḍāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā bahukampi chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.

831. Harite haritasaññā chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Harite vematikā chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Harite aharitasaññā chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

Aharite haritasaññā, āpatti dukkaṭassa. Aharite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Aharite aharitasaññā, anāpatti.

832. Anāpatti oloketvā chaḍḍeti, khettamariyāde [chaḍḍitakhette (?) aṭṭhakathā oloketabbā] chaḍḍeti sāmike āpucchitvā apaloketvā chaḍḍeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

833. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo giraggasamajjaṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya gacchissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya gacchissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya gacchantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya gacchissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

834. **‘‘Yā pana bhikkhunī naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gaccheyya, pācittiya’’**nti.

835. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Naccaṃ nāma yaṃ kiñci naccaṃ. **Gītaṃ** nāma yaṃ kiñci gītaṃ. **Vāditaṃ** nāma yaṃ kiñci vāditaṃ.

836. Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa. Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa.

837. Anāpatti ārāme ṭhitā passati vā suṇāti vā, bhikkhuniyā ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā āgantvā naccanti vā gāyanti vā vādenti vā, paṭipathaṃ gacchantī passati vā suṇāti vā, sati karaṇīye gantvā passati vā suṇāti vā, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Lasuṇavaggo paṭhamo.

2. Andhakāravaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

838. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā antevāsiniyā bhikkhuniyā ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho sā bhikkhunī tena purisena saddhiṃ rattandhakāre appadīpe ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

839. **‘‘Yā pana bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiya’’**nti.

840. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Rattandhakāreti oggate sūriye. Appadīpeti anāloke.

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.

Saddhinti ekato. **Ekenekā**ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.

Santiṭṭheyya vāti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Sallapeyya vāti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.

841. Anāpatti yo koci viññū dutiyo [yā kāci viññū dutiyā (syā.)] hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati vā sallapati vā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

842. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā antevāsiniyā bhikkhuniyā ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho sā bhikkhunī – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhituṃ sallapitu’’nti teneva purisena saddhiṃ paṭicchanne okāse **ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā** ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā

santiṭṭhatipi sallapatipīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

843. **‘‘Yā pana bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiya’’**nti.

844. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paṭicchanno nāma okāso kuṭṭena vā kavāṭena vā kilañjena vā sāṇipākārena vā rukkhena vā **thambhena vā kotthaḷiyā** vā yena kenaci paṭicchanno hoti.

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.

Saddhinti ekato. **Ekenekā**ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.

Santiṭṭheyya vāti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Sallapeyya vāti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.

845. Anāpatti yo koci viññū dutiyo hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati vā sallapati vā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

846. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā antevāsiniyā bhikkhuniyā ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho sā bhikkhunī – ‘‘bhagavatā paṭikkhittaṃ paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhituṃ sallapitu’’nti teneva purisena saddhiṃ ajjhokāse ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

847. **‘‘Yā pana bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiya’’**nti.

848. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ajjhokāso nāma appaṭicchanno hoti kuṭṭena vā kavāṭena vā kilañjena vā sāṇipākārena vā rukkhena vā thambhena vā kotthaḷiyā vā, yena kenaci appaṭicchanno hoti.

Puriso nāma manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchānagato, viññū paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.

Saddhinti ekato. **Ekenekā**ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.

Santiṭṭheyya vāti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Sallapeyya vāti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchāgatamanussaviggahena vā saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.

849. Anāpatti yo koci viññū dutiyo hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati vā sallapati vā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

850. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī rathikāyapi byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi nikaṇṇikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojeti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā rathikāyapi byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi nikaṇṇikampi jappissati dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rathikāyapi byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi nikaṇṇikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojetīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī rathikāyapi byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi nikaṇṇikampi jappissati dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

851. **‘‘Yā pana bhikkhunī rathikāya vā byūhe vā siṅghāṭake vā purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā nikaṇṇikaṃ vā jappeyya dutiyikaṃ vā bhikkhuniṃ uyyojeyya, pācittiya’’**nti.

852. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Rathikā nāma racchā vuccati. **Byūhaṃ** nāma yeneva pavisanti teneva nikkhamanti. **Siṅghāṭako** nāma caccaraṃ vuccati.

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.

Saddhinti ekato. **Ekenekā**ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.

Santiṭṭheyya vāti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.

Sallapeyya vāti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.

Nikaṇṇikaṃ vā jappeyyāti purisassa upakaṇṇake āroceti, āpatti pācittiyassa.

Dutiyikaṃ vā bhikkhuniṃ uyyojeyyāti anācāraṃ ācaritukāmā dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vā savanūpacāraṃ vā vijahantiyā āpatti dukkaṭassa. Vijahite āpatti pācittiyassa.

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā āpatti dukkaṭassa. Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.

853. Anāpatti yo koci viññū dutiyo hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati vā sallapati vā, na anācāraṃ ācaritukāmā, sati karaṇīye dutiyikaṃ bhikkhuniṃ uyyojeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

854. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī aññatarassa kulassa kulūpikā hoti niccabhattikā. Atha kho sā bhikkhunī pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkāmi. Tassa kulassa dāsī gharaṃ sammajjantī taṃ āsanaṃ bhājanantarikāya pakkhipi. Manussā taṃ āsanaṃ apassantā taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ‘‘kahaṃ taṃ, ayye, āsana’’nti? ‘‘Nāhaṃ taṃ, āvuso, āsanaṃ passāmī’’ti. ‘‘Dethāyye, taṃ āsana’’nti paribhāsitvā niccabhattaṃ pacchindiṃsu. Atha kho te manussā gharaṃ sodhentā taṃ āsanaṃ bhājanantarikāya passitvā taṃ bhikkhuniṃ khamāpetvā niccabhattaṃ paṭṭhapesuṃ. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkamissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkamatīti [pakkamīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkamissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

855. **‘‘Yā pana bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkameyya, pācittiya’’**nti.

856. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Purebhattaṃ nāma aruṇuggamanaṃ upādāya yāva majjhanhikā.

Kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ. **Upasaṅkamitvā**ti tattha gantvā.

Āsanaṃ nāma pallaṅkassa okāso vuccati. **Nisīditvā**ti tasmiṃ nisīditvā.

Sāmike anāpucchā pakkameyyāti yo tasmiṃ kule manusso viññū taṃ anāpucchā anovassakaṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa. Ajjhokāse upacāraṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa.

857. Anāpucchite anāpucchitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa.

Pallaṅkassa anokāse āpatti dukkaṭassa. Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.

858. Anāpatti āpucchā gacchati, asaṃhārime, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

859. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdatipi abhinipajjatipi. Manussā thullanandaṃ bhikkhuniṃ hirīyamānā āsane neva abhinisīdanti na abhinipajjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissatipi abhinipajjissatipī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissatipi abhinipajjissatipī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdatipi abhinipajjatipīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissatipi abhinipajjissatipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

860. **‘‘Yā pana bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiya’’**nti.

861. **Yā pana**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Pacchābhattaṃ nāma majjhanhike vītivatte yāva atthaṅgate sūriye.

Kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ. **Upasaṅkamitvā**ti tattha gantvā.

Sāmike anāpucchāti yo tasmiṃ kule manusso sāmiko dātuṃ, taṃ anāpucchā.

Āsanaṃ nāma pallaṅkassa okāso vuccati.

Abhinisīdeyyāti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa.

Abhinipajjeyyāti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.

862. Anāpucchite anāpucchitasaññā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.

Pallaṅkassa anokāse āpatti dukkaṭassa. Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.

863. Anāpatti āpucchā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati vā, dhuvapaññatte, gilānāya, āpadāsu,

ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

864. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapade sāvatthiṃ gacchantiyo sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagantvā aññataraṃ brāhmaṇakulaṃ upasaṅkamitvā okāsaṃ yāciṃsu. Atha kho sā brāhmaṇī tā bhikkhuniyo etadavoca – ''āgametha, ayye, yāva brāhmaṇo āgacchatī''ti. Bhikkhuniyo – ''yāva brāhmaṇo āgacchatī''ti seyyaṃ santharitvā ekaccā nisīdiṃsu ekaccā nipajjiṃsu. Atha kho so brāhmaṇo rattiṃ āgantvā taṃ brāhmaṇiṃ etadavoca – ''kā imā''ti? ''Bhikkhuniyo, ayyā''ti. ''Nikkaḍḍhatha imā muṇḍā bandhakiniyo''ti, gharato nikkaḍḍhāpesi. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā abhinisīdissantipi abhinipajjissantipī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā abhinisīdantipi abhinipajjantipīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā abhinisīdissantipi abhinipajjissantipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

865. **''Yā pana bhikkhunī vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiya''**nti.

866. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Vikālo nāma atthaṅgate sūriye yāva aruṇuggamanā.

Kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ suddakulaṃ. **Upasaṅkamitvā**ti tattha gantvā.

Sāmike anāpucchāti yo tasmiṃ kule manusso sāmiko dātuṃ, taṃ anāpucchā.

Seyyaṃ nāma antamaso paṇṇasanthāropi. **Santharitvā**ti sayaṃ santharitvā. **Santharāpetvā**ti aññaṃ santharāpetvā. **Abhinisīdeyyā**ti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa. **Abhinipajjeyyā**ti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.

867. Anāpucchite anāpucchitasaññā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.

Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.

868. Anāpatti āpucchā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

869. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā antevāsinī bhikkhunī bhaddaṃ kāpilāniṃ sakkaccaṃ upaṭṭheti. Bhaddā kāpilānī bhikkhuniyo etadavoca – ''ayaṃ maṃ, ayye, bhikkhunī sakkacaṃ upaṭṭheti, imissāhaṃ cīvaraṃ dassāmī''ti. Atha kho sā bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpesi – ''ahaṃ kirāyye, ayyaṃ na sakkaccaṃ upaṭṭhemi, na kira me ayyā cīvaraṃ dassatī''ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpetīti [ujjhāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

870. **''Yā pana bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpeyya, pācittiya''**nti.

871. **Yā pana**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Duggahitenāti aññathā gahitena [uggahitena (ka.)].

Dūpadhāritenāti aññathā upadhāritena.

Paranti upasampannaṃ ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa.

872. Upasampannāya upasampannasaññā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannaṃ ujjhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

873. Anāpatti ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

874. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attano bhaṇḍakaṃ apassantiyo caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ''apāyye, amhākaṃ, bhaṇḍakaṃ passeyyāsī''ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''ahameva nūna corī, ahameva nūna alajjinī, yā ayyāyo attano bhaṇḍakaṃ apassantiyo tā maṃ evamāhaṃsu – 'apāyye, amhākaṃ bhaṇḍakaṃ passeyyāsī'ti? Sacāhaṃ, ayye, tumhākaṃ bhaṇḍakaṃ gaṇhāmi, assamaṇī homi, brahmacariyā cavāmi, nirayaṃ upapajjāmi; yā pana maṃ abhūtena evamāha sāpi assamaṇī hotu, brahmacariyā cavatu, nirayaṃ upapajjatū''ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī attānampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapatīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

875. **‘‘Yā pana bhikkhunī attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapeyya, pācittiyya’’**nti.

876. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Attānanti paccattaṃ. **Para**nti upasampannaṃ. Nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa.

877. Upasampannāya upasampannasaññā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa.

Tiracchānayoniyā vā pettivisayena vā manussadobhaggena vā abhisapati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ abhisapati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

878. Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanipurekkhārāya, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

879. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodati. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodatīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

880. **‘‘Yā pana bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodeyya, pācittiya’’**nti.

881. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Attānanti paccattaṃ. Vadhitvā vadhitvā rodati, āpatti pācittiyassa. Vadhati na rodati, āpatti dukkaṭassa. Rodati na vadhati, āpatti dukkaṭassa.

882. Anāpatti ñātibyasanena vā bhogabyasanena vā rogabyasanena vā phuṭṭhā rodati na vadhati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Andhakāravaggo dutiyo.

3. Naggavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

883. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā [mahāva. 350] bhikkhuniyo aciravatiyā nadiyā vesiyāhi saddhiṃ naggā ekatitthe nahāyanti. Vesiyā tā bhikkhuniyo uppaṇḍesuṃ – ''kiṃ nu kho nāma tumhākaṃ, ayye, daharānaṃ [daharānaṃ daharānaṃ (sī.)] brahmacariyaṃ ciṇṇena, nanu nāma kāmā paribhuñjitabbā! Yadā jiṇṇā bhavissatha tadā brahmacariyaṃ carissatha. Evaṃ tumhākaṃ ubho atthā pariggahitā bhavissantī''ti. Bhikkhuniyo vesiyāhi uppaṇḍiyamānā maṅkū ahesuṃ. Atha kho tā bhikkhuniyo upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''tena hi, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya…pe… vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

884. **''Yā pana bhikkhunī naggā nahāyeyya, pācittiya''**nti.

885. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Naggā nahāyeyyāti anivatthā vā apārutā vā nahāyati, payoge dukkaṭaṃ. Nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.

886. Anāpatti acchinnacīvarikāya vā naṭṭhacīvarikāya vā, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

887. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhunīnaṃ [mahāva. 351] udakasāṭikā anuññātā hoti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo – ''bhagavatā udakasāṭikā anuññātā''ti appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhāresuṃ [dhārenti (pāci. 531-545)]. Puratopi pacchatopi ākaḍḍhantā āhiṇḍanti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhāressantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhārentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhāressanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

888. **''Udakasāṭikaṃ pana bhikkhuniyā kārayamānāya pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso catasso vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmentiyā chedanakaṃ pācittiya''**nti.

889. **Udakasāṭikā** nāma yāya nivatthā [nivatthāya (syā.)] nahāyati.

Kārayamānāyāti karontiyā vā kārāpentiyā vā.

Pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ – dīghaso catasso vidatthiyo, sugatavidatthiyā; tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.

890. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

891. Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhūmattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bibbohanaṃ vā karoti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

892. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarissā bhikkhuniyā mahagghe cīvaradusse cīvaraṃ dukkaṭaṃ hoti dussibbitaṃ. Thullanandā bhikkhunī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘sundaraṃ kho idaṃ te, ayye, cīvaradussaṃ; cīvarañca kho dukkaṭaṃ dussibbita’’nti. ‘‘Visibbemi, ayye, sibbissasī’’ti? ‘‘Āmāyye, sibbissāmī’’ti. Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ visibbetvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī – ‘‘sibbissāmi sibbissāmī’’ti neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbissati na sibbāpanāya ussukkaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karotīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbissati na sibbāpanāya ussukkaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

893. **‘‘Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeyya na sibbāpanāya ussukkaṃ kareyya, aññatra catūhapañcāhā, pācittiya’’**nti.

894. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyāti aññāya bhikkhuniyā.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.

Visibbetvāti sayaṃ visibbetvā. **Visibbāpetvā**ti aññaṃ visibbāpetvā.

Sā pacchā anantarāyikinīti asati antarāye.

Neva sibbeyyāti na sayaṃ sibbeyya. **Na sibbāpanāya ussukkaṃ kareyyā**ti na aññaṃ āṇāpeyya.

Aññatra catūhapañcāhāti ṭhapetvā catūhapañcāhaṃ. ‘‘Neva sibbissāmi na sibbāpanāya ussukkaṃ karissāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

895. Upasampannāya upasampannasaññā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti, aññatra catūhapañcāhā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti, aññatra catūhapañcāhā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti, aññatra catūhapañcāhā, āpatti pācittiyassa.

Aññaṃ parikkhāraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti, aññatra catūhapañcāhā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbati na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti, aññatra catūhapañcāhā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

896. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, karontī catūhapañcāhaṃ atikkāmeti, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

897. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamanti. Tāni cīvarāni ciraṃ nikkhittāni kaṇṇakitāni honti. Tāni bhikkhuniyo otāpenti. Bhikkhuniyo tā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ‘‘kassimāni, ayye, cīvarāni kaṇṇakitānī’’ti? Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

898. **‘‘Yā pana bhikkhunī pañcāhikaṃ saṅghāṭicāraṃ** [saṅghāṭivāraṃ (syā.)] **atikkāmeyya, pācittiya’’**nti.

899. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Pañcāhikaṃ saṅghāṭicāraṃ atikkāmeyyāti pañcamaṃ divasaṃ pañca cīvarāni neva nivāseti na pārupati na otāpeti, pañcamaṃ divasaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

900. Pañcāhātikkante atikkantasaññā, āpatti pācittiyassa. Pañcāhātikkante vematikā, āpatti pācittiyassa. Pañcāhātikkante anatikkantasaññā, āpatti pācittiyassa.

Pañcāhānatikkante atikkantasaññā, āpatti dukkaṭassa. Pañcāhānatikkante vematikā, āpatti dukkaṭassa. Pañcāhānatikkante anatikkantasaññā, anāpatti.

901. Anāpatti pañcamaṃ divasaṃ pañca cīvarāni nivāseti vā pārupati vā otāpeti vā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

902. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī piṇḍāya caritvā allacīvaraṃ pattharitvā vihāraṃ pāvisi. Aññatarā

bhikkhunī taṃ cīvaraṃ pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Sā nikkhamitvā bhikkhuniyo pucchi – ‘‘apāyye, mayhaṃ cīvaraṃ passeyyāthā’’ti? Bhikkhuniyo tassā bhikkhuniyā etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho sā bhikkhunī ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī mayhaṃ cīvaraṃ anāpucchā pārupissatī’’ti! Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ anāpucchā pārupissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ anāpucchā pārupatīti [pārupīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ anāpucchā pārupissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

903. **‘‘Yā pana bhikkhunī cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreyya, pācittiya’’**nti.

904. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Cīvarasaṅkamanīyaṃ nāma upasampannāya pañcannaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ tassā vā adinnaṃ taṃ vā anāpucchā nivāseti vā pārupati vā, āpatti pācittiyassa.

905. Upasampannāya upasampannasaññā cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannāya cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

906. Anāpatti sā vā deti, taṃ vā āpucchā nivāseti vā pārupati vā, acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

907. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā upaṭṭhākakulaṃ thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ‘‘bhikkhunisaṅghassa, ayye, cīvaraṃ dassāmā’’ti. Thullanandā bhikkhunī – ‘‘tumhe bahukiccā bahukaraṇīyā’’ti antarāyaṃ akāsi. Tena kho pana samayena tassa kulassa gharaṃ ḍayhati. Te ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā amhākaṃ deyyadhammaṃ antarāyaṃ karissati! Ubhayenāmha paribāhirā [parihīnā (sī.)], bhogehi ca puññena cā’’ti. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ akāsīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

908. **‘‘Yā pana bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ kareyya, pācittiya’’**nti.

909. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Gaṇo nāma bhikkhunisaṅgho vuccati.

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ.

Antarāyaṃ kareyyāti ''kathaṃ ime cīvaraṃ na [imaṃ cīvaraṃ (ka.)] dadeyyu''nti antarāyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Aññaṃ parikkhāraṃ antarāyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. Sambahulānaṃ bhikkhunīnaṃ vā ekabhikkhuniyā vā anupasampannāya vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ antarāyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.

910. Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā nivāreti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

911. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhunisaṅghassa akālacīvaraṃ uppannaṃ hoti. Atha kho bhikkhunisaṅgho taṃ cīvaraṃ bhājetukāmo sannipati. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā antevāsiniyo bhikkhuniyo pakkantā honti. Thullanandā bhikkhunī tā bhikkhuniyo etadavoca – ''ayye, bhikkhuniyo pakkantā, na tāva cīvaraṃ bhājīyissatī''ti. Cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhi. Bhikkhuniyo na tāva cīvaraṃ bhājīyissatīti pakkamiṃsu [vipakkamiṃsu (syā.)]. Thullanandā bhikkhunī antevāsinīsu bhikkhunīsu āgatāsu taṃ cīvaraṃ bhājāpesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhatīti [paṭibāhīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

912. **''Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāheyya, pācittiya''**nti.

913. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dhammikonāma cīvaravibhaṅgo samaggo bhikkhunisaṅgho sannipatitvā bhājeti.

Paṭibāheyyāti kathaṃ imaṃ cīvaraṃ na bhājeyyāti [cīvaraṃ bhājeyyāti (ka.)] paṭibāhati, āpatti pācittiyassa.

914. Dhammike dhammikasaññā paṭibāhati, āpatti pācittiyassa. Dhammike vematikā paṭibāhati, āpatti dukkaṭassa. Dhammike adhammikasaññā paṭibāhati, anāpatti. Adhammike dhammikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike adhammikasaññā, anāpatti.

915. Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā paṭibāhati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

916. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī naṭānampi naṭakānampi laṅghakānampi sokajjhāyikānampi [sokasāyikānampi (sī.)] kumbhathūṇikānampi [kumbhathuṇikānampi (ka.)] samaṇacīvaraṃ deti – ''mayhaṃ parisati [parisatiṃ (sī.)] vaṇṇaṃ bhāsathā''ti. Naṭāpi naṭakāpi laṅghakāpi sokajjhāyikāpi kumbhathūṇikāpi thullanandāya bhikkhuniyā parisati vaṇṇaṃ bhāsanti – ''ayyā thullanandā bahussutā

bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ; detha ayyāya, karotha ayyāyā''ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā, tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā agārikassa samaṇacīvaraṃ dassatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa samaṇacīvaraṃ detīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa samaṇacīvaraṃ dassati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

917. **''Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā samaṇacīvaraṃ dadeyya, pācittiya''**nti.

918. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agāriko nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.

Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci paribbājakasamāpanno.

Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā yā kāci paribbājikasamāpannā.

Samaṇacīvaraṃ nāma kappakataṃ vuccati. Deti, āpatti pācittiyassa.

919. Anāpatti mātāpitūnaṃ deti, tāvakālikaṃ deti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

920. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā upaṭṭhākakulaṃ thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''sace mayaṃ, ayye, sakkoma, bhikkhunisaṅghassa cīvaraṃ dassāmā''ti. Tena kho pana samayena vassaṃvuṭṭhā bhikkhuniyo cīvaraṃ bhājetukāmā sannipatiṃsu. Thullanandā bhikkhunī tā bhikkhuniyo etadavoca – ''āgametha, ayye, atthi bhikkhunisaṅghassa cīvarapaccāsā''ti. Bhikkhuniyo thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ''gacchāyye, taṃ cīvaraṃ jānāhī''ti. Thullanandā bhikkhunī yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā te manusse etadavoca – ''dethāvuso, bhikkhunisaṅghassa cīvara''nti. ''Na mayaṃ, ayye, sakkoma bhikkhunisaṅghassa cīvaraṃ dātu''nti. Thullanandā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmessatī''ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmetīti [atikkāmesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

921. **''Yā pana bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmeyya, pācittiya''**nti.

922. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dubbalacīvarapaccāsā nāma ''sace mayaṃ sakkoma, dassāma karissāmā''ti vācā bhinnā hoti.

Cīvarakālasamayo nāma anatthate kathine vassānassa pacchimo māso, atthate kathine pañca māsā.

Cīvarakālasamayaṃ atikkāmeyyāti anatthate kathine vassānassa pacchimaṃ divasaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa. Atthate kathine kathinuddhāradivasaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

923. Dubbalacīvare dubbalacīvarasaññā cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa. Dubbalacīvare vematikā cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, āpatti dukkaṭassa. Dubbalacīvare adubbalacīvarasaññā cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, anāpatti.

Adubbalacīvare dubbalacīvarasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adubbalacīvare vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adubbalacīvare adubbalacīvarasaññā, anāpatti.

924. Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā nivāreti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

925. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito hoti. So tassa vihārassa mahe ubhatosaṅghassa akālacīvaraṃ dātukāmo hoti. Tena kho pana samayena ubhatosaṅghassa kathinaṃ atthataṃ hoti. Atha kho so upāsako saṅghaṃ upasaṅkamitvā kathinuddhāraṃ yāci. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, kathinaṃ uddharituṃ. Evañca pana bhikkhave kathinaṃ uddharitabbaṃ. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

926. ‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho kathinaṃ uddhareyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Saṅgho kathinaṃ uddharati. Yassāyasmato khamati kathinassa uddhāro, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya.

‘‘Ubbhataṃ saṅghena kathinaṃ, khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

927. Atha kho so upāsako bhikkhunisaṅghaṃ upasaṅkamitvā kathinuddhāraṃ yāci. Thullanandā bhikkhunī – ‘‘cīvaraṃ amhākaṃ bhavissatī’’ti kathinuddhāraṃ paṭibāhi. Atha kho so upāsako ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo amhākaṃ kathinuddhāraṃ na dassantī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa upāsakassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā dhammikaṃ kathinuddhāraṃ paṭibāhissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dhammikaṃ kathinuddhāraṃ paṭibāhatīti [paṭibāhīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dhammikaṃ kathinuddhāraṃ paṭibāhissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

928. **‘‘Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ kathinuddhāraṃ paṭibāheyya, pācittiya’’**nti.

929. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dhammiko nāma kathinuddhāro samaggo bhikkhunisaṅgho sannipatitvā uddharati.

Paṭibāheyyāti ''kathaṃ idaṃ kathinaṃ na uddhareyyā''ti [kathinaṃ uddhareyyāti (ka.)] paṭibāhati, āpatti pācittiyassa.

930. Dhammike dhammikasaññā paṭibāhati, āpatti pācittiyassa. Dhammike vematikā paṭibāhati, āpatti dukkaṭassa. Dhammike adhammikasaññā paṭibāhati, anāpatti. Adhammike dhammikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike adhammikasaññā, anāpatti.

931. Anāpatti anisaṃsaṃ dassetvā paṭibāhati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Naggavaggo tatiyo.

4. Tuvaṭṭavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

932. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭessanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

933. **''Yā pana bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭeyyuṃ, pācittiya''**nti.

934. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhuniyo**ti upasampannāyo vuccanti.

Dve ekamañce tuvaṭṭeyyunti ekāya nipannāya aparā nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.

935. Anāpatti ekāya nipannāya aparā nisīdati, ubho vā nisīdanti, ummattikānaṃ, ādikammikānanti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

936. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭessanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭessanti! Netaṃ,

bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

937. **''Yā pana bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭeyyuṃ, pācittiya''**nti.

938. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhuniyo**ti upasampannāyo vuccanti.

Dve ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭeyyunti taññeva attharitvā taññeva pārupanti, āpatti pācittiyassa.

939. Ekattharaṇapāvuraṇe ekattharaṇapāvuraṇasaññā tuvaṭṭenti, āpatti pācittiyassa. Ekattharaṇapāvuraṇe vematikā tuvaṭṭenti, āpatti pācittiyassa. Ekattharaṇapāvuraṇe nānattharaṇapāvuraṇasaññā tuvaṭṭenti, āpatti pācittiyassa.

Ekattharaṇe nānāpāvuraṇe [nānāpāvuraṇasaññā (ka.)], āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇe ekapāvuraṇe [ekapāvuraṇasaññā (ka.)], āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇapāvuraṇe ekattharaṇapāvuraṇasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇapāvuraṇe vematikā, āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇapāvuraṇe nānattharaṇapāvuraṇasaññā, anāpatti.

940. Anāpatti vavatthānaṃ dassetvā nipajjanti, ummattikānaṃ, ādikammikānanti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

941. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Bhaddāpi kāpilānī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā. Manussā – ''ayyā bhaddā kāpilānī bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā''ti bhaddaṃ kāpilāniṃ paṭhamaṃ payirupāsitvā, pacchā thullanandaṃ bhikkhuniṃ payirupāsanti. Thullanandā bhikkhunī issāpakatā – ''imā kira appicchā santuṭṭhā pavivittā asaṃsaṭṭhā yā imā saññattibahulā viññattibahulā viharantī''ti bhaddāya kāpilāniyā purato caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti uddisatipi uddisāpetipi sajjhāyampi karoti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā ayyāya bhaddāya kāpilāniyā sañcicca aphāsuṃ karissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā sañcicca aphāsuṃ karotīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā sañcicca aphāsuṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

942. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā sañcicca aphāsuṃ kareyya, pācittiya''**nti.

943. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyāti aññāya bhikkhuniyā.

Sañciccāti jānantī sañjānantī cecca abhivitaritvā vītikkamo.

Aphāsuṃ kareyyāti – ''iminā imissā aphāsu bhavissatī''ti anāpucchā purato caṅkamati vā tiṭṭhati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti uddisati vā uddisāpeti vā sajjhāyaṃ vā karoti, āpatti pācittiyassa.

944. Upasampannāya upasampannasaññā sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannāya sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

945. Anāpatti na aphāsuṃ kattukāmā āpucchā purato caṅkamati vā tiṭṭhati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti uddisati vā uddisāpeti vā sajjhāyaṃ vā karoti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

946. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheti na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhessati na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissatī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheti na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karotīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhessati na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

947. **‘‘Yā pana bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheyya na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiya’’**nti.

948. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dukkhitā nāma gilānā vuccati.

Sahajīvinī nāma saddhivihārinī vuccati.

Neva upaṭṭheyyāti na sayaṃ upaṭṭheyya.

Na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyyāti na aññaṃ āṇāpeyya.

‘‘Neva upaṭṭhessāmi, na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa. Antevāsiniṃ vā anupasampannaṃ vā neva upaṭṭheti, na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.

949. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

950. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena

kho pana samayena bhaddā kāpilānī sākete vassaṃ upagatā hoti. Sā kenacideva karaṇīyena ubbāḷhā thullanandāya bhikkhuniyā santike dūtaṃ pāhesi – ''sace me ayyā thullanandā upassayaṃ dadeyya āgaccheyyāmahaṃ sāvatthi''nti. Thullanandā bhikkhunī evamāha – ''āgacchatu, dassāmī''ti. Atha kho bhaddā kāpilānī sāketā sāvatthiṃ agamāsi. Thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ adāsi. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Bhaddāpi kāpilānī bahussutā [bahussutāyeva (ka.)] hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā. Manussā – ''ayyā bhaddā kāpilānī bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā''ti bhaddaṃ kāpilāniṃ paṭhamaṃ payirupāsitvā pacchā thullanandaṃ bhikkhuniṃ payirupāsanti. Thullanandā bhikkhunī issāpakatā – ''imā kira appicchā santuṭṭhā pavivittā asaṃsaṭṭhā yā imā saññattibahulā viññattibahulā viharantī''ti kupitā anattamanā bhaddaṃ kāpilāniṃ upassayā nikkaḍḍhi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā ayyāya bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhatīti [nikkaḍḍhīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

951. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā, pācittiya''**nti.

952. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyāti aññāya bhikkhuniyā. **Upassayo** nāma kavāṭabaddho vuccati. **Datvā**ti sayaṃ datvā. **Kupitā anattamanā**ti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.

Nikkaḍḍheyyāti gabbhe gahetvā pamukhaṃ nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Pamukhe gahetvā bahi nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Ekena payogena bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

Nikkaḍḍhāpeyyāti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa [ettha ''āpatti dukkaṭassā''ti sabbattha dissati, bhikkhuvibhaṅge pana idisesu āṇattisahagatasikkhāpadesu ''aññaṃ āṇāpeti āpatti pācittiyassā''ti āgatattā tamanuvattitvā visodhitamidaṃ]. Sakiṃ āṇattā bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.

953. Upasampannāya upasampannasaññā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa.

Tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Akavāṭabaddhā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ kavāṭabaddhā vā akavāṭabaddhā vā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

954. Anāpatti alajjiniṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattikaṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, bhaṇḍanakārikaṃ kalahakārikaṃ vivādakārikaṃ bhassakārikaṃ saṅghe adhikaraṇakārikaṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, antevāsiniṃ vā saddhivihāriniṃ vā na sammā vattantiṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

955. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati gahapatināpi gahapatiputtenapi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī saṃsaṭṭhā viharissati gahapatināpi gahapatiputtenapī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati gahapatināpi gahapatiputtenapīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharissati gahapatināpi gahapatiputtenapi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

956. **‘‘Yā pana bhikkhunī saṃsaṭṭhā vihareyya gahapatinā vā gahapatiputtena vā sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā – ‘māyye, saṃsaṭṭhā vihari gahapatināpi gahapatiputtenapi. Viviccāyye; vivekaññeva bhaginiyā saṅgho vaṇṇetī’ti. Evañca** [evañca pana (ka.)] **sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce samanubhāsīyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjeyya, pācittiya’’**nti.

957. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Saṃsaṭṭhā nāma ananulomikena kāyikavācasikena saṃsaṭṭhā.

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.

Gahapatiputto nāma ye keci [yo koci (ka.)] puttabhātaro.

Sā bhikkhunīti yā sā saṃsaṭṭhā bhikkhunī.

Bhikkhunīhīti aññāhi bhikkhunīhi. Yā passanti yā suṇanti tāhi vattabbā – ‘‘māyye, saṃsaṭṭhā vihari gahapatināpi gahapatiputtenapi. Viviccāyye; vivekaññeva bhaginiyā saṅgho vaṇṇetī’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā – ‘‘māyye, saṃsaṭṭhā vihari gahapatināpi gahapatiputtenapi. Viviccāyye; vivekaññevabhaginiyā saṅgho vaṇṇetī’’ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

958. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati gahapatināpi gahapatiputtenapi. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati gahapatināpi gahapatiputtenapi. Sā taṃ vatthuṃ na paṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe… tatiyampi etamatthaṃ vadāmi…pe….

‘‘Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa paṭinissaggāya; khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne āpatti pācittiyassa.

959. Dhammakamme dhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā na paṭinissajjati, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

960. Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

961. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ caranti. Dhuttā dūsenti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

962. **‘‘Yā pana bhikkhunī antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ careyya, pācittiya’’**nti.

963. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Antoraṭṭheti yassa vijite viharati, tassa raṭṭhe.

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso dissati.

Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti.

Asatthikā nāma vinā satthena.

Cārikaṃ careyyāti kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

964. Anāpatti satthena saha gacchati, kheme appaṭibhaye gacchati, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

965. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ caranti. Dhuttā dūsenti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

966. **‘‘Yā pana bhikkhunī tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ careyya, pācattiya’’**nti.

967. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Tiroraṭṭheti yassa vijite viharati, taṃ ṭhapetvā aññassa raṭṭhe.

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso dissati.

Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti.

Asatthikā nāma vinā satthena.

Cārikaṃ careyyāti kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare, āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

968. Anāpatti satthena saha gacchati, kheme appaṭibhaye gacchati, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

969. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ caranti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carissanti haritāni tiṇāni ca sammaddantā, ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā, bahū khuddake pāṇe saṅghātaṃ āpādentā’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

970. **‘‘Yā pana bhikkhunī antovassaṃ cārikaṃ careyya, pācittiya’’**nti.

971. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Antovassanti purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ avasitvā.

Cārikaṃ careyyāti kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane āpatti pācittiyassa.

972. Anāpatti sattāhakaraṇīyena gacchati, kenaci ubbāḷhā gacchati, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

973. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tattheva rājagahe vassaṃ vasanti, tattha hemantaṃ, tattha gimhaṃ. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘āhundarikā bhikkhunīnaṃ disā andhakārā, na imāsaṃ disā pakkhāyantī’’ti. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘tena hi, bhikkhave, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi dasa atthavase paṭicca – saṅghasuṭṭhutāya…pe… saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

974. **‘‘Yā pana bhikkhunī vassaṃvuṭṭhā cārikaṃ na pakkameyya antamaso chappañcayojanānipi, pācittiya’’**nti.

975. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Vassaṃvuṭṭhā nāma purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ vuṭṭhā.

‘‘Cārikaṃ na pakkamissāmi antamaso chappañcayojanānipī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

976. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Tuvaṭṭavaggo catuttho.

5. Cittāgāravaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

977. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa uyyāne cittāgāre paṭibhānacittaṃ kataṃ hoti. Bahū manussā cittāgāraṃ dassanāya gacchanti. Chabbaggiyāpi bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchissantī’’ti…pe…

saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

978. **‘‘Yā pana bhikkhunī rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ vā pokkharaṇiṃ vā dassanāya gaccheyya, pācittiya’’**nti.

979. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Rājāgāraṃ nāma yattha katthaci rañño kīḷituṃ ramituṃ kataṃ hoti.

Cittāgāraṃ nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ hoti.

Ārāmo nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kato hoti.

Uyyānaṃ nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ hoti.

Pokkharaṇī nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ katā hoti.

980. Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti pācittiyassa. Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati, āpatti pacittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti pācittiyassa.

981. Anāpatti ārāme ṭhitā passati, gacchantī vā āgacchantī vā passati, sati karaṇīye gantvā passati, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

982. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi paribhuñjanti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi paribhuñjissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi paribhuñjissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi paribhuñjantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi paribhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

983. **‘‘Yā pana bhikkhunī āsandiṃ vā pallaṅkaṃ vā paribhuñjeyya, pācittiya’’**nti.

984. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Āsandī nāma atikkantappamāṇā vuccati.

Pallaṅko nāma āharimehi [‘‘asaṃhārimehi’’ iti kaṅkhāvitaraṇiyā sameti] vāḷehi kato hoti.

Paribhuñjeyyāti tasmiṃ abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.

985. Anāpatti āsandiyā pāde chinditvā paribhuñjati, pallaṅkassa vāḷe bhinditvā paribhuñjati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

986. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ kantanti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo suttaṃ kantissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā …pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ kantissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ kantantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ kantissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

987. **‘‘Yā pana bhikkhunī suttaṃ kanteyya, pācittiya’’**nti.

988. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Suttaṃ nāma cha suttāni – khomaṃ, kappāsikaṃ, koseyyaṃ, kambalaṃ, sāṇaṃ, bhaṅgaṃ.

Kanteyyāti sayaṃ kantati, payoge dukkaṭaṃ. Ujjavujjave āpatti pācittiyassa.

989. Anāpatti kantitasuttaṃ kantati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

990. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ karonti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ karissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ karontīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ karissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

991. **‘‘Yā pana bhikkhunī gihiveyyāvaccaṃ kareyya, pācittiya’’**nti.

992. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Gihiveyyāvaccaṃ nāma agārikassa yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā pacati, sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā dhovati, āpatti pācittiyassa.

993. Anāpatti yāgupāne, saṅghabhatte, cetiyapūjāya, attano veyyāvaccakarassa yāguṃ vā bhattaṃ

vā khādanīyaṃ vā pacati, sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā dhovati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

994. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī thullanandaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā etadavoca – ‘‘ehāyye, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī’’ti. Thullanandā bhikkhunī ‘sādhū’ti paṭissuṇitvā neva vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karoti. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā – ‘ehāyye’, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī’ti vuccamānā – ‘sādhū’ti paṭissuṇitvā, neva vūpasamessati na vūpasamāya ussukkaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā – ‘‘ehāyye, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī’’ti vuccamānā – ‘‘sādhū’’ti paṭissuṇitvā, neva vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karotīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā – ‘‘ehāyye, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī’’ti vuccamānā – ‘‘sādhū’’ti paṭissuṇitvā, neva vūpasamessati na vūpasamāya ussukkaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

995. **‘‘Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā – ‘ehāyye, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī’ti vuccamānā – ‘sādhū’ti paṭissuṇitvā sā pacchā anantarāyikinī neva vūpasameyya na vūpasamāya ussukkaṃ kareyya, pācittiya’’**nti.

996. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyāti aññāya bhikkhuniyā.

Adhikaraṇaṃ nāma cattāri adhikaraṇāni – vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ.

Ehāyye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehīti ehāyye imaṃ adhikaraṇaṃ vinicchehi.

Sā pacchā anantarāyikinīti asati antarāye.

Neva vūpasameyyāti na sayaṃ vūpasameyya.

Na vūpasamāya ussukkaṃ kareyyāti na aññaṃ āṇāpeyya. ‘‘Neva vūpasamessāmi na vūpasamāya ussukkaṃ karissāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.

997. Upasampannāya upasampannasaññā adhikaraṇaṃ neva vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā adhikaraṇaṃ neva vūpasameti, na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā adhikaraṇaṃ neva vūpasameti, na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannāya adhikaraṇaṃ neva vūpasameti, na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

998. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya,

ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

999. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī naṭānampi naṭakānampi laṅghakānampi sokajjhāyikānampi kumbhathūṇikānampi sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ deti – ''mayhaṃ parisati vaṇṇaṃ bhāsathā''ti. Naṭāpi naṭakāpi laṅghakāpi sokajjhāyikāpi kumbhathūṇikāpi thullanandāya bhikkhuniyā parisati vaṇṇaṃ bhāsanti – ''ayyā thullanandā bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ; detha ayyāya, karotha ayyāyā''ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma ayyā thullanandā agārikassa sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ dassatīti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ dassati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1000. **''Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya, pācittiya''**nti.

1001. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agāriko nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.

Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci paribbājakasamāpanno.

Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā yā kāci paribbājikasamāpannā.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – udakadantaponaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

Dadeyyāti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā deti, āpatti pācittiyassa. Udakadantaponaṃ deti, āpatti dukkaṭassa.

1002. Anāpatti dāpeti na deti, upanikkhipitvā deti, bāhirālepaṃ deti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1003. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjati. Aññā utuniyo bhikkhuniyo na labhanti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjatīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana,

bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1004. **''Yā pana bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjeyya, pācittiya''**nti.

1005. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Āvasathacīvaraṃ nāma ''utuniyo bhikkhuniyo paribhuñjantū''ti dinnaṃ hoti.

Anissajjitvā paribhuñjeyyāti dvetisso rattiyo paribhuñjitvā catutthadivase dhovitvā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇeriyā vā anissajjitvā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

1006. Anissajjite anissajjitasaññā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite vematikā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite nissajjitasaññā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.

Nissajjite anissajjitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite nissajjitasaññā anāpatti.

1007. Anāpatti nissajjitvā paribhuñjati, puna pariyāyena paribhuñjati, aññā utuniyo bhikkhuniyo na honti, acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

1008. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkāmi. Tena kho pana samayena thullanandāya bhikkhuniyā āvasatho ḍayhati. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ''handāyye, bhaṇḍakaṃ nīharāmā''ti. Ekaccā evamāhaṃsu – ''na mayaṃ, ayye, nīharissāma. Yaṃ kiñci naṭṭhaṃ sabbaṃ amhe abhiyuñjissatī''ti. Thullanandā bhikkhunī punadeva taṃ āvasathaṃ paccāgantvā bhikkhuniyo pucchi – ''apāyye, bhaṇḍakaṃ nīharitthā''ti? ''Na mayaṃ, ayye, nīharimhā''ti. Thullanandā bhikkhunī ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo āvasathe ḍayhamāne bhaṇḍakaṃ na nīharissantī''ti! Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamatīti [pakkamīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1009. **''Yā pana bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkameyya, pācittiya''**nti.

1010. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Āvasatho nāma kavāṭabaddho vuccati.

Anissajjitvā cārikaṃ pakkameyyāti bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇeriyā vā anissajjitvā parikkhittassa āvasathassa parikkhepaṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa āvasathassa upacāraṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa.

1011. Anissajjite anissajjitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite vematikā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite nissajjitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa.

Akavāṭabaddhaṃ anissajjitvā pakkamati, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite anissajjitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite nissajjitasaññā, anāpatti.

1012. Anāpatti nissajjitvā pakkamati, sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1013. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1014. **''Yā pana bhikkhunī tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇeyya, pācittiya''**nti.

1015. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Tiracchānavijjā [tiracchānavijjaṃ (ka.)] nāma yaṃ kiñci bāhirakaṃ anatthasaṃhitaṃ.

Pariyāpuṇeyyāti padena pariyāpuṇāti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya pariyāpuṇāti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

1016. Anāpatti lekhaṃ pariyāpuṇāti, dhāraṇaṃ pariyāpuṇāti, guttatthāya parittaṃ pariyāpuṇāti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1017. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācessanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1018. **''Yā pana bhikkhunī tiracchānavijjaṃ vāceyya, pācittiya''**nti.

1019. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Tiracchānavijjā [tiracchānavijjaṃ (ka.)] nāma yaṃ kiñci bāhirakaṃ anatthasaṃhitaṃ.

Vāceyyāti padena vāceti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya vāceti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.

1020. Anāpatti lekhaṃ vāceti, dhāraṇaṃ vāceti, guttatthāya parittaṃ vāceti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Cittāgāravaggo pañcamo.

6. Ārāmavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

1021. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū gāmakāvāse ekacīvarā cīvarakammaṃ karonti. Bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ pavisitvā yena te bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu. Bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ pavisissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ pavisantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ pavisissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī anāpucchā ārāmaṃ paviseyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1022. Tena kho pana samayena te bhikkhū tamhā āvāsā pakkamiṃsu. Bhikkhuniyo – ‘‘ayyā pakkantā’’ti, ārāmaṃ nāgamaṃsu. Atha kho te bhikkhū punadeva taṃ āvāsaṃ paccāgacchiṃsu. Bhikkhuniyo – ‘‘ayyā āgatā’’ti, āpucchā ārāmaṃ pavisitvā yena te bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā te bhikkhū abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo te bhikkhū etadavocuṃ – ‘‘kissa tumhe, bhaginiyo, ārāmaṃ neva sammajjittha na pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpitthāti? Bhagavatā, ayyā, sikkhāpadaṃ paññattaṃ [paññattaṃ hoti (ka.)] hoti – ‘‘na anāpucchā ārāmo pavisitabbo’’ti. Tena mayaṃ na āgamimhā’’ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, santaṃ bhikkhuṃ āpucchā ārāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ paviseyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1023. Tena kho pana samayena te bhikkhū tamhā āvāsā pakkamitvā punadeva taṃ āvāsaṃ paccāgacchiṃsu. Bhikkhuniyo – ‘‘ayyā pakkantā’’ti anāpucchā ārāmaṃ pavisiṃsu. Tāsaṃ kukkuccaṃ ahosi – ‘‘bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ – ‘na santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmo pavisitabbo’ti. Mayañcamhā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ pavisimhā. Kacci nu kho mayaṃ pācittiyaṃ āpattiṃ āpannā’’ti…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ

pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1024. **''Yā pana bhikkhunī jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā paviseyya, pācittiya''**nti.

1025. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassā ārocenti, te vā ārocenti.

Sabhikkhuko nāma ārāmo yattha bhikkhū rukkhamūlepi vasanti.

Anāpucchā ārāmaṃ paviseyyāti bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā ārāmikaṃ vā anāpucchā parikkhittassa ārāmassa parikkhepaṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa ārāmassa upacāraṃ okkamantiyā āpatti pācittiyassa.

1026. Sabhikkhuke sabhikkhukasaññā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ pavisati, āpatti pācittiyassa. Sabhikkhuke vematikā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ pavisati, āpatti dukkaṭassa. Sabhikkhuke abhikkhukasaññā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ pavisati, anāpatti.

Abhikkhuke sabhikkhukasaññā, āpatti dukkaṭassa. Abhikkhuke vematikā, āpatti dukkaṭassa. Abhikkhuke abhikkhukasaññā, anāpatti.

1027. Anāpatti santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, asantaṃ bhikkhuṃ anāpucchā pavisati, sīsānulokikā gacchati, yattha bhikkhuniyo sannipatitā honti tattha gacchati, ārāmena maggo hoti, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1028. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena āyasmato upālissa upajjhāyo āyasmā kappitako susāne viharati. Tena kho pana samayena chabbaggiyānaṃ bhikkhunīnaṃ mahattarā [mahantatarā (sī.)] bhikkhunī kālaṅkatā hoti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ nīharitvā āyasmato kappitakassa vihārassa avidūre jhāpetvā thūpaṃ katvā gantvā tasmiṃ thūpe rodanti. Atha kho āyasmā kappitako tena saddena ubbāḷho taṃ thūpaṃ bhinditvā pakiresi. Chabbaggiyā bhikkhuniyo – ''iminā kappitakena amhākaṃ ayyāya thūpo bhinno, handa naṃ ghātemā''ti, mantesuṃ. Aññatarā bhikkhunī āyasmato upālissa etamatthaṃ ārocesi. Āyasmā upāli āyasmato kappitakassa etamatthaṃ ārocesi. Atha kho āyasmā kappitako vihārā nikkhamitvā nilīno acchi. Atha kho chabbaggiyā bhikkhuniyo yenāyasmato kappitakassa vihāro tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā āyasmato kappitakassa vihāraṃ pāsāṇehi ca leḍḍūhi ca ottharāpetvā, ''mato kappitako''ti pakkamiṃsu.

Atha kho āyasmā kappitako tassā rattiyā accayena pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya vesāliṃ piṇḍāya pāvisi. Addasaṃsu kho chabbaggiyā bhikkhuniyo āyasmantaṃ kappitakaṃ piṇḍāya carantaṃ. Disvāna evamāhaṃsu – ''ayaṃ kappitako jīvati, ko nu kho amhākaṃ mantaṃ saṃharī''ti? Assosuṃ kho chabbaggiyā bhikkhuniyo – ''ayyena kira upālinā amhākaṃ manto saṃhaṭo''ti. Tā āyasmantaṃ upāliṃ akkosiṃsu – ''kathañhi nāma ayaṃ kāsāvaṭo malamajjano nihīnajacco amhākaṃ mantaṃ saṃharissatī''ti! Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo ayyaṃ upāliṃ akkosissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo upāliṃ akkosantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho

bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo upāliṃ akkosissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1029. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhuṃ akkoseyya vā paribhāseyya vā, pācittiya''**nti.

1030. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhunti upasampannaṃ. **Akkoseyya vā**ti dasahi vā akkosavatthūhi akkosati etesaṃ vā aññatarena, āpatti pācittiyassa.

Paribhāseyya vāti bhayaṃ upadaṃseti, āpatti pācittiyassa.

1031. Upasampanne upasampannasaññā akkosati vā paribhāsati vā, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematikā akkosati vā paribhāsati vā, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññā akkosati vā paribhāsati vā, āpatti pācittiyassa.

Anupasampannaṃ akkosati vā paribhāsati vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1032. Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanipurekkhārāya, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1033. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī bhaṇḍanakārikā hoti kalahakārikā vivādakārikā bhassakārikā saṅghe adhikaraṇakārikā. Thullanandā bhikkhunī tassā kamme karīyamāne paṭikkosati. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gāmakaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho bhikkhunisaṅgho – ''thullanandā bhikkhunī pakkantā''ti caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ āpattiyā adassane ukkhipi. Thullanandā bhikkhunī gāmake taṃ karaṇīyaṃ tīretvā punadeva sāvatthiṃ paccāgacchi. Caṇḍakāḷī bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā āgacchantiyā neva āsanaṃ paññapesi na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi; na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi na pānīyena āpucchi. Thullanandā bhikkhunī caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''kissa tvaṃ, ayye, mayi āgacchantiyā neva āsanaṃ paññapesi na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi; na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi na pānīyena āpucchī''ti? ''Evañhetaṃ, ayye, hoti yathā taṃ anāthāyā''ti. ''Kissa pana tvaṃ, ayye, anāthā''ti? ''Imā maṃ, ayye, bhikkhuniyo – ''ayaṃ anāthā appaññātā, natthi imissā kāci pativattā''ti, āpattiyā adassane ukkhipiṃsū''ti. Thullanandā bhikkhunī – ''bālā etā abyattā etā netā jānanti kammaṃ vā kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ vā''ti, caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsatīti [paribhāsīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā …pe…kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1034. **''Yā pana bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāseyya, pācittiya''**nti.

1035. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Caṇḍīkatā nāma kodhanā vuccati.

Gaṇo nāma bhikkhunisaṅgho vuccati.

Paribhāseyyāti ''bālā etā abyattā etā netā jānanti kammaṃ vā kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ vā''ti paribhāsati, āpatti pācittiyassa. Sambahulā bhikkhuniyo vā ekaṃ bhikkhuniṃ vā anupasampannaṃ vā paribhāsati, āpatti dukkaṭassa.

1036. Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanipurekkhārāya, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1037. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhuniyo nimantetvā bhojesi. Bhikkhuniyo bhuttāvī [bhuttāvinī (ka.)] pavāritā ñātikulāni gantvā ekaccā bhuñjiṃsu ekaccā piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho so brāhmaṇo paṭivissake etadavoca – ''bhikkhuniyo mayā ayyā santappitā, etha tumhepi santappessāmī''ti. Te evamāhaṃsu – ''kiṃ tvaṃ, ayyo, amhe santappessasi! Yāpi tayā nimantitā tāpi amhākaṃ gharāni āgantvā ekaccā bhuñjiṃsu ekaccā piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsū''ti. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khiyyati vipāceti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo amhākaṃ ghare bhuñjitvā aññatra bhuñjissanti, na cāhaṃ paṭibalo yāvadatthaṃ dātu''nti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khiyyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo bhuttāvī [bhuttāvinī (ka.)] pavāritā aññatra bhuñjissantī''ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1038. **''Yā pana bhikkhunī nimantitā vā pavāritā vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiya''**nti.

1039. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Nimantitā nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena nimantitā.

Pavāritā nāma asanaṃ paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhitā abhiharati, paṭikkhepo paññāyati.

Khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – yāguṃ yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.

Bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni – odano, kummāso, sattu, maccho, maṃsaṃ.

''Khādissāmi bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.

1040. Nimantite nimantitasaññā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Nimantite vematikā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Nimantite animantitasaññā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa.

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa…pe….

1041. Anāpatti nimantitā appavāritā, yāguṃ pivati, sāmike apaloketvā bhuñjati, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1042. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī sāvatthiyaṃ aññatarissā visikhāya piṇḍāya caramānā yena aññataraṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho te manussā taṃ bhikkhuniṃ bhojetvā etadavocuṃ – ‘‘aññāpi, ayye, bhikkhuniyo āgacchantū’’ti. Atha kho sā bhikkhunī, ‘‘kathañhi nāma [kathaṃ aññā (syā.)] bhikkhuniyo nāgaccheyyu’’nti, bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca – ‘‘amukasmiṃ, ayye, okāse vāḷā sunakhā caṇḍo balibaddo cikkhallo okāso. Mā kho tattha agamitthā’’ti. Aññatarāpi bhikkhunī tassā visikhāya piṇḍāya caramānā yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho te manussā taṃ bhikkhuniṃ bhojetvā etadavocuṃ – ‘‘kissa, ayye, bhikkhuniyo na āgacchantī’’ti? Atha kho sā bhikkhunī tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī kulaṃ maccharāyissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī kulaṃ maccharāyatīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī kulaṃ maccharāyissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1043. **‘‘Yā pana bhikkhunī kulamaccharinī assa, pācittiya’’**nti.

1044. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Kulaṃ nāma cattāri kulāni – khattiyakulaṃ, brāhmaṇakulaṃ, vessakulaṃ, suddakulaṃ.

Maccharinī assāti ‘‘kathaṃ bhikkhuniyo nāgaccheyyu’’nti bhikkhunīnaṃ santike kulassa avaṇṇaṃ bhāsati, āpatti pācittiyassa. Kulassa vā santike bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsati, āpatti pācittiyassa.

1045. Anāpatti kulaṃ na maccharāyantī santaṃyeva ādīnavaṃ ācikkhati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1046. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo gāmakāvāse vassaṃvuṭṭhā sāvatthiṃ agamaṃsu. Bhikkhuniyo tā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ‘‘katthāyyāyo vassaṃvuṭṭhā? Kacci ovādo iddho ahosī’’ti?

‘‘Natthayye, tattha bhikkhū; kuto ovādo iddho bhavissatī’’ti! Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasissantī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1047. **‘‘Yā pana bhikkhunī abhikkhuke āvāse vassaṃ vaseyya, pācittiya’’**nti.

1048. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Abhikkhuko nāma āvāso na sakkā hoti ovādāya vā saṃvāsāya vā gantuṃ. ‘‘Vassaṃ vasissāmī’’ti senāsanaṃ paññapeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti pariveṇaṃ sammajjati, āpatti dukkaṭassa. Saha aruṇuggamanā āpatti pācittiyassa.

1049. Anāpatti vassupagatā bhikkhū pakkantā vā honti vibbhantā vā kālaṅkatā vā pakkhasaṅkantā vā, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1050. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo gāmakāvāse vassaṃvuṭṭhā sāvatthiṃ agamaṃsu. Bhikkhuniyo tā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ‘‘katthāyyāyo vassaṃvuṭṭhā; kattha [kacci (syā.)] bhikkhusaṅgho pavārito’’ti? ‘‘Na mayaṃ, ayye, bhikkhusaṅghaṃ pavāremā’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo vassaṃvuṭṭhā bhikkhusaṅghaṃ na pavāressantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo vassaṃvuṭṭhā bhikkhusaṅghaṃ na pavārentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo vassaṃvuṭṭhā bhikkhusaṅghaṃ na pavāressanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1051. **‘‘Yā pana bhikkhunī vassaṃvuṭṭhā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi na pavāreyya diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā, pācittiya’’**nti.

1052. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Vassaṃvuṭṭhā nāma purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ vuṭṭhā. Ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi na pavāressāmi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1053. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

1054. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho

pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā chabbaggiyā bhikkhuniyo ovadanti. Bhikkhuniyo chabbaggiyā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ‘‘ethāyye ovādaṃ gamissāmā’’ti. ‘‘Yampi mayaṃ, ayye, gaccheyyāma ovādassa kāraṇā, ayyā chabbaggiyā idheva āgantvā amhe ovadantī’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1055. **‘‘Yā pana bhikkhunī ovādāya vā saṃvāsāya vā na gaccheyya, pācittiya’’**nti.

1056. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ovādo nāma aṭṭha garudhammā.

Saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā. Ovādāya vā saṃvāsāya vā na gacchissāmīti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1057. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1058. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo uposathampi na pucchanti ovādampi na yācanti. Bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovādampi na yācissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo ‘‘uposathampi na pucchanti ovādampi na yācantī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovādampi na yācissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1059. **‘‘Anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā bhikkhusaṅghato dve dhammā paccāsīsitabbā – uposathapucchakañca ovādūpasaṅkamanañca. Taṃ atikkāmentiyā pācittiya’’**nti.

1060. **Anvaddhamāsa**nti anuposathikaṃ. **Uposatho** nāma dve uposathā – cātuddasiko ca pannarasiko ca.

Ovādo nāma aṭṭha garudhammā. ‘‘Uposathampi na pucchissāmi ovādampi na yācissāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1061. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1062. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena

kho pana samayena aññatarā bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpesi. Atha kho so puriso taṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ upakkami. Sā vissaramakāsi. Bhikkhuniyo upadhāvitvā taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ – ''kissa tvaṃ, ayye, vissaramakāsī''ti? Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpetīti [bhedāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1063. **''Yā pana bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ vā rudhitaṃ vā anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpeyya vā phālāpeyya vā dhovāpeyya vā ālimpāpeyya vā bandhāpeyya vā mocāpeyya vā, pācittiya''**nti.

1064. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Pasākhaṃ nāma adhonābhi ubbhajāṇumaṇḍalaṃ. **Jāta**nti tattha jātaṃ. **Gaṇḍo** nāma yo koci gaṇḍo. **Rudhitaṃ** nāma yaṃ kiñci vaṇaṃ. **Anapaloketvā**ti anāpucchā. **Saṅgho** nāma bhikkhunisaṅgho vuccati. **Gaṇo** nāma sambahulā bhikkhuniyo vuccanti. **Puriso** nāma manussapuriso, na yakkho, na peto, na tiracchānagato, viññū paṭibalo dūsetuṃ. **Saddhi**nti ekato. **Ekenekā**ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.

1065. ''Bhindā''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Bhinne āpatti pācittiyassa. ''Phālehī''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Phālite āpatti pācittiyassa. ''Dhovā''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Dhovite [dhote (syā.)] āpatti pācittiyassa. ''Ālimpā''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Litte [ālitte (syā.)] āpatti pācittiyassa. ''Bandhāhī''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Baddhe āpatti pācittiyassa. ''Mocehī''ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Mutte āpatti pācittiyassa.

1066. Anāpatti apaloketvā bhedāpeti vā phālāpeti vā dhovāpeti vā ālimpāpeti vā bandhāpeti vā mocāpeti vā, yā kāci viññū dutiyikā [yā kāci viññū dutiyā (syā.), yo koci viññū dutiyo (ka.)] hoti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Ārāmavaggo chaṭṭho.

7. Gabbhinīvaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

1067. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpenti. Sā piṇḍāya carati. Manussā evamāhaṃsu – ''dethāyyāya bhikkhaṃ, garubhārā [garugabbhā (syā.)] ayyā''ti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1068. **''Yā pana bhikkhunī gabbhiniṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1069. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Gabbhinī nāma āpannasattā vuccati. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1070. Gabbhiniyā gabbhinisaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Gabbhiniyā vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Gabbhiniyā agabbhinisaññā vuṭṭhāpeti, anāpatti. Agabbhiniyā gabbhinisaññā, āpatti dukkaṭassa. Agabbhiniyā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Agabbhiniyā agabbhinisaññā, anāpatti.

1071. Anāpatti gabbhiniṃ agabbhinisaññā vuṭṭhāpeti, agabbhiniṃ agabbhinisaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1072. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpenti. Sā piṇḍāya carati. Manussā evamāhaṃsu – ''dethāyyāya bhikkhaṃ, sadutiyikā ayyā''ti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpessantī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1073. **''Yā pana bhikkhunī pāyantiṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1074. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Pāyantī nāma mātā vā hoti [hotu (ka.)] dhāti [dhātī (sī. syā.)] vā.

Vuṭṭhāpeyyāti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1075. Pāyantiyā pāyantisaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Pāyantiyā vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Pāyantiyā apāyantisaññā vuṭṭhāpeti, anāpatti. Apāyantiyā pāyantisaññā, āpatti dukkaṭassa. Apāyantiyā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Apāyantiyā apāyantisaññā, anāpatti.

1076. Anāpatti pāyantiṃ apāyantisaññā vuṭṭhāpeti, apāyantiṃ apāyantisaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1077. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti abyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpentī’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya sikkhamānāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya sikkhamānā. Saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācāmī’’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1078. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya sikkhamānā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya sikkhamānā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dinnā saṅghena itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

1079. Sā sikkhamānā ‘‘evaṃ vadehī’’ti vattabbā – ‘‘pāṇātipātā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi. Adinnādānā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi. Abrahmacariyā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi. Musāvādā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi. Vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmī’’ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1080. **‘‘Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1081. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dve vassānīti dve saṃvaccharāni. **Asikkhitasikkhā** nāma sikkhā vā na dinnā hoti, dinnā vā sikkhā kupitā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya

āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1082. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1083. Anāpatti dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1084. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpenti. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ‘‘etha, sikkhamānā, imaṃ jānātha, imaṃ detha, imaṃ āharatha, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karothā’’ti. Tā evamāhaṃsu – ‘‘na mayaṃ, ayye, sikkhamānā. Bhikkhuniyo maya’’nti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ‘‘ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācāmī’’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1085. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dinnā saṅghena itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammuti; khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1086. **''Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1087. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Dve vassānīti dve saṃvaccharāni. **Sikkhitasikkhā** nāma chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Asammatā** nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammuti na dinnāhoti. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1088. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1089. Anāpatti dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena sammataṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1090. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpenti. Tā akkhamā honti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ. Uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātikā honti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpessanti! Ūnadvādasavassā [ūnadvādasavassāhi (ka.)], bhikkhave, gihigatā akkhamā hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ. Uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātikā hoti. Dvādasavassāva [dvādasavassā ca (syā. ka.)] kho, bhikkhave, gihigatā khamā hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ. Uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ adhivāsakajātikā hoti. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1091. **''Yā pana bhikkhunī ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1092. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ūnadvādasavassā nāma appattadvādasavassā. **Gihigatā** nāma purisantaragatā vuccati.

Vuṭṭhāpeyyāti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1093. Ūnadvādasavassāya ūnadvādasavassasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Ūnadvādasavassāya vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ūnadvādasavassāya paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, anāpatti.

Paripuṇṇadvādasavassāya ūnadvādasavassasaññā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇadvādasavassāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇadvādasavassāya paripuṇṇasaññā, anāpatti.

1094. Anāpatti ūnadvādasavassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, paripuṇṇadvādasavassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1095. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti abyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessantī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā gihigatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācāmī’’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1096. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā gihigatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā gihigatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Sā paripuṇṇadvādasavassā gihigatā evaṃ vadehīti vattabbā – ‘‘pāṇātipātā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi…pe… vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmī’’ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1097. **‘‘Yā pana bhikkhunī paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1098. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paripuṇṇadvādasavassā nāma pattadvādasavassā. **Gihigatā** nāma purisantaragatā vuccati. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni. **Asikkhitasikkhā** nāma sikkhā vā na dinnā hoti, dinnā vā sikkhā kupitā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1099. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa.

1100. Anāpatti paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1101. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpenti. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ‘‘etha sikkhamānā, imaṃ jānātha, imaṃ detha, imaṃ āharatha, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karothā’’ti. Tā evamāhaṃsu – ‘‘na mayaṃ, ayye, sikkhamānā, bhikkhuniyo maya’’nti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammattaṃ vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma bhikkhave bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā

gihigatā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā, saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācāmī''ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo.

1102. ''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā gihigatā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā gihigatā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

''Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihigatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1103. **''Yā pana bhikkhunī paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1104. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paripuṇṇadvādasavassā nāma pattadvādasavassā. **Gihigatā** nāma purisantaragatā vuccati. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni. **Sikkhitasikkhā** nāma chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Asammatā** nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammuti na dinnā hoti. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1105. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1106. Anāpatti paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena sammataṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

1107. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhāti na

anuggaṇhāpeti. Tā bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhissati na anuggaṇhāpessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhāti na anuggaṇhāpetīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhissati na anuggaṇhāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1108. **‘‘Yā pana bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇheyya na anuggaṇhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1109. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sahajīvinī nāma saddhivihārinī vuccati. **Vuṭṭhāpetvā**ti upasampādetvā. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni.

Neva anuggaṇheyyāti na sayaṃ anuggaṇheyya uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā.

Na anuggaṇhāpeyyāti na aññaṃ āṇāpeyya ‘‘dve vassāni neva anuggaṇhissāmi na anuggaṇhāpessāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1110. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1111. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhanti. Tā bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1112. **‘‘Yā pana bhikkhunī vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandheyya, pācittiya’’**nti.

1113. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Vuṭṭhāpitanti upasampāditaṃ. **Pavattinī** nāma upajjhāyā vuccati. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni. **Nānubandheyyā**ti na sayaṃ upaṭṭhaheyya. Dve vassāni nānubandhissāmīti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1114. Anāpatti upajjhāyā bālā vā hoti alajjinī vā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1115. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāseti na vūpakāsāpeti. Sāmiko aggahesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāsessati na vūpakāsāpessati, sāmiko aggahesi! Sacāyaṃ bhikkhunī pakkantā assa, na ca sāmiko gaṇheyyā''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāseti na vūpakāsāpeti […si (ka.)], sāmiko aggahesīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāsessati na vūpakāsāpessati, sāmiko aggahesi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1116. **''Yā pana bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāseyya na vūpakāsāpeyya antamaso chappañcayojanānipi, pācittiya''**nti.

1117. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sahajīvinī nāma saddhivihārinī vuccati. **Vuṭṭhāpetvā**ti upasampādetvā. **Neva vūpakāseyyā**ti na sayaṃ vūpakāseyya. **Na vūpakāsāpeyyā**ti na aññaṃ āṇāpeyya. ''Neva vūpakāsessāmi na vūpakāsāpessāmi antamaso chappañcayojanānipī''ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1118. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Gabbhinivaggo sattamo.

8. Kumārībhūtavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

1119. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpenti. Tā akkhamā honti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ. Uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātikā honti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo ūnavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpessanti! Ūnavīsativassā, bhikkhave, kumāribhūtā akkhamā hoti sītassa uṇhassa…pe… pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātikā hoti. Vīsativassāva kho, bhikkhave, kumāribhūtā khamā hoti sītassa uṇhassa…pe… pāṇaharānaṃ adhivāsakajātikā hoti. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1120. **''Yā pana bhikkhunī ūnavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1121. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ūnavīsativassā nāma appattavīsativassā. **Kumāribhūtā** nāma sāmaṇerī vuccati. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1122. Ūnavīsativassāya ūnavīsativassasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Ūnavīsativassāya vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ūnavīsativassāya paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, anāpatti. Paripuṇṇavīsativassāya ūnavīsativassasaññā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativassāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativassāya paripuṇṇasaññā, anāpatti.

1123. Anāpatti ūnavīsativassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, paripuṇṇavīsativassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1124. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā. Tāya aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya aṭṭhārasavassā kumāribhūtā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācāmī''ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1125. ''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya aṭṭhārasavassā kumāribhūtā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

''Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya aṭṭhārasavassā kumāribhūtā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

''Dinnā saṅghena itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī''ti.

Sā aṭṭhārasavassā kumāribhūtā evaṃ vadehīti vattabbā – ''pāṇātipātā veramaṇiṃ dve vassāni

avītikkamma samādānaṃ samādiyāmi…pe… vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamma samādānaṃ samādiyāmī''ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1126. **''Yā pana bhikkhunī paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1127. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paripuṇṇavīsativassā nāma pattavīsativassā. **Kumāribhūtā** nāma sāmaṇerī vuccati. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni. **Asikkhitasikkhā** nāma sikkhā vā na dinnā hoti, dinnā vā sikkhā kupitā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1128. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1129. Anāpatti paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1130. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpenti. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu – ''etha sikkhamānā, imaṃ jānātha, imaṃ detha, imaṃ āharatha, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karothā''ti. Tā evamāhaṃsu – ''na mayaṃ, ayye, sikkhamānā; bhikkhuniyo maya''nti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ''anujānāmi, bhikkhave, paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇavīsativassā kumāribhūtā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācāmī''ti.

Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1131. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇavīsativassā kumāribhūtā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇavīsativassā kumāribhūtā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumāribhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1132. **‘‘Yā pana bhikkhunī paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1133. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paripuṇṇavīsativassā nāma pattavīsativassā. **Kumāribhūtā** nāma sāmaṇerī vuccati. **Dve vassānī**ti dve saṃvaccharāni. **Sikkhitasikkhā** nāma chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Asammatā** nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammuti na dinnā hoti. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1134. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1135. Anāpatti paripuṇṇavīsativassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena sammataṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1136. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti abyattā na jānanti

kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Saddhivihāriniyopi bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1137. **‘‘Yā pana bhikkhunī ūnadvādasavassā vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1138. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ūnadvādasavassā nāma appattadvādasavassā.

Vuṭṭhāpeyyāti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1139. Anāpatti paripuṇṇadvādasavassā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1140. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Saddhivihāriniyopi bālā honti abyattā; na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… vigarahitvā…pe… dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Tāya paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ahaṃ, ayye, itthannāmā paripuṇṇadvādasavassā bhikkhunī saṅghaṃ vuṭṭhāpanasammutiṃ yācāmī’’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Sā bhikkhunī saṅghena paricchinditabbā – ‘‘byattāyaṃ bhikkhunī lajjinī’’ti. Sace bālā ca hoti alajjinī ca, na dātabbā. Sace bālā hoti lajjinī, na dātabbā. Sace byattā hoti alajjinī, na dātabbā. Sace byattā ca hoti lajjinī ca, dātabbā. Evañca pana, bhikkhave, dātabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo –

1141. ‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā paripuṇṇadvādasavassā bhikkhunī saṅghaṃ vuṭṭhāpanasammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.

‘‘Suṇātu me, ayye, saṅgho. Ayaṃ itthannāmā paripuṇṇadvādasavassā bhikkhunī saṅghaṃ vuṭṭhāpanasammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa; yassā nakkhamati, sā bhāseyya.

‘‘Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti.

Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1142. **‘‘Yā pana bhikkhunī paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1143. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Paripuṇṇadvādasavassā nāma pattadvādasavassā.

Asammatā nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhāpanasammuti na dinnā hoti. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1144. Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.

1145. Anāpatti paripuṇṇadvādasavassā saṅghena sammatā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1146. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī bhikkhunisaṅghaṃ upasaṅkamitvā vuṭṭhāpanasammutiṃ yācati. Atha kho bhikkhunisaṅgho caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ paricchinditvā – ‘‘alaṃ tāva te, ayye, vuṭṭhāpitenā’’ti, vuṭṭhāpanasammutiṃ na adāsi. Caṇḍakāḷī bhikkhunī ‘sādhū’ti paṭissuṇi. Tena kho pana samayena bhikkhunisaṅgho aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ vuṭṭhāpanasammutiṃ deti. Caṇḍakāḷī bhikkhunī ujjhāyati khiyyati vipāceti – ‘‘ahameva nūna bālā, ahameva nūna alajjinī; yaṃ saṅgho aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ vuṭṭhāpanasammutiṃ deti, mayhameva na detī’’ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā caṇḍakāḷī – ‘alaṃ tāva te, ayye, vuṭṭhāpitenā’ti vuccamānā ‘sādhū’ti paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, ‘caṇḍakāḷī bhikkhunī alaṃ tāva te ayye vuṭṭhāpitenā’ti vuccamānā ‘‘sādhū’’ti paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjatīti [āpajjīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī – ‘‘alaṃ tāva te, ayye, vuṭṭhāpitenā’’ti vuccamānā ‘sādhū’ti paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1147. **‘‘Yā pana bhikkhunī – ‘alaṃ tāva te, ayye, vuṭṭhāpitenā’ti vuccamānā ‘sādhū’ti**

paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyya, pācittiya''nti.

1148. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Alaṃ tāva te ayye vuṭṭhāpitenāti alaṃ tāva te, ayye, upasampāditena. 'Sādhū'ti paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjati, āpatti pācittiyassa.

1149. Anāpatti pakatiyā chandā dosā mohā bhayā karontaṃ khiyyati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1150. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā sikkhamānā thullanandaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā upasampadaṃ yāci. Thullanandā bhikkhunī taṃ sikkhamānaṃ – ''sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī''ti vatvā, neva vuṭṭhāpeti na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti. Atha kho sā sikkhamānā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā sikkhamānaṃ – 'sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī'ti vatvā, neva vuṭṭhāpessati na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ – ''sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī''ti vatvā, neva vuṭṭhāpeti na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karotīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ – ''sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī''ti vatvā, neva vuṭṭhāpessati na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1151. **''Yā pana bhikkhunī sikkhamānaṃ – 'sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi, evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī'ti vatvā, sā pacchā anantarāyikinī neva vuṭṭhāpeyya na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiya''**nti.

1152. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.

Sace me tvaṃ ayye cīvaraṃ dassasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmīti evāhaṃ taṃ upasampādessāmi.

Sā pacchā anantarāyikinīti asati antarāye.

Neva vuṭṭhāpeyyāti na sayaṃ vuṭṭhāpeyya.

Na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyyāti na aññaṃ āṇāpeyya. ''Neva vuṭṭhāpessāmi na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissāmī''ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1153. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

1154. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā sikkhamānā thullanandaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā upasampadaṃ yāci. Thullanandā bhikkhunī taṃ sikkhamānaṃ ‘‘sace maṃ tvaṃ, ayye, dve vassāni anubandhissasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī’’ti vatvā, neva vuṭṭhāpeti na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti. Atha kho sā sikkhamānā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā sikkhamānaṃ – sace maṃ tvaṃ, ayye, dve vassāni anubandhissasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmīti vatvā, neva vuṭṭhāpessati na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ – ‘‘sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī’’ti vatvā, neva vuṭṭhāpeti na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karotīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ – ‘‘sace maṃ tvaṃ, ayye, dve vassāni anubandhissasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī’’ti vatvā, neva vuṭṭhāpessati na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1155. **‘‘Yā pana bhikkhunī sikkhamānaṃ – ‘sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasi evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī’ti vatvā, sā pacchā anantarāyikinī neva vuṭṭhāpeyya na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiya’’**nti.

1156. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.

Sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasīti dve saṃvaccharāni upaṭṭhahissasi.

Evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmīti evāhaṃ taṃ upasampādessāmi.

Sā pacchā anantarāyikinīti asati antarāye.

Neva vuṭṭhāpeyyāti na sayaṃ vuṭṭhāpeyya.

Na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyyāti na aññaṃ āṇāpeyya. ‘‘Neva vuṭṭhāpessāmi na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissāmī’’ti dhuraṃ nikkhittamatte āpatti pācittiyassa.

1157. Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1158. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ [sokavassaṃ (sī.) sokāvassaṃ (syā.)] caṇḍakāḷiṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ [sokavassaṃ (sī.) sokāvassaṃ (syā.)] caṇḍakāḷiṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ [sokavassaṃ (sī.) sokāvassaṃ (syā.)] caṇḍakāḷiṃ

sikkhamānaṃ vuṭṭhāpetīti [vuṭṭhāpesīti (ka.)]? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ caṇḍakāḷiṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1159. **‘‘Yā pana bhikkhunī purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1160. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Puriso nāma pattavīsativasso. **Kumārako** nāma appattavīsativasso. **Saṃsaṭṭhā** nāma ananulomikena kāyikavācasikena saṃsaṭṭhā. **Caṇḍī** nāma kodhanā vuccati.

Sokāvāsā nāma paresaṃ dukkhaṃ uppādeti, sokaṃ āvisati. **Sikkhamānā** nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa; gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1161. Anāpatti ajānantī vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1162. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī mātāpitūhipi sāmikenapi ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeti. Mātāpitaropi sāmikopi ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā amhehi ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessatī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo mātāpitūnampi sāmikassapi ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma ayyā thullanandā mātāpitūhipi sāmikenapi ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī, mātāpitūhipi sāmikenapi ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpetīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī mātāpitūhipi sāmikenapi ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1163. **‘‘Yā pana bhikkhunī mātāpitūhi vā sāmikena vā ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1164. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Mātāpitaro nāma janakā vuccanti. **Sāmiko** nāma yena pariggahitā hoti. **Ananuññātā**ti anāpucchā. **Sikkhamānā** nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

Vuṭṭhāpessāmīti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1165. Anāpatti ajānantī vuṭṭhāpeti, apaloketvā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

11. Ekādasamasikkhāpadaṃ

1166. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī – ''sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessāmī''ti there bhikkhū sannipātetvā pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ passitvā – ''na tāvāhaṃ, ayyā, sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessāmī''ti there bhikkhū uyyojetvā devadattaṃ kokālikaṃ kaṭamodakatissakaṃ khaṇḍadeviyā puttaṃ samuddadattaṃ sannipātetvā sikkhamānaṃ vuṭṭhāpesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma ayyā thullanandā pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpetīti [vuṭṭhāpesīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, thullanandā bhikkhunī pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1167. **''Yā pana bhikkhunī pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1168. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Pārivāsikachandadānenāti vuṭṭhitāya parisāya. **Sikkhamānā** nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

''Vuṭṭhāpessāmī''ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1169. Anāpatti avuṭṭhitāya parisāya vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Ekādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

12. Dvādasamasikkhāpadaṃ

1170. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpenti, upassayo na sammati. Manussā [manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā (sī.)] ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpessanti, upassayo na sammatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpessantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1171. **''Yā pana bhikkhunī anuvassaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiya''**nti.

1172. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Anuvassanti anusaṃvaccharaṃ. **Vuṭṭhāpeyyā**ti upasampādeyya.

‘‘Vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1173. Anāpatti ekantarikaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dvādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

13. Terasamasikkhāpadaṃ

1174. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpenti. Upassayo tatheva na sammati. Manussā [manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā (sī.)] tatheva ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpessanti! Upassayo tatheva na sammatī’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpessantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1175. **‘‘Yā pana bhikkhunī ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpeyya, pācittiya’’**nti.

1176. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Ekaṃ vassanti ekaṃ saṃvaccharaṃ. **Dve vuṭṭhāpeyyā**ti dve upasampādeyya.

‘‘Dve vuṭṭhāpessāmī’’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti pācittiyassa. Gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.

1177. Anāpatti ekantarikaṃ ekaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Terasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Kumārībhūtavaggo aṭṭhamo.

9. Chattupāhanavaggo

1. Paṭhamasikkhāpadaṃ

1178. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo chattupāhanaṃ dhārenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo chattupāhanaṃ dhāressanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo chattupāhanaṃ dhāressantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo chattupāhanaṃ dhārentīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe…

kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo chattupāhanaṃ dhāressanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī chattupāhanaṃ dhāreyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1179. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī gilānā hoti. Tassā vinā chattupāhanaṃ na phāsu hoti…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā chattupāhanaṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1180. **‘‘Yā pana bhikkhunī agilānā chattupāhanaṃ dhāreyya, pācittiya’’**nti.

1181. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agilānā nāma yassā vinā chattupāhanaṃ phāsu hoti.

Gilānā nāma yassā vinā chattupāhanaṃ na phāsu hoti.

Chattaṃ nāma tīṇi chattāni – setacchattaṃ, kilañjacchattaṃ, paṇṇacchattaṃ maṇḍalabaddhaṃ salākabaddhaṃ. **Dhāreyyā**ti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.

1182. Agilānā agilānasaññā chattupāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Agilānā vematikā chattupāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Agilānā gilānasaññā chattupāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa.

Chattaṃ dhāreti na upāhanaṃ, āpatti dukkaṭassa. Upāhanaṃ dhāreti na chattaṃ, āpatti dukkaṭassa. Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.

1183. Anāpatti gilānāya, ārāme ārāmūpacāre dhāreti, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1184. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo yānena yāyissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo’’ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe. … tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyissantī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Yā pana bhikkhunī yānena yāyeyya, pācittiya’’nti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1185. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī gilānā hoti, na sakkoti padasā gantuṃ…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā yānaṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1186. **''Yā pana bhikkhunī agilānā yānena yāyeyya, pācittiya''**nti.

1187. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agilānā nāma sakkoti padasā gantuṃ.

Gilānā nāma na sakkoti padasā gantuṃ.

Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī.

Yāyeyyāti sakimpi yānena yāyati, āpatti pācittiyassa.

1188. Agilānā agilānasaññā yānena yāyati, āpatti pācittiyassa. Agilānā vematikā yānena yāyati, āpatti pācittiyassa. Agilānā gilānasaññā yānena yāyati, āpatti pācittiyassa.

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.

1189. Anāpatti gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1190. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī aññatarissā itthiyā kulūpikā hoti. Atha kho sā itthī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca – ''handāyye, imaṃ saṅghāṇiṃ amukāya nāma itthiyā dehī''ti. Atha kho sā bhikkhunī – ''sacāhaṃ pattena ādāya gacchāmi vissaro me bhavissatī''ti paṭimuñcitvā agamāsi. Tassā rathikāya suttake chinne vippakiriyiṃsu. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo saṅghāṇiṃ dhāressanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe. … tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāressatī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāretī''ti [dhāresīti (ka.)]? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāressati! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1191. **''Yā pana bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāreyya, pācittiya''**nti.

1192. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Saṅghāṇi nāma yā kāci kaṭūpagā.

Dhāreyyāti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.

1193. Anāpatti ābādhappaccayā, kaṭisuttakaṃ dhāreti, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1194. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhārenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāressanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāressantī''ti …pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhārentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāressanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1195. **''Yā pana bhikkhunī itthālaṅkāraṃ dhāreyya, pācittiya''**nti.

1196. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Itthālaṅkāro nāma sīsūpago gīvūpago hatthūpago pādūpago kaṭūpago. **Dhāreyyā**ti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.

1197. Anāpatti ābādhapaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1198. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1199. **''Yā pana bhikkhunī gandhavaṇṇakena nahāyeyya, pācittiya''**nti.

1200. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Gandho nāma yo koci gandho. **Vaṇṇakaṃ** nāma yaṃ kiñci vaṇṇakaṃ. **Nahāyeyyā**ti nahāyati. Payoge dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.

1201. Anāpatti ābādhappaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1202. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1203. **''Yā pana bhikkhunī vāsitakena piññākena nahāyeyya, pācittiya''**nti.

1204. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Vāsitakaṃ nāma yaṃ kiñci gandhavāsitakaṃ. **Piññākaṃ** nāma tilapiṭṭhaṃ vuccati. **Nahāyeyyā**ti nahāyati. Payoge dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.

1205. Anāpatti ābādhappaccayā, pakatipiññākena nahāyati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1206. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpentipi parimaddāpentipi. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpentipi parimaddāpentipīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1207. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiya''**nti.

1208. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhuniyāti aññāya bhikkhuniyā. **Ummaddāpeyya vā**ti ummaddāpeti [ubbaṭṭāpeti (sī.)], āpatti pācittiyassa. **Parimaddāpeyya vā**ti sambāhāpeti, āpatti pācittiyassa.

1209. Anāpatti gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

8-9-10. Aṭṭhama-navama-dasamasikkhāpadaṃ

1210. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sikkhamānāya ummaddāpentipi parimaddāpentipi…pe… sāmaṇeriyā ummaddāpentipi parimaddāpentipi…pe… gihiniyā ummaddāpentipi parimaddāpentipi. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo gihiniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – kathañhi nāma bhikkhuniyo gihiniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipīti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo gihiniyā ummaddāpentipi parimaddāpentipīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo gihiniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1211. **''Yā pana bhikkhunī (sikkhamānāya…pe… sāmaṇeriyā…pe…) gihiniyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiya''**nti.

1212. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.

Sāmaṇerī nāma dasasikkhāpadikā.

Gihinī nāma agārinī vuccati.

Ummaddāpeyya vāti ummaddāpeti, āpatti pācittiyassa.

Parimaddāpeyya vāti sambāhāpeti, āpatti pācittiyassa.

1213. Anāpatti gilānāya [ābādhappaccayā (ka.)], āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhama navama dasamasikkhāpadāni niṭṭhitāni.

11. Ekādasamasikkhāpadaṃ

1214. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdanti. Bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1215. **''Yā pana bhikkhunī bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdeyya, pācittiya''**nti.

1216. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Bhikkhussa puratoti upasampannassa purato. **Anāpucchā**ti anapaloketvā. **Āsane nisīdeyyā**ti antamaso chamāyapi nisīdati, āpatti pācittiyassa.

1217. Anāpucchite anāpucchitasaññā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa.

Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.

1218. Anāpatti āpucchā āsane nisīdati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Ekādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

12. Dvādasamasikkhāpadaṃ

1219. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchanti. Bhikkhū ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhuniyo anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchissantī’’ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhuniyo anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchantīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhuniyo anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1220. **‘‘Yā pana bhikkhunī anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ puccheyya, pācittiya’’**nti.

1221. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Anokāsakatanti anāpucchā. **Bhikkhu**nti upasampannaṃ. **Pañhaṃ puccheyyā**ti suttante okāsaṃ kārāpetvā vinayaṃ vā abhidhammaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa. Vinaye okāsaṃ kārāpetvā suttantaṃ vā abhidhammaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa. Abhidhamme okāsaṃ kārāpetvā suttantaṃ vā vinayaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa.

1222. Anāpucchite anāpucchitasaññā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa.

Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.

1223. Anāpatti okāsaṃ kārāpetvā pucchati, anodissa okāsaṃ kārāpetvā yattha katthaci pucchati, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Dvādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

13. Terasamasikkhāpadaṃ

1224. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī asaṅkaccikā [asaṅkacchikā (syā.)] gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Tassā rathikāya vātamaṇḍalikā saṅghāṭiyo ukkhipiṃsu. Manussā ukkuṭṭhiṃ akaṃsu – ‘‘sundarā ayyāya thanudarā’’ti. Sā bhikkhunī tehi manussehi uppaṇḍiyamānā maṅku ahosi. Atha kho sā bhikkhunī upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ‘‘kathañhi nāma bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pavisissatī’’ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pāvisīti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā… pe… kathañhi nāma, bhikkhave, bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pavisissati! Netaṃ, bhikkhave,

appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1225. **''Yā pana bhikkhunī asaṅkaccikā** [asaṅkacchikā (syā.)] **gāmaṃ paviseyya, pācittiya''**nti.

1226. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Asaṅkaccikāti vinā saṅkaccikaṃ.

Saṅkaccikaṃ nāma adhakkhakaṃ ubbhanābhi, tassa paṭicchādanatthāya.

Gāmaṃ paviseyyāti parikkhittassa gāmassa parikkhepaṃ atikkāmentiyā āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ okkamantiyā āpatti pācittiyassa.

1227. Anāpatti acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, gilānāya, assatiyā, ajānantiyā, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Terasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Chattupāhanavaggo navamo.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Khuddakaṃ samattaṃ.

Bhikkhunivibhaṅge pācittiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

Ime kho panāyyāyo aṭṭha pāṭidesanīyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

1228. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjissanti! Kassa sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā, bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

''Yā pana bhikkhunī sappiṃ viññāpetvā bhuñjeyya, paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā – 'gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī'''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1229. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti. Gilānapucchikā bhikkhuniyo gilānā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ''kacci, ayye, khamanīyaṃ, kacci yāpanīya''nti? ''Pubbe mayaṃ, ayye, sappiṃ viññāpetvā bhuñjāma, tena no phāsu hoti; idāni pana ''bhagavatā paṭikkhitta''nti kukkuccāyantā na viññāpema, tena no na phāsu hotī''ti…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā sappiṃ viññāpetvā bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1230. **''Yā pana bhikkhunī agilānā sappiṃ viññāpetvā bhuñjeyya, paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā – 'gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī'''**ti.

1231. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agilānā nāma yassā vinā sappinā phāsu hoti.

Gilānā nāma yassā vinā sappinā na phāsu hoti.

Sappi nāma gosappi vā ajikāsappi vā mahiṃsasappi vā. Yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi.

Agilānā attano atthāya viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena ''bhuñjissāmī''ti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

1232. Agilānā agilānasaññā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa. Agilānā vematikā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa. Agilānā gilānasaññā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa.

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.

1233. Anāpatti gilānāya, gilānā hutvā viññāpetvā agilānā bhuñjati, gilānāya sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Dutiyādipāṭidesanīyasikkhāpadāni

1234. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo telaṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… madhuṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… phāṇitaṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… macchaṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… maṃsaṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… khīraṃ viññāpetvā bhuñjanti…pe… dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjissanti! Kassa sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjissantī''ti…pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

''Yā pana bhikkhunī dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya, paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā – 'gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī'''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

1235. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti. Gilānapucchikā bhikkhuniyo gilānā bhikkhuniyo etadavocuṃ – ''kacci, ayye, khamanīyaṃ, kacci yāpanīya''nti? ''Pubbe mayaṃ, ayye, dadhiṃ viññāpetvā bhuñjimhā, tena no phāsu hoti, idāni pana ''bhagavatā paṭikkhitta''nti kukkuccāyantā na viññāpema, tena no na phāsu hotī''ti…pe… bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjituṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

1236. **''Yā pana bhikkhunī agilānā (telaṃ…pe… madhuṃ…pe… phāṇitaṃ…pe… macchaṃ…pe… maṃsaṃ…pe… khīraṃ…pe…) dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya , paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā – 'gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī'''**ti.

1237. **Yā panā**ti yā yādisā…pe… **bhikkhunī**ti…pe… ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Agilānā nāma yassā vinā dadhinā phāsu hoti.

Gilānā nāma yassā vinā dadhinā na phāsu hoti.

Telaṃ nāma tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍatelaṃ vasātelaṃ.

Madhu nāma makkhikāmadhu. **Phāṇitaṃ** nāma ucchumhā nibbattaṃ. **Maccho** nāma odako vuccati. **Maṃsaṃ** nāma yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ maṃsaṃ. **Khīraṃ** nāma gokhīraṃ vā ajikākhīraṃ vā mahiṃsakhīraṃ vā yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ khīraṃ. **Dadhi** nāma tesaññeva dadhi.

Agilānā attano atthāya viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.

1238. Agilānā agilānasaññā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa. Agilānā vematikā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa. Agilānā gilānasaññā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti pāṭidesanīyassa.

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā anāpatti.

1239. Anāpatti gilānāya, gilānā hutvā viññāpetvā agilānā bhuñjati, gilānāya sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Aṭṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Dutiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Tatiyampi pucchāmi – ''kaccittha parisuddhā''? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Bhikkhunivibhaṅge pāṭidesanīyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Sekhiyakaṇḍaṃ (bhikkhunīvibhaṅgo)

1. Parimaṇḍalavaggo

Ime kho panāyyāyo sekhiyā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

1240. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsenti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsessanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā…pe… tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsessantī''ti… pe… saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsentīti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsessanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

''Parimaṇḍalaṃ nivāsessāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Parimaṇḍalaṃ nivāsetabbaṃ nābhimaṇḍalaṃ jāṇumaṇḍalaṃ paṭicchādentiyā. Yā anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambentī nivāseti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantiyā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ādikammikāyāti…pe… (saṃkhittaṃ).

7. Pādukavaggo

1241. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi karonti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo''ti! Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā, tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti – ''kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissantī''ti! Atha kho bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū [ye te bhikkhū…pe… (?)] bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā…pe… bhikkhū paṭipucchi – ''saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi karontī''ti? ''Saccaṃ, bhagavā''ti. Vigarahi buddho bhagavā…pe… kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissanti! Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya… pe… evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

''Na udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā''ti.

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.

Tena kho pana samayena gilānā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ…pe… anujānāmi, bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā udake uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ. Evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu –

‘‘Na udake agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā’’ti.

Na udake agilānāya uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbo. Yā anādariyaṃ paṭicca udake agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti asañcicca, assatiyā, ajānantiyā, gilānāya, thale kato udakaṃ ottharati, āpadāsu, ummattikāya, khittacittāya, vedanāṭṭāya, ādikammikāyāti.

Pannarasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.

Pādukavaggo sattamo.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, sekhiyā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Dutiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Tatiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Sekhiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Adhikaraṇasamathā (bhikkhunīvibhaṅgo)

Ime kho panāyyāyo satta adhikaraṇasamathā

Dhammā uddesaṃ āgacchanti.

1242. Uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo, paṭiññāya kāretabbaṃ, yebhuyyasikā, tassapāpiyasikā, tiṇavatthārakoti.

Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, satta adhikaraṇasamathā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Dutiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Tatiyampi pucchāmi – ‘‘kaccittha parisuddhā’’? Parisuddhetthāyyāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Adhikaraṇasamathā niṭṭhitā.

Uddiṭṭhaṃ kho, ayyāyo, nidānaṃ. Uddiṭṭhā aṭṭha pārājikā dhammā. Uddiṭṭhā sattarasa saṅghādisesā dhammā. Uddiṭṭhā tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Uddiṭṭhā chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā. Uddiṭṭhā aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā. Uddiṭṭhā sekhiyā dhammā. Uddiṭṭhā satta adhikaraṇasamathā dhammā. Ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpannaṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati. Tattha sabbāheva samaggāhi sammodamānāhi avivadamānāhi sikkhitabbanti.

Bhikkhunivibhaṅgo niṭṭhito.

Pācittiyapāḷi niṭṭhitā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Vinayapiṭake

Pācityādiyojanā

Pācittiyayojanā

Mahākāruṇikaṃ nāthaṃ, abhinatvā samāsato;
Pācityādivaṇṇanāya, karissāmatthayojanaṃ.

5. Pācittiyakaṇḍaṃ

1. Musāvādasikkhāpada-atthayojanā

Khuddakānanti sukhumāpattipakāsakattā appakānaṃ, gaṇanato vā pacurattā bahukānaṃ. Yesaṃ sikkhāpadānanti sambandho. ‘‘Yesa’’nti padaṃ ‘‘saṅgaho’’ti pade sāmyatthachaṭṭhī. Saṅgahīyate **saṅgaho**. ‘‘Navahi vaggehī’’tipadaṃ ‘‘saṅgaho, suppatiṭṭhito’’ti padadvaye karaṇaṃ. **Dānī**ti kālavācako sattamyantanipāto idāni-pariyāyo, imasmiṃ kāleti attho. **Tesa**nti khuddakānaṃ, ayaṃ vaṇṇanāti sambandho. **Bhavatī**ti ettha ti-saddo ekaṃsatthe anāgatakāliko hoti ‘‘nirayaṃ nūna gacchāmi, ettha me natthi saṃsayo’’tiādīsu (jā. 2.22.331) viya. Kiñcāpettha hi yathā ekaṃsavācako nūnasaddo atthi, na evaṃ ‘‘bhavatī’’ti pade, atthato pana ayaṃ vaṇṇanā nūna bhavissatīti attho gahetabbo. Atha vā avassambhāviyatthe anāgatakālavācako hoti ‘‘dhuvaṃ buddho bhavāmaha’’ntiādīsu (bu. vaṃ. 2.109-114) viya. Kāmañhettha yathā avassambhāviyatthavācako dhuvasaddo atthi, na evaṃ ‘‘bhavatī’’ti pade, atthato pana dhuvaṃ bhavissati ayaṃ vaṇṇanāti attho gahetabboti daṭṭhabbaṃ.

1. **‘‘Tatthā’’**ti padaṃ ‘‘musāvādavaggassā’’ti pade niddhāraṇasamudāyo, tesu navasu vaggesūti attho. Paṭhamasikkhāpadeti vā, tesu khuddakesu sikkhāpadesūti attho. **Sakyānaṃ putto**ti bhaginīhi saṃvāsakaraṇato lokamariyādaṃ chindituṃ, jātisambhedato vā rakkhituṃ sakkuṇantīti **sakyā**. Sākavanasaṇḍe nagaraṃ māpentīti vā sakyā, pubbarājāno. Tesaṃ vaṃse bhūtattā etarahipi rājāno sakyā nāma, tesaṃ puttoti attho. ‘‘Buddhakāle’’ti padaṃ ‘‘pabbajiṃsū’’ti pade ādhāro. Sakyakulato nikkhamitvāti sambandho. **‘‘Vādakkhitto’’**tyādinā vādena khitto, vādamhi vāti atthaṃ dasseti. **Yatra yatrā**ti yassaṃ yassaṃ diṭṭhiyaṃ pavattatīti sambandho. **Avajānitvā**ti paṭissavena viyogaṃ katvā. Avasaddo hi viyogatthavācako. ‘‘Apajānitvā’’tipi pāṭho, paṭiññātaṃ apanītaṃ katvāti attho. **Dosa**nti ayuttidosaṃ, sallakkhento hutvāti sambandho. **Kathento kathento**ti antasaddo mānasaddakāriyo. Kathiyamāno kathiyamānoti hi attho. **Paṭijānitvā**ti paṭiññātaṃ katvā. **Ānisaṃsa**nti niddosaṃ guṇaṃ. Paṭipubbo carasaddo paṭicchādanatthoti āha ‘‘paṭicarati paṭicchādetī’’ti. ‘‘Kiṃ pana rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā’’ti vutte ‘‘anicca’’nti vadati. Kasmāti vutte ‘‘jānitabbato’’ti vadati. Yadi evaṃ nibbānampi jānitabbattā aniccaṃ nāma siyāti vutte attano hetumhi dosaṃ disvā ahaṃ ‘‘jānitabbato’’ti hetuṃ na vadāmi, ‘‘jātidhammato’’ti pana vadāmi. Tayā pana dussutattā evaṃ vuttanti vatvā aññenaññaṃ paṭicarati. ‘‘Kurundiya’’nti padaṃ ‘‘vutta’’nti pade ādhāro. **Etassā**ti ‘‘rūpaṃ aniccaṃ jānitabbato’’ti vacanassa. **Tatrā**ti kurundiyaṃ. **Tassā**ti paṭijānanāvajānanassa. ‘‘Paṭicchādanattha’’nti padaṃ ‘‘bhāsatī’’tipade sampadānaṃ. ‘‘Mahāaṭṭhakathāya’’ntipadaṃ ‘‘vutta’’nti pade ādhāro. ‘‘Divāṭṭhānādīsū’’ti padaṃ upanetabbaṃ. Idaṃ ‘‘asukasmiṃ nāmapadese’’ti pade niddhāraṇasamudāyo.

3. Sammā vadati anenāti **saṃvādanaṃ,** ujujātikacittaṃ, na saṃvādanaṃ **visaṃvādanaṃ,** vañcanādhippāyavasappavattaṃ cittanti dassento āha ‘‘visaṃvādanacitta’’nti. ‘‘Vācā’’tyādinā vacati etāyāti **vācā**ti atthaṃ dasseti. **Hī**ti daḷhīkaraṇajotakaṃ, tadaminā saccanti attho. ‘‘Vācāyevā’’ti padaṃ

‘‘byappatho’’ti pade tulyatthaṃ, ‘‘vuccatī’’ti pade kammaṃ. Pathasaddaparattā vācāsaddassa byādeso kato. Suddhacetanā kathitāti sambandho. **Taṃsamuṭṭhitasaddasahitā**ti tāya cetanāya samuṭṭhitena saddena saha pavattā cetanā kathitāti yojanā.

‘‘Eva’’nti padaṃ ‘‘dassetvā’’ti pade nidassanaṃ, karaṇaṃ vā. ‘‘Dassetvā’’ti padaṃ ‘‘dassento āhā’’ti padadvaye pubbakālakiriyā. **Ante**ti ‘‘vācā’’tiādīnaṃ pañcannaṃ padānaṃ avasāne. **‘‘Āhā’’**ti ettha vattamāna-tivacanassa akāro paccuppannakālavācakena ‘‘idānī’’ti padena yojitattā. ‘‘Tatthā’’ti padaṃ ‘‘attho veditabbo’’ti pade ādhāro. **Etthā**ti ‘‘adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me’’tiādīsu. ‘‘Pāḷiya’’nti padaṃ ‘‘desanā katā’’ti pade ādhāro. Nissitaviññāṇavasena avatvā nissayapasādavasena ‘‘cakkhunā diṭṭha’’nti vuttanti āha ‘‘oḷārikenevā’’ti.

4. **Tassā**ti ‘‘tīhākārehī’’tiādivacanassa. ‘‘Attho’’ti padaṃ ‘‘veditabbo’’ti pade kammaṃ. **Hī**ti visesajotakaṃ, visesaṃ kathayissāmīti attho. **Tatthā**ti catutthapārājike. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpade.

9. **Ādīnampī**ti pisaddo sampiṇḍanattho.

11. Mandasaddo jaḷatthavācakoti āha ‘‘mandattā jaḷattā’’ti. Yo pana aññaṃ bhaṇatīti sambandho. ‘‘Sāmaṇerenā’’ti padaṃ ‘‘vutto’’ti pade kattā. Apisaddo pucchāvācako, ‘‘passitthā’’ti padena yojetabbo, api passitthāti attho. ‘‘Adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me’’tiādivacanato aññā pūraṇakathāpi tāva atthīti dassento āha ‘‘aññā pūraṇakathā nāma hotī’’ti. Appatāya ūnassa atthassa pūraṇavasena pavattā kathā **pūraṇakathā**. Esā pūraṇakathā nāma kāti āha ‘‘eko’’tiādi. Esā hi gāme appakampi telaṃ vā pūvakhaṇḍaṃ vā passitvā vā labhitvā vā bahukaṃ katvā pūraṇavasena kathitattā pūraṇakathā nāma. Bahukāni telāni vā pūve vā passantopi labhantopi appakaṃ katvā ūnavasena kathitattā ūnakathāpi atthīti sakkā vattuṃ. Aṭṭhakathāsu pana avuttattā vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Bahukāya pūraṇassa atthassa ūnavasena pavattā kathā **ūnakathā**ti viggaho kātabboti. Paṭhamaṃ.

2. Omasavāda sikkhāpadaṃ

12. Dutiye masadhātu vijjhanatthe pavattati ‘‘omaṭṭhaṃ ummaṭṭha’’ntiādīsu (saṃ. ni. aṭṭha. 1.1.21) viyāti dassento āha ‘‘omasantīti ovijjhantī’’ti.

13. ‘‘Idaṃ vatthu’’nti padaṃ ‘‘āharī’’ti pade kammaṃ. Nanditabboti **nando** vaṇṇabalādi, so etassatthīti nandī. Visālāni mahantāni visāṇāni etassatthīti **visālo,** nandī ca so visālo ceti **nandivisālo**ti vacanatthaṃ dasseti ‘‘nandivisālo nāmā’’tiādinā. **So**ti nandivisālo, ‘‘āhā’’ti pade kattā. **Tatthevā**ti yuñjitaṭṭhāneyeva. **Ahetukapaṭisandhikālepī**ti pi-saddo anuggahatthavācako, pageva dvihetuka tihetuka paṭisandhikāleti attho. ‘‘Tena cā’’ti cakārassa avuttasampiṇḍanatthattā ‘‘attano kammena cā’’ti atthaṃ sampiṇḍetīti āha ‘‘attano kammena cā’’ti. **Attano**ti nandivisālassa.

15. **Etthā**ti etissaṃ padabhājaniyaṃ, ‘‘āhā’’ti pade ādhāro. ‘‘Yasmā’’ti padaṃ vibhajitukāmo’’ti pade hetu. Aṭṭhuppattiyaṃyeva ‘‘hīnenāpī’’ti vatvā padabhājaniyaṃ avuttattā idaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Veṇukārajātī**ti vilīvakārajāti. **Nesādajātī**ti ettha kevaṭṭajātipi saṅgahitā.

Pu vuccati karīsaṃ, taṃ kusati apanetīti **pukkuso**. Pupphaṃ vuccati karīsaṃ, kusumaṃ vā, taṃ chaḍḍetīti **pupphachaḍḍako**.

Kuṭati chindatīti **koṭṭho,** soyeva **koṭṭhako**. Yakārabhakāre ekato yojetvā ‘‘yabhā’’ti yo akkoso atthi, eso hīno nāma akkosoti yojanā.

16. **Sabbapadesū**ti nāmādīsu sabbapadesu. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Alika**nti asaccaṃ, micchāvācanti sambandho. Yopi vadatīti yojanā.

26. **Pariharitvā**ti parimukhaṃ kathanaṃ apanetvā. Davaṃ parihāsaṃ kāmetīti **davakāmo,** tassa bhāvo **davakamyaṃ,** taṃyeva **davakamyatā**. Anupasampannanti ettha akārassa sadisatthamaggahetvā aññatthova gahetabboti āha ‘‘ṭhapetvā bhikkhu’’ntiādi. Yadi hi sadisattho bhaveyya, sāmaṇerova anupasampanno nāma siyā saṇṭhānena ca purisabhāvena ca sadisattā, tasmā aññatthova gahetabboti daṭṭhabbaṃ. **Sabbasattā**ti ettha **sabba**saddo anavasesattho manusse upādāya vacanatthajānanājānanapakatikānaṃ sabbasattānampi gahitattā.

35. Atthapurekkhāro nāmāti veditabboti sambandho. Sikkhāpadamapekkhiya napuṃsakaliṅgavasena ‘‘kiriya’’ntiādi vuttaṃ. Āpattimapekkhiya itthiliṅgavasena ‘‘kiriyā’’tiādi vuttaṃ. Vajjakammasaddā sikkhāpadamapekkhantāpi āpatti, mapekkhantāpi niyatanapuṃsakaliṅgattā napuṃsakāyeva, tasmā te dve āpattiṭṭhāne na vuttāti daṭṭhabbanti. Dutiyaṃ.

3. Pesuññasikkhāpadaṃ

36. Tatiye ‘‘jātabhaṇḍanāna’’nti vattabbe agyāhitotiādīsu viya visesanaparanipātavasena ‘‘bhaṇḍanajātāna’’nti vuttanti āha ‘‘sañjātabhaṇḍanāna’’nti. ‘‘Pubbabhāgo’’ti vatvā tassa sarūpaṃ dasseti ‘‘iminā ca iminā cā’’tiādinā. Viruddhaṃ vadati etenāti **vivādo,** viggāhikakathā, taṃ āpannāti **vivādāpannā,** tesaṃ. Pisati sañcuṇṇetīti **pisuṇo,** puggalo, tassa idanti **pesuññaṃ,** vacananti atthaṃ dassento āha ‘‘pesuññanti pisuṇavāca’’nti.

37. **Bhikkhupesuññe**ti bhikkhūnaṃ santikaṃ upasaṃhaṭe pesuññavacaneti chaṭṭhīsamāso.

38. ‘‘Disvā’’ti padaṃ ‘‘bhaṇantassā’’ti pade pubbakālakiriyā, dassanaṃ hutvāti attho. Tatiyaṃ.

4. Padasodhammasikkhāpadaṃ

44. Catutthe paṭimukhaṃ ādarena suṇantīti **patissā,** na patissā **appatissā**ti dassento āha ‘‘appatissavā’’ti.

45. ‘‘Padaso’’ti ettha so-paccayo vicchatthavācakoti āha ‘‘padaṃ pada’’nti. **Tatthā**ti tesu catubbidhesu. Padaṃ nāma idha atthajotakaṃ vā vibhatyantaṃ vā na hoti, atha kho lokiyehi lakkhito gāthāya catutthaṃso pādova adhippetoti āha ‘‘padanti eko gāthāpādo’’ti. Anu pacchā vuttapadattā dutiyapādo **anupadaṃ** nāma. Anu sadisaṃ byañjanaṃ **anubyañjana**nti atthaṃ dasseti ‘‘anubyañjana’’ntiādinā. Byañjanasaddo pada-pariyāyo. Yaṃkiñci padaṃ anubyañjanaṃ nāma na hoti, purimapadena pana sadisaṃ pacchimapadameva anubyañjanaṃ nāma.

Vācento hutvā niṭṭhāpetīti yojanā. ‘‘Ekamekaṃ pada’’nti padaṃ ‘‘niṭṭhāpetī’’ti pade kāritakammaṃ. ‘‘Therenā’’ti padaṃ ‘‘vutte’’ti pade kattā, ‘‘ekato’’ti pade sahattho. Sāmaṇero apāpuṇitvā bhaṇatīti sambandho. **Mattamevā**ti ettha evasaddo mattasaddassa avadhāraṇatthaṃ dasseti, tena pakāraṃ paṭikkhipati. ‘‘Anicca’’nti ca ‘‘aniccā’’ti ca dvinnaṃ padānaṃ satipi liṅgavisesatte anubyañjanattā āpattimokkho natthīti āha ‘‘anubyañjanagaṇanāya pācittiyā’’ti.

Brahmajālādīnīti ettha ādisaddena sāmaññaphalasuttādīni dīghasuttāni (dī. ni. 1.150 ādayo) saṅgahitāni. Casaddena oghataraṇasuttādīni saṃyuttasuttāni (saṃ. ni. 1.1) ca cittapariyādānasuttādīni aṅguttarasuttāni (a. ni. 1.2 ādayo) ca saṅgahitāni. **So**ti devatābhāsito veditabboti yojanā.

Kiñcāpi vadatīti sambandho. Ettha ca kiñcāpisaddo garahatthavācako, panasaddo anuggahatthavācako. **Meṇḍakamilindapañhesū**ti meṇḍakapañhe ca milindapañhe ca. **Ya**nti suttaṃ vuttanti sambandho. Ārammaṇakathā buddhikakathā daṇḍakakathā ñāṇavatthukathāti yojetabbaṃ peyyālavasena vuttattā. Imāyo pakaraṇāni nāmāti vadanti. Mahāpaccariyādīsu vatvā pariggahitoti yojanā. **Ya**nti suttaṃ.

48. **Tatrā**ti ‘‘ekato uddisāpento’’ti vacane. **Uddisāpentī**ti ācariyaṃ desāpenti bahukattāramapekkhiya bahuvacanavasena vuttaṃ. **Tehī**ti upasampannānupasampannehi. **Dvepī**ti upasampanno ca anupasampanno ca.

Upacāranti dvādasahatthūpacāraṃ. **Yesa**nti bhikkhūnaṃ. **Palāyanakagantha**nti parivajjetvā gacchantaṃ pakaraṇaṃ. Sāmaṇero gaṇhātīti yojanā.

Opātetīti avapāteti, gaḷitāpetīti attho. **Suttepī**ti veyyākaraṇasuttepi. **Ta**nti yebhuyyena paguṇaganthaṃ. **Parisaṅkamāna**nti sārajjamānaṃ. Yaṃ pana vacanaṃ vuttanti sambandho. **Kiriyasamuṭṭhānattā**ti imassa sikkhāpadassa kiriyasamuṭṭhānattāti. Catutthaṃ.

5. Sahaseyyasikkhāpadaṃ

49. Pañcame muṭṭhā sati etesanti **muṭṭhassatī**. Natthi sampajānaṃ etesanti **asampajānā. Bhavaṅgotiṇṇakāle**ti niddokkamanakāle.

50. ‘‘Pakatiyā’’ti padaṃ ‘‘dentī’’ti pade visesanaṃ. Te bhikkhū dentīti sambandho. ‘‘Gāravenā’’ti padañca ‘‘sikkhākāmatāyā’’ti padañca ‘‘dentī’’ti pade hetu. Sīsassa upadhānaṃ **ussīsaṃ,** tassa karīyate **ussīsakaraṇaṃ**, taṃyeva attho payojanaṃ **ussīsakaraṇattho,** tadatthāya. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ, ‘‘sikkhākāmatāyā’’ti vacaneti attho. Nidassananti seso. Atha vā **sikkhākāmatāyā**ti paccatte bhummavacanaṃ. ‘‘Idampissa hoti sīlasmi’’ntiādīsu (dī. ni. 1.195 ādayo) viya. Idampi sikkhākāmatāya ayaṃ sikkhākāmatā sikkhākāmabhāvo hotīti yojanā. Esa nayo ‘‘tatridaṃ samantapāsādikāya samantapāsādikattasmi’’ntiādīsupi. Bhikkhū khipantīti yojanā. **Ta**nti āyasmantaṃ rāhulaṃ. **Athā**ti khipanato pacchā. **Ida**nti vatthu. Sammuñcanikacavarachaḍḍanakāni sandhāya vuttaṃ. Tenāyasmatā rāhulena pātitaṃ nu khoti yojanā. So panāyasmā gacchatīti sambandho. **Aparibhogā aññesa**nti aññehi na paribhuñjitabbā.

51. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Sayanaṃ **seyyā,** kāyapasāraṇakiriyā, sayanti etthāti **seyyā,** mañcapīṭhādi. Tadubhayampi ekasesena vā sāmaññaniddesena vā ekato katvā ‘‘sahaseyya’’nti vuttanti dassento āha ‘‘seyyā’’tiādi. **Tatthā**ti dvīsu seyyāsu. **Tasmā**ti yasmā dve seyyā dassitā, tasmā. ‘‘Sabbacchannā’’tiādinā lakkhaṇaṃ vuttanti yojanā. **Pākaṭavohāra**nti loke viditaṃ vacanaṃ. **Dussakuṭiya**nti dussena chāditakuṭiyaṃ. Aṭṭhakathāsu yathāvutte pañcavidhacchadaneyeva gayhamāne ko dosoti āha ‘‘pañcavidhacchadaneyevā’’tiādi. Yaṃ pana senāsanaṃ parikkhittanti sambandho. **Pākārena vā**ti iṭṭhakasilādārunā vā. **Aññena vā**ti kilañjādinā vā. **Vatthenapī**ti pisaddo pageva iṭṭhakādināti dasseti. **Yassā**ti senāsanasaṅkhātāya seyyāya. Uparīti vā samantatoti vā yojanā. Ekena dvārena pavisitvā sabbapāsādassa vaḷañjitabbataṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘ekūpacāro’’ti. Satagabbhaṃ vā catussālaṃ ekūpacāraṃ hotīti sambandho. **Ta**nti senāsanasaṅkhātaṃ seyyaṃ.

Tatthāti senāsanasaṅkhātāyaṃ seyyāyaṃ. Sambahulā sāmaṇerā sace honti, eko bhikkhu sace hotīti yojanā. ‘‘Sāmaṇerā’’ti idaṃ paccāsannavasena vuttaṃ, upalakkhaṇavasena vā aññehipi sahaseyyānaṃ āpattisambhavato. Teti sāmaṇerā. **Sabbesa**nti bhikkhūnaṃ. **Tassā**ti sāmaṇerassa. **Eseva nayo**ti eso eva nayo, na añño nayoti attho. Atha vā **eseva nayo**ti eso iva nayo, eso etādiso nayo iva ayaṃ nayo daṭṭhabboti attho.

Api cāti ekaṃsena. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Catukka**nti ekāvāsaekānupasampannaṃ, ekāvāsanānupasampannaṃ, nānāvāsaekānupasampannaṃ, nānāvāsanānupasampannanti catusamūhaṃ, catuparimāṇaṃ vā. **Yo**ti bhikkhu. **Hi**saddo vitthārajotako, taṃ vacanaṃ vitthārayissāmīti attho, vitthāro mayā vuccateti vā. **Devasika**nti divase divase. **Ṇika**paccayo hi vicchatthavācako. Yopi sahaseyyaṃ kappeti, tassāpi āpattīti yojetabbo. **Tatrā**ti ‘‘tiracchānagatenāpī’’ti vacane.

‘‘Apadānaṃ ahimacchā, dvipadānañca kukkuṭī;

Catuppadānaṃ majjārī, vatthu pārājikassimā''ti. (pārā. aṭṭha. 1.55);

Imaṃ gāthaṃ sandhāya vuttaṃ ''vuttanayenevā''ti. **Tasmā**ti yasmā veditabbo, tasmā. **Godhā**ti kuṇḍo. **Biḷālo**ti ākhubhujo. **Maṅguso**ti nakulo.

Asambaddhabhittikassa katapāsādassāti yojanā. **Tulā**ti ettha tulā nāma thambhāna, mupari dakkhiṇuttaravitthāravasena ṭhapito dāruviseso thalati thambhesu patiṭṭhātīti katvā. Tā pana heṭṭhimaparicchedato tisso, ukkaṭṭhaparicchedena pana pañcasattanavādayo. Nānūpacāre pāsādeti sambandho.

Vāḷasaṅghāṭādīsūti vāḷarūpaṃ dassetvā katesu saṅghāṭādīsu. Ādisaddena tulaṃ saṅgaṇhāti. Ettha ca **saṅghāṭo** nāma tulāna, mupari pubbapacchimāyāmavasena ṭhapito kaṭṭhaviseso sammā ghaṭenti ettha gopānasyādayoti katvā. Te pana tayo honti. **Nibbakosabbhantare**ti chadanakoṭiabbhantare. Parimaṇḍalaṃ vā caturassaṃ vā senāsanaṃ hotīti sambandho. **Tatrā**ti tasmiṃ senāsane. Aparicchinno gabbhassa upacāro etesanti **aparicchinnagabbhūpacārā** sabbagabbhā, te pavisantīti attho. Nipannānaṃ bhikkhūnanti yojanā. **Tatrā**ti tasmiṃ pamukhe. Pamukhassa sabbacchannattā, sabbaparicchannattā ca āpattiṃ karotīti yojanā. Nanu pamukhe channameva atthi, no paricchannanti āha ''gabbhaparikkhepo''tiādi. **Hī**ti saccaṃ.

Yaṃ pana andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttanti sambandho. **Jagatī**ti pathaviyā ca mandirālindavatthussa ca nāmametaṃ. Idha pana mandirālindavatthusaṅkhātā bhūbhedā gahitā. **Tatthā**ti andhakaṭṭhakathāyaṃ. Kasmā pāḷiyā na sametīti āha ''dasahatthubbedhāpī''tiādi. **Hī**ti yasmā. **Tatthā**ti andhakaṭṭhakathāyaṃ. Yepi mahāpāsādā hontīti yojanā. **Tesupī**ti mahāpāsādesupi.

Sudhāchadanamaṇḍapassāti ettha **''sudhā''**ti idaṃ upalakkhaṇavasena vuttaṃ yena kenaci chadanamaṇḍapassāpi adhippetattā. Maṇḍaṃ vuccati sūriyarasmi, taṃ pāti rakkhati, tato vā jananti **maṇḍapaṃ**. Nanu ekūpacāraṃ hoti pākārassa chiddattāti āha ''na hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Vaḷañjanatthāya evāti evakāro yojetabbo. Tenāha ''na vaḷañjanūpacchedanatthāyā''ti. Atha vā ''saddantaratthāpohanena saddo atthaṃ vadatī''ti (udā. aṭṭha. 1; dī. ni. ṭi. 1.1; ma. ni. ṭī. 1.mūlapariyāyasuttavaṇṇanā; saṃ. ni. ṭī. 1.1.oghataraṇasuttavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 1.1.rupādivaggavaṇṇanā) vuttattā ''na vaḷañjanūpacchedanatthāyā''ti vuttaṃ. **Kavāṭa**nti ettha dvārameva adhippetaṃ pariyāyena vuttattā, asati ca dvāre kavāṭassābhāvato. Saṃvaraṇavivaraṇakāle kavati saddaṃ karotīti **kavāṭaṃ**.

Tatrāti ''ekūpacārattā''ti vacane. **Yassā**ti paravādino. Anuyogo siyāti yojanā. **Idhā**ti imasmiṃ sahaseyyasikkhāpade, vuttanti sambandho. **Tatthā**ti pihitadvāre gabbhe. **So**ti paravādī. Sabbacchannattā āpatti iti vutteti yojanā. Eseva nayo ''sabbaparicchannatā na hotī''ti etthāpi. **Paccāgamissatī**ti pati āgamissati, puna āgamissatīti attho.

Byañjanamattenevāti ''sabbacchannā''tiādiakkharapadamatteneva, na atthavasena. ''Evañca satī''ti iminā abyāpitadosaṃ dasseti. **Tato**ti anāpattito, parihāyeyyāti sambandho. **Tasmā**ti yasmā aniyatesu vuttaṃ, tasmā. **Tatthā**ti aniyatesu. **Idhāpī**ti imasmiṃ sikkhāpadepi. **Yaṃ ya**nti senāsanaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu senāsanesu, sahaseyyāpatti hotīti sambandho.

53. Dvīsu aṭṭhakathāvādesu mahāaṭṭhakathāvādova yuttoti so pacchā vutto.

Imināpīti senambamaṇḍapenāpi. **Eta**nti jagatiyā aparikkhittataṃ. **Yathā**ti yaṃsaddattho tatiyantanipāto, yena senambamaṇḍapenāti atthoti. Pañcamaṃ.

6. Dutiyasahaseyyasikkhāpadaṃ

55. Chaṭṭhe āgantukā vasanti etthāti **āvasatho,** āvasatho ca so agārañceti **āvasathāgāra**nti dassento āha ‘‘āgantukānaṃ vasanāgāra’’nti. Manussānaṃ santikā vacanaṃ sutvāti vacanaseso yojetabbo. **Sāṭaka**nti uttarasāṭakaṃ, nivatthavatthantipi vadanti. **Accāgammā**ti tvāpaccayantapadassa sambandhaṃ dassetumāha ‘‘pavatto’’ti. Yathā omasavādasikkhāpade akkosetukāmatāya khattiyaṃ ‘‘caṇḍālo’’ti vadato alikaṃ bhaṇatopi musāvādasikkhāpadena anāpatti, omasavādasikkhāpadeneva āpatti, evamidhāpi mātugāmena saha sayato paṭhamasahaseyyasikkhāpadena anāpatti, imināva āpattīti daṭṭhabbanti. Chaṭṭhaṃ.

7. Dhammadesanāsikkhāpadaṃ

60. Sattame **mahādvāre**ti bahi ṭhite mahādvāre. Āgamma, pavisitvā vā vasanaṭṭhānattā ovarako āvasatho nāmāti āha ‘‘ovarakadvāre’’ti. **Suniggatenā**ti suṭṭhu bahi nikkhamitvā gatena saddena. ‘‘Aññātu’’nti padassa ‘‘na ñātu’’nti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘ājānitu’’nti. Iminā nakāravikāro aiti nipāto na hoti, āiti upasaggoti pana dasseti. ‘‘Viññunā purisenā’’ti ettakameva avatvā ‘‘purisaviggahenā’’ti vadanto manussapurisaviggahaṃ gahetvā ṭhitena yakkhena petena tiracchānagatena saddhiṃ ṭhitāya mātugāmassa desetuṃ na vaṭṭatīti dasseti. **Na yakkhenā**ti yakkhena saddhiṃ ṭhitāya mātugāmassa desetuṃ na vaṭṭatīti yojanā. Esa nayo ‘‘na petena, na tiracchānagatenā’’ti etthāpi.

66. **Chappañcavācāhī**ti ettha ‘‘pañcā’’ti vācāsiliṭṭhavasena vuttaṃ kassaci payojanassābhāvā. **Tatthā**ti ‘‘chappañcavācāhī’’ti pade. Eko gāthāpādo ekā vācāti vadanto cuṇṇiye vibhatyantaṃ ekaṃ padaṃ ekā vācā nāmāti dasseti, atthajotakapadaṃ vā vākyapadaṃ vā na gahetabbaṃ. ‘‘Ekaṃ padaṃ pāḷito, pañca aṭṭhakathāto’’ti iminā ‘‘dve padāni pāḷito, cattāri aṭṭhakathāto’’tiādinayopi gahetabbo. Chapadānatikkamoyeva hi pamāṇaṃ. **Tasmi**nti ettha sati vibhattivipallāse liṅgassāpi vipallāso hoti ‘‘tasmi’’nti pulliṅgena vuttattā. Sati ca vibhattivipallāse ‘‘tassā’’ti itthiliṅgabhāvena pavattā. ‘‘Mātugāmassā’’ti niyatapulliṅgāpekkhanassa asambhavato atthavasena ‘‘ekissā’’ti itthiliṅgabhāvena vuttaṃ. Iminā bhedaliṅganissito visesanavisesyopi atthīti dasseti. **Tumhāka**nti niddhāraṇasamudāyo. ‘‘Suṇāthā’’ti avatvā ābhogopi vaṭṭatīti āha ‘‘paṭhama’’ntiādi. **Paṭhama**nti ca paṭhamameva. Tena vuttaṃ ‘‘na pacchā’’ti. Puṭṭho hutvā bhikkhu kathetīti yojanāti. Sattamaṃ.

8. Bhūtārocanasikkhāpadaṃ

67. Aṭṭhame **tatthā**ti catutthapārājikasikkhāpade. **Idhā**ti bhūtārocanasikkhāpade. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Payuttavācā**ti paccayehi yuttā vācā. **Tathā**ti tato guṇārocanakāraṇā, ariyā sādiyiṃsūti yojanā.

Yatasaddānaṃ niccasambandhattā vuttaṃ ‘‘ye’’tiādi. **Sabbepī**ti puthujjanāriyāpi. **Bhūta**nti vijjamānaṃ. Kasmā sabbepi paṭijāniṃsu, nanu ariyehi attano guṇānaṃ anārocitattā na paṭijānitabbanti āha ‘‘ariyānampī’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Ariyānampi abbhantare uttarimanussadhammo yasmā bhūto hoti, tasmā sabbepi ‘‘bhūtaṃ bhagavā’’ti paṭijāniṃsūti yojanā. Yasmā bhāsito viya hoti, tasmāti yojanā. Ariyā paṭijāniṃsūti sambandho. **Anādīnavadassino**ti dosassa adassanadhammā. **Tehī**ti ariyehi, bhāsitoti sambandho. Yaṃ piṇḍapātaṃ uppādesunti yojanā. **Aññe**ti puthujjanā. **Sabbasaṅgāhikenevā**ti sabbesaṃ puthujjanāriyānaṃ saṅgahaṇe pavatteneva. **Sikkhāpadavibhaṅgepī**ti sikkhāpadassa padabhājaniyepi. **Tatthā**ti catutthapārājike. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpade.

77. Uttarimanussadhammameva sandhāya vuttaṃ, na sutādiguṇanti attho. **Antarā vā**ti parinibbānakālato aññasmiṃ kāle vā. **Atikaḍḍhiyamānenā**ti atinippīḷiyamānena. **Ummattakassāti idaṃ panā**ti ettha iti-saddo ādyattho. Tena ‘‘khittacittassā’’tiādiṃ saṅgaṇhāti. **Diṭṭhisampannāna**nti maggapaññāya, phalapaññāya ca sampannānaṃ. **Anāpattī**ti pācittiyāpattiyā anāpatti na vattabbā, āpattiyeva hoti, tasmā ‘‘ummattakassa anāpattī’’ti na vattabbanti adhippāyoti. Aṭṭhamaṃ.

9. Duṭṭhullārocanasikkhāpadaṃ

78. Navame **tatrā**ti tassaṃ ‘‘duṭṭhullā nāmā’’tiādipāḷiyaṃ, tāsu vā pāḷiaṭṭhakathāsu. **Vicāraṇā**ti vīmaṃsanā. **Upasampannasadde**ti upasampannasaddatthabhāve. Ettha hi sadde vuccamāne avinābhāvato saddena atthopi vutto, vināpi bhāvapaccayena bhāvatthassa ñātabbattā bhāvopi gahetabbo, tasmā vuttaṃ ‘‘upasampannasaddatthabhāve’’ti. Eseva nayo ‘‘duṭṭhullasadde’’ti etthāpi. Etaṃ parimāṇaṃ yassāti **etaṃ,** ‘‘terasa saṅghādisesā’’ti vacanaṃ. Etaṃ eva vattabbaṃ, na ‘‘cattāri ca pārājikānī’’ti idanti attho. **Tatthā**ti pāḷiyaṃ. Kassaci vimati bhaveyya, kiṃ bhaveyyāti yojanā. Āpattiṃ ārocentena akkosantassa samānattā vuttaṃ ‘‘evaṃ satī’’tiādi. **Pācittiyameva cā**ti casaddo byatirekattho, na dukkaṭaṃ āpajjatīti attho. **Hī**ti saccaṃ. **Eta**nti pācittiyāpajjanataṃ, ‘‘asuddho hoti…pe… omasavādassā’’ti vacanaṃ vā, vuttanti sambandho. **Etthā**ti pāḷiyaṃ. **Aṭṭhakathācariyāve**ti ettha evakāro aṭṭhānayogo, pamāṇanti ettha yojetabbo, kāraṇamevāti attho. Tena vuttaṃ ‘‘na aññā vicāraṇā’’ti. Atha vā **aññā**ti sāmyatthe paccattavacanametaṃ, na aññesaṃ vicāraṇā pamāṇanti attho. Evañhi sati evakāro ṭhānayogova. **Pubbepi cā**ti ganthārambhakālepi ca.

Etanti aṭṭhakathācariyānaṃ pamāṇataṃ. Saṃvaratthāya eva, anāpajjanatthāya eva ca anuññātanti yojanā. Tenāha ‘‘na tassa’’tyādi. **Tasmā**ti yasmā bhikkhubhāvo nāma na atthi, tasmā suvuttamevāti sambandho.

80. **Sā**ti bhikkhusammuti, saṅghena kātabbāti yojanā. **Katthacī**ti kismiñci ṭhāne. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpade. ‘‘Vuttattā’’ti padaṃ ‘‘kātabbā’’ti pade hetu. **Esā**ti eso bhikkhu. **Hitesitāyā**ti hitassa esitāya, atthassa icchatāyāti attho.

82. **Sesānī**ti ādimhi pañcasikkhāpadato sesāni upari pañca sikkhāpadāni. **Assā**ti anupasampannassa. **Ghaṭetvā**ti sambandhaṃ katvāti. Navamaṃ.

10. Pathavīkhaṇanasikkhāpadaṃ

86. Dasame bhagavā dassetīti yojanā. **Etthā**ti pathaviyaṃ. **Tatthā**ti tesu pāsāṇādīsu. **Muṭṭhippamāṇato**ti khaṭakapamāṇato. **Sā**ti adaḍḍhapathavī. **Hatthikucchiya**nti evaṃnāmake ṭhāne. Ekapacchipūraṃ pathavinti sambandho. **Tesaṃyevā**ti appapaṃsuappamattikāpadānaṃ eva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Eta**nti yebhuyyenapāsāṇādipañcakaṃ. **Ta**nti kusītaṃ. **Āṇāpetvā**ti ettha ‘‘āṇa pesane’’ti dhātupāṭhesu vuttattā āṇadhātuyeva pesanasaṅkhātaṃ hetvatthaṃ vadati, na ṇāpepaccayo, so pana dhātvattheyeva vattati. Na hi tassa visuṃ vutto abhidheyyo atthi dhātvatthato aññassa abhidheyyassābhāvā. **Tāvā**ti paṭhamaṃ pāḷimuttakavinicchayassa, tato vā.

Pokkharaṃ padumaṃ netīti **pokkharaṇī**. ‘‘Sodhentehī’’ti padaṃ ‘‘ussiñcituṃ apanetu’’nti padesu bhāvakattā. **Yo**ti ‘‘tanukaddamo’’ti padena yojetabbo. Yo tanukaddamoti hi attho. **Kuṭehī**ti ghaṭehi. **Ussiñcitu**nti ukkhipitvā, uddharitvā vā siñcituṃ. **Tatrā**ti sukkhakaddame, ‘‘yo’’ti pade avayavādhāro. **Yo**ti sukkhakaddamo.

Taṭanti kūlaṃ. **Udakasāmantā**ti udakassa samīpe. **Omakacatumāsa**nti catumāsato ūnakaṃ. **Ovaṭṭha**nti devena ovassitaṃ hoti saceti yojanā. **Patatī**ti taṭaṃ patati. **Udakeyevā**ti pakatiudakeyeva. **Udakassā**ti vassodakassa. **Tatthā**ti pāsāṇapiṭṭhiyaṃ. **Paṭhamamevā**ti soṇḍikhaṇanato paṭhamaṃ eva. **Udake pariyādiṇṇe**ti udake sukkhe. **Pacchā**ti udakapūrato pacchā. **Tatthā**ti soṇḍiyaṃ. **Udakeyevā**ti mūlaudakeyeva. **Udaka**nti āgantukaudakaṃ. **Allīyatī**ti piṭṭhipāsāṇe laggati. **Tampī**ti sukhumarajampi. **Akatapabbhāre**ti vaḷañjena akate pabbhāre. Upacikāhi vamīyati, gharagoḷikādayo vā satte vamatīti **vammiko**.

Gāvīnaṃ khuro kaṇṭakasadisattā **gokaṇṭako** nāma, tena chinno kaddamo ‘‘gokaṇṭako’’ti vuccati.

Acchadanaṃ vā vinaṭṭhacchadanaṃ vā purāṇasenāsanaṃ hotīti yojanā. **Tato**ti purāṇasenāsanato, gaṇhituṃ vaṭṭatīti sambandho. **Avasesa**nti vinaṭṭhacchadanato. Avasesaṃ iṭṭhakaṃ gaṇhāmi iti saññāyāti yojetabbo. **Tenā**ti iṭṭhakādinā. **Yā yā**ti mattikā. **Atintā**ti anallā, akilinnāti attho.

Tasminti mattikāpuñje. **Sabbo**ti sakalo mattikāpuñjo. **Assā**ti mattikāpuñjassa. ''Kappiyakārakehī''ti padaṃ ''apanāmetvā''ti pade kāritakammaṃ. Kasmā vaṭṭatīti āha ''udakenā''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Tatthāti mattikāpākāre. **Aññampī**ti maṇḍapathambhato aññampi. **Tena apadesenā**ti tena pāsāṇādipavaṭṭanalesena.

Passāvadhārāyāti muttasotāya. **Kattarayaṭṭhiyā**ti kattaradaṇḍena. Ettha hi kattarayati aṅgapaccaṅgānaṃ sithilabhāvena sithilo hutvā bhavatīti katvā **kattaro** vuccati jiṇṇamanusso, tena ekantato gahetabbattā kattarena gahitā yaṭṭhi, kattarassa yaṭṭhīti vā katvā kattarayaṭṭhi vuccati kattaradaṇḍo. Dantajapaṭhamakkharena sajjhāyitabbo. **Vīriyasampaggahaṇattha**nti vīriyassa suṭṭhu paggaṇhanatthaṃ, vīriyassa ukkhipanatthanti attho. Keci bhikkhūti yojanā.

87. **Tatrāpī**ti iṭṭhakakapālādīsupi. **Hī**ti saccaṃ. **Tesaṃ anupādānattā**ti tesaṃ iṭṭhakādīnaṃ aggissa anindhanattā. **Hī**ti saccaṃ, yasmāvā. **Tānī**ti iṭṭhakādīni. **Avisayattā**ti āpattiyā anokāsattā. **Tiṇukka**nti tiṇamayaṃ ukkaṃ. **Tatthevā**ti mahāpaccariyaṃ eva. Arīyati agginipphādanatthaṃ ghaṃsīyati etthāti **araṇī,** heṭṭhā nimanthanīyadāru. Saha dhanunā eti pavattatīti **sahito,** upari nimanthanadāru. Araṇī ca sahito ca araṇīsahito, tena aggiṃ nibbattetvāti yojanā. Yathā kariyamāne na ḍayhati, tathā karohīti sambandho.

88. **Āvāṭaṃ jānā**ti āvāṭaṃ kātuṃ, khaṇituṃ vā jānāhīti attho. ''Evaṃ mahāmattikaṃ jāna, thusamattikaṃ jānā''ti etthāpi yathālābhaṃ sampadānavācakapadaṃ ajjhāharitvā yojanā kātabbā. **Sā**ti pathavī. **Tenā**ti pavaṭṭanādināti. Dasamaṃ.

Musāvādavaggo paṭhamo.

2. Bhūtagāmavaggo

1. Bhūtagāmasikkhāpada-atthayojanā

89. Dutiyavaggassa paṭhame **tassā**ti devatāya. **Ukkhittaṃ pharasu**nti uddhaṃ khittaṃ kuṭhāriṃ. **Niggahetu**nti saṇṭhātuṃ, nivattetuṃ vā. **Cakkhuvisayātīte**ti pasādacakkhussa gocarātikkante. **Mahārājasantikā**ti vessavaṇamahārājassa santikā. **Thanamūleyevā**ti thanasamīpeyeva. **Himavante**ti himauggiraṇe vane, himayutte vā. **Tatthā**ti himavante, devatāsannipāte vā. **Rukkhadhammo**ti rukkhasabhāvo. Rukkhadhammo ca nāma chedanabhedanādīsu rukkhānaṃ acetanattā kopassa akaraṇaṃ, tasmiṃ rukkhadhamme ṭhitā devatā rukkhadhamme ṭhitā nāma, chedanabhedanādīsu rukkhassa viya rukkhaṭṭhakadevatāya akopanaṃ rukkhadhamme ṭhitā nāmāti adhippāyo. **Tatthā**ti tāsu sannipātadevatāsu. **Itī**ti imassa alabhanassa, imasmiṃ alabhane vā, ādīnavanti sambandho. **Bhagavato cā**ti ca-saddo ''pubbacarita''nti ettha yojetabbo. Imañca ādīnavaṃ addasa, bhagavato pubbacaritañca anussarīti vākyasampiṇḍanavasena yojanā kātabbā. **Tenā**ti dassanānussaraṇakāraṇena. **Assā**ti devatāya. Saṃvijjati pitā assāti **sapitiko,** putto. (**Tāvā**ti ativiya, paṭisañcikkhantiyāti sambandho) ''mariyādaṃ bandhissatī''ti vatvā tassa atthaṃ dassento āha ''sikkhāpadaṃ paññapessatī''ti. Iti paṭisañcikkhantiyā assā devatāya etadahosīti yojanā.

Yoti yo koci jano. **Ve**ti ekantena. **Uppatita**nti uppajjanavasena attano upari patitaṃ. **Bhanta**nti bhamantaṃ dhāvantaṃ, **vāraye**ti nivāreyya niggaṇheyyāti attho. **Ta**nti janaṃ. Ayaṃ panettha yojanā –

sārathi bhantaṃ rathaṃ vāraye iva, tathā yo ve uppatitaṃ kodhaṃ vāraye, taṃ ahaṃ sārathiṃ iti brūmi. Itaro kodhanivārakato aññо rājauparājādīnaṃ sārathibhūto jano rasmiggāho rajjuggāho nāmāti.

Dutiyagāthāya vejjo **visaṭaṃ** vitthataṃ **sappavisaṃ** sappassa āsīvisassa visaṃ garaḷaṃ **osadhehi** bhesajjena, mantena ca vineti iva, tathā yo bhikkhave uppatitaṃ kodhaṃ mettāya vineti, so bhikkhu **urago** bhujago **purāṇaṃ** pure bhavaṃ **jiṇṇaṃ** purāṇattā jiṇṇaṃ tacaṃ jahāti iva, tathā **orapāraṃ** apārasaṅkhātaṃ pañcorambhāgiyasaṃyojanaṃ jahātīti yojanā kātabbā.

Tatrāti dvīsu gāthāsu. Vatthu pana vinaye ārūḷhanti yojanā. **Athā**ti pacchā. **Yassa devaputtassā**ti yena devaputtena. **Pariggaho**ti paricchinditvā gahito. **So**ti devaputto. **Tato**ti upagamanato. Yadā hoti, tadāti yojanā. **Mahesakkhadevatāsū**ti mahāparivārāsu devatāsu, mahātejāsu vā. **Paṭikkamantī**ti apenti. Devatā yampi pañhaṃ pucchantīti yojanā. **Tatthevā**ti attano vasanaṭṭhāneyeva. **Upaṭṭhāna**nti upaṭṭhānatthāya, sampadānatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. Atha vā upagantvā tiṭṭhati etthāti **upaṭṭhānaṃ,** bhagavato samīpaṭṭhānaṃ, taṃ āgantvāti attho. Nanti taṃ, ayameva vā pāṭho.

90. ‘‘Bhavantī’’ti iminā virūḷhe mūle nīlabhāvaṃ āpajjitvā vaḍḍhamānake taruṇarukkhagacchādike dasseti. ‘‘Ahuvatthu’’nti iminā pana vaḍḍhitvā ṭhite mahantarukkhagacchādike dasseti. ‘‘Ahuvatthu’’nti ca hiyyattanisaṅkhātāya tthuṃ-vibhattiyā hū-dhātussa ūkārassa uvādeso hoti. Potthakesu pana ‘‘ahuvatī’’ti pāṭho dissati, so apāṭhoti daṭṭhabbo. ‘‘Jāyantī’’ti iminā bhū-dhātussa sattatthabhāvaṃ dasseti, ‘‘vaḍḍhantī’’ti iminā vaḍḍhanatthabhāvaṃ. **Eta**nti ‘‘bhūtagāmo’’ti nāmaṃ. Pīyate yathākāmaṃ paribhuñjīyate, pātabbaṃ paribhuñjitabbanti vā **pātabyaṃ,** pāsaddo yathākāmaparibhuñjanattho. Tenāha – ‘‘chedanabhedanādīhi yathāruci paribhuñjitabbatāti attho’’ti.

91. ‘‘Idānī’’ti padaṃ ‘‘āhā’’ti pade kālasattamī. **Yasmi**nti bīje. **Ta**nti bījaṃ. **Pañca bījajātānī**ti ettha jātasaddassa tabbhāvatthataṃ sandhāya aṭṭhakathāsu evaṃ vuttaṃ. Tabbhāvatthassa ‘‘mūle jāyantī’’ti imāya pāḷiyā asaṃsandanataṃ sandhāya vuttaṃ saṅgahakārena ‘‘na samentī’’ti. Aṭṭhakathācariyānaṃ matena sati jātasaddassa tabbhāvatthabhāve ‘‘mūle jāyantī’’tiādīsu mūle mūlāni jāyantīti doso bhaveyyāti manasi katvā āha ‘‘na hī’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tānī**ti rukkhādīni. **Tassā**ti ‘‘bhūtagāmo nāma pañca bījajātānī’’ti padassa. **Eta**nti ‘‘bījajātānī’’ti nāmaṃ. Bījesu jātāni **bījajātānī**ti vutte ‘‘mūle jāyantī’’tiādinā sameti. **Etenā**ti ‘‘bījato’’tiādinā saṅgahoti sambandho.

‘‘Yehī’’ti padaṃ ‘‘jātattā’’ti pade apādānaṃ, hetu vā ‘‘vuttānī’’ti pade karaṇaṃ, kattā vā. **Tesa**nti bījānaṃ. Rukkhādīnaṃ viruhanaṃ janetīti **bījaṃ**. ‘‘Bījato’’tiādinā kāriyopacārena kāraṇassa dassitattā kāraṇūpacāraṃ padīpeti. Aññānipi yāni vā pana gacchavallirukkhādīni **atthi** saṃvijjanti, tāni gacchavallirukkhādīni jāyanti sañjāyantīti yojanā. **Tānī**ti gacchavallirukkhādīni. **Tañca** mūlaṃ, pāḷiyaṃ vuttahaliddādi ca atthi, sabbampi etaṃ mūlabījaṃ nāmāti sambandho. **Etthā**ti bījesu, khandhabījesu vā.

92. **Saññāvasenā**ti ‘‘bīja’’nti saññāvasena. ‘‘Tatthā’’ti padaṃ ‘‘veditabbo’’ti pade ādhāro. ‘‘Yathā’’tiādinā kāraṇopacārena kāriyassa vuttattā phalūpacāraṃ dasseti. Yaṃ bījaṃ vuttaṃ, taṃ dukkaṭavatthūti yojanā. Yadetaṃ ādipadanti yojetabbaṃ. **Tenā**ti ādipadena. Ravīyati bhagavatā kathīyatīti **rutaṃ,** pāḷi, tassa anurūpaṃ **yathārutaṃ,** pāḷianatikkantanti attho.

Etthāti ‘‘bīje bījasaññī’’tiādipade, imasmiṃ sikkhāpade vā. Udake ṭhāti pavattatīti **udakaṭṭho,** evaṃ thalaṭṭhopi. **Tatthā**ti udakaṭṭhathalaṭṭhesu. Sāsapassa mattaṃ pamāṇaṃ assa sevālassāti **sāsapamattiko**. Tilassa bījapamāṇaṃ assa sevālassāti **tilabījako**. Pamāṇatthe ko. Ādisaddena saṅkhapaṇakādayo sevāle saṅgaṇhāti. Tattha tilabījapamāṇo jalasaṇṭhito nīlādivaṇṇayutto sevālo **tilabījaṃ** nāma, sapatto appakaṇḍo ukkhalipidhānādipamāṇo samūlo eko sevālaviseso **saṅkho** nāma, bhamarasaṇṭhāno nīlavaṇṇo eko sevālaviseso **paṇako** nāma. Udakaṃ sevatīti **sevālo. Tatthā**ti sevālesu. **Yo**ti sevālo. Patiṭṭhitaṃ sevālanti sambandho. **Yattha katthacī**ti mūle vā naḷe vā patte vā. **Uddharitvā**ti uppāṭetvā. ‘‘Hatthehī’’ti padaṃ ‘‘viyūhitvā’’ti pade karaṇaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tassā**ti sevālassa. **Ettāvatā**ti ito cito ca viyūhanamattena. Yo sevālo nikkhamati, taṃ sevālanti yojanā.

Parissāvanantarenāti parissāvanachiddena. Uppalāni asmiṃ gaccheti **uppalinī**. Padumāni asmiṃ gaccheti **paduminī,** ino, itthiliṅgajotako ī. **Tatthevā**ti udakeyeva. **Tānī**ti vallītiṇāni. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Anantako**ti sāsapamattiko sevālo. So hi natthi attato anto lāmako sevālo etassāti katvā ''anantako''ti vuccati. Attanāyeva hi sukhumo, tato sukhumo sevālo natthīti adhippāyo. **Tatthā**ti dukkaṭavatthubhāve. **Tampī**ti ''sampuṇṇabhūtagāmaṃ na hotī''ti vacanampi. Pisaddo mahāpaccariādiaṭṭhakathācariyānaṃ vacanāpekkho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Na āgato, tasmā na sametīti yojanā. **Athā**ti tasmiṃ anāgate. **Eta**nti anantakasevālādiṃ. Gacchissatīti vadeyyāti sambandho. **Tampī**ti ''gacchissatī''ti vacanampi. Pisaddo purimaṭṭhakathācariyānaṃ vacanāpekkho.

Abhūtagāmamūlattā tādisassa bījagāmassāti ettha bījagāmo tividho hoti – yo sayaṃ bhūtagāmato hutvā aññampi bhūtagāmaṃ janeti, ambaṭṭhiādiko. Yo pana sayaṃ bhūtagāmato hutvā aññaṃ pana bhūtagāmaṃ na janeti, tālanāḷikerādikhāṇu. Yo pana sayampi bhūtagāmato ahutvā aññampi bhūtagāmaṃ na janeti. Pānīyaghaṭādīnaṃ bahi sevāloti. Bhūtagāmo pana catubbidho hoti – yo sayaṃ bījagāmato hutvā aññampi bījagāmaṃ janeti, etarahi ambarukkhādiko. Yo pana sayaṃ bījagāmato ahutvāva aññaṃ bījagāmaṃ janeti, ādikappakāle ambarukkhādiko. Yo pana sayaṃ bījagāmato hutvā aññaṃ pana bījagāmaṃ na janeti, nīlavaṇṇo phalitakadalīrukkhādiko. Yo pana sayampi bījagāmato ahutvā aññampi bījagāmaṃ na janeti, idha vutto anantakasevālādikoti. Tattha catutthaṃ bhūtagāmaṃ sandhāya vuttaṃ ''abhūtagāmamūlakattā tādisassa bījassā''ti. Ayaṃ pana tatiyabījagāmassa ca catutthabhūtagāmassa ca viseso – tatiyabījagāme mūlapaṇṇāni na paññāyanti, catutthabhūtagāme tāni paññāyantīti. Mūlapaṇṇānaṃ apaññāyanattā bījagāmoti vutto, tesaṃ paññāyanattā bhūtagāmoti vutto. Itarathā hi virodho bhaveyyāti. Attano vāde pācittiyabhāvato garukaṃ, mahāpaccariādīnaṃ vāde dukkaṭamattabhāvato lahukaṃ. **Eta**nti ṭhānaṃ.

Evaṃ udakaṭṭhaṃ dassetvā thalaṭṭhaṃ dassento āha ''thalaṭṭhe''tiādi. Thalaṭṭhe vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Tatthā**ti haritakhāṇūsu. **Uddhaṃ vaḍḍhatī**ti navasākhāniggamanena chinnato upari vaḍḍhati. **So**ti khāṇu. Phalitāya kadaliyā khāṇu bījagāmena saṅgahitoti yojanā. Phalaṃ sañjātaṃ etissāti **phalitā. Tathā**ti ''bhūtagāmeneva saṅgahitā''ti padāni ākaḍḍhati. **Yadā**ti yasmiṃ kāle. **Ratanappamāṇāpī**ti hatthappamāṇāpi. **Athā**ti apādānattho, tato rāsikaraṇato aññanti attho. Bhūmiyaṃ nikhaṇantīti sambandho. ''Mūlesu ceva paṇṇesu cā''ti ettha casaddo samuccayatthova, na vikappatthoti āha ''mūlamattesu panā''tiādi.

Bījānīti mūlādibījāni. Ṭhapitāni hontīti sambandho. ''Uparī''ti padena heṭṭhā mūlāni cāti atthaṃ nayena ñāpeti. Na aṅkure niggatamatteyeva, atha kho harite nīlapaṇṇavaṇṇe jāteyeva bhūtagāmasaṅgaho kātabboti āha ''harite''tiādi. Tālaṭṭhīnaṃ mūlanti sambandho. **Dantasūci viyā**ti hatthidantasūci viya. Yathā asampuṇṇabhūtagāmo tatiyo koṭṭhāso na āgato, na evaṃ amūlakabhūtagāmo. So pana āgatoyevāti āha ''amūlakabhūtagāme''ti. Amūlikalatā viya amūlakabhūtagāme saṅgahaṃ gacchatīti attho.

Vandākāti rukkhādanī. Sā hi sayaṃ rukkhaṃ nissāya jāyantīpi attano nissayānaṃ rukkhānaṃ adanattā bhakkhanattā vadīyati thutīyatīti ''vandākā''ti vuccati. **Aññā vā**ti vandākāya aññā vā. **Ta**nti vandākādiṃ. **Tato**ti rukkhato. **Vana**nti khuddako gaccho. **Pagumbo**ti mahāgaccho. **Daṇḍako**ti rukkho daṇḍayogato. **Tassāpī**ti amūlikalatāyapi. **Ayameva vinicchayo**ti vandākādikassa vinicchayo viya ayaṃ vinicchayo daṭṭhabboti yojanā. ''Dve tīṇi pattānī''ti vuttattā ekapatto sañjāyantopi aggabījasaṅgahaṃ gacchatīti attho. ''Anupasampannenā''ti padaṃ ''littassā''ti pade kattā. **Nidāghasamaye**ti gimhakāle. **Abbohāriko**ti āpattiyā aṅganti na voharitabbo. Voharituṃ na arahatīti attho. **Eta**nti abbohārikataṃ, ''sace…pe… pamajjitabbā''ti vacanaṃ vā.

Ahiṃ sappaṃ chādetīti **ahicchattaṃ,** taṃyeva **ahicchattakaṃ**. Yathākathañci hi byuppatti, ruḷhiyā atthavinicchayo. **Tasmā**ti tato vikopanato. **Tatthā**ti ahicchattake. Heṭṭhā ''udakapappaṭako''ti vatvā idha ''rukkhapappaṭikāyapī''ti vuttattā pappaṭakasaddo dviliṅgoti daṭṭhabbo. **Ta**nti pappaṭikaṃ. Ṭhitaṃ niyyāsanti sambandho. Evaṃ ''lagga''nti etthāpi. **Hatthakukkuccenā**ti hatthalolena. ''Chindantassāpī''ti pade hetu.

Vāsatthikenāti vāsaṃ icchantena. ‘‘Ocināpetabbā’’ti pade kattā. **Uppāṭentehī**ti uddharantehi. **Tesa**nti sāmaṇerānaṃ. Sākhaṃ gahitanti sambandho. Ṭhapitassa siṅgīverassāti yojanā.

Chijjanakanti chijjanayuttaṃ, chijjanārahanti attho. ‘‘Caṅkamitaṭṭhānaṃ dassessāmī’’ti iminā vattasīsena caṅkamanaṃ vaṭṭatīti dasseti. ‘‘Bhijjatī’’ti iminā abhijjamāne gaṇṭhipi kātabboti dasseti. **Dārumakkaṭaka**nti makkaṭassa hattho **makkaṭo** upacārena, makkaṭo viyāti **makkaṭako,** sadisatthe ko. Dārusaṅkhāto makkaṭako **dārumakkaṭako**. Taṃ ākoṭentīti sambandho. **Aniyāmitattā**ti imanti aniyāmitattā vacanassa. Idaṃ mahāsāmaññaṃ, visesasāmaññampi vaṭṭatīti āha ‘‘nāmaṃ gahetvāpī’’tiādi. **Sabba**nti sabbaṃ vacanaṃ.

‘‘Imaṃ jānātiādīsū’’ti padaṃ ‘‘evamattho daṭṭhabbo’’ti pade ādhāro. **Imaṃ mūlabhesajjaṃ jānā**ti imaṃ mūlabhesajjaṃ yojituṃ jānāti yojanā. **Ettāvatā**ti ‘‘imaṃ jānā’’tiādivacanamattena. **Kappiya**nti samaṇavohārena, vohārassa vā yuttaṃ anurūpaṃ. **Etthā**ti ‘‘kappiyaṃ kātabba’’nti vacane. **Nibbaṭṭabījamevā**ti phalato nibbaṭṭetvā visuṃ kataṃ bījaṃ eva. **Tatthā**ti sutte. Karontena bhikkhunā kātabbanti yojanā. **‘‘Kappiyanti vatvāvā’’**ti iminā paṭhamaṃ katvā aggisatthanakhāni uddharitvā pacchā vattuṃ na vaṭṭatīti dasseti. **Lohamayasatthassā**ti ayatambādilohamayassa satthassa. **Tehī**ti manussādīnaṃ nakhehi. **Tehī**ti assādīnaṃ khurehi. **Tehī**ti hatthinakhehi. **Yehī**ti nakhehi. **Tatthajātakehipī**ti tasmiṃ satthe jātakehipi, nakhehīti sambandho.

Tatthāti purimavacanāpekkhaṃ. ‘‘Kappiyaṃ karontenā’’tiādivacanamapekkhati. ‘‘Ucchuṃ kappiyaṃ karissāmī’’ti ucchumeva vijjhati, pageva. ‘‘Dāruṃ kappiyaṃ karissāmī’’ti ucchuṃ vijjhati, ‘‘dāruṃ kappiyaṃ karissāmī’’ti dārumeva vā vijjhati, vaṭṭati ekābaddhattāti vadanti. **Ta**nti rajjuṃ vā valliṃ vā. Sabbaṃ khaṇḍanti sambandho. **Tatthā**ti maricapakkesu. **Kaṭāha**nti ekāya bhājanavikatiyā nāmametaṃ. Idha pana bījānaṃ bhājanabhāvena taṃsadisattā phalapheggupi ‘‘kaṭāha’’nti vuccati. Ekābaddhanti kaṭāhena ekato ābaddhaṃ.

Tānīti tiṇāni. **Tenā**ti rukkhapavaṭṭanādinā. **Tatrā**ti tasmiṃ ṭhapanapātanaṭṭhāne. ‘‘Manussaviggahapārājikavaṇṇanāya’’nti padaṃ ‘‘vutta’’nti pade sāmaññādhāro. Bhikkhu ajjhotthaṭo hotīti sambandho. **Opāte**ti āvāṭe. So hi avapatanaṭṭhānattā ‘‘opāto’’ti vuccati. **Rukkha**nti ajjhotthaṭarukkhaṃ. **Bhūmi**nti opātathirabhūmiṃ. **Jīvitahetū**ti nimittatthe paccattavacanaṃ, jīvitakāraṇāti attho. ‘‘Bhikkhunā’’ti padaṃ ‘‘nikkhāmetu’’nti pade bhāvakattā, kāritakattā vā. ‘‘Ajjhotthaṭabhikkhu’’nti vā ‘‘opātabhikkhu’’nti vā kāritakammaṃ ajjhāharitabbaṃ. **Tatthā**ti anāpattibhāve, anāpattibhāvassa vā. **Etassā**ti suttassa. Paro pana kāruññena karotīti sambandho. **Etampī**ti kāruññampi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vāti. Paṭhamaṃ.

2. Aññavādakasikkhāpadaṃ

94. Dutiye **anācāra**nti acaritabbaṃ kāyavacīdvāravītikkamaṃ. Sabbanāmassa aniyamatthattā idha vacananti āha ‘‘aññena vacanena aññaṃ vacana’’nti. **So**ti bhikkhu, vadatīti sambandho. **Ko**ti ko puggalo. **Ki**nti kiṃ āpattiṃ. **Kismi**nti kismiṃ vatthusmiṃ. **Ki**nti kiṃ kammaṃ. **Ka**nti kaṃ puggalaṃ. **Ki**nti kiṃ vacanaṃ.

Etthāti ‘‘ko āpanno’’tiādipāḷiyaṃ. ‘‘Bhikkhūhī’’ti padaṃ ‘‘vutto’’ti pade kattā. **Asāruppa**nti bhikkhūnaṃ asāruppaṃ. **Eso**ti eso attho, vibhavoti attho. **Eta**nti vatthu. Bhaṇanto vā hutvā aññenaññaṃ paṭicaratīti sambandho. **Etthā**ti paṭicchannāsane. **Sota**nti sotadvāraṃ. **Cakkhu**nti cakkhudvāraṃ.

98. **Aññ**anti pucchitatthato aññaṃ apucchitamatthaṃ. Bhāvappadhānoyaṃ kattuniddesoti āha ‘‘aññenaññaṃ paṭicaraṇassetaṃ nāma’’nti. **Tuṇhībhāvassā**ti abhāsanassa. Ātyūpasaggo luttaniddiṭṭhoti āha ‘‘āropetū’’ti. Evaṃ ‘‘aropite’’ti etthapi. Tenāha ‘‘anāropite’’ti.

101. **Ta**nti aññavādakavihesakaropanakammaṃ. **Assā**ti bhaveyya, hoti vā.

102. **Ki**nti kiṃ vacanaṃ. **Yenā**ti yena byādhinā kathetuṃ na sakkoti, tādiso byādhi mukhe hotīti yojanā. **Tappaccayā**ti tato kathitakāraṇāti. Dutiyaṃ.

3. Ujjhāpanakasikkhāpadaṃ

103. Tatiye **bhikkhū ujjhāpentī**ti ettha ''bhikkhū''ti kāritakammattā karaṇatthe upayogavacananti āha ''tehi bhikkhūhī''ti. Okāraviparīto ukāroti ca jhesaddo ñāṇatthoti ca dassento āha ''avajānāpentī''ti. ''Taṃ āyasmanta''nti padaṃ ''avajānāpentī''ti pade dhātukammaṃ. Anekatthattā dhātūnaṃ jhesaddo olokanattho ca cintanattho ca hoti, tenāha ''olokāpentī''tiādi. **Etthā**ti ''bhikkhū ujjhāpentī''ti pade. **Chandāyā**ti chandatthaṃ. Yesaṃ senāsanāni ca paññapeti, bhattāni ca uddisati, tesaṃ attani pematthanti attho. Aṭṭhakathāyaṃ pana ''chandāyāti chandenā''ti vuttaṃ. Iminā liṅgavipallāsanayo vutto. Paresaṃ attano pemenāti attho. **Pakkhapātenā**ti attano pakkhe pātāpanena.

105. Ujjhāpenti anenāti **ujjhāpanakaṃ**. Khiyyanti anenāti **khiyyanaka**nti dassento āha ''yena vacanenā''tiādi.

106. Upasampannaṃ saṅghena sammataṃ maṅkukattukāmoti sambandhaṃ dassento āha ''upasampannaṃ saṅghena sammata''ntiādi. Sambajjhanaṃ **sambandho,** kātabboti yojanā. Upasampannassa saṅghena sammatassa avaṇṇaṃ kattukāmo ayasaṃ kattukāmoti vibhattivipariṇāmena sambandhaṃ dassento āha ''vibhattivipariṇāmo kātabbo''ti. ''Vasenā''ti padaṃ vibhattivipariṇāmo kātabbo''ti pade visesanaṃ. Yasmā viseso natthi, tasmā katanti yojanā. **Ta**nti ''khiyyanaka''nti padaṃ. **So ca bhikkhū**ti ujjhāpanako ca khiyyanako ca so ca bhikkhu. **Athā**ti tasmā ujjhāpanakakhiyyanakakarattā. **Assā**ti bhikkhuno. **Assā**ti bhaveyya.

''Upasampanna''nti padaṃ ''ujjhāpetī''ti pade dhātukammaṃ ''anupasampanna''nti padaṃ kāritakammaṃ, ''anupasampanna''nti padaṃ ''ujjhāpetī''ti kāritakiriyaṃ apekkhitvā kammaṃ hoti. ''Khiyyatī''ti suddhakiriyāya apekkhāya vibhattivipallāso hotīti āha ''tassa vā''tiādi. **Tassā**ti anupasampannassa santiketi sambandho. **Ta**nti saṅghena sammataṃ upasampannaṃ. ''Saṅghena asammata''nti ettha na apalokanakammena asammataṃ, kammavācāya pana asammatanti āha ''kammavācāyā''tiādi. Dve tayo hutvā kammavācāya sammanitumasakkuṇeyyattā asammatanti ca dassento āha ''yatrā''tiādi. **Yatrā**ti yasmiṃ vihāre. ''Anupasampannaṃ saṅghena sammata''nti ettha anupasampannassa sammutiyo dātumasakkuṇeyyattā pubbavohāravasena sammatanti vuttanti dassento āha ''kiñcāpī''tiādi. **Ta**nti anupasampannabhāve ṭhitaṃ. **Byattassā**ti viyattassa. Saṅghena vā katoti yojanāti. Tatiyaṃ.

4. Paṭhamasenāsanasikkhāpadaṃ

108. Catutthe himameva himanto, himante niyutto **hemantiko,** kāloti āha ''hemantakāle''ti. Otāpentā pakkamiṃsūti sambandho. Kālasaddassa sambandhisaddattā sambandhāpekkhoti āha ''yassa kassacī''ti. **Himavassenā**ti himena ca vassena ca.

110. ''Vassiko''ti na saṅketāti **avassikasaṅketā**. ''Aṭṭha māse''ti sāmaññato vuttepi ''avassikasaṅkete''ti visesitattā hemantikagimhikamāsāyeva gahetabbāti āha ''cattāro hemantike''tiādi. **Yatthā**ti yasmiṃ rukkhe. Na ūhadantīti sambandho. ''Kākā vā''ti ettha vāsaddo sampiṇḍanattho. Tenāha ''aññe vā sakuntā''ti. **Tasmā**ti yasmā anujānāti, tasmā. **Yatthā**ti yasmiṃ rukkhe, vissamitvā gacchantīti yojanā. **Yasmi**nti rukkhe, katvā vasantīti yojanā. Aṭṭha māse evāti sambhavato āha ''yesu janapadesū''tiādi. **Tesupī**ti janapadesupi. Avassikasaṅkete evāti sambhavato āha ''yatthā''tiādi. **Yatthā**ti yesu janapadesu. ''Vigatavalāhakaṃ visuddhaṃ nabhaṃ hotī''ti iminā sace avigatavalāhakaṃ avisuddhaṃ nabhaṃ hoti, nikkhipituṃ na vaṭṭatīti dīpeti. ''Evarūpe kāle''ti padaṃ ''nikkhipituṃ

vaṭṭatī''ti pade ādhāro.

Abbhokāsikenāpīti abbhokāsadhutaṅgayuttenāpi. Pisaddo rukkhamūlikassa apekkhako. Vattaṃ vitthārento āha ''tassa hī''tiādi. **Tassā**ti abbhokāsikassa. Hisaddo vitthārajotako. **Tatthevā**ti puggalikamañcakeyeva. Saṅghikaṃ mañcanti sambandho. **Vītamañcako**ti vāyitamañcako. **Tasmi**nti vītamañcake. Purāṇamañcako nassantopi anagghoti āha ''purāṇamañcako gahetabbo''ti. Cammena avanahitabboti **onaddho,** so eva **onaddhako**. Gahetvā ca pana paññapetvā nipajjituṃ na vaṭṭatīti yojanā. **Asamaye**ti vassikasaṅkhāte akāle. **Catugguṇenāpī**ti catupaṭalenapi. Vaṭṭanti valāhakā āvaṭṭanti asmiṃ samayeti vaṭṭulo, so eva vaṭṭaliko, sattāhaṃ vaṭṭaliko, sattāho vā vaṭṭaliko **sattāhavaṭṭaliko,** so ādi yesaṃ tānīti sattāhavaṭṭalikādīni. Ādisaddena sattāhato ūnādhikāni gahetabbāni. **Kāyānugatikattā**ti kāyaṃ anugamakattā kāyasadisattāti attho.

Paṇṇakuṭīsūti paṇṇena chāditakuṭīsu. **Sabhāgabhikkhūna**nti attanā sabhāgabhikkhūnaṃ, santikanti sambandho. Anovassake ṭhāneti yojanā. **Laggetvā**ti lambetvā, ayameva vā pāṭho. ''Sammajjani''nti padaṃ ''gahetvā''ti pade avuttakammaṃ, ''ṭhapetabbā''ti pade vuttakammaṃ. **Dhovitvā**ti sammajjaniṃ suddhaṃ katvā. **Uposathāgārādīsū**tiādisaddena pariveṇādīni gahetabbāni.

Yo pana bhikkhu gantukāmo hoti, tenāti yojanā. **Tatthā**ti sālāyaṃ. **Yattha katthacī**ti yasmiṃ kismiñci ṭhāne. **Pākatikaṭṭhāne**ti pakatiyā gahitaṭṭhāne. **Tatra tatrevā**ti tesu tesu cetiyaṅgaṇādīsuyeva. **Asanasāla**nti asanti bhakkhanti assaṃ sālāyanti **asanā,** asanā ca sā sālā ceti **asanasālā,** bhojanasālāti attho. **Tatrā**ti tassa sammajjantassa, tasmiṃ ''vattaṃ jānitabba''nti pāṭhe vā. **Majjhato**ti pavittato, suddhaṭṭhānatoti attho. **Pādaṭṭhānābhimukhā**ti sammajjantassa pādaṭṭhānaṃ abhimukhā. **Vālikā haritabbā**ti paṃsu ca vālikā ca apanetabbā. Sammuñcanīsalākāya paraṃ pelletabbāti adhippāyo. **Bahī**ti sammajjitabbatalato bahi.

111. **Masārakotī**ti ettha itisaddo nāmapariyāyo, masārako nāmāti attho. Evaṃ bundikābaddhotītiādīsupi. Pāde masitvā vijjhitvā tattha aṭaniyo pavesetabbā etthāti **masārako**. Bundo eva **bundiko,** pādo, tasmiṃ ābaddhā bandhitā aṭanī yassāti **bundikābaddho**. Kuḷīrassa pādo viya pādo yassāti **kuḷīrapādako,** yathā kuḷīro vaṅkapādo hoti, evaṃ vaṅkapādoti vuttaṃ hoti. Āhacca aṅge vijjhitvā tattha pavesito pādo yassāti **āhaccapādako. Āṇi**nti aggakhilaṃ. Mañcati puggalaṃ dhāretīti **mañco**. Pīṭhati visamadukkhaṃ hiṃsatīti **pīṭhaṃ. Paṇavo**ti eko tūriyaviseso, tassa saṇṭhānaṃ katvāti attho. Tañhi etarahi buddhapaṭimassa pallaṅkasaṇṭhānaṃ hoti. **Ta**nti kocchaṃ. Karonti kirāti sambandho. **Etthā**ti senāsanaparibhoge. **Hī**ti saccaṃ. **Ta**nti kocchaṃ mahagghaṃ hoti, mahagghattā bhaddapīṭhantipi vuccati. **Yenā**ti yena bhikkhunā. ''Thāmamajjhimassā''ti padena pamāṇamajjhimaṃ nivatteti.

Etthāti ''anāpucchaṃ vā gaccheyyā''ti pade. Thero āṇāpetīti yojanā. **Āṇāpetī**ti ca āṇa-dhātuyā eva pesanasaṅkhātassa hetvatthassa vācakattā ṇāpesaddo svatthova. **So**ti daharo. **Tathā**ti yathā therena vutto, tathā katvāti attho. **Tatthā**ti divāṭṭhāne, mañcapīṭhe vā. **Tato**ti ṭhapanakālato. Paribundheti hiṃ setīti **palibodho,** parisaddo upasaggo, so vikāravasena aññathā jāto. So palibodho aññattha āvāsādiko, idha pana santharāpitamañcādiko. **Sāya**nti sāyanhe, bhummatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. Thero bhaṇatīti sambandho. **Tatthā**ti mañcapīṭhe. ''Bālo hotī''ti vatvā tassa atthaṃ dassento āha ''anuggahitavatto''ti. Anuggahitaṃ vattaṃ yenāti **anuggahitavatto,** thero. **Tajjetī**ti ubbejeti. **Tasmi**nti dahare. **Assā**ti therassa.

Āṇattikkhaṇeyevāti therassa pesanakkhaṇeyeva. Daharo vadatīti yojanā. ''Thero''ti padaṃ ''vatvā gacchatī''ti padadvaye kattā, ''kāretabbo''ti pade kammaṃ. Nanti mañcapīṭhaṃ, ''paññapetvā''tipadamapekkhiya evaṃ vuttaṃ. Nanti daharaṃ vā. ''Vatvā''ti padamapekkhiya evaṃ vuttaṃ. **Tatthevā**ti mañcapīṭheyeva. **Assā**ti therassa. **Tatthā**ti divāṭṭhāne. **Bhojanasālato aññattha gacchanto**ti bhojanasālato nikkhamitvā mañcapīṭhapaññāpanaṭṭhānato aññaṃ ṭhānaṃ gacchanto, theroti yojanā. **Tatthevā**ti divāṭṭhāneyeva. **Yatricchatī**ti yaṃ ṭhānaṃ gantumicchatīti attho. **Antarasannipāte**ti

sakalaṃ ahorattaṃ asannipātetvā antare sannipāte satīti yojanā.

Tatthāti tasmiṃ ṭhāne. Āgantukā gaṇhantīti sambandho. **Tato**ti gaṇhanato. **Tesa**nti āgantukānaṃ. **Yehī**ti āvāsiko vā hotu, āgantuko vā, yehi bhikkhūhi. **Te**ti nisinnakabhikkhū. Uddhaṃ pāḷipāṭhaṃ sāreti pavattetīti **ussārako**. Dhammakathāyaṃ sādhūti **dhammakathiko. Tasmi**nti ussārake vā dhammakathike vā. **Ahoratta**nti aho ca ratti ca ahorattaṃ, accantasaṃyogapadaṃ. **Itarasmi**nti paṭhamaṃ nisinnabhikkhuto aññasmiṃ bhikkhumhīti yojanā. **Antoupacāraṭṭheyevā**ti leḍḍupātasaṅkhātassa upacārassa anto ṭhiteyeva, anādare cetaṃ bhummaṃ. **Sabbatthā**ti āpattivāraanāpattivāresu.

112. Cimilikaṃ vātiādīsu vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Ta**nti cimilikattharaṇaṃ. Uttari attharitabbanti **uttarattharaṇa**nti dassento āha ''uttarattharaṇaṃ nāmā''tiādi. **Bhūmiya**nti sudhādiparikammena akatāyaṃ pakatibhūmiyaṃ. **Cammakhaṇḍo**ti ettha cammaṃyeva ante khaṇḍattā chinnattā cammakhaṇḍoti vuccati. Nanu sīhacammādīni na kappantīti āha ''aṭṭhakathāsu hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ. **Tasmā**ti yasmā na dissati, tasmā. **Pariharaṇeyevā**ti attano santakanti paricchinditvā, puggalikanti vā pariggahetvā taṃ taṃ ṭhānaṃ haraṇeyeva. Pādo puñchīyati sodhīyati etāyāti **pādapuñchanī**ti katvā rajjupilotikāyo pādapuñchanīti vuccatīti āha ''pādapuñchanī nāmā''tiādi. Mayasaddalopaṃ katvā phalakapīṭhanti vuttanti āha ''phalakapīṭhaṃ nāma phalakamayaṃ pīṭha''nti. Phalakañca pīṭhañca **phalakapīṭha**nti vā dassetuṃ vuttaṃ ''atha vā''ti. **Etenā**ti ''phalakapīṭha''nti padena. ''Saṅgahita''nti pade karaṇaṃ, kattā vā. **Bījanipattaka**nti caturassabījanīyeva sakuṇapattasadisattā bījanipattakaṃ, sadisatthe ko. ''Ajjhokāse''ti padaṃ ''pacitvā''ti pade ādhāro. **Aggisālāya**nti agginā pacanasālāyaṃ. **Pabbhāre**ti leṇasadise pabbhāre. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne.

Yasminti puggale. ''Attano puggalikamiva hotī''ti iminā anāpattīti dasseti.

113. Yo bhikkhu vā lajjī hoti, tathārūpaṃ bhikkhuṃ vā ti yojanā. ''Lajjī hotī''ti vatvā tassa atthaṃ dassento āha ''attano palibodhaṃ viya maññatī''ti. **Yo**ti āpucchako bhikkhu. ''Kenaci upaddutaṃ hotī''ti saṅkhepena vuttamatthaṃ vitthārento āha ''sacepi hī''tiādi. Hisaddo vitthārajotako. Vuḍḍhataro bhikkhu gaṇhātīti sambandho. **Taṃ padesa**nti senāsanaṭṭhapitaṭṭhānaṃ. **Āpadāsū**ti vipattīsūti. Catutthaṃ.

5. Dutiyasenāsanasikkhāpadaṃ

116. Pañcame **mañcakabhisī**ti mañce attharitabbo mañcako, soyeva bhisīti mañcakabhisi. Evaṃ pīṭhakabhisipi. Pāvāro kojavoti dveyeva paccattharaṇanti vuttāti āha ''pāvāro''tiādi. **Vutta**nti aṭṭhakathāsu vuttaṃ. **Dutiyātikkame**ti dutiyapādātikkame. **Senāsanato**ti sace ekaṃ senāsanaṃ hoti, tato. Atha bahūni senāsanāni honti, sabbapacchimasenāsanato. Eko leḍḍupāto senāsanassa upacāro hoti, eko parikkhepārahoti āha ''dve leḍḍupātā''ti.

Sace bhikkhu, sāmaṇero, ārāmiko cāti tayo honti, bhikkhuṃ anāpucchitvā sāmaṇero vā ārāmiko vā na āpucchitabbo. Atha sāmaṇero, ārāmiko cāti dve honti, sāmaṇeraṃ anāpucchitvā ārāmikova na āpucchitabboti dassento āha ''bhikkhumhi satī''tiādi. Tīsupi asantesu āpucchitabbavidhiṃ dassetuṃ vuttaṃ ''tasmimpi asatī''tiādi. **Yenā**ti upāsakena, ''kārito''ti pade kattā. **Tassā**ti vihārasāmikassa. Tasmimpi asati gantabbanti yojanā. **Pāsāṇesū**ti pāsāṇaphalakesu. **Sace ussahatī**ti sace sakkoti. Ussahantena bhikkhunā ṭhapetabbanti yojanā. **Tepī**ti upāsakāpi, na sampaṭicchantīti sambandho. **Tatthā**ti dārubhaṇḍādīsu.

Paricchedākārena veṇīyati dissatīti **pariveṇaṃ**. ''Atha kho''ti padaṃ ''veditabba''nti pade arucilakkhaṇaṃ. ''Āsanne''ti iminā upacārasaddassa upaṭṭhānatthaaññaropanatthe nivatteti. Yasmā vammikarāsiyeva hoti, tasmāti yojanā. Upacinantīti **upacikā,** tāhi nimittabhūtāhi palujjati nassatīti attho. **Senāsana**nti vihāraṃ. **Khāyitu**nti khāditumṃ, ayameva vā pāṭho. **Ta**nti mañcapīṭhaṃ. Mañcapīṭhaṃ

vihāre apaññapetvā vihārūpacāre paññāpanassa visesaphalaṃ dassetuṃ āha ‘‘vihārūpacāre panā’’tiādi. Vihārūpacāre paññapitanti sambandho.

118. ‘‘Gacchantenā’’ti padaṃ ‘‘gantabba’’nti pade kattā. **Tathevā**ti yathā purimabhikkhu karoti, tatheva. Vasantena bhikkhunā paṭisāmetabbanti yojanā. **Rattiṭṭhāna**nti rattiṃ vasanaṭṭhānaṃ.

Yā dīghasālā vā yā paṇṇasālā vā upacikānaṃ uṭṭhānaṭṭhānaṃ hoti, tatoti yojanā. **Tasmi**nti dīghasālādike. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā, santiṭṭhantīti sambandho. **Siluccayo**ti pabbato, tasmiṃ leṇaṃ **siluccayaleṇaṃ,** pabbataguhāti attho. **Upacikāsaṅkā**ti upacikānaṃ uṭṭhānaṭṭhānanti āsaṅkā. **Tato**ti pāsāṇapiṭṭhiyaṃ vā pāsāṇathambhesu vā katasenāsanādito. Āgantuko yo bhikkhu anuvattanto vasatīti sambandho. **So**ti āgantuko bhikkhu. Puna **so**ti āgantuko bhikkhuyeva. **Tato**ti gahetvā issariyena vasanato. **Ubhopī**ti āvāsikopi āgantukopi dve bhikkhū. **Tesū**ti dvīsu tīsu. **Pacchimassā**ti sabbapacchimassa. **Ābhogenā**ti ābhogamattena mutti natthi, āpucchitabbamevāti adhippāyo. **Aññato**ti aññāvāsato. **Aññatrā**ti aññasmiṃ āvāse. **Tatthevā**ti ānītāvāseyeva. **Tenā**ti vuḍḍhatarena, ‘‘sampaṭicchite’’ti pade kattā. **Sampaṭicchite**ti vuḍḍhatarena sampaṭicchitepi itarassa gantuṃ vaṭṭati āpucchitattāti vadanti. **Naṭṭhaṃ vā**ti naṭṭhe vā senāsane sati gīvā na hotīti yojanā. **Aññassā**ti avissāsikapuggalassa. **Naṭṭhānī**ti naṭṭhesu mañcapīṭhesu santesu.

Vuḍḍhataro bhikkhu ca issariyo ca yakkho ca sīho ca vāḷamigo ca kaṇhasappo ca **vuḍḍha…pe… kaṇhasappā,** te ādayo yesaṃ teti **vuḍḍha…pe… kaṇhasappādayo,** tesu. Ādisaddena petādayo saṅgaṇhāti. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Assā**ti bhikkhuno. ‘‘Palibuddho’’ti padassa atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘upadduto’’ti. Pañcamaṃ.

6. Anupakhajjasikkhāpadaṃ

119. Chaṭṭhe **rūmbhitvā**ti nivāretvā, āvaraṇaṃ katvāti attho. **Vassaggenā**ti vassagaṇanāya. **Anupakhajjā**ti ettha khada hiṃsāyanti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 15 dakārantadhātu) vuttattā khadasaddo hiṃsattho hoti. Anusamīpaṃ upagantvā khadanaṃ hiṃ sanaṃ nāma anusamīpaṃ pavisanamevāti dassento āha ‘‘anupavisitvā’’ti.

120. ‘‘Jāna’’nti ettha jānanākāraṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘anuṭṭhāpanīyo aya’’nti. **Tenevā**ti jānanahetunā eva. **Assā**ti ‘‘jāna’’ntipadassa. **Hī**ti vitthārajotako. Saṅgho pana detīti sambandho. **Yassā**ti vuḍḍhādīsu aññatarassa. **Etthā**ti vuḍḍhagilānādīsu. Gilānassapi detīti yojanā. ‘‘Gilāno’’ti padaṃ ‘‘na pīḷetabbo, anukampitabbo’’tipadadvaye vuttakammaṃ. ‘‘Kāmañcā’’ti padassa anuggahatthajotakattā panasaddo garahatthajotako.

121. Mañcapīṭhānaṃ upacāro nāmāti sambandho. **Yato**ti yato kutoci ṭhānato. Yāva mañcapīṭhaṃ atthi, tāva upacāro nāmāti yojanā. Tasmiṃ upacāre ṭhitassa bhikkhuno upacāreti sambandho.

‘‘Abhinisīdati vā abhinipajjati vā’’ti ettha vāsaddassa aniyamavikappatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘abhinisīdanamattenā’’tiādi.

122. **Ito**ti vārato. **Idhā**ti imasmiṃ pācittiyavāre. Yathā vutto, evanti sambandho. **Sabbatthevā**ti sabbesu eva vihārapariveṇesu. **Assā**ti visabhāgapuggalassa. **Idhāpī**ti imasmimpi sikkhāpade. **Tatthā**ti vissāsikapuggale.

123. Pāḷiyaṃ ‘‘āpadāsū’’tipadaṃ ‘‘pavisatī’’ti ajjhāhārapadena sambandhitabbanti āha ‘‘āpadāsūtiādī’’ti. Chaṭṭhaṃ.

7. Nikkaḍḍhanasikkhāpadaṃ

126. Sattame ye pāsādā vā yāni vā catussālānīti yojanā. Catasso bhūmiyo etesanti **catubhūmakā**. Evaṃ pañcabhūmakā. **Koṭṭhakānī**ti dvārakoṭṭhakāni. ''Pāsādā''tipadamapekkhiya vuttaṃ ''ye''tipadaṃ, ''catussālānī''tipade apekkhite ''yānī''ti liṅgavipallāso hoti. Senāsanesu ekena payogena bahuke dvāre bhikkhuṃ atikkāmetīti sambandho. Nānāpayogehi nānādvāre bhikkhuṃ atikkāmentassāti yojanā. ''Dvāragaṇanāyā''tiiminā payogagaṇanāyātipi atthaṃ ñāpeti atthato pākaṭattā. **Anāmasitvā**ti achupitvā.

Ettakānīti etapamāṇāni. **Tassā**ti nikkaḍḍhiyamānassa bhikkhussa. **Gāḷha**nti daḷhaṃ.

127. **Idhāpī**ti imasmimpi sikkhāpade. **Pi**saddo purimasikkhāpadāpekkho. **Sabbatthā**ti sabbesu sikkhāpadesu. **Yatrā**ti yasmiṃ sikkhāpade.

128. **So**ti bhaṇḍanakārakakalahakārako bhikkhu. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Pakkha**nti attano pakkhaṃ. Nikkaḍḍhiyamānapuggalapakkhe ummattakassa nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vāti sambandhitabbaṃ. Nikkaḍḍhakapuggalapakkhe ummattakassa anāpattīti sambandhitabbanti. Sattamaṃ.

8. Vehāsakuṭisikkhāpadaṃ

129. Aṭṭhame acchannatalattā upari vehāso etissāti **uparivehāsā,** sā ca sā kuṭi ceti **uparivehāsakuṭī**ti dassento āha ''upariacchannatalāyā''ti. Tassā kuṭiyā sarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''dvibhūmikakuṭiyā vā''tiādi. ''Mañca''nti padaṃ ''abhī''tiupasaggena sambandhitabbanti āha ''abhibhavitvā''ti. ''Nisīdatī''ti kiriyāpadena vā yojetabboti āha ''bhummatthe vā''tiādi. **Eta**nti ''mañca''ntipade etaṃ vacanaṃ upayogavacanaṃ. Atha vā **eta**nti ''mañca''ntipadaṃ upayogavacanavantaṃ. Ettha ca pacchimasambandhe abhītyūpasaggo padālaṅkāramatto padavibhūsanamattoti āha ''abhīti idaṃ panā''tiādi. **Padasobhaṇattha**nti padassa alaṅkāratthaṃ vibhūsanatthaṃ padassa phullitatthanti adhippāyo. **Nipatitvā**ti ettha nītyūpasaggo dhātvatthānuvattakoti āha ''patitvā''ti. Atha vā nikkhantatthavācakoti āha ''nikkhamitvā vā''ti. Iminā nītyūpasaggassa dhātvatthavisesakataṃ dīpeti, nikkhanto hutvā patitvāti attho. **Hī**ti yasmā. **Āṇī**ti aggakhīlā.

131. Yā kuṭi sīsaṃ na ghaṭṭeti, sā **asīsaghaṭṭā** nāmāti yojanā. ''Pamāṇamajjhimassā''tiiminā thāmamajjhimaṃ nivatteti. **Sabbaheṭṭhimāhī**ti sabbesaṃ dabbasambhārānaṃ heṭṭhā ṭhitāhi. **Tulāhī**ti gehathambhānamupari vitthāravasena ṭhitehi kaṭṭhavisesehi. Iminā aṭṭhakathāvacanena ca tulāya sarūpaṃ pākaṭaṃ. Keci pana tulāya sarūpaṃ aññathā vadanti. **Etenā**ti ''majjhimassa purisassa asīsaghaṭṭā''tivacanena dassitā hotīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. Yā kāci kuṭi vuccatīti yojanā. **Uparī**ti dvibhūmikakuṭiyaṃ bhūmito upari bhūmiyaṃ. **Acchannatalā**ti anullocatalā, avitānatalāti attho. **Idha panā**ti imasmiṃ pana sikkhāpade.

133. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Yāya**nti yā ayaṃ kuṭi. **Tatthā**ti tassaṃ sīsaghaṭṭakuṭiyaṃ. Anoṇatena bhikkhunāti yojanā. **Yassā**ti kuṭiyā. **Aparibhoga**nti na paribhuñjitabbaṃ, na paribhuñjanārahanti attho. **Patāṇī**ti patanassa nivāraṇā āṇi aggakhīlā. Sā hi ābandhaṃ nayati pavattetīti **āṇī**ti vuccati. **Yatthā**ti yasmiṃ mañcapīṭhe. **Na nippatantī**ti nikkhanto hutvā na patanti. **Āhaccapādake**ti aṅge āhanitvā vijjhitvā tattha pavesitapādake. **Nāgadantakādīsū**ti nāgassa danto viyāti nāgadantako, sadisatthe ko, so ādi yesaṃ teti nāgadantakādayo, tesu. Ādisaddena bhittikhīlādayo saṅgaṇhātīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Mahallakavihārasikkhāpadaṃ

135. Navame **piṭṭhasaṅghāṭassā**ti dvārabāhāya. Sā hi piṭṭhe dvinnaṃ kavāṭānaṃ saṃ ekato ghāṭo ghaṭanaṃ samāgamo etassatthīti piṭṭhasaṅghāṭoti vuccati. Kurundiyaṃ vuttanti sambandho. Mahāaṭṭhakathāyaṃ vuttanti yojanā. **Ta**nti mahāaṭṭhakathāya vuttavacanaṃ. Evaṃ ''tadevā''ti etthāpi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Bhagavatāpī**ti na mahāaṭṭhakathācariyehi eva vuttaṃ, atha kho bhagavatāpi katoti yojanā. Dvārabandhena aggaḷassa avinābhāvato ''aggaḷaṭṭhapanāyā''ti vuttepi aggaḷena saha

dvārabandhaṭṭhapanāyāti atthova gahetabboti āha ‘‘sakavāṭakadvārabandhaṭṭhapanāyā’’ti. **Aggaḷo**ti kavāṭaphalako. **Imamevattha**nti mayā vuttaṃ imaṃ eva atthaṃ sandhāyāti sambandho. **Etthā**ti ‘‘aggaḷaṭṭhapanāyā’’tivacane. **Adhippāyo**ti bhagavato abhisandhi. **Hi-**saddo vitthārajotako. **Kampatī**ti bhusaṃ kampati. **Calatī**ti īsaṃ calati. **Tenā**ti tena sithilapatanahetunā. Mātikāyaṃ, padabhājanīyañca ‘‘aggaḷaṭṭhapanāyā’’tipadassa sambandhābhāvato tassa sambandhaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti ‘‘aggaḷaṭṭhapanāyā’’tivacane na vuttanti sambandho. Atthassa kāraṇassa uppatti atthuppatti, sāyeva **aṭṭhuppattī**ti vuccati tthakārassa ṭṭhakāraṃ katvā. Adhikārato daṭṭhabboti yojanā.

Yaṃ pana vacanaṃ vuttanti sambandho. **Yassā**ti mahāvihārassa. **Uparī**ti dvārato upari. **Tīsu disāsū**ti ubhosu passesu, uparīti tīsu disāsu. **Tatrāpī**ti khuddake vihārepi. **Sā**ti bhitti. **Aparipūraupacārāpī**ti samantā kavāṭapamāṇena aparipūraupacārāpi. **Ukkaṭṭhaparicchedenā**ti ukkaṃsapamāṇena. Hatthapāsato atirekaṃ na limpitabboti adhippāyo. Tīsu disāsu eva limpitabbo na hoti, lepokāse sati adhobhāgepi limpitabboti āha ‘‘sace panassā’’tiādi. **Assā**ti vihārassa. Ālokaṃ sandhenti pidahantīti **‘‘ālokasandhī’’**ti vutte vātapānakavāṭakāyevāti dassento āha ‘‘vātapānakavāṭakā vuccantī’’ti. Vātaṃ pivatīti **vātapānaṃ,** dvāraṃ, tasmiṃ ṭhitā kavāṭakā **vātapānakavāṭakā. Te**ti vātapānakavāṭakā paharantīti sambandho. **Etthā**ti ālokasandhimhi. **Sabbadisāsū**ti ubhosu passesu, heṭṭhā, uparīti catūsu disāsu. ‘‘Tasmā’’tipadaṃ ‘‘limpitabbo vā lepāpetabbo vā’’tipadadvaye hetu. **Etthā**ti ‘‘ālokasandhiparikammāyā’’tipade.

Imināti setavaṇṇādinā. **Sabbameta**nti etaṃ sabbaṃ setavaṇṇādikaṃ.

Yanti kiccaṃ. Kattabbaṃ kiccanti sambandho. Saddantarabyavahitopi dvattisaddo pariyāyasaddena samāso hotīti āha ‘‘chadanassa dvattipariyāya’’nti. Dve vā tayo vā pariyāyā samāhaṭāti **dvattipariyāyaṃ**, samāhāre digu, tisadde pare dvissa akāro hoti. **Parikkhepo**ti anukkamena parikkhepo. Apatyūpasaggassa paṭisedhavācakattā ‘‘aharite’’ti vuttaṃ. **Etthā**ti ‘‘apaharite’’ti pade. ‘‘Harita’’nti iminā adhippetanti sambandho. Ādikappakāle aparaṇṇato pubbe pavattaṃ annaṃ **pubbaṇṇaṃ,** aparasmiṃ pubbaṇṇato pacchā pavattaṃ annaṃ **aparaṇṇaṃ,** nakāradvayassa ṇakāradvayaṃ katvā. **Tenevā**ti adhippetattā eva.

Vuttanti vapitaṃ, yathā ‘‘sumedhabhūto bhagavā’’tiettha bodhiṃ asampattopi bodhisatto sumedhabhūto ‘‘bhagavā’’ti vuccati avassambhāviyattā, evaṃ haritaṃ asampattampi khettaṃ ‘‘harita’’nti vuccati avassambhāviyattāti atthaṃ dasseti ‘‘yasmimpi khette’’tiādinā.

Ahariteyevāti haritavirahe eva khetteti yojanā. **Tatrāpī**ti aharitakhettepi. ‘‘Piṭṭhivaṃsassā’’tipadaṃ ‘‘passe’’tipade sāmyatthachaṭṭhī, iminā pakatigehaṃ dasseti. ‘‘Kūṭāgārakaṇṇikāyā’’tipadaṃ ‘‘upari, thūpikāyā’’tipade sāmyatthachaṭṭhī, iminā ekakūṭayutte māḷādike dasseti. Ṭhitaṃ bhikkhunti sambandho. Nisinnakaṃ yaṃkañci jananti yojanā. **Tassā**ti ṭhitaṭṭhānassa. **Anto**ti abbhantare, **hi** yasmā **ayaṃ** okāso patanokāsoti yojanā.

136. **Chāditaṃ nāmā**ti ettha chāditasaddo bhāvattho hoti, tenāha ‘‘chādana’’nti. **Ujukamevā**ti chadanuṭṭhāpanato uddhaṃ ujukaṃ eva. **Ta**nti chādanaṃ. **Apanetvāpī**ti nāsetvāpi. **Tasmā**ti yasmā labbhati, tasmā, pakkamitabbanti sambandho. **Parikkhepenā**ti parivārena chādentassāti yojanā. **Idhāpī**ti pariyāyachādanepi adhiṭṭhahitvāti sambandho. **Tuṇhībhūtenā**ti tuṇhībhūto hutvā. **Chadanuparī**ti chadanassa upari. **Hī**ti saccaṃ. ‘‘Tato ce uttari’’nti ettha tato dvattipariyāyato uparīti dassento āha ‘‘tiṇṇaṃ maggānaṃ vā’’tiādi.

137. Karena hatthena lunitabbo, chinditabbo, lātabbo gahetabboti vā **karaḷo**ti kate atthapakaraṇādito tiṇamuṭṭhi evāti āha ‘‘tiṇamuṭṭhiya’’nti. Navamaṃ.

10. Sappāṇakasikkhāpadaṃ

140. Dasame **''jāna''**nti gacchantādigaṇoti āha ''jānanto''ti. Saṃ vijjati pāṇo etthāti **sapāṇakaṃ. Eta**nti udakaṃ. Sayaṃ jānantopi parena jānāpentopi jānātiyeva nāmāti āha ''yathā tathā vā''ti. **Sapāṇakaṃ udaka**nti karaṇatthe cetaṃ upayogavacanaṃ, tenāha ''tena udakenā''ti. **Pubbe**ti pathavikhaṇanasikkhāpadādike.

Tatthāti ''siñceyya vā siñcāpeyya vā''tipade. **Dhāra**nti sotaṃ. **Mātikaṃ pamukha**nti mātikaṃ abhimukhaṃ. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. Aññato ṭhānato aññaṃ ṭhānaṃ netīti yojanā. ''Sapāṇakaṃ udaka''nti sāmaññavacanassapi visese avaṭṭhānato, visesatthinā ca visesassa anupayojitabbato idha visesaudakanti sandhāyabhāsitatthaṃ dassento āha ''idaṃ panā''tiādi. Idaṃ pana na vuttanti sambandho. **Ya**nti udakaṃ ''gacchatī''tipade kattā. **Yatthā**ti yasmiṃ udaketi. Dasamaṃ.

Bhūtagāmavaggo dutiyo.

3. Ovādavaggo

1. Ovādasikkhāpada-atthayojanā

144. Bhikkhunivaggassa paṭhame **tesa**nti therānaṃ. Mahākulehi nikkhamitvā pabbajitāti yojanā. Kuladhītaro vijjamānaguṇaṃ kathayantīti sambandho. ''Ñātimanussāna''ntipadaṃ ''kathayantī''tipade sampadānaṃ. **Kuto**ti kassa therassa santikāti attho. **Tesa**nti therānaṃ guṇanti sambandho. ''Kathetu''ntipadamapekkhitvā ''vijjamānaguṇe''ti vattabbe avatvā ''vaṭṭantī''tipadamapekkhiya ''vijjamānaguṇā''ti vuttaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tato**ti kathanakāraṇā abhihariṃsūti sambandho. **Tenā**ti abhiharaṇahetunā.

Tesanti chabbaggiyānaṃ. **Tāsū**ti bhikkhunīsu. ''Bhikkhuniyo''tipadaṃ ''upasaṅkamitvā''tipade kammaṃ. Chabbaggiyānaṃ bhikkhunīsu upasaṅkamanaṃ lābhataṇhāya hoti, bhikkhunīnaṃ chabbaggīsu upasaṅkamanaṃ calacittatāya hotīti aññamaññūpasaṅkamantānaṃ viseso. Tiracchānabhūtā kathā **tiracchānakathā** niratthakakathāti dassento āha ''tiracchānakathantī''ti. **Saggamaggagamanepī**ti pisaddo mokkhagamane pana kā nāma kathāti dasseti. Rājāno ārabbha pavattā kathā **rājakathā**. Ādisaddena corakathādayo saṅgaṇhāti.

147. **Te bhikkhū**ti chabbaggiyā bhikkhū bhaveyyunti sambandho. Adiṭṭhaṃ saccaṃ yehīti **adiṭṭhasaccā,** tesaṃ bhāvo **adiṭṭhasaccattaṃ,** tasmā adiṭṭhasaccattā bandhitvāti yojanā. **Nesa**nti chabbaggiyānaṃ. **Aññeneva upāyenā**ti aladdhasammutito aññeneva laddhasammutisaṅkhātena kāraṇena kattukāmoti sambandho. **Parato**ti parasmiṃ pacchā, uparīti attho. **Karonto vā**ti paribāhire karonto eva hutvā āhāti yojanā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Yasmā na bhūtapubbāni, iti tasmā paribāhiraṃ karonto vāti attho.

Tatthāti ''anujānāmī''tiādivacane. **Sīlavā**ti ettha vantusaddo pasaṃsatthe ca atisayatthe ca niccayogatthe ca hoti. **Tassā**ti laddhasammutikassa. **Ta**nti sīlaṃ. Pātimokkhasaṃvarasaddānaṃ kammadhārayabhāvaṃ, tehi ca saṃvutasaddassa tappurisabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''pātimokkhovā''tiādi. Tattha evasaddena kammadhārayabhāvaṃ, enasaddena ca tappurisabhāvaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ.

Vattatīti attabhāvaṃ pavatteti. Kāritapaccayo hi adassanaṃ gato. Iminā iriyāpathavihāra dibbavihāra brahmavihāra ariyavihāresu catūsu vihāresu attabhāvavattanaṃ iriyāpathavihāraṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. **Eta**nti ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharatī''tivacanaṃ. **Vibhaṅge**ti jhānavibhaṅge.

''Sīla''ntiādīni aṭṭha padāni tulyādhikaraṇāni. Ayaṃ panettha sambandho – sīlaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā patiṭṭhā ādi caraṇaṃ saṃyamo saṃvaro mokkhaṃ pamokkhanti. **Samāpattiyā**ti samāpattatthāya. ''Upeto''tiādīni satta padāni aññamaññavevacanāni. Tattha **upapanno**ti

yutto anuyutto. **Samannāgato**ti samantato anu punappunaṃ āgatoti samannāgato, samaṅgībhūtoti attho. Ettha hi saṃsaddo samantatthavācako, anusaddo naupacchinnatthavācako. **Tenā**ti tena kāraṇena. **Pāletī**ti attabhāvaṃ bādhanato rakkhati. **Yapetī**ti attabhāvo pavattati. **Yāpetī**ti attabhāvaṃ pavattāpeti. Yapa yāpane. Yāpanaṃ pavattananti hi dhātupāṭhesu vuttaṃ (saddanītidhātumālāyaṃ 18 pakārantadhātu). **Viharatī**ti ettha eko ākāratthavācako itisaddo luttaniddiṭṭho, iti vuccati, iti vuttanti vā yojanā.

Ācāragocarasaddānaṃ dvandabhāvaṃ, tehi ca sampannasaddassa tappurisabhāvaṃ dassento āha **''ācāragocarasampanno''**tiādi. Tattha casaddena dvandabhāvaṃ, enasaddena ca tappurisabhāvaṃ dasseti. **Aṇu**saddo appattho, **matta**saddo pamāṇatthoti āha ''appamattakesū''ti. ''Dassanasīlo''tiiminā **''dassāvī''**tiettha āvīsaddassa tassīlatthabhāvaṃ dasseti. ''Samādāyā''ti ettha saṃpubbaāpubbassa dāsaddassa kammāpekkhattā tassa kammaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''taṃ taṃ sikkhāpada''nti. Iminā ''sikkhāpadesū''ti upayogatthe bhummavacananti dasseti. Atha vā **sikkhāpadesū**ti niddhāraṇatthe bhummavacanametaṃ. ''Taṃ taṃ sikkhāpada''nti kammaṃ pana ajjhāharitabbanti dasseti. **''Samādāyā''**ti ettha saṃsaddassa ca āpubbassa dāsaddassa ca yakārassa ca atthaṃ dassetuṃ ''sādhukaṃ gahetvā''ti vuttaṃ. **Etthā**ti imissaṃ aṭṭhakathāyaṃ. Vitthāro pana gahetabboti yojanā. **Yo**ti kulaputto.

Assāti laddhasammutikassa. Yaṃ taṃ bahu sutaṃ nāma atthi, taṃ na sutamattamevāti yojanā. **Mañjūsāya**nti peḷāyaṃ. Sā hi sāmikassa sadhanattaṃ maññate imāyāti ''mañjūsā''ti vuccati. Mañjūsāyaṃ ratanaṃ sannicitaṃ viya sutaṃ sannicitaṃ asmiṃ puggaleti yojanā, **etenā**ti ''sannicita''ntipadena, dassetīti sambandho. **So**ti laddhasammutiko bhikkhu. **Sannicitaratanassevā**ti sannicitaratanassa iva. **Ta**nti ''ye te dhammā''tiādivacanaṃ. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Assā**ti laddhasammutikassa bhikkhuno. **Tatthā**ti ''vacasā paricitā''tiādivacane. Evamattho veditabboti yojanā. **Paguṇā**ti ujukā. Ujuko hi ajimhattā pakaṭṭho uttamo guṇoti atthena ''paguṇo''ti vuccati. **Anupekkhitā**ti punappunaṃ upagantvā ikkhitā, passitā dassitāti attho. **Atthato**ti abhidheyyatthato, aṭṭhakathātoti attho. **Kāraṇato**ti dhammato, pāḷitoti attho. **Diṭṭhi**saddassa paññāsaddavevacanattā ''paññāyā''ti vuttaṃ. **Supaccakkhakatā**ti suṭṭhu akkhānaṃ indriyānaṃ paṭimukhaṃ katā.

''Bahussuto''ti ettha bahussutassa tividhabhāvaṃ dassento āha ''ayaṃ panā''tiādi. Nissayato muccatīti **nissayamuccanako**. Parisaṃ upaṭṭhāpetīti **parisupaṭṭhāko**. Bhikkhuniyo ovadatīti **bhikkhunovādako. Tatthā**ti tividhesu bahussutesu. Nissayamuccanakena ettakaṃ uggahetabbanti sambandho. **Upasampadāyā**ti upasampādetvā. Pañca vassāni etassāti **pañcavasso**. Tena uggahetabbanti yojanā. **Sabbantimenā**ti sabbesaṃ paricchedānaṃ ante lāmake pavattena. **Paguṇā**ti ajimhā ujukā. **Vācuggatā**ti tasseva vevacanaṃ. Yassa hi pāḷipāṭhā sajjhāyanakāle paguṇā honti, tassa vācuggatā. Yassa vā pana vācuggatā honti, tassa paguṇā. Tasmā tāni padāni aññamaññakāraṇavevacanāni. **Pakkhadivasesū**ti juṇhapakkhakāḷapakkhapariyāpannesu divasesu. **Dhammasāvanatthāyā**ti sampattānaṃ parisānaṃ dhammassa sāvanatthāya suṇāpanatthāyāti adhippāyo. **Sāvanatthāyā**ti ettha yupaccayaparattā kāritapaccayo lopo hotīti daṭṭhabbaṃ. Tasmā sāvīyate suṇāpīyate **sāvana**nti vacanattho kātabbo. Bhāṇavārā uggahetabbāti sambandho. **Sampattāna**nti attano santikaṃ sampattānaṃ. **Parikathanatthāyā**ti parissaṅgena āliṅganena kathanatthaṃ, appasaddasaṅkhātāya vācāya kathanatthanti attho. ''Kathāmaggo''ti vuttattā vatthukathāyeva adhippetā, na suttasaṅkhāto pāḷipāṭho. Anu pacchā, punappunaṃ vā dāyakā modanti etāyāti **anumodanā**. Jhānaṃ vā maggo vā phalaṃ vā **samaṇadhammo** nāma. Tassa karaṇatthaṃ uggahetabbanti yojanā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Catūsu disāsu apaṭihatoti **cātuddiso,** apaṭihatatthe ṇapaccayo.

Parisupaṭṭhāpakena kātabbāti yojanā. **Abhivinaye**ti aññamaññaparicchinne vinayapiṭake. **Dve vibhaṅgā**ti bhikkhuvibhaṅgo ca bhikkhunivibhaṅgo ca. Asakkontena parisupaṭṭhāpakena bhikkhunāti sambandho. Evaṃ attano atthāya uggahetabbaṃ dassetvā idāni parisāya atthāya uggahetabbaṃ dassento āha ''parisāya panā''tiādi. **Abhidhamme**ti aññamaññaparicchinne suttantapiṭake eva, na abhidhammapiṭake. **Tayo va**ggāti sagāthāvaggo nidānavaggo khandhavaggoti tayo vaggā. **Vā**saddo

aniyamavikappattho. **Eka**nti ekaṃ nipātaṃ. **Tato tato**ti nikāyato. **Samuccayaṃ katvā**ti rāsiṃ katvā. **Na vutta**nti aṭṭhakathāsu na kathitaṃ. Yassa pana natthi, so na labhatīti yojanā. **Suttante cā**ti suttantapiṭake pana. **Uggahito**ti sarūpakathanena gahito, uccāritoti attho. **Disāpāmokkho**ti disāsu ṭhitānaṃ bhikkhuādīnaṃ pāmokkho. **Yena kāmaṃ gamo**ti yathākāmaṃ gamo.

Catūsu nikāyesūti khuddakanikāyato aññesu dīghanikāyādīsu. **Ekassā**ti aññatarassa ekassa. **Ekanikāyenā**ti ekasmiṃ nikāye laddhanayena. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tatthā**ti catuppakaraṇassa aṭṭhakathāyaṃ. **Nānattha**nti nānāpayojanaṃ. **Ta**nti vinayapiṭakaṃ. **Ettāvatā**ti ettakapamāṇena paguṇena. **Hotī**ti itisaddo parisamāpanattho. Iti parisamāpanaṃ veditabbanti yojanā.

Ubhayāni kho panassāti ādi pana vuttanti sambandho. **Aññasmi**nti vinayapiṭakato itarasmiṃ. **Tatthā**ti ‘‘ubhayāni kho panassā’’tiādivacane. Yathā yenākārena āgatāni, taṃ ākāraṃ dassetunti yojanā. **Padapaccābhaṭṭhasaṅkaradosavirahitānī**ti padānaṃ paccābhaṭṭhasaṅkarabhūtehi dosehi virahitāni. Ettha ca **padapaccābhaṭṭha**nti padānaṃ paṭinivattitvā ābhassanaṃ gaḷanaṃ, cutanti attho. **Padasaṅkara**nti padānaṃ vipatti, vināsoti attho. **‘‘Suttaso’’**ti sāmaññato vuttepi khandhakaparivārasuttaṃ eva gahetabbanti āha ‘‘khandhakaparivārato’’ti. **Anubyañjanaso**ti ettha byañjanasaddo akkharassa ca padassa ca vācakoti āha ‘‘akkharapadapāripūriyā cā’’ti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

‘‘Sithiladhanitādīna’’ntipadaṃ ‘‘vacanenā’’tipade kammaṃ, ‘‘vacanenā’’tipadaṃ ‘‘sampannāgato’’tipade hetu, ‘‘vissaṭṭhāya anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā’’tipadāni ‘‘vācāyā’’tipade visesanāni. **Sithiladhanitādīna**nti ādisaddena niggahitavimuttasambandhavavatthitadīgha rassa garu lahu saṅkhātā aṭṭha byañjanabuddhiyo saṅgaṇhāti. **Yathāvidhānavacanenā**ti akkharacintakānaṃ yathā saṃvidahanavacanena. Vācāyeva karīyati kathīyati uccārīyati **vākkaraṇaṃ** cakārassa kakāraṃ katvā. **Hī**ti tadeva yuttaṃ. Mātugāmo yasmā sarasampattirato, tasmā hīḷetīti yojanā. ‘‘Sarasampattirahita’’ntipadaṃ ‘‘vacana’’ntipade visesanabhāvena visesaṃ katvā ‘‘hīḷetī’’tipade hetubhāvena sampajjanato hetuantogadhavisesananti daṭṭhabbaṃ. **Sabbāsa**nti bhikkhunīnaṃ. ‘‘Sīlācārasampattiyā’’tiiminā jāti gotta rūpa bhogādinātiatthaṃ nivatteti. **Kāraṇañcā**ti aṭṭhakathañca. **Tajjetvā**ti ubbejetvā. **Tāsa**nti bhikkhunīnaṃ. **Gihikāle**ti bhikkhunovādakassa gihikāle anajjhāpannapubbo hotīti sambandho. **Hi** tadeva yuttaṃ. ‘‘Mātugāmo’’tipadaṃ ‘‘na karotī’’tipade suddhakattā, ‘‘uppādetī’’tipade hetukattā. Ṭhitassa bhikkhuno dhammadesanāyāpīti yojanā. **Api**saddo garahattho. **Visabhāgehī**ti viruddhehi vatthārammaṇehi. **Ayuttaṭṭhāne**ti pabbajitānaṃ ananurūpaṭṭhāne. **Chandarāga**nti balavataṇhaṃ. **Tenā**ti tena hetunā.

‘‘Ettha cā’’tiādimhi ayaṃ pana saṅgaho –

> ‘‘Sīlavā bahussuto ca, svāgato ca suvācako;
> Piyo paṭibalo cāpi, najjhāpanno ca vīsatī’’ti.

148. **Vatthusmi**nti aṭṭhuppattiyaṃ. Kakāralopaṃ katvā garudhammāti vuccantīti āha ‘‘garukehi dhammehī’’ti. **Te**ti garudhammā. **Hī**ti yasmā. ‘‘Ekato’’ti sāmaññena vuttavacanassa visesena gahetabbataṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bhikkhunīnaṃ santike’’ti. **Yathāvatthukamevā**ti pācittiyameva. Tañhi vatthussa āpattikāraṇassa anurūpaṃ pavattattā ‘‘yathāvatthuka’’nti vuccati.

149. **Pāto**ti pageva, paṭhamanti attho. Asammaṭṭhaṃ sammajjītabbanti sambandho. Asammajjane dosaṃ pākaṭaṃ karonto āha ‘‘asammaṭṭhaṃ hī’’tiādi. **Hī**ti tappākaṭīkaraṇajotako. **Ta**nti pariveṇaṃ. Disvā bhaveyyunti sambandho. **Tenā**ti asotukāmānaṃ viya bhavanahetunā. Pariveṇasammajjanassa ānisaṃsaṃ dassetvā pānīyaparibhojanīyaupaṭṭhānassa tameva dassento āha ‘‘anto gāmato panā’’ti ādi. **Tasmi**nti pānīyaparibhojanīye.

Sākhābhaṅgampīti bhañjitabbasākhampi. **Dutiyo**ti viññū puriso dutiyo. Nisīditabbaṭṭhānaṃ

dassento āha ‘‘nisīditabba’’ntiādi. ‘‘Vihāramajjhe’’ti sāmaññato vatvā visesato dassetuṃ vuttaṃ ‘‘dvāre’’ti. Osaranti avasaranti etthāti **osaraṇaṃ,** tañca taṃ ṭhānañceti **osaraṇaṭṭhānaṃ,** tasmiṃ. **Samaggatthā**ti ettha saṃpubbo ca āpubbo ca gamusaddo hoti, tato hiyyattanīsaṅkhātaṃ tthavacanaṃ vā hoti, pañcamīsaṅkhātassa thavacanassa tthattaṃ vā hoti, saṃyogaparattā ā upasaggo rasso ca hoti, iti atthaṃ dassento āha ‘‘sammā āgatatthā’’ti. Tattha ‘‘sammā’’tipadena saṃsaddassa atthaṃ dasseti, ‘‘ā’’itipadena ātyūpasaggaṃ, ‘‘gata’’itipadena gamudhātuṃ, ‘‘ttha’’itipadena hiyyattanīsaṅkhātaṃ tthavacanaṃ vā, pañcamīsaṅkhātassa thavacanassa tthattaṃ vā dasseti. Ayaṃ panetthattho – samaṃ tumhe āgatatthāti. Pañcamīsaṅkhātassa thavacanassa tthattakāle samaṃ tumhe āgā attha bhavathāti. ‘‘Āgacchantī’’tipadena **‘‘vattantī’’**ti ettha vatudhātuyā atthaṃ dasseti, ‘‘paguṇā vācuggatā’’tipadehi adhippāyaṃ dasseti. **Pāḷī**ti garudhammapāḷi.

Tatthāti tassaṃ pāḷiyaṃ, tesu vā abhivādanādīsu catūsu. **Maggasampadāna**nti maggaṃ pariharitvā bhikkhussa okāsadānaṃ. **Bījana**nti bījaniyā vidhūpanaṃ. **Pānīyāpucchana**nti pānīyassa āpucchanaṃ. Ādisaddena paribhojanīyāpucchanādikaṃ saṅgaṇhāti. **Ettha cā**ti etesu catūsu abhivādanādīsu. ‘‘Anto gāme vā’’tiādīni cha padāni ‘‘kātabbamevā’’tipade ādhāro. **Rājussāraṇāyā**ti rañño ānubhāvena janānaṃ ussāraṇāya. Mahābhikkhusaṅgho sannipatati etthāti **mahāsannipātaṃ,** tasmiṃ mahāsannipāte ṭhāne nisinne satīti yojanā. **Paccuṭṭhāna**nti paṭikacceva uṭṭhānaṃ. **Taṃ ta**nti sāmīcikammaṃ.

Sakkatvāti cittiṃ katvā, saṃ ādaraṃ katvāti attho. Tenāha ‘‘yathā kato’’tiādi. **Tiṇṇaṃ kiccāna**nti ‘‘sakkatvā garuṃkatvā mānetvā’’tisaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ kiccānaṃ. Anīyasaddo kammatthoti āha ‘‘na atikkamitabbo’’ti.

Natthi bhikkhu etthāti **abhikkhuko** āvāso, so kittake ṭhāne abhikkhuko, yo āvāso abhikkhuko nāma hotīti āha ‘‘sace’’ti ādi. ‘‘Upassayato’’tipadaṃ ‘‘abbhantare’’tipade apādānaṃ. **Etthā**ti abhikkhuke āvāse. **Hī**ti saccaṃ. **Tato**ti aḍḍhayojanabbhantare ṭhitaāvāsato. **Para**nti aññasmiṃ āvāse, bhummatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. **Pacchābhatta**nti bhattato pacchā. **Tatthā**ti abhikkhuke āvāse. ‘‘Bhikkhuniyo’’tipadaṃ ‘‘vadantī’’tipade kammaṃ. **Vuttappamāṇe**ti aḍḍhayojanabbhantarasaṅkhāte vuttappamāṇe. **Sākhāmaṇḍapepī**ti sākhāya chāditamaṇḍapepi. **Pi**saddena āvāse pana kā nāma kathāti dasseti. **Vuttā**ti vasitā. **Ettāvatā**ti ekarattaṃ vasitamattena. **Etthā**ti sabhikkhuke āvāse. Upagacchantīhi bhikkhunīhi yācitabbāti yojanā. **Pakkhassā**ti āsaḷhīmāsassa juṇhapakkhassa. ‘‘Terasiya’’ntipadena avayaviavayavabhāvena yojetabbaṃ. **Maya**nti amhe. **Yato**ti yena ujunā maggenāti sambandho. Tenāha ‘‘tena maggenā’’ti. **Aññena maggenā**ti ujumaggato aññena jimhamaggena. **Aya**nti ayaṃ āvāso. **Tato**ti bhikkhūnaṃ āvāsato, bhikkhuniupassayato vā, idameva yuttataraṃ. Vakkhati hi ‘‘amhākaṃ upassayato gāvutamatte’’ti. **Khemaṭṭhāne**ti abhayaṭṭhāne. Tañhi khīyanti bhayā etthāti **khemaṃ,** khemañca taṃ ṭhānañceti khemaṭṭhānanti katvā ‘‘khemaṭṭhāna’’nti vuccati. **Tāhi bhikkhunīhī**ti aḍḍhayojanamatte ṭhāne vasantīhi. **Tā bhikkhuniyo**ti gāvutamatte ṭhāne vasantiyo. **Antarā**ti tumhākaṃ, amhākañca nivāsanaṭṭhānassa, nivāsanaṭṭhānato vā antare vemajjhe. Bhummatthe cetaṃ nissakkavacanaṃ. Ṭhite maggeti sambandho ‘‘santikā’’tipadaṃ ‘‘āgata’’itipade apādānaṃ. **Tatthā**ti aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ upassaye. Iti yācitabbāti yojanā. **Tato**ti bhikkhūnaṃ yācitabbato, paranti sambandho.

Cātuddaseti āsaḷhīmāsassa juṇhapakkhassa catuddasannaṃ divasānaṃ pūraṇe divase. **Idhā**ti imasmiṃ vihāre. ‘‘Ovāda’’ntipadaṃ ‘‘anu’’itipade kammaṃ. **Anujīvantiyo**ti anugantvā jīvanaṃ vuttiṃ karontiyo. Vuttā bhikkhūti sambandho. **Dutiyadivase**ti āsaḷhīpuṇṇamiyaṃ. **Athā**ti pakkamanānantaraṃ. **Etthā**ti bhikkhūnaṃ pakkantattā apassane. ‘‘Ābhogaṃ katvā’’tiiminā ābhogaṃ akatvā vasituṃ na vaṭṭatīti dīpeti. Sabhikkhukāvāsaṃ gantabbamevāti adhippāyo. **Sā**ti vassacchedāpatti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Kenaci kāraṇenā**ti bhikkhācārassa asampadādinā kenaci nimittena. **Hī**ti saccaṃ. Bhikkhūnaṃ pakkantādikāraṇā abhikkhukāvāse vasantiyā kiṃ abhikkhukāvāseva pavāretabbanti āha ‘‘pavārentiyā panā’’tiādi.

Anvaddhamāsanti ettha anusaddo vicchatthavācako kammappavacanīyo, tena payogattā

bhummatthe upayogavacananti āha ‘‘addhamāse addhamāse’’ti. **Paccāsīsitabbā**ti ettha patipubbo ca āpubbo ca sidhātu icchattheti āha ‘‘icchitabbā’’ti. Sidhātuyā dvebhāvo hoti. Āpubbo sisi icchāyantipi dhātupāṭhesu vuttaṃ. **Tatthā**ti ‘‘uposathapucchaka’’ntivacane. **Pakkhassā**ti yassa kassaci pakkhassa. Mahāpaccariyaṃ pana vuttanti sambandho. Ovādassa yācanaṃ **ovādo** uttarapadalopena, soyeva attho payojanaṃ **ovādattho,** tadatthāya. **Pāṭipadadivasato**ti dutiyadivasato. So hi cando vuddhiñca hāniñca paṭimukhaṃ pajjati ettha, etenāti vā **pāṭipado**ti vuccati. **Itī**ti evaṃ vuttanayena. Bhagavā paññapetīti yojanā. **Aññassā**ti dhammassavanakammato aññassa. **Nirantara**nti abhikkhaṇaṃ, ‘‘paññapetī’’tipade bhāvanapuṃsakaṃ. **Hī**ti vitthāro. **Evañca satī**ti evaṃ bahūpakāre sati ca. **Ya**nti yaṃ dhammaṃ. **Sātthika**nti sapayojanaṃ. **Yathānusiṭṭha**nti anusiṭṭhiyā anurūpaṃ. Sabbāyeva bhikkhuniyopīti yojanā. **Hī**ti saccaṃ.

Ovādaṃ gacchatīti ovādaṃ yācituṃ bhikkhusaṅghassa ārāmaṃ gacchati. **Na ovādo gantabbo**ti ovādaṃ yācituṃ bhikkhusaṅghassa ārāmo na gantabbo. **Ovādo**ti ca upayogatthe paccattavacananti daṭṭhabbaṃ. Itarathā hi saddapayogo viruṇjheyya. **Ovādaṃ gantu**nti ovādaṃ yācanatthāya bhikkhusaṅghassa ārāmaṃ gantuṃ.

‘‘Dve tisso bhikkhuniyo’’tipadaṃ ‘‘yācitvā’’tipade dutiyākammaṃ. ‘‘Pesetabbā’’tipade paṭhamākammaṃ. **Ovādūpasaṅkamana**nti ovādassa gahaṇatthāya upasaṅkamanaṃ. **Ārāma**nti bhikkhusaṅghassa ārāmaṃ. **Tato**ti gamanato paranti sambandho. **Tena bhikkhunā**ti ovādapaṭiggāhakena bhikkhunā. **Ta**nti sammataṃ bhikkhuṃ.

Ussahatīti sakkoti. **Pāsādikenā**ti pasādaṃ āvahena pasādajanakena kāyavacīmanokammenāti attho. **Sampādetū**ti tividhaṃ sikkhaṃ sampādetu. **Ettāvatā**ti ettakena ‘‘pāsādikena sampādetū’’ti vacanamattena. **Hī**ti phalajotako. **Eta**nti ‘‘tāhī’’tivacanaṃ.

Ettha ca bhikkhūnaṃ saṅghagaṇapuggalavasena vacanavāro tividho hoti, taṃ tividhaṃ vacanavāraṃ bhikkhunīnaṃ saṅghagaṇapuggalavasena tīhi vacanavārehi guṇitaṃ katvā nava vacanavārā honti, taṃ ākāraṃ dassento āha ‘‘tatrāyaṃ vacanakkamo’’ti. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ. Vacanākāro pākaṭova.

Ekā bhikkhunī vā bahūhi bhikkhunīupassayehi ovādatthāya pesite vacanākāraṃ dassento āha ‘‘bhikkhunisaṅgho ca ayyā’’tiādi.

Tenāpīti ovādapaṭiggāhakenāpi ‘‘ovāda’’ntipadaṃ ‘‘paṭiggāhakenā’’ti pade kammaṃ. Puna ‘‘ovāda’’ntipadaṃ ‘‘apaṭiggahetu’’ntipade kammaṃ. Balati assāsapassāsamattena jīvati, na paññājīvitenāti **bālo**. Gilāyati rujatīti **gilāno**. Gamissati gantuṃ bhabboti **gamiko**. Ayaṃ panettha yojanā – gantuṃ bhabbo yo bhikkhu gamissati gamanaṃ karissati, iti tasmā so bhikkhu gamiko nāma. Atha vā yo bhikkhu gantuṃ bhabbattā gamissati gamanaṃ karissati, iti tasmā so bhikkhu gamiko nāmāti. ‘‘Bhabbo’’ti ca hetuantogadhavisesanaṃ.

Tatthāti bālādīsu tīsu puggalesu. **Dutiyapakkhadivase**ti pāṭipadato dutiyapakkhadivase. **Uposathagge**ti uposathagehe. Tañhi uposathaṃ gaṇhanti, uposatho vā gayhati asminti **‘‘uposathagga’’**nti vuccati. Tasmiṃ uposathagge. ‘‘Anārocetu’’nti vacanassa ñāpakaṃ dassetvā ‘‘apaccāharitu’’nti vacanassa tameva dassento āha ‘‘aparampi vutta’’ntiādi.

Tatthāti ovādapaṭiggāhakesu bhikkhūsu. **No cassā**ti no ce assa. **Sabhaṃ vā**ti samajjaṃ vā. Sā hi saha bhāsanti ettha, santehi vā bhāti dibbatīti **‘‘sabhā’’**ti vuccati, taṃ sabhaṃ vā upasaṅkamissāmīti yojanā. **Tatrā**ti tasmiṃ sabhādike. Evaṃ ‘‘tatthā’’tipadepi.

Catuddasannaṃ pūraṇo **cātuddaso,** tasmiṃ pavāretvāti sambandho. **Bhikkhusaṅghe**ti bhikkhusaṅghassa santike, samīpatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Ajjatanā**ti ettha asmiṃ ahani ajja,

imasaddato ahanīti atthe jjapaccayo, imasaddassa ca akāro, ajja eva ajjatanā, svattho hi tanapaccayo. Aparasmiṃ ahani **aparajja,** aparasaddato ahanīti atthe jjapaccayo sattamyantoyeva. **Etthā**ti pavāraṇe, ‘‘anujānāmī’’tiādivacane vā. **Hī**ti saccaṃ.

Kolāhalanti kotūhalaṃ. **Paṭhamaṃ bhikkhunī yācitabbā**ti saṅghena paṭhamaṃ bhikkhunī yācitabbā.

Tāya bhikkhuniyā vacanīyo assāti yojanā. **Passanto paṭikarissatī**ti vajjāvajjaṃ passanto hutvā paṭikarissati.

Ubhinnanti bhikkhubhikkhunīnaṃ. **Yathāṭhāneyevā**ti yaṃ yaṃ ṭhānaṃ yathāṭhānaṃ, tasmiṃ yathāṭhāneyeva. **Kenaci pariyāyenā**ti kenaci kāraṇena. Avapubbo varasaddo pihitatthoti āha ‘‘pihito’’ti. **Vacanaṃyevā**ti ovādavacanaṃyeva. **Patho**ti jeṭṭhakaṭṭhāne ṭhānassa kāraṇattā patho. **Dosaṃ panā**ti abhikkamanādīsu ādīnavaṃ pana. **Añjentī**ti makkhenti. Bhikkhūhi pana ovadituṃ anusāsituṃ vaṭṭatīti yojanā.

Aññanti ovādato aññaṃ. **Eso**ti garudhammo.

150. ‘‘Adhammakamme’’ti ettha katamaṃ kammaṃ nāmāti āha ‘‘adhammakammetiādīsū’’tiādi. **Tatthā**ti adhammakammadhammakammesu.

152. Uddesaṃ dento bhaṇati, anāpattīti yojanā. **Osāretī**ti katheti. **Catuparisatī**ti catuparisasmiṃ. **Tatrāpī**ti tena bhikkhunīnaṃ suṇanakāraṇenāti. Paṭhamaṃ.

2. Atthaṅgatasikkhāpadaṃ

153. Dutiye **pariyāya**saddo vāratthoti āha ‘‘vārenā’’ti. Vāroti ca anukkamoyevāti āha ‘‘paṭipāṭiyāti attho’’ti. Adhikaṃ cittaṃ imassāti **adhiceto**ti dassento āha ‘‘adhicittavato’’tiādi. Adhicittaṃ nāma idha arahattaphalacittameva, na vipassanāpādakabhūtaṃ aṭṭhasamāpatticittanti āha ‘‘arahattaphalacittenā’’ti. ‘‘Adhicittasikkhā’’tiādīsu (pārā. 45; dī. ni. 3.305; ma. ni. 1.497; a. ni. 6.105; mahāni. 10) hi vipassanāpādakabhūtaṃ aṭṭhasamāpatticittaṃ ‘‘adhicitta’’nti vuccati. **Na pamajjato**ti na pamajjantassa. **Sātaccakiriyāyā**ti satatakaraṇena. Ubho loke munati jānātīti **munī**ti ca, monaṃ vuccati ñāṇaṃ munanaṭṭhena jānanatthena, tamassatthīti **munī**ti ca dassento āha ‘‘muninotī’’tiādi. Tattha ‘‘yo munati… pe… munanena vā’’tiiminā paṭhamatthaṃ dasseti, ‘‘monaṃ vuccati…pe… vuccatī’’tiiminā dutiyatthaṃ dasseti. Muna gatiyanti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 15 pakārantadhātu) vuttattā ‘‘yo munatī’’ti ettha bhūvādigaṇiko munadhātuyeva, na kīyādigaṇiko mudhātūti daṭṭhabbaṃ. Atha vā muna ñāṇeti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 17 kiyādigaṇika) vuttattā ‘‘munātī’’ti kīyādigaṇikova. Dhātvantanakāralopoti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Monaṃ vuccati ñāṇa’’nti cettha ñāṇaṃ nāma arahattañāṇameva. Monassa patho **monapatho**ti vutte sattatiṃsa bodhipakkhiyadhammāva adhippetāti āha ‘‘sattatiṃsabodhipakkhiyadhammesū’’ti. Atha vā adhisīlasikkhādayo adhippetāti āha ‘‘tīsu vā sikkhāsū’’ti. **Pubbabhāgapaṭipada**nti arahattañāṇassa pubbabhāge pavattaṃ sīlasamathavipassanāsaṅkhātaṃ paṭipadaṃ. **Pubbabhāge**ti arahattañāṇassa pubbabhāge. **Etthā**ti ‘‘adhicetaso…pe… sikkhato’’ti vacane. ‘‘Tādino’’tipadaṃ ‘‘munino’’tipadena yojetabbanti āha ‘‘tādisassa khīṇāsavamunino’’ti. **Etthā**ti ‘‘sokā na bhavanti tādino’’ti vacane. Rāgādayo upasametīti **upasanto**ti dassetuṃ vuttaṃ ‘‘rāgādīna’’nti. Sati assatthīti **satimā**ti katvā mantusaddo niccayogatthoti āha ‘‘satiyā avirahitassā’’ti.

Na kasīyati na vilekhīyatīti **akāso,** soyeva **ākāso**. Antarena chiddena ikkhitabboti **antalikkho**. Ākāso hi catubbidho ajaṭākāso, kasiṇugghāṭimākāso, paricchinnākāso, rūpaparicchedākāsoti. Tattha ajaṭākāsova idhādhippeto ‘‘antalikkhe’’ti visesitattā. Tenāha ‘‘na kasiṇugghāṭime, na pana rūpaparicchede’’ti. Paricchinnākāsopi rūpaparicchedākāsena saṅgahito. ‘‘Ma’’nti padaṃ

‘‘avamaññantī’’ti pade kammaṃ. **Ettakamevā**ti etappamāṇaṃ ‘‘adhicetaso’’tiādisaṅkhātaṃ vacanameva, na aññaṃ buddhavacananti attho. **Aya**nti cūḷapanthako thero. **Handā**ti vassaggatthe nipāto. Mama ānubhāvaṃ dassemi, tumhe passatha gaṇhathāti adhippāyo. **Vuṭṭhāyā**ti tato catutthajjhānato vuṭṭhahitvā. **Antarāpi dhāyatī**ti ettha pisaddassa aṭṭhānatthaṃ dassento āha ‘‘antaradhāyatipī’’ti. Eseva nayo ‘‘seyyampi kappetī’’ti etthapi. **Thero**ti cūḷapanthako thero. Idaṃ padaṃ antarantarā yuttaṭṭhānesu sambandhitvā ‘‘tañceva bhaṇatī’’tiiminā sambandhitabbaṃ. **Bhātutherassā**ti jeṭṭhakabhātubhūtassa mahāpanthakatherassa.

Padmanti gāthāyaṃ tayo pādā indavajirā, catutthapādo upendavajiro. Tasmā padmanti ettha makāre pare dukārukārassa lopaṃ katvā parakkharaṃ netvā ‘‘padma’’nti dvibhāvena likhitabbaṃ. **Avītagandha**nti ettha **vī**ti dīghuccāraṇameva yuttaṃ. Paṅke davati gacchatīti **padumaṃ**. Kokaṃ duggandhassa ādānaṃ nudati apanetīti **kokanudaṃ**. Sundaro gandho imassāti **sugandhaṃ**. Ayaṃ panettha yojanā – yathā kokanudasaṅkhātaṃ sugandhaṃ pāto pageva bālātapena phullaṃ vikasitaṃ avītagandhaṃ hutvā virocamānaṃ padumaṃ siyā, tathā aṅgīrasaṃ aṅgito sarīrato niccharaṇapabhassararasaṃ hutvā virocamānabhūtaṃ antalikkhe tapantaṃ ādiccaṃ iva tedhātuke tapantaṃ sammāsambuddhaṃ passāti.

Paguṇanti vācuggataṃ. **Tato**ti asakkuṇeyyato. **Na**nti cūḷapanthakaṃ. **Thero**ti mahāpanthako thero nikkaḍḍhāpesīti sambandho. **So**ti cūḷapanthako. **Athā**ti tasmiṃ kāle. Bhagavā āhāti yojanā. **Buddhacakkhunā**ti āsayānusayaindriyaparopariyattañāṇasaṅkhātena sabbaññubuddhānaṃ cakkhunā. **Ta**nti cūḷapanthakaṃ. **Tassā**ti cūḷapanthakassa. **Athā**ti tasmiṃ ārocanakāle. **Assā**ti cūḷapanthakassa, datvāti sambandho. Rajaṃ malaṃ harati apanetīti **rajoharaṇaṃ,** pilotikakhaṇḍaṃ. **So**ti cūḷapanthako. **Tassā**ti pilotikakhaṇḍassa, ‘‘anta’’ntipade avayavisambandho. **Parisuddhampī**ti pisaddo aparisuddhe pilotikakhaṇḍe kā nāma kathāti dasseti. **Saṃvega**nti santāsaṃ bhayanti attho. **Athā**ti tasmiṃ ārambhakāle. **Assā**ti cūḷapanthakassa. ‘‘Ta’’ntipadaṃ ‘‘mamāyanabhāva’’ntipadena sambandhaṃ katvā yojanā kātabbāti. Dutiyaṃ.

3. Bhikkhunupassayasikkhāpadaṃ

162. Tatiye ‘‘ovadati pācittiyassā’’ti sāmaññato vuttepi visesato attho gahetabboti āha ‘‘aṭṭhahi garudhammehi ovadantasseva pācittiya’’nti. **Ito**ti imasmā sikkhāpadamhā. **Yattha yatthā**ti yasmiṃ yasmiṃ sikkhāpade. **Sabbattha** tattha tatthāti yojanāti. Tatiyaṃ.

Pakiṇṇakakathā

Etthāti imasmiṃ sikkhāpade. Idaṃ pakiṇṇakaṃ vuttanti sambandho. **Tīṇi pācittiyānī**ti bhikkhuno asammatattā ekaṃ pācittiyaṃ, sūriyassa atthaṅgatattā ekaṃ, bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitattā ekanti tīṇi pācittiyāni. **Katha**nti kena kāraṇena hotīti yojanā. **Tatthā**ti bhikkhunupassayaṃ. **Tassevā**ti sammatasseva bhikkhuno. **Aññena dhammenā**ti garudhammehi aññena dhammena. **Divā panā**ti sūriyuggamanato tassa anatthaṅgateyevāti.

4. Āmisasikkhāpadaṃ

164. Catutthe bahuṃ mānaṃ kataṃ yehīti **bahukatā**. Bahukatā hutvā na ovadantīti atthaṃ dassento āha ‘‘na bahukatā’’tiādi. **Dhamme**ti sīlādidhamme. **Adhippāyo**ti ‘‘na bahukatā’’tipadassa, chabbaggiyānaṃ vā adhippāyoti yojanā. ‘‘Kattukāmoti ādīna’’ntipadaṃ ‘‘attho’’tipade vācakasambandho.

Asammato nāma ṭhapito veditabboti yojanā. **Sammuti**nti bhikkhunovādakasammutiṃ. Pacchā sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhitoti yojanāti. Catutthaṃ.

5. Cīvaradānasikkhāpadaṃ

169. Pañcame **rathikāyā**ti racchāya. Sā hi rathassa hitattā rathikāti vuccati. **Sandiṭṭhā**ti samodhānavasena dassīyitthāti sandiṭṭhā. Diṭṭhamattakā mittāti āha ''mittā''ti. **Sesa**nti vuttavacanato sesaṃ vacanaṃ. **Tatrā**ti cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpade. **Hī**ti visesajotakaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ cīvaradānasikkhāpadeti. Pañcamaṃ.

6. Cīvarasibbanasikkhāpadaṃ

175. Chaṭṭhe **udāyī**ti ettha mahāudāyī, kāḷudāyī, lāḷudāyīti tayo udāyī honti. Tesu tatiyovādhippetoti āha ''lāḷudāyī''ti. Pabhāvena ṭhāti pavattatīti **paṭṭho**ti kate paṭibalova labbhati. Tenāha ''paṭibalo''ti. **Nipuṇo**ti kusalo. ''Paṭibhānena katacitta''ntiiminā **''paṭibhānacitta''**nti padassa majjhe padalopaṃ dasseti. **So**ti lāḷudāyī akāsīti sambandho. **Tassā**ti cīvarassa. ''Yathāsaṃhaṭa''nti ettha evasaddo ajjhāharitabboti āha ''yathāsaṃhaṭamevā''ti.

176. Yaṃ cīvaraṃ nivāsituṃ vā pārupituṃ vā sakkā hoti, taṃ cīvaraṃ nāmāti yojanā. **Evaṃ hī**ti evameva. ''Dukkaṭa''ntiiminā ''sayaṃ sibbati, āpatti pācittiyassā''ti ettha antarāpattiṃ dasseti. **Ārā**ti sūci. Sā hi arati nissaṅgavasena gacchati pavisatīti ''ārā''ti vuccati, tassā patho gamanaṃ **ārāpatho,** tasmiṃ, ārāpathassa nīharaṇāvasānattā ''nīharaṇe''ti vuttaṃ. **Satakkhattumpī**ti anekakkhattumpi. **Āṇatto**ti āṇāpīyatīti āṇatto. ''Āṇāpito''ti vattabbe ṇāpesaddassa lopaṃ, ikārassa ca akāraṃ katvā, ''ādatte''ti ākhyātapade tevibhattiyā viya tapaccayassa ca dvibhāvaṃ katvā evaṃ vuttaṃ. Tenāha ''sakiṃ cīvaraṃ sibbāti vutto''ti. **Atha panā**ti tato aññathā pana. **Āṇattassā**ti āṇāpitassa. Sambahulānipi pācittiyāni hontīti sambandho.

Yepi nissitakā sibbantīti yojanā, ācariyupajjhāyesu sibbantesūti sambandho. **Tesa**nti ācariyupajjhāyānaṃ. **Tesampī**ti nissitakānampi. Ñātikānaṃ bhikkhunīnaṃ cīvaranti sambandho. ''Antevāsikehī''tipadaṃ ''sibbāpentī''tipade kāritakammaṃ. **Tatrāpī**ti ācariyupajjhāyehi sibbāpanepi. ''Antevāsike''tipadaṃ ''vañcetvā''tipade suddhakammaṃ, ''sibbāpentī''tipade kāritakammaṃ. **Itaresa**nti ācariyupajjhāyānanti. Chaṭṭhaṃ.

7. Saṃvidhānasikkhāpadaṃ

181. Sattame ''tāsaṃ bhikkhunīnaṃ pacchā gacchantīna''nti padāni ''pattacīvara''nti pāṭhasesena yojetabbānīti āha ''pacchā gacchantīnaṃ pattacīvara''nti. Tā bhikkhuniyo pacchā gacchantiyoti vibhattivipallāsaṃ katvā ''dūsesu''ntipadena yojetabbānīti āha ''tā bhikkhuniyo corā dūsayiṃsū''ti. Atha vā vibhattivipallāsamakatvā ''acchindiṃsū''ti pade ''pattacīvara''ntipadaṃ ajjhāharitvā ''dūsesu''ntipade ''sīla''nti pāṭhaṃ ajjhāharitvā yojetabbanti daṭṭhabbaṃ.

182-3. Saṃpubbo, vipubbo ca dhādhātu tvāpaccayo hotīti āha ''saṃvidahitvā''ti. **Kukkuṭo**ti tambacūḷo. So hi kukati āhāratthaṃ pāṇakādayo ādadātīti kukkuṭo. **Aya**nti gāmo. Adhikaraṇe ṇoti āha ''sampadanti etthā''ti. **Etthā**ti ca etasmiṃ gāme. Uttarapadassa adhikaraṇatthattā pubbapadena chaṭṭhīsamāsoti āha ''kukkuṭāna''ntiādi. Evaṃ ṇasaddassa adhikaraṇatthaṃ, pubbapadena chaṭṭhīsamāsañca dassetvā idāni ṇasaddassa bhāvatthaṃ, pubbapadena bāhiratthasamāsañca dassetuṃ vuttaṃ ''atha vā''ti. **Tatthā**ti pacchimapāṭhe. **Uppatitvā**ti uḍḍitvā uddhaṃ ākāsaṃ laṅgitvāti attho. **Etthā**ti pacchimapāṭhe. **Dvidhā**ti padagamanapakkhagamanavasena dvipakārena. ''Upacāro na labbhatī''tiiminā gāmantaro na hoti, ekagāmoyeva pana hoti, tasmā āpattipi ekāyeva hotīti dasseti. **Paccūse**ti pabhāte. So hi paṭiviruddhaṃ timiraṃ useti nāsetīti paccūsoti vuccati. **Vassantassā**ti ravantassa. ''Vacanato''tipadaṃ ''āpattiyevā''tipade ñāpakahetu. **Ratanamattantaro**ti kukkupamāṇena byavadhāno.

Tatrāti ''gāmantare gāmantare''ti vacane. **Hī**ti vitthāro. **Ubhopī**ti bhikkhubhikkhuniyopi

saṃvidahantīti sambandho. **Na vadantī**ti aṭṭhakathācariyā na kathayanti. Catunnaṃ maggānaṃ samāgamaṭṭhānaṃ **catukkaṃ,** dvinnaṃ, tiṇṇaṃ, catukkato atirekānaṃ vā maggānaṃ sambaddhaṭṭhānaṃ **siṅghāṭakaṃ. Tatrāpī**ti upacārokkamanepi. **Gāmato**ti attano gāmato. Yāva na okkamanti, tāvāti yojanā. **Sandhāyā**ti ārabbha. **Athā**ti tasmiṃ nikkhamanakāle. **Dvepī**ti bhikkhubhikkhuniyopi gacchantīti sambandho. **Ta**nti vacanaṃ.

Hīti viseso. ''Gāmantare gāmantare''ti purimasmiṃ naye atikkame anāpatti, okkamane āpattīti ayaṃ viseso.

184. **Gatapubbatthā**ti gatapubbā attha bhavathāti attho. Ehi gacchāmāti vā āgaccheyyāsīti vā vadatīti yojanā. **Cetiyavandanattha**nti thūpassa vandituṃ.

185. **Visaṅketenā**ti ettha kālavisaṅketo, dvāravisaṅketo, maggavisaṅketoti tividho. Tattha kālavisaṅketeneva anāpattiṃ sandhāya ''visaṅketena gacchanti, anāpattī''ti āha. Dvāravisaṅketena vā maggavisaṅketena vā āpattimokkho natthi. Tamatthaṃ dassento āha ''purebhatta''ntiādi. **Cakkasamāruḷhā**ti iriyāpathacakkaṃ vā sakaṭacakkaṃ vā sammā āruḷhā. **Janapadā**ti janakoṭṭhāsā. **Pariyāyantī**ti pari punappunaṃ yanti ca āyanti cāti. Sattamaṃ.

8. Nāvābhiruhanasikkhāpadaṃ

188. Aṭṭhame saha aññamaññaṃ thavanaṃ abhitthavanaṃ **santhavo,** saṅgamoti vuttaṃ hoti. Mittabhāvena santhavo **mittasanthavo,** lokehi assādetabbo ca so mittasanthavo ceti **lokassādamittasanthavo,** tassa vaso pabhū, tena vā āyattoti **lokassādamittasanthavavaso,** tena. **Uddhaṃ** gacchatīti **uddhaṃgāminī**ti dassento āha ''uddha''ntiādi. **Uddha**nti ca idha paṭisoto. Tenāha ''nadiyā paṭisota''nti. ''Uddhaṃgāmini''ntimātikāpadaṃ ''ujjavanikāyā''tipadabhājaniyā saṃsandento āha ''yasmā panā''tiādi. **Yo**ti bhikkhu. **Uddhaṃ javanato**ti paṭisotaṃ gamanato. **Tenā**ti tena hetunā. **Assā**ti ''uddhaṃgāmini''ntipadassa. Anusotaṃ idha adho nāmāti āha ''anusota''nti. **Assapī**ti **pi**saddo purimāpekkho. **Tatthā**ti ''uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā''tivacane. **Ya**nti nāvaṃ harantīti sambandho. **Sampaṭipādanattha**nti sammā paṭimukhaṃ pādanatthaṃ, ujupajjāpanatthanti attho. **Etthā**ti nāvāyaṃ. ''Ṭhapetvā''tipadabhājanimapekkhitvā ''upayogatthe nissakkavacana''nti āha. ''Aññatrā''ti mātikāpade apekkhite nissakkatthe nissakkavacanampi yujjateva.

189. Ekaṃ tīraṃ agāmakaṃ araññaṃ hotīti yojanā. Addhayojanagaṇanāya pācittiyāni hontīti sambandho. **Majjhena gamanepī**ti **pi**saddo agāmakaaraññatīrapassena gamane kā nāma kathāti dasseti. **Na kevalaṃ nadiyā**ti kevalaṃ nadiyā eva anāpatti nāti yojanā, aññesupi samuddādīsu anāpattīti adhippāyo. Yopi bhikkhu gacchatīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

191. Kālavisaṅketo, titthavisaṅketo, nāvāvisaṅketoti tividho visaṅketo. Tattha kālavisaṅketena anāpattiṃ sandhāya ''visaṅketena abhiruhantī''ti vuttaṃ. Aññena visaṅketena āpattiyeva, tamatthaṃ dassento āha ''idhāpī''tiādīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Paripācitasikkhāpadaṃ

192. Navame **mahānāgesū**ti mahāarahantesu **tiṭṭhamānesu** santesu, cetake pessabhūte navake bhikkhū nimantetīti adhippāyo. **Itarathā**ti vibhattivipallāsato vā pāṭhasesato vā aññena pakārena. Antaraṃ majjhaṃ pattā kathā **antarakathā**ti dassento āha ''avasāna''ntiādi. Pakirīyitthāti **pakatā,** na pakatā **vippakatā**ti vutte kariyamānakathāvāti āha ''kariyamānā hotī''ti. **Addhacchikenā**ti upaḍḍhacakkhunā. **Tehī**ti therehi.

194. **Laddhabba**nti laddhārahaṃ. **Assā**ti ''bhikkhuniparipācita''ntipadassa. Sammā ārabhitabboti

samārambhoti dassento āha ‘‘samāraddhaṃ vuccatī’’ti. **Paṭiyāditassā**ti paripācitassa bhattassa. Gihīnaṃ samārambhoti **gihisamārambho,** katvatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Tato**ti tato bhattato. **Aññatrā**ti vinā. Tamatthaṃ vivaranto āha ‘‘taṃ piṇḍapātaṃ ṭhapetvā’’ti. Padabhājane pana vuttanti sambandho. ‘‘Ñātakapavāritehī’’tipadaṃ ‘‘asamāraddho’’tipade kattā. **Atthato**ti bhikkhuniaparipācitaatthato. **Tasmā**ti yasmā atthato samāraddhova hoti, tasmā.

195. **Paṭiyādita**nti paṭiyattaṃ. Pakatiyā paṭiyattaṃ **pakatipaṭiyatta**nti dassento āha ‘‘pakatiyā’’tiādi. Mahāpaccariyaṃ pana vuttanti sambandho. **Tassā**ti tasseva bhikkhuno. **Aññassā**ti tato aññassa bhikkhuno.

197. **Bhikkhuniparipācitepī**ti **pi**saddo bhikkhuniaparipācite kā nāma kathāti dassetīti. Navamaṃ.

10. Rahonisajjasikkhāpadaṃ

198. Dasame **pāḷiattho cā**ti ettha pāḷisaddo vinicchiyasadde ca yojetabbo ‘‘pāḷivinicchayo’’ti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. ‘‘Idaṃ sikkhāpada’’ntipadaṃ ‘‘ekapariccheda’’ntipade tulyatthakattā, ‘‘paññatta’’ntipade kammaṃ. **Uparī**ti acelakavaggeti. Dasamaṃ.

Ovādavaggo tatiyo.

4. Bhojanavaggo

1. Āvasathapiṇḍasikkhāpada-atthayojanā

203. Bhojanavaggassa paṭhame āvasathe paññatto piṇḍo **āvasathapiṇḍo**ti dassento āha ‘‘samantā’’tiādi. **Parikkhitta**nti parivutaṃ āvasathanti sambandho. Addhaṃ pathaṃ gacchantīti **addhikā**. Gilāyanti rujantīti **gilānā**. Gabbho kucchiṭṭhasatto etāsanti **gabbhiniyo**. Malaṃ pabbājentīti **pabbajitā,** tesaṃ yathānurūpanti sambandho. Paññattāni mañcapīṭhāni etthāti **paññattamañcapīṭho,** taṃ. Anekagabbhaparicchedaṃ anekapamukhaparicchedaṃ āvasathaṃ katvāti yojanā. **Tatthā**ti āvasathe. **Tesaṃ tesa**nti addhikādīnaṃ. Hiyyosaddassa atītānantarāhassa ca anāgatānantarāhassa ca vācakattā idha anāgatānantarāhavācakoti āha ‘‘svepī’’ti. Kuhiṃ gatā iti vutteti yojanā. **‘‘Kukkuccāyanto’’**tipadassa nāmadhātuṃ dassento āha ‘‘kukkuccaṃ karonto’’ti.

206. ‘‘Addhayojanaṃ vā yojanaṃ vā’’tiiminā ‘‘pakkamitu’’ntipadassa kammaṃ dasseti. ‘‘Gantu’’ntiiminā kamusaddassa padavikkhepatthaṃ dasseti. ‘‘Anodissā’’tipadassa tvāpaccayantabhāvaṃ dassetuṃ ‘‘anuddisitvā’’ti vuttaṃ. Pāsaṃ ḍetīti **pāsaṇḍo,** sattānaṃ cittesu diṭṭhipāsaṃ khipatīti attho. Atha vā taṇhāpāsaṃ, diṭṭhipāsañca ḍeti uḍḍetīti **pāsaṇḍo,** taṃ pāsaṇḍaṃ. **Yāvatattho paññatto hotī**ti yāvatā attho hoti, tāvatā paññatto hotīti yojanā. ‘‘Yāvadattho’’tipi pāṭho, ayamevattho. Dakāro padasandhikaro. **Sakiṃ bhuñjitabba**nti ekadivasaṃ sakiṃ bhuñjitabbanti attho. Tenāha ‘‘ekadivasaṃ bhuñjitabba’’nti.

Etthāti imasmiṃ sikkhāpade. Ekakulena vā paññattanti sambandho. Bhuñjituṃ na vaṭṭati ekato hutvā paññattattāti adhippāyo. Nānākulehi paññattaṃ piṇḍanti yojanā. Bhuñjituṃ vaṭṭati nānākulāni ekato ahutvā visuṃ visuṃ paññattattāti adhippāyo. Yopi piṇḍo chijjatīti sambandho. **Upacchinditvā**ti asaddhiyādipāpacittattā upacchinditvā.

208. **Anuvasitvā**ti punappunaṃ vasitvā. Antarāmagge gacchantattā ‘‘gacchanto bhuñjatī’’ti idaṃ tāva yuttaṃ hotu, gataṭṭhāne pana gamitattā kathaṃ? Paccuppannasamīpopi atīto tena saṅgahitattā yuttaṃ. ‘‘Kuto nu tvaṃ bhikkhu āgacchasī’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.130) viya. Taṃsamīpopi hi tādiso. Nānāṭṭhānesu nānākulānaṃ santake pakatiyā anāpattibhāvato nānāṭṭhānesu ekakulasseva santakaṃ

sandhāya vuttaṃ ‘‘anāpattī’’ti. Āraddhassa vicchedattā ‘‘puna ekadivasaṃ bhuñjituṃ labhatī’’ti vuttaṃ. ‘‘Odissā’’ti sāmaññato vuttepi bhikkhūyeva gahetabbāti āha ‘‘bhikkhūnaṃyevā’’ti. Paṭhamaṃ.

2. Gaṇabhojanasikkhāpadaṃ

209. Dutiye pahīnalābhasakkārassa hetuṃ dassento āha ‘‘so kirā’’tiādi. **So**ti devadatto. ‘‘Ahosī’’ti ca ‘‘pākaṭo jāto’’ti ca yojetabbo. **Ajātasattunā**ti ajātasseyeva piturājassa sattubhāvato ajātasattunā, ‘‘mārāpetvā’’tipade kāritakammaṃ. **Rājāna**nti bimbisārarājaṃ, ‘‘mārāpetvā’’tipade dhātukammaṃ. **Abhimāre**ti abhinilīyitvā bhagavato māraṇatthāya pesite dhanudhare. **Gūḷhapaṭicchanno**ti guhito hutvā paṭicchanno. **Parikathāyā**ti pariguhanāya kathāya. ‘‘Rājānampī’’tipadaṃ ‘‘mārāpesī’’tipade dhātukammaṃ. **Pavijjhī**ti pavaṭṭesi. **Tato**ti tato vuttato paraṃ uṭṭhahiṃsūti sambandho. Nagare nivasantīti **nāgarā. Rājā**ti ajātasatturājā. **Sāsanakaṇṭaka**ntisāsanassa kaṇṭakasadisattā sāsanakaṇṭakaṃ. **Tato**ti nīharato. **Upaṭṭhānampī**ti upaṭṭhānampi, upaṭṭhānatthāyapi vā. **Aññepī**ti rājato aññepi. **Assā**ti devadattassa. **Kiñci** khādanīyabhojanīyaṃ ‘‘dātabba’’nti iminā yojetabbaṃ. **Kiñci** vā abhivādanādi ‘‘kātabba’’nti iminā sambandho. Kulesu viññāpetvā bhuñjanassa hetuṃ dassento āha ‘‘mā me’’tiādi. Posento hutvā bhuñjatīti sambandho.

211. Bhattaṃ anadhivāsentānaṃ kasmā cīvaraṃ parittaṃ uppajjatīti āha ‘‘bhattaṃ agaṇhantāna’’ntiādi.

212. Cīvarakārake bhikkhū bhattena kasmā nimantentīti āha ‘‘gāme’’tiādi.

215. **Nānāverajjake**ti ettha rañño idaṃ **rajjaṃ,** visadisaṃ rajjaṃ **virajjaṃ,** nānappakāraṃ virajjaṃ **nānāvirajjaṃ**. Nānāvirajjehi āgatā **nānāverajjakā**. Majjhe vuddhi hotīti āha ‘‘nānāvidhehi aññarajjehi āgate’’ti. **Aññarajjehī**ti rājagahato aññehi rajjehi. Rañjitabbanti **rañja**nti vutte niggahitassa anāsanaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘nānāverañjakeitipi pāṭho’’ti.

218. **Gaṇabhojane**ti gaṇassa bhojanaṃ gaṇabhojanaṃ, gaṇabhojanassa bhojanaṃ gaṇabhojanaṃ, tasmiṃ gaṇabhojane pācittiyanti attho. ‘‘Rattūparato’’tiādīsu (dī. ni. 1.10; ma. ni. 1.293) viya ekassa bhojanasaddassa lopo daṭṭhabbo. Nanu uposathe viya dve tayo gaṇo nāmāti āha ‘‘idha gaṇo nāma cattāro’’tiādi. Tena dve tayo gaṇo nāma na honti, cattāro pana ādiṃ katvā taduttari gaṇo nāmāti dasseti. **Taṃ paneta**nti ettha etasaddo vacanālaṅkāro dvīsu sabbanāmesu pubbasseva yebhuyyena padhānattā. **Pasavatī**ti vaḍḍhati, jāyatīti attho. **Vevacanena vā**ti ‘‘bhattena nimantemi, bhojanena nimantemī’’ti pariyāyena vā. **Bhāsantarena vā**ti mūlabhāsāto aññāya bhāsāya vā. Ekato nimantitā bhikkhūti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Pamāṇa**nti kāraṇaṃ. ‘‘Cattāro’’ti liṅgavipallāsaṃ katvā ‘‘vihāre’’tipadena yojetabbaṃ. **Ṭhitesuyevā**ti padaṃ niddhāraṇasamudāyo. Eko nimantitoti sambandho.

Cattāro bhikkhū viññāpeyyunti sambandho. **Pāṭekka**nti patiekassa bhāvo pāṭekkaṃ, visunti attho. Ekato vā nānāto vā viññāpeyyunti sambandho.

Chavisaṅkhātato bāhiracammato abbhantaracammassa thūlattā ‘‘mahācammassā’’ti vuttaṃ. Phālaṃ etesaṃ pādānaṃ sañjātanti **phālitā,** uppādentīti sambandho. Pahaṭamatte satīti yojanā. Lesena kappanti pavattaṃ cittaṃ **lesakappiyaṃ**.

Suttañcāti sūcipāsapavesanasuttañca. Nanu visuṃ cīvaradānasamayo viya cīvarakārasamayopi atthi, kasmā ‘‘yadā tadā’’ti vuttanti āha ‘‘visuṃ hī’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Visuṃ cīvaradānasamayo viya cīvarakārasamayo nāma yasmā natthi, tasmā ‘‘yadā tadā’’ti mayā vuttanti adhippāyo. Tasmā yo bhikkhu karoti, tena bhuñjitabbanti yojanā. **Sūciveṭhanako**ti sibbanatthāya dve pilotikakhaṇḍe sambandhitvā sūciyā vijjhanako. **Vicāretī**ti pañcakhaṇḍasattakhaṇḍādivasena saṃvidahati. **Chindatī**ti satthakena vā hatthena vā chindati. **Moghasutta**nti muyhanaṃ mogho, atthato gahetabbachaṭṭetabbaṭṭhāne muyhanacittaṃ, tassa chindanaṃ suttanti moghasuttaṃ. **Āgantukapaṭṭa**nti

dupaṭṭacīvare mūlapaṭṭassa upari ṭhapitapaṭṭaṃ. **Paccāgata**nti paṭṭacīvarādīsu labbhati. **Bandhatī**ti mūlapaṭṭena āgantukapaṭṭaṃ. Bandhati. **Anuvāta**nti cīvaraṃ anupariyāyitvā vīyati bandhīyatīti anuvātaṃ, taṃ chindati. **Ghaṭṭetī**ti dve anuvātante aññamaññaṃ sambajjhati. **Āropetī**ti cīvarassa upari āropeti. **Tatthā**ti cīvare. **Suttaṃ karotī**ti sūcipāsapavesanasuttaṃ vaṭṭeti. **Valetī**ti vaṭṭitvā suttaveṭhanadaṇḍake āvaṭṭeti. **Pipphalika**nti satthakaṃ. Tañhi piyampi phāletīti pipphali, sāyeva pipphalikanti katvā pipphalikanti vuccati, taṃ **niseti** nisānaṃ karotīti attho. Yo pana katheti, etaṃ ṭhapetvāti yojanā.

Addhānamaggassa dvigāvutattā ''addhayojanabbhantare gāvute''ti vuttaṃ. Abhirūḷhena bhuñjitabbanti sambandho. **Yatthā**ti yasmiṃ kāle. ''Sannipatantī''ti bahukattuvasena vuttaṃ. Akusalaṃ parivajjetīti **paribbājako**, pabbajjavesaṃ vā pariggahetvā vajati gacchati pavattatīti **paribbājako**. Vinā bhāvapaccayena bhāvatthassa ñātabbato paribbājakabhāvo paribbājako, taṃ samāpannoti paribbājakasamāpanno. Atha vā paribbājakesu samāpanno pariyāpannoti **paribbājakasamāpanno**. ''Etesa''ntipadaṃ ''yena kenacī''tipade niddhāraṇasamudāyo.

220. Yepi bhikkhū bhuñjantīti sambandho. **Tatthā**ti ''dve tayo ekato''tivacane. Animantito catuttho yassa catukkassāti **animantitacatutthaṃ,** animantitena vā catutthaṃ animantitacatutthaṃ. Eseva nayo aññesupi catutthesu. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Nimantetī**ti akappiyanimantanena nimanteti. **Tesū**ti catūsu bhikkhūsu. **So**ti upāsako. **Añña**nti nāgatabhikkhuto aññaṃ, nimantitabhikkhuto vā. **Taṅkhaṇappatta**nti tasmiṃ pucchanakathanakkhaṇe pattaṃ. **Hī**ti vitthāro. **Tatthā**ti tasmiṃ ṭhāne, gehe vā. **Tehī**ti karaṇabhūtehi bhikkhūhi.

Soti piṇḍapātiko. **Anāgacchantampī**ti sayaṃ na āgacchantampi. **Lacchathā**ti labhissatha.

Sopīti sāmaṇeropi, na piṇḍapātikoyevāti attho.

Tatthāti gilānacatutthe, tesu catūsu vā. Gilāno itaresaṃ pana gaṇapūrako hotīti yojanā.

Gaṇapūrakattāti samayaladdhassa gaṇapūrakattā. **Catukkānī**ti cīvaradānacatutthaṃ cīvarakāracatutthaṃ addhānagamanacatutthaṃ nāvābhiruhanacatutthaṃ mahāsamayacatutthaṃ, samaṇabhattacatutthanti cha catukkāni. Purimehi missetvā ekādasa catukkāni veditabbāni. Eko paṇḍito bhikkhu nisinno hotīti sambandho. **Tesū**ti tīsu bhikkhūsu, gatesu gacchatīti yojanā. Bhutvā āgantvā ṭhitesupi anāpattiyeva. Kasmā sabbesaṃ anāpatti, nanu cattāro bhikkhū ekato gaṇhantīti āha ''pañcannaṃ hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Bhojanānaṃyevā**ti na yāgukhajjakaphalāphalādīnaṃ. **Tāni cā**ti yehi bhojanehi visaṅketaṃ natthi, tāni ca bhojanāni. **Tehī**ti catūhi bhikkhūhi. **Tānī**ti yāguādīni. **Itī**ti tasmā anāpattinti yojanā.

Koci pesito apaṇḍitamanusso vadatīti yojanā. Kattukāmena pesitoti sambandho. **Bhattaṃ gaṇhathāti vā**ti vāsaddo ''odanaṃ gaṇhatha, bhojanaṃ gaṇhatha, annaṃ gaṇhatha, kuraṃ gaṇhathā''ti vacanānipi saṅgaṇhāti. Nimantanaṃ sādiyantīti **nemantanikā**. Piṇḍapāte dhutaṅge niyuttāti **piṇḍapātikā**. Punadivase bhanteti vutteti yojanā. **Haritvā**ti apanetvā. **Tato**ti tato vadanato paranti sambandho. **Vikkhepa**nti vividhaṃ khepaṃ. **Te**ti asukā ca asukā ca gāmikā. Bhanteti vutteti yojanā. **Sopī**ti apaṇḍitamanussopi, na gāmikāyevāti attho. Kasmā na labhāmi bhanteti vutteti yojanā. Evaṃ ''kathaṃ nimantesuṃ bhante''ti etthāpi. **Tato**ti tasmā kāraṇā. **Esā**ti eso gāmo. **Ta**nti bhūmatthe cetaṃ upayogavacanaṃ, tasmiṃ gāme carathāti hi attho. **Kiṃ etenā**ti etena pucchanena kiṃ payojanaṃ. **Etthā**ti pucchane. Mā pamajjitthāti vadatīti sambandho. **Dutiyadivase**ti nimantanadivasato dutiyadivase. **Dhuragāme**ti padhānagāme, antikagāme vā. Bhāvo nāma kiriyattā ekoyeva hoti, tasmā kattāraṃ vā kammaṃ vā sambandhaṃ vā apekkhitvā bahuvacanena na bhavitabbaṃ, tena vuttaṃ ''na dubbacehi bhavitabba''nti. **Tesū**ti gāmikesu bhojentesūti sambandho. **Asanasālāya**nti bhojanasālāyaṃ. Sā hi asati bhuñjati etthāti asanā, salanti pavisanti assanti sālā, asanā ca sā sālāceti asanasālāti atthena ''asanasālā''ti vuccati.

Atha panāti tato aññathā pana. Apādānattho hi athasaddo. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne antaravīthiādīsūti attho. **Paṭikaccevā**ti paṭhamaṃ katvā eva. Bhikkhūsu gāmato anikkhantesu pagevāti vuttaṃ hoti. **Na vaṭṭatī**ti ''bhattaṃ gaṇhathā''ti pahiṇattā na vaṭṭati. Ye pana manussā bhojentīti sambandho. **Nivattathāti vuttapade**ti ''nivattathā''ti vutte kiriyāpade. **Yassa kassaci hotī**ti yassa kassaci atthāya hotīti yojanā. **Nivattituṃ vaṭṭatī**ti ''bhattaṃ gaṇhathā''ti avuttattā nivattituṃ vaṭṭati. **Sambandhaṃ katvā**ti ''nivattatha bhante''ti bhantesaddena abyavahitaṃ katvā. **Nisīdatha bhante, bhattaṃ gaṇhathā**ti bhantesaddena byavahitaṃ katvā vutte ''nisīdathā''tipade nisīdituṃ vaṭṭati. Atha bhantesaddena byavahitaṃ akatvā ''nisīdatha, bhattaṃ gaṇhathā''ti sambandhaṃ katvā vutte nisīdituṃ vaṭṭati. Iccetaṃ nayaṃ atidisati ''eseva nayo''tiiminā̀ti. Dutiyaṃ.

3. Paramparabhojanasikkhāpadaṃ

221. Tatiye ''na kho…pe… karontī''tipāṭhassa atthasambandhaṃ dassento āha ''yena niyāmenā''tiādi. Tattha ''yena niyāmenā''tiiminā ''yathayime manussā''ti ettha yathāsaddassa yaṃsaddatthabhāvaṃ dasseti. **Tenā**ti tena niyāmena. Iminā yathāsaddassa niyamaniddiṭṭhabhāvaṃ dasseti. ''Ñāyatī''tiiminā kiriyāpāṭhasesaṃ dasseti. ''Sāsanaṃ vā dānaṃ vā''tipadehi idaṃsaddassa atthaṃ dasseti. **Buddhappamukhe saṅghe**ti sampadānatthe cetāni bhummavacanāni, buddhappamukhassa saṅghassa dānaṃ vāti attho. ''Paritta''ntiiminā orakasaddassa atthaṃ dasseti. ''Lāmaka''ntiiminā parittasaddassa parivāratthaṃ nivatteti. Kiro eva patibhāve niyutto **kirapatiko**ti atthaṃ dassento āha ''kirapatikoti etthā''ti ādi. **So**ti kirapatiko. Kammaṃ kāretīti sambandho. **Upacāravasenā**ti vohāravasena, upalakkhaṇavasena, padhānavasena vāti attho. Na kevalaṃ badarāyeva, aññepi pana bahū khādanīyabhojanīyā paṭiyattāti adhippāyo. Badarena misso **badaramisso,** badarasāḷavoti āha ''badarasāḷavenā''ti. Badaracuṇṇena misso madhusakkharādi **''badarasāḷavo''**ti vuccati.

222. Uddhaṃ sūro uggato asmiṃ kāleti **ussūro**ti vutte atidivākāloti āha ''atidivā''ti.

226. Ayaṃ bhattavikappanā nāma vaṭṭatīti yojanā. **Pañcasu sahadhammikesū**ti niddhāraṇasamudāyo, itthannāmassāti sambandho. Yadi pana sammukhāpi vikappituṃ vaṭṭati, tadā attanā saha ṭhitassa bhagavato kasmā na vikappetīti āha ''sā cāya''ntiādi. Sā ayaṃ vikappanā saṅgahitāti sambandho. Kasmā bhagavato vikappetuṃ na vaṭṭatīti āha ''bhagavati hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Saṅghena katanti sambandho.

229. ''Dve tayo nimantane''tipadāni liṅgavipallāsānīti āha ''dve tīṇi nimantanānī''ti. Nimantitabbo etehīti **nimantanāni** bhojanāni bhuñjatīti sambandho. Dve tīṇi kulāni ākirantīti yojanā. **Sūpabyañjana**nti sūpo ca byañjanañca sūpabyañjanaṃ. **Anāpatti** ekato missitattāti adhippāyo. **Mūlanimantana**nti paṭhamanimantanaṃ bhojanaṃ. **Anto**ti heṭṭhā. **Ekampi kabaḷa**nti ekampi ālopaṃ. **Yathā tathā vā**ti yena vā tena vā ākārena. **Tatthā**ti tasmiṃ bhojane. **Rasaṃ vā**ti khīrato aññaṃ rasaṃ vā. Yena khīrarasena ajjhotthataṃ bhattaṃ ekarasaṃ hoti, taṃ khīraṃ vā taṃ rasaṃ vā ākirantīti yojanā. Yaṃsaddo hi uttaravākye ṭhito pubbavākye taṃsaddaṃ avagamayati. Khīrena saṃsaṭṭhaṃ bhattaṃ **khīrabhattaṃ**. Evaṃ rasabhattaṃ. **Aññepī**ti khīrabhattarasabhattadāyakato aññepi. **Anāpatti** bhattena amissitattāti adhippāyo. ''Bhuñjantenā''tipadaṃ ''bhuñjitu''ntipade bhāvakattā. **Sappipāyāsepī**ti sappinā ca pāyāsena ca kate bhattepi.

Tassāti mahāupāsakassa. Āpattīti ca vaṭṭatīti ca dvinnaṃ aṭṭhakathāvādānaṃ yuttabhāvaṃ mahāpaccarivādena dassetuṃ vuttaṃ ''mahāpaccariya''ntiādi. Dve aṭṭhakathāvādā hi sandhāyabhāsitamattameva visesā, atthato pana ekā. Mahāpaccariyaṃ vuttanti sambandho. **Ekovā**ti kumbhiyā ekova. **Paramparabhojana**nti parassa parassa bhojanaṃ. **Nimantitamhā**ti ahaṃ nimantito amhi nanūti attho. **Āpucchitvāpī**ti mahāupāsakaṃ āpucchitvāpi.

Soti anumodako bhikkhu. **Ta**nti bhikkhuṃ. **Aññ**oti aññataro. **Ki**nti kasmā. **Nimantitattā**ti

nimantitabhāvato.

Sakalena gāmena nimantitopi ekato hutvāva nimantitassa kappati, na visuṃ visunti āha ‘‘ekato hutvā’’ti. **Pūgepī**ti samādapetvā puññaṃ karontānaṃ samūhepi. ‘‘Nimantiyamāno’’tipadassa nimantanākāraṃ dassento āha ‘‘bhattaṃ gaṇhā’’ti. **Yadaggenā**ti yaṃ aggena yena koṭṭhāsenāti attho. Dvīsu theravādesu mahāsumattheravādova yuttoti so pacchā vuttoti. Tatiyaṃ.

4. Kāṇamātāsikkhāpadaṃ

230. Catutthe ‘‘nakulamātāti’’ādīsu (a. ni. 1.266; a. ni. aṭṭha. 1.1.266) nakulassa bhagavato mātā **nakulamātā**ti ca nakulañca bhagavato taṃ mātā cāti nakulamātāti ca attho sambhavati, ‘‘uttaramātāti’’ādīsu uttarāya mātā **uttaramātā**ti atthoyeva sambhavati. Tesu ‘‘uttaramātā’’tipadasseva ‘‘kāṇamātā’’tipadassa kāṇāya mātā **kāṇamātā**ti atthoyeva sambhavatīti āha ‘‘kāṇāya mātā’’ti. Tassā dhītuyā ‘‘kāṇā’’tināmena vissutabhāvaṃ dassento āha ‘‘sā kirā’’tiādi. **Sā**ti dārikā vissutā ahosīti sambandho. **Assā**ti mahāupāsikāya. **Ye ye**ti purisā. ‘‘Rāgena kāṇā hontī’’tiiminā kaṇanti nimilanti rāgena purisā etāyāti **kāṇā**ti atthaṃ dasseti. **Tassā**ti kāṇāya. **Āgata**nti ettha bhāvatthe toti āha ‘‘āgamana’’nti. **Adhippāyo**ti ‘‘kismiṃ viyā’’tipadassa, kāṇamātāya vā adhippāyo. **Rittā**ti tucchā, suññāti attho. ‘‘Asmiṃ gamane’’tiiminā bāhiratthasamāsaṃ dasseti. ‘‘Ariyasāvikā’’tiādinā ariyānaṃ bhikkhūhi apaṭivibhattabhogaṃ dasseti. Na kevalaṃ kiñci parikkhayaṃ agamāsi, atha kho sabbanti āha ‘‘sabbaṃ parikkhayaṃ agamāsī’’ti. **Kāṇāpī**ti pisaddo na kevalaṃ mātāyeva maggaphalabhāginī ahosi, atha kho kāṇāpi sotāpannā ahosīti dasseti. **Sopi puriso**ti kāṇāya patibhūto sopi puriso. **Pakatiṭṭhāneyevā**ti jeṭṭhakapajāpatiṭṭhāneyeva.

231. **Imasmiṃ pana vatthusmi**nti imasmiṃ pūvavatthusmiṃ. **Eta**nti pātheyyavatthuṃ. **Ariyasāvakattā**ti ariyabhūtassa sāvakassa bhāvato, ariyassa vā sammāsambuddhassa sāvakabhāvato.

233. Paheṇakapaṇṇākārasaddānaṃ aññamaññavevacanattā vuttaṃ ‘‘paheṇakatthāyāti paṇṇākāratthāyā’’ti. **Idhā**ti ‘‘pūvehi vā’’tipade, sikkhāpade vā. **Baddhasattū**ti madhusakkharādīhi missetvā baddhasattu. **Thūpīkata**nti thūpīkataṃ katvā.

‘‘Dvattipattapūre’’tipadassa visesanuttarabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pūre patte’’ti. Dve vā tayo vā pattāti **dvattipattā,** vāsaddatthe saṅkhyobhayabāhiratthasamāso, tisaddaparattā dvissa ca akāro hoti, dvattipattā ca te pūrā cāti **dvattipattapūrā,** te dvattipattapūre gahetvāti yojanā. ‘‘Ācikkhitabba’’nti vuttavacanassa ācikkhanākāraṃ dassento āha ‘‘atra mayā’’tiādi. **Tenāpī**ti dutiyenāpi. Paṭhamabhikkhu ekaṃ gahetvā dutiyabhikkhussa ārocanañca dutiyabhikkhu ekaṃ gahetvā tatiyabhikkhussa ārocanañca atidisanto āha ‘‘yenā’’tiādi. Tattha **yenā**ti paṭhamabhikkhunā. Paṭikkamanti bhuñjītvā etthāti **paṭikkamana**nti vutte asanasālāva gahetabbāti āha ‘‘asanasāla’’nti. **Yatthā**ti yassaṃ asanasālāyaṃ. Mukholokanaṃ na vaṭṭatīti āha ‘‘attano’’tiādi. **Aññatthā**ti paṭikkamanato aññattha. **Assā**ti bhikkhussa.

‘‘Saṃvibhajitabba’’nti vuttavacanassa saṃvibhajanākāraṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sace tayo’’tiādi. **Yathāmitta**nti yassa yassa mittassa. **Akāmā**ti na kāmena. Kāraṇatthe cetaṃ nissakkavacanaṃ.

235. **Antarāmagge**ti maggassa antaro antarāmaggo, sukhuccāraṇatthaṃ majjhe dīgho, tasmiṃ. Bahumpi dentānaṃ etesaṃ ñātakapavāritānaṃ bahumpi paṭiggaṇhantassāti yojanā. Aṭṭhakathāsu pana vuttanti sambandho. Aṭṭhakathānaṃ vacanaṃ pāḷiyā na sametīti. Catutthaṃ.

5. Paṭhamapavāraṇasikkhāpadaṃ

236. Pañcame **pavāritā**ti ettha vassaṃvutthapavāraṇā, paccayapavāraṇā, paṭikkhepapavāraṇā, yāvadatthapavāraṇā cāti catubbidhāsu pavāraṇāsu yāvadatthapavāraṇā ca paṭikkhepapavāraṇā cāti dve

pavāraṇā adhippetāti dassento āha ‘‘brāhmaṇenā’’tiādi. Brāhmaṇena pavāritāti sambandho. **Saya**nti tatiyantanipāto ‘‘pavāritā’’tipadena sambandho. Casaddo aññattha yojetabbo yāvadatthapavāraṇāya ca paṭikkhepapavāraṇāya cāti. Paṭimukhaṃ attano gehaṃ visanti pavisantīti **paṭivissakā**ti vutte āsannagehavāsikā gahetabbāti āha ‘‘sāmantagharavāsike’’ti.

237. Uddhaṅgamo ravo **oravo,** soyeva saddo **oravasaddo,** kākānaṃ oravasaddo **kakoravasaddo**ti dassento āha ‘‘kākāna’’ntiādi.

239. Tavantupaccayassa atītatthabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘tattha cā’’tiādi. **Tatthā**ti ‘‘bhuttavā’’tipade. Yasmā yena bhikkhunā ajjhoharitaṃ hoti, tasmā so ‘‘bhuttāvī’’ti saṅkhyaṃ gacchatīti yojanā. **Saṅkhāditvā**ti dantehi cuṇṇaṃ katvā. **Tenā**ti tena hetunā. **Assā**ti ‘‘bhuttāvī’’tipadassa. Pavāreti paṭikkhipatīti **pavārito** bhikkhūti dassento āha ‘‘katapavāraṇo’’ti. **Sopi cā**ti so paṭikkhepo ca hotīti sambandho. **Assā**ti ‘‘pavārito’’tipadassa. **Tatthā**ti ‘‘asanaṃ paññāyatī’’tiādivacane. Yasmā bhuttāvītipi saṅkhyaṃ gacchati, tasmā na passāmāti yojanā. ‘‘Asanaṃ paññāyatī’’ti padabhājaniyā ‘‘bhuttāvī’’ti mātikāpadassa asaṃsandanabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘asanaṃ paññāyatīti iminā’’tiādi. **Yañcā**ti yañca bhojanaṃ. **Dirattādī**ti ettha ādisaddena pañcādivacanaṃ saṅgaṇhāti. **Eta**nti ‘‘bhuttāvī’’tipadaṃ.

‘‘Asanaṃ paññāyatī’’tiādīsu vinicchayo evaṃ veditabboti sambandho. ‘‘Paññāyatī’’ti ettha ñādhātuyā khāyanatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘dissatī’’ti. ‘‘Hatthapāse’’tipadassa dvādasahatthappamāṇo hatthapāso nādhippetoti āha ‘‘aḍḍhateyyahatthappamāṇe’’ti. Vācāya abhiharaṇaṃ nādhippetaṃ. Tenāha ‘‘kāyenā’’ti. **Abhiharatī**ti abhimukhaṃ harati. **Ta**nti bhojanaṃ. **Eta**nti pañcaṅgabhāvaṃ, ‘‘pañcahi… pe… paññāyatī’’ti vacanaṃ vā.

Tatrāti ‘‘asanaṃ paññāyatī’’tiādivacane. **Asnātī**ti kīyādigaṇattā, tassa ca ekakkharadhātuttā sakāranakārānaṃ saṃyogo daṭṭhabbo. **Ta**nti bhojanaṃ. Undati pasavati bhuñjantānaṃ āyubalaṃ janetīti **odano**. Yavādayo pūtiṃ katvā katattā kucchitena masīyati āmasīyatīti **kumāso**. Sacati samavāyo hutvā bhavatīti **sattu**. Byañjanatthāya māretabboti **maccho**. Mānīyati bhuñjantehīti **maṃsaṃ. Tatthā**ti odanādīsu pañcasu bhojanesu. Sāro assatthi aññesaṃ dhaññānanti **sālī**. Vahati bhuñjantānaṃ jīvitanti **vīhi**. Yavati amissitopi missito viya bhavatīti **yavo**. Gudhati pariveṭhati milakkhabhojanattāti **godhumo**. Sobhanasīsattā kamanīyabhāvaṃ gacchatīti **kaṅgu**. Mahantasīsattā, madhurarasanāḷattā ca varīyati patthīyati janehīti **varako**. Koraṃ rudhiraṃ dūsati bhuñjantānanti **kudrūsako**. Nibbatto odano nāmāti sambandho. **Tatthā**ti sattasu dhaññesu. **Sālītī**ti ettha itisaddo nāmapariyāyo. Sālī nāmāti attho. Eseva nayo ‘‘vīhītī’’tiādīsupi.

Etthāti tiṇadhaññajātīsu. Nīvāro sāliyā anulomo, varakacorako varakassa anulomo. **Ambilapāyāsādīsū**ti ettha ādisaddena khīrabhattādayo saṅgaṇhanti. **Odhī**ti avadhi, mariyādoti attho. So hi avahīyati cajīyati asmāti odhīti vuccati.

Yopi pāyāso vā yāpi ambilayāgu vā odhiṃ na dasseti, so pavāraṇaṃ na janetīti yojanā. Payena khīrena katattā **pāyāso**. Pātabbassa, asitabbassa cāti dvinnaṃ byuppattinimittānaṃ sambhavato vā **pāyāso**ti vuccati. **Uddhanato**ti cullito. Sā hi upari dhīyanti ṭhapiyanti thālyādayo etthāti uddhananti vuccati. **Āvajjitvā**ti pariṇāmetvā. **Ghanabhāva**nti kathinabhāvaṃ. Etthāpi vākye ‘‘yo so’’ti padāni yojetabbāni. **Pubbe**ti abbhuṇhakāle. **Nimantane**ti nimantanaṭṭhāne. Bhatte ākiritvā dentīti sambandho. Yāpanaṃ gacchati imāyāti **yāgu**. Kiñcāpi tanukā hoti, tathāpīti yojanā. **Udakādīsū**tiādisaddena kiñjikakhīrādayo saṅgayhanti. Yāgusaṅgahameva gacchati, kasmā? Udakādīnaṃ pakkuthitattāti adhippāyo. **Tasmiṃ vā**ti sabhatte, pakkuthitaudakādike vā. **Aññasmiṃ vā**ti pakkuthitaudakādito aññasmiṃ udakādike vā. **Yattha** yasmiṃ udakādike pakkhipanti, taṃ pavāraṇaṃ janetīti yojanā.

Suddharasakoti macchamaṃsakhaṇḍanhārūhi amisso suddho macchādirasako. **Rasakayāgū**ti rasakabhūtā dravabhūtā yāgu. **Ghanayāgū**ti kathinayāgu. **Etthā**ti ghanayāguyaṃ. **Pupphiatthāyā**ti

pupphaṃ phullaṃ imassa khajjakassāti pupphī, pupphino attho payojanaṃ pupphiattho, tadatthāya katanti sambandho. **Te taṇḍule**ti te seditataṇḍule. Acuṇṇattā neva sattusaṅkhyaṃ, apakkattā na bhattasaṅkhyaṃ gacchanti. **Tehī**ti seditataṇḍulehi. Te taṇḍule pacanti, karontīti sambandho.

‘‘Yavehī’’ti bahuvacanena satta dhaññānipi gahitāni. Esa nayo sālivīhiyavehīti etthāpi. **Thuse**ti dhaññatace. **Palāpetvā**ti paṭikkamāpetvā. **Ta**nti cuṇṇaṃ gacchatīti sambandho. **Kharapākabhajjitāna**nti kharo pāko kharapāko, kharapākena bhajjitā kharapākabhajjitā, tesaṃ. Na pavārenti asattusaṅgahattāti adhippāyo. **Kuṇḍakampī**ti kaṇampi. Pavāreti sattusaṅgahattāti adhippāyo. **Tehī**ti lājehi. **Suddhakhajjaka**nti piṭṭhehi amissitaṃ suddhaṃ phalāphalādikhajjakaṃ. Yāguṃ pivantassa dentīti yojanā. **Tānī**ti dve macchamaṃsakhaṇḍāni. Na pavāreti dvinnaṃ macchamaṃsakhaṇḍānaṃ akhāditattāti adhippāyo. **Tato**ti dvemacchamaṃsakhaṇḍato nīharitvā ekanti sambandho, tesu vā. **So**ti khādako bhikkhu. **Añña**nti dvīhi macchamaṃsakhaṇḍehi aññaṃ pavāraṇapahonakaṃ bhojanaṃ.

Avatthutāyāti pavāraṇāya avatthubhāvato. Taṃ vitthārento āha ‘‘yaṃ hī’’ti. **Hi**saddo vitthārajotako. **Ya**nti maṃsaṃ. **Idaṃ panā**ti idaṃ maṃsaṃ pana. Paṭikkhittamaṃsaṃ kappiyabhāvato apaṭikkhipitabbaṭṭhāne ṭhitattā paṭikkhittampi maṃsabhāvaṃ na jahāti. Nanu khāditamaṃsaṃ pana akappiyabhāvato paṭikkhipitabbaṭṭhāne ṭhitattā khādiyamānampi maṃsabhāvaṃ jahātīti āha ‘‘yaṃ panā’’tiādi. Kuladūsakakammañca vejjakammañca uttarimanussadhammārocanañca sāditarūpiyañca **kula…pe… rūpiyāni,** tāni ādīni yesaṃ kuhanādīnanti **kula…pe… rūpiyādayo,** tehi. **Sabbatthā**ti sabbesu vāresu.

Evantiādi nigamananidassanaṃ. **Ta**nti bhojanaṃ. **Yathā**ti yenākārena. Yena ajjhohaṭaṃ hoti, so paṭikkhipati pavāretīti yojanā. **Katthacī**ti kismiñci pattādike. **Tasmiṃ ce antare**ti tasmiṃ khaṇe ce. **Aññatrā**ti aññasmiṃ ṭhāne. Patte vijjamānabhojanaṃ anajjhoharitukāmo hoti yathā, evanti yojanā. **Hī**ti saccaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu padesu. **Tatthā**ti kurundīyaṃ. **Ānisadassā**ti āgamma nisīdati etenāti ānisado, tassa pacchimantatoti sambandho. **Paṇhiantato**ti pasati ṭhitakāle vā gamanakāle vā bhūmiṃ phusatīti paṇhī, tassa antato. ‘‘Dāyakassā’’tipadaṃ ‘‘pasāritahattha’’nti padena ca ‘‘aṅga’’nti padena ca avayavīsambandho. **Hatthapāso**ti hatthassa pāso samīpo hatthapāso, hattho pasati phusati asmiṃ ṭhāneti vā **hatthapāso,** aḍḍhateyyahattho padeso. **Tasmi**nti hatthapāse.

Upanāmetīti samīpaṃ nāmeti. **Anantaranisinnopī**ti hatthapāsaṃ avijahitvā anantare ṭhāne nisinnopi bhikkhu vadatīti yojanā. **Bhattapacchi**nti bhattena pakkhittaṃ pacchiṃ. **Īsaka**nti bhāvanapuṃsakaṃ. Uddharitvā vā apanāmetvā vāti sambandhitabbaṃ. **Dūre**ti navāsane. **Ito**ti pattato. Gato dūtoti sambandho.

Parivesanāyāti parivesanatthāya, bhattagge vā. **Tatrā**ti asmiṃ parivesane. **Ta**nti bhattapacchiṃ. **Phuṭṭhamattāvā**ti phusiyamattāva. Kaṭacchunā uddhaṭabhatte pana pavāraṇā hotīti yojanā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tassā**ti parivesakassa. **Abhihaṭe paṭikkhittattā**ti abhihaṭassa bhattassa paṭikkhittabhāvato.

‘‘Kāyena vācāya vā paṭikkhipantassa pavāraṇā hotī’’ti saṅkhepena vuttamatthaṃ vitthārena dassento āha ‘‘tatthā’’tiādi. **Tatthā**ti tesu kāyavācāpaṭikkhepesu. **Macchikabījani**nti makkhikānaṃ uttāsaniṃ bījaniṃ. Khakārassa hi chakāraṃ katvā ‘‘macchikā’’ti vuccati ‘‘sacchikatvā’’tiādīsu viya (a. ni. 3.103). Ettha hi ‘‘sakkhikatvā’’ti vattabbe khakārassa chakāro hoti.

Eko vadatīti sambandho. **Apanetvā**ti pattato apanetvā. **Etthā**ti vacane. **Katha**nti kenākārena hotīti yojanā. **Vadantassa nāmā**ti ettha nāmasaddo garahattho ‘‘atthī’’tipadena yojetabbo. **Atthi nāmā**ti attho. **Itopī**ti pattatopi. **Tatrāpī**ti tasmiṃ vacanepi.

Samaṃsakanti maṃsena saha pavattaṃ. **Rasa**nti dravaṃ. **Ta**nti vacanaṃ. Paṭikkhipato hoti. Kasmā? Maccho ca raso ca macchena misso raso cāti atthassa sambhavato. **Ida**nti vatthuṃ. **Maṃsaṃ**

visuṃ katvāti ‘‘maṃsassa rasaṃ maṃsarasa’’nti maṃsapadatthassa padhānabhāvaṃ akatvā, rasapadatthasseva padhānabhāvaṃ katvāti attho.

Āpucchantanti ‘‘maṃsarasaṃ gaṇhathā’’ti āpucchantaṃ. **Ta**nti maṃsaṃ. **Karambako**ti missakādhivacanametaṃ. Yañhi aññena aññena missetvā karonti, so ‘‘karambako’’ti vuccati. Ayaṃ panettha vacanattho – karoti samūhaṃ avayavinti **karo,** karīyati vā samūhena avayavināti **karo,** avayavo, taṃ vakati ādadātīti **karambako,** samūho. ‘‘Kadambako’’tipi pāṭho, sopi yuttoyeva anumatattā paṇḍitehi. Abhidhānepi evameva atthī. Attho pana aññathā cintetabbo. Imasmiṃ vā atthe rakārassa dakāro kātabbo. Maṃsena misso, lakkhito vā karambako **maṃsakarambako. Na pavāretī**ti yesaṃ kesañci missakattā na pavāreti. **Pavāretī**ti maṃsena missitattā pavāreti.

Yo pana paṭikkhipati, so pavāritova hotīti yojanā. **Nimantane**ti nimantanaṭṭhāne. **Hī**ti saccaṃ. **Tatthā**ti kurundiyaṃ. **Yenā**ti yena bhattena. **Etthā**ti ‘‘yāguṃ gaṇhathā’’tiādivacane. **Adhippāyo**ti aṭṭhakathācariyānaṃ adhippāyo. **Etthā**ti ‘‘yāgumissakaṃ gaṇhathā’’tiādivacane. **Duddasa**nti dukkaraṃ dassanaṃ. **Idañcā**ti ‘‘missakaṃ gaṇhathā’’tivacanañca. **Na samānetabba**nti samaṃ na ānetabbaṃ, samānaṃ vā na kātabbaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Idaṃ panā**ti missakaṃ pana. **Etthā**ti missake. **Visuṃ katvā**ti rasakhīrasappīni āveṇiṃ katvā. **Ta**nti rasādiṃ.

Kaddīyati maddīyatīti **kaddamo**. Undati pasavati vaḍḍhatīti **udakaṃ**. Undati vā kledanaṃ karotīti **udakaṃ,** nilīne satte gupati rakkhatīti **gumbo,** guhati saṃvaratīti vā **gumbo. Anupariyāyantenā**ti anukkamena parivattitvā āyantena. **Ta**nti nāvaṃ vā setuṃ vā. **Majjhanhika**nti ahassa majjhaṃ majjhanhaṃ, ahasaddassa nhādeso, majjhanhaṃ eva majjhanhikaṃ. Potthakesu pana majjhantikanti pāṭho atthi, so apāṭhoyeva. Yo ṭhito pavāreti, tena ṭhiteneva bhuñjitabbanti yojanā. **Ānisada**nti pīṭhe phuṭṭhaānisadamaṃsaṃ. **Acāletvā**ti acāvetvā. Ayameva vā pāṭho. Upari ca passesu ca amocetvāti vuttaṃ hoti. Adinnādāne viya ṭhānācāvanaṃ na veditabbaṃ. **Saṃsaritu**nti saṃsabbituṃ. **Na**nti bhikkhuṃ.

Atirekaṃ ricati gacchatīti **atirittaṃ,** na atirittaṃ **anatiritta**nti atthaṃ dassento āha ‘‘na atiritta’’nti. ‘‘Adhika’’ntiiminā atirittasaddassa atisuññatthaṃ nivatteti. Adhi hutvā eti pavattatīti **adhikaṃ. Taṃ panā**ti anatirittaṃ pana hotīti sambandho. **Tatthā**ti ‘‘akappiyakata’’ntiādivacane. Vitthāro evaṃ veditabboti yojanā. **Tatthā**ti atirittaṃ kātabbesu vatthūsu. Yaṃ phalaṃ vā yaṃ kandamūlādi vā akatanti yojanā. **Akappiyabhojanaṃ vā**ti kuladūsakakammādīhi nibbattaṃ akappiyabhojanaṃ vā atthīti sambandho. **Yo**ti vinayadharo bhikkhu. Tena katanti yojanā. ‘‘Bhuttāvinā pavāritena āsanā vuṭṭhitena kata’’ntivacanato bhuttāvinā apavāritena āsanā vuṭṭhitena kattabbanti siddhaṃ. Tasmā pāto addhānaṃ gacchantesu dvīsu eko pavārito, tassa itaro piṇḍāya caritvā laddhaṃ bhikkhaṃ attanā abhutvāpi ‘‘alametaṃ sabba’’nti kātuṃ labhati eva. **Ya**nti khādanīyabhojanīyaṃ. ‘‘Tadubhayampī’’tiiminā atirittañca atirittañca **atirittaṃ,** na atirittaṃ **anatiritta**nti atthaṃ dasseti.

Tassevāti anatirittasseva. **Etthā**ti anatiritte, ‘‘kappiyakata’’nti ādīsu sattasu vinayakammākāresu vā. **Anantare**ti vinayadharassa anantare āsane. Pattato nīharitvāti sambandho. **Tatthevā**ti bhuñjanaṭṭhāneyeva. **Tassā**ti nisinnassa. **Tenā**ti bhattaṃ ānentena bhikkhunā bhuñjitabbanti yojanā. ‘‘Nisinnena bhikkhunā’’ti kāritakammaṃ ānetabbaṃ. Kasmā ‘‘hatthaṃ dhovitvā’’ti vuttanti pucchanto āha ‘‘kasmā’’ti. **Hī**ti kāraṇaṃ. Yasmā akappiyaṃ hoti, tasmā hatthaṃ dhovitvāti mayā vuttanti adhippāyo. **Tassā**ti bhattaṃ ānentassa. **Yenā**ti vinayadharena. Puna **yenā**ti evameva. **Yañcā**ti khādanīyabhojanīyañca. Yena vinayadharena paṭhamaṃ akataṃ, teneva kattabbaṃ. Yañca khādanīyabhojanīyaṃ paṭhamaṃ akataṃ, taññeva kattabbanti vuttaṃ hoti. **Tatthā**ti paṭhamabhājane. **Hī**ti saccaṃ. Paṭhamabhājanaṃ suddhaṃ dhovitvā katampi niddosameva. **Tena bhikkhunā**ti pavāritena bhikkhunā.

Kuṇḍepīti ukkhaliyampi. Sā hi kuḍati odanādiṃ dāhaṃ karotīti kuṇḍoti vuccati. **Ta**nti atirittakataṃ khādanīyabhojanīyaṃ. **Yena panā**ti vinayadharena pana. Bhikkhuṃ nisīdāpentīti

sambandho. **Maṅgalanimantane**ti maṅgalatthāya nimantanaṭṭhāne. **Tatthā**ti maṅgalanimantane. **Karontenā**ti karontena vinayadharena.

Gilānena bhuñjitāvasesameva na kevalaṃ gilānātirittaṃ nāma, gilānaṃ pana uddissa ābhataṃ gilānātirittameva nāmāti dassento āha ‘‘na kevala’’ntiādi. **Yaṃkiñci gilāna**nti upasampannaṃ vā anupasampannaṃ vā yaṃkiñci gilānaṃ. Yaṃ dukkaṭaṃ vuttaṃ, taṃ asaṃsaṭṭhavasena vuttanti yojanā. **Anāhāratthāyā**ti pipāsacchedanaābādhavūpasamatthāya.

241. **Sati paccaye**ti ettha paccayassa sarūpaṃ dassetuṃ ‘‘pipāsāya satī’’ti ca ‘‘ābādhe satī’’ti ca vuttaṃ. **Tena tenā**ti sattāhakālikena ca yāvajīvikena ca. **Tassā**ti ābādhassa. Idaṃ padaṃ ‘‘upasamanattha’’nti ettha samudhātuyā sambandhe sambandho, yupaccayena sambandhe kammanti daṭṭhabbanti. Pañcamaṃ.

6. Dutiyapavāraṇasikkhāpadaṃ

242. Chaṭṭhe na ācaritabboti **anācāro**ti vutte paṇṇattivītikkamoti āha ‘‘paṇṇattivītikkama’’nti. ‘‘Karotī’’tiiminā ‘‘attānamācaratī’’tiādīsu viya carasaddo karasaddatthoti dasseti. **Upanandhī**ti ettha upasaddo upanāhattho, nahadhātu bandhanatthoti dassento āha ‘‘upanāha’’ntiādi. Janito upanāho yenāti janitaupanāho. Iminā **‘‘upanandho’’**ti padassa upanahatīti upanandhoti katthutthaṃ dasseti.

243. **Abhihaṭṭhu**nti ettha tuṃpaccayo tvāpaccayatthoti āha ‘‘abhiharitvā’’ti. Padabhājane pana vuttanti sambandho. Sādhāraṇameva atthanti yojanā. **Assā**ti bhikkhussa. **Tīhākārehī**ti sāmaṃ jānanena ca aññesamārocanena ca tassārocanena cāti tīhi kāraṇehi. Āsādīyate maṅkuṃ karīyate **āsādanaṃ,** taṃ apekkho **āsādanāpekkho**ti dassento āha ‘‘āsādana’’ntiādi.

Yassa atthāya abhihaṭanti sambandho. **Itarassā**ti abhihārakato aññassa bhuttassāti. Chaṭṭhaṃ.

7. Vikālabhojanasikkhāpadaṃ

247. Sattame **girimhī**ti pabbatamhi. So hi himavamanādivasena jalaṃ, sārabhūtāni ca bhesajjādivatthūni girati niggiratīti girīti vuccati. **Aggasamajjo**ti uttamasamajjo. Imehi padehi aggo samajjo aggasamajjo, girimhi pavatto aggasamajjo **giraggasamajjo**ti atthaṃ dasseti. **Samajjo**ti ca sabhā. Sā hi samāgamaṃ ajanti gacchanti janā etthāti samajjoti vuccati. ‘‘Girissa vā’’tiādinā girissa aggo koṭi **giraggo,** tasmiṃ pavatto samajjo **giraggasamajjo**ti attho dassito. **So**ti giraggasamajjo. Bhavissati kirāti yojanā. **Bhūmibhāge**ti avayaviādhāro, sannipatatīti sambandho. Naṭañca nāṭakañca **naṭanāṭakāni**. ‘‘Naccaṃ gītaṃ vāditañcā’’ti idaṃ tayaṃ ‘‘nāṭaka’’nti vuccati. **Tesa**nti naṭanāṭakānaṃ. **Dassanattha**nti dassanāya ca savanāya ca. Savanampi hi dassaneneva saṅgahitaṃ. **Apaññatte sikkhāpade**ti ūnavīsativassasikkhāpadassa tāva apaññattattā. **Te**ti sattarasavaggiyā. **Tatthā**ti giraggasamajjaṃ. **Athā**ti tasmiṃ kāle. **Nesa**nti sattarasavaggiyānaṃ adaṃsūti sambandho. **Vilimpetvā**ti vilepanehi vividhākārena limpetvā.

249. ‘‘Vikāle’’ti sāmaññena vuttepi visesakālova gahetabboti āha ‘‘kālo’’tiādi. **So cā**ti bhojanakālo ca. Majjhanhiko hotīti yojanā. **Tenevā**ti bhojanakālassa adhippetattā eva. **Assā**ti ‘‘vikāle’’tipadassa. ‘‘Vikālo nāma…pe… aruṇuggamanā’’ti padabhājanena aruṇuggamanato yāva majjhanhikā kālo nāmāti attho nayena dassito hoti. **Tato**ti ṭhitamajjhanhikato. Sūriyassa atisīghattā vegena ṭhitamajjhanhikaṃ vītivatteyyāti āha ‘‘kukkuccakena pana na kattabba’’nti. **Kālatthambho**ti kālassa jānanatthāya thūṇo. **Kālantare**ti kālassa abbhantare.

Avasesaṃ khādanīyaṃ nāmāti ettha vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Ya**nti khādanīyaṃ atthīti sambandho. Vanamūlādipabhedaṃ yampi khādanīyaṃ atthi, tampi āmisagatikaṃ hotīti yojanā.

Seyyathidanti pucchāvācakanipātasamudāyo. Idaṃ khādanīyaṃ seyyathā katamanti attho. **Idampī**ti idaṃ dvādasavidhampi. Pisaddena na pūvādiyevāti dasseti.

Tatthāti dvādasasu khādanīyesu, ādhāre bhummaṃ. Mūlati patiṭṭhāti ettha, etenāti vā **mūlaṃ**. Khāditabbanti **khādanīyaṃ**. Mūlameva khādanīyaṃ **mūlakhādanīyaṃ,** tasmiṃ vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. Mūlakamūlādīni lokasaṅketo padesatoyeva veditabbāni. Taṃ tañhi nāmaṃ ajānantānaṃ atisammūḷhakāraṇattā saha pariyāyantarena vacanatthaṃ vakkhāma. Sūpassa hitaṃ **sūpeyyaṃ,** sūpeyyaṃ paṇṇaṃ etesanti **sūpeyyapaṇṇā,** tesaṃ mūlāni **sūpeyyapaṇṇamūlāni**. Āmīyati anto pavesīyatīti **āmiso,** ākāro antokaraṇattho, āmisassa gati viya gati etesanti **āmisagatikāni . Etthā**ti mūlesu. **Jaraḍḍha**nti jarabhūtaṃ upaḍḍhaṃ. **Aññampī**ti vajakalimūlato aññampi.

Yāni pana mūlāni vuttāni, tāni yāvajīvikānīti yojanā. Pāḷiyaṃ vuttānīti sambandho. **Khādanīyattha**nti khādanīyassa, khādanīye vā vijjamānaṃ, khādanīyena vā kātabbaṃ kiccaṃ, payojanaṃ vāti khādanīyatthaṃ. ‘‘Khādanīye’’tiiminā ‘‘tattha vuttābhidhammatthā’’tiādīsu viya khādanīyatthapadassa uttarapadatthapadhānabhāvaṃ dasseti. Tattha khādanīyassa, khādanīye vā vijjamānaṃ, khādanīyena vā kātabbaṃ kiccaṃ nāma jighacchāharaṇameva. Yañhi pūvādikhādanīyaṃ khāditvā jighacchāharaṇaṃ hoti, tassa kiccaṃ kiccaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. Taṃ kiccaṃ, payojanaṃ vā neva pharanti, neva nipphādenti. Eseva nayo ‘‘na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharantī’’tietthāpi.

Tesanti mūlānaṃ anto, lakkhaṇanti vā sambandho. Ekasmiṃ janapade khādanīyatthabhojanīyatthesu pharamānesu aññesupi janapadesu pharantiyevāti dassanatthaṃ ‘‘tesu tesu janapadesū’’ti vicchāpadaṃ vuttaṃ. Kiñcāpi hi bahūsu janapadesu pathavīrasaāporasasampattivasena khādanīyatthabhojanīyatthaṃ pharamānampi ekasmiṃ janapade pathavīrasaāporasavipattivasena apharamānaṃ bhaveyya, vikāravasena pana tattha pavattattā taṃ janapadaṃ pamāṇaṃ na kātabbaṃ, gahetabbamevāti vuttaṃ hoti. **Pakatiāhāravasenā**ti aññehi yāvakālika, sattāhakālikehi amissitaṃ attano pakatiyāva āhārakiccakaraṇavasena. ‘‘Manussāna’’ntiiminā aññesaṃ tiracchānādīnaṃ khādanīyatthabhojanīyatthaṃ pharamānampi na pamāṇanti dasseti. **Ta**nti mūlaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Nāmasaññāsū**ti nāmasaṅkhātāsu saññāsu.

Yathā mūle lakkhaṇaṃ dassitaṃ, evaṃ kandādīsupi yaṃ lakkhaṇaṃ dassitanti yojanā. Na kevalaṃ pāḷiyaṃ āgatānaṃ haliddādīnaṃ mūlaṃyeva yāvajīvikaṃ hoti, atha kho tacādayopīti āha ‘‘yañceta’’ntiādi. Yaṃ etaṃ aṭṭhavidhanti sambandho.

Evaṃ mūlakhādanīye vinicchayaṃ dassetvā idāni kandakhādanīye taṃ dassento āha ‘‘kandakhādanīye’’tiādi. Tattha **kandakhādanīye**ti kaṃ sukhaṃ dadātīti kando, padumādikando, sukhassa adāyakā pana kandā ruḷhīvasena kandāti vuccanti, kando eva khādanīyaṃ kandakhādanīyaṃ, tasmiṃ vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. Eseva nayo uparipi. **Ya**nti kandaṃ. Iminā taṃsaddānapekkho yaṃsaddopi atthīti ñāpeti. **Tatthā**ti kandakhādanīye. Taruṇo, sukhakhādanīyoti visesanapadāni yathāvacanaṃ uparipi yojetabbāni. Evamādayo pharaṇakakandā yāvakālikāti sambandho.

Adhototi visaraso udakena adhūnito. **Te**ti kandā saṅgahitāti sambandho.

Mūle alati pavattatīti **muḷālo,** udakato vā uddhaṭamatte milati nimilatīti **muḷālaṃ**. Evamādi pharaṇakamuḷālaṃ yāvakālikanti yojanā. **Taṃ sabbampī**ti sabbampi taṃ muḷālaṃ saṅgahitanti sambandho.

Masati vijjhatīti **matthako**. Evamādi matthako yāvakālikoti yojanā. **Jaraḍḍhabundo**ti jarabhūtaaḍḍhasaṅkhāto pādo.

Khanīyati avadārīyatīti **khandho,** khāyatīti vā **khandho**. ‘‘Antopathavīgato’’tipadaṃ

‘‘sālakalyāṇikhandho’’tipadeneva yojetabbaṃ, na aññehi. Evamādi khandho yāvakālikoti yojanā. **Avasesā**ti tīhi daṇḍakādīhi avasesā.

Tacati saṃvarati paṭicchādetīti **taco. Saraso**ti ettha evakāro yojetabbo, saraso evāti attho. Tesaṃ saṅgahoti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Eta**nti kasāvabhesajjaṃ, ‘‘anujānāmi …pe… bhojanīyattha’’nti vacanaṃ vā. **Etthā**ti kasāvabhesajje. **Etesampī**ti matthakakhandhattacānampi.

Patatīti **pattaṃ. Etesa**nti mūlakādīnaṃ. Evarūpāni pattāni ca ekaṃsena yāvakālikānīti yojanā. Yā loṇī ārohati, tassā loṇiyā pattaṃ yāvajīvikanti yojanā. **Dīpavāsino**ti tambapaṇṇidīpavāsino, jambudīpavāsino vā. Yāni vā pharantīti vuttānīti sambandho. **Tesa**nti nimbādīnaṃ. Idaṃ padaṃ pubbaparāpekkhakaṃ, tasmā dvinnaṃ majjhe vuttanti daṭṭhabbaṃ. Paṇṇānaṃ anto natthīti sambandho.

Pupphati vikasatīti **pupphaṃ**. Evamādi pupphaṃ yāvakālikanti yojanā. **Tassā**ti pupphassa. **Assā**ti evameva.

Phalatīti **phalaṃ. Yānī**ti phalāni. Pharantīti sambandho. **Nesa**nti phalānaṃ pariyantanti sambandho. Yāni vuttāni, tāni yāvajīvikānīti yojanā. **Tesampī**ti phalānampi pariyantanti sambandho.

Asīyati khipīyati, chaḍḍīyatīti vā **aṭṭhi**. Evamādīni pharaṇakāni aṭṭhīni yāvakālikānīti yojanā. **Tesa**nti aṭṭhīnaṃ.

Pisīyati cuṇṇaṃ karīyatīti **piṭṭhaṃ**. Evamādīni pharaṇakāni piṭṭhāni yāvakālikānīti yojanā. **Adhotaka**nti udakena adhūnitaṃ. **Tesa**nti piṭṭhānaṃ.

Nirantaraṃ asati sambajjhatīti **niyyāso. Sesā**ti ucchuniyyāsato sesā. Pāḷiyaṃ vuttaniyyāsāti sambandho. **Tatthā**ti niyyāsakhādanīye. Saṅgahitānaṃ niyyāsānaṃ pariyantanti yojanā. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Vuttamevāti heṭṭhā paṭhamapavāraṇasikkhāpade vuttamevāti. Sattamaṃ.

8. Sannidhikārakasikkhāpadaṃ

252. Aṭṭhame abbhantare jāto **abbhantaro. Mahāthero**ti mahantehi thiraguṇehi yutto. Iminā ‘‘belaṭṭho’’ti saññānāmassa saññināmiṃ dasseti. **Padhānaghare**ti samathavipassanānaṃ padahanaṭṭhānagharasaṅkhāte ekasmiṃ āvāse. **Sukkhakura**nti ettha sosanakurattā na sukkhakuraṃ hoti, kevalaṃ pana asūpabyañjanattāti āha ‘‘asūpabyañjanaṃ odana’’nti. Sosanakurampi yuttameva. Vakkhati hi ‘‘taṃ piṇḍapātaṃ udakena temetvā’’ti. ‘‘Odana’’ntiiminā kurasaddassa odanapariyāyataṃ dasseti. Odanañhi karoti āyuvaṇṇādayoti **‘‘kura’’**nti vuccati. **So**ti belaṭṭhasīso. **Tañca kho**ti tañca sukkhakuraṃ āharatīti sambandho. **Paccayagiddhatāyā**ti piṇḍapātapaccaye luddhatāya. Thero bhuñjatīti sambandho. Manussānaṃ ekāhārassa sattāhamattaṭṭhitattā ‘‘sattāha’’nti vuttaṃ. **Tato**ti bhuñjanato paranti sambandho. **Cattāripī**ti ettha pisaddena adhikānipi sattāhāni gahetabbāni.

253. **Itī**ti idaṃ tayaṃ. ‘‘Sannidhi kāro assā’’ti samāso visesanaparanipātavasena gahetabbo. ‘‘Sannidhikiriyanti attho’’ti iminā karīyatīti **kāro**ti kammatthaṃ dasseti. **Ekaratta**nti antimaparicchedavasena vuttaṃ tadadhikānampi adhippetattā. **Assā**ti ‘‘sannidhikāraka’’nti padassa.

Sannidhikārakassa sattāhakālikassa nissaggiyapācittiyāpattiyā paccayattā sannidhikārakaṃ yāmakālikaṃ khādanīyabhojanīyaṃ asamānampi suddhapācittiyāpattiyā paccayo hotīti āha ‘‘yāmakālikaṃ vā’’ti. **Paṭiggahaṇe**ti paṭiggahaṇe ca gahaṇe ca. Ajjhoharitukāmatāya hi paṭiggahaṇe ca paṭiggahetvā gahaṇe cāti vuttaṃ hoti. Yaṃ pattaṃ aṅguliyā ghaṃsantassa lekhā paññāyati, so patto

duddhoto hoti saceti yojanā uttaravākye yaṃsaddaṃ disvā pubbavākye taṃsaddassa gamanīyattā. **Gaṇṭhikapattassā**ti bandhanapattassa. **So**ti sneho. Paggharati sandissatīti sambandho. **Tādise**ti duddhote, gaṇṭhike vā. **Tatthā**ti dhovitapatte āsiñcitvāti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Abbohārikā**ti na voharitabbā, voharituṃ na yuttāti attho. **Ya**nti khādanīyabhojanīyaṃ pariccajantīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tato**ti apariccattakhādanīyabhojanīyato nīharitvāti sambandho.

Akappiyamaṃsesūti niddhāraṇasamudāyo. **Sati paccaye**ti pipāsasaṅkhāte paccaye sati. **Anatirittakata**nti atirittena akataṃ sannidhikārakaṃ khādanīyabhojanīyanti yojanā. Ekameva pācittiyanti sambandho. **Vikappadvaye**ti sāmisanirāmisasaṅkhāte vikappadvaye. **Sabbavikappesū**ti vikālasannidhiakappiyamaṃsayāmakālikapaccayasaṅkhātesu sabbesu vikappesu.

255. **Āmisasaṃsaṭṭha**nti āmisena saṃsaṭṭhaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ.

256. Catubbidhakālikassa sarūpañca vacanatthañca dassento āha ‘‘vikālabhojanasikkhāpade’’tiādi. Tattha niddiṭṭhaṃ khādanīyabhojanīya’’ntiiminā yāvakālikassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Yāva…pe… kālika’’ntiiminā vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Saddhiṃ…pe… pāna’’ntiiminā yāmakālikassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Yāva…pe… kālika’’ntiiminā vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Sabbiādi pañcavidhaṃ bhesajja’’ntiiminā sattāhakālikassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Sattāhaṃ…pe… kālika’’ntiiminā vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Ṭhapetvā… pe… sabbampī’’tiiminā yāvajīvikassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Yāva…pe… jīvika’’ntiiminā vacanatthaṃ dasseti. Sabbavacanattho lahukamattameva, garuko panevaṃ veditabbo – yāva yattako majjhanhiko kālo **yāvakālo,** so assatthī, taṃ vā kālaṃ bhuñjitabbanti **yāvakālikaṃ**. Yāmo kālo **yāmakālo,** so assatthi, taṃ vā kālaṃ paribhuñjitabbanti **yāmakālikaṃ**. Sattāho kālo **sattāhakālo,** so assatthi, taṃ vā kālaṃ nidahitvā paribhuñjitabbanti **sattāhakālikaṃ**. Yāva yattako jīvo **yāvajīvo,** so assatthi, yāvajīvaṃ vā pariharitvā paribhuñjitabbanti **yāvajīvika**nti.

Tatthāti catubbidhesu kālikesu. **Satakkhattu**nti anekavāraṃ. Yāva kālo nātikkamati, tāva bhuñjantassāti yojanā. Ahorattaṃ bhuñjantassāti sambandhoti. Aṭṭhamaṃ.

9. Paṇītabhojanasikkhāpadaṃ

257. Navame pakaṭṭhabhāvaṃ nītanti **paṇīta**nti vutte paṇītasaddo uttamatthoti āha ‘‘uttamabhojanānī’’ti. Sampanno nāma na madhuraguṇo, atha kho madhuraguṇayuttaṃ bhojanamevāti āha ‘‘sampattiyutta’’nti. **Kassā**ti karaṇatthe cetaṃ sāmivacanaṃ, kenāti hi attho. ‘‘Surasa’’ntiiminā sādīyati assādīyatīti **sādū**ti vacanatthassa sarūpaṃ dasseti.

259. ‘‘Yo pana…pe… bhuñjeyyā’’ti ettha vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Suddhānī**ti odanena asaṃsaṭṭhāni. Odanasaṃsaṭṭhāni sabbiādīnīti sambandho. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Hī**ti saccaṃ. ‘‘Paṇītasaṃsaṭṭhānī’’tiiminā paṇītehi sabbiādīhi saṃsaṭṭhāni bhojanāni **paṇītabhojanānī**ti atthaṃ dasseti. ‘‘Sattadhaññanibbattānī’’ti iminā bhojanānaṃ sarūpaṃ dasseti.

‘‘Sabbinā bhatta’’ntiādīnaṃ pañcannaṃ vikappānaṃ majjhe tīsupi vikappesu ‘‘bhatta’’nti yojetabbaṃ. Evaṃ vākyaṃ katvā viññāpane āpattiṃ dassetvā samāsaṃ katvā viññāpane taṃ dassento āha ‘‘sabbibhattaṃ dehī’’tiādi.

Itoti gāvito laddhenāti sambandho. **Visaṅketa**nti saṅketato ñāpitato vigataṃ virahitanti attho. **Hī**ti saccaṃ. Iminā visaṅketassa guṇadosaṃ dasseti.

Kappiyasabbinā dehīti kappiyasabbinā saṃsaṭṭhaṃ bhattaṃ dehīti yojanā. Eseva nayo sesesupi. **Yena yenā**ti yena yena sabbiādinā. **Tasmiṃ tassā**ti etthāpi vicchāvasena attho daṭṭhabbo. Pāḷiyaṃ āgata**sabbi** nāma gosabbi, ajikāsabbi, mahiṃsasabbi, yesaṃ maṃsaṃ kappati, tesaṃ sabbi ca. **Navanītaṃ** nāma evameva. **Telaṃ** nāma tilatelaṃ, sāsapatelaṃ, madhukatelaṃ, eraṇḍatelaṃ,

vasātelañca. **Madhu** nāma makkhikāmadhu. **Phāṇitaṃ** nāma ucchumhā nibbattaṃ. **Maccho** nāma udakacaro. Pāḷianāgato maccho nāma natthi. Maṃsaṃ nāma yesaṃ maṃsaṃ kappati, tesaṃ maṃsaṃ. **Khīradadhīni** sabbisadisāneva. Vuttaṃ yathā evaṃ ''navanītabhattaṃ dehī''tiādīsupi sūpodanaviññattidukkaṭameva hotīti yojanā. **Hī**ti saccaṃ. **So cā**ti so cattho. **Tatthā**ti tasmiṃ atthe. **Kiṃ** payojanaṃ. Nattheva payojananti adhippāyo.

Paṭiladdhaṃ bhojananti sambandho. **Ekarasa**nti ekakiccaṃ. **Tato**ti navapaṇītabhojanato nīharitvāti sambandho.

Sabbānīti nava pācittiyāni sandhāya vuttaṃ.

261. **Ubhayesampī**ti bhikkhubhikkhunīnampi. Sabbīti cettha yo naṃ paribhuñjati, tassa balāyuvaḍḍhanatthaṃ sabbati gacchati pavattatīti **sabbi,** ghataṃ. Tatiyakkhareneva sajjhāyitabbaṃ likhitabbañca. Kasmā? Tatiyakkharaṭṭhāneyeva sabba gatiyanti gatiatthassa sabbadhātussa dhātupāṭhesu āgatattāti. Navamaṃ.

10. Dantaponasikkhāpadaṃ

263. Dasame **dantakaṭṭha**nti dantaponaṃ. Tañhi danto kasīyati vilekhīyati anenāti ''dantakaṭṭha''nti vuccati. ''Sabba''nti ādinā sabbameva paṃsukūlaṃ **sabbapaṃsukūlaṃ,** tamassatthīti **''sabbapaṃsukūliko''**ti atthaṃ dasseti. **So**ti bhikkhu paribhuñjati kirāti sambandho. **Susāne**ti āḷahane. Tañhi chavānaṃ sayanaṭṭhānattā ''susāna''nti vuccati niruttinayena. **Tatthā**ti susāne. Puna **tatthā**ti evameva. Ayyasarūpañca vosāṭitakasarūpañca dassetuṃ vuttaṃ ''ayyavosāṭitakānīti etthā''ti. Tattha ''ayyā…pe… pitāmahā''tiiminā ayyasarūpaṃ dasseti. ''Vo…pe… bhojanīyānī''tiiminā vosāṭitakasarūpaṃ. Ayyasaṅkhātānaṃ pitipitāmahānaṃ atthāya, te vā uddissa chaḍḍitāni vosāṭitakasaṅkhatāni khādanīyabhojanīyāni **ayyavosāṭitakānī**ti viggaho kātabbo. Manussā ṭhapenti kirāti sambandho. **Ya**nti khādanīyabhojanīyaṃ. **Tesa**nti ñātakānaṃ. **Piṇḍaṃ piṇḍaṃ katvā**ti saṅghāṭaṃ saṅghāṭaṃ katvā. **Añña**nti vuttakhādanīyabhojanīyato aññaṃ. **Ummārepī**ti susānassa indakhīlepi. So hi uddhaṭo kilesamāro etthāti **''ummāro''**ti vuccati. Bodhisatto hi abhinikkhamanakāle puttaṃ cumbissāmīti ovarakassa indakhīle ṭhatvā passanto mātaraṃ puttassa nalāṭe hatthaṃ ṭhapetvā sayantiṃ disvā ''sace me puttaṃ gaṇheyyaṃ, mātā tassa pabujjheyya, pabujjhamānāya antarāyo bhaveyyā''ti abhinikkhamanantarāyabhayena puttadāre pariccajitvā indakhīlato nivattitvā mahābhinikkhamanaṃ nikkhami. Tasmā bodhisattassa ṭhatvā puttadāresu apekkhāsaṅkhātassa mārassa uddhaṭaṭṭhānattā so indakhīlo nippariyāyena **''ummāro''**ti vuccati, aññe pana rūḷhīvasena. **Thiro**ti thaddho. **Ghanabaddho**ti ghanena baddho. Kathinena maṃsena ābaddhoti attho. Vaṭhati thūlo bhavatīti **vaṭho,** muddhajadutiyoyaṃ, so assatthīti **vaṭharo**ti dassento āha ''vaṭharoti thūlo''ti. ''Sallakkhemā''tiiminā ''maññe''ti ettha manadhātu sallakkhaṇattho, makārassekāroti dasseti. **Hī**ti saccaṃ. **Tesa**nti manussānaṃ.

264. **Sammā**ti aviparītaṃ. **Asallakkhetvā**ti āhārasaddassa khādanīyabhojanīyādīsu nirūḷhabhāvaṃ amaññitvā. Bhagavā pana ṭhapesīti sambandho. **Yathāuppannassā**ti yenākārena uppannassa. Pitā puttasaṅkhāte dārake saññāpento viya bhagavā te bhikkhū saññāpentoti yojanā.

265. **Etadevā**ti tiṇṇamākārānamaññataravasena adinnameva sandhāyāti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. Mātikāyaṃ ''dinna''nti vuttaṭṭhānaṃ natthi, atha kasmā padabhājaneyeva vuttanti āha ''dinnanti ida''ntiādi. ''Dinna''nti idaṃ uddhaṭanti sambandho. **Assā**ti ''dinna''nti padassa. Niddese ca ''kāyena…pe… dente''ti uddhaṭanti yojanā. **Eva**nti imehi tīhākārehi dadamāneti sambandho. **Eva**nti imehi dvīhākārehi. Ādīyamānanti sambandho. **Rathareṇumpī**ti rathikavīthiyaṃ uṭṭhitapaṃsumpi. **Pubbe**ti paṭhamapavāraṇasikkhāpade. Evaṃ paṭiggahitaṃ etaṃ āhāraṃ dinnaṃ nāma vuccatīti yojanā. ''Etamevā''ti evassa sambhavato tassa phalaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''na ida''ntiādi. Nissaṭṭhaṃ na vuccatīti yojanā.

Tatthāti ‘‘kāyenā’’tiādivacane. **Hī**ti saccaṃ. Natthu karīyati imāyāti **natthukaraṇī,** tāya. Nāsāpuṭena paṭiggaṇhātīti sambandho. **Akallako**ti gilāno. **Hī**ti saccaṃ. Kāyena paṭibaddho **kāyapaṭibaddho** kaṭacchuādīti āha ‘‘kaṭacchuādīsū’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ. **Pātiyamāna**nti pātāpiyamānaṃ.

Etthāti imasmiṃ sikkhāpade. ‘‘Pañcahaṅgehī’’ti padassa vitthāraṃ dassento āha ‘‘thāmamajjhimassā’’tiādi. **Ta**nti dātabbavatthuṃ.

Tatthāti ‘‘hatthapāso paññāyatī’’tivacane. Gacchantopi ṭhiteneva saṅgahito. **Bhūmaṭṭhassā**ti bhūmiyaṃ ṭhitassa. **Ākāsaṭṭhassā**ti ākāse ṭhitassa. ‘‘Hatthaṃ aṅga’’nti padehi avayavisambandho kātabbo. **Vuttanayenevā**ti ‘‘bhūmaṭṭhassa ca sīsenā’’tiādinā vuttanayeneva. **Pakkhī**ti sakuṇo. So hi pakkhayuttattā pakkhīti vuccati. **Hatthī**ti kuñjaro. So hi soṇḍasaṅkhātahatthayuttattā hatthīti vuccati. Addhena aṭṭhamaṃ ratanamassāti **addhaṭṭhamaratano,** hatthī, tassa. **Tenā**ti hatthinā.

Eko dāyako vadatīti sambandho. **Oṇamatī**ti heṭṭhā namati. **Ettāvatā**ti ekadesasampaṭicchanamattena. **Tato**ti sampaṭicchanato. **Ugghāṭetvā**ti vivaritvā. **Kājenā**ti byābhaṅgiyā. Sā hi kacati bandhati vividhaṃ bhāraṃ asminti **kāco**ti vuccati, cakārassa jakāre kate kājopi yuttoyeva. Tiṃsa hatthā ratanāni imassāti **tiṃsahattho,** veṇu. **Guḷakumbho**ti phāṇitena pūrito ghaṭo. **Paṭiggahitamevā**ti kumbhesu hatthapāsato bahi ṭhitesupi abhihārakassa hatthapāse ṭhitattā paṭiggahitamevāti vuttaṃ hoti. **Ucchuyantadoṇito**ti ucchuṃ pīḷanayantassa ambaṇato.

Bahū pattā ṭhapitā hontīti sambandho. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Ṭhitassa bhikkhuno hatthapāseti yojanā. Ṭhatvā phusitvā ‘‘nisinnassa bhikkhuno’’ti pāṭhasesena yojetabbaṃ. Ṭhitena vā nisinnena vā nipannena vā dāyakena diyyatīti sambandho.

Pathaviyaṃ ṭhitā hontīti sambandho. **Yaṃ ya**nti yaṃ yaṃ pattaṃ. **Yattha katthacī**ti yesu kesucīti sambandho. **Ta**nti taṃ vacanaṃ.

Tattha tasmiṃ ṭhāne jāto **tatthajāto,** aluttasamāsoyaṃ, soyeva **tatthajātako,** tasmiṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Tatthajātake na ruhati yathā, evaṃ na ruhatiyevāti yojanā. Thāmamajjhimena purisena suṭṭhu haritabbanti saṃhāriyaṃ, taṃyeva **saṃhārimaṃ** yakārassa makāraṃ katvā, na saṃhārimaṃ **asaṃhārimaṃ,** tasmiṃ. **Tepī**ti te asaṃhārimāpi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tatthajātakasaṅkhepūpagā**ti tatthajātake samodhānetvā khepaṃ pakkhepaṃ upagatā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Idañhi vākyantarattā punappunaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Tānī**ti tintiṇikādipaṇṇāni. **Sandhāretu**nti sammā dhāretuṃ. Ṭhito dāyakoti sambandho.

Laddhassa laddhassa vatthussa sannidhiṭṭhānattā, pakkhittaṭṭhānattā vā thavīyati pasaṃsīyatīti **thavikā,** tato. **Puñchitvā paṭiggahetvā**ti ‘‘puñchitvā vā paṭiggahetvā vā’’ti aniyamavikappattho vāsaddo ajjhāharitabbo. Tesu tesu vatthūsu rañjati laggatīti **rajo,** taṃ. Vinaye paññattaṃ dukkaṭaṃ **vinayadukkaṭaṃ. Taṃ panā**ti bhikkhaṃ pana. **Paṭiggahetvā dethā**ti maṃ paṭiggahāpetvā mama dethāti adhippāyo.

Tato tatoti tasmā tasmā ṭhānā uṭṭhāpetvāti sambandho. **Ta**nti bhikkhaṃ. **Tassā**ti anupasampannassa.

So vattabboti so diyyamāno bhikkhu dāyakena bhikkhunā vattabboti yojanā. **Ima**nti sarajapattaṃ. **Tenā**ti diyyamānabhikkhunā. **Tathā kātabba**nti yathā dāyakena bhikkhunā vuttaṃ, tathā kātabbanti attho. **Uplavatī**ti upari gacchati, plu gatiyanti hi dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 ḷakārantadhātu) vuttaṃ. Ettha uiti upasaggassa atthadassanatthaṃ ‘‘uparī’’ti vuttaṃ, pakāralakārasaṃyogo daṭṭhabbo. Potthakesu pana ‘‘uppilavatī’’ti likhanti, so apāṭho. **Kañjika**nti bilaṅgaṃ. Tañhi kena jalena añjiyaṃ abhibyattaṃ assāti ‘‘kañjiya’’nti vuccati, tameva kañjikaṃ

yakārassa kakāraṃ katvā. Taṃ pavāhetvā, apanetvāti attho. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Sukkhameva bhattaṃ bhajitabbaṭṭhena sevitabbaṭṭhenāti **sukkhabhattaṃ,** tasmiṃ. **Purato**ti bhikkhussa purato, pubbe vā. **Phusitānī**ti bindūni. Tāni hi sambādhaṭṭhānesupi phusantīti phusitānīti vuccanti.

Uḷuṅkoti kosiyasakuṇanāmo dīghadaṇḍako eko bhājanaviseso, tena. **Thevā**ti phusitāni. Tāni hi sambādhaṭṭhānesupi phusitattā thavīyanti pasaṃsīyantīti ''thevā''ti vuccanti. **Carukenā**ti carīyati bhakkhīyatīti caru, habyapāko, taṃ karoti anenāti carukaṃ, thālyādikaṃ khuddakabhājanaṃ, tena ākiriyamāneti sambandho. Kāḷavaṇṇakāmehi mānīyatīti **masi**. Khādatīti **chāro** khakārassa chakāraṃ, dakārassa ca rakāraṃ katvā, khāraraso, so imissatthīti **chārikā. Uppatitvā**ti uddhaṃ gantvā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Phāletvāti chinditvā. Dentānaṃ anupasampannānanti sambandho. **Pāyāsassā**ti pāyāsena. **Tathāpī**ti tena mukhavaṭṭiyā gahaṇākārenapi.

Ābhogaṃ katvāti ''paṭiggahessāmī''ti manasikāraṃ katvā. **So**ti niddaṃ okkanto bhikkhu. **Vaṭṭatiyevā**ti ābhogassa katattā vaṭṭatiyeva. **Anādara**nti anādarena, karaṇatthe cetaṃ upayogavacanaṃ, anādaraṃ hutvāti vā yojetabbaṃ. **Kecī**ti abhayagirivāsino. Kāyena paṭibaddho **kāyapaṭibaddho,** tena paṭibaddho **kāyapaṭibaddhapaṭibaddho**, tena. **Vacanamattamevā**ti ''paṭibaddhapaṭibaddha''nti ekaṃ atirekaṃ paṭibaddhavacanamattameva nānaṃ, atthato pana kāyapaṭibaddhamevāti adhippāyo. **Yampī**ti yampi vatthu. **Tatrā**ti tasmiṃ vaṭṭane. **Ta**nti anujānanaṃ.

Neyyo adhippāyaṃ netvā ñāto attho imassāti **neyyatthaṃ. Etthā**ti sutte, suttassa vā. **Ya**nti vatthu patatīti sambandho. **Parigaḷitvā**ti bhassitvā. **Suddhāyā**ti nirajāya. **Sāma**nti sayaṃ. **Puñchitvā vā**tiādīsu tayo vāsaddā aniyamavikappatthā. Puñchitādīsu hi ekasmiṃ kicce kate itarakiccaṃ kātabbaṃ natthīti adhippāyo. **Tenā**ti tena bhikkhunā, ''āharāpetumpī''tipade kāritakammaṃ. ''Kasmā na vaṭṭatī''ti pucchā. **Hī**ti vitthāro. Vadantena bhagavatāti sambandho. **Etthā**ti suttavacanesu. ''Pariccattaṃ taṃ bhikkhave dāyakehī''ti vacanenāti yojanā. **Adhippāyo**ti nītattho adhippāyo, nippariyāyena itattho ñātattho adhippāyoti vuttaṃ hoti.

Evaṃ nītatthamadhippāyaṃ dassetvā neyyattha, madhippāyaṃ dassento āha ''yasmā cā''ti ādi. **Ta**nti paribhuñjanaṃ anuññātanti sambandho. **Dutiyadivasepī**ti **pi**saddo sampiṇḍanattho, aparadivasepīti attho. **Adhippāyo**ti neyyattho adhippāyo netvā iyyattho ñātattho adhippāyoti vuttaṃ hoti.

Bhuñjantānaṃ bhikkhūnanti sambandho. **Hī**ti vitthāro. **Dantā**ti dasanā. Te hi daṃsīyanti bhakkhīyanti etehīti ''dantā''ti vuccanti. Satthaṃyeva **satthakaṃ** khuddakaṭṭhena, tena paṭiggahitena satthakena. **Eta**nti malaṃ. **Ta**nti lohagandhamattaṃ. **Pariharantī**ti paṭiggahetvā haranti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Taṃ satthakaṃ paribhogatthāya yasmā na pariharanti, tasmā eseva nayoti attho. Uggahitapaccayā, sannidhipaccayā vā doso natthīti vuttaṃ hoti. **Tatthā**ti tesu takkakhīresu. **Nīlikā**ti nīlavaṇṇā snehā. **Āmakatakkādīsū**ti apakkesu takkakhīresu.

Kiliṭṭhaudakanti samalaṃ udakaṃ. **Tassā**ti sāmaṇerassa. Pattagataṃ odananti sambandho. **Assā**ti sāmaṇerassa. **Uggahitako**ti avagahitako. ''Uññāto''tiādīsu (saṃ. ni. 1.112) viya ukāro okāraviparīto hoti, apaṭiggahetvā gahitattā duggahitakoti vuttaṃ hoti.

Etenāti odanena. **Paṭiggahitameva hoti** hatthato amuttattāti adhippāyo.

Puna paṭiggahetabbaṃ sāpekkhe satīti adhippāyo. **Etto**ti ito pattato. Sāmaṇero pakkhipatīti sambandho. **Tato**ti pattato. **Kecī**ti abhayagirivāsino. **Ta**nti ''puna paṭiggahetabba''nti vadantānaṃ kesañci ācariyānaṃ vacanaṃ veditabbanti sambandho. **Ya**nti pūvabhattādi.

Attano vāti sāmaṇerassa vā. **Sāmaṇerā**ti āmantanaṃ. **Tassā**ti sāmaṇerassa. **Bhājane**ti yāgupacanakabhājane. **Yāgukuṭa**nti yāguyā pūritaṃ kuṭaṃ. **Ta**nti yāgukuṭaṃ. ''Bhikkhunā paṭiggaṇhāpetu''nti kāritakammaṃ upanetabbaṃ. Gīvaṃ ṭhapetvā āvajjetīti sambandho. **Āvajjetī**ti pariṇāmeti.

Paṭiggahaṇūpagaṃ bhāranti thāmamajjhimena purisena saṃhārimaṃ bhāraṃ. Balavatā sāmaṇerenāti sambandho. **Telaghaṭaṃ vā**ti telena pakkhittaṃ ghaṭaṃ vā. **Laggentī**ti lambenti. Ayameva vā pāṭho.

Nāgassa danto viyāti **nāgadantako,** sadisatthe ko. Aṅkīyate lakkhīyate anenāti **aṅkuso,** gajamatthakamhi vijjhanakaṇḍako. Aṅkuso viyāti **aṅkusako,** tasmiṃ aṅkusake vā laggitā hontīti sambandho. **Gaṇhato**ti gaṇhantassa. Mañcassa heṭṭhā **heṭṭhāmañco,** tasmiṃ. **Ta**nti telathālakaṃ.

Ārohantehi ca orohantehi ca niccaṃ sevīyatīti **nisseṇī,** tassā majjhaṃ **nisseṇimajjhaṃ,** tasmiṃ. Kaṇṇe uṭṭhitaṃ **kaṇṇikaṃ,** kaṇṇamalaṃ, kaṇṇikaṃ viya kaṇṇikaṃ, yathā hi kaṇṇamalaṃ kaṇṇato uṭṭhahitvā sayaṃ pavattati, evaṃ telādito uṭṭhahitvā sayaṃ pavattatīti vuttaṃ hoti. **Ghanacuṇṇa**nti kathinacuṇṇaṃ. **Taṃsamuṭṭhānameva nāmā**ti tato telādito samuṭṭhānameva nāma hotīti attho. **Eta**nti kaṇṇikādi. Idaṃ padaṃ pubbāparāpekkhaṃ.

Yottenāti rajjunā. Añño detīti sambandho.

Pavisante ca nikkhamante ca varati āvarati imāyāti **vati,** taṃ. **Ucchū**ti rasālo. So hi usati visaṃ dāhetīti ucchūti vuccati, taṃ. **Timbarusaka**nti tindukaṃ. Tañhi temeti bhuñjantaṃ puggalaṃ addeti rasenāti **timbo,** rusati khudditaṃ nāsetīti **rusako,** timbo ca so rusako cāti ''timbarusako''ti vuccati, taṃ. **Vatidaṇḍakesū**ti vatiyā atthāya nikkhaṇitesu daṇḍakesu. **Mayaṃ panā**ti saṅgahakārācariyabhūtā buddhaghosanāmakā mayaṃ pana, attānaṃ sandhāya bahuvacanavasena vuttaṃ. **Na puthulo pākāro**ti aḍḍhateyyahatthapāsānatikkamaṃ sandhāya vuttaṃ. **Hatthasatampī**ti ratanasatampi.

Soti sāmaṇero. Bhikkhussa detīti yojanā. **Aparo**ti sāmaṇero.

Phalaṃ imissatthīti **phalinī,** inapaccayo itthiliṅgajotako ī, taṃ sākhanti yojanā. Phalinisākhanti samāsatopi pāṭho atthi. **Macchikavāraṇattha**nti madhuphāṇitādīhi makkhanaṭṭhāne nilīyantīti makkhikā, tāyeva **macchikā** khakārassa chakāraṃ katvā, tāsaṃ nivāraṇāya. **Mūlapaṭiggahamevā**ti mūle paṭiggahaṇameva, paṭhamapaṭiggahamevāti vuttaṃ hoti.

Bhikkhu gacchatīti sambandho. **Arittenā**ti kenipātena. Tañhi arati nāvā gacchati anenāti **arittaṃ,** tena. **Ta**nti paṭiggahaṇārahaṃ bhaṇḍaṃ. **Anupasampannenā**ti kāritakammaṃ. **Tasmimpī**ti cāṭikuṇḍakepi. **Ta**nti anupasampannaṃ.

Pātheyyataṇḍuleti pathassa hite taṇḍule. **Tesa**nti sāmaṇerānaṃ. **Itarehī**ti bhikkhūhi gahitataṇḍulehi. Sabbehi bhikkhūhi bhuttanti sambandho. **Etthā**ti bhikkhūhi gahitehi sāmaṇerassa taṇḍulehi yāgupacane na dissatīti sambandho. **Kāraṇa**nti parivattetvā bhuttassa ca aparivattetvā bhuttassa ca kāraṇaṃ.

Bhattaṃ pacitukāmo sāmaṇeroti yojanā. Bhikkhunā āropetabbaṃ, aggi na kātabboti sambandho. **Puna paṭiggahaṇakiccaṃ natthi** mūle paṭiggahitattāti adhippāyo.

Assāti sāmaṇerassa. **Tato**ti aggijālanato.

Tatte udaketi udake tāpe. **Tato**ti taṇḍulapakkhipanato.

Pidhānanti ukkhalipidhānaṃ. **Tassevā**ti hatthakukkuccakassa bhikkhuno eva. **Dabbiṃ vā**ti kaṭacchuṃ vā. So hi darīyati viloḷīyati imāyāti dabbīti vuccati.

Tatrāti tasmiṃ ṭhapane. **Tassevā**ti lolabhikkhusseva. **Tato**ti pattato. Puna **tato**ti sākhādito. **Tatthā**ti phalarukkhe.

Vitakkaṃ sodhetunti ''mayhampi dassatī''ti vitakkaṃ sodhetuṃ. **Tato**ti ambaphalādito.

Puna **tato**ti mātāpitūnamatthāya gahitatelādito. **Te**ti mātāpitaro. **Tatoyevā**ti tehiyeva taṇḍulehi sampādetvāti sambandho.

Etthāti tāpitaudake. Amuñcanteneva hatthenāti yojanā. Aṅganti vināsaṃ gacchantīti **aṅgārā**. Darīyanti phalīyantīti **dārūni**.

Vutto sāmaṇeroti yojanā.

Gavati paribhuñjantānaṃ vissaṭṭhaṃ saddaṃ karotīti **guḷo,** guḷati visato jīvitaṃ rakkhatīti vā **guḷo,** taṃ bhājento bhikkhūti sambandho. **Tassā**ti lolasāmaṇerassa.

Dhūmassatthāya vaṭṭīyati vaṭṭitvā karīyatīti dhūmavaṭṭi, taṃ. Mukhīyati viparīyatīti **mukhaṃ**. Kaṃ vuccati sīsaṃ, taṃ tiṭṭhati etthāti **kaṇṭho**.

Bhattuggāroti uddhaṃ girati niggiratīti uggāro, bhattameva uggāro bhattuggāro, uggārabhattanti attho. **Dantantare**ti dantavivare.

Upakaṭṭhe kāleti āsanne majjhanhike kāle. **Kakkhāretvā**ti sañcitvā. Tassa atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''dve tayo kheḷapiṇḍe pātetvā''ti. Phaḷusaṅkhātaṃ siṅgaṃ visāṇaṃ asmiṃ atthīti **siṅgī,** soyeva kaṭukabhayehi viramitabbattā **siṅgīvero**ti vuccati. Aṅkīyati rukkho navaṃ uggatoti lakkhīyati etehīti **aṅkurā,** samaṃ loṇena udakaṃ, samaṃ vā udakena loṇaṃ asminti **samuddo,** tassa udakaṃ avayavīavayavabhāvenāti **samuddodakaṃ,** tena apaṭiggahitenāti sambandho. Phāṇati guḷato thaddhabhāvaṃ gacchatīti **phāṇitaṃ**. Karena hatthena gahitabbāti **karakā,** vassopalaṃ, karena gaṇhitumarahāti attho. **Katakaṭṭhinā**ti katakanāmakassa ekassa rukkhavisesassa aṭṭhinā. **Ta**nti udakaṃ. **Kapitthoti** ekassa ambilaphalassa rukkhavisesassa nāmaṃ.

Bahalanti āvilaṃ. **Sanditvā**ti visanditvā. **Kakudhasobbhādayo**ti kakudharukkhasamīpe ṭhitā sobbhādayo. **Rukkhato**ti kakudharukkhato. **Paritta**nti appakaṃ.

Pānīyaghaṭe pakkhittāni hontīti sambandho. **Ta**nti vāsamattaṃ udakaṃ. **Tatthevā**ti ṭhapitapupphavāsitapānīyeyeva. Ṭhapitaṃ dantakaṭṭhanti sambandho. Ajānantassa bhikkhussāti yojanā. Anādare cetaṃ sāmivacanaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Kiṃ mahābhūtaṃ vaṭṭati, kiṃ na vaṭṭatīti yojanā. **Yaṃ panā**ti mahābhūtaṃ pana. **Aṅgalagga**nti aṅgesu laggaṃ, mahābhūtanti sambandho. **Etthā**ti sede. **Sujhāpita**nti aṅgārasadisaṃ katvā suṭṭhu jhāpitaṃ.

Cattārīti pathavī chārikā gūthaṃ muttanti cattāri. **Mahāvikaṭānī**ti mahantāni sappadaṭṭhakkhaṇasaṅkhāte vikārakāle kattabbāni osadhāni. **Etthā**ti ''asati kappiyakārake''ti vacane. **Kālodissaṃ nāmā**ti byādhodissa, puggalodissa, kālodissa, samayodissa, desodissa, vasodissa, bhesajjodissasaṅkhātesu sattasu odissesu kālodissaṃ nāmāti attho. Dasamaṃ.

Bhojanavaggo catuttho.

5. Acelakavaggo

1. Acelakasikkhāpada-atthayojanā

269. Acelakavaggassa paṭhame parivisati etthāti **parivesana**nti dassento āha ‘‘parivesanaṭṭhāna’’nti. Paribbājakapabbajasaddā samānāti āha ‘‘paribbājakasamāpannoti pabbajjaṃ samāpanno’’ti. Titthena samaṃ pūratīti samatitthīkaṃ, nadīādīsu udakaṃ, samatitthikaṃ viyāti **samatitthikaṃ,** pattabhājanesu yāgubhattaṃ. **Tesa**nti mātāpitūnaṃ dentassāti sambandho. ‘‘Dāpetī’’ti ettha dādhātuyā sampadānassa suvijānitattā taṃ adassetvā kāritakammameva dassento āha ‘‘anupasampannenā’’ti.

273. ‘‘Santike’’tiiminā **‘‘upanikkhipitvā’’**ti ettha upasaddassa samīpatthaṃ dasseti. **Tesa**nti titthiyānaṃ. **Tatthā**ti bhājane. **Ito**ti pattato. **Idhā**ti mayhaṃ bhājane. **Na**nti khādanīyabhojanīyaṃ. **Tassā**ti titthiyassāti. Paṭhamaṃ.

2. Uyyojanasikkhāpadaṃ

274. Dutiye paṭikkamanaasanasālasaddānaṃ pariyāyattā vuttaṃ ‘‘asanasālāyapī’’ti. Bhattassa vissajjanaṃ **bhattavissaggo**ti kate bhattakiccanti āha **‘‘bhattakicca’’**nti. Sambhūdhātussa papubbaapadhātvatthattā vuttaṃ ‘‘na pāpuṇī’’ti.

276. **Vuttāvasesa**nti vuttehi mātugāmena saddhiṃ hasitukāmatādīhi avasesaṃ. **Tasmi**nti uyyojitabhikkhumhi. **Atthato**ti vijahantavijahitabhikkhūnaṃ avinābhāvasaṅkhātaatthato. **Itarenā**ti uyyojakabhikkhunā. **Tatthā**ti ‘‘dassanūpacāraṃ vā savanūpacāraṃ vā’’tivacane. **Etthā**ti niddhāraṇasamudāyo, dassanūpacārasavanūpacāresūti attho. ‘‘Tathātiiminā dvādasahatthapamāṇaṃ atidisati. **Tehī**ti kuṭṭādīhi. **Tassā**ti dassanūpacārātikkamassa. ‘‘Vuttapakāramanācāra’’nti iminā ‘‘na añño koci paccayo’’ti ettha aññasaddassa apādānaṃ dasseti, ‘‘kāraṇa’’ntiiminā paccayasaddassatthaṃ.

277. **Kali**saddassa pāpaparājayasaṅkhātesu dvīsu atthesu pāpasaṅkhāto kodhoti āha ‘‘kalīti kodho’’ti. ‘‘Āṇa’’ntiiminā sāsanasaddassatthaṃ dasseti. Vuttañhi ‘‘āṇā ca sāsanaṃ ñeyya’’nti. Kodhavasena vadatīti sambandho. Dassetvā vadatīti yojanā. Imassa ṭhānaṃ nisajjaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ passatha bhoti yojanā. **Imināpī**ti amanāpavacanaṃ vacanenāpīti. Dutiyaṃ.

3. Sabhojanasikkhāpadaṃ

279. Tatiye ‘‘sayaniyaghare’’ti vattabbe yakāralopaṃ katvā ‘‘sayanighare’’ti vuttanti āha **‘‘sayanighare’’**ti. **Yato**ti ettha tosaddo paṭhamādīsu atthesu dissati. ‘‘Yatonidāna’’ntiādīsu (su. ni. 275) paṭhamatthe. ‘‘Antarāye asesato’’tiādīsu (dha. sa. aṭṭha. ganthārambhakathā 7) dutiyatthe. ‘‘Aniccato’’tiādīsu (paṭṭhā. 1.1.409) tatiyatthe. ‘‘Mātito pitito’’tiādīsu (dī. ni. 1.311) pañcamyatthe. ‘‘Yaṃ parato dānapaccayā’’tiādīsu (jā. 2.22.585) chaṭṭhyatthe. ‘‘Purato pacchato’’tiādīsu (pāci. 576) sattamyatthe. ‘‘Padamato’’tiādīsu kāraṇatthe dissati. Idhāpi kāraṇattheyevāti āha ‘‘yasmā’’ti. Yasmā kāraṇā ayyassa bhikkhā dinnā, tasmā gacchatha bhante tumheti attho. **Ya**nti bhikkhaṃ. **Vo**ti tumhehi. **Adhippāyo**ti purisassa ajjhāsayo. ‘‘Pariyuṭṭhito’’ti sāmaññato vuttepi atthapakaraṇādito rāgapariyuṭṭhitovādhippetoti āha **‘‘rāgapariyuṭṭhito’’**ti, rāgena paribhavitvā uṭṭhitoti attho.

280. **Sabhojana**nti ettha sakāro sahasaddakāriyo ca akārukārānaṃ asarūpattā akārato ukārassa lopo ca tīsu padesu pacchimānaṃ dvinnaṃ padānaṃ tulyatthanissitasamāso ca pubbapadena saha bhedanissitabāhiratthasamāso ca hoti, iti imamatthaṃ dassento āha ‘‘saha ubhohi janehī’’ti. Atha vā

bhuñjitabbanti **bhojanaṃ,** saṃ vijjati bhojanaṃ asmiṃ kuleti **sabhojana**nti dassento āha ‘‘atha vā’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ. **Tenevā**ti teneva aññamaññaṃ bhuñjitabbattā. **Assā**ti ‘‘sabhojane’’tipadassa. **Ghare**ti ettha pubbo sayanisaddo lopoti āha ‘‘sayanighare’’ti. Iminā ‘‘datto’’tiādīsu viya pubbapadalopasamāsaṃ dasseti. **Piṭṭhasaṅghāṭassā**ti ettha piṭṭhasaṅghāṭo nāma na aññassa yassa kassaci, atha kho sayanigharagabbhassevāti āha ‘‘tassa sayanigharagabbhassā’’ti. **Yathā vā tathā vā**ti yena vā te na vā ākārena. **Katassā**ti piṭṭhivaṃsaṃ āropetvā vā anāropetvā vā katassāti. Tatiyaṃ.

284. Catutthapañcamesu yathā ca sabhojanasikkhāpadaṃ paṭhamapārājikasamuṭṭhānaṃ, evameva tānipīti yojanāti. Catutthapañcamāni.

6. Cārittasikkhāpadaṃ

294. Chaṭṭhe kasmā tehi ‘‘dethāvuso bhatta’’nti vuttaṃ, nanu bhikkhūnaṃ evaṃ vattuṃ na vaṭṭatīti āha ‘‘ettha taṃ kirā’’tiādi. **Tasmā**ti yasmā abhihaṭaṃ ahosi, tasmā.

295. Idaṃ pana vacanaṃ āhāti sambandho. **Pasādaññathatta**nti pasādassa aññenākārena bhāvo. **Na**nti khādanīyaṃ. ‘‘Gahetvā āgamaṃsū’’tiiminā ‘‘ussāriyitthā’’ti ettha ukārassa uggahatthatañca saradhātussa gatyatthatañca ajjataniñuṃvibhattiyā tthattañca dasseti, uggahetvā sāriṃsu agamaṃsūti attho.

298. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Ṭhitassa bhikkhuno cittaṃ uppannanti yojanā. **Tato**ti cittuppannato. **Ya**nti bhikkhuṃ. **Pakativacanenā**ti uccāsaddamakatvā pavattena sabhāvavacanena. **Antovihāre**ti vacanassa atisambādhattā ayuttabhāvaṃ maññamāno āha ‘‘api ca antoupacārasīmāyā’’ti.

302. Gāmassa antare ārāmo tiṭṭhatīti **antarārāmo** vihāro, taṃ gacchatīti dassento āha ‘‘antogāme’’tiādīti. Chaṭṭhaṃ.

7. Mahānāmasikkhāpadaṃ

303. Sattame ‘‘bhagavato’’tipadaṃ ‘‘cūḷapituputto’’tipade sambandho, ‘‘mahallakataro’’tipade apādānaṃ. **Cūḷapituputto**ti suddhodano, sakkodano, sukkodano, dhotodano, amitodanoti pañca janā bhātaro, amitā, pālitāti dve bhaginiyo. Tesu bhagavā ca nando ca jeṭṭhabhātubhūtassa suddhodanassa puttā, ānando kaniṭṭhabhātubhūtassa amitodanassa putto, mahānāmo ca anuruddho ca tatiyassa sukkodanassa puttā. Sakkodanadhotodanānaṃ puttā apākaṭā. Tissatthero amitāya nāma bhaginiyā putto, pālitāya puttadhītarā apākaṭā. Tasmā cūḷapituno sukkodanassa putto cūḷapituputtoti attho daṭṭhabbo. **Dvīsu phalesū**ti heṭṭhimesu dvīsu phalesu. **Ussanna**saddo bahupariyāyoti āha ‘‘bahū’’ti. **Vajato**ti goṭṭhato. Tañhi gāvo gocaraṭṭhānato paṭikkamitvā nivāsatthāya vajanti gacchanti asminti vajoti vuccati.

306. **Tasmiṃ samaye**ti tasmiṃ pavāraṇasamaye. ‘‘Ettakehī’’tipadassa nāmavasena vā parimāṇavasena vā duvidhassa atthassa adhippetattā vuttaṃ ‘‘nāmavasena parimāṇavasenā’’ti. Tesu nāmaṃ sandhāya etaṃ nāmaṃ etesaṃ bhesajjānanti **ettakānī**ti vacanattho kātabbo, parimāṇaṃ sandhāya etaṃ parimāṇaṃ etesanti **ettakānī**ti vacanattho kātabbo. ‘‘Aññaṃ bhesajja’’nti ettha aññasaddassa apādānaṃ nāmaṃ vā parimāṇaṃ vā bhaveyyāti āha ‘‘sabbinā pavārito’’tiādi.

310. **Ye**ti dāyakā, pavāritā hontīti sambandhoti. Sattamaṃ.

8. Uyyuttasenāsikkhāpadaṃ

311. Aṭṭhame ‘‘abhimukha’’ntiiminā abhisaddassatthaṃ dasseti. **‘‘Uyyāto’’**tipadassa uṭṭhahitvā yātoti dassento āha ‘‘nagarato niggato’’ti. ‘‘Katauyyoga’’nti iminā uṭṭhahitvā yuñjati gacchatīti

uyyuttāti dasseti. Dhātūna, manekatthattā vuttaṃ ‘‘gāmato nikkhanta’’nti.

314. Dvādasa purisā imassa hatthinoti **dvādasapuriso,** āvudho hatthesu etesanti **āvudhahatthā. Ninna**nti ninnaṭṭhānaṃ, **passato** bhikkhunoti sambandhoti. Aṭṭhamaṃ.

9. Senāvāsasikkhāpadaṃ

319. Navame ‘‘tiṭṭhatu vā’’tiādinā vasanākāraṃ dasseti. Vāsaddo ‘‘caṅkamatu vā’’tiatthaṃ sampiṇḍeti. **Kiñci iriyāpatha**nti catūsu iriyāpathesu kiñci iriyāpathaṃ. Yathā ruddhamāne sañcāro chijjati, evaṃ ruddhā saṃvutā hotīti yojanā. ‘‘Ruddho’’ti iminā **‘‘palibuddho’’**ti ettha paripubbassa budhidhātussa adhippāyatthaṃ dassetīti. Navamaṃ.

10. Uyyodhikasikkhāpadaṃ

322. Dasame **yujjhantī**ti saṃpaharanti. ‘‘Balassa aggaṃ etthā’’tiiminā bhinnādhikaraṇabāhiratthasamāsaṃ dasseti. ‘‘Jānantī’’tipadaṃ atthasampuṇṇatthāya pakkhittaṃ. **Agga**nti koṭṭhāsaṃ. Balaṃ gaṇīyati etthāti **balagga**nti vacanatthopi yujjati. Tenāha ‘‘balagaṇanaṭṭhāna’’nti. Idañhi vacanaṃ ambasecanagarusinanayena vuttaṃ. Kathaṃ? ‘‘Balagaṇanaṭṭhāna’’nti vadantena aṭṭhakathācariyena ‘‘balassa aggaṃ jānanti etthāti balagga’’nti vacanatthassa piṇḍattho ca ñāpīyati, ‘‘balaṃ gaṇīyati etthāti **balagga’’**nti vacanattho ca dassīyati. Viyūhīyate sampiṇḍīyate **byūho,** senāya byūho **senābyūho**ti atthaṃ dasseti ‘‘senāya viyūha’’ntiādinā. Aṇati bheravasaddaṃ karotīti **aṇīkaṃ,** muddhajaṇakāro, hatthīyeva aṇīkaṃ **hatthāṇīkaṃ**. Eseva nayo sesesupi. Yo hatthī pubbe vutto, tena hatthināti yojanāti. Dasamaṃ.

Acelakavaggo pañcamo.

6. Surāpānavaggo

1. Surāpānasikkhāpada-atthayojanā

326. Surāpānavaggassa paṭhame bhaddā vati etthāti **bhaddavatikā**ti ca, bhaddā vati bhaddavati, sā ettha atthīti **bhaddavatikā**ti ca atthaṃ dassento āha ‘‘so’’tiādi. **So**ti gāmo labhīti sambandho. Pathaṃ gacchantīti **pathāvino**ti kate addhikāyevāti āha ‘‘addhikā’’ti. Addhaṃ gacchantīti **addhikā**. ‘‘Pathikā’’tipi pāṭho, ayamevattho. **‘‘Tejasā teja’’**ntipadāni sambandhāpekkhāni ca honti, padānaṃ samānattā sambandho ca samānoti maññituṃ sakkuṇeyyā ca honti, tasmā tesaṃ sambandhañca tassa asamānatañca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘attano tejasā nāgassa teja’’nti. ‘‘Ānubhāvenā’’tiiminā pana tejasaddassa atthaṃ dasseti. Kapotassa pādo **kapoto** upacārena, tassa eso **kāpoto,** vaṇṇo. Kāpoto viya vaṇṇo assāti **kāpotikā**ti dassento āha ‘‘kapotapādasamavaṇṇarattobhāsā’’ti. **Pasanna**saddassa pasādasaddhādayo nivattetuṃ ‘‘surāmaṇḍassetaṃ adhivacana’’nti vuttaṃ. **Pañcābhiññassa sato**ti pañcābhiññassa samānassa sāgatassāti yojanā.

328. ‘‘Madhukapupphādīnaṃ rasena kato’’tiiminā pupphānaṃ rasena kato āsavo **pupphāsavo**ti vacanatthaṃ dasseti. Esa nayo ‘‘phalāsavo’’tiādīsupi. Surāmerayānaṃ visesaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘surā nāmā’’tiādi. **Piṭṭhakiṇṇapakkhittā**ti piṭṭhena ca kiṇṇena ca pakkhittā katā vāruṇīti sambandho. **Kiṇṇā**ti ca surāya bījaṃ. Tañhi kiranti nānāsambhārāni missībhavanti etthāti kiṇṇāti vuccati. Tassāyeva maṇḍeti yojanā. Suranāmakena ekena vanacarakena katāti **surā**. Madaṃ janetīti **merayaṃ**.

329. **Loṇasovīraka**nti evaṃnāmakaṃ pānaṃ. **Sutta**ntipi evameva. **Tasmi**nti sūpasaṃpāke. Telaṃ pana pacantīti sambandho. Natthi tikhiṇaṃ majjaṃ etthāti atikhiṇamajjaṃ, atikhiṇamajje tasmiṃyeva teleti attho. **Yaṃ panā**ti telaṃ pana. Tikhiṇaṃ majjaṃ imassa telassāti **tikhiṇamajjaṃ. Yatthā**ti tele.

Ariṭṭhoti evaṃnāmakaṃ bhesajjaṃ. **Ta**nti ariṭṭhaṃ, ‘‘sandhāyā’’tipade avuttakammaṃ. **Eta**nti ‘‘amajjaṃ ariṭṭha’’ntivacanaṃ, ‘‘vutta’’ntipade vuttakammanti. Paṭhamaṃ.

2. Aṅgulipatodakasikkhāpadaṃ

330. Dutiye aṅgulīhi patujjanaṃ aṅgulipatodo, soyeva **aṅgulipatodako**ti dassento āha ‘‘aṅgulīhī’’tiādi. **Uttanto**ti avatapanto. Avatapantoti ca atthato kilamantoyevāti āha ‘‘kilamanto’’ti. Kilamanto hutvāti yojanā. Assāsagahaṇena passāsopi gahetabboti āha ‘‘assāsapassāsasañcāro’’ti. **Tampī**ti bhikkhunimpīti. Dutiyaṃ.

3. Hasadhammasikkhāpadaṃ

335. Tatiye pakārena karīyati ṭhapīyatīti **pakataṃ** paññattanti dassento āha ‘‘yaṃ bhagavatā’’tiādi. **Ya**nti sikkhāpadaṃ.

336. Hasasaṅkhāto dhammo sabhāvo **hasadhammo**ti vutte atthato kīḷikāyevāti āha ‘‘kīḷikā vuccatī’’ti.

337. **Gopphakāna**nti caraṇagaṇṭhikānaṃ. Te hi pāde pādaṃ ṭhapanakāle aññamaññūpari ṭhapanato gopīyantīti gopphā, te eva gopphakāti vuccanti. Pādassa hi upari pādaṃ ṭhapanakāle ekassa upari eko na ṭhapetabbo. Tenāha bhagavā ‘‘pāde pādaṃ accādhāyā’’ti (dī. ni. 2.196; ma. ni. 1.423; a. ni. 3.16). Oṭṭhajo dutiyo. **Orohantassa** bhikkhunoti sambandho.

338. **Phiyārittādīhī**ti ādisaddena laṅkārādayo saṅgaṇhāti. Keci vadantīti sambandho. **Patanuppatanavāresū**ti patanavāra uppatanavāresu. **Tatthā**ti tassaṃ khittakathalāyaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Ṭhapetvā kīḷantassāti sambandho. **Likhituṃ vaṭṭati** kīḷādhippāyassa virahitattāti adhippāyo. Kīḷādhippāyena atthajotakaṃ akkharaṃ likhantassāpi āpattiyevāti vadanti. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpadeti. Tatiyaṃ.

4. Anādariyasikkhāpadaṃ

342. Catutthe **dhammo** nāma tantiyevāti āha ‘‘tantī’’ti. **Paveṇī**ti tasseva vevacanaṃ. ‘‘Taṃ vā na sikkhitukāmo’’ti ettha taṃsaddassa atthamāvikātuṃ vuttaṃ ‘‘yena paññattenā’’ti. Vinaye apaññattaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘apaññattenā’’ti āha ‘‘sutte vā abhidhamme vā āgatenā’’ti.

344. **Paveṇiyā**ti upāliādikāya ācariyaparamparasaṅkhātāya tantiyā. Kurundiyaṃ vuttanti sambandho. Mahāpaccariyaṃ vuttanti sambandho. **Taṃ sabba**nti kurundivādamahāpaccarivādasaṅkhātaṃ sabbaṃ taṃ vacanaṃ. **Paveṇiyā āgate**ti paveṇiyā āgatasaṅkhāte mahāaṭṭhakathāvādeti. Catutthaṃ.

345. Pañcame **manussaviggahe**ti manussaviggahapārājiketi. Pañcamaṃ.

6. Jotisikkhāpadaṃ

350. Chaṭṭhe janapadassa nāmattā bahuvacanavasena ‘‘bhaggesū’’ti pāḷiyaṃ vuttaṃ. Susumārasaṇṭhāno pabbatasaṅkhāto giri etthāti **susumāragiri,** etassa vā māpitakāle susumāro girati saddaṃ niggirati etthāti **susumāragirī**ti atthamanapekkhitvā vuttaṃ ‘‘nagarassa nāma’’nti. **Taṃ panā**ti vanaṃ pana. ‘‘Migāna’’ntiādinā migānaṃ abhayo dīyati etthāti **migadāyo**ti atthaṃ dasseti.

352. ‘‘Jotike’’tipadassa jotissa aggissa karaṇaṃ **jotika**nti dassetuṃ vuttaṃ ‘‘jotikaraṇe’’ti.

354. ‘‘Samādahitukāmatāyā’’tipadaṃ ‘‘araṇisaṇṭhāpanato’’tipade hetu. **Jālā**ti sikhā. Sā hi jalati dibbatīti jālāti vuccati.

Patilātaṃ ukkhipatīti ettha ‘‘patitālāta’’nti vattabbe takāralopaṃ katvā sandhivasena patilātanti vuttanti āha ‘‘alātaṃ patitaṃ ukkhipatī’’ti. **Alāta**nti ummukkaṃ. Tañhi ādittaṃ hutvā atiuṇhattā na lātabbaṃ na gaṇhitabbanti alātanti vuccati. **Avijjhāta**nti jhāyanato ḍayhanato avigataṃ alātanti sambandho. Jhāyanaṃ ḍayhanaṃ jhātaṃ, vigataṃ jhātaṃ imassālātassāti **vijjhātaṃ**.

356. **Padīpādīnī**ti padīpajotikādīni. **Tatthā**ti tāsu duṭṭhavāḷamigaamanussasaṅkhātāsu āpadāsu nimittabhūtāsu. Nimittatthe cetaṃ bhummavacananti. Chaṭṭhaṃ.

7. Nahānasikkhāpadaṃ

366. Sattame pāraṃ gacchanto na kevalaṃ saudakāya nadiyā eva nhāyituṃ vaṭṭati, sukkhāya nadiyāpi vaṭṭatīti dassento āha ‘‘sukkhāyā’’tiādi. **Ukkiritvā**ti viyūhitvā. Āvāṭāyeva khuddakaṭṭhena **āvāṭakā,** tesūti. Sattamaṃ.

8. Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadaṃ

368. Aṭṭhame alabhīti **labho**ti vacanatthe apaccayaṃ katvā ṇapaccayassa svatthabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘labhoyeva lābho’’ti. Apaccayamakatvā pakatiyā ṇapaccayopi yuttoyevāti daṭṭhabbaṃ. Saddantaropi atthantarābhāvā samāso hotīti āha ‘‘navacīvaralābhenāti vattabbe’’ti. **Anunāsikalopa**nti ‘‘nava’’nti ettha niggahītassa vināsaṃ. Niggahītañhi nāsaṃ anugatattā **‘‘anunāsika’’**nti vuccati, tassa adassana, makatvāti attho. **Majjhe ṭhitapadadvaye**ti ‘‘nava’’nti ca ‘‘cīvaralābhenā’’ti ca dvinnaṃ padānamantare ‘‘ṭhite panā’’ti ca ‘‘bhikkhunā’’ti ca padadvaye. Niddhāraṇe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Nipāto**ti nipātamattaṃ. Alabhīti **labho**ti vacanatthassa abhidheyyatthaṃ dassetuṃ ‘‘bhikkhunā’’ti vuttanti āha ‘‘bhikkhunā’’tiādi. Padabhājane pana vuttanti sambandho. **Ya**nti yaṃ cīvaraṃ. ‘‘Cīvara’’nti ettha cīvarasarūpaṃ dassento āha ‘‘yaṃ nivāsetuṃ vā’’tiādi. **Cammakāranīla**nti cammakārānaṃ tiphale pakkhittassa ayagūthassa nīlaṃ. Mahāpaccariyaṃ vuttanti sambandho. Dubbaṇṇo karīyati anenāti **dubbaṇṇakaraṇaṃ,** kappabindunti āha ‘‘kappabinduṃ sandhāyā’’ti. Ādiyantena bhikkhunā ādātabbanti sambandho. **Koṇesū**ti antesu. Vāsaddo aniyamavikappattho. **Akkhimaṇḍalamattaṃ vā**ti akkhimaṇḍalassa pamāṇaṃ vā kappabindūti sambandho. **Paṭṭe vā**ti anuvātapaṭṭe vā. **Gaṇṭhiyaṃ vā**ti gaṇṭhikapaṭṭe vā. **Pāḷikappo**ti dve vā tisso vā tato adhikā vā binduāvalī katvā kato kappo. **Kaṇṇikakappo**ti kaṇṇikaṃ viya bindugocchakaṃ katvā kato kappo. Ādisaddena agghiyakappādayo saṅgaṇhāti. **Sabbatthā**ti sabbāsu aṭṭhakathāsu. Ekopi bindu vaṭṭoyeva vaṭṭatīti āha **‘‘ekaṃ vaṭṭabindu’’**nti.

371. **Aggaḷādīnī**ti ādisaddena anuvātaparibhaṇḍe saṅgaṇhātīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Vikappanasikkhāpadaṃ

374. Navame **tassā**ti ettha tasaddassa visayo cīvarasāmikoyevāti āha ‘‘cīvarasāmikassā’’ti. Dutiyassa tasaddassa visayo vinayadharoyevāti āha ‘‘yenā’’tiādi. ‘‘Avissāsanto’’tipadassa kiriyāvisesanabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘avissāsenā’’ti. **Tenā**ti vinayadharenāti. Navamaṃ.

10. Cīvarāpanidhānasikkhāpadaṃ

377. Dasame ‘‘apanetvā’’tiiminā apaityūpasaggassa atthaṃ dasseti. **Nidhentī**ti nigūhitvā ṭhapenti. **Hasādhippāyo**ti hasaṃ, hasanatthāya vā adhippāyo. Parikkhārassa sarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pattatthavikādi’’nti. Pattassa pāḷiyamāgatattā pattassa thavikāti atthoyeva gahetabbo, na patto ca

thavikā cāti. ‘‘Samaṇena nāmā’’tipadaṃ ‘‘bhavitu’’ntipade bhāvakattāti. Dasamaṃ.

Surāpānavaggo chaṭṭho.

7. Sappāṇakavaggo

1. Sañciccapāṇasikkhāpada-atthayojanā

382. Sappāṇakavaggassa paṭhame usuṃ asati khipati anenāti **issāso**ti kate dhanuyeva mukhyato issāso nāma, dhanuggahā- cariyo pana upacārena. Usuṃ asati khipatīti **issāso**ti kate dhanuggahācariyo issāso nāma, idha pana upacārattho vā kattuttho vā gahetabboti āha ‘‘dhanuggahācariyo hotī’’ti. Pabbajitakāle issāsassa ayuttattā vuttaṃ ‘‘gihikāle’’ti. **Voropitā**ti ettha vi ava pubbassa ruhadhātussa adhippāyatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘viyojitā’’ti.

Yasmā gacchatīti sambandho. **Eta**nti ‘‘jīvitā voropitā’’tivacanaṃ. Kasmā vohāramattameva hoti, nanu yato kutoci yasmiṃ kismiṃci viyojite dve vatthūni viya visuṃ tiṭṭhanti pāṇato jīvite viyojite pāṇajīvitāpīti āha ‘‘na hetthā’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ. Etthāti ‘‘jīvitā voropitā’’tivacane dassetunti sambandho. Kiñci jīvitaṃ nāmāti yojanā. Ayaṃ panettha atthasambandho – sīsālaṅkāre sīsato viyojite sīsaṃ alaṅkārato visuṃ tiṭṭhati yathā, evaṃ jīvite pāṇato viyojite jīvitaṃ pāṇato visuṃ na tiṭṭhati nāmāti. **Aññadatthū**ti ekaṃsena. ‘‘Pāṇa’’nti sāmaññato vuttopi manussapāṇassa pārājikaṭṭhāne gahitattā idha pārisesañāyena tiracchānapāṇova gahetabboti āha ‘‘tiracchānagatoyeva pāṇo’’ti. **Ta**nti pāṇaṃ. Mahante pana pāṇeti sambandho.

385. Sodhento apanetīti yojanā. **Maṅgulo**ti manussarattapo eko kimiviseso. So hi rattapivanatthāya maṅgati ito cito ca imaṃ cimañca ṭhānaṃ gacchatīti ‘‘maṅgulo’’ti vuccati. Padakkharānañhi aviparitatthaṃ, sotūnañca sajjhāyopadesalabhanatthaṃ katthaci ṭhāne vacanattho vuttoti daṭṭhabbaṃ. Tassa bījameva khuddakaṭṭhena **maṅgulabījakaṃ,** tasmiṃ. **Ta**nti maṅgulabījakaṃ. Bhindanto hutvāti yojanāti. Paṭhamaṃ.

2. Sappāṇakasikkhāpadaṃ

387. Dutiye saha pāṇehīti **sappāṇakaṃ** udakanti dassento āha ‘‘ye pāṇakā’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ. Pattapūrampi udakanti sambandho. **Tādisenā**ti sappāṇakena. Dhovatopi pācittiyanti yojanā. **Udakasoṇḍi**nti silāmayaṃ udakasoṇḍiṃ. **Pokkharaṇi**nti silāmayaṃ pokkharaṇiṃ. Uṭṭhāpayatopi pācittiyanti sambandho. **Tato**ti soṇḍipokkharaṇīhi. **Udakassā**ti udakena, pūre ghaṭe āsiñcitvāti sambandho. **Tatthā**ti udake. **Udake**ti udakasaṇṭhānakapadese āsiñcitaudake. **Patissatī**ti soṇḍipokkharaṇīhi gahitaudakaṃ patissatīti. Dutiyaṃ.

3. Ukkoṭanasikkhāpadaṃ

392. Tatiye ‘‘uccālentī’’tiiminā ukkoṭentīti ettha upubbassa kuṭadhātussa uccālanatthaṃ dasseti dhātūna, manekatthattā. Yaṃ yaṃ patiṭṭhitaṃ **yathāpatiṭṭhitaṃ,** tassa bhāvo **yathāpatiṭṭhitabhāvo,** tena.

393. **Yo dhammo**ti yo samathadhammo. **Dhammenā**ti ettha enasaddena ‘‘yathādhamma’’nti ettha aṃitikāriyassa kāriṃ dasseti. Iminā ‘‘yathādhamma’’nti padassa ‘‘nihatādhikaraṇa’’nti ettha nihatasaddena sambandhitabbabhāvaṃ dasseti. ‘‘Satthārā’’tipadaṃ ‘‘vuttaṃ’’ itipade kattā. Natthi hataṃ hananaṃ imassāti **nihata**nti vutte atthato vūpasamanamevāti āha ‘‘vūpasamita’’nti.

395. Yaṃ vā taṃ vā kammaṃ dhammakammaṃ nāma na hoti, atha kho

adhikaraṇavūpasamakammameva dhammakammaṃ nāmāti dassento āha ‘‘yena kammenā’’tiādi. **Ayampī**ti ayampi bhikkhu. **Sesapadānipī**ti ‘‘dhammakamme vematiko’’tiādīni sesapadānipi. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. Vitthāro pana vuttoti sambandho. **Tatthevā**ti parivāre eva. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpade, vibhaṅge vāti. Tatiyaṃ.

4. Duṭṭhullasikkhāpadaṃ

399. Catutthe **atthuddhāravasena dassitāni** duṭṭhullasaddatthabhāvena sadisattāti adhippāyo. **‘‘Dhura’’**nti ettha lakkhaṇavantattā bhummatthe upayogavacananti āha ‘‘dhure’’ti. Dhure nikkhittamatte satīti yojanā.

Evaṃ dhuraṃ nikkhipitvāti ‘‘aññassa nārocessāmī’’ti evaṃ dhuraṃ nikkhipitvā. **Aññassā**ti vatthu, puggalato aññassa dutiyassa. **Sopī**ti dutiyopi. **Aññassā**ti tatiyassa. Yāva koṭi na chijjati, tāva āpajjatiyevāti yojanā. **Tassevā**ti āpattiṃ āpannapuggalassa. **Vatthupuggaloyevā**ti āpattiṃ āpannapuggaloyeva. **Aya**nti paṭhamabhikkhu. **Aññassā**ti dutiyassa. **So**ti dutiyo ārocetīti sambandho. **Yenā**ti paṭhamabhikkhunā. **Assā**ti dutiyassa. **Tassevā**ti paṭhamabhikkhusseva. Vatthupuggalaṃ upanidhāya ‘‘tatiyena puggalena dutiyassā’’ti vuttaṃ.

400. **Pañcāpattikkhandhe**ti thullaccayādike pañca āpattikkhandhe. **Ajjhācāro nāmā**ti adhibhavitvā vītikkamitvā ācaritabbattā ajjhācāro nāmāti. Catutthaṃ.

5. Ūnavīsativassasikkhāpadaṃ

402. Pañcame **aṅguliyo**ti karasākhāyo. Tā hi aṅganti hatthato pañcadhā bhijjitvā uggacchantīti aṅguliyoti vuccanti. Likhantassa upālissāti sambandho. **Tenā**ti bahucintetabbakāraṇena. **Assā**ti upālissa. **Uro**ti hadayaṃ. Tañhi usati cittatāpo dahati etthāti uroti vuccati. **Rūpasutta**nti heraññikānaṃ rūpasuttaṃ, yathā hatthācariyānaṃ hatthisuttanti. **Akkhīnī**ti cakkhūni. Tāni hi akkhanti visayesu byāpībhavanti, rūpaṃ vā passati imehīti akkhīnīti vuccanti. Makasena sūcimukhānaṃ gahitattā ḍaṃsena piṅgalamakkhikāyova gahetabbāti āha **‘‘ḍaṃsāti piṅgalamakkhikāyo’’**ti. Piṅgalamakkhikāyo hi ḍaṃsanaṭṭhena khādanaṭṭhena **ḍaṃsā**ti vuccanti. Dukkaro khamo etāsanti **dukkhā**ti dassento āha ‘‘dukkhamāna’’nti. Vedanānanti sambandho. Asātassa kāraṇaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘amadhurāna’’nti. Iminā amadhurattā na sāditabbāti **asātā**ti atthaṃ dasseti. Pāṇasaddajīvitasaddānaṃ pariyāyabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘jīvitaharāna’’nti. Pāṇaṃ haranti apanentīti **pāṇaharā,** tāsaṃ vedanānanti sambandho.

404. Vijāyanakālato paṭṭhāya paripuṇṇavīsativasso na gahetabbo, gabbhagahaṇakālato pana paṭṭhāyāti dassento āha ‘‘paṭisandhiggahaṇato paṭṭhāyā’’ti. Gabbhe sayitakālena saddhiṃ vīsatimaṃ vassaṃ paripuṇṇamassāti **gabbhavīso** puggalo. **Hī**ti saccaṃ. **Yathāhā**ti yenākārena saṅkhyaṃ gacchati, tenākārena bhagavā āhāti yojanā. Atha vā yathā kiṃ vacanaṃ bhagavā āhāti yojanā.

Gabbhavīso hutvā upasampannoti sambandho. **Amhī**ti asmi. Nusaddo parivitakkatthe nipāto. **Ya**nti yādisaṃ paṭhamaṃ cittanti sambandho. Iminā paṭisandhicittaṃ dasseti. ‘‘Paṭhamaṃ viññāṇa’’nti tasseva vevacanaṃ. **Ta**nti paṭhamaṃ cittaṃ paṭhamaṃ viññāṇaṃ. **Assā**ti sattassa. **Sāva jātī**ti sā eva paṭisandhi, gabbho nāma hotīti sambandho.

Tatthāti pāḷiyaṃ, vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Yo**ti puggalo. **Mahāpavāraṇāyā**ti assayujapuṇṇamiyaṃ. Sā hi pūjitapavāraṇattā mahāpavāraṇāti vuccati. **Tato**ti pavāraṇāya jātakālato. **Ta**nti mahāpavāraṇaṃ. **Pāṭipade cā**ti ettha casaddo aniyamavikappattho, pavāraṇadivasapāṭipadadivasesu aññatarasmiṃ divase upasampādetabboti attho. **Hāyanavaḍḍhana**nti kucchimhi vasitamāsesu adhikesu hāyanañca ūnesu vaḍḍhunañca veditabbaṃ.

Porāṇakattherā pana upasampādentīti sambandho. **Ekūnavīsativassa**nti anantare vuttaṃ ekūnavīsativassaṃ. **Nikkhamanīyo**ti sāvaṇamāso. So hi antovīthito bāhiravīthiṃ nikkhamati sūriyo asminti ''nikkhamanīyo''ti vuccati. **Pāṭipadadivase**ti pacchimikāya vassūpagamanadivase. **Taṃ** upasampādanaṃ. **Kasmā**ti pucchā. Ettha ṭhatvā parihāro **vuccate** mayāti yojanā. **Vīsatiyā vassesū**ti upasampannapuggalassa vīsatiyā vassesu. Tiṃsarattidivassa ekamāsattā ''cattāro māsā parihāyantī''ti vuttaṃ. **Ukkaḍḍhantī**ti ekassa adhikamāsassa nāsanatthāya vassaṃ upari kaḍḍhanti. **Tato**ti chamāsato apanetvāti sambandho. **Etthā**ti ''ekūnavīsativassa''ntiādivacane. **Pana**-saddo hisaddattho, saccanti attho. **Yo**ti puggalo. **Tasmā**ti yasmā gabbhamāsānampi gaṇanūpagattā gahetvā upasampādenti, tasmā cha māse vasitvāti sambandho. Aṭṭha māse vasitvā jātopi na jīvatīti **suttantaaṭṭhakathāsu** (dī. ni. aṭṭha. 2.24-25; ma. ni. aṭṭha. 3.205) vuttaṃ.

406. **Dasavassaccayenā**ti upasampadato dasavassātikkamena. **Upasampādetī**ti upajjhāyo vā kammavācācariyo vā hutvā upasampādeti. **Ta**nti upajjhācariyabhūtaṃ anupasampannapuggalaṃ. Kammavācācariyo hutvā upasampādento taṃ muñcitvā sace aññopi kammavācācariyo atthi, sūpasampanno. Sova sace kammavācaṃ sāveti, nupasampanno. Ñatvā pana puna anupasampādente saggantarāyopi maggantarāyopi hotiyevāti daṭṭhabbanti. Pañcamaṃ.

6. Theyyasatthasikkhāpadaṃ

407. Chaṭṭhe ''paṭiyāloka''nti ettha ālokasaddena sūriyo vutto upacārena. Sūriyo hi puratthimadisato uggantvā pacchimadisaṃ gato, tasmā sūriyasaṅkhātassa ālokassa paṭimukhaṃ **''paṭiyāloka''**nti vutte pacchimadisāyeva gahetabbāti āha ''pacchimaṃ disanti attho''ti. **Kammikā**ti kamme yuttā payuttā.

409. **Rājāna**nti ettha rañño santakaṃ ''rājā''ti vuccati upacārena, atha vā rañño eso ''rājā''ti katvā rañño santakaṃ ''rājā''ti vuccati. **Theyya**nti thenetvā ''sakkacca''ntiādīsu (pāci. 606) viya niggahītāgamo hoti. Rājānaṃ, rañño santakaṃ vā theyyaṃ thenetvā gacchantīti attho. Iti imamatthaṃ dassento āha ''rājānaṃ vā thenetvā''tiādi.

411. Catūsu visaṅketesu dvīhi anāpatti, dvīhi āpattiyevāti. Chaṭṭhaṃ.

7. Saṃvidhānasikkhāpadaṃ

412. Sattame **''padhūpento''**ti ettha papubba dhūpadhātu paribhāsanatthe vattatīti āha ''paribhāsanto''ti. Tvaṃ samaṇopi mātugāmena saddhiṃ gacchasi, tuyheveso doso, netassa purisassāti attānaṃyeva paribhāsantoti attho. ''Nikkhāmesī''tiiminā **''nippātesī''**tiettha nipubba patadhātu gatyatthoti dassetīti. Sattamaṃ.

8. Ariṭṭhasikkhāpadaṃ

417. Aṭṭhame **gandhe**ti gijjhe. Te hi gidhanti kuṇapaṃ abhikaṅkhantīti ''gandhā''ti vuccanti. **Gaddhe**tipi pāṭho, sopi yujjati yathā ''yuganandho, yuganaddho''ti ca ''paṭibandho paṭibaddho''ti ca. **Bādhayiṃsū**ti haniṃsu. **Assā**ti ariṭṭhassa.

Taddhitena vuttassa atthassa dassetumāha ''te''tiādi. **Te**ti antarāyikā. **Tatthā**ti pañcavidhesu antarāyikesu. ''Tathā''tipadena ''kammantarāyikaṃ nāmā''ti padaṃ atidisati. **Taṃ panā**ti bhikkhunidūsakakammaṃ pana. **Mokkhassevā**ti magganibbānasseva. Maggo hi kilesehi muccatīti atthena **mokkho** nāma. Jhānampettha saṅgahitaṃ nīvaraṇehi vimuccanattā. Nibbānaṃ vimuccīti atthena **mokkho** nāma. Phalampettha saṅgahitaṃ vimuccitattā. **Niyatamicchādiṭṭhidhammā**ti niyatabhāvaṃ pattā, niyatavasena vā pavattā micchādiṭṭhisaṅkhātā dhammā. Te pana natthikaahetuka akiriyavasena

tividhā. Paṇḍakādigahaṇassa nidassanamattattā ‘paṭisandhidhammā’’tipadena ahetukadvihetukapaṭisandhidhammā gahetabbā sabbesampi vipākantarāyikabhāvato. Tepi mokkhasseva antarāyaṃ karonti, na saggassa. **Te panā**ti ariyūpavādā pana. Tāvadeva upavādantarāyikā nāmāti yojanā. **Tāpī**ti sañcicca āpannā āpattiyopi. Pārājikāpattiṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘bhikkhubhāvaṃ vā paṭijānātī’’ti. Saṅghādisesāpattiṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘na vuṭṭhāti vā’’ti. Lahukāpattiṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘na deseti vā’’ti.

Tatrāti pañcavidhesu antarāyikesu. **Ayaṃ bhikkhū**ti ariṭṭho gandhabādhipubbo bhikkhu. **Sesantarāyike**ti āṇāvītikkamantarāyikato sese catubbidhe antarāyike. **Ime āgārikā**ti agāre vasanasīlā ime manussā. Bhikkhūpi passanti phusanti paribhuñjantīti sambandho. Kasmā na vaṭṭanti, vaṭṭantiyevāti adhippāyo. **Rasena rasaṃ saṃsanditvā**ti upādiṇṇakarasena anupādiṇṇakarasaṃ, anupādiṇṇakarasena vā upādiṇṇakarasaṃ samānetvā. Yoniso paccavekkhaṇassa abhāvato saṃvijjati chandarāgo etthāti **sacchandarāgo,** soyeva paribhogo **sacchandarāgaparibhogo,** taṃ. **Ekaṃ katvā**ti samānaṃ katvā. Ghaṭento viya pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppādetvāti yojanā. **Kiṃ**saddo garahattho, kasmā bhagavatā paṭhamapārājikaṃ paññattaṃ, na paññāpetabbanti attho. Mahāsamuddaṃ bandhanto yathā akattabbaṃ karoti, tathā paṭhamapārājikaṃ paññapento bhagavā apaññattaṃ paññapetīti adhippāyo. **Etthā**ti paṭhamapārājike. **Āsa**nti bhabbāsaṃ. **Āṇācakke**ti āṇāsaṅkhāte cakke.

Aṭṭhiyeva **aṭṭhikaṃ** kucchitatthena, kucchitatthe hi ko. Aṭṭhikameva khalo nīcaṭṭhena lāmakaṭṭhenāti **aṭṭhikaṅkhalo** niggahītāgamaṃ katvā. Tena upamā sadisāti **aṭṭhikaṅkhalūpamā**. ‘‘Aṭṭhī’’ti ca ‘‘kaṅkhala’’nti ca padaṃ gahetvā vaṇṇenti ācariyā (sārattha. ṭī. pācittiya 3.417; vi. vi. ṭī. pācittiya 2.417; ma. ni. aṭṭha. 2.42; ma. ni. ṭī. 3.42). **Aṅgārakāsūpamā**ti aṅgārarāsisadisā, aṅgārehi vā paripuṇṇā āvāṭasadisā. **Asisūnūpamā**ti ettha **asī**ti khaggo. So hi asate khipate anenāti ‘‘asī’’ti vuccati. **Sūnā**ti adhikoṭṭanaṃ. Tañhi sunati sañcuṇṇabhāvaṃ gacchati etthāti ‘‘sūnā’’ti vuccati. Asinā sūnāti **asisūnā,** tāya upamā sadisāti **asisūnūpamā. Sattisūlūpamā**ti sattiyā ca sūlena ca sadisā. **Etthā**ti imissaṃ aṭṭhakathāyaṃ. **Majjhimaṭṭhakathāyaṃ** alagaddūpamasutte (ma. ni. aṭṭha. 1.234 ādayo) gahetabbo. Evaṃsaddakhosaddānamantare viyasaddassa byādesabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘evaṃ viya kho’’ti. Aṭṭhamaṃ.

9. Ukkhittasambhogasikkhāpadaṃ

424. Navame anudhammassa sarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘anulomavattaṃ disvā katā osāraṇā’’ti. Iminā anulomavattaṃ disvā kato osāraṇasaṅkhāto dhammo **anudhammo**ti dasseti. **Osāraṇā**ti pavesanā. **Tenevā**ti ukkhittakassa akaṭānudhammattā eva. **Assā**ti ‘‘akaṭānudhammenā’’ti padassa.

Dadato vā gaṇhato vāti vāsaddo aniyamavikappatthoti. Navamaṃ.

10. Kaṇṭakasikkhāpadaṃ

428. Dasame ariṭṭhassa uppannaṃ viya etassāpi uppannanti yojanā. **Ummajjantassā**ti manasikarontassa. Saṃvāsassa nāsanā **saṃvāsanāsanā**. Liṅgassa nāsanā **liṅganāsanā**. Daṇḍakammena nāsanā **daṇḍakammanāsanā. Tatthā**ti tividhāsu nāsanāsu. **Dūsako…pe… nāsethā**ti ettha ayaṃ nāsanā liṅganāsanā nāmāti yojanā. **Aya**nti daṇḍakammanāsanā. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpade, ‘‘nāsetū’’ti pade vā. **Tatthā**ti purimavacanāpekkhaṃ, ‘‘evañca pana bhikkhave’’ti ādivacaneti attho. **Pire**ti āmantanapadaṃ parasaddena samānatthanti āha ‘‘parā’’ti. ‘‘Amhākaṃ anajjhattikabhūta’’iti vā ‘‘amhākaṃ paccanīkabhūta’’ iti vā attho daṭṭhabbo. ‘‘Amāmaka’’itipadena ‘‘para’’itipadassa adhippāyatthaṃ dasseti. Amhe namamāyaka, amhehi vā namamāyitabba iti attho. ‘‘Amhāmaka’’itipi hakārayutto pāṭho. Amhehi āmakaiti attho. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Te**ti upayogatthe sāmivacanaṃ, tanti attho. Tava rūpasadde vāti sambandho. **Na passāmā**ti na passāma, na suṇāma.

429. **Tenā**ti sāmaṇerena. ‘‘Kārāpeyyā’’ti pade kāritakammanti. Dasamaṃ.

Sappāṇakavaggo sattamo.

8. Sahadhammikavaggo

1. Sahadhammikasikkhāpada-atthayojanā

434. Sahadhammikavaggassa paṭhame **ya**nti yaṃ paññattaṃ. ‘‘Sikkhamānenā’’ti ettha mānapaccayassa anāgatatthabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sikkhitukāmenā’’ti. ‘‘Sikkhamānenā’’tipadaṃ ‘‘bhikkhunā’’tipade eva na kevalaṃ kārakavisesanaṃ hoti, atha kho ‘‘aññātabba’’ntiādipadesupi kiriyāvisesanaṃ hotīti dassento āha ‘‘hutvā’’ti. **Padatthato**ti padato ca atthato ca, padānaṃ atthato vāti. Paṭhamaṃ.

2. Vilekhanasikkhāpadaṃ

438. Dutiye vinaye paṭisaṃyuttā kathā **vinayakathā**ti dassento āha ‘‘vinayakathā nāmā’’tiādi. **Ta**nti vinayakathaṃ. Padabhājanena vaṇṇanā vinayassa vaṇṇo nāmāti yojanā. **Ta**nti vinayassa vaṇṇaṃ. Pariyāpuṇanaṃ **pariyatti,** vinayassa pariyatti **vinayapariyatti,** vinayapariyattisaṅkhātaṃ mūlamassa vaṇṇassāti **vinayapariyattimūlako,** taṃ. Vinayadharo labhatīti sambandho. **Hī**ti vitthāro. Te sabbe bhagavā bhāsatīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ.

Assāti vinayadharassa. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Alajjitā**tiādīsu karaṇatthe paccattavacanaṃ. Alajjitāyāti hi attho. Tena vuttaṃ ‘‘kathaṃ alajjitāyā’’tiādi. **Cā**ti saccaṃ. ‘‘Sañciccā’’ti padaṃ tīsu vākyesu yojetabbaṃ. Sañcicca āpattiṃ āpajjati, sañcicca āpattiṃ parigūhati, sañcicca agatigamanañca gacchatīti attho. **Mando**ti bālo. **Momūho**ti atisammūḷho. **Virādhetī**ti virajjhāpeti. **Kukkucce uppanne**ti ‘‘kappati nu kho, no’’ti vinayakukkucce uppanne. **Ayaṃ panā**ti ayaṃ puggalo pana vītikkamatiyevāti sambandho. Acchamaṃsena sūkaramaṃsassa vaṇṇasaṇṭhānena sadisattā, dīpimaṃsena ca migamaṃsassa sadisattā vuttaṃ ‘‘acchamaṃsaṃ sūkaramaṃsa’’ntiādi.

Āpattiṃca satisammosāyāti ettha casaddo avuttavākyasampiṇḍanattho, kattabbañca na hi karotīti attho. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Evaṃ avinayadharassa dosaṃ dassetvā vinayadharassa guṇaṃ dassento āha ‘‘vinayadharo panā’’tiādi. **So**ti vinayadharo. **Hī**ti vitthāro. **Parūpavāda**nti paresaṃ upavādaṃ. **Suddhante**ti suddhassa koṭṭhāse. **Tato**ti patiṭṭhānato paranti sambandho. **Assā**ti vinayadharassa. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Assā**ti vinayadharassa. **Kukkuccapakatāna**nti kukkuccena abhibhūtānaṃ. **So**ti vinayadharo. **Tehī**ti kukkuccapakatehi. Saṅghamajjhe kathentassa avinayadharassāti yojanā. **Ta**nti bhayaṃ sārajjaṃ.

Paṭipakkhaṃ, paṭiviruddhaṃ vā atthayanti icchantīti **paccatthīkā,** ṇyasaddo bahulaṃ kattābhidhāyako, attano paccatthikā **attapaccatthikā. Tatthā**ti duvidhesu paccatthikesu. **Ime**ti mettiyabhummajakavaḍḍhalicchavino. Aññepi ye vā pana bhikkhūti sambandho. Ariṭṭhabhikkhu ca kaṇṭakasāmaṇero ca vesālikavajjiputtakā ca **ariṭṭha…pe… vajjīputtakā**. Te ca sāsanapaccatthikā nāmāti sambandho. Parūpahāro ca aññāṇo ca kaṅkhāparavitaraṇo ca **parū…pe… vitaraṇā**. Te ādayo yesaṃ vādānanti **parū…pe… vitaraṇādayo**. Te eva vādā etesanti **parū…pe… vitaraṇādivādā**. Te ca sāsanapaccatthikā nāmāti sambandho. Abuddhasāsanaṃ buddhasāsananti vatvā katapaggahā mahāsaṅghikādayo ca sāsanapaccatthikā nāmāti yojanā. **Kaṅkhāparavitaraṇādī**ti ettha ādisaddena kathāvatthupakaraṇe āgatā vādā saṅgayhanti. **Mahāsaṅghikādayo**ti ettha ādisaddena dīpavaṃse āgatā gaṇā saṅgayhanti. Ādimhi ‘‘viparītadassanā’’ti padaṃ sabbapadehi yojetabbaṃ. ‘‘Sahadhammenā’’ti padassatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘saha kāraṇenā’’ti. **Yathā**ti yenākārena niggayhamāneti sambandho.

Tatthāti tividhesu saddhammesu. Mahāvattāni santi, ayaṃ sabboti yojanā. Cattāri phalāni cāti

liṅgavipallāsena yojetabbaṃ. Ettha cakārena abhiññāpaṭisambhidā saṅgahitā tāsampi adhigamasāsanabhāvato.

Tatthāti tividhesu saddhammesu. **Keci therā**ti dhammakathikā keci therā. ''Yo kho''ti kaṇṭhajadutiyakkharena paṭhitabbo. Potthakesu pana ''yo vo''ti vakārena pāṭho atthi, so ayutto. Kasmā? ''So vo''ti parato vuttattā, ekasmiṃ vākye dvinnaṃ samānasutisaddānaṃ ayuttattā ca. **Keci therā**ti paṃsukūlikā keci therā āhaṃsūti sambandho. **Itare pana therā**ti dhammakathikatherehi ca paṃsukūlikatherehi ca aññe therā. **Te**ti pañca bhikkhū karissantīti sambandho. Jambudīpassa paccante tiṭṭhatīti **paccantimo,** tasmiṃ. Jambudīpassa majjhe vemajjhe tiṭṭhatīti **majjhimo**. Atha vā majjhānaṃ suddhānaṃ buddhādīnaṃ nivāso **majjhimo,** tasmiṃ. Vīsati vaggā imassāti **vīsativaggo,** soyeva gaṇo **vīsativaggagaṇo,** taṃ. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Tassādheyyoti tassāyatto, tassa santakoti vuttaṃ hoti. Pavāraṇā ādheyyā, saṅghakammaṃ ādheyyaṃ, pabbajjā ādheyyā, upasampadā ādheyyāti yojanā.

Yepi ime nava uposathāti sambandho. Yāpi ca imā nava pavāraṇāyoti yojanā. **Tassā**ti vinayadharassa. **Tāsa**nti navapavāraṇānaṃ.

Yānipi imāni cattāri saṅghakammānīti yojetabbaṃ. Ettha ca tāni vinayadharāyattānevāti pāṭhaseso ahjhāharitabbo.

Yāpi ca ayaṃ pabbajjā ca upasampadā ca kātabbāti yojanā. **Hī**ti saccaṃ. **Aññ**oti vinayadharato paro. **So evā**ti vinayadharo eva. ''Upajjha''nti dhātukammaṃ, ''sāmaṇerenā''ti kāritakammaṃ upanetabbaṃ. **Ettha cā**ti uposathādīsu ca. Nissayadānañca sāmaṇerūpaṭṭhānañca visuṃ katvā dvādasānisaṃse labhatītipi sakkā vattuṃ.

Visuṃ visuṃ katvāti ''pañcāti ca…pe… ekādasā''ti ca koṭṭhāsaṃ koṭṭhāsaṃ katvā, satta koṭṭhāse katvā bhāsatīti adhippāyo. **Thometī**ti sammukhā thometi. **Pasaṃsatī**ti parammukhā pasaṃsati. ''Uggahetabba''ntipadassatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''pariyāpuṇitabba''nti. Addhani dīghe sādhūti **addhaniyaṃ** addhakkhamaṃ addhayogyanti attho sādhuatthe niyapaccayo (moggallāne 4.33.73).

Therā ca navā ca majjhimā ca bahū te bhikkhū pariyāpuṇantīti yojanā.

439. ''Uddissamāne''ti padassa kammarūpattaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''uddisiyamāne''ti. **So panā**ti pātimokkho pana. Yasmā uddissamāno nāma hoti, tasmāti yojanā. **Uddisante vā**ti uddisiyamāne vā. **Uddisāpente vā**ti uddisāpiyamāne vā. Antasaddo hi mānasaddakāriyo. **Yo**ti bhikkhu. **Na**nti taṃ pātimokkhaṃ. Casaddo khuddānukhuddakapadassa dvannavākyaṃ dasseti, pubbapade kakāralopo daṭṭhabbo. **Tesa**nti khuddānukhuddākānaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Etānī**ti khuddānukhuddakāni. **Ye**ti bhikkhū. ''Yāva uppajjatiyeva, tāva saṃvattanti iti vuttaṃ hotīti yojanā imassa nayassa pāṭhasesehi yojetabbattā. Garukabhāvaṃ sallakkhento lahukabhāvaṃ dassento āha ''atha vā''tiādi. **Ativiyā**ti ati i eva. Ikāro hi sandhivasena adassanaṃ gato. Viyasaddo evakāratthavācako ''varamhākaṃ bhusāmivā''ti ettha (jā. 1.3.108) ivasaddo viya, ati hutvā evāti attho daṭṭhabbo. **''Upasampannassā''**ti ettha samīpe sāmivacananti (rupasiddhiyaṃ 316 sutte) āha ''upasampannassa santike''ti. **Tassā**ti upasampannassa. **Tasmi**nti vinaye. **Vivaṇṇetī**ti na kevalaṃ tasseva vivaṇṇamattameva, atha kho nindatiyevāti āha ''nindatī''ti. **Garahatī**ti tasseva vevacanaṃ. Atha vā **nindatī**ti upasampannassa sammukhā nindati. **Garahatī**ti parammukhā garahatīti. Dutiyaṃ.

3. Mohanasikkhāpadaṃ

444. Tatiye anusaddo paṭipāṭiatthaṃ antokatvā vicchatthavācakoti āha ''anupaṭipāṭiyā addhamāse

addhamāse''ti. **So**ti pātimokkho. Uposathe uposathe uddisitabbanti **anuposathikaṃ**. Etthāpi hi anusaddo vicchatthavācako. **So**ti pātimokkho. Uddisiyamāno nāma hotīti yojanā. ''Tasmiṃ anācāre''ti padena ''tatthā''ti padassatthaṃ dasseti. ''Yaṃ āpatti''nti padena yaṃsaddassa visayaṃ dasseti. **Yathādhammo**ti ettha dhammasaddena dhammo ca vinayo ca adhippetoti āha ''dhammo ca vinayo cā''ti. **Yathā**ti yenākārena. **Sādhu**saddo sundarattho, **ka**saddo padapūraṇoti āha ''suṭṭhū''ti. Aṭṭhinti ca ''katvā''ti ca dve padāni daṭṭhabbāni. ''Aṭṭhikatvā''ti vā ekaṃ padaṃ. Tattha pubbanaye attho yassatthīti **aṭṭhi** tthakārassa ṭṭhakāraṃ katvā, taṃ aṭṭhiṃ. **Katvā**ti tvāpaccayantauttarapadena samāso na hoti. **Aṭṭhikabhāva**nti ettha ikasaddena ''aṭṭhī''ti ettha īpaccayaṃ dasseti. ''Bhāva''ntipadena bhāvapaccayena vinā bhāvatthassa ñāpetabbataṃ dasseti. Attho panevaṃ daṭṭhabbo – aṭṭhibhāvaṃ katvāti. Pacchimanaye attho yassatthīti **aṭṭhiko** purimanayeneva tthakārassa ṭṭhakāraṃ katvā. Atthayitabbo icchitabboti vā **aṭṭhiko,** aṭṭhikaiti nāmasaddato tvāpaccayo kātabbo. ''Aṭṭhikatvā''ti idaṃ padaṃ kiriyāvisesanaṃ. Kiriyāvisesane vattamāne karadhātu vā bhūdhātu vā yojetabbāti dassebhuṃ vuttaṃ ''katvā hutvā''ti. Taṃ sabbaṃ dassento āha ''aṭṭhikatvāti aṭṭhikabhāvaṃ katvā, aṭṭhiko hutvā''ti. Tatiyaṃ.

4. Pahārasikkhāpadaṃ

449. Catutthe kasmā chabbaggiyā sattarasavaggiyānaṃ pahāraṃ denti, nanu akāraṇena pahāraṃ dentīti āha ''āvuso''tiādi. Iminā yathā vadanti, tathā akatattā pahāraṃ dentīti dasseti.

451. **Sacepī**ti ettha pisaddena sace amarati, kā nāma kathā, pācittiyamevāti dasseti. **Pahārenā**ti pahārahetunā. **Yathā**ti yenākārena. **Aya**nti bhikkhu. **Na virocatī**ti na sobhati.

452. ''Anupasampannassā''ti ettha akārassa aññatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''gahaṭṭhassa vā''tiādi. **Pabbajitassa vā**ti paribbājakassa vā sāmaṇerassa vā.

453. ''Kenacī''ti padassa atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''manussena vā''tiādi. **Tato**ti viheṭhanato, iminā mokkhassa apādānaṃ dasseti, ''attano''ti iminā sambandhaṃ dasseti. ''Patthayamāno''ti iminā ''adhippāyo''ti padassatthaṃ dasseti. **Muggarena vā**ti catuhatthadaṇḍassa addhena daṇḍena vā. **So**ti corādikoti. Catutthaṃ.

5. Talasattikasikkhāpadaṃ

454. Pañcame **tala**nti hatthatalaṃ. Tañhi talati yaṃkiñci gahitavatthu patiṭṭhāti etthāti ''tala''nti vuccati. **Sattī**ti kunto. So hi sakati vijjhituṃ samatthetīti ''sattī''ti vuccati. Talameva sattisadisattā **talasattikaṃ,** sadisatthe ko, taṃ talasattikaṃ upacārena gahetvā ''kāyampī''ti vuttaṃ. Kāyato aññaṃ vatthumpi talasattikasaṅkhātena kāyena gahetvā uggirattā vuttaṃ ''kāyapaṭibaddhampī''ti. **''Pahārasamuccitā''**ti ettha saṃpubbo ca upubbo ca cisaddo paguṇanasaṅkhāte paricite vattatīti āha ''pahāraparicitā''ti. Pahārena saṃ punappunaṃ uccitā paricitāti attho. Imamevatthaṃ sandhāya vuttaṃ ''pubbepi…pe… attho''ti. Aññampi sajjhāyananayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''pahārassa ubbigā''ti. **Tassā**ti tassa pāṭhassa. **Pahārassā**ti pahārato. Nissakkatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. ''Bhītā''ti iminā ''ubbigā''ti ettha upubba vijadhātussatthaṃ dasseti.

457-8. **Viraddho**ti paṇṇako hutvā. **Pubbe**ti purimasikkhāpade. **Vuttesu vatthūsū**ti ''coraṃ vā paccatthīkaṃ vā''tiādinā vuttesu vatthūsūti. Pañcamaṃ.

6. Amūlakasikkhāpadaṃ

459. Chaṭṭhe **te**ti chabbaggiyā. Codenti kirāti sambandho. **Ākiṇṇadosattā**ti tesaṃ ākulaādīnavattā. **Eva**nti codiyamāne. **Attaparittāṇa**nti attano parisamantato tāṇaṃ rakkhanaṃ karontā codentīti yojanāti.

Chaṭṭhaṃ.

7. Sañciccasikkhāpadaṃ

464. Sattame upapubbadahadhātussa sakammikattā kāritantogadhabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘uppādentī’’ti. **‘‘Anupasampannassā’’**ti ettha akārassa sadisatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sāmaṇerassā’’ti. Sāmaṇeropi hi upasampannena sadiso hoti saṇṭhānena ca purisabhāvena ca. Sāmaṇerassa kukkuccaṃ upadahatīti sambandho. Nisinnaṃ maññe, nipannaṃ maññe, bhuttaṃ maññe, pītaṃ maññe, kataṃ maññeti yojanā. **Nisinna**nti nisīditaṃ. **Nipanna**nti nipajjitanti. Sattamaṃ.

8. Upassutisikkhāpadaṃ

471. Aṭṭhame ‘‘adhikaraṇajātāna’’nti ettha adhikaraṇassa pakaraṇato vivādādhikaraṇabhāvañca visesanaparapadabhāvañca dassento āha ‘‘uppannavivādādhikaraṇāna’’nti. Tattha uppannasaddena jātasaddassatthaṃ dasseti. Vivādasaddena adhikaraṇassa sarūpaṃ dasseti. Suyyatīti **suti** vacanaṃ, sutiyā samīpaṃ **upassuti** ṭhānanti atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sutisamīpa’’nti. ‘‘Samīpa’’nti iminā upasaddassatthaṃ dasseti. ‘‘Yatthā’’tiādinā ‘‘upassutī’’ti ettha upasaddassa padhānattā tassa sarūpaṃ dasseti. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Mantenta**nti ettha upayogavacanassa bhummatthe adhippetattā vuttaṃ ‘‘mantayamāne’’ti.

473. **‘‘Vūpasamissāmī’’**ti ettha idhātuyā gatyatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘vūpasamaṃ gamissāmī’’ti. **Akārakabhāva**nti niddosabhāvaṃ. Sotukāmatāya gamanavasena siyā kiriyanti yojanā. Paratopi eseva nayoti. Aṭṭhamaṃ.

9. Kammapaṭibāhanasikkhāpadaṃ

474. Navame **maya**nti chabbaggiyanāmakā amhe. **Katattā**ti kammānaṃ katattā. **Dhammo**ti bhūto sabhāvo. **Etesū**ti catūsu saṅghakammesūti. Navamaṃ.

10. Chandaṃ adatvāgamanasikkhāpadaṃ

481. Dasame codeti parassa dosaṃ āropetīti **codako**. Tena ca codakena codetabbo dosaṃ āropetabboti **cudito,** soyeva **cuditako,** tena ca. **‘‘Anuvijjako**ti ca vinayadharo. So hi codakacuditakānaṃ mataṃ anuminetvā vidati jānātīti anuvijjako. **Ettāvatāpī**ti ettakenapi pamāṇenāti. Dasamaṃ.

11. Dubbalasikkhāpadaṃ

484. Ekādasame ‘‘alajjītā’’tiādīsu (pari. 295) viya yakāralopena niddesoti āha ‘‘yathāmittatāyā’’ti. ‘‘Yo yo’’ti iminā yathāsaddassa vicchatthaṃ dasseti. Yathāvuḍḍhantiādīsu (cūḷava. 311 ādayo) viya yo yo mitto **‘‘yathāmitta’’**nti vacanattho kātabbo. **Sabbapadesū**ti ‘‘yathāsandiṭṭhatā’’tiādīsu sabbesu padesūti. Ekādasamaṃ.

12. Pariṇāmanasikkhāpadaṃ

489. Dvādasame **ya**nti padatthavinicchayatthasaṅkhātaṃ yaṃ vacanaṃ. **Tatthā**ti tiṃsakakaṇḍe. **Idhā**ti dvenavutikaṇḍe, sikkhāpade vā. **Puggalassā**ti parapuggalassāti. Dvādasamaṃ.

Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.

9. Ratanavaggo

1. Antepurasikkhāpada-atthayojanā

494. Rājavaggassa paṭhame **parittako**ti guṇena khuddako. Pāsādavarasaddassa uparisaddena sambandhitabbabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pāsādavarassa upari gato’’ti. Iminā pāsādavarassa upari **uparipāsādavaraṃ,** taṃ gato upagatoti **uparipāsādavaragato**ti vacanatthaṃ dasseti. **Ayyāna**nti bhikkhūnaṃ. ‘‘Kāraṇā’’ti iminā ‘‘vāhasā’’ti padassatthaṃ dasseti. **Tehī**ti ayyehi.

497. **Antara**nti khaṇaṃ, okāsaṃ vā vivaraṃ vā. **Ghātetu**nti hanituṃ. Icchatīti iminā patthadhātuyā yācanatthaṃ dasseti. ‘‘Rājantepuraṃ hatthisammadda’’ntiādīsu vacanattho evaṃ veditabboti yojanā. **Hatthisammadda**nti hatthisambādhaṭṭhānaṃ. Assehi sammaddo etthāti **assasammaddo**. Rathehi sammaddo etthāti **rathasammaddo**ti vacanatthaṃ atidisanto āha ‘‘eseva nayo’’ti. ‘‘Sammatta’’nti paṭhamakkharena pāṭhassa sambādhassa avācakattā vuttaṃ ‘‘taṃ na gahetabba’’nti. **Tatthā**ti pāṭhe. ‘‘Hatthīnaṃ sammadda’’nti iminā uttarapadassa sammaddanaṃ **sammadda**nti bhāvatthaṃ dasseti, purimapadena chaṭṭhīsamāsañca. Purimapāṭhe pana uttarapadassa adhikaraṇatthañca pubbapadena tatiyāsamāsañca dasseti. Bāhiratthasamāsotipi vuccati. Pacchimapāṭhe ‘‘hatthisammadda’’ntiādipadassa liṅgavipallāsañca ‘‘atthī’’ti pāṭhasesena yojetabbatañca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘hatthisammaddo atthī’’ti. **Rajitabbānī**ti rajanīyāni, rajituṃ arahānīti attho. Iminā sambandhakāle purimapāṭhe rañño antepureti vibhattivipallāso kātabboti. Pacchimapāṭhe pana mukhyatova yujjati. Tena vuttaṃ ‘‘tasmiṃ antepure’’ti.

498. **Avasittassā**ti khattiyābhisekena abhisittassa. **Ito**ti sayanigharato. Iminā pañcamībāhirasamāsaṃ dasseti. Rañño ratijananaṭṭhena **ratanaṃ** vuccati mahesī. **Mahesī**ti ca sābhisekā devī. Nipubba gamudhātussa nipubbakamudhātuyā pariyāyabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘niggatanti nikkhanta’’nti. Paṭhamaṃ.

2. Ratanasikkhāpadaṃ

502. Dutiye **pamussitvā**ti sativippavāsena pamussitvā. **Puṇṇapatta**nti tuṭṭhidāyaṃ. Tañhi manorathapuṇṇena pattabbabhāgattā ‘‘puṇṇapatta’’nti vuccati. Tassa sarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘satato pañca kahāpaṇā’’ti. Idha pana kahāpaṇānaṃ pañcasatattā pañcavīsakahāpaṇā adhippetā. **Ābharaṇa**saddassa alaṅkārasaddena pariyāyabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘alaṅkāra’’nti. ‘‘Mahālataṃ nāmā’’ti iminā na yo vā so vā alaṅkāro, atha kho visesālaṅkāroti dasseti. Mahantāni mālākammalatākammāni etthāti **mahālatā**. Latāgahaṇena hi mālāpi gahitā. Navahi koṭīhi agghaṃ imassāti **navakoṭiagghanakaṃ,** navakoṭisaṅkhātaṃ agghaṃ arahatīti vā **navakoṭiagghanakaṃ**.

504. Ante samīpe vasanasīlattā paricāriko **‘‘antevāsī’’**ti vuccatīti āha ‘‘paricāriko’’ti.

506. **Dve leḍḍupātā**ti thāmamajjhimassa purisassa dve leḍḍupātā. Saṅgha…pe… navakammānaṃ atthāya uggaṇhantassa vā uggaṇhāpentassa vā dukkaṭanti yojanā. **Avasesa**nti jātarūparajatato avasesaṃ. **Mātukaṇṇapiḷandhanatālapaṇṇampī**ti mātuyā kaṇṇe piḷandhitatālapaṇṇampi, paṭisāmentassāti sambandho.

‘‘Kappiyabhaṇḍaṃ hotī’’ti iminā akappiyabhaṇḍaṃ na vaṭṭatīti dasseti. **Ida**nti bhaṇḍaṃ. **Palibodho nāmā**ti attano palibodho nāma. **Chandenapī**ti vaḍḍhakīādīnaṃ chandahetunāpi. **Bhayenapī**ti rājavallabhānaṃ bhayahetunāpi. **Balakkārenā**ti karaṇaṃ kāro, balena kāro balakkāro, tena, balakkāro hutvā pātetvāti attho.

Tatthāti mahārāme. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne, saṅkā uppajjatīti sambandho. **Mahājanasañcaraṇaṭṭhānesū**ti bahūnaṃ janānaṃ sañcaraṇasaṅkhātesu ṭhānesu. Nagahetabbassa

hetuṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘palibodho na hotī’’ti. Yasmā palibodho na hoti, tasmā na gahetabbanti adhippāyo. **Eko**ti eko bhikkhu passatīti sambandho. **Okkammā**ti okkamitvā.

Rūpasaddo bhaṇḍapariyāyoti āha ‘‘bhaṇḍa’’nti. Bhaṇḍaṃ rūpaṃ nāmāti yojanā. **Bhaṇḍika**nti bhaṇḍena niyuttaṃ puṭakaṃ. **Gaṇetvā**ti gaṇanaṃ katvā. **Nimittantī**ti ettha itisaddo nāmapariyāyo. Lañchanādi nimittaṃ nāmāti hi yojanā. Lañchanādīti ādisaddena nīlapilotikādayo saṅgaṇhāti. **Lākhāyā**ti jatunā.

Patirūpā nāma idha lajjikukkuccakāti āha ‘‘lajjino kukkuccakā’’ti. **Thāvara**nti jaṅgamā aññaṃ thāvaraṃ. **Addhuno**ti kālassa. **Samādapetvā**ti aññe samādapetvā. Uddissa ariyā tiṭṭhanti, esā ariyāna yācanā’’ti (jā. 1.7.59) vuttanayena yācitvāti attho.

507. **Ratanasammata**nti manussānaṃ upabhogaparibhoganti. Dutiyaṃ.

3. Vikālagāmappavisanasikkhāpadaṃ

508. Tatiye ‘‘tiracchānabhūtaṃ katha’’nti iminā **‘‘tiracchānakatha’’**nti padassa tulyanissitasamāsaṃ dasseti. **Rājapaṭisaṃyutta**nti rājūhi paṭisaṃyuttaṃ.

512. Sambahulā bhikkhūti sambandho. **Tasmiṃ gāme**ti tasmiṃ paṭhamapavisanagāme. **Taṃ kamma**nti taṃ icchitakammaṃ. **Antarā**ti gāmavihārānamantare. Bhummatthe cetaṃ nissakkavacanaṃ.

Kulaghare vāti ñātikulaupaṭṭhākakulaghare vā. **Telabhikkhāya vā**ti telayācanatthāya vā. **Passe**ti attano passe samīpeti vuttaṃ hoti. **Tenā**ti gāmamajjhamaggena. **Anokkammā**ti anokkamitvā, apakkamitvāti atthoti. Tatiyaṃ.

4. Sūcigharasikkhāpadaṃ

517. Catutthe kakārassa padapūraṇabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ **‘‘bhedanameva bhedanaka’’**nti. Assatthiatthe apaccayoti āha ‘‘taṃ assa atthī’’ti. **Assā**ti pācittiyassa. Paṭhamaṃ sūcigharaṃ bhinditvā pacchā pācittiyaṃ desetabbanti attho. **Araṇidhanuke**ti araṇiyā dhanuke. **Vedhake**ti kāyabandhanavedhaketi. Catutthaṃ.

5. Mañcasikkhāpadaṃ

522. Pañcame chedanameva chedanakaṃ, tamassatthīti **chedanaka**nti atthaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘vuttanayamevā’’ti.

Nikhaṇitvāti pamāṇātirekaṃ nikhaṇitvā. **Uttānaṃ vā katvā**ti heṭṭhupari parivattanaṃ vā katvā. **Ṭhapetvā**ti lambaṇavasena ṭhapetvāti. Pañcamaṃ.

6. Tūlonaddhasikkhāpadaṃ

526. Chaṭṭhe **etthā**ti mañcapīṭhe. Avanahitabbanti **onaddhaṃ,** tūlena onaddhaṃ **tūlonaddha**nti atthopi yujjati. **Tūlaṃ pakkhipitvā**ti mañcapīṭhe cimilikaṃ pattharitvā tassupari tūlaṃ pakkhipitvāti atthoti. Chaṭṭhaṃ.

7. Nisīdanasikkhāpadaṃ

531. Sattame **katthā**ti kismiṃ khandhake, kismiṃ vatthusmiṃ vā. **Hī**ti saccaṃ. **Tatthā**ti

cīvarakkhandhake, paṇītabhojanavatthusmiṃ vā. ‘‘Yathā nāmā’’ti iminā ‘‘seyyathāpī’’ti padassa atthaṃ dasseti, ‘‘purāṇo cammakāro’’ti iminā ‘‘purāṇāsikoṭṭho’’ti padassa. Cammakāro hi asinā cammaṃ kuṭati chindatīti **‘‘asikoṭṭho’’**ti vuccati. Vatthuppannakālamupanidhāya vuttaṃ ‘‘purāṇo’’ti. Tamevūpamaṃ pākaṭaṃ karonto āha **‘‘yathā hī’’**ti. **Hī**ti tappākaṭīkaraṇaṃ, taṃ pākaṭaṃ karissāmīti hi attho. Cammakāro kaḍḍhatīti sambandho. **Vitthata**nti visālaṃ. **Sopī**ti udāyīpi. Taṃ nisīdanaṃ kaḍḍhatīti yojanā. **Tenā**ti kaḍḍhanahetunā. **Ta**nti udāyiṃ. **Santhatasadisa**nti santhatena sadisaṃ. **Ekasmiṃ ante**ti ekasmiṃ koṭṭhāse, phāletvāti sambandhoti. Sattamaṃ.

8. Kaṇḍupaṭicchādisikkhāpadaṃ

537. Aṭṭhame **‘‘katthā’’**tiādīni vuttanayāneva.

539. ‘‘Yassā’’ti padassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bhikkhuno’’ti. ‘‘Nābhiyā heṭṭhā’’ti iminā nābhiyā adho **adhonābhī**ti vacanatthaṃ dasseti, ‘‘jāṇumaṇḍalānaṃ uparī’’ti iminā jāṇumaṇḍalānaṃ ubbha **ubbhajāṇumaṇḍala**nti. Ubbhasaddo hi uparipariyāyo sattamyantanipāto. Kaṇḍukhajjusaddānaṃ vevacanattā vuttaṃ **‘‘kaṇḍūti khajjū’’**ti. Kaṇḍati bhedanaṃ karotīti **kaṇḍu**. Khajjati byadhanaṃ karotīti **khajju**. Kesuci potthakesu ‘‘kacchū’’ti pāṭho atthi, so ayutto.

Lohitaṃ tuṇḍaṃ etissāti **lohitatuṇḍikā**. Piḷayati vibādhayatīti **piḷakā**. Ā bhuso asuciṃ savati paggharāpetīti **assāvo**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘asucipaggharaṇa’’nti. Arisañca bhagandarā ca madhumeho ca. Ādisaddena dunnāmakādayo saṅgaṇhāti. Tattha ari viya īsati abhibhavatīti **arisaṃ**. Bhagaṃ vuccati vaccamaggaṃ, taṃ darati phāletīti **bhagandarā,** gūthasamīpe jāto vaṇaviseso. Madhu viya muttādiṃ mihati secatīti **madhumeho,** so ābādho muttameho sukkameho rattamehoti anekavidho. **Thulla**saddo mahantapariyāyoti āha ‘‘mahā’’ti. Aṭṭhamaṃ.

9. Vassikasāṭikasikkhāpadaṃ

542. Navame vasse vassakāle adhiṭṭhātabbāti **vassikā,** vassikā ca sā sāṭikā ceti **vassikasāṭikā**ti. Navamaṃ.

10. Nandattherasikkhāpadaṃ

547. Dasame ‘‘catūhi aṅgulehī’’ti iminā caturo aṅgulā **caturaṅgulā**ti asamāhāradiguṃ dasseti. **Ūnakappamāṇo**ti bhagavato lāmakapamāṇo. Iminā **omaka**saddassa lāmakatthaṃ dassetīti daṭṭhabbanti. Dasamaṃ.

Ratanavaggo navamo.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Khuddakavaṇṇanāya yojanā samattā.

6. Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ

1. Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpada-atthayojanā

Khuddakānaṃ anantarā pāṭidesanīyā ye dhammā saṅgītikārehi ṭhapitā, idāni tesaṃ dhammānaṃ ayaṃ vaṇṇanā bhavatīti yojanā.

552. Paṭhamapāṭidesanīye tāva attho evaṃ veditabboti yojanā. **Paṭiāgamanakāle**ti piṇḍāya

caraṇaṭṭhānato pakkamitvā, paṭinivattitvā vā āgamanakāle. **Sabbevā**ti ettha niggahītalopavasena sandhi hotīti āha ‘‘sabbamevā’’ti. ‘‘Kampamānā’’ti iminā papubbavidhadhātuyā kampanatthaṃ dasseti. **Apehī**ti ettha apapubbaidhātu gatyatthoti āha ‘‘apagacchā’’ti.

553. Paṭidesetabbākāraṃ dasseti anenāti **paṭidesetabbākāradassanaṃ**. Dvinnaṃ saddānaṃ pariyāyabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘rathikāti racchā’’ti. Rathassa hitā **rathikā**. Ṇyapaccaye kate **‘‘racchā’’**ti (moggallāne 4.72 sutte) vuccati. Racchantarena anibbiddhā racchā **byūho** nāmāti āha ‘‘anibbijjhitvā’’tiādi. Byūheti sampiṇḍeti jane aññattha gantumapadānavasenāti **byūho**. Siṅghāṭakaṃ nāma maggasandhīti āha ‘‘maggasamodhānaṭṭhāna’’nti. Siṅghati maggasamodhānaṃ karoti etthāti **siṅghāṭakaṃ. Etesū**ti rathikādīsu. **Eseva nayo**ti dukkaṭapāṭidesanīye atidisati. **Hī**ti saccaṃ. ‘‘Vacanato’’ti padaṃ ‘‘veditabbo’’ti pade ñāpakahetu. Dadamānāya bhikkhuniyā vasenāti yojanā. **Etthā**ti sikkhāpade. **Tasmā**ti yasmā apamāṇaṃ, tasmā.

Idanti vacanaṃ vuttanti sambandho. Sambhinne ekarase kālikattayeti yojanā.

556. ‘‘Dāpetī’’ti hetutthakiriyāya kāritakattukāritakammāni dassetuṃ vuttaṃ ‘‘aññātikāya aññena kenacī’’ti. **Aññenā**ti attanā aññena. ‘‘Tāya eva vā bhikkhuniyā aññena vā kenacī’’ti padāni ‘‘paṭiggahāpetvā’’tipade kāritakammānīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

558. Dutiye **purimasikkhāpadena āpatti** antaragharattāti adhippāyo. **Iminā sikkhāpadena āpatti bhaveyya** vosāsamānattāti adhippāyo. Dentiyā pana neva iminā, na purimena āpatti aññassa bhattattāti adhippāyoti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

562. Tatiye **‘‘ubhato’’**ti ettha karaṇatthe toti āha ‘‘dvīhī’’ti. ‘‘Ubhatopasanna’’nti byāsopi samāsopi yuttoyeva, samāse topaccayassa alopo hoti. ‘‘Ubhato’’tipadassa sarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘upāsakenapi upāsikāyapī’’ti. Kasmā ubhato pasannaṃ hotīti āha ‘‘tasmiṃ kirā’’tiādi. Yasmā tasmiṃ kule…pe… sotāpannāyeva honti kira, tasmā ‘‘ubhatopasanna’’nti vuttaṃ hoti. ‘‘Sacepī’’ti ettha **pi**saddena asītikoṭidhanato adhikampi sampiṇḍeti. Hāyanassa kāraṇaṃ dasseti **‘‘yasmā’’**tiādinā.

569. ‘‘Gharato nīharitvā’’ti ettha **‘‘nīharitvā’’**ti padassa kammaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘āsanasālaṃ vā vihāraṃ vā’’ti. ‘‘Ānetvā’’tiiminā nīpubbaharadhātuyā atthaṃ dasseti. **Dvāre**ti attano gehadvāreti. Tatiyaṃ.

4. Catutthapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ

570. Catutthe **avaruddha**saddo pariruddhasaddassa pariyāyoti āha **‘‘pariruddhā** hontī’’ti. Āraññakassa senāsanassa parisamantato ruddhā āvutā hontīti attho.

573. ‘‘Pañcanna’’nti niddhāraṇe sāmivacanabhāvañca ‘‘yaṃkiñcī’’ti niddhāraṇīyena sambandhitabbabhāvañca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pañcasu sahadhammikesu yaṃ kiñcī’’ti. ‘‘Pesetvā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ āharissāmī’’tiiminā paṭisaṃviditākāradassanaṃ. ‘‘Ārāma’’nti sāmaññato vuttepi āraññakasenāsanassa ārāmo eva adhippetoti āha ‘‘āraññakasenāsanārāmañcā’’ti. **Tassā**ti āraññakasenāsanārāmassa. **‘‘Kasmā’’**ti pucchāya ‘‘paṭimocanattha’’nti visajjanāya sametuṃ sampadānatthe nissakkavacanaṃ kātabbaṃ. Kimatthanti hi attho. **Paṭimocanattha**nti tadatthe paccattavacanaṃ. Paṭimocanasaṅkhātāya atthāyāti hi attho. Atthasaddo ca payojanavācako. Payojanāyāti hi attho. Atha vā ‘‘paṭimocanattha’’nti visajjanāyaṃ. ‘‘Kasmā’’ti pucchāya sametuṃ nissakkatthe

paccattavacanaṃ kātabbaṃ. Paṭimocanasaṅkhātā atthāti hi attho. Atthasaddo ca kāraṇavācako. Kāraṇāti hi attho. Evañhi pucchāvisajjanānaṃ pubbāparasamasaṅkhāto vicayo hāro paripuṇṇo hotīti daṭṭhabbaṃ. **Amhāka**nti khādanīyabhojanīyapaṭiharantānaṃ amhākaṃ. **Amhe**ti corasaṅkhāte amhe.

''Tassā''ti padassatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''etissā yāguyā''ti. **Aññānipī**ti paṭisaṃviditakulato aññānipi kulāni. **Tenā**ti paṭisaṃviditakulena. Kurundivāde yāguyā paṭisaṃviditaṃ katvā yāguṃ aggahetvā pūvādīni āharanti, vaṭṭatīti adhippāyo.

575. **Ekassā**ti bhikkhussa. **Tassā**ti paṭisaṃviditabhikkhussa, catunnaṃ vā pañcannaṃ vā bhikkhūnaṃ atthāyāti yojanā. **Aññesampī**ti catupañcabhikkhuto aññesampi. **Adhikamevā**ti paribhuttato atirekameva. **Yaṃ panā**ti khādanīyabhojanīyaṃ pana, yampi khādanīyabhojanīyaṃ vanato āharitvā dentīti yojanā. **''Tatthajātaka''**nti ettha tasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''ārāme''ti. Aññena dinnanti sambandho. **Na**nti mūlakhādanīyādiṃ. **Paṭisaṃvidita**nti paṭikacceva suṭṭhu jānāpitanti atthoti. Catutthaṃ.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Pāṭidesanīyavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

7. Sekhiyakaṇḍaṃ

1. Parimaṇḍalavagga-atthayojanā

Sikkhitasikkhena tīsu sikkhāsu catūhi maggehi sikkhitasikkhena **tādinā** aṭṭhahi lokadhammehi akampiyaṭṭhena tādinā, iṭṭhāniṭṭhesu vā avikāraṭṭhena tādinā bhagavatā **yāni** sikkhāpadāni ''sekhiyānī''ti bhāsitāni, **dāni tesampi** sikkhāpadānaṃ ayampi vaṇṇanākkamo bhavatīti yojanā.

576. **Tatthā**ti sekhiyasikkhāpadesu, attho evaṃ veditabboti yojanā. ''Samantato''tiiminā parityūpasaggassatthaṃ dasseti. ''Nābhimaṇḍalaṃ jāṇumaṇḍala''nti ettha uddhaṃsaddo ca adhosaddo ca ajjhāharitabboti āha ''uddha''ntiādi. **Aṭṭhaṅgulamatta**nti bhāvanapuṃsakaṃ, nivāsetabbanti sambandho. **Tato**ti aṭṭhaṅgulamattato. Yathā paṭicchannaṃ hoti, evaṃ nivāsentassāti yojanā. **Tatridaṃ pamāṇa**nti tassa nivāsanassa idaṃ pamāṇaṃ. **Tādisassā**ti dīghato muṭṭhipañcakassa tiriyaṃ aḍḍhateyyahatthassa nivāsanassa. Jāṇumaṇḍalaṃ paṭicchādanatthaṃ vaṭṭatīti yojanā. **Tatthā**ti cīvaresu. **Na tiṭṭhatī**ti viraḷattā na tiṭṭhati. **Tiṭṭhatī**ti ghanattā tiṭṭhati.

Nivāsentassa cātiettha casaddo avadhāraṇattho, nivāsentassevāti attho. Kevalaṃ evaṃ nivāsentasseva dukkaṭaṃ na hoti, atha kho tathā nivāsentassāpi dukkaṭamevāti yojanā. Ye pana nivāsanadosāti sambandho. **Aññe**ti purato ca pacchato ca olambetvā nivasanato aññe. **Te sabbe**ti sabbe te nivāsanadosā. **Etthā**ti imasmiṃ vibhaṅge. **Tatthevā**ti khandhakeyeva.

Asañcicca nivāsentassa anāpattīti sambandho. Eseva nayo ''asatiyā''ti etthāpi. **Ajānantassā**ti ettha ajānanaṃ duvidhaṃ nivāsanavattassa ajānanaṃ, ārūḷhorūḷhabhāvassa ajānananti. Tattha ārūḷhorūḷhabhāvassa ajānanaṃ sandhāya vuttaṃ ''ajānantassā''ti dassento āha ''ajānantassāti etthā''tiādi. **Hī**ti saccaṃ. **Tassā**ti nivāsanavattassa. **Assā**ti bhikkhuno. **Taṃ panā**ti āpattito amokkhanaṃ pana. **Tasmā**ti yasmā yujjati, tasmā. **Yo**ti bhikkhu. Kurundiyaṃ vuttanti sambandho. Sukkhā jaṅghā imassāti **sukkhajaṅgho**. Mahantaṃ piṇḍikamaṃsaṃ imassāti **mahāpiṇḍikamaṃso. Tassā**ti bhikkhussa.

Vaṇoti aru. Tañhi vaṇati gattavicuṇṇanaṃ karotīti vaṇoti vuccati. **Vāḷamigā vā corā vā**ti ettha vāsaddo avuttasampiṇḍanattho, tena aññāpi udakacikkhallādayo āpadā saṅgayhanti.

577. **Idhā**ti imasmiṃ vibhaṅge, sikkhāpade vā. **Ubho kaṇṇe**ti purato ca pacchato ca niggate dve kaṇṇe. **Avisesenā**ti ''antaraghare''ti ca ''ārāme''ti ca visesaṃ akatvā sāmaññena. **Vihārepī**ti saṅghasannipātabuddhupaṭṭhānatherupaṭṭhānādikālaṃ sandhāya vuttaṃ.

578. Kāyekadese kāyasaddo vattatīti āha ''jāṇumpi urampī''ti. ''Na sīsaṃ pārutenā''tiiminā ''suppaṭicchannenā''tipadassa atibyāpitadosaṃ paṭikkhipati. **Gaṇṭhika**nti pāso. So hi gantheti bandhatīti vā, gantheti bandhati etthāti vā katvā ganthikoti vuccati. Nthakārassa vāṇṭhakāre kate **gaṇṭhiko,** taṃ gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā. **Ubho kaṇṇe**ti cīvarassa dve koṇe. **Galavāṭakato**ti ettha **galo**ti kaṇṭho. So hi khajjabhojjaleyyapeyyasaṅkhātaṃ catubbidhaṃ asanaṃ galati panno hutvā kucchiyaṃ patati itoti galoti vuccati. Āvāṭoyeva khuddakaṭṭhena **āvāṭako,** khuddakatthe ko. Gale ṭhito āvāṭako galavāṭako. Akārato hi ākārassa lopo ''papa''ntiādīsu (jā. 1.1.2) viya. Ettha hi paāpanti padacchedo, akārato ākārassa ca lopo. Pavaddhaṃ āpaṃ papaṃ, mahantaṃ udakanti attho. Sīsaṃ vivaritvāti sambandho.

579. Vāsaṃ upagatoti vā vāsena upagatoti vā atthaṃ paṭikkhipanto āha **''vāsatthāya upagatassā''**ti.

580. Hatthapāde akīḷanto susaṃvuto nāmāti dassento āha ''hatthaṃ vā pādaṃ vā akīḷāpento''ti.

582. **Okkhittacakkhū**ti ettha osaddo heṭṭhāpariyāyoti āha ''heṭṭhā khittacakkhū''ti. ''Hutvā''tiiminā kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti. **Yugayuttako**ti yuge yuttako. Damiyitthāti **danto**. Ābhuso jānāti kāraṇākāraṇanti **ājāneyyo. Ettaka**nti catuhatthapamāṇaṃ. Yo gacchati, assa bhikkhuno dukkaṭā āpatti hotīti yojanā. ''Parissayabhāva''nti ca ''parissayābhāva''nti ca dve pāṭhā yujjantiyeva.

584. **Itthambhūtalakkhaṇe**ti imaṃ pakāraṃ itthaṃ cīvarukkhipanaṃ, bhavati gacchatīti bhūto, bhikkhu. Lakkhīyati anenāti lakkhaṇaṃ, cīvaraṃ. Itthaṃ bhūto itthambhūto, tassa lakkhaṇaṃ itthambhūtalakkhaṇaṃ, tasmiṃ. Karaṇavacanaṃ daṭṭhabbanti yojanā. Itthambhūtalakkhaṇaṃ nāma kiriyāvisesanassa sabhāvoti āha ''ekato vā…pe… hutvāti attho''ti. **Antoindakhīlato**ti gāmassa antoindakhīlatoti. Paṭhamo vaggo.

2. Ujjagghikavagga-atthayojanā

586. Uccāsaddaṃ katvā jagghanaṃ hasanaṃ **ujjaggho,** soyeva **ujjagghikā,** tāya. Iti imamatthaṃ dassento āha ''mahāhasitaṃ hasanto''ti. **Etthā**ti ''ujjagghikāyā''tipade.

588. **Kittāvatā**ti kittakena pamāṇena, evaṃ nisinnesu theresūti sambandho, niddhāraṇe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Vavatthapetī**ti idañcīdañca kathetīti vavatthapeti. **Ettāvatā**ti ettakena pamāṇena.

590. Niccalaṃ katvā kāyassa ujuṭṭhapanaṃ kāyapaggaho nāmāti āha ''niccalaṃ katvā''tiādi. Eseva nayo bāhupaggahasīsapaggahesupīti. Dutiyo vaggo.

3. Khambhakatavagga-atthayojanā

596. Khambho kato yenāti **khambhakato. Khambho**ti ca paṭibaddho. Kattha paṭibaddhoti āha ''kaṭiyaṃ hatthaṃ ṭhapetvā''ti. Sasīsaṃ avaguṇṭhayati pariveṭhatīti **oguṇṭhito**ti āha ''sasīsaṃ pāruto''ti.

600. Uddhaṃ ekā koṭi imissā gamanāyāti **ukkuṭikā**ti dassento āha ''ukkuṭikā vuccatī''tiādi. **Etthā**ti ''ukkuṭikāyā''tipade.

601. Hatthapallatthīkadussapallatthīkesu dvīsu dussapallatthike āyogapallatthīkāpi saṅgahaṃ gacchatīti āha ‘‘āyogapallatthikāpi dussapallatthikā evā’’ti.

602. Satiyā upaṭṭhānaṃ sakkaccanti āha ‘‘satiṃupaṭṭhapetvā’’ti.

603. **Piṇḍapā**taṃ **dentepī**ti piṇḍapātaṃ patte pakkhipantepi. Patte saññā pattasaññā, sā assatthīti **pattasaññī**. ‘‘Katvā’’ tiiminā kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti.

604. **Samasūpakaṃ piṇḍapāta**nti ettha sūpapiṇḍapātānaṃ samaupaḍḍhabhāvaṃ āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘samasūpako nāmā’’tiādi. **Yatthā**ti piṇḍapāte. Bhattassa catutthabhāgapamāṇo sūpo hoti, so piṇḍapāto samasūpako nāmāti yojanā. Oloṇī ca sākasūpeyyañca maccharaso ca maṃsaraso cāti dvando. Tattha **oloṇī**ti ekā byañjanavikati. **Sākasūpeyya**nti sūpassa hitaṃ **sūpeyyaṃ,** sākameva sūpeyyaṃ sākasūpeyyaṃ. Iminā sabbāpi sākasūpeyyabyañjanavikati gahitā. **Maccharasamaṃsarasādīnī**ti ettha ādisaddena avasesā sabbāpi byañjanavikati saṅgahitā. Taṃ sabbaṃ rasānaṃ raso **rasaraso**ti katvā ‘‘rasaraso’’ti vuccati.

605. Samapuṇṇaṃ samabharitanti vevacanameva. Thūpaṃ kato **thūpīkato**ti atthaṃ dassento āha ‘‘thūpīkato nāmā’’tiādi.

Tatthāti ‘‘thūpīkata’’ntiādivacane. **Tesa**nti abhayattheratipiṭakacūḷanāgattherānaṃ. Iti pucchiṃsu, tesañca therānaṃ vādaṃ ārocesunti yojanā. **Thero**ti cūḷasumanatthero. **Etassā**ti tipiṭakacūḷanāgattherassa. **Sattakkhattu**nti satta vāre. **Kuto**ti kassācariyassa santikā. **Tasmā**ti yasmā yāvakālikena paricchinno, tasmā. Āmisajātikaṃ yāgubhattaṃ vā phalāphalaṃ vāti yojanā. **Tañca kho**ti tañca samatitthikaṃ. **Itarena panā**ti nādhiṭṭhānupagena pattena pana. Yaṃ pūvaucchukhaṇḍaphalāphalādi heṭṭhā orohati, taṃ pūvaucchukhaṇḍaphalāphalādīti yojanā. **Pūvavaṭaṃsako**ti ettha **vaṭaṃsako**ti uttaṃso. So hi uddhaṃ tasīyate alaṅkarīyateti vaṭaṃsoti vuccati ukārassa vakāraṃ, takārassa ca ṭakāraṃ katvā, soyeva vaṭaṃsako, muddhani pilandhito eko alaṅkāraviseso. Pūvameva taṃsadisattā pūvavaṭaṃsako, taṃ. Pupphavaṭaṃsako ca takkolakaṭukaphalādivaṭaṃsako cāti dvando, te.

Idhāti imasmiṃ sikkhāpade. Nanu sabbathūpīkatesu paṭiggahaṇassa akappiyattā paribhuñjanampi na vaṭṭatīti āha ‘‘sabbattha panā’’tiādi. Tattha **sabbatthā**ti sabbesu thūpīkatesūti. Tatiyo vaggo.

4. Sakkaccavagga-atthayojanā

608. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. **Odhi**nti avadhiṃ mariyādaṃ.

610. **Thūpakato**ti thūpameva thūpakaṃ, tato thūpakatoti dassento āha ‘‘matthakato’’ti.

611. **Māghātasamayādīsū**ti ‘‘pāṇe mā ghātethā’’ti rājāno bheriṃ carāpenti etthāti māghāto, soyeva samayo māghātasamayo. Ādisaddena aññaṃ paṭicchannakāraṇaṃ gahetabbaṃ.

615. **Tesa**nti mayūraṇḍakukkuṭaṇḍānanti. Catuttho vaggo.

5. Kabaḷavagga-atthayojanā

617. ‘‘Mukhadvāra’’nti kammassa ‘‘anāhaṭe’’ti ca ‘‘vivarissāmī’’ti ca dvīsu kiriyāsu sambandhabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘anāharite mukhadvāra’’nti.

618. **Sakalaṃ hattha**nti pañcaṅguliṃ sandhāya vuttaṃ.

619. **Sakabaḷenā**ti ettha kabaḷasaddena vacanassa aparipuṇṇakāraṇaṃ sabbampi gahetabbaṃ.

620. **Piṇḍukkhepaka**ntiādīsu vicchatthe kapaccayoti āha ‘‘piṇḍaṃ ukkhipitvā ukkhipitvā’’ti. Tvāsaddena kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti.

624. ‘‘Avakiritvā’’ti iminā **sitthāvakāraka**nti ettha avapubbo kiradhātuyeva, na karadhātūti dasseti.

626. **‘‘Capucapū’’ti evaṃ sadda**nti ‘‘capucapū’’ti evaṃ anukaraṇaravanti. Pañcamo vaggo.

6. Surusuruvagga-atthayojanā

627. **‘‘Surusurū’’ti evaṃ sadda**nti ‘‘surusurū’’ti evaṃ anukaraṇaravaṃ. Davanaṃ kīḷananti iminā vacanatthena parihāso **davo** nāmāti āha ‘‘davoti parihāsavacana’’nti. **Ta**nti so davo. Liṅgavipallāso hesa. **Na kātabbaṃ** na kātabboti sambandho. **Silakabuddho**ti silāya kato, silena niyutto vā buddho. **Apaṭibuddho**ti apaṭividdho buddho, parihāsavacanametaṃ. **Godhammo**ti gunnaṃ dhammo. **Ajadhammo**ti ajānaṃ dhammo. **Migasaṅgho**ti migānaṃ saṅgho. **Pasusaṅgho**ti pasūnaṃ saṅgho.

628. ‘‘Bhuñjantenā’’ti padaṃ ‘‘nillehitu’’nti pade bhāvakattā.

631. **Evaṃnāmake**ti ‘‘kokanuda’’nti evaṃ nāmaṃ assa pāsādassāti **evaṃnāmako,** pāsādo, tasmiṃ. ‘‘Padumasaṇṭhāno’’ti iminā pāsādassa sadisūpacārena ‘‘kokanudo’’ti nāmalabhanaṃ dasseti. **Tenā**ti padumasaṇṭhānattā. **Assā**ti pāsādassa. **Puggalikampī**ti parapuggalasantakaṃ gahetabbaṃ ‘‘attano santakampī’’ti attapuggalasantakassa visuṃ gayhamānattā. **Saṅkhampī**ti pānīyasaṅkhampi. **Sarāvampī**ti pānīyasarāvampi. **Thālakampī**ti pānīyathālakampi.

632. ‘‘Uddharitvā’’ti sāmaññato vuttavacanassa kammāpādānāni dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sitthāni udakato’’ti. **Bhinditvā**ti cuṇṇavicuṇṇāni katvā. **Bahī**ti antaragharato bahi.

634. **Setacchattanti** ettha **seta**saddo paṇḍarapariyāyoti āha ‘‘paṇḍaracchatta’’nti. **Vatthapaliguṇṭhita**nti vatthehi samantato veṭhitaṃ. Setaṃ chattaṃ **setacchattaṃ**. Kiḷañjehi kataṃ chattaṃ **kiḷañjacchattaṃ**. Paṇṇehi kataṃ chattaṃ **paṇṇacchattaṃ**. Maṇḍalena baddhaṃ **maṇḍalabaddhaṃ**. Salākāhi baddhaṃ **salākabaddhaṃ. Tānī**ti tīṇi chattāni. **Hī**ti saccaṃ. Yampi ekapaṇṇacchattanti yojanā. **Etesū**ti tīsu chattesu. **Assā**ti yassa kassaci gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā. **So**ti yo koci gahaṭṭho vā pabbajito vā. **Chattapādukāya vā**ti chattadaṇḍanikkhepanāya pādukāya vā. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade.

635. **Majjhimassā**ti pamāṇamajjhimassa. ‘‘Catuhatthappamāṇo’’tiiminā catuhatthato ūnātireko daṇḍo na daṇḍo nāmāti dasseti. Daṇḍo pāṇimhi assāti vacanatthaṃ atidisanto āha ‘‘vuttanayenevā’’ti.

636. **‘‘Satthapāṇimhī’’**ti ettha asi eva adhippetoti āha ‘‘asi’’nti. **Asi**nti khaggaṃ.

637. ‘‘Āvudhaṃ nāma cāpo kodaṇḍo’’ti pāḷiyaṃ vuttavacanaṃ upalakkhaṇamevāti dassento āha ‘‘āvudhapāṇissāti etthā’’tiādi. Sabbāpi dhanuvikati āvudhanti veditabbāti yojanā. Yathā asiṃ sannahitvā ṭhito satthapāṇīti saṅkhyaṃ na gacchati, evaṃ dhanuṃ kaṇṭhe paṭimukko āvudhapāṇīti āha ‘‘sace panā’’tiādi, iminā āvudho pāṇinā gahitoyeva āvudhapāṇi nāmāti dassetīti. Chaṭṭho vaggo.

7. Pādukavagga-atthayojanā

638. **Aṅgulantara**nti pādaṅgulavivaraṃ. **Pādukanti** upāhanaviseso. So hi pajjate imāyāti pādukāti

vuccati, sā bahupaṭalā cammamayā vā hoti kaṭṭhamayā vā. **Paṭimuñcitvā**ti pādukaṃ paṭimuñcītvā.

640. Dvīhi janehi gahitoti sambandho. **Vaṃsenā**ti veṇunā, yāne nisinnoti sambandho. **Visaṅkharitvā**ti vipattiṃ karitvā. **Dvepī**ti dhammakathikadhammapaṭiggāhakasaṅkhātā ubhopi janā. **Vaṭṭatī**ti desetuṃ vaṭṭati.

641. **Sayanagatassā**ti sayanaṃ gatassa, sayane nipannassāti attho. Nipannassa desetuṃ na vaṭṭatīti sambandho.

642. Tīsu pallatthikāsu yāya kāyaci pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desetuṃ na vaṭṭatīti dassento āha ''pallatthikāyā''tiādi.

643. Yathā veṭhiyamāne kesanto na dissati, evaṃ veṭhitasīsassāti yojanā.

647. Chapakasaddassa ca caṇḍālasaddassa ca vevacanattā vuttaṃ ''caṇḍālassā''ti. Caṇḍālo hi saṃ sunakhaṃ pacatīti **chapako**ti vuccati sakārassa chakāraṃ katvā. Chapakassa esā **chapakī,** caṇḍālabhariyā. **Yatrā**ti ettha trapaccayo paccatte hotīti āha ''yo hi nāmā''ti. Yo rājā ucce āsane nisīditvā mantaṃ pariyāpuṇissati nāma, ayaṃ rājā yāva ativiya adhammikoti vuttaṃ hoti. **''Sabbamida''**nti ayaṃ saddo liṅgavipallāsoti āha ''sabbo aya''nti. ''Loko''ti iminā idhasaddassa visayaṃ dasseti. Carimasaddo antimapariyāyo. **Antimo**ti ca lāmako. **Lāmako**ti ca nāma idha vipattīti āha ''saṅkara''nti. **Saṅkara**nti vipattiṃ. ''Nimmariyādo''ti iminā ''saṅkaraṃ gato''ti padānaṃ adhippāyatthaṃ dasseti. Carimaṃ gataṃ **carimagataṃ,** sabbo ayaṃ loko carimagatoti attho. Idha ca jātake (jā. 1.4.33) ca kesuci potthakesu ''camarikata''nti pāṭho atthi, so ayuttoyeva. **Tatthevā**ti ambarukkhamūleyeva. **Tesa**nti rājabrāhmaṇānaṃ.

Tatthāti tissaṃ gāthāyaṃ. **Pāḷiyā**ti attano ācārapakāsakaganthasaṅkhātāya pāḷiyā. **Na passare**ti ettha resaddo antissa kāriyoti āha ''na passantī''ti. **Yo cāya**nti yo ca ayaṃ. **Ayaṃ**saddo padālaṅkāramatto, brāhmaṇoti attho. **Adhīyatī**ti ajjhāyati, sikkhatīti attho.

Tatoti bodhisattena vuttagāthāto paranti sambandho. **Tassā**ti gāthāya. **Bho**ti bodhisattaṃ āmanteti. ''Bhutto''ti padassa kammavācakabhāvamāvikātuṃ vuttaṃ ''mayā''ti. **Assā**ti odanassa. Iminā suci parisuddhaṃ maṃsaṃ **sucimaṃsaṃ,** tena upasecanamassāti **sucimaṃsūpasecano**ti bāhiratthasamāsaṃ dasseti. **Dhamme**ti ācāradhamme. **Baddho hutvā**ti thaddho hutvā, ayameva vā pāṭho. **Vaṇṇa**saddassa saṇṭhānādike aññe atthe paṭikkhipituṃ vuttaṃ ''pasattho''ti. **Thomito**ti tasseva vevacanaṃ.

Athāti anantare. **Na**nti brāhmaṇaṃ. **Tassā**ti gāthādvayassa. **Brāhmaṇā**ti purohitaṃ ālapati. **Sampatī**ti sandīṭṭhike. ''Yā vutti vinipātena, adhammacaraṇena vā''ti padānaṃ sambandhaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''nippajjatī''ti.

Mahābrahmeti ettha brahmasaddo brāhmaṇavācakoti āha ''mahābrāhmaṇā''ti. **Aññepī**ti rājabrāhmaṇehi aparepi. ''Pacantī''ti vutte avinābhāvato ''bhuñjantī''ti atthopi gahetabboti āha ''pacanti ceva bhuñjanti cā''ti. ''Na kevala''ntiādinā **aññepī**ti ettha pisaddassa sampiṇḍanatthaṃ dasseti, tvaṃ ācarissasīti sambandho. Puna **tva**nti taṃ, upayogatthe cetaṃ paccattavacanaṃ, ''mā bhidā''tiiminā sambandhitabbaṃ. ''Pāsāṇo''tiiminā **asma**saddo pāsāṇapariyāyoti dasseti. **Tenā**ti bhindanahetunā.

648. Attano kaṅkhāṭhānassa pucchanaṃ sandhāya vuttaṃ ''na kathetabba''nti.

649. **Samadhurenā**ti samaṃ dhurena, samaṃ mukhenāti attho.

652. Yaṃ mūlaṃ vā yā sākhā vā gacchatīti yojanā. **Khandhe**ti rukkhassa khandhe. **Nikkhamatī**ti

uccārapassāvo nikkhamati. **Tiṇaṇḍupaka**nti tiṇena kataṃ, tiṇamayaṃ vā aṇḍupakaṃ. **Etthā**ti uccārapassāvakheḷesu.

653. Adhippetaudakaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘paribhogaudakamevā’’ti. Sattamo vaggo.

Etthāti sekhiyesu. **Sūpabyañjanapaṭicchādane**ti sūpabyañjane odanena paṭicchādeti. Samattā sekhiyā.

8. Sattādhikaraṇasamatha-atthayojanā

655. Saṅkhyaṃ paricchijjatīti **saṅkhyāpariccheda. Tesa**nti catubbidhānamadhikaraṇānaṃ. **Tassā**ti tesaṃ khandhakaparivārānaṃ. **Tatthevā**ti tesu eva khandhakaparivāresu. **Sabbatthā**ti sabbesu sikkhāpadesūti.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Bhikkhuvibhaṅgavaṇṇanāya yojanā samattā.

Jādilañchitanāmena nekānaṃ vācito mayā.

Sādhuṃ mahāvibhaṅgassa, samatto yojanānayoti.

Bhikkhunīvibhaṅgo

1. Pārājikakaṇḍaatthayojanā

Evaṃ bhikkhuvibhaṅgassa, katvāna yojanānayaṃ;
Bhikkhunīnaṃ vibhaṅgassa, karissaṃ yojanānayaṃ.

Yoti vibhaṅgo. **Vibhaṅgassā**ti vibhaṅgo assa. **Assā**ti hoti. **Tassā**ti bhikkhunīnaṃ vibhaṅgassa. **Yato**ti yasmā. Ayaṃ panettha yojanā – bhikkhūnaṃ vibhaṅgassa anantaraṃ bhikkhunīnaṃ yo vibhaṅgo saṅgahito assa, tassa bhikkhunīnaṃ vibhaṅgassa saṃvaṇṇanākkamo patto yato, tato tassa bhikkhunīnaṃ vibhaṅgassa apubbapadavaṇṇanaṃ kātuṃ tāva pārājike ayaṃ saṃvaṇṇanā hotīti. Apubbānaṃ padānaṃ vaṇṇanā **apubbapadavaṇṇanā,** taṃ.

1. Paṭhamapārājikasikkhāpadaṃ

656. ‘‘Tena…pe… sāḷho’’ti ettha ‘‘etthā’’ti pāṭhaseso yojetabbo. Dabbaguṇakiriyājātināmasaṅkhātesu pañcasu saddesu sāḷhasaddassa nāmasaddabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sāḷhoti tassa nāma’’nti. **Migāramātuyā**ti visākhāya. Sā hi migāraseṭṭhinā mātuṭṭhāne ṭhapitattā migāramātā nāma. Navakammaṃ adhiṭṭhātīti **navakammika**nti dassento āha ‘‘navakammādhiṭṭhāyika’’nti. ‘‘Paṇḍiccena samannāgatā’’tiiminā paṇḍā vuccati paññā, sā sañjātā imissāti **paṇḍitā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Veyyattikenā**ti visesena añjati pākaṭaṃ gacchatīti **viyatto,** puggalo, tassa idaṃ veyyattikaṃ, ñāṇaṃ, tena. ‘‘Paṇḍā’’ti vuttapaññāya ‘‘medhā’’ti vuttapaññāya visesabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pāḷigahaṇe’’tiādi. ‘‘Medhā’’ti hi vuttapaññā ‘‘paṇḍā’’ti vuttapaññāya viseso hoti satisahāyattā. **Tatrupāyāyā**ti aluttasamāso ‘‘tatramajjhattatā’’tiādīsu (dha. sa. aṭṭha. yevāpanakavaṇṇanā) viya. ‘‘Kammesū’’ti iminā tasaddassa visayaṃ dasseti. **Kattabbakammupaparikkhāyā**ti kattabbakammesu vicāraṇāya. Casaddena ‘‘katākata’’nti padassa dvandavākyaṃ dasseti. **Parivesanaṭṭhāne**ti paribhuñjituṃ visanti pavisanti etthāti parivesanaṃ, tameva ṭhānaṃ parivesanaṭṭhānaṃ, tasmiṃ. **Nikūṭe**ti ettha kūṭasaṅkhātasikharavirahite okāseti dassento āha

‘‘koṇasadisaṃ katvā dassite gambhīre’’ti. Vityūpasaggo vikāravācako, sarasaddo saddavācakoti āha ‘‘vippakārasaddo’’ti. Carati anenāti **caraṇaṃ** pādo, tasmiṃ uṭṭhito gilāno etissāti **caraṇagilānā**ti dassento āha ‘‘pādarogena samannāgatā’’ti.

657. ‘‘Tintā’’ti iminā **avassuta**saddo idha kilinnatthe eva vattati, na aññattheti dasseti. **Assā**ti ‘‘avassutā’’tipadassa. Padabhājane vuttanti sambandho. **Tatthā**ti padabhājane. Vatthaṃ raṅgajātena rattaṃ viya, tathā kāyasaṃsaggarāgena suṭṭhu rattāti yojanā. ‘‘Apekkhāya samannāgatā’’ti iminā apekkhā etissamatthīti **apekkhavatī**ti atthaṃ dasseti. Paṭibaddhaṃ cittaṃ imissanti **paṭibaddhacittā**ti dassento āha ‘‘paṭibandhitvā ṭhapitacittā viyā’’ti. **Dutiyapadavibhaṅgepī**ti ‘‘avassuto’’ti dutiyapadabhājanepi. Puggalasaddassa sattasāmaññavācakattā purisasaddena viseseti. **Adhoubbha**iti nipātānaṃ chaṭṭhiyā samasitabbabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘akkhakānaṃ adho’’tiādi. Nanu yathā idha ‘‘akkhakānaṃ adho’’ti vuttaṃ, evaṃ padabhājanepi vattabbaṃ, kasmā na vuttanti āha ‘‘padabhājane’’tiādi. **Padapaṭipāṭiyā**ti ‘‘adho’’ti ca ‘‘akkhaka’’nti ca padānaṃ anukkamena. **Etthā**ti adhakkhakaubbhajāṇumaṇḍalesu. **Sādhāraṇapārājikehī**ti bhikkhubhikkhunīnaṃ sādhāraṇehi pārājikehi. **Nāmamatta**nti nāmameva.

659. **Eva**nti imāya pāḷiyā vibhajitvāti sambandho. **Tatthā**ti ‘‘ubhatoavassute’’tiādivacane. ‘‘Ubhatoavassute’’ti pāṭho mūlapāṭhoyeva, nāññoti dassentena visesamakatvā ‘‘ubhatoavassuteti ubhato avassute’’ti vuttaṃ. **Ubhato**ti ettha ubhasarūpañca tosaddassa chaṭṭhyatthe pavattiñca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bhikkhuniyā ceva purisassa cā’’ti. Tattha bhikkhunīpurisasaddehi ubhasarūpaṃ dasseti. ‘‘Yā’’ti ca ‘‘sa’’iti ca dvīhi saddehi topaccayassa chaṭṭhyatthaṃ, ubhinnaṃ avassutabhāve satīti attho. Bhāvapaccayena vinā bhāvattho ñātabboti āha ‘‘avassutabhāve’’ti. **Yathāparicchinnenā**ti ‘‘adhakkhakaṃ, ubbhajāṇumaṇḍala’’nti yena yena paricchinnena. **Attano**ti bhikkhuniyā. **Tassa vā**ti purisassa vā. **Idhāpī**ti kāyapaṭibaddhena kāyāmasanepi.

Tatrāti tesu bhikkhubhikkhunīsu. **Na kāretabbo** ‘‘kāyasaṃsaggaṃ sādiyeyyā’’ti avuttattāti adhippāyo. **Acopayamānāpī**ti acālayamānāpi, **pi**saddo sambhāvanattho, tena copayamānā pagevāti dasseti. **Evaṃ pana satī**ti citteneva adhivāsayamānāya sati pana. **Kiriyasamuṭṭhānatā**ti imassa sikkhāpadassa kiriyasamuṭṭhānabhāvo. **Tabbahulanayenā**ti ‘‘vanacarako (ma. ni. aṭṭha. 2.201; 3.133), saṅgāmāvacaro’’tiādīsu (ma. ni. 2.108) viya tassaṃ kiriyāyaṃ bahulato samuṭṭhānanayena. **Sā**ti kiriyasamuṭṭhānatā.

660. **Etthā**ti ubbhakkhakaadhojāṇumaṇḍalesu.

662. **‘‘Ekato avassute’’**ti etthāpi topaccayo chaṭṭhyatthe hoti. Sāmaññavacanassāpi visese avaṭṭhānato, visesatthinā ca visesassa anupayojitabbato āha ‘‘bhikkhuniyā evā’’ti. **Tatrā**ti ‘‘ekato avassute’’tiādivacane. **‘‘Tathevā’’**tiiminā kāyasaṃsaggarāgena avassutoti atthaṃ atidisati. **Catūsū**ti methunarāga kāyasaṃsaggarāgagehasitapema suddhacittasaṅkhātesu catūsu. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne.

663. Ayaṃ puriso iti vā itthī iti vā ajānantiyā vāti yojanāti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyapārājikasikkhāpadaṃ

664. Dutiye **kacci no sā**ti ettha **no**saddo nusaddatthoti āha ‘‘kacci nu sā’’ti. **Parivāravipattī**ti parijanassa vināsanaṃ. **‘‘Akittī’’**ti ettha sammukhā nindaṃ gahetvā **‘‘ayaso’’**tiiminā parammukhā nindā gahetabbāti dassetuṃ vuttaṃ ‘‘parammukhagarahā vā’’ti.

666. ‘‘Yā pārājikaṃ āpannā’’tiiminā ‘‘sā vā’’ti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti. **Catunna**nti niddhāraṇatthe cetaṃ sāmivacanaṃ, catūsūti attho. **Pacchā**ti sabbapārājikānaṃ pacchā. **Imasmiṃ okāse**ti paṭhamatatiyapārājikānamantare ṭhāne. **Ṭhapita**nti saṅgītikārehi nikkhittaṃ. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Tatrā**ti duṭṭhullasikkhāpadeti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyapārājikasikkhāpadaṃ

669. Tatiye **assā**ti ‘‘dhammena vinayenā’’ti padassa. Padabhājanaṃ vuttanti sambandho. Ñattisampadā ceva anusāvanasampadā ca satthusāsanaṃ nāmāti dassento āha ‘‘ñatti…pe… sampadāya cā’’ti. **Satthusāsanenā**ti ca satthu āṇāya. **Kamma**nti ukkhepanīyakammaṃ. **Tatthā**ti saṅghe. ‘‘Vacanaṃ nādiyatī’’tiādīsu viya **saṅghaṃ vā nādiyatī**ti ettha nādiyanaṃ nāma nānuvattanamevāti āha ‘‘nānuvattatī’’ti. **Tatthā**ti saṅghādīsu. **Ayaṃ tāva saṃvāso**ti saha bhikkhū vasanti etthāti **saṃvāso**ti atthena ayaṃ ekakammādi saṃvāso nāma. ‘‘Saha ayanabhāvenā’’tiiminā saha ayanti pavattantīti **sahāyā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Te**ti bhikkhū. **Yehi cā**ti bhikkhūhi ca. **Tassā**ti ukkhittakassa. **Tenā**ti ukkhittakena. **Attano**ti ukkhittakassāti. Tatiyaṃ.

4. Catutthapārājikasikkhāpadaṃ

675. Catutthe methunarāgena avassutā nādhippetā, kāyasaṃsaggarāgena avassutāvādhippetāti āha ‘‘kāyasaṃsaggarāgena avassutā’’ti. ‘‘Purisapuggalassā’’tipadaṃ na hatthasaddena sambandhitabbaṃ, gahaṇasaddeneva sambandhitabbanti dassento āha ‘‘yaṃ purisapuggalenā’’tiādi. **Ta**nti gahaṇaṃ, ‘‘hatthaggahaṇa’’nti vuttavacanaṃ upalakkhaṇamattamevāti āha ‘‘aññampī’’tiādi. Tattha **‘‘aññampī’’**ti hatthagahaṇato itarampi. **Apārājikakkhette**ti ubbhakkhake adhojāṇumaṇḍale. **Assā**ti ‘‘hatthaggahaṇa’’ntipadassa. **Etthā**ti ‘‘asaddhammassa paṭisevanatthāyā’’tipade. **Kāyasaṃsaggo**ti kāyasaṃsaggo eva. Tena vuttaṃ ‘‘na methunadhammo’’ti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti kāyasaṃsaggagahaṇe. **Sādhaka**nti ñāpakaṃ.

Tissitthiyoti bhummatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. Tīsu itthīsūti hi attho, tisso itthiyo upagantvāti vā yojetabbo. Eseva nayo paratopi. Yaṃ methunaṃ atthi, taṃ na seveti yojanā. **Na seve**ti ca na sevati. Tikārassa hi ekāro. **Tayo purise**ti tīsu purisesu, te vā upagantvā. **Tayo ca anariyapaṇḍake**ti tīsu anariyasaṅkhātesu ubhatobyañjanakesu ca paṇḍakesu ca, te vā upagantvāti yojanā. **Na cācare methunaṃ byañjanasmi**nti attano nimittasmiṃ methunaṃ na ca ācarati. Idaṃ anulomapārājikaṃ sandhāya vuttaṃ. **Chejjaṃ siyā methunadhammapaccayā**ti methunadhammakāraṇā chejjaṃ siyā, pārājikaṃ bhaveyyāti attho. **Kusalehī**ti pañhāvisajjane chekehi, chekakāmehi vā. Ayaṃ pañho aṭṭhavatthukaṃ sandhāya vutto.

Pañhāvisajjanatthāya cintentānaṃ sedamocanakāraṇattā **‘‘sedamocanagāthā’’**ti vuttā. **Virujjhatī**ti ‘‘na methunadhammo’’ti vacanena ‘‘chejjaṃ siyā methunadhammapaccayā’’ti vacanaṃ virujjhati, na sametīti attho. Iti ce vadeyya, na virujjhati. Kasmā? Methunadhammassa pubbabhāgattāti yojanā. Iminā methunadhammassa pubbabhāgabhūto kāyasaṃsaggova upacārena tattha methunadhammasaddena vutto, na dvayaṃdvayasamāpattīti dīpeti. **Hi**saddo vitthārajotako. Parivāreyeva vuttānīti sambandho. **Vaṇṇāvaṇṇo**ti sukkavisaṭṭhi. **Dhanamanuppādāna**nti sañcarittaṃ. **‘‘Iminā pariyāyenā’’**ti iminā lesena samīpūpacārenāti attho. **Etenupāyenā**ti ‘‘hatthaggahaṇaṃ sādiyeyyā’’tipade vuttaupāyena. **Sabbapadesū**ti sabbesu ‘‘saṅghāṭikaṇṇaggahaṇaṃ sādiyeyyā’’tiādīsu padesu. **Api cā**ti ekaṃsena, visesaṃ vakkhāmīti adhippāyo. ‘‘Evaṃnāmakaṃ ṭhāna’’nti iminā ‘‘itthaṃnāmaṃ imassa ṭhānassā’’ti vacanatthaṃ dīpeti.

676. **Ekantarikāya vā**ti ettha vāsaddena dvantarikādīnipi saṅgayhanti. **Yena tenā**ti yena vā tena vā. Dviticatuppañcachavatthūni peyyālavasena vā vāsaddena vā gahetabbāni. **Api cā**ti kiñca bhiyyo, vattabbavisesaṃ vakkhāmīti adhippāyo. **Etthā**ti ‘‘āpattiyo desetvā’’ti vacane. **Hī**ti saccaṃ. **Vutta**nti parivāre vuttaṃ. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ. Desitā āpatti gaṇanūpikāti yojanā. **Ekaṃ** vatthuṃ āpannā **yā** bhikkhunīti yojanā. **Dhuranikkhepaṃ katvā**ti ‘‘imañca vatthuṃ, aññampi ca vatthuṃ nāpajjissāmī’’ti dhuranikkhepaṃ katvā. Yā pana saussāhāva desetīti yojanāti. Catutthaṃ.

Sādhāraṇāti bhikkhunīhi sādhāraṇā. **Etthā**ti ‘‘uddiṭṭhā kho ayyāyo’’tiādivacane.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Bhikkhunivibhaṅge pārājikakaṇḍavaṇṇanāya yojanā samattā.

2. Saṅghādisesakaṇḍaṃ

1. Paṭhamasaṅghādisesasikkhāpada-atthayojanā

Pārājikānantarassāti pārājikānaṃ anantare ṭhapitassa, saṅgītassa vā, saṅghādisesakaṇḍassāti sambandho. **Ayaṃ** īdisā **anuttānatthavaṇṇanā** anuttānānaṃ padānaṃ atthassa vaṇṇanā **dāni** imasmiṃkāle bhavissatīti yojanā.

678. Paṭhame udakaṃ vasitaṃ acchādanaṃ anena katanti **udosito**ti vacanatthena bhaṇḍasālā udositaṃ nāmāti dassento āha ''udositanti bhaṇḍasālā''ti. Ettha hi **uda**saddo udakapariyāyo. Saṃyogo na ydttoyeva. **Bhaṇḍasālā**ti yānādīnaṃ bhaṇḍānaṃ ṭhapanasālā. **Accāvadathā**ti ettha atītyūpasaggo atikkamanattho, ātyūpasaggo dhātvatthānuvattakoti āha ''atikkamitvā vadathā''ti.

679. Ussayavasena vadanaṃ **ussayavādo,** soyeva **ussayavādikā**ti dassento āha ''ussayavādikā''tiādi. ''Mānussayavasena kodhussayavasenā''ti iminā ussayabhedaṃ dasseti. **Sā**ti ussayavādikā. **Atthato**ti sarūpato. **Etthā**ti padabhājane. Aḍḍanaṃ abhiyuñjanaṃ **aḍḍo**ti katvā dvinnaṃ janānaṃ aḍḍo vohārikānaṃ vinicchayakāraṇaṃ hoti, tasmā vuttaṃ ''aḍḍoti vohārikavinicchayo vuccatī''ti, muddhajatatiyakkharoyeva. **Ya**nti aḍḍaṃ. **Yatthā**ti yasmiṃ kismiṃci ṭhāne. Dvinnaṃ aḍḍakārakānaṃ vohāraṃ jānantīti **vohārikā,** akkhadassā, tesaṃ. **Dvīsu janesū**ti aḍḍakārakesu janesu dvīsu. **Yo kocī**ti aḍḍakārako vā añño vā yo koci.

Etthāti ''ekassa ārocetī''tiādivacane. **Yattha katthacī**ti yaṃkiñci ṭhānaṃ āgatepīti sambandho. **Athā**ti pacchā. **Sā**ti bhikkhunī. **So**ti upāsako.

''Kappiyakārakenā''tipadaṃ ''kathāpetī''tipade kāritakammaṃ. **Tatthā**ti kappiyakārakaitaresu. Vohārikehi kateti sambandho. **Gatigata**nti cirakālapattaṃ. **Sutapubba**nti pubbe sutaṃ. **Athā**ti sutapubbattā eva. **Te**ti vohārikā, dentīti sambandho.

Paṭhamanti samanubhāsanato pubbaṃ. **Āpattī**ti āpajjanaṃ. **Etassā**ti saṅghādisesassa. **Ayaṃ hī**ti ayaṃ eva, vakkhamāno evāti attho. **Etthā**ti padabhājane. **Saha vatthujjhācārā**ti vatthujjhācārena saha, vākyameva, na samāso. **Vatthujjhācārā**ti karaṇatthe nissakkavacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Tena vuttaṃ ''saha vatthujjhācārenā''ti. **Bhikkhuni**nti āpattimāpannaṃ bhikkhuniṃ. **Saṅghato**ti bhikkhunisaṅghamhā. Anīyasaddo hetukattābhidhāyakoti āha ''nissāretīti nissāraṇīyo''ti. Bhikkhunisaṅghato nissarati, nissāriyati vā anenāti **nissāraṇīyo**ti karaṇatthopi yuttoyeva. **Tatthā**ti padabhājane. **Ya**nti saṅghādisesaṃ. **So**ti saṅghādiseso. Padabhājanassa attho kāraṇopacārena daṭṭhabbo. **Hī**ti saccaṃ. **Kenacī**ti puggalena, na nissārīyatīti sambandho. Tena dhammena karaṇabhūtena, hetubhūtena vā. **So**ti dhammo.

Aḍḍakārakamanussehi vuccamānāti yojanā. **Saya**nti sāmaṃ. **Tato**ti gamanato, paranti sambandho. Bhikkhuniyā vā kataṃ ārocetūti yojanā.

Dhammikanti dhammena sabhāvena yuttaṃ. **Yathā**ti yenākārena. **Ta**nti ākāraṃ. **Tatthā**ti ''anodissa ācikkhatī''ti vacane.

Dhuttādayoti ādisaddena corādayo saṅgaṇhāti. **Sā**ti ācikkhanā. **Ta**nti ācikkhanaṃ. **Tesa**nti gāmadārakādīnaṃ. **Daṇḍa**nti dhanadaṇḍaṃ. **Gīvā hotī**ti iṇaṃ hoti. Adhippāye satipīti yojanā. **Tassā**ti

anācāraṃ carantassa.

Kevalaṃ hīti kevalameva. **Ta**nti rakkhaṃ. **Kārake**ti anācārassa kārake. **Tesa+?**Nti kārakānaṃ.

Tesanti harantānaṃ. ‘‘Anatthakāmatāyā’’ti iminā bhayādinā vutte natthi dosoti dasseti. **Hī**ti laddhadosajotako. **Attano vacanakaraṃ…pe… vattuṃ vaṭṭatī**ti attano vacanaṃ ādiyissatīti vutte vacanaṃ anādiyitvā daṇḍe gahitepi natthi doso daṇḍagahaṇassa paṭikkhittattā. **Dāsadāsīvāpiādīna**nti ādisaddena khettādayo saṅgayhanti.

Vuttanayenevāti atītaṃ ārabbha ācikkhane vuttanayena eva. ‘‘Āyatiṃ akaraṇatthāyā’’ti iminā anāgataṃ ārabbha odissa ācikkhanaṃ dasseti. ‘‘Kena evaṃ kata’’nti pucchāya atīte katapubbaṃ pucchati. **Sāpī**ti pisaddo vuttasampiṇḍanattho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Vohārikā daṇḍentīti sambandho. **Daṇḍentī**ti vadhadaṇḍena ca dhanadaṇḍena ca āṇaṃ karonti.

Yo cāyanti yo ca ayaṃ. Bhikkhunīnaṃ yo ayaṃ nayo vutto, eseva nayo bhikkhūnampi nayoti yojanā. ‘‘Eseva nayo’’ti vuttavacanameva vitthārento āha ‘‘bhikkhunopi hī’’tiādi. ‘‘Tathā’’tiiminā ‘‘odissā’’tipadaṃ atidisati. **Te cā**ti te ca vohārikā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vāti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

682. Dutiye varitabbaṃ icchitabbanti **varaṃ,** tameva bhaṇḍanti **varabhaṇḍa**nti dassento āha ‘‘mahagghabhaṇḍa’’nti. ‘‘Muttā’’tiādinā tassa sarūpaṃ dasseti.

683. Āpubbo lokasaddo abhimukhaṃ lokanattho hoti, upubbo uddhaṃ lokanattho, opubbo adho lokanattho, vipubbo ito cito ca vītiharaṇalokanattho, apapubbo āpucchanattho. Idha pana apapubbattā āpucchanatthoti āha ‘‘anāpucchitvā’’ti. Mallagaṇa bhaṭiputta gaṇādikantiādīsu **mallagaṇo** nāma nārāyanabhattiko gaṇo. **Bhaṭiputtagaṇo** nāma kumārabhattiko gaṇo. Ādisaddena aññampi gāmanigame anusāsituṃ samatthaṃ gaṇaṃ saṅgaṇhāti. Atha vā **mallagaṇo**ti mallarājūnaṃ gaṇo. Te hi gaṇaṃ katvā kusinārāyaṃ rajjaṃ anusāsanti, te sandhāya vuttaṃ ‘‘mallagaṇo’’ti. **Bhaṭiputtagaṇo**ti licchavigaṇo pariyāyantarena vutto. Licchavirājūnañhi pubbarājāno bhaṭināmakassa jaṭilassa puttā honti, tesaṃ vaṃse pavattā etarahi licchavirājānopi bhaṭiputtāti vuccanti. Jaṭilo pana bārāṇasirañño putte nadisotena vuyhamāne nadito uddharitvā attano assame puttaṃ katvā bharaṇattā posanattā **bhaṭī**ti vuccati, tassa puttattā licchavigaṇo **bhaṭiputto**ti vuccati. Tepi gaṇaṃ katvā vesāliyaṃ rajjaṃ anusāsanti, taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘bhaṭiputtagaṇo’’ti. **Dhammagaṇo** nāma sāsanadhammabhattiko gaṇo. **Gandhikaseṇī**ti gandhakārānaṃ samajātikānaṃ sippikānaṃ gaṇo. **Dussikaseṇī**ti dussakārānaṃ samajātikānaṃ pesakārānaṃ gaṇo. Ādisaddena tacchakaseṇirajakaseṇiādayo saṅgayhanti. **Yattha yatthā**ti yasmiṃ yasmiṃ ṭhāne. **Hī**ti saccaṃ. **Te evā**ti gaṇādayo eva. Puna **te**ti gaṇādayo. **Ida**nti ‘‘gaṇaṃ vā’’tiādivacanaṃ. **Etthā**ti rājādīsu. Saṅghāpucchanameva padhānakāraṇanti āha ‘‘bhikkhunisaṅgho āpucchitabbovā’’ti. **Kappagatika**nti kappaṃ gacchatīti kappagatā, sā eva kappagatikā, taṃ.

Kenaci karaṇīyena khaṇḍasīmaṃ agantvā kenaci karaṇīyena bhikkhunīsu pakkantāsūti yojanā. **Nissitakaparisāyā**ti antevāsikaparisāya. **Vuṭṭhāpentiyā**ti upasampādentiyāti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

692. Tatiye dutiyena pādena atikkantamatteti sambandho. Parikkhepārahaṭṭhānaṃ nāma gharūpacārato paṭhamaleḍḍupāto. Saṅkhepato vuttamatthaṃ vitthārato dassento āha **‘‘api cetthā’’**tiādi. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade. **Upacāre vā**ti aparikkhittassa gāmassa parikkhepārahaṭṭhāne vā. **Tato**ti gāmantarato, khaṇḍapākārena vā vatichiddena vā pavisitunti sambandho.

Sambaddhā vati etesanti **sambaddhavatikā,** dve gāmā. **Vihāra**nti bhikkhunivihāraṃ. **Tato pana gāmato**ti tato itaragāmato pana, nikkhantāya bhikkhuniyā ṭhātabbanti sambandho. **Ussāraṇā vā**ti manussānaṃ ussāraṇā vā.

Janāti gāmabhojakā janā. **Ekaṃ gāma**nti yaṃkiñci icchitaṃ ekaṃ gāmaṃ. **Tato**ti gāmato. ‘‘Kasmā’’ti imāya pucchāya ‘‘viharato ekaṃ gāmaṃ gantuṃ vaṭṭatī’’ti vacanassa kāraṇaṃ pucchati. ‘‘Vihārassa catugāmasādhāraṇattā’’tiiminā visajjanena taṃ pucchaṃ visajjeti.

Yatthāti yassaṃ nadiyaṃ. Uttarantiyā ekadvaṅgulamattampi antaravāsako temiyati, sā nadī nāmāti yojanā. Yathā nivasiyamānāya timaṇḍalapaṭicchādanaṃ hoti, evaṃ nivatthāyāti yojanā. Bhikkhuniyā uttarantiyā antaravāsakoti sambandho. **Yattha katthacī**ti yasmiṃ kismiṃci ṭhāne. ‘‘Setunā gacchati, anāpattī’’tiiminā padasā uttarantiyā eva āpattīti dasseti. **Uttaraṇakāle**ti nadito uttaraṇakāle. **Ākāsagamana**nti iddhiyā gamanaṃ. Ādisaddena hatthipiṭṭhiādayo saṅgaṇhāti. **Akkamantiyā**ti atikkamantiyā. **Etthā**ti dvīsu tīsu bhikkhunīsu. **Orimatīramevā**ti apāratīrameva. **Tameva tīra**nti orimatīrameva. **Paccuttaratī**ti paṭinivattitvā uttarati.

Kurumānā bhikkhunī karotīti yojanā. **Assā**ti bhikkhuniyā ajānantiyā eva cāti sambandho, anādare cetaṃ sāmivacanaṃ. **Atha panā**ti athasaddo yadipariyāyo, kiriyāpadena yojetabbo. Atha acchati, atha na otaratīti attho. **Acchatī**ti vasati. **Hī**ti saccaṃ. **Idhā**ti ‘‘ekā vā rattiṃ vippavaseyyā’’tipade.

Evaṃ vuttalakkhaṇamevāti evaṃ abhidhammapariyāyena vuttalakkhaṇameva. **Taṃ paneta**nti taṃ pana araññaṃ. **Tenevā**ti āpannahetunā eva. **Aṭṭhakathāya**nti mahāaṭṭhakathāyaṃ. Bhikkhunīsu pavisantīsūti sambandho, niddhāraṇatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Etthā**ti dassanūpacārasavanūpacāresu. Yattha okāse ṭhitaṃ dutiyikā passati, so okāso **dassanūpacāro nāmā**ti yojanā. **Sāṇipākārantarikāpī**ti sāṇipākārena byavahikāpi. Yattha okāse ṭhitā…pe… saddaṃ suṇāti, so okāso **savanūpacāro** nāmāti yojanā. **Maggamūḷhasaddenā**ti magge mūḷhānaṃ saddena. **Dhammassavanārocanasaddenā**ti dhammassavanatthāya ārocanānaṃ saddena. Maggamūḷhasaddena saddāyantiyā saddaṃ suṇāti viya ca dhammassavanārocanasaddena saddāyantiyā saddaṃ suṇāti viya ca ‘‘ayye’’ti saddāyantiyā saddaṃ suṇātīti yojanā. **Saddāyantiyā**ti saddaṃ karontiyā. Nāmadhātu hesā. **Evarūpe**ti ‘‘maggamūḷhasaddena viyā’’tiādinā vutte evarūpe.

Titthāyatanaṃ saṅkantā vāti titthīnaṃ vāsaṭṭhānaṃ saṅkantā vā. Iminā **‘‘pakkhasaṅkantā’’**ti ettha pakkhasaddassa paṭipakkhavācakattā tena sāsanapaṭipakkhā titthiyā eva gahetabbāti dasseti. **Titthiyā** hi sāsanassa paṭipakkhā hontīti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

694. Catutthe pādassa ṭhapanakaṃ pīṭhaṃ **pādapīṭhaṃ**. Pādassa ṭhapanakā kathalikā **pādakathalikā**ti dassento āha ‘‘pādapīṭhaṃ nāmā’’tiādi. **Anaññāyā**ti ettha yakāro tvāpaccayassa kāriyoti āha ‘‘ajānitvā’’ti. **Netthāravatte**ti ukkhepanīyakammato nittharaṇakāraṇe vatte. ‘‘Vattamāna’’ntiiminā ‘‘vattanti’’nti ettha antapaccayaṃ nayena dassetīti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

701. Pañcame **‘‘ekato avassute’’**ti ettha heṭṭhā vuttanayena ‘‘ekato’’ti sāmaññato vuttepi bhikkhuniyā eva gahetabbabhāvañca topaccayassa chaṭṭhutthe pavattabhāvañca avassubhapade bhāvatthañca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bhikkhuniyā avassutabhāvo daṭṭhabbo’’ti. **Eta**nti ‘‘bhikkhuniyā avassutabhāvo’’ti vacanaṃ. **Ta**nti avacanaṃ. **Pāḷiyā**ti imāya sikkhāpadapāḷiyāti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

705. Chaṭṭhe **yato tva**nti ettha kāraṇatthe topaccayoti āha **''yasmā''**ti. **Kassā hontī**ti uyyojikāuyyojitāsu kassā bhikkhuniyā hontīti yojanā. **Na detī**ti uyyojikā uyyojitāya na deti. **Na paṭiggaṇhātī**ti uyyojitā uyyojikāya hatthato na paṭiggaṇhāti. **Paṭiggaho tena na vijjatī**ti teneva kāraṇena uyyojikāya hatthato uyyojitāya paṭiggaho na vijjati. **Āpajjati garukaṃ, na lahuka**nti evaṃ santepi uyyojikā garukameva saṅghādisesāpattiṃ āpajjati, na lahukaṃ. **Tañcā**ti taṃ āpajjanañca. **Paribhogapaccayā**ti uyyojikāya paribhogasaṅkhātā kāraṇāti ayaṃ gāthāyattho.

Itarissā panāti uyyojitāya pana bhikkhuniyā. **Paṭhamasikkhāpade**ti pañcamasikkhāpade. Pañcamasikkhāpadañhi iminā sikkhāpadena yugaḷabhāvena sadisattā imaṃ upādāya paṭhamanti vuttanti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

709. Sattame **yāvatatiyakapadattho**ti ''yāvatatiyaka''nti uccāritassa padassa attho veditabboti sambandhoti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

715. Aṭṭhame **kismiṃcideva adhikaraṇe**ti niddhāraṇīyassa niddhāraṇasamudāyena avinābhāvato āha ''catunna''nti. Kasmā pana niddhāraṇasamudāyaniddhāraṇīyabhāvena vuttaṃ, nanu padabhājane cattāripi adhikaraṇāni vuttānīti āha ''padabhājane panā''tiādīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

723. Navame **saṃsaṭṭha**saddo missapariyāyoti āha ''missībhūtā''ti. ''Ananulomenā''tiiminā **''ananulomikenā''**ti ettha ikasaddo svatthoti dasseti. Koṭṭanañca pacanañca gandhapisanañca mālāganthanañca. Ādisaddena aññepi ananulomike kāyike saṅgaṇhāti. Sāsanāharaṇañca paṭisāsanaharaṇañca sañcarittañca. Ādisaddena aññepi ananulomike vācasike saṅgaṇhāti. **Etāsa**nti bhikkhunīnaṃ. **Siloko**ti yasoti. Navamaṃ.

10. Dasamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ

727. Dasame **evācārā**ti ettha niggahitalopavasena sandhīti āha ''evaṃācārā''ti. ''Yādiso''tiādinā evaṃsaddassa nidassanādīsu (abhidhānappadīpikāyaṃ 1186 gāthāyaṃ) ekādasasu atthesu upamatthaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti ''evaṃsaddā evaṃsilokā''ti sabbesu padesu. **Uññāyā**ti ettha okāraviparīto ukāroti āha ''avaññāyā''ti. ''Nīcaṃ katvā jānanāyā''ti iminā avasaddo nīcattho, ñādhātu avabodhanatthoti dasseti. ''Paribhavaññāyā''ti vattabbe uttarapadalopavasena **''paribhavenā''**ti vuttanti āha ''paribhavitvā jānanenā''ti. **Akkhantiyā**ti ettha sahanakhantiyevādhippetā, neva anulomakhanti, na diṭṭhinijjhānakkhantīti dassento āha ''asahanatāyā''ti. **Vebhassiyā**ti ettha visesena bhāseti obhāsetīti vibhāso ānubhāvo, vibhāso imassa saṅghassa atthīti vibhasso saṅgho, bahvatthe ca atisayatthe ca sapaccayo hoti. Kasmā? Mantupaccayatthattā ''lomaso''tiādīsu (jā. 1.14.57) viya, bahuānubhāvo atisayaānubhāvo saṅghoti vuttaṃ hoti, saṃyogaparattā ākārassa rasso. Vibhassassa bhāvo vebhassiyaṃ, bahuānubhāvo atisayaānubhāvoyeva. Iti imamatthaṃ dassento āha ''balavabhassabhāvenā''ti. Tattha balavaiti padena mantuatthe pavattassa sappaccayassa bahvatthañca atisayatthañca dasseti, bhāvaiti padena ṇiyapaccayassa bhāvatthaṃ, enaiti padena nissakkavacanassa karaṇatthe pavattabhāvaṃ dasseti. Tamevatthamāvikaronto āha ''attano balavappakāsanenā''ti. Tattha **attano**ti attasaṅkhātassa saṅghassa. **Balavappakāsanenā**ti bahuānubhāvappakāsanena, atisayaānubhāvappakāsanena vā. Balavappakāsanaṃ nāma atthato paresaṃ samutrāsanamevāti āha ''samutrāsanenāti attho''ti. **Dubbalabhāvenā**ti ettha bhāvaitipadena ṇyapaccayassa bhāvatthaṃ, enaitipadena nissakkavacanassa karaṇatthaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ. **Sabbatthā**ti ''uññāyā''tiādīsu sabbesu padesu. Casaddo luttaniddiṭṭhoti āha ''evaṃ samuccayattho daṭṭhabbo''ti. **Viviccathā**ti ettha vītyūpasaggo vināsaddattho, vicadhātu sattatthoti āha

‘‘vinā hothā’’ti. Dasamaṃ.

Anantarā pakkhipitvāti sambandho. Mahāvibhaṅgato āharitāni imāni tīṇi sikkhāpadānīti yojanā. Nava paṭhamāpattikā veditabbāti sambandho. Sabbepi dhammāti yojanā. **Etthā**ti ‘‘uddiṭṭhā kho’’tiādipāṭhe. **Taṃ panā**ti pakkhamānattaṃ panāti.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Bhikkhunivibhaṅge

Sattarasakavaṇṇanāya yojanā samattā.

3. Nissaggiyakaṇḍaṃ

1. Paṭhamanissaggiyapācittiyasikkhāpada-atthayojanā

Tiṃsa nissaggiyā ye dhammā bhikkhunīnaṃ bhagavatā pakāsitā, tesaṃ dhammānaṃ **dāni** imasmiṃ kāle ayaṃ saṃvaṇṇanākkamo bhavatīti yojanā.

733. Paṭhame **āmattikāpaṇa**nti ettha āmattasaddo bhājanapariyāyoti āha ‘‘bhājanānī’’ti. Bhājanāni hi amanti paribhuñjitabbabhāvaṃ gacchantīti **‘‘amattānī’’**ti vuccanti. Amattāni vikkiṇantīti **‘‘āmattikā’’**ti vacanatthaṃ dassento āha **‘‘tānī’’**tiādi. **Tesa**nti āmattikānaṃ. **Taṃ vā**ti āmattikāpaṇaṃ vā.

734. ‘‘Sannidhi’’nti iminā saṃnipubbo cisaddo ucinanatthoti dasseti. **Hi**saddo visesajotako. **Tatthā**ti mahāvibhaṅge. **Idhā**ti bhikkhunivibhaṅge.

Idampīti idaṃ sikkhāpadampi. Pisaddo mahāvibhaṅgasikkhāpadaṃ apekkhatīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

738. Dutiye ahatacoḷānampi sedamalādikilinne virūpattā ‘‘jiṇṇacoḷā’’ti vuttaṃ. ‘‘Api ayyāhī’’tiiminā ‘‘apa ayyāhī’’tipadavibhāgaṃ nivatteti.

740. Sabbampi etaṃ cīvaranti yojanā. **Evaṃ paṭiladdha**nti evaṃ nissajjitvā laddhaṃ. **Yathādāneyevā**ti yathā dāyakehi dinnaṃ, tasmiṃ dāneyeva upanetabbaṃ, akālacīvareyeva pakkhipitabbanti atthoti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

743. Tatiye **handa**saddo vavassaggatthe nipātoti āha ‘‘handāti gaṇhā’’ti. Bahūni nissaggiyānīti sambandho. **Saṃharitvā**ti visuṃ visuṃ saṅgharitvāti. Tatiyaṃ.

4. Catutthanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

748. Catutthe kiṇāti anenāti **kaya**nti vacanatthena mūlaṃ kayaṃ nāmāti āha ‘‘mūlenā’’ti. **Sā**ti thullanandā, āha kirāti sambandho. Ñādhātuyā avabodhanatthato aññampi **ñā**dhātuyā yācanatthaṃ dassento āha ‘‘yācitvā vā’’ti.

752. **Ya**nti sabbitelādi. **Taññevā**ti sabbitelādimeva. **Yamaka**nti sabbiṃ saha telena yugaḷaṃ katvā.

Vejjenāti bhisakkena. So hi āyubbedasaṅkhātaṃ vijjaṃ jānātīti **vejjo**ti ca rogañca tassa nidānañca bhesajjañca vidati jānātītipi **vejjo**ti ca vuccati. **Tato**ti vejjena vuttakāraṇā. **Kahāpaṇassā**ti kahāpaṇena, ābhatanti sambandhoti. Catutthaṃ.

5. Pañcamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

753. Pañcame **sā**ti sikkhamānā. **Aya**nti sikkhamānā. **Addhā**ti ekaṃsena. **''Cetāpetvā''**ti ettha citisaddo jānanatthoti āha ''jānāpetvā''ti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

758. Chaṭṭhe chandaṃ uppādetvā gahitaṃ **chandaka**nti vacanatthaṃ dassento āha ''chandaka''ntiādi. **Dhammakicca**nti puññakaraṇīyaṃ. **Dhamma**saddo hettha puññavācako. **Ya**nti vatthuṃ. **Paresa**nti attanā aññesaṃ. **''Eta''**nti ''chandaka''nti etaṃ nāmaṃ. ''Aññassatthāya dinnenā''tiiminā aññassa attho **aññadattho,** dakāro padasandhikaro, tadatthāya dinno **aññadatthiko**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Aññaṃ uddisitvā dinnenā''tiiminā aññaṃ uddisitvā dinnaṃ **aññuddisika**nti vacanatthaṃ dasseti. ''Saṅghassa pariccattenā''ti iminā saṅghassa pariccatto **saṅghiko**ti vacanatthaṃ dasseti.

762. **Yadatthāyā**ti yesaṃ cīvarādīnaṃ atthāya. Yasaddena samāsabhāvato pubbe niggahitāgamo hoti. **Ta**nti cīvarādikaṃ. **Tumhehī**ti dāyake sandhāya vuttaṃ. **Upaddavesū**ti dubbhikkhādiupasaggesu. **Yaṃ vā taṃ vā**ti cīvaraṃ vā aññe vā piṇḍapātādiketi yaṃ vā taṃ vāti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

764. Sattame **saññācikenā**ti ettha saṃsaddassa sayamatthe pavattibhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''sayaṃ yācitakenā''ti. **Etadevā**ti ''saññācikenā''ti padameva. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpadeti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

769. Aṭṭhame **gaṇassā**ti bhikkhunigaṇassa. Iminā **''mahājanikenā''**ti ettha bhikkhunigaṇova mahājanoti adhippetoti dīpetīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

774. Navame **ito**ti imasmā aṭṭhamasikkhāpadato. **Adhikatara**nti atirekataranti. Navamaṃ.

10. Dasamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

778. Dasame ''vinassatī''tiiminā **''undriyatī''**ti ettha udidhātuyā nassanatthaṃ dasseti dhātūnamanekatthattā. **Paripatatī**ti parigalitvā patati. Iminā nassanākāraṃ dasseti. **Ettakamevā**ti etaṃ parimāṇaṃ dvipadamevāti. Dasamaṃ.

11. Ekādasamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

784. Ekādasame **garupāvuraṇaṃ** nāma sītakāle pāvuraṇavatthanti dassento āha ''sītakāle pāvuraṇa''nti. Sītakāle hi manussā thūlapāvuraṇaṃ pārupanti. ''Catukkaṃsaparama''nti ettha **kaṃsa**saddo bhuñjanapatte ca suvaṇṇādilohavisese ca catukahāpaṇe cāti tīsu atthesu dissati, idha pana catukahāpaṇe vattatīti dassento āha ''kaṃso nāma catukkahāpaṇiko hotī''ti. Catukkaṃsasaṅkhātaṃ

paramaṃ imassāti **catukkaṃsaparamaṃ,** soḷasakahāpaṇagghanakaṃ pāvuraṇanti atthoti. Ekādasamaṃ.

12. Dvādasamanissaggiyapācittiyasikkhāpadaṃ

789. Dvādasame **lahupāvuraṇaṃ** nāma uṇhakāle pāvuraṇavatthanti dassento āha ''uṇhakāle pāvuraṇa''nti. Uṇhakāle hi manussā sukhumapāvuraṇaṃ pārupantīti. Dvādasamaṃ.

Nissaggiyānaṃ tiṃsabhāvaṃ dassento āha ''mahāvibhaṅge''tiādi. Cīvaravaggato apanetvāti sambandho. **Aññadatthikānī**ti aññadatthikapadena vuttāni sikkhāpadāni. **Itī**ti evaṃ. **Ekatopaññattānī**ti ekasseva paññattāni, **ubhatopaññattānī**ti ubhayesaṃ paññattāni. **Etthā**ti ''uddiṭṭhā kho''tiādivacaneti.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Bhikkhunivibhaṅge

Tiṃsakavaṇṇanāya yojanā samattā.

4. Pācittiyakaṇḍaṃ

1. Lasuṇavaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

Tiṃsakānantaraṃ tiṃsakānaṃ anantare kāle **chasaṭṭhisatasaṅgahā** chauttarasaṭṭhiadhikasatehi sikkhāpadehi saṅgahitā ye dhammā saṅgītikārehi saṅgītā, **dāni** imasmiṃ kāle tesampi dhammānaṃ ayaṃ vaṇṇanā hotīti yojanā.

793. **Tatthā**ti tesu chasaṭṭhisatasaṅgahesu sikkhāpadesu, paṭhamasikkhāpadeti sambandho. ''Dve tayo''ti ettha vāsaddo luttaniddiṭṭhoti āha ''dve vā tayo vā''ti. **Phoṭalake**ti kande, miñje vā. **Eta**nti ''gaṇḍike''ti etaṃ nāmaṃ. ''Pamāṇa''ntiiminā **matta**saddo pamāṇatthova, na appattho, nāpi avadhāraṇatthoti dasseti. **Lasuṇa**nti setavaṇṇamūlaṃ mahākandaṃ. Mahākando hi byañjanasampākādīsu āmagandhānaṃ abhibhavanattā lasīyati kantīyatīti **lasuṇa**nti vuccati.

Suvaṇṇahaṃsayoninti suvaṇṇamayena pattena yuttaṃ haṃsayoniṃ. **Jātissaro**ti jātiṃ bhavaṃ sarati jānātīti jātissaro. **Athā**ti jātissarassa nipphannattā. Nipphannattho hi athasaddo. **Pubbasinehenā**ti pubbe manussabhave bhāvitena sinehena. **Tāsa**nti pajāpatiyā ca tissannaṃ dhītarānañca. **Taṃ panā**ti pattaṃ pana.

795. **Magadhesū**ti magadharaṭṭhe ṭhitesu janapadesu. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Idhā**ti ''lasuṇaṃ khādeyyā''tipade. **Tampī**ti māgadhakampi. **Gaṇḍikalasuṇamevā**ti gaṇḍo phoṭo etassatthīti gaṇḍikaṃ. Gaṇḍasaddo hi phoṭapariyāyo, bahutthe ikapaccayo. Bahugaṇḍikalasuṇanti hi vuttaṃ hoti. Gaṇḍasaddo hi phoṭe ca kapole cāti dvīsu atthesu vattati, idha pana phoṭe vattatīti daṭṭhabbaṃ. Potthakesu pana oṭṭhajena catutthakkharena pāṭho atthi, so vīmaṃsitvā gahetabbo. Bahūsu hi pubbapotthakesu kaṇṭhajo tatiyakkharo ca oṭṭhajo catutthakkharo cāti dve akkharā aññamaññaṃ parivattitvā tiṭṭhanti. **Na ekadvitimiñjaka**nti ekamiñjo palaṇḍuko na hoti, dvimiñjo bhañjanako na hoti, timiñjo haritako na hotīti attho. Kurundiyaṃ pana vuttanti sambandho. **Saṅkhāditvā**ti dantehi cuṇṇavicuṇṇaṃ katvā.

797. **Palaṇḍuko**ti sukandako eko lasuṇaviseso. **Bhañjanakā**dīni lokasaṅketopadesato daṭṭhabbāni. **Hī**ti saccaṃ. **Tassā**ti cāpalasuṇassa. **Sabhāvenevā**ti sūpasampākādiṃ vinā attano sabhāvato eva. **Ta**nti

māgadhakaṃ, pakkhipitunti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Yattha katthacī**ti yesu kesucīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

799. Dutiye saṃdassanaṃ bādhati nisedheti asmiṃ ṭhāneti **sambādha**nti vacanatthena paṭicchannokāso sambādho nāmāti dassento āha ''paṭicchannokāse''ti. **Ubho upakacchakā**ti dve bāhumūlā. Te hi upari yaṃkiñci vatthuṃ kacati bandhati etthāti **upakacchakā**ti vuccanti. **Muttakaraṇa**nti passāvamaggo. So hi muttaṃ karoti anenāti muttakaraṇanti vuccati. Lomo kattīyati chindīyati imāyāti **kattari,** tāya vā, suṭṭhu daḷhaṃ lomaṃ ḍaṃsatīti **saṇḍāso,** soyeva **saṇḍāsako,** tena vā, khurati lomaṃ chindatīti **khuro,** tena vā saṃharāpentiyāti sambandho. **Saṃharāpentiyā**ti apanentiyāti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

803. Tatiye **muttakaraṇatalaghātane**ti muttakaraṇassa talaṃ hananaṃ paharaṇaṃ muttakaraṇatalaghātanaṃ, tasmiṃ muttakaraṇatalaghātane nimittabhūte. **Tāva mahanta**nti ativiya mahantaṃ. **Kesarenāpī**ti kiñjakkhenāpi. So hi ke jale sarati pavattatīti kesaroti vuccati.

805. **Gaṇḍaṃ vā**ti pīḷakaṃ vā. **Vaṇaṃ vā**ti aruṃ vāti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

806. Catutthe rañño orodhā **rājorodhā,** purāṇe rājorodhā **purāṇarājorodhā**ti vacanatthaṃ dassento āha ''purāṇe''tiādi. ''Gihibhāve''ti iminā purāṇeti ettha ṇapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Cirāciran**ti nipātapaṭirūpakaṃ. Tena vuttaṃ ''cirena cirenā''ti. ''Sakkothā''ti iminā kathaṃ tumhe rāgacittaṃ paṭihanitvā attānaṃ **dhāretha** dhāretuṃ sakkothāti atthaṃ dasseti. **Anārocitepī**ti bhūtato anārocitepi.

807. **Jatunā**ti lākhāya. **Paṭṭhadaṇḍake**ti paṭubhāvena ṭhāti pavattatīti **paṭṭho,** soyeva daṇḍo **paṭṭhadaṇḍo,** tassa pavesanaṃ paṭṭhadaṇḍakaṃ, tasmiṃ nimittabhūte. **Eta**nti ''jatumaṭṭhake''ti etaṃ vacananti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

810. Pañcame **''atigambhīra''**ntipadaṃ kiriyāvisesananti āha ''atianto pavesetvā''ti. ''Udakena dhovanaṃ kurumānā''ti iminā **''udakasuddhika''**ntipadassa udakena suddhiyā karaṇanti atthaṃ dasseti.

812. **Dvaṅgulapabbaparama**nti ettha dve aṅgulāni ca dve pabbāni ca dvaṅgulapabbaṃ, uttarapade pubbapadalopo. Dvaṅgulapabbaṃ paramaṃ pamāṇaṃ etassa udakasuddhikassāti dvaṅgulapabbaparamaṃ. Vitthārato dvaṅgulaparamaṃ, gambhīrato dvipabbaparamanti vuttaṃ hoti. Tenāha ''vitthārato''tiādi. Aṅgulaṃ pavesentiyāti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. ''Catunnaṃ vā''ti idaṃ ukkaṭṭhavasena vuttaṃ, tiṇṇampi pabbaṃ na vaṭṭati, catunnaṃ pana pagevāti atthoti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

815. Chaṭṭhe bhattassa vissajjanaṃ **bhattavissaggo**ti vutte bhattakiccanti dassento āha ''bhattakicca''nti. Pānīyasaddena pānīyathālakaṃ gahetabbaṃ, vidhūpanasaddena bījanī gahetabbā, **upa**saddo samīpatthoti sabbaṃ dassento āha ''ekena hatthenā''tiādi. **''Accāvadatī''**tipadassa atikkamitvā vadanākāraṃ dasseti ''pubbepī''tiādinā.

817. ‘‘Suddhaudakaṃ vā hotū’’tiādinā ‘‘pānīyenā’’ti vacanaṃ upalakkhaṇaṃ nāmāti dasseti. **Dadhimatthū**ti dadhimaṇḍaṃ dadhino sāro, dadhimhi pasannodakanti vuttaṃ hoti. **Raso**ti maccharaso maṃsaraso. ‘‘Antamaso cīvarakaṇṇopī’’ti iminā ‘‘vidhūpanenā’’ti vacanaṃ nidassanaṃ nāmāti dasseti.

819. **Detī**ti sayaṃ deti. **Dāpetī**ti aññena dāpeti. **Ubhayampī**ti pānīyavidhūpanadvayampīti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

822. Sattame ‘‘payogadukkaṭaṃ nāmā’’ti iminā heṭṭhā vuttesu aṭṭhasu dukkaṭesu pubbapayogadukkaṭaṃ dasseti. Na kevalaṃ pubbapayogadukkaṭaṃ ettakameva, atha kho aññampi bahu hotīti dassento āha ‘‘tasmā’’tiādi. **Saṅghaṭṭanesupī**ti viloḷanesupi. **Dantehi saṅkhādatī**ti dantehi cuṇṇavicuṇṇaṃ karoti. **Etthā**ti imasmiṃ sikkhāpade, aññāya bhikkhuniyā kārāpetvāti sambandho. ‘‘Aññāyā’’tipadaṃ ‘‘viññāpetvā’’ti pade kāritakammaṃ. **Mātarampī**ti ettha pisaddo aññaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pagevāti dasseti. **Tāya vā**ti viññāpitabhikkhuniyā vā. **Ta**nti āmakadhaññaṃ. **Ta**nti mahāpaccariyaṃ vuttavacanaṃ. **Pubbāparaviruddha**nti pubbāparato viruddhaṃ. ‘‘Aññāya…pe… dukkaṭamevā’’ti pubbavacane dukkaṭameva vuttaṃ, puna ‘‘aññāya…pe… dukkaṭa’’nti ca pacchimavacane pācittiyañca dukkaṭañca vuttaṃ, tasmā pubbāparaviruddhanti vuttaṃ hoti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

823. Labbhamānaṃ āmakadhaññanti sambandho. **Aññaṃ vā yaṃkiñcī**ti muggamāsādīhi vā lābukumbhaṇḍādīhi vā aññaṃ yaṃkiñci tilādiṃ vāti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

824. Aṭṭhame **nibbiṭṭharājabhaṭo**ti ettha uttarapadassa chaṭṭhīsamāsañca pubbapadena bāhiratthasamāsañca dassento āha ‘‘nibbiṭṭho’’tiādi. Tattha ‘‘raññho bhatī’’ti iminā raññho bhaṭo **rājabhaṭo**ti chaṭṭhīsamāsaṃ dasseti, ‘‘etenā’’ti iminā bāhiratthasamāsaṃ. **Nibbiṭṭho**ti niviṭṭho patiṭṭhāpitoti attho. **Keṇī**ti raññho dātabbassa āyassetamadhivacanaṃ. **Etenā**ti brāhmaṇena. **Tato**ti ṭhānantarato. Bhaṭasaṅkhātāya keṇiyā pathattā kāraṇattā ṭhānantaraṃ **bhaṭapatha**nti āha ‘‘taṃyeva ṭhānantara’’nti.

826. **Cattāripi vatthūnī**ti uccārādīni. **Pāṭekka**nti paṭivisuṃ ekekameva. **Uccāraṃ vā**tiādīsu vāsaddena dantakaṭṭhādayopi gahetabbāti āha ‘‘dantakaṭṭha…pe… pācittiyamevā’’ti. **Sabbatthā**ti sabbesu uccārādīsūti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

830. Navame **ropimaharitaṭṭhāne**ti ropimaṭṭhāne ca haritaṭṭhāne ca. Ropiyati asminti ropiyaṃ, taṃyeva **ropimaṃ** yakārassa makāraṃ katvā. **Etānī**ti uccārādīni. **Sabbesa**nti bhikkhubhikkhunīnaṃ. **Yattha panā**ti yasmiṃ khetteti. Navamaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

835. Dasame **soṇḍā vā**ti surāsoṇḍā vā. **Moro**ti mayūro. **Suvo**ti suko. **Makkaṭo**ti vānaro. Ādisaddena sappādayo saṅgaṇhāti, makkaṭādayopi naccantūti sambandho. **Asaṃyatabhikkhūna**nti vācasikakamme asaṃyatānaṃ bhikkhūnaṃ, dhammabhāṇakagītaṃ vā hotūti yojanā. Tantiyā guṇena baddhā **tantibaddhā**. ‘‘Bhi’’ntisaṅkhāto rāsaddo etissāti **bheri**. Kuṭena katā bheri **kuṭabheri,** tāya vāditaṃ **kuṭabherivāditaṃ,** taṃ vā. **Udakabherī**ti udakena pakkhittā bheri, tāya vāditampi hotūti sambandho.

836. **Tesaṃyevā**ti yesaṃ naccaṃ passati, tesaṃyeva. Yadi pana naccagītavādite visuṃ visuṃ passati suṇāti, pāṭekkā āpattiyoti dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Aññato**ti aññato desato, passatīti sambandho. ‘‘Oloketvā’’ti pade apekkhite upayogatthe topaccayo hoti. Aññaṃ oloketvāti hi attho. Aññato vādente passatīti yojanā. Bhikkhunī na labhatīti sambandho. Aññe vattumpīti sambandho. **Upahāra**nti pūjaṃ. **Upaṭṭhāna**nti pāricariyaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu sayaṃ naccādīsu.

837. **Antarārāme vā**ti ārāmassa antare vā. **Bahiārāme vā**ti ārāmassa bahi vā. **Aññena vā**ti salākabhattādīhi aññena vā. **Tādisenā**ti yādiso corādiupaddavo, tādisenāti. Dasamaṃ.

Lasuṇavaggo paṭhamo.

2. Andhakāravaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

839. Andhakāravaggassa paṭhame **appadīpe**ti upalakkhaṇavasena vuttattā aññepi ālokā gahetabbāti dassento āha ‘‘padīpacandasūriyaaggīsū’’tiādi. **Assā**ti ‘‘appadīpe’’tipadassa.

841. Narahoassādāpekkhā hutvā ca rassādato aññavihitāva hutvā cāti yojanā. Iminā ‘‘santiṭṭhati vā sallapati vā’’ti pade kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti. **Dānena vā** nimittabhūtena, **pūjāya vā** nimittabhūtāya mantetīti yojanāti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

842. Dutiye idameva padaṃ nānanti sambandhoti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

846. Tatiye ‘‘idamevā’’ti padaṃ anuvattetabbaṃ. **Tādisamevā**ti paṭhamasadisamevāti atthoti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

850. Catutthe kaṇṇassa samīpaṃ **nikaṇṇaṃ,** tameva **nikaṇṇika**nti vutte kaṇṇamūlanti āha ‘‘kaṇṇamūlaṃ vuccatī’’ti. ‘‘Kaṇṇamūle’’ti iminā ‘‘nikaṇṇika’’nti ettha bhummatthe upayogavacananti dasseti. **Āharaṇatthāyā**ti āharāpanatthāyāti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

854. Pañcame **tesa**nti gharasāmikānaṃ. **Gharampī**ti na kevalaṃ āsanameva, gharampi sodhemāti attho. **Tato**ti parivitakkanato, paranti sambandho.

858. Corā vā uṭṭhitā hontīti yojanāti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

860. Chaṭṭhe **abhinisīdeyyā**ti ettha abhisaddo upasaggamattovāti dassento āha ‘‘nisīdeyyā’’ti. Eseva nayo **abhinipajjeyyā**ti etthāpi. Dve āpattiyoti sambandhoti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

864. Sattame **sabba**nti sakalaṃ vattabbavacananti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

869. Aṭṭhame anuttānavacanaṃ natthīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

875. Navame **abhisapeyyā**ti ettha sapadhātussa akkosanatthaṃ antokatvā karadhātuyā atthaṃ dassento āha ‘‘sapathaṃ kareyyā’’ti. **Niraye nibbattāmhī**ti ahaṃ niraye nibbattā amhīti yojanā. **Niraye nibbattatū**ti esā bhikkhunī niraye nibbattatūti yojanā. **Īdisā hotū**ti mama sadisā hotūti attho. **Kāṇā**ti ekakkhikāṇā, dvakkhikāṇā vā. **Kuṇī**ti hatthapādādivaṅkā.

878. **Edisā**ti virūpādijātikā. **Viramassū**ti viramāhi. **Addhā**ti dhuvanti. Navamaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

879. Dasame anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Dasamaṃ.

Andhakāravaggo dutiyo.

3. Naggavaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

883. Naggavaggassa paṭhame **brahmacariyena ciṇṇenā**ti ciṇṇena brahmacariyena kiṃ nu kho nāmāti attho. ‘‘Brahmacariyassa caraṇenā’’ti iminā ciṇṇasaddassa caraṇaṃ **ciṇṇa**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Na aññaṃ cīvara’’nti iminā evatthaṃ dasseti, aññatthāpohanaṃ vāti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

887. Dutiye anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

893. Tatiye **anantarāyikinī**ti ettha natthi antarāyo etissāti anantarāyā, sā eva anantarāyikinīti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘anantarāyā’’ti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

898. Catutthe **pañcāha**nti samāhāradigu, ṇikapaccayo svattho. **Saṅghāṭicāro**tiettha kenaṭṭhena saṅghāṭi nāma, cārasaddo kimatthoti āha ‘‘paribhogavasena vā’’tiādi. Tattha **saṅghaṭitaṭṭhenā**ti saṃharitaṭṭhena. Iminā ‘‘kenaṭṭhena saṅghāṭi nāmā’’ti pucchaṃ visajjeti. ‘‘Parivattana’’nti iminā ‘‘cārasaddo kimattho’’ti codanaṃ pariharati. **Pañcasū**ti ticīvaraṃ udakasāṭikā saṃkaccikāti pañcasūti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

903. Pañcame ‘‘cīvarasaṅkamanīya’’ntiettha saṅkametabbaṃ paṭidātabbanti **saṅkamanīya**nti kamudhātussa paṭidānatthañca anīyasaddassa kammatthañca, ‘cīvarañca taṃ saṅkamanīyañce’ti

cīvarasaṅkamanīyanti visesanaparapadabhāvañca dassento āha ‘‘saṅkametabbaṃ cīvara’’nti. Tattha ‘‘saṅkametabbaṃ cīvara’’nti iminā kammatthañca visesanaparapadabhāvañca dasseti. ‘‘Paṭidātabbacīvara’’nti iminā kamudhātuyā atthaṃ dasseti adhippāyavasenāti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

909. Chaṭṭhe ‘‘aññaṃ parikkhāra’’ntiettha parikkhārassa sarūpaṃ dassento āha ‘‘yaṃkiñcī’’tiādi. Yaṃkiñci aññataranti sambandho. **Kittakaṃagghanaka**nti kiṃ pamāṇena agghena arahaṃ cīvaraṃ. **Dātukāmatthā**ti tumhe dātukāmā bhavathāti attho. **Katipāhenā**ti katipayāni ahāni katipāhaṃ, yakāralopo. **Katipaya**saddohi dvitivācako rūḷhīsaddo, tena katipāhena. **Samaggha**nti appagghaṃ. **Saṃ**saddo hi appatthavācakoti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

911. Sattame **‘‘vipakkamiṃsū’’**ti ettha vividhaṃ ṭhānaṃ pakkamiṃsūti dassento āha ‘‘tattha tattha agamaṃsū’’ti. Amhākampi āgamananti sambandho.

915. **Katipāhena uppajjissatī**ti katipāhena cīvaraṃ uppajjissati. **Tato**ti tasmiṃ cīvaruppajjanakāleti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

916. Aṭṭhame ye nāṭakaṃ nāṭenti, te **naṭā** nāmāti yojanā. Iminā naṭakaṃ nāṭentīti **naṭā**ti vacanatthaṃ dasseti. Ye naccanti, te nāṭakā nāmāti yojanā. Iminā sayaṃ naṭantīti **nāṭakā**ti vacanatthaṃ dīpeti. **Vaṃsavarattādīsū**ti ettha **vaṃso** nāma veṇu. **Varattā** nāma naddhikā. Ādisaddena rajjuādayo saṅgaṇhāti. Ye laṅghanakammaṃ karonti, te **laṅghakā** nāmāti yojanā. **Māyākārā**ti ettha māyā nāma mayanāmakena asurena sure calayituṃ katattā mayassa esāti māyā, taṃ karotīti māyākāro, mayanāmako asuroyeva. Aññe pana rūḷhīvasena ‘‘māyākārā’’ti vuccanti. Sokena jhāyanaṃ ḍayhanaṃ **sokajjhāyaṃ,** surānaṃ sokajjhāyaṃ karotīti **sokajjhāyiko,** mayanāmako asuroyeva. Aññe pana rūḷhīvasena ‘‘sokajjhāyikā’’ti vuccanti. Iti imamatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sokajjhāyikā nāma māyākārā’’ti. **Kumbhathuṇikā nāmā**ti ettha vissaṭṭhattā thavīyatīti **thuṇo,** saddo. Kumbhassa thuṇo **kumbhathuṇo**. Tena kīḷantīti **kumbhathuṇikā,** iti imamatthaṃ dasseti ‘‘ghaṭakena kīḷanakā’’ti iminā. **Bimbisaka**nti caturassaambaṇatāḷanaṃ, taṃ vādentīti **bimbisakavādakā**ti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

921. Navame **tesa**nti ye ‘‘na mayaṃ ayye sakkomā’’ti vadanti, tesaṃ. **Dassatī**ti acchādessatīti. Navamaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

927. Dasame **yassā**ti kathinassa. **Ubbhāramūlako**ti uddhāramūlako. **Saddhāparipālanattha**nti kathinuddhāraṃ yācantassa saddhāya paripālanatthanti. Dasamaṃ.

Naggavaggo tatiyo.

4. Tuvaṭṭavaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

933. Tuvaṭṭavaggassa paṭhame ‘‘tuvaṭṭa nipajjāya’’nti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 18 ṭakārantadhātu) vuttattā ‘‘tuvaṭṭeyyunti nipajjeyyu’’nti vuttanti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

937. Dutiye **ekattharaṇapāvuraṇa**ntiettha uttarapadānaṃ dvandabhāvaṃ, pubbapadena ca bāhiratthasamāsabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘eka’’ntiādi. Tattha ceva, casaddehi dvandabhāvaṃ dīpeti, ‘‘etāsa’’ntiiminā bāhiratthasamāsabhāvaṃ. **Eta**nti ‘‘ekattharaṇapāvuraṇā’’ti etaṃ nāmanti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

941. Tatiye **uḷārakulā**ti jātiseṭṭhakulā, issariyabhogādīhi vā vipulakulā. **Guṇehī**ti sīlādiguṇehi. ‘‘Uḷārāti sambhāvitā’’ti iminā itilopatulyādhikaraṇasamāsaṃ dasseti.

‘‘Abhibhūtā’’ti iminā **‘‘apakatā’’**ti ettha karadhātu sabbadhātvatthavācīpi idha apapubbattā visesato abhibhavanatthe vattatīti dasseti. **Etāsa**nti bhikkhunīnaṃ. ‘‘Saññāpayamānā’’ti iminā saññāpanaṃ **saññattī**ti vacanatthaṃ dasseti. **Hetūdāharaṇādīhī**ti ettha ādisaddena upamādayo saṅgaṇhāti. ‘‘Vividhehi nayehi ñāpanā’’ti iminā vividhehi ñāpanaṃ **viññattī**ti vacanatthaṃ dasseti.

943. Caṅkamane padavāragaṇanāya āpattiyā na kāretabboti āha ‘‘nivattanagaṇanāyā’’ti. **Padādigaṇanāyā**ti padaanupadādigaṇanāyāti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

949. Catutthe anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

952. Pañcame āṇattā bhikkhunīti yojanā. Idañca paccāsannavasena vuttaṃ yaṃkiñcipi āṇāpetuṃ sakkuṇeyyattāti. Pañcamaṃ.

6-9. Chaṭṭhādisikkhāpadaṃ

955. Chaṭṭha-sattama-aṭṭhama-navamesu anuttānavacanaṃ natthīti. Chaṭṭha sattama aṭṭhama navamāni.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

973. Dasame **ahundarikā**ti tasmiṃ kāle, dese vā sambādhassa nāmametanti āha ‘‘ahundarikāti sambādhā’’ti.

975. Yathā ‘‘uttarichappañcavācāhī’’ti (pāci. 62-65) ettha pañcasaddo na koci attho, vācāsiliṭṭhatthaṃ lokavohāravasena vutto, na evamidha, idha pana attho atthi, pañca yojanāni gacchantiyāpi anāpattiyevāti āha ‘‘pavāretvā…pe… anāpattī’’ti. **Paccāgacchatī**ti paṭinivattetvā āgacchatīti. Dasamaṃ.

Tuvaṭṭavaggo catuttho.

5. Cittāgāravaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

978. Cittāgāravaggassa paṭhame rañño kīḷanaṭṭhānaṃ agāraṃ **rājāgāra**nti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘rañño kīḷanaghara’’nti. Cittaṃ agāraṃ **cittāgāraṃ. Ārāma**nti nagarato nātidūraārāmoti āha ‘‘upavana’’nti. **Uyyāna**nti sampannapupphaphalatāya uddhaṃ ulloketvā manussā yanti gacchanti etthāti uyyānaṃ. **Pokkharaṇi**nti pokkharaṃ padumaṃ netīti pokkharaṇī. **Pañcapī**ti rājāgārādīni pañcapi. **Sabbatthā**ti dassanatthāya gamane ca gantvā passane cāti sabbesu.

981. ‘‘Ajjhārāme’’tiādinā ārāme ṭhitāya ārāmato bahi kate rājāgārādike passantiyāpi anāpattīti dasseti. **Tānī**ti rājāgārādīnīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

982. Dutiye anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

988. Tatiye **yattaka**nti yattakaṃ suttanti sambandho. **Añchita**nti kaḍḍhitaṃ. **Tasmi**nti tattake sutteti sambandho. **Takkamhī**ti ettha **takko**ti eko ayomayo suttakantanassa upakaraṇaviseso. So hi takīyati suttaṃ bandhīyati ettha, etenāti vā takkoti vuccati, tasmiṃ. **Kantanato**ti kantīyate kappāsādibhāvassa chindīyate kantanaṃ, tato.

989. **Dasikasuttādi**nti ettha **dasā**ti vatthassāvayavo. So hi diyyati avakhaṇḍīyatīti dasāti vuccati, tassaṃ dasāyaṃ pavattaṃ **dasikaṃ,** tameva suttaṃ **dasikasuttaṃ**. Ādisaddena vakkhamānaṃ dukkantitasuttādiṃ saṅgaṇhātīti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

992. Catutthe **ādiṃ katvā**ti dhovanādīni ādiṃ katvā. **Khādanīyādīsū**ti pūvakhādanīyādīsu. **Rūpagaṇanāyā**ti pūvādīnaṃ saṇṭhānagaṇanāya.

993. **Yāgupāne**tta yāgusaṅkhāte pāne. **Tesa**nti manussānaṃ. **Veyyāvaccakaraṭṭhāne ṭhapetvā**ti mātāpitaro attano veyyāvaccakaraṭṭhāne ṭhapetvāti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

996. Pañcame **vinicchinantī**ti adhikaraṇaṃ vinicchinantī bhikkhunīti yojanāti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

999. Chaṭṭhe anuttānavacanaṃ natthīti.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1007. Sattame ‘‘puna pariyāye’’ti ettha **pariyāya**saddo vāravevacanoti āha ‘‘puna vāre’’ti. **Mahagghacīvara**nti mahagghaṃ āvasathacīvaranti. Sattamaṃ.

8. Aṭṭhamasikkhāpadaṃ

1008. Aṭṭhame **anissajjitvā**ti ettha brahmadeyyena na anissajjanaṃ, atha kho tāvakālikamevāti

dassento āha ‘‘rakkhanatthāyā’’tiādi.

1012. **Paṭijaggika**nti rakkhaṇakaṃ. **Vacībheda**nti ‘‘paṭijaggāhī’’ti vacībhedaṃ. **Raṭṭhe**ti vijite. Tañhi raṭhanti gāmanigamādayo tiṭṭhanti etthāti **raṭṭha**nti vuccatīti. Aṭṭhamaṃ.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1015. Navame sippasaddo paccekaṃ yojetabbo ‘‘hatthisippañca assasippañca rathasippañca dhanusippañca tharusippañcā’’ti. Tattha **tharusippa**nti asikīḷanasippaṃ. Mantasaddopi paccekaṃ yojetabbo ‘‘āthabbaṇamanto ca khīlanamanto ca vasīkaraṇamanto ca sosāpanamanto cā’’ti. Tattha **āthabbaṇamanto**ti āthabbaṇavedena vihito parūpaghātakaro manto. **Khīlanamanto**ti sāradārukhīlaṃ mantena jappitvā pathaviyaṃ nikhaṇitvā dhāraṇamanto. **Vasīkaraṇamanto**ti mantena jappitvā parassa ummattabhāvamāpannakaraṇo manto. **Sosāpanamanto**ti parassa maṃsalohitādisosāpanamanto. **Agadapayogo**ti bhusavisassa payojanaṃ. Ādisaddena aññepi parūpaghātakaraṇe sippe saṅgaṇhāti. **Yakkhaparitta**nti yakkhehi samantato tāṇaṃ. **Nāgamaṇḍala**nti sappānaṃ pavesananivāraṇatthaṃ maṇḍalabandhamanto. Ādisaddena visapaṭihananamantādayo saṅgaṇhātīti. Navamaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1018. Dasame anuttānavacanaṃ natthīti. Dasamaṃ.

Cittāgāravaggo pañcamo.

6. Ārāmavaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

1025. Ārāmavaggassa paṭhame **upacāra**nti aparikkhittassa ārāmassa parikkhepārahaṭṭhānaṃ upacāraṃ.

1027. ‘‘Sīsānulokikā’’ti sāmaññato vuttepi bhikkhunīnameva sīsanti āha ‘‘bhikkhunīna’’nti. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāneti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1028. Dutiye **abbhantaro**ti abbhantare pariyāpanno, jāto vā. ‘‘Saṅkāmesī’’ti iminā **saṃharī**ti ettha haradhātuyā saṅkamanatthaṃ dasseti. **Nhāpitā**ti kappakā. Te hi nahāpenti socāpentīti nhāpitāti vuccanti. **Ta**nti kāsāvanivāsananti. Dutiyaṃ.

3-4. Tatiya-catutthasikkhāpadaṃ

1036. Tatiyacatutthesu anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Tatiyacatutthāni.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1043. Pañcame ‘‘kule maccharo’’ti ettha maccharanaṃ **maccharo**ti vacanattho kātabbo. ‘‘Taṃ kulaṃ assaddhaṃ appasanna’’nti kulassa avaṇṇaṃ bhāsatīti yojanā. ‘‘Bhikkhuniyo dussīlā pāpadhammā’’ti bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsatīti yojanā.

1045. ‘‘Santaṃyeva ādīnava’’nti sambandhiyā sambandhaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘kulassa vā

bhikkhunīnaṃ vā''ti iminā dvīsu aññatarameva na sambandho hoti, atha kho dvayampīti dassetīti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1048. Chaṭṭhe **ovādāyā**ti ettha na yo vā so vā ovādo hoti, atha kho garudhammoyevāti āha ''garudhammatthāyā''ti. Saha vasati ettha, etenāti vā **saṃvāso**ti vacanatthena uposathapavāraṇā saṃvāso nāmāti āha ''uposathapavāraṇāpucchanatthāyā''ti. ''Pucchanatthāyā''ti iminā **''saṃvāsāyā''**ti ettha uttarapadalopabhāvaṃ dasseti. **Etthā**ti bhikkhunivibhaṅge, sikkhāpade vā pāḷiyaṃ vāti. Chaṭṭhaṃ.

7-9. Sattama-aṭṭhama-navamasikkhāpadaṃ

1053. Sattamaṭṭhamanavamesu anuttānavacanaṃ natthi. Kevalaṃ pana ''imissāpī''ti padaṃ viseso, imissāpi pāḷiyāti atthoti. Sattamaṭṭhamanavamāni.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1062. Dasame dve kāyā uparimakāyo heṭṭhimakāyoti. Tattha kaṭito uddhaṃ uparimakāyo, heṭṭhā heṭṭhimakāyo. Tattha ''pasākhe''ti idaṃ heṭṭhimakāyassa nāmanti āha ''adhokāye''ti. **Hī**ti saccaṃ. **Tato**ti adhokāyato. Iminā pañcamībāhiratthasamāsaṃ dasseti. Rukkhassa sākhā pabhijjitvā gatā viya ubho ūrū pabhijjitvā gatāti yojanā.

1065. **Phālehī**ti ettha **iti**saddo ādyattho. Tena ''dhovā''tiādīni cattāri padāni saṅgaṇhāti. **Āṇattidukkaṭānī**ti heṭṭhā vuttesu aṭṭhasu dukkaṭesu vinayadukkaṭameva. **Sesesū**ti bhindanato sesesu phālanādīsūti. Dasamaṃ.

Ārāmavaggo chaṭṭho.

7. Gabbhinivaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

1069. Gabbhinivaggassa paṭhame kucchiṃ paviṭṭho satto etissā atthīti **kucchipaviṭṭhasattā**. ''Kucchi''ntipi pāṭho. Iminā **gabbhinī**ti ettha gabbhasaddo kucchiṭṭhasattavācakoti dasseti. Gabbhasaddo (abhidhānappadīpikāyaṃ 944 gāthāyaṃ) hi kucchiṭṭhasatte ca kucchimhi ca ovarake ca vattatīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1073. Dutiye thaññaṃ pivatīti **pāyanto,** dārako, so etissā atthīti **pāyantī**ti dassento āha ''thaññaṃ pāyamāni''nti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1077. Tatiye **nittharissatī**ti vaṭṭadukkhato nittharissati.

1079. **Pāṇātipātā veramaṇi**nti ettha pāṇātipātā viramati imāyāti **veramaṇī**ti atthena sikkhāpadaṃ veramaṇi nāmāti āha ''pāṇātipātā veramaṇisikkhāpada''nti. Yaṃ taṃ sikkhāpadanti sambandho. **Sabbatthā**ti ''adinnādānā veramaṇi''ntiādīsu sabbesu vākyesu. Pabbajitāya sāmaṇeriyāti sambandho. **Etāsū**ti chasu sikkhāsūti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1084. Catutthe ‘‘vuṭṭhānasammutī’’ti padaṃ ‘‘hotī’’ti pade kattā, ‘‘dātabbāyevā’’ti pade kammanti. Catutthaṃ.

5-9. Pañcamādisikkhāpadaṃ

1095. Pañcamādīsu navamapariyosānesu sikkhāpadesu anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Pañcamachaṭṭhasattamaṭṭhamanavamāni.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1116. Dasame **vūpakāseyyā**ti ettha kāsadhātuyā gatyatthaṃ dassento āha ‘‘gaccheyyā’’ti. Dasamaṃ.

Gabbhinivaggo sattamo.

8. Kumāribhūtavaggo

1-2-3. Paṭhama-dutiya-tatiyasikkhāpada-atthayojanā

1119. Kumāribhūtavaggassa paṭhamadutiyatatiyesu yā pana tā mahāsikkhamānāti sambandho. **Sabbapaṭhamā dve mahāsikkhamānā**ti gabbhinivagge sabbāsaṃ sikkhamānānaṃ paṭhamaṃ vuttā dve mahāsikkhamānā. **Tā panā**ti mahāsikkhamānā pana. **Sikkhamānāicceva vattabbā**ti sammutikammesu sāmaññato vattabbā. ‘‘Gihigatā’’ti vā ‘‘kumāribhūtā’’ti vā na vattabbā, vadanti ce, sammutikammaṃ kuppatīti adhippāyo. **Gihigatāyā**ti ettha gihigatā nāma purisantaragatā vuccati. Sā hi yasmā purisasaṅkhātena gihinā gamiyittha, ajjhācāravasena, gihiṃ vā gamittha, tasmā gihigatāti vuccati. Ayaṃ sikkhamānāti sambandho. **Kumāribhūtā** nāma sāmaṇerā vuccati. Sā hi yasmā agihigatattā kumārī hutvā bhūtā, kumāribhāvaṃ vā bhūtā gatā, tasmā kumāribhūtāti vuccati. **Tissopī**ti gihigatā kumāribhūtā mahāsikkhamānāti tissopi. **Sikkhamānā**ti sikkhaṃ mānetīti sikkhamānāti. Paṭhama dutiya tatiyāni.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1136. Catutthe anuttānavacanaṃ natthīti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

Pañcame ettha sikkhāpade ‘‘saṅghena paricchinditabbā’’ti yaṃ vacanaṃ vuttaṃ, tassāti yojanāti. Pañcamaṃ.

6-7-8. Chaṭṭha-sattama-aṭṭhamasikkhāpadaṃ

Chaṭṭhasattamaṭṭhamesu anuttānaṭṭhānaṃ natthīti. Chaṭṭhasattamaṭṭhamāni.

9. Navamasikkhāpadaṃ

1158. Navame **anto**ti abbhantare. Iminā ātyūpasaggassatthaṃ dasseti. ‘‘Soka’’ntiādinā anto vāseti pavesetīti **āvāsā**. Sokaṃ āvāsā **sokāvāsā**ti vacanatthaṃ dasseti. Gharaṃ gharasāmikā āvisanti viya, evaṃ ayampi sokaṃ āvisatīti yojanā. **Itī**ti evaṃ. **Ya**nti sokaṃ. **Svāssā**ti so assā. **So**ti soko. **Assā**ti sikkhamānāya. **Āvāso**ti āvāsokāso. ‘‘Edisā aya’’nti iminā ‘‘ajānantī’’ti ettha ajānanākāraṃ dassetīti.

Navamaṃ.

10. Dasamasikkhāpadaṃ

1162. Dasame **anāpucchā**ti ettha tvāpaccayo lopoti āha ‘‘anāpucchitvā’’ti. **Dvikkhattu**nti dve vāre. **Saki**nti ekavāraṃ.

1163. Apubbaṃ samuṭṭhānasīsaṃ imassāti **apubbasamuṭṭhānasīsaṃ. Dvīsupi ṭhānesū**ti vācāto ca kāyavācāto cāti dvīsu ṭhānesupi. **Ananujānāpetvā**ti mātāpitūhi ca sāmikena ca na anujānāpetvāti. Dasamaṃ.

11. Ekādasamasikkhāpadaṃ

1167. Ekādasame **tatthā**ti ‘‘pārivāsiyachandadānenā’’ti vacane. **Aññatrā**ti aññaṃ ṭhānaṃ.

Ekaṃ ajjhesantīti ekaṃ bhikkhuṃ dhammakathanatthāya niyyojenti. **Aññaṃ panā**ti uposathikato aññaṃ pana.

Tatrāti tesu bhikkhūsu. Subhāsubhaṃ nakkhattaṃ paṭhatīti **nakkhattapāṭhako. Dāruṇa**nti kakkhaḷaṃ. **Te**ti bhikkhū. **Tassā**ti nakkhattapāṭhakassa bhikkhussa. ‘‘Nakkhattaṃ paṭimānentaṃ, attho bālaṃ upaccagā’’tijātakapāḷi (jā. 1.1.49). Ayaṃ panettha yojanā – nakkhattaṃ paṭimānentaṃ bālaṃ attho hitaṃ upaccagā upasamīpe atikkamitvā agāti. Ekādasamaṃ.

12. Dvādasamasikkhāpadaṃ

1170. Dvādasame **nappahotī**ti bhikkhuniyo nivāsāpetuṃ na sakkotīti. Dvādasamaṃ.

13. Terasamasikkhāpadaṃ

1175. Terasame **ekaṃ vassa**nti ettha vassasaddo saṃvaccharapariyāyo, upayogavacanañca bhummatthe hotīti āha ‘‘ekasmiṃ saṃvacchare’’ti. Terasamaṃ.

Kumāribhūtavaggo aṭṭhamo.

9. Chattupāhanavaggo

1. Paṭhamasikkhāpada-atthayojanā

1181. Chattavaggassa paṭhame **kaddamādīnī**ti cikkhallādīni. Ādisaddena udakādīni saṅgaṇhāti. **Gacchādīnī**ti khuddapādapādīni. Ādisaddena aññānipi chattaṃ dhāretuṃ asakkuṇeyyāni sambādhaṭṭhānāni saṅgaṇhātīti. Paṭhamaṃ.

2. Dutiyasikkhāpadaṃ

1184. Dutiye **yānenā**ti yanti icchitaṭṭhānaṃ sukhena gacchanti anenāti **yāna**nti. Dutiyaṃ.

3. Tatiyasikkhāpadaṃ

1191. Tatiye ‘‘vippakiriyiṃsū’’ti kiriyāpadassa kattunā avinābhāvato kattāraṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘maṇayo’’ti. **Maṇayo**ti ca ratanānīti. Tatiyaṃ.

4. Catutthasikkhāpadaṃ

1194. Catutthe **sīsūpagādīsū**ti ādisaddena gīvūpagādayo saṅgaṇhāti. **Yaṃ ya**nti alaṅkāranti. Catutthaṃ.

5. Pañcamasikkhāpadaṃ

1199. Pañcame **gandhena cā**ti gandheti attano vatthuṃ sūceti pakāsetīti gandho. **Vaṇṇakena cā**ti vilepanena ca. Tañhi vaṇṇayati chavisobhaṃ pakāsetīti vaṇṇakanti vuccati. Casaddena samāhāradvandavākyaṃ dīpetīti. Pañcamaṃ.

6. Chaṭṭhasikkhāpadaṃ

1202. Chaṭṭhe anuttānavacanaṃ natthīti. Chaṭṭhaṃ.

7. Sattamasikkhāpadaṃ

1208. Sattame **ummaddane**ti uppīḷitvā maddane. **Saṃbāhanepī**ti punappunaṃ bāhanepīti. Sattamaṃ.

8-10. Aṭṭhamādisikkhāpadaṃ

1210. Aṭṭhamādīsu tīsu anuttānavacanaṃ natthīti. Aṭṭhamanavamadasamāni.

11. Ekādasamasikkhāpadaṃ

1214. Ekādasame **abhimukhamevā**ti abhimukhe eva. Mukhassa hi abhi **abhimukha**nti vacanattho kātabbo, sattamiyā aṃkāro. Iminā **purato**ti ettha topaccayo bhummatthe hotīti dasseti. **Upacāra**nti dvādasahatthūpacāranti. Ekādasamaṃ.

12. Dvādasamasikkhāpadaṃ

1219. Dvādasame ‘‘anokāsakata’’ntipadassa ayuttasamāsabhāvañca visesanaparapadabāhirasamāsabhāvañca dassetuṃ vuttaṃ ‘‘akataokāsa’’nti. Okāso na kato yenāti **anokāsakato,** bhikkhu, taṃ. ‘‘Aniyametvā’’ti iminā ‘‘anodissā’’ti padassa tvāpaccayantabhāvaṃ dassetīti. Dvādasamaṃ.

13. Terasamasikkhāpadaṃ

1226. Terasame **upacārepī**ti aparikkhittassa gāmassa parikkhepārahaṭṭhānasaṅkhāte upacārepi.

1227. ‘‘Acchinnacīvarikāyā’’ti sāmaññato vuttepi visesoyevādhippetoti āha ‘‘saṅkaccikacīvaramevā’’ti. Samantato purisānaṃ dassanaṃ kantīyati chindīyati etthāti **saṅkacci,** adhakkhakaubbhanābhiṭṭhānaṃ, saṅkacce nivasitabbanti **saṃkaccikaṃ,** tameva cīvaranti **saṅkaccikacīvara**nti. Terasamaṃ.

Chattupāhanavaggo navamo.

Sabbāneva sikkhāpadānīti sambandho. **Tato**ti tehi aṭṭhāsītisatasikkhāpadehi, apanetvāti sambandho.

Tatrāti tesu khuddakesu. **Etthā**ti dasasu sikkhāpadesūti.

Bhikkhunivibhaṅge khuddakavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

5. Pāṭidesanīyasikkhāpada-atthayojanā

Khuddakānaṃ anantarā pāṭidesanīyā nāma aṭṭha ye dhammā saṅkhepeneva saṅgahaṃ ārūḷhā saṅgītikārehi, tesaṃ aṭṭhannaṃ pāṭidesanīyanāmakānaṃ dhammānaṃ saṅkhepeneva esā vaṇṇanā pavattateti yojanā.

1228. **Yā**ni sabbitelādīnīti sambandho. **Hī**ti vitthāro. **Etthā**ti aṭṭhasu pāṭidesanīyesu. **Pāḷivinimuttakesū**ti pāḷito vinimuttakesu. **Sabbesū**ti akhilesu sabbitelādīsūti.

Bhikkhunivibhaṅge pāṭidesanīyavaṇṇanāya yojanā samattā.

Panāti pakkhantarajotako. Ye dhammā uddiṭṭhāti sambandho. **Tesa**nti pāṭidesanīyānaṃ. Puna **tesa**nti sekhiyaadhikaraṇasamathadhammānaṃ.

Tanti atthavinicchayaṃ, vidū **vadantī**ti sambandho. Yakāro padasandhikaro. Ayaṃ panettha yojanā – tesaṃ pāṭidesanīyānaṃ anantarā ye ca sekhiyā pañcasattati ye ca dhammā, casaddo luttaniddiṭṭho, **adhikaraṇavhayā** adhikaraṇasamathanāmakā satta ye ca dhammā bhagavatā uddiṭṭhā, tesaṃ sekhiyaadhikaraṇasamathadhammānaṃ yo atthavinicchayo vibhaṅge mayā vutto, tādisameva taṃ atthavinicchayaṃ bhikkhunīnaṃ vibhaṅgepi vidū vadanti yasmā, tasmā tesaṃ dhammānaṃ sekhiyaadhikaraṇasamathadhammānaṃ yā atthavaṇṇanā tattha mahāvibhaṅge visuṃ mayā na vuttā. Imā atthavaṇṇanā **idhā**pi bhikkhunīnaṃ vibhaṅgepi, pisaddo luttaniddiṭṭho, mayā na vuttāyevāti. Nakāro dvīsu kiriyāsu yojetabbo.

> ‘‘Sabbāsavapahaṃ maggaṃ, puññakammena ciminā;
> Uppādetvā sasantāne, sattā passantu nibbuti’’nti.

Ayaṃ gāthā etarahi potthakesu natthi, ṭīkāsu pana atthi. Tasmā evamettha yojanā veditabbā – **iminā puññakammena ca** vibhaṅgavaṇṇanāya katena iminā puññakammena ca aññena puññakammena ca. Casaddo hi avuttasampiṇḍanattho. **Sattā** sabbe sattā **sabbāsavapahaṃ** sabbesaṃ āsavānaṃ vighātakaṃ **maggaṃ** arahattamaggaṃ **sasantāne** attano niyakajjhatte **uppādetvā** janetvā **nibbutiṃ** khandhaparinibbānaṃ ñāṇālocanena passantūti.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Bhikkhunivibhaṅgavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

> Jādilañchitanāmena, nekānaṃ vācito mayā;
> Bhikkhunīnaṃ vibhaṅgassa, samatto yojanānayoti.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Mahāvaggayojanā

1. Mahākhandhakaṃ

1. Bodhikathā

Evūbhatovibhaṅgassa, katvāna yojanānayaṃ;
Mahāvaggakhandhakassa, karissaṃ yojanānayaṃ.

Ubhinnanti ubhayesaṃ. **Pātimokkhāna**nti pātimokkhavibhaṅgānaṃ. Pātimokkhagahaṇena hettha tesaṃ vibhaṅgopi gahito abhedena vā uttarapadalopavasena vā. **Khandhaka**nti paññattisamūhaṃ. Khandhasaddo hettha paññattivācako. Vinayapaññattiyo vuccanti ''khandho''ti. Tesaṃ samūho **khandhako**. Athavā **khandho**ti rāsi. Khandhasaddo hi rāsatthavācako. Vinayapaññattirāsi vuccati ''khandho''ti. Kakāro pakāsakavācako. Khandhānaṃ vinayapaññattirāsīnaṃ ko pakāsakoti **khandhako,** taṃ khandhakaṃ. Ayaṃ panettha yojanā – ubhinnaṃ pātimokkhānaṃ saṅgītisamanantaraṃ **khandhakovidā** khandhakesu kusalā mahātherā yaṃ khandhakaṃ saṅgāyiṃsu, tassa khandhakassa dāni saṃvaṇṇanākkamo yasmā sampatto, tasmā tassa khandhakassa ayaṃ anuttānatthavaṇṇanā hotīti.

Ye atthāti sambandho. Hisaddo padālaṅkāro. **Yesa**nti padānaṃ. **Te**ti te atthe. **Bhave**ti bhaveyya, bhavituṃ sakkuṇeyyāti attho. **Tesa**nti atthānaṃ. **Ki**nti kiṃ payojanaṃ. **Te**ti atthe, ñātunti sambandho. Athavā **te**ti atthā, avaṇṇitāti sambandho. **Tesaṃyevā**ti atthānameva. Ayaṃ panettha yojanā – padabhājanīye yesaṃ padānaṃ ye atthā bhagavatā pakāsitā, tesaṃ padānanti pāṭhaseso, te atthe puna vadeyyāma ce, kadā pariyosānaṃ saṃvaṇṇanāya pariniṭṭhānaṃ bhave, na bhaveyyāti adhippāyo. Ye ceva atthā uttānā, tesaṃ saṃvaṇṇanāya kiṃ payojanaṃ, na payojananti adhippāyo. **Adhippāyānusandhīhi** ca adhippāyena ca anusandhinā ca byañjanena ca ye pana atthā anuttānā, te atthe, atthā vā avaṇṇitā yasmā ñātuṃ na sakkā, tasmā tesaṃyeva atthānaṃ ayaṃ saṃvaṇṇanānayo hotīti. Itisaddo parisamāpanattho.

1. ''Tena…pe… verañjāya''ntiādīsu (pārā. 1) karaṇavacane visesakāraṇamatthi viya, **''tena…pe… paṭhamābhisambuddho''**ti ettha kiñcāpi natthīti yojanā. Asadisopamāyaṃ. **Kiñcāpi**saddo garahatthajotako, **pana-**saddo sambhāvanatthajotako. ''Karaṇavacanenevā''ti ettha evakārena upayogavacanaṃ vā bhummavacanaṃ vā nivāreti. **Abhilāpo**ti abhimukhaṃ atthaṃ lapatīti abhilāpo, saddo. **Ādito**ti verañjakaṇḍato. **Eta**nti ''tena samayena buddho bhagavā uruvelāya''ntiādivacanaṃ. ''Aññesupī''ti vatvā tamevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''ito paresū''ti.

Yadi visesakāraṇaṃ natthi, kiṃ panetassa vacane payojananti codento āha ''kiṃ panetassā''tiādi. **Etassā**ti ''tena samayena buddho bhagavā uruvelāya''ntiādivacanassa. Nidānadassanaṃ payojanaṃ nāmāti yojanā. Tamevatthaṃ vibhāvetumāha **''yā hī''**tiādi. Yā pabbajjā ceva yā upasampadā ca bhagavato anuññātāti yojanā. Yāni ca anuññātānīti sambandho. **Tānī**ti pabbajjādīni. **Abhisambodhi**nti arahattamaggañāṇapadaṭṭhānaṃ sabbaññutaññāṇañca sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānaṃ arahattamaggañāṇañca. **Bodhimahāmaṇḍe**ti mahantānaṃ maggañāṇasabbaññutaññāṇānaṃ pasannaṭṭhāne bodhirukkhamūleti attho. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Tatthāti yaṃ ''tena samayena uruvelāya''ntiādivacanaṃ vuttaṃ, tattha. **Uruvelāya**nti ettha urusaddo mahantapariyāyoti āha ''mahāvelāya''nti. ''Vālikarāsimhī''ti iminā velāsaddassa rāsatthaṃ dasseti, kālasīmādayo nivatteti. Yadi pana ''urū''ti vālikāya nāmaṃ, ''velā''ti mariyādāya, evañhi sati nanu uruyā velāti attho daṭṭhabboti āha ''velātikkamanahetu āhaṭā uru uruvelā''ti. Iminā velāya atikkamo **velā** uttarapadalopavasena, velāya āhaṭā uru **uruvelā** padavipariyāyavasenāti dasseti. **Etthā**ti ''uruvelāya''ntipade. Tamevatthaṃ vibhāvento āha ''atīte kirā''tiādi. Anuppanne buddhe pabbajitvāti sambandho. **Tāpasapabbajja**nti isipabbajjaṃ, na samaṇapabbajjaṃ. **Katikavatta**nti karaṇaṃ kataṃ, katena pavattaṃ katikaṃ, tameva vattaṃ katikavattaṃ. Akaṃsu kirāti sambandho. **Yo**ti yo koci. **Aññ**oti attanā aparo. So ākiratūti sambandho. **Pattapuṭenā**ti paṇṇena katena puṭena. **Tato**ti katikavattakaraṇato. **Tatthā**ti tasmiṃ padese. **Tato**ti mahāvālikarāsijananato, paranti sambandho. Nanti taṃ padesaṃ. **Ta**nti

mahāvālikarāsiṃ.

‘‘Bodhirukkhamūle’’ti ettha assattharukkhassa upacāravasena bodhīti nāmalabhanaṃ dassento āha ‘‘bodhi vuccati catūsu maggesu ñāṇa’’ntiādi. Iminā cattāri saccāni bujjhatīti **bodhī**ti vacanatthena catūsu maggesu ñāṇaṃ bodhi nāmāti dasseti. **Etthā**ti bodhimhi, bodhiyaṃ vā. Samīpatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Rukkhopī**ti pisaddena na maggañāṇamevāti dasseti. **Mūle**ti āsanne. **Paṭhamābhisambuddho**ti anunāsikalopavasena sandhīti āha ‘‘paṭhamaṃ abhisambuddho’’ti. ‘‘Hutvā’’ti iminā ‘‘paṭhama’’ntipadassa bhāvanapuṃsakaṃ dasseti. **Sabbapaṭhamaṃyevā**ti sabbesaṃ janānaṃ paṭhamameva abhisambuddho hutvāti sambandho. Eko eva pallaṅko **ekapallaṅko**ti avadhāraṇasamāsaṃ dassento āha ‘‘ekeneva pallaṅkenā’’ti. ‘‘Sakiṃ…pe… ābhujitenā’’ti iminā avadhāraṇaphalaṃ dasseti. **Pallaṅko**ti ca ūrubaddhāsanaṃ. **Vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedī**ti ettha tadaṅgādīsu (paṭi. ma. aṭṭha. 1.1.104) pañcasu vimuttīsu paṭippassaddhisaṅkhātā phalasamāpatti evādhippetāti āha ‘‘phalasamāpattisukha’’nti. **Phalasamāpattī**ti arahattaphalasamāpatti. Sā hi viruddhehi upakkilesehi muccitaṭṭhena **vimuttī**ti vuccati, tāya sampayuttaṃ sukhaṃ **vimuttisukhaṃ,** catutthajjhānikaṃ arahattaphalasamāpattisukhaṃ. Athavā tāya jātaṃ sukhaṃ vimuttisukhaṃ, sakalakilesadukkhūpasamasukhaṃ. ‘‘Paṭisaṃvedayamāno’’tiiminā ‘‘paṭisaṃvedī’’ti ettha ṇīpaccayassa kattutthaṃ dasseti. Punappunaṃ suṭṭhu vadati anubhavatīti **paṭisaṃvedī**. Paṭisaṃvedī hutvā nisīdīti sambandho.

Paccayākāranti avijjādipaccayānaṃ uppādākāraṃ. Kasmā paccayākāro paṭiccasamuppādo nāmāti āha ‘‘paccayākāro hī’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. ‘‘Aññamaññā’’ntiiminā ‘‘paṭiccā’’tipadassa kammaṃ dasseti, ‘‘sahite’’tiiminā saṃsaddassatthaṃ. ‘‘Dhamme’’tiiminā tassa sarūpaṃ. **Etthā**ti imissaṃ vinayaṭṭhakathāyaṃ. **Tatthā**ti ‘‘anulomapaṭiloma’’ntipade, anulomapaṭilomesu vā. Sveva paccayākāro vuccatīti yojanā. ‘‘Attanā kattabbakiccakaraṇato’’tiiminā anulomasaddassa sabhāvatthaṃ dasseti. **Svevā**ti paccayākāro eva. **Taṃ kicca**nti attanā kattabbaṃ taṃ kiccaṃ. **Tassa akaraṇato**ti attanā kattabbakiccassa akaraṇato. Iminā paṭilomasaddassa sabhāvatthaṃ dasseti. **Purimanayenevā**ti ‘‘avijjāpaccayā saṅkhārā’’tiādinā purimanayeneva. **Vā**ti athavā. **Pavattiyā**ti saṃsārapavattiyā. **Anulomo**ti anukūlo, anurūpo vā. **Itaro**ti ‘‘avijjāyatvevā’’tiādinā vutto paccayākāro. **Tassā**ti pavattiyā. **Paṭilomo**ti paṭiviruddho, **etthā**ti ‘‘anulomapaṭiloma’’ntipade. **Attho daṭṭhabbo**ti ettha attho evāti sambhavato tassa phalaṃ vā ‘‘saddantaratthāpohanena saddo atthaṃ vadatī’’ti vacanato (udā. aṭṭha. 1; dī. ni. ṭī. 1.1; ma. ni. ṭī. 1.mulapariyāyasuttavaṇṇanā; saṃ. ni. ṭī. 1.1.oghatarayasuttavaṇṇanā; a. ni. ṭī. 1.1.rupādivaggavaṇṇanā) saddantaratthāpohanaṃ vā dassento āha ‘‘ādito panā’’tiādi. **Yāva**saddo avadhivacano. Yāva antaṃ pāpetvāti sambandho. **Ito**ti imehi vuttehi dvīhi atthehi. **‘‘Manasākāsī’’**ti ettha ikāralopavasena sandhīti āha ‘‘manasi akāsī’’ti. **Tatthā**ti ‘‘manasākāsī’’tipade. **Yathā**ti yenākārena. **Ida**nti imaṃ ākāraṃ. **Tatthā**ti ‘‘avijjāpaccayā saṅkhārā’’tiādipāṭhe avayavattho evaṃ veditabboti yojanā. Samāsamajjhe tasaddena pubbapadasseva liṅgavacanāni gahetabbānīti āha ‘‘avijjā ca sā paccayo cā’’ti. Vākye pana tasaddena parapadasseva liṅgavacanāni gahetabbāni. ‘‘Avijjāpaccayā’’tipadaṃ ‘‘sambhavantī’’tipadena sambandhitabbanti āha ‘‘tasmā avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavantī’’ti. **Sabbapadesū**ti ‘‘saṅkhārapaccayā viññāṇa’’ntiādīsu sabbesu padesu.

Yathā panāti yenākārena pana. **Ida**nti imaṃ ākāraṃ. **Tatthā**ti ‘‘avijjāya…pe… nirodho’’tiādivākye. **Avijjāyatvevā**ti ettha ‘‘bhaddiyotvevā’’tiādīsu viya ‘‘bhaddiyo iti evā’’ti padacchedo kattabbo, na evaṃ ‘‘avijjāya iti evā’’ti, atha kho ‘‘avijjāya tu evā’’ti kātabboti āha ‘‘avijjāya tu evā’’ti. ‘‘Pa atimokkhaṃ atipamokkha’’ntiādīsu (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) viya upasaggabyattayena vuttaṃ, evamidha nipātabyattayena vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tattha evasaddena sattajīvādayo nivatteti. Tusaddo pakkhantaratthajotako. Anulomapakkhato paṭilomasaṅkhātaṃ pakkhantaraṃ manasākāsīti attho. Asesavirāganirodhasaddo ayuttasamāso, uttarapadena ca tatiyāsamāsoti āha ‘‘virāgasaṅkhātena maggena asesanirodhā’’ti. Tattha asesasaddaṃ virāgasaddena sambandhamakatvā nirodhasaddena sambandhaṃ katvā atthassa gahaṇaṃ **ayuttasamāso** nāma. ‘‘Maggenā’’tiiminā virāgasaddassatthaṃ dasseti. Maggo hi virajjanaṭṭhena **virāgo**ti vuccati. **Saṅkhāranirodho**ti ettha maggena nirodhattā anuppādanirodho hotīti āha ‘‘saṅkhārānaṃ

anuppādanirodho hotī''ti. **Anuppādanirodho**ti ca anuppādena nirodho samucchedavasena niruddhattā. **Eva**nti yathā avijjāyatveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho, evaṃ tathāti attho. **Tatthā**ti ''evametassā''tiādivacane. Kevalasaddo sakalapariyāyoti āha ''sakalassā''ti, anavasesassāti attho. Athavā sattajīvādīhi amissitattā amissatthoti āha ''suddhassa vā''ti. ''Sattavirahitassā''ti iminā suddhabhāvaṃ dasseti. **Dukkhakkhandhassā**ti ettha khandhasaddo rāsatthavācakoti āha ''dukkharāsissā''ti.

Etamatthaṃ viditvāti ettha etasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''yvāya''ntiādi. Tattha ''avijjādivasena…pe… nirodho hotī''ti yvāyaṃ attho vuttoti yojanā. Samudayo ca hotīti sambandho. **Viditavelāya**nti pākaṭavelāyaṃ pasiddhakāleti attho. **Imaṃ udāna**nti ettha imasaddo vuccamānāpekkho. Tasmiṃ atthe vidite satīti yojanā. **Pajānanatāyā**ti pakārena jānanabhāvassa. **Somanassayuttañāṇasamuṭṭhāna**nti somanassena ekuppādādivasena yuttena ñāṇena samuṭṭhānaṃ, yuttaṃ vā ñāṇasaṅkhātaṃ samuṭṭhānaṃ udānanti sambandho. Tattha **udāna**nti kenaṭṭhena udānaṃ? Udānaṭṭhena, modanaṭṭhena, kīḷanaṭṭhena cāti attho. Kimidaṃ udānaṃ nāma? Pītivegasamuṭṭhāpito udāhāro. Yathā (udā. aṭṭha. ganthārambhakathā) hi yaṃ telādiminitabbavatthu mānaṃ gahetuṃ na sakkoti visanditvā gacchati, taṃ ''avaseko''ti vuccati. Yañca jalaṃ taḷākaṃ gahetuṃ na sakkoti, ajjhottharitvā gacchati, taṃ ''ogho''ti vuccati. Evamevaṃ yaṃ pītivegasamuṭṭhāpitaṃ vitakkavipphāraṃ hadayaṃ sandhāretuṃ na sakkoti, so adhiko hutvā anto asaṇṭhahitvā vacīdvārena nikkhamanto paṭiggāhakanirapekkho udāhāraviseso ''udāna''nti vuccati. ''Attamanavācaṃ nicchāresī''ti iminā udadhātussa udāhāratthaṃ dasseti.

Tassāti udānassa attho evaṃ veditabboti yojanā. **Yadā**ti ettha dāpaccayassa atthavākyaṃ dassento āha ''yasmiṃ kāle''ti. **Have**ti ''byatta''nti imasmiṃ atthe nipāto. Byattaṃ pākaṭanti hi attho. **Pātubhavantī**ti ettha pātunipātassa atthassa ''have''ti nipātena vuttattā bhūdhātusseva atthaṃ dassento āha ''uppajjantī''ti. **Anuloma paṭiloma paccayākāra paṭivedhasādhakā**ti anulomato ca paṭilomato ca paccayākārassa paṭivijjhanassa sādhakā. **Bodhipakkhiyadhammā**ti bodhiyā maggañāṇassa pakkhe bhavā sattatiṃsa dhammā. Athavā pātunipātena saha ''bhavantī''tipadassa atthaṃ dassento āha ''pakāsantī''ti. Imasmiṃ naye havesaddo ekaṃsatthavācako. **Have** ekaṃsenāti hi attho. **Abhisamayavasenā**ti maggañāṇavasena. Maggañāṇañhi yasmā abhimukhaṃ cattāri saccāni samecca ayati jānāti, tasmā **abhisamayo**ti vuccati.

''Kilesasantāpanaṭṭhenā''ti iminā ābhuso kilese tāpetīti **ātāpo**ti vacanatthaṃ dasseti. Na vīriyasāmaññaṃ hoti, atha kho sammappadhānavīriyamevāti āha ''sammappadhānavīriyavato''ti. Iminā **ātāpī**ti ettha īpaccayassa vantuatthaṃ dasseti. **Ārammaṇūpanijjhānalakkhaṇena cā**ti kasiṇādiārammaṇaṃ upagantvā nijjhānasabhāvena aṭṭhasamāpattisaṅkhātena jhānena ca. **Lakkhaṇūpanijjhānalakkhaṇena cā**ti aniccādilakkhaṇaṃ upagantvā nijjhānasabhāvena vipassanāmaggaphalasaṅkhātena jhānena ca. ''Bāhitapāpassā''ti iminā bāhito aṇo pāpo anenāti **brāhmaṇo**ti vacanatthaṃ dasseti. Aṇasaddo hi pāpapariyāyo. ''Khīṇāsavassā''ti iminā tassa sarūpaṃ dasseti. **Athassā**ti atha assa, tasmiṃ kāle brāhmaṇassāti attho. Yā etā kaṅkhā vuttāti sambandho. ''Ko nu kho…pe… avocā''tiādinā (saṃ. ni. 2.12) nayena ca tathā ''katamaṃ nu kho…pe… avocā''tiādinā (saṃ. ni. 2.35) nayena ca paccayākāre vuttāti yojanā. **No kallo pañho**ti ayutto pañho, duppañho esoti attho. **Tathā**ti evaṃ, tato aññathā vā. Yā ca soḷasa kaṅkhā (ma. ni. 1.18; saṃ. ni. 2.20) āgatāti sambandho. Apaṭividdhattā kaṅkhāti yojanā. **Soḷasa kaṅkhā**ti atītavisayā pañca, anāgatavisayā pañca, paccuppannavisayā chāti soḷasavidhā kaṅkhā. **Vapayantī**ti vi apayanti, ikāralopenāyaṃ sandhi. Vityūpasaggo dhātvatthānuvattako, apayanti – saddo apagamanatthoti āha ''apagacchantī''ti. ''Nirujjhantī''tiiminā apagamanatthameva pariyāyantarena dīpeti. ''Kasmā''ti iminā ''yato pajānāti sahetudhamma''nti vākyassa pubbavākyakāraṇabhāvaṃ dasseti. **Sahetudhamma**nti ettha saha avijjādihetunāti sahetu, saṅkhārādiko paccayuppannadhammo. Sahetu ca so dhammo cāti sahetudhammoti vacanatthaṃ dassento āha ''avijjādikenā''tiādi. ''Paṭivijjhatī''ti iminā pajānā tīti ettha ñādhātuyā avabodhanatthaṃ dasseti, māraṇatosanādike atthe nivatteti. **Itī**ti tasmā, vapayantīti yojanā.

2. **Paccayakkhayassā**ti paccayānaṃ khayaṭṭhānassa asaṅkhatassāti yojanā. **Tatrā**ti dutiyaudāne. Khīyanti paccayā etthāti **khayaṃ,** nibbānanti āha ''paccayānaṃ khayasaṅkhātaṃ nibbāna''nti. ''Aññāsī''ti iminā **avedī**ti ettha vidadhātuyā ñāṇatthaṃ dasseti, anubhavanalābhādike nivatteti. Tasmā vapayantīti sambandho. **Vuttappakārā**ti paṭhamaudāne vuttasadisā. **Dhammā**ti bodhipakkhiyadhammā, catuariyasaccadhammā vā.

3. Imaṃ udānaṃ udānesīti sambandho. Yena maggena viditoti yojanā. **Tatrā**ti tatiyaudāne. So brāhmaṇo tiṭṭhatīti sambandho. Tehi uppannehi bodhipakkhiyadhammehi vā yassa ariyamaggassa catusaccadhammā pātubhūtā, tena ariyamaggena vā vidhūpayanti yojanā. **Vuttappakāra**nti suttanipāte vuttappakāraṃ. **Mārasena**nti kāmādikaṃ dasavidhaṃ mārasenaṃ. ''Vidhamento''tiiminā **vidhūpaya**nti ettha dhūpadhātuyā vidhamanatthaṃ dasseti, limpanatthādayo nivatteti. ''Viddhaṃ sento''tiiminā **vidhamento**ti ettha dhamudhātuyā dhaṃsanatthaṃ dasseti, saddatthādayo nivatteti. **''Sūriyova** obhāsaya''ntipadassa ''sūriyo ivā''ti atthaṃ dassento āha ''yathā''tiādi. **Sūriyo**ti ādicco. So hi yasmā paṭhamakappikānaṃ sūraṃ janeti, tasmā sūriyoti vuccati. **Abbhuggato**ti abhimukhaṃ uddhaṃ ākāsaṃ gato, abbhaṃ vā ākāsaṃ uggato. **Abbha**saddo hi ākāsapariyāyo. Ākāso hi yasmā ābhuso bhāti dippati, tasmā **''abbha''**nti vuccati. Ayaṃ panettha opammasaṃsandanaṃ – yathā sūriyo obhāsayanto tiṭṭhati, evaṃ brāhmaṇo saccāni paṭivijjhanto. Yathā sūriyo andhakāraṃ vidhamento tiṭṭhati, evaṃ brāhmaṇo mārasenampi vidhūpayantoti.

Etthāti etesu tīsu udānesu. Paṭhamaṃ udānaṃ uppannanti sambandho. Imissā khandhakapāḷiyā udānapāḷiṃ saṃsandanto āha ''udāne panā''tiādi. Udāne pana vuttanti sambandho. **Ta**nti udāne vuttavacanaṃ, vuttanti sambandho. **Accayenā**ti atikkamena, tamevatthaṃ vibhāvento āha ''tadā hī''tiādi. **Tadā**ti ''sve āsanā vuṭṭhahissāmī''ti rattiṃ uppāditamanasikārakāle. Bhagavā manasākāsīti sambandho. Purimā dve udānagāthā ānubhāvadīpikā hontīti yojanā. **Tassā**ti paccayākārapajānanapaccayakkhayādhigamassa. **Ekekamevā**ti anulomapaṭilomesu ekekameva. **Paṭhamayāmañcā**ti accantasaṃyoge upayogavacanaṃ, nirantaraṃ paṭhamayāmakālanti attho. **Idha panā**ti imasmiṃ khandhake pana. Tamevatthaṃ vitthārento āha ''bhagavā hī''tiādi. Tattha bhagavā udānesīti sambandho. **Visākhapuṇṇamāyā**ti visākhāya yuttāya puṇṇamāya. ''Aruṇo uggamissatī''ti vattabbasamayeti sambandho. **Sabbaññuta**nti sabbaññubhāvaṃ, anāvaraṇañāṇanti attho. **Tato**ti aruṇuggamanato. **Taṃ divasa**nti bhummatthe upayogavacanaṃ, tasmiṃ divaseti hi attho. Accantasaṃyoge vā, taṃ divasaṃ kālanti hi attho. **Evaṃ manasi katvā**ti yathā taṃ divasaṃ anulomapaṭilomaṃ manasākāsi, evaṃ manasi katvāti attho. **Itī**ti evaṃ. ''Bodhirukkhamūle…pe… nisīdī''ti evaṃ vuttaṃ taṃ sattāhanti yojanā. **Tatthevā**ti bodhirukkhamūleyeva.

2. Ajapālakathā

4. **Na bhagavā**ti ettha nakāro ''upasaṅkamī''ti padena yojetabbo, na upasaṅkhamīti hi attho. **Tamhā samādhimhā**ti tato arahattaphalasamāpattisamādhito. Anantarameva anupasaṅkamanaṃ upamāya āvikaronto āha ''yathā panā''tiādi. Iccevaṃ vuttaṃ na hotīti yojanā. **Ida**nti idaṃ atthajātaṃ. **Etthā**ti ''bhutvā sayatī''ti vākye. **Eva**nti upameyyajotako. **Idhāpī**ti imissaṃ ''atha kho bhagavā''tiādipāḷiyampi. **Ida**nti ayamattho dīpito hotīti yojanā. **Etthā**ti ''atha kho bhagavā''tiādipāṭhe.

Aparānipīti pallaṅkasattāhato aññānipi. **Tatrā**ti ''aparānipī''tiādivacane. Bhagavati nisinne satīti yojanā. **Kira**saddo vitthārajotako. **Kiṃ nu kho**ti parivitakkanatthe nipāto. **Ekaccāna**nti appesakkhānaṃ ekaccānaṃ. **Tāsa**nti devatānaṃ. **Balādhigamaṭṭhāna**nti balena tejasā adhigamaṭṭhānaṃ. **Animisehī**ti ummisehi. **Sattāha**nti kammatthe cetaṃ upayogavacanaṃ, accantasaṃyoge vā. Evañhi sati ''kāla''nti kammaṃ veditabbaṃ. **Taṃ ṭhāna**nti animisehi akkhīhi olokiyamānaṭṭhānaṃ. **Athā**ti animisasattāhassa anantare. **Ratanacaṅkame**ti ratanamaye caṅkame. **Taṃ ṭhāna**nti caṅkamaṭṭhānaṃ. **Tato**ti caṅkamasattāhato. **Ratanaghara**nti ratanamayaṃ gehaṃ. **Tatthā**ti ratanaghare abhidhammapiṭakaṃ vicinantoti sambandho. **Etthā**ti ratanaghare, abhidhammapiṭake vā, niddhāraṇe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Taṃ ṭhāna**nti abhidhammapiṭakavicinanaṭṭhānaṃ.

Evantiādi pubbavacanassa nigamavasena pacchimavacanassa anusandhinidassanaṃ. **Tenā**ti ajapālānaṃ nisīdanakāraṇena. **Assā**ti nigrodhassa. ‘‘Ajapālanigrodhotveva nāma’’nti iminā upacāravasena nāmalabhanaṃ dasseti. Ajapā brāhmaṇā lanti nivāsaṃ gaṇhanti etthāti **ajapālo,** uṇhakāle vā antopaviṭṭhe aje attano chāyāya pāletīti **ajapālo,** ajapālo ca so nigrodho ceti **ajapālanigrodho**ti vacanatthānipi pakaraṇantaresu (udā. aṭṭha. 4) dassitāni. **Tatrāpī**ti ajapālanigrodhepi. **Bodhito**ti bodhirukkhato. **Etthā**ti ajapālanigrodhe. Bhagavati nisinneti yojanā. **Tatthā**ti ‘‘atha kho aññataro’’tiādivacane. **So**ti brāhmaṇo. **Diṭṭhamaṅgaliko nāmā**ti diṭṭhasutamutasaṅkhātesu tīsu maṅgalikesu diṭṭhamaṅgaliko nāma kirāti attho. ‘‘Mānavasena…pe… vuccatī’’ti iminā ‘‘huṃhu’’nti karotīti **huṃhuṅko,** huṃhuṅko jāti sabhāvo imassāti **huṃhuṅkajātiko**ti vacanatthaṃ dasseti.

Tenāti brāhmaṇena. **Sikhāppatta**nti aggappattaṃ. **Tassā**ti udānassa. **Yo**ti puggalo, paṭijānātīti sambandho. ‘‘Na diṭṭhamaṅgalikatāyā’’ti iminā avadhāraṇaphalaṃ dasseti. ‘‘Bāhitapāpadhammattā’’ti iminā bāhito pāpo dhammo anenāti **bāhitapāpadhammo**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Huṃhuṅkārapahānenā’’ti iminā natthi huṃhuṅkāro imassāti **nihuṃhuṅko**ti vacanatthaṃ dasseti. **Rāgādikasāvābhāvenā**ti iminā natthi rāgādikasāvo imassāti **nikkasāvo**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Bhāvanānuyogayuttacittatāyā’’ti iminā yataṃ anuyuttaṃ attaṃ cittaṃ imassāti **yatatto**ti vacanatthaṃ dasseti. Ettha hi yatasaddo vīriyavācako, yatadhātuyā nipphanno, attasaddo cittapariyāyo. Yatasaddassa yamudhātuyā ca nipphannabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sīlasaṃvarena vā’’tiādi. ‘‘Saññatacittatāyā’’ti iminā yamati saṃyamatīti **yataṃ,** yataṃ attaṃ cittaṃ imassāti **yatatto**ti vacanatthaṃ dasseti. Saccāni vidanti jānantīti **vedānī**ti vacanatthena maggañāṇāni vedāni nāmāti dassento āha ‘‘catumaggañāṇasaṅkhātehi vedehī’’ti. ‘‘Catumaggañāṇasaṅkhātāna’’nti vibhattipariṇāmaṃ katvā ‘‘vedāna’’ntipadena yojetabbo. **Anta**nti nibbānaṃ. Tañhi yasmā saṅkhārānaṃ avasāne jātaṃ, tasmā antanti vuccati. Puna **anta**nti arahattaphalaṃ. Tañhi yasmā maggassa pariyosāne pavattaṃ, tasmā antanti vuccati. ‘‘Maggabrahmacariyassa vusitattā’’ti iminā vusitaṃ maggasaṅkhātaṃ brahmacariyaṃ anenāti **vusitabrahmacariyo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Dhammena brahmavādaṃ vadeyyā**ti vuttavacanassa atthaṃ dassento āha ‘‘brāhmaṇo ahanti etaṃ vādaṃ dhammena vadeyyā’’ti. **Dhammenā**ti bhūtena sabhāvena. **Loke**ti ettha sattalokovādhippetoti āha ‘‘sakale lokasannivāse’’ti.

3. Mucalindakathā

5. **Akālamegho**ti ettha vappādikālassa abhāvā na akālo hoti, atha kho vassakāle asampattattā akāloti āha ‘‘asampatte vassakāle’’ti. ‘‘Uppannamegho’’ti iminā akāle uppanno megho **akālamegho**ti vacanatthaṃ dasseti. **Gimhānaṃ pacchime māse**ti jeṭṭhamūlamāse. **Tasmi**nti meghe. **Sītavātaduddinī**ti ettha sītena vātena dūsitaṃ dinaṃ imissā vaṭṭalikāyāti sītavātaduddinīti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘sā ca panā’’tiādi. Sā ca pana sattāhavaṭṭalikā sītavātaduddinī nāma ahosīti sambandho. ‘‘Samīpe pokkharaṇiyā nibbatto’’ti iminā mucalindassa samīpe nibbatto **mucalindo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Mucalindo**ti ca niculo. So nīpoti ca piyakoti ca vuccati. Nāgassa bhogo ekopi sattābhujattā ‘‘bhogehī’’ti bahuvacanavasena vuttaṃ. **Tasmi**nti nāgarāje ṭhite satīti yojanā. **Tassā**ti nāgarājassa. **Tasmā**ti yasmā bhaṇḍāgāragabbhapamāṇaṃ ahosi, tasmā. Ṭhānassa kāraṇaṃ paridīpeti anenāti **ṭhānakāraṇaparidīpanaṃ** ‘‘mā bhagavantaṃ sīta’’ntiādivacanaṃ. **So**ti nāgarājā. **Hī**ti saccaṃ. Pāḷiyaṃ ‘‘bādhayitthā’’ti kiriyāpadaṃ ajjhāharitabbanti āha ‘‘mā sītaṃ bhagavantaṃ bādhayitthā’’ti. **Tatthā**ti ‘‘mā bhagavantaṃ sīta’’ntiādivacane. Sattāhavaṭṭalikāya satīti sambandho. **Tampī**ti uṇhampi. **Na**nti bhagavantaṃ. **Tassā**ti nāgarājassa. **Ubbiddha**nti uddhaṃ chiddaṃ. Viddhachiddasaddā hi pariyāyā. Ākāsaṃ meghapaṭalapaṭicchannaṃ āsannaṃ viya hoti, meghapaṭalavigame dūraṃ viya upaṭṭhāti, tasmā vuttaṃ ‘‘meghavigamena dūrībhūta’’nti. **Vigatavalāhaka**nti ettha vigatasaddo apagatatthavācako, valāhakasaddo meghapariyāyoti āha ‘‘apagatamegha’’nti. Indanīlamaṇi viya dibbatīti **devo**ti vacanatthena ākāso devo nāmāti āha ‘‘devanti ākāsa’’nti. **Attano rūpa**nti attano nāgasaṇṭhānaṃ. Iminā **sakavaṇṇa**nti ettha sakasaddo attavācako, vaṇṇasaddo saṇṭhānavevacanoti dasseti.

Sukho vivekoti ettha tadaṅga vikkhambhana samuccheda paṭippassaddhinissaraṇavivekasaṅkhātesu pañcasu vivekesu nibbānasaṅkhāto nissaraṇaviveko ca

kāyacittaupadhivivekasaṅkhātesu tīsu vivekesu nibbānasaṅkhāto upadhiviveko ca gahetabboti āha ‘‘nibbānasaṅkhāto upadhiviveko’’ti. ‘‘Catumaggañāṇasantosenā’’ti iminā **tuṭṭhassā**ti ettha piṇḍapātasantosādike nivatteti. **Sutadhammassā**ti ettha sutasaddo vissutapariyāyoti āha ‘‘pakāsitadhammassā’’ti, pākaṭasaccadhammassāti attho. **Passato**ti ettha maṃsacakkhussa karaṇabhāvena āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘ñāṇacakkhunā’’ti. ‘‘Akuppanabhāvo’’ti iminā **abyāpajja**nti ettha byāpādasaddassa dosavācakabhāvo ca ṇyapaccayassa bhāvattho ca dassito. **Etenā**ti ‘‘abyāpajja’’ntipadena. **Mettāpubbabhāgo**ti abyāpajjassa pubbabhāge mettāya uppannabhāvo. **Pāṇabhūtesu saṃyamo**ti ettha pāṇabhūtasaddā vevacanabhāvena sattesu eva vattantīti āha ‘‘sattesu cā’’ti. **Karuṇāpubbabhāgo**ti saṃyamassa pubbabhāge karuṇāya uppannabhāvo. **Yā**ti yā virāgatā. Anāgāmimaggassa kāmarāgassa anavasesapahānattā vuttaṃ ‘‘etena anāgāmimaggo kathito’’ti. Yāthāvamānassa arahattamaggena niruddhattā vuttaṃ ‘‘asmi…pe… kathita’’nti. **Ito**ti arahattato.

4. Rājāyatanakathā

6. **Pācīnakoṇe**ti puratthimaasse, pubbadakkhiṇadisābhāgeti attho. **Rājāyatanarukkha**nti khīrikārukkhaṃ. **Tena kho pana samayenā**ti ettha tasaddassa visayaṃ pucchitvā dassento āha ‘‘katarena samayenā’’ti. Nisinnassa bhagavatoti yojanā. Devarājasaddassa aññe pajāpatiādayo devarājāno nivattetuṃ ‘‘sakko’’ti vuttaṃ. **Ta**nti harītakaṃ. Paribhuttamattasseva bhagavatoti sambandho. Nisinne bhagavati.

‘‘Tena kho pana samayenā’’ti iminā yena samayena bhagavā rājāyatanamūle nisīdi, tena kho pana samayenāti atthaṃ dasseti. **Ukkalajanapadato**ti ukkalanāmakā janapadamhā. Yasmiṃ dese bhagavā viharati, taṃ desanti yojanā. **Etthā**ti ‘‘taṃ desaṃ addhānamaggappaṭipannā’’tipade. **Tesa**nti vāṇijānaṃ. Ñātisālohitasaddānaṃ aññamaññavevacanattā ‘‘ñātī’’ti vutte sālohitasaddassa attho siddhoti dassetuṃ vuttaṃ ‘‘ñātibhūtapubbā devatā’’ti. **Sā**ti devatā. **Nesa**nti vāṇijānaṃ. **Tato**ti apavattanakāraṇā. **Te**ti vāṇijā. **Ida**nti apavattanaṃ. **Bali**nti upahāraṃ. **Tesa**nti vāṇijānaṃ. ‘‘Sabbimadhuphāṇitādīhi yojetvā’’ti padaṃ pubbāparāpekkhaṃ, tasmā majjhe vuttaṃ. **Patimānethā**ti ettha māna pūjāyaṃ pemaneti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 18 nakārantadhātu) vuttattā pūjanapemanaṃ nāma atthato upaṭṭhahananti āha ‘‘upaṭṭhahathā’’ti. **Taṃ vo**ti ettha taṃsaddo patimānanavisayo, vosaddo tīsu vosaddesu tumhasaddassa kāriyo vosaddo, so ca catutthyatthoti āha ‘‘taṃ patimānaṃ tumhāka’’nti. **Vo**kāro hi tividho tumhasaddassa kāriyo, yovacanassa kāriyo, padapūraṇoti. Tattha tumhasaddassa kāriyo pañcavidho paccattaupayogakaraṇasampadānasāmivacanavasenāti. Tattha tumhasaddakāriyo sampadānavacano idhādhippeto. Tenāha ‘‘tumhāka’’nti. ‘‘Ya’’ntisaddassa visayo paṭiggahaṇatthoti āha ‘‘yaṃ paṭiggahaṇa’’nti. **Assā**ti bhaveyya. Yo patto ahosīti yojanā. **Assā**ti bhagavato. **So**ti patto. Sujātāya āgacchantiyā evāti sambandho. Anādare cetaṃ sāmivacanaṃ. **Tenā**ti antaradhāyahetunā. **Assā**ti bhagavato. **Hatthesū**ti karaṇatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. Hatthehīti hi attho. **Kimhī**ti kena.

Itoti āsaḷhīmāsajuṇhapakkhapañcamito. **Ettakaṃ kāla**nti etaṃ pamāṇaṃ ekūnapaññāsadivasakālaṃ. **Jighacchā**ti ghasitumicchā. **Pipāsā**ti pātumicchā. **Assā**ti bhagavato. Cetasā-cetosaddānaṃ sambandhāpekkhattā tesaṃ sambandhaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘attano’’ti ca ‘‘bhagavato’’ti ca. Imehi sambandhisaddānamasadisattā sambandhopi asadisoti dasseti. **Attano**ti catunnaṃ mahārājānaṃ. Samāsoyeva avayavīpadhāno hoti, vākyaṃ pana avayavapadhānoyevāti dassento āha ‘‘catūhi disāhī’’ti. Pāḷiyaṃ ‘‘āgantvā’’ti pāṭhaseso yojetabbo. ‘‘Silāmaye’’ti iminā silāmayameva **selāmaya**nti atthaṃ dasseti. **Ida**nti ‘‘selāmaye patte’’ti vacanaṃ. **Ye**ti muggavaṇṇasilāmaye patte. **Tato**ti indanīlamaṇimayapattaupanāmanato, paranti sambandho. **Tesa**nti catunnaṃ mahārājānaṃ. Cattāropi adhiṭṭhahīti sambandho. **Yathā**ti yenākārena, adhiṭṭhiyamāneti yojanā. **Ekasadiso**ti ekaṃsena sadiso. Adhiṭṭhite patteti sambandho. **Patte**ti ca karaṇatthe bhummavacanaṃ. Pattena paṭiggahesīti hi attho. **Paccaggheti** ettha ekāro smiṃvacanassa kāriyoti āha ‘‘paccagghasmi’’nti. Paṭi agghanti padavibhāgaṃ katvā paṭisaddo pāṭekkattho, ‘‘aggha’’nti sāmaññato vuttepi mahagghatthoti dassento āha ‘‘pāṭekkaṃ mahagghasmi’’nti. Iminā cattāro ekato hutvā na mahagghā honti, pāṭekkaṃ pana mahagghā hontīti dasseti. Atha vā saupasaggo **paccagghasaddo** abhinavapariyāyoti āha ‘‘abhinave’’ti. **Abhinavo**ti

ca aciratanavatthussa nāmaṃ. Aciratanavatthu aciratanattā abbhuṇhaṃ viya hoti, tasmā vuttaṃ **''abbhuṇhe''**ti. ''Taṅkhaṇe nibbattasmi''nti iminā tamevatthaṃ vibhāveti. **Dvevācikā**tipadassa samāsavasena ca taddhitavasena ca nipphannabhāvaṃ dassento āha ''dve vācā''tiādi. **Pattā**ti ettha eko itisaddo luttaniddiṭṭho. Iti tasmā dvevācikāiti atthoti yojanā. **Te**ti vāṇijā. **Athā**ti tasmiṃ kāle. **Te**ti kese. **Tesa**nti vāṇijānaṃ. **Pariharathā**ti attano abhivādanapaccuṭṭhānaṭṭhānanti paṭiggahetvā, paricchinditvā vā harathāti attho. **Te**ti vāṇijā. **Amatenevā**ti amatena iva, abhisittā ivāti yojanā.

5. Brahmayācanakathā

7. Bhagavā upasaṅkamīti sambandho. **Tasmi**nti ajapālanigrodhe. **Āciṇṇasamāciṇṇo**ti ācarito sammācarito, na ekassa buddhassa āciṇṇo, atha kho sabbabuddhānaṃ āciṇṇasamāciṇṇo, atiāciṇṇo niccāciṇṇoti attho. Saṅkhepena vuttamatthaṃ vitthārento āha ''jānanti hī''tiādi. **Dhammadesana**nti bhagavato dhammadesanaṃ, dhammadesanatthāya vā bhagavantaṃ, bhagavantaṃ vā dhammadesanaṃ. **Tato**ti yācanakāraṇā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Lokasannivāso brahmagaruko yasmā, iti tasmā uppādessantīti yojanā. **Itī**tiādi nigamanaṃ.

Tatthāti parivitakkanākārapāṭhe. ''Pañcakāmaguṇesu allīya''ntīti iminā allīyanti abhiramitabbaṭṭhena lagganti etthāti **ālayā** pañca kāmaguṇāti vacanatthaṃ dasseti. **Allīyantī**ti lagganti. ''Pañca kāmaguṇe allīyantī''tipi pāṭho, evaṃ sati allīyanti abhiramitabbaṭṭhena seviyantīti **ālayā** pañca kāmaguṇāti vacanattho kātabbo. **Allīyantī**ti sevanti. **Te**ti pañca kāmaguṇā. **''Yadida''**ntipadassa yaṃ idanti padavibhāgaṃ katvā ''ya''nti ca ''ida''nti ca sabbanāmapadanti āsaṅkā bhaveyyāti āha ''yadidanti nipāto''ti. Iminā tīsu liṅgesu dvīsu ca vacanesu vināsaṃ, vikāraṃ vā visadisaṃ vā naayanattā nagamanattā abyayaṃ nāmāti dasseti, attho pana sabbanāmatthoyevāti daṭṭhabbaṃ. **Tassā**ti ''yadida''ntinipātassa, atthoti sambandho. **Ṭhāna**nti ''ṭhānaṃ''itipadaṃ. **Paṭiccasamuppāda**nti ''paṭiccasamuppādo''itipadaṃ. Atthopi yuttoyevāti daṭṭhabbaṃ. **Imesa**nti saṅkhārādīnaṃ paccayuppannānaṃ. **Paccayā**ti avijjādikāraṇā. ''Idappaccayā evā''ti iminā **idappaccayatā**ti ettha tāpaccayassa svatthaṃ dīpeti ''devatā''tiādīsu (khu. pā. aṭṭha. evamiccādipāṭhavaṇṇanā) viya.

So mamassa kilamathoti ettha taṃsaddassa visayaṃ dassento āha ''yā ajānantānaṃ desanā nāmā''ti, iminā ''deseyyaṃ, na ājāneyyu''nti dvinnameva kiriyāpadānaṃ tasaddassa visayabhāvaṃ dasseti, na ekassa kiriyāpadassa. **So**ti desanāsaṅkhāto kāyavacīpayogo, iminā vākyavisaye tasaddo uttarapadasseva liṅgavacanāni gaṇhātīti dasseti, samāsamajjhe pana tasaddo pubbapadasseva liṅgavacanāni gaṇhāti. Tena vuttaṃ ''avijjā ca sā paccayo cā''ti (udā. aṭṭha. paṭhamabodhisuttavaṇṇanā) ca ''abhidhammo ca so piṭakañcā''ti ca (pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā; dha. sa. aṭṭha. nidānakathā) ādi. **Kilamatho**ti kāyakilamanahetu. Kilamati anenāti kilamatho. **Assā**ti bhaveyya. **Sā**ti kāyavacīpayogasaṅkhātā desanā. **Vihesā**ti kāyavihiṃsāhetu. Vihiṃsati imāyāti vihesā. Cittena pana buddhānaṃ kilamatho vā vihesā vā natthi arahattamaggena samucchinnattā. ''Paṭibhaṃsū''ti ettha paṭīti kammappavacanīyayogattā ''bhagavanta''nti ettha sāmyatthe upayogavacananti āha ''bhagavato''ti. **''Anu acchariyā''**ti iminā ''na acchariyā''ti padavibhāgaṃ nivatteti, punappunaṃ acchariyāti attho. **Paṭibhaṃsū**ti ettha paṭisaddo paṭibhānattho, bhādhātu khāyanatthoti āha ''paṭibhānasaṅkhātassa ñāṇassa gocarā ahesu''nti. ''Gocarā ahesu''nti iminā khāyanaṃ nāma atthato gocarabhāvena bhavananti dasseti.

Meti mama, mayā vā, adhigataṃ dhammaṃ pakāsitunti sambandho. Ariyamaggasotassa paṭi **paṭisota**nti vutte nibbānamevāti āha ''paṭisotaṃ vuccati nibbāna''nti. **Nibbānagāmi**nti ariyamaggaṃ. Ariyamaggo hi yasmā nibbānaṃ gamayati, tasmā nibbānagāmīti vuccati. **Tamokhandhenā**ti ettha tamasaddo avijjāpariyāyo, khandhasaddo rāsatthoti āha ''avijjārāsinā''ti. ''Ajjhotthaṭā''ti iminā **āvuṭā**ti ettha vudhātu āvaraṇatthoti dasseti. **Appossukkatāyā**ti ettha apatyūpasaggo abhāvattho, tāpaccayo bhāvatthoti āha ''nirussukkabhāvenā''ti.

8. **Loke**ti sattaloke. **Mahābrahme**ti mahābrahmāno. **Apparajakkhajātikā**ti ettha appaṃ rajaṃ

akkhimhi etesanti apparajakkhā, apparajakkhā jāti sabhāvo etesanti **apparajakkhajātikā**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘paññāmaye’’tiādi. ‘‘Paññāmaye’’ti iminā maṃsamayeti atthaṃ nivatteti. **Etesa**nti sattānaṃ. **Dhammassā**ti tupaccayayoge chaṭṭhīkammaṃ. Āpubbo ñādhātu paṭivijjhanatthoti āha ‘‘paṭivijjhitāro’’ti.

Saṃvijjati malaṃ etesanti **samalā,** pūraṇakassapādikā cha satthāro, tehi. ‘‘Rāgādīhī’’ti iminā malasarūpaṃ dasseti. **Avāpureta**nti ettha avapubbo ca āpubbo ca puradhātu vivaraṇatthoti āha ‘‘vivara eta’’nti. Vakārassa pakāraṃ katvā ‘‘apāpureta’’ntipi pāṭho. Amatasaddassa salilādayo nivattetuṃ vuttaṃ ‘‘nibbānassā’’ti. Ime sattā suṇantūti sambandho. **Vimalenā**ti ettha visaddo abhāvatthoti āha ‘‘abhāvato’’ti. Iminā natthi malaṃ etassāti **vimalo**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Sammāsambuddhenā’’ti iminā aññapadatthasarūpaṃ dasseti. Anukkamena maggena bujjhitabbanti **anubuddha**nti vutte catusaccadhammo gahetabboti āha ‘‘catusaccadhamma’’nti.

‘‘Selamaye’’ti iminā silāya nibbatto **selo**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Sabbaññutaññāṇenā’’ti iminā samantacakkhusarūpaṃ dasseti. Bhagavā tvampīti yojanā. Dhammasaddo paññāpariyāyoti āha ‘‘dhammamayaṃ paññāmaya’’nti. Apeto soko imassāti **apetasoko,** bhagavā. Sokaṃ avataratīti **sokāvatiṇṇā,** janatā. Sokāvatiṇṇañca jātijarābhibhūtañcāti casaddo yojetabbo. Iminā casaddo luttaniddiṭṭhoti dasseti.

‘‘Bhagavā’’tipadaṃ ‘‘vīro’’tiādīsu yojetabbaṃ. ‘‘Vīriyavantatāyā’’ti iminā vīraṃ yassatthīti **vīro**ti vacanatthaṃ dasseti. Saddasatthesu ālapanapadesu viggaho na kātabboti idaṃ ālapanāvatthaṃ sandhāya vuttaṃ, idha pana tesamatthadassanatthāya viggaho vuttoti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Devaputta…pe… vijitattā’’ti iminā vijito mārehi saṃgāmo anenāti **vijitasaṅgāmo**ti vacanatthaṃ dasseti. Ettha ca khandhamāro maccumārena saṅgahito dvinnaṃ mārānaṃ ekato vijitattā. ‘‘Sattavāho’’ti paṭhamakkharena ca ‘‘satthavāho’’ti dutiyakkharena ca yutto. Tattha satthavāho viyāti **‘‘satthavāho’’**ti upacārena vutte dutiyakkharena yutto, satte vahahīti **sattavāho**ti mukhyato vutte paṭhamakkharena yutto. Idha pana paṭhamakkharena yuttoti āha ‘‘satte vahatīti sattavāho’’ti. Natthi iṇaṃ imassāti **aṇaṇo** bhagavā.

9. **Buddhacakkhunā**ti ettha cakkhu duvidhaṃ maṃsacakkhuñāṇacakkhuvasena. Tatthāpi maṃsacakkhu duvidhaṃ pasādacakkhusasambhāracakkhuvasena. Tattha pasādarūpaṃ pasādacakkhu nāma, bhamukaṭṭhiparicchinno maṃsapiṇḍo sasambhāracakkhu nāma. Ñāṇacakkhu pana pañcavidhaṃ (paṭi. ma. aṭṭha. 1.1.3) dibbadhammapaññābuddhasamantacakkhuvasena. Tattha dibbacakkhuabhiññāñāṇaṃ dibbacakkhu nāma, heṭṭhimamaggattayaṃ dhammacakkhu nāma, arahattamaggañāṇaṃ paññācakkhu nāma, indriyaparopariyattañāṇañca āsayānusayañāṇañca buddhacakkhu nāma, sabbaññutaññāṇaṃ samantacakkhu nāma. Idha pana ‘‘buddhacakkhunā’’ti vuttattā yathāvuttadveñāṇāniyevāti āha ‘‘indriya…pe… ñāṇena cā’’ti. **Hī**ti saccaṃ. **Yesa**nti sattānaṃ. **Saddhādīnī**ti ādisaddena vīriyasatisamādhipaññindriyāni saṅgaṇhāti. **Tikkhānī**ti tikhiṇāni. **Mudūnī**ti sukhumatarāni. **Ākārā**ti kāraṇā. Imāni tīṇi dukāni bāhiratthasamāsavasena vuttāni. Sukhena viññāpetabbāti **suviññāpayā,** tathā **duviññāpayā**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘ye kathitakāraṇa’’ntiādi. Paraloko ca vajjañca **paralokavajjāni,** tāni bhayato passantīti **paralokavajjabhayadassāvino**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘ye’’tiādi. Imāni dve dukāni kitavasena vuttāni, idha pacchimaduke ‘‘na appekacce paralokavajjabhayadassāvino’’ti dutiyapadaṃ na vuttaṃ, paṭisambhidāmaggapāḷiyaṃ (paṭi. ma. 1.111) pana yugaḷavasena vuttaṃ. Uppalāni ettha santīti **uppalinī**ti vacanatthena gaccho vā latā vā pokkharaṇī vā vanaṃ vā ‘‘uppalinī’’ti vuccati, idha pana ‘‘vana’’nti āha ‘‘uppalavane’’ti. Nimuggāneva hutvāti sambandho. **Posayantī**ti vaḍḍhanti, iminā antonimuggāneva hutvā posayantīti **antonimuggaposīnī**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Udakena sama’’nti iminā udakena samaṃ **samodakaṃ,** samodakaṃ hutvā ṭhitānīti atthaṃ dasseti. ‘‘Atikkamitvā’’ti iminā **accuggammā**tipadassa atiuggantvāti atthaṃ dasseti.

Paṭicchannena āropitāti **pārutā,** na pārutā **apārutā**. Apārutā nāma atthato vivaraṇāti āha ‘‘vivaṭā’’ti **so**ti ariyamaggo. **Hī**ti saccaṃ. **Pacchimapadadvaye**ti gāthāya uttamapadadvaye. **Ayamevatthoti** ayaṃ

vakkhamāno evaṃ attho daṭṭhabboti yojanā. **Hī**ti vitthāro. **Na bhāsi**nti ettha uttamapurisattā ‘‘aha’’nti vuttaṃ. ‘‘Devamanujesu’’ti vattabbe ekasesavasena **‘‘manujesū’’**ti vuttanti āha ‘‘devamanussesū’’ti.

6. Pañcavaggiyakathā

10. **Ṭhānuppattiyā**ti kāraṇena uppattiyā. Nikkileso jāti sabhāvo imassāti **nikkilesajātiko**. ‘‘Ñāṇa’’nti avisesena vuttepi atthato anāvaraṇañāṇamevāti āha ‘‘sabbaññutaññāṇa’’nti. **Ito**ti ‘‘dhammaṃ desessāmī’’ti parivitakkadivasato, heṭṭhāti sambandho. Devatā pana āḷārassa kālaṅkaraṇameva jānāti, na ākiñcaññāyatane nibbattabhāvaṃ. Bhagavā pana sabbaṃ jānāti, tena vuttaṃ ‘‘ākiñcaññāyatane nibbatto’’ti. ‘‘Parihīnattā’’ti iminā **mahājāniyo**ti ettha hādhātuyā atthaṃ dasseti. **Assā**ti āḷārassa. Mahatī jāniassāti ‘‘mahājāniko’’ti vattabbe kakārassa yakāraṃ katvā **‘‘mahājāniyo’’**ti vuttaṃ. **Akkhaṇe**ti brahmacariyavāsāya anokāse, ākiñcaññāyataneti attho. **Hiyyo**ti anantarātītāhe. **Sopī**ti udako rāmaputtopi. Pisaddo āḷārāpekkho. Tattha āḷāro kālāmo yāvaākiñcaññāyatanajhānalābhī hoti, tasmā ākiñcaññāyatane nibbatto. Udako rāmaputto yāvanevasaññānāsaññāyatanajhānalābhī hoti, tasmā nevasaññānāsaññāyatane nibbattoti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Bahukārā’’**ti ca ‘‘bahūpakārā’’ti ca pāṭhassa dvidhā yuttabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bahukārāti bahūpakārā’’ti. Pesitattabhāvaṃ manti yojanā. Iminā **pahitatta**nti ettha attasaddo kāyavācakoti dasseti.

11. Antarāsaddena yuttattā ‘‘gayaṃ, bodhi’’nti ettha sāmyatthe upayogavacananti āha ‘‘gayāya ca bodhimaṇḍassa cā’’ti.

Gāthāya catūsu sabbasaddesu dutiyo **sabba**saddo anavasesattho, sesā sāvasesatthāti dassento āha ‘‘sabbaṃ tebhūmakadhamma’’ntiādi. Vacanattho suviññeyyova. Arahattaphalassāpi taṇhākkhayattā vuttaṃ ‘‘taṇhākkhaye nibbāne’’ti. **Sayaṃ**saddo attapariyāyo, **abhiññāya**saddo tu tvāpaccayantoti āha ‘‘attanāva jānitvā’’ti. ‘‘Sabbaṃ catubhūmakadhamma’’nti iminā ñādhātuyā kammaṃ dasseti. ‘‘Ayaṃ me ācariyo’’ti uddisanākāradassanaṃ.

‘‘Lokuttaradhamme’’ti iminā lokiyadhamme pana ācariyo (mi. pa. 4.5.11) atthīti dasseti. **Paṭipuggalo**ti ettha **paṭi**saddo paṭibhāgatthoti āha ‘‘paṭibhāgapuggalo’’ti. Sadisapuggalo nāma natthīti attho. **Sītibhūto**ti sīti hutvā bhūto, sītibhāvaṃ vā patto.

Kāsīnanti bahuvacanavasena vuttattā janapadānaṃ nāmaṃ. Janapadasamūhassa raṭṭhanāmattā vuttaṃ ‘‘kāsiraṭṭhe’’ti. ‘‘Nagara’’nti iminā **pura**saddo nagarapariyāyoti dasseti. **Paṭilābhāyā**ti paṭilābhāpanatthāya. ‘‘Bheri’’nti iminā **dundubhi**saddo bherivācakoti dasseti. Bheri hi ‘‘duṃdu’’ntisaddena ubhi pūraṇametthāti **dundubhī**ti vuccati. Dakārarakārānaṃ saṃyogaṃ katvā dundrubhītipi pāṭho atthi, so apāṭhoyeva. ‘‘Paharissāmī’’ti ettha pahārasaddena **āhaññi**nti ettha āpubbahanadhātuyā atthaṃ dasseti, ssāmisaddena ajjataniiṃvibhattiyā anāgatakāle pavattabhāvaṃ, itisaddena gamanākāravācakassa itisaddassa lopabhāvaṃ dasseti.

Anantajinoti anantasaṅkhātassa sabbaññutaññāṇassa padaṭṭhānabhūtena arahattamaggañāṇena sabbakilesārīnaṃ jitavā, etena phalūpacārena anantajinabhāvaṃ dasseti. **Huveyya pāvuso**ti ettha ‘‘huveyya api āvuso’’ti padavibhāgaṃ katvā hudhātu sattatthavācako, apisaddo evaṃnāmavācakoti dassento āha āvuso ‘‘evaṃ nāma bhaveyyā’’ti. Vakārassa pakāraṃ katvā **‘‘hupeyyā’’**ti pāṭhopi yujjatiyeva.

12. ‘‘Atthāya paṭipanno’’ti iminā bāhullassa atthāya paṭipanno **bāhulliko**ti vacanatthaṃ dasseti. **Padhānato**ti dukkaracariyāya padahanato. ‘‘Bhaṭṭho’’ti iminā **vibbhanto**ti ettha vipubbabhamudhātuyā anavaṭṭhānattho nāma atthato bhaṭṭhoti dasseti. **Sota**nti ettha sotasaddassa sotaviññāṇādivācakattā ‘‘sotindriya’’nti vuttaṃ. **Iriyāyā**ti ettha iriyanaṃ caraṇaṃ iriyāti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘dukkaracariyāyā’’ti. **Abhijānātha no**ti ettha **no**saddo nusaddatthoti āha ‘‘abhijānātha nū’’ti. **Vākya**nti

vācakaṃ. **Saññāpetu**ntipadassa saññāpanākāraṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘ahaṃ buddho’’ti.

13. **Ito**ti ‘‘cakkhukaraṇī’’tiādito. **Padatthato**ti padato ca atthato ca, padānaṃ atthato vā. **Ito**ti yathāvuttato. **Hī**ti saccaṃ. **Suttantakatha**nti suttantavasena vuttavacanaṃ.

18. **Devatākoṭīhī**ti brahmasaṅkhātāhi devatākoṭīhi. Patiṭṭhitassa tassa āyasmatoti sambandho. Sāva ehibhikkhuupasampadāti yojanā.

19. Dutiyadivase dhammacakkhuṃ udapādīti sambandho. ‘‘Dutiyadivase’’tiādi pāṭipadadivasaṃ upanidhāya vuttaṃ. **Pakkhassā**ti āsaḷhīmāsakāḷapakkhassa. Sabbeva te bhikkhūti yojanā. **Anattasuttenā**ti anattalakkhaṇasuttantena (mahāva. 20; saṃ. ni. 3.59).

Pañcamiyā pakkhassāti pakkhassa pañcamiyā. **Lokasmi**nti sattaloke. **‘‘Manussaarahanto**ti iminā devaarahanto bahūti dasseti.

7. Pabbajjākathā

31. **Porāṇānuporāṇāna**nti purāṇe ca anupurāṇe ca bhavānaṃ. **Ekasaṭṭhī**ti eko ca saṭṭhi ca, ekena vā adhikā saṭṭhi ekasaṭṭhi.

Tatrāti tesu ekasaṭṭhimanussaarahantesu. **Pubbayogo**ti pubbe kato upāyo, pubbūpanissayoti attho. **Vaggabandhenā**ti samūhaṃ katvā bandhena. **Te**ti pañcapaññāsa janā. **Jhāpessāmā**ti ḍayhissāma. **Nīhariṃsū**ti gāmato nīhariṃsu. **Tesū**ti pañcapaññāsajanesu. Pañca jane ṭhapetvāti sambandho. **Sesā**ti pañcahi janehi avasesā. **So**ti yaso dārako. **Tepī**ti cattāropi janā. **Tatthā**ti sarīre. **Te sabbepī**ti yasassa mātāpitubhariyāhi saddhiṃ sabbepi te sahāyakā. **Tenā**ti pubbayogena.

Āmantesīti kathesi.

32. Dibbesu visayesu bhavā **dibbā** lobhapāsāti dassento āha ‘‘dibbā nāmā’’tiādi. **Lobhapāsā**ti lobhasaṅkhātā bandhanā. **Asavanatā**ti ettha karaṇatthe paccattavacananti āha ‘‘asavanatāyā’’ti. **Parihāyantī**ti ettha kena parihāyantīti āha ‘‘visesādhigamato’’ti. **Visesādhigamato**ti maggaphalasaṅkhātassa visesassa adhigamato.

33. Antaṃ lāmakaṃ karotīti **antako**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘lāmakā’’ti. ‘‘Hīnasattā’’ti iminā antakassa sarūpaṃ dasseti. Āmantanapadametaṃ. **Ta**nti rāgapāsaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **So**ti māro pāpimā. Antalikkhe carantānaṃ pañcābhiññānampi bandhanattā antalikkhe carati pavattatīti **antalikkhacaro**ti vacanatthena rāgapāso ‘‘antalikkhacaro’’ti mārena pāpimatā vutto.

34. **Nānājanapadato**ti ekissāpi disāya nānājanapadato. ‘‘Anujānāmi…pe… pabbājethā’’tiādimhi vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. Pabbājentena bhikkhunā pabbājetabboti sambandho. Ye paṭikkhittā puggalāti yojanā. **Parato**ti parasmiṃ. ‘‘Na bhikkhave…pe… pabbājetabbo’’ti pāḷiṃ (mahāva. 89) ādiṃ katvāti yojanā. **Te**ti paṭikkhittapuggale. **Sopi cā**ti sopi ca puggalo. Anuññātoyeva pabbājetabboti sambandho. **Tassa cā**ti puggalassa ca, atha vā tesañca mātāpitūnaṃ. Vacanavipallāso hesa. Anujānanalakkhaṇaṃ vaṇṇayissāmāti sambandho.

Evanti iminā vuttanayena. Casaddo vākyasampiṇḍanattho. Sace acchinnakeso hoti ca, sace ekasīmāya aññepi bhikkhū atthi cāti attho. **Aññepī**ti attanā aparepi. **Bhaṇḍū**ti muṇḍo, soyeva kammaṃ **bhaṇḍukammaṃ. Tassā**ti bhaṇḍukammassa. **Okāso**ti pabbajjāya khaṇo. ‘‘Okāsaṃ na labhatī’’ti vatvā tassa kāraṇaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sace’’tiādi.

Avuttopīti ettha pisaddo vutto pana kā nāma kathāti dasseti. **Upajjhāyaṃ uddissa pabbājetī**ti ettha pabbajjā catubbidhā tāpasapabbajjā paribbājakapabbajjā sāmaṇerapabbajjā upasampadapabbajjāti. Tattha kesamassuharaṇaṃ **tāpasapabbajjā** nāma vakkalādigahaṇato paṭhamameva vajitabbattā. **Isipabbajjāti**pi tassāyeva nāmaṃ. Kesamassuharaṇameva **paribbājakapabbajjā** nāma kāsāyādigahaṇato paṭhamameva vajitabbattā. Kesamassuharaṇañca kāsāyacchādanañca **sāmaṇerapabbajjā** nāma saraṇagahaṇato paṭhamameva vajitabbattā. **Upasampadapabbajjā** tividhā ehibhikkhuupasampadapabbajjā saraṇagahaṇūpasampadapabbajjā ñatticatutthavācikūpasampadapabbajjāti. Tattha **ehibhikkhūpasampadapabbajjāyaṃ** kesamassuharaṇādi sabbaṃ ekatova sampajjati ‘‘ehi bhikkhū’’ti bhagavato vacanena abhinipphannattā. **Saraṇagahaṇūpasampadapabbajjā** sāmaṇerapabbajjasadisāyeva. Kesamassuharaṇañca kāsāyacchādanañca saraṇagahaṇañca **ñatticatutthavācikūpasampadapabbajjā** nāma kammavācāgahaṇato paṭhamameva vajitabbattā. Tattha sāmaṇerapabbajjaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘upajjhāyaṃ uddissa pabbājetī’’ti. **Upajjhāyaṃ uddissā**ti upajjhāyassa veyyāvaccakaraṭṭhānaniyamaṃ katvā. Pabbajjākamme attano issariyamakatvāti attho. Daharena bhikkhunā kesacchedanaṃ kāsāyacchādanaṃ saraṇadānanti tīṇi kiccāni kātabbāniyeva. Keci ‘‘saraṇāni pana sayaṃ dātabbānī’’ti pāṭhaṃ idhānetvā daharena bhikkhunā saraṇāni na dātabbānīti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ daharassa bhikkhuttā, bhikkhūnaṃ pabbājetuṃ labhanattā ca. Upajjhāyo ce kesacchedanañca kāsāyacchādanañca akatvā pabbajjatthaṃ saraṇāniyeva deti, na ruhati pabbajjā pabbajjāya akattabbattā. Kammavācaṃ sāvetvā upasampādeti, ruhati upasampadā apattacīvarānaṃ upasampadasiddhito, kammavipattiyā abhāvato ca. **Khaṇḍasīma**nti upacārasīmaṭṭhaṃ baddhasīmaṃ. **Pabbājetvā**ti kesacchedanaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘kāsāyāni acchādetvā’’ti kāsāyacchādanassa visuṃ vuttattā. Sāmaṇerassa saraṇadānassa aruhattā ‘‘saraṇāni pana sayaṃ dātabbānī’’ti vuttaṃ. Purisaṃ pabbājetunti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Āṇattiyā**ti bhikkhūnaṃ āṇattiyā. **Yena kenacī**ti gahaṭṭhapabbajitesu yena kenaci.

‘‘Bhabbarūpo’’ti vatvā tassa atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sahetuko’’ti. **Sahetuko**ti maggaphalānaṃ upanissayehi saha pavatto. **Yasassī**ti parivārayasena ca kittiyasena ca samannāgato. **Okāsaṃ katvāpī**ti okāsaṃ katvā eva. **Sayamevā**ti na añño āṇāpetabbo. **Ettoyevā**ti dassanaṭṭhānatoyeva. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa. **Khajju vā**ti kaṇḍuvanaṃ vā. ‘‘Kacchu vā’’tipi pāṭho, pāmaṃ vāti attho. **Piḷakā vā**ti phoṭā vā. **Ettakenā**ti etapamāṇena ghaṃsitvā nhāpanamattena. **Anivattidhammā**ti gihibhāvaṃ anivattanasabhāvā. **Kataññū**ti katassūpakārassa jānanasīlā. **Katavedino**ti kataññūpakārassa vedaṃ pākaṭaṃ karonto.

Aniyyānikakathāti yāvadatthaṃ supitvā yāvadatthaṃ bhuñjītvā cittakeḷiṃ karonto anukkaṇṭhito viharāhītiādikā kathā. Nakathetabbaṃ dassetvā kathetabbaṃ dassento āha ‘‘athakhvassā’’ti. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa. Ācikkhanākāraṃ dassento āha ‘‘ācikkhantena cā’’tiādi. **Vaṇṇa…pe… vasenā**ti vaṇṇo ca saṇṭhānañca gandho ca āsayo ca okāso ca, tesaṃ vasena, ācikkhitabbanti sambandho. **Hī**ti phalajotako, ācikkhanassa phalaṃ vakkhāmīti attho. **So**ti pabbajjāpekkho. **Pubbe**ti pubbabhave, pabbajanato pubbe vā. Kaṇṭakavedhāpekkho paripakkagaṇḍo viya ñāṇaṃ pavattatīti yojanā. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa. **Indāsanī**ti sakkassa vajirāvudho. So hi indena asīyati khipīyatīti indāsanīti vuccati. Indāsani pabbate cuṇṇayamānā viya sabbe kilese cuṇṇayamānaṃyevāti yojanā. **Khuraggeyevā**ti khurassa koṭiyameva. Khurakammapariyosāneyevāti attho. **Hī**ti saccaṃ. **Tasmā**ti yasmā pattā, tasmā. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa.

Gihigandhanti gehe ṭhitassa janassa gandhaṃ. **Athāpī**ti yadipi acchādetīti sambandho. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa. **Ācariyo vā**ti saraṇadānācariyo vā kammavācācariyo vā ovādācariyo vā. **Taṃyeva vā**ti pabbajjāpekkhameva vā. **Tena bhikkhunāvā**ti ācariyupajjhāyabhikkhunā eva.

Anāṇattiyāti ācariyupajjhāyehi anāṇattiyā. Iminā ācariyupajjhāyehi anāṇattena yena kenaci nivāsanādīni na kātabbānīti dasseti. **Bhikkhunā**ti ācariyupajjhāyabhikkhunā. **Tassevā**ti pabbajjāpekkhasseva. **Upajjhāyamūlake**ti upajjhāyamūlake nivāsanapārupane. **Aya**nti vinicchayo.

Tatthāti pabbajjūpasampadaṭṭhāne. **Tesa**nti bhikkhūnaṃ. **Athā**ti vandāpanato pacchā, vandāpanassa anantarā vā. ‘‘Evaṃ vadehī’’ti pāḷinayanidassanamukhena ‘‘yamahaṃ vadāmi, taṃ vadehī’’ti aṭṭhakathānayaṃ nidasseti. **Athā**ti tadanantaraṃ. **Assā**ti pabbajjāpekkhassa, dātabbānīti sambandho. **Ekapadampī**ti tīsu vākyapadesu ekaṃ vākyapadampi, navasu vā vibhatyantapadesu ekapadampi. **Ekakkharampī**ti catuvīsatakkharesu ekakkharampi.

Ekato suddhiyāti ekasseva kammavācācariyassa ṭhānakaraṇasampattiyā sujjhanena. **Ubhato suddhiyāvā**ti ubhayesaṃ saraṇadānācariyasāmaṇerānaṃ sujjhanena eva. **Ṭhānakaraṇasampada**nti uraādiṭṭhānānañca saṃvutādikaraṇānañca sampadaṃ. **Vattu**nti ṭhānakaraṇasampadaṃ vattuṃ. Na **sakkotī**ti vattuṃ na sakkotīti yojanā.

Imānīti saraṇāni. Casaddo upanyāso, panasaddo padālaṅkāro. **Ekasambandhānī**ti ekato sambandhāni. Anunāsikantaṃ katvā dānakāle ‘‘buddhaṃ’’iti ‘‘saraṇaṃ’’iti padānañca ‘‘saraṇaṃ’’iti ‘‘gacchāmi’’iti padānañca antarā vicchedamakatvā ekasambandhameva katvā dātabbānīti vuttaṃ hoti. Kasmā tiṇṇaṃ padānamantarā byavadhānassa kassaci akkharassa abhāvato. **Vicchinditvā**ti vicchedaṃ katvā. Makārantaṃ katvā dānakāle tiṇṇaṃ padānamantarā ekasambandhamakatvā vicchinditvā eva katvā dātabbānīti vuttaṃ hoti. Kasmā? Tiṇṇaṃ padānamantarā byavadhānassa nissarassa makārassa atthibhāvato. Andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttanti sambandho. **Ta**nti vacanaṃ, ‘‘natthī’’tipade kattā, ‘‘na vutta’’ntipade kammaṃ. **Tathā**ti ‘‘ahaṃ bhante buddharakkhito’’tiādinā ākārena, avadantassa saraṇaṃ na kuppati, bukāradakārādīnaṃ byañjanānaṃ ṭhānakaraṇasampadaṃ hāpentasseva saraṇaṃ kuppatīti adhippāyo.

‘‘Tikkhattu’’nti iminā sakiṃ vā dvikkhattuṃ vā na vaṭṭatīti dīpeti. Tikkhattuto adhikaṃ pana sahassakkhattumpi vaṭṭatiyeva. **Tatthā**ti tāsu pabbajjāupasampadāsu. **Parato**ti parasmiṃ. **Sā**ti upasampadā. Pabbajjā pana anuññātā evāti sambandho. **Paratopī**ti pisaddo pubbāpekkho. **Sā**ti pabbajjā. **Ettāvatā**ti ettakena kesacchedanakāsāyacchādanasaraṇadānena. **Hī**ti phalajotako.

Esāti eso sāmaṇeroti attho. ‘‘Gatimā’’ti vatvā tassatthaṃ dassento āha ‘‘paṇḍitajātiko’’ti. **Athā**ti evaṃ sati. **Assā**ti sāmaṇerassa. **Tasmiṃyeva ṭhāne**ti sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhitaṭṭhāneyeva. Yathā bhagavatā uddiṭṭhāni, tathā uddisitabbānīti yojanā. **Eta**nti ‘‘anujānāmi…pe… jātarūpa rajatapaṭiggahaṇā veramaṇī’’ti vacanaṃ.

Tanti andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttavacanaṃ. **Yathāpāḷiyāvā**ti evasaddo sanniṭṭhānattho, tena yathāpāḷiyāva uddisitabbāni. Yathāpāḷiṃ visajjetvā aññathā eva uddisitabbānīti vādaṃ nivāreti. Yathāpāḷiṃ visajjetvā aññathā ‘‘pāṇātipātā veramaṇiṃ sikkhāpadaṃ samādiyāmī’’ti uddisantopi niddosoyeva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tānī**ti sikkhāpadāni. **Yāvā**ti yattakaṃ kālaṃ na jānāti, na kusalo hotīti sambandho. **Santikāvacaroyevā**ti ācariyupajjhāyānaṃ samīpe avacārova. **Assā**ti sāmaṇerassa. **Kappiyākappiya**nti dasasikkhāpadavinimuttaṃ kappiyaṃ parāmāsādiñca akappiyaṃ aparāmāsādiñca. **Tenāpī**ti sāmaṇerenāpi. **Nāsanaṅgānī**ti liṅganāsanaaṅgāni. **Sādhukaṃ sikkhitabba**nti sādhukaṃ asikkhantassa liṅganāsanañca daṇḍakammanāsanañca hotīti adhippāyo.

10. Dutiyamārakathā

35. **Mayha**ntipadassa ‘‘anuppattā sacchikatā’’tipadesu chaṭṭhīkattubhāvaṃ dassento āha ‘‘mayā khoti attho’’ti. ‘‘Atha vā’’tiādinā ‘‘mayha’’ntipadassa ‘‘yoniso manasikārā, yoniso sammappadhānā’’tipadesu sambandhabhāvaṃ dasseti. ‘‘Yoniso manasikārā, yoniso sammappadhānā’’ti ettha kāraṇatthe nissakkavacananti āha ‘‘tena hetunā’’ti. ‘‘Punā’’tiādinā ‘‘mayha’’ntipadaṃ ‘‘yoniso manasikārā, yoniso sammappadhānā’’tipadesu sāmyatthe sāmibhāvena yojetvā puna ‘‘anuppattā, sacchikatā’’ti padesu kattutthe sāmibhāvena vibhattivipallāso kātabboti dasseti.

11. Bhaddavaggiyakathā

36. Bhaddaṃ rūpañca cittañca etesamatthīti **bhaddakā**. Vaggabandhanaṃ **vaggo** uttarapadalopena, vaggena carantīti **vaggiyā**. Bhaddakā ca te vaggiyā cāti **bhaddavaggiyā** kakāralopenāti atthaṃ dassento āha ‘‘bhaddavaggiyā’’tiādi. ‘‘Vokāro nipātamatto’’ti iminā tumhasaddassa ca yovacanassa ca kāriyabhāvaṃ nivatteti. **Hī**ti saccaṃ. **Te**ti bhaddavaggiyā. **Ida**nti pañcasīlarakkhanaṃ. **Pubbakamma**nti pubbe upacitaṃ kusalakammaṃ.

12. Uruvelapāṭihāriyakathā

38. **Pariyādiyeyya**nti ettha dādhātussa parīti ca āti ca upasaggavasena abhibhavanatthoti āha ‘‘abhibhaveyya’’nti.

39. **Pacchā pakkhittā**ti saṅgītito paraṃ potthakārūḷhehi ṭhapitāti attho.

44. ‘‘Evaṃ vadanto viya oṇato’’ti iminā ‘‘āharahattho’’tipadassa taddhitabhāvaṃ dasseti. Vitthiṇṇamukhattā mandaṃ hīnaṃ atimukhametāsanti vacanatthena aggikapālā **mandāmukhiyo**ti vuccantīti āha ‘‘aggibhājanāni vuccantī’’ti.

51. Yasmā yo nāgadamanakālo ciraṃ patati pavattati, tasmā so **cirapatiko**ti vuccati, tasmā cirapatikā paṭṭhāya abhippasannāti yojanā. Iti imamatthaṃ dassento āha ‘‘cirakālato paṭṭhāyā’’ti.

52. **Sabbatthā**ti sabbesu ‘‘jaṭāmissa’’ntiādipadesu. **Khārikāja**nti ettha kamaṇḍaluādikā tāpasaparikkhārā khārīti vuccanti, khārisaṅkhātena bhārena pūrito kājo khārikājoti atthaṃ ekadesena dassento āha ‘‘khāribhāro’’ti.

13. Bimbisārasamāgamakathā

55. **Laṭṭhi**saddo taruṇarukkhavācako ‘‘ambalaṭṭhikāya’’ntiādīsu (dī. ni. 1.2), idhāpi taruṇatālarukkho laṭṭhi nāmāti dassento āha ‘‘tāluyyāne’’ti. **Vaṭarukkhe**ti nigrodharukkhe. Ettha ‘‘vaṭa’’iti iminā vaṭarukkho bahumūlattā suṭṭhuṃ patiṭṭhātīti atthena **suppatiṭṭho** nāmāti dasseti. ‘‘Rukkhe’’iti iminā **cetiya**saddo cetiyarukkhe vattatīti dasseti, devālayañca thūpañca nivatteti. **Tassā**ti vaṭarukkhassa. **Eta**nti ‘‘suppatiṭṭhe cetiye’’ti etaṃ nāmaṃ. Lokavohāravasena dasasahassasaṅkhāte saṅkhyāvisese nīharitvā yujjitabbanti **niyuta**nti vacanatthena dasasahassaṃ niyutaṃ nāmāti dassento āha ‘‘ekaniyutaṃ dasasahassānī’’ti. **‘‘Nahuta’’**ntipi pāṭho, so ayutto nahutasaṅkhātena saṅkhyāvisesena missībhāvena pasaṅgattā. **Tesa**nti dvādasaniyutānaṃ brāhmaṇagahapatikānaṃ.

‘‘Kisasarīrattā’’ti iminā kiso ko attā etesanti **kisakā**ti vacanatthaṃ dasseti. Kakāro hettha attavācako. ‘‘Ovādako’’ti iminā **ovadāno**ti ettha yupaccayo kattutthoti dasseti. Gāthābandhattā akārassa dīgho. ‘‘Atha vā’’tiādinā kisako hutvā aññe ovadāno **kisakovadāno**ti vacanatthaṃ dasseti. **Ida**nti idaṃ atthajātaṃ, ayamattho vā. Tvaṃ pahāsīti sambandho. **Ta**nti tuvaṃ. **Iti** vuttaṃ hotīti yojanā.

Kāmitthiyoti ekāralopavasena sandhīti āha ‘‘kāme itthiyo cā’’ti. **Upacīsū**ti ettha kāmakhandhakilesaabhisaṅkhārasaṅkhātesu catūsu upadhīsu khandhupadhi adhippetoti āha ‘‘khandhupadhīsū’’ti.

Kocarahīti ettha **ko**saddo ‘‘ko te balaṃ mahārājā’’tiādīsu (jā. 2.22.1880) viya kvasaddatthoti āha ‘‘kvacarahī’’ti. Nipātoyevesa.

Padasaddassa caraṇapadādayo nivattetuṃ vuttaṃ ‘‘nibbānapada’’nti. ‘‘Santasabhāvatāyā’’tiādinā santo sabhāvo imassa padassāti **santaṃ**. Natthi upadhayo etthāti **anupadhikaṃ**. Natthi kiñcanametthāti **akiñcanaṃ**. Tīsu bhavesu na sañjatīti **asattaṃ**. Aññathā na bhavatīti **anaññathābhāvi**. Aññena kenaci

na netabbanti **anaññaneyya**nti vacanatthaṃ dasseti. **Tenā**ti ‘‘santa’’ntiādipadena. **Me**ti mama, manoti sambandho. **Ettha** devamanussaloke me mano rato nāmāti kiṃ vakkhāmi. **Iti** imamatthaṃ dassetīti yojanā.

56. **Tañcā**ti sāvakabhāvañca.

57. **Assāsakā**ti ettha āpubbo sāsadhātu āpubba sisadhātunā sadiso, ‘‘me’’ti chaṭṭhīyogattā ṇvupaccayo ca bhāvatthoti āha ‘‘āsisanā’’ti. ‘‘Patthanā’’ti iminā āpubbasisadhātuyā atthaṃ dasseti. **Assā**ti bimbisāraraññо. **Tatthā**ti ratanattaye. **Nicchayagamanamevā**ti ‘‘saraṇa’’itinicchayena jānanameva gato. **Attasanniyyātana**nti attano attānaṃ ratanattaye sanniyyātanaṃ. Iminā attasanniyyātana, paṇipāta, tapparāyana, sissabhāvūpagamanasaṅkhātesu catūsu saraṇagamanesu (dī. ni. aṭṭha. 1.250; ma. ni. aṭṭha. 1.56; khu. pā. aṭṭha. 1.saraṇagamanagamakavibhāvanā) attasanniyyātanasaraṇagamanaṃ dīpeti. **Aya**nti bimbisāro rājā. **Ta**nti niyatasaraṇataṃ. **Paṇipātagamanañcā**ti ettha **paṇī**ti karo. Yathā hi pādapadasaddā dīgharassavasena hutvā caraṇaṃ vadanti, evaṃ pāṇipaṇisaddā karaṃ vadanti. Tasmā vuttaṃ ‘‘paṇīti karo’’ti. Patanaṃ **pāto,** paṇino pāto **paṇipāto**. Atthato añjalipaṇamananti vuttaṃ hoti. Tassa gamanañca gacchantoti attho. Iminā paṇipātasaraṇagamanaṃ dīpeti. Casaddo ‘‘pākaṭa’’nti etthāpi yojetabbo. Pākaṭañca karontoti hi attho.

58. **Siṅgīnikkhasavaṇṇo**ti ettha siṅgīsaṅkhāto nikkho siṅgīnikkho, tena samāno vaṇṇo etassāti siṅgīnikkhasavaṇṇoti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘siṅgīsuvaṇṇanikkhena samānavaṇṇo’’ti. Tattha ‘‘suvaṇṇa’’itipadena nikkhasaddassa suvaṇṇatthaṃ dasseti, pañcasuvaṇṇādayo atthe nivatteti. ‘‘Samāna’’itipadena savaṇṇoti ettha sakāro samānasaddasseva kāriyoti dasseti. **Sabbesū**ti akhilesu cakkhādiindriyesu. **Danto**ti damito. Indriyasaṃvaroti vuttaṃ hoti. Tamevatthaṃ pākaṭaṃ karonto āha ‘‘bhagavato hī’’tiādi.

59. Oṇīto pattato pāṇi yenāti **oṇītapattapāṇī**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘pattato cā’’tiādi. ‘‘Apanītapāṇi’’nti iminā oṇītasaddo apanītattho, pāṇisaddena ca sambandhitabboti dasseti. ‘‘Sallakkhetvā’’ti iminā ‘‘bhagavanta’’nti imaṃ kammaṃ ‘‘sallakkhetvā’’ti pāṭhasesena yojetabbanti dasseti. **Ekamanta**nti ettha antasaddo samīpadesattho, koṭidesattho vā hoti, upayogavacanañca bhummatthe hotīti dassento āha ‘‘ekasmiṃ padese’’ti. Atthikapayoge karaṇassa sambhavato āha ‘‘buddhābhivādanagamanena vā dhammassavanagamanena vā’’ti. **Appākiṇṇa**nti ettha appasaddo paṭisedhatthoti āha ‘‘anākiṇṇa’’nti. ‘‘Abbokiṇṇa’’ntipi pāṭho. **Appanigghosa**nti ettha ‘‘appasadda’’ntipadena vacanasaddassa gahitattā iminā pārisesanayena nagaranigghosasaddoyeva gahetabboti āha ‘‘nagaranigghosasaddena appanigghosa’’nti. Tīsu pāṭhesu paṭhamena pāṭhena janassa vāto **janavāto,** tena virahitaṃ **vijanavāta**nti vikappaṃ dasseti. Dutiyena janassa vādo **janavādo,** tena virahitaṃ **vijanavāda**nti vikappaṃ dasseti. Tatiyena janassa pāto sañcaraṇaṃ **janapāto,** tena virahitaṃ **vijanapāta**nti vikappaṃ dasseti. Rahassaṃ karīyati etthāti **rāhasseyyakaṃ**. Manussānaṃ rāhasseyyakaṃ **manussarāhasseyyaka**nti vacanatthaṃ dasseti ‘‘manussāna’’ntiādinā.

14. Sāriputtamoggallāna pabbajjākathā

60. **‘‘Te**ti sāriputtamoggallānā. Agamaṃsu kirāti yojanā. **Tatrā**ti giraggasamajje. **Athā**ti parivitakkanānantaraṃ. **Tassā**ti sañcayassa. **Pāra**nti paratīraṃ. **Etthā**ti tumhākaṃ vāde. **Ida**nti ayaṃ vādo ettakoyevāti attho. **Yo**ti yo koci. Tvañca ahañca **amhe,** tesu. Nāmatumhasaṅkhātesu hi tīsu saddesu ekasesena kattabbesu pacchimasseva ekaseso kātabbo. **Tenā**ti katikakaraṇahetunā.

Saṃkhepena vuttaṃ vitthārena dassento āha ‘‘idaṃ hī’’tiādi. **Atthīkehī**ti amatena atthikehi. **Upaññātaṃ magga**nti amatassa maggo upagantvā ñāto. Ñāto ceva upagato cāti saha upasaggena padaṃ parivattitvā atthaṃ kathento upasaggattho ca dhātuttho ca visuṃyeva hotīti ñāpeti. Atthikehi amhehi upaññātaṃ nibbānaṃ maggaṃ magganto anubandheyyanti vā dassento āha ‘‘atha vā’’tiādi. Maggaphalapaccavekkhaṇañāṇehi upagantvā ñātabbanti **upaññātaṃ** nibbānaṃ. **Maggadhāthuyā**

anvesanatthaṃ dassento āha ‘‘pariyesanto’’ti.

Sāriputtopi pañhaṃ pucchīti sambandho. **Kamaṇḍaluto**ti kuṇḍikato. Attano ca paresañca akathanena antare vivaraṃ paṭisandahatīti **paṭisandhāro,** taṃ. **Etthā**ti ‘‘na tyāhaṃ sakkomī’’tipade. Adhippāyo evaṃ veditabboti yojanā. **Ettaka**nti ettakaṃ pañhaṃ. **Imassā**ti paribbājakassa. **Avisayabhāva**nti attano avisayabhāvaṃ.

Hetuṃ paṭicca bhavantīti **hetuppabhavā**ti vacanatthena pañcakkhandhā hetuppabhavā nāmāti dassento āha ‘‘hetuppabhavā nāma pañcakkhandhā’’ti. **Tenā**ti ‘‘ye dhammā hetuppabhavā’’ti padena. **Assā**ti sāriputtaparibbājakassa. ‘‘Tesaṃ hetu nāma samudayasacca’’nti iminā hinoti etasmā phalanti **hetū**ti vacanatthena samudayasaccaṃ hetu nāmāti dasseti. **Tañcā**ti samudayasaccañca. **Tesa**nti ettha tasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘ubhinnampi saccāna’’nti. Apavattivasena nirujjhati etthāti **nirodho. Tañcā**ti nirodhañca. **Tenā**ti ‘‘tesañca yo nirodho’’tipadena. **Assā**ti sāriputtaparibbājakassa. **Etthā**ti imissaṃ gāthāyaṃ, catūsu saccesu vā. **Nayato**ti nānantarikanayato, avinābhāvanayato vā, nettidesanāhāranayato vā. Tamevatthaṃ pākaṭaṃ karonto āha ‘‘nirodhe hī’’tiādi. Ekadesasarūpekasesanayena vā maggasaccaṃ gahetabbanti dassento āha ‘‘atha vā’’tiādi. Nirodho ca nirodhūpāyo ca **nirodho**ti ekadesasarūpekaseso kātabbo. **Tesañcā**ti ettha avuttasampiṇḍanatthena casaddena maggasaccaṃ gahetabbantipi vadanti. Ayaṃ nayo aṭṭhakathāyaṃ na vutto. **Tamevattha**nti catusaccasaṅkhātaṃ tamevatthaṃ. **Paṭipādento**ti nigamento.

‘‘Sacepī’’ti iminā **yadī**ti padassatthaṃ vaṇṇeti. ‘‘Ettakamevā’’ti iminā **tāvadevā**ti padassatthaṃ vaṇṇeti. ‘‘Ito uttari natthī’’ti iminā evakārassa phalaṃ dasseti. **Ito**ti sotāpattiphalato. **‘‘Idaṃ…pe… pattabba’’**nti iminā ‘‘ettakamevā’’ti padassa atthasarūpaṃ dasseti. ‘‘Eso eva dhammo’’ti iminā ‘‘eseva dhammo’’tipadassa atthaṃ vaṇṇeti. **Paccabyatthā**ti patiavapubbo idhātu paṭividdhatthoti āha ‘‘paṭividdhatthā’’ti. **Tumhehī**ti assajittheraṃ sandhāyāha. Iminā ‘‘paccabyatthā’’ti ettha hiyyattanīparassapadamajjhimapurisabahuvacanatthavibhattiṃ dīpeti. **Kappanahutehī**ti kappānaṃ nahutehi, koṭipakoṭisatasahassānaṃ satehi nahutehīti attho. **Abbhatīta**nti abhiatītaṃ. Amhehi adiṭṭhameva hutvā atikkamāpitanti attho.

62. Ārammaṇabhūtassa nibbānassa gambhīrattā ārammaṇikabhūtaṃ ñāṇampi gambhīramevādhippetanti āha ‘‘gambhīrassa ca ñāṇassā’’ti. Yathā hi saṇhavatthassa sibbanatthāya saṇhasūci adhippetāti. Upadhīnaṃ sammā khayaṭṭhena nibbānaṃ **upadhisaṅkhayaṃ** nāmāti āha ‘‘upadhisaṅkhayeti nibbāne’’ti. **Tadārammaṇāyā**ti taṃnibbānārammaṇāya. **Vimuttiyā**ti phalavimuttiyā. **Sāvakapāramīñāṇe**ti aggasāvakapāramīñāṇe. **Tesū**ti sāriputtamoggallānesu. Aḍḍhamāsena arahatte patiṭṭhitoti sambandho.

Atīteti kappasatasahassādhike asaṅkhyeyyamatthake. **Tassā**ti buddhassa santike aggasāvakabhāvaṃ patthesīti yojanā. **Assame**ti munīnaṃ ṭhāne. Tañhi ā kodhaṃ, ā bhuso vā rāgādayo samenti etthāti **assamo**ti vuccati, tasmiṃ. Patthayitvā ca pesesīti sambandho. **Tatthā**ti nīluppalamaṇḍape. **Tesū**ti tāpasaseṭṭhīsu.

63. **Yesa**nti kulānaṃ. ‘‘Vidhavabhāvāyā’’ti iminā vidhavāya bhāvo **vedhabya**nti vacanatthaṃ dasseti. **Vidhavā**ti ca patisuññā. Sā hi dhavena vigatāti ‘‘vidhavā’’ti ca, vigato dhavo imissāti ‘‘vidhavā’’ti ca vuccati. **Ubhayenāpī**ti puttapabbajjapatipabbajjasaṅkhātena duvidhenapi.

Sañcayānīti ettha nissayūpacārena nissaye nissitūpacāro hotīti āha ‘‘sañcayassa antevāsikānī’’ti. Atha vā ṇapaccayo tassedamatthe hotīti āha ‘‘sañcayassa antevāsikānī’’ti. **‘‘Magadhāna’’**nti bahuvacanavasena vuttattā janapadassa nāmanti āha ‘‘magadhānaṃ janapadassā’’ti. **Giribbaja**nti ettha vajo viyāti **vajo,** giri. Vajasadiso giri etthāti giribbajaṃ padaheṭṭhupariyavasena, nagaraṃ. ‘‘Mahāvīriyavanto’’ti iminā mahanto vīro etesaṃ tathāgatānanti **mahāvīrā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Dhammena nayamānānaṃ kā usūyā vijānata**nti ettha kaccāyananayena (kaccāyane 277 sutte)

usūyapayoge sampadānaṃ hotīti āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘bhummatthe sāmivacanaṃ, upayogatthe vā’’ti. **Vijānantāna**nti vijānantesu tathāgatesu, vijānante vā.

15. Upajjhāyavattakathā

64. **Anupajjhāyakā**ti ettha vajjāvajjaṃ upagantvā jhāyatīti **upajjhāyo,** so natthi etesanti **anupajjhāyakā**ti atthaṃ dassento āha ‘‘vajjāvajja’’ntiādi. ‘‘Piṇḍāya caraṇakapatta’’nti iminā piṇḍāya uddissa, uṭṭhahitvā vā tiṭṭhati anenāti **uttiṭṭho,** soyeva patto **uttiṭṭhapatto**ti atthaṃ dasseti. ‘‘Uttiṭṭhe na pamajjeyyā’’tiādīsu (dha. pa. 168) pana piṇḍāya caraṇaṃ ‘‘uttiṭṭha’’nti vuccati. Tasmā tattha piṇḍāya uddissa, uṭṭhahitvā vā tiṭṭhanaṃ **uttiṭṭha**nti vacanattho kātabbo. ‘‘Piṇḍāya caraṇapatta’’nti idaṃ vacanaṃ ‘‘tasmiñhi manussā ucchiṭṭhasaññino’’tipadaṃ laṅghitvā ‘‘tasmā uttiṭṭhapattanti vutta’’ntipadena yojetabbaṃ, tasmā piṇḍāya caraṇakapattattā uttiṭṭhapattanti vuttanti vuttaṃ hoti. Tasmiṃ manussā kiṃsaññinoti āha ‘‘tasmiñhi manussā ucchiṭṭhasaññino’’ti. Tasmiñhi tasmiṃ eva uttiṭṭhapatte pabbajitānaṃ paribhogabhāvena manussehi avasajjitabbattā, avachaḍḍetabbattā vā manussā ucchiṭṭhasaññino hontīti yojanā. Pabbajitānaṃ piṇḍāya caraṇakapattattā uttiṭṭhapattanti vuttaṃ, manussānaṃ pana avasajjitapattattā ucchiṭṭhapattanti vuttanti adhippāyo. Uttiṭṭha pattantipadaṃ vākyameva, na samāsotipi dassento āha ‘‘atha vā’’tiādi. ‘‘Uṭṭhahitvā’’ti iminā uttiṭṭhāti ettha tvālopoti dasseti. ‘‘Gahetu’’nti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. **Gehasitapemavasenā**ti gehe nissitapemavasena, mettāpubbaṅgamapemavasenāti attho. Sagāravā hutvā sappatissā hutvā viharantāti atthaṃ dassento āha ‘‘upaṭṭhapetvā’’ti. ‘‘Sabhāgajīvikā’’ti iminā **sabhāgavuttikā**ti ettha vuttisaddo jīvikatthoyeva, na vivaraṇādyatthoti dasseti. Upajjhāyabhāvaṃ sampaṭicchati etehīti **upajjhāyabhāvasampaṭicchanāni,** tāniyeva vevacanāni **upajjhāyabhāvasampaṭicchanavevacanāni. Tikkhattu**nti ukkaṭṭhavasena vuttaṃ, sakimpi vaṭṭatiyeva. Padassa vasena viññāpetīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Etthā**ti upajjhāyagahaṇaṭṭhāne. Yadidaṃ vācāya vā sāvanaṃ, yadidaṃ kāyena vā atthaviññāpanaṃ atthi, idameva sāvanaatthaviññāpanameva upajjhāyagahaṇanti yojanā. **Sādhūti sampaṭicchana**nti upajjhāyena pañcasu padesu yasmiṃ kismiṃci vutte saddhivihārikassa ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchanaṃ. **Ta**nti kesañci vacanaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti upajjhāyagahaṇe. ‘‘Na sampaṭicchanaṃ aṅga’’nti iminā āyācanadānāniyeva aṅgāni nāmāti dasseti. Saddhivihārikenāpi ñātunti sambandho. **Iminā padenā**ti ‘‘sādhū’’ti iminā padena.

Tatrāyaṃ sammāvattanāti ettha tasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘yaṃ vuttaṃ sammā vattitabba’’nti. Iminā kiriyāvisayabhāvameva dīpeti, na dabbavisayabhāvaṃ. **Aya**nti vuccamānā. **Assā**ti saddhivihārikassa. **Dhotapādaparihāraṇatthāyā**ti dhotassa pādassa paṃsumakkhanādīnaṃ pariharaṇatthāya. **Tā**ti upāhanāyo. **Kālassevā**ti paccūsakālatoyeva, nissakkatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Tato**ti tehi tīhi dantakaṭṭhehi, vibhattaapādānametaṃ. Tesu vā tīsu dantakaṭṭhesu. **Ya**nti yaṃ dantakaṭṭhaṃ. **Athā**ti tasmiṃ gahaṇe.

Tatoti sītuṇhodakehi, sītuṇhodakesu vā. **Vaḷañjetī**ti paribhuñjati. **Udaka**nti mukhadhovanodakaṃ. ‘‘Vaccakuṭito’’ti iminā passāvakuṭīpi gahetabbā. **Eva**nti sammajjiyamāne. **Asuñña**nti janasaddato atucchaṃ. **Āsana**nti therassa āsanaṃ. **Tasmi**nti āsane. Nisinnassa therassa vattaṃ kātabbanti sambandho. Uklāpo asmiṃ dese atthīti **uklāpo**ti atthaṃ dassento āha ‘‘kenaci kacavarena saṃkiṇṇo’’ti. Ettha ca saṅkāro ucchiṭṭho kalāpo samūho **uklāpo**ti vacanatthena uklāpoti vuccati. Kacīyati bandhīyati asmiṃ deseti **kaco,** so varīyati icchīyati anenāti **kacavaro**ti vacanatthena kacavaroti vuccati. **Hatthenapī**ti ettha pisaddo pilotikenapītiādiṃ saṅgaṇhāti.

Ekato katvāti ekato samānapaṭalaṃ katvā. Kasmā saṅghāṭīti āha ‘‘sabbaṃ hī’’tiādi. ‘‘Saṅghaṭitattā’’ti iminā saṃharitabbāti **saṅghāṭī**ti vacanatthaṃ dasseti. Nivattitvā olokentaṃ upajjhāyaṃ saṃpāpuṇātīti yojanā. Ekena vā padavītihārenāti sambandho. Pattoyeva uṇhabhārikesu pariyāpannoti **pattapariyāpanno,** patte pariyāpanno yāguādiko **pattapariyāpanno**tipi yujjatiyeva. **Bhikkhācāre**ti bhikkhācāraṭṭhāne. Yāguyā vā laddhāyāti sambandho. **Tassā**ti upajjhāyassa. **So patto**ti uṇhādīsu pariyāpanno so patto. **Aññatra vā**ti ārāmādīsu vā. **Tassā**ti upajjhāyassa. Vacane aniṭṭhiteti

sambandho. **Ito paṭṭhāyā**ti ‘‘na upajjhāyassa bhaṇamānassā’’ti ettha vuttanakārato paṭṭhāya. Iminā heṭṭhā vuttesu ‘‘nātidūre gantabba’’ntiādīsu nakārapaṭisiddhesu āpatti natthīti dasseti. **Yattha katthacī**ti ‘‘na ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabba’’ntiādīsu yesu kesuci. **Aya**nti dukkaṭāpatti. **Hī**ti saccaṃ. **Āpattisāmantā**ti ettha āpattiyā sāmantā āpattisāmantāti atthaṃ dassento āha ‘‘āpattiyā āsanna’’nti. ‘‘Āsanna’’nti iminā **sāmantā**saddassa āsannavevacanatañca upayogatthe nissakkavacanatañca dasseti. Īdisaṃ vacanaṃ bhante vattuṃ vaṭṭati nāmāti yojanā.

Gāmato paṭhamataranti gāmato upajjhāyassa paṭhamataraṃ. **Tenevā**ti upajjhāyeneva. Nivattantena saddhivihārikenāti sambandho. ‘‘Tinta’’nti vatvā tamevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sedaggahita’’nti. Iminā sedena sīdatīti **sinna**nti atthaṃ dasseti. ‘‘Atirekaṃ katvā’’ti iminā **ussāretvā**tipadassa adhippāyatthaṃ dasseti, uddhaṃ uddhaṃ sāretvāti vuttaṃ hoti. Pacchimavākyassa pubbavākyakāraṇabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘kiṃ kāraṇā’’ti. Majjhe bhaṅgassa dosaṃ āvikaronto āha ‘‘samaṃ katvā’’tiādi. **Tato**ti samaṃ katvā saṃharaṇato, niccaṃ bhijjamānanti sambandho. Majjhe bhaṅgato vā, dubbalanti sambandho. **Eta**nti ‘‘caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussāretvā’’ti etaṃ vacanaṃ. **Yathā**ti yenākārena saṃhariyamāneti sambandho. Cīvarabhogassa oro anto **obhogo**ti atthaṃ dassento āha ‘‘kāyabandhana’’ntiādi.

Yoti upajjhāyo. ‘‘Gāmeyevā’’ti vatvā tamevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘antaraghare vā paṭikkamane vā’’ti. **Paṭikkamane vā**ti bhojanasālāyaṃ vā. **Tassā**ti upajjhāyassa. Laddhā bhikkhā yenāti **laddhabhikkho,** tassa vā. Piṇḍapāto hotīti yojanā. **Tassā**ti upajjhāyassa. Piṇḍapāto na hotīti sambandho. **Attanā laddhopī**ti pisaddo upajjhāyena laddhopīti atthaṃ sampiṇḍeti. **Āhariyatū**ti ettha tuvibhatti pucchāyaṃ hoti, āhariyatu kinti attho. **Kālo**ti bhojanakālo. Bhuñjitthāti **bhutto,** tasmiṃ satīti sambandho. **Upakaṭṭho**ti majjhanhikassa āsanno.

Anantarahitāyāti ettha antaradhāyatīti **antarahito,** taṭṭikacammakhaṇḍādi, natthi antarahito etasmiṃ pattabhūmīnamantareti **anantarahito**ti atthaṃ dassento āha ‘‘anatthatāyā’’ti. Kāḷavaṇṇakatā vā sudhābaddhā vā nirajamattikā hotīti yojanā. **Ta**nti pattaṃ. **Dhotavālikāyapī**ti suddhavālikāyapi. **Tatthā**ti paṃsurajasakkharādīsu. Puna **tatthā**ti paṇṇādhārakesu. Idaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. **Abhimukhenā**ti attano abhimukhena. **Saṇika**nti sinnaṃ. **Ante panā**ti cīvarassa koṭiyaṃ pana. Nikkhipantassa saddhivihārikassa cīvarassa bhogoti yojanā.

Cuṇṇaṃ sannetabbanti ettha cuṇṇasamodhānena netabbanti atthaṃ dassento āha ‘‘piṇḍi kātabbā’’ti. ‘‘Ekasmiṃ niddhūme ṭhāne’’ti iminā **ekamanta**nti ettha ekasmiṃ ante ṭhāneti atthaṃ dasseti. **Jantāghare**ti aggisālāyaṃ. Sā hi jalati dibbati aggi etthāti **jantā,** janeti sarīrasedametthāti vā **jantā,** sā eva gharaṃ jantāgharanti vuccati, tasmiṃ. Paripūjāvasena karīyatīti **parikamma**nti atthena aṅgāradānādikaṃ parikammaṃ nāmāti dassento āha ‘‘parikammaṃ nāmā’’tiādi.

‘‘Na kenaci gelaññenā’’tiādinā ussahanassa kāraṇaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Agilānena saṭṭhivassena saddhivihārikenāpi kātabbanti yojanā. **Anādarenā**ti vattakaraṇassa anādarena. **Nakārapaṭisaṃyuttesū**ti paṭisedhavācakena nakārena paṭisaṃyuttesu. **Padesū**ti ‘‘na upajjhāyassa bhaṇamānassa antarantarā kathā opātetabbā’’tiādīsu vākyesu. **Bhūmiya**nti upalakkhaṇavasena vuttaṃ bhittiyampi apaṭighaṃsitabbattā. ‘‘Piṭhasaṅghāṭañcā’’ti iminā **kavāṭapīḷa**nti ettha pīṭhasaddena piṭhasaṅghāṭaṃ vuccati uttarapadalopavasena vā ekadesavohāravasena vāti dasseti. ‘‘Acchupantenā’’ti iminā appaṭighaṃsantenāti ettha ghaṃsadhātuyā atthaṃ dasseti. Sammā tāyati attānañca parañca anenāti **santānaṃ,** tameva **santānaka**nti atthena kīṭakulāvakamakkaṭakasuttādi santānakaṃ nāmāti dassento āha ‘‘santānaka’’ntiādi. **Ullokato**ti vitānato. Tañhi uddhaṃ lucīyate bandhīyateti ullokanti vuccati, cakārassa kakāramakatvā ‘‘ulloca’’ntipi vuccati. Tosaddena ākārassa smāvacanassa kāriyabhāvaṃ dasseti. **Apaharitabba**nti apanetabbaṃ. **‘‘Avaharitabba’’**ntipi pāṭho, heṭṭhā haritabbaṃ pātetabbanti attho.

Ālokasandhibhāgāti ettha bhāgasaddassa dvandato parattā pubbapadesupi paccekaṃ yojetabboti

āha ‘‘ālokasandhibhāgā ca kaṇṇabhāgā cā’’ti. Tassa atthaṃ dassento āha ‘‘antarabāhirā’’tiādi. ‘‘Vātapānakavāṭakānī’’ti iminā ālokasandhisaddassa vātapānakavāṭakapariyāyabhāvaṃ dasseti. ‘‘Koṇā’’ti iminā kaṇṇasaddassa koṇavevacanabhāvaṃ dasseti.

‘‘Yathā paṭhama’’ntiādinā paṭhamapaññattameva paññapetabbaṃ, na aññathāti dasseti. Idaṃ patirūpaṃ paṭhamapaññattaṃ sandhāya vuttaṃ. Paṭhamapaññatte apatirūpe aññathāpi paññapetabbaṃ. **Etadatthamevā**ti yathāpaññattaṃ paññapetabbassa atthāya eva. Sace paññattaṃ ahosi, evaṃ satīti yojanā. **Ida**nti bhittiṃ mocetvā paññāpanaṃ. Kaṭesu kiḷañjesu sārattā uttamattā **kaṭasārako**ti vuccati. **Nivattetvā**ti saṃharitvā. **Puratthimā**ti ettha yakāralopena niddesoti āha ‘‘puratthimāyā’’ti.

Vūpakāsetabboti ettha kasadhātu gatyatthoti āha ‘‘aññattha netabbo’’ti. Upajjhāyaṃ gahetvā aññattha gantabboti attho. **Aññatthā**ti aññaṃ ṭhānaṃ. **Vivecetabba**nti ettha diṭṭhigatato upajjhāyaṃ vivecetabbanti dassento āha ‘‘vissajjāpetabba’’nti. ‘‘Aññо vattabbo’’ti vatvā tassa ākāraṃ dasseti ‘‘thera’’ntiādinā. So so bhikkhu yācitabboti sambandho. **Aññena dāpetabbo**ti attanā aññena bhikkhunā upajjhāyassa parivāso dāpetabboti attho. **Kinti nu kho**ti kena eva upāyena dadeyya nukhoti attho. Itisaddo hi avadhāraṇattho. Aṭṭhakathāyapi imameva nayaṃ dasseti ‘‘kena nu kho upāyenā’’ti iminā. **Sabbatthā**ti sabbesu ‘‘kinti nu kho paṭikasseyyā’’tiādivākyesu. Sattasu kammesu tividhassa ukkhepanīyakammassa garukattā vuttaṃ ‘‘ukkhepanīyaṃ akatvā’’ti. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘tena hī’’tiādi.

Tena saddhivihārikena yācitabbāti sambandho. **Sace karontiyevā**ti bhikkhū sace kammaṃ karontiyeva. Puna **sace karontiyevā**ti bhikkhū sace ukkhepanīyakammaṃ karontiyeva. **Athā**ti tasmiṃ kamme kate. **Itī**ti evaṃ yācanena. Nanti taṃ upajjhāyaṃ.

Samparivattakanti ettha ‘‘piṇḍukkhepaka’’ntiādīsu (pāci. 620) viya samparivattakantipadaṃ kiriyāvisesanaṃ, kapaccayo ca vicchatthoti āha ‘‘samparivattetvā samparivattetvā’’ti. **Yadī**ti yāva. Yadisaddo hi yāvapariyāyo, tena vuttaṃ ‘‘na tāva pakkamitabba’’nti. Yāva appamattakampi rajanaṃ galati, na tāva pakkamitabbanti yojanā. **Visabhāgapuggalenā**ti visabhāgena puggalena karaṇabhūtena. **Na upajjhāyaṃ anāpucchā gāmo pavisitabbo**ti ettha na aññeneva karaṇīyena pavisitabbo. Piṇḍāya pana pavisitabboti āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘piṇḍāya vā’’tiādi. ‘‘Anāpucchitvā’’ti iminā **anāpucchā**ti ettha ākāro tvāpaccayassa kāriyoti dasseti. **Bhikkhācāra**nti bhikkhāya caraṇaṭṭhānaṃ, upajjhāyena gantabbanti yojanā. **Pariveṇa**nti upajjhāyassa pariveṇaṃ. **Passatī**ti upajjhāyaṃ passati.

Dassanatthāya vāti asubhadassanatthāya vā. Imināpi vāsatthāya eva na gantabbanti āsaṅkaṃ nivatteti. **Kamma**nti pakkamanassa kāraṇaṃ kammaṃ. Ananujānanaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘yāvatatiya’’nti. **Ta**nti upajjhāyaṃ. **Assā**ti saddhivihārikassa. **‘‘Na sampajjatī’’**ti iminā sace sampajjati, na pakkamitabbāti dasseti. **Kevala**nti vinā uddesādisampajjanehi. Evarūpe upajjhāye nivārentepīti yojanā. ‘‘Gelaññato’’ti iminā vuṭṭhānasaddassa avadhiapekkhataṃ dasseti. **Assā**ti upajjhāyassa. **Aññо**ti attanā aññо. **Tassā**ti aññassa bhikkhussa.

16. Saddhivihārikavattakathā

67. Sammāvattanāyaṃ vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Uddesādīhī**ti ādisaddena paripucchādayo saṅgaṇhāti. Saṅgahasaddassa saṅkhepagahaṇesupi vuttito ‘‘anuggaho’’ti vuttaṃ. Atha vā sammukhā **saṅgaho** ca parammukhā **anuggaho** ca kātabbo. Āmisena vā saṅgaho, dhammena vā anuggaho. Diṭṭhadhammikatthāya vā saṅgaho, samparāyikatthāya vā anuggaho. Lokiyatthāya vā saṅgaho, lokuttaratthāya vā anuggaho kātabbo. **Tatthā**ti yaṃ vuttaṃ ‘‘uddesena paripucchāya ovādena anusāsanīyā’’ti. Tattha uddisanaṃ **uddeso**ti vacanatthena pāḷivācanā uddeso nāmāti dassento āha ‘‘uddesoti pāḷivācanā’’ti. ‘‘Pāḷiyā atthavaṇṇanā’’ti iminā punappunaṃ, samantato vā pāḷiyā atthassa pucchanaṃ **paripucchā**ti atthaṃ dasseti. **Vatthusmi**nti cārittavārittavatthusmiṃ. **Ida**nti cārittaṃ. Puna **ida**nti vārittaṃ. ‘‘Vacana’’nti iminā ovadanaṃ **ovādo**ti vacanatthaṃ dasseti. Otiṇṇe vatthusmiṃ ‘‘idaṃ

karohi, idaṃ mā karitthā''ti vacanaṃ **anusāsanī** nāmāti yojanā. ''Punappunaṃ vacana''nti iminā **anusāsanī**ti ettha anusaddassa naupacchinnatthaṃ dasseti. ''Sace upajjhāyassa patto hotī''ti sāmaññato vuttepi na pakatipatto hoti, atha kho atirittapatto hotīti āha ''atirekapatto''ti. **Sabbatthā**ti sabbesu ''sace upajjhāyassa cīvaraṃ hotī''tiādīsu padesu. **Aññopī**ti pattacīvarehi aññopi. **Samaṇaparikkhāro**ti chattupāhanādi samaṇaparikkhāro. **Idhā**ti saddhivihārikavatte. **Nayenā**ti ñāyena. **Uppajjamānaupāyapariyesana**nti uppajjamānassa, uppajjamānatthāya vā upāyassa pariyesanaṃ. **Ito**ti ''kinti nu kho saddhivihārikassa parikkhāro uppajjiyethā''ti pāḷito. **Cīvaraṃ rajantenā**ti ettha rajantena upajjhāyenāti attho na daṭṭhabbo, saddhivihārikenāti attho evāti dassento āha ''upajjhāyato upāyaṃ sutvā rajantenā''ti. **Upajjhāyato upāya**nti upajjhāyato laddhaṃ upāyaṃ.

Nasammāvattanādikathā

68. **Upajjhāyavatta**nti upajjhāyamhi vattitabbaṃ vattaṃ. **So**ti saddhivihāriko. **Dukkaṭaṃ āpajjatī**ti assa, so vā dukkaṭaṃ āpajjatīti yojanā. **Paṇāmetabbo**ti ettha papubba namudhātu atthapakaraṇādivasena idha apasādanatthoti āha ''apasādetabbo''ti. **Adhimatta**nti adhikappamāṇaṃ. **Gehasitapema**nti mettāsinehaṃ. **Vuttapaṭipakkhanayenā**ti kaṇhapakkhe vuttena paṭipakkhena nayena. **Alaṃ paṇāmetu**nti ettha alaṃsaddassa arahatthapaṭikkhittesu dvīsu atthesu arahatthoti āha ''yutto paṇāmetu''nti.

Sātisāro hotīti ettha pakatibhāvaṃ atikkamitvā saraṇaṃ pavattanaṃ **atisāro,** doso. Saṃvijjati so etassāti **sātisāro**ti dassento āha ''sadoso hotī''ti. Tassatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''āpattiṃ āpajjatī''ti. **Āpatti**nti dukkaṭāpattiṃ. **Ta**nti vattaṃ.

Tesanti saddhivihārikānaṃ. **Vatta**nti bahukānaṃ saddhivihārikānaṃ vattaṃ. **Sādiyanaṃ vā… pe… bālo hotī**ti ettha bālassa kāraṇaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''sādiyanaṃ vā asādiyanaṃ vā na jānātī''ti. Sādiyanassa vā asādiyanassa vā ajānanattā bālo hotīti vuttaṃ hoti. Ajānanassa kāraṇaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''bālo hotī''ti. Bālattā sādiyanaṃ vā asādiyanaṃ vā na jānātīti vuttaṃ hoti. **Tesū**ti bahukesu saddhivihārikesu. **Tassā**ti vattasampannabhikkhussa. **Tesa**nti itaresaṃ saddhivihārikānaṃ.

Rādhabrāhmaṇavatthukathā

69. Kiñcāpi āyasmā sāriputto jānātīti yojanā. Iminā ''kiṃ nu kho ajānanto pucchī''ti āsaṅkaṃ nivāreti. Bhagavā anuññātukāmo hotīti sambandho. **Pana**saddo garahattho, tathā jānantopīti attho. **Lahuka**nti hetuantogadhavisesanaṃ. Lahukattā paṭikkhipitvāti vuttaṃ hoti. **Assā**ti bhagavato, ajjhāsayanti sambandho. ''Ajjhāsayaṃ viditvā''tivacanassa yuttiṃ dassento āha ''buddhānaṃ hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ. **Ayañcā**ti sāriputtatthero ca. **Aggo**ti koṭiukkaṃso. **Seṭṭho**ti pavaro uttamo.

''Byattena bhikkhunā paṭibalenā''ti ettha byattapaṭibalānaṃ visesaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''byatto nāmā''tiādi. Tattha yassa sāṭṭhakathaṃ vinayapiṭakavācuggataṃ pavattati, ayaṃ **byatto** nāmāti yojanā. **Tasmi**nti vinayapiṭakaṃ vācuggatabhikkhumhi. **Yassā**ti bhikkhuno. **Suggahita**nti sāṭṭhakathāya suṭṭhu gahitaṃ. **Ayampī**ti pisaddo purimabhikkhuṃ apekkhati. **Imasmiṃ atthe**ti imasmiṃ vatthumhi, imasmiṃ visayeti attho. Byatirekānvayavasena **paṭibalaṃ** dassento āha ''yo panā''tiādi. Yo pana na sakkotīti sambandho. Kasmāti āha ''kāsasosasemhādinā vā''tiādi. Tattha kāso ca soso ca semho ca, te ādayo yassa gelaññassāti **kāsasosasemhādi,** ādisaddena eḷamūgādayo saṅgaṇhāti. Oṭṭho ca danto ca jivhā ca, tā ādayo yesaṃ tāluādīnanti **oṭṭhadantajivhādayo,** tesaṃ. **Padabyañjanehī**ti padaakkharehi. **Byañjana**saddo hettha akkharavācako. **Hāpetī**ti galattā hāpeti. **Aññathā vā vattabba**nti aññena sithilādinā ākārena vā vattabbaṃ. **Aññathā vadatī**ti aññena dhanitādiākārena vadati. **Tabbiparīto**ti tassa apaṭibalassa viparīto bhikkhūti sambandho. **Tato**ti jānāpetabbato. **Ya**nti yaṃ ākāraṃ dhātukammametaṃ, **saṅgho**ti kāritakammametaṃ. Idha kāritakammaṃ kito vadati.

71. **Upasampannasamanantarā**ti ettha upasampannassa samanantarāti atthaṃ nivārento āha

‘‘upasampanno hutvāva samanantarā’’ti. Evasaddena cirakālaṃ nivatteti. **Ullumpatū**ti ettha upubbalupadhātuyā upasaggavasena vā atthātisayavasena vā dhātūnamanekatthattā idha upubbadharadhātuyā atthe vattatīti dassento āha **‘‘uddharatū’’**ti. Uṭṭhāpetvā, ukkhipitvā vā dharatūti attho. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘akusalā’’tiādi. Tattha ‘‘akusalā vuṭṭhāpetvā’’ti iminā sahāvadhinā utyūpasaggassa atthaṃ dasseti. ‘‘Kusale patiṭṭhāpetū’’ti iminā sahādhārena dharadhātussa atthaṃ dasseti. Utyūpasaggassa ukkhipanatthaṃ dassento āha ‘‘sāmaṇerabhāvā vā uddharitvā’’ti. ‘‘Paṭiccā’’ti iminā **upādāyā**ti ettha samīpe ādiyitvāti saddatthamagahetvā saṅketatthavasena pākaṭattā tassa saṅketatthaṃ dasseti, adhippāyatthaṃ dassetīti attho.

73. **Adhiṭṭhitā**ti ettha adhi niccavasena ṭhāti pavattatīti adhiṭṭhitāti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘niccappavattinī’’ti. Kasmā cattāro paccayā nissayāti vuttāti āha ‘‘yasmā’’tiādi. ‘‘Cattāro’’tiādinā cattāro paccaye nissāya attabhāvo seti pavattatīti **nissāyā**ti avuttakammatthaṃ dasseti.

18. Ācariyavattakathā

75. **Kintāya**nti ettha ekāralopavasena sandhi hotīti āha ‘‘kiṃte aya’’nti. ‘‘Ovaditabboti’’iminā **ovadiyo**ti ettha ṇyapaccayassa kammatthaṃ dasseti. **‘‘Tadatthāyā’’**ti iminā ‘‘yadidaṃ gaṇabandhika’’nti uttaravākye yaṃsaddaṃ disvā pubbavākye taṃsaddaṃ ñāpeti, tassa bāhullassa atthāyāti attho.

76. **So**ti pasūro paribbājako. **Tenā**ti udāyittherena. **Sahadhammika**nti saha dhammena kāraṇena. Byatto tāva pubbe vuttalakkhaṇo hotu, paṭibalo pana kathaṃ ñātabboti āha ‘‘yo panā’’tiādi. Yo pana sakkotīti sambandho. **Cā**ti saccaṃ. **Eta**nti paṭibalattaṃ, ‘‘pañcahi…pe… vinetu’’ntivacanaṃ vā.

77. **Titthiyapakkhasaṅkantesū**ti titthiyasaṅkhātaṃ sāsanassa paṭipakkhaṃ saṅkamantesu. **Ācārasamācārasikkhāpanaka**nti ativiya caritabbaṃ ābhisamācārikasīlaṃ sikkhāpanakaṃ. Iminā ācāraṃ sikkhāpetīti **ācariyo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Nāmamattamevā**ti ‘‘ācariyo’’ti vā ‘‘antevāsiko’’ti vā nāmamattameva. **Nāna**nti upajjhāyato vā saddhivihārikato vā nānaṃ.

20. Paṇāmanākhamāpanākathā

80. Yaṃ lakkhaṇaṃ vuttanti sambandho. Nissayantevāsikena kātabbanti yojanā. **Pabbajjāupasampadādhammantevāsikehī**ti pabbajjantevāsikena ca upasampadantevāsikena ca dhammantevāsikena ca. **Etesa**nti pabbajjāupasampadādhammantevāsikānaṃ. **Etesū**ti etesu tīsu antevāsikesu. **Ācariyassā**ti pabbajjantevāsiko pabbajjācariyassa, upasampadantevāsiko upasampadācariyassāti attho. **Samīpe**ti nissayācariyassa ca dhammācariyassa ca āsanne. **Tasmā**ti yasmā antevāsikena ācariyamhi sammā vattitabbaṃ, tasmā. **Ācariyenāpī**ti nissayapabbajjā upasampadā dhammācariyenāpi. Ovādācariyo tesu saṅgahaṃ gacchati. **Tesū**ti catūsu antevāsikesu.

22. Nissayapaṭippassaddhikathā

Āṇattivinicchayo

83. ‘‘Nissayapaṭipassaddhīsū’’ti samūhādhāro. ‘‘Upajjhāyo pakkanto vātiādīsū’’ti avayavādhāro. ‘‘Vippavasitukāmo’’ti iminā nirālayabhāvaṃ dasseti. **Evaṃ gate**ti evaṃ upajjhāye gateti yojanā. **Aññadāpī**ti aññasmimpi kāle. Upajjhāyena pavāsitakāleti attho. **Ekasambhogaparibhogo**ti attanā vā upajjhāyena vā eko paccayasambhogo ca dhammaparibhogo ca. **Ekadivasampī**ti pisaddo garahattho, dvihādikaṃ pana pagevāti attho. **Parihāro natthī**ti āpattiparihāro natthi, āpattiyā pariharaṇaṃ apanayanaṃ natthīti adhippāyo. **Lajjī pesalo**ti lajjī hutvā piyasīlo bhikkhūti sambandho. **Tadahevā**ti tasmiṃ upajjhāyassa pakkantaahani eva. **Tathā**ti yathā ‘‘upajjhāyo lahuṃ āgamissatī’’ti pucchati, tathā

‘‘ahaṃ lahuṃ āgamissāmī’’ti vuttanti attho. **Sace vadatī**ti sace ācariyo vadatīti yojanā. **Assā**ti bhikkhussa. **Sabhāgata**nti lajjipesalabhāvaṃ.

Yāva āgamanāti upajjhāyassa yāva āgamanā. **Na**nti upajjhāyaṃ. ‘‘Vāsentiyevā’’tipade kāritakammaṃ. **Tatthā**ti upajjhāyassa gataṭṭhāne. **Tenā**ti upajjhāyena. **Pavattī**ti pavattanaṃ. Nadīpūrena vā upaddutoti sambandho. Nadīpūrattā udakosakkanaṃ āgameti, corādīnaṃ upaddutattā sahāye pariyesati. **So**ti upajjhāyo.

‘‘Nissayapaṇāmanā’’ti iminā āṇāpanaṃ **āṇattī**ti vacanatthena nissayapaṇāmanā āṇattīti vuccatīti dasseti. **Nissayapaṇāmanā**ti nissayassa upajjhācariyassa paṇāmanā. Tasmā paṇāmito hotīti sambandho. ‘‘Āpucchītiādinā’’ti ettha ādisaddena ‘‘mā maṃ susānagamanaṃ āpucchī’’tiādayo saṅgaṇhāti. **Tenā**ti saddhivihārikena. **Khamāpetabbo**ti titikkhāpetabbo.

Tāvāti mahātherehi, mahātherānaṃ vā paṭhamaṃ. **Aññatthā**ti upajjhāyassa vihārato aññaṃ vihāraṃ. **Appevā**ti api eva nāma khameyyāti yojanā. **Tatrevā**ti aññattheva. **Dubbhikkhādidosenā**ti ettha ādisaddena ñātiviyogādidoso gahetabbo. **Taṃyevā**ti attanā vasitaṃ tameva ṭhānaṃ. **Aññassā**ti upajjhāyato aññassa bhikkhussāti sambandho. Iminā upajjhāyena pariccattattā upajjhāyasamodhāne nissayapaṭippassaddhi natthīti dīpeti.

Samodhānavinicchayo

Āpucchitvāti =00 antevāsikaṃ āpucchitvā. **Tatrāpī**ti ācariyantevāsikesupi. **Kadā**ti kasmiṃ kāle. **Sāyanhe vā rattiṃvā**ti ajja sāyanhe vā rattiṃ vā. **Taṃkhaṇeyevā**ti tasmiṃ sampaṭicchanakkhaṇeyeva.

So cāti antevāsiko ca. **Tato**ti gāmato. **Sugato**ti suṭṭhu gato, nissayo paṭippassambhatīti adhippāyo. **Athāpī**ti puna ca paraṃ. Āpucchitvā pakkamane vinicchayaṃ dassetvā āpucchitvā pakkamane taṃ dassento āha ‘‘ācariyaṃ anāpucchā’’tiādi. **Upacārasīmātikkame**ti upacārasīmāya atikkame sati, atikkamanahetu vāti yojanā. Ettha ca **upacārasīmā** nāma parikkhittassa vihārassa parikkhepoyeva, aparikkhittassa parikkhepārahaṭṭhānaṃ.

Sāyanhe vā rattibhāge vāti ajja sāyanhe vā rattibhāge vā. **Sve**ti suve.

Bahisīmanti upacārasīmato bahi. **Tato**ti bahisīmato. **Dvinnaṃ leḍḍupātāna**nti antevāsikato dvinnaṃ leḍḍupātānaṃ. **Atikkamitvā**ti upacārasīmato bahi antevāsikasaddhivihārikānaṃ vasanaṭṭhānato atikkamitvā.

Muccitukāmoti antevāsikamhā muccitukāmo eva. **Paṇāmetī**ti kāyavācāhi paṇāmeti. **Sālayo**ti ācariye sāpekkho. ‘‘Nirālayo’’ti vatvā tassa atthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘na dānī’’tiādi. **Evampī**ti dhure nikkhittepi. Ubhinnaṃ dhuranikkhepe sati, dhuranikkhepahetu vā paṭippassambhatīti yojanā. Paṇāmitena paṭipajjitabbanti sambandho.

Vuttamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘sace hī’’tiādi. **Ācariya**nti nissayācariyaṃ. Cetiyaṃ vā vandantaṃ upajjhāyanti sambandho, maggappaṭipannaṃ vā upajjhāyanti yojanā. **Dūrattā**ti dūrabhāvato. **Uparipāsāde**ti pāsādassa upari. **Ta**nti upajjhāyaṃ. Nisinnaṃ upajjhāyanti sambandho.

Savanavasena samodhāne vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. Upajjhāyassa saddanti sambandho.

23. Upasampādetabbapañcakakathā

84. Idāni =01 yaṃ lakkhaṇaṃ vuttanti sambandho. **Saṅkhepato**ti aṅgāni anuddharitvā samāsato.

Tatthāti yaṃ ‘‘pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā’’tiādimāha, tattha. **Aguṇaṅgehī**ti guṇavirahitehi aṅgehi. **So**ti bhikkhu. **Na upasampādetabba**nti ettha kammavācācariyena hutvā na upasampādetabbanti āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘upajjhāyena hutvā na upasampādetabba’’nti. **Etthā**ti etesu pañcakesu. **Ādīsū**ti ettha pubbo nidassanattho itisaddo lopo hoti. Itiādīsūti hi attho. **Ayuttavasenā**ti ananurūpavasena. **Yo**ti bhikkhu. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Pare ca samādapetunti sambandho. **Tatthā**ti sīlakkhandhādike. **Pariharatī**ti parisaṃ parissayato harati apaneti. **Tassā**ti bhikkhuno. ‘‘Sīlādīhī’’tipadaṃ ‘‘parihāyatiyevā’’tipade apādānaṃ, ‘‘na vaḍḍhatī’’tipade karaṇaṃ. **Tasmā**tiādi laddhaguṇaṃ. **Tenā**ti bhikkhunā. Kasmā āpattiaṅgavasena na vuttanti āha ‘‘na hī’’tiādi. **Hī**ti yasmā. **Tassevā**ti khīṇāsavasseva. **Na vadeyyā**ti khīṇāsavānaṃ anabhiratiyā anuppannattā na vadeyya. Yadi na khīṇāsavasseva upajjhāyācariyabhāvo anuññāto, atha kasmā khīṇāsavapañcako vuttoti āha ‘‘yasmā panā’’tiādi. Yasmā na parihāyatīti sambandho.

Antaggāhikāyāti sassatucchedasaṅkhātaṃ antaṃ lāmakaṃ gaṇhāti, gaṇhāpetīti vā antaggāhikā, tāya. **Diṭṭhiyā**ti micchādiṭṭhiyā. **Yattakaṃ suta**nti bhikkhunovādakasikkhāpade (pāci. aṭṭha. 145-147) vuttaṃ yattakaṃ sutaṃ. **Tenā**ti sutena ऋ. Yaṃ āpattādi tena jānitabbanti yojanā.

Āpattiṃ na jānātīti ettha āpattiṃ āpannoti na jānātīti atthaṃ dassento āha ‘‘idaṃ nāmā’’tiādi. Tattha ‘‘āpanno’’ti iminā ‘‘āpatti’’ntipadaṃ ‘‘āpanno’’tipāṭhasesena yojetabbanti dasseti.

Ābhisamācārikāyāti ettha ubhatovibhaṅgapariyāpannasīlato abhivisesena sammā caritabbanti **ābhisamācāraṃ,** khandhakapariyāpannaṃ vattapaṭipattisīlaṃ, taṃ ārabbha paññattā **ābhisamācārikā,** khandhakapariyāpannā sikkhā, tāya. **Ādibrahmacāriyakāyā**ti ettha maggasaṅkhātassa brahmacariyassa ādi mariyādo ādibrahmacariyo, tasmiṃ pavattā ādibrahmacariyakā =02, ubhatovibhaṅgapariyāpannā sikkhā, tāya. **Sekkhapaṇṇattiya**nti sikkhitabbaṭṭhena sikkhā, sā eva bhagavatā paññattattā sekkhapaṇṇatti. Atha vā sikkhanaṃ sikkhā, tāya sikkhanatthāya bhagavatā paññapīyatīti sekkhapaṇṇatti ubhatovibhaṅgapariyāpannasikkhāyeva, tassaṃ. **Abhidhamme**ti ettha suttantapāḷito abhi atireko, abhivisiṭṭho vā dhammo abhidhammoti vutte nāmarūpaparicchedakaṃ abhidhammapiṭakanti āha ‘‘nāmarūpaparicchede’’ti. **Abhivinaye**ti ettha abhibhavitvā kāyavācaṃ vinetīti abhivinayo, abhibhavitvā kāyavācaṃ vineti ettha, etenāti vā abhivinayoti vutte vinayapiṭakanti āha ‘‘sakale vinayapiṭake’’ti. **Sabbatthā**ti sabbesu padesu, sabbesaṃ vā padānaṃ. Attho daṭṭhabboti yojanā. ‘‘Kāraṇenā’’ti ettha kāraṇasaddena **‘‘dhammato’’**ti ettha dhammasaddassa sabhāvatthādayo nivāretvā kāraṇatthataṃ dīpeti, enasaddena topaccayassa visesanatthaṃ. **Itī**ti evaṃ yathāvuttanayenāti attho. **Catuttheti** catutthapañcake. Catutthapañcakato tīṇi padāni, pañcamapañcakato dve padāni gahetvā pañcakaṃ katvā vuttaṃ ‘‘cattāro pañcakā’’ti. Aṭṭhasu pañcakesūti sambandho.

Iti soḷasapañcakavinicchaye yojanā samattā.

24. Upasampādetabbachakkakathā

85. **Ta**nti ūnadasavassapadaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu chakkesu. **Tatthā**ti chakkesu. ‘‘Pātimokkhāni vitthārenā’’ti vuttattā vibhaṅgavasena gahetabbānīti āha ‘‘ubhatovibhaṅgavasena vuttānī’’ti. Mātikāvibhaṅgavasena suṭṭhu vibhajitabbānīti **suvibhattāni,** vācuggatavasena sundarā pavatti etesanti **suppavattīni,** suttato anubyañjanato suṭṭhu vinicchitabbānīti **suvinicchitabbānī**ti atthaṃ dassento āha ‘‘mātikāvibhaṅgavasenā’’tiādi.

25. Aññatitthiyapubbavatthukathā

86. **Yo panā**ti yo pana aññatitthiyapubbo. **Aññopī**ti pasūrato aparopi. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Tasmi**nti aññatitthiyapubbe. **Tatthā**ti ‘‘yo so bhikkhave aññopī’’tiādivacane. **Aya**nti parivāso. **Naggaparibbājakassevā**ti vatvā tassa bhedaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘ājīvakassa vā acelakassa vā’’ti. Tattha **ājīvako** upari ekameva vatthaṃ upakacchake pavesetvā paridahati, heṭṭhā naggo. **Acelako** pana sabbena

sabbaṃ naggoyeva. **Sopī**ti =03 naggaparibbājakopi. **Vālakambalādīna**nti vālena kataṃ kambalaṃ, ādisaddena kesakambalādayo saṅgaṇhāti. **Assā**ti paribbājakassa. **Aññassā**ti naggaparibbājakato aparassa. **Paṇḍaraṅgādikassā**ti paṇḍaraṃ setavatthaṃ aṅge sarīre etassatthīti **paṇḍaraṅgo,** ādisaddena nīlaṅgādayo saṅgaṇhāti.

Evanti iminā kesamassuoropanādinā. Pabbājentehi bhikkhūhīti sambandho. **Tasmi**nti aññatitthiyapubbe, nisinneyevāti yojanā. Anādare cetaṃ bhummavacanaṃ. **Tassā**ti aññatitthiyapubbassa. **Nayime**ti na ime, bhikkhūti sambandho. **Ta**nti aññatitthiyapubbaṃ.

87. ‘‘Evaṃ kho…pe… anārādhako’’ti ayaṃ kathā mātikāti yojanā. **Assā**ti aññatitthiyapubbassa. **Tassevā**ti tassāyeva mātikāya. **Tatthā**ti vibhaṅge. **Atikālenā**ti ettha bhattakiccaṃ katvā vattakaraṇavelāyeva atikālo nāmāti dassento āha ‘‘vattakaraṇavelāyamevā’’ti. Iminā bhummatthe karaṇavacanantipi dasseti. **Tatthevā**ti kulagharesuyeva. **Aññadatthū**ti ekaṃsena, ‘‘karonto’’ti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. Evampi karonto aññatitthiyapubboti yojanā. ‘‘Sampādako’’ti iminā **anārādhako**ti ettha ārādhasaddassa sādhanatthaṃ dasseti, tosanatthādayo nivatteti.

Ajjhācāratthikā visanti pavisanti etthāti **vesiyā,** sobhaṇarūpasaṅkhātaṃ vesaṃ dhāretīti vā **vesiyā**. Tena vuttaṃ ‘‘sulabhajjhācārā’’tiādi. Āmisoyeva kiñjakkho appamattakaṭṭhenāti **āmisakiñjakkho,** visesanaparapado. Atha vā āmiso ca tato aññо kiñjakkho ca **āmisakiñjakkhaṃ,** tassa sampadānaṃ **āmisakiñjakkhasampadānaṃ. Kiñjakkha**saddo kesarasseva mukhyato vācako, appamattakassa pana rūḷhīvasena. **Vidhavā**ti ettha dhavasaddo patinoyeva vācako, na rukkhavisesassāti dassento āha ‘‘matapatikā vā’’tiādi. Imehi padehi matavasena vā pavutthavasena vā vigato dhavo etāsaṃ, dhavena vā vigatāti **vidhavā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tā**ti vidhavā. Yobbanapattattā vā yobbanātītattā vā thullā mahantā kumārikāti **thullakumārikā**ti dassento āha ‘‘yobbanapattā’’tiādi. **Paṇḍakā**ti ettha āsittapaṇḍakādīsu pañcasu paṇḍakesu napuṃsakapaṇḍakovādhippetoti āha ‘‘napuṃsakā’’ti. **Samānapabbajjā**ti bhikkhūhi samānapabbajjā. **Tato**ti vissāsato.

Tatthāti vesiyādīsu. **Tāsa**nti vesiyānaṃ. **So**ti aññatitthiyapubbo. **Sabbatthā**ti sabbesu =04 vidhavādīsu. Gantabbataṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Tathā**ti yathā gantabbattaṃ vuttaṃ, tathā.

Uccāvacānīti ettha uddhaṃ cayati vaḍḍhatīti **uccaṃ,** cayato avagato viyogoti **avacaṃ**. Uccañca avacañca **uccāvacānī**ti vacanatthena mahantakhuddakatthoti āha ‘‘mahantakhuddakānī’’ti. ‘‘Kammānī’’ti iminā ‘‘karaṇīyānī’’tipadassa sarūpaṃ dasseti. Taṃdassanena ca kattabbānīti **karaṇīyānī**ti vacanattho kātabbo. **Tatthā**ti mahantakhuddakesu kammesu. **Tattha na dakkho**ti ettha tasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘tesu tesu navakammesū’’ti. ‘‘Uṭṭhānavīriyasampanno’’ti iminā natthi alaso kosajjaṃ etassāti **analaso**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tatrā**ti ettha trapaccayo sattamyatthe vicchājotakoti āha ‘‘tesu tesū’’ti. ‘‘Ṭhānuppattikāya vīmaṃsāyā’’ti vuttavacanassatthaṃ dassento āha ‘‘idameva’’ntiādi. ‘‘Tasmiṃyeva khaṇe uppannapaññāyā’’ti iminā ‘‘ṭhānuppattikāyā’’ti ettha **ṭhāna**saddo taṅkhaṇatthoti dasseti. **Alaṃ kātu**nti ettha **alaṃ**saddo bhūsanavāraṇapariyattasaṅkhātesu tīsu atthesu pariyattatthoti āha ‘‘kātuṃ samattho’’ti.

Tibbacchandoti tikhiṇachando. ‘‘Balavacchando’’ti iminā adhippāyatthaṃ dasseti. **Lokiyasamādhibhāvanāyā**ti lokiyāya aṭṭhasamāpattisaṅkhātāya samādhibhāvanāya.

Idhāgatoti imasmiṃ sāsane āgato. **Titthāyatanasāmikassā**ti taranti uplavanti sattā ummujjanimujjaṃ karonti etthāti **titthaṃ,** dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo. Tameva āyatanaṃ diṭṭhigatikānanti **titthāyatanaṃ**. Atha vā titthametesamatthīti **titthino,** tesamāyatanaṃ titthāyatanaṃ, tassa sāmiko titthāyatanasāmiko, tassa. **Tassa diṭṭhiyā**ti ettha **diṭṭhi**saddo laddhipariyāyoti āha ‘‘tassa santakāya laddhiyā’’ti. Kasmā sā laddhi ‘‘khantī’’ti ca ‘‘rucī’’ti ca ‘‘ādāyo’’ti ca vuccatīti āha ‘‘idānī’’tiādi. Sāyeva laddhi khamati ceva ruccati ca gahitā cāti yojanā. **Tassa titthakarassā**ti katvatthe sāmivacanaṃ. **Tassā**ti titthāyatanasāmikassa. **Bhaññamānāyā**ti bhaṇiyamānāya. **Anabhiraddho**ti ettha anabhirādhito

aparitositacittoti atthaṃ dassento āha ‘‘aparipuṇṇasaṅkappo, no paggahitacitto’’ti. **Yadida**nti yaṃ idaṃ ‘‘anattamanatta’’nti vā ‘‘attamanatta’’nti vā sambandho. Iminā ‘‘ida’’ntipadassa aniyamaṃ dasseti. **Ime**ti bhikkhū. Yañca anattamanattanti yojanā. **Tassevā**ti aññatitthiyapubbassa eva anattamanattanti sambandho. **Ida**nti dve attamanattāni, dve anattamanattānīti catubbidhaṃ idaṃ dhammajātaṃ. **Saṅghāṭanīya**nti saṅghaṭitabbaṃ, sannicayaṃ kātabbanti attho. ‘‘Anārādhake’’tiādinā **anārādhanīyasmi**nti =05 ettha na ārādheti vattaṃ anena kammenāti **anārādhanīya**nti vacanatthaṃ dasseti. **Ida**nti catubbidhaṃ. **Liṅga**nti kāraṇaṃ. **Lakkhaṇa**nti cihanaṃ. **Ito**ti aṭṭhaṅgato nīhaṭenāti sambandho. **Vuttavipallāsenā**ti kaṇhapakkhe vuttaviparītena.

Sukkapakkhe aṭṭhaṅgāni samodhānetvā dassento āha ‘‘nātikālena gāmapavesanaṃ nātidivā paṭikkamana’’ntiādi. Kaṇhapakkhepi iminā nayena aṭṭhaṅgāni samodhānetabbāni. ‘‘Paritosako’’ti iminā **ārādhaka**saddassa tosanatthaṃ dasseti. Heṭṭhā pana ‘‘sampādako’’ti vuttattā sādhanatthaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ.

Upasampadamāḷakepīti upasampādaṭṭhāne ekakūṭayutte anekakoṇe patissayavisesepi. So hi ekakūṭaṃ katvā anekehi koṇehi malīyati vibhūsīyatīti **māḷo**ti vuccati. ‘‘Cattāro māse parivasitabba’’ntivacanaṃ asadisūpamāya pākaṭaṃ karonto ‘‘yathā panā’’tiādimāha. **Hī**ti saccaṃ. **Assā**ti aññatitthiyapubbassa. Parivasanto aññatitthiyapubboti sambandho. **Antarā**ti catumāsassa abbhantare. **Kuppanasabhāvo**ti nassanasabhāvo. **Pariggaṇhātī**ti paricchinditvā gaṇhāti. **Nāmarūpaṃ vavatthapetī**ti ‘‘idaṃ nāmaṃ, idaṃ rūpa’’nti vavatthapeti. **Lakkhaṇa**nti namanaruppanalakkhaṇaṃ, aniccādilakkhaṇaṃ vā. Sotāpattimaggassa diṭṭhivicikicchāpahānaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘samūhatāni… pe… salla’’nti. **Abbuḷha**nti āvahiyitthāti abbuḷhaṃ, uddhaṃ vahiyitthāti attho. Ātyūpasaggo hi uddhaṅgamattho. **Taṃdivasamevā**ti tasmiṃ sotāpattimaggassa paṭilabhanadivaseyeva. Bhummatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. **Tadahevā**ti tasmiṃ sotāpannabhavanaahani eva.

Tassāti aññatitthiyapubbassa. Pāḷiyaṃ pattassa anāgatattā vuttaṃ ‘‘pattampi tathevā’’ti. Yathā upajjhāyamūlakaṃ cīvaraṃ pariyesitabbaṃ, pattampi tathevāti attho. **Ida**nti pattacīvaraṃ. **Imassā**ti aññatitthiyapubbassa. **Aññe**ti upajjhāyato apare. **Tehipī**ti aññehipi. **Vilomā**ti paṭilomā. **Āyatta**nti adhīnaṃ. **Āyattajīvikattā**ti aññatitthiyapubbassa upajjhāyena āyattajīvikattā. **Tassā**ti upajjhāyassa. **Vacanakaro**ti vacanaṃ karo. Vākyepi samāsepi vacanasaddassa ‘‘tassā’’ti padameva apekkhattā ‘‘vacanakaro’’ti samāso hoti. Eseva nayo ‘‘upajjhāyena āyattajīvakattā’’ti etthāpi. **Tenā**ti vacanakarahetunā.

Aggiparicaraṇakāti =06 aggipūjakā. Iminā aggiṃ paricarantīti **aggikā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tāpasā**ti jaṭādharā. Te hi yasmā jaṭā ca tapo ca etesamatthi, tasmā ‘‘jaṭilā’’ti ca ‘‘tāpasā’’ti ca vuccanti. **Ete**ti jaṭilakā. ‘‘Kiriyaṃ na paṭibāhantī’’ti vuttavacanassa atthaṃ dassento āha ‘‘atthi kammaṃ, atthi kammavipāko’’ti. **Etadeva pabbajja**nti etaṃ eva tāpasapabbajjaṃ. **Etesa**nti jaṭilānaṃ. **Sāsane**ti buddhassa sāsane. **Tesa**nti ñātīnaṃ, imaṃ parihāranti sambandho. **Te**ti ñātayo. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Ñātiseṭṭhassā**ti ñātiyeva seṭṭho, ñātīnaṃ vāti ñātiseṭṭho, tassa, buddhassāti sambandho.

26. Pañcābādhavatthukathā

88. **Magadhesū**ti ettha bahuvacanapadena vuttattā janapadassa nāmanti āha ‘‘magadhanāmake janapade’’ti. **Amanussānañcā**ti manussehi aññasattānañca. Ussannasaddo ca ussadasaddo ca vuḍḍhippattapariyāyoti āha ‘‘ussannā vuḍḍhippattā’’ti. ‘‘Phātippattā’’ti iminā tamevatthaṃ dasseti. **Tehī**ti kuṭṭhādīhi pañcahi ābādhehi.

Tatthāti kuṭṭhādīsu pañcasu ābādhesu. Ābādhikaṃ ābhuso bādhati pīḷetīti **ābādho,** aṅgapaccaṅgaṃ kuṭati chindatīti **kuṭṭhaṃ**. ‘‘Rattakuṭṭhaṃ vā’’tiādīsu vāsaddena setakuṭṭhādīnipi saṅgaṇhāti. **Kīṭibha daddu khajju ādippabhedampī**ti kīṭibho ca daddu ca khajju ca kīṭibhadaddukhajjuyo, tā ādayo yesaṃ kuṭṭhānanti kīṭibhadaddukhajjuādayo, tesaṃ pabhedo kīṭibhadaddu khajjuādippabhedo, tampi. Tattha

kīṭibhoti kīṭa ibhoti padavibhāgo kātabbo. Tattha **kīṭo**ti kimi. Iminā kīṭakulāvakaṃ ‘‘kīṭo’’ti gahetabbaṃ, kīṭo viyāti **kīṭo,** kuṭṭhaviseso. **Ibho**ti gajo. Iminā gajassa sabalaṃ ‘‘ibho’’ti gahetabbaṃ. Ibho viyāti **ibho,** kuṭṭhaviseso. Kīṭoyeva ibho **kīṭibho,** kuṭṭhābādhaviseso, yaṃ loke **‘‘kuṭṭābādha viseso’’**iti voharanti. **Daddū**ti kacchu. Sā hi sarīraṃ daṃsati vidaṃsati, hiṃsatīti vā **daddu**ti vuccati. Ekassa dakārassa rakāraṃ katvā ‘‘daddu’’tipi pāṭho. Yaṃ loke **‘‘pve?’’**Iti voharanti. **Khajjū**ti kaṇḍuvanaṃ. Tañhi sarīraṃ khajjati byathati khadati, hiṃsatīti vā khajjūti vuccati. Yaṃ loke **‘‘khajja’’**iti voharanti. ‘‘Kacchū’’tipi pāṭho, so apāṭho daddusaddena tassa gahitattā. **Ta**nti kuṭṭhaṃ. **Pakatipaṭicchannaṭṭhāne**ti pakatiyā paṭicchannaṭṭhāne, yathānivatthapārutaṭṭhāneti attho. Iminā visesato paṭicchannaṃ nivatteti. Avaḍḍhanakapakkhe ṭhitaṃ sace hotīti yojanā. **Pakativaṇṇe**ti =07 pakatichaviyaṃ. Yathā avaṇā chavi hoti, tathāti attho. Idaṃ vaṇavatthuṃ sandhāya na vuttaṃ.

Medagaṇḍoti medo asmiṃ atthīti **medo,** gaṇḍati phoṭo bhavatīti **gaṇḍo,** medoyeva gaṇḍo medagaṇḍo. Yaṃ loke ‘‘medagaṇḍoiti voharanti. **Kolaṭṭhī**ti kolaṃ vuccati badaraphalaṃ, tassa aṭṭhi kolaṭṭhi. Avaḍḍhanakapakkhe ṭhite satīti yojanā. **Sañchavi**nti saṃvijjamānachaviṃ, sañjātachaviṃ vā. **Uṇṇigaṇḍā**ti uddhaṃ namantīti uṇṇiyo, tāyeva gaṇḍā uṇṇigaṇḍā. Ye loke ‘‘uṇṇigaṇḍā’’ iti voharanti. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ sarīrapadese. **Khīrapīḷakā**ti khīraṃ ettha atthīti khīrā, tā eva pīḷakā khīrapīḷakā. Yā loke ‘‘khīrapīḷakā’’ iti ca iti ca voharanti. **Tāsū**ti pīḷakāsu. Khīrapīḷakā nāma gaṇḍā hontīti sambandho. **Kharapīḷakā**ti kharasabhāvā pīḷakā. Kharasabhāvattā tena sattā maraṇampi gacchanti, maraṇamattampi dukkhaṃ. Yā loke iti ‘‘khīrapīḷakā’’ voharanti. Padumakaṇṇikā nāma gaṇḍā hontīti sambandho. Padumassa kaṇṇikā viya **padumakaṇṇikā**. Yā loke **‘‘padumakaṇṇikā’’**iti voharanti. Sāsapabījakā nāma gaṇḍāti sambandho. Sāsapassa bījaṃ pamāṇametāsanti **sāsapabījakā**. Yā loke ‘‘sāsapabījakā’’ iti voharanti. **Tā sabbā**ti sabbā tā pīḷakā, gaṇḍajātiyo vā. **Tāsū**ti pīḷakāsu, gaṇḍajātīsu vā.

Padumapuṇḍarīkapattavaṇṇanti **padumaṃ** nāma rattaṃ, **puṇḍarīkaṃ** nāma setaṃ, tesaṃ pupphapattassa vaṇṇaṃ viya vaṇṇametassāti padumapuṇḍarīkapattavaṇṇaṃ, saṅkhakuṭṭhaṃ. Yaṃ loke ‘‘padumapuṇḍarīkapattavaṇṇaṃ, saṅkhakuṭṭhaṃ’’ iti voharanti. **Yenā**ti kuṭṭhena. Gunnaṃ sarīraṃ sabalaṃ viya manussānaṃ sarīraṃ sabalaṃ hotīti yojanā. **Tasmi**nti kilāse. **Sosabyādhī**ti khayarogo. So hi yasmā maṃsalohitādīni sosāpeti, tasmā **soso**ti vuccati. Yaṃ loke ‘‘sāṃsa’’ iti ca ‘‘sosabyādhi’’ iti ca voharanti. **Tasmi**nti sosabyādhimhi. **Apamāro**ti apasmāro. So hi sārato apagatattā ‘‘apamāro’’ti vuccati sakārassa makāraṃ katvā. Yaṃ loke ‘‘apamāra’’ iti ca **‘‘arū?’’**Iti ca voharanti. **Tatthā**ti dvīsu ummādesu. Ādhāre cetaṃ bhummavacanaṃ. Duttikiccho hotīti sambandho.

27. Rājabhaṭavatthukathā

90. **Uccinathā**ti ettha cidhātuyā vaḍḍhanatthaṃ dassento āha ‘‘vaḍḍhethā’’ti. **Sotāpannattā**ti bimbisārarañño =08 sotāpannabhāvato. **Ghātethā**ti jīvitā voropetha. **Hanathā**ti paharatha. **Tato**ti upajjhāyato. Ācariyo seṭṭhoti sambandho. **Tato**ti ācariyato. **Ida**nti vacanaṃ, āgatanti sambandho. Āhaṃsu vohārikā mahāmattā musāvādenāti yojanā. **Amacco**ti sabbarājakiccesu amā saha raññā bhavatīti amacco. **Amā**saddo sahatthe nipāto. ‘‘Amā’’ti nipātato bhavatthe accapaccayo (moggallāne 4.23 sutte). **Mahāmatto**ti mahanto mattā issariyā etassāti mahāmatto. **Mattā**saddo hettha issariyavācako. **Sevako**ti rājānaṃ sevati bhajatīti sevako. **Bhattavetanabhaṭo**ti bhattavetanānamatthāya bhaṭo. **Tassā**ti rājabhaṭassa. **Puttanattabhātukādayo**tiādisaddena bhāgineyyādayo saṅgaṇhāti. **Yo panā**ti rājabhaṭo pana. **Niyyātetī**ti appeti. **Taṃ ṭhāna**nti taṃ rājabhaṭaṭṭhānaṃ. **Yena vā**ti kammakārena vā. **Yaṃkammakāraṇā**ti yassa kammassa kāraṇā. **Yo vā**ti rājabhaṭo vā. **Pabbajassū**ti pabbājehi.

28. Coravatthukathā

91. **Diṭṭhapubbo**ti aṅgulimālo pubbe diṭṭho. **Aya**nti coro. **So**ti aṅgulimālo. Aññesaṃ santikā vacanaṃ suṇantīti yojanā. **Te**ti manussā. **Ubbijjantipī**ti kāyena ubbijjantipi. **Uttasantipī**ti cittena uttasantipi. Aṅgulimālo bhikkhūhi na pabbājito, nanu bhagavatā pana sayaṃ pabbājito, atha kasmā ‘‘na

bhikkhave''ti vuttanti āha ''bhagavā sayaṃ dhammassāmī''ti. **Dhammassāmī**ti ca dhammassa issaro, dhammena vā devamanussānaṃ issaro, adhipatīti attho. Bhikkhūnaṃ akaraṇatthāya bhikkhūnaṃ sikkhāpadanti yojanā. **Tatthā**ti ''na bhikkhave''tiādivacane. ''Dhajaṃ bandhitvā''tiādinā dhajassa bandhanaṃ dhajabandho, dhajabandho viyāti **dhajabandho,** dhajabandho hutvā caratīti **dhajabandho**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tasmā**ti yasmā dhajabandho, tasmā. **Yo**ti coro. **Panthaduhanaṃ vā**ti panthe duhanaṃ vā. **Paññāyati cā**ti ettha casaddo vākyasampiṇḍanattho. Na kevalañhi vicaratiyeva, atha kho paññāyati cāti attho. **Ida**nti corakammaṃ. **Rajja**nti rājabhāvaṃ. **So**ti rājaputto. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tasmi**nti rājaputte. **Pubbe**ti pubbakāle. **Ta**nti coraṃ. **Eva**nti iminākārena, jānanti ceti yojanā. **Adissamānā**ti attānaṃ apaññāyamānā. Idaṃ sandhicchedādicore sandhāya vuttaṃ, na ambalabujādicore. **Pacchāpī**ti theyyakaraṇato pacchāpi. **Tepī**ti corepi.

92. **Bhayenā**ti bhayato. **Ete panā**ti bhikkhū pana. **Laddhābhayattā**ti rājato laddho abhayo imehīti laddhābhayā, tesaṃ bhāvo laddhābhayattaṃ, tasmā. **Kārabhedako**ti ettha **kāra**saddo rukkhavisese =09 ca sakkāre ca bandhanālaye ca pavattati, idha pana bandhanālayeti dassento āha ''kāraṃ vuccati bandhanāgāra''nti. Bandhanāgārañhi karonti taṃ pavesite jane hiṃsanti etthāti ''kārā''ti vuccati. **Idhā**ti ''kārabhedako''tipade. Dīpabandhanaṃ vā hotūti yojanā. Imehi padehi na kevalaṃ bandhanāgāraṃyeva kārā nāma hoti, atha kho andubandhanādīnipi kārāyeva nāmāti dasseti. **Yo**ti coro. **Etesū**ti bandhanesu. **Muñcitvā vā**ti rajjubandhanaṃ nibbeṭhetvā vā. Imehi padehi na kevalaṃ kārāya bhindanato eva kārabhedako nāma hoti, atha kho chindanamuñcanavivaraṇehipi kārabhedakoyeva nāmāti dasseti. **Dīpantara**nti bandhanadīpato antaraṃ aññaṃ dīpanti attho. Cakkavāḷabandhanaṃ bhinditvā cakkavāḷantaraṃ gato aṭṭhakathāyaṃ na vutto. **So**ti nacorako. **Gāmanigamapaṭṭanādīnī**ti ettha **paṭṭana**nti nāvāpaṭṭanaṃ, sakaṭapaṭṭanañca. **Keṇiyā**ti rañño dātabbaāyena. **Ta**nti keṇiṃ. **Nidhāna**nti nikkhaṇitvā ṭhapitaṃ dhanaṃ. **Upasaṃharitvā**ti rājādīnaṃ santikaṃ haritvā. **Ta**nti kasikammādīhi sampādetvā jīvantaṃ. **Tatthevā**ti bandhāpitaṭṭhāneyeva.

93. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Yo koci palātoti sambandho. Nanti yaṃ kiñci janaṃ, likhāpetīti yojanā. **Paṇṇe vā**ti kuse vā. **Assā**ti janassa. **Daṇḍa**nti dhanadaṇḍaṃ. **Likhitako**ti likhitabboti likhito, soyeva likhitako.

94. Yo pana kasāhi haññatīti sambandho. Iminā aññehi kasāhi haññatīti **kasāhato**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Ayameva te daṇḍo hotū''ti iminā kataṃ daṇḍakammaṃ imassāti **katadaṇḍakammo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Allavaṇo**ti tintavaṇo. **Ghātetvā**ti hanitvā paharitvāti attho. **Gaṇḍigaṇḍiyo**ti phoṭaphoṭā. **Sannisinnāsū**ti gaṇḍīsu pakatisarīrena samaṃ nisinnāsu.

95. Katadaṇḍakammabhāvo tāva purimanayeneva veditabbo hotu, kathaṃ pana lakkhaṇāhatabhāvo veditabboti āha ''yassa panā''tiādi. Tattha **tattenā**ti tāpena. **Lakkhaṇa**nti saññāṇaṃ. **So**ti jano. **Bhujisso**ti bhujo etassatthīti bhujisso (ma. ni. ṭī. 2.426). Parehi apālito ca anajjhoharāpito ca hutvā sayameva attānaṃ pālanena ca bhojanaṃ ajjhoharaṇena ca samannāgatoti vuttaṃ hoti. **Assā**ti lakkhaṇāhatassa. **Vaṇā**ti arūni. Tāni hi yasmā vaṇanti gattāni vicuṇṇāni karonti, tasmā vaṇāti vuccanti. **Rūḷhā**ti taruṇamaṃsena ruhā. Timaṇḍalavatthassa lakkhaṇāhatassa janassāti sambandho.

33. Iṇāyikavatthukathā

96. **Iṇāyiko nāmā**ti ettha **iṇa**nti uddhāro. So hi yasmā eti vuddhiṃ gacchati, tasmā iṇanti vuccati. Taṃ gaṇhāti, dhāretīti vā iṇāyiko. **Yaṃ vā**ti janaṃ vā āṭhapetvāti sambandho. **Āṭhapetvā**ti ca pesanatthāya dhanasāmikassa santike ṭhapetvāti attho. Ākāro hi pesanatthavācako. **Sopī**ti pisaddo purimajane apekkhati. ''Dhāretī''ti iminā āyikapaccayo dhāraṇatthe hotīti dasseti. **Aññe**ti mātāpitūhi aññe. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Te**ti aññe ñātakā, taṃ āṭhapetuṃ yasmā na issarā, tasmā na iṇāyikoti yojanā. **Itara**nti naiṇāyikato aññaṃ. **Assā**ti janassa. **Na**nti taṃ janaṃ. **Tesū**ti ñātisālohitādīsu. **Tathārūpassā**ti attano ñātisālohitassāti attho. Ārocetabbākāraṃ dassento āha ''sahetuko''tiādi. Tattha **sahetuko**ti bhabbo. **So**ti upaṭṭhāko. **Paṭipajjatī**ti paṭidadāti. **Eta**nti kappiyabhaṇḍaṃ. **Ajānitvā**ti

iṇāyikabhāvamajānitvā. **Passantenā**ti iṇāyikaṃ passantena. ‘‘Apassantassa gīvā na hotī’’ti iminā passitvā adassentassa gīvā hotīti dasseti.

Pucchiyamānopīti ‘‘kiṃ tvaṃ iṇāyikosī’’ti pucchiyamānopi. **Ta**nti iṇāyikaṃ. **Tatthā**ti aññasmiṃ dese. **Ta**nti iṇasāmikaṃ. **So**ti iṇasāmiko. **Aya**nti iṇāyiko. **Aya**nti vacanā. **Tatthā**ti iṇāyikassa pabbājane. **Sāmīcī**ti anudhammatā.

Nanti iṇāyikaṃ. **So**ti iṇasāmiko. **Assā**ti therassa. Gīvā na hotīti sambandho. **Acchatū**ti āsatu upavesatūti attho. **So**ti iṇāyiko. **Īdiso**ti sahetuko vattasampannoti attho. **Atiārādhako**ti vattācārena therassa atitosako.

34. Dāsavatthukathā

97. **Dāsā**ti ceṭakā. Te hi sāmikehi dukkhe vā duṭṭhakamme vā asīyanti khipīyantīti dāsāti vuccanti. **Tatthā**ti catūsu dāsesu. ‘‘Gharadāsiyā putto’’ti iminā antogehe gharadāsiyā kucchimhi jāto **antojāto**ti vacanatthaṃ dasseti. Dhanaṃ datvā kīto **dhanakkīto**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘dhanakkīto nāmā’’tiādi. Dhanena kīto dhanakkītoti vacanatthopi yuttoyeva. **Dāsacāritta**nti desakālavasena dāsānaṃ cārittaṃ. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ dese, kāle vā.

Karamarānīto nāmāti ettha **karamaro**ti vandi. So hi sattūnaṃ karena hatthena maritabbattā karamaroti vuccati. Karamarabhāvena ānīto karamarānīto. Tiroraṭṭhā āharantīti sambandho. **Upalāpetvā vā**ti palobhetvā vā. **Tato**ti kasmāci gāmato. Manussā eva **mānussakāni**. Itthipurisānaṃ sādhāraṇabhāvena sāmaññabhāvato napuṃsakaliṅgavasena vuttaṃ. Pisaddena na kevalaṃ dhanāniyeva āharanti, atha kho mānussakānipīti sampiṇḍeti. **Tatthā**ti mānussakesu. Evarūpo karamarānīto dāso na pabbājetabboti yojanā. **Sabbasādhāraṇenā**ti bandhanāgārasodhanakāle sabbesaṃ sādhāraṇena.

Dāsabyanti dāsassa bhāvo dāsabyaṃ, taṃ. Tena vuttaṃ ‘‘dāsabhāva’’nti. ‘‘Sayamevā’’ti iminā **sāmaṃ**saddo sayamatthe nipātoti dasseti. **Bhujissitthiyo**ti rañño bhujissitthiyo. **Vaṇṇadāsīhī**ti nagarasobhinīhi. Tā hi vaṇṇasampannadāsibhāvato vaṇṇadāsīti vuccanti. **Tāsa**nti bhujissitthīnaṃ. **Paṇṇa**nti dāsipaṇṇaṃ. **Bhaṭiputtakagaṇādīna**nti ādisaddena mallaputtagaṇādayo saṅgaṇhāti. Iminā bahusāmikadāsaṃ dasseti. **Tehī**ti bhaṭiputtakagaṇādīhi. **Adinnā na pabbājetabbā**ti bahūsu sāmikesu ekenapi adinnā na pabbājetabbā. **Tepī**ti ārāmikadāsepi. Imasmiṃ ārāmikadāsapabbājane aṭṭhakathāvādaṃ dassento āha ‘‘mahāpaccariya’’ntiādi. ‘‘Takka’’nti padaṃ ‘‘āsittaka’’iti pade kammaṃ. ‘‘Sīse’’ti padaṃ ‘‘āsittaka’’iti pade ādhāro. Kesuci janapadesu desacārittavasena sīse takkassa āsiñcanaṃ dāsānaṃ bhujissakaraṇanti adhippāyo. ‘‘Ārāmikaṃ demā’’ti vacanaṃ dāsānaṃ bhujissavacananti vuttaṃ hoti. **Yena kenaci vohārenā**ti ‘‘ārāmikaṃ demā’’ti vā ‘‘ārāmikadāsaṃ demā’’ti vā ‘‘kappiyakārakaṃ demā’’ti vā yena kenaci vohārena. Dvīsu aṭṭhakathāvādesu kurundivādassa pacchā vuttattā soyeva pamāṇanti daṭṭhabbaṃ. **Duggatamanussā**ti dukkhaṃ gatamanussā. **Ete**ti duggatamanusse. **Taṃ pabbājetuṃ na vaṭṭatī**ti mātāpitūnaṃ dāsabhāvaṃ upagatakāle jātaṃ puttaṃ sandhāya vuttaṃ. Atha pana mātāpitaro dāsabhāvaṃ upagatā, na putto, taṃ pabbājetuṃ vaṭṭati. ‘‘Bhikkhussā’’tipadaṃ ‘‘ñātakā vā upaṭṭhākā vā’’tipadesu sāmisambandho, ‘‘dentī’’ti pade sampadānaṃ. **Assā**ti bhikkhussa. **Ima**nti dāsaṃ. **Abhiramissatī**ti bhikkhubhāve abhiramissati. **Vibbhamissatī**ti vinivattetvā gihibhāvaṃ bhamissati. Iti vatvā dentīti sambandho. **Nissāmikadāso**ti pariggāhakasāmikavirahito dāso. Nissāmikassa dāsassa rājā sāmī, tasmā raññā apariggahite attanāva attānaṃ bhujissaṃ kātuṃ vaṭṭati. Pariggahite rājānaṃ kārāpetuṃ vaṭṭati. **Ajānanto**ti attano dāsabhāvamajānanto.

Anurādhapurāti anurādhanagarato nikkhamitvāti sambandho. **So**ti putto. **Idhā**ti rohaṇe. Mātaraṃ pucchitvāti sambandho. **Āgammā**ti āgantvā. **Aticchathā**ti atikkamitvā icchatha, idha kiñci deyyadhammaṃ natthi, idaṃ atikkamitvā aññattha ṭhātumicchathāti vuttaṃ hoti. **Te**ti gharasāmikā. Catūhi paccayehi paṭijaggantā vasāpesunti yojanā.

35. Kammārabhaṇḍuvatthuādikathā

98. **Tulādhāramuṇḍako**ti mānabhaṇḍadhāro muṇḍako. Iminā **kammārabhaṇḍū**ti ettha kammārasaddo tulādhārapariyāyo, bhaṇḍusaddo muṇḍakapariyāyoti dasseti. Tulādhāro hi alaṅkāravikatikaraṇatthāya kammaṃ arati jānātīti **kammāro**ti vuccati. Muṇḍako bhaṇḍīyati ‘‘muṇḍo’’ti paribhāsīyatīti **bhaṇḍū**ti vuccati. ‘‘Suvaṇṇakāraputto’’ti iminā tassa sarūpaṃ dasseti. **Apaloketu**nti ettha apapubbo lokasaddo āpucchanatthoti āha ‘‘āpucchitu’’nti. ‘‘Bhaṇḍukammatthāyā’’ti iminā **bhaṇḍukammāyā**ti ettha tadatthe catutthīti dasseti. **Tatrā**ti ‘‘saṅghaṃ apaloketu’’ntiādivacane. **Sīmāpariyāpanne**ti vihārasīmāya vā upacārasīmāya vā pariyāpanne. **Tatthā**ti bhikkhūnaṃ sannipātaṭṭhānaṃ. **Ettha cā**ti āpucchane ca. **Vattuṃ vaṭṭatiyevā**ti pañcasu vākyesu yaṃkiñci vākyaṃ kathetuṃ vaṭṭatiyeva. Pisaddena ‘‘imassa muṇḍakammaṃ āpucchāmī’’ti vākyampi saṅgaṇhāti.

Tesanti vīsatiādīnaṃ bhikkhūnaṃ. ‘‘Daharabhikkhū vā sāmaṇere vā’’ti idaṃ āsannavasena vuttaṃ. Gihimpi pesetvā āpucchāpetuṃ vaṭṭati. Kasmā? ‘‘Pabbajjāpekkhaṃ vinā vā’’ti vuttattā.

Pabbājentassa anāpattiyeva, supabbajitoti āha ‘‘pabbājentassāpi anāpattī’’ti.

Āpucchitaṃ pagevāti yojanā. **Khaṇḍasīmāya**nti vihārasīmāya vā upacārasīmāya vā abbhantare ṭhitāyaṃ khaṇḍasīmāyaṃ. **Yo panā**ti pabbajjāpekkho pana. **Vibbhantako vā**ti navavibbhantako vā. Pabbajitānaṃ dvaṅgulakeso vaṭṭatīti āha ‘‘dvaṅgulakeso vā’’ti. Dvīhi aṅgulīhi atiritto keso imassāti **dvaṅgulātirittakeso**. Ekasikhāmattadharopi hotīti yojanā.

100. **Mārabyādhinā**ti māraṇābādho. So hi sattānaṃ māraṇaṭṭhena, vividhassa ca dukkhassa ādahaṭṭhena mārabyādhīti vuccati. Iminā **ahivātakarogenā**ti ettha ahivisasadisena vātena pavatto rogo ahivātakarogoti vuccatīti dasseti. Tamatthaṃ vitthārento āha ‘‘yatra hī’’tiādi. Tattha **yatrā**ti yasmiṃ kule. So rogo tasmiṃ kule dvipade catuppade paṭhamaṃ gaṇhāti, pacchā gehasāmike gaṇhātīti **dhammapadaaṭṭhakathāyaṃ** (dha. pa. aṭṭha. 1.sāmāvatīvatthu) vuttaṃ. **Tathā**ti yathā añño bhittiṃ vā chadanaṃ vā bhinditvā palāyitvā tirogāmādigato vā hutvā muccati, tathā. Ettha ca kule pitāputtā mucciṃsūti attho.

Kākuḍḍepakanti ettha kāke uḍḍāpetīti kākuḍḍepako, kāke vā uḍḍāpetvā bhattaṃ bhuñjituṃ sakkotīti kākuḍḍepakoti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘yo vāmahatthenā’’tiādi. Tattha **uḍḍāpetvā**ti uddhaṃ ākāsaṃ gamanāpetvā. **Ta**nti kākuḍḍepakaṃ.

102. **Ittara**saddo appamattakavācako anipphannapāṭipadikoti āha ‘‘appamattako’’ti. ‘‘Katipāhamevā’’ti iminā tassa atthaṃ dasseti.

40. Nissayamuccanakakathā

103. **Ogaṇenā**ti ettha otyūpasaggo lāmakatthavācakoti āha ‘‘parihīnagaṇenā’’ti. Attano vuḍḍhatarasseva bhikkhussa santike nissayo gahetabboti āha ‘‘sacāyaṃ vuḍḍhatara’’ntiādi. Tattha **aya**nti abyatto bhikkhu. **Upasampadāyā**ti upasampādetvā. **Āyasmato**ti āyasmantaṃ, upayogatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. Āyasmato vā ovādanti yojanā. **Sabbatthā**ti sabbesu. **Āpucchanesū**ti disāpakkamanādiatthāya āpucchanesu. **Etthā**ti imasmiṃ nissayavasanaṭṭhāne. **Ta**nti tattakaṃ sutaṃ. **Tassā**ti sutassa.

41. Rāhulavatthukathā

105. **Kapilavatthū**ti ettha **kapilo**ti kaḷāravaṇṇo isi vuccati, so vasati etthāti kapilavatthu, assamo. Tasmiṃ ṭhāne māpitattā nagarampi kapilavatthūti (dī. ni. aṭṭha. 1.267; su. ni. aṭṭha. 2.362) vuccati.

Ayanti vakkhamānakathā. **Suddhodanamahārājā**ti ettha **suddhodano**ti tassa rañño nāmaṃ. Atha vā suddhaṃ odanaṃ imassāti suddhodano, soyeva mahārājā suddhodanamahārājā. Viharati kirāti sambandho. **So**ti suddhodanamahārājā. **Rājagaha**nti rājagahanagaraṃ. **Sādhū**ti āyācanatthe nipāto. Āyācāmīti hi attho. **Me**ti mama, puttanti sambandho, anādare vā sāmivacanaṃ. **So**ti amacco. **Sādhū**ti sampaṭicchanatthe nipāto. Evanti hi attho. **Athā**ti tasmiṃ nisīdanakāle. **Assā**ti purisasahassaparivārassa amaccassa. **Tato**ti yācanakāraṇā. **Na**nti purisasahassaparivāraṃ amaccaṃ. **Tatthevā**ti rājagaheyeva. **Tepī**ti aṭṭha dūtāpi. **Te**ti nava dūtā.

Athāti tato pacchā. **Ekadivasajātaka**nti ekasmiṃ divase jātakaṃ. **So**ti kāḷudāyīamacco. **Pabbajitvāpī**ti pisaddena ''apabbajitvāpī''ti atthaṃ sampiṇḍeti. **Tathevā**ti yathā nava dūtā saparivārā arahattaṃ pāpuṇiṃsu, tathevāti attho. **So**ti kāḷudāyī. **Sambhatesū**ti sambharitesu gahetvā niṭṭhāpitesūti attho. **Vissaṭṭhakammesū**ti vissaṭṭhā kammantā etesanti vissaṭṭhakammantā, tesu. **Supupphitesū**ti sundarapupphasañjātesu. **Paṭipajjanakkhame**ti paṭipajjanatthāya khame yogye. Gamanavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesīti sambandho. **Saṭṭhimattāhī**ti (bu. vaṃ. aṭṭha. nidānakathā 2) saṭṭhipamāṇāhi. **Eta**nti etaṃ saṃvaṇṇassa kāraṇaṃ kinti pucchi. Cārikaṃ pakkamituṃ kāloti yojanā. **Tena hī**ti uyyojanatthe nipāto. Bhagavā pakkāmīti sambandho. **Parivuto**ti parisamantato vuto āvuto nivuto hutvāti sambandho. **Aturitacārika**nti ajavanacārikaṃ.

Evanti iminā nayena. Bhagavati pakkante ca satīti yojanā. **Nikkhantadivasato**ti phagguṇapuṇṇamiyā pāṭipadadivasato. **Uttamabhojanarasassā**ti uttamabhojanarasena. **Dassathā**ti dadeyyātha. **Tenevā**ti saddhāya uppādanakāraṇeneva. **Na**nti kāḷudāyiṃ. Bhagavā ṭhapesīti sambandho. **Etadagga**nti eso aggo. **Yadida**nti yo ayaṃ. **Etadagge**ti etadaggaṭṭhāne.

Sākiyāpi kho pahiṇiṃsūti sambandho. **Ñātiseṭṭha**nti ñātīnaṃ seṭṭhaṃ, ñātiyeva vā seṭṭhaṃ, bhagavantanti yojanā. **Nigrodhasakkassā**ti nigrodhanāmakassa sakkassa. **Tatthā**ti nigrodhasakkassa ārāme. **Paccuggamana**nti paṭimukhaṃ uṭṭhahitvā gamanaṃ. **Tato**ti pahiṇato, paranti sambandho. Rājakumāre ca rājakumārikāyo ca pahiṇiṃsūti yojanā. **Tesa**nti rājakumārarājakumārikānaṃ. **Tatrā**ti nigrodhārāme. Māno jāti sabhāvo etesanti **mānajātikā,** mānena, māno vā thaddho etesanti **mānathaddhā. Te**ti sākiyā, āhaṃsūti sambandho.

Tesūti sākiyesu. **Ne**ti ñātayo. **Vuṭṭhāyā**ti catutthajjhānato vuṭṭhahitvā. **Tesa**nti ñātīnaṃ. **Kaṇḍambarukkhamūle**ti kaṇḍanāmakena uyyānapālena ropimassa ambarukkhassa āsanne. **Rājā**ti suddhodanamahārājā. **Vo**ti tumhākaṃ, pādeti sambandho. **Aya**nti vandanā. **Jambucchāyāyā**ti jamburukkhassa chāyāya. Iti āhāti yojanā.

Sikhāppattoti aggappatto, koṭippattoti attho. **Tato**ti nisīdanato, paranti sambandho. **Pokkharavassa**nti padumavane vuṭṭhavassasadisaṃ. **Tambavaṇṇa**nti lohitavaṇṇaṃ. **Ta**nti apatanaṃ bhagavā kathesīti sambandho.

Dutiyadivaseti kapilavatthuṃ pattadivasato dutiye divase. **Indakhīle**ti nagarassa ummāre. **Katha**nti kenākārena cariṃsu nu khoti yojanā. Agamaṃsu kiṃ cariṃsu kinti yojanā. **Sapadānacāra**nti gharapaṭipāṭikhaṇḍanavirahitena saha pavattaṃ cāraṃ. **Tato**ti āvajjanato, paranti sambandho. **Ayameva vaṃso**ti pubbabuddhānaṃ ayameva vaṃso. **Ayaṃ paveṇī**ti tasseva vevacanaṃ. **Anusikkhantā**ti anu paṭibhāgaṃ sikkhantā. **Niviṭṭhagehato**ti nivāsanatthāya visitagehato. **Ayyo**ti adhipo sāmīti attho. **Siddhatthakumāro**ti sabbalokassa siddho attho asmiṃ atthīti **siddhattho,** soyeva kumāro siddhatthakumāro. **Sīhapañjara**nti vātapānaṃ. Tañhi sīharūpaṃ dassetvā katapañjarattā sīhapañjaranti vuccati. **Dassanabyāvaṭo**ti dassane, dassanatthāya vā byāvaṭo. Rāhulamātāpi devī ārocesīti sambandho. **Kapālahattho**ti kapālo hatthesu assa bhagavatoti kapālahattho, hutvāti sambandho. **Nānāvirāgasamujjalāyā**ti nānāṭhānesu virāgāya samujjalāya. Virocamānaṃ bhagavantanti sambandho.

Uṇhīsatoti siroveṭhanato. Tañhi uparisīse nahati bandhati, nahīyati bandhīyatīti vā **uṇhīso**ti

vuccati. **Narasīhagāthāhi nāmā**ti narasīhagāthānāmakāhi. Tā hi yasmā naroyeva sabbasattānaṃ sīho seṭṭho, narānaṃ, naresu vā sīho seṭṭhoti **narasīho,** tassa pakāsakā gāthā honti, tasmā narasīhagāthāti vuccanti. **Rañño**ti sassurarañño, mātularañño vā. **Saṃviggahadayo**ti calanacitto. **Saṇṭhāpayamāno**ti suṭṭhu ṭhāpayamāno. **Turitaturita**nti turitato turitaṃ, atisīghanti attho. **Kiṃ bhante**ti kiṃ kāraṇā bhante. **Ahuvatthā**ti hiyyattanīmajjhimapurisasaṅkhātāya tthavibhattiyā hūdhātussa ūkārassa uvādeso hoti, tasmā tumhe evaṃsaññino ahuvatthāti yojanā. **Vaṃsacārittameta**nti etaṃ piṇḍāya caraṇaṃ vaṃsato paveṇito cārittaṃ. **Tattha cā**ti mahāsammatakhattiyavaṃse ca. **Aya**nti mahāsammatakhattiyavaṃso. **Antaravīthiya**nti vīthiyā majjhe. Ṭhitova āhāti sambandho.

Uttiṭṭheti uddissa, uṭṭhahitvā vā piṇḍāya tiṭṭhane. **Dhammaṃ sucarita**nti suṭṭhu caritabbaṃ bhikkhācariyasaṅkhātaṃ dhammaṃ. **Care**ti careyya. **Dhammacārī**ti bhikkhācariyasaṅkhātaṃ dhammaṃ caraṇasīlo samaṇo. **Sukhaṃ setī**ti upalakkhaṇavasena vuttaṃ. Sesairiyāpathāpi lakkhaṇahāravasena gahetabbā samānakiccattā. Asmiñca loke paramhi ca loketi yojanā.

Na taṃ duccaritaṃ careti vesiyādigocarasaṅkhātaṃ duṭṭhu caritabbaṃ taṃ dhammaṃ na careyya.

Ettha ca paṭhamagāthaṃ antaravīthiyaṃ kathetvā rājānaṃ sotāpattiphale patiṭṭhāpesi, dutiyagāthaṃ pitunivesane kathetvā mahāpajāpatiṃ sotāpattiphale, rājānaṃ sakadāgāmiphale patiṭṭhāpesīti daṭṭhabbaṃ. **Dhammapālajātakaṃ sutvā**ti puna aparasmiṃ divase (jā. aṭṭha. 4.98 ādayo; dha. pa. aṭṭha. 1.nandattheravatthu) dhammapālajātakaṃ (jā. aṭṭha. 4.mahādhammapālajātakavaṇṇanā) sutvā. **Maraṇasamaye**ti maraṇāsannakāle, maraṇasamayasamīpe vā, samīpatthe cetaṃ bhummavacanaṃ.

Sotāpattiphalaṃ sacchikatvā parivisīti sambandho. **Sabbaṃ itthāgāra**nti sabbo orodho. So hi itthīnaṃ agāranti **itthāgāra**nti vuccati. Iminā vacanatthena agārameva mukhyato labbhati, rājitthiyo pana upacārenāti daṭṭhabbaṃ. **Sā panā**ti rāhulamātā pana. **Parijanenā**ti parivārena. **Na**nti ayyaputtaṃ. ‘‘Rājāna’’ntipadaṃ ‘‘gāhāpetvā’’tipade kāritakammaṃ, ‘‘patta’’ntipadaṃ tattheva dhātukammaṃ. **Rājadhītāyā**ti suppabuddharañño dhītāya. **Sā**ti rājadhītā. **Gopphakesū**ti caraṇaganṭhīsu bhagavantaṃ gahetvāti yojanā. Atha vā bhagavato gopphake gahetvāti yojanā. Evañhi sati upayogatthe bhummavacananti daṭṭhabbaṃ.

Rājā kathesīti sambandho. **Anacchariya**nti na acchariyaṃ, accharaṃ paharituṃ na yogyanti attho. Rājadhītā yaṃ attānaṃ rakkhi, idaṃ anacchariyanti yojanā.

Taṃdivasamevāti tasmiṃ dutiyadivaseyeva. **Kesavisajjana**nti rājacūḷāmaṇibandhanatthaṃ kumārakāle bandhitasikhāveṇisaṅkhātassa kesassa visajjanaṃ, mocananti attho. **Paṭṭabandho**ti asuko nāma rājāti nalāṭe suvaṇṇamayassa paṭṭassa bandhanaṃ. **Gharamaṅgala**nti abhinavagharaṃ pavesanamaṅgalaṃ. **Āvāhamaṅgala**nti āvāhe pavattaṃ maṅgalaṃ. **Chattamaṅgala**nti rājachattussāpanakāle pavattaṃ maṅgalaṃ. **Maṅgalaṃ vatvā**ti maṅgalasaṃyuttaṃ dhammakathaṃ kathetvā. **Janapadakalyāṇī**ti janapadamhi kalyāṇasamannāgatā. **Tuvaṭṭaṃ kho**ti khippameva. **Sopī**ti nandarājakumāropi. **Itī**tiādi nigamanaṃ. **Dutiyadivase**ti kapilavatthupattadivasato dutiye divase. Dhammapadaaṭṭhakathāyaṃ (dha. pa. aṭṭha. 1.nandattheravatthu; theragā. aṭṭha. 1.nandattheragāthāvaṇṇanā) pana ‘‘tatiyadivase nandaṃ pabbājesī’’ti vuttaṃ.

Sattame divaseti kapilavatthupattadivasatoyeva sattame divase. Etaṃ samaṇaṃ passāti yojanā. **Brahmarūpavaṇṇa**nti brahmuno rūpasaṅkhāto vaṇṇo viya vaṇṇo imassāti brahmarūpavaṇṇo, taṃ. **Aya**nti ayaṃ samaṇo. **Tyassā**ti te assa. **Te**ti nidhayo. **Assā**ti samaṇassa. **Na**nti samaṇaṃ. **Yācā**ti yācāhi. Ayaṃ dvikammikadhātu. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Putto pitusantakassa sāmiko, iti tasmā me dehīti yojanā. Anurūpaṃ vacananti sambandho. Bhagavantaṃ anubandhīti bhagavato piṭṭhito piṭṭhito anubandhi.

Na visahatīti na samattheti. Ayaṃ kumāro pitusantakaṃ yaṃ dhanaṃ icchati, tanti yojanā.

Vaṭṭānugatanti vaṭṭadukkhaṃ anugataṃ. **Savighātaka**nti vighātakehi pañcahi verehi sahitaṃ. **Assā**ti kumārassa. **Na**nti kumāraṃ. **Aya**nti kumāro. **Dāyajja**nti dāyasaṅkhātaṃ mātāpitūnaṃ dhanaṃ ādadātīti **dāyādo,** putto, tassa idanti **dāyajjaṃ,** mātāpitūnaṃ dhanaṃ.

''Kathāhaṃ bhante rāhulakumāraṃ pabbājemī''ti kasmā āha, nanu āyasmā sāriputto bārāṇasiyaṃ tīhi saraṇagamanehi anuññātaṃ pabbajjaṃ na jānātīti āha ''idānī''tiādi. Yā sā pabbajjā ca upasampadā ca anuññātāti yojanā. **Tato**ti pabbajjāupasampadato. Upasampadaṃ paṭikkhipitvāti sambandho. **Vimatī**ti vividhā icchā. **Imañca panattha**nti imameva vimatisaṅkhātamatthaṃ. Dhammasenāpati āhāti sambandho. Bhagavato taṃ ajjhāsayanti yojanā.

''Atha kho…pe… pabbājesī''ti ettha kiṃ kumārassa kesacchedanādīni sabbakiccāni āyasmā sāriputtoyeva karotīti āha ''mahāmoggallānatthero''tiādi. **Ovādācariyo**ti nivāsanapārupanādīsu sekhiyavattesu, ābhisamācārikesu ca ovādako ācariyo. Atha kasmā ''āyasmā sāriputto rāhulakumāraṃ pabbājesī''ti vuttanti āha ''yasmā panā''tiādi. **Tatthā**ti tassaṃ pabbajjāupasampadāyaṃ. **Na ācariyo**ti pabbajjācariyo ca ovādācariyo ca na issaro.

Uppannasaṃvegena hadayenāti ettha itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ. Uppannasaṃvego hadayo hutvāti hi yojanā. **Sabba**nti sabbaṃ vacanaṃ.

Tatthāti purimavacanāpekkhaṃ. **Avisesenā**ti ''dhana''nti vā ''añña''nti vā ''sāvajja''nti vā ''anavajja''nti vā visesamakatvā sāmaññena. **Na ca buddhāna**nti ettha casaddena na kevalaṃ apaṭirūpameva, atha kho buddhānañca na āciṇṇanti atthaṃ dasseti. **Ya**nti yaṃ varaṃ. **Tathā nande**ti ettha tathāsaddassa upameyyatthajotakabhāvaṃ dassento āha ''yatheva kirā''tiādi. Yatheva bodhisattaṃ byākariṃsu, evaṃ nandampi rāhulampi byākariṃsu kirāti yojanā. Pāḷiyaṃ pana yathā bhagavati me bhante pabbajite anappakaṃ dukkhaṃ ahosi, tathā nande pabbajite anappakaṃ dukkhaṃ ahosi, tathā rāhule pabbajite adhimattaṃ dukkhaṃ ahosīti yojanā. **Nemittakā**ti subhāsubhanimittaṃ kathentīti nemittakā. **Puttassā**ti jeṭṭhaputtassa siddhatthakumārassa. **Pabbajjāyā**ti pabbajjāhetu pabbajjākāraṇā, pabbajjānimittaṃ vā. **Tato**ti bhagavato pabbajjato. **Tampī**ti nandampi. **Itī**ti īdisaṃ. Bhagavato pabbajjāya mahantaṃ icchāvighātasadisanti attho. **Tampī**ti rāhulampi. **Tenā**ti pabbajjāhetunā. **Assā**ti rañño. Uppajjīti sambandho. **Ito**ti sokuppattito varayācanato vā.

Soti rājā. **Yatra hi nāmā**ti yo nāma. Ahampi nāma yo yādiso buddhamāmako dhammamāmako saṅghamāmako samāno, so tādiso ahampi na sakkomīti yojanā. **Aññe**ti mayā apare. **Dukkha**nti ñātiviyogadukkhaṃ. **Niyyānikakāraṇa**nti manussānaṃ garahaupavādaakkosato niyyānikaṃ kāraṇaṃ.

Tatthāti ''ananuññāto''tiādivacane. Janetīti **jananī,** mātā. Janetīti **janako,** pitā. Iminā posāvanikamātāpitaro nivatteti. Mātā vā matā hotīti yojanā. **So eva vā**ti putto eva vā. **Anuññātomhīti vadatī**ti saccena vā alikena vā ''anuññātomhī''ti vadati. Mātā vā sayaṃ pabbajitāti yojanā. **Pitassā**ti pitā assa. **Assā**ti puttassa. **Vippavuttho**ti mātuyā kenaci kāraṇena pavāso.

Cūḷamātādīnantiādisaddena mahāmātādīni saṅgaṇhāti. **Posanakā**ti vaḍḍhanakā. **Tesupī**ti posanakamātāpitaresupi.

Yaṃ pana puttaṃ nānujānantīti sambandho. **Jīvassevā**ti tassa jīvassa eva, pabbājentassa vā bhikkhussa, na desantaragamanādīnamatthāyāti attho. **Tesa**nti mātāpitūnaṃ.

Mahākantāroti kena udakena taritabboti **kantāro,** nirudakakantārova mukhyato labbhati, vāḷakantāro corakantāro amanussakantāro dubbhikkhakantāro marukantāroti ime pañca kantārā rūḷhīvasena. Mahanto kantāro **mahākantāro**.

Yāvataketi ettha yāvasaddo pamāṇatthoti āha ‘‘yattake’’ti.

42. Sikkhāpadadaṇḍakammavatthukathā

106. **Nāsanavatthū**ti liṅganāsanāya adhiṭṭhānaṃ, kāraṇanti vuttaṃ hoti. Pacchimānaṃ pañcannanti yojanā. **Daṇḍakammavatthū**ti daṇḍakammassa kāraṇaṃ.

107. **Appatissā**ti ettha bhikkhūnaṃ vacanassa paṭimukhaṃ ādarena asavanaṃ bhikkhū jeṭṭhakaṭṭhāne na ṭhapenti nāmāti dassento āha ‘‘bhikkhū jeṭṭhakaṭṭhāne’’tiādi. ‘‘Samānajīvikā’’ti iminā **asabhāgavuttikā**ti ettha **sabhāga**saddo samānasaddapariyāyo, **vutti**saddo jīvikapariyāyoti dasseti. **Parisakkatī**ti ettha sakka gatiyantidhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 ḷakārantadhātu) vuttattā paripubbo sakkasaddo gatyatthoti āha ‘‘parakkamatī’’ti. **Kintī**ti kimeva. **Iti**saddo hettha evasaddattho, kena eva upāyenāti hi attho. **Akkosati cevā**ti jātiādīhi akkosati ceva. **Bhedetī**ti bhedāpeti. **Āvaraṇaṃ kātu**nti ettha āvaraṇasaddo nivāraṇasaddavevacanoti āha ‘‘nivāraṇaṃ kātu’’nti. **Yatthā**ti yasmiṃ pariveṇe, senāsane vā. **Vassaggenā**ti vassagaṇanāya. **(Tassā**ti pariveṇasenāsanassa. **Upacāre**ti āsanne). **Mukhadvārika**nti mukhasaṅkhātena dvārena ajjhoharitabbaṃ. ‘‘Vadatopī’’ti iminā vacīpayogena dukkaṭāpattiṃ dasseti, ‘‘nikkhipatopī’’ti iminā kāyapayogena. **Anācārassā**ti daṇḍakamme anācārassa. **Ettake nāma daṇḍakamme**ti ettake nāma udakāharāpanādisaṅkhāte daṇḍakamme. **Ida**nti yāgubhattādiṃ. **Lacchasī**ti labhissasi. ‘‘Ettake nāma daṇḍakamme’’ti vuttavacanassa yuttiṃ dassento āha ‘‘bhagavatā hī’’tiādi. **Daṇḍakamma**nti daṇḍenti damenti etenāti **daṇḍo,** soyeva kattabbattā kammanti daṇḍakammaṃ āvaraṇādi. **Aparādhānurūpa**nti vītikkamassa aparādhassa anurūpaṃ. **Tampī**ti udakadāruvālikādiāharāpaṇampi. **Tañca kho**ti tañca karaṇaṃ. **Oramissatī**ti kāyena oramissati. **Viramissatī**ti vācāya viramissati. **Uṇhapāsāṇe vā**tiādīsu vāsaddena aññānipi attatāpanaparitāpanādīni kammāni saṅgaṇhāti.

43. Anāpucchāvaraṇavatthuādikathā

108. **Upajjhāyaṃ anāpucchā**ti ettha upajjhāyaṃ anāpucchitvā. Sabbathā kiṃ na kātabbanti āha ‘‘tumhāka’’ntiādi. **Daṇḍakammamassā**ti daṇḍakammaṃ assa. **Assā**ti sāmaṇerassa. Saddhiṃ upajjhāyena viharantīti **saddhivihārikā**. Nissayācariyādīnaṃ ante samīpe vasantīti **antevāsikā,** upasampannāyeva.

Apalāḷentīti ettha laḷa upasevāyanti dhātupāṭhesu vuttattā (saddanītidhātumālāyaṃ 18 ḷakārantadhātu) there laḷato upasevato apagamentīti attho daṭṭhabbo. Idha pana adhippāyatthaṃ dassento āha ‘‘tumhāka’’ntiādi. **Apalāḷetabbā**ti aññaṃ laḷato upasevato apagametabbā. Parisabhūte sāmaṇerūpasampanneti yojanā. **Ādīnava**nti dussīlaṃ nissāya vasanassa dosaṃ. Nhāyituṃ āgatena tayā gūthamakkhanaṃ kataṃ viya dussīlaṃ nissāya viharantena dussīlaṃ katanti yojanā. ‘‘Dussīla’’nti padaṃ purimapacchimapadāpekkhaṃ, tasmā dvinnaṃ padānaṃ majjhe vuttaṃ. Tattha purimapadāpekkhakāle vuttakammaṃ, pacchimapadāpekkhakāle avuttakammaṃ. **So**ti sāmaṇerūpasampanno. **Upajjhāyaṃ vā**ti sāmaṇeraṃ sandhāya vuttaṃ. **Nissayaṃ vā**ti upasampannaṃ sandhāya vuttaṃ.

Tīsu nāsanāsūti saṃvāsaliṅgadaṇḍakammanāsanasaṅkhātāsu tīsu nāsanāsu. **Yo**ti sāmaṇero. **Nānāāpattiyo**ti pārājikathullaccaya pācittiyāpattiyo. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Kunthakipillikampī**ti ettha pāṇakhādakehi sattehi kuthiyati hiṃsiyatīti kuntho, kuṃ pathaviṃ vā dhāretīti **kundho**.

Kimiyeva pillikaṃ potakaṃ **kipillikaṃ** mikārassa lopaṃ katvā. Pillikasaddo hi potakapariyāyo. Kimīnaṃ, kimīsu vā pillikaṃ **kipillikaṃ. Nāsetabbataṃyevā**ti liṅgena nāsetabbabhāvameva. **Tāvadevā**ti tasmiṃ māraṇabhindanakkhaṇeyeva. **Assā**ti sāmaṇerassa. **Senāsanaggāho ca paṭippassambhatī**ti vassacchedo hotīti adhippāyo. **Ākiṇṇadosovā**ti liṅganāsanadosena ca daṇḍakammanāsanadosena ca ākuladosova. **Virajjhitvā**ti virādhetvā. Yathānivatthapārutasseva

sāmaṇerassāti sambandho. **Tasmā**ti saraṇagamanaupasampadakammavācānaṃ sadisattā. Bhikkhunā samādinnaṃ viya imināpi samādinnāneva hontīti yojanā. **Eva**nti evamijjhane, samādinne vā. **Daḷhīkaraṇattha**nti sikkhāpadānaṃ daḷhīkaraṇatthaṃ. **Patiṭṭhāpanattha**nti sāmaṇerassa patiṭṭhāpanatthaṃ. **Lacchatī**ti labhissati. Saṅghena dātabboti sambandho. **Apaloketvā**ti saṅghaṃ āpucchitvā. Iminā chinnavassakaṃ dasseti.

Adinnādāne tiṇasalākamattenāpi vatthunā asamaṇo hotīti yojanā. **Vippaṭipattiyā**ti vikārena paṭipajjanato. **Bhaṇite**ti bhaṇane. **Jānitvā**ti jānitvā eva. Evakāro hettha ajjhāharitabbo, tena vuttaṃ ''na ajānitvā''ti. Yāni pañca sikkhāpadānīti yojanā. **Assā**ti sāmaṇerassa. **Ṭhapanatthāyā**ti sikkhāpadānaṃ ṭhapanatthāya. **Aya**nti pārājiko. **Viseso**ti bhikkhūnaṃ pācittiyato viseso.

Paṭipakkhavasenāti ''anarahaṃ asammāsambuddho''tiādinā ca ''dvākkhāto''tiādinā ca ''duppaṭippanno''tiādinā ca paṭiviruddhavasena garahanto sāmaṇero nivāretabboti sambandho. **Kaṇḍakanāsanāyā**ti kaṇḍakanāmakassa sāmaṇerassa daṇḍakammanāsanāya. **Taṃ laddhi**nti avaṇṇabhāsanadiṭṭhiṃ. **Accaya**nti atikkamaṃ, dosaṃ vā. **Desāpetabbo**ti ''accayo maṃ bhante accagamā''tiādinā desāpetabbā. **Taṃ yutta**nti ''liṅganāsanāya nāsetabbo''ti taṃ vacanaṃ patirūpaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Idhā**ti khandhake, ''sāmaṇeraṃ nāsetu''ntivacane vā.

''Eseva nayo''ti vuttavacanaṃ pākaṭaṃ karonto āha ''sassatucchedānañhī''tiādi. Aññataradiṭṭhiko sāmaṇeroti yojanā. **Etthā**ti dasasu nāsanaṅgesu. **''Kāma''**ntipadena punaruttiniratthakadosāropanena garahaṃ dasseti. **''Panā''**tipadena tesaṃ dosānaṃ pahānena sambhāvanaṃ dasseti. Abrahmacāriṃ sāmaṇeranti sambandho. **Upasampādetuṃ vaṭṭatī**ti upasampādanaṃ vaṭṭati. Bhikkhunidūsako sāmaṇeroti sambandho. **Pabbajjampī**ti ettha **pi**saddassa garahatthabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''pageva upasampada''nti. **Etamattha**nti etādisamatthaṃ.

47. Paṇḍakavatthukathā

109. Daharataruṇasaddānaṃ vevacanattā vuttaṃ **''dahare…pe… taruṇe''**ti. **Moḷigalla**saddo thūlasarīravācako anipphannapāṭipadikoti āha ''moḷigalleti thūlasarīre''ti. **Hatthibhaṇḍe**ti ettha hatthisaṅkhātaṃ bhaṇḍaṃ etesanti hatthibhaṇḍāti vutte hatthigopakāti āha ''hatthigopake''ti. Abhidhāne (abhidhānappadīpikāyaṃ 367 gāthāyaṃ) pana ''hatthimeṇḍo''ti pāṭho atthi.

Paṇḍakoti paḍati vikalabhāvaṃ gacchatīti paṇḍako. Saṃkhepena vuttamatthaṃ vitthārena dassento āha **''tatthā''**tiādi. Tattha **yassā**ti paṇḍakassa. **Asucinā**ti sambhavena. **Āsittassā**ti āsiñcitabbassa. Iminā asucinā mukhe āsiñcitabboti **āsitto**ti vacanatthaṃ dasseti. **Aya**nti paṇḍako. **Ajjhācāra**nti methunajjhācāraṃ. ''Usūyāya uppannāyā''tiiminā usūyatīti **usūyo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Upakkamenā**ti vāyāmena. **Bījānī**ti aṇḍāni. Iminā upakkamena etasmā bījāni apanītānīti **opakkamiko**ti vacanatthaṃ dasseti. Pakkhe pavatto paṇḍako **pakkhapaṇḍako,** pakkhe pariḷāhavūpasamo paṇḍako **pakkhapaṇḍako**ti vacanatthaṃ dassento āha ''ekacco panā''tiādi. Tattha pubbavacanatthe **pakkhe**ti kālapakkheti attho daṭṭhabbo. Pacchimavacanatthe **pakkhe**ti juṇhapakkheti attho daṭṭhabbo. ''Akusalavipākānubhāvenā''ti padaṃ ''paṇḍako hotī''tipadeyeva sambandhitabbaṃ. **Assā**ti paṇḍakassa. **Napuṃsakapaṇḍako**ti puriso viya sātisayaṃ paccāmitte na puṃsaketi abhimaddanaṃ kātuṃ na sakkotīti **napuṃsako**. Na pumā na itthīti **napuṃsako**ti katvā napumanaitthisaddassa niruttinayena napuṃsakakaraṇampi vadanti. Napuṃsakoyeva paṇḍako napuṃsakapaṇḍako. **Tesū**ti pañcasu paṇḍakesu. **Tesupī**ti opakkamikādīsu tīsupi. ''Yasmiṃ pakkhe''ti iminā pakkhe pakkhe paṇḍakabhāvaṃ nivatteti. **Assā**ti paṇḍakassa. **Etthā**ti pañcasu paṇḍakesu. **Sopī**ti paṇḍakopi. **Ito**ti paṇḍakavārato. **''Eseva nayo''**ti iminā liṅganāsanameva atidisati.

48. Theyyasaṃvāsakavatthukathā

110. **Pārijaññapattassā**ti parihāyatīti parijāni, issariyabhogādi, tassa bhāvo pārijaññaṃ,

issariyabhogādikkhayo, taṃ pattoti pārijaññapatto, tassa. **''Pārijuññapattassā''**tipi ukārena saha pāṭho atthi. **Khīṇakolañño**ti ettha kule jātā kolaññā, ṇyapaccayo, nakārāgamo. Khīṇā kolaññā assāti khīṇakolaññoti vacanatthaṃ dassento āha ''mātipakkhapitipakkhato''tiādi. Tattha **mātipakkhapitipakkhato**ti mātuyā pakkho mātipakkho, pituno pakkho pitipakkho, mātipakkho ca pitipakkho ca mātipakkhapitipakkhā. **Phātiṃ kātu**nti ettha phā-dhātu vaḍḍhanatthoti āha ''vaḍḍhetu''nti. ''Pucchiyamāno''ti iminā **anuyuñjiyamāno**ti ettha anutyūpasaggavasena yujasaddo pucchanatthoti dasseti.

Theyyasaṃvāsakoti thenanaṃ theyyaṃ nakārassa yakāraṃ katvā, theyyāya saṃvāsako imassāti theyyasaṃvāsako. Ettha ca na kevalaṃ vassagaṇanādikoyeva saṃvāso nāma hoti, atha kho theyyāya liṅgagahaṇampi saṃvāsoyeva nāma. Tasmā tassa tividhabhāvaṃ dassento āha ''tayo''tiādi. Tattha liṅgaṃ thenetīti **liṅgathenako,** eseva nayo itaresupi. Tamatthaṃ vitthārento āha ''tatthā''tiādi. Tattha **yo**ti theyyasaṃvāsako. **Liṅgamattassevā**ti ettha mattasaddena saṃvāsādayo nivatteti.

Videsanti attano desato viyogaṃ desaṃ. Visaddo hettha viyogatthavācako. Atha vā vi dūraṃ desaṃ. Visaddo hettha dūratthavācako. **Musā**ti abhūtatthe dutiyantanipāto, abhūtaṃ vacananti attho. **Paṭibāhatī**ti aññe nivāreti. **Saṃvāsathenako nāmā**ti ettha ko saṃvāso nāma, nanu ekakammādikoti āha ''bhikkhuvassagaṇanādiko''tiādi. **Bhikkhuvassagaṇanādiko**ti ādisaddena yathāvuḍḍhaṃ vandanasādiyanaṃ āsanapaṭibāhanaṃ uposathapavāraṇādīsu sandissananti imāni saṅgaṇhāti. ''Kiriyabhedo''ti iminā saṃ ekato vasiyati anenāti **saṃvāso**ti vacanatthena kiriyabhedo saṃvāso nāmāti dasseti. **Imasmiṃ atthe**ti imasmiṃ vatthumhi, imasmiṃ ṭhāneti attho. Iminā pārājikādiṭṭhāne pana ekakammādiko saṃvāso nāmāti dasseti.

''Liṅgassa ceva saṃvāsassa cā''ti iminā **ubhayathenako**ti ettha ubhayasarūpaṃ dasseti.

Etthāti theyyasaṃvāsakaṭṭhāne. **Rāja…pe… bhayehi vā**ti ettha bhayasaddo paccekaṃ yojetabbo. Rājabhayena ca dubbhikkhabhayena ca kantārabhayena ca rogabhayena ca veribhayena cāti hi attho. **Cīvaragahaṇattha**nti cīvarāharaṇatthaṃ, ayameva vā pāṭho. **Vā**saddo hetvatthaṃ vā sampadānatthaṃ vā sampiṇḍeti. Ayaṃ gāthā vibhattiyā uppaṭipāṭittā bhaggarītisaṅkhātā alaṅkāradosā na muttā. **Liṅga**nti samaṇaliṅgaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane.

Nādhivāsetīti na sampaṭicchati. **Yāvā**ti yattakaṃ kālaṃ, ayaṃ panettha yojanā – idha yo rāja… pe… bhayena vā cīvaragahaṇatthaṃ vā liṅgaṃ ādiyati, so suddhamānaso hutvā yāva saṃvāsaṃ nādhivāseti, tāva eso ''theyyasaṃvāsako nāmā''ti na vuccatīti.

Tatrāti tāsu gāthāsu. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Eva**nti liṅge gahiyamāne. **Tasmi**nti jane. **Anosaritvāvā**ti anokkamitvāva. **Liṅgaṃ apanetvā**ti sayaṃ gahitaṃ samaṇaliṅgaṃ vināsetvā. **Pabbajitālaya**nti pabbajitachāyaṃ. **Pubbe**ti saṃvāsathenake.

Sabbapāsaṇḍiyabhattānīti sabbāni pāsaṇḍaṃ uddissa dinnāni bhattāni.

Satte vahatīti **sattavāho**. Viramitabbanti **veraṃ,** taṃ pavattetīti **veriko**. Kāyena pariharitabbānīti **kāyaparihāriyāni. Ta**nti tuvaṃ. **Hīnāyāvattabhāva**nti hīnāya gihibhāvāya āvattabhāvaṃ.

Uppabbajitvāti pabbajaviyogaṃ katvā. **Tamattha**nti uppabbajitasaṅkhātamatthaṃ. **Assā**ti mahāsāmaṇerassa.

Mahanto vāti ettha **vā**saddo garahattho. Pageva daharoti dasseti. Abyatto hotīti yojanā. **So**ti sāmaṇero.

Vacchagorakkhādīnīti ettha **vaccho**ti taruṇagoṇo. So hi mātusantike vasatīti **vaccho**. Mātuyā viyogakāle vā vassatīti vacchoti vuccati. Iminā dammagavajaraggavāpi sāmaññato gahitā. **Go** vuccati khettabhūmi. Vaccho ca go ca **vacchagavā,** tesaṃ rakkhanaṃ vacchagorakkho, so ādi yesaṃ kasikammādīnanti vacchagorakkhādīni. ''Sūpasampanno''ti iminā gahaṭṭhampi sace upasampādeti, sūpasampannoti dasseti. **Anupasampannakāleyevā**ti sāmaṇerakāleyeva. **Vinayavinicchaye**ti vinaye vuttassa theyyasaṃvāsakassa vinicchaye. **Theyyasaṃvāsako hoti** liṅgassa apanītattā.

Theyyasaṃvāsako na hoti saliṅge ṭhitattā. **Ayampi theyyasaṃvāsako na hoti** kāsāye saussāhattā. **Theyyasaṃvāsako hoti** kāsāye dhurassa nikkhittattā.

Theyyasaṃvāsako na hoti saliṅge ṭhitattā. **Neva theyyasaṃvāsako hoti** kāsāye saussāhattā. **Methunasevanādīhī**tiādisaddena pāṇātipātādayo saṅgaṇhāti. **Theyyasaṃvāsako hoti** kāsāye dhurassa nikkhittattā. **Ovaṭṭika**nti adhovaṭṭena karaṇaṃ. **Rakkhati tāvā**ti tāva rakkhati vīmaṃsanena nivāsitattā. **Liṅga**nti samaṇaliṅgaṃ. **Theyyasaṃvāsako hoti** gihiliṅgassa sampaṭicchitattā.

Vīmaṃsati vā sampaṭicchati vā rakkhatiyeva odātavatthassa antokāsāyabhāvato. ''Bhikkhuniyāpi eseva nayo''ti vuttamevatthaṃ vibhāvento āha ''sāpī''tiādi.

Vuḍḍhapabbajito sāmaṇeroti sambandho. **Pāḷiyampī**ti pantiyampi. Seno maṃsapesiṃ gahetvā gacchati viya bhattapiṇḍe pattaṃ upanāmetvā gahetvā gacchati. **Theyyasaṃvāsako na hoti** vassānaṃ agaṇanattā.

48. Titthiyapakkantakakathā

110. Pakkamatīti **pakkanto,** ''paviṭṭho''ti iminā kamudhātuyā padavikkhepatthaṃ dasseti, icchākantiatthe nivatteti. **So**ti titthiyapakkantako. **Tatrā**ti titthiyapakkantake. Upasampanno bhikkhu gacchatīti sambandho. **Tesa**nti titthiyānaṃ. ''Titthiyo bhavissāmī''ti pubbeva laddhigahitattā vuttaṃ ''liṅge ādinnamatte''ti. **Kusacīrādīnī**ti ettha **kuso** vuccati salākā. **Cīro**ti panti, āvalīti attho. Kuse rajjunā āvunitvā kato cīro **kusacīro,** so ādi yesaṃ tānīti kusacīrādīni. Ādisaddena phalakacīrādayo saṅgaṇhāti. Kusatiṇehi kato cīro **kusacīro**tipi vadanti. **Naggo**ti acelako. **Ājīvako**ti acelakavatamādāya jīvatīti ājīvako. **Tesa**nti ājīvakānaṃ. Ovadito hutvāti sambandho.

Kinti kiṃ vataṃ. **Luñcāpetī**ti apanayāpeti. **Morapiñchādīnī**ti ettha **piñchaṃ** vuccati pakkho. So hi piñchati ākāse gacchati anenāti piñchanti vuccati. Pichi gatiyanti dhātupāṭho. Morassa piñchaṃ morapiñchaṃ, taṃ ādi yesaṃ tānīti morapiñchādīni. Ādisaddena ulūkapiñchādayo saṅgaṇhāti. **Yāva na sampaṭicchatī**ti yāva laddhiṃ na sampaṭicchati. **Na**nti vīmaṃsamānaṃ bhikkhuṃ. **Laddhī**ti titthiyaladdhi. **Rakkhatī**ti titthiyapakkantakato rakkhati. Laddhiyā abhāvena titthiyapakkantako na hotīti adhippāyo. **Acchiddacīvaro**ti ettha ākāro kodhattho, aḍḍattho vā hoti, chiddasaddo dūsanattho hoti. Tasmā ākodhena aḍḍena vā chiddo dūsitoti **acchiddo**ti attho daṭṭhabbo. ''Acchinno''tipi pāṭho. Acchiddaṃ cīvarametassāti acchiddacīvaro. **Titthāyatana**nti titthīnaṃ nivāsaṭṭhānaṃ, titthiyānaṃ upassayanti attho.

49. Tiracchānagatavatthu

111. Devasampattisadisaṃ issariyasampattiṃ anubhavantopi so nāgo kasmā nāgayoniyā aṭṭīyatīti āha **''kiñcāpī''**tiādi.

Tattha kiñcāpi anubhotīti sambandho. **Kiñcāpi**saddo hettha sambhāvanājotako, panasaddo garahatthajotako. **Kusalavipākenā**ti ahetukakusalavipākena. **Tassā**ti nāgassa. **Sajātiyā**ti samānajātiyā nāgiyā. **Udakasañcārimaṇḍūkabhakkha**nti udake sañcaraṇasīlaṃ maṇḍūkasaṅkhātaṃ bhakkhaṃ

pātubhavatīti yojanā. **So**ti nāgo. **Aṭṭīyatī**ti aramaṇaṃ pīḷiyati. **Harāyatī**ti ettha haredhātu lajjanatthoti āha ''lajjatī''ti. Ekāranto dhātu bhūvādigaṇiko (saddanītidhātumālāyaṃ 16 rakārantadhātu). **Jigucchatī**ti ettha gupadhātuyā kammaṃ dassento āha ''attabhāva''nti. ''Tassa bhikkhuno''tipadassa ''nikkhante''tipadena yojitabbattā bhummatthe sāmivacananti āha ''tasmiṃ bhikkhusmi''nti. Atha vā **tassa bhikkhuno**ti sāmiyogattā ''nikkhante''ti ettha bhāvatthe mānapaccayoti āha ''nikkhamane''ti. Iminā nikkhanteti ettha na antapaccayo, mānapaccayasseva antabhāvaṃ katvā vuttoti dasseti. **Vissaṭṭho**ti sativissajjito. **Tasmi**nti bhikkhumhi. **Kapimiddhavasenevā**ti kapino middhavasena eva. Atha vā kapimiddhavasena niddāyanto iva niddāyantoti yojanā. **Paṭinipajjī**ti puna nipajji. **Vissaramakāsī**ti ettha visaddo virūpatthajotako, sarasaddo saddavācakoti dassento āha ''virūpaṃ mahāsaddamakāsī''ti.

''Akārassa lopaṃ katvā''ti iminā **tumhe khotthā**ti ettha ''tumhe kho atthā''ti padavibhāgaṃ katvā okārato parassa akārassa lopaṃ dasseti. ''Akārassālopa''ntipi pāṭho. Evañhi sati akārassa alopaṃ katvāti attho daṭṭhabbo. Iminā ''tumhe kho atthā''ti padacchedaṃ katvā akāre pare okārassa vakāraṃ katvā tumhe khvatthā''ti pāṭho dassito. Kasmā imasmiṃ dhammavinaye avirūḷhidhammāti āha ''jhāna…pe… abhabbattā''ti. ''Bhavathā''ti iminā **atthā**ti ettha asadhātu sattatthavācako thavibhattīti dasseti. **Sajātiyā**ti ettha samānā jāti etissāti sajātīti vutte nāgī evāti āha ''nāgiyā evā''ti. **Manussitthiādī**ti ettha ādisaddena tiracchānagatitthīpetitthīdevitthiyo saṅgaṇhāti. ''Dveme bhikkhave paccayā''ti desanā sāvasesadesanāti dassento āha ''ettha cā''ti. **Etthā**ti tiracchānagatavatthumhi. **Abhiṇha**nti abhikkhaṇaṃ punappunanti attho.

Tiracchānagatoti ettha kiṃ apāyapariyāpanno duggatiahetukapaṭisandhikovādhippetoti āha ''nāgo vā hotū''tiādi.

50. Mātughātakādivatthukathā

112. **Nikkhanti**nti ettha ''imassa pāpakammassā''ti chaṭṭhīyogattā bhāvatthe tipaccayoti āha ''nikkhamana''nti. **Apavāhana**nti apāyapaṭisandhivahanato apagamanaṃ. **Yenā**ti manussabhūtena yena jīvitā voropitāti sambandho. **Manussitthibhūtā**ti manussitthī hutvā bhūtā, manussitthībhāvaṃ vā bhūtā pattā. Iminā tiracchānagatitthiādayo nivatteti. ''Janikā''ti iminā posāvanikamātādayo nivatteti. **Sayampī**ti ettha pisaddo na kevalaṃ mātāyeva, atha kho puttenāpīti dasseti. **Satā**ti santena. Manussajātikeneva satā manussajātiko eva hutvā voropitāti yojanā. Anantare bhave phalaṃ nibbattetīti **ānantariyaṃ,** mātughātakakammaṃ, tena jātisāmaññampi ajanikaṃ ghātento ca janikampi jātibhedaṃ ghātento ca na anantariko hoti, tassa pabbajjā ca upasampadā ca na vāritāti dassento āha ''yena panā''tiādi. Tattha poseti vaddhetīti posāpaniyā, sā eva **posāvanikā** pakārassa vakāraṃ, yakārassa ca kakāraṃ katvā, posāvanikā ca sā mātā ceti **posāvanikamātā. Assā**ti puttassa. Idaṃ padaṃ pubbāparāpekkhaṃ. Tattha pubbapade bhāvasambandho, pacchimapade sāmisambandho. Sabbathā eseva nayo hotīti āha ''sacepī''tiādi. **Vesiyā**ti upalakkhaṇavasena vuttaṃ. Yāya kāyaci itthiyā puttassāpi gahetabbattā. ''Ayaṃ me pitā''ti ajānanameva hi pamāṇaṃ. **Anenā**ti iminā puttena. ''Pitughātakotveva saṅkhyaṃ gacchatī''ti iminā mātughātakepi ''ayaṃ me mātā''ti ajānitvā ghātentopi mātughātakotveva saṅkhyaṃ gacchatīti dasseti.

114. Saṅkhepena vuttamatthaṃ vitthārena dassento āha ''manussajātiyaṃ hī''tiādi. **Apabbajita**nti gihibhūtaṃ. **Pabbajjā cassā**ti ettha casaddena upasampadāpi vāritāti dasseti. **Assā**ti arahantaghātakassa. **Avasesa**nti arahantato avasesaṃ. **Assā**ti ariyaghātakassa. **Ānantariyo na hoti** tiracchānagatattā panassa pabbajjā vāritāti attho netabbo. **Etthā**ti mātughātakādikammesu. **Vadhāyā**ti tadatthe catutthīti āha ''vadhatthāyā''ti. ''Māretu''nti iminā ''vadhatthāyā''ti ettha hanadhātu hiṃsanatthoti dasseti. ''Nīyantī''ti iminā **onīyantī**ti ettha otyūpasaggo dhātvatthānuvattakoti dasseti. Yaṃ pana vacanaṃ vuttanti sambandho. Tassa vacanassa atthoti yojanā. **''Sacā ca iti ayaṃ nipāto vutto''**ti iminā bhayapīḷitattā ca niruttīsu akusalattā ca davābhaṇanena ravābhaṇanena ayaṃ nipāto corehi vuttoti dasseti. **''Sace ca icceva vā pāṭho''**ti iminā tehi tathā vuttepi saṅgītikāle vā potthakārūḷhakāle vā

yathābhūtaṃ saṅgītattā, potthakārūḷhattā ca yathābhūto pāṭho atthīti dasseti. **Tatthā**ti tesu padesu. Niddhāraṇe bhummaṃ. **Tassā**ti ‘‘sacajja maya’’nti pāṭhassa. ‘‘Sace ajja maya’’nti iminā ekāralopasandhiṃ dasseti. ‘‘Sacejja maya’’nti akāralopasandhināpi pāṭho atthi.

115. **Pakatatta**nti pakatiyā sīlasaṅkhāto attā sabhāvo etissāti pakatattā, taṃ. Kāyasaṃsaggena bhikkhunīnaṃ pārājikattā vuttaṃ ‘‘sīlavināsaṃ pāpetī’’ti. Anicchamānaṃyeva bhikkhuninti sambandho.

Icchamānanti odātavatthavasanaṃ icchamānaṃ. Yasmā abhikkhunī hoti, tasmā bhikkhunīdūsako na hotīti yojanā. Sīlavipannaṃ bhikkhuninti sambandho.

Yo devadatto saṅghaṃ bhindati viya, bhindatīti yojanā. **Uddhamma**nti dhammato virahitaṃ. **Ubbinaya**nti vinayato virahitaṃ. **Catunnaṃ kammāna**nti apalokanādīnaṃ catunnaṃ kammānaṃ.

Yo devadatto lohitaṃ uppādeti viya, uppādetīti yojanā. **Duṭṭhacittenā**ti ettha na yaṃkiñci duṭṭhacittaṃ duṭṭhacittaṃ nāma, atha kho vadhakacittanti āha ‘‘vadhakacittenā’’ti. **Sarīre**ti sarīrabbhantare. Tathāgatassa hi abhejjakāyattā parūpakkamena cammacchedaṃ katvā lohitassa uppādanaṃ nāma natthi. Yo pana jīvako phāsuṃ karoti viya, phāsuṃ karotīti yojanā. **Lohitañcā**ti pūtilohitañca.

54. Ubhatobyañjanakavatthukathā

116. **Ubhatobyañjanako**ti ettha bāhiratthasamāsaṃ dassento āha ‘‘itthinimittuppādanakammato cā’’tiādi. Tattha ‘‘itthi…pe… kammato cā’’ti iminā ubhayasarūpaṃ dasseti. Ubhato kammato pavattanti pāṭhaseso yojetabbo. **Byañjana**nti nimittaṃ. **Assā**ti janassa. **Karotipi kāretipī**ti ettha karadhātuyā suddhakammakāritakammāni dassento āha ‘‘purisanimittenā’’tiādi. Tattha ‘‘vītikkama’’nti iminā suddhakammaṃ dasseti, ‘‘para’’nti iminā kāritakammaṃ dasseti. **Samādapetvā**ti uyyojetvā. Tassa duvidhabhāvaṃ dassento āha ‘‘duvidho’’tiādi. Tattha itthibhāvena lakkhito ubhatobyañjanako **itthiubhatobyañjanako**. Esa nayo itaratthāpi.

Tatthāti duvidhesu ubhatobyañjanakesu. **Itthinimitta**nti itthiyā aṅgajātaṃ. Eseva nayo ‘‘purisanimitta’’nti etthāpi. **Pākaṭaṃ paṭicchanna**nti sabhāvato pākaṭaṃ paṭicchannaṃ. Puna **paṭicchannaṃ pākaṭa**nti rāgavasena paṭicchannaṃ pākaṭaṃ. **Paraṃ gaṇhāpetī**ti parameva gaṇhāpetīti attho. **Ida**nti kāraṇaṃ. **Etesa**nti dvinnaṃ ubhatobyañjanakānaṃ. **Kurundiyaṃ pana vuttaṃ,** kiṃ vuttanti yojanā. **Tatthā**ti ubhatobyañjanake. **Vicāraṇakkamo**ti vīmaṃsanānukkamo. ‘‘Tattha vicārakkamo’’tipi pāṭho. Vicāraṇakkamo dhammasaṅgahaṭṭhakathāya veditabbo, idha pana kiṃ veditabbanti āha ‘‘idamidha veditabba’’nti. Tattha **ida**nti napabbajjūpasampadakāraṇaṃ. **Idhā**ti imissaṃ vinayaṭṭhakathāyaṃ.

55. Anupajjhāyakādivatthukathā

117. **Tena kho pana samayenā**ti ettha tasaddassa aniyamaniddesabhāvaṃ dassento āha ‘‘yena samayenā’’ti. **Sikkhāpadaṃ apaññattaṃ hotī**ti ‘‘na bhikkhave anupajjhāyako upasampādetabbo’’ti sikkhāpadaṃ apaññattaṃ hoti. ‘‘Upajjhāyavirahita’’nti iminā **anupajjhāyaka**nti ettha akārassa virahatthaṃ dasseti. Upajjhāyavirahitaṃ upasampadāpekkhanti sambandho. **‘‘Eva’’**ntiādinā dosaṃ dasseti. **Upajjhaṃ agāhāpetvā**ti ‘‘upajjhāyo me bhante hohī’’ti (mahāva. 65; mahāva. aṭṭha. 64) upajjhaṃ agāhāpetvā. Upasampādentassa kārakasaṅghassāti yojanā. **Kammaṃ panā**ti upasampadakammaṃ pana. ‘‘Eseva nayo’’ti iminā upasampādentassa āpatti, kammaṃ pana na kuppatīti vacanaṃ atidisati.

56. Apattakādivatthukathā

118. Yo piṇḍo hatthesu labbhatīti yojanā. **Tadatthāyā**ti tassa piṇḍassa atthāya. **Seyyathāpi titthiyā**ti ettha seyyathāpisaddo upamattho, titthiyasaddo ājīvakanāmake titthiye hotīti dassento āha ''yathāpi ājīvakanāmakā titthiyā''ti. Tasmā ājīvakasaṅkhāte titthiye upamaṃ katvā ujjhāyantīti āha ''sūpabyañjanehī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Te**ti ājīvakā. **Kammaṃ pana na kuppatī**ti pattacīvaresu asantesupi kammavācāya ''paripuṇṇassa pattacīvara''nti parikittitattā kammaṃ na kuppatīti adhippāyo.

Yācitakenāti ettha yācito hutvā gahito **yācitako**ti dassento āha ''yācitvā gahitenā''ti. ''Īdisena hī''tiādinā dosaṃ dasseti. **Tasmā**ti yasmā āpatti hoti, tasmā. **Tassā**ti upasampadāpekkhassa. Nirapekkhehi ācariyupajjhāyādīhīti yojanā. **Nissajjitvā**ti brahmadeyyena nissajjitvā. Anadhiṭṭhānupagānaṃ pattacīvarānaṃ apattacīvarattā vuttaṃ ''adhiṭṭhānupagaṃ pattacīvara''nti. **Paṇḍupalāsa**nti samaṇuddesabhāvāpekkhaṃ. So hi rūḷhivasena paṇḍupalāsoti vuccati. Atha vā yathā paṇḍupalāso na harito, nāpi sukkho hoti, evaṃ sopi pabbajāpekkho na gihī hoti, nāpi sāmaṇero, tasmā samaṇuddesabhāvāpekkho ''paṇḍupalāso''ti vuccati.

Vasantassa paṇḍupalāsassāti sambandho. **Anāmaṭṭhapiṇḍapāta**nti bhikkhūhi anāmasitabbaggaṃ piṇḍapātaṃ. **Sāmaṇerabhāgasamako**ti sāmaṇerehi laddhena bhāgena samaṃ pavatto. **Assā**ti paṇḍupalāsassa. Sāmaṇerassa sabbaṃ paṭijagganakammaṃ kātuṃ vaṭṭati viya, assa kātuṃ vaṭṭatīti yojanā.

57. Hatthacchinnādivatthukathā

119. Hatthacchinnādivatthūsu hatthā chinnā yassāti **hatthacchinno**tiādivacanatthaṃ dassento āha ''yassā''tiādi. **Maṇibandhe**ti pakoṭṭhante. So hi yasmā ettha maṇisaṅkhātaṃ alaṅkāravikatiṃ bandhati, tasmā maṇibandhoti vuccati. **Kappare**ti kapoṇiyaṃ. Sā hi paresaṃ piṭṭhīsu kapati hiṃsati anenāti ''kapparo''ti vuccati. Yassa hatthā chinnā honti, ayaṃ hatthacchinno nāmāti yojanā. Eseva nayo sesesupi. Eko vā pādoti yojanā. Heṭṭhā ''eko vā dve vā hatthā''ti etthāpi eseva nayo. **Catūsu hatthapādesu dve vā**ti eko hattho, eko pādoti dve vā. **Kaṇṇā**ti saddaggahā. Te hi kaṇṇati savati etehīti kaṇṇāti vuccanti. **Kaṇṇābaddhe**ti kaṇṇacchiddassa ābaddhe. **Saṅghāṭetu**nti saṅghaṭanaṃ kātuṃ, ābandhanaṃ kātunti attho. **Ajapadake**ti ajapadasaṇṭhāne ṭhāne. **Nāsā**ti ghānāni. Tāni hi nāsati abyattasaddaṃ karoti etāhīti nāsāti vuccanti. **Nāsikā**ti nāsāyeva. **Saṇṭhāpetu**nti suṭṭhu ṭhapetuṃ, pakatiyā ṭhapetunti attho. **Nakhasesa**nti nakhoyeva seso chinnaṅgulitoti nakhaseso, taṃ. Agge pure uṭṭhahatīti **aṅguṭṭho**. ''Vuttanayenevā''ti iminā ''nakhasesaṃ adassetvā''ti vacanaṃ atidisati. **Kaṇḍaranāmakā**ti mahāsiranāmakā. Te hi kaṃ sarīraṃ dhārentīti **kaṇḍarā**ti vuccanti dhakārassa ḍakāraṃ katvā. **Yesū**ti kaṇḍaresu, niddhāraṇe bhummaṃ.

Yassa vaggulipakkhakā viya aṅguliyo sambandho honti, ayaṃ **phaṇahatthako** nāmāti yojanā. **Eta**nti phaṇahatthakaṃ. Chaḷaṅgulādayopi phaṇahatthakeyeva saṅgahetabbāti āha ''yassapi cha aṅguliyo''tiādi. Yassapi cha aṅguliyo honti, ayampi phaṇahatthako nāma upacārena.

Khujjoti ettha khujjo sarīro yassatthīti khujjoti vacanatthaṃ dassento āha ''khujjasarīro''ti. Kasmā khujjoti āha ''urassa vā''tiādi. Yassa pana vaṅkaṃ, ayampi khujjo nāmāti yojanā. **Vaṅka**nti ca kuṭilaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Brahmujugatto**ti ujuṃ gattaṃ ujugattaṃ, brahmuno ujugattaṃ viya ujugattaṃ imassa mahāpurisassāti brahmujugatto, mahāpuriso.

Saṃkhepena vuttamatthaṃ vitthārena dassento āha **''jaṅghavāmanassa hī''**tiādi. **Yesa**nti ubhinnaṃ kāyānaṃ. **Bhūtāna**nti amanussānaṃ pisācakapetānaṃ. Attabhāvo hoti viyāti yojanā. **Parivaṭumo**ti parisamantato vaṭṭulasarīro.

Galagaṇḍīti ettha gale gaṇḍo yassatthīti galagaṇḍīti vacanatthaṃ dassento āha ''yassā''tiādi. **Eta**nti ''galagaṇḍī''ti etaṃ vacanaṃ. **Tatthā**ti galagaṇḍipabbājane. **Ya**nti vacanaṃ.

Sipadīti ettha sithilaṃ padaṃ imassāti sipadīti vutte bhārapādoyeva gahetabboti āha ‘‘bhārapādo vuccatī’’ti. Bhāraṃ pādaṃ yassāti **bhārapādo**. Ete dve thūlapādarogīsu vattantīti daṭṭhabbaṃ. **Sañjātapiḷako**ti sañjātaphoṭo. **Upanāha**nti bhusaṃ bandhanaṃ. **Udakaāvāṭe**ti udakena puṇṇāyaṃ kāsuyaṃ. **Udakavālikāyā**ti udakatintena marunā. Yathā sirā paññāyanti, evaṃ milāpetunti yojanā. **Īdisa**nti sirāpaññāyanajaṅghatelanāḷikasabhāvaṃ. **Tathā**ti yathā pabbajjākāle karoti, tathā katvāti attho.

Pāparogīti ettha pāparogassa sarūpaṃ dassento āha ‘‘arisa’’itiādi. Tattha ariso ca bhagandaro ca pittañca semho ca kāso ca soso cāti dvando, te ādayo yesaṃ teti arisa…pe… sosādayo. Ādisaddena heṭṭhā vutte ābādhe saṅgaṇhāti. Tattha pittasemhasaddehi taṃsamuṭṭhāno rogo gahetabbo. ‘‘Niccāturo’’ti iminā pāparogīti ettha mantutthe pavattassa īpaccayassa niccayogatthaṃ dasseti.

Parisadūsanoti ettha **iti**saddo nāmapariyāyo, parisadūsano nāmāti hi attho. Yo attano virūpatāya parisaṃ dūseti, ayaṃ parisadūsano nāmāti yojanā. Chasarīradosaṃ ādiṃ katvā parisadūsanabhāvaṃ vitthārento āha ‘‘atidīgho vā’’tiādi. **Atidīgho vā**ti ettha na kevalaṃ paresaṃ dvaṅgulādimattadīgho, atha kho diguṇādidīghovādhippetoti āha ‘‘aññesa’’ntiādi. **Nābhipadeso**ti attano nābhipadeso. Yathā hi atidīghe paravacanena atidīghassa sarūpaṃ veditabbaṃ, tathā atirassādīsupi atirassasarūpanti daṭṭhabbaṃ. **Mahodaro**ti mahāudaro. **Kappasīso vā**ti hatthisīso viya yugasīso vā. **Kappa**saddo hettha yugatthavācako. **Kaṇṇikakeso vā**ti kaṇṇikasadisehi kesehi samannāgato. ‘‘Jātipalitehī’’ti iminā jarāvātena pahataṃ palitaṃ nivatteti. **Pakatitambakeso**ti ettha pakatisaddena kenaci payogena tambakesaṃ nivatteti. **Āvaṭṭasīso**ti punappunaṃ vaṭṭatīti āvaṭṭo, kesāvaṭṭo, so etassa sīse atthīti āvaṭṭasīso. **Uddhaggehī**ti uddhaṃ koṭīhi. **Jālabaddhena viyā**ti jālena baddhena iva.

Sambaddhabhamuko vāti aññamaññasambaddhabhamuko vā. **Makkaṭabhamuko**ti makkaṭassa bhamu viya bhamu etassāti makkaṭabhamuko. **Vāsikoṇenā**ti tacchanīkoṭiyā. **Visamacakkalo**ti ettha cakkākārena lāti pavattati, cakkākāraṃ vā lāti gaṇhātīti **cakkalo. Kekaro**ti valiro. So hi kucchitaṃ karotīti kekaroti vuccati. **Kakkaṭassevā**ti kakkaṭassa iva. **Mūsikakaṇṇo**ti ākhukaṇṇo. **Jaṭukakaṇṇo**ti vaggulikaṇṇo. **Aviddhakaṇṇo**ti acchiddakaṇṇo. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **So**ti aviddhakaṇṇo. Kaṇṇe bhagandaro etassāti **kaṇṇabhagandaro,** soyeva kaṇṇabhagandariko. Gaṇḍo kaṇṇe etassāti **gaṇḍakaṇṇo. Paggharitapubbenā**ti paggharitapūyena. Ṭaṅkito kaṇṇo yassāti **ṭaṅkitakaṇṇo. Gobhattanāḷikāyā**ti gunnaṃ bhattapānatthaṃ katāya nāḷikāya. Biḷārakkhi viya atipiṅgalaṃ akkhi etassāti **atipiṅgalakkhi**. Madhuvaṇṇo viya piṅgalaṃ akkhi etassāti **madhupiṅgalakkhi. Nippakhumakkhī**ti ettha **pakhumaṃ** vuccati akkhamhi jātaṃ lomaṃ. Tañhi akkhino pakkhadvaye jātattā pakhumanti vuccati. Natthi pakhumaṃ akkhimhi etassāti nippakhumakkhi. Assupaggharaṇaṃ akkhimhā etassāti **assupaggharaṇakkhi**. Pupphaṃ sañjātaṃ yassa akkhinoti **pupphitaṃ**. Pupphitaṃ akkhi yassāti **pupphitakkhi. Akkhipākenā**ti akkhino dalapariyantesu paccanakena rogena.

Cipiṭanāsikoti anunnatanāsiko. **Sukatuṇḍasadisāyā**ti suvānaṃ mukhena sadisāya.

Paṭaṅgamaṇḍūkassevāti paṭaṅganāmakassa maṇḍūkassa mukhanimittaṃ iva mukhanimittaṃyevāti yojanā. **Ukkhalimukhavaṭṭisadisehī**ti ukkhaliyā mukhavaṭṭinā sadisehi. **Bhericammasadisehī**ti bheriyā mukhe nahitacammena sadisehi. **Eḷamukho**ti eḷāya niccapaggharitaṃ mukhametasseti eḷamukho. **Uppakkamukho**ti uppakkaṃ kuthikaṃ mukhametassāti uppakkamukho. **Saṅkhatuṇḍako**ti saṅkhassa tuṇḍena sadiso oṭṭho etassāti saṅkhatuṇḍako.

Aṭṭhakadantasadisehīti aṭṭhakanāmakassa naṅgalassa dantehi sadisehi. Dante pidahitunti sambandho. **Dantantare**ti dantavivare, dantamajjhe vā. **Kalandakadanto viyā**ti kāḷakānaṃ danto viya.

Mahāhanukoti mahanto hanu etassāti mahāhanuko. **Cipiṭahanuko**ti anunnatahanuko. **Nimmassudāṭhiko**ti natthi massu ca dāṭhi ca etassāti nimmassudāṭhiko. **Bhaṭṭhaaṃsakūṭo**ti bhaṭṭho patito aṃsakūṭo imassāti bhaṭṭhaaṃsakūṭo. **Godhāgatto**ti godhāya gattaṃ viya gattaṃ imassāti godhāgatto. **Sabbaṃpeta**nti sabbampi etaṃ ‘‘kacchugatto’’tiādivacanaṃ. **Etthā**ti

‘‘kacchugatto’’tiādivacane. Vinicchayo veditabboti yojanā.

Bhaṭṭhakaṭikoti bhaṭṭhā pannā kaṭi etassāti bhaṭṭhakaṭiko. Accuggatehi ānisadamaṃsehīti sambandho. **Vātaṇḍiko**ti vātena pūrito aṇḍakoso etassāti vātaṇḍiko. **Saṅghaṭṭanajāṇuko**ti anto natattā aññamaññaṃ saṅghaṭṭanaṃ jāṇu etassāti saṅghaṭṭanajāṇuko. **Vikaṭo**ti tiriyagamanapādo. Upaḍḍhapiṇḍikassa atthaṃ saha bhedena dassento āha ‘‘so duvidho’’tiādi. Tattha duvidho so upaḍḍhapiṇḍiko samannāgatoti yojanā. Atha vā so upaḍḍhapiṇḍiko heṭṭhā orūḷhāhi mahantīhi jaṅghapiṇḍikāhi samannāgato vā upari ārūḷhāhi mahantīhi jaṅghapiṇḍikāhi samannāgato vāti duvidhoti yojanā. **Piṭṭhikapādo**ti piṭṭhiyaṃ uṭṭhito pādo etassāti piṭṭhikapādo. **Gaṇḍikaṅguli vā**ti gaṇḍena uṭṭhito aṅguli etassāti gaṇḍikaṅguli. **Sabbopesā**ti esa sabbopi jano. Parisaṃ dūsetīti **parisadūsano**.

Pubbādīhītiādisaddena cakkhupasādassa antarāyakarāni aññānipi vatthūni gahetabbāni. Dvīhi vā akkhīhi, ekena vā akkhināti yojanā. **Ubhayampī**ti dvinnaṃ aṭṭhakathācariyānaṃ ubhayampi vacanaṃ. Pāḷiyaṃ ‘‘andhaṃ pabbājentī’’ti avatvā ‘‘kāṇaṃ pabbājentī’’ti vuttattā ‘‘pariyāyenā’’ti vuttaṃ. Mahāaṭṭhakathāyañhi ‘‘jaccandho’’ti iminā dveakkhikāṇaṃ sandhāya vuttaṃ. **Kuṇī**ti kuṇanaṃ saṃkocanaṃ kuṇaṃ, tametassatthīti kuṇī. **Khañjo**ti khañjati gativekallabhāvena pavattatīti khañjo. **Kuṇḍapādako**ti ettha **kuṇḍo**ti khañjasseva nāmaṃ. Khañjo hi kuḍati gamanaṃ paṭihanatīti kuṇḍoti vuccati. Kasmā kuṇḍapādako? Kasmā piṭṭhipādamajjhena caṅkamantoti āha ‘‘majjhe saṃkuṭitapādattā’’ti. Iminā hi kuṇḍapādassa ca piṭṭhipādamajjhena caṅkamanassa ca hetuṃ dasseti. Eseva nayo anantaravākyepi. **Sabbopesā**ti esa sabbopi jano.

Pakkhahatoti ettha eko pakkho hato vināso etassāti pakkhahatoti atthaṃ dassento āha ‘‘eko hattho vā’’tiādi. ‘‘Pakkhapāto’’tipi pāṭho, so apāṭhoyeva. **Pakkha**saddo hi koṭṭhāsavācako, na paṅgulapariyāyo, **pīṭhasabbī vuccatī**ti pīṭhena sabbati gacchati sīlenāti pīṭhasabbī vuccati. ‘‘Jiṇṇabhāvena dubbalo’’ti iminā jīraṇaṃ jarā, tāya dubbalo **jarādubbalo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Balavā hotī**ti āgantukarogānamabhāvena balavā hoti, ‘‘vacībhedo nappavattatī’’ti iminā mukhamattameva gacchati pavattati, na vacībhedo ettha janeti **mūgo**ti dasseti. Yassa vacībhedo na pavattati, ayaṃ mūgo nāmāti yojanā. **Mammana**nti khalitavacanaṃ. Yo ekameva akkharaṃ catupañcakkhattuṃ vadati, tassetamadhivacanaṃ.

Badhīroti sutihīno. So hi hananaṃ sotapasādassa nāsanaṃ vadho, taṃ īrati gacchatīti badhīroti vuccati. Yo sabbena sabbaṃ na suṇāti, ayaṃ badhīro nāmāti yojanā. Iminā naṭṭhapasādataṃ dasseti. **Ubhayadosavasenā**ti upalakkhaṇavasena vuttaṃ andhamūgabadhirapabbājane tidosavasenapi vuttattā. **Te**ti hatthacchinnādayo dvattiṃsajane. Osāraṇaṃ apatto puggalo atthi, taṃ puggalaṃ saṅgho osāreti ceti yojanā. **Osāretī**ti saṅghe paveseti.

58. Alajjīnissayavatthukathā

120. ‘‘Alajjīnaṃ ovāda’’nti pāṭhasesena yojite sāmyatthe sāmivacanampi yujjateva. Taṃ nayaṃ adassetvā ‘‘upayogatthe sāmivacana’’nti vuttaṃ. ‘‘Bhikkhūhi sabhāgata’’nti iminā bhikkhūhi samāno sīlādiguṇasaṅkhāto bhāgo imassāti **bhikkhusabhāgo,** tassa bhāvo **bhikkhusabhāgata**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Lajjibhāva’’nti iminā bhāvapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Navaṭṭhāna**nti abhinavaṭṭhānaṃ. Gatena bhikkhunāti sambandho.

Theroti nissayadāyako thero. **Gahetukāmo**ti nissayaṃ gahetukāmo. **Ācāra**nti nissayapaṭipannassa ācāraṃ. **Tadahevā**ti tasmiṃ gataahani eva. Ābhogassa katattā, aruṇuggamanassa ca ajānanattā vuttaṃ ‘‘anāpattī’’ti. Aruṇuggamanaṃ ajānantopi ābhogassa akatattā vuttaṃ ‘‘aruṇuggamane dukkaṭa’’nti. ‘‘Dve tīṇi divasānī’’ti padena catu pañca cha divasānipi gahetabbāni lakkhaṇahāranayena anissitena vasitabbabhāvena samānaphalattā. Tenāha ‘‘sattāhaṃ vasissāmī’’ti. **Laddhaparihāro**ti laddho parihāro āpattiapanayanaṃ yenāti laddhaparihāro.

59. Gamikādinissayavatthukathā

121. ‘‘Karaṇīyanissayo’’ti iminā nissayagahaṇaṃ **nissayo** uttarapadalopavasena, so karaṇīyo imassāti **nissayakaraṇīyo**ti visesanaparanipātabhāvaṃ dasseti. **Nissayaṃ alabhamānenā**ti ettha kiṃ nissayassa alabhanaṃ nāmāti āha ‘‘attanā’’tiādi. **Vutthapubba**nti vasitapubbaṃ. **Ekarattaṃ vasantenāpī**ti **pi**saddo dvirattādike kā nāma kathāti dasseti. Vissamanto vā satthaṃ pariyesanto vā hutvāti yojanā. **Nāvāya gacchantassā**ti nāvāya addhānamaggaṃ paṭipannassa.

Yāciyamānenāti ettha bahukattupasaṅgattā vuttaṃ ‘‘tena gilānenā’’ti. ‘‘Mānenā’’ti iminā yācitumasakkuṇeyyatādīni nivatteti.

Phāsu hotīti ettha āvāsasappāyādivasena phāsu hotīti āsaṅkā bhaveyyāti āha ‘‘samathavipassanānaṃ paṭilābhavasenā’’ti. **Hī**ti saccaṃ. **Imaṃ parihāra**nti imaṃ phāsuvihāraparihāraṃ. Thāmagatāya vipassanāyāti yojanā. Samatho vā taruṇo hotīti yojanā. **Etassevā**ti taruṇasamathavipassanikasseva bhikkhuno. **Tassa nissāyā**ti ettha tassa ovādaṃ nissāyāti yojanā. Atha vā upayogatthe sāmivacanaṃ. Taṃ nissayadāyakaṃ nissāyāti hi attho. Yattako kālo āsaḷhīpuṇṇamā atthi, tattakaṃ kālanti yojanā. ‘‘Āsaḷhīpuṇṇamā’’ti ettha ‘‘yāvā’’ti nipātapayogattā abhividhiavajhatthe nissakkavacanaṃ daṭṭhabbaṃ. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne.

122. Pāḷiyaṃ **gottenapī**ti ettha **pi**saddena na kevalaṃ nāmeneva, atha kho gottenapi sāvetunti dasseti. Tasmā ‘‘āyasmato pippalissā’’ti nāmaṃ sāvetvātipi ‘‘āyasmato mahākassapassā’’ti gottaṃ sāvetvāpi anusāvetabbaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘mahākassapassā’’tiādi. Iminā ‘‘konāmo te upajjhāyo? Upajjhāyo me bhante āyasmā mahākassapo nāmā’’tiādīsu gottampi nāmeneva saṅgahitanti siddhaṃ hoti.

123. **Ekānusāvane**ti padassa samānādhikaraṇabāhiratthasamāsabhāvaṃ nivattento āha ‘‘ekato anusāvane’’ti. Tattha **ekato**ti ekakkhaṇe, ekapahārena vā. Vakkhati hi ‘‘ekakkhaṇe’’ti ca ‘‘ekapahārenevā’’ti ca. Iminā ekato anusāvanametesanti **ekānusāvanā**ti asamānādhikaraṇabāhiratthasamāsaṃ dasseti. **Ekenā**ti ekena anusāvanācariyena. **Ekassā**ti ekassa upasampadāpekkhassa. ‘‘Ekakkhaṇe’’ti iminā ‘‘ekato’’ti padassa atthaṃ dasseti. ‘‘Upasampādetu’’nti dvinnaṃ upasampadāpekkhānaṃ upasampādetuṃ.

Purimanayenevāti ‘‘ekena ekassa, aññena itarassā’’tiādinā pubbe vuttanayeneva. **Ekato anusāvane kātu**nti ‘‘ekena ekassa, aññena aññassa, itarena itarassā’’ti evaṃ tīhi ācariyehi tiṇṇaṃ upasampadāpekkhānaṃ ekakkhaṇe anusāvane kātuṃ. **Tañca kho**ti ettha tasaddassa ‘‘anusāvane kātu’’nti padasseva atthavisayataṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘anusāvanakiriya’’nti. **Dve vā tayo vā**ti ettha vāsaddo aniyamavikappattho. Sace ekenācariyena dve anusāveti, ‘‘ayaṃ buddharakkhito ca ayaṃ dhammarakkhito cā’’ti anusāvetabbā. Sace tayo anusāveti, ‘‘ayaṃ buddharakkhito ca ayaṃ dhammarakkhito ca ayaṃ saṅgharakkhito cā’’ti anusāvetabbā. Yathā ekenācariyena dve vā tayo vā ekato anusāvetabbā, evaṃ dvīhi vā tīhi vā ācariyehi eko anusāvetabbotipi vadanti. Ekena upajjhāyena karaṇabhūtena, eko upajjhāyo hutvāti vā attho. ‘‘Ekapahārenevā’’ti iminā **‘‘ekato’’**ti padassa atthaṃ dasseti. **Dve tisso kammavācā**ti dvīhi ācariyehi dve, tīhi ācariyehi tisso kammavācā. Ekena upajjhāyena anusāvane eko vā dve vā tayo vā ācariyā vaṭṭanti, nānupajjhāyena anusāvane pana nānācariyā eva vaṭṭantīti dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Tissathero**ti kammavācācariyabhūto tissatthero. **Sumanattherassā**ti upajjhāyabhūtassa sumanattherassa. **Ida**nti nānupajjhāyena ekassācariyassānusāvanaṃ. **Esa paṭikkhepo**ti ‘‘na tveva nānupajjhāyenā’’ti eso paṭikkhepo.

63. Upasampadāvidhikathā

126. **Taṃ upajjha**nti taṃ upajjhāyaṃ. ‘‘Upajjhā’’ti ca ‘‘upajjhāyo’’ti ca hi atthato ekaṃ, byañjanameva nānaṃ yathā ‘‘sabhā sabhāya’’nti. Ettha upajjhāsaddo rājādigaṇo (rupasiddhi 599 sutte;

saddanīti 1140 sutte), upajjhāyasaddo purisādigaṇo. Sabhāsaddo itthiliṅgo, sabhāyasaddo pulliṅgo vā napuṃsakaliṅgo vā. **''Vitthāyantī''**ti saddo nāmadhātūti āha ''vitthaddhagattā hontī''ti. Vitthasaddo hi dabbavācakattā nāmasaddo, vikārena thaddho gatto etesanti **vitthā,** ddhakārassa lopaṃ katvā, tato āyapaccayo hoti. **Ya**nti yaṃ antarāyajātaṃ. **Tava sarīre**ti tuyhaṃ kāye. ''Nibbatta''nti iminā ''jāta''nti ettha janadhātuyā jananatthaṃ dasseti, ''vijjamāna''nti iminā janīdhātuyā pātubhāvatthaṃ dasseti. **Santa**nti saṃvijjamānaṃ. **Itiādi** kathetabbanti yojanā.

64. Cattāronissayādikathā

128. **Upasampannasamanantaramevā**ti upasampanno hutvā samanantarameva, na kālantareti attho. **Ekaporisā**ti ettha porisasaddo upari vitthate bhujapamāṇe ca posapamāṇe ca vattati. Purisassa pamāṇā **porisā,** pamāṇatthe ṇapaccayo. **Chāyā**ti ātapābhāvo. **Metabbā**ti pametabbā. ''Vassāno''tiādi **''utupamāṇaṃ ācikkhitabba''**nti ettha ācikkhaṇākāradassanaṃ. Utuno pamāṇanti atthaṃ nivārento āha ''ettha cā''tiādi. Arati punappunaṃ gacchatīti **utu**, pamiyati saṃvaccharo paricchijjiyati anenāti **pamāṇaṃ**. Yattakehi divasehi aparipuṇṇoti sambandho. **Yassā**ti divasabhāgassa. Yo utu aparipuṇṇo, tassa utunoti pāṭhaseso yojetabbo. ''Utupamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ, divasabhāgo ācikkhitabbo''ti padānaṃ aparampi atthavikappaṃ dassento āha **''atha vā''**tiādi. Tattha **ayaṃ nāma utū**ti ayaṃ utu vassāno nāmāti vā hemanto nāmāti vā gimho nāmāti vā. **Pubbanho**ti ahassa pubbo pubbanho. Tattha pacchimanayova pāsaṃsataro. Kasmā? Purimanaye utuparipuṇṇe divasabhāgācikkhaṇassa abhāvā, pacchimanaye pana paripuṇṇaṃ vā aparipuṇṇaṃ vā utupamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ. Upasampannadivasabhāgova ''pubbanho''ti vā ''sāyanho''ti vā ācikkhitabbo. **Saṃgītī**ti ettha saṃ ekato katvā gāyitabbā kathetabbāti saṃgītīti vacanatthaṃ dassento āha ''idameva sabbaṃ ekato katvā''tiādi. Tattha **ki**nti kiṃ utuṃ. **Idaṃ nāmā**ti idaṃ nāma utuṃ. **Vadeyyāsī**ti āgantukānaṃ vuḍḍhanavakabhāvādiñāpanatthaṃ katheyyāsi.

129. **Dutiya**nti sahāyaṃ bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā purisaṃ vā. **Akaraṇīyānī**ti upasampannehi akattabbāni. **Paṇḍupalāso**ti ettha **paṇḍū**ti setapītamisso vaṇṇo, **palāsa**saddo paṇṇavācako, na haritavācako, nāpi kiṃsukadumavācakoti dassento āha ''paṇḍuvaṇṇo paṇṇo''ti. **Paṇḍupalāso**ti samāsopi byāsopi yuttoyeva. Samāsakāle paṇḍu yassatthīti paṇḍu, soyeva palāso paṇḍupalāsoti kātabbo. Pupphaphalādiṃ bandhatīti **bandhana**nti vacanatthena bandhanasaddo vaṇṭapariyāyoti āha ''vaṇṭato''ti. **Puthusilā**ti (ma. ni. aṭṭha. 3.60) ettha puthusaddo mahantapariyāyoti āha ''mahāsilā''ti.

130. **Tassā**ti ukkhepanīyakammārahassa bhikkhuno. **Sāmaggī**ti saṅghasāmaggī. **Tenā**ti ukkhepanīyakammārahena bhikkhunā. **Sambhoge**ti āmisena ca dhammena ca sambhogahetu. Ettha sahaseyyāpi saṅgahitā āpattibhāvato. **Anāpattī**ti anukkhittakabhāvato pācittiyāpattiyā anāpatti, alajjilakkhaṇābhāvato dukkaṭena anāpattīti daṭṭhabbaṃ.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Dvāsattatiadhikavatthusatapaṭimaṇḍitassa mahākhandhakassa

Atthavaṇṇanāya yojanā samattā.

2. Uposathakkhandhakaṃ

68. Sannipātānujānanādikathā

132. Uposathakkhandhake taranti otaranti etthāti **titthaṃ,** udakatitthaṃ, titthaṃ viyāti **titthaṃ,** laddhīti āha ''titthaṃ vuccati laddhī''ti. Laddhi hi bahūnaṃ laddhikānaṃ otaraṇaṭṭhānattā titthaṃ nāma. **Aññ**anti sāsanikaladdhito aññaṃ. **Etesa**nti paribbājakānaṃ. **Ito**ti imasmā sāsanikaladdhito. **Ya**nti yaṃ

dhammajātaṃ. **Tesa**nti aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ. **Te labhantī**ti ettha tasaddo manussavisayoti āha ''te manussā''ti. **Mūgasūkarā**ti ettha thūlasarīrassa sūkarassa saddamattassāpi abhāvato mūgasūkaro nāmāti āha ''thūlasarīrasūkarā''ti.

135. **Assā**ti bhikkhuno. **So**ti sampajānamusāvādo. **Ki**nti kiṃ āpatti. **Dukkaṭa**nti padassa dukkaṭaṃ kammanti āsaṅkā bhaveyyāti āha ''dukkaṭāpattī''ti. Sā ca kho dukkaṭāpatti musāvādalakkhaṇena na hotīti yojanā. Kena hotīti āha ''bhagavato pana vacanenā''ti. **Vacanenā**ti ca ''sampajānamusāvāde kiṃ hoti? Dukkaṭaṃ hotī''ti (mahāva. 135) vacanena. **Akiriyasamuṭṭhānā**ti āvi kattabbāya āpattiyā akaraṇena akiriyasamuṭṭhānā.

Manujenāti manussena. **Vācā**ti vācāya. Yakārassa hi lopo. **Gira**nti saddaṃ. **Pare**ti aññe puggale. **Vācasika**nti vācāto samuṭṭhitaṃ. Ayaṃ panettha yojanā – bhikkhu kenaci āsanne ṭhitena manujena vācāya anālapanto hoti, pare dūre ṭhite puggale sandhāya giraṃ mahāsaddaṃ no ca bhaṇeyya, evampi vācasikameva āpajjeyyāti.

Antarāyikoti ettha karotyatthe ṇikapaccayoti āha ''antarāyakaro''ti. ''Kimatthāyā''ti iminā **kissā**ti ettha tadatthe catutthīti dasseti, hetvatthopi yujjateva. **Sabbatthā**ti sabbesu ''dutiyassa jhānassa adhigamāyā''tiādīsu. **Itī**tiādi nigamanaṃ. **Uddesato cā**ti ''suṇātu me bhante saṅgho''tiādiuddesato ca. **Niddesato cā**ti ''pātimokkhanti ādimeta''ntiādiniddesato ca.

136. **Devasika**nti ettha ṇikapaccayo vicchatthe hotīti āha ''divase divase''ti. **Tatiye ca sattame ca pakkhe**ti ekassa utuno aṭṭhasu pakkhesu tatiye ca sattame ca pakkhe. ''Vacanato''ti padaṃ ''vaṭṭatī''ti pade ñāpakahetu. **Tathārūpe paccaye**ti tathārūpe vikaticārittasaṅkhāte paccaye. **Anuvattitabba**nti anumatiṃ vattitabbaṃ. **Vacanatopī**ti pisaddo pubbe ñāpakahetuṃ sampiṇḍeti. **Eta**nti ''yasmiṃ tasmiṃ cātuddase vā pannarase vā uddisituṃ vaṭṭatī''ti vacanaṃ.

71. Sīmānujānanakathā

138. **Nimittā kittetabbā**ti nimittāni kittetabbāni. Nikārassa hi ākāro. **Nimittaṃ kato**ti eso pabbato nimittaṃ katoti yojanā. Eseva nayo paratopi. ''Eseva nayo''ti iminā ''puratthimāya disāya kiṃ nimittaṃ? Pāsāṇo bhante, eso pāsāṇo nimitta''nti atthaṃ atidisati. Eseva nayo sesesupi. Kevalaṃ pana vanaudakesu ''etaṃ vanaṃ, etaṃ udaka''nti vattabbaṃ. Nadiyaṃ ''esā nadī''ti vattabbā. **Ettha panā**ti etissaṃ uttarāyaṃ anudisāyaṃ pana. **Hī**ti phalajotako. **Tatthā**ti ''nimittā kittetabbā''ti vacane. **Sīmamaṇḍala**nti sīmabimbaṃ. **Sambandhantenā**ti purimanimittena pacchimanimittaṃ sambandhantena. Iminā ekantarikādivasena nimittakittanaṃ na vaṭṭati nimittenapi nimittānaṃ sambandhābhāvatoti dasseti. Purimanimittena pacchimanimittassa sambandhe sati ajja ekaṃ nimittaṃ kittetvā sve ekaṃ nimittaṃ kittetvāti evaṃ kālantarepi nimittaṃ kittetvā sammanituṃ vaṭṭatīti vadanti.

Pabbatoti ettha pabbaṃ vuccati phaḷu, taṃ etasmiṃ atthīti **pabbato**. Vālikarāsissa suddhapaṃsupabbatapasaṅgattā vuttaṃ ''vālikarāsi pana na vaṭṭatī''ti. **Itaropī**ti vālikarāsito aññopi tividho pabbato. **Hatthippamāṇato**ti aḍḍhaṭṭhamaratanahatthipamāṇato. **Catūsu disāsū**ti vihārassa catūsu disāsu. **Catūhi vā tīhi vā**ti ettha vāsaddena tato adhikānipi gahetabbāni. Ekena vā nimittenāti yojanā. **Ito**ti pabbatanimittato. **Tasmā**ti yasmā ekena nimittena na vaṭṭati, tasmā. **Ta**nti pabbataṃ. **Tasmā**ti ekasseva nimittassa kittitattā. Yo pabbato atthi, taṃ pabbatanti yojanā. **Anto**ti pabbatassa anto.

Tatiyabhāgaṃ vāti ettha vāsaddena paṭhamabhāgopi ekadesopi gahetabbo. **Tassā**ti tattakassa padesassa. Tatiyabhāgādito aparaṃ sabbapabbataṃ antokatvā sammataṃ dassento āha ''sace''tiādi.

Pāsāṇanimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Pasati ghanabhāvena bandhatīti **pāsāṇo**. Ayaguḷopi pāsāṇasaṅkhameva gacchati tena tassa sadisattā. **Ayaguḷopī**ti ettha pisaddena tambakaṃsavaṭṭalohasuvaṇṇarajatādayopi saṅgaṇhāti. **Yo kocī**ti silāpavāḷamaṇiādīsu yo koci.

Dvattiṃsapalaguḷapiṇḍaparimāṇatā saṇṭhānato gahetabbā, na tulitvā gaṇanavasena. Khuddakataro pāsāṇoti yojanā. Yo piṭṭhipāsāṇo vā yo uṭṭhitapāsāṇo vāti yojanā kātabbā – uttaravākye tasaddassa aniyamaniddesavacanattā **''pāsāṇasaṅkhaṃyevā''**ti ettha evakārena ''na pabbatasaṅkha''nti atthaṃ dasseti. **Mahato piṭṭhipāsāṇassā**ti āyāmavitthārubbedhato mahantassa piṭṭhipāsāṇassa sakkassa paṇḍukambalapiṭṭhipāsāṇassa viya. **Ta**nti piṭṭhipāsāṇaṃ. **Na vaṭṭatī**ti kittetuṃ na vaṭṭati. **Hī**ti laddhadosajotako. **Ta**nti piṭṭhipāsāṇaṃ. **Sīmāyā**ti sīmato. **Vihāropī**ti na kevalaṃ nimittameva, vihāropi. Piṭṭhipāsāṇo na kittetabboti sambandho. **Kittetvā**ti ettha ''piṭṭhipāsāṇa''nti yojetabbaṃ.

Vananimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Vaniyati mayūrakokilādīhi sattehi sambhajiyatīti **vanaṃ,** vananti sambhajanti etthāti vā **vanaṃ**. Taco eva sāro etesanti **tacasāro,** tālanāḷikerādayo. Ādisaddena veṇuādayo saṅgaṇhāti. Anto sāro etesanti **antosārā,** sākasālādayo. Ādisaddena khadirādayo saṅgaṇhāti. **Antosāramissakāna**nti antosārehi rukkhehi missakānaṃ. **Rukkhānaṃ vana**nti ettha avayavaavayavibhāvena sambandho veditabbo. Iminā **tiṇavanaṃ rukkhavana**nti ettha ''tiṇānaṃ vana''nti vā ''rukkhānaṃ vana''nti vā atthaṃ dasseti. Tiṇameva vanaṃ, rukkhoyeva vananti atthopi yujjateva. Cattāro vā pañca vā rukkhāti **catupañcarukkhā,** te mattaṃ pamāṇametthāti **catupañcarukkhamattaṃ** vanaṃ, **tato**ti catupañcarukkhamattato. **Ekadesa**nti vanassa ekadesaṃ. **Vanamajjhe**ti vanassa vemajjhe, vanassūparīti attho. Rukkhantaresu eva hi vihāraṃ karonti. **Ekadesa**nti vanassa ekadesaṃ. **Tatthā**ti vane. ''Ṭhitavana''nti padaṃ ''kittetvā''ti pade avuttakammaṃ, ''na kittetabba''nti pade vuttakammaṃ.

Rukkhanimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Rukkhiyati phalādikāmehi saṃvariyati rakkhiyatīti **rukkho,** mahiyaṃ ruhatīti vā **rukkho. Jīvamānako**ti lokavohāravasena mūlaṅkurādiharitasaṅkhātajīvamānako. **Pariṇāhato**ti visālabhāvato. **Sūcidaṇḍakapamāṇo**ti sūciyā lekhaniyā daṇḍabhūtaveḷupamāṇo. So veḷu kaniṭṭhaṅgulipamāṇoti daṭṭhabbo. **Tato**ti aṭṭhaṅgulubbedhasūcidaṇḍakapamāṇapariṇāharukkhato. **Vaṃsanaḷakasarāvādīsū**ti vaṃso ca naḷako ca sarāvo ca vaṃsanaḷakasarāvā, te ādayo yesaṃ kapālādīnanti vaṃsanaḷakasarāvādayo, tesu. **Tato**ti vaṃsādito. **Taṃkhaṇampī**ti tasmiṃ nimittakkhaṇepi. **Akāraṇa**nti apamāṇaṃ. **Eta**nti navamūlasākhāniggamanaṃ. **Vattuṃ vaṭṭatī**ti sāmaññanāmenapi visesanāmenapi vattuṃ vaṭṭati. Iminā pabbatādīsupi ''pabbato''ti sāmaññanāmenapi ''vaṅkapabbato vepullapabbato''ti visesanāmenapi vattuṃ vaṭṭatīti dasseti.

Magganimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Maggiyati pathikehi, maggamūḷhehi vā anvesiyatīti **maggo**. Yo yādiso jaṅghamaggo vā sakaṭamaggo vā vinivijjhitvā dve tīṇi gāmantarāni gacchati, so tādiso jaṅghamaggo vā sakaṭamaggo vā vaṭṭatīti yojanā. **Ukkamitvā**ti pakkamitvā. Yo jaṅghamaggo otarati, so na vaṭṭatīti yojanā. **Avaḷañjā**ti aparibhogā. Gamanaṃ janetīti **jaṅgho**. Jaṇṇugopphakānaṃ majjhapadeso. Saha atthena paṇiyadhanenāti **sattho,** jaṅghena vicaranto sattho **jaṅghasattho**. Sakati samattheti bhāraṃ vahitunti **sakaṭo,** tena vicaranto sattho **sakaṭasattho**. Jaṅghasattho ca sakaṭasattho ca jaṅghasakaṭasatthā, tehi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Eta**nti nimittaṃ.

Koṇanti vihārakoṇaṃ. Gataṃ pana magganti yojanā. **Parabhāge**ti vihāraṃ parikkhipitvā gacchantehi catūhi maggehi parabhāge. **Dasasu nāmesū**ti satipaṭṭhānaṭṭhakathādīsu āgatesu ''maggo pantho patho pajjo''tiādīsu, abhidhānādīsu (dī. ni. aṭṭha. 2.373; ma. ni. aṭṭha. 1.106) ca āgatesu ''maggo pantho patho addhā''tiādīsu dasasu magganāmesu. **Yena kenaci nāmenā**ti iminā pabbatādīsupi ''pabbato giri selo addi nago acalo siluccayo sikharī bhūdharo''tiādīsu anekesu nāmesu yena kenaci nāmena kittetuṃ vaṭṭatīti dasseti.

Vammikanimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Upacikāhi vamiyati, sarabūgharagolikādayo satte vamatīti vā **vammiko. Taṃdivasajāto**ti tasmiṃ nimittakittitadivase jāto. **Tato**ti aṭṭhaṅgulubbedhagovisāṇapamāṇavammīkato.

Nadīnimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Nadati sandatīti nadī, nadanto eti gacchatīti vā

nadī. Yassāti nadiyā, sotanti sambandho. ‘‘Anvaddhamāsa’’ntiādinā ekapakkhe tikkhattuṃ ekamāse chakkhattuṃ vassantabhāvaṃ dīpeti. Vigatamatte satīti sambandho. ‘‘Īdise’’ti iminā ‘‘anvaddhamāsa’’ntiādiatthaṃ atidisati. **Timaṇḍala**nti heṭṭhā jāṇumaṇḍalaṃ, upari nābhimaṇḍalanti timaṇḍalaṃ. **Yattha katthacī**ti titthe vā atitthe vā. Udakena temiyatīti yojanā, tintiyatīti attho. Na kevalaṃ nimitteyeva ayaṃ nadī hoti, atha kho nadīpāragamanādikepīti āha ‘‘bhikkhuniyā’’tiādi. Idaṃ ‘‘nadīpāragamanepī’’ti padeneva sambandhitabbaṃ.

Yā panāti nadī pana, gatāti yojanā. **Ta**nti nadiṃ. **Vati**nti pāḷiṃ. **Rukkhapāde**ti rukkhassa mūle. Udakañca āvaraṇaṃ ajjhottharitvā pavattatiyevāti yojanā. **Yathā**ti yenākārena. Apavattamānā hotīti sambandho.

Dubbuṭṭhikāleti gimhasadise dubbuṭṭhikāle. ‘‘Nirudakabhāvenā’’ti iminā ‘‘āvaraṇabhāvenā’’ti visesanaṃ nivatteti. **Sā**ti udakamātikā. Sampādentī hutvā niccaṃ pavattatīti yojanā. **Nimittaṃ kātuṃ na vaṭṭatī**ti manussehi nīhaṭattā, sayañca agamanattā na vaṭṭati. **Yā panā**ti udakamātikā pana. **Mūle**ti paṭhamakāle. Kālantarena nadī hotīti sambandho. **Ta**nti udakamātikaṃ.

Udakanimitte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Udati pasavatīti **udakaṃ**. Bhūmigatameva udakanti sambandho. **Tañcā**ti bhūmigataudakañca. Āvāṭa…pe… samuddādīsu ṭhitaṃ apavattanakaudakanti yojanā. **Ukkhepima**nti ukkhipitvā gahitaṃ. **Ta**nti vacanaṃ. **Sūkarakhatāyapī**ti sūkarehi khatāya vāpiyāpi. **Taṃkhaṇaññevā**ti tasmiṃ nimitte kittanakkhaṇeyeva. Āvāṭoyeva khuddakaṭṭhena **āvāṭakaṃ. Ta**nti nimittasaññākaraṇaṃ. **Kātuñcā**ti sayaṃ kātuñca. **Kārāpetuñcā**ti parehi kārāpetuñca. Kasmā lābhasīmāyaṃ na vaṭṭati? Lābhasīmā hi aññesaṃ pīḷanaṃ karotīti. Iti imamatthaṃ nayato dassento āha ‘‘samānasaṃvāsakasīmā’’tiādi. **Etthā**ti samānasaṃvāsakasīmāyaṃ.

Aṭṭhadisaṃ sandhāya aṭṭha nimittāni vuttānīti daṭṭhabbaṃ. **Sā**ti sīmā. Ekena vā nimittenāti yojanā. Tiṇṇaṃ nimittānaṃ kittane nimittānaṃ ṭhitadisaṃ sallakkhetvā ‘‘puratthimāya disāyā’’tiādinā kittetabbaṃ. Nimittānaṃ satakittane sīmāya aṭṭhadisaṃ sallakkhetvā ekissāyapi disāya bahunimittāni kittetabbāni. **Siṅghāṭakasaṇṭhānā**ti tiṇṇaṃ maggānaṃ samāgamaṭṭhāne siṅghāṭakasaṇṭhānā, tikoṇā nāma hotīti adhippāyo. **Caturassā**ti samacaturassā. **Siṅghāṭakasaṇṭhānā**ti catunnaṃ maggānaṃ samodhānaṭṭhāne siṅghāṭakasaṇṭhānā. Aḍḍhacandamudiṅgādisaṇṭhānā pana nimittānaṃ ṭhitasaṇṭhānena hotīti daṭṭhabbā. **Ta**nti sīmaṃ. Bandhitukāmehi nissañcārasamaye bandhitabbāti sambandho. **Baddhasīmavihārāna**nti baddhā sīmā etesūti **baddhasīmā,** te eva vihārāti baddhasīmavihārā, tesaṃ. **Disācārikabhikkhūna**nti disāsu cārikabhikkhūnaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ ekagāmakhette, bhikkhūnaṃ pesetabbanti sambandho. **Ekajjha**nti ekato. **Aññānipī**ti sīmabandhagāmakhettato aññānipi. **Mahāpadumatthero** pana āhāti yojanā. **Tato**ti tehi nānāgāmakhettehi. **Āgantabba**nti sāmīcidassanavasena vuttaṃ. Tenāha ‘‘āgamanampi anāgamanampi vaṭṭatī’’ti. Ekasīmabhāvato vuttaṃ ‘‘antonimittagatehi āgantabba’’nti.

Evaṃ sannipatitesu santesu sīmā bandhitabbāti sambandho. **Pariyantaṃ katvā**ti heṭṭhimapariyantaṃ katvā.

Pabbajjūpasampadādīnanti ettha bhaṇḍukammāpucchanaṃ (mahāva. aṭṭha. 98; vi. saṅga. aṭṭha. 144) sandhāya pabbajjāgahaṇaṃ vuttaṃ. **Khaṇḍasīmā**ti vihārapaccantaṃ khaṇḍitaṃ viya chinditaṃ viya pavattā sīmā khaṇḍasīmā. **Ta**nti khaṇḍasīmaṃ. **Vattaṃ jānitabba**nti ettha vattaṃ vitthārento āha ‘‘sace hī’’tiādi. **Sīma**nti khaṇḍasīmaṃ. **Yathā**ti yenākārena bandhiyamāneti sambandho. Tassā pamāṇaṃ dassento āha ‘‘sā’’tiādi. **Sā**ti khaṇḍasīmā. Abbhānakamme saddhiṃ kammārahena vīsati bhikkhū sandhāya vuttaṃ ‘‘ekavīsati bhikkhū’’ti. **Tato**ti ekavīsatibhikkhuto. **Gaṇhantīpī**ti ettha pisaddo sahassato oraṃ pana pagevāti dasseti. Sahassato adhikaṃ gaṇhantīpi vihārapaccante khaṇḍite khaṇḍasīmāyeva nāma. **Ta**nti khaṇḍasīmaṃ.

Tatrāti khaṇḍasīmamahāsīmāsu ādhāre bhummaṃ. **Athā**ti anantaraṃ. **Eva**nti imāya

avippavāsakammavācāya sammaniyamāne. **Hī**ti phalajotako. **Sīma**nti samānasaṃvāsakasīmaṃ. **Na sakkhissantī**ti paṭhamaṃ avippavāsaṃ asamūhanitvā sīmaṃ samūhanituṃ na sakkhissanti. **Sīmantarikapāsāṇā**ti dvinnaṃ sīmānaṃ antare vemajjhe ṭhapitā pāsāṇā. **Caturaṅgulapamāṇāpī**ti pisaddo ekaṅgulipamāṇāpi vaṭṭatīti dasseti.

Samantāti khaṇḍasīmāya samantā. **Anupariyāyantehī**ti anukkamena khaṇḍasīmapariyāyantehi bhikkhūhīti sambandho. **Tato**ti tehi sīmantarikapāsāṇehi, dvinnaṃ sīmānaṃ nimittāni paṭhamaṃ kittetvā pacchā tāsu yaṃ icchanti, taṃ bandhitabbabhāvaṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. Yathicchitaṃ bandhituṃ vaṭṭantopi porāṇāciṇṇaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘evaṃ santepī’’tiādi. **Ubhinnampī**ti dvīsu sīmāsu ṭhitānaṃ ubhinnampi kammanti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Casaddo vākyārambhajotako. Esā sīmā nāmāti yojanā. **Tatthā**ti piṭṭhipāsāṇādīsu pañcasu ṭhānesu. **Nimittapāsāṇā yathāṭhāne na tiṭṭhantī**ti piṭṭhipāsāṇassupari nimittapāsāṇaṃ ṭhapitamattaṃ sandhāya vuttaṃ. Piṭṭhipāsāṇaṃ pana vijjhitvā nimittapāsāṇaṃ tattha nikhaṇitvā yathā ṭhānā na cāventi, tathā ṭhapenti. Evaṃ sante yathāṭhāne tiṭṭhantiyevāti daṭṭhabbaṃ. **Na sīmā**ti sīmāya pathavisandhārakaṃ udakaṃ pariyantaṃkatvā gatattā sīmā na jhāyati.

Kuṭigehepīti ettha kuṭīti ca gehanti ca agārasseva nāmaṃ. Agārañhi sītādidukkhassa kuṭanaṭṭhena chindanaṭṭhena ca nānādabbasambhārassa gahaṇaṭṭhena ca kuṭigehanti vuccati. Kuṭi eva gehaṃ kuṭigehaṃ, tasmimpi. **Bhittiṃ akittetvā**ti idaṃ iṭṭhakadārumayaṃ bhittiṃ sandhāya vuttaṃ. Sace silāmayā bhitti nimittūpagā bhaveyya, bhittipi kittetabbā. **Anto karitvā**ti kuṭigehassa bhittiyā vā anto katvā. **Pamukhe**ti kuṭigehassa ālinde. **Nibbodakapatanaṭṭhāne**ti niggalitvā udakassa patanaṭṭhāne. Evaṃ sammatāya sīmāyāti yojanā.

‘‘Kuṭṭaṃ akittetvā’’ti idaṃ purimanayeneva veditabbaṃ. **Anto**ti leṇassa, kuṭṭassa vā anto. **Okāse**ti ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ okāse. **Eva**nti iminākārena sammaniyamāne. **Anto**ti bhittiyā anto.

Heṭṭhā na otaratīti heṭṭhā ākāsatalattā na otarati. Nanu thambhe anusāritvā otaraṇo bhaveyya, kasmā na otaratīti? Thambhānamupari ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ okāsābhāvatoti daṭṭhabbaṃ. Heṭṭhā otaraṇākāraṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Tulāna**nti thambhānamupari tiriyavasena ṭhitānaṃ rukkhavisesānaṃ. **Uṭṭhahitvā**ti bhūmito uṭṭhahitvā. **Tulārukkhehī**ti tulāsaṅkhātehi rukkhehi. ‘‘Ekasambandho’’ti iminā na kevalaṃ tulārukkheheva ekasambandho, catūsu disāsu catunnaṃ bhittīnaṃ aññamaññampi sambandhoti dasseti. **Heṭṭhāpi otaratī**ti bhittīnamupari ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ okāsapahonakattā vuttaṃ. **Sace thambhamatthake…pe… hotī**ti iminā bahūhi thambhehi katapāsādassa ekekasmiṃ thambhamatthake ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ okāse sati heṭṭhā otaratīti dasseti. **Niyyūhakādīsū**ti nāgadantakādīsu. Ādisaddena bhittikhilādayo saṅgaṇhāti. **Bhitti cā**ti iṭṭhakadārumayā bhitti ca. Sace silāmayā bhitti ca thambhā ca honti, kittetabbā. **Bhittilagge**ti bhittīsu lagge, bhittīnaṃ vā laggaṭṭhāne. **Heṭṭhāpāsādassā**ti heṭṭhāpāsāde ‘‘ṭhita’’iti pade sambandho. Heṭṭhāpāsādassa vā thambhānanti yojanā. Heṭṭhā sammatāya sīmāya upari ārohanākāraṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Nibbodakapatanaṭṭhāne**ti chadanakoṭiyaṃ.

Tatthāti tasmiṃ tale. Piṭṭhipāsāṇe sīmaṃ bandhanti viya bandhantīti yojanā. **Teneva paricchedenā**ti teneva talaparicchedena. **Tālamūlapabbatepī**ti ettha tālamūlaṃ nāma heṭṭhā mahantaṃ hutvā anupubbena tanukaṃ hoti, tena sadise pabbatepi. **Vitānasaṇṭhāno**ti ullocassa saṇṭhāno. Catūsu disāsu niggatasākharukkhasaṇṭhāno vā khujjarukkhasaṇṭhāno vā hoti. Yathā pabbato vitānasaṇṭhāno hoti, evaṃ **mudiṅgasaṇṭhāno** vā hoti paṇavasaṇṭhāno vāti yojanā. Tattha mudiṅgo majjhe thūlo hoti, mūle ca ante ca tanuko. Paṇavo majjhe tanuko hoti, mūle ca agge ca thūlo. Tesaṃ saṇṭhāno mudiṅgasaṇṭhāno vā paṇavasaṇṭhāno vā. **Heṭṭhā vā**ti mudiṅgasaṇṭhānassa pabbatassa heṭṭhā vā. **Majjhe vā**ti paṇavasaṇṭhānassa majjhe vā. **Dve kūṭānī**ti dve sikharāni. **Kūṭantara**nti kūṭānaṃ majjhaṃ. **Cinitvā vā**ti iṭṭhakasilāhi cinitvā vā. **Pūretvā vā**ti paṃsuvālikāhi pūretvā vā.

Sappaphaṇasadisoti sappassa phaṇena sadiso, khujjo pabbatoti attho. **Ākāsapabbhāra**nti bhittiyā aparikkhittaṃ ākāsasaṅkhātaṃ pabbhāraṃ. **Sīmappamāṇo**ti saddhiṃ antosusirena sīmappamāṇo. **Aggakoṭi**nti aggasaṅkhātaṃ koṭiṃ. Sace pana pabbatassa heṭṭhā antoleṇaṃ hotīti sambandho. **Uparimassā**ti antoleṇassa upari ṭhitassa. **Pārato**ti bāhirato. **Assā**ti pabbatassa bahīti sambandho. **Orato**ti antato. Leṇaṃ hotīti sambandho. Kittakaṃ mahantanti āha ''sīmāparicchedamatikkamitvā ṭhita''nti. Kittakaṃ khuddakanti āha ''sabbapacchimasīmāparimāṇa''nti. **Ta**nti khuddakaṃ leṇaṃ. **Atikhuddaka**nti sabbapacchimasīmāparimāṇābhāvato atikhuddakaṃ. **Tato**ti uparisīmato. **Bahī**ti sīmato bahi. **''Yadi sīmappamāṇaṃ, sīmā hotiyevā''**ti iminā yadi na sīmappamāṇaṃ, na sīmā hotiyevāti dasseti.

Tanti khaṇḍasīmaṃ. **Pūretvā**ti iṭṭhakamattikādīhi pūretvā. **Aṭṭaṃ bandhitvā**ti aṭṭālakaṃ bandhitvā. **Umaṅganadī**ti ettha ukāro okāraviparīto, tasmā pathaviyaṃ otaritvā pavisitvā maṅgati gacchatīti **umaṅgā**ti attho daṭṭhabbo. Umaṅgāca sā nadī ceti **umaṅganadī. Tatthā**ti umaṅganadiyaṃ. **Heṭṭhāpathavitale ṭhito**ti sīmāya heṭṭhāpathavitale iddhiyā ṭhito.

Sīmāmāḷaketi khaṇḍasīmāya māḷake. **Vaṭarukkho**ti nigrodharukkho. **Tato**ti vaṭarukkhato. **Niggatapāroho**ti pavaddhaṃva hutvā rukkho ārohati anenāti **pāroho,** eko mūlaviseso. Niggato pāroho niggatapāroho. **Mahāsīmaṃ sodhetvā**ti ettha sodhanaṃ nāma mahāsīmagatānaṃ bhikkhūnaṃ hatthapāsānayanaṃ, sīmato vā bahikaraṇaṃ. **Bahiddhā**ti dvīhi sīmāhi bahiddhā. ''Bahiṭṭhā''tipi pāṭho. Bahi ṭhitā kātabbāti attho. **Anāhaccā**ti mahāsīmāya pathavītalaṃ vā tatthajātarukkhādīni vā na āhanitvā. **Eva**nti yathā khaṇḍasīmāya, evaṃ tathāti attho. **Sīmāmāḷake**ti khaṇḍasīmāmāḷake.

Sīmāmāḷaketi dvinnaṃ sīmānaṃ aṅgaṇe. **Sīmāmāḷakassā**ti kammassa kataṭṭhānassa sīmāmāḷakassa. **Vehāsaṭṭhitasākhāyā**ti kammassa akataṭṭhāne sīmāmāḷake uṭṭhitāya vehāse ṭhitāya sākhāya. **Tassā**ti bhikkhuno pādā vā nivāsanapārupanaṃ vāti sambandho. **Purimanayepī**ti ''sīmāmāḷake vaṭarukkho hotī''tiādinā vutte purimanayepi. **Tatrā**ti purimanaye. **Ukkhipāpetvā kātuṃ na vaṭṭatī**ti dvīhi sīmāhi uṭṭhitarukkhassa sākhā vā tato niggatapāroho vā dvīsu sīmāsu pathavītalaṃ vā tattha jātarukkhādīni vā āhacca ṭhitattā ukkhipāpetvā kātuṃ na vaṭṭati. **Ānetabbo**ti ettha dvikammikāya nīdhātuyā apadhānakammasseva vuttattā ''bhikkhū''ti padhānakammaṃ ajjhāharitabbaṃ. **Abbhuggacchatī**ti abbhaṃ ākāsaṃ uggacchati. **Tatrā**ti pabbate. Kasmā ānetabboti āha ''bajjhamānāyeva hī''tiādi. Tattha **bajjhamānāyevā**ti kammavācāya bajjhamānāyeva. Iminā abaddhasīmā pamāṇarahitaṃ desaṃ otaratīti dasseti. **Yaṃkiñcī**ti yaṃkiñci pabbatādi. **Yattha katthacī**ti yasmiṃ kasmiṃci ṭhāne. **Ekasambandhenā**ti baddhasīmāya ekasambandhena. **Itī**ti tasmā ānetabboti yojanā.

140. Tīṇi yojanāni **tiyojanaṃ**. ''Pamāṇa''nti iminā **parama**saddassa atirekauttamatthe nivatteti. **Etissā**ti sīmāya. Sammanantena bhikkhunāti sambandho. Koṇato minitaṃ koṇanti yojanā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Āpattiñcā**ti dukkaṭāpattiñca.

Pārayatīti ajjhottharati. ''Kitakābhidheyyaliṅgā''ti (kaccāyanasāre 45 gāthāyaṃ) vacanato abhidheyyabhūtaṃ sīmaṃ sandhāya itthiliṅgavasena **pārā**ti vuttaṃ. **Nadiyā**ti upayogatthe sāmivacanaṃ. Nadinti hi attho. Nadiṃ ajjhottharamānaṃ sīmanti sambandho. **Etthā**ti nadipārasīmāyaṃ. **Yatthassā**ti ettha yattha assāti padavibhāgaṃ dassento āha ''yattha nadiyā''tiādi. ''Nadiyā''ti iminā yaṃsaddassa visayaṃ dasseti. **Dhuvanāvā**ti ettha dhuvasaddo niccatthoti āha ''niccasañcaraṇanāvā''ti. Iminā dhuvena niccena sañcaraṇanāvā **dhuvanāvā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Assā**ti hoti, bhaveyya vā. Nāvāya pamāṇaṃ dassento āha ''yā''tiādi. Tattha **yā**ti nāvā. **Pājanapurisenā**ti ettha pājanaṃ nāma eko nāvāya gamanūpakaraṇaviseso. So hi pajati nāvā gacchati anenāti **pājana**nti vuccati. Jakārassa cakāraṃ katvā **pācana**ntipi yujjateva. Tassa gāhakena purisena saddhinti attho. Sā nāvā nītāti sambandho. **Uddhaṃ vā adho vā**ti nadiyā paṭisotaṃ vā heṭṭhāsotaṃ vā. **Thenehi vā**ti corehi vā. Kiñcāpi haṭā, pana tathāpi avassaṃ labbhaneyyā, dhuvanāvāva hotīti yojanā. **Vātena vā**ti mālutena vā ''chinna''iti sambandho. **Vīcīhī**ti taraṅgehi. Taraṅgo hi vicittākārena cinoti vaḍḍhatīti vīcīti vuccati. Kiñcāpi

nadīmajjhaṃ nītā, pana tathāpi avassaṃ āharitabbā, dhuvanāvāva hotīti yojanā. **Ogate**ti otaritvā gate. **Thalaṃ ussāritā**ti thalaṃ ukkhipitvā sāritā pāpitā nāvāpīti sambandho. **Visaṅkhatapadarā**ti saṅkhatavirahitaphalakā vā. **Dhuvanāvāva hotī**ti nimittakittanakāle niccasañcaraṇanāvattā dhuvanāvāva hotīti adhippāyo. **Tatrā**ti ''dhuvanāvā''tivacane. **Nimittaṃ vā sīmā vā kammavācāya gacchatī**ti ettha kiñcāpi na nimittaṃ kammavācāya gacchati, sīmāya pana avinābhāvato vuttaṃ ''kammavācāya gacchatī''ti. **Tasmā**ti yasmāva nāvāya āgacchantāpi bhagavatā anuññātā, tasmā.

Yatthāti nadipārasīmasammananaṭṭhāne. **Rukkhasaṅghāṭamayo**ti rukkhasamūhena kato. **Padarabaddho**ti phalakehi baddho. **Sañcaraṇayoggo**ti sañcaraṇakkhamo. Pāḷiyaṃ ''assā''ti ṭhāne aṭṭhakathāyaṃ ''atthī''ti vuttattā ''assā''tipadassa hotīti atthoyeva daṭṭhabbo. **Taṃkhaṇaññevā**ti tasmiṃ nimittakittakkhaṇeyeva. Rukkhaṃ chinditvā katoti sambandho. **Ekapadikasetū**ti ekena padena gamanayoggo ekapadiko, soyeva setūti ekapadikasetu. Akappiyasetuṃ dassento āha ''sace panā''tiādi. **Tenā**ti setunā. Sañcarituṃ na sakkā hotīti yojanā.

Yatthāti yasmiṃ nadipārasīmasammananaṭṭhāne. **Abhimukhatittheyevā**ti sīmāya abhimukhatitthe eva. Dhuvanāvā vā dhuvasetu vā abhimukhatitthato īsakaṃ uddhaṃ ārohantopi adho orohantopi kappatīti dassento āha ''sace''tiādi. **Īsaka**nti ekausabha dviusabhādivasena manaṃ appamattaṃ. **Uddhaṃ vā**ti abhimukhatitthato upari vā. **Adho vā**ti tato heṭṭhā vā. **Gāvutamattabbhantare**ti gāvutapamāṇassa ṭhānassa abbhantare.

Sahanimittakittanavidhinā sammanitabbavidhiṃ dassento āha ''imañca panā''tiādi. Dvīsu tīresu ṭhātumasakkuṇeyyattā vuttaṃ ''ekasmiṃ tīre ṭhatvā''ti. **Tato**ti nimittato. **Attāna**nti nimittakittanaṃ vinayadharaṃ sandhāya vuttaṃ. **Parikkhipantenā**ti pariyāyantena. **Tassā**ti tattakassa paricchedassa. **Sammukhaṭṭhāne**ti adhosote naditīre ṭhitassa nimittassa sammukhaṭṭhāne. **Tato**ti nimittato. **Tassā**ti tattakassa paricchedassa. Sammukhā naditīre nimittaṃ atthīti sambandho. **Saṅghaṭetabba**nti sambandhitabbaṃ. **Athā**ti nimittakittanato pacchā. ''Sabbanimittānaṃ anto ṭhite bhikkhū hatthapāsagate katvā''ti idaṃ sabbaṃ ekaṃ gāmakhettaṃ byāpetvā sammanitabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Sace sakalaṃ gāmakhettaṃ abyāpetvā ekadese sammanitaṃ hoti, nimittato bahi ṭhite bhikkhūpi hatthapāsagate katvā sammanitabbā. **Kamma**nti sīmasammutikammaṃ. ''Ṭhapetvā nadi''ntivacanassa kāraṇaṃ dassento āha ''nadī pana baddhasīmasaṅkhyaṃ na gacchatī''ti.

Dīpako hotīti ettha **dīpo**ti antaradīpo. So hi yasmā jalamajjhe dippati, yasmā ca dvidhā āpo ettha sandati, tasmā dīpoti vuccati, soyeva khuddakaṭṭhena **dīpako**. Kakāro hi khuddakatthavācako. **Ta**nti dīpakaṃ. **Attanā**ti vinayadharena. **Orimante ca pārimante cā**ti adhosote naditīre ṭhitassa nimittassa sammukhe orimante ca pārimante ca. Paratīre nimittaṃ kittetvāti sambandho. Kissa sammukhaṭṭhāne nimittanti āha ''nadiyā orimatīre nimittassa sammukhaṭṭhāne''ti. **Tato**ti nimittato. Sammukhā nimittaṃ atthīti sambandho. **Pārimante ca orimante cā**ti paratīre uparisote ṭhitassa nimittassa sammukhe pārimante ca orimante ca. **Paṭhamakittitanimittenā**ti orimatīre uparisote paṭhamaṃ kittitena nimittena. Ekā sīmā imassāti **ekasīmo,** dīpako. ''Tīradvayañcā''ti padamapekkhitvā ''ekasīma''nti sambandhitabbaṃ. Vaccamanapekkhitvā ''ekasīmā''tipi niccaitthiliṅgavasena pāṭho atthi.

Uddhaṃ vā adho vāti ettha vāsaddo aniyamavikappattho. **Athā**ti tasmiṃ adhikatare satīti yojanā. **Vihārasīmaparicchedanimittassa ujukamevā**ti sace dīpako adho adhikataro hoti, orimatīre adhosote ṭhitassa vihārasīmaparicchedanimittassa ujukameva. **Sikhara**nti siṅgaṃ. Tañhi sikhaṃ matthakaṃ rāti gaṇhātīti sikharanti vuccati. **Tato**ti dīpakassa pārimantanimittato. Paratīranimittāni kittetvāti sambandho. Ayaṃ dīpakassa vihārasīmaparicchedato adho adhikatare vinicchayo. Uddhaṃ adhikatarepi iminānusārena veditabboti so na dassito. **Pabbatasaṇṭhānā**ti pabbatena samaṃ ṭhānaṃ etissāti pabbatasaṇṭhānā.

Uddhampi adhopīti pisaddo samuccayattho. **Ubhopi sikharānī**ti uddhaṃ sikharaṃ, adho sikharanti ubhopi sikharāni. **Mudiṅgasaṇṭhānā**ti mūle ca agge ca tanukassa majjhe thūlassa mudiṅgassa

saṇṭhānā.

Sabbapaṭhamena nayenāti uddhaṃ adhikanayassa, adho adhikanayassa, uddhaṃadhoadhikanayassa cāti sabbesaṃ nayānaṃ paṭhamena vihārasīmadīpakānaṃ samena nayena. **Paṇavasaṇṭhānā**ti mūle ca agge ca thūlassa majjhetanukassa paṇavassa saṇṭhānā.

72. Uposathāgārādikathā

141. **Anupariveṇiya**nti ettha anusaddassa vicchatthaṃ, pariveṇasaddassa ca liṅgavipallāsabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''tasmiṃ tasmiṃ pariveṇe''ti. Pariveṇasaddo hi napuṃsakaliṅgo, idha pana liṅgavipallāsaṃ katvā itthiliṅgavasena vuttaṃ. ''Saṅketaṃ akatvā''ti iminā **asaṅketenā**ti padassa kiriyāvisesanattaṃ dīpeti. ''Kammavācāyā''ti iminā **samūhanitvā**ti padassa karaṇaṃ dasseti.

142. **Yato**ti ettha topaccayassa kāraṇatthe pavattabhāvaṃ dassento āha ''yasmā''ti. ''Hatthapāse''ti iminā hatthapāsato bahi nisinne akatovassa uposatho hotīti dasseti. **Assā**ti bhikkhuno. **Vatthuvasenā**ti aṭṭhuppattivasena. Uposathassa pamukhassa abbhokāse vā māḷakādīsu vāti sambandho. **Nimittupagā vā animittupagā vā**ti heṭṭhā aṭṭhasu nimittesu vuttā nimittupagā vā animittupagā vā pabbatādayo vā aññe vā kittetabbā.

Paṭhamataraṃ na āgacchati, dukkaṭanti uposathe ghosiyamāne paṭhamataraṃ na āgacchati, dukkaṭaṃ. Vihārassa majjhe hotīti yojanā. **Etthā**ti porāṇake āvāse. **Tatthā**ti porāṇake āvāse. **Asambādho**ti saṅghassa nisajjaṭṭhānapahonako. **Tatthā**ti pacchā uṭṭhite āvāse.

Sabbesaṃ nisajjaṭṭhānanti yojanā. **Tatthā**ti therassa vihāre. **So**ti therassa vihāro. **Etthā**ti tumhākaṃ vihāre. Sabbesaṃ okāso natthīti sambandho. **Tatthā**ti taṃ asukaṃ nāma āvāsaṃ. ''Vaṭṭatī''ti vattabbanti yojanā. **Tassā**ti therassa.

74. Avippavāsasīmānujānanakathā

143. **Andhakavindaṃ nāmā**ti tassa gāmassa nāmaṃ. **Ta**nti andhakavindaṃ. **Thero**ti mahākassapatthero. **Tato**ti andhakavindato. Iminā ''andhakavindā''ti ettha nissakkatthe nissakkavacananti dasseti. **Uposatha**nti tadatthe upayogavacanaṃ. Uposathatthāyāti hi attho. Andhakavindā rājagahaṃ āgamanassa kāraṇaṃ dassento āha ''rājagahaṃ hī''tiādi. Tattha **hī**ti yasmā. Andhakavindā vihāraṃ anto katvā ''aṭṭhārasa mahāvihārā''ti vuttaṃ. **Nesa**nti aṭṭhārasannaṃ mahāvihārānaṃ. **Saṅghassa sāmaggidānattha**nti ettha saṅghassa sāmaggidānaṃ attano uposathakiccaṃ siddhaṃ. Tasmā pāḷiyaṃ ''uposathaṃ āgacchanto''ti vuttaṃ. ''Sippiniyaṃ nāmā''ti iminā **nadiṃ tarantoti** ettha nadiyā nāmaṃ dasseti. **Manaṃ vūḷho**ti ettha **mana**nti nipāto īsakatthoti dassento āha ''īsaka''nti. ''Appamatta''nti iminā ''īsaka''ntipadassa atthaṃ dasseti. ''Vūḷhabhāvo''ti iminā bhāvapaccayena vinā bhāvattho ñātabboti dasseti. **Caṇḍenā**ti kharena. **Tatthā**ti nadiyaṃ. **Amanasikaronto**ti ''caṇḍasota''nti ābhogaṃ akaronto. **Na pana vūḷho**ti na pana mahāvūḷho. **Udakabbhāhatānī**ti udakena abhiāhatāni. **Assā**ti therassa. **Allānī**ti tintāni.

144. **Purimakammavācā**ti ''sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāsā''ti pure vuttā kammavācā. **Ayamevā**ti ''ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañcā''tipadaṃ pakkhipitvā anupaññattā ayameva kammavācā. **Aya**nti pacchimakammavācā. **Hi** yasmā bhikkhunisaṅgho antogāme vasati, tasmā purimāyeva vaṭṭatīti yojanā. **Yadi eva**nti yadi bhikkhunisaṅghassa ayaṃ pacchimakammavācā vaṭṭanaṃ siyā bhaveyya, evaṃ satīti yojanā. **So**ti bhikkhunisaṅgho. **Etāya kammavācāyā**ti pacchimakammavācāya. **Na labheyyā**ti antogāme vasanattā ticīvaraparihāraṃ na labheyya. Kiṃ na labhatiyevāti āha ''atthi cassa parihāro''ti. **Assā**ti bhikkhunisaṅghassa. **Dvepi sīmāyo**ti samānasaṃvāsakasīmā ca avippavāsasīmā cāti dvepi sīmāyo. **Tatthā**ti bhikkhubhikkhunīsu. **Tassā**ti

bhikkhūnaṃ sīmāya. **Eseva nayo**ti bhikkhunīnaṃ sīmaṃ ajjhottharitvāpi antopavisitvāpi bhikkhūnaṃ sīmāya sammane eseva nayo. **Ete**ti bhikkhubhikkhuniyo. Sāmaññattā hi pulliṅgena vuttaṃ. **Ettha cā**ti ''ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañcā''tipade ca. Saṅgaho veditabbo, kasmā? Gāmena nigamanagarānaṃ ekalakkhaṇattā.

Parikkhepokāsoti parikkhepārahokāso. **Tesū**ti gāmagāmūpacāresu. **Parihāra**nti cīvaravippavāsaāpattiapanayanaṃ. ''Itī''tiādi nigamanaṃ. **Etthā**ti samānasaṃvāsakaavippavāsasīmāsu. **Attano dhammatāyā**ti attano sabhāvena. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tassā**ti avippavāsasīmāya. **Visu**nti samānasaṃvāsakasīmato pāṭekkaṃ. **Tatthā**ti dvīsu sīmāsu. **Avippavāsāyā**ti avippavāsasīmāya. **Ta**nti gāmaṃ. **Sā**ti avippavāsasīmā. **Sammatāya sīmāyā**ti avippavāsasīmāya sammatāya satiyāti sambandho. Sammatato pacchāti vā yojanā. **Nivisatī**ti nivāsatthāya visati pavisati. **Sopī**ti gāmopi. **Sīmasaṅkhyaṃyevā**ti avippāsasīmavohārameva. Adhiṭṭhitatecīvarikā bhikkhū parihāraṃ labhantīti adhippāyo. Yathā pacchā niviṭṭho gāmo sīmasaṅkhyaṃyeva gacchati, evanti yojanā. ''Pavisissāmā''ti gehāni katāni, ''pavisissāmā''ti ālayopi atthīti yojanā. **Ālayopī**ti apekkhopi. **Apaviṭṭhā**ti gehāni apaviṭṭhā. **Gehameva chaḍḍetvā**ti gehaṃ chaḍḍetvā eva. Iminā gehe chaḍḍite sabbaṃ chaḍḍitamevāti dasseti. Paviṭṭhaṃ vā agataṃ vā ekampi kulaṃ atthi saceti yojanā. Ettha ca ''ekampi kulaṃ paviṭṭhaṃ vā''ti idaṃ navagāmaṃ sandhāya vuttaṃ. ''Ekampi kulaṃ agataṃ vā''ti idaṃ porāṇakagāmaṃ sandhāyāti daṭṭhabbaṃ.

Tatrāti ''vattaṃ jānitabba''ntivacane. **Avippavāsasīmāya**nti mahāsīmāya. Sā eva hi yasmā avippavāsakammavācāya bahulapayojanā hoti, tasmā avippavāsasīmāti vuccati. **Itarāyā**ti avippavāsasīmāya. **Tatthā**ti tāsu dvīsu sīmāsu. **Nirāsaṅkaṭṭhānesu ṭhatvā**ti cetiyaṅgaṇādīnaṃ khaṇḍasīmāya anokāsattā vuttaṃ. Khaṇḍasīmañhi sammanantā cetiyaṅgaṇādiṭṭhānaṃ pahāya aññasmiṃ vivittokāse vihārapaccantaṃ khaṇḍitvā sammananti. **Samūhanitu**nti avippavāsasīmaṃ samūhituṃ. **Paṭibandhituṃ na sakkhissantevā**ti avippavāsaṃyeva jānitvā khaṇḍasīmāya aññātattā paṭibandhituṃ na sakkhissanteva. **Sīmasambheda**nti khaṇḍasīmaavippavāsasīmānaṃ sambhedaṃ. **Sāsanantaradhānena vā**ti satthu āṇāya antaradhānena vā. **Sādhukaṃ panā**ti nikkaṅkhaṃ pana.

76. Gāmasīmādikathā

147. Uposathakammassa visuṃ gahitattā sesakammavasena samānasaṃvāsakatā gahetabbā gobalibaddanayena vā pārisesanayena vā. **Ta**nti samānasaṃvāsaekūposathabhāvaṃ. ''Aparicchinnāyā''ti iminā **aṭṭhapitāyā**ti ettha ṭhapadhātuyā adhippāyatthaṃ dasseti. **Gāmaṃ vā nigamaṃ vā**ti ettha nagaraṃ kena saṅgahitanti āha ''gāmaggahaṇena cetthā''tiādi. Tattha **etthā**ti ''gāmaṃ vā nigamaṃ vā''ti pāṭhe, gāmaggahaṇenāti sambandho. Atha vā **etthā**ti gāmanigamanagaresu, nagarampīti sambandho. Gāmādīnaṃ paricchedaṃ vitthārena dassento āha ''tatthā''tiādi. Tattha **tatthā**ti gāmanigamanagaresu. **Gāmabhojakā**ti gāmaṃ bhuñjantīti gāmabhojakā. **Bali**nti karaṃ. So hi taṃ nissāya gāmabhojakā balanti jīvanti anenāti balīti vuccati. Yampi ekaṃ padesaṃ paricchinditvā detīti yojanā. **Gāmakhette**ti rañño āṇā khipiyati etthāti **khettaṃ,** gāmoyeva khettaṃ gāmakhettaṃ, tasmiṃ. **Ayampī**ti ayaṃ padesopi. **Sopī**ti padesopi. Visuṃgāmo nāmāti yojanā. Sopi visuṃgāmo gāmasīmā hotiyevāti yojanā. Visuṃ paricchinditvā dinno gāmo **visuṃgāmo. Tasmā**ti yasmā visuṃ gāmo hoti, tasmā. **Sā cā**ti visuṃgāmasīmā ca. **Itarā**ti visuṃgāmasīmato aññā pakatigāmanagaranigamasīmā cāti yojanā.

Evanti ''asammatāya bhikkhave''tiādinā pāṭhena. **Ta**nti sīmaparicchedaṃ. **Aparicchinne**ti rājūhi aparicchinne. ''Aṭavipadese''ti iminā natthi gāmo etthāti **agāmako**ti vacanatthassa sarūpaṃ dasseti. **Vijjhāṭavisadise**ti vigataṃ aggino jhāyanametthāti vijjhā, corādayo manusse ābhuso ṭavanti pīḷayanti etthāti **āṭavi**. Vijjhā ca sā āṭavi ceti **vijjhāṭavi,** tāya sadise vijjhāṭavisadise. Ettha purimanaye gāmādīhi āsanno vā hotu, anāsanno vā tehi aparicchinno aṭavipadeso gahetabbo. Pacchimanaye dūro manussānaṃ anāgamanapatho āṭavipadeso gahetabboti ayametesaṃ viseso. **Assā**ti bhikkhuno. **Samantā**ti samantato. **Ayaṃ sīmā**ti ayaṃ sattabbhantarasīmā. **Tatthā**ti sattasu abbhantaresu. Samantā ṭhitassa vā nisinnassa

vā abbhantare antokoṭṭhāse jātaṃ abbhantaraṃ aṭṭhavīsahatthapamāṇaṃ.

Yā kāci nadī asīmāva hotīti sambandho. **Nadīsīmalakkhaṇapattā**ti nadīsīmalakkhaṇaṃ pattā. Iminā sīmalakkhaṇaṃ apattā nadī bandhiyamānā sīmāva hotīti dasseti. Sāvadhāraṇena ''attano sabhāvenevā''ti iminā bhikkhūnaṃ bandhanabhāvenāti atthaṃ nivatteti. **Etthā**ti nadiyaṃ. **Etthā**ti jātassarasamuddesu. **Yena kenacī**ti antamaso tiracchānagatenapi yena kenaci. Khaṇitvā akato **sayaṃjāto**ti sambandho. Idaṃ hetuantogadhavisesanaṃ. Khaṇitvā akatattāti hi attho. **Sayaṃjāto**ti sayameva jātoti evakāro yojetabbo. Tena vuttaṃ ''yena kenaci khaṇitvā akato''ti. **Sobbho**ti saṃ ubhoti padavibhāgo kātabbo. Tattha saṃsaddo samantatthavācako, ubhasaddo pūraṇatthavācako. Tasmā samantato āgatena udakena ubhati pūrati etthāti **sobbho**ti vacanattho kātabbo. Tena vuttaṃ ''samantato āgatena udakena pūrito tiṭṭhatī''ti.

Tatthāti nadīsamuddajātassaresu, ādhāre bhummaṃ. **Yaṃ**saddo ṭhānavisayoti āha ''yaṃ ṭhāna''nti. **Majjhimassā**ti thāmamajjhimassa. Vakkhati hi ''thāmamajjhimenā''ti. ''Samantato''ti iminā **samantā**ti ettha nissakkatthe nissakkavacananti dasseti. ''Udakukkhepenā''ti iminā **udakukkhepā**ti ettha karaṇatthe nissakkavacananti dasseti. Udakaṃ ukkhipitvā khipiyati etthāti **udakukkhepo**. ''Paricchinna''nti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. **Akkhadhuttā**ti ettha **akkho**ti pāsako. So hi akati kuṭilaṃ gacchati anenāti akkhoti vuccati, dhavanti mariyādamatikkamma kīḷādipasutaṃ gacchantīti **dhuttā,** akkhesu dhuttā akkhadhuttā. **Dāruguḷa**nti sāradārumayaṃ guḷaṃ. ''Vālukaṃ vā''ti iminā ''udakukkhepā''ti ettha upalakkhaṇaṃ dasseti. **Yatthā**ti yasmiṃ padese. **Aya**nti padeso. **Tassā**ti udakukkhepassa.

Etthāti nadīsamuddajātassaresu. **Mukhadvāra**nti samuddādīnaṃ mukhasaṅkhātaṃ dvāraṃ. **Sabbatthā**ti sabbāya nadiyaṃ. Theravādaṃ dassento āha ''yaṃ panā''tiādi. ''Yojanaṃ…pe… vaṭṭatī''ti yaṃ pana vacanaṃ mahāsumattherena vuttanti yojanā. **Tatrāpī**ti yojananadiyampi. Paṭikkhittākāraṃ vitthārento āha ''bhagavatā hī''tiādi. **Nadiyā pamāṇa**nti nadiyā gambhīrapamāṇameva, na āyāmavitthārapamāṇanti attho. ''Na yojanaṃ vā addhayojanaṃ vā''ti vacanampi idameva sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. Kiñcāpi āyāmavitthārapamāṇaṃ na vuttaṃ, pabhavato pana yāva mukhadvārā āyāmavitthāravasena kammaṃ kātuṃ pahonakanadīyeva gahetabbāti daṭṭhabbā. Yā nadīti sambandho. **Imassa suttassā**ti ''timaṇḍala''ntiādikassa imassa suttassa. **Pabhavato**ti samudāgamato. **Etthā**ti nadiyaṃ. Sabbehi bhikkhūhi ṭhapetabboti sambandho. **Tato**ti ekaudakukkhepato.

Kittakā paripuṇṇā hotīti āha ''samatitthikā''ti. Titthena samaṃ paripūratīti **samatitthikā. Udakasāṭikaṃ nivāsetvāpī**ti pisaddo ''anivāsetvāpī''ti dasseti. Udakasāṭikaṃ anivāsentopi vatthena avinābhāvato aññaṃ nivāsetvāti attho gahetabbo. Nāvāya ṭhatvā kariyamāne kiṃ gacchantiyāpi nāvāya kātuṃ vaṭṭatīti āha ''gacchantiyā panā''tiādi. ''Kasmā''tiādinā kāraṇaṃ dasseti. **Hī**ti yasmā. **Ta**nti udakukkhepamattaṃ. Evaṃ sati…pe… anusāvanā hoti, tasmā gacchantiyā nāvāya kātuṃ na vaṭṭatīti yojanā. ''Tasmā''tiādinā laddhaguṇaṃ dasseti. Na kevalaṃ nāvāyamevāti dassento āha ''antonadiya''ntiādi.

Rukkhassāti antonadiyaṃ jātassa rukkhassa. Sākhā vā patiṭṭhitāti sambandho. **Sīmaṃ vā sodhetvā**ti vihārasīmagāmasīmāsu ṭhitānaṃ hatthapāsānayanabahikaraṇavasena sīmaṃ vā sodhetvā. Jātarukkhassa paviṭṭhasākhāya vā pārohe vāti sambandho. **Assā**ti bahinaditīre jātarukkhassa. **Tatthā**ti khāṇuke.

Tassāti pāsāṇadīpakassa. **Pubbe vuttappakāre**ti pubbe nadīnimittaṭṭhāne ''anvaddhamāsa''ntiādinā (mahāva. aṭṭha. 138) vuttappakāre. **So**ti pāsāṇadīpako. Puna **so**ti pāsāṇadīpakoyeva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Āvaraṇanti pāḷiṃ. **Ta**nti āvaraṇaṃ. Āvaraṇena vā koṭṭhakabandhena vā hetubhūtena, pacchijjatīti sambandho. Koci āvaraṇappadeso ajjhotthariyatīti sambandho. **Tatthā**ti āvaraṇappadese. **Hī**ti saccaṃ,

yasmā vā. ‘‘Heṭṭhāpāḷi baddhā’’ti idaṃ nadiṃ vināsetvā taḷākakaraṇākāradassanaṃ. **Etthā**ti nadiyaṃ, taḷāke vā. **Chaḍḍitamodaka**nti taḷākarakkhanatthaṃ ekena vārimaggena chaḍḍitaṃ udakaṃ. **Deve avassante**ti dubbuṭṭhikālattā vassantakālepi deve avassante. **Sā**ti nadito nīhaṭamātikā. **Kālantarenā**ti aññena kālena. **Uppatitvā**ti gāmanigamānaṃ upari patitvā. **Pavattatī**ti pubbe vuttapakāre vassakāle cattāro māse abbhocchinnā sandati. **Vihārasīma**nti vihārasambandhaṃ baddhasīmaṃ.

Samuddepīti pisaddo nadimapekkhati. **Tatthā**ti padese. **Otaritvā**ti heṭṭhā taritvā. ‘‘Osaritvā’’tipi pāṭho, ayamevattho. **Saṇṭhahantī**ti udakena samaṃ tiṭṭhanti. **So**ti padeso. **Udakantato**ti udakakoṭito. **Tatthā**ti samudde. **Bādhatī**ti pīḷayati. **Tesū**ti nāvāaṭṭakesu. **Ta**nti piṭṭhipāsāṇaṃ. **Ūmiyo**ti vīciyo. Tā hi paraṃparāvasena uggantvā saviññāṇakāviññāṇake miyanti hiṃsanti, anto pakkhipantīti vā ūmiyoti vuccanti. **Tatthā**ti piṭṭhipāsāṇe. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Udakeneva piṭṭhipāsāṇo ottharīyatīti yojanā. **So**ti dīpakapabbato. ‘‘Dūre’’ti vatvā tassa pamāṇaṃ dassento āha ‘‘macchavadhānaṃ anāgamanapathe’’ti. **Macchavadhāna**nti kevaṭṭānaṃ. Te hi yasmā macche hananti, tasmā macchavadhāti vuccanti. ‘‘Macchabandhāna’’ntipi pāṭho. Macche bandhantīti **macchabandhā**ti vacanattho kātabbo. **Anāgamanapathe**ti yattha gantvā tadaheva paccāgantvā na āgamanapathike dese. Natthi āgamanapatho etthāti **anāgamanapatho,** deso. Tasmiṃ ‘‘agamanapathe’’tipi pāṭho, so ayutto. Kasmā? Agamanapathassa nādhippetattā. Gantvā hi puna anāgamanapathoyevādhippeto. **Tesa**nti macchavadhānaṃ. **Gamanapariyantassā**ti gamanakoṭiyā. **Orato**ti orabhāge ṭhito dīpako vā pabbato vāti yojetabbo. **Tatthā**ti orabhāge ṭhitesu dīpakapabbatesu. **Ottharitvā**ti pakatiudakena ottharitvā. **Tatthā**ti ottharitvā ṭhite samudde.

Karontehipi kātabbanti sambandho. **Yatthā**ti yasmiṃ sare. **Aya**nti ayaṃ saro, na jātassaro hoti. Ayaṃ saro gāmakhettasaṅkhyameva gacchatīti yojanā. **Tatthā**ti sare. **Yattha panā**ti yasmiṃ sare pana. **Tassā**ti jātassarassa. **Tatthā**ti padese. Sace gambhīraṃ udakaṃ hotīti yojanā. **Tatthā**ti aṭṭake. **Etthā**ti jātassare, ṭhitesu piṭṭhipāsāṇadīpakesūti yojanā. **Pahonakajātassaro**ti saṅghakammaṃ kātuṃ pahonako jātassaro. ‘‘Sukkhatī’’ti vatvā tadeva samatthetuṃ vuttaṃ ‘‘nirudako’’ti. **Tatthā**ti jātassare. Sace nirudakamattena gāmakhettaṃ gacchati. Kadā gacchatīti āha ‘‘sace panetthā’’tiādi. Tattha **etthā**ti jātassare. **Pokkharaṇīādīnī**ti ettha ādisaddena udakamātikādayo saṅgaṇhāti. Yadā khaṇanti, tadāti pāṭhaseso yojetabbo. ‘‘Taṃ ṭhāna’’nti vuttepi na khaṇanaṭṭhānameva gahetabbaṃ, ‘‘etthā’’ti sāmaññato vuttattā sabboyeva jātassaro gahetabbo. Na kevalaṃ ajātassaramattaṃ hoti, atha kho gāmakhettanti āha ‘‘gāmasīmāsaṅkhyameva gacchatī’’ti.

Nanti jātassaraṃ. **Pūretvā**ti mattikādīhi pūretvā. **Pāḷi**nti āvaraṇaṃ. **Sabbameva na**nti sakalameva taṃ jātassaraṃ. **Loṇīpī**ti pisaddena na kevalaṃ sobbhoyeva jātassarasaṅkhyaṃ gacchati, atha kho loṇīpīti dasseti. **Udakaṭṭhānokāse**ti udakassa ṭhāne okāse.

148. **Sīmāya sīmaṃ sambhindantī**ti ettha ‘‘sīmāya sīma’’nti padānaṃ sambandhāpekkhattā tesaṃ sambandhaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘attano paresa’’nti. ‘‘Baddhasīma’’nti iminā ‘‘sīma’’nti sāmaññato vuttepi visesato baddhasīmāyeva gahetabbāti dasseti. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘sace hī’’tiādi. **Saṃsaṭṭhaviṭapā**ti aññamaññaṃ āsannattā saṃsaṭṭho viṭapo etesanti saṃsaṭṭhaviṭapā. ‘‘Saṃsaṭṭhaviṭapā’’ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ, mūlānipi saṃsaṭṭhāniyevāti daṭṭhabbaṃ. **Tesū**ti dvīsu rukkhesu. **Vihārasīmā cā**ti porāṇakavihārasīmā ca. **Anto katvā**ti sīmāya anto katvā. Atha pacchāti ettha ‘‘pacchā’’ti iminā athasaddassatthaṃ dasseti. Evaṃ ke akaṃsūti āha ‘‘evaṃ chabbaggiyā akaṃsū’’ti. **Tenā**ti karaṇena.

Ajjhottharaṇākāraṃ dassento āha ‘‘paresa’’ntiādi. **Tassā**ti baddhasīmāya. **Padesa**nti bhikkhūhi kammaṃ kātuṃ pahonakaṃ ekadesaṃ. Antamaso ekassapi bhikkhuno ṭhatvā adhiṭṭhānuposathaṃ kātuṃ pahonakaṃ padesaṃ. Kammaṃ kātuṃ appahonakapadesaṃ anto karitvā bandhantā **sīmāya sīmaṃ sambhindanti** nāma. **Sīmāya upacāro**ti pacchā bandhitabbāya sīmāya upacāro. **‘‘Vaḍḍhanto sīmāsaṅkaraṃ karotī’’**ti iminā sace avaḍḍhanako pāsāṇo hoti, dvinnampi sīmānaṃ nimittaṃ kātuṃ

vaṭṭatīti dasseti.

77. Uposathabhedādikathā

149. Pannarasikassa pubbakiccassa pāḷiyaṃ āgatattā cātuddasikasseva pubbakiccaṃ dassento āha ‘‘ajjuposatho cātuddaso’’ti.

‘‘Adhammena vagga’’ntiādīsu vinicchayo evaṃ veditabboti yojanā. **Adhammena vagga**nti ettha **adhammaṃ** nāma ekasmiṃ vihāre catunnaṃ bhikkhūnaṃ suttuddesauposathamakatvā pārisuddhiuposathakaraṇañca tiṇṇaṃ pārisuddhiuposathamakatvā suttuddesakaraṇañca. **Vaggaṃ** nāma sabbeva asannipatitvā ekassa chandapārisuddhiharaṇaṃ. Chandapārisuddhi nāma saṅghamajjhaṃyeva āgacchati, na gaṇamajjhaṃ, na puggalassa santikaṃ. **Adhammena samagga**nti ettha **adhammaṃ** vuttanayameva. **Samaggaṃ** nāma sabbesaṃ sannipatanaṃ. **Dhammena vagga**nti ettha **dhammaṃ** nāma catunnaṃ suttuddesauposathakaraṇañca tiṇṇaṃ pārisuddhiuposathakaraṇañca. **Vaggaṃ** vuttanayameva.

78. Pātimokkhuddesakathā

150. **Imaṃ nidāna**nti pātimokkhassa imaṃ nidānaṃ. **Sutā kho panā**ti ettha suyyitthāti **sutā,** suyyassantīti vā **sutā,** pārājikuddesādayo. Sutā ca sutā ca **sutā**ti sarūpekaseso kātabbo. **Avasesa**nti nidānuddesādito avasesaṃ pārājikuddesādi. **Sutenā**ti sutasaddena. ‘‘Atthe asambhavato sadde vuttavidhānaṃ hotī’’ti hi paribhāsato ‘‘sutenā’’ti ettha saddova gahetabbo. **Tena nayenā**ti tena nidānuddesanayena.

Aṭavimanussabhayanti aṭaviyaṃ nivasantassa manussassa bhayaṃ, vanacarakabhayanti attho. **Rājantarāyo**tiādīsu evaṃ viseso veditabboti yojanā. **Davadāho**ti dāyaṃ dahatīti davadāho ākārassa rassaṃ, yakārassa ca vakāraṃ katvā. **Na**nti bhikkhuṃ. Ekaṃ vā bhikkhunti yojanā. **Paṭhamo vā uddeso**ti nidānuddeso. **Etthā**ti pañcasu uddesesu. **Yasmi**nti uddese. **Sopī**ti uddesopi. **Suteneva sāvetabbo**ti sutapadeneva saṅghassa sāvetabboti evasaddo ‘‘na vitthārenā’’ti dasseti.

Anajjhiṭṭhāti ettha upasaggavasena isudhātussa icchākantito aññamatthaṃ dassento āha ‘‘anāṇattā, ayācitā vā’’ti. Ettha ‘‘anāṇattā’’ti idaṃ therena anāṇattabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Ayācitā’’ti idaṃ sammutiladdhena navakena ayācitabhāvaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Etthā**ti ‘‘anajjhiṭṭhā dhammaṃ bhāsantī’’ti vacane. **Dhammajjhesake**ti dhammakathanatthāya ajjhesatīti dhammajjhesako, tasmiṃ. Āpucchitvā vā tena saṅghattherena yācito hutvā vāti yojanā. **Vārapaṭipāṭiyā**ti vārānukkamena. **Dehīti vā**ti ettha iti-vā-saddo ‘‘bhaṇa’’ itipadena ca ‘‘kathehi’’ itipadena ca yojetabbo. ‘‘Bhaṇa’’ iti vā ‘‘kathehi’’iti vā ‘‘dehi’’iti vā vattabbāti yojanā. **Tīhipi vidhīhī**ti osāraṇakathanasarabhaññasaṅkhātehi tīhi sajjanehi. Ettha ca suttassa osāriyate uccāriyate **osāraṇaṃ,** atthassa kathiyate **kathanaṃ,** suttassa ca tadatthassa ca sarena bhaṇiyate **sarabhaññaṃ. Osārehī**ti suttaṃ uccārehi. **Kathehī**ti atthaṃ kathehi. **Sarabhañña**nti suttassa ca tadatthassa ca sarena bhaṇanaṃ. **Na**nti saddhivihārikaṃ. **Sajjhāyaṃ adhiṭṭhahitvā**ti ‘‘sajjhāyaṃ karomī’’ti adhiṭṭhahitvā. **Etthā**ti ajjhesanaṭṭhāne.

Nissitaketi saddhivihārikādayo. **So**ti saṅghatthero, ‘‘vattabbo’’tipade kammaṃ, ‘‘vadatī’’tiādīsu padesu kattā. **Āraddha**nti saṅghena āraddhaṃ. **Ṭhapetvā**ti dhammasavanaṃ ṭhapetvā. **Osāretvā**ti paṭhamaṃ suttaṃ osāretvā. **Puna kathentenā**ti pacchā atthaṃ kathentena. **Aṭṭhapetvāyeva vā**ti suttassa ca atthassa ca antarā aṭṭhatvā eva vā. **Kathetabba**nti atthajātaṃ kathetabbaṃ. **Kathentassa…pe… nayo**ti paṭhamaṃ atthaṃ kathetvā puna suttañca atthañca sarena bhaṇantassa puna āgatepi eseva nayoti attho.

Upanisinnakathāyapīti samīpe nisinnena kathāyapi. **Tenā**ti saṅghattherena. **Vattuṃ vaṭṭatī**ti

visesetvā vattuṃ vaṭṭati. **Tenā**ti manussehi jānanabhikkhunā. Saṅghatthero bhaṇati, tuṇhī vā hotīti sambandho. ''Pucchantī''ti vutteti yojanā. **Anumodanādīsupī**tiādisaddena dhammakathādayo saṅgaṇhāti. Saṅghatthero anujānātīti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu vihāraantaragharesu.

Sajjhāyanti sayaṃ issarena ayanaṃ uccāraṇaṃ, kenaci anajjhiṭṭho sayaṃ adhiissarena ayanaṃ uccāraṇanti attho. **Thero**ti saddhivihāro thero. **Vissamissāmī**ti khedavirahitaṃ gamissāmi. **Āpucchitabba**nti paṭhamatherampi puna āgatattherampi āpucchitabbaṃ. Ekena saṅghattherena anuññātenāti sambandho. **Aññasmī**nti anuññātattherato aññasmiṃ thereti sambandho. **Ta**nti puna āgataṃ theraṃ. **Attānaṃ sammanitabba**nti ettha paccatte upayogavacananti āha ''attā sammanitabbo''ti. Kiṃ sammatena parisaṃ anoloketvā pucchitabboti āha ''pucchantena panā''tiādi.

153. **Me**ti mayhaṃ. **Ito**ti puggalato, uppannoti sambandho. **Puramhāka**nti padassa pure amhākanti padacchedaṃ katvā puresaddo paṭhamatthoti āha ''paṭhamaṃ amhāka''nti. **Paṭikacceva**saddo pagevapariyāyo, ''paṭhamataramevā''ti iminā tassa atthaṃ dasseti. **Bhūtamevā**ti vijjamānameva, tathameva vā.

82. Adhammakammapaṭikkosanādikathā

154. **Adhammakamma**nti abhūtakammaṃ. **Paṭikkositu**nti ettha kusadhātu apanayanatthoti āha ''vāretu''nti. **Diṭṭhi**nti laddhiṃ. **Tesa**nti catunnaṃ pañcannaṃ. **Yathā**ti yenākārena bhaṇiyamāneti yojanā. **Na suṇa**ntīti aññe bhikkhū na suṇanti. **Therādhīna**nti therena adhīnaṃ ābandhanti attho. **Therāyatta**nti therena āyattaṃ, therassa santakanti attho. **Etthā**ti pātimokkhuddese.

83. Pātimokkhuddesakaajjhesanādikathā

155. **Navavidhañcā**ti divasavasena tividhaṃ, kārakavasena tividhaṃ, kattabbākāravasena tividhañcāti navakoṭṭhāsañca, navapakārañca vā. **Catubbidha**nti ''adhammena vagga''ntiādikaṃ catubbidhaṃ. **Duvidha**nti bhikkhubhikkhunīvasena duvidhaṃ. **Navavidha**nti bhikkhupātimokkhe pañcavidhaṃ, bhikkhunipātimokkhe catubbidhanti navavidhaṃ. **Etthā**ti ''yo tattha bhikkhu byatto paṭibalo''ti pāṭhe. **Suvisadā**ti suṭṭhu byattā, suddhā vā. **Ettakampī**ti pisaddo garahāyaṃ, adhike kā nāma kathāti dasseti.

Sāmantā āvāsāti ettha upayogatthe nissakkavacananti āha ''sāmantaṃ āvāsa''nti. **Yo sakkotī**ti bahūsu navesu yo sakkoti.

84. Pakkhagaṇanādiuggahaṇānujānanakathā

156. **Katinaṃ pūraṇī**ti katinaṃ tithīnaṃ pūraṇī. **Ko divaso**ti kittako divaso. **Ayyāyatta**nti ayyehi bhikkhūhi āyattaṃ ābaddhaṃ. **Saṃharitvā**ti puna salākaṃ saṃharitvā. Ayaṃ pāṭho kesuci aṭṭhakathāpotthakesu natthi. **Kālavato**ti ettha vantupaccayo svatthoti āha ''kālassevā''ti. Evasaddo pana sambhavato yujjiyati. **Pagevā**ti pātova.

158. **Sāyampī**ti sāyanhepi. Pisaddena aññampi saraṇakālaṃ sampiṇḍeti.

159. **Āṇāpetu**nti ettha anāṇāpetabbabhikkhū apanetvā āṇāpetabbabhikkhū dassetuṃ vuttaṃ ''kiñci kamma''ntiādi. Sadākālameva kiñci kammaṃ karontoti yojanā. **Dhammakathikādīsū**tiādisaddena gaṇavācakādayo saṅgaṇhāti. **Vārenā**ti pariyāyena. **Sammuñcani**nti yaṭṭhisammuñcaniṃ vā muṭṭhisammuñcaniṃ vā. Samaṃ, suṭṭhu vā muñcati sodheti imāyāti **sammuñcanī,** tālujo paṭhamo. **Tampī**ti sākhābhaṅgampi.

160. **Vuttanayenevā**ti sammajjane vuttanayeneva. **Puna āharitabbānī**ti saṅghikāvāsaṃ āsanāni puna āharitabbāni. **Taṭṭikāyopī**ti veṇuādimayā taṭṭikāyopi.

161. **Kapallikā vā**ti kapālesu pariyāpannā padīpakapālā vā. **Ta**nti telādiṃ. **Pariyesitabbānī**ti anavajjapariyesanena pariyesitabbāni.

86. Disaṃgamikādivatthukathā

163. **Saṃgahetabbo**tiādīnaṃ catunnaṃ kiriyāpadānaṃ visesaṃ dassento āha ''saṃgahetabbo''tiādi. Saṃgahasaddassa saṅkhepagahaṇesupi vattanato idha ''anuggahatthe''ti dassetuṃ pāḷiyaṃ vuttaṃ ''anuggahetabbo''ti. Tena vuttaṃ ''tathākaraṇavasenā''ti. **Upalāpetabbo**ti saṅghena bahussuto bhikkhu bhikkhūhi upagantvā lāpetabbo kathāpetabbo. **Upaṭṭhāpetabbo**ti saṅghena bahussuto bhikkhu bhikkhūhi upa accanena pūjanena ṭhāpetabbo. ''Sabbesaṃ dukkaṭa''nti vatvā tadeva samatthetuṃ vuttaṃ ''idha neva therā, na daharā muccantī''ti. **Tenā**ti bahussutena bhikkhunā. **Evampi satī**ti evaṃ asādiyanepi sati. **Sāyaṃ pāta**nti sāyañca pāto ca sāyaṃpātaṃ. **Upaṭṭhāna**nti upaṭṭhānaṭṭhānaṃ, upaṭṭhānatthāya vā. **Tenā**ti bahussutena bhikkhunā. **Tesa**nti mahātherānaṃ. **Assā**ti bahussutassa bhikkhuno. **Saddhiṃcarā**ti attanā saddhiṃ carantīti saddhiṃcarā. **Athāpī**ti yadipi. Eko vā vattasampanno vadatīti yojanā. Eso ca ahañcāti **mayaṃ**. Nāmatumhaamhasaddesu hi ekasesena kattabbesu parova gahetabbo. Viharantūti vadantīti yojanā.

So āvāso gantabboti ettha kimatthāya gantabbo, kiṃ anudivasaṃ gantabboti āha ''uposathakaraṇatthāya anvaddhamāsaṃ gantabbo''ti. **So ca kho**ti āvāso. **Utuvasseyevā**ti hemantagimheyeva. Utuvasseyeva gantabboti atthassa ñātabbabhāvaṃ dassento āha ''vassāne panā''tiādi. **Ya**nti kammaṃ. **Tatthā**ti ''vassaṃ vasantī''tiādivacane. **So**ti pātimokkhuddesako bhikkhu. **Aññasmi**nti aparasmiṃ pātimokkhuddesake. **Māsadvaya**nti sāvaṇamāsapuṇṇamito yāva assayujapuṇṇamī, tāva māsadvayaṃ vasitabbaṃ. Idaṃ purimavassaṃ upagantvā pacchimikāya pakkamanādiṃ sandhāya vuttaṃ. Sace pacchimikaṃ upagantvā anantarameva pakkamanādiṃ karoti, māsattayampi vasitabbaṃ.

87. Pārisuddhidānakathā

164. **Yena kenaci aṅgapaccaṅgena viññāpetī**ti paṭivacanaṃ nicchāretumasakkonto yena kenaci aṅgapaccaṅgena viññāpeti. **Ubhayathā**ti ubhayehi kāyavācāsaṅkhātehi ākārehi. Kāyavācāhi viññāpetīti sambandho. **Sabbe**ti akhilā gilānā. **Hatthapāse**ti saṅghassa hatthapāsamhi. **Sace dūre hontī**ti sace bahū gilānā aññamaññaṃ dūre honti. **Taṃ divasa**nti tasmiṃ saṅghaappahonakadivase.

Tattheva pakkamatīti ettha nissakkatthe thapaccayoti āha ''tatovā''ti, pārisuddhihāraṭṭhānato evāti attho. ''Gacchatī''ti iminā kamudhātuyā padavikkhepatthaṃ dasseti, ''katthacī''ti iminā tassa kammaṃ. **Sāmaṇero paṭijānātī**tiādīsu paṭijānanākāratthassa itisaddassa lopabhāvaṃ dassento āha ''sāmaṇero aha''nti evaṃ paṭijānātī''tiādi. **Bhūtaṃyevā**ti vijjamānaṃyeva. **Sabbatthā**ti sabbesu ''sikkhaṃ paccakkhātako paṭijānātī''tiādīsu.

Sabbantimena paricchedena catunnaṃ bhikkhūnanti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu ''saṅghappatto vibbhamatī''tiādīsu. **Etthā**ti pārisuddhiharaṇe. **Bahūnampī**ti ettha pisaddena ekena ekassāpi, bahūhi ekassāpi, bahūhi bahūnampi āhaṭā pārisuddhi āhaṭāva hotīti dasseti. **So**ti pārisuddhihārako bhikkhu. **Yesa**nti bhikkhūnaṃ. **Tassevā**ti pārisuddhihārakasseva. **Itarā panā**ti itaresaṃ pārisuddhi pana. **Biḷālasaṅkhalikā**ti ettha **biḷālo**ti ākhubhujo. So hi biḷāsayaṃ ākhuṃ gaṇhituṃ alati samatthetīti biḷāloti vuccati. **Saṅkhalikā**ti etaṃ sattānaṃ bandhanūpakaraṇavisesassa nāmaṃ. Biḷālassa saṅkhalikā tena sambandhasambandhibhāvena sambandhattāti biḷālasaṅkhalikā. Idaṃ upalakkhaṇamattaṃ yesaṃ kesañci saṅkhalikāya gahetabbattā. Tāya sadisā biḷālasaṅkhalikā pārisuddhīti attho. Idaṃ panettha opammasaṃsandanaṃ – yathā saṅkhalikāya paṭhamaṃ valayaṃ dutiyaṃyeva

valayaṃ pāpuṇāti, na tatiyaṃ, evameva paṭhamaṃ dinnā pārisuddhi dutiyameva pāpuṇāti, na tatiyanti.

Āgantvāti saṅghassa hatthapāsaṃ āgantvā. Pāḷiyaṃ **sutto na ārocetī**tiādīsu hetvatthe paccattavacanaṃ. Suttena nārocetīti hi attho. **Pārisuddhihārakassa anāpattī**ti ettha āpattīti anvayatthaṃ atthāpattito dassento āha ''sace…pe… āpajjatī''ti. **Assā**ti bhikkhussa. **Ubhinnampī**ti pārisuddhidāyakassa, taṃhārakassa cāti ubhinnampi.

88. Chandadānakathā

165. Chandadānepi vinicchayo veditabboti yojanā. **Uposatho kato hotī**ti pārisuddhidāyakassa ca saṅghassa ca uposatho kato hoti. **Aññ**anti uposathakammato aññaṃ. Yaṃ pana kammanti sambandho. **Kammampī**ti uposathakammato aññaṃ kammampi. Ettha ca tadahuposathe attano ca saṅghassa ca sace uposathakammaṃ hoti, pārisuddhiyeva dātabbā. Atha aññaṃ kammaṃ hoti, chandoyeva dātabbo. Yadi uposathakammañca aññakammañca hoti, pārisuddhi ca chando ca dātabbo. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''tadahuposathe pārisuddhiṃ dentena chandampi dātu''nti. **Sīmāya vā**ti baddhasīmāya vā. **Acchitu**nti upavesituṃ. ''Āsa upavesane''ti hi dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 sakārantadhātu) vuttaṃ. **Sāmaggī vā**ti kāyasāmaggī vā.

167. **Saratipi uposathaṃ, napi saratī**ti ettha pisaddassa aniyamavikappatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''ekadā sarati, ekadā na saratī''ti. ''Ekanta''nti iminā **neva saratī**ti ettha evasaddassa sanniṭṭhānatthaṃ dasseti. **Kammaṃ na kopetī**ti sammutiladdhopi aladdhopi ummattako kammaṃ na kopeti.

91. Saṅghuposathādikathā

168. ''Sammajjitvā''ti padamapekkhitvā **so deso**ti ettha ''upayogatthe paccattavacana''nti vuttaṃ. **Eta**nti ''so deso sammajjitabbo''tiādivacanaṃ. **Tenā**ti tena hetunā. Aṭṭhakathācariyā ''sammajjanī… pe… vuccati'' iti āhūti yojanā.

Sammajjanīti sammajjanakaraṇaṃ. **Padīpo**ti padīpujjalanaṃ. **Udaka**nti udakaṭṭhapanaṃ. **Āsanenā**ti āsanapaññāpanena. ''Itī''ti ajjhāharitabbaṃ. **Uposathassā**ti navavidhassa uposathassa pubbakaraṇanti sambandho. **Etānī**ti cattāri kammāni. **Vuccatī**ti kathiyati. Idaṃ ''etānī''ti kammassa ca ''pubbakaraṇa''nti ākārassa ca abhedattā āsannaṃ ākāramapekkhitvā ekavacanavasena vuttaṃ. ''Akkhātānī''ti idaṃ pana ''imāni cattārī''ti kammamapekkhitvā bahuvacanavasena vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Chandapārisuddhiutukkhānanti chandakkhānañca pārisuddhikkhānañca utukkhānañca. **Bhikkhugaṇanā**ti bhikkhū gaṇetvā akkhānaṃ. **Ovādo**ti bhikkhunīhi yācitassa ovādassa akkhānaṃ. **Etānī**ti etāni pañca. **Pubbakaraṇato pacchā**ti pubbakaraṇassa karaṇato pacchā. Ettha ca ''pubbakaraṇato pacchā kattabbānī''ti idaṃ kattabbākārasseva visesanaṃ, na atthassa. Ayaṃ pana viseso – saṅghasannipātato pubbabhāge kattabbattā **pubbakaraṇaṃ** nāma, uposathakaraṇato pubbabhāge kattabbattā **pubbakiccaṃ** nāmāti.

Uposathoti uposathadivaso. **Yāvatikā ca bhikkhū**ti yattakā bhikkhū. **Kammapattā**ti uposathakammassa pattā yuttā anurūpā. Tāvatikā bhikkhū hatthapāsaṃ avijahitvā ekasīmāyaṃ ṭhitā ca hontīti yojanā. **Sabhāgāpattiyo**ti vatthusabhāgā āpattiyo. **Vajjanīyā**ti vajjetabbā. **Puggalā**ti gahaṭṭhādipuggalā. **Tasmi**nti tasmiṃ uposathasīmamāḷake. Etāni cattārīti pāṭhaseso.

Āgatehi tehi bhikkhūhīti yojanā. **Pannarasopī**ti pisaddena na kevalaṃ pāḷiyaṃ āgatanayeneva adhiṭṭhātuṃ vaṭṭati, atha kho ''ajja me uposatho pannaraso''tipīti dasseti.

92. Āpattipaṭikammavidhikathā

169. Bhagavatā…pe… kātabboti idaṃ veditabbanti sambandho. ‘‘Yassa siyā āpattītiādivacaneneva cā’’tiādihetuttayena ‘‘na sāpattikena uposatho kātabbo’’ti yathārutaṃ apaññattampi atthato siddhamevāti dasseti. Hetuttayaṃ ‘‘veditabba’’nti padena yojetabbaṃ. **Thullaccayādīsū**ti ādisaddena pācittiyapāṭidesanīyadukkaṭadubbhāsitāpattiyo saṅgaṇhāti. **‘‘Taṃ paṭidesemī’’**ti idaṃ suvuttameva hotīti sambandho. **Ta**nti āpattiṃ. **Tumhamūle**ti tumhaṃ santike. Niggahitalopañhi vākyameva, na samāso. ‘‘Tumha’’ iti ca ‘‘tuyha’’ iti ca navakattherānaṃ vattabbākāradassanamattameva, na icchitatthavipattidassanaṃ. **Vuttampī**ti pisaddena na kevalaṃ pāḷinayeneva suvuttaṃ, iminā nayenapi suvuttanti dasseti. ‘‘Passasī’’ti idañca vattabbanti sambandho. Vattabbākāraṃ pana suviññeyyaṃ. ‘‘Āma passāmī’’ti idaṃ pana suvuttameva hotīti sambandho. **Vuttampī**ti pisaddo pāḷinayaṃ sampiṇḍeti. **Āyatiṃ saṃvareyyāsī**ti ettha pana vattabboti sambandho. Garūsu bahuvacanassa kattabbattā vuttaṃ ‘‘saṃvareyyāthā’’ti. Evaṃ vuttena āpattidesakenāti sambandho.

Tatrāti ‘‘yadā nibbematiko’’ti pāṭhe. Sūriye meghacchanne satīti yojanā. Tena bhikkhunā vattabbanti sambandho, **vatthuṃ kittetvā**ti bhojanasaṅkhātaṃ vatthuṃ kittetvā. **Tā**ti āpattiyo.

Sabhāgā āpattīti ettha dvīsu vatthusabhāgaāpattisabhāgāsu vatthusabhāgāva adhippetāti dassento āha ‘‘yaṃ dvepi janā’’tiādi. Yaṃ āpattinti sambandho. Samāno bhāgo etāsanti **sabhāgā. Desetuṃ vaṭṭatī**ti āpattisabhāgāpi vatthuvisabhāgattā desetuṃ vaṭṭati. **Sudesitāvā**ti āpattito bhikkhu vuṭṭhātiyevāti adhippāyo. Aññaṃ dukkaṭanti sambandho. **Pana**saddo garahatthajotako sudesitāya garahākārena pavattattā. Kiñcāpi sudesitāva, pana tathāpīti yojanā. **Ta**nti dukkaṭaṃ. **Nānāvatthuka**nti desanāpaṭiggahaṇavasena nānāvatthukaṃ.

170. Sabhāgoyeva vattabbo, na visabhāgo. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tassā**ti visabhāgassa. **Ito**ti saṅghasannipātato.

95. Anāpattipannarasakādikathā

172. **Te na jāniṃsū**ti ettha jānanākāradassanatthaṃ ‘‘sīmaṃ okkantāti vā okkamantīti vā’’ti vuttaṃ. **Okkantāti vā**ti pavisittha iti vā. **Tesa**nti catunnaṃ vā atirekānaṃ vā bhikkhūnaṃ. **Vaggā samaggasaññino**ti ettha kasmā vaggā, kasmā samaggasaññinoti āha ‘‘tesa’’ntiādi. Tattha **tesa**nti aññesaṃ bhikkhūnaṃ. **Sīmaṃ okkantattā**ti sīmaṃ pavisitattā, vaggā hutvāti sambandho. Samaggo iti saññā samaggasaññā, sā etesamatthīti **samaggasaññino**.

175. **Kukkuccapakatā**ti padassa ‘‘icchāpakato’’ti padena samānabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘yathā’’tiādi. **Pubbabhāge**ti uposathakammato pubbabhāge. **Sanniṭṭhānaṃ katvāpī**ti kappatevāti sanniṭṭhānaṃ katvāpi. ‘‘Abhibhūtā’’ti iminā **pakatā**ti ettha papubbakaradhātuyā upasaggavasena abhibhavanatthaṃ dasseti.

176. Yathā heṭṭhā vaggāvaggasaññīpannarasakādīsu dukkaṭaṃ vuttaṃ, evamakatvā kasmā ‘‘thullaccaya’’nti āha ‘‘akusalabalavatāyā’’ti.

100. Sīmokkantikapeyyālakathā

177. Āvāsikenaāgantukapeyyāle sabbaṃ veditabbanti sambandho. Veditabbākāraṃ saha upamāya dassento āha ‘‘yathā’’tiādi. Āgantukenaāvāsikapeyyāle pana ānetabbanti sambandho. **Purimapeyyāle**ti āvāsikenaāgantukapeyyāle. Āgantukenaāgantukapeyyāle pana yojetabboti sambandho. Ettha ca **peyyāla**nti sadisanayassa ca taṃjānanañāṇassa ca pātabbaṃ rakkhanaṃ **peyyaṃ,** peyyaṃ, peyye vā, peyyāya vā alati samatthetīti peyyālanti vacanattho kātabbo.

178. Āvāsikānaṃ cātuddaso hutvā kasmā āgantukānaṃ pannarasoti āha ‘‘yesa’’ntiādi. Tattha **yesa**nti āgantukānaṃ. **Tiroraṭṭhato**ti āvāsikānaṃ raṭṭhassa aññaraṭṭhato. **Tirojanapadato**ti ekaraṭṭhepi aññajanapadato. **Cātuddasikaṃ akaṃsū**ti saññānānattavasena cātuddasikaṃ akaṃsu. **Anuvattitabba**nti anumatiṃ vattitabbaṃ. **Na paṭikkositabba**nti ‘‘na cātuddaso’’ti vatvā na vāritabbaṃ. **Na akāmā**ti ettha kamudhātu icchattho, karaṇatthe ca nissakkavacananti āha ‘‘na anicchāya dātabbā’’ti.

101. Liṅgādidassanakathā

179. ‘‘Āvāsikānaṃ ākāra’’nti iminā **āvāsikākāra**nti padassa chaṭṭhīsamāsaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbesu ‘‘āvāsikaliṅga’’ntiādīsu. **Yenā**ti supaññattamañcapīṭhādinā, gaṇhatīti sambandho. **Tesa**nti āvāsikānaṃ. **Ācārasaṇṭhāna**nti ācārasaṇṭhitiṃ. So supaññattamañcapīṭhādiko **ākāro** nāmāti yojanā. **Ya**nti supaññattamañcapīṭhādiṃ, gamayatīti sambandho. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. Līne āvāsiketi sambandho. Taṃ supaññattamañcapīṭhādi **liṅgaṃ** nāmāti yojanā. ‘‘Adissamāne’’ti iminā līneti padassa atthaṃ dasseti. ‘‘Jānāpetī’’ti iminā **gamayatī**ti padassa ñāṇatthaṃ dasseti. **Ya**nti supaññattamañcapīṭhādiṃ. **Te**ti āvāsikā. Taṃ supaññattamañcapīṭhādi **nimittaṃ** nāmāti yojanā. **Yenā**ti supaññattamañcapīṭhādinā. **Te**ti āvāsikā uddisiyanti, so supaññattamañcapīṭhādiko **uddeso** nāmāti yojanā. Imehi padehi ākiriyanti pakāsiyanti etenāti **ākāro,** līne gamayati bodhetīti **liṅgaṃ**. Nimiyanti paricchijja ñāyanti etenāti **nimittaṃ,** uddisiyanti apadisiyanti etenāti **uddeso**ti vacanatthaṃ dasseti. **Sabbameta**nti ‘‘āvāsikākāra’’ntiādi etaṃ sabbaṃ. **Yathāyoga**nti pāḷiyaṃ yogānurūpaṃ. **Tatthā**ti āgantukākārādīsu. ‘‘Amhākaṃ ida’’nti na ñātabbanti aññātaṃ, tadeva **aññātakaṃ,** nisīdanādi. ‘‘Amhākaṃ ida’’nti ajānanaṃ nāma attano asantakattā, aññesameva santakattā hotīti āha ‘‘aññesaṃ santaka’’nti. **Udakanissekanti** siñcanavirahitaṃ udakaṃ. **Bahuvacanassā**ti ‘‘dhotāna’’nti ettha chaṭṭhībahuvacanassa. **Ekavacana**nti ‘‘dhotassā’’ti ekavacanaṃ. Pacchimapāṭhe malaṃ dhunāti anenāti **dhotaṃ,** dhotañca taṃ udakañceti **dhotaudakaṃ,** tameva nissekaṃ dhotaudakanissekaṃ.

180. **Samānasaṃvāsakadiṭṭhi**nti padassa itilopasamāsaṃ dassento āha ‘‘samānasaṃvāsakā eteti diṭṭhi’’nti. **Ete**ti āvāsikā bhikkhū. ‘‘Laddhi’’nti iminā **na pucchantī**ti padassa kammaṃ dasseti. **Nānāsaṃvāsakabhāva**nti tesaṃ laddhinānāsaṃvāsakabhāvaṃ. ‘‘Madditu’’nti iminā **nābhivitarantī**ti ettha abhisaddassatthaṃ dasseti. ‘‘Abhibhavitu’’nti iminā ca tadevatthaṃ dasseti. Nānāsaṃvāsakabhāvassa maddanaṃ nāma laddhinissajjāpananti āha ‘‘taṃ diṭṭhiṃ na nissajjāpentī’’ti.

103. Nagantabbagantabbavārakathā

181. **Sabhikkhukā**ti padassa saṃvijjanti bhikkhū etasmimāvāseti sabhikkhukoti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘yasmiṃ āvāse’’tiādi. **Ya**nti āvāsaṃ. **Tadahevā**ti tadahuposathe eva. Iminā sace sakkoti, tadaheva gantuṃ, so gantabboti dasseti. ‘‘Akatvā’’ti iminā katvā pana gantabboti dasseti. **‘‘Aññatrā’’**ti nipāto ‘‘vinā’’ti nipātassa pariyāyoti āha ‘‘vinā’’ti. Attacatutthena vā attapañcamena vā saṅghena gantuṃ vaṭṭatīti yojanā. Ettha ca **‘‘attacatutthena vā’’**ti idaṃ uposathakammaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Attapañcamena vā’’ti idaṃ pavāraṇākammaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Vihāre**ti vihārasīmāya mahāsīmāyanti attho. Idañhi vihārasīmānaṃ abhedena vuttaṃ. **Sīmāpī**ti khaṇḍasīmāpi. **Na gantabbā**ti saṅghassa garukattā na gantabbā. **Etthā**ti khaṇḍasīmādīsu. **Tassā**ti bhikkhussa. **Gantuṃ vaṭṭatī**ti gaṇuposathaṭṭhānato gantuṃ vaṭṭati, saṅghuposathaṭṭhānato pana na vaṭṭatiyevāti daṭṭhabbaṃ. Vissaṭṭhauposathā āvāsāpi aññaṃ gantuṃ vaṭṭatīti yojanā. **Āraññakenāpī**ti araññe ekakena nivāsenapi. **Tatthā**ti aññavihāre. **Uposatha**nti saṅghuposathañca gaṇuposathañca.

182. **Ya**nti āvāsaṃ. **Tatthā**ti taṃ āvāsaṃ. Gantuṃ sakkomi iti jāneyyāti yojanā. **Tatthā**ti tasmiṃ āvāse. Iminā neva katoti sambandho. Neva kato bhavissati iti jāneyyāti yojanā.

105. Vajjanīyapuggalasandassanakathā

183. **Hatthapāsūpagamanamevā**ti uposathasaṅghādīnaṃ hatthapāsassa upagamanameva. Idaṃ

pārivāsiyapārisuddhidānaṃ nāma na vaṭṭatīti yojanā. **Tassā**ti pārivāsiyapārisuddhidānassa. **Anuposathe**ti ettha akārassa aññatthaṃ dassento āha ‘‘aññasmiṃ divase’’ti. Tattha **aññasmi**nti dvīhi uposathehi aññasmiṃ. Yā saṅghasāmaggī kariyati, tathārūpinti yojanā. **Kosambakabhikkhūna**nti kosambiyaṃ nivāsīnaṃ bhikkhūnaṃ. Sāmaggī viya yā sāmaggīti yojanā. ‘‘Ṭhapetvā’’ti iminā **aññatrā**ti nipātassa atthaṃ dasseti. **Ye panā**ti bhikkhū pana samaggā hontīti sambandho. **Uposatheyevā**ti uposathadivaseyeva.

Iti uposathakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

3. Vassūpanāyikakkhandhakaṃ

107. Vassūpanāyikānujānanakathā

184. Vassūpanāyikakkhandhake ‘‘ananuññāto’’ti iminā **apaññatto**ti ettha ñādhātuyā anujānanatthaṃ dasseti, ‘‘asaṃvihito’’ti iminā ñādhātuyā ṭhapanatthaṃ. **Tedhā**ti te idha. **Idha**saddo sāsanañca lokañca desañca padapūraṇañca upādāya vattati, idha pana padapūraṇeti dassento āha ‘‘idhasaddo nipātamatto’’ti. Saṃhananaṃ **saṅghāto,** vināsoti attho. Iti imamatthaṃ dasseti ‘‘vināsa’’nti iminā. **Sakuntaka**saddo sakuṇapariyāyoti āha ‘‘sakuṇā’’ti. **Sakuṇā**ti ca vihaṅgamā. Te hi ākāse gantuṃ sakkontīti sakuṇāti vuccanti. **Saṃkasāyissantī**ti ettha ‘‘saṃ kase acchane’’ti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 sakārantadhātu) vuttattā saṃpubbo kasedhātu acchanatthoti āha ‘‘vasissantī’’ti. Ekārantoyaṃ dhātu. **Nibaddhavāsa**nti niccavāsaṃ. **Vassānanāmake**ti vassānautunāmake. Vassānassa catumāsattā ‘‘temāse’’ti vuttaṃ. **Vassūpanāyikā**ti ettha nīdhātu gamanatthoti āha ‘‘vassūpagamanānī’’ti. **Aparajjū**ti puṇṇamito aparaṃ ahanti aparajju, ahatthe jjupaccayo, atthato pāṭipadadivaso. Ayaṃ aparajjusaddo paṭhamantanipāto. **Assā**ti āsaḷhīpuṇṇamiyā. Asamānādhikaraṇavisayo bāhiratthasamāsoyaṃ, atikkantāya satiyāti yojanā. **Aparasmiṃ divase**ti pāṭipadadivase. **Assā**ti sāvaṇamāsapuṇṇamiyā. **Tasmā**ti yasmā ca aparajjugatā, yasmā ca māsagatā, tasmā. ‘‘Anantare pāṭipadadivase’’ti iminā pāḷiyaṃ aparajjugatāya āsaḷhiyā anantare pāṭipadadivase purimikā upagantabbāti atthaṃ dasseti. **Āsaḷhiyā**ti āsaḷhīpuṇṇamiyā. Pacchimanayepi māsagatāya āsaḷhiyā anantare pāṭipadadivase pacchimikā upagantabbāti attho daṭṭhabbo. **Āsaḷhiyā**ti āsaḷhīpuṇṇamiyā samīpe pavattattā āsaḷhīsaṅkhātāya sāvaṇapuṇṇamiyāti attho. Pāṭipadadivaseyeva vassaṃ upagantabbanti sambandho. **Sakiṃ vā**tiādīsu vāsaddo aniyamavikappattho. **Nicchāretvā**ti niccāretvā, uccāretvāti attho. Aphuṭṭhakkharasaññogehi paro kvaci phuṭṭhattamāpajjati ‘‘nikkhamatī’’tiādīsu viya. Tasmā parassa cakārassa chakāraṃ katvā ‘‘nicchāretvā’’ti vuttaṃ.

108. Vassānecārikāpaṭikkhepādikathā

185. **Āpatti veditabbā**ti anapekkhagamanena upacārātikkame sāpekkhagamanena aññattha aruṇuṭṭhāpane āpatti veditabbā. **Vihāragaṇanāya āpattiyo veditabbā**ti ettha vassūpanāyikadivase vassaṃ anupagantukāmatācittena vihāraṃ atikkameyya, vihāragaṇanāya āpattiyo veditabbā. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘sace hī’’tiādi. **Taṃ divasa**nti tasmiṃ vassūpagamanadivase. **Sataṃ āpattiyo**ti ettha **sata**nti saṅkhyāpadhānattā ekavacananti saddasatthesu vuttaṃ. **Ekā eva āpattī**ti attano vihārassa atikkamaneyeva ekā eva āpatti. Kenaci antarāyena anupagatenāti sambandho.

Vassanāmo imassatthīti **vasso**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘vassanāmaka’’nti. ‘‘Paṭhamaṃ māsa’’nti iminā aññapadassa sarūpaṃ dasseti. **Paṭhamaṃ māsa**nti catūsu vassamāsesu paṭhamaṃ māsaṃ. **Ukkaḍḍhitukāmo**ti upari kaḍḍhitukāmo. **Āsaḷhīmāsameva,** na sāvaṇamāsanti attho. **Juṇha**saddo candapabhāyutto māsoti āha ‘‘māse’’ti. Candapabhāyutto māsoti āha ‘‘māse’’ti. Candapabhāyutto hi māso jotati dippatīti **juṇho**ti vuccati. Tasmā ‘‘māse’’ti sāmaññato vuttepi puṇṇamiyutto māsova gahetabbo. **Kāci parihāni nāmā**ti kiñci sīlādīnaṃ hāyanaṃ nāma. **Aññasmimpī**ti vassūpagamanato aññasmimpi. **Dhammike**ti dhammena yutte.

109. Sattāhakaraṇīyānujānanakathā

187. Sattāhakaraṇīyesu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. ‘‘Sattāhakaraṇīyenā’’ti padassa sattamīsamāsañca anīyasaddassa kammatthañca dassento āha ‘‘sattāhabbhantare yaṃ kattabba’’nti. Tattha ‘‘sattāhabbhantare’’ti iminā sattamīsamāsaṃ dasseti, ‘‘kattabba’’nti iminā kammatthaṃ. ‘‘Sattāhabbhantare’’ti iminā sattāhassa abbhantaraṃ **sattāha**nti uttarapadalopaṃ dasseti. **Pahite gantu**nti ettha pahitesaddassa kattukammāni dassetuṃ vuttaṃ ‘‘bhikkhuādīhi dūte’’ti. Tattha ‘‘bhikkhuādīhī’’ti iminā kattāraṃ dasseti, ‘‘dūte’’ti iminā kammaṃ. **Sattāha**nti ettha uttarapadalopañca bhummatthe upayogavacanañca dassento āha ‘‘antosattāheyevā’’ti. **Tatthevā**ti tasmiṃ pahitaṭṭhāneyeva. ‘‘Na uṭṭhāpetabbo’’ti iminā ‘‘sattāheyevā’’ti ettha evasaddassa phalaṃ dasseti.

189. Raso etasmiṃ atthīti **rasavatī**ti vutte bhattagehaṃ gahetabbanti āha ‘‘bhattagehaṃ vuccatī’’ti. **Bhattageha**nti bhattapacanagehaṃ. **Purāyaṃ suttanto**ti ettha purā ayanti padacchedaṃ katvā purāsaddo yāvapariyāyoti āha ‘‘yāva ayaṃ suttanto’’ti. Na **palujjatī**ti ettha lujadhātu vināsatthoti āha ‘‘na vinassatī’’ti. **Parisaṅkhata**nti parisaṅkharitabbaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu pahitesu. **Imināva kappiyavacanenā**ti iminā eva kappiyena tivākyasaṅkhātena vacanena. **Etesa**nti etesaṃ tiṇṇaṃ vākyānaṃ. **Vevacanenā**ti ‘‘yaññañca yajituṃ, suttañca uggaṇhituṃ, samaṇe ca dassitu’’nti pariyāyena. **Sattasū**ti upāsaka upāsika bhikkhubhikkhunī sikkhamāna sāmaṇera sāmaṇerī saṅkhātāsu sattasu.

110. Pañcannaṃ appahitepi anujānanakathā

193. **Pageva pahite**ti iminā ‘‘apahitepi gantabba’’nti ettha pisaddassa sambhāvanatthaṃ dasseti. Pañcannaṃ sahadhammikānaṃ santikaṃ gantabbabhāvassa kāraṇaṃ vibhajitvā dassento āha ‘‘bhikkhu gilāno hotī’’tiādi. **Dasahī**ti ‘‘saṅgho kammaṃ kattukāmo hoti, kataṃ vā saṅghena kammaṃ hotī’’ti idaṃ aṅgaṃ ekaṃ katvā dasahi. **Navahī**ti parivāsārahaṃ apanetvā navahi. **Catūhī**ti gilānaanabhiratikukkuccadiṭṭhigatauppannasaṅkhātehi catūhi. Iti imehi chahīti yojanā. **Sāmaṇerassapi chahī**ti ettha channaṃ sarūpaṃ vitthāretvā dassento āha ‘‘ādito’’tiādi. Taṃ suviññeyyameva. **Sāmaṇeriyā** santikaṃ pañcahi gantabbanti yojanā. **Parato**ti parasmā, parasmiṃ vā. Andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttanti sambandho. Ye ñātakā vā ye aññātakā vā atthi, tesampīti yojanā. **Ta**nti vacanaṃ.

112. Pahiteyevaanujānanakathā

199. **Bhikkhugatiko**ti bhikkhu eva gati patiṭṭhā etassāti bhikkhugatikoti vutte bhikkhunissitako purisoti āha ‘‘bhikkhūhi saddhiṃ vasanakapuriso’’ti. **Palujjatī**ti vinassati. **Bhaṇḍaṃ chedāpita**nti ettha bhaṇḍasaddo parikkhārattho eva, na mūladhanatthoti āha ‘‘dabbasambhārabhaṇḍa’’nti. **Chedāpita**nti curādigaṇikadhātuṃ ‘‘chindāpita’’nti rudhādigaṇikadhātuyā vaṇṇeti. **Dajjāha**nti ekāralopasandhīti āha ‘‘dajje aha’’nti. ‘‘Dajjeha’’ntipi pāṭho. Evañhi sati akāralopasandhi. **Dajje**ti dadeyyaṃ, dadāmi vā. **Saṅghakaraṇīyenā**ti saṅghassa kātabbena kiccena. Tamatthaṃ dassento āha ‘‘yaṃkiñcī’’tiādi. Tattha yaṃkiñci kātabbanti yojanā. **Cetiyachattavedikādīsū**ti cetiyassa chatte ca vedikāya ca. Ādisaddena sudhālimpādayo saṅgaṇhāti. **Tassā**ti saṅghakaraṇīyassa. Nipphādanatthaṃ gantabbanti sambandho.

Etthāti vassūpanāyikakkhandhake. ‘‘Animantitenā’’ti padaṃ ‘‘gantu’’nti pade bhāvakattā. **Gantu**nti gamituṃ, gamanaṃ vā ‘‘na vaṭṭatī’’ti pade kattā. **Paṭhamaṃyevā**ti dhammassavanato paṭhamameva. Sannipatitabbaṃ iti katikā katā hotīti yojanā. **Bhaṇḍaka**nti cīvarādibhaṇḍakaṃ. **Gantuṃ na vaṭṭatī**ti sayameva gantuṃ na vaṭṭatīti attho daṭṭhabbo. Tena vuttaṃ ‘‘sace panā’’tiādi. **Tatthā**ti taṃ vihāraṃ. ‘‘Vaṭṭatī’’ti iminā vassacchedo ca āpatti ca na hotīti dasseti. **Atthāyapī**ti pisaddena ‘‘bhaṇḍakaṃ dhovissāmī’’ti atthaṃ apekkhati. **Na**nti antevāsikaṃ. **Vaṭṭatī**ti ācariyassa āṇāya sattāhe anatikkante vaṭṭati, vassacchedo ca āpatti ca na hoti. Sattāhe atikkante vassacchedova hoti, na āpattīti adhippāyo.

113. Antarāye anāpattivassacchedakathā

201. **Avidūre**ti āsanne. **Tatthā**ti gāme. **Sattāhavārenā**ti sattāhe ekavārena. **Aruṇo uṭṭhāpetabbo**ti vihāre aruṇo uṭṭhāpetabbo. **Tatrevā**ti gāmeyeva. **Maya**nti bhikkhū sandhāya vuttaṃ. Puna **maya**nti manusse sandhāya vuttaṃ. **Tesaṃyevā**ti vassacchedabhikkhūnaṃ eva. **Ta**nti salākabhattādiṃ. **Vassaggenā**ti vassagaṇanāya.

Vassāvāsikanti vassāvāsānaṃ dātabbaṃ cīvaraṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ vihāre. Yesaṃ pāpitanti sambandho. **Vihāre**ti vuṭṭhitagāmavihāre. Upanikkhittakaṃ bhaṇḍanti sambandho. **Idhā**ti bhikkhuno nivāsaṭṭhāne. Yaṃ cīvarādivebhaṅgiyabhaṇḍaṃ atthi, tanti yojanā. **Tatthevā**ti vuṭṭhitagāmavihāre eva. **Ito**ti khettavatthuādito. Kappiyakārakānaṃ hattheti sambandho. **Tatruppādepī**ti tassa vihārassa dinnakhettavatthuādito uppāde paccayepi. ‘‘Tattheva gantvā apaloketvā bhājetabba’’nti vacanassa yuttiṃ dassento āha ‘‘saṅghikañhī’’tiādi. **Antovihāre vā**ti antosīmāya vā. **Ubhayatthā**ti antosīmabahisīma saṅkhātesu dvīsu ṭhānesu ṭhitaṃ vebhaṅgiyabhaṇḍanti sambandho.

114. Saṅghabhede anāpattivassacchedakathā

202. **Bhinno**ti ettha tapaccayassa atītatthe ayuttabhāvaṃ dassento āha ‘‘bhinne saṅghe karaṇīyaṃ natthī’’ti. **Yo panā**ti saṅgho pana. Idaṃ ‘‘bhijjissatī’’tipade kattā, ‘‘āsaṅkito’’tipade kammaṃ. ‘‘Bhijjissatī’’ti iminā **bhinno**ti ettha tapaccayassa anāgatatthe pavattabhāvaṃ dasseti. **Bhikkhunīhi saṅgho bhinno**ti ettha kiṃ bhikkhunīhi saṅgho bhinnoti daṭṭhabboti āha ‘‘na bhikkhunīhi saṅgho bhinnoti daṭṭhabbo’’ti. **Eta**nti bhikkhunīhi abhinnabhāvaṃ. **Etā panā**ti bhikkhuniyo pana. **Tanti** saṅghaṃ. **Eta**nti ‘‘sambahulāhi bhikkhunīhi saṅgho bhinno’’ti vacanaṃ.

115. Vajādīsu vassūpagamanakathā

203. ‘‘Gopālakānaṃ nivāsaṭṭhāna’’nti iminā gopālakā gāvo viya vaje nivasantīti dasseti.

Upakaṭṭhasaddo āsannapariyāyoti āha ‘‘āsannāyā’’ti. **Tatthā**ti kuṭikāyaṃ. **Idhā**ti imissaṃ kuṭikāyaṃ. Avihārattā ‘‘idhāti’’sāmaññavasena vuttaṃ. **Tikkhattu**nti idaṃ ukkaṭṭhavasena vuttaṃ. Heṭṭhā hi ‘‘sakiṃ vā dvikkhattuṃ vā tikkhattuṃ vā’’ti (mahāva. aṭṭha. 184) vuttattā sakimpi vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. **Tampī**ti sālāsaṅkhepena ṭhitasakaṭampi. ‘‘Ālayo’’ti iminā ‘‘idha vassaṃ upemī’’ti vacībhedo na kātabboti dasseti. **Ālayo**ti ca satthe ‘‘idha vassaṃ vasissāmī’’ti cittassa allīyanaṃ. **Maggapaṭipanneyeva satthe**ti anādare bhummavacanaṃ. **Tatthevā**ti sattheyeva. Sattho atikkamatīti sambandho. **Tatthā**ti patthitaṭṭhāne. **Vippakiratī**ti visuṃ visuṃ gacchati. Sace agāmake ṭhāne vippakirati, purimaṃ gāmaṃ sannivattitabbaṃ. Na aññagāmaṃ gantabbaṃ. **Tato**ti gāmato.

Upagantabbanti ‘‘idha vassaṃ upemī’’ti tikkhattuṃ vatvā upagantabbaṃ. **Tatthevā**ti samuddeyeva. **Kūla**nti tīraṃ. Tañhi kulati udakaṃ āvaratīti **kūla**nti vuccati. **Ayañcā**ti nāvāyaṃ vassūpagamanabhikkhu. **Anutīramevā**ti anukkamena, anusārena vā tīrameva. **Aññatthā**ti paṭhamaladdhagāmato aññasmiṃ ṭhāne. **Tatthevā**ti paṭhamaladdhagāmeyeva.

Itītiādi nigamanaṃ. **Pavāretuñca labhatī**ti ettha casaddo vākyasampiṇḍanattho. **Purimesu ca panā**ti ettha casaddo byatirekattho, panasaddo visesatthajotako. **Anāpatti hotī**ti anāpattimattameva hoti.

116. Vassaṃ anupagantabbaṭṭhānakathā

204. **Rukkhasusīreyevā**ti rukkhassa vivare eva. Vivarañhi su saṃ irati gacchatīti **susīro**ti vuccati. **Padaracchadana**nti phalakehi chāditaṃ. **Pavisanadvāra**nti pavisananikkhamanadvāraṃ. Pavisanañca nikkhamanañca **pavisana**nti virūpekasesena kātabbaṃ. **Khāṇumatthake**ti khāṇuno upari. **Viṭabhī**ti

viṭaṃ aññamaññavedhanaṃ apati gacchatīti viṭapo, pakārassa bhakāraṃ, itthiliṅgajotakaīpaccayañca katvā viṭabhīti vuccati. **Tatthā**ti aṭṭake. **Yassā**ti bhikkhuno, natthīti sambandho. **Pañcannaṃ chadanāna**nti tiṇapaṇṇaiṭṭhakāsilāsudhāsaṅkhātānaṃ (cūḷava. 303) pañcannaṃ chadanānaṃ. Idañca yebhuyyavasena vuttaṃ padaracchadanādīnampi gahitattā. **Dvārabandhana**nti dvārena bandhitabbaṃ. **Chavakuṭikā**ti chavānaṃ sayanaṭṭhāne susāne katā kuṭikā chavakuṭikāti vuccati. **Ṭaṅkitamañcādī**tiādisaddena ṭaṅkitapīṭhaṃ saṅgaṇhāti. **Tatthā**ti chavakuṭiyaṃ. **Aññaṃ kuṭika**nti chavakuṭito aññaṃ kuṭikaṃ. **Āvaraṇa**nti bhittiṃ. **Dvāra**nti pavisananikkhamanadvāraṃ. **Chattakuṭikā nāmesā**ti esā chattena katā kuṭikā nāma. Mahantena kapallena kuṭikaṃ katvāti sambandho.

117. Adhammikakatikākathā

205. **Aññāpī**ti ‘‘antarāvassaṃ na pabbājetabba’’nti katikāya aññāpi. Katikā hotīti sambandho. **Tassā**ti adhammikakatikāya. **Vutta**nti catutthapārājikavaṇṇanāyaṃ (pārā. aṭṭha. 2.226) vuttaṃ.

118. Paṭissavadukkaṭāpattikathā

207. **Paṭissave āpatti dukkaṭassā**ti ettha kiṃ vassāvāsapaṭissuteyeva dukkaṭāpatti hotīti āha ‘‘na kevala’’ntiādi. **Etassevā**ti vassāvāsasseva. **Evamādināpī**ti pisaddo ‘‘paṭissave’’ti ettha yojetabbo. ‘‘Paṭissavepī’’ti hi attho. **Tassa tassā**ti kammassa. **Tañca kho**ti tañca dukkaṭaṃ visaṃvādanapaccayā hotīti yojanā. **Paṭhamampī**ti pisaddo ‘‘pacchāpī’’ti padaṃ sampiṇḍeti. Paṭhamampi hi pācittiyaṃ, pacchāpi dukkaṭanti attho.

So tadaheva akaraṇīyotiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Purimikā ca na paññāyatī**ti ettha pure bhavā purimā, sā eva purimikā, pāṭipadatithī. Nānāsīmāya dvīsu āvāsesu vassaṃ upagacchantassa dutiye ‘‘vasissāmī’’ti paṭhamāvāsassa upacārato nikkhantamatte paṭhamasenāsanaggāhassa passambhanaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘purimikā ca na paññāyatī’’ti. **Aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā**ti vassaṃ upagamanavihāre aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā. **Tadahevā**ti tasmiṃ vassūpagamanaahani eva, pakkantassāpīti sambandho. **Pi**saddassa garahatthaṃ dassento āha ‘‘ko pana vādo’’tiādi. **Ālayo**ti cittassa allīyanaṃ. **Asatiyā**ti satipamuṭṭhena. **Vassaṃ na upetī**ti ‘‘imasmiṃ vihāre imaṃ temāsaṃ vassaṃ upemī’’ti (mahāva. aṭṭha. 184) vacībhedaṃ katvā vassaṃ na upeti.

Sattāhanti sattāhena, anāgatāyāti sambandho. **Navamito**ti pubbakattikamāsassa juṇhapakkhanavamito, pacchimakattikamāsassa juṇhapakkhanavamito vā. **Mā vā āgacchatu, anāpattī**ti vassaṃvutthattā mā vā āgacchatu, anāpattīti attho.

Iti vassūpanāyikakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

4. Pavāraṇākkhandhakaṃ

120. Aphāsukavihārakathā

209. Pavāraṇākkhandhake **allāpo**ti ettha ātyūpasaggassa ādikammatthaṃ, lapadhātuyā ca kathanatthaṃ dassento āha ‘‘paṭhamavacana’’nti. Ādito, ādimhi vā lapanaṃ kathanaṃ, lapati anenāti vā **allāpo** saṃyoge pare rasso. Saṃ puna lapanaṃ, lapati vā anenāti **sallāpo. Hatthavilaṅghakenā**ti ettha vipubbo laghidhātu ukkhipanatthoti āha ‘‘hatthukkhepakenā’’ti. **Pasusaṃvāsa**nti ettha **pasū**ti sabbacatuppadā. Te hi aññamaññaṃ pasanti bādhanti, manussādīhi vā pasīyanti bādhīyantīti pasavoti vuccanti. **Pasūnaṃ viya saṃvāsa**nti pasūnaṃ saṃvāso viya saṃvāsoti **pasusaṃvāso,** taṃ pasusaṃvāsaṃ. Tamatthaṃ vitthārento āha ‘‘pasavopi hī’’tiādi. **Tathā**ti yathā na karonti, tathāti attho. **Etepī**ti bhikkhavopi. **Tasmā**ti yasmā akaṃsu, tasmā. **Nesa**nti bhikkhūnaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu

eḷakasaṃvāsasapattasaṃvāsesu. **Mūgabbata**nti mūgassa vataṃ viya vatanti mūgabbataṃ, suññavacanavatanti attho. **Titthiyasamādāna**nti titthiyehi samādātabbaṃ. **Vatasamādāna**nti samādātabbaṃ vataṃ. **Aññamaññānulomatā**ti ettha tāsaddassa bhāvatthaṃ dassento āha ''anulomabhāvo''ti. Iminā ''devatā''tiādīsu (saṃ. ni. aṭṭha. 1.1.1; khu. pā. aṭṭha. 5.evamiccādipāṭhavaṇṇanā; su. ni. aṭṭha. 2.aṅgalasuttavaṇṇanā) viya tāpaccayassa svatthaṃ ''janatā''tiādīsu (pe. va. aṭṭha. 460) viya samūhatthañca nivatteti. ''Aññamaññaṃ vattu''nti vacanassa yuttiṃ dassento āha ''vadantu ma''ntiādi. Vadantaṃ bhikkhuṃ vattunti yojanā. ''Āpattīhi vuṭṭhānabhāvo''ti iminā **āpattivuṭṭhānatā**ti padassa pañcamīsamāsañca tāpaccayassa bhāvatthañca dasseti. ''Vinaya''ntiādinā purato katvā karaṇaṃ **purekkhāro,** tassa bhāvo **purekkhāratā,** vinayaṃ purekkhāratā **vinayapurekkhāratā**ti vacanatthaṃ dasseti. Ettha purasaddassa ekārattaṃ saddasatthesu (moggallānabyākaraṇe 5.134 sutte) vadanti. Tassa yuttiṃ dassento āha ''vadantuma''ntiādi (moggallānabyākaraṇe 5.134 sutte).

210. **Sabbasaṅgāhikā**ti ''saṅgho pavāreyyā''ti sāmaññato vuttattā sabbesaṃ tevācikādīnaṃ saṅgāhakā. **Ñattī**ti ñāpeti saṅghaṃ etāya vacanāyāti ñatti. Sabbasaṅgāhikabhāvaṃ vitthārento āha ''evañhi vutte''tiādi. **Tevācika**nti tisso vācā etassāti tevācikaṃ, tīhi vācāhi kattabbanti vā tevācikaṃ. Eseva nayo sesesupi. **Samānavassika**nti samānaṃ vassaṃ etesanti samānavassā, tehi kattabbanti samānavassikaṃ. **Aññ**anti dvevācikaekavācikaṃ.

211. **Acchantī**ti ettha āsadhātuyā upavesanatthaṃ dassento āha ''nisinnāva hontī''ti. ''Na uṭṭhahantī''ti iminā evaphalaṃ dasseti. **Tadamantarā**ti ettha ''tadantarā''ti vattabbe vācāsiliṭṭhavasena makārāgamaṃ katvā vuttanti āha ''tadantarā''ti. Tassa attano pavāritakālassa antarā. **''Yāva pavārentī''**ti padassa niyamatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''tāvatakaṃ kāla''nti. **Yāvā**ti nipātassa payogattā ''tadamantarā''ti ettha abhividhiavadhyatthe pañcamīvibhatti hotīti daṭṭhabbaṃ.

121. Pavāraṇābhedakathā

212. **Cātuddasikāyā**ti bhaṇḍanakārakehi upaddutattā paccukkaḍḍhitāya pubbakattikamāsassa kāḷapakkhacātuddasikāya. ''Ajja pavāraṇā pannarasī''ti pubbakiccaṃ kātabbanti yojanā.

Pavāraṇākammesūti niddhāraṇe bhummaṃ, ''adhammena vaggaṃ pavāraṇākamma''ntiādīsu sambandhitabbaṃ. **Adhammena vagga**nti ettha **adhammaṃ** nāma saṅgho hutvāpi saṅghapavāraṇamakatvā gaṇapavāraṇāya karaṇaṃ, gaṇo hutvāpi gaṇapavāraṇamakatvā saṅghapavāraṇāya karaṇañca. Vaggaṃ nāma ekasīmāyaṃ vasantānampi sabbesaṃ ekato asannipatanaṃ.

Adhammena samagganti ettha adhammaṃ vuttanayameva. **Samaggaṃ** nāma sabbesaṃ ekato sannipatanaṃ.

Dhammena vagganti ettha **dhammaṃ** nāma saṅgho hutvā saṅghapavāraṇāya karaṇaṃ, gaṇo hutvā gaṇapavāraṇāya karaṇañca. **Vaggaṃ** vuttanayameva. **Dhammena samaggaṃ** suviññeyyameva. **Iti**saddo parisamāpanattho.

213. **Evaṃ dinnāyā**ti evaṃ pāḷiyaṃ vuttanayeneva dinnāya. **Pavāretabba**nti vassaṃvutthapavāraṇāya pavāretabbaṃ. **Tisso**ti tissanāmako. Diṭṭhena vā vadatūti sambandho. **Ta**nti tissanāmakaṃ bhikkhuṃ. Saṅgho anukampaṃ upādāya vadatūti yojanā. **Vuḍḍhataro**ti pavāraṇādāyako taṃhārakato vuḍḍhataro. **Hī**ti laddhaguṇo. **Tenā**ti pavāraṇāhārakena. **Tassā**ti pavāraṇādāyakassa.

Idhāpi cāti imasmiṃ pavāraṇākkhandhakepi ca. Apisaddo uposathakkhandhakaṃ apekkhati. **Avasesakammatthāyā**ti pavāraṇākammato avasesānaṃ kammānamatthāya hotīti sambandho. Pavāraṇāya āhaṭāya satiyāti yojanā. **Tassa cā**ti pavāraṇādāyakassa ca. **Sabbesa**nti pavāraṇādāyakassa ca saṅghassa cāti sabbesaṃ. **Aññaṃ pana kamma**nti pavāraṇākammato aññaṃ kammaṃ pana. **Tena**

pana bhikkhunāti pavāraṇādāyakena bhikkhunā pana. Ettha ca tadahupavāraṇāya attano ca saṅghassa ca sace pavāraṇākammameva hoti, pavāraṇāyeva dātabbā. Atha aññameva kammaṃ hoti, chandoyeva dātabbo. Yadi pavāraṇākammañca aññakammañca hoti, pavāraṇā ca chando ca dātabbo. Taṃ sandhāya vuttaṃ ''tadahu pavāraṇāya pavāraṇaṃ dentena chandampi dātu''nti (mahāva. 213). **Tenā**ti dānahetunā.

218. **Ajja me pavāraṇā**ti ettha pāḷinayato aññaṃ aṭṭhakathānayaṃ dassento āha ''sace''tiādi.

219. **Vuttanayamevā**ti uposathakkhandhake (mahāva. aṭṭha. 169) vuttanayameva.

222. **Puna pavāretabba**nti ettha na kevalaṃ pavāraṇāyeva puna kātabbā, pubbakiccādīnipi puna kātabbānīti dassento āha ''puna pubbakicca''ntiādi.

228. **Eseva nayo**ti ''ajja pavāraṇā pannarasī''ti pubbakiccaṃ atidisati. **Assā**ti vacanassa. **Ñatti**nti ''suṇātu me bhante saṅgho ajja pavāraṇā''ti ñattiṃ. **Pacchimehī**ti pacchimavassaṃ upagatehi bhikkhūhi. **Uposathagge**ti uposathassa gaṇhanaṭṭhāne gehe. **Dve ñattiyo**ti pavāraṇāñatti ca uposathañatti cāti dve ñattiyo. **Idañcā**ti idaṃ vakkhamānaṃ pana. **Etthā**ti purimikapacchimikabhikkhūnaṃ saṃsaggaṭṭhāne. **Purimikāya upagatehī**ti vibhattaapādānaṃ anumeyyavisayaapādānaṃ, thokatarāti sambandho, sahādiyogo vā, samasamāti sambandho. **Samasamā**ti samena, samato vā samā samasamā, atirekasamāti attho. Kiñci ūnaṃ vā adhikaṃ vā natthīti adhippāyo. **Itī**ti idaṃ lakkhaṇaṃ.

Soti pacchimiko bhikkhu. **Itarenā**ti pacchimikena. **Tesa**nti purimikānaṃ. **Ekenā**ti purimikena. **Ekassā**ti pacchimikassa. Puna **ekenā**ti pacchimikena. ''Ekassā''ti anuvattetabbo, purimikassāti attho. Purimavassūpagatehi adhikatarāti sambandho. **Thokatarehī**ti pacchimavassūpagatehi thokatarehi purimavassūpagatehīti yojanā.

Kattikāyāti pacchimakattikāya. **Cātumāsiniyā pavāraṇāyā**ti catunnaṃ māsānaṃ pūraṇiyā pavāraṇāya. **Pavāraṇāñattiṃ ṭhapetvā**ti samasamā hutvāpi pavāraṇādivasattā pavāraṇāñattiṃ ṭhapetvā. **Tehī**ti pacchimikehi. **Itarehī**ti purimikehi. **Tesa**nti pacchimikānaṃ. **Thokatarā vā**ti ekādinā thokatarā vā. **Tesa**nti purimikānaṃ. **Tehī**ti pacchimikehi.

233. **Saṅghasāmaggiyā**ti ettha kīdisī saṅghasāmaggī veditabbāti āha ''kosambakasāmaggīsadisāva veditabbā''ti. **Etthā**ti sāmaggīpavāraṇāyaṃ. **Appamattake**ti pattacīvarādiṃ paṭicca uppanne appamattake vivāde. **Pavāraṇāyamevā**ti pavāraṇādivaseyeva. Kasmiṃ divase sāmaggīpavāraṇā kātabbāti āha ''sāmaggīpavāraṇa''ntiādi. **Paṭhamapavāraṇa**nti pubbakattikapuṇṇamiṃ. **Yāva kattikacātumāsinī puṇṇamā**ti ayaṃ avadhi anabhividhiavadhi nāma. Kasmā? Kattikacātumāsinipuṇṇamiṃ ṭhapetvā antoyeva gahetabbattā. **Etthantare**ti etasmiṃ dvinnaṃ puṇṇaminamantare aṭṭhavīsatipamāṇe divase kātabbā. **Tato**ti etthantarasaṅkhātā aṭṭhavīsadivasato.

140. Dvevācikādipavāraṇākathā

234. **Ñattiṃ ṭhapentenāpī**ti **pi**saddo na kevalaṃ pavārentena eva dvevācikaṃ pavāretabbaṃ, atha kho ñattiṃ ṭhapentenāpi dvevācikañattiyeva ṭhapetabbāti dasseti. **Ettha cā**ti ''samānavassikaṃ pavāretu''nti pāṭhe ca. **Samānavassikā**ti gaṇanavasena samānaṃ vassaṃ etesanti samānavassikā, samāne vasse upasampādentīti vā samānavassikā. **Ekato**ti ekasmiṃ khaṇe, ekapahārena vā.

141. Pavāraṇāṭṭhapanakathā

236. Sabbaṃ saṅgaṇhātīti **sabbasaṅgāhikaṃ**. Puggalassa ṭhapanaṃ **puggalikaṃ. Tatthā**ti dvīsu

pavāraṇāṭṭhapanesu. Sabbasaṅgāhike ṭhapitā hotīti sambandho. Yāva rekāro atthi, tāvāti yojanā. Bhāsiyitthāti **bhāsitā**. Lapiyitthāti **lapitā**. Na pariyosiyitthāti **apariyositā. Etthantare**ti etasmiṃ sukārarekārānaṃ antare. **Ekapadepī**ti **pi**saddo ekakkharepīti atthaṃ sampiṇḍeti. **Ṭhapitā**ti ''suṇātu me bhante saṅgho, itthannāmo puggalo sāpattiko, tassa pavāraṇaṃ ṭhapemī''ti ñattiyā ṭhapitā. **Yyakāre**ti ''pavāreyyā''ti ettha yyakāre. **Tato**ti yyakārato. Puggalikaṭṭhapane pana aṭṭhapitā hotīti sambandho. **Saṃkārato**ti ''saṅghaṃ bhante''ti ettha saṃkārato. **Sabbapacchimo**ti tīsu vāresu tatiyavāre sabbesaṃ akkharānaṃ pacchimo ṭikāro atthīti yojanā. **Etthantare**ti etasmiṃ saṃkāraṭikārānaṃ antare. **Tasmā**ti yasmā pariyositā hoti, tasmā. ''Eseva nayo''ti vuttavacanaṃ vitthārento āha ''etāsupi hī''tiādi. Tattha **etāsupī**ti dvevācikaekavācikasamānavassikāsupi. Pisaddo tevācikamapekkhati. **Ṭhapanakhetta**nti ṭhapanassa bhūmi. **Iti**saddo parisamāpanattho.

237. **Anuyuñjiyamāno**ti ettha anuyuñjasaddo pucchanatthoti āha ''pucchiyamāno''ti. **Parato**ti parasmiṃyeva khandhaketi (mahāva. 237) attho. **Alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanantiādīnī**ti ettha ādisaddena ''mā kalahaṃ, mā vivāda''ntivacanāni saṅgaṇhāti, vacanāni vatvā omadditvāti yojanā. **Vacanomaddanā**ti vacaneneva omaddanā. **Hī**ti saccaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ pavāraṇāṭṭhapanaṭṭhāne. **Anuddhaṃsitaṃ paṭijānātī**ti ettha paṭijānanākāraṃ dassento āha ''amūlakena pārājikena anuddhaṃsito ayaṃ mayā''ti. ''Liṅganāsanāyā''ti iminā daṇḍakammanāsanasaṃvāsanāsanāni nivatteti.

238. **Eta**nti ''asukā āpattī''ti vacanaṃ. **Kalahassa mukha**nti kalahassa upāyo.

143. Vatthuṭṭhapanādikathā

239. Corā agamaṃsu kirāti sambandho. Pokkharaṇito nīharitvāti sambandho. **So**ti bhikkhu, evamāhāti sambandho. **Vutthenā**ti vasantena, yena kenaci katanti sambandho. **Taṃ puggala**nti vatthukataṃ taṃ puggalaṃ. **Etthā**ti ''vatthuṃ ṭhapetvā saṅgho pavāreyyā''ti pāṭhe. Iminā vatthunā apadisāhīti sambandho. **Na**nti puggalaṃ. **Anuvijjitvā**ti anuyuñjitvā, pucchitvāti attho.

Eko bhikkhu pūjesi, pivīti sambandho. **Tassā**ti bhikkhussa. **Tadanurūpo**ti tesaṃ pūjanapivanānaṃ anurūpo. **So**ti codako bhikkhu. **Taṃ gandha**nti taṃ sarīragandhaṃ. Yaṃ puggalanti yojanā. **Ṭhapesī**ti pavāraṇāya ṭhapesi. **Ayamassā**ti ayaṃ doso assa puggalassa.

Idāneva nanti ettha ''na''nti padaṃ ''puggala''nti padena yojetabbaṃ. Naṃ puggalanti hi attho. **Ubhaya**nti vatthuñca puggalañcāti ubhayaṃ. **Kallaṃ vacanāyā**ti yuttaṃ kathetuṃ. Kasmā kallaṃ vacanāyāti yojanā. Pavāraṇato pubbe, pacchā cāti sambandho. Iti tasmā kallaṃ vacanāyāti yojanā. **Idañhi ubhaya**nti vatthupuggalasaṅkhātaṃ idameva ubhayaṃ. Pavāraṇāya pubbeti yojanā. **Ukkoṭentassā**ti cālentassa.

144. Bhaṇḍanakārakavatthukathā

240. **Catutthapañcamā**ti chasu pakkhesu poṭṭhapādamāsassa juṇhapakkhakāḷapakkhasaṅkhātā catutthapañcamā. **Tatiyo**ti sāvaṇamāsassa kāḷapakkho tatiyo. **Tatiyacatutthapañcamā vā**ti ettha **tatiyo**ti sāvaṇamāsassa kāḷapakkho. **Catuttho**ti poṭṭhapādamāsassa juṇhapakkho. **Pañcamo**ti tasseva kāḷapakkho. ''Tatiya…pe… pañcamā vā''ti padāni ''dve vā tayo vā''ti padehi yathākkamaṃ yojetabbāni. **Catutthe vā kate**ti catutthapakkhe vā pannarasibhāvena kate. **Dve cātuddasikā**ti tatiyapakkhe ca cātuddasiyā saddhiṃ dve cātuddasikā. **Ime**ti bhaṇḍanakārakā. **Te**ti bhaṇḍanakārakā.

Asaṃvihitāti ettha **a**kārassa virahatthaṃ dassento āha ''saṃvidahanavirahitā''ti. Tattha **saṃvidahanavirahitā**ti saṃvidahanarakkhavirahitā. **Āgamanajānanatthāyā**ti bhaṇḍanakārakānaṃ āgamanassa jānanatthāya. **Kilantatthā**ti tumhe kilantā bhavatha. ''Sammohaṃ katvā''ti iminā **vikkhitvā**ti padassa vikkhepaṃ katvāti atthaṃ dasseti. **No ce labhethā**ti ettha kimatthāya na labhethāti

āha ‘‘bahisīmaṃ gantu’’nti. ‘‘Bhaṇḍanakārakānaṃ…pe… hontī’’ti iminā alabhanassa kāraṇaṃ dasseti. **Ya**nti āgamaṃ juṇhaṃ. **Komudiyā cātumāsiniyā**ti pacchimakattikapuṇṇamāyaṃ. Sā hi kumudānamatthitāya komudī, catunnaṃ vassikānaṃ māsānaṃ pūraṇattā cātumāsinīti vuccati. Tadā hi kumudāni supupphitāni honti, tasmā kumudānaṃ samūhā, kumudāni eva vā **komudā,** te ettha atthīti **komudī**ti vuccati, kumudavatīti vuttaṃ hoti. **Avassaṃ pavāretabba**nti dhuvaṃ pavāretabbaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Ta**nti komudiṃ cātumāsiniṃ.

145. Pavāraṇāsaṅgahakathā

241. **Aññataro phāsuvihāro**ti ettha phāsuvihāro nāma koti āha ‘‘taruṇasamatho vā taruṇavipassanā vā’’ti. Iminā taruṇasamathavipassanā phāsuṃ viharati anenāti **phāsuvihāro**ti dasseti. **Paribāhirā bhavissāmā**ti ettha kasmā imamhā phāsuvihārā paribāhirā bhavissantīti āha ‘‘anibaddharattiṭṭhānadivāṭṭhānādibhāvenā’’tiādi. Tattha **anibaddharattiṭṭhānadivāṭṭhānādibhāvenā**ti anibaddhadivāṭṭhānādibhāvena hetubhūtena, asakkontāti sambandho. Ādisaddena anibaddhacaṅkamādayo saṅgaṇhāti. ‘‘Chandadānaṃ paṭikkhipatī’’ti iminā ‘‘sabbeheva ekajjhaṃ sannipatitabba’’nti vākyassa aññatthāpohanaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Imesu tīsu chandadānaṃ na vaṭṭati, tasmā paṭikkhipatīti yojanā. Ayaṃ pavāraṇāsaṅgaho nāma na dātabboti yojanā. Taruṇasamathavipassanālābhī ekapuggalo vā hotūti yojanā. ‘‘Ekassapi dātabboyevā’’ti iminā ayaṃ pavāraṇāsaṅgaho ekassa dinnopi sabbesaṃ dinno hotīti dasseti. Pavāraṇāsaṅgahe dinne satīti yojanā. **Āgantukā**ti saṭṭhivassāpi āgantukā. **Tesa**nti dinnapavāraṇāsaṅgahānaṃ. **Antarāpī**ti komudiyā cātumāsiniyā antarāpi.

Iti pavāraṇākkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

5. Cammakkhandhakaṃ

147. Soṇakoḷivisavatthukathā

242. Cammakkhandhake **issariyādhipacca**nti ettha issarassa bhāvo **issariyaṃ,** adhipatino bhāvo **ādhipaccaṃ,** issariyañca ādhipaccañca, tehi samannāgataṃ issariyādhipaccanti atthaṃ dassento āha ‘‘issarabhāvena ca adhipatibhāvena ca samannāgata’’nti. ‘‘Rājabhāva’’nti iminā **rajja**nti ettha raññho bhāvo rajjanti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Raññā kattabbakicca’’nti iminā raññho idaṃ **rajja**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Koḷivīsoti gotta’’nti idaṃ aṭṭhakathāvādavasena vuttaṃ, apadāne pana tassa jātakkhaṇe pitarā koṭivīsadhanassa dinnattā ‘‘koḷivīso nāmā’’ti vuttaṃ. Vuttañhi tattha

> ‘‘Jātaputtassa me sutvā, pitu chando ayaṃ ahu;
> Dadāmahaṃ kumārassa, vīsakoṭī anūnakā’’ti.

Iminā pāḷinayena ‘‘koṭivīso’’ti vattabbe ‘‘cakkavāḷa’’ntiādīsu viya ṭakārassa ḷakāraṃ katvā **koḷivīso**ti vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Añjanavaṇṇānī**ti añjanassa vaṇṇo viya vaṇṇo etesanti añjanavaṇṇāni. Lomāni jātāni hontīti sambandho. **So**ti soṇo. Ṭhapesi kirāti sambandho. **Tehī**ti asītisahassapurisehi. **Paṇṇasāla**nti paṇṇena chāditaṃ, tena ca parikkhittaṃ sālaṃ. **Uṇṇapāvāraṇa**nti uṇṇamayaṃ uttarāsaṅgaṃ. **Pādapuñchanika**nti pādaṃ puñchati sodheti anenāti pādapuñchaniyaṃ, tadeva pādapuñchanikaṃ. **Sabbevā**ti soṇena saha asītisahassapurisā eva. **Tassa cā**ti soṇassa ca. **Pubbayogo**ti pubbūpāyo.

Asītigāmikasahassānīti ettha gāmesu vasantīti gāmikā, tesaṃ asītisahassāni asītigāmikasahassānīti atthaṃ dassento āha ‘‘tesū’’tiādi. Tattha ‘‘kulaputtāna’’nti iminā vasantyatthe pavattassa ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Asītisahassānī’’ti iminā saddantaropi asītisahassasaddānaṃ samāsabhāvaṃ dasseti. **Kenacidevā**ti ettha ‘‘kenaci ivā’’ti padavibhāgaṃ katvā dakāro padasandhimatto, ivasaddo upamatthoti āha ‘‘kenaci karaṇīyena viyā’’ti. Atha vā ‘‘na panā’’tiādinā evaphalassa dassitattā ‘‘kenaci evā’’ti

padacchedaṃ katvā evatthopi yujjatevāti daṭṭhabbaṃ. **Assā**ti bimbisārarañño. **Tassā**ti soṇassa. Dassanāya aññatra kiñci karaṇīyaṃ na atthīti yojanā. **Rājā**ti bimbisāro rājā, sannipātāpesīti sambandho. **Diṭṭhadhammike atthe**ti ettha diṭṭhadhammasaddo idhalokattho, ikasaddo hitatthe pavattoti āha ''idhalokahite''ti. ''Amhāka''nti iminā **''so no bhagavā''**ti ettha **no**saddo amhasaddakāriyoti dasseti. Amhākaṃ so bhagavāti yojanā. **Samparāyike**ti paralokahite.

''Jānāpemī''ti iminā **''paṭivedemī''**ti ettha vidadhātuyā ñāṇatthaṃ dasseti. **Paṭikāya nimujjitvā**ti ettha paṭikāsaddo aḍḍhendupāsāṇavācakoti āha ''aḍḍhacandapāsāṇe''ti. So hi paṭati aḍḍhabhāvaṃ gacchatīti **paṭikā**ti vuccati. Paṭikāsaddoyaṃ attharaṇavisesepi vattati. **Yassa dānī**ti ettha yasaddassa visayaṃ dassento āha ''tesaṃ hitakaraṇīyatthassā''ti. Iminā ayaṃ yaṃsaddo na taṃsaddāpekkhoti dasseti. Atha vā **yassā**ti yo assa. Assa tesaṃ hitakaraṇīyatthassa yo kālo atthi, taṃ kālaṃ bhagavā jānātīti yojanā. **Tesa**nti asītigāmikasahassānaṃ. **Pacchāyāya**nti ettha pakāro paccantatthavācakoti āha ''vihārapaccante chāyāya''nti. **Sammanāharantī**ti saṃ punappunaṃ manasāgataṃ abhimukhaṃ harantīti atthaṃ dassento āha ''punappunaṃ manasikarontī''ti. ''Pasādavasenā''ti iminā ''kodhavasenā''tiādīni paṭikkhipati. ''Puna visiṭṭhatara''nti iminā **bhiyyoso mattāyā**ti nipātassa atthaṃ dasseti.

Soṇassa pabbajjākathā

243. ''Makkhito''ti iminā phurati vipphārati byāpetīti **phuṭo**ti vutte phuradhātuyā vipphāraṇaṃ nāma makkhitatthoti dasseti. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Iminā gāvo āhananti etthāti **gavāghātana**nti atthaṃ dassebhi. **Tantissare**ti tantiyā guṇassa sare. **Vādanakusalo**ti vādane kusalo. **Kharamucchitā**ti kharena mucchitā. ''Sarasampannā''ti iminā saro etissamatthīti **saravatī,** vīṇāti dasseti. **Kammaññā**ti ettha kammasaddato khamatthe ññapaccayoti āha ''kammakkhamā''ti. **Mandamucchanā**ti mandena mucchanā. **Same guṇe**ti ettha **samo** nāma majjhimo, **guṇo** nāma mukhyato vīṇāya jiyā, upacārato saroti āha ''majjhime sare''ti. **Vīriyasamatha**nti ettha vīriyañca samatho cāti atthaṃ paṭikkhipanto āha ''vīriyasampayuttaṃ samatha''nti. Iminā vīriyena sampayuttaṃ samathaṃ **vīriyasamatha**nti dasseti. ''Vīriyaṃ samathena yojehī''ti iminā vīriyena samathaṃ yojehīti atthopi dassitoti daṭṭhabbaṃ. **Indriyānañca samata**nti ettha saddhādīni pañcindriyāneva gahetabbāni, na aññānīti dassento āha ''saddhādīnaṃ indriyāna''nti. ''Samabhāva''nti iminā tāpaccayo bhāvatthe hotīti dasseti. **Tatthā**ti ''indriyānaṃ samata''ntipāṭhe, saddhādīsu indriyesu vā. **Tattha ca nimittaṃ gaṇhāhī**ti ettha bhāvenabhāvalakkhaṇe thapaccayo hotīti āha ''tasmiṃ samathe satī''ti. Ādāse sati mukhabimbena kattubhūtena uppajjitabbaṃ iva, tasmiṃ samathe sati yena nimittena kattubhūtena uppajjitabbanti yojanā. Samathassa nimittaṃ **samathanimittaṃ,** indriyānaṃ samabhāvo. Eseva nayo sesesupi. Samathanimittādīni cattāri ekasesena vā sāmaññaniddesena vā ''nimitta''nti vuccati.

244. **Aññaṃ byākareyya**nti ettha aññaṃ byākaronto attānaṃ ''arahā aha''nti jānāpetīti āha ''arahā aha''nti jānāpeyya''nti. **Cha ṭhānānī**ti ettha ṭhānasaddo kāraṇatthoti āha ''cha kāraṇānī''ti. ''Paṭivijjhitvā''tiādinā **adhimutto**ti padassa adhippāyatthaṃ dasseti. Saddattho pana adhimuccatīti **adhimutto**ti daṭṭhabbo. Arahattaṃ vuccatīti sambandho. **Hī**ti vitthāro. **Asammohotī**ti ettha ākāratthavācako **iti**saddo pubbapadesupi yojetvā ''nekkhamaṃ iti vuccatī''tiādinā yojanā kātabbā.

''Paṭivedharahita''nti iminā **kevalaṃ saddhāmattaka**nti ettha mattasaddassa nivattetabbatthaṃ dasseti. **Paṭivedhapaññāyā**ti maggapaññāya. ''Asammissa''nti iminā kevalasaddassa asammissatthaṃ dasseti. **Paṭicaya**nti ettha paṭisaddo anupacchinnattho, cidhātu vaḍḍhanatthoti āha ''punappunaṃ karaṇena vaḍḍhi''nti, maggapaṭivedhena vītarāgattāyevāti sambandho. **Tanninnamānasoyevā**ti tasmiṃ phalasamāpattivihāre ninnamānaso eva.

Lābhasakkārasilokanti ettha labhanaṃ **lābho,** suṭṭhu karaṇaṃ **sakkāro,** silokanaṃ vaṇṇabhaṇanaṃ **siloko,** lābho ca sakkāro ca siloko ca lābhasakkārasilokanti atthaṃ dassento āha ''catupaccayalābhañcā''tiādi. **Tesaṃyevā**ti catunnaṃ paccayānameva. ''Sīlañca vatañcā''ti iminā

sīlabbatantipadassa dvandavākyaṃ dasseti.

Bhusasaddassa kaliṅgaratthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘balavanto’’ti ‘‘khīṇāsavassā’’ti iminā **nevassā**ti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti. ‘‘Gahetvā’’ti iminā **pariyādiyantī**ti ettha paripubbaāpubbadādhātuyā gahaṇatthaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Kilesā karontīti sambandho. **Tesa**nti kilesānaṃ. **Āneñjappatta**nti ettha iñjanaṃ kampanaṃ iñjaṃ, na iñjaṃ aneñjaṃ, tameva āneñjaṃ, taṃ pattanti āneñjappattanti atthaṃ dassento āha ‘‘acalanappatta’’nti. **Vayañcā**ti **ca**saddo avuttasampiṇḍanatthoti āha ‘‘vayampi uppādampī’’ti.

Upādānakkhayassāti ettha upādānakkhayaṃ adhimuttassāti dassento āha ‘‘upayogatthe sāmivacana’’nti. ‘‘Uppādañca vayañcā’’ti iminā **āyatanuppāda**nti ettha uppādasaddena vayopi avinābhāvato gahetabboti dasseti. **Sammā**ti nipāto ñāyatthoti āha ‘‘hetunā nayenā’’ti. **Santacittassā**ti ettha santasaddassa khedādīsupi pavattattā idha nibbutatthe vattatīti āha ‘‘nibbutacittassā’’ti. **Anunayapaṭighehī**ti anu punappunaṃ ārammaṇe cittaṃ netīti **anunayo,** rāgo, ārammaṇe paṭihaññatīti **paṭigho,** doso, anunayo ca paṭigho ca anunayapaṭighā, tehi. Iṭṭhe anunayo, aniṭṭhe paṭigho hotīti sambandho daṭṭhabbo.

148. Diguṇādiupāhanapaṭikkhepakathā

245. **Aññaṃ byākarontī**ti ettha aññasaddo sabbanāmasuddhanāmavasena duvidho. Tesu idha suddhanāmaṃ, taṃ pana bāle ca dārake ca arahatte ca pavattati, idha pana arahatteti dassento āha ‘‘arahattaṃ byākarontī’’ti. **Yenā**ti sabhāvena. **Arahāti ñāyatī**ti arahāiti attho ñāyati. **So**ti sabhāvo. **Suttavaṇṇanātoyevā**ti aṅguttaraṭṭhakathāto eva. **Na upanīto**ti na upari nīto. **Ekacce moghapurisā**ti ekaccesaddo aññepariyāyo, moghasaddo tucchavevacanoti āha ‘‘aññe pana tucchapurisā’’ti. ‘‘Hasamānā viyā’’ti iminā **hasamānakaṃ maññe**ti ettha maññesaddo viyatthoti dasseti. **Asantamevā**ti avijjamānaṃyeva. **Ekapalāsika**nti ettha palāsasaddo paṇṇavācako. Paṭalaṃ nāma paṇṇaṃ viya hoti, tasmā ‘‘ekapaṭala’’nti vuttaṃ. **Asītisakaṭavāhe**ti ettha asīti padaṃ sakaṭapadena sambandhaṃ katvā asītisakaṭehi vahitabbeti attho daṭṭhabbo. ‘‘Dve sakaṭabhārā eko vāho’’ti iminā vāhānaṃ cattālīsabhāvaṃ dasseti. **Sattahatthikañca anīka**nti ettha anīkassa sarūpaṃ dassento āha ‘‘cha hatthiniyo cā’’tiādi. Sattannaṃ hatthīnaṃ samūho **sattahatthikaṃ**. Sattaanīkattā ekūnapaññāsahatthino honti. Tesu satta hatthino, dvācattālīsa hatthiniyo honti. **Dviguṇā**ti ettha guṇasaddo paṭalatthoti āha ‘‘dvipaṭalā’’ti. **Guṇaṅguṇūpāhanā**ti ettha dviguṇatiguṇānaṃ visuṃ gahitattā pārisesato guṇaṅguṇabhāvaṃ dassento āha ‘‘catupaṭalato paṭṭhāya vuccatī’’ti. **Guṇaṅguṇūpāhanā**ti paṭalapaṭalā upāhanā, bahupaṭalā upāhanāti attho. Ukārena saha yojetvā gakāro sajjhāyitabbo ca likhitabbo ca. Idāni potthakesu pana ukāro na dissati.

149. Sabbanīlikādipaṭikkhepakathā

246. **Sabbāva nīlikā**ti sabbāva upāhanāyo nīlikā, sabbaṭṭhānesu nīlametāsanti **sabbanīlikā**tipi kātabbo. **Tattha cā**ti tesu nīlikādīsu ca. Ummārapupphassa vaṇṇo viya vaṇṇo etissāti **ummārapupphavaṇṇā**. Evaṃ sesesupi. **Addāriṭṭhakavaṇṇā**ti ettha **addo**ti allo. **Ariṭṭho**ti pheṇilarukkho vā kāko vā, tasmā addo allo ariṭṭho pheṇilarukkho, kāko vāti addāriṭṭho, tadeva addāriṭṭhako, addāriṭṭhakassa vaṇṇo viya vaṇṇo etissāti addāriṭṭhakavaṇṇā. **Etāsū**ti sabbanīlikādīsu. **Puñchitvā**ti parimajjitvā. **Appamattakenāpī**ti **pi**saddo sambhāvane. Sabbanīlādike bhinne kā nāma kathāti attho.

‘‘Yāsaṃ vaddhāyeva nīlā’’ti iminā nīlakā vaddhikā etāsanti **nīlakavaddhikā**ti chaṭṭhībāhiratthasamāsaṃ dasseti. **Vaddhikā**ti ca naddhi. Sā hi upāhanatalato vaddhayatīti vaddhikāti ca upāhanatalaṃ bandhati imāyāti vaddhikāti ca vuccati. **Sabbatthā**ti sabbesu pītakavaddhikādīsu. **Etāyopī**ti nīlakavaddhikādikā upāhanāyopi. **Tale**ti upāhanāya tale. ‘‘Khallakaṃ bandhitvā’’ti iminā khallakena bandhitabbāti **khallakabaddhā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Yonakaupāhanā**ti yonakajātīnaṃ

manussānaṃ upāhanā. **Paliguṇṭhetvā**ti parisamantato veṭhetvā. ‘‘Upari…pe… jaṅgha’’nti iminā puṭabaddhato visesaṃ dasseti. **Tūlapicunā**ti tūlasaṅkhātena picunā. ‘‘Tittirapattasadisā’’ti iminā tittirassa pattaṃ viya **tittirapattikā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tittiro**ti ca eko sakuṇaviseso. **Kaṇṇikaṭṭhāne**ti dvinnaṃ vaddhikānaṃ ekato samāgamaṭṭhāne. ‘‘Meṇḍa…pe… katā’’ti iminā meṇḍassa visāṇena sadisā vaddhikā etāsanti **meṇḍavisāṇavaddhikā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Tathevā**ti yathā meṇḍaajasiṅgasaṇṭhāne vaddhe yojetvā katā, tathevāti attho. ‘‘Vicchikā…pe… katā’’ti iminā vicchikāya aḷo **vicchikāḷo,** so viya vaddhikā etāsanti **vicchikāḷikā**ti vacanatthaṃ dasseti. Aḷasaddo ‘‘aḷacchinno’’tiādīsu (mahāva. 119) aṅguṭṭhavācako, idha pana naṅguṭṭhavācako, tasmā vuttaṃ ‘‘naṅguṭṭhasaṇṭhāne’’ti. **Talesū**ti upāhanāya talesu. ‘‘Mora…pe… sibbikā’’ti iminā morapiñchehi parisamantato, parikkhipitvā vā sibbitā **morapiñchaparisibbitā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Citrā upāhanāyo**ti ettha citrasaddo vicitratthoti āha ‘‘vicitrā’’ti. **Etāsū**ti khallakabaddhādīsu. **Vaḷañjetabbā**ti paribhuñjitabbā. Vaḷaji paribhogeti dhātupāṭho (saddanītidhātumālāyaṃ 15 jakārantadhātu). Tālujo tatiyo. **Tesu panā**ti khallakādīsu pana. **Sati** santesūti yojanā. Sīhacammena parikkhipitabbāti **sīhacammaparikkhatā**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘pariyantesū’’tiādi. **Pakkhibiḷālo**ti tuliyo. So hi pakkhayuttattā ca biḷālamukhasadisamukhattā ca pakkhibiḷāloti vuccati. Iminā **luvakacammaparikkhatā**ti ettha luvakasaddo pakkhibiḷālapariyāyoti dasseti. ‘‘Ulūkacammaparikkhatā’’tipi pāṭho. **Etāsupī**ti sīhacammaparikkhatādīsupi. Yā kāci upāhanāyoti sambandho.

247. **Omukka**nti ettha avatyūpasaggassa viyogatthaṃ dassento āha ‘‘paṭimuñcitvā apanīta’’nti. Purāṇaṃ guṇaṅguṇūpāhananti attho.

151. Ajjhārāme upāhanapaṭikkhepakathā

248. ‘‘Yena sippenā’’tiādinā abhi adhikaṃ jīvanti anenāti **abhijīvanaṃ,** kiṃtaṃ? Sippanti atthaṃ dasseti. **Tassā**ti sippassa. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. Yaṃsaddo vacanavipallāsoti āha ‘‘ye tumhe’’ti. **Hī**ti saccaṃ. **Yaṃnipāto**ti yaṃiti nipāto yadisaddassa atthe pavattatīti yojanā. **Ācariyā evā**ti evasaddena ācariyamattabhāvaṃ paṭikkhipati. **Hī**ti saccaṃ. **So**ti avassiko. **Ta**nti chabbassaṃ. **Nissāya vacchatī**ti avassikassa catuvassakāle chabbassassa dasavassikattā taṃ nissāya vasati. Upajjhāyamattaṃ dassento āha ‘‘upajjhāyassā’’tiādi. **Mahantatarā**ti attano vuḍḍhatarā. Upajjhāyassa mattaṃ pamāṇametesanti **upajjhāyamattā**.

249. Pādato nikkhantena khīlasadisena maṃsena pavatto ābādho **pādakhīlābādho**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘pādato’’tiādi. Pādato nikkhantanti sambandho.

251. **Tiṇapādukā**tiādīsu tiṇena katā pādukā tiṇapādukāti vacanatthādiṃ dassento āha ‘‘yena kenaci tiṇenā’’tiādi. Taṃ suviññeyyameva. ‘‘Bhūmiyaṃ suppatiṭṭhitāti’’ādinā na saṅkamitabbāti **asaṅkamanīyā**ti atthaṃ dasseti.

252. **Aṅgajātenevā**ti attano aṅgajātena eva. **Aṅgajāta**nti gāvīnaṃ aṅgajātaṃ. **Ogāhetvā**ti ettha otyūpasaggo daḷhatthoti āha ‘‘daḷhaṃ gahetvā’’ti.

153. Yānādipaṭikkhepakathā

253. **Itthiyuttenā**ti ettha rūḷīvasena dhenupi itthī nāmāti āha ‘‘dhenuyuttenā’’ti. **Purisantarenā**ti ettha puriso eva antaro añño etthāti **purisantaraṃ** yānaṃ. Purisantaro nāma atthato sārathīti āha ‘‘purisasārathinā’’ti, yānenāti yojanā. **Gaṅgāmahiyāyā**ti ettha gaṅgā ca mahī ca gaṅgāmahī, tattha kīḷikā gaṅgāmahiyāti atthaṃ dassento āha ‘‘gaṅgāmahīkīḷikāyā’’ti. Tattha hi itthipurisā yānehi udakakīḷaṃ kīḷanti. **Purisayuttaṃ hatthavaṭṭaka**nti ettha ‘‘anujānāmi bhikkhave purisayuttañca hatthavaṭṭakañcā’’ti dassento āha ‘‘etthā’’tiādi. Tattha **purisayutta**nti purisena yujjitabbanti purisayuttaṃ yānaṃ. **Hatthavaṭṭaka**nti hatthena vaṭṭetabbanti hatthavaṭṭakaṃ yānaṃ. **Yānugghātenā**ti

yānassa ullaṅghitvā gamanena. Hanadhātu hi gatyattho. Tamatthaṃ dassento āha ‘‘yānaṃ abhiruhantassā’’tiādi. ‘‘Tappaccayā’’ti iminā yānugghātenāti ettha hetvatthe karaṇavacananti dasseti. **Pīṭhakasivikanti** pīṭhena saha kataṃ sivikaṃ. **Paṭapoṭalika**nti paṭamayaṃ poṭalikaṃ.

154. Uccāsayanamahāsayanapaṭikkhepakathā

254. Uccaṃ āsayanaṃ **uccāsayanaṃ**. Mahantaṃ āsayanaṃ **mahāsayanaṃ**. Āsandiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Pamāṇātikkantāsana**nti dīghāsanaṃ. Tañhi āgamma sadati nisīdatīti ettha, āyataṃ vā suṭṭhuṃ dadātīti **āsandī**ti vuccati. **Vāḷarūpānī**ti sīhabyagghādivāḷarūpāni. Pādesu vāḷarūpāni paricchinditvā aṅkīyati lakkhīyatīti **pallaṅko. Gonako**ti gavati dīghalomehi uggacchati etthāti gonako. **Kojavo**ti kuyaṃ bhūmiyaṃ javati gacchatīti kojavo. **Tassā**ti gonakassa. Lomāni caturaṅgulādhikāni honti kirāti yojanā. **Vānacitrauṇṇāmayattharaṇo**ti vānena sibbanena sañjātaṃ citrarūpametthāti vānacitraṃ, uṇṇāya nibbatto **uṇṇāmayo,** soyeva attharaṇo uṇṇāmayattharaṇo, vānacitrañca taṃ uṇṇāmayattharaṇo ceti vānacitrauṇṇāmayattharaṇo. **Setattharaṇo**ti setatthikehi sevīyatīti soto, soyeva attharaṇo setattharaṇo. Iminā atthena paṭati setabhāvaṃ gacchatīti **paṭikā**ti kātabbaṃ. Paṭikāsaddoyaṃ aḍḍhendupāsāṇepi pavattati. **Ghanapupphako**ti ghanaṃ kathinaṃ pupphametthāti ghanapupphako. Iminā ghanapupphasaṅkhātaṃ paṭalamettha atthīti **paṭalikā**ti dasseti. **So**ti attharaṇo. **Āmalakapaṭo**ti āmalakapupphaṃ dassetvā kato paṭo. **Tūlikā**ti tūlaṃ pūretvā katā tūlikā. **Vikatikā**ti sīhabyagghādirūpehi (dī. ni. aṭṭha. 1.15) vicittākārena karīyatīti vikatikā. **Dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ ‘‘uddalomī**ti ubhatodasaṃ uṇṇāmayattharaṇaṃ. **Ekantalomī**ti ekatodasaṃ uṇṇāmayattharaṇa’’nti vuttaṃ. Idha pana **‘‘uddalomī**ti ekato uggatalomaṃ uṇṇāmayattharaṇaṃ, **ekantalomī**ti ubhato uggatalomaṃ uṇṇāmayattharaṇa’’nti vuttaṃ. Tasmā dve aṭṭhakathāyo aññamaññaṃ visadisā honti. Ettha dīghanikāyaṭṭhakathānayena vacanatthaṃ karissāmi. Uṭṭhitaṃ dvīhi pakkhehi, dvīsu vā dasāsaṅkhātaṃ lomametthāti **uddalomī**. Niggahitāgamaṃ katvā ‘‘undalomī’’tipi pāṭho, ayamevattho. Ekasmiṃ ante dasāsaṅkhātaṃ lomametthāti **ekantalomī**ti. **Koseyyakaṭṭissamaya**nti ettha **koseyya**nti kosiyasuttaṃ. **Kaṭṭissa**nti kaṭṭissanāmakaṃ vākaṃ. Iminā koseyyañca kaṭṭissañca **kaṭṭissānī**ti virūpekasesaṃ katvā kaṭṭissehi pakataṃ attharaṇaṃ kaṭṭissanti atthaṃ dasseti. **Suddhakoseyya**nti ratanaaparisibbitaṃ suddhakoseyyaṃ. Iminā suddhakaṭṭissampi vaṭṭatīti dasseti.

Soḷasa nāṭakitthiyo ṭhatvā naccaṃ karonti etthāti **kuttaka**nti atthaṃ dassento āha ‘‘soḷasanna’’ntiādi. **Ajinacammehī**ti ajinamigacammehi, kataiti sambandho. **Paveṇī**ti dupaṭṭatipaṭṭādīhi paraṃparavasena katattā ‘‘paveṇī’’ti vuccati. Ajinacammāni hi sukhumatarāni, tasmā dupaṭṭatipaṭṭādīni katvā paveṇivasena katāni. Tasmā vuttaṃ ‘‘ajinapaveṇī’’ti. ‘‘Kadalimigacammaṃ nāmā’’ti iminā tassa cammaṃ kadalimigaiti gahetabbaṃ uttarapadalopavasena vā upacārena vāti dasseti. **Pavara**saddo uttamatthoti āha ‘‘uttamapaccattharaṇa’’nti. **Ta**nti kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ. **Sauttaracchada**nti ettha sakāro sahasaddakāriyoti dassento āha ‘‘saha uttaracchadenā’’ti. ‘‘Uparī’’ti iminā uttarasaddassa seṭṭhādayo nivatteti. ‘‘Saddhi’’nti iminā sahasaddassa tulyatthaṃ nivatteti. ‘‘Seta…pe… na vaṭṭatī’’ti iminā rattavitānaṃ heṭṭhā kappiyapaccattharaṇe satipi na vaṭṭatīti dasseti. Kasmā? Rattavitānassa akappiyattā. **Ubhatolohitakūpadhāna**nti ettha ubhasarūpaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sīsūpadhānañca pādūpadhānañcā’’ti. Sīso upagantvā tiṭṭhati etthāti **upadhānaṃ,** upa bhusaṃ vā sukhaṃ dhāretīti **upadhānaṃ,** bibbohanaṃ. Sace pamāṇayuttaṃ, taṃ upadhānaṃ vaṭṭatīti yojanā.

155. Sabbacammapaṭikkhepādikathā

255. **Dīpipotako**ti dīpipoto viyāti dīpipotako vaccho. **Bhittidaṇḍakādīsū**ti bhittisambandhesu daṇḍakādīsu. Ādisaddena bhittithambhādayo saṅgaṇhāti.

256. Yo na sakkoti anupāhano gāmaṃ pavisituṃ, so gilāno nāmāti yojanā.

157. Soṇakuṭikaṇṇavatthukathā

257. **Etenā**ti ‘‘kuraraghare’’ti pāṭhena. **Assā**ti mahākaccānassa. **Papātanāmake**ti yasmā mahātaṭo ettha atthi, tasmā papātanāmako hoti. **Etenā**ti ‘‘papātake pabbate’’ti pāṭhena. **Assā**ti mahākaccānassa. Koṭiagghanakaṃ piḷandhanaṃ kaṇṇe etassatthīti **kuṭikaṇṇo**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘koṭiagghanakaṃ panā’’tiādi. Piḷandhati anenāti **piḷandhanaṃ,** alaṅkāro. Dantajo catutthakkharo. ‘‘Pasādajanaka’’nti iminā pasādaṃ janetīti **pāsādiko**ti vacanatthaṃ dasseti. **Pasādanīya**nti pasāditabbaṃ, pasādituṃ arahanti attho. **Atthavacana**nti attho vuccati anenāti atthavacanaṃ. Pāḷiyaṃ idāni potthakesu ‘‘pasādanīya’’nti pāṭho natthi. ‘‘Pāsādika’’ntipadassa pubbe ‘‘dassanīya’’nti pāṭhoyeva atthi. **Uttamadamathasamatha**ntiettha damathasaddassa ñāṇatthañca indriyasaṃvaratthañca samathasaddassa samādhatthañca cittūpasamatthañca dassento āha ‘‘uttamaṃ damathañcā’’tiādi. Casaddena dvandavākyaṃ dasseti. **Visūkāyikavipphanditāna**nti visūkāya paṭipakkhāya pavattānaṃ diṭṭhicittasaṅkhātānaṃ vividhacalanānaṃ. ‘‘Vīriyindriya’’nti iminā **yatindriya**nti ettha **yata**saddo vīriyavācakoti dasseti. **Nāga**nti ettha natthi āgu pāpametassāti nāgoti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘āguvirahita’’nti kiṃ divasato paṭṭhāyāti āha ‘‘mama pabbajjādivasato paṭṭhāyā’’ti. Kaṇhā mattikā uttari etthāti **kaṇhuttarā**ti atthaṃ dassento āha ‘‘kaṇhamattikuttarā’’ti. ‘‘Uparī’’ti iminā uttarasaddassa atthaṃ dasseti. ‘‘Gunnaṃ khurehī’’ti iminā gunnaṃ khurakaṇṭakasadisattā **gokaṇṭakā** nāmāti dasseti. Te gokaṇṭake rakkhitunti sambandho. Evaṃ kharā bhūmi hotīti yojanā. **Etehī**ti eragūādīhi catūhi tiṇehi. **Ta**nti eragūtiṇaṃ. **Tenā**ti moragūtiṇena. Jantussa vaṇṇoti sambandho. **Senāsanaṃ paññapesī**ti ettha kiṃ nāma senāsanaṃ paññapesīti āha ‘‘bhisiṃ vā kaṭasārakaṃ vā paññapesī’’ti. Paññapetvā ca pana soṇassa ārocesi. Kiṃ ārocesīti āha ‘‘āvuso’’tiādi. Satthā vasitukāmoti sambandho.

258. ‘‘Tassa soṇassā’’ti iminā **paṭibhātu ta**nti ettha ‘‘ta’’ntipadaṃ sāmyatthe upayogavacananti dasseti. **Ta**nti tava. **Aṭṭhakavaggikānī**ti aṭṭhapamāṇo, aṭṭhasamūho vā vaggo etesanti aṭṭhakavaggikāni. Kāmasuttādīni (su. ni. 772 ādayo) soḷasa suttāni. **Yo**ti puggalo, samannāgatoti sambandho. **Ariyopī**ti pisaddo na kevalaṃ sucisamannāgatoyeva pāpe na ramati, atha kho ariyopīti dasseti. ‘‘Paṭibhātu ta’’nti pāṭhato yāva ‘‘sucīti vutta’’nti pāṭhā kesuciyeva aṭṭhakathāpotthakesu atthi. **Ayaṃ khvassā**ti ettha **assa**saddo ākhyātoti āha ‘‘bhaveyyā’’ti. **Paridassesī**ti pañca varāni paricchinditvā dassesi. Yaṃ vacanaṃ me upajjhāyo jānāpeti, tassa vacanassa ayaṃ kālo bhaveyyāti yojanā.

259. **Vinayadharapañcamenā**ti ettha upajjhāyapañcamenāti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘anussāvanācariyapañcamenā’’ti. **Upāhanakosako**ti upāhanāya pakkhipanokāso kosako. Eḷakacammaajacammesu akappiyaṃ nāma natthi. Migacamme pana kiñci vaṭṭati, na kiñci vaṭṭati. Taṃ vibhajitvā dassento āha ‘‘migacamme’’tiādi. **Etesaṃyevā**ti eṇimigādīnaṃ channameva. **Aññesaṃ panā**ti chahi migehi avasesānaṃ pana. Tesaṃ cammaṃ na vaṭṭatīti sambandho.

Gāthāyaṃ makkaṭo ca kāḷasīho ca sarabho ca kadalimigo ca keci ye vāḷamigā atthi, te cāti yojanā. **Tesa**nti makkaṭādīnaṃ.

Tatthāti gāthāya, makkaṭādīsu vā. ‘‘Sīhabyagghaacchataracchā’’ti iminā vāḷamigānaṃ sarūpaṃ dasseti. Ettakāyeva vāḷamigāti āha ‘‘na kevala’’ntiādi. **Etesaṃyevā**ti sīhabyagghaacchataracchānameva. Na cammaṃ na vaṭṭatīti sambandho. **Yesa**nti channaṃ eṇimigādīnaṃ. **Te**ti cha eṇimigādike. **Hi** saccaṃ sabbesaṃ etesaṃ vāḷamigānaṃ cammaṃ na vaṭṭatīti yojanā. **Āharitvā vā na dinna**nti āharitvā vā hatthe vā pādamūle vā ṭhapetvā na dinnaṃ. ‘‘Gaṇanaṃ na upetī’’ti iminā gaṇanaṃ upagacchatīti **gaṇanūpaga**nti atthaṃ dasseti. **Adhiṭṭhitañcā**ti adhiṭṭhitaṃ pana. **Yadā**ti yasmiṃ kāle. **Tato**ti kālato.

Iti cammakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

6. Bhesajjakkhandhakaṃ

160. Pañcabhesajjādikathā

260. Bhesajjakkhandhake saradakāle uppanno **sāradiko**ti atthaṃ dassento āha ‘‘saradakāle

uppannenā''ti. ''Pittābādhenā''ti iminā ābādhassa sarūpaṃ dasseti. Pittābādhassa kāraṇaṃ vitthārento āha ''tasmiṃ hī''tiādi. **Tenā**ti hetunā. **Tesa**nti bhikkhūnaṃ. **Koṭṭhabbhantaragata**nti koṭṭhassa abbhantaraṃ gataṃ. Antassa anto pavisanaṃ hotīti adhippāyo. **Āhāratth**anti āhārassa kiccaṃ, āhārena vā kattabbaṃ kiccaṃ.

261. **Nacchādentī**ti tāni bhesajjāni bhojanāni nacchādenti. Kasmā? Bhojanānaṃ ajīraṇattā. Iti imamatthaṃ dassento āha ''na jīrantī''ti. Nacchādattā na vātarogaṃ paṭippassambhetuṃ sakkonti. Ettha ca ''na jīrantī''ti iminā nacchādanassa kāraṇaṃ dasseti. ''Na vāta…pe… sakkontī''ti iminā tasseva phalaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ. ''Siniddhānī''ti iminā sinihantīti **senehikānī**ti atthaṃ dasseti. **Bhattacchannakenā**ti ettha bhattassa acchannakaṃ nāma bhattassa arocikaṃ bhattassa ruciyā anuppādakanti āha ''bhattārocakenā''ti.

262. **Acchavasa**ntiādīsu vinicchayo veditabboti yojanā. Pāḷiyaṃ ''paṭiggahitaṃ nippakkaṃ saṃsaṭṭha''nti padānaṃ kiriyāvisesanaṃ katvā ''paribhuñjitu''nti padena sambandhitabbabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''kāle paṭiggahitanti ādīsū''tiādi. **Telaparibhogena paribhuñjitu**nti ettha kittakaṃ kālaṃ telaparibhogena paribhuñjitabbanti āha ''sattāhakāla''nti.

161. Mūlādibhesajjakathā

263. **Mūlabhesajjādivinicchayopī**ti pisaddo acchavasantiādīsu vinicchayaṃ apekkhati. **Idhā**ti bhesajjakkhandhake. **Yaṃ ya**nti vinicchayaṃ. **Pisanasilā**ti pisati etthāti **pisanā,** sāyeva silāti pisanasilā. Iminā acalaṃ hutvā nisīdatīti **nisado**ti atthaṃ dasseti. **Pisanapotako**ti pisati anenāti pisano, soyeva potakoti pisanapotako, iminā nisadato potakoti **nisadapotako**ti atthaṃ dasseti. **Hiṅgujātiyo**ti hiṅgukulāni.

Sāmuddanti ettha samudde santiṭṭhatīti sāmuddanti vacanatthaṃ dassento āha ''samuddatīre''tiādi. ''Tīre''ti iminā samuddeti ettha sattamīvibhattiyā samīpatthe pavattabhāvaṃ dasseti. **Pakatiloṇa**nti sabhāvaloṇaṃ, na dabbasambhārehi saddhiṃ pacitanti attho. ''Pabbate uṭṭhahatī''ti iminā sindhunāmake pabbate uṭṭhahatīti **sindhava**nti atthaṃ dasseti. Ubbito bhūmito īrati uggacchatīti **ubbira**nti vacanatthaṃ dassento āha ''bhūmito aṅkuraṃ uṭṭhahatī''ti. Iminā aṭṭhakathānayena oṭṭhajo tatiyakkharoyeva yujjati, potthakesu pana catutthakkharoyeva dissati. ''Ubbhida''ntipi pāṭho. **Bila**nti koṭṭhāso. Tasmā dabbasambhārehi bilehi saddhiṃ pacitaṃ bilanti atthaṃ dassento āha ''dabbasambhārehi saddhiṃ pacita''nti. Abhidhāne pana (abhidhāne 461 gāthāyaṃ) ''bilāla''nti pāṭho atthi. **Ta**nti bilaṃ.

264. Assādīnaṃ kāyagandho viya kassaci kāyagandho hotīti yojanā. **Tassāpī**ti bhikkhunopi. Pisaddena kaṇḍuvābādhabhikkhuādayopi sampiṇḍeti. Chakaṇasaddassa assādīnaṃ malepi pavattanato vuttaṃ ''gomaya''nti. **Pākatikacuṇṇampī**ti apakkarajanacuṇṇampi. **Etampī**ti pākatikacuṇṇampi.

Tanti āmakamaṃsaṃ, na khādīti sambandho. **Ta**nti āmakalohitaṃ vā, na pivīti sambandho. **Amanusso**ti manussasadiso bhūto. **Ta**nti āmakamaṃsalohitaṃ.

265. **''Añjana''**nti nāmaṃ sāmaññanti āha ''añjananti sabbasaṅgāhakavacanameta''nti. **Sabbasaṅgāhakavacana**nti sabbesaṃ añjanānaṃ saṅgāhakavacanaṃ. **Eta**nti ''añjana''nti etaṃ vacanaṃ. Añjati cakkhuṃ makkheti anenāti **añjanaṃ,** añjati cakkhuṃ byattaṃ karotīti vā **añjanaṃ,** tālujo tatiyakkharo. **Kapalla**nti kapalle pavattaṃ. Kapālaṅhi dīpasikhāya upari nikujjitvā tattha pavattaṃ masi ''kapalla''nti vuccati. Tamatthaṃ dassento āha ''dīpasikhato gahitamasī''ti. **Añjanūpapisanehī**ti ettha añjanehi saddhiṃ upanetuṃ pisitabbanti añjanūpapisananti vacanatthaṃ dassento āha ''añjanena saddhiṃ ekato pisitehī''ti. ''Ekato''ti iminā ''saddhi''nti padasseva atthaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Yaṃkiñci añjanūpapisanaṃ cuṇṇaṃ na na vaṭṭatīti yojanā. Atha vā na vaṭṭati na hoti, vaṭṭatiyevāti yojanā. Imasmiṃ naye ''na vaṭṭatī''ti ākhyātapadaṃ kiriyāntarāpekkhattā kattā hoti. Ākhyātesupi hi kattuttañca kammattañca labbhati. **Candana**ntiādīni suviññeyyāneva.

Aṭṭhimayanti padassa atibyāpitadosaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘manussaṭṭhiṃ ṭhapetvā’’ti. **Salākaṭṭhāniya**nti ettha salākā tiṭṭhanti etthāti salākaṭṭhāniyanti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘yatthā’’tiādi. Tattha **yatthā**ti yasmiṃ susiradaṇḍakādike. **Salāka**nti añjanisalākaṃ. **Odahantī**ti ṭhapenti. **Aṃsabaddhako**ti aṃse baddhati anenāti aṃsabaddhako. **Yamakanatthukaraṇi**nti natthu karīyati imāyāti natthukaraṇī, yamakā natthukaraṇī yamakanatthukaraṇī.

267. Taṃ sabbaṃ telapākanti sambandho. ‘‘Ati viya khittamajjānī’’ti iminā ati viya khipīyanti pakkhipīyantīti atikhittāni, tāniyeva majjāni atikhittamajjānīti vacanatthaṃ dasseti.

Paṇṇasedanti paṇṇehi sedaṃ. **Aṅgārāna**nti aṅgārehi. **Tatthā**ti tesu paṃsuvālikādīsu. **Vātaharaṇapaṇṇānī**ti vātassa apanayanāni uddālādīni paṇṇāni. **Tatthā**ti tesu paṇṇesu. **Nānāpaṇṇabhaṅgakuthita**nti nānāpaṇṇāniyeva bhañjitabbaṭṭhena nānāpaṇṇabhaṅgaṃ, tena kuthitaṃ nānāpaṇṇabhaṅgakuthitaṃ. **Uṇhodakassā**ti uṇhodakena. **Tatthā**ti udakakoṭṭhake.

Pabbe pabbeti phaḷumhi phaḷumhi. **Yenā**ti pajjena. Taṃ pajjaṃ abhisaṅkharitunti yojanā. ‘‘Pādānaṃ sappāyabhesajja’’nti iminā pādassa hitaṃ pajjanti vacanatthaṃ dasseti. **Tilakakkenā**ti ettha kakkasaddassa cuṇṇavācakattā ‘‘piṭṭhehī’’ti vuttaṃ. Kabaḷena pakkhipanaṃ **kabaḷikaṃ**. Sattupiṇḍassa bhattakabaḷasadisattā **sattupiṇḍa**nti vuttaṃ. **Āṇi viyā**ti khīlā viya. **Khārenā**ti loṇasakkharikamayena khārena. Vikāsaṃ rundhatīti **vikāsikaṃ,** telarundhanapilotikaṃ. **Vaṇakamma**nti vaṇassa, vaṇe vā kammaṃ.

268. Sappadaṭṭhakāleyeva kiṃ sāmaṃ gahetvā paribhuñjitabbanti āha ‘‘na kevala’’ntiādi. **Ida**nti mahāvikaṭaṃ, paribhuñjīkabbanti sambandho. **Aññesu panā**ti sappadaṭṭhato aññesu pana. Sace bhūmipatto gūtho hoti, paṭiggahetabboti yojanā.

269. **Vasīkaraṇapānakasamuṭṭhitarogo**ti kantibhāvasaṅkhātaṃ vasaṃ karoti anenāti vasīkaraṇaṃ, bhesajjaṃ, pivate pānaṃ, taṃyeva pānakaṃ, vasīkaraṇassa pānakaṃ vasīkaraṇapānakaṃ, tena samuṭṭhito rogo vasīkaraṇapānakasamuṭṭhitarogo. Iminā **gharadinnakābādho**ti ettha gharaṇiyā dinnena vasīkaraṇapānakena samuṭṭhito ābādho gharadinnakābādhoti vacanatthaṃ dasseti. Sītāya āloḷetabbanti **sītāloḷaṃ,** udakaṃ. Sītāsaddo naṅgalalekhāsaṅkhātaṃ phālapaddhatiṃ mukhyato vadati, phālapaddhatikare phāle laggamattikaṃ upacārato vadati. Tena vuttaṃ ‘‘sītāya āloḷetabba’’nti. Aṭṭhakathāyampi tamatthaṃ dassento āha ‘‘naṅgalenā’’tiādi.

Vipakkagahaṇikoti visesena pācāpanagahaṇiko. **Muttaharītaka**nti ettha ‘‘mutta’’nti sāmaññato vuttepi gomuttameva gahetabbanti dassento āha ‘‘gomuttaparibhāvitaṃ harītaka’’nti. Iminā muttena paribhāvitaṃ harītakaṃ muttaharītakanti vacanatthaṃ dasseti. **Taṇḍulakasaṭo**ti taṇḍuladhovanodakakasaṭo dhotasiniddho, **sova** muggapacitapānīyoti yojanā. ‘‘Maṃsarasenā’’ti iminā maṃsaraso maṃsena paṭicchādetabbanti **paṭicchādanīya**nti vuccatīti dasseti.

163. Guḷādianujānanakathā

272. **Hī**ti saccaṃ. **Pakkattā**ti muggānaṃ pakkabhāvato. **Te**ti muggā.

274. **Akappiyakuṭiya**nti akappiyakuṭiyā anto. **Assā**ti bhikkhuno na vaṭṭatīti sambandho. **Tampī**ti uṇhayāgumpi. Pisaddena pageva āmisaṃ pacitunti dasseti. **Uttaṇḍulabhatta**nti pakkataṇḍulato viyogoti uttaṇḍulo, ukāro hi viyogatthavācako, apakkataṇḍuloti attho. Uttaṇḍulamayaṃ bhattanti uttaṇḍulabhattaṃ. Sakiṃ kuthitesu khīratakkādīsu aggiṃ dātuṃ vaṭṭatīti yojanā. Biḷālādīnaṃ sattānaṃ samūho rūḷhīvasena **ukkapiṇḍako**ti vuccatīti āha ‘‘biḷālamūsikagodhāmaṅgusā’’ti. Vighāsādabhāvena nihatamānattā kāyavācaṃ dametīti **damako** vighāsādoti āha ‘‘vighāsādā’’ti.

276. **Tato nīhaṭa**nti ettha tasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘yatthā’’tiādi. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Nīhaṭa**nti nīharitvā haritaṃ.

278. **Vanaṭṭhaṃ pokkharaṭṭha**nti ettha vane tiṭṭhatīti **vanaṭṭho,** pokkhare tiṭṭhatīti **pokkharaṭṭho**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘vane cevā’’tiādi. ‘‘Paduminigacche’’ti iminā pokkharasaddo padumavācakoti dasseti. Yassa bījaṃ aṅkuraṃ na janeti, taṃ phalaṃ **abījaṃ** nāmāti yojanā.

167. Satthakammapaṭikkhepakathā

279. Dukkhena rupatīti **duropayo**ti dassento āha ‘‘dukkhena ruhatī’’ti. **Satthakammaṃ vā vatthikammaṃ vā**ti ettha satthena kātabbaṃ kammaṃ **satthakammaṃ,** vatthipīḷanaṃ kātabbaṃ kammaṃ **vatthikamma**nti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘yathā paṭicchanne’’tiādi. ‘‘Sūciyā vā’’tiādinā satthakammanti ettha ‘‘sattha’’nti padaṃ upalakkhaṇamattanti dasseti. ‘‘Satthena vā’’ti padaṃ ‘‘chindanaṃ vā phālanaṃ vā’’tipadehi yojetabbaṃ. ‘‘Sūciyā vā kaṇṭakena vā sattikāya vā’’tipadāni ‘‘vijjhanaṃ vā’’ti padena yojetabbāni. ‘‘Pāsāṇasakkhalikāya vā nakhena vā’’ti padāni ‘‘lekhanaṃ vā’’ti padena yojetabbāni. **Eta**nti satthena chindanādikammaṃ. **Ettha cā**ti satthakammavatthikammesu. **Tattha panā**ti sambādhe pana. **Tenā**ti khārādinā. Vaccamagge yāya bhesajjamakkhitādānavaṭṭiyā khārakammaṃ vā karonti, yāya veḷunāḷikāya telaṃ vā pavesenti, sā bhesajjamakkhitādānavaṭṭi vā sā veḷunāḷikā vā vaṭṭatiyevāti yojanā.

280. **Taṃ divasa**nti tasmiṃ divase. Kiñci satthanti yojanā. **Imāyā**ti suppiyāya aññaṃ kiñci adeyyaṃ kimpi bhavissatīti yojanā. **Yatra nāmā**ti ettha trapaccayo kāraṇatthe hotīti āha ‘‘yasmā nāmā’’ti. ‘‘Vīmaṃsī’’ti iminā **paṭivekkhī**ti ettha paṭiavapubbo ikkhadhātu vīmaṃsanatthoti dasseti. **Asukamaṃsa**nti asukaṃ maṃsaṃ, asukassa vā sattassa maṃsaṃ.

169. Hatthimaṃsādipaṭikkhepakathā

281. Araññakokā nāmāti sasabiḷālādayo satte khādanatthāya kukati ādadātīti **koko** araññe jāto koko **araññakoko, sunakhasadisā**ti gāmasunakhena sadisā. **Tesa**nti araññakokānaṃ. **Yo panā**ti sunakho pana, uppannoti sambandho. **Gāmasunakhiyā**ti sāmyatthe sāmivacanaṃ. **Kokenā**ti sahādiyoge karaṇavacanaṃ. Tāni padāni ‘‘saṃyogenā’’ti padena yojetabbāni. **Tassā**ti sunakhassa.

Etthāti manussamaṃsādīsu. **Sajātikatāyā**ti samānajātikabhāvato. **Anupaddavatthāyā**ti anupaddavatthaṃ, paṭikkhittānīti sambandho. **Āpattī**ti manussamaṃse thullaccayena, sese dukkaṭena āpatti. **Uddissa kataṃ panā**ti bhikkhuṃ uddissa katamaṃsaṃ pana.

170. Yāgumadhugoḷakādikathā

282. **Ekako**ti ettha ekato asahāyatthe kapaccayoti āha ‘‘natthi me dutiyo’’ti. **So**ti brāhmaṇo. **Vayaṃ katvā**ti paribbayaṃ katvā, paṭiyādāpesi kirāti yojanā. **Anumodanagāthāyā**ti anumodanapakāsakāya gāthāya. ‘‘Patthayataṃ icchata’’nti padānaṃ alamatthapayoge sampadānattā vuttaṃ ‘‘alameva dātunti iminā sambandho’’ti. **Soyeva gahetabbo**ti ‘‘dātu’’ntibhāvassa kattubhāvena so eva pāṭho gahetabboti attho.

283. Yā yāgu pavāraṇaṃ janeti, sā yāgu **bhojjayāgu** nāmāti yojanā. **Ya**nti kālaṃ. ‘‘Ādiṃ katvā’’ti iminā **yadaggenā**ti ettha aggasaddo ādyattho kiriyāvisesanatthe karaṇavacananti dasseti. ‘‘Sagganibbattakapuñña’’nti iminā **saggā**ti ettha phalūpacāraṃ dasseti. **So**ti guḷo.

284. **Tathārūpenā**ti tathāsabhāvena. Guḷassa anurūpasabhāvenāti attho.

173. Pāṭaligāmavatthukathā

285. Yathā sabbaṃ santhataṃ hoti, evaṃ tathā sabbasantharisanthatanti yojanā.

286. **Sunidho ca vassakāro cā**ti ettha cakārehi dvandavākyaṃ dasseti. **Āyamukhapacchindanattha**nti suṅkamukhassa pacchedanatthaṃ. ‘‘Gharavatthūnī’’ti iminā vatthusaddassa kāraṇadabbatthe paṭikkhipitvā bhūbhedatthaṃ dīpeti. Tā devatā nāmenti kirāti yojanā. **Yathānurūpa**nti yaṃ yaṃ bhogabalānurūpaṃ. **Loke**ti sattaloke. **Saddo**ti kittighoso. **Tenevā**ti tena saddassa abbhuggatahetunā eva. ‘‘Osaraṇaṭṭhānaṃ nāmā’’ti iminā **ariyaṃ āyatana**nti ettha āyatanasaddo samosaraṇaṭṭhānatthoti dasseti. Yattakaṃ kayavikkayaṭṭhānaṃ nāmāti sambandho. ‘‘Vāṇijānaṃ…pe… kayavikkayaṭṭhānaṃ nāmā’’ti iminā vaṇijā patanti sannipatanti etthāti **vaṇippato**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Vaṇijapato’’ti vattabbe jakāralopoti daṭṭhabbo. Pāḷiyaṃ ‘‘tesa’’nti pāṭhasesassa ajjhāharitabbabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘tesaṃ ariyāyatanavāṇijapatāna’’nti. **Tesa**nti ca sāmyatthe sāmivacanaṃ, niddhāraṇatthe vā vibhattaapādānatthe vā. **Ida**nti puraṃ. **Puṭabhedana**nti ettha puṭaṃ bhindanti etthāti **puṭabhedana**nti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘bhaṇḍikabhedanaṭṭhāna’’nti. ‘‘Samuccayattho vāsaddo’’ti vuttavacanaṃ vitthārento āha ‘‘tatra hī’’tiādi. Tattha **tatrā**ti pāṭaliputte, tīsu vā aggiudakamithubhedesu. ‘‘Aññamaññabhedā’’ti iminā **mithubhedā**ti ettha mithusaddassa aññamaññavevacanabhāvaṃ dasseti. Uḷumpakullasaddānaṃ atthe samānepi karaṇavisesaṃ dassento āha ‘‘uḷumpa’’ntiādi. Uḷu vuccati udakaṃ, tato pāti rakkhatīti **uḷumpo**. Kaṃ vuccati udakaṃ, tasmiṃ ulati gacchatīti **kullo**.

Aṇṇavanti ettha aṇṇavo nāma kiṃ samuddassa nāmanti āha ‘‘aṇṇava’’ntiādi. ‘‘Aṇṇava’’nti etaṃ nāmaṃ udakaṭṭhānassa adhivacananti yojanā. Aṇṇo vuccati udakaṃ, taṃ etasmiṃ atthīti **aṇṇavo**. Sarasaddassa akārādimhi ca kaṇḍe ca pavattanato vuttaṃ ‘‘saranti idha nadī adhippetā’’ti. **Idhā**ti imissaṃ gāthāyaṃ. **Ida**nti atthajātaṃ.

Yeti ariyā. **Te**ti ariyā, tarantīti sambandho. **Visajjapallalānī**ti ettha visajjasaddo tvāpaccayanto, pallalasaddo ninnaṭṭhānavācakoti āha ‘‘visajja…pe… ninnaṭṭhānānī’’ti. Ayaṃ pana jano kullaṃ bandhatīti yojanā. Tiṇṇā medhāvino janā iti vuttaṃ hotīti yojanā.

287. **Ananubodhā**ti ettha kāraṇatthe nissakkavacananti āha ‘‘abujjhanenā’’ti. **Sandhāvitaṃ saṃsarita**nti ettha tapaccayassa kammatthaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘mayā ca tumhehi cā’’ti. Iminā kattutthe sāmivacananti dasseti. ‘‘Atha vā’’tiādinā tapaccayassa bhāvatthaṃ dasseti. **Saṃsita**nti ettha saradhātuyā rakāro lopoti āha ‘‘saṃsarita’’nti. ‘‘Taṇhārajjū’’ti iminā bhavato bhavaṃ netīti **bhavanettī**ti vacanatthena taṇhārajju bhavanetti nāmāti dasseti.

289. Vaṇṇavatthālaṅkārāni sāmaññavasena ‘‘nīlā’’ti vuttānīti āha ‘‘nīlāti idaṃ sabbasaṅgāhaka’’nti. **Tatthā**ti ‘‘nīlā’’tiādipāṭhe. **Tesa**nti licchavīnaṃ. Pakativaṇṇā nīlā na hontīti yojanā. **Eta**nti ‘‘nīlā’’tiādivacanaṃ. **Paṭivattesī**ti ettha vatudhātu upasaggavasena vā atthātisayavasena vā paharaṇatthoti āha ‘‘pahāresī’’ti. ‘‘Sajanapada’’nti iminā **sāhāra**nti ettha āhārasaddo janapadatthoti dasseti. Janapado hi yasmā nagarassa parivārabhāvena āharitabbo, imasmā ca rājapurisā baliṃ āharanti, tasmā āhāroti vutto. Sajanapadaṃ vesāliṃ dajjeyyāthāti yojanā. **Aṅguliṃ phoṭesu**nti ettha phuṭadhātu sañcalanatthoti āha ‘‘aṅguliṃ cālesu’’nti. **Itthikāyā**ti itthīyeva purisato khuddakaṭṭhena itthikā, tāya.

178. Sīhasenāpativatthukathā

290. **Dhammassa ca anudhamma**nti ettha dhammasaddo kāraṇatthoti āha ‘‘kāraṇassa anukāraṇa’’nti. ‘‘Parehī’’ti padaṃ ‘‘vutta’’iti pade kattā. ‘‘Vuttakāraṇenā’’tipadaṃ ‘‘sakāraṇo’’tipade karaṇaṃ. Koci appamattakopi tumhākaṃ vādoti yojanā. ‘‘Viññūhī’’ti padaṃ ‘‘garahitabba’’iti pade kattā. ‘‘Garahitabbakāraṇa’’nti padaṃ ‘‘na āgacchatī’’ti pade kammaṃ. **Anabbhakkhātukāmā**ti ettha abhityūpasaggo abhibhavanattho āpubbo khādhātu pakathanatthoti āha ‘‘abhibhavitvā na

ācikkhitukāmā''ti.

293. **Anuviccakāra**nti ettha anuviccasaddo vicadhātu tvāpaccayantoti āha ''anuvicitvā''ti. ''Cintetvā''ti iminā vicadhātuyā ñāṇatthaṃ dasseti. ''Kātabba''nti iminā kātabbanti **kāra**nti vacanatthaṃ dasseti. **Paṭāka**nti dhajapaṭākaṃ. ''Āhiṇḍeyyu''nti iminā **pariyāyeyyu**nti ettha paripubbaāpubba yādhātuyā gatyatthaṃ dasseti. Pāḷiyaṃ ''parihareyyu''ntipi pāṭho. **Āhiṇḍeyyu**nti āhiṇḍanti. Muddhajo tatiyakkharo. **Opānabhūta**nti ettha opāno viya bhūto opānabhūtoti atthaṃ dassento āha ''paṭiyattaudapāno viya ṭhita''nti. ''Udapāno''ti iminā opānasaddo udapānatthoti dasseti. Udapāno hi sabbe janā osaritvā pivanti etthāti **opāno**ti vuccati. **Imesa**nti nigaṇṭhānaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Sampattānaṃ dānaṃ dātabbameva, tasmā mā upacchinditthāti yojanā. **Uddissā**ti tvāpaccayantasaddo ''kata''nti uttarapadena samāsoti āha ''uddisitvā kata''nti. Eseva nayo **''paṭiccakamma''**nti etthāpi.

294. Paṭiccakammanti etaṃ nāmaṃ nimittakammassa adhivacananti yojanā. **Yo**ti yo koci jano. Vadhakassa pāṇaghātakammaṃ hoti viya, tassāpi hotīti yojanā. **Na jīrantī**ti ettha jaradhātu gatyatthoti āha ''na gacchantī''ti.

179. Kappiyabhūmianujānanakathā

295. **Bahārāmakoṭṭhake**ti ettha samīpatthe bhummavacananti āha ''bahārāmakoṭṭhakasamīpeti ārāmakoṭṭhakassa bahi samīpeti attho''ti. **Acchantī**ti vasanti. **Eta**nti ''paccantima''nti etaṃ vacanaṃ. **Dhuravihāropī**ti padhānavihāropi. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. **Anupageyevā**ti pātoyeva. **Oravasadda**nti uccaravasaṅkhātaṃ saddaṃ. **Kapilasuttapariyosāne**ti suttanipāte (su. ni. aṭṭha. 2.kapilasuttavaṇṇanā) saṅgahitassa kapilasuttassa pariyosāne. Pañcasatānaṃ kevaṭṭapurisānanti sambandho.

Ussāvanantikādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Yo vihāro kariyatīti sambandho. Bhūmiyā gati viya gati etesanti **bhūmigatikā**. Patiṭṭhāpentehi bahūhi bhikkhūhi patiṭṭhāpetabboti sambandho. Nicchārentehi bhikkhūhīti yojanā. **Saya**nti bhikkhu. **Taṃ panā**ti ''saṅghassa kappiyakuṭiṃ adhiṭṭhāmī''ti vacanaṃ pana. **Avatvāpī**ti **pi**saddo tathā ''vatvāpī''ti atthaṃ sampiṇḍeti. **Aṭṭhakathāsū**ti mahāaṭṭhakathādīsu tīsu aṭṭhakathāsu. **Etthā**ti ussāvanantikakuṭiyaṃ. ''Samakālaṃ vaṭṭatī''ti vacanaṃ daḷhīkaronto āha ''sace hī''tiādi. **Vacane**ti ''kappiyakuṭiṃ karomā''ti vacane. **Tasmi**nti thambhe. **Tenevā**ti akatabhāveneva. **Hī**ti saccaṃ. **Etthā**ti bahūsu.

Yatoti iṭṭhakasilāmattikāpiṇḍato. **Vuttanayenevā**ti ''bahūhi samparivāretvā kappiyakuṭiṃ karomā''ti vuttanayeneva. **Iṭṭhakādayo**ti ''kappiyakuṭiṃ karomā''ti adhiṭṭhātabbaiṭṭhakādayo. Andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttanti sambandho. **Tathā**ti yathā andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ, tathā. Thambhādīni ukkhipitvā patiṭṭhāpanañca ''kappiyakuṭiṃ karomā''ti sāvanañca antaṃ pariyosānametissāti **ussāvanantikā**.

Tāsūti dvīsu gonisādikāsu. **Yatthā**ti kuṭiyaṃ. Neva ārāmo parikkhitto hotīti sambandho. Puna **yatthā**ti kuṭiyaṃ. **Aya**nti kuṭi. **Ubhayatthāpī**ti ārāmavihāragonisādikāsu dvīsupi. Bahutaraṃ parikkhittopi parikkhittoyeva nāmāti yojanā. **Etthā**ti upaḍḍhaparikkhittabahutaraparikkhittaārāme. Gāvo pavisitvā yathāsukhaṃ nisīdanti etthāti **gonisādā** gosālā. Gonisādā viyāti **gonisādikā** kuṭi.

Manussā vadantīti sambandho. **Esā**ti kuṭi. **Vuttepī**ti **pi**sadde, ''kappiyakuṭiṃ demā''ti vākyaṃ apekkhati. Andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttanti sambandho. Yasmā vaṭṭati, tasmāti yojanā. **Tesa**nti sesasahadhammikadevamanussānaṃ. **Tehī**ti sesasahadhammikadevamanussehi. Punapi vuttaṃ, kiṃ vuttanti āha ''bhikkhussa…pe… hotī''ti. **Apī**ti tadaññesaṃ. **Ta**nti vacanaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Saṅghassa santakameva vā bhikkhussa santakameva vāti yojanā. Iti tasmā suvuttanti sambandho. Gahapatīnaṃ santakaṃ **gahapati** kuṭi. ''Kammavācaṃ sāvetvā''ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ

kammavācamavatvā apalokanenapi kappiyattā. Kammavācāya vā apalokanena vā sammanitabbāti **sammuti** kuṭi. Itisaddo parisamāpanattho.

Yaṃ āmisaṃ vutthaṃ, sabbaṃ taṃ āmisantiyojanā. Akappiyabhūmiyaṃ sahaseyyapahonake gehe vutthaṃ ṭhapitanti sambandho. Yaṃ pana saṅghikaṃ vā puggalikaṃ vā atthīti yojanā. **Tesaṃyevā**ti bhikkhubhikkhunīnameva. Ekarattampi ṭhapitaṃ yaṃ santakaṃ atthīti yojanā. **Ta**nti saṅghikādi. **Tatthā**ti akappiyabhūmiyaṃ sahaseyyapahonakagehe. **Eta**nti antovutthaantopakkasaṅkhātaṃ yāvayāmakālikaṃ, ''na kappatī''ti byatirekassa anvayaṃ dassento āha ''sattāhakālikaṃ panā''tiādi.

Tatrāti purimavacanāpekkhaṃ. Tatra vacaneti hi attho. Sāmaṇero detīti sambandho. Yaṃkiñci taṇḍulādikaṃ āmisanti yojanā. **Mukhasannidhi nāmā**ti āpattiyā mukho upāyo sannidhi nāmāti attho. **Tatthā**ti mahāpaccariyaṃ, mukhasannidhiantovutthesu vā. Bhikkhu pacitvā paribhuñjatīti sambandho. **Āmisasaṃsaṭṭha**nti āmisena saṃsaggaṃ.

Jahitavatthukāti jahitaṃ vatthu etāsanti jahitavatthukā. Ussāvanantikā katāti sambandho. **Sā**ti ussāvanantikā. **Yo yo**ti thambho vā bhittipādo vā. Iṭṭhakādīhi katā ussāvanantikāti yojanā. **Cayassā**ti adhiṭṭhānassa. **Yehi pana iṭṭhakādīhī**tiādisaddena thambhasilāmattikāyo saṅgaṇhāti. **Tadaññesū**ti tehi adhiṭṭhitaiṭṭhakādīhi aññesu.

Pākārādiparikkhepeti upacārasīmāparicchinnassa ārāmassa pākārādinā parikkhepe kate. **Pākārādī**ti ādisaddena vatiṃ saṅgaṇhāti. **Kappiyakuṭiṃ laddhuṃ vaṭṭatī**ti gonisādikāya abhāvena sesāsu tīsu kappiyakuṭīsu yaṃkiñci kappiyakuṭiṃ laddhuṃ vaṭṭatīti attho. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. **Itarā panā**ti ussāvanantikagonisādikāhi aññā. **Dve**ti ubho gahapatisammutiyo, jahitavatthukāva hontīti sambandho. **Pakkhapāsakamaṇḍala**nti dve pakkhe apatanatthāya pasati bandhatīti pakkhapāsako, **maṇḍala**nti chadanakoṭigopānasīnaṃ upari ṭhapitakaṭṭhaviseso, pakkhapāsako ca maṇḍalañca pakkhapāsakamaṇḍalaṃ.

Yatrāti yasmiṃ ṭhāne. **Anupasampannassa datvā**ti anapekkhavissajjanena anupasampannassa datvā. Cīvaravikappanaṃ viya sāpekkhavissajjanampi vaṭṭatīti vadanti. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ. **So**ti karavīkatissatthero, passitvā pucchīti sambandho. **Thero**ti mahāsivatthero. **Lūkhadivase**ti asiniddhadivase. **Tato**ti bravanato, paranti sambandho. **Na**nti mahāsivattheraṃ. **Pamukhe**ti gabbhassa pamukhe. **Ta**nti sabbikumbhiṃ. **Bahī**ti vihārassa bahi. **So**ti mahāsivatthero.

180. Meṇḍakagahapativatthukathā

296. ''Bahidvāre''ti ettha kassa bahidvāreti āha ''dhaññāgārassa bahidvāre''ti. **Āḷakathālika**nti ettha āḷakataṇḍulapacanakaṃ gaṇhakathāli āḷakathāli, tāya pacitaṃ bhattaṃ āḷakathālikanti vacanatthaṃ dassento āha ''āḷakataṇḍulapacanakathālika''nti. **Byañjanabhaṇḍika**nti byañjanaparikkhārikaṃ, byañjanaparivārakanti attho. Iminā **sūpabhiñjanaka**nti ettha sūpasaddo byañjanavācako, bhiñjanakasaddo bhaṇḍikapariyāyoti dasseti. **Dāsakammakaraporisa**nti ettha dāsaporisā ca kammakaraporisā ca dāsakammakaraporisaṃ, samāhāradvando pubbapade uttaralopo, iti imamatthaṃ dassento āha ''dāsapurise ca kammakarapurise cā''ti. Porisasaddopi purisasaddena samāno ''puriso eva poriso''ti atthena. **Dhuvabhattenā**ti ettha **dhuva**saddo niccapariyāyoti āha ''niccakāla''nti. Duyhena khīrenāti sambandho. ''Meṇḍakavatthusmiṃ panā''ti pāṭhato paṭṭhāya yāva ''khaṇaññeva duyhenā''ti pāṭhā kesuciyeva aṭṭhakathāpotthakesu atthi. **Etthā**ti meṇḍakavatthumhi. **Gorase**ti gavayehi nibbatte khīradadhitakkanavanītasabbisaṅkhāte rase. **Pātheyya**nti pathassa hitaṃ pātheyyaṃ. **Ñatvā**ti pātheyyamicchatīti ñatvā. **Bhikkhācāravattena vā**ti aññātakaapavāritaṭṭhānato bhikkhācāravattena vā. **Yācitvāpī**ti **pi**saddo pageva bhikkhācāravattenāti dasseti. Yattakena pātheyyenāti sambandho.

182. Keṇiyajaṭilavatthukathā

300. **Kājehī**ti ettha kājassa gaṇanaṃ dassento āha ‘‘pañcahi kājasatehī’’ti. Ekena kājena dvinnaṃ kuṭānaṃ gahitattā vuttaṃ ‘‘kuṭasahassa’’nti. **Vo**ti tumhe. Suṭṭhu pasannoti sambandho.

Tatthāti ‘‘aṭṭha pānānī’’ti pāṭhe, aṭṭhasu pānesu vā. ‘‘Ambehi katapāna’’nti iminā majjhelopasamāsaṃ dasseti. **Tatthā**ti āmapakkesu. Karontena kātabbanti sambandho. **Ādiccapākenā**ti ādiccahetunā pacanena. **Purebhattameva kappatī**ti bhikkhunā sayaṃ katattā purebhattameva kappati. Tena vuttaṃ ‘‘anupasampannehī’’tiādi. Kataṃ ambapānanti sambandho. **Sabbapānesū**ti jambupānādīsu sabbesu pānesu.

Tesūti jambupānādīsu sattasu pānesu. **Pana**saddo visesatthajotako. **Jambuphalehī**ti āmehi vā pakkehi vā jambuphalehi. **Aṭṭhikehī**ti aṭṭhi asmimatthīti aṭṭhikaṃ phalaṃ. **Jātirasenā**ti yathājātena rasena. Iminā madhusakkharakappurādīhi na yojetabboti dasseti. **Taṃ panā**ti madhukapānaṃ pana. **Muddikā**ti muddikaphalāni. **Sāluke**ti kande. **Sattannaṃ dhaññānaṃ phalarasa**nti taṇḍuladhovanodakaṃ. ‘‘Pakkaḍākarasa’’nti iminā apakkaḍākarasaṃ vaṭṭatīti dīpeti. **Hī**ti saccaṃ, vitthāro vā. **Raso**ti pakkaraso. Paṭiggahetvā ṭhapitasabbiādīhi pakkānaṃ yāvajīvikānaṃ pattānaṃ rasoti yojanā. Pakkaṃ yāvajīvikapattarasanti sambandho. **Yāvakālikapattānampī**ti **pi**saddo pageva yāvajīvikapattānanti dasseti. **Yaṃ pāna**nti yaṃ madhukapuppharasapānaṃ. **So**ti madhukapuppharaso. **Tenā**ti madhukapupphena. Yato kālato paṭṭhāya majjaṃ na karonti, tatoti yojanā. **Ucchuraso** nikasaṭo pacchābhattaṃ vaṭṭati sattāhakālikattā. **Ime cattāro rasā**ti phalapattapupphaucchurasasaṅkhātā ime cattāro rasā. **Aggihuttamukhā**ti yaññā aggihutamukhā, aggihutaseṭṭhāti attho.

183. Rojamallādivatthukathā

301. **Saṅkaramakaṃsū**ti ettha saṅkarasaddassa yuddhatthādīsu pavattanato idha paṭiññātattheti dassento āha ‘‘katikamakaṃsū’’ti. **Katika**nti paṭiññātasaṅkhātaṃ katikaṃ. **Uḷāraṃ kho**ti ettha uḷārasaddo seṭṭhavācako. **Seṭṭha**nti ca sundaramevāti āha ‘‘sundaraṃ kho te ida’’nti. **Te**ti tuyhaṃ. **‘‘Bahukato’’**ti padassa katabahumānoti atthaṃ dassento āha ‘‘pasādabahumānenā’’ti. ‘‘Piṭṭhamayaṃkhādanīya’’nti iminā **piṭṭhakhādanīya**nti ettha mayasaddalopaṃ dasseti.

303. **Paṭibhāneyyakā**ti ettha paṭibhāne niyuttā paṭibhāneyyakāti dassento āha ‘‘paṭibhānasampannā’’ti. ‘‘Niddosasippā’’ti iminā **pariyodātasippā**ti ettha parisamantato odātaṃ sippaṃ etesanti pariyodātasippāti atthaṃ dasseti. Sippatthikehi siyati seviyatīti **sippaṃ,** sippikānaṃ hitāya seti pavattatīti vā **sippaṃ,** oṭṭhajo paṭhamakkharo. **Nāḷiyāvāpakenā**ti padassa dvandabhāvaṃ dassento āha ‘‘nāḷiyā ceva āvāpakena cā’’ti. Iminā yakāro padasandhimattoti dasseti. ‘‘Nāḷiyā vā pasibbakenā’’tipi pāṭho, so apāṭhoyeva. Ko āvāpako nāmāti āha **‘‘āvāpako nāma yatthā’’**tiādi. Tattha **yatthā**ti yasmiṃ thavike. Iminā āharitvā yathāladdhaṃ vapanti pakkhipanti etthāti **āvāpako**ti vacanatthaṃ dasseti. Vapa bījanikkhepeti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 15 pakārantadhātu) vuttaṃ. Idha pana pakkhipaneti daṭṭhabbo. Tena vuttaṃ ‘‘pakkhipantī’’ti. **Pariharitumevā**ti pariggahetvā haritumeva. **Vetana**nti bhatiṃ. **Yo**ti bhikkhu. **Taṃ vā**ti pariharitakhurabhaṇḍaṃ vā. **Aññaṃ vā**ti aññassa santakaṃ vā.

304. **Ida**nti dasamabhāgadānaṃ. **Dasa koṭṭhāse**ti dasa paṭivīse.

185. Catumahāpadesakathā

305. **Idaṃ na kappatītiādī**ti ‘‘idaṃ na kappatī’’tiādayo ime cattāro mahāpadeseti yojanā. Apassayaṃ katvā disiyanti etthāti **apadesā** okāsā, apassayaṃ katvā disiyanti etehīti vā **apadesā** kāraṇā, ‘‘mahantā apadesā **mahāpadesā. Tañcā**ti mahāpadesasaṅkhātaṃ tañca suttaṃ, gahetvāti yojanā. **Parimaddantā**ti punappunaṃ maddantā, upaparikkhantāti attho. **Ida**nti kāraṇaṃ. **Ta**nti navamahāphalaaparaṇṇaṃ. **Tānī**ti khuddakaphalapānāni. **Hī**ti saccaṃ.

Tesanti channaṃ cīvarānaṃ. **Tatthā**ti chasu anulomacīvaresu. ‘‘Pāṇakehi sañjātavattha’’nti iminā koseyyavatthabhāvaṃ dasseti. **Dve paṭā**ti cīnapaṭasomārapaṭā. Dukūlaṃ sāṇassa anulomanti yojanā.

Tesaṃyevāti dvinnaṃ pattānameva. **Tesaṃyevā**ti tiṇṇaṃ tumbānameva. **Tesaṃyevā**ti dvinnaṃ kāyabandhanānameva. **Setacchatta**nti setehi vatthehi kataṃ chattaṃ. **Tesaṃyevā**ti tiṇṇaṃ chattānameva.

Sambhinnarasanti saṃsaggarasaṃ. Ettha bhijjitthāti **bhinno**ti vacanatthena bhididhātu dvidhākaraṇasaṅkhāto bhedattho hoti, dhātvatthabādhakena saṃtyūpasaggena bhididhātuyā bhedatthaṃ bādhetvā saṃsaggatthavācako hotīti daṭṭhabbaṃ. **Challimpī**ti tacampi. **Sakalenevā**ti challiyā eva. Pāyāsena asaṃsaṭṭhaṃ yaṃ sabbīti yojanā. **Tānī**ti takkolajātiphalādīni. **Yaṭṭhimadhukādīsupī**ti madhulaṭṭhikādīsupi. ‘‘Laṭṭhimadhukādīsupī’’ti vā pāṭho, so apāṭhoyeva. **Yaṃ ya**nti vatthu. **Yathā**ti yenākārena, dhoviyamāne tacchiyamāneti sambandho.

Sambhinnarasanti vatvā tamevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘saṃsaṭṭha’’nti. **Sabhāva**nti yāvakālaṃ kappiyasabhāvaṃ. **Tasmā**ti yasmā upaneti, tasmā. **Tenā**ti sattāhakālikena. **Tadahupaṭiggahita**nti tadaheva paṭiggahitaṃ. Dvīhapaṭiggahitena sattāhakālikenāti sambandho.

Etthāti kālikasaṃsagge. **Āpattiyo veditabbā**ti yathākkamaṃ āpattiyo veditabbā. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ bhesajjakkhandhake.

Iti bhesajjakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

7. Kathinakkhandhakaṃ

187. Kathinānujānanakathā

306. Kathinakkhandhake **pāveyyakā**ti ettha pāvāraṭṭhe nivasantīti pāveyyakāti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘pāvāraṭṭhavāsino’’ti. **Tatthā**ti pāvānāmake raṭṭhe. Eko pitā etesanti **ekapitukā**. Te ca te bhātaro ceti **ekapitukabhātaro,** tesaṃ. **Eta**nti ‘‘pāveyyakā’’ti etaṃ nāmaṃ. **Tesū**ti pāveyyakesu. ‘‘Dhutaṅgasamādānavasenā’’ti visesanassa byavacchedabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘na araññavāsamattenā’’ti. Visesanañhi duvidhaṃ byavacchedaṃ, tappākaṭikaraṇañcāti. **Tesa**nti pāveyyakānaṃ. Piṇḍapātikādibhāvepīti sambandho. **Pi**saddo āraññakaṃ apekkhati. **Eta**nti ‘‘sabbe āraññakā’’tiādi etaṃ vacanaṃ. **Ime panā**ti pāveyyakā pana. **Udakasaṃgahe**ti ettha udakena saṃgahetabbanti dassento āha ‘‘udakena saṃgahite’’ti. ‘‘Thale ca ninne cā’’ti iminā ‘‘udakasaṃgahe’’ti padassa sarūpaṃ dasseti.

Udakacikkhalloti udakena loḷito cikkhallo udakacikkhallo. **Okapuṇṇehī**ti ettha okasaddo udakavevacanoti āha ‘‘udakapuṇṇehī’’ti. Udakañhi ucayati samavāyabhāvena pavattatīti **oka**nti vuccati. **Tesa**nti pāveyyakānaṃ. **Ghanānī**ti nirantarāni. **Tesū**ti cīvaresu. **Tenā**ti cīvarānaṃ ghanattā, udakassa ca na paggharaṇattā. Bhagavatā ‘‘avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasitthā’’ti pucchiyamānāpi te bhikkhū yathāpucchitaṃ avatvā kasmā phāsukapadaṃ apanetvā ‘‘avivadamānā vassaṃ vasimhā’’ti avocunti āha ‘‘avivadamānā vassaṃ vasimhāti etthā’’tiādi. **Ukkaṇṭhitatāya cā**ti ettha **ca**saddo ‘‘phāsutāya abhāvenā’’ti etthāpi yojetabbo. Senāsanaphāsutāya abhāvena ca bhagavato dassanālābhena ukkaṇṭhitatāya cāti hi attho. **Anamataggiyakatha**nti saṃyuttanikāye anamataggiyasuttantakathaṃ (saṃ. ni. 2.135). Sabbeva te pāveyyakā bhikkhūti yojanā. **Ta**nti anamataggiyakathaṃ. **Tato**ti dhammakathanato, paranti sambandho. Bhagavā āmantesīti sambandho. **Ekaṃ cīvara**nti saṅghāṭiṃ. **Santaruttarenā**ti saha antarenāti santaraṃ, santarañca taṃ uttarañceti santaruttaraṃ, tena. **Assu**ti bhaveyyuṃ. Abhavissaṃsūti hi attho. Sattamīvibhattikālātipattivibhattīnaṃ samānatthabhāvo saddasatthesu vuttoyeva. **Ca**saddo upanyāsattho. Esa kathinatthāro nāmāti yojanā. Anujānitukāmo hutvāti sambandho.

Tatthāti ‘‘anujānāmi bhikkhave’’tiādipāṭhe. **Vo**kārassa nipātamatte sati kathamattho bhavissatīti āha ‘‘atthatakathinānanti attho’’ti. Atthatakathinānaṃ bhikkhūnanti sambandho. Laddhaguṇaṃ dassento āha ‘‘evañhī’’tiādi. **Hi**saddo laddhaguṇajotako. **Parato**ti paramhi. ‘‘So tumhāka’’nti vā ‘‘so vo’’ti vā avatvā ‘‘so nesaṃ bhavissatī’’ti vuttattā **vo**-kāro nipātamattoti adhippāyo. ‘‘Voti sāmivacanameveta’’nti iminā **vo** tumhākanti atthaṃ dasseti. Evaṃ sati ‘‘parato so nesa’’nti ettha kathamattho bhavissatīti āha ‘‘so nesanti ettha panā’’tiādi. Ye tumhe atthatakathinā, tesaṃ tumhākanti yojanā. **Kathina**saddo thiratthavācako anipphannapāṭipadiko. Anāmantacārādikānaṃ pañcānisaṃsānaṃ antokaraṇasamatthabhāve thiranti attho.

Tatthāti anāmantacārādīsu pañcānisaṃsesu. **Anāmantacāro**ti ettha caraṇaṃ cāro, anāmantetvā cāro anāmantacāroti dassento āha ‘‘anāmantetvā caraṇa’’nti. ‘‘Asamādāya caraṇa’’nti iminā **asamādānacāro**ti ettha pubbapade tvāpaccayassa anādesaṃ katvā asamādānacāroti vuttanti dasseti. **Yāvatatthacīvara**nti ettha ākāralopena sandhīti āha ‘‘yāvatā cīvarena attho’’ti. ‘‘Yāvadatthacīvara’’ntipi pāṭho, evaṃ sati dakāro padasandhimatto. Yāvasaddo paricchedatthavācako, na abhivijhatthavācako. Atthasaddena samāso hoti. **Yo ca tattha cīvaruppādo**ti ettha tatthasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘kathinatthārasīmāya’’nti. **Tatruppādenā**ti tatra kathinatthārasīmāyaṃ uppādena mūlena. ‘‘Cīvaraṃ uppajjatī’’ti iminā **cīvaruppādo**ti ettha cīvarameva uppādo cīvaruppādoti visesanaparapadattaṃ dasseti.

Keti kittakā. Idaṃ ‘‘gaṇavasenā’’ti vacanaṃ sandhāya vuttaṃ. Atha vā **ke**ti kinnāma vutthavassā. Idaṃ ‘‘vutthavassavasenā’’ti vacanaṃ sandhāya vuttaṃ. Satasahassampi janā labhantīti yojanā. **Pi**saddena tato adhikampi labhantīti dasseti. **Chinnavassā vā**ti purimikāya upagantvā chinnavassā vā. **Aññasmiṃ vihāre**ti kathinatthāravihārato aparasmiṃ vihāre. Sabbe chinnavassādikā bhikkhū purimikāya vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ gaṇapūrakā hontīti yojanā. **Itaresaṃyevā**ti purimikāya vassaṃ upagantvā paṭhamapavāraṇāya pavāritānameva. **Paripuṇṇavasso**ti paripuṇṇo vīsativasso, acchinnavasso vā. **So**ti sāmaṇero. **Iti etthāpī**ti evaṃ etesu tīsu vāresupi.

Kena dinnaṃ kathinacīvaraṃ vaṭṭatīti yojanā. Yena kenaci dinnaṃ cīvaraṃ vaṭṭatīti sambandho. **Ta**nti vattaṃ. **Ajānanto**ti ajānanahetu. Hetvatthe hi antapaccayo. **Tassā**ti kathinadāyakassa. **Eva**nti iminā vakkhamānanayena. Aññatarapahonakaṃ vatthanti sambandho. **Tassā**ti kathinacīvarassa. Ettakā nāma sūciyo vaṭṭatīti sambandho. Iti ācikkhitabbanti yojanā.

Kathinatthārakenāpi vattaṃ jānitabbanti sambandho. **Pi**saddo kathinadāyakaṃ apekkhati. Vattaṃ vitthārento āha ‘‘tantavāyagehato hī’’tiādi. **Ābhatasantānenevā**ti ābhatasantatiyā eva. **Khalimakkhitasāṭako**ti ahatasāṭako. So hi khalena takkena kañjikena makkhitasāṭakattā ‘‘khalimakkhitasāṭako’’ti vuccati. **Kathinatthārasāṭaka**nti kathinatthāratthāya dinnaṃ sāṭakaṃ. **Tadahevā**ti tasmiṃ dinnaahani eva. **Tasmi**nti paṭhamaṃ dinne kathinatthārasāṭake. **Aññāni cā**ti kathinasāṭakato aññāni ca. Casaddena na kathinasāṭakameva āharati, aññāni cāti dasseti. **Yo**ti kathinadāyako. **Itaro**ti paṭhamaṃ kathinadāyako. **Yathā tathā ovaditvā**ti tava santakato etassa santakaṃ saṅghassa bahupakāraṃ, saṅghassa bahupakārattaṃ tayāpi icchitabbaṃ, evamicchantassa bahupuññanti yena tenākārena ovaditvā.

Kena bhikkhunāti sambandho. Yassa saṅgho kathinacīvaraṃ deti, tena bhikkhunā attharitabbanti yojanā. Kassa bhikkhussāti sambandho. Yo jiṇṇacīvaro hoti, tassa dātabbanti yojanā. Mahatī parisā etassāti **mahāpariso** thero. ‘‘Navakataro sakkoti, tassa dātabba’’nti vacanassa anekantabhāvaṃ dassento āha ‘‘api cā’’tiādi. **Api cā**ti ekantena. **Tadatthāyā**ti tassa jiṇṇacīvarassa atthāya. **Assā**ti bhikkhussa. **Pelavo**ti viraḷo. **Tenāpī**ti kathinatthārakenāpi. **Ta**nti vidhiṃ. **Dānakammavācā**ti dānakāraṇakammavācā.

Evaṃ dinne pana kathine niṭṭhāpetabbānīti yojanā. **Ekenāpī**ti **pi**saddena pageva bahūhi panāti dasseti. **Buddhappasattha**nti buddhehi pasatthaṃ. Atīte kappasatasahassamatthaketi yojanā. **Tassā**ti

padumuttarassa. Kathinaṃ gaṇhi kirāti yojanā. **Ta**nti kathinaṃ, satthā akāsīti sambandho.

Katapariyositaṃ kathinaṃ kiṃ kātabbanti āha ‘‘katapariyositaṃ panā’’tiādi. Kathinaṃ gahetvā attharitabbanti sambandho. ‘‘Tena kathinatthārakena bhikkhunā’’ti padaṃ ‘‘vacanīyo’’ti pade suddhakattā, ‘‘anumodāpetabba’’nti pade kāritakattā. Kiṃ vacanīyoti āha ‘‘atthataṃ…pe… anumodathā’’ti. ‘‘Tehi anumodakehi bhikkhuhī’’ti padaṃ ‘‘vacanīyo’’ti pade avuttakattā, ‘‘anumodāpetabba’’nti pade kāritakammaṃ avuttakammaṃ, vā. ‘‘Kathina’’nti dhātukammaṃ vā vuttakammaṃ vā upanetabbaṃ. Kiṃ vacanīyoti āha ‘‘atthataṃ…pe… anumodāmā’’ti. **Itarehi cā**ti anumodakehi ca. **Sabbesa**nti atthārakaanumodakānaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Eta**nti sabbesaṃ atthatabhāvaṃ, ‘‘dvinnaṃ…pe… anumodakassa cā’’ti vacanaṃ vā.

Evaṃ kathine atthate sati panāti yojanā. **Yenā**ti bhikkhunā. **Avicāretvāvā**ti ‘‘kathinatthārakassa demā’’ti vā ‘‘saṅghassa demā’’ti vā avicāretvā eva. **Sesacīvarānipī**ti kathinatthāracīvarato sesacīvarānipi. Saṅghena dātabbānīti sambandho. ‘‘Apaloketvā’’ti iminā kammavācāya kiccābhāvaṃ dasseti. **Vassāvāsikaṭṭhitikāyā**ti vassāvāsakāle pavattāya ṭhitikāya. **Garubhaṇḍa**nti mañcabibbohanādigarubhaṇḍaṃ. **Ekasīmāyā**ti ekāya upacārasīmāya.

308. **Yathā cā**ti ettha **yathā**saddo yaṃsaddattho. Yena vidhināti hi attho. **Mahābhūmika**nti mahāvisayaṃ. Catuvīsatiākāravantatāya mahāvitthārikanti vuttaṃ hoti. **Tato**ti anatthatalakkhaṇato. **Parivārepī**ti **pi**saddo na idha evāti dasseti.

Tatthāti catuvīsatiyā ākāresu. **Ullikhitamattenā**ti ettha pamāṇassa uggahaṇatthaṃ nakhādīhi likhanaṃ ullikhitaṃ, ullikhitaṃ mattaṃ pamāṇaṃ ullikhitamattanti dassento āha ‘‘dīghato ca puthulato ca pamāṇagahaṇamattenā’’ti. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘pamāṇaṃ hī’’tiādi. Dassento hutvā ullikhatīti yojanā. **Pañcaka**nti pañcapamāṇaṃ, pañcasamūhaṃ vā khaṇḍaṃ. **Vā**saddena aññānipi terasakādīni saṅgaṇhāti. **Moghasuttakāropanamattenā**ti moghasuttassa cīvarassūpari āropanamattena. **Dīghasibbitamattenā**ti dīghato sibbitamattena. **Muddiyapaṭṭabandhanamattenā**ti muddiyapaṭṭassa bandhanamattena. **Dve cimilikāyo**ti dve pilotikāyo. **Paṭhamacimilikā**ti kathinacimilikato aññā attano pakaticimilikā ghaṭetvā ṭhapitā hotīti yojanā. ‘‘Taṃ paṭhamacimilika’’nti pāṭhasesaṃ ajjhāharitvā kathinasāṭakassa kucchicimilikaṃ katvāti iminā sambandhitabbaṃ. **Pakaticīvarassā**ti attano pakaticīvarassa. **Pakatipaṭṭabandhacīvara**nti pakatipaṭṭena bandhacīvaraṃ. **Piṭṭhianuvātāropanamattenā**ti dīghato anuvātassa cīvarassūpari āropanamattena. Dīghānuvātañhi pārupanakāle piṭṭhiyaṃ ṭhitattā piṭṭhianuvātanti vuccati. **Kucchianuvātāropanamattenā**ti puthulato anuvātassa cīvarassūpari āropanamattena. Puthulānuvātañhi pārupanakāle kucchiyaṃ ṭhitattā kucchianuvātanti vuccati. **Āgantukapaṭṭāropanamattenā**ti āgantukapaṭṭassa cīvarassūpari āropanamattena. **Vā**ti athavā.

Sāruppanti samaṇānucchavikaṃ. **Parikathāyā**ti pariyāyena uppāditāya kathāya. **Atiukkaṭṭhaṃ vaṭṭatī**ti atiukkaṭṭhaṃ eva vaṭṭati. **Otiṇṇasadisamevā**ti otiṇṇena vatthena sadisameva kathinacīvaranti sambandho. **Tatthā**ti duvidhesu sannidhīsu. **Tadahevā**ti tasmiṃ dinnaahani eva.

Rattinissaggiyenāti rattiatikkantaṃ hutvā nissaggiyena. **Aññenā**ti ticīvarato aññena. **Samaṇḍalikata**nti saha mahāmaṇḍalaaḍḍhamaṇḍalena kataṃ.

309. Evaṃ catuvīsatiākāraṃ anatthatalakkhaṇaṃ dassetvā idāni sattarasākāraṃ atthatalakkhaṇaṃ dassento āha ‘‘ahatenā’’tiādi. Tattha paribhogaṃ na hanittha na gacchitthāti **ahataṃ,** paribhogena na hanitabbaṃ na hiṃsitabbanti vā **ahata**nti dassento āha ‘‘aparibhuttenā’’ti. ‘‘Ahatasadisenā’’ti iminā **ahatakappenā**ti ettha **kappa**saddo sadisatthoti dasseti. **Pāpaṇikenā**ti ettha pasārito āpaṇo pāpaṇo, tasmiṃ patitaṃ pāpaṇikanti dassento āha ‘‘āpaṇadvāre patita’’nti. ‘‘Pilotika’’nti iminā ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Vuttavipallāsenevā**ti vuttehi ‘‘nimittakatenā’’tiādīhi vipallāsena eva. **Tatthā**ti parivāre. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Idhā**ti kathinakkhandhake. Avuccamānena tena vacanena parihāyatīti

sambandho.

310. **Tatthā**ti ‘‘kathañca bhikkhave ubbhataṃ hoti kathina’’ntiādipāṭhe. Janettiyo mātaroti yojanā. Iminā dhammena putte mānetīti **mātā,** dhammena puttehi māniyatīti vā **mātā,** sā viya hontīti **mātikā**ti dasseti. **Kathinubbhāra**nti ca **kathinuddhāra**nti ca atthato sadisaṃ. **Etā**ti etā padajātiyo. **Tāsū**ti aṭṭhasu mātikāsu. **Assā**ti kathinubbhārassa.

188. Ādāyasattakakathā

311. **Na paccessa**nti ettha patītyūpasaggassa punatthaṃ, idhātuyā ca gatyatthaṃ dassento āha ‘‘na puna āgamissa’’nti. Evaṃ pakkamato chijjatīti sambandho.

Etañcāti pakkamanantikaṃ, kathinuddhārañca. **Tāha**nti te ahaṃ. **Te**ti tuyhaṃ.

Aññanti attano vihārato aññaṃ. **Evaṃ hotī**ti eso parivitakko hoti. **So**ti āvāsapalibodho. Ādiccabandhunā vuttoti yojanā.

Dve palibodhā ekato chijjantīti sambandho. **Apubbaṃ acarima**nti ekapahāreneva. So palibodhūpacchedo kasmā vitthārato na vuttoti āha ‘‘so panā’’tiādi. **So panā**ti palibodhūpacchedo pana. Na vuttoti sambandho. **Etthā**ti imasmiṃ kathinubbhāre. Kasmā ayaṃ kathinuddhāro **‘‘nāsanantiko’’**ti vuttoti āha ‘‘yasmā’’tiādi. **Tassā**ti bhikkhuno.

Āsāvacchedike chijjatīti sambandho. **Ayaṃ panā**ti āsāvacchediko kathinuddhāro pana. Anekapabhedo hotīti sambandho. **Tassā**ti bhikkhussa. **Vutto**ti ayaṃ āsāvacchediko kathinuddhāro vuttoti yojanā. **Ettha panā**ti imasmiṃ pana ṭhāne. **Tatthā**ti sīmātikkantike.

312-325. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Sattake**ti aṭṭhasu mātikāsu āsāvacchedato sese sattapamāṇe, sattasamūhe vā. **Teyevā**ti sattake eva. **Tato**ti vārato. **Ye ye**ti kathinuddhārā. **Itarehī**ti āsāvacchedato aññehi. Ye palibodhā vuttāti sambandho. Āvāso cajīyati anenāti **catta**nti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘yena cittenā’’tiādi. **Ta**nti cittaṃ. ‘‘Eseva nayo’’ti iminā āvāso vamīyati anenāti **vantaṃ**. Āvāsato muccati anenāti **mutta**nti vacanatthaṃ atidisati. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ kathinakkhandhake.

Iti kathinakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

8. Cīvarakkhandhakaṃ

202. Jīvakavatthukathā

326. Cīvarakkhandhake padakkhiṇasaddassa apasabyatthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘chekā kusalā’’ti. **Abhisaṭā**ti ettha saradhātuyā gaticintāsu idha gatyattheti dassento āha ‘‘abhigatā’’ti. **Abhigatā**ti abhimukhaṃ gantabbā. Nanu pāḷiyaṃ **‘‘atthikānaṃ atthikānaṃ manussāna’’**nti vuttaṃ, kasmā pana ‘‘atthikehi atthikehi manussehī’’ti vuttanti āha ‘‘karaṇatthe panā’’tiādi. Iminā chaṭṭhīkattā nāma tatiyākattunā samānoyevāti dasseti. Nigame vasatīti **negamo**ti vutte kuṭumbiyagaṇo negamo nāmāti āha ‘‘kuṭumbiyagaṇo’’ti.

327. Nagare nivasantīti **nāgarā**. Datvā, vuṭṭhāpesunti sambandho. **Ārāmuyyānavāhanādī**ti ettha **ādi**saddena aññāni upabhogaparibhogāni saṅgaṇhāti. **Gaṇikaṭṭhāne**ti gaṇikāya ṭhāne. **Gaṇikā**ti ca nagarasobhinī. Sā hi atthikena janagaṇena abhigantabbāti **gaṇikā**ti vuccati. **Paṭisatena cā**ti ettha **ca**saddo avadhāraṇattho. Rattiṃ gamanassa paṭinidhisaṅkhātena satena evāti hi attho. **Gilāna**nti ettha bhāvapaccayena vināpi bhāvattho ñātabboti āha ‘‘gilānabhāva’’nti. ‘‘Jānāpeyya’’nti iminā

paṭivedeyyanti ettha vidadhātuyā ñāṇatthaṃ dasseti. **Kattarasuppe**ti ettha **kattara**saddo jiṇṇapariyāyoti āha ''jiṇṇasuppe''ti. Supanti sunakhādayo etthāti **suppaṃ,** kattaraṃ suppaṃ kattarasuppaṃ.

328. **Ta**nti jīvakaṃ. Aññe rājadārakā vadanti kirāti sambandho. Natthi mātā etassāti **nimmātiko. Yathā cā**tiādīsu yathā pesanti, tathāti yojanā. **Ca**saddo sampiṇḍanattho. Na kevalaṃ vadantiyeva, atha kho na koci kiñci pesetīti hi attho. **Aññesa**nti jīvakato aññesaṃ. **Tassā**ti jīvakassa. **Itī**ti evaṃ. **So**ti jīvako. **Taṃ sabba**nti ''nimmātiko nippitiko''ti vadanañca paṇṇākārassa apesanañcāti taṃ sabbaṃ.

Yaṃnūnāti sādhu vata. Ahaṃ vajjasippaṃ sikkheyyaṃ sādhu vatāti yojanā. **Tassā**ti jīvakassa. **Etadahosī**ti etaṃ ahosi, parivitakko ahūti attho. **Parūpaghātapaṭisaṃyuttānī**ti paraṃ upagantvā, upa bhusena vā hananena paṭisaṃyuttāni. **Mettāpubbabhāga**nti sippassa pubbabhāge pavattā mettā etassāti mettāpubbabhāgaṃ. Iti ahosīti yojanā. Purimacintāya anekantabhāvato ekantabhāvaṃ dassento āha ''api cā''tiādi. **Api cā**ti ekantena. **Aya**nti jīvako. **Ito**ti bhaddakappato. **Aya**nti upāsako. **Catuparisantare**ti catuparisamajjhe. **Patthataguṇa**nti pattharitaguṇaṃ. **Ṭhānantara**nti ṭhānabhedaṃ, **ahampī**ti na ayaṃ upāsakoyeva, ahampīti attho. **Bhagavā**ti ālapanapadametaṃ. **Patthana**nti icchitavaraṃ. **Codiyamānopī**ti uyyojiyamānopi. **Pi**saddena purimacintanamapekkhati. **Esā**ti eso jīvako.

329. **Disāpāmokkho**ti padassa disāsu pāmokkho disāpāmokkhoti vacanatthaṃ dassento āha ''sabbadisāsū''tiādi. **Tasmiñca samaye**ti jīvakassa tasmiṃ cintanasamaye ca, āgamaṃsūti sambandho. **Te**ti vāṇije, pucchīti sambandho. **Kuto**ti nagarato. **Takkasīlato**ti takkasīlanagarato. **Tatthā**ti takkasīle. **Āmā**ti sampaṭicchanatthe nipāto, āma atthīti hi attho. **Te**ti vāṇijā. **Tathā**ti yathā jīvako āha, tathā akaṃsūti attho. **So**ti jīvako. **Pitara**nti abhayarājakumāraṃ. **Tehī**ti vāṇijehi.

Tanti jīvakaṃ, pucchīti sambandho. **So**ti jīvako. Kasmā tāta tvaṃ idhāgato asi panāti pucchīti yojanā. **Tato**ti pucchato. **So**ti jīvako. Sikkhituṃ āgato amhīti yojanā. **Bahuñca gaṇhātī**tiādīsu so kiñci kammaṃ akatvā sippasseva sikkhitattā bahuñca gaṇhātīti āha ''yathā''tiādi. Tattha yathā sikkhantiyeva, evaṃ tathā so na sikkhatīti yojanā. **So panā**ti jīvako pana, karoti sikkhatīti sambandho. **Ekaṃ kāla**nti ekasmiṃ kāle. Evaṃ sante kasmā so bahuñca gaṇhātīti āha ''evaṃ santepī''tiādi. **Medhāvitāyā**ti khippaṃ gahaṇadhāraṇapaññatāya, bahuñca sippanti sambandho. Assa jīvakassa gahitañca sippaṃ na sammussatīti yojanā.

Yattakaṃ sippaṃ ācariyo jānāti, tattakaṃ ayaṃ jīvako jānātīti yojanā. **Ya**nti sippaṃ. **Aya**nti jīvako, bhavissatīti sambandho. **Na**nti jīvakaṃ. **Yathā**ti yenākārena. **Kammavipāka**nti kammavipākajaṃ rogaṃ. ''Na''nti padaṃ ''sikkhāpesī''ti pade kāritakammaṃ, ''bhesajjayojana''nti padaṃ dhātukammaṃ. **Bhesajjayojana**nti bhesajjena rogassa yojanaṃ. **So panā**ti jīvako pana. **Imināti** jīvakena na uggahitaṃ, uggahitanti sambandho. **Ekena dvārenā**ti catūsu dvāresu ekena dvārena. **Āhiṇḍanto**ti vicaranto. **Parittaṃ pātheyya**nti ettha parittasaddassa ārakkhanatthepi pavattanato idha appatthe pavattatīti dassento āha ''appamattaka''nti. Kasmā appamattakaṃ pātheyyaṃ adāsīti yojanā. **Tassā**ti disāpāmokkhassa. **Aya**nti jīvako, labhissatīti sambandho. **Tato**ti labhanato. **Khīṇe pātheyye**ti pātheyye khīṇe satīti yojanā.

203. Seṭṭhibhariyādivatthukathā

330. **Yā nāmā**ti yā nāma gharaṇī. **Kimpi māya**nti ettha ekāralopasandhīti āha ''kimpi me aya''nti. Iminā yakārādesasandhiṃ nivatteti, ''myāya''ntipi pāṭho, evaṃ sati ādesasandhiyeva, na lopasandhi. Ayaṃ gharaṇī me kiñci deyyadhammaṃ kimpi dassatīti yojanā. **Tassa cā**ti sabbissa ca, **katassā**tipi pāṭho. **Rogūpasamassa cā**ti mama rogassa upasamassa ca, imehi padehi **saṃyamassā**ti padassa atthaṃ dasseti. ''Upakāra''nti iminā **upajānāmī**ti ettha upasaddassa atthaṃ dasseti. **Adhippāyo**ti gharaṇiyā āsayo.

331. ‘‘Sabbālaṅkāraṃ tuyhaṃ hotū’’ti idaṃ vacanaṃ rājā sabhāvato āha, udāhu kiñci cintetvāti āha ‘‘rājā’’tiādi. Tattha **ima**nti alaṅkāraṃ. **Pamāṇayutte**ti kāraṇānurūpe. **Na**nti jīvakaṃ. **Nāṭakānampī**ti pañcasatikānaṃ nāṭakānampi. **Sopī**ti jīvakopi. **Tesa**nti abhayakumāranāṭakānaṃ. **Me**ti mayhaṃ, na patirūpanti sambandho. **Ayyikāna**nti mātāmahīnaṃ. Katassa me upakāranti yojanā. Iminā adhikāro ca upakāro ca atthato sadisanti dasseti. Rājā pasanno datvā āhāti sambandho.

205. Rājagahaseṭṭhivatthukathā

332. **Iriyāpathasamparivattanenā**ti iriyāpathassa punappunaṃ parivattanena. Tīhi sattāhehi niccalassa nipannassa assa seṭṭhissa matthaluṅganti yojanā. Appeva nipajjeyyāti yojanā. **Na**nti seṭṭhiṃ. **Tenevā**ti teneva kāraṇena. Sīsaṃ chādetīti **sīsacchavī**ti vutte sīsapaṭicchādanacammanti āha ‘‘sīsacamma’’nti. **Tassā**ti seṭṭhissa. **Tīhi sattāhenā**ti ettha pubbapadena pacchimapadaṃ guṇitvā gahetabbanti āha ‘‘tīhi passehi ekenekena sattāhenā’’ti.

333. **Janaṃ nīharāpetvā**ti janaṃ apakkamāpetvā.

207. Pajjotarājavatthukathā

334. **Vicchikassa jāto**ti vicchikassa kāraṇā jāto, vicchikaṃ paṭicca jātoti attho. Sabbi ca bhesajjaṃ vicchikānaṃ paṭikūlaṃ hotīti yojanā. **Paññāsayojanikā**ti ettha ṇikapaccayassa gantuṃ samatthatthe pavattabhāvaṃ dassento āha ‘‘gantuṃ samattho hotī’’ti. **Assa rañño**ti candapajjotanāmakassa assa rañño. **Hatthinīyevā**ti bhaddavatikā nāma hatthinīyeva. **Vīsayojanasata**nti vīsādhikaṃ yojanasataṃ.

Bhuñjituṃ nisinnassa ekassa kulaputtassa dvāreti yojanā. **Tassā**ti kulaputtassa, ārocesīti sambandho. **So**ti kulaputto, ‘‘āharā’’ti āṇāpesīti sambandho. **Itaro**ti puriso. **Ta**nti pattaṃ. **Yattha yatthā**ti yasmiṃ yasmiṃ bhave. Tattha tattha vāhanasampanno homīti yojanā. **So**ti puriso. Pajjoto nāma ayaṃ rājā jātoti yojanā.

Sabbiṃ pāyetvāti idaṃ upalakkhaṇamattanti dassento āha ‘‘sabbiñca pāyetvā’’tiādi. Sabbiñca pāyetvā, paricārakānaṃ āhārācāre vidhiñca ācikkhitvāti attho. **Olumpetvā**ti lupidhātu odahanatthoti āha ‘‘odahitvā’’ti. **Virecesī**ti uddhañca adho ca virecesi.

208. Siveyyakadussayugakathā

335. **Sivathika**nti sivā jambukā kuṇapakhādanatthāya āgantvā tiṭṭhanti etthāti **sivaṭṭhaṃ,** tadeva **sivathikaṃ,** iminā sivathikāyaṃ uppannaṃ siveyyakaṃ thikasaddassa lopaṃ katvāti dasseti. **Tatthā**ti uttarakurūsu. **Ta**nti mataṃ. **Hatthisoṇḍakasakuṇā**ti hatthiliṅgavihaṅgamā. Te hi hatthino soṇḍo viya soṇḍo etesu atthīti **hatthīsoṇḍakā,** te ca te sakuṇā ceti hatthisoṇḍakasakuṇāti vuccanti. **Rañño āharantī**ti rañño atthāya, santikaṃ vā āharanti. **Ida**nti siveyyakaṃ dussayugaṃ. Siviraṭṭhe vāyitaṃ **siveyyaka**nti ca dassento āha ‘‘athavā’’tiādi. **Tenā**ti kāraṇena. ‘‘Siveyyakanti…pe… vadantī’’ti porāṇā āhūti yojanā.

209. Samattiṃsavirecanakathā

336. **Kiṃpanā**ti ettha kiṃsaddo aniyamattho. Lūkho kiṃ, na lūkho kinti hi attho. ‘‘Sinehapānaṃ pana temetī’’ti ca ‘‘karotī’’ti ca sambandho. **Sabbatthā**ti sakalakāye. **Sirā**ti kaṇḍarā. **Aya**nti jīvako. **Oḷārikadosaharaṇattha**nti oḷārikassa dosassa apanayanatthaṃ. **Pakatatte**ti pakatisaṅkhāte sabhāve satīti sambandho. Bhagavā bhanteti yojanā. **Kuto**ti kassa santikā. Vaṭṭati nu khoti cintesīti yojanā. **Tato**ti cintanato. **Soṇo**ti koḷivīsasoṇo, bhuñjatīti sambandho. **Tato**ti soṇassa santikā. **Tassā**ti soṇassa. **So**ti soṇo. **Therassā**ti moggallānattherassa. Idaṃ ‘‘patta’’ntipade sāmī, ‘‘adāsī’’ti pade sampadānaṃ.

Aññaṃ piṇḍapātanti sambandho.

Rājāpi kho bhuñjitukāmo ahosīti sambandho. Yañca sujātā adāsi, yañca parinibbānakāle cundo kammāraputto, bhājanagatesu dvīsuyeva tesu piṇḍapātesu devatā ojaṃ pakkhipantīti yojanā. **Aññesū**ti dvīhi piṇḍapātehi aññesu. **Iccha**nti ruciṃ. **So**ti bimbisāro rājā. **Tavevā**ti tuyhameva. **Ta**nti bhagavato vacanaṃ. Rājā akāsīti sambandho. **Te**ti asītikulaputtasahassā. **Etadatthamevā**ti soṇassa arahatte patiṭṭhāpanatthameva, na rañño anuggahatthanti adhippāyo.

210. Varayācanakathā

337. Kataṃ bhattakiccaṃ yenāti **katabhattakicco,** tasmiṃ satīti sambandho. **Vuttanayenevā**ti rāhulavatthumhi (mahāva. aṭṭha. 105) vuttanayeneva. **Idaṃ vattha**nti idaṃ siveyyakaṃ vatthaṃ, uppannanti sambandho. ‘‘Tāvā’’ti ajjhāharitabbo. **Etthantare**ti etasmiṃ vatthuppannakālamajjhe. Koci bhikkhūti sambandho. **Tenā**ti paṃsukūlikahetunā. **Aya**nti jīvako. **Gahapaticīvara**nti ettha gahapatīnaṃ cīvaranti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘gahapatīhi dinnaṃ cīvara’’nti. **Vatthadānānisaṃsapaṭisaṃyuttāyā**ti ‘‘vatthado hoti vaṇṇado’’tiādikāya (saṃ. ni. 1.42) vatthadānassa ānisaṃsena paṭisaṃyuttāya. Vicchāvasena vutto ‘‘itarītarenā’’ti sabbanāmasaddo aniyamatthoti āha ‘‘appagghenapi mahagghenapi yena kenacī’’ti. **Pāvāro**ti uttarāsaṅgo. So hi pārupanatthāya variyati icchiyatīti pāvāroti vuccati. ‘‘Kappāsādibhedo’’ti iminā tassa sarūpaṃ dasseti. **Pakatikojavamevā**ti pakatiyā bhikkhūnaṃ sāruppaṃ kojavameva. Soḷasanāṭakitthīnaṃ ṭhatvā naccayogyattā mahatī piṭṭhi etassāti **mahāpiṭṭhiyaṃ,** tameva kojavaṃ **mahāpiṭṭhiyakojavaṃ**. Tassa kira lomāni caturaṅgulādhikāni honti.

211. Kambalānujānanādikathā

338. **Kāsīna**nti kāsīnaṃ janapadānaṃ, kāsiraṭṭhe nivāsīnaṃ janānaṃ vā. **Pasenadissā**ti paccuṭṭhaṃ, paṭipakkhaṃ vā senaṃ jinātīti **pasenadi** jakārassa dakāraṃ katvā. **Esā**ti eso kāsirājā. ‘‘Sahassa’’nti iminā **kāsi**saddassa saṅketasaṅkhyaṃ dasseti. **Taṃagghanako**ti tena kāsinā agghanako. Kasmā aḍḍhakāsīti (therīgā. aṭṭha. 25) vuttoti āha ‘‘ayaṃ panā’’tiādi. **Aya**nti kambalo. **Panā**ti kāraṇatthajotako. Yasmāti hi attho.

339. Bhañjitabbaṃ khomādīni pañca suttāni missitvā avamadditabbanti **bhaṅga**nti dassento āha ‘‘bhaṅgaṃ nāmā’’tiādi. **Vākamayamevā**ti bhaṅganāmakena vākena nibbattameva.

340. **Te**ti bhikkhū, sallakkhiṃsu kirāti sambandho. **Etassā**ti padassa, atthanti sambandho. **Na acchiṃsū**ti na āsiṃsu, na vasiṃsūti attho. **Nākāmā**ti ettha kamudhātu icchattho yakāralopoti āha ‘‘na anicchāyā’’ti. **Dātabbo**ti bhāgo dātabbo. **Upacāre**ti susānassa samīpe. ‘‘Akāmā bhāgaṃ dātu’’nti vacanassa anekantabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘yadi panā’’tiādi. **Idhā**ti imaṃ susānaṃ. ‘‘Sampattā gaṇhantū’’ti dentīti yojanā. **Yenā**ti bhikkhunā. **Sadisā okkamiṃsū**ti ettha sadisasaddo samapariyāyoti āha ‘‘samaṃ okkamiṃsū’’ti. **Sama**nti bhāvanapuṃsako. Samānadisāyāti vā dassento āha ‘‘ekadisāya vā’’ti. Ettha pana yakāralopo daṭṭhabbo. **Bahimevā**ti susānato bahi eva. **Katika**nti katena pavattaṃ saṅgaraṃ.

213. Cīvarapaṭiggāhakasammutikathā

342. ‘‘Yo na chandāgatiṃ gacchatī’’tiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Ñātakādīnaṃ cīvaranti sambandho. **Ekaccasmi**nti jane. **Vā**saddo vikappattho. Etesu tīsu aññatarena kāraṇena chandāgatiṃ gacchati nāmāti hi attho. Āgatassāpi cīvaranti sambandho **pi**saddo garahattho. Pageva pacchā āgatassāti hi attho. **Avamaññā**nti uññātaṃ. **Vo**ti tumhākaṃ. Natthi kinti yojanā. Muṭṭhā sati etassāti **muṭṭhassati**. Āgatānampi cīvaranti sambandho. **Pi**saddo sambhāvanattho. Pageva paṭhamaṃ āgatānanti hi attho. Etaṃ cīvarapaṭiggāhakaṭṭhānaṃ nāmāti yojanā. **Santasanto vā**ti khedakhedo vā.

Idañcidañcāti idañca idañca cīvaraṃ. **Tasmā**ti yasmā ca gacchati, yasmā ca jānāti, tasmā. **Yo**ti bhikkhu. Sakkotīti sambandho. Evarūpo bhikkhu sammanitabboti yojanā.

Apalokanenapīti ''itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarapaṭiggāhakaṃ kātuṃ saṅghaṃ apalokemī''ti apalokanenapi, sammanitunti sambandho. **Yattha panā**ti yasmiṃ pana dhuravihāre.

''Gahitaṭṭhāneyevā''ti iminā **tatthevā**ti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti. ''Chaḍḍetvā''ti iminā **ujjhitvā**ti ettha udhadhātuyā vissajjanatthaṃ dasseti. **Cīvarapaṭiggāhaka**nti padassa cīvaraṃ paṭiggaṇhātīti cīvarapaṭiggāhakoti vacanatthaṃ dassento āha ''yo''tiādi. Tattha yo paṭiggaṇhāti, so cīvarapaṭiggāhako nāmāti yojanā. ''Cīvarapaṭisāmaka''nti iminā cīvaraṃ gahitaṭṭhānato nīharitvā bhaṇḍāgāre dahati ṭhapetīti **cīvaranidahako**ti atthaṃ dasseti. Yo na chandātiṃ gacchatītiādīsu **ettha** etesu ca ito parañcāti yojanā.

214. Bhaṇḍāgārasammutiādikathā

343. Yo vihāro vā yo aḍḍhayogo vā hoti, so vihārādiko sammanitabboti yojanā. ''Ārāmikasāmaṇerādīhī''ti padaṃ vivittatthe apādānaṃ, karaṇampi yujjati. Paccantasenāsanaṃ pana na sammanitabbaṃ corādiupaddavattā. **Vihāramajjheyevā**ti bhaṇḍāgāravihāramajjheyeva.

Yassāti bhaṇḍāgārassa. Idaṃ padaṃ ''chadanādīsū''ti pade sāmī, ''natthī''ti pade sampadānaṃ. **Yassa panā**ti bhaṇḍāgārassa pana. **Yattha katthacī**ti yasmiṃ kasmiṃci ṭhāne. **Yenā**ti patitahetunā. Mūsitvā khādatīti **mūsiko**. Ādisaddena godhāmaṅgusādayo saṅgaṇhāti. Upa bhusaṃ, upaguhitvā vā cinantīti **upacikā. Ta**nti ovassanādiṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Cīvarapaṭiggāhakādīhīti ādisaddena cīvaranidahakabhaṇḍāgārike saṅgaṇhāti. **Tatthā**ti tesu. Cīvarapaṭiggāhakena na gaṇhitabbanti sambandho. **Tāvā**ti cīvaranidahakabhaṇḍāgārikānaṃ, tehi vā paṭhamaṃ. **Yaṃ ya**nti cīvaraṃ. **Tathevā**ti yathā visuṃ visuṃ katvā gaṇhati, tatheva. **Cīvaranidahakenāpī**ti pisaddo na kevalaṃ paṭiggāhakeneva, atha kho nidahakenapīti sampiṇḍeti. **Tathevā**ti yathā nidahako ācikkhati, tatheva. **Tato**ti tehi cīvarehi, vibhattaapādānaṃ, tesu cīvaresu vā niddhāraṇaṃ. **Tadevā**ti saṅghena vuttacīvarameva.

Itītiādi nigamanaṃ. Bhagavatā anuññātoti sambandho. **Bhaṇḍāgāra**nti bhaṇḍassa ṭhapanokāsaṃ agāraṃ. **Bhaṇḍāgārikoti** bhaṇḍāgāre niyutto. **Bāhullikatāyā**ti paccayabāhullena niyuttabhāvatthaṃ. Evaṃ sante kimatthāya anuññātoti āha ''api cā''tiādi. Anuggahāya anuññātoti sambandho. **Hī**ti vitthāro. Neva jāneyyunti yojanā. Dve dve vā cīvareti sambandho. **Saṅgahaṃ kātu**nti saṅghena saṅgahaṃ kātuṃ.

Na vuṭṭhāpetabboti ettha atthuddhāravasena aññepi avuṭṭhāpanīye dassento āha ''aññepī''tiādi. **Hī**ti vitthāro. **Tatthā**ti catūsu. Saṅgho pana detīti sambandho. **Upakāratāya cā**ti saṅghassa upakāratāya ca. Ettha ca purimesu tīsu ekoyeva hetu, pacchime pana dve hetavoti daṭṭhabbaṃ.

Sammukhībhūtenāti aññamaññassa mukhe saṃvijjamāno, sannipatito vā **sammukho,** sammukho hutvā bhūto **sammukhībhūto**. Bhūsaddayogattā akārassīkāro hoti, antoupacārasīmāyaṃ ṭhito saṅgho. Tamatthaṃ dassento āha ''antoupacārasīmāyaṃ ṭhitenā''ti. **Kolāhala**nti bahujanehi sannipatitvā ekato kataṃ abyattasaddaṃ. Tadākāraṃ dassento āha ''amhāka''ntiādi. ''Cīvarabhājakesū''tiādinā agatigamanākāraṃ dasseti, taṃ suviññeyyameva. **Tulābhūto**ti tulāya sadiso hutvā bhūto, tulāya sadisabhāvaṃ patto vā. **Majjhatto**ti majjhe ṭhito attā sabhāvo etassāti majjhatto.

Idanti cīvaraṃ. **Ghana**nti nirantaraṃ. **Tanuka**nti viraḷaṃ. Ettha ''uccinitvā''ti iminā vatthassa pamāṇena uccinanaṃ dasseti. ''Tulayitvā''ti iminā agghena tulanaṃ dasseti. **Vaṇṇāvaṇṇaṃ katvā**ti

vaṇṇañca avaṇṇañca khuddakañca pamāṇaṃ, mahantañca pamāṇaṃ katvāti attho. Ekaccāni cīvarāni appagghāni honti, ekaccāni mahagghānīti vuttaṃ hoti. **Dasadasaagghanaka**nti dasahi dasahi kahāpaṇehi agghanakaṃ. **Ya**nti cīvaraṃ, **bandhitvā**ti navagghanakaṃ ekagghanakena, aṭṭhagghanakañca dviagghanakena bandhitvāti attho. **Same paṭivīse**ti samapamāṇe paṭivīse ṭhapetvā, iminā ''vaṇṇāvaṇṇa''nti ettha **vaṇṇa**saddo pamāṇatthoti dīpeti. **Dasa dasa bhikkhū**ti idaṃ upalakkhaṇavasena vuttaṃ aññenākārenāpi gaṇetuṃ sakkuṇeyyattā. **Bhaṇḍika**nti cīvarabhaṇḍena niyuttaṃ puṭaṃ. **Kuso**ti salākadaṇḍo.

Attissarāti attanāva attānaṃ issarā. Aññesaṃ vattapaṭipattinti sambandho. **Upaḍḍhabhāgo**ti bhikkhūnaṃ laddhabhāgato upaḍḍho bhāgo. **Ye panā**ti sāmaṇerā pana. **Samabhāgo**ti bhikkhūnaṃ bhāgena samo bhāgo. **Idañcā**ti ''upaḍḍhapaṭivīsa''nti vacanañca, kathitanti sambandho. **Samakamevā**ti bhikkhusāmaṇerānaṃ samapamāṇameva. **Tatruppādavassāvāsika**nti tasmiṃ vihāre uppādena mūlena uppāditaṃ vassāvāsikaṃ. **Phātikamma**nti vaḍḍhanakammaṃ ''yattakena vinayāgatena sammuñjanibandhanādinā hatthakammena vihārassa ūnatā na hoti, tattakaṃ katvāti attho. **Eta**nti phātikammaṃ katvā gahaṇaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Etthā**ti tatruppādavassāvāsikagahaṇe. **Sabbesa**nti akhilānaṃ bhikkhusāmaṇerānaṃ. **Bhaṇḍāgārikacīvarepī**ti bhaṇḍāgāre ṭhapite akālacīvarepi. Pisaddena tatruppādavassāvāsikamapekkhati. Sāmaṇerā ukkuṭṭhiṃ karontīti sambandho. **Apaharitaka**nti haritavirahitaṃ. **Raṅgachalli**nti rajanacchaviṃ. **Eta**nti ukkuṭṭhikaraṇato samabhāgadānaṃ, vuttanti sambandho. **Ye cā**ti sāmaṇerā ca. **Virajjhitvā karontī**ti kattabbakālesu akatvā yathicchitakkhaṇe karonti. **Te**ti sāmaṇere. **Samapaṭivīso dātabbo**ti ''karissāmā''ti paṭiññātamattena samo paṭivīso dātabbo.

''Sakaṃ bhāgaṃ dātu''nti idaṃ vuttanti sambandho. Kiṃ sandhāya vuttanti āha ''bhaṇḍāgārato… pe… sandhāyā''ti. **Pahatāyā**ti paharitabbāya, pahanitabbāya vā. **Tasmā**ti yasmā sandhāya vuttaṃ, tasmā. **Anīhaṭesū**ti bhaṇḍāgārato anīharitesu. **Imassa bhikkhuno**ti uttaritukāmassa imassa bhikkhuno. **Tulāyā**ti mānena.

Tesūti sāṭakesu, eko sāṭakoti yojanā. Sabbesu pātitesūti sambandho. **Ettakenā**ti dvādasagghanakena. **Taṃ sutvā**ti bhikkhūnaṃ taṃ vacanaṃ sutvā. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ saṅghagaṇasantake. Anuppadānena khipiyati pakkhipiyatīti **anukkhepa**nti dassento āha ''anukkhepaṃ nāmā''tiādi. Yattakaṃ agghanti sambandho. Tattakena agghena agghanaketi yojanā. **Vikallakā**ti vikalassa bhāvo vikallaṃ, cīvarapuggalānaṃ apahonakabhāvo, tadeva vikallakā. ''Tatthā''ti pāṭhaseso, tesu dvīsu vikallakesūti attho. **Atthī**ti saṃvijjanti, nipātoyaṃ. Chindantehi ca dātabbānīti sambandho. **Dātabbānī**ti ca chinditabbāni. Dāsaddo hi avakhaṇḍanattho. **Dātu**nti avakhaṇḍituṃ. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Etthā**ti etesu vikallakesu. **Ta**nti cīvaraṃ. **Athā**ti tositato paraṃ. **Tatthā**ti ekassa bhikkhuno koṭṭhāse. **Sāmaṇaka**nti samaṇassa anurūpaṃ. **Yo**ti bhikkhu. **Tenā**ti parikkhārena. **Idampī**ti aññaṃ sāmaṇakassa parikkhārassa ṭhapanampi. Pisaddena purimaṃ vatthachindanamapekkhati.

Vagganti samūhaṃ. Aṭṭha vā nava vā bhikkhū hontīti yojanā. **Tesa**nti aṭṭhannaṃ vā navannaṃ vā. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. Ayaṃ apahonakabhāvoti yojanā. Puna cīvarasseva vikallakabhāvaṃ dassento āha ''athavā''tiādi. Ettha purimanaye cīvarassa ca puggalassa ca vikallakaṃ hoti, pacchime cīvarassevāti ayametesaṃ viseso.

215. Cīvararajanakathā

344. **Gihiparibhuttaṃ panā**ti gihinā paribhuttaṃ vatthaṃ pana, kiñci phalanti sambandho.

Sītudakāti sītaṃ udakaṃ. Liṅgavipallāso hi ayaṃ. **Uttarāḷumpa**nti ettha uttara uḷumpanti padacchedaṃ katvā akārato ukārassa lopaṃ katvā, pubbasarassa ca dīghaṃ katvā ''uttarāḷumpa''nti vuccati. **Uttarāḷū**ti uttaraudakaṃ. **Uḷu**saddo hi udakavācako, taṃ pāti rakkhatīti uttarāḷumpaṃ. Tassa sarūpaṃ dassento āha ''vaṭṭādhāraka''nti. **Rajana**nti rajanachalliṃ. **Hī**ti phalajotako. **Rajana**nti

rajanudakaṃ. **Hī**ti vitthāro. **Thevo**ti rajanabindu. **Na visaratī**ti na paggharati. **Rajanāḷuṅka**nti etthāpi purimanayeneva padasiddhi veditabbā. **Rajanauḷuṅka**nti rajanasaṅkhātassa udakassa gahaṇatthāya kariyatīti rajanauḷuṅkaṃ. Daṇḍakena niyuttaṃ thālakaṃ **daṇḍakathālaka**nti dassento āha ''tameva sadaṇḍaka''nti. **Rajanakuṇḍa**nti rajanapakkhipanaṃ mahāghaṭaṃ. **Aññatrā**ti aññaṃ ṭhānaṃ. **Patthinna**saddo thaddhapariyāyoti āha ''thaddha''nti. **Dantakāsāvānī**ti ettha dantasaddena tassa vaṇṇo gahetabbo, so etesamatthīti dantāni, dantāni ca tāni kāsāvāni ceti dantakāsāvāni, tamatthaṃ dassento āha ''dantavaṇṇānī''ti. Dantavaṇṇāni kāsāvāni dhārentīti sambandho.

216. Chinnakacīvarānujānanakathā

345. **Dīghamariyādabaddha**nti dīghena mariyādena baddhaṃ. **Catukkasaṇṭhāna**nti catunnaṃ maggānaṃ samodhānasaṇṭhānaṃ. **Ussahasi tva**nti ettha upubbo sahadhātu samatthatthoti āha ''sakkosi tva''nti. Papubbo pana abhibhavanattho hoti ''pasahatī''tiādīsu. **Yo nāmā**ti yo ānando ājānissati nāma, so ānando paṇḍitoti yojanā. ''Kusī''ti etaṃ nāmaṃ adhivacananti yojanā. **Anuvātādīna**nti ādisaddena paribhaṇḍādīni saṅgaṇhāti. ''Aḍḍhakusī''ti etanti yojanā.

Gīveyyakanti ettha gīvāyaṃ suttasaṃsibbitaṃ gīveyyakanti vacanatthaṃ dassento āha ''gīvāveṭhanaṭṭhāne''tiādi. ''Āgantukapaṭṭa''nti iminā eyyakapaccayassa sarūpaṃ dasseti. Eseva nayo **jaṅgheyyaka**nti etthāpi. **Etaṃ nāma**nti ''gīveyyakaṃ, jaṅgheyyaka''nti etaṃ nāmaṃ. **Itī**ti evaṃ. **Eta**nti ''anuvivaṭṭa''ntiādi etaṃ. ''Anuvivaṭṭa''nti etaṃ nāmanti yojanā. **Vivaṭṭassā**ti majjhimakhaṇḍakassa. **Bāhanta**nti ettha bāhāya upari ṭhapitā antā bāhantāti vacanatthaṃ dassento āha ''bāhāyā''tiādi. **Tesa**nti ubhinnamantānaṃ. **Eta**nti ''bāhanta''nti etaṃ.

217. Ticīvarānujānanakathā

346. ''Ukkhittabhaṇḍikabhāvaṃ āpādite''ti iminā **ubbhaṇḍite**ti ettha ukkhittaṃ bhaṇḍaṃ ubbhaṇḍaṃ, ubbhaṇḍabhāvaṃ itā āpāditāti ubbhaṇḍitāti vacanatthaṃ dasseti. Te ubbhaṇḍite bhikkhū addasāti yojanā. **Bhisisaṅkhepenā**ti bhisiyaṃ pakkhepena, pavesenāti attho, bhisiākārenāti vuttaṃ hoti. **Tatthā**ti dakkhiṇāgiriṃ. Gacchantā te bhikkhūti yojanā. ''Aṭṭhapamāṇāsū''ti iminā **antaraṭṭhakāsū**ti ettha kapaccayo pamāṇatthe hotīti dasseti, kesuci potthakesu pamāṇasaddo na dissati, gaḷitoti daṭṭhabbo. Rattīsūti sambandho. **Bhagavanta**nti ettha sampadānatthe upayogavacananti āha ''bhagavato''ti. **Sītālukā**ti ettha sītaṃ pakati etesanti sītāluno, teyeva **sītālukā**ti vacanatthaṃ dassento āha ''sītapakatikā''ti. Ye kulaputtā pakatiyāva sītena kilamanti, te sītālukā nāmāti yojanā. **Ekacciya**nti ettha ekaccasaddo ekapariyāyoti āha ''ekaṃ paṭṭa''nti. Iminā ekoyeva ekaccoti katvā sakatthe accapaccayoti dasseti. ''Paṭṭa''nti iminā ekaccena niyuttaṃ ekacciyanti vacanatthaṃ katvā niyuttatthe pavattassa iyapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Itī**ti evaṃ. Bhagavā anujānātīti sambandho. **Itare**ti saṅghāṭito itare uttarāsaṅgaantaravāsake.

218. Atirekacīvarādikathā

348. **Acchupeyya**nti ettha **acchi** vuccati nettamaṇḍalaṃ, taṃ viyāti acchi chiddo, tasmiṃ upagantabbaṃ upanetabbanti acchupeyyaṃ. ''Laggāpeyya''nti iminā adhippāyatthaṃ dasseti. **Etthā**ti paṃsukūle. **Sabbamida**nti ''diguṇaṃ saṅghāṭi''ntiādikaṃ sabbaṃ idaṃ vacanaṃ. **Uddharitvā**ti apanetvā. **Saṃsibbita**nti aññamaññaṃ sambandhitvā sibbitaṃ.

351. **Sovaggika**nti ettha sundarāni aggāni rūpādīni etthāti saggo, pubbapade ukārassa lopo, ukārassa uvādese ''suvaggo''ti sijjhati. Suvaggappattahetukaṃ sovaggikaṃ, dānaṃ, tamatthaṃ dassento āha ''saggappattahetuka''nti. ''Apanetī''ti iminā **nuda**dhātuyā apanayanatthaṃ dasseti. **Anāmayā**ti ettha āmayasaddo rogapariyāyoti āha ''arogā''ti. Natthi āmayo etissāti anāmayā.

353. **Jhānalābhino**ti jhānalābhīnaṃ puthujjanānaṃ kāmacchandanīvaraṇassa vikkhambhanattā

vuttaṃ.

356. Samodhānavasena dassiyitthāti **sandiṭṭho**. Samodhānavasena bhajiyitthāti **sambhatto**. Abhimukhaṃ lapitthāti **ālapito. Imehī**ti imehi dvīhi.

221. Pacchimavikappanupagacīvarādikathā

359. **Katapaṃsukūlo**ti kato paṃsukūlo. Iminā **''paṃsukūlato''**ti padassa visesanaparapadattaṃ dasseti. **Aggaḷāropanenā**ti aggaḷassa āropanena. ''Suttenevā''ti ettha evasaddena pilotikaṃ nivatteti. **Añchitvā añchitvā**ti ākaḍḍhitvā ākaḍḍhitvā. **Abhi**dhātu hi ākaḍḍhanattho. ''Saṅghāṭikoṇo dīgho''ti iminā **vikaṇṇo**ti ettha visamo kaṇṇo vikaṇṇoti katvā kaṇṇasaddassa koṇatthaṃ dasseti. **Tato**ti gaḷanato. **Lujjantī**ti valiṃ gaṇhanti. **Aṭṭhapadaka**nti padassa aṭṭhapadena sibbitaṃ aṭṭhapadakanti vacanatthaṃ dassento āha ''aṭṭhapadakacchinnena pattamukhaṃ sibbitu''nti. Tattha **aṭṭhapadakacchinnena pattamukhaṃ sibbitu**nti aṭṭhapadalikhanena tattha tattha gabbhaṃ dassetvā pattamukhaṃ sibbituṃ. ''Aṭṭhapadakacchannenā''tipi pāṭho, aṭṭhaphalakākārenāti attho.

360. ''Āgantukapattampi dātu''nti iminā **anvādika**nti padassa anupacchā āgantukabhāvena dīyatīti anvādikanti vacanatthaṃ dasseti. Catutthakkharenapi pāṭho, anupacchā āgantukabhāvena dhīyati ṭhapīyatīti **anvādhika**nti kātabbo. **Idaṃ panā**ti anvādhikaṃ pana.

361. **Sesañātīna**nti mātāpitūhi sesañātīnaṃ. **Vinipātetiyevā**ti vinassanto nipātetiyeva.

362. ''Vassiko''ti saṅketīyati gaṇhīyatīti **vassikasaṅketa**nti vutte cattāro māsāti āha ''cattāro māse''ti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Āraññakassa bhikkhunoti sambandho. **Tenā**ti āraññakena bhikkhunā.

222. Saṅghikacīvaruppādakathā

363. **Aññatthā**ti dinnaṭṭhānato aññattha. Haṭānipi cīvarāni tuyheva santakānīti yojanā. **Tesa**nti cīvarānaṃ. **Aññ**oti ekakavassāvāsikato añño. Pañcamāse taṃ sabbaṃ tasseva bhikkhuno hotīti sambandho. **Ya**nti cīvaraṃ, taṃ sabbaṃ cīvaranti sambandho. **Yampī**ti cīvarampi. **So**ti bhikkhu, gaṇhātīti sambandho. **Vassāvāsatthāyā**ti vassaṃ āvāsassa bhikkhuno atthāya. **Ṭhapitaupanikkhepato**ti veyyāvaccakarehi vaḍḍhiṃ payojetvā ṭhapitaupanikkhepato. **Tatruppādato**ti tasmiṃ vihāre uppādato nāḷikeraārāmādito. **Ida**nti vakkhamānaṃ. **Etthā**ti ''tasseva tāni cīvarāni yāva kathinassa ubbhārāyā''ti vacane. **Ya**nti cīvaraṃ. **Pana** saddo visesatthajotako. **Ida**nti padālaṅkāramattaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ vihāre. Abhilāpamattantipi vadanti. **Anatthatakathinassāpī**ti **pi**saddo pageva atthatakathinassāti dasseti. **Pañcamāse**ti accantasaṃyogatthe upayogavacanaṃ. **Tato**ti pañcamāsato. Atītavasse vassaṃvutthasaṅghassa idaṃ vassāvāsikaṃ deti kiṃ? Udāhu anāgatavasseti yojanā. **Piṭṭhisamaye**ti gimhānaṃ paṭhamadivasato paṭṭhāya yāva assayujapuṇṇamī, tāva piṭṭhisamaye.

Vassānatoti vassānamāsato. **Etthā**ti etesu cīvaresu. Keci bhikkhūti sambandho. **Tamattha**nti tassa saṅghikacīvarassa kāraṇaṃ. **Tatthevā**ti gataṭṭhāne eva. **Esā**ti saṅghikacīvarahārako bhikkhu. **Tatrā**ti vihārādīsu. **Na**nti cīvarahārakaṃ bhikkhuṃ.

Vattaṃ vitthāretvā dassento āha ''tena hī''tiādi. Tena bhikkhunā bhājetabbānīti sambandho. **Tassevā**ti adhiṭṭhahantasseva.

Ekekaṃ bhāganti sambandho. Ettha ṭhāne ahameva asmīti yojanā. **Duggahitāni hontī**ti saṅghikāneva hontīti adhippāyo. **Mayhamevimāni cīvarānī**ti issaravasena gahaṇe duggahitāni. **Mayhetāni pāpuṇantī**ti anissaravasena gahaṇe suggahitānīti viseso.

Pātite kuseti ettha tapaccayassa paccuppannakālikabhāvaṃ dassento āha ‘‘ekakoṭṭhāse’’tiādi. **Gahitamevā**ti ekakoṭṭhāse pātitassa kusadaṇḍassa vasena ‘‘imassida’’nti ekakoṭṭhāse vidite sabbesaṃ viditattā gahitamevāti adhippāyo.

Itovāti sacīvarabhattatova. **Visuṃ sajjiyamāne**ti cīvare ca bhatte ca visuṃ sajjiyamāne.

Yathā purimesu dvīsu vatthūsu ‘‘adaṃsū’’ti vuttaṃ, tathā avatvā kasmā idha ‘‘dentī’’ti vuttanti āha ‘‘saṇikaṃ saṇikaṃ dentiyevā’’ti. Saṇikaṃ saṇikaṃ dente dānakiriyāya anupacchinnattā ‘‘dentī’’ti paccuppannavasena vuttanti adhippāyo. **Pacchinnadānattā**ti pacchinnadānakiriyabhāvato. Idaṃ pana vatthu uppannanti sambandho. **Ime ca therā**ti nilavāsiādayo vinayadharapāmokkhā ime ca therā.

223. Upanandasakyaputtavatthukathā

364. **Etthā**ti upanandavatthumhi. **Tassā**ti upanandassa. **Gāmakāvāsino**ti gāmake āvāsino. **Aya**nti upanando. **Mukharo**ti mukhaṃ kharaṃ etassāti mukharo khakāralopo, atha vā mukhaṃ etassatthīti mukharo mantutthe pavatto rapaccayo nindatthavācako. **Lahukāpattī**ti dukkaṭāpatti. **Tassevā**ti gahitabhikkhusseva. Dhuranikkhepe satīti yojanā.

Ekassa puggalassatthāya adhippiyate icchiyateti **ekādhippāyo,** ekapuggalapaṭivīso, tenāha ‘‘ekapuggalapaṭivīsamevā’’ti. **Yathā yathā**ti yena yenākārena. **Yo**ti paṭivīso. ‘‘Tathā tathā’’ti ajjhāharitabbo. **Tatthā**ti ‘‘idha panā’’tiādivacane. Ekekasmiṃ āvāseti sambandho. Vāsaddo aññepi dvīhadvīhādivāre saṅgaṇhāti. **Ya**nti paṭivīsaṃ. **Eko puggalo**ti eko niccāvāso puggalo. **Eva**nti upaḍḍhe diyyamāne. **Yattha vā panā**ti ettha yasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘evaṃ purimasmi’’nti. Purimasmiṃ āvāseti sambandho. **Tato**ti ettha tasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘bahutaraṃ vasitavihārato’’ti. **Idañcā**ti ‘‘amutra upaḍḍho cīvarapaṭivīso dātabbo’’ti vacanañca. **Ekasīmavihārehī**ti ekissaṃ upacārasīmāyaṃ ṭhitehi vihārehi. **Nānāsīmavihāre**ti nānāupacārasīmāyaṃ ṭhite vihāre. **Senāsanaggāho**ti purimaupacārasīmāyaṃ senāsanaggāho. **Tatthā**ti passambhanavihāre. **Sesa**nti cīvarato sesaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu vihāresu. **Antosīmagatassā**ti antoupacārasīmāyaṃ gatassa, bhikkhunoti sambandho. Cīvaraṃ senāsanaggāhasseva pāpuṇāti, sesaṃ pana āmisabhesajjādisabbaṃ aññavihārato āgantvā antosīmagatassa pāpuṇātīti adhippāyo.

224. Gilānavatthukathā

365. **Mañcake nipātesu**nti ettha mañcake nipātanaṃ nāma mañcake nipajjāpananti āha ‘‘mañcake nipajjāpesu’’nti. **Muttakarīsakiliṭṭha**nti muttakarīsehi kiliṭṭhaṃ. **Yo**ti yo koci. **Ma**nti mama. Tamatthaṃ dassento āha ‘‘ovādānusāsanīkaraṇenā’’ti. Mama ovādassa ca anusāsaniyā ca karaṇenāti attho. **Etthā**ti ‘‘yo bhikkhave maṃ upaṭṭhaheyyā’’tiādipāṭhe. Suttassa neyyatthattā agahetabbatthaṃ dassento āha ‘‘bhagavato cā’’tiādi. **Yassā**ti gilānassa. **Upajjhāyādayo**ti ettha ādisaddena ācariyasaddhivihārikaantevāsikasamānupajjhāyakasamānācariyakasaṅkhāte pañca jane saṅgaṇhāti. Ekacāriko vā hotīti sambandho. **Saṅghattheropī**ti **pi**saddo pageva aññesanti dasseti.

366. **Abhikkamantaṃ vā**ti ettha abhimukhaṃ kamatīti abhikkamantoti vutte vaḍḍhanatthoti āha ‘‘vaḍḍhantaṃ vā’’ti. Ābādhaṃ nāvikarotīti sambandho. Iminā antapaccayassa sarūpaṃ dasseti. Idaṃ nāma bhojananti sambandho. **Saṃvidhātu**nti ettha saṃvipubbo dhādhātu karadhātvattho, karadhātu ca sabbadhātvattho, tasmā vuttaṃ ‘‘bhesajjaṃ yojetu’’nti. **Assā**ti gilānupaṭṭhākassa. Antarasaddassa majjhatthādayo paṭikkhipanto āha ‘‘kāraṇaṃ vuccatī’’ti.

225. Matasantakakathā

367. **Kālaṅkate**ti ettha karaṇaṃ katanti dassento āha ‘‘kālakiriyāyā’’ti. **Apaloketvā**ti ‘‘itthannāmo

bhante bhikkhu kālaṅkato, tassa ticīvarañca pattañca gilānupaṭṭhākānaṃ dātuṃ saṅghaṃ apalokemī''ti apaloketvā.

369. **Gilānupaṭṭhākalābhe**ti gilānupaṭṭhākānaṃ labhitabbe.

Sabbepi bhikkhūti sambandho. **Tatthā**ti tasmiṃ kālaṅkate. Kiṃ vadanti? ''Sabbepi…pe… sāmino''ti vadantīti yojanā. Dvīsu vādesu pacchimavādo aṭṭhakathācariyena ruccatīti vadanti. **Ya**nti yaṃ vatthu. ''Yaṃ atthi, taṃ dātabba''nti vuttamevatthaṃ āvikaronto āha ''aññasmiṃ…pe… dātabba''nti. **Ta**nti parikkhāraṃ.

Samakoti samaṃ pamāṇametassa bhāgassāti samako. **Saṃvidahanamattamevā**ti idañcidañca karohīti sajjanamattameva. **Jeṭṭhakabhāgo**ti diguṇabhāgo.

Yo panāti bhikkhu pana. **Etthā**ti bahūsu bhikkhūsu. **Yenā**ti yena kenaci, dinnaṃ paṭiyāditanti sambandho. **Ekadivasampī**ti pisaddo pageva dvīhādiketi dasseti. **Sopī**ti pisaddo na kevalaṃ bahudivasaṃ upaṭṭhākoyeva, atha kho sopīti dasseti. **Samīpa**nti gilānassa santikaṃ. **Āgacchatī**ti samīpamāgacchati.

Paccāsīsāyāti bhāgassa paccāsīsāya. ''Puna āgantvā jaggissāmī''ti iminā ''puna āgantvā na jaggissāmī''ti gacchantassa na dātabbanti dasseti. **Dhuraṃ nikkhipitvā**ti upaṭṭhahane dhuraṃ nikkhipitvā.

Mātugāmopi hotūti yojanā. **Tassa bhikkhuno**ti kālaṅkatassa tassa bhikkhuno. Sacepi sahassaṃ agghati, gilānupaṭṭhākānaṃyeva dātabbanti yojanā. **Aññ**anti pattacīvarato aññaṃ. **Te**ti gilānupaṭṭhākā. **Avasesa**nti pattacīvarato avasesaṃ. **Tato**ti bahukamahagghato. **Ticīvaraparikkhāro**ti tiṇṇaṃ cīvarānaṃ parivāro. **Sabbañceta**nti sabbameva etaṃ parikkhāraṃ. **Labhatī**ti gilānupaṭṭhāko labhati.

Soti kālaṅkato. **Kassacī**ti gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā. **Tassevā**ti dinnagāhakasseva. **Ruciyā evā**ti kāmā eva. **Tattha tattha saṅghassevā**ti tasmiṃ tasmiṃ vihāre ṭhitassa saṅghasseva. Idaṃ vihāre ṭhapitaparikkhāre sandhāya vuttaṃ. Sace gāme vā araññe vā ṭhapitā honti, sakalova saṅgho issaro. Kasmā? Saṅghasseva dāyajjabhāvato. **Bahūnampī**ti tīhi paṭṭhāya bahūnampi. Īdisavacanaṃ upanidhāya sāsanepi eko dve bahūti tīṇi vacanāni atthe dissanti, sadde pana dvivacanabahuvacanānaṃ visesābhāvato dvivacanaṃ natthīti daṭṭhabbaṃ. **Adinnamevā**ti attanoyeva asantakattā, aññesampi sādhāraṇattā ca adinnameva. Sace sabbe matā anumatiyā denti, sudinnameva. **Ta**nti santakaṃ. **Tesū**ti tesu sabbesu.

227. Kusacīrādipaṭikkhepakathā

371. ''Akkanāḷamaya''nti iminā akkanāḷena nibbattaṃ **akkanāḷa**nti vacanatthaṃ dasseti. **Makacimayo**ti ettha makacisaddena **potthaka**saddassa ganthādayo atthe nivatteti. Mayasaddena purimanayeneva nibbattataddhitaṃ dasseti. **Sesānī**ti akkanāḷapotthakehi sesāni kusacīrādīni. **Tesū**ti kusacīrādīsu.

372. **Tipaṭṭacīvarassa vā**ti idaṃ dvipaṭṭacīvarassa majjhe dānaṃ sandhāya vuttaṃ. **Tesa**nti sabbanīlakādīnaṃ. **Kañcuka**nti vāraṇaṃ. Tañhi kaciyati kāye bandhiyatīti kañcukoti vuccati. **Veṭhanepī**ti uṇhīsepi. Tañhi yasmā yena sīse veṭhiyati, tasmā veṭhananti vuccati. **Rukkhachallimaya**nti ettha rukkhachallisaddena **tirīṭa**saddassa vakkalatthaṃ dasseti. Vakkalañhi nivasanānaṃ aṅgapaccaṅgaṃ tirobhāvaṃ paṭicchannabhāvaṃ eti gacchati anenāti vā rukkhaṃ tiropaṭicchannaṃ hutvā eti pavattatīti vā **tirīṭa**nti vuccati. Abhidhāne (abhidhānappadīpikāyaṃ 442 gāthāyaṃ) pana **tarīṭa**nti takāre ikāravirahito pāṭho atthi. **Pādapuñjana**nti pādo pujiyati sodhiyati anenāti pādapuñjanaṃ, tālujo tatiyakkharo.

374. **Sante patirūpake gāhake**ti ettha patirūpako nāma pakkamantassa bhikkhuno sandiṭṭhasambhatto. Iminā patirūpake gāhake asati adatvā saṅghena bhājite subhājitamevāti dasseti. **Satta janā**ti pakkamantaummattakakhittacittavedanaṭṭā cattāro, ukkhittakā tayoti satta janā.

230. Saṅghe bhinne cīvaruppādakathā

376. **Saṅgho bhijjatī**ti ettha dvikoṭṭhāsavasena bhijjanamevādhippetaṃ, na aññanti āha ''dve koṭṭhāsā''ti. Ekasmiṃ pakkhe cīvarāni dentīti yojanā. Dvipakkhaṃ sandhāya **''sakalassa saṅghassā''**ti vuttaṃ. **Eta**nti cīvaraṃ. **Tasseva cīvara**nti tassa koṭṭhāsassa cīvarameva. **Yatthā**ti yasmiṃ dese. **Dakkhiṇodakaṃ pamāṇa**nti dakkhiṇodakameva pamāṇaṃ, na deyyadhammo. Tasmā dakkhiṇodakaṃ paṭiggaṇhantā, deyyadhammassa sāmino hontīti adhippāyo. Ubhohipi pakkhehīti yojanā. **Parasamudde**ti jambudīpe. So hi sīhaḷadīpato samuddassa pārattā parasamuddoti vuccati. **Itaro pakkho**ti dakkhiṇodakassa ca cīvarassa ca laddhapakkhato itaro aladdho pakkho.

232. Aṭṭhacīvaramātikākathā

379. Idāni āhāti sambandho. **Puggalādhiṭṭhānanayenā**ti ''sīmāya detī''ti kattuvācakena kiriyāpadena dāyakapuggalasaṅkhātakattuno adhiṭṭhānavasena vuttattā puggalādhiṭṭhānena nayena. **Etthā**ti etāsu aṭṭhasu mātikāsu. Aṭṭhamā mātikāti yojanā. **Tatthā**ti aṭṭhasu mātikāsu. **Sabbatthā**ti sabbesu ''katikāya detī''tiādīsu.

Sīmāya…pe… bhājetabbantiādimhi mātikāniddese pana evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Sīmāya detī**ti ettha pannarasa sīmā veditabbāti sambandho.

Tatthāti pannarasasu sīmāsu. Upacārasīmā paricchinnā hotīti sambandho. Ettakaṃ ṭhānanti parikkhepārahaṭṭhānassa ekantena avuttattā ekantena parikkhepārahaṭṭhānaṃ dassento āha **''apicā''**tiādi. Dhuvasannipātato vā khipitānanti sambandho. ''Pariyante''ti padaṃ pubbāparāpekkhaṃ. Tasmā tīsu nissakkapadesu yojetabbaṃ. **Sā panā**ti upacārasīmā pana. Bhikkhūsu vaḍḍhantesu āvāsopi vaḍḍhatīti manasikatvā vuttaṃ ''bhikkhūsu vaḍḍhantesū''ti. Sabbesaṃ bhikkhūnanti sambandho. **Vuttamevā**ti sīmakathāyaṃ (mahāva. aṭṭha. 138, 144) vuttameva.

Apica khoti ettha apisaddo pucchatthavācako. Kehi ṭhapitāti hi attho. Rājarājamahāmattā ṭhapentīti sambandho. **Lābhasīmā**ti lābhassa mariyādo. **Ya**nti yo lābho. **Etthantare**ti etasmiṃ gāvutādiantare. **Lābhasīmā nāmā**ti lābhena paricchinnā sīmā nāma. **Tatthā**ti bahūsu janapadesu. **Antaradīpā cā**ti mahādīpato aññadīpā ca, khuddakadīpāti adhippāyo.

Ettheva sīmāyāti khaṇḍasīmāya eva. **Tesaṃyevā**ti khaṇḍasīmagatānaṃyeva. Evatthaphalaṃ dassento āha ''aññesa''ntiādi. Rukkhe vā pabbate vā ṭhitassa vā heṭṭhā pathavīmajjhagatassa vā bhikkhussāti yojanā. Imissā upacārasīmāya ṭhitassāti sambandho. **Samānasaṃvāsasīmāyā**ti mahāsīmāya. **Khaṇḍasīmasīmantarikāsū**ti khaṇḍasīmāyañca dvinnaṃ sīmānaṃ sīmantarikāyañca. Tattha dvinnaṃ gāmaṭṭhānampi pāpuṇāti. Avippavāsasīmāya dinnaṃ gāmaṭṭhānaṃ na pāpuṇāti ''ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañcā''ti vuttattā.

Jambuyā lakkhito dīpo **jambudīpo**. Tambo lohito pāṇi hattho etesanti **tambapāṇino**. Vijayakumārādayo sattasatā janā. Tesaṃ nivāso **tambapaṇṇi,** soyeva dīpoti **tambapaṇṇidīpo,** tasmiṃ. Sabbesaṃ bhāganti sambandho. **Tatrevā**ti jambudīpeyeva. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Yo pana bhaṇatīti sambandho. **Tato**ti kathanato, paranti sambandho. **Na**nti mahāsivattheraṃ. **Tiyojanāpī**ti pisaddo tato ūnāpi hotīti dasseti. **Sabbaṃpeta**nti sabbaṃpi etaṃ lābhagaṇhanādiṃ. Iti āhaṃsūti yojanā.

Katikānaṃ yathicchitakatena pavattattā bahu hoti, tasmā idha icchitakatikaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘samānalābhakatikāyā’’ti. **Tatrā**ti ‘‘katikāya detī’’ti pāṭhe. Sannipatitehi bhikkhūhi bhājetabbanti sambandho. **Tassā**ti vihārassa. **Buddhādhivuttho**ti buddhena adhi issaravasena vasiyitthāti buddhādhivuttho. **Ettāvatā**ti ettakena sāvanamattena. **Nisinnovā**ti nisinno eva hoti, nisinno iva vā. **Tasmiṃ vihārepī**ti tasmiṃ porāṇakādivihārepi. **Evamevā**ti ‘‘ayaṃ porāṇako vihāro tena navavihārena saddhiṃ samānalābhaṃ kātuṃ saṅghassa ruccatī’’tiādinā evameva. **Idhā**ti porāṇakavihāre. **Tasmi**nti navavihāre. **Eva**nti yathā ekena vihārena saddhiṃ eko vihāro kātabbo, evaṃ tathāti attho.

Bhikkhāpaññattiyāti ettha bhikkhā paññapiyati niccavasena ṭhapiyati etthāti bhikkhāpaññattīti dassento āha ‘‘attano pariccāgapaññāpanaṭṭhāne’’ti. **Tassā**ti ‘‘yattha saṅghassa dhuvakārā kariyantī’’tipāṭhassa. Attho evaṃ veditabboti yojanā. **Yattha vā**ti yasmiṃ vā ṭhāne. **Anenā**ti cīvaradāyakena. Salākabhattādīni vā nibaddhāni kāritānīti sambandho. **Yena panā**ti cīvaradāyakena pana. **Sakalopi vihāro**ti sakalopi saārāmo vihāro. **Tatthā**ti cīvaradāyake. **Ime**ti pākavattassa vattanaṭṭhānādayo vihārā. Dhuvena kariyantīti **dhuvakārā** vihārā. **So**ti cīvaradāyako. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. **Sabbatthā**ti sabbesu bahūsu vihāresu.

Tehīti bahutarehi bhikkhūhi. **Dhuvakāresū**ti niddhāraṇe bhummaṃ. **Ekatthā**ti ekasmiṃ dhuvakāre. ‘‘Sace bhikkhugaṇanāya gaṇhathāti vadatī’’ti iminā sace na vadati, bhikkhugaṇanāya bhājetvā gaṇhituṃ na vaṭṭatīti dasseti, vihāragaṇanāya gaṇhituṃ vaṭṭatīti adhippāyo. **Tathā**ti yathā ‘‘bhikkhugaṇanāya gaṇhathā’’ti vadati, tathāti attho. **Etthā**ti bhājetabbavatthūsu. **Ta**nti mañcapīṭhakaṃ, pucchitvā dātabbanti sambandho. **Pucchitvā**ti dāyakaṃ pucchitvā, **vadatī**ti dāyako vadati. **Saṅghassāpī**ti pisaddo na dāyakassevāti dasseti.

Upacārasīmāyaṃ ṭhitena saṅghena bhājetabbanti sambandho. **Sīmaṭṭhassā**ti upacārasīmāyaṃ ṭhitassa. **Asampattassāpī**ti bhājanaṭṭhānaṃ asampattassāpi. **Alasajātikā**ti kosajjajātikā. **Ṭhitikā**ti pabandhavasena ṭhiyate **ṭhiti,** sāyeva **ṭhitikā**. Atha vā ‘‘ṭhitaṭṭhānato paṭṭhāya dātabba’’nti aṭṭhakathāyaṃ (mahāva. aṭṭha. 379) vuttattā tiṭṭhati pabandhavasena etthāti **ṭhiti,** sāyeva **ṭhitikā**ti vacanattho kātabbo. **Ṭhitikaṃ ṭhapetvā**ti vīsativassasaṅkhātaṃ ṭhitikaṃ ṭhapetvā. **Tesa**nti therānaṃ.

Sampattasampattānanti bhājanaṭṭhānaṃ sampattasampattānaṃ. Attano vihāradvāre vā attano antovihāreyeva vāti yojanā. **Sīmā**ti upacārasīmā. Therāsanaṃ ārūḷhe satīti yojanā. **Vassaggenā**ti vassagaṇanāya.

Pāṭekkanti paccekaṃ. Sabbāneva cīvarānīti sambandho. Dubbhāsitaduggahitānamatthaṃ dassento āha ‘‘gatagataṭṭhāne saṅghikāneva hontī’’ti. **Eka**nti dasasu vatthesu ekaṃ.

Vatthasseva pupphaṃ vā vali vā atthīti yojanā. **Tenā**ti pupphavalinā. **Ekaṃ tanta**nti ekaṃ suttaṃ. **Tatthā**ti tesu ṭhitikāya ṭhānāṭṭhānesu. Dvīhipi gahetabbaṃ ṭhitikāya abhāvato.

Bhikkhu attano santakaṃ yaṃ cīvaranti yojanā. **Paṃsukūlikānampi vaṭṭatī**ti ‘‘saṅghassa demā’’ti vā ‘‘tuyhaṃ demā’’ti vā avatvā ‘‘bhikkhūnaṃ dema, therānaṃ demā’’ti vuttattā paṃsukūlikānampi vaṭṭati. Bhikkhutherā nāma hi na attanāyeva honti, aññepi bahū, tasmā vaṭṭati. ‘‘Saṅghassā’’ti vutte attanā ekantena saṅghoyeva, tasmā ‘‘saṅghassā’’ti vuttepi na vaṭṭati, pageva ‘‘tuyha’’nti vutte.

Tatoti bahuvatthato. **Gahetuṃ na vaṭṭatī**ti paṃsukūlikānaṃ gahetuṃ na vaṭṭati.

Yanti vatthaṃ. **Tatthā**ti parikkhāresu. **Sutta**nti tantaṃ.

Evaṃ antosīmaṃ pavisitvā ‘‘saṅghassa demā’’ti dinne vinicchayaṃ dassetvā bahisīmāya dinne taṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Ekabaddhā cā**ti dvādasahatthamanatikkamitvā ekatobaddhā ca. **Ye**

panāti bhikkhū pana.

Ubhatosaṅghassa detīti ettha catunnaṃ vākyānaṃ vasena vuttepi ubhatosaṅghassa detiyeva nāmāti dassento āha ‘‘ubhatosaṅghassa dammīti vuttepī’’tiādi. **Ubhatosaṅghaggahaṇena gahitattā**ti puggalassa ubhatosaṅghaggahaṇena gahitattā. ‘‘Eseva nayo’’ti iminā ekavīsatipaṭivīse katvā eko cetiyassa dātabboti nayaṃ atidisati. **Pāpuṇanakoṭṭhāso** nāma natthi cetiyassa ubhatosaṅghaggahaṇena agahitattā.

Tatthāti ubhatosaṅghapuggalacetiyesu. Sesaṃ suviññeyyameva.

Pubbeti buddhassa bhagavato dharamānakāle. **Tadā**ti yadā buddho bhagavā dharati, tadā. **Paṭimaṃ vā**ti paṭibimbaṃ vā. Tañhi bhagavatā paṭi sadisaṃ mānīyatīti paṭimāti vuccati. **Cetiyaṃ vā**ti thūpaṃ vā. So hi devamanussehi cititabbaṃ, pūjetabbaṃ, iṭṭhakādīhi vā cinitabbanti cetiyanti vuccati. **Tatthā**ti deyyadhammesu. **Ya**nti kiriyāparāmasanaṃ. Yaṃ dentīti yojanā. **Tatthā**ti tasmiṃ dāne. Aniyamavācakassa ‘‘yo’’ti sabbanāmassa atthaṃ dassento āha ‘‘pabbajito vā gahaṭṭho vā’’ti. **Vattaṃ katvā paribhuñjitu**nti pubbakālaaparakālakiriyānaṃ vikāravasena aniyatattā vuttaṃ ‘‘bhuñjitvā pacchāpi vattaṃ kātu’’nti.

‘‘Dūrampi haritvā pūjetabba’’nti iminā jaṅghapesanikakammaṃ na hotīti dasseti. Harantassa bhikkhunoti sambandho. **Gacchato**ti anādare sāmivacanaṃ. **Ta**nti saṅghassa āhaṭabhattaṃ.

Vassaṃvutthasaṅghassāti vassaṃ vasitthāti vassaṃvuttho. Aluttakitantasamāsoyaṃ, soyeva saṅgho vassaṃvutthasaṅgho, tassa. **Yāvatika**saddo yattakapariyāyoti āha ‘‘yattakā’’ti. **Disāpakkantassāpī**ti aññaṃ disaṃ pakkantassapi, dātabbanti sambandho. **Vadantī**ti aṭṭhakathācariyehi apare ācariyā vadanti. **Eta**nti vacanaṃ.

Sampattānanti dinnaṭṭhānaṃ sampattānaṃ. **Sabbesa**nti yattha katthaci vutthavassānaṃ sabbesaṃ. **Tatrā**ti vihāre. **Tatrā**ti tasmiṃ vadane sati, tesu bhikkhūsu vā. Vassaṃ vasantīti **vassaṃvasantā,** tesaṃ. **Cīvaramāse**ti cīvarena lakkhite pacchimakattikamāse.

Hemantassa pacchimo divasoti phagguṇapuṇṇamīsaṅkhāto hemantassa pacchimo divaso. **Vassāvāsika**nti vassaṃ āvasantānaṃ dātabbaṃ cīvaraṃ. Āropetabbākāraṃ dassento āha ‘‘atītavassāvāsassā’’tiādi. Tattha **atītavassāvāsassā**ti atītavassaṃ, atītavasse vā āvāsassa saṅghassa. **Ta**nti cīvaraṃ.

Ṭhapetvāti vihāre ṭhapetvā. **Sampattāna**nti imaṃ ṭhānaṃ sampattānaṃ. **Ito**ti cīvaradānakālato. **Te**ti antovasse vutthabhikkhū.

Ādissāti padassa tvāpaccayantabhāvaṃ dassento āha ‘‘ādisitvā’’ti. Ayamattho veditabboti yojanā. **Tatrā**ti ‘‘yāguyā vā’’tiādipāṭhe. **Ajjatanāya vā**ti ajja bhavānaṃ puññānaṃ atthāya vā. **Tesa**nti nimantakānaṃ, paviṭṭhānaṃ bhikkhūnanti sambandho. **Yehi nimantitehī**ti nimantitehi yehi bhikkhūhi. Yesaṃ vā pattanti sambandho. **Tesaṃ na pāpuṇātī**ti sabbesaṃ tesaṃ na pāpuṇāti, kasmā? Animantitattā. **Tesaṃ na pāpuṇanti,** kasmā? Nimantitagehaṃ apaviṭṭhattā. **So**ti dāyako.

Pubbepīti ito pubbepi. **Assā**ti dāyakassa. **Vāsetvā**ti vāsāpetvā. **So**ti dāyako. **Yo**ti bhikkhu, vasatīti sambandho. **Tānī**ti bhesajjāni. **Ida**nti cīvaraṃ.

‘‘Antevāsikānañcā’’ti padena saddhivihārikāpi gahetabbā uddesādivasena ante vasanasīlattā. **Uddesaṃ gahetuṃ āgato ca gahetvā gacchanto cā**ti ime ante avasanasīlāpi rūḷhīvasena **antevāsikā** nāma. Iminā nissayaṃ gahetuṃ āgato ca therassa santike nissayaṃ gahitapubbo ca **antevāsiko** nāmāti

dasseti. Vattaṃ katvā uddesaparipucchādīni gahetvā vicarantānaṃ sabbesaṃ uddesantevāsikānaṃ pāpuṇātīti yojanā. Iminā saddhivihārikanissayantevāsikaupasampadantevāsikapabbajjantevāsikāpi gahetabbā tesampi nibaddhacārikabhikkhubhāvato. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ cīvarakkhandhake.

Iti cīvarakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

9. Campeyyakkhandhakaṃ

234. Kassapagottabhikkhuvatthukathā

380. Campeyyakkhandhake **gaggarāya pokkharaṇiyā**ti ettha gaggarasaddassa nāmasaddabhāvaṃ dassento āha ''gaggaranāmikāya itthiyā''ti. Iminā gaggarasaddo gaggaraiti nāmaṃ pavattinimittaṃ katvā itthidabbaṃ vadatīti dasseti. **Tantipaṭibaddho**ti tantiyā paṭibaddho. ''Ussukkampi akāsi yāguyā''tiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Tassa bhikkhuno**ti kassapagottanāmakassa tassa bhikkhuno. **Tatthevā**ti vāsabhagāmeyeva.

382. Adhammena vaggakammaṃ karontītiādīnaṃ nānākaraṇanti sambandho.

236. Ñattivipannakammādikathā

385. **Aññatrāpi dhammā**ti ettha **dhammā**ti upayogatthe nissakkavacanametanti āha ''aññatra dhamma''nti. ''Aññatrā''ti nipātapayoge dutiyātatiyāpañcamīsu aññatarassa sambhavato upayogavacanampi hoti. Tasmā vuttaṃ ''ayameva vā pāṭho''ti. ''Bhūtena vatthunā''ti iminā dhammasaddassa saccatthaṃ dasseti. ''Eseva nayo''ti iminā saddasabhāvameva sandhāya atidisati, na atthaṃ. Tena vuttaṃ ''ettha panā''tiādi. **Satthusāsana**nti satthu āṇā. **Satthuāṇā** nāma ñattianusāvanānaṃ sampadāti āha ''ñattisampadā anusāvanasampadā cā''ti. ''Paṭikuṭṭhañceva katañcā''ti iminā **paṭikuṭṭhakata**nti padassa dvandavākyaṃ dasseti. Paṭikusitabbanti **paṭikuṭṭhaṃ,** kattabbanti **kataṃ,** kammaṃ. Tamevatthaṃ dassento āha ''yaṃ aññesū''tiādi. Tattha **ya**nti kammaṃ.

387. **Pāḷiyā**ti vinayapāḷiyā. **Ya**nti kammaṃ, na kariyatīti sambandho. **Etthā**ti aṭṭhakathāyaṃ. **So ca kho**ti so ca vitthāro, āgatoti sambandho. Kasmā ñattidutiyañatticatutthakammānameva vasena āgato, nanu ñattiapalokanakammavasenapi āgatena bhavitabbanti āha ''yasmā panā''tiādi. Ñattidutiyañatticatutthesu hāpanaṃ vā aññathā karaṇaṃ vā atthi viya ñattikamme natthīti yojanā. Ñattikamme ñattiṭṭhapanato aññakiccassa asambhavato hāpanaṃ vā aññathā karaṇaṃ vā natthīti adhippāyo. **Tānī**ti ñattikammaapalokanakammāni. **Sabbesampi kammāna**nti sabbesampi catunnaṃ kammānaṃ. **Parato**ti parasmiṃ parivārāvasāne (pari. aṭṭha. 482).

237. Catuvaggakaraṇādikathā

388. Yadidaṃ kammanti yojanā. **Tesa**nti saṅghānaṃ. **Kammappatto**ti ettha kammena, kammassa vā pattoti atthaṃ paṭikkhipanto āha ''kammaṃ patto''ti. ''Sabbakammesu kammapatto''ti pāḷinayena ''kammesu patto''ti atthopi yujjati. Lokavohāravasena ''kammena kammassa vā patto''ti atthopi yujjateva.

389. **Parisato**ti parisakāraṇā. **Tatthā**ti ''catuvaggakaraṇañce bhikkhave''tiādipāṭhe, catuvīsatipuggalesu vā. **Kammanānāsaṃvāsako**ti ukkhepanīyakammakato. **Laddhinānāsaṃvāsako**ti ukkhittānuvattako. ''Hutvā''ti iminā ''bhikkhunīcatuttho''tiādīsu catuvīsatiyā ṭhānesu kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti. Bhikkhunī catutthī etassāti bhikkhunīcatuttho, catuvaggo saṅghotiādinā vacanattho kātabbo.

393. **Parivāsādī**tiādisaddena mūlāyakassanamānattaabbhānāni saṅgaṇhāti. **Tesa**nti parivāsādikammānaṃ. **Parato**ti parasmiṃ cūḷavagge (cūḷava. aṭṭha. 75 ādayo).

394. **Paṭikuṭṭhakatakammassā**ti paṭikuṭṭhassa hutvā katassa kammassa. **Pakatattassā**ti ettha pakatisīlasaṅkhāto attā sabhāvo etassāti pakatattoti atthaṃ dassento āha ''avipannasīlassā''ti. Saṅghādisesaṃ anāpajjantassāpi avipannasīlattā vuttaṃ ''pārājikaṃ anajjhāpannassā''ti. Iminā saṅghādisesaṃ āpajjantopi pakatattoyevāti dasseti. Sopi hi idha avipannasīlo nāma, aññattha pana saṅghādisesassa sīlavipattibhāvato taṃ āpajjantopi vipannasīloyeva nāma. **Ānantarikassā**ti ettha anantarasaddassa sambandhañca ṇikapaccayassa atthañca dassento āha ''attano anantaraṃ nisinnassā''ti. Tattha ''attano''ti iminā anantarasaddassa sambandhaṃ dasseti. ''Nisinnassā''ti iminā ṇikapaccayassa atthaṃ dasseti.

239. Dvenissāraṇādikathā

395. **Vatthuto**ti vatthukāraṇā. **Tatthā**ti ''dvemā bhikkhave''tiādipāṭhe. ''Sandhāya vutta''nti iminā ''appatto''tiādisuttassa neyyatthabhāvaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Ta**nti pabbājanīyakammaṃ. Puna **ta**nti pabbājanīyakammameva. Esa bhikkhu appattoti sambandho. Kasmā appattoti āha ''yasmā''tiādi. **Āveṇikalakkhaṇenā**ti avinā hutvā pavattena lakkhaṇena. Attanā avinā hutvā attano santakena visuṃ bhūtena lakkhaṇenāti vuttaṃ hoti. Yadi appatto, kasmā sunissāritoti āha ''yasmā panassā''tiādi. **Assā**ti bhikkhussa, kareyyāti sambandho. Taṃ ce saṅgho tajjanīyakammādivasena nissāreti, sunissāritoti sambandho. **So**ti bhikkhu. Yasmā anuññātā, tasmā sunissāritoti yojanā. Kittakena aṅgena anuññātāti āha ''ekenapi aṅgenā''ti.

396. **Osāraṇā**ti ettha otyūpasaggavasena saradhātu pavesanatthoti āha ''pavesanā''ti. **Tatthā**ti ''osāraṇā''tiādipāṭhe. **Osāretī**ti ettha abbhānādivasena pavesanaṃ paṭikkhipanto āha ''upasampadakammavasenā''ti. **Sahassakkhattumpī**ti **pi**saddo garahattho. Ekavārādike pana kā nāma kathāti dasseti. **Sātisārā**ti sadosā. **Tathā**ti yathā ācariyupajjhāyā sātisārā, tathā. Seso kārakasaṅgho sātisāroti sambandho. ''Hatthacchinnādayo pana dvattiṃsa suosāritā''ti vuttattā andhamūgabadhirānaṃ apabbajitānampi upasampadā ruhatīti daṭṭhabbaṃ. **Te**ti hatthacchinnādayo dvattiṃsa.

397. **Abhūtavatthuvasenā**ti asaccavatthuvasena, asaṃvijjamānavatthuvasena vā. **Tatthā**ti ''idha pana bhikkhave''tiādipāṭhe. **Paṭinissajjitā**ti ettha tapaccayassa kammatthe pavattabhāvaṃ dassento āha ''paṭinissajjitabbā''ti.

241. Upālipucchākathā

400. **Tatthā**ti upālipañhesu. Tassapāpiyasikādīhi saddhiṃ ekā pucchā katāti yojanā. Bhikkhūnampi vāreti sambandho. Pisaddena ''na kevalaṃ upālipañhesuyeva yojetabbāni, atha kho bhikkhūnaṃ vārepī''ti dasseti.

242. Tajjanīyakammakathā

407. ''Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako''tiādi vuttanti sambandho. **Tatthā**ti ''idha pana bhikkhave''tiādipāṭhe. **Anapadāno**ti ettha apapubbo dāsaddo avakhaṇḍanatthoti āha ''apadānaṃ vuccati paricchedo''ti. Natthi apadānaṃ avakhaṇḍanaṃ āpattipariyanto etassāti anapadānoti vacanattho kātabbo. Sāyeva pāḷi vuttāti sambandho. **Tatthā**ti tassaṃ pāḷiyaṃ. Kiñci atthavinicchayaṃ pāḷianusārena vidituṃ na sakkā na hotīti yojanā.

Iti campeyyakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

10. Kosambakakkhandhakaṃ

271. Kosambakavivādakathā

451. Kosambakakkhandhake ayamanupubbikathā evaṃ veditabbāti yojanā. Vinayaṃ pāḷito ca, tadatthato ca dhāretīti **vinayadharo,** tathā suttantaṃ dhāretīti **suttantiko. Tesū**ti dvīsu bhikkhūsu. Suttantiko bhikkhu nikkhamīti sambandho. **Ācamanaudakāvasesa**nti ācameti dhovati anenāti **ācamanaṃ,** tameva udakaṃ ācamanaudakaṃ, tameva avasesaṃ ācamanaudakāvasesaṃ, avasesaācamanaudakanti attho. **Taṃ bhikkhu**nti suttantikaṃ bhikkhuṃ. **Etthā**ti ācamanaudakāvasesaṭṭhapane. ''Sace hoti, desessāmī''ti iminā attano subbacabhāvañca sikkhākāmatañca dasseti. **Te**ti tayā, kathanti sambandho. Atha vā teti tuyhaṃ, natthīti sambandho. Asañcicca asatiyā katattā anāpattipakkhopi bhaveyyāti āha ''natthi āpattī''ti. Ettha pana āpattiyeva. **So**ti suttantiko.

Vinayadharopīti vinayadharo pana, ārocesīti sambandho. **Āpajjamānopī**ti pisaddo garahattho. **Te**ti vinayadharassa nissitakā, āhaṃsūti sambandho. **Tassā**ti suttantikassa. **Te**ti suttantikassa nissitakā, ārocesunti sambandho. **So**ti suttantiko. **Musāvādī**ti abhūtato, abhūtaṃ vā vacanaṃ vadanasīlo. **Eso**ti vinayadharo. **Te**ti suttantikassa nissitakā, āhaṃsūti sambandho. **Tato**ti kalahavaḍḍhanakāraṇā. Vinayadharo akāsīti sambandho.

453. ''Na tāva bhinno''ti iminā **bhinno**ti ettha tapaccayassa avassambhāviyatthe anāgatakālikataṃ dasseti. Tamevatthaṃ saha upamāya dassento āha ''apicā''tiādi. **Ta**nti sassaṃ. ''Bhijjissatī''ti iminā bhijjissatīti **bhinno**ti vacanatthaṃ dasseti. **So ca kho**ti saṅgho. Kalahavasena bhijjissatīti sambandho. **Sambhamaatthavasenā**ti saṃvegaatthavasena. Sambhamasaddo hi tīsu atthesu vattati gārave, bhītiyaṃ, saṃvege cāti. Idha pana saṃvege vattati. Bhikkhusaṅghassa bhinne saṃvegaatthavasenāti adhippāyo. Idaṃ heṭṭhā kathitāya ''bhaye kodhe pasaṃsāya''nti gāthāya (pārā. aṭṭha. 1.15) casaddena sampiṇḍitaṃ sambhamaatthaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Etthā**ti ''bhinno bhikkhusaṅgho bhinno bhikkhusaṅgho''ti pāṭhe. **Āmeḍita**nti ā punappunaṃ bhayādipīḷitattā meḍena ummādena itaṃ kathitaṃ āmeḍitaṃ.

454. **Hī**ti vitthāro. Bhagavā vadeyyāti sambandho. Ukkhipanti apanentīti **ukkhepakā**. Ukkhittamanuvattantīti **ukkhittānuvattakā. Etesa**nti ukkhittānuvattakānaṃ. Puna **etesa**nti ukkhepakānaṃ. **Pakkho**ti sakhā. **Tantimevā**ti pāḷimeva, byāpārameva vā.

455. **Yo**ti bhikkhu. Cittaṃ uppādetīti sambandho. **Tumhe**ti dhammavādino sandhāya vuttaṃ. **Kiṃ bhaṇathā**ti kiṃ vacanaṃ bhaṇatha. Iti pucchitvāti sambandho. **Tesañcā**ti dhammavādīnañca. **Itaresañcā**ti adhammavādīnañca. **Ime**ti attano pakkhe ime bhikkhū. **Tesa**nti adhammavādīnaṃ. **''Kammaṃ kopetī''**ti ''nānāsaṃvāsakacatuttho ce bhikkhave kammaṃ kareyya, akammaṃ, na ca karaṇīya''nti vacanato (mahāva. 389) kammaṃ kopeti. **Itaresampī**ti dhammavādīnampi. Dhammavādīnaṃ pakkhe nisīditvā adhammavādīnaṃ laddhiṃ gaṇhantopi dhammavādīnaṃ nānāsaṃvāsako hotiyeva, ayaṃ nayo vuttanayassa atthato siddhoti katvā idha na vutto. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Yo**ti bhikkhu, pavisati gaṇhātīti sambandho. Nisinno hutvāti yojanā. **Ime**ti attano pakkhe ime bhikkhū. **Itare**ti parapakkhe itare bhikkhū. **Tesa**nti dhammavādīnaṃ. **Yattha tattha vā pana pakkhe**ti yasmiṃ kasmiṃci vā dhammavādīnaṃ pakkhe. **Ime dhammavādinoti gaṇhātī**ti taṃtaṃpakkhagate bhikkhū yāthāvato vā ayāthāvato vā ''ime dhammavādino''ti gaṇhāti.

456. Kāyena kataṃ kammaṃ **kāyakammaṃ,** vaciyā kataṃ kammaṃ **vacīkammaṃ**. Tattha kāyakammaṃ upadaṃsentā bhikkhū paharantā upadaṃsenti. Vacīkammaṃ upadaṃsentā bhikkhū pharusaṃ vadantā upadaṃsenti. Tena vuttaṃ ''kāyena paharantā''tiādi. **Upadaṃsentī**ti pavattenti. ''Kodhavasenā''ti iminā pemavasenāti atthaṃ nivatteti. **Adhammiyānī**ti adhammena kattabbāni. ''Kiccānī''ti iminā iyapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Asammodikā**ti ettha yakāralopoti āha

‘‘asammodikāyā’’ti. ‘‘Kathāyā’’ti iminā asammodaṃ janetīti asammodikāti katvā ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Upacāraṃ muñcitvā**ti ettha upacāro nāma aññamaññaṃ paharantānaṃ hatthassa pāpuṇanaṭṭhānaṃ, taṃ muñcitvāti attho. **Āsanantarikāyā**ti ettha ekaṃ āsanaṃ antaraṃ byavahitaṃ imissā nisinnakiriyāyāti āsanantarikāti dassento āha ‘‘ekekaṃ āsanaṃ antara’’nti. ‘‘Katvā’’ti iminā kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti.

457-8. Ayaṃ assa bhikkhuno adhippāyo kirāti yojanā. **Ete**ti kodhābhibhūte bhikkhū. Bhagavā pana kathesīti sambandho. ‘‘Anattho ato’’ti iminā **anatthato**ti padassa okāralopasandhiṃ dasseti. Tesaṃ padānamatthaṃ dassento āha ‘‘etasmā’’tiādi. ‘‘Atha vā’’tiādinā ‘‘anatthado’’ti vattabbe ‘‘sugato’’tiādīsu viya da-kārassa ta-kāraṃ katvā **anatthato**ti vuttanti dasseti. **Anatthado**ti anatthaṃ dadātīti anatthado.

464. **Puthusaddo**ti ettha puthusaddo mahantapariyāyoti āha ‘‘mahā’’ti. **Assā**ti bhaṇḍanakārakassa janassa. **Samajano**ti ettha samasaddo sadisapariyāyoti āha ‘‘ekasadiso’’ti, tulyādhikaraṇasamāsoyaṃ. Bhaṇḍanakārako ayaṃ janoti yojanā. **Tatthā**ti bhaṇḍanakārakesu janesu. Aññampi ekaṃ idaṃ kāraṇanti sambandho. **Na maññitthā**ti koci ekopi na maññitthāti yojanā. Iminā **amaññaru**nti ettha āvibhattiyā ‘‘ru’’nti ādeso dassito.

Parimuṭṭhāti parimuṭṭhā sati etesanti parimuṭṭhāti dassento āha ‘‘parimuṭṭhasatino’’ti. Aṭṭhakkharagāthāyaṃ ‘‘pañcamaṃ laghu sabbatthā’’ti vuttattā pañcamassa rākārassa rasso hoti. Tena vuttaṃ ‘‘rākārassa rassādeso kato’’ti. **Kathaṃ bhāṇino**ti vācaṃ bhāṇino. **Mukhāyāma**nti ettha āyāmasaddo vitthārapariyāyo, vitthāro ca nāma pasāraṇanti āha ‘‘pasāretu’’nti. Sampadānatthajotakena tuṃpaccayena sampadānatthe upayogavacananti dasseti. **Nītā**ti kammavācakassa kitassa appadhānakammaṃ dassento āha ‘‘imaṃ nillajjabhāva’’nti. Dvikammakadhātubhāvato ‘‘attano’’ti padhānakammampi ajjhāharitabbaṃ. **Ta**nti kalahaṃ. ‘‘Jāna’’nti padena ‘‘vidū’’ti padassa atthañca vākyañca dasseti. Vidanti jānantīti **vidū**ti vacanattho kātabboti adhippāyo. **Sādīnavo**tiādīnavena dosena saha pavatto. **Aya**nti kalaho.

Ye ca taṃ upanayhantīti ettha tasaddassa visayaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘āghāta’’nti. **Ye**ti janā. Upanayhanti upanahanti bandhanti. **Sanantano**ti ettha sanantanasaddo purāṇapariyāyoti āha ‘‘porāṇo’’ti.

‘‘Aññe’’ti iminā **pare**ti ettha parasaddassa pacchābhāgatthādayo nivāreti. **Mayamettha yamāmase**ti ettha etasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘saṅghamajjhe’’ti. Yamudhātu upayamanattho sekāro nipātamattoti āha ‘‘upayamāmā’’ti. ‘‘Satataṃ samitaṃ maccusantikaṃ gacchāmā’’ti iminā ‘‘na jānantī’’ti padassa ākāraṃ dasseti. **Tatthā**ti mahājanakāye ye paṇḍitāti yojanā. **Evaṃ hī**ti evameva. Jānantā te paṇḍitā paṭipajjantīti yojanā. Medhantā hiṃsantā gacchanti pavattantīti **medhagā** kalahā. Keci medhadhātuto ṇvupaccayaṃ vadanti, tesaṃ matena medhakāti paṭhamakkharena pāṭho bhaveyya.

Tesampīti brahmadattadīghāvukumārānampi. **Saṅgatī**ti samāgamo. **Vo**ti tumhākaṃ. Yesaṃ tumhākaṃ neva mātāpitūnaṃ aṭṭhīni chinnāni, na pāṇā hatā, na gavassadhanāni haṭāni. Tesaṃ tumhākaṃ kasmā saṅgati na hotīti yojanā.

Sabbāni parissayānīti ettha **sabbānī**ti vuttakāraṇañca liṅgavipallāsañca dassento āha ‘‘pākaṭaparissaye ca paṭicchannaparissaye cā’’ti. ‘‘Abhibhavitvā’’ti iminā **abhibhuyyā**ti padassa tvāpaccayantabhāvaṃ dasseti. **Tenā**ti nipakena sahāyena.

Rājāvāti ettha rājā ivāti padavibhāgaṃ katvā rājasaddassa upalakkhaṇavasena mahājanaka, arindamarājāno ca ivasaddassa opammatthajotakañca dassento āha ‘‘yathā’’tiādi. Raṭṭhavijitasaddā aññamaññapariyāyā. Visesanavisesyānaṃ kāmācārato gamyamānattā vuttaṃ ‘‘vijitaṃ raṭṭha’’nti. ‘‘Mātaṅgo araññe nāgo ivā’’ti iminā padavibhāgaṃ dasseti. Tesaṃ padānaṃ atthaṃ dassento āha ‘‘mātaṅgoti hatthī vuccatī’’tiādi. ‘‘Hatthī vuccatī’’ti iminā mahanto aṅgo sarīrametassāti **mātaṅgo**ti

vacanatthena hatthī mātaṅgo nāmāti dasseti. Mahantasaddassa mātādeso. **Nāga**saddo urage ca hatthimhi ca nāgarukkhe ca uttame ca nāmapaññattiyañcāti pañcasu atthesu vattati, idha uttamattheti dassento āha ''nāgoti mahantādhivacanameta''nti. **Mātaṅgaraññevā**ti ettha ivasaddassa opammatthajotakabhāvaṃ dassetvā atthayojanaṃ dassento āha ''yathā hī''tiādi. ''Yathā ca pālileyyako''ti iminā mātaṅganāgassa sarūpaṃ upalakkhaṇena dasseti.

275. Pālileyyakagamanakathā

467. **Pālileyyaka**nti palilavanasaṇḍe vasantahatthināgaṃ. ''Hatthī''ti ca ''nāgo''ti ca dvinnaṃ saddānaṃ pariyāyabhāvena vuttattā adhikatthoti āha ''mahāhatthī''ti. Purato purato gacchantehi tehi hatthiādīhi chinnaggānīti yojanā. **Obhaggobhagga**nti bhañjitvā adhopātitaṃ obhagganti dassento āha ''bhañjitvā bhañjitvā pātita''nti. ''Uccaṭṭhānato''ti iminā avatyūpasaggassa adhotthaṃ nayena dasseti. **Etassā**ti hatthināgassa. **Te**ti hatthiādayo. **Tehī**ti hatthiādīhi. Pivantehi tehīti yojanā. **Kaddamodakānī**ti kaddamena saṃsaṭṭhāni udakāni.

Īsādantassāti ettha īsāya sadiso danto imassāti īsādantoti dassento āha ''rathaīsāsadisadantassā''ti. ''Rathaīsā''ti iminā naṅgalaīsaṃ nivatteti. **Yadeko**ti yaṃ eko. Yaṃsaddo kāraṇatthoti āha ''yasmā''ti. **Assa nāgassā**ti hatthināgassa. **Nāgenā**ti buddhanāgena.

Yathābhirantanti ettha kittakaṃ kālaṃ ramatīti āha ''temāsa''nti. **Ettāvatā**ti ettakena temāsaviharaṇena. Patthaṭā ahosīti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ jambudīpatale.

''Kosambinivāsino''ti iminā kosambiyaṃ nivasantīti **kosambakā**ti vacanatthaṃ dasseti.

276. Aṭṭhārasavatthukathā

471. ''Laddhiggahaṇa''nti iminā ādīyate **ādāyo**ti vacanatthaṃ dasseti.

475. **Taṃ divasamevā**ti tasmiṃ saṅghasāmaggikaraṇadivaseyeva.

476. **Na mūlā mūlaṃ gantvā**ti mūlato mūlaṃ na gantvāva. ''Atthato apagatā''ti iminā atthato apetā **atthāpetā**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Byañjanamattaṃ upetā''ti iminā byañjanamattaṃ upetā upagatā **byañjanūpetā**ti vacanatthaṃ dasseti.

477. **Atthesu jātesū**ti ettha jātasaddo uppannapariyāyoti āha ''vinayaatthesu uppannesū''ti. Tañca padaṃ ''saṅghassa kiccesū''tiādīsu sabbapadesu yojetabbaṃ. **Mahatthiko**ti mahanto upakārasaṅkhāto attho imassāti mahatthikoti dassanto āha ''mahāupakāro''ti.

Anānuvajjo paṭhamenāti ettha paṭhamasaddo tāvapariyāyoti dassento āha ''tāvā''ti. **Sīlato**ti sīlena. **Upekkhitācāro**ti upapattito ikkhitācāro. ''Apekkhitācāro''tipi pāṭho. **Upaparikkhitācāro**ti upaparikkhito ācāro etassāti upaparikkhitācāro.

Visayhāti ettha vipubbo sahadhātu abhibhavanattho, tvāpaccayo ca hotīti dassento āha ''abhibhavitvā''ti. **Anapagata**nti kāraṇato anapetaṃ. Bhaṇanto bhikkhūti sambandho. Tamatthaṃ dassento āha ''yasmā hī''tiādi. **So**ti bhikkhu, na hāpetīti sambandho. ''Usūyāyā''ti iminā dosāgatigamanassa gahitattā ''agatigamanavasenā''ti iminā pārisesanayena avasesaagatigamanamevādhippetaṃ. **So**ti bhikkhu. **Chambhati cevā**ti thambhati ceva, thaddhaṃ karoti cevāti attho. **Vedhati cā**ti kampati ca. **Yo cā**ti bhikkhu pana. **Īdiso**ti usūyāya vā agatigamanena vā bhaṇanasaṅkhāto ediso na hoti.

Kiñca bhiyyoti nipātasamudāyo, tato vuttato atirekaṃ kathetabbaṃ kiṃ panāti attho. Tassā gāthāya attho veditabboti yojanā. **Yo**ti bhikkhu. **Hī**ti saccaṃ. **Kālāgata**nti **e**ttha gahetabbakālañca sattamītappurisasamāsañca dassento āha ''kathetabbayuttakāle āgata''nti. **Vaco**ti padaṃ na vacanapadhānaṃ, vacanavantapuggaloyeva padhānanti dassento āha ''vadanto''ti.

Ācerakamhi ca saketi ettha ācariyassa eso **ācerako,** sassa attano eso **sako**ti vacanatthaṃ dassento āha ''attano ācariyavāde''ti. Gāthābhāvato ācariyasaddassa ācerādeso kātabbo. ''Vāde''ti iminā idamatthe pavattassa ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Alaṃ pametu**nti ettha alaṃsaddo samatthattho, pamasaddotulanatthoti āha ''tulayituṃ samattho''ti. **Kathetave**ti ettha tavesaddo aññattha yebhuyyena bhāvavācako, idha pana kammavācakoti āha ''kathetabbe''ti. **Viraddhaṭṭhānakusalo**ti viraddhaṭṭhāne kusalo.

Ayaṃ gāthā vuttāti sambandho. **Ta**nti kathetabbaṃ. **Ayaṃ hetthattho**ti ayaṃ eva ettha gāthāyaṃ atthoti yojanā. ''Gacchantī''ti iminā **vajantī**ti ettha vajadhātuyā gatyatthaṃ dasseti. ''Attano ācariyavāda''nti iminā ''sakaṃ ādāya''nti padassa atthaṃ dasseti. Ācariyavādo hi ādātabbato gahetabbato **ādāya**nti vutto. **Tadanurūpa**nti tassa vatthussa anurūpaṃ. Byākaramāno bhikkhūti sambandho. **Aṭṭhahi dūtaṅgehī**ti ''sotā ca hoti, sāvetā ca, uggahetā ca, dhāretā ca, viññātā ca, viññāpetā, ca kusalo ca sahitāsahitassa, no ca kalahakārako''ti (cūḷava. 347; a. ni. 8.16) evaṃ vuttehi aṭṭhahi dūtassa aṅgehi. Kassa dūteyyakammanti āha ''saṅghassā''ti. Dūtassa etāni **dūteyyāni,** tāniyeva kammāni **dūteyyakammāni,** tesu. **Ida**nti atthajākaṃ, vuttaṃ hotīti yojanā. Atha vā **ida**nti ayamattho. **Vuttaṃ hotī**ti vutto hoti. Pacchimanaye liṅgavipallāsoti daṭṭhabbo. Ānetvā havanti pūjentīti **āhavo** dāyakā, tesaṃ āhūnaṃ. Ānetvā hunitabbaṃ pūjetabbanti **āhuti,** taṃ āhutiṃ. **Saṅghassa kiccesū**ti niddhāraṇe bhummaṃ. Tena vuttaṃ ''tassa tassa kiccassā''ti. **Karavaco**ti ettha ''vacokaro''ti vattabbe gāthābhāvato padavipariyāyavasena ''karavaco''ti vuttoti āha ''vacanaṃ karonto''ti. ''Vacanakaraṇenā''ti iminā ''na **tena maññatī''**ti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti.

Āpajjamāno bhikkhu āpatti hotīti yojanā. **Tassā cā**ti ettha smāvacanassa ssādeso kātabbo. **Yathā**ti yenākārena, vinayakammākārenāti attho. **Yesū**ti yattakesu vatthūsu. Ubhaye ete vibhaṅgāti sambandho. **Assā**ti bhikkhussa. **Āpattivuṭṭhānapadassā**ti padasaddo kāraṇattho, bhummatthe sāmivacano ca hotīti āha ''āpattivuṭṭhānakāraṇe''ti. ''Kusalo''ti iminā cheko paṇḍito, kucchitaṃ pāpaṃ vidati jānātīti **kovido**ti vacanatthena kovido nāmāti dasseti.

Ācaranto bhikkhu gacchatīti yojanā. ''Vatta''nti iminā **osāraṇaṃ ta**nti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti. ''Yā''ti iminā **etampī**ti ettha etasaddassa aniyamaniddesabhāvaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ kosambakakkhandhake.

Iti kosambakakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Mahāvaggavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Jādilañchitanāmena, nekānaṃ vācito mayā;
Mahāvaggakhandhakassa, samatto yojanānayoti.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Pācityādiyojanā

Cūḷavaggayojanā

Mahāvaggakhandhakassevaṃ, katvāna yojanānayaṃ;
Adhunā cūḷavaggassa, karissaṃ yojanānayaṃ.

1. Kammakkhandhakaṃ

1. Tajjanīyakammakathā

1. Cūḷavaggassa paṭhame kammakkhandhake evamattho veditabboti yojanā. ''Cūḷavaggassā''ti padaṃ ''kammakkhandhake''ti pade avayavisambandho. **Tāvā**ti pārivāsikakkhandhakādito, pārivāsikkhandhakādīnaṃ vā paṭhamaṃ. Cevasaddo ca casaddo ca ''paṇḍukalohitakā''ti padassa asamāhāradvandavākyaṃ dīpenti. Nissayānaṃ nāmaṃ nissitesu upacāravasena tesaṃ saddhivihārikaantevāsikāpi paṇḍukalohitakanāmāyeva hontīti dassento āha ''tesaṃ nissitakāpī''tiādi. Pisaddena upacāratthaṃ sampiṇḍeti. ''Suṭṭhu balava''nti iminā **balavābalava**nti dvinnaṃ saddānaṃ pariyāyabhāvena vuttattā atisayatthoti dasseti. ''Balavabalava''nti vattabbe vācāsiliṭṭhavasena dīghaṃ katvā evaṃ vuttaṃ. **Paṭivadathā**ti paṭicchannaṭṭhāne kathetha. Iminā **paṭimantethā**ti ettha mantadhātuyā guttabhāsanatthaṃ dasseti. Atthesu karaṇabhāsanakiccesu alaṃ samatthāti alamatthā, tesaṃ visesenāti **alamatthatarā**ti dassento āha ''samatthatarā''ti.

Adhammakammadvādasakakathā

4. Asammukhā katantiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Sammukhehi virahitā **asammukhā**ti dassento āha ''saṅghadhammavinayapuggalasammukhānaṃ vinā kata''nti. ''Appaṭipucchitvā''ti iminā **appaṭipucchā**ti ettha tvāpaccayassākārabhāvaṃ dasseti. **Tassevā**ti cuditakasseva. **Adesanāgāminiyā**ti ettha akārassa aññatthaṃ dassento āha ''pārājikā…pe… vā''ti. **Etthā**ti tajjanīyakamme. **Nava padā**ti navasu padesu, niddhāraṇe cetaṃ paccattavacanaṃ. Purimakesu tīsu tikesu vuttesu navasu padesūti yojanā. ''Ekeka''nti padena sambandhitabbaṃ. **Imehī**ti imehi dvīhi padehi. **Dvādasa tikā**ti purimehi tīhi tikehi nava tike missetvā dvādasa. **Sukkapakkhesupī**ti paṭisedhavirahavasena sukkesu pakkhesupi.

6. ''Pabbajitāna''nti iminā gihīnaṃ ananulomikataṃ nivatteti. **Sahasokitādīhī**ti ādisaddena sahanandiṃ saṅgaṇhāti. Imasmiṃ ṭhāne sabbaaṭṭhakathāpotthakesu ''na upasampādetabbanti upajjhāyena hutvā na upasampādetabba''nti pāṭhato paṭṭhāya yāva ''na sampayojetabbanti aññamaññaṃ yojetvā kalaho na kāretabbo''ti pāṭho atthi, tāva aṭṭhārasasammāvattanavattānaṃ saṃvaṇṇanāpāṭho likhito, so pāṭho imasmiṃ ṭhāne na likhitabbo. Kasmā? Pāḷikkamānuppattābhāvato, aṭṭhakathāyameva ''aṭṭhārasa sammāvattanavattāni pārivāsikakkhandhake vaṇṇayissāmā''ti vakkhamānattā, yathāvacanañca pārivāsikakkhandhake (cūḷava. aṭṭha. 76) saṃvaṇṇitatthā ca. Tasmā so pāṭho na porāṇapāṭho hoti, pacchā pakkhittapāṭhoti daṭṭhabbo.

Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnantiādi vuttanti sambandho. **Ekekenāpī**ti tīsu aṅgesu ekekenāpi. Iminā avayavavākyanibbattivasena kammārahabhāvaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Niyassassa visesena abhiṇhāpattikattaṃ aṅgaṃ iti vuttanti yojanā. Ettha ākāravācako itisaddo luttaniddiṭṭhoti daṭṭhabbaṃ. Eseva nayo anantarepi. Tajjīyati anena vinayakammenāti **tajjanīyaṃ,** tameva kammaṃ **tajjanīyakammaṃ**. ''Nissāya te vatthabba''nti niyassīyati bālo bhajāpīyati anena vinayakammenāti **niyassaṃ,** divādigaṇikattā sakārassa dvebhāvo hoti ''nassaṃ vassa''ntiādīsu viya, niyassameva kammaṃ **niyassakammaṃ**. Gāmādito pabbājiyati anena vinayakammenāti **pabbājanīyaṃ,** tameva kammaṃ **pabbājanīyakammaṃ. Tīsū**ti bhaṇḍanakārakaabhiṇhāpattikakuladūsakavasena tividhesu aṅgesu. Yena kenaci aṅgenāti sambandho. Yadi sabbāni kammāni kātuṃ vaṭṭatīti yojanā. Evaṃ sati campeyyakkhandhake (mahāva. 400 ādayo) vuttaṃ idaṃ vacanaṃ virujjhatīti sambandho.

Vacanatthanānattatoti vacanassa ca atthassa ca nānābhāvato. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘tajjanīyakammārahassāti imassa hī’’tiādi. Tattha ‘‘tiṇṇaṃ bhikkhave’’tiādivacanassa aṅgasambhavo atthoti yojanā. **Tasmā**ti yasmā na virujjhati, tasmā. Saṅghena kataṃ hotīti sambandho. Iminā lakkhaṇena tajjanīyādikammārahassa tassa bhikkhussāti yojanā. Evaṃ kammasanniṭṭhānatthaṃ dassetvā aṅgasambhavatthaṃ dassento āha ‘‘yassa panā’’tiādi. Tattha **yassā**ti bhikkhussa, atthīti sambandho. **Bhaṇḍanakārakādīsū**tiādisaddena abhiṇhāpattikakuladūsakāni saṅgaṇhāti. Ākaṅkhamāno saṅgho kareyyāti sambandho. **Kammāraha**nti kammassa, kamme vā arahaṃ. **Etthā**ti kammakkhandhake. **Pubbenā**ti pubbe vuttena campeyyakkhandhakena. **Apara**nti apare vuttaṃ kammakkhandhakaṃ. **Sametī**ti samaṃ gacchati.

Tatthāti kammesu, tajjanīyakammeti sambandho, aṅgesu vā, bhaṇḍanakārakavasenāti sambandho. **Atha kho**ti tathā vuttāpīti attho. **Karontena** kammavācāvācakenāti sambandho. **Hī**ti phalajotako. **Bhūtena vatthunā**ti tacchena vatthunā. **Aññassa kammassā**ti tajjanīyakammato aññassa kammassa. Kasmā bālassa abyattassa āpattibahulassa tajjanīyakammaṃ kātabbanti yojanā. **Idampī**ti tajjanīyakammampi. **Sabbatthā**ti sabbesu kammesu.

Nappaṭippassambhetabbaaṭṭhārasakādikathā

8. **Pannalomā**ti patitamānalomā. **Eta**nti vattaṃ. **Netthāra**nti ettha aphuṭṭhakkharasaṃyoge parassa takārassa thakāro hoti, tasmā dutiyakkharena pāṭho yutto. **Yenā**ti vattena. **Nissāraṇā**ti nissāraṇato. Dasa vā divasāni, pañca vā divasāni pūretabbanti yojanā. **Hī**ti saccaṃ. **Ettakenā**ti etappamāṇena dasapañcadivasena.

2. Niyassakammakathā

11. **Apissu bhikkhū pakatā**ti ettha nipātānamanekatthattā idha apissusaddo niccattho hoti. Pakatasaddo ‘‘kukkuccapakatā’’tiādīsu (pārā. aṭṭha. 1.tatiyasaṅgītikathā; pāci. aṭṭha. 438) abhibhavanattho, idha pana byāvaṭatthoti dassento āha ‘‘niccaṃ byāvaṭā hontī’’ti.

3. Pabbājanīyakammakathā

27. **Etthā**ti assajipunabbasukavatthumhi. **Kāyiko**ti ettha kāyena kīḷatīti kāyikoti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘kāyakīḷā vuccatī’’ti. ‘‘Eseva nayo’’ti iminā vācāya kīḷatīti **vācasiko,** kāyiko ca vācasiko ca **kāyikavācasiko**ti vacanatthaṃ atidisati. Ettha ca pacchimavacanattho samāhāradvando, samāhāradvandepi katthaci pulliṅgamicchanti saddavidū ‘‘dhammavinayo’’tiādīsu (vibha. aṭṭha. 509) viya. Kāyadvārapaññattasikkhāpadaṃ vītikkamatīti **kāyiko**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘kāyadvāre paññattasikkhāpadavītikkamo vuccatī’’ti. Kāyena paññattasikkhāpadaṃ vītikkametīti **kāyiko**ti vacanatthopi yujjateva. ‘‘Upahananaṃ vuccatī’’ti iminā upahananaṃ upaghātaṃ, tameva **upaghātika**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Nāsana’’nti iminā hanadhātuyā hiṃsanatthaṃ dasseti. Paṭikkhittavejjakammādivasena telapacanaariṭṭhapacanādīni kāyiko micchājīvo nāmāti yojanā. Iminā micchājīvassa sarūpaṃ dasseti.

4. Paṭisāraṇīyakammakathā

33. Sudhammavatthusmiṃ evamattho veditabboti yojanā. Anapaloketvāti ettha apapubbo lokasaddo āpucchanatthoti āha ‘‘na āpucchitvā’’ti.

34. **Ki**nti kiṃ nāma khādanīyabhojanīyaṃ. **Vo**ti tumhehi. **Gahapatī**ti ālapanapadaṃ. Therānaṃ atthāyāti sambandho. **Paṭiyatta**nti paṭiyāditaṃ. ‘‘Etaṃ avocā’’ti iminā **etadavocā**ti ettha niggahitādesasandhiṃ dasseti. **Yadida**nti saddo ‘‘tilasaṃguḷikā’’ti padena yojitattā itthiliṅgoti āha ‘‘yā

aya''nti. **Tilasakkhalikā**ti tilena saṃsaṭṭhā sakkhalikā. ''Sā natthī''ti iminā uttaravākye yaṃsaddassa pubbavākye taṃsaddāpekkhataṃ dasseti. Eko purisoti sambandho. **Pūviyo**ti pūvaṃ, pūvena vā kayavikkayo. **Tenā**ti kāraṇena. **Na**nti gahapatiṃ. **Thero**ti sudhammatthero. **Yadeva kiñcī**ti ettha kiñci eva yaṃ vacananti dassento āha ''kiñcideva tilasaṃguḷikāvacana''nti. **Ida**nti imaṃ atthaṃ. **So**ti kukkuṭapotako. **Kākavassita**nti kākassa vassitaṃ, neva akāsīti sambandho. **Tayāpī**ti pisaddo kukkuṭapotakaṃ apekkhati. Neva bhikkhuvacanaṃ vuttaṃ, na gihivacanaṃ vuttaṃ, iti imamatthaṃ dassetīti yojanā.

Adhammakammādidvādasakakathā

39. Purimehi kammehīti sambandho. **Tatthā**ti aṅgesu. Yathā parisakkiyamāne gihino lābhaṃ na labhantīti yojanā. Paripubbo sakkadhātu parakkamatthoti āha ''parakkamanto''ti. **Tatthā**ti anatthādīsu. **Atthabhaṅgo**ti gihīnaṃ atthassa bhaṅgo. **Avasana**nti gihīnaṃ avasanaṃ. **Gihīna**nti ettha sāmyatthe sāmivacananti āha ''gihīnaṃ santike''ti. Yathā kariyamāne sacco hoti, evaṃ na karotīti yojanā. **Ekaṅgenāpī**ti pisaddo sambhāvanattho, tato adhikehi aṅgehi kā nāma kathāti dasseti. **Etthā**ti paṭisāraṇīyakamme. Paṭimukhaṃ attano dosaṃ sarāpetabbaṃ anena vinayakammenāti **paṭisāraṇīyaṃ,** tameva kammaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ.

5. Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammakathā

46. **Saṃsathā**ti ettha saṃsadhātuyā kathanatthaṃ dassento āha ''ārocethā''ti. Tumhe saṃsatha, kathethāti attho.

50. **Bhaṇḍanakārako hotī**tiādi kāraṇūpacāravasena vuttoti āha ''bhaṇḍanādipaccayā''tiādi. Bhaṇḍanakārakādi kāraṇaṃ, tena āpannā āpatti phalaṃ, tassā adassane ukkhepanīyakammaṃ kātabbanti adhippāyo. **Tassā**ti āpattiyā.

51. **Etthā**ti ukkhepanīyakamme. **Tatthā**ti tecattālīsavattesu. **Anuddhaṃsetabbo**ti ettha dhaṃsadhātuyā gatyatthaṃ paṭikkhipanto āha ''na codetabbo''ti. ''Rajonuddhaṃsatī''tiādīsu (bu. vaṃ. 2.101) hi dhaṃsadhātu gatyatthe vattati. ''Na bhikkhu bhikkhūhī''ti ettha soyeva bhikkhu teheva bhikkhūhīti atthaṃ nivārento āha ''añño bhikkhu aññehi bhikkhūhī''ti. Na gihiddhajoti ettha gihīnaṃ dhajo **gihiddhajo**ti vutte odātavatthādīnīti āha ''odātavatthānī''tiādi. **Na titthiyādipadattaya**nti ''na titthiyā sevitabbā, bhikkhū sevitabbā, bhikkhusikkhāya sikkhitabba''nti padānaṃ tayaṃ. ''Na apasādetabbo''ti iminā na **āsādetabbo**ti ettha āpubbasadadhātuyā apapubbasadadhātuyā samānabhāvaṃ dasseti. **''Anto vā bahi vā**ti'' ettha kassa anto vā bahi vāti āha ''vihārassā''ti. Sesaṃ sabbaṃvattanti yojanā. **Iminā**ti āpattiyā adassane ukkhepanīyakammena.

65. **Tassā**ti āpattiyā. **Idhā**ti pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge kate ukkhepanīyakamme. Āpattiadassanādīsu uddharitvā khipīyati apanīyati anena vinayakammenāti **ukkhepanīyaṃ,** tameva kammaṃ **ukkhepanīyakammaṃ**.

Iti kammakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

2. Pārivāsikakkhandhakaṃ

1. Pārivāsikavattakathā

75. Pārivāsikakkhandhake **pārivāsikā**ti padassa parivāsaṃ parivasantīti pārivāsikāti dassento āha ''parivāsaṃ parivasantā''ti. **Tatthā**ti ''parivāsaṃ parivasantā''ti taddhitavākye. **Tesū**ti catubbidhesu parivāsesu. **Titthiyaparivāso**ti titthiyānaṃ parivāso, titthiyānaṃ vā dātabbo parivāso, titthiyehi vā

parivasitabbo parivāso titthiyaparivāso. **Appaṭicchannaparivāso**ti appaṭicchanno parivāso appaṭicchannaparivāso. **Tatthā**ti appaṭicchannaparivāse. **Ya**nti vacanaṃ. **Ayaṃ panā**ti ayaṃ paṭicchannaparivāso pana. **Idhā**ti pārivāsikakkhandhake. **Sesā**ti appaṭicchannaparivāsato sesā. **Tayo**ti appaṭicchannaparivāsādayo tayo, dātabbāti sambandho. Kassa dātabbāti āha ''yenā''tiādi. **Āpannā cevā**ti āpajjitabbā ceva. **Tesū**ti tividhesu parivāsesu. **Ete panā**ti tayo pana. **Idhā**ti pārivāsikakkhandhake. **Tasmā**ti yasmā idha adhippetā, tasmā. **Etesū**ti tividhesu parivāsesu.

Pakatattānaṃ bhikkhūnanti ettha adhippetapakatatte dassento āha ''ṭhapetvā''tiādi. **Mūlāyapaṭikassanārahādīnampī**ti ettha ādisaddena mānattārahamānattacārikaabbhānārahādayo saṅgaṇhāti. Pisaddena pakatipakatattaṃ apekkhati. **Te**ti pakatattā. Yaṃ abhivādanādiṃ karontīti yojanā. **Sādiyantī**ti ettha sādiyanaṃ nāma sampaṭicchananti āha ''sampaṭicchantī''ti. **Tatthā**ti abhivādanādīsu, niddhāraṇe cetaṃ bhummavacanaṃ. **Sāmīcikamma**nti etaṃ ābhisamācārikassa adhivacananti yojanā. **Abhivādanādīnī**ti abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammāni. **Bījanavātadānādino**ti bījaniyā paharitena pavattassa vātassa dānādino. **Āsanābhihāra**nti ettha abhiharaṇaṃ abhihāro, āsanassa abhihāro āsanābhihāroti vacanatthaṃ dassento āha ''āsanassa abhiharaṇa''nti. Paññāpanampi abhiharitvā paññāpitattā abhihāroyeva nāmāti āha ''paññāpanameva vā''ti. ''Pādadhovanaudaka''nti iminā pādassa dhovanaṃ udakaṃ **pādodaka**nti vacanatthaṃ dasseti. ''Pādaṭṭhapanaka''nti iminā pādassa ṭhapanakaṃ pīṭhaṃ **pādapīṭha**nti vacanatthaṃ dasseti. ''Pādaghaṃsanaṃ vā''ti iminā pādassa ghaṃsanaṃ kathalikaṃ **pādakathalika**nti vacanatthaṃ dasseti. Saddhivihārikānampi abhivādanādinti sambandho. Pisaddena aññesaṃ sādiyantassa kā nāma kathāti dasseti. **Te**ti saddhivihārikā. **Saddhāpabbajitā**ti saddhāya pabbajitā. **Kulaputtā**ti jātikulaputtā, ācārakulaputtā ca. Karonti, āpucchantiyevāti sambandho. Vāritampi asādiyanaṃ nāmāti āha ''vāritakālato paṭṭhāya anāpattī''ti. **Mithu yathāvuḍḍha**nti ettha mithusaddo aññamaññapariyāyo, yathāsaddo yaṃsaddapariyāyo, vicchattho cāti āha ''aññamaññaṃ yo yo vuḍḍho''ti. Aññamaññañhi mithati saṅgamaṃ karotīti **mithū**ti vuccati. **Tena tenā**ti bhikkhunā, ''sāditu''nti pade bhāvakattā. Sādituṃ anujānāmīti sambandho.

''Vuḍḍhapaṭipāṭiyā''ti iminā vuḍḍhānaṃ paṭipāṭi **yathāvuḍḍha**nti catutthīabyayībhāvaṃ dasseti. Purimapade pana paṭhamāabyayībhāvo. **Pāḷiyā**ti pantiyā. **Tatthevā**ti saṅghanavakaṭṭhāne eva. **Pavāraṇāyapī**ti pisaddena na kevalaṃ uposatheyeva, atha kho pavāraṇāyapīti dasseti. Saṅghena bhājiyamānanti sambandho.

Oṇojananti avanudate oṇojanaṃ. Avapubbo nudadhātu nakārassa ṇakāraṃ, dakārassa ca jakāraṃ katvā oṇojananti vuccati. Nudadhātu apanayanattho, tena vuttaṃ ''vissajjanaṃ vuccatī''ti. **Uddesabhattādīnī**tiādisaddena salākabhattādīni saṅgaṇhāti. **Assā**ti pārivāsikassa. **Tānī**ti dve tīṇi uddesabhattādīni. **Heṭṭhā**ti attano heṭṭhā. **Gāhethā**ti navakatare bhikkhū gāhāpetha. **Bhattapaccāsā**ti bhattameva paccāsā bhattapaccāsā, paccāsābhattanti attho. ''Vissajjetabbānī''ti iminā avanuditabbanti **oṇojana**nti atthaṃ dasseti. **Eva**nti gahetvā vissajjamāneti yojanā. **Tānī**ti uddesabhattādīni. **Yadi pana na gaṇhātī**ti sace saṅghato vassaggena na gaṇhāti. **Na vissajjetī**ti sace aññassa na vissajjeti. **Odissā**ti uddisitvā. **Tassā**ti pārivāsikassa. **Hī**ti yasmā. Saṅghanavakaṭṭhāne nisinnassa tassāti yojanā. **Bhattagge**ti bhattassa gahaṇaṭṭhāne. **So**ti pārivāsiko, mā kilamitthāti sambandho. **Ida**nti oṇojanaṃ. **Assā**ti pārivāsikassa, anuññātanti sambandho.

Āgatāgatehi bhikkhūhīti sambandho. **Catussālabhatta**nti catumukhā sālā catussālā bhojanasālā, tattha paṭipāṭiyā dinnaṃ bhattaṃ catussālabhattaṃ. **Eta**nti catussālabhattaṃ. **Pāḷiyā**ti bhikkhūnaṃ pāḷiyā. **Osakkitvā**ti heṭṭhā sakkitvā. **Hatthapāse**ti bhattadāyakassa hatthapāse. **Seno**ti kulalo. ''Ārāmikasamaṇuddesehī''ti padaṃ ''āharāpetu''nti pade kāritakammaṃ. **Sayamevā**ti pārivāsikena anāṇatto hutvā sayameva. **Mahāpeḷabhattepī**ti mahatiyaṃ peḷāyaṃ pakkhipitvā dinne bhattepi. **Yattha panā**ti parivisaṭṭhāne pana.

76. Tatrāyaṃ sammāvattanāti ettha tasaddassa aniyamaniddesabhāvaṃ dassento āha ''idāni yā ayaṃ sammāvattanā vuttā''ti. Sammā vattitabbaṃ etāyāti **sammāvattanā. Tatthā**ti sammāvattanāyaṃ.

Na upasampādetabbanti ettha ācariyena hutvā kammavācāsāvanampi upasampādanamevāti āha ‘‘ācariyena hutvāpi kammavācā na sāvetabbā’’ti. **Aññasmiṃ asatī**ti attanā aññasmiṃ kammavācāvācake asati. Na nissayo dātabboti ettha āgantukānameva nissayo na dātabbo, na dinnanissayānampīti dassento āha ‘‘āgantukānaṃ nissayo na dātabbo’’tiādi, yehipi bhikkhūhi gahitoti sambandho.

Añño sāmaṇeroti pakatattakāle upajjhaṃ datvā gahitasāmaṇerehi añño sāmaṇero. **Ādhipaccaṭṭhānabhūtā**ti sabbasammutīnaṃ adhipatibhāvassa ṭhānabhūtā. **Paṭibalassā**ti bhikkhuniyo ovadituṃ paṭibalassa. Iminā laddhasammutikena āṇatto aladdhasammutikopi garudhammehi vā aññehi vā bhikkhuniyo ovadituṃ labhatīti dasseti. Āgatā bhikkhuniyo vattabbāti sambandho. **Vo**ti tumhākaṃ. **So**ti bhikkhu. **Vo**ti tumhākaṃ, dassatīti sambandho.

Sukkavissaṭṭhiyāti sukkavissaṭṭhiāpattikāraṇā. Kāyasaṃsaggādigarukāpatti nāpajjitabbāti yojanā. Āpattikkhandhavasena āpattivatthūnaṃ pāpiṭṭhabhāvañca pāpiṭṭhatarabhāvañca vitthārento āha ‘‘sattasu hī’’tiādi. **Pāpiṭṭhatarā**ti dubbhāsitāpattito dukkaṭāpatti pāpiṭṭhatarā. **Tāsa**nti sattannaṃ āpattīnaṃ. **Purimanayenevā**ti purimānaṃ āpattīnaṃ nayeneva. **Bhedo**ti vatthūnaṃ viseso. Evaṃ āpattikkhandhavasena āpattivatthūnaṃ pāpiṭṭhapāpiṭṭhatarabhāvaṃ dassetvā idāni sikkhāpadavasena tesaṃ taṃ dassento āha ‘‘paṇṇattivajjasikkhāpade panā’’tiādi. **Ubhayampī**ti vatthuāpattisaṅkhātaṃ ubhayampi.

Kammanti ettha kāraṇabhūtassa kammassa nāmaṃ kāriyabhūtāyaṃ kammavācāyaṃ upacāravasena kāriyabhūtā kammavācā kammanti vuccatīti āha ‘‘parivāsakammavācā vuccatī’’ti. Kammasmiṃ sati, kammena vā vacitabbāti **kammavācā**ti vacanattho kātabbo. **Kasikamma**nti kasisaṅkhātaṃ kammaṃ. **Gorakkhakamma**nti gorakkhasaṅkhātaṃ kammaṃ. ‘‘Kammaṃ kata’’nti iminā kammaṃ karontīti **kammikā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Te**ti kammikā bhikkhū, na garahitabbāti sambandho.

Vacitabbaṃ anena dosenāti **vacanīyaṃ,** saṃvijjati vacanīyaṃ assāti **savacanīyaṃ,** taṃ na kātabbanti attho. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘palibodhatthāya hī’’tiādi. Yāva na taṃ adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ hoti, tāva imamhā āvāsā ekapadampi mā pakkāmīti yojanā. **Te**ti tuyhaṃ.

Anuvādoti ettha anusāsanavasena aññe vadatīti anuvādoti vutte jeṭṭhakaṭṭhānanti āha ‘‘vihāre jeṭṭhakaṭṭhānaṃ na kātabba’’nti. Jeṭṭhakaṭṭhānaṃ sarūpena dassento āha ‘‘pātimokkhuddesakena vā’’tiādi. **Me**ti mayhaṃ. **Ta**nti tavaṃ. **Na codetabbo**ti ettha kena na codetabboti āha ‘‘vatthunā vā āpattiyā vā’’ti. **Na sāretabbo**ti na sarāpetabbo. **Na bhikkhūhi sampayojetabba**nti ettha bhikkhūhi attanā kalahavasena na sampayojetabbanti dassento āha ‘‘aññamaññaṃ yojetvā kalaho na kāretabbo’’ti.

Saṅghattherena hutvāti saṅghattherena hontenapīti attho. Purato agantabbe samāne kiṃ pacchato gantabbanti āha ‘‘dvādasahattha’’ntiādi. **Āsanapariyanto**ti āsanameva pariyanto lāmakoti āsanapariyanto, tadatthaṃ dassento āha ‘‘saṅghanavakāsanaṃ vuccatī’’ti. **Svāssā**ti so assa. **So**ti āsanapariyanto. **Assā**ti pārivāsikassa. **Tatthā**ti āsanapariyante. **Aya**nti pārivāsiko, na labhatīti sambandho. **Gahitāvasesā**ti gahitāhi seyyāhi avasesā. **Maṅgulagūthabharitā**ti maṅgulānaṃ gūthehi pūritā. **Assā**ti pārivāsikassa. Rajehi hatā nāsitā bhūmi etthāti **rajohatabhūmi. Jatukamūsikabharitā**ti jatūhi ca mūsikāhi ca pūritā. **Paṇṇasālā**ti paṇṇehi chāditā sālā. **Assā**ti pārivāsikassa. Sabbepi āvāsāti yojanā. **Etehī**ti pakatattehi. **Tesū**ti āvāsesu. **Ya**nti āvāsaṃ. **Paccaya**nti vassāvāsikalābhaṃ. **Ekapasse**ti bhikkhūnaṃ pāḷiyaṃ aṭṭhatvā ekasmiṃ passe.

Assāti pārivāsikassa, dentīti sambandho. **So evā**ti āsanādipariyanto eva. Ñātipavāritaṭṭhāne nimantitenāti sambandho. **Tatthā**ti taṃ kulaṃ. **Saṃvidhāyā**ti saṃvidahitvā. **Assā**ti kulassa, bhaveyya vā.

Harāyamānenāti lajjamānena. **Yenāpī**ti pārivāsikenapi. **Samādinna**nti āraññikadhutaṅgasamādinnaṃ. **Tathā**ti yathā āraññikaṅgaṃ na samādātabbaṃ, tathā. **Piṇḍapātikadhutaṅgampī**ti pisaddo āraññikaṅgaṃ apekkhati. **Yo panā**ti pārivāsiko pana.

Anārocentassa meti yojanā. Anārocente satīti vā yojanā. ''Iminā kāraṇenā''ti iminā **tappaccayā**ti ettha paccayasaddo kāraṇattho, nissakkavacanañca kāraṇatthe hotīti dasseti. So ratticchedo eva paccayo **tappaccayo**ti vacanattho kātabbo. ''Sāmaṇerehī''ti padaṃ ''pacāpetvā''ti pade kāritakammaṃ. Etthāpi pakatiyā nīharāpetvāpi vihāre pacāpetvāpi bhuñjantassa paṭisedho natthi. Kasmā? ''Tappaccayā''ti vuttattā. **Gāme**ti mahāgāme, sabbakālaṃ anekasatehi bhikkhūhi avivitte gāmeti attho. **Gāmakāvāsa**nti gāmoyeva khuddakaṭṭhena gāmako, tasmiṃ kārito āvāso gāmakāvāso, taṃ.

Gatena āgantukapārivāsikenāti sambandho. **Tatthā**ti kismiñci vihāre, sabbe bhikkhūti sambandho. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ṭhitaṭṭhāne. Na ekacce passati, apassitattā nāroceti, ratticchedova hotīti adhippāyo.

Ekassa vā bahūnaṃ vā āgantukānanti sambandho. **Etthā**ti ''āgantukassa ārocetabba''nti pade. **Vuttanayenevā**ti ''āgantukena ārocetabba''nti pade vuttanayeneva. Taṃ vuttanayamāvikaronto āha ''sace''tiādi. **Tesampī**ti āgantukānampi. **Tassā**ti pārivāsikassa. **Ajānantassevā**ti anādare cetaṃ sāmivacanaṃ. **Ayañca panā**ti pārivāsiko ca. **Gatakāle**ti āgantukānaṃ gatakāle. **Yepī**ti āgantukāpi. **Okkamitvā**ti osaritvā, pavisitvāti attho. **Ayañcā**ti pārivāsiko ca, jānātīti sambandho. **Nesa**nti āgantukānaṃ. **Yopī**ti āgantukopi. **Assā**ti pārivāsikassa. **Aññātattā**ti āgatabhāvassa ajānitattā. ''Abbhāna''nti padaṃ ''karotī''ti pade kammaṃ, ''hotī''ti pade kattā. **Adhikā rattiyo**ti āpattipaṭicchannarattito adhikā rattiyo. **Aya**nti pārivāsikavattapaṭipadā. **Apaṇṇakapaṭipadā**ti aviraddhapaṭipadā, ekaṃsapaṭipadāti attho.

Gacchantampi bhikkhunti sambandho. **Sāvetu**nti suṇāpetuṃ. **Visayāvisayenā**ti ārocetuṃ desādesena. Karavīkatissatthero āhāti sambandho.

''Uposathadivase''ti iminā **uposathe**ti ettha uposathasaddassa pātimokkhuddesādayo atthe nivatteti. **Pavāraṇāyapī**ti pavāraṇadivasepi. **Gantu**nti bhikkhussa ṭhitaṭṭhānaṃ gantuṃ. **Dūtenāpī**ti ettha anadhippetadūtaṃ paṭikkhipitvā adhippetadūtaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''anupasampannaṃ…pe… ārocāpetabba''nti.

Suññavihāroti bhikkhūhi vivittavihāro. **Yatthā**ti yasmiṃ āvāse. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Tatthā**ti suññavihāre. Dasavidhantarāye sati pana gantabbamevāti yojanā. **Nānāsaṃvāsakehī**ti kammanānāsaṃvāsakaladdhinānāsaṃvāsakehi.

81. Āvāsādīnaṃ sarūpaṃ dassento āha ''āvāso nāmā''tiādi. **Tatiyapadenā**ti ''āvāse vā anāvāse vā''ti tatiyapadena. **Etesū**ti āvāsādīsu. **Chadanato**ti chadanakoṭito. **Antoāvāse**ti bhittiparicchinne antoāvāse. **Avisesenā**ti ''ukkhittako''ti vā ''pārivāsiko''ti vā visesaṃ akatvā sāmaññena. **Udakapātenā**ti chadanato udakaṃ patati etthāti udakapāto, tena. **Pañcavaṇṇacchadanabaddhaṭṭhānesū**ti pañcapamāṇena chadanena baddhaṭṭhānesu etesu āvāsesūti sambandho. Pārivāsikassa ca ukkhittakassa ca pakatattena saddhiṃ vāritanti yojanā. **Nānūpacārepī**ti pisaddena ekūpacāre pana kā nāma kathāti dasseti. **Etthā**ti ekacchanne āvāsādike, sace nipajjatīti sambandho. **Tasmi**nti saṭṭhivassepi pārivāsike.

Vuṭṭhātabbaṃ, nimantetabboti ettha kiṃ attano vuḍḍhataraṃ pakatattaṃ disvā vuṭṭhātabbaṃ, nimantetabboti āha ''tadahupasampannampī''tiādi. **Obuddha**nti palibuddhaṃ. **Ekāsane**ti ettha ekasaddo samānapariyāyoti āha ''samānavassikāsane''ti, samānavassikānaṃ āsaneti attho. **Chamāyaṃ nisinne**ti ettha chamāsaddo bhūmipariyāyoti āha ''bhūmiyaṃ nisinne''ti. **Itarenā**ti pārivāsikena. Sahāyena saddhiṃ caṅkamati viyāti yojanā. ''Ekasmiṃ caṅkame''ti iminā ekacaṅkamasaddassa

tulyādhikaraṇasamāsavākyaṃ dasseti.

Chamāyaṃ caṅkamantanti ettha bhummatthe upayogavacananti āha ‘‘chamāyaṃ caṅkamante’’ti. **Ayaṃ panā**ti vakkhamāno pana. **Etthā**ti ‘‘chamāyaṃ caṅkamante’’ti pāṭhe. **Caṅkamante**ti pakatatte caṅkamante. **Na caṅkamitabba**nti pārivāsikena na caṅkamitabbaṃ. Ko pana vādo iṭṭhakācayasampanne vedikāparikkhitte iti atthoti yojanā. **Pabbatantaravanantaragumbantaresū**ti pabbatamajjhavanamajjhagumbamajjhesu, pabbatavivaravanavivaragumbavivaresu vā. **Upacāra**nti dvādasahatthaṃ upacāraṃ.

82. **Itaro**ti navako. **Assā**ti navakassa. **Na vattabhede dukkaṭa**nti aññātattā na vattabhede dukkaṭaṃ. Eseva nayo sabbattha. **Apacchāpurima**nti apacchā apurimaṃ, ekapahārenāti attho. Samavassā dve pārivāsikāti yojanā. Dvinnaṃ pārivāsikānaṃ ekato vasanadosaṃ dassento āha ‘‘sace hi dve’’tiādi. **Nesa**nti dvinnaṃ pārivāsikānaṃ. **Etthā**ti pārivāsikādīsu pañcasu bhikkhūsu. Mūlāyapaṭikassanārahādayo cattāroti yojanā.

Parivāsadānādīnīti ādisaddena mūlāyapaṭikassanamānattadānaabbhānāni saṅgaṇhāti. **Etesvevā**ti parivāsadānādīsu eva. **Aya**nti pārivāsiko.

83. ‘‘Atha kho āyasmā upālī’’tiādivacanassa anusandhiṃ dassento āha ‘‘imaṃ panā’’tiādi. Rahogatassa upālittherassāti yojanā. Atha vā anādare sāmivacanaṃ katvā upālittherassa rahogatassāti yojanā kātabbā. **Etthā**ti pārivāsikavatte. **So**ti upālitthero. **Assā**ti upālittherassa. **Tatthā**ti tīsu ratticchedesu. **Yvāya**nti yo ayaṃ, ekato vāsoti sambandho. So vāso sahavāso nāmāti yojanā. **Vippavāso**ti ettha pakatattena vippayutto hutvā vāsoti dassento āha ‘‘ekakasseva vāso’’ti. **Āgantukādīna**nti ādisaddena āvāsikā gahetabbā.

84. **Tattha tatthā**ti taṃ taṃ ṭhānaṃ. **Dvīsu padesū**ti dvīsu vākyasaṅkhātesu padesu. **Ekenekenapī**ti ekena ekena vākyapadenapi. Parivasiyitthāti parivuttho, parivuttho parivāso etassāti **parivutthaparivāso,** tassa. **Hī**ti saccaṃ. **Esā**ti eso bhikkhūti sambandho. **Suddhante**ti suddhakoṭṭhāse. **Dukkhassā**ti vaṭṭadukkhassa. **Anta**nti avasānaṃ, vināsaṃ vā.

2. Mūlāyapaṭikassanārahavattakathā

86. Navakataraṃ mūlāyapaṭikassanārahaṃ ṭhapetvāti yojanā. Imesaṃ pañcannaṃ pakatattā evāti sambandho. **Nesa**nti mūlāyapaṭikassanārahamānattārahamānattacārikaabbhānārahānaṃ catunnaṃ, mūlāyapaṭikassanārahādilakkhaṇanti sambandho. **Etthā**ti mūlāyapaṭikassanārahassa vatte. **Ito**ti mūlāyapaṭikassanārahassa vattato.

87. Yatheva pārivāsiko gaṇapūrako na hoti, evaṃ etepi na hontīti yojanā.

4. Mānattācārikavattakathā

92. **Ūne gaṇe**ti ettha gaṇo nāma gaṇabhojanasikkhāpade (pāci. 217 ādayo) viya hotīti āha ‘‘cattāro vā atirekā vā’’ti. **Sabbatthā**ti pārivāsikakkhandhake.

Iti pārivāsikakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

3. Samuccayakkhandhakaṃ

1. Sukkavissaṭṭhikathā

Samuccayakkhandhake **tatthā**ti catubbidhesu mānattesu. Yaṃ mānattaṃ diyyati, idaṃ appaṭicchannamānattaṃ nāmāti yojanā. Eseva nayo anantaravākyesupi. **Paṭicchannāya āpattiyā**ti hetvatthe karaṇavacanaṃ, kāraṇatthe nissakkavacanaṃ vā. **Addhamāsa**nti pannarasadivasakālaṃ. **Odhāyā**ti samūhaṃ katvā. ''Ekato katvā''ti iminā ''odhāyā''ti padassa atthaṃ dasseti. **Tesū**ti catubbidhesu mānattesu. **Ida**nti mānattaṃ. **Appaṭicchannāya…pe… vacanato**ti ñāpakahetu. Etena appaṭicchannāya āpattiyā dātabbaṃ mānattaṃ **appaṭicchannamānatta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Ta**nti appaṭicchannamānattaṃ. **Idhā**ti imissaṃ pāḷiyaṃ. **Tatuttarī**ti tato tīhipi uttari. Nānāvatthūni etāsanti **nānāvatthukāyo. Tāsa**nti nānāvatthukānaṃ.

Māḷakasīmāyamevāti sīmamāḷake eva, sīmaṅgaṇe evāti attho. **Tatthevā**ti māḷakasīmāyameva.

Vedayāmahanti vedayāmi ahaṃ. Mama mānattacarabhāvaṃ saṅghaṃ jānāpemīti attho. **Vedayatīti ma**nti jānāpeti, iti maṃ saṅgho dhāretūti adhippāyo. **Vuttanayenevā**ti pārivāsikakkhandhake vuttanayeneva. **Nikkhipitabba**nti ''mānattaṃ nikkhipāmi, vattaṃ nikkhipāmī''ti nikkhipitabbaṃ. **Māḷakato**ti sīmaṅgaṇato. **Sopī**ti saha gacchantopi. ''Māḷake nārocita''nti iminā yassa māḷake ārocitaṃ, tassa anārocetvāpi nikkhipitabbanti dasseti. Ārocentena vattabbanti sambandho.

Visabhāgehi saha vasantassa vattassa duppūritattā vuttaṃ''sabhāgā bhikkhū vasantī''ti. **Catūhi, pañcahi vā**ti **vā**saddena tato atirekampi saṅgaṇhāti. **Parikkhepārahaṭṭhānato**ti cīvarakkhandhake (mahāva. aṭṭha. 379) vuttaparikkhepārahaṭṭhānato. ''Dve leḍḍupāte atikkamitvā''ti idaṃ vihāre bhikkhūnaṃ sajjhāyādisaddasavanūpacārapahānatthaṃ vuttaṃ. Sace savanūpacārato na muccati, tato atirekampi atikkamitabbaṃ. **Okkammā**ti maggapaṭipannānaṃ bhikkhūnaṃ vacanasaddasavanūpacārapahānatthaṃ okkamitvā. ''Gumbena vā vatiyā vā''ti dassanūpacārapahānatthaṃ vuttaṃ. Idha upacāro nāma yattha ṭhatvā passati suṇāti, soyeva deso. **Aññ**oti catūhi pañcahi vā bhikkhūhi aññ**o**. **Esā**ti eso mānattacāriko.

''Dvādasahatthaṃ upacāraṃ okkamitvā''ti iminā anokkamitvā ajānantasseva gacchati, natthi ratticchedopīti dasseti. Ettha diṭṭharūpānaṃ sutasaddānaṃ dvādasahatthūpacārato bahi ṭhitānampi ārocetabbaṃ. Adiṭṭhāsutānampi anto dvādasahatthūpacāragatānaṃ ārocetabbanti daṭṭhabbaṃ. **Sati karaṇīye**ti idaṃ gantussa kāraṇadassanatthaṃ vuttaṃ. Asati karaṇīyepi gantuṃ vaṭṭati. **Sopī**ti eko bhikkhupi. ''Tassa santike ārocetvā''ti iminā anārocane vattabhedadukkaṭaṃ hotīti dasseti. Ekassa santike ārocetvā nikkhipiyamāne kiṃ ūne gaṇe caraṇadoso vā vippavāso vā na hotīti āha ''ayañcā''tiādi. Tattha **ayañcā**ti mānattacāriko pana. Yasmā kāraṇā vasi, tena kāraṇenāti yojanā. **Bhikkhūnañca atthibhāvaṃ sallakkhetvā**ti pakatattāgatakāle tassa anārocetvāva gacchanti, tasmā bhikkhūnañca dvādasahatthūpacāre atthibhāvaṃ sallakkhetvāti attho. Ettha ca ''gaṇassa ārocetvā''ti iminā ūne gaṇe caraṇadosābhāvaṃ dasseti. ''Bhikkhūnañca atthibhāvaṃ sallakkhetvā''ti iminā vippavāsadosābhāvaṃ dasseti. **Ya**nti pubbe anārocitaṃ yaṃ bhikkhuṃ. **Aya**nti paṭhamaṃ passitabbassa ārocetvā nikkhipanaṃ. ''Nikkhittavattassa parihāro''ti iminā anikkhittavatte antoupacāragatānaṃ sabbesaṃ ārocetabbanti dasseti.

Ayanti mānattacāriko, ṭhitoti sambandho. **Tenāpī**ti mānattacārikenapi, yācitabbanti yojanā. **So**ti anikkhittavatto bhikkhu. **Tatrā**ti ''so abbhetabbo''ti vacane. Ayaṃ abbhānavidhi vuttoti yojanā. **Ayañcā**ti abbhānavidhi ca. **Tāsa**nti āpattīnaṃ. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. Paṭicchannamānattaṃ pana dātabbaṃ hotīti sambandho. ''Paṭicchannāyā''tiādinā paṭicchannāya āpattiyā dātabbaṃ mānattaṃ **paṭicchannamānatta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Na**nti paṭicchannamānattaṃ.

2. Parivāsakathā

102. **Tassā**ti paṭicchannamānattassa. **Samodhānetvā**ti idheva parivāsakathāyaṃ samodhānetvā. **Idheva** parivāsakathāyaṃ dassayissāmāti yojanā. Idhevasaddo hi pubbāparāpekkho.

Idha adhippetaṃ parivāsaṃ vitthāretvā dassento āha ‘‘ayaṃ hī’’tiādi. Idha adhippeto parivāso nāma tividho hotīti yojanā. **Tatthā**ti tividhesu parivāsesu. ‘‘Yathāpaṭicchannāya āpattiyā’’ti vacanaṃ vitthārento āha ‘‘kassaci hī’’tiādi. Yathā udāyittherassa ekāhapaṭicchannā ayaṃ āpatti hoti, tathā kassaci ekāhapaṭicchannā āpatti hotīti yojanā. Yathā ca parato āgatā udāyittherasseva āpatti hoti, tathā kassaci dvihādipaṭicchannā āpatti hotīti yojanā. Iminā vuttanayānusārena paratopi nayo netabbo. **Tasmā**ti yasmā ekāhādipaṭicchannā ekādiāpatti hoti, tasmā jānitabboti yojanā.

Paṭicchannabhāvaṃ vitthārento āha ‘‘ayaṃ hī’’tiādi. **Tatthā**ti ‘‘dasahākārehī’’ti pāṭhe. Āpattiiti saññā etassāti **āpattisaññī . Pahu cā**ti samattho ca. Papubbo hūdhātu samatthatthe hoti.

Tatthāti tassaṃ mātikāyaṃ. **Ya**nti āpattiṃ. **Sopi cā**ti bhikkhupi ca. **Tatthā**ti tassaṃ āpattiyaṃ. **Aya**nti bhikkhu. **Tatthā**ti āpattiyaṃ. **Alajjipakkhe tiṭṭhatī**ti ‘‘sañcicca āpattiṃ parigūhatī’’ti (pari. 359) vuttapakkhe ṭhitattā alajjipakkhe tiṭṭhati.

Pakatattoti ettha ‘‘pārājikaṃ anajjhāpanno’’ti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘tividhaṃ ukkhepanīyakammaṃ akato’’ti. **Eta**nti appaṭicchannabhāvaṃ, ‘‘āpajjati…pe… kusalehi cintitā’’ti vacanaṃ vā.

Gāthāya ‘‘sāvasesa’’nti iminā pārājikaṃ nivatteti. **Garuka**nti ettha saṅghādisesameva adhippetanti dasseti. **Anādariya**nti sikkhāpade anādariyaṃ. **Vajja**nti dukkaṭaṃ. Ukkhittakena karaṇabhūtena.

Yassāti bhikkhussa, natthīti sambandho. **Bhīrukajātikatāyā**ti bhīrukasabhāvatāya. Pabbatavihāre vasantassa yassa bhikkhunoti yojanā. **Pabbatavihāre**ti pabbatassa tale, antare vā kārite vihāre. **Etasmi**nti etādise. Antarāye satiyevāti yojanā. Tassa acchannāva hotīti yojanā. **Anantarāyikasaññāya chādayato acchannāvā**ti anantarāyikasaññāya chādentassāpi ekantena antarāyikattā acchannāvāti adhippāyo.

Assāti bhikkhussa. **Hanukavāto**ti hanukassa gelaññakaro vāto. **Vijjhatī**ti hanukaṃ vijjhati. **Iminā**ti bhikkhunā. Pahusaññino chāditāpi ekantena apahuttā acchāditāva hoti.

Chādetukāmo cāti ettha idaṃ catukkaṃ veditabbaṃ chādetukāmo chādeti, chādetukāmo nacchādeti, acchādetukāmo chādeti, nacchādetukāmo nacchādetīti. Tattha paṭhamapadaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘idaṃ uttānatthamevā’’ti. Evaṃ sesāsupi mātikāsu catukkaṃ veditabbaṃ. Catūsu catukkesu paṭhamapade eva channā hoti, na sesapadesu. Anuttānatthaṃ dassento āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Purebhatte vā**ti purebhattaṃ vā, bhattato, bhattassa vā pureti **purebhattaṃ**. Abyayībhāvasamāse sattamīvibhattiyā amitikāriyassa aniccabhāvato vuttaṃ ‘‘purebhatte’’ti. Eseva nayo ‘‘pacchābhatte’’ti etthāpi. Dutiyapadassa atthaṃ dassetvā tatiyapadassa atthaṃ dassento āha ‘‘yassa panā’’tiādi. Abhikkhuke ṭhāne vasantassa yassa bhikkhussāti yojanā. Āgamentassa gacchantassāti anādare cetāni sāmivacanāni.

Catutthapadassa atthaṃ dassento āha ‘‘yo panā’’tiādi. Tattha **yo panā**ti bhikkhu pana, āvi karotīti sambandho. **Sabhāga**nti averiṃ. **Aya**nti bhikkhu. Upajjhāyo iti vā ācariyo iti vāti yojanā. **Lajjāyā**ti lajjanimittaṃ, lajjakāraṇā, lajjahetu vā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā, **idhā**ti āpattiārocanaṭṭhāne. **Averisabhāgassā**ti averī hutvā sabhāgassa.

Pakāsetukāmoti aññesaṃ pakāsetukāmo. **Upajjhāyassāpī**ti pisaddena aññassa santike kā nāma kathāti dasseti. **Tatthā**ti āpattiārocanaṭṭhāne. **Sabhāgasaṅghādisesa**nti vatthusabhāgasaṅghādisesaṃ. **Suddhassā**ti vatthusabhāgasaṅghādisesato suddhassa. Āvikaraṇākāraṃ dassento āha ‘‘āvikaronto cā’’tiādi. **Iti imānī**tiādi nigamanaṃ.

Tatoti jānitabbato, paranti sambandho. **Ekāhapaṭicchannā**ti ekāhena paṭicchannā. Yāva cuddasa divasāni, tāva divasavasena yojanā kātabbāti yojanā. **Pakkhapaṭicchanna**nti pakkhena paṭicchannaṃ. **Atirekapakkhapaṭicchanna**nti pakkhato atirekena paṭicchannaṃ.

Saṃvaccharapaṭicchannanti saṃvaccharena paṭicchannaṃ. **Tato vā**ti atirekasaṭṭhisaṃvaccha rato vā. **Bhiyyopī**ti atirekampi.

Tatoti tīhi āpattīhi. **Para**nti atirekaṃ. **Gaṇanavasenā**ti āpattigaṇanavasena. **Vatthukittanavasena vā**ti āpattīnaṃ vatthukittanavasena vā. **Nāmamattavasena vā**ti ''saṅghādisesāpattiyo''ti evaṃ nāmasseva vasena vā. Ettha hi mattasaddo avadhāraṇattho, tena vatthuṃ nivatteti.

Tatthāti ''nāmamattavasenā''ti pade. **Sajātisādhāraṇa**nti sassa attano jāti sajāti, tāya sādhāraṇaṃ sajātisādhāraṇaṃ. Sabbesaṃ, sabbehi vā āpattīhi sādhāraṇaṃ **sabbasādhāraṇaṃ. Tatthā**ti duvidhesu nāmesu. **Sabbasādhāraṇanāmavasenāpī**ti ettha pisaddo ''ahaṃ bhante sambahulā saṅghādisesā āpajjiṃ ekāhapaṭicchannāyo''ti evaṃ sajātisādhāraṇanāmavasenapi ''ahaṃ bhante sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ ekāhapaṭicchannāyo''ti evaṃ ubhayasādhāraṇavasenapi vattuṃ vaṭṭatīti dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Sabbampi parivāsādikaṃ idaṃ vinayakammanti yojanā. Vasati āpatti ettha tadāyattavuttitāyāti **vatthu**. Go vuccati vacanaṃ vā ñāṇaṃ vā, taṃ tāyatīti **gottaṃ**.

Tatthāti vatthādīsu catubbidhesu. **Tatthā**ti tesu vacanesu. **Sukkavissaṭṭhiṃ kāyasaṃsaggantiādinā vacanenāpī**ti ettha ādisaddena duṭṭhullādivacanāni saṅgaṇhāti. **Idha panā**ti imasmiṃ pana ṭhāne. **Yo yo**ti tisso vā phusso vā āpanno hoti.

Evaṃ ārocetabbanti evaṃ vakkhamānanayena ārocetabbanti yojanā. Kiṃ ārocetabbaṃ? ''Ahaṃ bhante…pe… saṅgho dhāretu'' iti ārocetabbanti yojanā.

Vedayāmahanti vedayāmi ahaṃ. Mama pārivāsikabhāvaṃ saṅghaṃ, saṅghassa vā jānāpemīti attho. **Vedayatīti ma**nti vedayati iti maṃ. Pārivāsikabhāvaṃ saṅghaṃ, saṅghassa vā jānāpetīti maṃ saṅgho dhāretūti attho. Ettha bahūsu aṭṭhakathāpotthakesu ''tiṇṇaṃ vā atirekānaṃ vā ārocentena āyasmanto dhārentū''ti pāṭho atthi. Kesuci aṭṭhakathāpotthakesu ''tiṇṇaṃ ārocentena āyasmanto dhārentū''ti ettakoyeva pāṭho atthi. Heṭṭhā mānattakathāyampi evameva atthi. Tattha ''atirekāna''nti iminā tīhi atirekānaṃ ārocentena saṅghaṃ apekkhitvā sace ekavacanavasena vattukāmo hoti, ''maṃ saṅgho dhāretū''ti vattabbaṃ. Atha sambahule bhikkhū apekkhitvā sace bahuvacanavasena vattukāmo hoti, yathā tiṇṇaṃ, evaṃ ''maṃ āyasmanto dhārentū''ti vattabbanti dasseti. Idañca saddasatthavaseneva vuttaṃ, na vinayakammavipattivasenāti daṭṭhabbaṃ.

''Vihāreyeva rattipariggaho''ti iminā antoupacārasīmāyampi parivasitabbabhāvaṃ dasseti. **Upacārasīma**nti parikkhittassa vihārassa parikkhepaṃ, aparikkhittassa parikkhepārahaṭṭhānaṃ. **Esā**ti pārivāsiko bhikkhu. **Assā**ti āgatassa bhikkhuno.

Tatoti āpattipaṭicchannadivasato. **Kukkuccavinodanatthāyā**ti āpattipaṭicchannadivasena samaṃ parivasitabbaṃ nukho, na nukhoti kukkuccassa vinodanatthāya. **Parivutthattā**ti parivasitattā. **So**ti parivuttho bhikkhu. **Ida**nti dātabbamānattaṃ. **Ta**nti paṭicchannamānattaṃ. **Chāratta**nti charattiyo samāhaṭāti chārattaṃ, samāhāre digu. ''Charatta''nti vattabbe sukhuccāraṇatthaṃ chakārassa dīghaṃ katvā evaṃ vuttaṃ, accantasaṃyoge cetaṃ upayogavacanaṃ.

Appaṭicchannāpattiṃ dātuṃ vaṭṭatīti sambandho. Iminā heṭṭhā vuttaṃ paṭicchannamānattaṃ imasmiṃ paṭicchannamānatte samodhānetvāpi dātuṃ vaṭṭatīti dasseti. Evaṃ santepi mūlamānattaṃ paṭicca paṭicchannamānattanti vuccati. Kathaṃ dātuṃ vaṭṭatīti yojanā.

Assāti mānattaṃ yācantassa. **Tadanurūpa**nti tassa yācanassa anurūpaṃ. **Sace paṭicchannā dve**ti

ettha **dve**ti nidassanamattaṃ tato atirekampi gahetabbattā. **Sabbatthā**ti sabbesu ekabahūsu. **Tadanurūpame vā**ti tassa mānattadānassa anurūpameva. **Idha panā**ti paṭicchannamānatte pana. **Itī**tiādi nigamanaṃ. Yaṃ mānattaṃ diyyatīti yojanā. **Etthā**ti paṭicchannamānatte.

Avasesāti appaṭicchannaparivāsapaṭicchannaparivāsehi avasesā. **Tatthā**ti avasesesu dvīsu parivāsesu. Adhammikamānattacārāvasāne anuññātaparivāsoti sambandho. Kismiṃ vatthusmiṃ anuññātoti āha ''imasmiṃ vatthusmi''nti. **Esā**ti suddhanto, dātabboti sambandho. **Eta**nti jānanājānanaṃ.

Tatthāti dvīsu suddhantesu, cūḷasuddhantoti vuccatīti sambandho. **Yo**ti bhikkhu, vadatīti sambandho. **Ārocitadivasato**ti āpattiārocitadivasato.

Tanti cūḷasuddhantaṃ, parivasantena parivasitabbanti sambandho. **Aggahesī**ti parivāsaṃ aggahesi. **Añña**nti gahitamāsato aññaṃ. ''Parivāsadānakiccaṃ natthī''ti iminā parivāsagahaṇakiccampi natthīti dasseti gaṇhantasseva dātabbattā, dentasseva gahetabbattā vā. **Uddhampi ārohatī**ti parivāsagahaṇakālato aññampi kālaṃ parivasitabbattā uddhampi ārohati. **Heṭṭhāpi orohatī**ti parivāsagahaṇakālato ūnampi kālaṃ parivasitabbattā heṭṭhāpi orohati. **Ida**nti ārohanorohanaṃ. **Tassā**ti suddhantaparivāsassa. Ekameva paṭicca dve, tisso, sambahulā vā bhavantīti āha ''ekaṃ vinā sambahulānaṃ abhāvato''ti.

Evaṃ cūḷasuddhantaṃ dassetvā mahāsuddhantaṃ dassento āha ''yo panā''tiādi. **Ta**nti mahāsuddhantaṃ. **Yāva** yattako upasampadadivaso hoti, **tāva** tattakaṃ kālanti yojanā. **Uddhaṃ nārohatī**ti uddhaṃ ārohanakālassa abhāvato uddhaṃ na ārohati. **Etthā**ti suddhantaparivāse. **Ayaṃ suddhantaparivāso nāmā**ti nigamanaṃ.

Tatthāti tividhesu samodhānaparivāsesu. ''Odhunitvā samodahitvā dātabbaparivāso''ti iminā odhunitvā samodhānetvā dātabbo parivāso **odhānasamodhāno**ti vacanatthaṃ dasseti, ''parivāso''ti iminā taddhitaṇapaccayassa sarūpaṃ dasseti. Ettha ca avadhuniyate, avadhunitabbanti vā **odhānaṃ,** saṃ ekato odahīyate sampiṇḍīyate, udahiyati sampiṇḍiyatīti vā **samodhāna**nti avayavavacanattho kātabbo. ''Makkhetvā''ti iminā dhudhātuyā pappoṭanadhaṃsanadhovanāni dasseti. **So**ti odhānasamodhāno, āgatoti sambandho.

Etthāti odhānasamodhāne. **Yo**ti bhikkhu, paṭicchādetīti sambandho. Parivasanto vā mānattāraho vā mānattaṃ caranto vā abbhānāraho vā yo bhikkhūti yojanā. ''Purimāya āpattiyā''ti padaṃ ''samā vā''ti pade sahādiyogo. ''Ūnatarā''tipade vibhattiapādānaṃ, anumeyyavisayaapādānaṃ vā. ''Adivase katvā''ti iminā **odhunitvā**ti ettha dhudhātuyā yathāvuttattheyeva dasseti. **Ūnakapakkhapaṭicchannā**ti pakkhato ūnakena paṭicchannā. **Etenupāyenā**ti pakkhe vuttena etena upāyena.

Tatthāti mūlāpattito atirekapaṭicchanne. **Āvi kārāpetvā**ti mūlāpattito antarāpattiyā paṭicchannabhāvaṃ āvi kārāpetvā. **Etthā**ti āpattipaṭicchanne. **Pamāṇa**nti kāraṇaṃ. **Yā**ti āpatti. **Tatthā**ti mūlabhāvena kattabbāyaṃ mūliāpattiyaṃ. **Itara**nti mūlibhāvena kattabbaṃ mūlāpattiṃ. **Samodhāyā**ti samodahitvā. Pakkhipitvāti attho.

Ekā vā yā āpatti sabbacirapaṭicchannā hotīti yojanā. **Sabbacirapaṭicchannāyo**ti sabbāsaṃ āpattīnaṃ cirena paṭicchannāyo. **Tāsa**nti āpattīnaṃ. **Agghenā**ti paricchedena. Agghasaddo hettha paricchedatthavācako. Abhidhāne (abhidhānappadīpikāyaṃ 1048 gāthāyaṃ) vuttaṃ ''aggho mulye ca pūjane''ti. Ettha ''mulye cā''ti padassa mūlaparicchedeti attho daṭṭhabbo. Tamevatthaṃ dassento āha ''tāsaṃ rattiparicchedavasenā''ti. Imehi padehi agghena rattiparicchedena samodhānetvā dātabbo parivāso **agghasamodhāno**ti vacanatthaṃ dasseti. Ettha ca ''sabbacirapaṭicchannāyo''ti vuttattā kiñcāpi koṭiatthavācako tatiyakkharena pāṭho yutto viya dissati. Tathāpi so pāṭho na gahetabbo. Kasmā? Bahūsu pāḷipotthakesu, aṭṭhakathāpotthakesu ca alikhitattā. Bahūsu hi porāṇapotthakesu catutthakkharena pāṭhoyeva likhito, tasmā so pāṭhoyeva gahetabbo, na aññoti daṭṭhabbaṃ. **So**ti agghasamodhāno.

Āgatoyevāti sambandho.

Yassa panāti bhikkhussa, paṭicchannāti sambandho. **Sabba**nti sakalaṃ. Āpattisahassagāthāya –

Dasasataṃ āpattiyo rattisataṃ chādayitvānāti yojanā. Iminā nayenapi **agghasamodhāno**ti ettha agghasaddassa catutthakkharena pāṭhassa yuttabhāvo veditabbo. Agghena dasarattiparicchedena samodhāya dātabbo **agghasamodhāno**.

Yo parivāso nānāvatthukāyo āpattiyo ekato katvā diyyati, ayaṃ parivāso missakasamodhāno nāmāti yojanā. Ettha vatthuvasena missakā āpattiyo samodhānetvā dātabbo parivāso **missakasamodhāno**ti vacanattho kātabbo. **Tatrā**ti missakasamodhāne. **Tadanurūpāyā**ti tassa yācanassa anurūpāya.

Ettha cāti missakasamodhāne ca, kātuṃ vaṭṭatīti sambandho.

''Pakkhamānattañca …pe… kathayissāmā''ti yaṃ vacanaṃ vuttaṃ, tassa vacanassa okāsoti yojanā. **Taṃ panā**ti pakkhamānattaṃ pana. ''Aḍḍhamāsameva dātabba''nti iminā pakkhameva dātabbaṃ mānattaṃ **pakkhamānatta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ. **Taṃ panā**ti pakkhamānattaṃ pana, dātabbanti sambandho. **Attano sīma**nti attano vihārasīmaṃ, mahāsīmanti attho. **Sodhetvā**ti sabbāsaṃ hatthapāsanayanavasena, chandārahānaṃ chandanayanavasena, sīmato bahikaraṇavasena ca sodhetvā. **Catuvaggagaṇa**nti catuvaggasaṅghaṃ. **Gaṇo**ti cettha saṅghoyevādhippeto.

Tatrāti ''yojanā kātabbā''ti vacane. **Mukhamattadassana**nti upāyamattadassanaṃ, ādimattadassanaṃ vā. ''Āpannāya bhikkhuniyā''ti padaṃ ''evamassa vacanīyo''ti pade kattā, ''yācāpetvā''ti pade kāritakammaṃ. ''Byattāya bhikkhuniyā''ti padaṃ ''ñāpetabbo''ti pade kāritakattā, ''saṅgho''ti padaṃ tattheva kāritakammaṃ. ''Etaṃ kāraṇa''nti dhātukammaṃ ajjhāharitabbaṃ. Tabbapaccayena kāritakammameva vuttaṃ. Ñāpetabbākāraṃ dassento āha ''suṇātu me''tiādi.

Nikkhittavattanti karaṇatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. Nikkhittavattenāti hi attho. **Tatthevā**ti māḷakasīmāyameva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Assā**ti mānattacārikāya bhikkhuniyā. **Tatrā**ti tasmā kattabbavinayakammabhāvatoti attho. **No**ti amhākaṃ, santikanti sambandho. Catūhi pakatattabhikkhunīhi nisīditabbanti sambandho. **Gāmūpacārato dve leḍḍupāte atikkamitvā**ti idaṃ bhikkhunīvihārūpacārātikkamaṃ sandhāya vuttaṃ. **Vihārūpacāratopī**ti bhikkhuvihārūpacāratopi. **Tatthā**ti bhikkhunīnaṃ nisinnaṭṭhānaṃ. Kurundimahāpaccarīsu pana vuttanti sambandho. **Vihārassa cā**ti bhikkhuvihārassa ca. Gāmassa upacāraṃ muñcituṃ vaṭṭatīti na vuttanti yojanā. Tasmā gāmūpacārepi nisīdituṃ vaṭṭatīti adhippāyo.

Tāya bhikkhuniyā ārocetabbanti sambandho.

Tatthevāti bhikkhunīnaṃ nisīdanaṭṭhāneyeva. **Ṭhāna**nti bhikkhūnaṃ ṭhānaṃ. **Etī**ti āgacchati. **Pagevā**ti pātoyeva. **Tāyā**ti mānattacāriniyā.

Anikkhittavattāya pana bhikkhuniyāti sambandho. **Ajānanapaccayā**ti ajānanakāraṇā. **Ta**nti vacanaṃ. **Pārivāsikavattādīna**nti ādisaddena āgantukavattapūraṇanissayapaṭippassaddhādayo saṅgaṇhāti. **Yuttataraṃ dissatī**ti yuttataraṃ hutvā dissati. Iminā anikkhittavattabhikkhunā viya bhikkhuniyāpi antoupacārasīmagatānaṃyeva ārocetabbaṃ, na gāme ṭhitānampi gantvā ārocetabbanti dīpeti. **Uposathe**ti uposathadivase. Eseva nayo pavāraṇāyapi. **Devasika**nti divase divase. **Tasmiṃ gāme**ti bhikkhunīnaṃ vasanagāme. **Aññatrā**ti bhikkhunīnaṃ vasanagāmato aññasmiṃ gāme. **Tatrā**ti bhikkhunīnaṃ vasanagāmaṃ. **Dassetvā**ti bhikkhunīnaṃ dassetvā. **Tāyā**ti mānattacāriniyā. **Vihāra**nti bhikkhūnaṃ vihāraṃ. **Upacārasīmāyā**ti upacārasīmato bahīti sambandho. **Aya**nti mānattacārinī.

Vīsati gaṇo imassāti **vīsatigaṇo,** saṅgho, tasmiṃ. Mānattaṃ caramānā bhikkhunīti yojanā. **Idaṃ pakkhamānattaṃ nāmā**ti idaṃ pubbavacanassa nigamavasena paravacanassa kathanatthāya vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Tatthāti tividhesu mānattesu. Yadetaṃ mānattaṃ anuññātanti sambandho. **Parato**ti parasmiṃ. Parivāsaṃ parivasantassa mūlāyapaṭikassitassa udāyittherassa anuññātanti sambandho. **Āpajjitvā**ti āpajjanato. **Ida**nti mānattaṃ vuccatīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Odhānasamodhāna**nti ettha vacanattho heṭṭhā vuttoyeva. **Tampī**ti kurundiyaṃ vuttavacanampi.

Tanti agghasamodhānamissakasamodhānaṃ, dātabbanti sambandho. **Ettāvatā**ti etaparimāṇena vacanakkamena, ‘‘ayañhi idha adhippeto parivāso nāmā’’ti (cūḷava. aṭṭha. 102) vacanato paṭṭhāya yāva ‘‘yojetvā dātabba’’nti vacanaṃ, tāva vacanakkamenāti attho. ‘‘Tena hi bhikkhave…pe… dassessāmā’’ti yaṃ vacanaṃ vuttanti yojanā. ‘‘Atthato’’ti iminā saddopi gahetabbo avinābhāvato.

Paṭicchannaparivāsakathā

102. Yā pāḷi vuttāti sambandho.

108. **Tato**ti pāḷito. **Taṃ āpatti**nti taṃ antarāpattiṃ. **Assā**ti bhikkhussa. Nikkhittavatto bhikkhūti sambandho, hutvāti vā. **So**ti bhikkhu, ṭhito hutvāti sambandho. **Tassā āpattiyā**ti tassā antarāpattiyā. **Paṭicchannā hotī**ti antarāpattipi paṭicchannā hoti. **Tasmimpī**ti mūlāya paṭikassanepi. **Makkhitā**ti pisitā, dhaṃsitā vā. Makkhiyanti pisiyanti, dhaṃsiyantīti vā **makkhitā,** parivutthadivasā. **Tato**ti pāḷito paranti sambandho. Paratopi eseva nayo. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. Paṭicchannavāre dassitā hontīti sambandho.

Samodhānaparivāsakathā

125. **Tato**ti paṭicchannavārato, paraṃ dassitanti sambandho. **Ettha cā**ti etasmiṃ vāre ca. **Yasmā**ti yasmā kāraṇā, yena kāraṇena vā. **Tenevā**ti teneva kāraṇena, tasmā kāraṇā vā, ‘‘mūlāya…pe… detū’’ti vuttanti yojanā. Tasmā sabbe makkhitāva hontīti yojanā. **Tato**ti vārato paraṃ niṭṭhāpitanti sambandho.

Agghasamodhānaparivāsakathā

134. **Tato**ti vārato paraṃ dassitoti sambandho. **Tato**ti vārato paraṃ pāḷi ṭhapitāti sambandho. Lajjidhamme vā uppanneti sambandho. **Ya**nti kammaṃ. **Tato**ti vārato paraṃ tatheva pāḷi ṭhapitāti sambandho.

138. **Tato**ti vārato paraṃ purimanayeneva pāḷi ṭhapitāti sambandho.

Suddhantaparivāsādikathā

156. **Tato**ti vārato paraṃ suddhantaparivāso dassitoti sambandho.

160. **Tato**ti pāḷito paraṃ pāḷi ṭhapitāti sambandho.

165. **Tatthā**ti pāḷiyaṃ. **Antarā**…pe… **appaṭicchannāyoti**ādīsu attho daṭṭhabboti sambandho.

166. **Pacchimasmiṃ āpattikkhandhe**ti ettha āpattikkhandhassa bhedabhāvato kiṃ ‘‘pacchimasmiṃ āpattikkhandhe’’ti vuttanti āha ‘‘ekova so āpattikkhandho’’ti. Atha kasmā ‘‘pacchimasmiṃ āpattikkhandhe’’ti vuttanti āha ‘‘pacchā chāditattā panā’’tiādi. Ettha **pana**saddo garahatthavācako, tathāpīti hi attho. Ekopi āpattikkhandho pacchā chāditattā pacchimasmiṃ

āpattikkhandheti vuttanti adhippāyo.

180. ‘‘Vavatthitā sambhinnā’’ti etaṃ vacananti yojanā.

8. Dvebhikkhuvāraekādasakādikathā

181. **Tato**ti pāḷito paraṃ vuttanti sambandho. **Tatthā**ti pāḷiyaṃ. **Missaka**nti ettha kehi missakanti āha ‘‘thullaccayādīhi missaka’’nti.

184. **Tato**ti pāḷito paraṃ vuttanti sambandho. **Tatthā**ti ‘‘idha pana bhikkhave’’tiādipāṭhe. **Tañcā**ti ‘‘idha pana bhikkhave’’tiādivacanañca ito pubbe avuttaṃ sabbaṃ vacanañcāti yojanā.

Iti samuccayakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

4. Samathakkhandhakaṃ

1. Sammukhāvinayakathā

186-7. Samathakkhandhake evamattho veditabboti yojanā. **Cha mātikāpadānī**ti vākyampi samāsopi yuttoyeva. **Tattha** samāso pana asamāhāradiguyeva. ‘‘Nikkhipitvā’’ti padaṃ ‘‘vutto’’ti pade pubbakālakiriyāvisesanaṃ, tulyattho vā. **Vitthāro**ti vibhaṅgo. **Tatthā**ti vibhaṅge. **Saññāpetī**ti ettha saññaṃ katvā jānāpetīti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘paritosetvā jānāpetī’’ti. Iminā saṃpubbo ñādhātu paritosanatthaṃ antokatvā avabodhanattho hotīti dasseti. **Kāraṇapatirūpakānī**ti kāraṇassa paṭibhāgāni. **Nijjhāpetī**ti ettha jhedhātu olokanatthoti āha ‘‘oloketī’’ti. **Yathā**ti yenākārena, kariyamāneti sambandho. **So**ti dhammavādī. Paratopi eseva nayo. ‘‘Punappuna’’nti iminā **anupekkhatī**ti ettha anusaddo na upacchinnatthoti dasseti. **Pekkhati anupekkhatī**ti ettha ikkhadhātu ‘‘dasseti anudassetī’’ti ettha disadhātuyā sadisatthoti āha ‘‘dasseti…pe… pariyāyavacanānī’’ti. **Tesaññevā**ti ‘‘pekkhati anupekkhatī’’ti padānaññeva. **Pariyāyavacanānī**ti vevacanasaddā atthe paribyattiṃ ayanti gacchanti imehīti **pariyāyāni,** tāniyeva vacanāni pariyāyavacanāni. **So**ti adhammavādī. **Mohetvā**ti dhammavādīpuggalādiṃ mohāpetvā.

188. Dhammavādī puggalo dassetīti sambandho. **Amohetvā**ti adhammavādīpuggalādiṃ amohāpetvā, aviparītaṃ jānāpetvāti attho.

2. Sativinayakathā

195. Parammukhaṃ vineti vināsetīti **vinayo,** parammukhaṃ vineti vināseti anenāti vā **vinayo,** vinayakammaṃ. Saṅghadhammavinayapuggalasammukhānaṃ dātabbo vinayo **sammukhāvinayo. Pañcimānī**ti ettha pañcannaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘suddhassā’’tiādi. Anuvaditassa dānanti sambandho. **Etānī**ti pañca aṅgāni. ‘‘Ekekaaṅgavasena na labbhantī’’ti iminā samudāyavākyanibbattibhāvato pañcaṅgavaseneva labbhantīti dasseti. **Desanāmattameveta**nti ‘‘pañcimānī’’ti etaṃ vacanaṃ desanāmattameva, na avayavavākyanibbattivacananti adhippāyo. **Dhamma**nti bhūtaṃ. **Etthā**ti ‘‘pañcimāni bhikkhave’’tiādivacane. **Tattha cā**ti ‘‘pañcimāni bhikkhave’’tiādivacane ca. **Anuvadantī**ti ettha anuddhaṃsanena vadantīti dassento āha ‘‘codentī’’ti. Ayaṃ pana sativinayo dātabboti sambandho. **Anāgāminopī**ti pisaddo sambhāvane, sakadāgāmiādike pana kā nāma kathāti dasseti. **So ca kho**ti sativinayo ca. **Codiyamāneyevā**ti codiyamānasseva, ayameva vā pāṭho. **Tasmi**nti sativinayasmiṃ dinneti sambandho. Acoditattā kathā na rūhatīti āha ‘‘codentopī’’tiādi. **Āpajjatī**ti codako āpajjati. Codanādiasāruppe vineti vināsetīti **vinayo,** vineti vināseti anenāti vā **vinayo,** vinayakammaṃ. Sativepullapattassa dātabbo vinayo **sativinayo**.

3. Amūḷhavinayakathā

196. **Bhāsitaparikanta**nti ettha bhāsitaparikantasaddānaṃ karaṇāpekkhattā visuṃ karaṇaṃ dassento āha ‘‘vācāya bhāsitaṃ, kāyena parikanta’’nti. ‘‘Parikkametvā kata’’nti iminā parikamatīti **parikantaṃ,** parikantaṃ hutvā kataṃ **parikanta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Parikkametvā**ti atikkamitvā. **Saratāyasmā**ti ettha ukāralopasandhiṃ dassento āha ‘‘saratu āyasmā’’ti. ‘‘Evarūpiyā āpattiyā’’ti iminā **āpajjitā**ti ettha tupaccayayogabhāvato kammatthachaṭṭhiyāpi sambhavabhāvaṃ dasseti. Tupaccayayoge kammatthachaṭṭhī aniccaṃ hoti, tasmā pāḷiyaṃ ‘‘evarūpiyā āpattiyā’’ti kammatthachaṭṭhībhāvena avatvā ‘‘evarūpiṃ āpatti’’nti kammatthadutiyābhāvena vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Tassā**ti ‘‘āpajjitvā’’ti pāṭhassa. ‘‘Paṭhamaṃ pacchā’’ti padehi adhippāyatthaṃ dasseti. Codakassa kathaṃ vineti vināsetīti **vinayo,** codakassa kathaṃ vineti vināseti anenāti vā **vinayo**. Paṭhamaṃ mūḷhabhāvaṃ upagantvā pacchā amūḷhassa dātabbo vinayo **amūḷhavinayo**.

4. Paṭiññātakaraṇakathā

200. Paṭijāniyate, paṭijānanaṃ vā **paṭiññā,** tāya kāretabbaṃ.

5. Yebhuyyasikākathā

202. **Yebhuyyasikā**ti ettha yebhuyyena pavattā yebhuyyasikā, dhammavādīnaṃ yebhuyyatāsampādikā kiriyāti dassento āha ‘‘yassā kiriyāyā’’tiādi. Tattha **yassā kiriyāyā**ti yassā yebhuyyatāsampādikāya kiriyāya. **Esā**ti yebhuyyatāsampādikā kiriyā.

204. **Oramattaka**nti ettha orasaddo ca mattasaddo ca samūhaṃ katvā parittavācako appamattavācakoti āha ‘‘parittaṃ appamattaka’’nti. ‘‘Bhaṇḍanamattamevā’’ti iminā na mahantaṃ vivādādhikaraṇaṃ hotīti dasseti. **Na ca gatigata**nti ettha cirakālabhāvaṃ na ca gatanti dassento āha ‘‘dve tayo…pe… avinicchita’’nti. **Tattha tatthevā**ti tasmiṃ tasmiṃ vivādādhikaraṇajātaāvāse eva, na ca saritasāritapadānaṃ suddhakāritakiriyabhāvaṃ dassento āha ‘‘sayaṃ saritaṃ vā aññehi sāritaṃ vā na hotī’’ti. **Tehi bhikkhūhī**ti vivādakārakehi bhikkhūhi. ‘‘Salākaṃ gāhento’’ti iminā ‘‘jānātī’’ti padassa kattāraṃ dasseti. **Iminā nīhārenā**ti iminā kāraṇena. **Api nāmā**ti iminā **appevanāma**saddo apināmapariyāyoti dasseti. **Assū**ti bhaveyyuṃ. Iminā ‘‘pāḷiyaṃ adhammavādī bahutarā bhaveyyuṃ, appeva nāma sādhū’’ti yojanānayaṃ dasseti. ‘‘Ayamassa ajjhāsayo hotī’’ti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. **Assā**ti salākagāhassa. **Dvīsupī**ti ‘‘jānāti saṅgho bhijjissatī’’ti ca ‘‘appeva nāma saṅgho bhijjeyyā’’ti ca dvīsupi padesu.

‘‘Adhammena gaṇhantī’’ti ettha ‘‘gaṇhantī’’ti kiriyāpadassa adhammavādino eva kattā nāmāti āha ‘‘adhammavādino’’ti. ‘‘Dve dhammavādino’’ti iminā ‘‘vaggā gaṇhantī’’ti ettha ‘‘gaṇhantī’’ti kiriyāpadassa dhammavādino eva kattā nāmāti dasseti. **Na ca yathādiṭṭhiyā gaṇhantī**ti ettha dhammavādino hutvā dhammavādisalākaṃ aggahetvā adhammavādisalākassa gahaṇaṃ na ca yathādiṭṭhiyā gaṇhanti nāmāti dassento āha ‘‘dhammavādino hutvā’’tiādi. **Paṭivattetvā**ti imamevatthaṃ paṭisedhetvā. ‘‘Parivattetvā’’tipi pāṭho, heṭṭhupariyāyaṃ katvāti attho. **Te**ti dhammavādino. **Etthā**ti samathakkhandhake.

6. Tassapāpiyasikākathā

207. **Asucī**ti ettha natthi sucīni kāyavacīkammāni etassāti asucīti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘asucīhi kāyavacīkammehi samannāgato’’ti. Eseva nayo **alajjī**ti etthāpi. **Sānuvādo**ti ettha anuvādaupavādasaddānaṃ pariyāyattā vuttaṃ ‘‘saupavādo’’ti. **Iti pañcā**ti imāni pañca aṅgāni. **Etthā**ti tassapāpiyasikakamme. **Ida**nti kammaṃ vuccatīti sambandho. **Hī**ti vitthāro. Yo puggalo pāpiyoti yojanā. **Pāpussannatāyā**ti lāmakussannatāya. Iminā ayañca pāpo ayañca pāpo, ayamimesaṃ visesena pāpoti **pāpiyo**ti ca pāpānaṃ atisayena pāpoti **pāpiyo**ti ca vacanattho dassito. **Tassā**ti puggalassa. Iminā tassa

pāpiyassa kattabbaṃ **tassapāpiyasikaṃ,** tameva kammaṃ **tassapāpiyasikakamma**nti vacanatthaṃ dasseti. Kesuci potthakesu yakāre dvebhāvo atthi, so ayuttoyeva. ‘‘Yebhuyyasikā’’ti ettha yakāre dvebhāvassa dassanato etthāpi dvebhāvo yutto bhaveyyāti likhantīti daṭṭhabbaṃ.

7. Tiṇavatthārakādikathā

212. **Kakkhaḷatāya vāḷatāyā**ti ettha kakkhaḷassa bhāvo kakkhaḷatā, vāḷassa bhāvo vāḷatāti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘kakkhaḷabhāvāya ceva vāḷabhāvāya cā’’ti. Iminā tāpaccayassa samūhatthañca svatthañca paṭikkhipati. ‘‘Kakkhaḷatāya vāḷatāyā’’ti byañjanatoyeva nānaṃ, na atthato. **Bhedāyā**ti ettha aññassa bhedaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘saṅghabhedāyā’’ti. **Gilānepī**ti pisaddo aññe pana kā kathāti dasseti. **Tatthevā**ti adhikaraṇavūpasamaṭṭhāneyeva. ‘‘Ekato’’ti iminā **ekajjha**nti padassa ‘‘ekato’’ti padena samānataṃ dasseti, ekasaddato jjhapaccayo ca topaccayo ca viseso, ‘‘tiṇavatthārakasadisattā’’ti iminā sadisūpacāraṃ dasseti. Tiṇehi avattharitabbanti **tiṇavatthāraṃ,** gūthamuttaṃ, tiṇavatthāramiva **tiṇavatthārakaṃ**. Ettha adhikaraṇameva mukhyato labbhati, samatho pana phalūpacārato, sadisatthe kapaccayo. Tamevatthaṃ pākaṭaṃ karonto āha **‘‘yathā hī’’**tiādi. Ghaṭṭiyamānaṃ gūthaṃ vā muttaṃ vāti yojanā. ‘‘Ghaṭṭiyamāna’’nti padaṃ hetuantogadhavisesanaṃ, ‘‘bādhatī’’ti iminā sambandhitabbaṃ. Suppaṭicchāditassa pana assa gūthamuttassāti yojanā. ‘‘Suppaṭicchāditassā’’ti padampi hetuantogadhavisesanameva, ‘‘na bādhatī’’ti iminā sambandhitabbaṃ. Yaṃ adhikaraṇaṃ saṃvattatīti sambandho. **Mūlānumūla**nti mūlañca anumūlañca mūlānumūlaṃ. **Ta**nti adhikaraṇaṃ. **Iminā kammenā**ti tiṇavatthārakakammena. Gūthaṃ tiṇehi paṭicchannaṃ suvūpasantaṃ hoti viya tiṇavatthārakena paṭicchannaṃ suvūpasantaṃ hotīti yojanā. **Itī**ti tasmā.

213. **Thullavajja**nti ettha thullaccayassāpi thullavajjattā idha pārājikasaṅghādisesamevādhippetanti āha ‘‘pārājikañceva saṅghādisesañcā’’ti. **Gihipaṭisaṃyutta**nti ettha gihīnaṃ paṭisaṃyuttaṃ gihipaṭisaṃyuttanti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘gihīna’’ntiādi. ‘‘Hīnenā’’ti padaṃ ‘‘khuṃsanavambhana’’ iti padeneva sambandhitabbaṃ. **Dhammikapaṭissavesū**ti nimittatthe bhummavacanaṃ.

214. Kammavācāpariyosāne vuṭṭhitā hontīti sambandho. **Tatthā**ti adhikaraṇavūpasamaṭṭhāne. **Aññāvihitāpī**ti adhikaraṇavinicchayato aññasmiṃ ṭhāne cittaṃ āvihitāpi ṭhapitāpi. **Upasampadamaṇḍalato**ti upasampadasīmabimbato, **ye panā**ti bhikkhū pana, diṭṭhāvikammaṃ karontīti vā anāgatāti vā nisinnāti vā sambandho. **Tehi vā**ti adhikaraṇaṃ vinicchinantehi bhikkhūhi vā. **Tatthā**ti adhikaraṇavinicchitaṭṭhānaṃ. **Chandaṃ datvā**ti chandaṃ saṅghassa datvā. **Pariveṇādīsū**tiādisaddena āvāsādayo saṅgaṇhāti. **Te**ti bhikkhū.

8. Adhikaraṇakathā

215. **Vipaccatāyā**ti ettha vikārabhāvena patati pavattatīti **vipaccaṃ,** cittadukkhaṃ, tadeva **vipaccatā,** tadatthāyāti dassento āha ‘‘cittadukkhattha’’nti. ‘‘Pharusavacana’’nti iminā **vohāra** saddo vacanapariyāyoti dasseti. **Yo tatthā**ti ettha tasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘tesu anuvadantesū’’ti. Yo upavādoti yojanā. ‘‘Anuvadanā’’ti etaṃ padanti yojanā. **Ākāradassana**nti anuvadanassa ākāradassanaṃ, dassanahetu vā. ‘‘Punappuna’’nti iminā **anusampavaṅkatā**ti ettha anusaddassa na upacchinnatthaṃ dasseti. **Tatthevā**ti anuvadane eva. **Sampavaṅkatā**ti sammā pakārena ninnaponapabbhāratā. **Abbhussahanatā**ti ettha atirekaṃ ussāhanatāti dassento āha ‘‘kasmā’’tiādi. **Anubalappadāna**nti ettha punappunaṃ balassa padānanti dassento āha ‘‘purimavacanassā’’tiādi.

Kiccayatāti ettha ‘‘mā paṇḍiccaya’’ntiādīsu (jā. 2.22.1) viya byañjanavaḍḍhanavasena yakārāgamoti āha ‘‘kiccameva kiccaya’’nti. ‘‘Ubhayaṃpetaṃ saṅghasseva adhivacana’’nti iminā kiccakaraṇīyasaddo kattuvācakoti dasseti, saṅgho hi karotīti vacanatthena **kicco**ti ca **karaṇīyo**ti ca vuccati. Tassa bhāvo, **kiccayatā karaṇīyatā**ti vutte saṅghakammaṃyeva labbhati. Tena vuttaṃ ‘‘ubhayaṃpetaṃ saṅghakammasseva adhivacana’’nti. Yadi kammavācako bhaveyya, ‘‘kattabbanti

kiccaṃ, karaṇīya''nti vutteyeva saṅghakammassa labhanato tāpaccayo svattho bhaveyya. Evañhi sati kiccayassa bhāvo **kiccayatā** karaṇīyassa bhāvo **karaṇīyatā**ti vacanattho na kattabbo bhaveyya, kato ca, tasmā na kammavācakoti daṭṭhabbaṃ. **Tassevā**ti saṅghakammasseva. **Tatthā**ti apalokanādīsu catūsu kammesu. **Sīmaṭṭhakasaṅgha**nti ''upacārasīmādīsu ṭhitaṃ saṅghaṃ. **Sodhetvā**ti ettha sodhanaṃ nāma sīmaṭṭhakasaṅghassa hatthapāsanayanaṃ, chandārahānaṃ chandassa āharaṇaṃ, sīmato bahikaraṇaṃ. Tamevatthaṃ ekadesato dassetuṃ vuttaṃ ''chandārahānaṃ chandaṃ āharitvā''ti. Apaloketi āpucchati anenāti **apalokanaṃ,** taṃyeva kammaṃ **apalokanakammaṃ. Vuttanayenevā**ti ''sīmaṭṭhakasaṅghaṃ sodhetvā''tiādinā vuttanayeneva. ''Suṇātu me''tiādinā saṅghagaṇapuggale ñāpeti etāyāti **ñatti,** sāyeva kammaṃ **ñattikammaṃ,** ñattiyeva dutiyaṃ **ñattidutiyaṃ,** tameva kammaṃ **ñattidutiyakammaṃ**. Ettha kiñcāpi ñatti paṭhamaṃ ṭhapitā, kammavācāyeva dutiyā hoti, ''phassapañcamā''tiādīsu (dhātu. 316) viya pana paṭilomavasena vohāraṃ katvā ''ñattidutiyā''ti vuttaṃ. **Phassapañcamā**ti ettha kiñcāpi dhammasaṅgaṇiyaṃ (dha. sa. 1 ādayo) ''phasso hoti, vedanā hoti, saññā hoti, cetanā hoti, cittaṃ hotī''ti phassaṃ paṭhamaṃ vuttaṃ, paṭilomavasena pana vohāraṃ katvā ''phassapañcamā''ti dhātukathāyaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Eseva nayo ñatti catutthakammepi. **Ekāya ca anusāvanāyā**ti ñattito anupacchā sāvetabbāti **anusāvanā,** tāya, **tīhi ca anusāvanāhī**ti ñattitoanu pacchā, punappunaṃ vā tikkhattuṃ sāvetabbāti **anusāvanā,** tāhi. **Tatthā**ti catūsu kammesu.

Apaloketvāvāti ettha evaphalaṃ dassento āha ''ñattikammādivasena na kātabba''nti. **Ñattikammampī**ti pisaddena na kevalaṃ apalokanakammameva, atha kho ñattikammampīti dasseti. **Ñattidutiyakammaṃ panā**ti ettha panasaddo visesatthajotako, pakkhantarajotako vā. **Tatthā**ti dvīsu kammesu. **Garukānī**ti alahukāni. **Avasesānī**ti chahi kammehi avasesāni, evarūpāni lahukakammānīti sambandho. ''Avasesā''tipi pāṭho, sammutiyoti sambandho. **Apaloketvāpī**ti pisaddo ñattidutiyakammavācaṃ sāvetvāpīti sampiṇḍeti. Aññatthāpohanaṃ dassento āha ''ñattikammañatticatutthakammavasena pana na kātabbamevā''ti. Ñatticatutthakammaṃ kātabbanti sambandho. **Etthā**ti samathakkhandhake.

Vitthārato pana āgatoyevāti sambandho. **Etesa**nti catunnaṃ kammānaṃ. Yaṃ pana atthajātaṃ anuttānanti sambandho. **Tatthā**ti catūsu kammesu. **Ta**nti atthajātaṃ. **Eva**nti evaṃ kammavaggeyeva vaṇṇayamāne. **Hī**ti laddhaguṇajotako. **Suviññeyyā**ti sukhena viññātabbā.

216. **Pāḷivasenevā**ti na aṭṭhakathāvasenāti adhippāyo.

220. **Yenā**ti cittuppādena. Iminā vivadanti anenāti **vivādo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Samathehi cā**ti casaddo sampiṇḍanattho. Tena na kevalaṃ vivādoyeva, atha kho adhikaraṇañcāti sampiṇḍeti, atha vā **samathehi cā**ti samathehi eva. Iminā samathehi adhikarīyati vūpasamīyatīti **adhikaraṇa**nti vacanatthaṃ dasseti. Vivādoyeva adhikaraṇaṃ **vivādādhikaraṇaṃ. Evamādinā nayenā**ti ādisaddena anuddhaṃsanena vadanti anena cittuppādenāti **anuvādo**tiādayo vacanatthe saṅgaṇhāti.

222. **Sandhāyabhāsitavasenā**ti lokavajjaṃ sandhāya bhāsitassa vacanassa vasena. Sandhāyabhāsitatthaṃ vitthārento āha ''yasmiṃ hī''tiādi. Tattha pathavikhaṇanādike yasmiṃ āpattādhikaraṇeti yojanā. **Tasmi**nti kusalacittaṅge āpattādhikaraṇe. **Tasmā**ti yasmā na sakkā vattuṃ, tasmā. **Ida**nti ''natthi āpattādhikaraṇaṃ kusala''nti vacanaṃ, vuttanti sambandho. Sandhāya avuttaṃ dassetvā sandhāya vuttaṃ dassento āha ''idaṃ pana sandhāya vutta''nti. Tattha **idaṃ panā**ti kāraṇaṃ pana sandhāyāti sambandho. Yaṃ āpattādhikaraṇanti yojanā. ''Lokavajja''nti pade tulyādhikaraṇaṃ. Lokasmiṃ, lokehi vā vajjetabbanti **lokavajjaṃ. Ta**nti āpattādhikaraṇaṃ. **Tatthā**ti āpattādhikaraṇe. **Vikappo**ti vividhā kappanaṃ, vividhatakko vā. **Yaṃ panā**ti āpattādhikaraṇaṃ pana. ''Paṇṇattivajja''nti pade tulyādhikaraṇaṃ. Bhagavato paññattiyā hetubhūtāya vajjetabbanti **paṇṇattivajjaṃ. Ta**nti āpattādhikaraṇaṃ, akusalaṃ hotīti sambandho. **Kiñcī**ti appamattakaṃ, āpattānāpattiṃ ajānantassa āpajjanatoti sambandho. **Tasmā**ti yasmā abyākataṃ hoti, tasmā. **Tatthā**ti paṇṇattivajjabhūte āpattādhikaraṇe. ''Āpattādhikaraṇaṃ…pe… kusala''nti idaṃ vacanaṃ vuttanti yojanā.

Yadi kusalacitto āpajjati, atha nanu āpattādhikaraṇaṃ kulalanti vattabbo bhaveyyāti āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Yanti** āpattādhikaraṇaṃ. ‘‘Idaṃ vuccati…pe… kusala’’nti vadeyya saceti yojanā. Eḷakalomañca padasodhammañca eḷakalomapadasodhammāni, tāni ādīni yesaṃ tānīti **eḷakalomapadasodhammādīni,** tāni samuṭṭhānāni yāsanti **eḷakalomapadasodhammādisamuṭṭhānā,** tāsaṃ āpattīnampīti sambandho. **Tatthā**ti eḷakalomapadasodhammādisamuṭṭhānāsu āpattīsu. **Āpattiyā aṅga**nti āpattiyā kāraṇaṃ. Evaṃ āpattiyā anaṅgaṃ dassetvā tassāyeva aṅgaṃ dassento āha ‘‘kāyavacīviññattivasena panā’’tiādi. Tattha **calitappavattāna**nti calitena hetubhūtena pavattānaṃ. Atha vā calito ca kāyo, pavattā ca vācāti **calitappavattā,** tāsaṃ calitappavattānaṃ kāyavācānaṃ. **Tañcā**ti kāyavācānaṃ aññatarañca. **Abyākata**nti ettha itisaddo parisamāpanattho.

Ayamattho evaṃ veditabboti yojanā. **Tenā**ti cittena. ‘‘Idaṃ…pe… saddhi’’nti iminā **sañjānanto**ti ettha saṃsaddassa sundaratthaṃ saha ākārena dasseti. ‘‘Vītikkama…pe… kappetvā’’ti iminā **ceccā**ti padassa atthaṃ saha visesanena dasseti. ‘‘Upakkamavasena…pe… pesetvā’’ti iminā **abhivitaritvā**ti padassa atthaṃ dasseti. Pāḷiyaṃ yaṃsaddovītikkamavisayoti āha ‘‘yaṃ āpattādhikaraṇaṃ vītikkama’’nti. ‘‘Āpajjatī’’ti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. Evaṃ vītikkamato tassa bhikkhunoti yojanā.

Abyākatavārepīti pisaddo akusalavāraṃ apekkhati. **Tassā**ti cittassa. **Ajānanto**tiādīnaṃ padānamattho akusalavāre vuttapaṭipakkhavasena veditabbo. Yaṃ āpattādhikaraṇantiādīnaṃ padānamattho akusalavārena sadisoyeva.

224. **Ayaṃ vivādo no adhikaraṇa**ntiādīsu evamattho veditabboti sambandho.

9. Adhikaraṇavūpasamanasamathakathā

228. **Catuvaggakaraṇe kamme**ti sīmasammutiādikamme. **Pañcavaggakaraṇe**ti paccantimesu janapadesu upasampadādikamme. **Dasavaggakaraṇe**ti majjhimesu janapadesu upasampadakamme. **Vīsativaggakaraṇe**ti abbhānakamme. **Kammappattā**ti kammassa pattā yuttā anurūpā.

230. **Sampaṭicchitabba**nti paṭiggaṇhitabbaṃ. Sampaṭicchitvā ca pana atikkāmetabbanti sambandho. **Bhaṇḍaka**nti cīvarādibhaṇḍakaṃ. **Mānaniggahatthāyā**ti bhaṇḍanajātānaṃ mānassa niggahatthāya. **Katipāha**nti katipayāhaṃ, dvīhatīhanti attho.

231. **Anantāni ceva bhassānī**ti ettha anantasaddo aparimāṇasaddena atthato ekoti āha ‘‘aparimāṇānī’’ti. ‘‘Vacanānī’’ti iminā **bhassa**saddo vacanapariyāyoti dasseti. **Ubbāhikāya sammanitabbo**ti kena sammanitabboti āha ‘‘apaloketvā vā’’tiādi. Iminā apalokanakammena vā ñattidutiyakammena vā sammanitabboti dasseti. Anantāni bhassāni dhammakathikaṃ uddharitvā bāhati paṭisedheti imāya sammutiyāti **ubbāhikā,** tāya. Evaṃ sammatehi pana bhikkhūhi vinicchitabbanti sambandho. Visuṃ nisīditvā tassāyeva parisāya nisīditvā vāti yojanā. **Aññehī**ti sammatabhikkhūhi aññehi.

233. **Tatrassā**ti ettha tatra assāti padavibhāgaṃ katvā tasaddo parisavisayo pasiddhavisayo, assasaddo ākhyātikoti āha ‘‘tassaṃ parisati bhaveyyā’’ti. ‘‘Neva suttaṃ āgata’’nti sāmaññato vuttepi ‘‘no suttavibhaṅgo’’ti vakkhamānattā mātikaṃ sandhāya vuttanti āha ‘‘na mātikā āgatā’’ti. **Vinayopī**ti khandhakavinayopi. Pisaddena suttavibhaṅgaṃ apekkhati. **Byañjanacchāyāyā**ti ettha **chāyā**saddo paṭibimbe ca pabhāya ca hotīti āha ‘‘byañjanamattamevā’’ti, byañjanapaṭibimbikabyañjanapabhāvantabhūtaṃ atthaṃ aggahetvā byañjanapaṭibimbabyañjanapabhāmattameva gahetvāti adhippāyo. ‘‘Paṭisedhetī’’ti iminā **paṭibāha**saddo paṭisedhatthoyeva, na maddanatthoti dasseti. Paṭibāhanākāraṃ dassento āha ‘‘jātarūparajatakhettavatthupaṭiggahaṇādīsū’’tiādi. **Ki**nti kena kāraṇena, kasmā kāraṇā vā. **Ime**ti jātarūpādipaṭiggāhake bhikkhū. **Kārethā**ti tumhe kāreyyātha. Eyyāthassa hi ethādeso. Pucchāyaṃ sattamīvibhatti hoti. **Sutte**ti suttantapiṭake. Aparo dhammakathiko vadatīti sambandho. **Imesa**nti

olambetvā nivāsentānaṃ. **Etthā**ti olambetvā nivāsane.

234. **Bahutarā bhikkhū**ti ettha dviguṇatiguṇādinā adhikā eva bahutarā nāmāti āha ''ekenapi adhikā bahutarāvā''ti. ''Ko pana vādo''tiādinā ''ekenapī''ti ettha pisaddassa garahatthaṃ dasseti.

Tividhasalākaggāhakathā

235. **Saññattiyā**ti ettha saññāpanaṃ saññatti, tadatthāyāti dassento āha ''saññāpanatthāyā''ti. Gūhitabboti **gūḷho,** soyeva **gūḷhako,** salākaggāho kātabboti sambandho. Vivaritabboti **vivaṭo,** soyeva **vivaṭako**. Sassa attano kaṇṇasamīpe jappīyati kathīyatīti **sakaṇṇajappo,** soyeva **sakaṇṇajappako**. ''Nimittasaññaṃ āropetvā''ti iminā **vaṇṇāvaṇṇāyo katvā**ti ettha vaṇṇasaddo saṇṭhānavācakoti dasseti. Susaṇṭhānadusaṇṭhānā salākāyo katvāti attho. **Tato**ti visabhāgakaraṇato paraṃ gahetabboti sambandho. Sabbāpi tā salākāyoti yojanā. **Katvā**ti pakkhipanaṃ katvā. **Vuttanayenā**ti ''alajjussannāyā''tiādinā vuttanayena. ''Yāvatatiya''nti iminā **paccukkaḍḍhitabba**nti ettha punappunaṃ uddhaṃ kaḍḍhitabbanti atthaṃ dasseti. **Atirekajāte**ti adhammavādīhi atirekato jāte satīti sambandho. **Yāvatatiyampī**ti pisaddo tato ūne ekadvevāre pana kā nāma kathāti dasseti.

Sakaṇṇajappake pana evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Sace saṅghatthero gaṇhātīti sambandho. **So**ti saṅghatthero. **Vayoanuppattā**ti pacchimavayaṃ anuppattā. **Eta**nti adhammavādisalākaṃ. **Assā**ti saṅghattherassa. **Itarā salākā**ti adhammavādisalākāhi aññā dhammavādisalākā. **So**ti saṅghatthero. **Ta**nti dhammavādisalākaṃ. **Tato**ti neva avabujjhanakāraṇā. **Vuttanayamevā**ti gūḷhake vuttanayameva. Vivaṭo attho imassāti **vivaṭattho**.

Tassapāpiyasikāvinayakathā

238. **Pārājikasāmantaṃ nāmā**ti pārājikassa āsannaṃ nāma. **Adinnādānādīsū**ti ādisaddena manussaviggaha uttarimanussadhammapārājike saṅgaṇhāti. **Nibbeṭhayamāna**nti veṭhanarahitaṃ, tamenaṃ bhikkhunti sambandho. Iminā **nibbeṭhenta**nti ettha antasaddo mānasaddapariyāyoti dasseti. **Ativeṭhetī**ti ettha kehi ativeṭhetīti āha ''iṅghāyasmātiādivacanehī''ti. **Tenā**ti codakena. **Ma**nti mamaṃ. **Āhā**ti cuditako āha. **Etassā**ti avajānanapaṭijānanādikārakassa pāpiyassa puggalassa. **Sīlavā bhavissatī**ti pāpiyo puggalo sace sīlavā bhavissati. **Paṭippassaddhi**nti pāpiyabhāvato paṭippassambhanaṃ. **No ce**ti sīlavā no bhavissati ce. **Tathā nāsito**ti tena tassa pāpiyasikakammakaraṇena nāsaṃ gato bhavissati. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ samathakkhandhake.

Iti samathakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

5. Khuddakavatthukkhandhakaṃ

Khuddakavatthukathā

243. Khuddakavatthukkhandhake **muṭṭhikamallā**ti muṭṭhikena mathanti aññamaññaṃ hiṃsantīti muṭṭhikamallā. Iminā pāḷiyaṃ padassa heṭṭhupariyaṃ dasseti. **Gāmamudavā**ti ettha chavirāgamaṇḍanānuyuttena mudo modanaṃ etesamatthīti **mudavā,** gāme vasantā mudavā **gāmamudavā**ti dassento āha ''chavirāgamaṇḍanānuyuttā nāgarikamanussā''ti. ''Vaṇṇavā ahesu''ntiādīsu (pārā. 193; pāci. 67) viya vacanaṃ daṭṭhabbaṃ. **Thambhe**ti ettha na yattha katthaci thambho hoti, atha kho nhānatitthe nikhaṇitvā ṭhapitathambhoyevāti āha ''nhānatitthe nikhaṇitvā ṭhapitatthambhe''ti.

Iṭṭhakāsilādārukuṭṭānanti iṭṭhakākuṭṭasilākuṭṭadārukuṭṭānaṃ. **Aṭṭhapadākārenā**ti aṭṭhapadaphalakākārena. **Rājiyo**ti lekhāyo. **Tatthā**ti aṭṭāne, ākiritvāti sambandho.

Gandhabbahatthakoti gandhabbānaṃ vīṇāhattho viyāti gandhabbahatthako. Dārūhi katattā vuttaṃ ‘‘dārumayahatthenā’’ti. **Tenā**ti gandhabbahatthena, gahetvāti sambandho. **Kuruvindakapāsāṇacuṇṇānī**ti evaṃnāmakassa pāsāṇassa cuṇṇāni. **Ta**nti kataguḷikakalāpakaṃ, gahetvāti sambandho. **Viggayhā**ti aññamaññassa sarīre daḷhaṃ gahetvāti dassento āha ‘‘aññamaññaṃ sarīrena sarīra’’nti. **Makaradantake**ti makaranāmakassa macchassa dantasadise dante. **Mallakamūlasaṇṭhānenā**ti kheḷapaṭiggahapādasaṇṭhānena. **Gilānassāpī**ti pisaddo agilānassa pagevāti dasseti.

244. **Dante**ti makaradante. Akataṃ mallakaṃ **akatamallakaṃ. Kapālakhaṇḍaṃ vā**ti vāsaddo samuccayattho. Kāsaphullavirahitattā vatthavaṭṭi **ukkāsikā** nāma. Natthi kāsaṃ phullametissāti **ukkāsā,** sā eva **ukkāsikā. Yassa kassacī**ti gilānāgilānassa vā jarādubbalataruṇabalavassa vā. **Piṭṭhi**nti piṭṭhiyaṃ, ayameva vā pāṭho. Pāṇitalassa puthuṭṭhānaṃ **puthupāṇi,** tena kataṃ **puthupāṇikaṃ,** hatthaparikammaṃ, tena vuttaṃ ‘‘hatthaparikammaṃ vuccatī’’ti. **Sabbesa**nti nhāyantānaṃ vā anhāyantānaṃ vā sabbesaṃ.

245. **Kaṇṇato**ti kaṇṇacchiddato. Muttolambakādivallisadisattā **vallikā** nāma. **Palambakasutta**nti parimuñcitvā lambiyati anenāti palambakaṃ, tameva suttaṃ palambakasuttaṃ. **Valaya**nti niyuraṃ.

246. Dvīhi māsehi niyuttaṃ **dumāsikaṃ. Dve** aṅgulāni etassāti **duvaṅgulaṃ,** keso. **Ubhayenapī**ti dumāsikaduvaṅgulasaṅkhātena ubhayenapi. Ayampi ukkaṭṭhaparicchedova vuttoti yojanā. **Tato**ti dumāsikaduvaṅgulato.

Osaṇṭhentīti ettha olikhitvā samaṃ patiṭṭhāpentīti dassento āha ‘‘olikhitvā sannisīdāpentī’’ti. **Dantamayādīsū**ti ādisaddena aṭṭhimayādayo saṅgaṇhāti. **Hatthaphaṇenā**ti hatthasaṅkhātena phaṇena. **Cikkhallenā**ti cikkhallasadisena niyyāsena. **Udakatelenā**ti ettha udakañca telañcāti ca udakasaṅkhātena telenāti ca atthaṃ nivattento āha ‘‘udakamissakena telenā’’ti. Iminā udakena missakaṃ telaṃ **udakatela**nti vacanatthaṃ dasseti. **Uṭṭhalome**ti uṭṭhitalome. **Hatthaṃ temetvā**ti hatthaṃ udakatelena temetvā. **Uṇhābhitattarajokiṇṇasirānampī**ti uṇhena abhitatto ca rajehi okiṇṇasiro ca uṇhābhitattarajokiṇṇasirā, atha vā uṇhena abhitatto siro etesanti uṇhābhitattasirā, rajehi okiṇṇo siro etesanti rajokiṇṇasirā, uṇhābhitattasirā ca rajokiṇṇasirā ca uṇhābhitattarajokiṇṇasirā, pubbapade uttarapadalopo, tesampi. **Allahatthenā**ti addahatthena, ayameva vā pāṭho.

247. Yesu kaṃsapattādīsu mukhanimittaṃ paññāyati, sabbāni tāni kaṃsapattādīnipīti yojanā. **Yattha katthacī**ti yasmiṃ kasmiṃci ādāse vā udakapatte vāti sambandho. **Sañchavi nu kho**ti sañjātā chavi nu kho, ahaṃ jiṇṇo amhi nu kho, noti yojanā.

Mukhaṃ ālimpantīti ettha kehi ālimpantīti āha ‘‘vippasannachavirāgakarehi mukhalepanehī’’ti. ‘‘Manosilāyā’’ti iminā manosilā eva **manosilikā**ti dasseti. **Tānī**ti lañchanāni. **Haritālādīhipī**ti pisaddena na kevalaṃ manosilikāya eva, atha kho haritālādīhipīti dasseti.

248. **Na bhikkhave naccaṃ vā**tiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Niccāpentassa vā**ti parehi naccāpentassa vā. **Sādhugīta**nti sundaraṃ aniccatādipaṭisaṃyuttaṃ gītaṃ, sajjanānaṃ vā. Dantagītampi na vaṭṭatīti sambandho. **Ya**nti gītaṃ. **Pubbabhāge**ti gāyanato pubbabhāge. **Gāyāpentassāpī**ti parehi vā gāyāpentassāpi. **Yaṃ panā**ti kiriyāparāmasanaṃ. Yaṃ paharati, **tattha** paharaṇe anāpattīti yojanā. **Sabba**nti akhilaṃ naccagītavāditaṃ. **Passato**ti passantassa ca suṇantassa ca. Savanampi hi ekasesena vā sāmaññaniddesena vā passaneneva saṅgahitaṃ. **Vihārato**ti anaccaagītaavāditaṭṭhānavihārato. **Vihāra**nti naccagītavāditaṭṭhānavihāraṃ. **Asanasālāyā**ti gāme ṭhitāya asanasālāya.

249. **Sarakiriya**nti sarassa kiriyaṃ. Iminā **sarakutti**nti ettha sarassa karaṇaṃ sarakuttīti vacanatthaṃ dasseti. Aladdhaṃ samādhinti sambandho. **Pacchimā janatā**ti ettha samūhiṃ avayavaṃ

vinā samūhassa avayavino abhāvā tāpaccayo svatthopi hotīti āha ‘‘pacchimo jano’’ti. **Taṃ taṃ vatta**nti suttantavattādiṃ taṃ taṃ vattaṃ. **Akkharāni vināsetvā**ti aññathā vattabbāni akkharāni aññathā vadanena ca dīghādīni rassādivadanena ca vināsetvā. **Dhamme panā**ti ettha saddo **pana** visesajotako. Gītato visesova veditabboti hi attho. **Suttantavatta**nti suttantassa uccāraṇaṃ vattaṃ. Eseva nayo ‘‘jātakavattaṃ gāthāvatta’’nti etthāpi. **Ta**nti vattaṃ. Yadi pana taṃ vināsetvā atidīghaṃ kātuṃ na vaṭṭati, evaṃ sati yathā suttantavattādīni honti, tathā kathaṃ dassetabbānīti āha ‘‘caturassena vattenā’’tiādi. Tattha **caturassena vattenā**ti paripuṇṇena uccāraṇavattena. **Parimaṇḍalānī**ti samantato maṇḍalāni bimbāni puṇṇānīti attho. ‘‘Sarena bhaṇita’’nti iminā **sarabhañña**nti ettha sarena bhaṇitabbanti sarabhaññanti vacanatthaṃ dasseti. Sarabhaññe kira atthīti sambandho. **Taraṅgavatthā**dīnaṃ uccāraṇavidhānāni (vajira. ṭī. cūḷavagga 249; sārattha. ṭī. cūḷavagga 3.249; vi. vi. ṭī. cūḷavagga 2.248-9) etarahi natthi. **Dvattiṃsavattānī**ti ca saṅkhyāmattameva atthi, na saṅkhyeyyaṃ. Tasmā ṭīkāsu (sārattha. ṭī. cūḷavagga 3.249; vajira. ṭī. cūḷavagga. 249) ‘‘taraṅgavattādīnaṃ uccāraṇavidhānāni naṭṭhapayogānī’’ti vuttaṃ. **Atthī**ti saṃvijjanti. Ayañhi atthisaddo nipāto. **Tesū**ti dvattiṃsavattesu. **Ya**nti vattaṃ. Uccāraṇavidhānāni naṭṭhapayogānipi tesaṃ sabbesaṃ sāmaññalakkhaṇaṃ dassento āha ‘‘sabbesa’’ntiādi. Tattha **sabbesa**nti dvattiṃsavattānaṃ, lakkhaṇanti sambandho. ‘‘Avināsetvā’’ti vatvā tamevatthaṃ pākaṭaṃ karonto āha ‘‘vikāraṃ akatvā’’ti. Tattha **vikārakaraṇaṃ** nāma yattakāhi mattāhi akkharaṃ paripuṇṇaṃ hoti, tato adhikamattāyuttaṃ katvā kathanaṃ, tathā akatvā samaṇasāruppena caturassena nayena pavattanaṃyeva lakkhaṇanti attho.

Bāhiralomiṃ uṇṇinti ettha ‘‘bāhiralomi’’nti padaṃ bhāvanapuṃsakanti āha ‘‘uṇṇalomāni bahi katvā’’ti. ‘‘Uṇṇapāvāra’’nti iminā **uṇṇī**ti ettha uttarapadalopaṃ dasseti. Atha vā pāvārapadena uṇṇā etassa atthīti **uṇṇī**ti katvā taddhitapaccayassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Tathā dhārentassa dukkaṭa’’nti vacanassa atthāpattinayaṃ dassento āha ‘‘lomāni anto katvā pārupituṃ vaṭṭatī’’ti.

251. **Aṅgajātaṃ chindantassevā**ti aṅgajātameva chindantassāti yojanā. Atha vā aṅgajātaṃ chindantassa thullaccayamevāti yojanā. Ahikīṭadaṭṭhādīsu nimittabhūtesu chindantassāti yojanā.

252. **Uppannā hotī**ti paṭilābhavasena uppannā hoti. Uppannabhāvaṃ pākaṭaṃ karonto āha ‘‘so’’tiādi. Tattha **so**ti rājagahako seṭṭhi, kīḷatīti sambandho. **Tassā**ti seṭṭhissa. Idaṃ padaṃ ‘‘jāle’’ti pade sāmyatthachaṭṭhī, ‘‘uppannā hotī’’ti pade sampadānaṃ. **Ta**nti candanagaṇṭhiṃ. **Assā**ti seṭṭhissa. Idaṃ padaṃ ‘‘purisā’’ti pade sāmyatthachaṭṭhī, ‘‘adaṃsū’’ti pade sampadānaṃ. **Vikubbaniddhī**ti vividhaṃ, vikāraṃ vā kubbanavasena pavattā iddhi (paṭi. ma. 3.12-16; visuddhi. 2.369-373). **Adhiṭṭhāniddhī**ti adhiṭṭhānavasena pavattā iddhi (paṭi. ma. 3.12-16; visuddhi. 2.369-373).

Gihī upanāmentīti sambandho. **Byañjanaṃ katvā**ti byañjanaṃ pakkhipanaṃ katvā. **Ta**nti suvaṇṇataṭṭikādiṃ. **Āmasitumpī**ti pisaddo pageva paṭiggaṇhitunti dasseti. **Saṅghikaparibhogena vā**ti **vā**saddo panasaddattho. Saṅghikaparibhogena panāti hi attho. **Gihivikaṭāni vā**ti **vā**saddo sampiṇḍanattho. Gihivikaṭāni bhājanānipi vaṭṭantīti hi attho. Kaṃsalohavaṭṭalohānaṃ sabhāgattā vuttaṃ ‘‘kaṃsa…pe… saṅgahito’’ti.

253. ‘‘Likhitu’’nti etaṃ vuttanti yojanā. **Pakatimaṇḍala**nti ettha kiṃ makaradantamattampi acchinnamaṇḍalanti āha ‘‘makaradantacchinnakamaṇḍalamevā’’ti.

254. **Paharitvā**ti āvaṭṭanato aññamaññaṃ paharitvā. Tayo patte uparupari ṭhapetuṃ vaṭṭatīti sambandho. **Bhūmiādhārako** nāma bhūmiyā āsanno dantādīhi kato valayādhārako. **Dāruādhārako** nāma ekadārunā kato ādhārako. **Daṇḍādhārako** nāma catudaṇḍato paṭṭhāya bahūhi daṇḍehi kato ādhārako. **Tatthā**ti bhamakoṭisadisadāru ādhārakatidaṇḍakādhāresu. **Gahetvā evā**ti pattaṃ gahetvā eva, ekameva ṭhapetabbaṃ iti vuttanti yojanā.

Tatthevāti miḍḍhanteyeva. **Vitthiṇṇāyā**ti vitthārāya. **Bāhirapasse**ti kuṭṭassa bāhirapasse. **Katāyā**ti kuṭṭassa thirabhāvatthaṃ katāya. **Etthā**ti paribhaṇḍante.

Yaṃ vatthaṃ pattharitvā patto ṭhapiyatīti vatthaṃ **coḷakaṃ** nāmāti yojanā. **Tasmiṃ panā**ti coḷake pana. **Yatthā**ti yassaṃ vālikāyaṃ. **Na dussatī**ti patto na dussati. **Pattamāḷaka**nti pattassa ṭhapanatthāya kataṃ aṭṭaṃ. **Bhaṇḍakukkhaḷikā**ti pattādibhaṇḍakānaṃ pakkhipanā ukkhaḷikā. **Yattha katthacī**ti bhittikhīlādike yasmiṃ kasmiṃci. **Laggentassā**ti pattaṃ thavikāya laggentassa. Nisīdanasayanatthaṃ vā kataṃ hotūti yojanā. **Aññenā**ti pattato aññena. **Aṭṭakachannenā**ti aṭṭapatirūpena, aṭṭakasadisenāti attho. **Tatthā**ti aṭṭakachannena ṭhapite mañcapīṭhe. Aṃse baddhiyati anenāti **aṃsabaddho,** soyeva **aṃsabaddhako,** tena laggetvāti sambandho. Chatte ṭhapetuṃ na vaṭṭatīti sambandho. Bhattena pūro **bhattapūro,** patto. Bandhitvā ṭhapite chatte vā aṭṭakaṃ katvā ṭhapite chatte vāti yojanā. Yo koci bhattapūropi tucchapattopīti sambandho.

255. **Yassā**ti bhikkhuno. Hatthe patto atthi, so eva bhikkhu **pattahattho** na hoti, apica kho pana hatthe vā piṭṭhipāde vā yattha katthaci sarīrāvayave pattasmiṃ satīti yojanā. Eseva nayo anantaravākyepi. Imehi vākyehi ‘‘pattahattho’’ti ca ‘‘kavāṭaṃ paṇāmetu’’nti ca upalakkhaṇamattamevāti dasseti. Sūciṃ vā avāpuritunti sambandho. **Kuñcikāya vā**ti **vā**saddo ‘‘sarīrāvayavenā’’ti padaṃ apekkhati.

Lābukaṭāhanti lambatīti **lābu,** lābuyā kaṭāhaṃ lābukaṭāhaṃ. ‘‘Tāvakālika’’nti iminā ekavārameva tena āmisaṃ gahetvā paribhuñjitvā chaḍḍetabbanti dasseti. **Ghaṭikapāla**nti bhājanakapālaṃ. **Abhuṃ me**ti avaḍḍhi mayhaṃ, uppajjitthāti attho. ‘‘Abhu me’’ti (ma. ni. aṭṭha. 2.149; ma. ni. ṭī. 2.149) vattabbe niggahitāgamavasena evaṃ vuttaṃ. **Utrāsavacana**nti utrāsena vacanakāraṇaṃ padaṃ. **Dinnakamevā**ti parehi dinnakameva āmisanti sambandho.

Cambetvāti mukhena cambetvā. **Apaviddhāmisānī**ti chaḍḍitāni āmisāni. **Etesū**ti calakādīsu. **Anucchiṭṭhaṃ suddhapatta**nti natthi ucchiṭṭho etthāti **anucchiṭṭho,** suddhapatto, taṃ. **Ucchiṭṭhahatthenā**ti ucchiṭṭho ettha atthīti ucchiṭṭho, soyeva hattho ucchiṭṭhahattho, tena. Vāmahatthena āsiñcitvāti sambandho. **Etthā**ti suddhapatte. **Ettāvatāpī**ti ettakena ekaudakageṇḍusagahaṇamattenāpi. **So**ti suddhapatto. **Hatthaṃ panā**ti ucchiṭṭhahatthampi. Panasaddo hettha sampiṇḍanattho. Yaṃ aṭṭhiṃ vā yaṃ calakaṃ vāti yojanā. **Tatthā**ti macchamaṃsaphalādīsu. **Ta**nti aṭṭhicalakaṃ. **Yaṃ panā**ti aṭṭhicalakādiṃ pana, paṭikhāditukāmoti sambandho, puna khāditukāmoti attho. **Tatthevā**ti patte eva. **Katvā**ti ṭhapanaṃ katvā. Yaṃ kiñci aṭṭhikaṇṭakādinti sambandho.

256. **Satthakaveṭhanaka**nti satthakassa veṭhanakaraṇaṃ. Pipphalikaṃ vā daṇḍasatthakaṃ nāmāti yojanā. Pipphāleti etāyāti **pipphali,** sāyeva **pipphalikaṃ. Aññampī**ti pipphalikato aññampi. Yaṃkiñci daṇḍaṃ yojetvā katasatthakaṃ vā daṇḍasatthakaṃ nāmāti yojanā. Iminā daṇḍena yojitaṃ satthakaṃ **daṇḍasatthaka**nti vacanatthaṃ dasseti.

Malaggahitāti ayamalaggahitā. **Kiṇṇenā**ti madirādibījena kiṇṇena. **Tenā**ti pāsāṇacuṇṇasaṅkhātena saritakena. **Makkhetu**nti sūciṃ makkhetuṃ. Makkhitamadhusitthakaṃ taṃ saritakaṃ paribhijjatīti yojanā. **Madhusitthakapilotika**nti madhusitthakena makkhitaṃ pilotikaṃ. **Tatthā**ti nisseṇiyaṃ. Yāya rajjuyā kathine bandhanti, sā rajju **kathinarajju** nāmāti yojanā. **Tatthā**ti dīghassa bhikkhuno pamāṇena kate kathine. **Daṇḍake**ti kathinadaṇḍakamhi. **Tassā**ti dīghassa bhikkhuno pamāṇena katassa kathinassa. **Itarassa bhikkhuno**ti dīghabhikkhuto itarassa rassabhikkhuno.

Daṇḍakathinapamāṇena katassa kaṭasārakassāti yojanā. ‘‘Duguṇakaraṇa’’nti iminā **pidalaka**nti duguṇakaraṇasaṅkhātassa kiriyāvisesassa nāmanti dasseti. **Vinandhanarajju**nti visesena nahiyati bandhiyati etāyāti vinandhanā, sāyeva rajju vinandhanarajju, tamevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘vinandhituṃ rajju’’nti. **Vinandhanasuttaka**nti etthāpi eseva nayo. **Tena suttakenā**ti vinandhanasuttakena. **Tatthā**ti khuddakanisseṇiyaṃ kāci suttantarikāyoti sambandho. **Pamāṇasaññākaraṇa**nti suttantarikapamāṇassa saññākaraṇaṃ. Kāḷasuttena saññākaraṇaṃ viya haliddisuttena saññākaraṇanti yojanā. **Aṅguliyā paṭiggaṇhantī**ti ettha ‘‘paṭiggaṇhantī’’ti padassa

‘‘aṅguliyā’’ti karaṇasseva vuttattā kammassa avuttattā tassa kammaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘sūcimukha’’nti. **Aṅgulikosaka**nti aṅgulikañcukaṃ.

257. **Pāticaṅkoṭakādi**nti ettha **pāti** nāma paṭiggahasaṇṭhānena kato sūciādibhaṇḍaṭṭhapano bhājanaviseso. **Ākiritvā**ti pakkhipitvā. **Odhunitvā**ti papphoṭetvā. **Ghanadaṇḍaka**nti nirantaradaṇḍakaṃ. **Antokatvā**ti kathinassa antokatvā.

258. **Vinandhitvā**ti coḷakena vinandhitvā.

259. Aparissāvanakasseva bhikkhunoti yojanā. Yo pana yācatīti sambandho. **Majjhedaṇḍake**ti daṇḍakassa majjhe. **Udaka**nti akappiyaudakaṃ. **Ta**nti udakaṃ. **Ya**nti parissāvanaṃ. Udakaṃ parisuddhaṃ hutvā savati gacchati pavattati anenāti **parissāvanaṃ**. Yaṃ udake ottharitvā ghaṭena udakaṃ gaṇhanti, taṃ **ottharakaṃ** nāmāti yojanā. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘taṃ hī’’tiādi. **Ta**nti parissāvanaṃ, bandhitvāti sambandho. **Tesū**ti catūsu khāṇukesu. **Sabbapariyante**ti sabbaparissāvanassa pariyante mocetvāti sambandho. **Ottharitvā**ti ogāhetvā. **Cīvarakuṭikā**ti cīvarena katā kuṭikā, sā makasānaṃ parittāṇatthaṃ katattā **makasakuṭikā**ti vuccati.

260. **Semhādidosussannakāyā**ti semhādidosehi ussannakāyā. **Aggaḷatthambho**ti kavāṭatthambho. **Yatthā**ti aggaḷatthambhe. **Tatthā**ti dvārabāhāya. **Tatthā**ti aggaḷapāsake. **Dhūmo nikkhamati etenā**ti **dhūmanetto,** chiddo. Tena vuttaṃ ‘‘dhūmanikkhamanachidda’’nti. ‘‘Gandhehī’’ti iminā ‘‘vāsetu’’nti padassa karaṇaṃ dasseti. ‘‘Udakaṭṭhapanaṭṭhāna’’nti iminā **udakaṭṭhāna**nti ettha udakassa ṭhapanaṃ ṭhānaṃ udakaṭṭhānanti majjhepadalopasamāsaṃ dasseti. **Tatthā**ti udakaṭṭhāne. **Koṭṭhako**ti ettha na yattha katthaci, yassa kassaci vā koṭṭhako hoti, api ca kho pana dvāre eva, dvārasseva vā koṭṭhakoti āha ‘‘dvārakoṭṭhako’’ti.

261. **Parikamma**nti piṭṭhiādiparikammaṃ. Paṭicchādiyati imāyāti **paṭicchādi,** vatthameva paṭicchādi **vatthapaṭicchādi. Udakaṃ na hotī**ti ettha pānodakaṃ nivattento āha ‘‘nhānodakaṃ na hotī’’ti.

262. Paṇṇikānaṃ tulaṃ viya udakaubbāhanakatulanti yojanā. **Dīghavarattādīhī**tiādisaddena rajju ādayo saṅgaṇhāti. **Arahatthaghaṭiyantaṃ** nāma cakkasaṇṭhānaṃ anekāraṃ are are ghaṭāni bandhitvā ekena vā dvīhi vā paribbhamiyamānaṃ yantaṃ. Arasaṅkhātesu hatthesu ghaṭā bandhitabbā etthāti **arahatthaghaṭi,** tameva yantaṃ arahatthaghaṭiyantaṃ. **Cammabhājana**nti cammamayaṃ bhājanaṃ. **Aparikkhittā hotī**ti candanikā apākārā hoti. Udakapuñjanaṃ vaṭṭatīti sambandho. **Tasmi**nti udakapuñjane. ‘‘Udakapuñjanī’’tipi pāṭho. Evaṃ sati tāya udakapuñjaniyāti attho. **Paccuddharitu**nti apanetuṃ.

263. Ā samantato viddhaṃ pakkhapāsakametthāti **āviddhapakkhapāsakaṃ. Maṇḍale**ti kaṇṇikamaṇḍalamhi. Kataṃ kūṭañca chadanañca etthāti **katakūṭacchadanaṃ,** jantāgharaṃ, tassa. **Eta**nti ‘‘nillekhajantāghara’’nti etaṃ nāmaṃ. ‘‘Cattāro māse’’ti iminā **‘‘catumāsa’’**nti digusamāsassa vākyaṃ dasseti.

264. **Namataka**nti ettha heṭṭhā vuttanamatakato (cūḷava. aṭṭha. 256) visesaṃ dassento āha ‘‘eḷakalomehī’’tiādi. **Avāyima**nti vāyitvā na kataṃ. **Cammakhaṇḍaparihārenā**ti cammakhaṇḍaṃ viya adhiṭṭhānavikappanaapanayanena, paribhuñjitabbanti attho. **Peḷāyā**ti aṭṭhaṃsādiākārena katāya mañjūsāya. **Eta**nti ‘‘āsittakūpadhāna’’nti etaṃ nāmaṃ. **Dārumayāpī**ti pisaddo na tambalohajatamayā evāti dasseti. **Etthevā**ti maḷorikāyameva. **Ādhārakasaṅkhepagamanato**ti ādhārake saṅkhepaṃ gamanato. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Pubbe pattarakkhanatthaṃ ādhārako anuññāto, idāni bhuñjanatthanti daṭṭhabbaṃ. Eko bhikkhu gacchatīti sambandho. **Sesaka**nti gahetabbaphalapūvehi sesakaṃ. **Tasmiṃ khaṇe**ti tasmiṃ bhuñjanakkhaṇe.

265. **Ekekenapi aṅgenā**ti pisaddo sambhāvanattho, tato pana adhikehi aṅgehi pagevāti hi attho. Samannāgatassa upāsakassa nikkujjitunti sambandho. **Tassā**ti upāsakassa. **Na gahetabbo**ti saṅghena na gahetabbo. Asukassa upāsakassāti sambandho. **Ukkujjanakāle**ti pattassa ukkujjanakāle. **Yācāpetvā**ti pattanikujjitena upāsakena yācāpetvā. **Hatthapāsa**nti saṅghassa hatthapāsaṃ.

268. **Purakkhatvā**ti ettha purasaddassa aggatthabhāvañca karasaddassa khādesabhāvañca dassento āha ''aggato katvā''ti. **So**ti bodhirājakumāro, santharīti sambandho. **Lacchāmī**ti labhissāmi, esa bodhirājakumāro puttalābhāya abhabboti yojanā. Akkamane dosaṃ dassento āha ''yadī''tiādi. **Pacchā**ti akkamanato pacchā. **Aya**nti bhagavā. **Ida**nti kāraṇaṃ. **Tāvā**ti sikkhāpadapaññattito, sikkhāpadapaññattiyā vā paṭhamaṃ. **Paribhavato**ti gihīnaṃ paribhavato.

Maṅgalatthāyāti arogādikassa maṅgalassa atthāya. **Dhotapādaka**nti ettha dhotehi pādehi akkamanaṭṭhāne attharitaṃ dhotapādakanti vacanatthaṃ dassento āha ''dhotapādakaṃ nāmā''tiādi. Tattha ''paccattharaṇaṃ atthata''nti iminā ''dhotapādaka''nti ettha ṇikapaccayassa attharitatthe pavattabhāvaṃ dasseti.

269. **Padumakaṇṇikākāra**nti padumakaṇṇikasaṇṭhānaṃ. Kataṃ pādaghaṃsanaṃ **katakaṃ** nāmāti yojanā. **Ta**nti katakaṃ, paṭikkhittamevāti sambandho. Potthakesu taṃsaddo galitoti daṭṭhabbo. **Bāhullikānuyogattā**ti paccayabahulabhāvāya anuyogattā. **Pāsāṇapheṇakopī**ti pāsāṇaabbudampi. **Bījanī**ti caturassabījanī. **Ta**nti vidhūpanaṃ, kataṃ hotūti sambandho. Idhāpi taṃsaddo galito. Veḷudantavilīvehi vā morapiñchehi vā cammavikatīhi vā kataṃ hotūti yojanā. Sabbaṃ vidhūpananti sambandho. Pāḷiyaṃ **tālavaṇṭa**nti saha vaṇṭena kataṃ tālaṃ tālavaṇṭaṃ, tālasaddena taṃmayā maṇḍalabījanī gahetabbā vikārīvikārabhāvena sambandhattā. **Makasabījanī**ti makasānaṃ palāyanakabījanī, dantamayavisāṇamayadaṇḍakāpi makasabījanī vaṭṭatīti yojanā. ''Vākamayabījaniyā''ti padaṃ ''saṅgahitā''ti pade ādhāro, karaṇaṃ vā.

270. **Yassā**ti bhikkhussa cakkhuṃ vā dubbalaṃ hotīti yojanā. **Aññ**oti kāyaḍāhādīhi ābādhehi aññ, koci ābādho vā uppajjatīti yojanā. ''Vasse panā''ti padaṃ ''cīvaraguttattha''nti pade eva sambandhitabbaṃ. **Cīvaraguttattha**nti cīvarassa vassatemanato guttatthaṃ, vāḷamigacorabhayesu santesūti sambandho. Tālapaṇṇādinā ekena paṇṇena kataṃ chattaṃ **ekapaṇṇacchattaṃ. Sabbatthevā**ti sabbesu eva gāmāraññesu.

''Asi assā''ti iminā **asissā**ti padassa anavakāsavidhiṃ dasseti. **Asī**ti khaggo. **Assā**ti corassa, asīti sambandho. **Vijjotalatī**ti ettha alapaccayo rūpasiddhimattovāti āha ''vijjotatī''ti. ''Catuhatthoyevā''ti iminā pamāṇayuttoti padassa atthaṃ dasseti. **Tato**ti catuhatthato. **Sabbesa**nti gilānāgilānānaṃ. ''Sakkā panā''ti padaṃ ''na vaṭṭatī''ti pade kattā, ''dātabbā''ti pade kammaṃ. Sammannitvāva dātabbā, na vinā sammutiyāti adhippāyo.

273. **Āgata**nti udariyato nikkhamitvā āgataṃ. **Uggāra**nti galato uggāraṃ bhojananti sambandho. **Sandhāretvā**ti patiṭṭhāpetvā. Asandhāritameva hutvāti sambandho.

Yanti khādanīyabhojanīyaṃ, patitanti sambandho. **Ta**nti khādanīyabhojanīyaṃ, gahetvā paribhuñjitunti sambandho. **Ida**nti vacanaṃ.

274. **Kubbaṃ karissāmī**ti ettha kariyati uccāriyatīti kubbanti vutte saddoti āha ''saddaṃ karissāmī''ti. **Sadda**nti ''ayaṃ maṃ bhikkhu vippakarotī''ti uccāsaddaṃ. **Nakhādīhī**tiādisaddena mukhakuṭṭe saṅgaṇhāti. **Anurakkhanattha**nti anudayena pālanatthaṃ. **Nakhacchedananti** nakhaṃ chindati anenāti nakhacchedanaṃ, satthakādi. Vīsatimaṭṭhanti ettha vīsatiyā nakhānaṃ maṭṭhaṃ vīsatimaṭṭhanti dassento āha ''vīsatipi nakhe''tiādi. **Likhitamaṭṭhe**ti likhite hutvā maṭṭhe. **Kārāpentī**ti nahāpite kārāpenti. **Nakhato**ti nakhato vā nakhantarato vā. **Apakaḍḍhitu**nti kaḍḍhitvā apanetuṃ.

275. **Khurakosaka**nti khurassa ṭhapanakaṃ. **Kattariyā**ti kantiyati chindiyati imāyāti kattari, ayomayo eko upakaraṇaviseso, tāya. ‘‘Chedāpentī’’ti iminā **kappāpentī**ti ettha kappasaddassa vidhyatthaṃ adhippāyena dasseti. **Massuṃ vaḍḍhāpentī**ti ettha massuṃ vaḍḍhetvā ruhāpentīti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘massuṃ dīghaṃ kārāpentī’’ti. **Eḷakamassū**ti eḷakassa viya massūti eḷakamassu. ‘‘Golomika’’nti vuccatīti sambandho. ‘‘Catukoṇa’’nti iminā **caturassa**nti ettha aṃsasaddo koṇatthoti dasseti. Caturassanti ettha hi ‘‘caturaṃsa’’nti vattabbe niggahitassa lopaṃ katvā parassa sakārassa dvebhāvaṃ katvā ‘‘caturassa’’nti vuttaṃ. **Lomasaṃharaṇa**nti lomānaṃ apanayanaṃ. **Lomarājiṭṭhapana**nti lomalekhāṭhapanaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu, massukappanādīsūti sambandho. **Gaṇḍavaṇarudhiābādhapaccayā**ti gaṇḍo ca vaṇo ca rudhi ca gaṇḍavaṇarudhayo, teyeva ābādhā gaṇḍavaṇarudhiābādhā, tesaṃ paccayā. **Vaṇo**ti mahanto vaṇo. **Rudhī**ti khuddako vaṇo. **Sakkharādīhī**ti sakkharamadhusitthakehi. **Saṇḍāso**ti suṭṭhu lomaṃ ḍaṃsatīti saṇḍāso. **Ya**nti lomaṃ, ṭhitanti sambandho. Kattha ṭhitanti āha ‘‘bhamukāya vā’’tiādi. Kiṃ hutvā ṭhitanti āha – ‘‘uggantvā vibhacchaṃ ṭhita’’nti, vibhacchaṃ hutvā ṭhitanti yojanā. Visesena sobhaṇaṃ bhakkhatīti **vibhaccho,** asobhaṇo. ‘‘Vigaccha’’ntipi pāṭho, virūpaṃ gacchati, gamayatīti vā **vigaccho**. Tattha purimapāṭhoyeva mūlapāṭhoti daṭṭhabboti. Palitaṃ vā apalitaṃ vā tādisaṃ lomanti yojanā.

277. **Kaṃsapattharikā**ti ettha kaṃsaāpaṇe pattharanti pasārentīti kaṃsapattharikāti vutte kaṃsabhaṇḍavāṇijā gahetabbāti āha ‘‘kaṃsabhaṇḍavāṇijā’’ti. Vāsidaṇḍādīnaṃ apātanatthaṃ bandhati anena lohenāti **bandhanaṃ,** tameva mattaṃ appanti bandhanamattaṃ.

278. **Nikkhamantenā**ti ārāmato nikkhamantena. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. ‘‘Saritvā’’ti iminā asaritvā piṇḍāya caritabbanti dasseti. **Bahurajjuka**nti bahū rajjuyo etassāti bahurajjukaṃ. Iminā kalāpena bahurajjūnaṃ samūhena kattabbanti **kalāpuka**nti vacanatthaṃ dasseti, ikārassukāro. **Deḍḍubhaka**nti ettha deḍḍubhasaddena tassa sīsaṃ gahetabbaṃ ekadesūpacārena, deḍḍubhaṃ viyāti deḍḍubhakaṃ, sadisatthe kapaccayo hoti. Tena vuttaṃ ‘‘udakasappasīsasadisa’’nti. ‘‘Murajavaṭṭisaṇṭhāna’’nti iminā murajasaddena murajavaṭṭi gahetabbā tassa vikārattā, tena sadisaṃ **muraja**nti vacanatthaṃ dasseti. **Veṭhetvā**ti bahurajjuke ekato veṭhetvā. **Maddavīṇa**saddo pāmaṅgapariyāyo. Maddavīṇaṃ viyāti **maddavīṇaṃ**. Tena vuttaṃ ‘‘pāmaṅgasaṇṭhāna’’nti. ‘‘Pageva bahūnī’’ti iminā ‘‘ekampī’’ti ettha pisaddassa sambhāvanatthaṃ dasseti. **Macchakaṇṭakavāyimā**ti macchakaṇṭakaṃ viya dassetvā vāyimā. **Kuñjaracchikādibhedā**ti vāraṇaacchikādibhedā. Vāraṇo hi kuṃ bhūmiṃ jarāpetīti **kuñjaro**ti (vi. va. aṭṭha. 31; a. ni. ṭī. 1.1.2) ca kuñje nikuñje ramatīti **kuñjaro**ti ca vuccati. Tassa acchi viyāti **kuñjaracchikaṃ,** taṃ ādi yesaṃ tānīti kuñjaracchikādīni, tesaṃ bhedāti **kuñjaracchikādibhedā**. Ādisaddena goṇacchikādayo saṅgaṇhāti. ‘‘Kuñcikākosakasaṇṭhāna’’nti iminā sūkarassa antaṃ viya **sūkarantaka**nti atthaṃ dasseti. Sūkarassa hi antaṃ kuñcikākosakaṃ viya majjhe susiro hoti. **Sūkarantakaṃ anulometī**ti sūkarantakena anulometi. **Dasāsuyevā**ti kāyabandhanassa antesuyeva. **Etthā**ti dasāsu. ‘‘Catunnaṃ upari na vaṭṭatī’’ti iminā murajadasā tato upari vaṭṭatīti dasseti. **Veṭhetvā**ti rajjuṃ vatthena veṭhetvā. **Muddikasaṇṭhānenā**ti varakasīsasaṇṭhānena. **Evaṃ sibbitā**ti evaṃ sibbiyamānā. **Hī**ti phalajotako. **Pāsanto**ti pāsakoṭi.

280. Olambakaṃ katvā nivatthaṃ **hatthisoṇḍakaṃ** nāmāti yojanā. **Coḷikaitthīna**nti coḷaraṭṭhe nivāsīnaṃ itthīnaṃ. Hatthiyā soṇḍo viya hatthisoṇḍakaṃ nivatthaṃ. Macchavālaṃ viyāti **macchavālakaṃ**. Cattāro kaṇṇā etassa nivatthassāti **catukaṇṇakaṃ**. Tālavaṇṭaṃ viyāti **tālavaṇṭakaṃ**. Sataṃ valino etassa nivatthassāti **satavalikaṃ**. ‘‘Anekakkhattu’’nti iminā ‘‘satavalika’’nti ettha satasaddassa anekatthavācakataṃ dasseti. ‘‘Vāmadakkhiṇapassesu vā’’ti iminā purimanivatthaṃ kaṭito paṭṭhāya heṭṭhā nivatthaṃ nāmāti dasseti.

Saṃvallitvā nivatthaṃ **saṃvalliyaṃ**. Mallo ca kammakāro ca **mallakammakārā,** te ādayo yesaṃ teti mallakammakārādayo. Ādisaddena dhuttādayo saṅgaṇhāti. Yampi nivatthaṃ nivāsenti, sabbaṃ taṃ nivatthaṃ na vaṭṭatīti yojanā. Ekaṃ vā koṇanti sambandho. **Koṇe**ti antaravāsakassa koṇe. ‘‘Tathā’’ti iminā ‘‘ekaṃ vā dve vā koṇe ukkhipitvā antaravāsakassa upari laggentī’’ti atthaṃ atidisati. Antokāsāvassa dassetvāti sambandho. Dve nivāsentena agilānenāti yojanā. **Saguṇa**nti antokāsāvena

bahikāsāvaṃ samānaguṇaṃ katvā. **Itī**tiādi nigamanaṃ. **Yañcā**ti yaṃ nivatthañca. **Idhā**ti khuddakavatthukkhandhake. Yañca sekhiyavaṇṇanāyaṃ (pāci. aṭṭha. 576 ādayo) paṭikkhittanti sambandho. Sabbaṃ taṃ nivatthanti yojanā. Nibbikāraṃ katvāti sambandho. **Ubho kaṇṇe**ti heṭṭhā ṭhite ubho kaṇṇe upari ca ṭhite ubho kaṇṇe. **Ta**nti parimaṇḍalapārupanaṃ.

Tatthāti ‘‘gihipāruta’’nti vacane yaṃkiñci aññathāpārutaṃ atthīti sambandho. **Tasmā**ti yasmā gihipārutaṃ nāma, tasmā, parimaṇḍalaṃ pārupitabbanti sambandho. ‘‘Yathā pārupanti, yathā ca ṭhapentī’’tiādinā yojanā kātabbā. **Tassevā**ti dīghasāṭakasseva. **Tassevā**ti sāṭakasseva. **Pāḷikārako**ti pāḷiṃ gaṇhantaṃ vā vācentaṃ vā kārako. **Tathā**ti yathā pārupanti, tathā.

281. Kuhiñci ṭhānaṃ gacchato raññoti yojanā. ‘‘Parikkhārabhaṇḍavahanamanussā’’ti iminā te manussā muṇḍaṃ sīsaṃ coḷakena veṭhentīti **muṇḍaveṭhino** nāmāti dasseti. **Adhippāyo**ti ujjhāyantānaṃ manussānamadhippāyo. **Antarākāja**nti ettha antarāsaddo majjhatthavācakoti āha ‘‘majjhe’’ti. ‘‘Laggetvā’’tiādinā kājassa antare laggetvā vahitabbaṃ antarākājanti vacanatthaṃ dasseti.

282. ‘‘Cakkhūnaṃ hita’’nti iminā **acakkhussa**nti ettha ssapaccayo cakkhusaddato hitatthe hotīti dasseti. **Pamāṇaṅgulenā**ti vaḍḍhakīnaṃ pamāṇayuttena aṅgulena.

283. ‘‘Tiṇavanādīsū’’ti iminā **dāyaṃ ālimpentī**ti ettha dāyasaddo vanavācakoti dasseti. ‘‘Aggiṃ dentī’’ti iminā āpubbo lipidhātu upasaggavasena aggidānatthoti dasseti. **Paritta**nti ettha samantato tāyati anenāti parittanti dassento āha ‘‘appaharitakaraṇena vā parikhākhaṇena vā parittāṇa’’nti. **Etthā**ti parittakaraṇe. **Dātuṃ labbhatī**ti sayaṃ dātuṃ labbhati. **Haritu**nti apanetuṃ. Pattaṃ vā apattaṃ vā agginti sambandho. **Tathā**ti aggidānādinā ākārena. Udakena nibbāpentena bhikkhunāti sambandho.

284. **Sati karaṇīye**ti ettha karaṇīyasaddo kiccapariyāyoti āha ‘‘sukkhakaṭṭhādiggahaṇakicce’’ti. ‘‘Sukkhakaṭṭhādiggahaṇa’’ iti padena kiccasarūpaṃ dasseti. ‘‘Purisappamāṇa’’nti iminā **porisiya**nti ettha ṇiyapaccayo pamāṇatthe hotīti dasseti. Purisappamāṇaṃ nāma upari bāhudvayatatassa purisassa pamāṇaṃ. Disvā vā hutvā vā disvāti yojanā. **Atiuccampī**ti pisaddo sambhāvanattho. Nīcaṃ pana rukkhaṃ pagevāti hi attho.

285. **Kalyāṇavākkaraṇā**ti ettha kariyati uccāriyatīti **karaṇo,** saddo, vācāyeva karaṇo **vākkaraṇo,** kalyāṇo vākkaraṇo etesanti kalyāṇavākkaraṇāti dassento āha ‘‘madhurasaddā’’ti. **Vedaṃ viyā**ti sutiṃ viya. **Vācanāmagga**nti vācanāya upāyaṃ. **Sakā**ti sammāsambuddhasaṅkhātassa sassa attano esā sakā. Tena vuttaṃ ‘‘sammāsambuddhenā’’ti. Sammāsambuddhena hi māgadhaniruttiyā eva dhammo bhāsito, tasmā sā māgadhanirutti sakā nāmāti vuccati. **Niruttī**ti atthaṃ nīharitvā vuccate imāya saddapaññattiyāti nirutti, vacadhātussa vakārassa ukāro, sabbavohāro labbhati. Idha pana ‘‘sakāyā’’ti vuttattā māgadhavohāro eva. Tena vuttaṃ ‘‘māgadhavohāro’’ti. ‘‘Sabhāvaniruttī’’tipi pāṭho. Evañhi sati sabbasattānaṃ sabhāvena pavattā mūlabhāsābhūtā māgadhaniruttiyeva.

286. Lokāyataṃ nāma titthiyasatthanti sambandho. **Imināva kāraṇenā**ti ‘‘seto kāko, kasmā? Aṭṭhīnaṃ setattā. Ratto bako, kasmā? Lohitassa rattattā’’ iti (ma. ni. aṭṭha. 2.223; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.1080; a. ni. 10.69-70) iminā eva kāraṇena.

288. **Antarā ahosī**ti ettha antarasaddo byavadhānatthoti āha ‘‘antaritā ahosi paṭicchannā’’ti. Tena saddena dhammakathā byavadhānā ahosīti attho.

289. **Ābādhappaccayā**ti ettha ābādhassa bhesajjasaṅkhāto paccayo ābādhapaccayoti dassento āha ‘‘yassā’’tiādi. Iminā ābādhoyeva paccayo ābādhapaccayoti atthaṃ paṭikkhipati.

293. Dukkaṭavatthu nāma akappiyavohārādinā mālāvaccharopanādi, pācittiyavatthu nāma

mālāvaccharopanādiatthāya pathavīkhaṇanādi. **Paharaṇī**ti paharati imāyāti paharaṇī. **Eta**nti ''paharaṇī''ti etaṃ nāmaṃ. Yassa kassaci āvudhasaṅkhātassa lohabhaṇḍassāti sambandho. **Ta**nti āvudhasaṅkhātaṃ lohabhaṇḍaṃ. **Vuttamevā**ti ''katakaṃ nāma padumakaṇṇikākāra''ntiādinā (cūḷava. aṭṭha. 269) vuttameva. **Dhaniyassevā**ti dhaniyassa eva. Aññesañhi katāya sabbamattikāmayakuṭiyā apākaṭattā vuttaṃ ''dhaniyassevā''ti. Atha vā dhaniyassa sabbamattikāmayakuṭi ivāti yojanā. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ khuddakavatthukkhandhake.

Iti khuddakavatthukkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

6. Senāsanakkhandhakaṃ

Vihārānujānanakathā

294. Senāsanakkhandhake **apaññattaṃ hotī**ti ettha na ñapadhātu hoti, apica ñādhātuyeva, so ca kho anujānanatthoti āha ''ananuññātaṃ hotī''ti. Iminā ñādhātussa avabodhanādayo atthe nivatteti, anujānanatthaṃyeva dasseti. Aḍḍhayogādīnaṃ visuṃ gahitattā vihārasaddena pārisesato avasesāvāsova gahetabboti āha ''aḍḍhayogādimuttako avasesāvāso''ti. **Suvaṇṇavaṅkageha**nti suvaṇṇavaṅkachadanena chāditaṃ gehaṃ. **Iṭṭhakāguhā**ti iṭṭhakāya katā guhā. Eseva nayo sesesupi. **Āgatassa ca anāgatassa cā**ti ettha casaddena dvandavākyaṃ dasseti. Āgacchatīti **āgato,** na āgato **anāgato,** saṅgho. Āgato ca anāgato ca **āgatānāgato,** samāhāradvando puṃliṅgo, tassa. ''Appaṭihatacārassā''ti iminā catūsu disāsu appaṭihatacāro **cātuddiso**ti vacanatthaṃ dasseti.

295. Anumodanagāthāsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Utuvisabhāgavasenā**ti sītauṇhānaṃ utūnaṃ visabhāgavasena. **Saṃphusitakavāto**ti saha udakabindunā āgato vāto. Ettha hi saṃsaddo sahattho, phusitasaddo udakabinduvācako. **Ujukameghavuṭṭhiyo evā**ti vātena apaharitattā ujukaṃ patitā meghavuṭṭhiyo eva. Pāḷiyaṃ **tato**ti ettha topaccayo paccattatthe vattati. So vihāroti hi attho. **Vāḷamigāni cā**ti vāḷamige ca. Liṅgavipallāso hesa. **Etāni sabbānī**ti ''sīta''ntiādīni sabbāni satta padāni. **Yojetabbānī**ti so vihāro sītaṃ paṭihanati…pe… vuṭṭhiyo paṭihanatīti yojetabbānīti attho.

''Vihārenā''ti iminā pāḷiyaṃ **tato**ti ettha topaccayo kattutthe hotīti dasseti, tena vihārenāti attho. **Paṭihaññatī**ti paṭihanīyati. **Sukhattha**nti ettha uttarapadalopoti āha ''sukhavihārattha''nti. ''Leṇatthañca sukhatthañcā''ti padadvayaṃ ''hotī''ti pāṭhasesena yojetabbaṃ. Vihāradānaṃ leṇatthañca sukhatthañca hotīti hi attho. **Ida**nti ayaṃ adhippāyo. **Vutta**nti vutto. Vihāradānaṃ sukhatthañca hotīti yojanā. Jhāyituṃ vipassituñca yaṃ sukhaṃ atthīti sambandho. **Tadattha**nti tassa sukhassa atthāya. **Parapadenapī**ti ''jhāyituñca vipassitu''nti padadvayato paraṃ ṭhitena ''vihāradāna''nti padenapi. **Idhā**ti imasmiṃ vihāre. **Vihāradāna**nti vihārassa dānaṃ, dātabbavihāraṃ vā, vaṇṇitanti sambandho. **Vutta**nti saṃyuttanikāye vuttaṃ. Sādhakapāḷiyaṃ yo upassayaṃ dadāti, so ca **sabbadado** sabbesaṃ balādīnaṃ dado hotīti yojanā. **So cā**ti ettha casaddo avadhāraṇattho. So evāti hi attho.

''Vihāre''ti iminā **vāsayetthā**ti ettha etasaddassa visayaṃ dasseti. **Vāsaye**ti vāseyya. **Tesaṃ annañcā**ti ettha ''tesa''nti padaṃ ''anucchaviya''nti pāṭhasesena yojetabbanti dassento āha ''tesaṃ anucchaviya''nti. Tattha anucchaviyaṃ annañca anucchaviyāni vatthāni cāti yojanā. Atha vā **tesa**nti bhummatthe sampadānavacananti dassento āha ''tesū''ti, bhikkhūsūti attho. **Ujubhūtesū**ti ettha sampadānatthe bhummavacanaṃ katvā ujubhūtānaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ dadeyyāti atthopi yujjateva. ''Akuṭilacittesū''ti iminā ''ujubhūtesū''ti ettha ujusaddassa akuṭilatthañca bhūtasaddena bāhiratthasamāsañca dasseti. Ujubhūtaṃ cittametesanti **ujubhūtā**ti vacanattho kātabbo. **Nidaheyyā**ti nikhaṇitvā ṭhapeyya. ''Na cittapasādaṃ virādhetvā''ti iminā **vippasannena cetasā**ti ettha evatthaphalaṃ vā aññatthāpohanaṃ vā dasseti. **Hī**ti phalajotako. Evaṃ vippasannacittassa tassa vihāradāyakassa te bhikkhū dhammaṃ desentīti yojanā.

296. **Āviñchanachidda**nti aṅguliṃ ava pavesetvā añchati ākaḍḍhati ettha, etenāti vā **āviñchanaṃ**.

Avapubbo achidhātu, upasaggaakārassa dīghaṃ katvā, dhātuakārassa ca ikāraṃ katvā ‘‘āviñchana’’nti vuttaṃ, tameva chiddaṃ āviñchanachiddaṃ. **Āviñchanarajju**nti kavāṭacchidde ava pavesetvā añchati ākaḍḍhati imāyāti **āviñchanā,** sāyeva rajjūti āviñchanarajju. Kāci rajju na na vaṭṭatīti yojanā. Atha vā na vaṭṭati na hoti, vaṭṭatiyevāti yojanā. **Tīṇi tālānī**ti ettha tālasaddo kuñcikāpariyāyoti āha ‘‘tisso kuñcikāyo’’ti. Iminā tālasaddassa rukkhatūriyavisese nivatteti. **Yaṃ ya**nti upakaraṇaṃ. **Tassā**ti yantakassa. **Vedikāvātapāna**nti vātaṃ pivati anenāti **vātapānaṃ,** vedikāya kataṃ vātapānaṃ vedikāvātapānaṃ. **Cakkalika**nti ettha cakkākārena alati pavattatīti **cakkalaṃ,** coḷakapādapuñjanaṃ. Tena bandhitabbanti **cakkalika**nti dassento āha ‘‘coḷakapādapuñjanaṃ bandhitu’’nti. ‘‘Vātapānappamāṇena bhisiṃ katvā’’ti iminā vātapānapamāṇena katā bhisi **vātapānabhisī**ti vacanatthaṃ dasseti.

297. ‘‘Uccakampi āsandika’’nti vacanato vaṭṭatīti veditabboti sambandho. Ekatobhāgena dīghapīṭhaṃ aṭṭhaṅgulapādakameva vaṭṭatīti yojanā. Tato adhikaṃ na vaṭṭatīti adhippāyo. **Pamāṇātikkantopī**ti pisaddo pamāṇayutto pana pagevāti dasseti. **Sattaṅgo**ti tīsu disāsu apassayo, cattāro pādāti satta aṅgāni etassāti sattaṅgo. **Ayampī**ti pisaddo āsandikaṃ apekkhati. Eḷakapādapīṭhaṃ nāma vuccatīti sambandho. Eḷakassa pādo viya pādo etthāti **eḷakapādaṃ,** tameva pīṭhaṃ **eḷakapādapīṭhaṃ. Āmalakavaṇṇikapīṭha**nti āmalakāya vaṇṇo saṇṭhāno āmalakavaṇṇo, tena yojitaṃ āmalakavaṇṇikaṃ, tadeva pīṭhaṃ āmalakavaṇṇikapīṭhaṃ. ‘‘Ākārenā’’ti iminā vaṇṇasaddassa saṇṭhānatthaṃ dasseti. **Imānī**ti pīṭhāni. **Etthā**ti pīṭhe. **Muñcapabbajamaya**nti muñjena ca pabbajena ca kataṃ.

Manussānanti vaḍḍhakīmanussānaṃ. **Chavisaṃrakkhanatthāyā**ti chaviyā vināsanato suṭṭhu rakkhanatthāya. **Simbalirukkhādīna**ntiādisaddena tūlanibbattake sabbarukkhe saṅgaṇhāti. **Khīravalliādīna**ntiādisaddena tūlanibbattakā sabbā latāyo saṅgaṇhāti. **Poṭakītiṇādīna**ntiādisaddena tūlanibbattakā sabbā tiṇajātiyo saṅgaṇhāti. **Tīhī**ti rukkhalatāpoṭakīhi. Nanu bhūtagāmānaṃ anekattā etehi tīhi mutto bhūtagāmo atthi, kasmā pana sabbabhūtagāmā saṅgahitā hontīti āha ‘‘rukkhavallitiṇajātiyo hī’’tiādi. Tattha hi yasmā natthi, tasmā saṅgahitā hontīti yojanā. **Tasmā**ti yasmā natthi, tasmā. Sabbampi etaṃ tūlanti yojanā. Bibbohane lomampi vaṭṭatīti sambandho. **Lomampī**ti pisaddena tūlaṃ apekkhati. **Yaṃkiñci puppha**nti sabbaṃ pupphaṃ. Pattaṃ pāpuṇitvā suddhaṃ tamālapattameva na vaṭṭati, avasesaṃ sabbaṃ pattaṃ suddhampi vaṭṭatīti adhippāyo. **Pañcavidha**nti uṇṇacoḷavākatiṇapaṇṇavasena pañcapakāraṃ.

‘‘Upaḍḍhakāyapamāṇānī’’ti iminā **addhakāyikānī**ti ettha addhassa kāyassa pamāṇena katāni **addhakāyikānī**ti atthaṃ dasseti. Yesu bibbohanesu kaṭito paṭṭhāya yāva sīsaṃ upadahanti, tāni bibbohanāni addhakāyikāni nāmāti yojanā. **Yassā**ti bibbohanassa. Vitthārato muṭṭhiratanaṃ hotīti sambandho. Iminā yattha saha gīvāya sakalaṃ sīsaṃ ṭhapetuṃ sakkā, tassa muṭṭhiratanaṃ vitthārapamāṇanti dasseti. ‘‘Tīsu kaṇṇesu dvinnaṃ kaṇṇāna’’nti idaṃ bibbohanassa ubhosu antesu ṭhapetabbacoḷapamāṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Idaṃ pana bibbohanassa ubhosu antesu ṭhapitacoḷassa koṭiyā koṭiṃ āhacca dviguṇaṃ kataṃ tikaṇṇaṃ hoti, tesu tīsu kaṇṇesu dvinnaṃ kaṇṇānamantaraṃ vidatthi caturaṅgulaṃ hoti, majjhaṭṭhānaṃ koṭito koṭimāhacca muṭṭhiratanaṃ hoti, idaṃ pana bibbohanaṃ tikaṇṇaṃ hoti. Vaṭṭaṃ vā caturassādiṃ vā katvā sibbitaṃ yathā koṭito koṭi vitthārato puthulaṭṭhānaṃ muṭṭhiratanaṃ hoti, evaṃ sibbitabbaṃ. Ito adhikaṃ na vaṭṭati, ūnaṃ pana vaṭṭatiyeva. **Sīsūpadhāna**nti sīsaṃ upadahanti ṭhapenti etthāti sīsūpadhānaṃ. **Bibbohanānī**ti visesena, visesaṃ vā sukhaṃ vahantīti bibbohanāni. **Uparī**ti bibbohanānaṃ upari. Yāni pana kappiyatūlāni santīti yojanā. **Mahantampī**ti pisaddo khuddakaṃ pana pagevāti dasseti. Vinayadharaupatissatthero pana āhāti sambandho. ‘‘Vinayadhara’’ iti padena phussadevattherato visesaṃ dasseti. **Akappiyatūlaṃ vā**ti bhisiyaṃ akappiyatūlaṃ vā. Bibbohane hi akappiyatūlaṃ nāma natthi.

Pañcabhisiyoti ettha vākyabhāvañca asamāhāradigubhāvañca paṭikkhipanto āha ‘‘pañcahi uṇṇādīhi pūritā bhisiyo’’ti. Iminā pañcahi uṇṇādīhi pūritā bhisiyo pañcabhisiyoti vacanatthaṃ dasseti. Atthato pana vākyampi asamāhāradigupi yujjateva. Kasmā pañcagaṇanā hotīti āha ‘‘tūlagaṇanāya

hī''tiādi. **Hi** yasmā tūlagaṇanāya etāsaṃ gaṇanā vuttā, tasmā pañcabhisiyo hontīti yojanā. **Tatthā**ti uṇṇādīsu pañcasu. Uṇṇaggahaṇena gahitanti sambandho. **Kambalamevā**ti uṇṇāmayaṃ kambalameva. Uṇṇāya, uṇṇaṃ vā pakkhipitvā katā bhisi **uṇṇābhisi**. Eseva nayo **coḷabhisi**ādīsu.

Pamāṇaniyamoti ettakā pamāṇāti pamāṇassa niyamo. Mañce attharitabbā bhisi **mañcabhisi. Etāsa**nti mañcabhisiādīnaṃ. Yaṃ etaṃ tūlanti yojanā. **Sūrakepī**ti cammamayabhisiyampi. **Etenā**ti kurundiyaṃ vuttavacanena siddhaṃ hotīti sambandho.

Mañcabhisinti mañce attharitabbaṃ bhisiṃ. ''Attharaṇatthāya saṃharantīti yujjatī''ti iminā ''attharantī''ti ettha kāriyūpacārena attho gahetabboti dasseti. Attharaṇāya hi saṃharaṇaṃ kāraṇaṃ nāma, attharaṇaṃ kāriyaṃ nāma. **Uparī**ti bhisichaviyā upari. **Phusitānī**ti bindūni. **Bhittikamma**nti bhittiyaṃ nānāvaṇṇehi rājikaraṇaṃ viya kattabbaṃ kammaṃ.

298. **''Ikkāsa''**nti nāmaṃ niyyāsasilesānaṃ nāmanti āha ''rukkhaniyyāsaṃ vā silesaṃ vā''ti. ''Kuṇḍakamissakamattika''nti iminā kuṇḍakena missakā mattikā **kuṇḍakamattikā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Sāsapapiṭṭha**nti sāsapacuṇṇaṃ. ''Bindu bindu hutvā''ti iminā **accussannaṃ hotī**ti ettha kāraṇūpacāraṃ dasseti. Accussannañhi kāraṇaṃ hoti, ''bindu bindu hutvā''ti ṭhānaṃ kāriyaṃ hoti. ''Puñjitu''nti sodhetuṃ. **Gaṇḍuppādagūthamattika**nti mahilatāya gūthamayaṃ mattikaṃ. Iminā **laṇḍamattika**nti ettha laṇḍasaddo gūthapariyāyoti dasseti.

299. **Na bhikkhave paṭibhānacitta**nti ettha ''itthirūpakaṃ purisarūpaka''nti pāḷiyaṃ vuttattā kiṃ itthipurisarūpameva na vaṭṭatīti āha ''na kevala''ntiādi. Tiracchānarūpampi kātuṃ vā ''karohī''ti vattuṃ vā na vaṭṭatīti sambandho. **Dvārapāla**nti dvārapālarūpaṃ. **Pasādanīyānī**ti pasādetabbāni, pasādetuṃ arahānīti attho.

300. **Ekaṅgaṇā**ti avihāraṭṭhānena samānabhūmibhāgā. **Muṇḍacchedanagabbho**ti muṇḍena chādetabbo gabbho.

Tatthāti vijjhitabbarukkhe. ''Kata''nti iminā **kulaṅkapādaka**nti ettha ṇikapaccayassa atthaṃ dasseti. Taṃ āharimaṃ bhittipādaṃ patiṭṭhāpetunti sambandho. **Vassaparittāṇattha**nti vassodakaparittāṇatthaṃ. ''Madditamattika''nti iminā **uddasudha**nti ettha sudhāsaddassa lepanasudhaṃ dasseti, bhojanasudhaṃ nivatteti.

Pamukhanti vihārassa pamukhaṃ. **Ya**nti padesaṃ, hanantīti sambandho. Tassa katapadesassāti yojanā. **''Paghāna''ntipi vuccatī**ti dīghavasena ''paghāna''ntipi vuccati. Iminā purimapāṭhe rassabhāvaṃ dīpeti. **''Pakuṭṭa''ntipi pāṭho**ti sasaṃyogavasena ''pakuṭṭa''ntipi pāṭho. Iminā purimapāṭhe nisaṃyogabhāvaṃ dasseti. **Vaṃsa**nti veḷuṃ. **Tato**ti vaṃsato. ''Osāretvā kata''nti iminā osāretvā kataṃ **osāraka**nti vacanatthaṃ dasseti. ''Chadanapamukha''nti iminā ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Cakkalayutto**ti cakkalena yutto.

301. **Pānīyadānabhājana**nti pānīyaṃ deti anenāti pānīyadānaṃ, tameva bhājanaṃ pānīyadānabhājanaṃ. ''Uḷuṅko ca thālakañcā''ti iminā dve pānīyasaṅkhassa anulomānīti yojanā.

303. **Dvārathakanaka**nti dvāraṃ thaketi anenāti dvārathakanakaṃ. Gāmadvāresu dvārathakanakaṃ viya cakkalayuttaṃ dvārathakanakanti yojanā.

305. **Assatarirathā**ti assānaṃ visesena, atisayena vāti **assataro,** atha vā pakatiasse tarati atikkamatīti assataro, so etesu rathesu yujjitabboti assatarī, teyeva rathāti assatarirathāti dassento āha ''assatarayuttā rathā assatarirathā''ti. Tattha ''assatarayuttā''ti iminā **''assatarī''**ti padassa assatthitaddhitaṃ dasseti. **Āmuttamaṇikuṇḍalā**ti padassa ''sataṃ kaññā sahassānī''ti padena

sambandhitabbattā vuttaṃ ‘‘āmuttamaṇikuṇḍalānī’’ti. Iminā nikārassa ākāro hotīti dasseti. Kaṇṇesu āmuttaṃ maṇikuṇḍalaṃ etāsanti **āmuttamaṇikuṇḍalā** kaññāyo.

Khandhaparinibbānena parinibbutoti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘kilesaparinibbānena parinibbuto’’ti. **Sītibhūto**ti ettha kilesātapānaṃ abhāveneva sītibhūto, na aññesanti āha ‘‘kilesātapābhāvenā’’ti. ‘‘Kilesūpadhiabhāvenā’’ti iminā **nirupadhī**ti ettha khandhūpadhiabhisaṅkhārūpadhiabhāvenāti atthaṃ paṭikkhipati.

Āsattiyoti ettha punappunaṃ visayesu, bhavesu vā sañjantīti āsattiyoti dassento āha ‘‘rūpādīsū’’tiādi. **Patthanāyo**ti taṇhāyo. Iminā āsattīnaṃ sarūpaṃ dasseti. ‘‘Chinditvā’’ti iminā **chetvā**ti ettha chedhātuyā chedanatthaṃ dasseti. **Vineyyahadaye dara**nti ettha ‘‘vineyyā’’ti padassa tvāpaccayantabhāvañca hadayasaddassa cittavācakabhāvañca darathasarūpañca dassento āha ‘‘citte kilesadarathaṃ vinetvā’’ti. Tattha ‘‘citte’’ti iminā hadayasaddassatthaṃ dasseti, ‘‘kilesa’’ iti padena darathasarūpaṃ, ‘‘vinetvā’’ti iminā tvāpaccayantabhāvaṃ dasseti. **Vayakaraṇa**nti paribbayamūlaṃ. Tañhi vayaṃ kariyati anenāti vayakaraṇanti vuccati. Iminā vayassa karaṇaṃ vayāyikaṃ, karaṇatthe āyikapaccayo, vayāyikameva **veyyāyika**nti atthaṃ dasseti.

307. **Ādeyyavāco**ti ettha ādiyitabbāti **ādeyyā,** sā vācā etassāti ādeyyavācoti dassento āha ‘‘tassa vacana’’ntiādi. Tattha **tassā**ti anāthapiṇḍikassa. **Sadhanā**ti saṃvijjamāna dhanā, attano vā dhanavanto. **Mandadhanā**ti appadhanā. **Adāsī**ti anāthapiṇḍiko adāsi. **Itī**ti evaṃ, datvā katvāti sambandho. **So**ti anāthapiṇḍiko, agamāsīti sambandho.

Kahāpaṇe santharīti sambandho. Koṭiyā karaṇabhūtāya, ādhārabhūtāya vā. **Paṭipātetvā**ti paṭihanāpetvā. Tattha tasmiṃ ṭhāne ye rukkhā vā yā pokkharaṇiyo vā tiṭṭhantīti yojanā. **Tesa**nti tāsaṃ rukkhapokkharaṇīnaṃ. Sāmaññañhi apekkhitvā pulliṅgavasena vuttaṃ. **Parikkhepapamāṇa**nti pariṇāhassa pamāṇaṃ. **Assā**ti anāthapiṇḍikassa.

Evaṃ bahudhanaṃ cajantassāpi gahapatinoti yojanā. **Koṭṭhakaṃ māpesī**ti ettha aññe koṭṭhake paṭikkhipanto āha ‘‘dvārakoṭṭhakapāsāda’’nti.

Vihārādayoti ettha ādisaddena pāḷiyaṃ āgate pariveṇādayo cuddasa upakaraṇe saṅgaṇhāti. Amhākaṃ bhagavato vihārakārāpanapasaṅgena sattannampi buddhānaṃ vihārakārāpanaṃ dassento āha ‘‘vipassissā’’tiādi. Tattha vipassissa bhagavato vihāraṃ (dī. ni. aṭṭha. 2.12) kārāpesīti sambandho. Tigāvutappamāṇaṃ bhūmiṃ suvaṇṇayaṭṭhisantharena kiṇitvā vihāraṃ kārāpesīti yojanā. Eseva nayo paratopi. Aṭṭhakarīsappamāṇā bhūmi usabhena dasausabhappamāṇā yaṭṭhiyā dvisatayaṭṭhippamāṇā hotīti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Evaṃ anupubbena parihāyantī’’ti vatvā sabbajanaṃ saṃvejento āha ‘‘sampattiyo hī’’tiādi. Tattha yasmā sampattiyo parihāyanti, tasmā alameva sabbasampattīsu virajjituṃ, alaṃ eva sabbasampattīhi vimuccitunti yojanā. ‘‘Sabbasampattīsū’’ti padañhi ‘‘vimuccitu’’nti padena vibhattipariṇāmaṃ katvā sambandhitabbaṃ.

308. Khaṇḍaphullasaddānaṃ adhikaraṇabhāvaṃ dassento āha ‘‘khaṇḍanti chinnokāso. Phullanti phalitokāso’’ti. Tattha ‘‘chinnokāso’’ti iminā khaṇḍati chijjati etthāti **khaṇḍa**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Phalitokāso’’ti iminā phullati phalati etthāti **phulla**nti vacanatthaṃ dasseti. **Paṭisaṅkharissatī**ti ettha pāṭisaddassa pākatikatthabhāvaṃ, saṅkharissatisaddassa ca karadhātuyā nipphannabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ ‘‘pākatikaṃ kariyatī’’ti.

310. **Thero**ti sāriputtatthero, āgacchatīti sambandho. **Ida**nti gilānapaṭijagganādi. **Assā**ti therassa. **Aggāsana**ntiādīsu aggasaddo paṭhamatthopi uttamatthopi yujjati. Tena vuttaṃ ‘‘therāsana’’ntiādi. **Antarā satthīna**nti ettha **antarā**ti bhummatthe nissakkavacanaṃ. Satthisaddo ca ūrusaṅkhāto pādavācakoti āha ‘‘catunnaṃ pādānaṃ antare’’ti.

315. **Patiṭṭhāpesī**ti ettha kaṃ vayaṃ katvā patiṭṭhāpesīti āha ‘‘aṭṭhārasakoṭipariccāgaṃ katvā’’ti. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Āsanappaṭibāhanādikathā

316. **Vippakatabhojanenā**ti ettha vippakatasaddo aniṭṭhitapariyāyoti āha ‘‘aniṭṭhite bhojane’’ti. Pakiriyittha, pakiriyissate vā **pakataṃ,** na pakataṃ **vippakata**nti viggaho kātabbo, atthato pana ‘‘kariyamāno aniṭṭhito’’ti vuttaṃ hoti. **Etthā**ti ṭhāne. **Atisamīpa**nti bhuñjamānassa bhikkhussa atiāsannaṃ. **Tassā**ti bhuñjamānassa bhikkhussa. **Pivitvā vā**ti yāguṃ pivitvā vā. **Khāditvā vā**ti khajjakaṃ khāditvā vā. **Rittahatthampī**ti tucchahatthampi. Pisaddena āmisahatthaṃ pana pagevāti dasseti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **So**ti rittahattho bhikkhu.

Āpattinti dukkaṭāpattiṃ. **Ya**nti vippakatabhojanaṃ bhikkhuṃ. **So**ti pacchā āgato bhikkhu. **Ayañca bhikkhū**ti vippakatabhojano ayañca bhikkhu. **Tenā**ti vippakatabhojanena navakena vā vuḍḍhatarena vā bhikkhunā. Kiṃ navakena vuḍḍhataraṃ āṇāpetuṃ vaṭṭatīti āha ‘‘vuḍḍhataraṃ hī’’tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **So**ti vuḍḍhataro bhikkhu. **Tato**ti udakaṃ āharāpetuṃ āṇattito. **Ya**nti kammaṃ.

Yoti bhikkhu. ‘‘Evarūpassā’’ti padena tassa niyamanaṃ veditabbaṃ. Kāsassa kheḷamallakaṃ ṭhapetabbaṃ. Bhagandaraatisārānaṃ vaccakapālaṃ ṭhapetabbaṃ. Aññesaṃ aññāni ṭhapetabbāni honti. Tena vuttaṃ ‘‘kheḷa…pe… hontī’’ti. **Yasmiṃ**ti yasmiṃ gilāne. Yopi bhesajjaṃ karotīti sambandho. **Lesakappenā**ti ettha lesakappasaddānaṃ atthato ekattā vuttaṃ ‘‘appakena sīsābādhādimattenā’’ti. **Bhikkhū gaṇetvā**ti ettha gaṇaṃ ñatvāti dassento āha ‘‘paricchedaṃ ñatvā’’ti. Tattha ‘‘pariccheda’’nti iminā gaṇasaddassa adhippāyatthaṃ dasseti. ‘‘Ñatvā’’ti iminā idhātuyā atthaṃ dasseti.

Senāsanaggāhakathā

318. **Seyyā**ti kāyapasāraṇasaṅkhātaṃ sayanakiriyaṃ paṭikkhipitvā senāsanasaṅkhātaṃ seyyaṃ dassento āha ‘‘mañcaṭṭhānānī’’ti. ‘‘Seyyāpariccheḍenā’’ti iminā **seyyagghenā**ti ettha agghasaddassa pūjanatthaṃ paṭikkhipitvā paricchedanatthaṃ dīpeti. Ettha ca agghasaddassa catutthakkharena yuttabhāvo heṭṭhā samuccayakkhandhakavaṇṇanā (cūḷava. aṭṭha. 102) yojanāya vuttoyeva. **Kāla**nti seyyāpaṭiggahaṇassa kālaṃ. **Gāhiyamānā**ti gāhāpiyamānā. ‘‘Atirekāni ahesu’’nti iminā **ussārayiṃsū**ti ettha uddhaṃ sārayiṃsu gacchiṃsu pavattiṃsūti atthaṃ dasseti. **Atirekānī**ti ca bhikkhuparicchedato seyyāpariccheḍāni atirekāni. **Anubhāga**nti ettha anu pacchā dātabbo bhāgo anubhāgoti dassento āha ‘‘puna aparampi bhāgaṃ dātu’’nti. **Atimandesū**tiādivacanena kiñcimandesu bhikkhūsu ekekassa bhikkhuno dve tisso seyyā dātabbā. Yato kiñcimandesu bhikkhūsu dve tayo vihārā dātabbāti atthopi gahetabbo. **Tatthā**ti ‘‘na akāmā dātabbo’’ti vacane. Anubhāge gahiteti yojanā. Yena anubhāgo ca paṭhamabhāgo ca gahito, so bhikkhūti yojanā.

‘‘Upacārasīmato bahī’’ti iminā **nissīme**ti ettha sīmato bahi nikkhantaṃ, nisinnaṃ vā nissīmanti atthaṃ dasseti. Upacārasīmāya āvāsavaḍḍhanavasena ativitthārattā vuttaṃ ‘‘dūre ṭhitassāpī’’ti. **Utukālepī**ti hemantagimhakālepi. Tasmiñhi kāle sītauṇhautu tikhiṇo hoti, tasmā tasseva visesena utukāloti nāmaṃ pākaṭaṃ hoti. Tena vuttaṃ ‘‘hemantagimhakālepī’’ti. Pisaddena vassakālaṃ apekkhati. Purimavassūpanāyikadivase gāho **purimako,** pacchimavassūpanāyikadivase gāho **pacchimako**.

Antarā dvīhi vassūpanāyikadivasehi mutte kāle gāho **antarāmuttako. Ekasmiṃ vihāre**ti ekissaṃ vihārasīmāyaṃ. **Senāsanasāmikā**ti senāsanadāyakā, dentīti sambandho. **Ta**nti senāsanaṃ. Āvāsikā na olokentīti sambandho. **Etthā**ti senāsane. **Palujjantampī**ti vinassantampi. Bhagavā āhāti sambandho. **Tassā**ti senāsanassa. **Aparajjū**ti aparasmiṃ ahani aparajju. **Gatāyā**ti atikkamitāya. **Pavāraṇāya gatāya** pavāraṇadivase atikkamite sati aparajju antarāmuttako gāhetabboti yojanā.

Tanti antarāmuttakaṃ. **Gāhentenā**ti gāhāpentena. **Tenā**ti gaṇhantena. **Aṭṭhamāse**ti cattāro hemantamāse, cattāro ca gimhamāseti aṭṭhamāse. Kadāci pañca gimhamāseti navamāse vā. **Khaṇḍaṃ vā**ti chinnaṭṭhānaṃ vā. **Phullaṃ vā**ti phalitaṭṭhānaṃ vā. **Paṭisaṅkharitabba**nti pākatikaṃ kātabbaṃ. **Divasaṃ khepetvā**ti pariveṇe divasaṃ khepetvā. **Tatthā**ti gahitasenāsane. **Rattindiva**nti ratti ca divo ca rattindivaṃ, samāhāradvando, accantasaṃyoge cetaṃ upayogavacanaṃ. **Na labbhatī**ti saṅghattherena na labbhati. **Ida**nti senāsanaṃ.

Antarāmuttakagāhena agahetabbasenāsanaṃ dassento āha ''yasmiṃ panā''tiādi. **Temāsaccayena temāsaccayenā**ti tiṇṇaṃ māsānaṃ atikkamena tiṇṇaṃ māsānaṃ atikkamena. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Yasmiṃ panā**ti senāsane pana. **Sakidevā**ti ekavārameva. **Aya**nti esā kathā.

Tatthāti duvidhesu senāsanaggāhesu. **Utukāla**nti utukāle āgacchantīti sambandho. Tesaṃ tadāva dātabbanti sambandho. **Akālo nāmā**ti uṭṭhāpanassa akālo nāma natthi. Ekaṃ vā mañcaṭṭhānaṃ vā ṭhapetabbanti yojanā. Eko vā thero āgacchatīti yojanā. **Ubbhaṇḍikā**ti ukkhittabhaṇḍikā.

Bahūsūti tayo ādiṃ katvā bahūsu bhikkhūsu. **Pahotī**ti ekekassa bhikkhussa pahoti. **Tatthā**ti pariveṇe. **Tassevā**ti pariveṇasāmikasseva. **Evaṃ apahontesū**ti evaṃ pariveṇagghena apahontesu. **Pāsādagghenā**ti vihārasaṅkhātassa pāsādassa paricchedena. **Ovarakagghenā**ti gabbhassa paricchedena. **Seyyagghenā**ti catupañcahatthappamāṇāya seyyāya paricchedena. **Mañcaṭṭhānenā**ti dvihatthavitthārassa catuhatthaāyāmassa mañcassa ṭhānena. Ekamañcaṭṭhānassa dvinnaṃ pīṭhakānaṃ ṭhānattā vuttaṃ ''ekapīṭhakaṭṭhānavasenā''ti. Idaṃ nisīdituṃ sakkuṇeyyavasena vuttaṃ. Sace na sakkā nisīdituṃ, na dātabbaṃ. Tena vuttaṃ ''bhikkhuno pana ṭhitokāsamattaṃ na gāhetabba''nti. **Eta**nti ṭhitokāsamattaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Ekamañcaṭṭhānassa tiṇṇaṃ janānaṃ ekapīṭhakaṭṭhānabhāvena apahontattā vuttaṃ ''ekaṃ mañcaṭṭhānaṃ vā tiṇṇaṃ janānaṃ dātabba''nti. **Hī**ti saccaṃ. ''Sītasamaye''ti iminā uṇhasamayepi sabbadivasaṃ ajjhokāse vasituṃ na sakkāti dīpeti. Pariḷāhasamaye pana sakkā sabbarattiṃ ajjhokāse vasituṃ. Kiñcāpi sakkā, sītuṇhakāle pana na dātabbattā pariḷāhasamayepi na dātabbanti veditabbaṃ. Ekamañcaṭṭhāne vā ekapīṭhakaṭṭhāne vā tiṇṇaṃ janānaṃ nisīdanākāraṃ dassento āha ''mahātherenā''tiādi. Tattha mahātherena vattabbanti sambandho. **Niddāgaruko**ti niddāya garukārako. **Sītaṃ anudahatī**ti sītaṃ maṃ pīḷeti. **Tenā**ti mahātherena. **Dutiyattherenāpī**ti pisaddo mahātheraṃ apekkhati. **Vuttanayenevā**ti ''ukkāsitvā''tiādinā vuttanayeneva. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. Jambudīpe pana ekacce bhikkhū gāhentīti sambandho. Kiñcideva mañcaṭṭhānaṃ vā pīṭhaṭṭhānaṃ vāti yojanā. **Aya**ntiādi purimavacanassa nigamanavasena pacchimavacanassa kathanatthāya vuttavacanaṃ.

Vassāvāse senāsanaggāho evaṃ veditabboti yojanā. **Āgantukavatta**nti āgantukassa vattaṃ. **Aññatthā**ti aññasmiṃ ṭhāne. Gantvā vasitukāmena āgantukenāti yojanā. **Vassūpanāyikadivasamevā**ti vassaṃ upagamanadivaseyeva. **Tatthā**ti aññaṃ ṭhānaṃ. Nagantabbakāraṇaṃ dassento āha ''vasanaṭṭhānaṃ vā hī''tiādi. **Hī**ti yasmā. **Tatrā**ti aññasmiṃ ṭhāne. **Tenā**ti sambādhaasampajjanakāraṇā. **Tasmā**ti yasmā na phāsuṃ vihareyya, tasmā. **Taṃ vihāra**nti yasmiṃ vasitukāmo, taṃ vihāraṃ. **Tatthā**ti vihāre, vasanto sukhaṃ vasissatīti sambandho. **Uddesatthiko**ti uddesaṃ atthiko, uddesena vā. **Kammaṭṭhānasappāyata**nti kammaṭṭhānena, kammaṭṭhānassa vā sappāyabhāvaṃ.

Tatthāti aññavihāraṃ. Gacchantena ghaṭṭetabboti sambandho. Ghaṭṭetabbākāraṃ dassento āha ''na tatthā''tiādi. Tattha **tatthā**ti sakaṭṭhāne. Kiṃ na vattabbāti āha ''tumhe''tiādi. Salākabhattādīni vā yāgukhajjakādīni vā natthi na vijjantīti yojanā. Uposathāgārassa parikkhāroti sambandho. Tumhākaṃ vihārassa idaṃ tāḷañceva imaṃ sūciñca sampaṭicchathāti yojanā. **Gamiyavatta**nti gamikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ. ''Daharehī''ti padaṃ ''ukkhipāpetvā''ti ca ''gāhāpetvā''ti ca padadvaye kāritakammaṃ, ''pattacīvarabhaṇḍikāyo''ti padaṃ ''ukkhipāpetvā''ti pade dhātukammaṃ, ''telanāḷikattaradaṇḍādīnī''ti padaṃ ''gāhāpetvā''ti pade dhātukammameva. **Attānaṃ dassentenā**ti attānaṃ manussānaṃ pakāsentena. **Vitakka**nti paccayabāhullikavitakkaṃ. ''Saparivāra''nti padaṃ ''gacchantañcā''ti pade kiriyāvisesanaṃ. Evañhi sati saparivāraṃ gacchantañcāti sambandho. **''Na''**nti pade pana kārakavisesanaṃ. Evañhi sati saparivāraṃ naṃ bhikkhunti sambandho. ''Disvā''ti pade ca

kiriyāvisesanameva. Evañhi sati gacchantañca naṃ bhikkhuṃ saparivāraṃ disvāti sambandho. Manussā vadantīti sambandho. **Tesū**ti manussesu. Eko paṇḍitamanussoti sambandho. Ayaṃ kālo vassūpanāyikakālo nāmāti yojanā. **Yatthā**ti ṭhāne. **Tassā**ti ekassa paṇḍitamanussassa, vacananti sambandho. Te manussā yācantīti sambandho. **Aññatthā**ti aññaṃ ṭhānaṃ. Mejjanti aññamaññaṃ sinehantīti **mittā**. Sukhadukkhesu amā saha vattantīti **amaccā**. Mittāyeva amaccāti **mittāmaccā,** te. **Sammantayitvā**ti samaṃ, sammā vā mantayitvā. **Idhevā**ti gāme eva, vihāre eva vā. Kasmā sāditumṃ vaṭṭati, nanu sabbametaṃ akappiyañca sāvajjañcāti āha ''sabbañhetaṃ kappiyañceva anavajjañcā''ti. Hi yasmā etaṃ sabbaṃ kappiyañca anavajjañca, tasmā sabbaṃ sāditumṃ vaṭṭatīti yojanā. Kurundiyaṃ pana vuttanti sambandho. **Ubhayampī**ti mahāaṭṭhakathākurundīsu vuttavacanavasena ubhayampi etaṃ vacananti sambandho.

Āvāsikavattaṃ vitthārento āha ''paṭikacceva hī''tiādi. Tattha **paṭikaccevā**ti āgantukānaṃ āgatato paṭhamameva. **Padhānagharavihāramaggo**ti padhānagharamaggo ca vihāramaggo ca. **Muddavedikāyā**ti cetiyassa hammiyavedikāya. Kasmā idampi sabbaṃ kātabbanti āha ''vassaṃ vasitukāmā hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Vassaṃ vasitukāmā sukhaṃ vasissantīti sambandho. Kataparikammehi āvāsikehīti sambandho. Yato kulato pakatiyā labbhati, tasmiṃ kule vassāvāsikaṃ pucchitabbanti yojanā. **Na dinnapubba**nti pubbe na dinnaṃ. **Hī**ti yasmā. **Upaddutā**ti upagantvā, bhusaṃ vā pīḷitā. **Tatthā**ti manussesu. **Ye**ti manussā. **Vassāvāsike gāhite**ti vassāvāsike senāsane gāhāpiyamāne. **Gāhitabhikkhūna**nti gāhāpitabhikkhūnaṃ. **Vassāvāsika**nti vassaṃ āvasantānaṃ dātabbaṃ cīvaraṃ. **Gāhaṇakālo**ti gāhāpanakālo. **Upakaṭṭho**ti āsanno. **Chātakādīhī**ti ādisaddena rogādayo saṅgaṇhāti. **Ya**nti cīvaraṃ. **Tato**ti cīvarato. **Ta**nti vacanaṃ. **Tadanurūpenā**ti tesaṃ manussānaṃ vacanassānurūpena. **Tesaṃ tesa**nti manussānaṃ, vassāvāsikaṃ cīvaranti sambandho.

Yassāti bhikkhuno. **So**ti bhikkhu. Iti vadantīti yojanā. **Ta**nti cīvaraṃ. **Paṭikkammā**ti paṭikkamitvā. Vihārato apasakkitvāti attho. **Tatrā**ti gāme. **Upanikkhepaṃ ṭhapetvā**ti kappiyavatthuṃ vā akappiyavatthuṃ vā ārāmikādīnaṃ hatthe upanikkhepaṃ ṭhapetvā. **Vihāre**ti vihārassa, vihāre vassaṃ vasantassa vā. **Apucchitvāpī**ti pisaddena ''pucchitvāpī''ti atthaṃ dasseti. **Tesa**ntikulānaṃ. **Vatta**nti jagganādivattaṃ. **Tesa**nti kulānaṃ. **Āgatañca ta**nti taṃ paṃsukūlikaṃ āgatañca vadantīti sambandho. **Tenā**ti paṃsukūlikena. **Dātuṃ na icchantī**ti saṅghassa ācikkhantepi saṅghassa dātuṃ na icchanti. **Sabhāgo bhikkhū**ti attanā sabhāgo bhikkhu. **Eta**nti vassāvāsikaṃ. Paṃsukūlikassa na vaṭṭati, kasmā? Gahapaticīvarattā. **Itī**tiādi nigamanaṃ. **Saddhādeyye**ti saddhāya dātabbe vassāvāsikalābhavisaye.

Tatruppādeti tasmiṃ vihāre uppajjanakalābhavisaye. **Bhaṇḍapaṭicchādana**nti paṭicchādanacīvarabhaṇḍaṃ. Cīvarabhaṇḍameva hi yasmā anena sarīraṃ paṭicchādiyati, tasmā bhaṇḍapaṭicchādananti vuccati. **Gāhethā**ti bhikkhūhi gāhāpetha. **Gāhetabba**nti bhikkhūhi gāhāpetabbaṃ. **Vatthu panā**ti sāṭakato aññaṃ kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā vatthu pana. Kasmā vaṭṭatiyeva, nanu akappiyavatthu na vaṭṭatīti āha ''kappiyakārakānañhi''tiādi. Tattha **hi** yasmā anuññātaṃ, tasmā vaṭṭatiyevāti yojanā. Dinnavatthuto uppannanti sambandho.

Yanti vatthu dinnanti sambandho. **Etthā**ti kappiyakārakānaṃ hatthe dinnavatthūsu. **Ta**nti vatthu upanāmentehīti sambandho. Garubhaṇḍaṃ hoti, garubhaṇḍattā aññesu paccayesu na upanāmetabbanti adhippāyo. **Puggalavasenevā**ti ''bhikkhū cīvarena kilamanti, ettakaṃ nāma taṇḍulabhāgaṃ bhikkhūnaṃ cīvaraṃ kātuṃ ruccati saṅghassā''tiādinā puggalaṃ parāmasitvā puggalavaseneva. **Saṅghavasenā**ti ''saṅgho cīvarena kilamatī''tiādinā saṅghavasena na kātabbanti sambandho. Evaṃ puggalavasena apalokanakammassa akattabbataṃ dassetvā idāni vatthuvasena tasseva akattabbataṃ dassento āha ''jātarūparajatavasenāpī''tiādi. **Kappiyabhaṇḍavasenā**ti cīvaraṭaṇḍulehi avasesassa kappiyabhaṇḍassa vasena. Cīvaraṭaṇḍulānañhi visuṃ gahitattā ''kappiyabhaṇḍavasenā''ti ettha tehi avaseso kappiyabhaṇḍova gahetabbo. **Taṃ panā**ti apalokanakammaṃ pana. Kattabbākāraṃ dassento āha ''idānī''tiādi. **Subhikkha**nti samiddhabhikkhaṃ. **Sulabhapiṇḍa**nti sukhena labhapiṇḍaṃ. Dvīhi padehi aññamaññassa kāraṇaṃ dasseti, subhikkhattā sulabhapiṇḍaṃ, sulabhapiṇḍattā subhikkhanti vuttaṃ hoti.

Evaṃ cīvarapaccayaṃ sallakkhetvā senāsanaṃ sallakkhetabbanti sambandho. **Kāle**ti gāhāpanassa kāle. **Vutta**nti mahāaṭṭhakathāya vuttaṃ. Kasmā dve sammannitabbā, nanu ekampi sammannituṃ vaṭṭatīti āha ''evañhī''tiādi. Tattha hi yasmā gāhessati, tasmā dve sammannitabbāti yojanā. Ekena hi sammutiladdhena sakkā paraṃ gāhāpetuṃ, attanā pana attano pāpetuṃ na sakkā, tasmā dvīsu sammatesu navako vuḍḍhassa, vuḍḍho ca navakassāti ubho aññamaññaṃ gāhessantīti adhippāyo. **Sammannitabbā**ti ekato sammannitabbā. **Aṭṭhapi soḷasapī**ti ettha pisaddena tato adhikampi ekato sammannituṃ vaṭṭatīti dīpeti. Sattasatikakkhandhake ubbāhikasammutiyaṃ (cūḷava. 456) aṭṭhapi janā ekatova sammatāti vacanañcettha sādhakaṃ. Niggahakammameva hi saṅgho saṅghassa na karotīti daṭṭhabbaṃ. **Tesa**nti aṭṭhasoḷasajanānaṃ, sammuti vaṭṭatiyevāti sambandho. Kinti sallakkhetabbanti āha ''cetiyaghara''ntiādi.

Āsanagharanti paṭimāgharaṃ. Maggapokkharaṇīnaṃ samīpe katā sālāyo upacāravasena vuccanti ''maggo''ti ca ''pokkharaṇī''ti ca. Tā hi sālāyo upacārasīmabbhantaragate gāmābhimukhamagge ca antoupacārasīmāyaṃ khaṇitā yattha katthaci pokkharaṇiyo ca karīyanti, iti sallakkhetabbanti yojanā. Asenāsanaṃ dassetvā senāsanaṃ dassento āha ''vihāro''tiādi. **Rukkhamūla**nti channakavāṭabaddharukkhamūlaṃ. Eseva nayo veḷugumbepi. Gāhentena ca gāhetabbānīti sambandho. **Saṅghiko**ti tatruppādo. **Tesū**ti dvīsu cīvarapaccayesu. **Ya**nti cīvarapaccayaṃ. **Tassā**ti cīvarapaccayassa. **Ṭhitikato**ti pabandhavasena ṭhitaṭṭhānato. **Itaro**ti paṭhamaṃ gahitacīvarapaccayato itaro.

Appatāyāti appabhāvato, gāhiyamāneti sambandho. **Pariveṇagghenā**ti pariveṇaparicchedena. **Labhantī**ti pariveṇasāmikā bhikkhū labhanti. **Ta**nti pariveṇaṃ. **Vijaṭetvā**ti vijaṭaṃ katvā, dve vā tayo vā koṭṭhāse katvāti attho. **Pakkhipitvā**ti bhāgakoṭṭhāsaṃ pakkhipitvā. **Na evaṃ kātabba**nti yathā mahāsumatthero āha, tathā na kātabbanti attho. Akātabbakāraṇaṃ dassento āha ''manussā hī''tiādi. **Tatthā**ti pariveṇe, pavisitabbaṃ iti āhāti yojanā. **Etthā**ti etasmiṃ gāhaṇaṭṭhāne. **Paṭikkosatī**ti paṭisedheti. Paṭikkosanākāraṃ dassento āha ''mā āvuso''tiādi. Iti vuttaṃ, iti paṭikkosatīti yojanā. Eko hi itisaddo luttaniddiṭṭho. **Tassā**ti mahātherassa. **Saṅgaha**nti bhikkhūnaṃ saṅgahaṃ. **Ta**nti mahātheraṃ.

Evaṃ vattabbanti evaṃ vakkhamānanayena vattabbaṃ. Paccayaṃ dhāretha, iti vattabbanti yojanā. Pāpuṇāti āvuso iti vutteti yojanā. ''Gahitaṃ hotī''ti iminā ''gaṇhatha, gaṇhāmī''ti paccuppannakālavasena vuttattā gahitaṃ hotīti dasseti. Atītaanāgatakālavasena agahitabhāvaṃ dassento āha ''sace panā''tiādi. **Satuppādamatta**nti gahaṇe satiyā uppādanamattaṃ. **Etthā**ti senāsanapaccayagahaṇaṭṭhāne.

Yopīti yampi. Upayogatthe cetaṃ paccattavacanaṃ, yampi paccayaṃ vissajjetīti yojanā. **Paccaya**nti ca cīvarapaccayaṃ. **Ayampī**ti ayampi paccayo. Pisaddo mahālābhapariveṇe paccayaṃ sampiṇḍeti. **Tasmiṃyeva pariveṇe**ti tasmiṃ paṃsukūlikena gahitapariveṇe eva. **Aññassā**ti paṃsukūlikato aññassa bhikkhussa. Paṃsukūliko ''ahaṃ vasāmī''ti senāsanaṃ jaggissati. Itaro ''ahaṃ paccayaṃ gaṇhāmī''ti senāsanaṃ jaggissatīti yojanā. **Dvīhi kāraṇehī**ti vasanagahaṇavasena dvīhi kāraṇehi. Paṃsukūlike gaṇhanteti sambandho. **Idhā**ti senāsane. **Tenā**ti paṃsukūlikena. **Heṭṭhā**ti senāsanassa heṭṭhā, ṭhitaṃ aññaṃ bhikkhunti sambandho. **Tenā**ti paṃsukūlikena, kiñci vacananti sambandho. Vutthavassassa paṃsukūlikassāti yojanā. **Vaṭṭatī**ti paṃsukūlikassa vaṭṭati. **Tasmiṃ senāsane**ti paṃsukūlikena gahitasenāsane. **Yesaṃ panā**ti manussānaṃ pana. **Tesa**nti manussānaṃ.

Thūpaṃ katvāti cetiyaṃ katvā. **Tassā**ti thūpassa. **Tena bhikkhunā**ti vassāvāsikaṃ gāhakabhikkhunā. **Ta**nti bhojanasālaṃ. Gāhetuṃ vaṭṭatīti sambandho. **Sabbamida**nti sabbaṃ idaṃ vacanaṃ.

Pāṭipadaaruṇatoti vassūpanāyikadivasasaṅkhātassa pāṭipadassa aruṇuggamanato. **Vitakkacāriko**ti ''kattha nu kho vasissāmī''tiādinā vitakkena caraṇe anuyutto. **Senāsanaṃ yācatī**ti senāsanaggāhāpakaṃ senāsanaṃ yācati. **Gahita**nti saṅghena gahitaṃ. **Yatthā**ti ṭhāne. Vassūpagatehi vattabbāti sambandho. Punappunaṃ, samaṃ vā cetiyaṅgaṇādiṃ muñcanti sodhenti imāhīti

sammuñcaniyo. Mucidhātu sodhanatthe yupaccayo karaṇatthe hoti. Tālujo paṭhamakkharo. Sulabhā ce daṇḍakā, ekekena dve tisso yaṭṭhisammuñcaniyo bandhitabbā. Sulabhā ce salākā, chapañcamuṭṭhisammuñcaniyo bandhitabbāti attho. **Pañca pañca ukkā**ti araññavihāresu parissayavijānanatthaṃ pañca pañca aggiukkā koṭṭetabbā chinditabbāti attho.

''Nibaddhavattaṃ ṭhapetvā''ti ettha akattabbavattaṃ dassento āha ''vattaṃ karontehi cā''tiādi. Tattha vattaṃ karontehi ca evarūpaṃ adhammikavattaṃ na kātabbanti sambandho. **Hi** saccaṃ, sabbeva ete uddesādayo papañcāti yojanā. Papañcenti saṃsāre ciraṃ ṭhapentīti **papañcā. Mūgabbata**nti mūgānaṃ vataṃ, mūgehi kattabbaṃ vā, mūgena viya vā amūgehi kattabbaṃ vataṃ. Evaṃ akātabbavattaṃ dassetvā idāni kātabbavattaṃ dassento āha ''pariyattidhammo nāmā''tiādi. **Tividhampī**ti pariyattipaṭipattipaṭivedhavasena tippakārampi. Avayavapariyattidhammopi avayavipariyattidhammaṃ, avayavipariyattidhammo vā avayavapariyattidhammaṃ patiṭṭhāpeti, tasmā pariyattidhammo attanāpi attānaṃ patiṭṭhāpesīti veditabbaṃ. **Uddisathā**ti pariyattiṃ uddisatha. **Sodhetvā…pe… upasampādethā**ti ettha sodhanaṃ nāma sabbesaṃ ācārakulaputtānaṃ upaparikkhanaṃ. **Sodhetvā nissayaṃ dethā**ti ettha sodhanaṃ nāma bhikkhusabhāgataṃ upaparikkhanaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Kulaputto**ti ācārakulaputto. Yattakāni dhutaṅgāni samādiyituṃ sakkothāti yojanā. **Antovassaṃ nāmeta**nti bhummatthe upayogavacanametaṃ. Etasmiṃ antovasseti hi attho, bhavitabbantiādīsu sambandhitabbaṃ. **Sakaladivasa**nti sakaladivasamhi, appamattehīti sambandho. **Ekacārikavatta**nti ekakena caritabbaṃ vattaṃ. **Bhasse**ti vacane. **Dasavatthukakatha**nti appicchatādidasavatthuka kathaṃ.

Viggāhikapisuṇapharusavacanānīti viggahaṃ kalahaṃ janetīti viggāhikaṃ, viggāhikavacanañca pisuṇavacanañca pharusavacanañca viggāhikapisuṇapharusavacanāni. Manasikārabahulā viharatha iti ovaditabbāti yojanā. **Dantakaṭṭhakhādanavatta**nti heṭṭhā adinnādānavaṇṇanāyaṃ vuttaṃ dantakaṭṭhakhādane, dantakaṭṭhakhādanassa vā vattaṃ. ''Pattaṃ thavikāya pakkhipantena na kathetabba''nti iminā kathente pamādena patto bhijjeyyāti pattassa guttatthāya kathanaṃ nivāreti. **Ācikkhitabbā**ti itisaddo parisamāpanattho.

Koci dāyakoti sambandho. **Āgantuko bhikkhū**ti cīvaraggāhitato pacchā āgato āgantuko bhikkhu. **Saṅghattherot**i āvāsikasaṅghatthero. **Paṭhamabhāga**nti pubbe gāhitaṃ paṭhamabhāgaṃ, **parivattetvā**ti pubbe gāhitabhāgena pacchā dātabbaṃ vassāvāsikaṃ parivattetvā. Āgantukassa vassaggena pattaṭṭhāne āgantukassa dātabbanti yojanā. ''Āgantukassā''ti padaṃ pubbāparaṃ apekkhati. Tasmā dvinnaṃ padānaṃ majjhe vuttaṃ. **Paṭhamavassūpagatā**ti paṭhamavassūpanāyikadivase vassūpagatā. ''Dve tīṇi cattārī''ti vacanassa vā bahūnaṃ bhikkhūnaṃ vā byāpanatthāya ''laddhaṃ laddha''nti vicchāvasena vuttaṃ. **Tena panā**ti āgantukena pana. Paṭhamavassūpagatehi appake laddhe pacchimavassūpanāyikadivase dātabbānaṃ vassāvāsikānaṃ bahukepi ayaṃ nayo ñātabboti katvā na vutto.

Dvīsupīti paṭhama dutiyavasena dvīsupi. Vassūpagatā bhikkhū bhikkhāya kilamantā vadantīti sambandho. **Idhā**ti ṭhāne. **Vasantā**ti ekato vasantā. Dve bhāgā homa sādhu vatāti yojanā. **Sādhu vatā**ti ekaṃsena sundarā bhaveyyunti attho. **Yesa**nti bhikkhūnaṃ. **Tatthā**ti ñātipavāritaṭṭhānesu. **Pavāraṇāyā**ti pavāraṇādivase. **Tesū**ti bhikkhūsu. **Ye**ti bhikkhū. **Tatthā**ti ñātipavāritaṭṭhānesu. Kasmā apaloketvā dātabbaṃ, nanu te sādiyantīti āha ''sādi yantāpi hī''tiādi. Tattha **hī**ti yasmā. ''Neva vassāvāsikassa sāmino''ti iminā tesaṃ vassacchinnataṃ dīpeti. **Neva adātuṃ labhantī**ti paṭhamameva katikavattassa katattā adātuṃ neva labhanti, sabbesaṃ no amhākanti yojanā. **Idhā**ti ṭhāne. **Ta**nti katikavattaṃ. Eko bhikkhūti sambandho. **Tesa**nti bhikkhūnaṃ. **Tatthā**ti sabhāgaṭṭhāne. Vasitvā āgatānaṃ tesaṃ bhikkhūnanti yojanā. Na labbhati iti vuttanti yojanā. **Imesa**nti vassāvāsiappattakānaṃ ekaccānaṃ. **Gāhitasadisamevā**ti vassāvāsikassa gāhitena sadisameva. **Tesamevā**ti ekaccānameva.

Pakkantopīti aññaṃ ṭhānaṃ pakkamantopi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Tena bhikkhunā kataṃ pānīyaupaṭṭhapanādikammaṃ **bhatiniviṭṭhaṃ** bhatiyā ṭhitanti yojanā. Apalokanakammaṃ katvā

gāhitaṃ saṅghikanti sambandho. **Saṅghika**nti tatruppādaṃ sandhāya vuttaṃ. **Vibbhantopī**ti pisaddo pageva chinnavassoti dasseti. **Paccayavasenevā**ti saddhādeyyapaccayavasena. **Vadantī**ti keci vadanti.

Disaṃgamiko bhikkhu vibbhamatīti sambandho. **Manusse**ti vassāvāsikadāyakamanusse. **Sammukhā**ti āvāsikassa sammukhā. **Sampaṭicchāpetvā**ti ''suṭṭhu dassāmā''ti paṭicchāpetvā. **Yassa gāhita**nti yassa bhikkhuno senāsanaṃ gāhitaṃ. **Senāsanasāmikassā**ti senāsanadāyakassa puttadhītādayoti sambandho. **Senāsane demā**ti senāsanassa dema. **Tatthā**ti senāsane. Ekameva vatthaṃ dātabbaṃ. Kasmā? Puggalassa adatvā senāsanasseva dātabbattā. **Vassāvāsikaṭṭhitikāyā**ti vassāvāsikagāhitassa ṭhitikāya. **Eseva nayo**ti senāsanasseva dinnattā eseva nayo. **Tasseva hontī**ti puggalasseva dinnattā tasseva honti.

Dutiyo therāsane gāhito hotīti sambandho. Paṭhamabhāgassa sāmaṇerassa gāhitattā vuttaṃ ''varabhāgaṃ sāmaṇerassa datvā''ti. **Ubhopī**ti dve therasāmaṇerepi. **Sayamevā**ti dāyako sayameva. **Ya**nti vassāvāsikaṃ. **Yassā**ti therassa vā sāmaṇerassa vā.

Itoti vuttanayato. **Daharasāmaṇerassā**ti taruṇassa sāmaṇerassa. **So**ti gharasāmiko. **Na**nti pattajanaṃ. **Yassā**ti bhikkhuno. **Tesa**nti manussānaṃ. **Yathābhūtaṃ ācikkhitabba**nti vibbhamakālaṅkatakāraṇaṃ yathābhūtaṃ ācikkhitabbaṃ. **Suddhapaṃsukūlikāyevā**ti aññehi amissā suddhā paṃsukūlikāyevāti. **Idaṃ nevāsikavatta**nti nigamanaṃ.

Upanandavatthukathā

319. **Ayamattho**ti ayaṃ vakkhamāno attho, evaṃ veditabboti sambandho. **Tatthā**ti gāmake. **Ta**nti senāsanaṃ, gaṇhantenevāti sambandho. **Idhā**ti sāvatthiyaṃ. **Mutta**nti te senāsanaṃ muñcitaṃ hoti. **Tatrāpī**ti gāmakepi. **Ubhayatthā**ti sāvatthiyaṃ, gāmake cāti ubhayattha.

Etthāti upanandavatthusmiṃ. **Katha**nti kena pakārena paṭippassambhati. **Idhā**ti sāsane. Ekacco gaṇhātīti sambandho. **Tatrāpī**ti sāmantavihārepi. **Tassā**ti bhikkhussa. **Idhā**ti senāsane. **Ālayamatta**nti cittuppādamattaṃ. **Iccassā**ti iti assa, evaṃ assa bhikkhussāti attho. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ ''gahaṇena gahaṇa''ntiādike catukke. Yo pana gacchatīti sambandho. **Upacārasīmātikkame**ti nimittatthe cetaṃ bhummavacanaṃ, bhāvena bhāvalakkhaṇe vā. **Tatthā**ti aññasmiṃ vihāre paccāgacchati, vaṭṭati, senāsanaggāho na paṭippassambhatīti adhippāyo.

320. **Yo**ti bhikkhu. **Mahantataro vā daharataro vā**ti attano mahantataro vā daharataro vā hoti. So bhikkhu tivassantaro nāmāti yojanā. Ekassa bhikkhuno tiṇṇaṃ vassānamantare ṭhito tivassantaro añño bhikkhu. **Tatthā**ti bhikkhūsu. **Ime sabbe**ti tivassantaradvivassantarasamānavassike ime bhikkhū, labhantīti sambandho. **Yaṃ tiṇṇaṃ pahotī**ti mañcapīṭhavinimuttaṃ yaṃ āsanaṃ tiṇṇaṃ sukhaṃ nisīdituṃ pahoti, tathārūpe āsanepi dve dve hutvā nisīdituṃ labhantīti yojanā. Apisaddena mañcapīṭhāni apekkhati. Idaṃ pacchimadīghāsanaṃ. **Anupasampannenāpī**ti pisaddo pageva upasampannenāti dasseti.

Hatthikumbheti hatthisiropiṇḍe. Iminā hatthisaddena hatthikumbho gahito avayavūpacārena vā uttarapadalopena vāti dasseti. Hatthī viyāti hatthī, bhūmibhāgo, hatthimhi patiṭṭhito pādasaṅkhāto nakho imassāti **hatthinakhako,** pāsādo. Etaṃ ''hatthinakhako''ti nāmaṃ evaṃkatassa pāsādassa nāmanti yojanā. ''Suvaṇṇarajatādivicitrānī''ti padaṃ ''kavāṭāni mañcapīṭhāni tālavaṇṭānī''ti sabbapadesu yojetabbaṃ. Yaṃkiñci cittakammakataṃ atthi, sabbaṃ vaṭṭatīti yojanā. Pāsādassa demāti sambandho. **Pāṭekka**nti pāsādato visuṃ. **Paṭiggahitamevā**ti sabbaṃ paṭiggahitameva hoti. Gonakādīni aṭṭhārasa attharaṇāni paribhuñjitunti sambandho. **Gihivikaṭanīhārenā**ti gihīhi visesena yathākāmaṃ kariyatīti **gihivikaṭaṃ,** gihisantakaṃ. ''Gihivikaṭa''nti nīhāro abhinīhāro gihivikaṭanīhāro, tena. **Labbhantī**ti nisīditumeva labbhanti. **Tatrāpī**ti dhammāsanepi.

Avissajjiyavatthukathā

321. **Etānī**ti garubhaṇḍāni. **Tatthā**ti rāsivasena pañcasu sarūpavasena pañcavīsatiyā garubhaṇḍesu. Āgantvā, ābhuso vā ramanti etthāti **ārāmo. Tesaṃyevā**ti pupphārāmaphalārāmānameva. ''Ṭhapitokāso''ti iminā vatthusaddassa bhūmibhedatthaṃ dasseti. Vasati ārāmo patiṭṭhahati etthāti **ārāmavatthu. Tesu vā**ti ettha vāsaddena navabhūmibhāgato aññassa porāṇabhūmibhāgassapi ārāmavatthubhāvaṃ vikappeti. Visesena catuiriyāpathe harati pavatteti etthāti **vihāro. Tassā**ti vihārassa. **Catunnaṃ mañcāna**nti niddhāraṇatthe sāmivacanaṃ. Aññataro mañco nāmāti yojanā. Eseva nayo sesesupi. ''Lohena katā kumbhī''ti iminā **lohakumbhī**ti ettha majjhelopasamāsaṃ dasseti. Lohamayā kumbhī **lohakumbhī**ti vacanatthopi yujjateva. ''Eseva nayo''ti iminā lohena kataṃ **bhāṇakaṃ,** lohena kato **vārako,** lohena kataṃ **kaṭāha**nti atthaṃ atidisati. **Etthā**ti bhāṇakavārakakaṭāhesu. **Arañjaro**ti atimahantattā araṃ khippaṃ jarati vināsetīti arañjaro. Atha vā jalaṃ gaṇhituṃ alanti arañjaro lakārānaṃ rakāre katvā.

Gāthāvasena nigamanaṃ dassento āha ''eva''ntiādi. Tattha evaṃ pakāsayīti sambandho. Dve garubhaṇḍāni **dvisaṅgahāni** honti, **tatiyaṃ** garubhaṇḍaṃ catusaṅgahaṃ hoti, **catutthaṃ** garubhaṇḍaṃ navakoṭṭhāsaṃ hoti, **pañcamaṃ** garubhaṇḍaṃ aṭṭhabhedanaṃ hoti, **iti** iminā pakārena **pañcanimmalalocano** nātho pañcahi rāsīhi **pañcavīsavidhaṃ** garubhaṇḍaṃ pakāsayīti yojanā.

Tatrāti garubhaṇḍe. **Hī**ti vitthāro. Sabbampi idaṃ garubhaṇḍaṃ avissajjiyanti vuttanti yojanā. **Idhā**ti imasmiṃ vatthusmiṃ. Parivāre pana āgatanti sambandho.

Pañca rāsayo mahesinā vuttāti yojanā. **Etthā**ti parivāre.

Tatrāti ''parivattanavasenā''ti vacane. Idaṃ garubhaṇḍaṃ upanetunti sambandho. Niccaṃ tiṭṭhantīti **thāvarā,** ṭhādhātu varapaccayo, ṭhākārassa thākāro. Iminā ārāmaārāmavatthuvihāravihāravatthūni gahetabbāni. Avissajjiyaavebhaṅgīyattā garu alahukaṃ bhaṇḍaṃ **garubhaṇḍaṃ**. Iminā mañcādīni ekavīsati garubhaṇḍāni gahetabbāni. **Thāvare**ti ādhāre bhummaṃ, pariyāpannanti sambandho. Atha vā niddhāraṇe bhummaṃ, thāvaresūti hi attho, khettantiādīsu sambandhitabbaṃ. Khipati pubbaṇṇabījametthāti **khettaṃ**. Vasati aparaṇṇabījaṃ patiṭṭhāti etthāti **vatthu,** tale bhūmibhāge ekato vā dvīhi vā tīhi vā ṭhānehi āvaraṇaṃ karīyati etthāti **taḷāko,** saro. Kassakānaṃ matena kattabbāti **mātikā**. Ārāmena parivattetunti sambandho. Kāni parivattetunti āha ''imāni cattāripī''ti. **Pi**saddo avayavasampiṇḍano.

Tatrāti ''parivattetuṃ vaṭṭatī''ti vacane. **Dūre**ti saṅghārāmato dūraṭṭhāne. **Yampī**ti nāḷikeraphalampi. **Harantī**ti saṅghassa haranti. **Aññesa**nti saṅghato aññesaṃ manussānanti sambandho. **Te**ti manussā. Saṅghena sampaṭicchitabboti sambandho. **Ruccatī**ti saṅghassārāmena manussānamārāmaṃ, manussānamārāmena vā saṅghassārāmaṃ parivattetuṃ rucīyati icchīyati. Bhikkhūnaṃ ārāmoti sambandho. **Aya**nti manussānamārāmo. **Khuddako**ti saṅghārāmato khuddako. **Āya**nti ayati āyasāmiko dhanena vaḍḍhiṃ gacchati anenāti āyo, taṃ. **Samakamevā**ti samappamāṇameva, āyaṃ sace detīti sambandho. Pamāṇatthe kapaccayo. Manussānaṃ rukkhāti sambandho. Atirekaṃ saṅghassa demāti sambandho. **Jānāpetvā**ti ''saṅghe dinnaṃ mahapphala''nti (ma. ni. 3.376) saṅghassa dinnadānassa ānisaṃsaṃ manussānaṃ jānāpetvā. Phaladhārino honti nanūti yojanā. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Eteneva nayenā**ti yena nayena ārāmo ārāmena parivattetabbo, eteneva nayena. Mahantena vā khuddakena vā ārāmavatthunā cāti yojanā. Ārāma ārāmavatthuvihāravihāravatthūni parivattetabbānīti sambandho.

Ubhopīti gehapāsādavasena ubhopi. **Tatthā**ti gehe. **Idaṃ panā**ti pāsādasaṅkhātaṃ gehaṃ, manussānaṃ gehanti sambandho. Mahagghena vā appagghena vā vihāravatthunā cāti yojanā. Vihāravihāravatthuārāmaārāmavatthūni parivattetabbānīti sambandho. **Eva**ntiādi nigamanaṃ.

Garubhaṇḍena garubhaṇḍaparivattane evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Paṃsvāgārakesū**ti paṃsukīḷanatthāya katesu agārakesu. **Kappiyamañcā**ti saṅghagaṇapuggalānaṃ kappiyā suvaṇṇarajatādīhi akatā mañcā. Vihārassa pana suvaṇṇarajatamayādikāpi kappiyā mañcā dātabbāti sambandho. **Bahisīmāyā**ti upacārasīmato bahi. **Tatthā**ti saṅghattherassa vasanaṭṭhāne. **Tatthā**ti tassa bhikkhuno vasanaṭṭhāne. **''Mahagghenā''**ti vuttavacanaṃ niyamento āha ''satagghanakena vā sahassagghanakena vā''ti. **Mañcasata**nti mañcabahuṃ. **Etesupī**ti pīṭhabhisibibbohanesupi. **Tatthā**ti pīṭhabhisibibbohanesu. Kappiyaṃ pīṭhādīti sambandho. **Akappiyaṃ vā mahagghaṃ kappiyaṃ vā**ti kappiyena vā mahagghakappiyena vā parivattetvāti sambandho. ''Vuttavatthūnī''ti padaṃ ''parivattetvā''ti pade avuttakammaṃ, ''gahetabbānī''ti pade vuttakammaṃ, pubbāparāpekkhapadaṃ.

Pasatamattaudakagaṇhakānipīti ettha pasato nāma kuñcitapāṇi. **Sīhaḷadīpe**ti sīhaṃ lāti gaṇhātīti **sīhaḷo** lakārassa ḷakāraṃ katvā, sīhabāhunāmako rājā, tassa puttattā vijayakumāropi sīhaḷo nāma, tena ādimhi nivāsabhāvena gahitattā dīpo **sīhaḷadīpo** nāma, tasmiṃ. Pādaṃ gaṇhātīti **pādagaṇhano,** soyeva **pādagaṇhanako. Pādo nāmā**ti ''pādagaṇhanako''ti ettha pādo nāma. Yo lohavārako magadhanāḷiyā pañcanāḷimattaṃ gaṇhāti, so lohavārako pādo nāmāti yojanā. Iminā pamāṇassa nāmaṃ pamāṇavante upacārato vohāranayaṃ dasseti. **Tato**ti pañcanāḷimattagaṇhanakavārakato. **Imānī**ti lohakumbhīādīni.

Bhiṅgāra …pe… kaṭacchuādīnīti bhiṅgāro ca paṭiggaho ca uḷuṅko ca dabbi ca kaṭacchu ca pāti ca taṭṭako ca sarako ca samuggo ca aṅgārakapallo ca dhūmakaṭacchu ca **bhiṅgāra…pe… dhūmakaṭacchuyo,** tā ādi yesaṃ tānīti **bhiṅgāra…pe… kaṭacchuādīni**. Ādisaddena aññāni upakaraṇāni gahetabbāni. **Bhājanīyānī**ti bhājetabbāni. **Kaṃsalohādī**tiādisaddena vaṭṭalohaṃ saṅgaṇhāti. **Vaṭṭalohaṃ nāma** pītalohaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Pārihāriya**nti saṅghikaparibhogaṃ pariharitvā apanetvā puggalikaparibhogena paribhuñjanaṃ, ''attasantaka''nti vā pariggahena haritvā bhuñjanaṃ na vaṭṭati. **Gihivikaṭanīhārenevā**ti ''gihivikaṭa''nti abhinīhāreneva.

Aññasmimpi kappiyalohabhaṇḍe pariyāpannā añjanīti yojanā. Atha vā **kappiyalohabhaṇḍe**ti niddhāraṇe bhummaṃ, ''añjanī''tiādinā sambandhitabbaṃ. **Sūcī**ti cīvarādisibbanakā sūci. **Paṇṇasūcī**ti paṇṇe likhanā sūci. **Aññampī**ti añjaniādito aññampi. Dhūmanettañca phālañca dīparukkho ca dīpakapallako ca olambakadīpo ca **dhūmanetta…pe… olambakadīpā**. Itthipurisatiracchānagatasaṅkhātāni rūpāni etesu atthīti **itthipurisatiracchānagatarūpakāni**. Dhūmanetta…pe… olambakadīpā ca te itthipurisatiracchānagatarūpakāni ceti **dhūmanetta…pe… rūpakāni,** visesanaparanipāto. Tāni vā aññāni vā bhitticchadanakavāṭādīsu upanetabbāni lohabhaṇḍānīti sambandho. **Lohakhilaka**nti lohamayaṃ āṇiṃ. **Pariharitvā**ti ''attano santaka''nti pariggahena haritvā, saṅghikaparibhogagihivikaṭāni vā apanetvā. **Khīrapāsāṇamayānī**ti khīravaṇṇena pāsāṇena katāni.

Suvaṇṇañca rajatañca hārakūṭañca jātiphalikañca **suvaṇṇa…pe… jātiphalikāni,** tehi katāni bhājanāni **suvaṇṇa…pe… bhājanāni. Sabba**nti suvaṇṇarajatādisabbaṃ. **Vaṭṭatī**ti saṅghagaṇapuggalānaṃ vaṭṭati.

Vāsiādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā, niddhāraṇe vā bhummaṃ. Yāya vāsiyā na sakkāti sambandho. **Tato**ti vāsito. **Mahattarī**saddo mahantapariyāyo anipphannapāṭipadiko. Mahattarī vāsīti sambandho. **Vejjāna**nti bhisakkānaṃ. **Sirāvedhanapharasupī**ti pisaddena tato mahantaṃ pana pagevāti dasseti. Yā pana kuṭhārī āvudhasaṅkhepena katāti sambandho. Atha vā āvudhasaṅkhepena katā yā pana kuṭhārī atthīti yojanā. **Anāmāsā**ti anāmasitabbā, anāmāsārahāti attho. **Caturaṅgulamattopī**ti pisaddo tato adhiko pana pagevāti dasseti. Nikhaṇitvā khādatīti **nikhādanaṃ**. Caturassaṃ mukhametassāti **caturassamukhaṃ**. Doṇisadisaṃ mukhametassāti **doṇimukhaṃ**. Sammuñcanidaṇḍavedhanampi nikhādanaṃ daṇḍabaddhaṃ hoti ceti yojanā. Daṇḍena bandhitabbanti **daṇḍabaddhaṃ,** daṇḍaṃ baddhametassāti vā daṇḍabaddhaṃ. ''Adaṇḍaka''nti vatvā tassevatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''phalamattamevā''ti. Natthi daṇḍametassāti **adaṇḍakaṃ. Ya**nti nikhādanaṃ. **Pariharitu**nti puggalikabhāvena pariggahetvā harituṃ, saṅghikabhāvaṃ apanetuṃ vā. Sikharampi nikhādaneneva saṅgahitaṃ lakkhaṇahāranayena samānakiccabhāvato. **Sikhara**nti yena paribbhamitvā chindanti, yehi

manussehi dinnānīti sambandho. **Te**ti manussā, vadantīti sambandho. **No**ti amhākaṃ. **Pākatike**ti pakatiyā ṭhite, yathā paṭhamaṃ ṭhitā honti, tathā karissāmāti attho. **Sace āharantī**ti sace āyācanaṃ akatvā haranti. **Anāharantāpī**ti puna anāharantāpi.

Kammāro ca taṭṭakāro ca cundakāro ca naḷakāro ca maṇikāro ca pattabandhako ca **kammāra… pe… pattabandhakā,** tesaṃ. Adhikaraṇī ca muṭṭhiko ca saṇḍāso ca tulā ca **adhikaraṇi…pe… tulā. Saṅghe dinnakālato**ti saṅghassa dinnakālato. Tipuṃ chindati anenāti **tipucchedanaṃ,** tameva satthakaṃ **tipucchedanasatthakaṃ**. Mahākattariñca mahāsaṇḍāsañca mahāpipphilikañca ṭhapetvāti yojanā. Kasmā ṭhapitānīti āha ''mahākattariādīni garubhaṇḍānī''ti. Tattha yasmā mahākattariādīni garubhaṇḍāni, tasmā ''ṭhapetvā mahākattari''nti ādi mayā vuttanti yojanā.

Valliādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Vettavalliādikā**ti vettasaṅkhātavalliādikā. **Aḍḍhabahuppamāṇā**ti ettha –

''Byāmo sahakarā bāhu, dvepassadvayavitthatā''ti. –

Abhidhāne (abhidhānappadīpikāyaṃ 269 gāthāyaṃ) vuttattā bāhu nāma idha byāmova adhippeto. Tasmā dvīsu passesu vitthatānaṃ byāmasaṅkhātānaṃ sahakarānaṃ dvinnaṃ bāhūnaṃ aḍḍhoti **aḍḍhabāhu,** tassa pamāṇametassāti **aḍḍhabāhuppamāṇā**ti vacanattho kātabbo, dīghato dvihatthā vallīti vuttaṃ hoti. **Tatthajātakā**ti tissaṃ saṅghassa bhūmiyaṃ jātakā. **Rakkhitagopitā**ti saṅghena sayaṃ rakkhitā, parehi gopitā. Iminā arakkhitaagopitā garubhaṇḍaṃ na hotīti dasseti. **Sā**ti valli. Atirekā hotīti sambandho. **Upanetu**nti taṃ valliṃ upanetuṃ. Suttañca makacivākañca nāḷikerahīrañca cammañca **sutta…pe… cammāni,** tehi katā **sutta…pe… cammamayā**. Rajjukā vā yottāni vā garubhaṇḍaṃ hotīti sambandho. **Ekavaṭṭā vā dvivaṭṭā vā**ti ettha vāsaddena tivaṭṭādiṃ saṅgaṇhāti. Avaṭṭetvā dinnaṃ suttañca avaṭṭetvā dinnā makacivākanāḷikerahīrā cāti yojanā.

Yo koci veḷūti sambandho. **Sopī**ti veḷupi vaṭṭatīti sambandho. Pisaddena valliṃ apekkhati. **Idametthā**ti idaṃ sabbaṃ ettha veḷumhi, veḷūsu vā idanti sambandho. **Samakaṃ** vāti gahitaveḷunā samappamāṇaṃ vā. **Atirekaṃ vā**ti tato atirekaṃ vā. **Taṃagghanaka**nti tassa veḷuno agghanārahaṃ. **Phātikamma**nti vaḍḍhikammaṃ. **Tatthevā**ti gaṇhanaṭṭhāneva. **Gamanakāle**ti gaṇhanaṭṭhānato aññattha gamanakāle. ''Pahiṇitvā dātabbo''ti iminā sayaṃ vā āgantvā dātabboti atthopi lakkhaṇahāranayena gahetabbo samānakiccattā.

Muñjapabbajasaddena muñjapabbajatiṇānaṃ pāḷiyaṃ visuṃ gahitattā tiṇasaddena tāni ṭhapetvā pārisesañāyena avasesatiṇameva gahetabbanti dassento āha ''muñjaṃ pabbajañca ṭhapetvā''tiādi. Samānaphalattā lakkhaṇahāranayena paṇṇampi tiṇeneva saṅgahitanti dassento āha ''yatthā''tiādi. Tattha **yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne, **itī**ti evaṃ. Tiṇañca garubhaṇḍaṃ hotīti sambandho. **Tatthajātakaṃ vā**ti tasmiṃ saṅghārāme jātakaṃ vā. **Bahārāme**ti saṅghārāmato bahi. **Tampī**ti tiṇampi. Pisaddena valliveḷū apekkhati. **Aṭṭhaṅgulappamāṇopī**ti dīghato aṭṭhaṅgulapamāṇopi. **Rittapotthako**ti alikhitattā tuccho makacivatthādikopi paṇṇamayopi potthako. Idañca paṇṇapasaṅgena vuttaṃ.

Pañcavaṇṇā vāti nīlapītalohitodātamañjiṭṭhavasena pañcavaṇṇanā vā. **Tampī**ti mattikampi. Pisaddena valliveḷutiṇāni apekkhati.

Dārubhaṇḍe evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Rakkhitagopito yo koci dārubhaṇḍako atthīti yojanā. Mahāaṭṭhakathāyaṃ pana vuttoti sambandho.

Tatrāti mahāaṭṭhakathāyaṃ, ''tena kho pana samayenā''ti pāḷiyaṃ vā. **Imesū**ti āsandikādīsu. **Etthā**ti pīṭhesu, palālapīṭhenāti sambandho. **Byagghacammaonaddha**nti byagghacammena avanaddhaṃ. **Vāḷarūpaparikkhitta**nti vāḷarūpehi parivāritaṃ. **Ratanaparisibbita**nti ratanasuttena samantato sibbitaṃ.

Etesupīti vaṅkaphalakādīsupi. ‘‘Saṅkhathālakaṃ pana bhājanīya’’nti pāṭhassānantaraṃ ‘‘tathā’’ti pāṭho atthi, so ettha na yujjati, parato pana ‘‘yena kenaci kataṃ garubhaṇḍamevā’’ti pāṭhassānantaraṃ yujjati. Tattha hi yathā yena kenaci kataṃ garubhaṇḍameva hoti, tathā thambhatulāsopānaphalakādīsu dārumayaṃ vā pāsāṇamayaṃ vā yaṃkiñci gehasambhārarūpaṃ garubhaṇḍamevāti attho.

Sabbanti sakalaṃ udakatumbapādakathalikamaṇḍalaṃ. **Etesupī**ti ādhārakādīsupi. **Tathā thambhatalā**ti ettha tathāsaddena ‘garubhaṇḍamevā’’ti padaṃ atidisati. **Saṅghe dinna**nti saṅghassa dinnaṃ. **Bhūmattharaṇa**nti bhūmiyaṃ attharitabbaṃ. **Tampī**ti eḷakacammampi.

Udukkhalaṃ garubhaṇḍamevāti sambandho. Eseva nayo **musala**ntiādīsupi. **Etesū**ti mañcapādādīsu. **Anuññātavāsiyā**ti bhājanatthāya anuññātavāsiyā. **Dhamakaraṇo**ti ettha ‘‘saṅkhaṃ dhamati, saṅkhadhamako’’tiādīsu viya nissaṃyogapāṭhoyeva yujjati. Tasmā dhamati vātena pavattatīti **dhamo,** vātahetuko saddo, dhamaṃ karotīti **dhamakaraṇo**ti vacanattho kātabbo. **Sabbameta**nti anuññātavāsidaṇḍādikaṃ etaṃ sabbaṃ. **Tato**ti anuññātavāsidaṇḍādikato, mahantataraṃ vāsidaṇḍādikaṃ garubhaṇḍanti yojanā.

Yathājātamevāti yathāpavattameva. **Tehī**ti hatthidantādīhi, ‘‘kata’’iti padena sambandhitabbaṃ. **Tacchitaniṭṭhitopī**ti tacchitakammena niṭṭhitopi.

Mattikābhaṇḍe evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā, upabhogo ca paribhogo ca **upabhogaparibhogaṃ,** samāhāradvando. Idaṃ padaṃ ‘‘ghaṭapidhānādikulālabhājana’’nti padeneva sambandhitabbaṃ. **Thupikātī**ti ettha itisaddo imasaddattho. Idaṃ sabbaṃ saṅghassa dinnakālato paṭṭhāya garubhaṇḍanti yojanā. ‘‘Anatirittapamāṇo’’ti visesanapadaṃ ‘‘ghaṭako’’ti visesyapadeneva sambandhitabbaṃ. **Etthā**ti mattikābhaṇḍe, ādhāre vā niddhāraṇe vā ttha paccayo. Mattikābhaṇḍe kuṇḍikā bhājanīyakoṭṭhāsaṃ bhajati, evaṃ lohabhaṇḍepīti yojanā. **Etthā**ti garubhaṇḍavinicchaye.

Navakammadānakathā

323. **Bhaṇḍikāṭṭhapanamattenā**ti ettha bhaṇḍikāṭṭhapanaṃ nāma bhaṇḍikayojananti āha ‘‘kapotabhaṇḍikayojanamattenā’’ti. **Assā**ti bhikkhussa. **Citakadhūmo**ti citake uṭṭhito dhūmo. **Etassevā**ti bhikkhussa eva vihāroti sambandho. **Dhūmakāle**ti dhūmassa uṭṭhitakāle. ‘‘Apaloketvā’’ti iminā dhūmakāle apalokitaṃ **dhūmakālikaṃ**. Dhūmakālikaṃ hutvāti atthayojanaṃ katvā pāḷiyaṃ ‘‘pariyositavihāra’’nti padena sambandhitabbabhāvaṃ dasseti. **Katapariyositavihāra**nti katapariyosito vihāro imassa navakammassāti katapariyositavihāraṃ. Idaṃ navakammaṃ dentīti sambandho. Yāva gopānasiyo na ārohanti, tāva vippakato nāmāti yojanā. **Tato**ti gopānasiārohanato. **Kañcideva samādapetvā kāressatī**ti vihārasāmikoyeva kañci bhikkhuṃsamādapetvā kāressati. Pañcahatthe vihāreti sambandho. Chavassikaṃ navakammanti sambandho. **Etthā**ti aḍḍhayoge. **So**ti aḍḍhayogo. Mahallakaṃ niyāmetvā dassento āha ‘‘dasahatthe ekādasahatthe’’ti. Dasavassikaṃ vā ekādasavassikaṃ vā navakammanti sambandho. **Tato**ti dvādasahatthato. Lohapāsādasadisepi pāsādeti sambandho. **Tato**ti dvādasavassikanavakammato.

Navakammikoti navakamme yuttapayutto. **Utukāle**ti hemantagimhakāle. **Paṭibāhitu**nti aññesaṃ sampattabhikkhūnaṃ paṭisedhetuṃ. **Āvāsasāmikassā**ti āvāsadāyakassa. **Tassā**ti āvāsasāmikassa. **Vaṃse**ti anvaye. **Te**ti tava. **So**ti āvāsasāmiādiko. Bhikkhūhi jaggitabboti sambandho. **Tepī**ti ñātiupaṭṭhākāpi. **Tasmimpī**ti saṅghikapaccayepi. Bahū āvāseti sambandho. Ekaṃ āvāsanti yojanā.

Ekaṃ vā āvāsanti sambandho. **Tato**ti visajjitāvāsehi, uppannānīti sambandho. Kurundiyaṃ pana vuttaṃ, kinti vuttanti yojanā. **Ekaṃ mañcaṭṭhānaṃ gahetvā**ti ekaṃ mañcaṭṭhānaṃ puggalikabhāvena gahetvā. **Tibhāga**nti tatiyabhāgaṃ. Ayameva vā pāṭho. **Etthā**ti naṭṭhavihāre. **Puggalikamevā**ti puggalikaṃ eva, puggalikaṃ iva vā. **Jaggā**ti jaggāhi. **Hī**ti phalajotako. **Evaṃ jaggito panā**ti evaṃ jaggito vihāro pana. **Tasmi**nti jaggante. **Saddhivihārikādīnaṃ dātukāmo hotī**ti saṅghassa

bhaṇḍaṭṭhapanaṃ vā navakānaṃ vasanaṭṭhānaṃ vā adatvā attanoyeva saddhivihārikādīnaṃ dātukāmo hoti. **Saddhivihārikādīnaṃ dātuṃ labbhatī**ti sabbavihāraṃ puggalikabhāvena aggahetvā ekadesasseva gahitattā saddhivihārikādīnaṃ dātuṃ labbhatīti attho. Jaggāpetabbo iti vuttanti yojanā. Ettha ''vutta''nti pāṭho atthi, so apāṭhoyeva ''kurundiyaṃ pana vutta''nti padassa ākārattā.

Aññaṃ idampi ca vakkhamānavacanaṃ tattheva kurundiyaṃ vuttanti yojanā. Kinti vuttanti āha ''dve bhikkhū''tiādi. Dve bhikkhū karontīti sambandho. **Yenā**ti bhikkhunā. **Soyeva sāmī**ti yena sā bhūmi paṭhamaṃ gahitā, soyeva sāmīti attho. **Patirūpe ṭhāne**ti patirūpe senāsanaṭṭhāne. **Ta**nti puggalikakaraṇaṃ. Yaṃ pana vayakammanti yojanā. Ettha ca **vayakamma**nti tasmiṃ vihāre katassa kammassa mūlaṃ. Vihārassa mūlaṃ dātabbanti vuttaṃ hoti. **Tassā**ti saṅghikaṃ karontassa. **Tatthevā**ti katavihāre eva. **Katāvāse**ti samīpatthe bhummavacanaṃ, katāvāsasamīpeti vuttaṃ hoti. **Chāyūpagaphalūpagā**ti chāyaṃ upagacchantā ca phalaṃ upagacchantā ca, chāyāphalāni upaharantāti attho. **Apaloketvā**ti saṅghaṃ apaloketvā. **Sāmikā**ti rukkhasāmikā. **Hāretabbā**ti apanetabbā.

''Saṅghikavallimattampi aggahetvā''ti iminā saṅghikaṃ gahetvā saṅghikāya bhūmiyā sace vihāraṃ karoti, saṅghikamevāti dasseti. Dvibhūmakatibhūmakādīsu pāsādesu upaḍḍhabhāgaṃ dassento āha ''pāsādo ceva hotī''tiādi. Upari pāsādoti sambandho. **So**ti vihārakārako bhikkhu, tassa heṭṭhāpāsādoti sambandho. **Vihāre**ti saṅghikavihāre, vihārasamīpeti attho. **Akataṭṭhāne**ti cayapamukhānaṃ akatapubbaṭṭhāne. **Cayaṃ vā pamukhaṃ vā**ti saṅghikavihārassa cayaṃ vā pamukhaṃ vā. **Bahikuṭṭe**ti kuṭṭassa, kuṭṭato vā bahi. **Tassā**ti cayapamukhakārakassa bhikkhussa hotīti sambandho. **Visamaṃ** pabbatakandarādinti sambandho. **Apade**ti sukarassa akāraṇe. **Kataṃ hotī**ti cayaṃ vā pamukhaṃ vā kataṃ hoti. **Tatthā**ti cayapamukhesu, saṅgho anissaro iti vuttanti yojanā.

Varaseyyaṃ gahetunti sambandho.

Puna āgantvāti pakkamitvā puna āgantvā. **Tassā**ti navakammagāhakassa bhikkhussa. **Eta**nti senāsanaṃ.

Aññatraparibhogapaṭikkhepādikathā

324. **Nātiharantī**ti ettha atisaddo haraṇattho, harasaddo paribhuñjanatthoti āha ''aññatra haritvā na paribhuñjantī''ti. Yaṃ mañcapīṭhādīti yojanā. **Tatthā**ti undriyamahāvihāre. **Ta**nti mañcapīṭhādiṃ. **Tasmā**ti yasmā anujānāti, tasmā. **Ta**nti mañcapīṭhādiṃ. **Aññatrā**ti aññaṃ vihāraṃ. **Aroga**nti anaṭṭhājiṇṇattā arogaṃ. **Tasmiṃ vihāre**ti undriyavihāre. **Tasmi**nti undriyavihāre. **Tato**ti undriyavihārato. **Suyojitānī**ti suṭṭhu yojitāni. Mūladānaṃ vā paṭipākatikaṃ vā natthīti adhippāyo. **Chaḍḍitavihārato**ti bhikkhūhi anapekkhena chaḍḍitasaṅghikavihārato ca puggalena sāpekkhena chaḍḍitapuggalikavihārato ca. **Āvāsikakāle**ti āvāsikānaṃ ṭhitakāle. **Tato**ti chaḍḍitavihārato.

Phātikammatthāyāti ettha phātisaddo vaḍḍhanatthoti āha ''vaḍḍhikammatthāyā''ti. **Etthā**ti ''phātikammatthāyā''ti pāṭhe.

Cakkalikanti cakkākārena lāti pavattati, cakkākāraṃ vā lāti gaṇhātīti **cakkalaṃ,** tadeva **cakkalikaṃ,** pādapuñjanaṃ, ''kambalādīhi veṭhetvā kata''nti iminā tassa karaṇākāraṃ dasseti. **Yehī**ti pādehi. **Udaka**nti senāsanassa tintakaṃ udakaṃ. Udakaṃ na paññāyatīti yojanā. Saupāhanena akkamituṃ na vaṭṭatīti yojanā.

Sudhābhūmiyanti sudhāya littāyaṃ bhūmiyaṃ. **Paribhaṇḍabhūmiya**nti gomayakasāvaparibhaṇḍabhūmiyaṃ. **Pādā**ti mañcapādā. **Tasmi**nti coḷake. **Ṭhapentassā**ti mañcapāde ṭhapentassa. **Tatthā**ti tesu bhikkhūsu. **Nevāsikā**ti nibaddhaṃ vasantīti nevāsikā. **Ṭhapentī**ti mañcapāde ṭhapenti. **Tathevā**ti yathā nevāsikā vaḷañjanti, tatheva āgantukehi vaḷañjituṃ vaṭṭatīti attho.

Setabhitti vāti ettha vāsaddena nīlabhittiādayo sampiṇḍeti. ‘‘Dvārampi vātapānampī’’tiādinā sāmaññato vuttattā dvāravātapānādayo aparikammakatāpi na apassayitabbā. Kenaci vā vatthādināti sambandho.

‘‘Hutvā’’ti iminā ‘‘dhotapādakā’’ti padassa ‘‘nipajjitu’’nti pade kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti, ‘‘bhikkhū’’ti pade kārakavisesanabhāvaṃ nivatteti. Kasmiṃ ṭhāne nipajjituṃ kukkuccāyantīti āha ‘‘dhotehi pādehi akkamitabbaṭṭhāne’’ti. ‘‘Akkamitabbaṭṭhānassetaṃ adhivacana’’nti iminā ‘‘dhotapādake’’ti pāṭhassa dhoto pādo tiṭṭhati ettha ṭhāneti **dhotapādakaṃ,** tasmiṃ dhotapādaketi atthaṃ dasseti. **Eta**nti ‘‘dhotapādake’’ti nāmaṃ. **‘‘Paccattharitvā’’**ti ettha kena paccattharitvāti āha ‘‘paccattharaṇenā’’ti. ‘‘Attano santakenā’’ti iminā saṅghikena paccattharaṇena paccattharaṇaṃ paṭikkhipati. **Niddāyatopī**ti niddāyakāraṇāpi, saṃkuṭiteti sambandho. Atha vā **niddāyatopī**ti niddāyantassapi. ‘‘Sarīrāvayavo’’ti pade sāmyatthachaṭṭhī, ‘‘āpattiyevā’’ti pade sampadānaṃ. Lomesu phusantesūti sambandho. ‘‘Paribhogasīsenā’’ti iminā paribhogaṃ akatvā kenaci kammena sarīrāvayavena phusantassa anāpattīti dasseti. Hatthatalena phusituṃ pādatalena phusituṃ vā akkamituṃ vāti yathālābhayojanā daṭṭhabbā. ‘‘Paribhogasīsenā’’ti padassa atthaṃ dassento āha ‘‘mañcapīṭhaṃ nīharantassā’’tiādi.

Saṅghabhattādianujānanakathā

325. ‘‘Saṅghassa bhatta’’nti iminā **saṅghabhatta**nti padassa chaṭṭhīsamāsaṃ dasseti. Saṅghassa atthāya ābhataṃ bhattaṃ kātuṃ na sakkontīti yojanā. Uddesabhattantiādīsu evamattho veditabboti yojanā. ‘‘Uddesena laddhabhikkhūnaṃ bhattaṃ kātu’’nti iminā uddesena laddhabhikkhūnaṃ kātabbaṃ bhattaṃ **uddesabhatta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Tathevā**ti yathā saṅghato uddisitvā laddhabhikkhū, tatheva. **Paricchinditvā**ti ‘‘ekaṃ vā’’tiādinā paricchinditvā. **Tesa**nti laddhabhikkhūnaṃ. Iminā nimantetvā laddhabhikkhūnaṃ kātabbaṃ bhattaṃ **nimantanabhatta**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Salākāyo chinditvā’’ti iminā salākāyo chinditvā kātabbaṃ bhattaṃ **salākabhatta**nti vacanatthaṃ dasseti. Pakkhikanti uposathikanti pāṭipadikanti evaṃ niyāmetvāti yojanā. Pañcamīādīsu pakkhesu kātabbaṃ **pakkhikaṃ**. Uposathe kātabbaṃ **uposathikaṃ**. Pāṭipade kātabbaṃ **pāṭipadikaṃ,** tameva bhattaṃ **pāṭipadikabhattaṃ. Uddesabhattaṃ nimantana**nti ettha itisaddo ādyattho, uddesabhattaṃ nimantanantiādiṃ imaṃ vohāraṃ pattānīti hi attho. Uddesabhattādīniyeva anujānanamakatvā kasmā saṅghabhattampi anujānātīti āha ‘‘yasmā panā’’tiādi. Tattha yasmā sakkhissantīti sambandho. **Te**ti manussā. **Tampī**ti saṅghabhattampi. Pisaddena uddesabhattādīni apekkhati.

Saṅghabhattādīnaṃ vitthāraṃ dassento āha ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti ‘‘saṅghabhattaṃ uddesabhatta’’ntiādipāṭhe, evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā, saṅghabhattādīsu vā niddhāraṇe bhummaṃ, bhuñjantānaṃ amhākaṃ ajja dasa dvādasa divasā ahesunti yojanā. **Aññato**ti aññasmā ṭhānā. **Tatthā**ti saṅghabhatte. **Vattabbā**ti manussā vattabbā. **Ta**nti saṅghabhattaṃ, dhātukammaṃ, ‘‘amhāka’’nti kāritakammaṃ. **Ta**nti saṅghabhattaṃ.

Uddesabhattakathā

Ayaṃ nayo evaṃ veditabboti yojanā. Raññā vā pahiteti sambandho. **Sace atthī**ti sace ṭhitikā atthi. **Uddesakenā**ti bhattuddesakena. **Na atikkāmetabba**nti uddesabhattaṃ na atikkāmetabbaṃ. **Te panā**ti piṇḍapātikā pana. **Ṭhitikaṃ ṭhapetvā**ti ṭhitikaṃ ṭhitaṭṭhāne ṭhapetvā muñcitvāti attho. **Tesa**nti mahātherānaṃ. **Yojanantarikavihāratopī**ti yojanena byavadhāne ṭhitavihāratopi. **Ṭhitaṭṭhānato**ti ṭhitikāya ṭhitaṭṭhānato. **Asampattānampī**ti bhattuddesaṭṭhānaṃ asampattānampi. **Vaḍḍhitā nāma sīmā**ti upacārasīmā vaḍḍhitā nāma. **Saṅghanavakassa dinnepī**ti yāva dutiyabhāgo na dātabbo, tāva saṅghanavakassa dinnepi. **Vassaggenā**ti gaṇiyatīti gaṃ, vassameva gaṃ **vassaggaṃ,** tena vassaggena, vassagaṇanāyāti vuttaṃ hoti. Yadi ‘‘vassagghenā’’ti catutthakkharena pāṭho bhaveyya, evaṃ sati vassaparicchedenāti attho daṭṭhabbo, ayameva yuttataro.

Ekasmiṃ vihāreti ekissaṃ vihārasīmāyaṃ. **Tasmiṃyeva bhattuddesaṭṭhāne**ti ettha evasaddena aññasmiṃ ṭhāne gāhaṇaṃ paṭikkhipati. **Eko**ti eko dāyako. **Tenā**ti pahitabhikkhunā. **So attho**ti so hetu. **Taṃdivasa**nti tasmiṃ pahitadivase. **Pamussatī**ti satipavāsena mussati. **Bhojanasālāyā**ti bhattuddesaṭṭhānasaṅkhātāya bhojanasālāya. Yā pakatiṭṭhitikāti yojanā. ''Ekābaddhā hontī''ti vuttavacanassa atthaṃ dassento āha ''aññamaññaṃ dvādasahatthantaraṃ avijahitvā''ti. **Navaṃ ṭhitika**nti bhattuddesaṭṭhāne ṭhapitapakatiṭṭhitikato aññaṃ navaṃ ṭhitikaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Eta**nti uddesabhattaṃ. ''Sve''ti niyāmetvā vuttattā dutiyadivase na labbhati.

Kocīti dāyako. **Sakavihāre ṭhītikāvaseneva gāhetabba**nti yaṃ vihāraṃ gacchanti, tattha apaviṭṭhattā sakavihāre ṭhitikāvaseneva gāhetabbaṃ. Dinnaṃ pana bhattaṃ gāhetabbanti sambandho. **Sampattāna**nti dinnaṭṭhānaṃ sampattānaṃ. **Tatthā**ti dinnaṭṭhānaṃ, sampattānaṃyevāti sambandho. **Tassa vihārassā**ti paviṭṭhavihārassa. **Tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne**ti gāmadvāravīthicatukkasaṅkhāte tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne. **Antoupacāragatāna**nti ettha antoupacāro nāma dvādasahatthabbhantaraṃ.

Gāmadvārūpacāra vīthicatukkūpacāra gharūpacāresu tīsu gharūpacārassa visesaṃ dassento āha ''gharūpacāro cetthā''tiādi. **Etthāti** tīsu upacāresu. Gharūpacāro veditabboti sambandho. Eko upacāro etthāti **ekūpacāraṃ** gharaṃ. **Imesa**nti catunnaṃ gharānaṃ. **Tatthā**ti catūsu gharesu. Ekakulassa yaṃ gharanti sambandho. **Ekavaḷañja**nti ekadvārena samānaparibhogaṃ. **Tatthā**ti ekūpacāre.

Yaṃ pana ekaṃ gharaṃ katanti sambandho. **Sukhavihāratthāyā**ti kalahaṃ vicchinditvā sukhavihāratthāya. **Tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne**ti bhittiyā paricchinne tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne.

Yasmiṃ pana ghare nisīdāpentīti sambandho. Yampi nivesananti yojanā.

Yo pana uddesalābho uppajjati, so pāpuṇātīti yojanā. Kiñcāpi dissanti, tathāpīti yojanā.

Yo panāti bhikkhu pana, labhatīti sambandho. **Aññasmi**nti attanā aññasmiṃ. **Tenā**ti uddesabhattaṃ labhantena bhikkhunā.

Kālaṃ paṭimānentesūti bhojanakālaṃ paṭimānentesu bhikkhūsu, nisinnesūti sambandho. Koci manusso vadatīti sambandho. Saṅghuddesapattaṃ detha iti vāti yojanā. ''Eseva nayo''ti iminā pattassa ṭhāne bhikkhuṃ pakkhipitvā vutte atidisati.

Etthāti uddesabhatte, evaṃvacane vā. **Pesalo**ti piyasīlo. **Tenā**ti uddesakena. Kinti jānātīti āha ''dasavassena laddha''nti. **Tassā**ti uddesakassa, vacananti sambandho. **Appasaddā**ti saṇikasaddā. ''Apasaddā''tipi pāṭho, nissaddāti attho. **Sabbanavakassā**ti sabbesaṃ bhikkhūnaṃ navakassa. **Chāyāyapi pucchiyamānāyā**ti anādare bhummavacanaṃ, sāmivacanaṃ vā. **Na labhatī**ti pāpuṇāpitattā na labhati. **Nisinnassāpi niddāyantassāpī**ti anādare sāmivacanaṃ, bhikkhussa nisinnassāpi niddāyantassāpīti attho. **Hī**ti saccaṃ. Etaṃ bhājanīyabhaṇḍaṃ nāmāti yojanā. **Tatthā**ti ''sampattasseva pāpuṇātī''ti vacane. **Upacārenā**ti dvādasahatthūpacārena. **Tasmi**nti antoparikkhepe.

Koci upāsako pahiṇātīti sambandho. **Paṇītabhojanāna**nti paṇītabhojanehi. **Udakassā**ti udakena, pūretvāti sambandho. Āgatā manussāti sambandho. **Yenā**ti bhikkhunā. **Ya**nti vatthu. **Ticīvaraparivāra**nti ticīvarena parivāritaṃ, ticīvaraparivāravantaṃ vā uddesabhattanti attho. **Hi** saccaṃ assa bhikkhussa puññaviseso īdisoti yojanā. Nanu udakaṃpissa puññavisesaṃ, kasmā aññaṃ uddesabhattaṃ labhatīti āha ''udakaṃ panā''tiādi.

Gahetvā āgatā te manussāti yojanā. **Tesa**nti mahātherādīnaṃ. **Daharasāmaṇerehī**ti daharehi sāmaṇerehi, laddhesūti sambandho.

Tatthāti uddesabhatte. **Purato**ti mahātherānaṃ purato. **Patte**ti saṅghuddesapatte, agāhiteyevāti sambandho. Āhaṭampi uddesabhattanti sambandho.

Eko vadatīti sambandho. **So**ti manusso, bhaṇatīti sambandho. Yathā te ruccati, tathā vatvā āharāti yojanā. **Vissaṭṭhadūto nāmā**ti attano ruciṃ vissajjitvā tassa ruciyā vissaṭṭho dūto nāma. **Paṭipāṭipattaṃ vā**ti saṅghato paṭipāṭiyā laddhaṃ pattaṃ vā, idaṃ nimantanabhattaṃ sandhāya vuttaṃ. **Yaṃ icchatī**ti vissaṭṭhadūto yaṃ icchati. **So**ti bālo, na vattabboti sambandho. Pucchāsabhāgena vadeyyāti sambandho. **Tato**ti vadanakāraṇā.

Kūṭaṭṭhitikā nāmāti aññehi uddesabhattehi missetvā ujukaṭṭhitikāya pavattitvā kūṭena pavattā ṭhitikā nāma hoti. Tamevatthaṃ vitthārento āha ''rañño vā hī''tiādi. **Ekacārikabhattānī**ti pati ekaṃ katvā caritabbāni bhakkhitabbānīti ekacārikāni, aññehi uddesabhattehi amissetvā pati ekaṃ katvā bhakkhitabbānīti vuttaṃ hoti, tāniyeva bhattāni ekacārikabhattāni. Ekacce bhikkhū gatāti sambandho. **Tesū**ti ekaccesu bhikkhūsu. **Taṅkhaṇaṃyevā**ti tasmiṃ nisinnakkhaṇeyeva. Puna **taṅkhaṇaṃyevā**ti tasmiṃ gāhaṇakkhaṇeyeva. ''Paṇītabhatta''nti vutte ''kativassato paṭṭhāyā''ti vadanti, ''ettakavassato nāmā''ti vutteti yojanā. **Gāhite**ti ṭhitikaṃ ajānantehi āgantukehi patte gāhite. Āgatehipi ṭhitikaṃ jānanakabhikkhūhīti sambandho. Eseva nayo paratopi. **Bhikkhūyeva āgacchantū**ti pattaṃ aggahetvā bhikkhūyeva āgacchantūti adhippāyo.

Neti ṭhitikaṃ ajānante āgantuke. **Rājā bhojetvā**ti rājā attano gehe bhojetvā. **Nesa**nti āgantukānaṃ, pattepīti sambandho. **Yaṃ āhaṭa**nti yaṃ bhattaṃ abhuñjitvā āhaṭaṃ. **Taṃ na gāhetabba**nti taṃ bhattaṃ ṭhitikāya na gāhetabbaṃ thokattā. **Nesa**nti āgantukānaṃ. **Gīvā hotī**ti iṇaṃ hoti. Iṇaṃ nāma paṭidātabbasabhāvo hoti, tasmā paṭidātabbanti adhippāyo. **Etthā**ti ṭhitikaṃ ajānitvā bhuttaṭṭhāne. **Tāva nisīditabba**nti tāva āgametvā nisīditabbaṃ. Pattaṭṭhānena gāhaṇampi gīvāsadisoti purimatherassa mati bhaveyya. Evañhi sati dvinnaṃ therānaṃ vādo sadisoyeva.

Eko piṇḍapātoti sambandho. **Tathārūpo**ti ticīvaraparivāro satagghanako. **Aya**nti piṇḍapāto. Iti vuttaṃ aṭṭhakathāsu.

Eko bhikkhūti sambandho. **Antarābhaṭṭhako**ti uddesabhattassa antare vemajjhe bhassati galatīti antarābhaṭṭhako. Paripuṇṇavasso yo pana sāmaṇeroti yojanā. Tassa upasampajjitasāmaṇerassa ṭhitikā atikkantāti sambandho. **So**ti uddesabhattapatto bhikkhu. **Samīpe**ti attano samīpe. **Tañce theyyāya harantī**ti taṃ pattaṃ pattahārakā theyyāya haranti ce. **Gīvā hotī**ti pattadāpakassa gīvā hoti. **So bhikkhū**ti samīpe nisinno so bhikkhu. **Assā**ti pattadāpakassa. ''Aya''nti potthakesu pāṭho atthi, so na sundaro. **Tato**ti uddesabhattagharato. ''Suhaṭo''ti vacanassa atthaṃ dassento āha ''bhattassa dinnattā gīvā na hotī''ti.

Sādiyanakoti uddesabhattasādiyanako, hotīti sambandho. Dasahipi pattehi bhattaṃ āharāpetvāti yojanā. **Bhikkhudattiyaṃ nāmā**ti bhikkhunā dattiyaṃ nāma. **So bhikkhū**ti sādiyanako so bhikkhu. **Te bhikkhū**ti piṇḍapātike te bhikkhū. Etha bhante mayhaṃ sahāyā hotha iti vatvāti sambandho. **Tassā**ti upāsakassa. **Tatthā**ti upāsakassa ghare. **Tassevā**ti sādiyanakasseva. **Itare**ti navapiṇḍapātikā. **Nesa**nti dasannaṃ bhikkhūnaṃ. **Tassa bhikkhuno**ti sādiyanakassa bhikkhuno. **Bhuttāvīna**nti bhuttavantānaṃ.

Teti navapiṇḍapātikā, vuttā gacchantīti sambandho. **Tatthā**ti upāsakassa ghare. **Tatrā**ti dasasu bhikkhūsu. Madhurena sarena anumodanaṃ karontassa ekassa dhammakathaṃ sutvāti yojanā. **Akatabhāgo nāmā**ti pubbe na kariyitthāti akato, soyeva bhāgo koṭṭhāsoti akatabhāgo, āgantukabhāgo nāmāti attho.

Eko upāsako detīti sambandho. **Ima**nti khādanīyabhojanīyaṃ. Pattasāmikassa dātabbanti yojanā. **Ṭhapetvā**ti pakatiyā ṭhapetvā. ''Sabbo saṅgho bhuñjatū''ti vatvā ca kiñci avatvā ca gatepi paṭhamameva ''sabbaṃ saṅghikaṃ pattaṃ dethā''ti vuttattā bhājetvā paribhuñjitabbaṃ.

Pātiyā āharitvāti sambandho. **Ekekaṃ ālopa**nti ekekassa bhikkhussa ekekaṃ ālopaṃ. **Acchatī**ti vasati. **Kassa te**ti kassa atthāya tayā, ānītanti yojanā. ''Ekena bhikkhunā''ti padaṃ ''gāhetabba''nti pade kāritakammaṃ, ''bhatta''nti dhātukammaṃ tabbapaccayo vadati.

Kiṃ āharīyatīti avatvāti kiṃ vatthu tayā āharītīti upāsakaṃ apucchitvā. ''Kiṃ āharissasī''tipi pāṭho, kiṃ vatthuṃ tvaṃ āharissasīti attho. Saparivārāya yāguyā ca mahagghānaṃ phalānañca paṇītānaṃ khajjakānañca tathā āveṇikā ṭhitikā kātabbāti yojanā. **Ekā eva ṭhitikā**ti samānā eva ṭhitikā. **Tathā phāṇitassā**ti ettha tathāsaddena ''ekā eva ṭhitikā vaṭṭatī''ti padaṃ atidisati.

Iti uddesabhattakathāya yojanā samattā.

Nimantanabhattakathā

Nimantanaṃ puggalikaṃ saṅghikañcāti duvidhaṃ. Tattha puggalikaṃ sandhāya vuttaṃ ''puggalikaṃ ce sayameva issaro''ti. ''Ettake bhikkhū saṅghato uddisathā''tiādīni avatvā ''ettakānaṃ bhikkhūnaṃ bhattaṃ gaṇhathā''ti nimantetvā dinnaṃ saṅghikaṃ **nimantanaṃ** nāma. **Etthā**ti nimantane. **Piṇḍapātikānampi vaṭṭatī**ti ''bhikkha''nti kappiyavohārena vuttattā piṇḍapātikānampi vaṭṭati. **Paṭipāṭiyā**ti saṅghato laddhapaṭipāṭiyā. Āgatamanusso vadatīti sambandho. **Vicchinditvā**ti ''tumhe ca gacchathā''ti vacanaṃ vicchinditvā.

Nimantanabhattagharatoti nimantanabhattassa dinnagharato. Eko āharatīti sambandho. **Pūretvā**ti bhattassa pūretvā. **Ta**nti bhattaṃ. **Idhāpī**ti nimantanepi.

Tatoti vadanakāraṇā. ''So bhikkhū''ti padaṃ ''assā''ti pade pakatikattā, ''jigucchanīyo''ti padaṃ tattheva vikatikattā. **Assā**ti bhaveyya, hoti vā. ''Pattatthāya āgatomhī''ti vadantassa tassa patto dātabboti yojanā. **Bhattāharaṇakapatta**nti bhattaṃ āharati anenāti bhattāharaṇako, soyeva patto bhattāharaṇakapatto, taṃ. **Paṭipāṭibhatta**nti paṭipāṭiyā laddhaṃ bhattaṃ.

Ālopabhattaṭṭhitikatoti ekekaālopena laddhassa bhattassa ṭhitikato. **Ālopasaṅkhepenā**ti ekekasmiṃ ālope taṃsaṃkhipanena. Ayaṃ nayo uddesabhattato viseso. **Kassa te ābhata**nti kassa atthāya tayā ābhatanti yojanā. **Saṅghassa me bhatta**nti saṅghassa atthāya mayā bhattaṃ ābhataṃ. **Therānaṃ me bhatta**nti therānaṃ mayā bhattaṃ ābhataṃ.

Upāsako pahiṇātīti sambandho. **Ime tayo janā**ti saṅghatthero ca ganthadhutaṅgavasena abhiññāto ca bhattuddesako cāti ime tayo janā. **Pucchitu**nti ''kiṃ saṅghato gaṇhāmi, udāhu ye jānāmi, tehi saddhiṃ āgacchāmī''ti pucchituṃ. Āruhiyitthāti **ārūḷhā. Attanavamehī**ti attā navamo etesanti attanavamā, tehi bhikkhūhīti sambandho. **Hī**ti yasmā. **Ete bhikkhū**ti saṅghattherādayo tayo ete bhikkhū. **Tenā**ti ganthadhutaṅgādīhi anabhiññātena bhikkhunā paṭipajjitabbanti sambandho. Nissitake vā, ye bhikkhū jānātha, te bhikkhū vā gahetvāti yojanā. Attanā añño gāmo gantabboti sambandho. **Soyeva gāmo**ti nimantanagāmoyeva.

Tatrāti asanasālāyaṃ. **Ussavādīsū**ti chaṇādīsu. Ādisaddena aññena kenaci kāraṇena manussānaṃ bahusannipātaṃ saṅgaṇhāti. **Tadā**ti tasmiṃ nimantanakāle. **Sannipātaṭṭhānato**ti bhikkhūnaṃ sannipātaṭṭhānato. **Yathāsattī**ti sattiyā anurūpaṃ, sattiṃ anatikkamitvāti attho. Ettha ca sattisaddassa kuntasaṅkhātassa satthassapi vācakattā taṃ paṭikkhipanto āha ''yathābala''nti.

Saṅghatthero vā āgacchantīti sambandho. Bahukattāramapekkhitvā ''āgacchantī''ti bahuvacanavasena vuttaṃ. **Ekavāra**nti ekasmiṃ divase, āgamanadivaseti attho. **Paṭibaddhakālato**ti tattheva sakaṭṭhāne vāsassa nibaddhakālato. **Dutiyavāre**ti dutiyadivase. **Abhinavaāgantukāvā**ti anāgamanapubbā abhinavā āgantukāva. **Tatrā**ti tasmiṃ pattaṭṭhāne. **Tesa**nti abhinavaāgantukānaṃ.

Etthāti anāgatapubbaṭṭhāne.

Sabbatthāti sabbesu sakaṭṭhānaāgantukaṭṭhānesu. **Tenā**ti atilābhinā bhikkhunā. **Avisesetvā**ti visesamakatvā.

Salākabhattakathā

Salākabhattaṃ pana evaṃ veditabbanti yojanā. ‘‘Vacanato’’ti padaṃ ‘‘dātabbā’’ti pade ñāpakahetu. **Salākāya vā**ti kusadaṇḍe vā. **Asukassa nāmā**ti asukassa nāma upāsakassa. **Upanibandhitvā**ti likhitvā, chinditvāti attho. ‘‘Opuñjitvā’’ti padassa atthaṃ dassento āha ‘‘punappunaṃ heṭṭhupariyavasena āloḷetvā’’ti. Bhattuddesakena dātabbāti sambandho.

Na bahukāti appakā. **Gāmavasenapī**ti yebhuyyena samānalābhagāmavasenapi. Pisaddena kulaṃ apekkhati. Gāhentena gāhitānevāti sambandho. Saṭṭhisalākabhattāni hontīti yojanā. **Tesa**nti dvinnaṃ tiṇṇaṃ salākabhattānaṃ.

Tanti bahusalākabhattagāmaṃ. **Taṃ panā**ti ekasalākabhattaṃ pana. **Etesū**ti bhikkhūsu. **Niggahenā**ti dūrattā anicchantassapi ekassa niggahena. **Ta**nti salākabhattaṃ. **Orimagāme**ti orabhāge ṭhite gāme. **Gāhitasaññāyā**ti gāhitā iti saññāya. **Puna vihāraṃ āgantvā**ti puna vihāraṃ anāgantvā orimagāme salākabhattāni paṭhamaṃ gahetvā pacchā vihāraṃ āgantvā attano pāpetvā bhuñjitumpi vaṭṭati. Kasmā puna vihāro āgantabbo, nanu agāhitopi attano pattattā gahetvā bhuñjituṃ vaṭṭatīti āha ‘‘na hī’’tiādi. **Hi** yasmā bahisīmāya saṅghalābho gāhetuṃ na labbhati, tasmā vihāro āgantabboti yojanā. **Ekabāhavasena vā**ti ekāya gharapāḷisaṅkhātāya bāhāyavasena vā. **Vīthiādīsu cā**ti vīthibāhakulesu ca, niddhāraṇe bhummaṃ. **Yatthā**ti yasmiṃ ṭhāne. Salākāsu **asati** asantāsūti yojanā. **Uddisitvāpī**ti ‘‘asukagāmassa salākabhattāni tuyhaṃ pāpuṇantī’’ti gāmādīni uddisitvāpi.

Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘tena hī’’tiādi. Tattha **tenā**ti salākadāyakena bhikkhunā. Gāhetabbanti sambandho. **Vāragāme**ti atidūrattā vārena gantabbe gāme. **Tatrā**ti taṃ gāmaṃ.

Atirekagāvuteti gāvutato atireke ṭhāne. **Taṃdivasa**nti tasmiṃ salākabhattagahaṇadivase. Yo na gacchati, tassa na dātabbāti yojanā. **Hī**ti yasmā. **Tīṇi pana divasānī**ti accantasaṃyoge cetaṃ upayogavacanaṃ. **Ta**nti orimavāragāmasalākaṃ. Daṇḍakammaṃ pana kinti gāḷhaṃ kātabbanti āha ‘‘saṭṭhito vā paṇṇāsato vā na parihāpetabba’’nti. **Vihāravāro**ti vihārassa rakkhanatthāya vāro. **Vihāravārikassā**ti vihāraṃ vārena, vāraṃ gahetvā vā rakkhatīti vihāravāriko, tassa dātabbāti sambandho. **Vihāragopakā**ti vihāraṃ gopentīti vihāragopakā. **Aññathatta**nti pasādaññathattaṃ. **Aññesu kulesu dātabbā**ti aññesaṃ kulānaṃ yāguādayo dātabbā.

Vāraṃ gāhetvāti aññehi vāraṃ gāhāpetvā. **Nesa**nti vihāravārikānaṃ. **Salākā**ti pakatikattāraṃ apekkhitvā ‘‘bhavantī’’ti bahuvacanavasena vuttaṃ. **Phātikammamevā**ti vihārarakkhanatthāya saṅghena dātabbaphātikammameva. **Aññampī**ti pisaddena na kevalaṃ phātikammameva, aññampīti dasseti. **Atirekauttaribhaṅgassā**ti atirekaṃ uttaribhaṅgametassāti atirekauttaribhaṅgaṃ, tassa.

Salākā laddhāti salākā eva laddhā. **Taṃdivasa**nti tasmiṃ salākaladdhadivase. **Ekassevā**ti ekekasseva. **Vijaṭetvā**ti tāni dve tīṇi ekacārikabhattāni vijaṭaṃ nigumbaṃ katvā.

Ekasambhogāti ekato sambhogā. Gāhentena dātunti sambandho. **Sammukhībhūtassā**ti upacārasīmāyaṃ ṭhitassa yassa kassaci, pāpetvāti yojanā. **Rasasalāka**nti ucchusalākaṃ. ‘‘Rasālasalāka’’ntipi pāṭho, ayamevattho. Khuddakavihāre gāhetabbavidhānaṃ dassetvā mahāāvāse taṃ dassento āha ‘‘mahāāvāse’’tiādi.

‘‘Takkasalākampi …pe… dātuṃ vaṭṭatī’’ti idaṃ khuddakavihāraṃ sandhāya vuttaṃ, tena vuttaṃ ‘‘mahāāvāse’’tiādi. **Bhesajjādisalākāyo**ti ettha ādisaddena gandhamālāsalākāyo saṅgaṇhāti. **Etthā**ti salākāsu. **Aggabhikkhamatta**nti aggato dātabbaṃ bhikkhāmattaṃ. **Tādisāni bhattānī**ti aggabhikkhāmattasabhāvāni bhattāni. **No ce**ti tādisāni bhattāni bahūni no ce honti. **Laddhā vā aladdhā vā**ti labhitvā vā alabhitvā vā.

Salākāsu gāhitāsūti aññāsu salākāsu gāhitāsu. **Samīpe ṭhitassā**ti hatthaṃ apasāretvā samīpe ṭhitassa. **Assā**ti bhikkhussa. **Ayaṃ salākā**ti ‘‘ayaṃ tassa salākā’’ti ṭhapetuṃ vaṭṭati. **Adhammikā**ti katikā adhammayuttā. **Anāgatassa dethā**ti anāgatassa bhikkhussa salākaṃ detha.

Soti bhattuddesako, vadeyyāti sambandho. Mayā mayhaṃ pāpitanti sambandho. **Tatthā**ti gāme. Bhuñjeyyātha iti vadeyya, vaṭṭatīti yojanā. **Tatthevā**ti asanasālāyameva. **Tatrā**ti tasmiṃ gāme. **Vihāraṃ ānetvā**ti vihāraṃ salākabhattaṃ ānetvā. **Salākaggāhaṇakāle**ti salākāya bhikkhūhi gāhāpanakāle.

Tatthāti tasmiṃ disābhāge. **Aññenā**ti attanā aññena, laddhā hotīti sambandho. **Tena panā**ti gamikato itarena. **Tasmi**nti gamike. Upacārasīmaṃ anatikkanteyevāti yojanā.

Tatthāti chaḍḍitavihāre. **Tesū**ti āvāsikesu bhikkhūsu, gatesūti sambandho. **Sovā**ti āgantuko eva. Yo pana gacchatīti sambandho. **Ta**nti salākabhattaṃ, na pāpuṇātīti sambandho.

Puññenāti puññasmā. **Tā ca kho panā**ti salākāyo pana. **Pacchiṃ panā**ti salākapacchiṃ pana. **Tatthā**ti pacchiyaṃ. **Ettovā**ti ākiraṇaṭṭhānatova. **Eka**nti ekaṃ salākaṃ. **Vattabba**nti salākadāyakena vattabbaṃ.

Bhikkhū gatāti sambandho. **Tatthā**ti aññasmiṃ vihāre. Mahātheropi gacchatīti sambandho. Gatavihāre abhuñjitvāva gocaragāmaṃ anuppattehi bhikkhūhi pattā na dātabbāti yojanā. **Vihāraṭṭhakaṃ bhatta**nti vihāre ṭhitaṃ bhattaṃ.

Pakkhikabhattādikathā

Yanti bhattaṃ diyyatīti sambandho. Cātuddasīpañcaddasīpañcamīaṭṭhamīti abhilakkhitesūti yojanā. **Kammappasutehī**ti kammūpacayehi. Imehi pāṭhehi pakkhesu dātabbaṃ **pakkhika**nti vacanatthaṃ dasseti. **Ta**nti pakkhikabhattaṃ. ‘‘Hotī’’ti pade vuttakattā, ‘‘gāhetvā’’ti pade dhātukammaṃ, ‘‘bhuñjitabba’’nti pade vuttakammaṃ. **Sabbesa**nti bhikkhūnaṃ. **Yesa**nti bhikkhūnaṃ. **Mandā**ti appā. **Ta**nti salākabhattaṃ. **Paṇītaṃ dentī**ti paṇītaṃ katvā denti. **Lūkhabhatta**nti asiniddhabhattaṃ.

Yaṃ bhattaṃ attanā bhuñjati, tadeva diyyatīti yojanā. Iminā uposathe dātabbaṃ **uposathika**nti vacanatthaṃ dasseti. **Uposathe**ti uposathadivase. Ettha ca pañcaddasiyaṃ sace dāyakā ‘‘pakkhika’’nti vatvā denti, **pakkhikaṃ nāma**. Atha ‘‘uposathika’’nti vatvā denti, **uposathikaṃ** nāmāti viseso. **Pāṭipade**ti pāṭipadadivase. **Uposathakammenā**ti uposathakammena hetubhūtena. ‘‘Pāṭipade diyyanakadāna’’nti iminā pāṭipade dātabbaṃ **pāṭipadika**nti vacanatthaṃ dasseti. **Tampi ubhaya**nti uposathikapāṭipadikavasena ubhayampi taṃ bhattaṃ. **Iti imānī**ti ettha imasaddena itisaddassa imasaddatthabhāvo dassito hoti. **Sattapi bhattānī**ti imasmiṃ senāsanakkhandhake āgatāni saṅghabhattādīni sattapi bhattāni.

Aparānipi cattāri bhattānīti sambandho. **Tatthā**ti catūsu bhattesu. ‘‘Āgantukānaṃ dinna’’ntiādinā **āgantukabhatta**nti padassa catutthīmajjhelopasamāsaṃ dasseti. Aññattha pana ‘‘āgantukassa atthāya ābhata’’ntiādinā chaṭṭhīmajjhelopasamāsaṃ dasseti. **Etthā**ti catūsu bhattesu. **Sabbesa**nti bhikkhūnaṃ. Eko āgantuko nisīdatīti sambandho. **Tenā**ti paṭhamaāgantukena.

Yoti āgantuko. **Āgantvāpī**ti pisaddo garahattho, pacchā pana pagevāti attho. Tena gaṇhitabbanti yojanā. ‘‘Āgatadivaseyevā’’ti iminā na dutiyadivasādīsu bhuñjitabbanti dasseti.

Katthacīti kiñci ṭhānaṃ. **Ta**nti āgantukabhattaṃ. **Nibandhāpita**nti niccaṃ ṭhapitaṃ. **Asanasālāya**nti antogāme asanasālāyaṃ. **Asatī**ti asantesu.

Āvāsikopīti pisaddo na gamikoyevāti dasseti. Yathā āgantukabhattaṃ dve vā tīṇi vā satta vā divasāni labbhati, evaṃ idaṃ gamiyabhattaṃ na labbhatīti yojanā. **Pantha**nti maggaṃ. **Rundhantī**ti pidahanti. Udakaṃ vā rundhatīti sambandho. **Ete upaddave**ti corādayo ete upaddave. **Oḍḍetvā**ti ṭhapetvā.

Etassāti mahāgilānassa. Puna **etassā**ti anāgatassa mahāgilānassa. **Sappāyabhojana**nti gilānānaṃ sappāyabhojanaṃ. **Missakayāgu**nti nānātaṇḍule missetvā pacitaṃ yāguṃ. **Na kuppatī**ti na vikāraṃ karoti.

Idampīti gilānupaṭṭhākabhattampi. **Tatthā**ti tasmiṃ kule. **Assā**ti gilānassa. **Evaṃ dinnānī**ti evaṃ vakkhamānanayena dinnāni honti. **Piṇḍapātikānampi vaṭṭatī**ti ‘‘bhikkha’’nti kappiyavohārena vuttattā piṇḍapātikānampi vaṭṭati. **Na vaṭṭatī**ti ‘‘bhatta’’nti akappiyavohārena vuttattā na vaṭṭati.

Aparānipi tīṇi bhattānīti sambandho. **Tatthā**ti tīsu bhattesu. **Dhurabhatta**nti ettha dhurasaddassa dhuvasaddena atthato sadisattā niccatthoti āha ‘‘niccabhattaṃ vuccatī’’ti. **Ta**nti dhurabhattaṃ. **Tatthā**ti duvidhesu. ‘‘Saṅghike’’ti pāṭhaseso yojetabbo. **Puggalikepī**ti **pi**saddo ‘‘saṅghike’’ti padaṃ apekkhati. **Pacchā**ti paṭhamaṃ ‘‘bhikkhaṃ gaṇhathā’’ti vuttavacanato, vuttavacanassa vā paraṃ.

Kuṭiṃ katvā dātabbaṃ bhattaṃ **kuṭibhatta**nti dassento āha ‘‘kuṭibhattaṃ nāmā’’tiādi. **Ya**nti bhattaṃ, nibandhāpitanti sambandho, senāsanavāsino bhikkhūti sambandho. **Yaṃ panā**ti bhattaṃ pana, dinnanti sambandho. **Tassevā**ti puggalasseva. **Tasmi**nti puggale.

Vārena, vāraṃ gahetvā vā dinnaṃ bhattaṃ **vārabhatta**nti dassento āha ‘‘vārabhattaṃ nāmā’’tiādi. **Tampī**ti vārabhattampi. Nigamanavasena sampiṇḍetvā dassento āha **‘‘iti imāni cā’’**tiādi.

Aṭṭhakathāyanti mahāaṭṭhakathāyaṃ, vuttānīti sambandho. **Tatthā**ti catūsu bhattesu. Vihāre uppannaṃ bhattaṃ **vihārabhatta**nti dassento āha ‘‘vihārabhattaṃ nāmā’’tiādi. **Tatruppādabhatta**nti tasmiṃ vihāre dinnakhettavatthuādīhi uppādabhattaṃ. **Ta**nti vihārabhattaṃ. **Yathā**ti yenākārena, paṭiggahiyamāneti sambandho. Aṭṭhannaṃ samūho, aṭṭha parimāṇāni yassāti vā **aṭṭhako,** tassa dinnaṃ bhattaṃ aṭṭhakabhattaṃ. Evaṃ **catukkabhatta**nti etthāpi. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘aṭṭhannaṃ bhikkhūnaṃ demā’’tiādi. **Mahābhisaṅkhārikenā**ti sabbinonītādīhi mahanto abhisaṅkhāro mahābhisaṅkhāro, so etassa atthīti mahābhisaṅkhāriko, tena atirasakapūvena patte pakkhipitvāti sambandho. ‘‘Thaketvā dinna’’nti iminā gūhitvā dātabbaṃ **guḷhakaṃ,** tameva bhattaṃ **guḷhakabhatta**nti vacanatthaṃ dasseti.

Idhāti imasmiṃ loke. Ekacce manussā dentīti sambandho. ‘‘Bhikkhupariccchedajānanatthaṃ guḷake dentī’’ti iminā guḷakena bhikkhū gaṇetvā dātabbaṃ bhattaṃ **guḷakabhatta**nti vacanatthaṃ dasseti. Ettha ca purimanaye ḷakāre hakārasaṃyogo atthi, pacchimanaye natthīti daṭṭhabbaṃ. Guḷapiṇḍagaṇanāya bhikkhugaṇanaṃ jānāti. **Itī**tiādi nigamanaṃ. Cīvarabhājanīyaṃ vuttanti sambandho.

Sabbiādīsu bhesajjesūti niddhāraṇe bhummaṃ, ‘‘sabbissā’’ti padaṃ ‘‘kumbhasatampī’’ti pade nissitasambandho.

Pacchā āgatānaṃ dātabbamevāti dutiyabhāge adātabbeyeva pacchā āgatānaṃ dātabbameva.

Sabbasannipātaṭṭhāneyevāti sabbesaṃ bhikkhūnaṃ sannipātaṭṭhāneva. Bhājanīyabhaṇḍaṃ nāma bhājanaṭṭhānaṃ sampattasseva pāpuṇāti, na asampattassa. Sabbasannipātaṭṭhāne ca yebhuyyena sampatto hoti, tena vuttaṃ ''sabbasannipātaṭṭhāneyevā''ti.

Yathāṭhitaṃyevāti kiñci abhājetvā yathāṭhitaṃyeva. ''Duggahita''nti vatvā tadatthaṃ dassento āha ''taṃ gatagataṭṭhāne saṅghikameva hotī''ti. **Āvajjetvā**ti pariṇāmetvā. **Tampī**ti thālake pakkhittaṃ sabbimpi. **Thina**nti ghanabhāvena tiṭṭhatīti thinaṃ, ghananti vuttaṃ hoti. **Vuttaparicchedato**ti ''dasa bhikkhū, daseva ca sabbikumbhā''ti vuttaparicchedato.

Gāthāyaṃ **pāḷi**nti vinayapāḷiṃ. **Aṭṭhakathañcevā**ti tassā aṭṭhakathañceva. **Vicakkhaṇo**ti vividhaṃ atthaṃ cakkhati passatīti vicakkhaṇo. **Eva**nti yathāvuttanayena. Tatrāyaṃ yojanā – evaṃ vicakkhaṇo bhikkhu pāḷiṃ, aṭṭhakathañceva oloketvā appamattova hutvā saṅghike paccaye bhājayeti.

Iti paccayabhājanīyakathāya yojanā samattā.

Upaḍḍhabhāgoti bhikkhūnaṃ laddhabhāgato upaḍḍho bhāgo. Sesaṃ suviññeyyameva.

Iti senāsanakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

7. Saṅghabhedakakkhandhakaṃ

Chasakyapabbajjākathā

330. Saṅghabhedakakkhandhake **abhiññātā abhiññātā**ti ettha abhipubbo ñātasaddo pākaṭatthoti āha ''pākaṭā pākaṭā''ti. **Kāḷudāyippabhūtayo**ti kāḷudāyiādayo. Parivārehi saddhiṃ dasa dūtā ca aññe ca bahū janā sakyakumārā nāmāti yojanā. **Amhesū**ti sakyakulasaṅkhātesu amhesu, niddhāraṇe bhummaṃ. Iminā pāṭhasesaṃ dasseti. ''Kulato''ti iminā **''kulā''**ti ettha nissakkatthe nissakkavacananti dasseti. **Gharāvāsattha**nti ettha ghare āvasantānaṃ manussānaṃ kiccanti dassento āha ''gharāvāse ya''ntiādi. Tattha **ya**nti yaṃkiñci. **Udakaṃ ninnetabba**nti ettha udakaṃ nīharitvā netabbaṃ apanetabbanti dassento āha ''yathā udakaṃ sabbaṭṭhānesu susaṃ hotī''ti. **Susa**nti sukkhaṃ. **Tiṇānī**ti sassadūsakāni tiṇāni. ''Uddharitabbānī''ti iminā **niddhāpetabba**nti ettha dhudhātuyā papphoṭanadhaṃsanatthe dasseti. **Bhusā**ti sassanāḷadaṇḍā, tehi missā palālā **bhusikā. Ophuṇāpetabba**nti ettha phuṇadhātuyā avakiraṇatthaṃ dassento āha ''apanetabba''nti. **Tvaññeva gharāvāsatthena upajānā**ti ettha **gharāvāsatthenā**ti upayogatthe karaṇavacanaṃ. **Upajānā**ti upatyūpasaggo dhātvatthānuvattako, hivibhatti ca lopo hoti, tena vuttaṃ ''tvaññeva gharāvāsatthaṃ jānāhī''ti. **Aha**nti bhaddiyakumāranāmako ahaṃ. **Tayā**ti anuruddhakumāranāmakena tayā. ''Saddhiṃ pabbajissāmī''ti iminā pāṭhasesaṃ dasseti. **Sesa**nti ''saddhiṃ pabbajissāmī''ti vacanaṃ.

331. **Nippātitā**ti ettha nikkhamitvā gamāpitāti dassento āha ''nikkhāmitā''ti. **Mānassino**ti ettha mānaṃ sayanti nissayantīti mānassinoti dassento āha ''mānassayino''ti.

332. **Yassantarato na santi kopā**ti ettha antarasaddo cittavācako, topaccayo ca sattamyatthavācakoti dassento āha ''yassa citte''ti. Kasmā kopā na santīti āha ''tatiyamaggena samūhatattā''ti. Anāgāmimaggena dosassa samūhatattā yassa khīṇāsavassa citte kopā na santīti adhippāyo. **Iti bhavābhavatañca vītivatto**ti ettha atthaṃ dassento āha ''yasmā panā''tiādi. Tattha yasmā pana vuccati, tasmā evamattho daṭṭhabboti yojanā. Vibhavoti pāpaṃ vuccatīti sambandho. Nanu pāḷiyaṃ ''vibhavo''ti natthi, ''abhavo''ti eva atthi, atha kasmā ''vibhavoti abhavo''ti vuttanti āha ''vibhavoti ca abhavoti ca atthato ekamevā''ti. Iminā saddatoyeva nānanti dasseti. Yā esā bhavābhavatā vuccatīti sambandho. ''Anekappakārā''ti iminā itisaddassa pakāratthaṃ dasseti. Catūhipi maggehi vītivattoti sambandho. **Tassā**ti khīṇāsavassa.

333. **Ahimekhalikā**ti mekhalā viya mekhalikā, ahimeva mekhalikā ahimekhalikā. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘ahiṃ kaṭiyaṃ bandhitvā’’ti.

334. **Sammannatī**ti ettha ‘‘sammānetī’’ti curādigaṇikadhātuvasena vattabbe divādigaṇikadhātuvasena vuttanti dassento āha ‘‘sammānetī’’ti. Acinteyyo hi pāḷinayo. **Sammānetī**ti sammānaṃ karoti. **Ya**nti kammaṃ. **So**ti satthā. Iminā **yaṃ tumo**ti ettha **tumo**ti ruḷhīsaddo idha ‘‘so’’ti sabbanāmasaddena sadisatthoti dasseti.

Pakāsanīyakammādikathā

336. ‘‘Kheḷasadisā’’ti iminā micchājīvena uppannapaccayānaṃ sadisūpacārena kheḷabhāvaṃ dasseti. Tasmā kheḷā viyāti **kheḷo,** micchājīvapaccayā, kheḷe asati bhakkhati ajjhoharatīti **kheḷāsako**ti vacanattho kātabbo. Etarahi pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāyañca **‘‘kheḷāpakassā’’**ti oṭṭhajena paṭhamakkharena pāṭho atthi.

340. **Patthaddhenā**ti ettha bhūso thaddho patthaddho, bāḷhathaddhoti attho. Tena vuttaṃ ‘‘niccalenā’’ti. **Potthakarūpasadisenā**ti ettha potthakarūpaṃ nāma vatthadantādimayaṃ, tena sadiso potthakarūpasadiso, tena.

342. **Rājañātakā nāmā**ti ettha raññā jāniyanti ‘‘amhākaṃ garū’’ti **rājañātā,** teyeva **rājañātakā**ti attho daṭṭhabbo. Tadatthaṃ adhippāyena dassento āha ‘‘rājā amhe jānātī’’tiādi. **Pahaṭṭhakaṇṇavālo**ti pahaṭṭho kaṇṇo ca vālo ca etassāti pahaṭṭhakaṇṇavālo. **Bandhaniccale**ti rajjuvallīhi bandho viya niccale, pahaṭṭhakaṇṇavāleti sambandho. ‘‘Katvā’’ti iminā ‘‘abhidhāvī’’ti pade kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti.

Dukkhañhi kuñjara nāgamāsadoti ettha kuñjarasaddassa āmantanapadabhāvaṃ āvikaronto āha ‘‘bho kuñjarā’’ti. Nāgasaddassa ahināgahatthināgesu pavattanato vuttaṃ ‘‘buddhanāga’’nti. **Āsado**ti padassa ākodhena sadanaṃ upagamanaṃ āsadoti dassento āha ‘‘vadhakacittena upagamanaṃ nāmā’’ti. **Dukkha**nti etarahi ca āyatiñca dukkhakāraṇaṃ. **Dukkhaṃ hī**ti hisaddo padapūraṇamattaṃ, atha vā dukkhamevāti attho. ‘‘Buddhanāgaṃ ghātakassā’’ti iminā nāgaṃ hanatīti **nāgahato**ti vacanatthaṃ dasseti.

Paṭikuṭiyova osakkīti ettha tathāgatassa paṭimukhaṃ kuṭena gamanametassāti **paṭikuṭiyo,** paṭikuṭiyo eva hutvā osakkīti dassento āha ‘‘tathāgatābhimukhoyeva piṭṭhimehi pādehi osakkī’’ti. ‘‘Na jānātī’’ti iminā lakkha dassanaṅkesūti dhātupāṭhesu (pāṇinī 1539 saddanītidhātumālāyaṃ 18 dakārantadhātu) vuttesu atthesu idha dassanatthoti dasseti. **Na lakkhitabbo**ti aññehi sappurisehi na lakkhitabboti attho. Ettha ṇyapaccayo kattukammesu hoti, yakārassa kakāraṃ katvā **alakkhiko**ti vuttaṃ.

343. ‘‘Bhuñjitabbabhojana’’nti iminā **tikabhojana**nti ettha yupaccayassa kammatthabhāvaṃ dasseti. **Ta**nti tikabhojanaṃ. **Yathādhammo**ti ‘‘gaṇabhojane pācittiya’’nti (pāci. 209) vuttāya mātikāvibhaṅgapāḷiyā anurūpaṃ. **Pañcavatthuyācanakathā**ti pañca vatthūni yācanassa kathā. **Āyukappa**nti avīcimahāniraye āyukappaṃ sandhāya vuttaṃ. Avīcimahāniraye āyukappo nāma eko antarakappoti jinālaṅkāraṭīkādīsu (mi. pa. 4.1.3; kathā. aṭṭha. 654-657; itivu. aṭṭha. 18; sārattha. ṭī. cūḷavagga 3.343; a. ni. ṭī. 3.662) vutto. ‘‘Eko asaṅkhyeyyakappo’’ti sammohavinodanādīsu (vibha. aṭṭha. 809; ma. ni. aṭṭha. 3.128; vi. vi. ṭī. 1.410; vajira. ṭī. pārājikaṇḍa 410) vutto. **Seṭṭhaṃ puñña**nti mahantaṃ puññaṃ. Iminā **brahaṃ puñña**nti brahasaddo mahantatthoti dasseti. Braha vuddhiyanti dhātupāṭhesu (pāṇinī 735; saddanītidhātumālāyaṃ 16 hakārantadhātu) vuttattā brahasaddo mahantavācako hoti. Brahadhātuto apaccayaṃ katvā **‘‘brahā’’**tipi, mapaccayaṃ katvā ‘‘brahmā’’tipi pāṭho atthi. **Āyukappamevā**ti saggesu āyukappameva.

Saṅghabhedakathā

344. **So**ti devadatto, gato kirāti sambandho. **Tatthevā**ti vihārasīmāyameva. **Āveṇika**nti bhikkhusaṅghato āveṇikaṃ.

345. **Āgilāyatī**ti ettha ātyūpasaggo abhibhavanattho, giledhātu bādhanatthoti āha ''vedanābhibhūtā bādhatī''ti. **Ta**nti piṭṭhiṃ. Parassa cittaṃ ādisitvā desayati etāyāti **ādesanā,** sā eva pāṭihāriyaṃ **ādesanāpāṭihāriyaṃ**. Anusāsati etāyāti **anusāsanī,** imamevatthaṃ dassento āha ''evampi te''tiādi.

346. **Mamānukrubba**nti ettha anutyūpasaggo anukiriyattho karadhātu antapaccayo gacchantādigaṇoti dassento āha ''mamānukiriyaṃ kurumāno''ti. ''Dukkhito''ti iminā **kapaṇo**ti ettha kapadhātu hiṃsanatthoti dasseti. **Mahāvarāhassā**ti varāhasaddassa sūkaratthaṃ paṭikkhipanto āha ''mahānāgassā''ti. ''Pathavi''nti iminā **mahiṃ vikubbato**ti ettha mahīsaddassa evaṃnāmakaṃ mahānadiṃ paṭikkhipati. ''Padālentassā''ti iminā karadhātuyā vityūpasaggavasena padālanatthaṃ dasseti. **Bhisaṃ ghasamānassā**ti ettha mānasaddo katvatthoti āha ''bhisaṃ ghasantassā''ti. **Ghasantassā**ti bhakkhantassa. Nadīnāmakaṃ taṃ pokkharaṇinti yojanā. Iminā **nadīsu jaggato**ti ettha nadī nāma pokkharaṇīti dasseti. **Jaggato**ti hatthiyūthaṃ pālentassa.

347. ''Sutāti sotā''ti iminā pāḷiyā dvidhābhāvaṃ dasseti. ''Nissandeho''ti iminā **asandiddho**ti ettha dihadhātuṃ dasseti, disadhātuṃ nivatteti.

350. **Buddhasahassenapī**ti pisaddo garahattho, pageva ekena buddhenāti dasseti.

''Satto''ti iminā kocisaddassa padhānapadaṃ dasseti. **Aṭṭhā**ti ākhyātapadassa atthaṃ dassento āha ''ṭhito''ti. Devadattoti me sutanti ettha ''me''ti padaṃ bhagavantaṃ sandhāya vuttanti āha ''bhagavatā''ti. **Tadevā**ti sutameva. **Ida**nti ''devadattoti me suta''nti vacanaṃ. **Anucinātī**ti anuvaḍḍheti. ''Patvā''ti iminā **āsajjana**nti ettha sadadhātuyā gatyatthaṃ, kiriyāvisesanañca dasseti. **Avīcinirayaṃ patto**ti ettha idāni na devadatto avīcinirayaṃ patto hoti, āyatiṃ pana avīciniraye avassambhāviyattā ''avīcinirayaṃ patto''ti vuttanti āha ''āsaṃsāyaṃ atītavacana''nti. **Āsaṃsāya**nti avassambhāviyatthe. Bhesmā hi udadhī mahāti ettha **bhesmā**saddo bhayānakapariyāyoti āha ''bhayānako''ti.

Upālipañhākathā

351. **Ekato**ti ettha topaccayassa sattamyatthe pavattabhāvaṃ dassento āha ''dhammavādīpakkhe''ti. ''Anunayanto''ti iminā **anussāvetī**ti ettha anusaddassa atthaṃ dasseti. **Anunayanto**ti punappunaṃ nayanto. Sāvanākāraṃ dassento āha ''na tumhākaṃyevā''tiādi. Ayaṃ adhammo vā ayaṃ avinayo vā idaṃ asatthusāsanaṃ vā yadi bhaveyyāti yojanā. ''Bodhetī''ti iminā **sāvetī**ti ettha sudhātuyā atthaṃ dasseti. ''Anussāvetvā''ti iminā ''anussāveti, salākaṃ gāhetī''ti ettha anussāvanakiriyā pubbabhāge pavattā, salākaggāhakiriyā pacchābhāgeti dasseti.

Ettāvatāti ettakena anussāvanasalākaggāhamattena. Na pana saṅgho bhinno hoti, anussāvetvā salākaṃ gāhetvā āveṇikaṃ saṅghakamme kateyeva saṅgho bhinno hotīti adhippāyo.

Ettha ṭhatvā kassaci codakassa anuyogo siyāti yojanā. Kinti siyāti āha ''evaṃ devadatto''tiādi. Tattha **eva**nti pakatatte saṅghe bhinde satīti attho. **Katha**nti kenākārena. Puna **katha**nti kasmā kāraṇā. **Rañño**ti ajātasatturañño, kāritakammaṃ. **''Ghātāpitattā''**ti bimbisārarājānaṃ ghātāpitattā. **Tatthā**ti ''bhikkhu kho upālī''tiādivacane, ṭhatvā parihāraṃ vadāmāti yojanā. **Viraddhattā**ti virādhitattā. Tamatthaṃ vitthārento āha ''tena hī''tiādi. Tattha **tena hī**ti uyyojanatthe nipāto. **Evañhī**ti evameva. **Tassā**ti devadattassa. **Kumāro panā**ti ajātasattukumāro pana, katamatteyeva na vuttāti sambandho. **Tassā**ti devadattassa. **Tasmā**ti yasmā saṅghabhedato pubbe ruhituppādakammaṃ karontassāpi pacchā abhabbabhāvo ropito, tasmā.

Bhedakaravatthūsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Dhammādhammādīnaṃ suttantavinayapariyāyena visesaṃ dassento āha ‘‘suttantapariyāyenā’’tiādi. Tattha **suttantapariyāyenā**ti suttantadesanāya, suttantadesanānayatoti vuttaṃ hoti. **Tathā**ti tato aññathā.

Tatthāti dvīsu dhammādhammesu. **Evaṃ amhāka**nti evaṃ kariyamāne amhākaṃ. Evaṃ suttantapariyāyena dhammādhammānaṃ visesaṃ dassetvā idāni vinayapariyāyena tesaṃ taṃ dassento āha ‘‘vinayapariyāyena panā’’tiādi. Bhūtena vatthunā kātabbanti sambandho. Evaṃ ‘‘abhūtena vatthunā’’ti etthāpi.

Evaṃ dvinnaṃ pariyāyānaṃ vasena dhammādhammadukassa visesaṃ dassetvā idāni vinayāvinayadukassa visesaṃ dassento āha ‘‘suttantapariyāyenā’’tiādi. Tattha suttantanayena rāgādayo vinetīti **vinayo,** vinayanayena kāyaṃ vācaṃ vinetīti **vinayo**ti vacanattho kātabbo.

Evaṃ dvinnaṃ pariyāyānaṃ vasena vinayāvinayadukassa visesaṃ dassetvā idāni bhāsitābhāsitadukassa visesaṃ dassento āha ‘‘suttantapariyāyena cattāro satipaṭṭhānā’’tiādi. Tattha ‘‘aṭṭhaṅgiko maggo’’ti idaṃ vacanaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitanti yojanā.

Evaṃ dvinnaṃ pariyāyānaṃ vasena bhāsitābhāsitadukassa visesaṃ dassetvā idāni āciṇṇānāciṇṇadukassa visesaṃ dassento āha ‘‘suttantapariyāyena devasika’’ntiādi. Tattha ‘‘devasika’’nti padaṃ ‘‘samāpajjanaṃ, volokana’’nti tīsuyeva padesu yojetabbaṃ. **Aṭṭhuppattivasenā**ti kāraṇuppattivasena. Kāraṇañhi arati phalaṃ etasmāti **attho**ti vuccati, atthassa uppatti atthuppatti, sāyeva aṭṭhuppatti tthakārassa ṭṭhakāraṃ katvā, aṭṭhuppattiyā vaso aṭṭhuppattivaso, tena. Idaṃ padaṃ ‘‘suttantadesanā jātakakathā’’ti dvīhipi padehi yojetabbaṃ. **Ida**nti phalasamāpattisamāpajjanādi. **Āciṇṇa**nti ā bandhitaṃ, punappunaṃ vā upacitaṃ vaḍḍhitaṃ, paguṇaṃ vā. **Cāriyapakkamana**nti cāriyatthaṃ pakkamanaṃ.

Evaṃ dvinnaṃ pariyāyānaṃ vasena āciṇṇānāciṇṇadukassa visesaṃ dassetvā idāni paññattadukassa visesaṃ dassento āha ‘‘suttantapariyāyena cattāro satipaṭṭhānā’’tiādi. Taṃ bhāsitābhāsitadukasadisameva. Evaṃ dvinnaṃ suttantavinayapariyāyānaṃ vasena pañcannaṃ dukānaṃ viseso dassito.

Āpattānāpattiduke ‘‘na mocanādhippāyassā’’ti pāṭhassa anantare pacchimavākye ṭhito ādisaddo ānetabbo. Iti ādinā nayenāti hi attho. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ sikkhāpade. Idaṃ padaṃ pacchimavākyepi anuvattetabbaṃ.

Lahukagarukaduke **pañcāpattikkhandhā**ti thullaccayapācittiyapāṭidesanīyadukkaṭadubbhāsitavasena pañca āpattirāsayo. **Dve āpattikkhandhā**ti pārājikasaṅghādisesavasena dve āpattirāsayo.

Sāvasesānāvasesaduke cha āpattikkhandhāti pārājikāpattito avasesā cha āpattirāsayo.

Duṭṭhullāduṭṭhulladuke lahukagarukadukasadisameva. Ayaṃ pana viseso – garukāpatti **duṭṭhullā** nāma, lahukāpatti **aduṭṭhullā** nāmāti evaṃ vinayapariyāyavaseneva catunnaṃ dukānaṃ viseso dassito.

Etthāti ‘‘adhammaṃ dhammoti dīpentī’’tiādivacane. **Catunnaṃ saṅghakammāna**nti apalokanādivasena catunnaṃ saṅghakammānaṃ. **Karontehi** hetubhūtehi, hetvatthe cetaṃ karaṇavacanaṃ.

Tatthāti ‘‘te imehī’’tiādivacane. **Apakassantī**ti ettha kasadhātussa gatyatthaṃ dassento āha ‘‘parisaṃ ākaḍḍhantī’’ti. **Vijaṭentī**ti vijaṭaṃ karonti, visuṃ karontīti attho. **Ekamantaṃ ussādentī**ti ekasmiṃ ante ussadaṃ karonti. **Avapakassantī**ti ettha dvinnaṃ upasaggānaṃ vasena ativiyattho

daṭṭhabboti āha ‘‘ati viya ākaḍḍhantī’’ti. Ativiyatthaṃ āvikaronto āha ‘‘yathā visaṃsaṭṭhāva honti, evaṃ karontī’’ti. **Yathā**ti yenākārena kariyamāneti sambandho. ‘‘Visu’’nti iminā **āveṇi**saddo ‘‘visu’’ntiatthavācako anipphannapāṭipadikoti dasseti. **Vatthūsū**ti bhedakaravatthūsu. **Imaṃ gaṇhathā**ti imaṃ vādaṃ gaṇhatha. **Visu**nti āveṇiṃ. Imasmiṃ khandhake vuttavacanaṃ parivārapāḷiyā saṃsandento āha ‘‘parivāre panā’’tiādi. Tattha **pañcahi ākārehī**ti ‘‘kammena uddesena voharanto anussāvanena salākaggāhenā’’ti (pari. 458) evaṃ pañcahi kāraṇehi. **Tassā**ti parivāre vuttavacanassa. **Idhā**ti imasmiṃ saṅghabhedakakkhandhake, vuttena iminā saṅghabhedalakkhaṇenāti yojanā. ‘‘Atthato nānākaraṇaṃ natthī’’ti iminā saddato nānākaraṇaṃ atthīti dīpeti. **Assā**ti saṅghabhedalakkhaṇassa. Taṃ pana nānākaraṇābhāvanti yojanā. **Tatthevā**ti parivāre eva. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ saṅghabhedakakkhandhake.

Iti saṅghabhedakakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

8. Vattakkhandhakaṃ

1. Āgantukavattakathā

357. Vattakkhandhake **ārāma**nti upacārasīmaṃ sandhāya vuttanti āha ‘‘upacārasīmasamīpa’’nti. ‘‘Gahetvā’’ti padassa ‘‘upāhanā’’ti kammaṃ pākaṭaṃ, karaṇaṃ pana apākaṭaṃ. Tasmā karaṇaṃ dassento āha ‘‘upāhanadaṇḍakena gahetvā’’ti. Iminā ‘‘hatthenā’’ti karaṇaṃ nivatteti. **Paṭikkamantī**ti ettha pavisantīti ca apakkamantīti ca atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘sannipatantī’’ti. **Upāhanā…pe… pucchitabbā**ti ettha ‘‘pucchitabbā’’ti padassa saha kammena pucchitabbākāraṃ dassento āha ‘‘katarasmiṃ ṭhāne’’tiādi. Tattha ‘‘katarasmiṃ…pe… coḷaka’’nti iminā pucchitabbākāraṃ dasseti. ‘‘Āvāsikā bhikkhū’’ti iminā kammaṃ dasseti. ‘‘Pattharitabba’’nti iminā **vissajjetabba**nti ettha sajadhātuyā cajanatthaṃ paṭikkhipati. **Gocaro pucchitabbo**ti ettha gocarasaddo bhikkhācārasaddena atthato ekanti dassento āha ‘‘bhikkhācāro pucchitabbo’’ti. Bhikkhāya caranti etthāti **bhikkhācāro,** gocaragāmo. **Yatthā**ti yasmiṃ gāme. ‘‘Ki’’ntiādinā **pānīyaṃ pucchitabba**ntiādīsu pucchitabbākāraṃ dasseti. **Kaṃ kāla**nti kasmiṃ kāle.

Bahi nikkhamantassāti vihārato bahi nikkhamantassa. **Nilloketabbo**ti oloketabbo. ‘‘Yadi sakkotī’’ti iminā **sace ussahatī**ti ettha sacesaddo yadipariyāyo, ussahatisaddo sakkoti pariyāyoti dasseti. Sakkontassa vihārasodhanavatteti sambandho.

2. Āvāsikavattakathā

359. Āvāsikavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Sabbaṃ kātabbanti sambandho. **Tassā**ti vuḍḍhatarassa āgantukassa. ‘‘Paṇḍito’’tiādinā sace bālo ‘‘sammajjāhi tāva cetiyaṅgaṇa’’nti na vadati, sammajjaniṃ nikkhipitvā tassa vattameva kātabbanti dasseti. **Bhesajjameva kātabba**nti sahāvadhāraṇena vuttattā bālo ‘‘karohi tāva bhesajja’’nti avadantopi bhesajjameva kātabbaṃ. ‘‘Paṇḍito hī’’tiādinā pana āgantukassa vattabbabhāvamattameva dasseti. Pāḷimuttakavattaṃ dassento āha **‘‘apicā’’**tiādi. **Bījanenā**ti bījaniyā. ‘‘Bījana’’nti hi napuṃsakaliṅgo, ‘‘bījanī’’ti itthiliṅgo. ‘‘Bījitabbo’’ti ca ‘‘bījitabba’’nti ca iminā aṭṭhakathāvacanena bījiyati anenāti **bījanaṃ,** bījiyati etāyāti **bījanī**ti vacanattho kātabbo. **Assā**ti vuḍḍhataraāgantukassa. **Makkhetabbā**ti añjetabbā. **Hī**ti saccaṃ. **Etthā**ti upāhanapuñchane. **Katthā**ti kasmiṃ vihāre. Pucchitena āvāsikenāti sambandho.

‘‘Attano santikaṃ…pe… na labhatī’’ti iminā attānaṃ sandhāya anāgacchantopi attano santikaṃ sampattassa āgantukassa vattaṃ akātuṃ na labhatīti dasseti.

3. Gamikavattakathā

360. Gamikavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Tatthā**ti senāsanakkhandhake. Taṃ sabbaṃ paṭisāmetvāti sambandho. Yattha yesu pāsāṇapiṭṭhipāsāṇatthambhesu upacikā nārohanti, tassaṃ pāsāṇapiṭṭhiyaṃ vā tesu pāsāṇatthambhesu vā yaṃ katasenāsanaṃ atthi, taṃ anāpucchantassāpi anāpattīti yojanā. Catūsu pāsāṇesūtiādi vuttanti sambandho, upacikānaṃ uppattiṭṭhāne kateti sambandho. **Aya**nti ānisaṃso. Ovassakagehe pana ṭhapitānaṃ mañcapīṭhānanti sambandho.

4. Anumodanavattakathā

362. **Iddhaṃ ahosī**ti ettha idhadhātuyā vaḍḍhanatthaṃ paṭikkhipanto āha ''sampannaṃ ahosī''ti. Saṅghatthere nisinneti sambandho. Anuthere anumodanatthāya nisinneti yojanā. Saṅghattherena ajjhiṭṭhepīti sambandho. Anumodako vadatīti sambandho. Anu punappunaṃ, pacchā vā dāyake dhammakathāya modetīti **anumodako**. ''Gacchathā''ti sace vadati anumodakoti yojanā. **Tassā**ti anumodakassa. Manussā kārentīti sambandho. ''Ekenā''ti padaṃ ''kārentī''ti pade kāritakammaṃ. **Tassā**ti kāritabhikkhussa. **Anumodanato**ti anumodanakāraṇā. **Upanisinnakathā**ti upasamīpe nisinnānaṃ kathiyati etāyāti upanisinnakathā. **Anumodanāyā**ti anumodanatthāya. **Ajjhiṭṭhovā**ti sayaṃ ajjhiṭṭho eva. **Etthā**ti anumodanavatthusmiṃ. ''Sañjātavacco''ti iminā vacco sañjāto imassāti **vaccito**ti katvā sañjātatthe ita paccayoti dasseti.

5. Bhattaggavattakathā

364. **Bhattaggavatte**ti bhattaṃ gaṇhanti etthāti bhattaggaṃ, parivisanaṭṭhānaṃ. Tasmiṃ kattabbaṃ vattaṃ bhattaggavattaṃ, tasmiṃ bhattaggavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Manussānaṃ parivisanaṭṭhānaṃ nāma yattha manussā saputtadārā āvasitvā bhikkhūbhojenti. ''Atiallīyitvā''ti iminā **anupakhajjā**ti ettha khadadhātussa hiṃsanaṃ nāma atiallīyananti dasseti. **Āsanesu satī**ti āsanesu santesu. Nisīdantassa navakassāti sambandho. **Āpajjatī**ti āpattiṃ āpajjati. Āpucchite ananujānanto thero āpajjatīti yojanā. **Saṅghāṭi**nti pārutasaṅghāṭiṃ.

Pattadhovanaudakanti bhuñjanatthāya pattānaṃ dhovanaudakaṃ. **Gahetabba**nti hatthena gahetabbaṃ.

Yathā gaṇhiyamāneti yojanā. **Mattāyā**ti pamāṇāya. **Sabbiādīsu evā**ti evasaddo ajjhāharitabbo. **Sabbiādīsū**ti sabbitelauttaribhaṅgesu, niddhāraṇe bhummaṃ. **Ya**nti sabbiādikaṃ. **Appahotī**ti sabbesaṃ bhikkhūnaṃ nappahoti. **Ta**nti sabbiādikaṃ, sampādehīti sambandho. Tādisaṃ sabbiādikanti sambandho.

Yaṃ bhattagganti yojanā. **Hatthadhovanaudaka**nti bhuttāvīnaṃ hatthassa dhovanaudakaṃ. **Antarā**ti bhojanassa majjhe. **Pipāsitenā**ti pivituṃ icchantena. **Gale**ti kaṇṭhe.

Nivattantenāti ettha kasmā ṭhānā nivattantenāti āha ''bhattaggato''ti. Kathaṃ kenākārena nivattitabbanti yojanā. Kasmā navakehi bhikkhūhi paṭhamataraṃ nivattitabbanti āha ''sambādhesu hī''tiādi. **Nikkhamanokāso**ti paṭhamataraṃ nikkhantokāso. **Paṭipāṭiyā**ti vuḍḍhapaṭipāṭiyā. **Dhure**ti gehadvārassa samīpe. Dhurasaddo hi idha samīpavācako. Navakā antogehe ce nisinnā hontīti yojanā. **Antarenā**ti bhikkhūnaṃ vivarena, majjhena vā. **Viraḷāyā**ti tanukāya.

6. Piṇḍacārikavattakathā

366. Piṇḍacārikavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Kappāsaṃ vā gahetvāti sambandho. **Yañcā**ti yañca kiñci vatthuṃ, gahetvāti sambandho. **Karontī ṭhitā vā**ti karontī hutvā ṭhitā vā. **Ta**nti kammaṃ. **Na ca bhikkhādāyikāyā**ti itthiliṅgavasena vuttattā itthiyā eva mukhaṃ na ulloketabbanti atthaṃ paṭikkhipanto āha ''itthī vā hotū''tiādi. ''Bhikkhādānasamaye''ti iminā aññasmiṃ samaye olokentopi natthi dosoti dasseti. Ekasmiṃ kāle bhikkhāya dadamānāya sabbakālampi na oloketabbanti anicchitatthaṃ paṭikkhipati.

7. Āraññikavattakathā

368. Āraññikavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Senāsanā otaritabba**nti ettha araññe rukkhamūlādīsu nisinnassa vihārābhāvato senāsanaṃ nāma vasanaṭṭhānaṃ sandhāya vuttanti āha ‘‘vasanaṭṭhānato nikkhamitabba’’nti.

Pattaṃ thavikāya pakkhipitvāti ettha kathaṃ patto thavikāya pakkhipitabboti āha ‘‘sace bahī’’tiādi. Tattha patto pakkhipitabboti sambandho. **Dhovitvā katvā**ti padesu ‘‘pattaṃ vodaka’’nti vibhattipariṇāmaṃ katvā sambandhitabbaṃ. **Tampī**ti veḷunāḷikampi. **Samīpe**ti āraññakassa senāsanassa samīpe. Yathā ca āraññakassa araṇisahitaṃ icchitabbaṃ, evaṃ kantāraṃ paṭipannassāpi araṇisahitaṃ icchitabbanti yojanā. **Gaṇavāsino**ti gaṇena saha vāsino, āraññakassāti sambandho. **Tenā**ti araṇisahitena. ‘‘Nakkhattāneva nakkhattapadānī’’ti iminā assayujādinakkhattāneva (abhidhānappadīpikāyaṃ 58-60 gāthāsu) disābhāgajānanassa, ca samayajānanassa ca kāraṇattā **nakkhattapadāni nāmā**ti dasseti.

8. Senāsanavattakathā

369. Senāsanavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Dvāraṃ nāmā**ti mahādvāraṃ. **Mahāvaḷañja**nti mahantehi janehi paribhuñjitabbaṃ. **Tatthā**ti dvāre. **Āpucchitvāvā**ti vuḍḍhaṃ āpucchitvāva, sabhāgassa vuḍḍhatarassāti sambandho. **Vaṭṭatiyevā**ti yathāsukhaṃ viharituṃ vaṭṭatiyeva. **Parivattitabba**nti parimukhaṃ vattitabbaṃ.

9. Jantāgharavattādikathā

371. Jantāgharavatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Bahijagatī**ti bahiālindo.

373. Ācamanavatthusmiṃ evamattho veditabboti yojanā. **Nīharitvā**ti udakaṃ nīharitvā. **Ācamitabba**nti dhovitabbaṃ. ‘‘Āpubbo camu dhovane’’ti hi dhātupāṭhesu vuttaṃ. **Idaṃ ativivaṭa**nti idaṃ ṭhānaṃ ativivaṭaṃ, na kenaci paṭicchannanti attho. **Udakaṃ alabhantassevā**ti udakaṃ alabhanteyeva.

374. Vaccakuṭivatte evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Aya**nti dantakaṭṭhaṃ khādato vaccakaraṇaṃ. **Sabbatthevā**ti sabbasmiṃ eva ṭhāne. ‘‘Na pharusena kaṭṭhenā’’ti ettha na kevalaṃ kharakaṭṭhameva, phālitakaṭṭhādayopi chaviavalekhanakaṭṭhā pharusāyeva nāmāti dassento āha ‘‘phālitakaṭṭhena vā’’tiādi. **Paviṭṭhassā**ti vaccakuṭiṃ paviṭṭhassa.

Sabbasādhāraṇaṭṭhānanti sabbesaṃ bhikkhūnaṃ, sabbehi vā sādhāraṇaṃ vaccakuṭisaṅkhātaṃ ṭhānaṃ. **Tatrā**ti tasmiṃ sabbasādhāraṇe ṭhāne. **Nibaddhagamanatthāyā**ti attano nibaddhagamanatthāya kataṃ yaṃ ṭhānaṃ vā yaṃ puggalikaṭṭhānaṃ vā hotīti yojanā.

Uhatāti ettha upubbo hadadhātūti dassento āha ‘‘uhaditā’’ti. ‘‘Hada karīsossagge’’ti dhātupāṭhesu (pāṇinī 977 dhātupāṭhe; saddanītidhātumālāyaṃ 15 dakārantadhātu) vuttattā vaccakūpato bahi karīsassa ossajjananti āha ‘‘bahi vaccamakkhitā’’ti. **Dhovitabbā**ti udakena dhovitabbā. **Etampī**ti udakassa avijjamānampi. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ vattakkhandhake.

Iti vattakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

9. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakaṃ

1. Pātimokkhuddesayācanakathā

383. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake **nandimukhiyā rattiyā**ti ettha nandiyati tusiyatīti nandi, ikārantoyaṃ napuṃsakaliṅgo. ‘‘Nandiseno (jā. aṭṭha. 3.4.1) nandivisālo’’tiādīsu ikārantoyaṃ pulliṅgo hoti, idha pana mukhaṃ apekkhitvā ikāranto napuṃsakaliṅgo hoti. Aruṇuṭṭhitakāle odātadisāmukhatāya nandi mukhaṃ etissaṃ rattiyanti nandimukhī, ratti, tāya nandimukhiyā rattiyā, tena vuttaṃ ‘‘aruṇuṭṭhitakālepi hi nandīmukhā viya ratti khāyatī’’ti. **Antopūti**nti ettha kāyassa anto kuṇapapūtinti atthaṃ paṭipakkhipanto āha ‘‘attacittasantāne’’tiādi. ‘‘Kilesavassanavasenā’’ti iminā udakavassanavasenāti atthaṃ paṭikkhipati. **Avassuta**nti tintaṃ, kilinnanti attho. **Kasambujāta**nti ettha **kasambū**ti saṅkāro. So hi sammuñcaniyā kasiyamāne vilekhiyamāne sambati saddaṃ karotīti **kasambu,** taṃ viya jātanti kasambujātanti attho daṭṭhabbo. Aṭṭhakathāyaṃ pana adhippāyavasena ‘‘ākiliṭṭhajāta’’nti vuttaṃ, ativiya kiliṭṭhajātanti attho. ‘‘Ākiṇṇadosatāya kiliṭṭhajāta’’ntipi pāṭho. **‘‘Yāva bāhāgahaṇāpi nāmā’’ti** iminā pāṭhena dassetīti sambandho. **Hī**ti padapūraṇamattaṃ. **Tenā**ti moghapurisena. ‘‘Yāvā’’ti nipātapayogattā ‘‘bāhāgahaṇāpī’’ti ettha pañcamīvibhatti avadhiatthe hoti. **Nāma**-saddo garahatthajotako, tassa payogattā ‘‘āgamessatī’’ti ettha atītatthe anāgatavacanaṃ (saddanītisuttamālāya 893 sutte). Āgamessati nāmāti yojanā. **Āgamessatī**ti īsaṃ adhivāsessati. ‘‘Āto gamuīsamadhivāsane’’ti hi dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 18 makārantadhātu) vuttaṃ.

384. **Na āyatakeneva papāto**ti ettha dīgheneva papātoti dassento āha ‘‘na paṭhamameva gambhīro’’ti. Āyatasaddo hi dīghapariyāyo. ‘‘Na āyatakena gītassarena dhammo gāyitabbo’’tiādīsu (cūḷava. 249) viya papāto dīghena tīrassa ādimhi na hotīti vuttaṃ hoti. **Paṭhamamevā**ti tīrassa ādimhiyeva. ‘‘Anupubbena gambhīro’’ti iminā ‘‘na paṭhamameva gambhīro’’ti vacanassa adhippāyatthaṃ dasseti. **Ṭhitadhammo**ti tīrassa antoyeva ṭhitasabhāvo. **Velaṃ nātivattatī**ti ettha velāsaddassa tīramariyādatthesu pavattabhāvaṃ dassento āha ‘‘osakkanakandaraṃ mariyādavela’’nti. Tattha ‘‘osakkanakandara’’iti padena tīratthaṃ dasseti, ‘‘mariyāda’’ iti padena mariyādatthaṃ. Kena udakena daritabboti **kandaro,** udakena osakkano kandaro etthāti **osakkanakandaraṃ,** tīraṃ. Osakkanakandarabhūtañca mariyādabhūtañca velaṃ tīraṃ nātikkamatīti attho. **Tīraṃ vāhetī**ti ettha vahadhātuyā pāpuṇanatthaṃ dassento āha ‘‘tīraṃ appetī’’ti. Tattha **appetī**ti pāpuṇāpeti. ‘‘Ussāretī’’ti iminā pāḷiyaṃ ‘‘thalaṃ ussāretī’’ti padena ‘‘tīraṃ vāhetī’’ti padassa atthaṃ dassetīti attho dassito. **Ussāretī**ti uddharitvā gamāpeti. **Aññāpaṭivedho**ti ettha ājānāti, ājānitthāti vā **aññaṃ** arahattamaggo vā arahattaphalaṃ vā, tassa paṭivijjhanaṃ aññāpaṭivedho, sukhuccāraṇatthaṃ majjhe dīgho, aññāpaṭivedho nāma arahattuppattiyeva hoti. Tena vuttaṃ ‘‘arahattuppattī’’ti.

385. **Channamativassatī**ti udānapāḷiyā sandhāyabhāsitapāḷibhāvaṃ dassento āha ‘‘āpatti’’ntiādi. Tattha **ida**nti ‘‘channamativassatī’’ti vacanaṃ vuttanti sambandho. **Eta**nti navāpattiāpajjanaṃ sandhāyāti sambandho.

4. Pātimokkhasavanārahakathā

386. **Pure vā pacchā vā**ti ñattito pure vā pacchā vā. **Khette**ti pātimokkhaṭṭhapanassa khette. Khettaṃ dassento āha ‘‘tasmā’’tiādi. **Rekāraṃ bhaṇatī**ti chattiṃsatyakkharesu re-kāraṃ ñattiṭṭhapanako bhaṇati. **Ida**nti pañcatiṃsatyakkharānaṃ uccāraṇaṭṭhānaṃ. **Vutte**ti ñattiṭṭhapanakena vutte. ‘‘Suṇātu me’’ti vacane anāraddheyevāti yojanā.

5. Dhammikādhammikapātimokkhaṭṭhapanakathā

387. **Tena puggalenā**ti tena cuditakena puggalena. **Sā vipattī**ti sīlavipattiādisaṅkhātā sā vipatti. **Saññāamūlikavasenā**ti ‘‘katā’’ iti saññāya amūlikavasena. **Katañcā**ti ekantena katañca. **Akatañcā**ti ekantena akatañca.

Kopetukāmatāya neva āgacchatīti sambandho. **Tenā**ti anāgamanādikāraṇena. **Āpajjatī**ti pātimokkhaṭṭhapanako āpajjati. **Iccassāpī**ti iti evaṃ assa pātimokkhaṭṭhapanakassāpi. **Paccādiyatī**ti pati ādiyati, ‘‘akataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamma’’ntiādinā puna ādīyati, puna ārabhatīti attho.

6. Dhammikapātimokkhaṭṭhapanakathā

388. **Maggapaṭipādanādīsū**ti maggasmiṃ paṭipādanādīsu. Ādisaddena theyyacittena avahārādayo saṅgaṇhāti. **Ākārādisaññā**ti ākārasaññā liṅgasaññā nimittasaññā. **Ta**nti parisaṅkaṃ sandhāyāti sambandho.

7. Attādānaaṅgakathā

398. **Attādānaṃ ādātukāmenā**ti ettha kiṃ attādānanti āha ''sāsanaṃ sodhetukāmo''tiādi. Iminā paraṃ codetuṃ attanā ādātabbaṃ adhikaraṇaṃ **attādāna**nti vuccatīti dasseti. **Akālo imaṃ attādānaṃ ādātu**nti ettha akālaṃ dassento āha ''rājabhaya''ntiādi. Tattha **vassārattoti** vassakālo. So hi vasso ativiya rañjati ettha kāleti vassārattoti vuccati. Vassārattopi adhikaraṇavūpasamatthaṃ lajjiparisāya dūrato ānayanassa dukkarattā akālo nāma. **Itī**ti ayaṃ rājabhayādikāloti attho. **Viparīto**ti rājabhayādīnaṃ abhāvakālo.

Abhūtaṃ idaṃ attādānanti ettha abhūtasaddo avijjamānapariyāyoti āha ''asantamida''nti, idaṃ attādānaṃ avijjamānanti attho. Mayā gahitoti sambandho. Sīlavā puggaloti yojanā. **Ya**nti attādānaṃ saṃvattatīti sambandho. **Ida**nti attādānaṃ.

Na labhissāmi sandiṭṭhe, labhissāmi sandiṭṭheti ettha ''na labhissāmi, labhissāmī''ti idaṃ kiṃ sandhāya vuttanti āha ''appekadā hī''tiādi. Tattha **appekadā**ti api ekadā. **Hi**saddo vitthārajotako. **Evarūpā**ti sandiṭṭhasambhattasabhāvā. **Ta**nti upatthambhakabhikkhulabhanaṃ sandhāyāti sambandho. ''Na labhissāmī''ti idaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho.

Kosambakānaṃ bhaṇḍanādi bhavati viya bhaṇḍanādi bhavissatīti yojanā. **Pacchāpi avippaṭisārakaraṃ bhavissatī**ti ettha kesaṃ avippaṭisārakaraṃ bhavati viya pañcaṅgasampannāgataṃ attādānaṃ ādiyato pacchāpi avippaṭisārakaraṃ bhavatīti āha ''subhaddaṃ vuḍḍhapabbajita''ntiādi. Tattha **pañcasatikasaṅgīti**nti pañcasatehi mahākassapādīhi kattabbaṃ saṅgītiṃ. Mahākassapattherassa pacchā samanussaraṇakaraṃ hoti iva hotīti yojanā. Eseva nayo sesesupi. **Samanussaraṇakara**nti sammodavasena punappunaṃ anussaraṇassa karaṃ. Iminā ''avippaṭisārakara''nti padassa atthaṃ dasseti. **Pacchāpī**ti ettha pisaddassa avuttasampiṇḍanatthaṃ dassento āha ''sāsanassa cā''tiādi. Tattha sāsanassa ca sassirikatāyāti sambandho. Vigataupakkilesacandimasūriyānaṃ viya sāsanassa ca sassirikatāya saṃvattatīti adhippāyo.

8. Codakena paccavekkhitabbadhammakathā

399. ''Acchiddena appaṭimaṃsenā''tiādīsu evamattho veditabboti yojanā. Chiddasappaṭimaṃsaṃ paṭhamaṃ dassetvā viparītavasena acchiddaappaṭimaṃsaṃ dassento āha ''yenā''tiādi. Tattha yena katānīti sambandho. Chijjatīti **chiddo,** paṭi punappunaṃ masiyati āmasiyatīti **paṭimaṃso,** niggahitāgamo, bhāvappadhānoyaṃ kammaniddeso. Saha paṭimaṃsenāti **sappaṭimaṃso,** kāyasamācāro. **Viparīto**ti viparivattavasena ito pavatto, kāyasamācāroti attho. **Amūlakānuddhaṃsanādīhī**ti ādisaddena duṭṭhullavācādayo saṅgaṇhāti.

Mettaṃ nu kho me cittanti ettha appanābhāvappattaṃ mettacittamevādhippetanti dassento āha ''palibodhe chinditvā''tiādi. Tattha **palibodhe**ti āvāsapalibodhādike palibodhe. ''Vikkhambhanavasena vihatāghāta''nti iminā appanābhāvappattaṃ mettacittameva dasseti. **Idaṃ panāvuso kattha vuttaṃ bhagavatā**ti ettha idaṃsaddakiṃsaddānaṃ visayaṃ dassento āha ''idaṃ sikkhāpadaṃ katarasmiṃ nagare''ti.

9. Codakena upaṭṭhāpetabbakathā

400. **''Kālena vakkhāmī''**tiādīsu codanāya kālaakālādiṃ dassento āha ''eko eka''ntiādi. Tattha **eko**ti ekako codako. **Eka**nti ekakaṃ cuditakaṃ. Saṅghamajjha…pe… asanasālādīsu vā parivāritakkhaṇe vāti yojanā. Tattha ''saṅghamajjha…pe… asanasālādīsū''ti iminā ṭhānābhāvaṃ dasseti, ''upaṭṭhākehi parivāritakkhaṇe''ti iminā kālābhāvaṃ dasseti. Imehi padehi ṭhānampi kālena saṅgahetvā ''kālena vakkhāmī''ti vuttanti dasseti. **Tacchenā**ti saccena. **Hambho**ti nipāto pacchimapadesu paccekaṃ yojetabbo. Hambho mahallaka, hambho parisāvacara, hambho paṃsukūlika, hambho dhammakathikāti hi attho. **Ida**nti kammaṃ. **Kāraṇanissita**nti mahallakabhāvakāraṇādīsu nissitaṃ. ''Bhante''ti nipātopi paccekaṃ yojetabbo. Ettha ca ''hambho''ti nipātena lokavohāravasena anādarassa pakāsakattā pharusena vadati nāma, ''bhante''ti nipātena sādarassa pakāsakattā saṇhena vadati nāma. **Kāraṇanissitaṃ katvā**ti imasmiṃ vītikkame ayaṃ nāma dosoti kāraṇanissitaṃ katvā. ''Mettacittaṃ upaṭṭhapetvā''ti iminā **mettacitto**ti padassa ''vakkhāmī''ti pade kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti. **No dosantaro**ti ettha antarasaddassa cittavācakabhāvaṃ dassento āha ''na duṭṭhacitto''ti. ''Hutvā''ti iminā kiriyāvisesanabhāvaṃ dasseti.

10. Codakacuditakapaṭisaṃyuttakathā

401. **Ajjhatta**nti ettha attasaddassa cittavācakabhāvañca sattamīvibhattiyāpi amādesabhāvañca dassento āha ''attano citte''ti. **Uppādetvā**ti iminā ''manasikaritvā''ti padassa adhippāyatthaṃ dasseti. **Kāruññatā**ti ettha dvīsu ṇyapaccayatāpaccayesu ekasseva bhāvavācakattā eko svatthoti dassento āha ''karuṇabhāvo''ti. Tattha karuṇassa puggalassa bhāvo **kāruññaṃ,** tadeva **kāruññatā**. Atha vā karuṇo eva puggalo kāruññaṃ, tassa bhāvo kāruññatāti vacanattho kātabbo. **Imināti** ''kāruññatā''ti padena. **Karuṇañcā**ti appanāpattaṃ karuṇañca. **Karuṇāpubbabhāgañcā**ti appanāpattāya karuṇāya pubbabhāge parikammūpacāravasena pavattaṃ kāmāvacarakaruṇañca. **Dvīhipī**ti ''hitesitā, anukampitā''ti dvīhipi padehi. **Mettañcā**ti appanāpattamettañca. **Mettāpubbabhāgañcā**ti appanāpattāya mettāya pubbabhāge parikammūpacāravasena pavattaṃ kāmāvacaramettañca. **Suddhante**ti suddhe koṭṭhāse. **Paṭiññaṃ āropetvā**ti cuditakaṃ paṭiññaṃ āropetvā. **Ye ete**ti ''kāruññatā''tiādinā nayena ye ete pañca dhammā vuttāti yojanā. Iminā **ime pañca dhamme**ti ettha imasaddassa aniyamaniddesabhāvaṃ dasseti.

Sacce ca akuppe cāti ettha saccasaddassa viratisaccaparamatthasaccāni paṭikkhipanto āha ''vacīsacce cā''ti. ''Akuppanatāyā''ti iminā nakupassa bhāvo **akuppa**nti katvā ṇyapaccayassa bhāvatthaṃ dasseti. **Hī**ti saccaṃ, vitthāro vā. **Na paro ghaṭṭetabbo**ti na paro kujjhāpetabbo. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake.

Iti pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

10. Bhikkhunikkhandhakaṃ

Mahāpajāpatigotamīvatthukathā

402. Bhikkhunikkhandhake kasmā paṭikkhipatīti codanaṃ dassetvā tassā ābhogaṃ dassento āha ''nanū''tiādi. ''Kāma''ntiādinā abhyūpagamaparihāravasena vissajjeti. Tattha **kāmaṃ**saddo anuggahattho, **pana** saddo garahattho, pana tathāpi paṭikkhipatīti sambandho. **Ta**nti mahāpajāpatiṃ gotamiṃ. Yācitena hutvā anuññātanti yojanā. **Aya**nti pabbajjā. **Bhaddakaṃ katvā**ti laddhakaṃ katvā, manāpaṃ katvāti attho.

403. **Kumbhathenakehī**ti ettha kumbhe dīpaṃ jāletvā tenālokena thenentīti **kumbhathenakā**ti dassento āha ''kumbhe dīpaṃ jāletvā''tiādi.

Nāḷimajjhagatanti sassanāḷassa majjhe gataṃ. **Gaṇṭhi**nti phaḷuṃ. ''Kaṇḍa''ntipi pāṭho, daṇḍanti attho. **Yenā**ti pāṇakena. Ayañhi yaṃsaddo taṃsaddānapekkhoti daṭṭhabbo.

Antorattabhāvoti antolohitabhāvo. **Etamattha**nti etaṃ vakkhamānaṃ atthaṃ. **Āḷiyā**ti āvaraṇāya. **Abaddhāyapī**ti pisaddo anuggahattho, baddhāya pana pagevāti attho. **Kiñcī**ti appamattakaṃ. **Ya**nti udakaṃ. **Tampī**ti udakampi. Pisaddo abaddhāya ṭhitaṃ kiñci udakaṃ apekkhati. Ye ime garudhammā paññattāti yojanā. **Paṭikaccevā**ti pageva, paṭhamamevāti attho. **Tesū**ti garudhammesu. Apaññattesu santesupīti yojanā. **Paṭhamaṃ vutta**ntiādi vuttaṃ, vassasahassameva ṭhassati iti imamatthaṃ dassetīti yojanā. **''Vassasahassa''**nti ca etaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. **Tato**ti vassasahassato. **Pariyattidhammopī**ti pisaddo paṭivedhasaddhammaṃ apekkhati. Dvīsu saddhammesu ṭhitesu paṭipattisaddhammo ṭhitoyevāti katvā na vuttaṃ. **Tāniyevā**ti pañcavassasahassāniyeva. Pariyattiyā sati paṭivedho na hotīti nāpi vattabboti yojanā. **Liṅga**nti samaṇavesaṃ, samaṇākāranti attho.

Bhikkhunīupasampadānujānanakathā

404. **Imāya anupaññattiyā**ti mahāpajāpatiyā aṭṭhagarudhammapaṭiggahaṇūpasampadaṃ upanidhāya ayaṃ paññatti anupaññatti nāma, tāya anupaññattiyā upasampādetunti attho. **Mahāpajāpatiyā saddhivihāriniyo katvā**ti mahāpajāpatiṃ upajjhaṃ katvā pañcasatā sākiyāniyo tassā saddhivihāriniyo katvāti attho. **Itī**ti tasmā ahesunti sambandho. **Iminā ovādenā**ti bhagavato iminā ovādena.

410. **Etissā**ti etissā bhikkhuniyā. **Ta**nti kammaṃ. **Aññasmi**nti aññasmiṃ kamme. **Aññ**anti ropitabbakammato aññaṃ kammaṃ.

411. **Kaddamodakenā**ti kaddamena āluḷitena udakeneva. **Kaddamādīsupī**ti pīsaddo ''yena kenacī''ti ettha yojetabbo. Yena kenacipīti hi attho. **Sannipatitvā**ti bhikkhunisaṅghena sannipatitvā. **Apasādanīya**nti apasādetabbaṃ kammaṃ. **Ettāvatā**ti ettakena sāvanamattena. **Avandiyo**ti na vandetabbo, vandituṃ na arahoti attho. **Tato**ti tikkhattuṃ sāvetabbato. Na **vandantī**ti bhikkhuniyo na vandanti. **Disvāpī**ti taṃ bhikkhuṃ disvāpi. **Tena bhikkhunā**ti apasādanīyaṃ dassentena bhikkhunā, khamāpetabbanti sambandho. **Vihāreyevā**ti bhikkhūnaṃ vihāreyeva. **Tena bhikkhunā**ti upasaṅkamitabbena bhikkhunā, vattabbanti sambandho. **Tato**ti vattabbakālato. **So**ti apasādanīyaṃ dassento bhikkhu. **Etthā**ti bhikkhunikkhandhake. **Kammavibhaṅge**ti parivārāvasāne kammānaṃ vibhaṅgaṭṭhāne (pari. aṭṭha. 495-496).

Obhāsantīti ava hīnena bhāsantīti dassento āha ''asaddhammena obhāsantī''ti. ''Bhikkhunīhi saddhiṃ sampayojentī''ti ettha kammakaraṇe dassento āha ''purise asaddhammenā''ti. Ettha ''purise''ti iminā kammaṃ dasseti, ''asaddhammenā''ti iminā karaṇaṃ. **Vihārappavesane**ti bhikkhūnaṃ vihārappavesane. **Ovādaṃ ṭhapetu**nti ettha ovādaṭṭhapanākāraṃ dassento āha ''na bhikkhunupassaya''ntiādi. **Ovādatthāyā**ti ovādapaṭiggahaṇatthāya. **Mā karitthā**ti mā kareyyātha.

416. **Gihidārikāyo**ti gihibhūtā dārikāyo bandhanti viyāti yojanā. **Ghanapaṭṭakenā**ti ghanabhūtena paṭṭena niyuttena. **Ekapariyaka**nti ettha ekavāraṃ kaṭiyaṃ parikkhipitvā kataṃ kāyabandhanaṃ ekapariyakanti dassento āha ''ekavāraṃ parikkhipanaka''nti. Tattha **parikkhipanaka**nti kaṭiyaṃ parikkhipanārahaṃ.

Vilīvenāti ettha bahutthe ekavacananti āha ''saṇhehi vilīvehī''ti. ''Katapaṭṭenā''ti iminā pāḷiyaṃ ''katenā''ti pāṭhasesaṃ dasseti. **Setavatthapaṭṭenā**ti setavatthena katena paṭṭena. **Kataveṇiyā**ti katāya veṇiyā. Iminā dussena katā veṇi **dussaveṇī**ti vacanatthaṃ dasseti. Eseva nayo purimapacchimapadesupi. **Coḷakāsāva**nti coḷameva kasāvena rattattā coḷakāsāvaṃ.

Aṭṭhillenāti addena aṭṭhinā. ''Gojaṅghaṭṭhike''ti iminā aṭṭhino sambandhaṃ dasseti. **Hatthaṃ koṭṭāpentī**ti ettha hatthaṃ nāma aggabāhamevādhippetaṃ, na kapparato paṭṭhāyāti dassento āha ''aggabāha''nti. **Piṭṭhihattha**nti hatthapiṭṭhiṃ. **Piṭṭhipāda**nti pādapiṭṭhiṃ.

417. **Vuttanayānevā**ti chabbaggiyānaṃ mukhalimpanādīsu (cūḷava. aṭṭha. 247) vuttanayāneva. **Aṅgadese**ti sarīrappadese. **Gaṇḍappadese**ti kapolappadese. **Sāloke tiṭṭhantī**ti ettha saṃvijjati āloko etthāti **sālok**anti katvā dvāraṃ gahetabbaṃ. Tena vuttaṃ ''dvāraṃ vivaritvā''ti. **Vuṭṭhāpentī**ti upasampādenti. **Sūnaṃ ṭhapentī**ti ettha sūnāsaddo maṃsapariyāyoti āha ''maṃsaṃ vikkiṇantī''ti. **Tenā**ti dāsena. Idaṃ padaṃ ''kārentī''ti pade kāritakammaṃ. ''Haritakañceva pakkañcā''ti iminā **haritakapakkika**nti padassa dvandavākyaṃ dasseti. Tattha **haritaka**nti haritameva paṇṇaṃ. **Pakka**nti seditaṃ paṇṇaṃ.

418. **Kathitāyevā**ti cīvarakkhandhake kathitāyeva.

419. **Pāḷimuttakavinicchayo**ti pāḷiyaṃ vuttavinicchayato mutto vinicchayo. Pāḷimuttakavinicchayaṃ vitthārento āha **''sace hī''**tiādi. Yo koci kālaṃ karonto vadatīti sambandho. **Mamaccayenā**ti mama atikkamena. **Aññassā**ti vuttehi upajjhāyādīhi aññassa. **Tesa**nti upajjhāyādīnaṃ. **Na hotī**ti parikkhāro na hoti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Accayadāna**nti accayena hotūti dānaṃ. Na **ruhatī**ti pañcannaṃ sahadhammikānaṃ pabbajitassa vā gahaṭṭhassa vā yassa kassaci accayadānaṃ tesaṃ na ruhati, saṅghasseva ruhatīti adhippāyo. Gihīnaṃ pana accayadānanti sambandho. **Ruhatī**ti gihīnaṃ pabbajitassa vā gahaṭṭhassa vā yassa kassaci accayadānaṃ tesaṃ ruhati, tesaṃyeva santako hotīti adhippāyo.

420. **Purāṇamallī**ti ettha mallassa bhariyā mallī, purāṇe mallī purāṇamallīti dassento āha ''purāṇe''tiādi. ''Gihikāle''ti iminā ''purāṇe''ti ettha ṇapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Mallassā**ti muṭṭhimallassa. **Purisabyañjana**nti ettha **byañjana**saddo nimittapariyāyoti āha ''purisanimitta''nti. **Citta**nti rāgacittaṃ.

421. **Ya**nti yaṃ vatthu, **agga**nti paṭhamabhāgaṃ. **Asappāya**nti attano asappāyaṃ.

Hiyyoti atītānantarāhani. **Aññasmi**nti bhikkhunīhi aññasmiṃ. ''Bhikkhunīhī''ti padaṃ ''paṭiggāhāpetvā''ti pade kāritakammaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

426. ''Bhojanakāla''nti iminā ''kālaṃ vītināmesu''nti ettha kālavisesaṃ dasseti.

Pureti ādimhi. **Tāsa**nti aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ. **Abbhantarimā**ti abbhantare pariyāpannā. **Aññā**ti aṭṭhahi bhikkhunīhi aññā. Navakatarā hotīti sambandho. ''Ṭhapetvā bhattagga''nti iminā **aññattha sabbattha yathāvuḍḍhaṃ na paṭibāhitabba**nti ettha aññasaddassa apādānaṃ dasseti. **Aññasmi**nti ettha smiṃvacanena tthapaccayassa atthaṃ dasseti. ''Catupaccayabhājanīyaṭṭhāne''ti iminā sarūpaṃ dasseti.

430. **Dūtenapi upasampādetu**nti ettha kiṃ sabbathā dūtena upasampadā vaṭṭatīti āha ''dūtena… pe… vaṭṭatī''ti. Yena kenaci antarāyenāti sambandho, asati antarāye na vaṭṭatīti adhippāyo. Kammavācāpariyosāne upasampannāva hotīti sambandho. **Tāvadevā**ti upasampannakkhaṇeyeva.

431. **Navakammampī**ti pisaddo udositaupassaye apekkhati.

432. **Tassā**ti tassā itthiyā. **Yāva so dārako viññutaṃ pāpuṇātī**ti ettha kathaṃ viññubhāvo gahetabboti āha ''yāva khāditu''ntiādi.

Ṭhapetvā sāgāranti ettha sakāro sahasaddakāriyo, agāranti ca seyyāgāranti dassento āha ''sahāgāraseyyamattaṃ ṭhapetvā''ti. Yathā aññasmiṃ purise paṭipajjitabbaṃ, evaṃ tathāti yojanā. ''Aññasmi''nti iminā pāḷiyaṃ **aññe purise**ti ettha smiṃvacanassa sabbanāmato ekārādeso dassito, taṃdassanena ca kaccāyane (kaccāyane 110 sutte) sabbanāmato smiṃvacanassa ekārādesanisedhanaṃ

aniccanti dasseti.

434. **''Yadeva sā vibbhantā''**ti iminā dassetīti sambandho. ''Yasmā''ti iminā **yadevā**ti ettha yaṃsaddassa kāraṇatthaṃ dasseti. Odātāni vatthāni nivatthāti sambandho. ''Tasmāyevā''ti iminā **tadevā**ti padassa kāraṇatthameva dasseti. ''Na sikkhāpaccakkhānenā''ti iminā evatthaphalaṃ dasseti. **Sā puna upasampadaṃ na labhatī**ti sā vibbhantā bhikkhunī puna upasampadaṃ na labhati.

Pabbajjampi na labhatīti titthāyatanasaṅkantā bhikkhunī pabbajjampi na labhati, pageva upasampadaṃ.

Pāde sambāhantāti bhikkhunīnaṃ pāde sambāhantā. **Kese**ti bhikkhunīnaṃ kese. **Tatrā**ti ''kukkuccayantā na sādiyantī''ti vacane. Eke ācariyā vadantīti sambandho. Sārattā hontīti yojanā. **Etthā**ti purisānaṃ abhivādanādīsu. **Ida**nti purisānaṃ abhivādanādi, ''anuññāta''nti pade vuttakammaṃ ''vaṭṭatī''ti pade vuttakattā. Atha vā odissa anuññātaṃ idaṃ purisānaṃ abhivādanādi vaṭṭatīti yojanā. Evañhi sati ''odissa anuññāta''nti padaṃ hetuantogadhavisesanaṃ, odissa anuññātattā vaṭṭatīti adhippāyo. **Ta**nti aṭṭhakathāsu vuttavacanaṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

435. **Pallaṅkena nisīdantī**ti ettha āsanapallaṅkaṃ paṭikkhipanto āha ''pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdantī''ti. Tattha **ābhujitvā**ti ābandhitvā. **Kūpo**ti vaccakūpo. **Uparī**ti kūpato upari. ''Sabbadisāsu paññāyatī''ti iminā paṭicchannameva atthi, na upari channanti dasseti.

436. **Kuṇḍaka**nti kaṇaṃ. **Etthā**ti bhikkhunikkhandhake.

Iti bhikkhunikkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

11. Pañcasatikakkhandhakaṃ

1. Khuddānukhuddakasikkhāpadakathā

441. Pañcasatikakkhandhake ''cattāri…pe… khuddakānī''ti evamādi vuttanti sambandho. **Pariyāyenā**ti kāraṇena. **Dhūmakālika**nti ettha dhūmassa kālo dhūmakālo, dhūmassa uṭṭhitakāloti attho. So etassatthīti **dhūmakālikaṃ,** sikkhāpadapaññattaṃ. Iti imamatthaṃ dassento āha ''yāvā''tiādi.

443. **Ida**nti ''katamāni pana bhante khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī''ti apucchanaṃ. **''Tayā''**ti iminā **idaṃ te**ti ettha tesaddassa ''tuyhaṃ, tavā''ti atthe paṭikkhipati. **Āpatti**nti dukkaṭāpattiṃ. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Te**ti therā. ''Saṅgho…pe… na samucchindatī''ti etaṃ vacanaṃ anussāvitanti yojanā. ''Desehi taṃ āvuso dukkaṭa''nti idampi ca vuttanti sambandho. **Thero panā**ti ānandatthero pana āhāti sambandho. **Tatthā**ti apucchane. **Yathā**ti yenākārena. **Catūsu ṭhānesū**ti ''bhagavato vassikasāṭikaṃ akkamitvā sibbesī''tiādīsu catūsu ṭhānesu. **Etthā**ti pañcasatikakkhandhake.

Iti pañcasatikakkhandhakavaṇṇanāya yojanā samattā.

12. Sattasatikakkhandhakaṃ

Dasavatthukathā

447. Sattasatikakkhandhake **vaḍḍhenti kaṭasi**nti ettha kaṭasīsaddo susānabhūmivācakoti dassento āha ''punappunaṃ kaḷevaraṃ nikkhipamānā bhūmiṃ vaḍḍhentī''ti. Tattha **kaḷevara**nti dehaṃ. Tañhi kaḷe aṅgapaccaṅgānaṃ avayave sampiṇḍetvā variyati icchiyatīti **kaḷevara**nti vuccati. Evaṃ ghoraṃ kaṭasiṃ vaḍḍhentāva punabbhavaṃ ādiyantīti yojanā.

454. **Pāpakaṃ no āvuso kata**nti ettha **no**saddo amhasaddakāriyo, chaṭṭhīkattā ca hotīti dassento āha ‘‘āvuso amhehi pāpakaṃ kata’’nti.

455. ‘‘Piyavacana’’nti iminā **katamena tvaṃ bhūmi-vihārenā**ti ettha **bhūmi**saddo piyavācako ruḷhīsaddoti dasseti. ‘‘Āmantetī’’ti iminā ālapanapadanti dasseti. Āvuso bhūmīti attho. **Kullavihāro** nāma mettāvihāro, so ca heṭṭhimajhānattaye yuttattā uttānavihāroti āha ‘‘uttānavihārenā’’ti.

457. **Sāvatthiyā**ti sāvatthinagare. **Suttavibhaṅge**ti padabhājanīye. Paṭikkhittabhāvaṃ vitthārento āha ‘‘tatra hī’’tiādi. **Tatrā**ti suttavibhaṅge, paṭikkhittaṃ hotīti sambandho. **Tatrā**ti ‘‘sannidhikārake asannidhikārakasaññī’’tiādivacane. Eke ācariyā evaṃ maññantīti yojanā. Kinti maññantīti āha ‘‘yo pana bhikkhū’’tiādi. Aloṇakaṃ yampi āmisanti yojanā. **Tenā**ti purepariggahitaloṇena. **Ta**nti āmisaṃ. **Tadahupaṭiggahitamevā**ti tasmiṃ ahani paṭiggahitameva. **Tasmā**ti yasmā tadahupaṭiggahitameva, tasmā. **Vadato**ti vadantassa, bhagavato vacanenāti sambandho. **Etthā**ti aloṇakāmisaparibhuñjane, dukkaṭena bhavitabbaṃ iti maññantīti yojanā. **Te**ti eke ācariyā. **Dukkaṭenapī**ti pisaddena pageva pācittiyenāti dasseti. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti yāvajīvikayāvakālikesu. Yāvajīvikaṃ na tadahupaṭiggahitaṃ, yāvakālikameva tadahupaṭiggahitanti yojanā. Tadahupaṭiggahitañca yāvakālikanti sambandho. Taṃ dukkaṭaṃ tumhe yadi maññathāti yojanā. **Yāvajīvikamissa**nti loṇasaṅkhātena yāvajīvikena saṃsaṭṭhaṃ. **Byañjanamatta**nti vikāle na kappatīti byañjanamattaṃ.

Etthāti ‘‘yāvakālikena bhikkhave’’tiādivacane (mahāva. 305) tadahupaṭiggahitaṃ yāvajīvikanti yojanā. Yāvakālikassa gati viya gati etassāti **yāvakālikagatikaṃ**. Tasmā dukkaṭaṃ na hotīti sambandho. **Etthā**ti purepaṭiggahitaloṇena āmisaparibhuñjane. Tadahupaṭiggahitaṃ yāvakālikena sambhinnarasaṃ yāvajīvikanti yojanā. **Ta**nti yathāvuttaṃ yāvajīvikaṃ, vikālabhojanapācittiyā eva kāraṇaṃ hotīti yojanā. **Eva**nti tathā, ajja paṭiggahitampi yāvajīvikanti sambandho. Aparajju paṭiggahitena yāvakālikenāti yojanā. **Ta**nti yāvajīvikena sammissaṃ yāvakālikaṃ, ajānantopīti sambandho. **Ida**nti yathāvuttaṃ yāvakālikaṃ. **Tato**ti sannidhibhojanapācittiyato. **Hī**ti saccaṃ. ‘‘Sāvatthiyā suttavibhaṅge’’ti idaṃ byākaraṇaṃ parisuddhanti yojanā.

‘‘Rājagahe uposathasaṃyutte’’ti idaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. **Uposathasaṃyutte**ti uposathena sambandhe uposathakkhandhake. Kiṃ sandhāya vuttanti āha ‘‘na bhikkhave…pe… dukkaṭassāti (mahāva. 141) etaṃ sandhāyā’’ti. **Atisāre**ti atikkamitvā saraṇe gamane pavattaneti attho. Nimittatthe cetaṃ bhummaṃ. ‘‘Campeyyake vinayavatthusmi’’nti idaṃ vuttanti sambandho. ‘‘Campeyyakkhandhake āgata’’nti iminā campeyye āgataṃ **campeyyaka**nti vacanatthaṃ dasseti.

Dhammikanti bhūtena pavattaṃ. Suttavibhaṅge **hi** yasmā āgatanti sambandho. **Dasāyevā**ti dasāyameva, ādhāre cetaṃ bhummaṃ. **Vidatthimattā**ti vidatthipamāṇā. **Dasāya vinā**ti dasaṃ vajjetvā. **Taṃ pamāṇa**nti vidatthittayasaṅkhātaṃ taṃ pamāṇaṃ karontassa vuttapācittiyaṃ āpajjatīti sambandho. ‘‘Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiya’’nti (pāci. 533) idaṃ vacanaṃ āgatameva hotīti yojanā. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ sattasatikakkhandhake.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Sattasatikakkhandhakavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Dvivaggasaṅgahāti mahāvaggacūḷavaggavasena dvīhi vaggehi saṅgahitā. **Dvāvīsatipabhedanā**ti mahāvagge dasa, cūḷavagge dvādasāti evaṃ dvāvīsatipakārā. **Pañcakkhandhadukkhappahāyino**ti pañcakkhandhasaṅkhātaṃ dukkhaṃ pajahanasīlassa, bhagavatoti sambandho. **Āsāpī**ti icchāpi. Ayaṃ panettha yojanā-pañcakkhandhadukkhappahāyino bhagavato sāsane dvivaggasaṅgahā dvāvīsatipabhedanā ye khandhakā bhagavatā vuttā, tesaṃ khandhakānaṃ esā vaṇṇanā antarāyaṃ vinā

yathā siddhā, evaṃ tathā pāṇīnaṃ kalyāṇā āsāpi sijjhantūti.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Cūḷavaggasaṃvaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Jādilañchitanāmena, nekānaṃ vācito mayā;
Cūḷavaggakhandhakassa, samatto yojanānayoti.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Pācityādiyojanā

Parivāravaggayojanā

Cūḷavaggakhandhakassevaṃ, katvāna yojanānayaṃ;
Adhunā parivārassa, karissaṃ yojanānayaṃ.

Soḷasamahāvāro

Paññattivārayojanā

Evaṃ dvāvīsatikhandhakānaṃ saṃvaṇṇanaṃ katvā idāni ‘‘parivāro’’ti saṅgahamārūḷhassa vinayassa saṃvaṇṇanaṃ karonto ayamācariyo paṭhamaṃ tāva anusandhidassanamukhena paṭiññaṃ kātukāmo āha ‘‘visuddhaparivārassā’’tiādi. Tattha **visuddhaparivārassā**ti visuddhāya catuparisāya parivāritassa, athavā visuddhena catuparisasaṅkhātena parivārena samannāgatassa bhagavatoti sambandho. Parivāre hi visuddhe tena parivārito, taṃparivārito vā bhagavāpi visuddhoyeva nāma hoti. Iminā saṃvaṇṇiyamānassa ‘‘parivāro’’ti saṅgahamārūḷhassa desetabbadhammassa anurūpena desakabhūtassa bhagavato thomanaṃ kataṃ hoti. **Dhammakkhandhasarīrassā**ti sīlādidhammakkhandhasaṅkhātena sarīrena samannāgatassa, iminā saṃvaṇṇitānaṃ khandhakānamanurūpena bhagavato thomanaṃ kataṃ hoti. Pakati hesācariyānaṃ yadidaṃ desetabbadhammānurūpena desakassa thomanā (sārattha. ṭī. 1.ganthārambhakathā; visuddhi. mahāṭī. 1.1). **Anantarā**ti anantare kāle.

Yoti vinayo. **Pubbāgata**nti pubbe vuttesu vibhaṅgakhandhakesu āgataṃ. **Naya**nti saddaatthavinicchayanayasaṅkhātaṃ sabbaṃ nayaṃ. **Hitvā**ti cajitvā. **Anuttānatthavaṇṇana**nti anuttānānaṃ padānamatthavaṇṇanaṃ. Ayaṃ panettha yojanā – visuddhaparivārassa dhammakkhandhasarīrassa bhagavato sāsane khandhakānamanantarā ‘‘parivāro’’ti yo vinayo saṅgahaṃ samārūḷho, tassa vinayassa pubbāgataṃ nayaṃ hitvā idāni anuttānatthavaṇṇanaṃ karissāmīti.

1. Tattha **tatthā**ti ‘‘tassa anuttānatthavaṇṇanaṃ karissāmī’’ti yo parivārasaṅkhāto vinayo saṃvaṇṇetabbabhāvena vutto, tattha. **Saṅkhepattho**ti samāsattho. Yaṃ tenāti ettha tasaddassa aniyamaniddesabhāvaṃ dassento āha ‘‘yo so’’ti. Tattha **yo**ti aniyama niddeso, tassa ‘‘tenā’’ti niyamanaṃ daṭṭhabbaṃ. **So**ti padālaṅkāro. Dvīsu hi sabbanāmesu yebhuyyena pubbameva padhānaṃ, pacchimaṃ pana vacanālaṅkāraṃ. Yo so bhagavā paññapesīti sambandho. **Ciraṭṭhitikattha**nti ciraṃ pañcavassasahassakālaṃ ṭhitikatthāya, ‘‘yācito’’ti ca ‘‘paññapesī’’ti ca sambandho. Dhammasenāpatinā yācitoti sambandho. Yācito hutvā paññapesīti yojanā. Tena bhagavatā paññattanti sambandho. ‘‘Jānatā passatā’’ti dvinnaṃ padānaṃ kammameva dassento āha ‘‘tassa tassā’’tiādi. Tattha **‘‘paññattikāla’’**nti

iminā ‘‘jānatā’’ti padassa kammaṃ dasseti, **‘‘dasa atthavase’’**ti iminā ‘‘passatā’’ti padassa kammaṃ.

Evaṃ kammadassanena yojanānayaṃ dassetvā idāni karaṇadassanena aparampi yojanānayaṃ dassento āha **‘‘apicā’’**tiādi. ‘‘Pubbenivāsādīhī’’tiādisaddena dibbacakkhussa visuṃ gahetabbattā iddhividhadibbasotaparacittavijānanāni gahetabbāni. Imehi padehi ‘‘jānatā, passatā’’ti dvinnaṃ padānaṃ pañcannaṃ lokiyaabhiññānameva karaṇabhāvaṃ dasseti. **Tīhi vijjāhī**ti pubbenivāsadibbacakkhuāsavakkhayañāṇasaṅkhātāhi tīhi vijjāhi. **Chahi vā pana abhiññāhī**ti saha āsavakkhayañāṇena pañcalokiyābhiññāsaṅkhātāhi chahi abhiññāhi. **Sabbatthā**ti sabbesu tīsu kālesu, pañcasupi ñeyyadhammesu. **Samantacakkhunā**ti anāvaraṇasabbaññutaññāṇasaṅkhātena samantacakkhunā. **Paññāyā**ti sabbaññutapaññāya. **Tirokuṭṭādī**ti ādisaddena tiropabbatādayo saṅgaṇhāti. **Maṃsacakkhunā**ti pasādacakkhunā. **Paṭivedhapaññāyā**ti maggapaññāya. **Desanāpaññāyā**ti sabbaññutapaññāya. Sabbaññutapaññāyeva hi atthato desanāpaññā nāma. Tena vuttaṃ ‘‘tassā paññāya tejasā. Abhidhammakathāmaggaṃ, devānaṃ sampavattayīti (dha. sa. aṭṭha. ganthārambhakathā 5). Imehi padehi avatthāvasena visuṃ visuṃ dvinnaṃ padānaṃ karaṇasambhavaṃ dasseti. **Arahatā**ti arīnaṃ arānañca hatattā, paccayādīnañca arahattā arahatā. **Sammāsambuddhenā**ti sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā sammāsambuddhena, tena bhagavatāti sambandho. **Kenābhata**nti taṃ paṭhamaṃ pārājikaṃ kena ābhataṃ, iti saṅkhepatthoti yojanā.

2. Pucchāvisajjane pana evamattho veditabboti yojanā. **Yaṃ tena…pe… pārājika**nti idaṃ padaṃ paccuddharaṇamattamevāti sambandho. Patiuddharaṇamattameva, na atthadassananti attho. **Etthā**ti etesu padesu. **Ekā paññattī**ti ekā paṭhamapaññatti. **Anupaññattiyo**ti pacchā ṭhapitā paññattiyo.

Ettāvatāti ettakena ‘‘ekā paññatti, dve anupaññattiyo’’ti vacanamattena vissajjitā hontīti sambandho. Tatiyaṃ pucchanti sambandho. Kasmā anuppannapaññatti tasmiṃ natthīti āha ‘‘ayaṃ hī’’tiādi. Tattha **hi** yasmā aññatra natthi, tasmā natthīti yojanā. ‘‘Anuppanne dose paññattā’’ti iminā anuppanne dose paññapetabbāti **anuppannapaññattī**ti vacanatthaṃ dasseti. **Sā**ti anuppannapaññatti. **Tasmā**ti yasmā aññatra natthi, tasmā. **Sabbatthapaññattī**ti ettha sabbasmiṃ padese paññatti sabbatthapaññattīti aluttasamāsaṃ dassento āha ‘‘majjhimadese cevā’’tiādi. ‘‘Majjhimadese ceva paccantimajanapadesu cā’’ti iminā ‘‘sabbatthā’’ti padassa sarūpaṃ dasseti. Padesapaññattiṃ apanetvā sabbatthapaññattiṃ pārisesanayena dassento āha ‘‘vinayadharapañcamenā’’tiādi. Tattha **vinayadharapañcamenā**ti anussāvanācariyapañcamena. **Etthevā**ti majjhimadeseyeva. **Etehī**ti catūhi sikkhāpadehi. **Sesānī**ti catūhi sikkhāpadehi sesāni.

Sādhāraṇapaññattīti ettha sādhāraṇā nāma bhikkhubhikkhunīnamevāti āha ‘‘bhikkhūnañceva bhikkhunīnañcā’’ti. **Idaṃ panā**ti paṭhamapārājikaṃ pana, paññattanti sambandho. **Vinītakathāmattamevā**ti vinītavatthupakāsakaṃ kathāmattameva. **Tāsa**nti bhikkhunīnaṃ. **Byañjanamattamevā**ti ‘‘sādhāraṇā’’ti ca ‘‘ubhato’’ti ca byañjanamattameva. **Etthā**ti sādhāraṇapaññattiubhatopaññattipade.

‘‘Nidāne anupaviṭṭha’’nti iminā **‘‘nidānogadha’’**nti padassa sattamīsamāsañca **ogadha**saddassa anupaviṭṭhatthañca dasseti. Ogāḷho hutvā dharati tiṭṭhatīti **ogadhaṃ**. Nanu nidānogadhe sati ‘‘paṭhamena uddesenā’’ti vattabbaṃ, kasmā ‘‘dutiyena uddesenā’’ti vuttanti āha ‘‘nidānogadha’’nti. **Nidānapariyāpannampi samāna**nti nidānapariyāpannaṃ samānampīti yojanā. **Pi**saddo garahattho, pageva dutiye uddese pariyāpanneti dasseti. ‘‘Sīlavipattiādīna’’nti vacanaṃ vitthārento āha **‘‘paṭhamā hī’’**tiādi.

Dvaṅgikenāti kāyacittasaṅkhātena dvaṅgikena. Nanu ‘‘ekena samuṭṭhānenā’’ti vuttattā ‘‘kāyatoyevā’’ti vattabbaṃ, atha kasmā ‘‘kāyato ca cittato ca samuṭṭhātī’’ti vuttanti āha ‘‘ettha hī’’tiādi. **Etthā**ti ‘‘ekena samuṭṭhānenā’’ti vacane. **Citta**nti sevanacittaṃ. **Āpannosī**ti tvaṃ āpanno asīti yojanā. **Āma āpannomhī**ti āma ahaṃ āpanno amhīti yojanā. **Tāvadevā**ti tasmiṃ paṭijānakkhaṇeyeva. **Taṃ**

puggalanti pārājikamāpannaṃ taṃ puggalaṃ. **Tappaccayā**ti tassa pārājikamāpannassa kāraṇā. ‘‘Na katamena samathena sammatī’’ti yaṃ pana vacanaṃ vuttanti yojanā. **Ta**nti vacanaṃ, vuttanti sambandho.

Vuttamātikā paññattīti vuttamātikāsaṅkhātā paññatti vinayo nāmāti yojanā. Mātikā hi yasmā paññapīyati saṅkhepena ṭhapīyati, pakāraṃ jānāpeti vā, tasmā **paññattī**ti vuccati. ‘‘Padabhājanaṃ vuccatī’’ti iminā vitthārena bhājiyati etāyāti **vibhattī**ti dasseti. **Vītikkamo**ti kāyavācāvītikkamo. So hi na saṃvarati kāyavācaṃ na pidahatīti **asaṃvaro**ti vuccati. **Yesaṃ vattatī**ti ettha vattatikiriyāya kattāraṃ dassento āha ‘‘vinayapiṭakañca aṭṭhakathā cā’’ti. **Paguṇā**ti vācuggatā. **Te**ti te puggalā, dhārentīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etassā**ti paṭhamapārājikassa. **Kenābhata**nti ettha bharadhātuyā dhāraṇaposanatthesu (pāṇinī 108 dhātupāṭhe) dhāraṇatthaṃ dassento āha ‘‘kena ānīta’’nti. ‘‘Paramparāya ānīta’’nti iminā **paramparābhata**nti padassa tatiyāsamāsaṃ dasseti. Athavā ‘‘kenābhata’’nti pucchāya anurūpaṃ yakāralopavasena vākyanti dasseti.

3. **Upāli dāsako cevā**tiādikā gāthāyo kimatthaṃ kehi ṭhapitāti āha ‘‘idānī’’tiādi. **Ta**nti paraṃ paraṃ. **Tatthā**ti tāsu gāthāsu. **Ya**nti vacanaṃ. **Iminā nayenā**ti paṭhamapārājikassa pucchāvisajjane vuttena iminā nayena.

Iti mahāvibhaṅge paññattivāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Katāpattivārādivaṇṇanā

157. **Ito**ti paññattivārato, paraṃ vuttā satta vārā uttānatthā evāti yojanā. **Katāpattivāro**ti ‘‘katāpattī’’ti padena lakkhito vāro. Eseva nayo sesesupi. **Tadanantaro**ti tesaṃ sattannaṃ vārānaṃ anantare vutto. **Samuccayavāro**ti saṃ ekato āpattivipattiādayo uciyanti sampiṇḍiyanti etthāti samuccayo, soyeva vāro samuccayavāro.

188. **Tato**ti tehi aṭṭhahi vārehi, paraṃ vuttāti sambandho. Paccayavasena vutto eko paññattivāroti yojanā. **Paccayavasenā**ti paccayasaddassa vasena. **Tassā**ti paccayassa. **Tepī**ti aṭṭha vārāpi. **Itī**tiādi nigamanaṃ. **Tato**ti mahāvibhaṅgato, paraṃ āgatāti sambandho. Evaṃ ime dvattiṃsa vārāti yojanā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti dvattiṃsavāresu.

Samuṭṭhānasīsavaṇṇanā

257. **Tadanantarāyā**ti tesaṃ dvattiṃsavārānaṃ anantaraṃ vuttāya samuṭṭhānakathāya evamattho veditabboti yojanā. **Anattā iti nicchitā**ti anattātveva vinicchitā. Iminā **anattā iti nicchayā**ti ettha cidhātuyā vinicchayatthaṃ dasseti. ‘‘Aniccākārādīhī’’ti iminā **sabhāgadhammāna**nti ettha aniccākārādīhi samāno bhāgo etesanti **sabhāgā,** teyeva dhammā **sabhāgadhammā**ti vacanatthaṃ dasseti. **Nāmamattampī**ti aniccādināmamattampi. **Pi**saddena pageva nāmiko aniccādisabhāvoti dasseti. **Na paññāyatī**ti na khāyati. Iminā **na nāyatī**ti ettha ñādhātuyā khāyanatthaṃ dasseti. **Dukkhahāni**nti ettha dukkhaṃ jahātīti **dukkhahānī**ti dassento āha ‘‘dukkhaghātana’’nti. Dukkhaṃ hanatīti **dukkhaghātano,** saddhammo, taṃ. **‘‘Khandhakā yā ca mātikā’’**ti vattabbe sukhuccāraṇatthāya rassavasena pāṭho atthīti āha ‘‘khandhakā ya ca mātikā’’ti. **Samuṭṭhānaṃ niyatokata**nti (saṃ. ni. 1.216) ettha ‘‘samuṭṭhānaṃ niyatakata’’nti vattabbe ‘‘parosahassa’’ntiādīsu viya okārāgamavasena ‘‘samuṭṭhānaniyatokata’’nti vuttanti āha ‘‘samuṭṭhānaṃ niyatakata’’nti. **Etenā**ti ‘‘samuṭṭhānaṃ niyatokata’’nti pāṭhena. **Paccetabbo**ti pati etabbo, paṭimukhaṃ ñātabboti attho. **Aññehī**ti tīhi sikkhāpadehi aññehi sikkhāpadehi.

Tatthāti sambhedanidānavacanesu. Sambhedavacanena paccetabbanti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. Tāni tīṇi sikkhāpadāni ṭhapetvāti sambandho. **Paññattidesasaṅkhāta**nti paññattiṭṭhānabhūtadesasaṅkhātaṃ. ‘‘Imāni tīṇī’’ti iminā ‘‘dissantī’’ti kiriyāya kattāraṃ dasseti.

‘‘Paññāyantī’’ti iminā disadhātuyā khāyanatthaṃ dasseti. **Tatthā**ti samuṭṭhānaniyamasambhedanidānasaṅkhātesu tīsu, niddhāraṇe bhummaṃ. **Itaraṃ panā**ti samuṭṭhānaniyamasambhedehi aññaṃ pana.

Āḷavīti āḷaviyaṃ. Sakkesu bhaggesu cāti ettha janapadanāmattā bahuvacanavasena vuttaṃ.

Dvīsu vibhaṅgesu paññattaṃ yaṃ sikkhāpadaṃ uddisantīti yojanā. ‘‘Vibhaṅgesū’’ti iminā **vibhaṅge**ti ettha sukāralopoti dasseti. **Tassā**ti sikkhāpadassa. **Yathāñāya**nti yuttiyā anurūpaṃ. **Ta**nti samuṭṭhānaṃ. **Me suṇāthā**ti mama santikā suṇātha. **Itī**ti ayamattho.

Kathinanti paṭhamakathinasamuṭṭhānaṃ. **Ananuññātāya saddhi**nti ananuññātasamuṭṭhānena saddhiṃ. **Sadisā idha dissare**ti ettha **idha**saddo atthapakaraṇavasena ubhatovibhaṅgavisayoti āha ‘‘idha ubhatovibhaṅge’’ti. ‘‘Sadisānī’’ti iminā **sadisā**ti ettha nikārassākārādeso dassito. ‘‘Dissantī’’ti iminā **dissare**ti ettha antisaddassa rekāro (niruttidīpaniyaṃ 570 sute) dassito.

Samuṭṭhānasīso

Paṭhamapārājikasamuṭṭhānavaṇṇanā

258. Kimatthaṃ ‘‘methunaṃ sukkasaṃsaggo’’tiādivacanaṃ vuttanti āha ‘‘idānī’’tiādi. Tattha **tatthā**ti ‘‘methunaṃ sukkasaṃsaggo’’tiādivacane. **Samuṭṭhānasīsa**nti samuṭṭhānānaṃ, samuṭṭhānesu vā sīsaṃ. **Sesānī**ti paṭhamapārājikato sesāni pañcasattati sikkhāpadāni. **Tenā**ti paṭhamapārājikena. ‘‘Sukkasaṃsaggo’’tiādivacanaṃ saṃvaṇṇento āha ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti ‘‘sukkasaṃsaggo’’tiādivacane.

Khuddakavaṇṇanāvasāneti khuddakaṭṭhakathāya avasāne.

Liṅgavipariyāyoti liṅgavipallāso. **Kāyamānasikā katā**ti ettha kāyamānasesu pavattā kāyamānasikāti vutte samuṭṭhānāti āha ‘‘kāyacittasamuṭṭhānā katā’’ti.

Dutiyapārājikasamuṭṭhānavaṇṇanā

259. Idaṃ samuṭṭhānaṃ ekaṃ samuṭṭhānasīsanti sambandho. ‘‘Adinnādāna’’nti iminā **adinna**nti ettha samudāyanāme ekadesavohāroti dasseti. **Sesānī**ti dutiyapārājikato sesāni ekūnasattati sikkhāpadāni. **Tenā**ti dutiyapārājikena. **Tatthā**ti ‘‘viggahuttarī’’tiādivacane. **Viggahuttarī**tiādipadānaṃ byañjane ādaramakatvā atthameva dassetuṃ vuttaṃ ‘‘manussaviggahauttarimanussadhammasikkhāpadānī’’ti. **Aniyatā dutiyikā**ti āpattiṃ apekkhitvā pāḷiyaṃ itthiliṅgavasena vuttaṃ, aṭṭhakathāyaṃ pana sikkhāpadaṃ apekkhitvā napuṃsakaliṅgavasena dutiyanti vuttaṃ.

Samuṭṭhānā tikā katāti ettha ‘‘tikasamuṭṭhānā’’ti vattabbe padavipariyāyavasena kakārassa dīghavasena samuṭṭhānā tikāti vuttanti dassento āha ‘‘tikasamuṭṭhānā katā’’ti.

Sañcarittasamuṭṭhānavaṇṇanā

260. ‘‘Sañcarī’’ti idaṃ tāva sañcarittaṃ nāma ekasamuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni.

Vibhaṅge āgatena ‘‘riñcantī’’ti (pārā. 576) padena eḷakalomadhovāpanasikkhāpadaṃ upalakkhitvā vuttanti āha ‘‘vibhaṅge riñcanti uddesanti āgata’’nti.

‘‘Yāva dvārakosā aggaḷaṭṭhapanāya’’ iti (pāci. 135-136) ca ‘‘aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadeyya’’iti (pāci. 169) ca ‘‘cīvaraṃ sibbeyya’’iti (pāci. 176-177) ca vuttasikkhāpadattayanti yojanā.

‘‘Samaṇacīvarena cā’’ti evaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. ‘‘Samaṇacīvaraṃ dadeyyā’’ti idaṃ (pāci. 917) vacanaṃ sandhāyāti sambandho.

Samanubhāsanāsamuṭṭhānavaṇṇanā

261. **Bheda**nti idaṃ samanubhāsanaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni.

Kathinasamuṭṭhānavaṇṇanā

262. **Ubbhata**nti idaṃ kathinasamuṭṭhānaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni.

Āvasathena saddhinti āvasathasaddena saddhiṃ.

Eḷakalomasamuṭṭhānavaṇṇanā

263. **‘‘Eḷakalomā’’**ti idaṃ eḷakalomasamuṭṭhānaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ. **Ito**ti yathāvuttato. **Pāḷi**nti mātikāpāḷiṃ. **Virajjhitvā**ti pubbāparato virādhetvā. **Yathā**ti yenākārena. **Pana**saddo anuggahattho. Kiñcāpi likhanti, pana tathāpīti yojanā. **Eva**nti tathākārena. **Atthānukkamo**ti atthassa anukkamo.

‘‘Abhikkhukāvā sena cā’’ti etaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. ‘‘Abhikkhuke āvāse vassaṃ vaseyyā’’ti (pāci. 1047) idaṃ vacanaṃ sandhāyāti sambandho. **‘‘Bhikkhunī’’**tiādinā vuttānīti sambandho. Ādisaddena ‘‘sikkhamānā ca sāmaṇerī gihiniyā’’ti pāṭhaṃ saṅgaṇhāti.

Padasodhammasamuṭṭhānavaṇṇanā

264. **Pada**nti idaṃ padasodhammasamuṭṭhānaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni. ‘‘Tathā atthaṅgatena cā’’ti etaṃ vacanaṃ vuttanti sambandho. ‘‘Atthaṅgate sūriye ovadeyyā’’ti (pāci. 154-155) idaṃ vacanaṃ sandhāyāti sambandho. Anokāso ca…pe… sandhāya vuttanti (pāci. 1219-1221) etthāpi eseva nayo.

Addhānasamuṭṭhānavaṇṇanā

265. **Addhāna**nti idaṃ addhānasamuṭṭhānaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni.

Theyyasatthasamuṭṭhānavaṇṇanā

266. **Theyyasattha**nti idaṃ theyyasatthasamuṭṭhānaṃ nāma ekaṃ samuṭṭhānasīsaṃ, sesāni tena sadisāni. **‘‘Byūhena sattamā’’**ti idaṃ vacanaṃ vuttanti yojanā. **Tadanantaramevā**ti tassa sikkhāpadassa anantarameva, ‘‘āgata’’iti sambandho.

Dhammadesanāsamuṭṭhānavaṇṇanā

267. Dhammadesanāsamuṭṭhāne samuṭṭhānasīsaṃ natthi, sabbāni ekadasa sikkhāpadāni sampiṇḍetvā dhammadesanāsamuṭṭhānānīti vuttāni. **Eva**ntiādi nigamanaṃ. **Tesa**nti tesaṃ sikkhāpadānaṃ. **Sambhinnasamuṭṭhāna**nti saṃsaggasamuṭṭhānaṃ. **Tividha**nti bhūtārocanacorivuṭṭhāpanaananuññātasamuṭṭhānavasena tippakāraṃ. **Ta**nti niyatasamuṭṭhānaṃ, hotīti

sambandho. Puna **ta**nti niyatasamuṭṭhānaṃ, dassetunti sambandho. Puna **ta**nti vacanaṃ. **Nettidhammānulomika**nti ettha kāyavācaṃ neti vinetīti **netti,** kāyavācaṃ neti vineti ettha, etāyāti vā **netti. Dhammo**ti pāḷi. Sā hi yasmā atthaṃ dhāreti, tasmā dhammoti vuccati. Nettiyeva dhammo **nettidhammo,** tassa anulomikaṃ nettidhammānulomikaṃ. Tena vuttaṃ ''vinayapāḷidhammassa anuloma''nti.

Iti samuṭṭhānasīsavaṇṇanāya yojanā samattā.

Antarapeyyāla katipucchāvāravaṇṇanā

271. Idāni vuttoti sambandho. ''Idānī''ti padena sambandhattā **vutto**ti ettha **ta**paccayo paccuppannakālikoti daṭṭhabbo.

Tatthāti mātikāyaṃ, pucchāsu vā. **Āgatāpattipucchā**ti āgatāpattiyā pucchā. **Hī**ti visesajotako, hi visesaṃ vakkhāmīti attho. **Etthā**ti ''kati āpattikkhandhā''ti dutiyapade. ''Rāsivasenā''ti iminā **khandha**saddassa rāsatthaṃ dasseti. **Vinītavatthūnī**ti ettha vinītasaddo vinayapariyāyoti āha ''vinayapucchā''ti. Nanu vinītavinayasaddānaṃ saddato nānattā atthatopi nānaṃ, kasmā pana ''vinayapucchā''ti vuttanti āha ''vinītaṃ…pe… eka''nti. **Ida**nti padattayaṃ. **Atthato eka**nti atthatoyeva ekaṃ, na saddato. **Vinītavatthūnī**ti āpattivinayakāraṇattā vinītavatthūni. **Yesū**ti agāravesu. **Satī**ti santesu. Ettha ca yesu sati āpattiyo na honti, asati hontīti vākyampi avuttasiddhinayena gahetabbaṃ. **Yesū**ti gāravesu. **Te**ti agāravagārave. Yasmā pana natthīti sambandho. **Vipattibhāvapucchā**ti vipattibhāvassa pucchā. Pucchiyati imāyāti **pucchā. Vivādamūlāni anuvādamūlānī**ti imā pucchāyo mūlapucchāti sambandho. Potthakesu ''imānī''ti nikārena saha pāṭho atthi, so apāṭhoyeva. **Mūlapucchā**ti pucchiyanti imāhīti pucchā, mūlānaṃ pucchā mūlapucchā. ''Adhikaraṇa''ntiādīsu ''vuttaṃ'' iti sambandho. **Tesaṃyevā**ti adhikaraṇānaṃyeva. Ayamettha mātikā.

Niddese **mātikāyā**ti pātimokkhe. **Vibhaṅge**ti padabhājaniyaṃ, āgatavasena vuttāti yojanā. Ayamettha niddeso.

Paṭiniddese **āratī**tiādipadānaṃ vacanatthaṃ dassento āha **''ārakā''**tiādi. Tattha ''ārakā''ti iminā **āratī**ti ettha āupasaggassa atthaṃ dasseti. **Etehī**ti āpattikkhandhehi, ārakāti sambandho. ''Ramatī''ti iminā tipaccayo katvatthe hotīti dasseti. **Ratī**ti ramanaṃ. Iminā tipaccayo bhāvatthepi hotīti dasseti. **Vinā**ti etehi āpattikkhandhehi vinā. Iminā **viratī**ti ettha vityūpasaggassa atthaṃ dasseti. **Paccekanti** pati ekaṃ, **paṭi**saddo vicchatthajotako, visuṃ visunti attho. Iminā **paṭiviratī**ti ettha paṭityūpasaggassa atthaṃ dasseti. Virati paṭiviratīti etthāpi tipaccayo bhāvatthepi veditabbo. **Vera**nti anatthakarattā viramitabbanti viraṃ, tadeva veraṃ, rāgādiakusaladhammā. Te hi verahetuttā veranti vuccanti. **Etāyā**ti viratiyā. Iminā **akiriyā**ti ettha ririyapaccayo karaṇatthe hotīti dasseti. Yaṃ āpattikkhandhakaraṇanti yojanā. **Tassā**ti āpattikkhandhakaraṇassa. **Paṭipakkhato**ti viruddhabhāvato. Iminā **akaraṇa**nti ettha akāro viruddhatthoti dasseti. **Āpattikkhandhaajjhāpattiyā**ti āpattikkhandhānaṃ atikkamitvā āpajjanassa. ''Velanato''ti iminā velatīti **velā,** velanaṃ vā velāti vacanatthe dasseti. **Niyyāna**nti maggaṃ. Maggo hi nibbānaṃ ārammaṇakaraṇavasena yāti gacchatīti **niyyāna**nti vuccati. ''Bandhatī''ti iminā sidhātuyā bandhanatthaṃ dasseti. ''Nivāretī''ti iminā bandhadhātuyā adhippāyatthaṃ. **Eta**nti ''setū''ti nāmaṃ. **Taṃ setu**nti āpattikkhandhasaṅkhātaṃ taṃ setuṃ. Ettha kesuci potthakesu ''so setū''ti ca ''etāya paññattiyā''ti ca pāṭho atthi, so apāṭhoyeva.

Buddhe agāravādīsu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Yo**ti yo koci, na gacchatītiādīsu sambandho. **Dharamāne**ti tiṭṭhamāne, saṃvijjamāneti attho. **Upaṭṭhāna**nti upaṭṭhānaṭṭhānaṃ, upaṭṭhānatthaṃ vā. **Etassā**ti yassa kassaci gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā. **Dhammassavana**nti dhammassavanaṭṭhānaṃ, dhammassavanatthaṃ vā. **Dhammassavanagga**nti dhammassavanaṃ gaṇhanti etthāti dhammassavanaggo, dhammasavanamaṇḍapo. Atha vā dhammassavanaṃ gaṇhātīti dhammassavanaggo, dhammassavanaṭṭhāne samāgamajano, taṃ dhammassavanaggaṃ. **Cittīkāra**nti

apacāyanākāraṃ. Vikkhitto vā anādaro vā hutvā nisīdatīti yojanā. **Kāyapāgabbiya**nti bhusaṃ garati aññe pīḷeti anenāti **pagabbo,** atimāno, oṭṭhajo tatiyakkharo. Pagabbassa bhāvo pāgabbiyaṃ, kāyena pāgabbiyaṃ kāyapāgabbiyaṃ (vajira. ṭī. parivāra 271; sārattha. ṭī. parivāra 3.271; vi. vi. ṭī. parivāra 2.271 saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.146; a. ni. aṭṭha. 3.6.82-84; su. ni. aṭṭha. 1.144), kāyānācāraṃ. **Tisso sikkhā**ti adhisīlasikkhādikā tisso sikkhā. Pamajjanaṃ **pamādo**, sativippavāsoti āha ''pamāde ca sativippavāse''ti. **Āmisapaṭisandhāra**nti āmisena attano, paresañca antarassa paṭisandahanaṃ āmisapaṭisandhāro, tathā dhammapaṭisandhāro.

272. **Sattharipi agāravo**tiādīnaṃ atthoti sambandho. ''Anīcavuttī''tiādinā **appatisso**ti padassa adhippāyatthaṃ dasseti, saddattho panevaṃ veditabbo, paṭimukhaṃ ādarena satthuvacanaṃ asuṇanto appatisso nāmāti. **Ajjhattaṃ vā**ti ettha niyakajjhattādīsu catūsu niyakajjhattabhāvañca sattamīvibhattiyā amādesabhāvañca dassento āha ''attano santāne vā''ti. ''Attano pakkhe vā''ti iminā attano cittasantāneti atthaṃ paṭikkhipati. **Tatra tumhe**ti ettha tasaddassa visayaṃ dassento āha ''tasmiṃ ajjhattabahiddhābhede''ti. **Saparasantāne**ti attaparasantāne. **Pahānāyā**ti ettha hādhātuyā karaṇañca āyasaddassa tadatthabhāvañca dassento āha ''mettābhāvanādīhi nayehi pahānattha''nti. **Mettābhāvanādīhī**tiādisaddena karuṇābhāvanādiṃ saṅgaṇhāti. **Ta**nti vivādamūlaṃ. ''Appavattibhāvāyā''ti iminā **anavassavāyā**ti ettha avapubba sudhātuyā pavattanatthaṃ dasseti.

Sandiṭṭhiparāmāsīti ettha sassa attano idaṃ saṃ, saṃ diṭṭhiṃ parato āmasatīti sandiṭṭhiparāmāsīti dassento āha ''sakameva diṭṭhiṃ parāmasatī''ti. ''Ya''ntiādinā parāmasanākāraṃ dasseti. **Ādhānaggāhī**ti ettha ābhuso ṭhiyate ādhānanti vacanatthena **ādhāna**saddo daḷhapariyāyoti āha ''daḷhaggāhī''ti. Daḷhaṃ gaṇhātīti **daḷhaggāhī**.

273. Anuvādamūlaniddeso kiñcāpi samānoti yojanā. **Atha kho**ti tathā samānopi, ayamettha visesoti sambandho. Vivadantānaṃ puggalānanti yojanā. **Tathā vivadantā**ti tenākārena vivadantā, anuvadantīti sambandho. ''Asukaṃ nāma vipattiṃ āpanno''ti vuttamevatthaṃ āpattiyā sallakkhetvā dassento āha ''pārājikaṃ āpannosī''tiādi. **Etthā**ti anuvādamūle. **Viseso**ti vivādamūlato viseso. Vivadantānaṃ kodhūpanāhādīni vivādamūlāni, anuvadantānaṃ anuvādamūlānīti vuttaṃ hoti.

274. **Mettaṃ kāyakammaṃ nāmā**ti ettha mettā etassatthīti mettaṃ, kāyakammaṃ, mettacittasahagataṃ kāyakammanti vuttaṃ hoti. Tena vuttaṃ ''mettacittena kataṃ kāyakamma''nti. Sammukhaparammukhānaṃ vitthāraṃ dassento āha ''tatthā''tiādi. Tattha **tatthā**ti tesu sammukhaparammukhesu. **Kāyakammaṃ nāmā**ti mettaṃ kāyakammaṃ nāma. Therānaṃ dānaiti sambandho. **Ubhayehipī**ti navakattherehipi. **Tesū**ti navakattheresu. **Avamañña**nti avamānaṃ. Attano dunnikkhittānaṃ paṭisāmanaṃ viya paṭisāmananti yojanā. ''Mettākāyakammasaṅkhāto''ti iminā **ayampi dhammo**ti ettha dhammasarūpaṃ dasseti. **Pi**saddo upari vakkhamāne dhamme apekkhati. ''Saritabbo''ti iminā **anīya**saddo kammavācakoti dasseti. **Satijanako**ti sabrahmacārīnaṃ satijanako. Tassa padassa adhippāyaṃ dassento āha ''yo na''ntiādi. Tattha **yo**ti puggalo. **Na**nti mettaṃ kāyakammaṃ. Taṃ puggalaṃ anussarantīti sambandho. **Yesa**nti sabrahmacārīnaṃ. **Te**ti sabrahmacārino. Pasannacittā hutvāti sambandho. ''Piyaṃ karotī''ti iminā **piyakaraṇo**ti padassa piyaṃ karotīti piyakaraṇoti vacanatthaṃ dasseti. Eseva nayo **garukaraṇo**ti etthāpi. ''Saṅgahetabbabhāvāyā''ti iminā **saṅgahāyā**ti padassa bhāvappadhānakammaniddesabhāvaṃ dasseti. Saṅgahetabboti **saṅgaho,** tadatthāya. **Tehī**ti sabrahmacārīhi. ''Samaggabhāvāyā''ti iminā samaggassa bhāvo **sāmaggī**ti vacanatthaṃ dasseti.

Paggayha vacananti paggahetvā vacanaṃ. **Vihāre**ti ādhāre bhummaṃ, there asanteti yojanā. **Ta**nti theraṃ kadā āgamissati nukhoti yojanā. **Mamāyanavacana**nti mamāyanākārena pavattaṃ vacanaṃ. **Mettāsinehasiniddhānī**ti mettāsaṅkhātena sinehena sinehitāni. **Nayanānī**ti cakkhūni. ''Appābādho''ti iminā **arogo**ti padasseva atthaṃ dasseti. Niccābādhena vā arogo, āgantukābādhena appābādho, ajjhattābādhena vā arogo, bahiddhābādhena appābādho, kāyābādhena vā arogo, cittābādhena appābādho. **Samannāharaṇa**nti punappunaṃ manasikaraṇaṃ.

Na puggalaṃ paṭivibhajitvā bhuñjatīti yojanā. Tadatthaṃ vitthārento āha **''yo hī''**tiādi. Tattha **yo**ti puggalo, bhuñjatīti sambandho. ''Ettakaṃ…pe… bhuñjissāmī''ti iminā āmisapaṭivibhattabhogibhāvaṃ dasseti. ''Ettakaṃ vā asukassa ca…pe… bhuñjissāmī''ti iminā puggalapaṭivibhattabhogibhāvaṃ dasseti. **Aya**nti puggalo. **Ābhata**nti gāmādito ānītaṃ. **Adātumpī**ti pisaddena dātumpi vaṭṭatīti dasseti. Dānañhi nāma na kassaci vāritaṃ. **Sabbesa**nti dussīlasīlavantānaṃ. **Vutta**nti aṭṭhakathāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 2.141; ma. ni. aṭṭha. 2.492; a. ni. aṭṭha. 3.6.11) vuttaṃ. **Viceyyā**ti vicinitvā. **Dātumpī**ti pisaddena avicinitvā sāmaññato dātumpi vaṭṭatīti sampiṇḍeti. Nanu evaṃ sati puggalavibhāgo kato nāma hoti, kasmā viceyya dātuṃ vaṭṭatīti āha ''na hī''tiādi. **Hī**ti yasmā. **Ete**ti gilānādayo. Idaṃ padaṃ vicinitvāti pade kammaṃ, ''dentenā''ti pade sampadānaṃ. **Hī**ti saccaṃ. **Iti aya**nti iti manasikatvā ayaṃ sāraṇīyadhammapūrako.

Akhaṇḍānītiādīsu paṭhamaṃ tāva khaṇḍachiddasabalakammāsāni dassetvā tesaṃ paṭipakkhavasena akhaṇḍādīni dassento āha ''yassā''tiādi. Tattha **yassā**ti bhikkhussa, sikkhāpadaṃ bhinnanti sambandho. **Sattasu āpattikkhandhesū**ti ādhāre bhummaṃ, sikkhāpadanti sambandho. Āpattiñhi paṭicca sikkhāpadassa paññattattā āpatti tassa visayo hoti. **Ādimhi vā ante vā**ti sikkhāpadānaṃ ādimhi vā ante vā. **Vā**saddo aniyamavikappattho. Sikkhāpade bhinne āpattisambhavato vuttaṃ ''sikkhāpadaṃ bhinna''nti. **Khaṇḍaṃ nāmā**ti chinnaṃ nāma. **Vemajjhe**ti sikkhāpadānaṃ vemajjhe. **Bhinna**nti sikkhāpadaṃ bhinnaṃ. **Chiddaṃ nāmā**ti vivaraṃ nāma. Dve tīṇi sikkhāpadānīti sambandho. **Sabalaṃ nāmā**ti citraṃ nāma. **Bhinnānī**ti sikkhāpadāni bhinnāni. **Kammāsaṃ nāmā**ti vicitraṃ nāma. Ettha ca ekasmiṃ ṭhāne ekena visabhāgavaṇṇena citraṃ sabalaṃ nāma, nānāṭhāne nānāvaṇṇena vicitraṃ kammāsaṃ nāmāti ayametesaṃ viseso. Khaṇḍādīnaṃ viparivattanavasena akhaṇḍādīni dassento āha ''yassa panā''tiādi. **Abhinnānisīlānī**ti abhinnāni sikkhāpadasīlāni. **Tāni panā**ti sīlāni pana. **''Etānī''**ti padaṃ padālaṅkāramattaṃ. **Bhujissabhāvakaraṇato**ti taṇhādāsabyato mocetvā bhujissakaraṇabhāvato. Iminā ''bhujissabhāvakaraṇānī''ti vattabbe uttarapadalopavasena evaṃ vuttanti dasseti. Bhujissānīti vuccantīti sambandho. **Viññūhī**ti buddhādīhi sappurisehi. **Upacārasamādhiṃ appanāsamādhiṃ vā**ti ettha **vā**saddo samuccayattho. Upacārasamādhiñca appanāsamādhiṃ cāti hi attho. ''Saṃvattayantī''ti iminā **samādhisaṃvattanikā**nīti ettha anīyasaddo bahulaṃ kattuvācakoti dasseti. **Sīlasāmaññagato**ti ettha samānassa bhāvo sāmaññaṃ, taṃ gatoti sāmaññagato, sīlena sāmaññagato sīlasāmaññagato, hutvā viharatīti yojanā. Tena vuttaṃ ''samānabhāvūpagatasīlo viharatī''ti.

Yāyaṃ diṭṭhīti ettha ''diṭṭhī''ti sāmaññagatassāpi saddassa ''ariyā''ti saddantarasannidhānena visesavisayattā sammādiṭṭhīti āha ''maggasampayuttā sammādiṭṭhī''ti. ''Maggasampayuttā''ti iminā lokiyasammādiṭṭhiṃ paṭikkhipati. **Niddosā**ti visuddhattā, uttamattā vā niddosā. Iminā **ariya**saddo niddosatthavācako anipphannapāṭipadikoti dasseti. **Niyyātī**ti nibbānaṃ yāti. Iminā anīyasaddo bahulaṃ kattuvācakoti dasseti. Yo tathākārī hoti, takkarassāti yojanā. **Tathākārī**ti tāya maggasampayuttāya sammādiṭṭhiyā kārī hoti. Iminā tāya sammādiṭṭhiyā karotīti **takkaro**ti vacanatthaṃ dasseti. **Dukkhakkhayāyā**ti ettha khīyanaṃ khayo, dukkhassa khayo dukkhakkhayo, tadatthāyāti dassento āha ''sabbadukkhassa khayattha''nti. **Sesa**nti vuttavacanato sesaṃ vacanaṃ.

Iti katipucchāvāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Khandhakapucchāvāro

Pucchāvissajjanāvaṇṇanā

320. **Upasampadakkhandhaka**nti mahākhandhakaṃ. ''Nidānena ca niddesena ca saddhi''nti iminā saha nidānenāti **sanidānaṃ,** saha niddesenāti **saniddesa**nti vacanatthaṃ dasseti. Ettha **nidānenā**ti sikkhāpadapaññattidesasaṅkhātena nidānena. **Niddesenā**ti puggalādiniddesena. **Tatthā**ti upasampadakkhandhake. **Samukkaṭṭhapadāna**nti ettha samukkaṭṭhasaddo uttamapariyāyoti āha ''uttamānī''ti. **Padānī**ti ''na bhikkhave ūnavīsativasso puggalo upasampādetabbo''ti (pāci. 402-403; mahāva. 124) ādinā nayena vuttāni padāni. Imehi padehi ''samukkaṭṭhāni padāni

samukkaṭṭhapadānī''ti vacanatthaṃ dasseti. **Itī**ti ayamattho. Kasmā panettha ''samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo''ti padānameva sāmivasena niddeso kato, nanu āpattiyo nāma puggalānaññeva hontīti āha **''yena yena hī''**tiādi. **Hī**ti yasmā. Yena yena padena paññattāti sambandho. **Sā sā**ti āpatti. **Dve āpattiyo**ti ettha dvinnaṃ āpattīnaṃ sarūpaṃ dassento āha ''pācittiyaṃ, dukkaṭa''nti.

Nassanteteti nassantu ete. **Vinassantete**ti vinassantu ete bhikkhūti attho. **Tehī**ti bhikkhūhi. **Vadato**ti vadantānaṃ. Sesesu uposathakaraṇesūti sambandho. ''Dukkaṭāpattiyevā''ti iminā **ekā āpattī**ti ettha atthapakaraṇādivasena dukkaṭāpattiyevāti dasseti.

Pavāraṇakkhandhakepīti **pi**saddo uposathakkhandhakaṃ apekkhati.

Cammasaṃyuttepīti cammena saṃyuttaṃ katvā desite khandhakepi, cammakkhandhakepīti attho. **Pi**saddo pavāraṇakkhandhakaṃ apekkhati. **Bhesajjakkhandhakepī**ti **pi**saddo cammakkhandhakaṃ apekkhati. **Samantā**ti aṅgajātassa samantato.

Tatthāti kathinakkhandhake. **Cīvarasaṃyutte**ti cīvarakkhandhake.

Campeyyaketi campeyyakkhandhake. **Samuccayakkhandhakesupī**ti pisaddo campeyyakkhandhakaṃ apekkhati.

Samathakkhandhake imā dve āpattiyo hontīti yojanā. Eseva nayo sesesupi. **Khuddakavatthuke**ti khuddakavatthukkhandhake. **Garubhaṇḍavissajjane**ti garubhaṇḍassa vissajjane.

Saṅghabhedeti saṅghabhedakkhandhake. ''Samācāraṃ pucchissanti vutte vattakkhandhake''ti iminā **samācāra**saddena vattakkhandhakaṃ gahetabbanti dasseti. **Sā**ti dukkaṭāpatti. ''Tathā''ti padena ''ekā dukkaṭāpattiyevā''ti padaṃ atidisati. ''Pātimokkhaṭṭhapane''ti iminā pāḷiyaṃ **ṭhapanaṃ pucchissa**nti ettha ''pātimokkha''ntiādipadassa lopaṃ dasseti. **Pañcasatikasattasatikesū**ti pañcasatikakkhandhakasattasatikakkhandhakesu. **Āropito**ti ettha rupadhātuyā dvikammikattā, nyādiganattā ca ''dhammo''ti padhānakammameva vuttaṃ, na ''saṅgaha''nti apadhānakammaṃ. Tena vuttaṃ ''dhammo saṅgaha''nti. **Tatthā**ti pañcasatikasattasatikesu.

Iti khandhakapucchāvaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo

Ekuttarikanayo ekakavāravaṇṇanā

321. Evaṃ khandhakapucchāya vaṇṇanaṃ katvā idāni ekuttarikanayassa taṃ karonto āha ''āpatti… pe… naye''ti. Tattha ekuttarikanaye evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. ''Cha āpattisamuṭṭhānānī''ti iminā samuṭṭhānāni āpattiṃ karontīti atthena **āpattikarā** nāmāti dasseti. **Etesa**nti channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ. **Hī**ti yasmā, āpajjatīti sambandho. **Sikkhāpade cā**ti mātikāsikkhāpade ca. **Lahukā āpattī**ti ettha appasāvajjattā na lahukā nāma hoti, lahukena pana vinayakammenāti āha ''lahukena vinayakammena visujjhanato''ti. **Pañcavidhā**ti thullaccayādivasena pañcapakārā. **Kenacī**ti lahukena vā garukena vā kenaci ākārena. Saṃvijjati gihibhāvato avaseso samaṇabhāvo etissāti **sāvasesā,** paṭipakkhavasena **anavasesā. Dve āpattikkhandhā**ti pārājikasaṅghādisesavasena dve āpattikkhandhā.

''Karontī''ti iminā **antarāyikā**ti ettha ṇikapaccayassa atthaṃ dasseti. Antarāyikā āpattiyo sabbathā antarāyikā hontīti āha ''antarāyikaṃ āpannassāpī''tiādi. Desetvā suddhipattassāti sambandho. **Lokavajjā**ti lokehi vajjetabbā. **Paṇṇattivajjā**ti bhagavato paṇṇattiyā vajjetabbā. **Ya**nti yaṃ āpattiṃ āpajjatīti sambandho. **Karonto**ti kiriyamānato. Ettha hi mānasaddassa antādeso. Iminā karaṇaṃ

kiriyanti bhāvatthaṃ dasseti. **Āpajjatī**ti puggalo āpajjati. Sā āpatti kiriyato samuṭṭhitā nāmāti yojanā. Kā āpatti viyāti āha ''pārājikāpatti viyā''ti. Eseva nayo anantaravākyesupi.

Pubbāpattīti ettha pubbasaddo paṭhamatthoti āha ''paṭhamaṃ āpannāpattī''ti. ''Āpannā''ti padena majjhelopaṃ dasseti. **Pacchā āpannāpattī**ti vattabhedadukkaṭāpatti. **Mūlavisuddhiyā**ti mūle kāyaci āpattiyā amissattā visuddhiyā āpattiyā. Kurundiyaṃ vuttanti sambandho. **Idampī**ti kurundiyaṃ vuttavacanampi. **Pi**saddena purimaṃ mahāaṭṭhakathāvacanaṃ apekkhati. **Ekena pariyāyenā**ti ekena kāraṇena.

Yāti āpatti, desitā hotīti sambandho. Ayaṃ desitā gaṇanūpikā nāmāti yojanā. Yā desitā hoti, ayaṃ agaṇanūpikā nāmāti yojanā. **Saussāhenevā**ti punapi āpajjissāmīti saha ussāheneva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. ''Gaṇanaṃ na upetī''ti iminā gaṇanaṃ na upagacchatīti **agaṇanūpikā**ti vacanatthaṃ dasseti. Aṭṭhame vatthusmiṃ pūraṇeti sambandho. Idaṃ pāḷiyaṃ aṭṭhavatthukapūraṇavasena bhikkhunīnaṃ āgatattā bhikkhuniyo sandhāya vuttaṃ. Bhikkhūnampi dutiyapārājikaṭṭhāne labbhatiyeva.

Thullavajjāti ettha thullaṃ vajjaṃ etissāti thullavajjāti dassento āha ''thulladose paññattā''ti. Yā ca dhammikassa paṭissavassa asaccāpane āpatti atthi, sā ca gihipaṭisaṃyuttāti yojanā. **Pañcānantariyakammāpattī**ti pañcahi ānantariyakammehi āpannā pārājikāpatti. **Sudinnattherādī**ti ādisaddena dhaniyattherādayo saṅgaṇhāti. **Ādikammiko**ti ādikammaṃ karonto, tasmiṃ niyutto vā. **Makkaṭisamaṇādī**ti ādisaddena vajjiputtakādayo saṅgaṇhāti. Yo kadāci karahaci āpattiṃ āpajjati, so **adhiccāpattiko** nāmāti yojanā. Paratopi eseva nayo.

''Codetī''ti iminā codetīti **codako**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Codito''ti iminā coditabboti **cudito,** soyeva **cuditako**ti vacanatthaṃ dasseti. **Pañcadasasū**ti pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake vuttesu pañcadasadhammesu. **Tenā**ti adhammacodakena, coditoti sambandho. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake (cūḷava. 401) vutte sacce ca akuppe ca atiṭṭhantopi adhammacuditakoyeva nāma, so pana dhammacodakena coditeyeva kuppanto adhammacuditako nāma, adhammacodakena codite pana kuppantopi adhammacuditako nāma na hoti, tasmā idha na vutto. ''Samannāgato''ti iminā niyatā etassa santīti **niyato**ti vacanatthaṃ dasseti.

Āpajjituṃ bhabbāti **bhabbāpattikā**. Kenaci kammena akatopi anukkhittakoyeva nāma, so pana ukkhittakoti saṅkābhāvato idha na vutto. **Aya**nti tajjanīyādikammakato bhikkhu. **Hī**ti yasmā, na kopetīti sambandho. **Liṅgadaṇḍakammasaṃvāsanāsanāhī**ti liṅganāsanena ca daṇḍakammanāsanena ca saṃvāsanāsanena ca. **Yenā**ti bhikkhunā. **So**ti nānāsaṃvāsako. Dvinnaṃ nānāsaṃvāsakānaṃ viseso heṭṭhā (pāci. aṭṭha. 428) vuttoyeva. Ṭhapanaṃ jānitabbanti ettha kiṃ ṭhapanaṃ nāmāti āha ''pātimokkhaṭṭhapana''nti.

Iti ekakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo dukavāravaṇṇanā

322. Dukesu acittakā āpattīti sambandho. **Bhūtārocanāpattī**ti pācittiyāpatti. **Abhūtārocanāpattī**ti pārājikathullaccayāpatti. **Padasodhammādikā**tiādisaddena uttarichapañcavācā saṅgahitā. **Mañcapīṭhādīna**ntiādisaddena bhisiādayo saṅgaṇhāti. **Anāpucchāgamanādīsū**ti ādisaddena anuddharitvā gamanaṃ saṅgaṇhāti. **Sapuggalo**ti so attasaṅkhāto puggalo sapuggalo. **Parapuggalo**ti paro puggalo parapuggalo. **Garuka**nti saṅghādisesaṃ. **Lahuka**nti pācittiyaṃ. Puna **garuka**nti pārājikaṃ. Puna **lahuka**nti pācittiyameva.

Aṅgulimattampīti **pi**saddena kesaggamattampīti atthaṃ sampiṇḍeti. **Ta**nti mañcapīṭhaṃ. Gamiyo āpajjati nāmāti sambandho.

‘‘Ādiyanto āpajjati nāmā’’tiādinā **atthāpatti ādiyanto āpajjatī**ti pāḷiyaṃ ādiyanto hutvā āpajjati āpatti atthīti yojanānayaṃ dasseti. Evañhi sati **‘‘āpajjatī’’**ti ākhyātapadaṃ ‘‘atthī’’ti kiriyantaraṃ apekkhitvā kattā hotīti daṭṭhabbaṃ. Atha vā ādiyanto puggalo yaṃ āpattiṃ āpajjati, sā āpatti atthīti yojanā. Eseva nayo aññesupi. **Mūgabbatādīnī**ti ādisaddena govatakukkuravatādīni saṅgaṇhāti. Pārivāsikādayo āpajjantīti sambandho. Tajjanīyādikammakatā vā puggalāti yojanā. **Asamādiyantā āpajjantī**ti asamādiyantā hutvā āpajjanti. **Te**ti puggale. **Karonto āpajjati nāmā**ti karonto hutvā āpajjati nāmāti yojanā. Evaṃ **dento āpajjati nāmā**tiādīsupi.

Ekarattachārattasattāhadasāhamāsātikkamesūti ‘‘ekarattampi ticīvarena vippavaseyyā’’ti (pārā. 475-476) ca ‘‘chārattaparamaṃ tena bhikkhunā tena cīvarena vippavasitabba’’nti (pārā. 653) ca ‘‘sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabba’’nti (pārā. 622-623) ca ‘‘dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba’’nti (pārā. 462-463) ca ‘‘māsaparamaṃ nikkhipitabba’’nti (pārā. 499-500) ca vuttakālātikkamesu.

Imaṃ pana āpattiṃ āpajjati nāmāti sambandho.

Yasmiṃ pakkhe nisinnoti yasmiṃ pakkhe sayaṃ nisinno. **Tesa**nti attano pakkhe nisinnānaṃ, nānāsaṃvāsakanti sambandho. **Yesa**nti sakapakkhe nisinnānaṃ. **Kammaṃ kopetī**ti nānāsaṃvāsakattā kammaṃ kopeti. **Itaresa**nti parapakkhe nisinnānaṃ. Hatthapāsaṃ anāgatattā kammaṃ kopetīti yojanā. ‘‘Eseva nayo’’ti vuttavacanaṃ vitthārento āha **‘‘yesaṃ hī’’**tiādi. **Yesa**nti sakapakkhe vā parapakkhe vā nisinnānaṃ yesaṃ bhikkhūnaṃ. **So**ti bhikkhu. **Āpajjitabbato**ti āpajjitabbabhāvato. Iminā puggalena chahi samuṭṭhānehi āpajjitabbāti **āpattiyo**ti vacanatthaṃ dasseti. **Kammena vā salākaggāhena vā**ti ettha uddeso kamme lakkhaṇahāranayena saṅgahaṃ gacchati, vohārānussāvanā salākaggāheti dassento āha **‘‘uddeso ceva…pe… eka’’**nti. **Pubbabhāgā**ti saṅghabhedassa pubbabhāge pavattā. **Pamāṇa**nti saṅghabhedassa kāraṇaṃ.

Addhānahīno nāmāti ettha addhānasaddo kālapariyāyoti āha ‘‘ūnavīsativasso’’ti. **Theyyasaṃvāsakādayo**tiādisaddena titthiyapakkantakabhikkhunīdūsakapañcānantariyā saṅgahetabbā. Aṭṭha abhabbapuggalā karaṇadukkaṭakā nāma hontīti yojanā. Ettha kattabbanti **karaṇaṃ,** kammaṃ, duṭṭhu kattabbanti **dukkaṭaṃ,** kammameva. Karaṇaṃ dukkaṭametassāti **karaṇadukkaṭako**. Visesanaparanipāto ‘‘agyāhito’’tiādīsu viya. Tadevatthaṃ dassento āha ‘‘dukkaṭakiriyā’’tiādi. **No ca yācatī**ti ettha yācadhātuyā padhānakammaṃ dassento āha ‘‘upasampada’’nti, ‘‘saṅgha’’nti apadhānakammamānetabbaṃ. **Tepiṭako**ti tipiṭakaṃ vācuggatavasena dhārako. **Āṇāyapī**ti pisaddo ‘‘matenapī’’ti atthaṃ sampiṇḍeti. **Yācantassevā**ti nissayaṃ ācariyaṃ yācantasseva. Yaṃ vatthuṃ ajjhācaranto āpattiṃ āpajjati, taṃ vatthu **sātisāraṃ** nāmāti yojanā.

Upaghātikāti ettha upahanantīti upaghātā, teyeva upaghātikāti dassento āha ‘‘upaghātā’’ti. **Tatthā**ti dvīsu upaghātikesu. **Dve venayikā**ti ettha vinayena siddhā **venayikā**ti dassento āha ‘‘vinayasiddhā’’ti. ‘‘Dve atthā’’ti iminā ṇikasaddassa sarūpaṃ dasseti. Paññattānulomaṃ nāma daṭṭhabbanti sambandho. **Paccayaghāto**ti paccayassa ghāto. Iminā **setughāto**ti ettha setusaddo paccayavācakoti dasseti. **Cittassāpī**ti pisaddo pageva kāyavācānanti dasseti. **Itipī**ti pisaddo dutiyatthasampiṇḍano. ‘‘Pamāṇenā’’ti iminā **mattakāritā**ti ettha mattasaddo pamāṇatthoti dasseti. ‘‘Karaṇa’’nti iminā **kāritā**ti taddhitabhāvaṃ kitabhāvena dasseti sabhāgattā. **Kāyadvārika**nti kāyadvāre pavattaṃ āpattiṃ. Iminā **āpajjatī**ti padassa kammaṃ dasseti. **Kāyeneva vuṭṭhātī**ti kāyasāmaggiyā dānattā kāyeneva vuṭṭhāti. **Sīsamakkhanādī**ti ādisaddena pādamakkhanādiṃ saṅgaṇhāti.

Tanti bhāraṃ. ‘‘Nittharituṃ vīriyaṃ ārabhatī’’ti iminā vahanākāraṃ dasseti. Thero samānoti yojanā. Navahanākāraṃ dassento āha ‘‘anujānāmī’’tiādi. ‘‘Kukkuccāyitvā karotī’’ti iminā kukkuccasaddassa nāmadhātuṃ dasseti. ‘‘Divā ca ratto cā’’ti iminā abhiṇhaṃ āsavavaḍḍhanaṃ dasseti. **Tattha tatthā**ti tesu tesu vibhaṅgakkhandhakesu.

Iti dukavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo tikavāravaṇṇanā

323. Tikesu bhagavati tiṭṭhante yaṃ āpattiṃ āpajjati, sā āpatti atthīti yojanā. **Sabbatthā**ti sabbesu padesu. Vitthāraṃ dassento āha ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti tikesu, vitthāro evaṃ veditabboti yojanā. **Lohituppādāpattī**ti anulomapārājikāpatti. ‘‘Āvusovādenā’’ti ‘‘āvuso’’ti vohārena. **Vo**ti tumhehi.

Kāleti purebhattakāle. **Vikāle**ti pacchābhattakāle. Avasesaṃ āpattinti sambandho. **Dasavassomhī**ti ahaṃ dasavasso amhi. **Navo**ti pañcavassaaparipuṇṇo. **Majjhimo**ti pañcavassato paṭṭhāya yāva dasavassaaparipuṇṇo. **Kusalacitto āpajjatī**ti kusalacitto hutvā āpajjati. **Abyākatacitto**ti supantassa bhavaṅgacittaṃ sandhāya vuttaṃ. **Ya**nti āpattiṃ. **Sabba**nti āpattiṃ, āpajjatīti sambandho. Dukkhavedanāsamaṅgī hutvā āpajjatīti yojanā. **Ya**nti āpattiṃ.

Tayo paṭikkhepāti ettha paṭikkhepassa sāmikaṃ dassento āha ‘‘buddhassa bhagavato’’ti. **Kilesasallekhanakapaṭipattiyā**ti kilesaṃ sallikhati tanuṃ karotīti kilesasallekhanakā, sāyeva paṭipatti kilesasallekhanakapaṭipatti, tāya.

Parisaṃ upaṭṭhāpento bāloti sambandho. Parisaṃ upaṭṭhāpento paṇḍito cāti sambandho. Avasesaṃ āpattinti yojanā. **Kāḷe**ti kāḷapakkhe. **Juṇhe**ti juṇhapakkhe.

Kattikapuṇṇamāsiyāti pacchimakattikapuṇṇamāsiyā. Kurundiyaṃ vuttanti sambandho. Suvuttakāraṇaṃ dassento āha ‘‘cātumāsa’’ntiādi. **Hī**ti yasmā, pariyesanto ca nivāsento ca bhikkhūti yojanā.

Vatthunti methunadhammādivatthuṃ.

Paṭicchādeti etāyāti **paṭicchādī**ti karaṇatthopi yujjati. Vitthāraṃ dassento āha ‘‘dvāraṃ pidahitvā’’tiādi. **Etadevā**ti parikammameva. **Ubhayatthā**ti ubhayesu jantāgharapaṭicchādiudakapaṭicchādīsu. **Sabba**nti akhilaṃ parikammādiṃ. **Niyyantī**ti nilīyitvā yanti. Iminā **vahantī**ti ettha vahadhātu gatyatthoti dasseti. **Abbhamahikādhūmarajarāhuvimutta**nti abbhena ca mahikāya ca dhūmena ca rajena ca rāhunā ca vimuttaṃ. **Tesū**ti abbhādīsu. **Tathā**ti yathā candamaṇḍalaṃ virocati, tathā sūriyamaṇḍalaṃ.

Karaṇīyena hutvāti sambandho.

Kappentoti karonto. Āgantuko āpajjatīti sambandho. **Anajjhiṭṭho**ti anajjhesito hutvāti sambandho. Tiṇavatthārakasamathe **kāyena vuṭṭhāti** kāyasāmaggiyā dānattā.

Āgāḷhāya ceteyyāti āgāḷhasaddo daḷhapariyāyoti āha ‘‘daḷhabhāvāyā’’ti. Ā bhuso gāhiyate **āgāḷho,** gāḷho bāḷho daḷhoti atthato ekaṃ. **Ceteyyā**ti pakappeyya. **Na pūrayato**ti na pūrayantassa. **Alajjī ca hoti bālo ca apakatatto cā**ti ettha bālamattaapakatattamattena kammaṃ na kātabbaṃ, āpattivaseneva pana kātabbanti dassento āha ‘‘bālo’’tiādi. Tattha bālo na jānātīti sambandho. **Aya**nti bālo. **Ettāvatā**ti ettakena ajānanamattena. Bālabhāvamūlakaṃ āpattinti sambandho. **Dve āpattikkhandhe**ti pārājikasaṅghādisesavasena dve āpattirāsayo. **Tesa**nti tiṇṇaṃ puggalānaṃ, kātabbanti sambandho.

Kāyiko davo nāmāti kāyiko parihāso nāma. **Mukhālambarakaraṇādibhedo**ti mukhena ālambaranāmakatūriyakiccassa karaṇādibhedo. **Dvīhipi dvārehī**ti kāyavacīvasena dvīhipi dvārehi. **Kāyadvāre paññattasikkhāpadavītikkamo**ti kāyadvāre paññattassa kāyasaṃsaggādisikkhāpadassa vītikkamo. **Vacīdvāre paññattasikkhāpadavītikkamo**ti vacīdvāre paññattassa

duṭṭhullavācādisikkhāpadassa vītikkamo. **Kāyikena upaghātikenā**ti ettha upaghātikaṃ nāma asikkhananti āha ‘‘asikkhanenā’’ti. Kasmā asikkhanaṃ upaghātaṃ nāmāti āha ‘‘yo hī’’tiādi. Tattha **yo**ti puggalo. **Ta**nti kāyadvāre paññattasikkhāpadaṃ. **Na**nti evameva. Hi yasmā upaghātetīti sambandho. Vejjakammena samannāgatoti sambandho. Sāsanauggahaṇaārocanādinā vācasikena micchājīvenāti yojanā.

‘‘Mā bhaṇḍanaṃ karī’’ti iminā ‘‘mā’’ti paṭisedhassa ‘‘karī’’ti pāṭhasesena sambandhitabbabhāvaṃ dasseti. **Na voharitabba**nti ettha vipubbaavapubba-haradhātu kathanatthoti āha ‘‘na kiñci vattabba’’nti. **Hī**ti saccaṃ. **Bījanaggāhādike**ti ādisaddena dhammajjhesanādiṃ saṅgaṇhāti. **Okāsakammaṃ kārentassā**ti ettha ‘‘okāsa’’nti ca ‘‘okāsakamma’’nti ca sadisanti āha ‘‘okāsaṃ kārentassā’’ti. **Na ādātabba**nti na gaṇhitabbaṃ. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘yattha gahetvā’’tiādi.

Yanti vinayaṃ. **So**ti bhikkhu. **So**ti vinayo. **Tassā**ti bhikkhussa. **Ida**nti kammaṃ. **Aññaṃ pucchā**ti mayā aññaṃ bhikkhuṃ pucchāhīti yojanā. **Itī**ti evaṃ. **So**ti tīhaṅgehi samannāgato bhikkhu. **Assā**ti tīhaṅgehi samannāgatassa. Na **sākacchitabbo**ti na saha kathetabbo.

‘‘Laddhi’’nti iminā **idamappahāyā**ti ettha idaṃsaddassa visayaṃ dasseti. ‘‘Avijahitvā’’ti iminā hādhātu tvāpaccayoti dasseti. **Suddhaṃ brahmacāri**nti ettha sabbathā kilesasuddho khīṇāsavova gahetabboti āha ‘‘khīṇāsavaṃ bhikkhu’’nti. ‘‘Pātabyabhāva’’nti iminā **pātabyata**nti ettha tāpaccayo bhāvatthe hotīti dasseti. ‘‘Paṭisevana’’nti iminā pātabyasaddo yathākāmaparibhuñjanatthoti dasseti. **Gativisodhana**nti duggatito sugatiyā visujjhanaṃ. ‘‘Akusalāni ceva mūlāni cā’’ti iminā akusalasaddassa ca mūlasaddassa ca tulyādhikaraṇabhāvaṃ dasseti. Tasmā akusalasaṅkhātāni mūlāni **akusalamūlānī**ti tulyādhikaraṇasamāso kātabbo. **Duccaritānī**ti ettha dusaddassa duṭṭhuvirūpatthabhāvaṃ dassento āha ‘‘duṭṭhu caritāni, virūpāni vā caritānī’’ti. **Virūpānī**ti vikārasabhāvāni. ‘‘Karaṇabhūtenā’’ti iminā ‘‘kattubhūtenā’’ti atthaṃ paṭikkhipati. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ khandhake.

Iti tikavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo catukkavāravaṇṇanā

324. Catukkesu evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. **Tiṇavatthārakasamathaṭṭhāna**nti tiṇavatthārakasamathena adhikaraṇavūpasamitaṭṭhānaṃ. **Parassa kammavācāyā**ti parassa karaṇabhūtāya kammavācāya. **Tato**ti catukkato. **Paresū**ti aññesu catukkesu evamattho veditabboti yojanā. **Tamevā**ti kāyadvārikameva. Puna **tamevā**ti vacīdvārikameva. Āpajjitabbāpattiñca sahāgāraseyyāpattiñcāti yojanā. **Jaggantoti** jāgaranto.

Acittako āpajjati nāmāti ‘‘acittako bhikkhu āpajjati nāmā’’ti vā ‘‘acittako hutvā āpajjati nāmā’’ti vā yojanā kātabbā. **Sabhāga**nti vatthusabhāgaṃ. **Tañcā**ti aññataraṃ tañca āpattiṃ. **Itī**ti evaṃ.

Kammenāti samanubhāsanakammena. **Kammena vuṭṭhātī**ti kammena eva vuṭṭhāti.

Soti gihiparikkhāro, āhaṭo hotīti sambandho. **Avāpuraṇa**nti kuñcikaṃ. **Anto**ti bhaṇḍāgārassa anto.

Sammukhā vuṭṭhātīti sammukhā eva vuṭṭhāti.

Sayitāya eva bhikkhuniyāti yojanā. **Ida**nti sahāgāraseyyāpattiṃ, paṭiccāti sambandho. **Eta**nti ‘‘liṅgapātubhāvenā’’ti vacanaṃ, vuttanti sambandho. **Ubhinnampī**ti bhikkhubhikkhunīnampi. **Liṅgapaṭilābhenā**ti itthiliṅgapaṭilābhena. **Paṭhama**nti ādikappakāle. ‘‘Paṭhamaṃ uppannavasenā’’ti iminā pure uppannaṃ **purima**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Seṭṭhabhāvenā’’ti iminā purabhāvena seṭṭhabhāvena uppannaṃ **purima**nti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Purisaliṅga’’nti iminā imapaccayassa

sarūpaṃ dasseti. **Purisakuttapurisākārādī**ti ādisaddena purisanimittādayo saṅgaṇhāti. Yāni chacattālīsa sikkhāpadānīti yojanā. Iminā vuttanayānusārena dutiyacatukkepi attho veditabbo. **Tehī**ti tiṃsādhikehi satasikkhāpadehi.

Mahāpadesāti vinaye (mahāva. 305) āgatā mahāpadesā. Kasmā mahāpadesā ''sāmukkaṃsā''ti vuccantīti āha **''te hī''**tiādi. Tattha **te**ti cattāro mahāpadesā, vuccantīti sambandho. ''Saya''nti iminā **sāmukkaṃsā**ti ettha saṃsaddassa sayamatthaṃ dasseti. ''Ukkhipitvā''ti iminā **ukkaṃsa**saddo ukkhipanatthoti dasseti. ''Ṭhapitattā''ti iminā sayaṃ ukkaṃsitvā ṭhapitā **sāmukkaṃsā**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Ajjhoharaṇīyaparibhogā''ti iminā bāhiraparibhogaṃ nivatteti. **Udakaṃ panā**ti kenaci asaṃsaggaṃ pasannodakaṃ pana. **Kāle**ti sappadaṭṭhakāle. ''Pañca vā dasa vā sīlānī''ti iminā pañca vā dasa vā sīlāni upāsakasīlanti dasseti.

Tattha cāti vihāre ca. **Ubhopī**ti āgantukāvāsikavasena ubhopi. **Asādhāraṇa**nti dvīhi asādhāraṇaṃ. **Āpatti**nti bhikkhunīhiyeva sādhāraṇaṃ āpattiṃ. **Gamiyacatukkepī**ti **pi**saddo āgantukacatukkaṃ apekkhati. **Vatthunānattatāvā**ti methunādivatthunānattatā eva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Sā**ti āpatti. **Tathā**ti yathā kāyasaṃsagge, tathā lasuṇakhādaneti yojanā. **Etthā**ti vatthunānattatādicatukke. **Cattāri pārājikānī**ti bhikkhupātimokkhe āgatāni. Visuṃ āpajjantesupi eseva nayoti sambandho.

Purimacatukketi vatthunānattatādicatukke. Yo paṭhamo pañhoti yojanā. **Idhā**ti vatthusabhāgatādicatukke. **Yo cā**ti yo ca pañho. **Tatthā**ti vatthunānattatādicatukke. Tatiyacatutthesu pañhesūti sambandho.

''Saddhivihārikassā''ti padaṃ ''kattabba''iti pade sampadānaṃ.

Garukanti pārājikaṃ. **Lahuka**nti thullaccayaṃ vā dukkaṭaṃ vā.

Aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ paṭipāṭiyā nisīditabbato vuttaṃ ''navamabhikkhunito''ti. **Paccuṭṭhānārahā**ti paṭimukhaṃ upaṭṭhātuṃ arahā. **Avisesena cā**ti ''bhikkhū''ti vā ''bhikkhunī''ti vā visesa, makatvā sāmaññena ca. ''Āsanārahacatukkassā''ti padaṃ ''paṭhamapada''nti pade avayavisambandho.

Asādhāraṇanti bhikkhūhi asādhāraṇaṃ. **Vikāle kappatī**ti tadahuvikāle kappati. **Kālātīta**nti kālayāmasattahātītaṃ. Yāvakālikādittayañca akappiyamaṃsañca uggahitakañca apaṭiggahitakañcāti yojanā.

Guṇaṅguṇūpāhanañca dhuvanhānañca cammattharaṇañca guṇaṅguṇūpāhanadhuvanhānacammattharaṇāni. **Imāni cattārī**ti pañcavaggena gaṇena upasampadadānādīni. **Idhā**ti paccantimesu janapadesu. **Idhā**ti majjhimesu. **Ida**nti catubbidhaṃ vatthu. **Dīpetumpī**ti dīpanampi. Tuṃpaccayo hi katvatthajotako. Eseva nayo **dīpetuṃ panā**ti etthāpi. Sesaṃ anuññātakanti sambandho. **Ubhayatthapī**ti paccantimamajjhimavasena ubhayatthāpi.

Chandapārisuddhiakkhānaṃ ekaṃ katvā **''cattāro''**ti vuttaṃ. **Cattāro pubbakiccā**ti liṅgavipallāso, ''cattāri pubbakiccānī''ti hi attho. Evaṃ vuttāni imāni cattārīti sambandho. Evaṃ āgatā sammutiyoti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu catukkesu.

Iti catukkavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo pañcakavāravaṇṇanā

325. Pañcakesu ''pañca puggalā niyatā''ti etaṃ ānantariyānameva gahaṇanti yojanā. Pañca chedana

kā āpattiyo nāma veditabbāti sambandho. Yā vikappanā vuttāti yojanā. **Ussaṅkito**ti uṭṭhahitvā saṅkito. **Parisaṅkito**ti punappunaṃ saṅkito. Akuppo arahattaphalasaṅkhāto dhammo imassāti **akuppadhammo,** khīṇāsavo. Khīṇāsavo samānopi ussaṅkito ceva parisaṅkito cāti yojanā. **Pariharitabbā**ti apanetabbā. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etesū**ti agocaresu. **Thūpacīvara**nti ettha thūpaṃ parikkhipitvā kataṃ cīvaraṃ thūpacīvaranti dassento āha ''vammika''ntiādi. Vammiko hi thūpayati uddhaṃ ārohatīti **thūpo**ti vuccati. **Nhānaṭṭhāne**ti sabbesaṃ nhānaṭṭhāne. Tañhi udakena kāyaṃ abhisiñcati etthāti **abhiseka**nti vuccati. Abhiseke chaḍḍitaṃ **ābhisekikaṃ,** cīvaraṃ. Tena vuttaṃ ''chaḍḍitacīvara''nti. **Bhatapaṭiyābhata**nti ettha bharadhātuyā posanatthaṃ paṭikkhipitvā dhāraṇatthaṃ dassento āha ''susānaṃ netvā puna ānītaka''nti. Tattha ''susāna''nti iminā kammaṃ dasseti, ''punā''ti iminā paṭisaddassa atthaṃ dasseti. Imehi padehi susānaṃ bhataṃ hutvā gehaṃ paṭiābharitabbanti **bhatapaṭiyābhata**nti vacanatthaṃ dasseti, yakāro padasandhikaro. Pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāyañca potthakesu ''gatapaṭiyāgata''nti kaṇṭhajatatiyakkharena pāṭho atthi, so asundaro.

Kāyo paṭhamaṃ, vācā dutiyaṃ, kāyavācā tatiyaṃ, idaṃ sandhāya **''tatiyenā''**ti vuttaṃ. **Tatthevā**ti antarapeyyāle eva.

Adinnanti ettha akārassa nakāriyabhāvañca tapaccayassa kammavācakabhāvañca dassento āha ''aññena na dinna''nti. Tattha ''aññenā''ti iminā tapaccayassa kammavācakabhāvaṃ dasseti, nakārena akārassa kāriyaṃ dasseti. Kena kāraṇena aviditanti āha ''paṭiggaṇhāmīti cetanāya abhāvenā''ti. **Avidita**nti apākaṭaṃ. **Naṭasamajjādidāna**nti naṭasamajjādīnaṃ sabbesaṃ dānaṃ. **Usabhavissajjana**nti usabhassa vissajjanaṃ. Idaṃ upalakkhaṇavasena vuttaṃ. Sabbāsampi pana manussāmanussānaṃ itthīnaṃ methunarativasena purisānaṃ dānampi gahetabbaṃ. **Itthidāna**nti etthāpi yāsaṃ kāsañci itthīnaṃ yesaṃ kesañci purisānaṃ dānaṃ gahetabbaṃ. **Paṭibhānacittakammadāna**nti methunasevanapaṭibhānacittakammadānaṃ. **Lokassā**ti lokena. **Kathetukamyatā**ti kathetukāmatā. ''Na suppaṭivinodayā''ti iminā dukkhena paṭivinodetabbāti **duppaṭivinodayā,** paṭivinodetuṃ na sukarāti dasseti. **Upāyenā**ti yuttiyā.

Phussadevatthero aṭṭhāsi kirāti sambandho. **Ekaṃsa**nti bhummatthe cetaṃ upayogavacanaṃ. Ekasmiṃ aṃseti hi attho. **Buddhārammaṇa**nti buddhaguṇārammaṇaṃ. **Māro**ti devaputtamāro, gatoti sambandho. **Gomaya**nti gomīḷhaṃ. **Jaraggavo**ti jaragoṇo. **Tādisamevā**ti gomayavippakiraṇasabhāvameva. **Vippakāra**nti visesapakārena karaṇaṃ. **Vaṅkapāda**nti kuṭilapādaṃ. **Parikasanto**ti paricchedaṃ katvā vilekhanto. **Vigacchapuriso**ti vikāraṃ, virūpaṃ vā gatapuriso. ''Vibhacchapuriso''tipi pāṭho, visesena sobhaṇaṃ bhakkhapurisoti attho. Ayameva pāṭho abhidhānādīsu (abhidhānappadīpikāyaṃ 102 gāthāyaṃ) dissati. **Samantā**ti kaṭaandhakāravihārassa samantato. Māro siyā nu khoti yojanā. Na asakkhiṃ iti āhāti yojanā. **Diṭṭhapubbo**ti pubbe diṭṭho. **Mahānubhāvo**ti deviddhiyā mahānubhāvo. **Iṅghā**ti uyyojanatthe nipāto, uyyojemīti attho. **Attabhāva**nti tava attabhāvaṃ. **Tādisaṃ rūpa**nti buddhassa bhagavato attabhāvasadisaṃ rūpaṃ. **Taṃsarikkhaka**nti tena rūpena sadisaṃ. Patirūpameva sadisaṭṭhena **patirūpakaṃ,** na ekaṃsasadisaṃ rūpaṃ kiñci sadisarūpanti attho. **Sakattabhāva**nti sassa eso sako, soyeva attabhāvo sakattabhāvo, taṃ. **Aya**nti māro. **Katha**nti kena kāraṇena bhagavā na sobhati nu kho, sobhatiyevāti attho. Tadeva samatthetuṃ vuttaṃ ''sabbaso vītarāgadosamoho''ti. **Vañcitomhī**ti ahaṃ vañcito amhi. **Kiṃ atthī**ti kiṃ nāma atthi, mama vañcanacittaṃ natthīti adhippāyo. Daharabhikkhu paṭilabhatītiādinā sambandhitabbaṃ.

Daharabhikkhu aṭṭhāsīti sambandho. Saṅkārachaḍḍaniṃ pacchinti sambandho. Saṅkāraṃ chaḍḍeti imāyāti **saṅkārachaḍḍanī**. Tissadattatthero nāma pucchīti sambandho. **Nāvāto**ti potato. **Pañhāsahassa**nti samathavipassanākammaṭṭhānesu pucchāsahassaṃ. **Pucchī**ti daharaṃ pucchi. **Paricchindī**ti tasmiṃ divase kātabbavattaṃ niṭṭhapesīti attho. **Yonakavisayato**ti yonakalokato. **Aṭṭha kappe anussarī**ti cetiyaṅgaṇaṃ disvā cittassa pasīdanato pubbenivāsañāṇena aṭṭha kappe anussari.

Eko bhikkhu gatoti sambandho. **Devatā pupphahatthā aṭṭhaṃsū**ti manussavesaṃ gahetvā aṭṭhaṃsu. Tena vuttaṃ ''kataragāmavāsikātthā''ti. Tumhe katarasmiṃ gāme vasanasīlā attha bhavathāti

yojanā. **Idhevā**ti imasmiṃyeva ṭhāne. **Ṭhitāmhā**ti mayaṃ ṭhitā amhāti yojanā.

Ayaṃ kathāti ayaṃ vakkhamānakathā. Kiṃ amaccaputto pāsādiko nu khoti yojanā. **Ne**ti amaccaputtaabhayatthere. Ñātakā agamaṃsūti sambandho. Theramātāpi pahiṇīti sambandho. **Pi**saddena ñātake apekkhati. Pahiṇākāraṃ dassento āha ''putto me''tiādi. Amaccaputto ārūḷhoti sambandho. Abhayatthero āhāti sambandho. **Tenā**ti amaccaputtena. **Yugaggāha**nti yugassa gāhaṃ. ''Mahallakattherassa sammaṭṭhaṭṭhāne kacavaraṃ chaḍḍetvā''ti vacanaṃ āvi karonto āha **''atītattabhāve kirā''**tiādi. Amaccaputto chaḍḍesīti sambandho.

Tanti sammajjanavattaṃ. **Tatrā**ti ''satthusāsanaṃ kataṃ hotī''tivacane. Āyasmā sāriputto nisīdi kirāti sambandho. Bhagavā paccāgañchīti sambandho. **Pādānī**ti pādassa akkamanaṭṭhānāni, pādacetiyānīti attho. Thero nisīdīti sambandho. Jaṇṇukehi patiṭṭhāya ''pādacetiyaṃ vanditvā''ti pāṭhaseso ajjhāharitabbo. Me nisinnabhāvaṃ me satthā aññāsi vatāti yojanā. Mesaddo hi pubbaparāpekkho. **Codana**nti dosāropanaṃ. **Kāressāmī**ti dasabalaṃ kāressāmi. Bhagavā āhāti sambandho. **Gatosī**ti tvaṃ gato asi, vicarantassa tuyhaṃ na patirūpanti yojanā. **Tato**ti codanakālato.

Ettako vinicchayo upalabbhatīti sambandho. **Bhāsapariyanta**nti vacanaparicchedaṃ. **Aya**nti kathā. Ettakaṃ vacananti sambandho. **Gayhūpaga**nti gahetabbabhāvaṃ upagamanaṃ, gaṇhituṃ khamanīyanti attho. **Tānī**ti dve mūlāni. Puna **tānī**ti samudayabhūtāni cha āpattisamuṭṭhānāni. **Vatthu**nti methunādivatthuṃ. **Itipī**ti **pi**saddo paṭhamanayaṃ apekkhati. Ettha paṭhamanaye mūlena samudayassa pāyato abhedo hoti, pacchimanaye pana sabbathā bhedo hoti. Tasmā pacchimanayoyeva yuttataroti daṭṭhabbo. ''Vūpasammatī''ti iminā ''nirujjhatī''ti padassa samucchedanirodhaṃ dasseti. **Vuṭṭhānenā**ti parivāsādivinayakammena.

Tettiṃsamūlānaṃ sarūpaṃ dassento āha ''vivādādhikaraṇassa dvādasa mūlānī''tiādi. Ekaṃ mūlanti sambandho. **Tānī**ti tettiṃsa mūlāni. **Parato**ti parasmiṃ. ''Aṭṭhārasa bhedakaravatthūnī''tiādinā adhikaraṇānaṃ samuṭṭhānaṃ dasseti. Cattāri saṅghakiccāni nissāya uppajjatīti yojanā. **Ida**nti vatthu. **Sattannaṃ nidāna**nti sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ paññattiṭṭhānasaṅkhātaṃ nidānaṃ. **Etthā**ti ṭhāne. **Paññattiṃ na jānātī**ti ettha ''anupaññattiṃ na jānātī''ti vakkhamānattā paṭhamapaññatti gahetabbāti āha ''paṭhamapaññattiṃ na jānātī''ti. **Anupaññattī**ti ettha anusaddo naupacchinnatthoti āha ''punappunaṃ paññattiṃ na jānātī''ti. Pacchātthopi yujjateva paṭhamapaññattito pacchā paññattattā. **Anusandhivacanapatha**nti ettha anusandhīnaṃ vasena vacanapathanti dassento āha ''kathānusandhivinicchayānusandhivasena vatthu''nti. **Ñattikicca**nti ñattiyā kiccaṃ. Iminā **ñattiyā**ti ettha sāmyatthe sāmivacanaṃ. Karadhātusambandhe karaṇavacanampi yujjateva. **Karaṇa**nti ettha ca yupaccayassa kammatthabhāvañca dasseti. Na kevalaṃ ñattikamme eva ñattikiccaṃ na jānāti, atha kho ñattidutiyañatticatutthakammesupi na jānātīti dassento āha ''ñattidutiyañatticatutthakammesū''tiādi. **Pubbe ṭhapetabbā**ti ñatti nāma kammavācāya pubbe ṭhapetabbāti na jānāti. Iminā napubbakusalabhāvaṃ dasseti. ''Pacchā''ti iminā naaparakusalabhāvaṃ dasseti. **Pi**saddena paṭhamanayaṃ apekkhati. ''Kālaṃ na jānātī''ti iminā **akālaññū**ti padassa viggahavākyaṃ dasseti. Kālaṃ dassento āha ''anajjhiṭṭho''tiādi.

''Dhutaṅge ānisaṃsaṃ ajānitvā''ti iminā mandamomūhānaṃ phalaṃ dasseti. **Pāpiccho**ti ettha pāpiccho nāma paccayalābhassa patthanāti āha ''paccayalābhaṃ patthayamāno''ti. Kāyaviveko ca cittaviveko ca upadhiviveko ca **kāyacittaupadhivivekaṃ,** samāhāradvando, pubbapadesu uttarapadalopo. **Etassā**ti āraññikassa. Iminā imāya attho **idamattho,** so etassatthīti **idamatthī**ti vacanatthaṃ dasseti. **Appicchaññevā**tiādīsu **eva**saddānaṃ chaḍḍetabbatthaṃ dassento āha ''na aññaṃ kiñci lokāmisa''nti.

Navavidhanti divasavasena tividhaṃ, tathā kattabbākāravasena, tathā kārakavasenāti navavidhaṃ uposathaṃ.

Kāyaduccaritādi yasmā na pasādaṃ saṃvatteti, na pasādāya vā saṃvattati, tasmā **apāsādika**nti vuccati. Tena vuttaṃ ‘‘apāsādikanti kāyaduccaritādi akusala’’nti. **Velaṃ atikkammā**ti bhojanādikālaṃ atikkamitvā. Iminā **ativela**nti ettha atisaddassa atikkamanatthañca ‘‘ativela’’nti padassa ‘‘viharato’’ti pade kiriyavisesanabhāvañca dasseti. Appaṃ kālanti yojanā. Avataraṇaṃ **otāro**ti dassento āha ‘‘otaraṇa’’nti. **Sabbatthā**ti sabbesu pañcakesu.

Iti pañcakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo chakkavāravaṇṇanā

326. Chakkesu evamattho veditabboti yojanā. **Itī**ti evaṃ. Imā cha sāmīciyoti yojanā. **Tatthā**ti chasu ākāresu. **Satisammosenā**ti satiyā vippavāsena.

Tatthāti cuddasasu paramesu. **Tato**ti chakkato. **Ekaṃ apanetvā**ti yaṃkiñci ekaṃ apanetvā. **Sesesū**ti chahi paramehi sesesu aṭṭhasu paramesu. **Aññānipi chakkānī**ti paṭhamachakkato aññānipi aṭṭha chakkāni.

Cha āpattiyoti tīṇi chakkānīti ‘‘cha āpattiyo’’ti vuttāni tīṇi chakkānīti yojanā. Vuttadvayaṃ ekaṃ katvā. **Nhāne**ti nhānasikkhāpade. **Chakkadvaya**nti ādāyasamādāyavasena chakkadvayaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu chakkesu.

Iti chakkavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo sattakavāravaṇṇanā

327. Sattakesu chasu sāmīcīsu pakkhipitvāti sambandho. **Tatthevā**ti samathakkhandhake eva.

Campeyyaketi campeyyakkhandhake. **‘‘Asaddhammā’’**ti padassa bhedanissitatulyanissitasamāsaṃ dassento āha ‘‘asataṃ dhammā’’tiādi. Tattha ‘‘asataṃ dhammā’’ti iminā bhedanissitasamāsaṃ dasseti, ‘‘asanto vā dhammā’’ti iminā tulyanissitasamāsaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbesu sattakesu. Sesaṃ suviññeyyameva.

Iti sattakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo aṭṭhakavāravaṇṇanā

328. Aṭṭhakesu aṭṭhānisaṃsādīnaṃ desanākāradesanaṭṭhānāni dassento āha ‘‘na maya’’ntiādi. Tattha ‘‘na mayaṃ…pe… karissāmā’’ti iminā desanākāraṃ dasseti, ‘‘kosambakakkhandhake’’ti iminā desanaṭṭhānaṃ dasseti. **Tampī**ti dutiyaaṭṭhakampi.

Terasake vuttāti sambandho. **Kulāni dūsetī**ti ettha ‘‘dūsetī’’ti kiriyāpadassa karaṇaṃ dassento āha ‘‘pupphena vā’’tiādi. Imehi aṭṭhahi dūsetīti yojanā. ‘‘Lābhenā’’tiādinā **‘‘aṭṭhahi asaddhammehī’’**ti ettha asaddhammasarūpaṃ dasseti. **Sārāgo**ti saṃrāgo, bhusaṃ rajjananti attho. **Paṭivirodho**ti doso. So hi yasmā alābhādīsu paṭivirujjhati, tasmā paṭivirodhoti vuccati. **Pāḷiya**nti vinayapāḷiyaṃ.

Pāṇantiādikā dve gāthāyo dvādasakkharena bandhitā. Paṭhamagāthāya tatiyapāde cariyasaddena yuttattā ekakkharo adhiko. Ayaṃ panettha yojanā – pāṇaṃ **na hane** na ghāteyya, ādinnañca **na ādiye** na gaṇheyya, **musā** vitathavacanaṃ **na bhāse** na katheyya, **majjapo** majjapānaṃ na ca siyā, **abrahmacariyā** methunā virameyya, rattiṃ vikālabhojanaṃ na bhuñjeyya.

Mālaṃ na dhāre na dhāreyya, gandhañca na ācare, santhate mañce ca chamāyañca sayetha. Etañhi uposathaṃ aṭṭhaṅgikaṃ uposathaṃ iti dukkhantagunā buddhena pakāsitanti āhu paṇḍitāti.

Saṅghabhedaketi saṅghabhedakakkhandhake. **Tāsaṃyevā**ti bhikkhunīnameva. ''Upāsikā aṭṭha varāni yācatī''ti evaṃ sāmaññavacanassāpi atthapakaraṇādinā visesavisayo hotīti āha **''visākhā''**ti. Sā hi vividhā puttanattusaṅkhātā sākhā etissātthīti **visākhā**ti vuccati. **Sabbatthā**ti sabbesu aṭṭhakesu. Sesaṃ suviññeyyameva.

Iti aṭṭhakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo navakavāravaṇṇanā

329. Navakesu **acarītiādīnī**ti ādisaddena ''carati, carissatī''tiādīni (dī. ni. 3.340; aṭṭha. ni. 9.29-30) saṅgaṇhāti. **Taṃ kutettha labbhā**ti ettha **ta**nti anatthacaraṇaṃ, kopakaraṇaṃ vā. **Kuto**ti kena kāraṇena. **Etthā**ti etasmiṃ anatthacarakapuggale. **Labbhā**ti laddhā, sakkā laddhuṃ na labbhā evāti attho. Navannaṃ vā bhikkhūnaṃ kāraṇāti yojanā. **Taṇha**nti dvīsu esanataṇhāesitataṇhāsu esanataṇhaṃ. **Paṭiccā**ti ārabbha. **Pariyesanā**ti punappunaṃ esanā. **Lābho**ti rūpādiārammaṇalābho. **Vinicchayo**ti ñāṇataṇhādiṭṭhivitakkavasena catubbidho vinicchayo. Catubbidho hi dhammo ''ettakaṃ mayhaṃ bhavissatī''tiādinā vinicchinati anenāti vinicchayoti vuccati. **Chandarāgo**ti balavarāgo. **Ajjhosāna**nti ''ahaṃ mama''nti balavasanniṭṭhānaṃ, **pariggaho**ti taṇhādiṭṭhivasena paricchinditvā gahaṇaṃ. **Macchariya**nti paresaṃ sādhāraṇabhāvassa asahanatā. **Ārakkhā**ti dvārapidahanamañjūsagopanādivasena ābhuso rakkhanaṃ. **Ārakkhādhikaraṇanti** ārakkhakāraṇā, hetvatthe cetaṃ paccattavacanaṃ. Daṇḍādānādīsu paranisedhanatthaṃ daṇḍassa ādānaṃ **daṇḍādānaṃ**. Tathā ekatodhārādino satthassa ādānaṃ **satthādānaṃ. Kalaho**ti kāyakalahopi vācākalahopi. **Viggaho**ti viruddhavasena gahaṇaṃ. **Vivādo**ti viruddhavasena vadanaṃ. ''Tuvaṃ tuva''nti anādaravasena vadanaṃ **tuvaṃtuvaṃ vādo,** pesuññavasena vadanaṃ **pesuññavādo,** musāvasena vadanaṃ **musāvādo,** daṇḍādānañca satthādānañca kalaho ca viggaho ca vivādo ca tuvaṃtuvaṃvādo ca pesuññavādo ca musāvādo ca **daṇḍādāna…pe… musāvādā. Musāvādā**ti ettha **vāda**saddo ''tuvaṃ tuva''nti ca ''pesuñña''nti ca etthāpi yojetabbo. ''Ahaṃ seyyohamasmī''ti pavattamānādayoti yojanā. **Adhiṭṭhitakālato paṭṭhāya na vikappetabbānī**ti adhiṭṭhānavikappanaṃ ekato na kātabbaṃ, adhiṭṭhite na vikappetabbanti adhippāyo. Pariṇataṃ lābhaṃ pariṇāmetīti sambandho.

Etesaṃyeva dānānanti etesaṃyeva adhammikānaṃ dānānaṃ. **Saṅghassa ninna**nti saṅghassa nataṃ, nāmitaṃ vā lābhanti sambandho. Saṅghassa namati, nāmiyatīti vā **ninnaṃ. Tesaṃyevā**ti tesaṃyeva tiṇṇaṃ dhammikadānānaṃ. Tayo tayo dānapaṭiggahaparibhoge sampiṇḍetvā navako gahetabbo. **Tatthevā**ti samathakkhandhake eva. **Ovādavaggassā**ti bhikkhunovādavaggassa. **Tatthevā**ti ovādavaggassa paṭhamasikkhāpade eva. **Sabbatthā**ti sabbesu navakesu.

Iti navakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo dasakavāravaṇṇanā

330. Dasakesu **aṭṭhāne vā panā**ti akāraṇe vā pana. **Tatthā**ti navakesu. ''Natthi dinnantiādivasenā''ti ādisaddena ''natthi yiṭṭhaṃ natthi huta''ntiādayo (dha. sa. 1221; ma. ni. 94.225; 3.91, 116; saṃ. ni. 3.210; a. ni. 10.176) nava natthikā saṅgahetabbā. **''Sassato lokoti ādivasenā''**tiādisaddena (dī. ni. 1.31; ma. ni. 1.269) ''asassato loko''tiādayo (ma. ni. 1.269) nava antaggāhike saṅgaṇhāti. **Viparītā sammattā**ti dasahi micchattehi viparītā dasa sammattā sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi sammāñāṇaṃ sammāvimuttīti.

Dasa ādīnavā niddiṭṭhāti sambandho. **Undūrakkhāyita**nti mūsikena khāditaṃ. Ettha hi khedhātu

khādanattho hoti. **Aggidaḍḍha**nti agginā daḍḍhaṃ. **Etesū**ti etesu dasasu paṃsukūlesu. **Udakasāṭikaṃ vā saṃkaccikaṃ vā**ti bhikkhunīnaṃ udakasāṭikaṃ vā saṃkaccikaṃ vā. Ettha **vā**saddo aniyamavikappattho.

Paṇṇasanthāro tiṇasanthārena saṅgahito. **Sabbatthā**ti sabbesu dasakesu.

Iti dasakavāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Ekuttarikanayo ekādasakavāravaṇṇanā

331. Ekādasakesu **tiṇapādukā**ti muñjapabbajehi avasesā tiṇamayapādukā. **Kaṭṭhapādukasaṅgahamevā**ti kaṭṭhapāduke saṅgahaṃ eva. **Tambalohamayena vā dārumayena vā**ti **vā**saddo aniyamavikappattho. **''Nasi animittā''**tiādayo bhikkhunikkhandhake (cūḷava. 423) niddiṭṭhā. **Te sabbe**ti sabbe te gaṇṭhikavidhā. **Naggenā**ti acelakena. **Te sabbe**ti sabbe te avandiyapuggalā. **Pubbe**ti dasake. **Kammavagge**ti avasāne kammavagge.

So bhikkhu yaṃ na nigaccheyya, etaṃ na nigataṃ aṭṭhānaṃ anavakāsoti yojanā. Evañhi sati **yaṃ**saddo kiriyāparāmasano hoti, atha vā yaṃ yena kāraṇena na nigaccheyya, etaṃ kāraṇaṃ aṭṭhānanti yojanā. Anadhigataṃ samādhinti yojanā. **Saddhammāssā**ti saddhammā assa. Assa akkosakaparibhāsakassa bhikkhussa saddhammā na vodāyanti na pariyodapentīti attho. **Rogātaṅka**nti rogasaṅkhātaṃ ātaṅkaṃ. **Nirayaṃ upapajjatī**ti nirayamhi upapajjati. **''Upapajjatī''**ti ettha upaiti kammappavacanīyaupasaggena yuttattā ''niraya''nti ettha bhummatthe upayogavacanaṃ daṭṭhabbaṃ. **Ettha** etasmiṃ aṅguttarapāḷiyaṃ (a. ni. 11.6).

Āsevitāyāti ettha ātyūpasaggo ādikammatthoti āha ''ādito paṭṭhāya sevitāyā''ti. ''Nipphāditāyā''tiiminā **bhāvitāyā**ti ettha bhūsaddo sattatthoti dasseti, ''vaḍḍhitāyā''ti iminā vaḍḍhanatthoti dasseti. **Bahulīkatāyā**ti ettha bahulaṃ nāma atthato punappunanti āha ''punappunaṃ katāyā''ti. **Suyuttayānasadisāyā**ti suṭṭhu yuttena yānena sadisāya. Iminā **yānīkatāyā**ti ettha na yaṃkiñci yānaṃ viya kataṃ hoti, atha kho icchiticchitakkhaṇe ārohanīyattā suyuttayānaṃ viya kataṃ hotīti dasseti. Yathā kariyamāne patiṭṭhā hotīti yojanā. **Vatthukatāyā**ti ettha vatthusaddo patiṭṭhatthoti dasseti. Vasati patiṭṭhahati etthāti **vatthū**ti vacanattho kātabbo. **Anuṭṭhitāyā**ti ettha **anu**saddo naupacchinnattho, ṭhādhātu uppajjanatthoti dassento āha ''anu anu pavattitāyā''ti. ''Samantato''ti iminā **paricitāyā**ti ettha **pari**saddo samantatthoti dasseti. ''Abhivaḍḍhitāyā''ti iminā **ci**dhātu vaḍḍhanatthoti dasseti. **Samāraddhāyā**ti paripuṇṇaṃ ārādhitāya. **Rādha**dhātu hi sādhanattho hoti. ''Vasībhāvaṃ upanītāyā''ti iminā tadatthaṃ adhippāyena dasseti. **''Na pāpakaṃ supinaṃ passatī''**ti vacanassa atthāpattinayaṃ dassento āha ''bhadrakaṃ panā''tiādi. **Vuddhikāraṇabhūta**nti vuddhiyā kāraṇabhūtaṃ supinanti sambandho. **Devatā rakkhantī**ti ettha sāmaññato vuttepi ārakkhadevatāyeva gahetabbāti āha ''ārakkhadevatā''ti. Ārakkhadevatā nāma bhummadevādayo. **Khippa**nti bhāvanapuṃsakaṃ. Iminā **tuvaṭaṃ citta**nti ettha tuvaṭasaddo khippapariyāyoti dasseti. **Uttarimappaṭivijjhanto**ti ettha ''uttari''nti padassa avadhipekkhattā tassa avadhi ca uttarisaddassa idha arahattavācakabhāvañca vidhadhātuyā sacchikaraṇatthañca dassento āha **''mettājhānato''**tiādi. Tattha ''mettājhānato''ti iminā avadhiṃ dasseti, ''arahatta''nti iminā ''uttari''nti padassa sarūpatthaṃ dasseti, ''asacchikaronto''ti iminā vidhadhātuyā sacchikaraṇatthaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbesu ekādasakesu.

Iti ekādasakavāravaṇṇanāpariyosānāya

Ekuttarikavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Uposathādipucchāvissajjanā

332. Vissajjane evamattho veditabboti yojanā. Kāyasāmaggī ādi nāmāti yojanā. **Osāraṇakiriyā**ti kathanakiriyā. **Chandapavāraṇaṃ āharitvā**ti chandañca pavāraṇañca āharitvā. **Pavāraṇākathā**ti ‘‘saṅghaṃ bhante pavāremī’’tiādikā (mahāva. 210) pavāraṇākathā. Tajjanīyakammādīsu vatthu nāma kiṃ? Puggalo nāma koti āha ‘‘vatthu nāmā’’tiādi. Tattha **yena vatthunā**ti bhaṇḍanakārakādinā yena vatthunā karaṇabhūtena, hetubhūtena vā. **Yenā**ti puggalena kattubhūtena, katanti sambandho. ‘‘Tassā tassā kammavācāyā’’ti padaṃ ‘‘avasānavacana’’nti pade avayavisambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu vissajjanesu.

Iti uposathādipucchāvissajjanavaṇṇanāya yojanā

Samattā.

Atthavasapakaraṇavaṇṇanā

334. **Atthavasapakaraṇe**ti avayaviādhāro. **Dasa atthavasetiādīsū**ti avayavādhāro. **Ya**nti vacanaṃ. **Uparimaṃ uparimaṃ pada**nti ‘‘saṅghaphāsutāyā’’tiādikaṃ uttaruttari vuttaṃ padaṃ. **Heṭṭhimassa heṭṭhimassa padassā**ti ‘‘saṅghasuṭṭhutāyā’’tiādikassa adho adho vuttassa padassa.

Yadetaṃ padasataṃ vuttanti yojanā. **Tatthā**ti tasmiṃ padasate, niddhāraṇe bhummaṃ, **atthasata**nti abhidheyyasataṃ. **Dhammasata**ntiabhidhānasataṃ, pāḷisatanti attho. ‘‘Atthasataṃ dhammasata’’nti padānaṃ atthantaravikappaṃ dassento āha **‘‘atha vā’’**tiādi. Tattha ye dasa atthavase paṭicca paññattaṃ, tesaṃ dasaatthavasānanti yojanā, ye dasa atthavase pubbe vaṇṇitā, tesaṃ dasaatthavasānanti yojanā. Paṭhamapārājikavaṇṇanāyaṃ (pārā. aṭṭha. 1.39) vaṇṇitāti sambandho. **Tatthā**ti ‘‘saṅghasuṭṭhutāyā’’tiādipāṭhe. **Suṭṭhu devā**ti suṭṭhu mahārāja. Hi yasmā āṇābalabhogabalaissariyabalehi dibbati, tasmā **devo**ti vuccati. **Yo cā**ti gahaṭṭho vā pabbajito vā, sampaṭicchatīti sambandho. **Tasmā**ti yasmā hitāya sukhāya hoti, tasmā. Ānisaṃsaṃ dassetvā paññapessāmīti sambandho. Abhibhavitvā na paññapessāmīti yojanā. **Idhā**ti atthavasapakaraṇe. **Tadatthajotakāna**nti soyeva attho tadattho, tassa jotakā tadatthajotakā, tesaṃ. Idāni veditabbānīti sambandho. Atthaṃ jotentīti **atthajotakā,** saddā. Nīharitvā, niyametvā vā attho vuccate imāhi saddapaññattīhīti **niruttiyo**.

Atthasatanti gāthāyaṃ atthavase pakaraṇe atthasataṃ veditabbantiādinā yojanā kātabbā. **Iti hī**ti iti eva. **Hi**saddo hi evasaddattho. **Ida**nti ‘‘atthasata’’ntiādivacanaṃ, vuttanti sambandho. **Eta**nti yathāvuttaṃ atthaṃ paṭiccāti sambandho.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Mahāvaggavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Paṭhamagāthāsaṅgaṇikaṃ

Sattanagaresu paññattasikkhāpadavaṇṇanā

335. **Ekaṃsa**nti ettha bhummatthe upayogavacananti āha ‘‘ekasmiṃ aṃse’’ti. **Dasanakhasamodhānasamujjala**nti dasannaṃ nakhānaṃ samūhena suṭṭhu ujjalaṃ. Ettha ‘‘samujjala’’nti iminā **añjali**nti padassa ādarena, abhimukhaṃ vā jalati dibbatīti añjalīti atthaṃ dasseti.

Āsīsamānarūpovāti ettha āsīsamānarūpo evāti atthaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘paccāsīsamānarūpo viyā’’ti. Ettha ‘‘viyā’’ti iminā ‘‘āsīsamāno ivā’’ti padavibhāgaṃ katvā **iva**saddo upamatthajotakoti dasseti. **Kissā**ti ettha karaṇatthe chaṭṭhīvibhatti hotīti āha ‘‘kena kāraṇenā’’ti. **Idhā**ti mama nisinnaṭṭhānaṃ. ‘‘Āgato’’ti iminā **idhamāgato**ti ettha makāro padasandhikaramattoti dasseti. **Assā**ti upālissa vissajjesīti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu pañhesu. **Itī**ti evaṃ.

Tatthāti vissajjane. **Bhaddako te ummaṅgo**ti ettha **ummaṅga**saddo pañhavācakoti āha ‘‘bhaddakā te pañhā’’ti. Tattha **te**ti tava. Kasmā pañhā ‘‘ummaṅgo’’ti vuccatīti āha ‘‘pañcā hī’’tiādi. **Hi** yasmā ummaṅgoti vuccati, tasmā pañhā ummaṅgo nāmāti yojanā. ‘‘Ummujjitvā ṭhitattā’’ti iminā ummujjatīti **ummaṅgo**ti vacanatthaṃ dasseti. Mujadhātu ukārassa akāro, avijjandhakārasaṅkhātā udakato ummujjatīti attho. **‘‘Tagghā’’**ti nipātassa tasmā kāraṇāti atthaṃ dassento āha **‘‘yasmā’’**tiādi. ‘‘Sampaṭicchanatthe’’ti iminā tagghasaddo sādhuatthoti dasseti, taggha sādhūti attho. **Tīṇiyevā**ti ‘‘samādahitvā visibbentī’’ti ekaṃ, ‘‘sāmisenā’’ti ekaṃ, ‘‘sasitthaka’’nti ekanti imāni tīṇiyeva.

Catuvipattivaṇṇanā

336. **Yaṃ taṃ pucchimhā**ti ettha niggahitato paraṃ akāralopoti āha ‘‘yaṃ taṃ apucchimhā’’ti. Tattha **ya**nti pañhaṃ. **Ta**nti tuvaṃ. ‘‘Tva’’ntipi pāṭho, ayamevattho. **Taṃ tadevā**ti taṃ taṃ eva pañhaṃ. **Aññathā**ti aññaṃ ākāraṃ.

Ye duṭṭhullā sā sīlavipattīti ettha nanu sīlavipattiṃ pucchanto pañho natthi, kasmā pana ‘‘sā sīlavipattī’’ti vissajjanaṃ vuttanti āha ‘‘kiñcāpī’’tiādi. **Eta**nti ‘‘ye duṭṭhullā sā sīlavipattī’’ti vacanaṃ. Tamevatthaṃ vitthārento āha ‘‘catūsu hī’’tiādi. **Vatvā**ti saṃkhepena vatvā.

Tissannaṃ vipattīnanti sīlavipattito avasesānaṃ tissannaṃ vipattīnaṃ. **Tatthā**ti ‘‘thullaccaya’’ntiādivacane.

‘‘Abbhācikkhantī’’ti padassa kattāraṃ dassento āha ‘‘vadantā’’ti. ‘‘Tathāha’’ntiādinā vadanākāraṃ dasseti.

‘‘Ayaṃ chahī’’ti iminā **ayaṃ sā**ti ettha **sā**saddo padālaṅkāroti dasseti. **Ettāvatā**ti ettakena ‘‘thullaccaya’’ntiādivacanamattena. Vissajjitaṃ hotīti sambandho.

Chedanakādivaṇṇanā

337. **Kati chedanakānī**tiādipucchānaṃ anusandhipucchābhāvaṃ dassento āha **‘‘yasmā panā’’**tiādi. Pucchā hi anusandhiananusandhivasena duvidhā. Tattha vissajjanena anusandhivasena pucchā **anusandhipucchā** nāma, vissajjanamanapekkhitvā yathākāmapucchā **ananusandhipucchā** nāma. Tāsaṃ vitthāro nettiaṭṭhakathādīsu gahetabbo. Idhāpi ‘‘ekādasa yāvatatiyakā’’ti vissajjanena anusandhānattā anusandhipucchā nāma. Yasmā pana vissajjitoti sambandho. **Saṅkhāvasenā**ti ekādasā’’ti saṅkhāya sattiyā, āyattena vā. **Saṅkhānusandhivasenevā**ti ‘‘katī’’ti saṅkhāya anusandhivasena eva. **Tesa**nti pañhānaṃ. **Tatthā**ti ‘‘cha chedanakānī’’tiādipāṭhe. **Idamevā**ti idaṃ eva vacanaṃ. **Apubba**nti pubbe na vuttaṃ, aporāṇaṃ navanti attho. **Yaṃ paneta**nti yaṃ pana etaṃ vacanaṃ. ‘‘Soḷasā’’ti iminā **sodasā**ti ettha dakārassa ḷakāraṃ katvā ‘‘soḷasā’’ti pāṭhopi yujjatīti dasseti. **Jānanti paññattā**ti ettha ‘‘evaṃ vatvā’’ti pāṭhasesaṃ ajjhāharitvā yojetabbabhāvaṃ dassento āha ‘‘jāna’’nti evaṃ vatvā paññattā’’ti. **Te**ti ‘‘jāna’’nti paññattā sikkhāpadāti attho. **Eva**nti vakkhamānanayena. **Paviseyyātī**ti ettha **iti**saddo parisamānattho. Iti veditabboti yojanā.

Asādhāraṇādivaṇṇanā

338. **Purima pañha**nti ‘‘kati chedanakānī’’tiādipañhānaṃ pure vuttaṃ pañhaṃ. **Tatthā**ti ‘‘vīsaṃ dve satānī’’tiādipāṭhe. **‘‘Dveaniyatehī’’**ti padassa asamāhāradiguvākyaṃ dassento āha ‘‘dvīhi aniyatehī’’ti. **‘‘Saddhi’’**nti iminā sahādiyoge karaṇavacananti dasseti.

Gāthāyaṃ ‘‘dhovanañca sikkhāpada’’ntiādinā yojanā kātabbā. **Dve lomā**ti dve eḷakalomasikkhāpadāni.

‘‘Sakalo’’tiādikāya aḍḍhateyyagāthāya yojanā suviññeyyāva.

Saṅghamhā dasa nissareti ettha ‘‘saṅghamhā nissārīyatī’’ti (pāci. 680, 730) evaṃ vuttā dasāti yojanānayaṃ dassento āha ‘‘saṅghamhā nissārīyatī’’tiādi. **Tatthā**ti bhikkhunivibhaṅge. **Tathā**ti yathā khuddakā, tathāti attho. **Itī**ti evaṃ.

Tesanti pārājikānaṃ. Kaṇhasappādayo durāsadā viya durāsadā hontīti yojanā. **‘‘Durūpagamanā**ti iminā sadadhātuyā gatyatthaṃ dasseti. **Durāsajjanā**ti dukkhena āsajjitabbā, āsajjituṃ na sukarāti attho. **Samūpamā**ti samaupamā. Samūpamākāraṃ dassento āha **‘‘yathā’’**tiādi.

Sādhāraṇanti aṭṭhahi pārājikehi sādhāraṇaṃ. Ekekassa pārājikassāti sambandho. **Avirūḷhī bhavanti te**ti ettha upamānopameyyānaṃ pākaṭabhāvaṃ katvā yojanānayaṃ dassento āha ‘‘yathā ete’’tiādi. **Avirūḷhidhammā**ti avirūḷhīsabhāvā. **Pakatisīlabhāvenā**ti pakatiyā sīlavantabhāvena, **‘‘pakatisīlābhāvenā’’**tipi pāṭho, pakatisīlassa abhāvena, abhāvahetūti attho. **Ettāvatā**ti ettakena ‘‘aṭṭheva pārājikā’’tiādivacanamattena, dassitaṃ hotīti sambandho. **Vibhattiyo**ti pārājikādivasena vibhajitabbāti vibhattiyoti. **Tatthā**ti ‘‘tevīsati saṅghādisesā’’tiādipāṭhe. **Sabbasaṅgāhikavacana**nti sabbesaṃ tiṇṇaṃ samathānaṃ, sabbāsaṃ vā āpattīnaṃ samathānaṃ saṅgāhikavacanaṃ. **‘‘Dvīhi samathehī’’**ti sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena cāti dvīhi samathehi.

Etanti ‘‘dve uposathā dve pavāraṇā’’ti vacanaṃ. **Vibhajanā**nīti vibhajitabbānaṃ vibhajanakiriyāya avinābhāvato bhāvavasena vuttaṃ, tasmā vibhajitabbāti **vibhattiyo**ti vacanattho kātabbo. Aparāpi imā vibhattiyo hontīti yojanā. Heṭṭhā vuttassa ‘‘vibhattimattadassaneneva cetaṃ vuttaṃ, na samathehi vūpasamanavasenā’’ti vacanassa atthanayato aññaṃ atthanayaṃ dassento āha **‘‘athavā’’**tiādi, ‘‘imāpi vibhattiyo’’ti padaṃ ‘‘nissāyā’’ti pade avuttakammaṃ. Nissāya āpajjantīti sambandho. **Tā**ti āpattiyo. **Vuttappakārehevā**ti tīhi samathehīti vuttapakāreheva. **Taṃmūlikāna**nti te eva uposathādayo mūlametāsanti taṃmūlikā, tāsaṃ. Iminā kāriyūpacārena vuttanayaṃ dasseti. **Tā vibhattiyo**ti uposathādivibhattiyo.

Pārājikādiāpattivaṇṇanā

339. Evaṃ vissajjetvāti sambandho. Yadidaṃ āpattipārājikaṃ nāmāti yojanā. **Āpattipārājika**nti āpattisaṅkhātaṃ pārājikaṃ. ‘‘Parājayamāpanno’’ti iminā sāsanato puggalaṃ parājetīti **pārājika**nti vacanatthaṃ dasseti. Ṇyapaccayo hetukatvatthavācako, yakārassa kakāro. **Cuto**ti cavako. **Paraddho**ti viraddho. **Bhaṭṭho**ti patito. **Niraṅkato**ti saṅghamhā apasārito. **Anīhate tasmiṃ puggale**ti tasmiṃ puggale saṅghamhā nīharitvā na harite, anapanīteti attho. ‘‘Uposathapavāraṇādibhedo’’ti iminā saṃvāsasarūpaṃ dasseti. Byañjane ādaramakatvā ‘‘etaṃ āpattī’’ti vuttaṃ. **Ayaṃ hī**ti ayaṃ evaṃ vakkhamāno. **Etthā**ti gāthāyaṃ. **Tena tasmā**ti ettha ‘‘tasmā’’ti padena ‘‘tenā’’ti padassa kāraṇatthaṃ dasseti.

Etthāti dutiyagāthāyaṃ. Ādimhi ceva icchitabboti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Etthā**ti parivāsadānādīsu catūsu kammesu. ‘‘Saṅgho’’tiādivacanattho tipadabhinnādhikaraṇabāhiratthasamāso hoti, cevasaddacasaddehi ādisesapadānaṃ ubhayapadatthapadhānabhāvaṃ dasseti, ‘‘icchitabbo’’ti padaṃ kārakānaṃ kiriyāpekkhattā kiriyatthāya pakkhittaṃ. **Assā**ti āpattiyā, iminā aññapadaṃ dasseti.

Icchitabbatthe apaccayaṃ katvā taddhitantipi vadanti. Lahukanayo panesa. Ayaṃ panettha garukanayo – ādi ca seso ca **ādisesā,** saṅgho ādisesesu assā icchitabboti **saṅghādiseso**ti.

Anekaṃsikataṃ padanti ettha **pada**nti sikkhāpadaṃ. Anekaṃsena kataṃ **anekaṃsikata**nti dassento āha ''yasmā idaṃ sikkhāpadaṃ anekaṃsena kata''nti. Yasmā kataṃ, tasmā aniyatoti pavuccatīti yojanā. **Tatthā**ti aniyate. **Yatthā**ti sikkhāpade. **Sopī**ti sikkhāpadadhammopi.

Accayesūti dosesu. Te hi niddosaṃ atikkamma ayanti gacchanti pavattantīti **accayā**ti vuccanti. **Tenā**ti accayena. **Thūlo**ti oḷāriko. ''Thūlattā''ti iminā **''teneta''**nti ettha tenasaddassa kāraṇatthaṃ dasseti. Accayassa thūlattāti sambandho. **Eta**nti āpattidhammaṃ. Imāya gāthāya aññesaṃ lahukāpattīnaṃ thūlo accayo **thullaccayo**ti vacanatthaṃ dasseti. Dvebhāve sati saṃyogaparattā rasso hotīti daṭṭhabbaṃ.

''Nissajjitvā desetabbato''ti iminā nissajjanaṃ **nissaggo,** āpattidesanato pubbabhāge kattabbassa vinayakammassetamadhivacanaṃ, so etassatthīti **nissaggiya**nti vacanatthaṃ dasseti.

Kusaladhammasaddena kusalacittameva gahetabbanti āha ''kusaladhammasaṅkhātaṃ kusalacitta''nti. ''Kusalacittaṃ pātetī''ti iminā cittaṃ pātetīti **pācittiya**nti vacanatthaṃ dasseti. Ettha ''cittapātiya''nti vattabbe padavipariyāyaṃ katvā, takārassa ca lopaṃ katvā ''pācittiya''nti vuttaṃ. Acinteyyo hi pāḷinayo. Ṇyapaccayo hetukatvatthavācako. Nanu ''pāteti kusalaṃ dhamma''nti imināva ''pācittiya''nti padassa nibbacanaṃ siddhaṃ, kasmā pana ''aparajjhati cittasammohanaṭṭhāna''nti vuttanti āha ''yaṃ panā''tiādi. Yasmā hotīti sambandho.

Pāṭidesanīyāsu nibbacanameva adassetvā kasmā ''bhikkhu aññātako santo''tiādi vuttanti āha ''vuttagārayhabhāvakāraṇadassanatthamevā''ti. ''Paṭidesetabbato''ti iminā aññāpattidesanānayato ''gārayha''ntiādinā paṭi visuṃ vatvā desetabbāti **pāṭidesanīyā**ti nibbacanaṃ dasseti.

Dukkaṭanti ettha dusaddo duṭṭhuattho ca virūpattho ca hotīti dassento āha ''duṭṭhu kataṃ, virūpaṃ vā kata''nti. **Ta**nti kammaṃ. **Taṃ paneta**nti dukkaṭaṃ, khalitanti sambandho. **Assā**ti dukkaṭassa. Tassattho evaṃ veditabboti yojanā. **Hī**ti vitthāro. Yaṃ pāpanti yojanā. **Yadī**ti atha. **Yadi**saddo hi athapariyāyo. **Idampī**ti idampi kammaṃ, pāpanti sambandho.

''Lapita''nti iminā **durābhaṭṭha**nti ettha bhāsadhātuyā kathanatthaṃ dasseti. **Ya**nti vacanaṃ. **Kiñca bhiyyo**ti tato atirekaṃ kathetabbavacanaṃ kiñcāti attho. **Saṃkiliṭṭhañca yaṃ pada**nti ettha cakāro pisaddattho ''pada''nti ettha yojetabbo, **yaṃ**saddo kāraṇatthoti āha ''saṃkiliṭṭhaṃ yasmā tampi pada''nti. **Tampi pada**nti tampi vacanaṃ. **Pada**saddo hi vacanavācako. Tampi vacanaṃ yasmā saṃkiliṭṭhaṃ hotīti yojanā. Kathaṃ saṃkiliṭṭhaṃ hotīti yojanā. ''Yasmā''ti padena **yaṃ**saddo kāraṇatthoti dasseti. **Na**nti padaṃ. **''Etaṃ iti vuccatī''**ti saṃvaṇṇetabbapadaṃ. ''Dubbhāsitanti etaṃ vuccatī''ti saṃvaṇṇanāpadaṃ. **Eta**nti etaṃ padaṃ, etaṃ vacananti attho.

Etthāti sekhiyagāthāya. **Ida**nti āpattīnaṃ nibbacanadīpakaṃ vacanaṃ, vuttanti sambandho. Kassa dīpanatthaṃ vuttanti āha ''saṅgahitassa atthassa dīpanattha''nti.

Tatthāti ''channamativassatī''tiādivacane. **Geha**nti pakatigehaṃ. Idaṃ pana gehanti yojanā. Vitthārento āha ''mūlāpattiñhī''tiādi. ''Avivaṭa''nti vatvā tassatthaṃ dassetuṃ vuttaṃ ''succhanna''nti. **Vivaṭa**nti acchannaṃ. Nātivassanabhāvaṃ vitthārento āha ''mūlāpattiñhī''tiādi. Vivaranto bhikkhu nāpajjatīti sambandho. **Suddhante**ti suddhakoṭṭhāse. ''Tasmā''ti ca ''tenā''ti ca yebhuyyena atthato ekaṃ, tasmā vuttaṃ ''tena kāraṇenā''ti. **Evañcetaṃ vivaṭa**nti evaṃ etaṃ channaṃ ce vivaṭanti yojanā.

Paripātiyamānānanti abhibhūyamānānaṃ. ''Rukkhādigahanaṃ araññ''nti iminā **pavana**nti

padassa araññapariyāyataṃ dasseti. Gatisaddassa bhavabhedādiatthaṃ paṭikkhipitvā paṭissaraṇatthe hotīti dassento āha ‘‘paṭissaraṇaṃ hotī’’ti. **Ta**nti pavanaṃ. **Te**ti migā. **‘‘Assasantī’’**ti padena ‘‘passasantī’’ti atthopi gahetabbo avinābhāvato, ānāpānaṃ karontīti attho. **Ākāso**ti ajaṭākāso. **Pakkhīna**nti vihaṅgamānaṃ. ‘‘Sabbesaṃ saṅkhatadhammāna’’nti iminā **dhammāna**nti ettha saṅkhatadhammoyeva gahetabboti dasseti. ‘‘Vināsovā’’ti iminā **vibhava**saddo vināsavācakoti dasseti. **Tesa**nti sabbesampi saṅkhatadhammānaṃ. **Gatī**ti patiṭṭhā. Kasmā vibhavo dhammānaṃ gati hotīti āha ‘‘na hī’’tiādi. **Hī**ti yasmā. **Te**ti sabbepi saṅkhatadhammā. **Vināsa**nti vibhavaṃ. **Sucirampī**ti asītivassādikālampi. **Nibbānaṃ arahato gatī**ti saṃvaṇṇetabbapadaṃ. ‘‘Khīṇāsavassā’’ti iminā **arahato**ti padassa atthaṃ dasseti. ‘‘Anupādisesanibbānadhātū’’ti iminā **‘‘nibbāna’’**nti padassa idha adhippetanibbānaṃ dasseti. Gāthāya te te atthā saṃgahetvā gaṇiyanti etthāti **gāthāsaṅgaṇikaṃ**.

Iti paṭhamagāthāsaṅgaṇikavaṇṇanāya yojanā samattā.

Adhikaraṇabhedaṃ

Ukkoṭanabhedādivaṇṇanā

340. Adhikaraṇabhede evamattho veditabboti yojanā. Dassetuṃ āhāti sambandho. **Dve samathe**ti ettha dvinnaṃ samathānaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘sammukhāvinayañca yebhuyyasikañcā’’ti. ‘‘Paṭisedhetī’’ti iminā **ukkoṭetī**ti ettha kuṭadhātuyā chedanatthaṃ atthato dasseti. Chedanaṃ nāma atthato samathapaṭisedhananti attho.

341. Dvādasasu ukkoṭesūti niddhāraṇe bhummaṃ. **Akataṃ kammantiādayo**ti ettha ādisaddena ‘‘dukkaṭaṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamma’’nti dve ukkoṭā saṅgahetabbā. **Anihataṃ kammantiādayo**ti ettha ādisaddena ‘‘dunnihataṃ, puna nihanitabba’’nti dve ukkoṭā saṅgahetabbā. **Avinicchitantiādayo**ti ettha ādisaddena ‘‘duvinicchitaṃ, puna vinicchitabba’’nti dve ukkoṭā saṅgahetabbā. **Avūpasantantiādayo**ti ettha ādisaddena ‘‘duvūpasantaṃ, puna vūpasametabba’’nti dve ukkoṭā saṅgahetabbā. **Apicā**ti sāmaññato pana.

Tattha jātakanti ettha tasaddassa visayaṃ dassento āha ‘‘yasmiṃvihāre’’ti. Yasmiṃvihāre uppannaṃ hotīti sambandho. Aññamaññassa attesu, attānaṃ vā paṭipakkhaṃ atthayanti icchantīti **attapaccatthikā. Pāḷimuttakavinicchayenevā**ti pāḷiyaṃ āgatehi samathehi muttakena dhammadesanāmattavinicchayeneva. **Ida**nti adhikaraṇaṃ. **Yenāpi vinicchayenā**ti pāḷimuttakena yenāpi vinicchayena.

Aññoti nevāsikehi añño vinayadharo pucchatīti sambandho. **Tehi cā**ti nevāsikehi ca.

Etassāti vinayadharassa. **Aya**nti vinayadharo. **Tatthā**ti taṃ gāmaṃ. **Aññamaññaṃ vā saññāpentī**ti attapaccatthikā aññamaññaṃ vā saññāpenti. **Te bhikkhū**ti te attapaccatthikā bhikkhū. **Nijjhāpentī**ti saññāpenti. **Ukkoṭeti yo**ti yo ukkoṭeti. **Ete**ti attapaccatthike bhikkhū, disvāti sambandho. **Tatthā**ti gāmaṃ. **Tatthevā**ti antarāmagge eva.

Tatthevāti gāmameva. **Tatthevā**ti tasmiṃyeva ṭhāne. **Tattha gata**nti taṃ gāmaṃ gataṃ.

‘‘Eseva nayo’’ti iminā pācittiyameva atidisati.

Saṅghena…pe… adhikaraṇe vadantopīti sambandho. Yaṃ panetaṃ āpattivuṭṭhānaṃ nāma hotīti yojanā. **Eta**nti āpattivuṭṭhānaṃ. **Vadantopī**ti **pi**saddo na kevalaṃ tiṇavatthārakaṃ ukkoṭentoyeva ukkoṭeti nāma, atha kho vadantopīti dasseti.

Chandāgatiṃ gacchantotiādīsu agatigamanākāraṃ dassento āha ‘‘vinayadharo hutvā’’tiādi. Atthāya ukkoṭentoti sambandho. **Tassā**ti anatthaṃ carantassa. Mando pana ukkoṭeti nāmāti sambandho. Eko balavanissito ca hotīti sambandho. **Gahanamicchādiṭṭhi**nti gahanasadisaṃ micchādiṭṭhiṃ pavanasadisaṃ micchādiṭṭhinti attho. **Balavante cā**ti ettha **ca**saddo sabbakammesu yojetabbo. **Nissitattā**ti ekassa nissitattā. **Balavanissito cā**ti etthāpi ca saddo sabbakattūsu yojetabbo. **Tassā**ti visamādinissitassa.

Soti sāmaṇero. **Maṅkubhūtātthā**ti maṅkū hutvā bhūtā, maṅkuṃ vā pattā attha bhavathāti attho. **Te**ti parājayabhikkhū. **Tassā**ti sāmaṇerassa. **So**ti sāmaṇero. **Te**ti parājayabhikkhū. **Ta**nti sāmaṇeraṃ. **So**ti daharo. **Tato**ti sannipātakāraṇā. **Hiyyo**ti anantarātītāhe. **Itī**ti evaṃ vadeti. **So**ti daharo. Idaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti yojanā. **Gacchā**ti gacchāhi. **Itī**ti evaṃ vattabboti yojanā.

Saṅghena saddhiṃ adhikaraṇaṃ vinicchinitvā pariveṇagataṃ ekaṃ bhikkhunti yojanā. **Kissā**ti kena kāraṇena. Evaṃ imināākārena vinicchitabbaṃ nanūti yojanā. **So**ti vinicchayakārako bhikkhu. Chandadāyako suviññeyyoyeva.

Adhikaraṇanidānādivaṇṇanā

342. **Kiṃnidāna**ntiādīsu chasu padesu samāsabhāvaṃ dassento āha ‘‘kiṃnidānamassā’’tiādi. **Assā**ti vivādādhikaraṇassa. ‘‘Kiṃnidāna’’nti padānaṃ satipi samāsabhāve byañjanantapakatikattā ‘‘ki’’nti niggahitantabhāvena uccāraṇaṃ kātabbaṃ. **Sabbānetānī**ti sabbāni nidānantiādīni etāni padāni. **Vevacanānī**ti ekasmiṃyeva ‘‘kāraṇa’’nti atthe vividhāni vacanāni **vivacanāni,** tāniyeva **vevacanāni**. Atha vā vividhaṃ vacanametassatthassāti vivacanaṃ, kāraṇasaṅkhāto attho, abhidheyyaabhidhānabhāvena sambandhattā vivacanassa etāni **vevacanāni,** padāni.

‘‘Aṭṭhārasabhedakaravatthusaṅkhāto’’ti iminā vivādasarūpaṃ dasseti. **Vivāda**nti aṭṭhārasabhedakaravatthusaṅkhātaṃ vivādaṃ. **Eta**nti ‘‘vivādanidāna’’nti etaṃ vacanaṃ. **Assā**ti anuvādādhikaraṇassa. **Idampī**ti ‘‘anuvādanidāna’’nti vacanampi. **Assā**ti āpattādhikaraṇassa. **Eta**nti ‘‘āpattinidāna’’nti vacanaṃ. Kiccameva byañjanavaḍḍhanavasena **kiccaya**nti vuttaṃ. **Assā**ti kiccādhikaraṇassa. Samanubhāsanādīnaṃ uppajjanakakiccānanti sambandho. **Eta**nti ‘‘kiccayanidāna’’nti vacanaṃ. **Ekapadayojanā**ti ekena **‘‘nidāna’’**nti padena yojanā. **Sabbapadānī**ti sabbāni samudayādīni padāni.

Navannanti jātivasena channaṃ hetūnaṃ navasu antogadhattā tikavasenetaṃ vuttaṃ. **Byañjanamatta**nti hetupaccayavasena byañjanameva. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti tatiyapucchāvissajjane.

343. **Dvādasa mūlānī**ti ettha dvādasannaṃ mūlānaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘kodhaupanāhayugaḷakādīnī’’tiādi. Ettha (vibha. 833, 944) ādisaddena makkhapaḷāsayugaḷa issāmacchariyayugaḷa māyāsāṭheyyayugaḷa pāpicchamicchādiṭṭhiyugaḷa sandiṭṭhiparāmāsiādhānaggāhiduppaṭinissaggiyugaḷavasena pañca yugaḷāni saṅgaṇhāti. **Ajjhattasantānappavattānī**ti niyakajjhattasantāne pavattāni.

Aṭṭhārasabhedakaravatthūnaṃ samuṭṭhānabhāvaṃ nibbacanena pakāsento āha ‘‘taṃ hī’’tiādi. **Ta**nti anuvādādhikaraṇaṃ, samuṭṭhātīti sambandho. Ettha ca ‘‘etesū’’ti iminā adhikaraṇabhāvaṃ dasseti. ‘‘Etehī’’ti iminā karaṇabhāvaṃ dasseti. **Tenā**ti kāraṇena. **Assā**ti vivādādhikaraṇassa. **Etānī**ti aṭṭhārasabhedakaravatthūni. **Sabbatthā**ti sabbesaṃ adhikaraṇānaṃ sabbesu samuṭṭhānesu.

344. Ekena adhikaraṇena kiccādhikaraṇenāti idaṃ vuttanti sambandho. **Etānī**ti adhikaraṇāni. **Ekaṃsato**ti ekaṃsena, ekakoṭṭhāsenāti attho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā.

Sāvasesāpatti sammati viya anavasesāpatti na sammatīti yojanā. Kasmā na sammatīti āha ‘‘na hī’’tiādi. **Hī**ti yasmā. **Sā**ti anavasesā āpatti. **Tato**ti anavasesāpattito. Ettha ca ‘‘na sakkā desetu’’nti iminā desanāgāminiyā abhāvaṃ dīpeti. ‘‘Na sakkā…pe… patiṭṭhātu’’nti iminā vuṭṭhānagāminiyā abhāvaṃ dīpeti.

349. **Tato**ti nayato. **Yattha sativinayo**tiādikā cha yamakapucchāti sambandho. **Tāsa**nti pucchānaṃ. **Pakāsito**ti pākaṭo.

351. **Dvinnampi samathāna**nti sammukhāvinayasativinayavasena dvinnampi samathānaṃ. **Yasmā**ti yena kāraṇena na sakkāti sambandho. Pattavaṭṭīnaṃ nānākaraṇanti sambandho. **Tesa**nti sammukhāvinayasativinayānaṃ nānākaraṇanti sambandho. Ayaṃ panettha yojanā – yasmā kadalikkhandhe pattavaṭṭīnaṃ nānākaraṇaṃ vinibbhujjitvā dassetuṃ na sakkā viya tesaṃ nānākaraṇaṃ vinibbhujjitvā dassetuṃ na sakkāti. **Tenā**ti kāraṇena. **Sabbatthā**ti sabbesu vissajjanesu.

Sattasamathanidānavaṇṇanā

352. **Assā**ti sammukhāvinayassa. **Tatthā**ti ‘‘nidānanidāno’’ti pāṭhe. **Ida**nti sammukhācatukkaṃ. **Laddhupavādo**ti laddho paresaṃ upavādo yenāti laddhupavādo, khīṇāsavo. **Yassa cā**ti yassa ca santiketi sambandho. **Ubhinna**nti desakapaṭiggāhakānaṃ dvinnaṃ.

353. Nanu pucchāyaṃ ‘‘sattannaṃ samathāna’’nti vuttaṃ, kasmā pana vissajjanāyaṃ sammukhāvinayassa samuṭṭhānaṃ na vuttanti āha ‘‘kiñcāpī’’tiādi. Tattha kiñcāpi vuttanti yojanā. Ettha **kiñcāpi**saddo sambhāvanattho, **pana**saddo garahattho. Tathā vuttampīti yojanā. **Kammasaṅgahābhāvenā**ti kamme saṅgahassa abhāvena. **Tatthā**ti tasmiṃ ‘‘kammassa kiriyā’’tiādipāṭhe. Kammaṃ karīyati imāyāti kiriyā, ñatti. Tena vuttaṃ ‘‘kammassa kiriyāti ñatti veditabbā’’ti. Kariyate ṭhapiyate **karaṇaṃ**. Sayaṃ upagamiyate **upagamanaṃ**. Ajjhesanena paraṃ upagamāpiyate **ajjhupagamanaṃ**. Adhivāsiyate **adhivāsanā**. Appaṭikkosiyate **apaṭikkosanā**. Iti imamatthaṃ dassento āha ‘‘karaṇanti tassāyevā’’tiādi. **Eta**nti kammaṃ. **Me**ti mayhaṃ. Khamudhātupayoge sampadānatthe sampadānavacanaṃ. Atha vā meti mayā. Katvatthe karaṇavacanaṃ, sāmivacanaṃ vā. **Khamatī**ti katturūpasadisaṃ kammarūpaṃ. Rūpañhi katturūpasadisaṃ kammarūpaṃ ‘‘khamati saṅghassā’’tiādīsu (mahāva. 127) viya. Kammarūpasadisaṃ katturūpaṃ ‘‘upāsako sīlaṃ samādiyatī’’tiādīsu (paṭṭhā. 1.1.423) viya. Ettha kammatthe pavatto yapaccayo lopoti daṭṭhabbaṃ.

Sattasamathanānātthādivaṇṇanā

354. Mātāputtādīnaṃ ayaṃ vivādoti yojanā. ‘‘Viruddhavādattā’’ti iminā vadanaṃ vādo, viruddho vādo **vivādo**ti nibbacanaṃ dasseti. **Adhikaraṇīyatāyā**ti vūpasamitatāya. Iminā adhikariyati samathehi vūpasamiyatīti **adhikaraṇa**nti vacanatthaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbesu adhikaraṇabhedesu.

Iti adhikaraṇabhedavaṇṇanāya yojanā samattā.

Dutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ

Codanādipucchāvissajjanāvaṇṇanā

359. Dutiyagāthāsaṅgaṇiyaṃ codanā nāma kiṃ dassetvā codanāti āha ‘‘vatthuñca āpattiñca dassetvā codanā’’ti. Dosaṃ sarāpetīti **dosasāraṇā. Saṅghasannipāto**ti saṅghassa sannipatanaṃ. Iminā **saṅgho**ti ettha uttarapadalopaṃ dasseti. **Matikamma**nti ettha matisaddo icchatthoti āha ‘‘vuccati mantaggahaṇa’’nti. **Ta**nti matikammaṃ.

‘‘Tena cuditakapuggalenā’’ti padaṃ ‘‘sāraṇatthāyā’’ti pade kāritakammaṃ. **Tassa puggalassā**ti tassa cuditakassa puggalassa, iminā ‘‘niggahatthāyā’’ti padassa kammaṃ dasseti. **Tatthā**ti tasmiṃ adhikaraṇavinicchayaṭṭhāne. **Pariggahaṇatthāyā**ti pari vīmaṃsitvā gahaṇatthāya. **Dhammā-dhamma**nti bhūtābhūtaṃ. ‘‘Vinicchayasanniṭṭhāpanattha’’nti iminā pāḷiyaṃ pāṭhasesaṃ dasseti.

Mā kho paṭighanti ettha **paṭigha**saddo kopapariyāyoti āha ‘‘kopaṃ mā janayī’’ti. ‘‘Cuditake vā codake vā’’ti iminā ‘‘saṅghe’’ti ādhāraṃ paṭikkhipati. **Sace anuvijjako tuva**nti ettha **anuvijjaka**saddo vinayadharapariyāyoti āha ‘‘vinayadharo’’ti. Vinayadharo hi yasmā codakacuditakānaṃ vacanaṃ anuminitvā vatthuāpattādivasena vidati, tasmā **anuvijjako**ti vuccati.

Viruddhaṃ gāhaṃ saṃvattetīti **viggāhikaṃ**. ‘‘Na tva’’ntiādinā ṇikapaccayassa sarūpaṃ dasseti. **Yāyā**ti kathāya. Suttādīnaṃ sarūpaṃ dassento āha **‘‘suttaṃ nāmā’’**tiādi.

Anuyuñjanavattanti anuyuñjanassa, anuyuñjane vā vattaṃ. Kusalena buddhimatāti ettha **kusala**saddo chekapariyāyo, **buddhimantu**saddo paṇḍitapariyāyoti āha ‘‘chekena paṇḍitenā’’ti. ‘‘Ñāṇapāramippattenā’’ti iminā **buddhimatā**ti ettha na kevalaṃ ñāṇasāmaññaṃ, atha kho sabbaññutaññāṇanti dasseti. **Aya**nti eso yathāvutto attho. **Ayaṃ panā**ti eso vakkhamāno pana. **Etthā**ti imāsu gāthāsu. Sace tvaṃ anuvijjako hosīti yojanā. Yaṃ pana anuyogavattaṃ kataṃ supaññattaṃ sabbasikkhāpadānaṃ anulomanti yojanā. **Ta**nti anuyogavattaṃ. **Itī**ti ayaṃ sādhippāyasaṅkhepavaṇṇanā. **Attano**ti anuvijjakassa. **Samparāye**ti paraloke. **Yo**ti anuvijjako. **Ta**nti anuyogavattaṃ. **Gati**nti sugatiṃ. **Hita**nti codakacuditakānaṃ hitaṃ. **Gavesanto**ti ñāṇena esanto. Iminā hitaṃ esantoti **hitesī**ti vacanatthaṃ dasseti. **Mettañcā**ti appanāpattaṃ mettañca. **Mettāpubbabhāgañcā**ti appanāmettāya pubbabhāge pavattaṃ parikammaupacāramettañca. Tava bhāre saṅghena kate evāti yojanā.

Yoti anuvijjako. **Etesa**nti codakacuditakānaṃ. ‘‘Bhāsita’’nti iminā **vohāra**saddo bhāsitapariyāyoti dasseti. **Ta**nti sahasā vohāraṃ.

Anusandhitanti ettha vinicchayānusandhiṃ paṭikkhipanto āha ‘‘kathānusandhi vuccatī’’ti. Kathāya anurūpaṃ sandahanaṃ **kathānusandhi. Paṭiññānusandhitenā**ti ettha paṭiññāsaddaanusandhisaddānaṃ tulyādhikaraṇato aññaṃ bhinnādhikaraṇaṃ dassento āha **‘‘athavā’’**tiādi. Lajjiṃ puggalanti sambandho. **Tatthā**ti gāthāyaṃ. **Vattānusandhinā**ti ācārasaṅkhātena vattena anusandhinā assa alajjīssa vattena saddhiṃ yā paṭiññā sandhiyatīti yojanā.

Jānanto āpajjatīti jānanto hutvā āpajjati. Iminā **sañciccā**ti padassa sañcetetvāti atthaṃ dasseti. Vītikkamacetanāya saddhiṃ cetetvāti attho. ‘‘Na deseti na vuṭṭhātī’’ti iminā **parigūhatī**ti ettha parigūhanaṃ nāma atthato na desanaṃ na vuṭṭhānanti dasseti.

Yanti ‘‘sañcicca āpattiṃ āpajjatī’’ti vacanaṃ. **Tumhehī**ti parihārakārakehi. **Sacca**nti tathaṃ avitathaṃ. **Ahampī**ti codakopi. **Pi**saddena parihārakaṃ sampiṇḍeti. **Na**nti ‘‘sañciccā’’tiādivacanaṃ. **Ta**nti tuvaṃ, tvaṃ vā.

Pubbāparanti ettha pubbe kathetabbaṃ **pubbaṃ,** aparamhi kathetabbaṃ **aparaṃ,** pubbañca aparañca pubbāparanti dassento āha ‘‘pure’’tiādi. ‘‘Tasmiṃ pubbāpare’’ti iminā pāḷiyaṃ **pubbaparassā**ti ettha bhummatthe sāmivacananti dasseti.

Dvīhīti pārājikasaṅghādisesavasena dvīhi. **Pañcahī**ti thullaccayādivasena pañcahi. **Micchādiṭṭhiyā**ti ‘‘natthi dinna’’ntiādinā (dha. sa. 1221) dasavatthukāya micchādiṭṭhiyā. **Antaggāhikadiṭṭhiyā**ti ‘‘sassato loko’’tiādinā (dī. ni. 1.31; ma. ni. 1.269) dasavatthukāya antaggāhikadiṭṭhiyā. **Sabbatthā**ti sabbesu dutiyagāthāsaṅgaṇikesu.

Iti dutiyagāthāsaṅgaṇikavaṇṇanāya yojanā samattā.

Codanākaṇḍaṃ

Anuvijjakakiccavaṇṇanā

360-1. Idāni āraddhanti sambandho. Eko bhikkhu ekena mātugāmenāti yojanā. **So**ti passanto bhikkhu. **Ta**nti nikkhamantaṃ pavisantaṃ vā bhikkhuṃ. **Itaro**ti cuditako. **Tassā**ti codakassa. **Na upetī**ti na upagacchati. **Na paṭijānātī**ti na paṭissavaṃ karoti. **Etthā**ti mātugāmena nikkhamantapavisantaṭṭhāne. **Ya**nti kammaṃ. **Tenā**ti codakena. **Tassā**ti codakassa vacanenāti sambandho. **Itaro**ti cuditako. **Asuddhaparisaṅkito**ti asuddhāya aṭṭhāne uppannāya parisaṅkāya parisaṅkito. Tadatthaṃ dasseti ''amūlakaparisaṅkito''ti iminā. **Tassa puggalassā**ti cuditakassa paṭiññāyāti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu anuvijjakakiccesu.

Iti anuvijjakakiccavaṇṇanāya yojanā samattā.

Codakapucchāvissajjanā

362-3. **Sacce ca akuppe cā**ti padhānaṃ sambandhaṭṭhānaṃ dassento āha ''patiṭṭhātabba''nti. ''Ya''ntiādinā sacce patiṭṭhātabbabhāvaṃ dasseti. **Ya**nti kammaṃ. ''Na cā''tiādinā akuppe patiṭṭhātabbabhāvaṃ dasseti. **Otiṇṇañcā**ti vinicchayaṃ otiṇṇañca. ''Vacana''nti iminā otiṇṇānotiṇṇasarūpaṃ dasseti. **Tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ. ''Otiṇṇānotiṇṇaṃ jānitabba''nti vacaneti hi attho. **Codakassa pamāṇa**nti ''dhammo''ti vā ''adhammo''ti vā ''bālo''ti vā ''paṇḍito''ti vā codakassa pamāṇaṃ. **Cuditakassa pamāṇa**nti dhammacuditako nu kho, noti cuditakassa pamāṇaṃ. **Anuvijjakassa pamāṇa**nti sakkā nu kho vinicchituṃ, noti anuvijjakassa pamāṇaṃ. Anuvijjako vattabboti sambandho. **Yena dhammenā**tiādīsu dhammādīnaṃ sarūpaṃ dassento āha ''dhammoti bhūtaṃ vatthū''tiādi. Etena dhammena ca etena vinayena ca etena satthusāsanena cāti yojanā. Tasmā anuvijjakena vūpasametabbanti sambandho. **Etthā**ti anuvijjakassa paṭipajjitabbaṭṭhāne.

Avaññanti avajānanaṃ. **Ime**ti therā. ''Khatattā''ti iminā attanāva attā khaññatīti **khato**ti vacanatthaṃ dasseti. Upahaniyantīti **upahatāni,** upahatāni indriyāni anenāti **upahatindriyo**. ''Paññāya abhāvato''ti iminā **dummedho**ti ettha dusaddo abhāvattho, medhāsaddo paññāpariyāyoti dasseti. Natthi medhā etassāti **dummedho**ti nibbacanaṃ kātabbaṃ. Khato…pe… dummedho so anuvijjako upagacchatīti yojanā. **Tasmā**ti yasmā upagacchati, tasmā vuttanti sambandho. **Tassā**ti pāṭhassa, gāthāya vā. Vitthāraṃ dassento āha ''cuditakacodakesu hī''tiādi. **Ubhopete**ti ubhopi ete āmisapuggalanissaye. **Dhammo**ti sāsanadhammo. **Itī**ti ayamattho.

Upakaṇṇakaṃ jappatīti ettha kaṇṇassa samīpaṃ upakaṇṇaṃ, tadeva upakaṇṇakanti dassento āha ''evaṃ kathehī''tiādi. ''Kaṇṇamūle''ti iminā upakaṇṇakanti ettha upasaddassa samīpatthaṃ dasseti. **Mantetī**ti katheti. Iminā jappadhātuyā kathanatthaṃ dasseti. **Jimhaṃ pekkhatī**ti ettha jimhasaddo kuṭilavācako, kuṭilaṃ nāma atthato idha dosoti āha ''dosamevā''ti.

Kathānusandhīti cuditakaanuvijjakānaṃ kathāya anusandhi. **Vinicchayānusandhī**ti anuvijjakena katassa āpattānāpattivinicchayassa anusandhi. **Sabbatthā**ti codanākaṇḍe.

Iti codanākaṇḍavaṇṇanāya yojanā samattā.

Cūḷasaṅgāmaṃ

Anuvijjakassa paṭipattivaṇṇanā

365. Cūḷasaṅgāme samāgamanaṃ **saṅgāmo,** samāgamenti sannipatanti etthāti vā **saṅgāmo**ti vacanatthaṃ dassento āha ‘‘saṅgāmo vuccati…pe… saṅghasannipāto’’ti. Sannipatanaṃ **sannipāto,** sannipatanti ettha deseti vā sannipāto, saṅghassa sannipāto **saṅghasannipāto**. Saṅgāma yuddheti dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 18 makārantadhātu) vuttaṃ. Tattha yuddhaṃ nāma atthato adhikaraṇavinicchayoti gahetabbaṃ. Tadatthaṃ vitthārento āha ‘‘tatra hī’’tiādi. Tattha **tatrā**ti tasmiṃ saṅgāme, samosarantīti sambandho. **Attapaccatthikā**ti attano paṭipakkhaṃ atthayanti. **Uddhamma**nti dhammato viyogaṃ. Dīpentā hutvāti yojanā. Ke viyāti āha ‘‘vajjiputtakā viyā’’ti. So bhikkhu pavattetīti sambandho. **Laddhi**nti uddhammādivādaṃ. **Tatthā**ti saṅgāme. **Avacaratī**ti ogāhetvā cāreti pavatteti. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘ajjhogāhetvā vinicchayaṃ pavattetī’’ti. Ettha ‘‘ajjhogāhetvā’’ti iminā **ava**tyūpasaggassa ogāhatthaṃ dasseti. ‘‘Vinicchayaṃ pavattetī’’ti iminā caradhātussa kāritantogadhattā sahakāritakammena pavattanatthaṃ dasseti. Iminā saṅgāme avacaratīti **saṅgāmāvacaro**ti nibbacanaṃ dasseti. Ko viyāti āha ‘‘yasatthero viyā’’ti. **Mānaddhaja**nti ketukamyatāpaccupaṭṭhānamānasaṅkhātaṃ dhajaṃ. **Rajoharaṇasamenā**ti ettha rajaṃ harati apaneti anenāti **rajoharaṇaṃ,** pādapuñjanaṃ, tena samenāti dassento āha ‘‘pādapuñjanasamenā’’ti. Pādaṃ puñjati sodheti anenāti **pādapuñjanaṃ,** tena samo **pādapuñjanasamo,** tena. Samākāraṃ dassento āha ‘‘yathā’’tiādi. Rajoharaṇassa neva rāgo hotīti sambandho. **Yathāpatirūpa**nti patirūpassa anulomaṃ, patirūpānatikkantanti attho. Akathentena nisīditabbanti sambandho. **Sāmaṃ vā dhammo**ti ettha dhammo nāma koti āha ‘‘kappiyākappiyanissitā vā’’tiādi. Rūpārūpaparicchedo ca samathācāro ca vipassānācāro ca ṭhānavattañca nisajjavattañca, ādisaddena caṅkamavattādīni saṅgaṇhāti. Cuddasamahāvattādīnaṃ ‘‘kappiyākappiyanissitā’’ti padena gahitattā vattasaddena ṭhānavattādīni eva gahetabbāni, ādisaddena caṅkamavattādīni gahetabbāni. **Paro vā ajjhesitabbo**ti yovā so vā koci ajjhesitabboti āha ‘‘yo’’tiādi. Iminā na yo vā so vā koci ajjhesitabbo, samatthoyeva pana ajjhesitabboti vā dasseti. ‘‘Āvuso’’tiādinā vattabbākāraṃ dasseti. **Ariyo vā tuṇhībhāvo**ti ettha na kevalaṃ kathetuṃ asamatthavasena tuṇhībhāvo, kammaṭṭhānamanasikāravasena panāti āha ‘‘kammaṭṭhānamanasikāravasena tuṇhībhāvo’’ti. Ariyānaṃ eso **ariyo,** tuṇhībhāvo. ‘‘Nāvajānitabbo’’ti iminā **nātimaññitabbo**ti padassa atikkamma na maññitabboti dasseti.

Upajjhāyoti codakacuditakānaṃ upajjhāyo. **Sabbatthā**ti sabbesu ‘‘na ācariyo pucchitabbo’’tiādipadesu. Kulameva jātināmagottavasena ayanti apadisiyatīti **kulapadeso. Atrassā**ti ettha atra assāti padacchedaṃ katvā atrasaddo puggalavisayo, assasaddo ākhyātikoti āha ‘‘atra puggale’’tiādi. Tattha ‘‘bhaveyyā’’ti iminā assasaddassa sabbanāmattañca ‘‘bhavatī’’ti vattamānikabhāvañca paṭikkhipati. **Parisānuvidhāyakenā**ti parisāya anumataṃ karontena. Iminā **no parisakappikenā**ti ettha **kappa**saddo vijhatthoti dasseti. **Ya**nti vacanaṃ. **Na hatthamuddā**ti mudanti etāyāti **muddā,** sakkharamaṅguliyaṃ hatthassa muddā avayaviavayavavasena sambandhattāti **hatthamuddā**. Tassā vikāro ‘‘hatthamuddā’’ti gahetabboti āha ‘‘hatthavikāro’’ti.

‘‘Atthaṃ anuvidhiyantenā’’ti ettha **attha**nti vinicchayatthaṃ. **Anuvidhiyantenā**ti sallakkhentena. Iti imamatthaṃ dassento āha ‘‘vinicchayapaṭivedhameva sallakkhentenā’’ti. **Sannipātamaṇḍale**ti sannipātāya parisāya samūhe, sannipātamaṇḍalassa majjheti attho. **Na vītihātabba**nti ettha vītiharaṇaṃ nāma atthato hāpanānti āha ‘‘na vinicchayo hāpetabbo’’ti. **Duruttavāca**nti codakacuditakānaṃ duruttavācaṃ. **Hitaparisakinā**ti ettha hitaṃ pari esatīti hitaparisako, karuṇā ca karuṇāpubbabhāgo ca, so etassatthīti **hitaparisakī,** puggalo, tena hitaparisakinā. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘hitesinā hitagavesinā’’ti. **Karuṇā**ti appanāpattā karuṇā. **Karuṇāpubbabhāgo**ti appanāpattāya karuṇāya pubbabhāge pavattā parikammaupacārakaruṇā. **Padadvayepī**ti ‘‘hitānukampinā kāruṇikena bhavitabbaṃ. Hitaparisakinā asamphappalāpinā bhavitabba’’nti padadvayepi. Ayaṃ adhippāyo veditabboti yojanā. ‘‘Asundaravacana’’nti iminā **asuruttanti** ettha sundaraṃ uttaṃ **suruttaṃ,** na suruttaṃ asuruttanti vacanatthaṃ dasseti. **Pariggahetabbo**ti parivīmaṃsitvā gahetabbo.

Tassāti adhammacodakassa. **Anosaṭaṃ vatthu**nti ettha ‘‘codakacuditakehi vutta’’nti padaṃ adhikāravasena veditabbaṃ. Ettha ca **anosaṭa**nti vinicchayaṃ anosaṭanti attho. Kiṃ paggaṇhitabboti āha ‘‘nanu tva’’ntiādi. **Anuyogavatta**nti ‘‘kālena vakkhāmī’’tiādinā (cūḷava. 399; pari. 362, 437) vuttaṃ, ‘‘sacce ca akuppe cā’’ti (cūḷava. 401) ca vuttaṃ anuyuñjanavattaṃ. Tañhi yasmā anena vattena codako

cuditakaṃ, cuditako vā codakaṃ anuyuñjati, codakena cuditako, cuditakena vā codako anuyuñjiyati, tasmā **anuyogavatta**nti vuccati. **Kathāpetvā**ti codakacuditakeheva kathāpetvā. **Tassā**ti codakassa vā cuditakassa vā, **sārajja**nti bhayaṃ. **Te**ti tava. **Vatvāpī**ti mukhena vatvāpi. **Pi**saddena kāyavikāraṃ dassetvāpīti sampiṇḍeti. ''Anuyogavatta''nti dhātukammaṃ, ''so bhikkhū''ti kāritakammaṃ ajjhāharitabbaṃ, taṃ kammaṃ tabbapaccayo vadati. **Asuci vibhāvetabbo**ti ettha natthi suci sīlametassāti **asucī**ti vutte alajjīti āha ''alajji''nti. Uju sīlavā kāyavaṅkādirahito hotīti yojanā. Ettha ca kāyavaṅkādirahito hotīti iminā ujuno kāraṇaṃ dasseti. Kāyavaṅkādirahitattā uju hotīti adhippāyo. **So**ti bhikkhu. **Maddavenevā**ti mudubhāveneva. **Upacaritabbo**ti kathetabbo. Iminā **ujumaddavenā**ti padassa sambandhaṭṭhānaṃ pāṭhasesaṃ dasseti. **Yo**ti bhikkhu. **Ayamevā**ti evasaddena na dhammagaruko, puggalagaruko, dhammesu ca puggalesu ca na majjhattoti veditabboti dasseti.

366. Tena ca pana anuvijjakenāti yojanā. **Suttādīsū**ti ādisaddena vinayaanuloma paññattaanulomikāni saṅgahetabbāni. Suttaṃ saṃsandanatthāya hotīti yojanā. Kesaṃ saṃsandanatthāyāti āha ''āpattānāpattīnaṃ saṃsandanattha''nti. Opammaṃ atthadassanatthāya hotīti yojanā. Eseva nayo sesesupi. **Paccekaṭṭhāyino avisaṃvādakaṭṭhāyino**ti ettha paccekasmiṃ tiṭṭhanti sīlenāti **paccekaṭṭhāyino,** avisaṃvādake tiṭṭhanti sīlenāti **avisaṃvādakaṭṭhāyino**ti dassento āha ''issa…pe… ṭhitā''ti. ''Issariyādhipaccajeṭṭhakaṭṭhāne''ti iminā paccekasarūpaṃ dasseti. **Te**ti saṅghena anumatā puggalā.

Kimatthaṃ ''vinayo saṃvaratthāyā''tiādi vuttanti āha ''idānī''tiādi. Idāni dassetuṃ āhāti sambandho. Ye mandā mandabuddhino hutvā evaṃ vadeyyunti yojanā. Atha vā mandā mandabuddhino ye puggalā evaṃ vadeyyunti yojanā. Sakalāpi vinayapaññatti upanissayo hotīti sambandho. Iminā ''saṃvaratthāyā''tiādīsu ''anupādāparinibbānatthāyā''tipariyosānesu terasavākyesu ''upanissayo hotī''ti pāṭhaseso ajjhāharitabboti dasseti. ''Paccayo''ti iminā ''upanissayo''ti padassa upanissayapaccayoti atthaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbesu dvādasavākyesu. Visesaṃ dassento āha ''apicetthā''tiādi. Tattha **apica** visesaṃ vakkhāmīti yojanā. **Etthā**ti ''avippaṭisāratthāyā''tiādīsu. **Ta**nti sukhaṃ. Taruṇavipassanā nāma kassa adhivacananti āha ''udayabbayañāṇassetamadhivacana''nti. Nanu ''virāgo''ti ettha catubbidhassa ariyamaggassa gahitattā ''vimuttī''ti etthāpi catubbidhaṃ phalaṃ gahetabbaṃ, kasmā pana ''vimuttīti arahattaphala''nti vuttanti āha ''catubbidhopi hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Apaccayaparinibbānatthāyā**ti asaṅkhataparinibbānatthāya. Natthettha hi parinibbāne koci paccayo, tasmā apaccayaparinibbānanti vuccati. **Ta**nti vimuttiñāṇadassanaṃ. **Tasmiṃanuppatte**ti tasmiṃ vimuttiñāṇadassane anukkamena patte. **Avassa**nti dhuvaṃ ekantenāti attho. **Etadatthā**ti eso anupādā parinibbānasaṅkhāto attho payojanaṃ imissā kathāyāti etadatthā. **Kathā**ti atthassa kathā. **Mantanā**ti dhammassa mantanā. **Etadatthā upanisā**ti ettha upanisāsaddo paccayavācakoti āha ''paraṃparapaccayatāpī''ti. Paraṃparapaccayo hi yasmā ettha paraṃparaphalaṃ upagantvā nisīdati, tasmā **upanisā**ti vuccati. ''Vinayo saṃvaratthāyā''tiādikā ayaṃ paraṃparapaccayatāpīti yojanā. **Sotāvadhāna**nti ogāhetvā dhiyate ṭhapiyate **avadhānaṃ,** sotassa avadhānaṃ sotāvadhānaṃ. **Imaṃ katha**nti ''vinayo saṃvaratthāyā''tiādiṃ imaṃ kathaṃ. Yaṃ ñāṇaṃ uppajjati, tampi etadatthanti yojanā. **Yadidaṃ anupādā cittassā**ti ettha ''yadida''nti nipāto ''vimokkho''ti padamapekkhitvā yo ayanti atthaṃ vadati. **Anupādā**ti ettha ''sayaṃ abhiññā''tiādīsu (mahāva. 11) viya yakāralopo hoti, tassa padassa karaṇaṃ pana ''catūhi upādānehī''ti veditabbaṃ. Iti ima matthaṃ dassento āha ''yo ayaṃ catūhi upādānehi anupādiyitvā''ti. Ettha catūhi upādānehi anupādiyitvā cittassa arahattaphalasaṅkhāto yo ayaṃ vimokkho atthi, sopi etadatthāya hotīti yojanā. ''Arahattaphalasaṅkhāto''ti iminā ''vimokkho''ti padassa atthaṃ dasseti. Arahattaphalañhi yasmā viruddhehi, visesena vā sabbakilesehi muccittha, tasmā **vimokkho**ti vuccati. ''Apaccayaparinibbānatthāya evā''ti iminā **etadatthāyā**ti padassa atthaṃ dasseti.

367. **Vatthuṃ…pe… na jānātī**ti etthāti yojanā kātabbā. **Tasmā**ti yasmā sambandho, tasmā. **Etthā**ti imāsu gāthāsu. **Samena cā**ti ettha ''samenā''ti padaṃ ''aññāṇenā''ti atthassa vācakaṃ rūḷhīpadanti dassento āha ''teneva pubbāparaṃ ajānanassa samena aññāṇenā''ti. Pāḷiyaṃ kena kāraṇena katākataṃ na jānātīti āha ''samenā''ti. Samena pubbāparassa aññāṇena katākataṃ na jānātīti attho.

Evantiādi nigamanaṃ. Yaṃ panetaṃ vacanaṃ vuttanti yojanā. ‘‘Tatthā’’ti ca ‘‘ākāraakovido’’ti ca ādhārādheyyānamabhedo hoti, tasmā avayavī ādhāro, avayavo ādheyyoti daṭṭhabbaṃ. Ākārasaddo iṅgitatthoti āha ‘‘kāraṇākāraṇe’’ti. Kāraṇaakāraṇasaṅkhāte iṅgiteti attho. **Ākārassā**ti bhummatthe sāmivacanaṃ. Ākārasminti hi attho.

Tathevāti yathā vatthuādīni na jānāti, tatheva. **Itī**ti evaṃ. **Yvāya**nti yo ayaṃ bhikkhu. ‘‘Bhayenā’’ti iminā **bhayā**ti ettha kāraṇatthe nissakkavacananti dasseti. Bhayā bhayena gacchatīti yojanā. Eseva nayo **sammohena mohā gacchatī**ti etthāpi. **Chandā**ti chandena. **Dosā**ti dosena. Attanā ñātuṃ asamatthatāya na saññattiyā kusaloti āha ‘‘paraṃ saññāpetuṃ asamatthatāyā’’ti. Kasmā nijjhattiyā ca akovidoti āha ‘‘kāraṇā…pe… tāyā’’ti. ‘‘Parisāya laddhattā’’ti iminā laddho parisasaṅkhāto pakkho yenāti **laddhapakkho**ti vacanatthaṃ dasseti. Sace tādisako bhikkhu hoti, so bhikkhu ‘‘apaṭikkho’’ti vuccatīti yojanā. Eseva nayo heṭṭhāpi. ‘‘Na paṭikkhitabbo’’ti iminā paṭimukhaṃ na ikkhitabboti **apaṭikkho**ti vacanatthaṃ dasseti. ‘‘Na oloketabbo’’ti iminā ikkhadhātuyā dassanatthaṃ dasseti.

Iti cūḷasaṅgāmavaṇṇanāya yojanā samattā.

Mahāsaṅgāmaṃ

Voharantena jānitabbādivaṇṇanā

368-74. Mahāsaṅgāme eteneva nayena veditabbanti sambandho. Vatthusaṅkamanākāraṃ dassetvā avajānanapaṭijānanākāraṃ dassento āha ‘‘yo panā’’tiādi. Yo pana vadatīti sambandho. **Esevā**ti eso eva, avajānanapaṭijānanabhikkhūti attho.

375. **Nīlādivaṇṇāvaṇṇavasenā**ti nīlādivaṇṇavasena ca ārogyatthādiavaṇṇavasena ca. Sañcarittaṃ yasmā anena sikkhāpadena dhanaṃ anupadīyati, tasmā **dhanamanuppadāna**nti vuccati. **Pubbapayogo**ti pubbe payujjitabbo.

Agatiagantabbavaṇṇanā

379. **Bahujanaahitāya paṭipanno hotī**ti pāḷiṃ vitthārento āha ‘‘vinayadharena hī’’tiādi. Tattha **vinayadharenā**ti anuvijjakena, vinicchiteti sambandho. **Ovādūpajīviniyo**ti bhikkhūnaṃ ovādaṃ upanissāya jīviniyo. **Upāsakāpī**ti ratanattayaṃ paṭissaraṇanti upāsakāpi. **Dāyakāpī**ti bhikkhūnaṃ paccayadāyakāpi. **Tesa**nti upāsakādīnaṃ. **Tathevā**ti yathā upāsakādayo dvidhā bhijjanti, tatheva. **Tato**ti ārakkhadevatāhi paranti sambandho. **Tenā**ti dvidhākāraṇena.

382. **Gahananissito**ti ettha gahanasaddo diṭṭhipariyāyoti āha ‘‘micchādiṭṭhiantaggāhikadiṭṭhisaṅkhātaṃ gahana’’nti.

393. **Tassa avajānanto**ti ettha ‘‘tassā’’ti padaṃ ‘‘vacana’’nti pāṭhasesena sambandhitabbanti āha ‘‘tassa vacana’’nti. **Tassā**ti navakassa. **Ta**nti navakaṃ.

394. **‘‘Yaṃatthāyā’’**ti eso saddo samāsoti āha ‘‘yadatthāyā’’ti. **‘‘Taṃ attha’’**nti eso saddo liṅgavipallāsoti āha ‘‘so attho’’ti. **Attha**saddo hi pulliṅgo, pāḷiyaṃ **na parihāpetabba**nti etthāpi liṅgavipallāso veditabbo. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ mahāsaṅgāme.

Iti mahāsaṅgāmavaṇṇanāya yojanā samattā.

Kathinabhedaṃ

Kathinaatthatādivaṇṇanā

403. **Kathine khandhake**ti kathinakkhandhake. **Pubbe**ti kathinakkhandhake.

404. **Payogassā**ti ettha payogo nāma koti āha ‘‘cīvaradhovanādino’’tiādi. Ettha ādisaddena vicāraṇachedanabaddhanasibbanarajanakappabinduādiyanāni cha pubbakaraṇāni saṅgaṇhāti. Udakāharaṇādiko yo payogo karīyatīti yojanā. **Anantaro** nāma atītānantaraanāgatānantaravasena duvidho, idha anāgatānantaroyeva adhippetoti āha ‘‘anāgatavasenā’’ti. Udakāharaṇādipayoge hi uppanne pacchā dhovanādipubbakaraṇassa uppattito tappayogassa anāgatavaseneva paccayo. **Samanantarapaccayenā**ti ettha **saṃ**saddo suṭṭhuatthoti āha ‘‘suṭṭhu anantarapaccayenā’’ti. ‘‘Āsannatara’’nti iminā suṭṭhubhāvaṃ dasseti. ‘‘Payogassā’’ti padaṃ ‘‘ādhārabhāva’’nti pade sāmī, ‘‘paccayā ho**ntī’’**ti pade sampadānaṃ. ‘‘Nissaya’’nti padaṃ ‘‘ādhārabhāva’’nti padena saṃvaṇṇeti. ‘‘Upetenā’’ti iminā **upa**saddassa upagamanatthaṃ dasseti, balavatthaṃ paṭikkhipati. **Paṭhama**nti payogato, payogassa vā tāva. Iminā **purejātapaccayenā**ti ettha puresaddo paṭhamatthoti dasseti. **Pacchā**ti payogato, payogassa vā paraṃ. **Apubbaṃ acarima**nti ekapahārena. Iminā sahajātasaddassa atthaṃ dasseti.

Evaṃ pucchitvāti sambandho. **Ya**nti dhammajātaṃ. Idāni āhāti sambandho. **Yassā**ti payogādikassa. **Tadevā**ti dhammajātameva. **Tassā**ti ‘‘pubbakaraṇaṃ payogassā’’tiādivacanassa attho evaṃ veditabboti yojanā. ‘‘Payogassa katame dhammā’’tiādi yaṃ vacanaṃ vuttaṃ, tattha vissajjanaṃ mayā vuccateti yojanā. Iminā pāḷiyaṃ ajjhāharitvā yojetabbabhāvaṃ dasseti. Catūhi paccayehi paccayākāraṃ vitthārento āha ‘‘payogassa hī’’tiādi. Payogassa pubbakaraṇaṃ paccayo hotīti sambandho. **Uddiṭṭhadhammesū**ti ‘‘anantarapaccayena paccayo’’tiādinā uddiṭṭhesu dhammesu purejātapaccayo panesāti sambandho. Atha vā **uddiṭṭhadhammesū**ti pubbakaraṇavasena uddiṭṭhesu dhovanādidhammesu ekadhammampīti sambandho. **Na labhatī**ti udakāharaṇādipayogassa pubbe na labhati. **Aya**nti udakāharaṇādipayogo. **Pacchājātapaccayaṃ pana labhatī**ti udakāharaṇādipayogo pacchājātapaccayaṃ labhati. Kasmā labhatīti āha ‘‘pacchā uppajjanakassa hī’’tiādi. **Pacchā**ti payogassa, payogato vā paraṃ. Hi yasmā kayirati, tasmā labhatīti yojanā. Sahajātapaccayaṃ pana na labhatīti sambandho. **Mātikāpalibodhānisaṃsasaṅkhāte**ti aṭṭhamātikādvepalibodhapañcānisaṃsasaṅkhāte. **Aññ**oti pannarasahi dhammehi añño. **Payogādīsū**tiādisaddena pubbakaraṇapaccuddhāraadhiṭṭhānāni saṅgaṇhāti. **Etenupāyenā**ti etena yathāvuttaupāyena.

Pubbakaraṇanidānādivibhāgavaṇṇanā

406-7. Dvikkhattuṃ pucchitattā ‘‘pucchādvaya’’nti vuttaṃ. Hetupaccayānaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘cha cīvarānī’’ti. Kasmā veditabbānīti āha ‘‘pubbapayogādīnañhī’’tiādi. **Hī**ti yasmā. **Tāniyevā**ti cha cīvarāni eva. Evasaddo pacchāpi yojetabbo, tāni evāti attho. **Hī**ti saccaṃ, pubbakaraṇādīni na atthīti yojanā.

408. ‘‘Imāya saṅghāṭiyā’’tiādinā vacībhedākāraṃ dasseti. Kathinatthārakena yasmā paccuddhāro ca adhiṭṭhānañca karīyati, tasmā **kiriyā**ti vuccati. Tena vuttaṃ ‘‘paccuddhāro ceva adhiṭṭhānañcā’’ti.

411. Vatthuvipannādīnaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘akappiyadussaṃ hotī’’tiādi. Vināsaṃ, vikāraṃ vā pajjatīti **vipannaṃ,** vatthumeva vipannaṃ **vatthuvipannaṃ**.

Kathinādijānitabbavibhāgavaṇṇanā

412. **Tesaññeva dhammāna**nti ettha dhammānaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘yesu rūpādidhammesū’’ti. Tattha **rūpādidhammesū**ti vaṇṇagandhādīsu suddhaṭṭhakarūpakalāpadhammesu. **Satī**ti santesu. **Tesa**nti rūpādīnaṃ dhammānaṃ. ‘‘Samodhāna’’nti iminā **saṅgaho**ti padassa atthaṃ dasseti. ‘‘Missībhāvo’’ti iminā **samavāyo**ti padassa atthaṃ dasseti. Avayavadhammānaṃ saṃ

ekabhāvassa gahaṇaṃ **saṅgaho**. Avayavadhammānaṃ samaṃ ayanaṃ pavattanaṃ **samavāyo. Bahūsu dhammesū**ti bahūsu paramatthapaññattidhammesu. **Nāmamatta**nti nāmapaññattimattaṃ. **Pubbe**ti kathinakkhandhake.

''Kāraṇehī''ti iminā **ākāra**saddo kāraṇatthoti dasseti. **Ya**nti vacanaṃ.

416. **Uppajjantī**ti kathinuddhārā uppajjanti. **Ki**nti kiṃ atthajātaṃ. Sabbepi kathinuddhārāti sambandho. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. **Etthā**ti kathinuddhāresu. **Purimā dve**ti antarubbhārasahubbhāravasena purimā dve. **Etesañcā**ti purimānaṃ dvinnañca. **Itare**ti avasesā kathinuddhārā. **Tesupī**ti itaresu kathinuddhāresu. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ kathinavinicchaye.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Paññattivaggavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Upālipañcakaṃ

Anissitavaggavaṇṇanā

417. Upālipañhesu ''kati hi nu kho bhante''ti pucchāya sambandho natthīti kassaci maññanaṃ nivārento āha ''aya sambandho''ti. **Thero**ti upālitthero, pucchīti sambandho. **Imesa**nti pañcakānaṃ tantinti sambandho. Kesaṃ atthāya tantiṃ ṭhapessāmīti āha ''nissāya vasanakārīnaṃ atthāyā''ti. Vasanakārīnaṃ bhikkhūnanti sambandho. **Tesa**nti pañhānaṃ.

Āpanno kammakatoti ettha ''āpanno''ti padaṃ ''kammakato''ti padassa kāraṇadassananti āha ''āpattiṃ āpanno, tappaccayāva saṅghena kammaṃ kataṃ hotī''ti. **Tappaccayāvā**ti taṃāpattiāpannasaṅkhātā kāraṇā eva.

Nappaṭippassambhanavaggavaṇṇanā

420. **Aya**nti kammakato bhikkhu, na vattatīti sambandho. **Anulomavatte**ti katakammassa anulome vatte. **Assā**ti bhikkhussa. **Sarajjuko**ti saha kammasaṅkhātāya rajjuyāti sarajjuko.

421. Samaggehi bhikkhūhīti sambandho. **Hī**ti saccaṃ. **Accayaṃ desāpetvā**ti aññamaññaṃ dosaṃ desāpetvā. **Tiṇavatthārakasamathaṃ vā**ti **vā**saddo atthantaravikappo. **Tatra ce**ti ettha **ta**saddo kammavisayo, **ce**saddo sacepariyāyoti āha ''sace tādise kamme''ti. **Diṭṭhāvikammampi katvā**ti diṭṭhāvikammaṃ katvāpīti yojanā. **Pi**saddena akatvāpīti sampiṇḍeti. **Yatra panā**ti kamme pana. **Tatthā**ti kamme. **Pakkamitabba**nti saṅgāmāvacarena pakkamitabbaṃ.

422. **Ussitamantī**ti ettha ussitaṃ mantī ussitamantīti dassento āha ''lobha…pe… bhāsitā''ti. Tattha ''lobhadosa mohamānussannaṃ vāca''nti iminā ussitapadassa atthaṃ dasseti. ''Bhāsitā''ti iminā ''mantī''ti padassa atthaṃ dasseti. **Nissitajappī**ti ettha aññanissitaṃ jappametassāti nissitajappīti dassento āha ''attano''tiādi. Ettha **jappa**nti vacanaṃ. Jappa vacaneti hi dhātupāṭhesu vuttaṃ. **Ussadayutta**nti lobhādiussadayuttaṃ, vacananti sambandho. **Evamañña**nti evaṃ attanā aññaṃ. **Kathānusandhivacane**ti codakacuditakānaṃ kathāya anusandhivacane. Ettha ''vacane''ti iminā ''bhāsānusandhī''ti ettha bhāsasaddo vacanapariyāyoti dasseti.

Ussāretīti uddhaṃ gamāpeti. Iminā ussādeti upari gamāpetīti **ussādetā**ti vacanatthaṃ dasseti. Ettha

hi dakārarakārā sadisatthā. Te hi dve akkharā kadāci katthaci sadisatthā honti. **Avasāretī**ti hīnabhāvaṃ gamāpeti. Iminā avasādeti adhobhāvaṃ gamāpetīti **avasādetā**ti vacanatthaṃ dasseti. ''Apasādetā''tipi pāṭho, upasaggamattameva nānaṃ. **Samphañca bahuṃ bhāsatī**ti ettha samphasaddo niratthakakathāvacanoti āha ''niratthakakatha''nti. Niratthakakathā hi yasmā saṃ hitasukhaṃ phalati vināseti, tasmā samphanti vuccati. Phā dhātūti ca phaladhātūti ca dhātupāṭhesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 lakārantadhātu) vuttaṃ.

Bhāre anāropiteti ''tava bhāro''ti saṅghena bhāre anāropite. **Ajjhottharitvā**ti abhibhavitvā. Iminā **pasayha pavattā**ti ettha pasayhasaddassa abhibhavanatthaṃ dasseti. **Anadhikāre**ti anadhipaccaṭṭhāne. ''Kathetā''ti iminā vatudhātuyā kathanatthaṃ dasseti. **Anokāsakammaṃ kāretvā**ti ettha nakārassa ayuttayogabhāvato yuttaṭṭhānaṃ dassento āha ''okāsakammaṃ akāretvā''ti. **Yassā**ti yā assa. Assa bhikkhuno attano yā diṭṭhi atthīti yojanā, athavā attano yā diṭṭhi bhaveyyāti yojanā. **Ta**nti diṭṭhiṃ. ''Kathetā''ti iminā **byākatā**ti ettha vi ā pubbakaradhātuyā kathanatthaṃ dasseti.

Vohāravaggavaṇṇanā

424. ''Neva desanāya na vuṭṭhānenā''ti idaṃ pārājikāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. **Dosānurūpa**nti vatthusaṅkhātassa dosassa anurūpaṃ.

Payogaṃ na jānātīti ettha sace payogo mūlena visadiso hutvā bhinno hoti, evaṃ sati mūlapayoganti na vattabbanti āha ''adhikaraṇānaṃ hī''tiādi. **Hī**ti saccaṃ, yasmā vā. Mūlameva payogā nāma honti, na aññanti adhippāyo.

Kātabbanti **na jānātī**ti kātabbaṃ iti kammassa karaṇaṃ na jānātīti yojanā. **Vatthū**ti bhaṇḍanakalahādivatthu, niyassādīnaṃ vatthūti sambandho. **Catunna**nti tajjanīyaniyassapabbājanīyapaṭisāraṇīyavasena catunnaṃ. **Yācatī**ti saṅghaṃ kammassa vūpasamaṃ yācati.

Vatthunti ettha āpattikkhandhānameva vatthunti āha ''sattannaṃ āpattikkhandhāna''nti. Padesapaññattisabbatthapaññattisādhāraṇapaññattiasādhāraṇapaññattiekatopaññattiubhatopaññattivasena channaṃ paññattīnaṃ paññattiyaṃ paviṭṭhattā vuttaṃ ''tividhaṃ paññatti''nti. ''Heṭṭhupariyaṃ katvā padaṃ yojetī''ti iminā **padapaccābhaṭṭha**nti ettha padānaṃ heṭṭhupariyavasena paṭinivattitvā ābhassanaṃ gaḷanaṃ cutaṃ padapaccābhaṭṭhanti atthaṃ dasseti.

Vinayeti ettha na kevalaṃ pāḷiyaṃyeva, atha kho aṭṭhakathāyampīti āha ''vinayapāḷiyañceva aṭṭhakathāyañcā''ti.

Ñattiṃ na jānātīti ettha ñattibhedaṃ dassento āha ''saṅkhepato''tiādi. **Tatthā**ti duvidhāsu ñattīsu. **Kammañattī**ti anussāvanakammassa ṭhāne ṭhitā ñatti. Anussāvanakammaṃ natthi, sayameva anussāvanakammaṭṭhāne ṭhitāti attho. **Kammapādañattī**ti anussāvanakammassa pādabhūtā mūlabhūtā ñatti. **Navasu ṭhānesū**ti osāraṇādīsu navasu ṭhānesū. **Dvīsu ṭhānesū**ti ñattidutiyañatticatutthavasena dvīsu ṭhānesu, kammapādañattiyā karaṇaṃ na jānātīti sambandho. Yvāyaṃ catubbidho samathoti yojanā. **Ta**nti catubbidhaṃ samathaṃ. **Ñattiyā**ti sāmyatthe sāmivacanaṃ. Yaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamatīti sambandho. **Tassā**ti adhikaraṇassa. Taṃ vūpasamaṃ na jānātīti sambandho.

Suttaṃ na jānātīti ettha suttasaddassa kadāci katthaci mātikāyañca suttantapiṭake ca pavattanato idha ubhatovibhaṅgeti āha ''ubhatovibhaṅga''nti. **Vinayaṃ na jānātī**ti ettha vinayasaddassa sakale vinayapiṭake vattamānassāpi suttanti ettha ubhatovibhaṅgassa gahitattā idha khandhakaparivārāva gahetabbāti āha ''khandhakaparivāraṃ na jānātī''ti.

Vinayaṃ na jānātīti ettha vinayapiṭakassa gahetabbattā vuttaṃ ‘‘ṭhapetvā vinayapiṭaka’’nti. **Suttantike cattāro mahāpadese**ti (dī. ni. 2.187 ādayo; a. ni. 4.180) buddhāpadesasaṅghāpadesasambahulattherāpadesaekattherā padesavasena cattāro mahāpadese. **Etthā**ti pañcake. **Ya**nti vacanaṃ. **Sabbatthā**ti sabbesu pañcakesu.

Iti

Anissitavagga-nappaṭippassambhanavagga-vohāravaggavaṇṇanāya

Yojanā samattā.

Diṭṭhāvikammavaggavaṇṇanā

425. Diṭṭhāvikammavagge **diṭṭhāvikammā**ti ettha āvi karīyate **āvikammaṃ,** diṭṭhīnaṃ āvikammaṃ **diṭṭhāvikamma**nti dassento āha ‘‘diṭṭhīnaṃ āvikammānī’’ti. ‘‘Laddhipakāsanāna’’nti iminā **diṭṭhi**saddo laddhipariyāyo, **āvikamma**saddo pakāsanapariyāyoti dasseti. **Eta**nti ‘‘diṭṭhāvikammā’’ti nāmaṃ. Adesanāgāminī nāma atthato garukanti āha ‘‘garukāpattiyā’’ti. **Lahukāyapī**ti pisaddo garahattho. Lahukāyapi desitāya diṭṭhāvikammaṃ adhammikaṃ hoti, pageva garukāyāti attho.

Yathā …pe… hotīti yathā āvikate catūhi pañcahi ekībhūtehi āvikatā hotīti yojanā. **Catūhi pañcahī**ti antimaparicchedadassanaṃ. Tato atirekehipi ekato desetuṃ na vaṭṭati, desitā ca āpatti na vuṭṭhāti, desanāpaccayā dukkaṭañca hoti. ‘‘Catūhi pañcahī’’ti antimaparicchedassa dassitattā dvīhi tīhi pana ekato desetuṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. **Manomānasenā**ti ettha manosaddena mānasasaddassa rāgaarahattesupi pavattanato tadatthe paṭikkhipitvā citte eva vattatīti dasseti. Tena vuttaṃ ‘‘manasaṅkhātena mānasenā’’ti. Iminā manabhūtaṃ mānasaṃ **manomānasa**nti vacanatthaṃ dasseti.

Samānasaṃvāsakassāpīti **pi**saddo samānasaṃvāsakassapi nānāsīmāya ṭhitassa santike āvikammaṃ adhammikaṃ hoti, pageva nānāsaṃvāsakassāti dasseti. **Māḷakasīmāyā**ti khaṇḍasīmāya aṅgaṇe. **Avippavāsasīmāyā**ti mahāsīmāya, ṭhitassāpi santiketi sambandho. Pisaddena ‘‘khaṇḍasīmāya ṭhitassapī’’ti atthaṃ sampiṇḍeti.

430. **Na pariyatta**nti na samatthaṃ. Iminā **nāla**nti ettha alaṃsaddo pariyattatthova, nārahabhūsanavāraṇatthoti dasseti. **Idhāpī**ti pañcakepi. Pisaddena purimapañcakaṃ apekkhati. ‘‘Sāsanato’’ti iminā cudhātuyā apādānaṃ dasseti. ‘‘Kāmo’’ti iminā adhippāyasaddo kāmapariyāyoti dasseti.

432. **Mandattā momūhattā**ti ettha ttapaccayassa bhāvatthe, pañcamīvibhattiyā ca kāraṇatthe pavattabhāvaṃ dassento āha ‘‘mandabhāvena momūhabhāvenā’’ti. **Paribhavā**ti ettha paribhavakāmāti atthaṃ dassento āha ‘‘paribhavaṃ āropetukāmo hutvā’’ti. **Aññabyākaraṇesupī**ti arahattabyākaraṇesupi. **Sabbatthā**ti diṭṭhāvikammavagge. **Ya**nti vacanaṃ.

Iti diṭṭhāvikammavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Musāvādavaggavaṇṇanā

444. Dhammapadhānaṃ dhammādhiṭṭhānaṃ sandhāya ‘‘pārājikaṃ gacchatīti pārājikagāmī’’ti suddhakattuvasena vuttaṃ, puggalapadhānaṃ puggalādhiṭṭhānaṃ sandhāya ‘‘pārājikaṃ gacchati anena, gamāpetīti vā pārājikagāmī’’ti karaṇahetukattuvasenapi vattabbaṃ. Vitthāraṃ dassanto āha ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti ‘‘musāvādo pārājikagāmī’’tiādipāṭhe, evaṃ vitthāro veditabboti

sambandho. Tesu ‘‘musāvādo pārājikagāmī’’tiādīsu vā, niddhāraṇe bhummaṃ.

Adassanenāti ettha kassa adassanenāti āha ‘‘vinayadharassā’’ti. Vitthāraṃ dassento āha ‘‘kappiyākappiyesu hī’’tiādi. **Ta**nti vinayadharaṃ. **Assavanenā**ti ettha kesaṃ vacanaṃ assavanenāti āha ‘‘ekavihārepī’’tiādi. **Ekavihārepī**ti vinayadharena ekavihārepi. Pisaddena nānāvihāre pana pagevāti dasseti. **Upaṭṭhāna**nti upaṭṭhānatthaṃ, upaṭṭhānaṭṭhānaṃ vā. Vuccamānaṃ aññesaṃ vacanaṃ asuṇanto hutvā vāti yojanā. **Pasuttakatā**ti ettha yakāralopoti āha ‘‘pasuttakatāyā’’ti. **Pasuttakabhāvenapī**ti pisaddo aññampi adassanādikāraṇaṃ sampiṇḍeti. **Tathāsaññī**ti ettha tathāsaddo kovisayoti āha ‘‘akappiye…pe… āpajjanto’’ti. **Ekarattātikkamādivasenā**ti ādisaddena chārattātikkamādiṃ saṅgaṇhāti. **Sabbatthā**ti musāvādavagge.

Iti musāvādavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Bhikkhunovādavaggavaṇṇanā

450. Bhikkhunivagge **alābhāyā**ti ettha labhadhātuyā kammaṃ, sampadānavacanassa ca tadatthaṃ dassento āha ‘‘catunnaṃ paccayānaṃ alābhatthāyā’’ti. ‘‘Vāyamatī’’ti iminā **parisakkatī**ti ettha sakkadhātuyā samatthatthaṃ paṭikkhipitvā vāyamatthaṃ dasseti. **Kalisāsana**nti pāpaparājayaāṇaṃ. **Nīharaṇatthāyā**ti niddharitvā apanayanatthāya.

451. ‘‘Kamma’’nti sāmaññato vuttattā ‘‘sattannaṃ kammānaṃ aññatara’’nti.

454. **Na sākacchātabbo**ti ettha ko nāma kathāmaggo na sākacchātabbo, nanu vinayoyevāti āha ‘‘kappiyā…pe… kathāmaggo’’ti. ‘‘Na kathetabbo’’ti iminā kacchasaddassa kathadhātuyā nipphannabhāvaṃ dīpeti. Kasmā pana paṭhamapañcake ‘‘na asekkhenā’’ti paṭikkhipitvā dutiyapañcake ‘‘asekkhenā’’tiādi vuttanti āha ‘‘yasmā panā’’tiādi. Itaro puthujjano na kathetīti yojanā.

Na atthapaṭisambhidāpattoti ettha attho nāma aṭṭhakathāyevādhippetāti āha ‘‘aṭṭhakathāyā’’ti. ‘‘Pabhedagatañāṇappatto’’ti iminā atthādīsu pati visuṃ sambhijjatīti **paṭisambhidā,** paññā, taṃ pattoti **paṭisambhidāpatto**. Atthe paṭisambhidāpatto atthapaṭisambhidāpattoti dasseti. ‘‘Pāḷidhamme’’ti iminā **dhammapaṭisambhidāpatto**ti ettha dhammasarūpaṃ dasseti. **Vohāraniruttiya**nti paññattiniruttiyaṃ. Iminā **niruttipaṭisambhidāpatto**ti ettha niruttisarūpaṃ dasseti. **Paṭibhānapaṭisambhidāpatto**ti ettha paṭibhānaṃ nāma heṭṭhimañāṇattayamevāti āha ‘‘atthapaṭisambhidādīni ñāṇānī’’ti, **tesū**ti ñāṇesu, yaṃ yaṃ vimuttaṃ **yathāvimuttaṃ,** cittaṃ. **Paccavekkhitā**ti punappunaṃ olokitā. **Sabbatthā**ti bhikkhunivagge.

Iti bhikkhunovādavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Ubbāhikavaggavaṇṇanā

455. Ubbāhikavagge **atthakusalo**tiādipadānaṃ bhedanissitasamāsaṃ dassento āha ‘‘aṭṭhakathākusalo’’tiādi. **Ācariyamukhato**ti ācariyavadanato, ācariyasammukhe vā, **sithiladhanitādī**ti ādisaddena dīgharassādīni (pari. aṭṭha. 485; vi. saṅga. aṭṭha. 252) saṅgaṇhāti. **Akkharaparicchede**ti ettako sithilo, ettako dhanitotiādinā akkharapariccheḍe. Iminā **byañjanakusalo**ti ettha byañjanasaddo akkharapariyāyoti dasseti. **Na pubbāparakusalo**ti ettha pubbāparo nāma purimānaṃ catunnañceva kathāya ca pubbāparoti āha ‘‘atthapubbāpare’’tiādi.

Kodhanotiādīni vuttānīti sambandho. Yasmā na sakkotīti yojanā. **Pasāretā**ti ettha saradhātu upasaggavasena vecittavācakoti āha ‘‘mohetā’’ti.

Iti ubbāhikavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Adhikaraṇavūpasamavaggavaṇṇanā

457. Adhikaraṇavūpasamavagge saṅghagaru nāma koti āha ‘‘dhammañca…pe… saṅghagaru nāma hotī’’ti. **Tānī**ti cīvarādīni.

458. **Pañcahupāli ākārehī**ti ettha ākārasaddo kāraṇatthoti āha ‘‘pañcahi kāraṇehī’’ti. **Kammenā**tiādīsu kammādīnaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘apalokanādīsū’’tiādi. **Upapattīhī**ti yuttīhi. Mayhaṃ uccākulā pabbajitabhāvañca bahussutabhāvañca tumhe jānāthāti yojanā. Mādiso nāma…pe… tumhākaṃ yuttaṃ nanūti yojanā. **Kaṇṇamūle**ti kaṇṇasamīpe. **Anussāvanenā**ti anusamīpe sāvāpanena. **Tesa**nti bhikkhūnaṃ. **Anivattidhamme**ti anivattanasabhāve. **Salākaggāhenā**ti attano salākāya gāhāpanena.

Etthāti kammādīsu. **Pamāṇa**nti saṅghabhedassa kāraṇaṃ. **Pubbabhāgā**ti saṅghabhedato pubbabhāge pavattā. Pubbabhāgabhāvaṃ āvikaronto āha ‘‘aṭṭhārasavatthudīpanavasena hī’’tiādi. Voharantepīti yojanā. **Tatthā**ti vohāre. Kadā pana saṅgho bhinnoti āha ‘‘yadā panā’’tiādi. Yadā pana karotīti sambandho. **Kamma**nti uposathakammato aññaṃ kammaṃ gahetabbaṃ. **Uddesa**nti uposathakammaṃ. **Itī**ti evaṃ. Saṅghabhedakakkhandhakavaṇṇanāyaṃ ‘‘evaṃ…pe… pakāsayissāmā’’ti (cūḷava. aṭṭha. 351) yaṃ vacanaṃ avocumhāti yojanā. Tassa vacanassāti pāṭhaṃ ajjhāharitvā ‘‘svāyaṃ attho’’ti padena sambandhitabbo.

Paññattetanti ettha niggahitalopasandhīti āha ‘‘paññattaṃ eta’’nti. **Kvā**ti kismiṃ khandhake. **Tatrā**ti vattakkhandhake. **Ettāvatā**ti ettakena āgantukavattādiakaraṇamattena. **Anupubbenā**ti anukkamena. **Yathāratta**nti ettha yathāsaddo anurūpatthavācako, rattisaddena rattippamāṇaṃ gahetabbanti dassento āha ‘‘rattiparimāṇānurūpa’’nti. Iminā rattiyā anurūpaṃ **yathāratta**nti nibbacanaṃ dasseti. ‘‘Rattiparimāṇānurūpa’’nti vutte rattiparimāṇassa atikkantattā atthato theroti āha ‘‘yathātheranti attho’’ti. **Vavatthāna**nti paricchedo. So hi visuṃ avahito hutvā tiṭṭhatīti vavatthānanti vuccati. **Kammākammānī**ti ettha kammaṃ akammānīti padavibhāgaṃ katvā akāro vuddhatthoti āha ‘‘khuddakāni ceva mahantāni ca kammānī’’ti. Sati ca akammassa mahantabhāve kammaṃ nāma khuddakanti atthato siddhaṃ hoti. Tena vuttaṃ ‘‘khuddakāni cevā’’ti. Akārassa appatthaṃ gahetvā ‘‘mahantāni ceva khuddakāni ca kammānī’’ti atthopi yujjateva. So pana idha na gahito, aññattha pana dissati. ‘‘Uccāvacāni kammānī’’ti hi vākyavasena vuttaṭṭhāne uccasaddena mahantatthaṃ dasseti, avacasaddena khuddakatthaṃ dasseti. Tasmā mahantakhuddakāni kammānīti attho veditabbo. Sati ca akammassa khuddakabhāve kammaṃ nāma mahantanti atthatopi siddhanti daṭṭhabbaṃ.

Saṅghabhedavaggadvayavaṇṇanā

459. Saṅghabhedavaggadvaye **ete**ti sabhāvā. **Te**ti adhammādayo. **Itī**ti evaṃ. Yaṃ kammanti yojanā. Diṭṭhiṃ vinidhāyāti sambandho. Ekasmiṃ pañcake ayaṃ atthayojanā kātabbāti sambandho. **Etthāpī**ti imasmiṃ pañcakepi. **Pi**saddena heṭṭhā vuttaṃ pañcakaṃ apekkhati. **Sabbatthā**ti sabbesu pañcakesu. **Hī**ti saccaṃ. Pubbe avuttanayaṃ yaṃ vacanamatthi, taṃ vacanaṃ ettha pañcakesu na atthīti yojanā.

Āvāsikavaggavaṇṇanā

461. Āvāsikavagge ‘‘haritvā’’ti iminā **yathābhata**nti ettha bharadhātuyā haraṇatthañca kiriyāvisesanabhāvañca dasseti. ‘‘Ṭhapito’’ti iminā **nikkhitto**ti ettha khipadhātuyā ṭhapanatthaṃ dasseti.

462. **Pariṇāmetī**ti pariṇataṃpāpeti. ‘‘Niyāmeti kathetī’’ti iminā adhippāyatthaṃ dasseti, **etthā**ti āvāsikavagge.

Kathinatthāravaggavaṇṇanā

467. Kathinatthāravagge **otamasiko**ti ettha avatamaṃ gato otamasikoti dassento āha ‘‘andhakāragato’’ti. Andhakārasaddena tamasaddo andhakārapariyāyoti dasseti. **Ta**nti otamasikaṃ. **Asamannāharanto**ti taṃ asamannāharanto, kasmā asamannāharantoti āha ‘‘kiccayapasutattā vandana’’nti. **Ekato**ti kopena saddhiṃ. Verī visabhāgapuggalo ekato ākodhena vattanaṭṭhena **ekāvatto**ti vuccati. **Pahareyyā**ti vandantaṃ pahareyya. ‘‘Aññaṃ cintayamāno’’ti iminā aññasmiṃ ārammaṇe cittaṃ vidahati ṭhapetīti **aññavihito**ti dasseti.

Saṅghato uddharitvā khipitabbo apanetabboti ukkhitto, soyeva **ukkhittako. Tehī**ti catūhi. Avandiyesu pannarasapuggalesūti sambandho. **Antarā vuttakāraṇena cā**ti antare vuttena ‘‘tañhi vandantassa mañcapādādīsupi nalāṭaṃ paṭihaññeyyā’’tiādinā kāraṇena ca. **Ito**ti pannarasapuggalamhā. **Itī**ti evaṃ. Sace uddesācariyo ca ovādācariyo ca navako hoti, na vandanīyo. **Sabbatthā**ti kathinatthāravagge.

Iti kathinatthāravaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Niṭṭhitā ca upālipañcakavaṇṇanāya yojanā.

Āpattisamuṭṭhānavaṇṇanā

470. ‘‘Acittako āpajjatī’’tiādīsu evamattho veditabboti yojanā. **Acittako āpajjatī**ti acittako hutvā āpajjati. Eseva nayo **acittako vuṭṭhātī**ti etthāpi. Yaṃkiñci āpattinti sambandho. Itaraṃ āpattinti yojanā. **Dhammadānaṃ karomī**ti ‘‘sabbadānaṃ dhammadānaṃ jinātī’’ti (dha. pa. 354) ca ‘‘amataṃdado ca so hoti, yo dhammamanusāsatī’’ti (saṃ. ni. 1.42) ca bhagavatā vuttavacanaṃ sutvā dhammadānaṃ karomi. **Domanassiko**ti domanassena yutto, domanassavanto vā. **Etthā**ti abyākatamūle.

473. **Yassa yassā**ti sikkhāpadassa. **Taṃ sabba**nti sabbaṃ taṃtaṃsamuṭṭhānasikkhāpadaṃ.

Aparadutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ

(1) Kāyikādiāpattivaṇṇanā

474. **Cha āpattiyo kāyikā**ti ettha cha āpattiyo nāma kāti āha ‘‘antarapeyyāle’’tiādi. Antarapeyyāle vuttāti sambandho. ‘‘Kāyadvāre samuṭṭhitattā’’ti iminā kāye samuṭṭhantīti **kāyikā**ti vacanatthaṃ dasseti. Tasmiṃyeva antarapeyyāle vuttāti sambandho. ‘‘Vajjapaṭicchādikāyā’’tiādinā **chādentassa tisso**ti ettha tiṇṇaṃ sarūpaṃ dasseti. ‘‘Bhikkhuniyā’’tiādinā **pañca saṃsaggapaccayā**ti ettha pañcannaṃ sarūpaṃ dasseti.

‘‘Ekaratta’’itiādinā **aruṇugge tisso**ti ettha tiṇṇaṃ sarūpaṃ dasseti. **Dve yāvatatiyakā**ti saṃvaṇṇetabbena ‘‘ekādasa yāvatatiyakā nāmā’’ti saṃvaṇṇanāya viruddhabhāvaṃ paṭikkhipanto āha ‘‘paññattivasena panā’’tiādi. ‘‘Imasmiṃ sāsane’’ti iminā etthasaddassa visayaṃ dasseti. **Ekena sabbasaṅgaho**ti ettha eko nāma ko, sabbāni nāma kānīti āha ‘‘yassa siyā’’tiādi. ‘‘Nidānuddesenā’’ti iminā ekassa sarūpaṃ dasseti. ‘‘Sikkhāpadānañca pātimokkhuddesānañcā’’ti imehi padehi sabbasarūpaṃ dasseti. Saṅgaha saddena kammachaṭṭhīsamāso.

‘‘Vajjapaṭicchādikāyā’’tiādinā **dve duṭṭhullacchādanā**ti ettha dvinnaṃ sarūpaṃ dasseti.

‘‘Bhikkhu bhikkhuniyā’’tiādinā **gāmantare catasso**ti ettha catassannaṃ sarūpaṃ dasseti. Puna ‘‘bhikkhu bhikkhuniyā’’tiādinā **cetassā nadipārapaccayā**ti ettha catassannameva sarūpaṃ dasseti.

''Cīvaradāne pācittiya''nti iminā pācittiyabhāvena sadisattā saṅkhyāviseso na kātabboti dasseti.

(2) Desanāgāminiyādivaṇṇanā

475. **Eketthā**ti etthasaddo sāsanavisayo.

Ekasikkhāpadampi natthīti **pi**saddo bahusikkhāpadāni pana pagevāti ca āpatti pana pagevāti ca āpattīpi natthīti ca atthaṃ dasseti.

''Sakalepi vinaye''ti iminā **dvetthā**ti pāṭhe etthasaddassa visayaṃ dasseti. **Ubhinna**nti bhikkhubhikkhunīnaṃ. Aññathā pana kittakā paṭhamāpattikāti āha ''itarathā panā''tiādi. Tattha **itarathā**ti paññattito aññena pakārena. **Kammañcā**ti kammañatti ca. **Kammapādikā cā**ti kammapādañatti ca. **Navasu ṭhānesū**ti osāraṇādīsu navasu ṭhānesu. **Dvīsū**ti ñattidutiya, ñatticatutthakammesu.

Vajjapaṭicchādikāya pārājikaṃ, ukkhittānuvattikāya pārājikaṃ, aṭṭhavatthukāya pārājikanti iti ime tayoti yojanā. **Kāraṇabhūtenā**ti hetubhūtena, ''karaṇabhūtenā''tipi pāṭho, sādhakatamasattibhūtenāti attho.

Tesanti addhānahīnādīnaṃ. **Etthā**ti ''tayo puggalā na upasampādetabbā''ti pāṭhe, etesu aṅgahīnādīsu vā. **Yo**ti puggalo. Aparipūro na yācatīti sambandho. Mātughātakādayo karaṇadukkaṭakā cāti yojanā. **Tatthā**ti tesu ñattikappanādīsu. **Ñattikappanā**ti ñattividhi. **Vippakatapaccatta**nti vippakataṃ paccattaṃ. **Atītakaraṇa**nti atītassa karaṇaṃ. Vitthārento āha ''vatthusampannaṃ hī''tiādi. **Tayo kammāna saṅgahā**ti ettha chandabhedarakkhanatthāya nakāre niggahitalopo. **Nāsitakā**ti nāsetabbā puggalā, nāsitabbāti **nāsitā,** nāsitā eva nāsitakā. **Tiṇṇaṃ janāna**nti tiṇṇaṃ upasampadāpekkhajanānaṃ ekūpajjhāyena nānācariyena hutvāti yojanā. **Ekānussāvanā**ti ekato anussāvanā.

Pādo nāma kahāpaṇassa catutthabhāgo. **Māsako** nāma pādassa pañcamabhāgo. **Pārājika**nti vanappatiṃ chindantassa dutiyapārājikaṃ (pārā. 110). **Anodissā**ti ''manusso maratū''tiādinā na uddisitvā. **Tenā**ti visena.

Bhikkhunovādakavaggasminti sāmaññādhāro. **Dasasu sikkhāpadesū**ti visesādhāro. **Paṭhamasikkhāpadamhiyevā**ti dasasu sikkhāpadesu paṭhamasikkhāpadamhiyeva. Upasampannāya bhikkhuniyāti sambandho. ''Āpatti hotī''ti iminā ''cīvarenā''ti padassa sambandhaṭṭhānaṃ dasseti.

''Catasso evā''ti iminā **tattikā**ti ettha tasaddassa visayaṃ dasseti. Tā catasso parimāṇā yāsaṃ āpattīnanti **tattikā. Nipannassāpi tattikā**ti etthāpi eseva nayo. **Sā**ti bhikkhunī.

(3) Pācittiyavaṇṇanā

476. **Pañca bhesajjānī**ti sabbiādīni pañca bhesajjāni. Imaṃ āpattinti sambandho. Pacchā āpannoti yojanā.

Ekaṃ kabaḷanti ekaṃ ālopaṃ, **tumhamūle**ti tumhaṃ santike.

Yathāvatthukanti vatthuanulomaṃ, āpattiyo desitāva hontīti yojanā.

Kokālikādīnantiādisaddena kaṭamodakatissakādayo (pārā. 417) saṅgaṇhāti. Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge pācittiyañca caṇḍakāḷikāya bhikkhuniyā pācittiyañcāti yojanā. **Payuttavācāpaccayā**ti

viññattinimittādīhi pakārena yuttāya vācāya paccayā. **Āpatti pārājikassā**ti pārājikassa āpajjanaṃ. Athavā **pārājikassā**ti assa bhikkhussa pārājikā āpatti hotīti vā pārājikā āpatti assa bhavatīti vā yojanā kātabbā. **Itī**ti imā cha āpattiyo āpajjatīti yojanā.

Bhojanaṃ gahetvā ajjhoharamānāti sambandho. **Tathevā**ti yathā khādane, tatheva maṃsaṃ lasuṇaṃ ajjhoharamānāti yojanā. ''Paṇītabhojanānī''ti ca ''akappiyamaṃsa''nti ca padāni ''ajjhoharamānā''ti padena sambandhitabbāni.

Pañca ṭhānānīti pañca āpattisaṅkhātāni ṭhānāni. **Tatthā**ti pañcasu sahadhammikesu. **Dvinna**nti bhikkhubhikkhunīnaṃ. **Tesa**nti sikkhamānādīnaṃ. **Pañcannamevā**ti sahadhammikānaṃyeva. **Vinicchayavohāro**ti vinicchayavacanaṃ. Iminā cattāri adhikaraṇāni paṭikkhipati. **Aḍḍakammaṃ nāmā**ti abhiyuñjantānaṃ kammaṃ nāma.

''Sahadhammikāna''nti iminā **pañjannaṃ vinicchayo**ti ettha pañcasarūpaṃ dasseti. Sobhaṇabhāvaṃ vitthārento āha ''katavītikkamo hī''tiādi. **Abbhuṇhasīlo**ti abhinavuppannasīlo. Abbhuṇhasīlo nāma atthato pākatikasīloti āha ''pākatiko''ti, pakatisīlena niyuttoti attho.

''Kāyadvārasambhavā''ti iminā **kāyikā**ti padassa taddhitabhāvaṃ dasseti. **Mukhaṃ oloketabbanti ettha** vuttāti sambandho.

Catunnaṃ desanāya cāti ettha ''desanāyā''ti padaṃ ādipadalopanti āha ''accayadesanāyā''ti. **Sā**ti accayadesanā. Abhinilīyitvā dhanunā mārentīti **abhimārā**.

Chejjaṃ hotīti ettha chejjaṃ nāma pārājikāpajjanamevāti āha ''devadatto viya pārājikaṃ āpajjatī''ti. **Imā pana āpattiyo**ti pārājikathullaccayāpattiyo.

(4) Avandanīyapuggalādivaṇṇanā

477. **Tesa**nti dasannaṃ puggalānaṃ. ''Saddhi''nti iminā **sāmīcenā**ti ettha sahatthe karaṇavacananti dasseti. **Sāmīcenā**ti ca sāmīcinā kattabbaṃ **sāmīcaṃ** kammaṃ, tena sāmīcena. **Dasa cīvaradhāraṇā**ti padassa samāsabhāvaṃ paṭikkhipanto āha ''dasa divasāni atirekacīvarassa dhāraṇā''ti.

Katisatantiādīsu dvīsu gāthāpādesu catūsu vibhatyantapadesu purimaṃ purimena, pacchimañca pacchimena yathākkamaṃ yojetabbanti dassento āha ''katisataṃ āpattiyo rattisataṃ chādayitvānā''ti. Pacchimagāthāya pubbaḍḍhepi eseva nayo. **Ayaṃ hī**ti ayaṃ eva vakkhamāno. **Etthā**ti gāthāyaṃ. **Yo**ti bhikkhu, paṭicchādetīti sambandho. **Itī**ti ayaṃ saṅkhepattho.

Heṭṭhā vuttesu catūsu catukkesu dhammena samaggaṃ apanetvā dvādasa kammadosā vuttāti daṭṭhabbaṃ. Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammanti yojetabbaṃ.

Etthāti chasu kammesu. **Etadevā**ti dhammena samaggakammameva.

Yaṃ desitāti ettha yaṃsaddo vacanavipallāsoti āha ''yāni desitānī''ti. ''Desitānī''ti iminā **desitā**ti ettha nikārassa ākārādesabhāvaṃ dasseti. ''Pariyantaparicchedabhāvarahitattā''ti iminā natthi antaṃ pariyantametassāti **ananta**nti vacanatthaṃ dasseti. **Ta**nti nibbānaṃ, jitanti sambandho. Kena kaṃ kinti katvā jitanti āha ''bhagavatā kilesagaṇaṃ abhimadditvā''ti. Kena kaṃ kinti katvā kiṃ jitaṃ viyāti āha ''raññā sapattagaṇaṃ abhimadditvā rajjaṃ viyā''ti. Tattha ''raññā''ti iminā ''kenā''ti pucchaṃ vissajjesi. ''Sapattagaṇa''nti iminā ''ka''nti pucchaṃ vissajjesi. ''Abhimadditvā''ti iminā ''kinti katvā''ti pucchaṃ vissajjesi. ''Rajja''nti iminā ''ki''nti pucchaṃ vissajjesi. **Sapattagaṇa**nti verigaṇaṃ. Ayaṃ panettha yojanā – raññā sapattagaṇaṃ abhimadditvā rajjaṃ rājabhāvaṃ jitaṃ viya, bhagavatā

kilesagaṇaṃ abhimadditvā nibbānaṃ jitanti. **Svevā**ti bhagavā eva. ‘‘Nibbikāratāyā’’ti iminā tādisaddo nibbikāratthavācako anipphannapāṭipadikoti dasseti. ‘‘Vivekapañcaka’’nti iminā kāyacittaupadhivasena vivekattayampi gahetabbaṃ vivekabhāvena samānattā. Tena bhagavatāti sambandho. ‘‘Yāni satta āpattikkhandhānī’’ti iminā **eketthā**ti ettha ekasaddassa visayaṃ dasseti. **Tatthā**ti sattasu āpattikkhandhesu. **Ettha panā**ti samathesu pana. **Hī**ti saccaṃ. **Tassā**ti sammukhāvinayassa. **Aṭṭhakathāsū**ti sabbaaṭṭhakathāsu. **Mayaṃ panā**ti saṅgahakārakā amhe pana, buddhaghosanāmakā mayaṃ panāti attho, rocayāmāti sambandho. Kassa kimatthaṃ gahetvā rocesīti āha ‘‘vināti nipātassa paṭisedhanamatthamatta’’nti. ‘‘Vināti nipātassā’’ti padaṃ ‘‘atthamatta’’nti pade vācakasambandho. Attano sādhyavacanaṃ buddhavacanasaṅkhātena sādhakavacanena sādhento āha ‘‘vuttampi ceta’’ntiādi.

Aṭṭhārasa aṭṭhakānīti adhammadiṭṭhibheda, dhammadiṭṭhibheda, vematikabhedesu tīsu ekamekaṃ mūlaṃ katvā tayo tayo mūliṃ katvā nava honti, tesu dhammadiṭṭhibhedesu dhammadiṭṭhibhedaṃ apanetvā aṭṭha honti, tāni aṭṭhārasa bhedakaravatthūsu yojetvā aṭṭhārasa aṭṭhakāni hontīti daṭṭhabbaṃ. **Chaūnadiyaḍḍhasata**nti catucattālīsādhikaṃ satanti vuttaṃ hoti.

Ekekavatthusminti aṭṭhārasasu bhedakaravatthūsu ekekasmiṃ vatthusmiṃ.

Iti gāthāsaṅgaṇikavaṇṇanāya yojanā samattā.

Sedamocikagāthā

(1) Avippavāsapañhāvaṇṇanā

479. **Sedamocikagāthāsū**ti adhippāyatthassa gambhīrattā taṃ cintentānaṃ vinayadharānaṃ kāye sedaṃ mocetīti **sedamocikā,** sāyeva gāthā sedamocikagāthā, tāsu. ‘‘Akappiyasambhogo na labbhatī’’ti iminā kappiyasambhogo labbhatīti dasseti. Kappiyasambhogaṃ dassetuṃ ‘‘nahāpanabhojanādī’’ti vuttaṃ. **Anāpattī**ti mātubhikkhuniyā anāpatti. **Esā pañhā**ti ettha pañhasaddo sabhāvatiliṅgoti saddasatthesu (saddanītidhātumālāyaṃ 16 hakārantadhātu; abhidhānappadīpikāyaṃ 115 gāthāyaṃ) vutto, idha itthiliṅgavasena vutto. ‘‘Paṇḍitehī’’ti iminā kusalassa kāraṇaṃ dasseti, paṇḍitattā kusaloti adhippāyo. **Assā**ti pañhāya. **Eta**nti vissajjanaṃ. **Assā**ti gāthāya.

Ekādasa vivajjiyāti avibhattikaniddeso, ekādasa vivajjiyeti attho. Tena vuttaṃ ‘‘ye’’tiādi. **Tepī**ti pisaddo gāthāyaṃ luttaniddiṭṭhagamyamānabhāvaṃ dasseti.

Ayanti nhāpitapubbako bhikkhu. **Nimmitabuddha**nti buddhena nimmitaṃ buddharūpaṃ.

Vivajjiyāti ettha yakāro tvāpaccayassa kāriyoti āha ‘‘vivajjetvā’’ti. Asīsakaṃ yaṃ taṃ kabandhaṃ atthīti yojanā. Asīsakattā kena sarīrena jīvitaṃ bandhatīti **kabandho. Yassā**ti kabandhassa.

Hīti saccaṃ. **Te**ti abhabbapuggalā.

Vācāti ettha yakāralopoti āha ‘‘vācāyā’’ti. **Iti me**ti evaṃ mama. Evaṃ vadamāne mama vacananti yojanā. Athavā **itime**ti evaṃ ime, evaṃ vadamāne ime janāti yojanā. Saddampīti iminā girasaddo saddapariyāyoti dasseti. **Hī**ti saccaṃ. Tuṇhībhūtassa nisinnassa tassa bhikkhunoti yojanā. Yadi manodvāre āpatti nāma natthi, evaṃ sati kasmā āpajjeyya vācasikanti vuttanti āha ‘‘yasmā panā’’tiādi. **Tenā**ti tasmā. **Assā**ti bhikkhussa.

Sāti bhikkhunī, āpajjatīti sambandho. **Vuttappakāra**nti ‘‘gāmantarapariyāpanna’’nti vuttappakāraṃ.

Tāsūti dvīsu bhikkhunīsu.

Caturo janāti ettha catunnaṃ janānaṃ sarūpaṃ dassento āha ‘‘ācariyo ca tayo ca antevāsikā’’ti. **Sāhatthikā**ti sahatthā avaharitā. **Āṇattiyāpī**ti āṇattena avaharitāpi. **Itaresa**nti antevāsikānaṃ, ekeko māsakoti sambandho. **Etthā**ti parivāre sedamocikagāthāyaṃ.

(2) Pārājikādipañhāvaṇṇanā

480. **Santhatapeyyālañcā**ti paṭhamapārājikavibhaṅge (pārā. 65) vuttaṃ santhatapeyyālañca.

Liṅgaparivattaṃ sandhāyāti sati liṅge parivatte paṭiggahaṇassa vijahanaṃ sandhāya vuttaṃ.

Yoti bhikkhu, pariṇāmetīti sambandho. Attano atthāyāti yojanā.

Assāti gāthāya. **Kākauhada**nti kākehi karīsussaggaṃ. **Kaddamamakkhita**nti kaddamena makkhitaṃ. Kāyagatāneva hutvāti sambandho.

Hīti vitthāro. Anariyaṃ taṃ itthiṃ vā taṃ purisaṃ vā haneyyāti yojanā. Liṅgaparivattena hetubhūtena itthibhūtaṃ, purisabhūtañcāti sambandho. **Itthibhūta**nti ca itthī hutvā bhūtaṃ, itthibhāvaṃ vā pattaṃ.

Migasiṅgatāpasasīhakumārādīnaṃ tiracchānagatamātāpitaro viyāti yojanā. **Migasiṅgatāpaso**ti migasiṅganāmako (jā. aṭṭha. 5.17.96 ādayo) tāpaso. **Sīhakumāro**ti sīhabāhukumāro. Ādisaddena bhūridattādayo saṅgaṇhāti.

Kurundiyaṃ āgatanti sambandho.

‘‘Saccaṃ bhaṇantoti gāthāyā’’ti padaṃ ‘‘saccaṃ bhāsato lahukāpatti hotī’’ti ettha itisaddena sambandhitabbaṃ. ‘‘Saccaṃ bhaṇanto’’ti gāthāya iti atthoti yojanā.

(3) Pācittiyādipañhāvaṇṇanā

481. Salākaṃ dentassa assa bhikkhussa chejjaṃ hotīti yojanā. ‘‘Pārājikaṃ hotī’’ti iminā **hotichejja**nti padassa atthaṃ dasseti.

Suppatiṭṭhitanigrodhasadisaṃ rukkhamūlaṃ, tameva vā gahetabbaṃ.

Tissitthiyoti ettha bhummatthe upayogavacanaṃ, paccattavacanaṃ vāti āha ‘‘tāsupī’’ti. ‘‘Yaṃ taṃ methunaṃ nāma ta’’nti iminā ‘‘methunaṃ yaṃ ta’’nti padānaṃ samānādhikaraṇabhāvaṃ dasseti. ‘‘Na sevatī’’ti iminā **na seve**ti ettha tikārassa ekārādesabhāvaṃ (jā. aṭṭha. 4.11.76 putto vā pitaraṃ yāce viya) dasseti. **Tayo purise**ti ettha ‘‘upagantvā’’ti padaṃ ajjhāharitvā sambandhitabbanti dassento āha‘‘tayo purisepi upagantvā’’ti. Iminā **tayo purise**ti ettha upayogatthe upayogavacananti dasseti. Purimanayaṃ gahetvā etthāpi ‘‘tīsu purisesū’’ti bhummatthe upayogavacananti atthopi yujjateva. Imaṃ nayaṃ gahetvā purimapadepi tissitthiyo upagantvāti upayogatthe upayogavacananti atthopi yujjateva. Tasmā te dve nayā aññamaññopadesadāyakanayā nāmāti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Ubhatobyañjanasaṅkhāte’’ti iminā anariyasaddena ubhatobyañjanova idha gahetabboti dasseti. ‘‘Nācaratī’’ti iminā **na cācare**ti etthāpi tisaddassa ekārādesabhāvameva dasseti. Methunadhammassa pubbabhāgaṃ kāyasaṃsaggaṃ āpajjituṃ vāyamantiyā tassā bhikkhuniyāti yojanā.

Assāti gāthāya, titthiyo ārādhako hotīti yojanā. **Tatthevā**ti titthiyavatte eva. **Assā**ti titthiyassa.

Tamevāti titthiyavattameva.

Saṅghādisesantiādigāthā vuttāti sambandho. **Ta**nti ajjhoharaṇaṃ.

Ākāsagataṃ sāmaṇeranti sambandho. **Saṅghenapī**ti pisaddo na kammārahenevāti dasseti. ''Na kātabba''nti iminā saṅghopi kammārahopi bhūmigatova vaṭṭatīti dasseti.

Assāti gāthāya vinicchayoti sambandho.

''Na deti, na paṭiggaṇhātī''ti kiriyāpadānaṃ kattāraṃ dassento āha ''nāpi uyyojikā''tiādi. **Tassā**ti avassutapurisassa. ''Kāraṇenā''ti iminā **tenā**ti padassa kāraṇatthaṃ dasseti. Evasaddo pana sambhavavasena yojito, na aññena kāraṇenāti attho, avassutassa purisassāti sambandho. **Gahaṇe**ti uyyojitāya gahaṇe. **Tañca paribhogapaccayā**ti ettha tasaddassa visayaṃ, paribhogassa ca sambandhaṃ dassento āha ''tañca panā''tiādi. Tattha ''āpatti''nti iminā tasaddassa visayaṃ dasseti. ''Tassā uyyojitāyā''ti iminā paribhogassa sambandhaṃ dasseti. **Tassā**ti uyyojitāya.

Sattarasakesu saṅghādisesesūti sambandho. **Vajjaṃ na phusatī**ti padassa atthaṃ dassento āha ''aññaṃ navaṃ āpatti''nti.

Iti sedamocikagāthāvaṇṇanāya yojanā samattā.

Pañcavaggo

Kammavaggavaṇṇanā

482. Kammavagge ''gaṇanaparicchedavacana''nti iminā na pamāṇavacananti dasseti. Iminā kammānaṃ tato ūnātirekabhāvaṃ nivāreti. Gaṇiyate **gaṇanaṃ,** paricchijjati anenāti **paricchedo,** gaṇanassa paricchedo **gaṇanaparicchedo**. Atha vā gaṇiyati anenāti gaṇanaṃ, tameva paricchedo gaṇanaparicchedo, soyeva vacanaṃ **gaṇanaparicchedavacanaṃ**. Apalokanakammaṃ nāmāti kattabbaṃ kammanti sambandho. **Vuttanayenevā**ti ''sīmaṭṭhakasaṅghaṃ sodhetvā chandārahānaṃ chandaṃ āharitvā''ti vuttena eva nayena.

Tatthāti catūsu kammesu, ñattidutiyakammaṃ pana atthīti sambandho.

Tatthāti dvīsu kammesu. **Avasesā**ti chahi kammehi avasesā. Yadi parivattetvā kataṃ daḷhīkammaṃ na hoti, evaṃ sati daḷhīkammatthāya kinti kātabbanti āha ''sace panā''tiādi. Tattha ''akkharaparihīnaṃ vā padaparihīnaṃ vā''ti idaṃ akkharapadānaṃ gaḷitaṃ sandhāya vuttaṃ. ''Duruttapadaṃ vā''ti idaṃ sithiladhanitādiaparipuṇṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Ettha ''duruttakkharaṃ vā''ti ajjhāharitabbaṃ. **Ida**nti punappunaṃ vacanaṃ. **Kammaṃ hutvā**ti sukammaṃ hutvā.

483. Sammukhākaraṇīyaasammukhākaraṇīyesu asammukhākaraṇīyāni appakattā paṭhamaṃ dassetvā sesānaṃ sammukhākaraṇīyabhāvaṃ dassento āha ''tatthā''tiādi. Tattha **tatthā**ti tesu dvīsu, asammukhākaraṇīyaṃ nāma aṭṭhavidhaṃ hotīti sambandho. **Tattha tatthā**ti tesu tesu khandhakesu. ''Sukataṃ hotī''ti vacanasāmatthiyato sammukhākatampi sukataṃ hotīti atthopi gahetabbo.

Sesānīti aṭṭhakammehi sesāni. **Etānī**ti kammāni. **Vatthuvipannānī**ti vatthunā vipannāni.

Tesampīti paṭipucchākaraṇīyānampi. **Etthā**ti ''paṭipucchākaraṇīya''nti pade. ''Pucchitvā''ti iminā **paṭipucchā**ti padassa tvāpaccayantabhāvaṃ dasseti. ''Kātabba''nti iminā **karaṇīya**nti ettha anīyasaddassa kammatthabhāvaṃ dasseti. **Yathādinnāyā**hi cuditakena yathādinnāya.

Vippalapantassāti vikārena yaṃ vā taṃ vā vacanaṃ palapantassa cuditakassāti sambandho. **Sabbatthā**ti sabbesu ‘‘tajjanīyakammārahassā’’tiādīsu.

Anuposathadivaseti uposathadivasato aññasmiṃ divase. Tamevatthaṃ dassento āha ‘‘uposathadivaso nāmā’’tiādi. **Kattikamāsa**nti pacchimakattikamāsaṃ. Tassa pavāraṇamāsattā ‘‘ṭhapetvā’’ti vuttaṃ. Sāmaggidivaso ca yathāvuttā cātuddasapannarasā ca uposathadivaso nāmāti yojanā. **Yatrahī**ti yasmiṃ pana vihāre, ṭhapentīti sambandho. **Antarā**ti cātuddasīpannarasīnaṃ majjhe.

Paccukkaḍḍhitvā ṭhapitadivasoti pacchā upari kaḍḍhitvā ṭhapitaṃ kattikakāḷapakkhacātuddasiṃ vā pañcadasiṃ vā sandhāya vuttaṃ. **Idhāpī**ti apavāraṇāya pavāraṇaṭṭhānepi. Pāḷiyamāgatanayato aññampi nayaṃ dassento āha ‘‘apicā’’tiādi. **Antimavatthu**nti pārājikavatthuṃ. **Yassā**ti puggalassa. Iminā kammāraho puggalo vatthu nāmāti dasseti.

484. Dabbassa aggaṇhanaṃ vatthuaparāmasanaṃ nāma na hoti, atha kho nāmassa aggaṇhanamevāti āha ‘‘tassa nāmaṃ na gaṇhātī’’ti. Aparāmasanākāraṃ dassento āha ‘‘suṇātu me’’tiādi.

Puggalaṃ na parāmasatīti ettha **puggalo** nāma upajjhāyoti āha ‘‘yo upasampadāpekkhassa upajjhāyo’’ti. **Ta**nti upajjhāyaṃ.

Sabbena sabbanti sabbathā sabbaṃ, nipātasamudāyoyaṃ, sabbena vā ākārena sabbaṃ ñattinti yojanā.

Ñattikamme paṭhamaṃ kammaṃ katvā pacchā ñattiṭṭhapanampi pacchā ñattiṃ ṭhapetiyeva nāma. **Iti imehī**tiādi nigamanaṃ.

485. ‘‘Vuttanayenevā’’ti atidisitvāpi ñattikammavācānaṃ asadisattā aparāmasanākāraṃ dassento āha ‘‘evaṃ panā’’tiādi. Tattha **nesa**nti vatthusaṅghapuggalānaṃ, paṭhamānussāvane vā dutiyatatiyānussāvanāsu vā vattabbe vadantoti sambandho.

Sāvanaṃ hāpetīti ettha anusaddo lopoti āha ‘‘anussāvanaṃ na karotī’’ti. ‘‘Sāvanaṃ hāpetī’’ti ettha na kevalaṃ sabbena sabbaṃ anussāvanaṃ akarontoyeva sāvanaṃ hāpeti nāma, atha kho anussāvanāya duruttachaḍḍanampi hāpetiyeva nāmāti dassento āha ‘‘yopī’’tiādi. ‘‘Sakimeva vā dvikkhattuṃ vā’’ti iminā tikkhattuṃ aparipūrentoyeva sāvanaṃ hāpeti nāmāti dasseti. Imassa vacanassa sāmatthiyato ñattidutiyakamme ekakkhattuto, ñatticatutthakamme tikkhattuto atirekaṃ kammavācaṃ karonto na hāpetīti ñāyati.

‘‘Chaḍḍetī’’ti ettha chaḍḍanassa padakkharānaṃ gaḷitabhāvena pākaṭattā taṃ adassetvā ‘‘duruttaṃ karotī’’ti ettha duruttameva dassento āha ‘‘duruttaṃ karotīti ettha panā’’tiādi. Karontena bhikkhunā upalakkhetabboti sambandho.

‘‘Sithila…pe… pabhedo’’ti yvāyaṃ byañjanappabhedo vutto, ayaṃ byañjanappabhedoti yojanā. Gāthāyaṃ **dasadhā**ti dasappakārena. **Byañjanabuddhiyā**ti vaddhetīti **buddhi,** byañjanameva akkharameva sithilādivasena dasadhā buddhi **byañjanabuddhi,** tāya. Ettha ‘‘dasadhā’’ti padena ‘‘byañjanabuddhī’’ti samāsapadassa antare dasadhāsaddassa lopaṃ dasseti ‘‘kammajaṃ evā’’tiādīsu (visuddhi. 2.450; visuddhi. mahāṭi. 2.450) viya. Ettha hi evasaddena kammena eva jātaṃ **kammaja**nti samāsaṃ katvā samāsamajjhe evasaddalopaṃ dasseti. **Pabhedo**ti viseso. Ayaṃ panettha yojanā – sithilañca dhanitañca dīghañca rassañca garukañca lahukañca niggahitañca sambandhañca vavatthitañca vimuttañcāti dasadhā byañjanabuddhiyāva pabhedo viseso ñātabboti. ‘‘Sithila’’nti ādīni dasa padāni ‘‘akkharaṃ padaṃ byañjana’’nti napuṃsakaliṅgavasena vuttapāṭhaṃnissāya vuttānīti daṭṭhabbaṃ.

Gāthāya vitthāraṃ dassento āha ‘‘ettha hī’’tiādi. Agāḷhena vacīpayogena vattabbaṃ akkharaṃ

sithilaṃ. Gāḷhena vacīpayogena vattabbaṃ akkharaṃ **dhanitaṃ. Tesvevā**ti pañcasu eva vaggesu. Na kevalaṃ dīghameva garukaṃ nāma, atha kho saṃyogaparampīti āha ‘‘yaṃ vā’’tiādi. Yaṃ akkharaṃ saṃyogaparaṃ katvā vuccati, tampi **garukaṃ** nāmāti yojanā. Saṃyogo paro yassa akkharassāti **saṃyogaparaṃ**. ‘‘Saṃyogapada’’ntipi pāṭho. Yaṃ asaṃyogaparaṃ katvā vuccati, tampi **lahukaṃ** nāmāti yojanā. Yaṃ sānunāsikaṃ katvā vattabbaṃ, taṃ **niggahitaṃ** nāmāti yojanā. **Niggahetvā**ti **niggahitaṃ** nāma atthato ṭhānakaraṇānaṃ avissajjanaṃ amuñcananti āha ‘‘avissajjetvā’’ti. Yaṃ sambandhitvā vuccati, taṃ **sambandhaṃ** nāmāti yojanā. Yaṃ asambandhaṃ katvā vuccati, taṃ **vavatthitaṃ** nāmāti yojanā. Yaṃ aniggahetvā vuccati, taṃ **vimuttaṃ** nāmāti yojanā. **Aniggahetvā**ti aniggahaṃ nāma atthato vissajjananti āha ‘‘vissajjetvā’’ti.

Evaṃ byañjanabuddhivisesaṃ dassetvā idāni kammavācāya uccāraṇavisesaṃ vitthārena dassento āha ‘‘tatthā’’tiādi. Tattha **tatthā**ti tāsu dasasu byañjanabuddhīsu. Tathāsaddena takārassa thakārakaraṇañca sithilassa dhanitakaraṇañca atidisati, tathā ‘‘pattakallaṃ esā ñattī’’tiādivacanañca sithilassa dhanitakaraṇaṃ nāmāti yojanā.

Itīti evaṃ. Sithile kattabbe dhanitaṃ karotīti sambandho. **Cattāri byañjanānī**ti cattāri akkharāni. Byañjanasaddo hi idha akkharavācako. Catassannaṃ byañjanabuddhīnaṃ kammadūsanaṃ dassetvā itarāsaṃ adūsanaṃ dassento āha ‘‘itaresu panā’’tiādi. **Anukkamāgata**nti ariyehi otaritvā anukkamena āgataṃ. **Paveṇi**nti santatiṃ. Vināsetvā vutte kiṃ kammavācākopo hotīti āha ‘‘sace panā’’tiādi. **Na kuppatī**ti na nassati. Kasmā pana kammavācā na kuppati, nanu kammaṃ kopentī kammavācā kuppatīti āha ‘‘imāni hī’’tiādi. Hi yasmā na kopenti, tasmā kammavācā na kuppatīti yojanā.

Yaṃ pana vacanaṃ suttantikattherā vadantīti sambandho. Kaccāyanādisuttantaṃ karontīti **suttantikā,** kaccāyanādayo, suttantikā ca te therā ceti **suttantikattherā. Na vaṭṭatī**ti akkharavikāro na vaṭṭati. Vinayadharena kammavācā kātabbāti sambandho. **Yathāpāḷiyā**ti bhagavatā yathāvuttāya pāḷiyā. **Byañjananiruttiyā**ti byañjananiruttiyaṃ. **Itarathā**ti vuttadosapariharaṇato aññena pakārena.

Akāle vā sāvetīti ettha **akālo** nāma anokāsoti āha ‘‘anokāse’’ti. Anokāso nāma ñattianussāvanānaṃ pubbāparavitathanti āha ‘‘ñattiṃ aṭṭhapetvā’’tiādi. Paṭhamaṃyeva ñattiṃ aṭṭhapetvā paṭhamaṃyeva anussāvanakammaṃ katvāti yojanā. ‘‘Paṭhamaṃyevā’’ti hi padaṃ pubbāparāpekkhaṃ. **Itī**tiādi nigamanaṃ.

486. Yā ekavīsati bhikkhū na gaṇhāti, ayaṃ **atikhuddakasīmā** nāmāti yojanā. **Ekavīsati bhikkhū**ti abbhānakamme kammārahena saddhiṃ ekavīsati bhikkhū. Yattha sīmāyaṃ nisīdituṃ na sakkonti, ayaṃ **atikhuddakasīmā** nāmāti yojanā. **Nisīditu**nti aññamaññassa hatthapāsaṃ avijahitvā parimaṇḍalākārena nisīdituṃ. **Tatthā**ti atikhuddake. **Etthā**ti sesasīmāsu. Yā sammatā hoti, ayaṃ **atimahatī** nāmāti yojanā. **Kesaggamattenāpī**ti pisaddo tato atirekena pana pagevāti dasseti. Aghaṭitaṃ asambandhaṃ nimittaṃ imissāti **aghaṭitanimittā**. Khaṇḍanimittabhāvaṃ akhaṇḍanimittadassanena pākaṭaṃ karonto āha ‘‘puratthimāyā’’tiādi. **Pubbakittita**nti paṭhamakittitaṃ. **Tatthevā**ti uttarāya eva disāya. **Aparāpī**ti pisaddo dutiyatthasampiṇḍanattho. Yā sammatā hoti, **khaṇḍanimittā** nāmāti yojanā. **Animittupaga**nti yathābhūtakathanavisesanameva, na byavacchedavisesanaṃ tacasārādiggahaṇena animittupagabhāvassa pākaṭattā. **Antarā**ti majjhe. Yā sammatā hoti, sā **chāyānimittā** nāma, animittā nāmāti yojanā.

Bahi ṭhito hutvā sammannatīti yojanā. Nimittāni pana bahi ṭhatvāpi kittetuṃ vaṭṭati. **Evaṃ sammatāpī**ti pisaddo asammatā pana pagevāti dasseti. **Sīmāya sīma**nti padānaṃ sambandhāpekkhattā, tassa ca asamānabhāvato tesaṃ visuṃ visuṃ sambandhaṃ dassento āha ‘‘attano sīmāya paresaṃ sīma’’nti. **Sambhindatī**ti sambandhaṃ karoti. Ettha hi bhididhātu dvidhākaraṇatthavācako, dhātvatthabādhakena saṃtyūpasaggena sambandhavācako hotīti daṭṭhabbaṃ. **Tatthā**ti tāsu dvīsu sīmāsu. **Itī**ti evaṃ. **Tāsū**ti sīmāsu.

487-8. Yampi kammappattachandārahalakkhaṇanti yojanā. **Tatthā**ti tassaṃ parisato kammavipattiyaṃ. **Tampī**ti kammappattachandārahalakkhaṇampi, vuttamevāti sambandho. **Tatthā**ti ''cattāro bhikkhū pakatattā kammappattā''ti pāṭhe. **Anukkhittā**ti saṅghena ukkhepanīyakammassa akatattā anukkhittā. **Parisuddhasīlā**ti pārājikaṃ anajjhāpannattā parisuddhasīlā. Imehi padehi pakati attā sabhāvo etesanti **pakatattā**ti atthaṃ dasseti. ''Kammassa arahā''ti iminā **''kammappattā''**ti padassa chaṭṭhīsamāsañca pattasaddassa arahaanucchavikatthabhāvañca dasseti. **Tehī**ti catūhi pakatattehi. **Etī**ti āgacchati. **Avasesā**ti catūhi pakatattehi avasesā. **Yassa panā**ti puggalassa pana. **Kammāraho**ti kammassa araho.

489. **Etthā**ti paṇḍakādīnaṃ avatthubhāvadassanaṭṭhāne.

Apalokanakammakathā

495-6. **Tatthā**ti catūsu kammesu. **Etthā**ti osāraṇādipāṭhe. **Padasiliṭṭhatāyā**ti loke padānaṃ siliṭṭhabhāvato. **Tatthā**ti osāraṇādīsu pañcasu. Kaṇṭakasāmaṇerassa yā sā daṇḍakammanāsanā atthi, sā nissāraṇāti yojanā. ''Micchādiṭṭhiko hotī''ti vatvā tamevatthaṃ dassetuṃ ''antaggāhikāya diṭṭhiyā samannāgato''ti vuttaṃ. Micchādiṭṭhi hi liṅganāsanāya kāraṇaṃ hoti. **So**ti sāmaṇero, ''nissajjāpetabbo''ti pade kāritakammaṃ, vuttakammaṃ vā. **Taṃ laddhi**nti dhātukammaṃ, avuttakammaṃ vā. Kinti kātabbanti āha ''evañca pana kammaṃ kātabba''nti.

Kātabbākāraṃ dassento āha ''saṅghaṃ bhante''tiādi. Yaṃ sahaseyyaṃ labhantīti yojanā. **Tassā**ti sahaseyyassa. **Alābhāyā**ti alābhatthāya. ''Cara pire vinassā''ti iminā nissāraṇākāraṃ dasseti. Attho panassa heṭṭhā vuttoyeva.

Soti samaṇero, osāretabboti sambandho.

Svāyanti so ayaṃ sāmaṇero, accayaṃ desetīti sambandho. **Sorato**ti sundaraladdhiyaṃ rato, duladdhito vā suṭṭhu orato. **Yathā pure**ti yathā pubbe ruccati, tathāti yojanā. **Kāyasambhogasāmaggidāna**nti kāyena ca sambhogena ca sāmaggiyā dānaṃ.

Evantiādi nigamanaṃ. Yasmā pana brahmadaṇḍo pañcasatikakkhandhake (cūḷava. 445) channasseva paññatto, tasmā tasseva dātabboti āha ''na kevala''ntiādi. **Esā**ti brahmadaṇḍo, aññopi yo bhikkhu viharati, tassapi dātabboti sambandho. Kinti dātabboti āha ''evañca pana dātabbo''ti. Dātabbākāraṃ dassento āha ''saṅghamajjhe''tiādi.

Yaṃ vacanaṃ iccheyya, taṃ vacananti yojanā. **Khamāpentassā**ti saṅghaṃ khamāpentassa tassa bhikkhussāti yojanā.

Paṭisaṅkhāti paṭisaṅkhāya, ñāṇena paccavekkhitvāti attho.

Yanti avandiyakammaṃ, anuññātanti sambandho. Kena anuññātanti āha ''bhagavatā''ti. Kismiṃ khandhake anuññātanti āha ''bhikkhunikkhandhake''ti. Kesu vatthūsu anuññātanti āha ''tena kho pana…pe… imesu vatthūsū''ti (cūḷava. 411). Kiṃ katvā anuññātanti āha ''dukkaṭaṃ paññapetvā''ti. Kinti anuññātanti āha ''anujānāmi…pe… kātabbo''ti. **Tassā**ti avandiyassa. ''Na osāraṇādīnī''ti iminā evasaddassa chaḍḍetabbatthaṃ dasseti. **Tassā**ti kammalakkhaṇabhūtassa avandiyassa. **Tatthevā**ti bhikkhunikkhandhakeyeva. Nanti kammalakkhaṇaṃ. **Idhāpī**ti parivāre kammavaggepi.

Apāsādikanti apasādāvahaṃ, apasādajanakaṃ vā.

Tatoti avandiyakaraṇato. **Ima**nti bhikkhuṃ. **Vandiya**nti vanditabbaṃ, vandanaṃ vā.

Etthāti apalokanakamme, bhikkhunisaṅghamūlakaṃ katvā paññattanti yojanā. **Bhikkhusaṅghassāpī**ti pisaddo na bhikkhunisaṅghassevāti dasseti. **Pana**saddo sambhāvanattho, tathā bhikkhunisaṅghamūlakaṃ paññattampīti attho, labhitabbabhāvaṃ vitthārena dassento āha ''yaṃ hī''tiādi. Yaṃ apalokanakammaṃ karotīti yojanā. Appamattakavissajjakena pana dātabbānīti sambandho. **Tesa**nti sūciādīnaṃ. **Soyevā**ti appamattakavissajjakoyeva. **Tato**ti appamattakato. **Tatthā**ti senāsanakkhandhakavaṇṇanāyaṃ (cūḷava. aṭṭha. 321). Vuttappakāraṃ gilānabhesajjampīti sambandho. **Yopi cā**ti bhikkhupi ca hotīti sambandho. Tassa dātabbāti sambandho. **Tatruppādato**ti tasmiṃ mahāvāse uppādapaccayato, gahetvāti sambandho. ''Pesalassā''tiādinā dussīlādīnaṃ dātuṃ na vaṭṭatīti dasseti.

Jaggāpetuṃ vaṭṭatīti ettha apucchitvā jaggāpetuṃ vaṭṭatīti āha ''ayaṃ bhikkhū''tiādi. **Odissā**ti uddisitvā.

Āsanagharaṃ vāti paṭimāgharaṃ vā, kārako manussoti sambandho. Upanikkhepato gahetvāti sambandho. **Saṅghikenapī**ti pisaddo na kevalaṃ cetiyassa upanikkhepeneva, atha kho saṅghikenapīti dasseti.

Yāpanamattaṃ alabhantehi karontehīti yojanā, paribhuñjantehi hutvāti sambandho. ''Vattaṃ karomā''tiādinā ''yāpanamatta''nti padassa atthaṃ dasseti. Vihāre ropitā ye phalarukkhāti yojanā. **Yesa**nti rukkhānaṃ. **Tesū**ti rukkhesu. **Ye panā**ti rukkhā pana, apariggahitā hontīti sambandho. **Taṃ panā**ti apalokanakammaṃ pana. Salākaṃ gaṇhanti etthāti **salākaggaṃ,** ṭhānaṃ. **''Yāgaggabhattagga''**iti etthāpi eseva nayo. **Uposathagge**ti uposathassa gahaṇaṭṭhāne, uposathageheti attho. **Tatthā**ti uposathagge. **Ta**nti apalokanakammaṃ.

Yaṃ mūlatacapattaaṅkurapupphaphalakhādanīyādīti yojanā. **Antosīmāyā**ti anto upacārasīmāya.

Sukatamevāti saṅghena katameva. **Uposathadivase**ti nidassanamattaṃ yasmiṃ kasmiṃci divasepi katattā.

Phalavārenāti rukkhānaṃ phalagahaṇavārena. **Rukkhā dharantī**ti rukkhā tiṭṭhanti, saṃvijjanti vā. **Yehī**ti bhikkhūhi ropitā, hontīti sambandho. **Sā eva katikā**ti pubbe katā sā eva katikā, aññā katikā na kātabbāti adhippāyo.

Aññasmiṃ vihāreti rukkhānaṃ ṭhitavihārato aññasmiṃ vihāre. **Tesa**nti rukkhānaṃ, sāmīti sambandho. **Yepī**ti rukkhāpi, ropitāti sambandho. Aññato ṭhānatoti yojanā. **Tesū**ti rukkhesu. **Etthā**ti vihāre. **Tehi panā**ti pariveṇasāmikehi bhikkhūhi pana. **Dasabhāga**nti dasamabhāgaṃ. ''Eseva nayo''ti iminā dasabhāgaṃ datvāti atthaṃ atidisati.

Sambhāvanīyabhikkhunoti sīlasutādīhi sambhāvanīyassa bhikkhuno. **Tatthā**ti porāṇavihāre. **Mūle**ti pubbe, ādikāleti attho. **Nikkukkuccenā**ti ''abhājitamida''nti kukkuccavirahena. **Khiyyanamattameva ta**nti taṃ khiyyanaṃ khiyyanamattameva, na sāmaṇerānaṃ khiyyanaṃ ruhatīti attho.

Panasarukkhanti kaṇṭakīphalarukkhaṃ. **Ayaṃ sāmīcī**ti ayaṃ bhājetvā khādanaṃ anudhammatā. **Khāyita**nti khāditaṃ. Dvinnaṃ tiṇṇaṃ katikapaṭippassambhanaṃ nayena ñātuṃ sakkuṇeyyattā taṃ adassetvā ekasseva katikapaṭippassambhanaṃ dassento āha ''ekabhikkhuke panā''tiādi. **Purimakatikā**ti ''yathāsukhaṃ paribhuñjituṃ ruccatī''ti (pari. aṭṭha. 495-496) pure katā katikā. **Tesa**nti sāmaṇerānaṃ, phātikammanti sambandho. **Bhājetvā**ti sāmaṇerānaṃ bhājetvā. Iminā sāmaṇerānaṃ phātikammaṃ na dātabbampi bhāgaṃ bhājetabbanti dasseti.

Sāmantagāmehīti āsannagāmehi, āgantvāti sambandho. Ekaṃ ambaṃ ekaṃ labujanti yojanā. Adiyyamāne dose dassite diyyamāne ānisaṃsampi atthato ñātabbanti dassento āha ‘‘adiyyamāne hī’’tiādi.

Gaṇhantānaṃ manussānanti sambandho. **Tato**ti katikavattaṭṭhapanato. **Na vattabbā**ti phaladānakuladūsakattā na vattabbā. Kinti ācikkhitabbanti āha ‘‘nāḷikerādīnī’’tiādi. **Anuvicaritvā**ti padānamanukkamena vicaritvā. **Upaḍḍhabhāgo**ti bhikkhūnaṃ laddhabhāgato upaḍḍho bhāgo. **Apaloketvā**ti saṅghaṃ āpucchitvā.

Maggagamiyasatthavāhoti maggaṃ gamiko satthavāho. **So**ti balakkārena gahetvā khādanto. **Chāyādīna**ntiādisaddena ārāmavanāni saṅgahetabbāni. **Sace atthī**ti sace attho atthi. **Phalabharitā**ti phalena paripuṇṇā. ‘‘Phalabhāritā’’tipi pāṭho. Phalasaṅkhātena bhārena samannāgatāti attho. **Apaccāsīsantenā**ti tesaṃ santikā dānapaṭidānaṃ apaccāsīsantena. **Pubbe vuttamevā**ti pubbe saṅghikaṭṭhāne ‘‘kuddho hi so’’tiādinā vuttameva. **Etthā**ti puggalikaṭṭhāne.

Tanti phalārāmaṃ. **So**ti paṭibalo bhikkhu. **Bhāriyaṃ kamma**nti jagganakammaṃ bhāriyaṃ. **Ettakenā**ti tatiyabhāgaupaḍḍhabhāgamattena. Sabbaṃ phalārāmanti sambandho. **Mūlabhāga**nti paṭhamabhāgaṃ. ‘‘Dasabhāgamatta’’nti iminā tadatthaṃ dasseti. **Datvā**ti saṅghassa datvā. **So**ti bhikkhu. **Akatāvāsa**nti pubbe akataṃ navaṃ senāsanaṃ. **Ārāma**nti saṅghassa ārāmaṃ. **Tehipī**ti nissitakehipi. Pisaddo ācariyaṃ apekkhati. **Tesa**nti nissitakānaṃ. **Jaggitakāle**ti jaggitānaṃ rukkhānaṃ pupphaphalabharitakāle. **Jagganakāle**ti jagganamattakāle, jagganamattameva, na jagganakāraṇā kiñci pupphaṃ vā phalaṃ vā hoti, tasmiṃ kāleti attho. ‘‘Bahu’’ntiādinā vāretabbākāraṃ dasseti.

Phātikammena jagganto na atthīti yojanā. **Anāpucchitvāvā**ti saṅghaṃ anapaloketvāva. **Itī**ti evaṃ.

Ñattikammaṭṭhānabhede pana evaṃ vinicchayo veditabboti yojanā. Osāreti saṅghamajjhaṃ paveseti imāya ñattiyāti **osāraṇā**.

Nissāriyati saṅghato bahi kariyati imāyāti **nissāraṇā. Ñatti uposatho nāmā**ti idaṃ kāraṇūpacāravasena vuttaṃ. Tenāha ‘‘uposathakammavasena ṭhapitā’’ti. Eseva nayo **ñattipavāraṇā nāmā**ti etthāpi.

Anusāseyyātiādinā paṭhamapurisaeyyavibhattivasena ṭhapitā ñatti attanā paraṃ sammanituṃ ṭhapitā ñatti nāma. **Anusāseyya**ntiādinā uttamapurisaeyyaṃvibhattivasena ṭhapitā ñatti attanāva attānaṃ sammanituṃ ṭhapitā ñatti nāma. Attanāva attā vā paro vā sammaniyati imāya ñattiyāti **sammuti**. Nissaṭṭhapattacīvarādīni dīyanti anenāti **dānaṃ,** ñatti. Vaccaṃ anapekkhitvā vācakassa niyatanapuṃsakaliṅgattā napuṃsakaliṅgavasena vuttaṃ.

Āpatti paṭiggaṇhiyati anenāti **paṭiggaho**.

Paṭimukhaṃ upari kaḍḍhiyati imāyāti **paccukkaḍḍhanā**.

Kammamevāti lakkhiyati anenāti **kammalakkhaṇaṃ**.

‘‘Tathā’’ti padena ‘‘kammalakkhaṇaṃ nāmā’’ti padaṃ atidisati. **Tato**ti sabbasaṅgāhikañattito. Parā dve ñattiyo kammalakkhaṇaṃ nāmāti yojanā. **Itī**tiādi nigamanaṃ.

Ñattidutiyakammaṭṭhānabhede osāraṇādīnaṃ visesaṃ dassento āha ‘‘vaḍḍhassa licchavino’’tiādi. Sīmāsammuti cātiādinā yojanā kātabbā.

Yā pana dve ñattidutiyakammavācā vuttāti yojanā. **Itī**tiādi nigamanaṃ.

Ñatticatutthakammaṭṭhānabhede yojanānayo pākaṭoyeva.

497. **Catuvaggakaraṇe kamme**tiādikāya desanāya sambandhaṃ dassento āha ''iti kammāni cā''tiādi. Tattha **itī**ti evaṃ dassetvāti sambandho. **Tassattho**ti tassa ''catuvaggakaraṇe kamme''tiādivacanassa attho veditabboti sambandho.

Iti kammavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

Atthavasavaggādivaṇṇanā

498. Evaṃ kammavaggavaṇṇanaṃ dassetvā tassānantare vuttāya ''dve atthavase paṭiccā''tiādikāya desanāya anusandhiṃ dassento āha ''idānī''tiādi, idāni āraddhanti sambandho. Yāni tāni sikkhāpadānīti yojanā. **Diṭṭhadhammikaverāna**nti diṭṭhadhamme pavattattā ca viramitabbattā ca diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ. **Saṃvarāyā**ti ettha saṃpubbo varadhātu pidahanattho, āyasaddo ca tadatthoti āha ''pidahanatthāyā''ti. **Vipākadukkhasaṅkhātāna**nti pāṇātipātādīnaṃ vipākabhūtānaṃ dukkhasaṅkhātānaṃ. **Samparāyikāna**nti samparāye pavattānaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ sikkhāpadapaññattānisaṃsaṭṭhāne. ''Vajjanīyabhāvato''ti iminā vajjetabbānīti **vajjānī**ti vacanatthaṃ dasseti. Bhāyanti etehīti **bhayāni. Akkhamaṭṭhenā**ti asahaṇīyaṭṭhena. ''Akusalānīti vuccantī''ti iminā vipākadukkhāni phalūpacārena akusalāni nāmāti dasseti. Gaṇabandhabhedanatthāya sikkhāpadaṃ paññattanti evameva pāṭho. Potthakesu pana ''gaṇabhojanasikkhāpadaṃ paññatta''nti pāṭho likhito. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ atthavasavagge. **Ya**nti vacanaṃ. **Etthā**ti imasmiṃ vagge.

Iti atthavasavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

499. Vattesu vattamāno puggalo osārīyati anenāti **osāraṇīyaṃ,** kammaṃ. Tena vuttaṃ ''yena kammena osārīyati, taṃ kammaṃ paññatta''nti. ''Yena kammenā''tiādinā bhaṇḍanakārakādayo nissārīyanti anena kammenāti **nissāraṇīya**nti vacanatthaṃ dasseti.

500. Sattāpattikkhandhā paññattaṃ nāmāti sambandho. **Antarā**ti kakusandhādīnaṃ tiṇṇaṃ buddhānañca amhākaṃ bhagavato ca antare. ''Sikkhāpade''ti iminā ''apaññatte''ti padassa atthaṃ dasseti. Makkaṭīvatthuādivinītakathā anupaññattaṃ nāmāti sambandho. ''Sikkhāpade''ti iminā ''paññatte''ti padassa atthaṃ dasseti. **Sabbatthā**ti sabbasmiṃ ānisaṃsavagge.

Iti ānisaṃsavaggavaṇṇanāya yojanā samattā.

501. Sabbasikkhāpadānaṃ saṅgahanti sambandho. **Tatthā**ti ''nava saṅgahā''tiādipāṭhe evamattho veditabboti yojanā. ''Vatthunā saṅgaho''ti iminā ''vatthusmiṃ, vatthūnaṃ saṅgaho''ti atthaṃ nivāreti. **Etthā**ti ''vatthusaṅgaho''tiādipāṭhe. **Hī**ti vitthāro. Yasmā natthīti sambandho. **Sabbānī**ti sikkhāpadāni. ''Saṅgahitānī''ti iminā saṅgahitabboti **saṅgaho**ti nibbacanaṃ dasseti. **Evaṃ tāvā**tiādi nigamanaṃ.

Yasmā pana saṅgahitāti sambandho.

Evametthātiādinā khandhasamuṭṭhānaadhikaraṇasamathe sampiṇḍetvā nigamanaṃ dasseti. **Etthā**ti saṅgahavagge.

Iti samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Navasaṅgahitavaṇṇanāya yojanā samattā.

Niṭṭhitāti niṭṭhaṃ nipphattiṃ itā gatāti niṭṭhitā, atha vā niṭṭhe nipphattiyaṃ itā ṭhitāti niṭṭhitā. **Ca**saddo avadhāraṇattho, niṭṭhitā evāti hi attho. **Anuttānatthapadavaṇṇanā**ti anuttānānaṃ atthavantapadānaṃ, atthānañca padānañca vaṇṇanā.

Iti parivāravaṇṇanāya yojanā samattā.

Niṭṭhitā ca pācityādivaṇṇanāya yojanāti.

Jādilañchitanāmenanekānaṃ vācito mayā;
Parivāravinayassa, samatto yojanānayo.

Nigamanakathāvaṇṇanā

Evaṃ vinayasaṃvaṇṇanaṃ katvā idāni taṃ nigamento āha ''ettāvatā''tiādi. Tattha **ettāvatā**ti ettakena ''yo kappakoṭīhipi appameyya''ntiādivacanato (pārā. aṭṭha. 1.ganthārambhakathā) paṭṭhāya ''navasaṅgahitavaggavaṇṇanā niṭṭhitā''ti vacanapariyosānānaṃ akkharapadabyañjanānaṃ samudāyabhūtena vacanakkamena, samattāti sambandho.

Ubhatovibhaṅgakhandhakaparivāravibhattidesananti ubhatovibhaṅgena ca khandhakena ca parivārena ca vibhajitabbadesanaṃ vinayapiṭakanti sambandho. **Nātho**ti bhikkhubhikkhunīnaṃ hitapaṭipattiṃ yācanaṭṭhena ca kilesānaṃ upatāpanaṭṭhena ca veneyyānaṃ hitasukhaṃ āsīsanaṭṭhena ca cittissariyaṭṭhena ca nātho. **Veneyya**nti vinetabbaṭṭhena veneyyaṃ. **Jino**ti pañcamārānaṃ jitaṭṭhena jino. Ayaṃ panettha yojanā – nātho veneyyaṃ vinento jino ubhatovibhaṅgakhandhakaparivāravibhattidesanaṃ yaṃ vinayapiṭakaṃ āhāti.

Samadhikasattavīsatisahassamattenāti saha adhikena sattasahassappamāṇena ca vīsatisahassappamāṇena ca ganthenāti sambandho. **Tassā**ti vinayapiṭakassa. **Samantapāsādikā**ti samantato pasādaṃ vahikā, janikā vā. Tatrāyaṃ yojanā – tassa samadhikasattavīsatisahassamattena ganthena samantapāsādikā nāma saṃvaṇṇanā samattāti.

Tatridanti tatra idaṃ. ''Tatrā''ti padaṃ purimavacanāpekkhaṃ. Tatra ''samantapāsādikā nāmā''ti vacaneti hi attho. **Samantapāsādikattasmi**nti paccattatthe cetaṃ bhummavacanaṃ hoti ''idampi sīlasmi''ntiādīsu (dī. ni. 1.194 ādayo) viya, samantapāsādikattanti attho. Ayaṃ panettha yojanātatra ''samantapāsādikā nāmā''ti vacane samantapāsādikāya idaṃ samantapāsādikattaṃ hotīti ayaṃ samantapāsādikabhāvoti attho.

Ācariyaparaṃparatotiādīsu gāthāsu vuttaṃ navavidhaṃ visesanapadaṃ ''na dissatī''ti padena sambandhitabbaṃ. **Sampassata**nti sammā passantānaṃ viññūnanti sambandho. **Yato**ti yasmā, na dissatīti sambandho. **Etthā**ti saṃvaṇṇanāyaṃ. **Samantapāsādikātvevā**ti samantapāsādikā iti eva nāma. **Vinayassā**ti vinayapiṭakassa. **Vineyyadamanakusalenā**ti vineyyānaṃ damane chekena. **Lokanāthenā**ti lokānaṃ nāthena. **Lokamanukampamānenā**ti lokaṃ anukampamānena. Ayañhettha yojanā – ācariyaparaṃparato…pe… vibhaṅganayabhedadassanato sampassataṃ viññūnaṃ ettha kiñci apāsādikaṃ yato na dissati, tasmā vineyyadamanakusalena lokanāthena lokamanukampamānena bhagavatā vuttassa vinayassa ayaṃ samantapāsādikātveva saṃvaṇṇanā pavattāti.

Tissopi imā sīhaḷaṭṭhakathāyo sutvāti sambandho. Kassa santike sutanti āha ''buddhamitto…pe… santike''ti. ''Buddhamitto''ti nāmena vissutassa yasassino vinayaññussa dhīrassa therassa santike sutvāti yojanā. ''Sutvā''ti padaṃ ''āraddhā''ti pade pubbakālakiriyāvisesanaṃ.

Mahāmeghavanuyyāne bhūmibhāge patiṭṭhito satthu mahābodhivibhūsito yo mahāvihāro atthīti yojanā.

Tassa mahāvihārassa dakkhiṇe disābhāge **padhānagharaṃ** padhānagharanāmakaṃ uttamaṃ sucicārittasīlena bhikkhusaṅghena sevitaṃ yaṃ pariveṇaṃ atthi, tattha kārayīti yojanā.

Konāmo kārayīti āha ''uḷārakulasambhūto…pe… vissuto''ti. Tattha uḷārakulasambhūto saṅghupaṭṭhāyako sadā anākulāya saddhāya ratanattaye pasanno ''mahānigamasāmī''ti vissuto upāsako kārayīti sambandho.

Kaṃ kārayīti āha ''cāru…pe… sampannasalilāsaya''nti. Tattha **cārupākārasaṃcitaṃ** sobhena pākārena suṭṭhu citaṃ cinitaṃ manoramaṃ **sītacchāyatarūpetaṃ** sītacchāyena rukkhena upetaṃ **sampannasalilāsayaṃ** madhurajalādhāraṃ yaṃ pāsādaṃ kārayīti yojanā. Mahānigamasāmino tatra pāsāde vasatāmayāti sambandho.

Kaṃ uddisitvā kīdisā kā āraddhāti āha ''sucisīlasamācāraṃ…pe… vinayavaṇṇanā''ti. Tattha sucisīlasamācāraṃ **buddhasiri**vhayaṃ theraṃ uddisitvā **iddhā** atthavinicchayādīhi paripuṇṇā yā vinayavaṇṇanā āraddhāti yojanā.

Kiṃnāmassa rañño katame saṃvacchare āraddhā, kismiṃ kāle pariniṭṭhitāti āha ''pālayantassa… pe… pariniṭṭhitā''ti. Tattha sakalaṃ laṅkādīpaṃ nirabbudaṃ katvāti sambandho. Pālayantassa sirinivāsassa **siripāla**yasassino rañño jayasaṃvacchareti sambandho. Samavīsatime kheme jayasaṃvacchare ayaṃ vinayasaṃvaṇṇanā āraddhā, **ekavīsamhi** rañño ekavīsatime saṃvacchare sampatte sati pariniṭṭhitāti yojanā.

Yathā attano saṃvaṇṇanā nirupaddavā sīghaṃ niṭṭhaṃ upagatā, evaṃ lokassa dhammūpasaṃhitā sīghaṃ gacchantūti āsīsaṃ dassento āha ''upaddavākule''tiādi. Tattha **upaddavākule** upaddavehi ākule **loke** sattaloke **nirupaddavato** upaddavavirahato yathā ayaṃ vinayasaṃvaṇṇanā ekasaṃvacchareneva niṭṭhaṃ upāgatā, evaṃ sabbassa lokassa āraddhā sabbepi dhammūpasaṃhitā atthā nirupaddavā sīghaṃ niṭṭhaṃ gacchantūti yojanā.

Attanā samācitassa puññassa icchitatthe pariṇāmanaṃ dassento āha ''ciraṭṭhitatthaṃ dhammassā''tiādi. Tattha dhammassa ciraṭṭhitatthaṃ imaṃ vinayasaṃvaṇṇanaṃ karontena saddhammabahumānena mayā yañca puññaṃ samācitaṃ, sabbassa tassa puññassa ānubhāvena sabbepi pāṇino dhammarājassa bhagavato saddhammarasasevino bhavantu.

Saddhammo ciraṃ tiṭṭhatu, devo kāle **vassaṃ** vassanto ciraṃ **pajaṃ** sattasamūhaṃ tappetu. Rājā dhammena medaniṃ rakkhatūti yojanā. **Iti**saddo parisamāpanattho. Iti pariniṭṭhaṃ suṭṭhu āpanaṃ daṭṭhabbantīti attho.

Saddhā ca buddhi ca vīriyañca **saddhābuddhivīriyāni,** visuddhāni ca tāni saddhābuddhivīriyāni ceti **visuddhasaddhābuddhivīriyāni,** paramāni ca tāni visuddhasaddhābuddhivīriyāni ceti **paramavisuddhasaddhābuddhivīriyāni,** tehi parimaṇḍito **paramavisuddhasaddhābuddhivīriyapaṭimaṇḍito,** tena, therenāti sambandho. Sīlañca ācāro ca ajjavañca maddavañca **sīlācārajjavamaddavāni,** tāni ādīni yesaṃ teti **sīlācārajjavamaddavādayo,** ādisaddena khantisoraccādayo saṅgaṇhāti, teyeva guṇāti **sīlācārajjavamaddavādiguṇā,** tesaṃ samudayoti **sīlācārajjavamaddavādiguṇasamudayo,** tena **samudito** suṭṭhu pākaṭoti **sīlācārajjavamaddavādiguṇasamudayasamudito,** tena therenāti sambandho.

Sakasamayo ca samayantaro ca **sakasamayasamayantarā,** teyeva pana gahanasadisattā gahananti **sakasamayasamayantaragahanaṃ,** tassa ajjhogāhaṇaṃ **sakasamayasamayantaragahanajjhogāhaṇaṃ,** tasmiṃ samattho **sakasamayasamayantaragahanajjhogāhaṇasamattho**. Tena therenāti sambandho. Visesena añjati pākaṭaṃ karotīti **viyatto,** puggalo, viyattassa idaṃ **veyyattiyaṃ,** sati. Paññā ca veyyattiyañca

paññāveyyattiyaṃ, tena samannāgatenāti sambandho. Samannāgatena therenāti yojanā.

Tīṇi piṭakānīti **tipiṭakaṃ,** tameva pariyāpuṇitabbattā **pariyattī**ti **tipiṭakapariyatti,** tassa pabhedo ettha satthusāsaneti **tipiṭakapariyattipabhedaṃ,** tasmiṃ. Saha aṭṭhakathāyāti **sāṭṭhakathaṃ,** satthu sāsanaṃ, tasmiṃ satthusāsaneti sambandho. Satthuno pariyattipaṭipattipaṭivedhavasena tividhaṃ sāsanaṃ **satthusāsanaṃ,** byāsopi yujjateva, tasmiṃ satthusāsane ''appaṭihata''iti padena sambandhitabbaṃ. Appaṭihataṃ ñāṇaṃ **appaṭihatañāṇaṃ,** idaṃ tasmiṃ vinayasaṃvaṇṇanākāle therassa paṭivedhañāṇābhāvato sutamayacintāmayañāṇaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. Appaṭihatañāṇassa pabhāvo etassāti **appaṭihatañāṇapabhāvo,** tena therenāti sambandho. Mahantaṃ veyyākaraṇametassāti **mahāveyyākaraṇo,** iminā sikkhāniruttiādīhi chaḷaṅge mahantaveyyākaraṇe therassa appaṭihatañāṇapabhāvataṃ dasseti, tena mahāveyyākaraṇena therenāti sambandho.

Karaṇaṃ vuccati ṭhānaṃ kariyati uccāriyati ettha, etenāti vā vacanatthena, karaṇassa sampatti **karaṇasampatti,** tāya janitaṃ **karaṇasampattijanitaṃ**. Sukhena theramukhato viniggataṃ **sukhaviniggataṃ,** karaṇasampattijanitena hetubhūtena sukhaviniggataṃ **karaṇasampattijanitasukhaviniggataṃ**. Madhuravacanañca udāravacanañca **madhurodāravacanaṃ,** pubbapade uttarapadalopo, iminā keṭubhapakaraṇe (subodhālaṃkāre 127-142 gāthāsu) vuttesu dasasu saddaguṇesu madhuratāguṇena ca udāratāguṇena ca samannāgatabhāvaṃ dasseti. Karaṇasampattijanitasukhaviniggataṅca taṃ madhurodāravacanañceti **karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacanaṃ**. Atha vā karaṇasampattijanitañca taṃ sukhaviniggatamadhurodāravacanañceti karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacanaṃ. **Elaṃ** vuccati duruttadoso, natthi elametassāti **nelā,** soyeva vaṇṇo **nelavaṇṇo,** tena yuttaṃ **nelavaṇṇayuttaṃ,** karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacanaṃ nelavaṇṇayuttametassāti **karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacananelavaṇṇayutto,** thero. Visesanaparapadasamāso, nelavaṇṇayuttakaraṇasampatti janitasukhaviniggatamadhurodāravacanoti hi attho, tena therenāti sambandho. Yuttañca parisāya sotena anurūpattā, muttañca parisāya visāradattāti **yuttamuttaṃ,** vacanaṃ, taṃ vadati sīlenāti **yuttamuttavādī,** tena therenāti sambandho.

Kammasassataucchedaissaranimmānādivasena nānā vādā etesanti **vādino,** nānāvādā janā, vādīnaṃ, vādīsu vā varo kammakiriyavādattāti **vādivaro,** tena therenāti sambandho. Pāḷiyā atthaṃ vaṇṇetuṃ samatthattā mahanto kavi **mahākavi,** tena therenāti sambandho.

Atthadhammaniruttipaṭibhānavasena pabhinnāya paṭisambhidāya parivāritoti **pabhinnapaṭisambhidāparivāro,** tasmiṃ uttarimanussadhammeti sambandho. Cha abhiññā ca paṭisambhidā ca **chaḷabhiññāpaṭisambhidā,** tā ādayo yesaṃ teti **chaḷabhiññāpaṭisambhidādayo,** ādisaddena tevijjādayo saṅgaṇhāti. Chaḷabhiññāpaṭisambhidādayo pabhedā etassāti **chaḷabhiññāpaṭisambhidādippabhedo,** soyeva guṇo chaḷabhiññāpaṭisambhidādippabhedaguṇo, tena paṭimaṇḍito **chaḷabhiññāpaṭisambhidādippabhedaguṇapaṭimaṇḍito,** tasmiṃ uttarimanussadhammeti sambandho. Uttarimanussānaṃ jhānalābhiādīnaṃ dhammo **uttarimanussadhammo,** atha vā manussānaṃ kusalakammapathasaṅkhātadhammato uttarīti **uttarimanussadhammo,** jhānādidhammo, tasmiṃ, ''suppatiṭṭhita'' iti padena sambandhitabbaṃ. Suppatiṭṭhitā buddhi etesanti **suppatiṭṭhitabuddhino,** tesaṃ therānanti sambandho. Therānaṃ vaṃse pakārena dippanti, padīpo viyāti vā **theravaṃsappadīpā,** tesaṃ. Thiro sīlasamādhipaññāsaṅkhāto guṇo etesamatthīti **therā,** tesaṃ, vaṃsālaṅkārabhūtenāti sambandho. Mahāvihāre vasanasīlā vasanadhammā, vasane sādhukārīti vā **mahāvihāravāsino,** tesaṃ, therānanti sambandho. Vaṃse alaṅkāro, vaṃsassa vāti **vaṃsālaṅkāro,** so hutvā bhūto, vaṃsālaṅkārabhāvaṃ vā pattoti **vaṃsālaṅkārabhūto,** tena therenāti sambandho.

Vipulā ca sā visuddhā ceti **vipulavisuddhā,** visesanobhayapado, vipulavisuddhā buddhi etassāti **vipulavisuddhabuddhi,** tena therenāti sambandho. Nāmameva **nāmadheyyaṃ,** gahitaṃ nāmadheyyametassāti **gahitanāmadheyyo**, tena therena katā samantapāsādikā nāma ayaṃ vinayasaṃvaṇṇanā tiṭṭhatūti sambandho.

Suddhacittassa tādino lokajeṭṭhassa mahesino ‘‘buddho’’ti nāmampi yāva lokamhi pavattati, tāva lokanittharaṇesīnaṃ kulaputtānaṃ sīlavisuddhāya nayaṃ dassentī lokasmiṃ tiṭṭhatūti yojanā.

Iti nigamanassa atthayojanā samattā.

Nigamanakathā

Ettāvatā ca –

Ratanapuṇṇanāmassa, purassa rājadhāniyā;
Dakkhiṇe munirūpassa, īsaṃpācīnanissite.

Yo vihāro sapāsādo, kārito rājadeviyā;
Yā vasatā mayā tatra, katā pācityādiyojanā.

Māpitaratnapuṇṇassa, sattaraseva rājino;
Jayavasseṭṭhārasamhi, sampatteyaṃ suniṭṭhitā.

‘‘Ratanapuṇṇā’’tivhayassa rājadhānīnagarassa dakkhiṇasmiṃ disābhāge pañcayojanappamāṇe ṭhāne dvīhi mahātaḷākehi susobhitassa midhilanāmanagarassa puratthimasmiṃ disābhāge diyaḍḍhagāvutappamāṇe ṭhāne anekatālapantīhi susobhito catunnaṃ kulānaṃ ramaṇīyabhūto **‘‘kaphrū’’** iti voharito yo so mahāgāmo patiṭṭhito, tattha paṭisandhiyā jātena sīlādiguṇehi pasaṃsitena **‘‘jāgaro’’**ti garūhi gahitanāmadheyyena tikkhattuṃ rājūhi rājamuddinā lañchitena me katāyaṃ pācityādivaṇṇanāya yojanā sampatte jinacakke terasādhikacatuvassasatādhikaṃ dvisahassaṃ, sakkarāje pana ekatiṃsādhikadvivassasatādhikaṃ sahassaṃ gimhāne jeṭṭhamāse juṇhapakkhassa pañcame sukkavāre niṭṭhaṃ pattā anāyāsenāti.

Yojanāya imissāhaṃ, racanassānubhāvato;
Bhaveyyānekajātīsu, piṭakattayadhārako.

Kusalo cubhayatthesu, parisāsu visārado;
Samijjhantu susaṅkappā, mayhañca sabbapāṇinaṃ.

Vappādimanatikkamma, sammā devo pavassatu;
Attajamiva rakkhantu, rājāno cāpi medininti.

Iti bhadantajāgarattherena katā

Pācityādivaṇṇanāya yojanā samattā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Vinayapiṭake

Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā (paṭhamo bhāgo)

Ganthārambhakathā

Yo kappakoṭīhipi appameyyaṃ;
Kālaṃ karonto atidukkarāni;
Khedaṃ gato lokahitāya nātho;
Namo mahākāruṇikassa tassa.

Asambudhaṃ buddhanisevitaṃ yaṃ;
Bhavābhavaṃ gacchati jīvaloko;
Namo avijjādikilesajāla-
Viddhaṃsino dhammavarassa tassa.

Guṇehi yo sīlasamādhipaññā-
Vimuttiñāṇappabhutīhi yutto;
Khettaṃ janānaṃ kusalatthikānaṃ;
Tamariyasaṅghaṃ sirasā namāmi.

Iccevamaccantanamassaneyyaṃ;
Namassamāno ratanattayaṃ yaṃ;
Puññābhisandaṃ vipulaṃ alatthaṃ;
Tassānubhāvena hatantarāyo.

Yasmiṃ ṭhite sāsanamaṭṭhitassa;
Patiṭṭhitaṃ hoti susaṇṭhitassa;
Taṃ vaṇṇayissaṃ vinayaṃ amissaṃ;
Nissāya pubbācariyānubhāvaṃ.

Kāmañca pubbācariyāsabhehi;
Ñāṇambuniddhotamalāsavehi;
Visuddhavijjāpaṭisambhidehi;
Saddhammasaṃvaṇṇanakovidehi.

Sallekhiye nosulabhūpamehi;
Mahāvihārassa dhajūpamehi;
Saṃvaṇṇitoyaṃ vinayo nayehi;
Cittehi sambuddhavaranvayehi.

Saṃvaṇṇanā sīhaḷadīpakena;
Vākyena esā pana saṅkhatattā;
Na kiñci atthaṃ abhisambhuṇāti;
Dīpantare bhikkhujanassa yasmā.

Tasmā imaṃ pāḷinayānurūpaṃ;
Saṃvaṇṇanaṃ dāni samārabhissaṃ;
Ajjhesanaṃ buddhasirivhayassa;
Therassa sammā samanussaranto.

Saṃvaṇṇanaṃ tañca samārabhanto;
Tassā mahāaṭṭhakathaṃ sarīraṃ;

Katvā mahāpaccariyaṃ tatheva;
Kurundināmādisu vissutāsu.

Vinicchayo aṭṭhakathāsu vutto;
Yo yuttamatthaṃ apariccajanto;
Tatopi antogadhatheravādaṃ;
Saṃvaṇṇanaṃ samma samārabhissaṃ.

Taṃ me nisāmentu pasannacittā;
Therā ca bhikkhū navamajjhimā ca;
Dhammappadīpassa tathāgatassa;
Sakkacca dhammaṃ patimānayantā.

Buddhena dhammo vinayo ca vutto;
Yo tassa puttehi tatheva ñāto;
So yehi tesaṃ matimaccajantā;
Yasmā pure aṭṭhakathā akaṃsu.

Tasmā hi yaṃ aṭṭhakathāsu vuttaṃ;
Taṃ vajjayitvāna pamādalekhaṃ;
Sabbampi sikkhāsu sagāravānaṃ;
Yasmā pamāṇaṃ idha paṇḍitānaṃ.

Tato ca bhāsantarameva hitvā;
Vitthāramaggañca samāsayitvā;
Vinicchayaṃ sabbamasesayitvā;
Tantikkamaṃ kiñci avokkamitvā.

Suttantikānaṃ vacanānamatthaṃ;
Suttānurūpaṃ paridīpayantī;
Yasmā ayaṃ hessati vaṇṇanāpi;
Sakkacca tasmā anusikkhitabbāti.

Bāhiranidānakathā

Tattha **taṃ vaṇṇayissaṃ vinaya**nti vuttattā vinayo tāva vavatthapetabbo. Tenetaṃ vuccati – ‘‘vinayo nāma idha sakalaṃ vinayapiṭakaṃ adhippeta’’nti. Saṃvaṇṇanatthaṃ panassa ayaṃ **mātikā** –

Vuttaṃ yena yadā yasmā, dhāritaṃ yena cābhataṃ;
Yatthappatiṭṭhitacetametaṃ vatvā vidhiṃ tato.

Tenātiādipāṭhassa, atthaṃ nānappakārato;
Dassayanto karissāmi, vinayassatthavaṇṇananti.

Tattha **vuttaṃ yena yadā yasmā**ti idaṃ tāva vacanaṃ ‘‘tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharatī’’ti evamādivacanaṃ sandhāya vuttaṃ. Idañhi buddhassa bhagavato attapaccakkhavacanaṃ na hoti, tasmā vattabbametaṃ ‘‘idaṃ vacanaṃ kena vuttaṃ, kadā vuttaṃ, kasmā ca vutta’’nti? Āyasmatā upālittherena vuttaṃ, tañca pana paṭhamamahāsaṅgītikāle.

Paṭhamamahāsaṅgītikathā

Paṭhamamahāsaṅgīti nāma cesā kiñcāpi pañcasatika**saṅgītikkhandhake** vuttā, nidānakosallatthaṃ pana idhāpi iminā nayena veditabbā. Dhammacakkappavattanañhi ādiṃ katvā yāva subhaddaparibbājakavinayanā katabuddhakicce kusinārāyaṃ upavattane mallānaṃ sālavane yamakasālānamantare visākhapuṇṇamadivase paccūsasamaye anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbute bhagavati lokanāthe, bhagavato parinibbāne sannipatitānaṃ sattannaṃ bhikkhusatasahassānaṃ saṅghatthero āyasmā mahākassapo sattāhaparinibbute bhagavati,

subhaddena vuḍḍhapabbajitena ‘‘alaṃ, āvuso, mā socittha, mā paridevittha, sumuttā mayaṃ tena mahāsamaṇena; upaddutā ca homa – ‘idaṃ vo kappati, idaṃ vo na kappatī’ti! Idāni pana mayaṃ yaṃ icchissāma taṃ karissāma, yaṃ na icchissāma na taṃ karissāmā’’ti (cūḷava. 437; dī. ni. 2.232) vuttavacanamanussaranto ‘‘ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ pāpabhikkhū atītasatthukaṃ pāvacananti maññamānā pakkhaṃ labhitvā nacirasseva saddhammaṃ antaradhāpeyyuṃ, yāva ca dhammavinayo tiṭṭhati tāva anatītasatthukameva pāvacanaṃ hoti. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ‘Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā’ti (dī. ni. 2.216).

‘‘Yaṃnūnāhaṃ dhammañca vinayañca saṅgāyeyyaṃ, yathayidaṃ sāsanaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikaṃ.

Yaṃ cāhaṃ bhagavatā –

> ‘Dhāressasi pana me tvaṃ, kassapa, sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanānī’ti vatvā cīvare sādhāraṇaparibhogena ceva,

> ‘Ahaṃ, bhikkhave, yāvade ākaṅkhāmi vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi; kassapopi, bhikkhave, yāvade ākaṅkhati vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharatī’ti –

Evamādinā nayena navānupubbavihārachaḷabhiññāppabhede uttarimanussadhamme attanā samasamaṭṭhapanena ca anuggahito, tassa kimaññaṃ āṇaṇyaṃ bhavissati; nanu maṃ bhagavā rājā viya sakakavacaissariyānuppadānena attano kulavaṃsappatiṭṭhāpakaṃ puttaṃ ‘saddhammavaṃsappatiṭṭhāpako me ayaṃ bhavissatī’ti mantvā iminā asādhāraṇena anuggahena anuggahesī’’ti cintayanto dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesi. Yathāha –

> ‘‘Atha kho āyasmā mahākassapo bhikkhū āmantesi – ‘ekamidāhaṃ, āvuso, samayaṃ pāvāya kusināraṃ addhānamaggappaṭipanno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehī’’ti (dī. ni. 2.231) sabbaṃ **subhaddakaṇḍa**ṃ vitthārato veditabbaṃ.

Tato paraṃ āha –

> ‘‘Handa mayaṃ, āvuso, dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāma. Pure adhammo dippati, dhammo paṭibāhiyyati; avinayo dippati, vinayo paṭibāhiyyati. Pure adhammavādino balavanto honti, dhammavādino dubbalā honti; avinayavādino balavanto honti, vinayavādino dubbalā hontī’’ti (cūḷava. 437).

Bhikkhū āhaṃsu – ‘‘tena hi, bhante, thero bhikkhū uccinatū’’ti. Thero sakalanavaṅgasatthusāsanapariyattidhare puthujjana-sotāpanna-sakadāgāmi-anāgāmi-sukkhavipassakakhīṇāsavabhikkhū anekasate anekasahasse ca vajjetvā tipiṭakasabbapariyattippabhedadhare paṭisambhidāppatte mahānubhāve yebhuyyena bhagavatā etadaggaṃ āropite tevijjādibhede khīṇāsavabhikkhūyeva ekūnapañcasate pariggahesi. Ye sandhāya idaṃ vuttaṃ – ‘‘atha kho āyasmā mahākassapo ekenūnāpañcaarahantasatāni uccinī’’ti (cūḷava. 437).

Kissa pana thero ekenūnamakāsīti? Āyasmato ānandattherassa okāsakaraṇatthaṃ. Tena hāyasmatā sahāpi vināpi na sakkā dhammasaṅgīti kātuṃ, so hāyasmā sekkho sakaraṇīyo, tasmā sahāpi na sakkā; yasmā panassa kiñci dasabaladesitaṃ suttageyyādikaṃ bhagavato asammukhā paṭiggahitaṃ nāma natthi, tasmā vināpi na sakkā. Yadi evaṃ sekkhopi samāno dhammasaṅgītiyā bahukārattā therena uccinitabbo assa. Atha kasmā na uccinitoti? Parūpavādavivajjanato. Thero hi āyasmante ānande ativiya vissattho ahosi, tathā hi naṃ sirasmiṃ palitesu jātesupi ‘‘na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī’’ti (saṃ. ni. 2.154) kumārakavādena ovadati. Sakyakulappasuto cāyaṃ āyasmā tathāgatassa bhātā cūḷapituputto. Tatra hi bhikkhū chandāgamanaṃ viya maññamānā ‘‘bahū asekkhapaṭisambhidāppatte bhikkhū ṭhapetvā ānandaṃ sekkhapaṭisambhidāppattaṃ thero uccinī’’ti upavadeyyuṃ, taṃ parūpavādaṃ parivajjento ‘‘ānandaṃ vinā saṅgīti na sakkā kātuṃ, bhikkhūnaṃyeva anumatiyā gahessāmī’’ti na uccini.

Atha sayameva bhikkhū ānandassatthāya theraṃ yāciṃsu. Yathāha –

> ‘‘Bhikkhū āyasmantaṃ mahākassapaṃ etadavocuṃ – ‘ayaṃ, bhante, āyasmā ānando kiñcāpi sekkho abhabbo chandā dosā mohā bhayā agatiṃ gantuṃ, bahu cānena bhagavato santike dhammo ca vinayo ca pariyatto; tena hi, bhante, thero āyasmantampi ānandaṃ uccinatū’ti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantampi ānandaṃ uccinī’’ti (cūḷava. 437).

Evaṃ bhikkhūnaṃ anumatiyā uccinitena tenāyasmatā saddhiṃ pañca therasatāni ahesuṃ.

Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘kattha nu kho mayaṃ dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāmā’’ti. Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘rājagahaṃ kho mahāgocaraṃ pahūtasenāsanaṃ, yaṃnūna mayaṃ rājagahe vassaṃ vasantā dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāma, na aññe bhikkhū rājagahe vassaṃ upagaccheyyu’’nti. Kasmā pana nesaṃ etadahosi? Idaṃ amhākaṃ thāvarakammaṃ, koci visabhāgapuggalo saṅghamajjhaṃ pavisitvā ukkoṭeyyāti. Athāyasmā mahākassapo ñattidutiyena kammena sāvesi, taṃ **saṅgītikkhandhake** vuttanayeneva ñātabbaṃ.

Atha tathāgatassa parinibbānato sattasu sādhukīḷanadivasesu sattasu ca dhātupūjādivasesu vītivattesu ‘‘aḍḍhamāso atikkanto, idāni gimhānaṃ diyaḍḍho māso seso, upakaṭṭhā vassūpanāyikā’’ti mantvā mahākassapatthero ‘‘rājagahaṃ, āvuso, gacchāmā’’ti upaḍḍhaṃ bhikkhusaṅghaṃ gahetvā ekaṃ maggaṃ gato. Anuruddhattheropi upaḍḍhaṃ gahetvā ekaṃ maggaṃ gato. Ānandatthero pana bhagavato pattacīvaraṃ gahetvā bhikkhusaṅghaparivuto sāvatthiṃ gantvā rājagahaṃ gantukāmo yena sāvatthi tena cārikaṃ pakkāmi. Ānandattherena gatagataṭṭhāne mahāparidevo ahosi – ‘‘bhante ānanda, kuhiṃ satthāraṃ ṭhapetvā āgatosī’’ti. Anupubbena pana sāvatthiṃ anuppatte there bhagavato parinibbānadivase viya mahāparidevo ahosi.

Tatra sudaṃ āyasmā ānando aniccatādipaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya taṃ mahājanaṃ saññāpetvā jetavanaṃ pavisitvā dasabalena vasitagandhakuṭiyā dvāraṃ vivaritvā mañcapīṭhaṃ nīharitvā papphoṭetvā gandhakuṭiṃ sammajjitvā milātamālākacavaraṃ chaḍḍetvā mañcapīṭhaṃ atiharitvā puna yathāṭhāne ṭhapetvā bhagavato ṭhitakāle karaṇīyaṃ vattaṃ sabbamakāsi. Atha thero bhagavato parinibbānato pabhuti ṭhānanisajjabahulattā ussannadhātukaṃ kāyaṃ samassāsetuṃ dutiyadivase khīravirecanaṃ pivitvā vihāreyeva nisīdi. Yaṃ sandhāya subhena māṇavena pahitaṃ māṇavakaṃ etadavoca –

> ‘‘Akālo kho, māṇavaka, atthi me ajja bhesajjamattā pītā, appeva nāma svepi upasaṅkameyyāmā’’ti (dī. ni. 1.447).

Dutiyadivase cetakattherena pacchāsamaṇena gantvā subhena māṇavena puṭṭho dīghanikāye **subhasuttaṃ**nāma dasamaṃ suttamabhāsi.

Atha thero jetavanavihāre khaṇḍaphullappaṭisaṅkharaṇaṃ kārāpetvā upakaṭṭhāya vassūpanāyikāya rājagahaṃ gato. Tathā mahākassapatthero anuruddhatthero ca sabbaṃ bhikkhusaṅghaṃ gahetvā rājagahameva gato.

Tena kho pana samayena rājagahe aṭṭhārasa mahāvihārā honti. Te sabbepi chaḍḍitapatitauklāpā ahesuṃ. Bhagavato hi parinibbāne sabbe bhikkhū attano attano pattacīvaraṃ gahetvā vihāre ca pariveṇe ca chaḍḍetvā agamaṃsu. Tattha therā bhagavato vacanapūjanatthaṃ titthiyavādaparimocanatthañca ‘‘paṭhamaṃ māsaṃ khaṇḍaphullappaṭisaṅkharaṇaṃ karomā’’ti cintesuṃ. Titthiyā hi evaṃ vadeyyuṃ – ‘‘samaṇassa gotamassa sāvakā satthari ṭhiteyeva vihāre paṭijaggiṃsu, parinibbute chaḍḍesu’’nti. Tesaṃ vādaparimocanatthañca cintesunti vuttaṃ hoti. Vuttampi hetaṃ –

> ‘‘Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘bhagavatā kho, āvuso, khaṇḍaphullappaṭisaṅkharaṇaṃ vaṇṇitaṃ. Handa mayaṃ, āvuso, paṭhamaṃ māsaṃ khaṇḍaphullappaṭisaṅkharaṇaṃ karoma, majjhimaṃ māsaṃ sannipatitvā dhammañca vinayañca saṅgāyissāmā’’ti (cūḷava. 438).

Te dutiyadivase gantvā rājadvāre aṭṭhaṃsu. Ajātasattu rājā āgantvā vanditvā ‘‘kiṃ, bhante, āgatatthā’’ti attanā kattabbakiccaṃ paṭipucchi. Therā aṭṭhārasa mahāvihārapaṭisaṅkharaṇatthāya hatthakammaṃ paṭivedesuṃ. ‘‘Sādhu, bhante’’ti rājā hatthakammakārake manusse adāsi. Therā paṭhamaṃ māsaṃ sabbavihāre paṭisaṅkharāpetvā raññо ārocesuṃ – ‘‘niṭṭhitaṃ, mahārāja, vihārapaṭisaṅkharaṇaṃ. Idāni dhammavinayasaṅgahaṃ karomā’’ti. ‘‘Sādhu, bhante, vissatthā karotha. Mayhaṃ āṇācakkaṃ, tumhākaṃ dhammacakkaṃ hotu. Āṇāpetha, bhante, kiṃ karomī’’ti? ‘‘Saṅgahaṃ karontānaṃ bhikkhūnaṃ sannisajjaṭṭhānaṃ, mahārājā’’ti. ‘‘Kattha karomi, bhante’’ti? ‘‘Vebhārapabbatapasse sattapaṇṇiguhādvāre kātuṃ yuttaṃ, mahārājā’’ti. ‘‘Sādhu, bhante’’ti kho rājā ajātasattu vissakammunā nimmitasadisaṃ suvibhattabhittitthambhasopānaṃ nānāvidhamālākammalataākammavicittaṃ

abhibhavantamiva rājabhavanavibhūtiṃ avahasantamiva devavimānasiriṃ siriyā niketamiva ekanipātatitthamiva ca devamanussanayanavihaṅgānaṃ lokarāmaṇeyyakamiva sampiṇḍitaṃ daṭṭhabbasāramaṇḍaṃ maṇḍapaṃ kārāpetvā vividhakusumadāma-olambaka-viniggalantacāruvitānaṃ ratanavicittamaṇikoṭṭimatalamiva ca naṃ nānāpupphūpahāravicittasupariniṭṭhitabhūmikammaṃ brahmavimānasadisaṃ alaṅkaritvā tasmiṃ mahāmaṇḍape pañcasatānaṃ bhikkhūnaṃ anagghāni pañca kappiyapaccattharaṇasatāni paññāpetvā dakkhiṇabhāgaṃ nissāya uttarābhimukhaṃ therāsanaṃ maṇḍapamajjhe puratthābhimukhaṃ buddhassa bhagavato āsanārahaṃ dhammāsanaṃ paññāpetvā dantakhacitaṃ bījaniñcettha ṭhapetvā bhikkhusaṅghassa ārocāpesi – ‘‘niṭṭhitaṃ, bhante, mama kicca’’nti.

Tasmiṃ kho pana samaye ekacce bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ sandhāya evamāhaṃsu – ‘‘imasmiṃ bhikkhusaṅghe eko bhikkhu vissagandhaṃ vāyanto vicaratī’’ti. Thero taṃ sutvā ‘‘imasmiṃ bhikkhusaṅghe aññо vissagandhaṃ vāyanto vicaraṇakabhikkhu nāma natthi, addhā ete maṃ sandhāya vadantī’’ti saṃvegaṃ āpajji. Ekacce bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ āhaṃsu – ‘‘sve, āvuso, sannipāto tvañca sekkho sakaraṇīyo, tena te na yuttaṃ sannipātaṃ gantuṃ, appamatto hohī’’ti.

Atha kho āyasmā ānando – ‘‘sve sannipāto, na kho pana metaṃ patirūpaṃ yvāhaṃ sekkho samāno sannipātaṃ gaccheyya’’nti bahudeva rattiṃ kāyagatāyasatiyā vītināmetvā rattiyā paccūsasamayaṃ caṅkamā orohitvā vihāraṃ pavisitvā ‘‘nipajjissāmī’’ti kāyaṃ āvajjesi. Dve pādā bhūmito muttā, appattañca sīsaṃ bimbohanaṃ, etasmiṃ antare anupādāya āsavehi cittaṃ vimucci. Ayañhi āyasmā caṅkamena bahi vītināmetvā visesaṃ nibbattetuṃ asakkonto cintesi – ‘‘nanu maṃ bhagavā etadavoca – ‘katapuññosi tvaṃ, ānanda, padhānamanuyuñja; khippaṃ hohisi anāsavo’ti (dī. ni. 2.207). Buddhānañca kathādoso nāma natthi. Mama accāraddhaṃ vīriyaṃ tena me cittaṃ uddhaccāya saṃvattati. Handāhaṃ vīriyasamathaṃ yojemī’’ti caṅkamā orohitvā pādadhovanaṭṭhāne ṭhatvā pāde dhovitvā vihāraṃ pavisitvā mañcake nisīditvā ‘‘thokaṃ vissamissāmī’’ti kāyaṃ mañcake upanāmesi. Dve pādā bhūmito muttā, sīsañca bimbohanaṃ asampattaṃ. Etasmiṃ antare anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttaṃ, catuiriyāpathavirahitaṃ therassa arahattaṃ ahosi. Tena imasmiṃ sāsane anipanno anisinno aṭṭhito acaṅkamanto ‘‘ko bhikkhu arahattaṃ patto’’ti vutte ‘‘ānandatthero’’ti vattuṃ vaṭṭati.

Atha kho therā bhikkhū dutiyadivase katabhattakiccā pattacīvaraṃ paṭisāmetvā dhammasabhāyaṃ sannipatitā. Ānandatthero pana attano arahattappattiṃ ñāpetukāmo bhikkhūhi saddhiṃ na gato. Bhikkhū yathāvuḍḍhaṃ attano attano pattāsane nisīdantā ānandattherassa āsanaṃ ṭhapetvā nisinnā. Tattha kehici ‘‘etamāsanaṃ kassā’’ti vutte ‘‘ānandattherassā’’ti. ‘‘Ānando pana kuhiṃ gato’’ti? Tasmiṃ samaye thero cintesi – ‘‘idāni mayhaṃ gamanakālo’’ti. Tato attano ānubhāvaṃ dassento pathaviyaṃ nimujjitvā attano āsaneyeva attānaṃ dassesi. Ākāsenāgantvā nisīdītipi eke.

Evaṃ nisinne tasmiṃ āyasmante mahākassapatthero bhikkhū āmantesi – ‘‘āvuso, kiṃ paṭhamaṃ saṅgāyāma, dhammaṃ vā vinayaṃ vā’’ti? Bhikkhū āhaṃsu – ‘‘bhante mahākassapa, **vinayo nāma buddhasāsanassa āyu, vinaye ṭhite sāsanaṃ ṭhitaṃ hoti;** tasmā paṭhamaṃ vinayaṃ saṅgāyāmā’’ti,. ‘‘Kaṃ dhuraṃ katvā’’ti? ‘‘Āyasmantaṃ upāli’’nti. ‘‘Kiṃ ānando nappahotī’’ti? ‘‘No nappahoti; api ca kho pana sammāsambuddho dharamānoyeva vinayapariyattiṃ nissāya āyasmantaṃ upāliṃ etadagge ṭhapesi – ‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ vinayadharānaṃ yadidaṃ upālī’ti (a. ni. 1.219, 228). Tasmā upālittheraṃ pucchitvā vinayaṃ saṅgāyāmā’’ti. Tato thero vinayaṃ pucchanatthāya attanāva attānaṃ sammanni. Upālittheropi vissajjanatthāya sammanni. Tatrāyaṃ pāḷi –

‘‘Atha kho āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi –

‘‘Suṇātu me, āvuso, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ upāliṃ vinayaṃ puccheyya’nti.

‘‘Āyasmāpi upāli saṅghaṃ ñāpesi –

‘‘Suṇātu me, bhante, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmatā mahākassapena vinayaṃ puṭṭho vissajjeyya’’nti.

Evaṃ attanāva attānaṃ sammannitvā āyasmā upāli uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā there bhikkhū vanditvā dhammāsane nisīdi, dantakhacitaṃ bījaniṃ gahetvā. Tato āyasmā mahākassapo therāsane nisīditvā āyasmantaṃ upāliṃ vinayaṃ pucchi – ‘‘paṭhamaṃ, āvuso upāli, pārājikaṃ kattha paññatta’’nti? ‘‘Vesāliyaṃ, bhante’’ti. ‘‘Kaṃ ārabbhā’’ti? ‘‘Sudinnaṃ kalandaputtaṃ ārabbhā’’ti. ‘‘Kismiṃ vatthusmi’’nti? ‘‘Methunadhamme’’ti.

Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ upāliṃ paṭhamassa pārājikassa vatthumpi pucchi, nidānampi pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi pucchi, āpattimpi pucchi, anāpattimpi pucchi; yathā ca paṭhamassa tathā dutiyassa tathā tatiyassa tathā catutthassa pārājikassa vatthumpi pucchi…pe… anāpattimpi pucchi. Puṭṭho puṭṭho upālitthero vissajjesi. Tato imāni cattāri pārājikāni ''pārājikakaṇḍaṃ nāma ida''nti saṅgahaṃ āropetvā ṭhapesuṃ. Terasa saṅghādisesāni ''terasaka''nti ṭhapesuṃ. Dve sikkhāpadāni ''aniyatānī''ti ṭhapesuṃ. Tiṃsa sikkhāpadāni ''nissaggiyapācittiyānī''ti ṭhapesuṃ. Dvenavuti sikkhāpadāni ''pācittiyānī''ti ṭhapesuṃ. Cattāri sikkhāpadāni ''pāṭidesanīyānī''ti ṭhapesuṃ. Pañcasattati sikkhāpadāni ''sekhiyānī''ti ṭhapesuṃ. Satta dhamme ''adhikaraṇasamathā''ti ṭhapesuṃ.

Evaṃ mahāvibhaṅgaṃ saṅgahaṃ āropetvā bhikkhunīvibhaṅge aṭṭha sikkhāpadāni ''pārājikakaṇḍaṃ nāma ida''nti ṭhapesuṃ. Sattarasa sikkhāpadāni ''sattarasaka''nti ṭhapesuṃ. Tiṃsa sikkhāpadāni ''nissaggiyapācittiyānī''ti ṭhapesuṃ. Chasaṭṭhisatasikkhāpadāni ''pācittiyānī''ti ṭhapesuṃ. Aṭṭha sikkhāpadāni ''pāṭidesanīyānī''ti ṭhapesuṃ. Pañcasattati sikkhāpadāni ''sekhiyānī''ti ṭhapesuṃ. Satta dhamme ''adhikaraṇasamathā''ti ṭhapesuṃ. Evaṃ bhikkhunīvibhaṅgaṃ saṅgahaṃ āropetvā eteneva upāyena khandhakaparivārepi āropesuṃ. Evametaṃ saubhatovibhaṅgakhandhakaparivāraṃ vinayapiṭakaṃ saṅgahamārūḷhaṃ sabbaṃ mahākassapatthero pucchi, upālitthero vissajjesi. Pucchāvissajjanapariyosāne pañca arahantasatāni saṅgahaṃ āropitanayeneva gaṇasajjhāyamakaṃsu. Vinayasaṅgahāvasāne upālitthero dantakhacitaṃ bījaniṃ nikkhipitvā dhammāsanā orohitvā vuḍḍhe bhikkhū vanditvā attano pattāsane nisīdi.

Vinayaṃ saṅgāyitvā dhammaṃ saṅgāyitukāmo āyasmā mahākassapo bhikkhū pucchi – ''dhammaṃ saṅgāyantehi kaṃ puggalaṃ dhuraṃ katvā dhammo saṅgāyitabbo''ti? Bhikkhū ''ānandattheraṃ dhuraṃ katvā''ti āhaṃsu.

Atha kho āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi –

''Suṇātu me, āvuso, saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ ānandaṃ dhammaṃ puccheyya''nti.

Atha kho āyasmā ānando saṅghaṃ ñāpesi –

''Suṇātu me, bhante, saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmatā mahākassapena dhammaṃ puṭṭho vissajjeyya''nti.

Atha kho āyasmā ānando uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā there bhikkhū vanditvā dhammāsane nisīdi dantakhacitaṃ bījaniṃ gahetvā. Atha mahākassapatthero ānandattheraṃ dhammaṃ pucchi – ''brahmajālaṃ, āvuso ānanda, kattha bhāsita''nti? ''Antarā ca, bhante, rājagahaṃ antarā ca nāḷandaṃ rājāgārake ambalaṭṭhikāya''nti. ''Kaṃ ārabbhā''ti? ''Suppiyañca paribbājakaṃ, brahmadattañca māṇava''nti. ''Kismiṃ vatthusmi''nti? ''Vaṇṇāvaṇṇe''ti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ brahmajālassa nidānampi pucchi, puggalampi pucchi, vatthumpi pucchi. ''Sāmaññaphalaṃ panāvuso ānanda, kattha bhāsita''nti? 'Rājagahe, bhante, jīvakambavane''ti. ''Kena saddhi''nti? ''Ajātasattunā vedehiputtena saddhi''nti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ sāmaññaphalassa nidānampi pucchi, puggalampi pucchi. Eteneva upāyena pañca nikāye pucchi.

Pañcanikāyā nāma – dīghanikāyo, majjhimanikāyo, saṃyuttanikāyo, aṅguttaranikāyo, khuddakanikāyoti. Tattha khuddakanikāyo nāma – cattāro nikāye ṭhapetvā, avasesaṃ buddhavacanaṃ. Tattha vinayo āyasmatā upālittherena vissajjito, sesakhuddakanikāyo cattāro ca nikāyā ānandattherena. Tadetaṃ sabbampi buddhavacanaṃ rasavasena ekavidhaṃ, dhammavinayavasena duvidhaṃ, paṭhamamajjhimapacchimavasena tividhaṃ; tathā piṭakavasena, nikāyavasena pañcavidhaṃ, aṅgavasena navavidhaṃ, dhammakkhandhavasena caturāsītisahassavidhanti veditabbaṃ.

Kathaṃ **rasavasena ekavidhaṃ**? Yañhi bhagavatā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambujjhitvā yāva anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyati, etthantare pañcacattālīsavassāni devamanussānāgayakkhādayo anusāsantena paccavekkhantena vā vuttaṃ, sabbaṃ taṃ ekarasaṃ vimuttirasameva hoti. Evaṃ rasavasena ekavidhaṃ.

Kathaṃ **dhammavinayavasena duvidhaṃ**? Sabbameva cetaṃ dhammo ceva vinayo cāti saṅkhyaṃ gacchati. Tattha vinayapiṭakaṃ **vinayo,** avasesaṃ buddhavacanaṃ **dhammo;** tenevāha – ''yaṃnūna mayaṃ, āvuso, dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāmā''ti. ''Ahaṃ upāliṃ vinayaṃ puccheyyaṃ, ānandaṃ dhammaṃ

puccheyya''nti ca evaṃ dhammavinayavasena duvidhaṃ.

Kathaṃ **paṭhamamajjhimapacchimavasena tividhaṃ**? Sabbameva hidaṃ paṭhamabuddhavacanaṃ, majjhimabuddhavacanaṃ, pacchimabuddhavacananti tippabhedaṃ hoti. Tattha –

''Anekajātisaṃsāraṃ, sandhāvissaṃ anibbisaṃ;
Gahakāraṃ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṃ.

''Gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṃ na kāhasi;
Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ;
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, taṇhānaṃ khayamajjhagā''ti. (dha. pa. 153-154);

Idaṃ **paṭhamabuddhavacanaṃ**.

Keci ''yadā have pātubhavanti dhammā''ti **khandhake** udānagāthaṃ āhu. Esā pana pāṭipadadivase sabbaññubhāvappattassa somanassamayañāṇena paccayākāraṃ paccavekkhantassa uppannā udānagāthāti veditabbā.

Yaṃ pana parinibbānakāle abhāsi – ''handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo, vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādethā''ti (dī. ni. 2.218) idaṃ **pacchimabuddhavacanaṃ**.

Ubhinnamantare yaṃ vuttaṃ etaṃ **majjhimabuddhavacana**nti. Evaṃ paṭhamamajjhimapacchimavasena tividhaṃ.

Kathaṃ **piṭakavasena tividhaṃ?** Sabbampi hetaṃ vinayapiṭakaṃ suttantapiṭakaṃ abhidhammapiṭakanti tippabhedameva hoti. Tattha paṭhamasaṅgītiyaṃ saṅgītañca asaṅgītañca sabbampi samodhānetvā ubhayāni pātimokkhāni, dve vibhaṅgāni, dvāvīsati khandhakāni, soḷasaparivārāti idaṃ **vinayapiṭakaṃ** nāma.

Brahmajālādi catuttiṃsasuttasaṅgaho dīghanikāyo, mūlapariyāyasuttādi diyaḍḍhasatadvesuttasaṅgaho majjhimanikāyo, oghataraṇasuttādi sattasuttasahassa sattasata dvāsaṭṭhisuttasaṅgaho saṃyuttanikāyo, cittapariyādānasuttādi navasuttasahassa pañcasata sattapaññāsasuttasaṅgaho aṅguttaranikāyo, khuddakapāṭha-dhammapada-udāna-itivuttaka-suttanipāta-vimānavatthu-petavatthu-theragāthā-therīgāthā-jātakaniddesa-paṭisambhidā-apadāna-buddhavaṃsa-cariyāpiṭakavasena pannarasappabhedo khuddakanikāyoti idaṃ **suttantapiṭakaṃ** nāma.

Dhammasaṅgaho, vibhaṅgo, dhātukathā, puggalapaññatti, kathāvatthu, yamakaṃ, paṭṭhānanti idaṃ **abhidhammapiṭakaṃ** nāma. Tattha –

Vividhavisesanayattā, vinayanato ceva kāyavācānaṃ;
Vinayatthavidūhi ayaṃ, vinayo vinayoti akkhāto.

Vividhā hi ettha pañcavidha pātimokkhuddesa pārājikādi sattaāpattikkhandhamātikā vibhaṅgādippabhedā nayā, visesabhūtā ca daḷhīkammasithilakaraṇappayojanā anupaññattinayā, kāyikavācasikaajjhācāranisedhanato cesa kāyaṃ vācañca vineti, tasmā vividhanayattā visesanayattā kāyavācānañca vinayanato ''vinayo''ti akkhāto. Tenetametassa vacanatthakosallatthaṃ vuttaṃ –

''Vividhavisesanayattā, vinayanato ceva kāyavācānaṃ;
Vinayatthavidūhi ayaṃ, vinayo vinayoti akkhāto''ti.

Itaraṃ pana –

Atthānaṃ sūcanato, suvuttato savanatotha sūdanato;
Suttāṇā suttasabhāgato ca, suttanti akkhātaṃ.

Tañhi attatthaparatthādibhede atthe sūceti, suvuttā cettha atthā veneyyajjhāsayānulomena vuttattā. Savati cetaṃ atthe sassamiva phalaṃ pasavatīti vuttaṃ hoti. Sūdati cetaṃ dhenuviya khīraṃ, paggharatīti vuttaṃ hoti. Suṭṭhu ca ne tāyati rakkhatīti vuttaṃ hoti. Suttasabhāgañcetaṃ, yathā hi tacchakānaṃ suttaṃ pamāṇaṃ hoti; evametampi

viññūnaṃ. Yathā ca suttena saṅgahitāni pupphāni na vikiriyanti na viddhaṃsiyanti; evametena saṅgahitā atthā. Tenetametassa vacanatthakosallatthaṃ vuttaṃ –

> ''Atthānaṃ sūcanato, suvuttato savanatotha sūdanato;
> Suttāṇā suttasabhāgato ca, suttanti akkhāta''nti.

Itaro pana –

> Yaṃ ettha vuḍḍhimanto, salakkhaṇā pūjitā paricchinnā;
> Vuttādhikā ca dhammā, abhidhammo tena akkhāto.

Ayañhi abhisaddo vuḍḍhilakkhaṇapūjitaparicchinnādhikesu dissati. Tathāhesa – ''bāḷhā me āvuso dukkhā vedanā abhikkamanti no paṭikkamantī''tiādīsu (ma. ni. 3.389; saṃ. ni. 5.195) vuḍḍhiyaṃ āgato. ''Yā tā rattiyo abhiññātā abhilakkhitā''tiādīsu (ma. ni. 1.49) lakkhaṇe. ''Rājābhirājā manujindo''tiādīsu (ma. ni. 2.399; su. ni. 558) pūjite. ''Paṭibalo vinetuṃ abhidhamme abhivinaye''tiādīsu (mahāva. 85) paricchinne. Aññamaññasaṅkaravirahite dhamme ca vinaye cāti vuttaṃ hoti. ''Abhikkantena vaṇṇenā''tiādīsu (vi. va. 75) adhike.

Ettha ca ''rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti, mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatī''tiādinā (dha. sa. 160 ādayo) nayena vuḍḍhimantopi dhammā vuttā. ''Rūpārammaṇaṃ vā saddārammaṇaṃ vā''tiādinā nayena ārammaṇādīhi lakkhaṇīyattā salakkhaṇāpi. ''Sekkhā dhammā, asekkhā dhammā, lokuttarā dhammā''tiādinā nayena pūjitāpi pūjārahāti adhippāyo. ''Phasso hoti vedanā hotī''tiādinā nayena sabhāvaparicchinnattā paricchinnāpi. ''Mahaggatā dhammā, appamāṇā dhammā, anuttarā dhammā''tiādinā nayena adhikāpi dhammā vuttā. Tenetametassa vacanatthakosallatthaṃ vuttaṃ –

> ''Yaṃ ettha vuḍḍhimanto, salakkhaṇā pūjitā paricchinnā;
> Vuttādhikā ca dhammā, abhidhammo tena akkhāto''ti.

Yaṃ panettha avisiṭṭhaṃ, taṃ –

> Piṭakaṃ piṭakatthavidū, pariyattibbhājanatthato āhu;
> Tena samodhānetvā, tayopi vinayādayo ñeyyā.

Pariyattipi hi ''mā piṭakasampadānenā''tiādīsu (a. ni. 3.66) piṭakanti vuccati. ''Atha puriso āgaccheyya kudālapiṭakaṃ ādāyā''tiādīsu (ma. ni. 1.228; a. ni. 3.70) yaṃ kiñci bhājanampi. Tasmā piṭakaṃ piṭakatthavidū, pariyattibbhājanatthato āhu.

Idāni **tena samodhānetvā tayopi vinayādayo ñeyyā**ti. Tena evaṃ duvidhatthena piṭakasaddena saha samāsaṃ katvā vinayo ca so piṭakañca pariyattibhāvato tassa tassa atthassa bhājanato cāti vinayapiṭakaṃ, yathāvutteneva nayena suttantañca taṃ piṭakañcāti suttantapiṭakaṃ, abhidhammo ca so piṭakañcāti abhidhammapiṭakanti evamete tayopi vinayādayo ñeyyā.

Evaṃ ñatvā ca punapi tesveva piṭakesu nānappakārakosallatthaṃ –

> Desanāsāsanakathā, bhedaṃ tesu yathārahaṃ;
> Sikkhāpahānagambhīra, bhāvañca paridīpaye.

> Pariyattibhedaṃ sampattiṃ, vipattiṃ cāpi yaṃ yahiṃ;
> Pāpuṇāti yathā bhikkhu, tampi sabbaṃ vibhāvaye.

Tatrāyaṃ paridīpanā vibhāvanā ca, etāni hi tīṇi piṭakāni yathākkamaṃ āṇā vohāra paramatthadesanā yathāparādha-yathānuloma-yathādhammasāsanāni, saṃvarāsaṃvaradiṭṭhiviniveṭhanāmarūpaparicchedakathāti ca vuccanti.

Ettha hi vinayapiṭakaṃ āṇārahena bhagavatā āṇābāhullato desitattā **āṇādesanā,** suttantapiṭakaṃ vohārakusalena bhagavatā vohārabāhullato desitattā **vohāradesanā,** abhidhammapiṭakaṃ paramatthakusalena bhagavatā paramatthabāhullato desitattā **paramatthadesanā**ti vuccati.

Tathā paṭhamaṃ ye te pacurāparādhā sattā te yathāparādhaṃ ettha sāsitāti **yathāparādhasāsanaṃ,** dutiyaṃ anekajjhāsayānusayacariyādhimuttikā sattā yathānulomaṃ ettha sāsitāti **yathānulomasāsanaṃ,** tatiyaṃ dhammapuñjamatte ''ahaṃ mamā''ti saññino sattā yathādhammaṃ ettha sāsitāti **yathādhammasāsana**nti vuccati.

Tathā paṭhamaṃ ajjhācārapaṭipakkhabhūto saṃvarāsaṃvaro ettha kathitoti **saṃvarāsaṃvarakathā,** dutiyaṃ dvāsaṭṭhidiṭṭhipaṭipakkhabhūtā diṭṭhiviniveṭhanā ettha kathitāti **diṭṭhiviniveṭhanakathā,** tatiyaṃ rāgādipaṭipakkhabhūto nāmarūpaparicchedo ettha kathitoti **nāmarūpaparicchedakathā**ti vuccati.

Tīsupi ca cetesu tisso sikkhā, tīṇi pahānāni, catubbidho ca gambhīrabhāvo veditabbo. Tathā hi – vinayapiṭake visesena **adhisīlasikkhā** vuttā, suttantapiṭake **adhicittasikkhā,** abhidhammapiṭake **adhipaññāsikkhā**.

Vinayapiṭake ca **vītikkamappahānaṃ** kilesānaṃ, vītikkamapaṭipakkhattā sīlassa. Suttantapiṭake **pariyuṭṭhānappahānaṃ,** pariyuṭṭhānapaṭipakkhattā samādhissa. Abhidhammapiṭake **anusayappahānaṃ** anusayapaṭipakkhattā paññāya.

Paṭhame ca **tadaṅgappahānaṃ** kilesānaṃ, itaresu **vikkhambhanasamucchedappahānāni**. Paṭhame ca **duccaritasaṃkilesassa** pahānaṃ, itaresu **taṇhādiṭṭhisaṃkilesānaṃ**.

Ekamekasmiñcettha catubbidhopi dhammatthadesanāpaṭivedhagambhīrabhāvo veditabbo. Tattha **dhammo**ti pāḷi. **Atthoti** tassāyevattho. **Desanā**ti tassā manasāvavatthāpitāya pāḷiyā desanā. **Paṭivedho**ti pāḷiyā pāḷiatthassa ca yathābhūtāvabodho. Tīsupi cetesu ete dhammatthadesanāpaṭivedhā yasmā sasādīhi viya mahāsamuddo mandabuddhīhi dukkhogāhā alabbhaneyyapatiṭṭhā ca, tasmā gambhīrā. Evaṃ ekamekasmiṃ ettha catubbidhopi gambhīrabhāvo veditabbo.

Aparo nayo – **dhammo**ti hetu. Vuttaṃ hetaṃ – ''hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā''ti. **Atthoti** hetuphalaṃ. Vuttaṃ hetaṃ – ''hetuphale ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā''ti. **Desanā**ti paññatti, yathādhammaṃ dhammābhilāpoti adhippāyo. **Paṭivedho**ti abhisamayo, so ca lokiyalokuttaro visayato asammohato ca atthānurūpaṃ dhammesu, dhammānurūpaṃ atthesu, paññattipathānurūpaṃ paññattīsu avabodho.

Idāni yasmā etesu piṭakesu yaṃ yaṃ dhammajātaṃ vā atthajātaṃ vā, yā cāyaṃ yathā yathā ñāpetabbo attho sotūnaṃ ñāṇassa abhimukho hoti, tathā tathā tadatthajotikā desanā, yo cettha aviparītāvabodhasaṅkhāto paṭivedho sabbametaṃ anupacitakusalasambhārehi duppaññehi sasādīhi viya mahāsamuddo dukkhogāhaṃ alabbhaneyyapatiṭṭhañca, tasmā gambhīraṃ. Evampi ekamekasmiṃ ettha catubbidhopi gambhīrabhāvo veditabbo.

Ettāvatā ca –

> ''Desanā-sāsanakathā, bhedaṃ tesu yathārahaṃ;
> Sikkhāpahānagambhīrabhāvañca paridīpaye''ti.

Ayaṃ gāthā vuttatthā hoti.

> ''Pariyattibhedaṃ sampattiṃ, vipattiñcāpi yaṃ yahiṃ;
> Pāpuṇāti yathā bhikkhu, tampi sabbaṃ vibhāvaye''ti.

Ettha pana tīsu piṭakesu tividho **pariyattibhedo** daṭṭhabbo. Tisso hi pariyattiyo – alagaddūpamā, nissaraṇatthā, bhaṇḍāgārikapariyattīti.

Tattha yā duggahitā upārambhādihetu pariyāpuṭā, ayaṃ **alagaddūpamā**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''seyyathāpi, bhikkhave, puriso alagaddatthiko alagaddagavesī alagaddapariyesanaṃ caramāno, so passeyya mahantaṃ alagaddaṃ. Tamenaṃ bhoge vā naṅguṭṭhe vā gaṇheyya. Tassa so alagaddo paṭiparivattitvā hatthe vā bāhāya vā aññatarasmiṃ vā aṅgapaccaṅge ḍaṃseyya. So tatonidānaṃ maraṇaṃ vā nigaccheyya, maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ. Taṃ kissa hetu? Duggahitattā, bhikkhave, alagaddassa. Evameva kho, bhikkhave, idhekacce moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti suttaṃ…pe… vedallaṃ. Te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ na upaparikkhanti. Tesaṃ te dhammā paññāya atthaṃ anupaparikkhataṃ na nijjhānaṃ khamanti. Te upārambhānisaṃsā ceva dhammaṃ pariyāpuṇanti itivādappamokkhānisaṃsā ca. Yassa catthāya dhammaṃ pariyāpuṇanti, tañcassa atthaṃ nānubhonti. Tesaṃ te dhammā duggahitā dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattanti.

Taṃ kissa hetu? Duggahitattā, bhikkhave, dhammāna''nti (ma. ni. 1.238).

Yā pana suggahitā sīlakkhandhādipāripūriṃyeva ākaṅkhamānena pariyāpuṭā na upārambhādi hetu, ayaṃ **nissaraṇatthā**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''tesaṃ te dhammā suggahitā dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattanti. Taṃ kissa hetu? Suggahitattā, bhikkhave, dhammāna''nti (ma. ni. 1.239).

Yaṃ pana pariññātakkhandho pahīnakileso bhāvitamaggo paṭividdhākuppo sacchikatanirodho khīṇāsavo kevalaṃ paveṇīpālanatthāya vaṃsānurakkhaṇatthāya pariyāpuṇāti, ayaṃ **bhaṇḍāgārikapaayattī**ti.

Vinaye pana suppaṭipanno bhikkhu sīlasampattiṃ nissāya tisso vijjā pāpuṇāti, tāsaṃyeva ca tattha pabhedavacanato. Sutte suppaṭipanno samādhisampadaṃ nissāya cha abhiññā pāpuṇāti, tāsaṃyeva ca tattha pabhedavacanato. Abhidhamme suppaṭipanno paññāsampadaṃ nissāya catasso paṭisambhidā pāpuṇāti, tāsañca tattheva pabhedavacanato. Evametesu suppaṭipanno yathākkamena imaṃ vijjāttayachaḷabhiññācatupaṭisambhidābhedaṃ sampattiṃ pāpuṇāti.

Vinaye pana duppaṭipanno anuññātasukhasamphassaattharaṇapāvuraṇādiphassasāmaññato paṭikkhittesu upādinnaphassādīsu anavajjasaññī hoti. Vuttampi hetaṃ – ''tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā''ti (pāci. 417; ma. ni. 1.234) tato dussīlabhāvaṃ pāpuṇāti. Sutte duppaṭipanno ''cattārome, bhikkhave, puggalā santo saṃvijjamānā''tiādīsu (a. ni. 4.5) adhippāyaṃ ajānanto duggahitaṃ gaṇhāti. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''attanā duggahitena amhe ceva abbhācikkhati, attānañca khanati, bahuñca apuññaṃ pasavatī''ti (pāci. 417; ma. ni. 1.236) tato micchādiṭṭhitaṃ pāpuṇāti. Abhidhamme duppaṭipanno dhammacintaṃ atidhāvanto acinteyyānipi cinteti, tato cittakkhepaṃ pāpuṇāti. Vuttaṃ hetaṃ – ''cattārimāni, bhikkhave, acinteyyāni na cintetabbāni, yāni cintento ummādassa vighātassa bhāgī assā''ti (a. ni. 4.77). Evametesu duppaṭipanno yathākkamena imaṃ dussīlabhāvamicchādiṭṭhitā cittakkhepabhedaṃ vipattiṃ pāpuṇātīti.

Ettāvatā ca –

> ''Pariyattibhedaṃ sampattiṃ, vipattiṃ cāpi yaṃ yahiṃ;
> Pāpuṇāti yathā bhikkhu, tampi sabbaṃ vibhāvaye''ti.

Ayampi gāthā vuttatthā hoti. Evaṃ nānappakārato piṭakāni ñatvā tesaṃ vasenetaṃ buddhavacanaṃ tividhanti ñātabbaṃ.

Kathaṃ nikāyavasena pañcavidhaṃ? Sabbameva cetaṃ dīghanikāyo, majjhimanikāyo, saṃyuttanikāyo, aṅguttaranikāyo, khuddakanikāyoti pañcappabhedaṃ hoti. Tattha katamo **dīghanikāyo**? Tivaggasaṅgahāni brahmajālādīni catuttiṃsa suttāni.

> Catuttiṃseva suttantā, tivaggo yassa saṅgaho;
> Esa dīghanikāyoti, paṭhamo anulomiko.

Kasmā panesa dīghanikāyoti vuccati? Dīghappamāṇānaṃ suttānaṃ samūhato nivāsato ca, samūhanivāsā hi nikāyoti vuccanti. ''Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekanikāyampi samanupassāmi evaṃ cittaṃ; yathayidaṃ, bhikkhave, tiracchānagatā pāṇā; poṇikanikāyo, cikkhallikanikāyo''ti (saṃ. ni. 3.100) evamādīni cettha sādhakāni sāsanato ca lokato ca. Evaṃ sesānampi nikāyabhāve vacanattho veditabbo.

Katamo **majjhimanikāyo**? Majjhimappamāṇāni pañcadasavaggasaṅgahāni mūlapariyāyasuttādīni diyaḍḍhasataṃ dve ca suttāni.

> Diyaḍḍhasataṃ suttantā, dve ca suttāni yattha so;
> Nikāyo majjhimo pañca-dasavaggapariggaho.

Katamo **saṃyuttanikāyo**? Devatāsaṃyuttādivasena ṭhitāni oghataraṇādīni satta suttasahassāni satta ca suttasatāni dvāsaṭṭhi ca suttāni.

> Satta suttasahassāni, satta suttasatāni ca;

Dvāsaṭṭhi ceva suttantā, eso saṃyuttasaṅgaho.

Katamo **aṅguttaranikāyo**? Ekekaaṅgātirekavasena ṭhitāni cittapariyādānādīni nava suttasahassāni pañca suttasatāni sattapaññāsañca suttāni.

Nava suttasahassāni, pañca suttasatāni ca;
Sattapaññāsa suttāni, saṅkhyā aṅguttare ayaṃ.

Katamo **khuddakanikāyo**? Sakalaṃ vinayapiṭakaṃ abhidhammapiṭakaṃ khuddakapāṭhādayo ca pubbe nidassitā pannarasabhedā ṭhapetvā cattāro nikāye avasesaṃ buddhavacananti.

Ṭhapetvā caturopete, nikāye dīghaādike;
Tadaññaṃ buddhavacanaṃ, nikāyo khuddako matoti.

Evaṃ nikāyavasena pañcavidhaṃ.

Kathaṃ aṅgavasena navavidhaṃ? Sabbameva hidaṃ suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, gāthā, udānaṃ, itivuttakaṃ, jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallanti navappabhedaṃ hoti. Tattha ubhatovibhaṅganiddesakhandhakaparivārā suttanipāte maṅgalasutta-ratanasutta-nālakasutta-tuvaṭṭakasuttāni aññampi ca suttanāmakaṃ tathāgatavacanaṃ **sutta**nti veditabbaṃ. Sabbampi sagāthakaṃ suttaṃ **geyya**nti veditabbaṃ. Visesena saṃyuttake sakalopi sagāthāvaggo, sakalaṃ abhidhammapiṭakaṃ, niggāthakaṃ suttaṃ, yañca aññampi aṭṭhahi aṅgehi asaṅgahitaṃ buddhavacanaṃ taṃ **veyyākaraṇa**nti veditabbaṃ. Dhammapadaṃ, theragāthā, therīgāthā, suttanipāte nosuttanāmikā suddhikagāthā ca **gāthā**ti veditabbā. Somanassañāṇamayikagāthāpaṭisaṃyuttā dvāsīti suttantā **udāna**nti veditabbaṃ. ‘‘Vuttañhetaṃ bhagavatā’’tiādinayappavattā dasuttarasatasuttantā **itivuttaka**nti veditabbaṃ. Apaṇṇakajātakādīni paññāsādhikāni pañca jātakasatāni **jātaka**nti veditabbaṃ. ‘‘Cattārome, bhikkhave, acchariyā abbhutā dhammā ānande’’ti (dī. ni. 2.209) -ādinayappavattā sabbepi acchariyaabbhutadhammapaṭisaṃyuttā suttantā **abbhutadhamma**nti veditabbaṃ. Cūḷavedalla-mahāvedalla-sammādiṭṭhi-sakkapañha-saṅkhārabhājaniya-mahāpuṇṇamasuttādayo sabbepi vedañca tuṭṭhiñca laddhā laddhā pucchitasuttantā **vedalla**nti veditabbaṃ. Evaṃ aṅgavasena navavidhaṃ.

Kathaṃ dhammakkhandhavasena caturāsītisahassavidhaṃ? Sabbameva cetaṃ buddhavacanaṃ –

‘‘Dvāsīti buddhato gaṇhiṃ, dve sahassāni bhikkhuto;
Caturāsīti sahassāni, ye me dhammā pavattino’’ti. (theragā. 1027);

Evaṃ paridīpitadhammakkhandhavasena caturāsītisahassappabhedaṃ hoti. Tattha ekānusandhikaṃ suttaṃ eko dhammakkhandho. Yaṃ anekānusandhikaṃ tattha anusandhivasena dhammakkhandhagaṇanā. Gāthābandhesu pañhāpucchanaṃ eko dhammakkhandho, vissajjanaṃ eko. Abhidhamme ekamekaṃ tika-duka-bhājanaṃ, ekamekañca cittavārabhājanaṃ, eko dhammakkhandho. Vinaye atthi vatthu, atthi mātikā, atthi padabhājanīyaṃ, atthi antarāpatti, atthi āpatti, atthi anāpatti, atthi paricchedo; tattha ekameko koṭṭhāso, ekameko dhammakkhandhoti veditabbo. Evaṃ dhammakkhandhavasena caturāsītisahassavidhaṃ.

Evametaṃ abhedato rasavasena ekavidhaṃ, bhedato dhammavinayādivasena duvidhādibhedaṃ buddhavacanaṃ saṅgāyantena mahākassapappamukhena vasīgaṇena ‘‘ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo; idaṃ paṭhamabuddhavacanaṃ, idaṃ majjhimabuddhavacanaṃ, idaṃ pacchimabuddhavacanaṃ; idaṃ vinayapiṭakaṃ, idaṃ suttantapiṭakaṃ, idaṃ abhidhammapiṭakaṃ; ayaṃ dīghanikāyo…pe… ayaṃ khuddakanikāyo; imāni suttādīni navaṅgāni, imāni caturāsītidhammakkhandhasahassānī’’ti imaṃ pabhedaṃ vavatthapetvāva saṅgītaṃ. Na kevalañca ettakameva, aññampi uddānasaṅgaha-vaggasaṅgahapeyyālasaṅgaha-ekakanipāta-dukanipātādinipātasaṅgaha-saṃyuttasaṅgaha-paṇṇāsasaṅgahādianekavidhaṃ tīsu piṭakesu sandissamānaṃ saṅgahappabhedaṃ vavatthapetvāeva sattahi māsehi saṅgītaṃ. Saṅgītipariyosāne cassa – ‘‘idaṃ mahākassapattherena dasabalassa sāsanaṃ pañcavassasahassaparimāṇaṃ kālaṃ pavattanasamatthaṃ kata’’nti sañjātappamodā sādhukāraṃ viya dadamānā ayaṃ mahāpathavī udakapariyantaṃ katvā anekappakāraṃ kampi saṅkampi sampakampi sampavedhi, anekāni ca acchariyāni pāturahesunti ayaṃ **paṭhamamahāsaṅgīti**nāma. Yā loke –

Satehi pañcahi katā, tena pañcasatāti ca;
Thereheva katattā ca, therikāti pavuccatīti.

Imissā pana paṭhamamahāsaṅgītiyā pavattamānāya vinayaṃ pucchantena āyasmatā mahākassapena ‘‘paṭhamaṃ, āvuso upāli, pārājikaṃ kattha paññatta’’nti evamādivacanapariyosāne ‘‘vatthumpi pucchi, nidānampi pucchi, puggalampi pucchī’’ti ettha nidāne pucchite taṃ nidānaṃ ādito pabhuti vitthāretvā yena ca paññattaṃ, yasmā ca paññattaṃ, sabbametaṃ kathetukāmena āyasmatā upālittherena vuttaṃ ‘‘tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharatī’’ti sabbaṃ vattabbaṃ. Evamidaṃ āyasmatā upālittherena vuttaṃ, tañca pana ‘‘paṭhamamahāsaṅgītikāle vutta’’nti veditabbaṃ. Ettāvatā ca ‘‘idaṃ vacanaṃ kena vuttaṃ, kadā vutta’’nti etesaṃ padānaṃ attho pakāsito hoti.

Idāni kasmā vuttanti ettha vuccate, yasmā ayamāyasmatā mahākassapattherena nidānaṃ puṭṭho tasmānena taṃ nidānaṃ ādito pabhuti vitthāretuṃ vuttanti. Evamidaṃ āyasmatā upālittherena paṭhamamahāsaṅgītikāle vadantenāpi iminā kāraṇena vuttanti veditabbaṃ. Ettāvatā ca **vuttaṃ yena yadā yasmā**ti imesaṃ mātikāpadānaṃ attho pakāsito hoti.

Idāni **dhāritaṃ yena cābhataṃ, yatthappatiṭṭhitaṃ cetametaṃ vatvā vidhiṃ tato**ti etesaṃ atthappakāsanatthaṃ idaṃ vuccati. Taṃ panetaṃ ‘‘tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharatī’’ti evamādivacanapaṭimaṇḍitanidānaṃ vinayapiṭakaṃ kena dhāritaṃ, kenābhataṃ, kattha patiṭṭhitanti? Vuccate – ādito tāva idaṃ bhagavato sammukhā āyasmatā upālittherena dhāritaṃ, tassa sammukhato aparinibbute tathāgate chaḷabhiññādibhedehi anekehi bhikkhusahassehi parinibbute tathāgate mahākassapappamukhehi dhammasaṅgāhakattherehi. Kenābhatanti? Jambudīpe tāva upālittheramādiṃ katvā ācariyaparamparāya yāva tatiyasaṅgīti tāva ābhataṃ. Tatrāyaṃ **ācariyaparamparā** –

Upāli dāsako ceva, soṇako siggavo tathā;
Tisso moggaliputto ca, pañcete vijitāvino.

Paramparāya vinayaṃ, dīpe jambusirivhaye;
Acchijjamānamānesuṃ, tatiyo yāva saṅgaho.

Āyasmā hi upāli imaṃ vinayavaṃsaṃ vinayatantiṃ vinayapaveṇiṃ bhagavato

Sammukhā uggahetvā bahūnaṃ bhikkhūnaṃ hadaye patiṭṭhāpesi. Tassa hāyasmato santike vinayavaṃsaṃ uggahetvā vinaye pakataññutaṃ pattesu puggalesu puthujjana-sotāpanna-sakadāgāmi-anāgāmino gaṇanapathaṃ vītivattā, khīṇāsavānaṃ sahassamekaṃ ahosi. Dāsakattheropi tasseva saddhivihāriko ahosi, so upālittherassa sammukhā uggahetvā tatheva vinayaṃ vācesi. Tassāpi āyasmato santike uggahetvā vinaye pakataññutaṃ pattā puthujjanādayo gaṇanapathaṃ vītivattā, khīṇāsavānaṃ sahassameva ahosi. Soṇakattheropi dāsakattherassa saddhivihāriko ahosi, sopi attano upajjhāyassa dāsakattherassa sammukhā uggahetvā tatheva vinayaṃ vācesi. Tassāpi āyasmato santike uggahetvā vinaye pakataññutaṃ pattā puthujjanādayo gaṇanapathaṃ vītivattā, khīṇāsavānaṃ sahassameva ahosi. Siggavattheropi soṇakattherassa saddhivihāriko ahosi, sopi attano upajjhāyassa soṇakattherassa santike vinayaṃ uggahetvā arahantasahassassa dhuraggāho ahosi. Tassa panāyasmato santike uggahetvā vinaye pakataññutaṃ pattā puthujjana-sotāpannasakadāgāmi-anāgāminopi khīṇāsavāpi ettakāni satānīti vā ettakāni sahassānīti vā aparicchinnā ahesuṃ. Tadā kira jambudīpe atimahābhikkhusamudāyo ahosi. Moggaliputtatissattherassa pana ānubhāvo tatiyasaṅgītiyaṃ pākaṭo bhavissati. Evamidaṃ vinayapiṭakaṃ jambudīpe tāva imāya ācariyaparamparāya yāva tatiyasaṅgīti tāva ābhatanti veditabbaṃ.

Paṭhamamahāsaṅgītikathā niṭṭhitā.

Dutiyasaṅgītikathā

Dutiyasaṅgītivijānanatthaṃ pana ayamanukkamo veditabbo. Yadā hi –

Saṅgāyitvāna saddhammaṃ, jotayitvā ca sabbadhi;
Yāva jīvitapariyantaṃ, ṭhatvā pañcasatāpi te.

Khīṇāsavā jutīmanto, therā kassapaādayo;
Khīṇasnehapadīpāva, nibbāyiṃsu anālayā.

Athānukkamena gacchantesu rattindivesu vassasataparinibbute bhagavati vesālikā vajjiputtakā bhikkhū

vesāliyaṃ ‘‘kappati siṅgīloṇakappo, kappati dvaṅgulakappo, kappati gāmantarakappo, kappati āvāsakappo, kappati anumatikappo, kappati āciṇṇakappo, kappati amathitakappo, kappati jaḷogiṃ pātuṃ, kappati adasakaṃ nisīdanaṃ, kappati jātarūparajata’’nti imāni dasa vatthūni dīpesuṃ. Tesaṃ susunāgaputto kāḷāsoko nāma rājā pakkho ahosi.

Tena kho pana samayena āyasmā yaso kākaṇḍakaputto vajjīsu cārikaṃ caramāno ‘‘vesālikā kira vajjiputtakā bhikkhū vesāliyaṃ dasa vatthūni dīpentī’’ti sutvā ‘‘na kho panetaṃ patirūpaṃ yvāhaṃ dasabalassa sāsanavipattiṃ sutvā appossukko bhaveyyaṃ. Handāhaṃ adhammavādino niggahetvā dhammaṃ dīpemī’’ti cintento yena vesālī tadavasari. Tatra sudaṃ āyasmā yaso kākaṇḍakaputto vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.

Tena kho pana samayena vesālikā vajjiputtakā bhikkhū tadahuposathe kaṃsapātiṃ udakena pūretvā majjhe bhikkhusaṅghassa ṭhapetvā āgatāgate vesālike upāsake evaṃ vadanti – ‘‘dethāvuso, saṅghassa kahāpaṇampi aḍḍhampi pādampi māsakarūpampi, bhavissati saṅghassa parikkhārena karaṇīya’’nti sabbaṃ tāva vattabbaṃ, yāva ‘‘imāya pana vinayasaṅgītiyā satta bhikkhusatāni anūnāni anadhikāni ahesuṃ, tasmā ayaṃ dutiyasaṅgīti **sattasatikā**ti vuccatī’’ti.

Evaṃ tasmiñca sannipāte dvādasa bhikkhusatasahassāni sannipatiṃsu āyasmatā yasena samussāhitā. Tesaṃ majjhe āyasmatā revatena puṭṭhena sabbakāmittherena vinayaṃ vissajjentena tāni dasa vatthūni vinicchitāni, adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ. Atha therā ‘‘puna dhammañca vinayañca saṅgāyissāmā’’ti tipiṭakadhare pattapaṭisambhide sattasate bhikkhū uccinitvā vesāliyaṃ vālikārāme sannipatitvā mahākassapattherena saṅgāyitasadisameva sabbaṃ sāsanamalaṃ sodhetvā puna piṭakavasena nikāyavasena aṅgavasena dhammakkhandhavasena ca sabbaṃ dhammañca vinayañca saṅgāyiṃsu. Ayaṃ saṅgīti aṭṭhahi māsehi niṭṭhitā. Yā loke –

Satehi sattahi katā, tena sattasatāti ca;
Pubbe kataṃ upādāya, dutiyāti ca vuccatīti.

Sā panāyaṃ –

Yehi therehi saṅgītā, saṅgīti tesu vissutā;
Sabbakāmī ca sāḷho ca, revato khujjasobhito.

Yaso ca sāṇasambhūto, ete saddhivihārikā;
Therā ānandatherassa, diṭṭhapubbā tathāgataṃ.

Sumano vāsabhagāmī ca, ñeyyā saddhivihārikā;
Dve ime anuruddhassa, diṭṭhapubbā tathāgataṃ.

Dutiyo pana saṅgīto, yehi therehi saṅgaho;
Sabbepi pannabhārā te, katakiccā anāsavāti.

Ayaṃ dutiyasaṅgīti.

Evamimaṃ dutiyasaṅgītiṃ saṅgāyitvā therā ‘‘uppajjissati nu kho anāgatepi sāsanassa evarūpaṃ abbuda’’nti olokayamānā imaṃ addasaṃsu – ‘‘ito vassasatassa upari aṭṭhārasame vasse pāṭaliputte **dhammāsoko** nāma rājā uppajjitvā sakalajambudīpe rajjaṃ kāressati. So buddhasāsane pasīditvā mahantaṃ lābhasakkāraṃ pavattayissati. Tato titthiyā lābhasakkāraṃ patthayamānā sāsane pabbajitvā sakaṃ sakaṃ diṭṭhiṃ paridīpessanti. Evaṃ sāsane mahantaṃ abbudaṃ uppajjissatī’’ti. Atha nesaṃ etadahosi – ‘‘kinnu kho mayaṃ etasmiṃ abbude uppanne sammukhā bhavissāma, na bhavissāmā’’ti. Atha te sabbeva tadā attano asammukhabhāvaṃ ñatvā ‘‘ko nu kho taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ samattho bhavissatī’’ti sakalaṃ manussalokaṃ chakāmāvacaradevalokañca olokentā na kañci disvā brahmaloke **tissaṃ** nāma mahābrahmānaṃ addasaṃsu parittāyukaṃ uparibrahmalokūpapattiyā bhāvitamaggaṃ. Disvāna nesaṃ etadahosi – ‘‘sace mayaṃ etassa brahmuno manussaloke nibbattanatthāya ussāhaṃ kareyyāma, addhā esa moggalibrāhmaṇassa gehe paṭisandhiṃ gahessati. Tato ca mantehi palobhito nikkhamitvā pabbajissati. So evaṃ pabbajitvā sakalaṃ buddhavacanaṃ uggahetvā adhigatapaṭisambhido hutvā titthiye madditvā taṃ adhikaraṇaṃ vinicchitvā sāsanaṃ paggaṇhissatī’’ti.

Te brahmalokaṃ gantvā tissaṃ mahābrahmānaṃ etadavocuṃ – ‘‘ito vassasatassa upari aṭṭhārasame vasse sāsane mahantaṃ abbudaṃ uppajjissati. Mayañca sakalaṃ manussalokaṃ chakāmāvacaradevalokañca olokayamānā kañci sāsanaṃ paggahetuṃ samatthaṃ adisvā brahmalokaṃ vicinantā bhavantameva addasāma. Sādhu, sappurisa, manussaloke nibbattitvā dasabalassa sāsanaṃ paggaṇhituṃ paṭiññaṃ dehī’’ti.

Evaṃ vutte mahābrahmā, ‘‘ahaṃ kira sāsane uppannaṃ abbudaṃ sodhetvā sāsanaṃ paggahetuṃ samattho bhavissāmī’’ti haṭṭhapahaṭṭho udaggudaggo hutvā, ‘‘sādhū’’ti paṭissuṇitvā paṭiññaṃ adāsi. Therā brahmaloke taṃ karaṇīyaṃ tīretvā puna paccāgamiṃsu.

Tena kho pana samayena siggavatthero ca caṇḍavajjitthero ca dvepi navakā honti daharabhikkhū tipiṭakadharā pattapaṭisambhidā khīṇāsavā, te taṃ adhikaraṇaṃ na sampāpuṇiṃsu. Therā ‘‘tumhe, āvuso, amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe no sahāyakā ahuvattha, tena vo idaṃ daṇḍakammaṃ hotu – ‘tisso nāma brahmā moggalibrāhmaṇassa gehe paṭisandhiṃ gaṇhissati, taṃ tumhākaṃ eko nīharitvā pabbājetu, eko buddhavacanaṃ uggaṇhāpetū’’’ti vatvā sabbepi yāvatāyukaṃ ṭhatvā –

Sabbakāmippabhutayo, tepi therā mahiddhikā;
Aggikkhandhāva lokamhi, jalitvā parinibbutā.

Dutiyaṃ saṅgahaṃ katvā, visodhetvāna sāsanaṃ;
Anāgatepi katvāna, hetuṃ saddhammasuddhiyā.

Khīṇāsavā vasippatthā, pabhinnapaṭisambhidā;
Aniccatāvasaṃ therā, tepi nāma upāgatā.

Evaṃ aniccataṃ jammiṃ, ñatvā durabhisambhavaṃ;
Taṃ pattuṃ vāyame dhīro, yaṃ niccaṃ amataṃ padanti.

Ettāvatā sabbākārena **dutiyasaṅgītivaṇṇanā** niṭṭhitā hoti.

Dutiyasaṅgītikathā niṭṭhitā

Tatiyasaṅgītikathā

Tissopi kho **mahābrahmā** brahmalokato cavitvā moggalibrāhmaṇassa gehe paṭisandhiṃ aggahesi. Siggavattheropi tassa paṭisandhiggahaṇato pabhuti satta vassāni brāhmaṇassa gehaṃ piṇḍāya pāvisi. Ekadivasampi uḷuṅkamattaṃ vā yāguṃ kaṭacchumattaṃ vā bhattaṃ nālattha. Sattannaṃ pana vassānaṃ accayena ekadivasaṃ ‘‘aticchatha, bhante’’ti vacanamattaṃ alattha. Taṃdivasameva brāhmaṇopi bahiddhā kiñci karaṇīyaṃ katvā āgacchanto paṭipathe theraṃ disvā, ‘‘bho pabbajita, amhākaṃ gehaṃ agamitthā’’ti āha. ‘‘Āma, brāhmaṇa, agamimhā’’ti. ‘‘Api kiñci labhitthā’’ti? ‘‘Āma, brāhmaṇa, labhimhā’’ti. So gehaṃ gantvā pucchi – ‘‘tassa pabbajitassa kiñci adatthā’’ti? ‘‘Na kiñci adamhā’’ti. Brāhmaṇo dutiyadivase gharadvāreyeva nisīdi ‘‘ajja pabbajitaṃ musāvādena niggahessāmī’’ti. Thero dutiyadivase brāhmaṇassa gharadvāraṃ sampatto. Brāhmaṇo theraṃ disvāva evamāha – ‘‘tumhe hiyyo amhākaṃ gehe kiñci aladdhāyeva ‘labhimhā’ti avocuttha. Vaṭṭati nu kho tumhākaṃ musāvādo’’ti! Thero āha – ‘‘mayaṃ, brāhmaṇa, tumhākaṃ gehe satta vassāni ‘aticchathā’ti vacanamattampi alabhitvā hiyyo ‘aticchathā’ti vacanamattaṃ labhimha; athetaṃ paṭisanthāraṃ upādāya evamavocumhā’’ti.

Brāhmaṇo cintesi – ‘‘ime paṭisanthāramattampi labhitvā ‘labhimhā’ti pasaṃsanti, aññaṃ kiñci khādanīyaṃ bhojanīyaṃ labhitvā kasmā na pasaṃsantī’’ti pasīditvā attano atthāya paṭiyāditabhattato kaṭacchumattaṃ bhikkhaṃ tadupiyañca byañjanaṃ dāpetvā ‘‘imaṃ bhikkhaṃ sabbakālaṃ tumhe labhissathā’’ti āha. So punadivasato pabhuti upasaṅkamantassa therassa upasamaṃ disvā bhiyyosomattāya pasīditvā theraṃ niccakālaṃ attano ghare bhattavissaggakaraṇatthāya yāci. Thero adhivāsetvā divase divase bhattakiccaṃ katvā gacchanto thokaṃ thokaṃ buddhavacanaṃ kathetvā gacchati. Sopi kho māṇavako soḷasavassuddesikoyeva tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū ahosi. Brahmalokato āgatasuddhasattassa āsane vā sayane vā añño koci nisajjitā vā nipajjitā vā natthi. So yadā ācariyagharaṃ gacchati, tadāssa mañcapīṭhaṃ setena vatthena paṭicchādetvā laggetvā ṭhapenti. Thero cintesi – ‘‘samayo dāni māṇavakaṃ pabbājetuṃ, cirañca me idhāgacchantassa, na ca kāci māṇavakena saddhiṃ kathā uppajjati. Handa dāni iminā upāyena pallaṅkaṃ nissāya uppajjissatī’’ti gehaṃ gantvā yathā tasmiṃ gehe ṭhapetvā māṇavakassa pallaṅkaṃ aññaṃ na kiñci āsanaṃ dissati tathā adhiṭṭhāsi. Brāhmaṇassa gehajano theraṃ disvā aññaṃ

kiñci āsanaṃ apassanto māṇavakassa pallaṅkaṃ attharitvā therassa adāsi. Nisīdi thero pallaṅke. Māṇavakopi kho taṅkhaṇaññeva ācariyagharā āgamma theraṃ attano pallaṅke nisinnaṃ disvā kupito anattamano ‘‘ko mama pallaṅkaṃ samaṇassa paññapesī’’ti āha.

Thero bhattakiccaṃ katvā vūpasante māṇavakassa caṇḍikkabhāve evamāha – ‘‘kiṃ pana tvaṃ, māṇavaka, kiñci mantaṃ jānāsī’’ti? Māṇavako ‘‘bho pabbajita, mayi dāni mante ajānante aññe ke jānissantī’’ti vatvā, theraṃ pucchi – ‘‘tumhe pana mantaṃ jānāthā’’ti? ‘‘Puccha, māṇavaka, pucchitvā sakkā jānitu’’nti. Atha kho māṇavako tīsu vedesu sanighaṇḍuketubhesu sākkharappabhedesu itihāsapañcamesu yāni yāni gaṇṭhiṭṭhānāni, yesaṃ yesaṃ nayaṃ neva attanā passati nāpissa ācariyo addasa, tesu tesu theraṃ pucchi. Thero ‘‘pakatiyāpi tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū, idāni pana paṭisambhidāppatto, tenassa natthi tesaṃ pañhānaṃ vissajjane bhāro’’ti tāvadeva te pañhe vissajjetvā māṇavakaṃ āha – ‘‘māṇavaka, ahaṃ tayā bahuṃ pucchito; ahampi dāni taṃ ekaṃ pañhaṃ pucchāmi, byākarissasi me’’ti? ‘‘Āma, bho pabbajita, puccha byākarissāmī’’ti. Thero **cittayamake** imaṃ pañhaṃ pucchi –

> ‘‘Yassa cittaṃ uppajjati na nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhissati nuppajjissati; yassa vā pana cittaṃ nirujjhissati nuppajjissati tassa cittaṃ uppajjati na nirujjhatī’’ti?

Māṇavo uddhaṃ vā adho vā harituṃ asakkonto ‘‘kiṃ nāma, bho pabbajita, ida’’nti āha. ‘‘Buddhamanto nāmāyaṃ, māṇavā’’ti. ‘‘Sakkā panāyaṃ, bho, mayhampi dātu’’nti. ‘‘Sakkā māṇava, amhehi gahitapabbajjaṃ gaṇhantassa dātu’’nti. Tato māṇavo mātāpitaro upasaṅkamitvā āha – ‘‘ayaṃ pabbajito buddhamantaṃ nāma jānāti, na ca attano santike apabbajitassa deti, ahaṃ etassa santike pabbajitvā mantaṃ uggaṇhissāmī’’ti.

Athassa mātāpitaro ‘‘pabbajitvāpi no putto mante gaṇhatu, gahetvā punāgamissatī’’ti maññamānā ‘‘uggaṇha, puttā’’ti anujāniṃsu. Thero dārakaṃ pabbājetvā dvattiṃsākārakammaṭṭhānaṃ tāva ācikkhi. So tattha parikammaṃ karonto nacirasseva sotāpattiphale patiṭṭhahi. Tato thero cintesi – ‘‘sāmaṇero sotāpattiphale patiṭṭhito, abhabbo dāni sāsanato nivattituṃ. Sace panassāhaṃ kammaṭṭhānaṃ vaḍḍhetvā katheyyaṃ, arahattaṃ pāpuṇeyya, appossukko bhaveyya buddhavacanaṃ gahetuṃ, samayo dāni naṃ caṇḍavajjittherassa santikaṃ pesetu’’nti. Tato āha – ‘‘ehi tvaṃ, sāmaṇera, therassa santikaṃ gantvā buddhavacanaṃ uggaṇha. Mama vacanena tañca ārogyaṃ puccha; evañca vadehi – ‘upajjhāyo maṃ, bhante, tumhākaṃ santikaṃ pahiṇī’ti. ‘Ko nāma te upajjhāyo’ti ca vutte ‘siggavatthero nāma, bhante’ti vadeyyāsi. ‘Ahaṃ ko nāmā’ti vutte evaṃ vadeyyāsi – ‘mama upajjhāyo, bhante, tumhākaṃ nāmaṃ jānātī’’’ti.

‘‘Evaṃ, bhante’’ti kho tisso sāmaṇero theraṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā anupubbena caṇḍavajjittherassa santikaṃ gantvā vanditvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Thero sāmaṇeraṃ pucchi – ‘‘kuto āgatosī’’ti? ‘‘Upajjhāyo maṃ, bhante, tumhākaṃ santikaṃ pahiṇī’’ti. ‘‘Ko nāma te upajjhāyo’’ti? ‘‘Siggavatthero nāma, bhante’’ti. ‘‘Ahaṃ ko nāmā’’ti? ‘‘Mama upajjhāyo, bhante, tumhākaṃ nāmaṃ jānātī’’ti. ‘‘Pattacīvaraṃ dāni paṭisāmehī’’ti. ‘‘Sādhu, bhante’’ti sāmaṇero pattacīvaraṃ paṭisāmetvā punadivase pariveṇaṃ sammajjitvā udakadantaponaṃ upaṭṭhāpesi. Thero tassa sammajjitaṭṭhānaṃ puna sammajji. Taṃ udakaṃ chaḍḍetvā aññaṃ udakaṃ āhari. Tañca dantakaṭṭhaṃ apanetvā aññaṃ dantakaṭṭhaṃ gaṇhi. Evaṃ satta divasāni katvā sattame divase puna pucchi. Sāmaṇero punapi pubbe kathitasadisameva kathesi. Thero ‘‘so vatāyaṃ brāhmaṇo’’ti sañjānitvā ‘‘kimatthaṃ āgatosī’’ti āha. ‘‘Buddhavacanaṃ uggaṇhatthāya, bhante’’ti. Thero ‘‘uggaṇha dāni, sāmaṇerā’’ti vatvā puna divasato pabhuti buddhavacanaṃ paṭṭhapesi. Tisso sāmaṇerova hutvā, ṭhapetvā vinayapiṭakaṃ sabbaṃ buddhavacanaṃ uggaṇhi saddhiṃ aṭṭhakathāya. Upasampannakāle pana avassikova samāno tipiṭakadharo ahosi. Ācariyupajjhāyā moggaliputtatissattherassa hatthe sakalaṃ buddhavacanaṃ patiṭṭhāpetvā yāvatāyukaṃ ṭhatvā parinibbāyiṃsu. Moggaliputtatissattheropi aparena samayena kammaṭṭhānaṃ vaḍḍhetvā arahattappatto bahūnaṃ dhammavinayaṃ vācesi.

Tena kho pana samayena bindusārassa rañño ekasataputtā ahesuṃ. Te sabbe asoko attanā saddhiṃ ekamātikaṃ tissakumāraṃ ṭhapetvā ghātesi. Ghātento ca cattāri vassāni anabhisittova rajjaṃ kāretvā catunnaṃ vassānaṃ accayena tathāgatassa parinibbānato dvinnaṃ vassasatānaṃ upari aṭṭhārasame vasse sakalajambudīpe ekarajjābhisekaṃ pāpuṇi. Abhisekānubhāvena cassa imā rājiddhiyo āgatā – mahāpathaviyā heṭṭhā yojanappamāṇe āṇā pavattati; tathā upari ākāse anotattadahato aṭṭhahi kājehi soḷasa pānīyaghaṭe divase divase devatā āharanti, yato sāsane uppannasaddho hutvā aṭṭha ghaṭe bhikkhusaṅghassa adāsi, dve ghaṭe saṭṭhimattānaṃ tipiṭakadharabhikkhūnaṃ, dve ghaṭe aggamahesiyā asandhimittāya, cattāro ghaṭe attanā paribhuñji; devatāeva himavante nāgalatādantakaṭṭhaṃ nāma atthi siniddhaṃ mudukaṃ rasavantaṃ taṃ divase divase āharanti, yena rañño ca mahesiyā ca soḷasannañca nāṭakitthisahassānaṃ saṭṭhimattānañca bhikkhusahassānaṃ devasikaṃ dantaponakiccaṃ nippajjati. Devasikameva cassa devatā agadāmalakaṃ agadaharītakaṃ suvaṇṇavaṇṇañca gandharasasampannaṃ ambapakkaṃ āharanti. Tathā chaddantadahato pañcavaṇṇanivāsanapāvuraṇaṃ

pītakavaṇṇahatthapucchanapaṭakaṃ dibbañca pānakaṃ āharanti. Devasikameva panassa nhānagandhaṃ anuvilepanagandhaṃ pārupanatthāya asuttamayikaṃ sumanapupphapaṭaṃ mahārahañca añjanaṃ nāgabhavanato nāgarājāno āharanti. Chaddantadaheva uṭṭhitassa sālino nava vāhasahassāni divase divase sukā āharanti. Mūsikā nitthusakaṇe karonti, ekopi khaṇḍataṇḍulo na hoti, rañño sabbaṭṭhānesu ayameva taṇḍulo paribhogaṃ gacchati. Madhumakkhikā madhuṃ karonti. Kammārasālāsu acchā kūṭaṃ paharanti. Karavīkasakuṇā āgantvā madhurassaraṃ vikūjantā rañño balikammaṃ karonti.

Imāhi iddhīhi samannāgato rājā ekadivasaṃ suvaṇṇasaṅkhalikabandhanaṃ pesetvā catunnaṃ buddhānaṃ adhigatarūpadassanaṃ kappāyukaṃ kāḷaṃ nāma nāgarājānaṃ ānayitvā setacchattassa heṭṭhā mahārahe pallaṅke nisīdāpetvā anekasatavaṇṇehi jalaja thalajapupphehi suvaṇṇapupphehi ca pūjaṃ katvā sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitehi soḷasahi nāṭakitthisahassehi samantato parikkhipitvā ‘‘anantañāṇassa tāva me saddhammavaracakkavattino sammāsambuddhassa rūpaṃ imesaṃ akkhīnaṃ āpāthaṃ karohī’’ti vatvā tena nimmitaṃ sakalasarīravippakiṇṇapuññappabhāvanibbattāsītānubyañjanapaṭimaṇḍitadvattiṃsamahāpurisalakkhaṇasassirīkatāya vikasitakamaluppalapuṇḍarīkapaṭimaṇḍitamiva salilatalaṃ tārāgaṇarasmijālavisadavipphuritasobhāsamujjalitamiva gaganatalaṃ nīlapītalohitādibhedavicitravaṇṇaraṃsivinaddhabyāmappabhāparikkhepavilāsitāya sañcāppabhānurāgaindadhanuvijjulatāparikkhittamiva kanakagirisikharaṃ nānāvirāgavimalaketumālāsamujjalitacārumatthakasobhaṃ nayanarasāyatanamiva brahmadevamanujanāgayakkhagaṇānaṃ buddharūpaṃ passanto satta divasāni akkhipūjaṃ nāma akāsi.

Rājā kira abhisekaṃ pāpuṇitvā tīṇiyeva saṃvaccharāni bāhirakapāsaṇḍaṃ pariggaṇhi. Catutthe saṃvacchare buddhasāsane pasīdi. Tassa kira pitā bindusāro brāhmaṇabhatto ahosi, so brāhmaṇānañca brāhmaṇajātiyapāsaṇḍānañca paṇḍaraṅgaparibbājakādīnaṃ saṭṭhisahassamattānaṃ niccabhattaṃ paṭṭhapesi. Asokopi pitarā pavattitaṃ dānaṃ attano antepure tatheva dadamāno ekadivasaṃ sīhapañjare ṭhito te upasamaparibāhirena ācārena bhuñjamāne asaṃyatindriye avinītairiyāpathe disvā cintesi – ‘‘īdisaṃ dānaṃ upaparikkhitvā yuttaṭṭhāne dātuṃ vaṭṭatī’’ti. Evaṃ cintetvā amacce āha – ‘‘gacchatha, bhaṇe, attano attano sādhusammate samaṇabrāhmaṇe antepuraṃ atiharatha, dānaṃ dassāmā’’ti. Amaccā ‘‘sādhu, devā’’ti rañño paṭissuṇitvā te te paṇḍaraṅgaparibbājakājīvakanigaṇṭhādayo ānetvā ‘‘ime, mahārāja, amhākaṃ arahanto’’ti āhaṃsu.

Atha rājā antepure uccāvacāni āsanāni paññapetvā ‘‘āgacchantū’’ti vatvā āgatāgate āha – ‘‘attano attano patirūpe āsane nisīdathā’’ti. Tesu ekacce bhaddapīṭhakesu, ekacce phalakapīṭhakesu nisīdiṃsu. Te disvā rājā ‘‘natthi nesaṃ anto sāro’’ti ñatvā tesaṃ anurūpaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ datvā uyyojesi.

Evaṃ gacchante kāle ekadivasaṃ rājā sīhapañjare ṭhito addasa nigrodhasāmaṇeraṃ rājaṅgaṇena gacchantaṃ dantaṃ guttaṃ santindriyaṃ iriyāpathasampannaṃ. Ko panāyaṃ **nigrodho** nāma? Bindusāraraññho jeṭṭhaputtassa sumanarājakumārassa putto.

Tatrāyaṃ **anupubbikathā** –

Bindusāraraññho kira dubbalakāleyeva asokakumāro attanā laddhaṃ ujjenīrajjaṃ pahāya āgantvā sabbanagaraṃ attano hatthagataṃ katvā sumanarājakumāraṃ aggahesi. Taṃdivasameva sumanassa rājakumārassa sumanā nāma devī paripuṇṇagabbhā ahosi. Sā aññātakavesena nikkhamitvā avidūre aññataraṃ caṇḍālagāmaṃ sandhāya gacchantī jeṭṭhakacaṇḍālassa gehato avidūre aññatarasmiṃ nigrodharukkhe adhivatthāya devatāya ‘‘ito ehi, sumane’’ti vadantiyā saddaṃ sutvā tassā samīpaṃ gatā. Devatā attano ānubhāvena ekaṃ sālaṃ nimminitvā ‘‘ettha vasāhī’’ti adāsi. Sā taṃ sālaṃ pāvisi. Gatadivaseyeva ca puttaṃ vijāyi. Sā tassa nigrodhadevatāya pariggahitattā ‘‘nigrodho’’ tveva nāmaṃ akāsi. Jeṭṭhakacaṇḍālo diṭṭhadivasato pabhuti taṃ attano sāmidhītaraṃ viya maññamāno nibaddhavattaṃ paṭṭhapesi. Rājadhītā tattha satta vassāni vasi. Nigrodhakumāropi sattavassiko jāto. Tadā mahāvaruṇatthero nāma eko arahā dārakassa hetusampadaṃ disvā rakkhitvā tattha viharamāno ‘‘sattavassiko dāni dārako, kālo naṃ pabbājetu’’nti cintetvā rājadhītāya ārocāpetvā nigrodhakumāraṃ pabbājesi. Kumāro khuraggeyeva arahattaṃ pāpuṇi. So ekadivasaṃ pātova sarīraṃ jaggitvā ācariyupajjhāyavattaṃ katvā pattacīvaramādāya ‘‘mātuupāsikāya gehadvāraṃ gacchāmī’’ti nikkhami. Mātunivāsanaṭṭhānañcassa dakkhiṇadvārena nagaraṃ pavisitvā nagaramajjhena gantvā pācīnadvārena nikkhamitvā gantabbaṃ hoti.

Tena ca samayena asoko dhammarājā pācīnadisābhimukho sīhapañjare caṅkamati. Taṅkhaṇaññeva nigrodho rājaṅgaṇaṃ sampāpuṇi santindriyo santamānaso yugamattaṃ pekkhamāno. Tena vuttaṃ – ‘‘ekadivasaṃ rājā sīhapañjare ṭhito addasa nigrodhasāmaṇeraṃ rājaṅgaṇena gacchantaṃ dantaṃ guttaṃ santindriyaṃ iriyāpathasampanna’’nti. Disvā panassa etadahosi – ‘‘ayaṃ jano sabbopi vikkhittacitto bhantamigappaṭibhāgo. Ayaṃ pana dārako avikkhittacitto ativiya cassa ālokitavilokitaṃ samiñjanapasāraṇañca sobhati. Addhā etassa

abbhantare lokuttaradhammo bhavissatī''ti rañño saha dassaneneva sāmaṇere cittaṃ pasīdi, pemaṃ saṇṭhahi. Kasmā? Pubbe hi kira puññakaraṇakāle esa rañño jeṭṭhabhātā vāṇijako ahosi. Vuttampi hetaṃ –

''Pubbe va sannivāsena, paccuppannahitena vā;
Evaṃ taṃ jāyate pemaṃ, uppalaṃ va yathodake''ti. (jā. 1.2.174);

Atha rājā sañjātapemo sabahumāno ''etaṃ sāmaṇeraṃ pakkosathā''ti amacce pesesi. ''Te aticirāyantī''ti puna dve tayo pesesi – ''turitaṃ āgacchatū''ti. Sāmaṇero attano pakatiyā eva agamāsi. Rājā patirūpamāsanaṃ ñatvā ''nisīdathā''ti āha. So ito cito ca viloketvā ''natthi dāni aññe bhikkhū''ti samussitasetacchattaṃ rājapallaṅkaṃ upasaṅkamitvā pattaggahaṇatthāya rañño ākāraṃ dassesi. Rājā taṃ pallaṅkasamīpaṃ upagacchantaṃyeva disvā cintesi – ''ajjeva dāni ayaṃ sāmaṇero imassa gehassa sāmiko bhavissatī''ti sāmaṇero rañño hatthe pattaṃ datvā pallaṅkaṃ abhiruhitvā nisīdi. Rājā attano atthāya sampāditaṃ sabbaṃ yāgukhajjakabhattavikatiṃ upanāmesi. Sāmaṇero attano yāpanīyamattakameva sampaṭicchi. Bhattakiccāvasāne rājā āha – ''satthārā tumhākaṃ dinnovādaṃ jānāthā''ti? ''Jānāmi, mahārāja, ekadesenā''ti. ''Tāta, mayhampi naṃ kathehī''ti. ''Sādhu, mahārājā''ti rañño anurūpaṃ dhammapade appamādavaggaṃ anumodanatthāya abhāsi.

Rājā pana ''appamādo amatapadaṃ, pamādo maccuno pada''nti sutvāva ''aññātaṃ, tāta, pariyosāpehī''ti āha. Anumodanāvasāne ca ''aṭṭha te, tāta, dhuvabhattāni dammī''ti āha. Sāmaṇero āha – ''etāni ahaṃ upajjhāyassa dammi, mahārājā''ti. ''Ko ayaṃ, tāta, upajjhāyo nāmā''ti? ''Vajjāvajjaṃ disvā codetā sāretā ca, mahārājā''ti. ''Aññānipi te, tāta, aṭṭha dammī''ti. ''Etāni ācariyassa dammi, mahārājā''ti. ''Ko ayaṃ, tāta, ācariyo nāmā''ti? ''Imasmiṃ sāsane sikkhitabbakadhammesu patiṭṭhāpetā, mahārājā''ti. ''Sādhu, tāta, aññānipi te aṭṭha dammī''ti. ''Etānipi bhikkhusaṅghassa dammi, mahārājā''ti. ''Ko ayaṃ, tāta, bhikkhusaṅgho nāmā''ti? ''Yaṃ nissāya, mahārāja, amhākaṃ ācariyupajjhāyānañca mama ca pabbajjā ca upasampadā cā''ti. Rājā bhiyyoso mattāya tuṭṭhacitto āha – ''aññānipi te, tāta, aṭṭha dammī''ti. Sāmaṇero ''sādhū''ti sampaṭicchitvā punadivase dvattiṃsa bhikkhū gahetvā rājantepuraṃ pavisitvā bhattakiccamakāsi. Rājā ''aññepi dvattiṃsa bhikkhū tumhehi saddhiṃ sve bhikkhaṃ gaṇhantū''ti eteneva upāyena divase divase vaḍḍhāpento saṭṭhisahassānaṃ brāhmaṇaparibbājakādīnaṃ bhattaṃ upacchinditvā antonivesane saṭṭhisahassānaṃ bhikkhūnaṃ niccabhattaṃ paṭṭhapesi nigrodhatthere gateneva pasādena. Nigrodhattheropi rājānaṃ saparisaṃ tīsu saraṇesu pañcasu ca sīlesu patiṭṭhāpetvā buddhasāsane pothujjanikena pasādena acalappasādaṃ katvā patiṭṭhāpesi. Puna rājā **asokārāmaṃ** nāma mahāvihāraṃ kāretvā saṭṭhisahassānaṃ bhikkhūnaṃ niccabhattaṃ paṭṭhapesi. Sakalajambudīpe caturāsītiyā nagarasahassesu caturāsītivihārasahassāni kārāpesi caturāsītisahassacetiyapaṭimaṇḍitāni dhammeneva, no adhammena.

Ekadivasaṃ kira rājā asokārāme mahādānaṃ datvā saṭṭhisahassabhikkhusaṅghassa majjhe nisajja saṅghaṃ catūhi paccayehi pavāretvā imaṃ pañhaṃ pucchi – ''bhante, bhagavatā desitadhammo nāma kittako hotī''ti? ''Aṅgato, mahārāja, navaṅgāni, khandhato caturāsītidhammakkhandhasahassānī''ti. Rājā dhamme pasīditvā ''ekekaṃ dhammakkhandhaṃ ekekavihārena pūjessāmī''ti ekadivasameva channavutikoṭidhanaṃ visajjetvā amacce āṇāpesi – ''etha, bhaṇe, ekamekasmiṃ nagare ekamekaṃ vihāraṃ kārāpentā caturāsītiyā nagarasahassesu caturāsītivihārasahassāni kārāpethā''ti. Sayañca asokārāme asokamahāvihāratthāya kammaṃ paṭṭhapesi. Saṅgho indaguttattheraṃ nāma mahiddhikaṃ mahānubhāvaṃ khīṇāsavaṃ navakammādhiṭṭhāyakaṃ adāsi. Thero yaṃ yaṃ na niṭṭhāti taṃ taṃ attano ānubhāvena niṭṭhāpesi. Evampi tīhi saṃvaccharehi vihārakammaṃ niṭṭhāpesi. Ekadivasameva sabbanagarehi paṇṇāni āgamiṃsu.

Amaccā rañño ārocesuṃ – ''niṭṭhitāni, deva, caturāsītivihārasahassānī''ti. Rājā nagare bheriṃ carāpesi – ''ito sattannaṃ divasānaṃ accayena vihāramaho bhavissati. Sabbe aṭṭha sīlaṅgāni samādiyitvā antonagare ca bahinagare ca vihāramahaṃ paṭiyādentū''ti. Tato sattannaṃ divasānaṃ accayena sabbālaṅkāravibhūsitāya anekasatasahassasaṅkhyāya caturaṅginiyā senāya parivuto devaloke amaravatiyā rājadhāniyā sirito adhikatarasassirīkaṃ viya nagaraṃ kātukāmena ussāhajātena mahājanena alaṅkatapaṭiyattaṃ nagaraṃ anuvicaranto vihāraṃ gantvā bhikkhusaṅghassa majjhe aṭṭhāsi.

Tasmiñca khaṇe sannipatitā asīti bhikkhukoṭiyo ahesuṃ, bhikkhunīnañca channavutisatasahassāni. Tattha khīṇāsavabhikkhūyeva satasahassasaṅkhyā ahesuṃ. Tesaṃ etadahosi – ''sace rājā attano adhikāraṃ anavasesaṃ passeyya ativiya buddhasāsane pasīdeyyā''ti. Tato lokavivaraṇaṃ nāma pāṭihāriyaṃ akaṃsu. Rājā asokārāme ṭhitova catuddisā anuvilokento samantato samuddapariyantaṃ jambudīpaṃ passati caturāsītiñca vihārasahassāni uḷārāya vihāramahapūjāya virocamānāni. So taṃ vibhūtiṃ passamāno uḷārena pītipāmojjena samannāgato ''atthi pana aññassapi kassaci evarūpaṃ pītipāmojjaṃ uppannapubba''nti cintento bhikkhusaṅghaṃ pucchi – ''bhante, amhākaṃ lokanāthassa dasabalassa sāsane ko mahāpariccāgaṃ pariccaji. Kassa pariccāgo mahantoti? Bhikkhusaṅgho moggaliputtatissattherassa bhāraṃ akāsi. Thero āha – ''mahārāja, dasabalassa sāsane

paccayadāyako nāma tayā sadiso dharamānepi tathāgate na koci ahosi, taveva pariccāgo mahā''ti. Rājā therassa vacanaṃ sutvā uḷārena pītipāmojjena nirantaraṃ phuṭṭhasarīro hutvā cintesi – ''natthi kira mayā sadiso paccayadāyako, mayhaṃ kira pariccāgo mahā, ahaṃ kira deyyadhammena sāsanaṃ paggaṇhāmi. Kiṃ panāhaṃ evaṃ sati sāsanassa dāyādo homi, na homī''ti. Tato bhikkhusaṅghaṃ pucchi – ''bhavāmi nu kho ahaṃ, bhante, sāsanassa dāyādo''ti?

Tato moggaliputtatissatthero rañño idaṃ vacanaṃ sutvā rājaputtassa mahindassa upanissayasampattiṃ sampassamāno ''sace ayaṃ kumāro pabbajissati sāsanassa ativiya vuḍḍhi bhavissatī''ti cintetvā rājānaṃ etadavoca – ''na kho, mahārāja, ettāvatā sāsanassa dāyādo hoti; apica kho paccayadāyakoti vā upaṭṭhākoti vā saṅkhyaṃ gacchati. Yopi hi, mahārāja, pathavito yāva brahmalokaparimāṇaṃ paccayarāsiṃ dadeyya sopi 'sāsane dāyādo'ti saṅkhyaṃ na gacchatī''ti. ''Atha kathaṃ carahi, bhante, sāsanassa dāyādo hotī''ti? ''Yo hi koci, mahārāja, aḍḍho vā daliddo vā attano orasaṃ puttaṃ pabbājeti – ayaṃ vuccati, mahārāja, dāyādo sāsanassā''ti.

Evaṃ vutte asoko rājā ''ahaṃ kira evarūpaṃ pariccāgaṃ katvāpi neva sāsanassa dāyādabhāvaṃ patto''ti sāsane dāyādabhāvaṃ patthayamāno ito cito ca viloketvā addasa mahindakumāraṃ avidūre ṭhitaṃ. Disvānassa etadahosi – ''kiñcāpi ahaṃ imaṃ kumāraṃ tissakumārassa pabbajitakālato pabhuti oparajje ṭhapetukāmo, atha kho oparajjatopi pabbajjāva uttamā''ti. Tato kumāraṃ āha – ''sakkhasi tvaṃ, tāta, pabbajitu''nti? Kumāro pakatiyāpi tissakumārassa pabbajitakālato pabhuti pabbajitukāmova rañño vacanaṃ sutvā ativiya pāmojjajāto hutvā āha – ''pabbajāmi, deva, maṃ pabbājetvā tumhe sāsanadāyādā hothā''ti.

Tena ca samayena rājadhītā saṅghamittāpi tasmiṃyeva ṭhāne ṭhitā hoti. Tassā ca sāmiko aggibrahmā nāma kumāro yuvarājena tissakumārena saddhiṃ pabbajito hoti. Rājā taṃ disvā āha – ''tvampi, amma, pabbajituṃ sakkhasī''ti? ''Sādhu, tāta, sakkomī''ti. Rājā puttānaṃ manaṃ labhitvā pahaṭṭhacitto bhikkhusaṅghaṃ etadavoca – ''bhante, ime dārake pabbājetvā maṃ sāsane dāyādaṃ karothā''ti. Saṅgho rañño vacanaṃ sampaṭicchitvā kumāraṃ moggaliputtatissattherena upajjhāyena mahādevattherena ca ācariyena pabbājesi. Majjhantikattherena ācariyena upasampādesi. Tadā kira kumāro paripuṇṇavīsativassova hoti. So tasmiṃyeva upasampadasīmamaṇḍale saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. Saṅghamittāyapi rājadhītāya ācariyā āyupālittherī nāma, upajjhāyā pana dhammapālittherī nāma ahosi. Tadā saṅghamittā aṭṭhārasavassā hoti. Taṃ pabbajitamattaṃ tasmiṃyeva sīmamaṇḍale sikkhāya patiṭṭhāpesuṃ. Ubhinnaṃ pabbajitakāle rājā chabbassābhiseko hoti.

Atha mahindatthero upasampannakālato pabhuti attano upajjhāyasseva santike dhammañca vinayañca pariyāpuṇanto dvepi saṅgītiyo ārūḷhaṃ tipiṭakasaṅgahitaṃ sāṭṭhakathaṃ sabbaṃ theravādaṃ tiṇṇaṃ vassānaṃ abbhantare uggahetvā attano upajjhāyassa antevāsikānaṃ sahassamattānaṃ bhikkhūnaṃ pāmokkho ahosi. Tadā asoko dhammarājā navavassābhiseko hoti. Rañño pana aṭṭhavassābhisekakāleyeva kontaputtatissatthero byādhipaṭikammatthaṃ bhikkhācāravattena āhiṇḍanto pasatamattaṃ sappiṃ alabhitvā byādhibalena parikkhīṇāyusaṅkhāro bhikkhusaṅghaṃ appamādena ovaditvā ākāse pallaṅkena nisīditvā tejodhātuṃ samāpajjitvā parinibbāyi. Rājā taṃ pavattiṃ sutvā therassa sakkāraṃ katvā ''mayi nāma rajjaṃ kārente evaṃ bhikkhūnaṃ paccayā dullabhā''ti nagarassa catūsu dvāresu pokkharaṇiyo kārāpetvā bhesajjassa pūrāpetvā dāpesi.

Tena kira samayena pāṭaliputtassa catūsu dvāresu cattāri satasahassāni, sabhāyaṃ satasahassanti divase divase pañcasatasahassāni rañño uppajjanti. Tato rājā nigrodhattherassa devasikaṃ satasahassaṃ visajjesi. Buddhassa cetiye gandhamālādīhi pūjanatthāya satasahassaṃ. Dhammassa satasahassaṃ, taṃ dhammadharānaṃ bahussutānaṃ catupaccayatthāya upanīyati. Saṅghassa satasahassaṃ, catūsu dvāresu bhesajjatthāya satasahassaṃ. Evaṃ sāsane uḷāro lābhasakkāro nibbatti.

Titthiyā parihīnalābhasakkārā antamaso ghāsacchādanampi alabhantā lābhasakkāraṃ patthayamānā sāsane pabbajitvā sakāni sakāni diṭṭhigatāni ''ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo''ti dīpenti. Pabbajjaṃ alabhamānāpi sayameva muṇḍetvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā vihāresu vicarantā uposathampi pavāraṇampi saṅghakammampi gaṇakammampi pavisanti. Bhikkhū tehi saddhiṃ uposathaṃ na karonti. Tadā moggaliputtatissatthero ''uppannaṃ dāni idaṃ adhikaraṇaṃ, taṃ nacirasseva kakkhaḷaṃ bhavissati. Na kho panetaṃ sakkā imesaṃ majjhe vasantena vūpasametu''nti mahindattherassa gaṇaṃ nīyyātetvā attanā phāsuvihārena viharitukāmo ahogaṅgapabbataṃ agamāsi. Tepi kho titthiyā bhikkhusaṅghena dhammena vinayena satthusāsanena niggayhamānāpi dhammavinayānulomāya paṭipattiyā asaṇṭhahantā anekarūpaṃ sāsanassa abbudañca malañca kaṇṭakañca samuṭṭhāpesuṃ. Keci aggiṃ paricaranti, keci pañcātapena tāpenti, keci ādiccaṃ anuparivattanti, keci ''dhammañca vinayañca vobhindissāmā''ti paggaṇhiṃsu. Tadā bhikkhusaṅgho na tehi saddhiṃ uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā akāsi. Asokārāme sattavassāni uposatho upacchijji. Raññopi etamatthaṃ ārocesuṃ. Rājā ekaṃ amaccaṃ āṇāpesi – ''vihāraṃ gantvā adhikaraṇaṃ vūpasametvā uposathaṃ kārāpehī''ti. Amacco rājānaṃ paṭipucchituṃ avisahanto

aññe amacce upasaṅkamitvā āha – ‘‘rājā maṃ ‘vihāraṃ gantvā adhikaraṇaṃ vūpasametvā uposathaṃ kārāpehī’ti pahiṇi. Kathaṃ nu kho adhikaraṇaṃ vūpasammatī’’ti? Te āhaṃsu – ‘‘mayaṃ evaṃ sallakkhema – ‘yathā nāma paccantaṃ vūpasamentā core ghātenti, evameva ye uposathaṃ na karonti, te māretukāmo rājā bhavissatī’’’ti. Atha so amacco vihāraṃ gantvā bhikkhusaṅghaṃ sannipātetvā āha – ‘‘ahaṃ rañña ‘uposathaṃ kārāpehī’ti pesito. Karotha dāni, bhante, uposatha’’nti. Bhikkhū ‘‘na mayaṃ titthiyehi saddhiṃ uposathaṃ karomā’’ti āhaṃsu. Atha amacco therāsanato paṭṭhāya asinā sīsāni pātetuṃ āraddho.

Addasā kho tissatthero taṃ amaccaṃ tathā vippaṭipannaṃ. Tissatthero nāma na yo vā so vā, rañño ekamātiko bhātā tissakumāro nāma, taṃ kira rājā pattābhiseko oparajje ṭhapesi. So ekadivasaṃ vanacāraṃ gato addasa mahantaṃ migasaṅghaṃ cittakīḷāya kīḷantaṃ. Disvānassa etadahosi – ‘‘ime tāva tiṇabhakkhā migā evaṃ kīḷanti, ime pana samaṇā rājakule paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā mudukāsu seyyāsu sayamānā kiṃ nāma kīḷitaṃ na kīḷissantī’’ti! So tato āgantvā imaṃ attano vitakkaṃ rañño ārocesi. Rājā ‘‘aṭṭhāne kukkuccāyitaṃ kumārena! Handa, naṃ evaṃ saññāpessāmī’’ti ekadivasaṃ kenaci kāraṇena kuddho viya hutvā ‘‘ehi sattadivasena rajjaṃ sampaṭiccha, tato taṃ ghātessāmī’’ti maraṇabhayena tajjetvā tamatthaṃ saññāpesi. So kira kumāro ‘‘sattame maṃ divase māressatī’’ti na cittarūpaṃ nhāyi, na bhuñji, na supi, ativiya lūkhasarīro ahosi. Tato naṃ rājā pucchi – ‘‘kissa tvaṃ evarūpo jāto’’ti? ‘‘Maraṇabhayena, devā’’ti. ‘‘Are, tvaṃ nāma paricchinnamaraṇaṃ sampassamāno vissattho na kīḷasi? Bhikkhū assāsapassāsanibaddhaṃ maraṇaṃ pekkhamānā kathaṃ kīḷissantī’’ti! Tato pabhuti kumāro sāsane pasīdi.

So puna ekadivasaṃ migavaṃ nikkhamitvā arañña anuvicaramāno addasa yonakamahādhammarakkhitattheraṃ aññatarena hatthināgena sālasākhaṃ gahetvā bījiyamānaṃ nisinnaṃ. Disvā pāmojjajāto cintesi – ‘‘kadā nu kho ahampi ayaṃ mahāthero viya pabbajeyyaṃ! Siyā nu kho so divaso’’ti. Thero tassāsayaṃ viditvā tassa passantasseva ākāse uppatitvā asokārāme pokkharaṇiyā udakatale ṭhatvā cīvarañca uttarāsaṅgañca ākāse laggetvā nhāyituṃ āraddho.

Kumāro therassānubhāvaṃ disvā ativiya pasanno ‘‘ajjeva pabbajissāmī’’ti nivattitvā rañño ārocesi – ‘‘pabbajissāmahaṃ, devā’’ti. Rājā anekappakāraṃ yācitvāpi taṃ nivattetuṃ asakkonto asokārāmagamanīyamaggaṃ alaṅkārāpetvā kumāraṃ chaṇavesaṃ gāhāpetvā alaṅkatāya senāya parivārāpetvā vihāraṃ nesi. ‘‘Yuvarājā kira pabbajissatī’’ti sutvā bahū bhikkhū pattacīvarāni paṭiyādesuṃ. Kumāro padhānagharaṃ gantvā mahādhammarakkhitattherasseva santike pabbaji saddhiṃ purisasatasahassena. Kumārassa pana anupabbajitānaṃ gaṇanaparicchedo natthi. Kumāro rañño catuvassābhisekakāle pabbajito. Athaññopi rañño bhāgineyyo saṅghamittāya sāmiko aggibrahmā nāma kumāro atthi. Saṅghamittā taṃ paṭicca ekameva puttaṃ vijāyi. Sopi ‘‘yuvarājā pabbajito’’ti sutvā rājānaṃ upasaṅkamitvā – ‘‘ahampi, deva, pabbajissāmī’’ti yāci. ‘‘Pabbaja, tātā’’ti ca rañña anuññāto taṃdivasameva pabbaji.

> Evaṃ anupabbajito, uḷāravibhavena khattiyajanena;
> Rañño kaniṭṭhabhātā, tissattheroti viññeyyo.

So taṃ amaccaṃ tathā vippaṭipannaṃ disvā cintesi – ‘‘na rājā there mārāpetuṃ pahiṇeyya; addhā imassevetaṃ amaccassa duggahitaṃ bhavissatī’’ti gantvā sayaṃ tassa āsanne āsane nisīdi. So theraṃ sañjānitvā satthaṃ nipātetuṃ avisahanto gantvā rañño ārocesi – ‘‘ahaṃ, deva, uposathaṃ kātuṃ anicchantānaṃ ettakānaṃ nāma bhikkhūnaṃ sīsāni pātesiṃ; atha ayyassa tissattherassa paṭipāṭi sampattā, kinti karomī’’ti? Rājā sutvāva – ‘‘are! Kiṃ pana, tvaṃ, mayā bhikkhū ghātetuṃ pesito’’ti tāvadeva sarīre uppannadāho hutvā vihāraṃ gantvā there bhikkhū pucchi – ‘‘ayaṃ, bhante, amacco mayā anāṇattova evaṃ akāsi, kassa nu kho iminā pāpena bhavitabba’’nti? Ekacce therā, ‘‘ayaṃ tava vacanena akāsi, tuyhetaṃ pāpa’’nti āhaṃsu. Ekacce ‘‘ubhinnampi vo etaṃ pāpa’’nti āhaṃsu. Ekacce evamāhaṃsu – ‘‘kiṃ pana te, mahārāja, atthi cittaṃ ‘ayaṃ gantvā bhikkhū ghātetū’’’ti? ‘‘Natthi, bhante, kusalādhippāyo ahaṃ pesesiṃ – ‘samaggo bhikkhusaṅgho uposathaṃ karotū’’’ti. ‘‘Sace tvaṃ kusalādhippāyo, natthi tuyhaṃ pāpaṃ, amaccassevetaṃ pāpa’’nti. Rājā dveḷhakajāto āha – ‘‘atthi nu kho, bhante, koci bhikkhu mametaṃ dveḷhakaṃ chinditvā sāsanaṃ paggahetuṃ samattho’’ti? ‘‘Atthi, mahārāja, moggaliputtatissatthero nāma, so te imaṃ dveḷhakaṃ chinditvā sāsanaṃ paggaṇhituṃ samattho’’ti. Rājā tadaheva cattāro dhammakathike ekekabhikkhusahassaparivāre, cattāro ca amacce ekekapurisasahassaparivāre ‘‘theraṃ gaṇhitvā āgacchathā’’ti pesesi. Te gantvā ‘‘rājā pakkosatī’’ti āhaṃsu. Thero nāgacchi. Dutiyampi kho rājā aṭṭha dhammakathike, aṭṭha ca amacce sahassasahassaparivāreyeva pesesi – ‘‘‘rājā, bhante, pakkosatī’ti vatvā gaṇhitvāva āgacchathā’’ti. Te tatheva āhaṃsu. Dutiyampi thero nāgacchi. Rājā there pucchi – ‘‘ahaṃ, bhante, dvikkhattuṃ pahiṇiṃ; kasmā thero nāgacchatī’’ti? ‘‘‘Rājā pakkosatī’ti vuttattā, mahārāja, nāgacchati. Evaṃ pana vutte āgaccheyya ‘sāsanaṃ, bhante, osīdati, amhākaṃ sāsanaṃ paggahatthāya sahāyakā hothā’’’ti. Atha rājā tathā vatvā soḷasa dhammakathike, soḷasa ca amacce sahassasahassaparivāre pesesi. Bhikkhū ca paṭipucchi – ‘‘mahallako nu

kho, bhante, thero daharo nu kho''ti? ''Mahallako, mahārājā''ti. ''Vayhaṃ vā sivikaṃ vā abhiruhissati, bhante''ti? ''Nābhiruhissati, mahārājā''ti. ''Kuhiṃ, bhante, thero vasatī''ti? ''Upari gaṅgāya, mahārājā''ti. Rājā āha – ''tena hi, bhaṇe, nāvāsaṅghāṭaṃ bandhitvā tattheva theraṃ nisīdāpetvā dvīsupi tīresu ārakkhaṃ saṃvidhāya theraṃ ānethā''ti. Bhikkhū ca amaccā ca therassa santikaṃ gantvā rañño sāsanaṃ ārocesuṃ.

Thero sutvā ''yaṃ kho ahaṃ mūlato paṭṭhāya sāsanaṃ paggaṇhissāmīti pabbajitomhi. Ayaṃ dāni me so kālo anuppatto''ti cammakhaṇḍaṃ gaṇhitvāva uṭṭhahi. Atha ''thero sve pāṭaliputtaṃ sampāpuṇissatī''ti rattibhāge rājā supinaṃ addasa. Evarūpo supino ahosi – ''sabbaseto hatthināgo āgantvā rājānaṃ sīsato paṭṭhāya parāmasitvā dakkhiṇahatthe aggahesī''ti. Punadivase rājā supinajjhāyake pucchi – ''mayā evarūpo supino diṭṭho, kiṃ me bhavissatī''ti? Eko taṃ, ''mahārāja, samaṇanāgo dakkhiṇahatthe gaṇhissatī''ti. Atha rājā tāvadeva ''thero āgato''ti sutvā gaṅgātīraṃ gantvā nadiṃ otaritvā abbhuggacchanto jāṇumatte udake theraṃ sampāpuṇitvā therassa nāvāto otarantassa hatthaṃ adāsi. Thero rājānaṃ dakkhiṇahatthe aggahesi. Taṃ disvā asiggāhā ''therassa sīsaṃ pātessāmā''ti kosato asiṃ abbāhiṃsu. Kasmā? Etaṃ kira cārittaṃ rājakulesu – ''yo rājānaṃ hatthe gaṇhati tassa asinā sīsaṃ pātetabba''nti. Rājā chāyaṃyeva disvā āha – ''pubbepi ahaṃ bhikkhūsu viraddhakāraṇā assādaṃ na vindāmi, mā kho there virajjhitthā''ti. Thero pana kasmā rājānaṃ hatthe aggahesīti? Yasmā raññā pañhaṃ pucchanatthāya pakkosāpito tasmā ''antevāsiko me aya''nti aggahesi.

Rājā theraṃ attano uyyānaṃ netvā bāhirato tikkhattuṃ parivārāpetvā ārakkhaṃ ṭhapetvā sayameva therassa pāde dhovitvā telena makkhetvā therassa santike nisīditvā ''paṭibalo nu kho thero mama kaṅkhaṃ chinditvā uppannaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametvā sāsanaṃ paggaṇhitu''nti vīmaṃsanatthāya ''ahaṃ, bhante, ekaṃ pāṭihāriyaṃ daṭṭhukāmo''ti āha. ''Kataraṃ pāṭihāriyaṃ daṭṭhukāmosi, mahārājā''ti? ''Pathavīkampanaṃ, bhante''ti. ''Sakalapathavīkampanaṃ daṭṭhukāmosi, mahārāja, padesapathavīkampana''nti? ''Kataraṃ panettha, bhante, dukkara''nti? ''Kiṃ nu kho, mahārāja, kaṃsapātiyā udakapuṇṇāya sabbaṃ udakaṃ kampetuṃ dukkaraṃ; udāhu upaḍḍha''nti? ''Upaḍḍhaṃ, bhante''ti. ''Evameva kho, mahārāja, padesapathavīkampanaṃ dukkara''nti. ''Tena hi, bhante, padesapathavīkampanaṃ passissāmī''ti. ''Tena hi, mahārāja, samantato yojane puratthimāya disāya ekena cakkena sīmaṃ akkamitvā ratho tiṭṭhatu; dakkhiṇāya disāya dvīhi pādehi sīmaṃ akkamitvā asso tiṭṭhatu; pacchimāya disāya ekena pādena sīmaṃ akkamitvā puriso tiṭṭhatu; uttarāya disāya upaḍḍhabhāgena sīmaṃ akkamitvā ekā udakapāti tiṭṭhatū''ti. Rājā tathā kārāpesi. Thero abhiññāpādakaṃ catutthajjhānaṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya ''rājā passatū''ti yojanappamāṇapathavīcalanaṃ adhiṭṭhahi. Puratthimāya disāya rathassa antosīmāya ṭhito pādova cali, itaro na cali. Evaṃ dakkhiṇapacchimadisāsu assapurisānaṃ antosīmāya ṭhitapādāyeva caliṃsu, upaḍḍhupaḍḍhaṃ sarīrañca. Uttaradisāya udakapātiyāpi antosīmāya ṭhitaṃ upaḍḍhabhāgagatameva udakaṃ cali, avasesaṃ niccalamahosīti. Rājā taṃ pāṭihāriyaṃ disvā ''sakkhati dāni thero sāsanaṃ paggaṇhitu''nti niṭṭhaṃ gantvā attano kukkuccaṃ pucchi – ''ahaṃ, bhante, ekaṃ amaccaṃ 'vihāraṃ gantvā adhikaraṇaṃ vūpasametvā uposathaṃ kārāpehī'ti pahiṇiṃ, so vihāraṃ gantvā ettake bhikkhū jīvitā voropesi, etaṃ pāpaṃ kassa hotī''ti?

''Kiṃ pana te, mahārāja, atthi cittaṃ 'ayaṃ vihāraṃ gantvā bhikkhū ghātetū'''ti? ''Natthi, bhante''ti. ''Sace te, mahārāja, natthi evarūpaṃ cittaṃ, natthi tuyhaṃ pāpa''nti. Atha thero rājānaṃ etamatthaṃ iminā suttena saññāpesi – ''cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi. Cetayitvā kammaṃ karoti – kāyena vācāya manasā''ti (a. ni. 6.63).

Tamevatthaṃ paridīpetuṃ **tittirajātakaṃ** (jā. 1.4.75) āhari – ''atīte, mahārāja, dīpakatittiro tāpasaṃ pucchi –

'Ñātako no nisinnoti, bahu āgacchatī jano;
Paṭicca kammaṃ phusati, tasmiṃ me saṅkate mano'ti.

Tāpaso āha – 'atthi pana te cittaṃ mama saddena ca rūpadassanena ca āgantvā ete pakkhino bajjhantu vā haññantu vā'ti? 'Natthi, bhante'ti tittiro āha. Tato naṃ tāpaso saññāpesi – 'sace te natthi cittaṃ, natthi pāpaṃ; cetayantameva hi pāpaṃ phusati, nācetayantaṃ.

'Na paṭicca kammaṃ phusati, mano ce nappadussati;
Appossukkassa bhadrassa, na pāpamupalimpatī'''ti.

Evaṃ thero rājānaṃ saññāpetvā tattheva rājuyyāne satta divasāni vasanto rājānaṃ samayaṃ uggaṇhāpesi. Rājā sattame divase asokārāme bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā sāṇipākāraṃ parikkhipāpetvā sāṇipākārantare nisinno ekaladdhike ekaladdhike bhikkhū ekato ekato kārāpetvā ekamekaṃ bhikkhusamūhaṃ pakkosāpetvā pucchi – ''kiṃvādī sammāsambuddho''ti? Tatosassatavādino ''sassatavādī''ti āhaṃsu. Ekaccasassatikā…pe… antānantikā… amarāvikkhepikā… adhiccasamuppannikā… saññīvādā… asaññīvādā… nevasaññīnāsaññīvādā … ucchedavādā…

diṭṭhadhammanibbānavādā ‘‘diṭṭhadhammanibbānavādī’’ti āhaṃsu. Rājā paṭhamameva samayassa uggahitattā ‘‘nayime bhikkhū, aññatitthiyā ime’’ti ñatvā tesaṃ setakāni vatthāni datvā uppabbājesi. Te sabbepi saṭṭhisahassā ahesuṃ.

Athaññe bhikkhū pakkosāpetvā pucchi – ‘‘kiṃvādī, bhante, sammāsambuddho’’ti? ‘‘Vibhajjavādī, mahārājā’’ti. Evaṃ vutte rājā theraṃ pucchi – ‘‘vibhajjavādī, bhante, sammāsambuddho’’ti? ‘‘Āma, mahārājā’’ti. Tato rājā ‘‘suddhaṃ dāni, bhante, sāsanaṃ; karotu bhikkhusaṅgho uposatha’’nti ārakkhaṃ datvā nagaraṃ pāvisi.

Samaggo saṅgho sannipatitvā uposathaṃ akāsi. Tasmiṃ sannipāte saṭṭhi bhikkhusatasahassāni ahesuṃ. Tasmiṃ samāgame moggaliputtatissatthero parappavādaṃ maddamāno **kathāvatthuppakaraṇaṃ** abhāsi. Tato saṭṭhisatasahassasaṅkhyesu bhikkhūsu uccinitvā tipiṭakapariyattidharānaṃ pabhinnapaṭisambhidānaṃ tevijjādibhedānaṃ bhikkhūnaṃ sahassamekaṃ gahetvā yathā mahākassapatthero ca kākaṇḍakaputto yasatthero ca dhammañca vinayañca saṅgāyiṃsu; evameva dhammañca vinayañca saṅgāyanto sabbaṃ sāsanamalaṃ visodhetvā tatiyasaṅgītiṃ akāsi. Saṅgītipariyosāne anekappakāraṃ pathavī akampittha. Ayaṃ saṅgīti navahi māsehi niṭṭhitā. Yā loke –

> Katā bhikkhusahassena, tasmā sahassikāti ca;
> Purimā dve upādāya, tatiyāti ca vuccatīti.

Ayaṃ tatiyasaṅgīti.

Ettāvatā ca ‘‘kenābhata’’nti etassa pañhassa vissajjanatthaṃ yaṃ avocumha – ‘‘jambudīpe tāva upālittheramādiṃ katvā ācariyaparamparāya yāva tatiyasaṅgīti tāva ābhataṃ. Tatrāyaṃ **ācariyaparamparā** –

> ‘‘Upāli dāsako ceva, soṇako siggavo tathā;
> Tisso moggaliputto ca, pañcete vijitāvino.
>
> ‘‘Paramparāya vinayaṃ, dīpe jambusirivhaye;
> Acchijjamānamānesuṃ, tatiyo yāva saṅgaho’’ti.

Tassattho pakāsitova hoti.

Tatiyasaṅgahato pana uddhaṃ imaṃ dīpaṃ mahindādīhi ābhataṃ. Mahindato uggahetvā kañci kālaṃ ariṭṭhattherādīhi ābhataṃ. Tato yāvajjatanā tesaṃyeva antevāsikaparamparabhūtāya ācariyaparamparāya ābhatanti veditabbaṃ. Yathāhu porāṇā –

> ‘‘Tato mahindo iṭṭiyo, uttiyo sambalo tathā;
> Bhaddanāmo ca paṇḍito.
>
> ‘‘Ete nāgā mahāpaññā, jambudīpā idhāgatā;
> Vinayaṃ te vācayiṃsu, piṭakaṃ tambapaṇṇiyā.
>
> ‘‘Nikāye pañca vācesuṃ, satta ceva pakaraṇe;
> Tato ariṭṭho medhāvī, tissadatto ca paṇḍito.
>
> ‘‘Visārado kāḷasumano, thero ca dīghanāmako;
> Dīghasumano ca paṇḍito.
>
> ‘‘Punadeva kāḷasumano, nāgatthero ca buddharakkhito;
> Tissatthero ca medhāvī, devatthero ca paṇḍito.
>
> ‘‘Punadeva sumano medhāvī, vinaye ca visārado;
> Bahussuto cūḷanāgo, gajova duppadhaṃsiyo.
>
> ‘‘Dhammapālitanāmo ca, rohaṇe sādhupūjito;
> Tassa sisso mahāpañño, khemanāmo tipeṭako.

''Dīpe tārakarājāva, paññāya atirocatha;
Upatisso ca medhāvī, phussadevo mahākathī.

''Punadeva sumano medhāvī, pupphanāmo bahussuto;
Mahākathī mahāsivo, piṭake sabbattha kovido.

''Punadeva upāli medhāvī, vinaye ca visārado;
Mahānāgo mahāpañño, saddhammavaṃsakovido.

''Punadeva abhayo medhāvī, piṭake sabbattha kovido;
Tissatthero ca medhāvī, vinaye ca visārado.

''Tassa sisso mahāpañño, pupphanāmo bahussuto;
Sāsanaṃ anurakkhanto, jambudīpe patiṭṭhito.

''Cūḷābhayo ca medhāvī, vinaye ca visārado;
Tissatthero ca medhāvī, saddhammavaṃsakovido.

''Cūḷadevo ca medhāvī, vinaye ca visārado;
Sivatthero ca medhāvī, vinaye sabbattha kovido.

''Ete nāgā mahāpaññā, vinayaññū maggakovidā;
Vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ, piṭakaṃ tambapaṇṇiyā''ti.

Tatrāyaṃ **anupubbikathā** – moggaliputtatissatthero kira imaṃ tatiyadhammasaṅgītiṃ katvā evaṃ cintesi – ''kattha nu kho anāgate sāsanaṃ suppatiṭṭhitaṃ bhaveyyā''ti? Athassa upaparikkhato etadahosi – ''paccantimesu kho janapadesu suppatiṭṭhitaṃ bhavissatī''ti. So tesaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ bhāraṃ katvā te te bhikkhū tattha tattha pesesi. Majjhantikattheraṃ **kasmīragandhārarаṭṭhaṃ** pesesi – ''tvaṃ etaṃ raṭṭhaṃ gantvā ettha sāsanaṃ patiṭṭhāpehī''ti. Mahādevattheraṃ tatheva vatvā **mahiṃsakamaṇḍalaṃ** pesesi. Rakkhitattheraṃ **vanavāsiṃ**. Yonakadhammarakkhitattheraṃ **aparantakaṃ**. Mahādhammarakkhitattheraṃ **mahāraṭṭhaṃ**. Mahārakkhitattheraṃ **yonakalokaṃ**. Majjhimattheraṃ **himavantadesabhāgaṃ**. Soṇattherañca uttarattherañca **suvaṇṇabhūmiṃ**. Attano saddhivihārikaṃ mahindattheraṃ iṭṭiyattherena uttiyattherena sambalattherena bhaddasālattherena ca saddhiṃ **tambapaṇṇidīpaṃ** pesesi – ''tumhe tambapaṇṇidīpaṃ gantvā ettha sāsanaṃ patiṭṭhāpethā''ti. Sabbepi taṃ taṃ disābhāgaṃ gacchantā attapañcamā agamaṃsu ''paccantimesu janapadesu pañcavaggo gaṇo alaṃ upasampadakammāyā''ti maññamānā.

Tena kho pana samayena kasmīragandhārarаṭṭhe sassapākasamaye aravāḷo nāma nāgarājā karakavassaṃ nāma vassāpetvā sassaṃ harāpetvā mahāsamuddaṃ pāpeti. **Majjhantika**tthero pana pāṭaliputtato vehāsaṃ abbhuggantvā himavati aravāḷadahassa upari otaritvā aravāḷadahapiṭṭhiyaṃ caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti. Nāgamāṇavakā taṃ disvā aravāḷassa nāgarājassa ārocesuṃ – ''mahārāja, eko chinnabhinnapaṭadharo bhaṇḍu kāsāvavasano amhākaṃ udakaṃ dūsetī''ti. Nāgarājā tāvadeva kodhābhibhūto nikkhamitvā theraṃ disvā makkhaṃ asahamāno antalikkhe anekāni bhiṃsanakāni nimmini. Tato tato bhusā vātā vāyanti, rukkhā chijjanti, pabbatakūṭāni patanti, meghā gajjanti, vijjulatā niccharanti, asaniyo phalanti, bhinnaṃ viya gaganatalaṃ udakaṃ paggharati. Bhayānakarūpā nāgakumārā sannipatanti. Sayampi dhūmāyati, pajjalati, paharaṇavuṭṭhiyo vissajjeti. ''Ko ayaṃ muṇḍako chinnabhinnapaṭadharo''tiādīhi pharusavacanehi theraṃ santajjesi. ''Etha gaṇhatha hanatha niddhamatha imaṃ samaṇa''nti nāgabalaṃ āṇāpesi. Thero sabbaṃ taṃ bhiṃsanakaṃ attano iddhibalena paṭibāhitvā nāgarājānaṃ āha –

''Sadevakopi ce loko, āgantvā tāsayeyya maṃ;
Na me paṭibalo assa, janetuṃ bhayabheravaṃ.

''Sacepi tvaṃ mahiṃ sabbaṃ, sasamuddaṃ sapabbataṃ;
Ukkhipitvā mahānāga, khipeyyāsi mamūpari.

''Neva me sakkuṇeyyāsi, janetuṃ bhayabheravaṃ;
Aññadatthu tavevassa, vighāto uragādhipā''ti.

Evaṃ vutte nāgarājā vihatānubhāvo nipphalavāyāmo dukkhī dummano ahosi. Taṃ thero taṅkhaṇānurūpāya dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā tīsu saraṇesu pañcasu ca sīlesu patiṭṭhāpesi saddhiṃ caturāsītiyā nāgasahassehi. Aññepi bahū himavantavāsino yakkhā ca gandhabbā ca kumbhaṇḍā ca therassa dhammakathaṃ sutvā saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhahiṃsu. Pañcakopi yakkho saddhiṃ bhariyāya yakkhiniyā pañcahi ca puttasatehi paṭhame phale patiṭṭhito. Athāyasmā majjhantikatthero sabbepi nāgayakkharakkhase āmantetvā evamāha –

‘‘Mā dāni kodhaṃ janayittha, ito uddhaṃ yathā pure;
Sassaghātañca mā kattha, sukhakāmā hi pāṇino;
Karotha mettaṃ sattesu, vasantu manujā sukha’’nti.

Te sabbepi ‘‘sādhu bhante’’ti therassa paṭissuṇitvā yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjiṃsu. Taṃdivasameva ca nāgarājassa pūjāsamayo hoti. Atha nāgarājā attano ratanamayaṃ pallaṅkaṃ āharāpetvā therassa paññapesi. Nisīdi thero pallaṅke. Nāgarājāpi theraṃ bījayamāno samīpe aṭṭhāsi. Tasmiṃ khaṇe kasmīragandhāraraṭṭhavāsino āgantvā theraṃ disvā ‘‘amhākaṃ nāgarājatopi thero mahiddhikataro’’ti therameva vanditvā nisinnā. Thero tesaṃ āsīvisopamasuttaṃ kathesi. Suttapariyosāne asītiyā pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi, kulasatasahassaṃ pabbaji. Tato pabhuti ca kasmīragandhārā yāvajjatanā kāsāvapajjotā isivātapaṭivātā eva.

Gantvā kasmīragandhāraṃ, isi majjhantiko tadā;
Duṭṭhaṃ nāgaṃ pasādetvā, mocesi bandhanā bahūti.

Mahādevattheropi mahiṃsakamaṇḍalaṃ gantvā **devadūtasuttaṃ** kathesi. Suttapariyosāne cattālīsa pāṇasahassāni dhammacakkhuṃ paṭilabhiṃsu, cattālīsaṃyeva pāṇasahassāni pabbajiṃsu.

Gantvāna raṭṭhaṃ mahiṃsaṃ, mahādevo mahiddhiko;
Codetvā devadūtehi, mocesi bandhanā bahūti.

Rakkhitatthero pana vanavāsiṃ gantvā ākāse ṭhatvā **anamataggapariyāyakathāya** vanavāsike pasādesi. Kathāpariyosāne panassa saṭṭhisahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Sattatisahassamattā pabbajiṃsu, pañcavihārasatāni patiṭṭhahiṃsu. Evaṃ so tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesi.

Gantvāna rakkhitatthero, vanavāsiṃ mahiddhiko;
Antalikkhe ṭhito tattha, desesi anamataggiyanti.

Yonakadhammarakkhitattheropi aparantakaṃ gantvā **aggikkhandhopamasuttantakathāya** aparantake pasādetvā sattati pāṇasahassāni dhammāmataṃ pāyesi. Khattiyakulato eva purisasahassāni pabbajiṃsu, samadhikāni ca cha itthisahassāni. Evaṃ so tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesi.

Aparantaṃ vigāhitvā, yonako dhammarakkhito;
Aggikkhandhopamenettha, pasādesi jane bahūti.

Mahādhammarakkhitatthero pana mahāraṭṭhaṃ gantvā **mahānāradakassapajātakakathāya** mahāraṭṭhake pasādetvā caturāsīti pāṇasahassāni maggaphalesu patiṭṭhāpesi. Terasasahassāni pabbajiṃsu. Evaṃ so tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesi.

Mahāraṭṭhaṃ isi gantvā, so mahādhammarakkhito;
Jātakaṃ kathayitvāna, pasādesi mahājananti.

Mahārakkhitattheropi yonakaraṭṭhaṃ gantvā **kāḷakārāmasuttantakathāya** yonakalokaṃ pasādetvā sattatisahassādhikassa pāṇasatasahassassa maggaphalālaṅkāraṃ adāsi. Santike cassa dasasahassāni pabbajiṃsu. Evaṃ sopi tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesi.

Yonaraṭṭhaṃ tadā gantvā, so mahārakkhito isi;
Kāḷakārāmasuttena te pasādesi yonaketi.

Majjhimatthero pana **kassapagotta**ttherena **aḷakadeva**ttherena **dundubhissara**ttherena **mahādeva**ttherena ca

saddhiṃ himavantadesabhāgaṃ gantvā dhammacakkappavattanasuttantakathāya taṃ desaṃ pasādetvā asītipāṇakoṭiyo maggaphalaratanāni paṭilābhesi. Pañcapi ca therā pañca raṭṭhāni pasādesuṃ. Ekamekassa santike satasahassamattā pabbajiṃsu. Evaṃ te tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesuṃ.

Gantvāna majjhimatthero, himavantaṃ pasādayi;
Yakkhasenaṃ pakāsento, dhammacakkapavattananti.

Soṇattheropi saddhiṃ **uttara**ttherena suvaṇṇabhūmiṃ agamāsi. Tena ca samayena tattha ekā rakkhasī samuddato nikkhamitvā rājakule jāte jāte dārake khādati. Taṃdivasameva ca rājakule eko dārako jāto hoti. Manussā theraṃ disvā ''rakkhasānaṃ sahāyako eso''ti maññamānā āvudhāni gahetvā theraṃ paharitukāmā āgacchanti. Thero ''kiṃ tumhe āvudhahatthā āgacchathā''ti āha. Te āhaṃsu – ''rājakule jāte jāte dārake rakkhasā khādanti, tesaṃ tumhe sahāyakā''ti. Thero ''na mayaṃ rakkhasānaṃ sahāyakā, samaṇā nāma mayaṃ viratā pāṇātipātā…pe… viratā majjapānā ekabhattikā sīlavanto kalyāṇadhammā''ti āha. Tasmiṃyeva ca khaṇe sā rakkhasī saparivārā samuddato nikkhami ''rājakule dārako jāto taṃ khādissāmī''ti. Manussā taṃ disvā ''esā, bhante, rakkhasī āgacchatī''ti bhītā viraviṃsu. Thero rakkhasehi diguṇe attabhāve nimminitvā tehi attabhāvehi taṃ rakkhasiṃ saparisaṃ majjhe katvā ubhosu passesu parikkhipi. Tassā saparisāya etadahosi – ''addhā imehi idaṃ ṭhānaṃ laddhaṃ bhavissati. Mayaṃ pana imesaṃ bhakkhā bhavissāmā''ti. Sabbe rakkhasā bhītā vegasā palāyiṃsu. Theropi te yāva adassanaṃ tāva palāpetvā dīpassa samantato rakkhaṃ ṭhapesi. Tasmiñca samaye sannipatitaṃ mahājanakāyaṃ **brahmajālasuttantakathāya** pasādetvā saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhāpesi. Saṭṭhisahassānaṃ panettha dhammābhisamayo ahosi. Kuladārakānaṃ aḍḍhuḍḍhāni sahassāni pabbajiṃsu, kuladhītānaṃ diyaḍḍhasahassaṃ. Evaṃ so tattha sāsanaṃ patiṭṭhāpesi. Tato pabhuti rājakule jātadārakānaṃ soṇuttaranāmameva karonti.

Suvaṇṇabhūmiṃ gantvāna, soṇuttarā mahiddhikā;
Pisāce niddhametvāna, brahmajālaṃ adesisunti.

Mahindatthero pana ''tambapaṇṇidīpaṃ gantvā sāsanaṃ patiṭṭhāpehī''ti upajjhāyena ca bhikkhusaṅghena ca ajjhiṭṭho cintesi – ''kālo nu kho me tambapaṇṇidīpaṃ gantuṃ no''ti. Athassa vīmaṃsato ''na tāva kālo''ti ahosi. Kiṃ panassa disvā etadahosi? Muṭasivarañño mahallakabhāvaṃ. Tato cintesi – ''ayaṃ rājā mahallako, na sakkā imaṃ gaṇhitvā sāsanaṃ paggahetuṃ. Idāni panassa putto devānaṃpiyatisso rajjaṃ kāressati. Taṃ gaṇhitvā sakkā bhavissati sāsanaṃ paggahetuṃ. Handa yāva so samayo āgacchati, tāva ñātake olokema. Puna dāni mayaṃ imaṃ janapadaṃ āgaccheyyāma vā na vā''ti. So evaṃ cintetvā upajjhāyañca bhikkhusaṅghañca vanditvā asokārāmato nikkhamma tehi **iṭṭiyā**dīhi catūhi therehi saṅghamittāya puttena **sumana**sāmaṇerena **bhaṇḍukena** ca upāsakena saddhiṃ rājagahanagaraparivattakena dakkhiṇāgirijanapade cārikaṃ caramāno ñātake olokento cha māse atikkāmesi. Athānupubbena mātu nivesanaṭṭhānaṃ vedisanagaraṃ nāma sampatto. Asoko kira kumārakāle janapadaṃ labhitvā ujjeniṃ gacchanto vedisanagaraṃ patvā vedisaseṭṭhissa dhītaraṃ aggahesi. Sā taṃdivasameva gabbhaṃ gaṇhitvā ujjeniyaṃ mahindakumāraṃ vijāyi. Kumārassa cuddasavassakāle rājā abhisekaṃ pāpuṇi. Sā tassa mātā tena samayena ñātighare vasati. Tena vuttaṃ – ''athānupubbena mātu nivesanaṭṭhānaṃ veṭisanagaraṃ nāma sampatto''ti.

Sampattañca pana theraṃ disvā theramātā devī pādesu sirasā vanditvā bhikkhaṃ datvā theraṃ attanā kataṃ vedisagirimahāvihāraṃ nāma āropesi. Thero tasmiṃ vihāre nisinno cintesi – ''amhākaṃ idha kattabbakiccaṃ niṭṭhitaṃ, samayo nu kho idāni laṅkādīpaṃ gantu''nti. Tato cintesi – ''anubhavatu tāva me pitarā pesitaṃ abhisekaṃ devānaṃpiyatisso, ratanattayaguṇañca suṇātu, chaṇatthañca nagarato nikkhamitvā missakapabbataṃ abhiruhatu, tadā taṃ tattha dakkhissāmā''ti. Athāparaṃ ekamāsaṃ tattheva vāsaṃ kappesi. Māsātikkamena ca jeṭṭhamūlamāsapuṇṇamāyaṃ uposathadivase sannipatitā sabbepi – ''kālo nu kho amhākaṃ tambapaṇṇidīpaṃ gamanāya, udāhu no''ti mantayiṃsu. Tenāhu porāṇā –

''Mahindo nāma nāmena, saṅghatthero tadā ahu;
Iṭṭiyo uttiyo thero, bhaddasālo ca sambalo.

''Sāmaṇero ca sumano, chaḷabhiñño mahiddhiko;
Bhaṇḍuko sattamo tesaṃ, diṭṭhasacco upāsako;
Iti hete mahānāgā, mantayiṃsu rahogatā''ti.

Tadā sakko devānamindo mahindattheraṃ upasaṅkamitvā etadavoca – ''kālaṅkato, bhante, muṭasivarājā; idāni devānaṃpiyatissamahārājā rajjaṃ kāreti. Sammāsambuddhena ca tumhe byākatā – 'anāgate mahindo nāma bhikkhu tambapaṇṇidīpaṃ pasādessatī'ti. Tasmātiha vo, bhante, kālo dīpavaraṃ gamanāya; ahampi vo sahāyo

bhavissāmī''ti. Kasmā pana sakko evamāha? Bhagavā kirassa bodhimūleyeva buddhacakkhunā lokaṃ voloketvā anāgate imassa dīpassa sampattiṃ disvā etamatthaṃ ārocesi – ''tadā tvampi sahāyo bhaveyyāsī''ti ca āṇāpesi. Tasmā evamāha. Thero tassa vacanaṃ sampaṭicchitvā attasattamo veṭisakapabbatā vehāsaṃ uppatitvā anurādhapurassa puratthimadisāya missakapabbate patiṭṭhahi. Yaṃ panetarahi ''cetiyapabbato''tipi sañjānanti. Tenāhu porāṇā –

''Veṭisagirimhi rājagahe, vasitvā tiṃsarattiyo;
Kālova gamanassāti, gacchāma dīpamuttamaṃ.

''Paḷīnā jambudīpā te, haṃsarājāva ambare;
Evamuppatitā therā, nipatiṃsu naguttame.

''Purato puraseṭṭhassa, pabbate meghasannibhe;
Patiṃsu sīlakūṭamhi, haṃsāva nagamuddhanī''ti.

Evaṃ iṭṭiyādīhi saddhiṃ āgantvā patiṭṭhahanto ca āyasmā mahindatthero sammāsambuddhassa parinibbānato dvinnaṃ vassasatānaṃ upari chattiṃsatime vasse imasmiṃ dīpe patiṭṭhahīti veditabbo. Ajātasattussa hi aṭṭhame vasse sammāsambuddho parinibbāyi. Tasmiṃyeva vasse sīhakumārassa putto tambapaṇṇidīpassa ādirājā vijayakumāro imaṃ dīpamāgantvā manussāvāsaṃ akāsi. Jambudīpe udayabhaddassa cuddasame vasse idha vijayo kālamakāsi. Udayabhaddassa pañcadasame vasse paṇḍuvāsudevo nāma imasmiṃ dīpe rajjaṃ pāpuṇi. Tattha nāgadāsakaraññho vīsatime vasse idha paṇḍuvāsudevo kālamakāsi. Tasmiṃyeva ca vasse abhayo nāma rājakumāro imasmiṃ dīpe rajjaṃ pāpuṇi. Tattha susunāgaraññho sattarasame vasse idha abhayaraññho vīsativassāni paripūriṃsu. Atha abhayassa vīsatime vasse paṇḍukābhayo nāma dāmariko rajjaṃ aggahesi. Tattha kāḷāsokassa soḷasame vasse idha paṇḍukassa sattarasavassāni paripūriṃsu. Tāni heṭṭhā ekena vassena saha aṭṭhārasa honti. Tattha candaguttassa cuddasame vasse idha paṇḍukābhayo kālamakāsi. Muṭasivarājā rajjaṃ pāpuṇi. Tattha asokadhammarājassa sattarasame vasse idha muṭasivarājā kālamakāsi. Devānampiyatisso rajjaṃ pāpuṇi. Parinibbute ca sammāsambuddhe ajātasattu catuvīsati vassāni rajjaṃ kāresi. Udayabhaddo soḷasa, anuruddho ca muṇḍo ca aṭṭha, nāgadāsako catuvīsati, susunāgo aṭṭhārasa, tasseva putto kāḷāsoko aṭṭhavīsati, tato tassa puttakā dasa bhātukarājāno dvevīsati vassāni rajjaṃ kāresuṃ. Tesaṃ pacchato nava nandā dvevīsatimeva, candagutto catuvīsati, bindusāro aṭṭhavīsati. Tassāvasāne asoko rajjaṃ pāpuṇi. Tassa pure abhisekā cattāri abhisekato aṭṭhārasame vasse imasmiṃ dīpe mahindatthero patiṭṭhito. Evametena rājavaṃsānusārena veditabbametaṃ – ''sammāsambuddhassa parinibbānato dvinnaṃ vassasatānaṃ upari chattiṃsatime vasse imasmiṃ dīpe patiṭṭhahī''ti.

Tasmiñca divase tambapaṇṇidīpe **jeṭṭhamūlanakkhattaṃ** nāma hoti. Rājā nakkhattaṃ ghosāpetvā ''chaṇaṃ karothā''ti amacce ca āṇāpetvā cattālīsapurisasahassaparivāro nagaramhā nikkhamitvā yena missakapabbato tena pāyāsi migavaṃ kīḷitukāmo. Atha tasmiṃ pabbate adhivatthā ekā devatā ''rañño there dassessāmī''ti rohitamigarūpaṃ gahetvā avidūre tiṇapaṇṇāni khādamānā viya carati. Rājā taṃ disvā ''ayuttaṃ dāni pamattaṃ vijjhitu''nti jiyaṃ phoṭesi. Migo ambatthalamaggaṃ gahetvā palāyituṃ ārabhi. Rājā piṭṭhito piṭṭhito anubandhanto ambatthalameva abhiruhi. Migopi therānaṃ avidūre antaradhāyi. Mahindatthero rājānaṃ avidūre āgacchantaṃ disvā ''mamaṃyeva rājā passatu, mā itare''ti adhiṭṭhahitvā ''tissa, tissa, ito ehī''ti āha. Rājā sutvā cintesi – ''imasmiṃ dīpe jāto maṃ 'tissā'ti nāmaṃ gahetvā ālapituṃ samattho nāma natthi. Ayaṃ pana chinnabhinnapaṭadharo bhaṇḍu kāsāvavasano maṃ nāmena ālapati, ko nu kho ayaṃ bhavissati manusso vā amanusso vā''ti? Thero āha –

''Samaṇā mayaṃ mahārāja, dhammarājassa sāvakā;
Taveva anukampāya, jambudīpā idhāgatā''ti.

Tena ca samayena devānampiyatissamahārājā ca asokadhammarājā ca adiṭṭhasahāyakā honti. Devānampiyatissamahārājassa ca puññānubhāvena chātapabbatapāde ekamhi veḷugumbe tisso veḷuyaṭṭhiyo rathayaṭṭhippamāṇā uppajjiṃsu – ekā latāyaṭṭhi nāma, ekā pupphayaṭṭhi nāma, ekā sakuṇayaṭṭhi nāma. Tāsu latāyaṭṭhi rajatavaṇṇā hoti, taṃ alaṅkaritvā uppannalatā kañcanavaṇṇā khāyati. Pupphayaṭṭhiyaṃ pana nīlapītalohitodātakāḷavaṇṇāni pupphāni suvibhattavaṇṭapattakiñjakkhāni hutvā khāyanti. Sakuṇayaṭṭhiyaṃ haṃsakukkuṭajīvajīvakādayo sakuṇā nānappakārāni ca catuppadāni sajīvāni viya khāyanti. Vuttampi cetaṃ **dīpavaṃse** –

''Chātapabbatapādamhi, veḷuyaṭṭhī tayo ahu;
Setā rajatayaṭṭhīva, latā kañcanasannibhā.

''Nīlādi yādisaṃ pupphaṃ, pupphayaṭṭhimhi tādisaṃ;
Sakuṇā sakuṇayaṭṭhimhi, sarūpeneva saṇṭhitā''ti.

Samuddatopissa muttāmaṇiveḷuriyādi anekavihitaṃ ratanaṃ uppajji. Tambapaṇṇiyaṃ pana aṭṭha muttā uppajjiṃsu – hayamuttā, gajamuttā, rathamuttā, āmalakamuttā, valayamuttā, aṅguliveṭhakamuttā, kakudhaphalamuttā, pākatikamuttāti. So tā ca yaṭṭhiyo tā ca muttā aññañca bahuṃ ratanaṃ asokassa dhammarañño paṇṇākāratthāya pesesi. Asoko pasīditvā tassa pañca rājakakudhabhaṇḍāni pahiṇi – chattaṃ, cāmaraṃ, khaggaṃ, moḷiṃ, ratanapādukaṃ, aññañca abhisekatthāya bahuvidhaṃ paṇṇākāraṃ; seyyathidaṃ – saṅkhaṃ, gaṅgodakaṃ, vaḍḍhamānaṃ, vaṭaṃsakaṃ, bhiṅgāraṃ, nandiyāvaṭṭaṃ, sivikaṃ, kaññaṃ, kaṭacchuṃ, adhovimaṃ dussayugaṃ, hatthapuñchanaṃ, haricandanaṃ, aruṇavaṇṇamattikaṃ, añjanaṃ, harītakaṃ, āmalakanti. Vuttampi cetaṃ **dīpavaṃse** –

''Vālabījanimuṇhīsaṃ, chattaṃ khaggañca pādukaṃ;
Veṭhanaṃ sārapāmaṅgaṃ, bhiṅgāraṃ nandivaṭṭakaṃ.

''Sivikaṃ saṅkhaṃ vaṭaṃsañca, adhovimaṃ vatthakoṭikaṃ;
Sovaṇṇapātiṃ kaṭacchuṃ, mahagghaṃ hatthapuñchanaṃ.

''Anotattodakaṃ kaññaṃ, uttamaṃ haricandanaṃ;
Aruṇavaṇṇamattikaṃ, añjanaṃ nāgamāhaṭaṃ.

''Harītakaṃ āmalakaṃ, mahagghaṃ amatosadhaṃ;
Saṭṭhivāhasataṃ sāliṃ, sugandhaṃ suvakāhaṭaṃ;
Puññakammābhinibbattaṃ, pāhesi asokavhayo''ti.

Na kevalañcetaṃ āmisapaṇṇākāraṃ, imaṃ kira dhammapaṇṇākārampi pesesi –

''Ahaṃ buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato;
Upāsakattaṃ desesiṃ, sakyaputtassa sāsane.

''Imesu tīsu vatthūsu, uttame jinasāsane;
Tvampi cittaṃ pasādehi, saddhā saraṇamupehī''ti.

Svāyaṃ rājā taṃ divasaṃ asokarañña pesitena abhisekena ekamāsābhisitto hoti.

Visākhapuṇṇamāyaṃ hissa abhisekamakaṃsu. So acirassutaṃ – taṃ sāsanappavattiṃ anussaramāno taṃ therassa ''samaṇā mayaṃ mahārāja dhammarājassa sāvakā''ti vacanaṃ sutvā ''ayyā nu kho āgatā''ti tāvadeva āvudhaṃ nikkhipitvā ekamantaṃ nisīdi sammodanīyaṃ kathaṃ kathayamāno. Yathāha –

''Āvudhaṃ nikkhipitvāna, ekamantaṃ upāvisi;
Nisajja rājā sammodi, bahuṃ atthūpasañhita''nti.

Sammodanīyakathañca kurumāneyeva tasmiṃ tānipi cattālīsapurisasahassāni āgantvā samparivāresuṃ. Tadā thero itarepi cha jane dassesi. Rājā disvā ''ime kadā āgatā''ti āha. ''Mayā saddhiṃyeva, mahārājā''ti. ''Idāni pana jambudīpe aññepi evarūpā samaṇā santī''ti? ''Santi, mahārāja; etarahi jambudīpo kāsāvapajjoto isivātapaṭivāto. Tasmiṃ –

''Tevijjā iddhipattā ca, cetopariyāyakovidā;
Khīṇāsavā arahanto, bahū buddhassa sāvakāti.

''Bhante, kena āgatatthā''ti? ''Neva, mahārāja, udakena na thalenā''ti. ''Rājā ākāsena āgatā''ti aññāsi. Thero ''atthi nu kho rañño paññāveyattiya''nti vīmaṃsanatthāya āsannaṃ ambarukkhaṃ ārabbha pañhaṃ pucchi – ''kiṃ nāmo ayaṃ, mahārāja, rukkho''ti? ''Ambarukkho nāma, bhante''ti. ''Imaṃ pana, mahārāja, ambaṃ muñcitvā aññe ambo atthi, natthī''ti? ''Atthi, bhante, aññepi bahū ambarukkhā''ti. ''Imañca ambaṃ te ca ambe muñcitvā atthi nu kho, mahārāja, aññe rukkhā''ti? ''Atthi, bhante, te pana na ambarukkhā''ti. ''Aññe ambe ca anambe ca muñcitvā atthi pana aññe rukkho''ti? ''Ayameva, bhante, ambarukkho''ti. ''Sādhu, mahārāja, paṇḍitosi. Atthi pana te,

mahārāja, ñātakā''ti? ''Atthi, bhante, bahū janā''ti. ''Te muñcitvā aññe keci aññātakāpi atthi, mahārājā''ti? ''Aññātakā, bhante, ñātakehi bahutarā''ti. ''Tava ñātake ca aññātake ca muñcitvā atthaññe koci, mahārājā''ti? ''Ahameva, aññātako''ti. Atha thero ''paṇḍito rājā sakkhissati dhammaṃ aññātu''nti **cūḷahatthipadopamasuttaṃ** kathesi. Kathāpariyosāne rājā tīsu saraṇesu patiṭṭhahi saddhiṃ cattālīsāya pāṇasahassehi.

Taṃ khaṇaññeva ca rañño bhattaṃ āhariyittha. Rājā ca suttantaṃ suṇanto eva aññāsi – ''na imesaṃ imasmiṃ kāle bhojanaṃ kappatī''ti. ''Apucchitvā pana bhuñjituṃ ayutta''nti cintetvā ''bhuñjissatha, bhante''ti pucchi. ''Na, mahārāja, amhākaṃ imasmiṃ kāle bhojanaṃ kappatī''ti. ''Kasmiṃ kāle, bhante, kappatī''ti? ''Aruṇuggamanato paṭṭhāya yāva majjhanhikasamayā, mahārājā''ti. ''Gacchāma, bhante, nagara''nti? ''Alaṃ, mahārāja, idheva vasissāmā''ti. ''Sace, bhante, tumhe vasatha, ayaṃ dārako āgacchatū''ti. ''Mahārāja, ayaṃ dārako āgataphalo viññātasāsano pabbajjāpekkho idāni pabbajissatī''ti. Rājā ''tena hi, bhante, sve rathaṃ pesessāmi; taṃ abhiruhitvā āgaccheyyāthā''ti vatvā vanditvā pakkāmi.

Thero acirapakkantassa rañño sumanasāmaṇeraṃ āmantesi – ''ehi tvaṃ, sumana, dhammasavanassa kālaṃ ghosehī''ti. ''Bhante, kittakaṃ ṭhānaṃ sāvento ghosemī''ti? ''Sakalaṃ tambapaṇṇidīpa''nti. ''Sādhu, bhante''ti sāmaṇero abhiññāpādakaṃ catutthajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhahitvā samāhitena cittena sakalaṃ tambapaṇṇidīpaṃ sāvento tikkhattuṃ dhammasavanassa kālaṃ ghosesi. Rājā taṃ saddaṃ sutvā therānaṃ santikaṃ pesesi – ''kiṃ, bhante, atthi koci upaddavo''ti. ''Natthamhākaṃ koci upaddavo, dhammasavanassa kālaṃ ghosāpayimha buddhavacanaṃ kathetukāmamhā''ti. Tañca pana sāmaṇerassa saddaṃ sutvā bhummā devatā saddamanussāvesuṃ. Etenupāyena yāva brahmalokā saddo abbhuggacchi. Tena saddena mahā devatāsannipāto ahosi. Thero mahantaṃ devatāsannipātaṃ disvā **samacittasuttantaṃ** kathesi. Kathāpariyosāne asaṅkhyeyyānaṃ devatānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Bahū nāgā ca supaṇṇā ca saraṇesu patiṭṭhahiṃsu. Yādisova sāriputtattherassa imaṃ suttantaṃ kathayato devatāsannipāto ahosi, tādiso mahindattherassāpi jāto. Atha tassā rattiyā accayena rājā therānaṃ rathaṃ pesesi. Sārathī rathaṃ ekamante ṭhapetvā therānaṃ ārocesi – ''āgato, bhante, ratho; abhiruhatha gacchissāmā''ti. Therā ''na mayaṃ rathaṃ abhiruhāma; gaccha tvaṃ, pacchā mayaṃ āgacchissāmā''ti vatvā vehāsaṃ abbhuggantvā anurādhapurassa puratthimadisāyaṃ paṭhamakacetiyaṭṭhāne otariṃsu. Tañhi cetiyaṃ therehi paṭhamaṃ otiṇṇaṭṭhāne katattāyeva ''paṭhamakacetiya''nti vuccati.

Rājāpi sārathiṃ pesetvā ''antonivesane maṇḍapaṃ paṭiyādethā''ti amacce āṇāpesi. Tāvadeva sabbe haṭṭhatuṭṭhā ativiya pāsādikaṃ maṇḍapaṃ paṭiyādesuṃ. Puna rājā cintesi – ''hiyyo thero sīlakkhandhaṃ kathayamāno 'uccāsayanamahāsayanaṃ na kappatī'ti āha; 'nisīdissanti nu kho ayyā āsanesu, na nisīdissantī'''ti? Tassevaṃ cintayantasseva so sārathi nagaradvāraṃ sampatto. Tato addasa there paṭhamataraṃ āgantvā kāyabandhanaṃ bandhitvā cīvaraṃ pārupante. Disvā ativiya pasannacitto hutvā āgantvā rañño ārocesi – ''āgatā, deva, therā''ti. Rājā ''rathaṃ ārūḷhā''ti pucchi. ''Na ārūḷhā, deva, api ca mama pacchato nikkhamitvā paṭhamataraṃ āgantvā pācīnadvāre ṭhitā''ti. Rājā ''rathampi nābhirūhiṃsū''ti sutvā ''na dāni ayyā uccāsayanamahāsayanaṃ sādiyissantī''ti cintetvā ''tena hi, bhaṇe, therānaṃ bhūmattharaṇasaṅkhepena āsanāni paññapethā''ti vatvā paṭipathaṃ agamāsi. Amaccā pathaviyaṃ taṭṭikaṃ paññapetvā upari kojavakādīni cittattharaṇāni paññapesuṃ. Uppātapāṭhakā disvā ''gahitā dāni imehi pathavī, ime tambapaṇṇidīpassa sāmikā bhavissantī''ti byākariṃsu. Rājāpi gantvā there vanditvā mahindattherassa hatthato pattaṃ gahetvā mahatiyā pūjāya ca sakkārena ca there nagaraṃ pavesetvā antonivesanaṃ pavesesi. Thero āsanapaññattiṃ disvā ''amhākaṃ sāsanaṃ sakalalaṅkādīpe pathavī viya patthaṭaṃ niccalañca hutvā patiṭṭhahissatī''ti cintento nisīdi. Rājā there paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā ''anuḷādevīpamukhāni pañca itthisatāni therānaṃ abhivādanaṃ pūjāsakkārañca karontū''ti pakkosāpetvā ekamantaṃ nisīdi. Thero bhattakiccāvasāne rañño saparijanassa dhammaratanavassaṃ vassento **petavatthuṃ vimānavatthuṃ saccasaṃyuttañca** kathesi. Taṃ therassa dhammadesanaṃ sutvā tāni pañcapi itthisatāni sotāpattiphalaṃ sacchākaṃsu.

Yepi te manussā purimadivase missakapabbate there addasaṃsu, te tesu tesu ṭhānesu therānaṃ guṇe kathenti. Tesaṃ sutvā mahājanakāyo rājaṅgaṇe sannipatitvā mahāsaddaṃ akāsi. Rājā ''kiṃ eso saddo''ti pucchi. ''Nāgarā, deva, 'there daṭṭhuṃ na labhāmā'ti viravantī''ti. Rājā ''sace idha pavisissanti, okāso na bhavissatī''ti cintetvā ''gacchatha, bhaṇe, hatthisālaṃ paṭijaggitvā vālukaṃ ākiritvā pañcavaṇṇāni pupphāni vikiritvā celavitānaṃ bandhitvā maṅgalahatthiṭṭhāne therānaṃ āsanāni paññapethā''ti āha. Amaccā tathā akaṃsu. Thero tattha gantvā nisīditvā **devadūtasuttantaṃ** kathesi. Kathāpariyosāne pāṇasahassaṃ sotāpattiphale patiṭṭhahi. Tato ''hatthisālā atisambādhā''ti dakkhiṇadvāre nandanavanuyyāne āsanaṃ paññapesuṃ. Thero tattha nisīditvā **āsīvisopamasuttaṃ** kathesi. Tampi sutvā pāṇasahassaṃ sotāpattiphalaṃ paṭilabhi.

Evaṃ āgatadivasato dutiyadivase aḍḍhateyyasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Therassa nandanavane āgatāgatāhi kulitthīhi kulasuṇhāhi kulakumārīhi saddhiṃ sammodamānasseva sāyanhasamayo jāto. Thero kālaṃ

sallakkhetvā ‘‘gacchāma dāni missakapabbata’’nti uṭṭhahi. Amaccā – ‘‘kattha, bhante, gacchathā’’ti? ‘‘Amhākaṃ nivāsanaṭṭhāna’’nti. Te rañño saṃviditaṃ katvā rājānumatena āhaṃsu – ‘‘akālo, bhante, idāni tattha gantuṃ; idameva nandanavanuyyānaṃ ayyānaṃ āvāsaṭṭhānaṃ hotū’’ti. ‘‘Alaṃ, gacchāmā’’ti. Puna rañño vacanenāhaṃsu – ‘‘rājā, bhante, āha – ‘etaṃ meghavanaṃ nāma uyyānaṃ mama pitu santakaṃ nagarato nātidūraṃ nāccāsannaṃ gamanāgamanasampannaṃ, ettha therā vāsaṃ kappentū’’’ti. Vasiṃsu therā meghavane uyyāne.

Rājāpi kho tassā rattiyā accayena therassa samīpaṃ gantvā sukhasayitabhāvaṃ pucchitvā ‘‘kappati, bhante, bhikkhusaṅghassa ārāmo’’ti pucchi. Thero ‘‘kappati, mahārājā’’ti vatvā imaṃ suttaṃ āhari – **‘‘anujānāmi, bhikkhave, ārāma’’**nti. Rājā tuṭṭho suvaṇṇabhiṅgāraṃ gahetvā therassa hatthe udakaṃ pātetvā mahāmeghavanuyyānaṃ adāsi. Saha udakapātena pathavī kampi. Ayaṃ mahāvihāre paṭhamo pathavīkampo ahosi. Rājā bhīto theraṃ pucchi – ‘‘kasmā, bhante, pathavī kampatī’’ti? ‘‘Mā bhāyi, mahārāja, imasmiṃ dīpe dasabalassa sāsanaṃ patiṭṭhahissati; idañca paṭhamaṃ vihāraṭṭhānaṃ bhavissati, tassetaṃ pubbanimitta’’nti. Rājā bhiyyosomattāya pasīdi. Thero punadivasepi rājageheyeva bhuñjitvā nandanavane **anamataggiyāni** kathesi. Punadivase **aggikkhandhopamasuttaṃ** kathesi. Etenevupāyena satta divasāni kathesi. Desanāpariyosāne aḍḍhanavamānaṃ pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Tato paṭṭhāya ca nandanavanaṃ sāsanassa jotipātubhāvaṭṭhānanti katvā ‘‘jotivana’’nti nāmaṃ labhi. Sattame pana divase therā antepure rañño **appamādasuttaṃ** kathayitvā cetiyagirimeva agamaṃsu.

Atha kho rājā amacce pucchi – ‘‘thero, amhe gāḷhena ovādena ovadati; gaccheyya nu kho’’ti? Amaccā ‘‘tumhehi, deva, thero ayācito sayameva āgato; tasmā tassa anāpucchāva gamanampi bhaveyyā’’ti āhaṃsu. Tato rājā rathaṃ abhiruhitvā dve ca deviyo āropetvā cetiyagiriṃ agamāsi mahañcarājānubhāvena. Gantvā deviyo ekamantaṃ apakkamāpetvā sayameva therānaṃ samīpaṃ upasaṅkamanto ativiya kilantarūpo hutvā upasaṅkami. Tato naṃ thero āha – ‘‘kasmā tvaṃ, mahārāja, evaṃ kilamamāno āgato’’ti? ‘‘‘Tumhe mama gāḷhaṃ ovādaṃ datvā idāni gantukāmā nu kho’ti jānanatthaṃ, bhante’’ti. ‘‘Na mayaṃ, mahārāja, gantukāmā; apica vassūpanāyikakālo nāmāyaṃ mahārāja, tatra samaṇena vassūpanāyikaṭṭhānaṃ ñātuṃ vaṭṭatī’’ti. Taṃdivasameva ariṭṭho nāma amacco pañcapaṇṇāsāya jeṭṭhakaniṭṭhabhātukehi saddhiṃ rañño samīpe ṭhito āha – ‘‘icchāmahaṃ, deva, therānaṃ santike pabbajitu’’nti. ‘‘Sādhu, bhaṇe, pabbajassū’’ti rājā anujānitvā theraṃ sampaṭicchāpesi. Thero tadaheva pabbājesi. Sabbe khuraggeyeva arahattaṃ pāpuṇiṃsu.

Rājāpi kho taṅkhaṇeyeva kaṇṭakena cetiyaṅgaṇaṃ parikkhipitvā dvāsaṭṭhiyā leṇesu kammaṃ paṭṭhapetvā nagarameva agamāsi. Tepi therā dasabhātikasamākulaṃ rājakulaṃ pasādetvā mahājanaṃ ovadamānā cetiyagirimhi vassaṃ vasiṃsu. Tadāpi cetiyagirimhi paṭhamaṃ vassaṃ upagatā dvāsaṭṭhi arahanto ahesuṃ. Athāyasmā mahāmahindo vutthavasso pavāretvā kattikapuṇṇamāyaṃ uposathadivase rājānaṃ etadavoca – ‘‘mahārāja, amhehi ciradiṭṭho sammāsambuddho, anāthavāsaṃ vasimha, icchāma mayaṃ jambudīpaṃ gantu’’nti. Rājā āha – ‘‘ahaṃ, bhante, tumhe catūhi paccayehi upaṭṭhahāmi, ayañca mahājano tumhe nissāya tīsu saraṇesu patiṭṭhito, kasmā tumhe ukkaṇṭhitatthā’’ti? ‘‘Ciradiṭṭho no, mahārāja, sammāsambuddho, abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammasāmīcikammakaraṇaṭṭhānaṃ natthi, tenamha ukkaṇṭhitā’’ti. ‘‘Nanu, bhante, tumhe avocuttha – ‘parinibbuto sammāsambuddho’’’ti. ‘‘Kiñcāpi, mahārāja, parinibbuto; atha khvassa sarīradhātuyo tiṭṭhantī’’ti. ‘‘Aññātaṃ, bhante, thūpapatiṭṭhānaṃ tumhe ākaṅkhathāti. Karomi, bhante, thūpaṃ, bhūmibhāgaṃ dāni vicinātha; apica, bhante, dhātuyo kuto lacchāmā’’ti? ‘‘Sumanena saddhiṃ mantehi, mahārājā’’ti.

‘‘Sādhu, bhante’’ti rājā sumanaṃ upasaṅkamitvā pucchi – ‘‘kuto dāni, bhante, dhātuyo lacchāmā’’ti? Sumano āha – ‘‘appossukko tvaṃ, mahārāja, vīthiyo sodhāpetvā dhajapaṭākapuṇṇaghaṭādīhi alaṅkārāpetvā saparijano uposathaṃ samādiyitvā sabbatāḷāvacare upaṭṭhāpetvā maṅgalahatthiṃ sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitaṃ kārāpetvā upari cassa setacchattaṃ ussāpetvā sāyanhasamaye mahānāgavanuyyānābhimukho yāhi. Addhā tasmiṃ ṭhāne dhātuyo lacchasī’’ti. Rājā ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchi. Therā cetiyagirimeva agamaṃsu. Tatrāyasmā mahindatthero sumanasāmaṇeraṃ āha – ‘‘gaccha tvaṃ, sāmaṇera, jambudīpe tava ayyakaṃ asokaṃ dhammarājānaṃ upasaṅkamitvā mama vacanena evaṃ vadehi – ‘sahāyo vo, mahārāja, devānampiyatisso buddhasāsane pasanno thūpaṃ patiṭṭhāpetukāmo, tumhākaṃ kira hatthe dhātu atthi taṃ me dethā’ti. Taṃ gahetvā sakkaṃ devarājānaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadehi – ‘tumhākaṃ kira, mahārāja, hatthe dve dhātuyo atthi – dakkhiṇadāṭhā ca dakkhiṇakkhakañca; tato tumhe dakkhiṇadāṭhaṃ pūjetha, dakkhiṇakkhakaṃ pana mayhaṃ dethā’ti. Evañca naṃ vadehi – ‘kasmā tvaṃ, mahārāja, amhe tambapaṇṇidīpaṃ pahiṇitvā pamajjasī’’’ti?

‘‘Sādhu, bhante’’ti kho sumano therassa vacanaṃ sampaṭicchitvā tāvadeva pattacīvaramādāya vehāsaṃ abbhuggantvā pāṭaliputtadvāre oruyha rañño santikaṃ gantvā etamatthaṃ ārocesi. Rājā tuṭṭho sāmaṇerassa hatthato pattaṃ gahetvā gandhehi ubbaṭṭetvā varamuttasadisānaṃ dhātūnaṃ pūretvā adāsi. So taṃ gahetvā sakkaṃ

devarājānaṃ upasaṅkami. Sakko devarājā sāmaṇeraṃ disvāva ‘‘kiṃ, bhante sumana, āhiṇḍasī’’ti āha. ‘‘Tvaṃ, mahārāja, amhe tambapaṇṇidīpaṃ pesetvā kasmā pamajjasī’’ti? ‘‘Nappamajjāmi, bhante, vadehi – ‘kiṃ karomī’’’ti? ‘‘Tumhākaṃ kira hatthe dve dhātuyo atthi – dakkhiṇadāṭhā ca dakkhiṇakkhakañca; tato tumhe dakkhiṇadāṭhaṃ pūjetha, dakkhiṇakkhakaṃ pana mayhaṃ dethā’’ti. ‘‘Sādhu, bhante’’ti kho sakko devānamindo yojanappamāṇaṃ maṇithūpaṃ ugghāṭetvā dakkhiṇakkhakadhātuṃ nīharitvā sumanassa adāsi. So taṃ gahetvā cetiyagirimhiyeva patiṭṭhāsi.

Atha kho mahindapamukhā sabbepi te mahānāgā asokadhammarājena dinnadhātuyo cetiyagirimhiyeva patiṭṭhāpetvā dakkhiṇakkhakaṃ ādāya vaḍḍhamānakacchāyāya mahānāgavanuyyānamagamaṃsu. Rājāpi kho sumanena vuttappakāraṃ pūjāsakkāraṃ katvā hatthikkhandhavaragato sayaṃ maṅgalahatthimatthake setacchattaṃ dhārayamāno mahānāgavanaṃ sampāpuṇi. Athassa etadahosi – ‘‘sace ayaṃ sammāsambuddhassa dhātu, chattaṃ apanamatu, maṅgalahatthī jaṇṇukehi bhūmiyaṃ patiṭṭhahatu, dhātucaṅkoṭakaṃ mayhaṃ matthake patiṭṭhātū’’ti. Saha rañño cittuppādena chattaṃ apanami, hatthī jaṇṇukehi patiṭṭhahi, dhātucaṅkoṭakaṃ rañño matthake patiṭṭhahi. Rājā amateneva abhisittagatto viya paramena pītipāmojjena samannāgato hutvā pucchi – ‘‘dhātuṃ, bhante, kiṃ karomā’’ti? ‘‘Hatthikumbhamhiyeva tāva, mahārāja, ṭhapehī’’ti. Rājā dhātucaṅkoṭakaṃ gahetvā hatthikumbhe ṭhapesi. Pamudito nāgo koñcanādaṃ nadi. Mahāmegho uṭṭhahitvā pokkharavassaṃ vassi. Udakapariyantaṃ katvā mahābhūmicālo ahosi. ‘‘Paccantepi nāma sammāsambuddhassa dhātu patiṭṭhahissatī’’ti devamanussā pamodiṃsu. Evaṃ iddhānubhāvasiriyā devamanussānaṃ pītiṃ janayanto –

> Puṇṇamāyaṃ mahāvīro, cātumāsiniyā idha;
> Āgantvā devalokamhā, hatthikumbhe patiṭṭhitoti.

Athassa so hatthināgo anekatāḷāvacaraparivārito ativiya uḷārena pūjāsakkārena sakkariyamāno pacchimadisābhimukhova hutvā, apasakkanto yāva nagarassa puratthimadvāraṃ tāva gantvā puratthimena dvārena nagaraṃ pavisitvā sakalanāgarena uḷārāya pūjāya karīyamānāya dakkhiṇadvārena nikkhamitvā thūpārāmassa pacchimadisābhāge mahejavatthu nāma kira atthi, tattha gantvā puna thūpārāmābhimukhoyeva paṭinivatti. Tena ca samayena thūpārāme purimakānaṃ tiṇṇaṃ sammāsambuddhānaṃ paribhogacetiyaṭṭhānaṃ hoti.

Atīte kira ayaṃ dīpo ojadīpo nāma ahosi, rājā abhayo nāma, nagaraṃ abhayapuraṃ nāma, cetiyapabbato devakūṭapabbato nāma, thūpārāmo paṭiyārāmo nāma. Tena kho pana samayena kakusandho bhagavā loke uppanno hoti. Tassa sāvako mahādevo nāma thero bhikkhusahassena saddhiṃ devakūṭe patiṭṭhāsi, mahindatthero viya cetiyapabbate. Tena kho pana samayena ojadīpe sattā pajjarakena anayabyasanaṃ āpajjanti. Addasā kho kakusandho bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ olokento te satte anayabyasanamāpajjante. Disvā cattālīsāya bhikkhusahassehi parivuto agamāsi. Tassānubhāvena tāvadeva pajjarako vūpasanto. Roge vūpasante bhagavā dhammaṃ desesi. Caturāsītiyā pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Bhagavā dhamakaraṇaṃ datvā pakkāmi. Taṃ anto pakkhipitvā paṭiyārāme cetiyaṃ akaṃsu. Mahādevo dīpaṃ anusāsanto vihāsi.

Koṇāgamanassa pana bhagavato kāle ayaṃ dīpo varadīpo nāma ahosi, rājā sameṇḍī nāma, nagaraṃ vaḍḍhamānaṃ nāma, pabbato suvaṇṇakūṭo nāma. Tena kho pana samayena varadīpe dubbuṭṭhikā hoti dubbhikkhaṃ dussassaṃ. Sattā chātakarogena anayabyasanaṃ āpajjanti. Addasā kho koṇāgamano bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ olokento te satte anayabyasanaṃ āpajjante. Disvā tiṃsabhikkhusahassaparivuto agamāsi. Buddhānubhāvena devo sammādhāraṃ anuppavecchi. Subhikkhaṃ ahosi. Bhagavā dhammaṃ desesi. Caturāsītiyā pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Bhagavā bhikkhusahassaparivāraṃ mahāsumanaṃ nāma theraṃ dīpe ṭhapetvā kāyabandhanaṃ datvā pakkāmi. Taṃ anto pakkhipitvā cetiyaṃ akaṃsu.

Kassapassa pana bhagavato kāle ayaṃ dīpo maṇḍadīpo nāma ahosi, rājā jayanto nāma, nagaraṃ visālaṃ nāma, pabbato subhakūṭo nāma. Tena kho pana samayena maṇḍadīpe mahāvivādo hoti. Bahū sattā kalahaviggahajātā anayabyasanaṃ āpajjanti. Addasā kho kassapo bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ olokento te satte anayabyasanaṃ āpajjante. Disvā vīsatibhikkhusahassaparivuto āgantvā vivādaṃ vūpasametvā dhammaṃ desesi. Caturāsītiyā pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Bhagavā bhikkhusahassaparivāraṃ sabbanandaṃ nāma theraṃ dīpe patiṭṭhāpetvā udakasāṭakaṃ datvā pakkāmi. Taṃ anto pakkhipitvā cetiyaṃ akaṃsu. Evaṃ thūpārāme purimakānaṃ tiṇṇaṃ buddhānaṃ cetiyāni patiṭṭhahiṃsu. Tāni sāsanantaradhānena nassanti, ṭhānamattaṃ avasissati. Tasmā vuttaṃ – ‘‘tena ca samayena thūpārāme purimakānaṃ tiṇṇaṃ sammāsambuddhānaṃ paribhogacetiyaṭṭhānaṃ hotī’’ti. Tadetaṃ vinaṭṭhesu cetiyesu devatānubhāvena kaṇṭakasamākiṇṇasākhehi nānāgacchehi parivutaṃ tiṭṭhati – ‘‘mā naṃ koci ucchiṭṭhāsucimalakacavarehi padūsesī’’ti.

Atha khvassa hatthino purato purato gantvā rājapurisā sabbagacche chinditvā bhūmiṃ sodhetvā taṃ

hatthatalasadisaṃ akaṃsu. Hatthināgo gantvā taṃ ṭhānaṃ purato katvā tassa pacchimadisābhāge bodhirukkhaṭṭhāne aṭṭhāsi. Athassa matthakato dhātuṃ oropetuṃ ārabhiṃsu. Nāgo oropetuṃ na deti. Rājā theraṃ pucchi – ''kasmā, bhante, nāgo dhātuṃ oropetuṃ na detī''ti? ''Ārūḷhaṃ, mahārāja, oropetuṃ na vaṭṭatī''ti. Tasmiñca kāle abhayavāpiyā udakaṃ chinnaṃ hoti. Samantā bhūmi phalitā hoti, suuddharā mattikāpiṇḍā. Tato mahājano sīghaṃ sīghaṃ mattikaṃ āharitvā hatthikumbhappamāṇaṃ vatthumakāsi. Tāvadeva ca thūpakaraṇatthaṃ iṭṭhakā kātuṃ ārabhiṃsu. Na yāva iṭṭhakā pariniṭṭhanti tāva hatthināgo katipāhaṃ divā bodhirukkhaṭṭhāne hatthisālāyaṃ tiṭṭhati, rattiṃ thūpapatiṭṭhānabhūmiṃ pariyāyati. Atha vatthuṃ cināpetvā rājā theraṃ pucchi – ''kīdiso, bhante, thūpo kātabbo''ti? ''Vīhirāsisadiso, mahārājā''ti.

''Sādhu, bhante''ti rājā jaṅghappamāṇaṃ thūpaṃ cināpetvā dhātuoropanatthāya mahāsakkāraṃ kāresi. Sakalanagarañca janapado ca dhātumahadassanatthaṃ sannipati. Sannipatite ca pana tasmiṃ mahājanakāye dasabalassa dhātu hatthikumbhato sattatālappamāṇaṃ vehāsaṃ abbhuggantvā yamakapāṭihāriyaṃ dassesi. Tehi tehi dhātuppadesehi channaṃ vaṇṇānaṃ udakadhārā ca aggikkhandhā ca pavattanti, sāvatthiyaṃ kaṇḍambamūle bhagavatā dassitapāṭihāriyasadisameva pāṭihāriyaṃ ahosi. Tañca kho neva therānubhāvena, na devatānubhāvena; apica kho buddhānubhāveneva. Bhagavā kira dharamānova adhiṭṭhāsi – ''mayi parinibbute tambapaṇṇidīpe anurādhapurassa dakkhiṇadisābhāge purimakānaṃ tiṇṇaṃ buddhānaṃ paribhogacetiyaṭṭhāne mama dakkhiṇakkhakadhātu patiṭṭhānadivase yamakapāṭihāriyaṃ hotū''ti.

> ''Evaṃ acintiyā buddhā, buddhadhammā acintiyā;
> Acintiye pasannānaṃ, vipāko hoti acintiyo''ti. (apa. thera 1.1.82);

Sammāsambuddho kira imaṃ dīpaṃ dharamānakālepi tikkhattuṃ āgamāsi. Paṭhamaṃ – yakkhadamanatthaṃ ekakova āgantvā yakkhe dametvā ''mayi parinibbute imasmiṃ dīpe sāsanaṃ patiṭṭhahissatī''ti tambapaṇṇidīpe rakkhaṃ karonto tikkhattuṃ dīpaṃ āvijji. Dutiyaṃ – mātulabhāgineyyānaṃ nāgarājūnaṃ damanatthāya ekakova āgantvā te dametvā agamāsi. Tatiyaṃ – pañcabhikkhusataparivāro āgantvā mahācetiyaṭṭhāne ca thūpārāmacetiyaṭṭhāne ca mahābodhipatiṭṭhitaṭṭhāne ca mahiyaṅgaṇacetiyaṭṭhāne ca mutiyaṅgaṇacetiyaṭṭhāne ca dīghavāpicetiyaṭṭhāne ca kalyāṇiyacetiyaṭṭhāne ca nirodhasamāpattiṃ samāpajjitvā nisīdi. Idamassa catutthaṃ dhātusarīrena āgamanaṃ.

Dhātusarīrato ca panassa nikkhantaudakaphusitehi sakalatambapaṇṇitale na koci aphuṭṭhokāso nāma ahosi. Evamassa taṃ dhātusarīraṃ udakaphusitehi tambapaṇṇitalassa pariḷāhaṃ vūpasametvā mahājanassa pāṭihāriyaṃ dassetvā otaritvā rañño matthake patiṭṭhāsi. Rājā saphalaṃ manussapaṭilābhaṃ maññamāno mahantaṃ sakkāraṃ karitvā dhātuṃ patiṭṭhāpesi. Saha dhātupatiṭṭhāpanena mahābhūmicālo ahosi. Tasmiñca pana dhātupāṭihāriye cittaṃ pasādetvā rañño bhātā abhayo nāma rājakumāro purisasahassena saddhiṃ pabbaji. Cetaraṭṭhagāmato pañca dārakasatāni pabbajiṃsu, tathā dvāramaṇḍalādīhi gāmakehi nikkhamitvā pañcapañca dārakasatāni sabbānipi antonagarato ca bahinagarato ca pabbajitāni tiṃsabhikkhusahassāni ahesuṃ. Niṭṭhite pana thūpasmiṃ rājā ca rājabhātikā ca deviyo ca devanāgayakkhānampi vimhayakaraṃ paccekaṃ paccekaṃ pūjaṃ akaṃsu. Niṭṭhitāya pana dhātupūjāya patiṭṭhite dhātuvare mahindatthero meghavanuyyānameva gantvā vāsaṃ kappesi.

Tasmiṃ kho pana samaye anuḷā devī pabbajitukāmā hutvā rañño ārocesi. Rājā tassā vacanaṃ sutvā theraṃ etadavoca – ''anuḷā, bhante, devī pabbajitukāmā, pabbājetha na''nti. ''Na, mahārāja, amhākaṃ mātugāmaṃ pabbājetuṃ kappati. Pāṭaliputte pana mayhaṃ bhaginī saṅghamittattherī nāma atthi, taṃ pakkosāpehi. Imasmiñca pana, mahārāja, dīpe purimakānaṃ tiṇṇaṃ sammāsambuddhānaṃ bodhi patiṭṭhāsi. Amhākampi bhagavato sarasaraṃsijālavissajjanakena bodhinā idha patiṭṭhātabbaṃ, tasmā tathā sāsanaṃ pahiṇeyyāsi yathā saṅghamittā bodhiṃ gahetvā āgaccheyyā''ti.

''Sādhu, bhante''ti rājā therassa vacanaṃ sampaṭicchitvā amaccehi saddhiṃ mantento ariṭṭhaṃ nāma attano bhāgineyyaṃ āha – ''sakkhissasi tvaṃ, tāta, pāṭaliputtaṃ gantvā mahābodhinā saddhiṃ ayyaṃ saṅghamittattheriṃ ānetu''nti? ''Sakkhissāmi, deva, sace me pabbajjaṃ anujānissasī''ti. ''Gaccha, tāta, theriṃ ānetvā pabbajāhī''ti. So rañño ca therassa ca sāsanaṃ gahetvā therassa adhiṭṭhānavasena ekadivaseneva jambukolapaṭṭanaṃ gantvā nāvaṃ abhiruhitvā samuddaṃ atikkamitvā pāṭaliputtameva agamāsi. Anuḷāpi kho devī pañcahi kaññāsatehi pañcahi ca antepurikāsatehi saddhiṃ dasa sīlāni samādiyitvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā nagarassa ekadese upassayaṃ kārāpetvā nivāsaṃ kappesi. Ariṭṭhopi taṃdivasameva rañño sāsanaṃ appesi, evañca avoca – ''putto te, deva, mahindatthero evamāha – 'sahāyakassa kira te devānampiyatissassa rañño bhātu jāyā anuḷā nāma devī pabbajitukāmā, taṃ pabbājetuṃ ayyaṃ saṅghamittattheriṃ pahiṇatha, ayyāyeva ca saddhiṃ mahābodhi'''nti. Therassa sāsanaṃ ārocetvā saṅghamittattheriṃ upasaṅkamitvā evamāha – ''ayye, tumhākaṃ bhātā mahindatthero maṃ tumhākaṃ santikaṃ pesesi, devānampiyatissassa rañño bhātu jāyā anuḷā nāma devī pañcahi kaññāsatehi,

pañcahi ca antepurikāsatehi saddhiṃ pabbajitukāmā, taṃ kira āgantvā pabbājethā''ti. Sā tāvadeva turitaturitā rañño santikaṃ gantvā evamāha – ''mahārāja, mayhaṃ bhātā mahindatthero evaṃ pahiṇi, 'rañño kira bhātu jāyā anuḷā nāma devī pañcahi kaññāsatehi pañcahi ca antepurikāsatehi saddhiṃ pabbajitukāmā mayhaṃ āgamanaṃ udikkhati'. Gacchāmahaṃ, mahārāja, tambapaṇṇidīpa''nti.

Rājā āha – ''amma, puttopi me mahindatthero nattā ca me sumanasāmaṇero maṃ chinnahatthaṃ viya karontā tambapaṇṇidīpaṃ gatā. Tassa mayhaṃ tepi apassantassa uppanno soko tava mukhaṃ passantassa vūpasammati! Alaṃ, amma, mā tvaṃ agamāsī''ti. ''Bhāriyaṃ me, mahārāja, bhātu vacanaṃ; anuḷāpi khattiyā itthisahassaparivutā pabbajjāpurekkhārā maṃ paṭimāneti; gacchāmahaṃ, mahārājā''ti. ''Tena hi, amma, mahābodhiṃ gahetvā gacchāhī''ti. Kuto rañño mahābodhi? Rājā kira tato pubbe eva dhātuggahaṇatthāya anāgate sumane laṅkādīpaṃ mahābodhiṃ pesetukāmo, ''kathaṃ nu kho asatthaghātārahaṃ mahābodhiṃ pesessāmī''ti upāyaṃ apassanto mahādevaṃ nāma amaccaṃ pucchi. So āha – ''santi, deva, bahū paṇḍitā bhikkhū''ti. Taṃ sutvā rājā bhikkhusaṅghassa bhattaṃ paṭiyādetvā bhattakiccāvasāne saṅghaṃ pucchi – ''gantabbaṃ nu kho, bhante, bhagavato mahābodhinā laṅkādīpaṃ no''ti? Saṅgho moggaliputtatissattherassa bhāraṃ akāsi.

Thero ''gantabbaṃ, mahārāja, mahābodhinā laṅkādīpa''nti vatvā bhagavato **pañca mahāadhiṭṭhānāni** kathesi. Katamāni pañca? Bhagavā kira mahāparinibbānamañce nipanno laṅkādīpe mahābodhipatiṭṭhāpanatthāya ''asokamahārājā mahābodhiggahaṇatthaṃ gamissati, tadā mahābodhissa dakkhiṇasākhā sayameva chijjitvā suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhātū''ti adhiṭṭhāsi – idamekamadhiṭṭhānaṃ.

Tattha patiṭṭhānakāle ca ''mahābodhi himavalāhakagabbhaṃ pavisitvā patiṭṭhātū''ti adhiṭṭhāsi – idaṃ dutiyamadhiṭṭhānaṃ.

''Sattame divase himavalāhakagabbhato oruyha suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhahanto pattehi ca phalehi ca chabbaṇṇaraṃsiyo muñcatū''ti adhiṭṭhāsi – idaṃ tatiyamadhiṭṭhānaṃ.

''Thūpārāme dakkhiṇakkhakadhātu cetiyamhi patiṭṭhānadivase yamakapāṭihāriyaṃ karotū''ti adhiṭṭhāsi – idaṃ catutthaṃ adhiṭṭhānaṃ.

Laṅkādīpamhiyeva me doṇamattā dhātuyo mahācetiyamhi patiṭṭhānakāle buddhavesaṃ gahetvā vehāsaṃ abbhuggantvā yamakapāṭihāriyaṃ karontū''ti adhiṭṭhāsi – idaṃ pañcamaṃ adhiṭṭhānanti.

Rājā imāni pañca mahāadhiṭṭhānāni sutvā pasannacitto pāṭaliputtato yāva mahābodhi tāva maggaṃ paṭijaggāpetvā suvaṇṇakaṭāhatthāya bahuṃ suvaṇṇaṃ nīharāpesi. Tāvadeva ca rañño cittaṃ ñatvā vissakammadevaputto kammāravaṇṇaṃ nimminitvā purato aṭṭhāsi. Rājā taṃ disvā ''tāta, imaṃ suvaṇṇaṃ gahetvā kaṭāhaṃ karohī''ti āha. ''Pamāṇaṃ, deva, jānāthā''ti? ''Tvameva, tāta, ñatvā karohī''ti. ''Sādhu, deva, karissāmī''ti suvaṇṇaṃ gahetvā attano ānubhāvena hatthena parimajjitvā suvaṇṇakaṭāhaṃ nimmini navahatthaparikkhepaṃ pañcahatthubbedhaṃ tihatthavikkhambhaṃ aṭṭhaṅgulabahalaṃ hatthisoṇḍappamāṇamukhavaṭṭiṃ. Atha rājā sattayojanāyāmāya tiyojanavitthārāya mahatiyā senāya pāṭaliputtato nikkhamitvā ariyasaṅghamādāya mahābodhisamīpaṃ agamāsi. Senā samussitadhajapaṭākaṃ nānāratanavicittaṃ anekālaṅkārapaamaṇḍitaṃ nānāvidhakusumasamākiṇṇaṃ anekatūriyasaṅghuṭṭhaṃ mahābodhiṃ parikkhipi. Rājā sahassamatte gaṇapāmokkhe mahāthere gahetvā sakalajambudīpe pattābhisekānaṃ rājūnaṃ sahassena attānañca mahābodhiñca parivārāpetvā mahābodhimūle ṭhatvā mahābodhiṃ ullokesi. Mahābodhissa khandhañca dakkhiṇamahāsākhāya catuhatthappamāṇappadesañca ṭhapetvā avasesaṃ adassanaṃ agamāsi.

Rājā taṃ pāṭihāriyaṃ disvā uppannapītipāmojjo ''ahaṃ, bhante, imaṃ pāṭihāriyaṃ disvā tuṭṭho mahābodhiṃ sakalajambudīparajjena pūjemī''ti bhikkhusaṅghassa vatvā abhisekaṃ adāsi. Tato pupphagandhādīhi pūjetvā tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā aṭṭhasu ṭhānesu vanditvā uṭṭhāya añjaliṃ paggayha ṭhatvā saccavacanakiriyāya bodhiṃ gaṇhitukāmo bhūmito yāva mahābodhissa dakkhiṇasākhā tāva uccaṃ katvā ṭhapitassa sabbaratanamayapīṭhassa upari suvaṇṇakaṭāhaṃ ṭhapāpetvā ratanapīṭhaṃ āruyha suvaṇṇatulikaṃ gahetvā manosilāya lekhaṃ katvā ''yadi mahābodhinā laṅkādīpe patiṭṭhātabbaṃ, yadi cāhaṃ buddhasāsane nibbematiko bhaveyyaṃ, mahābodhi sayameva imasmiṃ suvaṇṇakaṭāhe oruyha patiṭṭhātū''ti saccavacanakiriyamakāsi. Saha saccakiriyāya bodhisākhā manosilāya paricchinnaṭṭhāne chijjitvā gandhakalalapūrassa suvaṇṇakaṭāhassa upari aṭṭhāsi. Tassa ubbedhena dasahattho khandho hoti catuhatthā pañca mahāsākhā pañcahiyeva phalehi paṭimaṇḍitā, khuddakasākhānaṃ pana sahassaṃ. Atha rājā mūlalekhāya upari tivaṅgulappadese aññaṃ lekhaṃ paricchindi. Tato tāvadeva pupphuḷakā hutvā dasa mahāmūlāni nikkhamiṃsu. Puna uparūpari tivaṅgule tivaṅgule aññā nava lekhā paricchindi. Tāhipi dasa dasa pupphuḷakā hutvā navuti mūlāni nikkhamiṃsu. Paṭhamakā dasa mahāmūlā

caturaṅgulamattaṃ nikkhantā. Itarepi gavakkhajālasadisaṃ anusibbantā nikkhantā. Ettakaṃ pāṭihāriyaṃ rājā ratanapīṭhamatthake ṭhitoyeva disvā añjaliṃ paggayha mahānādaṃ nadi. Anekāni bhikkhusahassāni sādhukāramakaṃsu. Sakalarājasenā unnādinī ahosi. Celukkhepasatasahassāni pavattayiṃsu. Bhūmaṭṭhakadeve ādiṃ katvā yāva brahmakāyikā devā tāva sādhukāraṃ pavattayiṃsu. Rañño imaṃ pāṭihāriyaṃ passantassa pītiyā nirantaraṃ phuṭasarīrassa añjaliṃ paggahetvā ṭhitasseva mahābodhi mūlasatena suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhāsi. Dasa mahāmūlāni suvaṇṇakaṭāhatalaṃ āhacca aṭṭhaṃsu. Avasesāni navuti khuddakamūlāni anupubbena vaḍḍhanakāni hutvā gandhakalale oruyha ṭhitāni.

Evaṃ suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhitamatte mahābodhimhi mahāpathavī cali. Ākāse devadundubhiyo phaliṃsu. Pabbatānaṃ naccehi devānaṃ sādhukārehi yakkhānaṃ hiṅkārehi asurānaṃ thutijappehi brahmānaṃ apphoṭanehi meghānaṃ gajjitehi catuppadānaṃ ravehi pakkhīnaṃ rutehi sabbatāḷāvacarānaṃ sakasakapaṭibhānehi pathavītalato yāva brahmalokā tāva ekakolāhalaṃ ekaninnādaṃ ahosi. Pañcasu sākhāsu phalato phalato chabbaṇṇaraṃsiyo nikkhamitvā sakalacakkavāḷaṃ ratanagopānasīvinaddhaṃ viya kurumānā yāva brahmalokā abbhuggacchiṃsu. Taṃ khaṇato ca pana pabhuti satta divasāni mahābodhi himavalāhakagabbhaṃ pavisitvā aṭṭhāsi. Na koci mahābodhiṃ passati. Rājā ratanapīṭhato oruyha satta divasāni mahābodhipūjaṃ kāresi. Sattame divase sabbadisāhi himā ca chabbaṇṇaraṃsiyo ca āvattitvā mahābodhimeva pavisiṃsu. Vigatahimavalāhake vippasanne cakkavāḷagabbhe mahābodhi paripuṇṇakhandhasākhāpasākho pañcaphalapaṭimaṇḍito suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhitova paññāyittha. Rājā mahābodhiṃ disvā tehi pāṭihāriyehi sañjātapītipāmojjo ‘‘sakalajambudīparajjena taruṇamahābodhiṃ pūjessāmī’’ti abhisekaṃ datvā satta divasāni mahābodhiṭṭhāneyeva aṭṭhāsi.

Mahābodhi pubbakattikapavāraṇādivase sāyanhasamaye paṭhamaṃ suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhahi. Tato himagabbhasattāhaṃ abhisekasattāhañca vītināmetvā kāḷapakkhassa uposathadivase rājā ekadivaseneva pāṭaliputtaṃ pavisitvā kattikajuṇhapakkhassa pāṭipadadivase mahābodhiṃ pācīnamahāsālamūle ṭhapesi. Suvaṇṇakaṭāhe patiṭṭhitadivasato sattarasame divase mahābodhissa abhinavaṅkurā pāturahesuṃ. Te disvāpi pasanno rājā puna mahābodhiṃ rajjena pūjento sakalajambudīpābhisekamadāsi. Tadā sumanasāmaṇero kattikapuṇṇamadivase dhātuggahaṇatthaṃ gato mahābodhissa kattikachaṇapūjaṃ addasa. Evaṃ mahābodhimaṇḍato ānetvā pāṭaliputte ṭhapitaṃ mahābodhiṃ sandhāya āha – ‘‘tena hi, amma, mahābodhiṃ gahetvā gacchāhī’’ti. Sā ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchi.

Rājā mahābodhirakkhaṇatthāya aṭṭhārasa devatākulāni, aṭṭha amaccakulāni, aṭṭha brāhmaṇakulāni, aṭṭha kuṭumbiyakulāni, aṭṭha gopakakulāni, aṭṭha taracchakulāni, aṭṭha ca kāliṅgakulāni datvā udakasiñcanatthāya ca aṭṭha suvaṇṇaghaṭe, aṭṭha ca rajataghaṭe datvā iminā parivārena mahābodhiṃ gaṅgāya nāvaṃ āropetvā sayampi nagarato nikkhamitvā vijjhāṭaviṃ samatikkamma anupubbena sattahi divasehi tāmalittiṃ anuppatto. Antarāmagge devanāgamanussā uḷāraṃ mahābodhipūjaṃ akaṃsu. Rājāpi samuddatīre satta divasāni mahābodhiṃ ṭhapetvā sakalajambudīpamahārajjaṃ adāsi. Idamassa tatiyaṃ jambudīparajjasampadānaṃ hoti.

Evaṃ mahārajjena pūjetvā māgasiramāsassa paṭhamapāṭipadadivase asoko dhammarājā mahābodhiṃ ukkhipitvā galappamāṇaṃ udakaṃ oruyha nāvāyaṃ patiṭṭhāpetvā saṅghamittattherimpi saparivāraṃ nāvaṃ āropetvā ariṭṭhaṃ amaccaṃ etadavoca – ‘‘ahaṃ, tāta, mahābodhiṃ tikkhattuṃ sakalajambudīparajjena pūjetvā galappamāṇaṃ udakaṃ oruyha mama sahāyakassa pesesiṃ, sopi evameva mahābodhiṃ pūjetū’’ti. Evaṃ sahāyakassa sāsanaṃ datvā ‘‘gacchati vatare, dasabalassa sarasaraṃsijālaṃ vimuñcanto mahābodhirukkho’’ti vanditvā añjaliṃ paggahetvā assūni pavattayamāno aṭṭhāsi. Sāpi kho mahābodhisamārūḷhā nāvā passato passato mahārājassa mahāsamuddatalaṃ pakkhantā. Mahāsamuddepi samantā yojanaṃ vīciyo vūpasantā; pañca vaṇṇāni padumāni pupphitāni; antalikkhe dibbāni tūriyāni pavajjiṃsu; ākāse jalajathalajarukkhādisannissitāhi devatāhi pavattitā ativiya uḷārā pūjā ahosi. Saṅghamittattherīpi supaṇṇarūpena mahāsamudde nāgakulāni santāsesi. Te ca utrastarūpā nāgā āgantvā taṃ vibhūtiṃ passitvā theriṃ yācitvā mahābodhiṃ nāgabhavanaṃ atiharitvā satta divasāni nāgarajjena pūjetvā puna nāvāyaṃ patiṭṭhāpesuṃ. Taṃdivasameva nāvā jambukolapaṭṭanaṃ agamāsi. Asokamahārājāpi mahābodhiviyogadukkhito kanditvā roditvā yāva dassanavisayaṃ oloketvā paṭinivatti.

Devānampiyatisso mahārājāpi kho sumanasāmaṇerassa vacanena māgasiramāsassa paṭhamapāṭipadadivasato pabhuti uttaradvārato paṭṭhāya yāva jambukolapaṭṭanaṃ tāva maggaṃ sodhāpetvā alaṅkārāpetvā nagarato nikkhamanadivase uttaradvārasamīpe samuddasālavatthusmiṃ ṭhitoyeva tāya vibhūtiyā mahāsamudde āgacchantaṃyeva mahābodhiṃ therassa ānubhāvena disvā tuṭṭhamānaso nikkhamitvā sabbaṃ maggaṃ pañcavaṇṇehi pupphehi okirāpento antarantare pupphaagghiyāni ṭhapento ekāheneva jambukolapaṭṭanaṃ gantvā sabbatāḷāvacaraparivuto pupphadhūmagandhavāsādīhi pūjayamāno galappamāṇaṃ udakaṃ oruyha ‘‘āgato vatare, dasabalassa sarasaraṃsijālavissajjanako mahābodhirukkho’’ti pasannacitto mahābodhiṃ ukkhipitvā uttamaṅge sirasmiṃ patiṭṭhāpetvā mahābodhiṃ parivāretvā āgatehi soḷasahi jātisampannakulehi saddhiṃ samuddato

paccuttaritvā samuddatīre mahābodhiṃ ṭhapetvā tīṇi divasāni sakalatambapaṇṇidīparajjena pūjesi, soḷasannaṃ jātisampannakulānaṃ rajjaṃ vicāresi. Atha catutthe divase mahābodhiṃ ādāya uḷāraṃ pūjaṃ kurumāno anupubbena anurādhapuraṃ sampatto. Anurādhapurepi mahāsakkāraṃ katvā cātuddasīdivase vaḍḍhamānakacchāyāya mahābodhiṃ uttaradvārena pavesetvā nagaramajjhena atiharanto dakkhiṇadvārena nikkhamitvā dakkhiṇadvārato pañcadhanusatike ṭhāne yattha amhākaṃ sammāsambuddho nirodhasamāpattiṃ samāpajjitvā nisīdi, purimakā ca tayo sammāsambuddhā samāpattiṃ appetvā nisīdiṃsu, yattha kakusandhassa bhagavato mahāsirīsabodhi, konāgamanassa bhagavato udumbarabodhi, kassapasammāsambuddhassa ca nigrodhabodhi patiṭṭhāsi, tasmiṃ mahāmeghavanuyyānassa tilakabhūte sumanasāmaṇerassa vacanena paṭhamameva katabhūmiparikamme rājavatthudvārakoṭṭhakaṭṭhāne mahābodhiṃ patiṭṭhāpesi.

Kathaṃ? Tāni kira bodhiṃ parivāretvā āgatāni soḷasa jātisampannakulāni rājavesaṃ gaṇhiṃsu. Rājā dovārikavesaṃ gaṇhi. Soḷasa kulāni mahābodhiṃ gahetvā oropayiṃsu. Mahābodhi tesaṃ hatthato muttasamanantarameva asītihatthappamāṇaṃ vehāsaṃ abbhuggantvā chabbaṇṇaraṃsiyo muñci. Raṃsiyo sakaladīpaṃ pattharitvā upari brahmalokaṃ āhacca aṭṭhaṃsu. Mahābodhipāṭihāriyaṃ disvā sañjātappasādāni dasapurisasahassāni anupubbavipassanaṃ paṭṭhapetvā arahattaṃ patvā pabbajiṃsu. Yāva sūriyatthaṅgamā mahābodhi antalikkhe aṭṭhāsi. Atthaṅgamite pana sūriye rohiṇinakkhattena pathaviyaṃ patiṭṭhāsi. Saha bodhipatiṭṭhānā udakapariyantaṃ katvā mahāpathavī akampi. Patiṭṭhahitvā ca pana mahābodhi satta divasāni himagabbhe sannisīdi. Lokassa adassanaṃ agamāsi. Sattame divase vigatavalāhakaṃ nabhaṃ ahosi. Chabbaṇṇaraṃsiyo jalantā vipphurantā nicchariṃsu. Mahābodhissa khandho ca sākhāyo ca pattāni ca pañca phalāni ca dassiṃsu. Mahindatthero ca saṅghamittattherī ca rājā ca saparivārā mahābodhiṭṭhānameva agamaṃsu. Yebhuyyena ca sabbe dīpavāsino sannipatiṃsu. Tesaṃ passantānaṃyeva uttarasākhato ekaṃ phalaṃ paccitvā sākhato mucci. Thero hatthaṃ upanāmesi. Phalaṃ therassa hatthe patiṭṭhāsi. Taṃ thero ‘‘ropaya, mahārājā’’ti rañño adāsi. Rājā gahetvā suvaṇṇakaṭāhe madhurapaṃsuṃ ākiritvā gandhakalalaṃ pūretvā ropetvā mahābodhiāsannaṭṭhāne ṭhapesi. Sabbesaṃ passantānaṃyeva catuhatthappamāṇā aṭṭha taruṇabodhirukkhā uṭṭhahiṃsu. Rājā taṃ acchariyaṃ disvā aṭṭha taruṇabodhirukkhe setacchattena pūjetvā abhisekaṃ adāsi. Tato ekaṃ bodhirukkhaṃ āgamanakāle mahābodhinā paṭhamapatiṭṭhitokāse jambukolapaṭṭane ropayiṃsu, ekaṃ tavakkabrāhmaṇassa gāmadvāre, ekaṃ thūpārāme, ekaṃ issaranimmānavihāre, ekaṃ paṭhamacetiyaṭṭhāne, ekaṃ cetiyapabbate, ekaṃ rohaṇajanapadamhi kājaragāme, ekaṃ rohaṇajanapadamhiyeva candanagāme. Itaresaṃ catunnaṃ phalānaṃ bījehi jāte dvattiṃsa bodhitaruṇe yojaniyaārāmesu patiṭṭhāpesuṃ.

Evaṃ puttanattuparamparāya samantā dīpavāsīnaṃ hitāya sukhāya patiṭṭhite dasabalassa dhammadhajabhūte mahābodhimhi anuḷā devī pañcahi kaññāsatehi pañcahi ca antepurikāsatehīti mātugāmasahassena saddhiṃ saṅghamittattheriyā santike pabbajitvā nacirasseva saparivārā arahatte patiṭṭhāsi. Ariṭṭhopi kho rañño bhāgineyyo pañcahi purisasatehi saddhiṃ therassa santike pabbajitvā nacirasseva saparivāro arahatte patiṭṭhāsi.

Athekadivasaṃ rājā mahābodhiṃ vanditvā therena saddhiṃ thūpārāmaṃ gacchati. Tassa lohapāsādaṭṭhānaṃ sampattassa purisā pupphāni abhihariṃsu. Rājā therassa pupphāni adāsi. Thero pupphehi lohapāsādaṭṭhānaṃ pūjesi. Pupphesu bhūmiyaṃ patitamattesu mahābhūmicālo ahosi. Rājā ‘‘kasmā, bhante, bhūmi calitā’’ti pucchi. ‘‘Ismiṃ, mahārāja, okāse saṅghassa anāgate uposathāgāraṃ bhavissati, tassetaṃ pubbanimitta’’nti.

Rājā puna therena saddhiṃ gacchanto ambaṅgaṇaṭṭhānaṃ patto. Tatthassa vaṇṇagandhasampannaṃ atimadhurarasaṃ ekaṃ ambapakkaṃ āharīyittha. Rājā taṃ therassa paribhogatthāya adāsi. Thero tattheva paribhuñjitvā ‘‘idaṃ ettheva ropethā’’ti āha. Rājā taṃ ambaṭṭhiṃ gahetvā tattheva ropetvā udakaṃ āsiñci. Saha ambabījaropanena pathavī akampi. Rājā ‘‘kasmā, bhante, pathavī kampitthā’’ti pucchi. ‘‘Imasmiṃ, mahārāja, okāse saṅghassa anāgate ‘ambaṅgaṇaṃ’ nāma sannipātaṭṭhānaṃ bhavissati, tassetaṃ pubbanimitta’’nti.

Rājā tattha aṭṭha pupphamuṭṭhiyo okiritvā vanditvā puna therena saddhiṃ gacchanto mahācetiyaṭṭhānaṃ patto. Tatthassa purisā campakapupphāni abhihariṃsu. Tāni rājā therassa adāsi. Thero mahācetiyaṭṭhānaṃ pupphehi pūjetvā vandi. Tāvadeva mahāpathavī saṅkampi. Rājā ‘‘kasmā, bhante, pathavī kampitthā’’ti pucchi. ‘‘Imasmiṃ, mahārāja, okāse anāgate buddhassa bhagavato asadiso mahāthūpo bhavissati, tassetaṃ pubbanimitta’’nti. ‘‘Ahameva karomi, bhante’’ti. ‘‘Alaṃ, mahārāja, tumhākaṃ aññaṃ bahukammaṃ atthi, tumhākaṃ pana nattā duṭṭhagāmaṇī abhayo nāma kāressatī’’ti. Atha rājā ‘‘sace, bhante, mayhaṃ nattā karissati, kataṃyeva mayā’’ti dvādasahatthaṃ pāsāṇatthambhaṃ āharāpetvā ‘‘devānampiyatissassa rañño nattā duṭṭhagāmaṇī abhayo nāma imasmiṃ padese thūpaṃ karotū’’ti akkharāni likhāpetvā patiṭṭhāpetvā vanditvā theraṃ pucchi – ‘‘patiṭṭhitaṃ nu kho, bhante, tambapaṇṇidīpe sāsana’’nti? ‘‘Patiṭṭhitaṃ, mahārāja, sāsanaṃ; mūlāni panassa na tāva otarantī’’ti. ‘‘Kadā pana, bhante mūlāni otiṇṇāni nāma bhavissantī’’ti? ‘‘Yadā, mahārāja, tambapaṇṇidīpakānaṃ mātāpitūnaṃ tambapaṇṇidīpe jāto dārako tambapaṇṇidīpe pabbajitvā tambapaṇṇidīpamhiyeva vinayaṃ uggahetvā

tambapaṇṇidīpe vācessati, tadā sāsanassa mūlāni otiṇṇāni nāma bhavissantī''ti. ''Atthi pana, bhante, ediso bhikkhū''ti? ''Atthi, mahārāja, mahāariṭṭho bhikkhu paṭibalo etasmiṃ kamme''ti. ''Mayā ettha, bhante, kiṃ kattabba''nti? ''Maṇḍapaṃ, mahārāja, kātuṃ vaṭṭatī''ti. ''Sādhu, bhante''ti rājā meghavaṇṇābhayassa amaccassa pariveṇaṭṭhāne mahāsaṅgītikāle ajātasattumahārājena katamaṇḍapappakāraṃ rājānubhāvena maṇḍapaṃ kāretvā sabbatāḷāvacare sakasakasippesu payojetvā ''sāsanassa mūlāni otarantāni passissāmī''ti anekapurisasahassaparivuto thūpārāmaṃ anuppatto.

Tena kho pana samayena thūpārāme aṭṭhasaṭṭhi bhikkhusahassāni sannipatiṃsu. Mahāmahindattherassa āsanaṃ dakkhiṇābhimukhaṃ paññattaṃ hoti. Mahāariṭṭhattherassa dhammāsanaṃ uttarābhimukhaṃ paññattaṃ hoti. Atha kho mahāariṭṭhatthero mahindattherena ajjhiṭṭho attano anurūpena pattānukkamena dhammāsane nisīdi. Mahindattherapamukhā aṭṭhasaṭṭhi mahātherā dhammāsanaṃ parivāretvā nisīdiṃsu. Raññopi kaniṭṭhabhātā mattābhayatthero nāma ''dhuraggāho hutvā vinayaṃ uggaṇhissāmī''ti pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ mahāariṭṭhattherassa dhammāsanameva parivāretvā nisīdi. Avasesāpi bhikkhū sarājikā ca parisā attano attano pattāsane nisīdiṃsu.

Athāyasmā mahāariṭṭhatthero tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūleti vinayanidānaṃ abhāsi. Bhāsite ca panāyasmatā ariṭṭhattherena vinayanidāne ākāsaṃ mahāviravaṃ ravi. Akālavijjulatā niccharimṣu. Devatā sādhukāraṃ adaṃsu. Mahāpathavī udakapariyantaṃ katvā saṅkampi. Evaṃ anekesu pāṭihāriyesu vattamānesu āyasmā ariṭṭhatthero mahāmahindapamukhehi aṭṭhasaṭṭhiyā paccekagaṇīhi khīṇāsavamahātherehi tadaññehi ca aṭṭhasaṭṭhibhikkhusahassehi parivuto paṭhamakattikapavāraṇādivase thūpārāmavihāramajjhe satthu karuṇāguṇadīpakaṃ bhagavato anusiṭṭhikarānaṃ kāyakammavacīkammavipphanditavinayanaṃ vinayapiṭakaṃ pakāsesi. Pakāsetvā ca yāvatāyukaṃ tiṭṭhamāno bahūnaṃ vācetvā bahūnaṃ hadaye patiṭṭhāpetvā anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyi. Tepi kho mahāmahindappamukhā tasmiṃ samāgame –

> ''Aṭṭhasaṭṭhi mahātherā, dhuraggāhā samāgatā;
> Paccekagaṇino sabbe, dhammarājassa sāvakā.
>
> ''Khīṇāsavā vasippattā, tevijjā iddhikovidā;
> Uttamatthamabhiññāya, anusāsiṃsu rājino.
>
> ''Ālokaṃ dassayitvāna, obhāsetvā mahiṃ imaṃ;
> Jalitvā aggikkhandhāva, nibbāyiṃsu mahesayo''.

Tesaṃ parinibbānato aparabhāge aññepi tesaṃ therānaṃ antevāsikā tissadattakāḷasumana-dīghasumanādayo ca mahāariṭṭhattherassa antevāsikā, antevāsikānaṃ antevāsikā cāti evaṃ pubbe vuttappakārā ācariyaparamparā imaṃ vinayapiṭakaṃ yāvajjatanā ānesuṃ. Tena vuttaṃ –

''Tatiyasaṅgahato pana uddhaṃ imaṃ dīpaṃ mahindādīhi ābhataṃ, mahindato uggahetvā kañci kālaṃ ariṭṭhattherādīhi ābhataṃ, tato yāvajjatanā tesaṃyeva antevāsikaparamparabhūtāya ācariyaparamparāya ābhata''nti.

Kattha patiṭṭhitanti? Yesaṃ pāḷito ca atthato ca anūnaṃ vattati, maṇighaṭe pakkhittatelamiva īsakampi na paggharati, evarūpesu adhimattasati-gati-dhiti-mantesu lajjīsu kukkuccakesu sikkhākāmesu puggalesu patiṭṭhitanti veditabbaṃ. Tasmā vinayapatiṭṭhāpanatthaṃ vinayapariyattiyā ānisaṃsaṃ sallakkhetvā sikkhākāmena bhikkhunā vinayo pariyāpuṇitabbo.

Tatrāyaṃ **vinayapariyattiyā ānisaṃso** – vinayapariyattikusalo hi puggalo sāsane paṭiladdhasaddhānaṃ kulaputtānaṃ mātāpituṭṭhāniyo hoti, tadāyattā hi nesaṃ pabbajjā upasampadā vattānuvattapaṭipatti ācāragocarakusalatā. Api cassa vinayapariyattiṃ nissāya attano sīlakkhandho sugutto hoti surakkhito; kukkuccapakatānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisaraṇaṃ hoti; visārado saṅghamajjhe voharati; paccatthike sahadhammena suniggahitaṃ niggaṇhāti; saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti. Tenāha bhagavā – ''pañcime, bhikkhave, ānisaṃsā vinayadhare puggale; attano sīlakkhandho sugutto hoti surakkhito…pe… saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hotī''ti (pari. 325).

Ye cāpi saṃvaramūlakā kusalā dhammā vuttā bhagavatā, vinayadharo puggalo tesaṃ dāyādo; vinayamūlakattā tesaṃ dhammānaṃ. Vuttampi hetaṃ bhagavatā – ''vinayo saṃvaratthāya, saṃvaro avippaṭisāratthāya, avippaṭisāro pāmojjatthāya, pāmojjaṃ pītatthāya, pīti passaddhatthāya, passaddhi sukhatthāya, sukhaṃ samādhatthāya, samādhi

yathābhūtañāṇadassanatthāya, yathābhūtañāṇadassanaṃ nibbidatthāya, nibbidā virāgatthāya, virāgo vimuttatthāya, vimutti vimuttiñāṇadassanatthāya, vimuttiñāṇadassanaṃ anupādāparinibbānatthāya. Etadatthā kathā, etadatthā mantanā, etadatthā upanisā, etadatthaṃ sotāvadhānaṃ – yadidaṃ anupādācittassa vimokkho''ti (pari. 366). Tasmā vinayapariyattiyā āyogo karaṇīyoti.

Ettāvatā ca yā sā vinayasaṃvaṇṇanatthaṃ mātikā ṭhapitā tattha –

''Vuttaṃ yena yadā yasmā, dhāritaṃ yena cābhataṃ;
Yatthappatiṭṭhitaṃ cetametaṃ, vatvā vidhiṃ tato''ti.

Imissā tāva gāthāya attho pakāsito vinayassa ca bāhiranidānavaṇṇanā yathādhippāyaṃ saṃvaṇṇitā hotīti.

Tatiyasaṅgītikathā niṭṭhitā.

Bāhiranidānakathā niṭṭhitā.

Verañjakaṇḍavaṇṇanā

1. Idāni

''Tenātiādipāṭhassa, atthaṃ nānappakārato;
Dassayanto karissāmi, vinayassatthavaṇṇana''nti.

Vuttattā **tena samayena buddho bhagavā**tiādīnaṃ atthavaṇṇanaṃ karissāmi. Seyyathidaṃ – **tenā**ti aniyamaniddesavacanaṃ. Tassa sarūpena avuttenapi aparabhāge atthato siddhena yenāti iminā vacanena paṭiniddeso kātabbo. Aparabhāge hi vinayapaññattiyācanahetubhūto āyasmato sāriputtassa parivitakko siddho. Tasmā yena samayena so parivitakko udapādi, tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharatīti evamettha sambandho veditabbo. Ayañhi sabbasmimpi vinaye yutti, yadidaṃ yattha yattha ''tenā''ti vuccati tattha tattha pubbe vā pacchā vā atthato siddhena ''yenā''ti iminā vacanena paṭiniddeso kātabboti.

Tatridaṃ mukhamattanidassanaṃ – ''tena hi, bhikkhave, bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññapessāmi, yena sudinno methunaṃ dhammaṃ paṭisevi; yasmā paṭisevi, tasmā paññapessāmī''ti vuttaṃ hoti. Evaṃ tāva pubbe atthato siddhena yenāti iminā vacanena paṭiniddeso yujjati. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati, yena samayena dhaniyo kumbhakāraputto rañño dārūni adinnaṃ ādiyīti evaṃ pacchā atthato siddhena yenāti iminā vacanena paṭiniddeso yujjatīti vutto tenāti vacanassa attho. **Samayenā**ti ettha pana samayasaddo tāva –

Samavāye khaṇe kāle, samūhe hetu-diṭṭhisu;
Paṭilābhe pahāne ca, paṭivedhe ca dissati.

Tathā hissa – ''appeva nāma svepi upasaṅkameyyāma kālañca samayañca upādāyā''ti (dī. ni. 1.447) evamādīsu samavāyo attho. ''Ekova kho, bhikkhave, khaṇo ca samayo ca brahmacariyavāsāyā''ti (a. ni. 8.29) evamādīsu khaṇo. ''Uṇhasamayo pariḷāhasamayo''ti (pāci. 358) evamādīsu kālo. ''Mahāsamayo pavanasmi''nti evamādīsu samūho. ''Samayopi kho te, bhaddāli, appaṭividdho ahosi – 'bhagavā kho sāvatthiyaṃ viharati, bhagavāpi maṃ jānissati – bhaddāli nāma bhikkhu satthusāsane sikkhāya aparipūrakārī'ti ayampi kho te, bhaddāli, samayo appaṭividdho ahosī''ti (ma. ni. 2.135) evamādīsu hetu. ''Tena kho pana samayena uggahamāno paribbājako samaṇamuṇḍikāputto samayappavādake tindukācīre ekasālake mallikāya ārāme paṭivasatī''ti (ma. ni. 2.260) evamādīsu diṭṭhi.

''Diṭṭhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparāyiko;
Atthābhisamayā dhīro, paṇḍitoti pavuccatī''ti. (saṃ. ni. 1.129);

Evamādīsu paṭilābho. ''Sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassā''ti (ma. ni. 1.28) evamādīsu pahānaṃ. ''Dukkhassa pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho abhisamayaṭṭho''ti (paṭi. ma. 2.8) evamādīsu paṭivedho attho. Idha panassa kālo attho. Tasmā yena kālena āyasmato sāriputtassa vinayapaññattiyācanahetubhūto parivitakko udapādi, tena kālenāti evamettha attho daṭṭhabbo.

Etthāha – ‘‘atha kasmā yathā suttante ‘ekaṃ samaya’nti upayogavacanena niddeso kato, abhidhamme ca ‘yasmiṃ samaye kāmāvacara’nti bhummavacanena, tathā akatvā idha ‘tena samayenā’ti karaṇavacanena niddeso kato’’ti? Tattha tathā, idha ca aññathā atthasambhavato. Kathaṃ? Suttante tāva accantasaṃyogattho sambhavati. Yañhi samayaṃ bhagavā brahmajālādīni suttantāni desesi, accantameva taṃ samayaṃ karuṇāvihārena vihāsi; tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha upayoganiddeso kato. Abhidhamme ca adhikaraṇattho bhāvenabhāvalakkhaṇattho ca sambhavati. Adhikaraṇañhi kālattho samūhattho ca samayo, tattha vuttānaṃ phassādidhammānaṃ khaṇasamavāyahetusaṅkhātassa ca samayassa bhāvena tesaṃ bhāvo lakkhiyati. Tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha bhummavacanena niddeso kato. Idha pana hetuattho karaṇattho ca sambhavati. Yo hi so sikkhāpadapaññattisamayo sāriputtādīhipi dubbiññeyyo, tena samayena hetubhūtena karaṇabhūtena ca sikkhāpadāni paññāpayanto sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno bhagavā tattha tattha vihāsi; tasmā tadatthajotanatthaṃ idha karaṇavacanena niddeso katoti veditabbo. Hoti cettha –

> ‘‘Upayogena bhummena, taṃ taṃ atthamapekkhiya;
> Aññatra samayo vutto, karaṇeneva so idhā’’ti.

Porāṇā pana vaṇṇayanti – ‘ekaṃ samaya’nti vā ‘yasmiṃ samaye’ti vā ‘tena samayenā’ti vā abhilāpamattabhedo esa, sabbattha bhummameva attho’’ti. Tasmā tesaṃ laddhiyā ‘‘tena samayenā’’ti vuttepi ‘‘tasmiṃ samaye’’ti attho veditabbo.

Buddho bhagavāti imesaṃ padānaṃ parato atthaṃ vaṇṇayissāma. **Verañjāyaṃ viharatī**ti ettha pana **verañjā**ti aññatarassa nagarassetaṃ adhivacanaṃ, tassaṃ verañjāyaṃ; samīpatthe bhummavacanaṃ. **Viharatī**ti avisesena iriyāpathadibbabrahmaariyavihāresu aññataravihārasamaṅgīparidīpanametaṃ, idha pana ṭhānagamananisajjāsayanappabhedesuairiyāpathesu aññatarairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ, tena ṭhitopi gacchantopi nisinnopi sayānopi bhagavā viharaticceva veditabbo. So hi ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantaṃ attabhāvaṃ harati pavatteti, tasmā ‘‘viharatī’’ti vuccati.

Naḷerupucimandamūleti ettha **naḷeru** nāma yakkho, **pucimando**ti nimbarukkho, **mūla**nti samīpaṃ. Ayañhi mūlasaddo ‘‘mūlāni uddhareyya antamaso usīranāḷimattānipī’’ti (a. ni. 4.195) -ādīsu mūlamūle dissati. ‘‘Lobho akusalamūla’’nti (dī. ni. 3.305) -ādīsu asādhāraṇahetumhi. ‘‘Yāva majjhanhike kāle chāyā pharati, nivāte paṇṇāni patanti, ettāvatā rukkhamūla’’ntiādīsu samīpe. Idha pana samīpe adhippeto, tasmā naḷeruyakkhena adhiggahitassa pucimandassa samīpeti evamettha attho daṭṭhabbo. So kira pucimando ramaṇīyo pāsādiko anekesaṃ rukkhānaṃ ādhipaccaṃ viya kurumāno tassa nagarassa avidūre gamanāgamanasampanne ṭhāne ahosi. Atha bhagavā verañjaṃ gantvā patirūpe ṭhāne viharanto tassa rukkhassa samīpe heṭṭhābhāge vihāsi. Tena vuttaṃ – **‘‘verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle’’**ti.

Tattha siyā yadi tāva bhagavā verañjāyaṃ viharati, ‘‘naḷerupucimandamūle’’ti na vattabbaṃ, atha tattha viharati, ‘‘verañjāya’’nti na vattabbaṃ, na hi sakkā ubhayattha teneva samayena apubbaṃ acarimaṃ viharitunti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ, nanu avocumha ‘‘samīpatthe bhummavacana’’nti. Tasmā yathā gaṅgāyamunādīnaṃ samīpe goyūthāni carantāni ‘‘gaṅgāya caranti, yamunāya carantī’’ti vuccanti; evamidhāpi yadidaṃ verañjāya samīpe naḷerupucimandamūlaṃ tattha viharanto vuccati ‘‘verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle’’ti. Gocaragāmanidassanatthaṃ hissa verañjāvacanaṃ. Pabbajitānurūpanivāsanaṭṭhānanidassanatthaṃ naḷerupucimandamūlavacanaṃ.

Tattha verañjākittanena āyasmā upālitthero bhagavato gahaṭṭhānuggahakaraṇaṃ dasseti, naḷerupucimandamūlakittanena pabbajitānuggahakaraṇaṃ, tathā purimena paccayaggahaṇato attakilamathānuyogavivajjanaṃ, pacchimena vatthukāmappahānato kāmasukhallikānuyogavivajjanupāyadassanaṃ; purimena ca dhammadesanābhiyogaṃ, pacchimena vivekādhimuttiṃ; purimena karuṇāya upagamanaṃ, pacchimena paññāya apagamanaṃ; purimena sattānaṃ hitasukhanipphādanādhimuttataṃ, pacchimena parahitasukhakaraṇe nirupalepanaṃ; purimena dhammikasukhāpariccāganimittaṃ phāsuvihāraṃ, pacchimena uttarimanussadhammānuyoganimittaṃ; purimena manussānaṃ upakārabahulataṃ, pacchimena devatānaṃ; purimena loke jātassa loke saṃvaḍḍhabhāvaṃ, pacchimena lokena anupalittataṃ; purimena ‘‘ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho’’ti (a. ni. 1.170) vacanato yadatthaṃ bhagavā uppanno tadatthaparinipphādanaṃ, pacchimena yattha uppanno tadanurūpavihāraṃ. Bhagavā hi paṭhamaṃ lumbinīvane, dutiyaṃ bodhimaṇḍeti lokiyalokuttarāya uppattiyā vaneyeva uppanno, tenassa vaneyeva vihāraṃ dassetīti evamādinā nayenettha atthayojanā veditabbā.

Mahatā bhikkhusaṅghena saddhinti ettha **mahatā**ti guṇamahattenapi mahatā; saṅkhyāmahattenapi, so hi bhikkhusaṅgho guṇehipi mahā ahosi, yasmā yo tattha pacchimako so sotāpanno; saṅkhyāyapi mahā pañcasatasaṅkhyattā. Bhikkhūnaṃ saṅghena **bhikkhusaṅghena;** diṭṭhisīlasāmaññasaṅkhātasaṅghātena samaṇagaṇenāti attho. **Saddhi**nti ekato. **Pañcamattehi bhikkhusatehī**ti pañca mattā etesanti **pañcamattāni**. Mattāti pamāṇaṃ vuccati. Tasmā yathā ''bhojane mattaññū''ti vutte bhojane mattaṃ jānāti, pamāṇaṃ jānātīti attho hoti; evamidhāpi tesaṃ bhikkhusatānaṃ pañca mattā pañcappamāṇanti evamattho daṭṭhabbo. Bhikkhūnaṃ satāni **bhikkhusatāni,** tehi pañcamattehi bhikkhusatehi. Etena yaṃ vuttaṃ – ''mahatā bhikkhusaṅghena saddhi''nti, ettha tassa mahato bhikkhusaṅghassa saṅkhyāmahattaṃ dassitaṃ hoti. Parato panassa ''nirabbudo hi, sāriputta bhikkhusaṅgho nirādīnavo apagatakāḷako suddho sāre patiṭṭhito. Imesañhi, sāriputta, pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ yo pacchimako so sotāpanno''ti vacanena guṇamahattaṃ āvibhavissati.

Assosi kho verañjo brāhmaṇoti **assosī**ti suṇi upalabhi, sotadvārasampattavacananigghosānusārena aññāsi. **Kho**ti padapūraṇamatte avadhāraṇatthe vā nipāto. Tattha avadhāraṇatthena assosi eva, nāssa koci savanantarāyo ahosīti ayamattho veditabbo. Padapūraṇena pana byañjanasiliṭṭhatāmattameva. Verañjāyaṃ jāto, verañjāyaṃ bhavo, verañjā vā assa nivāsoti **verañjo**. Mātāpitūhi katanāmavasena panāyaṃ ''udayo''ti vuccati. Brahmaṃ aṇatīti **brāhmaṇo,** mante sajjhāyatīti attho. Idameva hi jātibrāhmaṇānaṃ niruttivacanaṃ. Ariyā pana bāhitapāpattā ''brāhmaṇā''ti vuccanti.

Idāni yamatthaṃ verañjo brāhmaṇo assosi, taṃ pakāsento **samaṇo khalu bho gotamo**tiādimāha. Tattha samitapāpattā **samaṇo**ti veditabbo. Vuttaṃ hetaṃ – ''bāhitapāpoti brāhmaṇo (dha. pa. 388), samitapāpattā samaṇoti vuccatī''ti (dha. pa. 265). Bhagavā ca anuttarena ariyamaggena samitapāpo, tenassa yathābhuccaguṇādhigatametaṃ nāmaṃ yadidaṃ samaṇoti. **Khalū**ti anussavanatthe nipāto. **Bho**ti brāhmaṇajātikānaṃ jātisamudāgataṃ ālapanamattaṃ. Vuttampi hetaṃ –

''Bhovādī nāmaso hoti, sace hoti sakiñcano''ti. (Dha. pa. 396; su. ni. 625). **Gotamo**ti bhagavantaṃ gottavasena parikitteti, tasmā ''samaṇo khalu bho gotamo''ti ettha samaṇo kira bho gotamagottoti evamattho daṭṭhabbo. **Sakyaputto**ti idaṃ pana bhagavato uccākulaparidīpanaṃ. **Sakyakulā pabbajito**ti saddhāpabbajitabhāvaparidīpanaṃ, kenaci pārijuññena anabhibhūto aparikkhīṇaṃyeva, taṃ kulaṃ pahāya saddhāya pabbajitoti vuttaṃ hoti. Tato paraṃ vuttatthameva. **Taṃ kho panā**ti itthambhūtākhyānatthe upayogavacanaṃ, tassa kho pana bhoto gotamassāti attho. **Kalyāṇo**ti kalyāṇaguṇasamannāgato; seṭṭhoti vuttaṃ hoti. **Kittisaddo**ti kitti eva, thutighoso vā.

Itipi so bhagavātiādīsu pana ayaṃ tāva yojanā – so bhagavā itipi arahaṃ, itipi sammāsambuddho…pe… itipi bhagavāti iminā ca iminā ca kāraṇenāti vuttaṃ hoti.

Idāni vinayadharānaṃ suttantanayakosallatthaṃ vinayasaṃvaṇṇanārambhe buddhaguṇapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya cittasampahaṃsanatthañca etesaṃ padānaṃ vitthāranayena vaṇṇanaṃ karissāmi. Tasmā yaṃ vuttaṃ – ''so bhagavā itipi araha''ntiādi; tattha ārakattā, arīnaṃ arānañca hatattā, paccayādīnaṃ arahattā, pāpakaraṇe rahābhāvāti imehi tāva kāraṇehi so bhagavā arahanti veditabbo. Ārakā hi so sabbakilesehi suvidūravidūre ṭhito, maggena savāsanānaṃ kilesānaṃ viddhaṃsitattāti ārakattā **arahaṃ;** te cānena kilesārayo maggena hatāti arīnaṃ hatattāpi **arahaṃ**. Yañcetaṃ avijjābhavataṇhāmayanābhipuññādiabhisaṅkhārāraṃ jarāmaraṇanemi āsavasamudayamayena akkhena vijjhitvā tibhavarathe samāyojitaṃ anādikālappavattaṃ saṃsāracakkaṃ, tassānena bodhimaṇḍe vīriyapādehi sīlapathaviyaṃ patiṭṭhāya saddhāhatthena kammakkhayakaraṃ ñāṇapharasuṃ gahetvā sabbe arā hatāti arānaṃ hatattāpi **arahaṃ**.

Atha vā saṃsāracakkanti anamataggasaṃsāravaṭṭaṃ vuccati, tassa ca avijjā nābhi, mūlattā; jarāmaraṇaṃ nemi, pariyosānattā; sesā dasa dhammā arā, avijjāmūlakattā jarāmaraṇapariyantattā ca. Tattha dukkhādīsu aññāṇaṃ avijjā, kāmabhave ca avijjā kāmabhave saṅkhārānaṃ paccayo hoti. Rūpabhave avijjā rūpabhave saṅkhārānaṃ paccayo hoti. Arūpabhave avijjā arūpabhave saṅkhārānaṃ paccayo hoti. Kāmabhave saṅkhārā kāmabhave paṭisandhiviññāṇassa paccayā honti. Esa nayo itaresu. Kāmabhave paṭisandhiviññāṇaṃ kāmabhave nāmarūpassa paccayo hoti, tathā rūpabhave. Arūpabhave nāmasseva paccayo hoti. Kāmabhave nāmarūpaṃ kāmabhave saḷāyatanassa paccayo hoti. Rūpabhave nāmarūpaṃ rūpabhave tiṇṇaṃ āyatanānaṃ paccayo hoti. Arūpabhave nāmaṃ arūpabhave ekassāyatanassa paccayo hoti. Kāmabhave saḷāyatanaṃ kāmabhave chabbidhassa phassassa paccayo hoti. Rūpabhave tīṇi āyatanāni rūpabhave tiṇṇaṃ phassānaṃ; arūpabhave ekamāyatanaṃ arūpabhave ekassa phassassa paccayo hoti. Kāmabhave cha phassā kāmabhave channaṃ vedanānaṃ paccayā honti. Rūpabhave tayo tattheva tissannaṃ; arūpabhave eko tattheva ekissā vedanāya paccayo hoti. Kāmabhave cha vedanā kāmabhave channaṃ taṇhākāyānaṃ paccayā honti. Rūpabhave tisso tattheva tiṇṇaṃ; arūpabhave ekā vedanā arūpabhave ekassa

taṇhākāyassa paccayo hoti. Tattha tattha sā sā taṇhā tassa tassa upādānassa paccayo; upādānādayo bhavādīnaṃ.

Kathaṃ? Idhekacco ‘‘kāme paribhuñjissāmī’’ti kāmupādānapaccayā kāyena duccaritaṃ carati, vācāya manasā duccaritaṃ carati; duccaritapāripūriyā apāye upapajjati. Tatthassa upapattihetubhūtaṃ kammaṃ kammabhavo, kammanibbattā khandhā upapattibhavo, khandhānaṃ nibbatti jāti, paripāko jarā, bhedo maraṇaṃ.

Aparo ‘‘saggasampattiṃ anubhavissāmī’’ti tatheva sucaritaṃ carati; sucaritapāripūriyā sagge upapajjati. Tatthassa upapattihetubhūtaṃ kammaṃ kammabhavoti so eva nayo.

Aparo pana ‘‘brahmalokasampattiṃ anubhavissāmī’’ti kāmupādānapaccayā eva mettaṃ bhāveti, karuṇaṃ… muditaṃ… upekkhaṃ bhāveti, bhāvanāpāripūriyā brahmaloke nibbattati. Tatthassa nibbattihetubhūtaṃ kammaṃ kammabhavoti soyeva nayo.

Aparo ‘‘arūpavabhasampattiṃ anubhavissāmī’’ti tatheva ākāsānañcāyatanādisamāpattiyo bhāveti, bhāvanāpāripūriyā tattha nibbattati. Tatthassa nibbattihetubhūtaṃ kammaṃ kammabhavo, kammanibbattā khandhā upapattibhavo, khandhānaṃ nibbatti jāti, paripāko jarā, bhedo maraṇanti. Esa nayo sesupādānamūlikāsupi yojanāsu.

Evaṃ ‘‘ayaṃ avijjā hetu, saṅkhārā hetusamuppannā, ubhopete hetusamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ; atītampi addhānaṃ, anāgatampi addhānaṃ; avijjā hetu, saṅkhārā hetusamuppannā, ubhopete hetusamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇa’’nti etena nayena sabbapadāni vitthāretabbāni. Tattha avijjā saṅkhārā eko saṅkhepo, viññāṇa-nāmarūpa-saḷāyatana-phassa-vedanā eko, taṇhupādānabhavā eko, jāti-jarā-maraṇaṃ eko. Purimasaṅkhepo cettha atīto addhā, dve majjhimā paccuppanno, jātijarāmaraṇaṃ anāgato. Avijjāsaṅkhāraggahaṇena cettha taṇhupādānabhavā gahitāva hontīti ime pañca dhammā atīte kammavaṭṭaṃ; viññāṇādayo pañca dhammā etarahi vipākavaṭṭaṃ. Taṇhupādānabhavaggahaṇena avijjāsaṅkhārā gahitāva hontīti ime pañca dhammā etarahi kammavaṭṭaṃ; jātijarāmaraṇāpadesena viññāṇādīnaṃ niddiṭṭhattā ime pañca dhammā āyatiṃ vipākavaṭṭaṃ. Te ākārato vīsatividhā honti. Saṅkhāraviññāṇānañcettha antarā eko sandhi, vedanātaṇhānamantarā eko, bhavajātīnamantarā eko. Iti bhagavā evaṃ catusaṅkhepaṃ, tiyaddhaṃ, vīsatākāraṃ, tisandhiṃ paṭiccasamuppādaṃ sabbākārato jānāti passati aññāti paṭivijjhati. Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati – ‘‘paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇa’’nti. Iminā dhammaṭṭhitiñāṇena bhagavā te dhamme yathābhūtaṃ ñatvā tesu nibbindanto virajjanto vimuccanto vuttappakārassa imassa saṃsāracakkassa are hani vihani viddhaṃsesi. Evampi **arānaṃ hatattā arahaṃ**.

Aggadakkhiṇeyyattā ca cīvarādipaccaye arahati pūjāvisesañca; teneva ca uppanne tathāgate ye keci mahesakkhā devamanussā na te aññattha pūjaṃ karonti. Tathā hi brahmā sahampati sinerumattena ratanadāmena tathāgataṃ pūjesi, yathābalañca aññepi devā manussā ca bimbisārakosalarājādayo. Parinibbutampi ca bhagavantaṃ uddissa channavutikoṭidhanaṃ visajjetvā asokamahārājā sakalajambudīpe caturāsītivihārasahassāni patiṭṭhāpesi. Ko pana vādo aññesaṃ pūjāvisesānanti! Evaṃ **paccayādīnaṃ arahattāpi arahaṃ**. Yathā ca loke keci paṇḍitamānino bālā asilokabhayena raho pāpaṃ karonti; evamesa na kadāci karotīti **pāpakaraṇe rahābhāvatopi arahaṃ**. Hoti cettha –

> ‘‘Ārakattā hatattā ca, kilesārīna so muni;
> Hatasaṃsāracakkāro, paccayādīna cāraho;
> Na raho karoti pāpāni, arahaṃ tena vuccatī’’ti.

Sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā pana **sammāsambuddho**. Tathā hesa sabbadhamme sammā sāmañca buddho, abhiññeyye dhamme abhiññeyyato buddho, pariññeyye dhamme pariññeyyato, pahātabbe dhamme pahātabbato, sacchikātabbe dhamme sacchikātabbato, bhāvetabbe dhamme bhāvetabbato. Teneva cāha –

> ‘‘Abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ, bhāvetabbañca bhāvitaṃ;
> Pahātabbaṃ pahīnaṃ me, tasmā buddhosmi brāhmaṇā’’ti. (ma. ni. 2.399; su. ni. 563);

Apica cakkhu dukkhasaccaṃ, tassa mūlakāraṇabhāvena taṃsamuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnamappavatti nirodhasaccaṃ, nirodhappajānanā paṭipadā maggasaccanti evaṃ ekekapaduddhārenāpi sabbadhamme sammā sāmañca buddho. Esa nayo sota-ghāna-jivhā-kāyamanesupi. Eteneva nayena rūpādīni cha āyatanāni, cakkhuviññāṇādayo cha viññāṇakāyā, cakkhusamphassādayo cha phassā, cakkhusamphassajādayo cha vedanā, rūpasaññādayo cha saññā, rūpasañcetanādayo cha cetanā, rūpataṇhādayo cha taṇhākāyā, rūpavitakkādayo cha vitakkā, rūpavicārādayo cha vicārā, rūpakkhandhādayo pañcakkhandhā, dasa kasiṇāni, dasa anussatiyo,

uddhumātakasaññādivasena dasa saññā, kesādayo dvattiṃsākārā, dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa dhātuyo, kāmabhavādayo nava bhavā, paṭhamādīni cattāri jhānāni, mettābhāvanādayo catasso appamaññā, catasso arūpasamāpattiyo, paṭilomato jarāmaraṇādīni, anulomato avijjādīni paṭiccasamuppādaṅgāni ca yojetabbāni.

Tatrāyaṃ ekapadayojanā – ''jarāmaraṇaṃ dukkhasaccaṃ, jāti samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodhappajānanā paṭipadā maggasacca''nti. Evaṃ ekekapaduddhārena sabbadhamme sammā sāmañca buddho anubuddho paṭividdho. Tena vuttaṃ – **sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā pana sammāsambuddho**ti.

Vijjāhi pana caraṇena ca sampannattā **vijjācaraṇasampanno**; tattha **vijjā**ti tissopi vijjā, aṭṭhapi vijjā. Tisso vijjā bhayabheravasutte (ma. ni. 1.34 ādayo) vuttanayeneva veditabbā, aṭṭha vijjā ambaṭṭhasutte (dī. ni. 1.278 ādayo). Tatra hi vipassanāñāṇena manomayiddhiyā ca saha cha abhiññā pariggahetvā aṭṭha vijjā vuttā. **Caraṇa**nti sīlasaṃvaro, indriyesu guttadvāratā, bhojane mattaññutā, jāgariyānuyogo, satta saddhammā, cattāri rūpāvacarajjhānānīti ime pannarasa dhammā veditabbā. Imeyeva hi pannarasa dhammā, yasmā etehi carati ariyasāvako gacchati amataṃ disaṃ tasmā, caraṇanti vuttā. Yathāha – ''idha, mahānāma, ariyasāvako sīlavā hotī''ti (ma. ni. 2.24) vitthāro. Bhagavā imāhi vijjāhi iminā ca caraṇena samannāgato, tena vuccati vijjācaraṇasampannoti. Tattha vijjāsampadā bhagavato sabbaññutaṃ pūretvā ṭhitā, caraṇasampadā mahākāruṇikataṃ. So sabbaññutāya sabbasattānaṃ atthānatthaṃ ñatvā mahākāruṇikatāya anatthaṃ parivajjetvā atthe niyojeti, yathā taṃ vijjācaraṇasampanno. Tenassa sāvakā suppaṭipannā honti no duppaṭipannā, vijjācaraṇavipannānañhi sāvakā attantapādayo viya.

Sobhanagamanattā, sundaraṃ ṭhānaṃ gatattā, sammāgatattā, sammā ca gadattā **sugato**. Gamanampi hi gatanti vuccati, tañca bhagavato sobhanaṃ parisuddhamanavajjaṃ. Kiṃ pana tanti? Ariyamaggo. Tena hesa gamanena khemaṃ disaṃ asajjamāno gatoti **sobhanagamanattā sugato**. Sundaraṃ cesa ṭhānaṃ gato amataṃ nibbānanti **sundaraṃ ṭhānaṃ gatattāpi sugato**. Sammā ca gato tena tena maggena pahīne kilese puna apaccāgacchanto. Vuttañcetaṃ – ''sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatīti sugato…pe… arahattamaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatīti sugato''ti (mahāni. 38). Sammā vā āgato dīpaṅkarapādamūlato pabhuti yāva bodhimaṇḍo tāva samatiṃsapāramipūritāya sammāpaṭipattiyā sabbalokassa hitasukhameva karonto sassataṃ ucchedaṃ kāmasukhaṃ attakilamathanti ime ca ante anupagacchanto āgatoti **sammāgatattāpi sugato**. Sammā cesa gadati, yuttaṭṭhāne yuttameva vācaṃ bhāsatīti **sammā gadattāpi sugato**.

Tatridaṃ sādhakasuttaṃ – ''yaṃ tathāgato vācaṃ jānāti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ appiyā amanāpā, na taṃ tathāgato vācaṃ bhāsati. Yampi tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ anatthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ appiyā amanāpā, tampi tathāgato vācaṃ na bhāsati. Yañca kho tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ atthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ appiyā amanāpā, tatra kālaññū tathāgato hoti tassā vācāya veyyākaraṇāya. Yaṃ tathāgato vācaṃ jānāti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ piyā manāpā, na taṃ tathāgato vācaṃ bhāsati. Yampi tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ anatthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ piyā manāpā, tampi tathāgato vācaṃ na bhāsati. Yañca kho tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ atthasaṃhitaṃ, sā ca paresaṃ piyā manāpā, tatra kālaññū tathāgato hoti tassā vācāya veyyākaraṇāyā''ti (ma. ni. 2.86). Evaṃ **sammā gadattāpi sugato**ti veditabbo.

Sabbathā viditalokattā pana **lokavidū**. So hi bhagavā sabhāvato samudayato nirodhato nirodhūpāyatoti sabbathā lokaṃ avedi aññāsi paṭivijjhi. Yathāha – ''yattha kho, āvuso, na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati, nāhaṃ taṃ gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ daṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmi; na cāhaṃ, āvuso, appatvāva lokassa antaṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi. Api cāhaṃ, āvuso, imasmiṃyeva byāmamatte kaḷevare sasaññimhi samanake lokañca paññapemi lokasamudayañca lokanirodhañca lokanirodhagāminiñca paṭipadaṃ.

''Gamanena na pattabbo, lokassanto kudācanaṃ;
Na ca appatvā lokantaṃ, dukkhā atthi pamocanaṃ.

''Tasmā have lokavidū sumedho;
Lokantagū vusitabrahmacariyo;
Lokassa antaṃ samitāvi ñatvā;
Nāsīsatī lokamimaṃ parañcā''ti. (a. ni. 4.45; saṃ. ni. 1.107);

Apica tayo lokā – saṅkhāraloko, sattaloko, okāsalokoti; tattha ''eko loko – sabbe sattā āhāraṭṭhitikā''ti (paṭi.

ma. 1.112) āgataṭṭhāne saṅkhāraloko veditabbo. ‘‘Sassato lokoti vā asassato lokoti vā’’ti (dī. ni. 1.421) āgataṭṭhāne sattaloko.

‘‘Yāvatā candimasūriyā, pariharanti disā bhanti virocanā;
Tāva sahassadhā loko, ettha te vattatī vaso’’ti. (ma. ni. 1.503) –

Āgataṭṭhāne okāsaloko, tampi bhagavā sabbathā avedi. Tathā hissa – ‘‘eko loko – sabbe sattā āhāraṭṭhitikā. Dve lokā – nāmañca rūpañca. Tayo lokā – tisso vedanā. Cattāro lokā – cattāro āhārā. Pañca lokā – pañcupādānakkhandhā. Cha lokā – cha ajjhattikāni āyatanāni. Satta lokā satta viññāṇaṭṭhitiyo. Aṭṭha lokā – aṭṭha lokadhammā. Nava lokā – nava sattāvāsā. Dasa lokā – dasāyatanāni. Dvādasa lokā – dvādasāyatanāni. Aṭṭhārasa lokā – aṭṭhārasa dhātuyo’’ti (paṭi. ma. 1.112). Ayaṃ saṅkhāralokopi sabbathā vidito.

Yasmā panesa sabbesampi sattānaṃ āsayaṃ jānāti, anusayaṃ jānāti, caritaṃ jānāti, adhimuttiṃ jānāti, apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye bhabbe abhabbe satte jānāti, tasmāssa sattalokopi sabbathā vidito. Yathā ca sattaloko evaṃ okāsalokopi. Tathā hesa ekaṃ cakkavāḷaṃ āyāmato ca vitthārato ca yojanānaṃ dvādasa satasahassāni tīṇi sahassāni cattāri satāni paññāsañca yojanāni. Parikkhepato –

Sabbaṃ satasahassāni, chattiṃsa parimaṇḍalaṃ;
Dasañceva sahassāni, aḍḍhuḍḍhāni satāni ca.

Tattha –

Duve satasahassāni, cattāri nahutāni ca;
Ettakaṃ bahalattena, saṅkhātāyaṃ vasundharā.

Tassā eva sandhārakaṃ –

Cattāri satasahassāni, aṭṭheva nahutāni ca;
Ettakaṃ bahalattena, jalaṃ vāte patiṭṭhitaṃ.

Tassāpi sandhārako –

Navasatasahassāni, māluto nabhamuggato;
Saṭṭhi ceva sahassāni, esā lokassa saṇṭhiti.

Evaṃ saṇṭhite cettha yojanānaṃ –

Caturāsīti sahassāni, ajjhogāḷho mahaṇṇave;
Accuggato tāvadeva, sinerupabbatuttamo.

Tato upaḍḍhupaḍḍhena, pamāṇena yathākkamaṃ;
Ajjhogāḷhuggatā dibbā, nānāratanacittitā.

Yugandharo īsadharo, karavīko sudassano;
Nemindharo vinatako, assakaṇṇo girī brahā.

Ete satta mahāselā, sinerussa samantato;
Mahārājānamāvāsā, devayakkhanisevitā.

Yojanānaṃ satānucco, himavā pañca pabbato;
Yojanānaṃ sahassāni, tīṇi āyatavitthato;
Caturāsītisahassehi, kūṭehi paṭimaṇḍito.

Tipañcayojanakkhandha, parikkhepā nagavhayā;
Paññāsa yojanakkhandha, sākhāyāmā samantato.

Satayojanavitthiṇṇā, tāvadeva ca uggatā;
Jambū yassānubhāvena, jambudīpo pakāsito.

Dve asīti sahassāni, ajjhogāḷho mahaṇṇave;
Accuggato tāvadeva, cakkavāḷasiluccayo;
Parikkhipitvā taṃ sabbaṃ, lokadhātumayaṃ ṭhito.

Tattha candamaṇḍalaṃ ekūnapaññāsayojanaṃ, sūriyamaṇḍalaṃ paññāsayojanaṃ, tāvatiṃsabhavanaṃ dasasahassayojanaṃ; tathā asurabhavanaṃ, avīcimahānirayo, jambudīpo ca. Aparagoyānaṃ sattasahassayojanaṃ; tathā pubbavideho. Uttarakuru aṭṭhasahassayojano, ekameko cettha mahādīpo pañcasatapañcasataparittadīpaparivāro; taṃ sabbampi ekaṃ cakkavāḷaṃ, ekā lokadhātu, tadantaresu lokantarikanirayā. Evaṃ anantāni cakkavāḷāni anantā lokadhātuyo bhagavā anantena buddhañāṇena avedi, aññāsi, paṭivijjhi. Evamassa okāsalokopi sabbathā vidito. Evampi **sabbathā viditalokattā lokavidū**.

Attano pana guṇehi visiṭṭhatarassa kassaci abhāvā natthi etassa uttaroti **anuttaro**. Tathā hesa sīlaguṇenāpi sabbaṃ lokamabhibhavati, samādhi…pe… paññā… vimutti… vimuttiñāṇadassanaguṇenāpi, sīlaguṇenāpi asamo asamasamo appaṭimo appaṭibhāgo appaṭipuggalo…pe… vimuttiñāṇadassanaguṇenāpi. Yathāha – ‘‘na kho panāhaṃ, bhikkhave, samanupassāmi sadevake loke samārake…pe… sadevamanussāya attanā sīlasampannatara’’nti vitthāro.

Evaṃ aggappasādasuttādīni (a. ni. 4.34; itivu. 90) ‘‘na me ācariyo atthī’’tiādikā gāthāyo (ma. ni. 1.285; mahāva. 11) ca vitthāretabbā.

Purisadamme sāretīti **purisadammasārathi**, dameti vinetīti vuttaṃ hoti. Tattha **purisadammā**ti adantā dametuṃ yuttā tiracchānapurisāpi manussapurisāpi amanussapurisāpi. Tathā hi bhagavatā tiracchānapurisāpi apalāḷo nāgarājā, cūḷodaro, mahodaro, aggisikho, dhūmasikho, dhanapālako hatthīti evamādayo damitā, nibbisā katā, saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhāpitā. Manussapurisāpi saccakaniganṭhaputta-ambaṭṭhamāṇava-pokkharasāti-soṇadaṇḍakūṭadantādayo. Amanussapurisāpi āḷavaka-sūciloma-kharaloma-yakkha-sakkadevarājādayo damitā vinītā vicitrehi vinayanūpāyehi. ‘‘Ahaṃ kho, kesi, purisadammaṃ saṇhenapi vinemi, pharusenapi vinemi, saṇhapharusenapi vinemī’’ti (a. ni. 4.111) idañcettha suttaṃ vitthāretabbaṃ. Atha vā visuddhasīlādīnaṃ paṭhamajjhānādīni sotāpannādīnañca uttarimaggapaṭipadaṃ ācikkhanto dantepi dametiyeva.

Atha vā anuttaro purisadammasārathīti ekamevidaṃ atthapadaṃ. Bhagavā hi tathā purisadamme sāreti, yathā ekapallaṅkeneva nisinnā aṭṭha disā asajjamānā dhāvanti. Tasmā ‘‘anuttaro purisadammasārathī’’ti vuccati. ‘‘Hatthidamakena, bhikkhave, hatthidammo sārito ekaṃyeva disaṃ dhāvatī’’ti idañcettha suttaṃ (ma. ni. 3.312) vitthāretabbaṃ.

Diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthehi yathārahaṃ anusāsatīti **satthā**. Apica satthā viyāti satthā, bhagavā satthavāho. ‘‘Yathā satthavāho satthe kantāraṃ tāreti, corakantāraṃ tāreti, vāḷakantāraṃ tāreti, dubbhikkhakantāraṃ tāreti, nirudakakantāraṃ tāreti, uttāreti nittāreti patāreti khemantabhūmiṃ sampāpeti; evameva bhagavā satthā satthavāho satte kantāraṃ tāreti jātikantāraṃ tāretī’’tiādinā (mahāni. 190) niddesanayenapettha attho veditabbo.

Devamanussānanti **da**evānañca manussānañca ukkaṭṭhaparicchedavasenetaṃ vuttaṃ, bhabbapuggalaparicchedavasena ca. Bhagavā pana tiracchānagatānampi anusāsanippadānena satthāyeva. Tepi hi bhagavato dhammasavanena upanissayasampattiṃ patvā tāya eva upanissayasampattiyā dutiye tatiye vā attabhāve maggaphalabhāgino honti. Maṇḍūkadevaputtādayo cettha nidassanaṃ. Bhagavati kira gaggarāya pokkharaṇiyā tīre campānagaravāsīnaṃ dhammaṃ desayamāne eko maṇḍūko bhagavato sare nimittaṃ aggahesi. Taṃ eko vacchapālako daṇḍamolubbha tiṭṭhanto tassa sīse sannirumbhitvā aṭṭhāsi. So tāvadeva kālaṃ katvā tāvatiṃsabhavane dvādasayojanike kanakavimāne nibbatti. Suttappabuddho viya ca tattha accharāsaṅghaparivutaṃ attānaṃ disvā ‘‘are, ahampi nāma idha nibbattosmi! Kiṃ nu kho kammaṃ akāsi’’nti āvajjento nāññaṃ kiñci addasa, aññatra bhagavato sare nimittaggāhā. So **ta**āvadeva saha vimānena āgantvā bhagavato pāde sirasā vandi. Bhagavā jānantova pucchi –

‘‘Ko me vandati pādāni, iddhiyā yasasā jalaṃ;
Abhikkantena vaṇṇena, sabbā obhāsayaṃ disā’’ti.

‘‘Maṇḍūkohaṃ pure āsiṃ, udake vārigocaro;

Tava dhammaṃ suṇantassa, avadhi vacchapālako''ti. (vi. va. 857-858);

Bhagavā tassa dhammaṃ desesi. Desanāvasāne caturāsītiyā pāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi. Devaputtopi sotāpattiphale patiṭṭhāya sitaṃ katvā pakkāmīti.

Yaṃ pana kiñci atthi ñeyyaṃ nāma, tassa sabbassa buddhattā vimokkhantikañāṇavasena **buddho**. Yasmā vā cattāri saccāni attanāpi bujjhi, aññepi satte bodhesi; tasmā evamādīhipi kāraṇehi buddho. Imassa catthassa viññāpanatthaṃ ''bujjhitā saccānīti buddho, bodhetā pajāyāti buddho''ti evaṃ pavatto sabbopi niddesanayo (mahāni. 192) paṭisambhidānayo (paṭi. ma. 1.162) vā vitthāretabbo.

Bhagavāti idaṃ panassa guṇavisiṭṭhasattuttamagarugāravādhivacanaṃ. Tenāhu porāṇā –

''Bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttamaṃ;
Garu gāravayutto so, bhagavā tena vuccatī''ti.

Catubbidhañhi nāmaṃ – āvatthikaṃ, liṅgikaṃ, nemittikaṃ, adhiccasamuppannanti. Adhiccasamuppannaṃ nāma lokiyavohārena ''yadicchaka''nti vuttaṃ hoti. Tattha ''vaccho dammo balibaddo''ti evamādi āvatthikaṃ. ''Daṇḍī chattī sikhī karī''ti evamādi liṅgikaṃ. ''Tevijjo chaḷabhiñño''ti evamādi nemittikaṃ. ''Sirivaḍḍhako dhanavaḍḍhako''ti evamādi vacanatthamanapekkhitvā pavattaṃ adhiccasamuppannaṃ. Idaṃ pana **bhagavā**ti nāmaṃ nemittikaṃ, na mahāmāyāya na suddhodanamahārājena na asītiyā ñātisahassehi kataṃ, na sakkasantusitādīhi devatāvisesehi. Vuttañhetaṃ dhammasenāpatinā – ''bhagavāti netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ… pe… vimokkhantikametaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ bodhiyā mūle saha sabbaññutaññāṇassa paṭilābhā sacchikāpaññatti, yadidaṃ bhagavā''ti (mahāni. 84).

Yaṃguṇanemittikañcetaṃ nāmaṃ, tesaṃ guṇānaṃ pakāsanatthaṃ imaṃ gāthaṃ vadanti –

''Bhagī bhajī bhāgī vibhattavā iti;
Akāsi bhagganti garūti bhāgyavā;
Bahūhi ñāyehi subhāvitattano;
Bhavantago so bhagavāti vuccatī''ti.

Niddese vuttanayeneva cettha tesaṃ tesaṃ padānamattho daṭṭhabbo.

Ayaṃ pana aparo nayo –

''Bhāgyavā bhaggavā yutto, bhagehi ca vibhattavā;
Bhattavā vantagamano, bhavesu bhagavā tato''ti.

Tattha vaṇṇāgamo vaṇṇavipariyayoti etaṃ niruttilakkhaṇaṃ gahetvā saddanayena vā pisodarādipakkhepalakkhaṇaṃ gahetvā yasmā lokiyalokuttarasukhābhinibbattakaṃ dānasīlādipārappattaṃ bhāgyamassa atthi, tasmā ''bhāgyavā''ti vattabbe ''bhagavā''ti vuccatīti ñātabbaṃ. Yasmā pana lobha-dosa-moha-viparītamanasikāra-ahirikānottappa-kodhūpanāha-makkha-paḷāsaissā-macchariya-māyāsāṭheyya-thambha-sārambha-mānātimāna-mada-pamāda-taṇhāvijjā tividhākusalamūla-duccarita-saṃkilesa-mala-visamasaññā-vitakka-papañca-catubbidhavipariyesaāsava-gantha-ogha-yogāgati-taṇhuppādupādāna-pañcacetokhīla-vinibandha-nīvaraṇābhinandanachavivādamūla-taṇhākāya-sattānusaya-aṭṭhamicchatta-navataṇhāmūlaka-dasākusalakama diṭṭhigata-aṭṭhasatataṇhāvicaritappabheda-sabbadaratha-pariḷāha-kilesasatasahassāni, saṅkhepato vā pañca kilesa-abhisaṅkhārakhandhamaccu-devaputta-māre abhañji, tasmā **bhaggattā etesaṃ parissayānaṃ bhaggavā**ti vattabbe **bhagavā**ti vuccati. Āha cettha –

''Bhaggarāgo bhaggadoso, bhaggamoho anāsavo;
Bhaggāssa pāpakā dhammā, bhagavā tena vuccatī''ti.

Bhāgyavantatāya cassa satapuññajalakkhaṇadharassa rūpakāyasampattidīpitā hoti, bhaggadosatāya dhammakāyasampatti. Tathā lokiyaparikkhakānaṃ bahumatabhāvo, gahaṭṭhapabbajitehi abhigamanīyatā, abhigatānañca nesaṃ kāyacittadukkhāpanayane paṭibalabhāvo, āmisadānadhammadānehi upakāritā, lokiyalokuttarasukhehi ca sampayojanasamatthatā dīpitā hoti.

Yasmā ca loke issariya-dhamma-yasa-sirī-kāma-payattesu chasu dhammesu bhagasaddo vattati, paramañcassa sakacitte issariyaṃ, aṇimā laghimādikaṃ vā lokiyasammataṃ sabbākāraparipūraṃ atthi tathā lokuttaro dhammo lokattayabyāpako yathābhuccaguṇādhigato ativiya parisuddho yaso, rūpakāyadassanabyāvaṭajananayanappasādajananasamatthā sabbākāraparipūrā sabbaṅgapaccaṅgasirī, yaṃ yaṃ etena icchitaṃ patthitaṃ attahitaṃ parahitaṃ vā, tassa tassa tatheva abhinipphannattā icchiticchi, tattha nipphattisaññito kāmo, sabbalokagarubhāvappattihetubhūto sammāvāyāmasaṅkhāto payatto ca atthi; tasmā imehi bhagehi yuttattāpi **bhagā assa santī**ti iminā atthena bhagavāti vuccati.

Yasmā pana kusalādīhi bhedehi sabbadhamme, khandhāyatana-dhātusacca-indriyapaṭiccasamuppādādīhi vā kusalādidhamme, pīḷana-saṅkhata-santāpavipariṇāmaṭṭhena vā dukkhamariyasaccaṃ, āyūhana-nidāna-saṃyoga-palibodhaṭṭhena samudayaṃ, nissaraṇavivekāsaṅkhata-amataṭṭhena nirodhaṃ, niyyāna-hetu-dassanādhipateyyaṭṭhena maggaṃ vibhattavā, vibhajitvā vivaritvā desitavāti vuttaṃ hoti. Tasmā **vibhattavā**ti vattabbe bhagavāti vuccati.

Yasmā ca esa dibbabrahmaariyavihāre kāyacittaupadhiviveke suññatappaṇihitānimittavimokkhe aññe ca lokiyalokuttare uttarimanussadhamme bhaji sevi bahulamakāsi, tasmā **bhattavā**ti vattabbe bhagavāti vuccati.

Yasmā pana tīsu bhavesu taṇhāsaṅkhātaṃ gamanamanena vantaṃ, tasmā **bhavesu vantagamano**ti vattabbe bhavasaddato bhakāraṃ, gamanasaddato gakāraṃ, vantasaddato vakārañca dīghaṃ katvā ādāya bhagavāti vuccati. Yathā loke ‘‘mehanassa khassa mālā’’ti vattabbe ‘‘mekhalā’’ti vuccati.

So imaṃ lokanti so bhagavā imaṃ lokaṃ. Idāni vattabbaṃ nidasseti. **Sadevaka**nti saha devehi sadevakaṃ; evaṃ saha mārena **samārakaṃ;** saha brahmunā **sabrahmakaṃ;** saha samaṇabrāhmaṇehi **sassamaṇabrāhmaṇiṃ;** pajātattā **pajā,** taṃ pajaṃ; saha devamanussehi **sadevamanussaṃ**. Tattha sadevakavacanena pañcakāmāvacaradevaggahaṇaṃ veditabbaṃ, samārakavacanena chaṭṭhakāmāvacaradevaggahaṇaṃ, sabrahmakavacanena brahmakāyikādibrahmaggahaṇaṃ, sassamaṇabrāhmaṇīvacanena sāsanassa paccatthikapaccāmittasamaṇabrāhmaṇaggahaṇaṃ, samitapāpa-bāhitapāpa-samaṇabrāhmaṇaggahaṇañca, pajāvacanena sattalokaggahaṇaṃ, sadevamanussavacanena sammutidevaavasesamanussaggahaṇaṃ. Evamettha tīhi padehi okāsaloko, dvīhi pajāvasena sattaloko gahitoti veditabbo.

Aparo nayo – sadevakaggahaṇena arūpāvacaradevaloko gahito, samārakaggahaṇena chakāmāvacaradevalokā, sabrahmakaggahaṇena rūpībrahmaloko, sassamaṇabrāhmaṇādiggahaṇena catuparisavasena sammutidevehi vā saha manussaloko, avasesasabbasattaloko vā.

Apicettha sadevakavacanena ukkaṭṭhaparicchedato sabbassāpi lokassa sacchikatabhāvaṃ sādhento tassa bhagavato kittisaddo abbhuggato. Tato yesaṃ siyā – ‘‘māro mahānubhāvo chakāmāvacarissaro vasavattī; kiṃ sopi etena sacchikato’’ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **samāraka**nti abbhuggato. Yesaṃ pana siyā – ‘‘brahmā mahānubhāvo ekaṅguliyā ekasmiṃ cakkavāḷasahasse ālokaṃ pharati, dvīhi…pe… dasahi aṅgulīhi dasasu cakkavāḷasahassesu ālokaṃ pharati, anuttarañca jhānasamāpattisukhaṃ paṭisaṃvedeti, kiṃ sopi sacchikato’’ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **sabrahmaka**nti abbhuggato. Tato yesaṃ siyā – ‘‘puthūsamaṇabrāhmaṇā sāsanapaccatthikā, kiṃ tepi sacchikatā’’ti? Tesaṃ vimatiṃ vidhamanto **sassamaṇabrāhmaṇiṃ paja**nti abbhuggato. Evaṃ ukkaṭṭhukkaṭṭhānaṃ sacchikatabhāvaṃ pakāsetvā atha sammutideve avasesamanusse ca upādāya ukkaṭṭhaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhāvaṃ pakāsento **sadevamanussa**nti abbhuggato. Ayametthānusandhikkamo.

Sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedetīti ettha pana **saya**nti sāmaṃ, aparaneyyo hutvā; **abhiññā**ti abhiññāya, adhikena ñāṇena ñatvāti attho. **Sacchikatvā**ti paccakkhaṃ katvā, etena anumānādipaṭikkhepo kato hoti. **Pavedetī**ti bodheti ñāpeti pakāseti. **So dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ…pe… pariyosānakalyāṇa**nti so bhagavā sattesu kāruññataṃ paṭicca hitvāpi anuttaraṃ vivekasukhaṃ dhammaṃ deseti. Tañca kho appaṃ vā bahuṃ vā desento ādikalyāṇādippakārameva deseti.

Kathaṃ? Ekagāthāpi hi samantabhadrakattā dhammassa paṭhamapādena ādikalyāṇā, dutiyatatiyapādehi majjhekalyāṇā, pacchimapādena pariyosānakalyāṇā. Ekānusandhikaṃ suttaṃ nidānena ādikalyāṇaṃ, nigamanena pariyosānakalyāṇaṃ, sesena majjhekalyāṇaṃ. Nānānusandhikaṃ suttaṃ paṭhamānusandhinā ādikalyāṇaṃ, pacchimena pariyosānakalyāṇaṃ, sesehi majjhekalyāṇaṃ. Sakalopi sāsanadhammo attano atthabhūtena sīlena ādikalyāṇo, samathavipassanāmaggaphalehi majjhekalyāṇo, nibbānena pariyosānakalyāṇo. Sīlasamādhīhi vā ādikalyāṇo, vipassanāmaggehi majjhekalyāṇo, phalanibbānehi pariyosānakalyāṇo. Buddhasubodhitāya vā

ādikalyāṇo, dhammasudhammatāya majjhekalyāṇo, saṅghasuppaṭipattiyā pariyosānakalyāṇo. Taṃ sutvā tathattāya paṭipannena adhigantabbāya abhisambodhiyā vā ādikalyāṇo, paccekabodhiyā majjhekalyāṇo, sāvakabodhiyā pariyosānakalyāṇo. Suyyamāno cesa nīvaraṇavikkhambhanato savanenapi kalyāṇameva āvahatīti ādikalyāṇo, paṭipajjiyamāno samathavipassanāsukhāvahanato paṭipattiyāpi kalyāṇameva āvahatīti majjhekalyāṇo, tathā paṭipanno ca paṭipattiphale niṭṭhite tādibhāvāvahanato paṭipattiphalenapi kalyāṇameva āvahatīti pariyosānakalyāṇo. Nāthappabhavattā ca pabhavasuddhiyā ādikalyāṇo, atthasuddhiyā majjhekalyāṇo, kiccasuddhiyā pariyosānakalyāṇo. Tasmā eso bhagavā appaṃ vā bahuṃ vā desento ādikalyāṇādippakārameva desetīti veditabbo.

Sātthaṃ sabyañjananti evamādīsu pana yasmā imaṃ dhammaṃ desento sāsanabrahmacariyaṃ maggabrahmacariyañca pakāseti, nānānayehi dīpeti; tañca yathānurūpaṃ atthasampattiyā **sātthaṃ,** byañjanasampattiyā **sabyañjanaṃ**. Saṅkāsanapakāsana-vivaraṇa-vibhajana-uttānīkaraṇa-paññatti-atthapadasamāyogato sātthaṃ, akkharapada-byañjanākāraniruttiniddesasampattiyā sabyañjanaṃ. Atthagambhīratā-paṭivedhagambhīratāhi sātthaṃ, dhammagambhīratādesanāgambhīratāhi sabyañjanaṃ. Atthapaṭibhānapaṭisambhidāvisayato sātthaṃ, dhammaniruttipaṭisambhidāvisayato sabyañjanaṃ. Paṇḍitavedanīyato parikkhakajanappasādakanti sātthaṃ, saddheyyato lokiyajanappasādakanti sabyañjanaṃ. Gambhīrādhippāyato sātthaṃ, uttānapadato sabyañjanaṃ. Upanetabbassa abhāvato sakalaparipuṇṇabhāvena **kevalaparipuṇṇaṃ;** apanetabbassa abhāvato niddosabhāvena **parisuddhaṃ;** sikkhattayapariggahitattā brahmabhūtehi seṭṭhehi caritabbato tesañca cariyabhāvato **brahmacariyaṃ**. Tasmā ‘‘sātthaṃ sabyañjanaṃ…pe… brahmacariyaṃ pakāsetī’’ti vuccati.

Apica yasmā sanidānaṃ sauppattikañca desento ādikalyāṇaṃ deseti, veneyyānaṃ anurūpato atthassa aviparītatāya ca hetudāharaṇayuttato ca majjhekalyāṇaṃ, sotūnaṃ saddhāpaṭilābhena nigamanena ca pariyosānakalyāṇaṃ deseti. Evaṃ desento ca brahmacariyaṃ pakāseti. Tañca paṭipattiyā adhigamabyattito sātthaṃ, pariyattiyā āgamabyattito sabyañjanaṃ, sīlādipañcadhammakkhandhayuttato kevalaparipuṇṇaṃ, nirupakkilesato nittharaṇatthāya pavattito lokāmisanirapekkhato ca parisuddhaṃ, seṭṭhaṭṭhena brahmabhūtānaṃ buddha-paccekabuddha-buddhasāvakānaṃ cariyato ‘‘brahmacariya’’nti vuccati. Tasmāpi ‘‘so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ…pe… brahmacariyaṃ pakāsetī’’ti vuccati.

Sādhu kho panāti sundaraṃ kho pana atthāvahaṃ sukhāvahanti vuttaṃ hoti. **Tathārūpānaṃ arahata**nti yathārūpo so bhava gotamo, evarūpānaṃ yathābhuccaguṇādhigamena loke arahantoti laddhasaddānaṃ arahataṃ. **Dassanaṃ hotī**ti pasādasommāni akkhīni ummīlitvā ‘‘dassanamattampi sādhu hotī’’ti evaṃ ajjhāsayaṃ katvā **atha kho verañjo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkamī**ti.

2. **Yenā**ti bhummatthe karaṇavacanaṃ. Tasmā yattha bhagavā tattha upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Yena vā kāraṇena bhagavā devamanussehi upasaṅkamitabbo, tena kāraṇena upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Kena ca kāraṇena bhagavā upasaṅkamitabbo? Nānappakāraguṇavisesādhigamādhippāyena, sāduphalūpabhogādhippāyena dijagaṇehi niccaphalitamahārukkho viya. Upasaṅkamīti ca gatoti vuttaṃ hoti. **Upasaṅkamitvā**ti upasaṅkamanapariyosānadīpanaṃ. Atha vā evaṃ gato tato āsannataraṃ ṭhānaṃ bhagavato samīpasaṅkhātaṃ gantvātipi vuttaṃ hoti.

Bhagavatā saddhiṃ sammodīti yathā khamanīyādīni pucchanto bhagavā tena, evaṃ sopi bhagavatā saddhiṃ samappavattamodo ahosi, sītodakaṃ viya uṇhodakena sammoditaṃ ekībhāvaṃ agamāsi. Yāya ca ‘‘kacci, bho, gotama, khamanīyaṃ; kacci yāpanīyaṃ, kacci bhoto gotamassa, ca sāvakānañca appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāro’’tiādikāya kathāya sammodi, taṃ pītipāmojjasaṅkhātaṃ sammodaṃ jananato sammodituṃ yuttabhāvato ca **sammodanīyaṃ**. Atthabyañjanamadhuratāya sucirampi kālaṃ sāretuṃ nirantaraṃ pavattetuṃ araharūpato saritabbabhāvato ca **sāraṇīyaṃ,** suyyamānasukhato vā sammodanīyaṃ, anussariyamānasukhato sāraṇīyaṃ. Tathā byañjanaparisuddhatāya sammodanīyaṃ, atthaparisuddhatāya sāraṇīyanti. Evaṃ anekehi pariyāyehi sammodanīyaṃ sāraṇīyaṃ kathaṃ vītisāretvā pariyosāpetvā niṭṭhāpetvā yenatthena āgato taṃ pucchitukāmo ekamantaṃ nisīdi.

Ekamantanti bhāvanapuṃsakaniddeso ‘‘visamaṃ candimasūriyā parivattantī’’tiādīsu (a. ni. 4.70) viya. Tasmā yathā nisinno ekamantaṃ nisinno hoti tathā nisīdīti evamettha attho daṭṭhabbo. Bhummatthe vā etaṃ upayogavacanaṃ. **Nisīdī**ti upāvisi. Paṇḍitā hi purisā garuṭṭhāniyaṃ upasaṅkamitvā āsanakusalatāya ekamantaṃ nisīdanti. Ayañca tesaṃ aññataro, tasmā ekamantaṃ nisīdi.

Kathaṃ nisinno pana ekamantaṃ nisinno hotīti? Cha nisajjadose vajjetvā. Seyyathidaṃ – atidūraṃ, accāsannaṃ, uparivātaṃ, unnatappadesaṃ, atisammukhaṃ, atipacchāti. Atidūre nisinno hi sace kathetukāmo hoti

uccāsaddena kathetabbaṃ hoti. Accāsanne nisinno saṅghaṭṭanaṃ karoti. Uparivāte nisinno sarīragandhena bādhati. Unnatappadese nisinno agāravaṃ pakāseti. Atisammukhā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti, cakkhunā cakkhuṃ āhacca daṭṭhabbaṃ hoti. Atipacchā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti gīvaṃ pasāretvā daṭṭhabbaṃ hoti. Tasmā ayampi ete cha nisajjadose vajjetvā nisīdi. Tena vuttaṃ – ''ekamantaṃ nisīdī''ti.

Ekamantaṃ nisinno kho verañjo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavocāti **eta**nti idāni vattabbamatthaṃ dasseti. **Dakāro** padasandhikaro. **Avocā**ti abhāsi. **Sutaṃ meta**nti sutaṃ me etaṃ, etaṃ mayā sutanti idāni vattabbamatthaṃ dasseti. **Bho gotamā**ti bhagavantaṃ gottena ālapati.

Idāni yaṃ tena sutaṃ – taṃ dassento **na samaṇo gotamo**ti evamādimāha. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā – **brāhmaṇe**ti jātibrāhmaṇe. **Jiṇṇe**ti jajjarībhūte jarāya khaṇḍiccādibhāvaṃ āpādite. **Vuḍḍhe**ti aṅgapaccaṅgānaṃ vuḍḍhimariyādappatte. **Mahallake**ti jātimahallakatāya samannāgate, cirakālappasuteti vuttaṃ hoti. **Addhagate**ti addhānaṃ gate, dve tayo rājaparivaṭṭe atīteti adhippāyo. **Vayo anuppatte**ti pacchimavayaṃ sampatte, pacchimavayo nāma vassasatassa pacchimo tatiyabhāgo.

Apica – **jiṇṇe**ti porāṇe, cirakālappavattakulanvayeti vuttaṃ hoti. **Vuḍḍhe**ti sīlācārādiguṇavuḍḍhiyutte. **Mahallake**ti vibhavamahattatāya samannāgate mahaddhane mahābhoge. **Addhagate**ti maggappaṭipanne, brāhmaṇānaṃ vatacariyādimariyādaṃ avītikkamma caramāne. **Vayoanuppatte**ti jātivuḍḍhabhāvaṃ antimavayaṃ anuppatteti evamettha yojanā veditabbā.

Idāni **abhivādetī**ti evamādīni **''na samaṇo gotamo''**ti ettha vuttanakārena yojetvā evamatthato veditabbāni – ''na vandati vā, nāsanā vuṭṭhahati vā, nāpi 'idha bhonto nisīdantū'ti evaṃ āsanena vā upanimantetī''ti. Ettha hi vā saddo vibhāvane nāma atthe, ''rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā''tiādīsu viya. Evaṃ vatvā atha attano abhivādanādīni akarontaṃ bhagavantaṃ disvā āha – **''tayidaṃ bho gotama tathevā''**ti. Yaṃ taṃ mayā sutaṃ – taṃ tatheva, taṃ savanañca me dassanañca saṃsandati sameti, atthato ekībhāvaṃ gacchati. ''Na hi bhavaṃ gotamo…pe… āsanena vā nimantetī''ti evaṃ attanā sutaṃ diṭṭhena nigametvā nindanto āha – **''tayidaṃ bho gotama na sampannamevā''**ti taṃ abhivādanādīnaṃ akaraṇaṃ na yuttameva.

Athassa bhagavā attukkaṃsanaparavambhanadosaṃ anupagamma karuṇāsītalahadayena taṃ aññāṇaṃ vidhamitvā yuttabhāvaṃ dassetukāmo āha – **''nāhaṃ taṃ brāhmaṇa …pe… muddhāpi tassa vipateyyā''**ti. Tatrāyaṃ saṅkhepattho – ''ahaṃ, brāhmaṇa, appaṭihatena sabbaññutaññāṇacakkhunā olokentopi taṃ puggalaṃ etasmiṃ sadevakādibhede loke na passāmi, yamahaṃ abhivādeyyaṃ vā paccuṭṭheyyaṃ vā āsanena vā nimanteyyaṃ. Anacchariyaṃ vā etaṃ, yvāhaṃ ajja sabbaññutaṃ patto evarūpaṃ nipaccakārārahaṃ puggalaṃ na passāmi. Apica kho yadāpāhaṃ sampatijātova uttarābhimukho sattapadavītihārena gantvā sakalaṃ dasasahassilokadhātuṃ olokesiṃ; tadāpi etasmiṃ sadevakādibhede loke taṃ puggalaṃ na passāmi, yamahaṃ abhivādeyyaṃ vā paccuṭṭheyyaṃ vā āsanena vā nimanteyyaṃ. Atha kho maṃ soḷasakappasahassāyuko khīṇāsavamahābrahmāpi añjaliṃ paggahetvā ''tvaṃ loke mahāpuriso, tvaṃ sadevakassa lokassa aggo ca jeṭṭho ca seṭṭho ca, natthi tayā uttaritaro''ti sañjātasomanasso patināmesi; tadāpi cāhaṃ attanā uttaritaraṃ apassanto āsabhiṃ vācaṃ nicchāresiṃ – ''aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa, seṭṭhohamasmi lokassā''ti. Evaṃ sampatijātassapi mayhaṃ abhivādanādiraho puggalo natthi, svāhaṃ idāni sabbaññutaṃ patto kaṃ abhivādeyyaṃ vā…pe… āsanena vā nimanteyyaṃ. Tasmā tvaṃ, brāhmaṇa, mā tathāgate evarūpaṃ nipaccakāraṃ patthayittha. Yañhi, brāhmaṇa, tathāgato abhivādeyya vā…pe… āsanena vā nimanteyya, muddhāpi tassa puggalassa rattipariyosāne paripākasithilabandhanaṃ vaṇṭā pavuttatālaphalamiva gīvato pacchijjitvā sahasāva bhūmiyaṃ vipateyyāti.

3. Evaṃ vuttepi brāhmaṇo duppaññatāya tathāgatassa loke jeṭṭhabhāvaṃ asallakkhento kevalaṃ taṃ vacanaṃ asahamāno āha – **''arasarūpo bhavaṃ gotamo''**ti. Ayaṃ kirassa adhippāyo – yaṃ loke abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammasāmīcikammaṃ ''sāmaggiraso''ti vuccati, taṃ bhoto gotamassa natthi, tasmā arasarūpo bhavaṃ gotamo, arasajātiko arasasabhāvoti. Athassa bhagavā cittamudubhāvajananatthaṃ ujuvipaccanīkabhāvaṃ pariharanto aññathā tassa vacanassatthaṃ attani sandassento **''atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo''**tiādimāha.

Tattha **pariyāyo**ti kāraṇaṃ; ayañhi pariyāyasaddo desanā-vāra-kāraṇesu vattati. ''Madhupiṇḍikapariyāyotveva naṃ dhārehī''tiādīsu (ma. ni. 1.205) hi esa desanāyaṃ vattati. ''Kassa nu kho, ānanda, ajja pariyāyo bhikkhuniyo ovaditu''ntiādīsu (ma. ni. 3.398) vāre. ''Sādhu, bhante, bhagavā aññaṃ pariyāyaṃ ācikkhatu, yathāyaṃ bhikkhusaṅgho aññāya saṇṭhaheyyā''tiādīsu (pārā. 164) kāraṇe. Svāyamidha kāraṇe vattati. Tasmā ettha evamattho daṭṭhabbo – atthi kho, brāhmaṇa, etaṃ kāraṇaṃ; yena kāraṇena maṃ ''arasarūpo bhavaṃ gotamo''ti vadamāno

puggalo sammā vadeyya, avitathavādīti saṅkhyaṃ gaccheyya. Katamo pana soti? Ye te brāhmaṇa rūparasā… pe… phoṭṭhabbarasā te tathāgatassa pahīnāti. Kiṃ vuttaṃ hoti? Ye te jātivasena vā upapattivasena vā seṭṭhasammatānampi puthujjanānaṃ rūpārammaṇādīni assādentānaṃ abhinandantānaṃ rajjantānaṃ uppajjanti kāmasukhassādasaṅkhātā rūparasasaddagandharasaphoṭṭhabbarasā, ye imaṃ lokaṃ gīvāya bandhitvā viya āviñchanti, vatthārammaṇādisāmaggiyañca uppannattā sāmaggirasāti vuccanti, te sabbepi tathāgatassa pahīnāti. Mayhaṃ pahīnāti vattabbepi mamākārena attānaṃ anukkhipanto dhammaṃ deseti. Desanāvilāso vā esa bhagavato.

Tattha **pahīnā**ti cittasantānato vigatā jahitā vā. Etasmiṃ panatthe karaṇe sāmivacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Ariyamaggasatthena ucchinnaṃ taṇhāvijjāmayaṃ mūlametesanti **ucchinnamūlā**. Tālavatthu viya nesaṃ vatthu katanti **tālāvatthukatā**. Yathā hi tālarukkhaṃ samūlaṃ uddharitvā tassa vatthumatte tasmiṃ padese kate na puna tassa tālassa uppatti paññāyati; evaṃ ariyamaggasatthena samūle rūpādirase uddharitvā tesaṃ pubbe uppannapubbabhāvena vatthumatte cittasantāne kate sabbepi te ‘‘tālāvatthukatā’’ti vuccanti. Avirūḷhidhammattā vā matthakacchinnatālo viya katāti tālāvatthukatā. Yasmā pana evaṃ tālāvatthukatā anabhāvaṃkatā honti, yathā nesaṃ pacchābhāvo na hoti, tathā katā honti; tasmā āha – **‘‘anabhāvaṃkatā’’**ti. Ayañhettha padacchedo – anuabhāvaṃ katā **anabhāvaṃkatā**ti. ‘‘Anabhāvaṃ gatā’’tipi pāṭho, tassa anuabhāvaṃ gatāti attho. Tattha padacchedo anuabhāvaṃ gatā anabhāvaṃ gatāti, yathā anuacchariyā anacchariyāti. **Āyatiṃ anuppādadhammā**ti anāgate anuppajjanakasabhāvā. Ye hi abhāvaṃ gatā, te puna kathaṃ uppajjissanti? Tenāha – ‘‘anabhāvaṃ gatā āyatiṃ anuppādadhammā’’ti.

Ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyoti idaṃ kho, brāhmaṇa, kāraṇaṃ yena maṃ sammā vadamāno vadeyya ‘‘arasarūpo samaṇo gotamo’’ti. **No ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesī**ti yañca kho tvaṃ sandhāya vadesi, so pariyāyo na hoti. Kasmā pana bhagavā evamāha? Nanu evaṃ vutte yo brāhmaṇena vutto sāmaggiraso tassa attani vijjamānatā anuññātā hotīti. Vuccate, na hoti. Yo hi taṃ sāmaggirasaṃ kātuṃ bhabbo hutvā na karoti, so tadabhāvena arasarūpoti vattabbo bhaveyya. Bhagavā pana abhabbova etaṃ kātuṃ, tenassa karaṇe abhabbataṃ pakāsento āha – ‘‘no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesī’’ti. Yaṃ pariyāyaṃ sandhāya tvaṃ maṃ ‘‘arasarūpo’’ti vadesi, so amhesu neva vattabboti.

4. Evaṃ brāhmaṇo attanā adhippetaṃ arasarūpataṃ āropetuṃ asakkonto athāparaṃ **nibbhogo bhavaṃ gotamo**tiādimāha. Sabbapariyāyesu cettha vuttanayeneva yojanakkamaṃ viditvā sandhāya bhāsitamattaṃ evaṃ veditabbaṃ. Brāhmaṇo tameva vayovuḍḍhānaṃ abhivādanakammādiṃ loke sāmaggiparibhogoti maññamāno tadabhāvena bhagavantaṃ **nibbhogo**ti āha. Bhagavā pana yvāyaṃ rūpādīsu sattānaṃ chandarāgaparibhogo tadabhāvaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti.

5. Puna brāhmaṇo yaṃ loke vayovuḍḍhānaṃ abhivādanādikulasamudācārakammaṃ lokiyā karonti tassa akiriyaṃ sampassamāno bhagavantaṃ **akiriyavādo**ti āha. Bhagavā pana, yasmā kāyaduccaritādīnaṃ akiriyaṃ vadati tasmā, taṃ akiriyavādaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti. Tattha ca **kāyaduccarita**nti pāṇātipāta-adinnādāna-micchācāracetanā veditabbā. **Vacīduccarita**nti musāvāda-pisuṇavācā-pharusavācā-samphappalāpacetanā veditabbā. **Manoduccarita**nti abhijjhābyāpādamicchādiṭṭhiyo veditabbā. Ṭhapetvā te dhamme, avasesā akusalā dhammā **‘‘anekavihitā pāpakā akusalā dhammā’’**ti veditabbā.

6. Puna brāhmaṇo tameva abhivādanādikammaṃ bhagavati apassanto imaṃ ‘‘āgamma ayaṃ lokatanti lokapaveṇī ucchijjatī’’ti maññamāno bhagavantaṃ **ucchedavādo**ti āha. Bhagavā pana yasmā aṭṭhasu lobhasahagatacittesu pañcakāmaguṇikarāgassa dvīsu akusalacittesu uppajjamānakadosassa ca anāgāmimaggena ucchedaṃ vadati. Sabbākusalasambhavassa pana niravasesassa mohassa arahattamaggena ucchedaṃ vadati. Ṭhapetvā te tayo, avasesānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ yathānurūpaṃ catūhi maggehi ucchedaṃ vadati; tasmā taṃ ucchedavādaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti.

7. Puna brāhmaṇo ‘‘jigucchati maññe samaṇo gotamo idaṃ vayovuḍḍhānaṃ abhivādanādikulasamudācārakammaṃ, tena taṃ na karotī’’ti maññamāno bhagavantaṃ **jegucchī**ti āha. Bhagavā pana yasmā jigucchati kāyaduccaritādīhi; kiṃ vuttaṃ hoti? Yañca tividhaṃ kāyaduccaritaṃ, yañca catubbidhaṃ vacīduccaritaṃ, yañca tividhaṃ manoduccaritaṃ, yā ca ṭhapetvā tāni duccaritāni avasesānaṃ lāmakaṭṭhena pāpakānaṃ akosallasambhūtaṭṭhena akusalānaṃ dhammānaṃ samāpatti samāpajjanā samaṅgibhāvo, taṃ sabbampi gūthaṃ viya maṇḍanakajātiyo puriso jigucchati hirīyati, tasmā taṃ jegucchitaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti. Tattha **‘‘kāyaduccaritenā’’**ti upayogatthe karaṇavacanaṃ daṭṭhabbaṃ.

8. Puna brāhmaṇo tameva abhivādanādikammaṃ bhagavati apassanto ‘‘ayaṃ imaṃ lokajeṭṭhakakammaṃ vineti vināseti, atha vā yasmā etaṃ sāmīcikammaṃ na karoti tasmā ayaṃ vinetabbo niggaṇhitabbo’’ti maññamāno

bhagavantaṃ **venayiko**ti āha. Tatrāyaṃ padattho – vinayatīti vinayo, vināsetīti vuttaṃ hoti. Vinayo eva **venayiko,** vinayaṃ vā arahatīti **venayiko,** niggahaṃ arahatīti vuttaṃ hoti. Bhagavā pana, yasmā rāgādīnaṃ vinayāya vūpasamāya dhammaṃ deseti, tasmā venayiko hoti. Ayameva cettha padattho – vinayāya dhammaṃ desetīti venayiko. Vicitrā hi taddhitavutti! Svāyaṃ taṃ venayikabhāvaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti.

9. Puna brāhmaṇo yasmā abhivādanādīni sāmīcikammāni karontā vayovuḍḍhe tosenti hāsenti, akarontā pana tāpenti vihesenti domanassaṃ nesaṃ uppādenti, bhagavā ca tāni na karoti; tasmā ‘‘ayaṃ vayovuḍḍhe tapatī’’ti maññamāno sappurisācāravirahitattā vā ‘‘kapaṇapuriso aya’’nti maññamāno bhagavantaṃ **tapassī**ti āha. Tatrāyaṃ padattho – tapatīti tapo, roseti vihesetīti vuttaṃ hoti, sāmīcikammākaraṇassetaṃ nāmaṃ. Tapo assa atthīti **tapassī**. Dutiye atthavikappe byañjanāni avicāretvā loke kapaṇapuriso ‘‘tapassī’’ti vuccati. Bhagavā pana ye akusalā dhammā lokaṃ tapanato tapanīyāti vuccanti, tesaṃ pahīnattā yasmā tapassīti saṅkhyaṃ gato, tasmā taṃ tapassitaṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti. Tatrāyaṃ padattho – tapantīti tapā, akusaladhammānametaṃ adhivacanaṃ. Vuttampi hetaṃ – ‘‘idha tappati pecca tappatī’’ti. Tathā te tape assi nirassi pahāsi viddhaṃsesīti tapassī.

10. Puna brāhmaṇo taṃ abhivādanādikammaṃ devalokagabbhasampattiyā devalokapaṭisandhipaṭilābhāya saṃvattatīti maññamāno bhagavati cassa abhāvaṃ disvā bhagavantaṃ **apagabbho**ti āha. Kodhavasena vā bhagavato mātukucchismiṃ paṭisandhiggahaṇe dosaṃ dassentopi evamāha. Tatrāyaṃ padattho – gabbhato apagatoti **apagabbho,** abhabbo devalokūpapattiṃ pāpuṇitunti adhippāyo. Hīno vā gabbho assāti apagabbho, devalokagabbhaparibāhirattā āyatiṃ hīnagabbhapaṭilābhabhāgīti, hīno vāssa mātukucchimhi gabbhavāso ahosīti adhippāyo. Bhagavato pana yasmā āyatiṃ gabbhaseyyā apagatā, tasmā so taṃ apagabbhataṃ attani sampassamāno aparampi pariyāyaṃ anujānāti. Tatra ca **yassa kho brāhmaṇa āyatiṃ gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā**ti etesaṃ padānaṃ evamattho daṭṭhabbo – brāhmaṇa, yassa puggalassa anāgate gabbhaseyyā, punabbhave ca abhinibbatti anuttarena maggena vihatakāraṇattā pahīnāti. Gabbhaseyyaggahaṇena cettha jalābujayoni gahitā. Punabbhavābhinibbattiggahaṇena itarā tissopi.

Apica gabbhassa seyyā **gabbhaseyyā,** punabbhavo eva abhinibbatti **punabbhavābhinibbattī**ti evamettha attho daṭṭhabbo. Yathā ca viññāṇaṭṭhitīti vuttepi na viññāṇato aññā ṭhiti atthi, evamidhāpi na gabbhato aññā seyyāti veditabbā. Abhinibbatti ca nāma yasmā punabbhavabhūtāpi apunabbhavabhūtāpi atthi, idha ca punabbhavabhūtā adhippetā. Tasmā vuttaṃ – ‘‘punabbhavo eva abhinibbatti punabbhavābhinibbattī’’ti.

11. Evaṃ āgatakālato paṭṭhāya arasarūpatādīhi aṭṭhahi akkosavatthūhi akkosantampi brāhmaṇaṃ bhagavā dhammissaro dhammarājā dhammassāmī tathāgato anukampāya sītaleneva cakkhunā olokento yaṃ dhammadhātuṃ paṭivijjhitvā desanāvilāsappatto hoti, tassā dhammadhātuyā suppaṭividdhattā vigatavalāhake antalikkhe samabbhuggato puṇṇacando viya saradakāle sūriyo viya ca brāhmaṇassa hadayandhakāraṃ vidhamanto tāniyeva akkosavatthūni tena tena pariyāyena aññathā dassetvā, punapi attano karuṇāvipphāraṃ aṭṭhahi lokadhammehi akampiyabhāvena paṭiladdhaṃ, tādiguṇalakkhaṇaṃ pathavīsamacittataṃ akuppadhammatañca pakāsento ‘‘ayaṃ brāhmaṇo kevalaṃ palitasirakhaṇḍadantavalittacatādīhi attano vuḍḍhabhāvaṃ sañjānāti, no ca kho jānāti attānaṃ jātiyā anugataṃ jarāya anusaṭaṃ byādhinā abhibhūtaṃ maraṇena abbhāhataṃ vaṭṭakhāṇubhūtaṃ ajja maritvā puna sveva uttānasayanadārakabhāvagamanīyaṃ. Mahantena kho pana ussāhena mama santikaṃ āgato, tadassa āgamanaṃ sātthakaṃ hotū’’ti cintetvā imasmiṃ loke attano appaṭisamaṃ purejātabhāvaṃ dassento **seyyathāpi brāhmaṇā**tiādinā nayena brāhmaṇassa dhammadesanaṃ vaḍḍhesi.

Tattha **seyyathā**ti opammatthe nipāto; **pī**ti sambhāvanatthe; ubhayenāpi yathā nāma brāhmaṇāti dasseti. **Kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa vā dvādasa vā**ti ettha pana kiñcāpi kukkuṭiyā vuttappakārato ūnādhikānipi aṇḍāni honti, atha kho vacanasiliṭṭhatāya evaṃ vuttanti veditabbaṃ. Evañhi loke siliṭṭhavacanaṃ hoti. **Tānassū**ti tāni assu, bhaveyyunti vuttaṃ hoti. **Kukkuṭiyā sammā adhisayitānī**ti tāya janettiyā kukkuṭiyā pakkhe pasāretvā tesaṃ upari sayantiyā sammā adhisayitāni. **Sammā pariseditānī**ti kālena kālaṃ utuṃ gaṇhāpentiyā suṭṭhu samantato seditāni, usmīkatānīti vuttaṃ hoti. **Sammā paribhāvitānī**ti kālena kālaṃ suṭṭhu samantato bhāvitāni, kukkuṭagandhaṃ gāhāpitānīti vuttaṃ hoti.

Idāni yasmā tāya kukkuṭiyā evaṃ tīhi pakārehi tāni aṇḍāni paripāliyamānāni na pūtīni honti. Yopi nesaṃ allasineho so pariyādānaṃ gacchati. Kapālaṃ tanukaṃ hoti, pādanakhasikhā ca mukhatuṇḍakañca kharaṃ hoti, kukkuṭapotakā paripākaṃ gacchanti, kapālassa tanukattā bahiddhā āloko anto paññāyati. Atha te kukkuṭapotakā ‘‘ciraṃ vata mayaṃ saṅkuṭitahatthapādā sambādhe sayimha, ayañca bahi āloko dissati, ettha dāni no sukhavihāro bhavissatī’’ti nikkhamitukāmā hutvā kapālaṃ pādena paharanti, gīvaṃ pasārenti. Tato taṃ kapālaṃ dvedhā bhijjati,

kukkuṭapotakā pakkhe vidhunantā taṅkhaṇānurūpaṃ viravantā nikkhamanti. Evaṃ nikkhamantānañca nesaṃ yo paṭhamataraṃ nikkhamati so 'jeṭṭho'ti vuccati. Tasmā bhagavā tāya upamāya attano jeṭṭhakabhāvaṃ sādhetukāmo brāhmaṇaṃ pucchi – **''yo nu kho tesaṃ kukkuṭacchāpakānaṃ…pe… kinti svassa vacanīyo''**ti. Tattha **kukkuṭacchāpakāna**nti kukkuṭapotakānaṃ. **Kinti svassa vacanīyo**ti so kinti vacanīyo assa, kinti vattabbo bhaveyya jeṭṭho vā kaniṭṭho vāti. Sesaṃ uttānatthameva.

Tato brāhmaṇo āha – ''**jeṭṭhotissa bho gotama vacanīyo''**ti. Bho, gotama, so **jeṭṭho** iti assa vacanīyo. Kasmāti ce? So hi nesaṃ jeṭṭho, tasmā so nesaṃ vuḍḍhataroti attho. Athassa bhagavā opammaṃ sampaṭipādento āha – **''evameva kho ahaṃ brāhmaṇā''**tiādi. Yathā so kukkuṭacchāpako jeṭṭhoti saṅkhyaṃ gacchati; evaṃ ahampi avijjāgatāya pajāya. Avijjāgatāyāti **avijjā** vuccati aññāṇaṃ, tattha gatāya. **Pajāyā**ti sattādhivacanametaṃ. Tasmā ettha avijjaṇḍakosassa anto paviṭṭhesu sattesūti evaṃ attho daṭṭhabbo. **Aṇḍabhūtāyā**ti aṇḍe bhūtāya jātāya sañjātāya. Yathā hi aṇḍe nibbattā ekacce sattā aṇḍabhūtāti vuccanti; evamayaṃ sabbāpi pajā avijjaṇḍakose nibbattattā aṇḍabhūtāti vuccati. **Pariyonaddhāyā**ti tena avijjaṇḍakosena samantato onaddhāya baddhāya veṭhitāya. **Avijjaṇḍakosaṃ padāletvā**ti taṃ avijjāmayaṃ aṇḍakosaṃ bhinditvā. **Ekova loke**ti sakalepi lokasannivāse ahameva eko adutiyo. **Anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho**ti anuttaranti uttaravirahitaṃ sabbaseṭṭhaṃ. **Sammāsambodhi**nti sammā sāmañca bodhiṃ; atha vā pasatthaṃ sundarañca bodhiṃ; bodhīti rukkhopi maggopi sabbaññutaññāṇampi nibbānampi vuccati. ''Bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho''ti (mahāva. 1; udā. 1) ca ''antarā ca gayaṃ antarā ca bodhi''nti (mahāva. 11; ma. ni. 1.285) ca āgataṭṭhānesu hi rukkho bodhīti vuccati. ''Bodhi vuccati catūsu maggesu ñāṇa''nti (cūḷani. khaggavisāṇasuttaniddesa 121) āgataṭṭhāne maggo. ''Pappoti bodhiṃ varabhūrimedhaso''ti (dī. ni. 3.217) āgataṭṭhāne sabbaññutaññāṇaṃ. ''Patvāna bodhiṃ amataṃ asaṅkhata''nti āgataṭṭhāne nibbānaṃ. Idha pana bhagavato arahattamaggañāṇaṃ adhippetaṃ. Sabbaññutaññāṇantipi vadanti. Aññesaṃ arahattamaggo anuttarā bodhi hoti, na hotīti? Na hoti. Kasmā? Asabbaguṇadāyakattā. Tesañhi kassaci arahattamaggo arahattaphalameva deti, kassaci tisso vijjā, kassaci cha abhiññā, kassaci catasso paṭisambhidā, kassaci sāvakapāramiñāṇaṃ. Paccekabuddhānampi paccekabodhiñāṇameva deti. Buddhānaṃ pana sabbaguṇasampattiṃ deti, abhiseko viya rañño sabbalokissariyabhāvaṃ. Tasmā aññassa kassacipi anuttarā bodhi na hotīti. **Abhisambuddho**ti abbhaññāsiṃ paṭivijjhiṃ; pattomhi adhigatomhīti vuttaṃ hoti.

Idāni yadetaṃ bhagavatā **''evameva kho ahaṃ brāhmaṇā''**ti ādinā nayena vuttaṃ opammasampaṭipādanaṃ, taṃ evamatthena saddhiṃ saṃsanditvā veditabbaṃ. Yathā hi tassā kukkuṭiyā attano aṇḍesu adhisayanādividhakiriyākaraṇaṃ; evaṃ bodhipallaṅke nisinnassa bodhisattabhūtassa bhagavato attano cittasantāne aniccaṃ dukkhaṃ anattāti tividhānupassanākaraṇaṃ. Kukkuṭiyā tividhakiriyāsampādanena aṇḍānaṃ apūtibhāvo viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena vipassanāñāṇassa aparihāni. Kukkuṭiyā tividhakiriyākaraṇena aṇḍānaṃ allasinehapariyādānaṃ viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena bhavattayānugatanikantisinehapariyādānaṃ. Kukkuṭiyā tividhakiriyākaraṇena aṇḍakapālānaṃ tanubhāvo viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena avijjaṇḍakosassa tanubhāvo. Kukkuṭiyā tividhakiriyākaraṇena kukkuṭacchāpakassa pādanakhasikhātuṇḍakānaṃ thaddhakharabhāvo viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena vipassanāñāṇassa tikkhakharavippasannasūrabhāvo. Kukkuṭiyā tividhakiriyākaraṇena kukkuṭacchāpakassa paripākakālo viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena vipassanāñāṇassa paripākakālo vaḍḍhitakālo gabbhaggahaṇakālo veditabbo.

Tato kukkuṭiyā tividhakiriyākaraṇena kukkuṭacchāpakassa pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā pakkhe papphoṭetvā sotthinā abhinibbhidākālo viya bodhisattabhūtassa bhagavato tividhānupassanāsampādanena vipassanāñāṇaṃ gabbhaṃ gaṇhāpetvā anupubbādhigatena arahattamaggena avijjaṇḍakosaṃ padāletvā abhiññāpakkhe papphoṭetvā sotthinā sakalabuddhaguṇasacchikatakālo veditabboti.

Svāhaṃ brāhmaṇa jeṭṭho seṭṭho lokassāti so ahaṃ brāhmaṇa yathā tesaṃ kukkuṭapotakānaṃ paṭhamataraṃ aṇḍakosaṃ padāletvā abhinibbhido kukkuṭapotako jeṭṭho hoti; evaṃ avijjāgatāya pajāya taṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā paṭhamataraṃ ariyāya jātiyā jātattā jeṭṭho vuḍḍhataroti saṅkhyaṃ gato. Sabbaguṇehi pana appaṭisamattā seṭṭhoti.

Evaṃ bhagavā attano anuttaraṃ jeṭṭhaseṭṭhabhāvaṃ brāhmaṇassa pakāsetvā idāni yāya paṭipadāya taṃ adhigato taṃ paṭipadaṃ pubbabhāgato pabhuti dassetuṃ **''āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇā''**tiādimāha. Imaṃ vā bhagavato anuttaraṃ jeṭṭhaseṭṭhabhāvaṃ sutvā brāhmaṇassa cittamevamuppannaṃ – ''kāya nu kho paṭipadāya imaṃ patto''ti. Tassa cittamaññāya ''imāyāhaṃ paṭipadāya imaṃ anuttaraṃ jeṭṭhaseṭṭhabhāvaṃ patto''ti dassento evamāha. Tattha **āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa vīriyaṃ ahosī**ti brāhmaṇa, na mayā ayaṃ anuttaro jeṭṭhaseṭṭhabhāvo kusītena muṭṭhassatinā sāraddhakāyena vikkhittacittena adhigato, apica kho tadadhigamāya

āraddhaṃ kho pana me vīriyaṃ ahosi, bodhimaṇḍe nisinnena mayā caturaṅgasamannāgataṃ vīriyaṃ āraddhaṃ ahosi, paggahitaṃ asithilappavattitanti vuttaṃ hoti. Āraddhattāyeva ca me taṃ **asallīnaṃ** ahosi. Na kevalañca vīriyameva, satipi me ārammaṇābhimukhībhāvena **upaṭṭhitā** ahosi. Upaṭṭhitattāyeva ca **asammuṭṭhā. Passaddho kāyo asāraddho**ti kāyacittapassaddhivasena kāyopi me passaddho ahosi. Tattha yasmā nāmakāye passaddhe rūpakāyopi passaddhoyeva hoti, tasmā nāmakāyo rūpakāyoti avisesetvāva passaddho kāyoti vuttaṃ. **Asāraddho**ti so ca kho passaddhattāyeva asāraddho, vigatadarathoti vuttaṃ hoti. **Samāhitaṃ cittaṃ ekagga**nti cittampi me sammā āhitaṃ suṭṭhu ṭhapitaṃ appitaṃ viya ahosi; samāhitattā eva ca ekaggaṃ acalaṃ nipphandananti. Ettāvatā jhānassa pubbabhāgapaṭipadā kathitā hoti.

Paṭhamajjhānakathā

Idāni imāya paṭipadāya adhigataṃ paṭhamajjhānaṃ ādiṃ katvā vijjattayapariyosānaṃ visesaṃ dassento **''so kho aha''**nti ādimāha. Tattha **vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehī**tiādīnaṃ kiñcāpi ''tattha katame kāmā? Chando kāmo, rāgo kāmo, chandarāgo kāmo; saṅkappo kāmo, rāgo kāmo, saṅkapparāgo kāmo – ime vuccanti kāmā. Tattha katame akusalā dhammā? Kāmacchando…pe… vicikicchā – ime vuccanti akusalā dhammā. Iti imehi ca kāmehi imehi ca akusalehi dhammehi vivitto hoti pavivitto, tena vuccati – 'vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehī'''tiādinā (vibha. 564) nayena vibhaṅgeyeva attho vutto. Tathāpi aṭṭhakathānayaṃ vinā na suṭṭhu pākaṭoti aṭṭhakathānayeneva naṃ pakāsayissāma.

Seyyathidaṃ – **vivicceva kāmehī**ti kāmehi viviccitvā vinā hutvā apasakketvā. Yo panāyamettha evakāro, so niyamatthoti veditabbo. Yasmā ca niyamattho, tasmā tasmiṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharaṇasamaye avijjamānānampi kāmānaṃ tassa paṭhamajjhānassa paṭipakkhabhāvaṃ kāmapariccāgeneva cassa adhigamaṃ dīpeti. Kathaṃ? ''Vivicceva kāmehī''ti evañhi niyame kariyamāne idaṃ paññāyati. Nūnimassa jhānassa kāmā paṭipakkhabhūtā, yesu sati idaṃ na pavattati, andhakāre sati padīpo viya, tesaṃ pariccāgeneva cassa adhigamo hoti, orimatīrapariccāgena pārimatīrasseva, tasmā niyamaṃ karotīti.

Tattha siyā – ''kasmā panesa pubbapadeyeva vutto na uttarapade, kiṃ akusalehi dhammehi aviviccāpi jhānaṃ upasampajja vihareyyā''ti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ. Tannissaraṇato hi pubbapadeeva esa vutto. Kāmadhātusamatikkamanato hi kāmarāgapaṭipakkhato ca idaṃ jhānaṃ kāmānameva nissaraṇaṃ. Yathāha – ''kāmānametaṃ nissaraṇaṃ, yadidaṃ nekkhamma''nti (itivu. 72). Uttarapadepi pana yathā ''idheva, bhikkhave, paṭhamo samaṇo, idha dutiyo samaṇo''ti (ma. ni. 1.139) ettha evakāro ānetvā vuccati, evaṃ vattabbo. Na hi sakkā ito aññehipi nīvaraṇasaṅkhātehi akusalehi dhammehi avivicca jhānaṃ upasampajja viharituṃ. Tasmā ''vivicceva kāmehi vivicceva akusalehi dhammehī''ti evaṃ padadvayepi esa daṭṭhabbo. Padadvayepi ca kiñcāpi ''viviccā''ti iminā sādhāraṇavacanena tadaṅgavivekādayo kāyavivekādayo ca sabbepi vivekā saṅgahaṃ gacchanti. Tathāpi kāyaviveko, cittaviveko, vikkhambhanavivekoti tayo eva idha daṭṭhabbā. ''Kāmehī''ti iminā pana padena ye ca niddese ''katame vatthukāmā manāpiyā rūpā''tiādinā (mahāni. 1; vibha. 964) nayena vatthukāmā vuttā, ye ca tattheva vibhaṅge ca ''chando kāmo''tiādinā (mahāni. 1) nayena kilesakāmā vuttā, te sabbepi saṅgahitā icceva daṭṭhabbā. Evañhi sati ''vivicceva kāmehī''ti vatthukāmehipi viviccevāti attho yujjati. Tena kāyaviveko vutto hoti.

Vivicca akusalehi dhammehīti kilesakāmehi sabbākusalehi dhammehi vā viviccāti attho yujjati. Tena cittaviveko vutto hoti. Purimena cettha vatthukāmehi vivekavacanatoyeva kāmasukhapariccāgo, dutiyena kilesakāmehi vivekavacanato nekkhammasukhapariggaho vibhāvito hoti. Evaṃ vatthukāmakilesakāmavivekavacanatoyeva ca etesaṃ paṭhamena saṃkilesavatthuppahānaṃ, dutiyena saṃkilesappahānaṃ; paṭhamena lolabhāvassa hetupariccāgo, dutiyena bālabhāvassa; paṭhamena ca payogasuddhi, dutiyena āsayaposanaṃ vibhāvitaṃ hotīti viññātabbaṃ. Esa tāva nayo ''kāmehī''ti ettha vuttakāmesu vatthukāmapakkhe.

Kilesakāmapakkhe pana chandoti ca rāgoti ca evamādīhi anekabhedo kāmacchandoyeva kāmoti adhippeto. So ca akusalapariyāpannopi samāno, ''tattha katamo kāmachando kāmo''tiādinā nayena vibhaṅge jhānapaṭipakkhato visuṃ vutto. Kilesakāmattā vā purimapade vutto, akusalapariyāpannattā dutiyapade. Anekabhedato cassa kāmatoti avatvā kāmehīti vuttaṃ. Aññesampi ca dhammānaṃ akusalabhāve vijjamāne ''tattha katame akusalā dhammā kāmacchando''tiādinā nayena vibhaṅge (vibha. 564) uparijhānaṅgapaccanīkapaṭipakkhabhāvadassanato nīvaraṇāneva vuttāni. Nīvaraṇāni hi jhānaṅgapaccanīkāni, tesaṃ jhānaṅgāneva paṭipakkhāni, viddhaṃsakānīti vuttaṃ hoti. Tathā hi ''samādhi kāmacchandassa paṭipakkho, pīti byāpādassa, vitakko thinamiddhassa, sukhaṃ uddhaccakukkuccassa, vicāro vicikicchāyā''ti **peṭake** vuttaṃ.

Evamettha ''vivicceva kāmehī''ti iminā kāmacchandassa vikkhambhanaviveko vutto hoti. ''Vivicca akusalehi

dhammehī''ti iminā pañcannampi nīvaraṇānaṃ. Aggahitaggahaṇena pana paṭhamena kāmacchandassa, dutiyena sesanīvaraṇānaṃ. Tathā paṭhamena tīsu akusalamūlesu pañcakāmaguṇabhedavisayassa lobhassa, dutiyena āghātavatthubhedādivisayānaṃ dosamohānaṃ. Oghādīsu vā dhammesu paṭhamena kāmogha-kāmayoga-kāmāsava-kāmupādāna-abhijjhākāyagantha-kāmarāga-saṃyojanānaṃ, dutiyena avasesaogha-yogāsava-upādāna-gantha-saṃyojanānaṃ. Paṭhamena ca taṇhāya taṃsampayuttakānañca, dutiyena avijjāya taṃsampayuttakānañca. Apica paṭhamena lobhasampayuttaaṭṭhacittuppādānaṃ, dutiyena sesānaṃ catunnaṃ akusalacittuppādānaṃ vikkhambhanaviveko vutto hotīti veditabbo. Ayaṃ tāva ''vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehī''ti ettha atthappakāsanā.

Ettāvatā ca paṭhamassa jhānassa pahānaṅgaṃ dassetvā idāni sampayogaṅgaṃ dassento **savitakkaṃ savicāra**ntiādimāha. Tattha vitakkanaṃ vitakko, ūhananti vuttaṃ hoti. Svāyaṃ ārammaṇe cittassa abhiniropanalakkhaṇo, āhananapariyāhananaraso. Tathā hi ''tena yogāvacaro ārammaṇaṃ vitakkāhataṃ vitakkapariyāhataṃ karotī''ti vuccati. Ārammaṇe cittassa ānayanapaccupaṭṭhāno. Vicaraṇaṃ vicāro, anusañcaraṇanti vuttaṃ hoti. Svāyaṃ ārammaṇānumajjanalakkhaṇo, tattha sahajātānuyojanaraso, cittassa anuppabandhanapaccupaṭṭhāno. Santepi ca nesaṃ katthaci avippayoge oḷārikaṭṭhena ghaṇṭābhighātasaddo viya cetaso paṭhamābhinipāto vitakko, sukhumaṭṭhena anuravo viya anuppabandho vicāro. Vipphāravā cettha vitakko paripphandanabhāvo cittassa, ākāse uppatitukāmassa pakkhino pakkhavikkhepo viya padumābhimukhapāto viya ca gandhānubandhacetaso bhamarassa. Santavutti vicāro nātiparipphandanabhāvo cittassa, ākāse uppatitassa pakkhino pakkhappasāraṇaṃ viya paribbhamanaṃ viya ca padumābhimukhapatitassa bhamarassa padumassa uparibhāge. So pana nesaṃ viseso paṭhama-dutiyajjhānesu pākaṭo hoti. Iti iminā ca vitakkena iminā ca vicārena saha vattati rukkho viya pupphena ca phalena cāti idaṃ jhānaṃ ''savitakkaṃ savicāra''nti vuccati. Vibhaṅge pana ''iminā ca vitakkena iminā ca vicārena upeto hoti samupeto''tiādinā (vibha. 565) nayena puggalādhiṭṭhānā desanā katā. Attho pana tatrāpi evameva daṭṭhabbo.

Vivekajanti ettha vivitti viveko, nīvaraṇavigamoti attho. Vivittoti vā viveko, nīvaraṇavivitto jhānasampayuttadhammarāsīti attho. Tasmā vivekā, tasmiṃ vā viveke jātanti vivekajaṃ. **Pītisukha**nti ettha pinayatīti pīti, sā sampiyāyanalakkhaṇā kāyacittapīnanarasā, pharaṇarasā vā, odagyapaccupaṭṭhānā. Sukhanaṃ sukhaṃ, suṭṭhu vā khādati khanati ca kāyacittābādhanti sukhaṃ, taṃ sātalakkhaṇaṃ, sampayuttakānaṃ upabrūhanarasaṃ, anuggahapaccupaṭṭhānaṃ. Satipi ca nesaṃ katthaci avippayoge iṭṭhārammaṇapaṭilābhatuṭṭhi pīti, paṭiladdharasānubhavanaṃ sukhaṃ. Yattha pīti tattha sukhaṃ, yattha sukhaṃ tattha na niyamato pīti. Saṅkhārakkhandhasaṅgahitā pīti, vedanākkhandhasaṅgahitaṃ sukhaṃ. Kantārakhinnassa vanantodakadassanasavanesu viya pīti, vanacchāyappavesanaudakaparibhogesu viya sukhaṃ. Tasmiṃ tasmiṃ samaye pākaṭabhāvato cetaṃ vuttanti veditabbaṃ. Ayañca pīti, idañca sukhaṃ, assa jhānassa, asmiṃ vā jhāne atthīti idaṃ jhānaṃ ''pītisukha''nti vuccati.

Atha vā pīti ca sukhañca pītisukhaṃ, dhammavinayādayo viya. Vivekajaṃ pītisukhamassa jhānassa, asmiṃ vā jhāne atthīti evampi vivekajaṃpītisukhaṃ. Yatheva hi jhānaṃ, evaṃ pītisukhaṃ pettha vivekajameva hoti, tañcassa atthīti tasmā ekapadeneva ''vivekajaṃ pītisukha''ntipi vattuṃ yujjati. Vibhaṅge pana ''idaṃ sukhaṃ imāya pītiyā sahagata''ntiādinā (vibha. 567) nayenetaṃ vuttaṃ. Attho pana tatrāpi evameva daṭṭhabbo.

Paṭhamanti gaṇanānupubbatā paṭhamaṃ, idaṃ paṭhamaṃ samāpajjatītipi paṭhamaṃ. Paccanīkadhamme jhāpetīti **jhānaṃ,** iminā yogino jhāyantītipi jhānaṃ, paccanīkadhamme ḍahanti gocaraṃ vā cintentīti attho. Sayaṃ vā taṃ jhāyati upanijjhāyatīti jhānaṃ, teneva upanijjhāyanalakkhaṇanti vuccati. Tadetaṃ ārammaṇūpanijjhānaṃ, lakkhaṇūpanijjhānanti duvidhaṃ hoti. Tattha **ārammaṇūpanijjhāna**nti saha upacārena aṭṭha samāpattiyo vuccanti. Kasmā? Kasiṇādiārammaṇūpanijjhāyanato. **Lakkhaṇūpanijjhāna**nti vipassanāmaggaphalāni vuccanti. Kasmā? Lakkhaṇūpanijjhāyanato. Ettha hi vipassanā aniccalakkhaṇādīni upanijjhāyati, vipassanāya upanijjhāyanakiccaṃ pana maggena sijjhatīti maggo lakkhaṇūpanijjhānanti vuccati. Phalaṃ pana nirodhassa tathalakkhaṇaṃ upanijjhāyatīti lakkhaṇūpanijjhānanti vuccati. Imasmiṃ panatthe ārammaṇūpanijjhānameva jhānanti adhippetaṃ.

Etthāha – ''katamaṃ pana taṃ jhānaṃ nāma, yaṃ savitakkaṃ savicāraṃ…pe… pītisukhanti evaṃ apadesaṃ arahatī''ti? Vuccate – yathā sadhano saparijanotiādīsu ṭhapetvā dhanañca parijanañca añño apadesāraho hoti, evaṃ ṭhapetvā vitakkādidhamme aññaṃ apadesārahaṃ natthi. Yathā pana sarathā sapatti senāti vutte senaṅgesuyeva senāsammuti, evamidha pañcasu aṅgesuyeva jhānasammuti veditabbā. Katamesu pañcasu? Vitakko, vicāro, pīti, sukhaṃ, cittekaggatāti etesu. Etāneva hissa ''savitakkaṃ savicāra''ntiādinā nayena aṅgabhāvena vuttāni. Avuttattā ekaggatā aṅgaṃ na hotīti ce tañca na. Kasmā? Vuttattā eva. Sāpi hi vibhaṅge ''jhānanti vitakko vicāro pīti sukhaṃ cittassekaggatā''ti evaṃ vuttāyeva. Tasmā yathā savitakkaṃ savicāranti, evaṃ sacittekaggatanti idha avuttepi iminā vibhaṅgavacanena cittekaggatāpi aṅgamevāti veditabbā. Yena hi adhippāyena bhagavatā uddeso kato, so eva tena

vibhaṅgepi pakāsitoti.

Upasampajjāti upagantvā, pāpuṇitvāti vuttaṃ hoti. Upasampādayitvā vā, nipphādetvāti vuttaṃ hoti. Vibhaṅge pana ‘‘upasampajjāti paṭhamassa jhānassa lābho paṭilābho patti sampatti phusanā samphusanā sacchikiriyā upasampadā’’ti vuttaṃ. Tassāpi evamevattho veditabbo. **Vihāsi**nti bodhimaṇḍe nisajjasaṅkhātena iriyāpathavihārena itivuttappakārajhānasamaṅgī hutvā attabhāvassa iriyaṃ vuttiṃ pālanaṃ yapanaṃ yāpanaṃ cāraṃ vihāraṃ abhinipphādesinti attho. Vuttañhetaṃ vibhaṅge – ‘‘viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati viharati, tena vuccati viharatī’’ti (vibha. 512).

Kiṃ pana katvā bhagavā imaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsīti? Kammaṭṭhānaṃ bhāvetvā. Kataraṃ? Ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ. Aññena tadatthikena kiṃ kātabbanti? Aññenapi etaṃ vā kammaṭṭhānaṃ pathavīkasiṇādīnaṃ vā aññataraṃ bhāvetabbaṃ. Tesaṃ bhāvanānayo visuddhimagge (visuddhi. 1.55) vuttanayeneva veditabbo. Idha pana vuccamāne atibhāriyaṃ vinayanidānaṃ hoti, tasmā pāḷiyā atthappakāsanamattameva karomāti.

Paṭhamajjhānakathā niṭṭhitā.

Dutiyajjhānakathā

Vitakkavicārānaṃ vūpasamāti vitakkassa ca vicārassa cāti imesaṃ dvinnaṃ vūpasamā samatikkamā; dutiyajjhānakkhaṇe apātubhāvāti vuttaṃ hoti. Tattha kiñcāpi dutiyajjhāne sabbepi paṭhamajjhānadhammā na santi, aññeyeva hi paṭhamajjhāne phassādayo, aññe idha; oḷārikassa pana oḷārikassa aṅgassa samatikkamā paṭhamajjhānato paresaṃ dutiyajjhānādīnaṃ adhigamo hotīti dīpanatthaṃ ‘‘vitakkavicārānaṃ vūpasamā’’ti evaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Ajjhatta**nti idha niyakajjhattamadhippetaṃ. Vibhaṅge pana ‘‘ajjhattaṃ paccatta’’nti (vibha. 573) ettakameva vuttaṃ. Yasmā pana niyakajjhattaṃ adhippetaṃ, tasmā attani jātaṃ attano santāne nibbattanti ayamettha attho.

Sampasādananti sampasādanaṃ vuccati saddhā. Sampasādanayogato jhānampi sampasādanaṃ, nīlavaṇṇayogato nīlavatthaṃ viya. Yasmā vā taṃ jhānaṃ sampasādanasamannāgatattā vitakkavicārakkhobhavūpasamanena ceto sampasādayati, tasmāpi sampasādananti vuttaṃ. Imasmiñca atthavikappe sampasādanaṃ cetasoti evaṃ padasambandho veditabbo. Purimasmiṃ pana atthavikappe cetasoti etaṃ ekodibhāvena saddhiṃ yojetabbaṃ. Tatrāyaṃ atthayojanā – eko udetīti **ekodi,** vitakkavicārehi anajjhārūḷhattā aggo seṭṭho hutvā udetīti attho. Seṭṭhopi hi loke ekoti vuccati. Vitakkavicāravirahato vā eko asahāyo hutvātipi vattuṃ vaṭṭati. Atha vā sampayuttadhamme udāyatīti udi, uṭṭhāpetīti attho. Seṭṭhaṭṭhena eko ca so udi cāti ekodi, samādhissetaṃ adhivacanaṃ. Iti imaṃ ekodiṃ bhāveti vaḍḍhayatīti idaṃ dutiyajjhānaṃ **ekodibhāvaṃ**. So panāyaṃ ekodi yasmā cetaso, na sattassa na jīvassa, tasmā etaṃ **cetaso ekodibhāva**nti vuttaṃ.

Nanu cāyaṃ saddhā paṭhamajjhānepi atthi, ayañca ekodināmako samādhi; atha kasmā idameva sampasādanaṃ ‘‘cetaso ekodibhāvañcā’’ti vuttanti? Vuccate – aduñhi paṭhamajjhānaṃ vitakkavicārakkhobhena vīcitaraṅgasamākulamiva jalaṃ na suppasannaṃ hoti, tasmā satiyāpi saddhāya sampasādananti na vuttaṃ. Na suppasannattāyeva cettha samādhipi na suṭṭhu pākaṭo, tasmā ekodibhāvantipi na vuttaṃ. Imasmiṃ pana jhāne vitakkavicārapalibodhābhāvena laddhokāsā balavatī saddhā, balavasaddhāsahāyappaṭilābheneva ca samādhipi pākaṭo; tasmā idameva evaṃ vuttanti veditabbaṃ. Vibhaṅge pana ‘‘sampasādananti yā saddhā saddahanā okappanā abhippasādo, cetaso ekodibhāvanti yā cittassa ṭhiti…pe… sammāsamādhī’’ti ettakameva vuttaṃ. Evaṃ vuttena panetena saddhiṃ ayaṃ atthavaṇṇanā yathā na virujjhati aññadatthu saṃsandati ceva sameti ca evaṃ veditabbā.

Avitakkaṃ avicāranti bhāvanāya pahīnattā etasmiṃ etassa vā vitakko natthīti avitakkaṃ. Imināva nayena avicāraṃ. Vibhaṅgepi (vibha. 576) vuttaṃ ‘‘iti ayañca vitakko ayañca vicāro santā honti samitā vūpasantā atthaṅgatā abbhatthaṅgatā appitā byappitā sositā visositā byantīkatā, tena vuccati avitakkaṃ avicāra’’nti.

Etthāha – nanu ca ‘‘vitakkavicārānaṃ vūpasamāti imināpi ayamattho siddho, atha kasmā puna vuttaṃ avitakkaṃ avicāra’’nti? Vuccate – evametaṃ siddho vāyamattho, na panetaṃ tadatthadīpakaṃ; nanu avocumha – ‘‘oḷārikassa pana oḷārikassa aṅgassa samatikkamā paṭhamajjhānato paresaṃ dutiyajjhānādīnaṃ adhigamo hotīti dīpanatthaṃ vitakkavicārānaṃ vūpasamāti evaṃ vutta’’nti.

Apica vitakkavicārānaṃ vūpasamā idaṃ sampasādanaṃ, na kilesakālusiyassa. Vitakkavicārānañca vūpasamā ekodibhāvaṃ na upacārajjhānamiva nīvaraṇappahānā, na paṭhamajjhānamiva ca aṅgapātubhāvāti evaṃ

sampasādanaekodibhāvānaṃ hetuparidīpakamidaṃ vacanaṃ. Tathā vitakkavicārānaṃ vūpasamā idaṃ avitakkaavicāraṃ, na tatiyacatutthajjhānāni viya cakkhuviññāṇādīni viya ca abhāvāti evaṃ avitakkaavicārabhāvassa hetuparidīpakañca, na vitakkavicārābhāvamattaparidīpakaṃ. Vitakkavicārābhāvamattaparidīpakameva pana ''avitakkaṃ avicāra''nti idaṃ vacanaṃ, tasmā purimaṃ vatvāpi puna vattabbamevāti.

Samādhijanti paṭhamajjhānasamādhito sampayuttasamādhito vā jātanti attho. Tattha kiñcāpi paṭhamampi sampayuttasamādhito jātaṃ, atha kho ayameva ''samādhī''ti vattabbataṃ arahati vitakkavicārakkhobhavirahena ativiya acalattā suppasannattā ca. Tasmā imassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ idameva ''samādhija''nti vuttaṃ. **Pītisukha**nti idaṃ vuttanayameva.

Dutiyanti gaṇanānupubbato dutiyaṃ, idaṃ dutiyaṃ samāpajjatītipi dutiyaṃ. **Jhāna**nti ettha pana yathā paṭhamajjhānaṃ vitakkādīhi pañcaṅgikaṃ hoti, evamidaṃ sampasādādīhi ''caturaṅgika''nti veditabbaṃ. Yathāha – ''jhānanti sampasādo, pīti, sukhaṃ, cittassekaggatā''ti (vibha. 580). Pariyāyoyeva ceso. Sampasādanaṃ pana ṭhapetvā nippariyāyena tivaṅgikamevetaṃ hoti. Yathāha – ''katamaṃ tasmiṃ samaye tivaṅgikaṃ jhānaṃ hoti? Pīti, sukhaṃ, cittassekaggatā''ti (dha. sa. 161). Sesaṃ vuttanayamevāti.

Dutiyajjhānakathā niṭṭhitā.

Tatiyajjhānakathā

Pītiyā ca virāgāti ettha vuttatthāyeva pīti. **Virāgo**ti tassā jigucchanaṃ vā samatikkamo vā. Ubhinnamantarā ''ca'' saddo sampiṇḍanattho, so hi vūpasamaṃ vā sampiṇḍeti vitakkavicāravūpasamaṃ vā. Tattha yadā vūpasamameva sampiṇḍeti, tadā pītiyā virāgā ca, kiñca bhiyyo vūpasamā cāti evaṃ yojanā veditabbā. Imissā ca yojanāyaṃ virāgo jigucchanattho hoti. Tasmā pītiyā jigucchanā ca vūpasamā cāti ayamattho daṭṭhabbo. Yadā pana vitakkavicāravūpasamaṃ sampiṇḍeti, tadā pītiyā ca virāgā, kiñca bhiyyo vitakkavicārānañca vūpasamāti evaṃ yojanā veditabbā. Imissā ca yojanāyaṃ virāgo samatikkamanattho hoti. Tasmā pītiyā ca samatikkamā, vitakkavicārānañca vūpasamāti ayamattho daṭṭhabbo.

Kāmañcete vitakkavicārā dutiyajjhāneyeva vūpasantā imassa pana jhānassa maggaparidīpanatthaṃ vaṇṇabhaṇanatthañcetaṃ vuttaṃ. ''Vitakkavicārānaṃ vūpasamā''ti hi vutte idaṃ paññāyati – ''nūna vitakkavicāravūpasamo maggo imassa jhānassā''ti. Yathā ca tatiye ariyamagge appahīnānampi sakkāyadiṭṭhādīnaṃ ''pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ pahānā''ti (ma. ni. 2.132) evaṃ pahānaṃ vuccamānaṃ vaṇṇabhaṇanaṃ hoti tadadhigamāya ussukānaṃ ussāhajanakaṃ; evamevaṃ idha avūpasantānampi vitakkavicārānaṃ vūpasamo vuccamāno vaṇṇabhaṇanaṃ hoti. Tenāyamattho vutto – ''pītiyā ca samatikkamā, vitakkavicārānañca vūpasamā''ti.

Upekkhako ca vihāsinti ettha upapattito ikkhatīti upekkhā, samaṃ passati, apakkhapatitāva hutvā passatīti attho. Tāya visadāya vipulāya thāmagatāya samannāgatattā tatiyajjhānasamaṅgī ''upekkhako''ti vuccati. Upekkhā pana dasavidhā hoti – chaḷaṅgupekkhā, brahmavihārupekkhā, bojjhaṅgupekkhā, vīriyupekkhā, saṅkhārupekkhā, vedanupekkhā, vipassanupekkhā, tatramajjhattupekkhā, jhānupekkhā, pārisuddhupekkhāti. Evamayaṃ dasavidhāpi tattha tattha āgatanayato bhūmipuggalacittārammaṇato, khandhasaṅgaha-ekakkhaṇakusalattikasaṅkhepavasena ca **aṭṭhasāliniyā** dhammasaṅgahaṭṭhakathāya vuttanayeneva veditabbā. Idha pana vuccamānā vinayanidānaṃ atibhāriyaṃ karotīti na vuttā. Lakkhaṇādito pana idha adhippetupekkhā majjhattalakkhaṇā, anābhogarasā, abyāpārapaccupaṭṭhānā, pītivirāgapadaṭṭhānāti.

Etthāha – nanu cāyaṃ atthato tatramajjhattupekkhāva hoti, sā ca paṭhamadutiyajjhānesupi atthi, tasmā tatrāpi ''upekkhako ca vihāsi''nti evamayaṃ vattabbā siyā, sā kasmā na vuttāti? Aparibyattakiccato. Aparibyattañhi tassā tattha kiccaṃ, vitakkādīhi abhibhūtattā. Idha panāyaṃ vitakkavicārapītīhi anabhibhūtattā ukkhittasirā viya hutvā paribyattakiccā jātā, tasmā vuttāti.

Niṭṭhitā ''upekkhako ca vihāsi''nti etassa sabbaso atthavaṇṇanā.

Idāni sato ca sampajānoti ettha saratīti **sato,** sampajānātīti **sampajāno**. Puggalena sati ca sampajaññañca vuttaṃ. Tattha saraṇalakkhaṇā sati, asammussanarasā, ārakkhapaccupaṭṭhānā; asammohalakkhaṇaṃ sampajaññaṃ, tīraṇarasaṃ, pavicayapaccupaṭṭhānaṃ. Tattha kiñcāpi idaṃ satisampajaññaṃ purimajjhānesupi atthi, muṭṭhassatissa hi asampajānassa upacārajjhānamattampi na sampajjati, pageva appanā; oḷārikattā pana tesaṃ jhānānaṃ bhūmiyaṃ viya purisassa cittassa gati sukhā hoti, abyattaṃ tattha satisampajaññakiccaṃ. Oḷārikaṅgappahānena pana

sukhumattā imassa jhānassa purisassa khuradhārāyaṃ viya satisampajaññakiccapariggahitāyeva cittassa gati icchitabbāti idheva vuttaṃ. Kiñca bhiyyo? Yathāpi dhenupago vaccho dhenuto apanīto arakkhiyamāno punadeva dhenuṃ upagacchati; evamidaṃ tatiyajjhānasukhaṃ pītito apanītampi satisampajaññārakkhena arakkhiyamānaṃ punadeva pītiṃ upagaccheyya pītisampayuttameva siyā. Sukhe vāpi sattā rajjanti, idañca atimadhuraṃ sukhaṃ, tato paraṃ sukhābhāvā. Satisampajaññānubhāvena panettha sukhe asārajjanā hoti, no aññathāti imampi atthavisesaṃ dassetuṃ idaṃ idheva vuttanti veditabbaṃ.

Idāni **sukhañca kāyena paṭisaṃvedesi**nti ettha kiñcāpi tatiyajjhānasamaṅgino sukhappaṭisaṃvedanābhogo natthi, evaṃ santepi yasmā tassa nāmakāyena sampayuttaṃ sukhaṃ, yaṃ vā taṃ nāmakāyasampayuttaṃ sukhaṃ, taṃsamuṭṭhānenassa yasmā atipaṇītena rūpena rūpakāyo phuṭo, yassa phuṭattā jhānā vuṭṭhitopi sukhaṃ paṭisaṃvedeyya, tasmā etamatthaṃ dassento ''sukhañca kāyena paṭisaṃvedesi''nti āha.

Idāni **yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārī**ti ettha yaṃjhānahetu yaṃjhānakāraṇā taṃ tatiyajjhānasamaṅgīpuggalaṃ buddhādayo ariyā ācikkhanti desenti paññapenti paṭṭhapenti vivaranti vibhajanti uttānīkaronti pakāsenti, pasaṃsantīti adhippāyo. Kinti? ''Upekkhako satimā sukhavihārī''ti. Taṃ tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsinti evamettha yojanā veditabbā.

Kasmā pana taṃ te evaṃ pasaṃsantīti? Pasaṃsārahato. Ayañhi yasmā atimadhurasukhe sukhapāramippattepi tatiyajjhāne upekkhako, na tattha sukhābhisaṅgena ākaḍḍhīyati, yathā ca pīti na uppajjati; evaṃ upaṭṭhitassatitāya satimā. Yasmā ca ariyakantaṃ ariyajanasevitameva ca asaṃkiliṭṭhaṃ sukhaṃ nāmakāyena paṭisaṃvedeti, tasmā pasaṃsāraho. Iti pasaṃsārahato naṃ ariyā te evaṃ pasaṃsāhetubhūte guṇe pakāsentā ''upekkhako satimā sukhavihārī''ti evaṃ pasaṃsantīti veditabbaṃ.

Tatiyanti gaṇanānupubbato tatiyaṃ. Idaṃ tatiyaṃ samāpajjatītipi tatiyaṃ. **Jhāna**nti ettha ca yathā dutiyaṃ sampasādādīhi caturaṅgikaṃ; evamidaṃ upekkhādīhi pañcaṅgikaṃ. Yathāha – ''jhānanti upekkhā sati sampajaññaṃ sukhaṃ cittassa ekaggatā''ti (vibha. 591). Pariyāyoyeva ceso. Upekkhāsatisampajaññāni pana ṭhapetvā nippariyāyena duvaṅgikamevetaṃ hoti. Yathāha – ''katamaṃ tasmiṃ samaye duvaṅgikaṃ jhānaṃ hoti? Sukhaṃ, cittassekaggatā''ti (dha. sa. 163). Sesaṃ vuttanayamevāti.

Tatiyajjhānakathā niṭṭhitā.

Catutthajjhānakathā

Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānāti kāyikasukhassa ca kāyikadukkhassa ca pahānā. **Pubbevā**ti tañca kho pubbeva, na catutthajjhānakkhaṇe. **Somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā**ti cetasikasukhassa ca cetasikadukkhassa cāti imesampi dvinnaṃ pubbeva atthaṅgamā pahānā icceva vuttaṃ hoti. Kadā pana nesaṃ pahānaṃ hoti? Catunnaṃ jhānānaṃ upacārakkhaṇe. Somanassañhi catutthajjhānassa upacārakkhaṇeyeva pahīyati, dukkhadomanassasukhāni paṭhamadutiyatatiyānaṃ upacārakkhaṇesu. Evametesaṃ pahānakkamena avuttānaṃ, indriyavibhaṅge pana indriyānaṃ uddesakkameneva idhāpi vuttānaṃ sukhadukkhasomanassa domanassānaṃ pahānaṃ veditabbaṃ.

Yadi panetāni tassa tassa jhānassupacārakkhaṇeyeva pahīyanti, atha kasmā ''kattha cuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati? Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi…pe… paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati, etthuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati. Kattha cuppannaṃ domanassindriyaṃ… sukhindriyaṃ… somanassindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahānā…pe… catutthajjhānaṃ upasampajja viharati, etthuppannaṃ somanassindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhatī''ti (saṃ. ni. 5.510) evaṃ jhānesveva nirodho vuttoti? Atisayanirodhattā. Atisayanirodho hi nesaṃ paṭhamajjhānādīsu, na nirodhoyeva; nirodhoyeva pana upacārakkhaṇe, nātisayanirodho. Tathā hi nānāvajjane paṭhamajjhānūpacāre niruddhassāpi dukkhindriyassa ḍaṃsamakasādisamphassena vā visamāsanupatāpena vā siyā uppatti, na tveva antoappanāyaṃ. Upacāre vā niruddhampetaṃ na suṭṭhu niruddhaṃ hoti; paṭipakkhena avihatattā. Antoappanāyaṃ pana pītipharaṇena sabbo kāyo sukhokkanto hoti. Sukhokkantakāyassa ca suṭṭhu niruddhaṃ hoti dukkhindriyaṃ; paṭipakkhena vihatattā. Nānāvajjane eva ca dutiyajjhānūpacāre pahīnassa domanassindriyassa yasmā etaṃ vitakkavicārappaccayepi kāyakilamathe cittupaghāte ca sati uppajjati, vitakkavicārābhāve neva uppajjati. Yattha pana uppajjati tattha vitakkavicārabhāve. Appahīnā eva ca dutiyajjhānūpacāre vitakkavicārāti tatthassa siyā uppatti; appahīnapaccayattā. Na tveva dutiyajjhāne; pahīnapaccayattā. Tathā tatiyajjhānūpacāre pahīnassāpi sukhindriyassa pītisamuṭṭhānapaṇītarūpaphuṭakāyassa siyā uppatti, na tveva tatiyajjhāne. Tatiyajjhāne hi sukhassa paccayabhūtā pīti sabbaso niruddhāti. Tathā catutthajjhānūpacāre pahīnassāpi somanassindriyassa āsannattā, appanāppattāya

upekkhāya abhāvena sammā anatikkantattā ca siyā uppatti, na tveva catutthajjhāne. Tasmā eva ca ‘‘etthuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhatī’’ti tattha tattha aparisesaggahaṇaṃ katanti.

Etthāha – ‘‘athevaṃ tassa tassa jhānassūpacāre pahīnāpi etā vedanā idha kasmā samāharī’’ti? Sukhaggahaṇatthaṃ. Yā hi ayaṃ ‘‘adukkhamasukha’’nti ettha adukkhamasukhā vedanā vuttā, sā sukhumā atidubbiññeyyā na sakkā sukhena gahetuṃ. Tasmā yathā nāma duṭṭhassa yathā vā tathā vā upasaṅkamitvā gahetuṃ asakkuṇeyyassa goṇassa gahaṇatthaṃ gopo ekasmiṃ vaje sabbe gāvo samāharati, athekekaṃ nīharanto paṭipāṭiyā āgataṃ ‘‘ayaṃ so, gaṇhatha na’’nti tampi gāhāpayati; evameva bhagavā sukhaggahaṇatthaṃ sabbā etā samāhari. Evañhi samāhaṭā etā dassetvā ‘‘yaṃ neva sukhaṃ na dukkhaṃ na somanassaṃ na domanassaṃ, ayaṃ adukkhamasukhā vedanā’’ti sakkā hoti esā gāhayituṃ.

Apica adukkhamasukhāya cetovimuttiyā paccayadassanatthañcāpi etā vuttāti veditabbā. Sukhappahānādayo hi tassā paccayā. Yathāha – ‘‘cattāro kho, āvuso, paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā samāpattiyā. Idhāvuso, bhikkhu, sukhassa ca pahānā…pe… catutthajjhānaṃ upasampajja viharati. Ime kho, āvuso, cattāro paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā samāpattiyā’’ti (ma. ni. 1.458). Yathā vā aññattha pahīnāpi sakkāyadiṭṭhiādayo tatiyamaggassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ tattha pahīnāti vuttā; evaṃ vaṇṇabhaṇanatthampetassa jhānassetā idha vuttātipi veditabbā. Paccayaghātena vā ettha rāgadosānaṃ atidūrabhāvaṃ dassetumpetā vuttāti veditabbā. Etāsu hi sukhaṃ somanassassa paccayo, somanassaṃ rāgassa, dukkhaṃ domanassassa, domanassaṃ dosassa. Sukhādighātena ca te sappaccayā rāgadosā hatāti atidūre hontīti.

Adukkhamasukhanti dukkhābhāvena adukkhaṃ, sukhābhāvena asukhaṃ. Etenettha dukkhasukhapaṭipakkhabhūtaṃ tatiyavedanaṃ dīpeti, na dukkhasukhābhāvamattaṃ. Tatiyavedanā nāma – adukkhamasukhā, upekkhātipi vuccati. Sā iṭṭhāniṭṭhaviparītānubhavanalakkhaṇā, majjhattarasā, avibhūtapaccupaṭṭhānā, sukhanirodhapadaṭṭhānāti veditabbā. **Upekkhāsatipārisuddhi**nti upekkhāya janitasatipārisuddhiṃ. Imasmiñhi jhāne suparisuddhā sati. Yā ca tassā satiyā pārisuddhi, sā upekkhāya katā na aññena; tasmā etaṃ upekkhāsatipārisuddhinti vuccati. **Vibhaṅge**pi vuttaṃ – ‘‘ayaṃ sati imāya upekkhāya visadā hoti parisuddhā pariyodātā, tena vuccati – ‘upekkhāsatipārisuddhi’’’nti (vibha. 597). Yāya ca upekkhāya ettha satiyā pārisuddhi hoti, sā atthato tatramajjhattatā veditabbā. Na kevalañcettha tāya satiyeva parisuddhā, apica kho sabbepi sampayuttadhammā; satisīsena pana desanā vuttā.

Tattha kiñcāpi ayaṃ upekkhā heṭṭhāpi tīsu jhānesu vijjati, yathā pana divā sūriyappabhābhibhavā sommabhāvena ca attano upakārakattena vā sabhāgāya rattiyā alābhā divā vijjamānāpi candalekhā aparisuddhā hoti apariyodātā; evamayampi tatramajjhattupekkhācandalekhā vitakkavicārādipaccanīkadhammatejābhibhavā sabhāgāya ca upekkhāvedanārattiyā alābhā vijjamānāpi paṭhamādijjhānabhedesu aparisuddhā hoti. Tassā ca aparisuddhāya divā aparisuddhacandalekhāya pabhā viya sahajātāpi satiādayo aparisuddhāva honti; tasmā tesu ekampi ‘‘upekkhāsatipārisuddhi’’nti na vuttaṃ. Idha pana vitakkādipaccanīkadhammatejābhibhavābhāvā sabhāgāya ca upekkhāvedanārattiyā paṭilābhā ayaṃ tatramajjhattupekkhācandalekhā ativiya parisuddhā, tassā parisuddhattā parisuddhacandalekhāya pabhā viya sahajātāpi satiādayo parisuddhā honti pariyodātā, tasmā idameva upekkhāsatipārisuddhinti vuttanti veditabbaṃ.

Catutthanti gaṇanānupubbato catutthaṃ. Idaṃ catutthaṃ samāpajjatītipi catutthaṃ. **Jhāna**nti ettha yathā tatiyaṃ upekkhādīhi pañcaṅgikaṃ; evamidaṃ upekkhādīhi tivaṅgikaṃ. Yathāha – ‘‘jhānanti upekkhā, sati cittassekaggatā’’ti. Pariyāyo eva ceso. Ṭhapetvā pana satiṃ upekkhekaggatameva gahetvā nippariyāyena duvaṅgikamevetaṃ hoti. Yathāha – ‘‘katamaṃ tasmiṃ samaye duvaṅgikaṃ jhānaṃ hoti? Upekkhā, cittassekaggatā’’ti (dha. sa. 165). Sesaṃ vuttanayamevāti.

Catutthajjhānakathā niṭṭhitā.

Pubbenivāsakathā

12. Iti imāni cattāri jhānāni kesañci cittekaggatatthāni honti, kesañci vipassanāpādakāni, kesañci abhiññāpādakāni, kesañci nirodhapādakāni, kesañci bhavokkamanatthāni. Tattha khīṇāsavānaṃ cittekaggatatthāni honti, te hi samāpajjitvā ‘‘ekaggacittā sukhaṃ divasaṃ viharissāmā’’ti iccevaṃ kasiṇaparikammaṃ katvā aṭṭha samāpattiyo nibbattenti. Sekkhaputhujjanānaṃ ‘‘samāpattito vuṭṭhāya samāhitena cittena vipassissāmā’’ti nibbattentānaṃ vipassanāpādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā abhiññāpādakaṃ jhānaṃ samāpajjitvā samāpattito vuṭṭhāya ‘‘ekopi hutvā bahudhā hotī’’ti vuttanayā abhiññāyo patthentā nibbattenti, tesaṃ abhiññāpādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā ‘‘nirodhasamāpattiṃ samāpajjitvā sattāhaṃ acittakā

hutvā diṭṭheva dhamme nirodhaṃ nibbānaṃ patvā sukhaṃ viharissāmā''ti nibbattenti, tesaṃ nirodhapādakāni honti. Ye pana aṭṭha samāpattiyo nibbattetvā ''aparihīnajjhānā hutvā brahmaloke uppajjissāmā''ti nibbattenti, tesaṃ bhavokkamanatthāni honti.

Bhagavatā panidaṃ catutthajjhānaṃ bodhirukkhamūle nibbattitaṃ, taṃ tassa vipassanāpādakañceva ahosi abhiññāpādakañca nirodhapādakañca sabbakiccasādhakañca sabbalokiyalokuttaraguṇadāyakanti veditabbaṃ. Yesañca guṇānaṃ dāyakaṃ ahosi, tesaṃ ekadesaṃ dassento **''so evaṃ samāhite citte''**tiādimāha.

Tattha **so**ti so ahaṃ. **Eva**nti catutthajjhānakkamanidassanametaṃ. Iminā kamena catutthajjhānaṃ paṭilabhitvāti vuttaṃ hoti. **Samāhite**ti iminā catutthajjhānasamādhinā samāhite. **Parisuddhe**tiādīsu pana upekkhāsatipārisuddhibhāvena **parisuddhe**. Parisuddhattāyeva **pariyodāte,** pabhassareti vuttaṃ hoti. Sukhādīnaṃ paccayānaṃ ghātena vihatarāgādiaṅgaṇattā **anaṅgaṇe**. Anaṅgaṇattāyeva ca **vigatūpakkilese;** aṅgaṇena hi cittaṃ upakkilissati. Subhāvitattā **mudubhūte,** vasībhāvappatteti vuttaṃ hoti. Vase vattamānañhi cittaṃ mudūti vuccati. Muduttāyeva ca **kammaniye,** kammakkhame kammayoggeti vuttaṃ hoti. Mudu hi cittaṃ kammaniyaṃ hoti sudhantamiva suvaṇṇaṃ, tadubhayampi ca subhāvitattā eva. Yathāha – ''nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ bhāvitaṃ bahulīkataṃ mudu ca hoti kammaniyañca, yathayidaṃ, bhikkhave, citta''nti (a. ni. 1.22).

Etesu parisuddhabhāvādīsu ṭhitattā **ṭhite**. Ṭhitattāyeva **āneñjappatte**, acale niriñjaneti vuttaṃ hoti. Mudukammaññabhāvena vā attano vase ṭhitattā ṭhite, saddhādīhi pariggahitattā āneñjappatte. Saddhāpariggahitañhi cittaṃ assaddhiyena na iñjati, vīriyapariggahitaṃ kosajjena na iñjati, satipariggahitaṃ pamādena na iñjati, samādhipariggahitaṃ uddhaccena na iñjati, paññāpariggahitaṃ avijjāya na iñjati, obhāsagataṃ kilesandhakārena na iñjati. Imehi chahi dhammehi pariggahitaṃ āneñjappattaṃ cittaṃ hoti. Evaṃ aṭṭhaṅgasamannāgataṃ cittaṃ abhinīhārakkhamaṃ hoti abhiññāsacchikaraṇīyānaṃ dhammānaṃ abhiññāsacchikiriyāya.

Aparo nayo – catutthajjhānasamādhinā samāhite. Nīvaraṇadūrībhāvena parisuddhe. Vitakkādisamatikkamena pariyodāte. Jhānappaṭilābhapaccayānaṃ pāpakānaṃ icchāvacarānaṃ abhāvena anaṅgaṇe. Abhijjhādīnaṃ cittūpakkilesānaṃ vigamena vigatūpakkilese. Ubhayampi cetaṃ **anaṅgaṇavattha**suttānusārena (ma. ni. 1.57 ādayo) veditabbaṃ. Vasippattiyā mudubhūte. Iddhipādabhāvūpagamena kammaniye. Bhāvanāpāripūriyā paṇītabhāvūpagamena **ṭhite āneñjappatte**. Yathā āneñjappattaṃ hoti; evaṃ ṭhiteti attho. Evampi aṭṭhaṅgasamannāgataṃ cittaṃ abhinīhārakkhamaṃ hoti abhiññāsacchikaraṇīyānaṃ dhammānaṃ abhiññāsacchikiriyāya, pādakaṃ padaṭṭhānabhūtanti attho.

Pubbenivāsānussatiñāṇāyāti evaṃ abhiññāpādake jāte etasmiṃ citte pubbenivāsānussatimhi yaṃ ñāṇaṃ tadatthāya. Tattha **pubbenivāso**ti pubbe atītajātīsu nivutthakkhandhā. Nivutthāti ajjhāvutthā anubhūtā attano santāne uppajjitvā niruddhā nivutthadhammā vā nivutthā, gocaranivāsena nivutthā, attano viññāṇena viññātā paricchinnā, paraviññāṇaviññātāpi vā chinnavaṭumakānussaraṇādīsu. **Pubbenivāsānussatī**ti yāya satiyā pubbenivāsaṃ anussarati, sā pubbenivāsānussati. **Ñāṇa**nti tāya satiyā sampayuttañāṇaṃ. Evamimassa pubbenivāsānussatiñāṇassa atthāya pubbenivāsānussatiñāṇāya etassa ñāṇassa adhigamāya pattiyāti vuttaṃ hoti. **Abhininnāmesi**nti abhinīhariṃ.

Soti so ahaṃ. **Anekavihita**nti anekavidhaṃ, anekehi vā pakārehi pavattitaṃ saṃvaṇṇitanti attho. **Pubbenivāsa**nti samanantarātītaṃ bhavaṃ ādiṃ katvā tattha tattha nivutthasantānaṃ. **Anussarāmī**ti ''ekampi jātiṃ dvepi jātiyo''ti evaṃ jātipaṭipāṭiyā anugantvā anugantvā sarāmi, anudeva vā sarāmi, citte abhininnāmitamatte eva sarāmīti dasseti. Pūritapāramīnañhi mahāpurisānaṃ parikammakaraṇaṃ natthi, tena te cittaṃ abhininnāmetvāva saranti. Ādikammikakulaputtā pana parikammaṃ katvāva saranti, tasmā tesaṃ vasena parikammaṃ vattabbaṃ siyā. Taṃ pana vuccamānaṃ atibhāriyaṃ vinayanidānaṃ karoti, tasmā taṃ na vadāma. Atthikehi pana **visuddhimagge** (visuddhi. 2.402 ādayo) vuttanayeneva gahetabbaṃ. Idha pana pāḷimeva vaṇṇayissāma.

Seyyathidanti āraddhappakāradassanatthe nipāto. Teneva yvāyaṃ pubbenivāso āraddho, tassa pakārappabhedaṃ dassento **ekampi jāti**ntiādimāha. Tattha **ekampi jāti**nti ekampi paṭisandhimūlaṃ cutipariyosānaṃ ekabhavapariyāpannaṃ khandhasantānaṃ. Esa nayo **dvepi jātiyo**tiādīsu. **Anekepi saṃvaṭṭakappe**tiādīsu pana parihāyamāno kappo saṃvaṭṭakappo, vaḍḍhamāno vivaṭṭakappoti veditabbo. Tattha ca saṃvaṭṭena saṃvaṭṭaṭṭhāyī gahito hoti tammūlakattā. Vivaṭṭena ca vivaṭṭaṭṭhāyī. Evañhi sati yāni tāni ''cattārimāni, bhikkhave, kappassa asaṅkhyeyyāni. Katamāni cattāri? Saṃvaṭṭo saṃvaṭṭaṭṭhāyī, vivaṭṭo vivaṭṭaṭṭhāyī''ti vuttāni tāni sabbāni pariggahitāni honti.

Tattha tayo saṃvaṭṭā – tejosaṃvaṭṭo, āposaṃvaṭṭo, vāyosaṃvaṭṭoti. Tisso saṃvaṭṭasīmā – ābhassarā, subhakiṇhā, vehapphalāti. Yadā kappo tejena saṃvaṭṭati, ābhassarato heṭṭhā agginā ḍayhati. Yadā udakena saṃvaṭṭati, subhakiṇhato heṭṭhā udakena vilīyati. Yadā vātena saṃvaṭṭati, vehapphalato heṭṭhā vātena viddhaṃsiyati. Vitthārato pana sadāpi ekaṃ buddhakkhettaṃ vinassati.

Buddhakkhettaṃ nāma tividhaṃ hoti – jātikkhettaṃ, āṇākkhettaṃ, visayakkhettañca. Tattha jātikkhettaṃ dasasahassacakkavāḷapariyantaṃ hoti, yaṃ tathāgatassa paṭisandhiādīsu kampati. Āṇākkhettaṃ koṭisatasahassacakkavāḷapariyantaṃ hoti. Yattha ratanaparittaṃ, khandhaparittaṃ, dhajaggaparittaṃ, āṭānāṭiyaparittaṃ, moraparittanti imesaṃ parittānaṃ ānubhāvo pavattati. Visayakkhettaṃ pana anantaṃ aparimāṇaṃ, ‘‘yaṃ yāvatā vā pana ākaṅkheyyā’’ti (a. ni. 3.81) vuttaṃ yattha yaṃ yaṃ ākaṅkhati taṃ taṃ anussarati. Evametesu tīsu buddhakkhettesu ekaṃ āṇākkhettaṃ vinassati. Tasmiṃ pana vinassante jātikkhettampi vinaṭṭhameva hoti; vinassantañca ekatova vinassati, saṇṭhahantampi ekatova saṇṭhahati. Tassa vināso ca saṇṭhahanañca **visuddhimagge** (visuddhi. 2.404) vuttaṃ. Atthikehi tato gahetabbaṃ.

Ye panete saṃvaṭṭavivaṭṭā vuttā, etesu bhagavā bodhimaṇḍe sammāsambodhiṃ abhisambujjhanatthāya nisinno anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe sari. Kathaṃ? **‘‘Amutrāsi**’’ntiādinā nayena. Tattha **amutrāsi**nti amumhi saṃvaṭṭakappe ahaṃ amumhi bhave vā yoniyā vā gatiyā vā viññāṇaṭṭhitiyā vā sattāvāse vā sattanikāye vā ahosiṃ. **Evaṃnāmo**ti vessantaro vā jotipālo vā. **Evaṃgotto**ti bhaggavo vā gotamo vā. **Evaṃvaṇṇo**ti odāto vā sāmo vā. **Evamāhāro**ti sālimaṃsodanāhāro vā pavattaphalabhojano vā. **Evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī**ti anekappakārena kāyikacetasikānaṃ sāmisanirāmisādippabhedānaṃ vā sukhadukkhānaṃ paṭisaṃvedī. **Evamāyupariyanto**ti evaṃ vassasataparamāyupariyanto vā caturāsītikappasahassaparamāyupariyanto vā.

So tato cuto amutra udapādinti so ahaṃ tato bhavato yonito gatito viññāṇaṭṭhitito sattāvāsato sattanikāyato vā cuto, puna amukasmiṃ nāma bhave yoniyā gatiyā viññāṇaṭṭhitiyā sattāvāse sattanikāye vā udapādiṃ. **Tatrāpāsi**nti atha tatrāpi bhave yoniyā gatiyā viññāṇaṭṭhitiyā sattāvāse sattanikāye vā puna ahosiṃ. Evaṃnāmotiādi vuttanayameva.

Atha vā yasmā **amutrāsi**nti idaṃ anupubbena ārohantassa yāvadicchakaṃ saraṇaṃ. **So tato cuto**ti paṭinivattantassa paccavekkhaṇaṃ. Tasmā **idhūpapanno**ti imissā idhūpapattiyā anantaraṃ amutra udapādinti tusitabhavanaṃ sandhāyāhāti veditabbaṃ. **Tatrāpāsiṃ evaṃnāmo**ti tatrāpi tusitabhavane setaketu nāma devaputto ahosiṃ. **Evaṃgotto**ti tāhi devatāhi saddhiṃ ekagotto. **Evaṃvaṇṇo**ti suvaṇṇavaṇṇo. **Evamāhāro**ti dibbasudhāhāro. **Evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī**ti evaṃ dibbasukhappaṭisaṃvedī. Dukkhaṃ pana saṅkhāradukkhamattameva. **Evamāyupariyanto**ti evaṃ sattapaññāsavassakoṭisaṭṭhivassasatasahassāyupariyanto. **So tato cuto**ti so ahaṃ tato tusitabhavanato cuto. **Idhūpapanno**ti idha mahāmāyāya deviyā kucchimhi nibbatto.

Itīti evaṃ. **Sākāraṃ sauddesa**nti nāmagottavasena sauddesaṃ, vaṇṇādivasena sākāraṃ. Nāmagottavasena hi satto ‘‘datto, tisso, gotamo’’ti uddisīyati; vaṇṇādīhi odāto, sāmoti nānattato paññāyati; tasmā nāmagottaṃ uddeso, itare ākārā. Kiṃ pana buddhāyeva pubbenivāsaṃ sarantīti? Vuccate – na buddhāyeva, paccekabuddha-buddhasāvaka-titthiyāpi, no ca kho avisesena. Titthiyā hi cattālīsaṃyeva kappe saranti, na tato paraṃ. Kasmā? Dubbalapaññattā. Tesañhi nāmarūpaparicchedavirahato dubbalā paññā hoti. Sāvakesu pana asītimahāsāvakā kappasatasahassaṃ saranti; dve aggasāvakā ekamasaṅkhyeyyaṃ satasahassañca. Paccekabuddhā dve asaṅkhyeyyāni satasahassañca. Ettako hi tesaṃ abhinīhāro. Buddhānaṃ pana paricchedo natthi, yāva icchanti tāva saranti. Titthiyā ca khandhapaṭipāṭimeva saranti. Paṭipāṭiṃ muñcitvā cutipaṭisandhivasena sarituṃ na sakkonti. Tesañhi andhānaṃ viya icchitappadesokkamanaṃ natthi. Sāvakā ubhayathāpi saranti; tathā paccekabuddhā. Buddhā pana khandhapaṭipāṭiyāpi cutipaṭisandhivasenapi sīhokkantavasenapi anekāsu kappakoṭīsu heṭṭhā vā upari vā yaṃ yaṃ ṭhānaṃ ākaṅkhanti, taṃ sabbaṃ sarantiyeva.

Ayaṃ kho me brāhmaṇātiādīsu **me**ti mayā. **Vijjā**ti viditakaraṇaṭṭhena vijjā. Kiṃ viditaṃ karoti? Pubbenivāsaṃ. **Avijjā**ti tasseva pubbenivāsassa aviditakaraṇaṭṭhena tappaṭicchādakamoho vuccati. **Tamo**ti sveva moho tappaṭicchādakaṭṭhena ‘‘tamo’’ti vuccati. **Āloko**ti sāyevavijjā obhāsakaraṇaṭṭhena ‘‘āloko’’ti vuccati. Ettha ca vijjā adhigatāti ayaṃ attho, sesaṃ pasaṃsāvacanaṃ. Yojanā panettha – ayaṃ kho me vijjā adhigatā, tassa me adhigatavijjassa avijjā vihatā, vinaṭṭhāti attho. Kasmā? Yasmā vijjā uppannā. Esa nayo itarasmimpi padadvaye.

Yathā tanti ettha **yathā**ti opammatthe. **Ta**nti nipāto. Satiyā avippavāsena **appamattassa**. Vīriyātāpena **ātāpino**. Kāye ca jīvite ca anapekkhatāya **pahitattassa,** pesitacittassāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā appamattassa ātāpino pahitattassa viharato avijjā vihaññeyya vijjā uppajjeyya, tamo vihaññeyya āloko uppajjeyya;

evameva mama avijjā vihatā vijjā uppannā, tamo vihato āloko uppanno. Etassa me padhānānuyogassa anurūpameva phalaṃ laddhanti.

Ayaṃ kho me brāhmaṇa paṭhamā abhinibbhidā ahosi kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhāti ayaṃ kho mama brāhmaṇa pubbenivāsānussatiñāṇamukhatuṇḍakena pubbe nivutthakkhandhapaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā paṭhamā abhinibbhidā paṭhamā nikkhanti paṭhamā ariyājāti ahosi, kukkuṭacchāpakasseva mukhatuṇḍakena vā pādanakhasikhāya vā aṇḍakosaṃ padāletvā tamhā aṇḍakosamhā abhinibbhidā nikkhanti kukkuṭanikāye paccājātīti.

Pubbenivāsakathā niṭṭhitā.

Dibbacakkhuñāṇakathā

13. **So evaṃ…pe… cutūpapātañāṇāyā**ti cutiyā ca upapāte ca ñāṇāya; yena ñāṇena sattānaṃ cuti ca upapāto ca ñāyati, tadatthanti vuttaṃ hoti. **Cittaṃ abhininnāmesi**nti parikammacittaṃ nīhariṃ. **So dibbena…pe… passāmī**ti ettha pana pūritapāramīnaṃ mahāsattānaṃ parikammakaraṇaṃ natthi. Te hi citte abhininnāmitamatte eva dibbena cakkhunā satte passanti, ādikammikakulaputtā pana parikammaṃ katvā. Tasmā tesaṃ vasena parikammaṃ vattabbaṃ siyā. Taṃ pana vuccamānaṃ atibhāriyaṃ vinayanidānaṃ karoti; tasmā taṃ na vadāma. Atthikehi pana **visuddhimagge** (visuddhi. 2.411) vuttanayena gahetabbaṃ. Idha pana pāḷimeva vaṇṇayissāma.

Soti so ahaṃ. **Dibbenā**tiādīsu dibbasadisattā **dibbaṃ**. Devatānañhi sucaritakammanibbattaṃ pittasemharuhirādīhi apalibuddhaṃ upakkilesavinimuttatāya dūrepi ārammaṇasampaṭicchanasamatthaṃ dibbaṃ pasādacakkhu hoti. Idañcāpi vīriyabhāvanābalanibbattaṃ ñāṇacakkhu tādisamevāti dibbasadisattā dibbaṃ, dibbavihāravasena paṭiladdhattā attanā ca dibbavihārasannissitattāpi dibbaṃ, ālokapariggahena mahājutikattāpi dibbaṃ, tirokuṭṭādigatarūpadassanena mahāgatikattāpi dibbaṃ. Taṃ sabbaṃ saddasatthānusārena veditabbaṃ. Dassanaṭṭhena **cakkhu**. Cakkhukiccakaraṇena cakkhumivātipi cakkhu. Cutūpapātadassanena diṭṭhivisuddhihetuttā **visuddhaṃ**. Yo hi cutimattameva passati na upapātaṃ, so ucchedadiṭṭhiṃ gaṇhāti. Yo upapātamattameva passati na cutiṃ, so navasattapātubhāvadiṭṭhiṃ gaṇhāti. Yo pana tadubhayaṃ passati, so yasmā duvidhampi taṃ diṭṭhigataṃ ativattati, tasmāssa taṃ dassanaṃ diṭṭhivisuddhihetu hoti. Tadubhayañca bhagavā addasa. Tenetaṃ vuttaṃ – ‘‘cutūpapātadassanena diṭṭhivisuddhihetuttā visuddha’’nti.

Ekādasaupakkilesavirahato vā visuddhaṃ. Bhagavato hi ekādasapakkilesavirahitaṃ dibbacakkhu. Yathāha – ‘‘so kho ahaṃ, anuruddha, ‘vicikicchā cittassa upakkileso’ti iti viditvā vicikicchaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ. Amanasikāro…pe… thinamiddhaṃ… chambhitattaṃ… uppilaṃ… duṭṭhullaṃ… accāraddhavīriyaṃ… atilīnavīriyaṃ… abhijappā… nānattasaññā… ‘atinijjhāyitattaṃ rūpānaṃ cittassa upakkileso’ti iti viditvā atinijjhāyitattaṃ rūpānaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ. So kho ahaṃ, anuruddha, appamatto ātāpī pahitatto viharanto obhāsañhi kho sañjānāmi, na ca rūpāni passāmi. Rūpāni hi kho passāmi, na ca obhāsaṃ sañjānāmī’’ti (ma. ni. 3.242-243) evamādi. Tadevaṃ ekādasupakkilesavirahato visuddhaṃ.

Manussūpacāraṃ atikkamitvā rūpadassanena **atikkantamānusakaṃ;** mānusakaṃ vā maṃsacakkhuṃ atikkantattā atikkantamānusakanti veditabbaṃ. Tena dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena.

Satte passāmīti manussamaṃsacakkhunā viya satte passāmi dakkhāmi olokemi. **Cavamāne upapajjamāne**ti ettha cutikkhaṇe vā upapattikkhaṇe vā dibbacakkhunā daṭṭhuṃ na sakkā, ye pana āsannacutikā idāni cavissanti te **cavamānā**. Ye ca gahitapaṭisandhikā sampatinibbattā vā, te **upapajjamānā**ti adhippetā. Te evarūpe cavamāne upapajjamāne ca passāmīti dasseti. **Hīne**ti mohanissandayuttattā hīnānaṃ jātikulabhogādīnaṃ vasena hīḷite ohīḷite uññāte avaññāte. **Paṇīte**ti amohanissandayuttattā tabbiparīte. **Suvaṇṇe**ti adosanissandayuttattā iṭṭhakantamanāpavaṇṇayutte. **Dubbaṇṇe**ti dosanissandayuttattā aniṭṭhākantaamanāpavaṇṇayutte; abhirūpe virūpetipi attho. **Sugate**ti sugatigate, alobhanissandayuttattā vā aḍḍhe mahaddhane. **Duggate**ti duggatigate, lobhanissandayuttattā vā dalidde appannapāne. **Yathākammūpage**ti yaṃ yaṃ kammaṃ upacitaṃ tena tena upagate. Tattha purimehi ‘‘cavamāne’’tiādīhi dibbacakkhukiccaṃ vuttaṃ; iminā pana padena yathākammūpagañāṇakiccaṃ.

Tassa ca ñāṇassa ayamuppattikkamo – so heṭṭhā nirayābhimukhaṃ ālokaṃ vaḍḍhetvā nerayikasatte passati mahantaṃ dukkhamanubhavamāne, taṃ dassanaṃ dibbacakkhukiccameva. So evaṃ manasi karoti – ‘‘kinnu kho kammaṃ katvā ime sattā etaṃ dukkhamanubhavantī’’ti? Athassa ‘‘idaṃ nāma katvā’’ti taṃ kammārammaṇaṃ

ñāṇaṃ uppajjati. Tathā upari devalokābhimukhaṃ ālokaṃ vaḍḍhetvā nandanavana-missakavana-phārusakavanādīsu satte passati mahāsampattiṃ anubhavamāne. Tampi dassanaṃ dibbacakkhukiccameva. So evaṃ manasi karoti – ''kinnu kho kammaṃ katvā ime sattā etaṃ sampattiṃ anubhavantī''ti? Athassa ''idaṃ nāma katvā''ti taṃkammārammaṇaṃ ñāṇaṃ uppajjati. Idaṃ yathākammūpagañāṇaṃ nāma. Imassa visuṃ parikammaṃ nāma natthi. Yathā cimassa, evaṃ anāgataṃsañāṇassapi. Dibbacakkhupādakāneva hi imāni dibbacakkhunā saheva ijjhanti.

Kāyaduccaritenātiādīsu duṭṭhu caritaṃ duṭṭhaṃ vā caritaṃ kilesapūtikattāti duccaritaṃ; kāyena duccaritaṃ, kāyato vā uppannaṃ duccaritanti **kāyaduccaritaṃ**. Evaṃ vacīmanoduccaritānipi daṭṭhabbāni. **Samannāgatā**ti samaṅgībhūtā. **Ariyānaṃ upavādakā**ti buddha-paccekabuddha-buddhasāvakānaṃ ariyānaṃ antamaso gihisotāpannānampi anatthakāmā hutvā antimavatthunā vā guṇaparidhaṃsanena vā upavādakā; akkosakā, garahakāti vuttaṃ hoti. Tattha ''natthi imesaṃ samaṇadhammo, assamaṇā ete''ti vadanto antimavatthunā upavadati. ''Natthi imesaṃ jhānaṃ vā vimokkho vā maggo vā phalaṃ vā''ti vadanto guṇaparidhaṃsanena upavadatīti veditabbo. So ca jānaṃ vā upavadeyya ajānaṃ vā, ubhayathāpi ariyūpavādova hoti. Bhāriyaṃ kammaṃ saggāvaraṇaṃ maggāvaraṇañca, satekicchaṃ pana hoti. Tassa ca āvibhāvatthaṃ idaṃ vatthumudāharanti –

''Aññatarasmiṃ kira gāme eko thero ca daharabhikkhu ca piṇḍāya caranti. Te paṭhamaghareyeva uḷuṅkamattaṃ uṇhayāguṃ labhiṃsu. Therassa ca kucchivāto atthi. So cintesi – 'ayaṃ yāgu mayhaṃ sappāyā, yāva na sītalā hoti tāva naṃ pivāmī'ti. So manussehi ummāratthāya āhaṭe dārukkhandhe nisīditvā taṃ pivi. Itaro taṃ jigucchi – 'aticchāto vatāyaṃ mahallako amhākaṃ lajjitabbakaṃ akāsī'ti. Thero gāme caritvā vihāraṃ gantvā daharabhikkhuṃ āha – 'atthi te, āvuso, imasmiṃ sāsane patiṭṭhā'ti? 'Āma, bhante, sotāpanno aha'nti. 'Tena hāvuso, uparimaggatthāya vāyāmaṃ mā akāsi, khīṇāsavo tayā upavadito'ti. So taṃ khamāpesi. Tenassa taṃ pākatikaṃ ahosi''. Tasmā yo aññopi ariyaṃ upavadati, tena gantvā sace attanā vuḍḍhataro hoti, ''ahaṃ āyasmantaṃ idañcidañca avacaṃ, taṃ me khamāhī''ti khamāpetabbo. Sace navakataro hoti, vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā ''ahaṃ bhante tumhe idañcidañca avacaṃ, taṃ me khamathā''ti khamāpetabbo. Sace so nakkhamati disāpakkanto vā hoti, ye tasmiṃ vihāre bhikkhū vasanti tesaṃ santikaṃ gantvā sace attanā vuḍḍhataro hoti ṭhitakeneva, sace navakataro ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā ''ahaṃ, bhante, asukaṃ nāma āyasmantaṃ idañcidañca avacaṃ, khamatu me so āyasmā''ti evaṃ vadantena khamāpetabbo. Sace so parinibbuto hoti, parinibbutamañcaṭṭhānaṃ gantvā yāva sivathikaṃ gantvāpi khamāpetabbo. Evaṃ kate saggāvaraṇañca maggāvaraṇañca na hoti, pākatikameva hoti.

Micchādiṭṭhikāti viparītadassanā. **Micchādiṭṭhikammasamādānā**ti micchādiṭṭhivasena samādinnanānāvidhakammā, ye ca micchādiṭṭhimūlakesu kāyakammādīsu aññepi samādapenti. Tattha vacīduccaritaggahaṇeneva ariyūpavāde, manoduccaritaggahaṇena ca micchādiṭṭhiyā saṅgahitāyapi imesaṃ dvinnaṃ puna vacanaṃ mahāsāvajjabhāvadassanatthanti veditabbaṃ. Mahāsāvajjo hi ariyūpavādo ānantariyasadiso. Yathāha – ''seyyathāpi, sāriputta, bhikkhu sīlasampanno samādhisampanno paññāsampanno diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya; evaṃsampadamidaṃ, sāriputta, vadāmi taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto, evaṃ niraye''ti (ma. ni. 1.149).

Micchādiṭṭhito ca mahāsāvajjataraṃ nāma aññaṃ natthi. Yathāha – ''nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, evaṃ mahāsāvajjataraṃ, yathayidaṃ, micchādiṭṭhi. Micchādiṭṭhiparamāni, bhikkhave, vajjānī''ti (a. ni. 1.310).

Kāyassa bhedāti upādinnakkhandhapariccāgā. **Paraṃ maraṇā**ti tadanantaraṃ abhinibbattakkhandhaggahaṇe. Athavā kāyassa bhedāti jīvitindriyassupacchedā. Paraṃ maraṇāti cuticittato uddhaṃ. **Apāya**nti evamādi sabbaṃ nirayavevacanaṃ. Nirayo hi saggamokkhahetubhūtā puññasammatā ayā apetattā, sukhānaṃ vā āyassa abhāvā apāyo. Dukkhassa gati paṭisaraṇanti **duggati;** dosabahulatāya vā duṭṭhena kammunā nibbattā gatīti duggati. Vivasā nipatanti ettha dukkaṭakārinoti **vinipāto;** vinassantā vā ettha nipatanti sambhijjamānaṅgapaccaṅgāti vinipāto. Natthi ettha assādasaññito ayoti **nirayo**.

Atha vā apāyaggahaṇena tiracchānayoniṃ dīpeti. Tiracchānayoni hi apāyo, sugatiyā apetattā; na duggati, mahesakkhānaṃ nāgarājādīnaṃ sambhavato. Duggatiggahaṇena pettivisayaṃ dīpeti. So hi apāyo ceva duggati ca sugatito apetattā, dukkhassa ca gatibhūtattā; na tu vinipāto asurasadisaṃ avinipatitattā. Petamahiddhikānañhi vimānānipi nibbattanti. Vinipātaggahaṇena asurakāyaṃ dīpeti. So hi yathāvuttenatthena apāyo ceva duggati ca sabbasamussayehi ca vinipatitattā vinipātoti vuccati. Nirayaggahaṇena avīci-ādianekappakāraṃ nirayameva dīpeti. **Upapannā**ti upagatā, tattha abhinibbattāti adhippāyo. Vuttavipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

Ayaṃ pana viseso – ettha sugatiggahaṇena manussagatipi saṅgayhati. Saggaggahaṇena devagatiyeva. Tattha sundarā gatīti **sugati**. Rūpādivisayehi suṭṭhu aggoti **saggo**. So sabbopi lujjanapalujjanaṭṭhena **loko**ti ayaṃ vacanattho. **Vijjā**ti dibbacakkhuñāṇavijjā. **Avijjā**ti sattānaṃ cutipaṭisandhipaṭicchādikā avijjā. Sesaṃ vuttanayameva. Ayameva hettha viseso – yathā pubbenivāsakathāyaṃ ''pubbenivāsānussatiñāṇamukhatuṇḍakena pubbenivutthakkhandhapaacchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā''ti vuttaṃ; evamidha ''cutūpapātañāṇamukhatuṇḍakena cutūpapātapaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā''ti vattabbanti.

Dibbacakkhuñāṇakathā niṭṭhitā.

Āsavakkhayañāṇakathā

14. **So evaṃ samāhite citte**ti idha vipassanāpādakaṃ catutthajjhānacittaṃ veditabbaṃ. **Āsavānaṃ khayañāṇāyā**ti arahattamaggañāṇatthāya. Arahattamaggo hi āsavavināsanato āsavānaṃ khayoti vuccati. Tatra cetaṃ ñāṇaṃ tappariyāpannattāti. **Cittaṃ abhininnāmesi**nti vipassanācittaṃ abhinīhariṃ. **So idaṃ dukkha**nti evamādīsu ''ettakaṃ dukkhaṃ, na ito bhiyyo''ti sabbampi dukkhasaccaṃ sarasalakkhaṇapaṭivedhena yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ jāniṃ paṭivijjhiṃ. Tassa ca dukkhassa nibbattikaṃ taṇhaṃ ''ayaṃ dukkhasamudayo''ti, tadubhayampi yaṃ ṭhānaṃ patvā nirujjhati taṃ tesaṃ appavattiṃ nibbānaṃ ''ayaṃ dukkhanirodho''ti, tassa ca sampāpakaṃ ariyamaggaṃ ''ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā''ti sarasalakkhaṇapaṭivedhena yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ jāniṃ paṭivijjhinti evamattho veditabbo.

Evaṃ sarūpato saccāni dassetvā idāni kilesavasena pariyāyato dassento **''ime āsavā''**tiādimāha. **Tassa me evaṃ jānato evaṃ passato**ti tassa mayhaṃ evaṃ jānantassa evaṃ passantassa saha vipassanāya koṭippattaṃ maggaṃ katheti. **Kāmāsavā**ti kāmāsavato. **Vimuccitthā**ti iminā phalakkhaṇaṃ dasseti. Maggakkhaṇe hi cittaṃ vimuccati, phalakkhaṇe vimuttaṃ hoti. **Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇa**nti iminā paccavekkhaṇañāṇaṃ dasseti. **Khīṇā jātī**tiādīhi tassa bhūmiṃ. Tena hi ñāṇena bhagavā paccavekkhanto ''khīṇā jātī''tiādīni abbhaññāsiṃ. Katamā pana bhagavato jāti khīṇā, kathañca naṃ abbhaññāsīti? Vuccate – na tāvassa atītā jāti khīṇā, pubbeva khīṇattā; na anāgatā, anāgate vāyāmābhāvato; na paccuppannā, vijjamānattā. Yā pana maggassa abhāvitattā uppajjeyya ekacatupañcavokārabhavesu ekacatupañcakkhandhappabhedā jāti, sā maggassa bhāvitattā anuppādadhammataṃ āpajjanena khīṇā; taṃ so maggabhāvanāya pahīnakilese paccavekkhitvā ''kilesābhāve vijjamānampi kammaṃ āyatiṃ appaṭisandhikaṃ hotī''ti jānanto abbhaññāsiṃ.

Vusitanti vutthaṃ parivutthaṃ, kataṃ caritaṃ niṭṭhitanti attho. **Brahmacariya**nti maggabrahmacariyaṃ, puthujjanakalyāṇakena hi saddhiṃ satta sekkhā brahmacariyavāsaṃ vasanti nāma, khīṇāsavo vutthavāso. Tasmā bhagavā attano brahmacariyavāsaṃ paccavekkhanto ''vusitaṃ brahmacariya''nti abbhaññāsiṃ. **Kataṃ karaṇīya**nti catūsu saccesu catūhi maggehi pariññāpahānasacchikiriyābhāvanābhisamayavasena soḷasavidhampi kiccaṃ niṭṭhāpitanti attho. Puthujjanakalyāṇakādayo hi etaṃ kiccaṃ karonti, khīṇāsavo katakaraṇīyo. Tasmā bhagavā attano karaṇīyaṃ paccavekkhanto ''kataṃ karaṇīya''nti abbhaññāsiṃ. **Nāparaṃ itthattāyā**ti idāni puna itthabhāvāya evaṃ soḷasakiccabhāvāya kilesakkhayāya vā maggabhāvanākiccaṃ me natthīti abbhaññāsiṃ.

Idāni evaṃ paccavekkhaṇañāṇapariggahitaṃ taṃ āsavānaṃ khayañāṇādhigamaṃ brāhmaṇassa dassento **ayaṃ kho me brāhmaṇā**tiādimāha. Tattha **vijjā**ti arahattamaggañāṇavijjā. **Avijjā**ti catusaccapaṭicchādikā avijjā. Sesaṃ vuttanayameva. Ayaṃ pana viseso – **ayaṃ kho me brāhmaṇa tatiyā abhinibbhidā ahosī**ti ettha ayaṃ kho mama brāhmaṇa āsavānaṃ khayañāṇamukhatuṇḍakena catusaccapaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā tatiyā abhinibbhidā tatiyā nikkhanti tatiyā ariyajāti ahosi, kukkuṭacchāpakasseva mukhatuṇḍakena vā pādanakhasikhāya vā aṇḍakosaṃ padāletvā tamhā aṇḍakosamhā abhinibbhidā nikkhanti kukkuṭanikāye paccājātīti.

Ettāvatā kiṃ dassetīti? So hi brāhmaṇa kukkuṭacchāpako aṇḍakosaṃ

Padāletvā tato nikkhamanto sakimeva jāyati, ahaṃ pana pubbe-nivutthakkhandhapaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ bhinditvā paṭhamaṃ tāva pubbenivāsānussatiñāṇavijjāya jāto, tato sattānaṃ cutipaṭisandhipaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā dutiyaṃ dibbacakkhuñāṇavijjāya jāto, puna catusaccapaṭicchādakaṃ avijjaṇḍakosaṃ padāletvā tatiyaṃ āsavānaṃ khayañāṇavijjāya jāto; evaṃ tīhi vijjāhi tikkhattuṃ jāto. Sā ca me jāti ariyā suparisuddhāti idaṃ dassesi. Evaṃ dassento ca pubbenivāsañāṇena atītaṃsañāṇaṃ, dibbacakkhunā paccuppannānāgataṃsañāṇaṃ, āsavakkhayena sakalalokiyalokuttaraguṇanti evaṃ tīhi vijjāhi sabbepi sabbaññuguṇe pakāsetvā attano ariyāya jātiyā jeṭṭhaseṭṭhabhāvaṃ brāhmaṇassa dassesīti.

Āsavakkhayañāṇakathā niṭṭhitā.

Desanānumodanakathā

15. **Evaṃ vutte verañjo brāhmaṇo**ti evaṃ bhagavatā lokānukampakena brāhmaṇaṃ anukampamānena vinigūhitabbepi attano ariyāya jātiyā jeṭṭhaseṭṭhabhāve vijjattayapakāsikāya dhammadesanāya vutte pītivipphāraparipuṇṇagattacitto verañjo brāhmaṇo taṃ bhagavato ariyāya jātiyā jeṭṭhaseṭṭhabhāvaṃ viditvā ''īdisaṃ nāmāhaṃ sabbalokajeṭṭhaseṭṭhaṃ sabbaguṇasamannāgataṃ sabbaññuṃ 'aññesaṃ abhivādanādikammaṃ na karotī'ti avacaṃ – 'dhīratthu vatare aññāṇa'''nti attānaṃ garahitvā ''ayaṃ dāni loke ariyāya jātiyā purejātaṭṭhena jeṭṭho, sabbaguṇehi appaṭisamaṭṭhena seṭṭho''ti niṭṭhaṃ gantvā bhagavantaṃ etadavoca – ''**jeṭṭho bhavaṃ gotamo seṭṭho bhavaṃ gotamo''**ti. Evañca pana vatvā puna taṃ bhagavato dhammadesanaṃ abbhanumodamāno **''abhikkantaṃ, bho gotama, abhikkantaṃ, bho gotamā''**tiādimāha.

Tatthāyaṃ abhikkantasaddo khayasundarābhirūpaabbhanumodanesu dissati. ''Abhikkantā, bhante, ratti; nikkhanto paṭhamo yāmo, ciranisinno bhikkhusaṅgho''tiādīsu (a. ni. 8.20) hi khaye dissati. ''Ayaṃ me puggalo khamati, imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cā''tiādīsu (a. ni. 4.100) sundare.

> ''Ko me vandati pādāni, iddhiyā yasasā jalaṃ;
> Abhikkantena vaṇṇena, sabbā obhāsayaṃ disā''ti. –

Ādīsu (vi. va. 857) abhirūpe. ''Abhikkantaṃ, bhante''tiādīsu (dī. ni. 1.250) abbhanumodane. Idhāpi abbhanumodaneyeva. Yasmā ca abbhanumodane, tasmā ''sādhu sādhu, bho gotamā''ti vuttaṃ hotīti veditabbaṃ.

> ''Bhaye kodhe pasaṃsāyaṃ, turite kotūhalacchare;
> Hāse soke pasāde ca, kare āmeḍitaṃ budho''ti.

Iminā ca lakkhaṇena idha pasādavasena pasaṃsāvasena cāyaṃ dvikkhattuṃ vuttoti veditabbo.

Atha vā **abhikkanta**nti atiiṭṭhaṃ atimanāpaṃ atisundaranti vuttaṃ hoti. Tattha ekena abhikkantasaddena desanaṃ thometi, ekena attano pasādaṃ. Ayañhi ettha adhippāyo – ''abhikkantaṃ, bho gotama, yadidaṃ bhoto gotamassa dhammadesanā, abhikkantaṃ yadidaṃ bhoto gotamassa dhammadesanaṃ āgamma mama pasādo''ti. Bhagavatoyeva vā vacanaṃ dve dve atthe sandhāya thometi – bhoto gotamassa vacanaṃ abhikkantaṃ dosanāsanato abhikkantaṃ guṇādhigamanato, tathā saddhājananato paññājananato, sātthato sabyañjanato, uttānapadato gambhīratthato, kaṇṇasukhato hadayaṅgamato, anattukkaṃsanato aparavambhanato, karuṇāsītalato paññāvadātato, apātharamaṇīyato vimaddakkhamato, suyyamānasukhato vīmaṃsiyamānahitatoti evamādīhi yojetabbaṃ.

Tato parampi catūhi upamāhi desanaṃyeva thometi. Tattha **nikkujjita**nti adhomukhaṭhapitaṃ, heṭṭhāmukhajātaṃ vā. **Ukkujjeyyā**ti uparimukhaṃ kareyya. **Paṭicchanna**nti tiṇapaṇṇādipaṭicchāditaṃ. **Vivareyyā**ti ugghāṭeyya. **Mūḷhassā**ti disāmūḷhassa. **Maggaṃ ācikkheyyā**ti hatthe gahetvā esa maggoti vadeyya. **Andhakāre**ti kāḷapakkhacātuddasī aḍḍharatta-ghanavanasaṇḍa-meghapaṭalehi caturaṅge tamasi. Ayaṃ tāva anuttānapadattho. Ayaṃ pana adhippāyayojanā – yathā koci nikkujjitaṃ ukkujjeyya, evaṃ saddhammavimukhaṃ asaddhamme patiṭṭhitaṃ maṃ asaddhammā vuṭṭhāpentena; yathā paṭicchannaṃ vivareyya, evaṃ kassapassa bhagavato sāsanantaradhānā pabhuti micchādiṭṭhigahanapaṭicchannaṃ sāsanaṃ vivarantena; yathā mūḷhassa maggaṃ ācikkheyya, evaṃ kummaggamicchāmaggappaṭipannassa me saggamokkhamaggaṃ ācikkhantena; yathā andhakāre telapajjotaṃ dhāreyya, evaṃ mohandhakāre nimuggassa me buddhādiratanattayarūpāni apassato tappaṭicchādakamohandhakāraviddhaṃsakadesanāpajjotaṃ dhārentena, mayhaṃ bhotā gotamena etehi pariyāyehi pakāsitattā anekapariyāyena dhammo pakāsitoti.

Desanānumodanakathā niṭṭhitā.

Pasannākārakathā

Evaṃ desanaṃ thometvā imāya desanāya ratanattaye pasannacitto pasannākāraṃ karonto **''esāha''**ntiādimāha. Tattha **esāha**nti eso ahaṃ. **Bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmī**ti bhavantaṃ gotamaṃ saraṇanti gacchāmi; bhavaṃ me gotamo saraṇaṃ, parāyaṇaṃ, aghassa tātā, hitassa ca vidhātāti iminā adhippāyena bhavantaṃ gotamaṃ gacchāmi bhajāmi sevāmi payirupāsāmi, evaṃ vā jānāmi bujjhāmīti. Yesañhi dhātūnaṃ gatiattho, buddhipi tesaṃ

attho; tasmā ‘‘gacchāmī’’ti imassa jānāmi bujjhāmīti ayampi attho vutto. **Dhammañca bhikkhusaṅghañcā**ti ettha pana adhigatamagge sacchikatanirodhe yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne ca catūsu apāyesu apatamāne dhāretīti **dhammo;** so atthato ariyamaggo ceva nibbānañca. Vuttaṃ hetaṃ – ‘‘yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tesaṃ aggamakkhāyatī’’ti (a. ni. 4.34) vitthāro. Na kevalañca ariyamaggo ceva nibbānañca, api ca kho ariyaphalehi saddhiṃ pariyattidhammopi. Vuttampi hetaṃ **chattamāṇavakavimāne** –

> ‘‘Rāgavirāgamanejamasokaṃ, dhammamasaṅkhatamappaṭikūlaṃ;
> Madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhattaṃ, dhammamimaṃ saraṇatthamupehī’’ti. (vi. va. 887);

Ettha hi **rāgavirāgo**ti maggo kathito. **Anejamasoka**nti phalaṃ. **Dhammamasaṅkhata**nti nibbānaṃ. **Appaṭikūlaṃ madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhatta**nti piṭakattayena vibhattā sabbadhammakkhandhāti. Diṭṭhisīlasaṅghātena saṃhatoti **saṅgho,** so atthato aṭṭhaariyapuggalasamūho. Vuttañhetaṃ tasmiṃyeva **vimāne** –

> ‘‘Yattha ca dinnamahapphalamāhu, catūsu sucīsu purisayugesu;
> Aṭṭha ca puggaladhammadasā te, saṅghamimaṃ saraṇatthamupehī’’ti. (vi. va. 888);

Bhikkhūnaṃ saṅgho **bhikkhusaṅgho**. Ettāvatā ca brāhmaṇo tīṇi saraṇagamanāni paṭivedesi.

Pasannākārakathā niṭṭhitā.

Saraṇagamanakathā

Idāni tesveva tīsu saraṇagamanesu kosallatthaṃ saraṇaṃ, saraṇagamanaṃ, yo saraṇaṃ gacchati,

Saraṇagamanappabhedo, saraṇagamanaphalaṃ, saṃkileso, bhedoti ayaṃ vidhi vedi tabbo. So pana idha vuccamāno atibhāriyaṃ vinayanidānaṃ karotīti na vutto. Atthikehi pana papañcasūdaniyaṃ vā majjhimaṭṭhakathāyaṃ **bhayabheravasuttavaṇṇanato** (ma. ni. aṭṭha. 1.56) sumaṅgalavilāsiniyaṃ vā dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 1.250) **saraṇavaṇṇanato** gahetabboti.

Saraṇagamanakathā niṭṭhitā.

Upāsakattapaṭivedanākathā

Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretūti maṃ bhavaṃ gotamo ‘‘upāsako aya’’nti evaṃ dhāretūti attho. Upāsakavidhikosallatthaṃ panettha ko upāsako, kasmā upāsakoti vuccati, kimassa sīlaṃ, ko ājīvo, kā vipatti, kā sampattīti idaṃ pakiṇṇakaṃ veditabbaṃ. Taṃ atibhāriyakaraṇato idha na vibhattaṃ, atthikehi pana **papañcasūdaniyaṃ majjhimaṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.56) vuttanayeneva veditabbaṃ. **Ajjatagge**ti ettha ayaṃ aggasaddo ādikoṭikoṭṭhāsaseṭṭhesu dissati. ‘‘Ajjatagge, samma dovārika, āvarāmi dvāraṃ nigaṇṭhānaṃ nigaṇṭhīna’’ntiādīsu (ma. ni. 2.70) hi ādimhi dissati. ‘‘Teneva aṅgulaggena taṃ aṅgulaggaṃ parāmaseyya (kathā. 441), ucchaggaṃ veḷagga’’ntiādīsu koṭiyaṃ. ‘‘Ambilaggaṃ vā madhuraggaṃ vā tittakaggaṃ vā (saṃ. ni. 5.374) anujānāmi, bhikkhave, vihāraggena vā pariveṇaggena vā bhājetu’’ntiādīsu (cūḷava. 318) koṭṭhāse. ‘‘Yāvatā, bhikkhave, sattā apadā vā dvipadā vā…pe… tathāgato tesaṃ aggamakkhāyatī’’tiādīsu (a. ni. 4.34) seṭṭhe. Idha panāyaṃ ādimhi daṭṭhabbo. Tasmā **ajjatagge**ti ajjataṃ ādiṃ katvāti evamettha attho veditabbo. **Ajjata**nti ajjabhāvanti vuttaṃ hoti. **Ajjadagge** icceva vā pāṭho, dakāro padasandhikaro, ajja aggaṃ katvāti vuttaṃ hoti. **Pāṇupeta**nti pāṇehi upetaṃ, yāva me jīvitaṃ pavattati, tāva upetaṃ anaññasatthukaṃ tīhi saraṇagamanehi saraṇagataṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu jānātu, ahañhi sacepi me tikhiṇena asinā sīsaṃ chindeyyuṃ, neva buddhaṃ ‘‘na buddho’’ti vā, dhammaṃ ‘‘na dhammo’’ti vā, saṅghaṃ ‘‘na saṅgho’’ti vā vadeyyanti. Ettha ca brāhmaṇo pāṇupetaṃ saraṇagatanti puna saraṇagamanaṃ vadanto attasanniyyātanaṃ pakāsetīti veditabbo.

Evaṃ attānaṃ niyyātetvā bhagavantaṃ saparisaṃ upaṭṭhātukāmo āha – ‘‘**adhivāsetu ca me bhavaṃ gotamo verañjāyaṃ vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā’’**ti. Kiṃ vuttaṃ hoti – upāsakañca maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu, adhivāsetu ca me verañjāyaṃ vassāvāsaṃ, tayo māse verañjaṃ upanissāya mama anuggahatthaṃ vāsaṃ sampaṭicchatūti. **Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvenā**ti athassa vacanaṃ sutvā bhagavā kāyaṅgaṃ vā vācaṅgaṃ vā acopetvā abbhantareyeva khantiṃ cāretvā tuṇhībhāvena adhivāsesi; brāhmaṇassa anuggahatthaṃ manasāva sampaṭicchīti vuttaṃ hoti.

Atha kho verañjo brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ viditvāti atha verañjo brāhmaṇo sace me samaṇo gotamo nādhivāseyya, kāyena vā vācāya vā paṭikkhipeyya. Yasmā pana appaṭikkhipitvā abbhantare khantiṃ dhāresi, tasmā me manasāva adhivāsesīti evaṃ ākārasallakkhaṇakusalatāya bhagavato adhivāsanaṃ viditvā, attano nisinnāsanato vuṭṭhāya catūsu disāsu bhagavantaṃ sakkaccaṃ vanditvā tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā āgatakālato pabhuti jātimahallakabrāhmaṇānaṃ abhivādanādīni na karotīti vigarahitvāpi idāni viññātabuddhaguṇo kāyena vācāya manasā ca anekakkhattuṃ vandantopi atittoyeva hutvā dasanakhasamodhānasamujjalaṃ añjaliṃ paggayha sirasmiṃ patiṭṭhāpetvā yāva dassanavisayo tāva paṭimukhoyeva apakkamitvā dassanavisayaṃ vijahanaṭṭhāne vanditvā pakkāmi.

Upāsakattapaṭivedanākathā niṭṭhitā.

Dubbhikkhakathā

16. **Tena kho pana samayena verañjā dubbhikkhā hotī**ti yasmiṃ samaye verañjena brāhmaṇena bhagavā verañjaṃ upanissāya vassāvāsaṃ yācito, tena samayena verañjā dubbhikkhā hoti. **Dubbhikkhā**ti dullabhabhikkhā; sā pana dullabhabhikkhatā yattha manussā assaddhā honti appasannā, tattha susassakālepi atisamagghepi pubbaṇṇāparaṇṇe hoti. Verañjāyaṃ pana yasmā na tathā ahosi, apica kho dusassatāya chātakadosena ahosi tasmā tamatthaṃ dassento **dvīhitikā**tiādimāha. Tattha **dvīhitikā**ti dvidhā pavattaīhitikā. Īhitaṃ nāma iriyā dvidhā pavattā – cittairiyā, cittaīhā. ‘‘Ettha lacchāma nu kho kiñci bhikkhamānā na lacchāmā’’ti, ‘‘jīvituṃ vā sakkhissāma nu kho no’’ti ayamettha adhippāyo.

Atha vā **dvīhitikā**ti dujjīvikā, īhitaṃ īhā iriyanaṃ pavattanaṃ jīvitantiādīni padāni ekatthāni. Tasmā dukkhena īhitaṃ ettha pavattatīti dvīhitikāti ayamettha padattho. **Setaṭṭhikā**ti setakāni aṭṭhīni etthāti setaṭṭhikā. Divasampi yācitvā kiñci aladdhā matānaṃ kapaṇamanussānaṃ ahicchattakavaṇṇehi aṭṭhīhi tatra tatra parikiṇṇāti vuttaṃ hoti. **Setaṭṭikā**tipi pāṭho. Tassattho – setā aṭṭi etthāti setaṭṭikā. Aṭṭīti āturatā byādhi rogo. Tattha ca sassānaṃ gabbhaggahaṇakāle setakarogena upahatameva pacchinnakhīraṃ aggahitataṇḍulaṃ paṇḍarapaṇḍaraṃ sālisīsaṃ vā yavagodhūmasīsaṃ vā nikkhamati, tasmā ‘‘setaṭṭikā’’ti vuccati.

Vappakāle suṭṭhu abhisaṅkharitvāpi vuttasassaṃ tattha salākā eva sampajjatīti **salākāvuttā;** salākāya vā tattha jīvitaṃ pavattentīti **salākāvuttā**. Kiṃ vuttaṃ hoti? Tattha kira dhaññavikkayakānaṃ santikaṃ kayakesu gatesu dubbalamanusse abhibhavitvā balavamanussāva dhaññaṃ kiṇitvā gacchanti. Dubbalamanussā alabhamānā mahāsaddaṃ karonti. Dhaññavikkayakā ‘‘sabbesaṃ saṅgahaṃ karissāmā’’ti dhaññakaraṇaṭṭhāne dhaññamāpakaṃ nisīdāpetvā ekapasse vaṇṇajjhakkhaṃ nisīdāpesuṃ. Dhaññatthikā vaṇṇajjhakkhassa santikaṃ gacchanti. So āgatapaṭipāṭiyā mūlaṃ gahetvā ‘‘itthannāmassa ettakaṃ dātabba’’nti salākaṃ likhitvā deti, te taṃ gahetvā dhaññamāpakassa santikaṃ gantvā dinnapaṭipāṭiyā dhaññaṃ gaṇhanti. Evaṃ salākāya tattha jīvitaṃ pavattentīti salākāvuttā.

Na sukarā uñchena paggahena yāpetunti paggahena yo uñcho, tena yāpetuṃ na sukarā. Pattaṃ gahetvā yaṃ ariyā uñchaṃ karonti, bhikkhācariyaṃ caranti, tena uñchena yāpetuṃ na sukarāti vuttaṃ hoti. Tadā kira tattha sattaṭṭhagāme piṇḍāya caritvā ekadivasampi yāpanamattaṃ na labhanti.

Tena kho pana samayena uttarāpathakā assavāṇijā…pe… assosi kho bhagavā udukkhalasaddanti – **tenā**ti yasmiṃ samaye bhagavā verañjaṃ upanissāya vassāvāsaṃ upagato tena samayena. Uttarāpathavāsikā uttarāpathato vā āgatattā evaṃ laddhavohārā assavāṇijā uttarāpathe assānaṃ uṭṭhānaṭṭhāne pañca assasatāni gahetvā diguṇaṃ tiguṇaṃ lābhaṃ patthayamānā desantaraṃ gacchantā tehi attano vikkāyikabhaṇḍabhūtehi pañcamattehi assasatehi verañjaṃ vassāvāsaṃ upagatā honti. Kasmā? Na hi sakkā tasmiṃ dese vassike cattāro māse addhānaṃ paṭipajjituṃ. Upagacchantā ca bahinagare udakena anajjhottharaṇīye ṭhāne attano ca vāsāgārāni assānañca mandiraṃ kārāpetvā vatiyā parikkhipiṃsu. Tāni tesaṃ vasanaṭṭhānāni ‘‘assamaṇḍalikāyo’’ti paññāyiṃsu. Tenāha – ‘‘**tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ patthapatthapulakaṃ paññattaṃ hotī’’**ti. **Patthapatthapulaka**nti ekamekassa bhikkhuno patthapatthapamāṇaṃ pulakaṃ. Pattho nāma nāḷimattaṃ hoti, ekassa purisassa alaṃ yāpanāya. Vuttampi hetaṃ – ‘‘patthodano nālamayaṃ duvinna’’nti (jā. 2.21.192). Pulakaṃ nāma nitthusaṃ katvā ussedetvā gahitayavataṇḍulā vuccanti. Yadi hi sathusā honti, pāṇakā vijjhanti, addhānakkhamā na honti. Tasmā te vāṇijā addhānakkhamaṃ katvā yavataṇḍulamādāya addhānaṃ paṭipajjanti ‘‘yattha assānaṃ khādanīyaṃ tiṇaṃ dullabhaṃ bhavissati, tatthetaṃ assabhattaṃ bhavissatī’’ti.

Kasmā pana tehi taṃ bhikkhūnaṃ paññattanti? Vuccate – ‘‘na hi te dakkhiṇāpathamanussā viya assaddhā appasannā, te pana saddhā pasannā buddhamāmakā, dhammamāmakā, saṅghamāmakā; te pubbaṇhasamayaṃ

kenacideva karaṇīyena nagaraṃ pavisantā dve tayo divase addasaṃsu sattaṭṭha bhikkhū sunivatthe supārute iriyāpathasampanne sakalampi nagaraṃ piṇḍāya caritvā kiñci alabhamāne. Disvāna nesaṃ etadahosi – ''ayyā imaṃ nagaraṃ upanissāya vassaṃ upagatā; chātakañca vattati, na ca kiñci labhanti, ativiya kilamanti. Mayañcamha āgantukā, na sakkoma nesaṃ devasikaṃ yāguñca bhattañca paṭiyādetuṃ. Amhākaṃ pana assā sāyañca pāto ca dvikkhattuṃ bhattaṃ labhanti. Yaṃnūna mayaṃ ekamekassa assassa pātarāsabhattato ekamekassa bhikkhuno patthapatthapulakaṃ dadeyyāma. Evaṃ ayyā ca na kilamissanti, assā ca yāpessantī''ti. Te bhikkhūnaṃ santikaṃ gantvā etamatthaṃ ārocetvā ''bhante, tumhe patthapatthapulakaṃ paṭiggahetvā yaṃ vā taṃ vā katvā paribhuñjathā''ti yācitvā devasikaṃ patthapatthapulakaṃ paññapesuṃ. Tena vuttaṃ – ''tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ patthapatthapulakaṃ paññattaṃ hotī''ti.

Paññattanti niccabhattasaṅkhepena ṭhapitaṃ. Idāni **bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā**tiādīsu **pubbaṇhasamaya**nti divasassa pubbabhāgasamayaṃ, pubbaṇhasamayeti attho. Pubbaṇhe vā samayaṃ pubbaṇhasamayaṃ, pubbaṇhe ekaṃ khaṇanti vuttaṃ hoti. Evaṃ accantasaṃyoge upayogavacanaṃ labbhati. **Nivāsetvā**ti paridahitvā, vihāranivāsanaparivattanavasenetaṃ veditabbaṃ. Na hi te tato pubbe anivatthā ahesuṃ. **Pattacīvaramādāyā**ti pattaṃ hatthehi cīvaraṃ kāyena ādiyitvā sampaṭicchādetvā, dhāretvāti attho. Yena vā tena vā hi pakārena gaṇhantā ādāyaicceva vuccanti, yathā ''samādāyeva pakkamatī''ti (dī. ni. 1.21). **Piṇḍaṃ alabhamānā**ti sakalampi verañjaṃ caritvā tiṭṭhatu piṇḍo, antamaso ''aticchathā''ti vācampi alabhamānā.

Patthapatthapulakaṃ ārāmaṃ āharitvāti gatagataṭṭhāne laddhaṃ ekamekaṃ patthapatthapulakaṃ gahetvā ārāmaṃ netvā. **Udukkhale koṭṭetvā koṭṭetvā paribhuñjantī**ti therānaṃ koci kappiyakārako natthi, yo nesaṃ taṃ gahetvā yāguṃ vā bhattaṃ vā paceyya. Sāmampi pacanaṃ samaṇasāruppaṃ na hoti na ca vaṭṭati. Te evaṃ no sallahukavuttitā ca bhavissati, sāmapākaparimocanañcāti aṭṭha aṭṭha janā vā dasa dasa janā vā ekato hutvā udukkhale koṭṭetvā koṭṭetvā sakaṃ sakaṃ paṭivīsaṃ udakena temetvā paribhuñjanti. Evaṃ paribhuñjitvā appossukkā samaṇadhammaṃ karonti. Bhagavato pana te assavāṇijā patthapulakañca denti, tadupiyañca sappimadhusakkaraṃ. Taṃ āyasmā ānando āharitvā silāyaṃ pisati. Puññavatā paṇḍitapurisena kataṃ manāpameva hoti. Atha naṃ pisitvā sappiādīhi sammā yojetvā bhagavato upanāmesi. Athettha devatā dibbojaṃ pakkhipanti. Taṃ bhagavā paribhuñjati. Paribhuñjitvā phalasamāpattiyā kālaṃ atināmeti. Na tato paṭṭhāya piṇḍāya carati.

Kiṃ panānandatthero tadā bhagavato upaṭṭhāko hotīti? Hoti, no ca kho upaṭṭhākaṭṭhānaṃ laddhā. Bhagavato hi paṭhamabodhiyaṃ vīsativassantare nibaddhupaṭṭhāko nāma natthi. Kadāci nāgasamālatthero bhagavantaṃ upaṭṭhāsi, kadāci nāgitatthero, kadāci meghiyatthero, kadāci upavāṇatthero, kadāci sāgatatthero, kadāci sunakkhatto licchaviputto. Te attano ruciyā upaṭṭhahitvā yadā icchanti tadā pakkamanti. Ānandatthero tesu tesu upaṭṭhahantesu appossukko hoti, pakkantesu sayameva vattapaṭipattiṃ karoti. Bhagavāpi kiñcāpi me ñātiseṭṭho upaṭṭhākaṭṭhānaṃ na tāva labhati, atha kho evarūpesu ṭhānesu ayameva patirūpoti adhivāsesi. Tena vuttaṃ – ''āyasmā panānando patthapulakaṃ silāyaṃ pisitvā bhagavato upanāmesi, taṃ bhagavā paribhuñjatī''ti.

Nanu ca manussā dubbhikkhakāle ativiya ussāhajātā puññāni karonti, attanā abhuñjitvāpi bhikkhūnaṃ dātabbaṃ maññanti. Te tadā kasmā kaṭacchubhikkhampi na adaṃsu? Ayañca verañjo brāhmaṇo mahatā ussāhena bhagavantaṃ vassāvāsaṃ yāci, so kasmā bhagavato atthibhāvampi na jānātīti? Vuccate – mārāvaṭṭanāya. Verañjañhi brāhmaṇaṃ bhagavato santikā pakkantamattameva sakalañca nagaraṃ samantā ca yojanamattaṃ yattha sakkā purebhattaṃ piṇḍāya caritvā paccāgantuṃ, taṃ sabbaṃ māro āvaṭṭetvā mohetvā sabbesaṃ asallakkhaṇabhāvaṃ katvā pakkāmi. Tasmā na koci antamaso sāmīcikammampi kattabbaṃ maññittha.

Kiṃ pana bhagavāpi mārāvaṭṭanaṃ ajānitvāva tattha vassaṃ upagatoti? No ajānitvā. Atha kasmā campā-sāvatthi-rājagahādīnaṃ aññatarasmiṃ na upagatoti? Tiṭṭhantu campā-sāvatthi-rājagahādīni, sacepi bhagavā tasmiṃ saṃvacchare uttarakuruṃ vā tidasapuraṃ vā gantvā vassaṃ upagaccheyya, tampi māro āvaṭṭeyya. So kira taṃ saṃvaccharaṃ ativiya āghātena pariyuṭṭhitacitto ahosi. Idha pana bhagavā imaṃ atirekakāraṇaṃ addasa – ''assavāṇijā bhikkhūnaṃ saṅgahaṃ karissantī''ti. Tasmā verañjāyameva vassaṃ upagacchi.

Kiṃ pana māro vāṇijake āvaṭṭetuṃ na sakkotīti? No na sakkoti, te pana āvaṭṭitapariyosāne āgamiṃsu. Paṭinivattitvā kasmā na āvaṭṭetīti? Avisahatāya. Na hi so tathāgatassa abhihaṭabhikkhāya nibaddhadānassa appitavattassa antarāyaṃ kātuṃ visahati. Catunnañhi na sakkā antarāyo kātuṃ. Katamesaṃ catunnaṃ? Tathāgatassa abhihaṭabhikkhāsaṅkhepena vā nibaddhadānassa appitavattasaṅkhepena vā pariccattānaṃ catunnaṃ paccayānaṃ na sakkā kenaci antarāyo kātuṃ. Buddhānaṃ jīvitassa na sakkā kenaci antarāyo kātuṃ. Asītiyā anubyañjanānaṃ byāmappabhāya vā na sakkā kenaci antarāyo kātuṃ. Candimasūriyadevabrahmānampi hi pabhā tathāgatassa anubyañjanabyāmappabhāppadesaṃ patvā vihatānubhāvā honti. Buddhānaṃ sabbaññutaññāṇassa na sakkā kenaci antarāyo kātunti imesaṃ catunnaṃ na sakkā kenaci antarāyo kātuṃ. Tasmā mārena akatantarāyaṃ bhikkhaṃ

bhagavā sasāvakasaṅgho tadā paribhuñjatīti veditabbo.

Evaṃ paribhuñjanto ca ekadivasaṃ **assosi kho bhagavā udukkhalasadda**nti bhagavā patthapatthapulakaṃ koṭṭentānaṃ bhikkhūnaṃ musalasaṅghaṭṭajanitaṃ udukkhalasaddaṃ suṇi. Tato paraṃ **jānantāpi tathāgatā**ti evamādi yaṃ parato ''kinnu kho so, ānanda, udukkhalasaddo''ti pucchi, tassa parihāradassanatthaṃ vuttaṃ. Tatrāyaṃ saṅkhepavaṇṇanā – tathāgatā nāma jānantāpi sace tādisaṃ pucchākāraṇaṃ hoti, pucchanti. Sace pana tādisaṃ pucchākāraṇaṃ natthi, jānantāpi na pucchanti. Yasmā pana buddhānaṃ ajānanaṃ nāma natthi, tasmā ajānantāpīti na vuttaṃ. **Kālaṃ viditvā pucchantī**ti sace tassā pucchāya so kālo hoti, evaṃ taṃ kālaṃ viditvā pucchanti; sace na hoti, evampi kālaṃ viditvāva na pucchanti. Evaṃ pucchantāpi ca atthasaṃhitaṃ tathāgatā pucchanti, yaṃ atthanissitaṃ kāraṇanissitaṃ, tadeva pucchanti, no anatthasaṃhitaṃ. Kasmā? Yasmā anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. **Setu** vuccati maggo, maggeneva tādisassa vacanassa **ghāto,** samucchedoti vuttaṃ hoti.

Idāni **atthasaṃhita**nti ettha yaṃ atthasannissitaṃ vacanaṃ tathāgatā pucchanti, taṃ dassento **''dvīhākārehī**''ti ādimāha. Tattha **ākārehī**ti kāraṇehi. **Dhammaṃ vā desessāmā**ti aṭṭhuppattiyuttaṃ suttaṃ vā pubbacaritakāraṇayuttaṃ jātakaṃ vā kathayissāma. **Sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññapessāmā**ti sāvakānaṃ vā tāya pucchāya vītikkamaṃ pākaṭaṃ katvā garukaṃ vā lahukaṃ vā sikkhāpadaṃ paññapessāma āṇaṃ ṭhapessāmāti.

Atha kho bhagavā…pe… etamatthaṃ ārocesīti ettha natthi kiñci vattabbaṃ. Pubbe vuttameva hi bhikkhūnaṃ patthapatthapulakapaṭilābhaṃ sallahukavuttitaṃ sāmapākaparimocanañca ārocento etamatthaṃ ārocesīti vuccati. **''Sādhu sādhu, ānandā''**ti idaṃ pana bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ sampahaṃsento āha. Sādhukāraṃ pana datvā dvīsu ākāresu ekaṃ gahetvā dhammaṃ desento āha – **''tumhehi, ānanda, sappurisehi vijitaṃ, pacchimā janatā sālimaṃsodanaṃ atimaññissatī''**ti. Tatrāyamadhippāyo – tumhehi, ānanda, sappurisehi evaṃ dubbhikkhe dullabhapiṇḍe imāya sallahukavuttitāya iminā ca sallekhena vijitaṃ. Kiṃ vijitanti? Dubbhikkhaṃ vijitaṃ, lobho vijito, icchācāro vijito. Kathaṃ? ''Ayaṃ verañjā dubbhikkhā, samantato pana anantarā gāmanigamā phalabhāranamitasassā subhikkhā sulabhapiṇḍā. Evaṃ santepi bhagavā idheva amhe niggaṇhitvā vasatī''ti ekabhikkhussapi cintā vā vighāto vā natthi. Evaṃ tāva dubbhikkhaṃ vijitaṃ abhibhūtaṃ attano vase vattitaṃ.

Kathaṃ lobho vijito? ''Ayaṃ verañjā dubbhikkhā, samantato pana anantarā gāmanigamā phalabhāranamitasassā subhikkhā sulabhapiṇḍā. Handa mayaṃ tattha gantvā paribhuñjissāmā''ti lobhavasena ekabhikkhunāpi ratticchedo vā ''pacchimikāya tattha vassaṃ upagacchāmā''ti vassacchedo vā na kato. Evaṃ lobho vijito.

Kathaṃ icchācāro vijito? Ayaṃ verañjā dubbhikkhā, ime ca manussā amhe dve tayo māse vasantepi na kismiñci maññanti. Yaṃnūna mayaṃ guṇavāṇijjaṃ katvā ''asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī…pe… asuko chaḷabhiññoti evaṃ manussānaṃ aññamaññaṃ pakāsetvā kucchiṃ paṭijaggitvā pacchā sīlaṃ adhiṭṭhaheyyāmā''ti ekabhikkhunāpi evarūpā icchā na uppāditā. Evaṃ icchācāro vijito abhibhūto attano vase vattitoti.

Anāgate pana pacchimā janatā vihāre nisinnā appakasireneva labhitvāpi ''kiṃ idaṃ uttaṇḍulaṃ atikilinnaṃ aloṇaṃ atiloṇaṃ anambilaṃ accambilaṃ, ko iminā attho''ti ādinā nayena sālimaṃsodanaṃ atimaññissati, oññātaṃ avaññātaṃ karissati. Atha vā janapado nāma na sabbakālaṃ dubbhikkho hoti. Ekadā dubbhikkho hoti, ekadā subhikkho hoti. Svāyaṃ yadā subhikkho bhavissati, tadā tumhākaṃ sappurisānaṃ imāya paṭipattiyā pasannā manussā bhikkhūnaṃ yāgukhajjakādippabhedena anekappakāraṃ sālivikatiṃ maṃsodanañca dātabbaṃ maññissanti. Taṃ tumhe nissāya uppannaṃ sakkāraṃ tumhākaṃ sabrahmacārīsaṅkhātā pacchimā janatā tumhākaṃ antare nisīditvā anubhavamānāva atimaññissati, tappaccayaṃ mānañca omānañca karissati. Kathaṃ? Kasmā ettakaṃ pakkaṃ, kiṃ tumhākaṃ bhājanāni natthi, yattha attano santakaṃ pakkhipitvā ṭhapeyyāthāti.

Dubbhikkhakathā niṭṭhitā.

Mahāmoggallānassasīhanādakathā

17. **Atha kho āyasmā mahāmoggallāno**tiādīsu **āyasmā**ti piyavacanametaṃ, garugāravasappatissādhivacanametaṃ. **Mahāmoggallāno**ti mahā ca so guṇamahantatāya moggallāno ca gottenāti mahāmoggallāno. **Etadavocā**ti etaṃ avoca. Idāni vattabbaṃ ''etarahi bhante''tiādivacanaṃ dasseti. Kasmā avoca? Thero kira pabbajitvā sattame divase sāvakapāramiñāṇassa matthakaṃ patto, satthārāpi mahiddhikatāya etadagge ṭhapito. So taṃ attano mahiddhikataṃ nissāya cintesi – ''ayaṃ verañjā dubbhikkhā, bhikkhū ca kilamanti, yaṃnūnāhaṃ pathaviṃ parivattetvā bhikkhū pappaṭakojaṃ bhojeyya''nti. Athassa etadahosi – ''sace panāhaṃ

bhagavato santike viharanto bhagavantaṃ ayācitvā evaṃ kareyyaṃ, na metaṃ assa patirūpaṃ; yugaggāho viya bhagavatā saddhiṃ kato bhaveyyā''ti. Tasmā yācitukāmo āgantvā bhagavantaṃ etadavoca.

Heṭṭhimatalaṃ sampannanti pathaviyā kira heṭṭhimatale pathavimaṇḍo pathavojo pathavi-pappaṭako atthi, taṃ sandhāya vadati. Tattha **sampanna**nti madhuraṃ, sādurasanti attho. Yatheva hi ''tatrassa rukkho sampannaphalo ca upapannaphalo cā''ti (ma. ni. 2.48) ettha madhuraphaloti attho; evamidhāpi sampannanti madhuraṃ sādurasanti veditabbaṃ. Seyyathāpi **khuddamadhuṃ anīḷaka**nti idaṃ panassa madhuratāya opammanidassanatthaṃ vuttaṃ. **Khuddamadhu**nti khuddakamakkhikāhi katamadhu. **Anīḷaka**nti nimmakkhikaṃ nimmakkhikaṇḍakaṃ parisuddhaṃ. Etaṃ kira madhu sabbamadhūhi aggañca seṭṭhañca surasañca ojavantañca. Tenāha – ''seyyathāpi khuddamadhuṃ anīḷakaṃ evamassāda''nti.

Sādhāhaṃ, **bhante**ti sādhu ahaṃ, bhante. Ettha **sādhū**ti āyācanavacanametaṃ. Pathaviparivattanaṃ āyācanto hi thero bhagavantaṃ evamāha. **Parivatteyya**nti ukkujjeyyaṃ, heṭṭhimatalaṃ uparimaṃ kareyyaṃ. Kasmā? Evañhi kate sukhena bhikkhū pappaṭakojaṃ pathavimaṇḍaṃ paribhuñjissantīti. Atha bhagavā ananuññātukāmopi theraṃ sīhanādaṃ nadāpetuṃ pucchi – **''ye pana te, moggallāna, pathavinissitā pāṇā te kathaṃ karissasī''**ti. Ye pathavinissitā gāmanigamādīsu pāṇā, te pathaviyā parivattiyamānāya ākāse saṇṭhātuṃ asakkonte kathaṃ karissasi, kattha ṭhapessasīti? Atha thero bhagavatā etadagge ṭhapitabhāvānurūpaṃ attano iddhānubhāvaṃ pakāsento **''ekāhaṃ, bhante''**tiādimāha. Tassattho – ekaṃ ahaṃ bhante hatthaṃ yathā ayaṃ mahāpathavī evaṃ abhinimminissāmi, pathavisadisaṃ karissāmi. Evaṃ katvā ye pathavinissitā pāṇā te ekasmiṃ hatthatale ṭhite pāṇe tato dutiyahatthatale saṅkāmento viya tattha saṅkāmessāmīti.

Athassa bhagavā āyācanaṃ paṭikkhipanto **''alaṃ moggallānā''**tiādimāha. Tattha **ala**nti paṭikkhepavacanaṃ. **Vipallāsampi sattā paṭilabheyyu**nti viparītaggāhampi sattā sampāpuṇeyyuṃ. Kathaṃ? Ayaṃ nu kho pathavī, udāhu na ayanti. Atha vā amhākaṃ nu kho ayaṃ gāmo, udāhu aññesa''nti. Evaṃ nigamajanapadakhettārāmādīsu. Na vā esa vipallāso, acinteyyo hi iddhimato iddhivisayo. Evaṃ pana vipallāsaṃ paṭilabheyyuṃ – idaṃ dubbhikkhaṃ nāma na idāniyeva hoti, anāgatepi bhavissati. Tadā bhikkhū tādisaṃ iddhimantaṃ sabrahmacāriṃ kuto labhissanti? Te sotāpanna-sakadāgāmi-anāgāmi-sukkhavipassaka-jhānalābhi-paṭisambhidāppattakhīṇāsavāpi samānā iddhibalābhāvā parakulāni piṇḍāya upasaṅkamissanti. Tatra manussānaṃ evaṃ bhavissati – ''buddhakāle bhikkhū sikkhāsu paripūrakārino ahesuṃ. Te guṇe nibbattetvā dubbhikkhakāle pathaviṃ parivattetvā pappaṭakojaṃ paribhuñjiṃsu. Idāni pana sikkhāya paripūrakārino natthi. Yadi siyuṃ, tatheva kareyyuṃ. Na amhākaṃ yaṃ kiñci pakkaṃ vā āmaṃ vā khādituṃ dadeyyu''nti. Evaṃ tesuyeva ariyapuggalesu ''natthi ariyapuggalā''ti imaṃ vipallāsaṃ paṭilabheyyuṃ. Vipallāsavasena ca ariye garahantā upavadantā apāyupagā bhaveyyuṃ. Tasmā **mā te rucci pathaviṃ parivattetu**nti.

Atha thero imaṃ yācanaṃ alabhamāno aññaṃ yācanto **''sādhu, bhante''**tiādimāha. Tampissa bhagavā paṭikkhipanto **''alaṃ moggallānā''**tiādimāha. Tattha kiñcāpi na vuttaṃ ''vipallāsampi sattā paṭilabheyyu''nti, atha kho pubbe vuttanayeneva gahetabbaṃ; atthopi cassa vuttasadisameva veditabbo. Yadi pana bhagavā anujāneyya, thero kiṃ kareyyāti? Mahāsamuddaṃ ekena padavītihārena atikkamitabbaṃ mātikāmattaṃ adhiṭṭhahitvā naḷerupucimandato uttarakuruabhimukhaṃ maggaṃ nīharitvā uttarakuruṃ gamanāgamanasampanne ṭhāne katvā dasseyya, yathā bhikkhū gocaragāmaṃ viya yathāsukhaṃ piṇḍāya pavisitvā nikkhameyyunti.

Niṭṭhitā mahāmoggallānassa sīhanādakathā.

Vinayapaññattiyācanakathāvaṇṇanā

18. Idāni āyasmā upāli vinayapaññattiyā mūlato pabhuti nidānaṃ dassetuṃ sāriputtattherassa sikkhāpadapaṭisaṃyuttaṃ vitakkuppādaṃ dassento **''atha kho āyasmato sāriputtassā''**tiādimāha. Tattha **rahogatassā**ti rahasi gatassa. **Paṭisallīnassā**ti sallīnassa ekībhāvaṃ gatassa. **Katamesāna**nti atītesu vipassīādīsu buddhesu katamesaṃ. Ciraṃ assa ṭhiti, cirā vā assa ṭhitīti **ciraṭṭhitikaṃ**. Sesamettha uttānapadatthameva.

Kiṃ pana thero imaṃ attano parivitakkaṃ sayaṃ vinicchinituṃ na sakkotīti? Vuccate – sakkoti ca na sakkoti ca. Ayañhi imesaṃ nāma buddhānaṃ sāsanaṃ na ciraṭṭhitikaṃ ahosi, imesaṃ ciraṭṭhitikanti ettakaṃ sakkoti vinicchinituṃ. Iminā pana kāraṇena na ciraṭṭhitikaṃ ahosi, iminā ciraṭṭhitikanti etaṃ na sakkoti. Mahāpadumatthero panāha – ''etampi soḷasavidhāya paññāya matthakaṃ pattassa aggasāvakassa na bhāriyaṃ, sammāsambuddhena pana saddhiṃ ekaṭṭhāne vasantassa sayaṃ vinicchayakaraṇaṃ tulaṃ chaḍḍetvā hatthena tulanasadisaṃ hotīti bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā pucchī''ti. Athassa bhagavā taṃ vissajjento **''bhagavato ca sāriputta vipassissā''**tiādimāha. Taṃ uttānatthameva.

19. Puna thero kāraṇaṃ pucchanto **ko nu kho, bhante, hetū**tiādimāha. Tattha **ko nu kho bhante**ti kāraṇapucchā, tassa katamo nu kho bhanteti attho. **Hetu paccayo**ti ubhayametaṃ kāraṇādhivacanaṃ; kāraṇañhi yasmā tena tassa phalaṃ hinoti pavattati, tasmā hetūti vuccati. Yasmā taṃ paṭicca eti pavattati, tasmā paccayoti vuccati. Evaṃ atthato ekampi vohāravasena ca vacanasiliṭṭhatāya ca tatra tatra etaṃ ubhayampi vuccati. Sesamettha uttānatthameva.

Idāni taṃ hetuñca paccayañca dassetuṃ **''bhagavā ca sāriputta vipassī''**tiādimāha. Tattha **kilāsuno ahesu**nti na ālasiyakilāsuno, na hi buddhānaṃ ālasiyaṃ vā osannavīriyatā vā atthi. Buddhā hi ekassa vā dvinnaṃ vā sakalacakkavāḷassa vā dhammaṃ desentā samakeneva ussāhena dhammaṃ desenti, na parisāya appabhāvaṃ disvā osannavīriyā honti, nāpi mahantabhāvaṃ disvā ussannavīriyā. Yathā hi sīho migarājā sattannaṃ divasānaṃ accayena gocarāya pakkanto khuddake vā mahante vā pāṇe ekasadiseneva vegena dhāvati. Taṃ kissa hetu? ''Mā me javo parihāyī''ti. Evaṃ buddhā appakāya vā mahatiyā vā parisāya samakeneva ussāhena dhammaṃ desenti. Taṃ kissa hetu? ''Mā no dhammagarutā parihāyī''ti. Dhammagaruno hi buddhā dhammagāravāti.

Yathā pana amhākaṃ bhagavā mahāsamuddaṃ pūrayamāno viya vitthārena dhammaṃ desesi, evaṃ te na desesuṃ. Kasmā? Sattānaṃ apparajakkhatāya. Tesaṃ kira kāle dīghāyukā sattā apparajakkhā ahesuṃ. Te catusaccapaṭisaṃyuttaṃ ekagāthampi sutvā dhammaṃ abhisamenti, tasmā na vitthārena dhammaṃ desesuṃ. Teneva kāraṇena **appakañca nesaṃ ahosi suttaṃ…pe… vedalla**nti. Tattha suttādīnaṃ nānattaṃ **paṭhamasaṅgītivaṇṇanāyaṃ** vuttameva.

Apaññattaṃ sāvakānaṃ sikkhāpadanti sāvakānaṃ niddosatāya dosānurūpato paññapetabbaṃ sattāpattikkhandhavasena āṇāsikkhāpadaṃ apaññattaṃ. **Anuddiṭṭhaṃ pātimokkha**nti anvaddhamāsaṃ āṇāpātimokkhaṃ anuddiṭṭhaṃ ahosi. Ovādapātimokkhameva te uddisiṃsu; tampi ca no anvaddhamāsaṃ. Tathā hi vipassī bhagavā channaṃ channaṃ vassānaṃ sakiṃ sakiṃ ovādapātimokkhaṃ uddisi; tañca kho sāmaṃyeva. Sāvakā panassa attano attano vasanaṭṭhānesu na uddisiṃsu. Sakalajambudīpe ekasmiṃyeva ṭhāne bandhumatiyā rājadhāniyā kheme migadāye vipassissa bhagavato vasanaṭṭhāne sabbopi bhikkhusaṅgho uposathaṃ akāsi. Tañca kho saṅghuposathameva; na gaṇuposathaṃ, na puggaluposathaṃ, na pārisuddhiuposathaṃ, na adhiṭṭhānuposathaṃ.

Tadā kira jambudīpe caturāsītivihārasahassāni honti. Ekamekasmiṃ vihāre abbokiṇṇāni dasapi vīsatipi bhikkhusahassāni vasanti, bhiyyopi vasanti. Uposathārocikā devatā tattha tattha gantvā ārocenti – ''mārisā, ekaṃ vassaṃ atikkantaṃ, dve tīṇi cattāri pañca vassāni atikkantāni, idaṃ chaṭṭhaṃ vassaṃ, āgāminiyā puṇṇamāsiyā buddhadassanatthaṃ uposathakaraṇatthañca gantabbaṃ! Sampatto vo sannipātakālo''ti. Tato sānubhāvā bhikkhū attano attano ānubhāvena gacchanti, itare devatānubhāvena. Kathaṃ? Te kira bhikkhū pācīnasamuddante vā pacchimauttaradakkhiṇasamuddante vā ṭhitā gamiyavattaṃ pūretvā pattacīvaramādāya ''gacchāmā''ti cittaṃ uppādenti; saha cittuppādā uposathaggaṃ gatāva honti. Te vipassiṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā nisīdanti. Bhagavāpi sannisinnāya parisāya imaṃ **ovādapātimokkhaṃ** uddisati.

''Khantī paramaṃ tapo titikkhā;
Nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā;
Na hi pabbajito parūpaghātī;
Na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.

''Sabbapāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasampadā;
Sacittapariyodapanaṃ, etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

''Anupavādo anupaghāto, pātimokkhe ca saṃvaro;
Mattaññutā ca bhattasmiṃ, pantañca sayanāsanaṃ;
Adhicitte ca āyogo, etaṃ buddhāna sāsana''nti. (dī. ni. 2.90; dha. pa. 183-185);

Eteneva upāyena itaresampi buddhānaṃ pātimokkhuddeso veditabbo. Sabbabuddhānañhi imā tissova ovādapātimokkhagāthāyo honti. Tā dīghāyukabuddhānaṃ yāva sāsanapariyantā uddesamāgacchanti; appāyukabuddhānaṃ paṭhamabodhiyaṃyeva. Sikkhāpadapaññattikālato pana pabhuti āṇāpātimokkhameva uddisīyati. Tañca kho bhikkhū eva uddisanti, na buddhā. Tasmā amhākampi bhagavā paṭhamabodhiyaṃ vīsativassamattameva idaṃ ovādapātimokkhaṃ uddisi. Athekadivasaṃ pubbārāme migāramātupāsāde nisinno bhikkhū āmantesi – ''na dānāhaṃ, bhikkhave, ito paraṃ uposathaṃ karissāmi pātimokkhaṃ uddisissāmi, tumheva dāni bhikkhave ito paraṃ uposathaṃ kareyyātha, pātimokkhaṃ uddiseyyātha. Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ tathāgato aparisuddhāya parisāya uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyyā''ti (cūḷava. 386). Tato paṭṭhāya

bhikkhū āṇāpātimokkhaṃ uddisanti. Idaṃ āṇāpātimokkhaṃ tesaṃ anuddiṭṭhaṃ ahosi. Tena vuttaṃ – ‘‘anuddiṭṭhaṃ pātimokkha’’nti.

Tesaṃ buddhānanti tesaṃ vipassīādīnaṃ tiṇṇaṃ buddhānaṃ. **Antaradhānenā**ti khandhantaradhānena; parinibbānenāti vuttaṃ hoti. **Buddhānubuddhāna**nti ye tesaṃ buddhānaṃ anubuddhā sammukhasāvakā tesañca khandhantaradhānena. **Ye te pacchimā sāvakā**ti ye tesaṃ sammukhasāvakānaṃ santike pabbajitā pacchimā sāvakā. **Nānānāmā**ti ‘‘buddharakkhito, dhammarakkhito’’tiādi nāmavasena vividhanāmā. **Nānāgottā**ti ‘‘gotamo, moggallāno’’tiādi gottavasena vividhagottā. **Nānājaccā**ti ‘‘khattiyo, brāhmaṇo’’tiādijātivasena nānājaccā. **Nānākulā pabbajitā**ti khattiyakulādivase neva uccanīcauḷāruḷārabhogādikulavasena vā vividhakulā nikkhamma pabbajitā.

Te taṃ brahmacariyanti te pacchimā sāvakā yasmā ekanāmā ekagottā ekajātikā ekakulā pabbajitā ‘‘amhākaṃ sāsanaṃ tanti paveṇī’’ti attano bhāraṃ katvā brahmacariyaṃ rakkhanti, ciraṃ pariyattidhammaṃ pariharanti. Ime ca tādisā na honti. Tasmā aññamaññaṃ viheṭhentā vilomaṃ gaṇhantā ‘‘asuko thero jānissati, asuko thero jānissatī’’ti sithilaṃ karontā taṃ brahmacariyaṃ khippaññeva antaradhāpesuṃ, saṅgahaṃ āropetvā na rakkhiṃsu. **Seyyathāpī**ti tassatthassa opammanidassanaṃ. **Vikiratī**ti vikkhipati. **Vidhamatī**ti ṭhānantaraṃ neti. **Viddhaṃsetī**ti ṭhitaṭṭhānato apaneti. **Yathā taṃ suttena asaṅgahitattā**ti yathā suttena asaṅgahitattā aganthitattā abaddhattā evaṃ vikirati yathā suttena asaṅgahitāni vikiriyanti, evaṃ vikiratīti vuttaṃ hoti. **Evameva kho**ti opammasampaṭipādanaṃ. **Antaradhāpesu**nti vaggasaṅgaha-paṇṇāsasaṅgahādīhi asaṅgaṇhantā yaṃ yaṃ attano ruccati, taṃ tadeva gahetvā sesaṃ vināsesuṃ adassanaṃ nayiṃsu.

Akilāsuno ca te bhagavanto ahesuṃ sāvake cetasā ceto paricca ovaditunti apica sāriputta te buddhā attano cetasā sāvakānaṃ ceto paricca paricchinditvā ovadituṃ akilāsuno ahesuṃ, paracittaṃ ñatvā anusāsaniṃ na bhāriyato na papañcato addasaṃsu. **Bhūtapubbaṃ sāriputtā**tiādi tesaṃ akilāsubhāvappakāsanatthaṃ vuttaṃ. **Bhiṃsanake**ti bhayānake bhayajananake. **Evaṃ vitakkethā**ti nekkhammavitakkādayo tayo vitakke vitakketha. **Mā evaṃ vitakkayitthā**ti kāmavitakkādayo tayo akusalavitakke mā vitakkayittha. **Evaṃ manasi karothā**ti ‘‘aniccaṃ dukkhamanattā asubha’’nti manasi karotha. **Mā evaṃ manasā** katthāti ‘‘niccaṃ sukhaṃ attā subha’’nti mā manasi akarittha. **Idaṃ pajahathā**ti akusalaṃ pajahatha. **Idaṃ upasampajja viharathā**ti kusalaṃ upasampajja paṭilabhitvā nipphādetvā viharatha.

Anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti aggahetvā vimucciṃsu. Tesañhi cittāni yehi āsavehi vimucciṃsu, na te tāni gahetvā vimucciṃsu. Anuppādanirodhena pana nirujjhamānā aggahetvā vimucciṃsu. Tena vuttaṃ – ‘‘anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsū’’ti. Sabbepi te arahattaṃ patvā sūriyarasmisamphuṭṭhamiva padumavanaṃ vikasitacittā ahesuṃ. **Tatra sudaṃ sāriputta bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ hotī**ti **tatrā**ti purimavacanāpekkhaṃ; **suda**nti padapūraṇamatte nipāto; **sāriputtā**ti ālapanaṃ. Ayaṃ panettha atthayojanā – **tatrā**ti yaṃ vuttaṃ ‘‘aññatarasmiṃ bhiṃsanake vanasaṇḍe’’ti, tatra yo so bhiṃsanakoti vanasaṇḍo vutto, tassa bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ hoti, bhiṃsanakiriyāya hotīti attho. Kiṃ hoti? Idaṃ hoti – yo koci avītarāgo…pe… lomāni haṃsantīti.

Atha vā **tatrā**ti sāmiatthe bhummaṃ. **Su**iti nipāto; ‘‘kiṃ su nāma te bhonto samaṇabrāhmaṇā’’tiādīsu (ma. ni. 1.469) viya. Idanti adhippetamatthaṃ paccakkhaṃ viya katvā dassanavacanaṃ. Suidanti **sudaṃ,** sandhivasena ikāralopo veditabbo. ‘‘Cakkhundriyaṃ, itthindriyaṃ, anaññātaññassāmītindriyaṃ (vibha. 219), ‘‘kiṃ sūdha vitta’’ntiādīsu (saṃ. ni. 1.73, 246; su. ni. 183) viya. Ayaṃ panettha atthayojanā – tassa sāriputta bhiṃsanakassa vanasaṇḍassa bhiṃsanakatasmiṃ idaṃsu hoti. **Bhiṃsanakatasmi**nti bhiṃsanakabhāveti attho. Ekassa takārassa lopo daṭṭhabbo. Bhiṃsanakattasmintiyeva vā pāṭho. ‘‘Bhiṃsanakatāya’’ iti vā vattabbe liṅgavipallāso kato. Nimittatthe cetaṃ bhummavacanaṃ, tasmā evaṃ sambandho veditabbo – bhiṃsanakabhāve idaṃsu hoti, bhiṃsanakabhāvanimittaṃ bhiṃsanakabhāvahetu bhiṃsanakabhāvapaccayā idaṃsu hoti. **Yo koci avītarāgo taṃ vanasaṇḍaṃ pavisati, yebhuyyena lomāni haṃsantī**ti bahutarāni lomāni haṃsanti uddhaṃ mukhāni sūcisadisāni kaṇṭakasadisāni ca hutvā tiṭṭhanti, appāni na haṃsanti. Bahutarānaṃ vā sattānaṃ haṃsanti. Appakānaṃ atisūrapurisānaṃ na haṃsanti.

Idāni **ayaṃ kho, sāriputta, hetū**tiādi nigamanaṃ. Yañcettha antarantarā na vuttaṃ, taṃ uttānatthameva. Tasmā pāḷikkameneva veditabbaṃ. Yaṃ pana vuttaṃ **na ciraṭṭhitikaṃ ahosī**ti, taṃ purisayugavasena vuttanti veditabbaṃ. Vassagaṇanāya hi vipassissa bhagavato asītivassasahassāni āyu, sammukhasāvakānampissa tattakameva. Evamassa yvāyaṃ sabbapacchimako sāvako, tena saha ghaṭetvā satasahassaṃ saṭṭhimattāni ca vassasahassāni brahmacariyaṃ aṭṭhāsi. Purisayugavasena pana yugaparamparāya āgantvā dveyeva purisayugāni aṭṭhāsi. Tasmā na ciraṭṭhitikanti vuttaṃ. Sikhissa pana bhagavato sattativassasahassāni āyu.

Sammukhasāvakānampissa tattakameva. Vessabhussa bhagavato saṭṭhivassasahassāni āyu. Sammukhasāvakānampissa tattakameva. Evaṃ tesampi ye sabbapacchimakā sāvakā tehi saha ghaṭetvā satasahassato uddhaṃ cattālīsamattāni vīsatimattāni ca vassasahassāni brahmacariyaṃ aṭṭhāsi. Purisayugavasena pana yugaparamparāya āgantvā dve dveyeva purisayugāni aṭṭhāsi. Tasmā na ciraṭṭhitikanti vuttaṃ.

20. Evaṃ āyasmā sāriputto tiṇṇaṃ buddhānaṃ brahmacariyassa na ciraṭṭhitikāraṇaṃ sutvā itaresaṃ tiṇṇaṃ brahmacariyassa ciraṭṭhitikāraṇaṃ sotukāmo puna bhagavantaṃ **''ko pana bhante hetū''**ti ādinā nayena pucchi. Bhagavāpissa byākāsi. Taṃ sabbaṃ vuttapaṭipakkhavasena veditabbaṃ. Ciraṭṭhitikabhāvepi cettha tesaṃ buddhānaṃ āyuparimāṇatopi purisayugatopi ubhayathā ciraṭṭhitikatā veditabbā. Kakusandhassa hi bhagavato cattālīsavassasahassāni āyu, koṇāgamanassa bhagavato tiṃsavassasahassāni, kassapassa bhagavato vīsativassasahassāni; sammukhasāvakānampi nesaṃ tattakameva. Bahūni ca nesaṃ sāvakayugāni paramparāya brahmacariyaṃ pavattesuṃ. Evaṃ tesaṃ āyuparimāṇatopi sāvakayugatopi ubhayathā brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosi.

Amhākaṃ pana bhagavato kassapassa bhagavato upaḍḍhāyukappamāṇe dasavassasahassāyukakāle uppajjitabbaṃ siyā. Taṃ asambhuṇantena pañcavassasahassāyukakāle, ekavassasahassāyukakāle, pañcavassasatāyukakālepi vā uppajjitabbaṃ siyā. Yasmā panassa buddhattakārake dhamme esantassa pariyesantassa ñāṇaṃ paripācentassa gabbhaṃ gaṇhāpentassa vassasatāyukakāle ñāṇaṃ paripākamagamāsi. Tasmā atiparittāyukakāle uppanno. Tenassa sāvakaparamparāvasena ciraṭṭhitikampi brahmacariyaṃ āyuparimāṇavasena vassagaṇanāya naciraṭṭhitikamevāti vattuṃ vaṭṭati.

21. **Atha kho āyasmā sāriputto**ti ko anusandhi? Evaṃ tiṇṇaṃ buddhānaṃ brahmacariyassa ciraṭṭhitikāraṇaṃ sutvā sikkhāpadapaññattiyeva ciraṭṭhitikabhāvahetūti niṭṭhaṃ gantvā bhagavatopi brahmacariyassa ciraṭṭhitikabhāvaṃ icchanto āyasmā sāriputto bhagavantaṃ sikkhāpadapaññattiṃ yāci. Tassā yācanavidhidassanatthametaṃ vuttaṃ – **atha kho āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā …pe… ciraṭṭhitika**nti. Tattha **addhaniya**nti addhānakkhamaṃ; dīghakālikanti vuttaṃ hoti. Sesaṃ uttānatthameva.

Athassa bhagavā ''na tāvāyaṃ sikkhāpadapaññattikālo''ti pakāsento **''āgamehi tvaṃ sāriputtā''**tiādimāha. Tattha **āgamehi tva**nti tiṭṭha tāva tvaṃ; adhivāsehi tāva tvanti vuttaṃ hoti. Ādaratthavasenevettha dvikkhattuṃ vuttaṃ. Etena bhagavā sikkhāpadapaññattiyā sāvakānaṃ visayabhāvaṃ paṭikkhipitvā ''buddhavisayova sikkhāpadapaññattī''ti āvikaronto **''tathāgato vā''**tiādimāha. Ettha ca **tatthā**ti sikkhāpadapaññattiyācanāpekkhaṃ bhummavacanaṃ. Tatrāyaṃ yojanā – yaṃ vuttaṃ ''sikkhāpadaṃ paññapeyyā''ti, tattha tassā sikkhāpadapaññattiyā tathāgatoyeva kālaṃ jānissatīti. Evaṃ vatvā akālaṃ tāva dassetuṃ **''na tāva sāriputtā''**tiādimāha.

Tattha āsavā tiṭṭhanti etesūti **āsavaṭṭhānīyā**. Yesu diṭṭhadhammikasamparāyikā dukkhāsavā kilesāsavā ca parūpavādavippaṭisāravadhabandhanādayo ceva apāyadukkhavisesabhūtā ca āsavā tiṭṭhantiyeva, yasmā nesaṃ te kāraṇaṃ hontīti attho. Te āsavaṭṭhānīyā vītikkamadhammā yāva na saṅghe pātubhavanti, na tāva satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapetīti ayamettha yojanā. Yadi hi paññapeyya, parūpavādā parūpārambhā garahadosā na parimucceyya.

Kathaṃ? Paññapentena hi ''yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyyā''tiādi sabbaṃ paññapetabbaṃ bhaveyya. Adisvāva vītikkamadosaṃ imaṃ paññattiṃ ñatvā pare evaṃ upavādañca upārambhañca garahañca pavatteyyuṃ – ''kathañhi nāma samaṇo gotamo bhikkhusaṅgho me anvāyiko vacanakaroti ettāvatā sikkhāpadehi paliveṭhessati, pārājikaṃ paññapessati? Nanu ime kulaputtā mahantaṃ bhogakkhandhaṃ mahantañca ñātiparivaṭṭaṃ hatthagatāni ca rajjānipi pahāya pabbajitā, ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭhā, sikkhāya tibbagāravā, kāye ca jīvite ca nirapekkhā viharanti. Tesu nāma ko lokāmisabhūtaṃ methunaṃ vā paṭisevissati, parabhaṇḍaṃ vā harissati, parassa vā iṭṭhaṃ kantaṃ atimadhuraṃ jīvitaṃ upacchindissati, abhūtaguṇakathāya vā jīvitaṃ kappessati! Nanu pārājike apaññattepi pabbajjāsaṅkhepenevetaṃ pākaṭaṃ kata''nti. Tathāgatassa ca thāmañca balañca sattā na jāneyyuṃ. Paññattampi sikkhāpadaṃ kuppeyya, na yathāṭhāne tiṭṭheyya. Seyyathāpi nāma akusalo vejjo kañci anuppannagaṇḍaṃ purisaṃ pakkosāpetvā ''ehi bho purisa, imasmiṃ te sarīrappadese mahāgaṇḍo uppajjitvā anayabyasanaṃ pāpessati, paṭikacceva naṃ tikicchāpehī''ti vatvā ''sādhācariya, tvaṃyeva naṃ tikicchassū''ti vutto tassa arogaṃ sarīrappadesaṃ phāletvā lohitaṃ nīharitvā ālepanabandhanadhovanādīhi taṃ padesaṃ sañchaviṃ katvā taṃ purisaṃ vadeyya – ''mahārogo te mayā tikicchito, dehi me deyyadhamma''nti. So taṃ ''kimayaṃ bālavejjo vadati? Kataro kira me iminā rogo tikicchito? Nanu me ayaṃ dukkhañca janeti, lohitakkhayañca maṃ pāpetī''ti evaṃ upavadeyya ceva upārambheyya ca garaheyya ca, na cassa guṇaṃ jāneyya. Evameva yadi anuppanne vītikkamadose satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeyya, parūpavādādīhi ca na parimucceyya, na cassa thāmaṃ vā balaṃ vā sattā jāneyyuṃ, paññattampi sikkhāpadaṃ kuppeyya, na yathāṭhāne

tiṭṭheyya. Tasmā vuttaṃ – **''na tāva sāriputta satthā sāvakānaṃ…pe… pātubhavantī''**ti.

Evaṃ akālaṃ dassetvā puna kālaṃ dassetuṃ **''yato ca kho sāriputtā''**tiādimāha. Tattha **yato**ti yadā; yasmiṃ kāleti vuttaṃ hoti. Sesaṃ vuttānusāreneva veditabbaṃ. Ayaṃ vā hettha saṅkhepattho – yasmiṃ samaye ''āsavaṭṭhānīyā dhammā''ti saṅkhyaṃ gatā vītikkamadosā saṅghe pātubhavanti, tadā satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeti, uddisati pātimokkhaṃ. Kasmā? Tesaṃyeva ''āsavaṭṭhānīyā dhammā''ti saṅkhyaṃ gatānaṃ vītikkamadosānaṃ paṭighātāya. Evaṃ paññapento yathā nāma kusalo vejjo uppannaṃ gaṇḍaṃ phālanalepanabandhanadhovanādīhi tikicchanto rogaṃ vūpasametvā sañchaviṃ katvā na tveva upavādādiraho hoti, sake ca ācariyake viditānubhāvo hutvā sakkāraṃ pāpuṇāti; evaṃ na ca upavādādiraho hoti, sake ca sabbaññuvisaye viditānubhāvo hutvā sakkāraṃ pāpuṇāti. Tañcassa sikkhāpadaṃ akuppaṃ hoti, yathāṭhāne tiṭṭhatīti.

Evaṃ āsavaṭṭhānīyānaṃ dhammānaṃ anuppattiṃ sikkhāpadapaññattiyā akālaṃ uppattiñca kālanti vatvā idāni tesaṃ dhammānaṃ anuppattikālañca uppattikālañca dassetuṃ **''na tāva sāriputta idhekacce''**tiādimāha. Tattha uttānatthāni padāni pāḷivaseneva veditabbāni. Ayaṃ pana anuttānapadavaṇṇanā – rattiyo jānantīti **rattaññū,** attano pabbajitadivasato paṭṭhāya bahukā rattiyo jānanti, cirapabbajitāti vuttaṃ hoti. Rattaññūhi mahattaṃ **rattaññumahattaṃ;** cirapabbajitehi mahantabhāvanti attho. Tatra rattaññumahattaṃ patte saṅghe upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ ārabbha sikkhāpadaṃ paññattanti veditabbaṃ. So hāyasmā ūnadasavasse bhikkhū upasampādente disvā ekavasso saddhivihārikaṃ upasampādesi. Atha bhagavā sikkhāpadaṃ paññapesi – ''na, bhikkhave, ūnadasavassena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā''ti (mahāva. 75). Evaṃ paññatte sikkhāpade puna bhikkhū ''dasavassāmha dasavassāmhā''ti bālā abyattā upasampādenti. Atha bhagavā aparampi sikkhāpadaṃ paññāpesi – ''na, bhikkhave, bālena abyattena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi, bhikkhave, byattena bhikkhunā paṭibalena dasavassena vā atirekadasavassena vā upasampādetu''nti (mahāva. 76) rattaññumahattaṃ pattakāle dve sikkhāpadāni paññattāni.

Vepullamahattanti vipulabhāvena mahattaṃ. Saṅgho hi yāva na theranavamajjhimānaṃ vasena vepullamahattaṃ patto hoti, tāva senāsanāni pahonti. Sāsane ekacce āsavaṭṭhānīyā dhammā na uppajjanti. Vepullamahattaṃ pana patte te uppajjanti. Atha satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeti. Tattha vepullamahattaṃ patte saṅghe paññattasikkhāpadāni ''yo pana bhikkhu anupasampannena uttari dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeyya, pācittiyaṃ'' (pāci. 51); ''yā pana bhikkhunī anuvassaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ'' (pāci. 1171); ''yā pana bhikkhunī ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpeyya, pācittiya''nti (pāci. 1175) iminā nayena veditabbāni.

Lābhaggamahattanti lābhassa aggamahattaṃ; yo lābhassa aggo uttamo mahantabhāvo, taṃ patto hotīti attho. Lābhena vā aggamahattampi, lābhena seṭṭhattañca mahantattañca pattoti attho. Saṅgho hi yāva na lābhaggamahattaṃ patto hoti, tāva na lābhaṃ paṭicca āsavaṭṭhānīyā dhammā uppajjanti. Patte pana uppajjanti, atha satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeti – ''yo pana bhikkhu acelakassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya, pācittiya''nti (pāci. 270). Idañhi lābhaggamahattaṃ patte saṅghe sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Bāhusaccamahattanti bāhusaccassa mahantabhāvaṃ. Saṅgho hi yāva na bāhusaccamahattaṃ patto hoti, tāva na āsavaṭṭhānīyā dhammā uppajjanti. Bāhusaccamahattaṃ patte pana yasmā ekampi nikāyaṃ, dvepi…pe… pañcapi nikāye uggahetvā ayoniso ummujjamānā puggalā rasena rasaṃ saṃsanditvā uddhammaṃ ubbinayaṃ satthusāsanaṃ dīpenti. Atha satthā ''yo pana bhikkhu evaṃ vadeyya – tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi…pe… samaṇuddesopi ce evaṃ vadeyyā''tiādinā (pāci. 418) nayena sikkhāpadaṃ paññapetīti.

Evaṃ bhagavā āsavaṭṭhānīyānaṃ dhammānaṃ anuppattikālañca uppattikālañca dassetvā tasmiṃ samaye sabbasopi tesaṃ abhāvaṃ dassento **''nirabbudo hi sāriputtā''**tiādimāha. Tattha **nirabbudo**ti abbudavirahito; abbudā vuccanti corā, niccoroti attho. Corāti ca imasmiṃ atthe dussīlāva adhippetā. Te hi assamaṇāva hutvā samaṇapaṭiññatāya paresaṃ paccaye corenti. Tasmā nirabbudoti niccoro, niddussīloti vuttaṃ hoti. **Nirādīnavo**ti nirupaddavo nirupasaggo; dussīlādīnavarahitoyevāti vuttaṃ hoti. **Apagatakāḷako**ti kāḷakā vuccanti dussīlāyeva; te hi suvaṇṇavaṇṇāpi samānā kāḷakadhammayogā kāḷakātveva veditabbā. Tesaṃ abhāvā apagatakāḷako. Apahatakāḷakotipi pāṭho. **Suddho**ti apagatakāḷakattāyeva suddho pariyodāto pabhassaro. **Sāre patiṭṭhito**ti sāro vuccanti sīla-samādhi-paññāvimutti-vimuttiñāṇadassanaguṇā, tasmiṃ sāre patiṭṭhitattā sāre patiṭṭhito.

Evaṃ sāre patiṭṭhitabhāvaṃ vatvā puna so cassa sāre patiṭṭhitabhāvo evaṃ veditabboti dassento **imesañhi sāriputtā**ti ādimāha. Tatrāyaṃ saṅkhepavaṇṇanā – yānimāni verañjāyaṃ vassāvāsaṃ upagatāni pañca bhikkhusatāni, imesaṃ yo guṇavasena pacchimako sabbaparittaguṇo bhikkhu, so sotāpanno. **Sotāpanno**ti sotaṃ āpanno; sototi ca maggassetaṃ adhivacanaṃ. Sotāpannoti tena samannāgatassa puggalassa. Yathāha –

‘‘Soto sototi hidaṃ, sāriputta, vuccati; katamo nu kho, sāriputta, sototi? Ayameva hi, bhante, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhī’’ti. ‘‘Sotāpanno sotāpannoti hidaṃ, sāriputta, vuccati; katamo nu kho, sāriputta, sotāpanno’’ti? ‘‘Yo hi, bhante, iminā ariyena aṭṭhaṅgikena maggena samannāgato, ayaṃ vuccati – sotāpanno. Soyamāyasmā evaṃnāmo evaṃgotto’’ti (saṃ. ni. 5.1001). Idha pana maggena phalassa nāmaṃ dinnaṃ. Tasmā phalaṭṭho ‘‘sotāpanno’’ti veditabbo.

Avinipātadhammoti vinipātetīti vinipāto; nāssa vinipāto dhammoti avinipātadhammo, na attānaṃ apāyesu vinipātanasabhāvoti vuttaṃ hoti. Kasmā? Ye dhammā apāyagamanīyā, tesaṃ parikkhayā. Vinipatanaṃ vā vinipāto, nāssa vinipāto dhammoti avinipātadhammo, apāyesu vinipātanasabhāvo assa natthīti vuttaṃ hoti. Sammattaniyāmena maggena niyatattā **niyato**. Sambodhi paraṃ ayanaṃ parā gati assāti **sambodhiparāyaṇo**. Upari maggattayaṃ avassaṃ sampāpakoti attho. Kasmā? Paṭiladdhapaṭhamamaggattāti.

Vinayapaññattiyācanakathā niṭṭhitā.

Buddhāciṇṇakathā

22. Evaṃ dhammasenāpatiṃ saññāpetvā verañjāyaṃ taṃ vassāvāsaṃ vītināmetvā vutthavasso mahāpavāraṇāya pavāretvā **atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi. Āmantesī**ti ālapi abhāsi sambodhesi. Kinti? **Āciṇṇaṃ kho paneta**nti evamādi. **Āciṇṇa**nti caritaṃ vattaṃ anudhammatā. Taṃ kho panetaṃ āciṇṇaṃ duvidhaṃ hoti – buddhāciṇṇaṃ, sāvakāciṇṇanti. Katamaṃ buddhāciṇṇaṃ? Idaṃ tāva ekaṃ – yehi nimantitā vassaṃ vasanti, na te anapaloketvā anāpucchitvā janapadacārikaṃ pakkamanti. Sāvakā pana apaloketvā vā anapaloketvā vā yathāsukhaṃ pakkamanti.

Aparampi buddhāciṇṇaṃ – vutthavassā pavāretvā janasaṅgahatthāya janapadacārikaṃ pakkamantiyeva. Janapadacārikaṃ carantā ca mahāmaṇḍalaṃ majjhimamaṇḍalaṃ antimamaṇḍalanti imesaṃ tiṇṇaṃ maṇḍalānaṃ aññatarasmiṃ maṇḍale caranti. Tattha mahāmaṇḍalaṃ navayojanasatikaṃ, majjhimamaṇḍalaṃ chayojanasatikaṃ, antimamaṇḍalaṃ tiyojanasatikaṃ. Yadā mahāmaṇḍale cārikaṃ caritukāmā honti, tadā mahāpavāraṇāya pavāretvā pāṭipadadivase mahābhikkhusaṅghaparivārā nikkhamitvā gāmanigamādīsu mahājanaṃ āmisapaṭiggahena anuggaṇhantā dhammadānena cassa vivaṭṭupanissitaṃ kusalaṃ vaḍḍhentā navahi māsehi janapadacārikaṃ pariyosāpenti. Sace pana antovasse bhikkhūnaṃ samathavipassanā taruṇā honti, mahāpavāraṇāya appavāretvā pavāraṇāsaṅgahaṃ datvā kattikapuṇṇamāyaṃ pavāretvā māgasirassa paṭhamadivase mahābhikkhusaṅghaparivārā nikkhamitvā vuttanayeneva majjhimamaṇḍale aṭṭhahi māsehi cārikaṃ pariyosāpenti. Sace pana nesaṃ vutthavassānaṃ aparipākindriyā veneyyasattā honti, tesaṃ indriyaparipākaṃ āgamentā māgasiramāsampi tattheva vasitvā phussamāsassa paṭhamadivase mahābhikkhusaṅghaparivārā nikkhamitvā vuttanayeneva antimamaṇḍale sattahi māsehi cārikaṃ pariyosāpenti. Tesu ca maṇḍalesu yattha katthaci vicarantāpi te te satte kilesehi viyojentā sotāpattiphalādīhi payojentā veneyyavaseneva nānāvaṇṇāni pupphāni ocinantā viya caranti.

Aparampi buddhānaṃ āciṇṇaṃ – devasikaṃ paccūsasamaye santaṃ sukhaṃ nibbānārammaṇaṃ katvā phalasamāpattisamāpajjanaṃ, phalasamāpattiyā vuṭṭhahitvā devasikaṃ mahākaruṇāsamāpattiyā samāpajjanaṃ, tato vuṭṭhahitvā dasasahassacakkavāḷe bodhaneyyasattasamavalokanaṃ.

Aparampi buddhānaṃ āciṇṇaṃ – āgantukehi saddhiṃ paṭhamataraṃ paṭisanthārakaraṇaṃ, aṭṭhuppattivasena dhammadesanā, otiṇṇe dose sikkhāpadapaññāpananti idaṃ buddhāciṇṇaṃ.

Katamaṃ sāvakāciṇṇaṃ? Buddhassa bhagavato kāle dvikkhattuṃ sannipāto pure vassūpanāyikāya ca kammaṭṭhānaggahaṇatthaṃ, vutthavassānañca adhigataguṇārocanatthaṃ upari kammaṭṭhānaggahaṇatthañca. Idaṃ sāvakāciṇṇaṃ. Idha pana buddhāciṇṇaṃ dassento āha – **‘‘āciṇṇaṃ kho panetaṃ, ānanda, tathāgatāna’’**nti.

Āyāmāti āgaccha yāma. **Apalokessāmā**ti cārikaṃ caraṇatthāya āpucchissāma. **Eva**nti sampaṭicchanatthe nipāto. **Bhante**ti gāravādhivacanametaṃ; satthuno paṭivacanadānantipi vaṭṭati. **Bhagavato paccassosī**ti bhagavato vacanaṃ paṭiassosi, abhimukho hutvā suṇi sampaṭicchi. Evanti iminā vacanena paṭiggahesīti vuttaṃ hoti.

Atha kho bhagavā nivāsetvāti idha pubbaṇhasamayanti vā sāyanhasamayanti vā na vuttaṃ. Evaṃ santepi bhagavā katabhattakicco majjhanhikaṃ vītināmetvā āyasmantaṃ ānandaṃ pacchāsamaṇaṃ katvā nagaradvārato paṭṭhāya nagaravīthiyo suvaṇṇarasapiñjarāhi raṃsīhi samujjotayamāno yena verañjassa brāhmaṇassa nivesanaṃ tenupasaṅkami. Gharadvāre ṭhitamattameva cassa bhagavantaṃ disvā parijano ārocesi. Brāhmaṇo satiṃ paṭilabhitvā saṃvegajāto sahasā vuṭṭhāya mahārahaṃ āsanaṃ paññapetvā bhagavantaṃ paccuggamma ‘‘ito, bhagavā,

upasaṅkamatū''ti āha. Bhagavā upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho verañjo brāhmaṇo bhagavantaṃ upanisīditukāmo attanā ṭhitapadesato yena bhagavā tenupasaṅkami. Ito paraṃ uttānatthameva.

Yaṃ pana brāhmaṇo āha – **''apica yo deyyadhammo, so na dinno''**ti. Tatrāyamadhippāyo – mayā nimantitānaṃ vassaṃvutthānaṃ tumhākaṃ temāsaṃ divase divase pāto yāgukhajjakaṃ, majjhanhike khādanīyabhojanīyaṃ, sāyanhe anekavidha pānavikati gandhapupphādīhi pūjāsakkāroti evamādiko yo deyyadhammo dātabbo assa, so na dinnoti. **Tañca kho no asanta**nti ettha pana liṅgavipallāso veditabbo. So ca kho deyyadhammo amhākaṃ no asantoti ayañhettha attho. Atha vā yaṃ dānavatthuṃ mayaṃ tumhākaṃ dadeyyāma, tañca kho no asantanti evamettha attho veditabbo.

Nopi adātukamyatāti adātukāmatāpi no natthi, yathā pahūtavittūpakaraṇānaṃ maccharīnaṃ. **Taṃ kutettha labbhā bahukiccā gharāvāsā**ti tatrāyaṃ yojanā – yasmā bahukiccā gharāvāsā, tasmā ettha santepi deyyadhamme dātukamyatāya ca taṃ kuto labbhā kuto taṃ sakkā laddhuṃ, yaṃ mayaṃ tumhākaṃ deyyadhammaṃ dadeyyāmāti gharāvāsaṃ garahanto āha. So kira mārena āvaṭṭitabhāvaṃ na jānāti, ''gharāvāsapalibodhena me satisammoso jāto''ti maññi, tasmā evamāha. Apica – **taṃ kutettha labbhā**ti imasmiṃ temāsabbhantare yamahaṃ tumhākaṃ dadeyyaṃ, taṃ kuto labbhā? Bahukiccā hi gharāvāsāti evamettha yojanā veditabbā.

Atha brāhmaṇo ''yaṃnūnāhaṃ yaṃ me tīhi māsehi dātabbaṃ siyā, taṃ sabbaṃ ekadivaseneva dadeyya''nti cintetvā **adhivāsetu me bhavaṃ gotamo**tiādimāha. Tattha **svātanāyā**ti yaṃ me tumhesu sakkāraṃ karoto sve bhavissati puññañceva pītipāmojjañca, tadatthāya. Atha tathāgato ''sace ahaṃ nādhivāseyyaṃ, 'ayaṃ temāsaṃ kiñci aladdhā kupito maññe, tena me yāciyamāno ekabhattampi na paṭiggaṇhāti, natthi imasmiṃ adhivāsanakhanti, asabbaññū aya'nti evaṃ brāhmaṇo ca verañjāvāsino ca garahitvā bahuṃ apuññaṃ pasaveyyuṃ, taṃ tesaṃ mā ahosī''ti tesaṃ anukampāya **adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena**.

Adhivāsetvā ca atha kho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ ''alaṃ gharāvāsapalibodhacintāyā''ti saññāpetvā taṅkhaṇānurūpāya dhammiyā kathāya diṭṭhadhammikasamparāyikaṃ atthaṃ sandassetvā kusale dhamme samādapetvā gaṇhāpetvā tattha ca naṃ samuttejetvā saussāhaṃ katvā tāya saussāhatāya aññehi ca vijjamānaguṇehi sampahaṃsetvā dhammaratanavassaṃ vassetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Pakkante ca pana bhagavati verañjo brāhmaṇo puttadāraṃ āmantesi – ''mayaṃ, bhaṇe, bhagavantaṃ temāsaṃ nimantetvā ekadivasaṃ ekabhattampi nādamha. Handa, dāni tathā dānaṃ paṭiyādetha yathā temāsikopi deyyadhammo sve ekadivaseneva dātuṃ sakkā hotī''ti. Tato paṇītaṃ dānaṃ paṭiyādāpetvā yaṃ divasaṃ bhagavā nimantito, tassā rattiyā accayena āsanaṭṭhānaṃ alaṅkārāpetvā mahārahāni āsanāni paññapetvā gandhadhūmavāsakusumavicitraṃ mahāpūjaṃ sajjetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi. Tena vuttaṃ – **''atha kho verañjo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena…pe… niṭṭhitaṃ bhatta''**nti.

23. Bhagavā bhikkhusaṅghaparivuto tattha agamāsi. Tena vuttaṃ – **''atha kho bhagavā…pe… nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghenā''**ti. **Atha kho verañjo brāhmaṇo buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅgha**nti **buddhappamukha**nti buddhapariṇāyakaṃ; buddhaṃ saṅghattheraṃ katvā nisinnanti vuttaṃ hoti. **Paṇītenā**ti uttamena. **Sahatthā**ti sahatthena. **Santappetvā**ti suṭṭhu tappetvā, paripuṇṇaṃ suhitaṃ yāvadatthaṃ katvā. **Sampavāretvā**ti suṭṭhu pavāretvā 'ala'nti hatthasaññāya mukhasaññāya vacībhedena ca paṭikkhipāpetvā. **Bhuttāvi**nti bhuttavantaṃ. **Onītapattapāṇi**nti pattato onītapāṇiṃ; apanītahatthanti vuttaṃ hoti. **Ticīvarena acchādesī**ti ticīvaraṃ bhagavato adāsi. Idaṃ pana vohāravacanamattaṃ hoti ''ticīvarena acchādesī''ti, tasmiñca ticīvare ekameko sāṭako sahassaṃ agghati. Iti brāhmaṇo bhagavato tisahassagghanakaṃ ticīvaramadāsi uttamaṃ kāsikavatthasadisaṃ. **Ekamekañca bhikkhuṃ ekamekena dussayugenā**ti ekamekena dussayugaḷena. Tatra ekasāṭako pañcasatāni agghati. Evaṃ pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ pañcasatasahassagghanakāni dussāni adāsi. Brāhmaṇo ettakampi datvā atuṭṭho puna sattaṭṭhasahassagghanake anekarattakambale ca paṭṭuṇṇapattapaṭe ca phāletvā phāletvā āyogaaṃsabaddhakakāyabandhanaparissāvanādīnaṃ atthāya adāsi. Satapākasahassapākānañca bhesajjatelānaṃ tumbāni pūretvā ekamekassa bhikkhuno abbhañjanatthāya sahassagghanakaṃ telamadāsi. Kiṃ bahunā, catūsu paccayesu na koci parikkhāro samaṇaparibhogo adinno nāma ahosi. Pāḷiyaṃ pana cīvaramattameva vuttaṃ.

Evaṃ mahāyāgaṃ yajitvā saputtadāraṃ vanditvā nisinnaṃ atha kho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ temāsaṃ mārāvaṭṭanena dhammasavanāmatarasaparibhogaparihīnaṃ ekadivaseneva dhammāmatavassaṃ vassetvā puripuṇṇasaṅkappaṃ kurumāno **dhammiyā kathāya sandassetvā…pe… uṭṭhāyāsanā pakkāmi**. Brāhmaṇopi saputtadāro bhagavantañca bhikkhusaṅghañca vanditvā ''punapi, bhante, amhākaṃ anuggahaṃ kareyyāthā''ti evamādīni vadanto anubandhitvā assūni pavattayamāno nivatti.

Atha kho bhagavā verañjāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvāti yathājjhāsayaṃ yathārucitaṃ vāsaṃ vasitvā verañjāya nikkhamitvā mahāmaṇḍale cārikāya caraṇakāle gantabbaṃ buddhavīthi pahāya dubbhikkhadosena kilantaṃ bhikkhusaṅghaṃ ujunāva maggena gahetvā gantukāmo soreyyādīni anupagamma payāgapatiṭṭhānaṃ gantvā tattha gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā yena bārāṇasī tadavasari. Tena avasari tadavasari. Tatrāpi yathājjhāsayaṃ viharitvā vesāliṃ agamāsi. Tena vuttaṃ – **''anupagamma soreyyaṃ…pe… vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāya''**nti.

Buddhāciṇṇakathā niṭṭhitā.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Verañjakaṇḍavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tatridaṃ samantapāsādikāya samantapāsādikattasmiṃ –

Ācariyaparamparato, nidānavatthuppabhedadīpanato;
Parasamayavivajjanato, sakasamayavisuddhito ceva.

Byañjanaparisodhanato, padatthato pāḷiyojanakkamato;
Sikkhāpadanicchayato, vibhaṅganayabhedadassanato.

Sampassataṃ na dissati, kiñci apāsādikaṃ yato ettha;
Viññūnamayaṃ tasmā, samantapāsādikātveva.

Saṃvaṇṇanā pavattā, vinayassa vineyyadamanakusalena;
Vuttassa lokanāthena, lokamanukampamānenāti.

Verañjakaṇḍavaṇṇanā niṭṭhitā.

1. Pārājikakaṇḍaṃ

1. Paṭhamapārājikaṃ

Sudinnabhāṇavāravaṇṇanā

24. Ito paraṃ **tena kho pana samayena vesāliyā avidūre**tiādi yebhuyyena uttānatthaṃ. Tasmā anupadavaṇṇanaṃ pahāya yattha yattha vattabbaṃ atthi, taṃ tadeva vaṇṇayissāma. **Kalandagāmo**ti kalandakā vuccanti kāḷakā, tesaṃ vasena laddhanāmo gāmo. **Kalandaputto**ti gāmavasena laddhanāmassa rājasammatassa cattālīsakoṭivibhavassa kalandaseṭṭhino putto. Yasmā pana tasmiṃ gāme aññepi kalandanāmakā manussā atthi, tasmā kalandaputtoti vatvā puna seṭṭhiputtoti vuttaṃ. **Sambahulehī**ti bahukehi. **Sahāyakehī**ti sukhadukkhāni saha āyanti upagacchantīti sahāyā, sahāyā eva sahāyakā, tehi sahāyakehi. **Saddhi**nti ekato. **Kenacideva karaṇīyenā**ti kenacideva bhaṇḍappayojanauddhārasāraṇādinā kiccena; kattikanakkhattakīḷākiccenātipi vadanti. Bhagavā hi kattikajuṇhapakkhe vesāliṃ sampāpuṇi. Kattikanakkhattakīḷā cettha uḷārā hoti. Tadatthaṃ gatoti veditabbo.

Addasa khoti kathaṃ addasa? So kira nagarato bhuttapātarāsaṃ suddhuttarāsaṅgaṃ mālāgandhavilepanahatthaṃ buddhadassanatthaṃ dhammasavanatthañca nikkhamantaṃ mahājanaṃ disvā ''kva gacchathā''ti pucchi. ''Buddhadassanatthaṃ dhammasavanatthañcā''ti. Tena hi ''ahampi gacchāmī''ti gantvā catubbidhāya parisāya parivutaṃ brahmassarena dhammaṃ desentaṃ bhagavantaṃ addasa. Tena vuttaṃ – **''addasa kho…pe… desenta''**nti. **Disvānassā**ti disvāna assa. **Etadahosī**ti pubbe katapuññatāya codiyamānassa bhabbakulaputtassa etaṃ ahosi. Kiṃ ahosi? Yaṃnūnāhampi dhammaṃ **suṇeyya**nti. Tattha **yannūnā**ti parivitakkadassanametaṃ. Evaṃ kirassa parivitakko uppanno ''yamayaṃ parisā ekaggacittā dhammaṃ suṇāti, aho vatāhampi taṃ suṇeyya''nti.

Atha kho sudinno kalandaputto yena sā parisāti idha kasmā ''yena bhagavā''ti avatvā ''yena sā parisā''ti vuttanti ce. Bhagavantañhi parivāretvā uḷāruḷārajanā mahatī parisā nisinnā, tatra na sakkā iminā pacchā āgatena bhagavantaṃ upasaṅkamitvā nisīdituṃ. Parisāya pana ekasmiṃ padese sakkāti so taṃ parisaṃyeva upasaṅkamanto.

Tena vuttaṃ – ‘‘atha kho sudinno kalandaputto yena sā parisā’’ti. **Ekamantaṃ nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosī**ti na nisinnamattasseva ahosi, atha kho bhagavato sittayūpasaṃhitaṃ thokaṃ dhammakathaṃ sutvā; taṃ panassa yasmā ekamantaṃ nisinnasseva ahosi. Tena vuttaṃ – ‘‘ekamantaṃ nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosī’’ti. Kiṃ ahosīti? **Yathā yathā kho**tiādi.

Tatrāyaṃ saṅkhepakathā – ahaṃ kho yena yena ākārena bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, tena tena me upaparikkhato evaṃ hoti yadetaṃ sittayabrahmacariyaṃ ekampi divasaṃ akhaṇḍaṃ katvā carimakacittaṃ pāpetabbatāya ekantaparipuṇṇaṃ caritabbaṃ, ekadivasampi ca kilesamalena amalīnaṃ katvā carimakacittaṃ pāpetabbatāya ekantaparisuddhaṃ. Saṅkhalikhitaṃ likhitasaṅkhasadisaṃ dhotasaṅkhasappaṭibhāgaṃ caritabbaṃ. Idaṃ na sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā agāramajjhe vasantena ekantaparipuṇṇaṃ…pe… carituṃ. Yaṃnūnāhaṃ kese ca massuñca ohāretvā kasāyarasapītatāya kāsāyāni brahmacariyaṃ carantānaṃ anucchavikāni vatthāni acchādetvā paridahitvā agārasmā nikkhamitvā anagāriyaṃ pabbajeyyanti. Ettha ca yasmā agārassa hitaṃ kasivāṇijjādikammaṃ agāriyanti vuccati, tañca pabbajjāya natthi; tasmā pabbajjā ‘‘anagāriyā’’ti ñātabbā. Taṃ anagāriyaṃ pabbajjaṃ. **Pabbajeyya**nti paribbajeyyaṃ.

25. **Aciravuṭṭhitāya parisāya yena bhagavā tenupasaṅkamī**ti sudinno avuṭṭhitāya parisāya na bhagavantaṃ pabbajjaṃ yāci. Kasmā? Tatrassa bahū ñātisālohitā mittāmaccā santi, te ‘‘‘tvaṃ mātāpitūnaṃ ekaputtako, na labbhā tayā pabbajitu’nti bāhāyampi gahetvā ākaḍḍheyyuṃ, tato pabbajjāya antarāyo bhavissatī’’ti saheva parisāya uṭṭhahitvā thokaṃ gantvā puna kenaci sarīrakiccalesena nivattitvā bhagavantaṃ upasaṅkamma pabbajjaṃ yāci. Tena vuttaṃ – **‘‘atha kho sudinno kalandaputto aciravuṭṭhitāya parisāya…pe… pabbājetu maṃ bhagavā’’**ti.

Bhagavā pana yasmā rāhulakumārassa pabbajitato pabhuti mātāpitūhi ananuññātaṃ puttaṃ na pabbājeti, tasmā naṃ pucchi – **‘‘anuññātosi pana tvaṃ sudinna mātāpitūhi…pe… pabbajjāyā’’**ti.

26. Ito paraṃ pāṭhānusāreneva gantvā **taṃ karaṇīyaṃ tīretvā**ti ettha evamattho veditabbo – dhuranikkhepeneva taṃ karaṇīyaṃ niṭṭhāpetvāti; na hi pabbajjāya tibbacchandassa bhaṇḍappayojanauddhārasāraṇādīsu vā nakkhattakīḷāyaṃ vā cittaṃ namati. **Amma tātā**ti ettha pana **ammā**ti mātaraṃ ālapati; **tātā**ti pitaraṃ. **Tvaṃ khosī**ti tvaṃ kho asi. **Ekaputtako**ti ekova puttako; aññe te jeṭṭho vā kaniṭṭho vā natthi. Ettha ca ‘‘ekaputto’’ti vattabbe anukampāvasena ‘‘ekaputtako’’ti vuttaṃ. **Piyo**ti pītijananako. **Manāpo**ti manavaḍḍhanako. **Sukhedhito**ti sukhena edhito; sukhasaṃvaḍḍhitoti attho. **Sukhaparihato**ti sukhena parihato; jātakālato pabhuti dhātīhi aṅkato aṅkaṃ haritvā dhāriyamāno assakarathakādīhi bālakīḷanakehi kīḷamāno sādurasabhojanaṃ bhojiyamāno sukhena parihato.

Na tvaṃ, tāta sudinna, kiñci dukkhassa jānāsīti tvaṃ tāta sudinna kiñci appamattakampi kalabhāgaṃ dukkhassa na jānāsi; atha vā kiñci dukkhena nānubhosīti attho. Karaṇatthe sāmivacanaṃ, anubhavanatthe ca jānanā; atha vā kiñci dukkhaṃ nassarasīti attho. Upayogatthe sāmivacanaṃ, saraṇatthe ca jānanā. Vikappadvayepi purimapadassa uttarapadena samānavibhattilopo daṭṭhabbo. Taṃ sabbaṃ saddasatthānusārena ñātabbaṃ. **Maraṇenapi mayaṃ te akāmakā vinā bhavissāmā**ti sacepi tava amhesu jīvamānesu maraṇaṃ bhaveyya, tena te maraṇenapi mayaṃ akāmakā anicchakā na attano ruciyā, vinā bhavissāma; tayā viyogaṃ vā pāpuṇissāmāti attho. **Kiṃ pana mayaṃ ta**nti evaṃ sante kiṃ pana kiṃ nāma taṃ kāraṇaṃ yena mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma; atha vā kiṃ pana mayaṃ tanti kena pana kāraṇena mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāmāti evamettha attho daṭṭhabbo.

27. **Tatthevā**ti yattha naṃ ṭhitaṃ mātāpitaro nānujāniṃsu, tattheva ṭhāne. **Anantarahitāyā**ti kenaci attharaṇena anatthatāya.

28. **Paricārehī**ti gandhabbanaṭanāṭakādīni paccupaṭṭhāpetvā tattha sahāyakehi saddhiṃ yathāsukhaṃ indriyāni cārehi sañcārehi; ito cito ca upanehīti vuttaṃ hoti. Atha vā paricārehīti gandhabbanaṭanāṭakādīni paccupaṭṭhāpetvā tattha sahāyakehi saddhiṃ laḷa, upalaḷa, rama, kīḷassūtipi vuttaṃ hoti. **Kāme paribhuñjanto**ti attano puttadārehi saddhiṃ bhoge bhuñjanto. **Puññāni karonto**ti buddhañca dhammañca saṅghañca ārabbha dānappadānādīni sugatimaggasodhakāni kusalakammāni karonto. **Tuṇhī ahosī**ti kathānuppabandhavicchedanatthaṃ nirālāpasallāpo ahosi. Athassa mātāpitaro tikkhattuṃ vatvā paṭivacanampi alabhamānā sahāyake pakkosāpetvā ‘‘esa vo sahāyako pabbajitukāmo, nivāretha na’’nti āhaṃsu. Tepi taṃ upasaṅkamitvā tikkhattuṃ avocuṃ, tesampi tuṇhī ahosi. Tena vuttaṃ – **‘‘atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā…pe… tuṇhī ahosī’’**ti.

29. Athassa sahāyakānaṃ etadahosi – ‘‘sace ayaṃ pabbajjaṃ alabhamāno marissati na koci guṇo bhavissati. Pabbajitaṃ pana naṃ mātāpitaropi kālena kālaṃ passissanti. Mayampi passissāma. Pabbajjāpi ca nāmesā bhāriyā, divase divase mattikāpattaṃ gahetvā piṇḍāya caritabbaṃ. Ekaseyyaṃ ekabhattaṃ brahmacariyaṃ atidukkaraṃ.

Ayañca sukhumālo nāgarikajātiyo, so taṃ carituṃ asakkonto puna idheva āgamissati. Handassa mātāpitaro anujānāpessāmā''ti. Te tathā akaṃsu. Mātāpitaropi naṃ anujāniṃsu. Tena vuttaṃ – **''atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro…pe… anuññātosi mātāpitūhi agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā''**ti.

30. **Haṭṭho**ti tuṭṭho. **Udaggo**ti pītivasena abbhunnatakāyacitto. **Katipāha**nti katipayāni divasāni. **Balaṃ gāhetvā**ti sappāyabhojanāni bhuñjanto, ucchādananhāpanādīhi ca kāyaṃ pariharanto, kāyabalaṃ janetvā mātāpitaro vanditvā assumukhaṃ ñātiparivaṭṭaṃ pahāya **yena bhagavā tenupasaṅkami…pe… pabbājetu maṃ bhante bhagavā**ti. Bhagavā samīpe ṭhitaṃ aññataraṃ piṇḍacārikaṃ bhikkhuṃ āmantesi – **''tena hi bhikkhu sudinnaṃ pabbājehi ceva upasampādehi cā''**ti. ''Sādhu, bhante''ti kho so bhikkhu bhagavato paṭissuṇitvā sudinnaṃ kalandaputtaṃ jinadattiyaṃ saddhivihārikaṃ laddhā pabbājesi ceva upasampādesi ca. Tena vuttaṃ – **''alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjaṃ, alattha upasampada''**nti.

Ettha pana ṭhatvā sabbaaṭṭhakathāsu pabbajjā ca upasampadā ca kathitā. Mayaṃ pana yathāṭhitapāḷivaseneva **khandhake** kathayissāma. Na kevalañcetaṃ, aññampi yaṃ khandhake vā parivāre vā kathetabbaṃ aṭṭhakathācariyehi **vibhaṅge**kathitaṃ, taṃ sabbaṃ tattha tattheva kathayissāma. Evañhi kathiyamāne pāḷikkameneva vaṇṇanā katā hoti. Tato tena tena vinicchayena atthikānaṃ pāḷikkameneva imaṃ vinayasaṃvaṇṇanaṃ oloketvā so so vinicchayo suviññeyyo bhavissatīti.

Acirūpasampannoti aciraṃ upasampanno hutvā; upasampadato nacirakāleyevāti vuttaṃ hoti. **Evarūpe**ti evaṃvidhe evaṃjātike. **Dhutaguṇe**ti kilesaniddhunanake guṇe. **Samādāya vattatī**ti samādiyitvā gaṇhitvā vattati carati viharati. **Āraññiko hotī**ti gāmantasenāsanaṃ paṭikkhipitvā āraññikadhutaṅgavasena araññavāsiko hoti. **Piṇḍapātiko**ti atirekalābhapaṭikkhepena cuddasa bhattāni paṭikkhipitvā piṇḍapātikadhutaṅgavasena piṇḍapātiko hoti. **Paṃsukūliko**ti gahapaticīvaraṃ paṭikkhipitvā paṃsukūlikadhutaṅgavasena paṃsukūliko hoti. **Sapadānacāriko**ti loluppacāraṃ paṭikkhipitvā sapadānacārikadhutaṅgavasena sapadānacāriko hoti; gharapaṭipāṭiyā bhikkhāya pavisati. **Vajjigāma**nti vajjīnaṃ gāmaṃ vajjīsu vā gāmaṃ.

Aḍḍhā mahaddhanātiādīsu upabhogaparibhogūpakaraṇamahantatāya **aḍḍhā;** ye hi tesaṃ upabhogā yāni ca upabhogūpakaraṇāni, tāni mahantāni bahulāni sārakānīti vuttaṃ hoti. Nidhetvā ṭhapitadhanamahantatāya **mahaddhanā. Mahābhogā**ti divasaparibbayasaṅkhātabhogamahantatāya mahābhogā. Aññehi upabhogehi jātarūparajatasseva pahūtatāya **pahūtajātarūparajatā**. Alaṅkārabhūtassa vittūpakaraṇassa pītipāmojjakaraṇassa pahūtatāya **pahūtavittūpakaraṇā**. Vohāravasena parivattentassa dhanadhaññassa pahūtatāya **pahūtadhanadhaññā**ti veditabbā.

Senāsanaṃ saṃsāmetvāti senāsanaṃ paṭisāmetvā; yathā na vinassati tathā naṃ suṭṭhu ṭhapetvāti attho. **Saṭṭhimatte thālipāke**ti gaṇanaparicchedato saṭṭhithālipāke. Ekameko cettha thālipāko dasannaṃ bhikkhūnaṃ bhattaṃ gaṇhāti. Taṃ sabbampi channaṃ bhikkhusatānaṃ bhattaṃ hoti. **Bhattābhihāraṃ abhihariṃsū**ti ettha abhiharīyatīti **abhihāro**. Kiṃ abhiharīyati? **Bhattaṃ**. Bhattameva abhihāro **bhattābhihāro,** taṃ bhattābhihāraṃ. **Abhihariṃsū**ti abhimukhā hariṃsu. Tassa santikaṃ gahetvā āgamaṃsūti attho. Etassa kiṃ pamāṇanti? Saṭṭhi thālipākā. Tena vuttaṃ – **''saṭṭhimatte thālipāke bhattābhihāraṃ abhihariṃsū''**ti. **Bhikkhūnaṃ vissajjetvā**ti sayaṃ ukkaṭṭhapiṇḍapātikattā sapadānacāraṃ caritukāmo bhikkhūnaṃ paribhogatthāya pariccajitvā datvā. Ayaṃ hi āyasmā ''bhikkhū ca lābhaṃ lacchanti ahañca piṇḍakena na kilamissāmī''ti etadatthameva āgato. Tasmā attano āgamanānurūpaṃ karonto bhikkhūnaṃ vissajjetvā sayaṃ piṇḍāya pāvisi.

31. **Ñātidāsī**ti ñātakānaṃ dāsī. **Ābhidosika**nti pārivāsikaṃ ekarattātikkantaṃ pūtibhūtaṃ. Tatrāyaṃ padattho – pūtibhāvadosena abhibhūtoti abhidoso, abhidosova ābhidosiko, ekarattātikkantassa vā nāmasaññā esā, yadidaṃ ābhidosikoti, taṃ ābhidosikaṃ. **Kummāsa**nti yavakummāsaṃ. **Chaḍḍetukāmā hotī**ti yasmā antamaso dāsakammakarānampi gorūpānampi aparibhogāraho, tasmā taṃ kacavaraṃ viya bahi chaḍḍetukāmā hoti. **Sacetanti** sace etaṃ. **Bhaginī**ti ariyavohārena ñātidāsiṃ ālapati. **Chaḍḍanīyadhamma**nti chaḍḍetabbasabhāvaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''bhagini, etaṃ sace bahi chaḍḍanīyadhammaṃ nissaṭṭhapariggahaṃ, taṃ idha me patte ākirā''ti.

Kiṃ pana evaṃ vattuṃ labbhati, viññatti vā payuttavācā vā na hotīti? Na hoti. Kasmā? Nissaṭṭhapariggahattā. Yañhi chaḍḍanīyadhammaṃ nissaṭṭhapariggahaṃ, yattha sāmikā anālayā honti, taṃ sabbaṃ ''detha āharatha idha ākirathā''ti vattuṃ vaṭṭati. Tathā hi aggaariyavaṃsiko āyasmā raṭṭhapālopi ''chaḍḍanīyadhammaṃ kummāsaṃ idha me patte ākirā''ti (ma. ni. 2.299) avaca. Tasmā yaṃ evarūpaṃ chaḍḍanīyadhammaṃ aññaṃ vā apariggahitaṃ vanamūlaphalabhesajjādikaṃ taṃ sabbaṃ yathāsukhaṃ āharāpetvā paribhuñjitabbaṃ, na kukkuccāyitabbaṃ.

Hatthānanti bhikkhāggahaṇatthaṃ pattaṃ upanāmayato maṇibandhato pabhuti dvinnampi hatthānaṃ. **Pādāna**nti nivāsanantato paṭṭhāya dvinnampi pādānaṃ. **Sarassā**ti ''sacetaṃ bhaginī''ti vācaṃ nicchārayato sarassa ca. **Nimittaṃ aggahesī**ti gihikāle sallakkhitapubbaṃ ākāraṃ aggahesi sañjāni sallakkhesi. Sudinno hi bhagavato dvādasame vasse pabbajito vīsatime vasse ñātikulaṃ piṇḍāya paviṭṭho sayaṃ pabbajjāya aṭṭhavassiko hutvā; tena naṃ sā ñātidāsī disvāva na sañjāni, nimittaṃ pana aggahesīti.

Sudinnassa mātaraṃ etadavocāti atigarunā pabbajjūpagatena sāmiputtena saddhiṃ ''tvaṃ nu kho me, bhante, ayyo sudinno''tiādivacanaṃ vattuṃ avisahantī vegena gharaṃ pavisitvā sudinnassa mātaraṃ etaṃ avoca. **Yaggheti** ārocanatthe nipāto. **Sace je sacca**nti ettha jeti ālapane nipāto. Evañhi tasmiṃ dese dāsijanaṃ ālapanti, tasmā ''tvaṃ, bhoti dāsi, sace saccaṃ bhaṇasī''ti evamettha attho daṭṭhabbo.

32. **Aññataraṃ kuṭṭamūla**nti tasmiṃ kira dese dānapatīnaṃ gharesu sālā honti, āsanāni cettha paññattāni honti, upaṭṭhāpitaṃ udakakañjiyaṃ; tattha pabbajitā piṇḍāya caritvā nisīditvā bhuñjanti. Sace icchanti, dānapatīnampi santakaṃ gaṇhanti. Tasmā tampi aññatarassa kulassa īdisāya sālāya aññataraṃ kuṭṭamūlanti veditabbaṃ. Na hi pabbajitā kapaṇamanussā viya asāruppe ṭhāne nisīditvā bhuñjantīti.

Atthi nāma tātāti ettha **atthī**ti vijjamānatthe; **nāmā**ti pucchanatthe maññanatthe ca nipāto. Idañhi vuttaṃ hoti – ''atthi nu kho, tāta sudinna, amhākaṃ dhanaṃ, na mayaṃ niddhanāti vattabbā, yesaṃ no tvaṃ īdise ṭhāne nisīditvā ābhidosikaṃ kummāsaṃ paribhuñjissasi''; tathā ''atthi nu kho, tāta sudinna, amhākaṃ jīvitaṃ, na mayaṃ matāti vattabbā, yesaṃ no tvaṃ īdise ṭhāne nisīditvā ābhidosikaṃ kummāsaṃ paribhuñjissasi''; tathā ''atthi maññe, tāta sudinna, tava abbhantare sāsanaṃ nissāya paṭiladdho samaṇaguṇo, yaṃ tvaṃ subhojanarasasaṃvaḍḍhitopi imaṃ jigucchaneyyaṃ ābhidosikaṃ kummāsaṃ amatamiva nibbikāro paribhuñjissasī''ti.

So pana gahapati dukkhābhitunnatāya etamatthaṃ paripuṇṇaṃ katvā vattumasakkonto ''atthi nāma, tāta sudinna, ābhidosikaṃ kummāsaṃ paribhuñjissasī''ti ettakameva avoca. Akkharacintakā panettha imaṃ lakkhaṇaṃ vadanti – anokappanāmarisanatthavasena etaṃ atthināmasadde upapade ''paribhuñjissasī''ti anāgatavacanaṃ kataṃ. Tassāyamattho – atthi nāma…pe… paribhuñjissasi, idaṃ paccakkhampi ahaṃ na saddahāmi na marisayāmīti. **Tatāyaṃ ābhidosiko**ti tato tava gehato ayaṃ ābhidosiko kummāso laddhoti attho. Tatoyantipi pāṭho. Tadāyantipi paṭhanti, taṃ na sundaraṃ. **Yena sakapitu nivesana**nti yena sakassa pitu attano pitu nivesananti attho; thero pitari pemeneva subbaco hutvā agamāsi. **Adhivāsesī**ti thero ukkaṭṭhapiṇḍapātikopi samāno ''sace ekabhattampi na gahessāmi, ativiya nesaṃ domanassaṃ bhavissatī''ti ñātīnaṃ anukampāya adhivāsesi.

33. **Opuñjāpetvā**ti upalimpāpetvā. **Ekaṃ hiraññassā**ti ettha **hirañña**nti kahāpaṇo veditabbo. **Purisoti** nātidīgho nātirasso majjhimappamāṇo veditabbo. **Tirokaraṇīya**nti karaṇatthe bhummaṃ; sāṇipākārena parikkhipitvāti attho. Atha vā tiro karonti etenāti tirokaraṇīyaṃ, taṃ parikkhipitvā; samantato katvāti attho. **Tena hī**ti yasmā ajja sudinno āgamissati tena kāraṇena. **Hi** iti padapūraṇamatte nipāto. **Tenā**ti ayampi vā uyyojanatthe nipātoyeva.

34. **Pubbaṇhasamaya**nti ettha kiñcāpi pāḷiyaṃ kālārocanaṃ na vuttaṃ, atha kho ārociteyeva kāle agamāsīti veditabbo. **Idaṃ te tātā**ti dve puñje dassento āha. **Mātū**ti janettiyā. **Mattika**nti mātito āgataṃ; idaṃ te mātāmahiyā mātu imaṃ gehaṃ āgacchantiyā dinnadhananti attho. **Itthikāya itthidhana**nti hīḷento āha. **Itthikāya** nāma itthiparibhogānaṃyeva nhānacuṇṇādīnaṃ atthāya laddhaṃ dhanaṃ kittakaṃ bhaveyya. Tassāpi tāva parimāṇaṃ passa. Atha vā idaṃ te tāta sudinna mātu dhanaṃ, tañca kho mattikaṃ, na mayā dinnaṃ, tava mātuyeva santakanti vuttaṃ hoti. Taṃ panetaṃ na kasiyā na vaṇijjāya sambhūtaṃ, apica kho itthikāya itthidhanaṃ. Yaṃ itthikāya ñātikulato sāmikakulaṃ gacchantiyā laddhabbaṃ nhānacuṇṇādīnaṃ atthāya itthidhanaṃ, taṃ tāva ettakanti evamettha attho daṭṭhabbo.

Aññaṃ pettikaṃ aññaṃ pitāmahanti yaṃ pana te pitu ca pitāmahānañca santakaṃ, taṃ aññaṃyeva. Nihitañca payuttañca ativiya bahu; ettha ca **pitāmaha**nti taddhitalopaṃ katvā veditabbaṃ. Petāmahanti vā pāṭho. **Labbhā tāta sudinna hīnāyāvattitvā**ti tāta, sudinna, uttamaṃ ariyaddhajaṃ pabbajitaliṅgaṃ pahāya hīnāya gihibhāvāya āvattitvā labbhā bhogā bhuñjituṃ, nālabbhā bhuñjituṃ, na tvaṃ rājabhīto pabbajito, na iṇāyikehi palibuddho hutvāti. **Tāta na ussahāmī**ti ettha pana **tātā**ti vacanaṃ gehasitapemena āha, na samaṇatejena. **Na ussahāmī**ti na sakkomi. **Na visahāmī**ti nappahomi, na samatthomhi.

''Vadeyyāma kho taṃ gahapatī''ti idaṃ pana vacanaṃ samaṇatejenāha. **Nātikaḍḍheyyāsī**ti yaṃ te mayi pemaṃ patiṭṭhitaṃ, taṃ kodhavasena na atikaḍḍheyyāsi; sace na kujjheyyāsīti vuttaṃ hoti. Tato seṭṭhi ''putto me

saṅgahaṃ maññe kattukāmo''ti udaggacitto āha – ''vadehi tāta sudinnā''ti. **Tenahī**ti uyyojanatthe vibhattipatirūpako nipāto. **Tatonidāna**nti taṃnidānaṃ taṃhetukanti paccattavacanassa to-ādeso veditabbo; samāse cassa lopābhāvo. **Bhayaṃ vā**ti ''kinti me bhoge neva rājāno hareyyu''ntiādinā nayena vuttaṃ rājādibhayaṃ; cittutrāsoti attho. **Chambhitatta**nti rājūhi vā corehi vā ''dhanaṃ dehī''ti kammakāraṇaṃ kāriyamānassa kāyiñjanaṃ kāyakampo hadayamaṃsacalanaṃ. **Lomahaṃso**ti uppanne bhaye lomānaṃ haṃsanaṃ uddhaggabhāvo. **Ārakkho**ti anto ca bahi ca rattiñca divā ca ārakkhaṇaṃ.

35. **Tena hi vadhū**ti seṭṭhi gahapati dhanaṃ dassetvā puttaṃ attanā gihibhāvatthāya palobhetuṃ asakkonto ''mātugāmasadisaṃ dāni purisānaṃ bandhanaṃ natthī''ti maññitvā tassa purāṇadutiyikaṃ āmantesi – ''tena hi vadhū''ti. **Purāṇadutiyika**nti purāṇaṃ dutiyikaṃ pubbe gihikāle dutiyikaṃ, gehasitasukhupabhogasahāyikaṃ bhūtapubbabhariyanti attho. **Tena hī**ti yena kāraṇena mātugāmasadisaṃ bandhanaṃ natthi. **Pādesu gahetvā**ti pāde gahetvā; upayogatthe bhummavacanaṃ, pādesu vā taṃ gahetvā. **''Kīdisā nāma tā ayyaputta accharāyo''**ti kasmā evamāha? Tadā kira sambahule khattiyakumārepi brāhmaṇakumārepi seṭṭhiputtepi mahāsampattiyo pahāya pabbajante disvā pabbajjāguṇaṃ ajānantā kathaṃ samuṭṭhāpenti – ''kasmā ete pabbajantī''ti. Athaññe vadanti – ''devaccharānaṃ devanāṭakānaṃ kāraṇā''ti. Sā kathā vitthārikā ahosi. Taṃ gahetvā ayaṃ evamāhāti. Thero taṃ paṭikkhipanto na kho ahaṃ bhaginīti āha. **Samudācaratī**ti voharati vadeti. **Tattheva mucchitā papatā**ti naṃ bhaginivādena samudācarantaṃ disvā ''anatthiko dāni mayā ayaṃ yo maṃ pajāpatiṃ samānaṃ attanā saddhiṃ ekamātukucchiyā sayitadārikaṃ viya maññatī''ti samuppannabalavasokā hutvā tasmiṃyeva padese mucchitā papatā; patitāti attho.

Mā no viheṭhayitthāti mā amhe dhanaṃ dassetvā mātugāmañca uyyojetvā viheṭhayittha; vihesā hesā pabbajitānanti. **Tena hi tāta sudinna bījakampi dehī**ti ettha **tena hī**ti abhiratiyaṃ uyyojeti. Sace tvaṃ abhirato brahmacariyaṃ carasi, caritvā ākāse nisīditvā parinibbāyitā hohi, amhākaṃ pana kulavaṃsabījakaṃ ekaṃ puttaṃ dehi. **Mā no aputtakaṃ sāpateyyaṃ licchavayo atiharāpesu**nti mayañhi licchavīnaṃ gaṇarājūnaṃ rajje vasāma, te te pituno accayena imaṃ sāpateyyaṃ evaṃ mahantaṃ amhākaṃ vibhavaṃ aputtakaṃ kuladhanarakkhakena puttena virahitaṃ attano rājantepuraṃ atiharāpeyyunti, taṃ te mā atiharāpesuṃ, mā atiharāpentūti.

Etaṃ kho me, amma, sakkā kātunti kasmā evamāha? So kira cintesi – ''etesaṃ sāpateyyassa ahameva sāmī, aññо natthi. Te maṃ sāpateyyarakkhaṇatthāya niccaṃ anubandhissanti; tenāhaṃ na lacchāmi appossukko samaṇadhammaṃ kātuṃ, puttakaṃ pana labhitvā oramissanti, tato ahaṃ yathāsukhaṃ samaṇadhammaṃ karissāmī''ti imaṃ nayaṃ passanto evamāhāti.

36. **Puppha**nti utukāle uppannalohitassa nāmaṃ. Mātugāmassa hi utukāle gabbhapatiṭṭhānaṭṭhāne lohitavaṇṇā piḷakā saṇṭhahitvā satta divasāni vaḍḍhitvā bhijjanti, tato lohitaṃ paggharati, tassetaṃ nāmaṃ ''puppha''nti. Taṃ pana yāva balavaṃ hoti bahu paggharati, tāva dinnāpi paṭisandhi na tiṭṭhati, doseneva saddhiṃ paggharati; dose pana paggharite suddhe vatthumhi dinnā paṭisandhi khippaṃ patiṭṭhāti. **Pupphaṃsā uppajjī**ti pupphaṃ assā uppajji; akāralopena sandhi **purāṇadutiyikāya bāhāyaṃ gahetvā**ti purāṇadutiyikāya yā bāhā, tatra naṃ gahetvāti attho.

Apaññatte sikkhāpadeti paṭhamapārājikasikkhāpade aṭṭhapite. Bhagavato kira paṭhamabodhiyaṃ vīsati vassāni bhikkhū cittaṃ ārādhayiṃsu, na evarūpaṃ ajjhācāramakaṃsu. Taṃ sandhāyeva idaṃ suttamāha – ''ārādhayiṃsu vata me, bhikkhave, bhikkhū ekaṃ samayaṃ citta''nti (ma. ni. 1.225). Atha bhagavā ajjhācāraṃ apassanto pārājikaṃ vā saṅghādisesaṃ vā na paññapesi. Tasmiṃ tasmiṃ pana vatthusmiṃ avasese pañca khuddakāpattikkhandhe eva paññapesi. Tena vuttaṃ – ''apaññatte sikkhāpade''ti.

Anādīnavadassoti yaṃ bhagavā idāni sikkhāpadaṃ paññapento ādīnavaṃ dassessati, taṃ apassanto anavajjasaññī hutvā. Sace hi ''ayaṃ idaṃ na karaṇīyanti vā mūlacchejjāya vā saṃvattatī''ti jāneyya, saddhāpabbajito kulaputto tatonidānaṃ jīvitakkhayaṃ pāpuṇantopi na kareyya. Ettha pana ādīnavaṃ apassanto niddosasaññī ahosi. Tena vuttaṃ – ''anādīnavadasso''ti. **Purāṇadutiyikāyā**ti bhummavacanaṃ. **Abhiviññāpesī**ti pavattesi; pavattanāpi hi kāyaviññatticopanato ''viññāpanā''ti vuccati. Tikkhattuṃ abhiviññāpanañcesa gabbhasaṇṭhānasanniṭṭhānatthamakāsīti veditabbo.

Sā tena gabbhaṃ gaṇhīti sā ca teneva ajjhācārena gabbhaṃ gaṇhi, na aññathā. Kiṃ pana aññathāpi gabbhaggahaṇaṃ hotīti? Hoti. Kathaṃ? Kāyasaṃsaggena, coḷaggahaṇena, asucipānena, nābhiparāmasanena, rūpadassanena, saddena, gandhena. Itthiyo hi ekaccā utusamaye chandarāgarattā purisānaṃ hatthaggāha-veṇiggāha-aṅgapaccaṅgaparāmasanaṃ sādiyantiyopi gabbhaṃ gaṇhanti. Evaṃ kāyasaṃsaggena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Udāyittherassa pana purāṇadutiyikā bhikkhunī taṃ asuciṃ ekadesaṃ mukhena aggahesi, ekadesaṃ coḷakeneva saddhiṃ aṅgajāte pakkhipi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi. Evaṃ coḷaggahaṇena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Migasiṅgatāpasassa mātā migī utusamaye tāpasassa passāvaṭṭhānaṃ āgantvā sasambhavaṃ passāvaṃ pivi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhitvā migasiṅgaṃ vijāyi. Evaṃ asucipānena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Sāmassa pana bodhisattassa mātāpitūnaṃ cakkhuparihāniṃ ñatvā sakko puttaṃ dātukāmo dukūlapaṇḍitaṃ āha – ''vaṭṭati tumhākaṃ methunadhammo''ti? ''Anatthikā mayaṃ etena, isipabbajjaṃ pabbajitāmhā''ti. ''Tena hi imissā utusamaye aṅguṭṭhena nābhiṃ parāmaseyyāthā''ti. So tathā akāsi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhitvā sāmaṃ tāpasadārakaṃ vijāyi. Evaṃ nābhiparāmasanena gabbhaggahaṇaṃ hoti. Eteneva nayena maṇḍabyassa ca caṇḍapajjotassa ca vatthu veditabbaṃ.

Kathaṃ rūpadassanena hoti? Idhekaccā itthī utusamaye purisasaṃsaggaṃ alabhamānā chandarāgavasena antogehagatāva purisaṃ upanijjhāyati rājorodhā viya, sā tena gabbhaṃ gaṇhāti. Evaṃ rūpadassanena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Balākāsu pana puriso nāma natthi, tā utusamaye meghasaddaṃ sutvā gabbhaṃ gaṇhanti. Kukkuṭiyopi kadāci ekassa kukkuṭassa saddaṃ sutvā bahukāpi gabbhaṃ gaṇhanti. Tathā gāvī usabhassa. Evaṃ saddena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Gāvī eva ca kadāci usabhagandhena gabbhaṃ gaṇhanti. Evaṃ gandhena gabbhaggahaṇaṃ hoti.

Idha panāyaṃ ajjhācārena gabbhaṃ gaṇhi. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''mātāpitaro ca sannipatitā honti, mātā ca utunī hoti, gandhabbo ca paccupaṭṭhito hoti, evaṃ tiṇṇaṃ sannipātā gabbhassāvakkanti hotī''ti (ma. ni. 1.408).

Bhummā devā saddamanussāvesunti yasmā natthi loke raho nāma pāpakammaṃ pakubbato. Sabbapaṭhamaṃ hissa taṃ pāpaṃ attanā jānāti, tato ārakkhadevatā, athaññāpi paracittaviduniyo devatā. Tasmāssa paracittavidū sakalavanasaṇḍanissitā bhummā devā taṃ ajjhācāraṃ disvā saddaṃ anussāvesuṃ. Yathā aññepi devā suṇanti, tathā nicchāresuṃ. Kinti? **Nirabbudo vata, bho…pe… ādīnavo uppādito**ti. Tassattho verañjakaṇḍe vuttanayeneva veditabbo.

Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātumahārājikāti ettha pana bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ ākāsaṭṭhadevatā assosuṃ; ākāsaṭṭhānaṃ cātumahārājikāti ayamanukkamo veditabbo. **Brahmakāyikā**ti asaññasatte ca arūpāvacare ca ṭhapetvā sabbepi brahmāno assosuṃ; sutvā ca saddamanussāvesunti veditabbo. **Itiha tena khaṇenā**ti evaṃ tena sudinnassa ajjhācārakkhaṇena. **Tena muhuttenā**ti ajjhācāramuhutteneva. **Yāva brahmalokā**ti yāva akaniṭṭhabrahmalokā. **Abbhuggacchī**ti abhiuggacchi abbhuṭṭhāsi ekakolāhalamahosīti.

Puttaṃ vijāyīti suvaṇṇabimbasadisaṃ pacchimabhavikasattaṃ janesi. **Bījakoti nāmamakaṃsū**ti na aññaṃ nāmaṃ kātumadaṃsu, ''bījakampi dehī''ti mātāmahiyā vuttabhāvassa pākaṭattā ''bījako tvevassa nāmaṃ hotū''ti ''bījako''ti nāmamakaṃsu. Puttassa pana nāmavaseneva ca mātāpitūnampissa nāmamakaṃsu. **Te aparena samayenā**ti bījakañca bījakamātarañca sandhāya vuttaṃ. Bījakassa kira sattaṭṭhavassakāle tassa mātā bhikkhunīsu so ca bhikkhūsu pabbajitvā kalyāṇamitte upanissāya arahatte patiṭṭhahiṃsu. Tena vuttaṃ – **''ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā arahattaṃ sacchākaṃsū''**ti.

37. Evaṃ mātāputtānaṃ pabbajjā saphalā ahosi. Pitā pana vippaṭisārābhibhūto vihāsi. Tena vuttaṃ – **''atha kho āyasmato sudinnassaahudeva kukkucca''**ntiādi. Tattha **ahudevā**ti ahu eva, dakāro padasandhikaro. Ahosiyevāti attho. **Kukkucca**nti ajjhācārahetuko pacchānutāpo. Vippaṭisārotipi tasseva nāmaṃ. So hi viññūhi akattabbatāya kucchitakiriyabhāvato kukkuccaṃ. Kataṃ ajjhācāraṃ nivattetuṃ asamatthatāya taṃ paṭicca virūpaṃ saraṇabhāvato vippaṭisāroti vuccati. **Alābhā vata me**ti mayhaṃ vata alābhā; ye jhānādīnaṃ guṇānaṃ alābhā nāma, te mayhaṃ, na aññassāti adhippāyo. **Na vata me lābhā**ti yepi me paṭiladdhā pabbajjasaraṇagamanasikkhāsamādānaguṇā, tepi neva mayhaṃ lābhā ajjhācāramalīnattā. **Dulladdhaṃ vata me**ti idaṃ sāsanaṃ laddhampi me dulladdhaṃ. **Na vata me suladdha**nti yathā aññesaṃ kulaputtānaṃ, evaṃ na vata me suladdhaṃ. Kasmā? Yamahaṃ evaṃ svākkhātedhammavinaye…pe… brahmacariyaṃ caritunti. **Brahmacariya**nti sikkhattayasaṅgahitaṃ maggabrahmacariyaṃ. **Kiso ahosī**ti khādituṃ vā bhuñjituṃ vā asakkonto tanuko ahosi appamaṃsalohito. **Uppaṇḍuppaṇḍukajāto**ti sañjātuppaṇḍuppaṇḍukabhāvo paṇḍupalāsappaṭibhāgo. **Dhamanisanthatagatto**ti pariyādinnamaṃsalohitattā sirājāleneva santharitagatto. **Antomano**ti anusocanavasena

abbhantareyeva ṭhitacitto. Hadayavatthuṃ nissāya pavattanavasena pana sabbepi antomanāyeva. **Līnamano**ti uddese paripucchāya kammaṭṭhāne adhisīle adhicitte adhipaññāya vattapaṭipattipūraṇe ca nikkhittadhuro avipphāriko aññadatthu kosajjavaseneva līno saṅkucito mano assāti līnamano. **Dukkhī**ti cetodukkhena dukkhī. **Dummano**ti dosena duṭṭhamano, virūpamano vā domanassābhibhūtatāya. **Pajjhāyī**ti vippaṭisāravasena vahacchinno viya gadrabho taṃ taṃ cintayi.

38. **Sahāyakā bhikkhū**ti taṃ evaṃbhūtaṃ gaṇasaṅgaṇikāpapañcena vītināmentaṃ disvā yassa vissāsikā kathāphāsukā bhikkhū te naṃ etadavocuṃ. **Pīṇindriyo**ti pasādapatiṭṭhānokāsassa sampuṇṇattā paripuṇṇacakkhuādiindriyo. **So dāni tva**nti ettha **dānī**ti nipāto, so pana tvanti vuttaṃ hoti. **Kaccino tva**nti kacci nu tvaṃ. **Anabhirato**ti ukkaṇṭhito; gihibhāvaṃ patthayamānoti attho. Tasmā tameva anabhiratiṃ paṭikkhipanto āha – ''na kho ahaṃ, āvuso, anabhirato''ti. Adhikusalānaṃ pana dhammānaṃ bhāvanāya abhiratova ahanti. **Atthi me pāpakammaṃ kata**nti mayā kataṃ ekaṃ pāpakammaṃ atthi upalabbhati saṃvijjati, niccakālaṃ abhimukhaṃ viya me tiṭṭhati. Atha naṃ pakāsento **''purāṇadutiyikāyā''**tiādimāha.

Alañhi te, āvuso sudinna, kukkuccāyāti āvuso sudinna, tuyhetaṃ pāpakammaṃ alaṃ samatthaṃ kukkuccāya; paṭibalaṃ kukkuccaṃ uppādetunti vuttaṃ hoti. **Yaṃ tva**nti ādimhi yena pāpena tvaṃ na sakkhissasi brahmacariyaṃ carituṃ, taṃ te pāpaṃ alaṃ kukkuccāyāti evaṃ sambandho veditabbo. Atha naṃ anusāsantā **''nanu āvuso bhagavatā''**tiādimāhaṃsu. Tattha **nanū**ti anumatiggahaṇatthe nipāto. **Anekapariyāyenā**ti anekakāraṇena. **Virāgāyā**ti virāgatthāya. **No sarāgāyā**ti no rāgena rajjanatthāya. Bhagavatā hi ''imaṃ me dhammaṃ sutvā sattā sabbabhavabhogesu virajjissanti, no rajjissantī'' etadatthāya dhammo desitoti adhippāyo. Esa nayo sabbapadesu. Idaṃ panettha pariyāyavacanamattaṃ. **Visaṃyogāyā**ti kilesehi visaṃyujjanatthāya. **No saṃyogāyā**ti na saṃyujjanatthāya. **Anupādānāyā**ti aggahaṇatthāya. **No saupādānāyā**ti na saṅgahaṇatthāya.

Tattha nāma tvanti tasmiṃ nāma tvaṃ. **Sarāgāya cetessasī**ti saha rāgena vattamānāya methunadhammāya cetessasi kappessasi pakappessasi; etadatthaṃ vāyamissasīti attho. Esa nayo sabbattha. Puna rāgavirāgādīni nava padāni nibbattitalokuttaranibbānameva sandhāya vuttāni. Tasmā rāgavirāgāyāti vā madanimmadanāyāti vā vuttepi ''nibbānatthāyā''ti evameva attho daṭṭhabbo. Nibbānañhi yasmā taṃ āgamma ārabbha paṭicca rāgo virajjati na hoti, tasmā **rāgavirāgo**ti vuccati. Yasmā pana taṃ āgamma mānamada-purisamadādayo madā nimmadā amadā honti vinassanti, tasmā **madanimmadana**nti vuccati. Yasmā ca taṃ āgamma sabbāpi kāmapipāsā vinayaṃ abbhatthaṃ yāti, tasmā **pipāsavinayo**ti vuccati. Yasmā pana taṃ āgamma pañca kāmaguṇālayā samugghātaṃ gacchanti, tasmā **ālayasamugghāto**ti vuccati. Yasmā ca taṃ āgamma tebhūmakavaṭṭaṃ upacchijjati, tasmā **vaṭṭupacchedo**ti vuccati. Yasmā pana taṃ āgamma sabbaso taṇhā khayaṃ gacchati virajjati nirujjhati ca, tasmā **taṇhakkhayo virāgo nirodho**ti vuccati. Yasmā panetaṃ catasso yoniyo, pañca gatiyo, satta viññāṇaṭṭhitiyo, nava ca sattāvāse, aparāparabhāvāya vinanato ābandhanato saṃsibbanato vānanti laddhavohārāya taṇhāya nikkhantaṃ nissaṭaṃ visaṃyuttaṃ, tasmā nibbānanti vuccatīti.

Kāmānaṃ pahānaṃ akkhātanti vatthukāmānaṃ, kilesakāmānañca pahānaṃ vuttaṃ. **Kāmasaññānaṃ pariññā**ti sabbāsampi kāmasaññānaṃ ñātatīraṇapahānavasena tividhā pariññā akkhātā. **Kāmapipāsāna**nti kāmesu pātabyatānaṃ kāme vā pātumicchānaṃ. **Kāmavitakkāna**nti kāmupasaṅhitānaṃvitakkānaṃ. **Kāmapariḷāhāna**nti pañcakāmaguṇikarāgavasena uppannapariḷāhānaṃ antodāhānaṃ. Imesu pañcasu ṭhānesu kilesakkhayakaro lokuttaramaggova kathito. Sabbapaṭhamesu pana tīsu ṭhānesu lokiyalokuttaramissako maggo kathitoti veditabbo.

Netaṃ āvusoti na etaṃ āvuso, tava pāpakammaṃ appasannānañca pasādāya evarūpānaṃ pasādatthāya na hoti. **Atha khveta**nti atha kho etaṃ. Atha kho tantipi pāṭho. **Aññathattāyā**ti pasādaññathābhāvāya vippaṭisārāya hoti. Ye maggena anāgatasaddhā, tesaṃ vippaṭisāraṃ karoti – ''īdisepi nāma dhammavinaye mayaṃ pasannā, yatthevaṃ duppaṭipannā bhikkhū''ti. Ye pana maggenāgatasaddhā, tesaṃ sineru viya vātehi acalo pasādo īdisehi vatthūhi ito vā dāruṇatarehi. Tena vuttaṃ – ''ekaccānaṃ aññathattāyā''ti.

39. **Bhagavato etamatthaṃ ārocesu**nti bhagavato etaṃ atthaṃ ācikkhiṃsu paṭivedayiṃsu. Ārocayamānā ca neva piyakamyatāya na bhedapurekkhāratāya, na tassāyasmato avaṇṇapakāsanatthāya, na kalisāsanāropanatthāya, nāpi ''idaṃ sutvā bhagavā imassa sāsane patiṭṭhaṃ na dassati, nikkaḍḍhāpessati na''nti maññamānā ārocesuṃ. Atha kho ''imaṃ sāsane uppannaṃ abbudaṃ ñatvā bhagavā sikkhāpadaṃ paññapessati, velaṃ mariyādaṃ āṇaṃ ṭhapessatī''ti ārocesuṃ.

Etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇeti ettha sudinnassa ajjhācāravītikkamo sikkhāpadapaññattiyā kāraṇattā nidānañceva pakaraṇañcāti vuttoti veditabbo. Kāraṇañhi yasmā nideti attano phalaṃ ''gaṇhātha na''nti dassentaṃ

viya appeti, pakaroti ca naṃ kattuṃ ārabhati, karotiyeva vā; tasmā nidānañceva pakaraṇañcāti vuccati. **Vigarahi buddho bhagavā**ti buddho bhagavā vigarahi nindi; yathā taṃ vaṇṇāvaṇṇārahānaṃ vaṇṇañca avaṇṇañca bhaṇantesu aggapuggalo. Na hi bhagavato sīlavītikkamakaraṃ puggalaṃ disvā ''ayaṃ jātiyā vā gottena vā kolaputtiyena vā ganthena vā dhutaṅgena vā ñāto yasassī īdisaṃ puggalaṃ rakkhituṃ vaṭṭatī''ti cittaṃ uppajjati, nāpi pesalaṃ guṇavantaṃ disvā tassa guṇaṃ paṭicchādetuṃ cittaṃ uppajjati. Atha kho garahitabbaṃ garahati eva, pasaṃsitabbañca pasaṃsati eva, ayañca garahitabbo; tasmā taṃ tādilakkhaṇe ṭhito avikampamānena cittena vigarahi buddho bhagavā ''ananucchavika''ntiādīhi vacanehi.

Tatthāyaṃ atthavaṇṇanā – yadidaṃ tayā, moghapurisa, tucchamanussa kammaṃ kataṃ, taṃ samaṇakaraṇānaṃ dhammānaṃ maggaphalanibbānasāsanānaṃ vā **na anucchavikaṃ**, tesaṃ chaviṃ chāyaṃ sundarabhāvaṃ na anveti nānugacchati, atha kho ārakāva tehi dhammehi. Ananucchavikattā eva ca **ananulomikaṃ,** tesaṃ na anulometi; atha kho vilomaṃ paccanīkabhāve ṭhitaṃ. Ananulomikattā eva ca **appatirūpaṃ,** patirūpaṃ sadisaṃ paṭibhāgaṃ na hoti, atha kho asadisaṃ appaṭibhāgameva. Appatirūpattā eva ca **assāmaṇakaṃ,** samaṇānaṃ kammaṃ na hoti. Assāmaṇakattā **akappiyaṃ**. Yañhi samaṇakammaṃ na hoti, taṃ tesaṃ na kappati. Akappiyattā **akaraṇīyaṃ**. Na hi samaṇā yaṃ na kappati, taṃ karonti. Tañcetaṃ tayā kataṃ, tasmā ananucchavikaṃ te, moghapurisa, kataṃ…pe… akaraṇīyanti. **Kathañhi nāmā**ti kena nāma kāraṇena, kiṃ nāma kāraṇaṃ passantoti vuttaṃ hoti. Tato kāraṇābhāvaṃ dassento parato **''nanu mayā moghapurisā''**tiādimāha. Taṃ sabbaṃ vuttatthameva.

Idāni yasmā yaṃ tena pāpakammaṃ kataṃ, taṃ vipaccamānaṃ ativiya dukkhavipākaṃ hoti, tasmāssa taṃ vipākaṃ dassetuṃ katāparādhaṃ viya puttaṃ anukampakā mātāpitaro dayālukena cittena sudinnaṃ paribhāsanto **''varaṃ te moghapurisā''**tiādimāha. Tattha āsu sīghaṃ etassa visaṃ āgacchatīti āsīviso. Ghoraṃ caṇḍamassa visanti ghoraviso, tassa **āsīvisassa ghoravisassa**. ''Pakkhitta''nti etassa ''vara''nti iminā sambandho. Īdisassa āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ varaṃ pakkhittaṃ; sace pakkhittaṃ bhaveyya, varaṃ siyā; sundaraṃ sādhu suṭṭhu siyāti attho. **Na tvevā**ti na tu eva varaṃ na sundarameva na sādhumeva na suṭṭhumeva. Esa nayo sabbattha. **Kaṇhasappassā**ti kāḷasappassa. **Aṅgārakāsuyā**ti aṅgārapuṇṇakūpe, aṅgārarāsimhi vā. **Ādittāyā**ti padittāya gahitaaggivaṇṇāya. **Sampajjalitāyā**ti samantato pajjalitāya acciyo muccantiyā. **Sajotibhūtāyā**ti sappabhāya. Samantato uṭṭhitāhi jālāhi ekappabhāsamudayabhūtāyāti vuttaṃ hoti.

Taṃ kissa hetūti yaṃ mayā vuttaṃ ''vara''nti taṃ kissa hetu, katarena kāraṇenāti ce? **Maraṇaṃ vā nigaccheyyā**ti yo tattha aṅgajātaṃ pakkhipeyya, so maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ. **Itonidānañca kho…pe… upapajjeyyā**ti yaṃ idaṃ mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātapakkhipanaṃ, itonidānaṃ tassa kārako puggalo nirayaṃ upapajjeyya; evaṃ kammassa mahāsāvajjataṃ passanto taṃ garahi, na tassa dukkhāgamaṃ icchamāno. **Tattha nāma tva**nti tasmiṃ nāma evarūpe kamme evaṃ mahāsāvajje samānepi tvaṃ. **Yaṃ tva**nti ettha **ya**nti hīḷanatthe nipāto. **Tva**nti taṃ-saddassa vevacanaṃ; dvīhipi yaṃ vā taṃ vā hīḷitamavaññātanti vuttaṃ hoti. **Asaddhamma**nti asataṃ nīcajanānaṃ dhammaṃ; tehi sevitabbanti attho. **Gāmadhamma**nti gāmānaṃ dhammaṃ; gāmavāsikamanussānaṃ dhammanti vuttaṃ hoti. **Vasaladhamma**nti pāpadhamme vasanti paggharantīti vasalā, tesaṃ vasalānaṃ hīnapurisānaṃ dhammaṃ, vasalaṃ vā kilesapaggharaṇakaṃ dhammaṃ. **Duṭṭhulla**nti duṭṭhu ca kilesadūsitaṃ thūlañca asukhumaṃ, anipuṇanti vuttaṃ hoti. **Odakantika**nti udakakiccaṃ antikaṃ avasānaṃ assāti odakantiko, taṃ odakantikaṃ. **Rahassa**nti rahobhavaṃ, paṭicchanne okāse uppajjanakaṃ. Ayañhi dhammo jigucchanīyattā na sakkā āvi aññesaṃ dassanavisaye kātuṃ, tena vuttaṃ – ''rahassa''nti. **Dvayaṃdvayasamāpatti**nti dvīhi dvīhi samāpajjitabbaṃ, dvayaṃ dvayaṃ samāpattintipi pāṭho. Dayaṃ dayaṃ samāpattintipi paṭhanti, taṃ na sundaraṃ. **Samāpajjissasī**ti etaṃ ''tattha nāma tva''nti ettha vuttanāmasaddena yojetabbaṃ ''samāpajjissasi nāmā''ti.

Bahūnaṃ kho…pe… ādikattā pubbaṅgamoti sāsanaṃ sandhāya vadati. Imasmiṃ sāsane tvaṃ bahūnaṃ puggalānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ ādikattā, sabbapaṭhamaṃ karaṇato; pubbaṅgamo sabbapaṭhamaṃ etaṃ maggaṃ paṭipannattā; dvāraṃdado, upāyadassakoti vuttaṃ hoti. Imañhi lesaṃ laddhā tava anusikkhamānā bahū puggalā nānappakārake makkaṭiyā methunapaṭisevanādike akusaladhamme karissantīti ayamettha adhippāyo.

Anekapariyāyenāti imehi ''ananucchavika''ntiādinā nayena vuttehi, bahūhi kāraṇehi. **Dubbharatāya…pe… kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā**ti dubbharatādīnaṃ vatthubhūtassa asaṃvarassa avaṇṇaṃ nindaṃ garahaṃ bhāsitvāti attho. Yasmā hi asaṃvare ṭhitassa puggalassa attā dubbharatañceva dupposatañca āpajjati, tasmā asaṃvaro **''dubbharatā, dupposatā''**ti ca vuccati. Yasmā pana asaṃvare ṭhitassa attā catūsu paccayesu mahicchataṃ sineruppamāṇepi ca paccaye laddhā asantuṭṭhitaṃ āpajjati, tasmā asaṃvaro **''mahicchatā, asantuṭṭhitā''**ti ca vuccati. Yasmā ca asaṃvare ṭhitassa attā gaṇasaṅgaṇikāya ceva kilesasaṅgaṇikāya ca saṃvattati, kosajjānugato ca hoti aṭṭhakusītavatthupāripūriyā saṃvattati, tasmā asaṃvaro **''saṅgaṇikā, ceva kosajjañcā''**ti vuccati.

Subharatāya…pe… vīriyārambhassa vaṇṇaṃ bhāsitvāti subharatādīnaṃ vatthubhūtassa saṃvarassa vaṇṇaṃ bhāsitvāti attho. Yasmā hi asaṃvaraṃ pahāya saṃvare ṭhitassa attā subharo hoti suposo, catūsu ca paccayesu appicchataṃ nittaṇhabhāvaṃ āpajjati, ekamekasmiñca paccaye yathālābha-yathābala-yathāsāruppavasena tippabhedāya santuṭṭhiyā saṃvattati, tasmā saṃvaro **''subharatā ceva suposatā ca appiccho ca santuṭṭho cā''**ti vuccati.

Yasmā pana asaṃvaraṃ pahāya saṃvare ṭhitassa attā kilesasallekhanatāya ceva niddhunanatāya ca saṃvattati, tasmā saṃvaro **''sallekho ca dhuto cā''**ti vuccati.

Yasmā ca asaṃvaraṃ pahāya saṃvare ṭhitassa attā kāyavācānaṃ appāsādikaṃ appasādanīyaṃ asantaṃ asāruppaṃ kāyavacīduccaritaṃ cittassa appāsādikaṃ appasādanīyaṃ asantaṃ asāruppaṃ akusalavitakkattayañca anupagamma tabbiparītassa kāyavacīsucaritassa ceva kusalavitakkattayassa ca pāsādikassa pasādanīyassa santassa sāruppassa pāripūriyā saṃvattati, tasmā saṃvaro ''pāsādiko''ti vuccati.

Yasmā pana asaṃvaraṃ pahāya saṃvare ṭhitassa attā sabbakilesāpacayabhūtāya, vivaṭṭāya, aṭṭhavīriyārambhavatthupāripūriyā ca saṃvattati, tasmā saṃvaro **''apacayo ceva vīriyārambho cā''**ti vuccatīti.

Bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikanti tattha sannipatitānaṃ bhikkhūnaṃ yaṃ idāni sikkhāpadaṃ paññapessati, tassa anucchavikañceva anulomikañca. Yo vā ayaṃ subharatādīhi saṃvaro vutto, tassa anucchavikañceva anulomikañca saṃvarappahānapaṭisaṃyuttaṃ asuttantavinibaddhaṃ pāḷivinimuttaṃ okkantikadhammadesanaṃ katvāti attho. Bhagavā kira īdisesu ṭhānesu pañcavaṇṇakusumamālaṃ karonto viya, ratanadāmaṃ sajjento viya, ca ye paṭikkhipanādhippāyā asaṃvarābhiratā te samparāyikena vaṭṭabhayena tajjento anekappakāraṃ ādīnavaṃ dassento, ye sikkhākāmā saṃvare ṭhitā te appekacce arahatte patiṭṭhapento appekacce anāgāmi-sakadāgāmi-sotāpattiphalesu upanissayavirahitepi saggamagge patiṭṭhapento dīghanikāyappamāṇampi majjhimanikāyappamāṇampi dhammadesanaṃ karoti. Taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ – ''bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā''ti.

Tena hīti tena sudinnassa ajjhācārena kāraṇabhūtena. **Sikkhāpada**nti ettha sikkhitabbāti sikkhā, pajjate imināti padaṃ, sikkhāya padaṃ sikkhāpadaṃ; sikkhāya adhigamupāyoti attho. Atha vā mūlaṃ nissayo patiṭṭhāti vuttaṃ hoti. Methunaviratiyā methunasaṃvarassetaṃ adhivacanaṃ. Methunasaṃvaro hi tadaññesaṃ sikkhāsaṅkhātānaṃ sīlavipassanājhānamaggadhammānaṃ vuttatthavasena padattā idha ''sikkhāpada''nti adhippeto. Ayañca attho sikkhāpadavibhaṅge vuttanayeneva veditabbo. Apica tassatthassa dīpakaṃ vacanampi ''sikkhāpada''nti veditabbaṃ. Vuttampi cetaṃ – ''sikkhāpadanti yo tattha nāmakāyo padakāyo niruttikāyo byañjanakāyo''ti. Atha vā yathā ''anabhijjhā dhammapada''nti vutte anabhijjhā eko dhammakoṭṭhāsoti attho hoti, evamidhāpi ''sikkhāpada''nti sikkhākoṭṭhāso sikkhāya eko padesotipi attho veditabbo.

Dasa atthavase paṭiccāti dasa kāraṇavase sikkhāpadapaññattihetu adhigamanīye hitavisese paṭicca āgamma ārabbha, dasannaṃ hitavisesānaṃ nipphattiṃ sampassamānoti vuttaṃ hoti. Idāni te dasa atthavase dassento **''saṅghasuṭṭhutāyā''**tiādimāha. Tattha **saṅghasuṭṭhutā** nāma saṅghassa suṭṭhubhāvo, ''suṭṭhu devā''ti āgataṭṭhāne viya ''suṭṭhu, bhante''ti vacanasampaṭicchanabhāvo. Yo ca tathāgatassa vacanaṃ sampaṭicchati, tassa taṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya hoti, tasmā saṅghassa ''suṭṭhu, bhante''ti mama vacanasampaṭicchanatthaṃ paññapessāmi, asampaṭicchane ādīnavaṃ sampaṭicchane ca ānisaṃsaṃ dassetvā, na balakkārena abhibhavitvāti etamatthaṃ āvikaronto āha – ''saṅghasuṭṭhutāyā''ti. **Saṅghaphāsutāyā**ti saṅghassa phāsubhāvāya; sahajīvitāya sukhavihāratthāyāti attho.

Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāyāti dummaṅkū nāma dussīlapuggalā; ye maṅkutaṃ āpādiyamānāpi dukkhena āpajjanti, vītikkamaṃ karontā vā katvā vā na lajjanti, tesaṃ niggahatthāya; te hi sikkhāpade asati ''kiṃ tumhehi diṭṭhaṃ, kiṃ sutaṃ – kiṃ amhehi kataṃ; katarasmiṃ vatthusmiṃ katamaṃ āpattiṃ āropetvā amhe niggaṇhathā''ti saṅghaṃ viheṭhessanti, sikkhāpade pana sati te saṅgho sikkhāpadaṃ dassetvā dhammena vinayena satthusāsanena niggahessati. Tena vuttaṃ – ''dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāyā''ti.

Pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāyāti pesalānaṃ piyasīlānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihāratthāya. Piyasīlā hi bhikkhū kattabbākattabbaṃ sāvajjānavajjaṃ velaṃ mariyādaṃ ajānantā sikkhattayapāripūriyā ghaṭamānā kilamanti, sandiṭṭhamānā ubbāḷhā honti. Kattabbākattabbaṃ pana sāvajjānavajjaṃ velaṃ mariyādaṃ ñatvā sikkhattayapāripūriyā ghaṭamānā na kilamanti, sandiṭṭhamānā na ubbāḷhā honti. Tena nesaṃ sikkhāpadapaññāpanā phāsuvihārāya saṃvattati. Yo vā dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggaho, sveva etesaṃ phāsuvihāro. Dussīlapuggale nissāya hi uposatho na tiṭṭhati, pavāraṇā na tiṭṭhati, saṅghakammāni nappavattanti, sāmaggī na hoti, bhikkhū

anekaggā uddesaparipucchākammaṭṭhānādīni anuyuñjituṃ na sakkonti. Dussīlesu pana niggahitesu sabbopi ayaṃ upaddavo na hoti. Tato pesalā bhikkhū phāsu viharanti. Evaṃ ''pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsu vihārāyā''ti ettha dvidhā attho veditabbo.

Diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāyāti diṭṭhadhammikā āsavā nāma asaṃvare ṭhitena tasmiññeva attabhāve pattabbā pāṇippahāra-daṇḍappahāra-hatthaccheda-pādaccheda-akitti-ayasavippaṭisārādayo dukkhavisesā. Iti imesaṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya pidhānāya āgamanamaggathakanāyāti attho.

Samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāyāti samparāyikā āsavā nāma asaṃvare ṭhitena katapāpakammamūlakā samparāye narakādīsu pattabbā dukkhavisesā, tesaṃ paṭighātatthāya paṭippassambhanatthāya vūpasamatthāyāti vuttaṃ hoti.

Appasannānaṃ pasādāyāti sikkhāpadapaññattiyā hi sati sikkhāpadapaññattiṃ ñatvā vā yathāpaññattaṃ paṭipajjamāne bhikkhū disvā vā yepi appasannā paṇḍitamanussā, te ''yāni vata loke mahājanassa rajjana-dussana-muyhanaṭṭhānāni, tehi ime samaṇā sakyaputtiyā ārakā viratā viharanti, dukkaraṃ vata karonti, bhāriyaṃ vata karontī''ti pasādaṃ āpajjanti, vinayapiṭake potthakaṃ disvā micchādiṭṭhika-tivedī brāhmaṇo viya. Tena vuttaṃ – ''appasannānaṃ pasādāyā''ti.

Pasannānaṃ bhiyyobhāvāyāti yepi sāsane pasannā kulaputtā tepi sikkhāpadapaññattiṃ ñatvā yathāpaññattaṃ paṭipajjamāne bhikkhū vā disvā ''aho ayyā dukkarakārino, ye yāvajīvaṃ ekabhattaṃ brahmacariyaṃ vinayasaṃvaraṃ anupālentī''ti bhiyyo bhiyyo pasīdanti. Tena vuttaṃ – ''pasannānaṃ bhiyyobhāvāyā''ti.

Saddhammaṭṭhitiyāti tividho saddhammo – pariyattisaddhammo, paṭipattisaddhammo, adhigamasaddhammoti. Tattha piṭakattayasaṅgahitaṃ sabbampi buddhavacanaṃ ''pariyattisaddhammo'' nāma. Terasa dhutaguṇā, cuddasa khandhakavattāni, dveasīti mahāvattāni, sīlasamādhivipassanāti ayaṃ ''paṭipattisaddhammo'' nāma. Cattāro ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañcāti ayaṃ ''adhigamasaddhammo'' nāma. So sabbopi yasmā sikkhāpadapaññattiyā sati bhikkhū sikkhāpadañca tassa vibhaṅgañca tadatthajotanatthaṃ aññañca buddhavacanaṃ pariyāpuṇanti, yathāpaññattañca paṭipajjamānā paṭipattiṃ pūretvā paṭipattiyā adhigantabbaṃ lokuttaradhammaṃ adhigacchanti, tasmā sikkhāpadapaññattiyā ciraṭṭhitiko hoti. Tena vuttaṃ – ''saddhammaṭṭhitiyā''ti.

Vinayānuggahāyāti sikkhāpadapaññattiyā hi sati saṃvaravinayo ca pahānavinayo ca samathavinayo ca paññattivinayo cāti catubbidhopi vinayo anuggahito hoti upatthambhito sūpatthambhito. Tena vuttaṃ – ''vinayānuggahāyā''ti.

Sabbāneva cetāni padāni ''sikkhāpadaṃ paññapessāmī''ti iminā vacanena saddhiṃ yojetabbāni. Tatrāyaṃ paṭhamapacchimapadayojanā – ''saṅghasuṭṭhutāya sikkhāpadaṃ paññapessāmi, vinayānuggahāya sikkhāpadaṃ paññapessāmī''ti.

Api cettha yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ saṅghaphāsu, yaṃ saṅghaphāsu taṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāyāti evaṃ saṅkhalikanayaṃ; yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ saṅghaphāsu, yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāyāti evañca ekekapadamūlikaṃ dasakkhattuṃ yojanaṃ katvā yaṃ vuttaṃ **parivāre** (pari. 334) –

> ''Atthasataṃ dhammasataṃ, dve ca niruttisatāni;
> Cattāri ñāṇasatāni, atthavase pakaraṇe''ti.

Taṃ sabbaṃ veditabbaṃ. Taṃ panetaṃ yasmā parivāreyeva āvi bhavissati, tasmā idha na vaṇṇitanti.

Evaṃ sikkhāpadapaññattiyā ānisaṃsaṃ dassetvā tasmiṃ sikkhāpade bhikkhūhi kattabbakiccaṃ dīpento **''evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyāthā''**ti āha. Kiṃ vuttaṃ hoti? Bhikkhave, imaṃ pana mayā iti sandassitānisaṃsaṃ sikkhāpadaṃ evaṃ pātimokkhuddese uddiseyyātha ca pariyāpuṇeyyātha ca dhāreyyātha ca aññesañca vāceyyāthāti. Atirekānayanattho hi ettha ca saddo, tenāyamattho ānīto hotīti.

Idāni yaṃ vuttaṃ ''imaṃ sikkhāpada''nti taṃ dassento **''yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyya, pārājiko hoti asaṃvāso''**ti āha. Evaṃ mūlacchejjavasena daḷhaṃ katvā paṭhamapārājike paññatte aparampi anupaññattatthāya makkaṭīvatthu udapādi. Tassuppattidīpanatthametaṃ vuttaṃ – **evañcidaṃ bhagavatā**

bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hotīti. Tassattho – bhagavatā bhikkhūnaṃ idaṃ sikkhāpadaṃ evaṃ paññattaṃ hoti ca, idañca aññaṃ vatthu udapādīti.

Paṭhamapaññattikathā niṭṭhitā.

Sudinnabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.

Makkaṭīvatthukathā

40. Idāni yaṃ taṃ aññaṃ vatthu uppannaṃ, taṃ dassetuṃ **''tena kho pana samayenā''**tiādimāha. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā – **makkaṭiṃ āmisenā**ti mahāvane bhikkhūnaṃ khantimettādiguṇānubhāvena nirāsaṅkacittā bahū migamorakukkuṭamakkaṭādayo tiracchānā padhānāgāraṭṭhānesu vicaranti. Tatra ekaṃ makkaṭiṃ āmisena yāgubhattakhajjakādinā upalāpetvā, saṅgaṇhitvāti vuttaṃ hoti. **Tassā**ti bhummavacanaṃ. **Paṭisevatī**ti pacurapaṭisevano hoti; pacuratthe hi vattamānavacanaṃ. **So bhikkhū**ti so methunadhammapaṭisevanako bhikkhu. **Senāsanacārikaṃ āhiṇḍantā**ti te bhikkhū āgantukā buddhadassanāya āgatā pātova āgantukabhattāni labhitvā katabhattakiccā bhikkhūnaṃ nivāsanaṭṭhānāni passissāmāti vicariṃsu. Tena vuttaṃ – **''senāsanacārikaṃ āhiṇḍantā''**ti. **Yena te bhikkhū tenupasaṅkamī**ti tiracchānagatā nāma ekabhikkhunā saddhiṃ vissāsaṃ katvā aññesupi tādisaññeva cittaṃ uppādenti. Tasmā sā makkaṭī yena te bhikkhū tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā ca attano vissāsikabhikkhusseva tesampi taṃ vikāraṃ dassesi.

Cheppanti naṅguṭṭhaṃ. **Oḍḍī**ti abhimukhaṃ ṭhapesi. **Nimittampi akāsī**ti yena niyāmena yāya kiriyāya methunādhippāyaṃ te jānanti taṃ akāsīti attho. **So bhikkhū**ti yassāyaṃ vihāro. **Ekamantaṃ nilīyiṃsū**ti ekasmiṃ okāse paṭicchannā acchiṃsu.

41. **Saccaṃ, āvuso**ti sahoḍḍhaggahito coro viya paccakkhaṃ disvā coditattā ''kiṃ vā mayā kata''ntiādīni vattuṃ asakkonto ''saccaṃ, āvuso''ti āha. **Nanu, āvuso, tatheva taṃ hotī**ti āvuso yathā manussitthiyā, nanu tiracchānagatitthiyāpi taṃ sikkhāpadaṃ tatheva hoti. Manussitthiyāpi hi dassanampi gahaṇampi āmasanampi phusanampi ghaṭṭanampi duṭṭhullameva. Tiracchānagatitthiyāpi taṃ sabbaṃ duṭṭhullameva. Ko ettha viseso? Alesaṭṭhāne tvaṃ lesaṃ oḍḍesīti.

42. **Antamaso tiracchānagatāyapi pārājiko hoti asaṃvāso**ti tiracchānagatāyapi methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā pārājiko yeva hotīti daḷhataraṃ sikkhāpadamakāsi. Duvidhañhi sikkhāpadaṃ – lokavajjaṃ, paṇṇattivajjañca. Tattha yassa sacittakapakkhe cittaṃ akusalameva hoti, taṃ lokavajjaṃ nāma. Sesaṃ paṇṇattivajjaṃ. Tattha lokavajje anupaññatti uppajjamānā rundhantī dvāraṃ pidahantī sotaṃ pacchindamānā gāḷhataraṃ karontī uppajjati, **aññatra adhimānā, aññatra supinantā**ti ayaṃ pana vītikkamābhāvā abbohārikattā ca vuttā. Paṇṇattivajje akate vītikkame uppajjamānā sithilaṃ karontī mocentī dvāraṃ dadamānā aparāparampi anāpattiṃ kurumānā uppajjati, gaṇabhojanaparamparabhojanādīsu anupaññattiyo viya. **''Antamaso taṅkhaṇikāyapī''**ti evarūpā pana kate vītikkame uppannattā paññattigatikāva hoti. Idaṃ pana paṭhamasikkhāpadaṃ yasmā lokavajjaṃ, na paṇṇattivajjaṃ; tasmā ayamanupaññatti rundhantī dvāraṃ pidahantī sotaṃ pacchindamānā gāḷhataraṃ karontī uppajji.

Evaṃ dvepi vatthūni sampiṇḍetvā mūlacchejjavasena daḷhataraṃ katvā paṭhamapārājike paññatte aparampi anupaññattatthāya vajjiputtakavatthu udapādi. Tassuppattidassanatthametaṃ vuttaṃ – ''evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hotī''ti. Tassattho – bhagavatā bhikkhūnaṃ idaṃ sikkhāpadaṃ evaṃ paññattaṃ hoti ca idañca aññampi vatthu udapādīti.

Makkaṭīvatthukathā niṭṭhitā.

Santhatabhāṇavāro

Vajjiputtakavatthuvaṇṇanā

43-44. Idāni yaṃ taṃ aññampi vatthu uppannaṃ, taṃ dassetuṃ **''tena kho pana samayenā''**tiādimāha. Tatrāpi ayamanuttānapadavaṇṇanā – **vesālikā**ti vesālivāsino. **Vajjiputtakā**ti vajjiraṭṭhe vesāliyaṃ kulānaṃ puttā. Sāsane kira yo yo upaddavo ādīnavo abbudamuppajji, sabbaṃ taṃ vajjiputtake nissāya. Tathā hi devadattopi vajjiputtake pakkhe labhitvā saṅghaṃ bhindi. Vajjiputtakā eva ca vassasataparinibbute bhagavati uddhammaṃ

ubbinayaṃ satthusāsanaṃ dīpesuṃ. Imepi tesaṃ yeva ekacce evaṃ paññattepi sikkhāpade yāvadatthaṃ bhuñjiṃsu…pe… methunaṃ dhammaṃ paṭiseviṃsūti.

Ñātibyasanenapīti ettha asanaṃ byasanaṃ vikkhepo viddhaṃsanaṃ vināsoti sabbametaṃ ekatthaṃ. Ñātīnaṃ byasanaṃ **ñātibyasanaṃ,** tena ñātibyasanena, rājadaṇḍabyādhimaraṇavippavāsanimittena ñātivināsenāti attho. Esa nayo dutiyapadepi. Tatiyapade pana ārogyavināsako rogo eva **rogabyasanaṃ**. So hi ārogyaṃ byasati vikkhipati vināsetīti byasanaṃ. Rogova byasanaṃ rogabyasanaṃ, tena rogabyasanena. **Phuṭṭhā**ti adhipannā abhibhūtā samannāgatāti attho.

Na mayaṃ, bhante ānanda, buddhagarahinoti bhante ānanda, mayaṃ na buddhaṃ garahāma, na buddhassa dosaṃ dema. Na dhammagarahino, na saṅghagarahino. **Attagarahino maya**nti attānameva mayaṃ garahāma, attano dosaṃ dema. **Alakkhikā**ti nissirikā. **Appapuññā**ti parittapuññā. **Vipassakā kusalānaṃ dhammāna**nti ye aṭṭhatiṃsārammaṇesu vibhattā kusalā dhammā, tesaṃ vipassakā; tato tato ārammaṇato vuṭṭhāya teva dhamme vipassamānāti attho. **Pubbarattāpararatta**nti rattiyā pubbaṃ pubbarattaṃ, rattiyā aparaṃ apararattaṃ, paṭhamayāmañca pacchimayāmañcāti vuttaṃ hoti. **Bodhipakkhikāna**nti bodhissa pakkhe bhavānaṃ, arahattamaggañāṇassa upakārakānanti attho. **Bhāvanānuyoga**nti vaḍḍhanānuyogaṃ. **Anuyuttā vihareyyāmā**ti gihipalibodhaṃ āvāsapalibodhañca pahāya vivittesu senāsanesu yuttapayuttā anaññakiccā vihareyyāma.

Evamāvusoti thero etesaṃ āsayaṃ ajānanto idaṃ nesaṃ mahāgajjitaṃ sutvā ‘‘sace ime īdisā bhavissanti, sādhū’’ti maññamāno ‘‘evamāvuso’’ti sampaṭicchi. **Aṭṭhānametaṃ anavakāso**ti ubhayampetaṃ kāraṇapaṭikkhepavacanaṃ. Kāraṇañhi yasmā tattha tadāyattavuttibhāvena phalaṃ tiṭṭhati. Yasmā cassa taṃ okāso hoti tadāyattavuttibhāvena, tasmā ‘‘ṭhānañca avakāso cā’’ti vuccati, taṃ paṭikkhipanto āha – ‘‘aṭṭhānametaṃ, ānanda, anavakāso’’ti. Etaṃ ṭhānaṃ vā okāso vā natthi. **Yaṃ tathāgato**ti yena tathāgato vajjīnaṃ vā…pe… samūhaneyya, taṃ kāraṇaṃ natthīti attho. Yadi hi bhagavā etesaṃ ‘‘labheyyāma upasampada’’nti yācantānaṃ upasampadaṃ dadeyya, evaṃ sante ‘‘pārājiko hoti asaṃvāso’’ti paññattaṃ samūhaneyya. Yasmā panetaṃ na samūhanati, tasmā ‘‘aṭṭhānameta’’ntiādimāha.

So āgato na upasampādetabboti ‘‘yadi hi evaṃ āgato upasampadaṃ labheyya, sāsane agāravo bhaveyya. Sāmaṇerabhūmiyaṃ pana ṭhito sagāravo ca bhavissati, attatthañca karissatī’’ti ñatvā anukampamāno bhagavā āha – ‘‘so āgato na upasampādetabbo’’ti. **So āgato upasampādetabbo**ti evaṃ āgato bhikkhubhāve ṭhatvā avipannasīlatāya sāsane sagāravo bhavissati, so sati upanissaye nacirasseva uttamatthaṃ pāpuṇissatīti ñatvā upasampādetabboti āha.

Evaṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā āgatesu anupasampādetabbañca upasampādetabbañca dassetvā tīṇipi vatthūni samodhānetvā paripuṇṇaṃ katvā sikkhāpadaṃ paññapetukāmo ‘‘evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyāthā’’ti vatvā ‘‘yo pana bhikkhu…pe… asaṃvāso’’ti paripuṇṇaṃ sikkhāpadaṃ paññapesi.

Vajjiputtakavatthuvaṇṇanā niṭṭhitā.

Catubbidhavinayakathā

45. Idānissa atthaṃ vibhajanto **‘‘yo panāti, yo yādiso’’**tiādimāha. Tasmiṃ pana sikkhāpade ca sikkhāpadavibhaṅge ca sakale ca vinayavinicchaye kosallaṃ patthayantena **catubbidho vinayo** jānitabbo –

> Catubbidhañhi vinayaṃ, mahātherā mahiddhikā;
> Nīharitvā pakāsesuṃ, dhammasaṅgāhakā purā.

Katamaṃ catubbidhaṃ? Suttaṃ, suttānulomaṃ, ācariyavādaṃ, attanomatinti. Yaṃ sandhāya vuttaṃ – ‘‘āhaccapadena rasena ācariyavaṃsena adhippāyā’’ti, ettha hi **āhaccapada**nti suttaṃ adhippetaṃ, **raso**ti suttānulomaṃ, **ācariyavaṃso**ti ācariyavādo, **adhippāyo**ti attanomati.

Tattha **suttaṃ**nāma sakale vinayapiṭake pāḷi.

Suttānulomaṃ nāma cattāro mahāpadesā; ye bhagavatā evaṃ vuttā – ‘‘yaṃ, bhikkhave, mayā ‘idaṃ na kappatī’ti appaṭikkhittaṃ, taṃ ce akappiyaṃ anulometi; kappiyaṃ paṭibāhati, taṃ vo na kappati. Yaṃ, bhikkhave, mayā ‘idaṃ na kappatī’ti appaṭikkhittaṃ, taṃ ce kappiyaṃ anulometi; akappiyaṃ paṭibāhati, taṃ vo kappati. Yaṃ,

bhikkhave, mayā 'idaṃ kappatī'ti ananuññātaṃ, taṃ ce akappiyaṃ anulometi, kappiyaṃ paṭibāhati; taṃ vo na kappati. Yaṃ, bhikkhave, mayā 'idaṃ kappatī'ti ananuññātaṃ, taṃ ce kappiyaṃ anulometi, akappiyaṃ paṭibāhati; taṃ vo kappatī''ti (mahāva. 305).

Ācariyavādo nāma dhammasaṅgāhakehi pañcahi arahantasatehi ṭhapitā pāḷivinimuttā okkantavinicchayappavattā aṭṭhakathātanti.

Attanomati nāma sutta-suttānuloma-ācariyavāde muñcitvā anumānena attano anubuddhiyā nayaggāhena upaṭṭhitākārakathanaṃ.

Apica suttantābhidhammavinayaṭṭhakathāsu āgato sabbopi theravādo ''attanomati'' nāma. Taṃ pana attanomatiṃ gahetvā kathentena na daḷhaggāhaṃ gahetvā voharitabbaṃ. Kāraṇaṃ sallakkhetvā atthena pāḷiṃ, pāḷiyā ca atthaṃ saṃsanditvā kathetabbaṃ. Attanomati ācariyavāde otāretabbā. Sace tattha otarati ceva sameti ca, gahetabbā. Sace neva otarati na sameti, na gahetabbā. Ayañhi attanomati nāma sabbadubbalā. Attanomatito ācariyavādo balavataro.

Ācariyavādopi suttānulome otāretabbo. Tattha otaranto samentoyeva gahetabbo, itaro na gahetabbo. Ācariyavādato hi suttānulomaṃ balavataraṃ.

Suttānulomampi sutte otāretabbaṃ. Tattha otarantaṃ samentameva gahetabbaṃ, itaraṃ na gahetabbaṃ. Suttānulomato hi suttameva balavataraṃ. Suttañhi appaṭivattiyaṃ kārakasaṅghasadisaṃ buddhānaṃ ṭhitakālasadisaṃ. Tasmā yadā dve bhikkhū sākacchanti, sakavādī suttaṃ gahetvā katheti, paravādī suttānulomaṃ. Tehi aññamaññaṃ khepaṃ vā garahaṃ vā akatvā suttānulomaṃ sutte otāretabbaṃ. Sace otarati sameti, gahetabbaṃ. No ce, na gahetabbaṃ; suttasmiṃyeva ṭhātabbaṃ. Athāyaṃ suttaṃ gahetvā katheti, paro ācariyavādaṃ. Tehipi aññamaññaṃ khepaṃ vā garahaṃ vā akatvā ācariyavādo sutte otāretabbo. Sace otarati sameti, gahetabbo. Anotaranto asamento ca gārayhācariyavādo na gahetabbo; suttasmiṃyeva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ suttaṃ gahetvā katheti, paro attanomatiṃ. Tehipi aññamaññaṃ khepaṃ vā garahaṃ vā akatvā attanomati sutte otāretabbā. Sace otarati sameti, gahetabbā. No ce, na gahetabbā. Suttasmiṃ yeva ṭhātabbaṃ.

Atha panāyaṃ suttānulomaṃ gahetvā katheti, paro suttaṃ. Suttaṃ suttānulome otāretabbaṃ. Sace otarati sameti, tisso saṅgītiyo ārūḷhaṃ pāḷiāgataṃ paññāyati, gahetabbaṃ. No ce tathā paññāyati na otarati na sameti, bāhirakasuttaṃ vā hoti siloko vā aññaṃ vā gārayhasuttaṃ guḷhavessantaraguḷhavinayavedallādīnaṃ aññatarato āgataṃ, na gahetabbaṃ. Suttānulomasmiṃyeva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ suttānulomaṃ gahetvā katheti, paro ācariyavādaṃ. Ācariyavādo suttānulome otāretabbo. Sace otarati sameti, gahetabbo. No ce, na gahetabbo. Suttānulomeyeva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ suttānulomaṃ gahetvā katheti, paro attanomatiṃ. Attanomati suttānulome otāretabbā. Sace otarati sameti, gahetabbā. No ce, na gahetabbā. Suttānulomeyeva ṭhātabbaṃ.

Atha panāyaṃ ācariyavādaṃ gahetvā katheti, paro suttaṃ. Suttaṃ ācariyavāde otāretabbaṃ. Sace otarati sameti, gahetabbaṃ. Itaraṃ gārayhasuttaṃ na gahetabbaṃ. Ācariyavādeyeva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ ācariyavādaṃ gahetvā katheti, paro suttānulomaṃ. Suttānulomaṃ ācariyavāde otāretabbaṃ. Otarantaṃ samentameva gahetabbaṃ, itaraṃ na gahetabbaṃ. Ācariyavādeyeva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ ācariyavādaṃ gahetvā katheti, paro attanomatiṃ. Attanomati ācariyavāde otāretabbā. Sace otarati sameti, gahetabbā. No ce, na gahetabbā. Ācariyavādeyeva ṭhātabbaṃ.

Atha panāyaṃ attanomatiṃ gahetvā katheti, paro suttaṃ. Suttaṃ attanomatiyaṃ otāretabbaṃ. Sace otarati sameti, gahetabbaṃ. Itaraṃ gārayhasuttaṃ na gahetabbaṃ. Attanomatiyameva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ attanomatiṃ gahetvā katheti, paro suttānulomaṃ. Suttānulomaṃ attanomatiyaṃ otāretabbaṃ. Otarantaṃ samentameva gahetabbaṃ, itaraṃ na gahetabbaṃ. Attanomatiyameva ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ attanomatiṃ gahetvā katheti, paro ācariyavādaṃ. Ācariyavādo attanomatiyaṃ otāretabbo. Sace otarati sameti, gahetabbo; itaro gārayhācariyavādo na gahetabbo. Attanomatiyameva ṭhātabbaṃ. Attano gahaṇameva baliyaṃ kātabbaṃ. Sabbaṭṭhānesu ca khepo vā garahā vā na kātabbāti.

Atha panāyaṃ ''kappiya''nti gahetvā katheti, paro ''akappiya''nti. Sutte ca suttānulome ca otāretabbaṃ. Sace kappiyaṃ hoti, kappiye ṭhātabbaṃ. Sace akappiyaṃ, akappiye ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ tassa kappiyabhāvasādhakaṃ suttato bahuṃ kāraṇañca vinicchayañca dasseti, paro kāraṇaṃ na vindati. Kappiyeva ṭhātabbaṃ. Atha paro tassa akappiyabhāvasādhakaṃ suttato bahuṃ kāraṇañca vinicchayañca dasseti, anena attano gahaṇanti katvā daḷhaṃ ādāya na ṭhātabbaṃ. ''Sādhū''ti sampaṭicchitvā akappiyeva ṭhātabbaṃ. Atha dvinnampi kāraṇacchāyā dissati, paṭikkhittabhāvoyeva sādhu, akappiye ṭhātabbaṃ. Vinayañhi patvā kappiyākappiyavicāraṇamāgamma rundhitabbaṃ, gāḷhaṃ kattabbaṃ, sotaṃ pacchinditabbaṃ, garukabhāveyeva ṭhātabbaṃ.

Atha panāyaṃ ''akappiya''nti gahetvā katheti, paro ''kappiya''nti. Sutte ca suttānulome ca otāretabbaṃ. Sace kappiyaṃ hoti, kappiye ṭhātabbaṃ. Sace akappiyaṃ, akappiye ṭhātabbaṃ.

Athāyaṃ bahūhi suttavinicchayakāraṇehi akappiyabhāvaṃ dasseti, paro kāraṇaṃ na vindati, akappiye ṭhātabbaṃ. Atha paro bahūhi suttavinicchayakāraṇehi kappiyabhāvaṃ dasseti, ayaṃ kāraṇaṃ na vindati, kappiye ṭhātabbaṃ. Atha dvinnampi kāraṇacchāyā dissati, attano gahaṇaṃ na vissajjetabbaṃ. Yathā cāyaṃ kappiyākappiye akappiyakappiye ca vinicchayo vutto; evaṃ anāpattiāpattivāde āpattānāpattivāde ca, lahukagarukāpattivāde garukalahukāpattivāde cāpi vinicchayo veditabbo. Nāmamattaṃyeva hi ettha nānaṃ, yojanānaye nānaṃ natthi, tasmā na vitthāritaṃ.

Evaṃ kappiyākappiyādivinicchaye uppanne yo sutta-suttānulomaācariyavādaattanomatīsu atirekakāraṇaṃ labhati, tassa vāde ṭhātabbaṃ. Sabbaso pana kāraṇaṃ vinicchayaṃ alabhantena suttaṃ na jahitabbaṃ, suttasmiṃyeva ṭhātabbanti. Evaṃ tasmiṃ sikkhāpade ca sikkhāpadavibhaṅge ca sakale ca vinayavinicchaye kosallaṃ patthayantena ayaṃ catubbidho vinayo jānitabbo.

Imañca pana catubbidhaṃ vinayaṃ ñatvāpi vinayadharena puggalena tilakkhaṇasamannāgatena bhavitabbaṃ. **Tīṇi** hi **vinayadharassa lakkhaṇāni** icchitabbāni. Katamāni tīṇi? ''Suttañcassa svāgataṃ hoti suppavatti suvinicchitaṃ suttato anubyañjanato''ti idamekaṃ lakkhaṇaṃ. ''Vinaye kho pana ṭhito hoti asaṃhīro''ti idaṃ dutiyaṃ. ''Ācariyaparamparā kho panassa suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā''ti idaṃ tatiyaṃ.

Tattha **suttaṃ** nāma sakalaṃ vinayapiṭakaṃ. Tañcassa **svāgataṃ hotī**ti suṭṭhu āgataṃ. **Suppavattī**ti suṭṭhu pavattaṃ paguṇaṃ vācuggataṃ suvinicchitaṃ. **Suttato anubyañjanato**ti pāḷito ca paripucchato ca aṭṭhakathāto ca suvinicchitaṃ hoti, kaṅkhacchedaṃ katvā uggahitaṃ.

Vinaye kho pana ṭhito hotīti vinaye lajjībhāvena patiṭṭhito hoti. Alajjī hi bahussutopi samāno lābhagarutāya tantiṃ visaṃvādetvā uddhammaṃ ubbinayaṃ satthusāsanaṃ dīpetvā sāsane mahantaṃ upaddavaṃ karoti. Saṅghabhedampi saṅgharājimpi uppādeti. Lajjī pana kukkuccako sikkhākāmo jīvitahetupi tantiṃ avisaṃvādetvā dhammameva vinayameva ca dīpeti, satthusāsanaṃ garuṃ katvā ṭhapeti. Tathā hi pubbe mahātherā tikkhattuṃ vācaṃ nicchāresuṃ – **''anāgate lajjī rakkhissati, lajjī rakkhissati, lajjī rakkhissatī''**ti. Evaṃ yo lajjī, so vinayaṃ avijahanto avokkamanto lajjībhāvena vinaye ṭhito hoti suppatiṭṭhitoti. **Asaṃhīro**ti saṃhīro nāma yo pāḷiyaṃ vā aṭṭhakathāyaṃ vā heṭṭhato vā uparito vā padapaṭipāṭiyā vā pucchiyamāno vitthunati vipphandati santiṭṭhituṃ na sakkoti; yaṃ yaṃ parena vuccati taṃ taṃ anujānāti; sakavādaṃ chaḍḍetvā paravādaṃ gaṇhāti. Yo pana pāḷiyaṃ vā aṭṭhakathāya vā heṭṭhupariyena vā padapaṭipāṭiyā vā pucchiyamāno na vitthunati na vipphandati, ekekalomaṃ saṇḍāsena gaṇhanto viya ''evaṃ mayaṃ vadāma; evaṃ no ācariyā vadantī''ti vissajjeti; yamhi pāḷi ca pāḷivinicchayo ca suvaṇṇabhājane pakkhittasīhavasā viya parikkhayaṃ pariyādānaṃ agacchanto tiṭṭhati, ayaṃ vuccati ''asaṃhīro''ti.

Ācariyaparamparā kho panassa suggahitā hotīti theraparamparā vaṃsaparamparā cassa suu gahitā hoti. **Sumanasikatā**ti suṭṭhu manasikatā; āvajjitamatte ujjalitapadīpo viya hoti. **Sūpadhāritā**ti suṭṭhu upadhāritā pubbāparānusandhito atthato kāraṇato ca upadhāritā; attano matiṃ pahāya ācariyasuddhiyā vattā hoti ''mayhaṃ ācariyo asukācariyassa santike uggaṇhi, so asukassā''ti evaṃ sabbaṃ ācariyaparamparaṃ theravādaṅgaṃ āharitvā yāva upālitthero sammāsambuddhassa santike uggaṇhīti pāpetvā ṭhapeti. Tatopi āharitvā upālitthero sammāsambuddhassa santike uggaṇhi, dāsakatthero attano upajjhāyassa upālittherassa, soṇakatthero attano

upajjhāyassa dāsakattherassa, siggavatthero attano upajjhāyassa soṇakattherassa, moggaliputtatissatthero attano upajjhāyassa siggavattherassa caṇḍavajjittherassa cāti. Evaṃ sabbaṃ ācariyaparamparaṃ theravādaṅgaṃ āharitvā attano ācariyaṃ pāpetvā ṭhapeti. Evaṃ uggahitā hi ācariyaparamparā suggahitā hoti. Evaṃ asakkontena pana avassaṃ dve tayo parivaṭṭā uggahetabbā. Sabbapacchimena hi nayena yathā ācariyo ca ācariyācariyo ca pāḷiñca paripucchañca vadanti, tathā ñātuṃ vaṭṭati.

Imehi ca pana tīhi lakkhaṇehi samannāgatena vinayadharena vatthuvinicchayatthaṃ sannipatite saṅghe otiṇṇe vatthusmiṃ codakena ca cuditakena ca vutte vattabbe sahasā avinicchinitvāva **cha ṭhānāni** oloketabbāni. Katamāni cha? Vatthu oloketabbaṃ, mātikā oloketabbā, padabhājanīyaṃ oloketabbaṃ, tikaparicchedo oloketabbo, antarāpatti oloketabbā, anāpatti oloketabbāti.

Vatthuṃ olokentopi ‘‘tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabbaṃ, na tveva naggena āgantabbaṃ; yo āgaccheyya, āpatti dukkaṭassā’’ti (pārā. 517) evaṃ ekaccaṃ āpattiṃ passati. So taṃ suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Mātikaṃ olokentopi ‘‘sampajānamusāvāde pācittiya’’ntiādinā (pāci. 2) nayena pañcannaṃ āpattīnaṃ aññataraṃ āpattiṃ passati, so taṃ suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Padabhājanīyaṃ olokentopi ‘‘akkhayite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati, āpatti pārājikassa. Yebhuyyena khayite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati, āpatti thullaccayassā’’tiādinā (pārā. 59 ādayo, atthato samānaṃ) nayena sattannaṃ āpattīnaṃ aññataraṃ āpattiṃ passati, so padabhājanīyato suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Tikaparicchedaṃ olokentopi tikasaṅghādisesaṃ vā tikapācittiyaṃ vā tikadukkaṭaṃ vā aññataraṃ vā āpattiṃ tikaparicchede passati, so tato suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Antarāpattiṃ olokentopi ‘‘paṭilātaṃ ukkhipati, āpatti dukkaṭassā’’ti (pāci. 355) evaṃ yā sikkhāpadantaresu antarāpatti hoti taṃ passati, so taṃ suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Anāpattiṃ olokentopi ‘‘anāpatti bhikkhu asādiyantassa, atheyyacittassa, na maraṇādhippāyassa, anullapanādhippāyassa, na mocanādhippāyassa, asañcicca, assatiyā, ajānantassā’’ti (pārā. 72 ādayo) evaṃ tasmiṃ tasmiṃ sikkhāpade niddiṭṭhaṃ anāpattiṃ passati, so taṃ suttaṃ ānetvā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessati.

Yo hi bhikkhu catubbidhavinayakovido tilakkhaṇasampanno imāni cha ṭhānāni oloketvā adhikaraṇaṃ vūpasamessati, tassa vinicchayo appaṭivattiyo, buddhena sayaṃ nisīditvā vinicchitasadiso hoti. Taṃ cevaṃ vinicchayakusalaṃ bhikkhuṃ koci katasikkhāpadavītikkamo bhikkhu upasaṅkamitvā attano kukkuccaṃ puccheyya; tena sādhukaṃ sallakkhetvā sace anāpatti hoti, ‘‘anāpattī’’ti vattabbaṃ. Sace pana āpatti hoti, ‘‘āpattī’’ti vattabbaṃ. Sā desanāgāminī ce, ‘‘desanāgāminī’’ti vattabbaṃ. Vuṭṭhānagāminī ce, ‘‘vuṭṭhānagāminī’’ti vattabbaṃ. Athassa pārājikacchāyā dissati, ‘‘pārājikāpattī’’ti na tāva vattabbaṃ. Kasmā? Methunadhammavītikkamo hi uttarimanussadhammavītikkamo ca oḷāriko. Adinnādānamanussaviggahavītikkamā pana sukhumā cittalahukā. Te sukhumeneva āpajjati, sukhumena rakkhati, tasmā visesena taṃvatthukaṃ kukkuccaṃ pucchiyamāno ‘‘āpattī’’ti avatvā sacassa ācariyo dharati, tato tena so bhikkhu ‘‘amhākaṃ ācariyaṃ pucchā’’ti pesetabbo. Sace so puna āgantvā ‘‘tumhākaṃ ācariyo suttato nayato oloketvā ‘satekiccho’ti maṃ āhā’’ti vadati, tato anena so ‘‘sādhu suṭṭhu yaṃ ācariyo bhaṇati taṃ karohī’’ti vattabbo. Atha panassa ācariyo natthi, saddhiṃ uggahitatthero pana atthi, tassa santikaṃ pesetabbo – ‘‘amhehi saha uggahitatthero gaṇapāmokkho, taṃ gantvā pucchā’’ti. Tenāpi ‘‘satekiccho’’ti vinicchite ‘‘sādhu suṭṭhu tassa vacanaṃ karohī’’ti vattabbo. Atha saddhiṃ uggahitattheropi natthi, antevāsiko paṇḍito atthi, tassa santikaṃ pesetabbo – ‘‘asukadaharaṃ gantvā pucchā’’ti. Tenāpi ‘‘satekiccho’’ti vinicchite ‘‘sādhu suṭṭhu tassa vacanaṃ karohī’’ti vattabbo. Atha daharassāpi pārājikacchāyāva upaṭṭhāti, tenāpi ‘‘pārājikosī’’ti na vattabbo. Dullabho hi buddhuppādo, tato dullabhatarā pabbajjā ca upasampadā ca. Evaṃ pana vattabbo – ‘‘vivittaṃ okāsaṃ sammajjitvā divāvihāraṃ nisīditvā sīlāni sodhetvā dvattiṃsākāraṃ tāva manasi karohī’’ti. Sace tassa arogaṃ sīlaṃ kammaṭṭhānaṃ ghaṭayati, saṅkhārā pākaṭā hutvā upaṭṭhahanti, upacārappanāppattaṃ viya cittampi ekaggaṃ hoti, divasaṃ atikkantampi na jānāti. So divasātikkame upaṭṭhānaṃ āgato evaṃ vattabbo – ‘‘kīdisā te cittappavattī’’ti. Ārocitāya cittappavattiyā vattabbo – ‘‘pabbajjā nāma cittavisuddhatthāya, appamatto samaṇadhammaṃ karohī’’ti.

Yassa pana sīlaṃ bhinnaṃ hoti, tassa kammaṭṭhānaṃ na ghaṭayati, patodābhitunnaṃ viya cittaṃ vikampati, vippaṭisāraggināḍayhati, tattapāsāṇe nisinno viya taṅkhaṇaññeva vuṭṭhāti. So āgato ‘‘kā te cittappavattī’’ti

pucchitabbo. Ārocitāya cittappavattiyā ‘‘natthi loke raho nāma pāpakammaṃ pakubbato. Sabbapaṭhamañhi pāpaṃ karonto attanā jānāti, athassa ārakkhadevatā paracittavidū samaṇabrāhmaṇā aññā ca devatā jānanti, tvaṃyeva dāni tava sotthiṃ pariyesāhī’’ti vattabbo.

Niṭṭhitā catubbidhavinayakathā

Vinayadharassa ca lakkhaṇādikathā.

Bhikkhupadabhājanīyavaṇṇanā

Idāni sikkhāpadavibhaṅgassa atthaṃ vaṇṇayissāma. Yaṃ vuttaṃ **yo panāti yo yādiso**tiādi. Ettha **yo panā**ti vibhajitabbapadaṃ; **yo yādiso**tiādīni tassa vibhajanapadāni. Ettha ca yasmā **panā**ti nipātamattaṃ; **yo**ti atthapadaṃ; tañca aniyamena puggalaṃ dīpeti, tasmā tassa atthaṃ dassento aniyamena puggaladīpakaṃ yo saddameva āha. Tasmā ettha evamattho veditabbo – **yo panā**ti yo yokocīti vuttaṃ hoti. Yasmā pana yo yokoci nāma, so avassaṃ liṅga-yutta-jāti-nāma-gotta-sīla-vihāra-gocaravayesu ekenākārena paññāyati, tasmā taṃ tathā ñāpetuṃ taṃ pabhedaṃ pakāsento **‘‘yādiso’’**tiādimāha. Tattha **yādiso**ti liṅgavasena yādiso vā tādiso vā hotu; dīgho vā rasso vā kāḷo vā odāto vā maṅguracchavi vā kiso vā thūlo vāti attho. **Yathāyutto**ti yogavasena yena vā tena vā yutto hotu; navakammayutto vā uddesayutto vā vāsadhurayutto vāti attho. **Yathājacco**ti jātivasena yaṃjacco vā taṃjacco vā hotu; khattiyo vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo vāti attho. **Yathānāmo**ti nāmavasena yathānāmo vā tathānāmo vā hotu; buddharakkhito vā dhammarakkhito vā saṅgharakkhito vāti attho. **Yathāgotto**ti gottavasena yathāgotto vā tathāgotto vā yena vā tena vā gottena hotu; kaccāyano vā vāsiṭṭho vā kosiyo vāti attho. **Yathāsīlo**ti sīlesu yathāsīlo vā tathāsīlo vā hotu; navakammasīlo vā uddesasīlo vā vāsadhurasīlo vāti attho. **Yathāvihārī**ti vihāresupi yathāvihārī vā tathāvihārī vā hotu; navakammavihārī vā uddesavihārī vā vāsadhuravihārī vāti attho. **Yathāgocaro**ti gocaresupi yathāgocaro vā tathāgocaro vā hotu; navakammagocaro vā uddesagocaro vā vāsadhuragocaro vāti attho. **Thero vā**ti ādīsu vayovuḍḍhādīsu yo vā so vā hotu; paripuṇṇadasavassatāya thero vā ūnapañcavassatāya navo vā atirekapañcavassatāya majjhimo vāti attho. Atha kho sabbova imasmiṃ atthe eso vuccati ‘‘yo panā’’ti.

Bhikkhuniddese bhikkhatīti **bhikkhako;** labhanto vā alabhanto vā ariyāya yācanāya yācatīti attho. Buddhādīhi ajjhupagataṃ bhikkhācariyaṃ ajjhupagatattā **bhikkhācariyaṃ ajjhupagato** nāma. Yo hi koci appaṃ vā mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajito, so kasigorakkhādīhi jīvikakappanaṃ hitvā liṅgasampaṭicchaneneva **bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti bhikkhu**. Parapaṭibaddhajīvikattā vā vihāramajjhe kājabhattaṃ bhuñjamānopi **bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti bhikkhu;** piṇḍiyālopabhojanaṃ nissāya pabbajjāya ussāhajātattā vā **bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti bhikkhu**. Agghaphassavaṇṇabhedena bhinnaṃ paṭaṃ dhāretīti **bhinnapaṭadharo**. Tattha satthakacchedanena agghabhedo veditabbo. Sahassagghanakopi hi paṭo satthakena khaṇḍākhaṇḍikaṃ chinno bhinnaggho hoti. Purimagghato upaḍḍhampi na agghati. Suttasaṃsibbanena phassabhedo veditabbo. Sukhasamphassopi hi paṭo suttehi saṃsibbito bhinnaphasso hoti. Kharasamphassataṃ pāpuṇāti. Sūcimalādīhi vaṇṇabhedo veditabbo. Suparisuddhopi hi paṭo sūcikammato paṭṭhāya sūcimalena, hatthasedamalajallikāhi, avasāne rajanakappakaraṇehi ca bhinnavaṇṇo hoti; pakativaṇṇaṃ vijahati. Evaṃ tīhākārehi bhinnapaṭadhāraṇato **bhinnapaṭadharoti bhikkhu**. Gihivatthavisabhāgānaṃ vā kāsāvānaṃ dhāraṇamatteneva **bhinnapaṭadharoti bhikkhu**.

Samaññāyāti paññattiyā vohārenāti attho. Samaññāya eva hi ekacco ‘‘bhikkhū’’ti paññāyati. Tathā hi nimantanādimhi bhikkhūsu gaṇiyamānesu sāmaṇerepi gahetvā ‘‘sataṃ bhikkhū sahassaṃ bhikkhū’’ti vadanti. **Paṭiññāyā**ti attano paṭijānanena paṭiññāyapi hi ekacco ‘‘bhikkhū’’ti paññāyati. Tassa ‘‘ko etthāti? Ahaṃ, āvuso, bhikkhū’’ti (a. ni. 10.96) evamādīsu sambhavo daṭṭhabbo. Ayaṃ pana ānandattherena vuttā dhammikā paṭiññā. Rattibhāge pana dussīlāpi paṭipathaṃ āgacchantā ‘‘ko etthā’’ti vutte adhammikāya paṭiññāya abhūtāya ‘‘mayaṃ bhikkhū’’ti vadanti.

Ehi bhikkhūti ehi bhikkhu nāma bhagavato ‘‘ehi bhikkhū’’ti vacanamattena bhikkhubhāvaṃ ehibhikkhūpasampadaṃ patto. Bhagavā hi ehibhikkhubhāvāya upanissayasampannaṃ puggalaṃ disvā rattapaṃsukūlantarato suvaṇṇavaṇṇaṃ dakkhiṇahatthaṃ nīharitvā brahmaghosaṃ nicchārento ‘‘ehi, bhikkhu, cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā’’ti vadati. Tassa saheva bhagavato vacanena gihiliṅgaṃ antaradhāyati, pabbajjā ca upasampadā ca ruhati. Bhaṇḍu kāsāyavasano hoti. Ekaṃ nivāsetvā ekaṃ pārupitvā ekaṃ aṃse ṭhapetvā vāmaṃsakūṭe āsattanīluppalavaṇṇamattikāpatto –

‘‘Ticīvarañca patto ca, vāsi sūci ca bandhanaṃ;

Parissāvanena aṭṭhete, yuttayogassa bhikkhuno''ti.

Evaṃ vuttehi aṭṭhahi parikkhārehi sarīre paṭimukkehiyeva saṭṭhivassikatthero viya iriyāpathasampanno buddhācariyako buddhupajjhāyako sammāsambuddhaṃ vandamānoyeva tiṭṭhati. Bhagavā hi paṭhamabodhiyaṃ ekasmiṃ kāle ehibhikkhūpasampadāya eva upasampādeti. Evaṃ upasampannāni ca sahassupari ekacattālīsuttarāni tīṇi bhikkhusatāni ahesuṃ; seyyathidaṃ – pañca pañcavaggiyattherā, yaso kulaputto, tassa parivārā catupaṇṇāsa sahāyakā, tiṃsa bhaddavaggiyā, sahassapurāṇajaṭilā, saddhiṃ dvīhi aggasāvakehi aḍḍhateyyasatā paribbājakā, eko aṅgulimālattheroti. Vuttañhetaṃ **aṭṭhakathāyaṃ** –

''Tīṇi sataṃ sahassañca, cattālīsaṃ punāpare;
Eko ca thero sappañño, sabbe te ehibhikkhukā''ti.

Na kevalañca ete eva, aññepi bahū santi. Seyyathidaṃ – tisataparivāro selo brāhmaṇo, sahassaparivāro mahākappino, dasasahassā kapilavatthuvāsino kulaputtā, soḷasasahassā pārāyanikabrāhmaṇāti evamādayo. Te pana vinayapiṭake pāḷiyaṃ na niddiṭṭhattā na vuttā. Ime tattha niddiṭṭhattā vuttāti.

''Sattavīsa sahassāni, tīṇiyeva satāni ca;
Etepi sabbe saṅkhātā, sabbe te ehibhikkhukā''ti.

Tīhi saraṇagamanehi upasampannoti ''buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmī''tiādinā nayena tikkhattuṃ vācaṃ bhinditvā vuttehi tīhi saraṇagamanehi upasampanno. Ayañhi upasampadā nāma aṭṭhavidhā – ehibhikkhūpasampadā, saraṇagamanūpasampadā, ovādapaṭiggahaṇūpasampadā, pañhabyākaraṇūpasampadā, garudhammapaṭiggahaṇūpasampadā, dūtenūpasampadā, aṭṭhavācikūpasampadā, ñatticatutthakammūpasampadāti. Tattha ehibhikkhūpasampadā, saraṇagamanūpasampadā ca vuttā eva.

Ovādapaṭiggahaṇūpasampadā nāma ''tasmātiha te, kassapa, evaṃ sikkhitabbaṃ – 'tibbaṃ me hirottappaṃ paccupaṭṭhitaṃ bhavissati theresu navesu majjhimesu cā'ti. Evañhi te, kassapa, sikkhitabbaṃ. Tasmātiha te, kassapa, evaṃ sikkhitabbaṃ – 'yaṃ kiñci dhammaṃ sossāmi kusalūpasaṃhitaṃ, sabbaṃ taṃ aṭṭhiṃ katvā manasi katvā sabbacetasā samannāharitvā ohitasoto dhammaṃ sossāmī'ti. Evaṃ hi te, kassapa, sikkhitabbaṃ. Tasmātiha te, kassapa, evaṃ sikkhitabbaṃ – 'sātasahagatā ca me kāyagatāsati na vijahissatī'ti. Evañhi te, kassapa, sikkhitabba''nti (saṃ. ni. 2.154) iminā ovādapaṭiggahaṇena mahākassapattherassa anuññātaupasampadā.

Pañhabyākaraṇūpasampadā nāma sopākassa anuññātaupasampadā. Bhagavā kira pubbārāme anucaṅkamantaṃ sopākasāmaṇeraṃ '''uddhumātakasaññā'ti vā, sopāka, 'rūpasaññā'ti vā ime dhammā nānatthā nānābyañjanā, udāhu ekatthā, byañjanameva nāna''nti dasa asubhanissite pañhe pucchi. So te byākāsi. Bhagavā tassa sādhukāraṃ datvā ''kativassosi tvaṃ, sopākā''ti pucchi. ''Sattavassohaṃ, bhagavā''ti. ''Sopāka, tvaṃ mama sabbaññutaññāṇena saddhiṃ saṃsanditvā pañhe byākāsī''ti āraddhacitto upasampadaṃ anujāni. Ayaṃ pañhabyākaraṇūpasampadā.

Garudhammapaṭiggahaṇūpasampadā nāma mahāpajāpatiyā aṭṭhagarudhammassa paṭiggahaṇena anuññātaupasampadā.

Dūtenūpasampadā nāma aḍḍhakāsiyā gaṇikāya anuññātaupasampadā.

Aṭṭhavācikūpasampadā nāma bhikkhuniyā bhikkhunisaṅghato ñatticatutthena bhikkhusaṅghato ñatticatutthenāti imehi dvīhi kammehi upasampadā.

Ñatticatutthakammūpasampadā nāma bhikkhūnaṃ etarahi upasampadā. Imāsu aṭṭhasu upasampadāsu ''yā sā, bhikkhave, mayā tīhi saraṇagamanehi upasampadā anuññātā, taṃ ajjatagge paṭikkhipāmi. Anujānāmi, bhikkhave, ñatticatutthena kammena upasampādetu''nti (mahāva. 69) evaṃ anuññātāya imāya upasampadāya upasampannoti vuttaṃ hoti.

Bhadroti apāpako. Kalyāṇaputhujjanādayo hi yāva arahā, tāva bhadrena sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanena ca samannāgatattā ''bhadro bhikkhū''ti saṅkhyaṃ gacchanti. **Sāro**ti tehiyeva sīlasārādīhi samannāgatattā nīlasamannāgamena nīlo paṭo viya ''sāro bhikkhū''ti veditabbo. Vigatakilesapheggubhāvato vā khīṇāsavova ''sāro''ti veditabbo. **Sekho**ti puthujjanakalyāṇakena saddhiṃ satta ariyā tisso sikkhā sikkhantīti sekhā. Tesu yo koci ''sekho bhikkhū''ti veditabbo. Na sikkhatīti **asekho**. Sekkhadhamme atikkamma aggaphale ṭhito, tato

uttari sikkhitabbābhāvato khīṇāsavo ‘‘asekho’’ti vuccati. **Samaggena saṅghenā**ti sabbantimena pariyāyena pañcavaggakaraṇīye kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, tesaṃ āgatattā chandārahānaṃ chandassa āhaṭattā, sammukhībhūtānañca appaṭikkosanato ekasmiṃ kamme samaggabhāvaṃ upagatena. **Ñatticatutthenā**ti tīhi anussāvanāhi ekāya ca ñattiyā kātabbena. **Kammenā**ti dhammikena vinayakammena. **Akuppenā**ti vatthu-ñatti-anussāvana-sīmā-parisasampattisampannattā akopetabbataṃ appaṭikkositabbatañca upagatena. **Ṭhānārahenā**ti kāraṇārahena satthusāsanārahena. **Upasampanno** nāma uparibhāvaṃ samāpanno, pattoti attho. Bhikkhubhāvo hi uparibhāvo, tañcesa yathāvuttena kammena samāpannattā ‘‘upasampanno’’ti vuccati. Ettha ca ñatticatutthakammaṃ ekameva āgataṃ. Imasmiṃ pana ṭhāne ṭhatvā cattāri saṅghakammāni nīharitvā vitthārato kathetabbānīti sabbaaṭṭhakathāsu vuttaṃ. Tāni ca ‘‘apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakamma’’nti paṭipāṭiyā ṭhapetvā vitthārena khandhakato parivārāvasāne kammavibhaṅgato ca pāḷiṃ āharitvā kathitāni. Tāni mayaṃ **parivārāvasāne kammavibhaṅge**yeva vaṇṇayissāma. Evañhi sati paṭhamapārājikavaṇṇanā ca na bhāriyā bhavissati; yathāṭhitāya ca pāḷiyā vaṇṇanā suviññeyyā bhavissati. Tāni ca ṭhānāni asuññāni bhavissanti; tasmā anupadavaṇṇanameva karoma.

Tatrāti tesu ‘‘bhikkhako’’tiādinā nayena vuttesu bhikkhūsu. **Yvāyaṃ bhikkhū**ti yo ayaṃ bhikkhu. **Samaggena saṅghena…pe… upasampanno**ti aṭṭhasu upasampadāsu ñatticatuttheneva kammena upasampanno. **Ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhū**ti ayaṃ imasmiṃ ‘‘methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā pārājiko hotī’’ti atthe ‘‘bhikkhū’’ti adhippeto. Itare pana ‘‘bhikkhako’’ti ādayo atthuddhāravasena vuttā. Tesu ca ‘‘bhikkhako’’ti ādayo niruttivasena vuttā, ‘‘samaññāya bhikkhu, paṭiññāya bhikkhū’’ti ime dve abhilāpavasena vuttā, ‘‘ehi bhikkhū’’ti buddhena upajjhāyena paṭiladdhaupasampadāvasena vutto. Saraṇagamanabhikkhu anuppannāya kammavācāya upasampadāvasena vutto, ‘‘bhadro’’tiādayo guṇavasena vuttāti veditabbā.

Bhikkhupadabhājanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

Sikkhāsājīvapadabhājanīyavaṇṇanā

Idāni **‘‘bhikkhūna’’**nti idaṃ padaṃ visesatthābhāvato avibhajitvāva yaṃ sikkhañca sājīvañca samāpannattā bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno hoti, taṃ dassento **sikkhā**tiādimāha. Tattha sikkhitabbāti **sikkhā. Tisso**ti gaṇanaparicchedo. **Adhisīlasikkhā**ti adhikaṃ uttamaṃ sīlanti adhisīlaṃ; adhisīlañca taṃ sikkhitabbato sikkhā cāti adhisīlasikkhā. Esa nayo adhicitta-adhipaññāsikkhāsu.

Katamaṃ panettha sīlaṃ, katamaṃ adhisīlaṃ, katamaṃ cittaṃ, katamaṃ adhicittaṃ, katamā paññā, katamā adhipaññāti? Vuccate – pañcaṅgadasaṅgasīlaṃ tāva sīlameva. Tañhi buddhe uppannepi anuppannepi loke pavattati. Uppanne buddhe tasmiṃ sīle buddhāpi sāvakāpi mahājanaṃ samādapenti. Anuppanne buddhe paccekabuddhā ca kammavādino ca dhammikā samaṇabrāhmaṇā cakkavattī ca mahārājāno mahābodhisattā ca samādapenti. Sāmampi paṇḍitā samaṇabrāhmaṇā samādiyanti. Te taṃ kusalaṃ dhammaṃ paripūretvā devesu ca manussesu ca sampattiṃ anubhonti. Pātimokkhasaṃvarasīlaṃ pana ‘‘adhisīla’’nti vuccati, tañhi sūriyo viya pajjotānaṃ sineru viya pabbatānaṃ sabbalokiyasīlānaṃ adhikañceva uttamañca, buddhuppādeyeva ca pavattati, na vinā buddhuppādā. Na hi taṃ paññattiṃ uddharitvā añño satto ṭhapetuṃ sakkoti, buddhāyeva pana sabbaso kāyavacīdvāraajjhācārasotaṃ chinditvā tassa tassa vītikkamassa anucchavikaṃ taṃ sīlasaṃvaraṃ paññapenti. Pātimokkhasaṃvaratopi ca maggaphalasampayuttameva sīlaṃ adhisīlaṃ, taṃ pana idha anadhippetaṃ. Na hi taṃ samāpanno bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭisevati.

Kāmāvacarāni pana aṭṭha kusalacittāni, lokiyaaṭṭhasamāpatticittāni ca ekajjhaṃ katvā cittamevāti veditabbāni. Buddhuppādānuppāde cassa pavatti, samādapanaṃ samādānañca sīle vuttanayeneva veditabbaṃ. Vipassanāpādakaṃ aṭṭhasamāpatticittaṃ pana ‘‘adhicitta’’nti vuccati. Tañhi adhisīlaṃ viya sīlānaṃ sabbalokiyacittānaṃ adhikañceva uttamañca, buddhuppādeyeva ca hoti, na vinā buddhuppādā. Tatopi ca maggaphalacittameva adhicittaṃ, taṃ pana idha anadhippetaṃ. Na hi taṃ samāpanno bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭisevati.

‘‘Atthi dinnaṃ, atthi yiṭṭha’’nti (dha. sa. 1371; vibha. 793; ma. ni. 3.92) -ādinayappavattaṃ pana kammassakatañāṇaṃ paññā, sā hi buddhe uppannepi anuppannepi loke pavattati. Uppanne buddhe tassā paññāya buddhāpi buddhasāvakāpi mahājanaṃ samādapenti. Anuppanne buddhe paccekabuddhā ca kammavādino ca dhammikā samaṇabrāhmaṇā cakkavattī ca mahārājāno mahābodhisattā ca samādapenti. Sāmampi paṇḍitā sattā samādiyanti. Tathā hi aṅkuro dasavassasahassāni mahādānaṃ adāsi. Velāmo, vessantaro, aññe ca bahū paṇḍitamanussā mahādānāni adaṃsu. Te taṃ kusalaṃ dhammaṃ paripūretvā devesu ca manussesu ca sampattiṃ anubhaviṃsu. Tilakkhaṇākāraparicchedakaṃ pana vipassanāñāṇaṃ ‘‘adhipaññā’’ti vuccati. Sā hi adhisīla-

adhicittāni viya sīlacittānaṃ sabbalokiyapaññānaṃ adhikā ceva uttamā ca, na ca vinā buddhuppādā loke pavattati. Tatopi ca maggaphalapaññāva adhipaññā, sā pana idha anadhippetā. Na hi taṃ samāpanno bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭisevatīti.

Tatrāti tāsu tīsu sikkhāsu. **Yāyaṃ adhisīlasikkhā**ti yā ayaṃ pātimokkhasīlasaṅkhātā adhisīlasikkhā. **Etaṃ sājīvaṃ nāmā**ti etaṃ sabbampi bhagavatā vinaye ṭhapitaṃ sikkhāpadaṃ, yasmā ettha nānādesajātigottādibhedabhinnā bhikkhū saha jīvanti ekajīvikā sabhāgajīvikā sabhāgavuttino honti, tasmā ''sājīva''nti vuccati. **Tasmiṃ sikkhatī**ti taṃ sikkhāpadaṃ cittassa adhikaraṇaṃ katvā ''yathāsikkhāpadaṃ nu kho sikkhāmi na sikkhāmī''ti cittena olokento sikkhati. Na kevalañcāyametasmiṃ sājīvasaṅkhāte sikkhāpadeyeva sikkhati, sikkhāyapi sikkhati, ''etaṃ sājīvaṃ nāmā''ti imassa pana anantarassa padassa vasena ''tasmiṃ sikkhatī''ti vuttaṃ. Kiñcāpi taṃ evaṃ vuttaṃ, atha kho ayamettha attho daṭṭhabbo – tassā ca sikkhāya sikkhaṃ paripūrento sikkhati, tasmiñca sikkhāpade avītikkamanto sikkhatīti. **Tena vuccati sājīvasamāpanno**ti idampi anantarassa sājīvapadasseva vasena vuttaṃ. Yasmā pana so sikkhampi samāpanno, tasmā sikkhāsamāpannotipi atthato veditabbo. Evañhi sati ''sikkhāsājīvasamāpanno''ti etassa padassa padabhājanampi paripuṇṇaṃ hoti.

Sikkhāsājīvapadabhājanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

Sikkhāpaccakkhānavibhaṅgavaṇṇanā

Sikkhaṃ appaccakkhāya dubbalyaṃ anāvikatvāti sikkhañca appaṭikkhipitvā dubbalabhāvañca appakāsetvā. Yasmā ca dubbalye āvikatepi sikkhā appaccakkhātāva hoti, sikkhāya pana paccakkhātāya dubbalyaṃ āvikatameva hoti. Tasmā ''dubbalyaṃ anāvikatvā''ti iminā padena na koci visesattho labbhati. Yathā pana ''dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeyyā''ti vutte dirattavacanena na koci visesattho labbhati, kevalaṃ lokavohāravasena byañjanasiliṭṭhatāya mukhārūḷhatāya etaṃ vuttaṃ. Evamidampi vohāravasena byañjanasiliṭṭhatāya mukhārūḷhatāya vuttanti veditabbaṃ.

Yasmā vā bhagavā sātthaṃ sabyañjanaṃ dhammaṃ deseti, tasmā ''sikkhaṃ appaccakkhāyā''ti iminā atthaṃ sampādetvā ''dubbalyaṃ anāvikatvā''ti iminā byañjanaṃ sampādeti. Parivārakapadavirahitañhi ekameva atthapadaṃ vuccamānaṃ parivāravirahito rājā viya, vatthālaṅkāravirahito viya ca puriso na sobhati; parivārakena pana atthānulomena sahāyapadena saddhiṃ taṃ sobhatīti.

Yasmā vā sikkhāpaccakkhānassa ekaccaṃ dubbalyāvikammaṃ attho hoti, tasmā taṃ sandhāya ''sikkhaṃ appaccakkhāyā''tipadassa atthaṃ vivaranto ''dubbalyaṃ anāvikatvā''ti āha.

Tattha siyā yasmā na sabbaṃ dubbalyāvikammaṃ sikkhāpaccakkhānaṃ, tasmā ''dubbalyaṃ anāvikatvā''ti paṭhamaṃ vatvā tassa atthaniyamanatthaṃ ''sikkhaṃ appaccakkhāyā''ti vattabbanti, tañca na; kasmā? Atthānukkamābhāvato. ''Sikkhāsājīvasamāpanno''ti hi vuttattā yaṃ sikkhaṃ samāpanno, taṃ appaccakkhāyāti vuccamāno anukkameneva attho vutto hoti, na aññathā. Tasmā idameva paṭhamaṃ vuttanti.

Apica anupaṭipāṭiyāpi ettha attho veditabbo. Kathaṃ? ''Sikkhāsājīvasamāpanno''ti ettha yaṃ sikkhaṃ samāpanno taṃ appaccakkhāya yañca sājīvaṃ samāpanno tattha dubbalyaṃ anāvikatvāti.

Idāni sikkhāpaccakkhānadubbalyāvikammānaṃ visesāvisesaṃ sikkhāpaccakkhānalakkhaṇañca dassento **''atthi bhikkhave''**tiādimāha. Tattha **atthi bhikkhave**tiādīni dve mātikāpadāni; tāni vibhajanto **''kathañca bhikkhave''**tiādimāha. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā – **katha**nti kena ākārena. **Dubbalyāvikammañcā**ti dubbalyassa āvikammañca. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Ukkaṇṭhito**ti anabhiratiyā imasmiṃ sāsane kicchajīvikappatto. Atha vā ajja yāmi, sve yāmi, ito yāmi, ettha yāmīti uddhaṃ kaṇṭhaṃ katvā viharamāno, vikkhitto anekaggoti vuttaṃ hoti. **Anabhirato**ti sāsane abhirativirahito.

Sāmaññā cavitukāmoti samaṇabhāvato apagantukāmo. **Bhikkhubhāva**nti bhikkhubhāvena. Karaṇatthe upayogavacanaṃ. ''Kaṇṭhe āsattena aṭṭīyeyyā''tiādīsu (pārā. 162) pana yathālakkhaṇaṃ karaṇavacaneneva vuttaṃ. **Aṭṭīyamāno**ti aṭṭaṃ pīḷitaṃ dukkhitaṃ viya attānaṃ ācaramāno; tena vā bhikkhubhāvena aṭṭo kariyamāno pīḷiyamānoti attho. **Harāyamāno**ti lajjamāno. **Jigucchamāno**ti asuciṃ viya taṃ jigucchanto. **Gihibhāvaṃ patthayamāno**tiādīni uttānatthāniyeva. **Yaṃnūnāhaṃ buddhaṃ paccakkheyya**nti ettha **yaṃnūnā**ti parivitakkadassane nipāto. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''sacāhaṃ buddhaṃ paccakkheyyaṃ, sādhu vata me siyā''ti. **Vadati viññāpetī**ti imamatthaṃ etehi vā aññehi vā byañjanehi vacībhedaṃ katvā vadati ceva, yassa ca vadati, taṃ

viññāpeti jānāpeti. **Evampī**ti uparimatthasampiṇḍanatto pikāro. Evampi dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā, aññathāpi.

Idāni taṃ aññathāpi dubbalyāvikammaṃ sikkhāya ca appaccakkhānaṃ dassento **''atha vā panā''**tiādimāha. Taṃ sabbaṃ atthato uttānameva. Padato panettha ādito paṭṭhāya ''buddhaṃ paccakkheyyaṃ, dhammaṃ, saṅghaṃ, sikkhaṃ, vinayaṃ, pātimokkhaṃ, uddesaṃ, upajjhāyaṃ, ācariyaṃ, saddhivihārikaṃ, antevāsikaṃ, samānupajjhāyakaṃ, samānācariyakaṃ, sabrahmacāriṃ paccakkheyya''nti imāni cuddasa padāni paccakkhānākārena vuttāni.

Gihī assantiādīni ''gihī, upāsako, ārāmiko, sāmaṇero, titthiyo, titthiyasāvako, assamaṇo, asakyaputtiyo assa''nti imāni aṭṭha padāni ''assa''nti iminā bhāvavikappākārena vuttāni. Evaṃ ''yaṃnūnāha''nti iminā paṭisaṃyuttāni dvāvīsati padāni.

46. Yathā ca etāni, evaṃ ''yadi panāhaṃ, apāhaṃ, handāhaṃ, hoti me''ti imesu ekamekena paṭisaṃyuttāni dvāvīsatīti sabbāneva satañca dasa ca padāni honti.

47. Tato paraṃ saritabbavatthudassananayena pavattāni ''mātaraṃ sarāmī''tiādīni sattarasa padāni. Tattha **khetta**nti sālikhettādiṃ. **Vatthu**nti tiṇapaṇṇasākaphalāphalasamuṭṭhānaṭṭhānaṃ. **Sippa**nti kumbhakārapesakārasippādikaṃ.

48. Tato paraṃ sakiñcanasapalibodhabhāvadassanavasena pavattāni ''mātā me atthi, sā mayā posetabbā''tiādīni nava padāni.

49. Tato paraṃ sanissayasappatiṭṭhabhāvadassanavasena pavattāni ''mātā me atthi, sā maṃ posessatī''tiādīni soḷasa padāni.

50. Tato paraṃ ekabhattaekaseyyabrahmacariyānaṃ dukkarabhāvadassanavasena pavattāni ''dukkara''ntiādīni aṭṭha padāni.

Tattha **dukkara**nti ekabhattādīnaṃ karaṇe dukkarataṃ dasseti. **Na sukara**nti sukarabhāvaṃ paṭikkhipati. Evaṃ **duccaraṃ na sucara**nti ettha. **Na ussahāmī**ti tattha ussāhābhāvaṃ asakkuṇeyyataṃ dasseti. **Na visahāmī**ti asayhataṃ dasseti. **Na ramāmī**ti ratiyā abhāvaṃ dasseti. **Nābhiramāmī**ti abhiratiyā abhāvaṃ dasseti. Evaṃ imāni ca paññāsa, purimāni ca dasuttarasatanti saṭṭhisataṃ padāni dubbalyāvikammavāre vuttānīti veditabbāni.

51. Sikkhāpaccakkhānavārepi ''kathañca bhikkhave''ti ādi sabbaṃ atthato uttānameva. Padato panetthāpi ''buddhaṃ paccakkhāmi, dhammaṃ, saṅghaṃ, sikkhaṃ, vinayaṃ, pātimokkhaṃ, uddesaṃ, upajjhāyaṃ, ācariyaṃ, saddhivihārikaṃ, antevāsikaṃ, samānupajjhāyakaṃ, samānācariyakaṃ, sabrahmacāriṃ paccakkhāmī''ti imāni cuddasa padāni sikkhāpaccakkhānavacanasambandhena pavattāni. Sabbapadesu ca ''vadati viññāpetī''ti vacanassa ayamattho – vacībhedaṃ katvā vadati, yassa ca vadati taṃ teneva vacībhedena ''ayaṃ sāsanaṃ jahitukāmo sāsanato muccitukāmo bhikkhubhāvaṃ cajitukāmo imaṃ vākyabhedaṃ karotī''ti viññāpeti sāveti jānāpeti.

Sace panāyaṃ ''buddhaṃ paccakkhāmī''ti vattukāmo padapaccābhaṭṭhaṃ katvā ''paccakkhāmi buddha''nti vā vadeyya. Milakkhabhāsāsu vā aññatarabhāsāya tamatthaṃ vadeyya. ''Buddhaṃ paccakkhāmī''ti vattukāmo uppaṭipāṭiyā ''dhammaṃ paccakkhāmī''ti vā ''sabrahmacāriṃ paccakkhāmī''ti vā vadeyya, seyyathāpi uttarimanussadhammavibhaṅge ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmī''ti vattukāmo ''dutiyaṃ jhāna''nti vadati, sace yassa vadati so ''ayaṃ bhikkhubhāvaṃ cajitukāmo etamatthaṃ vadatī''ti ettakamattampi jānāti, viraddhaṃ nāma natthi; khettameva otiṇṇaṃ, paccakkhātāva hoti sikkhā. Sakkattā vā brahmattā vā cutasatto viya cutova hoti sāsanā.

Sace pana ''buddhaṃ paccakkhi''nti vā, ''buddhaṃ paccakkhissāmī''ti vā, ''buddhaṃ paccakkheyya''nti vāti atītānāgataparikappavacanehi vadati, dūtaṃ vā pahiṇāti, sāsanaṃ vā peseti, akkharaṃ vā chindati, hatthamuddāya vā tamatthaṃ āroceti, appaccakkhātā hoti sikkhā. Uttarimanussadhammārocanaṃ pana hatthamuddāyapi sīsaṃ eti. Sikkhāpaccakkhānaṃ manussajātikasattassa santike cittasampayuttaṃ vacībhedaṃ karontasseva sīsaṃ eti. Vacībhedaṃ katvā viññāpentopi ca yadi ''ayameva jānātū''ti ekaṃ niyametvā āroceti, tañca soyeva jānāti, paccakkhātā hoti sikkhā. Atha so na jānāti, añño samīpe ṭhito jānāti, appaccakkhātā hoti sikkhā. Atha dvinnaṃ ṭhitaṭṭhāne dvinnampi niyametvā ''etesaṃ ārocemī''ti vadati, tesu ekasmiṃ jānantepi dvīsu jānantesupi paccakkhātāva hoti sikkhā. Evaṃ sambahulesupi veditabbaṃ.

Sace pana anabhiratiyā pīḷito sabhāge bhikkhū parisaṅkamāno ‘‘yo koci jānātū’’ti uccasaddaṃ karonto ‘‘buddhaṃ paccakkhāmī’’ti vadati, tañca avidūre ṭhito navakammiko vā aññо vā samayaññū puriso sutvā ‘‘ukkaṇṭhito ayaṃ samaṇo gihibhāvaṃ pattheti, sāsanato cuto’’ti jānāti, paccakkhātāva hoti sikkhā. Taṅkhaṇaññeva pana apubbaṃ acarimaṃ dujjānaṃ, sace āvajjanasamaye jānāti; yathā pakatiyā loke manussā vacanaṃ sutvā jānanti, paccakkhātā hoti sikkhā. Atha aparabhāge ‘‘kiṃ iminā vutta’’nti kaṅkhanto cirena jānāti, appaccakkhātā hoti sikkhā. Idañhi sikkhāpaccakkhānañca upari abhūtārocanaduṭṭhullavācā-attakāmaduṭṭhadosabhūtā-rocanasikkhāpadāni ca ekaparicchedāni. Āvajjanasamaye ñāte eva sīsaṃ enti, ‘‘kiṃ ayaṃ bhaṇatī’’ti kaṅkhatā cirena ñāte sīsaṃ na enti. Yathā cāyaṃ ‘‘buddhaṃ paccakkhāmī’’ti pade vinicchaye vutto; evaṃ sabbapadesu veditabbo.

Yasmā ca yadā sikkhā paccakkhātā hoti, tadā ‘‘yaṃnūnāhaṃ buddhaṃ paccakkheyya’’ntiādīni avadatāpi dubbalyaṃ āvikatameva hoti; tasmā sabbesaṃ padānaṃ avasāne vuttaṃ – **‘‘evampi, bhikkhave, dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā’’**ti.

Tato paraṃ **gihīti maṃ dhārehī**ti ettha sacepi ‘‘gihī bhavissāmī’’ti vā ‘‘gihī homī’’ti vā ‘‘gihī jātomhī’’ti vā ‘‘gihimhī’’ti vā vadati, appaccakkhātā hoti sikkhā. Sace pana ‘‘ajja paṭṭhāya gihīti maṃ dhārehī’’ti vā ‘‘jānāhī’’ti vā ‘‘sañjānāhī’’ti vā ‘‘manasi karohī’’ti vā vadati, ariyakena vā vadati milakkhakena vā; evametasmiṃ atthe vutte yassa vadati, sace so jānāti, paccakkhātā hoti sikkhā. Esa nayo sesesupi ‘‘upāsako’’tiādīsu sattasu padesu. Evaṃ imāni ca aṭṭha, purimāni ca cuddasāti dvāvīsati padāni honti.

52. Ito paraṃ purimāneva cuddasa padāni ‘‘alaṃ me, kinnu me, na mamattho, sumuttāha’’nti imehi catūhi yojetvā vuttāni chappaññāsa honti. Tattha **ala**nti hotu, pariyattanti attho. **Kiṃnu me**ti kiṃ mayhaṃ kiccaṃ, kiṃ karaṇīyaṃ, kiṃ sādhetabbanti attho. **Na mamattho**ti natthi mama attho. **Sumuttāha**nti sumutto ahaṃ. Sesamettha vuttanayameva. Evaṃ imāni ca chappaññāsa purimāni ca dvāvīsatīti aṭṭhasattati padāni sarūpeneva vuttāni.

53. Yasmā pana tesaṃ vevacanehipi sikkhāpaccakkhānaṃ hoti, tasmā **‘‘yāni vā panaññānipī’’**tiādimāha. Tattha **yāni vā panaññānipī**ti pāḷiyaṃ ‘‘buddha’’ntiādīni āgatapadāni ṭhapetvā yāni aññāni atthi. **Buddhavevacanāni vā**ti buddhassa vā pariyāyanāmāni…pe… asakyaputtiyassa vā. Tattha vaṇṇapaṭṭhāne āgataṃ nāmasahassaṃ upāligāthāsu (ma. ni. 2.76) nāmasataṃ aññāni ca guṇato labbhamānāni nāmāni ‘‘buddhavevacanānī’’ti veditabbāni. Sabbānipi dhammassa nāmāni dhammavevacanānīti veditabbāni. Esa nayo sabbattha.

Ayaṃ panettha yojanā – **buddhaṃ paccakkhāmī**ti na vevavacanena paccakkhānaṃ yathārutameva. ‘‘Sammāsambuddhaṃ paccakkhāmi, anantabuddhiṃ, anomabuddhiṃ, bodhipaññāṇaṃ, dhīraṃ, vigatamohaṃ, pabhinnakhīlaṃ, vijitavijayaṃ paccakkhāmī’’ti evamādibuddhavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ.

Dhammaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ, yathārutameva. ‘‘Svākkhātaṃ dhammaṃ paccakkhāmi, sandiṭṭhikaṃ, akālikaṃ, ehipassikaṃ, opaneyyikaṃ, paccattaṃ veditabbaṃ viññūhi dhammaṃ paccakkhāmi. Asaṅkhataṃ dhammaṃ paccakkhāmi; virāgaṃ, nirodhaṃ, amataṃ dhammaṃ paccakkhāmi, dīghanikāyaṃ paccakkhāmi, brahmajālaṃ majjhimanikāyaṃ, mūlapariyāyaṃ, saṃyuttanikāyaṃ, oghataraṇaṃ, aṅguttaranikāyaṃ, cittapariyādānaṃ, khuddakanikāyaṃ, jātakaṃ, abhidhammaṃ, kusalaṃ dhammaṃ, akusalaṃ dhammaṃ, abyākataṃ dhammaṃ, satipaṭṭhānaṃ, sammappadhānaṃ, iddhipādaṃ, indriyaṃ, balaṃ, bojjhaṅgaṃ, maggaṃ, phalaṃ, nibbānaṃ paccakkhāmī’’ti caturāsītidhammakkhandhasahassesu ekadhammakkhandhassapi nāmaṃ dhammavevacanameva. Evaṃ dhammavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Saṅghaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Suppaṭipannaṃ saṅghaṃ paccakkhāmi, ujuppaṭipannaṃ, ñāyappaṭipannaṃ, sāmīcippaṭipannaṃ saṅghaṃ, catupurisayugaṃ saṅghaṃ, aṭṭhapurisapuggalaṃ saṅghaṃ, āhuneyyaṃ saṅghaṃ, pāhuneyyaṃ, dakkhiṇeyyaṃ, añjalikaraṇīyaṃ, anuttaraṃ puññakkhettaṃ saṅghaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ saṅghavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Sikkhaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Bhikkhusikkhaṃ paccakkhāmi, bhikkhunīsikkhaṃ, adhisīlasikkhaṃ, adhicittasikkhaṃ, adhipaññāsikkhaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ sikkhāvevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Vinayaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Bhikkhuvinayaṃ paccakkhāmi, bhikkhunīvinayaṃ, paṭhamaṃ pārājikaṃ, dutiyaṃ tatiyaṃ catutthaṃ pārājikaṃ, saṅghādisesaṃ, thullaccayaṃ, pācittiyaṃ, pāṭidesanīyaṃ, dukkaṭaṃ, dubbhāsitaṃ paccakkhāmī’’ti evamādivinayavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Pātimokkhaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Bhikkhupātimokkhaṃ bhikkhunīpātimokkhaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ pātimokkhavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Uddesaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Bhikkhupātimokkhuddesaṃ, bhikkhunīpātimokkhuddesaṃ, paṭhamaṃ pātimokkhuddesaṃ, dutiyaṃ tatiyaṃ catutthaṃ pañcamaṃ pātimokkhuddesaṃ, sammāsambuddhuddesaṃ, anantabuddhiuddesaṃ, anomabuddhiuddesaṃ, bodhipaññāṇuddesaṃ, dhīruddesaṃ, vigatamohuddesaṃ, pabhinnakhīluddesaṃ, vijitavijayuddesaṃ paccakkhāmī’’ti evamādiuddesavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Upajjhāyaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Yo maṃ pabbājesi, yo maṃ upasampādesi, yassa mūlenāhaṃ pabbajito, yassa mūlenāhaṃ upasampanno, yassamūlikā mayhaṃ pabbajjā, yassamūlikā mayhaṃ upasampadā tāhaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ upajjhāyavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Ācariyaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Yo maṃ pabbājesi, yo maṃ anussāvesi, yāhaṃ nissāya vasāmi, yāhaṃ uddisāpemi, yāhaṃ paripucchāmi, yo maṃ uddisati, yo maṃ paripucchāpeti tāhaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ ācariyavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Saddhivihārikaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Yāhaṃ pabbājesiṃ, yāhaṃ upasampādesiṃ, mayhaṃ mūlena yo pabbajito, mayhaṃ mūlena yo upasampanno, mayhaṃmūlikā yassa pabbajjā, mayhaṃ mūlikā yassa upasampadā tāhaṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ saddhivihārikavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Antevāsikaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Yāhaṃ pabbājesiṃ, yāhaṃ anussāvesiṃ, yo maṃ nissāya vasati, yo maṃ uddisāpeti, yo maṃ paripucchati, yassāhaṃ uddisāmi, yāhaṃ paripucchāpemi taṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ antevāsikavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Samānupajjhāyakaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Mayhaṃ upajjhāyo yaṃ pabbājesi, yaṃ upasampādesi, yo tassa mūlena pabbajito, yo tassa mūlena upasampanno, yassa tammūlikā pabbajjā, yassa tammūlikā upasampadā taṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ samānupajjhāyakavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Samānācariyakaṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Mayhaṃ ācariyo yaṃ pabbājesi, yaṃ anussāvesi, yo taṃ nissāya vasati, yo taṃ uddisāpeti paripucchati, yassa me ācariyo uddisati, yaṃ paripucchāpeti taṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ samānācariyakavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Sabrahmacāriṃ paccakkhāmīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Yenāhaṃ saddhiṃ adhisīlaṃ sikkhāmi, adhicittaṃ adhipaññaṃ sikkhāmi taṃ paccakkhāmī’’ti evaṃ sabrahmacārivevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Gihīti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Āgārikoti maṃ dhārehi, kassako, vāṇijo, gorakkho, okallako, moḷibaddho, kāmaguṇikoti maṃ dhārehī’’ti evaṃ gihivevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Upāsakoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Dvevāciko upāsakoti maṃ dhārehi, tevāciko upāsako, buddhaṃ saraṇagamaniko, dhammaṃ saṅghaṃ saraṇagamaniko, pañcasikkhāpadiko dasasikkhāpadiko upāsakoti maṃ dhārehī’’ti evaṃ upāsakavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Ārāmikoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Kappiyakārakoti maṃ dhārehi, veyyāvaccakaro, appaharitakārako, yāgubhājako, phalabhājako, khajjakabhājakoti maṃ dhārehī’’ti evaṃ ārāmikavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Sāmaṇeroti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Kumārakoti maṃ dhārehi, cellako, ceṭako, moḷigallo, samaṇuddeso’ti maṃ dhārehī’’ti evaṃ sāmaṇeravecanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Titthiyoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Nigaṇṭhoti maṃ dhārehi, ājīvako, tāpaso, paribbājako, paṇḍaraṅgoti maṃ dhārehī’’ti evaṃ titthiyavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Titthiyasāvakoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Nigaṇṭhasāvakoti maṃ dhārehi’’ ājīvaka tāpasa paribbājaka paṇḍaraṅgasāvakoti maṃ dhārehīti evaṃ titthiyasāvakavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Assamaṇoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Dussīloti maṃ dhārehi, pāpadhammo, asucisaṅkassarasamācāro, paṭicchannakammanto, assamaṇo samaṇapaṭiñño, abrahmacārī brahmacāripaṭiñño, antopūti, avassuto, kasambujāto, koṇṭho’ti maṃ dhārehī’’ti evaṃ assamaṇavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Asakyaputtiyoti maṃ dhārehīti na vevacanena paccakkhānaṃ. ‘‘Na sammāsambuddhaputtoti maṃ dhārehi, na anantabuddhiputto, na anomabuddhiputto, na bodhipaññāṇaputto, na dhīraputto, na vigatamohaputto, na pabhinnakhīlaputto, na vijitavijayaputtoti maṃ dhārehī’’ti evamādiasakyaputtiyavevacanena sikkhāpaccakkhānaṃ hoti.

Tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehīti tehi ‘‘buddhavevacanāni vā’’tiādinā nayena vuttehi buddhādīnaṃ vevacanehi. Vevacanāni hi sikkhāpaccakkhānassa kāraṇattā **ākārāni,** buddhādīnaṃ saṇṭhānadīpanattā sikkhāpaccakkhānasaṇṭhānattā eva vā **liṅgāni,** sikkhāpaccakkhānassa sañjānanahetuto manussānaṃ tilakādīni viya **nimittānī**ti vuccanti. **Evaṃ kho bhikkhave**ti ito paraṃ aññassa sikkhāpaccakkhānakāraṇassa abhāvato niyamento āha. Ayañhettha attho, evameva dubbalyāvikammañceva hoti sikkhāpaccakkhānañca, na ito paraṃ kāraṇamatthīti.

54. Evaṃ sikkhāpaccakkhānalakkhaṇaṃ dassetvā appaccakkhāne asammohatthaṃ tasseva ca sikkhāpaccakkhānalakkhaṇassa puggalādivasena vipattidassanatthaṃ **‘‘kathañca, bhikkhave, appaccakkhātā’’**tiādimāha. Tattha **yehi ākārehī**tiādi vuttanayameva. **Ummattako**ti yakkhummattako vā pittummattako vā yo koci viparītasañño, so sace paccakkhāti, appaccakkhātā hoti sikkhā. **Ummattakassā**ti tādisasseva ummattakassa; tādisassa hi santike sace pakatatto sikkhaṃ paccakkhāti, ummattako na jānāti, appaccakkhātāva hoti sikkhā. **Khittacitto**ti yakkhummattako vuccati. Purimapade pana ummattakasāmaññena vuttaṃ ‘‘yakkhummattako vā pittummattako vā’’ti. Ubhinnampi viseso anāpattivāre āvi bhavissati. Evaṃ khittacitto sikkhaṃ paccakkhāti, appaccakkhātāva hoti. Tassa santike paccakkhātāpi tamhi ajānante appaccakkhātāva hoti.

Vedanāṭṭoti balavatiyā dukkhavedanāya phuṭṭho mucchāpareto; tena vilapantena paccakkhātāpi appaccakkhātāva hoti. Tassa santike paccakkhātāpi tamhi ajānante appaccakkhātā hoti.

Devatāya santiketi bhummadevataṃ ādiṃ katvā yāva akaniṭṭhadevatāya santike paccakkhātāpi appaccakkhātāva hoti. **Tiracchānagatassā**ti nāgamāṇavakassa vā supaṇṇamāṇavakassa vā kinnara-hatthi-makkaṭādīnaṃ vā yassa kassaci santike paccakkhātāpi appaccakkhātāva hoti. Tatra ummattakādīnaṃ santike ajānanabhāvena appaccakkhātāti āha. Devatāya santike atikhippaṃ jānanabhāvena. Devatā nāma mahāpaññā tihetukapaṭisandhikā atikhippaṃ jānanti, cittañca nāmetaṃ lahuparivattaṃ. Tasmā cittalahukassa puggalassa cittavaseneva ‘‘mā atikhippaṃ vināso ahosī’’ti devatāya santike sikkhāpaccakkhānaṃ paṭikkhipi.

Manussesu pana niyamo natthi. Yassa kassaci sabhāgassa vā visabhāgassa vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vā viññussa santike paccakkhātā paccakkhātāva hoti. Sace pana so na jānāti, appaccakkhātāva hotīti etamatthaṃ dassento **‘‘ariyakenā’’**tiādimāha. Tattha **ariyakaṃ** nāma ariyavohāro, māgadhabhāsā. **Milakkhakaṃ** nāma yo koci anariyako andhadamiḷādi. **So ca na paṭivijānātī**ti bhāsantare vā anabhiññatāya, buddhasamaye vā akovidatāya ‘‘idaṃ nāma atthaṃ esa bhaṇatī’’ti nappaṭivijānāti. **Davāyā**ti sahasā aññaṃ bhaṇitukāmo sahasā ‘‘buddhaṃ paccakkhāmī’’ti bhaṇati. **Ravāyā**ti ravābhaññena, ‘‘aññaṃ bhaṇissāmī’’ti aññaṃ bhaṇanto. Purimena ko visesoti ce? Purimaṃ paṇḍitassāpi sahasāvasena aññabhaṇanaṃ. Idaṃ pana mandattā momūhattā apakataññuttā pakkhalantassa ‘‘aññaṃ bhaṇissāmī’’ti aññabhaṇanaṃ.

Asāvetukāmo sāvetīti imassa sikkhāpadassa pāḷiṃ vāceti paripucchati uggaṇhāti sajjhāyaṃ karoti vaṇṇeti, ayaṃ vuccati ‘‘asāvetukāmo sāvetī’’ti. **Sāvetukāmo na sāvetī**ti dubbalabhāvaṃ āvikatvā sikkhaṃ paccakkhanto vacībhedaṃ na karoti, ayaṃ vuccati ‘‘sāvetukāmo na sāvetī’’ti. **Aviññussa sāvetī**ti mahallakassa vā potthakarūpasadisassa, garumedhassa vā samaye akovidassa, gāmadārakānaṃ vā aviññutaṃ pattānaṃ sāveti. **Viññussa na sāvetī**ti paṇḍitassa ñātuṃ samatthassa na sāveti. **Sabbaso vā panā**ti ‘‘buddhaṃ paccakkhāmī’’tiādīsu yena yena pariyāyena sikkhā paccakkhātā hoti, tato ekampi vacībhedaṃ katvā na sāveti. **Evaṃ kho**ti appaccakkhānalakkhaṇaṃ niyameti. Ayaṃ hettha attho – ‘‘evameva sikkhā appaccakkhātā hoti, na aññena kāraṇenā’’ti.

Sikkhāpaccakkhānavibhaṅgaṃ niṭṭhitaṃ.

Mūlapaññattivaṇṇanā

55. Idāni **''methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyyā**''tiādīnaṃ atthadassanatthaṃ **''methunadhammo nāmā''**tiādimāha. **Tattha methunadhammo nāmā**ti idaṃ niddisitabbassa methunadhammassa uddesapadaṃ. **Asaddhammo**ti asataṃ nīcajanānaṃ dhammo. **Gāmadhammo**ti gāmavāsīnaṃ sevanadhammo. **Vasaladhammo**ti vasalānaṃ dhammo; kilesavassanato vā sayameva vasalo dhammoti vasaladhammo. **Duṭṭhulla**nti duṭṭhuñca kilesehi duṭṭhattā, thūlañca anipuṇabhāvatoti duṭṭhullaṃ. Ito paṭṭhāya ca tīsu padesu ''yo so''ti idaṃ parivattetvā ''yaṃ ta''nti katvā yojetabbaṃ – ''yaṃ taṃ duṭṭhullaṃ, yaṃ taṃ odakantikaṃ, yaṃ taṃ rahassa''nti. Ettha ca yasmā tassa kammassa parivārabhūtaṃ dassanampi gahaṇampi āmasanampi phusanampi ghaṭṭanampi duṭṭhullaṃ, tasmāpi taṃ kammaṃ duṭṭhullaṃ. Yaṃ taṃ duṭṭhullaṃ so methunadhammo. Udakaṃ assa ante suddhatthaṃ ādīyatīti udakantaṃ, udakantameva odakantikaṃ; yaṃ taṃ odakantikaṃ, so methunadhammo. Raho paṭicchanne okāse kattabbatāya rahassaṃ. Yaṃ taṃ rahassaṃ, so methunadhammoti evaṃ yojanā veditabbā.

Dvayena dvayena samāpajjitabbato **dvayaṃdvayasamāpatti**. Tattha yojanā – ''yā sā dvayaṃdvayasamāpatti so methunadhammo nāmā''ti. Idha pana taṃ sabbaṃ ekajjhaṃ nigamento āha **''eso methunadhammo nāmā''**ti. Kiṃ kāraṇā vuccati methunadhammoti? Ubhinnaṃ rattānaṃ sārattānaṃ avassutānaṃ pariyuṭṭhitānaṃ ubhinnaṃ sadisānaṃ dhammoti, taṃ kāraṇā vuccati methunadhammoti.

Paṭisevati nāmāti idaṃ ''paṭiseveyyā''ti ettha yenākārena paṭiseveyyāti vuccati, tassākārassa dassanatthaṃ mātikāpadaṃ. **Yo nittena nimitta**ntiādīsu yo bhikkhu itthiyā nimittena attano nimittaṃ, itthiyā aṅgajātena attano aṅgajātaṃ sabbantimena pamāṇena ekatilabījamattampi vātena asamphuṭṭhe allokāse paveseti, eso paṭisevati nāma; ettakena sīlabhedaṃ pāpuṇāti, pārājiko hoti.

Ettha ca itthinimitte cattāri passāni, vemajjhañcāti pañca ṭhānāni labbhanti. Purisanimitte cattāri passāni, majjhaṃ, uparicāti cha. Tasmā itthinimitte heṭṭhā pavesentopi pārājiko hoti. Uparito pavesentopi, ubhohi passehi pavesentopi cattāri ṭhānāni muñcitvā majjhena pavesentopi pārājiko hoti. Purisanimittaṃ pana heṭṭhābhāgena chupantaṃ pavesentopi pārājiko hoti. Uparibhāgena chupantaṃ pavesentopi, ubhohi passehi chupantaṃ pavesentopi, majjheneva chupantaṃ pavesentopi samañchitaṅguliṃ viya majjhimapabbapiṭṭhiyā saṅkocetvā uparibhāgena chupantaṃ pavesentopi pārājiko hoti. Tattha tulādaṇḍasadisaṃ pavesentassāpi cattāri passāni, majjhañcāti pañca ṭhānāni; saṅkocetvā pavesentassāpi cattāri passāni, uparibhāgamajjhañcāti pañca ṭhānāni – evaṃ sabbānipi purisanimitte dasa ṭhānāni honti.

Nimitte jātaṃ anaṭṭhakāyappasādaṃ cammakhīlaṃ vā piḷakaṃ vā paveseti, āpatti pārājikassa. Naṭṭhakāyappasādaṃ matacammaṃ vā sukkhapiḷakaṃ vā paveseti, āpatti dukkaṭassa. Methunassādena lomaṃ vā aṅguli-aṅguṭṭhabījādīni vā pavesentassāpi dukkaṭameva. Ayañca methunakathā nāma yasmā duṭṭhullā kathā asabbhikathā, tasmā etaṃ vā aññaṃ vā vinaye īdisaṃ ṭhānaṃ kathentena paṭikkūlamanasikārañca samaṇasaññañca hirottappañca paccupaṭṭhapetvā sammāsambuddhe gāravaṃ uppādetvā asamakāruṇikassa lokanāthassa karuṇāguṇaṃ āvajjetvā kathetabbaṃ. So hi nāma bhagavā sabbaso kāmehi vinivattamānasopi sattānuddayāya lokānukampāya sattesu kāruññataṃ paṭicca sikkhāpadapaññāpanatthāya īdisaṃ kathaṃ kathesi. ''Aho satthu karuṇāguṇo''ti evaṃ lokanāthassa karuṇāguṇaṃ āvajjetvā kathetabbaṃ.

Apica yadi bhagavā sabbākārena īdisaṃ kathaṃ na katheyya, ko jāneyya ''ettakesu

Ṭhānesu pārājikaṃ, ettakesu thullaccayaṃ, ettakesu dukkaṭa''nti. Tasmā suṇantenapi kathentenapi bījakena mukhaṃ apidhāya dantavidaṃsakaṃ hasamānena na nisīditabbaṃ. ''Sammāsambuddhenāpi īdisaṃ kathita''nti paccavekkhitvā gabbhitena hirottappasampannena satthupaṭibhāgena hutvā kathetabbanti.

Mūlapaññattaṃ niṭṭhitaṃ.

Anupaññattivāre – **antamaso**ti sabbantimena paricchedena. **Tiracchānagatāyapī**ti paṭisandhivasena tiracchānesu gatāyapi. **Pageva manussitthiyā**ti paṭhamataraṃ manussajātikāya itthiyā. Pārājikavatthubhūtā eva cettha tiracchānagatitthī tiracchānagatāti gahetabbā, na sabbā. Tatrāyaṃ paricchedo –

Apadānaṃ ahi macchā, dvipadānañca kukkuṭī;
Catuppadānaṃ majjārī, vatthu pārājikassimāti.

Tattha ahiggahaṇena sabbāpi ajagaragonasādibhedā dīghajāti saṅgahitā. Tasmā dīghajātīsu yattha tiṇṇaṃ maggānaṃ aññatarasmiṃ sakkā tilaphalamattampi pavesetuṃ, sā pārājikavatthu. Avasesā dukkaṭavatthūti veditabbā. Macchaggahaṇena sabbāpi macchakacchapamaṇḍūkādibhedā odakajāti saṅgahitā. Tatrāpi dīghajātiyaṃ

vuttanayeneva pārājikavatthu ca dukkaṭavatthu ca veditabbaṃ. Ayaṃ pana viseso – pataṅgamukhamaṇḍūkā nāma honti tesaṃ mukhasaṇṭhānaṃ mahantaṃ, chiddaṃ appakaṃ, tattha pavesanaṃ nappahoti; mukhasaṇṭhānaṃ pana vaṇasaṅkhepaṃ gacchati, tasmā taṃ thullaccayavatthūti veditabbaṃ. Kukkuṭiggahaṇena sabbāpi kākakapotādibhedā pakkhijāti saṅgahitā. Tatrāpi vuttanayeneva pārājikavatthu ca dukkaṭavatthu ca veditabbaṃ. Majjāriggahaṇena sabbāpi rukkhasunakha-muṅgusa-godhādibhedā catuppadajāti saṅgahitā. Tatrāpi vuttanayeneva pārājikavatthu ca dukkaṭavatthu ca veditabbaṃ.

Pārājikoti parājito, parājayaṃ āpanno. Ayañhi pārājikasaddo sikkhāpadāpattipuggalesu vattati. Tattha ''aṭṭhānametaṃ, ānanda, anavakāso yaṃ tathāgato vajjīnaṃ vā vajjiputtakānaṃ vā kāraṇā sāvakānaṃ pārājikaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ samūhaneyyā''ti (pārā. 43) evaṃ sikkhāpade vattamāno veditabbo. ''Āpattiṃ tvaṃ, bhikkhu, āpanno pārājika''nti (pārā. 67) evaṃ āpattiyaṃ. ''Na mayaṃ pārājikā, yo avahaṭo so pārājiko''ti (pārā. 155) evaṃ puggale vattamāno veditabbo. ''Pārājikena dhammena anuddhaṃseyyā''tiādīsu (pārā. 384) pana dhamme vattatīti vadanti. Yasmā pana tattha dhammoti katthaci āpatti, katthaci sikkhāpadameva adhippetaṃ, tasmā so visuṃ na vattabbo. Tattha sikkhāpadaṃ yo taṃ atikkamati, taṃ parājeti, tasmā ''pārājika''nti vuccati. Āpatti pana yo naṃ ajjhāpajjati, taṃ parājeti, tasmā ''pārājikā''ti vuccati. Puggalo yasmā parājito parājayamāpanno, tasmā ''pārājiko''ti vuccati. Etameva hi atthaṃ sandhāya **parivārepi** –

> ''Pārājikanti yaṃ vuttaṃ, taṃ suṇohi yathātathaṃ;
> Cuto paraddho bhaṭṭho ca, saddhammā hi niraṅkato;
> Saṃvāsopi tahiṃ natthi, tenetaṃ iti vuccatī''ti vuttaṃ. (pari. 339);

Ayañhettha attho – ''taṃ sikkhāpadaṃ vītikkamanto āpattiñca āpanno puggalo cuto hotīti sabbaṃ yojetabbaṃ. **Tena vuccatī**ti yena kāraṇena assamaṇo hoti asakyaputtiyo paribhaṭṭho chinno parājito sāsanato, tena vuccati. Kinti? ''Pārājiko hotī''ti.

Saha vasanti etthāti **saṃvāso,** taṃ dassetuṃ **''saṃvāso nāmā''**ti vatvā **''ekakamma''**ntiādimāha. Tatrāyaṃ saddhiṃ yojanāya vaṇṇanā – catubbidhampi saṅghakammaṃ sīmāparicchinnehi pakatattehi bhikkhūhi ekato kattabbattā **ekakammaṃ nāma**. Tathā pañcavidhopi pātimokkhuddeso ekato uddisitabbattā **ekuddeso nāma**. Paññattaṃ pana sikkhāpadaṃ sabbehipi lajjīpuggalehi samaṃ sikkhitabbabhāvato **samasikkhatā nāma**. Ettha yasmā sabbepi lajjino etesu kammādīsu saha vasanti, na ekopi tato bahiddhā sandissati, tasmā tāni sabbānipi gahetvā **''eso saṃvāso nāmā''**ti āha. So ca vuttappakāro saṃvāso tena puggalena saddhiṃ natthi, tena kāraṇena so pārājiko puggalo asaṃvāsoti vuccatīti.

56. Evaṃ uddiṭṭhasikkhāpadaṃ padānukkamena vibhajitvā idāni yaṃ taṃ ''paṭiseveyyā''ti ettha yenākārena paṭiseveyyāti vuccati, tassākārassa dassanatthaṃ ''paṭisevati nāmā''ti idaṃ mātikāpadaṃ ṭhapetvā **''nimittena nimittaṃ aṅgajātena aṅgajāta''**nti vuttaṃ. Tattha yasmā na kevalaṃ itthiyā eva nimittaṃ pārājikavatthu, na ca manussitthiyā eva, suvaṇṇarajatādimayānañca itthīnampi nimittaṃ vatthumeva na hoti; tasmā yaṃ yaṃ vatthu hoti, taṃ taṃ dassetuṃ ''tisso itthiyo''tiādinā nayena yesaṃ nimittāni vatthūni honti, te satte vatvā ''manussitthiyā tayo magge''tiādinā nayena tāni vatthūni āha.

Tattha tisso itthiyo, tayo ubhatobyañjanakā, tayo paṇḍakā, tayo purisāti pārājikavatthūnaṃ nimittānaṃ nissayā dvādasa sattā honti. Tesu itthipurisā pākaṭā eva. Paṇḍakaubhatobyañjanakabhedo **pabbajjākhandhakavaṇṇanāyaṃ** pākaṭo bhavissati.

Manussitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassāti ettha ca manussitthiyā tīsu maggesūti attho veditabbo. Evaṃ sabbattha. Sabbe eva cete manussitthiyā tayo maggā, amanussitthiyā tayo, tiracchānagatitthiyā tayoti nava; manussaubhatobyañjanakādīnaṃ nava; manussapaṇḍakādīnaṃ dve dve katvā cha; tathā manussapurisādīnanti samatiṃsa maggā honti. Etesu nimittasaṅkhātesu yattha katthaci attano aṅgajātaṃ tilaphalamattampi pavesetvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto pārājikaṃ āpajjati.

Paṭhamacatukkakathāvaṇṇanā

57. Āpajjanto pana yasmā sevanacitteneva āpajjati, na vinā tena; tasmā taṃ lakkhaṇaṃ dassento bhagavā **''bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite''**tiādimāha. Tattha **bhikkhussā**ti methunasevanakassa bhikkhussa. **Sevanacittaṃ upaṭṭhite**ti bhummatthe paccattavacanaṃ, sevanacitte paccupaṭṭhiteti attho. **Vaccamaggaṃ aṅgajātaṃ pavesentassā**ti yena maggena vaccaṃ nikkhamati taṃ maggaṃ attano aṅgajātaṃ purisanimittaṃ

tilaphalamattampi pavesentassa. **Āpatti pārājikassā**ti āpatti pārājikā assa hotīti attho. Atha vā **āpattī**ti āpajjanaṃ hoti. **Pārājikassā**ti pārājikadhammassa. Esa nayo sabbattha.

58. Evaṃ sevanacitteneva pavesentassa āpattiṃ dassetvā idāni yasmā taṃ pavesanaṃ nāma na kevalaṃ attūpakkameneva, parūpakkamenāpi hoti. Tatrāpi ca sādiyantasseva āpatti paṭisevanacittasamaṅgissa, na itarassa. Tasmā ye saddhāpabbajitā kulaputtā sammāpaṭipannakā parūpakkamena pavesanepi sati na sādiyanti, tesaṃ rakkhaṇatthaṃ **''bhikkhupaccatthikā manussitthi''**ntiādimāha.

Tattha paṭipakkhaṃ atthayanti icchantīti **paccatthikā,** bhikkhū eva paccatthikā **bhikkhupaccatthikā;** visabhāgānaṃ veribhikkhūnametaṃ adhivacanaṃ. **Manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā**ti issāpakatā taṃ bhikkhuṃ nāsetukāmā āmisena vā upalāpetvā mittasanthavavasena vā ''idaṃ amhākaṃ kiccaṃ karohī''ti vatvā kañci manussitthiṃ rattibhāge tassa bhikkhussa vasanokāsaṃ ānetvā. **Vaccamaggena aṅgajātaṃ abhinisīdentī**ti taṃ bhikkhuṃ hatthapādasīsādīsu suggahitaṃ nipparipphandaṃ gahetvā itthiyā vaccamaggena tassa bhikkhuno aṅgajātaṃ abhinisīdenti; sampayojentīti attho.

So cetiādīsu so ce bhikkhu vaccamaggabbhantaraṃ attano aṅgajātassa pavesanaṃ sādiyati adhivāseti tasmiṃ khaṇe sevanacittaṃ upaṭṭhāpeti. Paviṭṭhaṃ sādiyati adhivāseti, paviṭṭhakāle sevanacittaṃ upaṭṭhāpeti. Ṭhitaṃ sādiyati adhivāseti, ṭhānappattakāle sukkavissaṭṭhisamaye sevanacittaṃ upaṭṭhāpeti. Uddharaṇaṃ sādiyati adhivāseti, nīharaṇakāle paṭisevanacittaṃ upaṭṭhāpeti. Evaṃ catūsu ṭhānesu sādiyanto ''mama verisamaṇehi idaṃ kata''nti vattuṃ na labhati, pārājikāpattimeva āpajjati. Yathā ca imāni cattāri sādiyanto āpajjati; evaṃ purimaṃ ekaṃ asādiyitvā tīṇi sādiyantopi, dve asādiyitvā dve sādiyantopi, tīṇi asādiyitvā ekaṃ sādiyantopi āpajjatiyeva. Sabbaso pana asādiyanto āsīvisamukhaṃ viya aṅgārakāsuṃ viya ca paviṭṭhaṃ aṅgajātaṃ maññamāno nāpajjati. Tena vuttaṃ – **''pavesanaṃ na sādiyati…pe… uddharaṇaṃ na sādiyati, anāpattī''**ti. Imañhi evarūpaṃ āraddhavipassakaṃ kāye ca jīvite ca anapekkhaṃ ekādasahi aggīhi sampajjalitāni ca sabbāyatanāni ukkhittāsike viya ca vadhake pañca kāmaguṇe passantaṃ puggalaṃ rakkhanto bhagavā paccatthikānañcassa manorathavighātaṃ karonto imaṃ ''pavesanaṃ na sādiyatī''tiādikaṃ catukkaṃ nīharitvā ṭhapesīti.

Paṭhamacatukkakathā niṭṭhitā.

Ekūnasattatidvisatacatukkakathā

59-60. Evaṃ paṭhamacatukkaṃ dassetvā idāni yasmā bhikkhupaccatthikā itthiṃ ānetvā na kevalaṃ vaccamaggeneva abhinisīdenti, atha kho passāvamaggenapi mukhenapi. Itthiṃ ānetvāpi ca keci jāgarantiṃ ānenti, keci suttaṃ, keci mattaṃ, keci ummattaṃ, keci pamattaṃ aññavihitaṃ vikkhittacittanti attho. Keci mataṃ akkhāyitaṃ, soṇasiṅgālādīhi akkhāyitanimittanti attho. Keci mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ, yebhuyyena akkhāyitā nāma yassā nimitte vaccamagge passāvamagge mukhe vā bahutaro okāso akkhāyito hoti. Keci mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ, yebhuyyena khāyitā nāma yassā vaccamaggādike nimitte bahuṃ khāyitaṃ hoti, appaṃ akkhāyitaṃ. Na kevalañca manussitthimeva ānenti, atha kho amanussitthimpi tiracchānagatitthimpi. Na kevalañca vuttappakāraṃ itthimeva, ubhatobyañjanakampi paṇḍakampi purisampi ānenti. Tasmā tesaṃ vasena aññānipi catukkāni dassento **''bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ jāgaranti''**ntiādimāha.

Tattha pāḷiyā asammohatthaṃ vuttacatukkāni evaṃ saṅkhyāto veditabbāni – manussitthiyā tiṇṇaṃ maggānaṃ vasena tīṇi suddhikacatukkāni, tīṇi jāgarantīcatukkāni, tīṇi suttacatukkāni, tīṇi mattacatukkāni, tīṇi ummattacatukkāni, tīṇi pamattacatukkāni, tīṇi mataakkhāyitacatukkāni, tīṇi yebhuyyena akkhāyitacatukkāni, tīṇi yebhuyyena khāyitacatukkānīti sattavīsati catukkāni. Tathā amanussitthiyā; tathā tiracchānagatitthiyāti itthivāre ekāsīti catukkāni. Yathā ca itthivāre evaṃ ubhatobyañjanakavāre. Paṇḍakapurisavāresu pana dvinnaṃ maggānaṃ vasena catupaṇṇāsa catupaṇṇāsa honti. Evaṃ sabbānipi dvesatāni, sattati ca catukkāni honti, tāni uttānatthāniyeva.

Sabbavāresu panettha **''mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ khāyita''**nti etasmiṃ ṭhāne ayaṃ vinicchayo – tambapaṇṇidīpe kira dve vinayadharā samānācariyakā therā ahesuṃ – upatissatthero ca, phussadevatthero ca. Te mahābhaye uppanne vinayapiṭakaṃ pariharantā rakkhiṃsu. Tesu upatissatthero byattataro. Tassāpi dve antevāsikā ahesuṃ – mahāpadumatthero ca mahāsumatthero ca. Tesu mahāsumatthero nakkhattuṃ vinayapiṭakaṃ assosi, mahāpadumatthero tena saddhiṃ navakkhattuṃ, visuñca ekakova navakkhattunti aṭṭhārasakkhattuṃ assosi; ayameva tesu byattataro. Tesu mahāsumatthero navakkhattuṃ vinayapiṭakaṃ sutvā ācariyaṃ muñcitvā aparagaṅgaṃ agamāsi. Tato mahāpadumatthero āha – ''sūro vata, re, esa vinayadharo yo dharamānakaṃyeva ācariyaṃ muñcitvā aññattha vasitabbaṃ maññati. Nanu ācariye dharamāne vinayapiṭakañca aṭṭhakathā ca anekakkhattuṃ gahetvāpi na vissajjetabbaṃ, niccakālaṃ sotabbaṃ, anusaṃvaccharaṃ sajjhāyitabba''nti.

Evaṃ vinayagarukānaṃ bhikkhūnaṃ kāle ekadivasaṃ upatissatthero mahāpadumattherappamukhānaṃ pañcannaṃ antevāsikasatānaṃ paṭhamapārājikasikkhāpade imaṃ padesaṃ vaṇṇento nisinno hoti. Taṃ antevāsikā pucchiṃsu – ''bhante, yebhuyyena akkhāyite pārājikaṃ, yebhuyyena khāyite thullaccayaṃ, upaḍḍhakkhāyite kena bhavitabba''nti? Thero āha – ''āvuso, buddhā nāma pārājikaṃ paññapentā na sāvasesaṃ katvā paññapenti, anavasesaṃyeva katvā sabbaṃ pariyādiyitvā sotaṃ chinditvā pārājikavatthusmiṃ pārājikameva paññapenti. Idañhi sikkhāpadaṃ lokavajjaṃ, na paṇṇattivajjaṃ. Tasmā yadi upaḍḍhakkhāyite pārājikaṃ bhaveyya, paññapeyya sammāsambuddho. Pārājikacchāyā panettha na dissati, thullaccayameva dissatī''ti.

Apica matasarīre pārājikaṃ paññapento bhagavā yebhuyyena akkhāyite ṭhapesi ''tato paraṃ pārājikaṃ natthī''ti dassetuṃ. Thullaccayaṃ paññapento yebhuyyena khāyite ṭhapesi ''tato paraṃ thullaccayaṃ natthī''ti dassetuntipi veditabbaṃ. Khāyitākhāyitañca nāmetaṃ matasarīrasmiṃyeva veditabbaṃ, na jīvamāne. Jīvamāne hi nakhapiṭṭhippamāṇepi chavimaṃse vā nhārumhi vā sati pārājikameva hoti. Yadipi nimittaṃ sabbaso khāyitaṃ chavicammaṃ natthi, nimittasaṇṭhānaṃ paññāyati, pavesanaṃ jāyati, pārājikameva. Nimittasaṇṭhānaṃ pana anavasesetvā sabbasmiṃ nimitte chinditvā samantato tacchetvā uppāṭite vaṇasaṅkhepavasena thullaccayaṃ. Nimittato patitāya maṃsapesiyā upakkamantassa dukkaṭaṃ. Matasarīre pana yadipi sabbaṃ sarīraṃ khāyitaṃ hoti, yadipi akkhāyitaṃ, tayo pana maggā akkhāyitā, tesu upakkamantassa pārājikaṃ. Yebhuyyena akkhāyite pārājikameva. Upaḍḍhakkhāyite ca yebhuyyena khāyite ca thullaccayaṃ.

Manussānaṃ jīvamānakasarīre akkhināsakaṇṇacchiddavatthikosesu satthakādīhi katavaṇe vā methunarāgena tilaphalamattampi aṅgajātaṃ pavesentassa thullaccayameva. Avasesasarīre upakacchakādīsu dukkaṭaṃ. Mate allasarīre pārājikakkhette pārājikaṃ, thullaccayakkhette thullaccayaṃ, dukkaṭakkhette dukkaṭaṃ. Yadā pana sarīraṃ uddhumātakaṃ hoti kuthitaṃ nīlamakkhikasamākiṇṇaṃ kimikulasamākulaṃ navahi vaṇamukhehi paggaḷitapubbakuṇapabhāvena upagantumpi asakkuṇeyyaṃ, tadā pārājikavatthuñca thullaccayavatthuñca vijahati; tādise sarīre yattha katthaci upakkamato dukkaṭameva. Tiracchānagatānaṃ hatthi-assa-goṇa-gadrabha-oṭṭhamahiṃsādīnaṃ nāsāya thullaccayaṃ. Vatthikose thullaccayameva. Sabbesampi tiracchānagatānaṃ akkhikaṇṇavaṇesu dukkaṭaṃ, avasesasarīrepi dukkaṭameva. Matānaṃ allasarīre pārājikakkhette pārājikaṃ, thullaccayakkhette thullaccayaṃ, dukkaṭakkhette dukkaṭaṃ.

Kuthitakuṇape pana pubbe vuttanayeneva sabbattha dukkaṭaṃ. Kāyasaṃsaggarāgena vā methunarāgena vā jīvamānakapurisassa vatthikosaṃ appavesento nimittena nimittaṃ chupati, dukkaṭaṃ. Methunarāgena itthiyā appavesento nimittena nimittaṃ chupati, thullaccayaṃ. Mahāaṭṭhakathāyaṃ pana ''itthinimittaṃ methunarāgena mukhena chupati thullaccaya''nti vuttaṃ. Cammakkhandhake ''chabbaggiyā bhikkhū aciravatiyā nadiyā gāvīnaṃ tarantīnaṃ visāṇesupi gaṇhanti, kaṇṇesupi gaṇhanti, gīvāyapi gaṇhanti, cheppāyapi gaṇhanti, piṭṭhimpi abhiruhanti, rattacittāpi aṅgajātaṃ chupantī''ti (mahāva. 252) imissā aṭṭhuppattiyā avisesena vuttaṃ – ''na ca, bhikkhave, rattacittena aṅgajātaṃ chupitabbaṃ, yo chupeyya, āpatti thullaccayassā''ti (mahāva. 252). Taṃ sabbampi saṃsanditvā yathā na virujjhati tathā gahetabbaṃ. Kathañca na virujjhati? Yaṃ tāva mahāaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ ''methunarāgena mukhena chupatī''ti. Tatra kira nimittamukhaṃ mukhanti adhippetaṃ. ''Methunarāgenā''ti ca vuttattāpi ayameva tattha adhippāyoti veditabbo. Na hi itthinimitte pakatimukhena methunupakkamo hoti. Khandhakepi ye piṭṭhiṃ abhiruhantā methunarāgena aṅgajātena aṅgajātaṃ chupiṃsu, te sandhāya thullaccayaṃ vuttanti veditabbaṃ. Itarathā hi dukkaṭaṃ siyā. Keci panāhu ''khandhakepi mukheneva chupanaṃ sandhāya oḷārikattā kammassa thullaccayaṃ vuttaṃ. Aṭṭhakathāyampi taṃ sandhāyabhāsitaṃ gahetvāva methunarāgena mukhena chupati thullaccayanti vutta''nti. Tasmā suṭṭhu sallakkhetvā ubhosu vinicchayesu yo yuttataro so gahetabbo. Vinayaññū pana purimaṃ pasaṃsanti. Kāyasaṃsaggarāgena pana pakatimukhena vā nimittamukhena vā itthinimittaṃ chupantassa saṅghādiseso. Tiracchānagatitthiyā passāvamaggaṃ nimittamukhena chupantassa vuttanayeneva thullaccayaṃ. Kāyasaṃsaggarāgena dukkaṭanti.

Ekūnasattatidvisatacatukkakathā niṭṭhitā.

Santhatacatukkabhedakathā

61-62. Evaṃ bhagavā paṭipannakassa bhikkhuno rakkhaṇatthaṃ sattatidvisatacatukkāni nīharitvā ''idāni ye anāgate pāpabhikkhū 'santhataṃ imaṃ na kiñci upādinnakaṃ upādinnakena phusati, ko ettha doso'ti sañcicca lesaṃ oḍḍessanti, tesaṃ sāsane patiṭṭhā eva na bhavissatī''ti disvā tesu sattatidvisatacatukkesu ekamekaṃ catukkaṃ catūhi santhatādibhedehi bhinditvā dassento **bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena passāvamaggena mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatāya asanthatassā**tiādimāha.

Tattha **santhatāya asanthatassā**tiādīsu santhatāya itthiyā vaccamaggena passāvamaggena mukhena

asanthatassa bhikkhussa aṅgajātaṃ abhinisīdentīti iminā nayena yojanā veditabbā. Tattha **santhatā** nāma yassā tīsu maggesu yo koci maggo paliveṭhetvā vā anto vā pavesetvā yena kenaci vatthena vā paṇṇena vā vākapaṭṭena vā cammena vā tipusīsādīnaṃ paṭṭena vā paṭicchanno. **Santhato** nāma yassa aṅgajātaṃ tesaṃyeva vatthādīnaṃ yena kenaci paṭicchannaṃ. Tattha upādinnakena vā anupādinnakaṃ ghaṭṭiyatu, anupādinnakena vā upādinnakaṃ, anupādinnakena vā anupādinnakaṃ, upādinnakena vā upādinnakaṃ, sace yattake paviṭṭhe pārājikaṃ hotīti vuttaṃ, tattakaṃ pavisati, sabbattha sādiyantassa pārājikakkhette pārājikaṃ; thullaccayakkhette thullaccayaṃ, dukkaṭakkhette dukkaṭameva hoti. Sace itthinimittaṃ khāṇuṃ katvā santhataṃ, khāṇuṃ ghaṭṭentassa dukkaṭaṃ. Sace purisanimittaṃ khāṇuṃ katvā santhataṃ, khāṇuṃ pavesentassa dukkaṭaṃ. Sace ubhayaṃ khāṇuṃ katvā santhataṃ, khāṇunā khāṇuṃ ghaṭṭentassa dukkaṭaṃ. Sace itthinimitte veḷunaḷapabbādīnaṃ kiñci pakkhittaṃ, tassa heṭṭhābhāgaṃ cepi phusanto tilaphalamattaṃ paveseti, pārājikaṃ. Uparibhāgaṃ cepi ubhosu passesu ekapassaṃ cepi phusanto paveseti, pārājikaṃ. Cattāripi passāni aphusanto pavesetvā tassa talaṃ cepi phusati, pārājikaṃ. Yadi pana passesu vā tale vā aphusanto ākāsagatameva katvā pavesetvā nīharati, dukkaṭaṃ. Bahiddhā khāṇuke phusati dukkaṭameva. Yathā ca itthinimitte vuttaṃ, evaṃ sabbattha lakkhaṇaṃ veditabbanti.

Santhatacatukkabhedakathā niṭṭhitā.

Bhikkhupaccatthikacatukkabhedavaṇṇanā

63-64. Evaṃ santhatacatukkabhedaṃ vatvā idāni yasmā na kevalaṃ manussitthiādike bhikkhussa eva santike ānenti. Atha kho bhikkhumpi tāsaṃ santike ānenti, tasmā tappabhedaṃ dassento **''bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā santike''**ti ādinā nayena sabbāni tāni catukkāni punapi nīharitvā dassesi. Tesu vinicchayo vuttanayeneva veditabboti.

Bhikkhupaccatthikavasena catukkabhedavaṇṇanā niṭṭhitā.

Rājapaccatthikādicatukkabhedakathā

65. Yasmā pana na bhikkhupaccatthikā eva evaṃ karonti, rājapaccatthikādayopi karonti. Tasmā tampi pabhedaṃ dassento **''rājapaccatthikā''**tiādimāha. Tattha rājāno eva paccatthikā **rājapaccatthikā**. Te ca sayaṃ ānentāpi aññehi āṇāpentāpi ānentiyevāti veditabbā. Corā eva paccatthikā **corapaccatthikā. Dhuttā**ti methunupasaṃhitakhiḍḍāpasutā nāgarikakerāṭiyapurisā, itthidhuttasurādhuttādayo vā; dhuttā eva paccatthikā **dhuttapaccatthikā**. Gandhanti hadayaṃ vuccati, taṃ uppāṭentīti uppalagandhā, uppalagandhā eva paccatthikā **uppalagandhapaccatthikā**. Ete kira na kasivaṇijjādīhi jīvanti, panthaghātagāmaghātādīni katvā puttadāraṃ posenti. Te kammasiddhiṃ patthayamānā devatānaṃ āyācetvā tāsaṃ balikammatthaṃ manussānaṃ hadayaṃ uppāṭenti. Sabbakāle ca manussā dullabhā. Bhikkhū pana araññe viharantā sulabhā honti. Te sīlavantaṃ bhikkhuṃ gahetvā ''sīlavato vadho nāma bhāriyo hotī''ti maññamānā tassa sīlavināsanatthaṃ manussitthiādike vā ānenti; taṃ vā tattha nenti. Ayamettha viseso. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. Bhikkhupaccatthikavāre vuttanayeneva ca imesu catūsupi vāresu catukkāni veditabbāni. Pāḷiyaṃ pana saṃkhittena vuttāni.

Sabbākārena catukkabhedakathā niṭṭhitā.

Āpattānāpattivāravaṇṇanā

66. Idāni yaṃ vuttaṃ ''manussitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassā''tiādi, ettha asammohatthaṃ **''maggena magga''**ntiādimāha. Tattha **maggena magga**nti itthiyā tīsu maggesu aññatarena maggena attano aṅgajātaṃ paveseti atha vā sambhinnesu dvīsu maggesu passāvamaggena vaccamaggaṃ vaccamaggena vā passāvamaggaṃ paveseti. **Maggena amagga**nti passāvādimaggena pavesetvā tassa sāmantā vaṇena nīharati. **Amaggena magga**nti maggasāmantena vaṇena pavesetvā maggena nīharati. **Amaggena amagga**nti dvīsu sambhinnavaṇesu ekena vaṇena pavesetvā dutiyena nīharati. Imassa suttassa anulomavasena sabbattha vaṇasaṅkhepe thullaccayaṃ veditabbaṃ.

Idāni yaṃ parato vakkhati ''anāpatti ajānantassa asādiyantassā''ti, tattha asammohatthaṃ **''bhikkhu suttabhikkhumhī''**tiādimāha. Tatrāyaṃ adhippāyo – yo paṭibuddho sādiyati so ''suttamhi mayi eso vippaṭipajji, nāhaṃ jānāmī''ti na muccati. **Ubho nāsetabbā**ti cettha dvepi liṅganāsanena nāsetabbā. Tatra dūsakassa paṭiññākaraṇaṃ natthi, dūsito pucchitvā paṭiññāya nāsetabbo. Sace na sādiyati, na nāsetabbo. Esa nayo sāmaṇeravārepi.

Evaṃ tattha tattha taṃ taṃ āpattiñca anāpattiñca dassetvā idāni anāpattimeva dassento **''anāpatti ajānantassā''**tiādimāha. Tattha **ajānanto** nāma yo mahāniddaṃ okkanto parena kataṃ upakkamampi na jānāti vesāliyaṃ mahāvane divāvihāragato bhikkhu viya. Evarūpassa anāpatti. Vuttampi cetaṃ – '''nāhaṃ bhagavā jānāmī'ti; 'anāpatti, bhikkhu, ajānantassā'''ti (pārā. 75). **Asādiyanto** nāma yo jānitvāpi na sādiyati, tattheva sahasā vuṭṭhitabhikkhu viya. Vuttampi cetaṃ – '''nāhaṃ bhagavā sādiyi'nti. 'Anāpatti, bhikkhu, asādiyantassā''ti.

Ummattako nāma pittummattako. Duvidhañhi pittaṃ – baddhapittaṃ, abaddhapittañcāti. Tattha abaddhapittaṃ lohitaṃ viya sabbaṅgagataṃ, tamhi kupite sattānaṃ kaṇḍukacchusarīrakampādīni honti. Tāni bhesajjakiriyāya vūpasamanti. Baddhapittaṃ pana pittakosake ṭhitaṃ. Tamhi kupite sattā ummattakā honti vipallatthasaññā hirottappaṃ chaḍḍetvā asāruppācāraṃ caranti. Lahukagarukāni sikkhāpadāni maddantāpi na jānanti. Bhesajjakiriyāyapi atekicchā honti. Evarūpassa ummattakassa anāpatti.

Khittacitto nāma vissaṭṭhacitto yakkhummattako vuccati. Yakkhā kira bheravāni vā ārammaṇāni dassetvā mukhena hatthaṃ pavesetvā hadayarūpaṃ vā maddantā satte vikkhittacitte vipallatthasaññe karonti. Evarūpassa khittacittassa anāpatti. Tesaṃ pana ubhinnaṃ ayaṃ viseso – pittummattako niccameva ummattako hoti, pakatisaññaṃ na labhati. Yakkhummattako antarantarā pakatisaññaṃ paṭilabhatīti. Idha pana pittummattako vā hotu yakkhummattako vā, yo sabbaso muṭṭhassati kiñci na jānāti, aggimpi suvaṇṇampi gūthampi candanampi ekasadisaṃ maddantova vicarati, evarūpassa anāpatti. Antarantarā saññaṃ paṭilabhitvā ñatvā karontassa pana āpattiyeva.

Vedanāṭṭo nāma yo adhimattāya dukkhavedanāya āturo kiñci na jānāti, evarūpassa anāpatti.

Ādikammiko nāma yo tasmiṃ tasmiṃ kamme ādibhūto. Idha pana sudinnatthero ādikammiko, tassa anāpatti. Avasesānaṃ makkaṭīsamaṇavajjiputtakādīnaṃ āpattiyevāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pakiṇṇakakathā

Imasmiṃ pana sikkhāpade kosallatthaṃ idaṃ **pakiṇṇakaṃ**veditabbaṃ –

''Samuṭṭhānañca kiriyā, atho saññā sacittakaṃ;
Lokavajjañca kammañca, kusalaṃ vedanāya cā''ti.

Tattha **''samuṭṭhāna''**nti sabbasaṅgāhakavasena cha sikkhāpadasamuṭṭhānāni. Tāni **parivāre** āvi bhavissanti. Samāsato pana sikkhāpadaṃ nāma – atthi chasamuṭṭhānaṃ, atthi catusamuṭṭhānaṃ, atthi tisamuṭṭhānaṃ, atthi kathinasamuṭṭhānaṃ, atthi eḷakalomasamuṭṭhānaṃ, atthi dhuranikkhepādisamuṭṭhānanti.

Tatrāpi kiñci kiriyato samuṭṭhāti, kiñci akiriyato samuṭṭhāti, kiñci kiriyākiriyato samuṭṭhāti, kiñci siyā kiriyato, siyā akiriyato samuṭṭhāti, kiñci siyā kiriyato siyā kiriyākiriyato samuṭṭhāti.

Tatrāpi atthi saññāvimokkhaṃ, atthi nosaññāvimokkhaṃ. Tattha yaṃ cittaṅgaṃ labhatiyeva, taṃ saññāvimokkhaṃ; itaraṃ nosaññāvimokkhaṃ.

Puna atthi sacittakaṃ, atthi acittakaṃ. Yaṃ saheva cittena āpajjati, taṃ sacittakaṃ; yaṃ vināpi cittena āpajjati, taṃ acittakaṃ. Taṃ sabbampi lokavajjaṃ paṇṇattivajjanti duvidhaṃ. Tesaṃ lakkhaṇaṃ vuttameva.

Kammakusalavedanāvasenāpi cettha atthi sikkhāpadaṃ kāyakammaṃ, atthi vacīkammaṃ. Tattha yaṃ kāyadvārikaṃ, taṃ kāyakammaṃ; yaṃ vacīdvārikaṃ, taṃ vacīkammanti veditabbaṃ. Atthi pana sikkhāpadaṃ kusalaṃ, atthi akusalaṃ, atthi abyākataṃ. Dvattiṃseva hi āpattisamauṭṭhāpakacittāni – aṭṭha kāmāvacarakusalāni, dvādasa akusalāni, dasa kāmāvacarakiriyacittāni, kusalato ca kiriyato ca dve abhiññācittānīti. Tesu yaṃ kusalacittena āpajjati, taṃ kusalaṃ; itarehi itaraṃ. Atthi ca sikkhāpadaṃ tivedanaṃ, atthi dvivedanaṃ, atthi ekavedanaṃ. Tattha yaṃ āpajjanto tīsu vedanāsu aññataravedanāsamaṅgī hutvā āpajjati, taṃ tivedanaṃ; yaṃ āpajjanto sukhasamaṅgī vā upekkhāsamaṅgī vā āpajjati, taṃ dvivedanaṃ; yaṃ āpajjanto dukkhavedanāsamaṅgīyeva āpajjati, taṃ ekavedananti veditabbaṃ. Evaṃ –

''Samuṭṭhānañca kiriyā, atho saññā sacittakaṃ;

Lokavajjañca kammañca, kusalaṃ vedanāya cā''ti.

Imaṃ pakiṇṇakaṃ viditvā tesu samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ samuṭṭhānato ekasamuṭṭhānaṃ. Aṅgavasena dukasamuṭṭhānaṃ, kāyacittato samuṭṭhāti. Kiriyasamuṭṭhānañca karontoyeva hi etaṃ āpajjati. Methunapaṭisaṃyuttāya kāmasaññāya abhāvena muccanato saññāvimokkhaṃ. ''Anāpatti ajānantassa asādiyantassā''ti hi vuttaṃ. Methunacitteneva naṃ āpajjati, na vinā cittenāti sacittakaṃ. Rāgavaseneva āpajjitabbato lokavajjaṃ. Kāyadvāreneva samuṭṭhānato kāyakammaṃ. Cittaṃ panettha aṅgamattaṃ hoti, na tassa vasena kammabhāvo labbhati. Lobhacittena āpajjitabbato akusalacittaṃ. Sukhasamaṅgī vā upekkhāsamaṅgī vā taṃ āpajjatīti dvivedananti veditabbaṃ. Sabbañcetaṃ āpattiyaṃ yujjati. Sikkhāpadasīsena pana **sabbaaṭṭhakathāsu**desanā ārūḷhā, tasmā evaṃ vuttaṃ.

Pakiṇṇakakathā niṭṭhitā.

Vinītavatthuvaṇṇanā

Makkaṭī vajjiputtā ca…pe… vuḍḍhapabbajito migoti idaṃ kiṃ? Imā vinītavatthūnaṃ bhagavatā sayaṃ vinicchitānaṃ tesaṃ tesaṃ vatthūnaṃ uddānagāthā nāma. Tāni vatthūni ''sukhaṃ vinayadharā uggaṇhissantī''ti dhammasaṅgāhakattherehi ṭhapitāni. Vatthugāthā pana dharamāneyeva bhagavati upālittherena ṭhapitā ''iminā lakkhaṇena āyatiṃ vinayadharā vinayaṃ vinicchinissantī''ti. Tasmā ettha vuttalakkhaṇaṃ sādhukaṃ sallakkhetvā paṭhamasikkhāpadaṃ vinicchinitabbaṃ. Dutiyādīnañca vinītavatthūsu vuttalakkhaṇena dutiyādīni. Vinītavatthūni hi sippikānaṃ paṭicchannakarūpāni viya vinayadharānaṃ paṭicchannakavatthūni hontīti.

67. Tattha purimāni dve vatthūni anupaññattiyaṃyeva vuttatthāni. Tatiye vatthumhi **gihiliṅgenā**ti gihivesena odātavattho hutvā. Catutthe natthi kiñci vattabbaṃ. Tato paresu sattasu vatthūsu **kusacīra**nti kuse ganthetvā katacīraṃ. **Vākacīraṃ** nāma tāpasānaṃ vakkalaṃ. **Phalakacīraṃ** nāma phalakasaṇṭhānāni phalakāni sibbitvā katacīraṃ. **Kesakambalo**ti kesehi tante vāyitvā katakambalo. **Vālakambalo**ti camaravālehi vāyitvā katakambalo. **Ulūkapakkhika**nti ulūkasakuṇassa pakkhehi katanivāsanaṃ. **Ajinakkhipa**nti salomaṃ sakhuraṃ ajinamigacammaṃ. Dvādasame vatthumhi **sāratto**ti kāyasaṃsaggarāgena sāratto; taṃ rāgaṃ ñatvā bhagavā **''āpatti saṅghādisesassā''**ti āha.

68. Terasame vatthumhi **uppalavaṇṇā**ti sā therī sāvatthiyaṃ seṭṭhidhītā satasahassakappe abhinīhārasampannā. Tassā pakatiyāpi atidassanīyā nīluppalavaṇṇā kāyacchavi, abbhantare pana kilesasantāpassa abhāvena ativiya virocati. Sā tāyeva vaṇṇapokkharatāya ''uppalavaṇṇā''ti nāmaṃ labhi. **Paṭibaddhacitto**ti gihikālato paṭṭhāya rattacitto; so kira tassā ñātidārako hoti. **Atha kho**ti anantaratthe nipāto; mañcake nisinnānantaramevāti vuttaṃ hoti. Divā bāhirato āgantvā dvāraṃ pidhāya nisinnānañhi paṭhamaṃ andhakāraṃ hoti. So yāvassā taṃ andhakāraṃ na nassati, tāvadeva evamakāsīti attho. **Dūsesī**ti padhaṃsesi. Therī pana anavajjā attano samaṇasaññaṃ paccupaṭṭhapetvā asādiyantī nisīdi asaddhammādhippāyena parāmaṭṭhā aggikkhandha-silāthambha-khadirasārakhāṇukā viya. Sopi attano manorathaṃ pūretvā gato. Tassā theriyā dassanapathaṃ vijahantasseva ayaṃ mahāpathavī sinerupabbataṃ dhāretuṃ samatthāpi taṃ pāpapurisaṃ byāmamattakaḷevaraṃ dhāretuṃ asakkontī viya bhijjitvā vivaramadāsi. So taṅkhaṇaññeva avīcijālānaṃ indhanabhāvaṃ agamāsi. Bhagavā taṃ sutvā ''anāpatti, bhikkhave, asādiyantiyā''ti vatvā theriṃ sandhāya **dhammapade** imaṃ gāthaṃ abhāsi –

''Vāri pokkharapatteva, āraggeriva sāsapo;
Yo na limpati kāmesu, tamahaṃ brūmi brāhmaṇa''nti. (dha. pa. 401);

69. Cuddasame vatthumhi **itthiliṅgaṃ pātubhūta**nti rattibhāge niddaṃ okkantassa purisasaṇṭhānaṃ massudāṭhikādi sabbaṃ antarahitaṃ itthisaṇṭhānaṃ uppannaṃ. **Tameva upajjhaṃ tameva upasampada**nti pubbe gahitaupajjhāyameva pubbe kataupasampadameva anujānāmi. Puna upajjhā na gahetabbā; upasampadā na kātabbāti attho. **Tāniyeva vassānī**ti bhikkhuupasampadato pabhuti yāva vassagaṇanā, taṃyeva vassagaṇanaṃ anujānāmi. Na ito paṭṭhāya vassagaṇanā kātabbāti attho. **Bhikkhunīhi saṅgamitu**nti bhikkhunīhi saddhiṃ saṅgamituṃ saṅgantuṃ samaṅgī bhavituṃ anujānāmīti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – appatirūpaṃ dānissā bhikkhūnaṃ majjhe vasituṃ, bhikkhunupassayaṃ gantvā bhikkhunīhi saddhiṃ vasatūti. **Yā āpattiyo bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi sādhāraṇā**ti yā desanāgāminiyo vā vuṭṭhānagāminiyo vā āpattiyo bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi saddhiṃ sādhāraṇā. **Tā āpattiyo bhikkhunīnaṃ santike vuṭṭhātu**nti tā sabbāpi bhikkhunīhi kātabbaṃ vinayakammaṃ katvā bhikkhunīnaṃ santike vuṭṭhātuṃ anujānāmīti attho. **Tāhi āpattīhi anāpattī**ti yā pana bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi asādhāraṇā sukkavissaṭṭhi-ādikā āpattiyo, tāhi anāpatti. Liṅgaparivattanena tā āpattiyo vuṭṭhitāva honti. Puna pakatiliṅge uppannepi tāhi

āpattīhi tassa anāpattiyevāti ayaṃ tāvettha pāḷivinicchayo.

Ayaṃ pana **pāḷimutto okkantikavinicchayo** – imesu tāva dvīsu liṅgesu purisaliṅgaṃ uttamaṃ, itthiliṅgaṃ hīnaṃ; tasmā purisaliṅgaṃ balavaakusalena antaradhāyati. Itthiliṅgaṃ dubbalakusalena patiṭṭhāti. Itthiliṅgaṃ pana antaradhāyantaṃ dubbalaakusalena antaradhāyati. Purisaliṅgaṃ balavakusalena patiṭṭhāti. Evaṃ ubhayampi akusalena antaradhāyati, kusalena paṭilabbhati.

Tattha sace dvinnaṃ bhikkhūnaṃ ekato sajjhāyaṃ vā dhammasākacchaṃ vā katvā ekāgāre nipajjitvā niddaṃ okkantānaṃ ekassa itthiliṅgaṃ pātubhavati, ubhinnampi sahaseyyāpatti hoti. So ce paṭibujjhitvā attano taṃ vippakāraṃ disvā dukkhī dummano rattibhāgeyeva itarassa āroceyya, tena samassāsetabbo – ‘‘hotu, mā cintayittha. Vaṭṭasseveso doso. Sammāsambuddhena dvāraṃ dinnaṃ, bhikkhu vā hotu bhikkhunī vā, anāvaṭo dhammo avārito saggamaggo’’ti. Samassāsetvā ca evaṃ vattabbaṃ – ‘‘tumhehi bhikkhunupassayaṃ gantuṃ vaṭṭati. Atthi vo kāci sandiṭṭhā bhikkhuniyo’’ti. Sacassā honti tādisā bhikkhuniyo atthīti, no ce honti natthīti vatvā so bhikkhu vattabbo – ‘‘mama saṅgahaṃ karotha; idāni maṃ paṭhamaṃ bhikkhunupassayaṃ nethā’’ti. Tena bhikkhunā taṃ gahetvā tassā vā sandiṭṭhānaṃ attano vā sandiṭṭhānaṃ bhikkhunīnaṃ santikaṃ gantabbaṃ. Gacchantena ca na ekakena gantabbaṃ. Catūhi pañcahi bhikkhūhi saddhiṃ jotikañca kattaradaṇḍañca gahetvā saṃvidahanaṃ parimocetvā ‘‘mayaṃ asukaṃ nāma ṭhānaṃ gacchāmā’’ti gantabbaṃ. Sace bahigāme dūre vihāro hoti, antarāmagge gāmantara-nadīpāra-rattivippavāsa-gaṇaohīyanāpattīhi anāpatti. Bhikkhunupassayaṃ gantvā tā bhikkhuniyo vattabbā – ‘‘asukaṃ nāma bhikkhuṃ jānāthā’’ti? ‘‘Āma, ayyā’’ti. ‘‘Tassa itthiliṅgaṃ pātubhūtaṃ, saṅgahaṃ dānissa karothā’’ti. Tā ce ‘‘sādhu, ayyā, idāni mayampi sajjhāyissāma, dhammaṃ sossāma, gacchatha tumhe’’ti vatvā saṅgahaṃ karonti, ārādhikā ca honti saṅgāhikā lajjiniyo, tā kopetvā aññattha na gantabbaṃ. Gacchati ce, gāmantara-nadīpāra-rattivippavāsa-gaṇaohīyanāpattīhi na muccati. Sace pana lajjiniyo honti, na saṅgāhikāyo; aññattha gantuṃ labbhati. Sacepi alajjiniyo honti, saṅgahaṃ pana karonti; tāpi pariccajitvā aññattha gantuṃ labbhati. Sace lajjiniyo ca saṅgāhikā ca, ñātikā na honti, āsannagāme pana aññā ñātikāyo honti paṭijagganikā, tāsampi santikaṃ gantuṃ vaṭṭatīti vadanti. Gantvā sace bhikkhubhāvepi nissayapaṭipanno, patirūpāya bhikkhuniyā santike nissayo gahetabbo. Mātikā vā vinayo vā uggahito suggahito, puna uggaṇhanakāraṇaṃ natthi. Sace bhikkhubhāve parisāvacaro, tassa santikeyeva upasampannā sūpasampannā. Aññassa santike nissayo gahetabbo. Pubbe taṃ nissāya vasantehipi aññassa santikeyeva nissayo gahetabbo. Paripuṇṇavassasāmaṇerenāpi aññassa santikeyeva upajjhā gahetabbā.

Yaṃ panassa bhikkhubhāve adhiṭṭhitaṃ ticīvarañca patto ca, taṃ adhiṭṭhānaṃ vijahati, puna adhiṭṭhātabbaṃ. Saṅkaccikā ca udakasāṭikā ca gahetabbā. Yaṃ atirekacīvaraṃ vā atirekapatto vā vinayakammaṃ katvā ṭhapito hoti, taṃ sabbampi vinayakammaṃ vijahati, puna kātabbaṃ. Paṭiggahitatelamadhuphāṇitādīnipi paṭiggahaṇaṃ vijahanti. Sace paṭiggahaṇato sattame divase liṅgaṃ parivattati, puna paṭiggahetvā sattāhaṃ vaṭṭati. Yaṃ pana bhikkhukāle aññassa bhikkhuno santakaṃ paṭiggahitaṃ, taṃ paṭiggahaṇaṃ na vijahati. Yaṃ ubhinnaṃ sādhāraṇaṃ avibhajitvā ṭhapitaṃ, taṃ pakatatto rakkhati. Yaṃ pana vibhattaṃ etasseva santakaṃ, taṃ paṭiggahaṇaṃ vijahati. Vuttampi cetaṃ **parivāre** –

> ‘‘Telaṃ madhuṃ phāṇitañcāpi sappiṃ;
> Sāmaṃ gahetvāna nikkhipeyya;
> Avītivatte sattāhe;
> Sati paccaye paribhuñjantassa āpatti;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā’’ti. (pari. 480);

Idañhi liṅgaparivattanaṃ sandhāya vuttaṃ. Paṭiggahaṇaṃ nāma liṅgaparivattanena, kālaṃkiriyāya, sikkhāpaccakkhānena, hīnāyāvattanena, anupasampannassa dānena, anapekkhavissajjanena, acchinditvā gahaṇena ca vijahati. Tasmā sacepi harītakakhaṇḍampi paṭiggahetvā ṭhapitamatthi, sabbamassa paṭiggahaṇaṃ vijahati. Bhikkhuvihāre pana yaṃkiñcissā santakaṃ paṭiggahetvā vā appaṭiggahetvā vā ṭhapitaṃ, sabbassa sāva issarā, āharāpetvā gahetabbaṃ. Yaṃ panettha thāvaraṃ tassā santakaṃ senāsanaṃ vā uparopakā vā, te yassicchati tassa dātabbā. Terasasu sammutīsu yā bhikkhukāle laddhā sammuti, sabbā sā paṭippassambhati. Purimikāya senāsanaggāho paṭippassambhati. Sace pacchimikāya senāsane gahite liṅgaṃ parivattati, bhikkhunisaṅgho cassā uppannaṃ lābhaṃ dātukāmo hoti, apaloketvā dātabbo. Sace bhikkhunīhi sādhāraṇāya paṭicchannāya āpattiyā parivasantassa liṅgaṃ parivattati, pakkhamānattameva dātabbaṃ. Sace mānattaṃ carantassa parivattati, puna pakkhamānattameva dātabbaṃ. Sace ciṇṇamānattassa parivattati, bhikkhunīhi abbhānakammaṃ kātabbaṃ. Sace akusalavipāke parikkhīṇe pakkhamānattakāle punadeva liṅgaṃ parivattati, chārattaṃ mānattameva dātabbaṃ. Sace ciṇṇe pakkhamānatte parivattati, bhikkhūhi abbhānakammaṃ kātabbanti.

Anantare bhikkhuniyā liṅgaparivattanavatthumhi idha vuttanayeneva sabbo vinicchayo veditabbo. Ayaṃ pana

viseso – sacepi bhikkhunikāle āpannā sañcarittāpatti paṭicchannā hoti, parivāsadānaṃ natthi, chārattaṃ mānattameva dātabbaṃ. Sace pakkhamānattaṃ carantiyā liṅgaṃ parivattati, na tenattho, chārattaṃ mānattameva dātabbaṃ. Sace ciṇṇamānattāya parivattati, puna mānattaṃ adatvā bhikkhūhi abbhetabbo. Atha bhikkhūhi mānatte adinne puna liṅgaṃ parivattati, bhikkhunīhi pakkhamānattameva dātabbaṃ. Atha chārattaṃ mānattaṃ carantassa puna parivattati, pakkhamānattameva dātabbaṃ. Ciṇṇamānattassa pana liṅgaparivatte jāte bhikkhunīhi abbhānakammaṃ kātabbaṃ. Puna parivatte ca liṅge bhikkhunibhāve ṭhitāyapi yā āpattiyo pubbe paṭippassaddhā, tā suppaṭippassaddhā evāti.

70. Ito parāni **''mātuyā methunaṃ dhamma''**ntiādīni cattāri vatthūni uttānatthāniyeva.

71. Mudupiṭṭhikavatthumhi so kira bhikkhu naṭapubbako. Tassa sippakosallatthaṃ parikammakatā piṭṭhi mudukā ahosi. Tasmā evaṃ kātuṃ asakkhi.

Lambīvatthumhi tassa bhikkhussa aṅgajātaṃ dīghaṃ hoti lambati, tasmā lambīti vutto.

Ito parāni dve vaṇavatthūni uttānāneva. Lepacittavatthumhi **lepacittaṃ** nāma cittakammarūpaṃ.

Dārudhītalikavatthumhi **dārudhītalikā** nāma kaṭṭharūpaṃ. Yathā ca imesu dvīsu evaṃ aññesupi dantarūpa-potthakarūpa-loharūpādīsu anupādinnakesu itthirūpesu nimitte methunarāgena upakkamantassa asuci muccatu vā mā vā, dukkaṭameva. Kāyasaṃsaggarāgena upakkamantassāpi tatheva dukkaṭaṃ. Mocanarāgena pana upakkamantassa mutte saṅghādiseso, amutte thullaccayanti.

72. Sundaravatthumhi ayaṃ **sundaro** nāma rājagahe kuladārako saddhāya pabbajito; attabhāvassa abhirūpatāya ''sundaro''ti nāmaṃ labhi. Taṃ rathikāya gacchantaṃ disvā samuppannachandarāgā sā itthī imaṃ vippakāraṃ akāsi. Thero pana anāgāmī. Tasmā so na sādiyi. Aññesaṃ pana avisayo eso.

Ito paresu catūsu vatthūsu te bhikkhū jaḷā dummedhā mātugāmassa vacanaṃ gahetvā tathā katvā pacchā kukkuccāyiṃsu.

73. Akkhāyitādīni tīṇi vatthūni uttānatthāneva. Dvīsu chinnasīsavatthūsu ayaṃ vinicchayo – vaṭṭakate mukhe vivaṭe aṅgajātaṃ pavesento sace heṭṭhā vā upari vā ubhayapassehi vā chupantaṃ paveseti, pārājikaṃ. Catūhipi passehi achupantaṃ pavesetvā abbhantare tālukaṃ chupati, pārājikameva. Cattāri passāni tālukañca achupanto ākāsagatameva katvā paveseti ca nīharati ca, dukkaṭaṃ. Yadi pana dantā suphusitā, antomukhe okāso natthi, dantā ca bahi oṭṭhamaṃsena paṭicchannā, tattha vātena asamphuṭṭhaṃ allokāsaṃ tilaphalamattampi pavesentassa pārājikameva. Uppāṭite pana oṭṭhamaṃse dantesuyeva upakkamantassa thullaccayaṃ. Yopi danto bahi nikkhamitvā tiṭṭhati, na sakkā oṭṭhehi pidahituṃ. Tattha upakkamantepi bahi nikkhantajivhāya upakkamantepi thullaccayameva. Jīvamānakasarīrepi bahi nikkhantajivhāya thullaccayameva. Yadi pana bahijivhāya paliveṭhetvā antomukhaṃ paveseti, pārājikameva. Uparigīvāya chinnasīsassapi adhobhāgena aṅgajātaṃ pavesetvā tālukaṃ chupantassa pārājikameva.

Aṭṭhikavatthumhi susānaṃ gacchantassāpi dukkaṭaṃ. Aṭṭhikāni saṅkaḍḍhantassāpi, nimitte methunarāgena upakkamantassāpi, kāyasaṃsaggarāgena upakkamantassāpi, muccatu vā mā vā, dukkaṭameva. Mocanarāgena pana upakkamantassa muccante saṅghādiseso, amuccante thullaccayameva.

Nāgīvatthumhi nāgamāṇavikā vā hotu kinnarīādīnaṃ vā aññatarā, sabbattha pārājikaṃ.

Yakkhīvatthumhi sabbāpi devatā yakkhīyeva.

Petīvatthumhi nijjhāmataṇhikādipetiyo allīyitumpi na sakkā. Vimānapetiyo pana atthi; yāsaṃ kāḷapakkhe akusalaṃ vipaccati, juṇhapakkhe devatā viya sampattiṃ anubhonti. Evarūpāya petiyā vā yakkhiyā vā sace dassana-gahaṇa-āmasana-phusana-ghaṭṭanāni paññāyanti, pārājikaṃ. Athāpi dassanaṃ natthi, itarāni paññāyanti, pārājikameva. Atha dassanagahaṇāni na paññāyanti, āmasanaphusanaghaṭṭanehi paññāyamānehi taṃ puggalaṃ visaññaṃ katvā attano manorathaṃ pūretvā gacchati, ayaṃ avisayo nāma. Tasmā ettha avisayattā anāpatti. Paṇḍakavatthu pākaṭameva.

Upahatindriyavatthumhi **upahatindriyo**ti upahatakāyappasādo khāṇukaṇṭakamiva sukhaṃ vā dukkhaṃ vā na

vedayati. Avedayantassāpi sevanacittavasena āpatti.

Chupitamattavatthusmiṃ yo ‘‘methunaṃ dhammaṃ paṭisevissāmī’’ti mātugāmaṃ gaṇhitvā methune virajjitvā vippaṭisārī hoti, dukkaṭamevassa hoti. Methunadhammassa hi pubbapayogā hatthaggāhādayo yāva sīsaṃ na pāpuṇāti, tāva dukkaṭe tiṭṭhanti. Sīse patte pārājikaṃ hoti. Paṭhamapārājikassa hi dukkaṭameva sāmantaṃ. Itaresaṃ tiṇṇaṃ thullaccayaṃ. Ayaṃ pana bhikkhu methunadhamme virajjitvā kāyasaṃsaggaṃ sādiyīti veditabbo. Tenāha bhagavā – ‘‘āpatti saṅghādisesassā’’ti.

74. Bhaddiyavatthusmiṃ **bhaddiyaṃ** nāma taṃ nagaraṃ. Jātiyāvanaṃ nāma jātipupphagumbānaṃ ussannatāya evaṃ laddhanāmaṃ; taṃ tassa nagarassa upacāre vanaṃ hoti. So tattha nipanno tena vātupatthambhena mahāniddaṃ okkami. Ekarasaṃ bhavaṅgameva vattati. **Kilinnaṃ passitvā**ti asucikiliṭṭhaṃ passitvā.

75. Ito parāni sādiyanapaṭisaṃyuttāni cattāri vatthūni, ajānanavatthu cāti pañca uttānatthāneva.

76. Dvīsu asādiyanavatthūsu **sahasā vuṭṭhāsī**ti āsīvisena daṭṭho viya agginā daḍḍho viya ca turitaṃ vuṭṭhāsi. **Akkamitvā pavattesī**ti appamatto bhikkhu āraddhavipassako upaṭṭhitassati khippaṃ vuṭṭhahantova akkamitvā bhūmiyaṃ vaṭṭento parivaṭṭento viheṭhento pātesi. Puthujjanakalyāṇakena hi evarūpesu ṭhānesu cittaṃ rakkhitabbaṃ. Ayañca tesaṃ aññataro saṅgāmasīsayodho bhikkhu.

77. Dvāraṃ vivaritvā nipannavatthumhi **divā paṭisallīyantenā**ti divā nipajjantena. **Dvāraṃ saṃvaritvā paṭisallīyitu**nti dvāraṃ pidahitvā nipajjituṃ. Ettha ca kiñcāpi pāḷiyaṃ ‘‘ayaṃ nāma āpattī’’ti na vuttā. Vivaritvā nipannadosena pana uppanne vatthusmiṃ ‘‘anujānāmi, bhikkhave, divā paṭisallīyantena dvāraṃ saṃvaritvā paṭisallīyitu’’nti vuttattā asaṃvaritvā paṭisallīyantassa dukkaṭaṃ vuttaṃ. Bhagavato hi adhippāyaṃ ñatvā upālittherādīhi aṭṭhakathā ṭhapitā. ‘‘Atthāpatti divā āpajjati no ratti’’nti (pari. 323) imināpi cetaṃ siddhaṃ.

Kīdisaṃ pana dvāraṃ saṃvaritabbaṃ, kīdisaṃ na saṃvaritabbaṃ? Rukkhapadaraveḷupadarakilañjapaṇṇādīnaṃ yena kenaci kavāṭaṃ katvā heṭṭhā udukkhale upari uttarapāsake ca pavesetvā kataṃ parivattakadvārameva saṃvaritabbaṃ. Aññaṃ gorūpānaṃ vajesu viya rukkhasūcikaṇṭakadvāraṃ, gāmathakanakaṃ cakkalakayuttadvāraṃ, phalakesu vā kiṭikāsu vā dve tīṇi cakkalakāni yojetvā kataṃ saṃsaraṇakiṭikadvāraṃ, āpaṇesu viya kataṃ ugghāṭanakiṭikadvāraṃ, dvīsu tīsu ṭhānesu veṇusalākā gopphetvā paṇṇakuṭīsu kataṃ salākahatthakadvāraṃ, dussasāṇidvāranti evarūpaṃ dvāraṃ na saṃvaritabbaṃ. Pattahatthassa kavāṭappaṇāmane pana ekaṃ dussasāṇidvārameva anāpattikaraṃ, avasesāni paṇāmentassa āpatti. Divā paṭisallīyantassa pana parivattakadvārameva āpattikaraṃ, sesāni saṃvaritvā vā asaṃvaritvā vā nipannassa āpatti natthi. Saṃvaritvā pana nipajjitabbaṃ, etaṃ vattaṃ.

Parivattakadvāraṃ pana kittakena saṃvutaṃ hoti? Sūcighaṭikādīsu dinnāsu saṃvutameva hoti. Apica kho sūcimattepi dinne vaṭṭati. Ghaṭikamattepi dinne vaṭṭati. Dvārabāhaṃ phusitvā pihitamattepi vaṭṭati. Īsakaṃ aphusitepi vaṭṭati. Sabbantimena vidhinā yāvatā sīsaṃ nappavisati tāvatā aphusitepi vaṭṭatīti. Sace bahūnaṃ vaḷañjanaṭṭhānaṃ hoti, bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā ‘‘dvāraṃ, āvuso, jaggāhī’’ti vatvāpi nipajjituṃ vaṭṭati. Atha bhikkhū cīvarakammaṃ vā aññaṃ vā kiñci karontā nisinnā honti, ‘‘ete dvāraṃ jaggissantī’’ti ābhogaṃ katvāpi nipajjituṃ vaṭṭati. **Kurundaṭṭhakathāyaṃ** pana ‘‘upāsakampi āpucchitvā vā, ‘esa jaggissatī’ti ābhogaṃ katvā vā nipajjituṃ vaṭṭati. Kevalaṃ bhikkhuniṃ vā mātugāmaṃ vā āpucchituṃ na vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Atha dvārassa udukkhalaṃ vā uttarapāsako vā bhinno vā hoti aṭṭhapito vā, saṃvarituṃ na sakkoti, navakammatthaṃ vā pana iṭṭhakapuñjo vā mattikādīnaṃ vā rāsi antodvāre kato hoti, aṭṭaṃ vā bandhanti, yathā saṃvarituṃ na sakkoti; evarūpe antarāye sati asaṃvaritvāpi nipajjituṃ vaṭṭati. Yadi pana kavāṭaṃ natthi, laddhakappameva. Upari sayantena nisseṇiṃ āropetvā nipajjitabbaṃ. Sace nisseṇimatthake thakanakaṃ hoti, thaketvāpi nipajjitabbaṃ. Gabbhe nipajjantena gabbhadvāraṃ vā pamukhadvāraṃ vā yaṃkiñci saṃvaritvā nipajjituṃ vaṭṭati. Sace ekakuṭṭake gehe dvīsu passesu dvārāni katvā vaḷañjanti, dvepi dvārāni jaggitabbāni.

Tibhūmakepi pāsāde dvāraṃ jaggitabbameva. Sace bhikkhācārā paṭikkamma lohapāsādasadisaṃ pāsādaṃ bahū bhikkhū divāvihāratthaṃ pavisanti, saṅghattherena dvārapālassa ‘‘dvāraṃ jaggāhī’’ti vatvā vā ‘‘dvārajagganaṃ etassa bhāro’’ti ābhogaṃ katvā vā pavisitvā nipajjitabbaṃ. Yāva saṅghanavakena evameva kattabbaṃ. Pure pavisantānaṃ ‘‘dvārajagganaṃ nāma pacchimānaṃ bhāro’’ti evaṃ ābhogaṃ kātumpi vaṭṭati. Anāpucchā vā ābhogaṃ vā akatvā antogabbhe vā asaṃvutadvāre bahi vā nipajjantānaṃ āpatti. Gabbhe vā bahi vā nipajjanakālepi ‘‘dvārajagganaṃ nāma mahādvāre dvārapālassa bhāro’’ti ābhogaṃ katvā nipajjituṃ vaṭṭatiyeva. Lohapāsādādīsu ākāsatale nipajjantenāpi dvāraṃ saṃvaritabbameva.

Ayañhettha saṅkhepo – idaṃ divāpaṭisallīyanaṃ yena kenaci parikkhitte sadvārabandhe ṭhāne kathitaṃ. Tasmā abbhokāse vā rukkhamūle vā maṇḍape vā yattha katthaci sadvārabandhe nipajjantena dvāraṃ saṃvaritvāva nipajjitabbaṃ. Sace mahāpariveṇaṃ hoti, mahābodhiyaṅgaṇalohapāsādaṅgaṇasadisaṃ bahūnaṃ osaraṇaṭṭhānaṃ, yattha dvāraṃ saṃvutampi saṃvutaṭṭhāne na tiṭṭhati, dvāraṃ alabhantā pākāraṃ āruhitvāpi vicaranti, tattha saṃvaraṇakiccaṃ natthi. Rattiṃ dvāraṃ vivaritvā nipanno aruṇe uggate uṭṭhahati, anāpatti. Sace pabujjhitvā puna supati, āpatti. Yo pana ''aruṇe uggate vuṭṭhahissāmī''ti paricchinditvāva dvāraṃ asaṃvaritvā rattiṃ nipajjati, yathāparicchedameva ca na vuṭṭhāti, tassa āpattiyeva. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''evaṃ nipajjanto anādariyadukkaṭāpi na muccatī''ti vuttaṃ.

Yo pana bahudeva rattiṃ jaggitvā addhānaṃ vā gantvā divā kilantarūpo mañce nisinno pāde bhūmito amocetvāva niddāvasena nipajjati, tassa anāpatti. Sace okkantaniddo ajānantopi pāde mañcakaṃ āropeti, āpattiyeva. Nisīditvā apassāya supantassa anāpatti. Yopi ca ''niddaṃ vinodessāmī''ti caṅkamanto patitvā sahasāva vuṭṭhāti, tassāpi anāpatti. Yo pana patitvā tattheva sayati, na vuṭṭhāti, tassa āpatti.

Ko muccati, ko na muccatīti? **Mahāpaccariyaṃ** tāva ''ekabhaṅgena nipannakoyeva muccati. Pāde pana bhūmito mocetvā nipanno yakkhagahitakopi visaññībhūtopi na muccatī''ti vuttaṃ. **Kurundaṭṭhakathāyaṃ** pana ''bandhitvā nipajjāpitova muccatī''ti vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''yo caṅkamanto muccitvā patito tattheva supati, tassāpi avisayattā āpatti na dissati. Ācariyā pana evaṃ na kathayanti. Tasmā āpattiyevāti **mahāpadumattherena** vuttaṃ. Dve pana janā āpattito muccantiyeva, yo ca yakkhagahitako, yo ca bandhitvā nipajjāpito''ti.

78. Bhārukacchakavatthumhi **anāpatti supinantenā**ti yasmā supinante avisayattā evaṃ hoti, tasmā upālitthero bhagavatā avinicchitapubbampi imaṃ vatthuṃ nayaggāhena vinicchini. Bhagavāpi ca sutvā ''sukathitaṃ, bhikkhave, upālinā; apade padaṃ karonto viya, ākāse padaṃ dassento viya upāli imaṃ pañhaṃ kathesī''ti vatvā theraṃ etadagge ṭhapesi – ''etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ vinayadharānaṃ yadidaṃ upālī''ti (a. ni. 1.219, 228). Ito parāni supabbādīni vatthūni uttānatthāneva.

80. Bhikkhunīsampayojanādīsu te licchavikumārakā khiḍḍāpasutā attano anācārena evaṃ akaṃsu. Tato paṭṭhāya ca licchavīnaṃ vināso eva udapādi.

82. Vuḍḍhapabbajitavatthumhi **dassanaṃ agamāsī**ti anukampāya ''taṃ dakkhissāmī''ti gehaṃ agamāsi. Athassa sā attano ca dārakānañca nānappakārehi anāthabhāvaṃ saṃvaṇṇesi. Anapekkhañca naṃ ñatvā kupitā ''ehi vibbhamāhī''ti balakkārena aggahesi. So attānaṃ mocetuṃ paṭikkamanto jarādubbalatāya uttāno paripati. Tato sā attano manaṃ akāsi. So pana bhikkhu anāgāmī samucchinnakāmarāgo tasmā na sādiyīti.

83. Migapotakavatthu uttānatthamevāti.

Vinītavatthu niṭṭhitaṃ.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Paṭhamapārājikavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tatridaṃ samantapāsādikāya samantapāsādikattasmiṃ –

Ācariyaparamparato, nidānavatthuppabhedadīpanato;
Parasamayavivajjanato, sakasamayavisuddhito ceva.

Byañjanaparisodhanato, padatthato pāḷiyojanakkamato;
Sikkhāpadanicchayato, vibhaṅganayabhedadassanato.

Sampassataṃ na dissati, kiñci apāsādikaṃ yato ettha;
Viññūnamayaṃ tasmā, samantapāsādikātveva.

Saṃvaṇṇanā pavattā, vinayassa vineyyadamanakusalena;
Vuttassa lokanāthena, lokamanukampamānenāti.

Paṭhamapārājikavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Dutiyapārājikaṃ

Dutiyaṃ adutiyena, yaṃ jinena pakāsitaṃ;
Pārājikaṃ tassa dāni, patto saṃvaṇṇanākkamo.

Yasmā tasmā suviññeyyaṃ, yaṃ pubbe ca pakāsitaṃ;
Taṃ sabbaṃ vajjayitvāna, hoti saṃvaṇṇanā ayaṃ.

Dhaniyavatthuvaṇṇanā

84. **Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate**ti tattha **rājagahe**ti evaṃnāmake nagare, tañhi mandhātu-mahāgovindādīhi pariggahitattā ''rājagaha''nti vuccati. Aññepettha pakāre vaṇṇayanti. Kiṃ tehi! Nāmametaṃ tassa nagarassa. Taṃ panetaṃ buddhakāle ca cakkavattikāle ca nagaraṃ hoti. Sesakāle suññaṃ hoti yakkhapariggahitaṃ, tesaṃ vasantavanaṃ hutvā tiṭṭhati. Evaṃ gocaragāmaṃ dassetvā nivāsanaṭṭhānamāha – **gijjhakūṭe pabbate**ti. So ca gijjhā tassa kūṭesu vasiṃsu, gijjhasadisāni vā tassa kūṭāni; tasmā **gijjhakūṭo**ti vuccatīti veditabbo.

Sambahulāti vinayapariyāyena tayo janā sambahulāti vuccanti, tato paraṃ saṅgho. Suttantapariyāyena tayo tayo eva, tato paṭṭhāya sambahulā. Idha pana te suttantapariyāyena sambahulāti veditabbā. **Sandiṭṭhā**ti nātivissāsikā na daḷhamittā; tattha tattha saṅgamma diṭṭhattā hi te sandiṭṭhāti vuccanti. **Sambhattā**ti ativissāsikā daḷhamittā; te hi suṭṭhu bhattā bhajamānā ekasambhogaparibhogāti katvā ''sambhattā''ti vuccanti. **Isigilipasse**ti isigili nāma pabbato, tassa passe. Pubbe kira pañcasatamattā paccekabuddhā kāsikosalādīsu janapadesu piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ tasmiṃ pabbate sannipatitvā samāpattiyā vītināmenti. Manussā te pavisanteva passanti na nikkhamante. Tato āhaṃsu – ''ayaṃ pabbato ime isayo gilatī''ti. Tadupādāya tassa ''isigili''tveva samaññā udapādi, tassa passe pabbatapāde.

Tiṇakuṭiyo karitvāti tiṇacchadanā sadvārabandhā kuṭiyo katvā. Vassaṃ upagacchantena hi nālakapaṭipadaṃ paṭipannenāpi pañcannaṃ chadanānaṃ aññatarena channeyeva sadvārabandhe senāsane upagantabbaṃ. Vuttañhetaṃ – ''na, bhikkhave, asenāsanikena vassaṃ upagantabbaṃ. Yo upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā''ti (mahāva. 204). Tasmā vassakāle sace senāsanaṃ labhati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce labhati, hatthakammaṃ pariyesitvāpi kātabbaṃ. Hatthakammaṃ alabhantena sāmampi kātabbaṃ. Na tveva asenāsanikena vassaṃ upagantabbaṃ. Ayamanudhammatā. Tasmā te bhikkhū tiṇakuṭiyo karitvā rattiṭṭhānadivāṭṭhānādīni paricchinditvā katikavattāni ca khandhakavattāni ca adhiṭṭhāya tīsu sikkhāsu sikkhamānā vassaṃ upagacchiṃsu.

Āyasmāpi dhaniyoti na kevalaṃ te therāva imassa sikkhāpadassa ādikammiko āyasmā dhaniyopi. **Kumbhakāraputto**ti kumbhakārassa putto; tassa hi nāmaṃ dhaniyo, pitā kumbhakāro, tena vuttaṃ – ''dhaniyo kumbhakāraputto''ti. **Vassaṃ upagacchī**ti tehi therehi saddhiṃ ekaṭṭhāneyeva tiṇakuṭikaṃ karitvā vassaṃ upagacchi. **Vassaṃvutthā**ti purimikāya upagatā mahāpavāraṇāya pavāritā pāṭipadadivasato paṭṭhāya ''vutthavassā''ti vuccanti. Evaṃ vassaṃvutthā hutvā.

Tiṇakuṭiyo bhinditvāti na daṇḍamuggarādīhi cuṇṇavicuṇṇaṃ katvā, vattasīsena pana tiṇañca dāruvalli-ādīni ca oropetvāti attho. Yena hi vihārapaccante kuṭi katā hoti, tena sace āvāsikā bhikkhū honti, te āpucchitabbā. ''Sace imaṃ kuṭiṃ paṭijaggitvā koci vasituṃ ussahati, tassa dethā''ti vatvā pakkamitabbaṃ. Yena araññe vā katā hoti, paṭijagganakaṃ vā na labhati, tena ''aññesampi paribhogaṃ bhavissatī''ti paṭisāmetvā gantabbaṃ. Te pana bhikkhū araññe kuṭiyo katvā paṭijagganakaṃ alabhantā tiṇañca kaṭṭhañca paṭisāmetvā saṅgopetvāti attho. Yathā ca ṭhapitaṃ taṃ upacikāhi na khajjati, anovassakañca hoti, tathā ṭhapetvā ''idaṃ ṭhānaṃ āgantvā vasitukāmānaṃ sabrahmacārīnaṃ upakārāya bhavissatī''ti gamiyavattaṃ pūretvā.

Janapadacārikaṃ pakkamiṃsūti attano attano cittānukūlaṃ janapadaṃ agamaṃsu. **Āyasmā pana dhaniyo kumbhakāraputto tattheva vassaṃ vasī**tiādi uttānatthameva. **Yāvatatiyaka**nti yāvatatiyavāraṃ. **Anavayo**ti anuavayo, sandhivasena ukāralopo. Anu anu avayo, yaṃ yaṃ kumbhakārehi kattabbaṃ nāma atthi, sabbattha anūno paripuṇṇasippoti attho. **Sake**ti attano santake. **Ācariyake**ti ācariyakamme. **Kumbhakārakamme**ti kumbhakārānaṃ kamme; kumbhakārehi kattabbakammeti attho. Etena sakaṃ ācariyakaṃ sarūpato dassitaṃ hoti. **Pariyodātasippo**ti parisuddhasippo. Anavayattepi sati aññehi asadisasippoti vuttaṃ hoti.

Sabbamattikāmayanti piṭṭhasaṅghāṭakakavāṭasūcighaṭikavātapānakavāṭamattaṃ ṭhapetvā avasesaṃ bhittichadaniṭṭhakathambhādibhedaṃ sabbaṃ gehasambhāraṃ mattikāmayameva katvāti attho. **Tiṇañca kaṭṭhañca gomayañca saṅkaḍḍhitvā taṃ kuṭikaṃ pacī**ti taṃ sabbamattikāmayaṃ katvā pāṇikāya ghaṃsitvā sukkhāpetvā telatambamattikāya parimajjitvā anto ca bahi ca tiṇādīhi pūretvā yathā pakkā supakkā hoti, evaṃ paci. Evaṃ pakkā ca pana sā ahosi kuṭikā. **Abhirūpā**ti surūpā. **Pāsādikā**ti pasādajanikā. **Lohitikā**ti lohitavaṇṇā. **Kiṅkaṇikasaddo**ti kiṅkaṇikajālassa saddo. Yathā kira nānāratanehi katassa kiṅkaṇikajālassa saddo hoti, evaṃ tassā kuṭikāya vātapānantarikādīhi paviṭṭhena vātena samāhatāya saddo ahosi. Etenassā anto ca bahi ca supakkabhāvo dassito hoti. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''kiṅkaṇikā''ti kaṃsabhājanaṃ, tasmā yathā abhihatassa kaṃsabhājanassa saddo, evamassā vātappahatāya saddo ahosī''ti vuttaṃ.

85. **Kiṃ etaṃ, bhikkhave**ti ettha jānantova bhagavā kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ pucchi. **Bhagavato etamatthaṃ ārocesu**nti sabbamattikāmayāya kuṭikāya karaṇabhāvaṃ ādito paṭṭhāya bhagavato ārocesuṃ. **Kathañhi nāma so, bhikkhave…pe… kuṭikaṃ karissatī**ti idaṃ atītatthe anāgatavacanaṃ; akāsīti vuttaṃ hoti. Tassa lakkhaṇaṃ saddasatthato pariyesitabbaṃ. **Na hi nāma, bhikkhave, tassa moghapurisassa pāṇesu anuddayā anukampā avihesā bhavissatī**ti ettha **anuddayā**ti anurakkhaṇā; etena mettāpubbabhāgaṃ dasseti. **Anukampā**ti paradukkhena cittakampanā. **Avihesā**ti avihiṃsanā; etehi karuṇāpubbabhāgaṃ dasseti. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''bhikkhave, tassa moghapurisassa pathavīkhaṇanacikkhallamaddanaaggidānesu bahū khuddānukhuddake pāṇe byābādhentassa vināsentassa tesu pāṇesu mettākaruṇānaṃ pubbabhāgamattāpi anuddayā anukampā avihesā na hi nāma bhavissati appamattakāpi nāma na bhavissatī''ti. **Mā pacchimā janatā pāṇesu pātabyataṃ āpajjī**ti pacchimo janasamūho pāṇesu pātabyabhāvaṃ mā āpajji. ''Buddhakālepi bhikkhūhi evaṃ kataṃ, īdisesu ṭhānesu pāṇātipātaṃ karontānaṃ natthi doso''ti maññitvā imassa diṭṭhānugatiṃ āpajjamānā pacchimā janatā mā pāṇesu pātabye ghaṃsitabbe evaṃ maññīti vuttaṃ hoti.

Evaṃ dhaniyaṃ garahitvā **na ca, bhikkhave, sabbamattikāmayā kuṭikā kātabbā**ti āyatiṃ tādisāya kuṭikāya karaṇaṃ paṭikkhipi; paṭikkhipitvā ca ''yo kareyya āpatti dukkaṭassā''ti sabbamattikāmayakuṭikākaraṇe āpattiṃ ṭhapesi. Tasmā yopi pathavīkhaṇanādinā pāṇesu pātabyataṃ anāpajjanto tādisaṃ kuṭikaṃ karoti, sopi dukkaṭaṃ āpajjati. Pathavīkhaṇanādīhi pana pāṇesu pātabyataṃ āpajjanto yaṃ yaṃ vatthuṃ vītikkamati, tattha tattha vuttameva āpattiṃ āpajjati. Dhaniyattherassa ādikammikattā anāpatti. Sesānaṃ sikkhāpadaṃ atikkamitvā karontānampi kataṃ labhitvā tattha vasantānampi dukkaṭameva. Dabbasambhāramissakā pana yathā vā tathā vā missā hotu, vaṭṭati. Suddhamattikāmayāva na vaṭṭati. Sāpi iṭṭhakāhi giñjakāvasathasaṅkhepena katā vaṭṭati. **Evaṃ bhanteti kho…pe… taṃ kuṭiṃ bhindiṃsū**ti bhagavato vacanaṃ sampaṭicchitvā kaṭṭhehi ca pāsāṇehi ca taṃ kuṭikaṃ vikirantā bhindiṃsu.

Atha kho āyasmā dhaniyotiādimhi ayaṃ saṅkhepattho – dhaniyo ekapasse divāvihāraṃ nisinno tena saddena āgantvā te bhikkhū ''kissa me tumhe, āvuso, kuṭiṃ bhindathā''ti pucchitvā ''bhagavā bhedāpetī''ti sutvā subbacatāya sampaṭicchi.

Kasmā pana bhagavā iminā atimahantena ussāhena attano vasanatthaṃ kataṃ kuṭikaṃ bhedāpesi, nanu etassettha vayakammampi atthīti? Kiñcāpi atthi, atha kho naṃ bhagavā akappiyāti bhindāpesi, titthiyadhajoti bhindāpesi. Ayamettha vinicchayo. Aṭṭhakathāyaṃ pana aññānipi kāraṇāni vuttāni – sattānuddayāya, pattacīvaraguttatthāya, senāsanabāhullapaasedhanāyātiādīni. Tasmā idānipi yo bhikkhu bahussuto vinayaññū aññaṃ bhikkhuṃ akappiyaṃ parikkhāraṃ gahetvā vicarantaṃ disvā taṃ chindāpeyya vā bhindāpeyya vā anupavajjo, so neva codetabbo na sāretabbo; na taṃ labbhā vattuṃ ''mama parikkhāro tayā nāsito, taṃ me dehī''ti.

Pāḷimuttakavinicchayo

Tatrāyaṃ pāḷimuttako **kappiyākappiyaparikkhāravinicchayo** – keci tālapaṇṇacchattaṃ anto vā bahi vā pañcavaṇṇena suttena sibbantā vaṇṇamaṭṭhaṃ karonti, taṃ na vaṭṭati. Ekavaṇṇena pana nīlena vā pītakena vā yena kenaci suttena anto vā bahi vā sibbituṃ chattadaṇḍaggāhakaṃ salākapañjaraṃ vā vinandhituṃ vaṭṭati. Tañca kho thirakaraṇatthaṃ, na vaṇṇamaṭṭhatthāya. Chattapaṇṇakesu makaradantakaṃ vā aḍḍhacandakaṃ vā chindituṃ na vaṭṭati. Chattadaṇḍe gehathambhesu viya ghaṭako vā vāḷarūpakaṃ vā na vaṭṭati. Sacepi sabbattha āraggena lekhā dinnā hoti, sāpi na vaṭṭati. Ghaṭakampi vāḷarūpampi bhinditvā dhāretabbaṃ. Lekhāpi ghaṃsitvā vā apanetabbā, suttakena vā daṇḍo veṭhetabbo. Daṇḍabunde pana ahicchattakasaṇṭhānaṃ vaṭṭati. Vātappahārena acalanatthaṃ chattamaṇḍalikaṃ rajjukehi gāhetvā daṇḍe bandhanti, tasmiṃ bandhanaṭṭhāne valayamiva ukkiritvā lekhaṃ ṭhapenti, sā vaṭṭati.

Cīvaramaṇḍanatthāya nānāsuttakehi satapadīsadisaṃ sibbantā āgantukapaṭṭaṃ ṭhapenti, aññampi yaṃkiñci

sūcikammavikāraṃ karonti, paṭṭamukhe vā pariyante vā veṇiṃ vā saṅkhalikaṃ vā, evamādi sabbaṃ na vaṭṭati, pakatisūcikammameva vaṭṭati. Gaṇṭhikapaṭṭakañca pāsakapaṭṭañca aṭṭhakoṇampi soḷasakoṇampi karonti, tattha agghiyagayamuggarādīni dassenti, kakkaṭakkhīni ukkiranti, sabbaṃ na vaṭṭati, catukoṇameva vaṭṭati. Koṇasuttapiḷakā ca cīvare ratte duviññeyyarūpā vaṭṭanti. Kañjikapiṭṭhakhaliādīsu cīvaraṃ pakkhipituṃ na vaṭṭati. Cīvarakammakāle pana hatthamalasūcimalādīnaṃ dhovanatthaṃ kiliṭṭhakāle ca dhovanatthaṃ vaṭṭati. Gandhaṃ vā lākhaṃ vā telaṃ vā rajane pakkhipituṃ na vaṭṭati.

Cīvaraṃ rajitvā saṅkhena vā maṇinā vā yena kenaci na ghaṭṭetabbaṃ. Bhūmiyaṃ jāṇukāni nihantvā hatthehi gahetvā doṇiyampi na ghaṃsitabbaṃ. Doṇiyaṃ vā phalake vā ṭhapetvā ante gāhāpetvā hatthehi paharituṃ pana vaṭṭati; tampi muṭṭhinā na kātabbaṃ. Porāṇakattherā pana doṇiyampi na ṭhapesuṃ. Eko gahetvā tiṭṭhati; aparo hatthe katvā hatthena paharati. Cīvarassa kaṇṇasuttakaṃ na vaṭṭati, rajitakāle chinditabbaṃ. Yaṃ pana ‘‘anujānāmi, bhikkhave, kaṇṇasuttaka’’nti (mahāva. 344) evaṃ anuññātaṃ, taṃ anuvāte pāsakaṃ katvā bandhitabbaṃ rajanakāle lagganatthāya. Gaṇṭhikepi sobhākaraṇatthaṃ lekhā vā piḷakā vā na vaṭṭati, nāsetvā paribhuñjitabbaṃ.

Patte vā thālake vā āraggena lekhaṃ karonti, anto vā bahi vā na vaṭṭati. Pattaṃ bhamaṃ āropetvā majjitvā pacanti – ‘‘maṇivaṇṇaṃ karissāmā’’ti, na vaṭṭati; telavaṇṇo pana vaṭṭati. Pattamaṇḍale bhittikammaṃ na vaṭṭati, makaradantakaṃ pana vaṭṭati.

Dhamakaraṇachattakassa upari vā heṭṭhā vā dhamakaraṇakucchiyaṃ vā lekhā na vaṭṭati, chattamukhavaṭṭiyaṃ panassa lekhā vaṭṭati.

Kāyabandhanassa sobhanatthaṃ tahiṃ tahiṃ diguṇaṃ suttaṃ koṭṭenti, kakkaṭacchīni uṭṭhapenti, na vaṭṭati. Ubhosu pana antesu dasāmukhassa thirabhāvāya diguṇaṃ koṭṭetuṃ vaṭṭati. Dasāmukhe pana ghaṭakaṃ vā makaramukhaṃ vā deḍḍubhasīsaṃ vā yaṃkiñci vikārarūpaṃ kātuṃ na vaṭṭati. Tattha tattha acchīni dassetvā mālākammalatākammādīni vā katvā koṭṭitakāyabandhanampi na vaṭṭati. Ujukameva pana macchakaṇṭakaṃ vā khajjuripattakaṃ vā maṭṭhapaṭṭikaṃ vā katvā koṭṭituṃ vaṭṭati. Kāyabandhanassa dasā ekā vaṭṭati, dve tīṇi cattāripi vaṭṭanti; tato paraṃ na vaṭṭanti. Rajjukakāyabandhanaṃ ekameva vaṭṭati. Pāmaṅgasaṇṭhānaṃ pana ekampi na vaṭṭati. Dasā pana pāmaṅgasaṇṭhānāpi vaṭṭati. Bahurajjuke ekato katvā ekena nirantaraṃ veṭhetvā kataṃ bahurajjukanti na vattabbaṃ, taṃ vaṭṭati.

Kāyabandhanavidhe aṭṭhamaṅgalādikaṃ yaṃkiñci vikārarūpaṃ na vaṭṭati, paricchedalekhāmattaṃ vaṭṭati. Vidhakassa ubhosu antesu thirakaraṇatthāya ghaṭakaṃ karonti, ayampi vaṭṭati.

Añjaniyaṃ itthipurisacatuppadasakuṇarūpaṃ vā mālākamma-latākammamakaradantaka-gomuttakaaḍḍhacandakādibhedaṃ vā vikārarūpaṃ na vaṭṭati. Ghaṃsitvā vā chinditvā vā yathā vā na paññāyati, tathā suttena veṭhetvā vaḷañjetabbā. Ujukameva pana caturaṃsā vā aṭṭhaṃsā vā soḷasaṃsā vā añjanī vaṭṭati. Heṭṭhato pissā dve vā tisso vā vaṭṭalekhāyo vaṭṭanti. Gīvāyampissā pidhānakabandhanatthaṃ ekā vaṭṭalekhā vaṭṭati.

Añjanisalākāyapi vaṇṇamaṭṭhakammaṃ na vaṭṭati. Añjanitthavikāyampi yaṃkiñci nānāvaṇṇena suttena vaṇṇamaṭṭhakammaṃ na vaṭṭati. Eseva nayo kuñcikākosakepi. Kuñcikāya vaṇṇamaṭṭhakammaṃ na vaṭṭati, tathā sipāṭikāyaṃ. Ekavaṇṇasuttena panettha yena kenaci sibbituṃ vaṭṭati.

Ārakaṇṭakepi vaṭṭamaṇikaṃ vā aññaṃ vā vaṇṇamaṭṭhaṃ na vaṭṭati. Gīvāyaṃ pana paricchedalekhā vaṭṭati. Pipphalikepi maṇikaṃ vā piḷakaṃ vā yaṃkiñci uṭṭhapetuṃ na vaṭṭati. Daṇḍake pana paricchedalekhā vaṭṭati. Nakhacchedanaṃ valitakaṃyeva karonti, tasmā taṃ vaṭṭati. Uttarāraṇiyaṃ vā adharāraṇiyaṃ vā araṇidhanuke vā uparipellanadaṇḍake vā mālākammādikaṃ yaṃkiñci vaṇṇamaṭṭhaṃ na vaṭṭati, pellanadaṇḍakassa pana vemajjhe maṇḍalaṃ hoti, tattha paricchedalekhāmattaṃ vaṭṭati. Sūcisaṇḍāsaṃ karonti, yena sūciṃ ḍaṃsāpetvā ghaṃsanti, tattha makaramukhādikaṃ yaṃkiñci vaṇṇamaṭṭhaṃ na vaṭṭati, sūciḍaṃsanatthaṃ pana mukhamattaṃ hoti, taṃ vaṭṭati.

Dantakaṭṭhacchedanavāsiyampi yaṃkiñci vaṇṇamaṭṭhaṃ na vaṭṭati, ujukameva kappiyalohena ubhosu vā passesu caturaṃsaṃ vā aṭṭhaṃsaṃ vā bandhituṃ vaṭṭati. Kattaradaṇḍepi yaṃkiñci vaṇṇamaṭṭhaṃ na vaṭṭati, heṭṭhā ekā vā dve vā vaṭṭalekhā upari ahicchattakamakuḷamattañca vaṭṭati.

Telabhājanesu visāṇe vā nāḷiyaṃ vā alābuke vā āmaṇḍasārake vā ṭhapetvā itthirūpaṃ purisarūpañca avasesaṃ sabbampi vaṇṇamaṭṭhakammaṃ vaṭṭati.

Mañcapīṭhe bhisibimbohane bhūmattharaṇe pādapuñchane caṅkamanabhisiyā sammuñjaniyaṃ kacavarachaḍḍanake rajanadoṇikāya pānīyauḷuṅke pānīyaghaṭe pādakathalikāya phalakapīṭhake valayādhārake daṇḍādhārakepattapidhāne tālavaṇṭe vījaneti – etesu sabbaṃ mālākammādivaṇṇamaṭṭhakammaṃ vaṭṭati. Senāsane pana dvārakavāṭavātapānakavāṭādīsu sabbaratanamayampi vaṇṇamaṭṭhakammaṃ vaṭṭati.

Senāsane kiñci paṭisedhetabbaṃ natthi, aññatra viruddhasenāsanā. Viruddhasenāsanaṃ nāma aññesaṃ sīmāya rājavallabhehi katasenāsanaṃ vuccati, tasmā ye tādisaṃ senāsanaṃ karonti, te vattabbā – ''mā amhākaṃ sīmāya senāsanaṃ karothā''ti. Anādiyitvā karontiyeva, punapi vattabbā – ''mā evaṃ akattha, mā amhākaṃ uposathapavāraṇānaṃ antarāyamakattha, mā sāmaggiṃ bhindittha, tumhākaṃ senāsanaṃ katampi kataṭṭhāne na ṭhassatī''ti. Sace balakkārena karontiyeva, yadā tesaṃ lajjiparisā ussannā hoti, sakkā ca hoti laddhuṃ dhammiko vinicchayo, tadā tesaṃ pesetabbaṃ – ''tumhākaṃ āvāsaṃ harathā''ti. Sace yāva tatiyaṃ pesite haranti, sādhu; no ce haranti, ṭhapetvā bodhiñca cetiyañca avasesasenāsanāni bhinditabbāni, no ca kho aparibhogaṃ karontehi, paṭipāṭiyā pana chadana-gopānasī-iṭṭhakādīni apanetvā tesaṃ pesetabbaṃ – ''tumhākaṃ dabbasambhāre harathā''ti. Sace haranti, sādhu; no ce haranti, atha tesu dabbasambhāresu himavassavātātapādīhi pūtibhūtesu vā corehi vā haṭesu agginā vā daḍḍhesu sīmasāmikā bhikkhū anupavajjā, na labbhā codetuṃ ''tumhehi amhākaṃ dabbasambhārā nāsitā''ti vā ''tumhākaṃ gīvā''ti vā. Yaṃ pana sīmasāmikehi bhikkhūhi kataṃ, taṃ sukatameva hotīti.

Pāḷimuttakavinicchayo niṭṭhito.

86. Evaṃ bhinnāya pana kuṭikāya dhaniyassa parivitakkañca puna kuṭikaraṇatthāya ussāhañca dassetuṃ **''atha kho āyasmato''**tiādi vuttaṃ. Tattha **dārugahe gaṇako**ti rañño dārubhaṇḍāgāre dārugopako. **Devagahadārūnī**ti devena gahitadārūni. Rājapaṭiggahitabhūtāni dārūnīti attho. **Nagarapaṭisaṅkhārikānī**ti nagarassa paṭisaṅkhārūpakaraṇāni. **Āpadatthāya nikkhittānī**ti aggidāhena vā purāṇabhāvena vā paṭirājūparundhanādinā vā gopuraṭṭālakarājantepurahatthisālādīnaṃ vipatti āpadāti vuccati. Tadatthaṃ nikkhittānīti vuttaṃ hoti. **Khaṇḍākhaṇḍikaṃ chedāpetvā**ti attano kuṭiyā pamāṇaṃ sallakkhetvā kiñci agge kiñci majjhe kiñci mūle khaṇḍākhaṇḍaṃ karonto chedāpesi.

87. **Vassakāro**ti tassa brāhmaṇassa nāmaṃ. **Magadhamahāmatto**ti magadharaṭṭhe mahāmatto, mahatiyā issariyamattāya samannāgato, magadharañño vā mahāmatto; mahāamaccoti vuttaṃ hoti. **Anusaññāyamāno**ti tattha tattha gantvā paccavekkhamāno. **Bhaṇe**ti issarānaṃ nīcaṭṭhānikapurisālapanaṃ. **Bandhaṃ āṇāpesī**ti brāhmaṇo pakatiyāpi tasmiṃ issāpakatova. So rañño ''āṇāpehī''ti vacanaṃ sutvā yasmā ''pakkosāpehī''ti rañño na vuttaṃ, tasmā ''naṃ hatthesu ca pādesu ca bandhaṃ katvā āṇāpessāmī''ti bandhaṃ āṇāpesi. **Addasa kho āyasmā dhaniyo**ti kathaṃ addasa? So kira attanā lesena dārūnaṃ haṭabhāvaṃ ñatvā ''nissaṃsayaṃ esa dārūnaṃ kāraṇā rājakulato vadhaṃ vā bandhaṃ vā pāpuṇissati, tadā naṃ ahameva mocessāmī''ti niccakālaṃ tassa pavattiṃ suṇantoyeva vicarati. Tasmā takhaṇaññeva gantvā addasa. Tena vuttaṃ – ''addasa kho āyasmā dhaniyo''ti. **Dārūnaṃ kiccā**ti dārūnaṃ kāraṇā. **Purāhaṃ haññāmī**ti ahaṃ purā haññāmi; yāva ahaṃ na haññāmi, tāva tvaṃ eyyāsīti attho.

88. **Iṅgha, bhante, sarāpehī**ti ettha **iṅghā**ti codanatthe nipāto. **Paṭhamābhisitto**ti abhisitto hutvā paṭhamaṃ. **Evarūpiṃ vācaṃ bhāsitā**ti ''dinnaññeva samaṇabrāhmaṇānaṃ tiṇakaṭṭhodakaṃ paribhuñjantū''ti imaṃ evarūpiṃ vācaṃ abhisitto hutvā paṭhamameva yaṃ tvaṃ abhāsi, taṃ sayameva bhāsitvā idāni sarasi, na sarasīti vuttaṃ hoti. Rājāno kira abhisittamattāyeva dhammabheriṃ carāpenti – ''dinnaññeva samaṇabrāhmaṇānaṃ tiṇakaṭṭhodakaṃ paribhuñjantū''ti taṃ sandhāya esa vadati. **Tesaṃ mayā sandhāya bhāsita**nti tesaṃ appamattakepi kukkuccāyantānaṃ samitabāhitapāpānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ tiṇakaṭṭhodakaharaṇaṃ sandhāya mayā etaṃ bhāsitaṃ; na tumhādisānanti adhippāyo. **Tañca kho araññe apariggahita**nti tañca tiṇakaṭṭhodakaṃ yaṃ araññe apariggahitaṃ hoti; etaṃ sandhāya mayā bhāsitanti dīpeti.

Lomena tvaṃ muttosīti ettha lomamiva lomaṃ, kiṃ pana taṃ? Pabbajjāliṅgaṃ. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yathā nāma dhuttā ''maṃsaṃ khādissāmā''ti mahagghalomaṃ eḷakaṃ gaṇheyyuṃ. Tamenaṃ aññe viññupuriso disvā ''imassa eḷakassa maṃsaṃ kahāpaṇamattaṃ agghati. Lomāni pana lomavāre lomavāre aneke kahāpaṇe agghantī''ti dve alomake eḷake datvā gaṇheyya. Evaṃ so eḷako viññupurisamāgamma lomena mucceyya. Evameva tvaṃ imassa kammassa katattā vadhabandhanāraho. Yasmā pana arahaddhajo sabbhi avajjharūpo, tvañca sāsane pabbajitattā yaṃ pabbajjāliṅgabhūtaṃ arahaddhajaṃ dhāresi. Tasmā tvaṃ iminā pabbajjāliṅgalomena eḷako viya viññupurisamāgamma muttosīti.

Manussā ujjhāyantīti rañño parisati bhāsamānassa sammukhā ca parammukhā ca sutvā tattha tattha manussā ujjhāyanti, avajjhāyanti, avajānantā taṃ jhāyanti olokenti lāmakato vā cintentīti attho. **Khiyyantī**ti tassa avaṇṇaṃ

kathenti pakāsenti. **Vipācentī**ti vitthārikaṃ karonti, sabbattha pattharanti; ayañca attho saddasatthānusārena veditabbo. Ayaṃ panettha yojanā – ‘‘alajjino ime samaṇā sakyaputtiyā’’tiādīni cintentā ujjhāyanti. ‘‘Natthi imesaṃ sāmaññā’’ntiādīni bhaṇantā khiyyanti. ‘‘Apagatā ime sāmaññā’’tiādīni tattha tattha vitthārentā vipācentīti. Etena nayena imesaṃ padānaṃ ito parampi tattha tattha āgatapadānurūpena yojanā veditabbā. **Brahmacārino**ti seṭṭhacārino. **Sāmañña**nti samaṇabhāvo. **Brahmañña**nti seṭṭhabhāvo. Sesaṃ uttānatthameva.

Rañño dārūnītiādimhi ‘‘adinnaṃ ādiyissatī’’ti ayaṃ ujjhāyanattho. Yaṃ panetaṃ adinnaṃ ādiyi, taṃ dassetuṃ ‘‘rañño dārūnī’’ti vuttaṃ. Iti vacanabhede asammuyhantehi attho veditabbo. **Purāṇavohāriko mahāmatto**ti bhikkhubhāvato purāṇe gihikāle vinicchayavohāre niyuttattā ‘‘vohāriko’’ti saṅkhaṃ gato mahāamacco.

Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavocāti bhagavā sāmaṃyeva lokavohārampi jānāti, atītabuddhānaṃ paññattimpi jānāti – ‘‘pubbepi buddhā ettakena pārājikaṃ paññapenti, ettakena thullaccayaṃ, ettakena dukkaṭa’’nti. Evaṃ santepi sace aññehi lokavohāraviññūhi saddhiṃ asaṃsanditvā pādamattena pārājikaṃ paññapeyya, tenassa siyuṃ vattāro ‘‘sīlasaṃvaro nāma ekabhikkhussapi appameyyo asaṅkhyeyyo mahāpathavī-samudda-ākāsāni viya ativitthiṇṇo, kathañhi nāma bhagavā pādamattakena nāsesī’’ti! Tato tathāgatassa ñāṇabalaṃ ajānantā sikkhāpadaṃ kopeyyuṃ, paññattampi sikkhāpadaṃ yathāṭhāne na tiṭṭheyya. Lokavohāraviññūhi pana saddhiṃ saṃsanditvā paññatte so upavādo na hoti. Aññadatthu evaṃ vattāro honti – ‘‘imehi nāma agārikāpi pādamattena coraṃ hanantipi bandhantipi pabbājentipi. Kasmā bhagavā pabbajitaṃ na nāsessati; yena parasantakaṃ tiṇasalākamattampi na gahetabba’’nti! Tathāgatassa ca ñāṇabalaṃ jānissanti. Paññattampi ca sikkhāpadaṃ akuppaṃ bhavissati, yathāṭhāne ṭhassati. Tasmā lokavohāraviññūhi saddhiṃ saṃsanditvā paññapetukāmo sabbāvantaṃ parisaṃ anuvilokento **atha kho bhagavā avidūre nisinnaṃ disvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca ‘‘kittakena kho bhikkhu rājā māgadho seniyo bimbisāro coraṃ gahetvā hanati vā bandhati vā pabbājeti vā’’**ti.

Tattha **māgadho**ti magadhānaṃ issaro. **Seniyo**ti senāya sampanno. **Bimbisāro**ti tassa nāmaṃ. **Pabbājeti vā**ti raṭṭhato nikkhāmeti. Sesamettha uttānatthameva. **Pañcamāsako pādo**ti tadā rājagahe vīsatimāsako kahāpaṇo hoti, tasmā pañcamāsako pādo. Etena lakkhaṇena sabbajanapadesu kahāpaṇassa catuttho bhāgo ‘‘pādo’’ti veditabbo. So ca kho porāṇassa nīlakahāpaṇassa vasena, na itaresaṃ rudradāmakādīnaṃ. Tena hi pādena atītabuddhāpi pārājikaṃ paññapesuṃ, anāgatāpi paññapessanti. Sabbabuddhānañhi pārājikavatthumhi vā pārājike vā nānattaṃ natthi. Imāneva cattāri pārājikavatthūni. Imāneva cattāri pārājikāni. Ito ūnaṃ vā atirekaṃ vā natthi. Tasmā bhagavāpi dhaniyaṃ vigarahitvā pādeneva dutiyapārājikaṃ paññapento **‘‘yo pana bhikkhu adinnaṃ theyyasaṅkhāta’’**ntiādimāha.

Evaṃ mūlacchejjavasena daḷhaṃ katvā dutiyapārājike paññatte aparampi anupaññattatthāya rajakabhaṇḍikavatthu udapādi, tassuppattidīpanatthametaṃ vuttaṃ – **‘‘evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hotī’’**ti. Tassattho ca anupaññattisambandho ca **paṭhamapārājikavaṇṇanāyaṃ** vuttanayeneva veditabbo. Yathā ca idha, evaṃ ito paresu sabbasikkhāpadesu. Yaṃ yaṃ pubbe vuttaṃ, taṃ taṃ sabbaṃ vajjetvā uparūpari apubbameva vaṇṇayissāma. Yadi hi yaṃ yaṃ vuttanayaṃ, taṃ taṃ punapi vaṇṇayissāma, kadā vaṇṇanāya antaṃ gamissāma! Tasmā yaṃ yaṃ pubbe vuttaṃ, taṃ taṃ sabbaṃ sādhukaṃ upasallakkhetvā tattha tattha attho ca yojanā ca veditabbā. Apubbaṃ pana yaṃkiñci anuttānatthaṃ, taṃ sabbaṃ mayameva vaṇṇayissāma.

Dhaniyavatthuvaṇṇanā niṭṭhitā.

90. **Rajakattharaṇaṃ gantvā**ti rajakatitthaṃ gantvā; tañhi yasmā tattha rajakā vatthāni attharanti, tasmā rajakattharaṇanti vuccati. **Rajakabhaṇḍika**nti rajakānaṃ bhaṇḍikaṃ; rajakā sāyanhasamaye nagaraṃ pavisantā bahūni vatthāni ekekaṃ bhaṇḍikaṃ bandhanti. Tato ekaṃ bhaṇḍikaṃ tesaṃ pamādena apassantānaṃ avaharitvā thenetvāti attho.

Padabhājanīyavaṇṇanā

92. **Gāmo nāmā**ti evamādi ‘‘gāmā vā araññā vā’’ti ettha vuttassa gāmassa ca araññassa ca pabhedadassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha yasmiṃ gāme ekā eva kuṭi, ekaṃ gehaṃ seyyathāpi malayajanapade; ayaṃ ekakuṭiko gāmo nāma. Etena nayena aparepi veditabbā. **Amanusso nāma** yo sabbaso vā manussānaṃ abhāvena yakkhapariggahabhūto; yato vā manussā kenaci kāraṇena punapi āgantukāmā eva apakkantā. **Parikkhitto nāma** iṭṭhakapākāraṃ ādiṃ katvā antamaso kaṇṭakasākhāhipi parikkhitto. **Gonisādiniviṭṭho nāma** vīthisannivesādivasena

anivisitvā yathā gāvo tattha tattha dve tayo nisīdanti, evaṃ tattha tattha dve tīṇi gharāni katvā niviṭṭho. **Satthoti** jaṅghasatthasakaṭasatthādīsu yo koci. Imasmiñca sikkhāpade nigamopi nagarampi gāmaggahaṇeneva gahitanti veditabbaṃ.

Gāmūpacārotiādi araññaparicchedadassanatthaṃ vuttaṃ. **Indakhīle ṭhitassā**ti yassa gāmassa anurādhapurasseva dve indakhīlā, tassa abbhantarime indakhīle ṭhitassa; tassa hi bāhiro indakhīlo ābhidhammikanayena araññasaṅkhepaṃ gacchati. Yassa pana eko, tassa gāmadvārabāhānaṃ vemajjhe ṭhitassa. Yatrāpi hi indakhīlo natthi, tatra gāmadvārabāhānaṃ vemajjhameva ''indakhīlo''ti vuccati. Tena vuttaṃ – ''gāmadvārabāhānaṃ vemajjhe ṭhitassā''ti. **Majjhimassā**ti thāmamajjhimassa, no pamāṇamajjhimassa, neva appathāmassa, na mahāthāmassa; majjhimathāmassāti vuttaṃ hoti. **Leḍḍupāto**ti yathā mātugāmo kāke uḍḍāpento ujukameva hatthaṃ ukkhipitvā leḍḍuṃ khipati, yathā ca udakukkhepe udakaṃ khipanti, evaṃ akhipitvā yathā taruṇamanussā attano balaṃ dassentā bāhaṃ pasāretvā leḍḍuṃ khipanti, evaṃ khittassa leḍḍussa patanaṭṭhānaṃ. Patito pana luṭhitvā yattha gacchati, taṃ na gahetabbaṃ.

Aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupātoti ettha pana nibbakosassa udakapātaṭṭhāne ṭhitassa majjhimassa purisassa suppapāto vā musalapāto vā **gharūpacāro** nāma. Tasmiṃ gharūpacāre ṭhitassa leḍḍupāto **gāmūpacāro**ti **kurundaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Mahāpaccariyampi** tādisameva. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''gharaṃ nāma, gharūpacāro nāma, gāmo nāma, gāmūpacāro nāmā''ti mātikaṃ ṭhapetvā nibbakosassa udakapātaṭṭhānabbhantaraṃ **gharaṃ** nāma. Yaṃ pana dvāre ṭhito mātugāmo bhājanadhovanaudakaṃ chaḍḍeti, tassa patanaṭṭhānañca mātugāmeneva antogehe ṭhitena pakatiyā bahi khittassa suppassa vā sammuñjaniyā vā patanaṭṭhānañca, gharassa purato dvīsu koṇesu sambandhitvā majjhe rukkhasūcidvāraṃ ṭhapetvā gorūpānaṃ pavesananivāraṇatthaṃ kataparikkhepo ca ayaṃ sabbopi **gharūpacāro** nāma. Tasmiṃ gharūpacāre ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupātabbhantaraṃ gāmo nāma. Tato aññassa leḍḍupātassa abbhantaraṃ gāmūpacāro nāmāti vuttaṃ. Idamettha pamāṇaṃ. Yathā cettha, evaṃ sabbattha yo yo aṭṭhakathāvādo vā theravādo vā pacchā vuccati so pamāṇato daṭṭhabbo.

Yañcetaṃ **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ, taṃ pāḷiyā viruddhamiva dissati. Pāḷiyañhi – ''gharūpacāre ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto''ti ettakameva vuttaṃ. Aṭṭhakathāyaṃ pana taṃ leḍḍupātaṃ gāmasaṅkhepaṃ katvā tato paraṃ gāmūpacāro vuttoti? Vuccate – saccameva pāḷiyaṃ vuttaṃ, adhippāyo panettha veditabbo. So ca aṭṭhakathācariyānameva vidito. Tasmā yathā ''gharūpacāre ṭhitassā''ti ettha gharūpacāralakkhaṇaṃ pāḷiyaṃ avuttampi aṭṭhakathāyaṃ vuttavasena gahitaṃ. Evaṃ sesampi gahetabbaṃ.

Tatrāyaṃ nayo – idha gāmo nāma duvidho hoti – parikkhitto ca aparikkhitto ca. Tatra parikkhittassa parikkhepoyeva paricchedo. Tasmā tassa visuṃ paricchedaṃ avatvā ''gāmūpacāro nāma parikkhittassa gāmassa indakhīle ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto''ti pāḷiyaṃ vuttaṃ. Aparikkhittassa pana gāmassa gāmaparicchedo vattabbo. Tasmā tassa gāmaparicchedadassanatthaṃ ''aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto''ti vuttaṃ. Gāmaparicchede ca dassite gāmūpacāralakkhaṇaṃ pubbe vuttanayeneva sakkā ñātunti puna ''tattha ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto''ti na vuttaṃ. Yo pana gharūpacāre ṭhitassa leḍḍupātaṃyeva ''gāmūpacāro''ti vadati, tassa gharūpacāro gāmoti āpajjati. Tato gharaṃ, gharūpacāro, gāmo, gāmūpacāroti esa vibhāgo saṅkarīyati. Asaṅkarato cettha vinicchayo veditabbo vikāle gāmappavesanādīsu. Tasmā pāḷiñca aṭṭhakathañca saṃsanditvā vuttanayenevettha gāmo ca gāmūpacāro ca veditabbo. Yopi ca gāmo pubbe mahā hutvā pacchā kulesu naṭṭhesu appako hoti, so gharūpacārato leḍḍupāteneva paricchinditabbo. Purimaparicchedo panassa parikkhittassāpi aparikkhittassāpi appamāṇamevāti.

Araññaṃ nāma ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañcāti imaṃ yathāvuttalakkhaṇaṃ gāmañca gāmūpacārañca ṭhapetvā imasmiṃ adinnādānasikkhāpade avasesaṃ ''araññaṃ'' nāmāti veditabbaṃ. Abhidhamme pana ''araññanti nikkhamitvā bahi indakhīlā sabbametaṃ araññā''nti (vibha. 529) vuttaṃ. Āraññakasikkhāpade ''āraññakaṃ nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchima''nti (pārā. 654) vuttaṃ. Taṃ indakhīlato paṭṭhāya āropitena ācariyadhanunā pañcadhanusatappamāṇanti veditabbaṃ. Evaṃ bhagavatā ''gāmā vā araññā vā''ti etassa atthaṃ vibhajantena ''gharaṃ, gharūpacāro, gāmo, gāmūpacāro araññā''nti pāpabhikkhūnaṃ lesokāsanisedhanatthaṃ pañca koṭṭhāsā dassitā. Tasmā ghare vā gharūpacāre vā gāme vā gāmūpacāre vā araññe vā pādagghanakato paṭṭhāya sassāmikaṃ bhaṇḍaṃ avaharantassa pārājikamevāti veditabbaṃ.

Idāni ''adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyyā''tiādīnaṃ atthadassanatthaṃ **''adinnaṃ nāmā''**tiādimāha. Tattha **adinna**nti dantaponasikkhāpade attano santakampi appaṭiggahitakaṃ kappiyaṃ ajjhoharaṇīyaṃ vuccati. Idha pana yaṃkiñci parapariggahitaṃ sassāmikaṃ bhaṇḍaṃ, tadetaṃ tehi sāmikehi kāyena vā vācāya vā na dinnanti adinnaṃ. Attano hatthato vā yathāṭhitaṭṭhānato vā na nissaṭṭhanti **anissaṭṭhaṃ**. Yathāṭhāne ṭhitampi anapekkhatāya na

pariccattanti **apariccattaṃ**. Ārakkhasaṃvidhānena rakkhitattā **rakkhitaṃ**. Mañjūsādīsu pakkhipitvā gopitattā **gopitaṃ**. ''Mama ida''nti taṇhāmamattena mamāyitattā **mamāyitaṃ**. Tāhi apariccāgarakkhaṇagopanāhi tehi bhaṇḍasāmikehi parehi pariggahitanti **paraparigghitaṃ**. Etaṃ adinnaṃ nāma.

Theyyasaṅkhātanti ettha **theno**ti coro, thenassa bhāvo **theyyaṃ**; avaharaṇacittassetaṃ adhivacanaṃ. ''Saṅkhā, saṅkhāta''nti atthato ekaṃ; koṭṭhāsassetaṃ adhivacanaṃ, ''saññānidānā hi papañcasaṅkhā''tiādīsu (su. ni. 880) viya. Theyyañca taṃ saṅkhātañcāti **theyyasaṅkhātaṃ,** theyyacittasaṅkhāto eko cittakoṭṭhāsoti attho. Karaṇatthe cetaṃ paccattavacanaṃ, tasmā theyyasaṅkhātenāti atthato daṭṭhabbaṃ. Yo ca theyyasaṅkhātena ādiyati, so yasmā theyyacitto hoti, tasmā byañjanaṃ anādiyitvā atthameva dassetuṃ **theyyacitto avaharaṇacitto**ti evamassa padabhājanaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Ādiyeyya , hareyya, avahareyya, iriyāpathaṃ vikopeyya, ṭhānā cāveyya, saṅketaṃ vītināmeyyāti ettha pana paṭhamapadaṃ abhiyogavasena vuttaṃ, dutiyapadaṃ aññesaṃ bhaṇḍaṃ harantassa gacchato vasena, tatiyapadaṃ upanikkhittabhaṇḍavasena, catutthaṃ saviññāṇakavasena, pañcamaṃ thale nikkhittādivasena, chaṭṭhaṃ parikappavasena vā suṅkaghātavasena vā vuttanti veditabbaṃ. Yojanā panettha ekabhaṇḍavasenapi nānābhaṇḍavasenapi hoti. Ekabhaṇḍavasena ca saviññāṇakeneva labbhati, nānābhaṇḍavasena saviññāṇakāviññāṇakamissakena.

Tattha nānābhaṇḍavasena tāva evaṃ veditabbaṃ – **ādiyeyyā**ti ārāmaṃ abhiyuñjati, āpatti dukkaṭassa. Sāmikassa vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ''na mayhaṃ bhavissatī''ti dhuraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa.

Hareyyāti aññassa bhaṇḍaṃ haranto sīse bhāraṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Khandhaṃ oropeti, āpatti pārājikassa.

Avahareyyāti upanikkhittaṃ bhaṇḍaṃ ''dehi me bhaṇḍa''nti vuccamāno ''nāhaṃ gaṇhāmī''ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Sāmikassa vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ''na mayhaṃ dassatī''ti dhuraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa.

Iriyāpathaṃ vikopeyyāti ''sahabhaṇḍahārakaṃ nessāmī''ti paṭhamaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.

Ṭhānā cāveyyāti thalaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.

Saṅketaṃ vītināmeyyāti parikappitaṭṭhānaṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pārājikassa. Atha vā paṭhamaṃ pādaṃ suṅkaghātaṃ atikkāmeti, āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pārājikassāti – ayamettha nānābhaṇḍavasena yojanā.

Ekabhaṇḍavasena pana sassāmikaṃ dāsaṃ vā tiracchānaṃ vā yathāvuttena abhiyogādinā nayena ādiyati vā harati vā avaharati vā iriyāpathaṃ vā vikopeti, ṭhānā vā cāveti, paricchedaṃ vā atikkāmeti – ayamettha ekabhaṇḍavasena yojanā.

Pañcavīsatiavahārakathā

Apica imāni cha padāni vaṇṇentena pañca pañcake samodhānetvā pañcavīsati avahārā dassetabbā. Evaṃ vaṇṇayatā hi idaṃ adinnādānapārājikaṃ suvaṇṇitaṃ hoti. Imasmiñca ṭhāne sabbaaṭṭhakathā ākulā luḷitā duviññeyyavinicchayā. Tathā hi sabbaaṭṭhakathāsu yāni tāni pāḷiyaṃ ''pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa, paraparigghitañca hotī''tiādinā nayena avahāraṅgāni vuttāni, tānipi gahetvā katthaci ekaṃ pañcakaṃ dassitaṃ, katthaci ''chahākārehī''ti āgatehi saddhiṃ dve pañcakāni dassitāni. Etāni ca pañcakāni na honti. Yattha hi ekekena padena avahāro sijjhati, taṃ pañcakaṃ nāma vuccati. Ettha pana sabbehipi padehi ekoyeva avahāro. Yāni ca tattha labbhamānāniyeva pañcakāni dassitāni, tesampi na sabbesaṃ attho pakāsito. Evamimasmiṃ ṭhāne sabbaaṭṭhakathā ākulā luḷitā duviññeyyavinicchayā. Tasmā **pañca pañcake**samodhānetvā dassiyamānā ime **pañcavīsati avahārā** sādhukaṃ sallakkhetabbā.

Pañca pañcakāni nāma – nānābhaṇḍapañcakaṃ, ekabhaṇḍapañcakaṃ, sāhatthikapañcakaṃ,

pubbapayogapañcakaṃ, theyyāvahārapañcakanti. Tattha nānābhaṇḍapañcakañca ekabhaṇḍapañcakañca ‘‘ādiyeyya, hareyya, avahareyya, iriyāpathaṃ vikopeyya, ṭhānā cāveyyā’’ti imesaṃ padānaṃ vasena labbhanti. Tāni pubbe yojetvā dassitanayeneva veditabbāni. Yaṃ panetaṃ ‘‘saṅketaṃ vītināmeyyā’’ti chaṭṭhaṃ padaṃ, taṃ parikappāvahārassa ca nissaggiyāvahārassa ca sādhāraṇaṃ. Tasmā taṃ tatiyapañcamesu pañcakesu labbhamānapadavasena yojetabbaṃ. Vuttaṃ nānābhaṇḍapañcakañca ekabhaṇḍapañcakañca.

Katamaṃ sāhatthikapañcakaṃ? Pañca avahārā – sāhatthiko, āṇattiko, nissaggiyo, atthasādhako, dhuranikkhepoti. Tattha **sāhatthiko** nāma parassa bhaṇḍaṃ sahatthā avaharati. **Āṇattiko** nāma ‘‘asukassa bhaṇḍaṃ **avaharā’’ti aññaṃ āṇāpeti. Nissaggiyo** nāma antosuṅkaghāte ṭhito bahisuṅkaghātaṃ pāteti, āpatti pārājikassāti, iminā ca saddhiṃ ‘‘saṅketaṃ vītināmeyyā’’ti idaṃ padayojanaṃ labhati. **Atthasādhako** nāma ‘‘asukaṃ nāma bhaṇḍaṃ yadā sakkosi, tadā avaharā’’ti āṇāpeti. Tattha sace paro anantarāyiko hutvā taṃ avaharati, āṇāpako āṇattikkhaṇeyeva pārājiko hoti, avahārako pana avahaṭakāle. Ayaṃ atthasādhako. **Dhuranikkhepo** pana upanikkhittabhaṇḍavasena veditabbo. Idaṃ sāhatthikapañcakaṃ.

Katamaṃ pubbapayogapañcakaṃ? Aparepi pañca avahārā – pubbapayogo, sahapayogo, saṃvidāvahāro, saṅketakammaṃ, nimittakammanti. Tattha āṇattivasena **pubbapayogo** veditabbo. Ṭhānā cāvanavasena **sahapayogo**. Itare pana tayo pāḷiyaṃ (pārā. 118-120) āgatanayeneva veditabbāti. Idaṃ pubbapayogapañcakaṃ.

Katamaṃ theyyāvahārapañcakaṃ? Aparepi pañca avahārā – theyyāvahāro, pasayhāvahāro, parikappāvahāro, paṭicchannāvahāro, kusāvahāroti. Te pañcapi ‘‘aññataro bhikkhu saṅghassa cīvare bhājiyamāne theyyacitto kusaṃ saṅkāmetvā cīvaraṃ aggahesī’’ti (pārā. 138) etasmiṃ kusasaṅkāmanavatthusmiṃ vaṇṇayissāma. Idaṃ theyyāvahārapañcakaṃ. Evamimāni pañca pañcakāni samodhānetvā ime pañcavīsati avahārā veditabbā.

Imesu ca pana pañcasu pañcakesu kusalena vinayadharena otiṇṇaṃ vatthuṃ sahasā avinicchinitvāva **pañca ṭhānāni** oloketabbāni. Yāni sandhāya porāṇā āhu –

> ‘‘Vatthuṃ kālañca desañca, agghaṃ paribhogapañcamaṃ;
> Tulayitvā pañca ṭhānāni, dhāreyyatthaṃ vicakkhaṇo’’ti.

Tattha **vatthu**nti bhaṇḍaṃ; avahārakena hi ‘‘mayā idaṃ nāma avahaṭa’’nti vuttepi āpattiṃ anāropetvāva taṃ bhaṇḍaṃ sassāmikaṃ vā assāmikaṃ vāti upaparikkhitabbaṃ. Sassāmikepi sāmikānaṃ sālayabhāvo vā nirālayabhāvo vā upaparikkhitabbo. Sace tesaṃ sālayakāle avahaṭaṃ, bhaṇḍaṃ agghāpetvā āpatti kātabbā. Sace nirālayakāle, na pārājikena kāretabbo. Bhaṇḍasāmikesu pana bhaṇḍaṃ āharāpentesu bhaṇḍaṃ dātabbaṃ. Ayamettha sāmīci.

Imassa panatthassa dīpanatthamidaṃ vatthu – bhātiyarājakāle kira mahācetiyapūjāya dakkhiṇadisato eko bhikkhu sattahatthaṃ paṇḍukāsāvaṃ aṃse karitvā cetiyaṅgaṇaṃ pāvisi; taṅkhaṇameva ca rājāpi cetiyavandanatthaṃ āgato. Tattha ussāraṇāya vattamānāya mahājanasammaddo ahosi. Atha so bhikkhu janasammaddapīḷito aṃsato patantaṃ kāsāvaṃ adisvāva nikkhanto; nikkhamitvā ca kāsāvaṃ apassanto ‘‘ko īdise janasammadde kāsāvaṃ lacchati, na dāni taṃ mayha’’nti dhuranikkhepaṃ katvā gato. Athaññho bhikkhu pacchā āgacchanto taṃ kāsāvaṃ disvā theyyacittena gahetvā puna vippaṭisārī hutvā ‘‘assamaṇo dānimhi, vibbhamissāmī’’ti citte uppannepi ‘‘vinayadhare pucchitvā ñassāmī’’ti cintesi.

Tena ca samayena cūḷasumanatthero nāma sabbapariyattidharo vinayācariyapāmokkho mahāvihāre paṭivasati. So bhikkhu theraṃ upasaṅkamitvā vanditvā okāsaṃ kāretvā attano kukkuccaṃ pucchi. Thero tena bhaṭṭhe janakāye pacchā āgantvā gahitabhāvaṃ ñatvā ‘‘atthi dāni ettha okāso’’ti cintetvā āha – ‘‘sace kāsāvasāmikaṃ bhikkhuṃ āneyyāsi, sakkā bhaveyya tava patiṭṭhā kātu’’nti. ‘‘Kathāhaṃ, bhante, taṃ dakkhissāmī’’ti? ‘‘Tahiṃ tahiṃ gantvā olokehī’’ti. So pañcapi mahāvihāre oloketvā neva addakkhi. Tato naṃ thero pucchi – ‘‘katarāya disāya bahū bhikkhū āgacchantī’’ti? ‘‘Dakkhiṇadisāya, bhante’’ti. ‘‘Tena hi kāsāvaṃ dīghato ca tiriyañca minitvā ṭhapehi. Ṭhapetvā dakkhiṇadisāya vihārapaṭipāṭiyā vicinitvā taṃ bhikkhuṃ ānehī’’ti. So tathā katvā taṃ bhikkhuṃ disvā therassa santikaṃ ānesi. Thero pucchi – ‘‘tavedaṃ kāsāva’’nti? ‘‘Āma, bhante’’ti. ‘‘Kuhiṃ te pātita’’nti? So sabbaṃ ācikkhi. Thero pana tena kataṃ dhuranikkhepaṃ sutvā itaraṃ pucchi – ‘‘tayā idaṃ kuhiṃ disvā gahita’’nti? Sopi sabbaṃ ārocesi. Tato naṃ thero āha – ‘‘sace te suddhacittena gahitaṃ abhavissa, anāpattiyeva te assa. Theyyacittena pana gahitattā dukkaṭaṃ āpannosi. Taṃ desetvā anāpattiko hohi. Idañca kāsāvaṃ attano santakaṃ katvā etasseva bhikkhuno dehī’’ti. So bhikkhu amateneva abhisitto paramassāsappatto ahosīti. Evaṃ vatthu oloketabbaṃ.

Kāloti avahārakālo. Tadeva hi bhaṇḍaṃ kadāci samagghaṃ hoti, kadāci mahagghaṃ. Tasmā taṃ bhaṇḍaṃ yasmiṃ kāle avahaṭaṃ, tasmiṃyeva kāle yo tassa aggho hoti, tena agghena āpatti kāretabbā. Evaṃ kālo oloketabbo.

Desoti avahāradeso. Tañhi bhaṇḍaṃ yasmiṃ dese avahaṭaṃ, tasmiṃyeva dese yo tassa aggho hoti, tena agghena āpatti kāretabbā. Bhaṇḍuṭṭhānadese hi bhaṇḍaṃ samagghaṃ hoti, aññattha mahagghaṃ.

Imassāpi ca atthassa dīpanatthamidaṃ vatthu – antarasamudde kira eko bhikkhu susaṇṭhānaṃ nāḷikeraṃ labhitvā bhamaṃ āropetvā saṅkhathālakasadisaṃ manoramaṃ pānīyathālakaṃ katvā tattheva ṭhapetvā cetiyagiriṃ agamāsi. Athaññho bhikkhu antarasamuddaṃ gantvā tasmiṃ vihāre paṭivasanto taṃ thālakaṃ disvā theyyacittena gahetvā cetiyagirimeva āgato. Tassa tattha yāguṃ pivantassa taṃ thālakaṃ disvā thālakasāmiko bhikkhu āha – ‘‘kuto te idaṃ laddha’’nti? ‘‘Antarasamuddato me ānīta’’nti. So taṃ ‘‘netaṃ tava santakaṃ, theyyāya te gahita’’nti saṅghamajjhaṃ ākaḍḍhi. Tattha ca vinicchayaṃ alabhitvā mahāvihāraṃ agamiṃsu. Tattha bheriṃ paharāpetvā mahācetiyasamīpe sannipātaṃ katvā vinicchayaṃ ārabhiṃsu. Vinayadharattherā avahāraṃ saññāpesuṃ.

Tasmiñca sannipāte ābhidhammikagodattatthero nāma vinayakusalo hoti. So evamāha – ‘‘iminā idaṃ thālakaṃ kuhiṃ avahaṭa’’nti? ‘‘Antarasamudde avahaṭa’’nti. ‘‘Tatridaṃ kiṃ agghatī’’ti? ‘‘Na kiñci agghati. Tatra hi nāḷikeraṃ bhinditvā miñjaṃ khāditvā kapālaṃ chaḍḍenti, dāruatthaṃ pana pharatī’’ti. ‘‘Imassa bhikkhuno ettha hatthakammaṃ kiṃ agghatī’’ti? ‘‘Māsakaṃ vā ūnamāsakaṃ vā’’ti. ‘‘Atthi pana katthaci sammāsambuddhena māsakena vā ūnamāsakena vā pārājikaṃ paññatta’’nti. Evaṃ vutte ‘‘sādhu! Sādhu! Sukathitaṃ suvinicchita’’nti ekasādhukāro ahosi. Tena ca samayena bhātiyarājāpi cetiyavandanatthaṃ nagarato nikkhamanto taṃ saddaṃ sutvā ‘‘kiṃ ida’’nti pucchitvā sabbaṃ paṭipāṭiyā sutvā nagare bheriṃ carāpesi – ‘‘mayi sante bhikkhūnampi bhikkhūnīnampi gihīnampi adhikaraṇaṃ ābhidhammikagodattattherena vinicchitaṃ suvinicchitaṃ, tassa vinicchaye atiṭṭhamānaṃ rājāṇāya ṭhapemī’’ti. Evaṃ deso oloketabbo.

Agghoti bhaṇḍaggho. Navabhaṇḍassa hi yo aggho hoti, so pacchā parihāyati; yathā navadhoto patto aṭṭha vā dasa vā agghati, so pacchā bhinno vā chiddo vā āṇigaṇṭhikāhato vā appaggho hoti tasmā na sabbadā bhaṇḍaṃ pakatiaggheneva kātabbanti. Evaṃ aggho oloketabbo.

Paribhogoti bhaṇḍaparibhogo. Paribhogenāpi hi vāsiādibhaṇḍassa aggho parihāyati. Tasmā evaṃ upaparikkhitabbaṃ, sace koci kassaci pādagghanakaṃ vāsiṃ harati, tatra vāsisāmiko pucchitabbo – ‘‘tayā ayaṃ vāsi kittakena kītā’’ti? ‘‘Pādena, bhante’’ti. ‘‘Kiṃ pana te kiṇitvāva ṭhapitā, udāhu taṃ vaḷañjesī’’ti? Sace vadati ‘‘ekadivasaṃ me dantakaṭṭhaṃ vā rajanachalliṃ vā pattapacanakadāruṃ vā chinnaṃ, ghaṃsitvā vā nisitā’’ti. Athassā porāṇo aggho bhaṭṭhoti veditabbo. Yathā ca vāsiyā evaṃ añjaniyā vā añjanisalākāya vā kuñcikāya vā palālena vā thusehi vā iṭṭhakacuṇṇena vā ekavāraṃ ghaṃsitvā dhovanamattenāpi aggho bhassati. Tipumaṇḍalassa makaradantacchedanenāpi parimajjitamattenāpi, udakasāṭikāya sakiṃ nivāsanapārupanenāpi paribhogasīsena aṃse vā sīse vā ṭhapanamattenāpi, taṇḍulādīnaṃ papphoṭanenāpi tato ekaṃ vā dve vā apanayanenāpi, antamaso ekaṃ pāsāṇasakkharaṃ uddharitvā chaḍḍitamattenāpi, sappitelādīnaṃ bhājanantarapaavattanenāpi, antamaso tato makkhikaṃ vā kipillikaṃ vā uddharitvā chaḍḍitamattenāpi, guḷapiṇḍakassa madhurabhāvajānanatthaṃ nakhena vijjhitvā aṇumattaṃ gahitamattenāpi aggho bhassati. Tasmā yaṃkiñci pādagghanakaṃ vuttanayeneva sāmikehi paribhogena ūnaṃ kataṃ hoti, na taṃ avahaṭo bhikkhu pārājikena kātabbo. Evaṃ paribhogo oloketabbo. Evaṃ imāni tulayitvā pañca ṭhānāni dhāreyyatthaṃ vicakkhaṇo, āpattiṃ vā anāpattiṃ vā garukaṃ vā lahukaṃ vā āpattiṃ yathāṭhāne ṭhapeyyāti.

Niṭṭhito ‘‘ādiyeyya…pe… saṅketaṃ vītināmeyyā’’ti.

Imesaṃ padānaṃ vinicchayo.

Idāni yadidaṃ ‘‘yathārūpe adinnādāne’’tiādīni vibhajantena **‘‘yathārūpaṃ nāmā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **yathārūpa**nti yathājātikaṃ. Taṃ pana yasmā pādato paṭṭhāya hoti, tasmā **‘‘pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā’’**ti āha. Tattha pādena kahāpaṇassa catutthabhāgaṃ akappiyabhaṇḍameva dasseti. Pādārahena pādagghanakaṃ kappiyabhaṇḍaṃ. Atirekapādena ubhayampi. Ettāvatā sabbākārena dutiyapārājikappahonakavatthu dassitaṃ hoti.

Pathabyā rājāti sakalapathaviyā rājā dīpacakkavattī asokasadiso, yo vā panaññopi ekadīpe rājā, sīhaḷarājasadiso. **Padesarājā**ti ekadīpassa padesissaro, bimbisāra-pasenadi-ādayo viya. **Maṇḍalikā** nāma ye dīpapadesepi ekamekaṃ maṇḍalaṃ bhuñjanti. **Antarabhogikā** nāma dvinnaṃ rājūnaṃ antarā katipayagāmasāmikā. **Akkhadassā**ti dhammavinicchanakā, te dhammasabhāyaṃ nisīditvā aparādhānurūpaṃ corānaṃ

hatthapādacchejjādiṃ anusāsanti. Ye pana ṭhānantarappattā amaccā vā rājakumārā vā katāparādhā honti, te rañño ārocenti, garukaṃ ṭhānaṃ sayaṃ na vinicchinanti. **Mahāmattā**ti ṭhānantarappattā mahāamaccā; tepi tattha tattha gāme vā nigame vā nisīditvā rājakiccaṃ karonti. **Ye vā panā**ti aññepi ye rājakulanissitā vā sakissariyanissitā vā hutvā chejjabhejjaṃ anusāsanti, sabbepi te imasmiṃ atthe ''rājāno''ti dasseti.

Haneyyunti potheyyuñceva chindeyyuñca. **Pabbājeyyu**nti nīhareyyuṃ. **Corosī**ti evamādīni ca vatvā paribhāseyyuṃ; tenevāha – ''paribhāso eso''ti. **Purimaṃ upādāyā**ti methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā pārājikaṃ āpattiṃ āpannaṃ puggalaṃ upādāya. Sesaṃ pubbe vuttanayattā uttānapadatthattā ca pākaṭamevāti.

93. Evaṃ uddiṭṭhasikkhāpadaṃ padānukkamena vibhajitvā idāni yaṃ taṃ ādiyeyyātiādīhi chahi padehi saṅkhepato ādānaṃ dassetvā saṅkhepatoeva ''pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā''ti ādātabbabhaṇḍaṃ dassitaṃ, taṃ yattha yattha ṭhitaṃ, yathā yathā ādānaṃ gacchati, anāgate pāpabhikkhūnaṃ lesokāsanirundhanatthaṃ tathā tathā vitthārato dassetuṃ ''bhūmaṭṭhaṃ thalaṭṭha''ntiādinā nayena mātikaṃ ṭhapetvā **''bhūmaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ bhūmiyaṃ nikkhittaṃ hotī''**tiādinā nayena tassa vibhaṅgaṃ āha.

Pañcavīsatiavahārakathā niṭṭhitā.

Bhūmaṭṭhakathā

94. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanāya saddhiṃ vinicchayakathā. **Nikhāta**nti bhūmiyaṃ khaṇitvā ṭhapitaṃ. **Paṭicchanna**nti paṃsuiṭṭhakādīhi paṭicchannaṃ. **Bhūmaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ…pe… gacchati vā, āpatti dukkaṭassā**ti taṃ evaṃ nikhaṇitvā vā paṭicchādetvā vā ṭhapitattā bhūmiyaṃ ṭhitaṃ bhaṇḍaṃ yo bhikkhu kenacideva upāyena ñatvā ''āharissāmī''ti theyyacitto hutvā rattibhāge uṭṭhāya gacchati, so bhaṇḍaṭṭhānaṃ appatvāpi sabbakāyavacīvikāresu dukkaṭaṃ āpajjati. Kathaṃ? So hi tassa āharaṇatthāya uṭṭhahanto yaṃ yaṃ aṅgapaccaṅgaṃ phandāpeti, sabbattha dukkaṭameva. Nivāsanapārupanaṃ saṇṭhapeti, hatthavāre hatthavāre dukkaṭaṃ. ''Mahantaṃ nidhānaṃ na sakkā ekena āharituṃ, dutiyaṃ pariyesissāmī''ti kassaci sahāyassa santikaṃ gantukāmo dvāraṃ vivarati, padavāre ca hatthavāre ca dukkaṭaṃ. Dvārapidahane pana aññasmiṃ vā gamanassa anupakāre anāpatti. Tassa nipannokāsaṃ gantvā ''itthannāmā''ti pakkosati, tamatthaṃ ārocetvā ''ehi gacchāmā''ti vadati, vācāya vācāya dukkaṭaṃ. So tassa vacanena uṭṭhahati, tassāpi dukkaṭaṃ. Uṭṭhahitvā tassa santikaṃ gantukāmo nivāsanapārupanaṃ saṇṭhapeti, dvāraṃ vivaritvā tassa samīpaṃ gacchati, hatthavārapadavāresu sabbattha dukkaṭaṃ. So taṃ pucchati ''asuko ca asuko ca kuhiṃ, asukañca asukañca pakkosāhī''ti, vācāya vācāya dukkaṭaṃ. Sabbe samāgate disvā ''mayā asukasmiṃ nāma ṭhāne evarūpo nidhi upaladdho, gacchāma taṃ gahetvā puññāni ca karissāma, sukhañca jīvissāmā''ti vadati, vācāya vācāya dukkaṭameva.

Evaṃ laddhasahāyo kudālaṃ pariyesati. Sace panassa attano kudālo atthi, ''taṃ āharissāmī''ti gacchanto ca gaṇhanto ca āharanto ca sabbattha hatthavārapadavāresu dukkaṭaṃ āpajjati. Sace natthi, aññaṃ bhikkhuṃ vā gahaṭṭhaṃ vā gantvā yācati, yācanto ca sace ''kudālaṃ me dehi, kudālena me attho, kiñci kātabbamatthi, taṃ katvā paccāharissāmī''ti musā abhaṇanto yācati, vācāya vācāya dukkaṭaṃ. Sace ''mātikā sodhetabbā atthi, vihāre bhūmikammaṃ kātabbaṃ atthī''ti musāpi bhaṇati, yaṃ yaṃ vacanaṃ musā, tattha tattha pācittiyaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana saccepi alikepi dukkaṭameva vuttaṃ, taṃ pamādalikhitanti veditabbaṃ. Na hi adinnādānassa pubbapayoge pācittiyaṭṭhāne dukkaṭaṃ nāma atthi. Sace pana kudālassa daṇḍo natthi, ''daṇḍaṃ karissāmī''ti vāsiṃ vā pharasuṃ vā niseti, tadatthāya gacchati, gantvā sukkhakaṭṭhaṃ chindati tacchati ākoṭeti, sabbattha hatthavārapadavāresu dukkaṭaṃ. Allarukkhaṃ chindati, pācittiyaṃ. Tato paraṃ sabbapayogesu dukkaṭaṃ. **Saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** pana **mahāpaccariya**ñca tattha jātakakaṭṭhalatāchedanatthaṃ vāsipharasuṃ pariyesantānampi dukkaṭaṃ vuttaṃ. Sace pana tesaṃ evaṃ hoti ''vāsipharasukudāle yācantā āsaṅkitā bhavissāma, lohaṃ samuṭṭhāpetvā karomā''ti. Tato araññaṃ gantvā lohabījatthaṃ pathaviṃ khaṇanti, akappiyapathaviṃ khaṇantānaṃ dukkaṭehi saddhiṃ pācittiyānīti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ. Yathā ca idha, evaṃ sabbattha pācittiyaṭṭhāne dukkaṭā na muccati. Kappiyapathaviṃ khaṇantānaṃ dukkaṭāniyeva. Bījaṃ pana gahetvā tato paraṃ sabbakiriyāsu payoge payoge dukkaṭaṃ.

Piṭakapariyesanepi hatthavārapadavāresu vuttanayeneva dukkaṭaṃ. Musāvāde pācittiyaṃ. Piṭakaṃ kātukāmatāya vallicchedane pācittiyanti sabbaṃ purimanayeneva veditabbaṃ. **Gacchati vā āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ pariyiṭṭhasahāyakudālapiṭako nidhiṭṭhānaṃ gacchati, padavāre padavāre dukkaṭaṃ. Sace pana gacchanto ''imaṃ nidhiṃ laddhā buddhapūjaṃ vā dhammapūjaṃ vā saṅghabhattaṃ vā karissāmī''ti kusalaṃ uppādeti, kusalacittena gamane anāpatti. Kasmā? ''Theyyacitto dutiyaṃ vā…pe… gacchati vā, āpatti dukkaṭassā''ti vuttattā. Yathā ca idha, evaṃ sabbattha atheyyacittassa anāpatti. Maggato okkamma nidhānaṭṭhānaṃ gamanatthāya maggaṃ karonto bhūtagāmaṃ chindati, pācittiyaṃ. Sukkhakaṭṭhaṃ chindati, dukkaṭaṃ.

Tatthajātakanti ciranihitāya kumbhiyā upari jātakaṃ. **Kaṭṭhaṃ vā lataṃ vā**ti na kevalaṃ kaṭṭhalatameva, yaṃkiñci allaṃ vā sukkhaṃ vā tiṇarukkhalatādiṃ chindantassa sahapayogattā dukkaṭameva hoti.

Aṭṭhavidhaṃ hetaṃ **dukkaṭaṃ** nāma imasmiṃ ṭhāne samodhānetvā therehi dassitaṃ – pubbapayogadukkaṭaṃ, sahapayogadukkaṭaṃ, anāmāsadukkaṭaṃ, durupaciṇṇadukkaṭaṃ, vinayadukkaṭaṃ, ñātadukkaṭaṃ, ñattidukkaṭaṃ, paṭissavadukkaṭanti. Tattha ''theyyacitto dutiyaṃ vā kudālaṃ vā piṭakaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassā''ti idaṃ **pubbapayogadukkaṭaṃ** nāma. Ettha hi dukkaṭaṭṭhāne dukkaṭaṃ, pācittiyaṭṭhāne pācittiyameva hoti. ''Tatthajātakaṃ kaṭṭhaṃ vā lataṃ vā chindati, āpatti dukkaṭassā''ti idaṃ **sahapayogadukkaṭaṃ** nāma. Ettha pana pācittiyavatthu ca dukkaṭavatthu ca dukkaṭaṭṭhāneyeva tiṭṭhati. Kasmā? Avahārassa sahapayogattāti. Yaṃ pana dasavidhaṃ ratanaṃ, sattavidhaṃ dhaññaṃ, sabbañca āvudhabhaṇḍādiṃ āmasantassa dukkaṭaṃ vuttaṃ, idaṃ **anāmāsadukkaṭaṃ** nāma. Yaṃ kadalināḷikerādīnaṃ tatthajātakaphalāni āmasantassa dukkaṭaṃ vuttaṃ, idaṃ **durupaciṇṇadukkaṭaṃ** nāma. Yaṃ pana piṇḍāya carantassa patte raje patite pattaṃ appaṭiggahetvā adhovitvā vā tattha bhikkhaṃ gaṇhantassa dukkaṭaṃ vuttaṃ, idaṃ **vinayadukkaṭaṃ** nāma. ''Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassā''ti (pārā. 419) idaṃ **ñātadukkaṭaṃ** nāma. Yaṃ ekādasasu samanubhāsanāsu ''ñattiyā dukkaṭa''nti (pārā. 414) vuttaṃ, idaṃ **ñattidukkaṭaṃ** nāma. ''Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassā''ti (mahāva. 207) idaṃ **paṭissavadukkaṭaṃ** nāma. Idaṃ pana sahapayogadukkaṭaṃ. Tena vuttaṃ – ''yaṃkiñci allaṃ vā sukkhaṃ vā tiṇarukkhalatādiṃ chindantassa sahapayogattā dukkaṭameva hotī''ti.

Sace panassa tatthajātake tiṇarukkhalatādimhi chinnepi lajjidhammo okkamati, saṃvaro uppajjati, chedanapaccayā dukkaṭaṃ desetvā muccati. Atha dhuranikkhepaṃ akatvā saussāhova paṃsuṃ khaṇati, chedanadukkaṭaṃ paṭippassambhati, khaṇanadukkaṭe patiṭṭhāti. Akappiyapathaviṃ khaṇantopi hi idha sahapayogattā dukkaṭameva āpajjati. Sace panassa sabbadisāsu khaṇitvā kumbhimūlaṃ pattassāpi lajjidhammo okkamati, khaṇanapaccayā dukkaṭaṃ desetvā muccati.

Byūhati vāti atha pana saussāhova paṃsuṃ viyūhati, ekapasse rāsiṃ karoti, khaṇanadukkaṭaṃ paṭippassambhati, viyūhanadukkaṭe patiṭṭhāti. Tañca paṃsuṃ tattha tattha puñjaṃ karonto payoge payoge dukkaṭaṃ āpajjati. Sace pana rāsiṃ katvāpi dhuranikkhepaṃ karoti, lajjidhammaṃ āpajjati, viyūhanadukkaṭaṃ desetvā muccati. **Uddharati vā**ti atha pana saussāhova paṃsuṃ uddharitvā bahi pāteti, viyūhanadukkaṭaṃ paṭippassambhati, uddharaṇadukkaṭe patiṭṭhāti. Paṃsuṃ pana kudālena vā hatthehi vā pacchiyā vā tahiṃ tahiṃ pātento payoge payoge dukkaṭaṃ āpajjati. Sace pana sabbaṃ paṃsuṃ nīharitvā kumbhiṃ thalaṭṭhaṃ katvāpi lajjidhammaṃ āpajjati, uddharaṇadukkaṭaṃ desetvā muccati. Atha pana saussāhova kumbhiṃ āmasati, uddharaṇadukkaṭaṃ paṭippassambhati, āmasanadukkaṭe patiṭṭhāti. Āmasitvāpi ca lajjidhammaṃ āpajjanto āmasanadukkaṭaṃ desetvā muccati. Atha saussāhova kumbhiṃ phandāpeti, āmasanadukkaṭaṃ paṭippassambhati, ''phandāpeti, āpatti thullaccayassā''ti vuttathullaccaye patiṭṭhāti.

Tatrāyaṃ dukkaṭathullaccayānaṃ dvinnampi vacanattho – paṭhamaṃ tāvettha duṭṭhu kataṃ satthārā vuttakiccaṃ virādhetvā katanti dukkaṭaṃ. Atha vā duṭṭhaṃ kataṃ, virūpā sā kiriyā bhikkhukiriyānaṃ majjhe na sobhatīti evampi dukkaṭaṃ. Vuttañcetaṃ –

> ''Dukkaṭaṃ iti yaṃ vuttaṃ, taṃ suṇohi yathātathaṃ;
> Aparaddhaṃ viraddhañca, khalitaṃ yañca dukkaṭaṃ.
>
> ''Yaṃ manusso kare pāpaṃ, āvi vā yadi vā raho;
> Dukkaṭanti pavedenti, tenetaṃ iti vuccatī''ti. (pari. 339);

Itaraṃ pana thūlattā, accayattā ca thullaccayaṃ. ''Samparāye ca duggati'' (saṃ. ni. 1.49), ''yaṃ hoti kaṭukapphala''ntiādīsu (dha. pa. 66; netti. 91) viya cettha saṃyogabhāvo veditabbo. Ekassa santike desetabbesu hi accayesu tena samo thūlo accayo natthi. Tasmā vuttaṃ ''thūlattā accayattā ca thullaccaya''nti. Vuttañcetaṃ –

> ''Thullaccayanti yaṃ vuttaṃ, taṃ suṇohi yathātathaṃ;
> Ekassa mūle yo deseti, yo ca taṃ paṭiggaṇhati;
> Accayo tena samo natthi, tenetaṃ iti vuccatī''ti. (pari. 339);

Phandāpentassa ca payoge payoge thullaccayaṃ. Phandāpetvāpi ca lajjidhammaṃ okkanto thullaccayaṃ desetvā muccati. Sahapayogato paṭṭhāyeva cettha purimā purimā āpatti paṭippassambhati. Sahapayogaṃ pana akatvā lajjidhammaṃ okkantena yā pubbapayoge dukkaṭapācittiyā āpannā, sabbā tā desetabbā. Sahapayoge ca

tatthajātakacchedane bahukānipi dukkaṭāni paṃsukhaṇanaṃ patvā paṭippassambhanti. Ekaṃ khaṇanadukkaṭameva hoti. Khaṇane bahukānipi viyūhanaṃ, viyūhane bahukānipi uddharaṇaṃ, uddharaṇe bahukānipi āmasanaṃ, āmasane bahukānipi phandāpanaṃ patvā paṭippassambhanti. Paṃsukhaṇanādīsu ca lajjidhamme uppanne bahukāpi āpattiyo hontu, ekameva desetvā muccatīti **kurundaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Purimāpattipaṭippassaddhi ca nāmesā ''ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhantī''ti (pārā. 414) evaṃ anusāvanāsuttesuyeva āgatā. Idha pana dutiyapārājike aṭṭhakathācariyappamāṇena gahetabbāti.

Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassāti yo pana phandāpetvāpi lajjidhammaṃ anokkamitvāva taṃ kumbhiṃ ṭhānato antamaso kesaggamattampi cāveti, pārājikameva āpajjatīti attho. Ṭhānā cāvanañcettha chahi ākārehi veditabbaṃ. Kathaṃ? Kumbhiṃ mukhavaṭṭiyaṃ gahetvā attano abhimukhaṃ ākaḍḍhanto iminā antena phuṭṭhokāsaṃ kesaggamattampi pārimantena atikkāmeti, pārājikaṃ. Tatheva gahetvā parato pellento pārimantena phuṭṭhokāsaṃ kesaggamattampi iminā antena atikkāmeti, pārājikaṃ. Vāmato vā dakkhiṇato vā apanāmento vāmantena phuṭṭhokāsaṃ kesaggamattampi dakkhiṇantena atikkāmeti, pārājikaṃ. Dakkhiṇantena vā phuṭṭhokāsaṃ kesaggamattampi vāmantena atikkāmeti, pārājikaṃ. Uddhaṃ ukkhipanto kesaggamattampi bhūmito moceti, pārājikaṃ. Khaṇitvā heṭṭhato osīdento bundena phuṭṭhokāsaṃ kesaggamattampi mukhavaṭṭiyā atikkāmeti, pārājikanti evaṃ ekaṭṭhāne ṭhitāya kumbhiyā. Yadi pana kumbhimukhavaṭṭiyā pāsaṃ katvā lohakhāṇuṃ vā khadirasārādikhāṇuṃ vā pathaviyaṃ ākoṭetvā tattha saṅkhalikāya bandhitvā ṭhapenti, ekissā disāya ekāya saṅkhalikāya baddhāya dve ṭhānāni labbhanti, dvīsu tīsu catūsu disāsu catūhi saṅkhalikāhi baddhāya pañca ṭhānāni labbhanti.

Tattha ekakhāṇuke baddhakumbhiyā paṭhamaṃ khāṇukaṃ vā uddharati, saṅkhalikaṃ vā chindati, thullaccayaṃ. Tato kumbhiṃ yathāvuttanayena kesaggamattampi ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Atha paṭhamaṃ kumbhiṃ uddharati, thullaccayaṃ. Tato khāṇukaṃ kesaggamattampi ṭhānā cāveti, saṅkhalikaṃ vā chindati, pārājikaṃ. Etena upāyena dvīsu tīsu catūsu khāṇukesu baddhakumbhiyāpi pacchime ṭhānācāvane pārājikaṃ. Sesesu thullaccayaṃ veditabbaṃ.

Sace khāṇu natthi, saṅkhalikāya agge valayaṃ katvā tatthajātake mūle pavesitaṃ hoti, paṭhamaṃ kumbhiṃ uddharitvā pacchā mūlaṃ chetvā valayaṃ nīharati, pārājikaṃ. Atha mūlaṃ acchetvā valayaṃ ito cito ca sāreti, rakkhati. Sace pana mūlato anīharitvāpi hatthena gahetvā ākāsagataṃ karoti, pārājikaṃ. Ayamettha viseso. Sesaṃ vuttanayameva.

Keci pana nimittatthāya kumbhimatthake nigrodharukkhādīni ropenti, mūlāni kumbhiṃ vinandhitvā ṭhitāni honti, ''mūlāni chinditvā kumbhiṃ gahessāmī''ti chindantassa payoge payoge dukkaṭaṃ. Chinditvā okāsaṃ katvā kumbhiṃ kesaggamattampi ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Mūlāni chindatova luṭhitvā kumbhī ninnaṭṭhānaṃ gatā, rakkhati tāva. Gataṭṭhānato uddharati, pārājikaṃ. Sace chinnesu mūlesu ekamūlamattena kumbhī tiṭṭhati, so ca taṃ ''imasmiṃ mūle chinne patissatī''ti chindati, chinnamatte pārājikaṃ. Sace pana ekamūleneva pāse baddhasūkaro viya ṭhitā hoti, aññaṃ kiñci lagganakaṃ natthi, tasmimpi mūle chinnamatte pārājikaṃ. Sace kumbhimatthake mahāpāsāṇo ṭhapito hoti, taṃ daṇḍena ukkhipitvā apanetukāmo kumbhimatthake jātarukkhaṃ chindati, dukkaṭaṃ. Tassā samīpe jātakaṃ chetvā āharati, atatthajātakattā taṃ chindato pācittiyaṃ.

Attano bhājananti sace pana kumbhiṃ uddharituṃ asakkonto kumbhigatabhaṇḍaggahaṇatthaṃ attano bhājanaṃ pavesetvā antokumbhiyaṃ pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Paricchedo cettha pārājikaniyamanatthaṃ vutto. Theyyacittena pana ūnapañcamāsakampi āmasanto dukkaṭaṃ āpajjatiyeva.

Phandāpetīti ettha yāva ekābaddhaṃ katvā attano bhājanaṃ paveseti, tāva phandāpetīti vuccati. Api ca ito cito ca apabyūhantopi phandāpetiyeva, so thullaccayaṃ āpajjati. Yadā pana ekābaddhabhāvo chinno, kumbhigataṃ kumbhiyameva, bhājanagatampi bhājaneyeva hoti, tadā attano bhājanagataṃ nāma hoti. Evaṃ katvā kumbhito anīhatepi ca bhājane pārājikaṃ āpajjati.

Muṭṭhiṃ vā chindatīti ettha yathā aṅgulantarehi nikkhantakahāpaṇā kumbhigate kahāpaṇe na samphusanti, evaṃ muṭṭhiṃ karonto muṭṭhiṃ chindati nāma; sopi pārājikaṃ āpajjati.

Suttārūḷhanti sutte ārūḷhaṃ; suttena āvutassāpi suttamayassāpi etaṃ adhivacanaṃ. Pāmaṅgādīnihi sovaṇṇamayānipi honti rūpiyamayānipi suttamayānipi, muttāvaliādayopi ettheva saṅgahaṃ gatā. **Veṭhana**nti sīsaveṭhanapaṭo vuccati. Etesu yaṃkiñci theyyacitto āmasati, dukkaṭaṃ. Phandāpeti, thullaccayaṃ. Pāmaṅgādīni koṭiyaṃ gahetvā ākāsaṭṭhaṃ akaronto uccāreti, thullaccayaṃ.

Ghaṃsanto nīharatīti ettha pana paripuṇṇāya kumbhiyā upari samatittikaṃ kumbhiṃ katvā ṭhapitaṃ vā ekaṃ koṭiṃ bunde ekaṃ koṭiṃ mukhavaṭṭiyaṃ katvā ṭhapitaṃ vā ghaṃsantassa nīharato thullaccayaṃ. Kumbhimukhā mocentassa pārājikaṃ. Yaṃ pana upaḍḍhakumbhiyaṃ vā rittakumbhiyaṃ vā ṭhapitaṃ, tassa attano phuṭṭhokāsova ṭhānaṃ, na sakalā kumbhī, tasmā taṃ ghaṃsantassāpi nīharato patiṭṭhitokāsato kesaggamatte mutte pārājikameva. Kumbhiyā pana paripuṇṇāya vā ūnāya vā ujukameva uddharantassa heṭṭhimakoṭiyā patiṭṭhitokāsā muttamatteva pārājikaṃ. Antokumbhiyaṃ ṭhapitaṃ yaṃkiñci pārājikappahonakaṃ bhaṇḍaṃ sakalakumbhiyaṃ cārentassa, pāmaṅgādiñca ghaṃsitvā nīharantassa yāva mukhavaṭṭiṃ nātikkamati, tāva thullaccayameva. Tassa hi sabbāpi kumbhī ṭhānanti **saṅkhepamahāpaccariyādīsu** vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''ṭhapitaṭṭhānameva ṭhānaṃ, na sakalā kumbhī. Tasmā yathāṭhitaṭṭhānato kesaggamattampi mocentassa pārājikamevā''ti vuttaṃ, taṃ pamāṇaṃ. Itaraṃ pana ākāsagataṃ akarontassa cīvaravaṃse ṭhapitacīvaraveṭhanakanayena vuttaṃ, taṃ na gahetabbaṃ. **Vinayavinicchaye hi āgate garuke ṭhātabbaṃ, esā vinayadhammatā**. Apica ''attano bhājanagataṃ vā karoti, muṭṭhiṃ vā chindatī''ti vacanato petaṃ veditabbaṃ. Yathā antokumbhiyaṃ ṭhitassa na sabbā kumbhī ṭhānanti.

Sappiādīsu yaṃkiñci pivato ekapayogena pītamatte pārājikanti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Mahāpaccariyā**dīsu pana ayaṃ vibhāgo dassito – ''mukhaṃ anapanetvā ākaḍḍhantassa pivato sace paragalagataṃ pādaṃ na agghati, mukhagatena saddhiṃ agghati, rakkhati tāva. Kaṇṭhena pana paricchinnakāleyeva pārājikaṃ hoti. Sacepi oṭṭhehi paricchindanto oṭṭhe pidahati, pārājikameva. Uppaladaṇḍaveḷunāḷinaḷanāḷiādīhi pivantassāpi sace paragalagatameva pādaṃ agghati, pārājikaṃ. Sace saha mukhagatena agghati, na tāva pārājikaṃ hoti. Uppaladaṇḍādigatena saddhiṃ ekābaddhabhāvaṃ kopetvā oṭṭhehi paricchinnamatte pārājikaṃ. Sace uppaladaṇḍādigatena saddhiṃ agghati, uppaladaṇḍādīnaṃ bunde aṅguliyāpi pihitamatte pārājikaṃ. Pādagghanake paragalaṃ appaviṭṭhe uppaladaṇḍādīsu ca mukhe ca atirekapādārahampi ekābaddhaṃ hutvā tiṭṭhati, rakkhatiyevā''ti. Taṃ sabbampi yasmā ''attano bhājanagataṃ vā karoti, muṭṭhiṃ vā chindatī''ti imaṃ nayaṃ bhajati, tasmā sudassitameva. Esa tāva ekābaddhe nayo.

Sace pana hatthena vā pattena vā thālakādinā vā kenaci bhājanena gahetvā pivati, yamhi payoge pādagghanakaṃ pūreti, tamhi gate pārājikaṃ. Atha mahagghaṃ hoti, sippikāyapi ekapayogeneva pādagghanakaṃ gahetuṃ sakkā hoti, ekuddhāreyeva pārājikaṃ. Bhājanaṃ pana nimujjāpetvā gaṇhantassa yāva ekābaddhaṃ hoti, tāva rakkhati. Mukhavaṭṭiparicchedena vā uddhārena vā pārājikaṃ. Yadā pana sappiṃ vā telaṃ vā acchaṃ telasadisameva madhuphāṇitaṃ vā kumbhiṃ āviñchetvā attano bhājane paveseti, tadā tesaṃ acchatāya ekābaddhatā natthīti pādagghanake mukhavaṭṭito gaḷitamatte pārājikaṃ.

Pacitvā ṭhapitaṃ pana madhuphāṇitaṃ sileso viya cikkanaṃ ākaḍḍhanavikaḍḍhanayoggaṃ hoti, uppanne kukkucce ekābaddhameva hutvā paṭinīharituṃ sakkoti, etaṃ mukhavaṭṭiyā nikkhamitvā bhājane paviṭṭhampi bāhirena saddhiṃ ekābaddhattā rakkhati, mukhavaṭṭito chinnamatte pana pārājikaṃ. Yopi theyyacittena parassa kumbhiyā pādagghanakaṃ sappiṃ vā telaṃ vā avassapivanakaṃ yaṃkiñci dukūlasāṭakaṃ vā cammakhaṇḍādīnaṃ vā aññataraṃ pakkhipati, hatthato muttamatte pārājikaṃ.

Rittakumbhiyā ''idāni telaṃ ākirissantī''ti ñatvā yaṃkiñci bhaṇḍaṃ theyyacitto pakkhipati, taṃ ce tattha tele ākiṇṇe pañcamāsakaagghanakaṃ pivati, pītamatte pārājikanti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Taṃ pana tattheva sukkhataḷāke sukkhamātikāya ujukaraṇavinicchayena virujjhati, avahāralakkhaṇañcettha na paññāyati, tasmā na gahetabbaṃ. **Mahāpaccariyā**dīsu pana tassa uddhāre pārājikaṃ vuttaṃ, taṃ yuttaṃ.

Parassa rittakumbhiyā saṅgopanatthāya bhaṇḍaṃ ṭhapetvā tattha tele ākiṇṇe ''sace ayaṃ jānissati, maṃ palibujjhissatī''ti bhīto pādagghanakaṃ telaṃ pītaṃ bhaṇḍaṃ theyyacittena uddharati, pārājikaṃ. Suddhacittena uddharati, pare āharāpente bhaṇḍadeyyaṃ. **Bhaṇḍadeyyaṃ** nāma yaṃ parassa naṭṭhaṃ, tassa mūlaṃ vā tadeva vā bhaṇḍaṃ dātabbanti attho. No ce deti, sāmikassa dhuranikkhepe pārājikaṃ. Sace parassa kumbhiyā aññe sappiṃ vā telaṃ vā ākirati, tatra cāyaṃ theyyacittena telapivanakaṃ bhaṇḍaṃ pakkhipati, vuttanayeneva pārājikaṃ. Attano rittakumbhiyā parassa sappiṃ vā telaṃ vā ākiraṇabhāvaṃ ñatvā theyyacittena bhaṇḍaṃ nikkhipati, pubbe vuttanayeneva uddhāre pārājikaṃ. Suddhacitto nikkhipitvā pacchā theyyacittena uddharati, pārājikameva. Suddhacittova uddharati, neva avahāro, na gīvā; **mahāpaccariyaṃ** pana anāpattimattameva vuttaṃ. '''Kissa mama kumbhiyaṃ telaṃ ākirasī'ti kupito attano bhaṇḍaṃ uddharitvā chaḍḍeti, no bhaṇḍadeyya''nti **kurundiyaṃ** vuttaṃ. Theyyacittena mukhavaṭṭiyaṃ gahetvā kumbhiṃ āviñchati telaṃ gaḷetukāmo, pādagghanake gaḷite pārājikaṃ. Theyyacitteneva jajjaraṃ karoti ''savitvā gamissatī''ti pādagghanake savitvā gate pārājikaṃ. Theyyacitteneva chiddaṃ karoti omaṭṭhaṃ vā ummaṭṭhaṃ vā vemaṭṭhaṃ vā, idaṃ pana sammohaṭṭhānaṃ; tasmā suṭṭhu sallekkhetabbaṃ. Ayañhettha vinicchayo – **omaṭṭhaṃ** nāma adhomukhachiddaṃ; **ummaṭṭhaṃ** nāma uddhaṃmukhachiddaṃ; **vemaṭṭhaṃ** nāma uḷuṅkasseva ujugatachiddaṃ. Tatra omaṭṭhassa bahi paṭṭhāya katassa abbhantarantato pādagghanake tele gaḷite bahi anikkhantepi pārājikaṃ. Kasmā? Yasmā tato gaḷitamattameva

bahigataṃ nāma hoti, na kumbhigatasaṅkhyaṃ labhati. Anto paṭṭhāya katassa bāhirantato pādagghanake gaḷite pārājikaṃ. Ummaṭṭhassa yathā tathā vā katassa bāhirantato pādagghanake gaḷite pārājikaṃ. Tañhi yāva bāhirantato na gaḷati, tāva kumbhigatameva hoti. ''Vemaṭṭhassa ca kapālamajjhato gaḷitavasena kāretabbo''ti aṭṭhakathāsu vuttaṃ. Taṃ pana anto ca bahi ca paṭṭhāya majjhe ṭhapetvā katachidde taḷākassa ca mariyādabhedena sameti. Anto paṭṭhāya kate pana bāhirantena, bahi paṭṭhāya kate abbhantarantena kāretabboti idamettha yuttaṃ. Yo pana ''vaṭṭitvā gacchissatī''ti theyyacittena kumbhiyā ādhārakaṃ vā upatthambhanaleḍḍuke vā apaneti, vaṭṭitvā gatāya pārājikaṃ. Telākiraṇabhāvaṃ pana ñatvā rittakumbhiyā jajjarabhāve vā chiddesu vā katesu pacchā nikkhantatelappamāṇena bhaṇḍadeyyaṃ hoti. **Aṭṭhakathāsa**u pana katthaci pārājikantipi likhitaṃ, taṃ pamādalikhitaṃ.

Paripuṇṇāya kumbhiyā upari kathalaṃ vā pāsāṇaṃ vā ''patitvā bhindissati, tato telaṃ paggharissatī''ti theyyacittena dubbandhaṃ vā karoti, duṭṭhapitaṃ vā ṭhapeti, avassapatanakaṃ tathā karontassa katamatte pārājikaṃ. Rittakumbhiyā upari karoti, taṃ pacchā puṇṇakāle patitvā bhindati, bhaṇḍadeyyaṃ. Īdisesu hi ṭhānesu bhaṇḍassa natthikāle katapayogattā āditova pārājikaṃ na hoti. Bhaṇḍavināsadvārassa pana katattā bhaṇḍadeyyaṃ hoti. Āharāpentesu adadato sāmikānaṃ dhuranikkhepena pārājikaṃ.

Theyyacittena mātikaṃ ujukaṃ karoti ''vaṭṭitvā vā gamissati, velaṃ vā uttarāpessatī''ti; vaṭṭitvā vā gacchatu, velaṃ vā uttaratu, ujukaraṇakāle pārājikaṃ. Īdisā hi payogā pubbapayogāvahāre saṅgahaṃ gacchanti. Sukkhamātikāya ujukatāya pacchā udake āgate vaṭṭitvā vā gacchatu, velaṃ vā uttaratu, bhaṇḍadeyyaṃ. Kasmā? Ṭhānā cāvanapayogassa abhāvā. Tassa lakkhaṇaṃ nāvaṭṭhe āvi bhavissati.

Tattheva bhindati vātiādīsu **aṭṭhakathāyaṃ** tāva vuttaṃ – **''bhindati vā**ti muggarena pothetvā bhindati. **Chaḍḍeti vā**ti udakaṃ vā vālikaṃ vā ākiritvā uttarāpeti. **Jhāpeti vā**ti dārūni āharitvā jhāpeti. **Aparibhogaṃ vā karotī**ti akhāditabbaṃ vā apātabbaṃ vā karoti; uccāraṃ vā passāvaṃ vā visaṃ vā ucchiṭṭhaṃ vā kuṇapaṃ vā pātesi, **āpatti dukkaṭassā**ti ṭhānācāvanassa natthitāya dukkaṭaṃ, buddhavisayo nāmeso. Kiñcāpi dukkaṭaṃ, āharāpente pana bhaṇḍadeyya''nti. Tattha purimadvayaṃ na sameti. Tañhi kumbhijajjarakaraṇena ca mātikāujukaraṇena ca saddhiṃ ekalakkhaṇaṃ. Pacchimaṃ pana dvayaṃ ṭhānā acāventenāpi sakkā kātuṃ. Tasmā ettha evaṃ vinicchayaṃ vadanti – ''aṭṭhakathāyaṃ kira 'ṭhānā cāvanassa natthitāya dukkaṭa'nti idaṃ pacchimadvayaṃ sandhāya vuttaṃ. Ṭhānā cāvanaṃ akarontoyeva hi theyyacittena vā vināsetukāmatāya vā jhāpeyyapi, aparibhogampi kareyya. Purimadvaye pana vuttanayena bhindantassa vā chaḍḍentassa vā ṭhānā cāvanaṃ atthi, tasmā tathā karontassa vināsetukāmatāya bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena pārājika''nti. Pāḷiyaṃ ''dukkaṭa''nti vuttattā ayuttanti ce? Na; aññathā gahetabbatthato. Pāḷiyañhi theyyacittapakkhe **''bhindati vā**ti udakena sambhindati, **chaḍḍeti vā**ti tattha vamati vā passāvaṃ vā chaḍḍetī''ti evameke vadanti.

Ayaṃ panettha sāro – vinītavatthumhi tiṇajjhāpako viya ṭhānā acāvetukāmova kevalaṃ bhindati, bhinnattā pana telādīni nikkhamanti, yaṃ vā panettha patthinnaṃ, taṃ ekābaddhameva tiṭṭhati. Achaḍḍetukāmoyeva ca kevalaṃ tattha udakavālikādīni ākirati, ākiṇṇattā pana telaṃ chaḍḍīyati. Tasmā vohāravasena **''bhindati vā chaḍḍeti vā''**ti vuccatīti. Evametesaṃ padānaṃ attho gahetabbo. Nāsetukāmatāpakkhe pana itarathāpi yujjati. Evañhi kathiyamāne pāḷi ca aṭṭhakathā ca pubbāparena saṃsanditvā kathitā honti. Ettāvatāpi ca santosaṃ akatvā ācariye payirupāsitvā vinicchayo veditabboti.

Bhūmaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Thalaṭṭhakathā

95. Thalaṭṭhe **thale nikkhitta**nti bhūmitale vā pāsāṇatalapabbatatalādīsu vā yattha katthaci paṭicchanne vā appaṭicchanne vā ṭhapitaṃ thalaṭṭhanti veditabbaṃ. Taṃ sace rāsikataṃ hoti, antokumbhiyaṃ bhājanagatakaraṇamuṭṭhicchedanavinicchayena vinicchinitabbaṃ. Sace ekābaddhaṃ silesaniyyāsādi pakkamadhuphāṇitavinicchayena vinicchinitabbaṃ. Sace garukaṃ hoti bhārabaddhaṃ lohapiṇḍi-guḷapiṇḍi-telamadhughaṭādi vā, kumbhiyaṃ ṭhānācāvanavinicchayena vinicchinitabbaṃ. Saṅkhalikabaddhassa ca ṭhānabhedo sallakkhetabbo. Pattharitvā ṭhapitaṃ pana pāvārattharaṇasāṭakādiṃ ujukaṃ gahetvā ākaḍḍhati, pārimante orimantena phuṭṭhokāsaṃ atikkante pārājikaṃ. Evaṃ sabbadisāsu sallakkhetabbaṃ. Veṭhetvā uddharati, kesaggamattaṃ ākāsagataṃ karontassa pārājikaṃ. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Thalaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Ākāsaṭṭhakathā

96. Ākāsaṭṭhe morassa chahi ākārehi ṭhānaparicchedo veditabbo – purato mukhatuṇḍakena, pacchato kalāpaggena, ubhayapassesu pakkhapariyantehi, adho pādanakhasikhāya, uddhaṃ sikhaggenāti. Bhikkhu ‘‘sassāmikaṃ ākāsaṭṭhaṃ moraṃ gahessāmī’’ti purato vā tiṭṭhati, hatthaṃ vā pasāreti, moro ākāseyeva pakkhe cāreti, vātaṃ gāhāpetvā gamanaṃ upacchinditvā tiṭṭhati. Tassa bhikkhuno dukkaṭaṃ. Taṃ aphandento hatthena āmasati, dukkaṭameva. Ṭhānā acāvento phandāpeti, thullaccayaṃ. Hatthena pana gahetvā vā aggahetvā vā mukhatuṇḍakena phuṭṭhokāsaṃ kalāpaggaṃ, kalāpaggena vā phuṭṭhokāsaṃ mukhatuṇḍakaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Tathā vāmapakkhapariyantena phuṭṭhokāsaṃ dakkhiṇapakkhapariyantaṃ, dakkhiṇapakkhapariyantena vā phuṭṭhokāsaṃ vāmapakkhapariyantaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Tathā pādanakhasikhāya phuṭṭhokāsaṃ sikhaggaṃ, sikhaggena vā phuṭṭhokāsaṃ pādanakhasikhaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ.

Ākāsena gacchanto moro sīsādīsu yasmiṃ aṅge nilīyati, taṃ tassa ṭhānaṃ. Tasmā taṃ hatthe nilīnaṃ ito cito ca karontopi phandāpetiyeva, yadi pana itarena hatthena gahetvā ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Itaraṃ hatthaṃ upaneti, moro sayameva uḍḍetvā tattha nilīyati, anāpatti. Aṅge nilīnabhāvaṃ ñatvā theyyacittena ekaṃ padavāraṃ gacchati, thullaccayaṃ. Dutiye pārājikaṃ.

Bhūmiyaṃ ṭhitamoro dvinnaṃ vā pādānaṃ kalāpassa ca vasena tīṇi ṭhānāni labhati. Taṃ ukkhipantassa yāva ekampi ṭhānaṃ pathaviṃ phusati, tāva thullaccayaṃ. Kesaggamattampi pathaviyā mocitamatte pārājikaṃ. Pañjare ṭhitaṃ saha pañjarena uddharati, pārājikaṃ. Yadi pana pādaṃ na agghati, sabbattha agghavasena kātabbaṃ. Antovatthumhi carantaṃ moraṃ theyyacittena padasā bahivatthuṃ nīharanto dvāraparicchedaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Vaje ṭhitabalībaddassa hi vajo viya antovatthu tassa ṭhānaṃ. Hatthena pana gahetvā antovatthusmimpi ākāsagataṃ karontassa pārājikameva. Antogāme carantampi gāmaparikkhepaṃ atikkāmentassa pārājikaṃ. Sayameva nikkhamitvā gāmūpacāre vā vatthūpacāre vā carantaṃ pana theyyacitto kaṭṭhena vā kathalāya vā utrāsetvā aṭavimukhaṃ karoti, moro uḍḍetvā antogāme vā antovatthumhi vā chadanapiṭṭhe vā nilīyati, rakkhati. Sace pana aṭavimukhe uḍḍeti vā gacchati vā ‘‘aṭaviṃ pavesetvā gahessāmī’’ti parikappe asati pathavito kesaggamattampi uḍḍitamatte vā dutiyapadavāre vā pārājikaṃ. Kasmā? Yasmā gāmato nikkhantassa ṭhitaṭṭhānameva ṭhānaṃ hoti. **Kapiñjarādīsupi** ayameva vinicchayo.

Sāṭakaṃ vāti vātavegukkhittaṃ pathavitale pattharitvā ṭhapitamiva ākāsena gacchantaṃ khalibaddhaṃ sāṭakaṃ abhimukhāgataṃ hatthena ekasmiṃ ante gaṇhāti, ito cito ca ṭhānaṃ avikopentoyeva gamanupacchede dukkaṭaṃ. Ṭhānācāvanaṃ akaronto cāleti, phandāpane thullaccayaṃ. Ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Ṭhānaparicchedo cassa morasseva chahi ākārehi veditabbo.

Abaddhasāṭako pana ekasmiṃ ante gahitamatteva dutiyenantena patitvā bhūmiyaṃ patiṭṭhāti, tassa dve ṭhānāni honti – hattho ceva bhūmi ca. Taṃ yathāgahitameva paṭhamaṃ gahitokāsappadesato cāleti, thullaccayaṃ. Pacchā bhūmito dutiyahatthena vā pādena vā ukkhipati, pārājikaṃ. Paṭhamaṃ vā bhūmito uddharati, thullaccayaṃ. Pacchā gahitokāsappadesato cāveti, pārājikaṃ. Gahaṇaṃ vā amuñcanto ujukameva hatthaṃ onāmetvā bhūmigataṃ katvā teneva hatthena ukkhipati, pārājikaṃ. **Veṭhane**pi ayameva vinicchayo.

Hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā chijjamānanti manussānaṃ alaṅkarontānaṃ gīveyyakādipiḷandhanaṃ vā suvaṇṇasalākaṃ chindantānaṃ suvaṇṇakārānaṃ suvaṇṇakhaṇḍaṃ vā chijjamānaṃ patati, tañce bhikkhu ākāsena āgacchantaṃ theyyacitto hatthena gaṇhāti, gahaṇameva ṭhānaṃ. Gahitappadesato hatthaṃ apaneti, pārājikaṃ. Cīvare patitaṃ hatthena ukkhipati, pārājikaṃ. Anuddharitvāva yāti, dutiye padavāre pārājikaṃ. Patte patitepi eseva nayo. Sīse vā mukhe vā pāde vā patiṭṭhitaṃ hatthena gaṇhāti, pārājikaṃ. Aggahetvāva yāti, dutiye padavāre pārājikaṃ. Yattha katthaci patati, tassa patitokāsova ṭhānaṃ, na sabbaṃ aṅgapaccaṅgaṃ pattacīvaraṃ vāti.

Ākāsaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Vehāsaṭṭhakathā

97. Vehāsaṭṭhe mañcapīṭhādīsu ṭhapitaṃ bhaṇḍaṃ āmāsaṃ vā hotu anāmāsaṃ vā, theyyacittena āmasantassa dukkaṭaṃ. Mañcapīṭhesu ṭhapitabhaṇḍesu panettha thalaṭṭhe vuttanayena vinicchayo veditabbo. Ayaṃ pana viseso – sace khaliyā baddhasāṭako mañce vā pīṭhe vā patthaṭo majjhena mañcatalaṃ na phusati, mañcapādeva phusati, tesaṃ vasena ṭhānaṃ veditabbaṃ. Pādānaṃ upari phuṭṭhokāsameva hi atikkamitamattena tattha pārājikaṃ hoti. Saha mañcapīṭhehi harantassa pana mañcapīṭhapādānaṃ patiṭṭhitokāsavasena ṭhānaṃ veditabbaṃ.

Cīvaravaṃse vāti cīvaraṭhapanatthāya bandhitvā ṭhapite vaṃse vā kaṭṭhadaṇḍake vā. Tattha saṃharitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā ṭhapitacīvarassa patiṭṭhitokāsena phuṭṭhokāsova ṭhānaṃ, na sabbo cīvaravaṃso. Tasmā

theyyacittena taṃ bhoge gahetvā ākaḍḍhantassa pārato vaṃse patiṭṭhitokāsaṃ orato cīvarena vaṃsassa phuṭṭhappadesaṃ atikkāmentassa ekadvaṅgulamattākaḍḍhaneneva pārājikaṃ. Ante gahetvā ākaḍḍhantassāpi eseva nayo. Tattheva pana cīvaravaṃse vāmato vā dakkhiṇato vā sārentassa vāmantena dakkhiṇantaṭṭhānaṃ dakkhiṇantena vā vāmantaṭṭhānaṃ atikkantamatte dasadvādasaṅgulamattasāraṇeneva pārājikaṃ. Uddhaṃ ukkhipantassa kesaggamattukkhipanena pārājikaṃ. Cīvaravaṃsaṃ phusantaṃ vā aphusantaṃ vā rajjukena bandhitvā ṭhapitacīvaraṃ mocentassa thullaccayaṃ, mutte pārājikaṃ. Muttamattameva hi taṃ ''ṭhānā cuta''nti saṅkhyaṃ gacchati. Vaṃse veṭhetvā ṭhapitaṃ nibbeṭhentassa thullaccayaṃ, nibbeṭhitamatte pārājikaṃ. Valayaṃ katvā ṭhapite valayaṃ chindati vā moceti vā ekaṃ vā vaṃsakoṭiṃ mocetvā nīharati, thullaccayaṃ. Chinnamatte muttamatte nīhaṭamatte ca pārājikaṃ. Tathā akatvāva cīvaravaṃse ito cito ca sāreti, rakkhati tāva. Valayassa hi sabbopi cīvaravaṃso ṭhānaṃ. Kasmā? Tattha saṃsaraṇadhammatāya. Yadā pana naṃ hatthena gahetvā ākāsagataṃ karoti, pārājikaṃ. Pasāretvā ṭhapitassa patiṭṭhitokāsena phuṭṭhokāsova ṭhānaṃ. Tattha saṃharitvā ṭhapite vuttanayena vinicchayo veditabbo. Yaṃ pana ekenantena bhūmiṃ phusitvā ṭhitaṃ hoti, tassa cīvaravaṃse ca bhūmiyañca patiṭṭhitokāsavasena dve ṭhānāni. Tattha bhūmiyaṃ ekenantena patiṭṭhite abaddhasāṭake vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Cīvararajjuyāpi ayameva vinicchayo.

Aṅkusake laggetvā ṭhapitabhaṇḍaṃ pana bhesajjaghaṭo vā bhesajjatthavikā vā sace bhittiṃ vā bhūmiṃ vā aphusitvā ṭhapitaṃ lagganakaṃ ghaṃsantassa nīharato aṅkusakoṭito nikkhantamatte pārājikaṃ. Lagganakaṃ baddhaṃ hoti, bundena ukkhipitvā ākāsagataṃ karontassa aṅkusakoṭito anikkhantepi pārājikaṃ. Bhittinissitaṃ hoti, paṭhamaṃ aṅkusakoṭito nīharati, thullaccayaṃ. Pacchā bhittiṃ moceti, pārājikaṃ. Paṭhamaṃ bhittiṃ mocetvā pacchā aṅkusato nīharantassāpi eseva nayo. Sace pana bhāriyaṃ bhaṇḍaṃ nīharituṃ asakkonto sayaṃ bhittinissitaṃ katvā aṅkusato nīharati, puna bhittiṃ amocetvāpi aṅkusato nīhaṭamatteyeva pārājikaṃ. Attanā kataṭṭhānañhi ṭhānaṃ na hoti. Bhūmiṃ phusitvā ṭhitassa pana dve eva ṭhānāni. Tattha vuttoyeva vinicchayo. Yaṃ pana sikkāya pakkhipitvā laggitaṃ hoti, taṃ sikkāto nīharantassāpi saha sikkāya aṅkusato nīharantassāpi pārājikaṃ. Bhittibhūmisannissitavasena cettha ṭhānabhedopi veditabbo.

Bhittikhīloti ujukaṃ katvā bhittiyaṃ ākoṭito vā tatthajātako eva vā; nāgadanto pana vaṅko ākoṭito eva. Tesu laggetvā ṭhapitaṃ aṅkusake vuttanayeneva vinicchinitabbaṃ. Dvīsu tīsu pana paṭipāṭiyā ṭhitesu āropetvā ṭhapitaṃ kuntaṃ vā bhindivālaṃ vā agge vā bunde vā gahetvā ākaḍḍhati, ekamekassa phuṭṭhokāsamatte atikkante pārājikaṃ. Phuṭṭhokāsamattameva hi tesaṃ ṭhānaṃ hoti, na sabbe khīlā vā nāgadantā vā. Bhittiabhimukho ṭhatvā majjhe gahetvā ākaḍḍhati, orimantena phuṭṭhokāsaṃ pārimantena atikkantamatte pārājikaṃ. Parato pellentassāpi eseva nayo. Hatthena gahetvā ujukaṃ ukkhipanto kesaggamattampi ākāsagataṃ karoti, pārājikaṃ. Bhittiṃ nissāya ṭhapitaṃ bhittiṃ ghaṃsanto ākaḍḍhati, aggena phuṭṭhokāsaṃ bundaṃ, bundena vā phuṭṭhokāsaṃ aggaṃ atikkāmentassa pārājikaṃ. Bhittiabhimukho ṭhatvā ākaḍḍhanto ekenantena phuṭṭhokāsaṃ aparantaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Ujukaṃ ukkhipanto kesaggamattaṃ ākāsagataṃ karoti, pārājikaṃ.

Rukkhe vā laggitanti tālarukkhādīsu āropetvā laggite aṅkusakādīsu vuttanayena vinicchayo veditabbo. Tatthajātakaṃ pana tālapiṇḍiṃ cālentassa thullaccayaṃ. Yasmiṃ phale pārājikavatthu pūrati, tasmiṃ bandhanā muttamatte pārājikaṃ. Piṇḍiṃ chindati, pārājikaṃ. Aggena paṇṇantaraṃ āropetvā ṭhapitā dve ṭhānāni labhati – ṭhapitaṭṭhānañca vaṇṭaṭṭhānañca; tattha vuttanayena vinicchayo veditabbo. Yo pana ''chinnamattā patamānā saddaṃ kareyyā''ti bhayena sayaṃ aggena paṇṇantaraṃ āropetvā chindati, chinnamatte pārājikaṃ. Attanā kataṭṭhānañhi ṭhānaṃ na hoti. Etena upāyena sabbarukkhānaṃ pupphaphalesu vinicchayo veditabbo.

Pattādhārakepīti ettha rukkhādhārako vā hotu valayādhārako vā daṇḍādhārako vā yaṃkiñci pattaṭṭhapanakaṃ pacchikāpi hotu pattādhārako tveva saṅkhyaṃ gacchati. Tattha ṭhapitapattassa pattena phuṭṭhokāso eva ṭhānaṃ. Tattha rukkhādhārake pañcahākārehi ṭhānaparicchedo hoti. Tattha ṭhitaṃ pattaṃ mukhavaṭṭiyaṃ gahetvā catūsu disāsu yato kutoci kaḍḍhanto ekenantena phuṭṭhokāsaṃ aparantaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Uddhaṃ kesaggamattaṃ ukkhipato pārājikaṃ. Sahādhārakena harantassāpi eseva nayoti.

Vehāsaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Udakaṭṭhakathā

98. Udakaṭṭhe – **udake nikkhittaṃ hotī**ti rājabhayādibhītehi udakena avinassanadhammesu tambalohabhājanādīsu suppaṭicchannaṃ katvā pokkharaṇīādīsu asandanake udake nikkhittaṃ. Tassa patiṭṭhitokāsoyeva ṭhānaṃ, na sabbaṃ udakaṃ. **Gacchati vā āpatti dukkaṭassā**ti agambhīre udake padasā gacchantassa padavāre padavāre dukkaṭaṃ. Gambhīre hatthehi vā pādehi vā payogaṃ karontassa hatthavārehi vā padavārehi vā payoge payoge dukkaṭaṃ. Eseva nayo kumbhigahaṇatthaṃ nimujjanummujjanesu. Sace pana antarā

kiñci udakasappaṃ vā vāḷamacchaṃ vā disvā bhīto palāyati, anāpatti. Āmasanādīsu bhūmigatāya kumbhiyā vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Ayaṃ pana viseso – tattha bhūmiṃ khaṇitvā kaḍḍhati, idha kaddame osāreti. Evaṃ chahākārehi ṭhānaparicchedo hoti.

Uppalādīsu yasmiṃ pupphe vatthuṃ pūreti, tasmiṃ chinnamatte pārājikaṃ. Uppalajātikānañcettha yāva ekasmimpi passe vāko na chijjati, tāva rakkhati. Padumajātikānaṃ pana daṇḍe chinne abbhantare suttaṃ acchinnampi na rakkhati. Sāmikehi chinditvā ṭhapitāni uppalādīni honti, yaṃ vatthuṃ pūreti, tasmiṃ uddhaṭe pārājikaṃ. Hatthakabaddhāni honti, yasmiṃ hatthake vatthu pūrati, tasmiṃ uddhaṭe pārājikaṃ. Bhārabaddhāni honti, taṃ bhāraṃ channaṃ ākārānaṃ yena kenaci ākārena ṭhānā cāventassa bhūmaṭṭhakumbhiyaṃ vuttanayena pārājikaṃ. Dīghanāḷāni uppalādīni honti, pupphesu vā nāḷesu vā veṇiṃ katvā udakapiṭṭhe rajjukesu tiṇāni santharitvā ṭhapenti vā bandhanti vā, tesaṃ dīghato pupphaggena ca nāḷantena ca tiriyaṃ pariyantehi heṭṭhā patiṭṭhitokāsena uddhaṃ upari ṭhitassa piṭṭhiyāti chahākārehi ṭhānā cāvanaparicchedo veditabbo.

Yopi udakapiṭṭhiyaṃ ṭhapitapupphakalāpaṃ udakaṃ cāletvā vīciṃ uṭṭhāpetvā kesaggamattampi yathāṭhitaṭṭhānato cāveti, pārājikaṃ. Atha pana parikappeti ‘‘ettha gataṃ gahessāmī’’ti, rakkhati tāva; gataṭṭhāne pana uddharato pārājikaṃ. Udakato accuggatassa pupphassa sakalamudakaṃ ṭhānaṃ, taṃ uppāṭetvā ujukaṃ uddharantassa nāḷante kesaggamattaṃ udakato atikkante pārājikaṃ. Pupphe gahetvā apanāmetvā ākaḍḍhanto uppāṭeti, na udakaṃ ṭhānaṃ, uppāṭitamatte pārājikaṃ. Kalāpabaddhāni pupphāni udakaṭṭhāne vā rukkhe vā gacche vā bandhitvā ṭhapenti, bandhanaṃ amocetvā ito cito ca karontassa thullaccayaṃ, bandhane muttamatte pārājikaṃ. Paṭhamaṃ bandhanaṃ mocetvā pacchā harati, ettha chahākārehi ṭhānaparicchedoti idaṃ ubhayaṃ **mahāpaccariyā**dīsu vuttaṃ. Paduminiyaṃ pupphāni saha paduminiṃyā gaṇhitukāmassa pupphanāḷehi ca pattanāḷehi ca phuṭṭhaudakavasena uddhañceva tiriyañca ṭhānaparicchedo veditabbo. Taṃ panassa paduminiṃ anuppāṭetvā pupphāni vā pattāni vā attano abhimukhaṃ ākaḍḍhantassa thullaccayaṃ. Uppāṭitamatte pārājikaṃ.

Pupphapattanāḷe ṭhānato acāvetvāpi paṭhamaṃ paduminiṃ uppāṭentassa thullaccayaṃ. Pacchā pupphapattanāḷesu ṭhānā cāvitesu pārājikaṃ. Uppāṭitāya paduminiyā pupphaṃ gaṇhanto pana bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo. Bahi ṭhapite rāsikatakalāpabaddhabhārabaddhapupphepi eseva nayo. Bhisaṃ vā muḷālaṃ vā yena vatthu pūrati, taṃ uppāṭentassa pārājikaṃ. Kaddame phuṭṭhokāsavasena cettha ṭhānaṃ paricchinditabbaṃ. Tāni uppāṭentassa sukhumampi mūlaṃ acchinnaṃ hoti, rakkhati tāva. Bhisapabbe jātaṃ pattaṃ vā pupphaṃ vā hoti, tampi rakkhatīti **mahāaṭṭhakathāya**meva vuttaṃ. Bhisagaṇṭhimhi pana kaṇṭako hoti yobbanappattānaṃ mukhapiḷakā viya, ayaṃ adīghattā na rakkhati. Sesaṃ uppalādīsu vuttanayameva.

Macchakacchapānaṃ sassāmikānaṃ vāpiādīsu sakalamudakaṃ ṭhānaṃ. Tasmā yo paṭijagganaṭṭhāne sassāmikaṃ macchaṃ baḷisena vā jālena vā kumanena vā hatthena vā gaṇhāti, tassa yena macchena vatthu pūrati, tasmiṃ kesaggamattampi udakato uddhaṭamatte pārājikaṃ. Koci maccho gayhamāno ito cito ca dhāvati, ākāsaṃ vā uppatati, tīre vā patati, ākāse vā ṭhitaṃ tīre vā patitaṃ gaṇhatopi pārājikameva. Kacchapampi bahi gocaratthaṃ gataṃ gaṇhato eseva nayo. Udakaṭṭhaṃ pana udakā mocayato pārājikaṃ.

Tesu tesu pana janapadesu sabbasādhāraṇassa mahātaḷākassa niddhamanatumbaṃ nissāya sabbasādhāraṇameva kunnadīsadisaṃ udakavāhakaṃ khaṇanti. Tato khuddakamātikāyo nīharitvā mātikākoṭiyaṃ attano attano vaḷañjanatthāya āvāṭe khaṇanti. Tesaṃ pana yadā udakena attho hoti, tadā āvāṭe khuddakamātikāyo udakavāhakañca sodhetvā niddhamanatumbaṃ ugghāṭenti. Tato udakena saddhiṃ macchā nikkhamitvā anupubbena āvāṭe patvā vasanti. Tattha taḷāke ca udakavāhakesu ca macche gaṇhante na vārenti. Khuddakāsu pana attano attano mātikāsu udakaāvāṭesu ca paviṭṭhamacche gaṇhituṃ na denti, vārenti; tattha yo taḷāke vā niddhamanatumbe vā udakavāhake vā macche gaṇhāti, avahārena so na kāretabbo. Khuddakamātikāsu pana āvāṭesu vā paviṭṭhaṃ gaṇhanto gahitassa agghavasena kāretabbo. Sace tato gayhamāno maccho ākāse vā uppatati, tīre vā patati, taṃ ākāsaṭṭhaṃ vā tīraṭṭhaṃ vā udakavinimuttaṃ gaṇhato avahāro natthi. Kasmā? Yasmā attano pariggahaṭṭhāne ṭhitasseva te sāmikā. Evarūpā hi tattha katikā. Kacchapepi eseva nayo.

Sace pana maccho gayhamāno āvāṭato khuddakamātikaṃ āruhati, tattha naṃ gaṇhatopi avahāroyeva. Khuddakamātikāto pana udakavāhakaṃ, tato ca taḷākaṃ ārūḷhaṃ gaṇhato avahāro natthi. Yo āvāṭato bhattasitthehi palobhetvā mātikaṃ āropetvā gaṇhāti, avahārova. Tato pana palobhetvā udakavāhakaṃ āropetvā gaṇhantassa avahāro natthi. Keci pana kutocideva sabbasādhāraṇaṭṭhānato macche ānetvā pacchimavatthubhāge udakāvāṭe khipitvā posetvā divase divase dve tīṇi uttaribhaṅgatthāya mārenti. Evarūpaṃ macchaṃ udake vā ākāse vā tīre vā yattha katthaci ṭhitaṃ gaṇhato avahāro eva. Kacchapepi eseva nayo.

Nidāghakāle pana nadiyā sote pacchinne katthaci ninnaṭṭhāne udakaṃ tiṭṭhati, tattha manussā macchānaṃ

vināsāya madanaphalavasādīni pakkhipitvā gacchanti, macchā tāni khādantā maritvā uttānā udake plavantā tiṭṭhanti. Yo tattha gantvā ''yāva sāmikā nāgacchanti, tāvime macche gaṇhissāmī''ti gaṇhāti, agghavasena kāretabbo. Paṃsukūlasaññāya gaṇhato avahāro natthi, āharāpente pana bhaṇḍadeyyaṃ. Macchavisaṃ pakkhipitvā gatamanussā bhājanāni āharitvā pūretvā gacchanti, yāva ''punapi āgacchissāmā''ti sālayā honti, tāva te sassāmikamacchāva. Yadā pana te ''alaṃ amhāka''nti nirālayā pakkamanti, tato paṭṭhāya theyyacittena gaṇhantassa dukkaṭaṃ. Paṃsukūlasaññissa anāpatti. Yathā ca macchakacchapesu, evaṃ sabbāyapi odakajātiyā vinicchayo veditabboti.

Udakaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Nāvaṭṭhakathā

99. Nāvaṭṭhe – paṭhamaṃ tāva nāvaṃ dassento **''nāvā nāma yāya taratī''**ti āha. Tasmā idha antamaso rajanadoṇikāpi veṇukalāpakopi **''nāvā''**tveva veditabbo. Sīmāsammannane pana dhuvanāvā anto khaṇitvā vā phalakehi bandhitvā vā katā sabbantimena paricchedena tiṇṇaṃ vāhanikā eva vaṭṭati. Idha pana ekassapi vāhanikā ''nāvā'' tveva vuccati. **Nāvāya nikkhitta**nti yaṃkiñci indriyabaddhaṃ vā anindriyabaddhaṃ vā; tassa avahāralakkhaṇaṃ thalaṭṭhe vuttanayeneva veditabbaṃ. **Nāvaṃ avaharissāmī**tiādimhi ca dutiyapariyesanagamanaāmasanaphandāpanāni vuttanayāneva. **Bandhanaṃ mocetī**ti ettha pana yā bandhane muttamatte ṭhānā na cavati, tassā bandhanaṃ yāva na muttaṃ hoti, tāva dukkaṭaṃ. Mutte pana thullaccayampi pārājikampi hoti, taṃ parato āvi bhavissati. Sesaṃ vuttanayameva. Ayaṃ tāva pāḷivaṇṇanā.

Ayaṃ panettha **pāḷimuttakavinicchayo** – caṇḍasote bandhitvā ṭhapitanāvāya ekaṃ ṭhānaṃ bandhanameva, tasmiṃ muttamatte pārājikaṃ. Tattha yutti pubbe vuttā eva. Vippanaṭṭhā nāvā pana yaṃ yaṃ udakappadesaṃ pharitvā ṭhitā hoti, svāssā ṭhānaṃ. Tasmā taṃ uddhaṃ vā uccārentassa, adho vā opilāpentassa, catūsu vā disāsu phuṭṭhokāsaṃ atikkāmentassa atikkantamatte pārājikaṃ. Niccale udake abandhanaṃ attano dhammatāya ṭhitanāvaṃ purato vā pacchato vā vāmadakkhiṇapassato vā kaḍḍhantassa ekenantena phuṭṭhokāsaṃ aparena udake patiṭṭhitantena atikkantamatte pārājikaṃ. Uddhaṃ kesaggamattaṃ udakato mocite adho nāvātalena phuṭṭhokāsaṃ mukhavaṭṭiṃ atikkantamatte pārājikaṃ. Tīre bandhitvā niccale udake ṭhapitanāvāya bandhanañca ṭhitokāso cāti dve ṭhānāni. Taṃ paṭhamaṃ bandhanā moceti, thullaccayaṃ. Pacchā channaṃ ākārānaṃ aññatarena ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Paṭhamaṃ ṭhānā cāvetvā pacchā bandhanamocanepi eseva nayo. Thale ussādetvā ukkujjitvā ṭhapitanāvāya phuṭṭhokāsova ṭhānaṃ. Tassā pañcahākārehi ṭhānaparicchedo veditabbo.

Nikkujjitvā ṭhapitanāvāya pana mukhavaṭṭiyā phuṭṭhokāsova ṭhānaṃ, tassāpi pañcahākārehi ṭhānaparicchedaṃ ñatvā yato kutoci phuṭṭhokāsaṃ uddhañca kesaggamattaṃ atikkantamatte pārājikaṃ veditabbaṃ. Thale pana ussādetvā dvinnaṃ dārughaṭikānaṃ upari ṭhapitanāvāya dārughaṭikānaṃ phuṭṭhokāsoyeva ṭhānaṃ, tasmā tattha mañcapādamatthakesuyeva patthaṭabaddhasāṭake nāgadantesu ṭhapitabhindivāle ca vuttanayena vinicchayo veditabbo.

Yottabaddhāya pana nāvāya saṭṭhisattatibyāmappamāṇaṃ yottaṃ amocetvāva ākaḍḍhitvā

Pathavilaggaṃ katvā saha yottena thale ṭhapitāya nāvāya na phuṭṭhokāsamattameva ṭhānaṃ. Atha kho yottakoṭito paṭṭhāya yāva nāvāya pathaviyaṃ patiṭṭhitokāsassa pacchimanto tāva dīghato, tiriyaṃ pana nāvāya ca yottassa ca pathaviyaṃ patiṭṭhitapariyantappamāṇaṃ ṭhānanti veditabbaṃ. Taṃ dīghato vā tiriyato vā kaḍḍhantassa ekenantena phuṭṭhokāsaṃ aparena pathaviyaṃ patiṭṭhitantena atikkantamatte, uddhaṃ kesaggamattaṃ saha yottena pathavito mocite pārājikaṃ. Yo pana titthe ṭhitanāvaṃ āruhitvā theyyacitto arittena vā phiyena vā pājeti, pārājikaṃ. Sace pana chattaṃ vā paṇāmetvā cīvaraṃ vā pādehi akkamitvā hatthehi ukkhipitvā laṅkārasadisaṃ katvā vātaṃ gaṇhāpeti, balavā ca vāto āgamma nāvaṃ harati, vāteneva sā haṭā hoti; puggalassa natthi avahāro. Payogo atthi, so pana ṭhānā cāvanapayogo na hoti. Yadi pana taṃ nāvaṃ evaṃ gacchantiṃ pakatigamanaṃ upacchinditvā aññaṃ disābhāgaṃ neti, pārājikaṃ. Sayameva yaṃkiñci gāmatitthaṃ sampattaṃ ṭhānā acāventova vikkiṇitvā gacchati, neva atthi avahāro. Bhaṇḍadeyyaṃ pana hotīti.

Nāvaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Yānaṭṭhakathā

100. Yānaṭṭhe – yānaṃ tāva dassento **''yānaṃ nāma vayha''**ntiādimāha. Tattha upari maṇḍapasadisaṃ padaracchannaṃ sabbapaliguṇṭhimaṃ vā chādetvā kataṃ **vayhaṃ**. Ubhosu passesu suvaṇṇarajatādimayā

gopānasiyo datvā garuḷapakkhakanayena katā **sandamānikā. Ratho ca sakaṭañca** pākaṭameva. Tesu yattha katthaci saviññāṇakaṃ vā aviññāṇakaṃ vā rāsiādivasena ṭhapitaṃ bhaṇḍaṃ theyyacittena ṭhānā cāventassa nāvaṭṭhe ca thalaṭṭhe ca vuttanayeneva pārājikaṃ veditabbaṃ.

Ayaṃ pana viseso – yānaṭṭhaṃ taṇḍulādibhaṇḍaṃ piṭakena gaṇhato piṭake anukkhittepi piṭakaṃ apaharitvā taṇḍulādīnaṃ ekābaddhabhāve vikopite pārājikaṃ. Thalaṭṭhādīsupi ayaṃ nayo labbhati. **Yānaṃ avaharissāmī**tiādimhi dutiyapariyesanādīni vuttanayāneva. **Ṭhānā cāvetī**ti ettha pana dukayuttassa yānassa dvinnaṃ goṇānaṃ aṭṭha pādā, dve ca cakkānīti dasa ṭhānāni. Taṃ theyyacittassa dhure nisīditvā pājayato goṇānaṃ pāduddhāre thullaccayaṃ. Cakkānaṃ pana pathaviyaṃ patiṭṭhitappadesato kesaggamatte atikkante pārājikaṃ. Sace pana goṇā ''nāyaṃ amhākaṃ sāmiko''ti ñatvā dhuraṃ chaḍḍetvā ākaḍḍhantā tiṭṭhanti vā phandanti vā, rakkhati tāva. Goṇe puna ujukaṃ paṭipādetvā dhuraṃ āropetvā daḷhaṃ yojetvā pācanena vijjhitvā pājentassa vuttanayeneva tesaṃ pāduddhāre thullaccayaṃ. Cakkātikkame pārājikaṃ.

Sacepi sakaddame magge ekaṃ cakkaṃ kaddame laggaṃ hoti, dutiyaṃ cakkaṃ goṇā parivattentā pavattenti, ekassa ṭhitattā na tāva avahāro hoti. Goṇe pana puna ujukaṃ paṭipādetvā pājentassa ṭhitacakke kesaggamattaṃ phuṭṭhokāsaṃ atikkante pārājikaṃ. Catuyuttakassa pana aṭṭhārasa ṭhānāni, aṭṭhayuttakassa catuttiṃsāti – etenupāyena yuttayānassa ṭhānabhedo veditabbo.

Yaṃ pana ayuttakaṃ dhure ekāya pacchato ca dvīhi upatthambhinīhi upatthambhetvā ṭhapitaṃ, tassa tiṇṇaṃ upatthambhinīnaṃ cakkānañca vasena pañca ṭhānāni. Sace dhure upatthambhinī heṭṭhābhāge kappakatā hoti, cha ṭhānāni. Pacchato pana anupatthambhetvā dhure upatthambhitasseva upatthambhinīvasena tīṇi vā cattāri vā ṭhānāni. Dhurena phalakassa vā dārukassa vā upari ṭhapitassa tīṇi ṭhānāni. Tathā pathaviyaṃ ṭhapitassa. Taṃ dhuraṃkaḍḍhitvā vā ukkhipitvā vā purato ca pacchato ca ṭhānā cāventassa thullaccayaṃ. Cakkānaṃ patiṭṭhitaṭṭhāne kesaggamattaṃ atikkante pārājikaṃ. Cakkāni apanetvā dvīhi akkhasīsehi dārūnaṃ upari ṭhapitassa dve ṭhānāni. Taṃ kaḍḍhanto vā ukkhipanto vā phuṭṭhokāsaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Bhūmiyaṃ ṭhapitassa dhurena ca catūhi ca akkhuddhīhi patiṭṭhitavasena pañca ṭhānāni. Taṃ dhure gahetvā kaḍḍhato uddhīnaṃ pacchimantehi purimante atikkante pārājikaṃ. Uddhīsu gahetvā kaḍḍhato uddhīnaṃ purimantehi pacchimante atikkante pārājikaṃ. Passe gahetvā kaḍḍhato uddhīnaṃyeva tiriyaṃ patiṭṭhitaṭṭhānassa atikkamena pārājikaṃ. Majjhe gahetvā ukkhipato kesaggamattaṃ pathavito mutte pārājikaṃ. Atha uddhikhāṇukā na honti, samameva bāhaṃ katvā majjhe vijjhitvā akkhasīsāni pavesitāni honti, taṃ heṭṭhimatalassa samantā sabbaṃ pathaviṃ phusitvā tiṭṭhati. Tattha catūsu disāsu uddhañca phuṭṭhaṭṭhānātikkamavasena pārājikaṃ veditabbaṃ. Bhūmiyaṃ nābhiyā ṭhapitacakkassa ekameva ṭhānaṃ, tassa pañcahākārehi paricchedo. Nemipassena ca nābhiyā ca phusitvā ṭhitassa dve ṭhānāni. Nemiyā uṭṭhitabhāgaṃ pādena akkamitvā bhūmiyaṃ phusāpetvā aresu vā nemiyā vā gahetvā ukkhipantassa attanā kataṭṭhānaṃ ṭhānaṃ na hoti, tasmā tasmiṃ ṭhitepi avasesaṭṭhāne atikkantamatte pārājikaṃ.

Bhittiṃ nissāya ṭhapitacakkassāpi dve ṭhānāni. Tattha paṭhamaṃ bhittito mocentassa thullaccayaṃ. Pacchā pathavito kesaggamattuddhāre pārājikaṃ. Paṭhamaṃ bhūmito mocentassa pana sace bhittiyaṃ patiṭṭhitaṭṭhānaṃ na kuppati, eseva nayo. Atha aresu gahetvā heṭṭhā kaḍḍhantassa bhittiṃ phusitvā ṭhitokāsassa uparimo anto heṭṭhimaṃ atikkamati, pārājikaṃ. Maggappaṭipanne yāne yānasāmiko kenacideva karaṇīyena orohitvā maggā okkanto hoti, athañño bhikkhu paṭipathaṃ āgacchanto ārakkhasuññaṃ passitvā, ''yānaṃ avaharissāmī''ti ārohati, tassa payogaṃ vināyeva goṇā gahetvā pakkantā, avahāro natthi. Sesaṃ nāvāyaṃ vuttasadisanti.

Yānaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Bhāraṭṭhakathā

101. Ito paraṃ bhāroyeva **bhāraṭṭhaṃ**. So sīsabhārādivasena catudhā dassito. Tattha sīsabhārādīsu asammohatthaṃ sīsādīnaṃ paricchedo veditabbo. Tattha sīsassa tāva purimagale galavāṭako, piṭṭhigale kesañci kesante āvaṭṭo hoti, galasseva ubhosu passesu kesañci kesā oruyha jāyanti, ye kaṇṇacūḷikāti vuccanti, tesaṃ adhobhāgo cāti ayaṃ heṭṭhimaparicchedo, tato upari sīsaṃ. Etthantare ṭhitabhāro **sīsabhāro** nāma.

Ubhosu passesu kaṇṇacūḷikāhi paṭṭhāya heṭṭhā, kapparehi paṭṭhāya upari, piṭṭhigalāvattato ca galavāṭakato ca paṭṭhāya heṭṭhā, piṭṭhivemajjhāvattato ca uraparicchedamajjhe hadayaāvāṭato ca paṭṭhāya upari khandho. Etthantare ṭhitabhāro **khandhabhāro** nāma.

Piṭṭhivemajjhāvattato pana hadayaāvāṭato ca paṭṭhāya heṭṭhā yāva pādanakhasikhā, ayaṃ kaṭiparicchedo. Etthantare samantato sarīre ṭhitabhāro **kaṭibhāro** nāma.

Kapparato paṭṭhāya pana heṭṭhā yāva hatthanakhasikhā, ayaṃ olambakaparicchedo. Etthantare ṭhitabhāro **olambako** nāma.

Idāni **sīse bhāra**ntiādīsu ayaṃ apubbavinicchayo – yo bhikkhu ''idaṃ gahetvā ettha yāhī''ti sāmikehi anāṇatto sayameva ''mayhaṃ idaṃ nāma detha, ahaṃ vo bhaṇḍaṃ vahāmī''ti tesaṃ bhaṇḍaṃ sīsena ādāya gacchanto theyyacittena taṃ bhaṇḍaṃ āmasati, dukkaṭaṃ. Yathāvuttasīsaparicchedaṃ anatikkāmentova ito cito ca ghaṃsanto sāretipi paccāsāretipi, thullaccayaṃ. Khandhaṃ oropitamatte kiñcāpi sāmikānaṃ ''vahatū''ti cittaṃ atthi, tehi pana anāṇattattā pārājikaṃ. Khandhaṃ pana anoropetvāpi sīsato kesaggamattaṃ mocentassa pārājikaṃ. Yamakabhārassa pana eko bhāro sīse patiṭṭhāti, eko piṭṭhiyaṃ, tattha dvinnaṃ ṭhānānaṃ vasena vinicchayo veditabbo. Ayaṃ pana suddhasīsabhārādīnaṃyeva vasena desanā āraddhā. Yo cāyaṃ sīsabhāre vutto, khandhabhārādīsupi ayameva vinicchayo.

Hatthe bhāranti ettha pana hatthena gahitattā olambako ''hatthe bhāro''ti vutto.

So paṭhamaṃyeva bhūmito vā gahito hotu, suddhacittena sīsādīhi vā, ''hatthe bhāro'' tveva saṅkhyaṃ gacchati. Taṃ theyyacittena tādisaṃ gahanaṭṭhānaṃ disvā bhūmiyaṃ vā gacchādīsu vā nikkhipantassa hatthato muttamatte pārājikaṃ. **Bhūmito gaṇhātī**ti ettha pana tesaṃ bhārānaṃ yaṃkiñci pātarāsādikāraṇā suddhacittena bhūmiyaṃ nikkhipitvā puna theyyacittena kesaggamattaṃ uddharantassa pārājikanti.

Bhāraṭṭhakathā niṭṭhitā.

Ārāmaṭṭhakathā

102. Ārāmaṭṭhepi – ārāmaṃ tāva dassento **''ārāmo nāma pupphārāmo phalārāmo''**ti āha. Tesu vassikādīnaṃ pupphanako **pupphārāmo**. Ambaphalādīnaṃ phalanako **phalārāmo**. Ārāme catūhi ṭhānehi nikkhittassa vinicchayo bhūmaṭṭhādīsu vuttanayo eva.

Tatthajātake pana **mūla**nti usīrahiriverādikaṃ yaṃkiñci mūlaṃ, taṃ uppāṭetvā vā uppāṭitaṃ vā gaṇhantassa yena mūlena vatthu pūrati, tasmiṃ gahite pārājikaṃ. Kandopi mūleneva saṅgahito. Uppāṭentassa cettha appamattakepi acchinne thullaccayameva. Tattha vinicchayo bhise vuttanayeneva veditabbo. **Taca**nti bhesajjatthāya vā rajanatthāya vā upayogagamanūpagaṃ yaṃkiñci rukkhattacaṃ; taṃ uppāṭetvā vā uppāṭitaṃ vā gaṇhantassa mūle vuttanayena pārājikaṃ. **Puppha**nti vassikamallikādikaṃ yaṃkiñci pupphaṃ, taṃ ocinitvā vā ocinitaṃ vā gaṇhantassa uppalapadumesu vuttanayena pārājikaṃ. Pupphānampi hi vaṇṭaṃ vā bandhanaṃ vā acchinnaṃ rakkhati. Vaṇṭabbhantare pana kesañci sūcikā hoti, sā na rakkhati. **Phala**nti ambaphalatālaphalādikaṃ yaṃkiñci, taṃ rukkhato gaṇhantassa vinicchayo rukkhe laggitakathāyaṃ vutto. Apanetvā ṭhapitaṃ bhūmaṭṭhādisaṅgahitameva.

Ārāmaṃ abhiyuñjatīti parasantakaṃ ''mama santako aya''nti musā bhaṇitvā abhiyuñjati, adinnādānassa payogattā dukkaṭaṃ. **Sāmikassa vimatiṃ uppādetī**ti vinicchayakusalatāya balavanissitādibhāvena vā ārāmasāmikassa saṃsayaṃ janeti. Kathaṃ? Taṅhi tathā vinicchayappasutaṃ disvā sāmiko cinteti – ''sakkhissāmi nu kho ahaṃ imaṃ ārāmaṃ attano kātuṃ, na sakkhissāmi nu kho''ti. Evaṃ tassa vimati uppajjamānā tena uppāditā hoti, tasmā thullaccayaṃ āpajjati.

Dhuraṃ nikkhipatīti yadā pana sāmiko ''ayaṃ thaddho kakkhaḷo jīvitabrahmacariyantarāyampi me kareyya, alaṃ dāni mayhaṃ iminā ārāmenā''ti dhuraṃ nikkhipati, abhiyuñjako pārājikaṃ āpajjati. Sace sayampi katadhuranikkhepo hoti, atha ca pana sāmikena dhure nikkhittepi abhiyuñjako dhuraṃ anikkhipitvāva ''imaṃ suṭṭhu pīḷetvā mama āṇāpavattiṃ dassetvā kiṅkārappaṭissāvibhāve naṃ ṭhapetvā dassāmī''ti dātabbabhāve saussāho hoti, rakkhati tāva. Athāpi abhiyuñjako ''acchinditvā na dāni naṃ imassa dassāmī''ti dhuraṃ nikkhipati, sāmiko pana na dhuraṃ nikkhipati, pakkhaṃ pariyesati, kālaṃ āgameti, ''lajjiparisaṃ tāva labhāmi, pacchā jānissāmī''ti puna gahaṇeyeva saussāho hoti, rakkhatiyeva. Yadā pana sopi ''na dassāmī''ti, sāmikopi ''na lacchāmī''ti – evaṃ ubhopi dhuraṃ nikkhipanti, tadā abhiyuñjakassa pārājikaṃ. Atha pana abhiyuñjitvā vinicchayaṃ kurumāno aniṭṭhite vinicchaye sāmikenapi dhuranikkhepe akate attano assāmikabhāvaṃ jānantoyeva tato kiñci pupphaṃ vā phalaṃ vā gaṇhāti, bhaṇḍagghena kāretabbo.

Dhammaṃ carantoti bhikkhusaṅghe vā rājakule vā vinicchayaṃ karonto. **Sāmikaṃ parājetī**ti vinicchayikānaṃ ukkocaṃ datvā kūṭasakkhiṃ otāretvā ārāmasāmikaṃ jinātīti attho. **Āpatti pārājikassā**ti na

kevalaṃ tasseva, sañcicca tassa atthasādhane pavattānaṃ kūṭavinicchayikānampi kūṭasakkhīnampi sabbesaṃ pārājikaṃ. Ettha ca sāmikassa dhuranikkhepavaseneva parājayo veditabbo. Anikkhittadhuro hi aparājitova hoti. **Dhammaṃ caranto parajjatī**ti sacepi dhammena vinayena satthusāsanena vinicchayassa pavattattā sayaṃ parājayaṃ pāpuṇāti; evampi musāvādena sāmikānaṃ pīḷākaraṇapaccayā thullaccayaṃ āpajjatīti.

Ārāmaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Vihāraṭṭhakathā

103. Vihāraṭṭhepi – catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ vuttanayameva. Abhiyogepi cettha cātuddisaṃ saṅghaṃ uddissa bhikkhūnaṃ dinnaṃ vihāraṃ vā pariveṇaṃ vā āvāsaṃ vā mahantampi khuddakampi abhiyuñjato abhiyogo na ruhati. Acchinditvā gaṇhitumpi na sakkoti. Kasmā? Sabbesaṃ dhuranikkhepābhāvato. Na hettha sabbe cātuddisā bhikkhū dhuranikkhepaṃ karontīti. Dīghabhāṇakādibhedassa pana gaṇassa ekapuggalassa vā santakaṃ abhiyuñjitvā gaṇhanto sakkoti te dhuraṃ nikkhipāpetuṃ. Tasmā tattha ārāme vuttanayena vinicchayo veditabboti.

Vihāraṭṭhakathā niṭṭhitā.

Khettaṭṭhakathā

104. Khettaṭṭhepi – khettaṃ tāva dassento **''khettaṃ nāma yattha pubbaṇṇaṃ vā aparaṇṇaṃ vā jāyatī''**ti āha. Tattha **pubbaṇṇa**nti sāliādīni satta dhaññāni; **aparaṇṇa**nti muggamāsādīni; ucchukhettādikampi ettheva saṅgahitaṃ. Idhāpi catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ vuttanayameva. Tatthajātake pana sālisīsādīni nirumbhitvā vā ekamekaṃ hattheneva chinditvā vā asitena lāyitvā vā bahūni ekato uppāṭetvā vā gaṇhantassa yasmiṃ bīje vā sīse vā muṭṭhiyaṃ vā muggamāsādiphale vā vatthu pūrati, tasmiṃ bandhanā mocitamatte pārājikaṃ. Acchijjamāno pana daṇḍako vā vāko vā taco vā appamattakopi rakkhati.

Vīhināḷaṃ dīghampi hoti, yāva antonāḷato vīhisīsadaṇḍako na nikkhamati, tāva rakkhati. Kesaggamattampi nāḷato daṇḍakassa heṭṭhimatale nikkhante bhaṇḍagghena kāretabbo. Asitena lāyitvā gaṇhato pana muṭṭhigatesu heṭṭhā chinnesupi sace sīsāni jaṭitāni, rakkhanti tāva. Vijaṭetvā pana kesaggamattampi ukkhipato sace vatthu pūrati, pārājikaṃ. Sāmikehi pana lāyitvā ṭhapitaṃ sabhusaṃ vā abhusaṃ vā katvā gaṇhato yena vatthu pūrati, tasmiṃ gahite pārājikaṃ. Sace parikappeti ''idaṃ madditvā papphoṭetvā sārameva gaṇhissāmī''ti rakkhati tāva. Maddanapapphoṭanesu ṭhānā cāventassāpi pārājikaṃ natthi, pacchā bhājanagate katamatte pārājikaṃ. Abhiyogo panettha vuttanayo eva.

Khīlasaṅkamanādīsu pathavī nāma anagghā. Tasmā sace ekeneva khīlena ito kesaggamattampi pathavippadesaṃ sāmikānaṃ passantānaṃ vā apassantānaṃ vā attano santakaṃ karoti, tasmiṃ khīle nāmaṃ chinditvā vā acchinditvā vā saṅkāmitamatte tassa ca, ye cassa ekacchandā, sabbesaṃ pārājikaṃ. Sace pana dvīhi khīlehi gahetabbaṃ hoti, paṭhame khīle thullaccayaṃ; dutiye pārājikaṃ. Sace tīhi gahetabbaṃ hoti, paṭhame dukkaṭaṃ, dutiye thullaccayaṃ, tatiye pārājikaṃ. Evaṃ bahukesupi avasāne dve ṭhapetvā purimehi dukkaṭaṃ, avasāne dvinnaṃ ekena thullaccayaṃ, itarena pārājikaṃ veditabbaṃ. Tañca kho sāmikānaṃ dhuranikkhepena. Evaṃ sabbattha.

Rajjuṃ vāti ''mama santakaṃ ida''nti ñāpetukāmo rajjuṃ vā pasāreti, yaṭṭhiṃ vā pāteti, dukkaṭaṃ. ''Idāni dvīhi payogehi attano santakaṃ karissāmī''ti tesaṃ paṭhame thullaccayaṃ, dutiye pārājikaṃ.

Vatiṃ vāti parassa khettaṃ parikkhepavasena attano kātukāmo dārūni nikhaṇati, payoge payoge dukkaṭaṃ. Ekasmiṃ anāgate thullaccayaṃ, tasmiṃ āgate pārājikaṃ. Sace tattakena asakkonto sākhāparivāreneva attano kātuṃ sakkoti, sākhāpātanepi eseva nayo. Evaṃ yena yena parikkhipitvā attano kātuṃ sakkoti, tattha tattha paṭhamapayogehi dukkaṭaṃ. Avasāne dvinnaṃ ekena thullaccayaṃ, itarena pārājikaṃ veditabbaṃ.

Mariyādaṃ vāti parassa khettaṃ ''mama ida''nti ñāpetukāmo attano khettamariyādaṃ

Kedārapāḷiṃ yathā parassa khettaṃ atikkamati, evaṃ saṅkāmeti, paṃsumattikādīhi vā vaḍḍhetvā vitthataṃ karoti, akataṃ vā pana patiṭṭhāpeti, purimapayogehi dukkaṭaṃ. Dvinnaṃ pacchimānaṃ ekena thullaccayaṃ, itarena pārājikanti.

Khettaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Vatthuṭṭhakathā

105. Vatthuṭṭhepi – vatthuṃ tāva dassento **vatthu nāma ''ārāmavatthu vihāravatthū''**ti āha. Tattha bījaṃ vā uparopake vā aropetvāva kevalaṃ bhūmiṃ sodhetvā tiṇṇaṃ pākārānaṃ yena kenaci parikkhipitvā vā aparikkhipitvā vā pupphārāmādīnaṃ atthāya ṭhapito bhūmibhāgo ārāmavatthu nāma. Eteneva nayena ekavihārapariveṇaāvāsānaṃ atthāya ṭhapito bhūmibhāgo vihāravatthu nāma. Yopi pubbe ārāmo ca vihāro ca hutvā pacchā vinassitvā bhūmimatto ṭhito, ārāmavihārakiccaṃ na karoti, sopi ārāmavihāravatthusaṅgaheneva saṅgahito. Vinicchayo panettha khettaṭṭhe vuttasadisoyevāti.

Vatthuṭṭhakathā niṭṭhitā.

106. Gāmaṭṭhe yaṃ vattabbaṃ taṃ vuttameva.

Araññaṭṭhakathā

107. Araññaṭṭhe – araññaṃ tāva dassento **''araññaṃ nāma yaṃ manussānaṃ pariggahitaṃ hoti, taṃ araññā''**nti āha. Tattha yasmā **araññaṃ** nāma manussānaṃ pariggahitampi atthi, apariggahitampi; idha pana yaṃ pariggahitaṃ sārakkhaṃ, yato na vinā mūlena kaṭṭhalatādīni gahetuṃ labbhanti, taṃ adhippetaṃ. Tasmā ''yaṃ manussānaṃ pariggahitaṃ hotī''ti vatvā puna ''araññā''nti vuttaṃ. Tena imamatthaṃ dasseti – ''na pariggahitabhāvo araññassa lakkhaṇaṃ. Yaṃ pana attano araññalakkhaṇena araññaṃ manussānañca pariggahitaṃ, taṃ imasmiṃ atthe araññā''nti. Tattha vinicchayo ārāmaṭṭhādīsu vuttasadiso.

Tatthajātakesu panettha ekasmimpi mahaggharukkhe chinnamatte pārājikaṃ. **Lataṃ vā**ti ettha ca vettopi latāpi latā eva; tattha yo vetto vā latā vā dīghā hoti, mahārukkhe ca gacche ca vinivijjhitvā vā veṭhetvā vā gatā, sā mūle chinnāpi avahāraṃ na janeti agge chinnāpi, yadā pana aggepi mūlepi chinnā hoti, tadā avahāraṃ janeti. Sace pana veṭhetvā ṭhitā hoti, veṭhetvā ṭhitā pana rukkhato mocitamattā avahāraṃ janeti.

Tiṇaṃ vāti ettha tiṇaṃ vā hotu paṇṇaṃ vā, sabbaṃ tiṇaggahaṇeneva gahitaṃ; taṃ gehacchadanādīnamatthāya parehi chinnaṃ vā attanā chinditvā vā gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Na kevalañca tiṇapaṇṇameva, aññampi yaṃkiñci vākachalli ādi, yattha sāmikā sālayā, taṃ gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Tacchetvā ṭhapito addhagatopi rukkho na gahetabbo. Yo pana agge ca mūle ca chinno hoti, sākhāpissa pūtikā jātā, challiyopi gaḷitā, ''ayaṃ sāmikehi chaḍḍito''ti gahetuṃ vaṭṭati. Lakkhaṇacchinnassāpi yadā lakkhaṇaṃ challiyā pariyonaddhaṃ hoti, tadā gahetuṃ vaṭṭati. Gehādīnaṃ atthāya rukkhe chinditvā yadā tāni katāni ajjhāvutthāni ca honti, dārūnipi araññe vassena ca ātapena ca vinassanti, īdisānipi disvā ''chaḍḍitānī''ti gahetuṃ vaṭṭati. Kasmā? Yasmā araññasāmikā etesaṃ anissarā. Yehi araññasāmikānaṃ deyyadhammaṃ datvā chinnāni, te eva issarā, tehi ca tāni chaḍḍitāni, nirālayā tattha jātāti.

Yopi bhikkhu paṭhamaṃyeva araññapālānaṃ deyyadhammaṃ datvā araññaṃ pavisitvā yathārucite rukkhe gāhāpeti, tassa tesaṃ ārakkhaṭṭhānaṃ agantvāpi yathārucitena maggena gantuṃ vaṭṭati. Athāpi pavisanto adatvā ''nikkhamanto dassāmī''ti rukkhe gāhāpetvā nikkhamanto tesaṃ dātabbaṃ datvā gacchati, vaṭṭati eva. Athāpi ābhogaṃ katvā gacchati ''dehī''ti vutte ''dassāmī''ti, ''dehī''ti vutte dātabbameva. Sace koci attano dhanaṃ datvā ''bhikkhussa gantuṃ dethā''ti vadati, laddhakappameva, gantuṃ vaṭṭati. Sace pana koci issarajātiko dhanaṃ adatvāva ''bhikkhūnaṃ bhāgaṃ mā gaṇhathā''ti vāreti, araññapālā ca ''mayaṃ bhikkhūnaṃ tāpasānañca bhāgaṃ agaṇhantā kuto lacchāma, detha, bhante''ti vadanti, dātabbameva.

Yo pana araññapālesu niddāyantesu vā kīḷāpasutesu vā katthaci pakkantesu vā āgantvā ''kuhiṃ araññapālā''ti pakkositvāpi adisvā gacchati, bhaṇḍadeyyaṃ. Yopi ārakkhaṭṭhānaṃ patvā kammaṭṭhānādīni manasikaronto vā aññavihito vā assatiyā atikkamati, bhaṇḍadeyyameva. Yassāpi taṃ ṭhānaṃ pattassa coro vā hatthī vā vāḷamigo vā mahāmegho vā vuṭṭhahati, so ca tamhā upaddavā muccitukamyatāya sahasā taṃ ṭhānaṃ atikkamati, rakkhati tāva, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. Idaṃ pana araññe ārakkhaṭṭhānaṃ nāma suṅkaghātatopi garukataraṃ. Suṅkaghātassa hi paricchedaṃ anokkamitvā dūratova pariharanto dukkaṭameva āpajjati. Idaṃ pana theyyacittena pariharantassa ākāsena gacchatopi pārājikameva. Tasmā ettha appamattena bhavitabbanti.

Araññaṭṭhakathā niṭṭhitā.

Udakakathā

108. Udake pana – **bhājanagata**nti udakadullabhakāle udakamaṇikādīsu bhājanesu saṅgopetvā ṭhapitaṃ; taṃ yasmiṃ bhājane ṭhapitaṃ hoti, taṃ bhājanaṃ āviñchitvā vā chiddaṃ katvā vā tattha pokkharaṇītaḷākesu ca attano bhājanaṃ pavesetvā gaṇhantassa sappitelesu vuttanayena vinicchayo veditabbo.

Mariyādacchedane pana tattha jātakabhūtagāmena saddhimpi mariyādaṃ chindantassa adinnādānapayogattā dukkaṭaṃ. Tañca pana pahāre pahāre hoti. Antoṭhatvā bahimukho chindanto bahi antena kāretabbo. Bahi ṭhatvā antomukho chindanto antoantena kāretabbo. Anto ca bahi ca chinditvā majjhe ṭhapetvā taṃ chindanto majjhena kāretabbo. Mariyādaṃ dubbalaṃ katvā gāvo pakkosati, gāmadārakehi vā pakkosāpeti, tā āgantvā khurehi mariyādaṃ chindanti, teneva chinnā hoti. Mariyādaṃ dubbalaṃ katvā gāvo udake paveseti, gāmadārakehi vā pavesāpeti, tāhi uṭṭhāpitavīciyo mariyādaṃ bhinditvā gacchanti. Gāmadārake vā ''udake kīḷathā''ti vadati, kīḷante vā utrāseti, tehi uṭṭhāpitavīciyopi mariyādaṃ chinditvā gacchanti. Antoudake jātarukkhaṃ chindati, aññena vā chindāpeti, tenapi patantena uṭṭhāpitavīciyo mariyādaṃ chinditvā gacchanti, teneva chinnā hoti. Mariyādaṃ dubbalaṃ katvā taḷākarakkhaṇatthāya taḷākato nibbahanaudakaṃ vā niddhamanatumbaṃ vā pidahati, aññato gacchantaṃ vā udakaṃ yathā ettha pavisati, evaṃ pāḷiṃ vā bandhati, mātikaṃ vā ujukaṃ karoti, tassa uparibhāge ṭhitaṃ attano taḷākaṃ vā bhindati, ussannaṃ udakaṃ mariyādaṃ gahetvā gacchati, teneva chinnā hoti. Sabbattha nikkhantaudakagghānurūpena avahārena kāretabbo.

Niddhamanapanāḷiṃ ugghāṭetvā nīharantassāpi eseva nayo. Sace pana tena mariyādāya dubbalāya katāya attano dhammatāya āgantvā vā anāṇattehi gāmadārakehi āropitā vā gāviyo khurehi mariyādaṃ bhindanti, attanoyeva dhammatāya anāṇattehi vā gāmadārakehi udake pavesitā vīciyo uṭṭhāpenti, gāmadārakā vā sayameva pavisitvā kīḷantā uṭṭhāpenti antoudake vā rukkho aññena chijjamāno patitvā uṭṭhāpeti, uṭṭhāpitā vīciyo mariyādaṃ chindanti, sacepi mariyādaṃ dubbalaṃ katvā sukkhataḷākassa udakanibbahanaṭṭhānaṃ vā udakaniddhamanatumbaṃ vā pidahati, aññato gamanamagge vā pāḷiṃ bandhati, sukkhamātikaṃ vā ujukaṃ karoti, pacchā deve vuṭṭhe udakaṃ āgantvā mariyādaṃ bhindati, sabbattha bhaṇḍadeyyaṃ.

Yo pana nidāghe sukkhavāpiyā mariyādaṃ yāva talaṃ pāpetvā chindati, pacchā deve vuṭṭhe āgatāgataṃ udakaṃ palāyati, bhaṇḍadeyyaṃ. Yattakaṃ tappaccayā sassaṃ uppajjati, tato pādamattagghanakampi adento sāmikānaṃ dhuranikkhepena assamaṇo hoti.

Yaṃ pana sabbasādhāraṇaṃ taḷākaṃ hoti; taḷāke udakassa sabbepi manussā issarā. Heṭṭhato panassa sassāni karonti, sassapālanatthaṃ taḷākato mahāmātikā nikkhamitvā khettamajjhena yāti, sāpi sadā sandanakāle sabbasādhāraṇā. Tato pana khuddakamātikā nīharitvā attano attano kedāresu udakaṃ pavesenti. Taṃ aññesaṃ gahetuṃ na denti. Nidāghasamayeva udake mandībhūte vārena udakaṃ denti, yo udakavāre sampatte na labhati, tassa sassāni milāyanti; tasmā aññesaṃ vāre añño gahetuṃ na labhati. Tattha yo bhikkhu paresaṃ khuddakamātikāto vā kedārato vā udakaṃ theyyacittena attano vā parassa vā mātikaṃ vā kedāraṃ vā paveseti, aṭavimukhaṃ vā vāheti, avahāro vassa hoti.

Yopi ''cirena me udakavāro bhavissati, idañca sassaṃ milāyatī''ti paresaṃ kedāre

Pavisantassa udakassa pavisanamaggaṃ pidahitvā attano kedāraṃ paveseti, avahāro eva. Sace pana taḷākato aniggate paresaṃ mātikāmukhaṃ asampatteva udake sukkhamātikaṃyeva yathā āgacchantaṃ udakaṃ aññesaṃ kedāre appavisitvā attanoyeva kedāraṃ pavisati, evaṃ tattha tattha bandhati. Anikkhante baddhā subaddhā, nikkhante baddhā, bhaṇḍadeyyaṃ. Taḷākaṃ gantvā sayameva niddhamanapanāḷiṃ ugghāṭetvā attano kedāraṃ pavesentassāpi natthi avahāro. Kasmā? Taḷākaṃ nissāya khettassa katattā. **Kurundiyā**dīsu pana ''avahāro''ti vuttaṃ. Taṃ ''vatthuṃ kālañca desañcā''ti iminā lakkhaṇena na sameti. Tasmā **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttameva yuttanti.

Udakakathā niṭṭhitā.

Dantaponakathā

109. Dantapoṇaṃ ārāmaṭṭhakavinicchayena vinicchinitabbaṃ. Ayaṃ pana viseso – yo saṅghassa vetanabhato hutvā devasikaṃ vā pakkhamāsavārena vā dantakaṭṭhaṃ āharati, so taṃ āharitvā chinditvāpi yāva bhikkhusaṅghaṃ na sampaṭicchāpeti, tāva tasseva hoti. Tasmā taṃ theyyacittena gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Tatthajātakaṃ pana garubhaṇḍaṃ, tampi bhikkhusaṅghena rakkhitagopitaṃ gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Eseva nayo

gaṇapuggalagihimanussasantakepi chinnake acchinnake ca. Tesaṃ ārāmuyyānabhūmīsu jātaṃ sāmaṇerā vārena bhikkhusaṅghassa dantakaṭṭhaṃ āharantā ācariyupajjhāyānampi āharanti, taṃ yāva chinditvā saṅghaṃ na paṭicchāpenti, tāva sabbaṃ tesaṃyeva hoti. Tasmā tampi theyyacittena gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Yadā pana te chinditvā saṅghassa paṭicchāpetvā dantakaṭṭhamāḷake nikkhipanti, ''yathāsukhaṃ bhikkhusaṅgho paribhuñjatū''ti; tato paṭṭhāya avahāro natthi, vattaṃ pana jānitabbaṃ. Yo hi devasikaṃ saṅghamajjhe osarati, tena divase divase ekameva dantakaṭṭhaṃ gahetabbaṃ. Yo pana devasikaṃ na osarati, padhānaghare vasitvā dhammasavane vā uposathagge vā dissati, tena pamāṇaṃ sallakkhetvā cattāri pañcadantakaṭṭhāni attano vasanaṭṭhāne ṭhapetvā khāditabbāni. Tesu khīṇesu sace punapi dantakaṭṭhamāḷake bahūni hontiyeva, punapi āharitvā khāditabbāni. Yadi pana pamāṇaṃ asallakkhetvā āharati, tesu akkhīṇesuyeva māḷake khīyanti, tato keci therā ''yehi gahitāni, te paṭiāharantū''ti vadeyyuṃ, keci ''khādantu, puna sāmaṇerā āharissantī''ti, tasmā vivādapariharaṇatthaṃ pamāṇaṃ sallakkhetabbaṃ. Gahaṇe pana doso natthi. Maggaṃ gacchantenāpi ekaṃ vā dve vā thavikāya pakkhipitvā gantabbanti.

Dantaponakathā niṭṭhitā.

Vanappatikathā

110. Vanassa patīti **vanappati;** vanajeṭṭhakarukkhassetaṃ adhivacanaṃ. Idha pana sabbopi manussehi pariggahitarukkho adhippeto ambalabujapanasādiko. Yattha vā pana maricavalliādīni āropenti, so chijjamāno sace ekāyapi challiyā vā vākena vā sakalikāya vā pheggunā vā sambaddhova hutvā bhūmiyaṃ patati, rakkhati tāva.

Yo pana chinnopi vallīhi vā sāmantarukkhasākhāhi vā sambaddho sandhāritattā ujukameva tiṭṭhati, patanto vā bhūmiṃ na pāpuṇāti, natthi tattha parihāro, avahāro eva hoti. Yopi kakacena chinno acchinno viya hutvā tatheva tiṭṭhati, tasmimpi eseva nayo.

Yo pana rukkhaṃ dubbalaṃ katvā pacchā cāletvā pāteti, aññena vā cālāpeti; aññaṃ vāssa santike rukkhaṃ chinditvā ajjhottharati, parena vā ajjhottharāpeti; makkaṭe vā paripātetvā tattha āropeti, aññena vā āropāpeti; vagguliyo vā tattha āropeti, parena vā āropāpeti; tā taṃ rukkhaṃ pātenti, tasseva avahāro.

Sace pana tena rukkhe dubbale kate añño anāṇatto eva taṃ cāletvā pāteti,

Rukkhena vā ajjhottharati, attano dhammatāya makkaṭā vā vagguliyo vā ārohanti, paro vā anāṇatto āropeti, sayaṃ vā esa vātamukhaṃ sodheti, balavavāto āgantvā rukkhaṃ pāteti; sabbattha bhaṇḍadeyyaṃ. Vātamukhasodhanaṃ panettha asampatte vāte sukkhamātikāya ujukaraṇādīhi sameti, no aññathā. Rukkhaṃ āvijjhitvā satthena vā ākoṭeti, aggiṃ vā deti, maṇḍukakaṇṭakaṃ vā visaṃ vā ākoṭeti, yena so marati, sabbattha bhaṇḍadeyyamevāti.

Vanappatikathā niṭṭhitā.

Haraṇakakathā

111. Haraṇake – **aññassa haraṇakaṃ bhaṇḍaṃ theyyacitto āmasatī**ti paraṃ sīsabhārādīhi bhaṇḍaṃ ādāya gacchantaṃ disvā ''etaṃ harissāmī''ti vegena gantvā āmasati, ettāvatā assa dukkaṭaṃ. **Phandāpetī**ti ākaḍḍhanavikaḍḍhanaṃ karoti, sāmiko na muñcati, tenassa thullaccayaṃ. **Ṭhānā cāvetī**ti ākaḍḍhitvā sāmikassa hatthato moceti, tenassa pārājikaṃ. Sace pana taṃ bhaṇḍasāmiko uṭṭhahitvā pothetvā puna taṃ bhaṇḍaṃ mocāpetvā gaṇheyya, bhikkhu paṭhamaggahaṇeneva pārājiko. Sīsato vā kaṇṇato vā gīvato vā hatthato vā alaṅkāraṃ chinditvā vā mocetvā vā gaṇhantassa sīsādīhi mocitamatte pārājikaṃ. Hatthe pana valayaṃ vā kaṭakaṃ vā anīharitvā aggabāhaṃ ghaṃsantova aparāparaṃ vā sāreti, ākāsagataṃ vā karoti, rakkhati tāva. Rukkhamūlacīvaravaṃsesu valayamiva na pārājikaṃ janeti. Kasmā? Saviññāṇakattā. Saviññāṇakakoṭṭhāsagatañhi yāva tato na nīhaṭaṃ, tāva tattheva hoti. Eseva nayo aṅgulimuddikapādakaṭakakaṭūpagapiḷandhanesu.

Yo pana parassa nivatthasāṭakaṃ acchindati, paro ca salajjitāya sahasā na muñcati, ekenantena coro kaḍḍhati, ekenantena paro, rakkhati tāva. Parassa hatthato muttamatte pārājikaṃ. Athāpi taṃ kaḍḍhantassa chijjitvā ekadeso hatthagato hoti, so ca pādaṃ agghati pārājikameva. **Sahabhaṇḍahāraka**nti ''sabhaṇḍahārakaṃ bhaṇḍaṃ nessāmī''ti cintetvā ''ito yāhī''ti bhaṇḍahārakaṃ tajjeti, so bhīto corena adhippetadisābhimukho hutvā ekaṃ pādaṃ saṅkāmeti, corassa thullaccayaṃ; dutiye pārājikaṃ. **Pātāpetī**ti athāpi coro bhaṇḍahārakassa hatthe āvudhaṃ disvā

sāsaṅko hutvā pātāpetvā gahetukāmo ekamantaṃ paṭikkamma santajjetvā pātāpeti, parassa hatthato muttamatte pārājikaṃ.

Pātāpeti, āpatti dukkaṭassātiādi pana parikappavasena vuttaṃ. Yo hi bhaṇḍaṃ pātāpetvā ‘‘yaṃ mama ruccati, taṃ gahessāmī’’ti parikappetvā pātāpeti, tassa pātāpane ca āmasane ca dukkaṭaṃ, phandāpane thullaccayaṃ. Pādagghanakassa ṭhānā cāvane pārājikaṃ. Taṃ pacchā paṭipātiyamānassa muñcatopi natthiyeva samaṇabhāvo. Yopi bhaṇḍahārakaṃ atikkamantaṃ disvā anubandhanto ‘‘tiṭṭha, tiṭṭha, bhaṇḍaṃ pātehī’’ti vatvā pātāpeti, tassāpi tena hatthato muttamatte pārājikaṃ.

Yo pana ‘‘tiṭṭha tiṭṭhā’’ti vadati, ‘‘pātehī’’ti na vadati; itaro ca taṃ oloketvā ‘‘sace esa maṃ pāpuṇeyya, ghāteyyāpi ma’’ nti sālayova hutvā taṃ bhaṇḍaṃ gahanaṭṭhāne pakkhipitvā ‘‘puna nivattitvā gahessāmī’’ti pakkamati, pātanapaccayā pārājikaṃ natthi. Āgantvā pana theyyacittena gaṇhato uddhāre pārājikaṃ. Atha panassa evaṃ hoti – ‘‘mayā pātāpenteneva idaṃ mama santakaṃ kata’’nti tato naṃ sakasaññāya gaṇhāti; gahaṇe rakkhati, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. ‘‘Dehī’’ti vutte adentassa sāmikānaṃ dhuranikkhepe pārājikaṃ. ‘‘So imaṃ chaḍḍetvā gato, anajjhāvutthakaṃ dāni ida’’nti paṃsukūlasaññāya gaṇhatopi eseva nayo. Atha pana sāmiko ‘‘tiṭṭha tiṭṭhā’’ti vuttamatteneva olokento taṃ disvā ‘‘na dāni idaṃ mayha’’nti dhuranikkhepaṃ katvā nirālayo chaḍḍetvā palāyati, taṃ theyyacittena gaṇhato uddhāre dukkaṭaṃ. Āharāpente dātabbaṃ, adentassa pārājikaṃ. Kasmā? Tassa payogena chaḍḍitattāti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Aññesu pana vicāraṇā eva natthi. Purimanayeneva sakasaññāya vā paṃsukūlasaññāya vā gaṇhantepi ayameva vinicchayoti.

Haraṇakakathā niṭṭhitā.

Upanidhikathā

112. Upanidhimhi – **nāhaṃ gaṇhāmī**ti sampajānamusāvādepi adinnādānassa payogattā dukkaṭaṃ. ‘‘Kiṃ tumhe bhaṇatha? Nevidaṃ mayhaṃ anurūpaṃ, na tumhāka’’ntiādīni vadantassāpi dukkaṭameva. ‘‘Raho mayā etassa hatthe ṭhapitaṃ, na añño koci jānāti, ‘dassati nu kho me no’’’ti sāmiko vimatiṃ uppādeti, bhikkhussa thullaccayaṃ. Tassa pharusādibhāvaṃ disvā sāmiko ‘‘na mayhaṃ dassatī’’ti dhuraṃ nikkhipati, tatra sacāyaṃ bhikkhu ‘‘kilametvā naṃ dassāmī’’ti dāne saussāho, rakkhati tāva. Sacepi so dāne nirussāho, bhaṇḍassāmiko pana gahaṇe saussāho, rakkhateva. Yadi pana so dāne nirussāho bhaṇḍasāmikopi ‘‘na mayhaṃ dassatī’’ti dhuraṃ nikkhipati, evaṃ ubhinnaṃ dhuranikkhepena bhikkhuno pārājikaṃ. Yadipi mukhena ‘‘dassāmī’’ti vadati, cittena pana adātukāmo, evampi sāmikassa dhuranikkhepe pārājikaṃ. Taṃ pana upanidhi nāma saṅgopanatthāya attano hatthe parehi ṭhapitabhaṇḍaṃ, aguttadesato ṭhānā cāvetvā guttaṭṭhāne ṭhapanatthāya harato anāpatti. Theyyacittenapi ṭhānā cāventassa avahāro natthi. Kasmā? Attano hatthe nikkhittattā, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. Theyyacittena paribhuñjatopi eseva nayo. Tāvakālikaggahaṇepi tatheva. **Dhammaṃ carantoti**ādi vuttanayameva. Ayaṃ tāva **pāḷivaṇṇanā**.

Pāḷimuttakavinicchayo panettha pattacatukkādivasena evaṃ vutto – eko kira bhikkhu parassa mahagghe patte lobhaṃ uppādetvā taṃ haritukāmo ṭhapitaṭṭhānamassa suṭṭhu sallakkhetvā attanopi pattaṃ tasseva santike ṭhapesi. So paccūsasamaye āgantvā dhammaṃ vācāpetvā niddāyamānaṃ mahātheramāha – ‘‘vandāmi, bhante’’ti. ‘‘Ko eso’’ti? ‘‘Ahaṃ, bhante, āgantukabhikkhu, kālassevamhi gantukāmo, asukasmiñca me ṭhāne īdisena nāma aṃsabaddhakena īdisāya pattatthavikāya patto ṭhapito. Sādhāhaṃ, bhante, taṃ labheyya’’nti thero pavisitvā taṃ gaṇhi. Uddhāreyeva corassa pārājikaṃ. Sace āgantvā ‘‘kosi tvaṃ avelāya āgato’’ti vutto bhīto palāyati, pārājikaṃ patvāva palāyati. Therassa pana suddhacittattā anāpatti. Thero ‘‘taṃ gaṇhissāmī’’ti aññaṃ gaṇhi, eseva nayo. Ayaṃ pana aññaṃ tādisameva gaṇhante yujjati, manussaviggahe āṇattasadisavatthusmiṃ viya. **Kurundiyaṃ** pana ‘‘padavārena kāretabbo’’ti vuttaṃ, taṃ atādisameva gaṇhante yujjati.

Taṃ maññamāno attano pattaṃ gaṇhitvā adāsi, corassa sāmikena dinnattā pārājikaṃ natthi, asuddhacittena pana gahitattā dukkaṭaṃ. Taṃ maññamāno corasseva pattaṃ gaṇhitvā adāsi, idhāpi corassa attano santakattā pārājikaṃ natthi, asuddhacittena pana gahitattā dukkaṭameva. Sabbattha therassa anāpatti.

Aparo ‘‘pattaṃ coressāmī’’ti tatheva niddāyamānaṃ theraṃ vandi. ‘‘Ko aya’’nti ca vutte ‘ahaṃ, bhante, gilānabhikkhu, ekaṃ tāva me pattaṃ detha, gāmadvāraṃ gantvā bhesajjaṃ āharissāmī’’ti. Thero ‘‘idha gilāno natthi, coro ayaṃ bhavissatī’’ti sallakkhetvā ‘‘imaṃ haratū’’ti attano veribhikkhussa pattaṃ nīharitvā adāsi, dvinnampi uddhāreyeva pārājikaṃ. ‘‘Veribhikkhussa patto’’ti saññāya aññassa pattaṃ uddharantepi eseva nayo. Sace pana ‘‘verissāya’’nti saññāya corasseva pattaṃ uddharitvā deti, vuttanayeneva therassa pārājikaṃ, corassa dukkaṭaṃ. Atha ‘‘verissāya’’nti maññamāno attano pattaṃ deti, vuttanayeneva ubhinnampi dukkaṭaṃ.

Eko mahāthero upaṭṭhākaṃ daharabhikkhuṃ ‘‘pattacīvaraṃ gaṇha, asukaṃ nāma gāmaṃ gantvā piṇḍāya carissāmā’’ti āha. Daharo gahetvā therassa pacchato pacchato gacchanto theyyacittaṃ uppādetvā sace sīse bhāraṃ khandhe karoti, pārājikaṃ natthi. Kasmā? Āṇattiyā gahitattā. Sace pana maggato okkamma aṭaviṃ pavisati, padavārena kāretabbo. Atha nivattitvā vihārābhimukho palāyitvā vihāraṃ pavisitvā gacchati, upacārātikkame pārājikaṃ. Athāpi mahātherassa nivāsanaparivattanaṭṭhānato gāmābhimukho palāyati, gāmūpacārātikkame pārājikaṃ. Yadi pana ubhopi piṇḍāya caritvā bhuñjitvā vā gahetvā vā nikkhamanti, thero ca punapi taṃ vadati – ‘‘pattacīvaraṃ gaṇha, vihāraṃ gamissāmā’’ti. Tatra ce so purimanayeneva theyyacittena sīse bhāraṃ khandhe karoti, rakkhati tāva. Aṭaviṃ pavisati, padavārena kāretabbo. Nivattitvā gāmābhimukho eva palāyati, gāmūpacārātikkame pārājikaṃ. Purato vihārābhimukho palāyitvā vihāre aṭṭhatvā anisīditvā avūpasanteneva theyyacittena gacchati, upacārātikkame pārājikaṃ. Yo pana anāṇatto gaṇhāti, tassa sīse bhāraṃ khandhe karaṇādīsupi pārājikaṃ. Sesaṃ purimasadisameva.

Yo pana ‘‘asukaṃ nāma vihāraṃ gantvā cīvaraṃ dhovitvā rajitvā vā ehī’’ti vutto ‘‘sādhū’’ti gahetvā gacchati, tassapi antarāmagge theyyacittaṃ uppādetvā sīse bhāraṃ khandhe karaṇādīsu pārājikaṃ natthi. Maggā okkamane padavārena kāretabbo. Taṃ vihāraṃ gantvā tattheva vasanto theyyacittena paribhuñjanto jīrāpeti, corā vā tassa taṃ haranti, avahāro natthi, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. Tato nikkhamitvā āgacchatopi eseva nayo.

Yo pana anāṇatto therena nimitte vā kate sayameva vā kiliṭṭhaṃ sallakkhetvā ‘‘detha, bhante, cīvaraṃ; asukaṃ nāma gāmaṃ gantvā rajitvā āharissāmī’’ti gahetvā gacchati; tassa antarāmagge theyyacittaṃ uppādetvā sīse bhāraṃ khandhe karaṇādīsu pārājikaṃ. Kasmā? Anāṇattiyā gahitattā. Maggā okkamatopi paṭinivattitvā tameva vihāraṃ āgantvā vihārasīmaṃ atikkamatopi vuttanayeneva pārājikaṃ. Tattha gantvā rajitvā paccāgacchatopi theyyacitte uppanne eseva nayo. Sace pana yattha gato, tattha vā antarāmagge vihāre vā tameva vihāraṃ paccāgantvā tassa ekapasse vā upacārasīmaṃ anatikkamitvā vasanto theyyacittena paribhuñjanto jīrāpeti, corā vā tassa taṃ haranti, yathā vā tathā vā nassati, bhaṇḍadeyyaṃ. Upacārasīmaṃ atikkamato pana pārājikaṃ.

Yo pana therena nimitte kayiramāne ‘‘detha, bhante, ahaṃ rajitvā āharissāmī’’ti vatvā ‘‘kattha gantvā, bhante, rajāmī’’ti pucchati. Thero ca naṃ ‘‘yattha icchasi, tattha gantvā rajāhī’’ti vadati, ayaṃ ‘‘vissaṭṭhadūto’’ nāma. Theyyacittena palāyantopi na avahārena kāretabbo. Theyyacittena pana palāyatopi paribhogena vā aññathā vā nāsayatopi bhaṇḍadeyyameva hoti. Bhikkhu bhikkhussa hatthe kiñci parikkhāraṃ pahiṇati – ‘‘asukavihāre asukabhikkhussa dehī’’ti, tassa theyyacitte uppanne sabbaṭṭhānesu ‘‘asukaṃ nāma vihāraṃ gantvā cīvaraṃ dhovitvā rajitvā vā ehī’’ti ettha vuttasadiso vinicchayo.

Aparo bhikkhuṃ pahiṇitukāmo nimittaṃ karoti – ‘‘ko nu kho gahetvā gamissatī’’ti, tatra ce eko – ‘‘detha, bhante, ahaṃ gahetvā gamissāmī’’ti gahetvā gacchati, tassa theyyacitte uppanne sabbaṭṭhānesu ‘‘detha, bhante, cīvaraṃ, asukaṃ nāma gāmaṃ gantvā rajitvā āharissāmī’’ti ettha vuttasadiso vinicchayo. Therena cīvaratthāya vatthaṃ labhitvā upaṭṭhākakule ṭhapitaṃ hoti. Athassa antevāsiko vatthaṃ haritukāmo tatra gantvā ‘‘taṃ kira vatthaṃ dethā’’ti therena pesito viya vadati; tassa vacanaṃ saddahitvā upāsakena ṭhapitaṃ upāsikā vā, upāsikāya ṭhapitaṃ upāsako vā añño vā, koci nīharitvā deti, uddhāreyevassa pārājikaṃ. Sace pana therassa upaṭṭhākehi ‘‘imaṃ therassa dassāmā’’ti attano vatthaṃ ṭhapitaṃ hoti. Athassa antevāsiko taṃ haritukāmo tattha gantvā ‘‘therassa kira vatthaṃ dātukāmattha, taṃ dethā’’ti vadati. Te cassa saddahitvā ‘‘mayaṃ, bhante, bhojetvā dassāmāti ṭhapayimha, handa gaṇhāhī’’ti denti. Sāmikehi dinnattā pārājikaṃ natthi, asuddhacittena pana gahitattā dukkaṭaṃ, bhaṇḍadeyyañca hoti.

Bhikkhu bhikkhussa vatvā gāmaṃ gacchati, ‘‘itthannāmo mama vassāvāsikaṃ dassati, taṃ gahetvā ṭhapeyyāsī’’ti. ‘‘Sādhū’’ti so bhikkhu tena dinnaṃ mahagghasāṭakaṃ attanā laddhena appagghasāṭakena saddhiṃ ṭhapetvā tena āgatena attano mahagghasāṭakassa laddhabhāvaṃ ñatvā vā añatvā vā ‘‘dehi me vassāvāsika’’nti vutto ‘‘tava thūlasāṭako laddho, mayhaṃ pana sāṭako mahaggho, dvepi asukasmiṃ nāma okāse ṭhapitā, pavisitvā gaṇhāhī’’ti vadati. Tena pavisitvā thūlasāṭake gahite itarassa itaraṃ gaṇhato uddhāre pārājikaṃ. Athāpi tassa sāṭake attano nāmaṃ attano ca sāṭake tassa nāmaṃ likhitvā ‘‘gaccha nāmaṃ vācetvā gaṇhāhī’’ti vadati, tatrāpi eseva nayo. Yo pana attanā ca tena ca laddhasāṭake ekato ṭhapetvā taṃ evaṃ vadati – ‘‘tayā ca mayā ca laddhasāṭakā dvepi antogabbhe ṭhapitā, gaccha yaṃ icchasi, taṃ vicinitvā gaṇhāhī’’ti. So ca lajjāya āvāsikena laddhaṃ thūlasāṭakameva gaṇheyya, tatrāvāsikassa vicinitvā gahitāvasesaṃ itaraṃ gaṇhato anāpatti. Āgantuko bhikkhu āvāsikānaṃ cīvarakammaṃ karontānaṃ samīpe pattacīvaraṃ ṭhapetvā ‘‘ete saṅgopessantī’’ti maññamāno nhāyituṃ vā aññatra vā gacchati. Sace naṃ āvāsikā saṅgopenti, iccetaṃ kusalaṃ. No ce, naṭṭhe gīvā na hoti. Sacepi so ‘‘idaṃ, bhante, ṭhapethā’’ti vatvā gacchati, itare ca sakiccappasutattā na jānanti, eseva nayo. Athāpi te ‘‘idaṃ, bhante, ṭhapethā’’ti vuttā ‘‘mayaṃ byāvaṭā’’ti paṭikkhipanti, itaro ca ‘‘avassaṃ ṭhapessantī’’ti anādiyitvā gacchati, eseva nayo. Sace pana tena yācitā vā ayācitā vā ‘‘mayaṃ ṭhapessāma, tvaṃ gacchā’’ti vadanti; taṃ saṅgopitabbaṃ. No ce saṅgopenti,

naṭṭhe gīvā. Kasmā? Sampaṭicchitattā.

Yo bhikkhu bhaṇḍāgāriko hutvā paccūsasamaye eva bhikkhūnaṃ pattacīvarāni heṭṭhāpāsādaṃ oropetvā dvāraṃ apidahitvā tesampi anārocetvāva dūre bhikkhācāraṃ gacchati; tāni ce corā haranti, tasseva gīvā. Yo pana bhikkhūhi ''oropetha, bhante, pattacīvarāni; kālo salākaggahaṇassā''ti vutto ''samāgatatthā''ti pucchitvā ''āma, samāgatamhā''ti vutte pattacīvarāni nīharitvā nikkhipitvā bhaṇḍāgāradvāraṃ bandhitvā ''tumhe pattacīvarāni gahetvā heṭṭhāpāsādadvāraṃ paṭijaggitvā gaccheyyāthā''ti vatvā gacchati. Tatra ceko alasajātiko bhikkhu bhikkhūsu gatesu pacchā akkhīni puñchanto uṭṭhahitvā udakaṭṭhānaṃ mukhadhovanatthaṃ gacchati, taṃ khaṇaṃ disvā corā tassa pattacīvaraṃ haranti, suhaṭaṃ. Bhaṇḍāgārikassa gīvā na hoti.

Sacepi koci bhaṇḍāgārikassa anārocetvāva bhaṇḍāgāre attano parikkhāraṃ ṭhapeti, tasmimpi naṭṭhe bhaṇḍāgārikassa gīvā na hoti. Sace pana bhaṇḍāgāriko taṃ disvā ''aṭṭhāne ṭhapita''nti gahetvā ṭhapeti, naṭṭhe tassa gīvā. Sacepi ṭhapitabhikkhunā ''mayā, bhante, īdiso nāma parikkhāro ṭhapito, upadhāreyyāthā''ti vutto ''sādhū''ti sampaṭicchati, dunnikkhittaṃ vā maññamāno aññasmiṃ ṭhāne ṭhapeti, tasseva gīvā. ''Nāhaṃ jānāmī''ti paṭikkhipantassa pana natthi gīvā. Yopi tassa passantasseva ṭhapeti, bhaṇḍāgārikañca na sampaṭicchāpeti, naṭṭhaṃ sunaṭṭhameva. Sace taṃ bhaṇḍāgāriko aññatra ṭhapeti, naṭṭhe gīvā. Sace bhaṇḍāgāraṃ suguttaṃ, sabbo saṅghassa ca cetiyassa ca parikkhāro tattheva ṭhapīyati, bhaṇḍāgāriko ca bālo abyatto dvāraṃ vivaritvā dhammakathaṃ vā sotuṃ, aññaṃ vā kiñci kātuṃ katthaci gacchati, taṃ khaṇaṃ disvā yattakaṃ corā haranti, sabbaṃ tassa gīvā. Bhaṇḍāgārato nikkhamitvā bahi caṅkamantassa vā dvāraṃ vivaritvā sarīraṃ utuṃ gāhāpentassa vā tattheva samaṇadhammānuyogena nisinnassa vā tattheva nisīditvā kenaci kammena byāvaṭassa vā uccārapassāvapīḷitassāpi tato tattheva upacāre vijjamāne bahi gacchato vā aññena vā kenaci ākārena pamattassa sato dvāraṃ vivaritvā vā vivaṭameva pavisitvā vā sandhiṃ chinditvā vā yattakaṃ tassa pamādapaccayā corā haranti, sabbaṃ tasseva gīvā. Uṇhasamaye pana vātapānaṃ vivaritvā nipajjituṃ vaṭṭatīti vadanti. Uccārapīḷitassa pana tasmiṃ upacāre asati aññattha gacchantassa gilānapakkhe ṭhitattā avisayo; tasmā gīvā na hoti.

Yo pana anto uṇhapīḷito dvāraṃ suguttaṃ katvā bahi nikkhamati, corā ca naṃ gahetvā ''dvāraṃ vivarā''ti vadanti, yāva tatiyaṃ na vivaritabbaṃ. Yadi pana te corā ''sace na vivarasi, tañca māressāma, dvārañca bhinditvā parikkhāraṃ harissāmā''ti pharasuādīni ukkhipanti. ''Mayi ca mate saṅghassa ca senāsane vinaṭṭhe guṇo natthī''ti vivarituṃ vaṭṭati. Idhāpi avisayattā gīvā natthīti vadanti. Sace koci āgantuko kuñcikaṃ vā deti, dvāraṃ vā vivarati, yattakaṃ corā haranti, sabbaṃ tassa gīvā. Saṅghena bhaṇḍāgāraguttatthāya sūciyantakañca kuñcikamuddikā ca yojetvā dinnā hoti, bhaṇḍāgāriko ghaṭikamattaṃ datvā nipajjati, corā vivaritvā parikkhāraṃ haranti, tasseva gīvā. Sūciyantakañca kuñcikamuddikañca yojetvā nipannaṃ panetaṃ sace corā āgantvā ''vivarā''ti vadanti, tattha purimanayeneva paṭipajjitabbaṃ. Evaṃ guttaṃ katvā nipanne pana sace bhittiṃ vā chadanaṃ vā bhinditvā umaṅgena vā pavisitvā haranti, na tassa gīvā. Sace bhaṇḍāgāre aññepi therā vasanti, vivaṭe dvāre attano attano parikkhāraṃ gahetvā gacchanti, bhaṇḍāgāriko tesu gatesu dvāraṃ na jaggati, sace tattha kiñci avaharīyati, bhaṇḍāgārikassa issaratāya bhaṇḍāgārikasseva gīvā. Therehi pana sahāyehi bhavitabbaṃ. Ayaṃ tattha sāmīci.

Yadi bhaṇḍāgāriko ''tumhe bahi ṭhatvāva tumhākaṃ parikkhāraṃ gaṇhatha, mā pavisitthā''ti vadati, tesañca eko lolamahāthero sāmaṇerehi ceva upaṭṭhākehi ca saddhiṃ bhaṇḍāgāraṃ pavisitvā nisīdati ceva nipajjati ca, yattakaṃ bhaṇḍaṃ nassati, sabbaṃ tassa gīvā. Bhaṇḍāgārikena pana avasesattherehi ca sahāyehi bhavitabbaṃ. Atha bhaṇḍāgārikova lolasāmaṇere ca upaṭṭhāke ca gahetvā bhaṇḍāgāre nisīdati ceva nipajjati ca, yaṃ tattha nassati, sabbaṃ tasseva gīvā. Tasmā bhaṇḍāgārikeneva tattha vasitabbaṃ. Avasesehi appeva rukkhamūle vasitabbaṃ, na ca bhaṇḍāgāreti.

Ye pana attano attano sabhāgabhikkhūnaṃ vasanagabbhesu parikkhāraṃ ṭhapenti, parikkhāre naṭṭhe yehi ṭhapito, tesaṃyeva gīvā. Itarehi pana sahāyehi bhavitabbaṃ. Yadi pana saṅgho bhaṇḍāgārikassa vihāreyeva yāgubhattaṃ dāpeti, so ca bhikkhācāratthāya gāmaṃ gacchati, naṭṭhaṃ tasseva gīvā. Bhikkhācāraṃ pavisantehi atirekacīvararakkhaṇatthāya ṭhapitavihāravārikassāpi yāgubhattaṃ vā nivāpaṃ vā labhamānasseva bhikkhācāraṃ gacchato yaṃ tattha nassati, sabbaṃ gīvā. Na kevalañca ettakameva, bhaṇḍāgārikassa viya yaṃ tassa pamādappaccayā nassati, sabbaṃ gīvā.

Sace vihāro mahā hoti, aññaṃ padesaṃ rakkhituṃ gacchantassa aññasmiṃ padese nikkhittaṃ haranti, avisayattā gīvā na hoti. Īdise pana vihāre vemajjhe sabbesaṃ osaraṇaṭṭhāne parikkhāre ṭhapetvā nisīditabbaṃ. Vihāravārikā vā dve tayo ṭhapetabbā. Sace tesaṃ appamattānaṃ ito cito ca rakkhataṃyeva kiñci nassati, gīvā na hoti. Vihāravārike bandhitvā haritabhaṇḍampi corānaṃ paṭipathaṃ gatesu aññena maggena haritabhaṇḍampi na tesaṃ gīvā. Sace vihāravārikānaṃ vihāre dātabbaṃ yāgubhattaṃ vā nivāpo vā na hoti, tehi pattabbalābhato atirekā dve tisso yāgusalākā, tesaṃ pahonakabhattasalākā ca ṭhapetuṃ vaṭṭati. Nibaddhaṃ katvā pana na ṭhapetabbā,

manussā hi vippaṭisārino honti, ‘‘vihāravārikāyeva amhākaṃ bhattaṃ bhuñjantī’’ti. Tasmā parivattetvā ṭhapetabbā. Sace tesaṃ sabhāgā salākabhattāni āharitvā denti, iccetaṃ kusalaṃ; no ce denti, vāraṃ gāhāpetvā nīharāpetabbāni. Sace vihāravāriko dve tisso yāgusalākā, cattāri pañca salākabhattāni ca labhamānova bhikkhācāraṃ gacchati, bhaṇḍāgārikassa viya sabbaṃ naṭṭhaṃ gīvā hoti. Sace saṅghassa vihārapālānaṃ dātabbaṃ bhattaṃ vā nivāpo vā natthi, bhikkhū vihāravāraṃ gahetvā attano attano nissitake jaggenti, sampattavāraṃ aggahetuṃ na labhanti, yathā aññe bhikkhū karonti, tatheva kātabbaṃ. Bhikkhūhi pana asahāyakassa vā attadutiyassa vā yassa sabhāgo bhikkhu bhattaṃ ānetvā dātā natthi, evarūpassa vāro na pāpetabbo.

Yampi pākavattatthāya vihāre ṭhapenti, taṃ gahetvā upajīvantena ṭhātabbaṃ. Yo taṃ na upajīvati, so vāraṃ na gāhāpetabbo. Phalāphalatthāyapi vihāre bhikkhuṃ ṭhapenti, jaggitvā gopetvā phalavārena bhājetvā khādanti. Yo tāni khādati, tena ṭhātabbaṃ. Anupajīvanto na gāhāpetabbo. Senāsanamañcapīṭhapaccattharaṇarakkhaṇatthāyapi ṭhapenti, āvāse vasantena ṭhātabbaṃ. Abbhokāsiko pana rukkhamūliko vā na gāhāpetabbo.

Eko navako hoti, bahussuto pana bahūnaṃ dhammaṃ vāceti, paripucchaṃ deti, pāḷiṃ vaṇṇeti, dhammakathaṃ katheti, saṅghassa bhāraṃ nittharati, ayaṃ lābhaṃ paribhuñjantopi āvāse vasantopi vāraṃ na gāhetabbo. **‘‘Purisaviseso nāma ñātabbo’’**ti vadanti.

Uposathāgārapaṭimāgharajaggakassa pana diguṇaṃ yāgubhattaṃ devasikaṃ taṇḍulanāḷi saṃvacchare ticīvaraṃ, dasavīsagghanakaṃ kappiyabhaṇḍañca dātabbaṃ. Sace pana tassa taṃ labhamānasseva pamādena tattha kiñci nassati, sabbaṃ gīvā. Bandhitvā balakkārena acchinnaṃ pana na gīvā. Tattha cetiyassa vā saṅghassa vā santakena cetiyassa santakaṃ rakkhāpetuṃ vaṭṭati. Cetiyassa santakena saṅghassa santakaṃ rakkhāpetuṃ na vaṭṭati. Yaṃ pana cetiyassa santakena saddhiṃ saṅghassa santakaṃ ṭhapitaṃ hoti, taṃ cetiyasantake rakkhāpite rakkhitameva hotīti evaṃ vaṭṭati. Pakkhavārena uposathāgārādīni rakkhatopi pamādavasena naṭṭhaṃ gīvāyevāti.

Upanidhikathā niṭṭhitā.

Suṅkaghātakathā

113. Suṅkaṃ tato hanantīti **suṅkaghātaṃ;** suṅkaṭṭhānassetaṃ adhivacanaṃ. Tañhi yasmā tato suṅkārahaṃ bhaṇḍaṃ suṅkaṃ adatvā nīharantā rañño suṅkaṃ hananti vināsenti, tasmā suṅkaghātanti vuttaṃ. **Tatra pavisitvā**ti tatra pabbatakhaṇḍādīsu raññā paricchedaṃ katvā ṭhapite suṅkaṭṭhāne pavisitvā. **Rājaggaṃ bhaṇḍa**nti rājārahaṃ bhaṇḍaṃ; yato rañño pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ suṅkaṃ dātabbaṃ hoti, taṃ bhaṇḍanti attho. Rājakantipi pāṭho, ayamevattho. **Theyyacitto**ti ‘‘ito rañño suṅkaṃ na dassāmī’’ti theyyacittaṃ uppādetvā taṃ bhaṇḍaṃ āmasati, dukkaṭaṃ. Ṭhapitaṭṭhānato gahetvā thavikāya vā pakkhipati, paṭicchannaṭṭhāne vā ūrunā saddhiṃ bandhati, thullaccayaṃ. Suṅkaṭṭhānena paricchinnattā ṭhānācāvanaṃ na hoti. Suṅkaṭṭhānaparicchedaṃ dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, pārājikaṃ.

Bahisuṅkaghātaṃ pātetīti rājapurisānaṃ aññavihitabhāvaṃ passitvā anto ṭhitova bahi patanatthāya khipati. Tañce avassaṃ patanakaṃ, hatthato muttamatte pārājikaṃ. Tañce rukkhe vā khāṇumhi vā paṭihataṃ balavavātavegukkhittaṃ vā hutvā puna antoyeva patati, rakkhati. Puna gaṇhitvā khipati, pubbe vuttanayeneva pārājikaṃ. Bhūmiyaṃ patitvā vaṭṭantaṃ puna anto pavisati, pārājikameva. **Kurundīsaṅkhepaṭṭhakathāsu** pana ‘‘sace bahi patitaṃ ṭhatvā vaṭṭantaṃ pavisati, pārājikaṃ. Sace atiṭṭhamānaṃyeva vaṭṭitvā pavisati rakkhatī’’ti vuttaṃ.

Anto ṭhatvā hatthena vā pādena vā yaṭṭhiyā vā vaṭṭeti, aññena vā vaṭṭāpeti, sace aṭṭhatvā vaṭṭamānaṃ gataṃ, pārājikaṃ. Anto ṭhatvā bahi gacchantaṃ rakkhati, ‘‘vaṭṭitvā gamissatī’’ti vā ‘‘añño naṃ vaṭṭessatī’’ti vā anto ṭhapitaṃ pacchā sayaṃ vā vaṭṭamānaṃ aññena vā vaṭṭitaṃ bahi gacchati, rakkhatiyeva. Suddhacittena ṭhapite pana tathā gacchante vattabbameva natthi. Dve puṭake ekābaddhe katvā suṅkaṭṭhānasīmantare ṭhapeti, kiñcāpi bahipuṭake suṅkaṃ pādaṃ agghati, tena saddhiṃ ekābaddhatāya pana anto puṭako rakkhati. Sace pana parivattetvā abbhantarimaṃ bahi ṭhapeti, pārājikaṃ. Kājepi ekabaddhaṃ katvā ṭhapite eseva nayo. Sace pana abandhitvā kājakoṭiyaṃ ṭhapitamattameva hoti, pārājikaṃ.

Gacchante yāne vā assapiṭṭhiādīsu vā ṭhapeti ‘‘bahi nīharissatī’’ti nīhaṭepi avahāro natthi, bhaṇḍadeyyampi na hoti. Kasmā? ‘‘Atra paviṭṭhassa suṅkaṃ gaṇhantū’’ti vuttattā idañca suṅkaṭṭhānassa bahi ṭhitaṃ, na ca tena nītaṃ, tasmā neva bhaṇḍadeyyaṃ na pārājikaṃ.

Ṭhitayānādīsu ṭhapite vinā tassa payogaṃ gatesu theyyacittepi sati nevatthi avahāro. Yadi pana ṭhapetvā

yānādīni pājento atikkāmeti, hatthisuttādīsu vā kataparicayattā purato ṭhatvā ‘‘ehi, re’’ti pakkosati, sīmātikkame pārājikaṃ. Eḷakalomasikkhāpade imasmiṃ ṭhāne aññaṃ harāpeti, anāpatti, idha pārājikaṃ. Tatra aññassa yāne vā bhaṇḍe vā ajānantassa pakkhipitvā tiyojanaṃ atikkāmeti, nissaggiyāni hontīti pācittiyaṃ. Idha anāpatti.

Suṅkaṭṭhāne suṅkaṃ datvāva gantuṃ vaṭṭati. Eko ābhogaṃ katvā gacchati ‘‘sace ‘suṅkaṃ dehī’ti vakkhanti, dassāmi; no ce vakkhanti, gamissāmī’’ti. Taṃ disvā eko suṅkiko ‘‘eso bhikkhu gacchati, gaṇhatha naṃ suṅka’’nti vadati, aparo ‘‘kuto pabbajitassa suṅkaṃ, gacchatū’’ti vadati, laddhakappaṃ hoti, gantabbaṃ. ‘‘Bhikkhūnaṃ suṅkaṃ adatvā gantuṃ na vaṭṭati, gaṇha upāsakā’’ti vutte pana ‘‘bhikkhussa suṅkaṃ gaṇhantehi pattacīvaraṃ gahetabbaṃ bhavissati, kiṃ tena, gacchatū’’ti vuttepi laddhakappameva. Sacepi suṅkikā niddāyanti vā, jūtaṃ vā kīḷanti, yattha katthaci vā gatā, ayañca ‘‘kuhiṃ suṅkikā’’ti pakkositvāpi na passati, laddhakappameva. Sacepi suṅkaṭṭhānaṃ patvā aññavihito, kiñci cintento vā sajjhāyanto vā manasikāraṃ anuyuñjanto vā corahatthisīhabyagghādīhi sahasā vuṭṭhāya samanubaddho vā, mahāmeghaṃ uṭṭhitaṃ disvā purato sālaṃ pavisitukāmo vā hutvā taṃ ṭhānaṃ atikkamati, laddhakappameva.

Suṅkaṃ pariharatīti ettha upacāraṃ okkamitvā kiñcāpi pariharati, avahāroyevāti

Kurundaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ**pana ‘‘‘pariharantaṃ rājapurisā viheṭhentī’ti kevalaṃ ādīnavaṃ dassetvā upacāraṃ okkamitvā pariharato dukkaṭaṃ, anokkamitvā pariharato anāpattī’’ti vuttaṃ. Idaṃ pāḷiyā sameti. Ettha dvīhi leḍḍupātehi upacāro paricchinditabboti.

Suṅkaghātakathā niṭṭhitā.

Pāṇakathā

114. Ito parasmiṃ ekaṃsena avahārappahonakapāṇaṃ dassento **‘‘manussapāṇo’’**ti āha. Tampi bhujissaṃ harantassa avahāro natthi. Yopi bhujisso mātarā vā pitarā vā āṭhapito hoti, attanā vā attano upari katvā paññāsaṃ vā saṭṭhiṃ vā aggahesi, tampi harantassa avahāro natthi; dhanaṃ pana gataṭṭhāne vaḍḍhati. Antojātaka-dhanakkīta-karamarānītappabhedaṃ pana dāsaṃyeva harantassa avahāro hoti. Tameva hi sandhāya idaṃ vuttaṃ – ‘‘pāṇo nāma manussapāṇo vuccatī’’ti. Ettha ca gehadāsiyā kucchimhi dāsassa jāto antojātako, dhanena kīto dhanakkīto, paradesato paharitvā ānetvā dāsabyaṃ upagamito karamarānītoti veditabbo. Evarūpaṃ pāṇaṃ ‘‘harissāmī’’ti āmasati, dukkaṭaṃ. Hatthe vā pāde vā gahetvā ukkhipanto phandāpeti, thullaccayaṃ. Ukkhipitvā palāyitukāmo kesaggamattampi ṭhitaṭṭhānato atikkāmeti, pārājikaṃ. Kesesu vā hatthesu vā gahetvā kaḍḍhati, padavārena kāretabbo.

Padasā nessāmīti tajjento vā paharanto vā ‘‘ito gacchāhī’’ti vadati, tena vuttadisābhāgaṃ gacchantassa dutiyapadavārena pārājikaṃ. Yepi tena saddhiṃ ekacchandā honti, sabbesaṃ ekakkhaṇe pārājikaṃ. Bhikkhu dāsaṃ disvā sukhadukkhaṃ pucchitvā vā apucchitvā vā ‘‘gaccha, palāyitvā sukhaṃ jīvā’’ti vadati, so ce palāyati, dutiyapadavāre pārājikaṃ. Taṃ attano samīpaṃ āgataṃ añño ‘‘palāyā’’ti vadati, sace bhikkhusataṃ paṭipāṭiyā attano samīpamāgataṃ vadati, sabbesaṃ pārājikaṃ. Yo pana vegasā palāyantaṃyeva ‘‘palāya, yāva taṃ sāmikā na gaṇhantī’’ti bhaṇati, anāpatti pārājikassa. Sace pana saṇikaṃ gacchantaṃ bhaṇati, so ca tassa vacanena sīghaṃ gacchati, pārājikaṃ. Palāyitvā aññaṃ gāmaṃ vā desaṃ vā gataṃ disvā tatopi palāpentassa pārājikameva.

Adinnādānaṃ nāma pariyāyena muccati. Yo hi evaṃ vadati – ‘‘tvaṃ idha kiṃ karosi,

Kiṃ te palāyituṃ na vaṭṭatīti vā, kiṃ katthaci gantvā sukhaṃ jīvituṃ na vaṭṭatīti vā, dāsadāsiyo palāyitvā amukaṃ nāma padesaṃ gantvā sukhaṃ jīvantī’’ti vā, so ca tassa vacanaṃ sutvā palāyati, avahāro natthi. Yopi ‘‘mayaṃ amukaṃ nāma padesaṃ gacchāma, tatrāgatā sukhaṃ jīvanti, amhehi ca saddhiṃ gacchantānaṃ antarāmaggepi pātheyyādīhi kilamatho natthī’’ti vatvā sukhaṃ attanā saddhiṃ āgacchantaṃ gahetvā gacchati maggagamanavasena, na theyyacittena; nevatthi avahāro. Antarāmagge ca coresu uṭṭhitesu ‘‘are! Corā uṭṭhitā, vegena palāya, ehi yāhī’’ti vadantassāpi corantarāya mocanatthāya vuttattā avahāraṃ na vadantīti.

Pāṇakathā niṭṭhitā.

Apadakathā

Apadesu **ahi** nāma sassāmiko ahituṇḍikādīhi gahitasappo; yaṃ kīḷāpentā

Aḍḍhampi pādampi kahāpaṇampi labhanti, muñcantāpi hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā gahetvāva muñcanti. Te kassaci bhikkhuno nisinnokāsaṃ gantvā sappakaraṇḍaṃ ṭhapetvā niddāyanti vā, katthaci vā gacchanti, tatra ce so bhikkhu theyyacittena taṃ karaṇḍaṃ āmasati, dukkaṭaṃ. Phandāpeti, thullaccayaṃ. Ṭhānā cāveti, pārājikaṃ. Sace pana karaṇḍakaṃ ugghāṭetvā sappaṃ gīvāya gaṇhāti, dukkaṭaṃ. Uddharati, thullaccayaṃ. Ujukaṃ katvā uddharantassa karaṇḍatalato sappassa naṅguṭṭhe kesaggamatte mutte pārājikaṃ. Ghaṃsitvā kaḍḍhantassa naṅguṭṭhe mukhavaṭṭito muttamatte pārājikaṃ. Karaṇḍamukhaṃ īsakaṃ vivaritvā pahāraṃ vā datvā ''ehi, re''ti nāmena pakkositvā nikkhāmeti, pārājikaṃ. Tatheva vivaritvā maṇḍūkasaddaṃ vā mūsikasaddaṃ vā lājāvikiraṇaṃ vā katvā nāmena pakkosati, accharaṃ vā paharati, evaṃ nikkhantepi pārājikaṃ. Mukhaṃ avivaritvāpi evaṃ kate chāto sappo sīsena karaṇḍapuṭaṃ āhacca okāsaṃ katvā palāyati, pārājikameva. Sace pana mukhe vivarite sayameva sappo nikkhamitvā palāyati, bhaṇḍadeyyaṃ. Athāpi mukhaṃ vivaritvā vā avivaritvā vā kevalaṃ maṇḍūkamūsikasaddaṃ lājāvikiraṇameva ca karoti, na nāmaṃ gahetvā pakkosati, na accharaṃ vā paharati, sappo ca chātattā ''maṇḍūkādīni khādissāmī''ti nikkhamitvā palāyati, bhaṇḍadeyyameva. Maccho kevalaṃ idha apadaggahaṇena āgato. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ udakaṭṭhe vuttamevāti.

Apadakathā niṭṭhitā.

Dvipadakathā

115. Dvipadesu – ye avaharituṃ sakkā, te dassento **''manussā pakkhajātā''**ti āha. Devatā pana avaharituṃ na sakkā. Pakkhā jātā etesanti **pakkhajātā**. Te lomapakkhā cammapakkhā aṭṭhipakkhāti tividhā. Tattha morakukkuṭādayo lomapakkhā, vagguliādayo cammapakkhā, bhamarādayo aṭṭhipakkhāti veditabbā. Te sabbepi manussā ca pakkhajātā ca kevalaṃ idha dvipadaggahaṇena āgatā. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ ākāsaṭṭhe ca pāṇe ca vuttanayamevāti.

Dvipadakathā niṭṭhitā.

Catuppadakathā

116. Catuppadesu – **pasukā**ti pāḷiyaṃ āgatāvasesā sabbā catuppadajātīti veditabbā. Hatthiādayo pākaṭāyeva. Tattha theyyacittena hatthiṃ āmasantassa dukkaṭaṃ, phandāpentassa thullaccayaṃ. Yo pana mahābalo balamadena taruṇaṃ bhiṅkacchāpaṃ nābhimūle sīsena uccāretvā gaṇhanto cattāro pāde, soṇḍaṃ ca bhūmito kesaggamattampi moceti, pārājikaṃ. Hatthī pana koci hatthisālāyaṃ bandhitvā ṭhapito hoti, koci abaddhova tiṭṭhati, koci antovatthumhi tiṭṭhati, koci rājaṅgaṇe tiṭṭhati, tattha hatthisālāyaṃ gīvāya bandhitvā ṭhapitassa gīvābandhanañca cattāro ca pādāti pañca ṭhānāni honti. Gīvāya ca ekasmiñca pāde ayasaṅkhalikāya baddhassa cha ṭhānāni. Gīvāya ca dvīsu ca pādesu baddhassa satta ṭhānāni. Tesaṃ vasena phandāpanaṭhānācāvanāni veditabbāni. Abaddhassa sakalā hatthisālā ṭhānaṃ. Tato atikkamane, pārājikaṃ. Antovatthumhi ṭhitassa sakalaṃ antovatthumeva ṭhānaṃ. Tassa vatthudvārātikkamane pārājikaṃ. Rājaṅgaṇe ṭhitassa sakalanagaraṃ ṭhānaṃ. Tassa nagaradvārātikkamane pārājikaṃ. Bahinagare ṭhitassa ṭhitaṭṭhānameva ṭhānaṃ. Taṃ haranto padavārena kāretabbo. Nipannassa ekameva ṭhānaṃ. Taṃ theyyacittena uṭṭhāpentassa uṭṭhitamatte pārājikaṃ. Assepi ayameva vinicchayo. Sace pana so catūsu pādesu baddho hoti, aṭṭha ṭhānāni veditabbāni. Esa nayo oṭṭhepi.

Goṇopi koci gehe bandhitvā ṭhapito hoti. Koci abaddhova tiṭṭhati, koci pana vaje bandhitvā ṭhapito hoti, koci abaddhova tiṭṭhati. Tattha gehe bandhitvā ṭhapitassa cattāro pādā, bandhanañcāti pañca ṭhānāni; abaddhassa sakalaṃ gehaṃ. Vajepi baddhassa pañca ṭhānāni. Abaddhassa sakalo vajo. Taṃ vajadvāraṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Vajaṃ bhinditvā haranto khaṇḍadvāraṃ atikkāmeti, pārājikaṃ. Dvāraṃ vā vivaritvā vajaṃ vā bhinditvā bahi ṭhito nāmena pakkositvā nikkhāmeti, pārājikaṃ. Sākhābhaṅgaṃ dassetvā pakkosantassāpi eseva nayo. Dvāraṃ avivaritvā vajaṃ abhinditvā sākhābhaṅgaṃ cāletvā pakkosati, goṇo chātatāya vajaṃ laṅghetvā nikkhamati, pārājikameva. Sace pana dvāre vivarite vaje vā bhinne sayameva nikkhamati, bhaṇḍadeyyaṃ. Dvāraṃ vivaritvā vā avivaritvā vā vajampi bhinditvā vā abhinditvā vā kevalaṃ sākhābhaṅgaṃ cāleti, na pakkosati, goṇo chātatāya padasā vā laṅghetvā vā nikkhamati, bhaṇḍadeyyameva. Eko majjhe gāme baddho ṭhito, eko nipanno. Ṭhitagoṇassa pañca ṭhānāni honti, nipannassa dve ṭhānāni; tesaṃ vasena phandāpanaṭhānācāvanāni veditabbāni.

Yo pana nipannaṃ anuṭṭhāpetvā tattheva ghāteti, bhaṇḍadeyyaṃ. Suparikkhitte pana dvārayutte gāme ṭhitagoṇassa sakalagāmo ṭhānaṃ. Aparikkhitte ṭhitassa vā carantassa vā pādehi akkantaṭṭhānameva ṭhānaṃ gadrabhapasukāsupi ayameva vinicchayoti.

Catuppadakathā niṭṭhitā.

Bahuppadakathā

117. Bahuppadesu – sace ekāya satapadiyā vatthu pūrati, taṃ padasā nentassa navanavuti thullaccayāni, ekaṃ pārājikaṃ. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Bahuppadakathā niṭṭhitā.

Ocarakakathā

118. Ocaratīti **ocarako,** tattha tattha anto anupavisatīti vuttaṃ hoti. **Ocaritvā**ti sallakkhetvā, upadhāretvāti attho. **Ācikkhatī**ti parakulesu vā vihārādīsu vā duṭṭhapitaṃ asaṃvihitārakkhaṃ bhaṇḍaṃ aññassa corakammaṃ kātuṃ paṭibalassa āroceti. **Āpatti ubhinnaṃ pārājikassā**ti avassaṃ hāriye bhaṇḍe ocarakassa āṇattikkhaṇe itarassa ṭhānācāvaneti evaṃ āpatti ubhinnaṃ pārājikassa. Yo pana ‘‘puriso gehe natthi, bhaṇḍaṃ asukasmiṃ nāma padese ṭhapitaṃ asaṃvihitārakkhaṃ, dvāraṃ asaṃvutaṃ, gatamatteneva sakkā harituṃ, natthi nāma koci purisakārūpajīvī, yo taṃ gantvā hareyyā’’tiādinā nayena pariyāyakathaṃ karoti, tañca sutvā añño ‘‘ahaṃ dāni harissāmī’’ti gantvā harati, tassa ṭhānācāvane pārājikaṃ, itarassa pana anāpatti. Pariyāyena hi adinnādānato muccatīti.

Ocarakakathā niṭṭhitā.

Oṇirakkhakathā

Oṇiṃ rakkhatīti **oṇirakkho**. Yo parena attano vasanaṭṭhāne ābhataṃ bhaṇḍaṃ ‘‘idaṃ

Tāva, bhante, muhuttaṃ oloketha, yāva ahaṃ idaṃ nāma kiccaṃ katvā āgacchāmī’’ti vutto rakkhati, tassetaṃ adhivacanaṃ. Tenevāha – **‘‘oṇirakkho nāma āhaṭaṃ bhaṇḍaṃ gopento’’**ti. Tattha oṇirakkho yebhuyyena bandhitvā laggetvā ṭhapitabhaṇḍaṃ amocetvāva heṭṭhā pasibbakaṃ vā puṭakaṃ vā chinditvā kiñcimattaṃ gahetvā sibbanādiṃ puna pākatikaṃ karoti, ‘‘evaṃ gaṇhissāmī’’ti āmasanādīni karontassa anurupā āpattiyo veditabbāti.

Oṇirakkhakathā niṭṭhitā.

Saṃvidāvahārakathā

Saṃvidhāya avahāro **saṃvidāvahāro;** aññamaññasaññattiyā katāvahāroti vuttaṃ hoti. **Saṃvidahitvā**ti ekacchandatāya ekajjhāsayatāya sammantayitvāti attho. Tatrāyaṃ vinicchayo – sambahulā bhikkhū ‘‘asukaṃ nāma gehaṃ gantvā, chadanaṃ vā bhinditvā, sandhiṃ vā chinditvā bhaṇḍaṃ harissāmā’’ti saṃvidahitvā gacchanti. Tesu eko bhaṇḍaṃ avaharati. Tassuddhāre sabbesaṃ pārājikaṃ. **Parivāre**pi cetaṃ vuttaṃ –

> ‘‘Caturo janā saṃvidhāya, garubhaṇḍaṃ avāharuṃ;
> Tayo pārājikā, eko na pārājiko;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā’’ti. (pari. 479);

Tassāyaṃ attho – cattāro janā ācariyantevāsikā chamāsakaṃ garubhaṇḍaṃ āharitukāmā jātā. Tattha ācariyo ‘‘tvaṃ ekaṃ māsakaṃ hara, tvaṃ ekaṃ, tvaṃ ekaṃ, ahaṃ tayo harissāmī’’ti āha. Antevāsikesu pana paṭhamo ‘‘tumhe, bhante, tayo haratha, tvaṃ ekaṃ hara, tvaṃ ekaṃ, ahaṃ ekaṃ harissāmī’’ti āha. Itarepi dve evameva āhaṃsu. Tattha antevāsikesu ekamekassa ekeko māsako sāhatthiko hoti, tena nesaṃ dukkaṭāpattiyo; pañca āṇattikā, tehi tiṇṇampi pārājikaṃ. Ācariyassa pana tayo sāhatthikā, tehissa thullaccayaṃ. Tayo āṇattikā, tehipi thullaccayameva. Imasmiñhi adinnādānasikkhāpade sāhatthikaṃ vā āṇattikassa, āṇattikaṃ vā sāhatthikassa aṅgaṃ na hoti. Sāhatthikaṃ pana sāhatthikeneva kāretabbaṃ, āṇattikaṃ āṇattikeneva. Tena vuttaṃ – ‘‘caturo janā saṃvidhāya…pe… pañhā mesā kusalehi cintitā’’ti.

Apica saṃvidāvahāre asammohatthaṃ ‘‘ekabhaṇḍaṃ ekaṭṭhānaṃ, ekabhaṇḍaṃ nānāṭhānaṃ; nānābhaṇḍaṃ ekaṭṭhānaṃ, nānābhaṇḍaṃ nānāṭhāna’’nti idampi catukkaṃ atthato sallakkhetabbaṃ. Tattha **ekabhaṇḍaṃ ekaṭṭhāna**nti ekakulassa āpaṇaphalake pañcamāsakaṃ bhaṇḍaṃ duṭṭhapitaṃ disvā sambahulā bhikkhū ekaṃ āṇāpenti ‘‘gacchetaṃ āharā’’ti, tassuddhāre sabbesaṃ pārājikaṃ. **Ekabhaṇḍaṃ nānāṭhāna**nti ekakulassa pañcasu

āpaṇaphalakesu ekekamāsakaṃ duṭṭhapitaṃ disvā sambahulā ekaṃ āṇāpenti ‘‘gacchete āharā’’ti, pañcamassa māsakassa uddhāre sabbesaṃ pārājikaṃ. **Nānābhaṇḍaṃ ekaṭṭhāna**nti bahūnaṃ santakaṃ pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ bhaṇḍaṃ ekasmiṃ ṭhāne duṭṭhapitaṃ disvā sambahulā ekaṃ āṇāpenti ‘‘gacchetaṃ āharā’’ti, tassuddhāre sabbesaṃ pārājikaṃ. **Nānābhaṇḍaṃ nānāṭhāna**nti pañcannaṃ kulānaṃ pañcasu āpaṇaphalakesu ekekamāsakaṃ duṭṭhapitaṃ disvā sambahulā ekaṃ āṇāpenti ‘‘gacchete āharā’’ti, pañcamassa māsakassa uddhāre sabbesaṃ pārājikanti.

Saṃvidāvahārakathā niṭṭhitā.

Saṅketakammakathā

119. **Saṅketakamma**nti sañjānanakammaṃ; kālaparicchedavasena saññāṇakaraṇanti attho. Ettha ca ‘‘purebhattaṃ avaharā’’ti vutte ajja vā purebhattaṃ avaharatu, sve vā, anāgate vā saṃvacchare, natthi visaṅketo; ubhinnampi ocarake vuttanayeneva pārājikaṃ. Sace pana ‘‘ajja purebhattaṃ avaharā’’ti vutte sve purebhattaṃ avaharati, ‘‘ajjā’’ti niyāmitaṃ taṃ saṅketaṃ atikkamma pacchā avahaṭaṃ hoti. Sace ‘‘sve purebhattaṃ avaharā’’ti vutte ajja purebhattaṃ avaharati, ‘‘sve’’ti niyāmitaṃ taṃ saṅketaṃ appatvā pure avahaṭaṃ hoti; evaṃ avaharantassa avahārakasseva pārājikaṃ, mūlaṭṭhassa anāpatti. ‘‘Sve purebhatta’’nti vutte tadaheva vā sve pacchābhattaṃ vā harantopi taṃ saṅketaṃ pure ca pacchā ca haratīti veditabbo. Esa nayo pacchābhattarattindivesupi. Purimayāma-majjhimayāma-pacchimayāma-kāḷajuṇha-māsa-utu-saṃvaccharādivasenāpi cettha saṅketavisaṅketatā veditabbā. ‘‘Purebhattaṃ harā’’ti vutte ‘‘purebhattameva harissāmī’’ti vāyamantassa pacchābhattaṃ hoti; ettha kathanti? **Mahāsumatthero** tāva āha – ‘‘purebhattapayogova eso, tasmā mūlaṭṭho na muccatī’’ti. **Mahāpadumatthero** panāha – ‘‘kālaparicchedaṃ atikkantattā visaṅketaṃ, tasmā mūlaṭṭho muccatī’’ti.

Saṅketakammakathā niṭṭhitā.

Nimittakammakathā

120. **Nimittakamma**nti saññuppādanatthaṃ kassaci nimittassa karaṇaṃ, taṃ **‘‘akkhiṃ vā nikhaṇissāmī’’**tiādinā nayena tidhā vuttaṃ. Aññampi panettha hatthalaṅghana-pāṇippahāraaṅguliphoṭana-gīvunnāmana-ukkāsanādianekappakāraṃ saṅgahetabbaṃ. Sesamettha saṅketakamme vuttanayamevāti.

Nimittakammakathā niṭṭhitā.

Āṇattikathā

121. Idāni etesveva saṅketakammanimittakammesu asammohatthaṃ **‘‘bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpetī’’**tiādimāha. Tattha **so taṃ maññamāno ta**nti so avahārako yaṃ āṇāpakena nimittasaññaṃ katvā vuttaṃ, taṃ etanti maññamāno tameva avaharati, ubhinnaṃ pārājikaṃ. **So taṃ maññamāno añña**nti yaṃ avaharāti vuttaṃ, taṃ etanti maññamāno aññaṃ tasmiṃyeva ṭhāne ṭhapitaṃ avaharati, mūlaṭṭhassa anāpatti. **Aññaṃ maññamāno ta**nti āṇāpakena nimittasaññaṃ katvā vuttabhaṇḍaṃ appagghaṃ, idaṃ aññaṃ tasseva samīpe ṭhapitaṃ sārabhaṇḍanti evaṃ aññaṃ maññamāno tameva avaharati, ubhinnampi pārājikaṃ. **Aññaṃ maññamāno añña**nti purimanayeneva idaṃ aññaṃ tasseva samīpe ṭhapitaṃ sārabhaṇḍanti maññati, tañce aññameva hoti, tasseva pārājikaṃ.

Itthannāmassa pāvadātiādīsu eko ācariyo tayo buddharakkhita-dhammarakkhita-saṅgharakkhitanāmakā antevāsikā daṭṭhabbā. Tattha **bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpetī**ti ācariyo kiñci bhaṇḍaṃ katthaci sallakkhetvā tassa haraṇatthāya buddharakkhitaṃ āṇāpeti. **Itthannāmassa pāvadā**ti gaccha tvaṃ, buddharakkhita, etamatthaṃ dhammarakkhitassa pāvada. **Itthannāmo itthannāmassa pāvadatū**ti dhammarakkhitopi saṅgharakkhitassa pāvadatu. **Itthannāmo itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharatū**ti evaṃ tayā āṇattena dhammarakkhitena āṇatto saṅgharakkhito itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharatu, so hi amhesu vīrajātiko paṭibalo imasmiṃ kammeti. **Āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ āṇāpentassa ācariyassa tāva dukkaṭaṃ. Sace pana sā āṇatti yathādhippāyaṃ gacchati, yaṃ parato thullaccayaṃ vuttaṃ, āṇattikkhaṇe tadeva hoti. Atha taṃ bhaṇḍaṃ avassaṃ hāriyaṃ hoti, yaṃ parato ‘‘sabbesaṃ āpatti pārājikassā’’ti vuttaṃ, tato imassa taṅkhaṇeyeva pārājikaṃ hotīti ayaṃ yutti sabbattha veditabbā.

So itarassa ārocetīti buddharakkhito dhammarakkhitassa, dhammarakkhito ca saṅgharakkhitassa ‘‘amhākaṃ ācariyo evaṃ vadati – ‘itthannāmaṃ kira bhaṇḍaṃ avahara, tvaṃ kira amhesu ca vīrapuriso’’’ti āroceti, evaṃ

tesampi dukkaṭaṃ. **Avahārako paṭiggaṇhātī**ti ‘‘sādhu harissāmī’’ti saṅgharakkhito sampaṭicchati. **Mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassā**ti saṅgharakkhitena paṭiggahitamatte ācariyassa thullaccayaṃ, mahājano hi tena pāpe niyojitoti. **So taṃ bhaṇḍa**nti so ce saṅgharakkhito taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, sabbesaṃ catunnampi janānaṃ pārājikaṃ. Na kevalañca catunnaṃ, etena upāyena visaṅketaṃ akatvā paramparāya āṇāpentaṃ samaṇasataṃ samaṇasahassaṃ vā hotu, sabbesaṃ pārājikameva.

Dutiyavāre – **so aññaṃ āṇāpetī**ti so ācariyena āṇatto buddharakkhito dhammarakkhitaṃ adisvā vā avattukāmo vā hutvā saṅgharakkhitameva upasaṅkamitvā ‘‘amhākaṃ ācariyo evamāha – ‘itthannāmaṃ kira bhaṇḍaṃ avaharā’’’ti āṇāpeti. **Āpatti dukkaṭassā**ti āṇattiyā tāva buddharakkhitassa dukkaṭaṃ. **Paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassā**ti saṅgharakkhitena sampaṭicchite mūlaṭṭhasseva dukkaṭanti veditabbaṃ. Sace pana so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, āṇāpakassa ca buddharakkhitassa, avahārakassa ca saṅgharakkhitassāti ubhinnampi pārājikaṃ. Mūlaṭṭhassa pana ācariyassa visaṅketattā pārājikena anāpatti. Dhammarakkhitassa ajānanatāya sabbena sabbaṃ anāpatti. Buddharakkhito pana dvinnaṃ sotthibhāvaṃ katvā attanā naṭṭho.

Ito paresu catūsu āṇattivāresu paṭhame tāva **so gantvā puna paccāgacchatī**ti bhaṇḍaṭṭhānaṃ gantvā anto ca bahi ca ārakkhaṃ disvā avaharituṃ asakkonto āgacchati. **Yadā sakkosi, tadā**ti kiṃ ajjeva avahaṭaṃ hoti? Gaccha yadā sakkosi tadā naṃ avaharāti. **Āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ puna āṇattiyāpi dukkaṭameva hoti. Sace pana taṃ bhaṇḍaṃ avassaṃ hāriyaṃ hoti, atthasādhakacetanā nāma maggānantaraphalasadisā, tasmā ayaṃ āṇattikkhaṇeyeva pārājiko. Sacepi avahārako saṭṭhivassātikkamena taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, āṇāpako ca antarāyeva kālaṃ vā karoti, hīnāya vā āvattati; assamaṇova hutvā kālaṃ vā karissati, hīnāya vā āvattissati, avahārakassa pana avahārakkhaṇeyeva pārājikaṃ.

Dutiyavāre – yasmā taṃ saṇikaṃ vā bhaṇanto tassa vā badhiratāya ‘‘mā avaharī’’ti

Etaṃ vacanaṃ na sāveti, tasmā mūlaṭṭho na mutto. Tatiyavāre – pana sāvitattā mutto. Catutthavāre – tena ca sāvitattā, itarena ca ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchitvā oratattā ubhopi muttāti.

Āṇattikathā niṭṭhitā.

Āpattibhedaṃ

122. Idāni tattha tattha ṭhānā cāvanavasena vuttassa adinnādānassa aṅgaṃ vatthubhedena ca āpattibhedaṃ dassento **‘‘pañcahi ākārehī’’**tiādimāha. Tattha **pañcahi ākārehī**ti pañcahi kāraṇehi; pañcahi aṅgehīti vuttaṃ hoti. Tatrāyaṃ saṅkhepattho – adinnaṃ ādiyantassa **‘‘parapariggahitañca hotī’’**tiādinā nayena vuttehi pañcahākārehi pārājikaṃ hoti, na tato ūnehīti. Tatrime pañca ākārā – parapariggahitaṃ, parapariggahitasaññitā, parikkhārassa garukabhāvo, theyyacittaṃ, ṭhānācāvananti. Ito parehi pana dvīhi vārehi lahuke parikkhāre vatthubhedena thullaccayañca dukkaṭañca dassitaṃ.

125. **‘‘Chahākārehī’’**tiādinā nayena vuttavārattaye pana na sakasaññitā, na vissāsaggāhitā, na tāvakālikatā, parikkhārassa garukabhāvo, theyyacittaṃ, ṭhānācāvananti evaṃ cha ākārā veditabbā. Vatthubhedena panetthāpi paṭhamavāre pārājikaṃ. Dutiyatatiyesu thullaccayadukkaṭāni vuttāni. Tato paresu pana tīsu vāresu vijjamānepi vatthubhede vatthussa parehi apariggahitattā dukkaṭameva vuttaṃ. Tatra yadetaṃ **‘‘na ca parapariggahita’’**nti vuttaṃ, taṃ anajjhāvutthakaṃ vā hotu chaḍḍitaṃ chinnamūlakaṃ assāmikavatthu, attano santakaṃ vā, ubhayampi ‘‘na ca parapariggahita’’ntveva saṅkhyaṃ gacchati. Yasmā panettha parapariggahitasaññā ca atthi, theyyacittena ca gahitaṃ, tasmā anāpatti na vuttāti.

Āpattibhedaṃ niṭṭhitaṃ.

Anāpattibhedaṃ

131. Evaṃ vatthuvasena ca cittavasena ca āpattibhedaṃ dassetvā idāni anāpattibhedaṃ dassento **‘‘anāpatti sasaññissā’’**tiādimāha. Tattha **sasaññissā**ti sakasaññissa, ‘‘mayhaṃ santakaṃ idaṃ bhaṇḍa’’nti evaṃ sasaññissa parabhaṇḍampi gaṇhato gahaṇe anāpatti, gahitaṃ pana puna dātabbaṃ. Sace sāmikehi ‘‘dehī’’ti vutto na deti, tesaṃ dhuranikkhepe pārājikaṃ.

Vissāsaggāheti vissāsaggahaṇepi anāpatti. Vissāsaggāhalakkhaṇaṃ pana iminā suttena jānitabbaṃ –

‘‘anujānāmi, bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa vissāsaṃ gahetuṃ – sandiṭṭho ca hoti, sambhatto ca, ālapito ca, jīvati ca, gahite ca attamano’’ti (mahāva. 356). Tattha **sandiṭṭho**ti diṭṭhamattakamitto, **sambhatto**ti daḷhamitto, **ālapito**ti ‘‘mama santakaṃ yaṃ icchasi, taṃ gaṇheyyāsi, āpucchitvā gahaṇe kāraṇaṃ natthī’’ti vutto. **Jīvatī**ti anuṭṭhānaseyyāya sayitopi yāva jīvitindriyupacchedaṃ na pāpuṇāti. **Gahite ca attamano**ti gahite tuṭṭhacitto hoti, evarūpassa santakaṃ ‘‘gahite me attamano bhavissatī’’ti jānantena gahetuṃ vaṭṭati. Anavasesapariyādānavasena cetāni pañcaṅgāni vuttāni. Vissāsaggāho pana tīhi aṅgehi ruhati – sandiṭṭho, jīvati, gahite attamano; sambhatto, jīvati, gahite attamano; ālapito, jīvati, gahite attamanoti.

Yo pana na jīvati, na ca gahite attamano hoti; tassa santakaṃ vissāsaggāhena gahitampi puna dātabbaṃ. Dadamānena ca matakadhanaṃ tāva ye tassa dhane issarā gahaṭṭhā vā pabbajitā vā, tesaṃ dātabbaṃ. Anattamanassa santakaṃ tasseva dātabbaṃ. Yo pana paṭhamaṃyeva ‘‘suṭṭhu kataṃ tayā mama santakaṃ gaṇhantenā’’ti vacībhedena vā cittuppādamattena vā anumoditvā pacchā kenaci kāraṇena kupito, paccāharāpetuṃ na labhati. Yopi adātukāmo cittena pana adhivāseti, na kiñci vadati, sopi puna paccāharāpetuṃ na labhati. Yo pana ‘‘mayā tumhākaṃ santakaṃ gahitaṃ vā paribhuttaṃ vā’’ti vutte ‘‘gahitaṃ vā hotu paribhuttaṃ vā, mayā pana taṃ kenacideva karaṇīyena ṭhapitaṃ, pākatikaṃ kātuṃ vaṭṭatī’’ti vadati. Ayaṃ paccāharāpetuṃ labhati.

Tāvakāliketi ‘‘paṭidassāmi paṭikarissāmī’’ti evaṃ gaṇhantassa tāvakālikepi gahaṇe anāpatti. Gahitaṃ pana sace bhaṇḍasāmiko puggalo vā gaṇo vā ‘‘tuyhevetaṃ hotū’’ti anujānāti, iccetaṃ kusalaṃ. No ce anujānāti, āharāpente dātabbaṃ. Saṅghasantakaṃ pana paṭidātumeva vaṭṭati.

Petapariggaheti ettha pana pettivisaye upapannāpi kālaṃ katvā tasmiṃyeva attabhāve nibbattāpi cātumahārājikādayo devāpi sabbe ‘‘petā’’ tveva saṅkhyaṃ gatā, tesaṃ pariggahe anāpatti. Sacepi hi sakko devarājā āpaṇaṃ pasāretvā nisinno hoti, dibbacakkhuko ca bhikkhu taṃ ñatvā attano cīvaratthāya satasahassagghanakampi sāṭakaṃ tassa ‘‘mā gaṇha, mā gaṇhā’’ti vadantassāpi gahetvā gacchati, vaṭṭati. Devatā pana uddissa balikammaṃ karontehi rukkhādīsu laggitasāṭake vattabbameva natthi.

Tiracchānagatapariggaheti tiracchānagatānampi pariggahe anāpatti. Sacepi hi nāgarājā vā supaṇṇamāṇavako vā manussarūpena āpaṇaṃ pasāreti, tato cassa santakaṃ koci bhikkhu purimanayeneva gahetvā gacchati, vaṭṭati. Sīho vā byaggho vā migamahiṃsādayo vadhitvā khādanto jighacchāpīḷito āditova na vāretabbo. Anatthampi hi kareyya. Yadi pana thoke khāyite vāretuṃ sakkoti, vāretvā gahetuṃ vaṭṭati. Senādayopi āmisaṃ gahetvā gacchante pātāpetvā gaṇhituṃ vaṭṭati.

Paṃsukūlasaññissāti assāmikaṃ ‘‘idaṃ paṃsukūla’’nti evaṃsaññissāpi gahaṇe anāpatti. Sace pana taṃ sassāmikaṃ hoti, āharāpente dātabbaṃ. **Ummattakassā**ti pubbe vuttappakārassa ummattakassāpi anāpatti. **Ādikammikassā**ti idha dhaniyo ādikammiko, tassa anāpatti. Avasesānaṃ pana rajakabhaṇḍikādicorānaṃ chabbaggiyādīnaṃ āpattiyevāti.

Anāpattibhedaṃ niṭṭhitaṃ.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pakiṇṇakakathā

Samuṭṭhānañca kiriyā, atho saññā sacittakaṃ;
Lokavajjañca kammañca, kusalaṃ vedanāya cāti.

Imasmiṃ pana pakiṇṇake idaṃ sikkhāpadaṃ tisamuṭṭhānaṃ – sāhatthikaṃ kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti, āṇattikaṃ vācato ca cittato ca samuṭṭhāti, sāhatthikāṇattikaṃ kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. Kiriyāsamuṭṭhānañca, karontoyeva hi etaṃ āpajjati na akaronto. ‘‘Adinnaṃ ādiyāmī’’ti saññāya abhāvena muccanato saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, tuṭṭho vā bhīto vā majjhatto vā taṃ āpajjatīti tivedananti sabbaṃ paṭhamasikkhāpade vuttanayeneva veditabbaṃ.

Pakiṇṇakakathā niṭṭhitā.

Vinītavatthuvaṇṇanā

132. Vinītavatthukathāsu chabbaggiyavatthu anupaññattiyaṃ vuttameva.

Dutiyavatthumhi – cittaṃ nāma puthujjanānaṃ rāgādivasena pakatiṃ vijahitvā dhāvati sandhāvati vidhāvati. Sace bhagavā kāyavacīdvārabhedaṃ vināpi cittuppādamattena āpattiṃ paññapeyya, ko sakkuṇeyya anāpattikaṃ attānaṃ kātuṃ! Tenāha – **''anāpatti bhikkhu cittuppāde''**ti. Cittavasikena pana na bhavitabbaṃ, paṭisaṅkhānabalena cittaṃ nivāretabbamevāti.

133-4. Āmasana-phandāpana-ṭhānācāvanavatthūni uttānatthāneva. Tato parāni ca **theyyacitto bhūmito aggahesī**ti vatthupariyosānāni.

135. Niruttipathavatthusmiṃ 1.329 **ādiyī**ti gaṇhi, ''corosi tva''nti parāmasi. Itaro pana ''kena avahaṭa''nti vutte ''mayā avahaṭa''nti pucchāsabhāgena paṭiññaṃ adāsi. Yadi hi itarena ''kena gahitaṃ, kena apanītaṃ, kena ṭhapita''nti vuttaṃ abhavissa, atha ayampi ''mayā gahitaṃ, apanītaṃ, ṭhapita''nti vā vadeyya. Mukhaṃ nāma bhuñjanatthāya ca kathanatthāya ca kataṃ, theyyacittaṃ pana vinā avahāro natthi. Tenāha bhagavā – **''anāpatti bhikkhu niruttipathe''**ti. Vohāravacanamatte anāpattīti attho. Tato paraṃ veṭhanavatthu pariyosānaṃ sabbaṃ uttānatthameva.

137. Abhinnasarīravatthusmiṃ **adhivattho**ti sāṭakataṇhāya tasmiṃyeva sarīre nibbatto. **Anādiyanto**ti tassa vacanaṃ agaṇhanto, ādaraṃ vā akaronto. **Taṃ sarīraṃ uṭṭhahitvā**ti peto attano ānubhāvena taṃ sarīraṃ uṭṭhāpesi. Tena vuttaṃ – ''taṃ sarīraṃ uṭṭhahitvā''ti. **Dvāraṃ thakesī**ti bhikkhussa susānasamīpeyeva vihāro, tasmā bhīrukajātiko bhikkhu khippameva tattha pavisitvā dvāraṃ thakesi. **Tattheva paripatī**ti dvāre thakite peto sāṭake nirālayo hutvā taṃ sarīraṃ pahāya yathākammaṃ gato, tasmā taṃ sarīraṃ tattheva paripati, patitanti vuttaṃ hoti.

Abhinne sarīreti abbhuṇhe allasarīre paṃsukūlaṃ na gahetabbaṃ, gaṇhantassa evarūpā upaddavā honti, dukkaṭañca āpajjati. Bhinne pana gahetuṃ vaṭṭati. Kittāvatā pana bhinnaṃ hoti? Kāka-kulala-soṇa-siṅgālādīhi mukhatuṇḍakena vā dāṭhāya vā īsakaṃ phālitamattenāpi. Yassa pana patato ghaṃsanena chavimattaṃ chinnaṃ hoti, cammaṃ acchinnaṃ, etaṃ abhinnameva; camme pana chinne bhinnaṃ. Yassāpi sajīvakāleyeva pabhinnā gaṇḍakuṭṭhapiḷakā vā vaṇo vā hoti, idampi bhinnaṃ. Tatiyadivasato pabhuti uddhumātakādibhāvena kuṇapabhāvaṃ upagatampi bhinnameva. Sabbena sabbaṃ pana abhinnepi susānagopakehi vā aññehi vā manussehi gāhāpetuṃ vaṭṭati. No ce aññaṃ labhati, satthakena vā kenaci vā vaṇaṃ katvā gahetabbaṃ. Visabhāgasarīre pana satiṃ upaṭṭhapetvā samaṇasaññaṃ uppādetvā sīse vā hatthapādapiṭṭhiyaṃ vā vaṇaṃ katvā gahetuṃ vaṭṭati.

Kusasaṅkāmanavatthukathā

138. Tadanantare vatthusmiṃ **kusaṃ saṅkāmetvā cīvaraṃ aggahesī**ti pubbe ''ādiyeyyā''ti imassa padassa atthavaṇṇanāyaṃ nāmamattena dassitesu theyyāvahāra-pasayhāvahāra-parikappāvahārapaacchannāvahāra-kusāvahāresu kusāvahārena avaharīti attho.

Imesaṃ pana avahārānaṃ evaṃ nānattaṃ veditabbaṃ – yo hi koci sassāmikaṃ bhaṇḍaṃ rattibhāge vā divasabhāge vā sandhicchedādīni katvā adissamāno avaharati, kūṭamānakūṭakahāpaṇādīhi vā vañcetvā gaṇhāti, tassevaṃ gaṇhato avahāro **''theyyāvahāro''**ti veditabbo.

Yo pana pare pasayha balasā abhibhuyya, atha vā pana santajjetvā bhayaṃ dassetvā tesaṃ santakaṃ gaṇhāti, panthaghāta-gāmaghātādīni karontā dāmarikacorā viya kodhavasena paragharavilopaṃ karontā attano pattabalito ca adhikaṃ balakkārena gaṇhantā rāja-rājamahāmattādayo viya; tassevaṃ gaṇhato avahāro **''pasayhāvahāro''**ti veditabbo.

Parikappetvā gaṇhato pana avahāro **''parikappāvahāro''**ti vuccati, so bhaṇḍaparikappa-okāsaparikappavasena duvidho. Tatrāyaṃ **bhaṇḍaparikappo** – idhekacco sāṭakatthiko antogabbhaṃ pavisitvā ''sace sāṭako bhavissati, gaṇhissāmi; sace suttaṃ, na gaṇhissāmī''ti parikappetvā andhakāre pasibbakaṃ gaṇhāti, sāṭako ce tatra hoti, uddhāreyeva pārājikaṃ. Suttaṃ ce hoti, rakkhati. Bahi nīharitvā muñcitvā ''sutta''nti ñatvā puna āharitvā yathāṭhāne ṭhapeti, rakkhatiyeva. ''Sutta''nti ñatvāpi ''yaṃ laddhaṃ, taṃ gahetabba''nti gacchati, padavārena kāretabbo. Bhūmiyaṃ ṭhapetvā gaṇhāti, uddhāre pārājikaṃ. ''Coro, coro''ti sāmikehi pariyuṭṭhito chaḍḍetvā palāyati, rakkhati. Sāmikā taṃ disvā gaṇhanti, iccetaṃ kusalaṃ. Añño ce koci gaṇhāti, bhaṇḍadeyyaṃ. Atha nivattesu sāmikesu sayameva taṃ disvā ''pagevetaṃ mayā nīhaṭaṃ, mama dāni santaka''nti gaṇhāti, rakkhati; bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. ''Sace suttaṃ bhavissati, gaṇhissāmi; sace sāṭako, na gaṇhissāmi. Sace sappi bhavissati,

gaṇhissāmi; sace telaṃ, na gaṇhissāmī''tiādinā nayena parikappetvā gaṇhantassāpi eseva nayo.

Mahāpaccariyādīsu pana ''sāṭakatthikopi sāṭakapasibbakameva gahetvā nikkhanto bahi ṭhatvā muñcitvā 'sāṭako aya'nti disvā gacchanto paduddhāreneva kāretabbo''ti vuttaṃ. Ettha pana ''sace sāṭako bhavissati, gaṇhissāmī''ti parikappitattā parikappo dissati, disvā haṭattā parikappāvahāro na dissati. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana yaṃ parikappitaṃ taṃ adiṭṭhaṃ parikappitabhāve ṭhitaṃyeva uddharantassa avahāro vutto, tasmā tattha parikappāvahāro dissati. ''Taṃ maññamāno taṃ avaharī''ti pāḷiyā ca sametīti. Tattha yvāyaṃ ''sace sāṭako bhavissati, gaṇhissāmī''tiādinā nayena pavatto parikappo, ayaṃ ''bhaṇḍaparikappo'' nāma.

Okāsaparikappo pana evaṃ veditabbo – idhekacco lolabhikkhu paraparivenaṃ vā kulagharaṃ vā araññe kammantasālaṃ vā pavisitvā tattha kathāsallāpena nisinno kiñci lobhaneyyaṃ parikkhāraṃ oloketi, olokento ca pana disvā dvārapamukhaheṭṭhāpāsādaparivenadvārakoṭṭhakarukkhamūlādivasena paricchedaṃ katvā ''sace maṃ etthantare passissanti, daṭṭhukāmatāya gahetvā vicaranto viya etesaṃyeva dassāmi; no ce passissanti, harissāmī''ti parikappeti. Tassa taṃ ādāya parikappitaparicchedaṃ atikkantamatte pārājikaṃ. Sace upacārasīmaṃ parikappeti, tadabhimukhova gacchanto kammaṭṭhānādīni manasi karonto vā aññavihito vā asatiyā upacārasīmaṃ atikkamati, bhaṇḍadeyyaṃ. Athāpissa taṃ ṭhānaṃ pattassa coro vā hatthī vā vāḷamigo vā mahāmegho vā vuṭṭhahati, so ca tamhā upaddavā muccitukamyatāya sahasā taṃ ṭhānaṃ atikkamati, bhaṇḍadeyyameva. Keci panettha ''yasmā mūleva theyyacittena gahitaṃ, tasmā na rakkhati, avahāroyevā''ti vadanti. Ayaṃ tāva **mahāaṭṭhakathā**nayo. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''sacepi so antoparicchede hatthiṃ vā assaṃ vā abhiruhitvā taṃ neva pājeti, na pājāpeti; paricchede atikkantepi pārājikaṃ natthi, bhaṇḍadeyyamevā''ti vuttaṃ. Tatra yvāyaṃ ''sace maṃ etthantare passissanti, daṭṭhukāmatāya gahetvā vicaranto viya etesaṃyeva dassāmī''ti pavatto parikappo, ayaṃ ''okāsaparikappo'' nāma.

Evamimesaṃ dvinnampi parikappānaṃ vasena parikappetvā gaṇhato avahāro ''parikappāvahāro''ti veditabbo.

Paṭicchādetvā pana avaharaṇaṃ **paṭicchannāvahāro**. So evaṃ veditabbo – yo bhikkhu manussānaṃ uyyānādīsu kīḷantānaṃ vā pavisantānaṃ vā omuñcitvā ṭhapitaṃ alaṅkārabhaṇḍaṃ disvā ''sace onamitvā gahessāmi, 'kiṃ samaṇo gaṇhātī'ti maṃ jānitvā viheṭheyyu''nti paṃsunā vā paṇṇena vā paṭicchādeti – ''pacchā gaṇhissāmī''ti, tassa ettāvatā uddhāro natthīti na tāva avahāro hoti. Yadā pana te manussā antogāmaṃ pavisitukāmā taṃ bhaṇḍakaṃ vicinantāpi apassitvā ''idāni andhakāro, sve jānissāmā''ti sālayā eva gatā honti. Athassa taṃ uddharato uddhāre pārājikaṃ. ''Paṭicchannakāleyeva taṃ mama santaka''nti sakasaññāya vā ''gatā dāni te, chaḍḍitabhaṇḍaṃ ida''nti paṃsukūlasaññāya vā gaṇhantassa pana bhaṇḍadeyyaṃ. Tesu dutiyadivase āgantvā vicinitvā adisvā dhuranikkhepaṃ katvā gatesupi gahitaṃ bhaṇḍadeyyameva. Kasmā? Yasmā tassa payogena tehi na diṭṭhaṃ, yo pana tathārūpaṃ bhaṇḍaṃ disvā yathāṭhāne ṭhitaṃyeva appaṭicchādetvā theyyacitto pādena akkamitvā kaddame vā vālikāya vā paveseti, tassa pavesitamatteyeva pārājikaṃ.

Kusaṃ saṅkāmetvā pana avaharaṇaṃ **''kusāvahāro''**ti vuccati. Sopi evaṃ veditabbo – yo bhikkhu kusaṃ pātetvā cīvare bhājiyamāne attano koṭṭhāsassa samīpe ṭhitaṃ appagghataraṃ vā mahagghataraṃ vā samasamaṃ vā agghena parassa koṭṭhāsaṃ haritukāmo attano koṭṭhāse patitaṃ kusadaṇḍakaṃ parassa koṭṭhāse pātetukāmo uddharati, rakkhati tāva. Parassa koṭṭhāse pāteti, rakkhateva. Yadā pana tasmiṃ patite parassa koṭṭhāsato parassa kusadaṇḍakaṃ uddharati, uddhaṭamatte pārājiko hoti. Sace paṭhamataraṃ parakoṭṭhāsato kusadaṇḍakaṃ uddharati attano koṭṭhāse pātetukāmatāya uddhāre rakkhati, pātane rakkhati. Attano koṭṭhāsato pana attano kusadaṇḍakaṃ uddharati, uddhāreyeva rakkhati. Taṃ uddharitvā parakoṭṭhāse pātentassa hatthato muttamatte pārājikaṃ.

Sace pana dvīsupi koṭṭhāsesu patitadaṇḍake adassanaṃ gameti, tato avasesabhikkhūsu gatesu itaro '''mayhaṃ, bhante, daṇḍako na paññāyatī'ti. 'Mayhampi, āvuso, na paññāyatī'ti. 'Katamo pana, bhante, mayhaṃ bhāgo'ti? 'Ayaṃ tuyhaṃ bhāgo'''ti attano bhāgaṃ dasseti, tasmiṃ vivaditvā vā avivaditvā vā taṃ gaṇhitvā gate itaro tassa bhāgaṃ uddharati, uddhāre pārājikaṃ. Sacepi tena ''ahaṃ mama bhāgaṃ tuyhaṃ na demi, tvaṃ pana attano bhāgaṃ ñatvā gaṇhā''ti vutte ''nāyaṃ mamā''ti jānantopi tasseva bhāgaṃ gaṇhāti, uddhāre pārājikaṃ. Sace pana itaro ''ayaṃ tuyhaṃ bhāgo, ayaṃ mayhaṃ bhāgoti kiṃ iminā vivādenā''ti cintetvā ''mayhaṃ vā patto hotu, tumhākaṃ vā, yo varabhāgo taṃ tumhe gaṇhathā''ti vadati, dinnakaṃ nāma gahitaṃ hoti, natthettha avahāro. Sacepi so vivādabhīruko bhikkhu ''yaṃ tuyhaṃ ruccati, taṃ gaṇhā''ti vutto attano pattaṃ varabhāgaṃ ṭhapetvā lāmakaṃyeva gahetvā gacchati, tato itarassa vicinitāvasesaṃ gaṇhantassāpi avahāro natthevāti.

Aṭṭhakathāsupana vuttaṃ – ''imasmiṃ ṭhāne kusasaṅkāmanavasena cīvarabhājanīyameva ekaṃ āgataṃ, catunnampi pana paccayānaṃ uppattiñca bhājanīyañca nīharitvā dassetabba''nti evañca vatvā **cīvarakkhandhake**''paṭiggaṇhātu me, bhante, bhagavā sīveyyakaṃ dussayugaṃ; bhikkhusaṅghassa ca

gahapaticīvaraṃ anujānātū''ti (mahāva. 337) idaṃ jīvakavatthuṃ ādiṃ katvā **uppannacīvarakathā,** senāsanakkhandhake ''tena kho pana samayena rājagahaṃ dubbhikkhaṃ hoti, manussā na sakkonti saṅghabhattaṃ kātuṃ, icchanti uddesabhattaṃ nimantanaṃ salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikaṃ kātu''nti (cūḷava. 325) idaṃ suttamādiṃ katvā **piṇḍapātakathā,** senāsanakkhandhakeyeva ''tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū aññataraṃ paccantimaṃ mahāvihāraṃ paṭisaṅkharonti – 'idha mayaṃ vassaṃ vasissāmā'ti. Addasaṃsu kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonte''ti (cūḷava. 316) idaṃ chabbaggiyavatthuṃ ādiṃ katvā **āgatasenāsanakathā,** tadavasāne ca **sappiādibhesajjakathā** vitthārena kathitā. Mayaṃ pana taṃ sabbaṃ āgatāgataṭṭhāneyeva kathayissāma; evaṃ kathane kāraṇaṃ pubbe vuttameva.

Kusasaṅkāmanavatthukathā niṭṭhitā.

139. Ito paraṃ jantāgharavatthu uttānatthameva.

140. Pañcasu vighāsavatthūsu te bhikkhū anupasampannena kappiyaṃ kārāpetvā paribhuñjiṃsu. Vighāsaṃ pana gaṇhantena khāditāvasesaṃ chaḍḍitaṃ gahetabbaṃ. Yadi sakkoti khādante chaḍḍāpetvā gaṇhituṃ, etampi vaṭṭati. Attaguttatthāya pana parānuddayatāya ca na gahetabbaṃ.

141. Odanakhādanīyapūvaucchutimbarūsakabhājanīyavatthūsu **aparassa bhāgaṃ dehī**ti asantaṃ puggalaṃ āha. **Amūlakaṃ aggahesī**ti sāmikesu dentesu evaṃ aggahesi. **Anāpatti bhikkhu pārājikassā**ti sāmikehi dinnaṃ aggahesi; tenassa anāpatti vuttā. **Āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassā**ti yo panānena sampajānamusāvādo vutto, tasmiṃ pācittiyaṃ āha; parato tekaṭulayāguvatthumhi viya. Gahaṇe pana ayaṃ vinicchayo – saṅghassa santakaṃ sammatena vā āṇattehi vā ārāmikādīhi diyyamānaṃ, gihīnañca santakaṃ sāmikena vā āṇattena vā diyyamānaṃ ''aparassa bhāgaṃ dehī''ti vatvā gaṇhato bhaṇḍadeyyaṃ. Aññena diyyamānaṃ gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Asammatena vā anāṇattena vā diyyamāne ''aparampi bhāgaṃ dehī''ti vatvā vā kūṭavassāni gaṇetvā vā gaṇhanto pattacatukke viya tassuddhāreyeva bhaṇḍagghena kāretabbo. Itarehi diyyamānaṃ evaṃ gaṇhato bhaṇḍadeyyaṃ. Sāmikena pana ''imassa dehī''ti dāpitaṃ vā sayaṃ dinnaṃ vā sudinnanti ayamettha **sabbaaṭṭhakathā**vinicchayato sāro.

142-3. Odaniyagharādivatthūsu – **odaniyagharaṃ** nāma vikkāyikabhattapacanagharaṃ. **Sūnagharaṃ** nāma vikkāyikamaṃsapacanagharaṃ. **Pūvagharaṃ** nāma vikkāyikakhajjakapacanagharaṃ. Sesamettha, parikkhāravatthūsu ca pākaṭameva.

144. Pīṭhavatthusmiṃ – so bhikkhu parikappetvā ''etaṃ ṭhānaṃ sampattaṃ gaṇhissāmī''ti saṅkāmesi. Tenassa saṅkāmane avahāro natthi. Saṅkāmetvā pana parikappitokāsato gahaṇe pārājikaṃ vuttaṃ. Evaṃ haranto ca yadi pīṭhake theyyacittaṃ natthi, thavikaṃ agghāpetvā kāretabbo. Atha pīṭhakepi atthi, ubho agghāpetvā kāretabboti. Bhisiādīni tīṇi vatthūni pākaṭāneva.

146. Vissāsaggāhādīsu tīsu vatthūsu gahaṇe anāpatti, āharāpentesu bhaṇḍadeyyaṃ. Piṇḍāya paviṭṭhassa paṭiviso antoupacārasīmāyaṃ ṭhitasseva gahetuṃ vaṭṭati. Yadi pana dāyakā ''bahiupacāraṭṭhānampi bhante, bhāgaṃ gaṇhatha, āgantvā paribhuñjissantī''ti vadanti, evaṃ antogāmaṭṭhānampi gahetuṃ vaṭṭati. Sesamettha uttānatthameva.

148-9. Sattasu ambacorakādivatthūsu paṃsukūlasaññāya gahaṇe anāpatti, āharāpentesu bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena paribhoge pārājikaṃ. Tatrāyaṃ vinicchayo – sāmikāpi sālayā, corāpi sālayā, paṃsukūlasaññāya khādantassa bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena gaṇhato uddhāreyeva avahāro, bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo. Sāmikā sālayā, corā nirālayā, eseva nayo. Sāmikā nirālayā, corā sālayā; ''puna gaṇhissāmā''ti kismiñcideva gahanaṭṭhāne khipitvā gatā, eseva nayo. Ubhopi nirālayā, paṃsukūlasaññāya khādato anāpatti, theyyacittena dukkaṭaṃ.

Saṅghassa ambādīsu pana saṅghārāme jātaṃ vā hotu, ānetvā dinnaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ avaharantassa pārājikaṃ. Paccante corupaddavena gāmesu vuṭṭhahantesu bhikkhūpi vihāre chaḍḍetvā ''puna āvasante janapade āgamissāmā''ti saussāhāva gacchanti. Bhikkhū tādisaṃ vihāraṃ patvā ambapakkādīni ''chaḍḍitakānī''ti paṃsukūlasaññāya paribhuñjanti, anāpatti; theyyacittena paribhuñjato avahāro hoti, bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo.

Mahāpaccariyaṃ pana **saṅkhepaṭṭhakathāyañca** avisesena vuttaṃ – ''chaḍḍitavihāre pana phalāphalaṃ theyyacittena paribhuñjato pārājikaṃ. Kasmā? Āgatānāgatānaṃ santakattā''ti. Gaṇasantake pana puggalike ca

saussāhamattameva pamāṇaṃ. Sace pana tato ambapakkādiṃ kulasaṅgahaṇatthāya deti, kuladūsakadukkaṭaṃ. Theyyacittena dento agghena kāretabbo. Saṅghikepi eseva nayo. Senāsanatthāya niyamitaṃ kulasaṅgahaṇatthāya dadato dukkaṭaṃ, issaravatāya thullaccayaṃ, theyyacittena pārājikaṃ. No ce vatthu pahoti, agghena kāretabbo. Bahi upacārasīmāya nisīditvā issaravatāya paribhuñjato gīvā. Ghaṇṭiṃ paharitvā kālaṃ ghosetvā ''mayhaṃ pāpuṇātī''ti khāditaṃ sukhāditaṃ. Ghaṇṭiṃ apaharitvā kālameva ghosetvā, ghaṇṭimeva paharitvā kālaṃ aghosetvā, ghaṇṭimpi apaharitvā kālampi aghosetvā aññesaṃ natthibhāvaṃ ñatvā ''mayhaṃ pāpuṇātī''ti khāditampi sukhāditameva. Pupphārāmavatthudvayaṃ pākaṭameva.

150. Vuttavādakavatthuttaye **vutto vajjemī**ti tayā vutto hutvā ''tava vacanena vadāmī''ti attho. **Anāpatti bhikkhu pārājikassā**ti sāmikehi dinnattā anāpatti. **Na ca, bhikkhave, ''vutto vajjemī''ti vattabbo**ti ''ahaṃ tayā vutto hutvā tava vacanena vadāmī''ti evaṃ aññho bhikkhu aññena bhikkhunā na vattabboti attho. Paricchedaṃ pana katvā ''itthannāmaṃ tava vacanena gaṇhissāmī''ti vattuṃ vaṭṭati. **Vutto vajjehī**ti mayā vutto hutvā mama vacanena vadehīti attho. Sesaṃ vuttanayameva. Imesupi ca dvīsu vatthūsu paricchedaṃ katvā vattuṃ vaṭṭati. Ettāvatā hi upārambhā mutto hotīti.

151-2. Maṇivatthuttayassa majjhime vatthusmiṃ – **nāhaṃ akallako**ti nāhaṃ gilānoti attho. Sesaṃ pākaṭameva.

153. Sūkaravatthudvaye – kiñcāpi paṭhamassa bhikkhuno chātajjhattaṃ disvā kāruññena mocitattā anāpatti. Sāmikesu pana asampaṭicchantesu bhaṇḍadeyyaṃ, tāva mahanto vā matasūkaro āharitvā dātabbo, tadagghanakaṃ vā bhaṇḍaṃ. Sace pāsasāmike kuhiñcipi na passati, pāsasāmantā tadagghanakaṃ sāṭakaṃ vā kāsāvaṃ vā thālakaṃ vā yathā te āgatā passanti, īdise ṭhāne ṭhapetvāva gantabbaṃ, theyyacittena pana mocentassa pārājikameva. Ettha ca koci sūkaro pāsaṃ pādena kaḍḍhitvā chinnamatte pāse ṭhānācāvanadhammena ṭhānena ṭhito hoti caṇḍasote baddhanāvā viya. Koci attano dhammatāya ṭhito, koci nipanno, koci kūṭapāsena baddho hoti. **Kūṭapāso** nāma yassa ante dhanukaṃ vā aṅkusako vā aññho vā koci daṇḍako baddho hoti, yo tattha tattha rukkhādīsu laggitvā sūkarassa gamanaṃ nivāreti. Tatra pāsaṃ kaḍḍhitvā ṭhitassa ekameva ṭhānaṃ pāsabandhanaṃ, so hi pāse muttamatte vā chinnamatte vā palāyati. Attano dhammatāya ṭhitassa bandhanañca cattāro ca pādāti pañca ṭhānāni. Nipannassa bandhanañca sayanañcāti dve ṭhānāni. Kūṭapāsabaddhassa yattha yattha gacchati, taṃ tadeva ṭhānaṃ. Tasmā taṃ tato tato mocentā dasapi vīsatipi satampi bhikkhū pārājikaṃ āpajjanti. Tattha tattha āgataṃ disvā ekameva dāsaṃ palāpento viya.

Purimānaṃ pana tiṇṇaṃ catuppadakathāyaṃ vuttanayena phandāpanaṭhānācāvanāni veditabbāni. Sunakhadaṭṭhaṃ sūkaraṃ vissajjāpentassāpi kāruññādhippāyena bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena pārājikaṃ. Pāsaṭṭhānaṃ pana sunakhasamīpaṃ vā asampattaṃ paṭipathaṃ gantvā paṭhamameva palāpentassa avahāro natthi. Yopi baddhasūkarassa ghāsañca pānīyañca datvā balaṃ gāhāpetvā ukkuṭṭhiṃ karoti – ''utrasto palāyissatī''ti; so ce palāyati, pārājikaṃ. Pāsaṃ dubbalaṃ katvā ukkuṭṭhisaddena palāpentassāpi eseva nayo.

Yo pana ghāsañca pānīyañca datvā gacchati, ''balaṃ gahetvā palāyissatī''ti; so ce palāyati, bhaṇḍadeyyaṃ. Pāsaṃ dubbalaṃ katvā gacchantassāpi eseva nayo. Pāsasantike satthaṃ vā aggiṃ vā ṭhapeti ''chinne vā daḍḍhe vā palāyissatī''ti. Sūkaro pāsaṃ cālento chinne vā daḍḍhe vā palāyati, bhaṇḍadeyyameva. Pāsaṃ yaṭṭhiyā saha pāteti, pacchā sūkaro taṃ maddanto gacchati, bhaṇḍadeyyaṃ. Sūkaro adūhalapāsāṇehi akkanto hoti, taṃ palāpetukāmassa adūhalaṃ kāruññena ukkhipato bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena pārājikaṃ. Sace ukkhittamatte agantvā pacchā gacchati, bhaṇḍadeyyameva. Ukkhipitvā ṭhapitaṃ adūhalaṃ pāteti, pacchā sūkaro taṃ maddanto gacchati, bhaṇḍadeyyaṃ. Opāte patitasūkarampi kāruññena uddharato bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena pārājikaṃ. Opātaṃ pūretvā nāseti, pacchā sūkaro taṃ maddanto gacchati, bhaṇḍadeyyaṃ. Sūle viddhaṃ kāruññena uddharati, bhaṇḍadeyyaṃ, theyyacittena pārājikaṃ. Sūlaṃ uddharitvā chaḍḍeti, bhaṇḍadeyyaṃ.

Vihārabhūmiyaṃ pana pāse vā adūhalaṃ vā oḍḍentā vāretabbā – ''migarūpānaṃ paṭisaraṇaṭṭhānametaṃ, mā idha evaṃ karothā''ti. Sace ''harāpetha, bhante''ti vadanti, harāpetuṃ vaṭṭati. Atha sayaṃ haranti, sundarameva. Atha neva haranti, na harituṃ denti, rakkhaṃ yācitvā harāpetuṃ vaṭṭati. Manussā sassarakkhaṇakāle khettesu pāse ca adūhalapāsāṇādīni ca karonti – ''maṃsaṃ khādantā sassāni rakkhissāmā''ti. Vītivatte sassakāle tesu anālayesu pakkantesu tattha baddhaṃ vā patitaṃ vā mocetuṃ vaṭṭatīti.

Migavatthudvayepi sūkaravatthūsu vuttasadisoyeva vinicchayo.

Macchavatthudvayepi eseva nayo. Ayaṃ pana viseso – kumīnamukhaṃ vivaritvā vā pacchāpuṭakaṃ muñcitvā vā passena chiddaṃ katvā vā kumīnato macche pothetvā palāpentassa pārājikaṃ. Bhattasitthāni dassetvā

evaṃ palāpentassāpi pārājikaṃ. Saha kumīnena uddharatopi pārājikaṃ. Kevalaṃ kumīnamukhaṃ vivarati, pacchāpuṭakaṃ muñcati, chiddaṃ vā karoti, macchā pana attano dhammatāya palāyanti, bhaṇḍadeyyaṃ. Evaṃ katvā bhattasitthāni dasseti, macchā gocaratthāya nikkhamitvā palāyanti, bhaṇḍadeyyameva. Mukhaṃ avivaritvā pacchāpuṭakaṃ amuñcitvā passena chiddaṃ akatvā kevalaṃ bhattasitthāni dasseti, macchā pana chātajjhattā sīsena paharitvā okāsaṃ katvā gocaratthāya nikkhamitvā palāyanti, bhaṇḍadeyyameva. Tucchakumīnassa mukhaṃ vā vivarati, pacchāpuṭakaṃ vā muñcati, chiddaṃ vā karoti, āgatāgatā macchā dvāraṃ pattā puṭakachiddehi palāyanti, bhaṇḍadeyyameva. Tucchakumīnaṃ gahetvā gumbe khipati, bhaṇḍadeyyamevāti. Yāne bhaṇḍaṃ pīṭhe thavikāya sadisaṃ.

Maṃsapesivatthumhi – sace ākāse gaṇhāti, gahitaṭṭhānameva ṭhānaṃ. Taṃ chahākārehi paricchinditvā ṭhānācāvanaṃ veditabbaṃ. Sesamettha dārugopālakarajakasāṭakavatthūsu ca ambacorakādivatthūsu vuttanayena vinicchinitabbaṃ.

155. **Kumbhivatthusmiṃ** – yo sappitelādīni apādagghanakāni gahetvā ‘‘na puna evaṃ karissāmī’’ti saṃvare ṭhatvā dutiyadivasādīsupi puna citte uppanne evameva dhuranikkhepaṃ katvā paribhuñjanto sabbampi taṃ paribhuñjati, nevatthi pārājikaṃ. Dukkaṭaṃ vā thullaccayaṃ vā āpajjati, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. Ayampi bhikkhu evamevamakāsi. Tena vuttaṃ – ‘‘anāpatti bhikkhu pārājikassā’’ti. Dhuranikkhepaṃ pana akatvā ‘‘divase divase paribhuñjissāmī’’ti thokaṃ thokampi paribhuñjato yasmiṃ divase pādagghanakaṃ pūrati, tasmiṃ pārājikaṃ.

Saṃvidāvahāravatthūni saṃvidāvahāre, muṭṭhivatthūni odaniyagharādivatthūsu dve vighāsavatthūni ambacorakādivatthūsu vuttavinicchayanayena veditabbāni. Dve tiṇavatthūni uttānatthāneva.

156. **Ambabhājāpanā**divatthūsu te bhikkhū ekaṃ gāmakāvāsaṃ paricchinnabhikkhukaṃ agamaṃsu. Tattha bhikkhū phalāphalaṃ paribhuñjamānāpi tesu āgatesu ‘‘therānaṃ phalāni dethā’’ti kappiyakārake na avocuṃ. Atha te bhikkhū ‘‘kiṃ saṅghikaṃ amhākaṃ na pāpuṇātī’’ti ghaṇṭiṃ paharitvā bhājāpetvā tesampi vassaggena bhāgaṃ datvā attanāpi paribhuñjiṃsu. Tena nesaṃ bhagavā **‘‘anāpatti, bhikkhave, paribhogatthāyā’’**ti āha. Tasmā idānipi yattha āvāsikā āgantukānaṃ na denti, phalavāre ca sampatte aññesaṃ atthibhāvaṃ disvā corikāya attanāva khādanti, tattha āgantukehi ghaṇṭiṃ paharitvā bhājetvā paribhuñjituṃ vaṭṭati.

Yattha pana āvāsikā rukkhe rakkhitvā phalavāre sampatte bhājetvā khādanti, catūsu paccayesu sammā upanenti, anissarā tattha āgantukā. Yepi rukkhā cīvaratthāya niyametvā dinnā, tesupi āgantukā anissarā. Eseva nayo sesapaccayatthāya niyametvā dinnesupi.

Ye pana tathā aniyamitā, āvāsikā ca te rakkhitvā gopetvā corikāya paribhuñjanti, na tesu āvāsikānaṃ katikāya ṭhātabbaṃ. Ye phalaparibhogatthāya dinnā, āvāsikāpi ne rakkhitvā gopetvā sammā upanenti, tesuyeva tesaṃ katikāya ṭhātabbaṃ. **Mahāpaccariyaṃ** pana vuttaṃ – ‘‘catunnaṃ paccayānaṃ niyametvā dinnaṃ theyyacittena paribhuñjanto bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo. Paribhogavaseneva taṃ bhājetvā paribhuñjantassa bhaṇḍadeyyaṃ. Yaṃ panettha senāsanatthāya niyamitaṃ, taṃ paribhogavaseneva bhājetvā paribhuñjantassa thullaccayañca bhaṇḍadeyyañcā’’ti.

Odissa cīvaratthāya dinnaṃ cīvareyeva upanetabbaṃ. Sace dubbhikkhaṃ hoti, bhikkhū piṇḍapātena kilamanti, cīvaraṃ pana sulabhaṃ, saṅghasuṭṭhutāya apalokanakammaṃ katvā piṇḍapātepi upanetuṃ vaṭṭati. Senāsanena gilānapaccayena vā kilamantesu saṅghasuṭṭhutāya apalokanakammaṃ katvā tadatthāyapi upanetuṃ vaṭṭati. Odissa piṇḍapātatthāya gilānapaccayatthāya ca dinnepi eseva nayo. Odissa senāsanatthāya dinnaṃ pana garubhaṇḍaṃ hoti, taṃ rakkhitvā gopetvā tadatthameva upanetabbaṃ. Sace pana dubbhikkhaṃ hoti, bhikkhū piṇḍapātena na yāpenti. Ettha rājarogacorabhayādīhi aññattha gacchantānaṃ vihārā palujjanti, tālanāḷikerādike vināsenti, senāsanapaccayaṃ pana nissāya yāpetuṃ sakkā hoti. Evarūpe kāle senāsanaṃ vissajjetvāpi senāsanajagganatthāya paribhogo bhagavatā anuññāto. Tasmā ekaṃ vā dve vā varasenāsanāni ṭhapetvā itarāni lāmakakoṭiyā piṇḍapātatthāya vissajjetuṃ vaṭṭati. Mūlavatthucchedaṃ pana katvā na upanetabbaṃ.

Yo pana ārāmo catuppaccayatthāya niyametvā dinno, tattha apalokanakammaṃ na kātabbaṃ. Yena pana paccayena ūnaṃ, tadatthaṃ upanetuṃ vaṭṭati. Ārāmo jaggitabbo, vetanaṃ datvāpi jaggāpetuṃ vaṭṭati. Ye pana vetanaṃ labhitvā ārāmeyeva gehaṃ katvā vasantā rakkhanti, te ce āgatānaṃ bhikkhūnaṃ nāḷikeraṃ vā tālapakkaṃ vā denti, yaṃ tesaṃ saṅghena anuññātaṃ hoti – ‘‘divase divase ettakaṃ nāma khādathā’’ti tadeva te dātuṃ labhanti; tato uttari tesaṃ dadantānampi gahetuṃ na vaṭṭati.

Yo pana ārāmaṃ keṇiyā gahetvā saṅghassa catuppaccayatthāya kappiyabhaṇḍameva deti, ayaṃ bahukampi

dātuṃ labhati. Cetiyassa padīpatthāya vā khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇatthāya vā dinno ārāmopi paṭijaggitabbo; vetanaṃ datvāpi jaggāpetabbo. Vetanañca panettha cetiyasantakampi saṅghasantakampi dātuṃ vaṭṭati. Etampi ārāmaṃ vetanena tattheva vasitvā rakkhantānañca keṇiyā gahetvā kappiyabhaṇḍadāyakānañca tattha jātakaphaladānaṃ vuttanayeneva veditabbanti.

Ambapālakādivatthūsu – **anāpatti, bhikkhave, gopakassa dāne**ti ettha kataraṃ pana gopakadānaṃ vaṭṭati, kataraṃ na vaṭṭatīti? **Mahāsumatthero** tāva āha – ''yaṃ gopakassa paricchinditvā dinnaṃ hoti – 'ettakaṃ divase divase gaṇhā'ti tadeva vaṭṭati; tato uttari na vaṭṭatī''ti. **Mahāpadumatthero** panāha – ''kiṃ gopakānaṃ paṇṇaṃ āropetvā nimittasaññaṃ vā katvā dinnaṃ atthi, etesaṃ hatthe vissaṭṭhakassa ete issarā, tasmā yaṃ te denti taṃ bahukampi vaṭṭatī''ti. **Kurundaṭṭhakathāyaṃ** pana vuttaṃ – ''manussānaṃ ārāmaṃ vā aññaṃ vā phalāphalaṃ dārakā rakkhanti, tehi dinnaṃ vaṭṭati. Āharāpetvā pana na gahetabbaṃ. Saṅghike pana cetiyasantake ca keṇiyā gahetvā rakkhantasseva dānaṃ vaṭṭati. Vetanena rakkhantassa attano bhāgamattaṃ vaṭṭatī''ti. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''yaṃ gihīnaṃ ārāmarakkhakā bhikkhūnaṃ denti, etaṃ vaṭṭati. Bhikkhusaṅghassa pana ārāmagopakā yaṃ attano bhatiyā khaṇḍetvā denti, etaṃ vaṭṭati. Yopi upaḍḍhārāmaṃ vā kecideva rukkhe vā bhatiṃ labhitvā rakkhati, tassāpi attano pattarukkhatoyeva dātuṃ vaṭṭati. Keṇiyā gahetvā rakkhantassa pana sabbampi vaṭṭatī''ti vuttaṃ. Etaṃ pana sabbaṃ byañjanato nānaṃ, atthato ekameva; tasmā adhippāyaṃ ñatvā gahetabbaṃ.

Dāruvatthumhi – **tāvakāliko ahaṃ bhagavā**ti tāvakālikacitto ahaṃ bhagavāti vattukāmena vuttaṃ, tāvakālikacittoti ''puna āharitvā dassāmī''ti evaṃcitto ahanti vuttaṃ hoti. Bhagavā **''tāvakālike anāpattī''**ti āha.

Ayaṃ panettha **pāḷimuttakavinicchayo** – sace saṅgho saṅghikaṃ kammaṃ kāreti uposathāgāraṃ vā bhojanasālaṃ vā, tato āpucchitvā tāvakālikaṃ haritabbaṃ. Yo pana saṅghiko dabbasambhāro agutto deve vassante temeti, ātapena sukkhati, taṃ sabbampi āharitvā attano āvāse kātuṃ vaṭṭati. Saṅgho āharāpento aññena vā dabbasambhārena mūlena vā saññāpetabbo. Na sakkā ce hoti saññāpetuṃ, ''saṅghikena, bhante, kataṃ saṅghikaparibhogena vaḷañjathā''ti vattabbaṃ. Senāsanassa pana ayameva bhikkhu issaro. Sacepi pāsāṇatthambho vā rukkhatthambho vā kavāṭaṃ vā vātapānaṃ vā nappahoti, saṅghikaṃ tāvakālikaṃ āharitvā pākatikaṃ kātuṃ vaṭṭati. Esa nayo aññesupi dabbasambhāresūti.

Udakavatthusmiṃ – yadā udakaṃ dullabhaṃ hoti, yojanatopi aḍḍhayojanatopi āharīyati, evarūpe pariggahitaudake avahāro. Yatopi āharimato vā pokkharaṇīādīsu ṭhitato vā kevalaṃ yāgubhattaṃ sampādenti, pānīyaparibhogañca karonti, na aññaṃ mahāparibhogaṃ, tampi theyyacittena gaṇhato avahāro. Yato pana ekaṃ vā dve vā ghaṭe gahetvā āsanaṃ dhovituṃ, bodhirukkhe siñcituṃ udakapūjaṃ kātuṃ, rajanaṃ pacituṃ labbhati, tattha saṅghassa katikavaseneva paṭipajjitabbaṃ. Atirekaṃ gaṇhanto, mattikādīni vā theyyacittena pakkhipanto bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo.

Sace āvāsikā katikavattaṃ daḷhaṃ karonti, aññesaṃ bhaṇḍakaṃ dhovituṃ vā rajituṃ vā na denti, attanā pana aññesaṃ apassantānaṃ gahetvā sabbaṃ karonti, tesaṃ katikāya na ṭhātabbaṃ. Yattakaṃ te dhovanti, tattakaṃ dhovitabbaṃ. Sace saṅghassa dve tisso pokkharaṇiyo vā udakasoṇḍiyo vā honti, katikā ca katā ''ettha nhāyitabbaṃ, ito pānīyaṃ gahetabbaṃ, idha sabbaparibhogo kātabbo''ti. Katikavatteneva sabbaṃ kātabbaṃ. Yattha katikā natthi, tattha sabbaparibhogo vaṭṭatīti.

Mattikāvatthusmiṃ – yattha mattikā dullabhā hoti, nānappakārā vā vaṇṇamattikā āharitvā ṭhapitā, tattha thokāpi pañcamāsakaṃ agghati, tasmā pārājikaṃ. Saṅghike pana kamme cetiyakamme ca niṭṭhite saṅghaṃ āpucchitvā vā tāvakālikaṃ vā gahetuṃ vaṭṭati. Sudhāyapi cittakammavaṇṇesupi eseva nayo.

Tiṇavatthūsu – jhāpitatiṇe ṭhānācāvanassa abhāvā dukkaṭaṃ, bhaṇḍadeyyaṃ pana hoti. Saṅgho tiṇavatthuṃ jaggitvā saṅghikaṃ āvāsaṃ chādeti, puna kadāci jaggituṃ na sakkoti, athañño eko bhikkhu vattasīsena jaggati, saṅghassevetaṃ. No ce jaggati, saṅgheneko bhikkhu vattabbo ''jaggitvā dehī''ti. So ce bhāgaṃ icchati, bhāgaṃ datvāpi jaggāpetabbaṃ. Sace bhāgaṃ vaḍḍheti, dātabbameva. Vaḍḍhetiyeva, ''gaccha jaggitvā sabbaṃ gahetvā attano santakaṃ senāsanaṃ chādehī''ti vattabbo. Kasmā? Naṭṭhe attho natthi. Dadantehi pana savatthukaṃ na dātabbaṃ, garubhaṇḍaṃ hoti; tiṇamattaṃ pana dātabbaṃ. Tasmiṃ ce jaggitvā attano senāsanaṃ chādente puna saṅgho jaggituṃ pahoti, ''tvaṃ mā jaggi, saṅgho jaggissatī''ti vattabboti.

Mañcādīni satta vatthūni pākaṭāneva. Pāḷiyaṃ pana anāgatampi pāsāṇatthambhaṃ vā rukkhatthambhaṃ vā aññaṃ vā kiñci pādagghanakaṃ harantassa pārājikameva. Padhānagharādīsu chaḍḍitapatitānaṃ pariveṇādīnaṃ kuṭṭampi pākārampi bhinditvā iṭṭhakādīni avaharantassāpi eseva nayo. Kasmā? Saṅghikaṃ nāma kadāci ajjhāvasanti, kadāci na ajjhāvasanti. Paccante corabhayena janapade vuṭṭhahante chaḍḍitavihārādīsu kiñci

parikkhāraṃ harantassāpi eseva nayo. Ye pana tato tāvakālikaṃ haranti, puna āvasitesu ca vihāresu bhikkhū āharāpenti, dātabbaṃ. Sacepi tato āharitvā senāsanaṃ kataṃ hoti, taṃ vā tadagghanakaṃ vā dātabbameva. ''Puna āvasissāmā''ti ālayaṃ acchinditvā vuṭṭhitesu janapadesu gaṇasantakaṃ vā puggalikaṃ vā gahitaṃ hoti; te ce anujānanti, paṭikammena kiccaṃ natthi. Saṅghikaṃ pana garubhaṇḍaṃ, tasmā paṭikammaṃ kattabbameva.

157. Vihāraparibhogavatthu uttānatthameva.

Anujānāmi, bhikkhave, tāvakālikaṃ haritunti ettha yo bhikkhu saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tāvakālikaṃ haritvā attano phāsukaṭṭhāne ekampi dvepi māse saṅghikaparibhogena paribhuñjati, āgatāgatānaṃ vuḍḍhatarānaṃ deti, nappaṭibāhati, tassa tasmiṃ naṭṭhepi jiṇṇepi corāvahaṭepi gīvā na hoti. Vasitvā pana gacchantena yathāṭhāne ṭhapetabbaṃ. Yo pana puggalikaparibhogena paribhuñjati, āgatāgatānaṃ vuḍḍhatarānaṃ na deti, tasmiṃ naṭṭhe tassa gīvā hoti. Aññaṃ pana āvāsaṃ haritvā paribhuñjantena sace tattha vuḍḍhataro āgantvā vuṭṭhāpeti, ''mayā idaṃ asukāvāsato nāma āhaṭaṃ, gacchāmi, naṃ pākatikaṃ karomī''ti vattabbaṃ. Sace so bhikkhu ''ahaṃ pākatikaṃ karissāmī''ti vadati, tassa bhāraṃ katvāpi gantuṃ vaṭṭatīti **saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ.

Campāvatthumhi – **tekaṭulayāgū**ti tilataṇḍulamuggehi vā tilataṇḍulamāsehi vā tilataṇḍulakulatthehi vā tilataṇḍulehi saddhiṃ yaṃkiñci ekaṃ aparaṇṇaṃ pakkhipitvā tīhi katā, etaṃ kira imehi tīhi catubhāgaudakasambhinne khīre sappimadhusakkarādīhi yojetvā karonti.

Rājagahavatthumhi – **madhugoḷako**ti atirasakapūvo vuccati; ''madhusīsaka''ntipi vadanti. Sesamettha vatthudvayepi odanabhājanīyavatthusmiṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

158. Ajjukavatthusmiṃ – **etadavocā**ti gilāno hutvā avoca. **Āyasmā upāli āyasmato ajjukassa pakkho**ti na agatigamanavasena pakkho, api ca kho anāpattisaññitāya lajjīanuggahena vinayānuggahena ca thero pakkhoti veditabbo. Sesamettha uttānameva.

159. Bārāṇasīvatthusmiṃ – **corehi upaddutanti** corehi viluttaṃ. **Iddhiyā ānetvā pāsāde ṭhapesī**ti thero kira taṃ kulaṃ sokasallasamappitaṃ āvaṭṭantaṃ vivaṭṭantaṃ disvā tassa kulassa anukampāya pasādānurakkhaṇatthāya dhammānuggahena attano iddhiyā ''tesaṃyeva pāsādaṃ dārakānaṃ samīpe hotū''ti adhiṭṭhāsi. Dārakā ''amhākaṃ pāsādo''ti sañjānitvā abhiruhiṃsu. Tato thero iddhiṃ paṭisaṃhari, pāsādopi sakaṭṭhāneyeva aṭṭhāsi. Vohāravasena pana vuttaṃ **''te dārake iddhiyā ānetvā pāsāde ṭhapesī''**ti. **Iddhivisaye**ti īdisāya adhiṭṭhāniddhiyā anāpatti. Vikubbaniddhi pana na vaṭṭati.

160-1. Avasāne vatthudvayaṃ uttānatthamevāti.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Dutiyapārājikavaṇṇanā niṭṭhitā.

Tatrāyaṃ anusāsanī –

Dutiyaṃ adutiyena, yaṃ jinena pakāsitaṃ;
Parājitakilesena, pārājikamidaṃ idha.

Sikkhāpadaṃ samaṃ tena, aññaṃ kiñci na vijjati;
Anekanayavokiṇṇaṃ, gambhīratthavinicchayaṃ.

Tasmā vatthumhi otiṇṇe, bhikkhunā vinayaññunā;
Vinayānuggahenettha, karontena vinicchayaṃ.

Pāḷiṃ aṭṭhakathañceva, sādhippāyamasesato;
Ogayha appamattena, karaṇīyo vinicchayo.

Āpattidassanussāho, na kattabbo kudācanaṃ;
Passissāmi anāpatti-miti kayirātha mānasaṃ.

Passitvāpi ca āpattiṃ, avatvāva punappunaṃ;
Vīmaṃsitvātha viññūhi, saṃsanditvā ca taṃ vade.

Kappiyepi ca vatthusmiṃ, cittassa lahuvattino;
Vasena sāmaññaguṇā, cavantīdha puthujjanā.

Tasmā paraparikkhāraṃ, āsīvisamivoragaṃ;
Aggiṃ viya ca sampassaṃ, nāmaseyya vicakkhaṇoti.

Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathāya

Paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Vinayapiṭake

Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā (dutiyo bhāgo)

3. Tatiyapārājikaṃ

Tatiyaṃ tīhi suddhena, yaṃ buddhena vibhāvitaṃ;
Pārājikaṃ tassa dāni, patto saṃvaṇṇanākkamo.

Yasmā tasmā suviññeyyaṃ, yaṃ pubbe ca pakāsitaṃ;
Taṃ vajjayitvā assāpi, hoti saṃvaṇṇanā ayaṃ.

Paṭhamapaññattinidānavaṇṇanā

162. **Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāya**nti ettha **vesāliya**nti evaṃnāmake itthiliṅgavasena pavattavohāre nagare. Taṅhi nagaraṃ tikkhattuṃ pākāraparikkhepavaḍḍhanena visālībhūtattā ‘‘vesālī’’ti vuccati. Idampi ca nagaraṃ sabbaññutappatteyeva sammāsambuddhe sabbākārena vepullaṃ pattanti veditabbaṃ. Evaṃ gocaragāmaṃ dassetvā nivāsaṭṭhāna māha – **‘‘mahāvane kūṭāgārasālāya’’**nti. Tattha **mahāvanaṃ** nāma sayaṃjātaṃ aropimaṃ sapariccheḍaṃ mahantaṃ vanaṃ. Kapilavatthusāmantā pana mahāvanaṃ himavantena saha ekābaddhaṃ apariccheḍaṃ hutvā mahāsamuddaṃ āhacca ṭhitaṃ. Idaṃ tādisaṃ na hoti, sapariccheḍaṃ mahantaṃ vananti mahāvanaṃ. **Kūṭāgārasālā** pana mahāvanaṃ nissāya kate ārāme kūṭāgāraṃ anto katvā haṃsavaṭṭakacchadanena katā sabbākārasampannā buddhassa bhagavato gandhakuṭi veditabbā.

Anekapariyāyena asubhakathaṃ kathetīti anekehi kāraṇehi asubhākārasandassanappavattaṃ kāyavicchandaniyakathaṃ katheti. Seyyathidaṃ – ‘‘atthi imasmiṃ kāye kesā lomā…pe. … mutta’’nti. Kiṃ vuttaṃ hoti? Bhikkhave, imasmiṃ byāmamatte kaḷevare sabbākārenapi vicinanto na koci kiñci muttaṃ vā maṇiṃ vā veḷuriyaṃ vā agaruṃ vā candanaṃ vā kuṅkumaṃ vā kappūraṃ vā vāsacuṇṇādīni vā aṇumattampi sucibhāvaṃ passati. Atha kho paramaduggandhaṃ jegucchaṃ assirīkadassanaṃ kesalomādinānappakāraṃ asuciṃyeva passati. Tasmā na ettha chando vā rāgo vā karaṇīyo. Yepi hi uttamaṅge sirasmiṃ jātā kesā nāma, tepi asubhā ceva asucino ca paṭikkūlā ca. So ca nesaṃ asubhāsucipaṭikkūlabhāvo vaṇṇatopi saṇṭhānatopi gandhatopi āsayatopi okāsatopīti pañcahi kāraṇehi veditabbo. Evaṃ lomādīnanti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana **visuddhimagge** (visuddhi. 1.182) vuttanayena veditabbo. Iti bhagavā ekamekasmiṃ koṭṭhāse pañcapañcappabhedena anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti.

Asubhāya vaṇṇaṃ bhāsatīti uddhumātakādivasena asubhamātikaṃ nikkhipitvā padabhājanīyena taṃ vibhajanto vaṇṇento saṃvaṇṇento asubhāya vaṇṇaṃ bhāsati. **Asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsatī**ti yā ayaṃ kesādīsu vā uddhumātakādīsu vā ajjhattabahiddhāvatthūsu asubhākāraṃ gahetvā pavattassa cittassa bhāvanā vaḍḍhanā phātikammaṃ, tassā asubhabhāvanāya ānisaṃsaṃ dassento vaṇṇaṃ bhāsati, guṇaṃ parikitteti.

Seyyathidaṃ – ''asubhabhāvanābhiyutto, bhikkhave, bhikkhu kesādīsu vā vatthūsu uddhumātakādīsu vā pañcaṅgavippahīnaṃ pañcaṅgasamannāgataṃ tividhakalyāṇaṃ dasalakkhaṇasampannaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ paṭilabhati. So taṃ paṭhamajjhānasaṅkhātaṃ cittamañjūsaṃ nissāya vipassanaṃ vaḍḍhetvā uttamatthaṃ arahattaṃ pāpuṇātī''ti.

Tatrimāni paṭhamassa jhānassa dasa lakkhaṇāni – pāripanthikato cittavisuddhi, majjhimassa samādhinimittassa paṭipatti, tattha cittapakkhandanaṃ, visuddhassa cittassa ajjhupekkhanaṃ, samathappaṭipannassa ajjhupekkhanaṃ, ekattupaṭṭhānassa ajjhupekkhanaṃ, tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena sampahaṃsanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena tadupagavīriyavāhanaṭṭhena āsevanaṭṭhena sampahaṃsanāti.

Tatrāyaṃ pāḷi – ''paṭhamassa jhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? Paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, upekkhānubrūhanā majjhe, sampahaṃsanā pariyosānaṃ. Paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa kati lakkhaṇāni? Ādissa tīṇi lakkhaṇāni – yo tassa paripantho tato cittaṃ visujjhati, visuddhattā cittaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ paṭipajjati, paṭipannattā tattha cittaṃ pakkhandati. Yañca paripanthato cittaṃ visujjhati, yañca visuddhattā cittaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ paṭipajjati, yañca paṭipannattā tattha cittaṃ pakkhandati. Paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa imāni tīṇi lakkhaṇāni. Tena vuccati – 'paṭhamaṃ jhānaṃ ādikalyāṇañceva hoti tilakkhaṇasampannañca'.

''Paṭhamassa jhānassa upekkhānubrūhanā majjhe, majjhassa kati lakkhaṇāni? Majjhassa tīṇi lakkhaṇāni – visuddhaṃ cittaṃ ajjhupekkhati, samathappaṭipannaṃ ajjhupekkhati, ekattupaṭṭhānaṃ ajjhupekkhati. Yañca visuddhaṃ cittaṃ ajjhupekkhati, yañca samathappaṭipannaṃ ajjhupekkhati, yañca ekattupaṭṭhānaṃ ajjhupekkhati. Paṭhamassa jhānassa upekkhānubrūhanā majjhe, majjhassa imāni tīṇi lakkhaṇāni. Tena vuccati – 'paṭhamaṃ jhānaṃ majjhekalyāṇañceva hoti tilakkhaṇasampannañca'.

''Paṭhamassa jhānassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ, pariyosānassa kati lakkhaṇāni? Pariyosānassa cattāri lakkhaṇāni – tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena sampahaṃsanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena sampahaṃsanā, tadupagavīriyavāhanaṭṭhena sampahaṃsanā, āsevanaṭṭhena sampahaṃsanā. Paṭhamassa jhānassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ, pariyosānassa imāni cattāri lakkhaṇāni. Tena vuccati – 'paṭhamaṃ jhānaṃ pariyosānakalyāṇañceva hoti catulakkhaṇasampannañca. ''Evaṃ tividhattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇasampannaṃ vitakkasampannañceva hoti vicārasampannañca pītisampannañca sukhasampannañca cittassa adhiṭṭhānasampannañca saddhāsampannañca vīriyasampannañca satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañcā''ti (paṭi. ro. 1.158).

Ādissa ādissa asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ bhāsatīti ''evampi itthampī''ti punappunaṃ vavatthānaṃ katvā ādisanto asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ bhāsati, ānisaṃsaṃ katheti, guṇaṃ parikitteti. Seyyathidaṃ – ''asubhasaññāparicitena, bhikkhave, bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato methunadhammasamāpattiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikuṭati paṭivaṭṭati, na sampasārīyati, upekkhā vā pāṭikulyatā vā saṇṭhāti. Seyyathāpi, bhikkhave, kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā aggimhi pakkhittaṃ paṭilīyati paṭikuṭati paṭivaṭṭati, na sampasārīyati; evameva kho, bhikkhave, asubhasaññāparicitena bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato methunadhammasamāpattiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikuṭati paṭivaṭṭati, na sampasārīyatī''ti (a. ni. 7.49).

Icchāmahaṃ, bhikkhave, addhamāsaṃ paṭisallīyitunti ahaṃ bhikkhave ekaṃ addhamāsaṃ paṭisallīyituṃ nilīyituṃ ekova hutvā viharituṃ icchāmīti attho. **Namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenā**ti yo attanā payuttavācaṃ akatvā mamatthāya saddhesu kulesu paṭiyattaṃ piṇḍapātaṃ nīharitvā mayhaṃ upanāmeti, taṃ piṇḍapātanīhārakaṃ ekaṃ bhikkhuṃ ṭhapetvā namhi aññena kenaci bhikkhunā vā gahaṭṭhena vā upasaṅkamitabboti.

Kasmā pana evamāhāti? Atīte kira pañcasatā migaluddakā mahatīhi daṇḍavāgurāhi araññaṃ parikkhipitvā haṭṭhatuṭṭhā ekatoyeva yāvajīvaṃ migapakkhighātakammena jīvikaṃ kappetvā niraye upapannā; te tattha paccitvā pubbe katena kenacideva kusalakammena manussesu upapannā kalyāṇūpanissayavasena sabbepi bhagavato santike pabbajjañca upasampadañca labhiṃsu; tesaṃ tato mūlākusalakammato avipakkavipākā aparāparacetanā tasmiṃ addhamāsabbhantare attūpakkamena ca parūpakkamena ca jīvatupacchedāya okāsamakāsi, taṃ bhagavā addasa. Kammavipāko nāma na sakkā kenaci paṭibāhituṃ. Tesu ca bhikkhūsu puthujjanāpi atthi sotāpannasakadāgāmīanāgāmīkhīṇāsavāpi. Tattha khīṇāsavā appaṭisandhikā, itare ariyasāvakā niyatagatikā sugatiparāyaṇā, puthujjanānaṃ pana gati aniyatā. Atha bhagavā cintesi – ''ime attabhāve chandarāgena maraṇabhayabhītā na sakkhissanti gatiṃ visodhetuṃ, handa nesaṃ chandarāgappahānāya asubhakathaṃ kathemi. Taṃ sutvā attabhāve vigatacchandarāgatāya gativisodhanaṃ katvā sagge paṭisandhiṃ gaṇhissanti. Evaṃ nesaṃ

mama santike pabbajjā sātthikā bhavissatī''ti.

Tato tesaṃ anuggahāya asubhakathaṃ kathesi kammaṭṭhānasīsena, no maraṇavaṇṇasaṃvaṇṇanādhippāyena. Kathetvā ca panassa etadahosi – ''sace maṃ imaṃ addhamāsaṃ bhikkhū passissanti, 'ajja eko bhikkhu mato, ajja dve…pe… ajja dasā'ti āgantvā āgantvā ārocessanti. Ayañca kammavipāko na sakkā mayā vā aññena vā paṭibāhituṃ. Svāhaṃ taṃ sutvāpi kiṃ karissāmi? Kiṃ me anatthakena anayabyasanena sutena? Handāhaṃ bhikkhūnaṃ adassanaṃ upagacchāmī''ti. Tasmā evamāha – ''icchāmahaṃ, bhikkhave, addhamāsaṃ patisallīyituṃ; namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenā''ti.

Apare panāhu – ''parūpavādavivajjanatthaṃ evaṃ vatvā paṭisallīno''ti. Pare kira bhagavantaṃ upavadissanti – ''ayaṃ 'sabbaññū, ahaṃ saddhammavaracakkavattī'ti paṭijānamāno attanopi sāvake aññamaññaṃ ghātente nivāretuṃ na sakkoti. Kimaññaṃ sakkhissatī''ti? Tattha paṇḍitā vakkhanti – ''bhagavā paṭisallānamanuyutto nayimaṃ pavattiṃ jānāti, kocissa ārocayitāpi natthi, sace jāneyya addhā nivāreyyā''ti. Idaṃ pana icchāmattaṃ, paṭhamamevettha kāraṇaṃ. **Nāssudhā**ti ettha **''assudhā''**ti padapūraṇamatte avadhāraṇatthe vā nipāto; neva koci bhagavantaṃ upasaṅkamatīti attho.

Anekehi vaṇṇasaṇṭhānādīhi kāraṇehi vokāro assāti **anekākāravokāro;** anekākāravokiṇṇo anekakāraṇasammissoti vuttaṃ hoti. Ko so? Asubhabhāvanānuyogo, taṃ **anekākāravokāraṃ asubhabhāvanānuyogaṃ anuyuttā viharantī**ti yuttapayuttā viharanti. **Aṭṭīyantī**ti sakena kāyena aṭṭā dukkhitā honti. **Harāyantī**ti lajjanti. **Jigucchantī**ti sañjātajigucchā honti. **Daharo**ti taruṇo. **Yuvā**ti yobbanena samannāgato. **Maṇḍanakajātiko**ti maṇḍanakapakatiko. **Sīsaṃnhāto**ti sīsena saddhiṃ nhāto. **Daharo yuvā**ti cettha daharavacanena paṭhamayobbanabhāvaṃ dasseti. Paṭhamayobbane hi sattā visesena maṇḍanakajātikā honti. Sīsaṃnhātoti iminā maṇḍanānuyogakālaṃ. Yuvāpi hi kiñci kammaṃ katvā saṃkiliṭṭhasarīro na maṇḍanānuyutto hoti; sīsaṃnhāto pana so maṇḍanamevānuyuñjati. Ahikuṇapādīni daṭṭhumpi na icchati. So tasmiṃ khaṇe ahikuṇapena vā kukkurakuṇapena vā manussakuṇapena vā kaṇṭhe āsattena kenacideva paccatthikena ānetvā kaṇṭhe baddhena paṭimukkena yathā aṭṭīyeyya harāyeyya jiguccheyya; evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭīyantā harāyantā jigucchantā so viya puriso taṃ kuṇapaṃ vigatacchandarāgatāya attano kāyaṃ pariccajitukāmā hutvā satthaṃ ādāya attanāpi attānaṃ jīvitā voropenti. ''Tvaṃ maṃ jīvitā voropehi; ahaṃ ta''nti evaṃ aññamaññampi jīvitā voropenti.

Migalaṇḍikampi samaṇakuttakanti **migalaṇḍiko**ti tassa nāmaṃ; **samaṇakuttako**ti samaṇavesadhārako. So kira sikhāmattaṃ ṭhapetvā sīsaṃ muṇḍetvā ekaṃ kāsāvaṃ nivāsetvā ekaṃ aṃse katvā vihāraṃyeva upanissāya vighāsādabhāvena jīvati. Tampi migalaṇḍikaṃ samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadanti. **Sādhū**ti āyācanatthe nipāto. **No**ti upayogabahuvacanaṃ, sādhu āvuso amhe jīvitā voropehīti vuttaṃ hoti. Ettha ca ariyā neva pāṇātipātaṃ kariṃsu na samādapesuṃ, na samanuññā ahesuṃ. Puthujjanā pana sabbamakaṃsu. **Lohitaka**nti lohitamakkhitaṃ. **Yena vaggumudānadī**ti vaggumatā lokassa puññasammatā nadī. Sopi kira ''taṃ pāpaṃ tattha pavāhessāmī''ti saññāya gato, nadiyā ānubhāvena appamattakampi pāpaṃ pahīnaṃ nāma natthi.

163. **Ahudeva kukkucca**nti tesu kira bhikkhūsu kenacipi kāyavikāro vā vacīvikāro vā na kato, sabbe satā sampajānā dakkhiṇena passena nipajjiṃsu. Taṃ anussarato tassa kukkuccaṃ ahosiyeva. **Ahu vippaṭisāro**ti tasseva kukkuccassa sabhāvaniyamanatthametaṃ vuttaṃ. Vippaṭisārakukkuccaṃ ahosi, na vinayakukkuccanti. **Alābhā vata me**tiādi kukkuccassa pavattiākāradassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **alābhā vata me**ti āyatiṃ dāni mama hitasukhalābhā nāma natthīti anutthunāti. **''Na vata me lābhā''**tiiminā pana tamevatthaṃ daḷhaṃ karoti. Ayañhettha adhippāyo – sacepi koci ''lābhā te''ti vadeyya, taṃ micchā, na vata me lābhāti. **Dulladdhaṃ vata me**ti kusalānubhāvena laddhampi idaṃ manussattaṃ dulladdhaṃ vata me. **Na vata me suladdha**ntiiminā pana tamevatthaṃ daḷhaṃ karoti. Ayañhettha adhippāyo – sacepi koci ''suladdhaṃ te''ti vadeyya, taṃ micchā; na vata me suladdhanti. **Apuññaṃ pasuta**nti apuññaṃ upacitaṃ janitaṃ vā. Kasmāti ce? **Yohaṃ bhikkhū…pe… voropesi**nti. Tassattho – yo ahaṃ sīlavante tāya eva sīlavantatāya kalyāṇadhamme uttamadhamme seṭṭhadhamme bhikkhū jīvitā voropesinti.

Aññatarā mārakāyikāti nāmavasena apākaṭā ekā bhummadevatā micchādiṭṭhikā mārapakkhikā mārassanuvattikā ''evamayaṃ māradheyyaṃ māravisayaṃ nātikkamissatī''ti cintetvā sabbābharaṇavibhūsitā hutvā attano ānubhāvaṃ dassayamānā abhijjamāne udake pathavītale caṅkamamānā viya āgantvā migalaṇḍikaṃ samaṇakuttakaṃ etadavoca. **Sādhu sādhū**ti sampahaṃsanatthe nipāto; tasmā eva dvivacanaṃ kataṃ. **Atiṇṇe tāresī**ti saṃsārato atiṇṇe iminā jīvitāvoropanena tāresi parimocesīti. Ayaṃ kira etissā devatāya bālāya dummedhāya laddhi ''ye na matā, te saṃsārato na muttā. Ye matā, te muttā''ti. Tasmā saṃsāramocakamilakkhā viya evaṃladdhikā hutvā tampi tattha niyojentī evamāha. Atha kho migalaṇḍiko samaṇakuttako tāva bhusaṃ

uppannavippaṭisāropi taṃ devatāya ānubhāvaṃ disvā ''ayaṃ devatā evamāha – addhā iminā atthena evameva bhavitabba''nti niṭṭhaṃ gantvā **''lābhā kira me''**tiādīni parikittayanto. **Vihārena vihāraṃ pariveṇena pariveṇaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadetī**ti taṃ taṃ vihārañca pariveṇañca upasaṅkamitvā dvāraṃ vivaritvā anto pavisitvā bhikkhū evaṃ vadati – ''ko atiṇṇo, kaṃ tāremī''ti?

Hotiyeva bhayanti maraṇaṃ paṭicca cittutrāso hoti. **Hoti chambhitatta**nti hadayamaṃsaṃ ādiṃ katvā tasmā sarīracalanaṃ hoti; atibhayena thaddhasarīrattantipi eke, thambhitattañhi chambhitattanti vuccati. **Lomahaṃso**ti uddhaṃṭhitalomatā, khīṇāsavā pana sattasuññatāya sudiṭṭhattā maraṇakasattameva na passanti, tasmā tesaṃ sabbampetaṃ nāhosīti veditabbaṃ. **Ekampi bhikkhuṃ dvepi…pe… saṭṭhimpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesī**ti evaṃ gaṇanavasena sabbānipi tāni pañca bhikkhusatāni jīvitā voropesi.

164. **Paṭisallānā vuṭṭhito**ti tesaṃ pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ jīvitakkhayapattabhāvaṃ ñatvā tato ekībhāvato vuṭṭhito jānantopi ajānanto viya kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi. **Kiṃ nu kho ānanda tanubhūto viya bhikkhusaṅgho**ti ānanda ito pubbe bahū bhikkhū ekato upaṭṭhānaṃ āgacchanti, uddesaṃ paripucchaṃ gaṇhanti sajjhāyanti, ekapajjoto viya ārāmo dissati, idāni pana addhamāsamattassa accayena tanubhūto viya tanuko mando appako viraḷaviraḷo viya jāto bhikkhusaṅgho. Kinnu kho kāraṇaṃ, kiṃ disāsu pakkantā bhikkhūti?

Athāyasmā ānando kammavipākena tesaṃ jīvitakkhayappattiṃ asallakkhento asubhakammaṭṭhānānuyogapaccayā pana sallakkhento **''tathā hi pana bhante bhagavā''**tiādiṃ vatvā bhikkhūnaṃ arahattappattiyā aññaṃ kammaṭṭhānaṃ yācanto **''sādhu bhante bhagavā''**tiādimāha. Tassattho – sādhu bhante bhagavā aññaṃ kāraṇaṃ ācikkhatu, yena bhikkhusaṅgho arahatte patiṭṭhaheyya; mahāsamuddaṃ orohaṇatitthāni viya hi aññānipi dasānussatidasakasiṇacatudhātuvavatthānabrahmavihārānāpānasatippabhedāni bahūni nibbānorohaṇakammaṭṭhānāni santi. Tesu bhagavā bhikkhū samassāsetvā aññataraṃ kammaṭṭhānaṃ ācikkhatūti adhippāyo.

Atha bhagavā tathā kātukāmo theraṃ uyyojento **''tenahānandā''**tiādimāha. Tattha **vesāliṃ upanissāyā**ti vesāliṃ upanissāya samantā gāvutepi addhayojanepi yāvatikā bhikkhū viharanti, te sabbe sannipātehīti attho. **Te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātetvā**ti attanā gantuṃ yuttaṭṭhānaṃ sayaṃ gantvā aññattha daharabhikkhū pahiṇitvā muhutteneva anavasese bhikkhū upaṭṭhānasālāyaṃ samūhaṃ katvā. **Yassa dāni bhante bhagavā kālaṃ maññatī**ti ettha ayamadhippāyo – bhagavā bhikkhusaṅgho sannipatito esa kālo bhikkhūnaṃ dhammakathaṃ kātuṃ, anusāsaniṃ dātuṃ, idāni yassa tumhe kālaṃ jānātha, taṃ kattabbanti.

Ānāpānassatisamādhikathā

165. Atha kho bhagavā…pe… bhikkhū āmantesi – **ayampi kho bhikkhave**ti āmantetvā ca pana bhikkhūnaṃ arahattappattiyā pubbe ācikkhitaasubhakammaṭṭhānato aññaṃ pariyāyaṃ ācikkhanto **''ānāpānassatisamādhī''**ti āha.

Idāni yasmā bhagavatā bhikkhūnaṃ santapaṇītakammaṭṭhānadassanatthameva ayaṃ pāḷi vuttā, tasmā aparihāpetvā atthayojanākkamaṃ ettha vaṇṇanaṃ karissāmi. Tatra **''ayampi kho bhikkhave''**ti imassa tāva padassa ayaṃ yojanā – bhikkhave na kevalaṃ asubhabhāvanāyeva kilesappahānāya saṃvattati, apica ayampi kho ānāpānassatisamādhi…pe… vūpasametīti.

Ayaṃ panettha atthavaṇṇanā – **ānāpānassatī**ti assāsapassāsapariggāhikā sati. Vuttañhetaṃ **paṭisambhidāyaṃ** –

> **''Āna**nti assāso, no passāso. **Apāna**nti passāso, no assāso. Assāsavasena upaṭṭhānaṃ **sati,** passāsavasena upaṭṭhānaṃ **sati**. Yo assasati tassupaṭṭhāti, yo passasati tassupaṭṭhātī''ti (paṭi. ma. 1.160).

Samādhīti tāya ānāpānapariggāhikāya satiyā saddhiṃ uppannā cittekaggatā; samādhisīsena cāyaṃ desanā, na satisīsena. Tasmā ānāpānassatiyā yutto samādhi ānāpānassatisamādhi, ānāpānassatiyaṃ vā samādhi ānāpānassatisamādhīti evamettha attho veditabbo. **Bhāvito**ti uppādito vaḍḍhito ca. **Bahulīkato**ti punappunaṃ kato. **Santo ceva paṇīto cā**ti santo ceva paṇīto ceva, ubhayattha evasaddena niyamo veditabbo. Kiṃ vuttaṃ hoti? Ayañhi yathā asubhakammaṭṭhānaṃ kevalaṃ paṭivedhavasena santañca paṇītañca oḷārikārammaṇattā pana paṭikūlārammaṇattā ca ārammaṇavasena neva santaṃ na paṇītaṃ, na evaṃ kenaci pariyāyena asanto vā appaṇīto vā,

apica kho ārammaṇasantatāyapi santo vūpasanto nibbuto paṭivedhasaṅkhātaaṅgasantatāyapi ārammaṇappaṇītatāyapi paṇīto atittikaro aṅgappaṇītatāyapīti. Tena vuttaṃ – ''santo ceva paṇīto cā''ti.

Asecanako ca sukho ca vihāroti ettha pana nāssa secananti asecanako anāsittako abbokiṇṇo pāṭekko āveṇiko, natthettha parikammena vā upacārena vā santatā ādimanasikārato pabhuti attano sabhāveneva santo ca paṇīto cāti attho. Keci pana **asecanako**ti anāsittako ojavanto sabhāveneva madhuroti vadanti. Evamayaṃ asecanako ca appitappitakkhaṇe kāyikacetasikasukhappaṭilābhāya saṃvattanato sukho ca vihāroti veditabbo.

Uppannuppanneti avikkhambhite avikkhambhite. **Pāpake**ti lāmake. **Akusale dhamme**ti akosallasambhūte dhamme. **Ṭhānaso antaradhāpetī**ti khaṇeneva antaradhāpeti vikkhambheti. **Vūpasametī**ti suṭṭhu upasameti, nibbedhabhāgiyattā vā anupubbena ariyamaggavuḍḍhippato samucchindati paṭippassambhetītipi attho.

Seyyathāpīti opammanidassanametaṃ. **Gimhānaṃ pacchime māse**ti āsāḷhamāse. **Ūhataṃ rajojalla**nti addhamāse vātātapasukkhāya gomahiṃsādipādappahārasambhinnāya pathaviyā uddhaṃ hataṃ ūhataṃ ākāse samuṭṭhitaṃ rajañca reṇuñca. **Mahā akālamegho**ti sabbaṃ nabhaṃ ajjhottharitvā uṭṭhito āsāḷhajuṇhapakkhe sakalaṃ addhamāsaṃ vassanakamegho. So hi asampatte vassakāle uppannattā akālameghoti idhādhippeto. **Ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametī**ti khaṇeneva adassanaṃ neti, pathaviyaṃ sannisīdāpeti. **Evameva kho**ti opammasampaṭipādanametaṃ. Tato paraṃ vuttanayameva.

Idāni **kathaṃ bhāvito ca bhikkhave ānāpānassatisamādhī**ti ettha **katha**nti ānāpānassatisamādhibhāvanaṃ nānappakārato vitthāretukamyatāpucchā. **Bhāvito ca bhikkhave ānāpānassatisamādhī**ti nānappakārato vitthāretukamyatāya puṭṭhadhammanidassanaṃ. Esa nayo dutiyapadepi. Ayaṃ panettha saṅkhepattho – bhikkhave kenapakārena kenākārena kena vidhinā bhāvito ānāpānassatisamādhi kenapakārena bahulīkato santo ceva…pe… vūpasametīti.

Idāni tamatthaṃ vitthārento **''idha bhikkhave''**tiādimāha. Tattha **idha bhikkhave bhikkhū**ti bhikkhave imasmiṃ sāsane bhikkhu. Ayañhettha idhasaddo sabbappakāraānāpānassatisamādhinibbattakassa puggalassa sannissayabhūtasāsanaparidīpano aññasāsanassa tathābhāvapaṭisedhano ca. Vuttañhetaṃ – ''idheva, bhikkhave, samaṇo…pe… suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (ma. ni. 1.139). Tena vuttaṃ – ''imasmiṃ sāsane bhikkhū''ti.

Araññagato vā…pe… suññāgāragato vāti idamassa ānāpānassatisamādhibhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpanaṃ. Imassa hi bhikkhuno dīgharattaṃ rūpādīsu ārammaṇesu anuvisaṭaṃ cittaṃ ānāpānassatisamādhiārammaṇaṃ abhiruhituṃ na icchati. Kūṭagoṇayuttaratho viya uppathameva dhāvati. Tasmā seyyathāpi nāma gopo kūṭadhenuyā sabbaṃ khīraṃ pivitvā vaḍḍhitaṃ kūṭavacchaṃ dametukāmo dhenuto apanetvā ekamante mahantaṃ thambhaṃ nikhaṇitvā tattha yottena bandheyya. Athassa so vaccho ito cito ca vipphanditvā palāyituṃ asakkonto tameva thambhaṃ upanisīdeyya vā upanipajjeyya vā; evameva imināpi bhikkhunā dīgharattaṃ rūpārammaṇādirasapānavaḍḍhitaṃ duṭṭhacittaṃ dametukāmena rūpādiārammaṇato apanetvā araññaṃ vā…pe… suññāgāraṃ vā pavesetvā tattha assāsapassāsathambhe satiyottena bandhitabbaṃ. Evamassa taṃ cittaṃ ito cito ca vipphanditvāpi pubbe āciṇṇārammaṇaṃ alabhamānaṃ satiyottaṃ chinditvā palāyituṃ asakkontaṃ tamevārammaṇaṃ upacārappanāvasena upanisīdati ceva upanipajjati ca. Tenāhu porāṇā –

> ''Yathā thambhe nibandheyya, vacchaṃ dammaṃ naro idha;
> Bandheyyevaṃ sakaṃ cittaṃ, satiyārammaṇe daḷha''nti. (visuddhi. 1.217; dī. ni. aṭṭha. 2.374; ma. ni. aṭṭha. 1.107; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163);

Evamassetaṃ senāsanaṃ bhāvanānurūpaṃ hoti. Tena vuttaṃ – ''idamassa ānāpānassatisamaādhibhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpana''nti.

Atha vā yasmā idaṃ kammaṭṭhānappabhede muddhabhūtaṃ sabbaññubuddhapaccekabuddhabuddhasāvakānaṃ visesādhigamadiṭṭhadhammasukhavihārapadaṭṭhānaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ itthipurisahatthiassādisaddasamākulaṃ gāmantaṃ apariccajitvā na sukaraṃ sampādetuṃ, saddakaṇṭakattā jhānassa. Agāmake pana araññe sukaraṃ yogāvacarena idaṃ kammaṭṭhānaṃ pariggahetvā ānāpānacatutthajjhānaṃ nibbattetvā tadeva ca pādakaṃ katvā saṅkhāre sammasitvā aggaphalaṃ arahattaṃ sampāpuṇituṃ, tasmāssa anurūpaṃsenāsanaṃ dassento bhagavā ''araññagato vā''tiādimāha.

Vatthuvijjācariyo viya hi bhagavā, so yathā vatthuvijjācariyo nagarabhūmiṃ passitvā suṭṭhu upaparikkhitvā ‘‘ettha nagaraṃ māpethā’’ti upadisati, sotthinā ca nagare niṭṭhite rājakulato mahāsakkāraṃ labhati; evameva yogāvacarassa anurūpasenāsanaṃ upaparikkhitvā ettha kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitabbanti upadisati. Tato tattha kammaṭṭhānaṃ anuyuttena yoginā kamena arahatte patte ‘‘sammāsambuddho vata so bhagavā’’ti mahantaṃ sakkāraṃ labhati. Ayaṃ pana bhikkhu ‘‘dīpisadiso’’ti vuccati. Yathā hi mahādīpirājā araññe tiṇagahanaṃ vā vanagahanaṃ vā pabbatagahanaṃ vā nissāya nilīyitvā vanamahiṃsagokaṇṇasūkarādayo mige gaṇhāti; evamevāyaṃ araññādīsu kammaṭṭhānaṃ anuyuñjanto bhikkhu yathākkamena sotāpattisakadāgāmianāgāmiarahattamagge ceva ariyaphalañca gaṇhātīti veditabbo. Tenāhu porāṇā –

> ‘‘Yathāpi dīpiko nāma, nilīyitvā gaṇhatī mige;
> Tathevāyaṃ buddhaputto, yuttayogo vipassako;
> Araññaṃ pavisitvāna, gaṇhāti phalamuttama’’nti. (mi. pa. 6.1.5);

Tenassa parakkamajavayoggabhūmiṃ araññasenāsanaṃ dassento bhagavā ‘‘araññagato vā’’tiādimāha.

Tattha **araññagato vā**ti araññanti ‘‘nikkhamitvā bahi indakhīlā sabbametaṃ araññ’’nti (vibha. 529) ca ‘‘āraññakaṃ nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchima’’nti (pārā. 653) ca evaṃ vuttalakkhaṇesu araññesu anurūpaṃ yaṃkiñci pavivekasukhaṃ araññaṃ gato. **Rukkhamūlagato vā**ti rukkhasamīpaṃ gato. **Suññāgāragato vā**ti suññaṃ vivittokāsaṃ gato. Ettha ca ṭhapetvā araññañca rukkhamūlañca avasesasattavidhasenāsanagatopi suññāgāragatoti vattuṃ vaṭṭati. Evamassa ututtayānukūlaṃ dhātucariyānukūlañca ānāpānassatibhāvanānurūpaṃ senāsanaṃ upadisitvā alīnānuddhaccapakkhikaṃ santamiriyāpathaṃ upadisanto **‘‘nisīdatī’’**ti āha. Athassa nisajjāya daḷhabhāvaṃ assāsapassāsānaṃ pavattanasukhataṃ ārammaṇapariggahūpāyañca dassento **‘‘pallaṅkaṃ ābhujitvā’’**tiādimāha.

Tattha **pallaṅka**nti samantato ūrubaddhāsanaṃ. **Ābhujitvā**ti ābandhitvā. **Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyā**ti uparimaṃ sarīraṃ ujukaṃ ṭhapetvā, aṭṭhārasa piṭṭhikaṇṭake koṭiyā koṭiṃ paṭipādetvā. Evañhi nisinnassa cammamaṃsanhārūni na paṇamanti. Athassa yā tesaṃ paṇamanappaccayā khaṇe khaṇe vedanā uppajjeyyuṃ, tā na uppajjanti. Tāsu anuppajjamānāsu cittaṃ ekaggaṃ hoti. Kammaṭṭhānaṃ na paripatati. Vuḍḍhiṃ phātiṃ upagacchati.

Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti kammaṭṭhānābhimukhaṃ satiṃ ṭhapayitvā. Atha vā **‘‘parī’’**ti pariggahaṭṭho; **‘‘mukha’’**nti niyyānaṭṭho; **‘‘satī’’**ti upaṭṭhānaṭṭho; tena vuccati – ‘‘parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā’’ti. Evaṃ **paṭisambhidāyaṃ** (paṭi. ma. 1.164-165) vuttanayenapettha attho daṭṭhabbo. Tatrāyaṃ saṅkhepo – ‘‘pariggahitaniyyānaṃ satiṃ katvā’’ti. **So satova assasatī**ti so bhikkhu evaṃ nisīditvā evañca satiṃ upaṭṭhapetvā taṃ satiṃ avijahanto satoeva assasati, sato passasati, satokārī hotīti vuttaṃ hoti.

Idāni yehākārehi satokārī hoti, te dassento **‘‘dīghaṃ vā assasanto’’**tiādimāha. Vuttañhetaṃ **paṭisambhidāyaṃ** – ‘‘so satova assasati, sato passasatī’’ti etasseva vibhaṅge –

> ‘‘Bāttiṃsāya ākārehi satokārī hoti. Dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti. Tāya satiyā tena ñāṇena satokārī hoti. Dīghaṃ passāsavasena…pe… paṭinissaggānupassī assāsavasena paṭinissaggānupassī passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti. Tāya satiyā tena ñāṇena satokārī hotī’’ti (paṭi. ma. 1.165).

Tattha **dīghaṃ vā assasanto**ti dīghaṃ vā assāsaṃ pavattento. **‘‘Assāso’’**ti bahi nikkhamanavāto. **‘‘Passāso’’**ti anto pavisanavāto. Suttantaṭṭhakathāsu pana uppaṭipāṭiyā āgataṃ.

Tattha sabbesampi gabbhaseyyakānaṃ mātukucchito nikkhamanakāle paṭhamaṃ abbhantaravāto bahi nikkhamati. Pacchā bāhiravāto sukhumaṃ rajaṃ gahetvā abbhantaraṃ pavisanto tāluṃ āhacca nibbāyati. Evaṃ tāva assāsapassāsā veditabbā. Yā pana tesaṃ dīgharassatā, sā addhānavasena veditabbā. Yathā hi okāsaddhānaṃ pharitvā ṭhitaṃ udakaṃ vā vālikā vā ‘‘dīghamudakaṃ dīghā vālikā, rassamudakaṃ rassā vālikā’’ti vuccati. Evaṃ cuṇṇavicuṇṇāpi assāsapassāsā hatthisarīre ahisarīre ca tesaṃ attabhāvasaṅkhātaṃ dīghaṃ addhānaṃ saṇikaṃ pūretvā saṇikameva nikkhamanti, tasmā ‘‘dīghā’’ti vuccanti. Sunakhasasādīnaṃ attabhāvasaṅkhātaṃ rassaṃ addhānaṃ sīghaṃ pūretvā sīghameva nikkhamanti, tasmā ‘‘rassā’’ti vuccanti. Manussesu pana keci hatthiahiādayo viya kāladdhānavasena dīghaṃ assasanti ca passasanti ca. Keci sunakhasasādayo viya rassaṃ. Tasmā tesaṃ kālavasena dīghamaddhānaṃ nikkhamantā ca pavisantā ca te dīghā. Ittaramaddhānaṃ nikkhamantā ca pavisantā ca ‘‘rassā’’ti veditabbā. Tatrāyaṃ bhikkhu navahākārehi dīghaṃ assasanto ca passasanto ca ‘‘dīghaṃ assasāmi passasāmī’’ti pajānāti. Evaṃ pajānato cassa ekenākārena kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā sampajjatīti veditabbā.

Yathāha **paṭisambhidāyaṃ** –

> ‘‘Kathaṃ dīghaṃ assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti? Dīghaṃ assāsaṃ addhānasaṅkhāte assasati, dīghaṃ passāsaṃ addhānasaṅkhāte passasati, dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi passasatipi. Dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi passasatopi chando uppajjati; chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsaṃ addhānasaṅkhāte assasati, chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ passāsaṃ addhānasaṅkhāte passasati, chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi passasatipi. Chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi passasatopi pāmojjaṃ uppajjati; pāmojjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsaṃ addhānasaṅkhāte assasati, pāmojjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ passāsaṃ…pe… dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi passasatipi. Pāmojjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi passasatopi dīghaṃ assāsapassāsā cittaṃ vivattati, upekkhā saṇṭhāti. Imehi navahi ākārehi dīghaṃ assāsapassāsā kāyo; upaṭṭhānaṃ sati; anupassanā ñāṇaṃ; kāyo upaṭṭhānaṃ, no sati; sati upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassati. Tena vuccati – ‘‘kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’’ti (paṭi. ma. 1.166).

Eseva nayo rassapadepi. Ayaṃ pana viseso – ‘‘yathā ettha ‘dīghaṃ assāsaṃ addhānasaṅkhāte’ti vuttaṃ; evamidha ‘rassaṃ assāsaṃ ittarasaṅkhāte assasatī’’ti āgataṃ. Tasmā tassa vasena yāva ‘‘tena vuccati kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’’ti tāva yojetabbaṃ. Evamayaṃ addhānavasena ittaravasena ca imehākārehi assāsapassāse pajānanto dīghaṃ vā assasanto ‘‘dīghaṃ assasāmī’’ti pajānāti…pe… rassaṃ vā passasanto ‘‘rassaṃ passasāmī’’ti pajānātīti veditabbo.

Evaṃ pajānato cassa –

> ‘‘Dīgho rasso ca assāso;
> Passāsopi ca tādiso;
> Cattāro vaṇṇā vattanti;
> Nāsikaggeva bhikkhuno’’ti. (visuddhi. 1.219; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163);

Sabbakāyappaṭisaṃvedī assasissāmi…pe… passasissāmīti sikkhatīti sakalassa assāsakāyassa ādimajjhapariyosānaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto ‘‘assasissāmī’’ti sikkhati. Sakalassa passāsakāyassa ādimajjhapariyosānaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto ‘‘passasissāmī’’ti sikkhati. Evaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto ñāṇasampayuttacittena assasati ceva passasati ca; tasmā ‘‘assasissāmi passasissāmī’’ti sikkhatīti vuccati. Ekassa hi bhikkhuno cuṇṇavicuṇṇavisaṭe assāsakāye passāsakāye vā ādi pākaṭo hoti, na majjhapariyosānaṃ. So ādimeva pariggahetuṃ sakkoti, majjhapariyosāne kilamati. Ekassa majjhaṃ pākaṭaṃ hoti, na ādipariyosānaṃ. So majjhameva pariggahetuṃ sakkoti, ādipariyosāne kilamati. Ekassa pariyosānaṃ pākaṭaṃ hoti, na ādimajjhaṃ. So pariyosānaṃyeva pariggahetuṃ sakkoti, ādimajjhe kilamati. Ekassa sabbampi pākaṭaṃ hoti, so sabbampi pariggahetuṃ sakkoti, na katthaci kilamati. Tādisena bhavitabbanti dassento āha – ‘‘sabbakāyappaṭisaṃvedī assasissāmi…pe… passasissāmīti sikkhatī’’ti.

Tattha **sikkhatī**ti evaṃ ghaṭati vāyamati. Yo vā tathābhūtassa saṃvaro; ayamettha adhisīlasikkhā. Yo tathābhūtassa samādhi; ayaṃ adhicittasikkhā. Yā tathābhūtassa paññā; ayaṃ adhipaññāsikkhāti. Imā tisso sikkhāyo tasmiṃ ārammaṇe tāya satiyā tena manasikārena sikkhati āsevati bhāveti bahulīkarotīti evamettha attho daṭṭhabbo. Tattha yasmā purimanaye kevalaṃ assasitabbaṃ passasitabbameva ca, na aññaṃ kiñci kātabbaṃ; ito paṭṭhāya pana ñāṇuppādanādīsu yogo karaṇīyo. Tasmā tattha ‘‘assasāmīti pajānāti passasāmīti pajānāti’’cceva vattamānakālavasena pāḷiṃ vatvā ito paṭṭhāya kattabbassa ñāṇuppādanādino ākārassa dassanatthaṃ ‘‘sabbakāyappaṭisaṃvedī assasissāmī’’tiādinā nayena anāgatavacanavasena pāḷi āropitāti veditabbā.

Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmi…pe… passasissāmīti sikkhatīti oḷārikaṃ kāyasaṅkhāraṃ passambhento paṭippassambhento nirodhento vūpasamento assasissāmi passasissāmīti sikkhati.

Tatrevaṃ oḷārikasukhumatā ca passaddhi ca veditabbā. Imassa hi bhikkhuno pubbe apariggahitakāle kāyo ca cittañca sadarathā honti. Oḷārikānaṃ kāyacittānaṃ oḷārikatte avūpasante assāsapassāsāpi oḷārikā honti, balavatarā hutvā pavattanti, nāsikā nappahoti, mukhena assasantopi passasantopi tiṭṭhati. Yadā panassa kāyopi cittampi pariggahitā honti, tadā te santā honti vūpasantā. Tesu vūpasantesu assāsapassāsā sukhumā hutvā pavattanti, ‘‘atthi nu kho natthī’’ti vicetabbākārappattā honti. Seyyathāpi purisassa dhāvitvā pabbatā vā orohitvā mahābhāraṃ vā

sīsato oropetvā ṭhitassa oḷārikā assāsapassāsā honti, nāsikā nappahoti, mukhena assasantopi passasantopi tiṭṭhati. Yadā panesa taṃ parissamaṃ vinodetvā nhatvā ca pivitvā ca allasāṭakaṃ hadaye katvā sītāya chāyāya nipanno hoti, athassa te assāsapassāsā sukhumā honti, ‘‘atthi nu kho natthī’’ti vicetabbākārappattā. Evameva imassa bhikkhuno pubbe apariggahitakāle kāyo ca…pe… vicetabbākārappattā honti. Taṃ kissa hetu? Tathā hissa pubbe apariggahitakāle ‘‘oḷārikoḷārike kāyasaṅkhāre passambhemī’’ti ābhogasamannāhāramanasikārapaccavekkhaṇā natthi, pariggahitakāle pana atthi. Tenassa apariggahitakālato pariggahitakāle kāyasaṅkhāro sukhumo hoti. Tenāhu porāṇā –

> ‘‘Sāraddhe kāye citte ca, adhimattaṃ pavattati;
> Asāraddhamhi kāyamhi, sukhumaṃ sampavattatī’’ti. (visuddhi. 1.220; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163);

Pariggahepi oḷāriko, paṭhamajjhānūpacāre sukhumo; tasmimpi oḷāriko paṭhamajjhāne sukhumo. Paṭhamajjhāne ca dutiyajjhānūpacāre ca oḷāriko, dutiyajjhāne sukhumo. Dutiyajjhāne ca tatiyajjhānūpacāre ca oḷāriko, tatiyajjhāne sukhumo. Tatiyajjhāne ca catutthajjhānūpacāre ca oḷāriko, catutthajjhāne atisukhumo appavattimeva pāpuṇāti. Idaṃ tāva **dīghabhāṇakasaṃyuttabhāṇakāna**ṃ mataṃ.

Majjhimabhāṇakā pana ‘‘paṭhamajjhāne oḷāriko, dutiyajjhānūpacāre sukhumo’’ti evaṃ heṭṭhimaheṭṭhimajjhānato uparūparijjhānūpacārepi sukhumataraṃ icchanti. Sabbesaṃyeva pana matena apariggahitakāle pavattakāyasaṅkhāro pariggahitakāle paṭippassambhati, pariggahitakāle pavattakāyasaṅkhāro paṭhamajjhānūpacāre…pe… catutthajjhānūpacāre pavattakāyasaṅkhāro catutthajjhāne paṭippassambhati. Ayaṃ tāva samathe nayo.

Vipassanāyaṃ pana apariggahe pavatto kāyasaṅkhāro oḷāriko, mahābhūtapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, upādārūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, sakalarūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, arūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, rūpārūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, paccayapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, sappaccayanāmarūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, lakkhaṇārammaṇikavipassanāya sukhumo. Sopi dubbalavipassanāya oḷāriko, balavavipassanāya sukhumo. Tattha pubbe vuttanayeneva purimassa purimassa pacchimena pacchimena passaddhi veditabbā. Evamettha oḷārikasukhumatā ca passaddhi ca veditabbā.

Paṭisambhidāyaṃ panassa saddhiṃ codanāsodhanāhi evamattho vutto – ‘‘kathaṃ passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmi…pe… passasissāmī’’ti sikkhati? Katame kāyasaṅkhārā? Dīghaṃ assāsā kāyikā ete dhammā kāyappaṭibaddhā kāyasaṅkhārā, te kāyasaṅkhāre passambhento nirodhento vūpasamento sikkhati. Dīghaṃ passāsā kāyikā ete dhammā…pe… rassaṃ assāsā…pe… rassaṃ passāsā… sabbakāyappaṭisaṃvedī assāsā… sabbakāyappaṭisaṃvedī passāsā kāyikā ete dhammā kāyappaṭibaddhā kāyasaṅkhārā, te kāyasaṅkhāre passambhento nirodhento vūpasamento sikkhati.

Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi yā kāyassa ānamanā vinamanā sannamanā paṇamanā iñjanā phandanā calanā kampanā passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati, passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.

Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi yā kāyassa na ānamanā na vinamanā na sannamanā na paṇamanā aniñjanā aphandanā acalanā akampanā, santaṃ sukhumaṃ passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati, passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.

Iti kira passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati, passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati. Evaṃ sante vātūpaladdhiyā ca pabhāvanā na hoti, assāsapassāsānañca pabhāvanā na hoti, ānāpānassatiyā ca pabhāvanā na hoti, ānāpānassatisamādhissa ca pabhāvanā na na hoti, na ca naṃ taṃ samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi.

Iti kira passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmi…pe… passasissāmīti sikkhati. Evaṃ sante vātūpaladdhiyā ca pabhāvanā hoti, assāsapassāsānañca pabhāvanā hoti, ānāpānassatiyā ca pabhāvanā hoti, ānāpānassatisamādhissa ca pabhāvanā hoti, tañca naṃ samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi.

Yathā kathaṃ viya? Seyyathāpi kaṃse ākoṭite paṭhamaṃ oḷārikā saddā pavattanti, oḷārikānaṃ saddānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi oḷārike sadde atha pacchā sukhumakā saddā pavattanti, sukhumakānaṃ saddānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi sukhumake sadde atha pacchā sukhumasaddanimittārammaṇatāpi cittaṃ pavattati; evameva paṭhamaṃ oḷārikā assāsapassāsā

pavattanti, oḷārikānaṃ assāsapassāsānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi oḷārike assāsapassāse atha pacchā sukhumakā assāsapassāsā pavattanti, sukhumakānaṃ assāsapassāsānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi sukhumake assāsapassāse atha pacchā sukhumaassāsapassāsanimittārammaṇatāpi cittaṃ na vikkhepaṃ gacchati.

Evaṃ sante vātūpaladdhiyā ca pabhāvanā hoti, assāsapassāsānañca pabhāvanā hoti, ānāpānassatiyā ca pabhāvanā hoti, ānāpānassatisamādhissa ca pabhāvanā hoti, tañca naṃ samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi.

Passambhayaṃ kāyasaṅkhāranti assāsapassāsā kāyo, upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ. Kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassati. Tena vuccati – ‘‘kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānabhāvanāti (paṭi. ma. 1.171).

Ayaṃ tāvettha kāyānupassanāvasena vuttassa paṭhamacatukkassa anupubbapadavaṇṇanā.

Yasmā panettha idameva catukkaṃ ādikammikassa kammaṭṭhānavasena vuttaṃ, itarāni pana tīṇi catukkāni ettha pattajjhānassa vedanācittadhammānupassanāvasena vuttāni, tasmā idaṃ kammaṭṭhānaṃ bhāvetvā ānāpānassaticatutthajjhānapadaṭṭhānāya vipassanāya saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇitukāmena buddhaputtena yaṃ kātabbaṃ taṃ sabbaṃ idheva tāva ādikammikassa kulaputtassa vasena ādito pabhuti evaṃ veditabbaṃ. Catubbidhaṃ tāva sīlaṃ visodhetabbaṃ. Tattha tividhā visodhanā – anāpajjanaṃ, āpannavuṭṭhānaṃ, kilesehi ca appatipīḷanaṃ. Evaṃ visuddhasīlassa hi bhāvanā sampajjati. Yampidaṃ cetiyaṅgaṇavattaṃ bodhiyaṅgaṇavattaṃ upajjhāyavattaṃ ācariyavattaṃ jantāgharavattaṃ uposathāgāravattaṃ dveasīti khandhakavattāni cuddasavidhaṃ mahāvattanti imesaṃ vasena ābhisamācārikasīlaṃ vuccati, tampi sādhukaṃ paripūretabbaṃ. Yo hi ‘‘ahaṃ sīlaṃ rakkhāmi, kiṃ ābhisamācārikena kamma’’nti vadeyya, tassa sīlaṃ paripūressatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ābhisamācārikavatte pana paripūre sīlaṃ paripūrati, sīle paripūre samādhi gabbhaṃ gaṇhāti. Vuttañhetaṃ bhagavatā – ‘‘so vata, bhikkhave, bhikkhu ābhisamācārikaṃ dhammaṃ aparipūretvā ‘sīlāni paripūressatī’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī’’ti (a. ni. 5.21) vitthāretabbaṃ. Tasmā tena yampidaṃ cetiyaṅgaṇavattādi ābhisamācārikasīlaṃ vuccati, tampi sādhukaṃ paripūretabbaṃ. Tato –

> ‘‘Āvāso ca kulaṃ lābho, gaṇo kammañca pañcamaṃ;
> Addhānaṃ ñāti ābādho, gantho iddhīti te dasā’’ti.

Evaṃ vuttesu dasasu palibodhesu yo palibodho atthi, so upacchinditabbo.

Evaṃ upacchinnapalibodhena kammaṭṭhānaṃ uggahetabbaṃ. Tampi duvidhaṃ hoti – sabbatthakakammaṭṭhānañca pārihāriyakammaṭṭhānañca. Tattha sabbatthakakammaṭṭhānaṃ nāma bhikkhusaṅghādīsu mettā maraṇassati ca asubhasaññātipi eke. Kammaṭṭhānikena hi bhikkhunā paṭhamaṃ tāva paricchinditvā sīmaṭṭhakabhikkhusaṅghe mettā bhāvetabbā; tato sīmaṭṭhakadevatāsu, tato gocaragāme issarajane, tato tattha manusse upādāya sabbasattesu. So hi bhikkhusaṅghe mettāya sahavāsīnaṃ muducittataṃ janeti, athassa sukhasaṃvāsatā hoti. Sīmaṭṭhakadevatāsu mettāya mudukatacittāhi devatāhi dhammikāya rakkhāya susaṃvihitārakkho hoti. Gocaragāme issarajane mettāya mudukatacittasantānehi issarehi dhammikāya rakkhāya surakkhitaparikkhāro hoti. Tattha manussesu mettāya pasāditacittehi tehi aparibhūto hutvā vicarati. Sabbasattesu mettāya sabbattha appaṭihatacāro hoti.

Maraṇassatiyā pana ‘‘avassaṃ maritabba’’nti cintento anesanaṃ pahāya uparūparivaḍḍhamānasaṃvego anolīnavuttiko hoti. Asubhasaññāya dibbesupi ārammaṇesu taṇhā nuppajjati. Tenassetaṃ tayaṃ evaṃ bahūpakārattā ‘‘sabbattha atthayitabbaṃ icchitabba’’nti katvā adhippetassa ca yogānuyogakammassa padaṭṭhānattā **‘‘sabbatthakakammaṭṭhāna’’**nti vuccati.

Aṭṭhatiṃsārammaṇesu pana yaṃ yassa caritānukūlaṃ, taṃ tassa niccaṃ pariharitabbattā yathāvutteneva nayena **‘‘pārihāriyakammaṭṭhāna’’**ntipi vuccati. Idha pana idameva ānāpānasssātikammaṭṭhānaṃ ‘‘pārihāriyakammaṭṭhāna’’nti vuccati. Ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana sīlavisodhanakathaṃ palibodhupacchedakathañca icchantena **visuddhimaggato** gahetabbo.

Evaṃ visuddhasīlena pana upacchinnapalibodhena ca idaṃ kammaṭṭhānaṃ uggaṇhantena imināva kammaṭṭhānena catutthajjhānaṃ nibbattetvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ pattassa buddhaputtassa santike uggahetabbaṃ. Taṃ alabhantena anāgāmissa, tampi alabhantena sakadāgāmissa, tampi alabhantena sotāpannassa,

tampi alabhantena ānāpānacatutthajjhānalābhissa, tampi alabhantena pāḷiyā aṭṭhakathāya ca asammūḷhassa vinicchayācariyassa santike uggahetabbaṃ. Arahantādayo hi attanā adhigatamaggameva ācikkhanti. Ayaṃ pana gahanapadese mahāhatthipathaṃ nīharanto viya sabbattha asammūḷho sappāyāsappāyaṃ paricchinditvā katheti.

Tatrāyaṃ **anupubbikathā** – tena bhikkhunā sallahukavuttinā vinayācārasampannena vuttappakāramācariyaṃ upasaṅkamitvā vattapaṭipattiyā ārādhitacittassa tassa santike pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggahetabbaṃ. Tatrime pañca sandhayo – uggaho, paripucchā, upaṭṭhānaṃ, appanā, lakkhaṇanti. Tattha **''uggaho''** nāma kammaṭṭhānassa uggaṇhanaṃ, **''paripucchā''** nāma kammaṭṭhānassa paripucchanā, **''upaṭṭhānaṃ''** nāma kammaṭṭhānassa upaṭṭhānaṃ, **''appanā''** nāma kammaṭṭhānappanā, **''lakkhaṇaṃ''** nāma kammaṭṭhānassa lakkhaṇaṃ. ''Evaṃlakkhaṇamidaṃ kammaṭṭhāna''nti kammaṭṭhānasabhāvūpadhāraṇanti vuttaṃ hoti.

Evaṃ pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggaṇhanto attanāpi na kilamati, ācariyampi na viheṭheti; tasmā thokaṃ uddisāpetvā bahukālaṃ sajjhāyitvā evaṃ pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggahetvā sace tattha sappāyaṃ hoti, tattheva vasitabbaṃ. No ce tattha sappāyaṃ hoti, ācariyaṃ āpucchitvā sace mandapañño yojanaparamaṃ gantvā, sace tikkhapañño dūrampi gantvā aṭṭhārasasenāsanadosavivajjitaṃ, pañcasenāsanaṅgasamannāgataṃ senāsanaṃ upagamma tattha vasantena upacchinnakhuddakapalibodhena katabhattakiccena bhattasammadaṃ paṭivinodetvā ratanattayaguṇānussaraṇena cittaṃ sampahaṃsetvā ācariyuggahato ekapadampi asammussantena idaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ manasikātabbaṃ. Ayamettha saṅkhepo. Vitthāro pana imaṃ kathāmaggaṃ icchantena **visuddhimaggato** (visuddhi. 1.55) gahetabbo.

Yaṃ pana vuttaṃ ''idaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ manasikātabba''nti tatrāyaṃ **manasikāravidhi** –

> ''Gaṇanā anubandhanā, phusanā ṭhapanā sallakkhaṇā;
> Vivaṭṭanā pārisuddhi, tesañca paṭipassanā''ti. (visuddhi. 1.223; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163);

''Gaṇanā''ti gaṇanāyeva. **''Anubandhanā''**ti anuvahanā. **''Phusanā''**ti phuṭṭhaṭṭhānaṃ. **''Ṭhapanā''**ti appanā. **''Sallakkhaṇā''**ti vipassanā. ''Vivaṭṭanā''ti maggo. **''Pārisuddhī''**ti phalaṃ. **''Tesañca paṭipassanā''**ti paccavekkhaṇā. Tattha iminā ādikammikakulaputtena paṭhamaṃ gaṇanāya idaṃ kamaṭṭhānaṃ manasikātabbaṃ. Gaṇentena ca pañcannaṃ heṭṭhā na ṭhapetabbaṃ, dasannaṃ upari na netabbaṃ, antare khaṇḍaṃ na dassetabbaṃ. Pañcannaṃ heṭṭhā ṭhapentassa hi sambādhe okāse cittuppādo vipphandati, sambādhe vaje sanniruddhagogaṇo viya. Dasannaṃ upari nentassa gaṇanānissitova cittuppādo hoti. Antarā khaṇḍaṃ dassentassa ''sikhāppattaṃ nu kho me kammaṭṭhānaṃ, no''ti cittaṃ vikampati. Tasmā ete dose vajjetvā gaṇetabbaṃ.

Gaṇentena ca paṭhamaṃ dandhagaṇanāya dhaññamāpakagaṇanāya gaṇetabbaṃ. Dhaññamāpako hi nāḷiṃ pūretvā ''eka''nti vatvā okirati. Puna pūrento kiñci kacavaraṃ disvā taṃ chaḍḍento ''ekaṃ eka''nti vadati. Esa nayo ''dve dve''tiādīsu. Evameva imināpi assāsapassāsesu yo upaṭṭhāti taṃ gahetvā ''ekaṃ eka''nti ādiṃkatvā yāva ''dasa dasā''ti pavattamānaṃ pavattamānaṃ upalakkhetvāva gaṇetabbaṃ. Tassevaṃ gaṇayato nikkhamantā ca pavisantā ca assāsapassāsā pākaṭā honti.

Athānena taṃ dandhagaṇanaṃ dhaññamāpakagaṇanaṃ pahāya sīghagaṇanāya gopālakagaṇanāya gaṇetabbaṃ. Cheko hi gopālako sakkharāyo ucchaṅgena gahetvā rajjudaṇḍahattho pātova vajaṃ gantvā gāvo piṭṭhiyaṃ paharitvā palighatthambhamatthake nisinno dvāraṃ pattaṃ pattaṃyeva gāvaṃ ''eko dve''ti sakkharaṃ khipitvā khipitvā gaṇeti. Tiyāmarattiṃ sambādhe okāse dukkhaṃ vutthagogaṇo nikkhamanto aññamaññaṃ upanighaṃsanto vegena vegena puñjo puñjo hutvā nikkhamati. So vegena vegena ''tīṇi cattāri pañca dasā''ti gaṇetiyeva. Evamimassāpi purimanayena gaṇayato assāsapassāsā pākaṭā hutvā sīghaṃ sīghaṃ punappunaṃ sañcaranti. Tato tena ''punappunaṃ sañcarantī''ti ñatvā anto ca bahi ca aggahetvā dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva gahetvā ''eko dve tīṇi cattāri pañca, eko dve tīṇi cattāri pañca cha, eko dve tīṇi cattāri pañca cha satta…pe… aṭṭha… nava… dasā''ti sīghaṃ sīghaṃ gaṇetabbameva. Gaṇanāpaṭibaddhe hi kammaṭṭhāne gaṇanābaleneva cittaṃ ekaggaṃ hoti arittūpatthambhanavasena caṇḍasote nāvāṭhapanamiva.

Tassevaṃ sīghaṃ sīghaṃ gaṇayato kammaṭṭhānaṃ nirantarappavattaṃ viya hutvā upaṭṭhāti. Atha ''nirantaraṃ pavattatī''ti ñatvā anto ca bahi ca vātaṃ apariggahetvā purimanayeneva vegena vegena gaṇetabbaṃ. Antopavisanavātena hi saddhiṃ cittaṃ pavesayato abbhantaraṃ vātabbhāhataṃ medapūritaṃ viya hoti, bahinikkhamanavātena saddhiṃ cittaṃ nīharato bahiddhā puthuttārammaṇe cittaṃ vikkhipati. Phuṭṭhokāse pana satiṃ ṭhapetvā bhāventasseva bhāvanā sampajjati. Tena vuttaṃ – ''anto ca bahi ca vātaṃ apariggahetvā purimanayeneva vegena vegena gaṇetabba''nti.

Kīva ciraṃ panetaṃ gaṇetabbanti? Yāva vinā gaṇanāya assāsapassāsārammaṇe sati santiṭṭhati. Bahi visaṭavitakkavicchedaṃ katvā assāsapassāsārammaṇe sati saṇṭhapanatthaṃyeva hi gaṇanāti.

Evaṃ gaṇanāya manasikatvā anubandhanāya manasikātabbaṃ. Anubandhanā nāma gaṇanaṃ paṭisaṃharitvā satiyā nirantaraṃ assāsapassāsānaṃ anugamanaṃ; tañca kho na ādimajjhapariyosānānugamanavasena. Bahinikkhamanavātassa hi nābhi ādi, hadayaṃ majjhaṃ, nāsikaggaṃ pariyosānaṃ. Abbhantarapavisanavātassa nāsikaggaṃ ādi, hadayaṃ majjhaṃ, nābhi pariyosānaṃ. Tañcassa anugacchato vikkhepagataṃ cittaṃ sāraddhāya ceva hoti iñjanāya ca. Yathāha –

> ‘‘Assāsādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato ajjhattaṃ vikkhepagatena cittena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca. Passāsādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato bahiddhā vikkhepagatena cittena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā cā’’ti (paṭi. ma. 1.157).

Tasmā anubandhanāya manasikarontena na ādimajjhapariyosānavasena manasikātabbaṃ. Apica kho phusanāvasena ca ṭhapanāvasena ca manasikātabbaṃ. Gaṇanānubandhanāvasena viya hi phusanāṭhapanāvasena visuṃ manasikāro natthi. Phuṭṭhaphuṭṭhaṭṭhāneyeva pana gaṇento gaṇanāya ca phusanāya ca manasi karoti. Tattheva gaṇanaṃ paṭisaṃharitvā te satiyā anubandhanto appanāvasena ca cittaṃ ṭhapento ‘‘anubandhanāya ca phusanāya ca ṭhapanāya ca manasi karotī’’ti vuccati. Svāyamattho **aṭṭhakathāyaṃ** vuttapaṅguḷadovārikopamāhi **paṭisambhidāyaṃ** vuttakakacopamāya ca veditabbo.

Tatrāyaṃ paṅguḷopamā – ‘‘seyyathāpi paṅguḷo dolāya kīḷataṃ mātāputtānaṃ dolaṃ khipitvā tattheva dolatthambhamūle nisinno kamena āgacchantassa ca gacchantassa ca dolāphalakassa ubho koṭiyo majjhañca passati, na ca ubhokoṭimajjhānaṃ dassanatthaṃ byāvaṭo hoti. Evamevāyaṃ bhikkhu sativasena upanibandhanatthambhamūle ṭhatvā assāsapassāsadolaṃ khipitvā tattheva nimitte satiyā nisinno kamena āgacchantānañca gacchantānañca phuṭṭhaṭṭhāne assāsapassāsānaṃ ādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchanto tattha ca cittaṃ ṭhapento passati, na ca tesaṃ dassanatthaṃ byāvaṭo hoti. Ayaṃ paṅguḷopamā.

Ayaṃ pana dovārikopamā – ‘‘seyyathāpi dovāriko nagarassa anto ca bahi ca purise ‘ko tvaṃ, kuto vā āgato, kuhiṃ vā gacchasi, kiṃ vā te hatthe’ti na vīmaṃsati, na hi tassa te bhārā. Dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva pana vīmaṃsati; evameva imassa bhikkhuno anto paviṭṭhavātā ca bahi nikkhantavātā ca na bhārā honti, dvārappattā dvārappattāyeva bhārāti. Ayaṃ dovārikopamā.

Kakacopamā pana āditopabhuti evaṃ veditabbā. Vuttañhetaṃ –

> ‘‘Nimittaṃ assāsapassāsā, anārammaṇamekacittassa;
> Ajānato ca tayo dhamme, bhāvanānupalabbhati.
>
> ‘‘Nimittaṃ assāsapassāsā, anārammaṇamekacittassa;
> Jānato ca tayo dhamme, bhāvanā upalabbhatī’’ti. (paṭi. ma. 1.159);

Kathaṃ ime tayo dhammā ekacittassa ārammaṇaṃ na honti, na cime tayo dhammā aviditā honti, na ca cittaṃ vikkhepaṃ gacchati, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati? Seyyathāpi rukkho same bhūmibhāge nikkhitto, tamenaṃ puriso kakacena chindeyya, rukkhe phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena purisassa sati upaṭṭhitā hoti, na āgate vā gate vā kakacadante manasi karoti, na āgatā vā gatā vā kakacadantā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti.

Yathā rukkho same bhūmibhāge nikkhitto; evaṃ upanibandhananimittaṃ. Yathā kakacadantā; evaṃ assāsapassāsā. Yathā rukkhe phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena purisassa sati upaṭṭhitā hoti, na āgate vā gate vā kakacadante manasi karoti, na āgatā vā gatā vā kakacadantā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, evameva bhikkhu nāsikagge vā mukhanimitte vā satiṃ upaṭṭhapetvā nisinno hoti, na āgate vā gate vā assāsapassāse manasi karoti, na āgatā vā gatā vā assāsapassāsā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.

Padhānanti katamaṃ **padhānaṃ**? Āraddhavīriyassa kāyopi cittampi kammaniyaṃ hoti – idaṃ padhānaṃ. Katamo **payogo**? Āraddhavīriyassa upakkilesā pahīyanti, vitakkā vūpasammanti – ayaṃ payogo. Katamo **viseso**? Āraddhavīriyassa saṃyojanā pahīyanti, anusayā byantī honti – ayaṃ viseso. Evaṃ ime tayo dhammā ekacittassa

ārammaṇā na honti, na cime tayo dhammā aviditā honti, na ca cittaṃ vikkhepaṃ gacchati, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.

> ‘‘Ānāpānassatī yassa, paripuṇṇā subhāvitā;
> Anupubbaṃ paricitā, yathā buddhena desitā;
> So imaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā’’ti. (paṭi. ma. 1.160);

Ayaṃ kakacopamā. Idha panassa āgatāgatavasena amanasikāramattameva payojananti veditabbaṃ. Idaṃ kammaṭṭhānaṃ manasikaroto kassaci nacireneva nimittañca uppajjati, avasesajjhānaṅgapaṭimaṇḍitā appanāsaṅkhātā ṭhapanā ca sampajjati. Kassaci pana gaṇanāvaseneva manasikārakālatopabhuti anukkamato oḷārikaassāsapassāsanirodhavasena kāyadarathe vūpasante kāyopi cittampi lahukaṃ hoti, sarīraṃ ākāse laṅghanākārappattaṃ viya hoti. Yathā sāraddhakāyassa mañce vā pīṭhe vā nisīdato mañcapīṭhaṃ onamati, vikūjati, paccattharaṇaṃ valiṃ gaṇhāti. Asāraddhakāyassa pana nisīdato neva mañcapīṭhaṃ onamati, na vikūjati, na paccattharaṇaṃ valiṃ gaṇhāti, tūlapicupūritaṃ viya mañcapīṭhaṃ hoti. Kasmā? Yasmā asāraddho kāyo lahuko hoti; evameva gaṇanāvasena manasikārakālatopabhuti anukkamato oḷārikaassāsapassāsanirodhavasena kāyadarathe vūpasante kāyopi cittampi lahukaṃ hoti, sarīraṃ ākāse laṅghanākārappattaṃ viya hoti.

Tassa oḷārike assāsapassāse niruddhe sukhumaassāsapassāsanimittārammaṇaṃ cittaṃ pavattati, tasmimpi niruddhe aparāparaṃ tato sukhumatarasukhumatamanimittārammaṇaṃ pavattatiyeva. Kathaṃ? Yathā puriso mahatiyā lohasalākāya kaṃsatāḷaṃ ākoṭeyya, ekappahārena mahāsaddo uppajjeyya, tassa oḷārikasaddārammaṇaṃ cittaṃ pavatteyya, niruddhe oḷārike sadde atha pacchā sukhumasaddanimittārammaṇaṃ, tasmimpi niruddhe aparāparaṃ tato sukhumatarasukhumatamasaddanimittārammaṇaṃ cittaṃ pavattateva; evanti veditabbaṃ. Vuttampi cetaṃ – ‘‘seyyathāpi kaṃse ākoṭite’’ti (paṭi. ma. 1.171) vitthāro.

Yathā hi aññāni kammaṭṭhānāni uparūpari vibhūtāni honti, na tathā idaṃ. Idaṃ pana uparūpari bhāventassa bhāventassa sukhumattaṃ gacchati, upaṭṭhānampi na upagacchati. Evaṃ anupaṭṭhahante pana tasmiṃ na tena bhikkhunā uṭṭhāyāsanā cammakhaṇḍaṃ papphoṭetvā gantabbaṃ. Kiṃ kātabbaṃ? ‘‘Ācariyaṃ pucchissāmī’’ti vā ‘‘naṭṭhaṃ dāni me kammaṭṭhāna’’nti vā na vuṭṭhātabbaṃ, iriyāpathaṃ vikopetvā gacchato hi kammaṭṭhānaṃ navanavameva hoti. Tasmā yathānisinneneva desato āharitabbaṃ.

Tatrāyaṃ āharaṇūpāyo. Tena hi bhikkhunā kammaṭṭhānassa anupaṭṭhahanabhāvaṃ ñatvā iti paṭisañcikkhitabbaṃ – ‘‘ime assāsapassāsā nāma kattha atthi, kattha natthi, kassa vā atthi, kassa vā natthī’’ti. Athevaṃ paṭisañcikkhatā ‘‘ime antomātukucchiyaṃ natthi, udake nimuggānaṃ natthi, tathā asaññībhūtānaṃ matānaṃ catutthajjhānasamāpannānaṃ rūpārūpabhavasamaṅgīnaṃ nirodhasamāpannāna’’nti ñatvā evaṃ attanāva attā paṭicodetabbo – ‘‘nanu tvaṃ, paṇḍita, neva mātukucchigato, na udake nimuggo, na asaññībhūto, na mato, na catutthajjhānasamaāpanno, na rūpārūpabhavasamaṅgī, na nirodhasamāpanno, atthiyeva te assāsapassāsā, mandapaññatāya pana pariggahetuṃ na sakkosī’’ti. Athānena pakatiphuṭṭhavaseneva cittaṃ ṭhapetvā manasikāro pavattetabbo. Ime hi dīghanāsikassa nāsā puṭaṃ ghaṭṭentā pavattanti, rassanāsikassa uttaroṭṭhaṃ. Tasmānena imaṃ nāma ṭhānaṃ ghaṭṭentīti nimittaṃ paṭṭhapetabbaṃ. Imameva hi atthavasaṃ paṭicca vuttaṃ bhagavatā – ‘‘nāhaṃ, bhikkhave, muṭṭhassatissa asampajānassa ānāpānassatibhāvanaṃ vadāmī’’ti (ma. ni. 3.149; saṃ. ni. 5.992). Kiñcāpi hi yaṃkiñci kammaṭṭhānaṃ satassa sampajānasseva sampajjati, ito aññaṃ pana manasikarontassa pākaṭaṃ hoti. Idaṃ pana ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ garukaṃ garukabhāvanaṃ buddhapaccekabuddhabuddhaputtānaṃ mahāpurisānameva manasikārabhūmibhūtaṃ, na ceva ittaraṃ, na ca ittarasattasamāsevitaṃ. Yathā yathā manasi karīyati, tathā tathā santañceva hoti sukhumañca. Tasmā ettha balavatī sati ca paññā ca icchitabbā.

Yathā hi maṭṭhasāṭakassa tunnakaraṇakāle sūcipi sukhumā icchitabbā, sūcipāsavedhanampi tato sukhumataraṃ; evameva maṭṭhasāṭakasadisassa imassa kammaṭṭhānassa bhāvanākāle sūcipaṭibhāgā satipi sūcipāsavedhanapaṭibhāgā taṃsampayuttā paññāpi balavatī icchitabbā. Tāhi ca pana satipaññāhi samannāgatena bhikkhunā na te assāsapassāsā aññatra pakatiphuṭṭhokāsā pariyesitabbā.

Yathā pana kassako kasiṃ kasitvā balibadde muñcitvā gocarābhimukhe katvā chāyāya nisinno vissameyya, athassa te balibaddā vegena aṭaviṃ paviseyyuṃ. Yo hoti cheko kassako so puna te gahetvā yojetukāmo na tesaṃ anupadaṃ gantvā aṭaviṃ āhiṇḍati. Atha kho rasmiñca patodañca gahetvā ujukameva tesaṃ nipātatitthaṃ gantvā nisīdati vā nipajjati vā. Atha te goṇe divasabhāgaṃ caritvā nipātatitthaṃ otaritvā nhatvā ca pivitvā ca paccuttaritvā ṭhite disvā rasmiyā bandhitvā patodena vijjhanto ānetvā yojetvā puna kammaṃ karoti; evameva tena bhikkhunā na te assāsapassāsā aññatra pakatiphuṭṭhokāsā pariyesitabbā. Satirasmiṃ pana paññāpatodañca gahetvā pakatiphuṭṭhokāse cittaṃ ṭhapetvā manasikāro pavattetabbo. Evañhissa manasikaroto nacirasseva te upaṭṭhahanti,

nipātatitthe viya goṇā. Tato tena satirasmiyā bandhitvā tasmiṃyeva ṭhāne yojetvā paññāpatodena vijjhantena puna kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitabbaṃ; tassevamanuyuñjato nacirasseva nimittaṃ upaṭṭhāti. Taṃ panetaṃ na sabbesaṃ ekasadisaṃ hoti; apica kho kassaci sukhasamphassaṃ uppādayamāno tūlapicu viya, kappāsapicu viya, vātadhārā viya ca upaṭṭhātīti ekacce āhu.

Ayaṃ pana **aṭṭhakathāvinicchayo** – idañhi kassaci tārakarūpaṃ viya, maṇiguḷikā viya, muttāguḷikā viya ca kassaci kharasamphassaṃ hutvā kappāsaṭṭhi viya, sāradārusūci viya ca kassaci dīghapāmaṅgasuttaṃ viya, kusumadāmaṃ viya, dhūmasikhā viya ca kassaci vitthata makkaṭakasuttaṃ viya, valāhakapaṭalaṃ viya, padumapupphaṃ viya, rathacakkaṃ viya, candamaṇḍalaṃ viya, sūriyamaṇḍalaṃ viya ca upaṭṭhāti. Tañca panetaṃ yathā sambahulesu bhikkhūsu suttantaṃ sajjhāyitvā nisinnesu ekena bhikkhunā ''tumhākaṃ kīdisaṃ hutvā idaṃ suttaṃ upaṭṭhātī''ti vutte eko ''mayhaṃ mahatī pabbateyyā nadī viya hutvā upaṭṭhātī''ti āha. Aparo ''mayhaṃ ekā vanarāji viya''. Añño ''mayhaṃ sītacchāyo sākhāsampanno phalabhārabharitarukkho viyā''ti. Tesañhi taṃ ekameva suttaṃ saññānānatāya nānato upaṭṭhāti. Evaṃ ekameva kammaṭṭhānaṃ saññānānatāya nānato upaṭṭhāti. Saññajañhi etaṃ saññānidānaṃ saññāppabhavaṃ tasmā saññānānatāya nānato upaṭṭhātīti veditabbaṃ.

Ettha ca aññameva assāsārammaṇaṃ cittaṃ, aññaṃ passāsārammaṇaṃ, aññaṃ nimittārammaṇaṃ yassa hi ime tayo dhammā natthi, tassa kammaṭṭhānaṃ neva appanaṃ na upacāraṃ pāpuṇāti. Yassa panime tayo dhammā atthi, tasseva kammaṭṭhānaṃ appanañca upacārañca pāpuṇāti. Vuttañhetaṃ –

> ''Nimittaṃ assāsapassāsā, anārammaṇamekacittassa;
> Ajānato ca tayo dhamme, bhāvanānupalabbhati.
>
> ''Nimittaṃ assāsapassāsā, anārammaṇamekacittassa;
> Jānato ca tayo dhamme, bhāvanā upalabbhatī''ti. (visuddhi. 1.231);

Evaṃ upaṭṭhite pana nimitte tena bhikkhunā ācariyasantikaṃ gantvā ārocetabbaṃ – ''mayhaṃ, bhante, evarūpaṃ nāma upaṭṭhātī''ti. Ācariyena pana ''etaṃ nimitta''nti vā ''na nimitta''nti vā na vattabbaṃ. ''Evaṃ hoti, āvuso''ti vatvā pana ''punappunaṃ manasi karohī''ti vattabbo. ''Nimitta''nti hi vutte vosānaṃ āpajjeyya; ''na nimitta''nti vutte nirāso visīdeyya. Tasmā tadubhayampi avatvā manasikāreyeva niyojetabboti. Evaṃ tāva **dīghabhāṇakā. Majjhimabhāṇakā** panāhu – ''nimittamidaṃ, āvuso, kammaṭṭhānaṃ punappunaṃ manasi karohi sappurisāti vattabbo''ti. Athānena nimitteyeva cittaṃ ṭhapetabbaṃ. Evamassāyaṃ ito pabhuti ṭhapanāvasena bhāvanā hoti. Vuttañhetaṃ porāṇehi –

> ''Nimitte ṭhapayaṃ cittaṃ, nānākāraṃ vibhāvayaṃ;
> Dhīro assāsapassāse, sakaṃ cittaṃ nibandhatī''ti. (visuddhi. 1.232; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163);

Tassevaṃ nimittupaṭṭhānato pabhuti nīvaraṇāni vikkhambhitāneva honti kilesā sannisinnāva sati upaṭṭhitāyeva, cittaṃ samāhitameva. Idañhi dvīhākārehi cittaṃ samāhitaṃ nāma hohi – upacārabhūmiyaṃ vā nīvaraṇappahānena, paṭilābhabhūmiyaṃ vā aṅgapātubhāvena. Tattha **''upacārabhūmī''**ti upacārasamādhi; **''paṭilābhabhūmī''**ti appanāsamādhi. Tesaṃ kiṃ nānākaraṇaṃ? Upacārasamādhi kusalavīthiyaṃ javitvā bhavaṅgaṃ otarati, appanāsamādhi divasabhāge appetvā nisinnassa divasabhāgampi kusalavīthiyaṃ javati, na bhavaṅgaṃ otarati. Imesu dvīsu samādhīsu nimittapātubhāvena upacārasamādhinā samāhitaṃ cittaṃ hoti. Athānena taṃ nimittaṃ neva vaṇṇato manasikātabbaṃ, na lakkhaṇato paccavekkhitabbaṃ. Apica kho khattiyamahesiyā cakkavattigabbho viya kassakena sāliyavagabbho viya ca appamattena rakkhitabbaṃ; rakkhitaṃ hissa phaladaṃ hoti.

> ''Nimittaṃ rakkhato laddha, parihāni na vijjati;
> Ārakkhamhi asantamhi, laddhaṃ laddhaṃ vinassatī''ti.

Tatrāyaṃ **rakkhaṇūpāyo** – tena bhikkhunā āvāso, gocaro, bhassaṃ, puggalo, bhojanaṃ, utu, iriyāpathoti imāni satta asappāyāni vajjetvā tāneva satta sappāyāni sevantena punappunaṃ taṃ nimittaṃ manasikātabbaṃ.

Evaṃ sappāyasevanena nimittaṃ thiraṃ katvā vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ gamayitvā vatthuvisadakiriyā, indriyasamattapaṭipādanatā, nimittakusalatā, yasmiṃ samaye cittaṃ sapaggahetabba tasmiṃ samaye cittapaggaṇhanā, yasmiṃ samaye cittaṃ niggahetabbaṃ tasmiṃ samaye cittaniggaṇhanā, yasmiṃ samaye cittaṃ sampahaṃsetabbaṃ tasmiṃ samaye sampahaṃsetabbaṃ tasmiṃ samaye cittasampahaṃsanā, yasmiṃ samaye cittaṃ ajjhupekkhitabbaṃ tasmiṃ samaye cittaajjhupekkhanā, asamāhitapuggalaparivajjanā, samāhitapuggalasevanā, tadadhimuttatāti imāni dasa appanākosallāni avijahantena yogo karaṇīyo.

Tassevaṃ anuyuttassa viharato idāni appanā uppajjissatīti bhavaṅgaṃ vicchinditvā nimittārammaṇaṃ manodvārāvajjanaṃ uppajjati. Tasmiñca niruddhe tadevārammaṇaṃ gahetvā cattāri pañca vā javanāni, yesaṃ paṭhamaṃ parikammaṃ, dutiyaṃ upacāraṃ, tatiyaṃ anulomaṃ, catutthaṃ gotrabhu, pañcamaṃ appanācittaṃ. Paṭhamaṃ vā parikammañceva upacārañca, dutiyaṃ anulomaṃ, tatiyaṃ gotrabhu, catutthaṃ appanācittanti vuccati. Catutthameva hi pañcamaṃ vā appeti, na chaṭṭhaṃ sattamaṃ vā āsannabhavaṅgapātattā.

Ābhidhammikagodattatthero panāha – ''āsevanapaccayena kusalā dhammā balavanto honti; tasmā chaṭṭhaṃ sattamaṃ vā appetī''ti. Taṃ **aṭṭhakathāsu** paṭikkhittaṃ. Tattha pubbabhāgacittāni kāmāvacarāni honti, appanācittaṃ pana rūpāvacaraṃ. Evamanena pañcaṅgavippahīnaṃ, pañcaṅgasamannāgataṃ, dasalakkhaṇasampannaṃ, tividhakalyāṇaṃ, paṭhamajjhānaṃ adhigataṃ hoti. So tasmiṃyevārammaṇe vitakkādayo vūpasametvā dutiyatatiyacatutthajjhānāni pāpuṇāti. Ettāvatā ca ṭhapanāvasena bhāvanāya pariyosānappatto hoti. Ayamettha saṅkhepakathā. Vitthāro pana icchantena **visuddhimaggato** gahetabbo.

Evaṃ pattacatutthajjhāno panettha bhikkhu sallakkhaṇāvivaṭṭanāvasena kammaṭṭhānaṃ vaḍḍhetvā pārisuddhiṃ pattukāmo tadeva jhānaṃ āvajjanasamāpajjanaadhiṭṭhānavuṭṭhānapaccavekkhaṇasaṅkhātehi pañcahākārehi vasippattaṃ paguṇaṃ katvā arūpapubbaṅgamaṃ vā rūpaṃ, rūpapubbaṅgamaṃ vā arūpanti rūpārūpaṃ pariggahetvā vipassanaṃ paṭṭhapeti. Kathaṃ? So hi jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṅgāni pariggahetvā tesaṃ nissayaṃ hadayavatthuṃ taṃ nissayāni ca bhūtāni tesañca nissayaṃ sakalampi karajakāyaṃ passati. Tato ''jhānaṅgāni arūpaṃ, vatthādīni rūpa''nti rūpārūpaṃ vavatthapeti.

Atha vā samāpattito vuṭṭhahitvā kesādīsu koṭṭhāsesu pathavīdhātuādivasena cattāri bhūtāni taṃnissitarūpāni ca pariggahetvā yathāpariggahitarūpārammaṇaṃ yathāpariggahitarūpavatthudvārārammaṇaṃ vā sasampayuttadhammaṃ viññāṇañca passati. Tato ''bhūtādīni rūpaṃ sasampayuttadhammaṃ viññāṇaṃ arūpa''nti vavatthapeti.

Atha vā samāpattito vuṭṭhahitvā assāsapassāsānaṃ samudayo karajakāyo ca cittañcāti passati. Yathā hi kammāragaggariyā dhamamānāya bhastañca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca vāto sañcarati; evameva kāyañca cittañca paṭicca assāsapassāsāti. Tato assāsapassāse ca kāyañca rūpaṃ, cittañca taṃsampayuttadhamme ca arūpanti vavatthapeti.

Evaṃ nāmarūpaṃ vavatthapetvā tassa paccayaṃ pariyesati, pariyesanto ca taṃ disvā tīsupi addhāsu nāmarūpassa pavattiṃ ārabbha kaṅkhaṃ vitarati. Vitiṇṇakaṅkho kalāpasammasanavasena tilakkhaṇaṃ āropetvā udayabbayānupassanāya pubbabhāge uppanne obhāsādayo dasa vipassanupakkilese pahāya upakkilesavimuttaṃ paṭipadāñāṇaṃ ''maggo''ti vavatthapetvā udayaṃ pahāya bhaṅgānupassanaṃ patvā nirantaraṃ bhaṅgānupassanena bhayato upaṭṭhitesu sabbasaṅkhāresu nibbindanto virajjanto vimuccanto yathākkamaṃ cattāro ariyamagge pāpuṇitvā arahattaphale patiṭṭhāya ekūnavīsatibhedassa paccavekkhaṇañāṇassa pariyantappatto sadevakassa lokassa aggadakkhiṇeyyo hoti. Ettāvatā cassa gaṇanaṃ ādiṃ katvā vipassanāpariyosānā ānāpānassatisamādhibhāvanā ca samattā hotīti.

Ayaṃ sabbākārato paṭhamacatukkavaṇṇanā.

Itaresu pana tīsu catukkesu yasmā visuṃ kammaṭṭhānabhāvanānayo nāma natthi; tasmā anupadavaṇṇanānayeneva nesaṃ attho veditabbo. **Pītippaṭisaṃvedī**ti pītiṃ paṭisaṃviditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto assasissāmi passasissāmīti sikkhati. Tattha dvīhākārehi pīti paṭisaṃviditā hoti – ārammaṇato ca asammohato ca.

Kathaṃ ārammaṇato pīti paṭisaṃviditā hoti? Sappītike dve jhāne samāpajjati, tassa samāpattikkhaṇe jhānapaṭilābhena ārammaṇato pīti paṭisaṃviditā hoti ārammaṇassa paṭisaṃviditattā.

Kathaṃ asammohato? Sappītike dve jhāne samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttakapītiṃ khayato vayato sammasati, tassa vipassanākkhaṇe lakkhaṇapaṭivedhena asammohato pīti paṭisaṃviditā hoti. Vuttañhetaṃ **paṭisambhidāyaṃ** –

> ''Dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti. Tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭisaṃviditā hoti. Dīghaṃ passāsavasena…pe… rassaṃ assāsavasena… rassaṃ passāsavasena… sabbakāyappaṭisaṃvedī assāsavasena… sabbakāyappaṭisaṃvedī passāsavasena… passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assāsavasena… passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passāsavasena cittassa

ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭisaṃviditā hoti. Āvajjato sā pīti paṭisaṃviditā hoti jānato… passato… paccavekkhato… cittaṃ adhiṭṭhahato… saddhāya adhimuccato… vīriyaṃ paggaṇhato… satiṃ upaṭṭhāpayato… cittaṃ samādahato… paññāya pajānato… abhiññeyyaṃ abhijānato… pariññeyyaṃ parijānato… pahātabbaṃ pajahato… bhāvetabbaṃ bhāvayato… sacchikātabbaṃ sacchikaroto sā pīti paṭisaṃviditā hoti. Evaṃ sā pīti paṭisaṃviditā hotī''ti (paṭi. ma. 1.172).

Eteneva nayena avasesapadānipi atthato veditabbāni. Idaṃ panettha visesamattaṃ. Tiṇṇaṃ jhānānaṃ vasena sukhapaṭisaṃveditā catunnampi vasena cittasaṅkhārapaṭisaṃveditā veditabbā. **''Cittasaṅkhāro''**ti vedanādayo dve khandhā. **Sukhappaṭisaṃvedi**pade cettha vipassanābhūmidassanatthaṃ ''sukhanti dve sukhāni – kāyikañca sukhaṃ cetasikañcā''ti **paṭisambhidāyaṃ** vuttaṃ. **Passambhayaṃ cittasaṅkhāra**nti oḷārikaṃ oḷārikaṃ cittasaṅkhāraṃ passambhento, nirodhentoti attho. So vitthārato kāyasaṅkhāre vuttanayeneva veditabbo. Apicettha **pīti**pade pītisīsena vedanā vuttā. **Sukha**pade sarūpeneva vedanā. Dvīsu cittasaṅkhārapadesu ''saññā ca vedanā ca cetasikā ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā''ti (paṭi. ma. 1.174; ma. ni. 1.463) vacanato saññāsampayuttā vedanāti. Evaṃ vedanānupassanānayena idaṃ catukkaṃ bhāsitanti veditabbaṃ.

Tatiyacatukkepi catunnaṃ jhānānaṃ vasena cittapaṭisaṃveditā veditabbā. **Abhippamodayaṃ citta**nti cittaṃ modento pamodento hāsento pahāsento assasissāmi passasissāmīti sikkhati. Tattha dvīhākārehi abhippamodo hoti – samādhivasena ca vipassanāvasena ca.

Kathaṃ samādhivasena? Sappītike dve jhāne samāpajjati, so samāpattikkhaṇe sampayuttāya pītiyā cittaṃ āmodeti pamodeti. Kathaṃ vipassanāvasena? Sappītike dve jhāne samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttakapītiṃ khayato vayato sammasati; evaṃ vipassanākkhaṇe jhānasampayuttakapītiṃ ārammaṇaṃ katvā cittaṃ āmodeti pamodeti. Evaṃ paṭipanno ''abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti vuccati.

Samādahaṃ cittanti paṭhamajjhānādivasena ārammaṇe cittaṃ samaṃ ādahanto samaṃ ṭhapento tāni vā pana jhānāni samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttakacittaṃ khayato vayato sammasato vipassanākkhaṇe lakkhaṇapaṭivedhena uppajjati khaṇikacittekaggatā; evaṃ uppannāya khaṇikacittekaggatāya vasenapi ārammaṇe cittaṃ samaṃ ādahanto samaṃ ṭhapento ''samādahaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti vuccati.

Vimocayaṃ cittanti paṭhamajjhānena nīvaraṇehi cittaṃ mocento vimocento, dutiyena vitakkavicārehi, tatiyena pītiyā, catutthena sukhadukkhehi cittaṃ mocento vimocento. Tāni vā pana jhānāni samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttakacittaṃ khayato vayato sammasati. So vipassanākkhaṇe aniccānupassanāya niccasaññāto cittaṃ mocento vimocento, dukkhānupassanāya sukhasaññāto, anattānupassanāya attasaññāto, nibbidānupassanāya nandito, virāgānupassanāya rāgato, nirodhānupassanāya samudayato, paṭinissaggānupassanāya ādānato cittaṃ mocento vimocento assasati ceva passasati ca. Tena vuttaṃ – ''vimocayaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti. Evaṃ cittānupassanāvasena idaṃ catukkaṃ bhāsitanti veditabbaṃ.

Catutthacatukke pana **aniccānupassī**ti ettha tāva aniccaṃ veditabbaṃ, aniccatā veditabbā, aniccānupassanā veditabbā, aniccānupassī veditabbo. Tattha **''anicca''**nti pañcakkhandhā. Kasmā? Uppādavayaññathattabhāvā. **''Aniccatā''**ti tesaññeva uppādavayaññathattaṃ hutvā abhāvo vā nibbattānaṃ tenevākārena aṭhatvā khaṇabhaṅgena bhedoti attho. **''Aniccānupassanā''**ti tassā aniccatāya vasena rūpādīsu ''anicca''nti anupassanā; **''aniccānupassī''**ti tāya anupassanāya samannāgato; tasmā evaṃ bhūto assasanto ca passasanto ca idha ''aniccānupassī assasissāmi, passasissāmīti sikkhatī''ti veditabbo.

Virāgānupassīti ettha pana dve virāgā – khayavirāgo ca accantavirāgo ca. Tattha **''khayavirāgo''**ti saṅkhārānaṃ khaṇabhaṅgo; **''accantavirāgo''**ti nibbānaṃ; **''virāgānupassanā''**ti tadubhayadassanavasena pavattā vipassanā ca maggo ca. Tāya duvidhāyapi anupassanāya samannāgato hutvā assasanto ca passasanto ca ''virāgānupassī assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti veditabbo. **Nirodhānupassī**padepi eseva nayo.

Paṭinissaggānupassīti etthāpi dve paṭinissaggā – pariccāgapaṭinissaggo ca pakkhandanapaṭinissaggo ca. Paṭinissaggoyeva anupassanā paṭinissaggānupassanā; vipassanāmaggānametaṃ adhivacanaṃ. **Vipassanā** hi tadaṅgavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilese pariccajati, saṅkhatadosadassanena ca tabbiparīte nibbāne tanninnatāya pakkhandatīti **pariccāgapaṭinissaggo** ceva **pakkhandanapaṭinissaggo cā**ti vuccati. **Maggo** samucchedavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilese pariccajati, ārammaṇakaraṇena ca nibbāne pakkhandatīti **pariccāgapaṭinissaggo** ceva **pakkhandanapaṭinissago cā**ti vuccati. Ubhayampi pana purimapurimaññāṇānaṃ anuanu passanato anupassanāti vuccati. Tāya duvidhāya paṭinissaggānupassanāya samannāgato hutvā assasanto ca passasanto ca paṭinisaggānupassī assasissāmi passasissāmīti sikkhatīti veditabbo. **Evaṃ bhāvito**ti evaṃ soḷasahi

ākārehi bhāvito. Sesaṃ vuttanayameva.

Ānāpānassatisamādhikathā niṭṭhitā.

167. **Atha kho bhagavā**tiādimhi pana ayaṃ saṅkhepattho. Evaṃ bhagavā ānāpānassatisamādhikathāya bhikkhū samassāsetvā atha yaṃ taṃ tatiyapārājikapaññattiyā nidānañceva pakaraṇañca uppannaṃ bhikkhūnaṃ aññamaññaṃ jīvitā voropanaṃ, etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātetvā paṭipucchitvā vigarahitvā ca yasmā tattha attanā attānaṃ jīvitā voropanaṃ migalaṇḍikena ca voropāpanaṃ pārājikavatthu na hoti; tasmā taṃ ṭhapetvā pārājikassa vatthubhūtaṃ aññamaññaṃ jīvitā voropanameva gahetvā pārājikaṃ paññapento **''yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggaha''**ntiādimāha. Ariyapuggalamissakattā panettha ''moghapurisā''ti avatvā ''te bhikkhū''ti vuttaṃ.

Evaṃ mūlacchejjavasena daḷhaṃ katvā tatiyapārājike paññatte aparampi anupaññattatthāya maraṇavaṇṇasaṃvaṇṇanavatthu udapādi, tassuppattidīpanatthaṃ ''evañcidaṃ bhagavatā''tiādi vuttaṃ.

168. Tattha **paṭibaddhacittā**ti chandarāgena paṭibaddhacittā; sārattā apekkhavantoti attho. **Maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇemā**ti jīvite ādīnavaṃ dassetvā maraṇassa guṇaṃ vaṇṇema; ānisaṃsaṃ dassemāti. **Katakalyāṇo**tiādīsu ayaṃ padattho – kalyāṇaṃ sucikammaṃ kataṃ tayāti tvaṃ kho asi **katakalyāṇo**. Tathā kusalaṃ anavajjakammaṃ kataṃ tayāti **katakusalo**. Maraṇakāle sampatte yā sattānaṃ uppajjati bhayasaṅkhātā bhīrutā, tato tāyanaṃ rakkhaṇakammaṃ kataṃ tayāti **katabhīruttāṇo** pāpaṃ. Lāmakakammaṃ akataṃ tayāti **akatapāpo**. Luddaṃ dāruṇaṃ dussīlyakammaṃ akataṃ tayāti **akataluddo**. Kibbisaṃ sāhasikakammaṃ lobhādikilesussadaṃ akataṃ tayāti **akatakibbiso**. Kasmā idaṃ vuccati? Yasmā sabbappakārampi kataṃ tayā kalyāṇaṃ, akataṃ tayā pāpaṃ; tena taṃ vadāma – ''kiṃ tuyhaṃ iminā rogābhibhūtattā lāmakena pāpakena dukkhabahulattā dujjīvitena''. **Mataṃ te jīvitā seyyo**ti tava maraṇaṃ jīvitā sundarataraṃ. Kasmā? Yasmā ito tvaṃ kālaṅkato katakālo hutvā kālaṃ katvā maritvāti attho. Kāyassa bhedā…pe… upapajjissasi. Evaṃ upapanno ca tattha dibbehi devaloke uppannehi pañcahi kāmaguṇehi manāpiyarūpādikehi pañcahi vatthukāmakoṭṭhāsehi samappito samaṅgībhūto paricarissasi sampayutto samodhānagato hutvā ito cito ca carissasi, vicarissasi abhiramissasi vāti attho.

169. **Asappāyānī**ti ahitāni avuḍḍhikarāni yāni khippameva jīvitakkhayaṃ pāpenti.

Padabhājanīyavaṇṇanā

172. **Sañciccā**ti ayaṃ ''sañcicca manussaviggaha''nti mātikāya vuttassa sañciccapadassa uddhāro. Tattha **sa**nti upasaggo, tena saddhiṃ ussukkavacanametaṃ sañciccāti; tassa sañcetetvā suṭṭhu cetetvāti attho. Yasmā pana yo sañcicca voropeti, so jānanto sañjānanto hoti, tañcassa voropanaṃ cecca abhivitaritvā vītikkamo hoti. Tasmā byañjane ādaraṃ akatvā atthameva dassetuṃ ''jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo''ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ. Tattha **jānanto**ti ''pāṇo''ti jānanto. **Sañjānanto**ti ''jīvitā voropemī''ti sañjānanto; teneva pāṇajānanākārena saddhiṃ jānantoti attho. **Ceccā**ti vadhakacetanāvasena cetetvā pakappetvā. **Abhivitaritvā**ti upakkamavasena maddanto nirāsaṅkacittaṃ pesetvā. **Vītikkamo**ti evaṃ pavattassa yo vītikkamo ayaṃ sañciccasaddassa sikhāppatto atthoti vuttaṃ hoti.

Idāni ''manussaviggahaṃ jīvitā voropeyyā''ti ettha vuttaṃ manussattabhāvaṃ ādito paṭṭhāya dassetuṃ **''manussaviggaho nāmā''**tiādimāha. Tattha gabbhaseyyakānaṃ vasena sabbasukhumaattabhāvadassanatthaṃ **''yaṃ mātukucchismi''**nti vuttaṃ. **Paṭhamaṃ citta**nti paṭisandhicittaṃ. **Uppanna**nti jātaṃ. **Paṭhamaṃ viññāṇaṃ pātubhūta**nti idaṃ tasseva vevacanaṃ. ''Mātukucchismiṃ paṭhamaṃ citta''nti vacanena cettha sakalāpi pañcavokārapaṭisandhi dassitā hoti. Tasmā tañca paṭhamaṃ cittaṃ taṃsampayuttā ca tayo arūpakkhandhā tena saha nibbattañca kalalarūpanti ayaṃ sabbapaṭhamo manussaviggaho. Tattha **''kalalarūpa''**nti itthipurisānaṃ kāyavatthubhāvadasakavasena samatiṃsa rūpāni, napuṃsakānaṃ kāyavatthudasakavasena vīsati. Tattha itthipurisānaṃ kalalarūpaṃ jātiuṇṇāya ekena aṃsunā uddhaṭatelabindumattaṃ hoti acchaṃ vippasannaṃ. Vuttañcetaṃ **aṭṭhakathāyaṃ** –

> ''Tilatelassa yathā bindu, sappimaṇḍo anāvilo;
> Evaṃvaṇṇappaṭibhāgaṃ kalalanti pavuccatī''ti. (vibha. aṭṭha. 26 pakiṇṇakakathā; saṃ. ni. aṭṭha. 1.1.235);

Evaṃ parittakaṃ vatthuṃ ādiṃ katvā pakatiyā vīsavassasatāyukassa sattassa yāva maraṇakālā etthantare anupubbena vuḍḍhippatto attabhāvo eso manussaviggaho nāma.

Jīvitā voropeyyāti kalalakālepi tāpanamaddanehi vā bhesajjasampadānena vā tato vā uddhampi tadanurūpena upakkamena jīvitā viyojeyyāti attho. Yasmā pana jīvitā voropanaṃ nāma atthato jīvitindriyupacchedanameva hoti, tasmā etassa padabhājane **''jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ vikopetī''**ti vuttaṃ. Tattha jīvitindriyassa paveṇighaṭanaṃ upacchindanto uparodhento ca ''jīvitindriyaṃ upacchindati uparodhetī''ti vuccati. Svāyamattho ''santatiṃ vikopetī''tipadena dassito. **Vikopetī**ti viyojeti.

Tattha duvidhaṃ jīvitindriyaṃ – rūpajīvitindriyaṃ, arūpajīvitindriyañca. Tesu arūpajīvitindriye upakkamo natthi, taṃ voropetuṃ na sakkā. Rūpajīvitindriye pana atthi, taṃ voropetuṃ sakkā. Taṃ pana voropento arūpajīvitindriyampi voropeti. Teneva hi saddhiṃ taṃ nirujjhati tadāyattavuttito. Taṃ pana voropento kiṃ atītaṃ voropeti, anāgataṃ, paccuppannanti? Neva atītaṃ, na anāgataṃ, tesu hi ekaṃ niruddhaṃ ekaṃ anuppannanti ubhapampi asantaṃ, asantattā upakkamo natthi, upakkamassa natthitāya ekampi voropetuṃ na sakkā. Vuttampi cetaṃ –

> ''Atīte cittakkhaṇe jīvittha, na jīvati; na jīvissati. Anāgate cittakkhaṇe jīvissati, na jīvittha; na jīvati. Paccuppanne cittakkhaṇe jīvati, na jīvittha; na jīvissatī''ti (mahāni. 10).

Tasmā yattha jīvati tattha upakkamo yuttoti paccuppannaṃ voropeti.

Paccuppannañca nāmetaṃ khaṇapaccuppannaṃ, santatipaccuppannaṃ, addhāpaccuppannanti tividhaṃ. Tattha **''khaṇapaccuppannaṃ''** nāma uppādajarābhaṅgasamaṅgi, taṃ voropetuṃ na sakkā. Kasmā? Sayameva nirujjhanato. **''Santatipaccuppannaṃ''** nāma sattaṭṭhajavanavāramattaṃ sabhāgasantativasena pavattitvā nirujjhanakaṃ, yāva vā uṇhato āgantvā ovarakaṃ pavisitvā nisinnassa andhakāraṃ hoti, sītato vā āgantvā ovarake nisinnassa yāva visabhāgautupātubhāvena purimako utu nappaṭippassambhati, etthantare ''santatipaccuppanna''nti vuccati. Paṭisandhito pana yāva cuti, etaṃ **''addhāpaccuppannaṃ''** nāma. Tadubhayampi voropetuṃ sakkā. Kathaṃ? Tasmiñhi upakkame kate laddhupakkamaṃ jīvitanavakaṃ nirujjhamānaṃ dubbalassa parihīnavegassa santānassa paccayo hoti. Tato santatipaccuppannaṃ vā addhāpaccuppannaṃ vā yathāpariccchinnaṃ kālaṃ apatvā antarāva nirujjhati. Evaṃ tadubhayampi voropetuṃ sakkā, tasmā tadeva sandhāya ''santatiṃ vikopetī''ti idaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Imassa panatthassa āvibhāvatthaṃ pāṇo veditabbo, pāṇātipāto veditabbo, pāṇātipāti veditabbo, pāṇātipātassa payogo veditabbo. Tattha **''pāṇo''**ti vohārato satto, paramatthato jīvitindriyaṃ. Jīvitindriyañhi atipātento ''pāṇaṃ atipātetī''ti vuccati taṃ vuttappakārameva. **''Pāṇātipāto''**ti yāya cetanāya jīvitindriyupacchedakaṃ payogaṃ samuṭṭhāpeti, sā vadhakacetanā ''pāṇātipāto''ti vuccati. **''Pāṇātipātī''**ti vuttacetanāsamaṅgi puggalo daṭṭhabbo. **''Pāṇātipātassa payogo''**ti pāṇātipātassa chapayogā – sāhatthiko, āṇattiko, nissaggiyo, thāvaro, vijjāmayo, iddhimayoti.

Tattha **''sāhatthiko''**ti sayaṃ mārentassa kāyena vā kāyappaṭibaddhena vā paharaṇaṃ. **''Āṇattiko''**ti aññaṃ āṇāpentassa ''evaṃ vijjhitvā vā paharitvā vā mārehī''ti āṇāpanaṃ. **''Nissaggiyo''**ti dūre ṭhitaṃ māretukāmassa kāyena vā kāyappaṭibaddhena vā ususattiyantapāsāṇādīnaṃ nissajjanaṃ. **''Thāvaro''**ti asañcārimena upakaraṇena māretukāmassa opātaapassenaupanikkhipanaṃ bhesajjasaṃvidhānaṃ. Te cattāropi parato pāḷivaṇṇanāyameva vitthārato āvibhavissanti.

Vijjāmayaiddhimayā pana pāḷiyaṃ anāgatā. Te evaṃ veditabbā. Saṅkhepato hi māraṇatthaṃ vijjāparijappanaṃ **vijjāmayo** payogo. **Aṭṭhakathāsu** pana ''katamo vijjāmayo payogo? Āthabbaṇikā āthabbaṇaṃ payojenti; nagare vā ruddhe saṅgāme vā paccupaṭṭhite paṭisenāya paccatthikesu paccāmittesu ītiṃ uppādenti, upaddavaṃ uppādenti, rogaṃ uppādenti, pajjarakaṃ uppādenti, sūcikaṃ karonti, visūcikaṃ karonti, pakkhandiyaṃ karonti. Evaṃ āthabbaṇikā āthabbaṇaṃ payojenti. Vijjādhārā vijjaṃ parivattetvā nagare vā ruddhe…pe… pakkhandiyaṃ karontī''ti evaṃ vijjāmayaṃ payogaṃ dassetvā āthabbaṇikehi ca vijjādharehi ca māritānaṃ bahūni vatthūni vuttāni, kiṃ tehi! Idañhettha lakkhaṇaṃ māraṇāya vijjāparijappanaṃ vijjāmayo payogoti.

Kammavipākajāya iddhiyā payojanaṃ **iddhimayo** payogo. Kammavipākajiddhi ca nāmesā nāgānaṃ nāgiddhi, supaṇṇānaṃ supaṇṇiddhi, yakkhānaṃ yakkhiddhi, devānaṃ deviddhi, rājūnaṃ rājiddhīti bahuvidhā. Tattha diṭṭhadaṭṭhaphuṭṭhavisānaṃ nāgānaṃ disvā ḍaṃsitvā phusitvā ca parūpaghātakaraṇe **''nāgiddhi''** veditabbā. Supaṇṇānaṃ mahāsamuddato dvattibyāmasatappamāṇanāguddharaṇe **''supaṇṇiddhi''** veditabbā. Yakkhā pana neva āgacchantā na paharantā dissanti, tehi pahaṭasattā pana tasmiṃyeva ṭhāne maranti, tatra tesaṃ **''yakkhiddhi''** daṭṭhabbā. Vessavaṇassa sotāpannakālato pubbe nayanāvudhena olokitakumbhaṇḍānaṃ maraṇe aññesañca devānaṃ yathāsakaṃ iddhānubhāve **''deviddhi''** veditabbā. Rañño cakkavattissa saparisassa ākāsagamanādīsu, asokassa

heṭṭhā upari ca yojane āṇāpavattanādīsu, pituraññо ca sīhaḷanarindassa dāṭhākoṭanena cūḷasumanakuṭumbiyassamaraṇe **''rājiddhi''** daṭṭhabbāti.

Keci pana ''puna caparaṃ, bhikkhave, samaṇo vā brāhmaṇo vā iddhimā cetovasippatto aññissā kucchigataṃ gabbhaṃ pāpakena manasāanupekkhitā hoti 'aho vatāyaṃ kucchigato gabbho na sotthinā abhinikkhameyyā'ti. Evampi bhikkhave kulumbassa upaghāto hotī''ti ādikāni suttāni dassetvā bhāvanāmayiddhiyāpi parūpaghātakammaṃ vadanti; saha parūpaghātakaraṇena ca ādittagharūparikhittassa udakaghaṭassa bhedanamiva iddhivināsañca icchanti; taṃ tesaṃ icchāmattameva. Kasmā? Yasmā kusalavedanāvitakkaparittattikehi na sameti. Kathaṃ? Ayañhi bhāvanāmayiddhi nāma kusalattike kusalā ceva abyākatā ca, pāṇātipāto akusalo. Vedanāttike adukkhamasukhasampayuttā pāṇātipāto dukkhasampayutto. Vitakkattike avitakkāvicārā, pāṇātipāto savitakkasavicāro. Parittattike mahaggatā, pāṇātipāto parittoti.

Satthahārakaṃ vāssa pariyeseyyāti ettha haratīti **hārakaṃ**. Kiṃ harati? Jīvitaṃ. Atha vā haritabbanti hārakaṃ; upanikkhipitabbanti attho. Satthañca taṃ hārakañcāti **satthahārakaṃ. Assā**ti manussaviggahassa. **Pariyeseyyā**ti yathā labhati tathā kareyya; upanikkhipeyyāti attho. Etena thāvarappayogaṃ dasseti. Itarathā hi pariyiṭṭhamatteneva pārājiko bhaveyya; na cetaṃ yuttaṃ. **Pāḷiyaṃ** pana sabbaṃ byañjanaṃ anādiyitvā yaṃ ettha thāvarappayogasaṅgahitaṃ satthaṃ, tadeva dassetuṃ **''asiṃ vā…pe… rajjuṃ vā''**ti padabhājanaṃ vuttaṃ.

Tattha **sattha**nti vuttāvasesaṃ yaṃkiñci samukhaṃ veditabbaṃ. Laguḷapāsāṇavisarajjūnañca jīvitavināsanabhāvato satthasaṅgaho veditabbo. **Maraṇavaṇṇaṃ vā**ti ettha yasmā ''kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitena, yo tvaṃ na labhasi paṇītāni bhojanāni bhuñjitu''ntiādinā nayena jīvite ādīnavaṃ dassentopi ''tvaṃ khosi upāsaka katakalyāṇo…pe… akataṃ tayā pāpaṃ, mataṃ te jīvitā seyyo, ito tvaṃ kālaṅkato paricarissasi accharāparivuto nandanavane sukhappatto viharissasī''tiādinā nayena maraṇe vaṇṇaṃ bhaṇantopi maraṇavaṇṇameva saṃvaṇṇeti. Tasmā dvidhā bhinditvā padabhājanaṃ vuttaṃ – **''jīvite ādīnavaṃ dasseti, maraṇe vaṇṇaṃ bhaṇatī''**ti.

Maraṇāya vā samādapeyyāti maraṇatthāya upāyaṃ gāhāpeyya. **Satthaṃ vā āharā**ti ādīsu ca yampi na vuttaṃ ''sobbhe vā narake vā papāte vā papatā''tiādi, taṃ sabbaṃ parato vuttanayattā atthato vuttamevāti veditabbaṃ. Na hi sakkā sabbaṃ sarūpeneva vattuṃ.

Iti cittamanoti iticitto itimano; ''mataṃ te jīvitā seyyo''ti ettha vuttamaraṇacitto maraṇamanoti attho. Yasmā panettha mano cittasaddassa atthadīpanatthaṃ vutto, atthato panetaṃ ubhayampi ekameva, tasmā tassa atthato abhedaṃ dassetuṃ **''yaṃ cittaṃ taṃ mano, yaṃ mano taṃ citta''**nti vuttaṃ. Itisaddaṃ pana uddharitvāpi na tāva attho vutto. **Cittasaṅkappo**ti imasmiṃ pade adhikāravasena itisaddo āharitabbo. Idañhi ''iticittasaṅkappo''ti evaṃ avuttampi adhikārato vuttameva hotīti veditabbaṃ. Tathā hissa tamevaatthaṃ dassento **''maraṇasaññī''**tiādimāha. Yasmā cettha ''saṅkappo''ti nayidaṃ vitakkassa nāmaṃ. Atha kho saṃvidahanamattassetaṃ adhivacanaṃ. Tañca saṃvidahanaṃ imasmiṃ atthe saññācetanādhippāyehi saṅgahaṃ gacchati. Tasmā citto nānappakārako saṅkappo assāti cittasaṅkappoti evamattho daṭṭhabbo. Tathā hissa padabhājanampi saññācetanādhippāyavasena vuttaṃ. Ettha ca ''adhippāyo''ti vitakko veditabbo.

Uccāvacehi ākārehīti mahantāmahantehi upāyehi. Tattha maraṇavaṇṇasaṃvaṇṇane tāva jīvite ādīnavadassanavasena avacākāratā maraṇe vaṇṇabhaṇanavasena uccākāratā veditabbā. Samādapane pana muṭṭhijāṇunipphoṭanādīhi maraṇasamādapanavasena uccākāratā, ekato bhuñjantassa nakhe visaṃ pakkhipitvā maraṇādisamādapanavasena avacākāratā veditabbā.

Sobbhe vā narake vā papāte vāti ettha **sobbho** nāma samantato chinnataṭo gambhīro āvāṭo. **Narako** nāma tattha tattha phalantiyā bhūmiyā sayameva nibbattā mahādarī, yattha hatthīpi patanti, corāpi nilīnā tiṭṭhanti. **Papāto**ti pabbatantare vā thalantare vā ekato chinno hoti. **Purime upādāyā**ti methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā adinnañca ādiyitvā pārājikaṃ āpattiṃ āpanne puggale upādāya. Sesaṃ pubbe vuttanayattā uttānatthattā ca pākaṭamevāti.

174. Evaṃ uddiṭṭhasikkhāpadaṃ padānukkamena vibhajitvā idāni yasmā heṭṭhā padabhājanīyamhi saṅkhepeneva manussaviggahapārājikaṃ dassitaṃ, na vitthārena āpattiṃ āropetvā tanti ṭhapitā. Saṅkhepadassite ca atthe na sabbākāreneva bhikkhū nayaṃ gahetuṃ sakkonti, anāgate ca pāpapuggalānampi okāso hoti, tasmā bhikkhūnañca sabbākārena nayaggahaṇatthaṃ anāgate ca pāpapuggalānaṃ okāsapaṭibāhanatthaṃ puna **''sāmaṃ adhiṭṭhāyā''**tiādinā nayena mātikaṃ ṭhapetvā vitthārato manussaviggahapārājikaṃ dassento **''sāmanti sayaṃ hanatī''**tiādimāha.

Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanāya saddhiṃ vinicchayakathā – **kāyenā**ti hatthena vā pādena vā muṭṭhinā vā jāṇunā vā yena kenaci aṅgapaccaṅgena. **Kāyapaṭibaddhenā**ti kāyato amocitena asiādinā paharaṇena. **Nissaggiyenā**ti kāyato ca kāyapaṭibaddhato ca mocitena ususattiādinā. Ettāvatā sāhatthiko ca nissaggiyo cāti dve payogā vuttā honti.

Tattha ekameko uddissānuddissabhedato duvidho. Tattha uddesike yaṃ uddissa paharati, tasseva maraṇena kammunā bajjhati. ''Yo koci maratū''ti evaṃ anuddesike pahārappaccayā yassa kassaci maraṇena kammunā bajjhati. Ubhayathāpi ca paharitamatte vā maratu pacchā vā teneva rogena, paharitamatteyeva kammunā bajjhati. Maraṇādhippāyena ca pahāraṃ datvā tena amatassa puna aññacittena pahāre dinne pacchāpi yadi paṭhamappahāreneva marati, tadā eva kammunā baddho. Atha dutiyappahārena marati, natthi pāṇātipāto. Ubhayehi matepi paṭhamappahāreneva kammunā baddho. Ubhayehi amate nevatthi pāṇātipāto. Esa nayo bahūhipi ekassa pahāre dinne. Tatrāpi hi yassa pahārena marati, tasseva kammunā baddho hotīti.

Kammāpattibyattibhāvatthañcettha eḷakacatukkampi veditabbaṃ. Yo hi eḷakaṃ ekasmiṃ ṭhāne nipannaṃ upadhāreti ''rattiṃ āgantvā vadhissāmī''ti. Eḷakassa ca nipannokāse tassa mātā vā pitā vā arahā vā paṇḍukāsāvaṃ pārupitvā nipanno hoti. So rattibhāge āgantvā ''eḷakaṃ māremī''ti mātaraṃ vā pitaraṃ vā arahantaṃ vā māreti. ''Imaṃ vatthuṃ māremī''ti cetanāya atthibhāvato ghātako ca hoti, anantariyakammañca phusati, pārājikañca āpajjati. Añño koci āgantuko nipanno hoti, ''eḷakaṃ māremī''ti taṃ māreti, ghātako ca hoti pārājikañca āpajjati, ānantariyaṃ na phusati. Yakkho vā peto vā nipanno hoti, ''eḷakaṃ māremī''ti taṃ māreti ghātakova hoti, na cānantariyaṃ phusati, na ca pārājikaṃ āpajjati, thullaccayaṃ pana hoti. Añño koci nipanno natthi, eḷakova hoti taṃ māreti, ghātako ca hoti, pācittiyañca āpajjati. ''Mātāpituarahantānaṃ aññataraṃ māremī''ti tesaṃyeva aññataraṃ māreti, ghātako ca hoti, ānantariyañca phusati, pārājikañca āpajjati. ''Tesaṃ aññataraṃ māressāmī''ti aññaṃ āgantukaṃ māreti, yakkhaṃ vā petaṃ vā māreti, eḷakaṃ vā māreti, pubbe vuttanayena veditabbaṃ. Idha pana cetanā dāruṇā hotīti.

Aññānipi ettha palālapuñjādivatthūni veditabbāni. Yo hi ''lohitakaṃ asiṃ vā sattiṃ vā pucchissāmī''ti palālapuñje pavesento tattha nipannaṃ mātaraṃ vā pitaraṃ vā arahantaṃ vā āgantukapurisaṃ vā yakkhaṃ vā petaṃ vā tiracchānagataṃ vā māreti, vohāravasena ''ghātako''ti vuccati, vadhakacetanāya pana abhāvato neva kammaṃ phusati, na āpattiṃ āpajjati. Yo pana evaṃ pavesento sarīrasamphassaṃ sallakkhetvā ''satto maññe abbhantaragato maratū''ti pavesetvā māreti, tassa tesaṃ vatthūnaṃ anurūpena kammabaddho ca āpatti ca veditabbā. Esa nayo tattha nidahanatthaṃ pavesentassāpi vanappagumbādīsu khipantassāpi.

Yopi ''coraṃ māremī''ti coravesena gacchantaṃ pitaraṃ māreti, ānantariyañca phusati, pārājiko ca hoti. Yo pana parasenāya aññañca yodhaṃ pitarañca kammaṃ karonte disvā yodhassa usuṃ khipati, ''etaṃ vijjhitvā mama pitaraṃ vijjhissatī''ti yathādhippāyaṃ gate pitughātako hoti. ''Yodhe viddhe mama pitā palāyissatī''ti khipati, usu ayathādhippāyaṃ gantvā pitaraṃ māreti, vohāravasena ''pitughātako''ti vuccati; ānantariyaṃ pana natthīti.

Adhiṭṭhahitvāti samīpe ṭhatvā. **Āṇāpetī**ti uddissa vā anuddissa vā āṇāpeti. Tattha parasenāya paccupaṭṭhitāya anuddisseva ''evaṃ vijjha, evaṃ pahara, evaṃ ghātehī''ti āṇatte yattake āṇatto ghāteti, tattakā ubhinnaṃ pāṇātipātā. Sace tattha āṇāpakassa mātāpitaro honti, ānantariyampi phusati. Sace āṇattasseva mātāpitaro, sova ānantariyaṃ phusati. Sace arahā hoti, ubhopi ānantariyaṃ phusanti. Uddisitvā pana ''etaṃ dīghaṃ rassaṃ rattakañcukaṃ nīlakañcukaṃ hatthikkhandhe nisinnaṃ majjhe nisinnaṃ vijjha pahara ghātehī''ti āṇatte sace so tameva ghāteti, ubhinnampi pāṇātipāto; ānantariyavatthumhi ca ānantariyaṃ. Sace aññaṃ māreti, āṇāpakassa natthi pāṇātipāto. Etena āṇattiko payogo vutto hoti. Tattha –

> Vatthuṃ kālañca okāsaṃ, āvudhaṃ iriyāpathaṃ;
> Tulayitvā pañca ṭhānāni, dhāreyyatthaṃ vicakkhaṇo.

Aparo nayo –

> Vatthu kālo ca okāso, āvudhaṃ iriyāpatho;
> Kiriyāvisesoti ime, cha āṇattiniyāmakā.

Tattha **''vatthū''**ti māretabbo satto. **''Kālo''**ti pubbaṇhasāyanhādikālo ca yobbanathāvariyādikālo ca. **''Okāso''**ti gāmo vā vanaṃ vā gehadvāraṃ vā gehamajjhaṃ vā rathikā vā siṅghāṭakaṃ vāti evamādi. **''Āvudha''**nti asi vā usu vā satti vāti evamādi. **''Iriyāpatho''**ti māretabbassa gamanaṃ vā nisajjā vāti evamādi. **''Kiriyāviseso''**ti vijjhanaṃ vā chedanaṃ vā bhedanaṃ vā saṅkhamuṇḍakaṃ vāti evamādi.

Yadi hi vatthuṃ visaṃvādetvā ‘‘yaṃ mārehī’’ti āṇatto tato aññaṃ māreti, ‘‘purato paharitvā mārehī’’ti vā āṇatto pacchato vā passato vā aññasmiṃ vā padese paharitvā māreti. Āṇāpakassa natthi kammabandho; āṇattasseva kammabandho. Atha vatthuṃ avisaṃvādetvā yathāṇattiyā māreti, āṇāpakassa āṇattikkhaṇe āṇattassa ca māraṇakkhaṇeti ubhayesampi kammabandho. Vatthuvisesena panettha kammaviseso ca āpattiviseso ca hotīti. Evaṃ tāva vatthumhi saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Kāle pana yo ‘‘ajja sve’’ti aniyametvā ‘‘pubbaṇhe mārehī’’ti āṇatto yadā kadāci pubbaṇhe māreti, natthi visaṅketo. Yo pana ‘‘ajja pubbaṇhe’’ti vutto majjhanhe vā sāyanhe vā sve vā pubbaṇhe māreti. Visaṅketo hoti, āṇāpakassa natthi kammabandho. Pubbaṇhe māretuṃ vāyamantassa majjhanhe jātepi eseva nayo. Etena nayena sabbakālappabhedesu saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Okāsepi yo ‘‘etaṃ gāme ṭhitaṃ mārehī’’ti aniyametvā āṇatto taṃ yattha katthaci māreti, natthi visaṅketo. Yo pana ‘‘gāmeyevā’’ti niyametvā āṇatto vane māreti, tathā ‘‘vane’’ti āṇatto gāme māreti. ‘‘Antogehadvāre’’ti āṇatto gehamajjhe māreti, visaṅketo. Etena nayena sabbokāsabhedesu saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Āvudhepi yo ‘‘asinā vā usunā vā’’ti aniyametvā ‘‘āvudhena mārehī’’ti āṇatto yena kenaci āvudhena māreti, natthi visaṅketo. Yo pana ‘‘asinā’’ti vutto usunā, ‘‘iminā vā asinā’’ti vutto aññena asinā māreti. Etasseva vā asissa ‘‘imāya dhārāya mārehī’’ti vutto itarāya vā dhārāya talena vā tuṇḍena vā tharunā vā māreti, visaṅketo. Etena nayena sabbaāvudhabhedesu saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Iriyāpathe pana yo ‘‘etaṃ gacchantaṃ mārehī’’ti vadati, āṇatto ca naṃ sace gacchantaṃ māreti, natthi visaṅketo. ‘‘Gacchantameva mārehī’’ti vutto pana sace nisinnaṃ māreti. ‘‘Nisinnameva vā mārehī’’ti vutto gacchantaṃ māreti, visaṅketo hoti. Etena nayena sabbairiyāpathabhedesu saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Kiriyāvisesepi yo ‘‘vijjhitvā mārehī’’ti vutto vijjhitvāva māreti, natthi visaṅketo. Yo pana ‘‘vijjhitvā mārehī’’ti vutto chinditvā māreti, visaṅketo. Etena nayena sabbakiriyāvisesabhedesu saṅketavisaṅketatā veditabbā.

Yo pana liṅgavasena ‘‘dīghaṃ rassaṃ kāḷaṃ odātaṃ kisaṃ thūlaṃ mārehī’’ti aniyametvā āṇāpeti, āṇatto ca yaṃkiñci tādisaṃ māreti, natthi visaṅketo ubhinnaṃ pārājikaṃ. Atha pana so attānaṃ sandhāya āṇāpeti, āṇatto ca ‘‘ayameva īdiso’’ti āṇāpakameva māreti, āṇāpakassa dukkaṭaṃ, vadhakassa pārājikaṃ. Āṇāpako attānaṃ sandhāya āṇāpeti, itaro aññaṃ tādisaṃ māreti, āṇāpako muccati, vadhakasseva pārājikaṃ. Kasmā? Okāsassa aniyamitattā. Sace pana attānaṃ sandhāya āṇāpentopi okāsaṃ niyameti, ‘‘asukasmiṃ nāma rattiṭṭhāne vā divāṭṭhāne vā therāsane vā navāsane vā majjhimāsane vā nisinnaṃ evarūpaṃ nāma mārehī’’ti. Tattha ca añño nisinno hoti, sace āṇatto taṃ māreti, neva vadhako muccati na āṇāpako. Kasmā? Okāsassa niyamitattā. Sace pana niyamitokāsato aññatra māreti, āṇāpako muccatīti ayaṃ nayo **mahāaṭṭhakathāyaṃ** suṭṭhu daḷhaṃ katvā vutto. Tasmā ettha na anādariyaṃ kātabbanti.

Adhiṭṭhāyāti mātikāvasena āṇattikapayogakathā niṭṭhitā.

Idāni ye **dūtenā**ti imassa mātikāpadassa niddesadassanatthaṃ **‘‘bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpetī’’**tiādayo cattāro vārā vuttā. Tesu **so taṃ maññamāno**ti so āṇatto yo āṇāpakena ‘‘itthannāmo’’ti akkhāto, taṃ maññamāno tameva jīvitā voropeti, ubhinnaṃ pārājikaṃ. **Taṃ maññamāno añña**nti ‘‘yaṃ jīvitā voropehī’’ti vutto taṃ maññamāno aññaṃ tādisaṃ jīvitā voropeti, mūlaṭṭhassa anāpatti. **Aññaṃ maññamāno ta**nti yo āṇāpakena vutto, tassa balavasahāyaṃ samīpe ṭhitaṃ disvā ‘‘imassa balenāyaṃ gajjati, imaṃ tāva jīvitā voropemī’’ti paharanto itarameva parivattitvā tasmiṃ ṭhāne ṭhitaṃ ‘‘sahāyo’’ti maññamāno jīvitā voropeti, ubhinnaṃ pārājikaṃ. **Aññaṃ maññamāno añña**nti purimanayeneva ‘‘imaṃ tāvassa sahāyaṃ jīvitā voropemī’’ti sahāyameva voropeti, tasseva pārājikaṃ.

Dūtaparamparāpadassa niddesavāre **itthannāmassa pāvadā**tiādīsu eko ācariyo tayo buddharakkhitadhammarakkhitasaṅgharakkhitanāmakā antevāsikā daṭṭhabbā. Tattha **bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpetī**ti ācariyo kañci puggalaṃ mārāpetukāmo tamatthaṃ ācikkhitvā buddharakkhitaṃ āṇāpeti. **Itthannāmassa pāvadā**ti gaccha tvaṃ, buddharakkhita, etamatthaṃ dhammarakkhitassa pāvada. **Itthannāmo itthannāmassa pāvadatū**ti dhammarakkhitopi saṅgharakkhitassa pāvadatu. **Itthannāmo itthannāmaṃ jīvitā voropetū**ti evaṃ tayā āṇattena dhammarakkhitena āṇatto saṅgharakkhito itthannāmaṃ puggalaṃ jīvitā voropetu; so hi amhesu vīrajātiko paṭibalo imasmiṃ kammeti. **Āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ āṇāpentassa ācariyassa tāva dukkaṭaṃ. **So itarassa ārocetī**ti buddharakkhito dhammarakkhitassa, dhammarakkhito ca saṅgharakkhitassa ‘‘amhākaṃ ācariyo evaṃ vadati – ‘itthannāmaṃ kira jīvitā voropehī’ti. Tvaṃ kira amhesu vīrapuriso’’ti āroceti; evaṃ tesampi dukkaṭaṃ. **Vadhako**

paṭiggaṇhātīti ‘‘sādhu voropessāmī’’ti saṅgharakkhito sampaṭicchati. **Mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassā**ti saṅgharakkhitena paṭiggahitamatte ācariyassa thullaccayaṃ. Mahājano hi tena pāpe niyojitoti. **So ta**nti so ce saṅgharakkhito taṃ puggalaṃ jīvitā voropeti, sabbesaṃ catunnampi janānaṃ pārājikaṃ. Na kevalañca catunnaṃ, etenūpāyena visaṅketaṃ akatvā paramparāya āṇāpentaṃ samaṇasataṃ samaṇasahassaṃ vā hotu sabbesaṃ pārājikameva.

Visakkiyadūtapadaniddese **so aññaṃ āṇāpetī**ti so ācariyena āṇatto buddharakkhito dhammarakkhitaṃ adisvā vā avattukāmo vā hutvā saṅgharakkhitameva upasaṅkamitvā ‘‘amhākaṃ ācariyo evamāha – ‘itthannāmaṃ kira jīvitā voropehī’’ti visaṅketaṃ karonto āṇāpeti. Visaṅketakaraṇeneva hi esa **‘‘visakkiyadūto’’**ti vuccati. **Āpatti dukkaṭassā**ti āṇattiyā tāva buddharakkhitassa dukkaṭaṃ. **Paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassā**ti saṅgharakkhitena sampaṭicchite mūlaṭṭhasseva dukkaṭanti veditabbaṃ. Evaṃ sante paṭiggahaṇe āpattiyeva na siyā, sañcaritta paṭiggahaṇamaraṇābhinandanesupi ca āpatti hoti, maraṇapaṭiggahaṇe kathaṃ na siyā tasmā paṭiggaṇhantassevetaṃ dukkaṭaṃ. Tenevettha ‘‘mūlaṭṭhassā’’ti na vuttaṃ. Purimanayepi cetaṃ paṭiggaṇhantassa veditabbameva; okāsābhāvena pana na vuttaṃ. Tasmā yo yo paṭiggaṇhāti, tassa tassa tappaccayā āpattiyevāti ayamettha amhākaṃ khanti. Yathā cettha evaṃ adinnādānepīti.

Sace pana so taṃ jīvitā voropeti, āṇāpakassa ca buddharakkhitassa voropakassa ca saṅgharakkhitassāti ubhinnampi pārājikaṃ. Mūlaṭṭhassa pana ācariyassa visaṅketattā pārājikena anāpatti. Dhammarakkhitassa ajānanatāya sabbena sabbaṃ anāpatti. Buddharakkhito pana dvinnaṃ sotthibhāvaṃ katvā attanā naṭṭhoti.

Gatapaccāgatadūtaniddese – **so gantvā puna paccāgacchatī**ti tassa jīvitā voropetabbassa samīpaṃ gantvā susaṃvihitārakkhattā taṃ jīvitā voropetuṃ asakkonto āgacchati. **Yadā sakkosi tadā**ti kiṃ ajjeva mārito mārito hoti, gaccha yadā sakkosi, tadā naṃ jīvitā voropehīti. **Āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ puna āṇattiyāpi dukkaṭameva hoti. Sace pana so avassaṃ jīvitā voropetabbo hoti, atthasādhakacetanā maggānantaraphalasadisā, tasmā ayaṃ āṇattikkhaṇeyeva pārājiko. Sacepi vadhako saṭṭhivassātikkamena taṃ vadhati, āṇāpako ca antarāva kālaṅkaroti, hīnāya vā āvattati, assamaṇova hutvā kālañca karissati, hīnāya vā āvattissati. Sace āṇāpako gihikāle mātaraṃ vā pitaraṃ vā arahantaṃ vā sandhāya evaṃ āṇāpetvā pabbajati, tasmiṃ pabbajite āṇatto taṃ māreti, āṇāpako gihikāleyeva mātughātako pitughātako arahantaghātako vā hoti, tasmā nevassa pabbajjā, na upasampadā ruhati. Sacepi māretabbapuggalo āṇattikkhaṇe puthujjano, yadā pana naṃ āṇatto māreti tadā arahā hoti, āṇattato vā pahāraṃ labhitvā dukkhamūlikaṃ saddhaṃ nissāya vipassanto arahattaṃ patvā tenevābādhena kālaṃkaroti, āṇāpako āṇattikkhaṇeyeva arahantaghātako. Vadhako pana sabbattha upakkamakaraṇakkhaṇeyeva pārājikoti.

Idāni ye sabbesuyeva imesu dūtavasena vuttamātikāpadesu saṅketavisaṅketadassanatthaṃ

Vuttā tayo vārā, tesu paṭhamavāre tāva – yasmā taṃ saṇikaṃ vā bhaṇanto tassa vā badhiratāya ‘‘mā ghātehī’’ti etaṃ vacanaṃ na sāveti, tasmā mūlaṭṭho na mutto. Dutiyavāre – sāvitattā mutto. Tatiyavāre pana tena ca sāvitattā itarena ca ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchitvā oratattā ubhopi muttāti.

Dūtakathā niṭṭhitā.

175. Araho rahosaññīniddesādīsu **araho**ti sammukhe. **Raho**ti parammukhe. Tattha yo upaṭṭhānakāle veribhikkhumhi bhikkhūhi saddhiṃ āgantvā purato nisinneyeva andhakāradosena tassa āgatabhāvaṃ ajānanto ‘‘aho vata itthannāmo hato assa, corāpi nāma taṃ na hananti, sappo vā na ḍaṃsati, na satthaṃ vā visaṃ vā āharatī’’ti tassa maraṇaṃ abhinandanto īdisāni vacanāni ullapati, ayaṃ **araho rahosaññī ullapati** nāma. Sammukheva tasmiṃ parammukhasaññīti attho. Yo pana taṃ purato nisinnaṃ disvā puna upaṭṭhānaṃ katvā gatehi bhikkhūhi saddhiṃ gatepi tasmiṃ ‘‘idheva so nisinno’’ti saññī hutvā purimanayeneva ullapati, ayaṃ **raho arahosaññī ullapati** nāma. Etenevupāyena araho arahosaññī ca raho rahosaññī ca veditabbo. Catunnampi ca etesaṃ vācāya vācāya dukkaṭanti veditabbaṃ.

Idāni maraṇavaṇṇasaṃvaṇṇanāya vibhāgadassanatthaṃ vuttesu pañcasu kāyena saṃvaṇṇanādimātikāniddesesu – **kāyena vikāraṃ karotī**ti yathā so jānāti ‘‘satthaṃ vā āharitvā visaṃ vā khāditvā rajjuyā vā ubbandhitvā sobbhādīsu vā papatitvā yo marati so kira dhanaṃ vā labhati, yasaṃ vā labhati, saggaṃ vā gacchatīti ayamattho etena vutto’’ti tathā hatthamuddādīhi dasseti. **Vācāya bhaṇatī**ti tamevatthaṃ vākyabhedaṃ katvā bhaṇati. Tatiyavāro ubhayavasena vutto. Sabbattha saṃvaṇṇanāya payoge payoge dukkaṭaṃ. Tassa dukkhuppattiyaṃ saṃvaṇṇakassa thullaccayaṃ. Yaṃ uddissa saṃvaṇṇanā katā, tasmiṃ mate saṃvaṇṇanakkhaṇeyeva saṃvaṇṇakassa pārājikaṃ. So taṃ na jānāti aññe ñatvā ‘‘laddho vata me sukhuppattiupāyo’’ti tāya saṃvaṇṇanāya marati, anāpatti. Dvinnaṃ uddissa saṃvaṇṇanāya katāya eko ñatvā marati, pārājikaṃ. Dvepi maranti, pārājikañca akusalarāsi ca. Esa

nayo sambahulesu. Anuddissa maraṇaṃ saṃvaṇṇento āhiṇḍati, yo yo taṃ saṃvaṇṇanaṃ ñatvā marati, sabbo tena mārito hoti.

Dūtena saṃvaṇṇanāyaṃ ''asukaṃ nāma gehaṃ vā gāmaṃ vā gantvā itthannāmassa evaṃ maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇehī''ti sāsane ārocitamatte dukkaṭaṃ. Yassatthāya pahito tassa dukkhuppattiyā mūlaṭṭhassa thullaccayaṃ, maraṇena pārājikaṃ. Dūto ''ñāto dāni ayaṃ saggamaggo''ti tassa anārocetvā attano ñātissa vā sālohitassa vā āroceti, tasmiṃ mate visaṅketo hoti, mūlaṭṭho muccati. Dūto tatheva cintetvā sayaṃ saṃvaṇṇanāya vuttaṃ katvā marati, visaṅketova. Anuddissa pana sāsane ārocite yattakā dūtassa saṃvaṇṇanāya maranti, tattakā pāṇātipātā. Sace mātāpitaro maranti, ānantariyampi hoti.

176. Lekhāsaṃvaṇṇanāya – **lekhaṃ chindatī**ti paṇṇe vā potthake vā akkharāni likhati – ''yo satthaṃ vā āharitvā papāte vā papatitvā aññehi vā aggippavesanaudakappavesanādīhi upāyehi marati, so idañcidañca labhatī''ti vā ''tassa dhammo hotī''ti vāti. Etthāpi dukkaṭathullaccayā vuttanayeneva veditabbā. Uddissa likhite pana yaṃ uddissa likhitaṃ tasseva maraṇena pārājikaṃ. Bahū uddissa likhite yattakā maranti, tattakā pāṇātipātā. Mātāpitūnaṃ maraṇena ānantariyaṃ. Anuddissa likhitepi eseva nayo. ''Bahū marantī''ti vippaṭisāre uppanne taṃ potthakaṃ jhāpetvā vā yathā vā akkharāni na paññāyanti tathā katvā muccati. Sace so parassa potthako hoti, uddissa likhito vā hoti anuddissa likhito vā, gahitaṭṭhāne ṭhapetvā muccati. Sace mūlena kīto hoti, potthakassāmikānaṃ potthakaṃ, yesaṃ hatthato mūlaṃ gahitaṃ, tesaṃ mūlaṃ datvā muccati. Sace sambahulā ''maraṇavaṇṇaṃ likhissāmā''ti ekajjhāsayā hutvā eko tālarukkhaṃ ārohitvā paṇṇaṃ chindati, eko āharati, eko potthakaṃ karoti, eko likhati, eko sace kaṇṭakalekhā hoti, masiṃ makkheti, masiṃ makkhetvā taṃ potthakaṃ sajjetvā sabbeva sabhāyaṃ vā āpaṇe vā yattha vā pana lekhādassanakotūhalakā bahū sannipatanti, tattha ṭhapenti. Taṃ vācetvā sacepi eko marati, sabbesaṃ pārājikaṃ. Sace bahukā maranti, vuttasadisova nayo. Vippaṭisāre pana uppanne taṃ potthakaṃ sacepi mañjūsāyaṃ gopenti, añño ca taṃ disvā nīharitvā puna bahūnaṃ dasseti, neva muccanti. Tiṭṭhatu mañjūsā, sacepi taṃ potthakaṃ nadiyaṃ vā samudde vā khipanti vā dhovanti vā khaṇḍākhaṇḍaṃ vā chindanti, aggimhi vā jhāpenti, yāva saṅghaṭṭitepi duddhote vā dujjhāpite vā patte akkharāni paññāyanti, tāva na muccanti. Yathā pana akkharāni na paññāyanti tatheva kate muccantīti.

Idāni thāvarapayogassa vibhāgadassanatthaṃ vuttesu opātādimātikāniddesesu **manussaṃ uddissa opātaṃ khanatī**ti ''itthannāmo patitvā marissatī''ti kañci manussaṃ uddisitvā yattha so ekato vicarati, tattha āvāṭaṃ khanati, khanantassa tāva sacepi jātapathaviyā khanati, pāṇātipātassa payogattā payoge payoge dukkaṭaṃ. Yaṃ uddissa khanati, tassa dukkhuppattiyā thullaccayaṃ, maraṇena pārājikaṃ. Aññasmiṃ patitvā mate anāpatti. Sace anuddissa ''yo koci marissatī''ti khato hoti, yattakā patitvā maranti, tattakā pāṇātipātā. Ānantariyavatthūsu ca ānantariyaṃ thullaccayapācittiyavatthūsu thullaccayapācittiyāni.

Bahū tattha cetanā; katamāya pārājikaṃ hotīti? **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** tāva vuttaṃ – ''āvāṭaṃ gambhīrato ca āyāmavitthārato ca khanitvā pamāṇe ṭhapetvā tacchetvā puñchitvā paṃsupacchiṃ uddharantassa sanniṭṭhāpikā atthasādhakacetanā maggānantaraphalasadisā. Sacepi vassasatassa accayena patitvā avassaṃ maraṇakasatto hoti, sanniṭṭhāpakacetanāyameva pārājika''nti. **Mahāpaccariyaṃ** pana **saṅkhepaṭṭhakathāyañca** – ''imasmiṃ āvāṭe patitvā marissatīti ekasmimpi kuddālappahāre dinne sace koci tattha pakkhalito patitvā marati, pārājikameva. **Suttantikattherā** pana sanniṭṭhāpakacetanaṃ gaṇhantī''ti vuttaṃ.

Eko ''opātaṃ khanitvā asukaṃ nāma ānetvā idha pātetvā mārehī''ti aññaṃ āṇāpeti, so taṃ pātetvā māreti, ubhinnaṃ pārājikaṃ. Aññaṃ pātetvā māreti, sayaṃ patitvā marati, añño attano dhammatāya patitvā marati, sabbattha visaṅketo hoti, mūlaṭṭho muccati. ''Asuko asukaṃ ānetvā idha māressatī''ti khatepi eseva nayo. Maritukāmā idha marissantīti khanati, ekassa maraṇe pārājikaṃ. Bahunnaṃ maraṇe akusalarāsi, mātāpitūnaṃ maraṇe ānantariyaṃ, thullaccayapācittiyavatthūsu thullaccayapācittiyāni.

''Ye keci māretukāmā, te idha pātetvā māressantī''ti khanati, tattha pātetvā mārenti, ekasmiṃ mate pārājikaṃ, bahūsu akusalarāsi, ānantariyādivatthūsu ānantariyādīni. Idheva arahantāpi saṅgahaṃ gacchanti. Purimanaye pana ''tesaṃ maritukāmatāya patanaṃ natthī''ti te na saṅgayhanti. Dvīsupi nayesu attano dhammatāya patitvā mate visaṅketo. ''Ye keci attano verike ettha pātetvā māressantī''ti khanati, tattha ca verikā verike pātetvā mārenti, ekasmiṃ mārite pārājikaṃ, bahūsu akusalarāsi, mātari vā pitari vā arahante vā verikehi ānetvā tattha mārite ānantariyaṃ. Attano dhammatāya patitvā matesu visaṅketo.

Yo pana ''maritukāmā vā amaritukāmā vā māretukāmā vā amāretukāmā vā ye keci ettha patitā vā pātitā vā marissantī''ti sabbathāpi anuddisseva khanati. Yo yo marati tassa tassa maraṇena yathānurūpaṃ kammañca phusati, āpattiñca āpajjati. Sace gabbhinī patitvā sagabbhā marati, dve pāṇātipātā. Gabbhoyeva vinassati, eko. Gabbho na

vinassati, mātā marati, ekoyeva. Corehi anubaddho patitvā marati, opātakhanakasseva pārājikaṃ. Corā tattha pātetvā mārenti, pārājikameva. Tattha patitaṃ bahi nīharitvā mārenti, pārājikameva. Kasmā? Opāte patitappayogena gahitattā. Opātato nikkhamitvā teneva ābādhena marati, pārājikameva. Bahūni vassāni atikkamitvā puna kupitena tenevābādhena marati, pārājikameva. Opāte patanappaccayā uppannarogena gilānasseva añño rogo uppajjati, opātarogo balavataro hoti, tena matepi opātakhaṇako na muccati. Sace pacchā uppannarogo balavā hoti, tena mate muccati. Ubhohi mate na muccati. Opāte opapātikamanusso nibbattitvā uttarituṃ asakkonto marati, pārājikameva. Manussaṃ uddissa khate yakkhādīsu patitvā matesu anāpatti. Yakkhādayo uddissa khate manussādīsu marantesupi eseva nayo. Yakkhādayo uddissa khanantassa pana khananepi tesaṃ dukkhuppattiyampi dukkaṭameva. Maraṇe vatthuvasena thullaccayaṃ vā pācittiyaṃ vā. Anuddissa khate opāte yakkharūpena vā petarūpena vā patati, tiracchānarūpena marati, patanarūpaṃ pamāṇaṃ, tasmā thullaccayanti **upatissatthero**. Maraṇarūpaṃ pamāṇaṃ, tasmā pācittiyanti **phussadevatthero**. Tiracchānarūpena patitvā yakkhapetarūpena matepi eseva nayo.

Opātakhanako opātaṃ aññassa vikkiṇāti vā mudhā vā deti, yo yo patitvā marati, tappaccayā tasseva āpatti ca kammabandho ca. Yena laddho so niddoso. Atha sopi ‘‘evaṃ patitā uttarituṃ asakkontā nassissanti, suuddharā vā na bhavissantī’’ti taṃ opātaṃ gambhīrataraṃ vā uttānataraṃ vā dīghataraṃ vā rassataraṃ vā vitthatataraṃ vā sambādhataraṃ vā karoti, ubhinnampi āpatti ca kammabandho ca. Bahū marantīti vippaṭisāre uppanne opātaṃ paṃsunā pūreti, sace koci paṃsumhi patitvā marati, pūretvāpi mūlaṭṭho na muccati. Deve vassante kaddamo hoti, tattha laggitvā matepi. Rukkho vā patanto vāto vā vassodakaṃ vā paṃsuṃ harati, kandamūlatthaṃ vā pathaviṃ khanantā tattha āvāṭaṃ karonti. Tattha sace koci laggitvā vā patitvā vā marati, mūlaṭṭho na muccati. Tasmiṃ pana okāse mahantaṃ taḷākaṃ vā pokkharaṇiṃ vā kāretvā cetiyaṃ vā patiṭṭhāpetvā bodhiṃ vā ropetvā āvāsaṃ vā sakaṭamaggaṃ vā kāretvā muccati. Yadāpi thiraṃ katvā pūrite opāte rukkhādīnaṃ mūlāni mūlehi saṃsibbitāni honti, jātapathavī jātā, tadāpi muccati. Sacepi nadī āgantvā opātaṃ harati, evampi muccatīti. Ayaṃ tāva opātakathā.

Opātasseva pana anulomesu pāsādīsupi yo tāva pāsaṃ oḍḍeti ‘‘ettha bajjhitvā sattā marissantī’’ti avassaṃ bajjhanakasattānaṃ vasena hatthā muttamatte pārājikānantariyathullaccayapācittiyāni veditabbāni. Uddissa kate yaṃ uddissa oḍḍito, tato aññesaṃ bandhane anāpatti. Pāse mūlena vā mudhā vā dinnepi mūlaṭṭhasseva kammabandho. Sace yena laddho so uggalitaṃ vā pāsaṃ saṇṭhapeti, passena vā gacchante disvā vatiṃ katvā sammukhe paveseti, thaddhataraṃ vā pāsayaṭṭhiṃ ṭhapeti, daḷhataraṃ vā pāsarajjuṃ bandhati, thirataraṃ vā khāṇukaṃ vā ākoṭeti, ubhopi na muccanti. Sace vippaṭisāre uppanne pāsaṃ uggalāpetvā gacchati, taṃ disvā puna aññe saṇṭhapenti, baddhā baddhā maranti, mūlaṭṭho na muccati.

Sace pana tena pāsayaṭṭhi sayaṃ akatā hoti, gahitaṭṭhāne ṭhapetvā muccati. Tatthajātakayaṭṭhiṃ chinditvā muccati. Sayaṃ katayaṭṭhiṃ pana gopentopi na muccati. Yadi hi taṃ añño gaṇhitvā pāsaṃ saṇṭhapeti, tappaccayā marantesu mūlaṭṭho na muccati. Sace taṃ jhāpetvā alātaṃ katvā chaḍḍeti, tena alātena pahāraṃ laddhā marantesupi na muccati. Sabbaso pana jhāpetvā vā nāsetvā vā muccati, pāsarajjumpi aññehi ca vaṭṭitaṃ gahitaṭṭhāne ṭhapetvā muccati. Rajjuke labhitvā sayaṃ vaṭṭitaṃ ubbaṭṭetvā vāke labhitvā vaṭṭitaṃ hīraṃ hīraṃ katvā muccati. Araññato pana sayaṃ vāke āharitvā vaṭṭitaṃ gopentopi na muccati. Sabbaso pana jhāpetvā vā nāsetvā vā muccati.

Adūhalaṃ sajjento catūsu pādesu adūhalamañcaṃ ṭhapetvā pāsāṇe āropeti, payoge payoge dukkaṭaṃ. Sabbasajjaṃ katvā hatthato muttamatte avassaṃ ajjhottharitabbakasattānaṃ vasena uddissakānuddissakānurūpena pārājikādīni veditabbāni. Adūhale mūlena vā mudhā vā dinnepi mūlaṭṭhasseva kammabaddho. Sace yena laddhaṃ so patitaṃ vā ukkhipati, aññepi pāsāṇe āropetvā garukataraṃ vā karoti, passena vā gacchante disvā vatiṃ katvā adūhale paveseti, ubhopi na muccanti. Sacepi vippaṭisāre uppanne adūhalaṃ pātetvā gacchati, taṃ disvā añño saṇṭhapeti, mūlaṭṭho na muccati. Pāsāṇe pana gahitaṭṭhāne ṭhapetvā adūhalapāde ca pāsayaṭṭhiyaṃ vuttanayena gahitaṭṭhāne vā ṭhapetvā jhāpetvā vā muccati.

Sūlaṃ ropentassāpi sabbasajjaṃ katvā hatthato muttamatte sūlamukhe patitvā avassaṃ maraṇakasattānaṃ vasena uddissānuddissānurūpato pārājikādīni veditabbāni. Sūle mūlena vā mudhā vā dinnepi mūlaṭṭhasseva kammabaddho. Sace yena laddhaṃ so ‘‘ekappahāreneva marissantī’’ti tikhiṇataraṃ vā karoti, ‘‘dukkhaṃ marissantī’’ti kuṇṭhataraṃ vā karoti, ‘‘ucca’’nti sallakkhetvā nīcataraṃ vā ‘‘nīca’’nti sallakkhetvā uccataraṃ vā puna ropeti, vaṅkaṃ vā ujukaṃ atiujukaṃ vā īsakaṃ poṇaṃ karoti, ubhopi na muccanti. Sace pana ‘‘aṭṭhāne ṭhita’’nti aññasmiṃ ṭhāne ṭhapeti, taṃ ce māraṇatthāya ādito pabhuti pariyesitvā kataṃ hoti, mūlaṭṭho na muccati. Apariyesitvā pana katameva labhitvā ropite mūlaṭṭho muccati. Vippaṭisāre uppanne pāsayaṭṭhiyaṃ vuttanayena gahitaṭṭhāne vā ṭhapetvā jhāpetvā vā muccati.

177. Apassene **satthaṃ vā**ti ettha **apassenaṃ** nāma niccaparibhogo mañco vā pīṭhaṃ vā apassenaphalakaṃ vā divāṭṭhāne nisīdantassa apassenakatthambho vā tatthajātakarukkho vā caṅkame apassāya tiṭṭhantassa

ālambanarukkho vā ālambanaphalakaṃ vā sabbampetaṃ apassayanīyaṭṭhena apassenaṃ nāma; tasmiṃ apassene yathā apassayantaṃ vijjhati vā chindati vā tathā katvā vāsipharasusattiārakaṇṭakādīnaṃ aññataraṃ satthaṃ ṭhapeti, dukkaṭaṃ. Dhuvaparibhogaṭṭhāne nirāsaṅkassa nisīdato vā nipajjato vā apassayantassa vā satthasamphassapaccayā dukkhuppattiyā thullaccayaṃ, maraṇena pārājikaṃ. Taṃ ce aññopi tassa veribhikkhu vihāracārikaṃ caranto disvā ''imassa maññe maraṇatthāya idaṃ nikhittaṃ, sādhu suṭṭhu maratū''ti abhinandanto gacchati, dukkaṭaṃ. Sace pana sopi tattha ''evaṃ kate sukataṃ bhavissatī''ti tikhiṇatarādikaraṇena kiñci kammaṃ karoti, tassāpi pārājikaṃ. Sace pana ''aṭṭhāne ṭhita''nti uddharitvā aññasmiṃ ṭhāne ṭhapeti tadatthameva katvā ṭhapite mūlaṭṭho na muccati. Pākatikaṃ labhitvā ṭhapitaṃ hoti, muccati. Taṃ apanetvā aññaṃ tikhiṇataraṃ ṭhapeti mūlaṭṭho muccateva.

Visamakkhanepi yāva maraṇābhinandane dukkaṭaṃ tāva eseva nayo. Sace pana sopi khuddakaṃ visamaṇḍalanti sallakkhetvā mahantataraṃ vā karoti, mahantaṃ vā ''atirekaṃ hotī''ti khuddakaṃ karoti, tanukaṃ vā bahalaṃ; bahalaṃ vā tanukaṃ karoti, agginā tāpetvā heṭṭhā vā upari vā sañcāreti, tassāpi pārājikaṃ. ''Idaṃ aṭhāne ṭhita''nti sabbameva tacchetvā puñchitvā aññasmiṃ ṭhāne ṭhapeti, attanā bhesajjāni yojetvā kate mūlaṭṭho na muccati, attanā akate muccati. Sace pana so ''idaṃ visaṃ atiparitta''nti aññampi ānetvā pakkhipati, yassa visena marati, tassa pārājikaṃ. Sace ubhinnampi santakena marati, ubhinnampi pārājikaṃ. ''Idaṃ visaṃ nibbisa''nti taṃ apanetvā attano visameva ṭhapeti, tasseva pārājikaṃ mūlaṭṭho muccati.

Dubbalaṃ vā karotīti mañcapīṭhaṃ aṭaniyā heṭṭhābhāge chinditvā vidalehi vā rajjukehi vā yehi vītaṃ hoti, te vā chinditvā appāvasesameva katvā heṭṭhā āvudhaṃ nikkhipati ''ettha patitvā marissatī''ti. Apassenaphalakādīnampi caṅkame ālambanarukkhaphalakapariyosānānaṃ parabhāgaṃ chinditvā heṭṭhā āvudhaṃ nikkhipati, sobbhādīsu mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā apassenaphalakaṃ vā ānetvā ṭhapeti, yathā tattha nisinnamatto vā apassitamatto vā patati, sobbhādīsu vā sañcaraṇasetu hoti, taṃ dubbalaṃ karoti; evaṃ karontassa karaṇe dukkaṭaṃ. Itarassa dukkhuppattiyā thullaccayaṃ, maraṇe pārājikaṃ. Bhikkhuṃ ānetvā sobbhādīnaṃ taṭe ṭhapeti ''disvā bhayena kampento patitvā marissatī''ti dukkaṭaṃ. So tattheva patati, dukkhuppattiyā thullaccayaṃ, maraṇe pārājikaṃ. Sayaṃ vā pāteti, aññena vā pātāpeti, añño avutto vā attano dhammatāya pāteti, amanusso pāteti, vātappahārena patati, attano dhammatāya patatti, sabbattha maraṇe pārājikaṃ. Kasmā? Tassa payogena sobbhāditaṭe ṭhitattā.

Upanikkhipanaṃ nāma samīpe nikkhipanaṃ. Tattha ''yo iminā asinā mato so dhanaṃ vā labhatī''tiādinā nayena maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇetvā ''iminā maraṇatthikā marantu, māraṇatthikā mārentū''ti vā vatvā asiṃ upanikkhipati, tassa upanikkhipane dukkaṭaṃ. Maritukāmo vā tena attānaṃ paharatu, māretukāmo vā aññaṃ paharatu, ubhayathāpi parassa dukkhuppattiyā upanikkhepakassa thullaccayaṃ, maraṇe pārājikaṃ. Anuddissa nikkhitte bahūnaṃ maraṇe akusalarāsi. Pārājikādivatthūsu pārājikādīni. Vippaṭisāre uppanne asiṃ gahitaṭṭhāne ṭhapetvā muccati. Kiṇitvā gahito hoti, asissāmikānaṃ asiṃ, yesaṃ hatthato mūlaṃ gahitaṃ, tesaṃ mūlaṃ datvā muccati. Sace lohapiṇḍiṃ vā phālaṃ vā kudālaṃ vā gahetvā asi kārāpito hoti, yaṃ bhaṇḍaṃ gahetvā kārito, tadeva katvā muccati. Sace kudālaṃ gahetvā kāritaṃ vināsetvā phālaṃ karoti, phālena pahāraṃ labhitvā marantesupi pāṇātipātato na muccati. Sace pana lohaṃ samuṭṭhāpetvā upanikkhipanatthameva kārito hoti, arena ghaṃsitvā cuṇṇavicuṇṇaṃ katvā vippakiṇṇe muccati. Sacepi saṃvaṇṇanāpotthako viya bahūhi ekajjhāsayehi kato hoti, potthake vuttanayeneva kammabandhavinicchayo veditabbo. Esa nayo **sattibheṇḍīsu. Laguḷe** pāsayaṭṭhisadiso vinicchayo. Tathā **pāsāṇe. Satthe** asisadisova. **Visaṃ vā**ti visaṃ upanikkhipantassa vatthuvasena uddissānuddissānurūpato pārājikādivatthūsu pārājikādīni veditabbāni. Kiṇitvā ṭhapite purimanayena paṭipākatikaṃ katvā muccati. Sayaṃ bhesajjehi yojite avisaṃ katvā muccati. **Rajjuyā** pāsarajjusadisova vinicchayo.

Bhesajje – yo bhikkhu veribhikkhussa pajjarake vā visabhāgaroge vā uppanne asappāyānipi sappiādīni sappāyānīti maraṇādhippāyo deti, aññaṃ vā kiñci kandamūlaphalaṃ tassa evaṃ bhesajjadāne dukkaṭaṃ. Parassa dukkhuppattiyaṃ maraṇe ca thullaccayapārājikāni, ānantariyavatthumhi ānantariyanti veditabbaṃ.

178. Rūpūpahāre – **upasaṃharatī**ti paraṃ vā amanāparūpaṃ tassa samīpe ṭhapeti, attanā vā yakkhapetādivesaṃ gahetvā tiṭṭhati, tassa upasaṃhāramatte dukkaṭaṃ. Parassa taṃ rūpaṃ disvā bhayuppattiyaṃ thullaccayaṃ, maraṇe pārājikaṃ. Sace pana tadeva rūpaṃ ekaccassa manāpaṃ hoti, alābhakena ca sussitvā marati, visaṅketo. **Manāpiyepi** eseva nayo. Tattha pana visesena itthīnaṃ purisarūpaṃ purisānañca itthirūpaṃ manāpaṃ taṃ alaṅkaritvā upasaṃharati, diṭṭhamattakameva karoti, aticiraṃ passitumpi na deti, itaro alābhakena sussitvā marati, pārājikaṃ. Sace uttasitvā marati, visaṅketo. Atha pana uttasitvā vā alābhakena vāti avicāretvā ''kevalaṃ passitvā marissatī''ti upasaṃharati, uttasitvā vā sussitvā vā mate pārājikameva. Etenevūpāyena **saddūpahārādayopi** veditabbā. Kevalañhettha amanussasaddādayo utrāsajanakā amanāpasaddā, purisānaṃ itthisaddamadhuragandhabbasaddādayo cittassādakarā manāpasaddā. Himavante visarukkhānaṃ mūlādigandhā

kuṇapagandhā ca amanāpagandhā, kāḷānusārīmūlagandhādayo manāpagandhā. Paṭikūlamūlarasādayo amanāparasā, appaṭikūlamūlarasādayo manāparasā. Visaphassamahākacchuphassādayo amanāpaphoṭṭhabbā, cīnapaṭahaṃsapupphatūlikaphassādayo manāpaphoṭṭhabbāti veditabbā.

Dhammūpahāre – **dhammo**ti desanādhammo veditabbo. Desanāvasena vā niraye ca sagge ca vipattisampattibhedaṃ dhammārammaṇameva. **Nerayikassā**ti bhinnasaṃvarassa katapāpassa niraye nibbattanārahassa sattassa pañcavidhabandhanakammakaraṇādinirayakathaṃ katheti. Taṃ ce sutvā so uttasitvā marati, kathikassa pārājikaṃ. Sace pana so sutvāpi attano dhammatāya marati, anāpatti. ''Idaṃ sutvā evarūpaṃ pāpaṃ na karissati oramissati viramissatī''ti nirayakathaṃ katheti, taṃ sutvā itaro uttasitvā marati, anāpatti. **Saggakatha**nti devanāṭakādīnaṃ nandanavanādīnañca sampattikathaṃ; taṃ sutvā itaro saggādhimutto sīghaṃ taṃ sampattiṃ pāpuṇitukāmo satthāharaṇavisakhādanaāhārupaccheda-assāsapassāsasannirundhanādīhi dukkhaṃ uppādeti, kathikassa thullaccayaṃ, marati pārājikaṃ. Sace pana so sutvāpi yāvatāyukaṃ ṭhatvā attano dhammatāya marati, anāpatti. ''Imaṃ sutvā puññāni karissatī''ti katheti, taṃ sutvā itaro adhimutto kālaṃkaroti, anāpatti.

179. Ācikkhanāyaṃ – **puṭṭho bhaṇatī**ti ''bhante kathaṃ mato dhanaṃ vā labhati sagge vā upapajjatī''ti evaṃ pucchito bhaṇati.

Anusāsaniyaṃ – **apuṭṭho**ti evaṃ apucchito sāmaññeva bhaṇati.

Saṅketakammanimittakammāni adinnādānakathāyaṃ vuttanayeneva veditabbāni.

Evaṃ nānappakārato āpattibhedaṃ dassetvā idāni anāpattibhedaṃ dassento **''anāpatti asañciccā''**tiādimāha. Tattha **asañciccā**ti ''iminā upakkamena imaṃ māremī''ti acetetvā. Evañhi acetetvā katena upakkamena pare matepi anāpatti, vakkhati ca ''anāpatti bhikkhu asañciccā''ti. **Ajānantassā**ti ''iminā ayaṃ marissatī''ti ajānantassa upakkamena pare matepi anāpatti, vakkhati ca visagatapiṇḍapātavatthusmiṃ ''anāpatti bhikkhu ajānantassā''ti. **Namaraṇādhippāyassā**ti maraṇaṃ anicchantassa. Yena hi upakkamena paro marati, tena upakkamena tasmiṃ māritepi namaraṇādhippāyassa anāpatti. Vakkhati ca ''anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassā''ti. **Ummattakā**dayo pubbe vuttanayā eva. Idha pana ādikammikā aññamaññaṃ jīvitā voropitabhikkhū, tesaṃ anāpatti. Avasesānaṃ maraṇavaṇṇasaṃvaṇṇanakādīnaṃ āpattiyevāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu – idaṃ sikkhāpadaṃ tisamuṭṭhānaṃ; kāyacittato ca vācācittato ca kāyavācācittato ca samuṭṭhāti. Kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, dukkhavedanaṃ. Sacepi hi sirisayanaṃ ārūḷho rajjasampattisukhaṃ anubhavanto rājā ''coro deva ānīto''ti vutte ''gacchatha naṃ mārethā''ti hasamānova bhaṇati, domanassacitteneva bhaṇatīti veditabbo. Sukhavokiṇṇattā pana anuppabandhābhāvā ca dujjānametaṃ puthujjanehīti.

Vinītavatthuvaṇṇanā

180. Vinītavatthukathāsu paṭhamavatthusmiṃ – **kāruññenā**ti te bhikkhū tassa mahantaṃ gelaññadukkhaṃ disvā kāruññaṃ uppādetvā ''sīlavā tvaṃ katakusalo, kasmā mīyamāno bhāyasi, nanu sīlavato saggo nāma maraṇamattapaṭibaddhoyevā''ti evaṃ maraṇatthikāva hutvā maraṇatthikabhāvaṃ ajānantā maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesuṃ. Sopi bhikkhu tesaṃ saṃvaṇṇanāya āhārupacchedaṃ katvā antarāva kālamakāsi. Tasmā āpattiṃ āpannā. Vohāravasena pana vuttaṃ ''kāruññena maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesu''nti. Tasmā idānipi paṇḍitena bhikkhunā gilānassa bhikkhuno evaṃ maraṇavaṇṇo na saṃvaṇṇetabbo. Sace hi tassa saṃvaṇṇanaṃ sutvā āhārūpacchedādinā upakkamena ekajavanavārāvasesepi āyusmiṃ antarā kālaṃkaroti, imināva mārito hoti. Iminā pana nayena anusiṭṭhi dātabbā – ''sīlavato nāma anacchariyā maggaphaluppatti, tasmā vihārādīsu āsattiṃ akatvā buddhagataṃ dhammagataṃ saṅghagataṃ kāyagatañca satiṃ upaṭṭhapetvā manasikāre appamādo kātabbo''ti. Maraṇavaṇṇe ca saṃvaṇṇitepi yo tāya saṃvaṇṇanāya kañci upakkamaṃ akatvā attano dhammatāya yathāyunā yathānusandhināva marati, tappaccayā saṃvaṇṇako āpattiyā na kāretabboti.

Dutiyavatthusmiṃ – **na ca bhikkhave appaṭivekkhitvā**ti ettha kīdisaṃ āsanaṃ paṭivekkhitabbaṃ, kīdisaṃ na paṭivekkhitabbaṃ? Yaṃ suddhaṃ āsanameva hoti apaccattharaṇakaṃ, yañca āgantvā ṭhitānaṃ passataṃyeva attharīyati, taṃ napaccavekkhitabbaṃ, nisīdituṃ vaṭṭati. Yampi manussā sayaṃ hatthena akkamitvā ''idha bhante nisīdathā''ti denti, tasmimpi vaṭṭati. Sacepi paṭhamamevāgantvā nisinnā pacchā uddhaṃ vā adho vā saṅkamanti,

paccavekkhaṇakiccaṃ natthi. Yampi tanukena vatthena yathā talaṃ dissati, evaṃ paṭicchannaṃ hoti, tasmimpi paccavekkhaṇakiccaṃ natthi. Yaṃ pana paṭikacceva pāvārakojavādīhi atthataṃ hoti, taṃ hatthena parāmasitvā sallakkhetvā nisīditabbaṃ. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''ghanasāṭakenāpi atthate yasmiṃ vali na paññāyati, taṃ nappaṭivekkhitabbanti vuttaṃ.

Musalavatthusmiṃ – **asañcicco**ti avadhakacetano viraddhapayogo hi so. Tenāha ''asañcicco aha''nti. **Udukkhalavatthu** uttānameva. **Vuḍḍhapabbajitavatthūsu**paṭhamavatthusmiṃ ''bhikkhusaṅghassa paṭibandhaṃ mā akāsī''ti paṇāmesi. Dutiyavatthusmiṃ – saṅghamajjhepi gaṇamajjhepi ''mahallakattherassa putto''ti vuccamāno tena vacanena aṭṭīyamāno ''maratu aya''nti paṇāmesi. Tatiyavatthusmiṃ – tassa dukkhuppādanena thullaccayaṃ.

181. Tato parāni tīṇi vatthūni uttānatthāneva. **Visagatapiṇḍapātavatthusmiṃ** – sārāṇīyadhammapūrako so bhikkhu aggapiṇḍaṃ sabrahmacārīnaṃ datvāva bhuñjati. Tena vuttaṃ ''aggakārikaṃ adāsī''ti. **Aggakārika**nti aggakiriyaṃ; paṭhamaṃ laddhapiṇḍapātaṃ aggaggaṃ vā paṇītapaṇītaṃ piṇḍapātanti attho. Yā pana tassa dānasaṅkhātā aggakiriyā, sā na sakkā dātuṃ, piṇḍapātañhi so therāsanato paṭṭhāya adāsi. **Te bhikkhū**ti te therāsanato paṭṭhāya paribhuttapiṇḍapātā bhikkhū; te kira sabbepi kālamakaṃsu. Sesamettha uttānameva. Assaddhesu pana micchādiṭṭhikesu kulesu sakkaccaṃ paṇītabhojanaṃ labhitvā anupaparikkhitvā neva attanā paribhuñjitabbaṃ, na paresaṃ dātabbaṃ. Yampi ābhidosikaṃ bhattaṃ vā khajjakaṃ vā tato labhati, tampi na paribhuñjitabbaṃ. Apihitavatthumpi hi sappavicchikādīhi adhisayitaṃ chaḍḍanīyadhammaṃ tāni kulāni denti. Gandhahaliddādimakkhitopi tato piṇḍapāto na gahetabbo. Sarīre rogaṭṭhānāni puñchitvā ṭhapitabhattampi hi tāni dātabbaṃ maññantīti.

Vīmaṃsanavatthusmiṃ – vīmaṃsamāno dve vīmaṃsati – ''sakkoti nu kho imaṃ māretuṃ no''ti visaṃ vā vīmaṃsati, ''mareyya nu kho ayaṃ imaṃ visaṃ khāditvā no''ti puggalaṃ vā. Ubhayathāpi vīmaṃsādhippāyena dinne maratu vā mā vā thullaccayaṃ. ''Idaṃ visaṃ etaṃ māretū''ti vā ''idaṃ visaṃ khāditvā ayaṃ maratū''ti vā evaṃ dinne pana sace marati, pārājikaṃ; no ce, thullaccayaṃ.

182-3. Ito parāni tīṇi silāvatthūni tīṇi iṭṭhakavāsigopānasīvatthūni ca uttānatthāneva. Na kevalañca silādīnaṃyeva vasena ayaṃ āpattānāpattibhedo hoti, daṇḍamuggaranikhādanavemādīnampi vasena hotiyeva, tasmā pāḷiyaṃ anāgatampi āgatanayeneva veditabbaṃ.

Aṭṭakavatthūsu – **aṭṭako**ti vehāsamañco vuccati; yaṃ setakammamālākammalatākammādīnaṃ atthāya bandhanti. Tattha **āvuso atraṭṭhito bandhāhī**ti maraṇādhippāyo yatra ṭhito patitvā khāṇunā vā bhijjeyya, sobbhapapātādīsu vā mareyya, tādisaṃ ṭhānaṃ sandhāyāha. Ettha ca koci upariṭhānaṃ niyāmeti ''ito patitvā marissatī''ti, koci heṭṭhā ṭhānaṃ ''idha patitvā marissatī''ti, koci ubhayampi ''ito idha patitvā marissatī''ti. Tatra yo upari niyamitaṭṭhānā apatitvā aññato patati, heṭṭhā niyamitaṭṭhāne vā apatitvā aññattha patati, ubhayaniyāme vā yaṃkiñci ekaṃ virādhetvā patati, tasmiṃ mate visaṅketattā anāpatti. **Vihāracchādanavatthusmimpi** eseva nayo.

Anabhirativatthusmiṃ – so kira bhikkhu kāmavitakkādīnaṃ samudācāraṃ disvā nivāretuṃ asakkonto sāsane anabhirato gihibhāvābhimukho jāto. Tato cintesi – ''yāva sīlabhedaṃ na pāpuṇāmi tāva marissāmī''ti. Atha taṃ pabbataṃ abhiruhitvā papāte papatanto aññataraṃ vilīvakāraṃ ottharitvā māresi. **Vilīvakāra**nti veṇukāraṃ. **Na ca bhikkhave attānaṃ pātetabba**nti na attā pātetabbo. Vibhattibyattayena panetaṃ vuttaṃ. Ettha ca na kevalaṃ na pātetabbaṃ, aññenapi yena kenaci upakkamena antamaso āhārupacchedenapi na māretabbo. Yopi hi gilāno vijjamāne bhesajje ca upaṭṭhākesu ca maritukāmo āhāraṃ upacchindati, dukkaṭameva. Yassa pana mahāābādho cirānubaddho, bhikkhū upaṭṭhahantā kilamanti jigucchanti ''kadā nu kho gilānato muccissāmā''ti aṭṭīyanti. Sace so ''ayaṃ attabhāvo paṭijaggiyamānopi na tiṭṭhati, bhikkhū ca kilamantī''ti āhāraṃ upacchindati, bhesajjaṃ na sevati vaṭṭati. Yo pana ''ayaṃ rogo kharo, āyusaṅkhārā na tiṭṭhanti, ayañca me visesādhigamo hatthappatto viya dissatī''ti upacchindati vaṭṭatiyeva. Agilānassāpi uppannasaṃvegassa ''āhārapariyesanaṃ nāma papañco, kammaṭṭhānameva anuyuñjissāmī''ti kammaṭṭhānasīsena upacchindantassa vaṭṭati. Visesādhigamaṃ byākaritvā āhāraṃ upacchindati, na vaṭṭati. Sabhāgānañhi lajjībhikkhūnaṃ kathetuṃ vaṭṭati.

Silāvatthusmiṃ – **davāyā**ti davena hassena; khiḍḍāyāti attho. **Silā**ti pāsāṇo; na kevalañca pāsāṇo, aññampi yaṃkiñci dārukhaṇḍaṃ vā iṭṭhakākhaṇḍaṃ vā hatthena vā yantena vā pavijjhituṃ na vaṭṭati. Cetiyādīnaṃ atthāya pāsāṇādayo hasantā hasantā pavaṭṭentipi khipantipi ukkhipantipi kammasamayoti vaṭṭati. Aññampi īdisaṃ navakammaṃ vā karontā bhaṇḍakaṃ vā dhovantā rukkhaṃ vā dhovanadaṇḍakaṃ vā ukkhipitvā pavijjhanti, vaṭṭati. Bhattavissaggakālādīsu kāke vā soṇe vā kaṭṭhaṃ vā kathalaṃ vā khipitvā palāpeti, vaṭṭati.

184. **Sedanādivatthūni** sabbāneva uttānatthāni. Ettha ca **ahaṃ kukkuccako**ti na gilānupaṭṭhānaṃ na

kātabbaṃ, hitakāmatāya sabbaṃ gilānassa balābalañca ruciñca sappāyāsappāyañca upalakkhetvā kātabbaṃ.

185. Jāragabbhinivatthusmiṃ – **pavutthapatikā**ti pavāsaṃ gatapatikā. **Gabbhapātana**nti yena paribhuttena gabbho patati, tādisaṃ bhesajjaṃ. Dve **pajāpatikavatthūni** uttānatthāneva. **Gabbhamaddanavatthusmiṃ** – ''madditvā pātehī''ti vutte aññena maddāpetvā pāteti, visaṅketaṃ. ''Maddāpetvā pātāpehī''ti vuttepi sayaṃ madditvā pāteti, visaṅketameva. Manussaviggahe pariyāyo nāma natthi. Tasmā ''gabbho nāma maddite patatī''ti vutte sā sayaṃ vā maddatu, aññena vā maddāpetvā pātetu, visaṅketo natthi; pārājikameva **tāpanavatthusmimpi** eseva nayo.

Vañjhitthivatthusmiṃ – **vañjhitthī** nāma yā gabbhaṃ na gaṇhāti. Gabbhaṃ agaṇhanakaitthī nāma natthi, yassā pana gahitopi gabbho na saṇṭhāti, taṃyeva sandhāyetaṃ vuttaṃ. Utusamaye kira sabbitthiyo gabbhaṃ gaṇhanti. Yā panāyaṃ ''vañjhā''ti vuccati, tassā kucchiyaṃ nibbattasattānaṃ akusalavipāko sampāpuṇāti. Te parittakusalavipākena gahitapaṭisandhikā akusalavipākena adhibhūtā vinassanti. Abhinavapaṭisandhiyaṃyeva hi kammānubhāvena dvīhākārehi gabbho na saṇṭhāti – vātena vā pāṇakehi vā. Vāto sosetvā antaradhāpeti, pāṇakā khāditvā. Tassa pana vātassa pāṇakānaṃ vā paṭighātāya bhesajje kate gabbho saṇṭhaheyya; so bhikkhu taṃ akatvā aññaṃ kharabhesajjaṃ adāsi. Tena sā kālamakāsi. Bhagavā bhesajjassa kaṭattā dukkaṭaṃ paññāpesi.

Dutiyavatthusmimpi eseva nayo. Tasmā āgatāgatassa parajanassa bhesajjaṃ na kātabbaṃ, karonto dukkaṭaṃ āpajjati. Pañcannaṃ pana sahadhammikānaṃ kātabbaṃ bhikkhussa bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa sāmaṇeriyāti. Samasīlasaddhāpaññānañhi etesaṃ tīsu sikkhāsu yuttānaṃ bhesajjaṃ akātuṃ na labbhati, karontena ca sace tesaṃ atthi, tesaṃ santakaṃ gahetvā yojetvā dātabbaṃ. Sace natthi, attano santakaṃ kātabbaṃ. Sace attanopi natthi, bhikkhācāravattena vā ñātakapavāritaṭṭhānato vā pariyesitabbaṃ. Alabhantena gilānassa atthāya akataviññattiyāpi āharitvā kātabbaṃ.

Aparesampi pañcannaṃ kātuṃ vaṭṭati – mātu, pitu, tadupaṭṭhākānaṃ, attano veyyāvaccakarassa, paṇḍupalāsassāti. **Paṇḍupalāso** nāma yo pabbajjāpekkho yāva pattacīvaraṃ paṭiyādiyati tāva vihāre vasati. Tesu sace mātāpitaro issarā honti, na paccāsīsanti, akātuṃ vaṭṭati. Sace pana rajjepi ṭhitā paccāsīsanti, akātuṃ na vaṭṭati. Bhesajjaṃ paccāsīsantānaṃ bhesajjaṃ dātabbaṃ, yojetuṃ ajānantānaṃ yojetvā dātabbaṃ. Sabbesaṃ atthāya sahadhammikesu vuttanayeneva pariyesitabbaṃ. Sace pana mātaraṃ vihāre ānetvā jaggati, sabbaṃ parikammaṃ anāmasantena kātabbaṃ. Khādanīyaṃ bhojanīyaṃ sahatthā dātabbaṃ. Pitā pana yathā sāmaṇero evaṃ sahatthena nhāpanasambāhanādīni katvā upaṭṭhātabbo. Ye ca mātāpitaro upaṭṭhahanti paṭijagganti, tesampi evameva kātabbaṃ. **Veyyāvaccakaro** nāma yo vetanaṃ gahetvā araññe dārūni vā chindati, aññaṃ vā kiñci kammaṃ karoti, tassa roge uppanne yāva ñātakā na passanti tāva bhesajjaṃ kātabbaṃ. Yo pana bhikkhunissitakova hutvā sabbakammāni karoti, tassa bhesajjaṃ kātabbameva. Paṇḍupalāsepi sāmaṇere viya paṭipajjitabbaṃ.

Aparesampi dasannaṃ kātuṃ vaṭṭati – jeṭṭhabhātu, kaniṭṭhabhātu, jeṭṭhabhaginiyā, kaniṭṭhabhaginiyā, cūḷamātuyā, mahāmātuyā, cūḷapituno, mahāpituno, pitucchāya, mātulassāti. Tesaṃ pana sabbesampi karontena tesaṃyeva santakaṃ bhesajjaṃ gahetvā kevalaṃ yojetvā dātabbaṃ. Sace pana nappahonti, yācanti ca ''detha no, bhante, tumhākaṃ paṭidassāmā''ti tāvakālikaṃ dātabbaṃ. Sacepi na yācanti, ''amhākaṃ bhesajjaṃ atthi, tāvakālikaṃ gaṇhathā''ti vatvā vā ''yadā nesaṃ bhavissati tadā dassantī''ti ābhogaṃ vā katvā dātabbaṃ. Sace paṭidenti, gahetabbaṃ, no ce denti, na codetabbā. Ete dasa ñātake ṭhapetvā aññesaṃ na kātabbaṃ.

Etesaṃ puttaparamparāya pana yāva sattamo kulaparivaṭṭo tāva cattāro paccaye āharāpentassa akataviññatti vā bhesajjaṃ karontassa vejjakammaṃ vā kuladūsakāpatti vā na hoti. Sace bhātujāyā bhaginisāmiko vā gilānā honti, ñātakā ce, tesampi vaṭṭati. Aññātakā ce, bhātu ca bhaginiyā ca katvā dātabbaṃ, ''tumhākaṃ jagganaṭṭhāne dethā''ti. Atha vā tesaṃ puttānaṃ katvā dātabbaṃ, ''tumhākaṃ mātāpitūnaṃ dethā''ti. Etenupāyena sabbapadesupi vinicchayo veditabbo.

Tesaṃ atthāya ca sāmaṇerehi araññato bhesajjaṃ āharāpentena ñātisāmaṇerehi vā āharāpetabbaṃ. Attano atthāya vā āharāpetvā dātabbaṃ. Tehipi ''upajjhāyassa āharāmā''ti vattasīsena āharitabbaṃ. Upajjhāyassa mātāpitaro gilānā vihāraṃ āgacchanti, upajjhāyo ca disāpakkanto hoti, saddhivihārikena upajjhāyassa santakaṃ bhesajjaṃ dātabbaṃ. No ce atthi, attano bhesajjaṃ upajjhāyassa pariccajitvā dātabbaṃ. Attanopi asante vuttanayena pariyesitvā upajjhāyassa santakaṃ katvā dātabbaṃ. Upajjhāyenapi saddhivihārikassa mātāpitūsu evameva paṭipajjitabbaṃ. Esa nayo ācariyantevāsikesupi. Aññopi yo āgantuko vā coro vā yuddhaparājito issaro vā ñātakehi pariccatto kapaṇo vā gamiyamanusso vā gilāno hutvā vihāraṃ pavisati, sabbesaṃ apaccāsīsantena bhesajjaṃ kātabbaṃ.

Saddhaṃ kulaṃ hoti catūhi paccayehi upaṭṭhāyakaṃ bhikkhusaṅghassa mātāpituṭṭhāniyaṃ, tatra ce koci gilāno hoti, tassatthāya vissāsena ‘‘bhesajjaṃ katvā bhante dethā’’ti vadanti, neva dātabbaṃ na kātabbaṃ. Atha pana kappiyaṃ ñatvā evaṃ pucchanti – ‘‘bhante, asukassa nāma rogassa kiṃ bhesajjaṃ karontī’’ti? ‘‘Idañcidañca gahetvā karontī’’ti vattuṃ vaṭṭati. ‘‘Bhante, mayhaṃ mātā gilānā, bhesajjaṃ tāva ācikkhathā’’ti evaṃ pucchite pana na ācikkhitabbaṃ. Aññamaññaṃ pana kathā kātabbā – ‘‘āvuso, asukassa nāma bhikkhuno imasmiṃ roge kiṃ bhesajjaṃ kariṃsū’’ti? ‘‘Idañcidañca bhante’’ti. Taṃ sutvā itaro mātu bhesajjaṃ karoti, vaṭṭateva.

Mahāpadumattheropi kira vasabharañño deviyā roge uppanne ekāya itthiyā āgantvā pucchito ‘‘na jānāmī’’ti avatvā evameva bhikkhūhi saddhiṃ samullapesi. Taṃ sutvā tassā bhesajjamakaṃsu. Vūpasante ca roge ticīvarena tīhi ca kahāpaṇasatehi saddhiṃ bhesajjacaṅkoṭakaṃ pūretvā āharitvā therassa pādamūle ṭhapetvā ‘‘bhante, pupphapūjaṃ karothā’’ti āhaṃsu. Thero ‘‘ācariyabhāgo nāmāya’’nti kappiyavasena gāhāpetvā pupphapūjaṃ akāsi. Evaṃ tāva bhesajje paṭipajjitabbaṃ.

Paritte pana ‘‘gilānassa parittaṃ karotha, bhante’’ti vutte na kātabbaṃ, ‘‘bhaṇathā’’ti vutte pana kātabbaṃ. Sace pissa evaṃ hoti ‘‘manussā nāma na jānanti, akayiramāne vippaṭisārino bhavissantī’’ti kātabbaṃ; ‘‘parittodakaṃ parittasuttaṃ katvā dethā’’ti vuttena pana tesaṃyeva udakaṃ hatthena cāletvā suttaṃ parimajjetvā dātabbaṃ. Sace vihārato udakaṃ attano santakaṃ vā suttaṃ deti, dukkaṭaṃ. Manussā udakañca suttañca gahetvā nisīditvā ‘‘parittaṃ bhaṇathā’’ti vadanti, kātabbaṃ. No ce jānanti, ācikkhitabbaṃ. Bhikkhūnaṃ nisinnānaṃ pādesu udakaṃ ākiritvā suttañca ṭhapetvā gacchanti ‘‘parittaṃ karotha, parittaṃ bhaṇathā’’ti na pādā apanetabbā. Manussā hi vippaṭisārino honti. Antogāme gilānassatthāya vihāraṃ pesenti, ‘‘parittaṃ bhaṇantū’’ti bhaṇitabbaṃ. Antogāme rājagehādīsu roge vā upaddave vā uppanne pakkosāpetvā bhaṇāpenti, **āṭānāṭiyasuttādīni** bhaṇitabbāni. ‘‘Āgantvā gilānassa sikkhāpadāni dentu, dhammaṃ kathentu. Rājantepure vā amaccagehe vā āgantvā sikkhāpadāni dentu, dhammaṃ kathentū’’ti pesitepi gantvā sikkhāpadāni dātabbāni, dhammo kathetabbo. ‘‘Matānaṃ parivāratthaṃ āgacchantū’’ti pakkosanti, na gantabbaṃ. Sīvathikadassane asubhadassane ca maraṇassatiṃ paṭilabhissāmīti kammaṭṭhānasīsena gantuṃ vaṭṭati. **Evaṃ paritte paṭipajjitabbaṃ**.

Piṇḍapāte pana – anāmaṭṭhapiṇḍapāto kassa dātabbo, kassa na dātabbo? Mātāpitunaṃ tāva dātabbo. Sacepi kahāpaṇagghanako hoti, saddhādeyyavinipātanaṃ natthi. Mātāpituupaṭṭhākānaṃ veyyāvaccakarassa paṇḍupalāsassāti etesampi dātabbo. Tattha paṇḍupalāsassa thālake pakkhipitvāpi dātuṃ vaṭṭati. Taṃ ṭhapetvā aññesaṃ āgārikānaṃ mātāpitunampi na vaṭṭati. **Pabbajitaparibhogo hi āgārikānaṃ cetiyaṭṭhāniyo**. Apica anāmaṭṭhapiṇḍapāto nāmesa sampattassa dāmarikacorassāpi issarassāpi dātabbo. Kasmā? Te hi adīyamānepi ‘‘na dentī’’ti āmasitvā dīyamānepi ‘‘ucchiṭṭhakaṃ dentī’’ti kujjhanti. Kuddhā jīvitāpi voropenti, sāsanassāpi antarāyaṃ karonti. Rajjaṃ patthayamānassa vicarato coranāgassa vatthu cettha kathetabbaṃ. Evaṃ piṇḍapāte paṭipajjitabbaṃ.

Paṭisanthāro pana kassa kātabbo, kassa na kātabbo? Paṭisanthāro nāma vihāraṃ sampattassa yassa kassaci āgantukassa vā daliddassa vā corassa vā issarassa vā kātabboyeva. Kathaṃ? Āgantukaṃ tāva khīṇaparibbayaṃ vihāraṃ sampattaṃ disvā pānīyaṃ dātabbaṃ, pādamakkhanatelaṃ dātabbaṃ. Kāle āgatassa yāgubhattaṃ, vikāle āgatassa sace taṇḍulā atthi; taṇḍulā dātabbā. Avelāyaṃ sampatto ‘‘gacchāhī’’ti na vattabbo. Sayanaṭṭhānaṃ dātabbaṃ. Sabbaṃ apaccāsīsanteneva kātabbaṃ. ‘‘Manussā nāma catupaccayadāyakā evaṃ saṅgahe kayiramāne punappunaṃ pasīditvā upakāraṃ karissantī’’ti cittaṃ na uppādetabbaṃ. Corānaṃ pana saṅghikampi dātabbaṃ.

Paṭisanthārānisaṃsadīpanatthañca coranāgavatthu, bhātarā saddhiṃ jambudīpagatassa mahānāgarañño vatthu, piturājassa rajje catunnaṃ amaccānaṃ vatthu, abhayacoravatthūti evamādīni bahūni vatthūni **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vitthārato vuttāni.

Tatrāyaṃ ekavatthudīpanā – sīhaḷadīpe kira abhayo nāma coro pañcasataparivāro ekasmiṃ ṭhāne khandhāvāraṃ bandhitvā samantā tiyojanaṃ ubbāsetvā vasati. Anurādhapuravāsino kadambanadiṃ na uttaranti, cetiyagirimagge janasañcāro upacchinno. Athekadivasaṃ coro ‘‘cetiyagiriṃ vilumpissāmī’’ti agamāsi. Ārāmikā disvā dīghabhāṇakaabhayattherassa ārocesuṃ. Thero ‘‘sappiphāṇitādīni atthī’’ti pucchi. ‘‘Atthi, bhante’’ti. ‘‘Corānaṃ detha, taṇḍulā atthī’’ti? ‘‘Atthi, bhante, saṅghassatthāya āhaṭā taṇḍulā ca pattasākañca goraso cā’’ti. ‘‘Bhattaṃ sampādetvā corānaṃ dethā’’ti. Ārāmikā tathā kariṃsu. Corā bhattaṃ bhuñjitvā ‘‘kenāyaṃ paṭisanthāro kato’’ti pucchiṃsu. ‘‘Amhākaṃ ayyena abhayattherenā’’ti. Corā therassa santikaṃ gantvā vanditvā āhaṃsu – ‘‘mayaṃ saṅghassa ca cetiyassa ca santakaṃ acchinditvā gahessāmāti āgatā, tumhākaṃ pana iminā paṭisanthārenamha pasannā, ajja paṭṭhāya vihāre dhammikā rakkhā amhākaṃ āyattā hotu, nāgarā āgantvā dānaṃ dentu, cetiyaṃ vandantū’’ti. Tato paṭṭhāya ca nāgare dānaṃ dātuṃ āgacchante nadītīreyeva paccuggantvā rakkhantā vihāraṃ nenti, vihārepi dānaṃ dentānaṃ rakkhaṃ katvā tiṭṭhanti. Tepi bhikkhūnaṃ bhuttāvasesaṃ corānaṃ denti. Gamanakālepi te corā nadītīraṃ pāpetvā nivattanti.

Athekadivasaṃ bhikkhusaṅghe khīyanakakathā uppannā ''thero issaravatāya saṅghassa santakaṃ corānaṃ adāsī''ti. Thero sannipātaṃ kārāpetvā āha – ''corā saṅghassa pakativaṭṭañca cetiyasantakañca acchinditvā gaṇhissāmā''ti āgamiṃsu. Atha nesaṃ mayā evaṃ na harissantīti ettako nāma paṭisanthāro kato, taṃ sabbampi ekato sampiṇḍetvā agghāpetha. Tena kāraṇena aviluttaṃ bhaṇḍaṃ ekato sampiṇḍetvā agghāpethāti. Tato sabbampi therena dinnakaṃ cetiyaghare ekaṃ varapotthakacittattharaṇaṃ na agghati. Tato āhaṃsu – ''therena katapaṭisanthāro sukato codetuṃ vā sāretuṃ vā na labbhā, gīvā vā avahāro vā natthī''ti. Evaṃ mahānisaṃso paṭisanthāroti sallakkhetvā kattabbo paṇḍitena bhikkhunāti.

187. Aṅgulipatodakavatthusmiṃ – **uttanto**ti kilamanto. **Anassāsako**ti nirassāso. Imasmiṃ pana vatthusmiṃ yāya āpattiyā bhavitabbaṃ sā ''khuddakesu nidiṭṭhā''ti idha na vuttā.

Tadanantare vatthusmiṃ – **ottharitvā**ti akkamitvā. So kira tehi ākaḍḍhiyamāno patito. Eko tassa udaraṃ abhiruhitvā nisīdi. Sesāpi pannarasa janā pathaviyaṃ ajjhottharitvā adūhalapāsāṇā viya migaṃ māresuṃ. Yasmā pana te kammādhippāyā, na maraṇādhippāyā; tasmā pārājikaṃ na vuttaṃ.

Bhūtavejjakavatthusmiṃ – **yakkhaṃ māresī**ti bhūtavijjākapāṭhakā yakkhagahitaṃ mocetukāmā yakkhaṃ āvāhetvā muñcāti vadanti. No ce muñcati, piṭṭhena vā mattikāya vā rūpaṃ katvā hatthapādādīni chindanti, yaṃ yaṃ tassa chijjati taṃ taṃ yakkhassa chinnameva hoti. Sīse chinne yakkhopi marati. Evaṃ sopi māresi; tasmā thullaccayaṃ vuttaṃ. Na kevalañca yakkhameva, yopi hi sakkaṃ devarājaṃ māreyya, sopi thullaccayameva āpajjati.

Vāḷayakkhavatthusmiṃ – **vāḷayakkhavihāra**nti yasmiṃ vihāre vāḷo caṇḍo yakkho vasati, taṃ vihāraṃ. Yo hi evarūpaṃ vihāraṃ ajānanto kevalaṃ vasanatthāya peseti, anāpatti. Yo maraṇādhippāyo peseti, so itarassa maraṇena pārājikaṃ, amaraṇena thullaccayaṃ āpajjati. Yathā ca vāḷayakkhavihāraṃ; evaṃ yattha vāḷasīhabyagghādimigā vā ajagarakaṇhasappādayo dīghajātikā vā vasanti, taṃ vāḷavihāraṃ pesentassāpi āpattānāpattibhedo veditabbo. Ayaṃ **pāḷimuttakanayo**. Yathā ca bhikkhuṃ vāḷayakkhavihāraṃ pesentassa; evaṃ vāḷayakkhampi bhikkhusantikaṃ pesentassa āpattānāpattibhedo veditabbo. Eseva nayo **vāḷakantārā**divatthūsupi. Kevalañhettha yasmiṃ kantāre vāḷamigā vā dīghajātikā vā atthi, so **vāḷakantāro**. Yasmiṃ corā atthi, so **corakantāro**ti evaṃ padatthamattameva nānaṃ. Manussaviggahapārājikañca nāmetaṃ saṇhaṃ, pariyāyakathāya na muccati; tasmā yo vadeyya ''asukasmiṃ nāma okāse coro nisinno, yo tassa sīsaṃ chinditvā āharati, so rājato sakkāravisesaṃ labhatī''ti. Tassa cetaṃ vacanaṃ sutvā koci naṃ gantvā māreti, ayaṃ pārājiko hotīti.

188. **Taṃ maññamāno**ti ādīsu so kira bhikkhu attano veribhikkhuṃ māretukāmo cintesi – ''imaṃ me divā mārentassa na sukaraṃ bhaveyya sotthinā gantuṃ, rattiṃ naṃ māressāmī''ti sallakkhetvā rattiṃ āgamma bahūnaṃ sayitaṭṭhāne taṃ maññamāno tameva jīvitā voropesi. Aparo taṃ maññamāno aññaṃ, aparo aññaṃ tasseva sahāyaṃ maññamāno taṃ, aparo aññaṃ tasseva sahāyaṃ maññamāno aññaṃ tassa sahāyameva jīvitā voropesi. Sabbesampi pārājikameva.

Amanussagahitavatthūsu paṭhame vatthusmiṃ ''yakkhaṃ palāpessāmī''ti pahāraṃ adāsi, itaro ''na dānāyaṃ virajjhituṃ samattho, māressāmi na''nti. Ettha ca namaraṇādhippāyassa anāpatti vuttāti. Na ettakeneva amanussagahitassa pahāro dātabbo, tālapaṇṇaṃ pana parittasuttaṃ vā hatthe vā pāde vā bandhitabbaṃ, ratanasuttādīni parittāni bhaṇitabbāni, ''mā sīlavantaṃ bhikkhuṃ viheṭhehī''ti dhammakathā kātabbāti. **Saggakathādīni** uttānatthāni. Yañhettha vattabbaṃ taṃ vuttameva.

189. **Rukkhacchedanavatthu** aṭṭabandhanavatthusadisaṃ. Ayaṃ pana viseso – yo rukkhena otthatopi na marati, sakkā ca hoti ekena passena rukkhaṃ chetvā pathaviṃ vā khanitvā nikkhamituṃ, hatthe cassa vāsi vā kuṭhārī vā atthi, tena api jīvitaṃ pariccajitabbaṃ, na ca rukkho vā chinditabbo, na pathavī vā khaṇitabbā. Kasmā? Evaṃ karonto hi pācittiyaṃ āpajjati, buddhassa āṇaṃ bhañjati, na jīvitapariyantaṃ sīlaṃ karoti. Tasmā api jīvitaṃ pariccajitabbaṃ, na ca sīlanti pariggahetvā na evaṃ kātabbaṃ. Aññassa pana bhikkhuno rukkhaṃ vā chinditvā pathaviṃ vā khanitvā taṃ nīharituṃ vaṭṭati. Sace udukkhalayantakena rukkhaṃ pavaṭṭetvā nīharitabbo hoti, taṃyeva rukkhaṃ chinditvā udukkhalaṃ gahetabbanti **mahāsumatthero** āha. Aññampi chinditvā gahetuṃ vaṭṭatīti **mahāpadumatthero**. Sobbhādīsu patitassāpi nisseṇiṃ bandhitvā uttāraṇe eseva nayo. Attanā bhūtagāmaṃ chinditvā nisseṇī na kātabbā, aññesaṃ katvā uddharituṃ vaṭṭatīti.

190. Dāyālimpanavatthūsu – **dāyaṃ ālimpesu**nti vane aggiṃ adaṃsu. Ettha pana uddissānuddissavasena pārājikānantariyathullaccayapācittivatthūnaṃ anurūpato pārājikādīni akusalarāsibhāvo ca pubbe vuttanayeneva veditabbo. ''Allatiṇavanappagumbādayo ḍayhantū''ti ālimpentassa ca pācittiyaṃ. ''Dabbūpakaraṇāni vinassantū''ti

ālimpentassa dukkaṭaṃ. Khiḍḍādhippāyenāpi dukkaṭanti **saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. ‘‘Yaṃkiñci allasukkhaṃ saindriyānindriyaṃ ḍayhatū’’ti ālimpentassa vatthuvasena pārājikathullaccayapācittiyadukkaṭāni veditabbāni.

Paṭaggidānaṃ pana parittakaraṇañca bhagavatā anuññātaṃ, tasmā araññe vanakammikehi vā dinnaṃ sayaṃ vā uṭṭhitaṃ aggiṃ āgacchantaṃ disvā ‘‘tiṇakuṭiyo mā vinassantū’’ti tassa aggino paṭiaggiṃ dātuṃ vaṭṭati, yena saddhiṃ āgacchanto aggi ekato hutvā nirupādāno nibbāti. Parittampi kātuṃ vaṭṭati tiṇakuṭikānaṃ samantā bhūmitacchanaṃ parikhākhaṇanaṃ vā, yathā āgato aggi upādānaṃ alabhitvā nibbāti. Etañca sabbaṃ uṭṭhiteyeva aggismiṃ kātuṃ vaṭṭati. Anuṭṭhite anupasampannehi kappiyavohārena kāretabbaṃ. Udakena pana nibbāpentehi appāṇakameva udakaṃ āsiñcitabbaṃ.

191. **Āghātanavatthusmiṃ** – yathā ekappahāravacane; evaṃ ‘‘dvīhi pahārehī’’ti ādivacanesupi pārājikaṃ veditabbaṃ. ‘‘Dvīhī’’ti vutte ca ekena pahārena māritepi khettameva otiṇṇattā pārājikaṃ, tīhi mārite pana visaṅketaṃ. Iti yathāpariccheda vā paricchedabbhantare vā avisaṅketaṃ, paricchedātikkame pana sabbattha visaṅketaṃ hoti, āṇāpako muccati, vadhakasseva doso. Yathā ca pahāresu; evaṃ purisesupi ‘‘eko māretū’’ti vutte ekeneva mārite pārājikaṃ, dvīhi mārite visaṅketaṃ. ‘‘Dve mārentū’’ti vutte ekena vā dvīhi vā mārite pārājikaṃ, tīhi mārite visaṅketanti veditabbaṃ. Eko saṅgāme vegena dhāvato purisassa sīsaṃ asinā chindati, asīsakaṃ kabandhaṃ dhāvati, tamañño paharitvā pātesi, kassa pārājikanti vutte upaḍḍhā therā ‘‘gamanūpacchedakassā’’ti āhaṃsu. **Ābhidhammikagodattatthero** ‘‘sīsacchedakassā’’ti. Evarūpānipi vatthūni imassa vatthussa atthadīpane vattabbānīti.

192. **Takkavatthusmiṃ** – aniyametvā ‘‘takkaṃ pāyethā’’ti vutte yaṃ vā taṃ vā takkaṃ pāyetvā mārite pārājikaṃ. Niyametvā pana ‘‘gotakkaṃ mahiṃsatakkaṃ ajikātakka’’nti vā, ‘‘sītaṃ uṇhaṃ dhūpitaṃ adhūpita’’nti vā vutte yaṃ vuttaṃ, tato aññaṃ pāyetvā mārite visaṅketaṃ.

Loṇasovīrakavatthusmiṃ – loṇasovīrakaṃ nāma sabbarasābhisaṅkhataṃ ekaṃ bhesajjaṃ. Taṃ kira karontā harītakāmalakavibhītakakasāve sabbadhaññāni sabbaaparaṇṇāni sattannampi dhaññānaṃ odanaṃ kadaliphalādīni sabbaphalāni vettaketakakhajjūrikaḷīrādayo sabbakaḷīre macchamaṃsakhaṇḍāni anekāni ca madhuphāṇitasindhavaloṇanikaṭukādīni bhesajjāni pakkhipitvā kumbhimukhaṃ limpitvā ekaṃ vā dve vā tīṇi vā saṃvaccharāni ṭhapenti, taṃ paripaccitvā jamburasavaṇṇaṃ hoti. Vātakāsakuṭṭhapaṇḍubhagandarādīnaṃ siniddhabhojanaṃ bhuttānañca uttarapānaṃ bhattajīraṇakabhesajjaṃ tādisaṃ natthi. Taṃ panetaṃ bhikkhūnaṃ pacchābhattampi vaṭṭati, gilānānaṃ pākatikameva, agilānānaṃ pana udakasambhinnaṃ pānaparibhogenāti.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Tatiyapārājikavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Catutthapārājikaṃ

Catusaccavidū satthā, catutthaṃ yaṃ pakāsayi;
Pārājikaṃ tassa dāni, patto saṃvaṇṇanākkamo.

Yasmā tasmā suviññeyyaṃ, yaṃ pubbe ca pakāsitaṃ;
Taṃ vajjayitvā assāpi, hoti saṃvaṇṇanā ayaṃ.

Vaggumudātīriyabhikkhuvatthuvaṇṇanā

193. **Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati…pe… gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhemā**ti gihīnaṃ khettesu ceva ārāmādīsu ca kattabbakiccaṃ adhiṭṭhāma; ‘‘evaṃ kātabbaṃ, evaṃ na kātabba’’nti ācikkhāma ceva anusāsāma cāti vuttaṃ hoti. **Dūteyya**nti dūtakammaṃ. **Uttarimanussadhammassā**ti manusse uttiṇṇadhammassa; manusse atikkamitvā brahmattaṃ vā nibbānaṃ vā pāpanakadhammassāti attho. Uttarimanussānaṃ vā seṭṭhapurisānaṃ jhāyīnañca ariyānañca dhammassa. **Asuko bhikkhū**tiādīsu attanā evaṃ mantayitvā pacchā gihīnaṃ bhāsantā ‘‘buddharakkhito nāma bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, dhammarakkhito dutiyassā’’ti evaṃ nāmavaseneva vaṇṇaṃ bhāsiṃsūti veditabbo. Tattha **esoyeva kho āvuso seyyo**ti kammantādhiṭṭhānaṃ dūteyyaharaṇañca bahusapattaṃ mahāsamārambhaṃ na ca samaṇasāruppaṃ. Tato pana ubhayatopi eso eva seyyo pāsaṃsataro sundarataro yo amhākaṃ gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa

vaṇṇo bhāsito. Kiṃ vuttaṃ hoti? Iriyāpathaṃ saṇṭhapetvā nisinnaṃ vā caṅkamantaṃ vā pucchantānaṃ vā apucchantānaṃ vā gihīnaṃ ''ayaṃ asuko nāma bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī''ti evamādinā nayena yo amhākaṃ aññena aññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsito bhavissati, eso eva seyyoti. Anāgatasambandhe pana asati na etehi so tasmiṃ khaṇe bhāsitova yasmā na yujjati, tasmā anāgatasambandhaṃ katvā ''yo evaṃ bhāsito bhavissati, so eva seyyo''ti evamettha attho veditabbo. Lakkhaṇaṃ pana saddasatthato pariyesitabbaṃ.

194. **Vaṇṇavā ahesu**nti aññoyeva nesaṃ abhinavo sarīravaṇṇo uppajji, tena vaṇṇena vaṇṇavanto ahesuṃ. **Pīṇindriyā**ti pañcahi pasādehi abhiniviṭṭhokāsassa paripuṇṇattā manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ amilātabhāvena pīṇindriyā. **Pasannamukhavaṇṇā**ti kiñcāpi avisesena vaṇṇavanto sarīravaṇṇato pana nesaṃ mukhavaṇṇo adhikataraṃ pasanno; accho anāvilo parisuddhoti attho. **Vippasannachavivaṇṇā**ti yena ca te mahākaṇikārapupphādisadisena vaṇṇena vaṇṇavanto, tādiso aññesampi manussānaṃ vaṇṇo atthi. Yathā pana imesaṃ; evaṃ na tesaṃ chavivaṇṇo vippasanno. Tena vuttaṃ – ''vippasannachavivaṇṇā''ti. Itiha te bhikkhū neva uddesaṃ na paripucchaṃ na kammaṭṭhānaṃ anuyuñjantā. Atha kho kuhakatāya abhūtaguṇasaṃvaṇṇanāya laddhāni paṇītabhojanāni bhuñjitvā yathāsukhaṃ niddārāmataṃ saṅgaṇikārāmatañca anuyuñjantā imaṃ sarīrasobhaṃ pāpuṇiṃsu, yathā taṃ bālā bhantamigappaṭibhāgāti.

Vaggumudātīriyāti vaggumudātīravāsino. **Kacci bhikkhave khamanīya**nti bhikkhave kacci tumhākaṃ idaṃ catucakkaṃ navadvāraṃ sarīrayantaṃ khamanīyaṃ sakkā khamituṃ sahituṃ pariharituṃ na kiñci dukkhaṃ uppādetīti. **Kacci yāpanīya**nti kacci sabbakiccesu yāpetuṃ gametuṃ sakkā, na kiñci antarāyaṃ dassetīti. **Kucchi parikanto**ti kucchi parikantito varaṃ bhaveyya; ''parikatto''tipi pāṭho yujjati. Evaṃ vaggumudātīriye anekapariyāyena vigarahitvā idāni yasmā tehi katakammaṃ corakammaṃ hoti, tasmā āyatiṃ aññesampi evarūpassa kammassa akaraṇatthaṃ atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi.

195. Āmantetvā ca pana **''pañcime bhikkhave mahācorā''**tiādimāha. Tattha **santo saṃvijjamānā**ti atthi ceva upalabbhanti cāti vuttaṃ hoti. **Idhā**ti imasmiṃ sattaloke. **Evaṃ hotī**ti evaṃ pubbabhāge icchā uppajjati. **Kudāssu nāmāha**nti ettha suiti nipāto; kudā nāmāti attho. **So aparena samayenā**ti so pubbabhāge evaṃ cintetvā anukkamena parisaṃ vaḍḍhento panthadūhanakammaṃ paccantimagāmavilopanti evamādīni katvā vepullappattapariso hutvā gāmepi agāme, janapadepi ajanapade karonto **hananto ghātento chindanto chedāpento pacanto pācento**.

Iti bāhirakamahācoraṃ dassetvā tena sadise sāsane pañca mahācore dassetuṃ **''evameva kho''**tiādimāha. Tattha **pāpabhikkhuno**ti aññesu ṭhānesu mūlacchinno pārājikappatto ''pāpabhikkhū''ti vuccati. Idha pana pārājikaṃ anāpanno icchācāre ṭhito khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni madditvā vicaranto ''pāpabhikkhū''ti adhippeto. Tassāpi bāhirakacorassa viya pubbabhāge evaṃ hoti – **''kudāssu nāmāhaṃ…pe… parikkhārāna''**nti. Tattha **sakkato**ti sakkārappatto. **Garukato**ti garukārappatto. **Mānito**ti manasā piyāyito. **Pūjito**ti catupaccayābhihārapūjāya pūjito. **Apacito**ti apacitippatto. Tattha yassa cattāro paccaye sakkaritvā suṭṭhu abhisaṅkhate paṇītapaṇīte katvā denti, so sakkato. Yasmiṃ garubhāvaṃ paccupetvā denti, so garukato. Yaṃ manasā piyāyanti, so mānito. Yassa sabbampetaṃ karonti, so pūjito. Yassa abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammādivasena paramanipaccakāraṃ karonti, so apacito. Imassa ca pana sabbampi imaṃ lokāmisaṃ patthayamānassa evaṃ hoti.

So aparena samayenāti so pubbabhāge evaṃ cintetvā anukkamena sikkhāya atibbagārave uddhate unnaḷe capale mukhare vikiṇṇavāce muṭṭhassatī asampajāne pākatindriye ācariyupajjhāyehi pariccattake lābhagaruke pāpabhikkhū saṅgaṇhitvā iriyāpathasaṇṭhapanādīni kuhakavattāni sikkhāpetvā ''ayaṃ thero asukasmiṃ nāma senāsane vassaṃ upagamma vattapaṭipattiṃ pūrayamāno vassaṃ vasitvā niggato''ti lokasammatasenāsanasaṃvaṇṇanādīhi upāyehi lokaṃ paripācetuṃ paṭibalehi jātakādīsu kataparicayehi sarasampannehi pāpabhikkhūhi saṃvaṇṇiyamānaguṇo hutvā **satena vā sahassena vā parivuto…pe… bhesajjaparikkhārānaṃ. Ayaṃ bhikkhave paṭhamo mahācoro**ti ayaṃ sandhicchedādicorako viya na ekaṃ kulaṃ na dve, atha kho mahājanaṃ vañcetvā catupaccayagahaṇato **''paṭhamo mahācoro''**ti veditabbo. Ye pana suttantikā vā ābhidhammikā vā vinayadharā vā bhikkhū bhikkhācāre asampajjamāne pāḷiṃ vācentā aṭṭhakathaṃ kathentā anumodanāya dhammakathāya iriyāpathasampattiyā ca lokaṃ pasādentā janapadacārikaṃ caranti sakkatā garukatā mānitā pūjitā apacitā, te ''tantipaveṇighaṭanakā sāsanajotakā''ti veditabbā.

Tathāgatappaveditanti tathāgatena paṭividdhaṃ paccakkhakataṃ jānāpitaṃ vā. **Attano dahatī**ti parisamajjhe pāḷiñca aṭṭhakathañca saṃsanditvā madhurena sarena pasādanīyaṃ suttantaṃ kathetvā dhammakathāvasena acchariyabbhutajātena viññūjanena ''aho, bhante, pāḷi ca aṭṭhakathā ca suparisuddhā, kassa santike uggaṇhitthā''ti pucchito ''ko amhādise uggahāpetuṃ samattho''ti ācariyaṃ anuddisitvā attanā paṭividdhaṃ sayambhuñāṇādhigataṃ dhammavinayaṃ pavedeti. Ayaṃ tathāgatena satasahassakappādhikāni cattāri

asaṅkheyyāni pāramiyo pūretvā kicchena kasirena paṭividdhadhammatthenako **dutiyo mahācoro**.

Suddhaṃ brahmacārinti khīṇāsavabhikkhuṃ. **Parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caranta**nti nirupakkilesaṃ seṭṭhacariyaṃ carantaṃ; aññampi vā anāgāmiṃ ādiṃ katvā yāva sīlavantaṃ puthujjanaṃ avippaṭisārādivatthukaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carantaṃ. **Amūlakena abrahmacariyena anuddhaṃsetī**ti tasmiṃ puggale avijjamānena antimavatthunā anuvadati codeti; ayaṃ vijjamānaguṇamakkhī ariyaguṇatthenako **tatiyo mahācoro**.

Garubhaṇḍāni garuparikkhārānīti yathā adinnādāne ''caturo janā saṃvidhāya garubhaṇḍaṃ avāharu''nti (pari. 479) ettha pañcamāsakagghanakaṃ ''garubhaṇḍa''nti vuccati, idha pana na evaṃ. Atha kho ''pañcimāni, bhikkhave, avissajjiyāni na vissajjetabbāni saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā. Vissajjitānipi avissajjitāni honti. Yo vissajjeyya, āpatti thullaccayassa. Katamāni pañca? Ārāmo, ārāmavatthu…pe… dārubhaṇḍaṃ, mattikābhaṇḍa''nti vacanato avissajjitabbattā garubhaṇḍāni. ''Pañcimāni, bhikkhave, avebhaṅgiyāni na vibhajitabbāni saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā. Vibhattānipi avibhattāni honti. Yo vibhajeyya, āpatti thullaccayassa. Katamāni pañca? Ārāmo, ārāmavatthu…pe… dārubhaṇḍaṃ, mattikābhaṇḍa''nti (cūḷava. 322) vacanato avebhaṅgiyattā sādhāraṇaparikkhārabhāvena garuparikkhārāni. **Ārāmo ārāmavatthū**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ taṃ sabbaṃ ''pañcimāni, bhikkhave, avissajjiyānī''ti **khandhake** āgatasuttavaṇṇanāyameva bhaṇissāma. **Tehi gihī saṅgaṇhātī**ti tāni datvā datvā gihīṃ saṅgaṇhāti anuggaṇhāti. **Upalāpetī**ti ''aho amhākaṃ ayyo''ti evaṃ lapanake anubandhanake sasnehe karoti. Ayaṃ avissajjiyaṃ avebhaṅgiyañca garuparikkhāraṃ tathābhāvato thenetvā gihi saṅgaṇhanako **catuttho mahācoro**. So ca panāyaṃ imaṃ garubhaṇḍaṃ kulasaṅgaṇhanatthaṃ vissajjento kuladūsakadukkaṭaṃ āpajjati. Pabbājanīyakammāraho ca hoti. Bhikkhusaṅghaṃ abhibhavitvā issaravatāya vissajjento thullaccayaṃ āpajjati. Theyyacittena vissajjento bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabboti.

Ayaṃ aggo mahācoroti ayaṃ imesaṃ corānaṃ jeṭṭhacoro; iminā sadiso coro nāma natthi, yo pañcindriyaggahaṇātītaṃ atisaṇhasukhumaṃ lokuttaradhammaṃ theneti. Kiṃ pana sakkā lokuttaradhammo hiraññasuvaṇṇādīni viya vañcetvā thenetvā gahetunti? Na sakkā, tenevāha – **''yo asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapatī''**ti. Ayañhi attani asantaṃ taṃ dhammaṃ kevalaṃ ''atthi mayhaṃ eso''ti ullapati, na pana sakkoti ṭhānā cāvetuṃ, attani vā saṃvijjamānaṃ kātuṃ. Atha kasmā coroti vuttoti? Yasmā taṃ ullapitvā asantasambhāvanāya uppanne paccaye gaṇhāti. Evañhi gaṇhatā te paccayā sukhumena upāyena vañcetvā thenetvā gahitā honti. Tenevāha – **''taṃ kissa hetu? Theyyāya vo bhikkhave raṭṭhapiṇḍo bhutto''**ti. Ayañhi ettha attho – yaṃ avocumha – ''ayaṃ aggo mahācoro, yo asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapatī''ti. **Taṃ kissa hetū**ti kena kāraṇena etaṃ avocumhāti ce. **''Theyyāya vo bhikkhave raṭṭhapiṇḍo bhutto''**ti bhikkhave yasmā so tena raṭṭhapiṇḍo theyyāya theyyacittena bhutto hoti. Ettha hi vokāro ''ye hi vo ariyā araññavanapatthānī''tiādīsu (ma. ni. 1.35-36) viya padapūraṇamatte nipāto. Tasmā ''tumhehi bhutto''ti evamassa attho na daṭṭhabbo.

Idāni tamevatthaṃ gāthāhi vibhūtataraṃ karonto **''aññathā santa''**ntiādimāha. Tattha **aññathā santa**nti aparisuddhakāyasamācārādikena aññenākārena santaṃ. **Aññathā yo pavedaye**ti parisuddhakāyasamācārādikena aññena ākārena yo pavedeyya. ''Paramaparisuddho ahaṃ, atthi me abbhantare lokuttaradhammo''ti evaṃ jānāpeyya. Pavedetvā ca pana tāya pavedanāya uppannaṃ bhojanaṃ arahā viya bhuñjati. **Nikacca kitavasseva bhuttaṃ theyyena tassa tanti nikaccā**ti vañcetvā aññathā santaṃ aññathā dassetvā. Agumbaagacchabhūtameva sākhāpalāsapallavādicchādanena gumbamiva gacchamiva ca attānaṃ dassetvā. **Kitavassevā**ti vañcakassa kerāṭikassa gumbagacchasaññāya araññe āgatāgate sakuṇe gahetvā jīvitakappakassa sākuṇikasseva. **Bhuttaṃ theyyena tassa ta**nti tassāpi anarahantasseva sato arahantabhāvaṃ dassetvā laddhabhojanaṃ bhuñjato; yaṃ taṃ bhuttaṃ taṃ yathā sākuṇikakitavassa nikacca vañcetvā sakuṇaggahaṇaṃ, evaṃ manusse vañcetvā laddhassa bhojanassa bhuttattā theyyena bhuttaṃ nāma hoti.

Imaṃ pana atthavasaṃ ajānantā ye evaṃ bhuñjanti, **kāsāvakaṇṭhā…pe… nirayaṃ te upapajjare kāsāvakaṇṭhā**ti kāsāvena veṭhitakaṇṭhā. Ettakameva ariyaddhajadhāraṇamattaṃ, sesaṃ sāmaññaṃ natthīti vuttaṃ hoti. ''Bhavissanti kho panānanda anāgatamaddhānaṃ gotrabhuno kāsāvakaṇṭhā''ti (ma. ni. 3.380) evaṃ vuttadussīlānaṃ etaṃ adhivacanaṃ. **Pāpadhammā**ti lāmakadhammā. **Asaññatā**ti kāyādīhi asaññatā. **Pāpā**ti lāmakapuggalā. **Pāpehi kammehī**ti tehi karaṇakāle ādīnavaṃ adisvā katehi paravañcanādīhi pāpakammehi. **Nirayaṃ te upapajjare**ti nirassādaṃ duggatiṃ te upapajjanti; tasmā **seyyo ayoguḷo**ti gāthā. Tassattho – sacāyaṃ dussīlo asaññato icchācāre ṭhito kuhanāya lokaṃ vañcako puggalo tattaṃ aggisikhūpamaṃ ayoguḷaṃ bhuñjeyya ajjhohareyya, tassa yañcetaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjeyya, yañcetaṃ ayoguḷaṃ, tesu dvīsu ayoguḷova bhutto seyyo sundarataro paṇītataro ca bhaveyya, na hi ayoguḷassa bhuttattā samparāye sabbaññutañāṇenāpi dujjānaparicchedaṃ dukkhaṃ anubhavati. Evaṃ paṭiladdhassa pana tassa raṭṭhapiṇḍassa bhuttattā samparāye vuttappakāraṃ dukkhaṃ anubhoti, ayañhi koṭippatto micchājīvoti.

Evaṃ pāpakiriyāya anādīnavadassāvīnaṃ ādīnavaṃ dassetvā ‘‘atha kho bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya dupposatāya…pe… imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyāthā’’ti ca vatvā catutthapārājikaṃ paññapento **‘‘yo pana bhikkhu anabhijāna’’**nti ādimāha.

Evaṃ mūlacchejjavasena daḷhaṃ katvā catutthapārājike paññatte aparampi anuppaññattatthāya adhimānavatthu udapādi. Tassuppattidīpanatthaṃ etaṃ vuttaṃ – ‘‘evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hotī’’ti.

Adhimānavatthuvaṇṇanā

196. Tattha **adiṭṭhe diṭṭhasaññino**ti arahatte ñāṇacakkhunā adiṭṭheyeva ‘‘diṭṭhaṃ amhehi arahatta’’nti diṭṭhasaññino hutvā. Esa nayo appattādīsu. Ayaṃ pana viseso – **appatte**ti attano santāne uppattivasena appatte. **Anadhigate**ti maggabhāvanāya anadhigate; appaṭiladdhetipi attho. **Asacchikate**ti appaṭividdhe paccavekkhaṇavasena vā appaccakkhakate. **Adhimānenā**ti adhigatamānena; ‘‘adhigatā maya’’nti evaṃ uppannamānenāti attho, adhikamānena vā thaddhamānenāti attho. **Aññaṃ byākariṃsū**ti arahattaṃ byākariṃsu; ‘‘pattaṃ āvuso amhehi arahattaṃ, kataṃ karaṇīya’’nti bhikkhūnaṃ ārocesuṃ. Tesaṃ maggena appahīnakilesattā kevalaṃ samathavipassanābalena vikkhambhitakilesānaṃ aparena samayena tathārūpapaccayasamāyoge **rāgāya cittaṃ namati;** rāgatthāya namatīti attho. Esa nayo itaresu.

Tañca kho etaṃ abbohārikanti tañca kho etaṃ tesaṃ aññabyākaraṇaṃ abbohārikaṃ āpattipaññāpane vohāraṃ na gacchati; āpattiyā aṅgaṃ na hotīti attho.

Kassa panāyaṃ adhimāno uppajjati, kassa nuppajjatīti? Ariyasāvakassa tāva nuppajjati so hi maggaphalanibbānapahīnakilesaavasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇena sañjātasomanasso ariyaguṇapaṭivedhe nikkaṅkho. Tasmā sotāpannādīnaṃ ‘‘ahaṃ sakadāgāmī’’tiādivasena adhimāno nuppajjati. Dussīlassa nuppajjati, so hi ariyaguṇādhigame nirāsova. Sīlavatopi pariccattakammaṭṭhānassa niddārāmatādimanuyuttassa nuppajjati. Suparisuddhasīlassa pana kammaṭṭhāne appamattassa nāmarūpaṃ vavatthapetvā paccayapariggahena vitiṇṇakaṅkhassa tilakkhaṇaṃ āropetvā saṅkhāre sammasantassa āraddhavipassakassa uppajjati, uppanno ca suddhasamathalābhiṃ vā suddhavipassanālābhiṃ vā antarā ṭhapeti, so hi dasapi vīsatipi tiṃsampi vassāni kilesasamudācāraṃ apassitvā ‘‘ahaṃ sotāpanno’’ti vā ‘‘sakadāgāmī’’ti vā ‘‘anāgāmī’’ti vā maññati. Samathavipassanālābhiṃ pana arahatteyeva ṭhapeti. Tassa hi samādhibalena kilesā vikkhambhitā, vipassanābalena saṅkhārā supariggahitā, tasmā saṭṭhimpi vassāni asītimpi vassāni vassasatampi kilesā na samudācaranti, khīṇāsavasseva cittacāro hoti. So evaṃ dīgharattaṃ kilesasamudācāraṃ apassanto antarā aṭhatvāva ‘‘arahā aha’’nti maññatīti.

Savibhaṅgasikkhāpadavaṇṇanā

197. **Anabhijāna**nti na abhijānaṃ. Yasmā panāyaṃ anabhijānaṃ samudācarati, svassa santāne anuppanno ñāṇena ca asacchikatoti abhūto hoti. Tenassa padabhājane ‘‘asantaṃ abhūtaṃ asaṃvijjamāna’’nti vatvā ‘‘ajānanto apassanto’’ti vuttaṃ.

Uttarimanussadhammanti uttarimanussānaṃ jhāyīnañceva ariyānañca dhammaṃ. **Attupanāyika**nti attani taṃ upaneti, attānaṃ vā tattha upanetīti attupanāyiko, taṃ attupanāyikaṃ; evaṃ katvā samudācareyyāti sambandho. Padabhājane pana yasmā uttarimanussadhammo nāma jhānaṃ vimokkhaṃ samādhi samāpatti ñāṇadassanaṃ…pe… suññāgāre abhiratīti evaṃ jhānādayo anekadhammā vuttā. Tasmā tesaṃ sabbesaṃ vasena attupanāyikabhāvaṃ dassento ‘‘te vā kusale dhamme attani upanetī’’ti bahuvacananiddesaṃ akāsi. Tattha ‘‘ete dhammā mayi sandissantī’’ti samudācaranto attani upaneti. ‘‘Ahaṃ etesu sandissāmī’’ti samudācaranto attānaṃ tesu upanetīti veditabbo.

Alamariyañāṇadassananti ettha lokiyalokuttarā paññā jānanaṭṭhena **ñāṇaṃ,** cakkhunā diṭṭhamiva dhammaṃ paccakkhakaraṇato dassanaṭṭhena dassananti **ñāṇadassanaṃ**. Ariyaṃ visuddhaṃ uttamaṃ ñāṇadassananti **ariyañāṇadassanaṃ**. Alaṃ pariyattaṃ kilesaviddhaṃsanasamatthaṃ ariyañāṇadassanamettha, jhānādibhede uttarimanussadhamme alaṃ vā ariyañāṇadassanamassāti alamariyañāṇadassano, taṃ alamariyañāṇadassanaṃ uttarimanussadhammanti evaṃ padatthasambandho veditabbo. Tattha yena ñāṇadassanena so alamariyañāṇadassanoti vuccati. Tadeva dassetuṃ ‘‘ñāṇanti tisso vijjā, dassananti yaṃ ñāṇaṃ taṃ dassanaṃ; yaṃ dassanaṃ taṃ ñāṇa’’nti vijjāsīsena padabhājanaṃ vuttaṃ. Mahaggatalokuttarā panettha sabbāpi paññā ‘‘ñāṇa’’nti veditabbā.

Samudācareyyāti vuttappakārametaṃ uttarimanussadhammaṃ attupanāyikaṃ katvā āroceyya. **Itthiyā vā**tiādi pana ārocetabbapuggalanidassanaṃ. Etesañhi ārocite ārocitaṃ hoti na devamārabrahmānaṃ, nāpi petayakkhatiracchānagatānanti. **Iti jānāmi iti passāmī**ti samudācaraṇākāranidassanametaṃ. Padabhājane panassa ''jānāmahaṃ ete dhamme, passāmahaṃ ete dhamme''ti idaṃ tesu jhānādīsu dhammesu jānanapassanānaṃ pavattidīpanaṃ, ''atthi ca me ete dhammā''tiādi attupanāyikabhāvadīpanaṃ.

198. **Tato aparena samayenā**ti āpattipaṭijānanasamayadassanametaṃ. Ayaṃ pana ārocitakkhaṇeyeva pārājikaṃ āpajjati. Āpattiṃ pana āpanno yasmā parena codito vā acodito vā paṭijānāti; tasmā **''samanuggāhiyamāno vā asamanuggāhiyamāno vā''**ti vuttaṃ.

Tattha samanuggāhiyamāne tāva – **kiṃ te adhigata**nti adhigamapucchā; jhānavimokkhādīsu, sotāpattimaggādīsu vā kiṃ tayā adhigatanti. **Kinti te adhigata**nti upāyapucchā. Ayañhi etthādhippāyo – kiṃ tayā aniccalakkhaṇaṃ dhuraṃ katvā adhigataṃ, dukkhānattalakkhaṇesu aññataraṃ vā? Kiṃ vā samādhivasena abhinivisitvā, udāhu vipassanāvasena? Tathā kiṃ rūpe abhinivisitvā, udāhu arūpe? Kiṃ vā ajjhattaṃ abhinivisitvā, udāhu bahiddhāti? **Kadā te adhigata**nti kālapucchā. Pubbaṇhamajjhanhikādīsu katarasmiṃ kāleti vuttaṃ hoti? **Kattha te adhigata**nti okāsapucchā. Katarasmiṃ okāse, kiṃ rattiṭṭhāne, divāṭṭhāne, rukkhamūle, maṇḍape, katarasmiṃ vā vihāreti vuttaṃ hoti. **Katame te kilesā pahīnā**ti pahīnakilesapucchā. Kataramaggavajjhā tava kilesā pahīnāti vuttaṃ hoti. **Katamesaṃ tvaṃ dhammānaṃ lābhī**ti paṭiladdhadhammapucchā. Paṭhamamaggādīsu katamesaṃ dhammānaṃ tvaṃ lābhīti vuttaṃ hoti.

Tasmā idāni cepi koci bhikkhu uttarimanussadhammādhigamaṃ byākareyya, na so ettāvatāva sakkātabbo. Imesu pana chasu ṭhānesu sodhanatthaṃ vattabbo – ''kiṃ te adhigataṃ, kiṃ jhānaṃ, udāhu vimokkhādīsu aññatara''nti? Yo hi yena adhigato dhammo, so tassa pākaṭo hoti. Sace ''idaṃ nāma me adhigata''nti vadati, tato ''kinti te adhigata''nti pucchitabbo, ''aniccalakkhaṇādīsu kiṃ dhuraṃ katvā aṭṭhatiṃsāya vā ārammaṇesu rūpārūpaajjhattabahiddhādibhedesu vā dhammesu kena mukhena abhinivisitvā''ti yo hi yassābhiniveso, so tassa pākaṭo hoti. Sace ''ayaṃ nāma me abhiniveso evaṃ mayā adhigata''nti vadati, tato ''kadā te adhigata''nti pucchitabbo, ''kiṃ pubbaṇhe, udāhu majjhanhikādīsu aññatarasmiṃ kāle''ti sabbesañhi attanā adhigatakālo pākaṭo hoti. Sace ''asukasmiṃ nāma kāle adhigatanti vadati, tato ''kattha te adhigata''nti pucchitabbo, ''kiṃ divāṭṭhāne, udāhu rattiṭṭhānādīsu aññatarasmiṃ okāse''ti sabbesañhi attanā adhigatokāso pākaṭo hoti. Sace ''asukasmiṃ nāma me okāse adhigata''nti vadati, tato ''katame te kilesā pahīnā''ti pucchitabbo, ''kiṃ paṭhamamaggavajjhā, udāhu dutiyādimaggavajjhā''ti sabbesañhi attanā adhigatamaggena pahīnakilesā pākaṭā honti. Sace ''ime nāma me kilesā pahīnā''ti vadati, tato ''katamesaṃ tvaṃ dhammānaṃ lābhī''ti pucchitabbo, ''kiṃ sotāpattimaggassa, udāhu sakadāgāmimaggādīsu aññatarassā''ti sabbesaṃ hi attanā adhigatadhammā pākaṭā honti. Sace ''imesaṃ nāmāhaṃ dhammānaṃ lābhī''ti vadati, ettāvatāpissa vacanaṃ na saddhātabbaṃ, bahussutā hi uggahaparipucchākusalā bhikkhū imāni cha ṭhānāni sodhetuṃ sakkonti.

Imassa pana bhikkhuno āgamanapaṭipadā sodhetabbā. Yadi āgamanapaṭipadā na sujjhati, ''imāya paṭipadāya lokuttaradhammo nāma na labbhatī''ti apanetabbo. Yadi panassa āgamanapaṭipadā sujjhati, ''dīgharattaṃ tīsu sikkhāsu appamatto jāgariyamanuyutto catūsu paccayesu alaggo ākāse pāṇisamena cetasā viharatī''ti paññāyati, tassa bhikkhuno byākaraṇaṃ paṭipadāya saddhiṃ saṃsandati. ''Seyyathāpi nāma gaṅgodakaṃ yamunodakena saddhiṃ saṃsandati sameti; evameva supaññattā tena bhagavatā sāvakānaṃ nibbānagāminī paṭipadā saṃsandati nibbānañca paṭipadā cā''ti (dī. ni. 2.296) vuttasadisaṃ hoti.

Apica kho na ettakenāpi sakkāro kātabbo. Kasmā? Ekaccassa hi puthujjanassāpi sato khīṇāsavapaṭipattisadisā paṭipadā hoti, tasmā so bhikkhu tehi tehi upāyehi uttāsetabbo. Khīṇāsavassa nāma asaniyāpi matthake patamānāya bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā na hoti. Sacassa bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā uppajjati, ''na tvaṃ arahā''ti apanetabbo. Sace pana abhīrū acchambhī anutrāsī hutvā sīho viya nisīdati, ayaṃ bhikkhu sampannaveyyākaraṇo samantā rājarājamahāmattādīhi pesitaṃ sakkāraṃ arahatīti.

Pāpichoti yā sā ''idhekacco dussīlova samāno sīlavāti maṃ jano jānātūti icchatī''tiādinā (vibha. 851) nayena vuttā pāpicchā tāya samannāgato. **Icchāpakato**ti tāya pāpikāya icchāya apakato abhibhūto pārājiko hutvā.

Visuddhāpekkhoti attano visuddhiṃ apekkhamāno icchamāno patthayamāno. Ayañhi yasmā pārājikaṃ āpanno, tasmā bhikkhubhāve ṭhatvā abhabbo jhānādīni adhigantuṃ, bhikkhubhāvo hissa saggantarāyo ceva hoti maggantarāyo ca. Vuttañhetaṃ – ''sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ nirayāyupakaḍḍhatī''ti (dha. pa. 311). Aparampi vuttaṃ – ''sithilo hi paribbājo, bhiyyo ākirate raja''nti (dha. pa. 313). Iccassa bhikkhubhāvo visuddhi nāma na hoti. Yasmā pana gihī vā upāsako vā ārāmiko vā sāmaṇero vā hutvā dānasaraṇasīlasaṃvarādīhi saggamaggaṃ vā

jhānavimokkhādīhi mokkhamaggaṃ vā ārādhetuṃ bhabbo hoti, tasmāssa gihiādibhāvo visuddhi nāma hoti, tasmā taṃ visuddhiṃ apekkhanato ‘‘visuddhāpekkho’’ti vuccati. Teneva cassa padabhājane ‘‘gihī vā hotukāmo’’tiādi vuttaṃ.

Evaṃ vadeyyāti evaṃ bhaṇeyya. Kathaṃ? **‘‘Ajānamevaṃ āvuso avacaṃ jānāmi, apassaṃ passāmī’’**ti. Padabhājane pana ‘‘evaṃ vadeyyā’’ti idaṃ padaṃ anuddharitvāva yathā vadanto ‘‘ajānamevaṃ āvuso avacaṃ jānāmi, apassaṃ passāmī’’ti vadati nāmāti vuccati, taṃ ākāraṃ dassetuṃ ‘‘nāhaṃ ete dhamme jānāmī’’tiādi vuttaṃ. **Tucchaṃ musā vilapi**nti ahaṃ vacanatthavirahato tucchaṃ vañcanādhippāyato musā vilapiṃ, abhaṇinti vuttaṃ hoti. Padabhājane panassa aññena padabyañjanena atthamattaṃ dassetuṃ ‘‘tucchakaṃ mayā bhaṇita’’ntiādi vuttaṃ.

Purime upādāyāti purimāni tīṇi pārājikāni āpanne puggale upādāya. Sesaṃ pubbe vuttanayattā uttānatthattā ca pākaṭamevāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā

199. Evaṃ uddiṭṭhasikkhāpadaṃ padānukkamena vibhajitvā idāni yasmā heṭṭhā padabhājanīyamhi ‘‘jhānaṃ vimokkhaṃ samādhi samāpatti ñāṇadassanaṃ…pe… suññāgāre abhiratī’’ti evaṃ saṃkhitteneva uttarimanussadhammo dassito, na vitthārena āpattiṃ āropetvā tanti ṭhapitā. Saṅkhepadassite ca atthe na sabbe sabbākārena nayaṃ gahetuṃ sakkonti, tasmā sabbākārena nayaggahaṇatthaṃ puna tadeva padabhājanaṃ mātikāṭhāne ṭhapetvā vitthārato uttarimanussadhammaṃ dassetvā āpattibhedaṃ dassetukāmo **‘‘jhānanti paṭhamaṃ jhānaṃ, dutiyaṃ jhāna’’**ntiādimāha. Tattha paṭhamajjhānādīhi mettājhānādīnipi asubhajjhānādīnipi ānāpānassatisamādhijjhānampi lokiyajjhānampi lokuttarajjhānampi saṅgahitameva. Tasmā ‘‘paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjintipi…pe… catutthaṃ jjhānaṃ, mettājhānaṃ, upekkhājhānaṃ asubhajjhānaṃ ānāpānassatisamādhijjhānaṃ, lokiyajjhānaṃ, lokuttarajjhānaṃ samāpajji’’ntipi bhaṇanto pārājikova hotīti veditabbo.

Suṭṭhu mutto vividhehi vā kilesehi muttoti **vimokkho**. So panāyaṃ rāgadosamohehi suññattā **suññato**. Rāgadosamohanimittehi animittattā **animitto**. Rāgadosamohapaṇidhīnaṃ abhāvato **appaṇihito**ti vuccati. Cittaṃ samaṃ ādahati ārammaṇe ṭhapetīti **samādhi**. Ariyehi samāpajjitabbato **samāpatti**. Sesamettha vuttanayameva. Ettha ca vimokkhattikena ca samādhittikena ca ariyamaggova vutto. Samāpattittikena pana phalasamāpatti. Tesu yaṃkiñci ekampi padaṃ gahetvā ‘‘ahaṃ imassa lābhīmhī’’ti bhaṇanto pārājikova hoti.

Tisso vijjāti pubbenivāsānussati, dibbacakkhu, āsavānaṃ khaye ñāṇanti. Tattha ekissāpi nāmaṃ gahetvā ‘‘ahaṃ imissā vijjāya lābhīmhī’’ti bhaṇanto pārājiko hoti. **Saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** pana ‘‘vijjānaṃ lābhīmhī’ti bhaṇantopi ‘tissannaṃ vijjānaṃ lābhīmhī’ti bhaṇantopi pārājiko vā’’ti vuttaṃ. Maggabhāvanāpadabhājane vuttā sattatiṃsabodhipakkhiyadhammā maggasampayuttā lokuttarāva idhādhippetā. Tasmā lokuttarānaṃ satipaṭṭhānānaṃ sammappadhānānaṃ iddhipādānaṃ indriyānaṃ balānaṃ bojjhaṅgānaṃ ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhīmhīti vadato pārājikanti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Mahāpaccariyā**dīsu pana ‘‘satipaṭṭhānānaṃ lābhīmhī’ti evaṃ ekekakoṭṭhāsavasenāpi ‘kāyānupassanāsatipaṭṭhānassa lābhīmhī’ti evaṃ tattha ekekadhammavasenāpi vadato pārājikamevā’’ti vuttaṃ tampi sameti. Kasmā? Maggakkhaṇuppanneyeva sandhāya vuttattā. Phalasacchikiriyāyapi ekekaphalavasena pārājikaṃ veditabbaṃ.

Rāgassa pahānantiādittike kilesappahānameva vuttaṃ. Taṃ pana yasmā maggena vinā natthi, tatiyamaggena hi kāmarāgadosānaṃ pahānaṃ, catutthena mohassa, tasmā ‘‘rāgo me pahīno’’tiādīni vadatopi pārājikaṃ vuttaṃ.

Rāgā cittaṃ vinīvaraṇatātiādittike lokuttaracittameva vuttaṃ. Tasmā ‘‘rāgā me cittaṃ vinīvaraṇa’’ntiādīni vadatopi pārājikameva.

Suññāgārapadabhājane pana yasmā jhānena aghaṭetvā ‘‘suññāgāre abhiramāmī’’ti vacanamattena pārājikaṃ nādhippetaṃ, tasmā **‘‘paṭhamena jhānena suññāgāre abhiratī**’’tiādi vuttaṃ. Tasmā yo jhānena ghaṭetvā ‘‘iminā nāma jhānena suññāgāre abhiramāmī’’ti vadati, ayameva pārājiko hotīti veditabbo.

Yā ca ‘‘ñāṇa’’nti imassa padabhājane **ambaṭṭhasuttā**dīsu (dī. ni. 1.254 ādayo) vuttāsu aṭṭhasu vijjāsu vipassanāñāṇamanomayiddhiiddhividhadibbasotacetopariyañāṇabhedā pañca vijjā na āgatā, tāsu ekā vipassanāva pārājikavatthu na hoti, sesā hontīti veditabbā. Tasmā ‘‘vipassanāya lābhīmhī’’tipi ‘‘vipassanāñāṇassa lābhīmhī’’tipi vadato pārājikaṃ natthi. **Phussadevatthero** pana bhaṇati – ‘‘itarāpi catasso vijjā ñāṇena aghaṭitā pārājikavatthū na

honti. Tasmā ‘manomayassa lābhīmhi, iddhividhassa, dibbāya sotadhātuyā, cetopariyassa lābhīmhī’ti vadatopi pārājikaṃ natthī’’ti. Taṃ tassa antevāsikeheva paṭikkhittaṃ – ‘‘ācariyo na ābhidhammiko bhummantaraṃ na jānāti, abhiññā nāma catutthajjhānapādakova mahaggatadhammo, jhāneneva ijjhati. Tasmā manomayassa lābhīmhī’ti vā ‘manomayañāṇassa lābhīmhī’ti vā yathā vā tathā vā vadatu pārājikamevā’’ti. Ettha ca kiñcāpi nibbānaṃ pāḷiyā anāgataṃ, atha kho ‘‘nibbānaṃ me patta’’nti vā ‘‘sacchikata’’nti vā vadato pārājikameva. Kasmā? Nibbānassa nibbattitalokuttarattā. Tathā ‘‘cattāri saccāni paṭivijjhiṃ paṭividdhāni mayā’’ti vadatopi pārājikameva. Kasmā? Saccappaṭivedhoti hi maggassa pariyāyavacanaṃ. Yasmā pana ‘‘tisso paṭisambhidā kāmāvacarakusalato catūsu ñāṇasampayuttesu cittuppādesu uppajjanti, kriyato catūsu ñāṇasampayuttesu cittuppādesu uppajjanti, atthapaṭisambhidā etesu ceva uppajjati, catūsu maggesu catūsu phalesu ca uppajjatī’’ti **vibhaṅge** (vibha. 746) vuttaṃ. Tasmā ‘‘dhammapaṭisambhidāya lābhīmhī’’ti vā, ‘‘nirutti…pe… paṭibhānapaṭisambhidāya lābhīmhī’’ti vā ‘‘lokiyaatthapaṭisambhidāya lābhīmhī’’ti vā vuttepi pārājikaṃ natthi. ‘‘Paṭisambhidānaṃ lābhīmhī’’ti vutte na tāva sīsaṃ otarati. ‘‘Lokuttaraatthapaṭisambhidāya lābhīmhī’’ti vutte pana pārājikaṃ hoti. **Saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** pana atthapaṭisambhidāppattomhīti avisesenāpi vadato pārājikaṃ vuttaṃ. **Kurundiyampi** ‘‘na muccatī’’ti vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ‘‘ettāvatā pārājikaṃ natthi, ettāvatā sīsaṃ na otarati, ettāvatā na pārājika’’nti vicāritattā na sakkā aññaṃ pamāṇaṃ kātunti.

‘‘Nirodhasamāpattiṃ samāpajjāmī’’ti vā ‘‘lābhīmhāhaṃ tassā’’ti vā vadatopi pārājikaṃ natthi. Kasmā? Nirodhasamāpattiyā neva lokiyattā na lokuttarattāti. Sace panassa evaṃ hoti – ‘‘nirodhaṃ nāma anāgāmī vā khīṇāsavo vā samāpajjati, tesaṃ maṃ aññataroti jānissatī’’ti byākaroti, so ca naṃ tathā jānāti, pārājikanti **mahāpaccarisaṅkhepaṭṭhakathāsu** vuttaṃ. Taṃ vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

‘‘Atītabhave kassapasammāsambuddhakāle sotāpannomhī’’ti vadatopi pārājikaṃ natthi. Atītakkhandhānañhi parāmaṭṭhattā sīsaṃ na otaratīti. **Saṅkhepaṭṭhakathāyaṃ** pana ‘‘atīte aṭṭhasamāpattilābhīmhī’’ti vadato pārājikaṃ natthi, kuppadhammattā idha pana ‘‘atthi akuppadhammattāti keci vadantī’’ti vuttaṃ. Tampi tattheva ‘‘atītattabhāvaṃ sandhāya kathentassa pārājikaṃ na hoti, paccuppannattabhāvaṃ sandhāya kathentasseva hotī’’ti paṭikkhittaṃ.

Suddhikavārakathāvaṇṇanā

200. Evaṃ jhānādīni dasa mātikāpadāni vitthāretvā idāni uttarimanussadhammaṃ ullapanto yaṃ sampajānamusāvādaṃ bhaṇati, tassa aṅgaṃ dassetvā tasseva vitthārassa vasena cakkapeyyālaṃ bandhanto ullapanākārañca āpattibhedañca dassetuṃ **‘‘tīhākārehī’’**tiādimāha. Tattha suddhikavāro vattukāmavāro paccayapaṭisaṃyuttavāroti tayo mahāvārā. Tesu suddhikavāre paṭhamajjhānaṃ ādiṃ katvā yāva **mohā cittaṃ vinīvaraṇapadaṃ,** tāva ekamekasmiṃ pade **samāpajjiṃ, samāpajjāmi, samāpanno, lābhīmhi, vasīmhi, sacchikataṃ mayā**ti imesu chasu padesu ekamekaṃ padaṃ tīhākārehi, catūhi, pañcahi, chahi, sattahākārehīti evaṃ pañcakkhattuṃ yojetvā **suddhikanayo** nāma vutto. Tato **paṭhamañca jhānaṃ, dutiyañca jhāna**nti evaṃ paṭhamajjhānena saddhiṃ ekamekaṃ padaṃ ghaṭentena sabbapadāni ghaṭetvā teneva vitthārena **khaṇḍacakkaṃ** nāma vuttaṃ. Tañhi puna ānetvā paṭhamajjhānādīhi na yojitaṃ, tasmā ‘‘khaṇḍacakka’’nti vuccati. Tato **dutiyañca jhānaṃ, tatiyañca jhāna**nti evaṃ dutiyajjhānena saddhiṃ ekamekaṃ padaṃ ghaṭetvā puna ānetvā paṭhamajjhānena saddhiṃ sambandhitvā teneva vitthārena **baddhacakkaṃ** nāma vuttaṃ. Tato yathā dutiyajjhānena saddhiṃ, evaṃ tatiyajjhānādīhipi saddhiṃ, ekamekaṃ padaṃ ghaṭetvā puna ānetvā dutiyajjhānādīhi saddhiṃ sambandhitvā teneva vitthārena aññānipi ekūnatiṃsa baddhacakkāni vatvā **ekamūlakanayo** niṭṭhāpito. Pāṭho pana saṅkhepena dassito, so asammuyhantena vitthārato veditabbo.

Yathā ca ekamūlako, evaṃ dumūlakādayopi sabbamūlakapariyosānā catunnaṃ satānaṃ upari pañcatiṃsa nayā vuttā. Seyyathidaṃ – dvimūlakā ekūnatiṃsa, timūlakā aṭṭhavīsa, catumūlakā sattavīsa; evaṃ pañcamūlakādayopi ekekaṃ ūnaṃ katvā yāva tiṃsamūlakā, tāva veditabbā. Pāṭhe pana tesaṃ nāmampi saṅkhipitvā **‘‘idaṃ sabbamūlaka’’**nti tiṃsamūlakanayo eko dassito. Yasmā ca suññāgārapadaṃ jhānena aghaṭitaṃ sīsaṃ na otarati, tasmā taṃ anāmasitvā mohā cittaṃ vinīvaraṇapadapariyosānāyeva sabbattha yojanā dassitāti veditabbā. Evaṃ paṭhamajjhānādīni paṭipāṭiyā vā uppaṭipāṭiyā vā dutiyajjhānādīhi ghaṭetvā vā aghaṭetvā vā samāpajjintiādinā nayena ullapato mokkho natthi, pārājikaṃ āpajjatiyevāti.

Imassa atthassa dassanavasena vutte ca panetasmiṃ suddhikamahāvāre ayaṃ saṅkhepato atthavaṇṇanā – **tīhākārehī**ti sampajānamusāvādassa aṅgabhūtehi tīhi kāraṇehi. **Pubbevassa hotī**ti pubbabhāgeyeva assa puggalassa evaṃ hoti ‘‘musā bhaṇissa’’nti. **Bhaṇantassa hotī**ti bhaṇamānassa hoti. **Bhaṇitassa hotī**ti bhaṇite assa hoti, yaṃ vattabbaṃ tasmiṃ vutte hotīti attho. Atha vā **bhaṇitassā**ti vuttavato niṭṭhitavacanassa hotīti. Yo evaṃ pubbabhāgepi jānāti, bhaṇantopi jānāti, pacchāpi jānāti, ‘‘musā mayā bhaṇita’’nti so ‘‘paṭhamajjhānaṃ samāpajji’’nti bhaṇanto

pārājikaṃ āpajjatīti ayamettha attho dassito. Kiñcāpi dassito, atha kho ayamettha viseso – pucchā tāva hoti ‘‘‘musā bhaṇissa’nti pubbabhāgo atthi, ‘musā mayā bhaṇita’nti pacchābhāgo natthi, vuttamattameva hi koci pamussati, kiṃ tassa pārājikaṃ hoti, na hotī’’ti? Sā evaṃ **aṭṭhakathāsu** vissajjitā – pubbabhāge ‘‘musā bhaṇissa’’nti ca bhaṇantassa ‘‘musā bhaṇāmī’’ti ca jānato pacchābhāge ‘‘musā mayā bhaṇita’’nti na sakkā na bhavituṃ. Sacepi na hoti pārājikameva. Purimameva hi aṅgadvayaṃ pamāṇaṃ. Yassāpi pubbabhāge ‘‘musā bhaṇissa’’nti ābhogo natthi, bhaṇanto pana ‘‘musā bhaṇāmī’’ti jānāti, bhaṇitepi ‘‘musā mayā bhaṇita’’nti jānāti, so āpattiyā na kāretabbo. Pubbabhāgo hi pamāṇataro. Tasmiṃ asati davā bhaṇitaṃ vā ravā bhaṇitaṃ vā hotī’’ti.

Ettha ca taṃñāṇatā ca ñāṇasamodhānañca pariccajitabbaṃ. **Taṃñāṇatā pariccajitabbā**ti yena cittena ‘‘musā bhaṇissa’’nti jānāti, teneva ‘‘musā bhaṇāmī’’ti ca ‘‘musā mayā bhaṇita’’nti ca jānātīti evaṃ ekacitteneva tīsu khaṇesu jānātīti ayaṃ taṃññaṇatā pariccajitabbā, na hi sakkā teneva cittena taṃ cittaṃ jānituṃ yathā na sakkā teneva asinā so asi chinditunti. Purimaṃ purimaṃ pana cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa tathā uppattiyā paccayo hutvā nirujjhati. Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Pamāṇaṃ pubbabhāgova, tasmiṃ sati na hessati;
> Sesadvayanti nattheta, miti vācā tivaṅgikā’’ti.

‘‘Ñāṇasamodhānaṃ pariccajitabba’’nti etāni tīṇi cittāni ekakkhaṇe uppajjantīti na gahetabbāni. Idañhi cittaṃ nāma –

> Aniruddhamhi paṭhame, na uppajjati pacchimaṃ;
> Nirantaruppajjanato, ekaṃ viya pakāsati.

Ito paraṃ pana yvāyaṃ ‘‘paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji’’nti sampajānamusā bhaṇati, yasmā so ‘‘natthi me paṭhamaṃ jhāna’’nti evaṃdiṭṭhiko hoti, tassa hi atthevāyaṃ laddhi. Tathā ‘‘natthi me paṭhamaṃ jhāna’’nti evamassa khamati ceva ruccati ca. Evaṃsabhāvameva cassa cittaṃ ‘‘natthi me paṭhamaṃ jhāna’’nti. Yadā pana musā vattukāmo hoti, tadā taṃ diṭṭhiṃ vā diṭṭhiyā saha khantiṃ vā diṭṭhikhantīhi saddhiṃ ruciṃ vā, diṭṭhikhantirucīhi saddhiṃ bhāvaṃ vā vinidhāya nikkhipitvā paṭicchādetvā abhūtaṃ katvā bhaṇati, tasmā tesampi vasena aṅgabhedaṃ dassetuṃ **‘‘catūhākārehī**’’tiādi vuttaṃ. **Parivāre** ca ‘‘aṭṭhaṅgiko musāvādo’’ti (paṭi. 328) vuttattā tattha adhippetāya saññāya saddhiṃ aññopi idha ‘‘aṭṭhahākārehī’’ti eko nayo yojetabbo.

Ettha ca **vinidhāya diṭṭhi**nti balavadhammavinidhānavasenetaṃ vuttaṃ. **Vinidhāya khanti**ntiādīni tato dubbaladubbalānaṃ vinidhānavasena. **Vinidhāya sañña**nti idaṃ panettha sabbadubbaladhammavinidhānaṃ. Saññāmattampi nāma avinidhāya sampajānamusā bhāsissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Yasmā pana ‘‘samāpajjissāmī’’tiādinā anāgatavacanena pārājikaṃ na hoti, tasmā ‘‘samāpajji’’ntiādīni atītavattamānapadāneva pāṭhe vuttānīti veditabbāni.

207. Ito paraṃ sabbampi imasmiṃ suddhikamahāvāre uttānatthameva. Na hettha taṃ atthi – yaṃ iminā vinicchayena na sakkā bhaveyya viññātuṃ, ṭhapetvā kilesappahānapadassa padabhājane ‘‘rāgo me catto vanto’’tiādīnaṃ padānaṃ atthaṃ. Svāyaṃ vuccati – ettha hi **catto**ti idaṃ sakabhāvapariccajanavasena vuttaṃ. **Vanto**ti idaṃ puna anādiyanabhāvadassanavasena. **Mutto**ti idaṃ santatito vimocanavasena. **Pahīno**ti idaṃ muttassāpi kvaci anavaṭṭhānadassanavasena. **Paṭinissaṭṭho**ti idaṃ pubbe ādinnapubbassa paṭinissaggadassanavasena. **Ukkheṭito**ti idaṃ ariyamaggena uttāsitattā puna anallīyanabhāvadassanavasena. Svāyamattho saddasatthato pariyesitabbo. **Samukkheṭito**ti idaṃ suṭṭhu uttāsetvā aṇusahagatassāpi puna anallīyanabhāvadassanavasena vuttanti.

Suddhikavārakathā niṭṭhitā.

Vattukāmavārakathā

215. Vattukāmavārepi ‘‘tīhākārehī’’tiādīnaṃ attho, vārapeyyālappabhedo ca sabbo idha vuttanayeneva veditabbo. Kevalañhi yaṃ ‘‘mayā virajjhitvā aññaṃ vattukāmena aññaṃ vuttaṃ, tasmā natthi mayhaṃ āpattī’’ti evaṃ okāsagavesakānaṃ pāpapuggalānaṃ okāsanisedhanatthaṃ vutto. Yatheva hi ‘‘buddhaṃ paccakkhāmī’’ti vattukāmo ‘‘dhammaṃ paccakkhāmī’’tiādīsu sikkhāpaccakkhānapadesu yaṃ vā taṃ vā vadantopi khette otiṇṇattā sikkhāpaccakkhātakova hoti; evaṃ paṭhamajjhānādīsu uttarimanussadhammapadesu yaṃkiñci ekaṃ vattukāmo tato aññaṃ yaṃ vā taṃ vā vadantopi khette otiṇṇattā pārājikova hoti. Sace yassa vadati, so tamatthaṃ taṅkhaṇaññeva

jānāti. Jānanalakkhaṇañcettha sikkhāpaccakkhāne vuttanayeneva veditabbaṃ.

Ayaṃ pana viseso – sikkhāpaccakkhānaṃ hatthamuddāya sīsaṃ na otarati. Idaṃ abhūtārocanaṃ hatthamuddāyapi otarati. Yo hi hatthavikārādīhipi aṅgapaccaṅgacopanehi abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ viññattipathe ṭhitassa puggalassa āroceti, so ca tamatthaṃ jānāti, pārājikova hoti. Atha pana yassa āroceti, so na jānāti ''ki ayaṃ bhaṇatī''ti, saṃsayaṃ vā āpajjati, ciraṃ vīmaṃsitvā vā pacchā jānāti, appaṭivijānanto icceva saṅkhyaṃ gacchati. Evaṃ appaṭivijānantassa vutte thullaccayaṃ hoti. Yo pana jhānādīni attano adhigamavasena vā uggahaparipucchādivasena vā na jānāti, kevalaṃ jhānanti vā vimokkhoti vā vacanamattameva sutaṃ hoti, sopi tena vutte ''jhānaṃ kira samāpajjinti esa vadatī''ti yadi ettakamattampi jānāti, jānāticceva saṅkhyaṃ gacchati. Tassa vutte pārājikameva. Seso ekassa vā dvinnaṃ vā bahūnaṃ vā niyamitāniyamitavasena viseso sabbo sikkhāpaccakkhānakathāyaṃ vuttanayeneva veditabboti.

Vattukāmavārakathā niṭṭhitā.

Paccayapaṭisaṃyuttavārakathā

220. Paccayapaṭisaṃyuttavārepi – sabbaṃ vārapeyyālabhedaṃ pubbe āgatapadānañca atthaṃ vuttanayeneva ñatvā pāḷikkamo tāva evaṃ jānitabbo. Ettha hi ''yo te vihāre vasi, yo te cīvaraṃ paribhuñji, yo te piṇḍapātaṃ paribhuñji, yo te senāsanaṃ paribhuñji, yo te gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paribhuñjī''ti ime pañca paccattavacanavārā, ''yena te vihāro paribhutto''tiādayo pañca karaṇavacanavārā, ''yaṃ tvaṃ āgamma vihāraṃ adāsī''tiādayo pañca upayogavacanavārā vuttā, tesaṃ vasena idha vuttena suññāgārapadena saddhiṃ pubbe vuttesu paṭhamajjhānādīsu sabbapadesu vārapeyyālabhedo veditabbo. ''Yo te vihāre, yena te vihāro, yaṃ tvaṃ āgamma vihāra''nti evaṃ pariyāyena vuttattā pana ''aha''nti ca avuttattā paṭivijānantassa vuttepi idha thullaccayaṃ, apaṭivijānantassa dukkaṭanti ayamettha vinicchayo.

Anāpattibhedakathā

Evaṃ vitthāravasena āpattibhedaṃ dassetvā idāni anāpattiṃ dassento **''anāpatti adhimānenā''**tiādimāha. Tattha **adhimānenā**ti adhigatamānena samudācarantassa anāpatti. **Anullapanādhippāyassā**ti kohaññe icchācāre aṭhatvā anullapanādhippāyassa sabrahmacārīnaṃ santike aññaṃ byākarontassa anāpatti. Ummattakādayo pubbe vuttanayāeva. Idha pana ādikammikā vaggumudātīriyā bhikkhū. Tesaṃ anāpattīti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ tisamuṭṭhānaṃ – hatthamuddāya ārocentassa kāyacittato, vacībhedena ārocentassa vācācittato, ubhayaṃ karontassa kāyavācācittato samuṭṭhāti. Kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, tivedanaṃ hasantopi hi somanassiko ullapati bhāyantopi majjhattopīti.

Vinītavatthuvaṇṇanā

223. Vinītavatthūsu – adhimānavatthu anupaññattiyaṃ vuttanayameva.

Dutiyavatthusmiṃ – **paṇidhāyā**ti patthanaṃ katvā. **Evaṃ maṃ jano sambhāvessatī**ti evaṃ araññe vasantaṃ maṃ jano arahatte vā sekkhabhūmiyaṃ vā sambhāvessati, tato lokassa sakkato bhavissāmi garukato mānito pūjitoti. **Āpatti dukkaṭassā**ti evaṃ paṇidhāya ''araññe vasissāmī''ti gacchantassa padavāre padavāre dukkaṭaṃ. Tathā araññe kuṭikaraṇacaṅkamananisīdananivāsanapāvuraṇādīsu sabbakiccesu payoge payoge dukkaṭaṃ. Tasmā evaṃ araññe na vasitabbaṃ. Evaṃ vasanto hi sambhāvanaṃ labhatu vā mā vā dukkaṭaṃ āpajjati. Yo pana samādinnadhutaṅgo ''dhutaṅgaṃ rakkhissāmī''ti vā ''gāmante me vasato cittaṃ vikkhipati, araññaṃ sappāya''nti cintetvā vā ''addhā araññe tiṇṇaṃ vivekānaṃ aññataraṃ pāpuṇissāmī''ti vā ''araññaṃ pavisitvā arahattaṃ apāpuṇitvā na nikkhamissāmī''ti vā ''araññavāso nāma bhagavatā pasattho, mayi ca araññe vasante bahū sabrahmacārino gāmantaṃ hitvā āraññakā bhavissantī''ti vā evaṃ anavajjavāsaṃ vasitukāmo hoti, tena vasitabbaṃ.

Tatiyavatthusmimpi – ''abhikkantādīni saṇṭhapetvā piṇḍāya carissāmī''ti nivāsanapārupanakiccato pabhuti yāva bhojanapariyosānaṃ tāva payoge payoge dukkaṭaṃ. Sambhāvanaṃ labhatu vā mā vā dukkaṭameva. Khandhakavattasekhiyavattaparipūraṇatthaṃ pana sabrahmacārīnaṃ diṭṭhānugatiāpajjanatthaṃ vā pāsādikehi

abhikkamapaṭikkamādīhi piṇḍāya pavisanto anupavajjo viññūnanti.

Catutthapañcamavatthūsu – ‘‘yo te vihāre vasī’’ti ettha vuttanayeneva ‘‘aha’’nti avuttattā pārājikaṃ natthi. Attupanāyikameva hi samudācarantassa pārājikaṃ vuttaṃ.

Paṇidhāya caṅkamītiādīni heṭṭhā vuttanayāneva.

Saṃyojanavatthusmiṃ – **saṃyojanā pahīnā**tipi ‘‘dasa saṃyojanā pahīnā’’tipi ‘‘ekaṃ saṃyojanaṃ pahīna’’ntipi vadato kilesappahānameva ārocitaṃ hoti, tasmā pārājikaṃ.

224. Rahovatthūsu – **raho ullapatī**ti ‘‘rahogato arahā aha’’nti vadati, na manasā cintitameva karoti. Tenettha dukkaṭaṃ vuttaṃ.

Vihāravatthu upaṭṭhānavatthu ca vuttanayameva.

225. Na dukkaravatthusmiṃ – tassa bhikkhuno ayaṃ laddhi – ‘‘ariyapuggalāva bhagavato sāvakā’’ti. Tenāha – ‘‘ye kho te bhagavato sāvakā te evaṃ vadeyyu’’nti. Yasmā cassa ayamadhippāyo – ‘‘sīlavatā āraddhavipassakena na dukkaraṃ aññaṃ byākātuṃ, paṭibalo so arahattaṃ pāpuṇitu’’nti. Tasmā ‘‘anullapanādhippāyo aha’’nti āha.

Vīriyavatthusmiṃ **ārādhanīyo**ti sakkā ārādhetuṃ sampādetuṃ nibbattetunti attho. Sesaṃ vuttanayameva.

Maccuvatthusmiṃ so bhikkhu ‘‘yassa vippaṭisāro uppajjati, so bhāyeyya. Mayhaṃ pana avippaṭisāravatthukāni parisuddhāni sīlāni, svāhaṃ kiṃ maraṇassa bhāyissāmī’’ti etamatthavasaṃ paṭicca ‘‘nāhaṃ āvuso maccuno bhāyāmī’’ti āha. Tenassa anāpatti.

Vippaṭisāravatthusmimpi eseva nayo. Tato parāni tīṇi vatthūni vīriyavatthusadisāneva.

Vedanāvatthūsupaṭhamasmiṃ tāva so bhikkhu paṭisaṅkhānabalena adhivāsanakhantiyaṃ ṭhatvā ‘‘nāvuso sakkā yena vā tena vā adhivāsetu’’nti āha. Tenassa anāpatti.

Dutiye pana attupanāyikaṃ akatvā ‘‘nāvuso sakkā puthujjanenā’’ti pariyāyena vuttattā thullaccayaṃ.

226. **Brāhmaṇavatthūsu**so kira brāhmaṇo na kevalaṃ ‘‘āyantu bhonto arahanto’’ti āha. Yaṃ yaṃ panassa vacanaṃ mukhato niggacchati, sabbaṃ ‘‘arahantānaṃ āsanāni paññapetha, pādodakaṃ detha, arahanto pāde dhovantū’’ti arahantavādapaṭisaṃyuttaṃyeva. Taṃ panassa pasādabhaññaṃ saddhācaritattā attano saddhābalena samussāhitassa vacanaṃ. Tasmā bhagavā **‘‘anāpatti, bhikkhave, pasādabhaññe’’**ti āha. Evaṃ vuccamānena pana bhikkhunā na haṭṭhatuṭṭheneva paccayā paribhuñjitabbā, ‘‘arahattasampāpikaṃ paṭipadaṃ paripūressāmī’’ti evaṃ yogo karaṇīyoti.

Aññabyākaraṇavatthūnisaṃyojanavatthusadisāneva. **Agāravatthusmi**ṃ so bhikkhu gihibhāve anatthikatāya anapekkhatāya ‘‘abhabbo kho āvuso mādiso’’ti āha, na ullapanādhippāyena. Tenassa anāpatti.

227. **Āvaṭakāmavatthusmi**ṃ so bhikkhu vatthukāmesu ca kilesakāmesu ca lokiyeneva ādīnavadassanena nirapekkho. Tasmā **‘‘āvaṭā me āvuso kāmā’’**ti āha. Tenassa anāpatti. Ettha ca **āvaṭā**ti āvāritā nivāritā, paṭikkhittāti attho.

Abhirativatthusmiṃ so bhikkhu sāsane anukkaṇṭhitabhāvena uddesaparipucchādīsu ca abhiratabhāvena ‘‘abhirato ahaṃ āvuso paramāya abhiratiyā’’ti āha, na ullapanādhippāyena. Tenassa anāpatti.

Pakkamanavatthusmiṃ **yo imamhā āvāsā paṭhamaṃ pakkamissatī**ti evaṃ āvāsaṃ vā maṇḍapaṃ vā sīmaṃ vā yaṃkiñci ṭhānaṃ paricchinditvā katāya katikāya yo ‘‘maṃ arahāti jānantū’’ti tamhā ṭhānā paṭhamaṃ pakkamati, pārājiko hoti. Yo pana ācariyupajjhāyānaṃ vā kiccena mātāpitūnaṃ vā kenacideva karaṇīyena bhikkhācāratthaṃ vā uddesaparipucchānaṃ vā atthāya aññena vā tādisena karaṇīyena taṃ ṭhānaṃ atikkamitvā gacchati, anāpatti. Sacepissa evaṃ gatassa pacchā icchācāro uppajjati ‘‘na dānāhaṃ tattha gamissāmi evaṃ maṃ arahāti sambhāvessantī’’ti anāpattiyeva.

Yopi kenacideva karaṇīyena taṃ ṭhānaṃ patvā sajjhāyamanasikārādivasena aññavihito vā hutvā corādīhi vā anubaddho meghaṃ vā uṭṭhitaṃ disvā anovassakaṃ pavisitukāmo taṃ ṭhānaṃ atikkamati, anāpatti. Yānena vā iddhiyā vā gacchantopi pārājikaṃ nāpajjati, padagamaneneva āpajjati. Tampi yehi saha katikā katā, tehi saddhiṃ apubbaṃacarimaṃ gacchanto nāpajjati. Evaṃ gacchantā hi sabbepi aññamaññaṃ rakkhanti. Sacepi maṇḍaparukkhamūlādīsu kiñci ṭhānaṃ paricchinditvā ''yo ettha nisīdati vā caṅkamati vā, taṃ arahāti jānissāma'' pupphāni vā ṭhapetvā ''yo imāni gahetvā pūjaṃ karissati, taṃ arahāti jānissāmā''tiādinā nayena katikā katā hoti, tatrāpi icchācāravasena tathā karontassa pārājikameva. Sacepi upāsakena antarāmagge vihāro vā kato hoti, cīvarādīni vā ṭhapitāni honti, ''ye arahanto te imasmiṃ vihāre vasantu, cīvarādīni ca gaṇhantū''ti. Tatrāpi icchācāravasena vasantassa vā cīvarādīni vā gaṇhantassa pārājikameva. Etaṃ pana adhammikakatikavattaṃ, tasmā na kātabbaṃ, aññaṃ vā evarūpaṃ ''imasmiṃ temāsabbhantare sabbeva āraññakā hontu, piṇḍapātikaṅgādiavasesadhutaṅgadharā vā atha vā sabbeva khīṇāsavā hontū''ti evamādi. Nānāverajjakā hi bhikkhū sannipatanti. Tattha keci dubbalā appathāmā evarūpaṃ vattaṃ anupāletuṃ na sakkonti. Tasmā evarūpampi vattaṃ na kātabbaṃ. ''Imaṃ temāsaṃ sabbeheva na uddisitabbaṃ, na paripucchitabbaṃ, na pabbājetabbaṃ, mūgabbataṃ gaṇhitabbaṃ, bahi sīmaṭṭhassāpi saṅghalābho dātabbo''ti evamādikaṃ pana na kātabbameva.

228. **Lakkhaṇasaṃyutte** yvāyaṃ **āyasmā ca lakkhaṇo**ti lakkhaṇatthero vutto, esa jaṭilasahassassa abbhantare ehibhikkhūpasampadāya upasampanno ādittapariyāyāvasāne arahattappatto eko mahāsāvakoti veditabbo. Yasmā panesa lakkhaṇasampannena sabbākāraparipūrena brahmasamena attabhāvena samannāgato, tasmā lakkhaṇoti saṅkhaṃ gato. Mahāmoggallānatthero pana pabbajitadivasato sattame divase arahattappatto dutiyo aggasāvako.

Sitaṃ pātvākāsīti mandahasitaṃ pātuakāsi, pakāsayi dassesīti vuttaṃ hoti. Kiṃ pana disvā thero sitaṃ pātvākāsīti? Upari pāḷiyaṃ āgataṃ aṭṭhikasaṅkhalikaṃ ekaṃ petaloke nibbattaṃ sattaṃ disvā, tañca kho dibbena cakkhunā, na pasādacakkhunā. Pasādacakkhussa hi ete attabhāvā na āpāthaṃ āgacchanti. Evarūpaṃ pana attabhāvaṃ disvā kāruññe kātabbe kasmā sitaṃ pātvākāsīti? Attano ca buddhañāṇassa ca sampattisamanussaraṇato. Tañhi disvā thero ''adiṭṭhasaccena nāma puggalena paṭilabhitabbā evarūpā attabhāvā mutto ahaṃ, lābhā vata me, suladdhaṃ vata me''ti attano ca sampattiṃ anussaritvā ''aho buddhassa bhagavato ñāṇasampatti, yo 'kammavipāko, bhikkhave, acinteyyo; na cintetabbo'ti (a. ni. 4.77) desesi, paccakkhaṃ vata katvā buddhā desenti, suppaṭividdhā buddhānaṃ dhammadhātū''ti evaṃ buddhañāṇasampattiñca saritvā sitaṃ pātvākāsīti. Yasmā pana khīṇāsavā nāma na akāraṇā sitaṃ pātukaronti, tasmā taṃ lakkhaṇatthero pucchi – **''ko nu kho āvuso moggallāna hetu, ko paccayo sitassa pātukammāyā''**ti. Thero pana yasmā yehi ayaṃ upapatti sāmaṃ adiṭṭhā, te dussaddhāpayā honti, tasmā bhagavantaṃ sakkhiṃ katvā byākātukāmatāya **''akālo kho, āvuso''**tiādimāha. Tato bhagavato santike puṭṭho **''idhāhaṃ āvuso''**tiādinā nayena byākāsi.

Tattha **aṭṭhikasaṅkhalika**nti setaṃ nimmaṃsalohitaṃ aṭṭhisaṅghātaṃ. **Gijjhāpi kākāpi kulalāpī**ti etepi yakkhagijjhā ceva yakkhakākā ca yakkhakulalā ca paccetabbā. Pākatikānaṃ pana gijjhādīnaṃ āpāthampi etaṃ rūpaṃ nāgacchati. **Anupatitvā anupatitvā**ti anubandhitvā anubandhitvā. **Vituḍentī**ti vinivijjhitvā gacchanti. Vitudentīti vā pāṭho, asidhārūpamehi tikhiṇehi lohatuṇḍehi vijjhantīti attho. **Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ karotī**ti ettha **suda**nti nipāto, sā aṭṭhikasaṅkhalikā aṭṭassaraṃ āturassaraṃ karotīti attho. Akusalavipākānubhavanatthaṃ kira yojanappamāṇāpi tādisā attabhāvā nibbattanti, pasādussadā ca honti pakkaganḍasadisā; tasmā sā aṭṭhikasaṅkhalikā balavavedanāturā tādisaṃ saramakāsīti. Evañca pana vatvā puna āyasmā mahāmoggallāno ''vaṭṭagāmikasattā nāma evarūpā attabhāvā na muccantī''ti sattesu kāruññaṃ paṭicca uppannaṃ dhammasaṃvegaṃ dassento **''tassa mayhaṃ āvuso etadahosi; acchariyaṃ vata bho''**tiādimāha.

Bhikkhū ujjhāyantīti yesaṃ sā petūpapatti appaccakkhā, te ujjhāyanti. Bhagavā pana therassānubhāvaṃ pakāsento **''cakkhubhūtā vata bhikkhave sāvakā viharantī''**tiādimāha. Tattha cakkhu bhūtaṃ jātaṃ uppannaṃ tesanti **cakkhubhūtā;** bhūtacakkhukā uppannacakkhukā, cakkhuṃ uppādetvā, viharantīti attho. Dutiyapadepi eseva nayo. **Yatra hi nāmā**ti ettha **yatrā**ti kāraṇavacanaṃ. Tatrāyamatthayojanā; yasmā nāma sāvakopi evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā karissati, tasmā avocumha – ''cakkhubhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti, ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharantī''ti.

Pubbeva me so bhikkhave satto diṭṭhoti bodhimaṇḍe sabbaññutañāṇappaṭivedhena appamāṇesu cakkavāḷesu appamāṇe sattanikāye bhavagatiyoniṭhitinivāse ca paccakkhaṃ karontena mayā pubbeva so satto diṭṭhoti vadati.

Goghātakoti gāvo vadhitvā vadhitvā aṭṭhito maṃsaṃ mocetvā vikkiṇitvā jīvikakappanakasatto. **Tasseva kammassa vipākāvasesenā**ti tassa nānācetanāhi āyūhitassa aparāpariyakammassa. Tatra hi yāya cetanāya narake paṭisandhi janitā, tassā vipāke parikkhīṇe avasesakammaṃ vā kammanimittaṃ vā ārammaṇaṃ katvā puna petādīsu paṭisandhi nibbattati, tasmā sā paṭisandhi kammasabhāgatāya vā ārammaṇasabhāgatāya vā ''tasseva kammassa

vipākāvaseso''ti vuccati. Ayañca satto evaṃ upapanno. Tenāha – ''tasseva kammassa vipākāvasesenā''ti. Tassa kira narakā cavanakāle nimmaṃsakatānaṃ gunnaṃ aṭṭhirāsi eva nimittaṃ ahosi. So paṭicchannampi taṃ kammaṃ viññūnaṃ pākaṭaṃ viya karonto aṭṭhisaṅkhalikapeto jāto.

229. Maṃsapesivatthusmiṃ **goghātako**ti gomaṃsapesiyo katvā sukkhāpetvā vallūravikkayena anekāni vassāni jīvikaṃ kappesi. Tenassa narakā cavanakāle maṃsapesiyeva nimittaṃ ahosi. So maṃsapesipeto jāto.

Maṃsapiṇḍavatthusmiṃ so sākuṇiko sakuṇe gahetvā vikkiṇanakāle nippakkhacamme maṃsapiṇḍamatte katvā vikkiṇanto jīvikaṃ kappesi. Tenassa narakā cavanakāle maṃsapiṇḍova nimittaṃ ahosi. So maṃsapiṇḍapeto jāto.

Nicchavivatthusmiṃ tassa orabbhikassa eḷake vadhitvā niccamme katvā kappitajīvikassa purimanayeneva niccammaṃ eḷakasarīraṃ nimittamahosi. So nicchavipeto jāto.

Asilomavatthusmiṃ so sūkariko dīgharattaṃ nivāpapuṭṭhe sūkare asinā vadhitvā vadhitvā dīgharattaṃ jīvikaṃ kappesi. Tenassa ukkhittāsikabhāvova nimittaṃ ahosi. Tasmā asilomapeto jāto.

Sattilomavatthusmiṃ so māgaviko ekaṃ migañca sattiñca gahetvā vanaṃ gantvā tassa migassa samīpaṃ āgatāgate mige sattiyā vijjhitvā māresi, tassa sattiyā vijjhanakabhāvoyeva nimittaṃ ahosi. Tasmā sattilomapeto jāto.

Usulomavatthusmiṃ **kāraṇiko**ti rājāparādhike anekāhi kāraṇāhi pīḷetvā avasāne kaṇḍena vijjhitvā māraṇakapuriso. So kira asukasmiṃ padese viddho maratīti ñatvāva vijjhati. Tassevaṃ jīvikaṃ kappetvā narake uppannassa tato pakkāvasesena idhūpapattikāle usunā vijjhanabhāvoyeva nimittaṃ ahosi. Tasmā usulomapeto jāto.

Sūcilomavatthusmiṃ **sārathī**ti assadamako. Godamakotipi **kurundaṭṭhakathāyaṃ**vuttaṃ. Tassa patodasūciyā vijjhanabhāvoyeva nimittaṃ ahosi. Tasmā sūcilomapeto jāto.

Dutiyasūcilomavatthusmiṃ **sūcako**ti pesuññakārako. So kira manusse aññamaññañca bhindi. Rājakule ca ''imassa imaṃ nāma atthi, iminā idaṃ nāma kata''nti sūcetvā sūcetvā anayabyasanaṃ pāpesi. Tasmā yathānena sūcetvā manussā bhinnā, tathā sūcīhi bhedanadukkhaṃ paccanubhotuṃ kammameva nimittaṃ katvā sūcilomapeto jāto.

Aṇḍabhāritavatthusmiṃ **gāmakūṭo**ti vinicchayāmacco. Tassa kammasabhāgatāya kumbhamattā mahāghaṭappamāṇā aṇḍā ahesuṃ. So hi yasmā raho paṭicchanna ṭhāne lañjaṃ gahetvā kūṭavinicchayena pākaṭaṃ dosaṃ karonto sāmike assāmike akāsi. Tasmāssa rahassaṃ aṅgaṃ pākaṭaṃ nibbattaṃ. Yasmā daṇḍaṃ paṭṭhapento paresaṃ asayhaṃ bhāraṃ āropesi, tasmāssa rahassaṅgaṃ asayhabhāro hutvā nibbattaṃ. Yasmā yasmiṃ ṭhāne ṭhitena samena bhavitabbaṃ, tasmiṃ ṭhatvā visamo ahosi, tasmāssa rahassaṅge visamā nisajjā ahosīti.

Pāradārikavatthusmiṃ so satto parassa rakkhitaṃ gopitaṃ sassāmikaṃ phassaṃ phusanto mīḷhasukhena kāmasukhena cittaṃ ramayitvā kammasabhāgatāya gūthaphassaṃ phusanto dukkhamanubhavituṃ tattha nibbatto. **Duṭṭhabrāhmaṇavatthu** pākaṭameva.

230. **Nicchavitthivatthusmiṃ** yasmā mātugāmo nāma attano phasse anissaro, sā ca taṃ sāmikassa santakaṃ phassaṃ thenetvā paresaṃ abhiratiṃ uppādesi, tasmā kammasabhāgatāya sukhasamphassā dhaṃsitvā dukkhasamphassaṃ anubhavituṃ nicchavitthī hutvā upapannā.

Maṅgulitthivatthusmiṃ **maṅguli**nti virūpaṃ duddasikaṃ bībhacchaṃ, sā kira ikkhaṇikākammaṃ yakkhadāsikammaṃ karontī ''iminā ca iminā ca evaṃ balikamme kate ayaṃ nāma tumhākaṃ vaḍḍhi bhavissatī''ti mahājanassa gandhapupphādīni vañcanāya gahetvā mahājanaṃ duddiṭṭhiṃ micchādiṭṭhiṃ gaṇhāpesi, tasmā tāya kammasabhāgatāya gandhapupphādīnaṃ thenitattā duggandhā duddassanassa gāhitattā duddasikā virūpā bībhacchā hutvā nibbattā.

Okilinivatthusmiṃ **uppakkaṃ okiliniṃ okirini**nti sā kira aṅgāracitake nipannā vipphandamānā viparivattamānā paccati, tasmā uppakkā ceva hoti kharena agginā pakkasarīrā; okilinī ca kilinnasarīrā bindubindūni hissā sarīrato paggharanti. Okirinī ca aṅgārasamparikiṇṇā, tassā hi heṭṭhatopi kiṃsukapupphavaṇṇā aṅgārā, ubhayapassesupi, ākāsatopissā upari aṅgārā patanti, tena vuttaṃ – ''uppakkaṃ okiliniṃ okirini''nti. **Sā issāpakatā**

sapattiṃ aṅgārakaṭāhena okirīti tassā kira kaliṅgarañño ekā nāṭakinī aṅgārakaṭāhaṃ samīpe ṭhapetvā gattato udakañca puñchati, pāṇinā ca sedaṃ karoti. Rājāpi tāya saddhiṃ kathañca karoti, parituṭṭhākārañca dasseti. Aggamahesī taṃ asahamānā issāpakatā hutvā acirapakkantassa rañño taṃ aṅgārakaṭāhaṃ gahetvā tassā upari aṅgāre okiri. Sā taṃ kammaṃ katvā tādisaṃyeva vipākaṃ paccanubhavituṃ petaloke nibbattā.

Coraghātakavatthusmiṃ so rañño āṇāya dīgharattaṃ corānaṃ sīsāni chinditvā petaloke nibbattanto asīsakaṃ kabandhaṃ hutvā nibbatti.

Bhikkhuvatthusmiṃ **pāpabhikkhū**ti lāmakabhikkhu. So kira lokassa saddhādeyye cattāro paccaye paribhuñjitvā kāyavacīdvārehi asaṃ yato bhinnājīvo cittakeḷiṃ kīḷanto vicari. Tato ekaṃ buddhantaraṃ niraye paccitvā petaloke nibbattanto bhikkhusadiseneva attabhāvena nibbatti. **Bhikkhunī-sikkhamānā-sāmaṇera-sāmaṇerīvatthūsupi** ayameva vinicchayo.

231. Tapodāvatthusmiṃ **acchodako**ti pasannodako. **Sītodako**ti sītalaudako. **Sātodako**ti madhurodako. **Setako**ti parisuddho nissevālapaṇakakaddamo. **Suppatitthoti** sundarehi titthehi upapanno. **Ramaṇīyo**ti ratijanako. **Cakkamattānī**ti rathacakkappamāṇāni. **Kuthitā sandatī**ti tatrā santattā hutvā sandati. **Yatāyaṃ bhikkhave**ti yato ayaṃ bhikkhave. **So daho**ti so rahado. Kuto panāyaṃ sandatīti? Vebhārapabbatassa kira heṭṭhā bhummaṭṭhakanāgānaṃ pañcayojanasatikaṃ nāgabhavanaṃ devalokasadisaṃ maṇimayena talena ārāmuyyānehi ca samannāgataṃ; tattha nāgānaṃ kīḷanaṭṭhāne so udakadaho, tato ayaṃ tapodā sandati. **Dvinnaṃ mahānirayānaṃ antarikāya āgacchatī**ti rājagahanagaraṃ kira āviñjetvā mahāpetaloko, tattha dvinnaṃ mahālohakumbhinirayānaṃ antarena ayaṃ tapodā āgacchati, tasmā kuthitā sandatīti.

Yuddhavatthusmiṃ **nandī caratī**ti vijayabherī āhiṇḍati. **Rājā āvuso licchavīhī**ti thero kira attano divāṭṭhāne ca rattiṭṭhāne ca nisīditvā ‘‘licchavayo katahatthā katūpāsanā, rājā ca tehi saddhiṃ sampahāraṃ detī’’ti āvajjento dibbena cakkhunā rājānaṃ parājitaṃ palāyamānaṃ addasa. Tato bhikkhū āmantetvā **‘‘rājā āvuso tumhākaṃ upaṭṭhāko licchavīhi pabhaggo’’**ti āha. **Saccaṃ, bhikkhave, moggallāno āhā**ti parājikakāle āvajjitvā yaṃ diṭṭhaṃ taṃ bhaṇanto saccaṃ āha.

232. Nāgogāhavatthusmiṃ **sappinikāyā**ti evaṃnāmikāya. **Āneñjaṃ samādhi**nti anejaṃ acalaṃ kāyavācāvipphandavirahitaṃ catutthajjhānasamādhiṃ. **Nāgāna**nti hatthīnaṃ. **Ogayha uttarantāna**nti ogayha ogāhetvā puna uttarantānaṃ. Te kira gambhīraṃ udakaṃ otaritvā tattha nhatvā ca pivitvā ca soṇḍāya udakaṃ gahetvā aññamaññaṃ ālolentā uttaranti, tesaṃ evaṃ ogayha uttarantānanti vuttaṃ hoti. **Koñcaṃ karontāna**nti nadītīre ṭhatvā soṇḍaṃ mukhe pakkhipitvā koñcanādaṃ karontānaṃ. **Saddaṃ assosi**nti taṃ koñcanādasaddaṃ assosiṃ. **Attheso, bhikkhave, samādhi so ca kho aparisuddho**ti atthi eso samādhi moggallānassa, so ca kho parisuddho na hoti. Thero kira pabbajitato sattame divase tadahuarahattappatto aṭṭhasu samāpattīsu pañcahākārehi anāciṇṇavasībhāvo samādhiparipanthake dhamme na suṭṭhu parisodhetvā āvajjanasamāpajjanādhiṭṭhānavuṭṭhānapaccavekkhaṇānaṃ saññāmattakameva katvā catutthajjhānaṃ appetvā nisinno, jhānaṅgehi vuṭṭhāya nāgānaṃ saddaṃ sutvā ‘‘antosamāpattiyaṃ assosi’’nti evaṃsaññī ahosi. Tena vuttaṃ – ‘‘attheso, bhikkhave, samādhi; so ca kho aparisuddho’’ti.

Sobhitavatthusmiṃ **ahaṃ, āvuso, pañca kappasatāni anussarāmī**ti ekāvajjanena anussarāmīti āha. Itarathā hi anacchariyaṃ ariyasāvakānaṃ paṭipāṭiyā nānāvajjanena tassa tassa atīte nivāsassa anussaraṇanti na bhikkhū ujjhāyeyyuṃ. Yasmā panesa ‘‘ekāvajjanena anussarāmī’’ti āha, tasmā bhikkhū ujjhāyiṃsu. **Atthesā, bhikkhave, sobhitassa, sā ca kho ekāyeva jātī**ti yaṃ sobhito jātiṃ anussarāmīti āha, atthesā jāti sobhitassa, sā ca kho ekāyeva anantarā na uppaṭipāṭiyā anussaritāti adhippāyo.

Kathaṃ panāyaṃ etaṃ anussarīti? Ayaṃ kira pañcannaṃ kappasatānaṃ upari titthāyatane

Pabbajitvā asaññasamāpattiṃ nibbattetvā aparihīnajjhāno kālaṃ katvā asaññabhave nibbatti. Tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā avasāne manussaloke uppanno sāsane pabbajitvā tisso vijjā sacchākāsi. So pubbenivāsaṃ anussaramāno imasmiṃ attabhāve paṭisandhiṃ disvā tato paraṃ tatiye attabhāve cutimeva addasa. Atha ubhinnamantarā acittakaṃ attabhāvaṃ anussarituṃ asakkonto nayato sallakkhesi – ‘‘addhāahaṃ asaññabhave nibbatto’’ti. Evaṃ sallakkhentena panānena dukkaraṃ kataṃ, satadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭi paṭividdhā, ākāse padaṃ dassitaṃ. Tasmā naṃ bhagavā imasmiṃyeva vatthusmiṃ etadagge ṭhapesi – ‘‘etadaggaṃ bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ pubbenivāsaṃ anussarantānaṃ yadidaṃ sobhito’’ti (a. ni. 1.219, 227).

Vinītavatthuvaṇṇanā niṭṭhitā.

Nigamanavaṇṇanā

233. **Uddiṭṭhā kho āyasmanto cattāro pārājikā dhammā**ti idaṃ idha uddiṭṭhapārājikaparidīpanameva. Samodhānetvā pana sabbāneva catuvīsati pārājikāni veditabbāni. Katamāni catuvīsati? Pāḷiyaṃ āgatāni tāva bhikkhūnaṃ cattāri, bhikkhunīnaṃ asādhāraṇāni cattārīti aṭṭha. Ekādasa abhabbapuggalā, tesu paṇḍakatiracchānagataubhatobyañjanakā, tayo vatthuvipannā ahetukapaṭisandhikā, tesaṃ saggo avārito maggo pana vārito, abhabbā hi te maggappaṭilābhāya vatthuvipannattāti. Pabbajjāpi nesaṃ paṭikkhittā, tasmā tepi pārājikā. Theyyasaṃvāsako, titthiyapakkantako, mātughātako, pitughātako, arahantaghātako, bhikkhunīdūsako, lohituppādako, saṅghabhedakoti ime aṭṭha attano kiriyāya vipannattā abhabbaṭṭhānaṃ pattāti pārājikāva. Tesu theyyasaṃvāsako, titthiyapakkantako, bhikkhunīdūsakoti imesaṃ tiṇṇaṃ saggo avārito maggo pana vāritova. Itaresaṃ pañcannaṃ ubhayampi vāritaṃ. Te hi anantarabhave narake nibbattanakasattā. Iti ime ca ekādasa, purimā ca aṭṭhāti ekūnavīsati. Te gihiliṅge ruciṃ uppādetvā gihinivāsananivatthāya bhikkhuniyā saddhiṃ vīsati. Sā hi ajjhācāravītikkamaṃ akatvāpi ettāvatāva assamaṇīti imāni tāva vīsati pārājikāni.

Aparānipi – lambī, mudupiṭṭhiko, parassa aṅgajātaṃ mukhena gaṇhāti, parassa aṅgajāte abhinisīdatīti imesaṃ catunnaṃ vasena cattāri anulomapārājikānīti vadanti. Etāni hi yasmā ubhinnaṃ rāgavasena sadisabhāvūpagatānaṃ dhammo ‘‘methunadhammo’’ti vuccati. Tasmā etena pariyāyena methunadhammaṃ appaṭisevitvāyeva kevalaṃ maggena maggappavesanavasena āpajjitabbattā methunadhammapārājikassa anulomentīti anulomapārājikānīti vuccanti. Iti imāni ca cattāri purimāni ca vīsatīti samodhānetvā sabbāneva catuvīsati pārājikāni veditabbāni.

Na labhati bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsanti uposatha-pavāraṇa-pātimokkhuddesa-saṅghakammappabhedaṃ bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsaṃ na labhati. **Yathā pure tathā pacchā**ti yathā pubbe gihikāle anupasampannakāle ca pacchā pārājikaṃ āpannopi tatheva asaṃvāso hoti. Natthi tassa bhikkhūhi saddhiṃ uposathapavāraṇapātimokkhuddesasaṅghakammappabhedo saṃvāsoti bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsaṃ na labhati. **Tatthāyasmante pucchāmī**ti tesu catūsu pārājikesu āyasmante ‘‘kaccittha parisuddhā’’ti pucchāmi. **Kaccitthā**ti kacci ettha; etesu catūsu pārājikesu kacci parisuddhāti attho. Atha vā **kaccittha parisuddhā**ti kacci parisuddhā attha, bhavathāti attho. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Catutthapārājikavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Saṅghādisesakaṇḍaṃ

1. Sukkavissaṭṭhisikkhāpadavaṇṇanā

Yaṃ pārājikakaṇḍassa, saṅgītaṃ samanantaraṃ;
Tassa terasakassāyamapubbapadavaṇṇanā.

234. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā seyyasako anabhirato brahmacariyaṃ caratīti ettha **āyasmā**ti piyavacanaṃ. **Seyyasako**ti tassa bhikkhuno nāmaṃ. **Anabhirato**ti vikkhittacitto kāmarāgapariḷāhena pariḍayhamāno na pana gihibhāvaṃ patthayamāno. **So tena kiso hotī**ti so seyyasako tena anabhiratabhāvena kiso hoti.

Addasā kho āyasmā udāyīti ettha **udāyī**ti tassa therassa nāmaṃ, ayañhi seyyasakassa upajjhāyo lāḷudāyī nāma bhantamigasappaṭibhāgo niddārāmatādimanuyuttānaṃ aññataro lolabhikkhu. **Kacci no tva**nti kacci nu tvaṃ. **Yāvadatthaṃ bhuñjā**tiādīsu yāvatā atthoti yāvadatthaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yāvatā te bhojanena attho yattakaṃ tvaṃ icchasi tattakaṃ bhuñja, yattakaṃ kālaṃ rattiṃ vā divā vā supituṃ icchasi tattakaṃ supa, mattikādīhi kāyaṃ ubbaṭṭetvā cuṇṇādīhi ghaṃsitvā yattakaṃ nhānaṃ icchasi tattakaṃ nhāya, uddesena vā paripucchāya vā vattapaṭipattiyā vā kammaṭṭhānena vā attho natthīti. **Yadā te anabhirati uppajjatī**ti yasmiṃ kāle tava kāmarāgavasena ukkaṇṭhitatā vikkhittacittatā uppajjati. **Rāgo cittaṃ anuddhaṃsetī**ti kāmarāgo cittaṃ dhaṃseti padhaṃseti vikkhipati ceva milāpeti ca. **Tadā hatthena upakkamitvā asuciṃ mocehī**ti tasmiṃ kāle hatthena vāyamitvā asucimocanaṃ karohi, evañhi te cittekaggatā bhavissati. Iti taṃ upajjhāyo anusāsi yathā taṃ bālo bālaṃ mago magaṃ.

235. **Tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ asampajānānaṃ niddaṃ okkamantāna**nti satisampajaññaṃ pahāya niddaṃ otarantānaṃ. Tattha kiñcāpi niddaṃ okkamantānaṃ abyākato bhavaṅgavāro pavattati, satisampajaññavāro gaḷati, tathāpi sayanakāle manasikāro kātabbo. Divā supantena yāva nhātassa bhikkhuno kesā na sukkhanti tāva supitvā vuṭṭhahissāmīti saussāhena supitabbaṃ. Rattiṃ supantena ettakaṃ nāma rattibhāgaṃ supitvā candena vā tārakāya vā idaṃ nāma ṭhānaṃ pattakāle vuṭṭhahissāmīti saussāhena supitabbaṃ. Buddhānussatiādīsu ca dasasu kammaṭṭhānesu ekaṃ aññaṃ vā cittaruciyaṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvāva niddā okkamitabbā. Evaṃ karonto hi sato sampajāno satiñca sampajaññañca avijahitvāva niddaṃ okkamatīti vuccati. Te pana bhikkhū bālā lolā bhantamigasappaṭibhāgā na evamakaṃsu. Tena vuttaṃ – ''tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ asampajānānaṃ niddaṃ okkamantāna''nti.

Atthi cettha cetanā labbhatīti ettha ca supinante assādacetanā atthi upalabbhati. **Atthesā, bhikkhave, cetanā; sā ca kho abbohārikā**ti bhikkhave esā assādacetanā atthi, sā ca kho avisaye uppannattā abbohārikā, āpattiyā aṅgaṃ na hoti. Iti bhagavā supinante cetanāya abbohārikabhāvaṃ dassetvā ''evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha, **sañcetanikā sukkavissaṭṭhi aññatra supinantā saṅghādiseso''**ti sānupaññattikaṃ sikkhāpadaṃ paññāpesi.

236-237. Tattha saṃvijjati cetanā assāti sañcetanā, sañcetanāva **sañcetanikā,** sañcetanā vā assā atthīti sañcetanikā. Yasmā pana yassa sañcetanikā sukkavissaṭṭhi hoti so jānanto sañjānanto hoti, sā cassa sukkavissaṭṭhi cecca abhivitaritvā vītikkamo hoti, tasmā byañjane ādaraṃ akatvā atthameva dassetuṃ **''jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo''**ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ. Tattha **jānanto**ti upakkamāmīti jānanto. **Sañjānanto**ti sukkaṃ mocemīti sañjānanto, teneva upakkamajānanākārena saddhiṃ jānantoti attho. **Ceccā**ti mocanassādacetanāvasena cetetvā pakappetvā. **Abhivitaritvā**ti upakkamavasena maddanto nirāsaṅkacittaṃ pesetvā. **Vītikkamo**ti evaṃ pavattassa yo vītikkamo ayaṃ sañcetanikāsaddassa sikhāppatto atthoti vuttaṃ hoti.

Idāni sukkavissaṭṭhīti ettha yassa sukkassa vissaṭṭhi taṃ tāva saṅkhyāto vaṇṇabhedato ca dassetuṃ **''sukkanti dasa sukkānī''**tiādimāha. Tattha sukkānaṃ āsayabhedato dhātunānattato ca nīlādivaṇṇabhedo veditabbo.

Vissaṭṭhīti vissaggo, atthato panetaṃ ṭhānācāvanaṃ hoti, tenāha – ''vissaṭṭhīti ṭhānatocāvanā vuccatī''ti. Tattha vatthisīsaṃ kaṭi kāyoti tidhā sukkassa ṭhānaṃ pakappenti, eko kirācariyo ''vatthisīsaṃ sukkassa ṭhāna''nti āha. Eko ''kaṭī''ti, eko ''sakalo kāyo''ti, tesu tatiyassa bhāsitaṃ subhāsitaṃ. Kesalomanakhadantānañhi maṃsavinimuttaṭṭhānaṃ uccārapassāvakheḷasiṅghāṇikāthaddhasukkhacammāni ca vajjetvā avaseso chavimaṃsalohitānugato sabbopi kāyo kāyappasādabhāvajīvitindriyābaddhapittānaṃ sambhavassa ca ṭhānameva. Tathā hi rāgapariyuṭṭhānenābhibhūtānaṃ hatthīnaṃ ubhohi kaṇṇacūḷikāhi sambhavo nikkhamati, mahāsenarājā ca rāgapariyuṭṭhito sambhavavegaṃ adhivāsetuṃ asakkonto satthena bāhusīsaṃ phāletvā vaṇamukhena nikkhantaṃ sambhavaṃ dassesīti.

Ettha pana paṭhamassa ācariyassa vāde mocanassādena nimitte upakkamato yattakaṃ ekā khuddakamakkhikā piveyya tattake asucimhi vatthisīsato muñcitvā dakasotaṃ otiṇṇamatte bahi nikkhante vā anikkhante vā saṅghādiseso. Dutiyassa vāde tatheva kaṭito muccitvā dakasotaṃ otiṇṇamatte, tatiyassa vāde tatheva sakalakāyaṃ saṅkhobhetvā tato muccitvā dakasotaṃ otiṇṇamatte bahi nikkhante vā anikkhante vā saṅghādiseso. Dakasotorohaṇañcettha adhivāsetvā antarā nivāretuṃ asakkuṇeyyatāya vuttaṃ, ṭhānā cutañhi avassaṃ dakasotaṃ otarati. Tasmā ṭhānā cāvanamattenevettha āpatti veditabbā, sā ca kho nimitte upakkamantasseva hatthaparikammapādaparikammagattaparikammakaraṇena sacepi asuci muccati, anāpatti. Ayaṃ sabbācariyasādhāraṇavinicchayo.

Aññatra supinantāti ettha supino eva **supinanto,** taṃ ṭhapetvā apanetvāti vuttaṃ hoti. Tañca pana supinaṃ passanto catūhi kāraṇehi passati dhātukkhobhato vā anubhūtapubbato vā devatopasaṃhārato vā pubbanimittato vāti.

Tattha pittādīnaṃ khobhakaraṇapaccayayogena khubhitadhātuko dhātukkhobhato supinaṃ passati, passanto ca nānāvidhaṃ supinaṃ passati – pabbatā patanto viya, ākāsena gacchanto viya, vāḷamigahatthīcorādīhi anubaddho viya hoti. Anubhūtapubbato passanto pubbe anubhūtapubbaṃ ārammaṇaṃ passati. Devatopasaṃhārato passantassa devatā atthakāmatāya vā anatthakāmatāya vā atthāya vā anatthāya vā nānāvidhāni ārammaṇāni upasaṃharanti, so tāsaṃ devatānaṃ ānubhāvena tāni ārammaṇāni passati. Pubbanimittato passanto puññāpuññavasena uppajjitukāmassa atthassa vā anatthassa vā pubbanimittabhūtaṃ supinaṃ passati, bodhisattassamātā viya puttapaṭilābhanimittaṃ, bodhisatto viya pañca mahāsupine (a. ni. 5.196), kosalarājā viya soḷasa supineti.

Tattha yaṃ dhātukkhobhato anubhūtapubbato ca supinaṃ passati na taṃ saccaṃ hoti. Yaṃ devatopasaṃhārato

passati taṃ saccaṃ vā hoti alīkaṃ vā, kuddhā hi devatā upāyena vināsetukāmā viparītampi katvā dassenti. Yaṃ pana pubbanimittato passati taṃ ekantasaccameva hoti. Etesañca catunnaṃ mūlakāraṇānaṃ saṃsaggabhedatopi supinabhedo hotiyeva.

Tañca panetaṃ catubbidhampi supinaṃ sekkhaputhujjanāva passanti appahīnavipallāsattā, asekkhā pana na passanti pahīnavipallāsattā. Kiṃ panetaṃ passanto sutto passati paṭibuddho, udāhu neva sutto na paṭibuddhoti? Kiñcettha yadi tāva sutto passati abhidhammavirodho āpajjati, bhavaṅgacittena hi supati taṃ rūpanimittādiārammaṇaṃ rāgādisampayuttaṃ vā na hoti, supinaṃ passantassa ca īdisāni cittāni uppajjanti. Atha paṭibuddho passati vinayavirodho āpajjati, yañhi paṭibuddho passati taṃ sabbohārikacittena passati, sabbohārikacittena ca kate vītikkame anāpatti nāma natthi. Supinaṃ passantena pana katepi vītikkame ekantaṃ anāpatti eva. Atha neva sutto na paṭibuddho passati, ko nāma passati; evañca sati supinassa abhāvova āpajjatīti, na abhāvo. Kasmā? Yasmā kapimiddhapareto passati. Vuttañhetaṃ – ‘‘kapimiddhapareto kho, mahārāja, supinaṃ passatī’’ti. **Kapimiddhapareto**ti makkaṭaniddāya yutto. Yathā hi makkaṭassa niddā lahuparivattā hoti; evaṃ yā niddā punappunaṃ kusalādicittavokiṇṇattā lahuparivattā, yassā pavattiyaṃ punappunaṃ bhavaṅgato uttaraṇaṃ hoti tāya yutto supinaṃ passati, tenāyaṃ supino kusalopi hoti akusalopi abyākatopi. Tattha supinante cetiyavandanadhammassavanadhammadesanādīni karontassa kusalo, pāṇātipātādīni karontassa akusalo, dvīhi antehi mutto āvajjanatadārammaṇakkhaṇe abyākatoti veditabbo. Svāyaṃ dubbalavatthukattā cetanāya paṭisandhiṃ ākaḍḍhituṃ asamattho, pavatte pana aññehi kusalākusalehi upatthambhito vipākaṃ deti. Kiñcāpi vipākaṃ deti? Atha kho avisaye uppannattā abbohārikāva supinantacetanā. Tenāha – **‘‘ṭhapetvā supinanta’’**nti.

Saṅghādisesoti imassa āpattinikāyassa nāmaṃ. Tasmā yā aññatra supinantā sañcetanikā sukkavissaṭṭhi, ayaṃ saṅghādiseso nāma āpattinikāyoti evamettha sambandho veditabbo. Vacanattho panettha saṅgho ādimhi ceva sese ca icchitabbo assāti saṅghādiseso. Kiṃ vuttaṃ hoti? Imaṃ āpattiṃ āpajjitvā vuṭṭhātukāmassa yaṃ taṃ āpattivuṭṭhānaṃ, tassa ādimhi ceva parivāsadānatthāya ādito sese ca majjhe mānattadānatthāya mūlāya paṭikassanena vā saha mānattadānatthāya avasāne abbhānatthāya saṅgho icchitabbo. Na hettha ekampi kammaṃ vinā saṅghena sakkā kātunti saṅgho ādimhi ceva sese ca icchitabbo assāti saṅghādisesoti. Byañjanaṃ pana anādiyitvā atthameva dassetuṃ ‘‘saṅghova tassā āpattiyā parivāsaṃ deti, mūlāya paṭikassati, mānattaṃ deti, abbheti na sambahulā na ekapuggalo, tena vuccati saṅghādiseso’’ti idamassa padabhājanaṃ –

> ‘‘Saṅghādisesoti yaṃ vuttaṃ, taṃ suṇohi yathātathaṃ;
> Saṅghova deti parivāsaṃ, mūlāya paṭikassati;
> Mānattaṃ deti abbheti, tenetaṃ iti vuccatī’’ti. (pari. 339) –

Parivāre vacanakāraṇañca vuttaṃ, tattha parivāsadānādīni **samuccayakkhandhake** vitthārato āgatāni, tattheva nesaṃ saṃvaṇṇanaṃ karissāma.

Tasseva āpattinikāyassāti tassa eva āpattisamūhassa. Tattha kiñcāpi ayaṃ ekāva āpatti, rūḷhisaddena pana avayave samūhavohārena vā ‘‘nikāyo’’ti vutto – ‘‘eko vedanākkhandho, eko viññāṇakkhandho’’tiādīsu viya.

Evaṃ uddiṭṭhasikkhāpadaṃ padānukkamena vibhajitvā idāni imaṃ sukkavissaṭṭhiṃ āpajjantassa upāyañca kālañca adhippāyañca adhippāyavatthuñca dassetuṃ **‘‘ajjhattarūpe mocetī’’**tiādimāha. Ettha hi ajjhattarūpādīhi catūhi padehi upāyo dassito, ajjhattarūpe vā moceyya bahiddhārūpe vā ubhayattha vā ākāse vā kaṭiṃ kampento, ito paraṃ añño upāyo natthi. Tattha rūpe ghaṭṭetvā mocentopi rūpena ghaṭṭetvā mocentopi rūpe moceticceva veditabbo. Rūpe hi sati so moceti na rūpaṃ alabhitvā. Rāgūpatthambhādīhi pana pañcahi kālo dassito. Rāgūpatthambhādikālesu hi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti, yassa kammaniyatte sati moceti. Ito paraṃ añño kālo natthi, na hi vinā rāgūpatthambhādīhi pubbaṇhādayo kālabhedā mocane nimittaṃ honti.

Ārogyatthāyātiādīhi dasahi adhippāyo dassito, evarūpena hi adhippāyabhedena moceti na aññathā. Nīlādīhi pana dasahi navamassa adhippāyassa vatthu dassitaṃ, vīmaṃsanto hi nīlādīsu aññatarassa vasena vīmaṃsati na tehi vinimuttanti.

238. Ito paraṃ pana imesaṃyeva ajjhattarūpādīnaṃ padānaṃ pakāsanatthaṃ **‘‘ajjhattarūpeti ajjhattaṃ upādinne rūpe’’**tiādi vuttaṃ, tattha **ajjhattaṃ upādinne rūpe**ti attano hatthādibhede rūpe. **Bahiddhā upādinne**ti parassa tādiseyeva. **Anupādinne**ti tāḷacchiddādibhede. **Tadubhaye**ti attano ca parassa ca rūpe, ubhayaghaṭṭanavasenetaṃ vuttaṃ. Attano rūpena ca anupādinnarūpena ca ekato ghaṭṭanepi labbhati. **Ākāse vāyamantassā**ti kenaci rūpena aghaṭṭetvā ākāseyeva kaṭikampanapayaogena aṅgajātaṃ cālentassa.

Rāgūpatthambheti rāgassa balavabhāve, rāgena vā aṅgajātassa upatthambhe, thaddhabhāve sañjāteti vuttaṃ hoti. **Kammaniyaṃ hotī**ti mocanakammakkhamaṃ ajjhattarūpādīsu upakkamārahaṃ hoti.

Uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambheti uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena aṅgajāte upatthambhe. Uccāliṅgapāṇakā nāma lomasapāṇakā honti, tesaṃ lomehi phuṭṭhaṃ aṅgajātaṃ kaṇḍuṃ gahetvā thaddhaṃ hoti, tattha yasmā tāni lomāni aṅgajātaṃ ḍaṃsantāni viya vijjhanti, tasmā ''uccāliṅgapāṇakadaṭṭhenā''ti vuttaṃ, atthato pana uccāliṅgapāṇakalomavedhanenāti vuttaṃ hoti.

239. **Arogo bhavissāmī**ti mocetvā arogo bhavissāmi. **Sukhaṃ vedanaṃ uppādessāmī**ti mocanena ca muccanuppattiyā muttapaccayā ca yā sukhā vedanā hoti, taṃ uppādessāmīti attho. **Bhesajjaṃ bhavissatī**ti idaṃ me mocitaṃ kiñcideva bhesajjaṃ bhavissati. **Dānaṃ dassāmī**ti mocetvā kīṭakipillikādīnaṃ dānaṃ dassāmi. **Puññaṃ bhavissatī**ti mocetvā kīṭādīnaṃ dentassa puññaṃ bhavissati. **Yaññaṃ yajissāmī**ti mocetvā kīṭādīnaṃ yaññaṃ yajissāmi. Kiñci kiñci mantapadaṃ vatvā dassāmīti vuttaṃ hoti. **Saggaṃ gamissāmī**ti mocetvā kīṭādīnaṃ dinnadānena vā puññena vā yaññena vā saggaṃ gamissāmi. **Bījaṃ bhavissatī**ti kulavaṃsaṅkurassa dārakassa bījaṃ bhavissati, ''iminā bījena putto nibbattissatī''ti iminā adhippāyena mocetīti attho. **Vīmaṃsatthāyā**ti jānanatthāya. **Nīlaṃ bhavissatī**tiādīsu jānissāmi tāva kiṃ me mocitaṃ nīlaṃ bhavissati pītakādīsu aññataravaṇṇanti evamattho daṭṭhabbo. **Khiḍḍādhippāyo**ti khiḍḍāpasuto, tena tena adhippāyena kīḷanto mocetīti vuttaṃ hoti.

240. Idāni yadidaṃ ''ajjhattarūpe mocetī''tiādi vuttaṃ tattha yathā mocento āpattiṃ āpajjati, tesañca padānaṃ vasena yattako āpattibhedo hoti, taṃ sabbaṃ dassento **''ajjhattarūpe ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassā''**tiādimāha.

Tattha **cetetī**ti mocanassādasampayuttāya cetanāya muccatūti ceteti. **Upakkamatī**ti tadanurūpaṃ vāyāmaṃ karoti. **Muccatī**ti evaṃ cetentassa tadanurūpena vāyāmena vāyamato sukkaṃ ṭhānā cavati. **Āpatti saṅghādisesassā**ti imehi tīhi aṅgehi assa puggalassa saṅghādiseso nāma āpattinikāyo hotīti attho. Esa nayo **bahiddhārūpe**tiādīsupi avasesesu aṭṭhavīsatiyā padesu.

Ettha pana dve āpattisahassāni nīharitvā dassetabbāni. Kathaṃ? Ajjhattarūpe tāva rāgūpatthambhe ārogyatthāya nīlaṃ mocentassa ekā āpatti, ajjhattarūpeyeva rāgūpatthambhe ārogyatthāya pītādīnaṃ mocanavasena aparā navāti dasa. Yathā ca ārogyatthāya dasa, evaṃ sukhādīnaṃ navannaṃ padānaṃ atthāya ekekapade dasa dasa katvā navuti, iti imā ca navuti purimā ca dasāti rāgūpatthambhe tāva sataṃ. Yathā pana rāgūpatthambhe evaṃ vaccūpatthambhādīsupi catūsu ekekasmiṃ upatthambhe sataṃ sataṃ katvā cattāri satāni, iti imāni cattāri purimañca ekanti ajjhattarūpe tāva pañcannaṃ upatthambhānaṃ vasena pañca satāni. Yathā ca ajjhattarūpe pañca, evaṃ bahiddhārūpe pañca, ajjhattabahiddhārūpe pañca, ākāse kaṭiṃ kampentassa pañcāti sabbānipi catunnaṃ pañcakānaṃ vasena dve āpattisahassāni veditabbāni.

Idāni **ārogyatthāyā**tiādīsu tāva dasasu padesu paṭipāṭiyā vā uppaṭipāṭiyā vā heṭṭhā vā gahetvā upari gaṇhantassa, upari vā gahetvā heṭṭhā gaṇhantassa, ubhato vā gahetvā majjhe ṭhapentassa, majjhe vā gahetvā ubhato harantassa, sabbamūlaṃ vā katvā gaṇhantassa cetanūpakkamamocane sati visaṅketo nāma natthīti dassetuṃ **''ārogyatthañca sukhatthañcā''**ti khaṇḍacakkabaddhacakkādibhedavicittaṃ pāḷimāha.

Tattha **ārogyatthañca sukhatthañca ārogyatthañca bhesajjatthañcā** ti evaṃ ārogyapadaṃ sabbapadehi yojetvā vuttamekaṃ khaṇḍacakkaṃ. Sukhapadādīni sabbapadehi yojetvā yāva attano attano atītānantarapadaṃ tāva ānetvā vuttāni nava baddhacakkānīti evaṃ ekekamūlakāni dasa cakkāni honti, tāni dumūlakādīhi saddhiṃ asammohato vitthāretvā veditabbāni. Attho panettha pākaṭoyeva.

Yathā ca ārogyatthāyātiādīsu dasasu padesu, evaṃ nīlādīsupi **''nīlañca pītakañca ceteti upakkamatī''**tiādinā nayena dasa cakkāni vuttāni, tānipi asammohato vitthāretvā veditabbāni. Attho panettha pākaṭoyeva.

Puna **ārogyatthañca nīlañca ārogyatthañca sukhatthañca nīlañca pītakañcā**ti ekenekaṃ dvīhi dve…pe… dasahi dasāti evaṃ purimapadehi saddhiṃ pacchimapadāni yojetvā ekaṃ missakacakkaṃ vuttaṃ.

Idāni yasmā ''nīlaṃ mocessāmī''ti cetetvā upakkamantassa pītakādīsu muttesupi pītakādivasena cetetvā upakkamantassa itaresu muttesupi nevatthi visaṅketo, tasmā etampi nayaṃ dassetuṃ **''nīlaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati pītakaṃ muccatī''**tiādinā nayena cakkāni vuttāni. Tato paraṃ sabbapacchimapadaṃ nīlādīhi navahi padehi saddhiṃ yojetvā kucchicakkaṃ nāma vuttaṃ. Tato pītakādīni nava padāni ekena nīlapadeneva saddhiṃ

yojetvā piṭṭhicakkaṃ nāma vuttaṃ. Tato lohitakādīni nava padāni ekena pītakapadeneva saddhiṃ yojetvā dutiyaṃ piṭṭhicakkaṃ vuttaṃ. Evaṃ lohitakapadādīhi saddhiṃ itarāni nava nava padāni yojetvā aññānipi aṭṭha cakkāni vuttānīti evaṃ dasagatikaṃ piṭṭhicakkaṃ veditabbaṃ.

Evaṃ khaṇḍacakkādīnaṃ anekesaṃ cakkānaṃ vasena vitthārato garukāpattimeva dassetvā idāni aṅgavaseneva garukāpattiñca lahukāpattiñca anāpattiñca dassetuṃ **''ceteti upakkamati muccatī''**tiādimāha. Tattha purimanayena ajjhattarūpādīsu rāgādiupatthambhe sati ārogyādīnaṃ atthāya cetentassa upakkamitvā asucimocane tivaṅgasampannā garukāpatti vuttā. Dutiyena nayena cetentassa upakkamantassa ca mocane asati duvaṅgasampannā lahukā thullaccayāpatti. **''Ceteti na upakkamati muccatī''**tiādīhi chahi nayehi anāpatti.

Ayaṃ pana āpattānāpattibhedo saṇho sukhumo, tasmā suṭṭhu sallakkhetabbo. Suṭṭhu sallakkhetvā kukkuccaṃ pucchitena āpatti vā anāpatti vā ācikkhitabbā, vinayakammaṃ vā kātabbaṃ. Asallakkhetvā karonto hi roganidānaṃ ajānitvā bhesajjaṃ karonto vejjo viya vighātañca āpajjati, na ca taṃ puggalaṃ tikicchituṃ samattho hoti. Tatrāyaṃ sallakkhaṇavidhi – kukkuccena āgato bhikkhu yāvatatiyaṃ pucchitabbo – ''katarena payogena katarena rāgena āpannosī''ti. Sace paṭhamaṃ aññaṃ vatvā pacchā aññaṃ vadati na ekamaggena katheti, so vattabbo – ''tvaṃ na ekamaggena kathesi pariharasi, na sakkā tava vinayakammaṃ kātuṃ gaccha sotthiṃ gavesā''ti. Sace pana tikkhattumpi ekamaggeneva katheti, yathābhūtaṃ attānaṃ āvikaroti, athassa āpattānāpattigarukalahukāpattivinicchayatthaṃ ekādasannaṃ rāgānaṃ vasena ekādasa payogā samavekkhitabbā.

Tatrime ekādasa rāgā – mocanassādo, muccanassādo, muttassādo, methunassādo, phassassādo, kaṇḍuvanassādo, dassanassādo, nisajjassādo, vācassādo, gehassitapemaṃ, vanabhaṅgiyanti. Tattha mocetuṃ assādo mocanassādo, muccane assādo muccanassādo, mutte assādo muttassādo, methune assādo methunassādo, phasse assādo phassassādo, kaṇḍuvane assādo kaṇḍuvanassādo, dassane assādo dassanassādo, nisajjāya assādo nisajjassādo, vācāya assādo vācassādo, gehassitaṃ pemaṃ gehassitapemaṃ, vanabhaṅgiyanti yaṃkiñci pupphaphalādi vanato bhañjitvā āhaṭaṃ. Ettha ca navahi padehi sampayuttaassādasīsena rāgo vutto. Ekena padena sarūpeneva, ekena padena vatthunā vutto, vanabhaṅgo hi rāgassa vatthu na rāgoyeva.

Etesaṃ pana rāgānaṃ vasena evaṃ payogā samavekkhitabbā – mocanassāde mocanassādacetanāya cetento ceva assādento ca upakkamati muccati saṅghādiseso. Tatheva cetento ca assādento ca upakkamati na muccati thullaccayaṃ. Sace pana sayanakāle rāgapariyuṭṭhito hutvā ūrunā vā muṭṭhinā vā aṅgajātaṃ gāḷhaṃ pīḷetvā mocanatthāya saussāhova supati, supantassa cassa asuci muccati saṅghādiseso. Sace rāgapariyuṭṭhānaṃ asubhamanasikārena vūpasametvā suddhacitto supati, supantassa muttepi anāpatti.

Muccanassāde attano dhammatāya muccamānaṃ assādeti na upakkamati anāpatti. Sace pana muccamānaṃ assādento upakkamati, tena upakkamena mutte saṅghādiseso. Attano dhammatāya muccamāne ''mā kāsāvaṃ vā senāsanaṃ vā dussī''ti aṅgajātaṃ gahetvā jagganatthāya udakaṭṭhānaṃ gacchati vaṭṭatīti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ.

Muttassāde attano dhammatāya mutte ṭhānā cute asucimhi pacchā assādentassa vinā upakkamena muccati, anāpatti. Sace assādetvā puna mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Methunassāde methunarāgena mātugāmaṃ gaṇhāti, tena payogena asuci muccati, anāpatti. Methunadhammassa payogattā pana tādise gahaṇe dukkaṭaṃ, sīsaṃ patte pārājikaṃ. Sace methunarāgena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Phassassāde duvidho phasso – ajjhattiko, bāhiro ca. Ajjhattike tāva attano nimittaṃ thaddhaṃ mudukanti jānissāmīti vā lolabhāvena vā kīḷāpayato asuci muccati, anāpatti. Sace kīḷāpento assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso. Bāhiraphasse pana kāyasaṃsaggarāgena mātugāmassa aṅgamaṅgāni parāmasato ceva āliṅgato ca asuci muccati, anāpatti. Kāyasaṃsaggasaṅghādisesaṃ pana āpajjati. Sace kāyasaṃsaggarāgena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti visaṭṭhipaccayāpi saṅghādiseso.

Kaṇḍuvanassāde daddukacchupiḷakapāṇakādīnaṃ aññataravasena kaṇḍuvamānaṃ nimittaṃ kaṇḍuvanassāde neva kaṇḍuvato asuci muccati, anāpatti. Kaṇḍuvanassādena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Dassanassāde dassanassādena punappunaṃ mātugāmassa anokāsaṃ upanijjhāyato asuci muccati, anāpatti. Mātugāmassa anokāsupanijjhāne pana dukkaṭaṃ. Sace dassanassādena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Nisajjassāde mātugāmena saddhiṃ raho nisajjassādarāgena nisinnassa asuci muccati, anāpatti. Raho nisajjapaccayā pana āpannāya āpattiyā kāretabbo. Sace nisajjassādena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Vācassāde vācassādarāgena mātugāmaṃ methunasannissitāhi vācāhi obhāsantassa asuci muccati, anāpatti. Duṭṭhullavācāsaṅghādisesaṃ pana āpajjati. Sace vācassādena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Gehassitapeme mātaraṃ vā mātupemena bhaginiṃ vā bhaginipemena punappunaṃ parāmasato ceva āliṅgato ca asuci muccati, anāpatti. Gehassitapemena pana phusanapaccayā dukkaṭaṃ. Sace gehassitapemena ratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso.

Vanabhaṅge itthipurisā aññamaññaṃ kiñcideva tambūlagandhapupphavāsādippakāraṃ paṇṇākāraṃ mittasanthavabhāvassa daḷhabhāvatthāya pesenti ayaṃ vanabhaṅgo nāma. Tañce mātugāmo kassaci saṃsaṭṭhavihārikassa kulūpakabhikkhuno peseti, tassa ca ‘‘asukāya nāma idaṃ pesita’’nti sārattassa punappunaṃ hatthehi taṃ vanabhaṅgaṃ kīḷāpayato asuci muccati, anāpatti. Sace vanabhaṅge sāratto puna assādetvā mocanatthāya nimitte upakkamitvā moceti, saṅghādiseso. Sace upakkamantepi na muccati, thullaccayaṃ.

Evametesaṃ ekādasannaṃ rāgānaṃ vasena ime ekādasa payoge samevekkhitvā āpatti vā anāpatti vā sallakkhetabbā. Sallakkhetvā sace garukā hoti ‘‘garukā’’ti ācikkhitabbā. Sace lahukā hoti ‘‘lahukā’’ti ācikkhitabbā. Tadanurūpañca vinayakammaṃ kātabbaṃ. Evañhi kataṃ sukataṃ hoti roganidānaṃ ñatvā vejjena katabhesajjamiva, tassa ca puggalassa sotthibhāvāya saṃvattati.

262. **Ceteti na upakkamatī**tiādīsu mocanassādacetanāya ceteti, na upakkamati, muccati, anāpatti. Mocanassādapīḷito ‘‘aho vata mucceyyā’’ti ceteti, na upakkamati, na muccati, anāpatti. Mocanassādena na ceteti, phassassādena kaṇḍuvanassādena vā upakkamati, muccati, anāpatti. Tatheva na ceteti, upakkamati, na muccati, anāpatti. Kāmavitakkaṃ vitakkento mocanatthāya na ceteti, na upakkamati, muccati, anāpatti. Sace panassa vitakkayatopi na muccati idaṃ āgatameva hoti, ‘‘na ceteti, na upakkamati, na muccati, anāpattī’’ti.

Anāpatti supinantenāti suttassa supine methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa viya kāyasaṃsaggādīni āpajjantassa viya supinanteneva kāraṇena yassa asuci muccati, tassa anāpatti. Supine pana uppannāya assādacetanāya sacassa visayo hoti, niccalena bhavitabbaṃ, na hatthena nimittaṃ kīḷāpetabbaṃ, kāsāvapaccattharaṇarakkhaṇatthaṃ pana hatthapuṭena gahetvā jagganatthāya udakaṭṭhānaṃ gantuṃ vaṭṭati.

Namocanādhippāyassāti yassa bhesajjena vā nimittaṃ ālimpantassa uccārādīni vā karontassa namocanādhippāyassa muccati, tassāpi anāpatti. Ummattakassa duvidhassāpi anāpatti. Idha seyyasako ādikammiko, tassa anāpatti ādikammikassāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ paṭhamapārājikasamuṭṭhānaṃ kāyacittato samuṭṭhāti. Kiriyā, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, akusalacittaṃ, dvivedanaṃ, sukhamajjhattadvayenāti.

263. Vinītavatthūsu supinavatthu anupaññattiyaṃ vuttanayameva. Uccārapassāvavatthūni uttānatthāneva.

Vitakkavatthusmiṃ **kāmavitakka**nti gehassitakāmavitakkaṃ. Tattha kiñcāpi anāpatti vuttā, atha kho vitakkagatikena na bhavitabbaṃ. Uṇhodakavatthūsu paṭhamaṃ uttānameva. Dutiye so bhikkhu mocetukāmo uṇhodakena nimittaṃ paharitvā paharitvā nhāyi, tenassa āpatti vuttā. Tatiye upakkamassa atthitāya thullaccayaṃ. Bhesajjakaṇḍuvanavatthūni uttānatthāneva.

264. **Maggavatthūsu** paṭhamassa thulaūrukassa maggaṃ gacchantassa sambādhaṭṭhāne ghaṭṭanāya asuci mucci, tassa namocanādhippāyattā anāpatti. Dutiyassa tatheva mucci, mocanādhippāyattā pana saṅghādiseso. Tatiyassa na mucci, upakkamasabbhāvato pana thullaccayaṃ. Tasmā maggaṃ gacchantena uppanne pariḷāhe na gantabbaṃ, gamanaṃ upacchinditvā asubhādimanasikārena cittaṃ vūpasametvā suddhacittena kammaṭṭhānaṃ ādāya gantabbaṃ. Sace ṭhito vinodetuṃ na sakkoti, maggā okkamma nisīditvā vinodetvā kammaṭṭhānaṃ ādāya suddhacitteneva gantabbaṃ.

Vatthivatthūsu te bhikkhū vatthiṃ daḷhaṃ gahetvā pūretvā pūretvā vissajjentā gāmadārakā viya passāvamakaṃsu. **Jantāgharavatthusmiṃ** udaraṃ tāpentassa mocanādhippāyassāpi amocanādhippāyassāpi mutte anāpattiyeva. Parikammaṃ karontassa nimittacālanavasena asuci mucci, tasmā āpattiṭṭhāne āpatti vuttā.

265. **Ūrughaṭṭāpanavatthūsu** yesaṃ āpatti vuttā te aṅgajātampi phusāpesunti veditabbāti evaṃ **kurundaṭṭhakathāya**ṃ vuttaṃ. Sāmaṇerādivatthūni uttānatthāneva.

266. Kāyatthambhanavatthusmiṃ **kāyaṃ thambhentassā**ti ciraṃ nisīditvā vā nipajjitvā vā navakammaṃ vā katvā ālasiyavimocanatthaṃ vijambhentassa.

Upanijjhāyanavatthusmiṃ sacepi paṭasataṃ nivatthā hoti purato vā pacchato vā ṭhatvā ''imasmiṃ nāma okāse nimitta''nti upanijjhāyantassa dukkaṭameva. Anivatthānaṃ gāmadārikānaṃ nimittaṃ upanijjhāyantassa pana kimeva vattabbaṃ. Tiracchānagatānampi nimitte eseva nayo. Ito cito ca aviloketvā pana divasampi ekapayogena upanijjhāyantassa ekameva dukkaṭaṃ. Ito cito ca viloketvā punappunaṃ upanijjhāyantassa payoge payoge dukkaṭaṃ. Ummīlananimīlanavasena pana na kāretabbo. Sahasā upanijjhāyitvā puna paṭisaṅkhāya saṃvare tiṭṭhato anāpatti, taṃ saṃvaraṃ pahāya puna upanijjhāyato dukkaṭameva.

267. **Tāḷacchiddādivatthūni** uttānatthāneva. **Nhānavatthūsu** ye udakasotaṃ nimittena pahariṃsu tesaṃ āpatti vuttā. **Udañjalavatthūsu**pi eseva nayo. Ettha ca **udañjala**nti udakacikkhallo vuccati. Eteneva upāyena ito parāni sabbāneva udake dhāvanādivatthūni veditabbāni. Ayaṃ pana viseso. **Pupphāvaḷiyavatthūsu** sacepi namocanādhippāyassa anāpatti, kīḷanapaccayā pana dukkaṭaṃ hotīti.

Sukkavissaṭṭhisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Kāyasaṃsaggasikkhāpadavaṇṇanā

269. **Tena samayena buddho bhagavā**ti kāyasaṃsaggasikkhāpadaṃ. Tatrāyaṃ anuttānapadavaṇṇanā – **araññe viharatī**ti na āveṇike araññe, jetavanavihārasseva paccante ekapasse. **Majjhe gabbho**ti tassa ca vihārassa majjhe gabbho hoti. **Samantā pariyāgāro**ti samantā panassa maṇḍalamāḷaparikkhepo hoti. So kira majjhe caturassaṃ gabbhaṃ katvā bahi maṇḍalamāḷaparikkhepena kato, yathā sakkā hoti antoyeva āviñchantehi vicituṃ.

Supaññattanti suṭṭha ṭhapitaṃ, yathā yathā yasmiṃ yasmiñca okāse ṭhapitaṃ pāsādikaṃ hoti lokarañjakaṃ tathā tathā tasmiṃ tasmiṃ okāse ṭhapitaṃ, vattasīsena hi soṃ ekakiccampi na karoti. **Ekacce vātapāne vivaranto**ti yesu vivaṭesu andhakāro hoti tāni vivaranto yesu vivaṭesu āloko hoti tāni thakento.

Evaṃ vutte sā brāhmaṇī taṃ brāhmaṇaṃ etadavocāti evaṃ tena brāhmaṇena pasaṃsitvā vutte sā brāhmaṇī ''pasanno ayaṃ brāhmaṇo pabbajitukāmo maññe''ti sallakkhetvā nigūhitabbampi taṃ attano vippakāraṃ pakāsentī kevalaṃ tassa saddhāvighātāpekkhā hutvā etaṃ **''kuto tassa uḷārattatā''**tiādivacanamavoca. Tattha uḷāro attā assāti **uḷārattā,** uḷārattano bhāvo uṭṭhārattatā. **Kulitthīhī**tiādīsu kulitthiyo nāma gharassāminiyo. **Kuladhītaro** nāma purisantaragatā kuladhītaro. **Kulakumāriyo** nāma aniviṭṭhā vuccanti. **Kulasuṇhā** nāma parakulato ānītā kuladārakānaṃ vadhuyo.

270. **Otiṇṇo**ti yakkhādīhi viya sattā anto uppajjantena rāgena otiṇṇo, kūpādīni viya sattā asamapekkhitvā rajanīye ṭhāne rajjanto sayaṃ vā rāgaṃ otiṇṇo, yasmā pana ubhayathāpi rāgasamaṅgissevetaṃ adhivacanaṃ, tasmā ''otiṇṇo nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto''ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ.

Tattha **sāratto**ti kāyasaṃsaggarāgena suṭṭhu ratto. **Apekkhavā**ti kāyasaṃsaggāpekkhāya apekkhavā. **Paṭibaddhacitto**ti kāyasaṃsaggarāgeneva tasmiṃ vatthusmiṃ paṭibaddhacitto. **Vipariṇatenā**ti parisuddhabhavaṅgasantatisaṅkhātaṃ pakatiṃ vijahitvā aññathā pavattena, virūpaṃ vā pariṇatena virūpaṃ parivattena, yathā parivattamānaṃ virūpaṃ hoti evaṃ parivattitvā ṭhitenāti adhippāyo.

271. Yasmā panetaṃ rāgādīhi sampayogaṃ nātivattati, tasmā **''vipariṇatanti rattampi citta''**ntiādinā nayenassa padabhājanaṃ vatvā ante idhādhippetamatthaṃ dassento **''apica rattaṃ cittaṃ imasmiṃ atthe adhippetaṃ vipariṇata''**nti āha.

Tadahujātāti taṃdivasaṃ jātā jātamattā allamaṃsapesivaṇṇā, evarūpāyapi hi saddhiṃ kāyasaṃsagge

saṅghādiseso, methunavītikkame pārājikaṃ, raho nisajjassāde pācittiyañca hoti. **Pagevā**ti paṭhamameva.

Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjeyyāti hatthaggahaṇādikāyasampayogaṃ kāyamissībhāvaṃ samāpajjeyya, yasmā panetaṃ samāpajjantassa yo so kāyasaṃsaggo nāma so atthato ajjhācāro hoti, rāgavasena abhibhavitvā saññamavelaṃ ācāro, tasmāssa saṅkhepana atthaṃ dassento **''ajjhācāro vuccatī''**ti padabhājanamāha.

Hatthaggāhaṃ vātiādibhedaṃ panassa vitthārena atthadassanaṃ. Tattha hatthādīnaṃ vibhāgadassanatthaṃ **''hattho nāma kapparaṃ upādāyā''**tiādimāha tattha **kapparaṃ upādāyā**ti dutiyaṃ. Mahāsandhiṃ upādāya. Aññattha pana maṇibandhato paṭṭhāya yāva agganakhā hattho idha saddhiṃ aggabāhāya kapparato paṭṭhāya adhippeto.

Suddhakesā vāti suttādīhi amissā suddhā kesāyeva. **Veṇī**ti tīhi kesavaṭṭīhi vinandhitvā katakesakalāpassetaṃ nāmaṃ. **Suttamissā**ti pañcavaṇṇena suttena kese missetvā katā. **Mālāmissā**ti vassikapupphādīhi missetvā tīhi kesavaṭṭīhi vinandhitvā katā, avinaddhopi vā kevalaṃ pupphamissako kesakalāpo idha ''veṇī''ti veditabbo. **Hiraññamissā**ti kahāpaṇamālāya missetvā katā. **Suvaṇṇamissā**ti suvaṇṇacīrakehi vā pāmaṅgādīhi vā missetvā katā. **Muttāmissā**ti muttāvalīhi missetvā katā. **Maṇimissā**ti suttārūḷhehi maṇīhi missetvā katā. Etāsu hi yaṃkiñci veṇiṃ gaṇhantassa saṅghādisesoyeva. ''Ahaṃ missakaveṇiṃ aggahesi''nti vadantassa mokkho natthi. Veṇiggahaṇena cettha kesāpi gahitāva honti, tasmā yo ekampi kesaṃ gaṇhāti tassapi āpattiyeva.

Hatthañca veṇiñca ṭhapetvāti idha vuttalakkhaṇaṃ hatthañca sabbappakārañca veṇiṃ ṭhapetvā avasesaṃ sarīraṃ ''aṅga''nti veditabbaṃ. Evaṃ paricchinnesu hatthādīsu hatthassa gahaṇaṃ **hatthaggāho,** veṇiyā gahaṇaṃ **veṇiggāho,** avasesasasarīrassa parāmasanaṃ **aññatarassa vā aññatarassa vā aṅgassa parāmasanaṃ,** yo taṃ hatthaggāhaṃ vā veṇiggāhaṃ vā aññatarassa vā aññatarassa vā aṅgassa parāmasanaṃ samāpajjeyya, tassa saṅghādiseso nāma āpattinikāyo hotīti. Ayaṃ sikkhāpadassa attho.

272. Yasmā pana yo ca hatthaggāho yo ca veṇiggāho yañca avasesassa aṅgassa parāmasanaṃ taṃ sabbampi bhedato dvādasavidhaṃ hoti, tasmā taṃ bhedaṃ dassetuṃ **''āmasanā parāmasanā''**tiādinā nayenassa padabhājanaṃ vuttaṃ. Tattha yañca vuttaṃ **''āmasanā nāma āmaṭṭhamattā''**ti yañca **''chupanaṃ nāma phuṭṭhamatta''**nti, imesaṃ ayaṃ viseso – **āmasanā**ti āmajjanā phuṭṭhokāsaṃ anatikkamitvāpi tattheva saṅghaṭṭanā. Ayañhi ''āmaṭṭhamattā''ti vuccati. **Chupana**nti asaṅghaṭṭetvā phuṭṭhamattaṃ.

Yampi ummasanāya ca ullaṅghanāya ca niddese ''uddhaṃ uccāraṇā''ti ekameva padaṃ vuttaṃ. Tatrāpi ayaṃ viseso – paṭhamaṃ attano kāyassa itthiyā kāye uddhaṃ pesanavasena vuttaṃ, dutiyaṃ itthiyā kāyaṃ ukkhipanavasena, sesaṃ pākaṭameva.

273. Idāni yvāyaṃ otiṇṇo vipariṇatena cittena kāyasaṃsaggaṃ samāpajjati, tassa etesaṃ padānaṃ vasena vitthārato āpattibhedaṃ dassento **''itthī ca hoti itthisaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāya''**ntiādimāha. Tattha **bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāya**nti so sāratto ca itthisaññī ca bhikkhu attano kāyena. **Na**nti nipātamattaṃ. Atha vā etaṃ tassā itthiyā hatthādibhedaṃ kāyaṃ. **Āmasati parāmasatī**ti etesu ce ekenāpi ākārena ajjhācarati, āpatti saṅghādisesassa. Tattha sakiṃ āmasato ekā āpatti, punappunaṃ āmasato payoge payoge saṅghādiseso.

Parāmasantopi sace kāyato amocetvāva ito cito ca attano hatthaṃ vā kāyaṃ vā sañcopeti harati peseti divasampi parāmasato ekāva āpatti. Sace kāyato mocetvā mocetvā parāmasati payoge payoge āpatti.

Omasantopi sace kāyato amocetvāva itthiyā matthakato paṭṭhāya yāva pādapiṭṭhiṃ omasati ekāva āpatti. Sace pana udarādīsu taṃ taṃ ṭhānaṃ patvā muñcitvā muñcitvā omasati payoge payoge āpatti. **Ummasanāyapi** pādato paṭṭhāya yāva sīsaṃ ummasantassa eseva nayo.

Olaṅghanāya mātugāmaṃ kesesu gahetvā nāmetvā cumbanādīsu yaṃ ajjhācāraṃ icchati taṃ katvā muñcato ekāva āpatti. Uṭṭhitaṃ punappunaṃ nāmayato payoge payoge āpatti. **Ullaṅghanāyapi** kesesu vā hatthesu vā gahetvā vuṭṭhāpayato eseva nayo.

Ākaḍḍhanāya attano abhimukhaṃ ākaḍḍhanto yāva na muñcati tāva ekāva āpatti. Muñcitvā muñcitvā ākaḍḍhantassa payoge payoge āpatti. **Patikaḍḍhanāyapi** parammukhaṃ piṭṭhiyaṃ gahetvā paṭippaṇāmayato eseva nayo.

Abhiniggaṇhanāya hatthe vā bāhāya vā daḷhaṃ gahetvā yojanampi gacchato ekāva āpatti. Muñcitvā punappunaṃ gaṇhato payoge payoge āpatti. Amuñcitvā punappunaṃ phusato ca āliṅgato ca payoge payoge āpattīti **mahāsumatthero** āha. **Mahāpadumatthero** panāha – ''mūlaggahaṇameva pamāṇaṃ, tasmā yāva na muñcati tāva ekā eva āpattī''ti.

Abhinippīḷanāya vatthena vā ābharaṇena vā saddhiṃ pīḷayato aṅgaṃ aphusantassa thullaccayaṃ, phusantassa saṅghādiseso, ekapayogena ekā āpatti, nānāpayogena nānā.

Gahaṇachupanesu aññaṃ kiñci vikāraṃ akarontopi gahitamattaphuṭṭhamattenāpi āpattiṃ āpajjati.

Evametesu āmasanādīsu ekenāpi ākārena ajjhācārato itthiyā itthisaññissa saṅghādiseso, vematikassa thullaccayaṃ, paṇḍakapurisatiracchānagatasaññissāpi thullaccayameva. Paṇḍake paṇḍakasaññissa thullaccayaṃ, vematikassa dukkaṭaṃ. Purisatiracchānagataitthisaññissāpi dukkaṭameva. Purise purisasaññissāpi vematikassāpi itthipaṇḍakatiracchānagatasaññissāpi dukkaṭameva. Tiracchānagatepi sabbākārena dukkaṭamevāti. Imā ekamūlakanaye vuttā āpattiyo sallakkhetvā imināva upāyena **''dve itthiyo dvinnaṃ itthīna''**ntiādivasena vutte dumūlakanayepi diguṇā āpattiyo veditabbā. Yathā ca dvīsu itthīsu dve saṅghādisesā; evaṃ sambahulāsu sambahulā veditabbā.

Yo hi ekato ṭhitā sambahulā itthiyo bāhāhi parikkhipitvā gaṇhāti so yattakā itthiyo phuṭṭhā tāsaṃ gaṇanāya saṅghādisese āpajjati, majjhagatānaṃ gaṇanāya thullaccaye. Tā hi tena kāyappaṭibaddhena āmaṭṭhā honti. Yo pana sambahulānaṃ aṅguliyo vā kese vā ekato katvā gaṇhāti, so aṅguliyo ca kese ca agaṇetvā itthiyo gaṇetvā saṅghādisesehi kāretabbo. Yāsañca itthīnaṃ aṅguliyo vā kesā vā majjhagatā honti, tāsaṃ gaṇanāya thullaccaye āpajjati. Tā hi tena kāyappaṭibaddhena āmaṭṭhā honti, sambahulā pana itthiyo kāyappaṭibaddhehi rajjuvatthādīhi parikkhipitvā gaṇhanto sabbāsaṃyeva antoparikkhepagatānaṃ gaṇanāya thullaccaye āpajjati. **Mahāpaccariyaṃ** aphuṭṭhāsu dukkaṭaṃ vuttaṃ. Tattha yasmā pāḷiyaṃ kāyappaṭibaddhappaṭibaddhena āmasanaṃ nāma natthi, tasmā sabbampi kāyappaṭibaddhappaṭibaddhaṃ kāyappaṭibaddheneva saṅgahetvā **mahāaṭṭhakathāyañca kurundiyañca** vutto purimanayoyevettha yuttataro dissati.

Yo hi hatthena hatthaṃ gahetvā paṭipāṭiyā ṭhitāsu itthīsu samasārāgo ekaṃ hatthe gaṇhāti, so gahititthiyā vasena ekaṃ saṅghādisesaṃ āpajjati, itarāsaṃ gaṇanāya purimanayeneva thullaccaye. Sace so taṃ kāyappaṭibaddhe vatthe vā pupphe vā gaṇhāti, sabbāsaṃ gaṇanāya thullaccaye āpajjati. Yatheva hi rajjuvatthādīhi parikkhipantena sabbāpi kāyappaṭibaddhena āmaṭṭhā honti, tathā idhāpi sabbāpi kāyappaṭibaddhena āmaṭṭhā honti. Sace pana tā itthiyo aññamaññaṃ vatthakoṭiyaṃ gahetvā ṭhitā honti, tatra ceso purimanayeneva paṭhamaṃ itthiṃ hatthe gaṇhāti gahitāya vasena saṅghādisesaṃ āpajjati, itarāsaṃ gaṇanāya dukkaṭāni. Sabbāsañhi tāsaṃ tena purimanayeneva kāyapaṭibaddhena kāyappaṭibaddhaṃ āmaṭṭhaṃ hoti. Sace pana sopi taṃ kāyappaṭibaddheyeva gaṇhāti tassā vasena thullaccayaṃ āpajjati, itarāsaṃ gaṇanāya anantaranayeneva dukkaṭāni.

Yo pana ghanavatthanivatthaṃ itthiṃ kāyasaṃsaggarāgena vatthe ghaṭṭeti, thullaccayaṃ. Viraḷavatthanivatthaṃ ghaṭṭeti, tatra ce vatthantarehi itthiyā vā nikkhantalomāni bhikkhuṃ bhikkhuno vā paviṭṭhalomāni itthiṃ phusanti, ubhinnaṃ lomāniyeva vā lomāni phusanti, saṅghādiseso. Upādinnakena hi kammajarūpena upādinnakaṃ vā anupādinnakaṃ vā anupādinnakenapi kenaci kesādinā upādinnakaṃ vā anupādinnakaṃ vā phusantopi saṅghādisesaṃ āpajjatiyeva.

Tattha **kurundiyaṃ** ''lomāni gaṇetvā saṅghādiseso''ti vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''lomāni gaṇetvā āpattiyā na kāretabbo, ekameva saṅghādisesaṃ āpajjati. Saṅghikamañce pana apaccattharitvā nipanno lomāni gaṇetvā kāretabbo''ti vuttaṃ, tadeva yuttaṃ. Itthivasena hi ayaṃ āpatti, na koṭṭhāsavasenāti.

Etthāha ''yo pana 'kāyappaṭibaddhaṃ gaṇhissāmī'ti kāyaṃ gaṇhāti, 'kāyaṃ gaṇhissāmī'ti kāyappaṭibaddhaṃ gaṇhāti, so kiṃ āpajjatī''ti. **Mahāsumatthero** tāva ''yathāvatthukamevā''ti vadati. Ayaṃ kirassa laddhi –

> ''Vatthu saññā ca rāgo ca, phassappaṭivijānanā;
> Yathāniddiṭṭhaniddese, garukaṃ tena kāraye''ti.

Ettha **''vatthū''**ti itthī. **''Saññā''**ti itthisaññā. **''Rāgo''**ti kāyasaṃsaggarāgo. **''Phassappaṭivijānanā''**ti kāyasaṃsaggaphassajānanā. Tasmā yo itthiyā itthisaññī kāyasaṃsaggarāgena ''kāyappaṭibaddhaṃ gahessāmī''ti pavattopi kāyaṃ phusati, garukaṃ saṅghādisesaṃyeva āpajjati. Itaropi thullaccayanti **mahāpadumatthero** panāha

–

''Saññāya virāgitamhi, gahaṇe ca virāgite;
Yathāniddiṭṭhaniddese, garukaṃ tattha na dissatī''ti.

Assāpāyaṃ laddhi itthiyā itthisaññino hi saṅghādiseso vutto. Iminā ca itthisaññā virāgitā kāyappaṭibaddhe kāyappaṭibaddhasaññā uppāditā, taṃ gaṇhantassa pana thullaccayaṃ vuttaṃ. Iminā ca gahaṇampi virāgitaṃ taṃ aggahetvā itthī gahitā, tasmā ettha itthisaññāya abhāvato saṅghādiseso na dissati, kāyappaṭibaddhassa aggahitattā thullaccayaṃ na dissati, kāyasaṃsaggarāgena phuṭṭhattā pana dukkaṭaṃ. Kāyasaṃsaggarāgena hi imaṃ nāma vatthuṃ phusato anāpattīti natthi, tasmā dukkaṭamevāti.

Idañca pana vatvā idaṃ catukkamāha. ''Sārattaṃ gaṇhissāmī'ti sārattaṃ gaṇhi saṅghādiseso, 'virattaṃ gaṇhissāmī'ti virattaṃ gaṇhi dukkaṭaṃ, 'sārattaṃ gaṇhissāmī'ti virattaṃ gaṇhi dukkaṭaṃ, 'virattaṃ gaṇhissāmī'ti sārattaṃ gaṇhi dukkaṭamevā''ti. Kiñcāpi evamāha? Atha kho **mahāsumattheravādo**yevettha ''itthi ca hoti itthisaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāyappaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati…pe… gaṇhāti chupati āpatti thullaccayassā''ti imāya pāḷiyā ''yo hi ekato ṭhitā sambahulā itthiyo bāhāhi parikkhipitvā gaṇhāti, so yattakā itthiyo phuṭṭhā tāsaṃ gaṇanāya saṅghādisese āpajjati, majjhagatānaṃ gaṇanāya thullaccaye''tiādīhi aṭṭhakathāvinicchayehi ca sameti. Yadi hi saññādivirāgena virāgitaṃ nāma bhaveyya ''paṇḍako ca hoti itthisaññī''tiādīsu viya ''kāyappaṭibaddhañca hoti kāyasaññī cā''tiādināpi nayena pāḷiyaṃ visesaṃ vadeyya. Yasmā pana so na vutto, tasmā itthiyā itthisaññāya sati itthiṃ āmasantassa saṅghādiseso, kāyappaṭibaddhaṃ āmasantassa thullaccayanti yathāvatthukameva yujjati.

Mahāpaccariyampi cetaṃ vuttaṃ – ''nīlaṃ pārupitvā sayitāya kāḷitthiyā kāyaṃ ghaṭṭessāmī'ti kāyaṃ ghaṭṭeti, saṅghādiseso; 'kāyaṃ ghaṭṭessāmī'ti nīlaṃ ghaṭṭeti, thullaccayaṃ; 'nīlaṃ ghaṭṭessāmī'ti kāyaṃ ghaṭṭeti, saṅghādiseso; 'nīlaṃ ghaṭṭessāmī'ti nīlaṃ ghaṭṭeti, thullaccaya''nti. Yopāyaṃ ''itthī ca paṇḍako cā''tiādinā nayena vatthumissakanayo vutto, tasmimpi vatthu saññāvimativasena vuttā āpattiyo pāḷiyaṃ asammuyhantena veditabbā.

Kāyenakāyappaṭibaddhavāre pana itthiyā itthisaññissa kāyappaṭibaddhaṃ gaṇhato thullaccayaṃ, sese sabbattha dukkaṭaṃ. Kāyappaṭibaddhenakāyavārepi eseva nayo. Kāyappaṭibaddhenakaāyappaṭibaddhavāre ca nissaggiyenakāyavārādīsu cassa sabbattha dukkaṭameva.

''Itthī ca hoti itthisaññī sāratto ca itthī ca naṃ bhikkhussa kāyena kāya''ntiādivāro pana bhikkhumhi mātugāmassa rāgavasena vutto. Tattha **itthī ca naṃ bhikkhussa kāya**nti bhikkhumhi sārattā itthī tassa nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā gantvā attano kāyena taṃ bhikkhussa kāyaṃ āmasati…pe… chupati. **Sevanādhippāyo kāyena vāyamati, phassaṃ paṭivijānātī**ti evaṃ tāya āmaṭṭho vā chupito vā sevanādhippāyo hutvā sace phassappaṭivijānanatthaṃ īsakampi kāyaṃ cāleti phandeti, saṅghādisesaṃ āpajjati.

Dve itthiyoti ettha dve saṅghādisese āpajjati, itthiyā ca paṇḍake ca saṅghādisesena saha dukkaṭaṃ. Etena upāyena yāva **''nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, sevanādhippāyo kāyena vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dukkaṭassā''**ti tāva purimanayeneva āpattibhedo veditabbo.

Ettha ca **kāyena vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānātī**ti attanā nissaṭṭhaṃ pupphaṃ vā phalaṃ vā itthiṃ attano nissaggiyena pupphena vā phalena vā paharantiṃ disvā kāyena vikāraṃ karoti, aṅguliṃ vā cāleti, bhamukaṃ vā ukkhipati, akkhiṃ vā nikhaṇati, aññaṃ vā evarūpaṃ vikāraṃ karoti, ayaṃ vuccati ''kāyena vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānātī''ti. Ayampi kāyena vāyamitattā dukkaṭaṃ āpajjati, dvīsu itthīsu dve, itthīpaṇḍakesupi dve eva dukkaṭe āpajjati.

279. Evaṃ vatthuvasena vitthārato āpattibhedaṃ dassetvā idāni lakkhaṇavasena saṅkhepato āpattibhedañca anāpattibhedañca dassento **''sevanādhippāyo''**tiādimāha. Tattha purimanaye itthiyā phuṭṭho samāno sevanādhippāyo kāyena vāyamati, phassaṃ paṭivijānātīti tivaṅgasampattiyā saṅghādiseso. Dutiye naye nissaggiyena nissaggiyāmasane viya vāyamitvā achupane viya ca phassassa appaṭivijānanato duvaṅgasampattiyā dukkaṭaṃ. Tatiye kāyena avāyamato anāpatti. Yo hi sevanādhippāyopi niccalena kāyena kevalaṃ phassaṃ paṭivijānāti sādiyati anubhoti, tassa cittuppādamatte āpattiyā abhāvato anāpatti. Catutthe pana nissaggiyena nissaggiyāmasane viya phassappaṭivijānanāpi natthi, kevalaṃ cittuppādamattameva, tasmā anāpatti. Mokkhādhippāyassa sabbākāresu anāpattiyeva.

Ettha pana yo itthiyā gahito taṃ attano sarīrā mocetukāmo paṭippaṇāmeti vā paharati vā ayaṃ kāyena vāyamati

phassaṃ paṭivijānāti. Yo āgacchantiṃ disvā tato muñcitukāmo uttāsetvā palāpeti, ayaṃ kāyena vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānāti. Yo tādisaṃ dīghajātiṃ kāye ārūḷhaṃ disvā ''saṇikaṃ gacchatu ghaṭṭiyamānā anatthāya saṃvatteyyā''ti na ghaṭṭeti, itthimeva vā aṅgaṃ phusamānaṃ ñatvā ''esā 'anatthiko ayaṃ mayā'ti sayameva pakkamissatī''ti ajānanto viya niccalo hoti, balavitthiyā vā gāḷhaṃ āliṅgitvā gahito daharabhikkhu palāyitukāmopi suṭṭhu gahitattā niccalo hoti, ayaṃ na ca kāyena vāyamati, phassaṃ paṭivijānāti. Yo pana āgacchantiṃ disvā ''āgacchatu tāva tato naṃ paharitvā vā paṇāmetvā vā pakkamissāmī''ti niccalo hoti, ayaṃ mokkhādhippāyo na ca kāyena vāyamati, na ca phassaṃ paṭivijānātīti veditabbo.

280. **Asañciccā**ti iminā upāyena imaṃ phusissāmīti acetetvā, evañhi acetetvā pattappaṭiggahaṇādīsu mātugāmassa aṅge phuṭṭhepi anāpatti.

Asatiyāti aññavihito hoti mātugāmaṃ phusāmīti sati natthi, evaṃ asatiyā hatthapādapasāraṇādikāle phusantassa anāpatti.

Ajānantassāti dārakavesena ṭhitaṃ dārikaṃ ''itthī''ti ajānanto kenacideva karaṇīyena phusati, evaṃ ''itthī''ti ajānantassa phusato anāpatti.

Asādiyantassāti kāyasaṃsaggaṃ asādiyantassa, tassa bāhāparamparāya nītabhikkhussa viya anāpatti. Ummattakādayo vuttanayāeva. Idha pana udāyitthero ādikammiko, tassa anāpatti ādikammikassāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ paṭhamapārājikasamuṭṭhānaṃ kāyacittato samuṭṭhāti, kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, akusalacittaṃ, dvivedanaṃ, sukhamajjhattadvayenāti.

281. Vinītavatthūsu – **mātuyā mātupemenā**ti mātupemena mātuyā kāyaṃ āmasi. Esa nayo **dhītubhaginivatthūsu**. Tattha yasmā mātā vā hotu dhītā vā itthī nāma sabbāpi brahmacariyassa pāripanthikāva. Tasmā ''ayaṃ me mātā ayaṃ dhītā ayaṃ me bhaginī''ti gehassitapemena āmasatopi dukkaṭameva vuttaṃ.

Imaṃ pana bhagavato āṇaṃ anussarantena sacepi nadīsotena vuyhamānaṃ mātaraṃ passati neva hatthena parāmasitabbā. Paṇḍitena pana bhikkhunā nāvā vā phalakaṃ vā kadalikkhandho vā dārukkhandho vā upasaṃharitabbo. Tasmiṃ asati kāsāvampi upasaṃharitvā purato ṭhapetabbaṃ, ''ettha gaṇhāhī''ti pana na vattabbā. Gahite parikkhāraṃ kaḍḍhāmīti kaḍḍhantena gantabbaṃ. Sace bhāyati purato purato gantvā ''mā bhāyī''ti samassāsetabbā. Sace bhāyamānā puttassa sahasā khandhe vā abhiruhati, hatthe vā gaṇhāti, na ''apehi mahallike''ti niddhunitabbā, thalaṃ pāpetabbā. Kaddame laggāyapi kūpe patitāyapi eseva nayo.

Tatrapi hi yottaṃ vā vatthaṃ vā pakkhipitvā hatthena gahitabhāvaṃ ñatvā uddharitabbā, natveva āmasitabbā. Na kevalañca mātugāmassa sarīrameva anāmāsaṃ, nivāsanapāvuraṇampi ābharaṇabhaṇḍampi tiṇaṇḍupakaṃ vā tāḷapaṇṇamuddikaṃ vā upādāya anāmāsameva, tañca kho nivāsanapārupanaṃ piḷandhanatthāya ṭhapitameva. Sace pana nivāsanaṃ vā pārupanaṃ vā parivattetvā cīvaratthāya pādamūle ṭhapeti vaṭṭati. Ābharaṇabhaṇḍesu pana sīsapasādhanakadantasūciādikappiyabhaṇḍaṃ ''imaṃ bhante tumhākaṃ gaṇhathā''ti diyyamānaṃ sipāṭikāsūciādiupakaraṇatthāya gahetabbaṃ. Suvaṇṇarajatamuttādimayaṃ pana anāmāsameva dīyyamānampi na gahetabbaṃ. Na kevalañca etāsaṃ sarīrūpagameva anāmāsaṃ, itthisaṇṭhānena kataṃ kaṭṭharūpampi dantarūpampi ayarūpampi loharūpampi tipurūpampi potthakarūpampi sabbaratanarūpampi antamaso piṭṭhamayarūpampi anāmāsameva. Paribhogatthāya pana ''idaṃ tumhākaṃ hotū''ti labhitvā ṭhapetvā sabbaratanamayaṃ avasesaṃ bhinditvā upakaraṇārahaṃ upakaraṇe paribhogārahaṃ paribhoge upanetuṃ vaṭṭati.

Yathā ca itthirūpakaṃ; evaṃ sattavidhampi dhaññaṃ anāmāsaṃ. Tasmā khettamajjhena gacchatā tatthajātakampi dhaññaphalaṃ na āmasantena gantabbaṃ. Sace gharadvāre vā antarāmagge vā dhaññaṃ pasāritaṃ hoti passena ca maggo atthi na maddantena gantabbaṃ. Gamanamagge asati maggaṃ adhiṭṭhāya gantabbaṃ. Antaraghare dhaññassa upari āsanaṃ paññāpetvā denti nisīdituṃ vaṭṭati. Keci āsanasālāyaṃ dhaññaṃ ākiranti, sace sakkā hoti harāpetuṃ harāpetabbaṃ, no ce ekamantaṃ dhaññaṃ amaddantena pīṭhakaṃ paññapetvā nisīditabbaṃ. Sace okāso na hoti, manussā dhaññamajjheyeva āsanaṃ paññapetvā denti, nisīditabbaṃ. Tatthajātakāni muggamāsādīni aparaṇṇānipi tālapanasādīni vā phalāni kīḷantena na āmasitabbāni. Manussehi rāsikatesupi eseva nayo. Araññe pana rukkhato patitāni phalāni ''anupasampannānaṃ dassāmī''ti gaṇhituṃ vaṭṭati.

Muttā, maṇi, veḷuriyo, saṅkho, silā, pavāḷaṃ, rajataṃ, jātarūpaṃ, lohitaṅko, masāragallanti imesu dasasu ratanesu muttā adhotā anividdhā yathājātāva āmasituṃ vaṭṭati. Sesā anāmāsāti vadanti. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''muttā dhotāpi adhotāpi anāmāsā bhaṇḍamūlatthāya ca sampaṭicchituṃ na vaṭṭati, kuṭṭharogassa bhesajjatthāya pana vaṭṭatī''ti vuttaṃ. Antamaso jātiphalikaṃ upādāya sabbopi nīlapītādivaṇṇabhedo maṇi dhotaviddhavaṭṭito anāmāso, yathājāto pana ākaramutto pattādibhaṇḍamūlatthaṃ sampaṭicchituṃ vaṭṭatīti vutto. Sopi **mahāpaccariyaṃ** paṭikkhitto, pacitvā kato kācamaṇiyeveko vaṭṭatīti vutto. Veḷuriyepi maṇisadisova vinicchayo.

Saṅkho dhamanasaṅkho ca dhotaviddho ca ratanamisso anāmāso. Pānīyasaṅkho dhotopi adhotopi āmāsova sesañca añjanādibhesajjatthāyapi bhaṇḍamūlatthāyapi sampaṭicchituṃ vaṭṭati. Silā dhotaviddhā ratanasaṃyuttā muggavaṇṇāva anāmāsā. Sesā satthakanisānādiatthāya gaṇhituṃ vaṭṭati. Ettha ca ratanasaṃyuttāti suvaṇṇena saddhiṃ yojetvā pacitvā katāti vadanti. Pavāḷaṃ dhotaviddhaṃ anāmāsaṃ. Sesaṃ āmāsaṃ bhaṇḍamūlatthañca sampaṭicchituṃ vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''dhotampi adhotampi sabbaṃ anāmāsaṃ, na ca sampaṭicchituṃ vaṭṭatī''ti vuttaṃ.

Rajataṃ jātarūpañca katabhaṇḍampi akatabhaṇḍampi sabbena sabbaṃ bījato paṭṭhāya anāmāsañca asampaṭicchiyañca, uttararājaputto kira suvaṇṇacetiyaṃ kāretvā **mahāpadumattherassa** pesesi. Thero ''na kappatī''ti paṭikkhipi. Cetiyaghare suvaṇṇapadumasuvaṇṇabubbuḷakādīni honti, etānipi anāmāsāni. Cetiyagharagopakā pana rūpiyachaḍḍakaṭṭhāne ṭhitā, tasmā tesaṃ keḷāpayituṃ vaṭṭatīti vuttaṃ. **Kurundiyaṃ** pana taṃ paṭikkhittaṃ. Suvaṇṇacetiye kacavarameva harituṃ vaṭṭatīti ettakameva anuññātaṃ. Ārakūṭalohampi jātarūpagatikameva anāmāsanti **sabbaaṭṭhakathāsu** vuttaṃ. Senāsanaparibhogo pana sabbakappiyo, tasmā jātarūparajatamayā sabbepi senāsanaparikkhārā āmāsā. Bhikkhūnaṃ dhammavinayavaṇṇanaṭṭhāne ratanamaṇḍape karonti phalikatthambhe ratanadāmapatimaṇḍite, tattha sabbūpakaraṇāni bhikkhūnaṃ paṭijaggituṃ vaṭṭati.

Lohitaṅkamasāragallā dhotaviddhā anāmāsā, itare āmāsā, bhaṇḍamūlatthāya vaṭṭantīti vuttā. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''dhotāpi adhotāpi sabbaso anāmāsā na ca sampaṭicchituṃ vaṭṭantī''ti vuttaṃ.

Sabbaṃ āvudhabhaṇḍaṃ anāmāsaṃ, bhaṇḍamūlatthāya dīyyamānampi na sampaṭicchitabbaṃ. Satthavaṇijjā nāma na vaṭṭati. Suddhadhanudaṇḍopi dhanujiyāpi patodopi aṅkusopi antamaso vāsipharasuādīnipi āvudhasaṅkhepena katāni anāmāsāni. Sace kenaci vihāre satti vā tomaro vā ṭhapito hoti, vihāraṃ jaggantena ''harantū''ti sāmikānaṃ pesetabbaṃ. Sace na haranti, taṃ acālentena vihāro paṭijaggitabbo. Yuddhabhūmiyaṃ patitaṃ asiṃ vā sattiṃ vā tomaraṃ vā disvā pāsāṇena vā kenaci vā asiṃ bhinditvā satthakatthāya gahetuṃ vaṭṭati, itarānipi viyojetvā kiñci satthakatthāya gahetuṃ vaṭṭati kiñci kattaradaṇḍādiatthāya. ''Idaṃ gaṇhathā''ti dīyyamānaṃ pana ''vināsetvā kappiyabhaṇḍaṃ karissāmī''ti sabbampi sampaṭicchituṃ vaṭṭati.

Macchajālapakkhijālādīnipi phalakajālikādīni saraparittānānīpi sabbāni anāmāsāni. Paribhogatthāya labbhamānesu pana jālaṃ tāva ''āsanassa vā cetiyassa vā upari bandhissāmi, chattaṃ vā veṭhessāmī''ti gahetuṃ vaṭṭati. Saraparittānaṃ sabbampi bhaṇḍamūlatthāya sampaṭicchituṃ vaṭṭati. Parūparodhanivāraṇañhi etaṃ na uparodhakaranti phalakaṃ dantakaṭṭhabhājanaṃ karissāmīti gahetuṃ vaṭṭati.

Cammavinaddhāni vīṇābheriādīni anāmāsāni. **Kurundiyaṃ** pana ''bherisaṅghāṭopi vīṇāsaṅghāṭopi tucchapokkharampi mukhavaṭṭiyaṃ āropitacammampi vīṇādaṇḍakopi sabbaṃ anāmāsa''nti vuttaṃ. Onahituṃ vā onahāpetuṃ vā vādetuṃ vā vādāpetuṃ vā na labbhatiyeva. Cetiyaṅgaṇe pūjaṃ katvā manussehi chaḍḍitaṃ disvāpi acāletvāva antarantare sammajjitabbaṃ, kacavarachaḍḍanakāle pana kacavaraniyāmeneva haritvā ekamantaṃ nikkhipituṃ vaṭṭatīti **mahāpaccariya**ṃ vuttaṃ. Bhaṇḍamūlatthāya sampaṭicchitumpi vaṭṭati. Paribhogatthāya labbhamānesu pana vīṇādoṇikañca bheripokkharañca dantakaṭṭhabhājanaṃ karissāma cammaṃ satthakakosakanti evaṃ tassa tassa parikkhārassa upakaraṇatthāya gahetvā tathā tathā kātuṃ vaṭṭati.

Purāṇadutiyikāvatthu uttānameva. **Yakkhivatthusmiṃ** sacepi paranimmitavasavattideviyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajjati thullaccayameva. **Paṇḍakavatthu** ca **suttitthivatthu** ca pākaṭameva. **Matitthivatthusmiṃ** pārājikappahonakakāle thullaccayaṃ, tato paraṃ dukkaṭaṃ. **Tiracchānagatavatthusmiṃ** nāgamāṇavikāyapi supaṇṇamāṇavikāyapi kinnariyāpi gāviyāpi dukkaṭameva. **Dārudhītalikāvatthusmiṃ** na kevalaṃ dārunā eva, antamaso cittakammalikhitepi itthirūpe dukkaṭameva.

282. **Sampīḷanavatthu** uttānatthameva. **Saṅkamavatthusmiṃ** ekapadikasaṅkamo vā hotu sakaṭamaggasaṅkamo vā, cālessāmīti payoge katamatteva cāletu vā mā vā, dukkaṭaṃ. Maggavatthu pākaṭameva. Rukkhavatthusmiṃ rukkho mahanto vā hotu mahājambuppamāṇo khuddako vā, taṃ cāletuṃ sakkotu vā mā vā, payogamattena dukkaṭaṃ. **Nāvāvatthusmimpi** eseva nayo. **Rajjavatthusmiṃ** yaṃ rajjuṃ āviñchanto ṭhānā

cāletuṃ sakkoti, tattha thullaccayaṃ. Yā mahārajju hoti, īsakampi ṭhānā na calati, tattha dukkaṭaṃ. Daṇḍepi eseva nayo. Bhūmiyaṃ patitamahārukkhopi hi daṇḍaggahaṇeneva idha gahito. **Pattavatthu** pākaṭameva. **Vandanavatthusmiṃ** itthī pāde sambāhitvā vanditukāmā vāretabbā pādā vā paṭicchādetabbā, niccalena vā bhavitabbaṃ. Niccalassa hi cittena sādiyatopi anāpatti. Avasāne **gahaṇavatthu**pākaṭamevāti.

Kāyasaṃsaggasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Duṭṭhullavācāsikkhāpadavaṇṇanā

283. **Tena samayena buddho bhagavā**ti duṭṭhullavācāsikkhāpadaṃ. Tattha **ādissā**ti apadisitvā. **Vaṇṇampi bhaṇatī**tiādīni parato āvi bhavissanti. **Chinnikā**ti chinnaottappā. **Dhuttikā**ti saṭhā. **Ahirikāyo**ti nillajjā. **Uhasantī**ti sitaṃ katvā mandahasitaṃ hasanti. **Ullapantī**ti ''aho ayyo''tiādinā nayena uccakaraṇiṃ nānāvidhaṃ palobhanakathaṃ kathenti. **Ujjagghantī**ti mahāhasitaṃ hasanti. **Uppaṇḍentī**ti ''paṇḍako ayaṃ, nāyaṃ puriso''tiādinā nayena parihāsaṃ karonti.

285. **Sāratto**ti duṭṭhullavācassādarāgena sāratto. **Apekkhavā paṭibaddhacitto**ti vuttanayameva, kevalaṃ idha vācassādarāgo yojetabbo. **Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhī**ti ettha adhippetaṃ mātugāmaṃ dassento **''mātugāmo''**tiādimāha. Tattha **viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānitu**nti yā paṇḍitā sātthakaniratthakakathaṃ asaddhammasaddhammapaṭisaṃyuttakathañca jānituṃ paṭibalā, ayaṃ idha adhippetā. Yā pana mahallikāpi bālā elamūgā ayaṃ idha anadhippetāti dasseti.

Obhāseyyāti avabhāseyya nānāppakārakaṃ asaddhammavacanaṃ vadeyya. Yasmā panevaṃ obhāsantassa yo so obhāso nāma, so atthato ajjhācāro hoti rāgavasena abhibhavitvā saññamavelaṃ ācāro, tasmā tamatthaṃ dassento ''obhāseyyāti ajjhācāro vuccatī''ti āha. **Yathā ta**nti ettha **ta**nti nipātamattaṃ, yathā yuvā yuvatinti attho.

Dve magge ādissātiādi yenākārena obhāsato saṅghādiseso hoti, taṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **dve magge**ti vaccamaggañca passāvamaggañca. Sesaṃ uddese tāva pākaṭameva. Niddese pana **thometī**ti ''itthilakkhaṇena subhalakkhaṇena samannāgatāsī''ti vadati, na tāva sīsaṃ eti. ''Tava vaccamaggo ca passāvamaggo ca īdiso tena nāma īdisena itthilakkhaṇena subhalakkhaṇena samannāgatāsī''ti vadati, sīsaṃ eti, saṅghādiseso. **Vaṇṇeti pasaṃsatī**ti imāni pana thomanapadasseva vevacanāni.

Khuṃsetīti vācāpatodena ghaṭṭeti. **Vambhetī**ti apasādeti. **Garahatī**ti dosaṃ deti. Parato pana pāḷiyā āgatehi **''animittāsī''**tiādīhi ekādasahi padehi aghaṭite sīsaṃ na eti, ghaṭitepi tesu **sikharaṇīsi sambhinnāsi ubhatobyañjanāsī**ti imehi tīhi ghaṭiteyeva saṅghādiseso.

Dehi meti yācanāyapi ettakeneva sīsaṃ na eti, ''methunaṃ dhammaṃ dehī''ti evaṃ methunadhammena ghaṭite eva saṅghādiseso.

Kadā te mātā pasīdissatītiādīsu āyācanavacanesupi ettakeneva sīsaṃ na eti, ''kadā te mātā pasīdissati, kadā te methunaṃ dhammaṃ labhissāmī''ti vā ''tava mātari pasannāya methunaṃ dhammaṃ labhissāmī''ti vā ādinā pana nayena methunadhammena ghaṭiteyeva saṅghādiseso.

Kathaṃ tvaṃ sāmikassa desītiādīsu pucchāvacanesupi methunadhammanti vutteyeva saṅghādiseso, na itarathā. **Evaṃ kira tvaṃ sāmikassa desī**ti paṭipucchāvacanesupi eseva nayo.

Ācikkhanāya **puṭṭho bhaṇatī**ti ''kathaṃ dadamānā sāmikassa piyā hotī''ti evaṃ puṭṭho ācikkhati. Ettha ca ''evaṃ dehi evaṃ dadamānā''ti vuttepi sīsaṃ na eti. ''Methunadhammaṃ evaṃ dehi evaṃ upanehi evaṃ methunadhammaṃ dadamānā upanayamānā piyā hotī''tiādinā pana nayena methunadhammena ghaṭiteyeva saṅghādiseso. Anusāsanīvacanesupi eseva nayo.

Akkosaniddese – **animittāsī**ti nimittarahitāsi, kuñcikapaṇālimattameva tava dakasotanti vuttaṃ hoti.

Nimittamattāsīti tava itthinimittaṃ aparipuṇṇaṃ saññāmattamevāti vuttaṃ hoti. **Alohitā**ti sukkhasotā. **Dhuvalohitā**ti niccalohitā kilinnadakasotā. **Dhuvacoḷā**ti niccapakkhittāṇicoḷā, sadā āṇicoḷakaṃ sevasīti vuttaṃ hoti. **Paggharantī**ti savantī; sadā te muttaṃ savatīti vuttaṃ hoti. **Sikharaṇī**ti bahinikkhantaāṇimaṃsā. **Itthipaṇḍakā**ti animittāva vuccati. **Vepurisikā**ti samassudāṭhikā purisarūpā itthī. **Sambhinnā**ti

sambhinnavaccamaggapassāvamaggā. **Ubhatobyañjanā**ti itthinimittena ca purisanimittena cāti ubhohi byañjanehi samannāgatā.

Imesu ca pana ekādasasu padesu sikharaṇīsi sambhinnāsi ubhatobyañjanāsīti imāniyeva tīṇi padāni suddhāni sīsaṃ enti. Iti imāni ca tīṇi purimāni ca vaccamaggapassāvamaggamethunadhammapadāni tīṇīti cha padāni suddhāni āpattikarāni. Sesāni animittātiādīni ''animitte methunadhammaṃ me dehī''ti vā ''animittāsi methunadhammaṃ me dehī''ti vā ādinā nayena methunadhammena ghaṭitāneva āpattikarāni hontīti veditabbāni.

286. Idāni yvāyaṃ otiṇṇo vipariṇatena cittena obhāsati, tassa vaccamaggapassāvamagge ādissa etesaṃ vaṇṇabhaṇanādīnaṃ vasena vitthārato āpattibhedaṃ dassento **''itthī ca hoti itthisaññī''**tiādimāha. Tesaṃ attho kāyasaṃsagge vuttanayeneva veditabbo.

Ayaṃ pana viseso – **adhakkhaka**nti akkhakato paṭṭhāya adho. **Ubbhajāṇumaṇḍala** jāṇumaṇḍalato paṭṭhāya uddhaṃ. **Ubbhakkhaka**nti akkhakato paṭṭhāya uddhaṃ. **Adho jāṇumaṇḍala**nti jāṇumaṇḍalato paṭṭhāya adho. Akkhakaṃ pana jāṇumaṇḍalañca ettheva dukkaṭakkhette saṅgahaṃ gacchanti bhikkhuniyā kāyasaṃsagge viya. Na hi buddhā garukāpattiṃ sāvasesaṃ paññapentīti. **Kāyappaṭibaddha**nti vatthaṃ vā pupphaṃ vā ābharaṇaṃ vā.

287. **Atthapurekkhārassā**ti animittātiādīnaṃ padānaṃ atthaṃ kathentassa, aṭṭhakathaṃ vā sajjhāyaṃ karontassa.

Dhammapurekkhārassāti pāḷiṃ vācentassa vā sajjhāyantassa vā. Evaṃ atthañca dhammañca purakkhatvā bhaṇantassa atthapurekkhārassa ca dhammapurekkhārassa ca anāpatti.

Anusāsanipurekkhārassāti ''idānipi animittāsi ubhattobyañjanāsi appamādaṃ idāni kareyyāsi, yathā āyatimpi evarūpā na hohisī''ti evaṃ anusiṭṭhiṃ purakkhatvā bhaṇantassa anusāsanipurekkhārassa anāpatti. Yo pana bhikkhunīnaṃ pāḷiṃ vācento pakativācanāmaggaṃ pahāya hasanto hasanto ''sikharaṇīsi sambhinnāsi ubhatobyañjanāsī''ti punappunaṃ bhaṇati, tassa āpattiyeva. Ummattakassa anāpatti. Idha ādikammiko udāyitthero, tassa anāpatti ādikammikassāti.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ tisamuṭṭhānaṃ kāyacittato vācācittato kāyavācācittato ca samuṭṭhāti, kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, dvivedananti.

288. Vinītavatthūsu lohitavatthusmiṃ so bhikkhu itthiyā lohitakaṃ nimittaṃ sandhāyāha – itarā na aññāsi, tasmā dukkaṭaṃ.

Kakkasalomanti rassalomehi bahulomaṃ. **Ākiṇṇaloma**nti jaṭitalomaṃ. **Kharaloma**nti thaddhalomaṃ. **Dīghaloma**nti arassalomaṃ. Sabbaṃ itthinimittameva sandhāya vuttaṃ.

289. **Vāpitaṃ kho te**ti asaddhammaṃ sandhāyāha, sā asallakkhetvā **no ca kho paṭivutta**nti āha. **Paṭivuttaṃ** nāma udakavappe bījehi appatiṭṭhitokāse pāṇakehi vināsitabīje vā okāse puna bījaṃ patiṭṭhāpetvā udakena āsittaṃ, thalavappe visamapatitānaṃ vā bījānaṃ samakaraṇatthāya puna aṭṭhadantakena samīkataṃ, tesu aññataraṃ sandhāya esā āha.

Maggavatthusmiṃ **maggo saṃsīdatī**ti aṅgajātamaggaṃ sandhāyāha. Sesaṃ uttānamevāti.

Duṭṭhullavācāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Attakāmapāricariyasikkhāpadavaṇṇanā

290. **Tena samayena buddho bhagavā**ti attakāmasikkhāpadaṃ. Tattha **kulūpako**ti kulapayirupāsanako catunnaṃ paccayānaṃ atthāya kulūpasaṅkamane niccappayutto.

Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāranti cīvarañca piṇḍapātañca senāsanañca gilānapaccayabhesajjaparikkhārañca. **Gilānapaccayabhesajjaparikkhāra**nti cettha patikaraṇatthena paccayo,

yassa kassaci sappāyassetaṃ adhivacanaṃ. Bhisakkassa kammaṃ tena anuññātattāti bhesajjaṃ. Gilānapaccayova bhesajjaṃ gilānapaccayabhesajjaṃ, yaṃkiñci gilānassa sappāyaṃ bhisakkakammaṃ telamadhuphāṇitādīti vuttaṃ hoti. **Parikkhāro**ti pana ''sattahi nagaraparikkhārehi suparikkhataṃ hotī''tiādīsu (a. ni. 7.67) parivāro vuccati. ''Ratho sīsaparikkhāro jhānakkho cakkavīriyo''tiādīsu (saṃ. ni. 5.4) alaṅkāro. ''Ye cime pabbajitena jīvitaparikkhārā samudānetabbā''tiādīsu (ro. ni. 1.1.191) sambhāro. Idha pana sambhāropi parivāropi vaṭṭati. Tañhi gilānapaccayabhesajjaṃ jīvitassa parivāropi hoti jīvitavināsakābādhuppattiyā antaraṃ adatvā rakkhaṇato, sambhāropi yathā ciraṃ pavattati evamassa kāraṇabhāvato, tasmā parikkhāroti vuccati. Evaṃ gilānapaccayabhesajjañca taṃ parikkhāro cāti gilānapaccayabhesajjaparikkhāro, taṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhāranti evamattho daṭṭhabbo.

Vasalanti hīnaṃ lāmakaṃ. Atha vā vassatīti vasalo, paggharatīti attho, taṃ vasalaṃ, asucipaggharaṇakanti vuttaṃ hoti. **Niṭṭhuhitvā**ti kheḷaṃ pātetvā.

Kassāhaṃ kena hāyāmīti ahaṃ kassā aññissā itthiyā kena bhogena vā alaṅkārena vā rūpena vā parihāyāmi, kā nāma mayā uttaritarāti dīpeti.

291. **Santike**ti upacāre ṭhatvā sāmantā avidūre, padabhājanepi ayamevaattho dīpito. **Attakāmapāricariyāyā**ti methunadhammasaṅkhātena kāmena pāricariyā kāmapāricariyā. Attano atthāya kāmapāricariyā attakāmapāricariyā, attanā vā kāmitā icchitāti attakāmā, sayaṃ methunarāgavasena patthitāti attho. Attakāmā ca sā pāricariyā cāti attakāmapāricariyā, tassā attakāmapāricariyāya. **Vaṇṇaṃ bhāseyyā**ti guṇaṃ ānisaṃsaṃ pakāseyya.

Tatra yasmā ''attano atthāya kāmapāricariyā''ti imasmiṃ atthavikappe kāmo ceva hetu ca pāricariyā ca attho, sesaṃ byañjanaṃ. ''Attakāmā ca sā pāricariyā cāti attakāmapāricariyā''ti imasmiṃ atthavikappe adhippāyo ceva pāricariyā cāti attho, sesaṃ byañjanaṃ. Tasmā byañjane ādaraṃ akatvā atthamattameva dassetuṃ ''attano kāmaṃ attano hetuṃ attano adhippāyaṃ attano pāricariya''nti padabhājanaṃ vuttaṃ. ''Attano kāmaṃ attano hetuṃ attano pāricariya''nti hi vutte jānissanti paṇḍitā ''ettāvatā attano atthāya kāmapāricariyā vuttā''ti. ''Attano adhippāyaṃ attano pāricariya''nti vuttepi jānissanti ''ettāvatā attanā icchitakāmitaṭṭhena attakāmapāricariyā vuttā''ti.

Idāni tassā attakāmapāricariyāya vaṇṇabhāsanākāraṃ dassento **''etadagga''**ntiādimāha. Taṃ uddesatopi niddesatopi uttānatthameva. Ayaṃ panettha padasambandho ca āpattivinicchayo ca – **etadaggaṃ…pe… paricareyyā**ti yā mādisaṃ sīlavantaṃ kalyāṇadhammaṃ brahmacāriṃ etena dhammena paricareyya, tassā evaṃ mādisaṃ paricarantiyā yā ayaṃ pāricariyā nāma, etadaggaṃ pāricariyānanti.

Methunupasaṃhitena saṅghādisesoti evaṃ attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanto ca methunupasaṃhitena methunadhammapaṭisaṃyutteneva vacanena yo bhāseyya, tassa saṅghādisesoti.

Idhāni yasmā methunupasaṃhiteneva bhāsantassa saṅghādiseso vutto, tasmā ''ahampi khattiyo, tvampi khattiyā, arahati khattiyā khattiyassa dātuṃ samajātikattā''ti evamādīhi vacanehi pāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsamānassāpi saṅghādiseso natthi. ''Ahampi khattiyo''tiādike pana bahūpi pariyāye vatvā ''arahasi tvaṃ mayhaṃ methunadhammaṃ dātu''nti evaṃ methunappaṭisaṃyutteneva bhāsamānassa saṅghādisesoti.

Itthī ca hotītiādi pubbe vuttanayameva. Idha udāyitthero ādikammiko, tassa anāpatti ādikammikassāti.

Samuṭṭhānādi sabbaṃ duṭṭhullavācāsadisaṃ. Vinītavatthūni uttānatthānevāti.

Attakāmapāricariyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Sañcarittasikkhāpadavaṇṇanā

296. **Tena samayena buddho bhagavā**ti sañcarittaṃ. Tattha **paṇḍitā**ti paṇḍiccena samannāgatā gatimantā. **Byattā**ti veyyattiyena samannāgatā, upāyena samannāgatā upāyaññū visāradā. **Medhāvinī**ti medhāya samannāgatā, diṭṭhaṃ diṭṭhaṃ karoti. **Dakkhā**ti chekā. **Analasā**ti uṭṭhānavīriyasampannā. **Channā**ti anucchavikā.

Kismiṃ viyāti kicchaṃ viya kileso viya, hiri viya amhākaṃ hotīti adhippāyo. **Kumārikāya vattu**nti ''imaṃ tumhe gaṇhathā''ti kumārikāya kāraṇā vattuṃ.

Āvāhādīsu **āvāho**ti dārakassa parakulato dārikāya āharaṇaṃ. **Vivāho**ti attano dārikāya parakulapesanaṃ. **Vāreyya**nti ‘‘detha no dārakassa dārika’’nti yācanaṃ, divasanakkhattamuhuttaparicchedakaraṇaṃ vā.

297. **Purāṇagaṇakiyā**ti ekassa gaṇakassa bhariyāya, sā tasmiṃ jīvamāne gaṇakīti paññāyittha, mate pana purāṇagaṇakīti saṅkhaṃ gatā. **Tirogāmo**ti bahigāmo, añño gāmoti adhippāyo. **Manussā**ti udāyissa imaṃ sañcarittakamme yuttapayuttabhāvaṃ jānanakamanussā.

Suṇisabhogenāti yena bhogena suṇisā bhuñjitabbā hoti randhāpanapacāpanapaavesanādinā, tena bhuñjiṃsu. **Tato aparena dāsibhogenā**ti māsātikkame yena bhogena dāsī bhuñjitabbā hoti khettakammakacavarachaḍḍanaudakāharaṇādinā, tena bhuñjiṃsu. **Duggatā**ti daliddā, yattha vā gatā duggatā hoti tādisaṃ kulaṃ gatā. **Māyyo imaṃ kumārika**nti mā ayyo imaṃ kumārikaṃ. **Āhārūpahāro**ti āhāro ca upahāro ca gahaṇañca dānañca, na amhehi kiñci āhaṭaṃ na upāhaṭaṃ tayā saddhiṃ kayavikkayo vohāro amhākaṃ natthīti dīpenti. **Samaṇena bhavitabbaṃ abyāvaṭena, samaṇo assa susamaṇo**ti samaṇena nāma īdisesu kammesu abyāvaṭena abyāpārena bhavitabbaṃ, evaṃ bhavanto hi samaṇo susamaṇo assāti, evaṃ naṃ apasādetvā **‘‘gaccha tvaṃ na mayaṃ taṃ jānāmā’’**ti āhaṃsu.

298. **Sajjito**ti sabbūpakaraṇasampanno maṇḍitapasādhito vā.

300. **Dhuttā**ti itthidhuttā. **Paricārentā**ti manāpiyesu rūpādīsu ito cito ca samantā indriyāni cārentā, kīḷantā abhiramantāti vuttaṃ hoti. **Abbhutamakaṃsū**ti yadi karissati tvaṃ ettakaṃ jito, yadi na karissati ahaṃ ettakanti paṇamakaṃsu. Bhikkhūnaṃ pana abbhutaṃ kātuṃ na vaṭṭati. Yo karoti parājitena dātabbanti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ.

Kathañhi nāma ayyo udāyī taṅkhaṇikanti ettha **taṅkhaṇo**ti acirakālo vuccati. **Taṅkhaṇika**nti acirakālādhikārikaṃ.

301. **Sañcarittaṃ samāpajjeyyā**ti sañcaraṇabhāvaṃ samāpajjeyya. Yasmā pana taṃ samāpajjantena kenaci pesitena katthaci gantabbaṃ hoti, parato ca ‘‘itthiyā vā purisamati’’nti ādivacanato idha itthipurisā adhippetā, tasmā tamatthaṃ dassetuṃ ‘‘itthiyā vā pahito purisassa santike gacchati, purisena vā pahito itthiyā santike gacchatī’’ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ. **Itthiyā vā purisamatiṃ purisassa vā itthimati**nti ettha āroceyyāti pāṭhaseso daṭṭhabbo, tenevassa padabhājane ‘‘purisassa matiṃ itthiyā āroceti, itthiyā matiṃ purisassa ārocetī’’ti vuttaṃ.

Idāni yadatthaṃ taṃ tesaṃ matiṃ adhippāyaṃ ajjhāsayaṃ chandaṃ ruciṃ āroceti, taṃ dassento **‘‘jāyattane vā jārattane vā’’**tiādimāha. Tattha **jāyattane**ti jāyābhāve. **Jārattane**ti jārabhāve. Purisassa hi matiṃ itthiyā ārocento jāyattane āroceti, itthiyā matiṃ purisassa ārocento jārattane āroceti; apica purisasseva matiṃ itthiyā ārocento jāyattane vā āroceti nibaddhabhariyābhāve, jārattane vā micchācārabhāve. Yasmā panetaṃ ārocentena ‘‘tvaṃ kirassa jāyā bhavissasī’’tiādi vattabbaṃ hoti, tasmā taṃ vattabbatākāraṃ dassetuṃ ‘‘jāyattane vāti jāyā bhavissasi, jārattane vāti jārī bhavissasī’’ti assa padabhājanaṃ vuttaṃ. Eteneva ca upāyena itthiyā matiṃ purisassa ārocanepi pati bhavissasi, sāmiko bhavissasi, jāro bhavissasīti vattabbatākāro veditabbo.

Antamaso taṅkhaṇikāyapīti sabbantimena paricchedena yā ayaṃ taṅkhaṇe muhuttamatte paṭisaṃvasitabbato taṅkhaṇikāti vuccati, muhuttikāti attho. Tassāpi ‘‘muhuttikā bhavissasī’’ti evaṃ purisamatiṃ ārocentassa saṅghādiseso. Etenevupāyena ‘‘muhuttiko bhavissasī’’ti evaṃ purisassa itthimatiṃ ārocentopi saṅghādisesaṃ āpajjatīti veditabbo.

303. Idāni ‘‘itthiyā vā purisamati’’nti ettha adhippetā itthiyo pabhedato dassetvā tāsu sañcarittavasena āpattibhedaṃ dassetuṃ **‘‘dasa itthiyo’’**tiādimāha. Tattha **māturakkhitā**ti mātarā rakkhitā. Yathā purisena saṃvāsaṃ na kappeti, evaṃ mātarā rakkhitā, tenassa padabhājanepi vuttaṃ – ‘‘mātā rakkhati gopeti issariyaṃ kāreti vasaṃ vattetī’’ti. Tattha **rakkhatī**ti katthaci gantuṃ na deti. **Gopetī**ti yathā aññe na passanti, evaṃ guttaṭṭhāne ṭhapeti. **Issariyaṃ kāretī**ti serivihāramassā nisedhentī abhibhavitvā pavattati. **Vasaṃ vattetī**ti ‘‘idaṃ karohi, idaṃ mā akāsī’’ti evaṃ attano vasaṃ tassā upari vatteti. Etenupāyena piturakkhitādayopi ñātabbā. Gottaṃ vā dhammo vā na rakkhati, sagottehi pana sahadhammikehi ca ekaṃ satthāraṃ uddissa pabbajitehi ekagaṇapariyāpannehi ca rakkhitā ‘‘gottarakkhitā dhammarakkhitā’’ti vuccati, tasmā tesaṃ padānaṃ ‘‘sagottā rakkhantī’’tiādinā nayena padabhājanaṃ vuttaṃ.

Saha ārakkhenāti **sārakkhā**. Saha paridaṇḍenāti **saparidaṇḍā**. Tāsaṃ niddesā pākaṭāva. Imāsu dasasu

pacchimānaṃ dvinnameva purisantaraṃ gacchantīnaṃ micchācāro hoti, na itarāsaṃ.

Dhanakkītādīsu appena vā bahunā vā dhanena kītā **dhanakkītā**. Yasmā pana sā na kītamattā eva saṃvāsatthāya pana kītattā bhariyā, tasmāssa niddese dhanena kiṇitvā vāsetīti vuttaṃ.

Chandena attano ruciyā vasatīti **chandavāsinī**. Yasmā pana sā na attano chandamatteneva bhariyā hoti purisena pana sampaṭicchitattā, tasmāssa niddese ''piyo piyaṃ vāsetī''ti vuttaṃ.

Bhogena vasatīti **bhogavāsinī**. Udukkhalamusalādigharūpakaraṇaṃ labhitvā bhariyābhāvaṃ gacchantiyā janapaditthiyā etaṃ adhivacanaṃ.

Paṭena vasatīti **paṭavāsinī**. Nivāsanamattampi pāvuraṇamattampi labhitvā bhariyābhāvaṃ upagacchantiyā dalidditthiyā etaṃ adhivacanaṃ.

Odapattakinīti ubhinnaṃ ekissā udakapātiyā hatthe otāretvā ''idaṃ udakaṃ viya saṃsaṭṭhā abhejjā hothā''ti vatvā pariggahitāya vohāranāmametaṃ, niddesepissa ''tāya saha udakapattaṃ āmasitvā taṃ vāsetī''ti evamattho veditabbo.

Obhaṭaṃ oropitaṃ cumbaṭamassāti **obhaṭacumbaṭā,** kaṭṭhahārikādīnaṃ aññatarā, yassā sīsato cumbaṭaṃ oropetvā ghare vāseti, tassā etaṃ adhivacanaṃ.

Dāsī cāti attanoyeva dāsī ca hoti bhariyā ca.

Kammakārī nāma gehe bhatiyā kammaṃ karoti, tāya saddhiṃ koci gharāvāsaṃ kappeti attano bhariyāya anatthiko hutvā. Ayaṃ vuccati ''kammakārī ca bhariyā cā''ti.

Dhajena āhaṭā **dhajāhaṭā,** ussitaddhajāya senāya gantvā paravisayaṃ vilumpitvā ānītāti vuttaṃ hoti, taṃ koci bhariyaṃ karoti, ayaṃ dhajāhaṭā nāma. **Muhuttikā** vuttanayāeva, etāsaṃ dasannampi purisantaragamane micchācāro hoti. Purisānaṃ pana vīsatiyāpi etāsu micchācāro hoti, bhikkhuno ca sañcarittaṃ hotīti.

305. Idāni **puriso bhikkhuṃ pahiṇatī**tiādīsu **paṭiggaṇhātī**ti so bhikkhu tassa purisassa ''gaccha, bhante, itthannāmaṃ māturakkhitaṃ brūhi, hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā''ti evaṃ vuttavacanaṃ ''sādhu upāsakā''ti vā ''hotū''ti vā ''ārocessāmī''ti vā yena kenaci ākārena vacībhedaṃ katvā vā sīsakampanādīhi vā sampaṭicchati. **Vīmaṃsatī**ti evaṃ paṭiggaṇhitvā tassā itthiyā santikaṃ gantvā taṃ sāsanaṃ āroceti. **Paccāharatī**ti tena ārocite sā itthī ''sādhū''ti sampaṭicchatu vā paṭikkhipatu vā lajjāya vā tuṇhī hotu, puna āgantvā tassa purisassa taṃ pavattiṃ āroceti.

Ettāvatā imāya paṭiggahaṇārocanapaccāharaṇasaṅkhātāya tivaṅgasampattiyā saṅghādiseso hoti. Sā pana tassa bhariyā hotu vā mā vā, akāraṇametaṃ. Sace pana so māturakkhitāya santikaṃ pesito taṃ adisvā tassā mātuyā taṃ sāsanaṃ āroceti, bahiddhā vimaṭṭhaṃ nāma hoti, tasmā visaṅketanti **mahāpadumatthero** āha. **Mahāsumatthero** pana mātā vā hotu pitā vā antamaso gehadāsīpi aññо vāpi yo koci taṃ kiriyaṃ sampādessati, tassa vuttepi vimaṭṭhaṃ nāma na hoti, tivaṅgasampattikāle āpattiyeva.

Nanu yathā ''buddhaṃ paccakkhāmī''ti vattukāmo virajjhitvā ''dhammaṃ paccakkhāmī''ti vadeyya paccakkhātāvassa sikkhā. Yathā vā ''paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmī''ti vattukāmo virajjhitvā ''dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjāmī''ti vadeyya āpannovassa pārājikaṃ. Evaṃsampadamidanti āha. Taṃ panetaṃ ''paṭiggaṇhāti, antevāsiṃ vīmaṃsāpetvā attanā paccāharati, āpatti saṅghādisesassā''ti iminā sameti, tasmā subhāsitaṃ.

Yathā ca ''māturakkhitaṃ brūhī''ti vuttassa gantvā tassā ārocetuṃ samatthānaṃ mātādīnampi vadato visaṅketo natthi, evameva ''hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā''ti vattabbe ''hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī''ti evaṃ pāḷiyaṃ vuttesu chandavāsiniādīsu vacanesu aññataravasena vā avuttesupi ''hohi kira itthannāmassa bhariyā jāyā pajāpati puttamātā gharaṇī gharasāminī bhattarandhikā sussūsikā paricārikā''tievamādīsu saṃvāsaparidīpakesu vacanesu aññataravasena vā vadantassāpi visaṅketo natthi tivaṅgasampattiyā āpattiyeva. ''Māturakkhitaṃ brūhī''ti pesitassa pana gantvā aññāsu piturakkhitādīsu aññataraṃ vadantassa visaṅketaṃ. Esa nayo ''piturakkhitaṃ brūhī''tiādīsupi.

Kevalañhettha ekamūlakadumūlakādivasena ‘‘purisassa mātā bhikkhuṃ pahiṇati, māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇatī’’ti evamādīnaṃ mūlaṭṭhānañca vasena peyyālabhedoyeva viseso. Sopi pubbe vuttanayattā pāḷianusāreneva sakkā jānitunti nāssa vibhāgaṃ dassetuṃ ādaraṃ karimha.

338. Paṭiggaṇhātītiādīsu pana dvīsu catukkesu paṭhamacatukke ādipadena tivaṅgasampattiyā saṅghādiseso, majjhe dvīhi duvaṅgasampattiyā thullaccayaṃ, ante ekena ekaṅgasampattiyā dukkaṭaṃ. Dutiyacatukke ādipadena duvaṅgasampattiyā thullaccayaṃ, majjhe dvīhi ekaṅgasampattiyā dukkaṭaṃ, ante ekena aṅgābhāvato anāpatti. Tattha **paṭiggaṇhātī**ti āṇāpakassa sāsanaṃ paṭiggaṇhāti. **Vīmaṃsatī**ti pahitaṭṭhānaṃ gantvā taṃ āroceti. **Paccāharatī**ti puna āgantvā mūlaṭṭhassa āroceti.

Na paccāharatīti ārocetvā ettova pakkamati. **Paṭiggaṇhāti na vīmaṃsatī**ti purisena ‘‘itthannāmaṃ gantvā brūhī’’ti vuccamāno ‘‘sādhū’’ti tassa sāsanaṃ paṭiggaṇhitvā taṃ pamussitvā vā appamussitvā vā aññena karaṇīyena tassā santikaṃ gantvā kiñcideva kathaṃ kathento nisīdati, ettāvatā ‘‘paṭiggaṇhāti na vīmaṃsati nāmā’’ti vuccati. Atha naṃ sā itthī sayameva vadati ‘‘tumhākaṃ kira upaṭṭhāko maṃ gehe kātukāmo’’ti evaṃ vatvā ca ‘‘ahaṃ tassa bhariyā bhavissāmī’’ti vā ‘‘na bhavissāmī’’ti vā vadati. So tassā vacanaṃ anabhinanditvā appaṭikkositvā tuṇhībhūtova uṭṭhāyāsanā tassa purisassa santikaṃ āgantvā taṃ pavattiṃ āroceti, ettāvatā **‘‘na vīmaṃsati paccāharati nāmā’’**ti vuccati. **Na vīmaṃsati na paccāharatī**ti kevalaṃ sāsanārocanakāle paṭiggaṇhātiyeva, itaraṃ pana dvayaṃ na karoti.

Na paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharatīti koci puriso bhikkhussa ṭhitaṭṭhāne vā nisinnaṭṭhāne vā tathārūpiṃ kathaṃ katheti, bhikkhu tena appahitopi pahito viya hutvā itthiyā santikaṃ gantvā ‘‘hohi kira itthannāmassa bhariyā’’tiādinā nayena vīmaṃsitvā tassā ruciṃ vā aruciṃ vā puna āgantvā imassa āroceti. Teneva nayena vīmaṃsitvā apaccāharanto **‘‘na paṭiggaṇhāti vīmaṃsati na paccāharatī’’**ti vuccati. Teneva nayena gato avīmaṃsitvā tāya samuṭṭhāpitaṃ kathaṃ sutvā paṭhamacatukkassa tatiyapade vuttanayena āgantvā imassa ārocento **‘‘na paṭiggaṇhāti na vīmaṃsati paccāharatī’’**ti vuccati. Catutthapadaṃ pākaṭameva.

Sambahule bhikkhū āṇāpetītiādinayā pākaṭāyeva. Yathā pana sambahulāpi ekavatthumhi āpajjanti, evaṃ ekassapi sambahulavatthūsu sambahulā āpattiyo veditabbā. Kathaṃ? Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti ‘‘gaccha, bhante, asukasmiṃ nāma pāsāde saṭṭhimattā vā sattatimattā vā itthiyo ṭhitā tā vadehi, hotha kira itthannāmassa bhariyāyo’’ti. So sampaṭicchitvā tattha gantvā ārocetvā puna taṃ sāsanaṃ paccāharati. Yattakā itthiyo tattakā āpattiyo āpajjati. Vuttañhetaṃ **parivārepi** –

> ‘‘Padavītihāramattena, vācāya bhaṇitena ca;
> Sabbāni garukāni sappaṭikammāni;
> Catusaṭṭhi āpattiyo āpajjeyya ekato;
> Pañhāmesā kusalehi cintitā’’ti. (pari. 480);

Imaṃ kira atthavasaṃ paṭicca ayaṃ pañho vutto. Vacanasiliṭṭhatāya cettha ‘‘catusaṭṭhi āpattiyo’’ti vuttaṃ. Evaṃ karonto pana satampi sahassampi āpajjatīti. Yathā ca ekena pesitassa ekassa sambahulāsu itthīsu sambahulā āpattiyo, evaṃ eko puriso sambahule bhikkhū ekissā santikaṃ peseti, sabbesaṃ saṅghādiseso. Eko sambahule bhikkhū sambahulānaṃ itthīnaṃ santikaṃ peseti, itthigaṇanāya saṅghādisesā. Sambahulā purisā ekaṃ bhikkhuṃ ekissā santikaṃ pesenti, purisagaṇanāya saṅghādisesā. Sambahulā ekaṃ sambahulānaṃ itthīnaṃ santikaṃ pesenti, vatthugaṇanāya saṅghādisesā. Sambahulā sambahule ekissā santikaṃ pesenti, vatthugaṇanāya saṅghādisesā. Sambahulā purisā sambahule bhikkhū sambahulānaṃ itthīnaṃ santikaṃ pesenti, vatthugaṇanāya saṅghādisesā. Esa nayo ‘‘ekā itthī ekaṃ bhikkhu’’ntiādīsupi. Ettha ca sabhāgavibhāgatā nāma appamāṇaṃ, mātāpitunampi pañcasahadhammikānampi sañcarittakammaṃ karontassa āpattiyeva.

Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti gaccha bhanteti catukkaṃ aṅgavasena āpattibheda dassanatthaṃ vuttaṃ. Tassa pacchimapade **antevāsī vīmaṃsitvā bahiddhā paccāharatī**ti āgantvā ācariyassa anārocetvā ettova gantvā tassa purisassa āroceti. **Āpatti ubhinnaṃ thullaccayassā**ti ācariyassa paṭiggahitattā ca vīmaṃsāpitattā ca dvīhaṅgehi thullaccayaṃ, antevāsikassa vīmaṃsitattā ca paccāhaṭattā ca dvīhaṅgehi thullaccayaṃ. Sesaṃ pākaṭameva.

339. **Gacchanto sampādetī**ti paṭiggaṇhāti ceva vīmaṃsati ca. **Āgacchanto visaṃvādetī**ti na paccāharati. **Gacchanto visaṃvādetī**ti na paṭiggaṇhāti. **Āgacchanto sampādetī**ti vīmaṃsati ceva paccāharati ca. Evaṃ ubhayattha dvīhaṅgehi thullaccayaṃ. Tatiyapade āpatti, catutthe anāpatti.

340. **Anāpatti saṅghassa vā cetiyassa vā gilānassa vā karaṇīyena gacchati ummattakassa ādikammikassā**ti ettha bhikkhusaṅghassa uposathāgāraṃ vā kiñci vā vippakataṃ hoti. Tattha kārukānaṃ bhattavetanatthāya upāsako vā upāsikāya santikaṃ bhikkhuṃ pahiṇeyya, uṃpāsikā vā upāsakassa, evarūpena saṅghassa karaṇīyena gacchantassa anāpatti. Cetiyakamme kayiramānepi eseva nayo. Gilānassa bhesajjatthāyapi upāsakena vā upāsikāya santikaṃ upāsikāya vā upāsakassa santikaṃ pahitassa gacchato anāpatti. Ummattakaādikammikā vuttanayā eva.

Padabhājanīyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ chasamuṭṭhānaṃ, sīsukkhipanādinā kāyavikārena sāsanaṃ gahetvā gantvā hatthamuddāya vīmaṃsitvā puna āgantvā hatthamuddāya eva ārocentassa kāyato samuṭṭhāti. Āsanasālāya nisinnassa ‘‘itthannāmā āgamissati, tassā cittaṃ jāneyyāthā’’ti kenaci vutte ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchitvā taṃ āgataṃ vatvā tassā gatāya puna tasmiṃ purise āgate ārocentassa vācato samuṭṭhāti. Vācāya ‘‘sādhū’’ti sāsanaṃ gahetvā aññena karaṇīyena tassā gharaṃ gantvā aññattha vā gamanakāle taṃ disvā vacībhedeneva vīmaṃsitvā puna aññeneva karaṇīyena tato apakkamma kadācideva taṃ purisaṃ disvā ārocentassāpi vācatova samuṭṭhāti. Paṇṇattiṃ ajānantassa pana khīṇāsavassāpi kāyavācato samuṭṭhāti. Kathaṃ? Sace hissa mātāpitaro kujjhitvā alaṃvacanīyā honti, tañca bhikkhuṃ gharaṃ upagataṃ therapitā vadati ‘‘mātā te tāta maṃ mahallakaṃ chaḍḍetvā ñātikulaṃ gatā, gaccha taṃ maṃ upaṭṭhātuṃ pesehī’’ti. So ce gantvā taṃ vatvā puna pituno tassā āgamanaṃ vā anāgamanaṃ vā āroceti, saṅghādiseso. Imāni tīṇi acittakasamuṭṭhānāni.

Paṇṇattiṃ pana jānitvā eteheva tīhi nayehi sañcarittaṃ samāpajjato kāyacittato vācācittato kāyavācācittato ca samuṭṭhāti. Imāni tīṇi paṇṇattijānanacittena sacittakasamuṭṭhānāni. Kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, kusalādivasena cettha tīṇi cittāni, sukhādivasena tisso vedanāti.

341. Vinītavatthūsu ādito vatthupañcake paṭiggahitamattattā dukkaṭaṃ.

Kalahavatthusmiṃ **sammodanīyaṃ akāsī**ti taṃ saññāpetvā puna gehagamanīyaṃ

Akāsi. **Nālaṃvacanīyā**ti na pariccattāti attho. Yā hi yathā yathā yesu yesu janapadesu pariccattā pariccattāva hoti, bhariyābhāvaṃ atikkamati, ayaṃ ‘‘alaṃvacanīyā’’ti vuccati. Esā pana na alaṃvacanīyā kenacideva kāraṇena kalahaṃ katvā gatā, tenevettha bhagavā **‘‘anāpattī’’**ti āha. Yasmā pana kāyasaṃsagge yakkhiyā thullaccayaṃ vuttaṃ, tasmā duṭṭhullādīsupi yakkhipetiyo thullaccayavatthumevāti veditabbā. Aṭṭhakathāsu panetaṃ na vicāritaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Sañcarittasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Kuṭikārasikkhāpadavaṇṇanā

342. **Tena samayenā**ti kuṭikārasikkhāpadaṃ. Tattha **āḷavakā**ti āḷaviraṭṭhe jātā dārakā āḷavakā nāma, te pabbajitakālepi ‘‘āḷavakā’’tveva paññāyiṃsu. Te sandhāya vuttaṃ ‘‘āḷavakā bhikkhū’’ti. **Saññācikāyo**ti sayaṃ yācitvā gahitūpakaraṇāyo. **Kārāpentī**ti karontipi kārāpentipi, te kira sāsane vipassanādhurañca ganthadhurañcāti dvepi dhurāni chaḍḍetvā navakammameva dhuraṃ katvā paggaṇhiṃsu. **Assāmikāyo**ti anissarāyo, kāretā dāyakena virahitāyoti attho. **Attuddesikāyo**ti attānaṃ uddissa attano atthāya āraddhāyoti attho. **Appamāṇikāyo**ti ‘‘ettakena niṭṭhaṃ gacchissantī’’ti evaṃ aparicchinnappamāṇāyo, vuddhippamāṇāyo vā mahantappamāṇāyoti attho.

Yācanā eva bahulā etesaṃ mandaṃ aññaṃ kammanti **yācanabahulā**. Evaṃ **viññattibahulā** veditabbā. Atthato panettha nānākaraṇaṃ natthi, anekakkhattuṃ ‘‘purisaṃ detha, purisatthakaraṃ dethā’’ti yācantānametaṃ adhivacanaṃ. Tattha mūlacchejjāya purisaṃ yācituṃ na vaṭṭati, sahāyatthāya kammakaraṇatthāya ‘‘purisaṃ dethā’’ti yācituṃ vaṭṭati. **Purisatthakara**nti purisena kātabbaṃ hatthakammaṃ vuccati, taṃ yācituṃ vaṭṭati. Hatthakammaṃ nāma kiñci vatthu na hoti, tasmā ṭhapetvā migaluddakamacchabandhakādīnaṃ sakakammaṃ avasesaṃ sabbaṃ kappiyaṃ. ‘‘Kiṃ, bhante, āgatattha kena kamma’’nti pucchite vā apucchite vā yācituṃ vaṭṭati, viññattipaccayā doso natthi. Tasmā migaluddakādayo sakakammaṃ na yācitabbā, ‘‘hatthakammaṃ dethā’’ti aniyametvāpi na yācitabbā; evaṃ yācitā hi te ‘‘sādhu, bhante’’ti bhikkhū uyyojetvā migepi māretvā āhareyyuṃ. Niyametvā pana ‘‘vihāre kiñci kattabbaṃ atthi, tattha hatthakammaṃ dethā’’ti yācitabbā. Phālanaṅgalādīni upakaraṇāni gahetvā kasituṃ vā vapituṃ vā lāyituṃ vā gacchantaṃ sakiccapasutampi kassakaṃ vā aññaṃ vā kiñci hatthakammaṃ yācituṃ vaṭṭateva. Yo pana vighāsādo vā añño vā koci nikkammo niratthakakathaṃ kathento

niddāyanto vā viharati, evarūpaṃ ayācitvāpi ‘‘ehi re idaṃ vā idaṃ vā karohī’’ti yadicchakaṃ kārāpetuṃ vaṭṭati.

Hatthakammassa pana sabbakappiyabhāvadīpanatthaṃ imaṃ nayaṃ kathenti. Sace hi bhikkhu pāsādaṃ kāretukāmo hoti, thambhatthāya pāsāṇakoṭṭakānaṃ gharaṃ gantvā vattabbaṃ ‘‘hatthakammaṃ laddhuṃ vaṭṭati upāsakā’’ti. Kiṃ kātabbaṃ, bhante,ti? Pāsāṇatthambhā uddharitvā dātabbāti. Sace te uddharitvā vā denti, uddharitvā nikkhitte attano thambhe vā denti, vaṭṭati. Athāpi vadanti – ‘‘amhākaṃ, bhante, hatthakammaṃ kātuṃ khaṇo natthi, aññaṃ uddharāpetha, tassa mūlaṃ dassāmā’’ti uddharāpetvā ‘‘pāsāṇatthambhe uddhaṭamanussānaṃ mūlaṃ dethā’’ti vattuṃ vaṭṭati. Etenevupāyena pāsādadārūnaṃ atthāya vaḍḍhakīnaṃ santikaṃ iṭṭhakatthāya iṭṭhakavaḍḍhakīnaṃ chadanatthāya gehacchādakānaṃ cittakammatthāya cittakārānanti yena yena attho hoti, tassa tassa atthāya tesaṃ tesaṃ sippakārakānaṃ santikaṃ gantvā hatthakammaṃ yācituṃ vaṭṭati. Hatthakammayācanavasena ca mūlacchejjāya vā bhattavetanānuppadānena vā laddhampi sabbaṃ gahetuṃ vaṭṭati. Araññato āharāpentena ca sabbaṃ anajjhāvutthakaṃ āharāpetabbaṃ.

Na kevalañca pāsādaṃ kāretukāmena mañcapīṭhapattaparissāvanadhamakarakacīvarādīni kārāpetukāmenāpi dārulohasuttādīni labhitvā te te sippakārake upasaṅkamitvā vuttanayeneva hatthakammaṃ yācitabbaṃ. Hatthakammayācanavasena ca mūlacchejjāya vā bhattavetanānuppadānena vā laddhampi sabbaṃ gahetabbaṃ. Sace pana kātuṃ na icchanti, bhattavetanaṃ paccāsīsanti, akappiyakahāpaṇādi na dātabbaṃ. Bhikkhācāravattena taṇḍulādīni pariyesitvā dātuṃ vaṭṭati.

Hatthakammavasena pattaṃ kāretvā tatheva pācetvā navapakkassa pattassa puñchanatelatthāya antogāmaṃ paviṭṭhena ‘‘bhikkhāya āgato’’ti sallakkhetvā yāguyā vā bhatte vā ānīte hatthena patto pidhātabbo. Sace upāsikā ‘‘kiṃ, bhante’’ti pucchati, ‘‘navapakko patto puñchanatelena attho’’ti vattabbaṃ. Sace sā ‘‘dehi, bhante’’ti pattaṃ gahetvā telena puñchitvā yāguyā vā bhattassa vā pūretvā deti, viññatti nāma na hoti, gahetuṃ vaṭṭatīti.

Bhikkhū pageva piṇḍāya caritvā āsanasālaṃ gantvā āsanaṃ apassantā tiṭṭhanti. Tatra ce upāsakā bhikkhū ṭhite disvā sayameva āsanāni āharāpenti, nisīditvā gacchantehi āpucchitvā gantabbaṃ. Anāpucchā gatānampi naṭṭhaṃ gīvā na hoti, āpucchitvā gamanaṃ pana vattaṃ. Sace bhikkhūhi ‘‘āsanāni āharathā’’ti vuttehi āhaṭāni honti, āpucchitvāva gantabbaṃ. Anāpucchā gatānaṃ vattabhedo ca naṭṭhañca gīvāti. Attharaṇakojavādīsupi eseva nayo.

Makkhikāyo bahukā honti, ‘‘makkhikābījaniṃ āharathā’’ti vattabbaṃ. Pucimandasākhādīni āharanti, kappiyaṃ kārāpetvā paṭiggahetabbāni. Āsanasālāya udakabhājanaṃ rittaṃ hoti, ‘‘dhamakaraṇaṃ gaṇhā’’ti na vattabbaṃ. Dhamakarakañhi rittabhājane pakkhipanto bhindeyya ‘‘nadiṃ vā taḷākaṃ vā gantvā pana udakaṃ āharā’’ti vattuṃ vaṭṭati. ‘‘Gehato āharā’’ti neva vattuṃ vaṭṭati, na āhaṭaṃ paribhuñjitabbaṃ. Āsanasālāyaṃ vā araññake vā bhattakiccaṃ karontehi tatthajātakaṃ anajjhāvutthakaṃ yaṃkiñci uttaribhaṅgārahaṃ pattaṃ vā phalaṃ vā sace kiñci kammaṃ karontaṃ āharāpeti, hatthakammavasena āharāpetvā paribhuñjituṃ vaṭṭati. Alajjīhi pana bhikkhūhi vā sāmaṇerehi vā hatthakammaṃ na kāretabbaṃ. Ayaṃ tāva purisatthakare nayo.

Goṇaṃ pana aññātakaappavāritaṭṭhānato āharāpetuṃ na vaṭṭati, āharāpentassa dukkaṭaṃ. Ñātipavāritaṭṭhānatopi mūlacchejjāya yācituṃ na vaṭṭati, tāvakālikanayena sabbattha vaṭṭati. Evaṃ āharāpitañca goṇaṃ rakkhitvā jaggitvā sāmikā paṭicchāpetabbā. Sacassa pādo vā siṅgaṃ vā bhijjati vā nassati vā sāmikā ce sampaṭicchanti, iccetaṃ kusalaṃ. No ce sampaṭicchanti, gīvā hoti. Sace ‘‘tumhākaṃyeva demā’’ti vadanti na sampaṭicchitabbaṃ. ‘‘Vihārassa demā’’ti vutte pana ‘‘ārāmikānaṃ ācikkhatha jagganatthāyā’’ti vattabbaṃ.

‘‘Sakaṭaṃ dethā’’tipi aññātakaappavārite vattuṃ na vaṭṭati, viññattieva hoti dukkaṭaṃ āpajjati. Ñātipavāritaṭṭhāne pana vaṭṭati, tāvakālikaṃ vaṭṭati kammaṃ katvā puna dātabbaṃ. Sace nemiyādīni bhijjanti pākatikāni katvā dātabbaṃ. Naṭṭhe gīvā hoti. ‘‘Tumhākameva demā’’ti vutte dārubhaṇḍaṃ nāma sampaṭicchituṃ vaṭṭati. Esa nayo vāsipharasukuṭhārīkudālanikhādanesu. Valliādīsu ca parapariggahitesu. Garubhaṇḍappahonakesuyeva ca valliādīsu viññatti hoti, na tato oraṃ.

Anajjhāvutthakaṃ pana yaṃkiñci āharāpetuṃ vaṭṭati. Rakkhitagopitaṭṭhāneyeva hi viññatti nāma vuccati. Sā dvīsu paccayesu sabbena sabbaṃ na vaṭṭati, senāsanapaccaye pana ‘‘āhara dehī’’ti viññattimattameva na vaṭṭati, parikathobhāsanimittakammāni vaṭṭanti. Tattha uposathāgāraṃ vā bhojanasālaṃ vā aññaṃ vā yaṃkiñci senāsanaṃ icchato ‘‘imasmiṃ vata okāse evarūpaṃ senāsanaṃ kātuṃ vaṭṭatī’’ti vā ‘‘yutta’’nti vā ‘‘anurūpa’’nti vātiādinā nayena vacanaṃ **parikathā** nāma. ‘‘Upāsakā tumhe kuhiṃ vasathā’’ti? ‘‘Pāsāde, bhante’’ti. ‘‘Kiṃ bhikkhūnaṃ pana upāsakā pāsādo na vaṭṭatī’’ti evamādivacanaṃ **obhāso** nāma. Manusse disvā rajjuṃ pasāreti, khīle ākoṭāpeti. ‘‘Kiṃ idaṃ, bhante’’ti vutte ‘‘idha āvāsaṃ karissāmā’’ti evamādikaraṇaṃ pana **nimittakammaṃ** nāma.

Gilānapaccaye pana viññattipi vaṭṭati, pageva parikathādīni.

Manussā upaddutā yācanāya upaddutā viññattiyāti tesaṃ bhikkhūnaṃ tāya yācanāya ca viññattiyā ca pīḷitā. **Ubbijjantipī**ti ''kiṃ nu āharāpessantī''ti ubbegaṃ iñjanaṃ calanaṃ paṭilabhanti. **Uttasantipī**ti ahiṃ viya disvā sahasā tasitvā ukkamanti. **Palāyantipī**ti dūratova yena vā tena vā palāyanti. **Aññenapi gacchantī**ti yaṃ maggaṃ paṭipannā taṃ pahāya nivattitvā vāmaṃ vā dakkhiṇaṃ vā gahetvā gacchanti, dvārampi thakenti.

344. **Bhūtapubbaṃ bhikkhave**ti iti bhagavā te bhikkhū garahitvā tadanurūpañca dhammiṃ kathaṃ katvā punapi viññattiyā dosaṃ pākaṭaṃ kurumāno iminā ''bhūtapubbaṃ bhikkhave''tiādinā nayena tīṇi vatthūni dassesi. Tattha **maṇikaṇṭho**ti so kira nāgarājā sabbakāmadadaṃ mahagghaṃ maṇiṃ kaṇṭhe pilandhitvā carati, tasmā ''maṇikaṇṭho'' tveva paññāyittha. **Uparimuddhani mahantaṃ phaṇaṃ karitvā aṭṭhāsī**ti so kira tesaṃ dvinnaṃ isīnaṃ kaniṭṭho isi mettāvihārī ahosi, tasmā nāgarājā nadito uttaritvā devavaṇṇaṃ nimminitvā tassa santike nisīditvā sammodanīyaṃ kathaṃ katvā taṃ devavaṇṇaṃ pahāya sakavaṇṇameva upagantvā taṃ isiṃ parikkhipitvā pasannākāraṃ karonto uparimuddhani mahantaṃ phaṇaṃ karitvā chattaṃ viya dhārayamāno muhuttaṃ ṭhatvā pakkamati, tena vuttaṃ ''uparimuddhani mahantaṃ phaṇaṃ karitvā aṭṭhāsī''ti. **Maṇimassa kaṇṭhe pilandhana**nti maṇiṃ assa kaṇṭhe pilandhitaṃ, āmukkanti attho. **Ekamantaṃ aṭṭhāsī**ti tena devavaṇṇena āgantvā tāpasena saddhiṃ sammodamāno ekasmiṃ padese aṭṭhāsi.

Mamannapānanti mama annañca pānañca. **Vipula**nti bahulaṃ. **Uḷāra**nti paṇītaṃ. **Atiyācakosī**ti ativiya yācako, asi punappunaṃ yācasīti vuttaṃ hoti. **Susū**ti taruṇo, thāmasampanno yobbanappattapuriso. Sakkharā vuccati kāḷasilā, tattha dhoto asi ''sakkharadhoto nāmā''ti vuccati, sakkharadhoto pāṇimhi assāti **sakkharadhotapāṇi,** pāsāṇe dhotanisitakhaggahatthoti attho. Yathā so asihattho puriso tāseyya, evaṃ **tāsesi maṃ selaṃ yācamāno,** maṇiṃ yācantoti attho.

Na taṃ yāceti taṃ na yāceyya. Kataraṃ? **Yassa piyaṃ jigīse**ti yaṃ assa sattassa piyanti jāneyya.

Kimaṅgaṃ pana manussabhūtānanti **manussabhūtānaṃ** amanāpāti kimevettha vattabbaṃ.

345. **Sakuṇasaṅghassa saddena ubbāḷho**ti so kira sakuṇasaṅgho paṭhamayāmañca pacchimayāmañca nirantaraṃ saddameva karoti, so bhikkhu tena saddena pīḷito hutvā bhagavato santikaṃ agamāsi. Tenāha – ''yenāhaṃ tenupasaṅkamī''ti.

Kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasīti ettha nisinno so bhikkhu na āgacchati vattamānasamīpe pana evaṃ vattuṃ labbhati. Tenāha – ''kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasī''ti, kuto āgatosīti attho. Tato ahaṃ bhagavā āgacchāmīti etthāpi so eva nayo. **Ubbāḷho**ti pīḷito, ukkaṇṭhāpito hutvāti attho.

So sakuṇasaṅgho ''bhikkhu pattaṃ yācatī''ti ettha na te sakuṇā bhikkhuno vacanaṃ jānanti, bhagavā pana attano ānubhāvena yathā jānanti tathā akāsi.

346. **Apāhaṃ te na jānāmī**ti api ahaṃ te jane ''ke vā ime, kassa vā ime''ti na jānāmi. **Saṅgamma yācantī**ti samāgantvā vaggavaggā hutvā yācanti. **Yācako appiyo hotī**ti yo yācati so appiyo hoti. **Yācaṃ adadamappiyo**ti **yāca**nti yācitaṃ vuccati, yācitamatthaṃ adadantopi appiyo hoti. Atha vā **yāca**nti yācantassa, **adadamappiyo**ti adento appiyo hoti. **Mā me videssanā ahū**ti mā me appiyabhāvo ahu, ahaṃ vā tava, tvaṃ vā mama videsso appiyo mā ahosīti attho.

347. **Dussaṃharānī**ti kasigorakkhādīhi upāyehi dukkhena saṃharaṇīyāni.

348-9. **Saññācikāya pana bhikkhunā**ti ettha **saññācikā** nāma sayaṃ pavattitayācanā vuccati, tasmā ''saññācikāyā''ti attano yācanāyāti vuttaṃ hoti, sayaṃ yācitakehi upakaraṇehīti attho. Yasmā pana sā sayaṃyācitakehi kayiramānā sayaṃ yācitvā kayiramānā hoti, tasmā taṃ atthapariyāyaṃ dassetuṃ ''sayaṃ yācitvā purisampī''ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ.

Ullittāti antolittā. **Avalittā**ti bahilittā. **Ullittāvalittā**ti antarabāhiralittāti vuttaṃ hoti.

Kārayamānenāti imassa padabhājane ''kārāpentenā''ti ettakameva vattabbaṃ siyā, evañhi byañjanaṃ sameti. Yasmā pana saññācikāya kuṭiṃ karontenāpi idha vuttanayeneva paṭipajjitabbaṃ, tasmā karonto vā hotu kārāpento

vā ubhopete ‘‘kārayamānenā’’ti imināva padena saṅgahitāti etamatthaṃ dassetuṃ ‘‘karonto vā kārāpento vā’’ti vuttaṃ. Yadi pana karontena vā kārāpentena vāti vadeyya, byañjanaṃ vilomitaṃ bhaveyya, na hi kārāpento karonto nāma hoti, tasmā atthamattamevettha dassitanti veditabbaṃ.

Attuddesanti ‘‘mayhaṃ esā’’ti evaṃ attā uddeso assāti attuddesā, taṃ attuddesaṃ. Yasmā pana yassā attā uddeso sā attano atthāya hoti, tasmā atthapariyāyaṃ dassento ‘‘attuddesanti attano atthāyā’’ti āha. **Pamāṇikā kāretabbā**ti pamāṇayuttā kāretabbā. **Tatridaṃ pamāṇa**nti tassā kuṭiyā idaṃ pamāṇaṃ. **Sugatavidatthiyā**ti sugatavidatthi nāma idāni majjhimassa purisassa tisso vidatthiyo vaḍḍhakīhatthena diyaḍḍho hattho hoti. **Bāhirimena mānenā**ti kuṭiyā bahikuṭṭamānena dvādasa vidatthiyo, minantena pana sabbapaṭhamaṃ dinno mahāmattikapariyanto na gahetabbo. Thusapiṇḍapariyantena minitabbaṃ. Thusapiṇḍassaupari setakammaṃ abbohārikaṃ. Sace thusapiṇḍena anatthiko mahāmattikāya eva niṭṭhāpeti, mahāmattikāva paricchedo.

Tiriyanti vitthārato. **Sattā**ti satta sugatavidatthiyo. **Antarā**ti imassa pana ayaṃ niddeso, ‘‘abbhantarimena mānenā’’ti, kuṭṭassa bahi antaṃ aggahetvā abbhantarimena antena miniyamāne tiriyaṃ satta sugatavidatthiyo pamāṇanti vuttaṃ hoti.

Yo pana lesaṃ oḍḍento yathāvuttappamāṇameva karissāmīti dīghato ekādasa vidatthiyo tiriyaṃ aṭṭha vidatthiyo, dīghato vā terasa vidatthiyo tiriyaṃ cha vidatthiyo kareyya, na vaṭṭati. Ekatobhāgena atikkantampi hi pamāṇaṃ atikkantameva hoti. Tiṭṭhatu vidatthi, kesaggamattampi dīghato vā hāpetvā tiriyaṃ tiriyato vā hāpetvā dīghaṃ vaḍḍhetuṃ na vaṭṭati, ko pana vādo ubhato vaḍḍhane? Vuttañhetaṃ – ‘‘āyāmato vā vitthārato vā antamaso kesaggamattampi atikkamitvā karoti vā kārāpeti vā payoge dukkaṭa’’ntiādi (pārā. 353). Yathāvuttappamāṇā eva pana vaṭṭati. Yā pana dīghato saṭṭhihatthāpi hoti tiriyaṃ tihatthā vā ūnakacatuhatthā vā yattha pamāṇayutto mañco ito cito ca na parivattati, ayaṃ kuṭīti saṅkhyaṃ na gacchati, tasmā ayampi vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ pana** pacchimakoṭiyā catuhatthavitthārā vuttā, tato heṭṭhā akuṭi. Pamāṇikāpi pana adesitavatthukā vā sārambhā vā aparikkamanā vā na vaṭṭati. Pamāṇikā desitavatthukā anārambhā saparikkamanāva vaṭṭati. Pamāṇato ūnatarampi catuhatthaṃ pañcahatthampi karontena desitavatthukāva kāretabbā. Pamāṇātikkantañca pana karonto lepapariyosāne garukaṃ āpattiṃ āpajjati.

Tattha lepo ca alepo ca lepokāso ca alepokāso ca veditabbo. Seyyathidaṃ – lepoti dve lepā – mattikālepo ca sudhālepo ca. Ṭhapetvā pana ime dve lepe avaseso bhasmagomayādibhedo lepo, alepo. Sacepi kalalalepo hoti, alapo eva. Lepokāsoti bhittiyo ceva chadanañca, ṭhapetvā pana bhitticchadane avaseso thambhatulāpiṭṭhasaṅghāṭavātapānadhūmacchiddādi alepāraho okāso sabbopi alepokāsoti veditabbo.

Bhikkhū abhinetabbā vatthudesanāyāti yasmiṃ ṭhāne kuṭiṃ kāretukāmo hoti, tattha vatthudesanatthāya bhikkhū netabbā. **Tena kuṭikārakenā**tiādi pana yena vidhinā te bhikkhū abhinetabbā, tassa dassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **kuṭivatthuṃ sodhetvā**ti na visamaṃ araññaṃ bhikkhū gahetvā gantabbaṃ, kuṭivatthuṃ pana paṭhamameva sodhetvā samatalaṃ sīmamaṇḍalasadisaṃ katvā pacchā saṅghaṃ upasaṅkamitvā yācitvā netabbāti dasseti. **Evamassa vacanīyo**ti saṅgho evaṃ vattabbo assa. Parato pana ‘‘dutiyampi yācitabbā’’ti bhikkhū sandhāya bahuvacanaṃ vuttaṃ. **No ce sabbo saṅgho ussahatī**ti sace sabbo saṅgho na icchati, sajjhāyamanasikārādīsu uyyuttā te te bhikkhū honti. **Sārambhaṃ anārambha**nti saupaddavaṃ anupaddavaṃ. **Saparikkamanaṃ aparikkamana**nti saupacāraṃ anupacāraṃ.

Pattakallanti patto kālo imassa olokanassāti pattakālaṃ, pattakālameva pattakallaṃ. Idañca vatthuṃolokanatthāya sammutikammaṃ anusāvanānayena oloketvāpi kātuṃ vaṭṭati. Parato pana vatthudesanākammaṃ yathāvuttāya eva ñattiyā ca anusāvanāya ca kātabbaṃ, oloketvā kātuṃ na vaṭṭati.

353. **Kipillikāna**nti rattakāḷapiṅgalādibhedānaṃ yāsaṃ kāsañci kipillikānaṃ. Kipīllakānantipi pāṭho. **Āsayo**ti nibaddhavasanaṭṭhānaṃ, yathā ca kipillikānaṃ evaṃ upacikādīnampi nibaddhavasanaṭṭhānaṃyeva āsayo veditabbo. Yattha pana te gocaratthāya āgantvā gacchanti, sabbesampi tādiso sañcaraṇappadeso avārito, tasmā tattha apanetvā sodhetvā kātuṃ vaṭṭati. Imāni tāva cha ṭhānānisattānuddayāya paṭikkhittāni.

Hatthīnaṃ vāti hatthīnaṃ pana nibaddhavasanaṭṭhānampi nibaddhagocaraṭṭhānampi na vaṭṭati, sīhādīnaṃ āsayo ca gocarāya pakkamantānaṃ nibaddhagamanamaggo ca na vaṭṭati. Etesaṃ gocarabhūmi na gahitā. **Yesaṃ kesañcī**ti aññesampi vāḷānaṃ tiracchānagatānaṃ. Imāni satta ṭhānāni sappaṭibhayāni bhikkhūnaṃ ārogyatthāya paṭikkhittāni. Sesāni nānāupaddavehi saupaddavāni. Tattha **pubbaṇṇanissita**nti pubbaṇṇaṃ nissitaṃ sattannaṃ dhaññānaṃ viruhanakakhettasāmantā ṭhitaṃ. Eseva nayo aparaṇṇanissitādīsupi. Ettha pana **abbhāghāta**nti kāraṇāgharaṃ verigharaṃ, corānaṃ māraṇatthāya katanti **kurundiādīsu**.

Āghātananti dhammagandhikā vuccati. **Susāna**nti mahāsusānaṃ. **Saṃsaraṇa**nti anibbijjhagamanīyo gatapaccāgatamaggo vuccati. Sesaṃ uttānameva.

Na sakkā hoti yathāyuttena sakaṭenāti dvīhi balibaddehi yuttena sakaṭena ekaṃ cakkaṃ nibbodakapatanaṭṭhāne ekaṃ bahi katvā āvijjituṃ na sakkā hoti. **Kurundiyaṃ** pana ''catūhi yuttenā''ti vuttaṃ. **Samantā nisseṇiyā anuparigantu**nti nisseṇiyaṃ ṭhatvā gehaṃ chādentehi na sakkā hoti samantā nisseṇiyā āvijjituṃ. Iti evarūpe sārambhe ca aparikkamane ca ṭhāne na kāretabbā. Anārambhe pana saparikkamane kāretabbā, taṃ vuttapaṭipakkhanayena pāḷiyaṃ āgatameva.

Puna **saññācikā nāmā**ti evamādi ''sārambhe ce bhikkhu vatthusmiṃ aparikkamane saññācikāya kuṭiṃ kāreyyā''ti evaṃ vuttasaṃyācikādīnaṃ atthappakāsanatthaṃ vuttaṃ.

Payoge dukkaṭanti evaṃ adesitavatthukaṃ vā pamāṇātikkantaṃ vā kuṭiṃ kāressāmīti araññato rukkhā haraṇatthāya vāsiṃ vā pharasuṃ vā niseti dukkaṭaṃ, araññaṃ pavisati dukkaṭaṃ, tattha allatiṇāni chindati dukkaṭena saddhiṃ pācittiyaṃ, sukkhāni chindati dukkaṭaṃ. Rukkhesupi eseva nayo. Bhūmiṃ sodheti khaṇati, paṃsuṃ uddharati, cināti; evaṃ yāva pācīraṃ bandhati tāva pubbapayogo nāma hoti. Tasmiṃ pubbapayoge sabbattha pācittiyaṭṭhāne dukkaṭena saddhiṃ pācittiyaṃ, dukkaṭaṭṭhāne dukkaṭaṃ, tato paṭṭhāya sahapayogo nāma. Tattha thambhehi kātabbāya thambhaṃ ussāpeti, dukkaṭaṃ. Iṭṭhakāhi cinitabbāya iṭṭhakaṃ ācināti, dukkaṭaṃ. Evaṃ yaṃ yaṃ upakaraṇaṃ yojeti, sabbattha payoge payoge dukkaṭaṃ. Tacchantassa hatthavāre hatthavāre tadatthāya gacchantassa pade pade dukkaṭaṃ. Evaṃ kataṃ pana dārukuṭṭikaṃ vā iṭṭhakakuṭṭikaṃ vā silākuṭṭikaṃ vā antamaso paṇṇasālampi sabhitticchadanaṃ limpissāmīti sudhāya vā mattikāya vā limpantassa payoge payoge yāva thullaccayaṃ na hoti, tāva dukkaṭaṃ. Etaṃ pana dukkaṭaṃ mahālepeneva vaṭṭati, setarattavaṇṇakaraṇe vā cittakamme vā anāpatti.

Ekaṃ piṇḍaṃ anāgateti yo sabbapacchimo eko lepapiṇḍo, taṃ ekaṃ piṇḍaṃ asampatte kuṭikamme. Idaṃ vuttaṃ hoti, idāni dvīhi piṇḍehi niṭṭhānaṃ gamissatīti tesu paṭhamapiṇḍadāne thullaccayanti.

Tasmiṃ piṇḍe āgateti yaṃ ekaṃ piṇḍaṃ anāgate kuṭikamme thullaccayaṃ hoti, tasmiṃ avasānapiṇḍe āgate dinne ṭhapite lepassa ghaṭitattā āpatti saṅghādisesassa. Evaṃ lempantassa ca antolepe vā antolepena saddhiṃ bhittiñca chadanañca ekābaddhaṃ katvā ghaṭite bahilepe vā bahilepena saddhiṃ ghaṭite saṅghādiseso. Sace pana dvārabaddhaṃ vā vātapānaṃ vā aṭṭhapetvāva mattikāya limpati, tasmiñca tassokāsaṃ puna vaḍḍhetvā vā avaḍḍhetvā vā ṭhapite lepo na ghaṭīyati rakkhati tāva, puna limpantassa pana ghaṭitamatte saṅghādiseso. Sace taṃ ṭhapiyamānaṃ paṭhamaṃ dinnalepena saddhiṃ nirantarameva hutvā tiṭṭhati, paṭhamameva saṅghādiseso. Upacikāmocanatthaṃ aṭṭhaṅgulamattena appattacchadanaṃ katvā bhittiṃ limpati, anāpatti. Upacikāmocanatthameva heṭṭhā pāsāṇakuṭṭaṃ katvā taṃ alimpitvā upari limpati, lepo na ghaṭiyati nāma, anāpattiyeva.

Iṭṭhakakuṭṭikāya iṭṭhakāhiyeva vātapāne ca dhūmanettāni ca karoti, lepaghaṭaneneva āpatti. Paṇṇasālaṃ limpati, lepaghaṭaneneva āpatti. Tattha ālokatthāya aṭṭhaṅgulamattaṃ ṭhapetvā limpati, lepo na ghaṭīyati nāma, anāpattiyeva. Sace ''vātapānaṃ laddhā ettha ṭhapessāmī''ti karoti, vātapāne ṭhapite lepaghaṭanena āpatti. Sace mattikāya kuṭṭaṃ karoti, chadanalepena saddhiṃ ghaṭane āpatti. Eko ekapiṇḍāvasesaṃ katvā ṭhapeti, añño taṃ disvā ''dukkataṃ ida''nti vattasīsena limpati ubhinnampi anāpatti.

354. **Bhikkhu kuṭiṃ karotī**ti evamādīni chattiṃsa catukkāni āpattibhedadassanatthaṃ vuttāni, tattha sārambhāya dukkaṭaṃ, aparikkamanāya dukkaṭaṃ, pamāṇātikkantāya saṅghādiseso, adesitavatthukāya saṅghādiseso, etesaṃ vasena vomissakāpattiyo veditabbā.

355. **Āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭāna**ntiādīsu ca dvīhi saṅghādisesehi saddhiṃ dvinnaṃ dukkaṭānantiādinā nayena attho veditabbo.

361. **So ce vippakate āgacchatī**tiādīsu pana ayaṃ atthavinicchayo. **So**ti samādisitvā pakkantabhikkhu. **Vippakate**ti aniṭṭhite kuṭikamme. **Aññassa vā dātabbā**ti aññassa puggalassa vā saṅghassa vā cajitvā dātabbā. **Bhinditvā vā puna kātabbā**ti kittakena bhinnā hoti, sace thambhā bhūmiyaṃ nikhātā, uddharitabbā. Sace pāsāṇānaṃ upari ṭhapitā, apanetabbā. Iṭṭhakacitāya yāva maṅgaliṭṭhakā tāva kuṭṭā apacinitabbā. Saṅkhepato bhūmisamaṃ katvā vināsitā bhinnā hoti, bhūmito upari caturaṅgulamattepi ṭhite abhinnāva. Sesaṃ sabbacatukkesu pākaṭameva. Na hettha aññaṃ kiñci atthi, yaṃ pāḷianusāreneva dubbiññeyyaṃ siyā.

363. **Attanā vippakata**ntiādīsu pana attanā āraddhaṃ kuṭiṃ. **Attanā pariyosāpetī**ti mahāmattikāya vā thusamattikāya vā yāya kataṃ pariyositabhāvaṃ pāpetukāmo hoti, tāya avasānapiṇḍaṃ dento pariyosāpeti.

Parehi pariyosāpetīti attanova atthāya parehi pariyosāpeti. Attanā vā hi vippakatā hotu parehi vā ubhayehi vā, taṃ ce attano atthāya attanā vā pariyosāpeti, parehi vā pariyosāpeti, attanā ca parehi cāti yuganaddhaṃ vā pariyosāpeti, saṅghādisesoyevāti ayamettha vinicchayo.

Kurundiyaṃpana vuttaṃ – ''dve tayo bhikkhū 'ekato vasissāmā'ti karonti, rakkhati tāva, avibhattattā anāpatti. 'Idaṃ ṭhānaṃ tava, idaṃ mamā'ti vibhajitvā karonti āpatti. Sāmaṇero ca bhikkhu ca ekato karonti, yāva avibhattā tāva rakkhati. Purimanayena vibhajitvā karonti, bhikkhussa āpattī''ti.

364. **Anāpatti leṇe**tiādīsu leṇaṃ mahantampi karontassa anāpatti. Na hettha lepo ghaṭīyati. Guhampi iṭṭhakāguhaṃ vā silāguhaṃ vā dāruguhaṃ vā bhūmiguhaṃ vā mahantampi karontassa anāpatti.

Tiṇakuṭikāyāti sattabhūmikopi pāsādo tiṇapaṇṇacchadano ''tiṇakuṭikā''ti vuccati. Aṭṭhakathāsu pana kukkuṭacchikagehanti chadanaṃ daṇḍakehi jālabaddhaṃ katvā tiṇehi vā paṇṇehi vā chāditakuṭikāva vuttā, tattha anāpatti. Mahantampi tiṇacchadanagehaṃ kātuṃ vaṭṭati, ullittādibhāvo eva hi kuṭiyā lakkhaṇaṃ, so ca chadanameva sandhāya vuttoti veditabbo. Caṅkamanasālāyaṃ tiṇacuṇṇaṃ paripatati ''anujānāmi, bhikkhave, ogumphetvā ullittāvalittaṃ kātu''ntiādīni (cūḷava. 260) cettha sādhakāni, tasmā ubhato pakkhaṃ vā kūṭabaddhaṃ vā vaṭṭaṃ vā caturassaṃ vā yaṃ ''imaṃ etassa gehassa chadana''nti chadanasaṅkhepena kataṃ hoti, tassa bhittilepena saddhiṃ lepe ghaṭite āpatti. Sace pana ullittāvalittacchadanassa gehassa leparakkhaṇatthaṃ upari tiṇena chādenti, ettāvatā tiṇakuṭi nāma na hoti. Kiṃ panettha adesitavatthukappamāṇātikkantapaccayāva anāpatti, udāhu sārambhaaparikkamanapaccayāpīti sabbatthāpi anāpatti. Tathā hi tādisaṃ kuṭiṃ sandhāya **parivāre** vuttaṃ –

> ''Bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ karoti;
> Adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ;
> Sārambhaṃ aparikkamanaṃ anāpatti;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā''ti. (pari. 479);

Aññassatthāyāti kuṭilakkhaṇappattampi kuṭiṃ aññassa upajjhāyassa vā ācariyassa vā saṅghassa vā atthāya karontassa anāpatti. Yaṃ pana ''āpatti kārukānaṃ tiṇṇaṃ dukkaṭāna''ntiādi pāḷiyaṃ vuttaṃ, taṃ yathāsamādiṭṭhāya akaraṇapaccayā vuttaṃ.

Vāsāgāraṃ ṭhapetvā sabbatthāti attano vasanatthāya agāraṃ ṭhapetvā aññaṃ uposathāgāraṃ vā jantāgharaṃ vā bhojanasālā vā aggisālā vā bhavissatīti kāreti, sabbattha anāpatti. Sacepissa hoti ''uposathāgārañca bhavissati, ahañca vasissāmi jantāgharañca bhojanasālā ca aggisālā ca bhavissati, ahañca vasissāmī''ti kāritepi ānāpattiyeva. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''anāpattī''ti vatvā ''attano vāsāgāratthāya karontasseva āpattī''ti vuttaṃ. **Ummattakassa ādikammikānañca āḷavakānaṃ bhikkhūnaṃ** anāpatti.

Samuṭṭhānādīsu chasamuṭṭhānaṃ kiriyañca kiriyākiriyañca, idañhi vatthuṃ desāpetvā pamāṇātikkantaṃ karoto kiriyato samuṭṭhāti, vatthuṃ adesāpetvā karoto kiriyākiriyato, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Kuṭikārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Vihārakārasikkhāpadavaṇṇanā

365. **Tena samayenā**ti vihārakārasikkhāpadaṃ. Tattha **kosambiya**nti evaṃnāmake nagare. **Ghositārāme**ti ghositassa ārāme. Ghositanāmakena kira seṭṭhinā so kārito, tasmā ''ghositārāmo''ti vuccati. **Channassā**ti bodhisattakāle upaṭṭhākachannassa. **Vihāravatthuṃ, bhante, jānāhī**ti vihārassa patiṭṭhānaṭṭhānaṃ, bhante, jānāhi. Ettha ca **vihāro**ti na sakalavihāro, eko āvāso, tenevāha – ''ayyassa vihāraṃ kārāpessāmī''ti.

Cetiyarukkhanti ettha cittīkataṭṭhena cetiyaṃ, pūjārahānaṃ devaṭṭhānānametaṃ adhivacanaṃ, ''cetiya''nti sammataṃ rukkhaṃ cetiyarukkhaṃ. Gāmena pūjitaṃ gāmassa vā pūjitanti **gāmapūjitaṃ**. Eseva nayo sesapadesupi. Apicettha **janapado**ti ekassa rañño rajje ekeko koṭṭhāso. **Raṭṭha**nti sakalarajjaṃ veditabbaṃ, sakalarajjampi hi kadāci kadāci tassa rukkhassa pūjaṃ karoti, tena vuttaṃ ''raṭṭhapūjita''nti. **Ekindriya**nti kāyindriyaṃ sandhāya

vadanti. **Jīvasaññino**ti sattasaññino.

366. **Mahallaka**nti sassāmikabhāvena saṃyācikakuṭito mahantabhāvo etassa atthīti mahallako. Yasmā vā vatthuṃ desāpetvā pamāṇātikkamenapi kātuṃ vaṭṭati, tasmā pamāṇamahantatāyapi mahallako, taṃ mahallakaṃ. Yasmā panassa taṃ pamāṇamahattaṃ sassāmikattāva labbhati, tasmā tadatthadassanatthaṃ **''mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccatī''**ti padabhājanaṃ vuttaṃ. Sesaṃ sabbaṃ kuṭikārasikkhāpade vuttanayeneva veditabbaṃ saddhiṃ samuṭṭhānādīhi. Sassāmikabhāvamattameva hi ettha kiriyato samuṭṭhānābhāvo pamāṇaniyamābhāvo ca viseso, pamāṇaniyamābhāvā ca catukkapārihānīti.

Vihārakārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Paṭhamaduṭṭhadosasikkhāpadavaṇṇanā

380. **Tena samayena buddho bhagavā**ti duṭṭhadosasikkhāpadaṃ. Tattha **veḷuvane kalandakanivāpe**ti **veḷuvana**nti tassa uyyānassa nāmaṃ, taṃ kira veḷuhi ca parikkhittaṃ ahosi aṭṭhārasahatthena ca pākārena gopuraṭṭālakayuttaṃ nīlobhāsaṃ manoramaṃ tena ''veḷuvana''nti vuccati, kalandakānañcettha nivāpaṃ adaṃsu tena ''kalandakanivāpa''ti vuccati.

Pubbe kira aññataro rājā tattha uyyānakīḷanatthaṃ āgato, surāmadena matto divāseyyaṃ supi, parijanopissa sutto rājāti pupphaphalādīhi palobhiyamāno ito cito ca pakkami. Atha surāgandhena aññatarasmā susirarukkhā kaṇhasappo nikkhamitvā rañño abhimukho āgacchati, taṃ disvā rukkhadevatā ''rañño jīvitaṃ dassāmī''ti kāḷakavesena āgantvā kaṇṇamūle saddamakāsi, rājā paṭibujjhi, kaṇhasappo nivatto, so taṃ disvā ''imāya kāḷakāya mama jīvitaṃ dinna''nti kāḷakānaṃ tattha nivāpaṃ paṭṭhapesi, abhayaghosanañca ghosāpesi, tasmā taṃ tatopabhuti kalandakanivāpanti saṅkhyaṃ gataṃ. **Kalandakā**ti hi kāḷakānaṃ etaṃ nāmaṃ.

Dabboti tassa therassa nāmaṃ. **Mallaputto**ti mallarājassa putto. **Jātiyā sattavassena arahattaṃ sacchikata**nti thero kira sattavassikova saṃvegaṃ labhitvā pabbajito khuraggeyeva arahattaṃ pāpuṇīti veditabbo. **Yaṃkiñci sāvakena pattabbaṃ sabbaṃ tena anuppatta**nti sāvakena pattabbaṃ nāma tisso vijjā, catasso paṭisambhidā, cha abhiññā, nava lokuttaradhammāti idaṃ guṇajātaṃ, taṃ sabbaṃ tena anuppattaṃ hoti. **Natthi cassa kiñci uttari karaṇīya**nti catūsu saccesu, catūhi maggehi, soḷasavidhassa kiccassa katattā idānissa kiñci uttari karaṇīyaṃ natthi. **Katassa vā paticayo**ti tasseva katassa kiccassa puna vaḍḍhanampi natthi, dhotassa viya vatthassa paṭidhovanaṃ pisitassa viya gandhassa paṭipisanaṃ, pupphitassa viya ca pupphassa paṭipupphananti. **Rahogatassā**ti rahasi gatassa. **Paṭisallīnassā**ti tato tato paṭikkamitvā sallīnassa, ekībhāvaṃ gatassāti vuttaṃ hoti.

Atha kho āyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi – ''yannūnāhaṃ saṅghassa senāsanañca paññapeyyaṃ bhattāni ca uddiseyya''nti thero kira attano katakiccabhāvaṃ disvā ''ahaṃ imaṃ antimasarīraṃ dhāremi, tañca kho vātamukhe ṭhita padīpo viya aniccatāmukhe ṭhitaṃ, nacirasseva nibbāyanadhammaṃ yāva na nibbāyati tāva kinnu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyya''nti cintento iti paṭisañcikkhati – ''tiroraṭṭhesu bahū kulaputtā bhagavantaṃ adisvāva pabbajanti, te bhagavantaṃ 'passissāma ceva vandissāma cā'ti dūratopi āgacchanti, tatra yesaṃ senāsanaṃ nappahoti, te silāpaṭṭakepi seyyaṃ kappenti. Pahomi kho panāhaṃ attano ānubhāvena tesaṃ kulaputtānaṃ icchāvasena pāsādavihāraaḍḍhayogādīni mañcapīṭhakattharaṇādīni ca senāsenāni nimminitvā dātuṃ. Punadivase cettha ekacce ativiya kilantarūpā honti, te gāravena bhikkhūnaṃ purato ṭhatvā bhattānipi na uddisāpenti, ahaṃ kho pana nesaṃ bhattānipi uddisituṃ pahomī''ti. Iti paṭisañcikkhantassa **''atha kho āyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi – 'yannūnāhaṃ saṅghassa senāsanañca paññapeyyaṃ bhattāni ca uddiseyya''**nti.

Nanu ca imāni dve ṭhānāni bhassārāmatādimanuyuttassa yuttāni, ayañca khīṇāsavo nippapañcārāmo, imassa kasmā imāni paṭibhaṃsūti? Pubbapatthanāya coditattā. Sabbabuddhānaṃ kira imaṃ ṭhānantaraṃ pattā sāvakā hontiyeva. Ayañca padumuttarassa bhagavato kāle aññatarasmiṃ kule paccājāto imaṃ ṭhānantaraṃ pattassa bhikkhuno ānubhāvaṃ disvā aṭṭhasaṭṭhiyā bhikkhusatasahassehi saddhiṃ bhagavantaṃ satta divasāni nimantetvā mahādānaṃ datvā pādamūle nipajjitvā ''anāgate tumhādisassa buddhassa uppannakāle ahampi itthannāmo tumhākaṃ sāvako viya senāsanapaññāpako ca bhattuddesako ca assa''nti patthanaṃ akāsi. Bhagavā anāgataṃsañāṇaṃ pesetvā addasa, disvā ca ito kappasatasahassassa accayena gotamo nāma buddho uppajjissati, tadā tvaṃ dabbo nāma mallaputto hutvā jātiyā sattavasso nikkhamma pabbajitvā arahattaṃ sacchikarissasi, imañca ṭhānantaraṃ lacchasī''ti byākāsi. So tatopabhuti dānasīlādīni pūrayamāno devamanussasampattiṃ anubhavitvā amhākaṃ bhagavato kāle tena bhagavatā byākatasadisameva arahattaṃ sacchākāsi. Athassa rahogatassa ''kinnu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyya''nti cintayato tāya pubbapatthanāya coditattā imāni dve ṭhānāni

paṭibhaṃsūti.

Athassa etadahosi – ‘‘ahaṃ kho anissarosmi attani, satthārā saddhiṃ ekaṭṭhāne vasāmi, sace maṃ bhagavā anujānissati, imāni dve ṭhānāni samādiyissāmī’’ti bhagavato santikaṃ agamāsi. Tena vuttaṃ – ‘‘atha kho āyasmā dabbo mallaputto…pe… bhattāni ca uddisitu’’nti. Atha naṃ bhagavā ‘‘sādhu sādhu dabbā’’ti sampahaṃsetvā yasmā arahati evarūpo agatigamanaparibāhiro bhikkhu imāni dve ṭhānāni vicāretuṃ, tasmā **‘‘tena hi tvaṃ dabba saṅghassa senāsanañca paññapehi bhattāni ca uddisā’’**ti āha. **Bhagavato paccassosī**ti bhagavato vacanaṃ patiassosi abhimukho assosi, sampaṭicchīti vuttaṃ hoti.

Paṭhamaṃ dabbo yācitabboti kasmā bhagavā yācāpeti? Garahamocanatthaṃ. Passati hi bhagavā ‘‘anāgate dabbassa imaṃ ṭhānaṃ nissāya mettiyabhumajakānaṃ vasena mahāupaddavo uppajjissati, tatra keci garahissanti ‘ayaṃ tuṇhībhūto attano kammaṃ akatvā kasmā īdisaṃ ṭhānaṃ vicāretī’ti. Tato aññe vakkhanti ‘ko imassa doso eteheva yācitvā ṭhapito’ti evaṃ garahato muccissatī’’ti. Evaṃ garahamocanatthaṃ yācāpetvāpi puna yasmā asammate bhikkhusmiṃ saṅghamajjhe kiñci kathayamāne khiyyanadhammo uppajjati ‘‘ayaṃ kasmā saṅghamajjhe uccāsaddaṃ karoti, issariyaṃ dassetī’’ti. Sammate pana kathente ‘‘māyasmanto kiñci avacuttha, sammato ayaṃ, kathetu yathāsukha’’nti vattāro bhavanti. Asammatañca abhūtena abbhācikkhantassa lahukā āpatti hoti dukkaṭamattā. Sammataṃ pana abbhācikkhato garukatarā pācittiyāpatti hoti. Atha sammato bhikkhu āpattiyā garukabhāvena verīhipi duppadhaṃsiyataro hoti, tasmā taṃ āyasmantaṃ sammannāpetuṃ **‘‘byattena bhikkhunā’’**tiādimāha. Kiṃ pana dve sammutiyo ekassa dātuṃ vaṭṭantīti? Na kevalaṃ dve, sace pahoti, terasāpi dātuṃ vaṭṭanti. Appahontānaṃ pana ekāpi dvinnaṃ vā tiṇṇaṃ vā dātuṃ vaṭṭati.

382. **Sabhāgāna**nti guṇasabhāgānaṃ, na mittasanthavasabhāgānaṃ. Tenevāha ‘‘ye te bhikkhū suttantikā tesaṃ ekajjha’’ntiādi. Yāvatikā hi suttantikā honti, te uccinitvā ekato tesaṃ anurūpameva senāsanaṃ paññapeti; evaṃ sesānaṃ. **Kāyadaḷhībahulā**ti kāyassa daḷhībhāvakaraṇabahulā, kāyaposanabahulāti attho. **Imāyapime āyasmanto ratiyā**ti imāya saggamaggassa tiracchānabhūtāya tiracchānakathāratiyā. **Acchissantī**ti viharissanti.

Tejodhātuṃ samāpajjitvā tenevālokenāti tejokasiṇacatutthajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya abhiññāñāṇena aṅgulijalanaṃ adhiṭṭhāya teneva tejodhātusamāpattijanitena aṅgulijālālokenāti attho. Ayaṃ pana therassa ānubhāvo nacirasseva sakalajambudīpe pākaṭo ahosi, taṃ sutvā iddhipāṭihāriyaṃ daṭṭhukāmā **apisu bhikkhū sañcicca vikāle āgacchanti. Te sañcicca dūre apadisantī**ti jānantāva dūre apadisanti. Kathaṃ? **‘‘Amhākaṃ āvuso dabba gijjhakūṭe’’**ti iminā nayena.

Aṅguliyā jalamānāya purato purato gacchatīti sace eko bhikkhu hoti, sayameva gacchati. Sace bahū honti, bahū attabhāve nimminā̄ti. Sabbe attanā sadisā eva senāsanaṃ paññapenti.

Ayaṃ mañcotiādīsu pana there ‘‘ayaṃ mañco’’ti vadante nimmitāpi attano attano gatagataṭṭhāne ‘‘ayaṃ mañco’’ti vadanti; evaṃ sabbapadesu. Ayañhi nimmitānaṃ dhammatā –

> ‘‘Ekasmiṃ bhāsamānasmiṃ, sabbe bhāsanti nimmitā;
> Ekasmiṃ tuṇhimāsīne, sabbe tuṇhī bhavanti te’’ti.

Yasmiṃ pana vihāre mañcapīṭhādīni na paripūranti, tasmiṃ attano ānubhāvena pūrenti. Tena nimmitānaṃ avatthukavacanaṃ na hoti.

Senāsanaṃ paññapetvā punadeva veḷuvanaṃ paccāgacchatīti tehi saddhiṃ janapadakathaṃ kathento na nisīdati, attano vasanaṭṭhānameva paccāgacchati.

383. **Mettiyabhūmajakā**ti mettiyo ceva bhūmajako ca, chabbaggiyānaṃ aggapurisā ete. **Lāmakāni ca bhattānī**ti senāsanāni tāva navakānaṃ lāmakāni pāpuṇantīti anacchariyametaṃ. Bhattāni pana salākāyo pacchiyaṃ vā cīvarabhoge vā pakkhipitvā āloḷetvā ekamekaṃ uddharitvā paññāpenti, tānipi tesaṃ mandapuñatāya lāmakāni sabbapacchimāneva pāpuṇanti. Yampi ekacārikabhattaṃ hoti, tampi etesaṃ pattadivase lāmakaṃ vā hoti, ete vā disvāva paṇītaṃ adatvā lāmakameva denti.

Abhisaṅkhārikanti nānāsambhārehi abhisaṅkharitvā kataṃ susajjitaṃ, susampāditanti attho. **Kaṇājaka**nti sakuṇḍakabhattaṃ. **Bilaṅgadutiya**nti kañjikadutiyaṃ.

Kalyāṇabhattikoti kalyāṇaṃ sundaraṃ ativiya paṇītaṃ bhattamassāti kalyāṇabhattiko, paṇītadāyakattā bhatteneva paññāto. **Catukkabhattaṃ detī**ti cattāri bhattāni deti, taddhitavohārena pana ''catukkabhatta''nti vuttaṃ. **Upatiṭṭhitvā parivisatī**ti sabbakammante vissajjetvā mahantaṃ pūjāsakkāraṃ katvā samīpe ṭhatvā parivisati. **Odanena pucchantī**ti odanahatthā upasaṅkamitvā ''kiṃ bhante odanaṃ demā''ti pucchanti, evaṃ karaṇattheyeva karaṇavacanaṃ hoti. Esa nayo sūpādīsu.

Svātanāyāti sve bhavo bhattaparibhogo svātano tassatthāya, svātanāya sve kattabbassa bhattaparibhogassatthāyāti vuttaṃ hoti. **Uddiṭṭhaṃ hotī**ti pāpetvā dinnaṃ hoti. **Mettiyabhūmajakānaṃ kho gahapatī**ti idaṃ thero asamannāharitvā āha. Evaṃbalavatī hi tesaṃ mandapuññatā, yaṃ sativepullappattānampi asamannāhāro hoti. **Ye je**ti ettha **je**ti dāsiṃ ālapati.

Hiyyo kho āvuso amhākanti rattiṃ sammantayamānā atītaṃ divasabhāgaṃ sandhāya ''hiyyo''ti vadanti. **Na cittarūpa**nti na cittānurūpaṃ, yathā pubbe yattakaṃ icchanti, tattakaṃ supanti, na evaṃ supiṃsu, appakameva supiṃsūti vuttaṃ hoti.

Bahārāmakoṭṭhaketi veḷuvanavihārassa bahidvārakoṭṭhake. **Pattakkhandhā**ti patitakkhandhā khandhaṭṭhikaṃ nāmetvā nisinnā. **Pajjhāyantā**ti padhūpāyantā.

Yato nivātaṃ tato savātanti yattha nivātaṃ appakopi vāto natthi, tattha mahāvāto uṭṭhitoti adhippāyo. **Udakaṃ maññe ādittaṃ**ti udakaṃ viya ādittaṃ.

384. **Sarasi tvaṃ dabba evarūpaṃ kattā**ti tvaṃ dabba evarūpaṃ kattā sarasi. Atha vā sarasi tvaṃ dabba evarūpaṃ yathāyaṃ bhikkhunī āha, kattā dhāsi evarūpaṃ, yathāyaṃ bhikkhunī āhāti evaṃ yojetvāpettha attho daṭṭhabbo. Ye pana ''katvā''ti paṭhanti tesaṃ ujukameva.

Yathā maṃ bhante bhagavā jānātīti thero kiṃ dasseti. Bhagavā bhante sabbaññū, ahañca khīṇāsavo, natthi mayhaṃ vatthupaṭisevanā, taṃ maṃ bhagavā jānāti, tatrāhaṃ kiṃ vakkhāmi, yathā maṃ bhagavā jānāti tathevāhaṃ daṭṭhabboti.

Na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhentīti ettha na kho dabba paṇḍitā yathā tvaṃ parappaccayena nibbeṭhesi, evaṃ nibbeṭhenti; api ca kho yadeva sāmaṃ ñātaṃ tena nibbeṭhentīti evamattho daṭṭhabbo. **Sace tayā kataṃ kata**nti iminā kiṃ dasseti? Na hi sakkā parisabalena vā pakkhupatthambhena vā akārako kārako kātuṃ, kārako vā akārako kātuṃ, tasmā yaṃ sayaṃ kataṃ vā akataṃ vā tadeva vattabbanti dasseti. Kasmā pana bhagavā jānantopi ''ahaṃ jānāmi, khīṇāsavo tvaṃ; natthi tuyhaṃ doso, ayaṃ bhikkhunī musāvādinī''ti nāvocāti? Parānuddayatāya. Sace hi bhagavā yaṃ yaṃ jānāti taṃ taṃ vadeyya, aññena pārājikaṃ āpannena puṭṭhena ''ahaṃ jānāmi tvaṃ pārājiko''ti vattabbaṃ bhaveyya, tato so puggalo ''ayaṃ pubbe dabbaṃ mallaputtaṃ suddhaṃ katvā idāni maṃ asuddhaṃ karoti; kassa dāni kiṃ vadāmi, yatra satthāpi sāvakesu chandāgatiṃ gacchati; kuto imassa sabbaññubhāvo''ti āghātaṃ bandhitvā apāyūpago bhaveyya, tasmā bhagavā imāya parānuddayatāya jānantopi nāvoca.

Kiñca bhiyyo upavādaparivajjanatopi nāvoca. Yadi hi bhagavā evaṃ vadeyya, evaṃ upavādo bhaveyya ''dabbassa mallaputtassa vuṭṭhānaṃ nāma bhāriyaṃ, sammāsambuddhaṃ pana sakkhiṃ labhitvā vuṭṭhito''ti. Idañca vuṭṭhānalakkhaṇaṃ maññamānā ''buddhakālepi sakkhinā suddhi vā asuddhi vā hoti mayaṃ jānāma, ayaṃ puggalo asuddho''ti evaṃ pāpabhikkhū lajjimpi vināseyyunti. Apica anāgatepi bhikkhū otiṇṇe vatthusmiṃ codetvā sāretvā ''sace tayā kataṃ, 'kata'nti vadehī''ti lajjīnaṃ paṭiññaṃ gahetvā kammaṃ karissantīti vinayalakkhaṇe tantiṃ ṭhapento ''ahaṃ jānāmī''ti avatvāva ''sace tayā kataṃ, 'kata'nti vadehī''ti āha.

Nābhijānāmi supinantenapi methunaṃ dhammaṃ paṭisevitāti supinantenapi methunaṃ dhammaṃ na abhijānāmi, na paṭisevitā ahanti vuttaṃ hoti. Atha vā paṭisevitā hutvā supinantenapi methunaṃ dhammaṃ na jānāmīti vuttaṃ hoti. Ye pana ''paṭisevitvā''ti paṭhanti tesaṃ ujukameva. **Pageva jāgaro**ti jāgaranto pana paṭhamaṃyeva na jānāmīti.

Tena hi bhikkhave mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsethāti yasmā dabbassa ca imissā ca vacanaṃ na ghaṭīyati tasmā mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsethāti vuttaṃ hoti.

Tattha **tisso nāsanā** – liṅganāsanā, saṃvāsanāsanā, daṇḍakammanāsanāti. Tāsu ''dūsako nāsetabbo''ti (pārā.

66) ayaṃ **''liṅganāsanā''**. Āpattiyā adassane vā appaṭikamme vā pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge vā ukkhepanīyakammaṃ karonti, ayaṃ **''saṃvāsanāsanā''**. ''Cara pire vinassā''ti (pāci. 429) daṇḍakammaṃ karonti, ayaṃ **''daṇḍakammanāsanā''**. Idha pana liṅganāsanaṃ sandhāyāha – ''mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsethā''ti.

Ime ca bhikkhū anuyuñjathāti iminā imaṃ dīpeti ''ayaṃ bhikkhunī attano dhammatāya akārikā addhā aññehi uyyojitā, tasmā yehi uyyojitā ime bhikkhū anuyuñjatha gavesatha jānāthā''ti.

Kiṃ pana bhagavatā mettiyā bhikkhunī paṭiññāya nāsitā appaṭiññāya nāsitāti, kiñcettha yadi tāva paṭiññāya nāsitā, thero kārako hoti sadoso? Atha appaṭiññāya, thero akārako hoti niddoso.

Bhātiyarājakālepi mahāvihāravāsīnañca abhayagirivāsīnañca therānaṃ imasmiṃyeva pade vivādo ahosi. Abhayagirivāsinopi attano suttaṃ vatvā ''tumhākaṃ vāde thero kārako hotī''ti vadanti. Mahāvihāravāsinopi attano suttaṃ vatvā ''tumhākaṃ vāde thero kārako hotī''ti vadanti. Pañho na chijjati. Rājā sutvā there sannipātetvā dīghakārāyanaṃ nāma brāhmaṇajātiyaṃ amaccaṃ ''therānaṃ kathaṃ suṇāhī''ti āṇāpesi. Amacco kira paṇḍito bhāsantarakusalo so āha – ''vadantu tāva therā sutta''nti. Tato abhayagiritherā attano suttaṃ vadiṃsu – ''tena hi, bhikkhave, mettiyaṃ bhikkhuniṃ sakāya paṭiññāya nāsethā''ti. Amacco ''bhante, tumhākaṃ vāde thero kārako hoti sadoso''ti āha. Mahāvihāravāsinopi attano suttaṃ vadiṃsu – ''tena hi, bhikkhave, mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsethā''ti. Amacco ''bhante, tumhākaṃ vāde thero akārako hoti niddoso''ti āha. Kiṃ panettha yuttaṃ? Yaṃ pacchā vuttaṃ vicāritañhetaṃ aṭṭhakathācariyehi, bhikkhu bhikkhuṃ amūlakena antimavatthunā anuddhaṃseti, saṅghādiseso; bhikkhuniṃ anuddhaṃseti, dukkaṭaṃ. **Kurundiyaṃ** pana ''musāvāde pācittiya''nti vuttaṃ.

Tatrāyaṃ vicāraṇā, purimanaye tāva anuddhaṃsanādhippāyattā dukkaṭameva yujjati. Yathā satipi musāvāde bhikkhuno bhikkhusmiṃ saṅghādiseso, satipi ca musāvāde asuddhaṃ suddhadiṭṭhino akkosādhippāyena vadantassa omasavādeneva pācittiyaṃ, na sampajānamusāvādena; evaṃ idhāpi anuddhaṃsanādhippāyattā sampajānamusāvāde pācittiyaṃ na yujjati, dukkaṭameva yuttaṃ. Pacchimanayepi musāvādattā pācittiyameva yujjati, vacanappamāṇato hi anuddhaṃsanādhippāyena bhikkhussa bhikkhusmiṃ saṅghādiseso. Akkosādhippāyassa ca omasavādo. Bhikkhussa pana bhikkhuniyā dukkaṭantivacanaṃ natthi, sampajānamusāvāde pācittiyanti vacanamatthi, tasmā pācittiyameva yujjati.

Tatra pana idaṃ upaparikkhitabbaṃ – ''anuddhaṃsanādhippāye asati pācittiyaṃ, tasmiṃ sati kena bhavitabba''nti? Tatra yasmā musā bhaṇantassa pācittiye siddhepi amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsane visuṃ pācittiyaṃ vuttaṃ, tasmā anuddhaṃsanādhippāye sati sampajānamusāvāde pācittiyassa okāso na dissati, na ca sakkā anuddhaṃsentassa anāpattiyā bhavitunti purimanayovettha parisuddhataro khāyati. Tathā bhikkhunī bhikkhuniṃ amūlakena antimavatthunā anuddhaṃseti saṅghādiseso, bhikkhuṃ anuddhaṃseti dukkaṭaṃ, tatra saṅghādiseso vuṭṭhānagāmī dukkaṭaṃ, desanāgāmī etehi nāsanā natthi. Yasmā pana sā pakatiyāva dussīlā pāpabhikkhunī idāni ca sayameva ''dussīlāmhī''ti vadati tasmā naṃ bhagavā asuddhattāyeva nāsesīti.

Atha kho mettiyabhūmajakāti evaṃ ''mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsetha, ime ca bhikkhū anuyuñjathā''ti vatvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭhe bhagavati tehi bhikkhūhi ''detha dāni imissā setakānī''ti nāsiyamānaṃ taṃ bhikkhuniṃ disvā te bhikkhū taṃ mocetukāmatāya attano aparādhaṃ āvikariṃsu, etamatthaṃ dassetuṃ **''atha kho mettiyabhūmajakā''**tiādi vuttaṃ.

385-6. **Duṭṭho doso**ti dūsito ceva dūsako ca. Uppanne hi dose puggalo tena dosena dūsito hoti pakatibhāvaṃ jahāpito, tasmā ''duṭṭho''ti vuccati. Parañca dūseti vināseti, tasmā ''doso''ti vuccati. Iti ''duṭṭho doso''ti ekassevetaṃ puggalassa ākāranānattena nidassanaṃ, tena vuttaṃ ''duṭṭho dosoti dūsito ceva dūsako cā''ti tattha saddalakkhaṇaṃ pariyesitabbaṃ. Yasmā pana so ''duṭṭho doso''ti saṅkhyaṃ gato paṭighasamaṅgīpuggalo kupitādibhāve ṭhitova hoti, tenassa padabhājane **''kupito''**tiādi vuttaṃ. Tattha **kupito**ti kuppabhāvaṃ pakatito cavanabhāvaṃ patto. **Anattamano**ti na sakamano attano vase aṭṭhitacitto; apica pītisukhehi na attamano na attacittoti anattamano. **Anabhiraddho**ti na sukhito na vā pasāditoti anabhiraddho. Paṭighena āhataṃ cittamassāti **āhatacitto**. Cittathaddhabhāvacittakacavarasaṅkhātaṃ paṭighakhīlaṃ jātamassāti **khilajāto. Appatīto**ti nappatīto pītisukhādīhi vajjito, na abhisaṭoti attho. Padabhājane pana yesaṃ dhammānaṃ vasena appatīto hoti, te dassetuṃ **''tena ca kopenā''**tiādi vuttaṃ.

Tattha **tena ca kopenā**ti yena duṭṭhoti ca kupitoti ca vutto ubhayampi hetaṃ pakatibhāvaṃ jahāpanato ekākāraṃ hoti. **Tena ca dosenā**ti yena ''doso''ti vutto. Imehi dvīhi saṅkhārakkhandhameva dasseti.

Tāya ca anattamanatāyāti yāya ‘‘anattamano’’ti vutto. **Tāya ca anabhiraddhiyā**ti yāya ‘‘anabhiraddho’’ti vutto. Imehi dvīhi vedanākkhandhaṃ dasseti.

Amūlakena pārājikenāti ettha nāssa mūlanti amūlakaṃ, taṃ panassa amūlakattaṃ yasmā codakavasena adhippetaṃ, na cuditakavasena. Tasmā tamatthaṃ dassetuṃ padabhājane ‘‘amūlakaṃ nāma adiṭṭhaṃ asutaṃ aparisaṅkita’’nti āha. Tena imaṃ dīpeti ‘‘yaṃ pārājikaṃ codakena cuditakamhi puggale neva diṭṭhaṃ na sutaṃ na parisaṅkitaṃ idaṃ etesaṃ dassanasavanaparisaṅkāsaṅkhātānaṃ mūlānaṃ abhāvato amūlakaṃ nāma, taṃ pana so āpanno vā hotu anāpanno vā etaṃ idha appamāṇanti.

Tattha **adiṭṭhaṃ** nāma attano pasādacakkhunā vā dibbacakkhunā vā adiṭṭhaṃ. **Asutaṃ** nāma tatheva kenaci vuccamānaṃ na sutaṃ. **Aparisaṅkitaṃ** nāma cittena aparisaṅkitaṃ.

‘‘Diṭṭhaṃ’’ nāma attanā vā parena vā pasādacakkhunā vā dibbacakkhunā vā diṭṭhaṃ. **‘‘Sutaṃ’’** nāma tatheva sutaṃ. **‘‘Parisaṅkita’’mpi** attanā vā parena vā parisaṅkitaṃ. Tattha attanā diṭṭhaṃ diṭṭhameva, parehi diṭṭhaṃ attanā sutaṃ, parehi sutaṃ, parehi parisaṅkitanti idaṃ pana sabbampi attanā sutaṭṭhāneyeva tiṭṭhati.

Parisaṅkitaṃ pana tividhaṃ – diṭṭhaparisaṅkitaṃ, sutaparisaṅkitaṃ, mutaparisaṅkitanti. Tattha diṭṭhaparisaṅkitaṃ nāma eko bhikkhu uccārapassāvakammena gāmasamīpe ekaṃ gumbaṃ paviṭṭho, aññatarāpi itthī kenacideva karaṇīyena taṃ gumbaṃ pavisitvā nivattā, nāpi bhikkhu itthiṃ addasa; na itthī bhikkhuṃ, adisvāva ubhopi yathāruciṃ pakkantā, aññataro bhikkhu ubhinnaṃ tato nikkhamanaṃ sallakkhetvā ‘‘addhā imesaṃ kataṃ vā karissanti vā’’ti parisaṅkati, idaṃ diṭṭhaparisaṅkitaṃ nāma.

Sutaparisaṅkitaṃ nāma idhekacco andhakāre vā paṭicchanne vā okāse mātugāmena saddhiṃ bhikkhuno tādisaṃ paṭisanthāravacanaṃ suṇāti, samīpe aññaṃ vijjamānampi ‘‘atthi natthī’’ti na jānāti, so ‘‘addhā imesaṃ kataṃ vā karissanti vā’’ti parisaṅkati, idaṃ sutaparisaṅkitaṃ nāma.

Mutaparisaṅkitaṃ nāma sambahulā dhuttā rattibhāge pupphagandhamaṃsasurādīni gahetvā itthīhi saddhiṃ ekaṃ paccantavihāraṃ gantvā maṇḍape vā bhojanasālādīsu vā yathāsukhaṃ kīḷitvā pupphādīni vikiritvā gatā, punadivase bhikkhū taṃ vippakāraṃ disvā ‘‘kassidaṃ kamma’’nti vicinanti. Tatra ca kenaci bhikkhunā pageva vuṭṭhahitvā vattasīsena maṇḍapaṃ vā bhojanasālaṃ vā paṭijaggantena pupphādīni āmaṭṭhāni honti, kenaci upaṭṭhākakulato ābhatehi pupphādīhi pūjā katā hoti, kenaci bhesajjatthaṃ ariṭṭhaṃ pītaṃ hoti, atha te ‘‘kassidaṃ kamma’’nti vicinantā bhikkhū tesaṃ hatthagandhañca mukhagandhañca ghāyitvā te bhikkhū parisaṅkanti, idaṃ mutaparisaṅkitaṃ nāma.

Tattha diṭṭhaṃ atthi samūlakaṃ, atthi amūlakaṃ; diṭṭhameva atthi saññāsamūlakaṃ, atthi saññāamūlakaṃ. Esa nayo sutepi. Parisaṅkite pana diṭṭhaparisaṅkitaṃ atthi samūlakaṃ, atthi amūlakaṃ; diṭṭhaparisaṅkitameva atthi saññāsamūlakaṃ, atthi saññāamūlakaṃ. Esa nayo sutamutaparisaṅkitesu. Tattha diṭṭhaṃ samūlakaṃ nāma pārājikaṃ āpajjantaṃ disvāva ‘‘diṭṭho mayā’’ti vadati, amūlakaṃ nāma paṭicchannokāsato nikkhamantaṃ disvā vītikkamaṃ adisvā ‘‘diṭṭho mayā’’ti vadati. Diṭṭhameva saññāsamūlakaṃ nāma disvāva diṭṭhasaññī hutvā codeti, saññāamūlakaṃ nāma pubbe pārājikavītikkamaṃ disvā pacchā adiṭṭhasaññī jāto, so saññāya amūlakaṃ katvā ‘‘diṭṭho mayā’’ti codeti. Etena nayena sutamutaparisaṅkitānipi vitthārato veditabbāni. Ettha ca sabbappakāreṇāpi samūlakena vā saññāsamūlakena vā codentassa anāpatti, amūlakena vā pana saññāamūlakena vā codentasseva āpatti.

Anuddhaṃseyyāti dhaṃseyya padhaṃseyya abhibhaveyya ajjhotthareyya. Taṃ pana anuddhaṃsanaṃ yasmā attanā codentopi parena codāpentopi karotiyeva, tasmāssa padabhājane ‘‘codeti vā codāpeti vā’’ti vuttaṃ.

Tattha **codetī**ti ‘‘pārājikaṃ dhammaṃ āpannosī’’tiādīhi vacanehi sayaṃ codeti, tassa vācāya vācāya saṅghādiseso. **Codāpetī**ti attanā samīpe ṭhatvā aññaṃ bhikkhu āṇāpeti, so tassa vacanena taṃ codeti, codāpakasseva vācāya vācāya saṅghādiseso. Atha sopi ‘‘mayā diṭṭhaṃ sutaṃ atthī’’ti codeti, dvinnampi janānaṃ vācāya vācāya saṅghādiseso.

Codanāppabhedakosallatthaṃ panettha ekavatthuekacodakādicatukkaṃ tāva veditabbaṃ. Tattha eko bhikkhu ekaṃ bhikkhuṃ ekena vatthunā codeti, imissā codanāya ekaṃ vatthu eko codako. Sambahulā ekaṃ ekavatthunā codenti, pañcasatā mettiyabhūmajakappamukhā chabbaggiyā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtamiva, imissā codanāya ekaṃ vatthu nānācodakā. Eko bhikkhu ekaṃ bhikkhuṃ sambahulehi vatthūhi codeti, imissā codanāya nānāvatthūni eko codako. Sambahulā sambahule sambahulehi vatthūhi codenti, imissā codanāya nānāvatthūni

nānācodakā.

Codetuṃ pana ko labhati, ko na labhatīti? Dubbalacodakavacanaṃ tāva gahetvā koci na labhati. Dubbalacodako nāma sambahulesu kathāsallāpena nisinnesu eko ekaṃ ārabbha anodissakaṃ katvā pārājikavatthuṃ katheti, añño taṃ sutvā itarassa gantvā āroceti. So taṃ upasaṅkamitvā ''tvaṃ kira maṃ idañcidañca vadasī''ti vadati. So ''nāhaṃ evarūpaṃ jānāmi, kathāpavattiyaṃ pana mayā anodissakaṃ katvā vuttamatthi, sace ahaṃ tava imaṃ dukkhuppattiṃ jāneyyaṃ, ettakampi na katheyya''nti ayaṃ dubbalacodako. Tassetaṃ kathāsallāpaṃ gahetvā taṃ bhikkhuṃ koci codetuṃ na labhati. Etaṃ pana aggahetvā sīlasampanno bhikkhu bhikkhuṃ vā bhikkhuniṃ vā sīlasampannā ca bhikkhunī bhikkhunīmeva codetuṃ labhatīti **mahāpadumatthero** āha. **Mahāsumatthero** pana ''pañcapi sahadhammikā labhantī''ti āha. **Godattatthero** pana ''na koci na labhatī''ti vatvā ''bhikkhussa sutvā codeti, bhikkhuniyā sutvā codeti…pe… titthiyasāvakānaṃ sutvā codetī''ti idaṃ suttamāhari. Tiṇṇampi therānaṃ vāde cuditakasseva paṭiññāya kāretabbo.

Ayaṃ pana codanā nāma dūtaṃ vā paṇṇaṃ vā sāsanaṃ vā pesetvā codentassa sīsaṃ na eti, puggalassa pana samīpe ṭhatvāva hatthamuddāya vā vacībhedena vā codentasseva sīsaṃ eti. Sikkhāpaccakkhānameva hi hatthamuddāya sīsaṃ na eti, idaṃ pana anuddhaṃsanaṃ abhūtārocanañca etiyeva. Yo pana dvinnaṃ ṭhitaṭṭhāne ekaṃ niyametvā codeti, so ce jānāti, sīsaṃ eti. Itaro jānāti, sīsaṃ na eti. Dvepi niyametvā codeti, eko vā jānātu dve vā, sīsaṃ etiyeva. Esava nayo sambahulesu. Taṅkhaṇeyeva ca jānanaṃ nāma dukkaraṃ, samayena āvajjitvā ñāte pana ñātameva hoti. Pacchā ce jānāti, sīsaṃ na eti. Sikkhāpaccakkhānaṃ abhūtārocanaṃ duṭṭhullavācā-attakāma-duṭṭhadosabhūtārocanasikkhāpadānīti sabbāneva hi imāni ekaparicchedāni.

Evaṃ kāyavācāvasena cāyaṃ duvidhāpi codanā. Puna diṭṭhacodanā, sutacodanā, parisaṅkitacodanāti tividhā hoti. Aparāpi catubbidhā hoti – sīlavipatticodanā, ācāravipatticodanā, diṭṭhivipatticodanā, ājīvavipatticodanāti. Tattha garukānaṃ dvinnaṃ āpattikkhandhānaṃ vasena sīlavipatticodanā veditabbā. Avasesānaṃ vasena ācāravipatticodanā, micchādiṭṭhiantaggāhikadiṭṭhivasena diṭṭhivipatticodanā, ājīvahetu paññattānaṃ channaṃ sikkhāpadānaṃ vasena ājīvavipatticodanā veditabbā.

Aparāpi catubbidhā hoti – vatthusandassanā, āpattisandassanā, saṃvāsapaṭikkhepo, sāmīcipaṭikkhepoti. Tattha **vatthusandassanā** nāma ''tvaṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevittha, adinnaṃ ādiyittha, manussaṃ ghātayittha, abhūtaṃ ārocayitthā''ti evaṃ pavattā. **Āpattisandassanā** nāma ''tvaṃ methunadhammapārājikāpattiṃ āpanno''ti evamādinayappavattā. **Saṃvāsapaṭikkhepo** nāma ''natthi tayā saddhiṃ uposatho vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vā''ti evaṃ pavattā; ettāvatā pana sīsaṃ na eti, ''assamaṇosi asakyaputtiyosī''tiādivacanehi saddhiṃ ghaṭiteyeva sīsaṃ eti. **Sāmīcipaṭikkhepo** nāma abhivādana-paccuṭṭhāna-añjalikamma-bījanādikammānaṃ akaraṇaṃ. Taṃ paṭipāṭiyā vandanādīni karoto ekassa akatvā sesānaṃ karaṇakāle veditabbaṃ. Ettāvatā ca codanā nāma hoti, āpatti pana sīsaṃ na eti. ''Kasmā mama vandanādīni na karosī''ti pucchite pana ''assamaṇosi asakyaputtiyosī''tiādivacanehi saddhiṃ ghaṭiteyeva sīsaṃ eti. Yāgubhattādinā pana yaṃ icchati taṃ āpucchati, na tāvatā codanā hoti.

Aparāpi **pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake** ''ekaṃ, bhikkhave, adhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ ekaṃ dhammika''nti ādiṃ ''katvā yāva dasa adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni dasa dhammikānī''ti (cūḷava. 387) evaṃ adhammikā pañcapaññāsa dhammikā pañcapaññāsāti dasuttarasataṃ codanā vuttā. Tā diṭṭhena codentassa dasuttarasataṃ, sutena codentassa dasuttarasataṃ, parisaṅkitena codentassa dasuttarasatanti tiṃsāni tīṇi satāni honti. Tāni kāyena codentassa, vācāya codentassa, kāyavācāhi codentassāti tiguṇāni katāni navutāni nava satāni honti. Tāni attanā codentassāpi parena codāpentassāpi tattakānevāti vīsatiūnāni dve sahassāni honti, puna diṭṭhādibhede samūlakāmūlakavasena anekasahassā codanā hontīti veditabbā.

Imasmiṃ pana ṭhāne ṭhatvā aṭṭhakathāya ''attādānaṃ ādātukāmena upāli bhikkhunā pañcaṅgasamannāgataṃ attādānaṃ ādātabba''nti (cūḷava. 398) ca ''codakena upāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā paro codetabbo''ti (cūḷava. 399) ca evaṃ upālipañcakādīsu vuttāni bahūni suttāni āharitvā attādānalakkhaṇañca codakavattañca cuditakavattañca saṅghena kātabbakiccañca anuvijjakavattañca sabbaṃ vitthārena kathitaṃ, taṃ mayaṃ yathāāgataṭṭhāneyeva vaṇṇayissāma.

Vuttappabhedāsu pana imāsu codanāsu yāya kāyaci codanāya vasena saṅghamajjhe osaṭe vatthusmiṃ cuditakacodakā vattabbā ''tumhe amhākaṃ vinicchayena tuṭṭhā bhavissathā''ti. Sace ''bhavissāmā''ti vadanti, saṅghena taṃ adhikaraṇaṃ sampaṭicchitabbaṃ. Atha pana ''vinicchinatha tāva, bhante, sace amhākaṃ khamissati, gaṇhissāmā''ti vadanti. ''Cetiyaṃ tāva vandathā''tiādīni vatvā dīghasuttaṃ katvā vissajjitabbaṃ. Te ce cirarattaṃ kilantā pakkantaparisā upacchinnapakkhā hutvā puna yācanti, yāvatatiyaṃ paṭikkhipitvā yadā nimmadā honti tadā

nesaṃ adhikaraṇaṃ vinicchinitabbaṃ. Vinicchinantehi ca sace alajjussannā hoti, parisā ubbāhikāya taṃ adhikaraṇaṃ vinicchinitabbaṃ. Sace bālussannā hoti parisā ''tumhākaṃ sabhāge vinayadhare pariyesathā''ti vinayadhare pariyesāpetvā yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamati, tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.

Tattha ca **''dhammo''**ti bhūtaṃ vatthu. **''Vinayo''**ti codanā sāraṇā ca. **''Satthusāsana''**nti ñattisampadā ca anusāvanasampadā ca. Tasmā codakena vatthusmiṃ ārocite cuditako pucchitabbo ''santametaṃ, no''ti. Evaṃ vatthuṃ upaparikkhitvā bhūtena vatthunā codetvā sāretvā ca ñattisampadāya anusāvanasampadāya ca taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ. Tatra ce alajjī lajjiṃ codeti, so ca alajjī bālo hoti abyatto nāssa nayo dātabbo. Evaṃ pana vattabbo – ''kimhi naṃ codesī''ti? Addhā so vakkhati – ''kimidaṃ, bhante, kimhi naṃ nāmā''ti. Tvaṃ kimhi nampi na jānāsi, na yuttaṃ tayā evarūpena bālena paraṃ codetunti uyyojetabbo nāssa anuyogo dātabbo. Sace pana so alajjī paṇḍito hoti byatto diṭṭhena vā sutena vā ajjhottharitvā sampādetuṃ sakkoti etassa anuyogaṃ datvā lajjisseva paṭiññāya kammaṃ kātabbaṃ.

Sace lajjī alajjiṃ codeti, so ca lajjī bālo hoti abyatto, na sakkoti anuyogaṃ dātuṃ. Tassa nayo dātabbo – ''kimhi naṃ codesi sīlavipattiyā vā ācāravipattiādīsu vā ekissā''ti. Kasmā pana imasseva evaṃ nayo dātabbo, na itarassa? Nanu na yuttaṃ vinayadharānaṃ agatigamananti? Na yuttameva. Idaṃ pana agatigamanaṃ na hoti, dhammānuggaho nāma eso alajjiniggahatthāya hi lajjipaggahatthāya ca sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Tatra alajjī nayaṃ labhitvā ajjhottharanto ehīti, lajjī pana nayaṃ labhitvā diṭṭhe diṭṭhasantānena, sute sutasantānena patiṭṭhāya kathessati, tasmā tassa dhammānuggaho vaṭṭati. Sace pana so lajjī paṇḍito hoti byatto, patiṭṭhāya katheti, alajjī ca ''etampi natthi, etampi natthī''ti paṭiññaṃ na deti, alajjissa paṭiññāya eva kātabbaṃ.

Tadatthadīpanatthañca idaṃ vatthu veditabbaṃ. **Tepiṭakacūḷābhayatthero** kira lohapāsādassa heṭṭhā bhikkhūnaṃ vinayaṃ kathetvā sāyanhasamaye vuṭṭhāti, tassa vuṭṭhānasamaye dve attapaccatthikā kathaṃ pavattesuṃ. Eko ''etampi natthi, etampi natthī''ti paṭiññaṃ na deti. Atha appāvasese paṭhamayāme therassa tasmiṃ puggale ''ayaṃ patiṭṭhāya katheti, ayaṃ pana paṭiññaṃ na deti, bahūni ca vatthūni osaṭāni addhā etaṃ kataṃ bhavissatī''ti asuddhaladdhi uppannā. Tato bījanīdaṇḍakena pādakathalikāya saññaṃ datvā ''ahaṃ āvuso vinicchinituṃ ananucchaviko aññena vinicchināpehī''ti āha. Kasmā bhanteti? Thero tamatthaṃ ārocesi, cuditakapuggalassa kāye ḍāho uṭṭhito, tato so theraṃ vanditvā ''bhante, vinicchinituṃ anurūpena vinayadharena nāma tumhādiseneva bhavituṃ vaṭṭati. Codakena ca īdiseneva bhavituṃ vaṭṭatī''ti vatvā setakāni nivāsetvā ''ciraṃ kilamitattha mayā''ti khamāpetvā pakkāmi.

Evaṃ lajjinā codiyamāno alajjī bahūsupi vatthūsu uppannesu paṭiññaṃ na deti, so neva ''suddho''ti vattabbo na ''asuddho''ti. Jīvamatako nāma āmakapūtiko nāma cesa.

Sace panassa aññampi tādisaṃ vatthuṃ uppajjati na vinicchinitabbaṃ. Tathā nāsitakova bhavissati. Sace pana alajjīyeva alajjiṃ codeti, so vattabbo ''āvuso tava vacanenāyaṃ kiṃ sakkā vattu''nti itarampi tatheva vatvā ubhopi ''ekasambhogaparibhogā hutvā jīvathā''ti vatvā uyyojetabbā, sīlatthāya tesaṃ vinicchayo na kātabbo. Pattacīvaraparivenādiatthāya pana patirūpaṃ sakkhiṃ labhitvā kātabbo.

Atha lajjī lajjiṃ codeti, vivādo ca nesaṃ kismiñcideva appamattako hoti, saññāpetvā ''mā evaṃ karothā''ti accayaṃ desāpetvā uyyojetabbā. Atha panettha cuditakena sahasā viraddhaṃ hoti, ādito paṭṭhāya alajjī nāma natthi. So ca pakkhānurakkhaṇatthāya paṭiññaṃ na deti, ''mayaṃ saddahāma, mayaṃ saddahāmā''ti bahū uṭṭhahanti. So tesaṃ paṭiññāya ekavāraṃ dvevāraṃ suddho hotu. Atha pana viraddhakālato paṭṭhāya ṭhāne na tiṭṭhati, vinicchayo na dātabbo.

Evaṃ yāya kāyaci codanāya vasena saṅghamajjhe osaṭe vatthusmiṃ cuditakacodakesu paṭipattiṃ ñatvā tassāyeva codanāya sampattivipattijānanatthaṃ ādimajjhapariyosānādīnaṃ vasena vinicchayo veditabbo. Seyyathidaṃ codanāya ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? Codanāya ''ahaṃ taṃ vattukāmo, karotu me āyasmā okāsa''nti evaṃ okāsakammaṃ ādi, otiṇṇena vatthunā codetvā sāretvā vinicchayo majjhe, āpattiyaṃ vā anāpattiyaṃ vā patiṭṭhāpanena samatho pariyosānaṃ.

Codanāya kati mūlāni, kati vatthūni, kati bhūmiyo? Codanāya dve mūlāni – samūlikā vā amūlikā vā; tīṇi vatthūni – diṭṭhaṃ, sutaṃ, parisaṅkitaṃ; pañca bhūmiyo – kālena vakkhāmi no akālena, bhūtena vakkhāmi no abhūtena, saṇhena vakkhāmi no pharusena, atthasaṃhitena vakkhāmi no anatthasaṃhitena, mettacitto vakkhāmi no dosantaroti. Imāya ca pana codanāya codakena puggalena ''parisuddhakāyasamācāro nu khomhī''tiādinā (cūḷava. 399) nayena upālipañcake vuttesu pannarasasu dhammesu patiṭṭhātabbaṃ, cuditakena dvīsu dhammesu

patiṭṭhātabbaṃ sacce ca akuppe cāti.

Appeva nāma naṃ imamhā brahmacariyā cāveyyanti api eva nāma naṃ puggalaṃ imamhā seṭṭhacariyā cāveyyaṃ, ‘‘sādhu vatassa sacāhaṃ imaṃ puggalaṃ imamhā brahmacariyā cāveyya’’nti iminā adhippāyena anuddhaṃseyyāti vuttaṃhoti. Padabhājane pana ‘‘brahmacariyā cāveyya’’nti imasseva pariyāyamatthaṃ dassetuṃ ‘‘bhikkhubhāvā cāveyya’’ntiādi vuttaṃ.

Khaṇādīni samayavevacanāni. **Taṃ khaṇaṃ taṃ layaṃ taṃ muhuttaṃ vītivatte**ti tasmiṃ khaṇe tasmiṃ laye tasmiṃ muhutte vītivatte. Bhummappattiyā hi idaṃ upayogavacanaṃ.

Samanuggāhiyamānaniddese **yena vatthunā anuddhaṃsito hotī**ti catūsu pārājikavatthūsu yena vatthunā codakena cuditako anuddhaṃsito abhibhūto ajjhotthaṭo hoti. **Tasmiṃ vatthusmiṃ samanuggāhiyamāno**ti tasmiṃ codakena vuttavatthusmiṃ so codako anuvijjakena ‘‘kiṃ te diṭṭhaṃ, kinti te diṭṭha’’ntiādinā nayena anuvijjiyamāno vīmaṃsiyamāno upaparikkhiyamāno.

Asamanuggāhiyamānaniddese **na kenaci vuccamāno**ti anuvijjakena vā aññena vā kenaci, atha vā diṭṭhādīsu vatthūsu kenaci avuccamāno. Etesañca dvinnaṃ mātikāpadānaṃ parato ‘‘bhikkhu ca dosaṃ patiṭṭhātī’’tiiminā sambandho veditabbo. Idañhi vuttaṃ hoti – ‘‘evaṃ samanuggāhiyamāno vā asamanuggāhiyamāno vā bhikkhu ca dosaṃ patiṭṭhāti paṭicca tiṭṭhati paṭijānāti saṅghādiseso’’ti. Idañca amūlakabhāvassa pākaṭakāladassanatthameva vuttaṃ. Āpattiṃ pana anuddhaṃsitakkhaṇeyeva āpajjati.

Idāni ‘‘amūlakañceva taṃ adhikaraṇaṃ hotī’’ti ettha yasmā amūlakalakkhaṇaṃ pubbe vuttaṃ, tasmā taṃ avatvā apubbameva dassetuṃ **‘‘adhikaraṇaṃ nāmā’’**tiādimāha. Tattha yasmā adhikaraṇaṃ adhikaraṇaṭṭhena ekampi vatthuvasena nānā hoti, tenassa taṃ nānattaṃ dassetuṃ **‘‘cattāri adhikaraṇāni vivādādhikaraṇa’’**ntiādimāha. Ko pana so adhikaraṇaṭṭho, yenetaṃ ekaṃ hotīti? Samathehi adhikaraṇīyatā. Tasmā yaṃ adhikicca ārabbha paṭicca sandhāya samathā vattanti, taṃ ‘‘adhikaraṇa’’nti veditabbaṃ.

Aṭṭhakathāsu pana vuttaṃ – ‘‘adhikaraṇanti keci gāhaṃ vadanti, keci cetanaṃ, keci akkhantiṃ keci vohāraṃ, keci paṇṇatti’’nti. Puna evaṃ vicāritaṃ ‘‘yadi gāho adhikaraṇaṃ nāma, eko attādānaṃ gahetvā sabhāgena bhikkhunā saddhiṃ mantayamāno tattha ādīnavaṃ disvā puna cajati, tassa taṃ adhikaraṇaṃ samathappattaṃ bhavissati. Yadi cetanā adhikaraṇaṃ, ‘‘idaṃ attādānaṃ gaṇhāmī’’ti uppannā cetanā nirujjhati. Yadi akkhanti adhikaraṇaṃ, akkhantiyā attādānaṃ gahetvāpi aparabhāge vinicchayaṃ alabhamāno vā khamāpito vā cajati. Yadi vohāro adhikaraṇaṃ, kathento āhiṇḍitvā aparabhāge tuṇhī hoti niravo, evamassa taṃ adhikaraṇaṃ samathappattaṃ bhavissati, tasmā paṇṇatti adhikaraṇanti.

Taṃ panetaṃ ‘‘methunadhammapārājikāpatti methunadhammapārājikāpattiyā tabbhāgiyā…pe… evaṃ āpattādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇassa tabbhāgiyanti ca vivādādhikaraṇaṃ siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākata’’nti ca evamādīhi virujjhati. Na hi te paṇṇattiyā kusalādibhāvaṃ icchanti, na ca ‘‘amūlakena pārājikena dhammenā’’ti ettha āgato pārājikadhammo paṇṇatti nāma hoti. Kasmā? Accantaakusalattā. Vuttampi hetaṃ – ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākata’’nti (pari. 303).

Yañcetaṃ ‘‘amūlakena pārājikenā’’ti ettha amūlakaṃ pārājikaṃ niddiṭṭhaṃ, tassevāyaṃ ‘‘amūlakañceva taṃ adhikaraṇaṃ hotī’’ti paṭiniddeso, na paṇṇattiyā na hi aññaṃ niddisitvā aññaṃ paṭiniddisati. Yasmā pana yāya paṇṇattiyā yena abhilāpena codakena so puggalo pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti paññatto, pārājikasaṅkhātassa adhikaraṇassa amūlakattā sāpi paññatti amūlikā hoti, adhikaraṇe pavattattā ca adhikaraṇaṃ. Tasmā iminā pariyāyena paṇṇatti ‘‘adhikaraṇa’’nti yujjeyya, yasmā vā yaṃ amūlakaṃ nāma adhikaraṇaṃ taṃ sabhāvato natthi, paññattimattameva atthi. Tasmāpi paṇṇatti adhikaraṇanti yujjeyya. Tañca kho idheva na sabbattha. Na hi vivādādīnaṃ paṇṇatti adhikaraṇaṃ. Adhikaraṇaṭṭho pana tesaṃ pubbe vuttasamathehi adhikaraṇīyatā. Iti iminā adhikaraṇaṭṭhena idhekacco vivādo vivādo ceva adhikaraṇañcāti vivādādhikaraṇaṃ. Esa nayo sesesu.

Tattha ‘‘idha bhikkhū vivadanti dhammoti vā adhammoti vā’’ti evaṃ aṭṭhārasa bhedakaravatthūni nissāya uppanno vivādo **vivādādhikaraṇaṃ**. ‘‘Idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā’’ti evaṃ catasso vipattiyo nissāya uppanno anuvādo **anuvādādhikaraṇaṃ**. ‘‘Pañcapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇa’’nti evaṃ āpattiyeva **āpattādhikaraṇaṃ**. ‘‘Yā saṅghassa kiccayatā karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakamma’’nti (cūḷava. 215) evaṃ catubbidhaṃ saṅghakiccaṃ **kiccādhikaraṇa**nti veditabbaṃ.

Imasmiṃ panatthe pārājikāpattisaṅkhātaṃ āpattādhikaraṇameva adhippetaṃ. Sesāni atthuddhāravasena vuttāni, ettakā hi adhikaraṇasaddassa atthā. Tesu pārājikameva idha adhippetaṃ. Taṃ diṭṭhādīhi mūlehi amūlakañceva adhikaraṇaṃ hoti. Ayañca bhikkhu dosaṃ patiṭṭhāti, paṭicca tiṭṭhati ''tucchakaṃ mayā bhaṇita''ntiādīni vadanto paṭijānāti. Tassa bhikkhuno anuddhaṃsitakkhaṇeyeva saṅghādisesoti ayaṃ tāvassa sapadānukkamaniddesassa sikkhāpadassa attho.

387. Idāni yāni tāni saṅkhepato diṭṭhādīni codanāvatthūni vuttāni, tesaṃ vasena vitthārato āpattiṃ ropetvā dassento **''adiṭṭhassa hotī''**tiādimāha. Tattha **adiṭṭhassa hotī**ti adiṭṭho assa hoti. Etena codakena adiṭṭho hoti, so puggalo pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjantoti attho. Esa nayo asutassa hotītiādīsupi.

Diṭṭho mayāti diṭṭhosi mayāti vuttaṃ hoti. Esa nayo **suto mayā**tiādīsupi. Sesaṃ adiṭṭhamūlake uttānatthameva. Diṭṭhamūlake pana tañce codeti ''suto mayā''ti evaṃ vuttānaṃ suttādīnaṃ ābhāvena amūlakattaṃ veditabbaṃ.

Sabbasmiṃyeva ca imasmiṃ codakavāre yathā idhāgatesu ''pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi, assamaṇosi, asakyaputtiyosī''ti imesu vacanesu ekekassa vasena vācāya vācāya saṅghādiseso hoti, evaṃ aññatra āgatesu ''dussīlo, pāpadhammo, asucisaṅkassarasamācāro, paṭicchannakammanto, assamaṇo samaṇapaṭiñño, abrahmacārī brahmacāripaṭiñño, antopūti, avassuto, kasambujāto''ti imesupi vacanesu ekekassa vasena vācāya vācāya saṅghādiseso hotiyeva.

''Natthi tayā saddhiṃ uposatho vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vā''ti imāni pana suddhāni sīsaṃ na enti, ''dussīlosi natthi tayā saddhiṃ uposatho vā''ti evaṃ dussīlādipadesu pana ''pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosī''tiādipadesu vā yena kenaci saddhiṃ ghaṭitāneva sīsaṃ enti, saṅghādisesakarāni honti.

Mahāpadumatthero panāha – ''na kevalaṃ idha pāḷiyaṃ anāgatāni 'dussīlo pāpadhammo'tiādipadāneva sīsaṃ enti, 'koṇṭhosi mahāsāmaṇerosi, mahāupāsakosi, jeṭṭhabbatikosi, nigaṇṭhosi, ājīvakosi, tāpasosi, paribbājakosi, paṇḍakosi, theyyasaṃvāsakosi, titthiyapakkantakosi, tiracchānagatosi, mātughātakosi, pitughātakosi, arahantaghātakosi, saṅghabhedakosi, lohituppādakosi, bhikkhunīdūsakosī'ti imānipi sīsaṃ entiyevā''ti. **Mahāpadumatthero**yeva ca ''diṭṭhe vematikotiādīsu yadaggena vematiko tadaggena no kappeti, yadaggena no kappeti tadaggena nassarati, yadaggena nassarati tadaggena pamuṭṭho hotī''ti vadati.

Mahāsumatthero pana ekekaṃ dvidhā bhinditvā catunnampi pāṭekkaṃ nayaṃ dasseti. Kathaṃ? Diṭṭhe vematikoti ayaṃ tāva dassane vā vematiko hoti puggale vā, tattha ''diṭṭho nukho mayā na diṭṭho''ti evaṃ dassane vematiko hoti. ''Ayaṃ nukho mayā diṭṭho añño''ti evaṃ puggale vematiko hoti. Evaṃ dassanaṃ vā no kappeti puggalaṃ vā, dassanaṃ vā nassarati puggalaṃ vā, dassanaṃ vā pamuṭṭho hoti puggalaṃ vā. Ettha ca **vematiko**ti vimatijāto. **No kappetī**ti na saddahati. **Nassaratī**ti asāriyamāno nassarati. Yadā pana taṃ ''asukasmiṃ nāma bhante ṭhāne asukasmiṃ nāma kāle''ti sārenti tadā sarati. **Pamuṭṭho**ti yo tehi tehi upāyehi sāriyamānopi nassaratiyevāti. Etenevupāyena codāpakavāropi veditabbo, kevalañhi tattha ''mayā''ti parihīnaṃ, sesaṃ codakavārasadisameva.

389. Tato paraṃ āpattibhedaṃ anāpattibhedañca dassetuṃ **''asuddhe suddhadiṭṭhī''**tiādikaṃ catukkaṃ ṭhapetvā ekamekaṃ padaṃ catūhi catūhi bhedehi niddiṭṭhaṃ, taṃ sabbaṃ pāḷinayeneva sakkā jānituṃ. Kevalaṃ hetthādhippāyabhedo veditabbo. Ayañhi adhippāyo nāma – cāvanādhippāyo, akkosādhippāyo, kammādhippāyo, vuṭṭhānādhippāyo, uposathapavāraṇaṭṭhapanādhippāyo, anuvijjanādhippāyo, dhammakathādhippāyoti anekavidho. Tattha purimesu catūsu adhippāyesu okāsaṃ akārāpentassa dukkaṭaṃ. Okāsaṃ kārāpetvāpi ca sammukhā amūlakena pārājikena anuddhaṃsentassa saṅghādiseso. Amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsentassa pācittiyaṃ. Ācāravipattiyā anuddhaṃsentassa dukkaṭaṃ. Akkosādhippāyena vadantassa pācittiyaṃ. Asammukhā pana sattahipi āpattikkhandhehi vadantassa dukkaṭaṃ. Asammukhā eva sattavidhampi kammaṃ karontassa dukkaṭameva.

Kurundiyaṃ pana ''vuṭṭhānādhippāyena 'tvaṃ imaṃ nāma āpattiṃ āpanno taṃ paṭikarohī'ti vadantassa okāsakiccaṃ natthī''ti vuttaṃ. Sabbattheva pana ''uposathapavāraṇaṃ ṭhapentassa okāsakammaṃ natthī''ti vuttaṃ. Ṭhapanakkhettaṃ pana jānitabbaṃ. ''Suṇātu me bhante saṅgho ajjuposatho pannaraso yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho uposathaṃ kareyya''ti etasmiñhi **re**-kāre anatikkanteyeva ṭhapetuṃ labbhati. Tato paraṃ pana **yya**-kāre patte na labbhati. Esa nayo pavāraṇāya. Anuvijjakassāpi osaṭe vatthusmiṃ ''atthetaṃ tavā''ti anuvijjanādhippāyena vadantassa okāsakammaṃ natthi.

Dhammakathikassāpi dhammāsane nisīditvā ''yo idañcidañca karoti, ayaṃ bhikkhu assamaṇo''tiādinā nayena anodissa dhammaṃ kathentassa okāsakammaṃ natthi. Sace pana odissa niyametvā ''asuko ca asuko ca assamaṇo

anupāsako''ti katheti, dhammāsanato orohitvā āpattiṃ desetvā gantabbaṃ. Yaṃ pana tattha tattha ''anokāsaṃ kārāpetvā''ti vuttaṃ tassa okāsaṃ akārāpetvāti evamattho veditabbo, na hi koci anokāso nāma atthi, yamokāsaṃ kārāpetvā āpattiṃ āpajjati, okāsaṃ pana akārāpetvā āpajjatīti. Sesaṃ uttānameva.

Samuṭṭhānādīsu tisamuṭṭhānaṃ – kāyacittato, vācācittato, kāyavācācittato ca samuṭṭhāti. Kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, dukkhavedananti.

Paṭhamaduṭṭhadosasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Dutiyaduṭṭhadosasikkhāpadavaṇṇanā

391. **Tena samayena buddho bhagavā**ti dutiyaduṭṭhadosasikkhāpadaṃ. Tattha **handa mayaṃ āvuso imaṃ chagalakaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ nāma karomā**ti te kira paṭhamavatthusmiṃ attano manorathaṃ sampādetuṃ asakkontā laddhaniggahā vighātappattā ''idāni jānissāmā''ti tādisaṃ vatthuṃ pariyesamānā vicaranti. Athekadivasaṃ disvā tuṭṭhā aññamaññaṃ oloketvā evamāhaṃsu – ''handa mayaṃ, āvuso, imaṃ chagalakaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ nāma karomā''ti, ''dabbo mallaputto nāmāya''nti evamassa nāmaṃ karomāti vuttaṃ hoti. Esa nayo **mettiyaṃ nāma bhikkhuni**nti etthāpi.

Te bhikkhū mettiyabhumajake bhikkhū anuyuñjiṃsūti evaṃ anuyuñjiṃsu –''āvuso, kuhiṃ tumhehi dabbo mallaputto mettiyāya bhikkhuniyā saddhiṃ diṭṭho''ti? ''Gijjhakūṭapabbatapāde''ti. ''Kāya velāya''ti? ''Bhikkhācāragamanavelāyā''ti. Āvuso dabba ime evaṃ vadanti – ''tvaṃ tadā kuhi''nti? ''Veḷuvane bhattāni uddisāmī''ti. ''Tava tāya velāya veḷuvane atthibhāvaṃ ko jānātī''ti? ''Bhikkhusaṅgho, bhante''ti. Te saṅghaṃ pucchiṃsu – ''jānātha tumhe tāya velāya imassa veḷuvane atthibhāva''nti. ''Āma, āvuso, jānāma, thero sammutiladdhadivasato paṭṭhāya veḷuvaneyevā''ti. Tato mettiyabhumajake āhaṃsu – ''āvuso, tumhākaṃ kathā na sameti, kacci no lesaṃ oḍḍetvā vadathā''ti. Evaṃ te tehi bhikkhūhi anuyuñjiyamānā āma āvusoti vatvā etamatthaṃ ārocesuṃ.

Kiṃ pana tumhe, āvuso, āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassāti ettha aññabhāgassa idaṃ, aññabhāgo vā assa atthīti **aññabhāgiyaṃ. Adhikaraṇa**nti ādhāro veditabbo, vatthu adhiṭṭhānanti vuttaṃ hoti. Yo hi so ''dabbo mallaputto nāmā''ti chagalako vutto, so yvāyaṃ āyasmato dabbassa mallaputtassa bhāgo koṭṭhāso pakkho manussajāti ceva bhikkhubhāvo ca tato aññassa bhāgassa koṭṭhāsassa pakkhassa hoti tiracchānajātiyā ceva chagalakabhāvassa ca so vā aññabhāgo assa atthīti tasmā aññabhāgiyasaṅkhyaṃ labhati. Yasmā ca tesaṃ ''imaṃ mayaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ nāma karomā''ti vadantānaṃ tassā nāmakaraṇasaññāya ādhāro vatthu adhiṭṭhānaṃ, tasmā adhikaraṇanti veditabbo. Tañhi sandhāya ''te bhikkhū aññabhāgiyassa adhikaraṇassā''ti āhaṃsu, na vivādādhikaraṇādīsu aññataraṃ. Kasmā? Asambhavato. Na hi te catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kassaci aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kañcidesaṃ lesamattaṃ upādiyiṃsu. Na ca catunnaṃ adhikaraṇānaṃ leso nāma atthi. Jātilesādayo hi puggalānaṃyeva lesā vuttā, na vivādādhikaraṇādīnaṃ. Idañca ''dabbo mallaputto''ti nāmaṃ tassa aññabhāgiyādhikaraṇabhāve ṭhitassa chagalakassa koci deso hoti theraṃ amūlakena pārājikena anuddhaṃsetuṃ lesamatto.

Ettha ca dissati apadissati assa ayanti voharīyatīti **deso**. Jātiādīsu aññatarakoṭṭhāsassetaṃ adhivacanaṃ. Aññampi vatthuṃ lissati silissati vohāramatteneva īsakaṃ allīyatīti **leso**. Jātiādīnaṃyeva aññatarakoṭṭhāsassetaṃ adhivacanaṃ. Tato paraṃ uttānatthameva. Sikkhāpadapaññattiyampi ayamevattho. Padabhājane pana yassa aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃseyya, taṃ yasmā aṭṭhuppattivaseneva āvibhūtaṃ, tasmā na vibhattanti veditabbaṃ.

393. Yāni pana adhikaraṇanti vacanasāmaññato atthuddhāravasena pavattāni cattāri adhikaraṇāni, tesaṃ aññabhāgiyatā ca tabbhāgiyatā ca yasmā apākaṭā jānitabbā ca vinayadharehi, tasmā vacanasāmaññato laddhaṃ adhikaraṇaṃ nissāya taṃ āvikaronto **''aññabhāgiyassa adhikaraṇassāti āpattaññabhāgiyaṃ vā hoti adhikaraṇaññabhāgiyaṃ vā''**tiādimāha. Yā ca sā avasāne āpattaññabhāgiyassa adhikaraṇassa vasena codanā vuttā, tampi dassetuṃ ayaṃ sabbādhikaraṇānaṃ tabbhāgiyaaññabhāgiyatā samāhaṭāti veditabbā.

Tattha ca **āpattaññabhāgiyaṃ vā**ti paṭhamaṃ uddiṭṭhattā ''kathañca āpatti āpattiyā aññabhāgiyā hotī''ti niddese ārabhitabbe yasmā āpattādhikaraṇassa tabbhāgiyavicāraṇāyaṃyeva ayamattho āgamissati, tasmā evaṃ anārabhitvā ''kathañca adhikaraṇaṃ adhikaraṇassa aññabhāgiya''nti pacchimapadaṃyeva gahetvā niddeso āraddhoti veditabbo.

Tattha aññabhāgiyavāro uttānatthoyeva. Ekamekañhi adhikaraṇaṃ itaresaṃ tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ aññabhāgiyaṃ aññapakkhiyaṃ aññakoṭṭhāsiyaṃ hoti, vatthuvisabhāgattā, tabbhāgiyavāre pana vivādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyaṃ tappakkhiyaṃ taṃkoṭṭhāsiyaṃ vatthusabhāgattā, tathā anuvādādhikaraṇaṃ anuvādādhikaraṇassa. Kathaṃ? Buddhakālato paṭṭhāya hi aṭṭhārasa bhedakaravatthūni nissāya uppannavivādo ca idāni uppajjanakavivādo ca vatthusabhāgatāya ekaṃ vivādādhikaraṇameva hoti, tathā buddhakālato paṭṭhāya catasso vipattiyo nissāya uppannaanuvādo ca idāni uppajjanakaanuvādo ca vatthusabhāgatāya ekaṃ anuvādādhikaraṇameva hoti. Yasmā pana āpattādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇassa sabhāgavisabhāgavatthuto sabhāgasarikkhāsarikkhato ca ekaṃsena tabbhāgiyaṃ na hoti, tasmā **āpattādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇassa siyā tabbhāgiyaṃ siyā aññabhāgiya**nti vuttaṃ. Tattha ādito paṭṭhāya aññabhāgiyassa paṭhamaṃ niddiṭṭhattā idhāpi aññabhāgiyameva paṭhamaṃ niddiṭṭhaṃ, tattha aññabhāgiyattañca parato tabbhāgiyattañca vuttanayeneva veditabbaṃ.

Kiccādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇassa tabbhāgiyanti ettha pana buddhakālato paṭṭhāya cattāri saṅghakammāni nissāya uppannaṃ adhikaraṇañca idāni cattāri saṅghakammāni nissāya uppajjanakaṃ adhikaraṇañca sabhāgatāya sarikkhatāya ca ekaṃ kiccādhikaraṇameva hoti. Kiṃ pana saṅghakammāni nissāya uppannaṃ adhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ, udāhu saṅghakammānamevetaṃ adhivacananti? Saṅghakammānamevetaṃ adhivacanaṃ. Evaṃ santepi saṅghakammaṃ nāma ‘‘idañcidañca evaṃ kattabba’’nti yaṃ kammalakkhaṇaṃ manasikaroti taṃ nissāya uppajjanato purimaṃ purimaṃ saṅghakammaṃ nissāya uppajjanato ca saṅghakammāni nissāya uppannaṃ adhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇanti vuttaṃ.

394. **Kiñci desaṃ lesamattaṃ upādāyā**ti ettha pana yasmā desoti vā lesamattoti vā pubbe vuttanayeneva byañjanato nānaṃ atthato ekaṃ, tasmā **‘‘leso nāma dasa lesā jātileso nāmaleso’’**tiādimāha. Tattha jātiyeva **jātileso**. Esa nayo sesesu.

395. Idāni tameva lesaṃ vitthārato dassetuṃ yathā taṃ upādāya anuddhaṃsanā hoti tathā savatthukaṃ katvā dassento **‘‘jātileso nāma khattiyo diṭṭho hotī’’**tiādimāha. Tattha **khattiyo diṭṭho hotī**ti aññо koci khattiyajātiyo iminā codakena diṭṭho hoti. **Pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto**ti methunadhammādīsu aññataraṃ āpajjanto. **Aññaṃ khattiyaṃ passitvā codetī**ti atha so aññaṃ attano veriṃ khattiyajātiyaṃ bhikkhuṃ passitvā taṃ khattiyajātilesaṃ gahetvā evaṃ codeti ‘‘khattiyo mayā diṭṭho pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto, tvaṃ khattiyo, pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosī’’ atha vā ‘‘tvaṃ so khattiyo, na añño, pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi, assamaṇosi asakyaputtiyosi natthi tayā saddhiṃ uposatho vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vā’’ti, āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa. Ettha ca tesaṃ khattiyānaṃ aññamaññaṃ asadisassa tassa tassa dīghādino vā diṭṭhādino vā vasena aññabhāgiyatā khattiyajātipaññattiyā ādhāravasena adhikaraṇatā ca veditabbā, etenupāyena sabbapadesu yojanā veditabbā.

400. Pattalesaniddese ca **sāṭakapatto**ti lohapattasadiso susaṇṭhāno succhavi siniddho bhamaravaṇṇo mattikāpatto vuccati. **Sumbhakapatto**ti pakatimattikāpatto.

406. Yasmā pana āpattilesassa ekapadeneva saṅkhepato niddeso vutto, tasmā vitthāratopi taṃ dassetuṃ ‘‘bhikkhu saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho hotī’’tiādi vuttaṃ. Kasmā panassa tattheva niddesaṃ avatvā idha visuṃ vuttoti? Sesaniddesehi asabhāgattā. Sesaniddesā hi aññaṃ disvā aññassa codanāvasena vuttā. Ayaṃ pana ekameva aññaṃ āpattiṃ āpajjantaṃ disvā aññāya āpattiyā codanāvasena vutto. Yadi evaṃ kathaṃ aññabhāgiyaṃ adhikaraṇaṃ hotīti? Āpattiyā. Teneva vuttaṃ – ‘‘evampi āpattaññabhāgiyañca hoti leso ca upādinno’’ti. Yañhi so saṅghādisesaṃ āpanno taṃ pārājikassa aññabhāgiyaṃ adhikaraṇaṃ. Tassa pana aññabhāgiyassa adhikaraṇassa leso nāma yo so sabbakhattiyānaṃ sādhāraṇo khattiyabhāvo viya sabbāpattīnaṃ sādhāraṇo āpattibhāvo. Etenupāyena sesāpattimūlakanayo codāpakavāro ca veditabbo.

408. **Anāpatti tathāsaññī codeti vā codāpeti vā**ti ‘‘pārājikaṃyeva ayaṃ āpanno’’ti yo evaṃ tathāsaññī codeti vā codāpeti vā tassa anāpatti. Sesaṃ sabbattha uttānameva. Samuṭṭhānādīnipi paṭhamaduṭṭhadosasadisānevāti.

Dutiyaduṭṭhadosasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Paṭhamasaṅghabhedasikkhāpadavaṇṇanā

409. **Tena samayena buddho bhagavā**ti saṅghabhedasikkhāpadaṃ. Tattha **atha kho devadatto**tiādīsu yo ca devadatto, yathā ca pabbajito, yena ca kāraṇena kokālikādayo upasaṅkamitvā ‘‘etha mayaṃ āvuso samaṇassa

gotamassa saṅghabhedaṃ karissāma cakkabheda''nti āha. Taṃ sabbaṃ **saṅghabhedakkhandhake** (cūḷava. 343) āgatameva. Pañcavatthuyācanā pana kiñcāpi tattheva āgamissati. Atha kho idhāpi āgatattā yadettha vattabbaṃ, taṃ vatvāva gamissāma.

Sādhu bhanteti āyācanā. **Bhikkhū yāvajīvaṃ āraññikā assū**ti āraññikadhutaṅgaṃ samādāya sabbepi bhikkhū yāva jīvanti tāva āraññikā hontu, araññeyeva vasantu. **Yo gāmantaṃ osareyya vajjaṃ naṃ phuseyyā**ti yo ekabhikkhupi araññaṃ pahāya nivāsatthāya gāmantaṃ osareyya, vajjaṃ taṃ phuseyya naṃ bhikkhuṃ doso phusatu, āpattiyā naṃ bhagavā kāretū''ti adhippāyena vadati. Esa nayo sesavatthūsupi.

410. **Janaṃ saññāpessāmā**ti janaṃ amhākaṃ appicchatādibhāvaṃ jānāpessāma, atha vā paritosessāma pasādessāmāti vuttaṃ hoti.

Imāni pana pañca vatthūni yācato devadattassa vacanaṃ sutvāva aññāsi bhagavā ''saṅghabhedatthiko hutvā ayaṃ yācatī''ti. Yasmā pana tāni anujāniyamānāni bahūnaṃ kulaputtānaṃ maggantarāyāya saṃvattanti, tasmā bhagavā **''alaṃ devadattā''**ti paṭikkhipitvā **''yo icchati āraññiko hotū''**tiādimāha.

Ettha pana bhagavato adhippāyaṃ viditvā kulaputtena attano patirūpaṃ veditabbaṃ. Ayañhettha bhagavato adhippāyo – ''eko bhikkhu mahajjhāsayo hoti mahussāho, sakkoti gāmantasenāsanaṃ paṭikkhipitvā araññe viharanto dukkhassantaṃ kātuṃ. Eko dubbalo hoti appathāmo araññe na sakkoti, gāmanteyeva sakkoti. Eko mahabbalo samappavattadhātuko adhivāsanakhantisampanno iṭṭhāniṭṭhesu samacitto araññepi gāmantepi sakkotiyeva. Eko neva gāmante na araññe sakkoti padaparamo hoti.

Tatra yvāyaṃ mahajjhāsayo hoti mahussāho, sakkoti gāmantasenāsanaṃ paṭikkhipitvā araññe viharanto dukkhassantaṃ kātuṃ, so araññeyeva vasatu, idamassa patirūpaṃ. Saddhivihārikādayopi cassa anusikkhamānā araññe vihātabbameva maññissanti.

Yo pana dubbalo hoti appathāmo gāmanteyeva sakkoti dukkhassantaṃ kātuṃ, na araññe so gāmanteyeva vasatu, yvāyaṃ mahabbalo samappavattadhātuko adhivāsanakhantisampanno iṭṭhāniṭṭhesu samacitto araññepi gāmantepi sakkotiyeva, ayampi gāmantasenāsanaṃ pahāya araññe viharatu, idamassa patirūpaṃ saddhivihārikāpi hissa anusikkhamānā araññe vihātabbaṃ maññissanti.

Yo panāyaṃ neva gāmante na araññe sakkoti padaparamo hoti. Ayampi araññeyeva vasatu. Ayaṃ hissa dhutaṅgasevanā kammaṭṭhānabhāvanā ca āyatiṃ maggaphalānaṃ upanissayo bhavissati. Saddhivihārikādayo cassa anusikkhamānā araññe vihātabbaṃ maññissantīti.

Evaṃ yvāyaṃ dubbalo hoti appathāmo gāmanteyeva viharanto sakkoti dukkhassantaṃ kātuṃ na araññe, imaṃ puggalaṃ sandhāya bhagavā ''yo icchati gāmante viharatū''ti āha. Iminā ca puggalena aññesampi dvāraṃ dinnaṃ.

Yadi pana bhagavā devadattassa vādaṃ sampaṭiccheyya, yvāyaṃ puggalo pakatiyā dubbalo hoti appathāmo, yopi daharakāle araññavāsaṃ abhisambhuṇitvā jiṇṇakāle vā vātapittādīhi samuppannadhātukkhobhakāle vā nābhisambhuṇāti, gāmanteyeva pana viharanto sakkoti dukkhassantaṃ kātuṃ, tesaṃ ariyamaggupacchedo bhaveyya, arahattaphalādhigamo na bhaveyya, uddhammaṃ ubbinayaṃ vilomaṃ aniyyānikaṃ satthu sāsanaṃ bhaveyya, satthā ca tesaṃ asabbaññū assa ''sakavādaṃ chaḍḍetvā devadattavāde patiṭṭhito''ti gārayho ca bhaveyya. Tasmā bhagavā evarūpe puggale saṅgaṇhanto devadattassa vādaṃ paṭikkhipi. Etenevūpāyena piṇḍapātikavatthusmimpi paṃsukūlikavatthusmimpi aṭṭha māse rukkhamūlikavatthusmimpi vinicchayo veditabbo. Cattāro pana māse rukkhamūlasenāsanaṃ paṭikkhittameva.

Macchamaṃsavatthusmiṃ **tikoṭiparisuddha**nti tīhi koṭīhi parisuddhaṃ, diṭṭhādīhi aparisuddhīhi virahitanti attho. Tenevāha – ''adiṭṭhaṃ, asutaṃ, aparisaṅkita''nti. Tattha **''adiṭṭhaṃ''** nāma bhikkhūnaṃ atthāya migamacche vadhitvā gayhamānaṃ adiṭṭhaṃ. ''Asutaṃ'' nāma bhikkhūnaṃ atthāya migamacche vadhitvā gahitanti asutaṃ. **''Aparisaṅkitaṃ''** pana diṭṭhaparisaṅkitaṃ sutaparisaṅkitaṃ tadubhayavimuttaparisaṅkitañca ñatvā tabbipakkhato jānitabbaṃ. Kathaṃ? Idha bhikkhū passanti manusse jālavāgurādihatthe gāmato va nikkhamante araññe vā vicarante, dutiyadivase ca nesaṃ taṃ gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhānaṃ samacchamaṃsaṃ piṇḍapātaṃ abhiharanti. Te tena diṭṭhena parisaṅkanti ''bhikkhūnaṃ nukho atthāya kata''nti idaṃ **diṭṭhaparisaṅkitaṃ,** nāma etaṃ gahetuṃ na vaṭṭati. Yaṃ evaṃ aparisaṅkitaṃ taṃ vaṭṭati. Sace pana te manussā ''kasmā bhante na gaṇhathā''ti pucchitvā tamatthaṃ sutvā ''nayidaṃ bhante bhikkhūnaṃ atthāya kataṃ, amhehi attano atthāya vā rājayuttādīnaṃ atthāya vā kata''nti vadanti kappati.

Naheva kho bhikkhū passanti; apica suṇanti, manussā kira jālavāgurādihatthā gāmato vā nikkhamanti, araññe vā vicarantī''ti. Dutiyadivase ca nesaṃ taṃ gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhānaṃ ''bhikkhūnaṃ nukho atthāya kata''nti idaṃ **''sutaparisaṅkitaṃ''** nāma. Etaṃ gahetuṃ na vaṭṭati, yaṃ evaṃ aparisaṅkitaṃ taṃ vaṭṭati. Sace pana te manussā ''kasmā, bhante, na gaṇhathā''ti pucchitvā tamatthaṃ sutvā ''nayidaṃ, bhante, bhikkhūnaṃ atthāya kataṃ, amhehi attano atthāya vā rājayuttādīnaṃ atthāya vā kata''nti vadanti kappati.

Naheva kho pana bhikkhū passanti, na suṇanti; apica kho tesaṃ gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhānaṃ pattaṃ gahetvā samacchamaṃsaṃ piṇḍapātaṃ abhisaṅkharitvā abhiharanti, te parisaṅkanti ''bhikkhūnaṃ nukho atthāya kata''nti idaṃ **''tadubhayavimuttaparisaṅkitaṃ''** nāma. Etaṃ gahetuṃ na vaṭṭati. Yaṃ evaṃ aparisaṅkitaṃ taṃ vaṭṭati. Sace pana te manussā ''kasmā, bhante, na gaṇhathā''ti pucchitvā tamatthaṃ sutvā ''nayidaṃ, bhante, bhikkhūnaṃ atthāya kataṃ amhehi attano atthāya vā rājayuttādīnaṃ atthāya vā kataṃ pavattamaṃsaṃ vā kappiyameva labhitvā bhikkhūnaṃ atthāya sampādita''nti vadanti kappati. Matānaṃ petakiccatthāya maṅgalādīnaṃ vā atthāya katepi eseva nayo. Yaṃ yañhi bhikkhūnaṃyeva atthāya akataṃ, yattha ca nibbematiko hoti, taṃ sabbaṃ kappati.

Sace pana ekasmiṃ vihāre bhikkhū uddissa kataṃ hoti, te ca attano atthāya katabhāvaṃ na jānanti, aññe jānanti. Ye jānanti, tesaṃ na vaṭṭati, itaresaṃ vaṭṭati. Aññe na jānanti, teyeva jānanti, tesaṃyeva na vaṭṭati, aññesaṃ vaṭṭati. Tepi amhākaṃ atthāya katanti jānanti, aññepi etesaṃ atthāya katanti jānanti, sabbesampi na vaṭṭati, sabbe na jānanti, sabbesampi vaṭṭati. Pañcasu hi sahadhammikesu yassa vā tassa vā atthāya uddissa kataṃ, sabbesaṃ na kappati.

Sace pana koci ekaṃ bhikkhuṃ uddissa pāṇaṃ vadhitvā tassa pattaṃ pūretvā deti, so ca attano atthāya katabhāvaṃ jānaṃyeva gahetvā aññassa bhikkhuno deti, so tassa saddhāya paribhuñjati, kassa āpattīti? Dvinnampi anāpatti. Yañhi uddissa kataṃ tassa abhuttatāya anāpatti, itarassa ajānanatāya. Kappiyamaṃsassa hi paṭiggahaṇe āpatti natthi. Uddissa katañca ajānitvā bhuttassa pacchā ñatvā āpattidesanākiccaṃ nāma natthi, akappiyamaṃsaṃ pana ajānitvā bhuttena pacchā ñatvāpi āpatti desetabbā, uddissa katañhi ñatvā bhuñjatova āpatti. Akappiyamaṃsaṃ ajānitvā bhuñjantassāpi āpattiyeva. Tasmā āpattibhīrukena rūpaṃ sallakkhentenapi pucchitvāva maṃsaṃ paṭiggahetabbaṃ. Paribhogakāle pucchitvā paribhuñjissāmīti vā gahetvā pucchitvāva paribhuñjitabbaṃ. Kasmā? Duviññeyyattā. Acchamaṃsaṃ hi sūkaramaṃsasadisaṃ hoti, dīpimaṃsādīnipi migamaṃsādisadisāni, tasmā pucchitvā gahaṇameva vattanti vadanti.

Haṭṭho udaggoti tuṭṭho ceva unnatakāyacitto ca hutvā. So kira ''na bhagavā imāni pañca vatthūni anujānāti, idāni sakkhissāmi saṅghabhedaṃ kātu''nti kokālikassa iṅgitākāraṃ dassetvā yathā visaṃ vā khāditvā rajjuyā vā ubbandhitvā satthaṃ vā āharitvā maritukāmo puriso visādīsu aññataraṃ labhitvā tappaccayā āsannampi maraṇadukkhaṃ ajānanto haṭṭho udaggo hoti; evameva saṅghabhedapaccayā āsannampi avīcimhi nibbattitvā paṭisaṃvedanīyaṃ dukkhaṃ ajānanto ''laddho dāni me saṅghabhedassa upāyo''ti haṭṭho udaggo sapariso uṭṭhāyāsanā teneva haṭṭhabhāvena bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.

Te mayaṃ imehi pañcahi vatthūhi samādāya vattāmāti ettha pana ''imāni pañca vatthūnī''ti vattabbepi te mayaṃ imehi pañcahi vatthūhi janaṃ saññāpessāmāti abhiṇhaṃ parivitakkavasena vibhattivipallāsaṃ asallakkhetvā abhiṇhaṃ parivitakkānurūpameva ''te mayaṃ imehi pañcahi vatthūhī''ti āha, yathā taṃ vikkhittacitto.

Dhutā sallekhavuttinoti yā paṭipadā kilese dhunāti, tāya samannāgatattā **dhutā**. Yā ca kilese sallikhati, sā etesaṃ vuttīti **sallekhavuttino**.

Bāhulikoti cīvarādīnaṃ paccayānaṃ bahulabhāvo bāhullaṃ, taṃ bāhullamassa atthi, tasmiṃ vā bāhulle niyutto ṭhitoti bāhuliko. **Bāhullāya cetetī**ti bāhulattāya ceteti kappeti pakappeti. Kathañhi nāma mayhañca sāvakānañca cīvarādīnaṃ paccayānaṃ bahulabhāvo bhaveyyāti evaṃ ussukkamāpannoti adhippāyo. **Cakkabhedāyā**ti āṇābhedāya.

Dhammiṃ kathaṃ katvāti khandhake vuttanayena ''alaṃ, devadatta, mā te rucci saṅghabhedo. Garuko kho, devadatta, saṅghabhedo. Yo kho, devadatta, samaggaṃ saṅghaṃ bhindati, kappaṭṭhikaṃ kibbisaṃ pasavati, kappaṃ nirayamhi paccati, yo ca kho, devadatta, bhinnaṃ saṅghaṃ samaggaṃ karoti, brahmaṃ puññaṃ pasavati, kappaṃ saggamhi modatī''ti (cūḷava. 343) evamādikaṃ anekappakāraṃ devadattassa ca bhikkhūnañca tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā.

411. **Samaggassā**ti sahitassa cittena ca sarīrena ca aviyuttassāti attho. Padabhājanepi hi ayameva attho dassito. **Samānasaṃvāsako**ti hi vadatā cittena aviyogo dassito hoti. **Samānasīmāyaṃ ṭhito**ti vadatā sarīrena. Kathaṃ?

Samānasaṃvāsako hi laddhinānāsaṃvāsakena vā kammanānāsaṃvāsakena vā virahito samacittatāya cittena aviyutto hoti. Samānasīmāyaṃ ṭhito kāyasāmaggidānato sarīrena aviyutto.

Bhedanasaṃvattanikaṃ vā adhikaraṇanti bhedanassa saṅghabhedassa atthāya saṃvattanikaṃ kāraṇaṃ. Imasmiñhi okāse ''kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇa''ntiādīsu (ma. ni. 1.168) viya kāraṇaṃ adhikaraṇanti adhippetaṃ. Tañca yasmā aṭṭhārasavidhaṃ hoti, tasmā padabhājane ''aṭṭhārasa bhedakaravatthūnī''ti vuttaṃ. Tāni pana ''idhūpāli, bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpetī''tiādinā (cūḷava. 352) nayena khandhake āgatāni, tasmā tatreva nesaṃ atthaṃ vaṇṇayissāma. Yopi cāyaṃ imāni vatthūni nissāya aparehipi kammena, uddesena, vohārena, anusāvanāya, salākaggāhenāti pañcahi kāraṇehi saṅghabhedo hoti, tampi āgataṭṭhāneyeva pakāsayissāma. Saṅkhepato pana **bhedanasaṃvattanikaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāyā**ti ettha saṅghabhedassa atthāya saṃvattanikaṃ saṅghabhedanipphattisamatthaṃ kāraṇaṃ gahetvāti evamattho veditabbo. **Paggayhā**ti paggahitaṃ abbhussitaṃ pākaṭaṃ katvā. **Tiṭṭheyyā**ti yathāsamādinnaṃ yathāpaggahitameva ca katvā accheyya. Yasmā pana evaṃ paggaṇhatā tiṭṭhatā ca taṃ dīpitañceva appaṭinissaṭṭhañca hoti, tasmā padabhājane ''dīpeyyā''ti ca ''nappaṭinissajjeyyā''ti ca vuttaṃ.

Bhikkhūhi evamassa vacanīyoti aññehi lajjīhi bhikkhūhi evaṃ vattabbo bhaveyya. Padabhājane cassa **ye passantī**ti ye sammukhā paggayha tiṭṭhantaṃ passanti. **Ye suṇantī**ti yepi ''asukasmiṃ nāma vihāre bhikkhū bhedanasaṃvattanikaṃ adhikaraṇaṃ samādāya paggayha tiṭṭhantī''ti suṇanti.

Sametāyasmā saṅghenāti āyasmā saṅghena saddhiṃ sametu samāgacchatu ekaladdhiko hotūti attho. Kiṃ kāraṇā? **Samaggo hi saṅgho sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu viharatī**ti.

Tattha **sammodamāno**ti aññamaññaṃ sampattiyā saṭṭhu modamāno. **Avivadamāno**ti ''ayaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo''ti evaṃ na vivadamāno. Eko uddeso assāti **ekuddeso,** ekato pavattapātimokkhuddeso, na visunti attho. **Phāsu viharatī**ti sukhaṃ viharati.

Iccetaṃ kusalanti etaṃ paṭinissajjanaṃ kusalaṃ khemaṃ sotthibhāvo tassa bhikkhuno. **No ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassā**ti tikkhattuṃ vuttassa appaṭinissajjato dukkaṭaṃ. **Sutvā na vadanti āpatti dukkaṭassā**ti ye sutvā na vadanti, tesampi dukkaṭaṃ. Kīvadūre sutvā avadantānaṃ dukkaṭaṃ? Ekavihāre tāva vattabbaṃ natthi. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana vuttaṃ ''samantā addhayojane bhikkhūnaṃ bhāro. Dūtaṃ vā paṇṇaṃ vā pesetvā vadatopi āpattimokkho natthi. Sayameva gantvā 'garuko kho, āvuso, saṅghabhedo, mā saṅghabhedāya, parakkamī'ti nivāretabbo''ti. Pahontena pana dūrampi gantabbaṃ agilānānañhi dūrepi bhāroyeva.

Idāni ''evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno''tiādīsu atthamattameva dassetuṃ **''so bhikkhu saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbo''**tiādimāha. Tattha **saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā**ti sace purimanayena vuccamāno na paṭinissajjati hatthesu ca pādesu ca gahetvāpi saṅghamajjhaṃ ākaḍḍhitvā punapi ''mā āyasmā''tiādinā nayena tikkhattuṃ vattabbo.

Yāvatatiyaṃ samanubhāsitabboti yāva tatiyaṃ samanubhāsanaṃ tāva samanubhāsitabbo. Tīhi samanubhāsanakammavācāhi kammaṃ kātabbanti vuttaṃ hoti. Padabhājane panassa atthameva gahetvā samanubhāsanavidhiṃ dassetuṃ ''so bhikkhu samanubhāsitabbo. Evañca pana, bhikkhave, samanubhāsitabbo''tiādi vuttaṃ.

414. Tattha **ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhantī**ti yañca ñattipariyosāne dukkaṭaṃ āpanno, ye ca dvīhi kammavācāhi thullaccaye, tā tissopi āpattiyo ''yassa nakkhamati so bhāseyyā''ti evaṃ **yya**-kārappattamattāya tatiyakammavācāya paṭippassambhanti saṅghādisesoyeva tiṭṭhati. Kiṃ pana āpannāpattiyo paṭippassambhanti anāpannāti? **Mahāsumatthero** tāva vadati ''yo avasāne paṭinissajjissati, so tā āpattiyo na āpajjati, tasmā anāpannā paṭippassambhantī''ti. **Mahāpadumatthero** pana liṅgaparivattena asādhāraṇāpattiyo viya āpannā paṭippassambhanti, anāpannānaṃ kiṃ paṭippassaddhiyā''ti āha.

415. **Dhammakamme dhammakammasaññī**ti tañce samanubhāsanakammaṃ dhammakammaṃ hoti, tasmiṃ dhammakammasaññīti attho. Esa nayo sabbattha. Idha saññā na rakkhati, kammassa dhammikattā eva appaṭinissajjanto āpajjati.

416. **Asamanubhāsantassā**ti asamanubhāsiyamānassa appaṭinissajjantassāpi saṅghādisesena anāpatti.

Paṭinissajjantassāti ñattito pubbe vā ñattikkhaṇe vā ñattipariyosāne vā paṭhamāya vā anusāvanāya dutiyāya vā tatiyāya vā yāva **yya**-kāraṃ na sampāpuṇāti, tāva paṭinissajjantassa saṅghādisesena anāpatti.

Ādikammikassāti. Ettha pana ''devadatto samaggassa saṅghassa bhedāya parakkami, tasmiṃ vatthusmi''nti **parivāre** (pari. 17) āgatattā devadatto ādikammiko. So ca kho saṅghabhedāya parakkamanasseva, na appaṭinissajjanassa. Na hi tassa taṃ kammaṃ kataṃ. Kathamidaṃ jānitabbanti ce? Suttato. Yathā hi ''ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya na paṭinissajji, tasmiṃ vatthusmi''nti **parivāre** (pari. 121) āgatattā ariṭṭhassa kammaṃ katanti paññāyati, na tathā devadattassa. Athāpissa katena bhavitabbanti koci attano rucimattena vadeyya, tathāpi appaṭinissajjane ādikammikassa anāpatti nāma natthi. Na hi paññattaṃ sikkhāpadaṃ vītikkamantassa aññatra uddissa anuññātato anāpatti nāma dissati. Yampi ariṭṭhasikkhāpadassa anāpattiyaṃ **''ādikammikassā''**ti potthakesu likhitaṃ, taṃ **pamādalikhitaṃ**. Pamādalikhitabhāvo cassa ''paṭhamaṃ ariṭṭho bhikkhu codetabbo, codetvā sāretabbo, sāretvā āpattiṃ ropetabbo''ti (cūḷava. 65) evaṃ kammakkhandhake āpattiropanavacanato veditabbo.

Iti bhedāya parakkamane ādikammikassa devadattassa yasmā taṃ kammaṃ na kataṃ, tasmāssa āpattiyeva na jātā. Sikkhāpadaṃ pana taṃ ārabbha paññattanti katvā **''ādikammiko''**ti vutto. Iti āpattiyā abhāvatoyevassa anāpatti vuttā. Sā panesā kiñcāpi asamanubhāsantassāti imināva siddhā, yasmā pana asamanubhāsanto nāma yassa kevalaṃ samanubhāsanaṃ na karonti, so vuccati, na ādikammiko. Ayañca devadatto ādikammikoyeva, tasmā **''ādikammikassā''**ti vuttaṃ. Etenupāyena ṭhapetvā ariṭṭhasikkhāpadaṃ sabbasamanubhāsanāsu vinicchayo veditabbo. Sesaṃ sabbattha uttānameva.

Samuṭṭhānādīsu tivaṅgikaṃ ekasamuṭṭhānaṃ, samanubhāsanasamuṭṭhānaṃ nāmametaṃ, kāyavācācittato samuṭṭhāti. Paṭinissajjāmīti kāyavikāraṃ vā vacībhedaṃ vā akarontasseva pana āpajjanato akiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, dukkhavedananti.

Paṭhamasaṅghabhedasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

11. Dutiyasaṅghabhedasikkhāpadavaṇṇanā

417-8. **Tena samayena buddho bhagavā**ti dutiyasaṅghabhedasikkhāpadaṃ. Tattha **anuvattakā**ti tassa diṭṭhikhantiruciggahaṇena anupaṭipajjanakā. Vaggaṃ asāmaggipakkhiyavacanaṃ vadantīti **vaggavādakā**. Padabhājane pana ''tassa vaṇṇāya pakkhāya ṭhitā hontī''ti vuttaṃ, tassa saṅghabhedāya parakkamantassa vaṇṇatthāya ca pakkhavuḍḍhiatthāya ca ṭhitāti attho. Ye hi vaggavādakā, te niyamena īdisā honti, tasmā evaṃ vuttaṃ. Yasmā pana tiṇṇaṃ uddhaṃ kammārahā na honti, na hi saṅgho saṅghassa kammaṃ karoti, tasmā eko vā dve vā tayo vāti vuttaṃ.

Jānāti noti amhākaṃ chandādīni jānāti. **Bhāsatī**ti ''evaṃ karomā''ti amhehi saddhiṃ bhāsati. **Amhākampetaṃ khamatī**ti yaṃ so karoti, etaṃ amhākampi ruccati.

Sametāyasmantānaṃ saṅghenāti āyasmantānaṃ cittaṃ saṅghena saddhiṃ sametu samāgacchatu, ekībhāvaṃ yātūti vuttaṃ hoti. Sesamettha paṭhamasikkhāpade vuttanayattā uttānatthattā ca pākaṭameva.

Samuṭṭhānādīnipi paṭhamasikkhāpadasadisānevāti.

Dutiyasaṅghabhedasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

12. Dubbacasikkhāpadavaṇṇanā

424. **Tena samayena buddho bhagavā**ti dubbacasikkhāpadaṃ. Tattha **anācāraṃ ācaratī**ti anekappakāraṃ kāyavacīdvāravītikkamaṃ karoti. **Kiṃ nu kho nāmā**ti vambhanavacanametaṃ. **Ahaṃ kho nāmā**ti ukkaṃsavacanaṃ. **Tumhe vadeyya**nti ''idaṃ karotha, idaṃ mā karothā''ti ahaṃ tumhe vattuṃ arahāmīti dasseti. Kasmāti ce? Yasmā amhākaṃ buddho bhagavā kaṇṭakaṃ āruyha mayā saddhiṃ nikkhamitvā pabbajitotievamādimatthaṃ sandhāyāha. ''Amhākaṃ dhammo''ti vatvā pana attano santakabhāve yuttiṃ dassento **''amhākaṃ ayyaputtena dhammo abhisamito''**ti āha. Yasmā amhākaṃ ayyaputtena catusaccadhammo paṭividdho, tasmā dhammopi amhākanti vuttaṃ hoti. Saṅghaṃ pana attano veripakkhe ṭhitaṃ maññamāno amhākaṃ saṅghoti na vadati. Upamaṃ pana vatvā saṅghaṃ apasādetukāmo **''seyyathāpi nāmā''**tiādimāha.

Tiṇakaṭṭhapaṇṇasaṭanti tattha tattha patitaṃ tiṇakaṭṭhapaṇṇaṃ. Atha vā tiṇañca nissārakaṃ lahukaṃ kaṭṭhañca **tiṇakaṭṭhaṃ. Paṇṇasaṭa**nti purāṇapaṇṇaṃ. **Ussāreyyā**ti rāsiṃ kareyya.

Pabbateyyāti pabbatappabhavā, sā hi sīghasotā hoti, tasmā tameva gaṇhāti. **Saṅkhasevālapaṇaka**nti ettha **saṅkho**ti dīghamūlako paṇṇasevālo vuccati. **Sevālo**ti nīlasevālo, avaseso udakapappaṭakatilabījakādi sabbopi **paṇako**ti saṅkhyaṃ gacchati. **Ekato ussāritā**ti ekaṭṭhāne kenāpi sampiṇḍitā rāsīkatāti dasseti.

425-6. **Dubbacajātiko**ti dubbacasabhāvo vattuṃ asakkuṇeyyoti attho. Padabhājanepissa **dubbaco**ti dukkhena kicchena vaditabbo, na sakkā sukhena vattunti attho. **Dovacassakaraṇehī**ti dubbacabhāvakaraṇīyehi, ye dhammā dubbacaṃ puggalaṃ karonti, tehi samannāgatoti attho. Te pana ''katame ca, āvuso, dovacassakaraṇā dhammā? Idhāvuso, bhikkhu pāpiccho hotī''tiādinā nayena paṭipāṭiyā **anumānasutte** (ma. ni. 1.181) āgatā pāpicchatā, attukkaṃsakaparavambhakatā, kodhanatā, kodhahetu upanāhitā, kodhahetuabhisaṅgitā, kodhahetukodhasāmantavācānicchāraṇatā, codakaṃ paṭippharaṇatā, codakaṃ apasādanatā, codakassa paccāropanatā, aññena aññaṃpaṭicaraṇatā, apadānena na sampāyanatā, makkhipaḷāsitā, issukīmaccharitā, saṭhamāyāvitā, thaddhātimānitā, sandiṭṭhiparāmāsiādhānaggahiduppaṭinissaggitāti ekūnavīsati dhammā veditabbā.

Ovādaṃ nakkhamati na sahatīti **akkhamo**. Yathānusiṭṭhaṃ appaṭipajjanato padakkhiṇena anusāsaniṃ na gaṇhātīti **appadakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ**.

Uddesapariyāpannesūti uddese pariyāpannesu antogadhesu. ''Yassa siyā āpatti, so āvikareyyā''ti evaṃ saṅgahitattā anto pātimokkhassa vattamānesūti attho. **Sahadhammikaṃ vuccamāno**ti sahadhammikena vuccamāno karaṇatthe upayogavacanaṃ, pañcahi sahadhammikehi sikkhitabbattā tesaṃ vā santakattā sahadhammikanti laddhanāmena buddhapaññattena sikkhāpadena vuccamānoti attho.

Viramathāyasmanto mama vacanāyāti yena vacanena maṃ vadatha, tato mama vacanato viramatha. Mā maṃ taṃ vacanaṃ vadathāti vuttaṃ hoti.

Vadatu sahadhammenāti sahadhammikena sikkhāpadena sahadhammena vā aññenapi pāsādikabhāvasaṃvattanikena vacanena vadatu. **Yadida**nti vuḍḍhikāraṇanidassanatthe nipāto. Tena ''yaṃ idaṃ aññamaññassa hitavacanaṃ āpattito vuṭṭhāpanañca tena aññamaññavacanena aññamaññavuṭṭhāpanena ca saṃvaḍḍhā parisā''ti evaṃ parisāya vuḍḍhikāraṇaṃ dassitaṃ hoti. Sesaṃ sabbattha uttānameva.

Samuṭṭhānādīni paṭhamasaṅghabhedasadisānevāti.

Dubbacasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

13. Kuladūsakasikkhāpadavaṇṇanā

431. **Tena samayena buddho bhagavā**ti kuladūsakasikkhāpadaṃ. Tattha **assajipunabbasukā nāmā**ti assaji ceva punabbasuko ca. **Kīṭāgirismi**nti evaṃnāmake janapade. **Āvāsikā hontī**ti ettha āvāso etesaṃ atthīti āvāsikā. ''Āvāso''ti vihāro vuccati. So yesaṃ āyatto navakammakaraṇapurāṇapaṭisaṅkharaṇādibhārahāratāya, te āvāsikā. Ye pana kevalaṃ vihāre vasanti, te nevāsikāti vuccanti. Ime āvāsikā ahesuṃ. **Alajjino pāpabhikkhū**ti nillajjā lāmakabhikkhū, te hi chabbaggiyānaṃ jeṭṭhakachabbaggiyā.

Sāvatthiyaṃ kira cha janā sahāyakā ''kasikammādīni dukkarāni, handa mayaṃ sammā pabbajāma! Pabbajantehi ca uppanne kicce nittharaṇakaṭṭhāne pabbajituṃ vaṭṭatī''ti sammantayitvā dvinnaṃ aggasāvakānaṃ santike pabbajiṃsu. Te pañcavassā hutvā mātikaṃ paguṇaṃ katvā mantayiṃsu ''janapado nāma kadāci subhikkho hoti kadāci dubbhikkho, mayaṃ mā ekaṭṭhāne vasimha, tīsu ṭhānesu vasāmā''ti. Tato paṇḍukalohitake āhaṃsu – ''āvuso, sāvatthi nāma sattapaññāsāya kulasatasahassehi ajjhāvutthā, asītigāmasahassapaṭimaṇḍitānaṃ tiyojanasatikānaṃ dvinnaṃ kāsikosalaraṭṭhānaṃ āyamukhabhūtā, tatra tumhe dhuraṭṭhāneyeva pariveṇāni kāretvā ambapanasanāḷikerādīni ropetvā pupphehi ca phalehi ca kulāni saṅgaṇhantā kuladārake pabbājetvā parisaṃ vaḍḍhethā''ti.

Mettiyabhūmajake āhaṃsu – ''āvuso, rājagahaṃ nāma aṭṭhārasahi manussakoṭīhi ajjhāvutthaṃ asītigāmasahassapaṭimaṇḍitānaṃ tiyojanasatikānaṃ dvinnaṃ aṅgamagadharaṭṭhānaṃ āyamukhabhūtaṃ, tatra tumhe dhuraṭṭhāneyeva…pe… parisaṃ vaḍḍhethā''ti.

Assajipunabbasuke āhaṃsu – ‘‘āvuso, kīṭāgiri nāma dvīhi meghehi anuggahito tīṇi sassāni pasavanti, tatra tumhe dhuraṭṭhāneyeva pariveṇāni kāretvā…pe… parisaṃ vaḍḍhethā’’ti. Te tathā akaṃsu. Tesu ekamekassa pakkhassa pañca pañca bhikkhusatāni parivārā, evaṃ samadhikaṃ diyaḍḍhabhikkhusahassaṃ hoti. Tatra paṇḍukalohitakā saparivārā sīlavantova bhagavatā saddhiṃ janapadacārikampi caranti, te akatavatthuṃ uppādenti, paññattasikkhāpadaṃ pana na maddanti, itare sabbe alajjino akatavatthuñca uppādenti, paññattasikkhāpadañca maddanti, tena vuttaṃ – ‘‘alajjino pāpabhikkhū’’ti.

Evarūpanti evaṃjātikaṃ. **Anācāraṃ ācarantī**ti anācaritabbaṃ ācaranti, akātabbaṃ karonti. **Mālāvaccha**nti taruṇapuppharukkhaṃ, taruṇakā hi puppharukkhāpi pupphagacchāpi mālāvacchā tveva vuccanti, te ca anekappakāraṃ mālāvacchaṃ sayampi ropenti, aññenapi ropāpenti, tena vuttaṃ – ‘‘mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipī’’ti. **Siñcantī**ti sayameva udakena siñcanti. **Siñcāpentī**ti aññenapi siñcāpenti.

Ettha pana akappiyavohāro kappiyavohāro pariyāyo obhāso nimittakammanti imāni pañca jānitabbāni. Tattha **akappiyavohāro** nāma allaharitānaṃ koṭṭanaṃ koṭṭāpanaṃ, āvāṭassa khaṇanaṃ khaṇāpanaṃ, mālāvacchassa ropanaṃ ropāpanaṃ, āḷiyā bandhanaṃ bandhāpanaṃ, udakassa secanaṃ secāpanaṃ, mātikāya sammukhakaraṇaṃ kappiyaudakasiñcanaṃ hatthamukhapādadhovananhānodakasiñcananti. **Kappiyavohāro** nāma ‘‘imaṃ rukkhaṃ jāna, imaṃ āvāṭaṃ jāna, imaṃ mālāvacchaṃ jāna, ettha udakaṃ jānā’’ti vacanaṃ sukkhamātikāya ujukaraṇañca. **Pariyāyo** nāma ‘‘paṇḍitena nāma mālāvacchādayo ropāpetabbā nacirasseva upakārāya saṃvattantī’’tiādivacanaṃ. **Obhāso** nāma kudālakhaṇittādīni ca mālāvacche ca gahetvā ṭhānaṃ, evaṃ ṭhitañhi sāmaṇerādayo disvā thero kārāpetukāmoti gantvā karonti. **Nimittakammaṃ** nāma kudāla-khaṇitti-vāsi-pharasu-udakabhājanāni āharitvā samīpe ṭhapanaṃ.

Imāni pañcapi **kulasaṅgahatthāya** ropane na vaṭṭanti, **phalaparibhogatthāya** kappiyākappiyavohāradvayameva na vaṭṭati, itarattayaṃ vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ** pana ‘‘kappiyavohāropi vaṭṭati. Yañca attano paribhogatthāya vaṭṭati, taṃ aññapuggalassa vā saṅghassa vā cetiyassa vā atthāyapi vaṭṭatī’’ti vuttaṃ.

Ārāmatthāya pana **vanatthāya**ca **chāyatthāya** ca akappiyavohāramattameva na ca vaṭṭati, sesaṃ vaṭṭati, na kevalañca sesaṃ yaṃkiñci mātikampi ujuṃ kātuṃ kappiyaudakaṃ siñcituṃ nhānakoṭṭhakaṃ katvā nhāyituṃ hatthapādamukhadhovanudakāni ca tattha chaḍḍetumpi vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ** pana **kurundiyañca** ‘‘kappiyapathaviyaṃ sayaṃ ropetumpi vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Ārāmādiatthāya pana ropitassa vā ropāpitassa vā phalaṃ paribhuñjitumpi vaṭṭati.

Ocinanaocināpane pakatiyāpi pācittiyaṃ. Kuladūsanatthāya pana pācittiyañceva dukkaṭañca. Ganthanādīsu ca uracchadapariyosānesu kuladūsanatthāya aññatthāya vā karontassa dukkaṭameva. Kasmā? Anācārattā, ‘‘pāpasamācāro’’ti ettha vuttapāpasamācārattā ca. Ārāmādiatthāya rukkharopane viya vatthupūjanatthāya kasmā na anāpattīti ce? Anāpattiyeva. Yathā hi tattha kappiyavohārena pariyāyādīhi ca anāpatti tathā vatthupūjatthāyapi anāpattiyeva.

Nanu ca tattha ‘‘kappiyapathaviyaṃ sayaṃ ropetumpi vaṭṭatī’’ti vuttanti? Vuttaṃ, na pana **mahāaṭṭhakathāyaṃ**. Athāpi maññeyyāsi itarāsu vuttampi pamāṇaṃ. Mahāaṭṭhakathāyañca kappiyaudakasecanaṃ vuttaṃ, taṃ kathanti? Tampi na virujjhati. Tatra hi avisesena ‘‘rukkhaṃ ropentipi ropāpentipi, siñcantipi siñcāpentipī’’ti vattabbe ‘‘mālāvaccha’’nti vadanto ñāpeti ‘‘kulasaṅgahatthāya pupphaphalūpagameva sandhāyetaṃ vuttaṃ, aññatra pana pariyāyo atthī’’ti. Tasmā tattha pariyāyaṃ, idha ca pariyāyābhāvaṃ ñatvā yaṃ **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ, taṃ suvuttameva. Vuttañcetaṃ –

‘‘Buddhena dhammo vinayo ca vutto;
Yo tassa puttehi tatheva ñāto;
So yehi tesaṃ matimaccajantā;
Yasmā pure aṭṭhakathā akaṃsu.

‘‘Tasmā hi yaṃ aṭṭhakathāsu vuttaṃ;
Taṃ vajjayitvāna pamādalekhaṃ;
Sabbampi sikkhāsu sagāravānaṃ;
Yasmā pamāṇaṃ idha paṇḍitāna’’nti.

Sabbaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. Tattha siyā yadi vatthupūjanatthāyapi ganthānādīsu āpatti, haraṇādīsu kasmā anāpattīti? Kulitthādīnaṃ atthāya haraṇato haraṇādhikāre hi visesetvā te kulitthīnantiādi vuttaṃ, tasmā

buddhādīnaṃ atthāya harantassa anāpatti.

Tattha **ekatovaṇṭika**nti pupphānaṃ vaṇṭe ekato katvā katamālaṃ. **Ubhatovaṇṭika**nti ubhohi passehi pupphavaṇṭe katvā katamālaṃ. **Mañjarika**ntiādīsu pana mañjarī viya katā pupphavikati mañjarikāti vuccati. **Vidhūtikā**ti sūciyā vā salākāya vā sinduvārapupphādīni vijjhitvā katā. **Vaṭaṃsako**ti vataṃsako. **Āveḷā**ti kaṇṇikā. **Uracchado**ti hārasadisaṃ ure ṭhapanakapupphadāmaṃ. Ayaṃ tāva ettha padavaṇṇanā.

Ayaṃ pana ādito paṭṭhāya vitthārena āpattivinicchayo. Kuladūsanatthāya akappiyapathaviyaṃ mālāvacchaṃ ropentassa pācittiyañceva dukkaṭañca, tathā akappiyavohārena ropāpentassa. Kappiyapathaviyaṃ ropanepi ropāpanepi dukkaṭameva. Ubhayatthāpi sakiṃ āṇattiyā bahunnampi ropane ekameva sapācittiyadukkaṭaṃ vā suddhadukkaṭaṃ vā hoti. Paribhogatthāya hi kappiyabhūmiyaṃ vā akappiyabhūmiyaṃ vā kappiyavohārena ropāpane anāpatti. Ārāmādiatthāyapi akappiyapathaviyaṃ ropentassa vā akappiyavacanena ropāpentassa vā pācittiyaṃ. Ayaṃ pana nayo **mahāaṭṭhakathāyaṃ** na suṭṭhu vibhatto, **mahāpaccariyaṃ** vibhattoti.

Siñcanasiñcāpane pana akappiyaudakena sabbattha pācittiyaṃ, kuladūsanaparibhogatthāya dukkaṭampi. Kappiyena tesaṃyeva dvinnamatthāya dukkaṭaṃ. Paribhogatthāya cettha kappiyavohārena siñcāpane anāpatti. Āpattiṭṭhāne pana dhārāvacchedavasena payogabahulatāya āpattibahulatā veditabbā.

Kuladūsanatthāya ocinane pupphagaṇanāya dukkaṭapācittiyāni aññattha pācittiyāneva. Bahūni pana pupphāni ekapayogena ocinanto payogavasena kāretabbo. Ocināpane kuladūsanatthāya sakiṃ āṇatto bahumpi ocinati, ekameva sapācittiyadukkaṭaṃ, aññatra pācittiyameva.

Ganthanādīsu sabbāpi cha pupphavikatiyo veditabbā – ganthimaṃ, gopphimaṃ, vedhimaṃ, veṭhimaṃ, pūrimaṃ, vāyimanti. Tattha **''ganthimaṃ''** nāma sadaṇḍakesu vā uppalapadumādīsu aññesu vā dīghavaṇṭesu pupphesu daṭṭhabbaṃ. Daṇḍakena daṇḍakaṃ vaṇṭena vā vaṇṭaṃ ganthetvā katameva hi ganthimaṃ. Taṃ bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā kātumpi akappiyavacanena kārāpetumpi na vaṭṭati. Evaṃ jāna, evaṃ kate sobheyya, yathā etāni pupphāni na vikiriyanti tathā karohītiādinā pana kappiyavacanena kāretuṃ vaṭṭati.

''Gopphimaṃ'' nāma suttena vā vākādīhi vā vassikapupphādīnaṃ ekatovaṇṭikaubhatovaṇṭikamālāvasena gopphanaṃ, vākaṃ vā rajjuṃ vā diguṇaṃ katvā tattha avaṇṭakāni nīpapupphādīni pavesetvā paṭipāṭiyā bandhanti, etampi gopphimameva. Sabbaṃ purimanayeneva na vaṭṭati.

''Vedhimaṃ'' nāma savaṇṭakāni vassikapupphādīni vaṇṭesu, avaṇṭakāni vā vakulapupphādīni antochidde sūcitālahīrādīhi vinivijjhitvā āvunanti, etaṃ vedhimaṃ nāma, tampi purimanayeneva na vaṭṭati. Keci pana kadalikkhandhamhi kaṇṭake vā tālahīrādīni vā pavesetvā tattha pupphāni vijjhitvā ṭhapenti, keci kaṇṭakasākhāsu, keci pupphacchattapupphakūṭāgārakaraṇatthaṃ chatte ca bhittiyañca pavesetvā ṭhapitakaṇṭakesu, keci dhammāsanavitāne baddhakaṇṭakesu, keci kaṇikārapupphādīni salākāhi vijjhanti, chattādhichattaṃ viya ca karonti, taṃ atioḷārikameva. Pupphavijjhanatthaṃ pana dhammāsanavitāne kaṇṭakampi bandhituṃ kaṇṭakādīhi vā ekapupphampi vijjhituṃ puppheyeva vā pupphaṃ pavesetuṃ na vaṭṭati. Jālavitānavedika-nāgadantaka pupphapaṭicchakatālapaṇṇaguḷakādīnaṃ pana chiddesu asokapiṇḍiyā vā antaresu pupphāni pavesetuṃ na doso. Etaṃ vedhimaṃ nāma na hoti. Dhammarajjuyampi eseva nayo.

''Veṭhimaṃ'' nāma pupphadāmapupphahatthakesu daṭṭhabbaṃ. Keci hi matthakadāmaṃ karontā heṭṭhā ghaṭakākāraṃ dassetuṃ pupphehi veṭhenti, keci aṭṭhaṭṭha vā dasa dasa vā uppalapupphādīni suttena vā vākena vā daṇḍakesu bandhitvā uppalahatthake vā padumahatthake vā karonti, taṃ sabbaṃ purimanayeneva na vaṭṭati. Sāmaṇerehi uppāṭetvā thale ṭhapitauppalādīni kāsāvena bhaṇḍikampi bandhituṃ na vaṭṭati. Tesaṃyeva pana vākena vā daṇḍakena vā bandhituṃ aṃsabhaṇḍikaṃ vā kātuṃ vaṭṭati. Aṃsabhaṇḍikā nāma khandhe ṭhapitakāsāvassa ubho ante āharitvā bhaṇḍikaṃ katvā tasmiṃ pasibbake viya pupphāni pakkhipanti, ayaṃ vuccati aṃsabhaṇḍikā, etaṃ kātuṃ vaṭṭati. Daṇḍakehi paduminipaṇṇaṃ vijjhitvā uppalādīni paṇṇena veṭhetvā gaṇhanti, tatrāpi pupphānaṃ upari paduminipaṇṇameva bandhituṃ vaṭṭati. Heṭṭhā daṇḍakaṃ pana bandhituṃ na vaṭṭati.

''Pūrimaṃ'' nāma mālāguṇe ca pupphapaṭe ca daṭṭhabbaṃ. Yo hi mālāguṇena cetiyaṃ vā bodhiṃ vā vedikaṃ vā parikkhipanto puna ānetvā pūrimaṭhānaṃ atikkāmeti, ettāvatāpi pūrimaṃ nāma hoti. Ko pana vādo anekakkhattuṃ parikkhipantassa, nāgadanta-kantarehi pavesetvā haranto olambakaṃ katvā puna nāgadantakaṃ parikkhipati, etampi pūrimaṃ nāma. Nāgadantake pana pupphavalayaṃ pavesetuṃ vaṭṭati. Mālāguṇehi pupphapaṭaṃ karonti. Tatrāpi ekameva mālāguṇaṃ harituṃ vaṭṭati. Puna paccāharato pūrimameva hoti, taṃ sabbaṃ purimanayeneva na vaṭṭati. Mālāguṇehi pana bahūhipi kataṃ pupphadāmaṃ labhitvā āsanamatthakādīsu bandhituṃ

vaṭṭati. Atidīghaṃ pana mālāguṇaṃ ekavāraṃ haritvā vā parikkhipitvā vā puna aññassa bhikkhuno dātuṃ vaṭṭati. Tenāpi tatheva kātuṃ vaṭṭati.

''Vāyimaṃ'' nāma pupphajālapupphapaṭapuppharūpesu daṭṭhabbaṃ. Cetiyesu pupphajālaṃ karontassa ekamekamhi jālacchidde dukkaṭaṃ. Bhitticchattabodhitthambhādīsupi eseva nayo. Pupphapaṭaṃ pana parehi pūritampi vāyituṃ na labbhati. Gopphimapuppheheva hatthiassādirūpakāni karonti, tānipi vāyimaṭṭhāne tiṭṭhanti. Purimanayeneva sabbaṃ na vaṭṭati. Aññehi katapariccheḍe pana pupphāni ṭhapentena hatthiassādirūpakampi kātuṃ vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ** pana kalambakena aḍḍhacandakena ca saddhiṃ aṭṭhapupphavikatiyo vuttā. Tattha **kalambako**ti aḍḍhacandakantare ghaṭikadāmaolambako vutto. **''Aḍḍhacandako''**ti aḍḍhacandākārena mālāguṇaparikkhepo. Tadubhayampi pūrimeyeva paviṭṭhaṃ. **Kurundiyaṃ** pana ''dve tayo mālāguṇe ekato katvā pupphadāmakaraṇampi vāyimaṃyevā''ti vuttaṃ. Tampi idha pūrimaṭṭhāneyeva paviṭṭhaṃ, na kevalañca pupphaguḷadāmameva piṭṭhamayadāmampi geṇḍukapupphadāmampi kurundiyaṃ vuttaṃ, kharapattadāmampi sikkhāpadassa sādhāraṇattā bhikkhūnampi bhikkhunīnampi neva kātuṃ na kārāpetuṃ vaṭṭati. Pūjānimittaṃ pana kappiyavacanaṃ sabbattha vattuṃ vaṭṭati. Pariyāyaobhāsanimittakammāni vaṭṭantiyeva.

Tuvaṭṭentīti nipajjanti. **Lāsentī**ti pītiyā uppilavamānā viya uṭṭhahitvā lāsiyanāṭakaṃ nāṭenti, recakaṃ denti. **Naccantiyāpi naccantī**ti yadā nāṭakitthī naccati, tadā tepi tassā purato vā pacchato vā gacchantā naccanti. **Naccantiyāpi gāyantī**ti yadā sā naccati, tadā naccānurūpaṃ gāyanti. Esa nayo sabbattha. **Aṭṭhapadepi kīḷantī**ti aṭṭhapadaphalake jūtaṃ kīḷanti. Tathā **dasapade, ākāsepī**ti aṭṭhapadadasapadesu viya ākāseyeva kīḷanti. **Parihārapathepī**ti bhūmiyaṃ nānāpathamaṇḍalaṃ katvā tattha pariharitabbapathaṃ pariharantā kīḷanti. **Santikāyapi kīḷantī**ti santikakīḷāya kīḷanti, ekajjhaṃ ṭhapitā sāriyo vā pāsāṇasakkharāyo vā acālentā nakheneva apanenti ca upanenti ca, sace tattha kāci calati, parājayo hoti. **Khalikāyā**ti jūtaphalake pāsakakīḷāya kīḷanti. **Ghaṭikāyā**ti ghaṭikā vuccati daṇḍakakīḷā, tāya kīḷanti. Dīghadaṇḍakena rassadaṇḍakaṃ paharantā vicaranti.

Salākahatthenāti lākhāya vā mañjaṭṭhiyā vā piṭṭhaudake vā salākahatthaṃ temetvā ''kiṃ hotū''ti bhūmiyaṃ vā bhittiyaṃ vā taṃ paharitvā hatthiassādīrūpāni dassentā kīḷanti. **Akkhenā**ti guḷena. **Paṅgacīrenā**ti paṅgacīraṃ vuccati paṇṇanāḷikā, taṃ dhamantā kīḷanti. **Vaṅkakenā**ti gāmadārakānaṃ kīḷanakena khuddakanaṅgalena. **Mokkhacikāyā**ti mokkhacikā vuccati samparivattakakīḷā, ākāse vā daṇḍaṃ gahetvā, bhūmiyaṃ vā sīsaṃ ṭhapetvā heṭṭhupariyabhāvena parivattantā kīḷantīti attho. **Ciṅgulakenā**ti ciṅgulakaṃ vuccati tālapaṇṇādīhi kataṃ vātappahārena paribbhamanacakkaṃ, tena kīḷanti. **Pattāḷhakenā**ti pattāḷhakaṃ vuccati paṇṇanāḷi, tāya vālikādīni minantā kīḷanti. **Rathakenā**ti khuddakarathena. **Dhanukenā**ti khuddakadhanunā.

Akkharikāyāti akkharikā vuccati ākāse vā piṭṭhiyaṃ vā akkharajānanakīḷā, tāya kīḷanti. **Manesikāyā**ti manesikā vuccati manasā cintitajānanakīḷā, tāya kīḷanti. **Yathāvajjenā**ti yathāvajjaṃ vuccati kāṇakuṇikakhañjādīnaṃ yaṃ yaṃ vajjaṃ taṃ taṃ payojetvā dassanakīḷā tāya kīḷanti, velambhakā viya. **Hatthismimpi sikkhantī**ti hatthinimittaṃ yaṃ sippaṃ sikkhitabbaṃ, taṃ sikkhanti. Eseva nayo assādīsu. **Dhāvantipī**ti parammukhā gacchantā dhāvanti. **Ādhāvantipī**ti yattakaṃ dhāvanti, tattakameva abhimukhā puna āgacchantā ādhāvanti. **Nibbujjhantī**ti mallayuddhaṃ karonti. **Nalāṭikampi dentī**ti ''sādhu, sādhu, bhaginī''ti attano nalāṭe aṅguliṃ ṭhapetvā tassā nalāṭe ṭhapenti. **Vividhampi anācāraṃ ācarantī**ti aññampi pāḷiyaṃ anāgataṃ mukhaḍiṇḍimādivividhaṃ anācāraṃ ācaranti.

432. **Pāsādikenā**ti pasādāvahena, sāruppena samaṇānucchavikena. **Abhikkantenā**ti gamanena. **Paṭikkantenā**ti nivattanena. **Ālokitenā**ti purato dassanena. **Vilokitenā**ti ito cito ca dassanena. **Samiñjitenā**ti pabbasaṅkocanena. **Pasāritenā**ti tesaṃyeva pasāraṇena. Sabbattha itthambhūtākhyānatthe karaṇavacanaṃ, satisampajaññehi abhisaṅkhatattā pāsādika abhikkanta-paṭikkanta-ālokita-vilokita-samiñjita-pasārito hutvāti vuttaṃ hoti. **Okkhittacakkhū**ti heṭṭhā-khittacakkhu. **Iriyāpathasampanno**ti tāya pāsādikaabhikkantāditāya sampannairiyāpatho.

Kvāyanti ko ayaṃ. **Abalabalo viyā**ti abalo kira bondo vuccati, atisayatthe ca idaṃ āmeḍitaṃ, tasmā atibondo viyāti vuttaṃ hoti. **Mandamando**ti abhikkantādīnaṃ anuddhatatāya atimando. Atisaṇhoti evaṃ guṇameva dosato dassenti. **Bhākuṭikabhākuṭiko viyā**ti okkhittacakkhutāya bhakuṭiṃ katvā saṅkuṭitamukho kupito viya vicaratīti maññamānā vadanti. **Saṇhā**ti nipuṇā, ''amma tāta bhaginī''ti evaṃ upāsakajanaṃ yuttaṭṭhāne upanetuṃ chekā, na yathā ayaṃ; evaṃ abalabalo viyāti adhippāyo. **Sakhilā**ti sākhalyena yuttā. **Sukhasambhāsā**ti idaṃ purimassa kāraṇavacanaṃ. Yesañhi sukhasambhāsā sammodanīyakathā nelā hoti kaṇṇasukhā, te sakhilāti vuccanti. Tenāhaṃsu – ''sakhilā sukhasambhāsā''ti. Ayaṃ panettha adhippāyo – amhākaṃ ayyā upāsake disvā madhuraṃ sammodanīyaṃ kathaṃ kathenti, tasmā sakhilā sukhasambhāsā, na yathā ayaṃ; evaṃ mandamandā viyāti. **Mihitapubbaṅgamā**ti mihitaṃ pubbaṅgamaṃ etesaṃ vacanassāti mihitapubbaṅgamā, paṭhamaṃ sitaṃ katvā

pacchā vadantīti attho. **Ehisvāgatavādino**ti upāsakaṃ disvā ‘‘ehi svāgataṃ tavā’’ti evaṃvādino, na yathā ayaṃ; evaṃ saṅkuṭitamukhatāya bhākuṭikabhākuṭikā viya evaṃ mihitapubbaṅgamāditāya abhākuṭikabhāvaṃ atthato dassetvā puna sarūpenapi dassento āhaṃsu – **‘‘abhākuṭikā uttānamukhā pubbabhāsino’’**ti. Uppaṭipāṭiyā vā tiṇṇampi ākārānaṃ abhāvadassanametanti veditabbaṃ. Kathaṃ? Ettha hi **‘‘abhākuṭikā’’**ti iminā bhākuṭikabhākuṭikākārassa abhāvo dassito. **‘‘Uttānamukhā’’**ti iminā mandamandākārassa, ye hi cakkhūni ummiletvā ālokanena uttānamukhā honti, na te mandamandā. **Pubbabhāsino**ti iminā abalabalākārassa abhāvo dassito, ye hi ābhāsanakusalatāya ‘‘amma tātā’’ti paṭhamataraṃ ābhāsanti, na te abalabalāti.

Ehi, bhante, gharaṃ gamissāmāti so kira upāsako ‘‘na kho, āvuso, piṇḍo labbhatī’’ti vutte ‘‘tumhākaṃ bhikkhūhiyeva etaṃ kataṃ, sakalampi gāmaṃ vicarantā na lacchathā’’ti vatvā piṇḍapātaṃ dātukāmo ‘‘ehi, bhante, gharaṃ gamissāmā’’ti āha. Kiṃ panāyaṃ payuttavācā hoti, na hotīti? Na hoti. Pucchitapañho nāmāyaṃ kathetuṃ vaṭṭati. Tasmā idāni cepi pubbaṇhe vā sāyanhe vā antaragharaṃ paviṭṭhaṃ bhikkhuṃ koci puccheyya – ‘‘kasmā, bhante, carathā’’ti? Yenatthena carati, taṃ ācikkhitvā ‘‘laddhaṃ na laddha’’nti vutte sace na laddhaṃ, ‘‘na laddha’’nti vatvā yaṃ so deti, taṃ gahetuṃ vaṭṭati.

Duṭṭhoti na pasādādīnaṃ vināsena duṭṭho, puggalavasena duṭṭho. **Dānapathānī**ti dānāniyeva vuccanti. Atha vā **dānapathānī**ti dānanibaddhāni dānavattānīti vuttaṃ hoti. **Upacchinnānī**ti dāyakehi upacchinnāni, na te tāni etarahi denti. **Riñcantī**ti visuṃ honti nānā honti, pakkamantīti vuttaṃ hoti. **Saṇṭhaheyyā**ti sammā tiṭṭheyya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ patiṭṭhā bhaveyya.

Evamāvusoti kho so bhikkhu saddhassa pasannassa upāsakassa sāsanaṃ sampaṭicchi. Evarūpaṃ kira sāsanaṃ kappiyaṃ harituṃ vaṭṭati, tasmā ‘‘mama vacanena bhagavato pāde vandathā’’ti vā ‘‘cetiyaṃ paṭimaṃ bodhiṃ saṅghattheraṃ vandathā’’ti vā ‘‘cetiye gandhapūjaṃ karotha, pupphapūjaṃ karothā’’ti vā ‘‘bhikkhū sannipātetha, dānaṃ dassāma, dhammaṃ sossāmāti vā īdisesu sāsanesu kukkuccaṃ na kātabbaṃ. Kappiyasāsanāni etāni na gihīnaṃ gihikammapaṭisaṃyuttānīti. **Kuto ca tvaṃ, bhikkhu, āgacchasī**ti nisinno so bhikkhu na āgacchati atthato pana āgato hoti; evaṃ santepi vattamānasamīpe vattamānavacanaṃ labbhati, tasmā na doso. Pariyosāne ‘‘tato ahaṃ bhagavā āgacchāmī’’ti etthāpi vacane eseva nayo.

433. **Paṭhamaṃ assajipunabbasukā bhikkhū codetabbā**ti ‘‘mayaṃ tumhe vattukāmā’’ti okāsaṃ kāretvā vatthunā ca āpattiyā ca codetabbā. Codetvā yaṃ na saranti, taṃ sāretabbā. Sace vatthuñca āpattiñca paṭijānanti, āpattimeva vā paṭijānanti, na vatthuṃ, āpattiṃ ropetabbā. Atha vatthumeva paṭijānanti, nāpattiṃ; evampi ‘‘imasmiṃ vatthusmiṃ ayaṃ nāma āpattī’’ti ropetabbā eva. Yadi neva vatthuṃ, nāpattiṃ paṭijānanti, āpattiṃ na ropetabbā ayamettha vinicchayo. Yathāpaṭiññāya pana āpattiṃ ropetvā; evaṃ pabbājanīyakammaṃ kātabbanti dassento **‘‘byattena bhikkhunā’’**tiādimāha, taṃ uttānatthameva.

Evaṃ pabbājanīyakammakatena bhikkhunā yasmiṃ vihāre vasantena yasmiṃ gāme kuladūsakakammaṃ kataṃ hoti, tasmiṃ vihāre vā tasmiṃ gāme vā na vasitabbaṃ. Tasmiṃ vihāre vasantena sāmantagāmepi piṇḍāya na caritabbaṃ. Sāmantavihārepi vasantena tasmiṃ gāme piṇḍāya na caritabbaṃ. **Upatissatthero** pana ‘‘bhante nagaraṃ nāma mahantaṃ dvādasayojanikampi hotī’’ti antevāsikehi vutto ‘‘yassā vīthiyā kuladūsakakammaṃ kataṃ tattheva vārita’’nti āha. Tato ‘‘vīthipi mahatī nagarappamāṇāva hotī’’ti vutto ‘‘yassā gharapaṭipāṭiyā’’ti āha, ‘‘gharapaṭipāṭīpi vīthippamāṇāva hotī’’ti vutto ito cito ca satta gharāni vāritānī’’ti āha. Taṃ pana sabbaṃ therassa manorathamattameva. Sacepi vihāro tiyojanaparamo hoti dvādasayojanaparamañca nagaraṃ, neva vihāre vasituṃ labbhati, na nagare caritunti.

435. **Te saṅghena pabbājanīyakammakatā**ti kathaṃ saṅgho tesaṃ kammaṃ akāsi? Na gantvāva ajjhottharitvā akāsi, atha kho kulehi nimantetvā saṅghabhattesu kayiramānesu tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne therā samaṇapaṭipadaṃ kathetvā ‘‘ayaṃ samaṇo, ayaṃ assamaṇo’’ti manusse saññāpetvā ekaṃ dve bhikkhū sīmaṃ pave setvā etenevupāyena sabbesaṃ pabbājanīyakammaṃ akaṃsūti. Evaṃ pabbājanīyakammakatassa ca aṭṭhārasa vattāni pūretvā yācantassa kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ. Paṭippassaddhakammenāpi ca tena yesu kulesu pubbe kuladūsakakammaṃ kataṃ, tato paccayā na gahetabbā, āsavakkhayappattenāpi na gahetabbā, akappiyāva honti. ‘‘Kasmā na gaṇhathā’’ti pucchitena ‘‘pubbe evaṃ katattā’’ti vutte, sace vadanti ‘‘na mayaṃ tena kāraṇena dema idāni sīlavantatāya demā’’ti gahetabbā. Pakatiyā dānaṭṭhāneyeva kuladūsakakammaṃ kataṃ hoti. Tato pakatidānameva gahetuṃ vaṭṭati, yaṃ vaḍḍhetvā denti, taṃ na vaṭṭati.

Na sammā vattantīti te pana assajipunabbasukā aṭṭhārasasu vattesu sammā na vattanti. **Na lomaṃ pātentī**ti anulomapaṭipadaṃ appaṭipajjanatāya na pannalomā honti. **Na netthāraṃ vattantī**ti attano nittharaṇamaggaṃ na paṭipajjanti. **Na bhikkhū khamāpentī**ti ‘‘dukkaṭaṃ, bhante, amhehi, na puna evaṃ karissāma, khamatha

amhāka''nti evaṃ bhikkhūnaṃ khamāpanaṃ na karonti. **Akkosantī**ti kārakasaṅghaṃ dasahi akkosavatthūhi akkosanti. **Paribhāsantī**ti bhayaṃ nesaṃ dassenti. **Chandagāmitā…pe… bhayagāmitā pāpentī**ti ete chandagāmino ca…pe… bhayagāmino cāti evaṃ chandagāmitāyapi…pe… bhayagāmitāyapi pāpenti, yojentīti attho. **Pakkamantī**ti tesaṃ parivāresu pañcasu samaṇasatesu ekacce disā pakkamanti. **Vibbhamantī**ti ekacce gihī honti. **Kathañhi nāma assajipunabbasukā bhikkhū**ti ettha dvinnaṃ pamokkhānaṃ vasena sabbepi ''assajipunabbasukā''ti vuttā.

436-7. **Gāmaṃ vā**ti ettha nagarampi gāmaggahaṇeneva gahitaṃ. Tenassa padabhājane ''gāmopi nigamopi nagarampi gāmo ceva nigamo cā''ti vuttaṃ. Tattha apākāraparikkhepo saāpaṇo **nigamo**ti veditabbo.

Kulāni dūsetīti **kuladūsako**. Dūsento ca na asucikaddamādīhi dūseti, atha kho attano duppaṭipattiyā tesaṃ pasādaṃ vināseti. Tenevassa padabhājane ''pupphena vā''tiādi vuttaṃ. Tattha yo haritvā vā harāpetvā vā pakkositvā vā pakkosāpetvā vā sayaṃ vā upagatānaṃ yaṃkiñci attano santakaṃ pupphaṃ kulasaṅgahatthāya deti, dukkaṭaṃ. Parasantakaṃ deti, dukkaṭameva. Theyyacittena deti, bhaṇḍagghena kāretabbo. Eseva nayo saṅghikepi. Ayaṃ pana viseso, senāsanatthāya niyāmitaṃ issaravatāya dadato thullaccayaṃ.

Pupphaṃ nāma kassa dātuṃ vaṭṭati, kassa na vaṭṭatīti? Mātāpitūnnaṃ tāva haritvāpi harāpetvāpi pakkositvāpi pakkosāpetvāpi dātuṃ vaṭṭati, sesañātakānaṃ pakkosāpetvāva. Tañca kho vatthupūjanatthāya, maṇḍanatthāya pana sivaliṅgādipūjanatthāya vā kassacipi dātuṃ na vaṭṭati. Mātāpitūnañca harāpentena ñātisāmaṇereheva harāpetabbaṃ. Itare pana yadi sayameva icchanti, vaṭṭati. Sammatena pupphabhājakena bhājanakāle sampattānaṃ sāmaṇerānaṃ upaḍḍhabhāgaṃ dātuṃ vaṭṭati. **Kurundiyaṃ** sampattagihīnaṃ upaḍḍhabhāgaṃ. **Mahāpaccariyaṃ** ''cūḷakaṃ dātuṃ vaṭṭatī''ti vuttaṃ. Asammatena apaloketvā dātabbaṃ.

Ācariyupajjhāyesu sagāravā sāmaṇerā bahūni pupphāni āharitvā rāsiṃ katvā ṭhapenti, therā pātova sampattānaṃ saddhivihārikādīnaṃ upāsakānaṃ vā ''tvaṃ idaṃ gaṇha, tvaṃ idaṃ gaṇhā''ti denti, pupphadānaṃ nāma na hoti. ''Cetiyaṃ pūjessāmā''ti gahetvā gacchantāpi pūjaṃ karontāpi tattha tattha sampattānaṃ cetiyapūjanatthāya denti, etampi pupphadānaṃ nāma na hoti. Upāsake akkapupphādīhi pūjente disvā ''vihāre kaṇikārapupphādīni atthi, upāsakā tāni gahetvā pūjethā''ti vattumpi vaṭṭati. Bhikkhū pupphapūjaṃ katvā divātaraṃ gāmaṃ paviṭṭhe ''kiṃ, bhante, atidivā paviṭṭhatthā''ti pucchanti, ''vihāre bahūni pupphāni pūjaṃ akarimhā''ti vadanti. Manussā ''bahūni kira vihāre pupphānī''ti punadivase pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ gahetvā vihāraṃ gantvā pupphapūjañca karonti, dānañca denti, vaṭṭati. Manussā ''mayaṃ, bhante, asukadivasaṃ nāma pūjessāmā''ti pupphavāraṃ yācitvā anuññātadivase āgacchanti, sāmaṇerehi ca pageva pupphāni ocinitvā ṭhapitāni honti, te rukkhesu pupphāni apassantā ''kuhiṃ, bhante, pupphānī''ti vadanti, sāmaṇerehi ocinitvā ṭhapitāni tumhe pana pūjetvā gacchatha, saṅgho aññaṃ divasaṃ pūjessatīti. Te pūjetvā dānaṃ datvā gacchanti, vaṭṭati. **Mahāpaccariyaṃ** pana **kurundiyañca** ''therā sāmaṇerehi dāpetuṃ na labhanti. Sace sayameva tāni pupphāni tesaṃ denti, vaṭṭati. Therehi pana 'sāmaṇerehi ocinitvā ṭhapitānī'ti ettakameva vattabba''nti vuttaṃ. Sace pana pupphavāraṃ yācitvā anocitesu pupphesu yāgubhattādīni ādāya āgantvā sāmaṇere ''ocinitvā dethā''ti vadanti. Ñātakasāmaṇerānaṃyeva ocinitvā dātuṃ vaṭṭati. Aññātake ukkhipitvā rukkhasākhāya ṭhapenti, na orohitvā palāyitabbaṃ, ocinitvā dātuṃ vaṭṭati. Sace pana koci dhammakathiko ''bahūni upāsakā vihāre pupphāni yāgubhattādīni ādāya gantvā pupphapūjaṃ karothā''ti vadati, tasseva na kappatīti **mahāpaccariyañca kurundiyañca** vuttaṃ. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana ''etaṃ akappiyaṃ na vaṭṭatī''ti avisesena vuttaṃ.

Phalampi attano santakaṃ vuttanayeneva mātāpitūnaṃñca sesañātakānañca dātuṃ vaṭṭati. Kulasaṅgahatthāya pana dentassa vuttanayeneva attano santake parasantake saṅghike senāsanatthāya niyāmite ca dukkaṭādīni veditabbāni. Attano santakaṃyeva gilānamanussānaṃ vā sampattaissarānaṃ vā khīṇaparibbayānaṃ vā dātuṃ vaṭṭati, phaladānaṃ na hoti. Phalabhājakenāpi sammatena saṅghassa phalabhājanakāle sampattamanussānaṃ upaḍḍhabhāgaṃ dātuṃ vaṭṭati. Asammatena apaloketvā dātabbaṃ. Saṅghārāmepi phalaparicchedena vā rukkhaparicchedena vā katikā kātabbā. Tato gilānamanussānaṃ vā aññesaṃ vā phalaṃ yācantānaṃ yathāparicchedena cattāri pañca phalāni dātabbāni. Rukkhā vā dassetabbā ''ito gahetuṃ labbhatī''ti. ''Igha phalāni sundarāni, ito gaṇhathā''ti evaṃ pana na vattabbaṃ.

Cuṇṇenāti ettha attano santakaṃ sirīsacuṇṇaṃ vā aññaṃ vā kasāvaṃ yaṃkiñci kulasaṅgahatthāya deti, dukkaṭaṃ. Parasantakādīsupi vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Ayaṃ pana viseso – idha saṅghassa rakkhitagopitāpi rukkhacchalli garubhaṇḍameva. Mattikadantakaṭṭhaveḷūsupi garubhaṇḍūpagaṃ ñatvā cuṇṇe vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Paṇṇadānaṃ pana ettha na āgataṃ, tampi vuttanayeneva veditabbaṃ. Paratopi garubhaṇḍavinicchaye sabbaṃ vitthārena vaṇṇayissāma.

Vejjikāya vāti ettha vejjakammavidhi tatiyapārājikavaṇṇanāyaṃ vuttanayeneva veditabbo.

Jaṅghapesanikenāti ettha **jaṅghapesaniya**nti gihīnaṃ dūteyyasāsanaharaṇakammaṃ vuccati, taṃ na kātabbaṃ. Gihīnañhi sāsanaṃ gahetvā gacchantassa pade pade dukkaṭaṃ. Taṃ kammaṃ nissāya laddhabhojanaṃ bhuñjantassāpi ajjhohāre ajjhohāre dukkaṭaṃ. Paṭhamaṃ sāsanaṃ aggahetvāpi pacchā ''ayaṃ dāni so gāmo handa taṃ sāsanaṃ ārocemī''ti maggā okkamantassāpi pade pade dukkaṭaṃ. Sāsanaṃ ārocetvā laddhabhojanaṃ bhuñjato purimanayeneva dukkaṭaṃ. Sāsanaṃ aggahetvā āgatena pana ''bhante tasmiṃ gāme itthannāmassa kā pavattī''ti pucchiyamānena kathetuṃ vaṭṭati, pucchitapañhe doso natthi. Pañcannaṃ pana sahadhammikānaṃ mātāpitūnaṃ paṇḍupalāsassa attano veyyāvaccakarassa ca sāsanaṃ harituṃ vaṭṭati, gihīnañca pubbe vuttappakāraṃ kappiyasāsanaṃ. Idañhi jaṅghapesaniyakammaṃ nāma na hoti. Imehi pana aṭṭhahi kuladūsakakammehi uppannapaccayā pañcannampi sahadhammikānaṃ na kappanti, abhūtārocanarūpiyasaṃvohārehi uppannapaccayasadisāva honti.

Pāpā samācārā assāti **pāpasamācāro**. Te pana yasmā mālāvaccharopanādayo idha adhippetā, tasmā ''mālāvacchaṃ ropentipī''tiādinā nayenassa padabhājanaṃ vuttaṃ. **Tirokkhā**ti parammukhā. **Kulāni ca tena duṭṭhānī**ti ettha pana yasmā ''kulānī''ti vohāramattametaṃ, atthato hi manussā tena duṭṭhā honti, tasmāssa padabhājane ''pubbe saddhā hutvā''tiādimāha. **Chandagāmino**ti chandena gacchantīti chandagāmino. Esa nayo sesesu. **Samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāyā**ti ettha kuladūsakakammena dukkaṭameva. Yaṃ pana so saṅghaṃ paribhavitvā ''chandagāmino''tiādimāha. Tassa paṭinissaggāya samanubhāsanakammaṃ kātabbanti evamattho daṭṭhabbo. Sesaṃ sabbattha uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīnipi paṭhamasaṅghabhedasadisānevāti.

Kuladūsakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

Nigamanavaṇṇanā

442. **Uddiṭṭhā kho…pe… evametaṃ dhārayāmī**ti ettha paṭhamaṃ āpatti etesanti **paṭhamāpattikā,** paṭhamaṃ vītikkamakkhaṇeyeva āpajjitabbāti attho. Itare pana yathā tatiye catutthe ca divase hotīti jaro ''tatiyako catutthako''ti ca vuccati; evaṃ yāvatatiye samanubhāsanakamme hontīti **yāvatatiyakā**ti veditabbā.

Yāvatīhaṃ jānaṃ paṭicchādetīti yattakāni ahāni jānanto paṭicchādeti, ''ahaṃ itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno''ti sabrahmacārīnaṃ nāroceti. **Tāvatīha**nti tattakāni ahāni. **Akāmā parivatthabba**nti na kāmena, na vasena, atha kho akāmena avasena parivāsaṃ samādāya vatthabbaṃ. **Uttari chāratta**nti parivāsato uttari cha rattiyo. **Bhikkhumānattāyā**ti bhikkhūnaṃ mānanabhāvāya, ārādhanatthāyāti vuttaṃ hoti. Vīsatisaṅgho gaṇo assāti **vīsatigaṇo. Tatrā**ti yatra sabbantimena paricchedena vīsatigaṇo bhikkhusaṅgho atthi tatra. **Abbhetabbo**ti abhietabbo sampaṭicchitabbo, abbhānakammavasena osāretabboti vuttaṃ hoti, avhātabboti vā attho. **Anabbhito**ti na abbhito, asampaṭicchito, akatabbhānakammoti vuttaṃ hoti, anavhātoti vā attho. **Sāmīcī**ti anudhammatā, lokuttaradhammaṃ anugatā ovādānusāsanī, sāmīci dhammatāti vuttaṃ hoti. Sesamettha vuttanayamevāti.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Terasakavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Aniyatakaṇḍaṃ

1. Paṭhamaaniyatasikkhāpadavaṇṇanā

443. **Tena samayena buddho bhagavā**ti paṭhamaaniyatasikkhāpadaṃ. Tattha **kālayuttaṃ samullapanto**ti kālaṃ sallakkhetvā yadā na añño koci samīpena gacchati vā āgacchati vā tadā tadanurūpaṃ ''kacci na ukkaṇṭhasi, na kilamasi, na chātāsī''tiādikaṃ gehassitaṃ kathaṃ kathento. **Kālayuttaṃ dhammaṃ bhaṇanto**ti kālaṃ sallakkhetvā yadā añño koci samīpena gacchati vā āgacchati vā tadā tadanurūpaṃ ''uposathaṃ kareyyāsi, salākabhattaṃ dadeyyāsī''tiādikaṃ dhammakathaṃ kathento.

Bahū dhītaro ca puttā ca assāti **bahuputtā**. Tassā kira dasa puttā dasa dhītaro ahesuṃ, bahū nattāro assāti **bahunattā**. Yatheva hi tassā evamassā puttadhītānampi vīsati vīsati dārakā ahesuṃ, iti sā

vīsuttaracatusataputtanattaparivārā ahosi. **Abhimaṅgalasammatā**ti uttamamaṅgalasammatā. **Yaññesū**ti dānappadānesu. **Chaṇesū**ti āvāhavivāhamaṅgalādīsu antarussavesu. **Ussavesū**ti āsāḷhīpavāraṇanakkhattādīsu mahussavesu. **Paṭhamaṃ bhojentī**ti ''imepi dārakā tayā samānāyukā nirogā hontū''ti āyācantā paṭhamaṃyeva bhojenti, yepi saddhā honti pasannā, tepi bhikkhū bhojetvā tadanantaraṃ sabbapaṭhamaṃ taṃyeva bhojenti. **Nādiyī**ti tassā vacanaṃ na ādiyi, na gaṇhi, na vā ādaramakāsīti attho.

444-5. **Alaṃkammaniye**ti kammakkhamaṃ kammayogganti kammaniyaṃ, alaṃ pariyattaṃ kammaniyabhāvāyāti alaṃkammaniyaṃ, tasmiṃ alaṃkammaniye, yattha ajjhācāraṃ karontā sakkonti, taṃ kammaṃ kātuṃ tādiseti attho. Tenevassa padabhājane vuttaṃ – ''sakkā hoti methunaṃ dhammaṃ paṭisevitu''nti, yattha methunaṃ dhammaṃ sakkā hoti paṭisevitunti vuttaṃ hoti. **Nisajjaṃ kappeyyā**ti nisajjaṃ kareyya, nisīdeyyāti attho. Yasmā pana nisīditvāva nipajjati, tenassa padabhājane ubhayampi vuttaṃ. Tattha **upanisinno**ti upagantvā nisinno. Evaṃ **upanipanno**pi veditabbo. **Bhikkhu nisinne**ti bhikkhumhi nisinneti attho. **Ubho vā nisinnā**ti dvepi apacchā apurimaṃ nisinnā. Ettha ca kiñcāpi pāḷiyaṃ ''sotassa raho''ti āgataṃ, cakkhussa raheneva pana paricchedo veditabbo. Sacepi hi pihitakavāṭassa gabbhassa dvāre nisinno viññū puriso hoti, neva anāpattiṃ karoti. Apihitakavāṭassa pana dvāre nisinno anāpattiṃ karoti. Na kevalañca dvāre antodvādasahatthepi okāse nisinno, sace sacakkhuko vikkhittopi niddāyantopi anāpattiṃ karoti. Samīpe ṭhitopi andho na karoti, cakkhumāpi nipajjitvā niddāyanto na karoti. Itthīnaṃ pana satampi anāpattiṃ na karotiyeva.

Saddheyyavacasāti saddhātabbavacanā. Sā pana yasmā ariyasāvikāva hoti, tenassa padabhājane ''āgataphalā''tiādi vuttaṃ. Tattha āgataṃ phalaṃ assāti **āgataphalā** paṭiladdhasotāpattiphalāti attho. **Abhisametāvinī**ti paṭividdhacatusaccā. Viññātaṃ sikkhattayasāsanaṃ etāyāti **viññātasāsanā. Nisajjaṃ bhikkhu paṭijānamāno**ti kiñcāpi evarūpā upāsikā disvā vadati, atha kho bhikkhu nisajjaṃ paṭijānamānoyeva tiṇṇaṃ dhammānaṃ aññatarena kāretabbo, na appaṭijānamānoti attho.

Yena vā sā saddheyyavacasā upāsikā vadeyya tena so bhikkhu kāretabboti nisajjādīsu ākāresu yena vā ākārena saddhiṃ methunadhammādīni āropetvā sā upāsikā vadeyya, paṭijānamānova tena so bhikkhu kāretabbo. Evarūpāyapi upāsikāya vacanamattena na kāretabboti attho. Kasmā? Yasmā diṭṭhaṃ nāma tathāpi hoti, aññathāpi hoti.

Tadatthajotanatthañca idaṃ vatthuṃ udāharanti – mallārāmavihāre kira eko khīṇāsavatthero ekadivasaṃ upaṭṭhākakulaṃ gantvā antogehe nisīdi, upāsikāpi sayanapallaṅkaṃ nissāya ṭhitā hoti. Atheko piṇḍacāriko dvāre ṭhito disvā ''thero upāsikāya saddhiṃ ekāsane nisinno''ti saññaṃ paṭilabhitvā punappunaṃ olokesi. Theropi ''ayaṃ mayi asuddhaladdhiko jāto''ti sallakkhetvā katabhattakicco vihāraṃ gantvā attano vasanaṭṭhānaṃ pavisitvā antova nisīdi. Sopi bhikkhu ''theraṃ codessāmī''ti āgantvā ukkāsitvā dvāraṃ vivari. Thero tassa cittaṃ ñatvā ākāse uppatitvā kūṭāgārakaṇṇikaṃ nissāya pallaṅkena nisīdi. Sopi bhikkhu anto pavisitvā mañcañca heṭṭhāmañcañca oloketvā theraṃ apassanto uddhaṃ ullokesi, atha ākāse nisinnaṃ theraṃ disvā ''bhante, evaṃ mahiddhikā nāma tumhe mātugāmena saddhiṃ ekāsane nisinnabhāvaṃ vadāpetha evā''ti āha. Thero ''antaragharasseveso āvuso doso, ahaṃ pana taṃ saddhāpetuṃ asakkonto evamakāsiṃ, rakkheyyāsi ma''nti vatvā otarīti.

446. Ito paraṃ **sā ce evaṃ vadeyyā**tiādi sabbaṃ paṭiññāya kāraṇākāradassanatthaṃ vuttaṃ, tattha **mātugāmassa methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto**ti mātugāmassa magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantoti attho. **Nisajjāya kāretabbo**ti nisajjaṃ paṭijānitvā methunadhammapaṭisevanaṃ appaṭijānanto methunadhammapārājikāpattiyā akāretvā nisajjāmattena yaṃ āpattiṃ āpajjati tāya kāretabbo, pācittiyāpattiyā kāretabboti attho. Etena nayena sabbacatukkesu vinicchayo veditabbo.

451. Sikkhāpadapariyosāne pana āpattānāpattiparicchedadassanatthaṃ vuttesu **gamanaṃ paṭijānātī**tiādīsu **gamanaṃ paṭijānātī**ti ''rahonisajjassādatthaṃ gatomhī''ti evaṃ gamanaṃ paṭijānāti, **nisajja**nti nisajjassādeneva nisajjaṃ paṭijānāti. **Āpatti**nti tīsu aññataraṃ āpattiṃ. **Āpattiyā kāretabbo**ti tīsu yaṃ paṭijānāti, tāya kāretabbo. Sesamettha catukke uttānādhippāyameva. Dutiyacatukke pana **gamanaṃ na paṭijānātī**ti raho nisajjassādavasena na paṭijānāti, ''salākabhattādinā attano kammena gatomhi, sā pana mayhaṃ nisinnaṭṭhānaṃ āgatā''ti vadati. Sesametthāpi uttānādhippāyameva.

Ayaṃ pana sabbattha vinicchayo – **raho nisajjassādo**ti methunadhammasannissitakileso vuccati. Yo bhikkhu tenassādena mātugāmassa santikaṃ gantukāmo akkhiṃ añjeti, dukkaṭaṃ. Nivāsanaṃ nivāseti, kāyabandhanaṃ bandhati, cīvaraṃ pārupati, sabbattha payoge payoge dukkaṭaṃ. Gacchati, padavāre padavāre dukkaṭaṃ. Gantvā nisīdati, dukkaṭameva. Mātugāme āgantvā nisinnamatte pācittiyaṃ. Sace sā itthī kenaci karaṇīyena uṭṭhāyuṭṭhāya punappunaṃ nisīdati, nisajjāya nisajjāya pācittiyaṃ. Yaṃ sandhāya gato, sā na diṭṭhā, aññā āgantvā nisīdati, assāde

uppanne pācittiyaṃ. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''gamanakālato paṭṭhāya asuddhacittattā āpattiyevā''ti vuttaṃ. Sace sambahulā āgacchanti, mātugāmagaṇanāya pācittiyāni. Sace uṭṭhāyuṭṭhāya punappunaṃ nisīdanti, nisajjāgaṇanāya pācittiyāni. Aniyametvā diṭṭhadiṭṭhāya saddhiṃ rahassādaṃ kappessāmīti gantvā nisinnassāpi āgatāgatānaṃ vasena punappunaṃ nisajjāvasena ca vuttanayeneva āpattiyo veditabbā. Sace suddhacittena gantvā nisinnassa santikaṃ āgantvā nisinnāya itthiyā rahassādo uppajjati anāpatti.

Samuṭṭhānādīni paṭhamapārājikasadisānevāti.

Paṭhamaaniyatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Dutiyaaniyatasikkhāpadavaṇṇanā

452. **Tena samayena buddho bhagavā**ti dutiyaaniyatasikkhāpadaṃ. Tattha **bhagavatā paṭikkhitta**ntiādimhi ''yaṃ eko ekāya raho paṭicchanne āsane alaṃkammaniye nisajjaṃ kappeyya, taṃ nisajjaṃ kappetuṃ paṭikkhitta''nti evaṃ sambandho veditabbo. Itarathā hi ''ekassa ekāyā''ti vattabbaṃ siyā, kasmā? ''Paṭikkhitta''nti vuttattā. Sāmiatthe vā etaṃ paccattavacanaṃ veditabbaṃ.

453. **Na heva kho pana paṭicchanna**nti ettha pana yampi bahi parikkhittaṃ anto vivaṭaṃ pariveṇaṅgaṇādi, tampi antogadhanti veditabbaṃ. Evarūpañhi ṭhānaṃ appaṭicchanneyeva gahitanti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ. Sesaṃ paṭhamasikkhāpadanayeneva veditabbaṃ. Kevalañhi idha itthīpi purisopi yo koci viññū anandho abadhiro antodvādasahatthe okāse ṭhito vā nisinno vā vikkhittopi niddāyantopi anāpattiṃ karoti. Badhiro pana cakkhumāpi andho vā abadhiropi na karoti. Pārājikāpattiñca parihāpetvā duṭṭhullavācāpatti vuttāti ayaṃ viseso. Sesaṃ purimasadisameva. Ubhayatthāpi ummattakaādikammikānaṃ anāpatti.

Samuṭṭhānādīsu idaṃsikkhāpadaṃ tisamuṭṭhānaṃ – kāyacittato, vācācittato, kāyavācācittato ca samuṭṭhāti. Kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, akusalacittaṃ, sukhamajjhattavedanāhi dvivedanaṃ. Sesaṃ uttānatthamevāti.

Dutiyaaniyatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Aniyatavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Nissaggiyakaṇḍaṃ

1. Cīvaravaggo

1. Paṭhamakathinasikkhāpadavaṇṇanā

Tiṃsa nissaggiyā dhammā, ye vuttā samitāvinā;
Tesaṃ dāni karissāmi, apubbapadavaṇṇanaṃ.

459. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ ticīvaraṃ anuññātaṃ hotīti ettha **ticīvara**nti antaravāsako uttarāsaṅgo saṅghāṭīti idaṃ cīvarattayaṃ paribhuñjituṃ anuññātaṃ hoti. Yattha panetaṃ anuññātaṃ, yadā ca anuññātaṃ, yena ca kāraṇena anuññātaṃ, taṃ sabbaṃ cīvarakkhandhake jīvakavatthusmiṃ (mahāva. 326 ādayo) āgatameva. **Aññeneva ticīvarena gāmaṃ pavisantī**ti yena vihāre acchanti nhānañca otaranti, tato aññena, evaṃ divase divase nava cīvarāni dhārenti.

460. **Uppannaṃ hotī**ti anupaññattiyā dvāraṃ dadamānaṃ paṭilābhavasena uppannaṃ hoti, no nipphattivasena.

Āyasmato sāriputtassa dātukāmo hotīti āyasmā kira ānando bhagavantaṃ ṭhapetvā añño evarūpo guṇavisiṭṭho puggalo natthīti guṇabahumānena āyasmantaṃ sāriputtaṃ atimamāyati. So sadāpi manāpaṃ cīvaraṃ labhitvā rajitvā kappabinduṃ datvā therasseva deti, purebhatte paṇītaṃ yāgukhajjakaṃ vā piṇḍapātaṃ vā labhitvāpi therasseva deti, pacchābhatte madhuphāṇitādīni labhitvāpi therasseva deti, upaṭṭhākakulehi dārake nikkhāmetvā

pabbājetvāpi therassa santike upajjhaṃ gāhāpetvā sayaṃ anusāvanakammaṃ karoti. Āyasmāpi sāriputto ‘‘pitu kattabbakiccaṃ nāma jeṭṭhaputtassa bhāro, taṃ mayā bhagavato kattabbaṃ kiccaṃ ānando karoti, ahaṃ ānandaṃ nissāya appossukko viharituṃ labhāmī’’ti āyasmantaṃ ānandaṃ ativiya mamāyati, sopi manāpaṃ cīvaraṃ labhitvā ānandattherasseva detīti sabbaṃ purimasadisameva. Evaṃ guṇabahumānena mamāyanto tadā uppannampi taṃ cīvaraṃ āyasmato sāriputtassa dātukāmo hotīti veditabbo.

Navamaṃ vā bhagavā divasaṃ dasamaṃ vāti ettha pana sace bhaveyya ‘‘kathaṃ thero jānātī’’ti? Bahūhi kāraṇehi jānāti. Sāriputtatthero kira janapadacārikaṃ pakkamanto ānandattheraṃ āpucchitvāva pakkamati ‘‘ahaṃ ettakena nāma kālena āgacchissāmi, etthantare bhagavantaṃ mā pamajjī’’ti. Sace sammukhā na āpucchati, bhikkhū pesetvāpi āpucchitvāva gacchati. Sace aññattha vassaṃ vasati, ye paṭhamataraṃ bhikkhū āgacchanti, te evaṃ pahiṇati ‘‘mama vacanena bhagavato ca pāde sirasā vandatha, ānandassa ca ārogyaṃ vatvā maṃ ‘asukadivase nāma āgamissatī’ti vadathā’’ti sadā ca yathāparicchinnadivaseyeva eti. Apicāyasmā ānando anumānenapi jānāti ‘‘ettake divase bhagavatā viyogaṃ sahanto adhivāsento āyasmā sāriputto vasi, ito dāni paṭṭhāya asukaṃ nāma divasaṃ na atikkamissati addhā āgamissatī’’ti. Yesaṃ yesañhi paññā mahatī tesaṃ tesaṃ bhagavati pemañca gāravo ca mahā hotīti iminā nayenāpi jānāti. Evaṃ bahūhi kāraṇehi jānāti. Tenāha – ‘‘navamaṃ vā bhagavā divasaṃ dasamaṃ vā’’ti. Evaṃ vutte yasmā idaṃ sikkhāpadaṃ paṇṇattivajjaṃ, na lokavajjaṃ; tasmā āyasmatā ānandena vuttasadisameva paricchedaṃ karonto **‘‘atha kho bhagavā…pe… dhāretu’’**nti. Sace pana therena addhamāso vā māso vā uddiṭṭho abhavissa, sopi bhagavatā anuññāto assa.

462-3. **Niṭṭhitacīvarasmi**nti yena kenaci niṭṭhānena niṭṭhite cīvarasmiṃ. Yasmā pana taṃ cīvaraṃ karaṇenapi niṭṭhitaṃ hoti, nassanādīhipi tasmāssa padabhājane atthamattameva dassetuṃ bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hotītiādi vuttaṃ. Tattha **kata**nti sūcikammapariyosānena kataṃ, sūcikammapariyosānaṃ nāma yaṃkiñci sūciyā kattabbaṃ pāsapaṭṭagaṇṭhikapaṭṭapariyosānaṃ katvā sūciyā paṭisāmanaṃ. **Naṭṭha**nti corādīhi haṭaṃ, etampi hi karaṇapalibodhassa niṭṭhitattā niṭṭhitanti vuccati. **Vinaṭṭha**nti upacikādīhi khāyitaṃ. **Daḍḍha**nti agginā daḍḍhaṃ. **Cīvarāsā vā upacchinnā**ti ‘‘asukasmiṃ nāma kule cīvaraṃ labhissāmī’’ti yā cīvarāsā uppannā hoti, sā vā upacchinnā, etesampi hi karaṇapalibodhasseva niṭṭhitattā niṭṭhitabhāvo veditabbo.

Ubbhatasmiṃ kathineti kathine ca ubbhatasmiṃ. Etena dutiyassa palibodhassa abhāvaṃ dasseti. Taṃ pana kathinaṃ yasmā aṭṭhasu vā mātikāsu ekāya antarubbhārena vā uddharīyati, tenassa niddese ‘‘aṭṭhannaṃ mātikāna’’ntiādi vuttaṃ. Tattha ‘‘aṭṭhimā, bhikkhave, mātikā kathinassa ubbhārāya – pakkamanantikā, niṭṭhānantikā, sanniṭṭhānantikā, nāsanantikā, savanantikā, āsāvacchedikā, sīmātikkantikā, sahubbhārā’’ti evaṃ aṭṭha mātikāyo **kathinakkhandhake** āgatā. Antarubbhāropi ‘‘suṇātu me, bhante, saṅgho; yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho kathinaṃ uddhareyya, esā ñatti. Suṇātu me, bhante, saṅgho; saṅgho kathinaṃ uddharati, yassāyasmato khamati, kathinassa ubbhāro, so tuṇhassa; yassa nakkhamati, so bhāseyya. Ubbhataṃ saṅghena kathinaṃ, khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmī’’ti (pāci. 926) evaṃ bhikkhunīvibhaṅge āgato. Tattha yaṃ vattabbaṃ taṃ āgataṭṭhāneyeva vaṇṇayissāma. Idha pana vuccamāne pāḷi āharitabbā hoti, atthopi vattabbo. Vuttopi ca na suviññeyyo hoti, aṭṭhāne vuttattāya.

Dasāhaparamanti dasa ahāni paramo paricchedo assāti dasāhaparamo, taṃ dasāhaparamaṃ kālaṃ dhāretabbanti attho. Padabhājane pana atthamattameva dassetuṃ ‘‘dasāhaparamatā dhāretabba’’nti vuttaṃ. Idañhi vuttaṃ hoti ‘‘dasāhaparama’’nti ettha yā dasāhaparamatā dasāhaparamabhāvo, ayaṃ ettako kālo yāva nātikkamati tāva dhāretabbanti.

Adhiṭṭhitavikappitesu apariyāpannattā atirekaṃ cīvaranti **atirekacīvaraṃ**. Tenevassa padabhājane vuttaṃ ‘‘anadhiṭṭhitaṃ avikappita’’nti.

Channaṃ cīvarānaṃ aññataranti khomaṃ, kappāsikaṃ, koseyyaṃ, kambalaṃ, sāṇaṃ, bhaṅganti imesaṃ channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ. Etena cīvarassa jātiṃ dassetvā idāni pamāṇaṃ dassetuṃ ‘‘vikappanupagaṃ pacchima’’nti āha. Tassa pamāṇaṃ dīghato dve vidatthiyo, tiriyaṃ vidatthi. Tatrāyaṃ pāḷi – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, āyāmena aṭṭhaṅgulaṃ sugataṅgulena caturaṅgulavitthataṃ pacchimaṃ cīvaraṃ vikappetu’’nti (mahāva. 358).

Taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyanti taṃ yathāvuttajātippamāṇaṃ cīvaraṃ dasāhaparamaṃ kālaṃ atikkāmayato, etthantare yathā atirekacīvaraṃ na hoti tathā akubbato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ, tañca cīvaraṃ nissaggiyaṃ hoti, pācittiyāpatti cassa hotīti attho. Atha vā nissajjanaṃ nissaggiyaṃ, pubbabhāge kattabbassa vinayakammassetaṃ nāmaṃ. Nissaggiyamassa atthīti nissaggiyamicceva. Kintaṃ? Pācittiyaṃ. Taṃ atikkāmayato sanissaggiyavinayakammaṃ pācittiyaṃ hotīti ayamettha attho. Padabhājane pana paṭhamaṃ tāva atthavikappaṃ

dassetuṃ ‘‘taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ hotī’’ti mātikaṃ ṭhapetvā ‘‘ekādase aruṇuggamane nissaggiyaṃ hoti, nissajjitabba’’nti vuttaṃ. Puna yassa ca nissajjitabbaṃ, yathā ca nissajjitabbaṃ, taṃ dassetuṃ ‘‘saṅghassa vā’’tiādi vuttaṃ. Tattha **ekādase aruṇuggamane**ti ettha yaṃ divasaṃ cīvaraṃ uppannaṃ tassa yo aruṇo, so uppannadivasanissito, tasmā cīvaruppādadivasaena saddhiṃ ekādase aruṇuggamane nissaggiyaṃ hotīti veditabbaṃ. Sacepi bahūni ekajjhaṃ bandhitvā vā veṭhetvā vā ṭhapitāni ekāva āpatti. Abaddhāveṭhitesu vatthugaṇanāya āpattiyo.

Nissajjitvā āpatti desetabbāti kathaṃ desetabbā? Yathā **khandhake** vuttaṃ, kathañca tattha vuttaṃ? Evaṃ vuttaṃ – ‘‘tena, bhikkhave, bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ‘ahaṃ, bhante, itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno, taṃ paṭidesemī’’’ti (cūḷava. 239). Idha pana sace ekaṃ cīvaraṃ hoti ‘‘ekaṃ nissaggiyaṃ pācittiya’’nti vattabbaṃ. Sace dve, ‘‘dve’’ti vattabbaṃ. Sace bahūni ‘‘sambahulānī’’ti vattabbaṃ. Nissajjanepi sace ekaṃ yathāpāḷimeva ‘‘idaṃ me, bhante, cīvara’’nti vattabbaṃ. Sace dve vā bahūni vā, ‘‘imāni me, bhante, cīvarāni dasāhātikkantāni nissaggiyāni, imānāhaṃ saṅghassa nissajjāmī’’ti vattabbaṃ. Pāḷiṃ vattuṃ asakkontena aññathāpi vattabbaṃ.

Byattena bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbāti khandhake vuttanayeneva paṭiggahetabbā. Evañhi tattha vuttaṃ – ‘‘byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo –

> ‘Suṇātu me bhante saṅgho, ayaṃ itthannāmo bhikkhu āpattiṃ sarati vivarati uttāniṃ karoti deseti, yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ itthannāmassa bhikkhuno āpattiṃ paṭiggaṇheyya’nti.

Tena vattabbo ‘passasī’ti? ‘Āma, passāmī’ti. Āyatiṃ saṃvareyyāsī’’ti (cūḷava. 239). Dvīsu pana sambahulāsu vā purimanayeneva vacanabhedo ñātabbo.

Cīvaradānepi ‘‘saṅgho imaṃ cīvaraṃ imāni cīvarānī’’ti vatthuvasena vacanabhedo veditabbo. Gaṇassa ca puggalassa ca nissajjanepi eseva nayo.

Āpattidesanāpaṭiggahaṇesu panettha ayaṃ pāḷi – ‘‘tena, bhikkhave, bhikkhunā sambahule bhikkhū upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ katvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassu vacanīyā – ‘ahaṃ, bhante, itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno taṃ paṭidesemī’ti. Byattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā –

> ‘Suṇantu me āyasmantā, ayaṃ itthannāmo bhikkhu āpattiṃ sarati vivarati uttāniṃ karoti deseti. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, ahaṃ itthannāmassa bhikkhuno āpattiṃ paṭiggaṇheyya’nti.

Tena vattabbo ‘passasī’ti? ‘Āma, passāmī’ti. ‘Āyatiṃ saṃvareyyāsī’ti.

Tena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo – ‘ahaṃ, āvuso, itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno taṃ paṭidesemī’ti. Tena vattabbo ‘passasī’ti, āma passāmīti āyatiṃ saṃvareyyāsī’’ti (cūḷava. 239). Tattha purimanayeneva āpattiyā nāmaggahaṇaṃ vacanabhedo ca veditabbo.

Yathā ca gaṇassa nissajjane evaṃ dvinnaṃ nissajjanepi pāḷi veditabbā. Yadi hi viseso bhaveyya, yatheva ‘‘anujānāmi, bhikkhave, tiṇṇannaṃ pārisuddhiuposathaṃ kātuṃ, evañca pana, bhikkhave, kātabbo. Byattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā’’tiādinā nayena ‘‘tiṇṇannaṃ pārisuddhiuposathaṃ kātu’’nti vatvā puna ‘‘anujānāmi, bhikkhave, dvinnaṃ pārisuddhiuposathaṃ kātuṃ, evañca pana, bhikkhave, kātabbo. Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅga’’ntiādinā (mahāva. 168) nayena visuṃyeva dvinnaṃ pārisuddhiuposatho vutto, evamidhāpi visuṃ pāḷiṃ vadeyya, yasmā pana natthi, tasmā avatvā gatoti, gaṇassa vuttā pāḷiyevettha pāḷi.

Āpattipaṭiggahaṇe pana ayaṃ viseso, yathā gaṇassa nissajjitvā āpattiyā desiyamānāya āpattipaṭiggāhako bhikkhu ñattiṃ ṭhapeti, evaṃ aṭṭhapetvā dvīsu aññatarena yathā ekapuggalo paṭiggaṇhāti, evaṃ āpatti paṭiggahetabbā. Dvinnañhi ñattiṭṭhapanā nāma natthi, yadi siyā dvinnaṃ pārisuddhiuposathaṃ visuṃ na vadeyya.

Nissaṭṭhacīvaradānepi yathā ‘‘imaṃ cīvaraṃ āyasmato dammī’’ti eko vadati, evaṃ ‘‘imaṃ mayaṃ cīvaraṃ āyasmato demā’’ti vattuṃ vaṭṭati. Ito garukatarāni hi ñattidutiyakammānipi ‘‘apaloketvā kātabbānī’’ti vuttāni atthi, tesaṃ etaṃ anulomaṃ nissaṭṭhacīvaraṃ pana dātabbameva adātuṃ na labbhati, vinayakammamattañhetaṃ. Na taṃ

tena saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā dinnameva hotīti.

468. **Dasāhātikkante atikkantasaññī**ti dasāhaṃ atikkante ‘‘atikkantaṃ ida’’nti evaṃsaññī, dasāhe vā atikkante ‘‘atikkanto dasāho’’ti evaṃsaññī. **Nissaggiyaṃ pācittiya**nti na idha saññā rakkhati. Yopi evaṃsaññī, tassapi taṃ cīvaraṃ nissaggiyaṃ pācittiyāpatti ca. Sanissaggiyavinayakammaṃ vā pācittiyanti ubhopi atthavikappā yujjanti. Esa nayo sabbattha.

Avissajjite vissajjitasaññīti kassaci adinne apariccatte ‘‘pariccattaṃ mayā’’ti evaṃsaññī.

Anaṭṭhe naṭṭhasaññīti attano cīvarena saddhiṃ bahūni aññesaṃ cīvarāni ekato ṭhapitāni corā haranti. Tatresa attano cīvare anaṭṭhe naṭṭhasaññī hoti. Esa nayo avinaṭṭhādīsupi.

Avilutteti ettha pana gabbhaṃ bhinditvā pasayhāvahāravasena avilutteti veditabbaṃ.

Anissajjitvā paribhuñjati āpatti dukkaṭassāti sakiṃ nivatthaṃ vā sakiṃ pārutaṃ vā kāyato amocetvā divasampi vicarati, ekāva āpatti. Mocetvā mocetvā nivāseti vā pārupati vā payoge payoge dukkaṭaṃ. Dunnivatthaṃ vā duppārutaṃ vā saṇṭhapentassa anāpatti. Aññassa taṃ paribhuñjatopi anāpatti, ‘‘anāpatti aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjatī’’ti (pārā. 570) ādivacanañcettha sādhakaṃ. Anatikkante atikkantasaññino vematikassa ca dukkaṭaṃ paribhogaṃ sandhāya vuttaṃ.

469. **‘‘Anāpatti antodasāhaṃ adhiṭṭheti, vikappetī’’**ti ettha pana adhiṭṭhānupagaṃ vikappanupagañca veditabbaṃ. Tatrāyaṃ pāḷi – atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi – ‘‘yāni tāni bhagavatā anuññātāni ‘ticīvara’nti vā ‘vassikasāṭikā’ti vā ‘nisīdana’nti vā ‘paccattharaṇa’nti vā ‘kaṇḍuppaṭicchādī’ti vā mukhapuñchanacoḷakanti vā parikkhāracoḷanti vā sabbāni tāni adhiṭṭhātabbānīti nu kho udāhu vikappetabbānī’’ti, bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ –

> ‘‘Anujānāmi, bhikkhave, ticīvaraṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ; vassikasāṭikaṃ vassānaṃ cātumāsaṃ adhiṭṭhātuṃ tato paraṃ vikappetuṃ; nisīdanaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ; paccattharaṇaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ; kaṇḍuppaṭicchādiṃ yāvaābādhā adhiṭṭhātuṃ tato paraṃ vikappetuṃ; mukhapuñchanacoḷaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ; parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetu’’nti (mahāva. 358).

‘‘Tattha **ticīvaraṃ’’** adhiṭṭhahantena rajitvā kappabinduṃ datvā pamāṇayuttameva adhiṭṭhātabbaṃ. Tassa pamāṇaṃ ukkaṭṭhaparicchedena sugatacīvarato ūnakaṃ vaṭṭati, lāmakaparicchedena saṅghāṭiyā uttarāsaṅgassa ca dīghato muṭṭhipañcakaṃ tiriyaṃ muṭṭhittikaṃ pamāṇaṃ vaṭṭati. Antaravāsako dīghato muṭṭhipañcako tiriyaṃ dvihatthopi vaṭṭati. Pārupaṇenapi hi sakkā nābhiṃ paṭicchādetunti. Vuttappamāṇato pana atirekaṃ ūnakañca parikkhāracoḷanti adhiṭṭhātabbaṃ.

Tattha yasmā ‘‘dve cīvarassa adhiṭṭhānā – kāyena vā adhiṭṭheti, vācāya vā adhiṭṭhetī’’ti (pari. 322) vuttaṃ, tasmā purāṇasaṅghāṭiṃ ‘‘imaṃ saṅghāṭiṃ paccuddharāmī’’ti paccuddharitvā navaṃ saṅghāṭiṃ hatthena gahetvā ‘‘imaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmī’’ti cittena ābhogaṃ katvā kāyavikāraṃ karontena kāyena adhiṭṭhātabbā. Idaṃ kāyena adhiṭṭhānaṃ, taṃ yena kenaci sarīrāvayavena aphusantassa na vaṭṭati. Vācāya adhiṭṭhāne pana vacībhedaṃ katvā vācāya adhiṭṭhātabbā. Tatra duvidhaṃ adhiṭṭhānaṃ – sace hatthapāse hoti ‘‘imaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmī’’ti vācā bhinditabbā. Atha antogabbhe vā uparipāsāde vā sāmantavihāre vā hoti ṭhapitaṭṭhānaṃ sallakkhetvā ‘‘etaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmī’’ti vācā bhinditabbā. Esa nayo uttarāsaṅge antaravāsake ca. Nāmamattameva hi viseso. Tasmā sabbāni saṅghāṭiṃ uttarāsaṅgaṃ antaravāsakanti evaṃ attano nāmeneva adhiṭṭhātabbāni. Sace adhiṭṭhahitvā ṭhapitavatthehi saṅghāṭiādīni karoti, niṭṭhite rajane ca kappe ca imaṃ ‘‘paccuddharāmī’’ti paccuddharitvā puna adhiṭṭhātabbāni. Adhiṭṭhitena pana saddhiṃ mahantatarameva dutiyapaṭṭaṃ vā khaṇḍaṃ vā saṃsibbantena puna adhiṭṭhātabbameva. Same vā khuddake vā adhiṭṭhānakiccaṃ natthi.

Ticīvaraṃ pana parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhātuṃ vaṭṭati na vaṭṭatīti? **Mahāpadumatthero** kirāha – ‘‘ticīvaraṃ ticīvarameva adhiṭṭhātabbaṃ. Sace parikkhāracoḷādhiṭṭhānaṃ labheyya udositasikkhāpade parihāro niratthako bhaveyyā’’ti. Evaṃ vutte kira avasesā bhikkhū āhaṃsu – ‘‘parikkhāracoḷampi bhagavatāva adhiṭṭhātabbanti vuttaṃ, tasmā vaṭṭatī’’ti. **Mahāpaccariyampi** vuttaṃ ‘‘parikkhāracoḷaṃ nāma pāṭekkaṃ nidhānamukhametanti ticīvaraṃ parikkhāracoḷanti adhiṭṭhahitvā paribhuñjituṃ vaṭṭati. Udositasikkhāpade pana ticīvaraṃ adhiṭṭhahitvā pariharantassa parihāro vutto’’ti. Ubhatovibhaṅgabhāṇako puṇṇavālikavāsī **mahātissattheropi** kira āha – ‘‘mayaṃ pubbe mahātherānaṃ assumha, araññavāsino bhikkhū rukkhasusirādīsu cīvaraṃ ṭhapetvā padhānaṃ padahanatthāya

gacchanti. Sāmantavihāre dhammasavanatthāya gatānañca nesaṃ sūriye uṭṭhite sāmaṇerā vā daharabhikkhū vā pattacīvaraṃ gahetvā gacchanti, tasmā sukhaparibhogatthaṃ ticīvaraṃ parikkhāracoḷanti adhiṭṭhātuṃ vaṭṭatī''ti. **Mahāpaccariyampi** vuttaṃ pubbe āraññikā bhikkhū abaddhasīmāyaṃ dupparihāranti ticīvaraṃ parikkhāracoḷameva adhiṭṭhahitvā paribhuñjiṃsū''ti.

''Vassikasāṭikā'' anatirittappamāṇā nāmaṃ gahetvā vuttanayeneva cattāro vassike māse adhiṭṭhātabbā, tato paraṃ paccuddharitvā vikappetabbā. Vaṇṇabhedamattarattāpi cesā vaṭṭati. Dve pana na vaṭṭanti. **''Nisīdanaṃ''** vuttanayena adhiṭṭhātabbameva, tañca kho pamāṇayuttaṃ ekameva, dve na vaṭṭanti. **''Paccattharaṇa''mpi** adhiṭṭhātabbameva, taṃ pana mahantampi vaṭṭati, ekampi vaṭṭati, bahūnipi vaṭṭanti. Nīlampi pītakampi sadasampi pupphadasampīti sabbappakāraṃ vaṭṭati. Sakiṃ adhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhitameva hoti. **''Kaṇḍuppaṭicchādi''** yāva ābādho atthi, tāva pamāṇikā adhiṭṭhātabbā. Ābādhe vūpasante paccuddharitvā vikappetabbā, ekāva vaṭṭati. **''Mukhapuñchanacoḷaṃ''** adhiṭṭhātabbameva, yāva ekaṃ dhoviyati, tāva aññaṃ paribhogatthāya icchitabbanti dve vaṭṭanti. Apare pana therā ''nidhānamukhametaṃ bahūnipi vaṭṭantī''ti vadanti. **Parikkhāracoḷe** gaṇanā natthi, yattakaṃ icchati tattakaṃ adhiṭṭhātabbameva. **Thavikāpi parissāvanampi** vikappanupagaṃ pacchimacīvarappamāṇaṃ ''parikkhāracoḷaka''nti adhiṭṭhātabbameva. Bahūni ekato katvā ''imāni cīvarāni parikkhāracoḷāni adhiṭṭhāmī''ti adhiṭṭhātumpi vaṭṭatiyeva. Bhesajjanavakammamātāpituādīnaṃ atthāya ṭhapentenapi adhiṭṭhātabbameva. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''anāpattī''ti vuttaṃ. Mañcabhisi pīṭhakabhisi bimbohanaṃ pāvāro kojavoti etesu pana senāsanaparikkhāratthāya dinnapaccattharaṇe ca adhiṭṭhānakiccaṃ natthiyeva.

Adhiṭṭhitacīvaraṃ pana paribhuñjato kathaṃ adhiṭṭhānaṃ vijahatīti? Aññassa dānena, acchinditvā gahaṇena, vissāsaggāhena, hīnāyāvattanena, sikkhāpaccakkhānena, kālaṃkiriyāya, liṅgaparivattanena, paccuddharaṇena, chiddabhāvenāti imehi navahi kāraṇehi vijahati. Tattha purimehi aṭṭhahi sabbacīvarāni adhiṭṭhānaṃ vijahanti, chiddabhāvena pana ticīvarasseva sabbaaṭṭhakathāsu adhiṭṭhānavijahanaṃ vuttaṃ, tañca nakhapiṭṭhippamāṇena chiddena. Tattha nakhapiṭṭhippamāṇaṃ kaniṭṭhaṅgulinakhavasena veditabbaṃ, chiddañca vinibbiddhachiddameva. Chiddassa hi abbhantare ekatantu cepi acchinno hoti, rakkhati. Tattha saṅghāṭiyā ca uttarāsaṅgassa ca dīghantato vidatthippamāṇassa tiriyantato aṭṭhaṅgulappamāṇassa padesassa orato chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ bhindati, parato na bhindati. Antaravāsakassa pana dīghantato vidatthippamāṇasseva tiriyantato caturaṅgulappamāṇassa padesassa orato chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ bhindati, parato na bhindati. Tasmā jāte chidde taṃ cīvaraṃ atirekacīvaraṭṭhāne tiṭṭhati, sūcikammaṃ katvā puna adhiṭṭhātabbaṃ. **Mahāsumatthero** panāha – ''pamāṇacīvarassa yattha katthaci chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ bhindati, mahantassa pana pamāṇato bahi chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na bhindati, antojātaṃ bhindatī''ti. **Karavīkatissatthero** āha – ''khuddakaṃ mahantaṃ na pamāṇaṃ, dve cīvarāni pārupantassa vāmahatthe saṅgharitvā ṭhapitaṭṭhāne chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na bhindati, orabhāge bhindati. Antaravāsakassapi ovaṭṭikaṃ karontena saṅgharitaṭṭhāne chiddaṃ na bhindati, tato oraṃ bhindatī''ti. **Andhakaṭṭhakathāyaṃ** pana ticīvare **mahāsumatthera**vādaṃ pamāṇaṃ katvā uttarimpi idaṃ vuttaṃ ''pacchimappamāṇaṃ adhiṭṭhānaṃ rakkhatī''ti. Parikkhāracoḷe dīghaso aṭṭhaṅgule sugataṅgulena tiriyaṃ caturaṅgule yattha katthaci chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ vijahati. Mahante coḷe tato parena chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na vijahati. Esa nayo sabbesu adhiṭṭhātabbakesu cīvaresū''ti.

Tattha yasmā sabbesampi adhiṭṭhātabbakacīvarānaṃ vikappanupagapacchimappamāṇato aññaṃ pacchimappamāṇaṃ nāma natthi, yañhi nisīdana-kaṇḍuppaṭicchādi-vassikasāṭikānaṃ pamāṇaṃ vuttaṃ, taṃ ukkaṭṭhaṃ, tato uttari paṭisiddhattā na pacchimaṃ tato heṭṭhā appaṭisiddhattā. Ticīvarassāpi sugatacīvarappamāṇato ūnakattaṃ ukkaṭṭhappamāṇameva. Pacchimaṃ pana visuṃ sutte vuttaṃ natthi. Mukhapuñchanapaccattharaṇaparikkhāracoḷānaṃ ukkaṭṭhaparicchedo natthiyeva. Vikappanupagapacchimena pana pacchimaparicchedo vutto. Tasmā yaṃ tāva **andhakaṭṭhakathāyaṃ** ''pacchimappamāṇaṃ adhiṭṭhānaṃ rakkhatī''ti vatvā tattha parikkhāracoḷasseva sugataṅgulena aṭṭhaṅgulacaturaṅgulapacchimappamāṇaṃ dassetvā itaresaṃ ticīvarādīnaṃ muṭṭhipañcakādipabhedaṃ pacchimappamāṇaṃ sandhāya ''esa nayo sabbesu adhiṭṭhātabbakesucīvaresū''ti vuttaṃ, taṃ na sameti.

Karavīkatissattheravādepi dīghantatoyeva chiddaṃ dassitaṃ, tiriyantato na dassitaṃ, tasmā so aparicchinno. **Mahāsumatthera**vāde ''pamāṇacīvarassa yattha katthaci chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ bhindati, mahantassa pana pamāṇato bahi chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na bhindatī''ti vuttaṃ. Idaṃ pana na vuttaṃ – ''idaṃ nāma pamāṇacīvaraṃ ito uttari mahantaṃ cīvara''nti. Apicettha ticīvarādīnaṃ muṭṭhipañcakādibhedaṃ pacchimappamāṇanti adhippetaṃ. Tattha yadi pacchimappamāṇato bahi chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na bhindeyya, ukkaṭṭhapattassāpi majjhimapattassa vā omakappamāṇato bahi chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na bhindeyya, na ca na bhindati. Tasmā ayampi vādo aparicchinno.

Yo panāyaṃ sabbapaṭhamo **aṭṭhakathāvādo,** ayamevettha pamāṇaṃ. Kasmā? Paricchedasabbhāvato. Ticīvarassa hi pacchimappamāṇañca chiddappamāṇañca chidduppattidesappamāṇañca **sabbaaṭṭhakathāsu**yeva paricchinditvā vuttaṃ, tasmā sveva vādo pamāṇaṃ. Addhā hi so bhagavato adhippāyaṃ anugantvā vutto. Itaresu

pana neva paricchedo atthi, na pubbāparaṃ sametīti.

Yo pana dubbalaṭṭhāne paṭhamaṃ aggaḷaṃ datvā pacchā dubbalaṭṭhānaṃ chinditvā apaneti, adhiṭṭhānaṃ na bhijjati. Maṇḍalaparivattanepi eseva nayo. Dupaṭṭassa ekasmiṃ paṭale chidde vā jāte gaḷite vā adhiṭṭhānaṃ na bhijjati, khuddakaṃ cīvaraṃ mahantaṃ karoti, mahantaṃ vā khuddakaṃ karoti, adhiṭṭhānaṃ na bhijjati. Ubho koṭiyo majjhe karonto sace paṭhamaṃ chinditvā pacchā ghaṭeti, adhiṭṭhānaṃ bhijjati. Atha ghaṭetvā chindati, na bhijjati, rajakehi dhovāpetvā setaṃ kārāpentassāpi adhiṭṭhānaṃ adhiṭṭhānamevāti. Ayaṃ tāva **''antodasāhaṃ adhiṭṭheti vikappetī''**ti ettha adhiṭṭhāne vinicchayo.

Vikappane pana dve vikappanā – sammukhāvikappanā ca parammukhāvikappanā ca. Kathaṃ sammukhāvikappanā hotīti? Cīvarānaṃ ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā '''imaṃ cīvara'nti vā 'imāni cīvarānī'ti vā 'etaṃ cīvara'nti vā 'etāni cīvarānī'''ti vā ''tuyhaṃ vikappemī''ti vattabbaṃ, ayamekā sammukhāvikappanā. Ettāvatā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhuñjituṃ pana vissajjetuṃ vā adhiṭṭhātuṃ vā na vaṭṭati. ''Mayhaṃ santakaṃ, mayhaṃ santakāni paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti evaṃ pana vutte paccuddhāro nāma hoti. Tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Aparopi nayo – tatheva cīvarānaṃ ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā tasseva bhikkhuno santike '''imaṃ cīvara'nti vā 'imāni cīvarānī'ti vā 'etaṃ cīvara'nti vā 'etāni cīvarānī'''ti vā vatvā pañcasu sahadhammikesu aññatarassa attanā abhirucitassa yassa kassaci nāmaṃ gahetvā '''tissassa bhikkhuno vikappemī'ti vā 'tissāya bhikkhuniyā, sikkhamānāya, tissassa sāmaṇerassa, tissāya sāmaṇeriyā vikappemī'''ti vā vattabbaṃ, ayaṃ aparāpi sammukhāvikappanā. Ettāvatā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhogādīsu pana ekampi na vaṭṭati. Tena pana bhikkhunā ''tissassa bhikkhuno santakaṃ…pe… tissāya sāmaṇeriyā santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti vutte paccuddhāro nāma hoti. Tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Kathaṃ parammukhāvikappanā hotīti? Cīvarānaṃ tatheva ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā '''imaṃ cīvara'nti vā 'imāni cīvarānī'ti vā 'etaṃ cīvara'nti vā 'etāni cīvarānī'''ti vā vatvā ''tuyhaṃ vikappanatthāya dammī''ti vattabbaṃ. Tena vattabbo – ''ko te mitto vā sandiṭṭho vā''ti? Tato itarena purimanayeneva ''tisso bhikkhūti vā…pe… tissā sāmaṇerī''ti vā vattabbaṃ. Puna tena bhikkhunā ''ahaṃ tissassa bhikkhuno dammīti vā… pe… tissāya sāmaṇeriyā dammī''ti vā vattabbaṃ, ayaṃ parammukhāvikappanā. Ettāvatā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhogādīsu pana ekampi na vaṭṭati. Tena pana bhikkhunā dutiyasammukhāvikappanāyaṃ vuttanayeneva ''itthannāmassa santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti vutte paccuddhāro nāma hoti. Tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Dvinnaṃ vikappanānaṃ kiṃ nānākaraṇaṃ? Sammukhāvikappanāyaṃ sayaṃ vikappetvā parena paccuddharāpeti. Parammukhāvikappanāya pareneva vikappāpetvā pareneva paccuddharāpeti, idamettha nānākaraṇaṃ. Sace pana yassa vikappeti, so paññattikovido na hoti, na jānāti paccuddharituṃ, taṃ cīvaraṃ gahetvā aññassa byattassa santikaṃ gantvā puna vikappetvā paccuddharāpetabbaṃ. Vikappitavikappanā nāmesā vaṭṭati. Ayaṃ **''vikappetī''**ti imasmiṃ pade vinicchayo.

''Anujānāmi, bhikkhave, ticīvaraṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetu''ntiādivacanato ca idaṃ ''vikappetī''ti avisesena vuttavacanaṃ viruddhaṃ viya dissati, na ca viruddhaṃ tathāgatā bhāsanti. Tasmā evamassa attho veditabbo, ticīvaraṃ ticīvarasaṅkhepeneva pariharato adhiṭṭhātumeva anujānāmi, na vikappetuṃ. Vassikasāṭikaṃ pana cātumāsato paraṃ vikappetumeva na adhiṭṭhātuṃ. Evañca sati yo ticīvare ekena cīvarena vippavasitukāmo hoti, tassa ticīvarādhiṭṭhānaṃ paccuddharitvā vippavāsasukhatthaṃ vikappanāya okāso dinno hoti. Dasāhātikkame ca anāpattīti etenupāyena sabbattha vikappanāya appaṭisiddhabhāvo veditabbo.

Vissajjetīti aññassa deti. Kathaṃ pana dinnaṃ hoti, kathaṃ gahitaṃ? ''Imaṃ tuyhaṃ demi dadāmi dajjāmi oṇojemi pariccajāmi nissajjāmi vissajjāmīti vā ''itthannāmassa demi…pe… nissajjāmī''ti vā vadati, sammukhāpi parammukhāpi dinnaṃyeva hoti. ''Tuyhaṃ gaṇhāhī''ti vutte ''mayhaṃ gaṇhāmī''ti vadati, sudinnaṃ suggahitañca. ''Tava santakaṃ karohi, tava santakaṃ hotu, tava santakaṃ karissasī''ti vutte ''mama santakaṃ karomi, mama santakaṃ hotu, mama santakaṃ karissāmī''ti vadati, duddinnaṃ duggahitañca. Neva dātā dātuṃ jānāti, na itaro gahetuṃ. Sace pana ''tava santakaṃ karohī''ti vutte ''sādhu, bhante, mayhaṃ gaṇhāmī''ti gaṇhāti, suggahitaṃ. Sace pana ''eko gaṇhāhī''ti vadati, itaro ''na gaṇhāmī''ti puna so ''dinnaṃ mayā tuyhaṃ, gaṇhāhī''ti vadati, itaropi ''na mayhaṃ iminā attho''ti vadati. Tato purimopi ''mayā dinna''nti dasāhaṃ atikkāmeti, pacchimopi ''mayā paṭikkhitta''nti. Kassa āpattīti? Na kassaci āpatti. Yassa pana ruccati, tena adhiṭṭhahitvā paribhuñjitabbaṃ.

Yo pana adhiṭṭhāne vematiko, tena kiṃ kātabbaṃ? Vematikabhāvaṃ ārocetvā sace anadhiṭṭhitaṃ bhavissati,

evaṃ me kappiyaṃ hotīti vatvā vuttanayeneva nissajjitabbaṃ. Na hi evaṃ jānāpetvā vinayakammaṃ karontassa musāvādo hoti. Keci pana ‘‘ekena bhikkhunā vissāsaṃ gahetvā puna dinnaṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ na yujjati. Na hi tassetaṃ vinayakammaṃ, nāpi taṃ ettakena aññaṃ vatthuṃ hoti.

Nassatītiādi uttānatthameva. **Yo na dadeyya āpatti dukkaṭassā**ti ettha ‘‘mayhaṃ dinnaṃ iminā’’ti imāya saññāya na dentassa dukkaṭaṃ. Tassa santakabhāvaṃ pana ñatvā lesena acchindanto bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabboti.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ sikkhāpadaṃ kathinasamuṭṭhānaṃ nāma kāyavācāto ca kāyavācācittato ca samuṭṭhāti, anadhiṭṭhānena ca avikappanena ca āpajjanato akiriyaṃ, saññāya abhāvepi na muccati, ajānantopi āpajjatīti nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Paṭhamakathinasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Udositasikkhāpadavaṇṇanā

471. **Tena samayena buddho bhagavā**ti udositasikkhāpadaṃ. Tattha **santaruttarenā**ti antaranti antaravāsako vuccati, uttaranti uttarāsaṅgo, saha antarena uttaraṃ santaruttaraṃ, tena santaruttarena, saha antaravāsakena uttarāsaṅgenāti attho. **Kaṇṇakitānī**ti sedena phuṭṭhokāsesu sañjātakāḷasetamaṇḍalāni. **Addasa kho āyasmā ānando senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto**ti thero kira bhagavati divā paṭisallānatthāya gandhakuṭiṃ paviṭṭhe taṃ okāsaṃ labhitvā dunnikkhittāni dārubhaṇḍamattikābhaṇḍāni paṭisāmento asammaṭṭhaṭṭhānaṃ sammajjanto gilānehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto tesaṃ bhikkhūnaṃ senāsanaṭṭhānaṃ sampatto addasa. Tena vuttaṃ – ‘‘addasa kho āyasmā ānando senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto’’ti.

473. **Avippavāsasammutiṃ dātu**nti avippavāse sammuti avippavāsasammuti, avippavāsāya vā sammuti avippavāsasammuti. Ko panettha ānisaṃso? Yena cīvarena vippavasati, taṃ nissaggiyaṃ na hoti, āpattiñca nāpajjati. Kittakaṃ kālaṃ? **Mahāsumatthero** tāva āha – ‘‘yāva rogo na vūpasamati, vūpasante pana roge sīghaṃ cīvaraṭṭhānaṃ āgantabba’’nti. **Mahāpadumatthero** āha – ‘‘sīghaṃ āgacchato rogo paṭikuppeyya, tasmā saṇikaṃ āgantabbaṃ. Yato paṭṭhāya hi satthaṃ vā pariyesati, ‘gacchāmī’ti ābhogaṃ vā karoti, tato paṭṭhāya vaṭṭati. ‘Na dāni gamissāmī’ti evaṃ pana dhuranikkhepaṃ karontena paccuddharitabbaṃ, atirekacīvaraṭṭhāne ṭhassatī’’ti. Sace panassa rogo paṭikuppati, kiṃ kātabbanti? **Phussadevatthero** tāva āha – ‘‘sace soyeva rogo paṭikuppati, sā eva sammuti, puna sammutidānakiccaṃ natthi. Athañño kuppati, puna dātabbā sammutī’’ti. **Upatissatthero** āha – ‘‘so vā rogo hotu, añño vā puna sammutidānakiccaṃ natthī’’ti.

475-6. **Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā**ti idha pana purimasikkhāpade viya atthaṃ aggahetvā niṭṭhite cīvarasmiṃ bhikkhunoti evaṃ sāmivasena karaṇavacanassa attho veditabbo. Karaṇavasena hi bhikkhunā idaṃ nāma kātabbanti natthi. Sāmivasena pana bhikkhuno cīvarasmiṃ niṭṭhite kathine ca ubbhate evaṃ chinnapalibodho ekarattampi ce bhikkhu ticīvarena vippavaseyyāti evaṃ attho yujjati. Tattha **ticīvarenā**ti adhiṭṭhitesu tīsu cīvaresu yena kenaci. Ekena vippavutthopi hi ticīvarena vippavuttho hoti, paṭisiddhapariyāpannena vippavutthattā. Tenevassa padabhājane ‘‘saṅghāṭiyā vā’’tiādi vuttaṃ. **Vippavaseyyā**ti vippayutto vaseyya.

477-8. **Gāmo ekūpacāro**tiādi avippavāsalakkhaṇavavatthāpanatthaṃ vuttaṃ. Tato paraṃ yathākkamena tāneva pannarasa mātikāpadāni vitthārento **‘‘gāmo ekūpacāro nāmā’’**tiādimāha. Tattha **ekakulassa gāmo**ti ekassa rañño vā bhojakassa vā gāmo. **Parikkhitto**ti yena kenaci pākārena vā vatiyā vā parikkhāya vā parikkhitto. Ettāvatā ekakulagāmassa ekūpacāratā dassitā. **Antogāme vatthabba**nti evarūpe gāme cīvaraṃ nikkhipitvā gāmabbhantare yathārucite ṭhāne aruṇaṃ uṭṭhāpetuṃ vaṭṭati. **Aparikkhitto**ti iminā tasseva gāmassa nānūpacāratā dassitā. Evarūpe gāme yasmiṃ ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ, tattha vatthabbaṃ. **Hatthapāsā vā na vijahitabba**nti atha vā taṃ gharaṃ samantato hatthapāsā na vijahitabbaṃ, aḍḍhateyyaratanappamāṇappadesā uddhaṃ na vijahitabbanti vuttaṃ hoti. Aḍḍhateyyaratanabbhantare pana vatthuṃ vaṭṭati. Taṃ pamāṇaṃ atikkamitvā sacepi iddhimā bhikkhū ākāse aruṇaṃ uṭṭhāpeti, nissaggiyameva hoti. Ettha ca **yasmiṃ ghare**ti gharaparicchedo ‘‘ekakulassa nivesanaṃ hotī’’tiādinā (pārā. 480) lakkhaṇena veditabbo.

479. **Nānākulassa gāmo**ti nānārājūnaṃ vā bhojakānaṃ vā gāmo, vesālikusinārādisadiso. **Parikkhitto**ti iminā nānākulagāmassa ekūpacāratā dassitā. **Sabhāye vā dvāramūle vā**ti ettha sabhāyanti liṅgabyattayena sabhā vuttā. **Dvāramūle**ti nagaradvārassa samīpe. Idaṃ vuttaṃ hoti – evarūpe gāme yasmiṃ ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ, tattha vā vatthabbaṃ. Tattha saddasaṅghaṭṭanena vā janasambādhena vā vasituṃ asakkontena sabhāye vā vatthabbaṃ

nagaradvāramūle vā. Tatrapi vasituṃ asakkontena yattha katthaci phāsukaṭṭhāne vasitvā antoaruṇe āgamma tesaṃyeva sabhāyadvāramūlānaṃ hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Gharassa pana cīvarassa vā hatthapāse vattabbameva natthi.

Sabhāyaṃ gacchantena hatthapāse cīvaraṃ nikkhipitvāti sace ghare aṭṭhapetvā sabhāye ṭhapessāmīti sabhāyaṃ gacchati, tena sabhāyaṃ gacchantena hatthapāseti hatthaṃ pasāretvā ''handimaṃ cīvaraṃ ṭhapemī''ti evaṃ nikkhepasukhe hatthapāsagate kismiñci āpaṇe cīvaraṃ nikkhipitvā purimanayeneva sabhāye vā vatthabbaṃ dvāramūle vā, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.

Tatrāyaṃ vinicchayo – **phussadevatthero** tāva āha – ''cīvarahatthapāse vasitabbaṃ natthi, yattha katthaci vīthihatthapāsepi sabhāyahatthapāsepi dvārahatthapāsepi vasituṃ vaṭṭatī''ti. **Upatissatthero** panāha – ''nagarassa bahūnipi dvārāni honti bahūnipi sabhāyāni, tasmā sabbattha na vaṭṭati. Yassā pana vīthiyā cīvaraṃ ṭhapitaṃ yaṃ tassā sammukhaṭṭhāne sabhāyañca dvārañca tassa sabhāyassa ca dvārassa ca hatthapāsā na vijahitabbaṃ. Evañhi sati sakkā cīvarassa pavatti jānitu''nti. Sabhāyaṃ pana gacchantena yassa āpaṇikassa hatthe nikkhittaṃ, sace so taṃ cīvaraṃ atiharitvā ghare nikkhipati, vīthihatthapāso na rakkhati, gharassa hatthapāse vatthabbaṃ. Sace mahantaṃ gharaṃ hoti, dve vīthiyo pharitvā ṭhitaṃ purato vā pacchato vā hatthapāseyeva aruṇaṃ uṭṭhāpetabbaṃ. Sabhāye nikkhipitvā pana sabhāye vā tassa sammukhe nagaradvāramūle vā tesaṃyeva hatthapāse vā aruṇaṃ uṭṭhāpetabbaṃ.

Aparikkhittotiiminā tasseva gāmassa nānūpacāratā dassitā. Etenevupāyena sabbattha ekūpacāratā ca nānūpacāratā ca veditabbā. Pāḷiyaṃ pana ''gāmo ekūpacāro nāmā''ti evaṃ ādimhi ''ajjhokāso ekūpacāro nāmā''ti evaṃ ante ca ekameva mātikāpadaṃ uddharitvā padabhājanaṃ vitthāritaṃ. Tasmā tasseva padassānusārena sabbattha parikkhepādivasena ekūpacāratā ca nānūpacāratā ca veditabbā.

480-1. **Nivesanādīsu ovarakā**ti gabbhānaṃyevetaṃ pariyāyavacanaṃ. **Hatthapāsā vā**ti gabbhassa hatthapāsā. **Dvāramūle vā**ti sabbesaṃ sādhāraṇe gharadvāramūle. **Hatthapāsā vā**ti gabbhassa vā gharadvāramūlassa vā hatthapāsā.

482-7. **Udosito**ti yānādīnaṃ bhaṇḍānaṃ sālā. Ito paṭṭhāya ca nivesane vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. **Aṭṭo**ti paṭirājādipaṭibāhanatthaṃ iṭṭhakāhi kato bahalabhittiko catupañcabhūmiko patissayaviseso. **Māḷo**ti ekakūṭasaṅgahito caturassapāsādo. **Pāsādo**ti dīghapāsādo. **Hammiya**nti muṇḍacchadanapāsādo.

489. **Sattabbhantarā**tiettha ekaṃ abbhantaraṃ aṭṭhavīsatihatthaṃ hoti. Sace sattho gacchanto gāmaṃ vā nadiṃ vā pariyādiyitvā tiṭṭhati antopaviṭṭhena saddhiṃ ekābaddho hutvā orañca pārañca pharitvā ṭhito hoti, satthaparihārova labbhati. Atha gāme vā nadiyā vā pariyāpanno hoti antopaviṭṭho, gāmaparihāro ceva nadīparihāro ca labbhati. Sace vihārasīmaṃ atikkamitvā tiṭṭhati, antosīmāya ca cīvaraṃ hoti, vihāraṃ gantvā vasitabbaṃ. Sace bahisīmāya cīvaraṃ hoti satthasamīpeyeva vasitabbaṃ. Sace gacchanto sakaṭe vā bhagge goṇe vā naṭṭhe antarā chijjati, yasmiṃ koṭṭhāse cīvaraṃ tattha vasitabbaṃ.

490. Ekakulassa khette hatthapāso nāma cīvarahatthapāsoyeva, nānākulassa khette hatthapāso nāma khettadvārassa hatthapāso. Aparikkhitte cīvarasseva hatthapāso.

491-4. **Dhaññakaraṇa**nti khalaṃ vuccati. **Ārāmo**ti pupphārāmo vā phalārāmo vā. Dvīsupi khette vuttasadisova vinicchayo. **Vihāro** nivesanasadiso. Rukkhamūle **antochāyāya**nti chāyāya phuṭṭhokāsassa anto eva. Viraḷasākhassa pana rukkhassa ātapena phuṭṭhokāse ṭhapitaṃ nissaggiyameva hoti, tasmā tādisassa sākhācchāyāya vā khandhacchāyāya vā ṭhapetabbaṃ. Sace sākhāya vā viṭape vā ṭhapeti, upari aññasākhācchāyāya phuṭṭhokāseyeva ṭhapetabbaṃ. Khujjarukkhassa chāyā dūraṃ gacchati, chāyāya gataṭṭhāne ṭhapetuṃ vaṭṭatiyeva. Idhāpi hatthapāso cīvarahatthapāsoyeva.

Agāmake araññeti agāmakaṃ nāma araññaṃ viñjhāṭavīādīsu vā samuddamajjhe vā macchabandhānaṃ agamanapathe dīpakesu labbhati. **Samantā sattabbhantarā**ti majjhe ṭhitassa samattā sabbadisāsu sattabbhantarā, vinibbedhena cuddasa honti. Majjhe nisinno puratthimāya vā pacchimāya vā disāya pariyante ṭhapitacīvaraṃ rakkhati. Sace pana aruṇuggamanasamaye kesaggamattampi puratthimaṃ disaṃ gacchati, pacchimāya disāya cīvaraṃ nissaggiyaṃ hoti. Esa nayo itarasmiṃ. Uposathakāle pana parisapariyante nisinnabhikkhuto paṭṭhāya sattabbhantarasīmā sodhetabbā. Yattakaṃ bhikkhusaṅgho vaḍḍhati, sīmāpi tattakaṃ vaḍḍhati.

495. **Anissajjitvā paribhuñjati āpatti dukkaṭassā**ti ettha sace padhāniko bhikkhu sabbarattiṃ

padhānamanuyuñjitvā paccusasamaye ‘‘nhāyissāmī’’ti tīṇipi cīvarāni tīre ṭhapetvā nadiṃ otarati, nhāyantasseva cassa aruṇaṃ uṭṭhahati, kiṃ kātabbaṃ. So hi yadi uttaritvā cīvaraṃ nivāseti, nissaggiyacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjanapaccayā dukkaṭaṃ āpajjati. Atha naggo gacchati, evampi dukkaṭaṃ āpajjatīti? Na āpajjati. So hi yāva aññaṃ bhikkhuṃ disvā vinayakammaṃ na karoti, tāva tesaṃ cīvarānaṃ aparibhogārahattā naṭṭhacīvaraṭṭhāne ṭhito hoti. Naṭṭhacīvarassa ca akappiyaṃ nāma natthi. Tasmā ekaṃ nivāsetvā dve hatthena gahetvā vihāraṃ gantvā vinayakammaṃ kātabbaṃ. Sace dūre vihāro hoti, antarāmagge manussā sañcaranti. Ekaṃ nivāsetvā ekaṃ pārupitvā ekaṃ aṃsakūṭe ṭhapetvā gantabbaṃ. Sace vihāre sabhāgabhikkhū na passati, bhikkhācāraṃ gatā honti, saṅghāṭiṃ bahigāme ṭhapetvā santaruttarena āsanasālaṃ gantvā vinayakammaṃ kātabbaṃ. Sace bahigāme corabhayaṃ hoti, pārupitvā gantabbaṃ. Sace āsanasālā sambādhā hoti janākiṇṇā, na sakkā ekamante cīvaraṃ apanetvā vinayakammaṃ kātuṃ, ekaṃ bhikkhuṃ ādāya bahigāmaṃ gantvā vinayakammaṃ katvā cīvarāni paribhuñjitabbāni.

Sace bhikkhū daharānaṃ hatthe pattacīvaraṃ datvā maggaṃ gacchantā pacchime yāme sayitukāmā honti, attano attano cīvaraṃ hatthapāse katvāva sayitabbaṃ. Sace gacchantānaṃyeva asampattesu daharesu aruṇaṃ uggacchati, cīvaraṃ nissaggiyaṃ hoti, nissayo pana na paṭippassambhati, daharānampi purato gacchantānaṃ theresu asampattesu eseva nayo. Maggaṃ virajjhitvā araññe aññamaññaṃ apassantesupi eseva nayo. Sace pana daharā ‘‘mayaṃ, bhante, muhuttaṃ sayitvā asukasmiṃ nāma okāse tumhe sampāpuṇissāmā’’ti vatvā yāva aruṇuggamanā sayanti, cīvarañca nissaggiyaṃ hoti, nissayo ca paṭippassambhati, dahare uyyojetvā theresu sayantesupi eseva nayo. Dvedhāpathaṃ disvā therā ‘‘ayaṃ maggo’’ daharā ‘‘ayaṃ maggo’’ti vatvā aññamaññassa vacanaṃ aggahetvā gatā, saha aruṇuggamanā cīvarāni ca nissaggiyāni honti, nissayo ca paṭippassambhati. Sace daharā maggato okkamma ‘‘antoaruṇeyeva nivattissāmā’’ti bhesajjatthāya gāmaṃ pavisitvā āgacchanti. Asampattānaṃyeva ca tesaṃ aruṇo uggacchati, cīvarāni nissaggiyāni honti, nissayo pana na paṭippassambhati. Sace pana dhenubhayena vā sunakhabhayena vā ‘‘muhuttaṃ ṭhatvā gamissāmā’’ti ṭhatvā vā nisīditvā vā gacchanti, antarā aruṇe uggate cīvarāni nissaggiyāni honti, nissayo ca paṭippassambhati. Sace ‘‘antoaruṇeyeva āgamissāmā’’ti antosīmāyaṃ gāmaṃ paviṭṭhānaṃ antarā aruṇo uggacchati, neva cīvarāni nissaggiyāni honti, na nissayo paṭippassambhati. Sace pana ‘‘vibhāyatu tāvā’’ti nisīdanti, aruṇe uggatepi na cīvarāni nissaggiyāni honti, nissayo pana paṭippassambhati. Yepi ‘‘antoaruṇeyeva āgamissāmā’’ti sāmantavihāraṃ dhammasavanatthāya saussāhā gacchanti, antarāmaggeyeva ca nesaṃ aruṇo uggacchati, cīvarāni nissaggiyāni honti, nissayo pana na paṭippassambhati. Sace dhammagāravena ‘‘yāva pariyosānaṃ sutvāva gamissāmā’’ti nisīdanti, saha aruṇassuggamanā cīvarānipi nissaggiyāni honti, nissayopi paṭippassambhati. Therena daharaṃ cīvaradhovanatthāya gāmakaṃ pesentena attano cīvaraṃ paccuddharitvāva dātabbaṃ. Daharassāpi cīvaraṃ paccuddharāpetvā ṭhapetabbaṃ. Sace assatiyā gacchati, attano cīvaraṃ paccuddharitvā daharassa cīvaraṃ vissāsena gahetvā ṭhapetabbaṃ. Sace thero nassarati, daharo eva sarati, daharena attano cīvaraṃ paccuddharitvā therassa cīvaraṃ vissāsena gahetvā gantvā vattabbo ‘‘bhante, tumhākaṃ cīvaraṃ adhiṭṭhahitvā paribhuñjathā’’ti attanopi cīvaraṃ adhiṭṭhātabbaṃ. Evaṃ ekassa satiyāpi āpattimokkho hotīti. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu paṭhamakathinasikkhāpade anadhiṭṭhānaṃ avikappanañca akiriyaṃ, idha apaccuddharaṇaṃ ayameva viseso. Sesaṃ sabbattha vuttanayamevāti.

Udositasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Tatiyakathinasikkhāpadavaṇṇanā

497. **Tena samayenā**ti tatiyakathinasikkhāpadaṃ. Tattha **ussāpetvā punappunaṃ vimajjatī**ti ‘‘valīsu naṭṭhāsu idaṃ mahantaṃ bhavissatī’’ti maññamāno udakena siñcitvā pādehi akkamitvā hatthehi ussāpetvā ukkhipitvā piṭṭhiyaṃ ghaṃsati, taṃ ātape sukkhaṃ paṭhamappamāṇameva hoti. So punapi tathā karoti, tena vuttaṃ – ‘‘ussāpetvā punappunaṃ vimajjatī’’ti. Taṃ evaṃ kilamantaṃ bhagavā gandhakuṭiyaṃ nisinnova disvā nikkhamitvā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto viya tattha agamāsi. Tena vuttaṃ – ‘‘addasa kho bhagavā’’tiādi.

499-500. **Ekādasamāse**ti ekaṃ pacchimakattikamāsaṃ ṭhapetvā sese ekādasamāse. **Sattamāse**ti kattikamāsaṃ hemantike ca cattāroti pañcamāse ṭhapetvā sese sattamāse. **Kālepi ādissa dinna**nti saṅghassa vā ‘‘idaṃ akālacīvara’’nti uddisitvā dinnaṃ, ekapuggalassa vā ‘‘idaṃ tuyhaṃ dammī’’ti dinnaṃ.

Saṅghato vāti attano pattabhāgavasena saṅghato vā uppajjeyya. **Gaṇato vā**ti idaṃ suttantikagaṇassa dema, idaṃ ābhidhammikagaṇassāti evaṃ gaṇassa denti. Tato attano pattabhāgavasena gaṇato vā uppajjeyya.

No cassa pāripūrīti no ce pāripūrī bhaveyya, yattakena kayiramānaṃ adhiṭṭhānacīvaraṃ pahoti, tañce cīvaraṃ

tattakaṃ na bhaveyya, ūnakaṃ bhaveyyāti attho.

Paccāsā hoti saṅghato vātiādīsu asukadivasaṃ nāma saṅgho cīvarāni labhissati, gaṇo labhissati, tato me cīvaraṃ uppajjissatīti evaṃ saṅghato vā gaṇato vā paccāsā hoti. Ñātakehi me cīvaratthāya pesitaṃ, mittehi pesitaṃ, te āgatā cīvare dassantīti evaṃ ñātito vā mittato vā paccāsā hoti. **Paṃsukūlaṃ vā**ti ettha pana paṃsukūlaṃ vā lacchāmīti evaṃ paccāsā hotīti yojetabbaṃ. **Attano vā dhanenā**ti attano kappāsasuttādinā dhanena, asukadivasaṃ nāma lacchāmīti evaṃ vā paccāsā hotīti attho.

Tato ce uttari nikkhipeyya satiyāpi paccāsāyāti māsaparamato ce uttari nikkhipeyya, nissaggiyaṃ pācittiyanti attho. Evaṃ pana avatvā yasmā antarā uppajjamāne paccāsācīvare mūlacīvarassa uppannadivasato yāva vīsatimo divaso tāva uppannaṃ paccāsācīvaraṃ mūlacīvaraṃ attano gatikaṃ karoti, tato uddhaṃ mūlacīvaraṃ paccāsācīvaraṃ attano gatikaṃ karoti. Tasmā taṃ visesaṃ dassetuṃ ‘‘tadahuppanne mūlacīvare’’tiādinā nayena padabhājanaṃ vuttaṃ, taṃ uttānatthameva.

Visabhāge uppanne mūlacīvareti yadi mūlacīvaraṃ saṇhaṃ, paccāsācīvaraṃ thūlaṃ, na sakkā yojetuṃ. Rattiyo ca sesā honti, na tāva māso pūrati, na akāmā niggahena cīvaraṃ kāretabbaṃ. Aññaṃ paccāsācīvaraṃ labhitvāyeva kālabbhantare kāretabbaṃ. Paccāsācīvarampi parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhātabbaṃ. Atha mūlacīvaraṃ thūlaṃ hoti, paccāsācīvaraṃ saṇhaṃ, mūlacīvaraṃ parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhahitvā paccāsācīvarameva mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetabbaṃ. Taṃ puna māsaparihāraṃ labhati, etenupāyena yāva icchati tāva aññamaññaṃ mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetuṃ vaṭṭatīti. Sesaṃ uttānameva.

Samuṭṭhānādīni paṭhamakathinasadisānevāti.

Tatiyakathinasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Purāṇacīvarasikkhāpadavaṇṇanā

503-5. **Tena samayenā**ti purāṇacīvarasikkhāpadaṃ. Tattha **yāva sattamā pitāmahayugā**ti pitupitā pitāmaho, pitāmahassa yugaṃ pitāmahayugaṃ. Yuganti āyuppamāṇaṃ vuccati. Abhilāpa mattameva cetaṃ. Atthato pana pitāmahoyeva pitāmahayugaṃ. Tato uddhaṃ sabbepi pubbapurisā pitāmahaggahaṇeneva gahitā. Evaṃ yāva sattamo puriso tāva yā asambaddhā sā yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhāti vuccati. Desanāmukhameva cetaṃ. ‘‘Mātito vā pitito vā’’tivacanato pana pitāmahayugampi pitāmahiyugampi mātāmahayugampi mātāmahiyugampi tesaṃ bhātubhaginībhāgineyyaputtapaputtādayopi sabbe idha saṅgahitā evāti veditabbā.

Tatrāyaṃ vitthāranayo – pitā pitupitā tassa pitā tassāpi pitāti evaṃ yāva sattamā yugā, pitā pitumātā tassā pitā ca mātā ca bhātā ca bhaginī ca puttā ca dhītaro cāti evampi uddhañca adho ca yāva sattamā yugā, pitā pitubhātā pitubhaginī pituputtā pitudhītaro tesampi puttadhītuparamparāti evampi yāva sattamā yugā, mātā mātumātā tassā mātā tassāpi mātāti evampi yāva sattamā yugā, mātā mātupitā tassa mātā ca pitā ca bhātā ca bhaginī ca puttā ca dhītaro cāti, evampi uddhañca adho ca yāva sattamā yugā, mātā mātubhātā mātubhaginī mātuputtā mātudhītaro tesampi puttadhītuparamparāti evampi yāva sattamā yugā, neva mātusambandhena na pitusambandhena sambaddhā, ayaṃ **aññātikā nāma**.

Ubhato saṅgheti bhikkhunisaṅghe ñatticatutthena bhikkhusaṅghe ñatticatutthenāti aṭṭhavācikavinayakammena upasampannā.

Sakiṃ nivatthampi sakiṃ pārutampīti rajitvā kappaṃ katvā ekavārampi nivatthaṃ vā pārutaṃ vā. Antamaso paribhogasīsena aṃse vā matthake vā katvā maggaṃ gato hoti, ussīsakaṃ vā katvā nipanno hoti, etampi purāṇacīvarameva. Sace pana paccattharaṇassa heṭṭhā katvā nipajjati, hatthehi vā ukkhipitvā ākāse vitānaṃ katvā sīsena aphusanto gacchati, ayaṃ paribhogo nāma na hotīti **kurundiyaṃ** vuttaṃ.

Dhotaṃ nissaggiyanti ettha evaṃ āṇattā bhikkhunī dhovanatthāya uddhanaṃ sajjeti, dārūni saṃharati, aggiṃ karoti, udakaṃ āharati yāva naṃ dhovitvā ukkhipati, tāva bhikkhuniyā payoge payoge bhikkhussa dukkaṭaṃ. Dhovitvā ukkhittamatte nissaggiyaṃ hoti. Sace duddhotanti maññamānā puna siñcati vā dhovati vā yāva niṭṭhānaṃ na gacchati tāva payoge payoge dukkaṭaṃ. Esa nayo rajanākoṭanesu. Rajanadoṇiyañhi rajanaṃ ākiritvā yāva sakiṃ cīvaraṃ rajati, tato pubbe yaṃkiñci rajanatthāya karoti, pacchā vā paṭirajati, sabbattha payoge payoge bhikkhussa dukkaṭaṃ. Evaṃ ākoṭanepi payogo veditabbo.

506. **Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ dhovāpetī**ti no cepi ''imaṃ dhovā''ti vadati, atha kho dhovanatthāya kāyavikāraṃ katvā hatthena vā hatthe deti, pādamūle vā ṭhapeti, upari vā khipati, sikkhamānāsāmaṇerīsāmaṇeraupāsakatitthiyādīnaṃ vā hatthe peseti, nadītitthe dhovantiyā upacāre vā khipati, antodvādasahatthe okāse ṭhatvā, dhovāpitaṃyeva hoti. Sace pana upacāraṃ muñcitvā orato ṭhapeti sā ce dhovitvā āneti, anāpatti. Sikkhamānāya vā sāmaṇeriyā vā upāsikāya vā hatthe dhovanatthāya deti, sā ce upasampajjitvā dhovati, āpattiyeva. Upāsakassa hatthe deti, so ce liṅge parivatte bhikkhunīsu pabbajitvā upasampajjitvā dhovati, āpattiyeva. Sāmaṇerassa vā bhikkhussa vā hatthe dinnepi liṅgaparivattane eseva nayo.

Dhovāpeti rajāpetītiādīsu ekena vatthunā nissaggiyaṃ, dutiyena dukkaṭaṃ. Tīṇipi kārāpentassa ekena nissaggiyaṃ, sesehi dve dukkaṭāni. Yasmā panetāni dhovanādīni paṭipāṭiyā vā uppaṭipāṭiyā vā kārentassa mokkho natthi, tasmā ettha tīṇi catukkāni vuttāni. Sacepi hi ''imaṃ cīvaraṃ rajitvā dhovitvā ānehī''ti vutte sā bhikkhunī paṭhamaṃ dhovitvā pacchā rajati, nissaggiyena dukkaṭameva. Evaṃ sabbesu viparītavacanesu nayo netabbo. Sace pana ''dhovitvā ānehī''ti vuttā dhovati ceva rajati ca, dhovāpanapaccayā eva āpatti, rajane anāpatti. Evaṃ sabbattha vuttādhikakaraṇe ''avuttā dhovatī''ti iminā lakkhaṇena anāpatti veditabbā. ''Imasmiṃ cīvare yaṃ kātabbaṃ, sabbaṃ taṃ tuyhaṃ bhāro''ti vadanto pana ekavācāya sambahulā āpattiyo āpajjatīti.

Aññātikāya vematiko aññātikāya ñātikasaññīti imānipi padāni vuttānaṃyeva tiṇṇaṃ catukkānaṃ vasena vitthārato veditabbāni.

Ekato upasampannāyāti bhikkhunīnaṃ santike upasampannāya dhovāpentassa dukkaṭaṃ. Bhikkhūnaṃ santike upasampannāya pana yathāvatthukameva, bhikkhūnaṃ santike upasampannā nāma pañcasatā sākiyāniyo.

507. **Avuttā dhovatī**ti uddesāya vā ovādāya vā āgatā kilinnaṃ cīvaraṃ disvā ṭhapitaṭṭhānato gahetvā vā ''detha, ayya, dhovissāmī''ti āharāpetvā vā dhovati ceva rajati ca ākoṭeti ca, ayaṃ avuttā dhovati nāma. Yāpi ''imaṃ cīvaraṃ dhovā''ti daharaṃ vā sāmaṇeraṃ vā āṇāpentassa bhikkhuno sutvā ''āharathayya ahaṃ dhovissāmī''ti dhovati, tāvakālikaṃ vā gahetvā dhovitvā rajitvā deti, ayampi avuttā dhovati nāma.

Aññaṃ parikkhāranti upāhanatthavikapattatthavikaaṃsabaddhakakāyabandhanamañcapīṭhabhisitaṭṭikādiṃ yaṃkiñci dhovāpeti, anāpatti. Sesamettha uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu pana idaṃ sikkhāpadaṃ chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃ, vacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Purāṇacīvarasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadavaṇṇanā

508. **Tena samayenā**ti cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadaṃ. Tattha **piṇḍapātapaṭikkantā**ti piṇḍapātato paṭikkantā. **Yena andhavanaṃ tenupasaṅkamī**ti apaññatte sikkhāpade yena andhavanaṃ tenupasaṅkami. **Katakammā**ti katacorikakammā, sandhicchedanādīhi parabhaṇḍaṃ haritāti vuttaṃ hoti. **Coragāmaṇiko**ti corajeṭṭhako. So kira pubbe theriṃ jānāti, tasmā corānaṃ purato gacchanto disvā ''ito mā gacchatha, sabbe ito ethā''ti te gahetvā aññena maggena agamāsi. **Samādhimhā vuṭṭhahitvā**ti therī kira paricchinnavelāyaṃyeva samādhimhā vuṭṭhahi. Sopi tasmiṃyeva khaṇe evaṃ avaca, tasmā sā assosi, sutvā ca ''natthi dāni añño ettha samaṇo vā brāhmaṇo vā aññatra mayā''ti taṃ maṃsaṃ aggahesi. Tena vuttaṃ – ''atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī''tiādi.

Ohiyyakoti avahīyako avaseso, vihāravāraṃ patvā ekova vihāre ṭhitoti attho. **Sace me tvaṃ antaravāsakaṃ dadeyyāsī**ti kasmā āha? Saṇhaṃ ghanamaṭṭhaṃ antaravāsakaṃ disvā lobhena, apica appako tassā antaravāsake lobho, theriyā pana sikhāppattā koṭṭhāsasampatti tenassā sarīrapāripūriṃ passissāmīti visamalobhaṃ uppādetvā evamāha. **Antima**nti pañcannaṃ cīvarānaṃ sabbapariyantaṃ hutvā antimaṃ, antimanti pacchimaṃ. Aññaṃ lesenāpi vikappetvā vā paccuddharitvā vā ṭhapitaṃ cīvaraṃ natthīti evaṃ yathāanuññātānaṃ pañcannaṃ cīvarānaṃ dhāraṇavaseneva āha, na lobhena, na hi khīṇāsavānaṃ lobho atthi. **Nippīḷiyamānā**ti upamaṃ dassetvā gāḷhaṃ pīḷayamānā.

Antaravāsakaṃ datvā upassayaṃ agamāsīti saṅkaccikaṃ nivāsetvā yathā tassa manoratho na pūrati, evaṃ hatthataleyeva dassetvā agamāsi.

510. Kasmā pārivattakacīvaraṃ appaṭigaṇhante ujjhāyiṃsu? ''Sace ettakopi amhesu ayyānaṃ vissāso natthi, kathaṃ mayaṃ yāpessāmā''ti vihatthatāya samabhitunnattā.

Anujānāmi bhikkhave imesaṃ pañcannanti imesaṃ pañcannaṃ sahadhammikānaṃ samasaddhānaṃ samasīlānaṃ samadiṭṭhīnaṃ pārivattakaṃ gahetuṃ anujānāmīti attho.

512. **Payoge dukkaṭa**nti gahaṇatthāya hatthappasāraṇādīsu dukkaṭaṃ. **Paṭilābhenā**ti paṭiggahaṇena. Tattha ca hatthena vā hatthe detu, pādamūle vā ṭhapetu, upari vā khipatu, so ce sādiyati, gahitameva hoti. Sace pana sikkhamānāsāmaṇerasāmaṇerīupāsakaupāsikādīnaṃ hatthe pesitaṃ paṭiggaṇhāti, anāpatti. Dhammakathaṃ kathentassa catassopi parisā cīvarāni ca nānāvirāgavatthāni ca ānetvā pādamūle ṭhapenti, upacāre vā ṭhatvā upacāraṃ vā muñcitvā khipanti, yaṃ tattha bhikkhunīnaṃ santakaṃ, taṃ aññatra pārivattakā gaṇhantassa āpattiyeva. Atha pana rattibhāge khittāni honti, ''idaṃ bhikkhuniyā, idaṃ aññesa''nti ñātuṃ na sakkā, pārivattakakiccaṃ natthīti **mahāpaccariyaṃ kurundiyañca** vuttaṃ, taṃ acittakabhāvena na sameti. Sace bhikkhunī vassāvāsikaṃ deti, pārivattakameva kātabbaṃ. Sace pana saṅkārakūṭādīsu ṭhapeti, ''paṃsukūlaṃ gaṇhissantī''ti paṃsukūlaṃ adhiṭṭhahitvā gahetuṃ vaṭṭati.

513. **Aññātikāya aññātikasaññī**ti tikapācittiyaṃ. **Ekato upasampannāyā**ti bhikkhunīnaṃ santike upasampannāya hatthato gaṇhantassa dukkaṭaṃ, bhikkhūnaṃ santike upasampannāya pana pācittiyameva.

514. **Parittena vā vipula**nti appagghacīvarena vā upāhanatthavikapattatthavikaaṃsabaddhakakāyabandhanādinā vā mahagghaṃ cetāpetvā sacepi cīvaraṃ paṭiggaṇhāti, anāpatti. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''antamaso harītakīkhaṇḍenāpī''ti vuttaṃ. **Vipulena vā paritta**nti idaṃ vuttavipallāsena veditabbaṃ. **Aññaṃ parikkhāra**nti pattatthavikādiṃ yaṃ kiñci vikappanupagapacchimacīvarappamāṇaṃ pana paṭaparissāvanampi na vaṭṭati. Yaṃ neva adhiṭṭhānupagaṃ na vikappanupagaṃ taṃ sabbaṃ vaṭṭati. Sacepi mañcappamāṇā bhisicchavi hoti, vaṭṭatiyeva; ko pana vādo pattatthavikādīsu. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ chasamuṭṭhānaṃ, kiriyākiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃvacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Aññātakaviññattisikkhāpadavaṇṇanā

515. **Tena samayenā**ti aññātakaviññattisikkhāpadaṃ. Tattha **upanando sakyaputto**ti asītisahassamattānaṃ sakyakulā pabbajitānaṃ bhikkhūnaṃ patikiṭṭho lolajātiko. **Paṭṭo**ti cheko samattho paṭibalo sarasampanno kaṇṭhamādhuriyena samannāgato. **Kismiṃ viyā**ti kiṃsu viya kileso viya, hirottappavasena kampanaṃ viya saṅkampanaṃ viya hotīti attho.

Addhānamagganti addhānasaṅkhātaṃ dīghamaggaṃ, na nagaravīthimagganti attho. **Te bhikkhū acchindiṃsū**ti musiṃsu, pattacīvarāni nesaṃ hariṃsūti attho. **Anuyuñjāhī**ti bhikkhubhāvajānanatthāya puccha. **Anuyuñjiyamānā**ti pabbajjāupasampadāpattacīvarādhiṭṭhānādīni pucchiyamānā. **Etamatthaṃ ārocesu**nti bhikkhubhāvaṃ jānāpetvā yo ''sāketā sāvatthiṃ addhānamaggappaṭipannā''tiādinā nayena vutto, etamatthaṃ ārocesuṃ.

517. **Aññātakaṃ gahapatiṃ vā**tiādīsu yaṃ parato ''tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā''ti vuttaṃ, taṃ ādiṃ katvā evaṃ anupubbakathā veditabbā. Sace core passitvā daharā pattacīvarāni gahetvā palātā, corā therānaṃ nivāsanapārupanamattaṃyeva haritvā gacchanti, therehi neva tāva cīvaraṃ viññāpetabbaṃ, na sākhāpalāsaṃ bhañjitabbaṃ. Atha daharā sabbaṃ bhaṇḍakaṃ chaḍḍetvā palātā, corā therānaṃ nivāsanapārupanaṃ tañca bhaṇḍakaṃ gahetvā gacchanti, daharehi āgantvā attano nivāsanapārupanāni na tāva therānaṃ dātabbāni, na hi anacchinnacīvarā attano atthāya sākhāpalāsaṃ bhañjituṃ labhanti, acchinnacīvarānaṃ pana atthāya labhanti, acchinnacīvarāva attanopi paresampi atthāya labhanti. Tasmā therehi vā sākhāpalāsaṃ bhañjitvā vākādīhi ganthetvā daharānaṃ dātabbaṃ, daharehi vā therānaṃ atthāya bhañjitvā ganthetvā tesaṃ hatthe datvā vā adatvā vā attanā nivāsetvā attano nivāsanapārupanāni therānaṃ dātabbāni, neva bhūtagāmapātabyatāya pācittiyaṃ hoti, na tesaṃ dhāraṇe dukkaṭaṃ.

Sace antarāmagge rajakattharaṇaṃ vā hoti, aññe vā tādise manusse passanti, cīvaraṃ viññāpetabbaṃ. Yāni ca nesaṃ te vā viññattamanussā aññe vā sākhāpalāsanivāsane bhikkhū disvā ussāhajātā vatthāni denti, tāni sadasāni vā hontu adasāni vā nīlādinānāvaṇṇāni vā kappiyānipi akappiyānipi sabbāni acchinnacīvaraṭṭhāne ṭhitattā tesaṃ nivāsetuñca pārupituñca vaṭṭanti. Vuttampihetaṃ **parivāre** –

> ''Akappakataṃ nāpi rajanāya rattaṃ;
> Tena nivattho yena kāmaṃ vajeyya;
> Na cassa hoti āpatti;
> So ca dhammo sugatena desito;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā''ti. (pari. 481);

Ayañhi pañho acchinnacīvarakaṃ bhikkhuṃ sandhāya vutto. Atha pana titthiyehi sahagacchanti, te ca nesaṃ kusacīravākacīraphalakacīrāni denti, tānipi laddhiṃ aggahetvā nivāsetuṃ vaṭṭanti, nivāsetvāpi laddhi na gahetabbā.

Idāni ''yaṃ āvāsaṃ paṭhamaṃ upagacchati, sace tattha hoti saṅghassa vihāracīvaraṃ vā''tiādīsu **vihāracīvaraṃ** nāma manussā āvāsaṃ kāretvā ''cattāropi paccayā amhākaṃyeva santakā paribhogaṃ gacchantū''ti ticīvaraṃ sajjetvā attanā kārāpite āvāse ṭhapenti, etaṃ vihāracīvaraṃ nāma. **Uttarattharaṇa**nti mañcakassa upari attharaṇakaṃ vuccati. **Bhumattharaṇa**nti parikammakatāya bhūmiyā rakkhaṇatthaṃ cimilikāhi kataattharaṇaṃ tassa upari taṭṭikaṃ pattharitvā caṅkamanti. **Bhisicchavī**ti mañcabhisiyā vā pīṭhabhisiyā vā chavi, sace pūritā hoti vidhunitvāpi gahetuṃ vaṭṭati. Evametesu vihāracīvarādīsu yaṃ tattha āvāse hoti, taṃ anāpucchāpi gahetvā nivāsetuṃ vā pārupituṃ vā acchinnacīvarakānaṃ bhikkhūnaṃ labbhatīti veditabbaṃ. Tañca kho labhitvā odahissāmi puna ṭhapessāmīti adhippāyena na mūlacchejjāya. Labhitvā ca pana ñātito vā upaṭṭhākato vā aññato vā kutoci pākatikameva kātabbaṃ. Videsagatena ekasmiṃ saṅghike āvāse saṅghikaparibhogena paribhuñjanatthāya ṭhapetabbaṃ. Sacassa paribhogeneva taṃ jīrati vā nassati vā gīvā na hoti. Sace pana etesaṃ vuttappakārānaṃ gihivatthādīnaṃ bhisicchavipariyantānaṃ kiñci na labbhati, tena tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabbanti.

519. **Yehi kehici vā acchinna**nti ettha yampi acchinnacīvarā ācariyupajjhāyā aññe ''āharatha, āvuso, cīvara''nti yācitvā vā vissāsena vā gaṇhanti, tampi saṅgahaṃ gacchatīti vattuṃ yujjati.

Paribhogajiṇṇaṃ vāti ettha ca acchinnacīvarānaṃ ācariyupajjhāyādīnaṃ attanā tiṇapaṇṇehi paṭicchādetvā dinnacīvarampi saṅgahaṃ gacchatīti vattuṃ yujjati. Evañhi te acchinnacīvaraṭṭhāne naṭṭhacīvaraṭṭhāne ca ṭhitā bhavissanti, tena nesaṃ viññattiyaṃ akappiyacīvaraparibhoge ca anāpatti anurūpā bhavissati.

521. **Ñātakānaṃ pavāritāna**nti ettha ''etesaṃ santakaṃ dethā''ti viññāpentassa yācantassa anāpattīti evamattho daṭṭhabbo. Na hi ñātakapavāritānaṃ āpatti vā anāpatti vā hoti. **Attano dhanenā**ti etthāpi attano kappiyabhaṇḍena kappiyavohāreneva cīvaraṃ viññāpentassa cetāpentassa parivattāpentassa anāpattīti evamattho daṭṭhabbo. **Pavāritāna**nti ettha ca saṅghavasena pavāritesu pamāṇameva vaṭṭati. Puggalikapavāraṇāya yaṃ yaṃ pavāreti, taṃ taṃyeva viññāpetabbaṃ. Yo catūhi paccayehi pavāretvā sayameva sallakkhetvā kālānukālaṃ cīvarāni divase divase yāgubhattādīnīti evaṃ yena yenattho taṃ taṃ deti, tassa viññāpanakiccaṃ natthi. Yo pana pavāretvā bālatāya vā satisammosena vā na deti, so viññāpetabbo. Yo ''mayhaṃ gehaṃ pavāremī''ti vadati, tassa gehaṃ gantvā yathāsukhaṃ nisīditabbaṃ nipajjitabbaṃ, na kiñci gahetabbaṃ. Yo pana ''yaṃ mayhaṃ gehe atthi, taṃ pavāremī''ti vadati. Yaṃ tattha kappiyaṃ, taṃ viññāpetabbaṃ, gehe pana nisīdituṃ vā nipajjituṃ vā na labbhatīti **kurundiyaṃ** vuttaṃ.

Aññassatthāyāti ettha attano ñātakapavārite na kevalaṃ attano atthāya, atha kho aññassatthāya viññāpentassa anāpattīti ayameko attho. Ayaṃ pana dutiyo aññassāti ye aññassa ñātakapavāritā, te tasseva ''aññassā''ti laddhavohārassa buddharakkhitassa vā dhammarakkhitassa vā atthāya viññāpentassa anāpattīti. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu idampi chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Aññātakaviññattisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Tatuttarisikkhāpadavaṇṇanā

522-4. **Tena samayenā**ti tatuttarisikkhāpadaṃ. Tattha **abhihaṭṭhu**nti abhīti upasaggo, haritunti attho, gaṇhitunti vuttaṃ hoti. **Pavāreyyā**ti icchāpeyya, icchaṃ ruciṃ uppādeyya, vadeyya nimanteyyāti attho. Abhihaṭṭhuṃ pavārentena pana yathā vattabbaṃ, taṃ ākāraṃ dassetuṃ ‘‘yāvatakaṃ icchasi tāvatakaṃ gaṇhāhī’’ti evamassa padabhājanaṃ vuttaṃ. Atha vā yathā ‘‘nekkhammaṃ daṭṭhu khemato’’ti (su. ni. 426, 1104; cūḷani. jatukaṇṇimāṇavapucchāniddesa 67) ettha disvāti attho, evamidhāpi ‘‘abhiaṭṭhuṃ pavāreyyā’’ti abhiharitvā pavāreyyāti attho. Tattha kāyābhihāro vācābhihāroti duvidho abhihāro, kāyena vā hi vatthāni abhiharitvā pādamūle ṭhapetvā ‘‘yattakaṃ icchasi tattakaṃ gaṇhāhī’’ti vadanto pavāreyya, vācāya vā ‘‘amhākaṃ dussakoṭṭhāgāraṃ paripuṇṇaṃ, yattakaṃ icchasi tattakaṃ gaṇhāhī’’ti vadanto pavāreyya, tadubhayampi ekajjhaṃ katvā ‘‘abhihaṭṭhuṃ pavāreyyā’’ti vuttaṃ.

Santaruttaraparamanti saantaraṃ uttaraṃ paramaṃ assa cīvarassāti santaruttaraparamaṃ, nivāsanena saddhiṃ pārupanaṃ ukkaṭṭhaparicchedo assāti vuttaṃ hoti. **Tato cīvaraṃ sāditabba**nti tato abhihaṭacīvarato ettakaṃ cīvaraṃ gahetabbaṃ, na ito paranti attho. Yasmā pana acchinnasabbacīvarena ticīvarikeneva bhikkhunā evaṃ paṭipajjitabbaṃ, aññena aññathāpi, tasmā taṃ vibhāgaṃ dassetuṃ ‘‘sace tīṇi naṭṭhāni hontī’’tiādinā nayenassa padabhājanaṃ vuttaṃ.

Tatrāyaṃ vinicchayo – yassa tīṇi naṭṭhāni, tena dve sāditabbāni, ekaṃ nivāsetvā ekaṃ pārupitvā aññaṃ sabhāgaṭṭhānato pariyesissati. Yassa dve naṭṭhāni, tena ekaṃ sāditabbaṃ. Sace pakatiyāva santaruttarena carati, dve sāditabbāni. Evaṃ ekaṃ sādiyanteneva samo bhavissati. Yassa tīsu ekaṃ naṭṭhaṃ, na sāditabbaṃ. Yassa pana dvīsu ekaṃ naṭṭhaṃ, ekaṃ sāditabbaṃ. Yassa ekaṃyeva hoti, tañca naṭṭhaṃ, dve sāditabbāni. Bhikkhuniyā pana pañcasupi naṭṭhesu dve sāditabbāni. Catūsu naṭṭhesu ekaṃ sāditabbaṃ, tīsu naṭṭhesu kiñci na sāditabbaṃ, ko pana vādo dvīsu vā ekasmiṃ vā. Yena kenaci hi santaruttaraparamatāya ṭhātabbaṃ, tato uttari na labbhatīti idamettha lakkhaṇaṃ.

526. **Sesakaṃ āharissāmī**ti dve cīvarāni katvā sesaṃ puna āharissāmīti attho. **Na acchinnakāraṇā**ti bāhusaccādiguṇavasena denti. **Ñātakāna**ntiādīsu ñātakānaṃ dentānaṃ sādiyantassa pavāritānaṃ dentānaṃ sādiyantassa attano dhanena sādiyantassa anāpattīti attho. Aṭṭhakathāsu pana ‘‘ñātakapavāritaṭṭhāne pakatiyā bahumpi vaṭṭati, acchinnakāraṇā pamāṇameva vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Taṃ pāḷiyā na sameti. Yasmā panidaṃ sikkhāpadaṃ aññassatthāya viññāpanavatthusmiṃyeva paññattaṃ, tasmā idha ‘‘aññassatthāyā’’ti na vuttaṃ. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu idampi chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Tatuttarisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Paṭhamaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā

527. **Tena samayenā**ti upakkhaṭasikkhāpadaṃ. Tattha **atthāvuso maṃ so upaṭṭhāko**ti āvuso, yaṃ tvaṃ bhaṇasi, atthi evarūpo so mama upaṭṭhākoti ayamettha attho. **Api meyya evaṃ hotī**ti api me ayya evaṃ hoti, api mayyā evantipi pāṭho.

528-9. **Bhikkhuṃ paneva uddissā**ti ettha uddissāti apadissa ārabbha. Yasmā pana yaṃ uddissa upakkhaṭaṃ hoti, taṃ tassatthāya upakkhaṭaṃ nāma hoti. Tasmāssa padabhājane ‘‘bhikkhussatthāyā’’ti vuttaṃ.

Bhikkhuṃ ārammaṇaṃ karitvāti bhikkhuṃ paccayaṃ katvā, yañhi bhikkhuṃ uddissa upakkhaṭaṃ, taṃ niyameneva bhikkhuṃ paccayaṃ katvā upakkhaṭaṃ hoti, tena vuttaṃ – ‘‘bhikkhuṃ ārammaṇaṃ karitvā’’ti. Paccayopi hi ‘‘labhati māro ārammaṇa’’ntiādīsu (saṃ. ni. 4.243) ārammaṇanti āgato. Idāni ‘‘uddissā’’ti ettha yo kattā, tassa ākāradassanatthaṃ ‘‘bhikkhuṃ acchādetukāmo’’ti vuttaṃ. Bhikkhuṃ acchādetukāmena hi tena taṃ uddissa upakkhaṭaṃ, na aññena kāraṇena. Iti so acchādetukāmo hoti. Tena vuttaṃ – ‘‘bhikkhuṃ acchādetukāmo’’ti.

Aññātakassa gahapatissa vāti aññātakena gahapatinā vāti attho. Karaṇatthe hi idaṃ sāmivacanaṃ. Padabhājane pana byañjanaṃ avicāretvā atthamattameva dassetuṃ ‘‘aññātako nāma…pe… gahapati nāmā’’tiādi vuttaṃ.

Cīvaracetāpannanti cīvaramūlaṃ, taṃ pana yasmā hiraññādīsu aññataraṃ hoti, tasmā padabhājane

‘‘hiraññaṃ vā’’tiādi vuttaṃ. **Upakkhaṭaṃ hotī**ti sajjitaṃ hoti, saṃharitvā ṭhapitaṃ, yasmā pana ‘‘hiraññaṃ vā’’tiādinā vacanenassa upakkhaṭabhāvo dassito hoti, tasmā ‘‘upakkhaṭaṃ nāmā’’ti padaṃ uddharitvā visuṃ padabhājanaṃ na vuttaṃ. **Imināti** upakkhaṭaṃ sandhāyāha, tenevassa padabhājane ‘‘paccupaṭṭhitenā’’ti vuttaṃ. Yañhi upakkhaṭaṃ saṃharitvā ṭhapitaṃ, taṃ paccupaṭṭhitaṃ hotīti. **Acchādessāmī**ti vohāravacanametaṃ ‘‘itthannāmassa bhikkhuno dassāmī’’ti ayaṃ panettha attho. Tenevassa padabhājanepi ‘‘dassāmī’’ti vuttaṃ.

Tatra ce so bhikkhūti yatra so gahapati vā gahapatānī vā tatra so bhikkhu pubbe appavārito upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya ceti ayamettha padasambandho. Tattha upasaṅkamitvāti imassa gantvāti imināva atthe siddhe pacuravohāravasena ‘‘ghara’’nti vuttaṃ. Yatra pana so dāyako tatra gantvāti ayamevettha attho, tasmā punapi vuttaṃ ‘‘yattha katthaci upasaṅkamitvā’’ti. **Vikappaṃ āpajjeyyā**ti visiṭṭhakappaṃ adhikavidhānaṃ āpajjeyya, padabhājane pana yenākārena vikappaṃ āpanno hoti tameva dassetuṃ ‘‘āyataṃ vā’’tiādi vuttaṃ. **Sādhū**ti āyācane nipāto. **Vatā**ti parivitakke. **Ma**nti attānaṃ niddisati. **Āyasmā**ti paraṃ ālapati āmanteti. Yasmā panidaṃ sabbaṃ byañjanamattameva, uttānatthameva, tasmāssa padabhājane attho na vutto. **Kalyāṇakamyataṃ upādāyā**ti sundarakāmataṃ visiṭṭhakāmataṃ cittena gahetvā, tassa ‘‘āpajjeyya ce’’ti iminā sambandho. Yasmā pana yo kalyāṇakamyataṃ upādāya āpajjati, so sādhatthiko mahagghatthiko hoti, tasmāssa padabhājane byañjanaṃ pahāya adhippetatthameva dassetuṃ tadeva vacanaṃ vuttaṃ. Yasmā pana na imassa āpajjanamatteneva āpatti sīsaṃ eti, tasmā ‘‘tassa vacanenā’’tiādi vuttaṃ.

531. **Anāpatti ñātakāna**ntiādīsu ñātakānaṃ cīvare vikappaṃ āpajjantassa anāpattīti evamattho daṭṭhabbo. **Mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpetī**ti gahapatissa vīsatiagghanakaṃ cīvaraṃ cetāpetukāmassa ‘‘alaṃ mayhaṃ etena, dasagghanakaṃ vā aṭṭhagghanakaṃ vā dehī’’ti vadati anāpatti. **Appaggha**nti idañca atirekanivāraṇatthameva vuttaṃ, samakepi pana anāpatti, tañca kho agghavaseneva na pamāṇavasena, agghavaḍḍhanakañhi idaṃ sikkhāpadaṃ. Tasmā yo vīsatiagghanakaṃ antaravāsakaṃ cetāpetukāmo, ‘‘taṃ ettakameva me agghanakaṃ cīvaraṃ dehī’’ti vattumpi vaṭṭati. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīnipi tatuttarisikkhāpadasadisānevāti.

Paṭhamaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Dutiyaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā

532. Dutiyaupakkhaṭepi imināva nayena attho veditabbo. Tañhi imassa anupaññattisadisaṃ. Kevalaṃ paṭhamasikkhāpade ekassa pīḷā katā, dutiye dvinnaṃ, ayamevettha viseso. Sesaṃ sabbaṃ paṭhamasadisameva. Yathā ca dvinnaṃ, evaṃ bahūnaṃ pīḷaṃ katvā gaṇhatopi āpatti veditabbāti.

Dutiyaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Rājasikkhāpadavaṇṇanā

537. **Tena samayenā**ti rājasikkhāpadaṃ. Tattha **upāsakaṃ saññāpetvā**ti jānāpetvā, ‘‘iminā mūlena cīvaraṃ kiṇitvā therassa dehī’’ti evaṃ vatvāti adhippāyo. **Paññāsabandho**ti paññāsakahāpaṇadaṇḍoti vuttaṃ hoti. Paññāsaṃ baddhotipi pāṭho, paññāsaṃ jito paññāsaṃ dāpetabboti adhippāyo. **Ajjaṇho, bhante, āgamehī**ti bhante, ajja ekadivasaṃ amhākaṃ tiṭṭha, adhivāsehīti attho. **Parāmasī**ti gaṇhi. **Jīnosī**ti jitosi.

538-9. **Rājabhoggo**ti rājato bhoggaṃ bhuñjitabbaṃ assatthīti rājabhoggo, rājabhogotipi pāṭho, rājato bhogo assa atthīti attho.

Pahiṇeyyāti peseyya, uttānatthattā panassa padabhājanaṃ na vuttaṃ. Yathā ca etassa, evaṃ ‘‘cīvaraṃ itthannāmaṃ bhikkhu’’ntiādīnampi padānaṃ uttānatthattāyeva padabhājanaṃ na vuttanti veditabbaṃ. **Ābhata**nti ānītaṃ. **Kālena kappiya**nti yuttapattakālena, yadā no attho hoti, tadā kappiyaṃ cīvaraṃ gaṇhāmāti attho.

Veyyāvaccakaroti kiccakaro, kappiyakārakoti attho. **Saññatto so mayā**ti āṇatto so mayā, yathā tumhākaṃ cīvarena atthe sati cīvaraṃ dassati, evaṃ vuttoti attho. **Attho me āvuso cīvarenā**ti codanālakkhaṇanidassanametaṃ, idañhi vacanaṃ vattabbaṃ, assa vā attho yāya kāyaci bhāsāya; idaṃ codanālakkhaṇaṃ. **‘‘Dehi me cīvara’’**ntiādīni pana navattabbākāradassanatthaṃ vuttāni, etāni hi vacanāni etesaṃ vā attho yāya kāyaci bhāsāya na vattabbo.

Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabboti ‘‘attho me āvuso cīvarenā’’ti idameva yāvatatiyaṃ vattabboti. Evaṃ ‘‘dvattikkhattuṃ codetabbo sāretabbo’’ti ettha uddiṭṭhacodanāparicchedaṃ dassetvā idāni ‘‘dvattikkhattuṃ codayamāno sārayamāno taṃ cīvaraṃ abhinipphādeyya, iccetaṃ kusala’’nti imesaṃ padānaṃ saṅkhepato atthaṃ dassento ‘‘sace abhinipphādeti, iccetaṃ kusala’’nti āha. Evaṃ yāvatatiyaṃ codento taṃ cīvaraṃ yadi nipphādeti, sakkoti attano paṭilābhavasena nipphādetuṃ, iccetaṃ kusalaṃ sādhu suṭṭhu sundaraṃ.

Catukkhattuṃ pañcakkhattuṃ chakkhattuparamaṃ tuṇhībhūtena uddissa ṭhātabbanti ṭhānalakkhaṇanidassanametaṃ. Chakkhattuparamanti ca bhāvanapuṃsakavacanametaṃ, chakkhattuparamañhi etena cīvaraṃ uddissa tuṇhībhūtena ṭhātabbaṃ, na aññaṃ kiñci kātabbaṃ, idaṃ ṭhānalakkhaṇaṃ. Tattha yo sabbaṭṭhānānaṃ sādhāraṇo tuṇhībhāvo, taṃ tāva dassetuṃ padabhājane ‘‘tattha gantvā tuṇhībhūtenā’’tiādi vuttaṃ. Tattha **na āsane nisīditabba**nti ‘‘idha, bhante, nisīdathā’’ti vuttenāpi na nisīditabbaṃ. **Na āmisaṃ paṭiggahetabba**nti yāgukhajjakādibhedaṃ kiñci āmisaṃ ‘‘gaṇhatha, bhante’’ti yāciyamānenāpi na gaṇhitabbaṃ. **Na dhammo bhāsitabbo**ti maṅgalaṃ vā anumodanaṃ vā bhāsathāti yāciyamānenāpi kiñci na bhāsitabbaṃ, kevalaṃ ‘‘kiṃ kāraṇā āgatosī’’ti pucchiyamānena ‘‘jānāsi, āvuso’’ti vattabbo. **Pucchiyamāno**ti idañhi karaṇatthe paccattavacanaṃ. Atha vā pucchaṃ kurumāno pucchiyamānoti evampettha attho daṭṭhabbo. Yo hi pucchaṃ karoti, so ettakaṃ vattabboti **ṭhānaṃ bhañjatī**ti āgatakāraṇaṃ bhañjati.

Idāni yā tisso codanā, cha ca ṭhānāni vuttāni. Tattha vuḍḍhiñca hāniñca dassento **‘‘catukkhattuṃ codetvā’’**tiādimāha. Yasmā ca ettha ekacodanāvuḍḍhiyā dvinnaṃ ṭhānānaṃ hāni vuttā, tasmā ‘‘ekā codanā diguṇaṃ ṭhāna’’nti lakkhaṇaṃ dassitaṃ hoti. Iti iminā lakkhaṇena tikkhattuṃ codetvā chakkhattuṃ ṭhātabbaṃ, dvikkhattuṃ codetvā aṭṭhakkhattuṃ ṭhātabbaṃ, sakiṃ codetvā dasakkhattuṃ ṭhātabbanti. Yathā ca ‘‘chakkhattuṃ codetvā na ṭhātabba’’nti vuttaṃ, evaṃ ‘‘dvādasakkhattuṃ ṭhatvā na codetabba’’ntipi vuttameva hoti. Tasmā sace codetiyeva na tiṭṭhati, cha codanā labbhanti. Sace tiṭṭhatiyeva na codeti, dvādasa ṭhānāni labbhanti. Sace codetipi tiṭṭhatipi, ekāya codanāya dve ṭhānāni hāpetabbāni. Tattha yo ekadivasameva punappunaṃ gantvā chakkhattuṃ codeti, sakiṃyeva vā gantvā ‘‘attho me, āvuso, cīvarenā’’ti chakkhattuṃ vadati. Tathā ekadivasameva punappunaṃ gantvā dvādasakkhattuṃ tiṭṭhati, sakiṃyeva vā gantvā tatra tatra ṭhāne tiṭṭhati, sopi sabbacodanāyo sabbaṭṭhānāni ca bhañjati. Ko pana vādo nānādivasesu evaṃ karontassāti evamettha vinicchayo veditabbo.

Yatassa cīvaracetāpannaṃ ābhatanti yato rājato vā rājabhoggato vā assa bhikkhuno cīvaracetāpannaṃ ānītaṃ. Yatvassātipi pāṭho. Ayamevattho. ‘‘Yatthassā’’tipi paṭhanti, yasmiṃ ṭhāne assa cīvaracetāpannaṃ pesitanti ca atthaṃ kathenti, byañjanaṃ pana na sameti. **Tatthā**ti tassa rañño vā rājabhoggassa vā santike; samīpatthe hi idaṃ bhummavacanaṃ. **Na taṃ tassa bhikkhuno kiñci atthaṃ anubhotī**ti taṃ cīvaracetāpannaṃ tassa bhikkhuno kiñci appamattakampi kammaṃ na nipphādeti. **Yuñjantāyasmanto saka**nti āyasmanto attano santakaṃ dhanaṃ pāpuṇantu. **Mā vo sakaṃ vinassā**ti tumhākaṃ santakaṃ mā vinassatu. Yo pana neva sāmaṃ gacchati, na dūtaṃ pāheti, vattabhede dukkaṭaṃ āpajjati.

Kiṃ pana sabbakappiyakārakesu evaṃ paṭipajjitabbanti? Na paṭipajjitabbaṃ. Ayañhi kappiyakārako nāma saṅkhepato duvidho niddiṭṭho ca aniddiṭṭho ca. Tattha niddiṭṭho duvidho – bhikkhunā niddiṭṭho, dūtena niddiṭṭhoti. Aniddiṭṭhopi duvidho – mukhavevaṭika kappiyakārako, parammukhakappiyakārakoti. Tesu bhikkhunā niddiṭṭho sammukhāsammukhavasena catubbidho hoti. Tathā dūtena niddiṭṭhopi.

Kathaṃ? Idhekacco bhikkhussa cīvaratthāya dūtena akappiyavatthuṃ pahiṇati, dūto taṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ‘‘idaṃ, bhante, itthannāmena tumhākaṃ cīvaratthāya pahitaṃ, gaṇhatha na’’nti vadati, bhikkhu ‘‘nayidaṃ kappatī’’ti paṭikkhipati, dūto ‘‘atthi pana te, bhante, veyyāvaccakaro’’ti pucchati, puññatthikehi ca upāsakehi ‘‘bhikkhūnaṃ veyyāvaccaṃ karothā’’ti āṇattā vā, bhikkhūnaṃ vā sandiṭṭhā sambhattā keci veyyāvaccakarā honti, tesaṃ aññataro tasmiṃ khaṇe bhikkhussa santike nisinno hoti, bhikkhu taṃ niddisati ‘‘ayaṃ bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaro’’ti. Dūto tassa hatthe akappiyavatthuṃ datvā ‘‘therassa cīvaraṃ kiṇitvā dehī’’ti gacchati, ayaṃ bhikkhunā sammukhāniddiṭṭho.

No ce bhikkhussa santike nisinno hoti, apica kho bhikkhu niddisati – ‘‘asukasmiṃ nāma gāme itthannāmo bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaro’’ti, so gantvā tassa hatthe akappiyavatthuṃ datvā ‘‘therassa cīvaraṃ kiṇitvā dadeyyāsī’’ti āgantvā bhikkhussa ārocetvā gacchati, ayameko bhikkhunā asammukhāniddiṭṭho.

Na heva kho so dūto attanā āgantvā āroceti, apica kho aññaṃ pahiṇati ‘‘dinnaṃ mayā, bhante, tassa hatthe cīvaracetāpannaṃ, cīvaraṃ gaṇheyyāthā’’ti, ayaṃ dutiyo bhikkhunā asammukhāniddiṭṭho.

Na heva kho aññaṃ pahiṇati, apica kho gacchantova bhikkhuṃ vadati ‘‘ahaṃ tassa hatthe cīvaracetāpannaṃ

dassāmi, tumhe cīvaraṃ gaṇheyyāthā''ti, ayaṃ tatiyo bhikkhunā asammukhāniddiṭṭhoti evaṃ eko sammukhāniddiṭṭho tayo asammukhāniddiṭṭhāti ime cattāro bhikkhunā niddiṭṭhaveyyāvaccakarā nāma. Etesu imasmiṃ rājasikkhāpade vuttanayeneva paṭipajjitabbaṃ.

Aparo bhikkhu purimanayeneva dūtena pucchito natthitāya vā, avicāretukāmatāya vā ''natthamhākaṃ kappiyakārako''ti vadati, tasmiñca khaṇe koci manusso āgacchati, dūto tassa hatthe akappiyavatthuṃ datvā ''imassa hatthato cīvaraṃ gaṇheyyāthā''ti vatvā gacchati, ayaṃ dūtena sammukhāniddiṭṭho.

Aparo dūto gāmaṃ pavisitvā attanā abhirucitassa kassaci hatthe akappiyavatthuṃ datvā purimanayeneva āgantvā āroceti, aññaṃ vā pahiṇati, ''ahaṃ asukassa nāma hatthe cīvaracetāpannaṃ dassāmi, tumhe cīvaraṃ gaṇheyyāthā''ti vatvā vā gacchati, ayaṃ tatiyo dūtena asammukhāniddiṭṭhoti evaṃ eko sammukhāniddiṭṭho, tayo asammukhāniddiṭṭhāti ime cattāro dūtena niddiṭṭhaveyyāvaccakarā nāma. Etesu meṇḍakasikkhāpade vuttanayena paṭipajjitabbaṃ. Vuttañhetaṃ – ''santi, bhikkhave, manussā saddhā pasannā, te kappiyakārakānaṃ hatthe hiraññaṃ upanikkhipanti – 'iminā ayyassa yaṃ kappiyaṃ taṃ dethā'ti. Anujānāmi, bhikkhave, yaṃ tato kappiyaṃ taṃ sāditumṃ, na tvevāhaṃ, bhikkhave, kenaci pariyāyena jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabbanti vadāmī''ti (mahāva. 299). Ettha ca codanāya pamāṇaṃ natthi, mūlaṃ asādiyantena sahassakkhattumpi codanāya vā ṭhānena vā kappiyabhaṇḍaṃ sāditumṃ vaṭṭati. No ce deti, aññaṃ kappiyakārakaṃ ṭhapetvāpi āharāpetabbaṃ. Sace icchati mūlasāmikānampi kathetabbaṃ; no ce icchati na kathetabbaṃ.

Aparo bhikkhu purimanayeneva dūtena pucchito ''natthamhākaṃ kappiyakārako''ti vadati, tadaññho samīpe ṭhito sutvā ''āhara bho ahaṃ ayyassa cīvaraṃ cetāpetvā dassāmī''ti vadati. Dūto ''handa bho dadeyyāsī''ti tassa hatthe datvā bhikkhussa anārocetvāva gacchati, ayaṃ mukhavevaṭikakappiyakārako. Aparo bhikkhuno upaṭṭhākassa vā aññassa vā hatthe akappiyavatthuṃ datvā ''therassa cīvaraṃ dadeyyāsī''ti ettova pakkamati, ayaṃ parammukhakappiyakārakoti ime dve aniddiṭṭhakappiyakārakā nāma. Etesu aññātakaappavāritesu viya paṭipajjitabbaṃ. Sace sayameva cīvaraṃ ānetvā dadanti, gahetabbaṃ. No ce, kiñci na vattabbā. Desanāmattameva cetaṃ ''dūtena cīvaracetāpannaṃ pahiṇeyyā''ti sayaṃ āharitvāpi piṇḍapātādīnaṃ atthāya dadantesupi eseva nayo. Na kevalañca attanoyeva atthāya sampaṭicchituṃ na vaṭṭati, sacepi koci jātarūparajataṃ ānetvā ''idaṃ saṅghassa dammi, ārāmaṃ vā karotha cetiyaṃ vā bhojanasālādīnaṃ vā aññatara''nti vadati, idampi sampaṭicchituṃ na vaṭṭati. Yassa kassaci hi aññassatthāya sampaṭicchantassa dukkaṭaṃ hotīti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ.

Sace pana ''nayidaṃ bhikkhūnaṃ sampaṭicchituṃ vaṭṭatī''ti paṭikkhitte ''vaḍḍhakīnaṃ vā kammakarānaṃ vā hatthe bhavissati, kevalaṃ tumhe sukatadukkaṭaṃ jānāthā''ti vatvā tesaṃ hatthe datvā pakkamati, vaṭṭati. Athāpi ''mama manussānaṃ hatthe bhavissati mayhameva vā hatthe bhavissati, kevalaṃ tumhe yaṃ yassa dātabbaṃ, tadatthāya peseyyāthā''ti vadati, evampi vaṭṭati.

Sace pana saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā anāmasitvā ''idaṃ hiraññasuvaṇṇaṃ cetiyassa dema, vihārassa dema, navakammassa demā''ti vadanti, paṭikkhipituṃ na vaṭṭati. ''Ime idaṃ bhaṇantī''ti kappiyakārakānaṃ ācikkhitabbaṃ. ''Cetiyādīnaṃ atthāya tumhe gahetvā ṭhapethā''ti vuttena pana ''amhākaṃ gahetuṃ na vaṭṭatī''ti paṭikkhipitabbaṃ.

Sace pana koci bahuṃ hiraññasuvaṇṇaṃ ānetvā ''idaṃ saṅghassa dammi, cattāro paccaye paribhuñjathā''ti vadati, taṃ ce saṅgho sampaṭicchati, paṭiggahaṇepi paribhogepi āpatti. Tatra ce eko bhikkhu ''nayidaṃ kappatī''ti paṭikkhipati, upāsako ca ''yadi na kappati, mayhameva bhavissatī''ti gacchati. So bhikkhu ''tayā saṅghassa lābhantarāyo kato''ti na kenaci kiñci vattabbo. Yo hi taṃ codeti, sveva sāpattiko hoti, tena pana ekena bahū anāpattikā katā. Sace pana bhikkhūhi ''na vaṭṭatī''ti paṭikkhitte ''kappiyakārakānaṃ vā hatthe bhavissati, mama purisānaṃ vā mayhaṃ vā hatthe bhavissati, kevalaṃ tumhe paccaye paribhuñjathā''ti vadati, vaṭṭati.

Catupaccayatthāya ca dinnaṃ yena yena paccayena attho hoti, tadatthaṃ upanetabbaṃ, cīvaratthāya dinnaṃ cīvareyeva upanetabbaṃ. Sace cīvarena tādiso attho natthi, piṇḍapātādīhi saṅgho kilamati, saṅghasuṭṭhutāya apaloketvā tadatthāyapi upanetabbaṃ. Esa nayo piṇḍapātagilānapaccayatthāya dinnepi, senāsanatthāya dinnaṃ pana senāsanassa garubhaṇḍattā senāsaneyeva upanetabbaṃ. Sace pana bhikkhūsu senāsanaṃ chaḍḍetvā gatesu senāsanaṃ vinassati, īdise kāle senāsanaṃ vissajjetvāpi bhikkhūnaṃ paribhogo anuññāto, tasmā senāsanajagganatthaṃ mūlacchejjaṃ akatvā yāpanamattaṃ paribhuñjitabbaṃ.

Na kevalañca hiraññasuvaṇṇameva, aññampi khettavatthādi akappiyaṃ na sampaṭicchitabbaṃ. Sace hi koci ''mayhaṃ tisassasampādanakaṃ mahātaḷākaṃ atthi, taṃ saṅghassa dammī''ti vadati, taṃ ce saṅgho sampaṭicchati, paṭiggahaṇepi paribhogepi āpattiyeva. Yo pana taṃ paṭikkhipati, so purimanayeneva na kenaci kiñci vattabbo. Yo hi

taṃ codeti, sveva sāpattiko hoti, tena pana ekena bahū anāpattikā katā.

Yo pana ‘‘tādisaṃyeva taḷākaṃ dammī’’ti vatvā bhikkhūhi ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhitto vadati ‘‘asukañca asukañca saṅghassa taḷākaṃ atthi, taṃ kathaṃ vaṭṭatī’’ti. So vattabbo – ‘‘kappiyaṃ katvā dinnaṃ bhavissatī’’ti. Kathaṃ dinnaṃ kappiyaṃ hotīti? ‘‘Cattāro paccaye paribhuñjathā’’ti vatvā dinnanti. So sace ‘‘sādhu, bhante, cattāro paccaye saṅgho paribhuñjatū’’ti deti, vaṭṭati. Athāpi ‘‘taḷākaṃ gaṇhathā’’ti vatvā ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhitto ‘‘kappiyakārako atthī’’ti pucchitvā ‘‘natthī’’ti vutte ‘‘idaṃ asuko nāma vicāressati, asukassa vā hatthe, mayhaṃ vā hatthe bhavissati, saṅgho kappiyabhaṇḍaṃ paribhuñjatū’’ti vadati, vaṭṭati. Sacepi ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhitto ‘‘udakaṃ paribhuñjissati, bhaṇḍakaṃ dhovissati, migapakkhino pivissantī’’ti vadati, evampi vaṭṭati. Athāpi ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhitto vadati ‘‘kappiyasīsena gaṇhathā’’ti. ‘‘Sādhu, upāsaka, saṅgho pānīyaṃ pivissati, bhaṇḍakaṃ dhovissati, migapakkhino pivissantī’’ti vatvā paribhuñjituṃ vaṭṭati.

Athāpi ‘‘mama taḷākaṃ vā pokkharaṇiṃ vā saṅghassa dammī’’ti ‘‘vutte, sādhu, upāsaka, saṅgho pānīyaṃ pivissatī’’tiādīni vatvā paribhuñjituṃ vaṭṭatiyeva. Yadi pana bhikkhūhi hatthakammaṃ yācitvā sahatthena ca kappiyapathaviṃ khanitvā udakaparibhogatthāya taḷākaṃ kāritaṃ hoti, taṃ ce nissāya sassaṃ nipphādetvā manussā vihāre kappiyabhaṇḍaṃ denti, vaṭṭati. Atha manussā eva saṅghassa upakāratthāya saṅghikabhūmiṃ khanitvā taṃ nissāya nipphannasassato kappiyabhaṇḍaṃ denti, evampi vaṭṭati. ‘‘Amhākaṃ ekaṃ kappiyakārakaṃ ṭhapethā’’ti vutte ca ṭhapetumpi labbhati. Atha pana te manussā rājabalinā upaddutā pakkamanti, aññe paṭipajjanti, na ca bhikkhūnaṃ kiñci denti, udakaṃ vāretuṃ labbhati. Tañca kho kasikammakāleyeva, na sassakāle. Sace te vadanti ‘‘nanu, bhante, pubbepi manussā imaṃ nissāya sassaṃ akaṃsū’’ti. Tato vattabbā – ‘‘te saṅghassa imañca imañca upakāraṃ akaṃsu, idañcidañca kappiyabhaṇḍaṃ adaṃsū’’ti. Sace vadanti – ‘‘mayampi dassāmā’’ti, evampi vaṭṭati.

Sace pana koci abyatto akappiyavohārena taḷākaṃ paṭiggaṇhāti vā kāreti vā, taṃ bhikkhūhi na paribhuñjitabbaṃ, taṃ nissāya laddhaṃ kappiyabhaṇḍampi akappiyameva. Sace bhikkhūhi pariccattabhāvaṃ ñatvā sāmiko vā tassa puttadhītaro vā añño vā koci vaṃse uppanno puna kappiyavohārena deti, vaṭṭati. Pacchinne kulavaṃse yo tassa janapadassa sāmiko, so acchinditvā puna deti, cittalapabbate bhikkhunā nīhaṭaudakavāhakaṃ **aḷanāgarājamahesī viya,** evampi vaṭṭati.

Kappiyavohārepi udakavasena paṭiggahitataḷāke suddhacittānaṃ mattikuddharaṇapāḷibandhanādīni ca kātuṃ vaṭṭati. Taṃ nissāya pana sassaṃ karonte disvā kappiyakārakaṃ ṭhapetuṃ na vaṭṭati. Yadi te sayameva kappiyabhaṇḍaṃ denti, gahetabbaṃ. No ce denti, na codetabbaṃ, na sāretabbaṃ. Paccayavasena paṭiggahitataḷāke kappiyakārakaṃ ṭhapetuṃ vaṭṭati. Mattikuddharaṇapāḷibandhanādīni pana kātuṃ na vaṭṭati. Sace kappiyakārakā sayameva karonti, vaṭṭati. Abyattena pana lajjibhikkhunā kārāpitesu kiñcāpi paṭiggahaṇe kappiyaṃ, bhikkhussa payogapaccayā uppannena missakattā visagatapiṇḍapāto viya akappiyamaṃsarasamissakabhojanaṃ viya ca dubbinibbhogaṃ hoti, sabbesaṃ akappiyameva.

Sace pana ‘‘udakassa okāso atthi, taḷākassa pāḷi thirā, yathā bahuṃ udakaṃ gaṇhāti, evaṃ karohi, tīrasamīpe udakaṃ karohī’’ti evaṃ udakameva vicāreti, vaṭṭati. Uddhane aggiṃ na pātenti, ‘‘udakakammaṃ labbhatu upāsakā’’ti vattuṃ vaṭṭati. ‘‘Sassaṃ katvā āharathā’’ti vattuṃ pana na vaṭṭati. Sace pana taḷāke atibahuṃ udakaṃ disvā passato vā piṭṭhito vā mātikaṃ nīharāpeti, vanaṃ chindāpetvā kedāre kārāpeti, porāṇakedāresu vā pakatibhāgaṃ aggahetvā atirekaṃ gaṇhāti, navasasse vā akālasasse vā aparicchinnabhāge ‘‘ettake kahāpaṇe dethā’’ti kahāpaṇe uṭṭhāpeti, sabbesaṃ akappiyaṃ.

Yo pana ‘‘kassatha vapathā’’ti avatvā ‘‘ettakāya bhūmiyā, ettako nāma bhāgo’’ti evaṃ bhūmiṃ vā patiṭṭhapeti, ‘‘ettake bhūmibhāge amhehi sassaṃ kataṃ, ettakaṃ nāma bhāgaṃ gaṇhathā’’ti vadantesu kassakesu bhūmippamāṇaggahaṇatthaṃ rajjuyā vā daṇḍena vā mināti, khale vā ṭhatvā rakkhati, khalato vā nīharāpeti, koṭṭhāgāre vā paṭisāmeti, tasseva taṃ akappiyaṃ.

Sace kassakā kahāpaṇe āharitvā ‘‘ime saṅghassa āhaṭā’’ti vadanti, aññataro ca bhikkhu ‘‘na saṅgho kahāpaṇe khādatī’’ti saññāya ‘‘ettakehi kahāpaṇehi sāṭake āhara, ettakehi yāguādīni sampādehī’’ti vadati. Yaṃ te āharanti, sabbesaṃ akappiyaṃ. Kasmā? Kahāpaṇānaṃ vicāritattā.

Sace dhaññaṃ āharitvā idaṃ saṅghassa āhaṭanti vadanti, aññataro ca bhikkhu purimanayeneva ‘‘ettakehi vīhīhi idañcidañca āharathā’’ti vadati. Yaṃ te āharanti, tasseva akappiyaṃ. Kasmā? Dhaññassa vicāritattā.

Sace taṇḍulaṃ vā aparaṇṇaṃ vā āharitvā ‘‘idaṃ saṅghassa āhaṭa’’nti vadanti, aññataro ca bhikkhu purimanayeneva ‘‘ettakehi taṇḍulehi idañcidañca āharathā’’ti vadati. Yaṃ te āharanti, sabbesaṃ kappiyaṃ. Kasmā?

Kappiyānaṃ taṇḍulādīnaṃ vicāritattā. Kayavikkayepi anāpatti, kappiyakārakassa ācikkhitattā.

Pubbe pana cittalapabbate eko bhikkhu catusāladvāre ‘‘aho vata sve saṅghassa ettakappamāṇe pūve paceyyu’’nti ārāmikānaṃ saññājananatthaṃ bhūmiyaṃ maṇḍalaṃ akāsi, taṃ disvā cheko ārāmiko tatheva katvā dutiyadivase bheriyā ākoṭitāya sannipatite saṅghe pūvaṃ gahetvā saṅghattheraṃ āha – ‘‘bhante, amhehi ito pubbe neva pitūnaṃ na pitāmahānaṃ evarūpaṃ sutapubbaṃ, ekena ayyena catussāladvāre pūvatthāya saññā katā, ito dāni pabhuti ayyā attano attano cittānurūpaṃ vadantu, amhākampi phāsuvihāro bhavissatī’’ti. Mahāthero tatova nivatti, ekabhikkhunāpi pūvo na gahito. Evaṃ pubbe tatruppādampi na paribhuñjiṃsu. Tasmā –

> Sallekhaṃ accajantena, appamattena bhikkhunā;
> Kappiyepi na kātabbā, āmisatthāya lolatāti.

Yo cāyaṃ taḷāke vutto, pokkharaṇī-udakavāhakamātikādīsupi eseva nayo.

Pubbaṇṇāparaṇṇaucchuphalāphalādīnaṃ viruhanaṭṭhānaṃ yaṃ kiñci khettaṃ vā vatthuṃ vā dammīti vuttepi ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhipitvā taḷāke vuttanayeneva yadā kappiyavohārena ‘‘catupaccayaparibhogatthāya dammī’’ti vadati, tadā sampaṭicchitabbaṃ, ‘‘vanaṃ dammi, araññaṃ dammī’’ti vutte pana vaṭṭati. Sace manussā bhikkhūhi anāṇattāyeva tattha rukkhe chinditvā aparaṇṇādīni sampādetvā bhikkhūnaṃ bhāgaṃ denti, vaṭṭati; adentā na codetabbā. Sace kenacideva antarāyena tesu pakkantesu aññe karonti, na ca bhikkhūnaṃ kiñci denti, te vāretabbā. Sace vadanti – ‘‘nanu, bhante, pubbepi manussā idha sassāni akaṃsū’’ti, tato te vattabbā – ‘‘te saṅghassa idañcidañca kappiyabhaṇḍaṃ adaṃsū’’ti. Sace vadanti – ‘‘mayampi dassāmā’’ti evaṃ vaṭṭati.

Kañci sassuṭṭhānakaṃ bhūmippadesaṃ sandhāya ‘‘sīmaṃ demā’’ti vadanti, vaṭṭati. Sīmā paricchedanatthaṃ pana thambhā vā pāsāṇā vā sayaṃ na ṭhapetabbā. Kasmā? Bhūmi nāma anagghā appakenāpi pārājiko bhaveyya, ārāmikānaṃ pana vattabbaṃ – ‘‘iminā ṭhānena amhākaṃ sīmā gatā’’ti. Sacepi hi te adhikaṃ gaṇhanti, pariyāyena kathitattā anāpatti. Yadi pana rājarājamahāmattādayo sayameva thambhe ṭhapāpetvā ‘‘cattāro paccaye paribhuñjathā’’ti denti, vaṭṭatiyeva.

Sace koci antosīmāya taḷākaṃ khanati, vihāramajjhena vā mātikaṃ neti, cetiyaṅgaṇabodhiyaṅgaṇādīni dussanti, vāretabbo. Sace saṅgho kiñci labhitvā āmisagarukatāya na vāreti, eko bhikkhu vāreti, sova bhikkhu issaro. Sace eko bhikkhu na vāreti, ‘‘netha tumhe’’ti tesaṃyeva pakkho hoti, saṅgho vāreti, saṅghova issaro. Saṅghikesu hi kammesu yo dhammakammaṃ karoti, sova issaro. Sace vāriyamānopi karoti, heṭṭhā gahitaṃ paṃsuṃ heṭṭhā pakkhipitvā, upari gahitaṃ paṃsuṃ upari pakkhipitvā pūretabbā.

Sace koci yathājātameva ucchuṃ vā aparaṇṇaṃ vā alābukumbhaṇḍādikaṃ vā valliphalaṃ dātukāmo ‘‘etaṃ sabbaṃ ucchukhettaṃ aparaṇṇavatthuṃ valliphalāvāṭaṃ dammī’’ti vadati, saha vatthunā parāmaṭṭhattā ‘‘na vaṭṭatī’’ti **mahāsumatthero** āha. **Mahāpadumatthero** pana ‘‘abhilāpamattametaṃ sāmikānaṃyeva hi so bhūmibhāgo tasmā vaṭṭatī’’ti āha.

‘‘Dāsaṃ dammī’’ti vadati, na vaṭṭati. ‘‘Ārāmikaṃ dammi, veyyāvaccakaraṃ dammi, kappiyakārakaṃ dammī’’ti vutte vaṭṭati. Sace so ārāmiko purebhattampi pacchābhattampi saṅghasseva kammaṃ karoti, sāmaṇerassa viya sabbaṃ bhesajjapaṭijagganampi tassa kātabbaṃ. Sace purebhattameva saṅghassa kammaṃ karoti, pacchābhattaṃ attano kammaṃ karoti, sāyaṃ nivāpo na dātabbo. Yepi pañcadivasavārena vā pakkhavārena vā saṅghassa kammaṃ katvā sesakāle attano kammaṃ karonti, tesampi karaṇakāleyeva bhattañca nivāpo ca dātabbo. Sace saṅghassa kammaṃ natthi, attanoyeva kammaṃ katvā jīvanti, te ce hatthakammamūlaṃ ānetvā denti, gahetabbaṃ. No ce denti, na kiñci vattabbā. Yaṃ kiñci rajakadāsampi pesakāradāsampi ārāmikanāmena sampaṭicchituṃ vaṭṭati.

Sace ‘‘gāvo demā’’ti vadanti, ‘‘na vaṭṭatī’’ti paṭikkhipitabbā. Imā gāvo kutoti paṇḍitehi pañca gorasaparibhogatthāya dinnāti, ‘‘mayampi pañcagorasaparibhogatthāya demā’’ti vutte vaṭṭati. Ajikādīsupi eseva nayo. ‘‘Hatthiṃ dema, assaṃ mahisaṃ kukkuṭaṃ sūkaraṃ demā’’ti vadanti, sampaṭicchituṃ na vaṭṭati. Sace keci manussā ‘‘appossukkā, bhante, tumhe hotha, mayaṃ ime gahetvā tumhākaṃ kappiyabhaṇḍaṃ dassāmā’’ti gaṇhanti, vaṭṭati. ‘‘Kukkuṭasūkarā sukhaṃ jīvantū’’ti araññe vissajjetuṃ vaṭṭati. ‘‘Imaṃ taḷākaṃ, imaṃ khettaṃ, imaṃ vatthuṃ, vihārassa demā’’ti vutte paṭikkhipituṃ na labbhatīti. Sesamettha uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu idampi chasamuṭṭhānaṃ kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Rājasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhito cīvaravaggo paṭhamo.

2. Kosiyavaggo

1. Kosiyasikkhāpadavaṇṇanā

542. **Tena samayenā**ti kosiyasikkhāpadaṃ. Tattha **santharitvā kataṃ hotī**ti same bhūmibhāge kosiyaṃsūni uparūpari santharitvā kañjikādīhi siñcitvā kataṃ hoti. **Ekenapi kosiyaṃsunā missitvā**ti tiṭṭhatu attano rucivasena missitaṃ, sacepi tassa karaṇaṭṭhāne vāto ekaṃ kosiyaṃsuṃ ānetvā pāteti, evampi missetvā katameva hotīti. Sesaṃ uttānatthameva.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ,

Ticittaṃ, tivedananti.

Kosiyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Suddhakāḷakasikkhāpadavaṇṇanā

547. **Tena samayenā**ti suddhakāḷakasikkhāpadaṃ. Tattha **suddhakāḷakāna**nti suddhānaṃ kāḷakānaṃ, aññehi amissitakāḷakānanti attho. Sesaṃ uttānatthameva. Samuṭṭhānādīnipi kosiyasikkhāpadasadisānevāti.

Suddhakāḷakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Dvebhāgasikkhāpadavaṇṇanā

552. **Tena samayenā**ti dvebhāgasikkhāpadaṃ. **Tattha ante ādiyitvā**ti santhatassa ante anuvātaṃ viya dassetvā odātaṃ alliyāpetvā.

Dve bhāgāti dve koṭṭhāsā. **Ādātabbā**ti gahetabbā. **Gocariyāna**nti kapilavaṇṇānaṃ. **Dve tulā ādātabbā**ti catūhi tulāhi kāretukāmaṃ sandhāya vuttaṃ. Atthato pana yattakehi eḷakalomehi kātukāmo hoti, tesu dve koṭṭhāsā kāḷakānaṃ eko odātānaṃ, eko gocariyānanti idameva dassitaṃ hotīti veditabbaṃ. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīnipi kosiyasikkhāpadasadisāneva. Kevalaṃ idaṃ ādāya anādāya ca karaṇato kiriyākiriyaṃ veditabbanti.

Dvebhāgasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Chabbassasikkhāpadavaṇṇanā

557. **Tena samayenā**ti chabbassasikkhāpadaṃ. Tattha **ūhadantipi ummihantipī**ti santhatānaṃ upari vaccampi passāvampi karontīti vuttaṃ hoti.

Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno santhatasammutīti evaṃ laddhasammutiko bhikkhu yāva rogo na vūpasammati, tāva yaṃ yaṃ ṭhānaṃ gacchati, tattha tattha santhataṃ kātuṃ labhati. Sace arogo hutvā puna mūlabyādhināva gilāno hoti, soyeva parihāro, natthaññaṃ sammutikiccanti **phussadevatthero** āha. **Upatissatthero** pana ‘‘so vā byādhi paṭikuppatu, añño vā, ‘sakiṃ gilāno’ti nāmaṃ laddhaṃ laddhameva, puna sammutikiccaṃ natthī’’ti āha.

Orena ce channaṃ vassānanti channaṃ vassānaṃ orimabhāge, antoti attho. Padabhājane pana saṅkhyāmattadassanatthaṃ ‘‘ūnakachabbassānī’’ti vuttaṃ.

Anāpatti chabbassāni karotīti yadā chabbassāni paripuṇṇāni honti, tadā santhataṃ karoti. Dutiyapadepi ‘‘yadā atirekachabbassāni honti, tadā karotī’’ti evamattho daṭṭhabbo. Na hi so chabbassāni karotīti. Sesaṃ

uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīni kosiyasikkhāpadasadisānevāti.

Chabbassasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Nisīdanasanthatasikkhāpadavaṇṇanā

565. **Tena samayenā**ti nisīdanasanthatasikkhāpadaṃ. Tattha **icchāmahaṃ bhikkhave**ti bhagavā kira taṃ temāsaṃ na kiñci bodhaneyyasattaṃ addasa, tasmā evamāha. Evaṃ santepi tantivasena dhammadesanā kattabbā siyā. Yasmā panassa etadahosi – ''mayi okāsaṃ kāretvā paṭisallīne bhikkhū adhammikaṃ katikavattaṃ karissanti, taṃ upaseno bhindissati. Ahaṃ tassa pasīditvā bhikkhūnaṃ dassanaṃ anujānissāmi, tato maṃ passitukāmā bahū bhikkhū dhutaṅgāni samādiyissanti, ahañca tehi ujjhitasanthatapaccayā sikkhāpadaṃ paññapessāmī''ti, tasmā evamāha. Evaṃ bahūni hi ettha ānisaṃsānīti.

Sapariso yena bhagavā tenupasaṅkamīti thero kira ''na, bhikkhave, ūnadasavassena upasampādetabbo, yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā''ti (mahāva. 75) imasmiṃ khandhakasikkhāpade ''kathañhi nāma tvaṃ moghapurisa aññehi ovadiyo anusāsiyo aññaṃ ovadituṃ anusāsituṃ maññissasī''ti evamādinā nayena garahaṃ labhitvā ''satthā mayhaṃ parisaṃ nissāya garahaṃ adāsi, so dānāhaṃ bhagavantaṃ teneva puṇṇacandasassirīkena sabbākāraparipuṇṇena mukhena brahmaghosaṃ nicchāretvā parisaṃyeva nissāya sādhukāraṃ dāpessāmī''ti suhadayo kulaputto atirekayojanasataṃ paṭikkamitvā parisaṃ cinitvā pañcamattehi bhikkhusatehi parivuto puna bhagavantaṃ upasaṅkamanto. Tena vuttaṃ – ''sapariso yena bhagavā tenupasaṅkamī''ti. Na hi sakkā buddhānaṃ aññathā ārādhetuṃ aññatra vattasampattiyā.

Bhagavato avidūre nisinnoti vattasampattiyā parisuddhabhāvena nirāsaṅko sīho viya kañcanapabbatassa bhagavato avidūre nisinno. **Etadavocā**ti kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ etaṃ avoca. **Manāpāni te bhikkhu paṃsukūlānī**ti bhikkhu tava imāni paṃsukūlāni manāpāni, attano ruciyā khantiyā gahitānīti attho. **Na kho me, bhante, manāpānī**ti, bhante na mayā attano ruciyā gahitāni, galaggāhena viya matthakatāḷanena viya ca gāhitomhīti dasseti.

Paññāyissatīti paññāto abhiññāto bhavissati, tattha sandississatīti vuttaṃ hoti. **Na mayaṃ apaññattaṃ paññapessāmā**ti mayaṃ sāvakā nāma apaññattaṃ na paññapessāma, buddhavisayo hi eso yadidaṃ ''pācittiyaṃ dukkaṭa''ntiādinā nayena apaññattasikkhāpadapaññapanaṃ paññattasamucchindanaṃ vā. **Samādāyā**ti taṃ taṃ sikkhāpadaṃ samādiyitvā, ''sādhu suṭṭhū''ti sampaṭicchitvā yathāpaññattesu sabbasikkhāpadesu sikkhissāmāti dasseti. Tassa āraddhacitto punapi ''sādhu sādhū''ti sādhukāramadāsi.

566. **Anuññātāvuso**ti anuññātaṃ, āvuso. **Pihentā**ti pihayantā. **Santhatāni ujjhitvā**ti santhate catutthacīvarasaññitāya sabbasanthatāni ujjhitvā. **Dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesī**ti bhagavā santhatāni vippakiṇṇāni disvā ''saddhādeyyavinipātane kāraṇaṃ natthi, paribhogupāyaṃ nesaṃ dassessāmī''ti dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi.

567. **Sakiṃ nivatthampi sakiṃ pārutampī**ti sakiṃ nisinnañceva nipannañca. **Sāmantā**ti ekapassato vaṭṭaṃ vā caturassaṃ vā chinditvā gahitaṭṭhānaṃ yathā vidatthimattaṃ hoti, evaṃ gahetabbaṃ, santharantena pana pāḷiyaṃ vuttanayeneva ekadese vā santharitabbaṃ, vijaṭetvā vā missakaṃ katvā santharitabbaṃ, evaṃ thirataraṃ hotīti. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīni kiriyākiriyattā imassa sikkhāpadassa dvebhāgasikkhāpadasadisānīti.

Imesu pana pañcasu santhatesu purimāni tīṇi vinayakammaṃ katvā paṭilabhitvā paribhuñjituṃ na vaṭṭanti, pacchimāni dve vaṭṭantīti veditabbānīti.

Nisīdanasanthatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Eḷakalomasikkhāpadavaṇṇanā

571. **Tena samayenā**ti eḷakalomasikkhāpadaṃ. Tattha **uppaṇḍesu**nti ''kittakena, bhante, kītānī''tiādīni

vadantā avahasiṃsu. **Ṭhitakova āsumbhī**ti yathā manussā araññato mahantaṃ dārubhāraṃ ānetvā kilantā ṭhitakāva pātenti, evaṃ pātesīti attho.

572. **Sahatthā**ti sahatthena, attanā haritabbānīti vuttaṃ hoti. **Bahitiyojanaṃ pātetī**ti tiyojanato bahi pāteti. Anantarāyena patanake hatthato muttamatte lomagaṇanāya nissaggiyapācittiyāni. Sace bahitiyojane rukkhe vā thambhe vā paṭihaññitvā puna anto patanti, anāpatti. Bhūmiyaṃ patitvā ṭhatvā ṭhatvā vaṭṭamānā eḷakalomabhaṇḍikā puna anto pavisati, āpattiyeva. Anto ṭhatvā hatthena vā pādena vā yaṭṭhiyā vā vaṭṭeti ṭhatvā vā aṭhatvā vā vaṭṭamānā bhaṇḍikā gacchatu, āpattiyeva. ''Añño harissatī''ti ṭhapeti, tena haritepi āpattiyeva. Suddhacittena ṭhapitaṃ vāto vā añño vā attano dhammatāya bahi pāteti, āpattiyeva. Saussāhattā acittakattā ca sikkhāpadassa. **Kurundiyā**dīsu pana ''ettha anāpattī''ti vuttā, sā anāpatti pāḷiyā na sameti. Ubhatobhaṇḍikaṃ ekābaddhaṃ katvā ekaṃ bhaṇḍikaṃ antosīmāya ekaṃ bahisīmāya karonto ṭhapeti, rakkhati tāva. Ekābaddhe kājepi eseva nayo. Yadi pana abandhitvā kājakoṭiyaṃ ṭhapitamattameva hoti, na rakkhati. Ekābaddhepi parivattetvā ṭhapite āpattiyeva.

Aññassa yāne vāti ettha gacchante yāne vā hatthipiṭṭhiādīsu vā sāmikassa ajānantasseva harissatīti ṭhapeti, tasmiṃ tiyojanaṃ atikkante āpatti. Agacchantepi eseva nayo. Sace pana agacchante yāne vā hatthipiṭṭhiyādīsu vā ṭhapetvā abhiruhitvā sāreti, heṭṭhā vā gacchanto codeti, pakkosanto vā anubandhāpeti, ''aññaṃ harāpetī''ti vacanato anāpatti. **Kurundiyā**dīsu pana ''āpattī''ti vuttaṃ, taṃ ''aññaṃ harāpetī''ti iminā na sameti. Adinnādāne pana suṅkaghāte āpatti hoti. Yā hi tattha āpatti, sā idha anāpatti. Yā idha āpatti, sā tattha anāpatti. Taṃ ṭhānaṃ patvā aññavihito vā corādīhi vā upadduto gacchati, āpattiyeva. Sabbattha lomagaṇanāya āpattiparicchedo veditabbo.

575. Tiyojanaṃ **vāsādhippāyo gantvā tato paraṃ haratī**ti yattha gato, tattha uddesaparipucchādīnaṃ vā paccayādīnaṃ vā alābhena tato paraṃ aññattha gacchati, tatopi aññatthāti evaṃ yojanasatampi harantassa anāpatti. **Acchinnaṃ paṭilabhitvā**ti corā acchinditvā niratthakabhāvaṃ ñatvā paṭidenti, taṃ harantassa anāpatti. **Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā**ti vinayakammakataṃ paṭilabhitvāti attho.

Katabhaṇḍanti kataṃbhaṇḍaṃ kambalakojavasanthatādiṃ yaṃ kiñci antamaso suttakena baddhamattampi. Yo pana tanukapattatthavikantare vā āyogaaṃsabaddhakakāyabandhanādīnaṃ antaresu vā pipphalikādīnaṃ malarakkhaṇatthaṃ sipāṭikāya vā antamaso vātābādhiko kaṇṇacchiddepi lomāni pakkhipitvā gacchati, āpattiyeva. Suttakena pana bandhitvā pakkhittaṃ katabhaṇḍaṭṭhāne tiṭṭhati, veṇiṃ katvā harati, idaṃ nidhānamukhaṃ nāma, āpattiyevāti. Sesaṃ uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu idaṃ eḷakalomasamuṭṭhānaṃ nāma, kāyato ca kāyacittato ca samuṭṭhāti, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Eḷakalomasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Eḷakalomadhovāpanasikkhāpadavaṇṇanā

576. **Tena samayenā**ti eḷakalomadhovāpanasikkhāpadaṃ. Tattha **riñcantī**ti ujjhanti vissajjenti, na sakkonti anuyuñjitunti vuttaṃ hoti. Sesamettha purāṇacīvarasikkhāpade vuttanayeneva saddhiṃ samuṭṭhānādīhīti.

Eḷakalomadhovāpanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Rūpiyasikkhāpadavaṇṇanā

582. **Tena samayenā**ti rūpiyasikkhāpadaṃ. Tattha **paṭiviso**ti koṭṭhāso.

583-4. **Jātarūparajata**nti ettha jātarūpanti suvaṇṇassa nāmaṃ. Taṃ pana yasmā tathāgatassa vaṇṇasadisaṃ hoti, tasmā ''satthuvaṇṇo vuccatī''ti padabhājane vuttaṃ. Tassattho – ''yo satthuvaṇṇo lohaviseso, idaṃ jātarūpaṃ nāmā''ti rajataṃ pana ''saṅkho, silā, pavāla, rajataṃ, jātarūpa''ntiādīsu (pāci. 506) rūpiyaṃ vuttaṃ. Idha pana yaṃ kiñci vohāragamanīyaṃ kahāpaṇādi adhippetaṃ. Tenevassa padabhājane ''kahāpaṇo lohamāsako''tiādi vuttaṃ. Tattha **kahāpaṇo**ti sovaṇṇamayo vā rūpiyamayo vā pākatiko vā. **Lohamāsako**ti tambalohādīhi katamāsako. **Dārumāsako**ti sāradārunā vā veḷupesikāya vā antamaso tālapaṇṇenāpi rūpaṃ chinditvā katamāsako. **Jatumāsako**ti lākhāya vā niyyāsena vā rūpaṃ samuṭṭhāpetvā katamāsako. **''Ye vohāraṃ gacchantī''**ti iminā pana padena yo yo yattha yattha janapade yadā yadā vohāraṃ gacchati, antamaso aṭṭhimayopi cammamayopi rukkhaphalabījamayopi samuṭṭhāpitarūpopi asamuṭṭhāpitarūpopi sabbo saṅgahito.

Iccetaṃ sabbampi rajataṃ jātarūpaṃ jātarūpamāsako, vuttappabhedo sabbopi rajatamāsakoti catubbidhaṃ nissaggiyavatthu hoti. Muttā, maṇi, veḷuriyo, saṅkho, silā, pavāla, lohitaṅko, masāragallaṃ, satta dhaññāni, dāsidāsakhettavatthupupphārāmaphalārāmādayoti idaṃ dukkaṭavatthu. Suttaṃ phālo paṭako kappāso anekappakāraṃ aparaṇṇaṃ sappinavanītatelamadhuphāṇitādibhesajjañca idaṃ kappiyavatthu. Tattha nissaggiyavatthuṃ attano vā saṅghagaṇapuggalacetiyānaṃ vā atthāya sampaṭicchituṃ na vaṭṭati. Attano atthāya sampaṭicchato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ hoti, sesānaṃ atthāya dukkaṭaṃ. Dukkaṭavatthuṃ sabbesampi atthāya sampaṭicchato dukkaṭameva. Kappiyavatthumhi anāpatti. Sabbampi nikkhipanatthāya bhaṇḍāgārikasīsena sampaṭicchato upari ratanasikkhāpade āgatavasena pācittiyaṃ.

Uggaṇheyyāti gaṇheyya. Yasmā pana gaṇhanto āpattiṃ āpajjati, tenassa padabhājane ‘‘sayaṃ gaṇhāti nissaggiyaṃ pācittiya’’nti vuttaṃ. Esa nayo sesapadesupi.

Tattha jātarūparajatabhaṇḍesu kahāpaṇamāsakesu ca ekaṃ gaṇhato vā gaṇhāpayato vā ekā āpatti. Sahassaṃ cepi ekato gaṇhāti, gaṇhāpeti, vatthugaṇanāya āpattiyo. **Mahāpaccariyaṃ** pana **kurundiyañca** sithilabaddhāya thavikāya sithilapūrite vā bhājane rūpagaṇanāya āpatti. Ghanabaddhe pana ghanapūrite vā ekāva āpattīti vuttaṃ.

Upanikkhittasādiyane pana ‘‘idaṃ ayyassa hotū’’ti vutte sacepi cittena sādiyati, gaṇhitukāmo hoti, kāyena vā vācāya vā ‘‘nayidaṃ kappatī’’ti paṭikkhipati, anāpatti. Kāyavācāhi vā appaṭikkhipitvāpi suddhacitto hutvā ‘‘nayidaṃ amhākaṃ kappatī’’ti na sādiyati, anāpattiyeva. Tīsu dvāresu hi yena kenaci paṭikkhittaṃ paṭikkhittameva hoti. Sace pana kāyavācāhi appaṭikkhipitvā cittena adhivāseti, kāyavācāhi kattabbassa paṭikkhepassa akaraṇato akiriyasamuṭṭhānaṃ kāyadvāre ca vacīdvāre ca āpattiṃ āpajjati, manodvāre pana āpatti nāma natthi.

Eko sataṃ vā sahassaṃ vā pādamūle ṭhapeti ‘‘tuyhidaṃ hotū’’ti, bhikkhū ‘‘nayidaṃ kappatī’’ti paṭikkhipati, upāsako pariccattaṃ mayā tumhākanti gato, añño tattha āgantvā pucchati – ‘‘kiṃ, bhante, ida’’nti? Yaṃ tena attanā ca vuttaṃ, taṃ ācikkhitabbaṃ. So ce vadati – ‘‘gopayissāmi, bhante, guttaṭṭhānaṃ dassethā’’ti, sattabhūmikampi pāsādaṃ abhiruhitvā ‘‘idaṃ guttaṭṭhāna’’nti ācikkhitabbaṃ, ‘‘idha nikkhipāhī’’ti na vattabbaṃ. Ettāvatā kappiyañca akappiyañca nissāya ṭhitaṃ hoti. Dvāraṃ pidahitvā rakkhantena vasitabbaṃ. Sace kiñci vikkāyikabhaṇḍaṃ pattaṃ vā cīvaraṃ vā āgacchati, ‘‘idaṃ gahessatha bhante’’ti vutte ‘‘upāsaka atthi amhākaṃ iminā attho, vatthu ca evarūpaṃ nāma saṃvijjati, kappiyakārako natthī’’ti vattabbaṃ. Sace so vadati, ‘‘ahaṃ kappiyakārako bhavissāmi, dvāraṃ vivaritvā dethā’’ti, dvāraṃ vivaritvā ‘‘imasmiṃ okāse ṭhapita’’nti vattabbaṃ, ‘‘idaṃ gaṇhā’’ti na vattabbaṃ. Evampi kappiyañca akappiyañca nissāya ṭhitameva hoti, so ce taṃ gahetvā tassa kappiyabhaṇḍaṃ deti, vaṭṭati. Sace adhikaṃ gaṇhāti, ‘‘na mayaṃ tava bhaṇḍaṃ gaṇhāma, ‘‘nikkhamāhī’’ti vattabbo.

Saṅghamajjhe nissajjitabbanti ettha yasmā rūpiyaṃ nāma akappiyaṃ, ‘‘tasmā nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā’’ti na vuttaṃ. Yasmā pana taṃ paṭiggahitamattameva na tena kiñci kappiyabhaṇḍaṃ cetāpitaṃ, tasmā upāyena paribhogadassanatthaṃ ‘‘saṅghamajjhe nissajjitabba’’nti vuttaṃ. **Kappiyaṃ ācikkhitabbaṃ sappi vā**ti ‘‘pabbajitānaṃ sappi vā telaṃ vā vaṭṭati upāsakā’’ti evaṃ ācikkhitabbaṃ.

Rūpiyapaṭiggāhakaṃ ṭhapetvā sabbeheva paribhuñjitabbanti sabbehi bhājetvā paribhuñjitabbaṃ. Rūpiyapaṭiggāhakena bhāgo na gahetabbo. Aññesaṃ bhikkhūnaṃ vā ārāmikānaṃ vā pattabhāgampi labhitvā paribhuñjituṃ na vaṭṭati, antamaso makkaṭādīhi tato haritvā araññe ṭhapitaṃ vā tesaṃ hatthato gaḷitaṃ vā tiracchānagatapariggahitampi paṃsukūlampi na vaṭṭatiyeva, tato āhaṭena phāṇitena senāsanadhūpanampi na vaṭṭati. Sappinā vā telena vā padīpaṃ katvā dīpāloke nipajjituṃ kasiṇaparikammampi kātuṃ, potthakampi vācetuṃ na vaṭṭati. Telamadhuphāṇitehi pana sarīre vaṇaṃ makkhetuṃ na vaṭṭatiyeva. Tena vatthunā mañcapīṭhādīni vā gaṇhanti, uposathāgāraṃ vā bhojanasālaṃ vā karonti, paribhuñjituṃ na vaṭṭati. Chāyāpi gehaparicchedena ṭhitā na vaṭṭati, paricchedātikkantā āgantukattā vaṭṭati. Taṃ vatthuṃ vissajjetvā katena maggenapi setunāpi nāvāyapi uḷumpenapi gantuṃ na vaṭṭati, tena vatthunā khanāpitāya pokkharaṇiyā ubbhidodakaṃ pātuṃ vā paribhuñjituṃ vā na vaṭṭati. Anto udake pana asati aññaṃ āgantukaṃ udakaṃ vā vassodakaṃ vā paviṭṭhaṃ vaṭṭati. Kītāya yena udakena saddhiṃ kītā taṃ āgantukampi na vaṭṭati, taṃ vatthuṃ upanikkhepaṃ ṭhapetvā saṅgho paccaye paribhuñjati, tepi paccayā tassa na vaṭṭanti. Ārāmo gahito hoti, sopi paribhuñjituṃ na vaṭṭati. Yadi bhūmipi bījampi akappiyaṃ neva bhūmiṃ na phalaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭati. Sace bhūmiṃyeva kiṇitvā aññāni bījāni ropitāni phalaṃ vaṭṭati, atha bījāni kiṇitvā kappiyabhūmiyaṃ ropitāni, phalaṃ na vaṭṭati, bhūmiyaṃ nisīdituṃ vā nipajjituṃ vā vaṭṭati.

Sace so chaḍḍetīti yattha katthaci khipati, athāpi na chaḍḍeti, sayaṃ gahetvā gacchati, na vāretabbo. **No ce chaḍḍetī**ti atha neva gahetvā gacchati, na chaḍḍeti, kiṃ mayhaṃ iminā byāpārenāti yena kāmaṃ pakkamati, tato yathāvuttalakkhaṇo rūpiyachaḍḍako sammannitabbo.

Yo na chandāgatintiādīsu lobhavasena taṃ vatthuṃ attano vā karonto attānaṃ vā ukkaṃsento chandāgatiṃ nāma gacchati. Dosavasena ‘‘nevāyaṃ mātikaṃ jānāti, na vinaya’’nti paraṃ apasādento **dosāgatiṃ** nāma gacchati. Mohavasena muṭṭhapamuṭṭhassatibhāvaṃ āpajjanto **mohāgatiṃ** nāma gacchati. Rūpiyapaṭiggāhakassa bhayena chaḍḍetuṃ avisahanto bhayāgatiṃ nāma gacchati. Evaṃ akaronto na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchatīti veditabbo.

585. **Animittaṃ katvā**ti nimittaṃ akatvā, akkhīni nimmīletvā nadiyā vā papāte vā vanagahane vā gūthaṃ viya anapekkhena patitokāsaṃ asamannāharantena pātetabbanti attho. Evaṃ jigucchitabbepi rūpiye bhagavā pariyāyena bhikkhūnaṃ paribhogaṃ ācikkhi. Rūpiyapaṭiggāhakassa pana kenaci pariyāyena tato uppannapaccayaparibhogo na vaṭṭati. Yathā cāyaṃ etassa na vaṭṭati, evaṃ asantasambhāvanāya vā kuladūsakakammena vā kuhanādīhi vā uppannapaccayā neva tassa na aññassa vaṭṭanti, dhammena samena uppannāpi appaccavekkhitvā paribhuñjituṃ na vaṭṭanti.

Cattāro hi **paribhogā** – theyyaparibhogo, iṇaparibhogo, dāyajjaparibhogo, sāmiparibhogoti. Tattha saṅghamajjhepi nisīditvā paribhuñjantassa dussīlassa paribhogo **‘‘theyyaparibhogo’’** nāma. Sīlavato appaccavekkhitaparibhogo **‘‘iṇaparibhogo’’** nāma. Tasmā cīvaraṃ paribhoge paribhoge paccavekkhitabbaṃ, piṇḍapāto ālope ālope. Tathā asakkontena purebhattapacchābhattapurimayāmapacchimayāmesu. Sacassa appaccavekkhatova aruṇo uggacchati, iṇaparibhogaṭṭhāne tiṭṭhati. Senāsanampi paribhoge paribhoge paccavekkhitabbaṃ, bhesajjassa paṭiggahaṇepi paribhogepi satipaccayatā vaṭṭati, evaṃ santepi paṭiggahaṇe satiṃ katvā paribhoge akarontasseva āpatti, paṭiggahaṇe pana satiṃ akatvā paribhoge karontassa anāpatti.

Catubbidhā hi **suddhi** – desanāsuddhi, saṃvarasuddhi, pariyeṭṭhisuddhi, paccavekkhaṇasuddhīti. Tattha **desanāsuddhi** nāma pātimokkhasaṃvarasīlaṃ, tañhi desanāya sujjhanato ‘‘desanāsuddhī’’ti vuccati. **Saṃvarasuddhi** nāma indriyasaṃvarasīlaṃ, tañhi na puna evaṃ karissāmīti cittādhiṭṭhānasaṃvareneva sujjhanato ‘‘saṃvarasuddhī’’ti vuccati. **Pariyeṭṭhisuddhi** nāma ājīvapārisuddhisīlaṃ, tañhi anesanaṃ pahāya dhammena samena paccaye uppādentassa pariyesanāya suddhattā ‘‘pariyeṭṭhisuddhī’’ti vuccati. **Paccavekkhaṇasuddhi** nāma paccayaparibhogasannissitasīlaṃ, tañhi ‘‘paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ paṭisevatī’’tiādinā (ma. ni. 1.23; a. ni. 6.58) nayena vuttena paccavekkhaṇena sujjhanato ‘‘paccavekkhaṇasuddhī’’ti vuccati. Tena vuttaṃ – ‘‘paṭiggahaṇe pana satiṃ akatvā paribhoge karontassa anāpattī’’ti.

Sattannaṃ sekkhānaṃ paccayaparibhogo **dāyajjaparibhogo** nāma, te hi bhagavato puttā, tasmā pitusantakānaṃ paccayānaṃ dāyādā hutvā te paccaye paribhuñjanti. Kiṃ pana te bhagavato paccaye paribhuñjanti, gihīnaṃ paccaye paribhuñjantīti? Gihīhi dinnāpi bhagavatā anuññātattā bhagavato santakā honti, tasmā te bhagavato paccaye paribhuñjantīti (ma. ni. 1.29) veditabbaṃ, **dhammadāyādasutta**ñcettha sādhakaṃ.

Khīṇāsavānaṃ paribhogo **sāmiparibhogo** nāma, te hi taṇhāya dāsabyaṃ atītattā sāmino hutvā paribhuñjantīti. Imesu paribhogesu sāmiparibhogo ca dāyajjaparibhogo ca sabbesampi vaṭṭati. Iṇaparibhogo na vaṭṭati, theyyaparibhoge kathāyeva natthi.

Aparepi cattāro **paribhogā** – lajjiparibhogo, alajjiparibhogo, dhammiyaparibhogo, adhammiyaparibhogoti.

Tattha alajjino lajjinā saddhiṃ paribhogo vaṭṭati, āpattiyā na kāretabbo. Lajjino alajjinā saddhiṃ yāva na jānāti, tāva vaṭṭati. Ādito paṭṭhāya hi alajjī nāma natthi, tasmā yadāssa alajjībhāvaṃ jānāti tadā vattabbo ‘‘tumhe kāyadvāre ca vacīdvāre ca vītikkamaṃ karotha, taṃ appatirūpaṃ mā evamakatthā’’ti. Sace anādiyitvā karotiyeva, yadi tena saddhiṃ paribhogaṃ karoti, sopi alajjīyeva hoti. Yopi attano bhārabhūtena alajjinā saddhiṃ paribhogaṃ karoti, sopi nivāretabbo. Sace na oramati, ayampi alajjīyeva hoti. Evaṃ eko alajjī alajjīsatampi karoti. Alajjino pana alajjināva saddhiṃ paribhoge āpatti nāma natthi. Lajjino lajjinā saddhiṃ paribhogo dvinnaṃ khattiyakumārānaṃ suvaṇṇapātiyaṃ bhojanasadisoti.

Dhammiyādhammiyaparibhogo paccayavasena veditabbo. Tattha sace puggalopi alajjī piṇḍapātopi adhammiyo, ubho jegucchā. Puggalo alajjī piṇḍapāto dhammiyo, puggalaṃ jigucchitvā piṇḍapāto na gahetabbo. **Mahāpaccariyaṃ** pana dussīlo saṅghato uddesabhattādīni labhitvā saṅghasseva deti, etāni yathādānameva gatattā vaṭṭantīti vuttaṃ. Puggalo lajjī piṇḍapāto adhammiyo, piṇḍapāto jeguccho na gahetabbo. Puggalo lajjī, piṇḍapātopi dhammiyo, vaṭṭati.

Apare dve paggahā; dve ca paribhogā – lajjipaggaho, alajjipaggaho; dhammaparibhogo āmisaparibhogoti.

Tattha alajjino lajjiṃ paggahetuṃ vaṭṭati, na so āpattiyā kāretabbo. Sace pana lajjī alajjiṃ paggaṇhāti, anumodanāya ajjhesati, dhammakathāya ajjhesati, kulesu upatthambheti. Itaropi ''amhākaṃ ācariyo īdiso ca īdiso cā''ti tassa parisati vaṇṇaṃ bhāsati, ayaṃ sāsanaṃ osakkāpeti antaradhāpetīti veditabbo.

Dhammaparibhoga-āmisaparibhogesu pana yattha āmisaparibhogo vaṭṭati, tattha dhammaparibhogopi vaṭṭati. Yo pana koṭiyaṃ ṭhito gantho tassa puggalassa accayena nassissati, taṃ dhammānuggahena uggaṇhituṃ vaṭṭatīti vuttaṃ.

Tatridaṃ vatthu – mahābhaye kira ekasseva bhikkhuno mahāniddeso paguṇo ahosi. Atha **catunikāyikatissattherassa** upajjhāyo **mahātipiṭakatthero** nāma **mahārakkhitattheraṃ** āha – ''āvuso mahārakkhita, etassa santike mahāniddesaṃ gaṇhāhī''ti. ''Pāpo kirāyaṃ, bhante, na gaṇhāmī''ti. ''Gaṇhāvuso, ahaṃ te santike nisīdissāmī''ti. ''Sādhu, bhante, tumhesu nisinnesu gaṇhissāmī''ti paṭṭhapetvā rattindivaṃ nirantaraṃ pariyāpuṇanto osānadivase heṭṭhāmañce itthiṃ disvā ''bhante, sutaṃyeva me pubbe, sacāhaṃ evaṃ jāneyyaṃ, na īdisassa santike dhammaṃ pariyāpuṇeyya''nti āha. Tassa pana santike bahū mahātherā uggaṇhitvā mahāniddesaṃ patiṭṭhāpesuṃ.

586. **Rūpiye rūpiyasaññī**ti ettha sabbampi jātarūparajataṃ rūpiyasaṅgahameva gatanti veditabbaṃ.

Rūpiye vematikoti ''suvaṇṇaṃ nu kho, kharapattaṃ nu kho''tiādinā nayena saṃsayajāto.

Rūpiye arūpiyasaññīti suvaṇṇādīsu kharapattādisaññī. Apica puññakāmā rājorodhādayo bhattakhajjakagandhapiṇḍādīsu pakkhipitvā hiraññasuvaṇṇaṃ denti, coḷabhikkhāya carantānaṃ dassante baddhakahāpaṇādīhiyeva saddhiṃ coḷakāni denti, bhikkhū bhattādisaññāya vā coḷakasaññāya vā paṭiggaṇhanti, evampi rūpiye arūpiyasaññī rūpiyaṃ gaṇhātīti veditabbo. Paṭiggaṇhantena pana ''imasmiṃ gehe idaṃ laddha''nti sallakkhetabbaṃ. Yena hi assatiyā dinnaṃ hoti, so satiṃ paṭilabhitvā puna āgacchati, athassa vattabbaṃ – ''tava coḷakaṃ passāhī''ti. Sesamettha uttānatthameva.

Samuṭṭhānādīsu chasamuṭṭhānaṃ, siyā kiriyaṃ gahaṇena āpajjanato, siyā akiriyaṃ paṭikkhepassa akaraṇato rūpiyaaññavādakaupassutisikkhāpadāni hi tīṇi ekaparicchedāni, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Rūpiyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Rūpiyasaṃvohārasikkhāpadavaṇṇanā

587. **Tena samayenā**ti rūpiyasaṃvohārasikkhāpadaṃ. Tattha **nānappakāraka**nti katākatādivasena anekavidhaṃ. **Rūpiyasaṃvohāra**nti jātarūparajataparivattanaṃ. **Samāpajjantī**ti paṭiggahaṇasseva paṭikkhitattā paṭiggahitaparivattane dosaṃ apassantā karonti.

589. **Sīsūpaga**ntiādīsu sīsaṃ upagacchatīti sīsūpagaṃ, potthakesu pana ''sīsūpaka''nti likhitaṃ, yassa kassaci sīsālaṅkārassetaṃ adhivacanaṃ. Esa nayo sabbattha. **Katena kata**ntiādīsu suddho rūpiyasaṃvohāroyeva.

Rūpiye rūpiyasaññītiādimhi purimasikkhāpade vuttavatthūsu nissaggiyavatthunā nissaggiyavatthuṃ cetāpentassa mūlaggahaṇe purimasikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ, aparāparaparivattane iminā nissaggiyapācittiyameva. Nissaggiyavatthunā dukkaṭavatthuṃ vā kappiyavatthuṃ vā cetāpentassapi eseva nayo. Yo hi ayaṃ **arūpiye rūpiyasaññī rūpiyaṃ cetāpetī**tiādi dutiyo tiko vutto, tassānulomattā avuttopi ayamaparopi **rūpiye rūpiyasaññī arūpiyaṃ cetāpetī**tiādi tiko veditabbo. Attano vā hi arūpiyena parassa rūpiyaṃ cetāpeyya attano vā rūpiyena parassa arūpiyaṃ, ubhayathāpi rūpiyasaṃvohāro katoyeva hoti, tasmā pāḷiyaṃ ekantena rūpiyapakkhe ekoyeva tiko vuttoti.

Dukkaṭavatthunā pana nissaggiyavatthuṃ cetāpentassa mūlaggahaṇe purimasikkhāpadena dukkaṭaṃ, pacchā parivattane iminā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ, garukassa cetāpitattā. Dukkaṭavatthunā dukkaṭavatthumeva, kappiyavatthuṃ vā cetāpentassa mūlaggahaṇe purimasikkhāpadena dukkaṭaṃ, pacchā parivattanepi iminā dukkaṭameva. Kasmā? Akappiyavatthunā cetāpitattā. **Andhakaṭṭhakathāyaṃ** pana ''sace kayavikkayaṃ samāpajjeyya, nissaggiyaṃ pācittiya''nti bhāsitaṃ, taṃ dubbhāsitaṃ. Kasmā? Na hi dānaggahaṇato aññо kayavikkayo nāma atthi, kayavikkayasikkhāpadañca kappiyavatthunā kappiyavatthuparivattanameva sandhāya

vuttaṃ, tañca kho aññatra sahadhammikehi. Idaṃ sikkhāpadaṃ rūpiyena ca rūpiyārūpiyacetāpanaṃ arūpiyena ca rūpiyacetāpanaṃ. Dukkaṭavatthunā pana dukkaṭavatthuno cetāpanaṃ neva idha na tattha pāḷiyaṃ vuttaṃ, na cettha anāpatti bhavituṃ arahati. Tasmā yatheva dukkaṭavatthuno paṭiggahaṇe dukkaṭaṃ, tatheva tassa vā tena vā cetāpanepi dukkaṭaṃ yuttanti bhagavato adhippāyaññūhi vuttaṃ.

Kappiyavatthunā pana nissaggiyavatthuṃ cetāpentassa mūlaggahaṇe purimasikkhāpadena anāpatti, pacchā parivattane iminā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vuttañhetaṃ – ''arūpiye arūpiyasaññī rūpiyaṃ cetāpeti nissaggiyaṃ pācittiya''nti. Teneva kappiyavatthunā dukkaṭavatthuṃ cetāpentassa mūlapaṭiggahaṇe tatheva anāpatti, pacchā parivattane iminā dukkaṭaṃ. Kasmā? Akappiyassa cetāpitattā. Kappiyavatthunā pana kappiyavatthuṃ aññatra sahadhammikehi cetāpentassa mūlaggahaṇe purimasikkhāpadena anāpatti, pacchā parivattane upari kayavikkayasikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Kayavikkayaṃ mocetvā gaṇhantassa uparisikkhāpadenapi anāpatti, vaḍḍhiṃ payojentassa dukkaṭaṃ.

Imassa ca rūpiyasaṃvohārassa garukabhāvadīpakaṃ idaṃ pattacatukkaṃ veditabbaṃ. Yo hi rūpiyaṃ uggaṇhitvā tena ayabījaṃ samuṭṭhāpeti, taṃ koṭṭāpetvā tena lohena pattaṃ kāreti, ayaṃ patto mahāakappiyo nāma, na sakkā kenaci upāyena kappiyo kātuṃ. Sace hi taṃ vināsetvā thālakaṃ kāreti, tampi akappiyaṃ. Vāsiṃ kāreti, tāya chinnaṃ dantakaṭṭhampi akappiyaṃ. Baḷisaṃ kāroti, tena māritā macchāpi akappiyā. Vāsiphalaṃ tāpetvā udakaṃ vā khīraṃ vā uṇhāpeti, tampi akappiyameva.

Yo pana rūpiyaṃ uggaṇhitvā tena pattaṃ kiṇāti, ayampi patto akappiyo. ''Pañcannampi sahadhammikānaṃ na kappatī''ti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ. Sakkā pana kappiyo kātuṃ, so hi mūle mūlasāmikānaṃ patte ca pattasāmikānaṃ dinne kappiyo hoti. Kappiyabhaṇḍaṃ datvā gahetvā paribhuñjituṃ vaṭṭati.

Yopi rūpiyaṃ uggaṇhāpetvā kappiyakārakena saddhiṃ kammārakulaṃ gantvā pattaṃ disvā ''ayaṃ mayhaṃ ruccatī''ti vadati. Kappiyakārako ca taṃ rūpiyaṃ datvā kammāraṃ saññāpeti, ayampi patto kappiyavohārena gahitopi dutiyapattasadisoyeva, mūlassa sampaṭicchitattā akappiyo. Kasmā sesānaṃ na kappatīti? Mūlassa anissaṭṭhattā.

Yo pana rūpiyaṃ asampaṭicchitvā ''therassa pattaṃ kiṇitvā dehī''ti pahitakappiyakārakena saddhiṃ kammārakulaṃ gantvā pattaṃ disvā ''ime kahāpaṇe gahetvā imaṃ dehī''ti kahāpaṇe dāpetvā gahito, ayaṃ patto etasseva bhikkhuno na vaṭṭati dubbicāritattā, aññesaṃ pana vaṭṭati, mūlassa asampaṭicchitattā.

Mahāsumattherassa kira upajjhāyo **anuruddhatthero** nāma ahosi. So attano evarūpaṃ pattaṃ sappissa pūretvā saṅghassa nissajji. **Tipiṭakacūḷanāgattherassapi** saddhivihārikānaṃ evarūpo patto ahosi. Taṃ theropi sappissa pūrāpetvā saṅghassa nissajjāpesīti. Idaṃ akappiyapattacatukkaṃ.

Sace pana rūpiyaṃ asampaṭicchitvā ''therassa pattaṃ kiṇitvā dehī''ti pahitakappiyakārakena saddhiṃ kammārakulaṃ gantvā pattaṃ disvā ''ayaṃ mayhaṃ ruccatī''ti vā ''imāhaṃ gahessāmī''ti vā vadati, kappiyakārako ca taṃ rūpiyaṃ datvā kammāraṃ saññāpeti, ayaṃ patto sabbakappiyo buddhānampi paribhogārahoti.

591. **Arūpiye rūpiyasaññī**ti kharapattādīsu suvaṇṇādisaññī. **Āpatti dukkaṭassā**ti sace tena arūpiyaṃ cetāpeti dukkaṭāpatti hoti. Esa nayo vematike. Arūpiyasaññissa pana pañcahi sahadhammikehi saddhi ''idaṃ gahetvā idaṃ dethā''ti kayavikkayaṃ karontassāpi anāpatti. Sesaṃ uttānameva.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Rūpiyasaṃvohārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Kayavikkayasikkhāpadavaṇṇanā

593. **Tena samayenā**ti kayavikkayasikkhāpadaṃ. Tattha **kati hipi tyāya**nti kati te ayaṃ, hikāro panettha padapūraṇo, pikāro garahāyaṃ, ayaṃ dubbalasaṅghāṭi tava kati divasāni bhavissatīti attho. Atha vā **katihampi tyāya**ntipi pāṭho. Tattha katihanti kati ahāni, kati divasānīti vuttaṃ hoti. Sesaṃ vuttanayameva. **Katihipi myāya**nti idampi eteneva nayena veditabbaṃ. **Gihīpi naṃ gihissā**ti ettha **na**nti nāmatthe nipāto, gihī nāma gihissāti vuttaṃ

hoti.

594. **Nānappakāraka**nti cīvarādīnaṃ kappiyabhaṇḍānaṃ vasena anekavidhaṃ. Tenevassa padabhājane cīvaraṃ ādiṃ katvā dasikasuttapariyosānaṃ kappiyabhaṇḍameva dassitaṃ. Akappiyabhaṇḍaparivattanañhi kayavikkayasaṅgahaṃ na gacchati. **Kayavikkaya**nti kayañceva vikkayañca. ''Iminā imaṃ dehī''tiādinā hi nayena parassa kappiyabhaṇḍaṃ gaṇhanto kayaṃ samāpajjati, attano kappiyabhaṇḍaṃ dento vikkayaṃ.

595. **Ajjhācaratī**ti abhibhavitvā carati, vītikkamavācaṃ bhāsatīti attho. **Yato kayitañca hoti vikkayitañcā**ti yadā kayitañca hoti parabhaṇḍaṃ attano hatthagataṃ karontena, vikkītañca attano bhaṇḍaṃ parahatthagataṃ karontena. ''Iminā ima''ntiādivacanānurūpato pana pāṭhe paṭhamaṃ attano bhaṇḍaṃ dassitaṃ.

Nissajjitabbanti evaṃ parassa hatthato kayavasena gahitakappiyabhaṇḍaṃ nissajjitabbaṃ. Ayañhi kayavikkayo ṭhapetvā pañca sahadhammike avasesehi gihipabbajitehi antamaso mātāpitūhipi saddhiṃ na vaṭṭati.

Tatrāyaṃ vinicchayo – vatthena vā vatthaṃ hotu bhattena vā bhattaṃ, yaṃ kiñci kappiyaṃ ''iminā imaṃ dehī''ti vadati, dukkaṭaṃ. Evaṃ vatvā mātuyāpi attano bhaṇḍaṃ deti, dukkaṭaṃ. ''Iminā imaṃ dehī''ti vutto vā ''imaṃ dehi, imaṃ te dassāmī''ti vatvā vā mātuyāpi bhaṇḍaṃ attanā gaṇhāti, dukkaṭaṃ. Attano bhaṇḍe parahatthaṃ parabhaṇḍe ca attano hatthaṃ sampatte nissaggiyaṃ. Mātaraṃ pana pitaraṃ vā ''imaṃ dehī''ti vadato viññatti na hoti. ''Imaṃ gaṇhāhī''ti vadato saddhādeyyavinipātanaṃ na hoti. Aññātakaṃ ''imaṃ dehī''ti vadato viññatti hoti. ''Imaṃ gaṇhāhī''ti vadato saddhādeyyavinipātanaṃ hoti. ''Iminā imaṃ dehī''ti kayavikkayaṃ āpajjato nissaggiyaṃ. Tasmā kappiyabhaṇḍaṃ parivattentena mātāpitūhipi saddhiṃ kayavikkayaṃ aññātakehi saddhiṃ tisso āpattiyo mocentena parivattetabbaṃ.

Tatrāyaṃ parivattanavidhi – bhikkhussa pātheyyataṇḍulā honti, so antarāmagge bhattahatthaṃ purisaṃ disvā ''amhākaṃ taṇḍulā atthi, na ca no imehi attho, bhattena pana attho''ti vadati. Puriso taṇḍule gahetvā bhattaṃ deti, vaṭṭati. Tissopi āpattiyo na honti. Antamaso nimittakammamattampi na hoti. Kasmā? Mūlassa atthitāya. Parato ca vuttameva ''idaṃ amhākaṃ atthi, amhākañca iminā ca iminā ca atthoti bhaṇatī''ti. Yo pana evaṃ akatvā ''iminā imaṃ dehī''ti parivatteti; yathāvatthukameva. Vighāsādaṃ disvā ''imaṃ odanaṃ bhuñjitvā, rajanaṃ vā dārūni vā āharā''ti vadati, rajanachalligaṇanāya dārugaṇanāya ca nissaggiyāni honti. ''Imaṃ odanaṃ bhuñjitvā idaṃ nāma karothā''ti dantakārādīhi sippikehi dhamakaraṇḍādīsu taṃ taṃ parikkhāraṃ kāreti, rajakehi vā vatthaṃ dhovāpeti; yathāvatthukameva. Nhāpitena kese chindāpeti, kammakārehi navakammaṃ kāreti; yathāvatthukameva. Sace pana ''idaṃ bhattaṃ bhuñjitvā idaṃ karothā''ti na vadati ''idaṃ bhattaṃ bhuñja bhuttosi bhuñjissasi, idaṃ nāma karohī''ti vadati, vaṭṭati. Ettha ca kiñcāpi vatthadhovane vā kesacchedane vā bhūmisodhanādinavakamme vā parabhaṇḍaṃ attano hatthagataṃ nissajjitabbaṃ nāma natthi. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** pana daḷhaṃ katvā vuttattā na sakkā etaṃ paṭikkhipituṃ, tasmā yathā nissaggiyavatthumhi paribhutte vā naṭṭhe vā pācittiyaṃ deseti, evamidhāpi desetabbaṃ.

596. **Kayavikkaye kayavikkayasaññī**tiādimhi yo kayavikkayaṃ samāpajjati, so tasmiṃ kayavikkayasaññī vā bhavatu vematiko vā, na kayavikkayasaññī vā nissaggiyapācittiyameva. **Cūḷattike** dvīsu padesu dukkaṭamevāti evamattho daṭṭhabbo.

597. **Agghaṃ pucchatī**ti ''ayaṃ tava patto kiṃ agghatī''ti pucchati. ''Idaṃ nāmā''ti vutte pana sace tassa kappiyabhaṇḍaṃ mahagghaṃ hoti, evañca naṃ paṭivadati ''upāsaka, mama idaṃ vatthu mahagghaṃ, tava pattaṃ aññassa dehī''ti. Taṃ sutvā itaro ''aññaṃ thālakampi dassāmī''ti vadati gaṇhituṃ vaṭṭati, ''idaṃ amhākaṃ atthī''ti vuttalakkhaṇe patati. Sace so patto mahaggho, bhikkhuno vatthu appagghaṃ, pattasāmiko cassa appagghabhāvaṃ na jānāti, patto na gahetabbo, ''mama vatthu appaggha''nti ācikkhitabbaṃ. Mahagghabhāvaṃ ñatvā vañcetvā gaṇhanto hi gahitabhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbataṃ āpajjati. Sace pattasāmiko ''hotu, bhante, sesaṃ mama puññaṃ bhavissatī''ti deti, vaṭṭati.

Kappiyakārakassa ācikkhatīti yassa hatthato bhaṇḍaṃ gaṇhāti, taṃ ṭhapetvā aññaṃ antamaso tassa puttabhātikampi kappiyakārakaṃ katvā ''iminā imaṃ nāma gahetvā dehī''ti ācikkhati. So ce cheko hoti, punappunaṃ apanetvā vivaditvā gaṇhāti, tuṇhībhūtena ṭhātabbaṃ. No ce cheko hoti, na jānāti gahetuṃ, vāṇijako taṃ vañceti, ''mā gaṇhā''ti vattabbo.

Idaṃ amhākantiādimhi ''idaṃ paṭiggahitaṃ telaṃ vā sappi vā amhākaṃ atthi, amhākañca aññena appaṭiggahitakena attho''ti bhaṇati. Sace so taṃ gahetvā aññaṃ deti, paṭhamaṃ attano telaṃ na mināpetabbaṃ. Kasmā? Nāḷiyañhi avasiṭṭhatelaṃ hoti, taṃ pacchā minantassa appaṭiggahitakaṃ dūseyyāti. Sesaṃ uttānameva.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Kayavikkayasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhito kosiyavaggo dutiyo.

3. Pattavaggo

1. Pattasikkhāpadavaṇṇanā

598. **Tena samayenā**ti pattasikkhāpadaṃ. Tattha **pattavāṇijja**nti gāmanigamādīsu vicarantā pattavāṇijjaṃ vā karissanti. **Āmattikāpaṇaṃ vā**ti amattāni vuccanti bhājanāni, tāni yesaṃ bhaṇḍaṃ te āmattikā, tesaṃ āmattikānaṃ āpaṇaṃ āmattikāpaṇaṃ, kulālabhaṇḍavāṇijakāpaṇanti attho.

602. **Tayo pattassa vaṇṇā**ti tīṇi pattassa pamāṇāni. **Aḍḍhāḷhakodanaṃ gaṇhātī**ti magadhanāḷiyā dvinnaṃ taṇḍulanāḷīnaṃ odanaṃ gaṇhāti. Magadhanāḷi nāma aḍḍhaterasapalā hotīti **andhakaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Sīhaḷadīpe pakatināḷi mahantā, damiḷanāḷi khuddakā, magadhanāḷi pamāṇayuttā, tāya magadhanāḷiyā diyaḍḍhanāḷi ekā sīhaḷanāḷi hotīti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Catubhāgaṃ khādana**nti odanassa catutthabhāgappamāṇaṃ khādanaṃ, taṃ hatthahāriyassa muggasūpassa vasena veditabbaṃ. **Tadupiyaṃ byañjana**nti tassa odanassa anurūpaṃ macchamaṃsasākaphalakaḷīrādibyañjanaṃ.

Tatrāyaṃ vinicchayo – anupahatapurāṇasālitaṇḍulānaṃ sukoṭṭitaparisuddhānaṃ dve magadhanāḷiyo gahetvā tehi taṇḍulehi anuttaṇḍulaṃ akilinnaṃ apiṇḍitaṃ suvisadaṃ kundamakuḷarāsisadisaṃ avassāvitodanaṃ pacitvā niravasesaṃ patte pakkhipitvā tassa odanassa catutthabhāgappamāṇo nātighano nātitanuko hatthahāriyo sabbasambhārasaṅkhato muggasūpo pakkhipitabbo. Tato ālopassa ālopassa anurūpaṃ yāvacarimālopappahonakaṃ macchamaṃsādibyañjanaṃ pakkhipitabbaṃ, sappitelatakkarasakañjikādīni pana gaṇanūpagāni na honti, tāni hi odanagatikāneva, neva hāpetuṃ na vaḍḍhetuṃ sakkonti. Evametaṃ sabbampi pakkhittaṃ sace pattassa mukhavaṭṭiyā heṭṭhimarājisamaṃ tiṭṭhati, suttena vā hīrena vā chindantassa suttassa vā hīrassa vā heṭṭhimantaṃ phusati, ayaṃ ukkaṭṭho nāma patto. Sace taṃ rājiṃ atikkamma thūpīkataṃ tiṭṭhati, ayaṃ ukkaṭṭhomako nāma patto. Sace taṃ rājiṃ na sampāpuṇāti, antogatameva hoti, ayaṃ ukkaṭṭhukkaṭṭho nāma patto.

Nāḷikodananti magadhanāḷiyā ekāya taṇḍulanāḷiyā odanaṃ. **Patthodana**nti magadhanāḷiyā upaḍḍhanāḷikodanaṃ. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. Ayaṃ pana nāmamatte viseso – sace nāḷikodanādi sabbampi pakkhittaṃ vuttanayeneva heṭṭhimarājisamaṃ tiṭṭhati, ayaṃ majjhimo nāma patto. Sace taṃ rājiṃ atikkamma thūpīkataṃ tiṭṭhati, ayaṃ majjhimomako nāma patto. Sace taṃ rājiṃ na sampāpuṇāti antogatameva hoti, ayaṃ majjhimukkaṭṭho nāma patto. Sace patthodanādi sabbampi pakkhittaṃ heṭṭhimarājisamaṃ tiṭṭhati, ayaṃ omako nāma patto. Sace taṃ rājiṃ atikkamma thūpīkataṃ tiṭṭhati, ayaṃ omakomako nāma patto. Sace taṃ rājiṃ na pāpuṇāti antogatameva hoti, ayaṃ omakukkaṭṭho nāma pattoti evamete nava pattā. Tesu dve apattā ukkaṭṭhukkaṭṭho ca omakomako ca. ‘‘Tato ukkaṭṭho apatto omako apatto’’ti idañhi ete sandhāya vuttaṃ. Ukkaṭṭhukkaṭṭho hi ettha ukkaṭṭhato ukkaṭṭhattā ‘‘tato ukkaṭṭho apatto’’ti vutto. Omakomako ca omakato omakattā tato omako apattoti vutto. Tasmā ete bhājanaparibhogena paribhuñjitabbā, na adhiṭṭhānupagā, na vikappanupagā. Itare pana satta adhiṭṭhahitvā vā vikappetvā vā paribhuñjitabbā, evaṃ akatvā taṃ dasāhaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyanti taṃ sattavidhampi pattaṃ dasāhaparamaṃ kālaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

607. **Nissaggiyaṃ pattaṃ anissajjitvā paribhuñjatī**ti yāguṃ pivitvā dhote dukkaṭaṃ, khañjakaṃ khāditvā bhattaṃ bhuñjitvā dhote dukkaṭanti evaṃ payoge payoge dukkaṭaṃ.

608. **Anāpatti antodasāhaṃ adhiṭṭheti vikappetī**ti ettha pana pamāṇayuttassapi adhiṭṭhānavikappanupagattaṃ evaṃ veditabbaṃ – ayopatto pañcahi pākehi mattikāpatto dvīhi pākehi pakko adhiṭṭhānupago, ubhopi yaṃ mūlaṃ dātabbaṃ, tasmiṃ dinneyeva. Sace ekopi pāko ūno hoti, kākaṇikamattampi vā mūlaṃ adinnaṃ, na adhiṭṭhānupago. Sacepi pattasāmiko vadati ‘‘yadā tumhākaṃ mūlaṃ bhavissati, tadā dassatha, adhiṭṭhahitvā paribhuñjathā’’ti neva adhiṭṭhānupago hoti, pākassa hi ūnattā pattasaṅkhaṃ na gacchati, mūlassa sakalassa vā ekadesassa vā adinnattā sakabhāvaṃ na upeti, aññasseva santako hoti, tasmā pāke ca mūle ca niṭṭhiteyeva adhiṭṭhānupago hoti. Yo adhiṭṭhānupago, sveva vikappanupago, so hatthaṃ āgatopi anāgatopi adhiṭṭhātabbo vikappetabbo vā. Yadi hi pattakārako mūlaṃ labhitvā sayaṃ vā dātukāmo hutvā ‘‘ahaṃ, bhante,

tumhākaṃ pattaṃ katvā asukadivase nāma pacitvā ṭhapessāmī''ti vadati, bhikkhu ca tena paricchinnadivasato dasāhaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Sace pana pattakārako ''ahaṃ tumhākaṃ pattaṃ katvā pacitvā sāsanaṃ pesessāmī''ti vatvā tatheva karoti, tena pesitabhikkhu pana tassa bhikkhuno na āroceti, añño disvā vā sutvā vā ''tumhākaṃ, bhante, patto niṭṭhito''ti āroceti, etassa ārocanaṃ napamāṇaṃ. Yadā pana tena pesitoyeva āroceti, tassa vacanaṃ sutadivasato paṭṭhāya dasāhaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Sace pattakārako ''ahaṃ tumhākaṃ pattaṃ katvā pacitvā kassaci hatthe pahiṇissāmī''ti vatvā tatheva karoti, pattaṃ gahetvā āgatabhikkhu pana attano pariveṇe ṭhapetvā tassa na āroceti, añño koci bhaṇati ''api, bhante, adhunā ābhato patto sundaro''ti! ''Kuhiṃ, āvuso, patto''ti? ''Itthannāmassa hatthe pesito''ti. Etassapi vacanaṃ na pamāṇaṃ. Yadā pana so bhikkhu pattaṃ deti, laddhadivasato paṭṭhāya dasāhaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Tasmā dasāhaṃ anatikkāmetvāva adhiṭṭhātabbo vikappetabbo vā.

Tattha dve pattassa **adhiṭṭhānā** – kāyena vā adhiṭṭhāti, vācāya vā adhiṭṭhāti. Tesaṃ vasena adhiṭṭhahantena ca ''imaṃ pattaṃ paccuddharāmī''ti vā ''etaṃ pattaṃ paccuddharāmī''ti vā evaṃ sammukhe vā parammukhe vā ṭhitaṃ purāṇapattaṃ paccuddharitvā aññassa vā datvā navaṃ pattaṃ yattha katthaci ṭhitaṃ hatthena parāmasitvā ''imaṃ pattaṃ adhiṭṭhāmī''ti cittena ābhogaṃ katvā kāyavikāraṃ karontena kāyena vā adhiṭṭhātabbo, vacībhedaṃ katvā vācāya vā adhiṭṭhātabbo. Tatra duvidhaṃ adhiṭṭhānaṃ – sace hatthapāse hoti ''imaṃ pattaṃ adhiṭṭhāmī''ti vācā bhinditabbā. Atha antogabbhe vā uparipāsāde vā sāmantavihāre vā hoti, ṭhapitaṭṭhānaṃ sallakkhetvā ''etaṃ pattaṃ adhiṭṭhāmī''ti vācā bhinditabbā.

Adhiṭṭhahantena pana ekakena adhiṭṭhātumpi vaṭṭati, aññassa santike adhiṭṭhātumpi vaṭṭati. Aññassa santike ayamānisaṃso – sacassa ''adhiṭṭhito nu kho me, no''ti vimati uppajjati, itaro sāretvā vimatiṃ chindissatīti. Sace koci dasa patte labhitvā sabbeva attanāva paribhuñjitukāmo hoti, na sabbe adhiṭṭhātabbā. Ekaṃ pattaṃ adhiṭṭhāya punadivase taṃ paccuddharitvā aññho adhiṭṭhātabbo. Etenupāyena vassasatampi pariharituṃ sakkā.

Evaṃ appamattassa bhikkhuno siyā adhiṭṭhānavijahananti? Siyā. Sace hi ayaṃ pattaṃ aññassa vā deti, vibbhamati vā sikkhaṃ vā paccakkhāti, kālaṃ vā karoti, liṅgaṃ vāssa parivattati, paccuddharati vā, patte vā chiddaṃ hoti, adhiṭṭhānaṃ vijahati. Vuttampi cetaṃ –

> ''Dinnavibbhantapaccakkhā, kālaṃkiriyakatena ca;
> Liṅgapaccuddharā ceva, chiddena bhavati sattama''nti.

Coraharaṇavissāsaggāhehipi vijahatiyeva. Kittakena chiddena adhiṭṭhānaṃ bhijjati? Yena kaṅgusitthaṃ nikkhamati ceva pavisati ca. Idañhi sattannaṃ dhaññānaṃ lāmakadhaññasitthaṃ, tasmiṃ ayacuṇṇena vā āṇiyā vā paṭipākatike kate dasāhabbhantare puna adhiṭṭhātabbo. Ayaṃ tāva **''antodasāhaṃ adhiṭṭheti vikappetī''**ti ettha adhiṭṭhāne vinicchayo.

Vikappane pana **dve vikappanā** – sammukhāvikappanā ca parammukhāvikappanā ca. Kathaṃ sammukhāvikappanā hoti? Pattānaṃ ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā ''imaṃ patta''nti vā ''ime patte''ti vā ''etaṃ patta''nti vā ''ete patte''ti vā vatvā ''tuyhaṃ vikappemī''ti vattabbaṃ. Ayamekā sammukhāvikappanā. Ettāvatā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhuñjituṃ vā vissajjetuṃ vā adhiṭṭhātuṃ vā na vaṭṭati. ''Mayhaṃ santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti evaṃ pana vutte paccuddhāro nāma hoti, tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Aparo nayo – tatheva pattānaṃ ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā tasseva bhikkhuno santike ''imaṃ patta''nti vā ''ime patte''ti vā ''etaṃ patta''nti vā ''ete patte''ti vā vatvā pañcasu sahadhammikesu aññatarassa attanā abhirucitassa yassa kassaci nāmaṃ gahetvā ''tissassa bhikkhuno vikappemī''ti vā ''tissāya bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa tissāya sāmaṇeriyā vikappemī''ti vā vattabbaṃ, ayaṃ aparāpi sammukhāvikappanā. Ettāvatā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhogādīsu pana ekampi na vaṭṭati. Tena pana bhikkhunā ''tissassa bhikkhuno santakaṃ…pe… tissāya sāmaṇeriyā santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī''ti vutte paccuddhāro nāma hoti. Tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Kathaṃ parammukhāvikappanā hoti? Pattānaṃ tatheva ekabahubhāvaṃ sannihitāsannihitabhāvañca ñatvā ''imaṃ patta''nti vā ''ime patte''ti vā ''etaṃ patta''nti vā ''ete patte''ti vā vatvā ''tuyhaṃ vikappanatthāya dammī''ti vattabbaṃ. Tena vattabbo – ''ko te mitto vā sandiṭṭho vā''ti? Tato itarena purimanayeneva ''tisso bhikkhūti vā…pe… tissā sāmaṇerī''ti vā vattabbaṃ. Puna tena bhikkhunā ''ahaṃ tissassa bhikkhuno dammī''ti vā…pe… ''tissāya sāmaṇeriyā dammī''ti vā vattabbaṃ, ayaṃ parammukhāvikappanā. Ettāvattā nidhetuṃ vaṭṭati, paribhogādīsu pana ekampi na vaṭṭati. Tena pana bhikkhunā dutiyasammukhāvikappanāyaṃ vuttanayeneva

‘‘itthannāmassa santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī’’ti vutte paccuddhāro nāma hoti. Tatopabhuti paribhogādayopi vaṭṭanti.

Imāsaṃ pana dvinnaṃ vikappanānaṃ nānākaraṇaṃ, avaseso ca vacanakkamo sabbo paṭhamakathinasikkhāpadavaṇṇanāyaṃ vuttanayeneva veditabbo saddhiṃ samuṭṭhānādīhīti.

Pattasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Ūnapañcabandhanasikkhāpadavaṇṇanā

609. **Tena samayenā**ti ūnapañcabandhanasikkhāpadaṃ. Tattha **na yāpetī**ti so kira yadi ariyasāvako nābhavissā, aññathattampi agamissā, evaṃ tehi ubbāḷho, sotāpannattā pana kevalaṃ sarīreneva na yāpeti, tena vuttaṃ – ‘‘attanāpi na yāpeti, puttadārāpissa kilamantī’’ti.

612-3. **Ūnapañcabandhanenā**ti ettha ūnāni pañca bandhanāni assāti ūnapañcabandhano, nāssa pañca bandhanāni pūrentīti attho, tena ūnapañcabandhanena. Itthambhūtassa lakkhaṇe karaṇavacanaṃ. Tattha yasmā abandhanassāpi pañca bandhanāni na pūrenti, sabbaso natthitāya, tasmā padabhājane ‘‘abandhano vā’’tiādi vuttaṃ. ‘‘Ūnapañcabandhanenā’’ti ca vuttattā yassa pañcabandhano patto hoti, tassa so apatto, tasmā aññaṃ viññāpetuṃ vaṭṭati. Bandhanañca nāmetaṃ yasmā bandhanokāse sati hoti, asati na hoti, tasmā tassa lakkhaṇaṃ dassetuṃ ‘‘abandhanokāso nāmā’’tiādi vuttaṃ.

Dvaṅgulā rāji na hotīti mukhavaṭṭito heṭṭhā dvaṅgulappamāṇā ekāpi rāji na hoti. **Yassa dvaṅgulā rāji hotī**ti yassa pana tādisā ekā rāji hoti, so tassā rājiyā heṭṭhimapariyante pattavedhakena vijjhitvā pacitvā suttarajjuka-makacirajjukādīhi vā tipusuttakena vā bandhitabbo, taṃ bandhanaṃ āmisassa alagganatthaṃ tipupaṭṭakena vā kenaci baddhasilesena vā paṭicchādetabbaṃ. So ca patto adhiṭṭhahitvā paribhuñjitabbo, sukhumaṃ vā chiddaṃ katvā bandhitabbo. Suddhehi pana madhusitthakalākhāsajjulasādīhi bandhituṃ na vaṭṭati. Phāṇitaṃ jhāpetvā pāsāṇacuṇṇena bandhituṃ vaṭṭati. Mukhavaṭṭisamīpe pana pattavedhakena vijjhiyamāno kapālassa bahalattā bhijjati, tasmā heṭṭhā vijjhitabbo. Yassa pana dve rājiyo ekāyeva vā caturaṅgulā, tassa dve bandhanāni dātabbāni. Yassa tisso ekāyeva vā chaḷaṅgulā, tassa tīṇi. Yassa catasso ekāyeva vā aṭṭhaṅgulā, tassa cattāri. Yassa pañca ekāyeva vā dasaṅgulā, so baddhopi abaddhopi apattoyeva, añño viññāpetabbo. Esa tāva mattikāpatte vinicchayo.

Ayopatte pana sacepi pañca vā atirekāni vā chiddāni honti, tāni ce ayacuṇṇena vā āṇiyā vā lohamaṇḍalakena vā baddhāni maṭṭhāni honti, sveva patto paribhuñjitabbo, na añño viññāpetabbo. Atha pana ekampi chiddaṃ mahantaṃ hoti, lohamaṇḍalakena baddhampi maṭṭhaṃ na hoti, patte āmisaṃ laggati, akappiyo hoti, ayaṃ apatto. Añño viññāpetabbo.

615. **Thero vattabbo**ti patte ānisaṃsaṃ dassetvā ‘‘ayaṃ, bhante, patto pamāṇayutto sundaro therānurūpo, taṃ gaṇhathā’’ti vattabbo. **Yo na gaṇheyyā**ti anukampāya na gaṇhantassa dukkaṭaṃ. Yo pana santuṭṭhiyā ‘‘kiṃ me aññena pattenā’’ti na gaṇhāti, tassa anāpatti. **Pattapariyanto**ti evaṃ parivattetvā pariyante ṭhitapatto.

Na adeseti mañcapīṭhachattanāgadantakādike adese, na nikkhipitabbo. Yattha purimaṃ sundaraṃ pattaṃ ṭhapeti, tattheva ṭhapetabbo. Pattassa hi nikkhipanadeso ‘‘anujānāmi, bhikkhave, ādhāraka’’ntiādinā nayena **khandhake** vuttoyeva.

Na abhogenāti yāgurandhanarajanapacanādinā aparibhogena na paribhuñjitabbo. Antarāmagge pana byādhimhi uppanne aññasmiṃ bhājane asati mattikāya limpetvā yāguṃ vā pacituṃ udakaṃ vā tāpetuṃ vaṭṭati.

Na vissajjetabboti aññassa na dātabbo. Sace pana saddhivihāriko vā antevāsiko vā aññaṃ varapattaṃ ṭhapetvā ‘‘ayaṃ mayhaṃ sāruppo, ayaṃ therassā’’ti gaṇhāti, vaṭṭati. Añño vā taṃ gahetvā attano pattaṃ deti, vaṭṭati. ‘‘Mayhameva pattaṃ āharā’’ti vattabbakiccaṃ natthi.

617. **Pavāritāna**nti ettha saṅghavasena pavāritaṭṭhāne pañcabandhaneneva vaṭṭati. Puggalavasena pavāritaṭṭhāne ūnapañcabandhanenāpi vaṭṭatīti **kurundiyaṃ** vuttaṃ. Sesamettha uttānatthameva.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Ūnapañcabandhanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Bhesajjasikkhāpadavaṇṇanā

618. **Tena samayenā**ti bhesajjasikkhāpadaṃ. Tattha **attho, bhante**ti rājā bhikkhū uyyuttappayutte therassa leṇatthāya pabbhāraṃ sodhente disvā ārāmikaṃ dātukāmo pucchi.

619-21. **Pāṭiyekko**ti visuṃ eko. **Mālākite**ti katamāle mālādhare, kusumamālāpaṭimaṇḍiteti attho. **Tiṇaṇḍupakanti** tiṇacumbaṭakaṃ. **Paṭimuñcī**ti ṭhapesi. **Sā ahosi suvaṇṇamālā**ti dārikāya sīse ṭhapitamattāyeva therassa adhiṭṭhānavasena suvaṇṇapadumamālā ahosi. Tañhi tiṇaṇḍupakaṃ sīse ṭhapitamattameva ‘‘suvaṇṇamālā hotū’’ti thero adhiṭṭhāsi. Dutiyampi kho…pe…. Tenupasaṅkamīti dutiyadivaseyeva upasaṅkami.

Suvaṇṇanti adhimuccīti ‘‘sovaṇṇamayo hotū’’ti adhiṭṭhāsi. **Pañcannaṃ bhesajjāna**nti sappiādīnaṃ. **Bāhulikā**ti paccayabāhulikatāya paṭipannā. **Kolambepi ghaṭepī**tiettha kolambā nāma mahāmukhacāṭiyo vuccanti. **Olīnavilīnānī**ti heṭṭhā ca ubhatopassesu ca gaḷitāni. **Okiṇṇavikiṇṇā**ti sappiādīnaṃ gandhena bhūmiṃ khanantehi okiṇṇā, bhittiyo khanantehi upari sañcarantehi ca vikiṇṇā. **Antokoṭṭhāgārikā**ti abbhantare saṃvihitakoṭṭhāgārā.

622. **Paṭisāyanīyānī**ti paṭisāyitabbāni, paribhuñjitabbānīti attho. **Bhesajjānī**ti bhesajjakiccaṃ karontu vā mā vā, evaṃ laddhavohārāni. **‘‘Gosappī’’**tiādīhi loke pākaṭaṃ dassetvā **‘‘yesaṃ maṃsaṃ kappatī’’**ti iminā aññesampi migarohitasasādīnaṃ sappiṃ saṅgahetvā dassesi. Yesañhi khīraṃ atthi, sappipi tesaṃ atthiyeva, taṃ pana sulabhaṃ vā hotu dullabhaṃ vā, asammohatthaṃ vuttaṃ. Evaṃ navanītampi.

Sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbānīti sannidhiṃ katvā nidahitvā paribhuñjitabbāni. Kathaṃ? Pāḷiyā āgatasappiādīsu sappi tāva purebhattaṃ paṭiggahitaṃ tadahupurebhattaṃ sāmisampi nirāmisampi paribhuñjituṃ vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisaṃ paribhuñjitabbaṃ. Sattāhātikkame sace ekabhājane ṭhapitaṃ, ekaṃ nissaggiyaṃ. Sace bahūsu vatthugaṇanāya nissaggiyāni, pacchābhattaṃ paṭiggahitaṃ sattāhaṃ nirāmisameva vaṭṭati. Purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā uggahitakaṃ katvā nikkhittaṃ ajjhoharituṃ na vaṭṭati; abbhañjanādīsu upanetabbaṃ. Sattāhātikkamepi anāpatti, anajjhoharaṇīyataṃ āpannattā. ‘‘Paṭisāyanīyānī’’ti hi vuttaṃ. Sace anupasampanno purebhattaṃ paṭiggahitanavanītena sappiṃ katvā deti, purebhattaṃ sāmisaṃ vaṭṭati. Sace sayaṃ karoti, sattāhampi nirāmisameva vaṭṭati. Pacchābhattaṃ paṭiggahitanavanītena pana yena kenaci katasappi sattāhampi nirāmisameva vaṭṭati. Uggahitakena kate pubbe vuttasuddhasappinayeneva vinicchayo veditabbo.

Purebhattaṃ paṭiggahitakhīrena vā dadhinā vā katasappi anupasampannena kataṃ sāmisampi tadahupurebhattaṃ vaṭṭati. Sayaṃkataṃ nirāmisameva vaṭṭati. Navanītaṃ tāpentassa hi sāmaṃpāko na hoti, sāmaṃpakkena pana tena saddhiṃ āmisaṃ na vaṭṭati. Pacchābhattato paṭṭhāya ca na vaṭṭatiyeva. Sattāhātikkamepi anāpatti, savatthukassa paṭiggahitattā, ‘‘tāni paṭiggahetvā’’ti hi vuttaṃ. Pacchābhattaṃ paṭiggahitehi kataṃ pana abbhañjanādīsu upanetabbaṃ. Purebhattampi ca uggahitakehi kataṃ ubhayesampi sattāhātikkame anāpatti. Eseva nayo akappiyamaṃsasappimhi. Ayaṃ pana viseso – yattha pāḷiyaṃ āgatasappinā nissaggiyaṃ, tattha iminā dukkaṭaṃ. **Andhakaṭṭhakathāyaṃ** kāraṇapatirūpakaṃ vatvā manussasappi ca navanītañca paṭikkhittaṃ, taṃ duppaṭikkhittaṃ, sabbaaṭṭhakathāsu anuññātattā. Parato cassa vinicchayopi āgacchissati.

Pāḷiyaṃ āgataṃ navanītampi purebhattaṃ paṭiggahitaṃ tadahupurebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya nirāmisameva. Sattāhātikkame nānābhājanesu ṭhapite bhājanagaṇanāya ekabhājanepi amissetvā piṇḍapiṇḍavasena ṭhapite piṇḍagaṇanāya nissaggiyāni. Pacchābhattaṃ paṭiggahitaṃ sappinayeneva veditabbaṃ. Ettha pana dadhiguḷikāyopi takkabindūnipi honti, tasmā taṃ dhotaṃ vaṭṭatīti **upaḍḍhattherā** āhaṃsu. **Mahāsīvatthero** pana ‘‘bhagavatā anuññātakālato paṭṭhāya takkato uddhaṭamattameva khādiṃsū’’ti āha. Tasmā navanītaṃ paribhuñjantena dhovitvā dadhitakkamakkhikākipillikādīni apanetvā paribhuñjitabbaṃ. Pacitvā sappiṃ katvā paribhuñjitukāmena adhotampi pacituṃ vaṭṭati. Yaṃ tattha dadhigataṃ vā takkagataṃ vā taṃ khayaṃ gamissati, ettāvatā hi savatthukapaṭiggahitaṃ nāma na hotīti ayamettha adhippāyo. Āmisena saddhiṃ pakkattā pana tasmimpi kukkuccāyanti kukkuccakā. Idāni uggahetvā ṭhapitanavanīte ca purebhattaṃ khīradadhīni paṭiggahetvā katanavanīte ca pacchābhattaṃ tāni paṭiggahetvā katanavanīte ca uggahitehi katanavavīte ca akappiyamaṃsanavanīte ca sabbo āpattānāpattiparibhogāparibhoganayo sappimhi vuttakkameneva gahetabbo.

Telabhikkhāya paviṭṭhānaṃ pana bhikkhūnaṃ tattheva sappimpi navanītampi pakkatelampi apakkatelampi ākiranti, tattha takkadadhibindūnipi bhattasitthānipi taṇḍulakaṇāpi makkhikādayopi honti. Ādiccapākaṃ katvā parissāvetvā gahitaṃ sattāhakālikaṃ hoti, paṭiggahetvā ṭhapitabhesajjehi saddhiṃ pacitvā natthupānampi kātuṃ vaṭṭati. Sace vaddalisamaye lajji sāmaṇero yathā tattha patitataṇḍulakaṇādayo na paccanti, evaṃ sāmisapākaṃ

mocento aggimhi vilīyāpetvā parissāvetvā puna pacitvā deti, purimanayeneva sattāhaṃ vaṭṭati.

Telesu tilatelaṃ tāva purebhattaṃ paṭiggahitaṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya nirāmisameva. Sattāhātikkame panassa bhājanagaṇanāya nissaggiyabhāvo veditabbo. Pacchābhattaṃ paṭiggahitaṃ sattāhaṃ nirāmisameva vaṭṭati. Uggahitakaṃ katvā nikkhittaṃ ajjhoharituṃ na vaṭṭati, sīsamakkhanādīsu upanetabbaṃ, sattāhātikkamepi anāpatti. Purebhattaṃ tile paṭiggahetvā katatelaṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya anajjhoharaṇīyaṃ hoti, sīsamakkhanādīsu upanetabbaṃ, sattāhātikkamepi anāpatti. Pacchābhattaṃ tile paṭiggahetvā katatelaṃ anajjhoharaṇīyameva, savatthukapaṭiggahitattā, sattāhātikkamepi anāpatti, sīsamakkhanādīsu upanetabbaṃ. Purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā uggahitakatilehi katatelepi eseva nayo.

Purebhattaṃ paṭiggahitakatile bhajjitvā vā tilapiṭṭhaṃ vā sedetvā uṇhodakena vā temetvā katatelaṃ sace anupasampannena kataṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati. Attanā katatelaṃ pana nibbaṭṭitattā purebhattaṃ nirāmisameva vaṭṭati. Sāmaṃpakkattā sāmisaṃ na vaṭṭati, savatthukapaṭiggahitattā pana pacchābhattato paṭṭhāya ubhayampi anajjhoharaṇīyaṃ, sīsamakkhanādīsu upanetabbaṃ, sattāhātikkamepi anāpatti. Yadi pana appaṃ uṇhodakaṃ hoti abbhukkiraṇamattaṃ, abbohārikaṃ hoti, sāmapākagaṇanaṃ na gacchati. Sāsapatelādīsupi avatthukapaṭiggahitesu avatthukatilatele vuttasadisova vinicchayo.

Sace pana purebhattaṃ paṭiggahitānaṃ sāsapādīnaṃ cuṇṇehi ādiccapākena sakkā telaṃ kātuṃ, taṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya nirāmisameva, sattāhātikkame nissaggiyaṃ. Yasmā pana sāsapamadhukacuṇṇādīni sedetvā eraṇḍakaṭṭhīni ca bhajjitvā eva telaṃ karonti, tasmā tesaṃ telaṃ anupasampannehi kataṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati. Vatthūnaṃ yāvajīvikattā pana savatthukapaṭiggahaṇe doso natthīti. Attanā kataṃ sattāhaṃ nirāmisaparibhogeneva paribhuñjitabbaṃ. Uggahitakehi kataṃ anajjhoharaṇīyaṃ bāhiraparibhoge vaṭṭati, sattāhātikkamepi anāpatti.

Telakaraṇatthāya sāsapamadhukaeraṇḍakaṭṭhīni vā paṭiggahetvā kataṃ telaṃ sattāhakālikaṃ. Dutiyadivase kataṃ chāhaṃ vaṭṭati. Tatiyadivase kataṃ pañcāhaṃ vaṭṭati. Catuttha-pañcama-chaṭṭhasattāmadivase kataṃ tadaheva vaṭṭati. Sace yāva aruṇassa uggamanā tiṭṭhati, nissaggiyaṃ. Aṭṭhame divase kataṃ anajjhoharaṇīyaṃ. Anissaggiyattā pana bāhiraparibhoge vaṭṭati. Sacepi na karoti, telatthāya gahitasāsapādīnaṃ sattāhātikkamane dukkaṭameva. Pāḷiyaṃ pana anāgatāni aññānipi nāḷikeranimbakosambakakaramandaatasīādīnaṃ telāni atthi, tāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmayato dukkaṭaṃ hoti. Ayametesu viseso. Sesaṃ yāvakālikavatthuṃ yāvajīvikavatthuñca sallakkhetvā sāmaṃpākasavatthukapurebhattapacchābhattapaṭiggahitauggahitakavatthuvidhānaṃ sabbaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

623. **Vasātela**nti ‘‘anujānāmi, bhikkhave, vasāni bhesajjāni, acchavasaṃ, macchavasaṃ, susukāvasaṃ, sūkaravasaṃ, gadrabhavasa’’nti (mahāva. 262) evaṃ anuññātavasānaṃ telaṃ. Ettha ca ‘‘acchavasa’’nti vacanena ṭhapetvā manussavasaṃ sabbesaṃ akappiyamaṃsāna vasā anuññātā. Macchaggahaṇena ca susukāpi gahitā honti, vāḷamacchattā pana visuṃ vuttaṃ. Macchādiggahaṇena cettha sabbesampi kappiyamaṃsānaṃ vasā anuññātā. Maṃsesu hi dasamanaussa-hatthi-assa-sunakha-ahi-sīha-byaggha-dīpi-accha-taracchānaṃ maṃsāni akappiyāni. Vasāsu ekā manussavasāva. Khīrādīsu akappiyaṃ nāma natthi.

Anupasampannehi katanibbaṭṭitavasātelaṃ purebhattaṃ paṭiggahitaṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati. Pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisameva vaṭṭati. Yaṃ pana tattha sukhumarajasadisaṃ maṃsaṃ vā nhāru vā aṭṭhi vā lohitaṃ vā hoti, taṃ abbohārikaṃ. Sace pana vasaṃ paṭiggahetvā sayaṃ karoti, purebhattaṃ paṭiggahetvā pacitvā parissāvetvā sattāhaṃ nirāmisaparibhogena paribhuñjitabbaṃ. Nirāmisaparibhogañhi sandhāya idaṃ vuttaṃ – ‘‘kāle paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ kāle saṃsaṭṭhaṃ telaparibhogena paribhuñjitu’’nti (mahāva. 262). Tatrāpi abbohārikaṃ abbohārikameva. Pacchābhattaṃ pana paṭiggahituṃ vā kātuṃ vā na vaṭṭatiyeva. Vuttañhetaṃ –

> ‘‘Vikāle ce, bhikkhave, paṭiggahitaṃ vikāle nippakkaṃ vikāle saṃsaṭṭhaṃ, taṃ ce paribhuñjeyya, āpatti tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. Kāle ce, bhikkhave, paṭiggahitaṃ vikāle nippakkaṃ vikāle saṃsaṭṭhaṃ, taṃ ce paribhuñjeyya, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. Kāle ce, bhikkhave, paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ vikāle saṃsaṭṭhaṃ, taṃ ce paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassa. Kāle ce, bhikkhave, paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ kāle saṃsaṭṭhaṃ, taṃ ce paribhuñjeyya, anāpattī’’ti.

Upatissattheraṃ pana antevāsikā pucchiṃsu – ‘‘bhante, sappinavanītavasāni ekato pacitvā nibbaṭṭitāni vaṭṭanti, na vaṭṭantī’’ti? ‘‘Na vaṭṭanti, āvuso’’ti. Thero kirettha pakkatelakasaṭe viya kukkuccāyati. Tato naṃ uttari pucchiṃsu – ‘‘bhante, navanīte dadhiguḷikā vā takkabindu vā hoti, etaṃ vaṭṭatī’’ti? ‘‘Etampi, āvuso, na vaṭṭatī’’ti.

Tato naṃ āhaṃsu – ‘‘bhante, ekato pacitvā saṃsaṭṭhāni tejavantāni honti, rogaṃ niggaṇhantī’’ti? ‘‘Sādhāvuso’’ti thero sampaṭicchi.

Mahāsumatthero panāha – ‘‘kappiyamaṃsavasā sāmisaparibhoge vaṭṭati, itarā nirāmisaparibhoge vaṭṭatī’’ti. **Mahāpadumatthero** pana ‘‘idaṃ ki’’nti paṭikkhipitvā ‘‘nanu vātābādhikā bhikkhū pañcamūlakasāvayāguyaṃ acchasūkaratelādīni pakkhipitvā yāguṃ pivanti, sā tejussadattā rogaṃ niggaṇhātī’’ti vatvā ‘‘vaṭṭatī’’ti āha.

Madhu nāma makkhikāmadhūti madhukarīhi nāma madhumakkhikāhi khuddakamakkhikāhi bhamaramakkhikāhi ca kataṃ madhu. Taṃ purebhattaṃ paṭiggahitaṃ purebhattaṃ sāmisaparibhogampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisaparibhogameva vaṭṭati. Sattāhātikkame sace silesasadisaṃ mahāmadhuṃ khaṇḍaṃ khaṇḍaṃ katvā ṭhapitaṃ, itaraṃ vā nānābhājanesu, vatthugaṇanāya nissaggiyāni. Sace ekameva khaṇḍaṃ, ekabhājane vā itaraṃ ekameva nissaggiyaṃ. Uggahitakaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ, arumakkhanādīsu upanetabbaṃ. Madhupaṭalaṃ vā madhusitthakaṃ vā sace madhunā amakkhitaṃ parisuddhaṃ, yāvajīvikaṃ. Madhumakkhitaṃ pana madhugatikameva. Cīrikā nāma sapakkhā dīghamakkhikā, tumbalanāmikā ca aṭṭhipakkhā kāḷamahābhamarā honti, tesaṃ āsayesu niyyāsasadisaṃ madhu hoti, taṃ yāvajīvikaṃ.

Phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbattanti ucchurasaṃ upādāya apakkā vā avatthukapakkā vā sabbāpi avatthukā ucchuvikati phāṇitanti veditabbā. Taṃ phāṇitaṃ purebhattaṃ paṭiggahitaṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisameva vaṭṭati. Sattāhātikkame vatthugaṇanāya nissaggiyaṃ. Bahū piṇḍā cuṇṇetvā ekabhājane pakkhittā honti ghanasannivesā, ekameva nissaggiyaṃ. Uggahitakaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ, gharadhūpanādīsu upanetabbaṃ. Purebhattaṃ paṭiggahitena aparissāvitaucchurasena kataphāṇitaṃ sace anupasampannena kataṃ, sāmisampi vaṭṭati. Sayaṃkataṃ nirāmisameva vaṭṭati. Pacchābhattato paṭṭhāya pana savatthukapaṭiggahitattā anajjhoharaṇīyaṃ, sattāhātikkamepi anāpatti. Pacchābhattaṃ aparissāvitapaṭiggahitena katampi anajjhoharaṇīyameva, sattāhātikkamepi anāpatti. Esa nayo ucchuṃ paṭiggahetvā kataphāṇitepi. Purebhattaṃ pana parissāvitapaṭiggahitakena kataṃ sace anupasampannena kataṃ purebhattaṃ sāmisampi vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisameva. Sayaṃkataṃ purebhattampi nirāmisameva. Pacchābhattaṃ parissāvitapaṭiggahitena kataṃ pana nirāmisameva sattāhaṃ vaṭṭati. Uggahitakakataṃ vuttanayameva. ‘‘Jhāmaucchuphāṇitaṃ vā koṭṭitaucchuphāṇitaṃ vā purebhattameva vaṭṭatī’’ti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ.

Mahāpaccariyaṃ pana ‘‘etaṃ savatthukapakkaṃ vaṭṭati, no vaṭṭatī’’ti pucchaṃ katvā ‘‘ucchuphāṇitaṃ pacchābhattaṃ novaṭṭanakaṃ nāma natthī’’ti vuttaṃ, taṃ yuttaṃ. Sītudakena kataṃ madhukapupphaphāṇitaṃ purebhattaṃ sāmisaṃ vaṭṭati, pacchābhattato paṭṭhāya sattāhaṃ nirāmisameva. Sattāhātikkame vatthugaṇanāya dukkaṭaṃ. Khīraṃ pakkhipitvā kataṃ madhukaphāṇitaṃ yāvakālikaṃ. Khaṇḍasakkharaṃ pana khīrajallikaṃ apanetvā sodhenti, tasmā vaṭṭati. Madhukapupphaṃ pana purebhattaṃ allaṃ vaṭṭati, bhajjitampi vaṭṭati. Bhajjitvā tilādīhi missaṃ vā amissaṃ vā katvā koṭṭitampi vaṭṭati. Yadi pana taṃ gahetvā merayatthāya yojenti, yojitaṃ bījato paṭṭhāya na vaṭṭati. Kadalī-khajjūrī-amba-labuja-panasa-ciñcādīnaṃ sabbesaṃ yāvakālikaphalānaṃ phāṇitaṃ yāvakālikameva. Maricapakkehi phāṇitaṃ karonti, taṃ yāvajīvikaṃ.

Tāni paṭiggahetvāti sacepi sabbānipi paṭiggahetvā eka ghaṭe avinibbhogāni katvā nikkhipati, sattāhātikkame ekameva nissaggiyaṃ. Vinibhuttesu pañca nissaggiyāni. Sattāhaṃ pana anatikkāmetvā gilānenapi agilānenapi vuttanayeneva yathāsukhaṃ paribhuñjitabbaṃ. Sattavidhañhi **odissaṃ nāma** – byādhiodissaṃ, puggalodissaṃ, kālodissaṃ, samayodissaṃ, desodissaṃ, vasodissaṃ, bhesajjodissanti.

Tattha **byādhiodissaṃ** nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, amanussikābādhe āmakamaṃsaṃ āmakalohita’’nti (mahāva. 264) evaṃ byādhiṃ uddissa anuññātaṃ, taṃ teneva ābādhena ābādhikassa vaṭṭati, na aññassa. Tañca kho kālepi vikālepi kappiyampi akappiyampi vaṭṭatiyeva.

Puggalodissaṃ nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, romanthakassa romanthanaṃ. Na ca, bhikkhave, bahimukhadvāraṃ nīharitvā ajjhoharitabba’’nti (cūḷava. 273) evaṃ puggalaṃ uddissa anuññātaṃ, taṃ tasseva vaṭṭati, na aññassa.

Kālodissaṃ nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, cattāri mahāvikaṭāni dātuṃ – gūthaṃ, muttaṃ, chārikaṃ, mattika’’nti (mahāva. 268) evaṃ ahinā daṭṭhakālaṃ uddissa anuññātaṃ, taṃ tasmiṃyeva kāle appaṭiggahitakampi vaṭṭati, na aññasmiṃ.

Samayodissaṃ nāma – ‘‘gaṇabhojane aññatra samayā’’tiādinā (pāci. 217) nayena taṃ taṃ samayaṃ uddissa anuññātā anāpattiyo, tā tasmiṃ tasmiṃyeva samaye anāpattiyo honti, na aññadā.

Desodissaṃ nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, evarūpesu paccantimesu janapadesu vinayadharapañcamena gaṇena upasampada’’nti (mahāva. 259) evaṃ paccantadese uddissa anuññātāni upasampadādīni, tāni tattheva vaṭṭanti, na majjhimadese.

Vasodissaṃ nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, vasāni bhesajjānī’’ti (mahāva. 262) evaṃ vasānāmena anuññātaṃ, taṃ ṭhapetvā manussavasaṃ sabbesaṃ kappiyākappiyavasānaṃ telaṃ taṃtadatthikānaṃ telaparibhogena paribhuñjituṃ vaṭṭati.

Bhesajjodissaṃ nāma – ‘‘anujānāmi, bhikkhave, pañca bhesajjānī’’ti (mahāva. 260-261) evaṃ bhesajjanāmena anuññātāni āhāratthaṃ pharituṃ samatthāni sappinavanītatelamadhuphāṇitanti. Tāni paṭiggahetvā tadahupurebhattaṃ yathāsukhaṃ pacchābhattato paṭṭhāya sati paccaye vuttanayeneva sattāhaṃ paribhuñjitabbāni.

624. **Sattāhātikkante atikkantasaññī nissaggiyaṃ pācittiya**nti sacepi sāsapamattaṃ hoti sakiṃ vā aṅguliyā gahetvā jivhāya sāyanamattaṃ nissajjitabbameva, pācittiyañca desetabbaṃ.

Na kāyikena paribhogena paribhuñjitabbanti kāyo vā kāye aru vā na makkhetabbaṃ. Tehi makkhitāni kāsāvakattarayaṭṭhiupāhanapādakathalikamañcapīṭhādīnipi aparibhogāni. ‘‘Dvāravātapānakavāṭesupi hatthena gahaṇaṭṭhānaṃ na makkhetabba’’nti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ. ‘‘Kasāve pana pakkhipitvā dvāravātapānakavāṭāni makkhetabbānī’’ti **mahāaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ.

Anāpatti antosattāhaṃ adhiṭṭhetīti sattāhabbhantare sappiñca telañca vasañca muddhanitelaṃ vā abbhañjanaṃ vā madhuṃ arumakkhanaṃ phāṇitaṃ gharadhūpanaṃ adhiṭṭheti, anāpatti. Sace adhiṭṭhitatelaṃ anadhiṭṭhitatelabhājane ākiritukāmo hoti, bhājane ce sukhumaṃ chiddaṃ paviṭṭhaṃ paviṭṭhaṃ telaṃ purāṇatelena ajjhottharīyati, puna adhiṭṭhātabbaṃ. Atha mahāmukhaṃ hoti, sahasāva bahutelaṃ pavisitvā purāṇatelaṃ ajjhottharati, puna adhiṭṭhānakiccaṃ natthi. Adhiṭṭhitagatikameva hi taṃ hoti, etena nayena adhiṭṭhitatelabhājane anadhiṭṭhitatelākiraṇampi veditabbaṃ.

625. **Vissajjetī**ti ettha sace dvinnaṃ santakaṃ ekena paṭiggahitaṃ avibhattaṃ hoti, sattāhātikkame dvinnampi anāpatti, paribhuñjituṃ pana na vaṭṭati. Sace yena paṭiggahitaṃ, so itaraṃ bhaṇati – ‘‘āvuso, imaṃ telaṃ sattāhamattaṃ paribhuñja tva’’nti. So ca paribhogaṃ na karoti, kassa āpatti? Na kassacipi āpatti. Kasmā? Yena paṭiggahitaṃ tena vissajjitattā, itarassa appaṭiggahitattā.

Vinassatīti aparibhogaṃ hoti. **Cattenā**tiādīsu yena cittena bhesajjaṃ cattañca vantañca muttañca hoti, taṃ cittaṃ cattaṃ vantaṃ muttanti vuccati. Tena cittena puggalo anapekkhoti vuccatti, evaṃ anapekkho sāmaṇerassa datvāti attho. Idaṃ kasmā vuttaṃ? ‘‘Evaṃ antosattāhe datvā pacchā labhitvā paribhuñjantassa anāpattidassanattha’’nti **mahāsumatthero** āha. **Mahāpadumatthero** panāha – ‘‘nayidaṃ yācitabbaṃ, antosattāhe dinnassa hi puna paribhoge āpattiyeva natthi. Sattāhātikkantassa pana paribhoge anāpattidassanatthamidaṃ vutta’’nti. Tasmā evaṃ dinnaṃ bhesajjaṃ sace sāmaṇero abhisaṅkharitvā vā anabhisaṅkharitvā vā tassa bhikkhuno natthukammatthaṃ dadeyya, gahetvā natthukammaṃ kātabbaṃ. Sace bālo hoti, dātuṃ na jānāti, aññena bhikkhunā vattabbo – ‘‘atthi te, sāmaṇera, tela’’nti ‘‘āma, bhante, atthī’’ti. ‘‘Āhara, therassa bhesajjaṃ karissāmā’’ti. Evampi vaṭṭati. Sesaṃ uttānatthameva.

Kathinasamuṭṭhānaṃ, akiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ,

Ticittaṃ, tivedananti.

Bhesajjasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā

626. **Tena samayenā**ti vassikasāṭikasikkhāpadaṃ. Tattha **vassikasāṭikā anuññātā**ti cīvarakkhandhake visākhāvatthusmiṃ (mahāva. 349 ādayo) anuññātā. **Paṭikaccevā**ti pureyeva.

627. **Māso seso gimhāna**nti catunnaṃ gimhamāsānaṃ eko pacchimamāso seso. **Katvā**ti sibbanarajanakappapariyosānena niṭṭhapetvā. Karontena ca ekameva katvā samaye adhiṭṭhātabbaṃ, dve adhiṭṭhātuṃ na vaṭṭanti.

Atirekamāse sese gimhāneti gimhānanāmake atirekamāse sese.

Atirekaddhamāse sese gimhāne katvā nivāsetīti ettha pana ṭhatvā vassikasāṭikāya pariyesanakkhettaṃ karaṇakkhettaṃ nivāsanakkhettaṃ adhiṭṭhānakkhettanti catubbidhaṃ khettaṃ, kucchisamayo piṭṭhisamayoti duvidho samayo, piṭṭhisamayacatukkaṃ kucchisamayacatukkanti dve catukkāni ca veditabbāni.

Tattha jeṭṭhamūlapuṇṇamāsiyā pacchimapāṭipadadivasato paṭṭhāya yāva kāḷapakkhuposathā, ayameko addhamāso pariyesanakkhettañceva karaṇakkhettañca. Etasmiñhi antare vassikasāṭikaṃ aladdhaṃ pariyesituṃ laddhaṃ kātuñca vaṭṭati, nivāsetuṃ adhiṭṭhātuñca na vaṭṭati. Kāḷapakkhuposathassa pacchimapāṭipadadivasato paṭṭhāya yāva āsāḷhīpuṇṇamā, ayameko addhamāso pariyesanakaraṇanivāsanānaṃ tiṇṇampi khettaṃ. Etasmiñhi antare pariyesituṃ kātuṃ nivāsetuñca vaṭṭati, adhiṭṭhātuṃyeva na vaṭṭati. Āsāḷhīpuṇṇamāsiyā pacchimapāṭipadadivasato paṭṭhāya yāva kattikapuṇṇamā, ime cattāro māsā pariyesanakaraṇanivāsanādhiṭṭhānānaṃ catunnaṃ khettaṃ. Etasmiñhi antare aladdhaṃ pariyesituṃ laddhaṃ kātuṃ nivāsetuṃ adhiṭṭhātuñca vaṭṭati. Idaṃ tāva catubbidhaṃ khettaṃ veditabbaṃ.

Kattikapuṇṇamāsiyā pana pacchimapāṭipadadivasato paṭṭhāya yāva jeṭṭhamūlapuṇṇamā, ime satta māsā piṭṭhisamayo nāma. Etasmiñhi antare ‘‘kālo vassikasāṭikāyā’’tiādinā nayena satuppādaṃ katvā aññātakaappavāritaṭṭhānato vassikasāṭikacīvaraṃ nipphādentassa iminā sikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. ‘‘Detha me vassikasāṭikacīvara’’ntiādinā nayena viññattiṃ katvā nipphādentassa aññātakaviññattisikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vuttanayeneva satuppādaṃ katvā ñātakapavāritaṭṭhānato nipphādentassa imināva sikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Viññattiṃ katvā nipphādentassa aññātakaviññattisikkhāpadena anāpatti. Vuttañhetaṃ **parivāre** –

> ‘‘Mātaraṃ cīvaraṃ yāce, no ca saṅghe pariṇataṃ;
> Kenassa hoti āpatti, anāpatti ca ñātake;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā’’ti. (pari. 481);

Ayañhi pañho imamatthaṃ sandhāya vuttoti. Evaṃ piṭṭhisamayacatukkaṃ veditabbaṃ.

Jeṭṭhamūlapuṇṇamāsiyā pana pacchimapāṭipadadivasato paṭṭhāya yāva kattikapuṇṇamā, ime pañca māsā kucchisamayo nāma. Etasmiñhi antare vuttanayena satuppādaṃ katvā aññātakaappavāritaṭṭhānato vassikasāṭikacīvaraṃ nipphādentassa vattabhede dukkaṭaṃ. Ye manussā pubbepi vassikasāṭikacīvaraṃ denti, ime pana sacepi attano aññātakaappavāritā honti, vattabhedo natthi, tesu satuppādakaraṇassa anuññātattā. Viññatiṃ katvā nipphādentassa aññātakaviññattisikkhāpadena nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Idaṃ pana pakatiyā vassikasāṭikadāyakesupi hotiyeva. Vuttanayeneva satuppādaṃ katvā ñātakapavāritaṭṭhānato nipphādentassa iminā sikkhāpadena anāpatti. Viññattiṃ katvā nipphādentassa aññātakaviññattisikkhāpadena anāpatti. **‘‘Na vattabbā detha me’’**ti idañhi pariyesanakāle aññātakaappavāriteyeva sandhāya vuttaṃ. Evaṃ kucchisamayacatukkaṃ veditabbaṃ.

Naggo kāyaṃ ovassāpeti, āpatti dukkaṭassāti ettha udakaphusitagaṇanāya akatvā nhānapariyosānavasena payoge payoge dukkaṭena kāretabbo. So ca kho vivaṭaṅgaṇe ākāsato patitaudakeneva nhāyanto. Nhānakoṭṭhakavāpiādīsu ghaṭehi āsittaudakena vā nhāyantassa anāpatti.

Vassaṃ ukkaḍḍhiyatīti ettha sace katapariyesitāya vassikasāṭikāya gimhānaṃ pacchima māsaṃ khepetvā puna vassānassa paṭhamamāsaṃ ukkaḍḍhitvā gimhānaṃ pacchimamāsameva karonti, vassikasāṭikā dhovitvā nikkhipitabbā. Anadhiṭṭhitā avikappitā dve māse parihāraṃ labhati, vassūpanāyikadivase adhiṭṭhātabbā. Sace satisammosena vā appahonakabhāvena vā akatā hoti, te ca dve māse vassānassa ca cātumāsanti cha māse parihāraṃ labhati. Sace pana kattikamāse kathinaṃ attharīyati, aparepi cattāro māse labhati, evaṃ dasa māsā honti. Tato parampi satiyā paccāsāya mūlacīvaraṃ katvā ṭhapentassa ekamāsanti evaṃ ekādasa māse parihāraṃ labhati. Sace pana ekāhadvīhādivasena yāva dasāhānāgatāya vassūpanāyikāya antovasse vā laddhā ceva niṭṭhitā ca, kadā adhiṭṭhātabbāti etaṃ **aṭṭhakathāsu** na vicāritaṃ. Laddhadivasato paṭṭhāya antodasāhe niṭṭhitā pana tasmiṃyeva antodasāhe adhiṭṭhātabbā. Dasāhātikkame niṭṭhitā tadaheva adhiṭṭhātabbā. Dasāhe appahonte cīvarakālaṃ nātikkametabbāti ayaṃ no attanomati. Kasmā? ‘‘Anujānāmi, bhikkhave, ticīvaraṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ; vassikasāṭikaṃ vassānaṃ cātumāsaṃ adhiṭṭhātuṃ, tato paraṃ vikappetu’’nti (mahāva. 358) hi vuttaṃ. Tasmā vassūpanāyikato pubbe dasāhātikkamepi anāpatti. ‘‘Dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba’’nti (pārā. 462) ca vuttaṃ. Tasmā ekāhadvīhādivasena yāva dasāhānāgatāya vassūpanāyikāya antovasse vā laddhā ceva niṭṭhitā ca vuttanayeneva antodasāhe vā tadahu vā adhiṭṭhātabbā, dasāhe appahonte cīvarakālaṃ nātikkametabbā.

Tattha siyā ''vassānaṃ cātumāsaṃ adhiṭṭhātu''nti vacanato ''cātumāsabbhantare yadā vā tadā vā adhiṭṭhātuṃ vaṭṭatī''ti. Yadi evaṃ, ''kaṇḍuppaṭicchādiṃ yāva ābādhā adhiṭṭhātu''nti vuttaṃ sāpi, ca dasāhaṃ atikkāmetabbā siyā. Evañca sati ''dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba''nti idaṃ virujjhati. Tasmā yathāvuttameva gahetabbaṃ, aññaṃ vā acalaṃ kāraṇaṃ labhitvā chaḍḍetabbaṃ. Apica **kurundiyampi** nissaggiyāvasāne vuttaṃ – ''kadā adhiṭṭhātabbā? Laddhadivasato paṭṭhāya antodasāhe niṭṭhitā pana tasmiṃyeva antodasāhe adhiṭṭhātabbā. Yadi nappahoti yāva kattikapuṇṇamā parihāraṃ labhatī''ti.

630. **Acchinnacīvarassā**ti etaṃ vassikasāṭikameva sandhāya vuttaṃ. Tesañhi naggānaṃ kāyovassāpane anāpatti. Ettha ca mahagghavassikasāṭikaṃ nivāsetvā nhāyantassa corupaddavo **āpadā** nāma. Sesamettha uttānameva.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cīvaraacchindanasikkhāpadavaṇṇanā

631. **Tena samayenā**ti cīvaraacchindanasikkhāpadaṃ. Tattha **yampi tyāha**nti yampi te ahaṃ. So kira ''mama pattacīvaraupāhanapaccattharaṇāni vahanto mayā saddhiṃ cārikaṃ pakkamissatī''ti adāsi. Tenevamāha. **Acchindī**ti balakkārena aggahesi, sakasaññāya gahitattā panassa pārājikaṃ natthi, kilametvā gahitattā āpatti paññattā.

633. **Sayaṃ acchindati nissaggiyaṃ pācittiya**nti ekaṃ cīvaraṃ ekābaddhāni ca bahūni acchindato ekā āpatti. Ekato abaddhāni visuṃ visuṃ ṭhitāni ca bahūni acchindato ''saṅghāṭiṃ āhara, uttarāsaṅgaṃ āharā''ti evaṃ āharāpayato ca vatthugaṇanāya āpattiyo. ''Mayā dinnāni sabbāni āharā''ti vadatopi ekavacaneneva sambahulā āpattiyo.

Aññaṃ āṇāpeti āpatti dukkaṭassāti ''cīvaraṃ gaṇhā''ti āṇāpeti, ekaṃ dukkaṭaṃ. Āṇatto bahūni gaṇhāti, ekaṃ pācittiyaṃ ''saṅghāṭiṃ gaṇha, uttarāsaṅgaṃ gaṇhā''ti vadato vācāya vācāya dukkaṭaṃ. ''Mayā dinnāni sabbāni gaṇhā''ti vadato ekavācāya sambahulā āpattiyo.

634. **Aññaṃ parikkhāra**nti vikappanupagapacchimacīvaraṃ ṭhapetvā yaṃ kiñci antamaso sūcimpi. Veṭhetvā ṭhapitasūcīsupi vatthugaṇanāya dukkaṭāni. Sithilaveṭhitāsu evaṃ. Gāḷhaṃ katvā baddhāsu pana ekameva dukkaṭanti **mahāpaccariyaṃ** vuttaṃ. Sūcighare pakkhittāsupi eseva nayo. Thavikāya pakkhipitvā sithilabaddha gāḷhabaddhesu tikaṭukādīsu bhesajjesupi eseva nayo.

635. **So vā detī**ti ''bhante, tumhākaṃyeva idaṃ sāruppa''nti evaṃ vā deti, atha vā pana ''āvuso, mayaṃ tuyhaṃ 'vattapaṭipattiṃ karissati, amhākaṃ santike upajjhaṃ gaṇhissati, dhammaṃ pariyāpuṇissatī'ti cīvaraṃ adamha, so dāni tvaṃ na vattaṃ karosi, na upajjhaṃ gaṇhāsi, na dhammaṃ pariyāpuṇāsī''ti evamādīni vutto ''bhante, cīvaratthāya maññe bhaṇatha, idaṃ vo cīvara''nti deti, evampi so vā deti. Disāpakkantaṃ vā pana daharaṃ ''nivattetha na''nti bhaṇati, so na nivattati. Cīvaraṃ gahetvā rundhathāti, evaṃ ce nivattati, sādhu. Sace ''pattacīvaratthāya maññe tumhe bhaṇatha, gaṇhatha na''nti deti. Evampi so vā deti, vibbhantaṃ vā disvā ''mayaṃ tuyhaṃ 'vattaṃ karissatī'ti pattacīvaraṃ adamha, so dāni tvaṃ vibbhamitvā carasī''ti vadati. Itaro ''gaṇhatha tumhākaṃ pattacīvara''nti deti, evampi so vā deti. ''Mama santike upajjhaṃ gaṇhantasseva demi, aññattha gaṇhantassa na demi. Vattaṃ karontasseva demi, akarontassa na demi, dhammaṃ pariyāpuṇantasseva demi, apariyāpuṇantassa na demi, avibbhamantasseva demi, vibbhamantassa na demī''ti evaṃ pana dātuṃ na vaṭṭati, dadato dukkaṭaṃ. Āharāpetuṃ pana vaṭṭati. Cajitvā dinnaṃ acchinditvā gaṇhanto bhaṇḍagghena kāretabbo. Sesamettha uttānamevāti.

Tisamuṭṭhānaṃ – kāyacittato vācācittato kāyavācācittato ca samuṭṭhāti, kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, akusalacittaṃ, dukkhavedananti.

Cīvaraacchindanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Suttaviññattisikkhāpadavaṇṇanā

636. **Tena samayenā**ti suttaviññattisikkhāpadaṃ. Tattha **khoma**nti khomavākehi katasuttaṃ. **Kappāsika**nti kappāsato nibbattaṃ. **Koseyya**nti kosiyaṃsūhi kantitvā katasuttaṃ. **Kambala**nti eḷakalomasuttaṃ. **Sāṇa**nti sāṇavākasuttaṃ. **Bhaṅga**nti pāṭekkaṃ vākasuttamevāti eke. Etehi pañcahi missetvā katasuttaṃ pana ''bhaṅga''nti veditabbaṃ.

Vāyāpeti payoge payoge dukkaṭanti sace tantavāyassa turivemādīni natthi, tāni ''araññato āharissāmī''ti vāsiṃ vā pharasuṃ vā niseti, tato paṭṭhāya yaṃ yaṃ upakaraṇatthāya vā cīvaravāyanatthāya vā karoti, sabbattha tantavāyassa payoge payoge bhikkhussa dukkaṭaṃ. Dīghato vidatthimatte tiriyañca hatthamatte vīte nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. **Mahāpaccariyaṃ** pana ''yāva pariyosānaṃ vāyāpentassa phalake phalake nissaggiyaṃ pācittiya''nti vuttaṃ. Tampi idameva pamāṇaṃ sandhāya vuttanti veditabbaṃ. Vikappanupagapacchimañhi cīvarasaṅkhyaṃ gacchatīti.

Apicettha evaṃ vinicchayo veditabbo – suttaṃ tāva sāmaṃ viññāpitaṃ akappiyaṃ, sesaṃ ñātakādivasena uppannaṃ kappiyaṃ. Tantavāyopi aññātakaappavārito viññattiyā laddho akappiyo, seso kappiyo. Tattha akappiyasuttaṃ akappiyatantavāyena vāyāpentassa pubbe vuttanayena nissaggiyaṃ. Teneva pana kappiyasuttaṃ vāyāpentassa yathā pubbe nissaggiyaṃ, evaṃ dukkaṭaṃ. Teneva kappiyaṃ akappiyañca suttaṃ vāyāpentassa yadi pacchimacīvarappamāṇena eko paricchedo suddhakappiyasuttamayo, eko akappiyasuttamayoti evaṃ kedārabaddhaṃ viya cīvaraṃ hoti, akappiyasuttamaye paricchede pācittiyaṃ, itarasmiṃ tatheva dukkaṭaṃ. Yadi tato ūnaparicchedā honti, antamaso acchimaṇḍalappamāṇāpi, sabbaparicchedesu paricchedagaṇanāya dukkaṭaṃ. Atha ekantarikena vā suttena dīghato vā kappiyaṃ tiriyaṃ akappiyaṃ katvā vītaṃ hoti, phalake phalake dukkaṭaṃ. Kappiyatantavāyenapi akappiyasuttaṃ vāyāpentassa yathā pubbe nissaggiyaṃ, evaṃ dukkaṭaṃ. Teneva kappiyañca akappiyañca suttaṃ vāyāpentassa sace pacchimacīvarappamāṇā ūnakā vā akappiyasuttaparicchedā honti, tesu paricchedagaṇanāya dukkaṭaṃ. Kappiyasuttaparicchedesu anāpatti. Atha ekantarikena vā suttena dīghato vā kappiyaṃ tiriyaṃ akappiyaṃ katvā vītaṃ hoti, phalake phalake dukkaṭaṃ.

Yadi pana dve tantavāyā honti, eko kappiyo eko akappiyo, suttañca akappiyaṃ, te ce vārena vinanti, akappiyatantavāyena vīte phalake phalake pācittiyaṃ, ūnatare dukkaṭaṃ. Itarena vīte ubhayattha dukkaṭaṃ. Sace dvepi vemaṃ gahetvā ekato vinanti, phalake phalake pācittiyaṃ. Atha suttaṃ kappiyaṃ, cīvarañca kedārabaddhādīhi saparicchedaṃ, akappiyatantavāyena vīte paricchede paricchede dukkaṭaṃ, itarena vīte anāpatti. Sace dvepi vemaṃ gahetvā ekato vinanti, phalake phalake dukkaṭaṃ. Atha suttampi kappiyañca akappiyañca, te ce vārena vinanti, akappiyatantavāyena akappiyasuttamayesu pacchimacīvarappamāṇesu paricchedesu vītesu paricchedagaṇanāya pācittiyaṃ. Ūnakataresu kappiyasuttamayesu ca dukkaṭaṃ. Kappiyatantavāyena akappiyasuttamayesu pamāṇayuttesu vā ūnakesu vā dukkaṭameva. Kappiyasuttamayesu anāpatti.

Atha ekantarikena vā suttena dīghato vā akappiyaṃ tiriyaṃ kappiyaṃ katvā vinanti, ubhopi vā te vemaṃ gahetvā ekato vinanti, aparicchede cīvare phalake phalake dukkaṭaṃ, saparicchede paricchedavasena dukkaṭānīti. Ayaṃ pana attho **mahāaṭṭhakathāyaṃ** apākaṭo, **mahāpaccariyā**dīsu pākaṭo. Idha sabbākāreneva pākaṭo.

Sace suttampi kappiyaṃ, tantavāyopi kappiyo ñātakappavārito vā mūlena vā payojito, vāyāpanapaccayā anāpatti. Dasāhātikkamanapaccayā pana āpattiṃ rakkhantena vikappanupagappamāṇamatte vīte tante ṭhitaṃyeva adhiṭṭhātabbaṃ. Dasāhātikkamena niṭṭhāpiyamānañhi nissaggiyaṃ bhaveyyāti. Ñātakādīhi tantaṃ āropetvā ''tumhākaṃ, bhante, idaṃ cīvaraṃ gaṇheyyāthā''ti niyyātitepi eseva nayo.

Sace tantavāyo evaṃ payojito vā sayaṃ dātukāmo vā hutvā ''ahaṃ, bhante, tumhākaṃ cīvaraṃ asukadivase nāma vāyitvā ṭhapessāmī''ti vadati, bhikkhu ca tena paricchinnadivasato dasāhaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Sace pana tantavāyo ''ahaṃ tumhākaṃ cīvaraṃ vāyitvā sāsanaṃ pesessāmī''ti vatvā tatheva karoti, tena pesitabhikkhu pana tassa bhikkhuno na āroceti, añño disvā vā sutvā vā ''tumhākaṃ, bhante, cīvaraṃ niṭṭhita''nti āroceti, etassa ārocanaṃ na pamāṇaṃ. Yadā pana tena pesitoyeva āroceti, tassa vacanaṃ sutadivasato paṭṭhāya dasāhaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Sace tantavāyo ''ahaṃ tumhākaṃ cīvaraṃ vāyitvā kassaci hatthe pahiṇissāmī''ti vatvā tatheva karoti, cīvaraṃ gahetvā gatabhikkhu pana attano pariveṇe ṭhapetvā tassa na āroceti, añño koci bhaṇati ''api, bhante, adhunā ābhataṃ cīvaraṃ sundara''nti? ''Kuhiṃ, āvuso, cīvara''nti? ''Itthannāmassa hatthe pesita''nti. Etassapi vacanaṃ na pamāṇaṃ. Yadā pana so bhikkhu cīvaraṃ deti, laddhadivasato paṭṭhāya dasāhaṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Sace pana vāyāpanamūlaṃ adinnaṃ hoti, yāva kākaṇikamattampi avasiṭṭhaṃ, tāva rakkhati.

640. **Anāpatti cīvaraṃ sibbetu**nti cīvarasibbanatthāya suttaṃ viññāpentassa anāpattīti attho. **Āyoge**tiādīsupi nimittatthe bhummavacanaṃ, āyogādinimittaṃ viññāpentassa anāpattīti vuttaṃ hoti. Sesamettha uttānatthamevāti.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Suttaviññattisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Mahāpesakārasikkhāpadavaṇṇanā

641. **Tena samayenā**ti mahāpesakārasikkhāpadaṃ. Tattha **suttaṃ dhārayitvā**ti suttaṃ tuletvā palaparicchedaṃ katvā. **Appita**nti ghanaṃ. **Suvīta**nti suṭṭhu vītaṃ, sabbaṭṭhānesu samaṃ katvā vītaṃ. **Suppavāyita**nti suṭṭhu pavāyitaṃ sabbaṭṭhānesu samaṃ katvā tante pasāritaṃ. **Suvilekhita**nti lekhaniyā suṭṭhu vilikhitaṃ. **Suvitacchita**nti kocchena suṭṭhu vitacchitaṃ, suniddhotanti attho. **Paṭibaddha**nti vekallaṃ. **Tante**ti tante dīghato pasāraṇeyeva upanetvāti attho.

642. **Tatra ce so bhikkhū**ti yatra gāme vā nigame vā te tantavāyā tatra. **Vikappaṃ āpajjeyyā**ti visiṭṭhaṃ kappaṃ adhikavidhānaṃ āpajjeyya. Pāḷiyaṃ pana yenākārena vikappaṃ āpanno hoti, taṃ dassetuṃ ‘‘idaṃ kho, āvuso’’tiādi vuttaṃ.

Dhammampi bhaṇatīti dhammakathampi katheti, ‘‘tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā’’ti suttavaḍḍhanaākārameva dasseti.

Pubbe appavāritoti cīvarasāmikehi pubbe appavārito hutvā. Sesaṃ uttānatthamevāti.

Chasamuṭṭhānaṃ, kiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ,

Ticittaṃ, tivedananti.

Mahāpesakārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Accekacīvarasikkhāpadavaṇṇanā

646-9. **Tena samayenā**ti accekacīvarasikkhāpadaṃ. Tattha **dasāhānāgata**nti dasa ahāni dasāhaṃ, tena dasāhena anāgatā dasāhānāgatā, dasāhena asampattāti attho, taṃ dasāhānāgataṃ, accantasaṃyogavasena bhummatthe upayogavacanaṃ, tenevassa padabhājane ‘‘dasāhānāgatāyā’’ti vuttaṃ. **Pavāraṇāyā**ti idaṃ pana yā sā dasāhānāgatāti vuttā, taṃ sarūpato dassetuṃ asammohatthaṃ anupayogavacanaṃ.

Kattikatemāsikapuṇṇamanti paṭhamakattikatemāsikapuṇṇamaṃ. Idhāpi paṭhamapadassa anupayogattā purimanayeneva bhummatthe upayogavacanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – ‘‘‘yato paṭṭhāya paṭhamamahāpavāraṇā dasāhānāgatā’ti vuccati, sacepi tāni divasāni accantameva bhikkhuno accekacīvaraṃ uppajjeyya, ‘accekaṃ ida’nti jānamānena bhikkhunā sabbampi paṭiggahetabba’’nti. Tena pavāraṇāmāsassa juṇhapakkhapañcamito paṭhāya uppannassa cīvarassa nidhānakālo dassito hoti. Kāmañcesa ‘‘dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba’’nti imināva siddho, atthuppattivasena pana apubbaṃ viya atthaṃ dassetvā sikkhāpadaṃ ṭhapitaṃ.

Accekacīvaranti accāyikacīvaraṃ vuccati, tassa pana accāyikabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘senāya vā gantukāmo hotī’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **saddhā**ti iminā saddhāmattakameva dassitaṃ. **Pasādo**ti iminā suppasannā balavasaddhā. **Etaṃ accekacīvaraṃ nāmā**ti etaṃ imehi kāraṇehi dātukāmena dūtaṃ vā pesetvā sayaṃ vā āgantvā ‘‘vassāvāsikaṃ dassāmī’’ti evaṃ ārocitaṃ cīvaraṃ accekacīvaraṃ nāma hotī. Chaṭṭhito paṭṭhāya pana uppannaṃ anaccekacīvarampi paccuddharitvā ṭhapitacīvarampi etaṃ parihāraṃ labhatiyeva.

Saññāṇaṃ katvā nikkhipitabbanti kiñci nimittaṃ katvā ṭhapetabbaṃ. Kasmā etaṃ vuttaṃ? Yadi hi taṃ pure pavāraṇāya vibhajanti. Yena gahitaṃ, tena chinnavassena na bhavitabbaṃ. Sace pana hoti, taṃ cīvaraṃ saṅghikameva hoti. Tato sallakkhetvā sukhaṃ dātuṃ bhavissatīti.

650. **Accekacīvare accekacīvarasaññī**ti evamādi vibhajitvā gahitameva sandhāya vuttaṃ. Sace pana

avibhattaṃ hoti, saṅghassa vā bhaṇḍāgāre, cīvarasamayātikkamepi anāpatti. Iti atirekacīvarassa dasāhaṃ parihāro. Akatassa vassikasāṭikacīvarassa anatthate kathine pañca māsā, vasse ukkaḍḍhite cha māsā, atthate kathine apare cattāro māsā. Hemantassa pacchime divase mūlacīvarādhiṭṭhānavasena aparopi eko māsoti ekādasa māsā parihāro. Satiyā paccāsāya mūlacīvarassa eko māso, accekacīvarassa anatthate kathine ekādasadivasādhiko māso, atthate kathine ekādasadivasādhikā pañca māsā, tato paraṃ ekadivasampi parihāro natthīti veditabbaṃ.

Anaccekacīvareti accekacīvarasadise aññasmiṃ. Sesamettha uttānatthamevāti.

Kathinasamuṭṭhānaṃ – akiriyaṃ, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Accekacīvarasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Sāsaṅkasikkhāpadavaṇṇanā

652. **Tena samayenā**ti sāsaṅkasikkhāpadaṃ. Tattha **vutthavassā āraññakesū**ti te pubbepi araññeyeva vihariṃsu. Dubbalacīvarattā pana paccayavasena gāmantasenāsane vassaṃ vasitvā niṭṭhitacīvarā hutvā ‘‘idāni nippalibodhā samaṇadhammaṃ karissāmā’’ti āraññakesu senāsanesu viharanti. **Kattikacorakā**ti kattikamāse corā. **Paripātentī**ti upaddavanti, tattha tattha ādhāvitvā uttāsenti palāpenti. **Antaraghare nikkhipitu**nti antogāme nikkhipituṃ. Bhagavā yasmā paccayā nāma dhammena samena dullabhā, sallekhavā hi bhikkhu mātarampi viññāpetuṃ na sakkoti. Tasmā cīvaraguttatthaṃ antaraghare nikkhipituṃ anujānāti. Bhikkhūnaṃ pana anurūpattā araññavāsaṃ na paṭikkhipi.

653. **Upavassaṃ kho panā**ti ettha upavassanti upavassa; upavasitvāti vuttaṃ hoti. Upasampajjantiādīsu viya hi ettha anunāsiko daṭṭhabbo. Vassaṃ upagantvā vasitvā cāti attho. Imassa ca padassa ‘‘tathārūpesu bhikkhu senāsanesu viharanto’’ti iminā sambandho. Kiṃ vuttaṃ hoti? Vassaṃ upagantvā vasitvā ca tato paraṃ pacchimakattikapuṇṇamapariyosānakālaṃ yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni sappaṭibhayāni; tathārūpesu bhikkhu senāsanesu viharanto ākaṅkhamāno tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipeyyāti. Yasmā pana yo vassaṃ upagantvā yāva paṭhamakattikapuṇṇamaṃ vasati, so vuṭṭhavassānaṃ abbhantaro hoti, tasmā idaṃ atigahanaṃ byañjanavicāraṇaṃ akatvā padabhājane kevalaṃ cīvaranikkhepārahaṃ puggalaṃ dassetuṃ ‘‘vuṭṭhavassāna’’nti vuttaṃ. Tassāpi **‘‘bhikkhu senāsanesu viharanto’’**ti iminā sambandho. Ayañhi ettha attho ‘‘vuṭṭhavassānaṃ bhikkhu senāsanesu viharanto’’ti evarūpānaṃ bhikkhūnaṃ abbhantare yo koci bhikkhūti vuttaṃ hoti.

Araññalakkhaṇaṃ **adinnādānavaṇṇanāyaṃ** vuttaṃ. Ayaṃ pana viseso – sace vihāro parikkhitto hoti, parikkhittassa gāmassa indakhīlato aparikkhittassa parikkhepārahaṭṭhānato paṭṭhāya yāva vihāraparikkhepā minitabbaṃ. Sace vihāro aparikkhitto hoti, yaṃ sabbapaṭhamaṃ senāsanaṃ vā bhattasālā vā dhuvasannipātaṭṭhānaṃ vā bodhivā cetiyaṃ vā dūre cepi senāsanato hoti, taṃ paricchedaṃ katvā minitabbaṃ. Sacepi āsanne gāmo hoti, vihāre ṭhitehi gharamānusakānaṃ saddo sūyati, pabbatanadīādīhi pana antaritattā na sakkā ujuṃ gantuṃ, yo cassa pakatimaggo hoti, sacepi nāvāya sañcaritabbo, tena maggena gāmato pañcadhanusatikaṃ gahetabbaṃ. Yo āsannagāmassa aṅgasampādanatthaṃ tato tato maggaṃ pidahati, ayaṃ ‘‘dhutaṅgacoro’’ti veditabbo.

Sāsaṅkasammatānīti ‘‘sāsaṅkānī’’ti sammatāni; evaṃ saññātānīti attho. Padabhājane pana yena kāraṇena tāni sāsaṅkasammatāni, taṃ dassetuṃ ‘‘ārāme ārāmūpacāre’’tiādi vuttaṃ.

Saha paṭibhayena **sappaṭibhayāni,** sannihitabalavabhayānīti attho. Padabhājane pana yena kāraṇena tāni sappaṭibhayāni; taṃ dassetuṃ ‘‘ārāme ārāmūpacāre’’tiādi vuttaṃ.

Samantā gocaragāme nikkhipeyyāti āraññakassa senāsanassa samantā sabbadisābhāgesu attanā abhirucite gocaragāme satiyā aṅgasampattiyā nikkhipeyya.

Tatrāyaṃ aṅgasampatti – purimikāya upagantvā mahāpavāraṇāya pavārito hoti, idamekaṃ aṅgaṃ. Sace pacchimikāya vā upagato hoti chinnavasso vā, nikkhipituṃ na labhati. Kattikamāsoyeva hoti, idaṃ dutiyaṃ aṅgaṃ. Kattikamāsato paraṃ na labhati, pañcadhanusatikaṃ pacchimameva pamāṇayuttaṃ senāsanaṃ hoti, idaṃ tatiyaṃ aṅgaṃ. Ūnappamāṇe vā gāvutato atirekappamāṇe vā na labhati, yatra hi piṇḍāya caritvā puna vihāraṃ

bhattavelāyaṃ sakkā āgantuṃ, tadeva idha adhippetaṃ. Nimantito pana addhayojanampi yojanampi gantvā vasituṃ pacceti, idamappamāṇaṃ. Sāsaṅkasappaṭibhayameva hoti, idaṃ catutthaṃ aṅgaṃ. Anāsaṅkaappaṭibhaye hi aṅgayuttepi senāsane vasanto nikkhipituṃ na labhatīti.

Aññatra bhikkhusammutiyāti yā udositasikkhāpade kosambakasammuti (pārā. 475) anuññātā tassā sammutiyā aññatra; sace sā laddhā hoti, chārattātirekampi vippavasituṃ vaṭṭati.

Puna gāmasīmaṃ okkamitvāti sace gocaragāmato puratthimāya disāya senāsanaṃ; ayañca pacchimadisaṃ gato hoti, senāsanaṃ āgantvā sattamaṃ aruṇaṃ uṭṭhāpetuṃ asakkontena gāmasīmampi okkamitvā sabhāyaṃ vā yattha katthaci vā vasitvā cīvarappavattiṃ ñatvā pakkamituṃ vaṭṭatīti attho. Evaṃ asakkontena tattheva ṭhitena paccuddharitabbaṃ, atirekacīvaraṭṭhāne ṭhassatīti. Sesaṃ uttānameva.

Kathinasamuṭṭhānaṃ – kāyavācato kāyavācācittato ca samuṭṭhāti, akiriyā, nosaññāvimokkhaṃ, acittakaṃ, paṇṇattivajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, ticittaṃ, tivedananti.

Sāsaṅkasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Pariṇatasikkhāpadavaṇṇanā

657. **Tena samayenā**ti pariṇatasikkhāpadaṃ. Tattha **pūgassā**ti samūhassa; dhammagaṇassāti attho. **Paṭiyatta**nti paṭiyāditaṃ. **Bahū saṅghassa bhattā**ti saṅghassa bahūni bhattāni anekāni lābhamukhāni; na saṅghassa kenaci parihānīti dīpenti. **Oṇojethā**ti detha. Kiṃ panevaṃ vattuṃ vaṭṭatīti kasmā na vaṭṭati? Ayañhi abhihaṭabhikkhā abhiharitvā ekasmiṃ okāse saṅghassatthāya paṭiyattā abhihaṭapaṭiyatte ca uddissa ṭhapitabhāge ca payuttavācā nāma natthi.

658. **Saṅghika**nti saṅghassa santakaṃ. So hi saṅghassa pariṇatattā hatthaṃ anārūḷhopi ekena pariyāyena saṅghassa santako hoti, padabhājane pana ‘‘saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccatta’’nti evaṃ atthuddhāravasena nippariyāyatova saṅghikaṃ dassitaṃ. **Lābha**nti paṭilabhitabbavatthuṃ āha. Tenevassa niddese ‘‘cīvarampī’’tiādi vuttaṃ. **Pariṇata**nti saṅghassa ninnaṃ saṅghassa poṇaṃ saṅghassa pabbhāraṃ hutvā ṭhitaṃ. Yena pana kāraṇena so pariṇato hoti, taṃ dassetuṃ ‘‘dassāma karissāmāti vācā bhinnā hotī’’ti padabhājanaṃ vuttaṃ.

659. **Payoge dukkaṭa**nti pariṇatalābhassa attano pariṇāmanapayoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena tasmiṃ hatthaṃ ārūḷhe nissaggiyaṃ. Sace pana saṅghassa dinnaṃ hoti, taṃ gahetuṃ na vaṭṭati, saṅghasseva dātabbaṃ. Yopi ārāmikehi saddhiṃ ekato khādati, bhaṇḍaṃ agghāpetvā kāretabbo. Pariṇataṃ pana sahadhammikānaṃ vā gihīnaṃ vā antamaso mātusantakampi ‘‘idaṃ mayhaṃ dehī’’ti saṅghassa pariṇatabhāvaṃ ñatvā attano pariṇāmetvā gaṇhantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. ‘‘Imassa bhikkhuno dehī’’ti evaṃ aññassa pariṇāmentassa suddhikapācittiyaṃ. Ekaṃ pattaṃ vā cīvaraṃ vā attano, ekaṃ aññassa pariṇāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyañceva suddhikapācittiyañca. Eseva nayo bahūsu. Vuttampi cetaṃ –

> ‘‘Nissaggiyena āpattiṃ, suddhikena pācittiyaṃ;
> Āpajjeyya ekato;
> Pañhā mesā kusalehi cintitā’’ti. (pari. 480);

Ayañhi pariṇāmanaṃ sandhāya vutto. Yopi vassikasāṭikasamaye mātugharepi saṅghassa pariṇataṃ vassikasāṭikaṃ ñatvā attano pariṇāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parassa pariṇāmeti, suddhikapācittiyaṃ. Manussā ‘‘saṅghabhattaṃ karissāmā’’ti sappitelādīni āharanti, gilāno cepi bhikkhu saṅghassa pariṇatabhāvaṃ ñatvā kiñci yācati, nissaggiyaṃ pācittiyameva. Sace pana so ‘‘tumhākaṃ sappiādīni ābhaṭāni atthī’’ti pucchitvā ‘‘āma, atthī’’ti vutte ‘‘mayhampi dethā’’ti vadati, vaṭṭati. Athāpi naṃ kukkuccāyantaṃ upāsakā vadanti – ‘‘saṅghopi amhehi dinnameva labhati; gaṇhatha, bhante’’ti evampi vaṭṭati.

660. **Saṅghassa pariṇataṃ aññasaṅghassā**ti ekasmiṃ vihāre saṅghassa pariṇataṃ aññaṃ vihāraṃ uddisitvā ‘‘asukasmiṃ nāma mahāvihāre saṅghassa dethā’’ti pariṇāmeti.

Cetiyassa vāti ‘‘kiṃ saṅghassa dinnena, cetiyassapūjaṃ karothā’’ti evaṃ cetiyassa vā pariṇāmeti.

Cetiyassa pariṇatanti ettha niyametvā aññacetiyassatthāya ropitamālāvacchato aññacetiyamhi pupphampi āropetuṃ na vaṭṭati. Ekassa cetiyassa pana chattaṃ vā paṭākaṃ vā āropetvā ṭhitaṃ disvā sesaṃ aññassa cetiyassa dāpetuṃ vaṭṭati.

Puggalassa pariṇatanti antamaso sunakhassāpi pariṇataṃ ''imassa sunakhassa mā dehi, etassa dehī''ti evaṃ aññapuggalassa pariṇāmeti, dukkaṭaṃ. Sace pana dāyakā ''mayaṃ saṅghassa bhattaṃ dātukāmā, cetiyassa pūjaṃ kātukāmā, ekassa bhikkhuno parikkhāraṃ dātukāmā, tumhākaṃ ruciyā dassāma; bhaṇatha, kattha demā''ti vadanti. Evaṃ vutte tena bhikkhunā ''yattha icchatha, tattha dethā''ti vattabbā. Sace pana kevalaṃ ''kattha demā''ti pucchanti, pāḷiyaṃ āgatanayeneva vattabbaṃ. Sesamettha uttānatthameva.

Tisamuṭṭhānaṃ – kāyacittato vācācittato kāyavācācittato ca samuṭṭhāti, kiriyaṃ, saññāvimokkhaṃ, sacittakaṃ, lokavajjaṃ, kāyakammavacīkammaṃ, akusalacittaṃ, tivedananti.

Samantapāsādikāya vinayasaṃvaṇṇanāya

Pariṇatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhito pattavaggo tatiyo.

Nissaggiyavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā niṭṭhitā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Khuddakanikāye

Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā

(Paṭhamo bhāgo)

Ganthārambhakathā

Yo sabbalokātigasabbasobhā-
Yuttehi sabbehi guṇehi yutto;
Dosehi sabbehi savāsanehi,
Mutto vimuttiṃ paramañca dātā.

Niccaṃ dayācandanasītacitto,
Paññāravijjotitasabbaneyyo;
Sabbesu bhūtesu tamaggabhūtaṃ,
Bhūtatthanāthaṃ sirasā namitvā.

Yo sabbabhūtesu munīva aggo, anantasaṅkhesu jinattajesu;
Ahū dayāñāṇaguṇehi satthulīlānukārī janatāhitesu.

Taṃ **sāriputtaṃ** munirājaputtaṃ, theraṃ thirānekaguṇābhirāmaṃ;
Paññāpabhāvuggatacārukittiṃ, susantavuttiñca atho namitvā.

Saddhammacakkānupavattakena, saddhammasenāpatisāvakena;
Suttesu vuttesu tathāgatena, bhūtatthavedittamupāgatena.

Yo bhāsito bhāsitakovidena, dhammappadīpujjalanāyakena;
Pāṭho visiṭṭho paṭisambhidānaṃ, maggoti tannāmavisesito ca.

Vicittanānattanayopagūḷho, gambhīrapaññehi sadāvagāḷho;
Attatthalokatthaparāyaṇehi, saṃsevanīyo sujanehi niccaṃ.

Ñāṇappabhedāvahanassa tassa, yogīhinekehi nisevitassa;
Atthaṃ apubbaṃ anuvaṇṇayanto, suttañca yuttiñca anukkamanto.

Avokkamanto samayā sakā ca, anāmasanto samayaṃ parañca;
Pubbopadesaṭṭhakathānayañca, yathānurūpaṃ upasaṃharanto.

Vakkhāmahaṃ aṭṭhakathaṃ janassa, hitāya saddhammaciraṭṭhitatthaṃ;
Sakkacca **saddhammapakāsiniṃ** taṃ, suṇātha dhāretha ca sādhu santoti.

Tattha **paṭisambhidānaṃ maggoti tannāmavisesito cā**ti vuttattā paṭisambhidāmaggassa paṭisambhidāmaggatā tāva vattabbā. Catasso hi paṭisambhidā – atthapaṭisambhidā, dhammapaṭisambhidā, niruttipaṭisambhidā, paṭibhānapaṭisambhidāti. Tāsaṃ paṭisambhidānaṃ maggo adhigamūpāyoti paṭisambhidāmaggo, paṭisambhidāpaṭilābhahetūti vuttaṃ hoti. Kathamayaṃ tāsaṃ maggo hotīti ce? Pabhedato desitāya desanāya paṭisambhidāñāṇāvahattā. Nānābhedabhinnānañhi dhammānaṃ nānābhedabhinnā desanā sotūnaṃ ariyapuggalānaṃ paṭisambhidāñāṇappabhedañca sañjaneti,

puthujjanānaṃ āyatiṃ paṭisambhidāñāṇappabhedāya ca paccayo hoti. Vuttañca – ‘‘pabhedato hi desanā ghanavinibbhogapaṭisambhidāñāṇāvahā hotī’’ti (dha. sa. aṭṭha. 1.kāmāvacarakusalapadabhājanīya). Ayañca nānābhedabhinnā desanā, tenassā paṭisambhidānaṃ maggattasiddhi.

Tattha **catasso**ti gaṇanaparicchedo. **Paṭisambhidā**ti pabhedā. ‘‘Atthe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, dhamme ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, tatra dhammaniruttābhilāpe ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā, ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā’’ti (vibha. 718) vuttattā na aññassa kassaci pabhedā, ñāṇasseva pabhedā. Tasmā ‘‘catasso paṭisambhidā’’ti cattāro ñāṇappabhedāti attho. Atthappabhedassa sallakkhaṇavibhāvanavavatthānakaraṇasamatthaṃ atthe pabhedagataṃ ñāṇaṃ **atthapaṭisambhidā**. Dhammappabhedassa sallakkhaṇavibhāvanavavatthānakaraṇasamatthaṃ dhamme pabhedagataṃ ñāṇaṃ **dhammapaṭisambhidā**. Niruttippabhedassa sallakkhaṇavibhāvanavavatthānakaraṇasamatthaṃ niruttābhilāpe pabhedagataṃ ñāṇaṃ **niruttipaṭisambhidā**. Paṭibhānappabhedassa sallakkhaṇavibhāvanavavatthānakaraṇasamatthaṃ paṭibhāne pabhedagataṃ ñāṇaṃ **paṭibhānapaṭisambhidā**.

Tattha **attho**ti saṅkhepato hetuphalaṃ. Tañhi yasmā hetuanusārena arīyati adhigamīyati pāpuṇīyati, tasmā atthoti vuccati. Pabhedato pana yaṃkiñci paccayasamuppannaṃ, nibbānaṃ, bhāsitattho, vipāko, kiriyāti ime pañca dhammā atthoti veditabbā. Taṃ atthaṃ paccavekkhantassa tasmiṃ atthe pabhedagataṃ ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.

Dhammoti saṅkhepato paccayo. So hi yasmā taṃ taṃ vidahati pavatteti ceva pāpeti ca, tasmā dhammoti vuccati. Pabhedato pana yo koci phalanibbattako hetu, ariyamaggo, bhāsitaṃ, kusalaṃ, akusalanti ime pañca dhammā dhammoti veditabbā. Taṃ dhammaṃ paccavekkhantassa tasmiṃ dhamme pabhedagataṃ ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā. Ayameva hi attho abhidhamme (vibha. 719-725) –

> ‘‘Dukkhe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, dukkhasamudaye ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, dukkhanirodhe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā. Hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, hetuphale ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.
>
> ‘‘Ye dhammā jātā bhūtā sañjātā nibbattā abhinibbattā pātubhūtā, imesu dhammesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, yamhā dhammā te dhammā jātā bhūtā sañjātā nibbattā abhinibbattā pātubhūtā, tesu dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā.
>
> ‘‘Jarāmaraṇe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, jarāmaraṇasamudaye ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, jarāmaraṇanirodhe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, jarāmaraṇanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā.
>
> ‘‘Jātiyā ñāṇaṃ…pe… bhave ñāṇaṃ…pe… upādāne ñāṇaṃ…pe… taṇhāya ñāṇaṃ…pe… vedanāya ñāṇaṃ…pe… phasse ñāṇaṃ….pe… saḷāyatane ñāṇaṃ….pe… nāmarūpe ñāṇaṃ…pe… viññāṇe ñāṇaṃ…pe… saṅkhāresu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, saṅkhārasamudaye ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, saṅkhāranirodhe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, saṅkhāranirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā.
>
> ‘‘Idha bhikkhu dhammaṃ jānāti – suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ. Ayaṃ vuccati dhammapaṭisambhidā. So tassa tasseva bhāsitassa atthaṃ jānāti ‘ayaṃ imassa bhāsitassa attho, ayaṃ imassa bhāsitassa attho’ti. Ayaṃ vuccati atthapaṭisambhidā.
>
> ‘‘Katame dhammā kusalā? Yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ rūpārammaṇaṃ vā…pe… dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhammā kusalā. Imesu dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, tesaṃ vipāke ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā’’tiādinā nayena

vibhajitvā vibhajitvā dassito.

Tatra dhammaniruttābhilāpe ñāṇanti tasmiṃ atthe ca dhamme ca yā sabhāvanirutti abyabhicārivohāro, tassa abhilāpe bhāsane udīraṇe taṃ lapitaṃ bhāsitaṃ udīritaṃ sabhāvaniruttisaddaṃ ārammaṇaṃ katvā paccavekkhantassa tasmiṃ sabhāvaniruttābhilāpe ‘‘ayaṃ sabhāvanirutti, ayaṃ na sabhāvaniruttī’’ti evaṃ tassā dhammaniruttisaññitāya sabhāvaniruttiyā māgadhikāya sabbasattānaṃ mūlabhāsāya pabhedagataṃ ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā. Evamayaṃ niruttipaṭisambhidā saddārammaṇā nāma jātā, na paññattiārammaṇā. Kasmā? Yasmā saddaṃ sutvā ‘‘ayaṃ sabhāvanirutti, ayaṃ na sabhāvaniruttī’’ti jānāti. Paṭisambhidāppatto hi ‘‘phasso’’ti vutte ‘‘ayaṃ sabhāvaniruttī’’ti jānāti, ‘‘phassā’’ti vā ‘‘phassa’’nti vā vutte pana ‘‘ayaṃ na sabhāvaniruttī’’ti jānāti. Vedanādīsupi eseva nayo. Aññaṃ panesa nāmākhyātaupasagganipātabyañjanasaddaṃ jānāti na jānātīti? Yadaggena saddaṃ sutvā ‘‘ayaṃ sabhāvanirutti, ayaṃ na sabhāvaniruttī’’ti jānāti, tadaggena tampi jānissati. Taṃ pana nayidaṃ paṭisambhidākiccanti paṭikkhipitvā ‘‘bhāsaṃ nāma sattā uggaṇhantī’’ti vatvā idaṃ kathitaṃ – mātāpitaro hi daharakāle kumārake mañce vā pīṭhe vā nipajjāpetvā taṃ taṃ kathayamānā tāni tāni kiccāni karonti, dārakā tesaṃ taṃ taṃ bhāsaṃ vavatthāpenti ‘‘iminā idaṃ vuttaṃ, iminā idaṃ vutta’’nti. Gacchante gacchante kāle sabbampi bhāsaṃ jānanti. Mātā damiḷī, pitā andhako. Tesaṃ jātadārako sace mātu kathaṃ paṭhamaṃ suṇāti, damiḷabhāsaṃ bhāsissati. Sace pitu kathaṃ paṭhamaṃ suṇāti, andhakabhāsaṃ bhāsissati. Ubhinnampi pana kathaṃ asuṇanto māgadhikabhāsaṃ bhāsissati.

Yopi agāmake mahāaraññe nibbatto, tattha añño kathento nāma natthi, sopi attano dhammatāya vacanaṃ samuṭṭhāpento māgadhikabhāsameva bhāsissati. Niraye tiracchānayoniyaṃ pettivisaye manussaloke devaloketi sabbattha māgadhikabhāsāva ussannā. Tattha sesā oṭṭakirātaandhakayonakadamiḷabhāsādikā bhāsā parivattanti. Ayamevekā yathābhuccabrahmavohāraariyavohārasaṅkhātā māgadhikabhāsā na parivattati. Sammāsambuddhopi tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ tantiṃ āropento māgadhikabhāsāya eva āropesi. Kasmā? Evañhi atthaṃ āharituṃ sukhaṃ hoti. Māgadhikabhāsāya hi tantiṃ āruḷhassa buddhavacanassa paṭisambhidāppattānaṃ sotapathāgamanameva papañco. Sote pana saṅghaṭṭitamatteyeva nayasatena nayasahassena attho upaṭṭhāti. Aññāya pana bhāsāya tantiṃ āruḷhakaṃ pothetvā pothetvā uggahetabbaṃ hoti. Bahumpi uggahetvā pana puthujjanassa paṭisambhidāppatti nāma natthi, ariyasāvako no paṭisambhidāppatto nāma natthi.

Ñāṇesu ñāṇanti sabbatthakañāṇamārammaṇaṃ katvā paccavekkhantassa tasmiṃ ñāṇe pabhedagataṃ ñāṇaṃ, yathāvuttesu vā tesu tīsu ñāṇesu gocarakiccādivasena vitthāragataṃ ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.

Imā pana catasso paṭisambhidā dvīsu ṭhānesu pabhedaṃ gacchanti, pañcahi kāraṇehi visadā hontīti veditabbā. Katamesu dvīsu ṭhānesu pabhedaṃ gacchanti? Sekkhabhūmiyañca asekkhabhūmiyañca. Tattha sāriputtattherassa mahāmoggallānattherassa mahākassapattherassa mahākaccāyanattherassa mahākoṭṭhitattherassāti evamādīnaṃ asītiyāpi mahātherānaṃ paṭisambhidā asekkhabhūmiyaṃ pabhedaṃ gatā, ānandattherassa, cittassa gahapatino, dhammikassa upāsakassa, upālissa gahapatino, khujjuttarāya upāsikāyātievamādīnaṃ paṭisambhidā sekkhabhūmiyaṃ pabhedaṃ gatāti imāsu dvīsu bhūmīsu pabhedaṃ gacchanti.

Katamehi pañcahi kāraṇehi visadā honti? Adhigamena, pariyattiyā, savanena, paripucchāya, pubbayogena. Tattha **adhigamo** nāma arahattappatti. Arahattañhi pattassa paṭisambhidā visadā honti. **Pariyatti** nāma buddhavacanaṃ. Tañhi uggaṇhantassa paṭisambhidā visadā honti. **Savanaṃ** nāma saddhammassavanaṃ. Sakkaccaṃ aṭṭhiṃ katvā dhammaṃ suṇantassa hi paṭisambhidā visadā honti. **Paripucchā** nāma pāḷiaṭṭhakathādīsu gaṇṭhipadaatthapadavinicchayakathā. Uggahitapāḷiādīsu hi atthaṃ paripucchantassa paṭisambhidā visadā honti. **Pubbayogo** nāma pubbabuddhānaṃ sāsane yogāvacaratā gatapaccāgatikabhāvena yāva anulomagotrabhusamīpaṃ pattavipassanānuyogo. Pubbayogāvacarassa hi paṭisambhidā visadā honti. Imehi pañcahi kāraṇehi visadā hontīti.

Etesu pana kāraṇesu pariyatti savanaṃ paripucchāti imāni tīṇi pabhedasseva balavakāraṇāni.

Pubbayogo adhigamassa balavapaccayo, pabhedassa hoti na hotīti? Hoti, na pana tathā. Pariyattisavanaparipucchā hi pubbe hontu vā mā vā, pubbayogena pana pubbe ceva etarahi ca saṅkhārasammasanaṃ vinā paṭisambhidā nāma natthi. Ime pana dvepi ekato hutvā paṭisambhidā upatthambhetvā visadā karontīti. Apare āhu –

> ''Pubbayogo bāhusaccaṃ, desabhāsā ca āgamo;
> Paripucchā adhigamo, garusannissayo tathā;
> Mittasampatti cevāti, paṭisambhidapaccayā''ti.

Tattha **pubbayogo** vuttanayova. **Bāhusaccaṃ** nāma tesu tesu satthesu ca sippāyatanesu ca kusalatā. **Desabhāsā** nāma ekasatavohārakusalatā, visesena pana māgadhike kosallaṃ. **Āgamo** nāma antamaso opammavaggamattassapi buddhavacanassa pariyāpuṇanaṃ. **Paripucchā** nāma ekagāthāyapi atthavinicchayapucchanaṃ. **Adhigamo** nāma sotāpannatā vā sakadāgāmitā vā anāgāmitā vā arahattaṃ vā. **Garusannissayo** nāma sutapaṭibhānabahulānaṃ garūnaṃ santike vāso. **Mittasampatti** nāma tathārūpānaṃyeva mittānaṃ paṭilābhoti.

Tattha buddhā ca paccekabuddhā ca pubbayogañceva adhigamañca nissāya paṭisambhidā pāpuṇanti, sāvakā sabbānipi etāni kāraṇāni. Paṭisambhidāppattiyā ca pāṭiyekko kammaṭṭhānabhāvanānuyogo nāma natthi, sekkhānaṃ pana sekkhaphalavimokkhantikā, asekkhānaṃ asekkhaphalavimokkhantikā ca paṭisambhidāppatti hoti. Tathāgatānañhi dasa balāni viya ariyānaṃ ariyaphaleheva paṭisambhidā ijjhantīti. Imāsaṃ catassannaṃ paṭisambhidānaṃ maggoti paṭisambhidāmaggo, paṭisambhidāmaggo eva pakaraṇaṃ paṭisambhidāmaggappakaraṇaṃ, pakārena karīyante vuccante ettha nānābhedabhinnā gambhīrā atthā iti pakaraṇaṃ.

Tadetaṃ paṭisambhidāmaggappakaraṇaṃ atthasampannaṃ byañjanasampannaṃ gambhīraṃ gambhīratthaṃ lokuttarappakāsanaṃ suññatāpaṭisaññuttaṃ paṭipattiphalavisesasādhanaṃ paṭipattipaṭipakkhapaṭisedhanaṃ yogāvacarānaṃ ñāṇavararatanākarabhūtaṃ dhammakathikānaṃ dhammakathāvilāsavisesahetubhūtaṃ saṃsārabhīrukānaṃ dukkhanissaraṇaṃ tadupāyadassanena assāsajananatthaṃ tappaṭipakkhanāsanatthañca gambhīratthānañca anekesaṃ suttantapadānaṃ atthavivaraṇena sujanahadayaparitosajananatthaṃ tathāgatena arahatā sammāsambuddhena sabbattha appaṭihatasabbaññutaññāṇamahāpadīpāvabhāsena sakalajanavitthatamahākaruṇāsinehasiniddhahadayena veneyyajanahadayagatakilesandhakāravidhamanatthamujjalitassa saddhammamahāpadīpassa tadadhippāyavikāsanasinehaparisekena pañcavassasahassamaviratamujjalanamicchatā lokānukampakena satthukappena dhammarājassa dhammasenāpatinā āyasmatā sāriputtattherena bhāsitaṃ sutvā āyasmatā ānandena paṭhamamahāsaṅgītikāle yathāsutameva saṅgītiṃ āropitaṃ.

Tadetaṃ vinayapiṭakaṃ suttantapiṭakaṃ abhidhammapiṭakanti tīsu piṭakesu suttantapiṭakapariyāpannaṃ. Dīghanikāyo majjhimanikāyo saṃyuttanikāyo aṅguttaranikāyo khuddakanikāyoti pañcasu mahānikāyesu khuddakamahānikāyapariyāpannaṃ. Suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallanti navasu satthu sāsanaṅgesu yathāsambhavaṃ geyyaveyyākaraṇaṅgadvayasaṅgahitaṃ.

> ''Dvāsīti buddhato gaṇhiṃ, dve sahassāni bhikkhuto;
> Caturāsīti sahassāni, ye me dhammā pavattino''ti. (theragā. 1027) –

Dhammabhaṇḍāgārikattherena pana pañcasu ṭhānesu etadaggaṃ āropitena paṭiññātānaṃ caturāsītiyā dhammakkhandhasahassānaṃ bhikkhuto gahitesu dvīsu dhammakkhandhasahassesu anekasatadhammakkhandhasaṅgahitaṃ. Tassa tayo vaggā – mahāvaggo, majjhimavaggo, cūḷavaggoti. Ekekasmiṃ vaggasmiṃ dasadasakaṃ katvā ñāṇakathādikā mātikākathāpariyosānā samatiṃsa kathā. Evamanekadhā vavatthāpitassa imassa paṭisambhidāmaggappakaraṇassa anupubbaṃ apubbapadatthavaṇṇanaṃ karissāma. Imañhi pakaraṇaṃ pāṭhato atthato uddisantena ca niddisantena ca sakkaccaṃ uddisitabbaṃ niddisitabbañca, uggaṇhantenāpi sakkaccaṃ uggahetabbaṃ dhāretabbañca. Taṃ

kissahetu? Gambhīrattā imassa pakaraṇassa lokahitāya loke ciraṭṭhitatthaṃ.

Tattha samatiṃsāya kathāsu ñāṇakathā kasmā ādito kathitāti ce? Ñāṇassa paṭipattimalavisodhakattena paṭipattiyā ādibhūtattā. Vuttañhi bhagavatā –

''Tasmātiha tvaṃ bhikkhu, ādimeva visodhehi kusalānaṃ dhammānaṃ. Ko cādi kusalānaṃ dhammānaṃ, sīlañca suvisuddhaṃ diṭṭhi ca ujukā''ti (saṃ. ni. 5.369)?

Ujukā diṭṭhīti hi sammādiṭṭhisaṅkhātaṃ ñāṇaṃ vuttaṃ. Tasmāpi ñāṇakathā ādito kathitā.

Aparampi vuttaṃ –

''Tatra, bhikkhave, sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti. Kathañca, bhikkhave, sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti? Sammādiṭṭhiṃ 'sammādiṭṭhī'ti pajānāti, micchādiṭṭhiṃ 'micchādiṭṭhī'ti pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhi. Sammāsaṅkappaṃ 'sammāsaṅkappo'ti pajānāti, micchāsaṅkappaṃ 'micchāsaṅkappo'ti pajānāti. Sammāvācaṃ 'sammāvācā'ti pajānāti, micchāvācaṃ 'micchāvācā'ti pajānāti. Sammākammantaṃ 'sammākammanto'ti pajānāti, micchākammantaṃ 'micchākammanto'ti pajānāti. Sammāājīvaṃ 'sammāājīvo'ti pajānāti, micchāājīvaṃ 'micchāājīvo'ti pajānāti. Sammāvāyāmaṃ 'sammāvāyāmo'ti pajānāti, micchāvāyāmaṃ 'micchāvāyāmo'ti pajānāti. Sammāsatiṃ 'sammāsatī'ti pajānāti, micchāsatiṃ 'micchāsatī'ti pajānāti. Sammāsamādhiṃ 'sammāsamādhī'ti pajānāti, micchāsamādhiṃ 'micchāsamādhī'ti pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhī''ti (ma. ni. 3.136 ādayo).

Pubbaṅgamabhūtāya hi sammādiṭṭhiyā siddhāya micchādiṭṭhīnampi micchādiṭṭhibhāvaṃ jānissatīti sammādiṭṭhisaṅkhātaṃ ñāṇaṃ tāva sodhetuṃ ñāṇakathā ādito kathitā.

''Apicudāyi, tiṭṭhatu pubbanto, tiṭṭhatu aparanto, dhammaṃ te desessāmi – imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati, imasmiṃ asati idaṃ na hoti, imassa nirodhā idaṃ nirujjhatī''ti (ma. ni. 2.271) ca –

Pubbantāparantadiṭṭhiyo ṭhapetvā ñāṇasseva vuttattā ñāṇakathā ādito kathitā.

''Alaṃ, subhadda, tiṭṭhatetaṃ 'sabbe te sakāya paṭiññāya abbhaññiṃsu, sabbeva na abbhaññiṃsu, udāhu ekacce abbhaññiṃsu, ekacce na abbhaññiṃsū'ti. Dhammaṃ te, subhadda, desessāmi, taṃ suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi, bhāsissāmī''ti (dī. ni. 2.213) ca –

Puthusamaṇabrāhmaṇaparappavādānaṃ vāde ṭhapetvā ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa desitattā, aṭṭhaṅgike ca magge sammādiṭṭhisaṅkhātassa ñāṇassa padhānattā ñāṇakathā ādito kathitā.

''Cattārimāni, bhikkhave, sotāpattiyaṅgāni sappurisasaṃsevo, saddhammassavanaṃ, yoniso manasikāro, dhammānudhammapaṭipattī''ti (saṃ. ni. 5.1046; dī. ni. 3.311) ca –

''Saddhājāto upasaṅkamati, upasaṅkamanto payirupāsati, payirupāsanto sotaṃ odahati, ohitasoto dhammaṃ suṇāti, sutvā dhammaṃ dhāreti, dhātānaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ upaparikkhati, atthaṃ upaparikkhato dhammā nijjhānaṃ khamanti, dhammanijjhānakkhantiyā chando jāyati, chandajāto ussahati, ussahitvā tuleti, tulayitvā padahati, pahitatto kāyena ceva paramatthasaccaṃ sacchikaroti, paññāya ca naṃ paṭivijjha passatī''ti (ma. ni. 2.183, 432) ca –

''Idha tathāgato loke uppajjati…pe… so dhammaṃ deseti ādikalyāṇa''nti ādīni (dī. ni. 1.190) ca –

Anekāni suttantapadāni anulomentena sutamaye ñāṇaṃ ādiṃ katvā yathākkamena ñāṇakathā ādito

kathitā.

Sā panāyaṃ ñāṇakathā uddesaniddesavasena dvidhā ṭhitā. Uddese ‘‘sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇa’’ntiādinā nayena tesattati ñāṇāni mātikāvasena uddiṭṭhāni. Niddese ‘‘kathaṃ sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇaṃ. ‘Ime dhammā abhiññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇa’’ntiādinā nayena tāniyeva tesattati ñāṇāni vitthāravasena niddiṭṭhānīti.

Ganthārambhakathā niṭṭhitā.

(1) Mahāvaggo

1. Ñāṇakathā

Mātikāvaṇṇanā

1. Tattha uddese tāva **sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇa**nti ettha **sota**saddo anekatthappabhedo. Tathā hesa –

> Maṃsaviññāṇañāṇesu, taṇhādīsu ca dissati;
> Dhārāyaṃ ariyamagge, cittasantatiyampi ca.

‘‘Sotāyatanaṃ sotadhātu sotindriya’’ntiādīsu (vibha. 157) hi ayaṃ sotasaddo maṃsasote dissati. ‘‘Sotena saddaṃ sutvā’’tiādīsu (ma. ni. 1.295) sotaviññāṇe. ‘‘Dibbāya sotadhātuyā’’tiādīsu (dī. ni. 3.356) ñāṇasote. ‘‘Yāni sotāni lokasminti yāni etāni sotāni mayā kittitāni pakittitāni ācikkhitāni desitāni paññapitāni paṭṭhapitāni vivaritāni vibhattāni uttānīkatāni pakāsitāni. Seyyathidaṃ – taṇhāsoto diṭṭhisoto kilesasoto duccaritasoto avijjāsoto’’tiādīsu (cūḷani. ajitamāṇavapucchāniddesa 4) taṇhādīsu pañcasu dhammesu. ‘‘Addasā kho bhagavā mahantaṃ dārukkhandhaṃ gaṅgāya nadiyā sotena vuyhamāna’’ntiādīsu (saṃ. ni. 4.241) udakadhārāyaṃ. ‘‘Ariyassetaṃ, āvuso, aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ, yadidaṃ soto’’tiādīsu ariyamagge. ‘‘Purisassa ca viññāṇasotaṃ pajānāti ubhayato abbocchinnaṃ idha loke patiṭṭhitañca paraloke patiṭṭhitañcā’’tiādīsu (dī. ni. 3.149) cittasantatiyaṃ. Idha panāyaṃ maṃsasote daṭṭhabbo. Tena sotena hetubhūtena, karaṇabhūtena vā avadhīyati avatthāpīyati appīyatīti sotāvadhānaṃ. Kiṃ taṃ? Sutaṃ. Sutañca nāma ‘‘bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo’’tiādīsu (ma. ni. 1.339) viya sotadvārānusārena viññātaṃ avadhāritaṃ dhammajātaṃ, taṃ idha sotāvadhānanti vuttaṃ. Tasmiṃ sotāvadhānasaṅkhāte sute pavattā paññā sotāvadhāne paññā. **Paññā**ti ca tassa tassa atthassa pākaṭakaraṇasaṅkhātena paññāpanaṭṭhena paññā, tena tena vā aniccādinā pakārena dhamme jānātītipi paññā.

Sutamaye ñāṇanti ettha **suta**saddo tāva saupasaggo anupasaggo ca –

> Gamane vissute tintenuyogopacitepi ca;
> Sadde ca sotadvārānusāraṇāte ca dissati.

Tathā hissa ‘‘senāya pasuto’’tiādīsu gacchantoti attho. ‘‘Sutadhammassa passato’’tiādīsu (udā. 11; mahāva. 5) vissutadhammassāti attho. ‘‘Avassutā avassutassa purisapuggalassā’’tiādīsu (pāci. 657) tintā tintassāti attho. ‘‘Ye jhānapasutā dhīrā’’tiādīsu (dha. pa. 181) anuyuttāti attho. ‘‘Tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappaka’’ntiādīsu (khu. pā. 7.12; pe. va. 25) upacitanti attho. ‘‘Diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññāta’’ntiādīsu (ma. ni. 1.241) saddoti attho. ‘‘Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo’’tiādīsu (ma. ni. 1.339) sotadvārānusāraviññātadharoti attho. Idha panassa sotadvārānusārena viññātaṃ upadhāritanti attho. **Sutamaye ñāṇa**nti yā esā etaṃ sutaṃ viññātaṃ avadhāritaṃ saddhammaṃ ārabbha ārammaṇaṃ katvā sabbapaṭhamañca aparāparañca pavattā paññā, taṃ ‘‘sutamaye ñāṇa’’nti vuttaṃ hoti, sutamayaṃ ñāṇanti attho. Sutamayeti ca paccattavacanametaṃ, yathā ‘‘na hevaṃ vattabbe’’ (kathā. 1, 15-18).

‘‘Vanappagumbe yathā phussitagge’’ (khu. pā. 6.13; su. ni. 236). ‘‘Natthi attakāre natthi parakāre natthi purisakāre’’tiādīsu (dī. ni. 1.168) paccattavacanaṃ, evamidhāpi daṭṭhabbaṃ. Tena vuttaṃ – ‘‘sutamayaṃ ñāṇanti attho’’ti.

Atha vā sutena pakato phassādiko dhammapuñjo sutamayo, tasmiṃ sutamaye dhammapuñje pavattaṃ taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ sutamaye ñāṇaṃ. Sabhāvasāmaññalakkhaṇavasena dhamme jānātīti ñāṇaṃ. Taṃyeva ñāṇaṃ pariyāyavacanena adhippāyapakāsanatthaṃ aniyamena ‘‘paññā’’ti vatvā pacchā adhippetaṃ ‘‘ñāṇa’’nti niyametvā vuttanti veditabbaṃ. Ñāṇañca nāma sabhāvapaṭivedhalakkhaṇaṃ, akkhalitapaṭivedhalakkhaṇaṃ vā kusalissāsakhittausupaṭivedho viya, visayobhāsanarasaṃ padīpo viya, asammohapaccupaṭṭhānaṃ araññagatasudesako viya. ‘‘Samāhito, bhikkhave, bhikkhu yathābhūtaṃ pajānātī’’ti (saṃ. ni. 5.1071) vacanato samādhipadaṭṭhānaṃ. Lakkhaṇādīsu hi sabhāvo vā sāmaññaṃ vā lakkhaṇaṃ nāma, kiccaṃ vā sampatti vā raso nāma, upaṭṭhānākāro vā phalaṃ vā paccupaṭṭhānaṃ nāma, āsannakāraṇaṃ padaṭṭhānaṃ nāmāti veditabbaṃ.

2. **Sutvāna saṃvare paññā**ti –

> Pātimokkho satī ceva, ñāṇaṃ khanti tatheva ca;
> Vīriyaṃ pañcime dhammā, saṃvarāti pakāsitā.

‘‘Iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno sampanno samannāgato’’ti (vibha. 511) āgato **pātimokkhasaṃvaro**. ‘‘Cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī. Yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ, tassa saṃvarāya paṭipajjati, rakkhati cakkhundriyaṃ, cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjatī’’tiādinā (dī. ni. 1.213; ma. ni. 1.295; saṃ. ni. 4.239; a. ni. 3.16) nayena āgato **satisaṃvaro**.

> ‘‘Yāni sotāni lokasmiṃ (ajitāti bhagavā),
> Sati tesaṃ nivāraṇaṃ;
> Sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi, paññāyete pidhīyare’’ti . (cūḷani. ajitamāṇavapucchā 60; su. ni. 1041) –

Āgato **ñāṇasaṃvaro**. ‘‘Katame ca, bhikkhave, āsavā paṭisevanā pahātabbā? Idha, bhikkhave, bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ paṭisevatī’’tiādinā (ma. ni. 1.23; a. ni. 6.58) nayena āgato **paccayapaṭisevanāsaṃvaro,** sopi ñāṇasaṃvareneva saṅgahito. ‘‘Khamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasarisapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ adhivāsakajātiko hotī’’ti (ma. ni. 1.24; a. ni. 4.114; 6.58) āgato **khantisaṃvaro**. ‘‘Uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametī’’tiādinā (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.114; 6.58) nayena āgato **vīriyasaṃvaro**. ‘‘Idha ariyasāvako micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvikaṃ kappetī’’ti (saṃ. ni. 5.8) āgato **ājīvapārisuddhisaṃvaro,** sopi vīriyasaṃvareneva saṅgahito. Tesu sattasu saṃvaresu pātimokkhasaṃvaraindriyasaṃvaraājīvapārisuddhipaccayapaṭisevanasaṅkhātā cattāro saṃvarā idhādhippetā, tesu ca visesena pātimokkhasaṃvaro. Sabbopi cāyaṃ saṃvaro yathāsakaṃ saṃvaritabbānaṃ kāyaduccaritādīnaṃ saṃvaraṇato saṃvaroti vuccati. Sutamayañāṇe vuttaṃ dhammaṃ sutvā saṃvarantassa saṃvaraṃ karontassa tasmiṃ saṃvare pavattā taṃsampayuttā paññā ‘‘sutvāna saṃvare paññā’’ti vuttā. Atha vā hetuatthe sutvāti vacanassa sambhavato sutahetunā saṃvare paññātipi attho.

Sīlamaye ñāṇanti ettha sīlanti sīlanaṭṭhena sīlaṃ. Kimidaṃ sīlanaṃ nāma? Samādhānaṃ vā, kāyakammādīnaṃ susīlyavasena avippakiṇṇatāti attho. Upadhāraṇaṃ vā, kusalānaṃ dhammānaṃ patiṭṭhāvasena ādhārabhāvoti attho. Etadeva hi ettha atthadvayaṃ saddalakkhaṇavidū anujānanti. Aññe pana ‘‘adhisevanaṭṭhena ācāraṭṭhena tassīlaṭṭhena siraṭṭhena sītalaṭṭhena sivaṭṭhena sīla’’nti vaṇṇayanti.

Sīlanaṃ **lakkhaṇaṃ** tassa, bhinnassāpi anekadhā;
Sanidassanattaṃ rūpassa, yathā bhinnassa nekadhā.

Yathā hi nīlapītādibhedena anekadhā bhinnassāpi rūpāyatanassa sanidassanattaṃ lakkhaṇaṃ nīlādibhedena bhinnassāpi sanidassanabhāvānatikkamanato, tathā sīlassa cetanādibhedena anekadhā bhinnassāpi yadetaṃ kāyakammādīnaṃ samādhānavasena kusalānañca dhammānaṃ patiṭṭhānavasena vuttaṃ sīlanaṃ, tadeva lakkhaṇaṃ cetanādibhedena bhinnassāpi samādhānapatiṭṭhānabhāvānatikkamanato. Evaṃlakkhaṇassa panassa –

''Dussīlyaviddhaṃsanatā, anavajjaguṇo tathā;
Kiccasampatti atthena, **raso** nāma pavuccati''.

Tasmā idaṃ sīlaṃ nāma kiccaṭṭhena rasena dussīlyaviddhaṃsanarasaṃ, sampattiatthena rasena anavajjarasanti veditabbaṃ.

Soceyyapaccupaṭṭhānaṃ, tayidaṃ tassa viññuhi;
Ottappañca hirī ceva, **padaṭṭhāna**nti vaṇṇitaṃ. –

Tayidaṃ sīlaṃ ''kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ manosoceyya''nti (itivu. 66) evaṃ vuttasoceyyapaccupaṭṭhānaṃ, sucibhāvena paccupaṭṭhāti gahaṇabhāvaṃ gacchati. Hirottappañca pana tassa viññūhi padaṭṭhānanti vaṇṇitaṃ, āsannakāraṇanti attho. Hirottappe hi sati sīlaṃ uppajjati ceva tiṭṭhati ca, asati neva uppajjati na tiṭṭhatīti evaṃvidhena sīlena sahagataṃ taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ sīlamaye ñāṇaṃ. Atha vā sīlameva pakataṃ sīlamayaṃ, tasmiṃ sīlamaye taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ. Asaṃvare ādīnavapaccavekkhaṇā ca, saṃvare ānisaṃsapaccavekkhaṇā ca, saṃvarapārisuddhipaccavekkhaṇā ca, saṃvarasaṃkilesavodānapaccavekkhaṇā ca sīlamayañāṇeneva saṅgahitā.

3. **Saṃvaritvā samādahane paññā**ti sīlamayañāṇe vuttasīlasaṃvarena saṃvaritvā saṃvaraṃ katvā sīle patiṭṭhāya samādahantassa upacārappanāvasena cittekaggataṃ karontassa tasmiṃ samādahane pavattā taṃsampayuttā paññā. Samaṃ sammā ca ādahanaṃ ṭhapananti ca samādahanaṃ, samādhissevetaṃ pariyāyavacanaṃ.

Samādhibhāvanāmaye ñāṇanti ettha kusalacittekaggatā samādhi. Kenaṭṭhena samādhi? Samādhānaṭṭhena samādhi. Kimidaṃ samādhānaṃ nāma? Ekārammaṇe cittacetasikānaṃ samaṃ sammā ca ādhānaṃ, ṭhapananti vuttaṃ hoti. Tasmā yassa dhammassānubhāvena ekārammaṇe cittacetasikā samaṃ sammā ca avikkhipamānā avippakiṇṇā ca hutvā tiṭṭhanti, idaṃ samādhānanti veditabbaṃ. Tassa kho pana samādhissa –

Lakkhaṇaṃ tu avikkhepo, vikkhepaviddhaṃsanaṃ **raso**;
Akampana**mupaṭṭhānaṃ, padaṭṭhānaṃ** sukhaṃ pana.

Bhāvīyati vaḍḍhīyatīti bhāvanā, samādhi eva bhāvanā samādhibhāvanā, samādhissa vā bhāvanā vaḍḍhanā samādhibhāvanā. Samādhibhāvanāvacanena aññaṃ bhāvanaṃ paṭikkhipati. Pubbe viya upacārappanāvasena samādhibhāvanāmaye ñāṇaṃ.

4. **Paccayapariggahe paññā**ti ettha paṭicca phalametīti paccayo. **Paṭiccā**ti na vinā tena, apaccakkhitvāti attho. Etīti uppajjati ceva pavattati cāti attho. Apica upakārakattho paccayattho, tassa paccayassa bahuvidhattā paccayānaṃ pariggahe vavatthāpane ca paññā paccayapariggahe paññā.

Dhammaṭṭhitiñāṇanti ettha **dhamma**saddo tāva sabhāvapaññāpuññapaññattiāpattipariyattinissattatāvikāraguṇapaccayapaccayuppannādīsu dissati. Ayañhi ''kusalā dhammā akusalā dhammā abyākatā dhammā''tiādīsu (dha. sa. tikamātikā 1) sabhāve dissati.

''Yassete caturo dhammā, saddhassa gharamesino;
Saccaṃ dhammo dhiti cāgo, sa ve pecca na socatī''ti. (su. ni. 190) –

Ādīsu paññāyaṃ.

''Na hi dhammo adhammo ca, ubho samavipākino;
Adhammo nirayaṃ neti, dhammo pāpeti suggati''nti. (theragā. 304) –

Ādīsu puññe. ''Paññattidhammā niruttidhammā adhivacanadhammā''tiādīsu (dha. sa. dukamātikā 106-108) paññattiyaṃ. ''Pārājikā dhammā saṅghādisesā dhammā''tiādīsu (pārā. 233-234) āpattiyaṃ. ''Idha bhikkhu dhammaṃ jānāti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇa''ntiādīsu (a. ni. 5.73) pariyattiyaṃ. ''Tasmiṃ kho pana samaye dhammā honti (dha. sa. 121). Dhammesu dhammānupassī viharatī''tiādīsu (dī. ni. 2.373; ma. ni. 1.115) nissattatāyaṃ. ''Jātidhammā jarādhammā maraṇadhammā''tiādīsu (a. ni. 10.107) vikāre. ''Channaṃ buddhadhammāna''ntiādīsu (mahāni. 50) guṇe. ''Hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā''tiādīsu (vibha. 720) paccaye. ''Ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā''tiādīsu (saṃ. ni. 2.20; a. ni. 3.137) paccayuppanne. Svāyamidhāpi paccayuppanne daṭṭhabbo. Atthato pana attano sabhāvaṃ dhārentīti vā, paccayehi dhārīyantīti vā, attano phalaṃ dhārentīti vā, attano paripūrakaṃ apāyesu apatamānaṃ dhārentīti vā, sakasakalakkhaṇe dhārentīti vā, cittena avadhārīyantīti vā yathāyogaṃ dhammāti vuccanti. Idha pana attano paccayehi dhārīyantīti dhammā, paccayasamuppannā dhammā tiṭṭhanti uppajjanti ceva pavattanti ca etāyāti dhammaṭṭhiti, paccayadhammānametaṃ adhivacanaṃ. Tassaṃ dhammaṭṭhitiyaṃ ñāṇaṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ. Idañhi samādhibhāvanāmayañāṇe vuttasamādhinā samāhitena cittena yathābhūtañāṇadassanatthāya yogamārabhitvā vavatthāpitanāmarūpassa tesaṃ nāmarūpānaṃ paccayapariggahapariyāyaṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ uppajjati. ''Nāmarūpavavatthāne ñāṇa''nti avatvā eva kasmā ''dhammaṭṭhitiñāṇa''nti vuttanti ce? Paccayapariggaheneva paccayasamuppannapariggahassa siddhattā. Paccayasamuppanne hi apariggahite paccayapariggaho na sakkā hoti kātuṃ. Tasmā dhammaṭṭhitiñāṇagahaṇeneva tassa hetubhūtaṃ pubbe siddhaṃ nāmarūpavavatthānañāṇaṃ vuttameva hotīti veditabbaṃ. Kasmā dutiyatatiyañāṇaṃ viya ''samādahitvā paccayapariggahe paññā''ti na vuttanti ce? Samathavipassanānaṃ yuganaddhattā.

''Samādahitvā yathā ce vipassati, vipassamāno tathā ce samādahe;
Vipassanā ca samatho tadā ahu, samānabhāgā yuganaddhā vattare''ti. –

Hi vuttaṃ. Tasmā samādhiṃ avissajjetvā samādhiñca ñāṇañca yuganaddhaṃ katvā yāva ariyamaggo, tāva ussukkāpetabbanti ñāpanatthaṃ ''paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇa''micceva vuttanti veditabbaṃ.

5. Atītānāgatapaccuppannānaṃ dhammānaṃ saṅkhipitvā vavatthāne **paññā**ti ettha attano sabhāvaṃ, uppādādikkhaṇaṃ vā patvā ati itā atikkantāti atītā, tadubhayampi na āgatā na sampattāti anāgatā, taṃ taṃ kāraṇaṃ paṭicca uppādādiuddhaṃ pannā gatā pavattāti paccuppannā. Addhā santatikhaṇapaccuppannesu santatipaccuppannaṃ idhādhippetaṃ. Tesaṃ atītānāgatapaccuppannānaṃ pañcakkhandhadhammānaṃ ekekakkhandhalakkhaṇe saṅkhipitvā kalāpavasena rāsiṃ katvā vavatthāne nicchayane sanniṭṭhāpane paññā.

Sammasane ñāṇanti sammā āmasane anumajjane pekkhaṇe ñāṇaṃ, kalāpasammasanañāṇanti attho. Idañhi nāmarūpavavatthānañāṇānantaraṃ nāmarūpapaccayapariggahe dhammaṭṭhitiñāṇe ṭhitassa ''yaṃkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbaṃ taṃ rūpaṃ aniccato vavatthapeti, ekaṃ sammasanaṃ, dukkhato vavatthapeti, ekaṃ sammasanaṃ, anattato vavatthapeti, ekaṃ sammasana''ntiādinā (paṭi. ma. 1.48) nayena vuttasammasanavasena pubbe vavatthāpite ekekasmiṃ khandhe tilakkhaṇaṃ āropetvā aniccato dukkhato anattato vipassantassa kalāpasammasanañāṇaṃ uppajjati.

6. **Paccuppannānaṃ dhammānaṃ vipariṇāmānupassane paññā**ti santativasena paccuppannānaṃ ajjhattaṃ pañcakkhandhadhammānaṃ vipariṇāmadassane bhaṅgadassane paññā. Yasmā ‘‘ime dhammā uppajjitvā bhijjantī’’ti udayaṃ gahetvāpi bhedeyeva cittaṃ ṭhapeti, tasmā avuttopi udayo vuttoyeva hotīti veditabbo. Paccuppannānaṃ dhammānaṃ dassanena vā udayadassanassa siddhattā udayo vuttoyeva hoti. Na hi udayaṃ vinā dhammānaṃ uppannattaṃ sijjhati, tasmā ‘‘paccuppannānaṃ dhammānaṃ uppādavipariṇāmānupassane paññā’’ti avuttepi vuttameva hotīti veditabbaṃ. ‘‘Udayabbayānupassane ñāṇa’’nti niyamitattā ca udayadassanaṃ siddhameva hotīti anantaraṃ vuttassa sammasanañāṇassa pāraṃ gantvā taṃsammasaneyeva pākaṭībhūte udayabbaye pariggaṇhitvā saṅkhārānaṃ paricchedakaraṇatthaṃ udayabbayānupassanaṃ ārabhantassa uppajjati udayabbayānupassanāñāṇaṃ. Tañhi udayabbaye anupassanato udayabbayānupassanāti vuccati.

7. **Ārammaṇaṃ paṭisaṅkhā**ti rūpakkhandhādiārammaṇaṃ bhaṅgato paṭisaṅkhāya jānitvā passitvā. **Bhaṅgānupassane paññā vipassane ñāṇa**nti tassa ārammaṇaṃ bhaṅgato paṭisaṅkhāya uppannassa ñāṇassa bhaṅgaṃ anupassane yā paññā, taṃ ‘‘vipassane ñāṇa’’nti vuttaṃ hoti. **Vipassanā**ti ca vividhā passanā vipassanā. Ārammaṇapaṭisaṅkhātipi pāṭho. Tassattho – ārammaṇassa paṭisaṅkhā jānanā passanāti vuttanayeneva ārammaṇapaṭisaṅkhā ‘‘bhaṅgānupassane paññā vipassane ñāṇa’’nti vuttaṃ hoti. Yasmā pana bhaṅgānupassanāya eva vipassanā sikhaṃ pāpuṇāti, tasmā visesetvā idameva ‘‘vipassane ñāṇa’’nti vuttaṃ. Yasmā udayabbayānupassanāya ṭhitassa maggāmaggañāṇadassanaṃ uppajjati, tasmā tassā siddhāya taṃ siddhameva hotīti taṃ avatvāva bhaṅgānupassanāya eva vipassanāsikhaṃ ñāṇaṃ vuttanti veditabbaṃ. Udayabbayānupassanāya suparidiṭṭhaudayabbayassa supariccchinnesu saṅkhāresu lahuṃ lahuṃ upaṭṭhahantesu ñāṇe tikkhe vahante udayaṃ pahāya bhaṅge eva sati santiṭṭhati, tassa ‘‘evaṃ uppajjitvā evaṃ nāma saṅkhārā bhijjantī’’ti passato etasmiṃ ṭhāne bhaṅgānupassanāñāṇaṃ uppajjati.

8. **Bhayatupaṭṭhāne paññā**ti uppādapavattanimittaāyūhanāpaṭisandhīnaṃ bhayato upaṭṭhāne pīḷāyogato sappaṭibhayavasena gahaṇūpagamane paññāti attho. Bhayato upaṭṭhātīti bhayatupaṭṭhānaṃ ārammaṇaṃ, tasmiṃ bhayatupaṭṭhāne. Atha vā bhayato upatiṭṭhatīti bhayatupaṭṭhānaṃ, paññā, taṃ ‘‘bhayatupaṭṭhāna’’nti vuttaṃ hoti.

Ādīnave ñāṇanti bhummavacanameva. ‘‘Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā, yañca ādīnave ñāṇaṃ, yā ca nibbidā, ime dhammā ekaṭṭhā, byañjanameva nāna’’nti (paṭi. ma. 1.227) vuttattā ekamiva vuccamānampi avatthābhedena muñcitukamyatādi viya tividhameva hoti. Tasmā bhayatupaṭṭhānaādīnavānupassanāsu siddhāsu nibbidānupassanā siddhā hotīti katvā avuttāpi vuttāva hotīti veditabbā.

Sabbasaṅkhārānaṃ bhaṅgārammaṇaṃ bhaṅgānupassanaṃ āsevantassa bhāventassa bahulīkarontassa tibhavacatuyonipañcagatisattaviññāṇaṭṭhitinavasattāvāsesu pabhedakā saṅkhārā sukhena jīvitukāmassa bhīrukapurisassa sīhabyagghadīpiacchataracchayakkharakkhasacaṇḍagoṇacaṇḍakukkurapabhinna-madacaṇḍahatthighoraāsivisaasanivicakkasusānaraṇabhūmijalitaaṅgārakāsuādayo viya mahābhayaṃ hutvā upaṭṭhahanti, tassa ‘‘atītā saṅkhārā niruddhā, paccuppannā nirujjhanti, anāgatāpi evameva nirujjhissantī’’ti passato etasmiṃ ṭhāne bhayatupaṭṭhānaṃ ñāṇaṃ uppajjati. Tassa taṃ bhayatupaṭṭhānañāṇaṃ āsevantassa bhāventassa bahulīkarontassa sabbabhavayonigatiṭhitisattāvāsesu neva tāṇaṃ na leṇaṃ na gati na paṭisaraṇaṃ paññāyati, sabbabhavayonigatiṭhitinivāsagatesu saṅkhāresu ekasaṅkhārepi patthanā vā parāmāso vā na hoti, tayo bhavā vītaccitaṅgārapuṇṇā aṅgārakāsuyo viya, cattāro mahābhūtā ghoravisā āsivisā viya, pañcakkhandhā ukkhittāsikā vadhakā viya, cha ajjhattikāyatanāni suññagāmo viya, cha bāhirāyatanāni gāmaghātakacorā viya, sattaviññāṇaṭṭhitiyo nava ca sattāvāsā ekādasahi aggīhi ādittā sampajjalitā sajotibhūtā viya ca, sabbe saṅkhārā gaṇḍabhūtā rogabhūtā sallabhūtā aghabhūtā ābādhabhūtā viya ca nirassādā nirasā mahāādīnavarāsibhūtā hutvā upaṭṭhahanti, sukhena jīvitukāmassa bhīrukapurisassa ramaṇīyākārasaṇṭhitampi savāḷakamiva vanagahanaṃ, sasaddūlā viya guhā, sagāharakkhasaṃ viya udakaṃ, samussitakhaggā viya paccatthikā, savisaṃ viya bhojanaṃ, sacoro viya maggo, ādittamiva agāraṃ, uyyuttasenā viya raṇabhūmi. Yathā hi so puriso etāni savāḷakavanagahanādīni āgamma bhīto saṃviggo lomahaṭṭhajāto samantato ādīnavameva passati, evameva so yogāvacaro bhaṅgānupassanāvasena sabbasaṅkhāresu bhayato upaṭṭhitesu samantato nirasaṃ nirassādaṃ ādīnavameva passati. Tassevaṃ passato ādīnavānupassanāñāṇaṃ uppajjati.

So evaṃ sabbasaṅkhāre ādīnavato sampassanto sabbabhavayonigativiññāṇaṭṭhitisattāvāsagate sabhedake saṅkhāragate nibbindati ukkaṇṭhati nābhiramati. Seyyathāpi nāma cittakūṭapabbatapādābhirato suvaṇṇarājahaṃso asucimhi caṇḍālagāmadvāraāvāṭe nābhiramati, sattasu mahāsaresuyeva abhiramati, evameva ayaṃ yogīrājahaṃso suparidiṭṭhādīnave sabhedake saṅkhāragate nābhiramati, bhāvanārāmatāya pana bhāvanāratiyā samannāgatattā sattasu anupassanāsuyeva abhiramati. Yathā ca suvaṇṇapañjarepi pakkhitto sīho migarājā nābhiramati, tiyojanasahassavitthate pana himavanteyeva ramati, evamayampi yogīsīho tividhe sugatibhavepi nābhiramati, tīsu anupassanāsuyeva ramati. Yathā ca sabbaseto sattappatiṭṭho iddhimā vehāsaṅgamo chaddanto nāgarājā nagaramajjhe nābhiramati, himavati chaddantarahadeyeva ramati, evamayaṃ yogīvaravāraṇo sabbasmimpi saṅkhāragate nābhiramati, ‘‘anuppādo khema’’ntiādinā (paṭi. ma. 1.53) nayena niddiṭṭhe santipadeyeva ramati, tanninnatappoṇatappabbhāramānaso hoti. Ettāvatā tassa nibbidānupassanāñāṇaṃ uppannaṃ hotīti.

9. **Muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇa**nti muñcituṃ cajituṃ kāmeti icchatīti muñcitukāmo, muñcitukāmassa bhāvo muñcitukamyatā. Paṭisaṅkhāti upaparikkhatīti paṭisaṅkhā, paṭisaṅkhānaṃ vā paṭisaṅkhā. Santiṭṭhati ajjhupekkhatīti santiṭṭhanā, santiṭṭhanaṃ vā santiṭṭhanā. Muñcitukamyatā ca sā paṭisaṅkhā ca santiṭṭhanā cāti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā. Iti pubbabhāge nibbidāñāṇena nibbinnassa uppādādīni pariccajitukāmatā muñcitukamyatā. Muñcanassa upāyakaraṇatthaṃ majjhe paṭisaṅkhānaṃ paṭisaṅkhā. Muñcitvā avasāne ajjhupekkhanaṃ santiṭṭhanā. Evaṃ avatthābhedena tippakārā paññā saṅkhārānaṃ ajjhupekkhanāsu ñāṇaṃ, muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanāsaṅkhātānaṃ avatthābhedena bhinnānaṃ tissannampi paññānaṃ saṅkhārupekkhataṃ icchantena pana ‘‘paññā’’ti ca ‘‘saṅkhārupekkhāsū’’ti ca bahuvacanaṃ kataṃ, avatthābhedena bhinnassāpi ekattā ‘‘ñāṇa’’nti ekavacanaṃ katanti veditabbaṃ. Vuttañca – ‘‘yā ca muñcitukamyatā yā ca paṭisaṅkhānupassanā yā ca saṅkhārupekkhā, ime dhammā ekaṭṭhā, byañjanameva nāna’’nti (paṭi. ma. 1.227). Keci pana ‘‘saṅkhārupekkhāsūti bahuvacanaṃ samathavipassanāvasena saṅkhārupekkhānaṃ bahuttā’’tipi vadanti. Saṅkhārupekkhāsūti ca kiriyāpekkhanti veditabbaṃ. Avatthābhedena pana tena nibbidāñāṇena nibbindantassa ukkaṇṭhantassa sabbabhavayonigativiññāṇaṭṭhitisattāvāsagatesu sabhedakesu saṅkhāresu cittaṃ na sajjati na laggati na bajjhati, sabbasaṅkhāragataṃ muñcitukāmaṃ chaḍḍetukāmaṃ hoti.

Atha vā yathā jālabbhantaragato maccho, sappamukhagato maṇḍūko, pañjarapakkhitto vanakukkuṭo, daḷhapāsavasaṃgato migo, ahituṇḍikahatthagato sappo, mahāpaṅkapakkhando kuñjaro, supaṇṇamukhagato nāgarājā, rāhumukhapaviṭṭho cando, sapattaparikkhitto purisotievamādayo tato tato muccitukāmā nissaritukāmāva honti, evaṃ tassa yogino cittaṃ sabbasmā saṅkhāragatā muccitukāmaṃ nissaritukāmaṃ hoti. Evañhi vuccamāne ‘‘muccitukāmassa muccitukamyatā’’ti pāṭho yujjati. Evañca sati ‘‘uppādaṃ muñcitukamyatā’’tiādīsu ‘‘uppādā muccitukamyatā’’tiādi vattabbaṃ hoti, tasmā purimo eva attho sundarataro. Athassa sabbasaṅkhāresu vigatālayassa sabbasaṅkhāragataṃ muñcitukāmassa muñcitukamyatāñāṇaṃ uppajjati. So evaṃ sabbabhavayonigativiññāṇaṭṭhitisattāvāsagate sabhedake saṅkhāre muñcitukāmo muñcanassa upāyasampādanatthaṃ puna te eva saṅkhāre paṭisaṅkhānupassanāñāṇena tilakkhaṇaṃ āropetvā vipassati. Evañhi vipassato cassa aniccavasena nimittaṃ paṭisaṅkhāñāṇaṃ uppajjati, dukkhavasena pavattaṃ paṭisaṅkhāñāṇaṃ uppajjati, anattavasena nimittañca pavattañca paṭisaṅkhāñāṇaṃ uppajjati. So paṭisaṅkhānupassanāñāṇena ‘‘sabbe saṅkhārā suññā’’ti disvā tilakkhaṇaṃ āropetvā saṅkhāre pariggaṇhanto bhayañca nandiñca vippahāya bhariyāya dosaṃ disvā vissaṭṭhabhariyo viya puriso tassā bhariyāya saṅkhāresu udāsīno hoti majjhatto, ‘‘aha’’nti vā ‘‘mama’’nti vā na gaṇhāti. Tassa evaṃ jānato evaṃ passato tīsu bhavesu cittaṃ patilīyati paṭikuṭati paṭivattati na sampasāriyati. Seyyathāpi nāma padumapalāse īsakaṃ poṇe udakaphusitāni patilīyanti paṭikuṭanti paṭivattanti na sampasāriyanti. Seyyathāpi vā pana kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā aggimhi pakkhittaṃ patilīyati paṭikuṭati paṭivattati na sampasāriyati, evaṃ tassa tīsu bhavesu cittaṃ patilīyati paṭikuṭati paṭivattati na sampasāriyati, upekkhā saṇṭhāti. Evamassa saṅkhārupekkhāñāṇaṃ uppannaṃ hoti. Iminā saṅkhārupekkhāñāṇena saddhiṃ upari gotrabhuñāṇassa sādhakaṃ anulomañāṇaṃ pubbāparañāṇehi avuttampi vuttameva hotīti veditabbaṃ. Vuttañhi bhagavatā –

‘‘So vata, bhikkhave, bhikkhu kañci saṅkhāraṃ niccato samanupassanto anulomikāya

khantiyā samannāgato bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato sammattaniyāmaṃ okkamissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, sammattaniyāmaṃ anokkamamāno sotāpattiphalaṃ vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī''tiādi (a. ni. 6.98; paṭi. ma. 3.36).

Vuttañca dhammasenāpatinā –

''Katihākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati? Katihākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati? Cattālīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati, cattālīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamatī''tiādi (paṭi. ma. 3.37).

Paṭṭhāne cetaṃ vuttaṃ bhagavatā –

''Anulomaṃ gotrabhussa anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ vodānassa anantarapaccayena paccayo''tiādi (paṭṭhā. 1.1.417).

Tassa hi taṃ saṅkhārupekkhāñāṇaṃ āsevantassa bhāventassa bahulīkarontassa adhimokkhasaddhā balavatarā hoti, vīriyaṃ supaggahitaṃ, sati sūpaṭṭhitā, cittaṃ susamāhitaṃ, saṅkhārupekkhāñāṇaṃ tikkhataraṃ pavattati. Tassa idāni maggo uppajjissatīti saṅkhārupekkhāya saṅkhāre ''aniccā''ti vā ''dukkhā''ti vā ''anattā''ti vā sammasitvā bhavaṅgaṃ otarati. Bhavaṅgānantaraṃ saṅkhārupekkhāya katanayeneva saṅkhāre ''aniccā''ti vā ''dukkhā''ti vā ''anattā''ti vā ārammaṇaṃ kurumānaṃ uppajjati manodvārāvajjanaṃ. Tadanantaraṃ tatheva saṅkhāre ārammaṇaṃ katvā dve tīṇi cattāri vā javanacittāni uppajjanti. Taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ anulomañāṇaṃ. Tañhi purimānañca aṭṭhannaṃ vipassanāñāṇānaṃ tathakiccatāya anulometi, upari ca pattabbānaṃ sattatiṃsāya bodhipakkhiyadhammānaṃ anulometi. Yathā hi dhammiko rājā vinicchayaṭṭhāne nisinno aṭṭhannaṃ vohārikamahāmattānaṃ vinicchayaṃ sutvā agatigamanaṃ pahāya majjhatto hutvā ''evaṃ hotū''ti anumodamāno tesañca vinicchayassa anulometi, porāṇassa ca rājadhammassa. Tattha rājā viya anulomañāṇaṃ, aṭṭha vohārikamahāmattā viya aṭṭha vipassanāñāṇāni, porāṇarājadhammo viya sattatiṃsa bodhipakkhiyadhammā, yathā rājā ''evaṃ hotū''ti anumodamāno vohārikānañca vinicchayassa rājadhammassa ca anulometi, evamidaṃ aniccādivasena saṅkhāre ārabbha uppajjamānānaṃ aṭṭhannañca vipassanāñāṇānaṃ tathakiccatāya anulometi, upari ca pattabbānaṃ sattatiṃsāya bodhipakkhiyadhammānaṃ. Tasmā anulomañāṇanti vuccati.

10. **Bahiddhā vuṭṭhānavivaṭṭane paññā gotrabhuñāṇa**nti ettha **bahiddhā**ti saṅkhāranimittaṃ. Tañhi ajjhattacittasantāne akusalakkhandhe upādāya bahiddhāti vuttaṃ. Tasmā bahiddhā saṅkhāranimittamhā vuṭṭhāti vigataṃ hutvā uddhaṃ tiṭṭhatīti vuṭṭhānaṃ, vivaṭṭati parāvaṭṭati parammukhaṃ hotīti vivaṭṭanaṃ, vuṭṭhānañca taṃ vivaṭṭanañcāti vuṭṭhānavivaṭṭanaṃ. Tenevāha –

''Gotrabhuñāṇaṃ samudayassa asamucchindanato pavattā na vuṭṭhāti, nibbānārammaṇato pana nimittā vuṭṭhātīti ekato vuṭṭhānaṃ hotī''ti (visuddhi. 2.827).

Puthujjanagottābhibhavanato ariyagottabhāvanato gotrabhu. Idañhi anulomañāṇehi padumapalāsato udakamiva sabbasaṅkhārato patilīyamānacittassa anulomañāṇassa āsevanante animittaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ kurumānaṃ puthujjanagottaṃ puthujjanasaṅkhaṃ puthujjanabhūmiṃ atikkamamānaṃ ariyagottaṃ ariyasaṅkhaṃ ariyabhūmiṃ okkamamānaṃ nibbānārammaṇe paṭhamāvattanapaṭhamābhogapaṭhamasamannāhārabhūtaṃ maggassa anantarasamanantarāsevanaupanissayanatthivigatavasena chahi ākārehi paccayabhāvaṃ sādhayamānaṃ sikhāppattaṃ vipassanāya muddhabhūtaṃ apunarāvattakaṃ uppajjati.

11. **Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇa**nti ettha **dubhato**ti ubhato, dvayatoti vā vuttaṃ hoti. Kilesānaṃ samucchindanato kilesehi ca tadanuvattakakkhandhehi ca nibbānārammaṇakaraṇato bahiddhā sabbasaṅkhāranimittehi ca vuṭṭhāti vivaṭṭatīti dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane paññā. Tenevāha –

''Cattāripi maggañāṇāni animittārammaṇattā nimittato vuṭṭhahanti, samudayassa samucchindanato pavattā vuṭṭhahantīti dubhato vuṭṭhānāni hontī''ti (visuddhi. 2.827).

Magge ñāṇanti nibbānaṃ maggati pekkhati, nibbānatthikehi vā maggīyati anvesīyati, kilese vā mārento gacchati pavattatīti maggo, tasmiṃ magge ñāṇaṃ. Jātiggahaṇena ekavacanaṃ kataṃ. Tañhi gotrabhuñāṇassa anantaraṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ kurumānaṃ sayaṃvajjhe kilese niravasesaṃ samucchindamānaṃ anamataggasaṃsāravaṭṭadukkhasamuddaṃ sosayamānaṃ sabbāpāyadvārāni pidahamānaṃ sattaariyadhanasammukhībhāvaṃ kurumānaṃ aṭṭhaṅgikaṃ micchāmaggaṃ pajahamānaṃ sabbaverabhayāni vūpasamayamānaṃ sammāsambuddhassa orasaputtabhāvamupanayamānaṃ aññāni ca anekāni ānisaṃsasatāni paṭilābhayamānaṃ maggañāṇaṃ uppajjati.

Ṭhātuṃ icchaṃ puriso, laṅghitvā mātikāya paratīre;
Vegenāgamma yathā, gaṇhitvā orimatiratarubaddhaṃ.

Rajjuṃ vā daṇḍaṃ vā, ullaṅghitvāna pāraninnatanu;
Pārāpanno pana taṃ, muñciya vedhaṃ patiṭṭhahati pāre.

Evaṃ yogāvacaro, sakkāyamayamhi orime tīre;
Diṭṭhabhayo abhaye pana, ṭhātuṃ icchaṃ amatapāre.

Udayabbayānupassa, pabhutikavegena āgato rajjuṃ;
Rūpāvhaṃ daṇḍaṃ vā, taditarakhandhāvhayaṃ sammā.

Gaṇhitvā āvajjana, cittena hi pubbavuttanayatova;
Anulomehullaṅghiya, nibbutininno tadāsanopagato.

Taṃ muñciya gotrabhunā, aladdhaāsevanena tu pavedhaṃ;
Patito saṅkhatapāre, tato patiṭṭhāti maggañāṇena.

Passitukāmo candaṃ, cande channamhi abbhapaṭalehi;
Thulakasukhumasukhumesu, abbhesu haṭesu vāyunā kamato.

Candaṃ passeyya naro, yathā tathevānulomañāṇehi kamā;
Saccacchādakamohe, vināsite pekkhate hi gotrabhu amataṃ.

Vātā viya te candaṃ, amataṃ na hi pekkharenulomāni;
Puriso abbhāni yathā, gotrabhu na tamaṃ vinodeti.

Bhamitamhi cakkayante, ṭhito naro aññadinnasaññāya;
Usupāte phalakasataṃ, apekkhamāno yathā vijjhe.

Evamidha maggañāṇaṃ, gotrabhunā dinnasaññamavihāya;
Nibbāne vattantaṃ, lobhakkhandhādike padāleti.

Saṃsāradukkhajaladhiṃ, sosayati pidahati duggatidvāraṃ;
Kurute ca ariyadhaninaṃ, micchāmaggañca pajahāti.

Verabhayāni samayate, karoti nāthassa orasasutattaṃ;
Aññe ca anekasate, ānīsaṃse dadāti ñāṇamidanti.

12. **Payogappaṭippassaddhipaññā phale ñāṇa**nti ettha **payogo**ti bhuso yogo, phalasacchikiriyāya

maggabhāvanāya ubhato vuṭṭhānapayogo, tassa payogassa paṭippassambhanaṃ niṭṭhānaṃ payogapaṭippassaddhi. Kiṃ taṃ? Catumaggakiccapariyosānaṃ. Tassā payogapaṭippassaddhiyā hetubhūtāya pavattā phale paññā payogappaṭippassaddhipaññā. Phalati vipaccatīti phalaṃ, tasmiṃ phale taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ. Ekekassa hi maggañāṇassa anantarā tassa tasseva vipākabhūtāni nibbānārammaṇāni tīṇi vā dve vā ekaṃ vā phalacittāni uppajjanti. Anantaravipākattāyeva lokuttarakusalānaṃ ''samādhimānantarikaññamāhū''ti (khu. pā. 6.5; su. ni. 228) ca, ''dandhaṃ ānantarikaṃ pāpuṇāti āsavānaṃ khayāyā''ti (a. ni. 4.162) ca ādi vuttaṃ. Yassa dve anulomāni, tassa tatiyaṃ gotrabhu, catutthaṃ maggacittaṃ, tīṇi phalacittāni honti. Yassa tīṇi anulomāni, tassa catutthaṃ gotrabhu, pañcamaṃ maggacittaṃ, dve phalacittāni honti. Yassa cattāri anulomāni, tassa pañcamaṃ gotrabhu, chaṭṭhaṃ maggacittaṃ, ekaṃ phalacittaṃ hoti. Idaṃ maggavīthiyaṃ phalaṃ. Kālantaraphalaṃ pana samāpattivasena uppajjamānaṃ nirodhā vuṭṭhahantassa uppajjamānañca eteneva saṅgahitaṃ.

13. **Chinnavaṭumānupassane paññā**ti tena tena ariyamaggena samucchinnaṃ taṃ taṃ upakkilesaṃ pacchā passane paññā. **Vimuttiñāṇa**nti vimuttiyā ñāṇaṃ. **Vimuttī**ti ca upakkilesehi vimuttaṃ parisuddhaṃ cittaṃ, vimuttabhāvo vā. Tassā vimuttiyā jānanaṃ ñāṇaṃ vimuttiñāṇaṃ. Kilesehi vimuttaṃ cittasantatimpi kilesehi vimuttabhāvampi paccavekkhanto kilesehi na vinā paccavekkhatīti etena pahīnakilesapaccavekkhaṇaṃ vuttaṃ hoti. ''Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hotī''ti (mahāva. 23; dī. ni. 1.248) hi idameva sandhāya vuttaṃ. Avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇaṃ pana avuttampi imināva vuttaṃ hotīti gahetabbaṃ. Vuttañca –

> ''Vuttamhi ekadhamme, ye dhammā ekalakkhaṇā tena;
> Vuttā bhavanti sabbe, iti vutto lakkhaṇo hāro''ti. (netti. 4.5 niddesavāra);

Atha vā arahato avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇābhāvā catunnaṃ ariyānaṃ labbhamānaṃ pahīnakilesapaccavekkhaṇameva vuttanti veditabbaṃ.

14. **Tadā samudāgate dhamme passane paññā**ti tadā maggakkhaṇe phalakkhaṇe ca samudāgate paṭilābhavasena ca paṭivedhavasena ca samāgate sampatte samaṅgibhūte maggaphaladhamme catusaccadhamme ca passanā pekkhaṇā pajānanā paññā. **Paccavekkhaṇe ñāṇa**nti nivattitvā bhusaṃ passanaṃ jānanaṃ ñāṇaṃ. Iminā ca ñāṇadvayena paccavekkhaṇañāṇāni vuttāni honti. Sotāpannassa hi maggavīthiyaṃ sotāpattiphalapariyosāne cittaṃ bhavaṅgaṃ otarati, tato bhavaṅgaṃ upacchinditvā maggapaccavekkhaṇatthāya manodvārāvajjanaṃ uppajjati, tasmiṃ niruddhe paṭipāṭiyā satta maggapaccavekkhaṇajavanānīti. Puna bhavaṅgaṃ otaritvā teneva nayena phalādīnaṃ paccavekkhaṇatthāya āvajjanādīni uppajjanti. Yesaṃ uppattiyā esa maggaṃ paccavekkhati, phalaṃ paccavekkhati, pahīnakilese paccavekkhati, avasiṭṭhakilese paccavekkhati, nibbānaṃ paccavekkhati. So hi ''iminā vatāhaṃ maggena āgato''ti maggaṃ paccavekkhati, tato ''ayaṃ me ānisaṃso laddho''ti phalaṃ paccavekkhati, tato ''ime nāma me kilesā pahīnā''ti pahīnakilese paccavekkhati, tato ''ime nāma me kilesā avasiṭṭhā''ti uparimaggavajjhe kilese paccavekkhati, avasāne ''ayaṃ me dhammo ārammaṇato paṭiladdho''ti amataṃ nibbānaṃ paccavekkhati. Iti sotāpannassa ariyasāvakassa pañca paccavekkhaṇāni honti. Yathā ca sotāpannassa, evaṃ sakadāgāmianāgāmīnampi. Arahato pana avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇaṃ nāma natthīti cattāriyeva paccavekkhaṇāni. Evaṃ sabbāni ekūnavīsati paccavekkhaṇañāṇāni. Ukkaṭṭhaparicchedoyeva ceso. Pahīnāvasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇaṃ sekkhānaṃ hoti vā na vā. Tassa hi abhāvatoyeva mahānāmo sakko bhagavantaṃ pucchi ''kosu nāma me dhammo ajjhattaṃ appahīno, yena me ekadā lobhadhammāpi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhantī''tiādi (ma. ni. 1.175).

Ettha dhammaṭṭhitiñāṇādīnaṃ ekādasannaṃ ñāṇānaṃ vibhāvanatthāya ayaṃ upamā veditabbā – yathā puriso ''macche gahessāmī''ti macchakhippaṃ gahetvā tadanurūpe udake osāretvā khippamukhena hatthaṃ otāretvā antoudake kaṇhasappaṃ macchasaññāya gīvāya daḷhaṃ gahetvā ''mahā vata mayā maccho laddho''ti tuṭṭho ukkhipitvā passanto sovatthikattayadassanena ''sappo''ti sañjānitvā bhīto ādīnavaṃ disvā gahaṇe nibbinno muñcitukāmo hutvā muñcanassa upāyaṃ karonto agganaṅguṭṭhato paṭṭhāya hatthaṃ nibbeṭhetvā bāhaṃ ukkhipitvā uparisīse dve tayo vāre paribbhametvā sappaṃ dubbalaṃ katvā ''gaccha re duṭṭhasappā''ti nissajjitvā vegena thalaṃ āruyha ṭhitova ''mahantassa vata bho sappassa

mukhato muttomhī''ti haṭṭho āgatamaggaṃ olokeyya.

Tattha tassa purisassa macchasaññāya kaṇhasappaṃ daḷhaṃ gahetvā tussanaṃ viya imassa yogino ādito bālaputhujjanassa aniccatādivasena bhayānakaṃ khandhapañcakaṃ niccādisaññāya ''ahaṃ mamā''ti diṭṭhitaṇhāhi daḷhaṃ gahetvā tussanaṃ, tassa khippamukhato sappaṃ nīharitvā sovatthikattayaṃ disvā ''sappo''ti sañjānanaṃ viya sappaccayanāmarūpapariggahena ghanavinibbhogaṃ katvā kalāpasammasanādīhi ñāṇehi khandhapañcakassa aniccatādilakkhaṇattayaṃ disvā ''aniccaṃ dukkhamanattā''ti tassa vavatthāpanaṃ, tassa bhāyanaṃ viya imassa bhayatupaṭṭhānañāṇaṃ, sappe ādīnavadassanaṃ viya ādīnavānupassanāñāṇaṃ, sappagahaṇe nibbindanaṃ viya nibbidānupassanāñāṇaṃ, sappaṃ muñcitukāmatā viya muñcitukamyatāñāṇaṃ, muñcanassa upāyakaraṇaṃ viya paṭisaṅkhānupassanāñāṇaṃ, sappaṃ paribbhametvā dubbalaṃ katvā nivattitvā ḍaṃsituṃ asamatthabhāvapāpanaṃ viya tilakkhaṇāropanena saṅkhārupekkhānulomañāṇehi saṅkhāre paribbhametvā dubbalaṃ katvā puna niccasukhattākārena upaṭṭhātuṃ asamatthatāpāpanaṃ, sappavissajjanaṃ viya gotrabhuñāṇaṃ, sappaṃ vissajjetvā thalaṃ āruyha ṭhānaṃ viya nibbānathalaṃ āruyha ṭhitaṃ maggaphalañāṇaṃ, haṭṭhassa āgatamaggolokanaṃ viya maggādipaccavekkhaṇañāṇanti.

Imesañca sutamayañāṇādīnaṃ cuddasannaṃ ñāṇānaṃ uppattikkamena paṭipattikkamena ca desanakkamassa katattā paccavekkhaṇesu paṭhamaṃ kilesapaccavekkhaṇaṃ hoti, tato maggaphalanibbānapaccavekkhaṇānīti veditabbaṃ.

''Lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya, kāmarāgabyāpādānaṃ tanubhāvāya, kāmarāgabyāpādānaṃ anavasesappahānāya, rūparāgaarūparāgamānauddhaccaavijjānaṃ anavasesappahānāyā''ti (dha. sa. 277, 361-363) ca kilesappahānaṃyeva adhikaṃ katvā maggapaṭipattiyā vuttattā paṭipattānurūpeneva kilesapaccavekkhaṇassa ādibhāvo yujjati, aṭṭhakathāyaṃ vuttakkamo pana dassitoyeva. So pana kamo pañcavidho uppattikkamo pahānakkamo paṭipattikkamo bhūmikkamo desanakkamoti.

> ''Paṭhamaṃ kalalaṃ hoti, kalalā hoti abbudaṃ;
> Abbudā jāyate pesi, pesi nibbattatī ghano''ti. (saṃ. ni. 1.235) –

Evamādi uppattikkamo. ''Dassanena pahātabbā dhammā, bhāvanāya pahātabbā dhammā''ti (dha. sa. tikamātikā 8) evamādi pahānakkamo. ''Sīlavisuddhi cittavisuddhi diṭṭhivisuddhi kaṅkhāvitaraṇavisuddhi maggāmaggañāṇadassanavisuddhi paṭipadāñāṇadassanavisuddhi ñāṇadassanavisuddhī''ti evamādi paṭipattikkamo. ''Kāmāvacarā dhammā, rūpāvacarā dhammā, arūpāvacarā dhammā''ti (dha. sa. dukamātikā 93-95) evamādi bhūmikkamo. ''Cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo''ti (ma. ni. 3.43; mahāni. 191; cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 22) vā, ''anupubbikathaṃ kathesi. Seyyathidaṃ – dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesī''ti (mahāva. 31; dī. ni. 1.298; 2.83) vā evamādi desanakkamo. Idha pana cuddasannaṃ ñāṇānaṃ uppattikkamo paṭipattikkamo ca tadubhayavasena paṭipāṭiyā desitattā desanakkamo cāti tayo kamā veditabbā.

15. Idāni yasmā heṭṭhā sarūpena nāmarūpavavatthānañāṇaṃ na vuttaṃ, tasmā pañcadhā nāmarūpappabhedaṃ dassetuṃ **ajjhattavavatthāne paññā vatthunānatte ñāṇa**ntiādīni pañca ñāṇāni uddiṭṭhāni. Sakale hi nāmarūpe vutte yaṃ pariggahetuṃ sakkā, yañca pariggahetabbaṃ, taṃ pariggahessati. Lokuttaranāmañhi pariggahetuñca na sakkā anadhigatattā, na ca pariggahetabbaṃ avipassanūpagattā. Tattha **ajjhattavavatthāne**ti ''evaṃ pavattamānā mayaṃ attāti gahaṇaṃ gamissāmā''ti iminā viya adhippāyena attānaṃ adhikāraṃ katvā pavattāti ajjhattā. **Ajjhatta**saddo panāyaṃ gocarajjhatte niyakajjhatte ajjhattajjhatte visayajjhatteti catūsu atthesu dissati. ''Tena, ānanda, bhikkhunā tasmiṃyeva purimasmiṃ samādhinimitte ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapetabbaṃ, ajjhattarato samāhito''tiādīsu (dha. pa. 362) hi ayaṃ gocarajjhatte dissati. ''Ajjhattaṃ sampasādanaṃ (dī. ni. 1.228; dha. sa. 161), ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharatī''tiādīsu (dī. ni. 2.373) niyakajjhatte. ''Cha ajjhattikāni āyatanāni,

ajjhattikā dhammā''tiādīsu (dha. sa. tikamātikā 20) ajjhattajjhatte. ''Ayaṃ kho, panānanda, vihāro tathāgatena abhisambuddho yadidaṃ sabbanimittānaṃ amanasikārā ajjhattaṃ suññataṃ upasampajja viharatī''tiādīsu (ma. ni. 3.187) visayajjhatte, issariyaṭṭhāneti attho. Phalasamāpatti hi buddhānaṃ issariyaṭṭhānaṃ nāma. Idha pana ajjhattajjhatte daṭṭhabbo. Tesaṃ ajjhattānaṃ vavatthāne ajjhattavavatthāne. **Vatthunānatte**ti vatthūnaṃ nānābhāve, nānāvatthūsūti attho. Ettha javanamanoviññāṇassa paccayabhūto bhavaṅgamanopi cakkhādipañcakaṃ viya uppattiṭṭhānattā vatthūti vutto. Āvajjanampi tannissitameva kātabbaṃ.

16. **Bahiddhā**ti chahi ajjhattajjhattehi bahibhūtesu tesaṃ visayesu. **Gocaranānatte**ti visayanānatte.

17. **Cariyāvavatthāne**ti viññāṇacariyāaññāṇacariyāñāṇacariyāvasena cariyānaṃ vavatthāne. ''Cariyavavatthāne''ti rassaṃ katvāpi paṭhanti.

18. **Catudhammavavatthāne**ti kāmāvacarabhūmiādīnaṃ cuddasannaṃ catukkānaṃ vasena catunnaṃ catunnaṃ dhammānaṃ vavatthāne. **Bhūmī**ti ca ''bhūmigatañca vehāsaṭṭhañcā''tiādīsu (saṃ. ni. 1.136) pathaviyaṃ vattati. ''Abhūmiṃ tāta, mā sevā''tiādīsu (jā. 1.6.34) visaye. ''Sukhabhūmiyaṃ kāmāvacare''tiādīsu (dha. sa. 988) uppajjanaṭṭhāne. Idha pana koṭṭhāse vattati. Paricchedetipi vadanti.

19. **Navadhammavavatthāne**ti kāmāvacarakusalādivasena pāmojjamūlakavasena yoniso manasikāramūlakavasena ca navannaṃ navannaṃ dhammānaṃ vavatthāne. Imesu ca pañcasu ñāṇesu paṭhamaṃ ajjhattadhammā vavatthāpetabbāti vatthunānatte ñāṇaṃ paṭhamaṃ vuttaṃ, tato tesaṃ visayā vavatthāpetabbāti tadanantaraṃ gocaranānatte ñāṇaṃ vuttaṃ, tato parāni tīṇi ñāṇāni tiṇṇaṃ catunnaṃ navannaṃ vasena gaṇanānulomena vuttāni.

20. Idāni yasmā nāmarūpasseva pabhedato vavatthāpanañāṇaṃ ñātapariññā, tadanantaraṃ tīraṇapariññā, tadanantaraṃ pahānapariññāti tisso pariññā. Taṃsambandhā ca bhāvanāsacchikiriyā honti, tasmā dhammanānattañāṇānantaraṃ ñātaṭṭhe ñāṇādīni pañca ñāṇāni uddiṭṭhāni. Tisso hi pariññā ñātapariññā tīraṇapariññā pahānapariññā ca. Tattha ''ruppanalakkhaṇaṃ rūpaṃ, vedayitalakkhaṇā vedanā''ti evaṃ tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ paccattalakkhaṇasallakkhaṇavasena pavattā paññā **ñātapariññā** nāma. ''Rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ anattā, vedanā aniccā dukkhā anattā''tiādinā nayena tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ sāmaññalakkhaṇaṃ āropetvā pavattā lakkhaṇārammaṇikavipassanāpaññā **tīraṇapariññā** nāma. Tesuyeva pana dhammesu niccasaññādipajahanavasena pavattā lakkhaṇārammaṇikavipassanāva **pahānapariññā** nāma.

Tattha saṅkhārapariccheḍato paṭṭhāya yāva paccayapariggahā ñātapariññāya bhūmi. Etasmiñhi antare dhammānaṃ paccattalakkhaṇapaṭivedhasseva ādhipaccaṃ hoti. Kalāpasammasanato paṭṭhāya yāva udayabbayānupassanā tīraṇapariññāya bhūmi. Etasmiñhi antare sāmaññalakkhaṇapaṭivedhasseva ādhipaccaṃ hoti. Bhaṅgānupassanaṃ ādiṃ katvā upari pahānapariññāya bhūmi. Tato paṭṭhāya hi ''aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassanto sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahatī''ti (paṭi. ma. 1.52) evaṃ niccasaññādipahānasādhikānaṃ sattannaṃ anupassanānaṃ ādhipaccaṃ hoti.

Tattha **abhiññāpaññā**ti dhammānaṃ ruppanādisabhāvena jānanapaññā. Sā hi sobhanaṭṭhena abhisaddena ''tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ sabhāvajānanavasena sobhanaṃ jānana''nti katvā abhiññāti vuccati. **Ñātaṭṭhe ñāṇa**nti jānanasabhāvaṃ ñāṇaṃ.

21. **Pariññāpaññā**ti jānanapaññā. Sā hi byāpanaṭṭhena parisaddena ''aniccādisāmaññalakkhaṇavasena sakiccasamāpanavasena vā byāpitaṃ jānana''nti katvā pariññāti vuccati. **Tīraṇaṭṭhe ñāṇa**nti upaparikkhaṇasabhāvaṃ, sammasanasabhāvaṃ vā ñāṇaṃ.

22. **Pahāne paññā**ti niccasaññādīnaṃ pajahanā paññā, pajahatīti vā, pajahanti etenāti vā pahānaṃ.

Pariccāgaṭṭhe ñāṇanti pariccajanasabhāvaṃ ñāṇaṃ.

23. **Bhāvanāpaññā**ti vaḍḍhanapaññā. **Ekarasaṭṭhe ñāṇa**nti ekakiccasabhāvaṃ ñāṇaṃ, vimuttirasena vā ekarasasabhāvaṃ ñāṇaṃ.

24. **Sacchikiriyāpaññā**ti paṭivedhavasena paṭilābhavasena vā paccakkhakaraṇapaññā. **Phassanaṭṭhe ñāṇa**nti tadubhayavaseneva vindanasabhāvaṃ ñāṇaṃ.

25-28. Idāni yasmā pahānabhāvanāsacchikiriyañāṇāni ariyamaggaphalasampayuttānipi honti, tasmā tadanantaraṃ ariyapuggalānaṃyeva labbhamānāni cattāri paṭisambhidāñāṇāni uddiṭṭhāni. Tatthāpi paccayuppanno attho dukkhasaccaṃ viya pākaṭo suviññeyyo cāti paṭhamaṃ **atthapaṭisambhidāñāṇaṃ** uddiṭṭhaṃ, tassa atthassa hetudhammavisayattā tadanantaraṃ **dhammapaṭisambhidāñāṇaṃ,** tadubhayassa niruttivisayattā tadanantaraṃ **niruttipaṭisambhidāñāṇaṃ,** tesu tīsupi ñāṇesu pavattanato tadanantaraṃ **paṭibhānapaṭisambhidāñāṇaṃ**. Pa-kāraṃ dīghaṃ katvā ca paṭhanti.

29-31. Ito parāni vihāraṭṭhe ñāṇādīni tīṇi ñāṇāni ariyānaṃyeva sambhavato paṭisambhidāpabhedato ca paṭisambhidāñāṇānantaraṃ uddiṭṭhāni. Vihāraṭṭhe ñāṇañhi dhammapaṭisambhidā hoti, samāpattaṭṭhe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā. Dhammasabhāve ñāṇañhi paṭisambhidākathāyaṃ (paṭi. ma. 2.30) dhammapaṭisambhidāti vuttaṃ. Nibbāne ñāṇaṃ pana atthapaṭisambhidā eva. Tattha **vihāranānatte**ti aniccānupassanādivasena nānāvipassanāvihāre. **Vihāraṭṭhe**ti vipassanāvihārasabhāve. **Vihāro**ti ca sasampayuttā vipassanā eva. **Samāpattinānatte**ti animittādivasena nānāphalasamāpattiyaṃ. **Samāpattī**ti ca lokuttaraphalabhūtā cittacetasikadhammā. **Vihārasamāpattinānatte**ti ubhayavasena vuttaṃ.

32. Tato vihārasamāpattiñāṇasādhakassa ‘‘dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane paññā’’ti pubbe vuttassāpi maggañāṇassa āsavasamucchedasamatthataṃ anantaraphaladāyakattañca kāraṇena visesetvā aparenākārena vattukāmena tadeva ‘‘ānantarikasamādhimhi ñāṇa’’nti uddiṭṭhaṃ. Tattha **avikkhepaparisuddhattā**ti vikkhipati tena cittanti vikkhepo, uddhaccassetaṃ nāmaṃ. Na vikkhepo avikkhepo, uddhaccapaṭipakkhassa samādhissetaṃ nāmaṃ. Parisuddhassa bhāvo parisuddhattaṃ, avikkhepassa parisuddhattaṃ avikkhepaparisuddhattaṃ, tasmā avikkhepaparisuddhattā samādhissa parisuddhabhāvenāti attho. Idañhi āsavasamucchedassa anantaraphaladāyakattassa ca kāraṇavacanaṃ. **Āsavasamucchede**ti ettha āsavantīti āsavā, cakkhutopi…pe… manatopi sandanti pavattantīti vuttaṃ hoti. Dhammato yāva gotrabhuṃ, okāsato yāva bhavaggaṃ savantīti vā āsavā, etaṃ dhammaṃ etañca okāsaṃ antokaritvā pavattantīti attho. Antokaraṇattho hi ayaṃ ā-kāro. Cirapārivāsikaṭṭhena madirādayo āsavā viyātipi āsavā. Lokasmiñhi cirapārivāsikā madirādayo āsavāti vuccanti. Yadi ca cirapārivāsikaṭṭhena āsavā, eteyeva bhavitumarahanti. Vuttañhetaṃ –

> ‘‘Purimā, bhikkhave, koṭi na paññāyati avijjāya, ito pubbe avijjā nāhosi, atha pacchā samabhavī’’tiādi.

Āyataṃ vā saṃsāradukkhaṃ savanti pasavantītipi āsavā, samucchijjati etenāti samucchedo. **Paññā**ti kāmāsavādīnaṃ catunnaṃ āsavānaṃ samucchede paññā.

Ānantarikasamādhimhi ñāṇanti attano pavattisamanantaraṃ niyameneva phalappadānato ānantarikoti laddhanāmo maggasamādhi. Na hi maggasamādhimhi uppanne tassa phaluppattinisedhako koci antarāyo atthi. Yathāha –

‘‘Ayañca puggalo sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno assa, kappassa ca uḍḍayhanavelā assa, neva tāva kappo uḍḍayheyya, yāvāyaṃ puggalo na sotāpattiphalaṃ sacchikaroti, ayaṃ vuccati puggalo ṭhitakappī. Sabbepi maggasamaṅgino puggalā ṭhitakappino’’ti (pu. pa. 17).

Idaṃ tena ānantarikasamādhinā sampayuttaṃ ñāṇaṃ.

33. Iminā maggañāṇena phalappattānaṃ ariyānaṃyeva sambhavato imassa ñāṇassa anantaraṃ araṇavihārañāṇādīni cattāri ñāṇāni uddiṭṭhāni. Tatrāpi ca arahatoyeva satatameva ca sambhavato araṇavihāre ñāṇaṃ paṭhamaṃ uddiṭṭhaṃ, tadanantaraṃ nirodhassa anāgāmiarahantānaṃ sambhavepi bahusambhārattā visesena ca nirodhassa nibbānasammatattā ca nirodhasamāpattiyā ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, tadanantaraṃ parinibbānassa kālantare parinibbānakālaṃ āhacca ṭhitattā dīghakālikanti parinibbāne ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, tadanantaraṃ samasīsaṭṭhassa sabbakilesakhayānantaraṃ parinibbānakālaṃ āhacca ṭhitattā rassakālikanti samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **santo cā**ti **ca**-kāro dassanādhipateyyañca santo vihārādhigamo ca paṇītādhimuttatā cāti tīhipi padehi sambandhitabbo. **Dassana**nti vipassanāñāṇaṃ, adhipatiyeva ādhipateyyaṃ, adhipatito vā āgatattā ādhipateyyaṃ, dassanañca taṃ ādhipateyyañcāti **dassanādhipateyyaṃ**. Viharatīti vihāro, viharanti tena vāti vihāro, adhigammati pāpuṇīyatīti adhigamo, vihāro eva adhigamo **vihārādhigamo**. So ca kilesapariḷāhavirahitattā nibbutoti **santo**. So ca arahattaphalasamāpattipaññā. Uttamaṭṭhena atappakaṭṭhena ca **paṇīto,** padhānabhāvaṃ nītoti vā paṇīto, paṇīte adhimutto visaṭṭhacitto tapparamo paṇītādhimutto, tassa bhāvo **paṇītādhimuttatā**. Sā ca phalasamāpattādhimuttā pubbabhāgapaññā eva.

Araṇavihāreti nikkilesavihāre. Rāgādayo hi raṇanti satte cuṇṇenti pīḷentīti raṇā, raṇanti etehi sattā kandanti paridevantīti vā raṇā. Vutto tividhopi vihāro. Natthi etassa raṇāti araṇo. Vividhe paccanīkadhamme haranti etenāti vihāro. Tasmiṃ araṇe vihāre. Niddesavāre (paṭi. ma. 1.82) vuttapaṭhamajjhānādīni ca paṇītādhimuttatāya eva saṅgahitāni. Phalasamāpattiṃ samāpajjitukāmatāya hi paṭhamajjhānādiṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttadhamme vipassati, yā ca araṇavibhaṅgasuttante (ma. ni. 3.323 ādayo) bhagavatā desitā araṇapaṭipadā, sāpi imināva saṅgahitāti veditabbā. Vuttañhi tattha bhagavatā –

> ‘‘Araṇavibhaṅgaṃ vo, bhikkhave, desessāmi…pe… na kāmasukhaṃ anuyuñjeyya hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasaṃhitaṃ, na ca attakilamathānuyogaṃ anuyuñjeyya dukkhaṃ anariyaṃ anatthasaṃhitaṃ. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. Ussādanañca jaññā, apasādanañca jaññā, ussādanañca ñatvā apasādanañca ñatvā nevussādeyya na apasādeyya, dhammameva deseyya. Sukhavinicchayaṃ jaññā, sukhavinicchayaṃ ñatvā ajjhattaṃ sukhamanuyuñjeyya, rahovādaṃ na bhāseyya, sammukhā na khīṇaṃ bhaṇe, ataramānova bhāseyya no taramāno, janapadaniruttiṃ nābhiniveseyya, samaññaṃ nātidhāveyyāti. Ayamuddeso araṇavibhaṅgassa …pe… tatra, bhikkhave, yo kāmapaṭisandhisukhino somanassānuyogaṃ ananuyogo hīnaṃ…pe… anatthasaṃhitaṃ, adukkho eso dhammo avighāto anupāyāso apariḷāho sammāpaṭipadā. Tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yo attakilamathānuyogaṃ ananuyogo dukkhaṃ anariyaṃ anatthasaṃhitaṃ. Adukkho eso dhammo …pe… tasmā eso dhammo araṇo. Tatra, bhikkhave, yāyaṃ majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā…pe… adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yāyaṃ nevussādanā na apasādanā dhammadesanā ca, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yadidaṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhisukhaṃ, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yvāyaṃ rahovādo bhūto taccho atthasaṃhito, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo …pe… tatra, bhikkhave, yvāyaṃ sammukhā khīṇavādo bhūto taccho atthasaṃhito, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yadidaṃ ataramānassa bhāsitaṃ, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇo…pe… tatra, bhikkhave, yvāyaṃ janapadaniruttiyā ca anabhiniveso samaññāya ca anatisāro, adukkho eso dhammo…pe… tasmā eso dhammo araṇoti. Tasmātiha, bhikkhave, saraṇañca dhammaṃ jānissāma, araṇañca dhammaṃ jānissāma. Saraṇañca dhammaṃ ñatvā araṇañca dhammaṃ ñatvā araṇaṃ paṭipadaṃ paṭipajjissāmāti evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabbaṃ. Subhūti ca pana, bhikkhave, kulaputto araṇapaṭipadaṃ paṭipanno’’ti.

Tattha majjhimā paṭipadā dassanādhipateyyena ca santena vihārādhigamena ca saṅgahitā. Kāmasukhaṃ attakilamathaṃ ananuyogo majjhimā paṭipadā eva. Arahato hi

vipassanāpubbabhāgamajjhimā paṭipadā hoti, arahattaphalasamāpatti aṭṭhaṅgamaggavasena majjhimā paṭipadā ca. Sesā pana paṇītādhimuttatāya eva saṅgahitāti veditabbā. Kiñcāpi sabbepi arahanto araṇavihārino, aññe arahanto dhammaṃ desentā ''sammāpaṭipanne sammāpaṭipannā''ti ''micchāpaṭipanne micchāpaṭipannā''ti puggalavasenāpi ussādanāpasādanāni katvā dhammaṃ desenti. **Subhūtitthero** pana ''ayaṃ micchāpaṭipadā, ayaṃ sammāpaṭipadā''ti dhammavaseneva dhammaṃ desesi. Teneva bhagavā taṃyeva araṇapaṭipadaṃ paṭipannoti ca vaṇṇesi, ''etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ araṇavihārīnaṃ yadidaṃ subhūtī''ti (a. ni. 1.198, 201) ca araṇavihārīnaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesīti.

34. **Dvīhi balehī**ti samathabalavipassanābalehi. **Samannāgatattā**ti yuttattā paripuṇṇattā vā. **Tayo cā**ti vibhattivipallāso, tiṇṇañcāti vuttaṃ hoti. **Saṅkhārāna**nti vacīsaṅkhārakāyasaṅkhāracittasaṅkhārānaṃ. **Paṭippassaddhiyā**ti paṭippassaddhatthaṃ nirodhatthaṃ, appavattatthanti vuttaṃ hoti. **Soḷasahī**ti aniccānupassanādīni aṭṭha, maggaphalāni aṭṭhāti soḷasahi. **Ñāṇacariyāhī**ti ñāṇappavattīhi. **Navahī**ti rūpārūpāvacarasamādhi tadupacāro cāti navahi. **Vasibhāvatā paññā**ti lahutā, yathāsukhavattanaṃ issariyaṃ vaso, so assa atthīti vasī, vasino bhāvo vasibhāvo, vasibhāvo eva vasibhāvatā, yathā pāṭikulyameva pāṭikulyatā. Evaṃvidhā paññā vasibhāvatāya paññāti vā attho. Si-kāraṃ dīghaṃ katvā ca paṭhanti. Samannāgatattā ca paṭippassaddhiyā ca ñāṇacariyāhi ca samādhicariyāhi cāti ca-kāro sambandhitabbo.

Nirodhasamāpattiyā ñāṇanti anāgāmiarahantānaṃ nirodhasamāpattinimittaṃ ñāṇaṃ, yathā ajinamhi haññate dīpīti. **Nirodhasamāpattī**ti ca nevasaññānāsaññāyatanassa abhāvamattaṃ, na koci dhammo, paññattimattaṃ abhāvamattattā nirodhoti ca. Samāpajjantena samāpajjīyati nāmāti samāpattīti ca vuccati.

35. **Sampajānassā**ti sammā pakārehi jānātīti sampajāno. Tassa sampajānassa. **Pavattapariyādāne**ti pavattanaṃ pavattaṃ, samudācāroti attho. Kilesapavattaṃ khandhapavattañca. Tassa pavattassa pariyādānaṃ parikkhayo appavatti pavattapariyādānaṃ. Tasmiṃ pavattapariyādāne. **Parinibbāne ñāṇa**nti arahato kāmacchandādīnaṃ parinibbānaṃ appavattaṃ anupādisesaparinibbānañca paccavekkhantassa tasmiṃ kilesaparinibbāne khandhaparinibbāne ca pavattaṃ ñāṇaṃ.

36. **Sabbadhammāna**nti sabbesaṃ tebhūmakadhammānaṃ. **Sammā samucchede**ti santatisamucchedavasena suṭṭhu nirodhe. **Nirodhe ca anupaṭṭhānatā**ti nirodhe gate puna na upaṭṭhānatāya, puna anuppattiyanti attho. Sammāsamucchede ca nirodhe ca anupaṭṭhānatā cāti ca-kāro sambandhitabbo.

Samasīsaṭṭhe ñāṇanti nekkhammādīni sattatiṃsa samāni, taṇhādīni terasa sīsāni. Paccanīkadhammānaṃ samitattā samāni, yathāyogaṃ padhānattā ca koṭittā ca sīsāni. Ekasmiṃ iriyāpathe vā ekasmiṃ roge vā sabhāgasantativasena ekasmiṃ jīvitindriye vā nekkhammādīni samāni ca saddhādīni sīsāni ca assa santīti samasīsī, samasīsissa attho samasīsaṭṭho. Tasmiṃ samasīsaṭṭhe, samasīsibhāveti attho. Ekasmiṃ iriyāpathe roge vā sabhāgasantativasena jīvite vā vipassanaṃ ārabhitvā tasmiṃyeva iriyāpathe roge sabhāgajīvite vā cattāri maggaphalāni patvā, tasmiṃyeva parinibbāyantassa arahatoyeva samasīsibhāvo hotīti tasmiṃ samasīsibhāve ñāṇanti vuttaṃ hoti. Vuttañca puggalapaññattiyaṃ (pu. pa. 16), tassā ca aṭṭhakathāyaṃ (pu. pa. aṭṭha. 16) –

> ''Katamo ca puggalo samasīsī? Yassa puggalassa apubbaṃ acarimaṃ āsavapariyādānañca hoti jīvitapariyādānañca. Ayaṃ vuccati puggalo samasīsī''ti (pu. pa. 16).

''Samasīsiniddese **apubbaṃ acarima**nti apure apacchā, santatipaccuppannavasena ekavāraṃyeva, ekakālaṃyevāti attho. **Pariyādāna**nti parikkhayo. **Aya**nti ayaṃ puggalo samasīsī nāma vuccati. So panesa tividho hoti iriyāpathasamasīsī rogasamasīsī jīvitasamasīsīti. Tattha yo caṅkamantova vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ patvā caṅkamantova parinibbāti, yo ṭhitakova vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ patvā ṭhitakova parinibbāti, yo nisinnova vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ patvā nisinnova parinibbāti, yo nipannova vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ patvā nipannova parinibbāti, ayaṃ **iriyāpathasamasīsī** nāma.

Yo pana ekaṃ rogaṃ patvā antorogeyeva vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ patvā teneva rogena parinibbāti, ayaṃ **rogasamasīsī** nāma. Kataro jīvitasamasīsī? Terasa sīsāni. Tattha kilesasīsaṃ avijjaṃ arahattamaggo pariyādiyati, pavattasīsaṃ jīvitindriyaṃ cuticittaṃ pariyādiyati, avijjāpariyādāyakaṃ cittaṃ jīvitindriyaṃ pariyādātuṃ na sakkoti, jīvitindriyapariyādāyakaṃ cittaṃ avijjaṃ pariyādātuṃ na sakkoti. Avijjāpariyādāyakaṃ cittaṃ aññaṃ, jīvitindriyapariyādāyakaṃ cittaṃ aññaṃ. Yassa cetaṃ sīsadvayaṃ samaṃ pariyādānaṃ gacchati, so **jīvitasamasīsī** nāma. Kathamidaṃ samaṃ hotīti? Vārasamatāya. Yasmiñhi vāre maggavuṭṭhānaṃ hoti. Sotāpattimagge pañca paccavekkhaṇāni, sakadāgāmimagge pañca, anāgāmimagge pañca, arahattamagge cattārīti ekūnavīsatime paccavekkhaṇañāṇe patiṭṭhāya bhavaṅgaṃ otaritvā parinibbāyati. Imāya vārasamatāya eva ubhayasīsapariyādānampi samaṃ hoti nāma. Tenāyaṃ puggalo ‘jīvitasamasīsī’ti vuccati. Ayameva ca idha adhippeto’’ti.

37. Idāni yasmā sutamayasīlamayabhāvanāmayañāṇāni vaṭṭapādakāni sallekhā nāma na honti, lokuttarapādakāneva etāni ca aññāni ca ñāṇāni sallekhāti vuccanti, tasmā paccanīkasallekhanākārena pavattāni ñāṇāni dassetuṃ samasīsaṭṭhe ñāṇānantaraṃ sallekhaṭṭhe ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **puthunānattatejapariyādāne paññā**ti lokuttarehi asammissaṭṭhena puthūnaṃ rāgādīnañca nānattānaṃ nānāsabhāvānaṃ kāmacchandādīnañca santāpanaṭṭhena ‘‘tejā’’ti laddhanāmānaṃ dussīlyādīnañca pariyādāne khepane paññā, nekkhammādimhi sattatiṃsabhede dhamme paññāti vuttaṃ hoti. Atha vā puthubhūtā nānattabhūtā ca tejā eva tesaṃ puthubhūtānaṃ nānattabhūtānaṃ dussīlyādīnaṃ pañcannaṃ tejānaṃ pariyādāne paññāti attho. Tejehiyeva puthūnaṃ nānattānañca saṅgahaṃ niddesavāre pakāsayissāma.

Sallekhaṭṭhe ñāṇanti paccanīkadhamme sallekhati samucchindatīti sallekho, tasmiṃ nekkhammādike sattatiṃsappabhede sallekhasabhāve ñāṇaṃ. ‘‘Pare vihiṃsakā bhavissanti, mayamettha avihiṃsakā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo’’tiādinā (ma. ni. 1.83) nayena bhagavatā sallekhasuttante vutto catucattālīsabhedopi sallekho iminā saṅgahitoyevāti veditabbo.

38. Idāni sallekhe ṭhitena kattabbaṃ sammappadhānavīriyaṃ dassetuṃ tadanantaraṃ vīriyārambhe ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **asallīnattapahitattapaggahaṭṭhe**ti kosajjavasena asallīno asaṅkucito attā assāti asallīnatto. **Attā**ti cittaṃ. Yathāha –

> ‘‘Udakañhi nayanti nettikā, usukārā namayanti tejanaṃ;
> Dāruṃ namayanti tacchakā, attānaṃ damayanti paṇḍitā’’ti. ādi (dha. pa. 80-82) –

Kāye ca jīvite ca anapekkhatāya pahito pesito vissaṭṭho attā etenāti pahitatto. **Attā**ti attabhāvo. Yathāha – ‘‘yā pana bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodeyyā’’tiādi (pāci. 880). Asallīnatto ca so pahitatto cāti asallīnattapahitatto. Sahajātadhamme paggaṇhāti upatthambhetīti paggaho, paggaho eva attho paggahaṭṭho, paggahasabhāvoti attho. Asallīnattapahitattassa paggahaṭṭho asallīnattapahitattapaggahaṭṭho. Tasmiṃ asallīnattapahitattapaggahaṭṭhe. ‘‘Tasmātiha, bhikkhave, tumhepi appaṭivānaṃ padaheyyātha. Kāmaṃ taco ca nhāru ca aṭṭhi ca avasissatu, upasussatu sarīre maṃsalohitaṃ. Yaṃ taṃ purisathāmena purisavīriyena purisaparakkamena pattabbaṃ, na taṃ apāpuṇitvā vīriyassa saṇṭhānaṃ bhavissatī’’ti (a. ni. 2.5) vuttattā asallīnattapahitattavacanena padhānasmiṃ appaṭivānitā anivattanatā vuttā. Paggahaṭṭhavacanena pana kosajjuddhaccavimuttaṃ samappavattaṃ vīriyaṃ vuttaṃ.

Vīriyārambhe ñāṇanti vīrabhāvo vīriyaṃ, vīrānaṃ vā kammaṃ, vidhinā vā nayena upāyena īrayitabbaṃ pavattayitabbanti vīriyaṃ. Tadetaṃ ussāhalakkhaṇaṃ, sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanarasaṃ, asaṃsīdanabhāvapaccupaṭṭhānaṃ, ‘‘saṃviggo yoniso padahatī’’ti (a. ni. 4.113) vacanato saṃvegapadaṭṭhānaṃ, vīriyārambhavatthupadaṭṭhānaṃ vā. Sammā āraddhaṃ sabbasampattīnaṃ mūlaṃ hotīti daṭṭhabbaṃ. Vīriyasaṅkhāto ārambho vīriyārambho. Iminā sesārambhe paṭikkhipati. Ayañhi **ārambha**saddo kamme āpattiyaṃ kiriyāyaṃ vīriye hiṃsāyaṃ vikopaneti anekesu atthesu āgato.

> ‘‘Yaṃkiñci dukkhaṃ sambhoti, sabbaṃ ārambhapaccayā;

Ārambhānaṃ nirodhena, natthi dukkhassa sambhavo''ti. (su. ni. 749) –

Ettha hi kammaṃ ārambhoti āgataṃ. ''Ārambhati ca vippaṭisārī ca hotī''ti (a. ni. 5.142; pu. pa. 191) ettha āpatti. ''Mahāyaññā mahārambhā, na te honti mahapphalā''ti (a. ni. 4.39; saṃ. ni. 1.120) ettha yūpussāpanādikiriyā. ''Ārambhatha nikkamatha, yuñjatha buddhasāsane''ti (saṃ. ni. 1.185) ettha vīriyaṃ. ''Samaṇaṃ gotamaṃ uddissa pāṇaṃ ārambhantī''ti (ma. ni. 2.51-52) ettha hiṃsā. ''Bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hotī''ti (dī. ni. 1.10; ma. ni. 1.293) ettha chedanabhañjanādikaṃ vikopanaṃ. Idha pana vīriyameva adhippetaṃ. Tena vuttaṃ ''vīriyasaṅkhāto ārambho vīriyārambho''ti. Vīriyañhi ārabhanakavasena ārambhoti vuccati. Tasmiṃ vīriyārambhe ñāṇaṃ. Asallīnattā pahitattātipi paṭhanti, asallīnabhāvena pahitabhāvenāti attho. Purimapāṭhoyeva sundaro. Keci pana ''satidhammavicayavīriyapītisambojjhaṅgānaṃ samatā asallīnattatā, satisamādhipassaddhiupekkhāsambojjhaṅgānaṃ samatā pahitattatā, sattannaṃ sambojjhaṅgānaṃ samatā paggahaṭṭho''ti vaṇṇayanti.

39. Idāni sammāvāyāmasiddhaṃ maggaphalaṃ pattena lokahitatthaṃ dhammadesanā kātabbāti dassetuṃ tadanantaraṃ atthasandassane ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **nānādhammappakāsanatā**ti sabbasaṅkhatāsaṅkhatavasena nānādhammānaṃ pakāsanatā dīpanatā desanatā. **Pakāsanatā**ti ca pakāsanā eva. **Atthasandassane**ti nānāatthānaṃ paresaṃ sandassane. Dhammā ca atthā ca te eva.

40. Idāni paresaṃ dhammiyā kathāya sandassentassa tassa ariyapuggalassa yathāsabhāvadhammadesanākāraṇaṃ dassanavisuddhiṃ dassetuṃ tadanantaraṃ dassanavisuddhiñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **sabbadhammānaṃ ekasaṅgahatā nānattekattapaṭivedhe**ti sabbesaṃ saṅkhatāsaṅkhatadhammānaṃ ekasaṅgahatāya ca kāmacchandādīnaṃ nānattassa ca nekkhammādīnaṃ ekattassa ca paṭivedho, abhisamayoti attho. So pana maggapaññā phalapaññā ca. Maggapaññā saccābhisamayakkhaṇe saccābhisamayavasena paṭivijjhatīti paṭivedho, phalapaññā paṭividdhattā paṭivedho. **Ekasaṅgahatā**ti ettha jātisaṅgaho, sañjātisaṅgaho, kiriyāsaṅgaho, gaṇanasaṅgahoti catubbidho saṅgaho. Tattha ''sabbe khattiyā āgacchantu, sabbe brāhmaṇā, sabbe vessā, sabbe suddā āgacchantu'', ''yā, cāvuso visākha, sammāvācā, yo ca sammākammanto, yo ca sammāājīvo, ime dhammā sīlakkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462) ayaṃ **jātisaṅgaho** nāma. ''Ekajātikā āgacchantū''ti vuttaṭṭhāne viya hi idha sabbe jātiyā ekasaṅgahitā. ''Sabbe kosalakā āgacchantu, sabbe māgadhikā, sabbe bhārukacchakā āgacchantu'', ''yo, cāvuso visākha, sammāvāyāmo, yā ca sammāsati, yo ca sammāsamādhi, ime dhammā samādhikkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462) ayaṃ **sañjātisaṅgaho** nāma. ''Ekaṭṭhāne jātā saṃvaḍḍhā āgacchantū''ti vuttaṭṭhāne viya hi idha sabbe jātiṭṭhānena nivutthokāsena ekasaṅgahitā. ''Sabbe hatthārohā āgacchantu, sabbe assārohā āgacchantu, sabbe rathikā āgacchantu'', ''yā, cāvuso visākha, sammādiṭṭhi, yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462) ayaṃ **kiriyāsaṅgaho** nāma. Sabbeva hi te attano kiriyākaraṇena ekasaṅgahitā. ''Cakkhāyatanaṃ katamaṃ khandhagaṇanaṃ gacchati, cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati. Hañci cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati, tena vata re vattabbe cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhena saṅgahita''nti (kathā. 471) ayaṃ **gaṇanasaṅgaho** nāma. Ayamidha adhippeto. Tathaṭṭhādīsu dvādasasu ākāresu visuṃ visuṃ ekena saṅgaho gaṇanaparicchedo etesanti ekasaṅgahā, ekasaṅgahānaṃ bhāvo ekasaṅgahatā.

Dassanavisuddhiñāṇanti maggaphalañāṇaṃ dassanaṃ. Dassanameva visuddhi dassanavisuddhi, dassanavisuddhi eva ñāṇaṃ dassanavisuddhiñāṇaṃ. Maggañāṇaṃ visujjhatīti dassanavisuddhi, phalañāṇaṃ visuddhattā dassanavisuddhi.

41. Idāni dassanavisuddhisādhakāni vipassanāñāṇāni dvidhā dassetuṃ tadanantaraṃ khantiñāṇapariyogāhaṇañāṇāni uddiṭṭhāni. Tattha **viditattā paññā**ti rūpakkhandhādīnaṃ aniccādito viditattā pavattā paññā. **Khantiñāṇa**nti viditameva khamatīti khanti, khanti eva ñāṇaṃ khantiñāṇaṃ. Etena adhivāsanakhantiṃ paṭikkhipati. Etaṃ kalāpasammasanādivasena pavattaṃ taruṇavipassanāñāṇaṃ.

42. **Phuṭṭhattā paññā**ti rūpakkhandhādīnaṃ aniccādivasena ñāṇaphassena phuṭṭhattā pavattā paññā. **Pariyogāhaṇe ñāṇa**nti phuṭṭhameva pariyogāhati pavisatīti pariyogāhaṇaṃ ñāṇaṃ. Gā-kāraṃ rassaṃ

katvāpi paṭhanti. Etaṃ bhaṅgānupassanādivasena pavattaṃ tikkhavipassanāñāṇaṃ. Keci pana ‘‘vipassanāñāṇameva saddhāvāhissa khantiñāṇaṃ, paññāvāhissa pariyogāhaṇañāṇa’’nti vadanti. Evaṃ sante etāni dve ñāṇāni ekassa na sambhavanti, tadasambhave ekassa sāvakassa sattasaṭṭhi sāvakasādhāraṇañāṇāni na sambhavanti, tasmā taṃ na yujjati.

43. Idāni yasmā puthujjanā sekkhā ca vipassanūpage khandhādayo dhamme sakale eva sammasanti, na tesaṃ ekadesaṃ, tasmā tesaṃ padesavihāro na labbhati, arahatoyeva yathāruci padesavihāro labbhatīti dassanavisuddhisādhakāni ñāṇāni vatvā tadanantaraṃ arahato dassanavisuddhisiddhaṃ padesavihārañāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **samodahane paññā**ti khandhādīnaṃ ekadesassa vedanādhammassa samodahanapaññā, sampiṇḍanapaññā rāsikaraṇapaññā. Samodhāne paññātipi pāṭho, soyeva attho.

Padesavihāre ñāṇanti khandhādīnaṃ padesena ekadesena avayavena vihāro padesavihāro, tasmiṃ padesavihāre ñāṇaṃ. Tattha **padeso** nāma khandhapadeso āyatanadhātusaccaindriyapaccayākārasatipaṭṭhānajhānanāmarūpadhammapadesoti nānāvidho. Evaṃ nānāvidho cesa vedanā eva. Kathaṃ? Pañcannaṃ khandhānaṃ vedanākkhandhavasena khandhekadeso, dvādasannaṃ āyatanānaṃ vedanāvasena dhammāyatanekadeso, aṭṭhārasannaṃ dhātūnaṃ vedanāvasena dhammadhātekadeso, catunnaṃ saccānaṃ vedanāvasena dukkhasaccekadeso, bāvīsatiyā indriyānaṃ pañcavedanindriyavasena indriyekadeso, dvādasannaṃ paṭiccasamuppādaṅgānaṃ phassapaccayā vedanāvasena paccayākārekadeso, catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ vedanānupassanāvasena satipaṭṭhānekadeso, catunnaṃ jhānānaṃ sukhaupekkhāvasena jhānekadeso, nāmarūpānaṃ vedanāvasena nāmarūpekadeso, kusalādīnaṃ sabbadhammānaṃ vedanāvasena dhammekadesoti evaṃ vedanā eva khandhādīnaṃ padeso, tassā vedanāya eva paccavekkhaṇavasena padesavihāro.

44. Idāni yasmā samādhibhāvanāmayañāṇādīni bhāventā puthujjanā sekkhā ca te te bhāvetabbabhāvanādhamme adhipatī jeṭṭhake katvā tena tena pahātabbe tappaccanīke nānāsabhāve dhamme anekādīnave ādīnavato paccavekkhitvā tassa tassa bhāvanādhammassa vasena cittaṃ patiṭṭhapetvā te te paccanīkadhamme pajahanti. Pajahantā vipassanākāle sabbasaṅkhāre suññato disvā pacchā samucchedena pajahanti, tathā pajahantā ca ekābhisamayavasena saccāni paṭivijjhantā pajahanti. Yathāvutteheva ākārehi sabbepi ariyā yathāyogaṃ paṭipajjanti, tasmā padesavihārañāṇānantaraṃ saññāvivaṭṭañāṇādīni cha ñāṇāni yathākkamena uddiṭṭhāni. Tattha **adhipatattā paññā**ti nekkhammādīnaṃ adhipatibhāvena nekkhammādīni adhikāni katvā tadadhikabhāvena pavattā paññāti attho. **Saññāvivaṭṭe ñāṇa**nti saññāya vivaṭṭanaṃ parāvaṭṭanaṃ parammukhabhāvoti saññāvivaṭṭo, yāya saññāya te te bhāvanādhamme adhipatiṃ karoti, tāya saññāya hetubhūtāya, karaṇabhūtāya vā tato tato kāmacchandādito vivaṭṭane ñāṇanti vuttaṃ hoti. Etto vivaṭṭoti avuttepi yato vivaṭṭati, tato eva vivaṭṭoti gayhati yathā vivaṭṭanānupassanāya. Sā pana saññā sañjānanalakkhaṇā, tadevetanti puna sañjānanapaccayanimittakaraṇarasā dāruādīsu tacchakādayo viya, yathāgahitanimittavasena abhinivesakaraṇapaccupaṭṭhānā hatthidassakaandhā viya, ārammaṇe anogāḷhavuttitāya aciraṭṭhānapaccupaṭṭhānā vā vijju viya, yathāupaṭṭhitavisayapadaṭṭhānā tiṇapurisakesu migapotakānaṃ purisāti uppannasaññā viya.

45. **Nānatte paññā**ti nānāsabhāve bhāvetabbato aññasabhāve kāmacchandādike ādīnavadassanena pavattā paññā. **Nānatte**ti ca nimittatthe bhummavacanaṃ. Nānattappahānaṃ vā nānattaṃ, nānattappahānanimittaṃ nānattappahānahetu nekkhammādīsu paññāti adhippāyo. **Cetovivaṭṭe ñāṇa**nti cetaso kāmacchandādito vivaṭṭanaṃ nekkhammādīsu ñāṇaṃ. **Ceto**ti cettha cetanā adhippetā. Sā cetanābhāvalakkhaṇā, abhisandahanalakkhaṇā vā, āyūhanarasā, saṃvidahanapaccupaṭṭhānā sakiccaparakiccasādhakā jeṭṭhasissamahāvaḍḍhakiādayo viya. Accāyikakammānussaraṇādīsu ca panāyaṃ sampayuttānaṃ ussāhanabhāvena pākaṭā hoti.

46. **Adhiṭṭhāne paññā**ti nekkhammādivasena cittassa patiṭṭhāpane paññā. **Cittavivaṭṭe ñāṇa**nti kāmacchandādipahānavasena cittassa vivaṭṭane ñāṇaṃ. Cittañcettha vijānanalakkhaṇaṃ, pubbaṅgamarasaṃ, sandhānapaccupaṭṭhānaṃ, nāmarūpapadaṭṭhānaṃ.

47. **Suññate paññā**ti attattaniyasuññatāya anattānattaniye pavattā anattānupassanā paññā. **Ñāṇavivaṭṭe ñāṇa**nti ñāṇameva abhinivesato vivaṭṭatīti vivaṭṭo, taṃ ñāṇavivaṭṭabhūtaṃ ñāṇaṃ.

48. **Vosagge paññā**ti ettha vosajjatīti vosaggo, kāmacchandādīnaṃ vosaggo nekkhammādimhi paññā. **Vimokkhavivaṭṭe ñāṇa**nti kāmacchandādikehi vimuccatīti vimokkho, vimokkho eva vivaṭṭo vimokkhavivaṭṭo, so eva ñāṇaṃ.

49. **Tathaṭṭhe paññā**ti ekekassa saccassa catubbidhe catubbidhe aviparītasabhāve kiccavasena asammohato pavattā paññā. **Saccavivaṭṭe ñāṇa**nti catūsu saccesu dubhato vuṭṭhānavasena vivaṭṭatīti saccavivaṭṭo, so eva ñāṇaṃ. Ekameva ñāṇaṃ adhipatikatadhammavasena saññāvivaṭṭoti, pahātabbadhammavasena cetovivaṭṭoti, cittapatiṭṭhāpanavasena cittavivaṭṭoti, paccanīkapahānavasena vimokkhavivaṭṭoti evaṃ catudhā vuttaṃ. Anattānupassanāva suññatākāravasena ‘‘ñāṇavivaṭṭe ñāṇa’’nti vuttā. Maggañāṇameva heṭṭhā ‘‘magge ñāṇa’’nti ca, ‘‘ānantarikasamādhimhi ñāṇa’’nti ca dvidhā vuttaṃ, vivaṭṭanākāravasena ‘‘saccavivaṭṭe ñāṇa’’nti vuttaṃ.

50. Idāni tassa saccavivaṭṭañāṇavasena pavattassa āsavānaṃ khaye ñāṇassa vasena pavattāni kamato cha abhiññāñāṇāni uddiṭṭhāni. Tatthāpi lokapākaṭānubhāvattā ativimhāpananti paṭhamaṃ iddhividhañāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, cetopariyañāṇassa visayato dibbasotañāṇaṃ oḷārikavisayanti dutiyaṃ dibbasotañāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, sukhumavisayattā tatiyaṃ cetopariyañāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tīsu vijjāsu pubbenivāsacchādakātītatamavinodakattā paṭhamaṃ pubbenivāsānussatiñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, paccuppannānāgatatamavinodakattā dutiyaṃ dibbacakkhuñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, sabbatamasamucchedakattā tatiyaṃ āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Tattha **kāyampī**ti rūpakāyampi. **Cittampī**ti pādakajjhānacittampi. **Ekavavatthānatā**ti parikammacittena ekato ṭhapanatāya ca dissamānakāyena, adissamānakāyena vā gantukāmakāle yathāyogaṃ kāyassapi cittassapi missīkaraṇatāya cāti vuttaṃ hoti. **Kāyo**ti cettha sarīraṃ. Sarīrañhi asucisañcayato kucchitānaṃ kesādīnañceva cakkhurogādīnaṃ rogasatānañca āyabhūtato kāyoti vuccati. **Sukhasaññañca lahusaññañcā**ti ettha catutthajjhānasampayuttaṃ ekaṃyeva saññaṃ ākāranānattato dvidhā katvā samuccayattho ca-saddo payutto. Catutthajjhānasmiñhi upekkhā santattā sukhanti vuttā, taṃsampayuttā saññā sukhasaññā. Sāyeva nīvaraṇehi ceva vitakkādipaccanīkehi ca vimuttattā lahusaññā. **Adhiṭṭhānavasenā**ti adhikaṃ katvā ṭhānavasena, pavisanavasenāti adhippāyo. Adhiṭṭhānavasena cāti ca-saddo sambandhitabbo. Ettāvatā sabbappakārassa iddhividhassa yathāyogaṃ kāraṇaṃ vuttaṃ.

Ijjhanaṭṭhe paññāti ijjhanasabhāve paññā. **Iddhividhe ñāṇa**nti ijjhanaṭṭhena iddhi, nipphattiatthena paṭilābhaṭṭhena cāti vuttaṃ hoti. Yañhi nipphajjati paṭilabbhati ca, taṃ ijjhatīti vuccati. Yathāha – ‘‘kāmaṃ kāmayamānassa, tassa cetaṃ samijjhatī’’ti (su. ni. 772). Tathā ‘‘nekkhammaṃ ijjhatīti iddhi, paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ, arahattamaggo ijjhatīti iddhi, paṭiharatīti pāṭihāriya’’nti (paṭi. ma. 3.32). Aparo nayo – ijjhanaṭṭhena iddhi, upāyasampadāyetaṃ adhivacanaṃ. Upāyasampadā hi ijjhati adhippetaphalappasavanato. Yathāha – ‘‘ayaṃ kho citto gahapati sīlavā kalyāṇadhammo, sace paṇidahissati, anāgatamaddhānaṃ rājā assaṃ cakkavattīti. Ijjhissati hi sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā’’ti (saṃ. ni. 4.352). Aparo nayo – etāya sattā ijjhantīti iddhi, **ijjhantī**ti iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti vuttaṃ hoti. Iddhi eva vidhaṃ iddhividhaṃ, iddhikoṭṭhāso iddhivikappoti attho. Taṃ iddhividhaṃ ñāṇanti vuttaṃ hoti.

51. **Vitakkavipphāravasenā**ti dibbasotadhātuuppādanatthaṃ parikammakaraṇakāle saddanimittesu attano vitakkavipphāravasena vitakkavegavasena. **Vitakko**ti cettha vitakketīti vitakko, vitakkanaṃ vā vitakko, ūhananti vuttaṃ hoti. Svāyaṃ ārammaṇe cittassa abhiniropanalakkhaṇo, āhananapariyāhananaraso. Tathā hi tena yogāvacaro ārammaṇaṃ vitakkāhataṃ vitakkapariyāhataṃ karotīti vuccati. Ārammaṇe cittassa ānayanapaccupaṭṭhāno, tajjāsamannāhārena pana indriyena ca parikkhitte visaye anantarāyena uppajjanato āpāthagatavisayapadaṭṭhānoti vuccati. **Nānattekattasaddanimittāna**nti nānāsabhāvānaṃ ekasabhāvānañca saddanimittānaṃ. Saddā eva cettha vitakkuppattikāraṇattā saṅkhāranimittattā ca nimittāni. Bherisaddādivasena ekagghanībhūtā, anekā vā saddā, nānādisāsu vā saddā, nānāsattānaṃ vā saddā nānattasaddā, ekadisāya saddā, ekasattassa vā saddā,

bherisaddādivasena ekekasaddā vā ekattasaddā. **Saddo**ti cettha sappatīti saddo, kathīyatīti attho. **Pariyogāhaṇe paññā**ti pavisanapaññā, pajānanapaññāti attho. **Sotadhātuvisuddhiñāṇa**nti savanaṭṭhena ca nijjīvaṭṭhena ca sotadhātu, sotadhātukiccakaraṇavasena ca sotadhātu viyātipi sotadhātu, parisuddhattā nirupakkilesattā visuddhi, sotadhātu eva visuddhi sotadhātuvisuddhi, sotadhātuvisuddhi eva ñāṇaṃ sotadhātuvisuddhiñāṇaṃ.

52. **Tiṇṇannaṃ cittāna**nti somanassasahagatadomanassasahagataupekkhāsahagatavasena tiṇṇannaṃ cittānaṃ. **Vipphārattā**ti vipphārabhāvena vegenāti attho. Hetuatthe nissakkavacanaṃ, cetopariyañāṇuppādanatthaṃ parikammakaraṇakāle paresaṃ tiṇṇannaṃ cittānaṃ vipphārahetunā. **Indriyānaṃ pasādavasenā**ti cakkhādīnaṃ channaṃ indriyānaṃ pasādavasena, indriyānaṃ patiṭṭhitokāsā cettha phalūpacārena indriyānanti vuttā yathā ''vippasannāni kho te, āvuso, indriyāni parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto''ti (mahāva. 60). Indriyapatiṭṭhitokāsesupi hadayavatthu eva idhādhippetaṃ. **Pasādavasenā**ti ca anāvilabhāvavasena. ''Pasādappasādavasenā''ti vattabbe appasādasaddassa lopo katoti veditabbaṃ. Atha vā idamappasannanti gahaṇassa pasādamapekkhitvā eva sambhavato ''pasādavasenā''ti vacaneneva appasādopi vuttova hotīti veditabbaṃ. **Nānattekattaviññāṇacariyā pariyogāhaṇe paññā**ti yathāsambhavaṃ nānāsabhāvaekasabhāvaekūnanavutiviññāṇapavattivijānanapaññā. Ettha asamāhitassa viññāṇacariyā nānattā, samāhitassa viññāṇacariyā ekattā. Sarāgādicittaṃ vā nānattaṃ, vītarāgādicittaṃ ekattaṃ. **Cetopariyañāṇa**nti ettha pariyātīti pariyaṃ, paricchindatīti attho. Cetaso pariyaṃ cetopariyaṃ, cetopariyañca taṃ ñāṇañcāti cetopariyañāṇaṃ. Vipphāratātipi pāṭho, vipphāratāyāti attho.

53. **Paccayappavattānaṃ dhammāna**nti paṭiccasamuppādavasena paccayato pavattānaṃ paccayuppannadhammānaṃ. **Nānattekattakammavipphāravasenā**ti ettha akusalaṃ kammaṃ nānattaṃ, kusalaṃ kammaṃ ekattaṃ. Kāmāvacaraṃ vā kammaṃ nānattaṃ, rūpāvacarārūpāvacaraṃ kammaṃ ekattaṃ. Nānattekattakammavipphāravasena paccayapavattānaṃ dhammānaṃ pariyogāhaṇe paññāti sambandho. **Pubbenivāsānussatiñāṇa**nti pubbe atītajātīsu nivutthakhandhā pubbenivāso. **Nivutthā**ti ajjhāvutthā anubhūtā attano santāne uppajjitvā niruddhā. Pubbe atītajātīsu nivutthadhammā vā pubbenivāso. **Nivutthā**ti gocaranivāsena nivutthā attano viññāṇena viññātā paricchinnā, paraviññāṇena viññātāpi vā. Chinnavaṭumakānussaraṇādīsu te buddhānaṃyeva labbhanti. **Pubbenivāsānussatī**ti yāya satiyā pubbenivāsaṃ anussarati, sā pubbenivāsānussati, **ñāṇa**nti tāya satiyā sampayuttaṃ ñāṇaṃ.

54. **Obhāsavasenā**ti dibbena cakkhunā rūpadassanatthaṃ pasāritassa tejokasiṇaodātakasiṇaālokakasiṇānaṃ aññatarassa catutthajjhānārammaṇassa kasiṇobhāsassa vasena. **Nānattekattarūpanimittāna**nti nānāsattānaṃ rūpāni, nānattakāyaṃ upapannānaṃ vā sattānaṃ rūpāni, nānādisāsu vā rūpāni, asammissāni vā rūpāni nānattarūpāni, ekasattassa rūpāni, ekattakāyaṃ upapannassa vā rūpāni, ekadisāya vā rūpāni, nānādisādīnaṃ sammissībhūtāni vā rūpāni ekattarūpāni. **Rūpa**nti cettha vaṇṇāyatanameva. Tañhi rūpayatīti rūpaṃ, vaṇṇavikāraṃ āpajjamānaṃ hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsetīti attho. Rūpameva rūpanimittaṃ. Tesaṃ nānattekattarūpanimittānaṃ. **Dassanaṭṭhe paññā**ti dassanasabhāve paññā.

Dibbacakkhuñāṇanti dibbasadisattā dibbaṃ. Devānañhi sucaritakammanibbattaṃ pittasemharuhirādīhi apalibuddhaṃ upakkilesavimuttatāya dūrepi ārammaṇasampaṭicchanasamatthaṃ dibbaṃ pasādacakkhu hoti. Idañcāpi vīriyabhāvanābalanibbattaṃ ñāṇacakkhu tādisamevāti dibbasadisattā dibbaṃ, dibbavihāravasena paṭiladdhattā attanā dibbavihārasannissitattāpi dibbaṃ, ālokapariggahena mahājutikattāpi dibbaṃ, tirokuṭṭādigatarūpadassanena mahāgatikattāpi dibbaṃ. Taṃ sabbaṃ saddasatthānusārena veditabbaṃ. Dassanaṭṭhena cakkhu, cakkhukiccakaraṇena cakkhumivātipi cakkhu, dibbañca taṃ cakkhu cāti dibbacakkhu, dibbacakkhu ca taṃ ñāṇañcāti dibbacakkhuñāṇaṃ.

55. **Catusaṭṭhiyā ākārehī**ti aṭṭhasu maggaphalesu ekekasmiṃ aṭṭhannaṃ aṭṭhannaṃ indriyānaṃ vasena catusaṭṭhiyā ākārehi. **Tiṇṇannaṃ indriyāna**nti anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ aññātāvindriyanti, imesaṃ tiṇṇannaṃ indriyānaṃ. **Vasibhāvatā paññā**ti vasibhāvatāya pavattā paññā, arahattaphale aṭṭhannaṃ indriyānaṃ vasena aṭṭhahi ākārehi aññātāvindriyasseva vasibhāvatāya arahattamaggakkhaṇe abhāvepi kāraṇasiddhivasena tadatthasādhanatāya vuttanti veditabbaṃ. **Āsavānaṃ**

khaye ñāṇanti attanā vajjhānaṃ āsavānaṃ khayakaraṃ arahattamaggañāṇaṃ.

56-59. Idāni āsavānaṃ khayañāṇasaṅkhātaarahattamaggañāṇasambandhe catunnampi maggañāṇānaṃ ekekassa maggañāṇassa ekābhisamayataṃ dassetuṃ ‘‘pariññaṭṭhe paññā’’tiādīni cattāri ñāṇāni uddiṭṭhāni. Tatthāpi oḷārikattā sabbasattasādhāraṇattā ca suviññeyyanti dukkhasaccaṃ paṭhamaṃ vuttaṃ, tasseva hetudassanatthaṃ tadanantaraṃ samudayasaccaṃ, hetunirodhā phalanirodhoti ñāpanatthaṃ tadanantaraṃ nirodhasaccaṃ, tadadhigamūpāyadassanatthaṃ ante maggasaccaṃ. Bhavasukhassādagadhitānaṃ vā sattānaṃ saṃvegajananatthaṃ paṭhamaṃ dukkhamāha, taṃ neva akataṃ āgacchati, na issaranimmānādito hoti, ito pana hotīti ñāpanatthaṃ tadanantaraṃ samudayasaccaṃ, tato sahetukena dukkhena abhibhūtattā saṃviggamānasānaṃ dukkhanissaraṇagavesīnaṃ nissaraṇadassanena assāsajananatthaṃ nirodhaṃ, tato nirodhādhigamatthaṃ nirodhasampāpakaṃ magganti. Idāni tabbisayāni ñāṇāni teneva kamena uddiṭṭhāni. Tattha **pariññaṭṭhe**ti dukkhassa pīḷanaṭṭhādike catubbidhe parijānitabbasabhāve. **Pahānaṭṭhe**ti samudayassa āyūhanaṭṭhādike catubbidhe pahātabbasabhāve. **Sacchikiriyaṭṭhe**ti nirodhassa nissaraṇaṭṭhādike catubbidhe sacchikātabbasabhāve. **Bhāvanaṭṭhe**ti maggassa niyyānaṭṭhādike catubbidhe bhāvetabbasabhāve.

60-63. Idāni bhāvitamaggassa paccavekkhaṇavasena vā abhāvitamaggassa anussavavasena vā visuṃ visuṃ saccañāṇāni dassetuṃ **dukkhe ñāṇā**dīni cattāri ñāṇāni uddiṭṭhāni. Tattha **dukkhe**ti ettha **du**-iti ayaṃ saddo kucchite dissati. Kucchitañhi puttaṃ duputtoti vadanti. **Khaṃ**-saddo pana tucche. Tucchañhi ākāsaṃ ‘kha’nti vuccati. Idañca paṭhamasaccaṃ kucchitaṃ anekupaddavādhiṭṭhānato, tucchaṃ bālajanaparikappitadhuvasubhasukhattabhāvavirahitato. Tasmā kucchitattā tucchattā ca ‘‘dukkha’’nti vuccati.

Dukkhasamudayeti ettha **saṃ**-iti ayaṃ saddo ‘‘samāgamo sameta’’ntiādīsu (vibha. 199; dī. ni. 2.396) viya saṃyogaṃ dīpeti. **U**-iti ayaṃ saddo ‘‘uppannaṃ udita’’ntiādīsu (pārā. 172; cūḷani. khaggavisāṇasuttaniddesa 141) viya uppattiṃ. **Aya**-saddo pana kāraṇaṃ dīpeti. Idañcāpi dutiyasaccaṃ avasesapaccayasamāyoge sati dukkhassa uppattikāraṇaṃ. Iti dukkhassa saṃyoge uppattikāraṇattā ‘‘dukkhasamudaya’’nti vuccati.

Dukkhanirodheti ettha **ni**-saddo abhāvaṃ, **rodha**-saddo ca cārakaṃ dīpeti. Tasmā abhāvo ettha saṃsāracārakasaṅkhātassa dukkharodhassa sabbagatisuññattā, samadhigate vā tasmiṃ saṃsāracārakassa dukkharodhassa abhāvo hoti tappaṭipakkhattātipi ‘‘dukkhanirodha’’nti vuccati. Dukkhassa vā anuppattinirodhapaccayattā dukkhanirodhanti vuccati.

Dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāyāti ettha yasmā ayaṃ etaṃ dukkhanirodhaṃ gacchati ārammaṇakaraṇavasena tadabhimukhībhūtattā, paṭipadā ca hoti dukkhanirodhappattiyā, tasmā dukkhanirodhagāminipaṭipadāti vuccati. Cattāri maggañāṇāneva heṭṭhā vuṭṭhānākāradīpanavasena ‘‘magge ñāṇa’’nti vuttāni, anantaraphaladāyakattassa kāraṇaparidīpanavasena ‘‘ānantarikasamādhimhi ñāṇa’’nti vuttāni, vivaṭṭanākāradīpanavasena ‘‘saccavivaṭṭe ñāṇa’’nti vuttāni, maggapaṭipāṭikkameneva arahattamaggañāṇuppattiṃ, tassa ca ñāṇassa abhiññābhāvaṃ dīpetuṃ arahattamaggañāṇameva ‘‘āsavānaṃ khaye ñāṇa’’nti vuttaṃ. Puna catunnampi maggañāṇānaṃ ekābhisamayataṃ dīpetuṃ ‘‘pariññaṭṭhe paññā dukkhe ñāṇa’’ntiādīni cattāri ñāṇāni vuttāni. Puna ekekasmiṃ sacce visuṃ visuṃ uppattidīpanavasena ‘‘dukkhe ñāṇa’’ntiādīni cattāri ñāṇāni uddiṭṭhānīti evaṃ pubbāparaviseso veditabboti.

64-67. Idāni sabbesaṃ ariyapuggalānaṃ ariyamaggānubhāveneva paṭisambhidāñāṇāni siddhānīti dassetuṃ **atthapaṭisambhide ñāṇa**ntiādīni puna cattāri paṭisambhidāñāṇāni uddiṭṭhāni. Imāni hi paṭisambhidāpabhedābhāvepi sabbaariyapuggalasādhāraṇāni suddhikapaṭisambhidāñāṇāni, heṭṭhā uddiṭṭhāni pana pabhinnapaṭisambhidānaṃ pabhedappattāni paṭisambhidāñāṇānīti veditabbānīti ayametesaṃ ubhayatthavacane viseso. Yasmā vā anantaraṃ uddiṭṭhaṃ dukkhārammaṇaṃ nirodhārammaṇañca ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā hoti, samudayārammaṇaṃ maggārammaṇañca ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā, tadabhilāpe ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā, tesu ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā, tasmā tampi atthavisesaṃ dassetuṃ suddhikapaṭisambhidāñāṇāni uddiṭṭhānīti veditabbāni. Tasmāyeva ca

heṭṭhā nānattasaddena visesetvā vuttāni. Idha tathā avisesetvā vuttānīti.

68. Evaṃ paṭipāṭiyā sattasaṭṭhi sāvakasādhāraṇañāṇāni uddisitvā idāni sāvakehi asādhāraṇāni tathāgatānaṃyeva āveṇikāni ñāṇāni dassetuṃ **indriyaparopariyattañāṇādīni** cha asādhāraṇañāṇāni uddiṭṭhāni. Tatthapi yasmā tathāgatā sattānaṃ dhammadesanāya bhājanābhājanattaṃ olokentā buddhacakkhunā olokenti. Buddhacakkhu nāma indriyaparopariyattāsayānusayañāṇadvayameva. Yathāha –

> ‘‘Addasā kho bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ volokento satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye’’tiādi (mahāva. 9; ma. ni. 1.283; 2.339).

Sattasantāne ca olokentā paṭhamaṃ indriyaparipākāparipākaṃ olokenti, indriyaparipākañca ñatvā āsayādīnaṃ anurūpena dhammadesanatthaṃ tato āsayānusayacaritāni olokenti, tasmāpi paṭhamaṃ indriyaparopariyattañāṇaṃ uddiṭṭhaṃ, tadanantaraṃ āsayānusayañāṇaṃ. Dhammaṃ desentā ca yasmā pāṭihāriyena vinetabbānaṃ pāṭihāriyaṃ karonti, tasmā āsayānusayañāṇānantaraṃ yamakapāṭihāriye ñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Imesaṃ tiṇṇaṃ ñāṇānaṃ hetuparidīpanatthaṃ tadanantaraṃ mahākaruṇāñāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Mahākaruṇāñāṇassa parisuddhabhāvaparidīpanatthaṃ tadanantaraṃ sabbaññutaññāṇaṃ uddiṭṭhaṃ. Sabbaññussāpi sabbadhammānaṃ āvajjanapaṭibaddhabhāvaparidīpanatthaṃ sabbaññutaññāṇassa anāvariyabhāvaparidīpanatthañca tadanantaraṃ anāvaraṇañāṇaṃ uddiṭṭhanti veditabbaṃ.

Indriyaparopariyattañāṇanti ettha upari ‘‘sattāna’’nti padaṃ idheva āharitvā ‘‘sattānaṃ indriyaparopariyattañāṇa’’nti yojetabbaṃ. Parāni ca aparāni ca parāparānīti vattabbe sandhivasena rokāraṃ katvā paroparānīti vuccati. Paroparānaṃ bhāvo paropariyaṃ, paropariyameva paropariyattaṃ, veneyyasattānaṃ saddhādīnaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ paropariyattaṃ indriyaparopariyattaṃ, indriyaparopariyattassa ñāṇaṃ indriyaparopariyattañāṇaṃ, indriyānaṃ uttamānuttamabhāvañāṇanti attho. ‘‘Indriyavarovariyattañāṇa’’ntipi pāṭho. Varāni ca avariyāni ca varovariyāni, varovariyānaṃ bhāvo varovariyattanti yojetabbaṃ. **Avariyānī**ti ca na uttamānīti attho. Atha vā parāni ca oparāni ca paroparāni, tesaṃ bhāvo paropariyattanti yojetabbaṃ. **Oparānī**ti ca orānīti vuttaṃ hoti, lāmakānīti attho, ‘‘paroparā yassa samecca dhammā’’tiādīsu (su. ni. 479) viya. ‘‘Indriyaparopariyatte ñāṇa’’nti bhummavacanenāpi pāṭho.

69. **Sattānaṃ āsayānusaye ñāṇa**nti ettha rūpādīsu khandhesu chandarāgena sattā visattāti sattā. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ‘‘Rūpe kho, rādha, yo chando yo rāgo yā nandī yā taṇhā, tatra satto tatra visatto, tasmā ‘satto’ti vuccati. Vedanāya saññāya saṅkhāresu viññāṇe yo chando yo rāgo yā nandī yā taṇhā, tatra satto tatra visatto, tasmā ‘satto’ti vuccatī’’ti (saṃ. ni. 3.161).

Akkharacintakā pana atthaṃ avicāretvā ‘‘nāmamattameta’’nti icchanti. Yepi atthaṃ vicārenti, te satvayogena sattāti icchanti, tesaṃ sattānaṃ. Āsayanti nissayanti etaṃ iti āsayo, micchādiṭṭhiyā, sammādiṭṭhiyā vā kāmādīhi, nekkhammādīhi vā paribhāvitassa santānassetaṃ adhivacanaṃ. Sattasantāne anusenti anupavattantīti anusayā, thāmagatānaṃ kāmarāgādīnaṃ etaṃ adhivacanaṃ. Āsayo ca anusayo ca āsayānusayo. Jātiggahaṇena ca dvandasamāsavasena ca ekavacanaṃ veditabbaṃ. Yasmā caritādhimuttiyo āsayānusayasaṅgahitā, tasmā uddese caritādhimuttīsu ñāṇāni āsayānusayañāṇeneva saṅgahetvā ‘‘āsayānusaye ñāṇa’’nti vuttaṃ. Yeneva hi adhippāyena uddeso kato, teneva adhippāyena niddeso katoti.

70. **Yamakapāṭihīre ñāṇa**nti ettha aggikkhandhaudakadhārādīnaṃ apubbaṃ acarimaṃ sakiṃyeva pavattito yamakaṃ, assaddhiyādīnaṃ paṭipakkhadhammānaṃ haraṇato pāṭihīraṃ, yamakañca taṃ pāṭihīrañcāti yamakapāṭihīraṃ.

71. **Mahākaruṇāsamāpattiyā ñāṇa**nti ettha paradukkhe sati sādhūnaṃ hadayakampanaṃ karotīti

karuṇā, kināti vā paradukkhaṃ hiṃsati vināsetīti karuṇā, kirīyati vā dukkhitesu pharaṇavasena pasārīyatīti karuṇā, pharaṇakammavasena kammaguṇavasena ca mahatī karuṇā mahākaruṇā, samāpajjanti etaṃ mahākāruṇikāti samāpatti, mahākaruṇā ca sā samāpatti cāti mahākaruṇāsamāpatti. Tassaṃ mahākaruṇāsamāpattiyaṃ, taṃsampayuttaṃ ñāṇaṃ.

72-73. **Sabbaññutaññāṇaṃ anāvaraṇañāṇa**nti ettha pañcaneyyapathappabhedaṃ sabbaṃ aññāsīti sabbaññū, sabbaññussa bhāvo sabbaññutā, sā eva ñāṇaṃ ''sabbaññutāñāṇa''nti vattabbe ''sabbaññutaññāṇa''nti vuttaṃ. Saṅkhatāsaṅkhatādibhedā sabbadhammā hi saṅkhāro vikāro lakkhaṇaṃ nibbānaṃ paññattīti pañceva neyyapathā honti. **Sabbaññū**ti ca kamasabbaññū, sakiṃsabbaññū, satatasabbaññū, sattisabbaññū, ñātasabbaññūti pañcavidhā sabbaññuno siyuṃ. Kamena sabbajānanakālāsambhavato kamasabbaññutā na hoti, sakiṃ sabbārammaṇagahaṇābhāvato sakiṃsabbaññutā na hoti, cakkhuviññāṇādīnaṃ yathārammaṇacittasambhavato bhavaṅgacittavirodhato yuttiabhāvato ca satatasabbaññutā na hoti, parisesato sabbajānanasamatthattā sattisabbaññutā vā siyā, viditasabbadhammattā ñātasabbaññutā vā siyā. Sattisabbaññuno sabbajānanattaṃ natthīti tampi na yujjati.

> ''Na tassa addiṭṭhamidhatthi kiñci, atho aviññātamajānitabbaṃ;
> Sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ, tathāgato tena samantacakkhū''ti. (mahāni. 156; cūḷani. mogharājamāṇavapucchāniddesa 85; paṭi. ma. 1.208) –

Vuttattā ñātasabbaññuttameva yujjati. Evañhi sati kiccato asammohato kāraṇasiddhito āvajjanapaṭibaddhato sabbaññuttameva hotīti. Āvajjanapaṭibaddhattā eva hi natthi etassa āvaraṇanti anāvaraṇaṃ, tadeva anāvaraṇañāṇanti vuccatīti.

Imāni tesattati ñāṇānīti sāvakehi sādhāraṇāsādhāraṇavasena uddiṭṭhāni imāni tesattati ñāṇāni. **Imesaṃ tesattatiyā ñāṇāna**nti ādito paṭṭhāya vuttānaṃ imesaṃ tesattatiñāṇānaṃ. Ubbāhanatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. Tesattatīnantipi pāṭho. ''Tesattatiyā''ti vattabbe ekasmiṃ bahuvacanaṃ veditabbaṃ. **Sattasaṭṭhi ñāṇānī**tiādito paṭṭhāya sattasaṭṭhi ñāṇāni. **Sāvakasādhāraṇānī**ti savanante ariyāya jātiyā jātattā sāvakā, samānaṃ dhāraṇametesanti sādhāraṇāni, tathāgatānaṃ sāvakehi sādhāraṇāni sāvakasādhāraṇāni. **Cha ñāṇānī**ti ante uddiṭṭhāni cha ñāṇāni. **Asādhāraṇāni sāvakehī**ti sāvakehi asādhāraṇāni tathāgatānaṃyeva ñāṇānīti.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Ñāṇakathāmātikuddesavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

1. Sutamayañāṇaniddesavaṇṇanā

Vissajjanuddesavaṇṇanā

1. Idāni yathānikkhittena uddesena saṅgahite dhamme pabhedato dassetuṃ **kathaṃ sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇa**ntiādi niddesavāro āraddho. Tattha yaṃ vuttaṃ, ''sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇa''nti, taṃ kathaṃ hotīti? Ayaṃ kathetukamyatāpucchā. Pañcavidhā hi pucchā – adiṭṭhajotanāpucchā, diṭṭhasaṃsandanāpucchā, vimaticchedanāpucchā, anumatipucchā, kathetukamyatāpucchāti. Tāsaṃ idaṃ nānattaṃ –

Katamā **adiṭṭhajotanā**pucchā? (Mahāni. 150; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchāniddesa 12) pakatiyā lakkhaṇaṃ aññātaṃ hoti adiṭṭhaṃ atulitaṃ atīritaṃ avibhūtaṃ avibhāvitaṃ, tassa ñāṇāya dassanāya tulanāya tīraṇāya vibhūtāya vibhāvanatthāya pañhaṃ pucchati, ayaṃ adiṭṭhajotanāpucchā.

Katamā **diṭṭhasaṃsandanā**pucchā? (Mahāni. 150; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchāniddesa 12) pakatiyā lakkhaṇaṃ ñātaṃ hoti diṭṭhaṃ tulitaṃ tīritaṃ vibhūtaṃ vibhāvitaṃ, so aññehi paṇḍitehi saddhiṃ saṃsandanatthāya pañhaṃ pucchati, ayaṃ diṭṭhasaṃsandanāpucchā.

Katamā **vimaticchedanā**pucchā? (Mahāni. 150; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchāniddesa 12) pakatiyā saṃsayapakkhando hoti vimatipakkhando dveḷhakajāto ‘‘evaṃ nu kho, nanu kho, kiṃ nu kho, kathaṃ nu kho’’ti? So vimaticchedanatthāya pañhaṃ pucchati, ayaṃ vimaticchedanāpucchā.

Katamā **anumati**pucchā? Bhagavā bhikkhūnaṃ anumatiyā pañhaṃ pucchati – ‘‘taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā’’ti? ‘‘Aniccaṃ, bhante’’. ‘‘Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā’’ti? ‘‘Dukkhaṃ, bhante’’. ‘‘Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’’ti? ‘‘No hetaṃ, bhante’’ti (mahāva. 21), ayaṃ anumatipucchā.

Katamā **kathetukamyatā**pucchā? Bhagavā bhikkhūnaṃ kathetukamyatāya pañhaṃ pucchati – ‘‘cattārome, bhikkhave, satipaṭṭhānā. Katame cattāro’’ti (saṃ. ni. 5.390)? Ayaṃ kathetukamyatāpucchāti. Tāsu ayaṃ therassa kathetukamyatāpucchāti veditabbā.

Idāni samātikuddesāya kathetukamyatāpucchāya ‘‘ime dhammā abhiññeyyāti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇa’’ntiādayo soḷasa vissajjanuddesā. Tattha **ime dhammā abhiññeyyā**ti ‘‘desayantassā’’ti pāṭhaseso. Ime dhammā abhijānitabbāti satthuno, aññatarassa vā garuṭṭhāniyassa sabrahmacārissa dhammaṃ desayantassa pubbe vuttanayena sotāvadhānaṃ sutaṃ **sotāvadhānaṃ** nāma. Taṃpajānanā paññā tassa sutassa pajānanā pariyāyaparicchindakapaññā sutamaye ñāṇaṃ nāmāti attho. Tassa pajānanā taṃpajānanāti sāmivacanasamāso. Taṃ pajānanāti vibhattivipallāsavasena upayogavacanaṃ vā. **Abhiññeyyā**ti ca sabhāvalakkhaṇāvabodhavasena sobhanenākārena jānitabbā. **Pariññeyyā**ti sāmaññalakkhaṇāvabodhavasena kiccasamāpanavasena ca byāpitvā jānitabbā. **Bhāvetabbā**ti vaḍḍhetabbā. **Sacchikātabbā**ti paccakkhaṃ kātabbā. Duvidhā hi sacchikiriyā paṭilābhasacchikiriyā ārammaṇasacchikiriyā ca. Paccanīkasamudācāravasena parihāniyasaṅkhātaṃ hānaṃ bhajantīti **hānabhāgiyā**. Tadanudhammatāya satiyā saṇṭhānavasena ṭhānasaṅkhātaṃ ṭhitiṃ bhajantīti **ṭhitibhāgiyā**. Uparivisesādhigamavasena visesaṃ bhajantīti **visesabhāgiyā**. Anibbiddhapubbaṃ appadālitapubbaṃ lobhakkhandhaṃ dosakkhandhaṃ mohakkhandhaṃ nibbijjhati padāletīti ariyamaggo nibbedho nāma, nibbidāsahagatānaṃ saññāmanasikārānaṃ samudācāravasena taṃ nibbedhaṃ bhajantīti **nibbedhabhāgiyā**.

Sabbe saṅkhārāti sabbe sappaccayā dhammā. Te hi **saṅkhatasaṅkhārā** nāma. Paccayehi saṅgamma karīyantīti saṅkhārā, te eva paccayehi saṅgamma katattā saṅkhatāti visesetvā vuttā. Kammanibbattā tebhūmakarūpārūpadhammā abhisaṅkhatasaṅkhārāti aṭṭhakathāsu (visuddhi. 2.587; vibha. aṭṭha. 226 saṅkhārapadaniddesa) vuttā. Tepi ‘‘aniccā va saṅkhārā’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.186; 2.143; dī. ni. 2.221, 272) saṅkhatasaṅkhāresu saṅgahaṃ gacchanti. ‘‘Avijjāgato ayaṃ, bhikkhave, purisapuggalo puññañceva saṅkhāraṃ abhisaṅkharotī’’tiādīsu (saṃ. ni. 2.51) avijjāpaccayā saṅkhārāva āgatā tebhūmikakusalākusalacetanā **abhisaṅkharaṇakasaṅkhārā** nāma. ‘‘Yāvatikā abhisaṅkhārassa gati, tāvatikaṃ gantvā akkhāhataṃ maññe aṭṭhāsī’’tiādīsu āgataṃ kāyikaṃ cetasikaṃ vīriyaṃ **payogābhisaṅkhāro** nāma. ‘‘Saññāvedayitanirodhaṃ samāpannassa kho, āvuso visākha, bhikkhuno paṭhamaṃ nirujjhati vacīsaṅkhāro, tato kāyasaṅkhāro, tato cittasaṅkhāro’’tiādīsu (ma. ni. 1.464) āgatā vitakkavicārā. Vācaṃ saṅkharontīti **vacīsaṅkhārā**. Assāsapassāsā kāyena saṅkharīyantīti **kāyasaṅkhārā**. Saññā ca vedanā ca cittena saṅkharīyantīti **cittasaṅkhārā**. Idha pana saṅkhatasaṅkhārā adhippetā.

Aniccāti hutvā abhāvaṭṭhena. **Dukkhā**ti pīḷanaṭṭhena. **Sabbe dhammā**ti nibbānampi antokatvā vuttā. **Anattā**ti avasavattanaṭṭhena. **Idaṃ dukkhaṃ ariyasacca**ntiādīsu ‘‘dukkhasamudayo dukkhanirodho’’ti vattabbe ‘‘dukkhasamudayaṃ dukkhanirodha’’nti liṅgavipallāso kato. Yasmā pana buddhādayo ariyā paṭivijjhanti, tasmā ariyasaccānīti vuccanti. Yathāha ‘‘cattārimāni, bhikkhave, ariyasaccāni…pe… imāni kho, bhikkhave, cattāri ariyasaccāni. Ariyā imāni paṭivijjhanti, tasmā ariyasaccānīti vuccantī’’ti. Ariyassa saccānītipi ariyasaccāni. Yathāha ‘‘sadevake loke…pe… sadevamanussāya tathāgato ariyo, tasmā ariyasaccānīti vuccantī’’ti (saṃ. ni. 5.1098). Etesaṃ abhisambuddhattā ariyabhāvasiddhitopi ariyasaccāni. Yathāha ‘‘imesaṃ kho, bhikkhave, catunnaṃ ariyasaccānaṃ yathābhūtaṃ abhisambuddhattā tathāgato arahaṃ sammāsambuddho ariyoti vuccatī’’ti (saṃ. ni. 5.1093). Ariyāni saccānītipi ariyasaccāni. **Ariyānī**ti

avitathāni, avisaṃvādakānīti attho. Yathāha ‘‘imāni kho, bhikkhave, cattāri ariyasaccāni tathāni avitathāni anaññathāni, tasmā ariyasaccānīti vuccantī’’ti (saṃ. ni. 5.1097). **Saccānī**ti ko saccaṭṭhoti ce? Yo paññācakkhunā upaparikkhamānānaṃ māyāva viparīto, marīcīva visaṃvādako, titthiyānaṃ parikappitaattāva anupalabbhasabhāvo ca na hoti, atha kho bādhanapabhavasantiniyyānappakārena tacchāviparītabhūtabhāvena ariyañāṇassa gocaro hotiyeva. Esa aggilakkhaṇaṃ viya lokapakati viya ca tacchāviparītabhūtabhāvo saccaṭṭhoti veditabbo. Yathāha ‘‘idaṃ dukkhanti, bhikkhave, tathametaṃ avitathametaṃ anaññathameta’’nti (saṃ. ni. 5.1090) vitthāro. Apica –

Nābādhakaṃ yato dukkhaṃ, dukkhā aññaṃ na bādhakaṃ;
Bādhakattaniyāmena, tato saccamidaṃ mataṃ.

Taṃ vinā nāññato dukkhaṃ, na hoti na ca taṃ tato;
Dukkhahetu niyāmena, iti saccaṃ visattikā.

Nāññā nibbānato santi, santaṃ na ca na taṃ yato;
Santabhāvaniyāmena, tato saccamidaṃ mataṃ.

Maggā aññaṃ na niyyānaṃ, aniyyāno na cāpi so;
Tacchaniyyānabhāvena, iti so saccasammato.

Iti tacchāvipallāsa-bhūtabhāvaṃ catūsvapi;
Dukkhādīsvavisesena, saccaṭṭhaṃ āhu paṇḍitāti.

So panāyaṃ **sacca**saddo anekesu atthesu dissati. Seyyathidaṃ – ‘‘saccaṃ bhaṇe na kujjheyyā’’tiādīsu (dha. pa. 224) vācāsacce. ‘‘Sacce ṭhitā samaṇabrāhmaṇā cā’’tiādīsu (jā. 2.21.433) viratisacce. ‘‘Kasmā nu saccāni vadanti nānā, pavādiyāse kusalāvadānā’’tiādīsu (su. ni. 891) diṭṭhisacce. ‘‘Ekañhi saccaṃ na dutīyamatthi, yasmiṃ pajā no vivade pajāna’’ntiādīsu (su. ni. 890; mahāni. 119) paramatthasacce nibbāne ceva magge ca. ‘‘Catunnaṃ saccānaṃ kati kusalā kati akusalā’’tiādīsu (vibha. 216) ariyasacce. Svāyamidhāpi ariyasacce pavattatīti.

Niddesavārasaṅgahitassa vissajjanuddesassa

Atthavaṇṇanā niṭṭhitā.

Abhiññeyyaniddesavaṇṇanā

2. Idāni vissajjanuddesasaṅgahite dhamme pabhedato dassetuṃ **kathaṃ ime dhammā abhiññeyyā**tiādi niddesavāro āraddho. Tattha abhiññeyyaniddesādīsu pañcasu ādito ekakādivasena dasa dasa vissajjanāni **dasuttarapariyāyena** saṃsandetvā uddiṭṭhāni. Tesu abhiññeyyaniddese tāva **sabbe sattā**ti kāmabhavādīsu saññābhavādīsu ekavokārabhavādīsu ca sabbabhavesu sabbe sattā. **Āhāraṭṭhitikā**ti āhārato ṭhiti etesanti āhāraṭṭhitikā. **Ṭhitī**ti cettha sakakkhaṇe atthitā adhippetā. Iti sabbasattānaṃ ṭhitihetu āhāro nā eko dhammo adhikena ñāṇena jānitabbo. Paccaye hi abhiññāte paccayuppannāpi abhiññātā honti ubhinnampi aññamaññāpekkhattā. Etena ñātapariññā vuttā hoti. Nanu ca evaṃ sante yaṃ vuttaṃ ‘‘asaññasattā devā ahetukā anāhārā aphassakā’’tiādi (vibha. 1017), taṃ virujjhatīti. Tañca na virujjhati. Tesañhi jhānaṃ āhāroti. Evaṃ santepi ‘‘cattārome, bhikkhave, āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā, sambhavesīnaṃ vā anuggahāya. Katame cattāro? Kabaḷīkāro āhāro oḷāriko vā sukhumo vā, phasso dutiyo, manosañcetanā tatiyā, viññāṇaṃ catuttha’’nti (saṃ. ni. 2.11) idaṃ virujjhatīti. Idampi na virujjhati. Etasmiñhi sutte nippariyāyena āhāralakkhaṇāva dhammā āhārāti vuttā. Idha pana pariyāyena paccayo āhāroti vutto. Sabbasaṅkhatadhammānañhi paccayo laddhuṃ vaṭṭati, so ca yaṃ yaṃ phalaṃ janeti, taṃ taṃ āharati nāma. Tasmā āhāroti vuccati. Tenevāha –

‘‘Avijjampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, no anāhāraṃ. Ko ca, bhikkhave, avijjāya

āhāro? 'Pañca nīvaraṇā'tissa vacanīyaṃ. Pañca nīvaraṇepāhaṃ, bhikkhave, sāhāre vadāmi, no anāhāre. Ko ca, bhikkhave, pañcannaṃ nīvaraṇānaṃ āhāro. 'Ayoniso manasikāro'tissa vacanīya''ntiādi (a. ni. 10.61). Ayaṃ idha adhippeto.

Etasmiñhi paccayāhāre gahite pariyāyāhāropi nippariyāyāhāropi sabbo gahitova hoti.

Tattha asaññabhave paccayāhāro labbhati. Anuppanne hi buddhe titthāyatane pabbajitvā vāyokasiṇe parikammaṃ katvā catutthajjhānaṃ nibbattetvā tato vuṭṭhāya ''dhī cittaṃ, dhī cittaṃ, cittassa nāma abhāvoyeva sādhu. Cittañhi nissāya vadhabandhanādipaccayaṃ dukkhaṃ uppajjati, citte asati nattheta''nti khantiṃ ruciṃ uppādetvā aparihīnajjhānā kālaṃkatvā asaññabhave nibbattanti. Yo yassa iriyāpatho manussaloke paṇihito ahosi, so tena iriyāpathena nibbattitvā pañca kappasatāni tiṭṭhati. Ettakaṃ addhānaṃ nipanno viya nisinno viya ṭhito viya hoti. Evarūpānañca sattānaṃ paccayāhāro labbhati. Te hi yaṃ jhānaṃ bhāvetvā nibbattā, tade nesaṃ paccayo hoti. Yathā jiyāvegena khittasaro yāva jiyāvego atthi, tāva gacchati, evaṃ yāva jhānapaccayo atthi, tāva tiṭṭhanti. Tasmiṃ niṭṭhite khīṇavego saro viya patanti.

Ye pana te nerayikā ''nevuṭṭhānaphalūpajīvino na puññaphalūpajīvino''ti vuttā, tesaṃ ko āhāroti? Tesaṃ kammameva āhāroti. Kiṃ pañca āhārā atthīti? ''Pañca, na pañcā''ti idaṃ na vattabbaṃ. Nanu ''paccayo āhāro''ti vutto, tasmā yena kammena te niraye nibbattā, tadeva tesaṃ ṭhitipaccayattā āhāro. Yaṃ sandhāya idaṃ vuttaṃ ''na tāva kālaṃ karoti, yāva na taṃ pāpakammaṃ byantī hotī''ti (a. ni. 3.36; ma. ni. 3.250). Tasmā **āhāraṭṭhitikā**ti paccayaṭṭhitikāti attho. Kabaḷīkāraṃ āhāraṃ ārabbhāti cettha vivādo na kātabbo. Mukhe uppannakheḷopi hi tesaṃ āhārakiccaṃ sādheti. Kheḷo hi niraye dukkhavedanīyo hutvā paccayo hoti, sagge sukhavedanīyo. Iti kāmabhave nippariyāyena cattāro āhārā, rūpārūpabhavesu ṭhapetvā asaññabhavaṃ sesānaṃ tayo, asaññānañceva avasesānañca paccayāhāroti iminā āhārena sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.

Sabbe sattāti ca puggalādhiṭṭhānā dhammadesanā, sabbe saṅkhārāti adhippāyo. Bhagavatopi hi dhammapuggalānaṃ vasena catubbidhā desanā – dhammādhiṭṭhānā dhammadesanā, dhammādhiṭṭhānā puggaladesanā, puggalādhiṭṭhānā puggaladesanā, puggalādhiṭṭhānā dhammadesanāti. ''Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ bhāvitaṃ kammaniyaṃ hoti, yathayidaṃ cittaṃ. Cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ kammaniyaṃ hotī''ti (a. ni. 1.22) evarūpī **dhammādhiṭṭhānā dhammadesanā**. ''Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya, netaṃ ṭhānaṃ vijjatī''ti (a. ni. 1.268) evarūpī **dhammādhiṭṭhānā puggaladesanā**. ''Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussāna''nti (a. ni. 1.170, 309), evarūpī **puggalādhiṭṭhānā puggaladesanā**. ''Ekapuggalassa bhikkhave, pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hotī''ti (a. ni. 1.175-186) evarūpī **puggalādhiṭṭhānā dhammadesanā**. Tāsu idha puggalādhiṭṭhānā dhammadesanā. Upari yāva dasakā dhammānaṃyeva gahitattā sattaggahaṇena dhammaggahaṇaṃ katanti veditabbaṃ, visesena vā sattasantānapariyāpannadhammānaṃyeva adhikena ñāṇena sabhāvato upaparikkhitabbattā sattaggahaṇaṃ katanti veditabbaṃ, saṅkhāre upādāya sattoti paññattimattasambhavato vā phalopacārena saṅkhārā ''sattā''ti vuttāti veditabbaṃ. Na hi koci satto paccayaṭṭhitiko atthi aññatra saṅkhārehi, vohāravasena pana evaṃ vuccati. Evametena ñātapariññā vuttā hoti.

Dve dhātuyoti saṅkhatā ca dhātu asaṅkhatā ca dhātu. Tattha anekehi paccayehi saṅgamma katā pañcakkhandhā saṅkhatā dhātu, kehici paccayehi akataṃ nibbānaṃ asaṅkhatā dhātu.

Tisso dhātuyoti kāmadhātu rūpadhātu arūpadhātu (vibha. 181-182). Tattha katamā kāmadhātu? Heṭṭhato avīcinirayaṃ pariyantaṃ karitvā uparito paranimmitavasavattī deve antokaritvā yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā khandhā dhātū āyatanā rūpā vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ. Ayaṃ vuccati kāmadhātu (vibha. 182; dha. sa. 1287). Tattha katamā rūpadhātu? Heṭṭhato brahmalokaṃ pariyantaṃ karitvā uparito akaniṭṭhe deve antokaritvā yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā samāpannassa vā upapannassa vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā. Ayaṃ vuccati rūpadhātu. Tattha katamā arūpadhātu? Heṭṭhato ākāsānañcāyatanūpage deve pariyantaṃ karitvā uparito

nevasaññānāsaññāyatanūpage deve antokaritvā yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā samāpannassa vā upapannassa vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā. Ayaṃ vuccati arūpadhātu. Aṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘kāmadhātūti kāmabhavo pañcakkhandhā labbhanti, rūpadhātūti rūpabhavo pañcakkhandhā labbhanti. Arūpadhātūti arūpabhavo cattāro khandhā labbhantī’’ti vuttaṃ. Ayaṃ dasuttarapariyāyena yojanā.

Saṅgītipariyāyena pana ‘‘tisso kusaladhātuyo – nekkhammadhātu abyāpādadhātu avihiṃsādhātu. Aparāpi tisso dhātuyo – rūpadhātu arūpadhātu nirodhadhātu. Aparāpi tisso dhātuyo – hīnā dhātu majjhimā dhātu paṇītā dhātū’’ti (dī. ni. 1.3.305) vuttā dhātuyopi ettha yujjanti (vibha. 181-182). Nekkhammapaṭisaṃyutto takko vitakko…pe… sammāsaṅkappo. Ayaṃ vuccati nekkhammadhātu. Sabbepi kusalā dhammā nekkhammadhātu. Abyāpādapaṭisaṃyutto takko vitakko…pe… sammāsaṅkappo abyāpādadhātu. Yā sattesu metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettācetovimutti. Ayaṃ vuccati abyāpādadhātu. Avihiṃsāpaṭisaṃyutto takko vitakko…pe… sammāsaṅkappo avihiṃsādhātu. Yā sattesu karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇācetovimutti. Ayaṃ vuccati avihiṃsādhātu (vibha. 182). Rūpārūpadhātuyo vuttāyeva. Nirodhadhātu nibbānaṃ. Hīnā dhātu dvādasākusalacittuppādā, majjhimā dhātu avasesā tebhūmakadhammā. Paṇītā dhātu nava lokuttaradhammā. Sabbāpi ca nijjīvaṭṭhena dhātu.

Cattāri ariyasaccānīti dukkhaṃ ariyasaccaṃ, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ. Imesaṃ vaṇṇanā saccavissajjanesuyeva bhavissati.

Pañca vimuttāyatanānīti attano hitatthāya parehi pavattitadhammadesanāsavanaṃ, paresaṃ hitatthāya attano yathāsutadhammadesanā, yathāsutassa dhammassa sajjhāyakaraṇaṃ, yathāsutassa dhammassa cetasā anuvitakkanaṃ, kasiṇāsubhādīsu anukūlaṃ ārammaṇanti, imāni pañca vimuccanakāraṇāni. Yathāha –

> ‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, yathā yathā kho, bhikkhave, bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, tathā tathā so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca, tassa atthapaṭisaṃvedino dhammapaṭisaṃvedino pāmojjaṃ jāyati, pamuditassa pīti jāyati, pītimanassa kāyo passambhati, passaddhakāyo sukhaṃ vedeti, sukhino cittaṃ samādhiyati, idaṃ paṭhamaṃ vimuttāyatanaṃ.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, api ca kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti. Yathā yathā kho, bhikkhave, bhikkhuno…pe… sukhino cittaṃ samādhiyati. Idaṃ dutiyaṃ vimuttāyatanaṃ.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti, api ca kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti. Yathā yathā kho, bhikkhave, bhikkhuno…pe… sukhino cittaṃ samādhiyati. Idaṃ tatiyaṃ vimuttāyatanaṃ.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti, nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti, api ca kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ cetasā anuvitakketi anuvicāreti manasānupekkhati. Yathā yathā kho, bhikkhave, bhikkhuno…pe… sukhino cittaṃ samādhiyati. Idaṃ catutthaṃ vimuttāyatanaṃ.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī, nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti, nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti, nāpi yathāsutaṃ

yathāpariyattaṃ dhammaṃ cetasā anuvitakketi anuvicāreti manasānupekkhati, api ca khvassa aññataraṃ samādhinimittaṃ suggahitaṃ hoti sumanasikataṃ sūpadhāritaṃ suppaṭividdhaṃ paññāya, yathā yathā kho, bhikkhave, bhikkhuno aññataraṃ samādhinimittaṃ suggahitaṃ hoti sumanasikataṃ sūpadhāritaṃ suppaṭividdhaṃ paññāya tathā tathā so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca. Tassa atthapaṭisaṃvedino dhammapaṭisaṃvedino pāmojjaṃ jāyati, pamuditassa pīti jāyati, pītimanassa kāyo passambhati, passaddhakāyo sukhaṃ vedeti, sukhino cittaṃ samādhiyati. Idaṃ pañcamaṃ vimuttāyatana''nti (a. ni. 5.26; dī. ni. 3.322).

Cha anuttariyānīti ettha natthi etesaṃ uttaranti anuttarāni, anuttarāni eva anuttariyāni, jeṭṭhakānīti attho. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

''Chayimāni (a. ni. 6.8, 30), bhikkhave, anuttariyāni. Katamāni cha? Dassanānuttariyaṃ, savanānuttariyaṃ, lābhānuttariyaṃ, sikkhānuttariyaṃ, pāricariyānuttariyaṃ, anussatānuttariyanti.

''Katamañca, bhikkhave, dassanānuttariyaṃ? Idha, bhikkhave, ekacco hatthiratanampi dassanāya gacchati, assaratanampi dassanāya gacchati, maṇiratanampi dassanāya gacchati, uccāvacaṃ vā pana dassanāya gacchati, samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā micchādiṭṭhikaṃ micchāpaṭipannaṃ dassanāya gacchati. Atthetaṃ, bhikkhave, dassanaṃ, netaṃ natthīti vadāmi. Tañca kho etaṃ, bhikkhave, dassanaṃ hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasaṃhitaṃ na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā dassanāya gacchati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, dassanānaṃ sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā dassanāya gacchati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dassanānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ.

''Savanānuttariyañca kathaṃ hoti? Idha, bhikkhave, ekacco bherisaddampi savanāya gacchati, vīṇāsaddampi savanāya gacchati, gītasaddampi savanāya gacchati, uccāvacaṃ vā pana savanāya gacchati, samaṇassa vā brāhmaṇassa vā micchādiṭṭhikassa micchāpaṭipannassa dhammassavanāya gacchati. Atthetaṃ, bhikkhave, savanaṃ, netaṃ natthīti vadāmi. Tañca kho etaṃ, bhikkhave, savanaṃ hīnaṃ…pe… na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā dhammassavanāya gacchati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, savanānaṃ sattānaṃ visuddhiyā…pe… nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā dhammassavanāya gacchati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, savanānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ, savanānuttariyaṃ.

''Lābhānuttariyañca kathaṃ hoti? Idha, bhikkhave, ekacco puttalābhampi labhati, dāralābhampi labhati, dhanalābhampi labhati, uccāvacaṃ vā pana lābhampi labhati. Samaṇe vā brāhmaṇe vā micchādiṭṭhike micchāpaṭipanne saddhaṃ paṭilabhati. Attheso, bhikkhave, lābho, neso natthīti vadāmi. So ca kho eso, bhikkhave, lābho hīno…pe… na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgate vā tathāgatasāvake vā saddhaṃ paṭilabhati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, lābhānaṃ sattānaṃ visuddhiyā…pe… nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgate vā tathāgatasāvake vā saddhaṃ paṭilabhati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, lābhānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ, savanānuttariyaṃ, lābhānuttariyaṃ.

''Sikkhānuttariyañca kathaṃ hoti? Idha, bhikkhave, ekacco hatthismimpi sikkhati, assasmimpi sikkhati, rathasmimpi sikkhati, dhanusmimpi sikkhati, tharusmimpi sikkhati, uccāvacaṃ vā pana sikkhati, samaṇassa vā brāhmaṇassa vā micchādiṭṭhikassa micchāpaṭipannassa sikkhati. Atthesā, bhikkhave, sikkhā, nesā natthīti vadāmi. Sā ca kho esā, bhikkhave, sikkhā hīnā…

pe… na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgatappavedite dhammavinaye adhisīlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaññampi sikkhati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, sikkhānaṃ sattānaṃ visuddhiyā…pe… nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgatappavedite dhammavinaye adhisīlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaññampi sikkhati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, sikkhānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ, savanānuttariyaṃ, lābhānuttariyaṃ, sikkhānuttariyaṃ.

‘‘Pāricariyānuttariyañca kathaṃ hoti? Idha, bhikkhave, ekacco khattiyampi paricarati, brāhmaṇampi paricarati, gahapatimpi paricarati, uccāvacaṃ vā pana paricarati, samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā micchādiṭṭhikaṃ micchāpaṭipannaṃ paricarati. Atthesā, bhikkhave, pāricariyā, nesā natthīti vadāmi. Sā ca kho esā, bhikkhave, pāricariyā hīnā…pe… na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā paricarati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, pāricariyānaṃ sattānaṃ visuddhiyā…pe… nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā paricarati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, pāricariyānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ, savanānuttariyaṃ, lābhānuttariyaṃ, sikkhānuttariyaṃ, pāricariyānuttariyaṃ.

‘‘Anussatānuttariyañca kathaṃ hoti? Idha, bhikkhave, ekacco puttalābhampi anussarati, dāralābhampi anussarati, dhanalābhampi anussarati, uccāvacaṃ vā pana anussarati, samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā micchādiṭṭhikaṃ micchāpaṭipannaṃ anussarati. Atthesā, bhikkhave, anussati, nesā natthīti vadāmi. Sā ca kho esā, bhikkhave, anussati hīnā…pe… na nibbānāya saṃvattati. Yo ca kho, bhikkhave, tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā anussarati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Etadānuttariyaṃ, bhikkhave, anussatīnaṃ sattānaṃ visuddhiyā…pe… nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā anussarati niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno. Idaṃ vuccati, bhikkhave, anussatānuttariyaṃ. Imāni kho, bhikkhave, cha anuttariyānī’’ti (a. ni. 6.30).

Satta niddasavatthūnīti ettha natthi etassa dasāti niddaso. Niddasassa niddasabhāvassa vatthūni kāraṇāni niddasavatthūni. Khīṇāsavo hi dasavassakāle parinibbuto puna paṭisandhiyā abhāvā puna dasavasso na hotīti niddasoti vuccati. Na kevalañca dasavassova na hoti, navavassopi…pe… ekamuhuttikopi na hotiyeva. Na kevalañca dasavassakāle parinibbuto, sattavassikakāle parinibbutopi nissatto niddaso nimuhutto hotiyeva. Titthiyasamaye uppannavohāraṃ pana sāsane khīṇāsavassa āropetvā tattha tādisassa abhāvaṃ, idha ca sabbhāvaṃ dassento bhagavā tādisasabhāvassa kāraṇāni ‘‘satta niddasavatthūnī’’ti āha. Yathāha –

‘‘Sattimāni, bhikkhave, niddasavatthūni. Katamāni satta? Idha, bhikkhave, bhikkhu sikkhāsamādāne tibbacchando hoti, āyatiñca sikkhāsamādāne avigatapemo. Dhammanisantiyā tibbacchando hoti, āyatiñca dhammanisantiyā avigatapemo. Icchāvinaye tibbacchando hoti, āyatiñca icchāvinaye avigatapemo. Paṭisallāne tibbacchando hoti, āyatiñca paṭisallāne avigatapemo. Vīriyārambhe tibbacchando hoti, āyatiñca vīriyārambhe avigatapemo. Satinepakke tibbacchando hoti, āyatiñca satinepakke avigatapemo. Diṭṭhipaṭivedhe tibbacchando hoti, āyatiñca diṭṭhipaṭivedhe avigatapemo. Imāni kho, bhikkhave, satta niddasavatthūnī’’ti (a. ni. 7.20).

Theropi tatheva desanaṃ uddharitvā ‘‘satta niddasavatthūnī’’ti āha.

Aṭṭha abhibhāyatanānīti ettha abhibhuyyamānāni āyatanāni etesaṃ jhānānanti abhibhāyatanāni, jhānāni. **Āyatanānī**ti adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanasaṅkhātāni kasiṇārammaṇāni. Ñāṇuttariko hi puggalo visadañāṇo ‘‘kiṃ ettha ārammaṇe samāpajjitabbaṃ. Na mayhaṃ cittekaggatākaraṇe bhāro atthī’’ti, tāni ārammaṇāni abhibhavitvā samāpajjati, saha nimittuppādenevettha appanaṃ nibbattetīti attho. Evaṃ uppāditāni jhānāni ‘‘abhibhāyatanānī’’ti vuccanti.

''Katamāni (a. ni. 8.65) aṭṭha? Ajjhattaṃ rūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ paṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ rūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ catutthaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati nīlāni nīlavaṇṇāni nīlanidassanāni nīlanibhāsāni. Seyyathāpi nāma umāpupphaṃ nīlaṃ nīlavaṇṇaṃ nīlanidassanaṃ nīlanibhāsaṃ, seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ nīlaṃ nīlavaṇṇaṃ nīlanidassanaṃ nīlanibhāsaṃ, evameva ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati nīlāni nīlavaṇṇāni nīlanidassanāni nīlanibhāsāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ pañcamaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati pītāni pītavaṇṇāni pītanidassanāni pītanibhāsāni. Seyyathāpi nāma kaṇikārapupphaṃ pītaṃ pītavaṇṇaṃ pītanidassanaṃ pītanibhāsaṃ, seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ pītaṃ pītavaṇṇaṃ pītanidassanaṃ pītanibhāsaṃ, evameva ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati pītāni pītavaṇṇāni pītanidassanāni pītanibhāsāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ chaṭṭhaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati lohitakāni lohitakavaṇṇāni lohitakanidassanāni lohitakanibhāsāni. Seyyathāpi nāma bandhujīvakapupphaṃ lohitakaṃ lohitakavaṇṇaṃ lohitakanidassanaṃ lohitakanibhāsaṃ, seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ lohitakaṃ lohitakavaṇṇaṃ lohitakanidassanaṃ lohitakanibhāsaṃ, evameva ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati lohitakāni lohitakavaṇṇāni lohitakanidassanāni lohitakanibhāsāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ sattamaṃ abhibhāyatanaṃ.

''Ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati odātāni odātavaṇṇāni odātanidassanāni odātanibhāsāni. Seyyathāpi nāma osadhitārakā odātā odātavaṇṇā odātanidassanā odātanibhāsā, seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ odātaṃ odātavaṇṇaṃ odātanidassanaṃ odātanibhāsaṃ, evameva ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati odātāni odātavaṇṇāni odātanidassanāni odātanibhāsāni, 'tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti. Idaṃ aṭṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ. Imāni aṭṭha abhibhāyatanāni (a. ni. 8.65; dī. ni. 3.358).

Nava anupubbavihārāti pubbaṃ pubbaṃ anu anupubbaṃ, anupubbaṃ viharitabbato samāpajjitabbato vihārā anupubbavihārā, anupaṭipāṭiyā samāpajjitabbavihārāti attho.

''Katame nava? Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato sampajāno, sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti 'upekkhako satimā sukhavihārī'ti, tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca

pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā 'ananto ākāso'ti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati. Sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma 'anantaṃ viññāṇa'nti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati. Sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma 'natthi kiñcī'ti ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati. Sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati. Sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharatī''ti (a. ni. 9.33; dī. ni. 3.343, 359) vuttā nava anupubbavihārāva.

Dasa nijjaravatthūnīti micchādiṭṭhādīni nijjarayanti nāsayantīti nijjarāni. **Vatthūnī**ti kāraṇāni. Nijjarāni ca tāni vatthūni cāti nijjaravatthūni. Sammādiṭṭhādīnaṃ etaṃ adhivacanaṃ.

''Katamāni (a. ni. 10.106; dī. ni. 3.360) dasa? Sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, micchādiṭṭhi nijjiṇṇā hoti. Ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammādiṭṭhipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāsaṅkappassa, bhikkhave, micchāsaṅkappo nijjiṇṇo hoti. Ye ca micchāsaṅkappapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāsaṅkappapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāvācassa, bhikkhave, micchāvācā nijjiṇṇā hoti. Ye ca micchāvācāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāvācāpaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammākammantassa, bhikkhave, micchākammanto nijjiṇṇo hoti. Ye ca micchākammantapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammākammantapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāājīvassa, bhikkhave, micchāājīvo nijjiṇṇo hoti. Ye ca micchāājīvapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāājīvapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāvāyāmassa, bhikkhave, micchāvāyāmo nijjiṇṇo hoti. Ye ca micchāvāyāmapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāvāyāmapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāsatissa, bhikkhave, micchāsati nijjiṇṇā hoti. Ye ca micchāsatipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāsatipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāsamādhissa, bhikkhave, micchāsamādhi nijjiṇṇo hoti. Ye ca micchāsamādhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāsamādhipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāñāṇissa, bhikkhave, micchāñāṇaṃ nijjiṇṇaṃ hoti. Ye ca micchāñāṇapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāñāṇapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.

''Sammāvimuttissa, bhikkhave, micchāvimutti nijjiṇṇā hoti. Ye ca micchāvimuttipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti, te cassa nijjiṇṇā honti, sammāvimuttipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchantī''ti (a. ni. 10.106; dī. ni. 3.360) vuttāni dasa

nijjaravatthūni.

3. **Sabbaṃ, bhikkhave, abhiññeyya**ntiādi bhagavatā vuttaṃ idha āharitvā dassitanti veditabbaṃ. **Kiñca**-iti **ca**-kāro padapūraṇamatte nipāto. **Cakkhā**dīni tiṃsa vissajjanāni chasu dvāresu ekekasmiṃ pañca pañca katvā dvārārammaṇapavattikkamena niddiṭṭhāni. Tattha duvidhaṃ cakkhu – maṃsacakkhu paññācakkhu ca. Tesu buddhacakkhu samantacakkhu ñāṇacakkhu dibbacakkhu dhammacakkhūti pañcavidhaṃ paññācakkhu. ''Addasaṃ kho ahaṃ, bhikkhave, buddhacakkhunā lokaṃ volokento''ti (ma. ni. 1.283; 2.339; mahāva. 9) idaṃ **buddhacakkhu** nāma. ''Samantacakkhu vuccati sabbaññutaññāṇa''nti (cūḷani. dhotakamāṇavapucchāniddesa 32; mogharājamāṇavapucchāniddesa 85) idaṃ **samantacakkhu** nāma. ''Cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādī''ti (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 15) idaṃ **ñāṇacakkhu** nāma. ''Addasaṃ kho ahaṃ, bhikkhave, dibbena cakkhunā visuddhenā''ti (ma. ni. 1.285) idaṃ **dibbacakkhu** nāma. ''Virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādī''ti (ma. ni. 2.395) idaṃ heṭṭhimamaggattayasaṅkhātaṃ ñāṇaṃ **dhammacakkhu** nāma.

Maṃsacakkhupi sasambhāracakkhu, pasādacakkhūti duvidhaṃ hoti. Yvāyaṃ akkhikūpake patiṭṭhito heṭṭhā akkhikūpakaṭṭhikena upari bhamukaṭṭhikena ubhato akkhikūṭehi bahiddhā akkhipakhumehi paricchinno akkhikūpakamajjhā nikkhantena nhārusuttakena matthaluṅge ābaddho setakaṇhātikaṇhamaṇḍalavicitto maṃsapiṇḍo, idaṃ **sasambhāracakkhu** nāma. Yo pana ettha sito ettha paṭibaddho catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo, idaṃ **pasādacakkhu** nāma. Idamidhādhippetaṃ. Tadetaṃ tassa sasambhāracakkhuno setamaṇḍalaparikkhittassa kaṇhamaṇḍalassa majjhe abhimukhe ṭhitānaṃ sarīrasaṇṭhānuppattidese diṭṭhimaṇḍale sattasu picupaṭalesu āsittatelaṃ picupaṭalāni viya satta akkhipaṭalāni byāpetvā pamāṇato muggavidalamattaṃ cakkhuviññāṇādīnaṃ yathārahaṃ vatthudvārabhāvaṃ sādhayamānaṃ tiṭṭhati. Taṃ cakkhatīti **cakkhu,** rūpaṃ assādeti vibhāveti cāti attho. Rūpayantīti **rūpā,** vaṇṇavikāraṃ āpajjamānā hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsentīti attho. Cakkhuto pavattaṃ viññāṇaṃ, cakkhussa vā viññāṇaṃ **cakkhuviññāṇaṃ**. Phusatīti phasso. Upasaggena padaṃ maṇḍetvā samphassoti vuttaṃ. Cakkhuto pavatto samphasso **cakkhusamphasso. Cakkhusamphassapaccayā**ti cakkhuviññāṇasampayuttaphassapaccayā. **Vedayita**nti vindanaṃ, vedanāti attho. Tadeva sukhayatīti **sukhaṃ,** yassuppajjati, taṃ sukhitaṃ karotīti attho. Suṭṭhu vā khādati, khanati ca kāyacittābādhanti sukhaṃ. Dukkhayatīti **dukkhaṃ,** yassuppajjati, taṃ dukkhitaṃ karotīti attho. Na dukkhaṃ na sukhanti **adukkhamasukhaṃ. Ma**-kāro padasandhivasena vutto. So pana cakkhusamphasso attanā sampayuttāya vedanāya sahajāta aññamaññanissaya vipākaāhārasampayuttaatthiavigatavasena aṭṭhadhā paccayo hoti, sampaṭicchanasampayuttāya anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatavasenapañcadhā, santīraṇādisampayuttānaṃ upanissayavaseneva paccayo hoti.

Suṇātīti **sotaṃ**. Taṃ sasambhārasotabilassa anto tanutambalomācite aṅgulivedhakasaṇṭhāne padese sotaviññāṇādīnaṃ yathārahaṃ vatthudvārabhāvaṃ sādhayamānaṃ tiṭṭhati. Sappantīti **saddā,** udāharīyantīti attho. Ghāyatīti **ghānaṃ**. Taṃ sasambhāraghānabilassa anto ajapadasaṇṭhāne padese ghānaviññāṇādīnaṃ yathārahaṃ vatthudvārabhāvaṃ sādhayamānaṃ tiṭṭhati. Gandhayantīti **gandhā,** attano vatthuṃ sūcentīti attho. Jīvitamavhāyatīti **jivhā,** sāyanaṭṭhena vā jivhā. Sā sasambhārajivhāya atiaggamūlapassāni vajjetvā uparimatalamajjhe bhinnauppaladalaggasaṇṭhāne padese jivhāviññāṇādīnaṃ yathārahaṃ vatthudvārabhāvaṃ sādhayamānā tiṭṭhati. Rasanti te sattāti **rasā,** assādentīti attho. Kucchitānaṃ sāsavadhammānaṃ āyoti **kāyo. Āyo**ti uppattideso. So yāvatā imasmiṃ kāye upādiṇṇappavatti nāma atthi, tattha yebhuyyena kāyapasādo kāyaviññāṇādīnaṃ yathārahaṃ vatthudvārabhāvaṃ sādhayamāno tiṭṭhati. Phusīyantīti **phoṭṭhabbā**. Munātīti **mano,** vijānātīti attho. Attano lakkhaṇaṃ dhārentīti **dhammā**. **Mano**ti sahāvajjanaṃ bhavaṅgaṃ. **Dhammā**ti dvādasapabhedā dhammārammaṇā dhammā. **Manoviññāṇa**nti javanamanoviññāṇaṃ. **Manosamphasso**ti taṃsampayutto phasso. So sampayuttāya vedanāya vipākapaccayavajjehi sesehi sattahi paccayo hoti, anantarāya teheva, sesānaṃ upanissayavaseneva paccayo hoti.

Rūpādīni pañca vissajjanāni khandhavasena niddiṭṭhāni. Sītādīhi ruppati pīḷīyatīti **rūpaṃ**. Vedayatīti **vedanā**. Sañjānātīti **saññā**. Saṅkharontīti **saṅkhārā**. **Vijānātīti viññāṇaṃ. Cakkhā**dīni dhammavicārapariyantāni dasa chakkavasena, saṭṭhi vissajjanāni piyarūpasātarūpavasena niddiṭṭhāni.

Cakkhusamphassajādikā vedanā taṃtaṃsampayuttāva. Rūpesu saññā **rūpasaññā.** Sañcetayatīti **sañcetanā,** abhisandahatīti attho. Tasatīti **taṇhā,** pipāsatīti attho. Vitakketīti **vitakko,** vitakkanaṃ vā vitakko, ūhananti vuttaṃ hoti. Ārammaṇe tena cittaṃ vicaratīti **vicāro,** vicaraṇaṃ vā vicāro, anusañcaraṇanti vuttaṃ hoti.

4. **Pathavīdhātā**dīni cha vissajjanāni saṃkhittena nāmarūpavavatthānavasena niddiṭṭhāni. Patthaṭattā **pathavī**. Appeti, āpīyati, appāyatīti vā **āpo**. Tejayatīti **tejo**. Vāyatīti **vāyo**. Na kassati na nikassati, kasituṃ chindituṃ bhindituṃ vā na sakkāti **ākāso**. Nissattaṭṭhena **dhātu**.

Pathavīkasiṇādīni dasa vissajjanāni kasiṇabhāvanāvasena niddiṭṭhāni. **Kasiṇa**nti sakalapharaṇavasena kasiṇamaṇḍalampi tasmiṃ upaṭṭhitanimittampi tadārammaṇaṃ jhānampi vuccati. Idha pana jhānaṃ adhippetaṃ. Ādimhi cattāri mahābhūtakasiṇārammaṇāni jhānāni, tato parāni cattāri vaṇṇakasiṇārammaṇāni. **Ākāsakasiṇa**nti paricchedākāso, tadārammaṇañca jhānaṃ, kasiṇugghāṭimākāso, tadārammaṇañca ākāsānañcāyatanaṃ. **Viññāṇakasiṇa**nti ākāsānañcāyatanaviññāṇaṃ, tadārammaṇañca viññāṇañcāyatanaṃ.

Kesādīni dvattiṃsa vissajjanāni dvattiṃsākārakammaṭṭhānavasena niddiṭṭhāni. Tesu pana kesādīsu paṭikūlato upaṭṭhitesu kāyagatāsativasena asubhakammaṭṭhānaṃ hoti, vaṇṇato upaṭṭhitesu kasiṇakammaṭṭhānaṃ hoti, dhātuto upaṭṭhitesu catudhātuvavatthānakammaṭṭhānaṃ hoti, kesātiādīni ca paṭikūlato vaṇṇato vā upaṭṭhitānaṃ tadārammaṇāni jhānāni, dhātuto upaṭṭhitassa te ca koṭṭhāsā tadārammaṇā ca dhātubhāvanā veditabbā.

Kesā ubhosu passesu kaṇṇacūḷikāhi purato nalāṭantena, pacchato ca galavāṭakena paricchinnā sīsakaṭāhaveṭhanacamme vīhaggamattaṃ pavisitvā ṭhitā anekasatasahassasaṅkhā.

Lomā ṭhapetvā kesādīnaṃ patiṭṭhitokāsaṃ hatthatalapādatalāni ca yebhuyyena sarīracamme navanavutiyā lomakūpasahassesu likkhāmattaṃ pavisitvā ṭhitā.

Nakhā aṅgulīnaṃ aggapiṭṭhesu ṭhitā vīsati.

Dantā dvīsu haṇukaṭṭhikesu ṭhitā yebhuyyena dvattiṃsa.

Taco sakalasarīraṃ pariyonandhitvā pākaṭakilomakassa upari chaviyā heṭṭhā ṭhitaṃ cammaṃ.

Maṃsaṃ sādhikāni tīṇi aṭṭhisatāni anulimpitvā ṭhitāni navamaṃsapesisatāni.

Nhārū sakalasarīre aṭṭhīni ābandhitvā ṭhitāni nava nhārusatāni.

Aṭṭhī sakalasarīre heṭṭhā aṭṭhīnaṃ upari ṭhitāni sādhikāni tīṇi aṭṭhisatāni.

Aṭṭhimiñjā tesaṃ tesaṃ aṭṭhīnaṃ abbhantare ṭhitā miñjā.

Vakkaṃ galavāṭakā nikkhantena ekamūlena thokaṃ gantvā dvidhā bhinnena thūlanhārunā vinibaddhā hutvā hadayamaṃsaṃ parikkhipitvā ṭhitā dve maṃsapiṇḍikā.

Hadayaṃ sarīrabbhantare dvinnaṃ thanānaṃ majjhe ṭhitaṃ anto cittasannissayaṃ aḍḍhapasatamattalohitapuṇṇaṃ punnāgaṭṭhipatiṭṭhānamattāvāṭakaṃ hadayamaṃsaṃ.

Yakanaṃ dvinnaṃ thanānaṃ abbhantare dakkhiṇapassaṃ nissāya ṭhitaṃ yamakamaṃsapaṭalaṃ.

Kilomakaṃ hadayavakkāni paṭicchādetvā ṭhitaṃ paṭicchannakilomakasaṅkhātañca sakalasarīre

cammassa heṭṭhato maṃsaṃ pariyonandhitvā ṭhitaṃ appaṭicchannakilomakasaṅkhātañcāti duvidhaṃ pariyonahanamaṃsaṃ.

Pihakaṃ hadayassa vāmapasse udarapaṭalassa matthakapassaṃ nissāya ṭhitaṃ udarajivhāmaṃsaṃ.

Papphāsaṃ sarīrabbhantare dvinnaṃ thanānaṃ antare hadayayakanānaṃ upari chādetvā olambantaṃ ṭhitaṃ dvattiṃsamaṃsakhaṇḍappabhedaṃ papphāsamaṃsaṃ.

Antaṃ upari galavāṭake heṭṭhā karīsamagge vinibandhattā galavāṭakakarīsamaggapariyante sarīrabbhantare ṭhitā purisassa dvattiṃsahatthā itthiyā aṭṭhavīsatihatthā ekavīsatiyā ṭhānesu obhaggā antavaṭṭi.

Antaguṇaṃ antabhoge ekato agalante ābandhitvā ekavīsatiyā antabhogānaṃ antarā ṭhitaṃ bandhanaṃ.

Udariyaṃ dantamusalasañcuṇṇitaṃ jivhāhatthaparivattitaṃ kheḷalālāpalibuddhaṃ taṃkhaṇavigatavaṇṇagandharasādisampadaṃ tantavāyakhalisuvānavamathusadisaṃ nipatitvā pittasemhavātapaliveṭhitaṃ hutvā udaraggisantāpavegakuthitaṃ kimikulākulaṃ uparūpari pheṇabubbuḷakāni muñcantaṃ paramakasambukaduggandhajegucchabhāvaṃ āpajjitvā āmāsayasaṅkhāte uparinābhiantapaṭale ṭhitaṃ nānappakārakaṃ asitapītakhāyitasāyitaṃ.

Karīsaṃ pakkāsayasaṅkhāte heṭṭhā nābhipiṭṭhikaṇṭakamūlānaṃ antare ubbedhena aṭṭhaṅgulamatte antāvasāne ṭhitaṃ vaccaṃ.

Pittaṃ hadayamaṃsapapphāsānaṃ antare yakanamaṃsaṃ nissāya ṭhitaṃ mahākosātakīkosakasadise pittakosake ṭhitaṃ baddhapittasaṅkhātañca, kesalomanakhadantānaṃ maṃsavinimuttaṭṭhānañceva thaddhasukkhacammañca ṭhapetvā avasesaṃ sarīraṃ byāpetvā ṭhitaṃ abaddhapittasaṅkhātañcāti duvidhaṃ pittaṃ.

Semhaṃ udarapaṭale ṭhitaṃ ekapatthapūrappamāṇaṃ semhaṃ.

Pubbo khāṇukaṇṭakapaharaṇaggijālādīhi abhihate vā sarīrappadese abbhantaradhātukkhobhavasena vā uppannesu gaṇḍapīḷakādīsu paripakkalohitapariṇāmo. **Lohitaṃ** yakanassa heṭṭhābhāgaṃ pūretvā hadayavakkapapphāsānaṃ upari thokaṃ thokaṃ paggharantaṃ vakkahadayayakanapapphāse temayamānaṃ ṭhitaṃ ekapatthapūramattaṃ sannicitalohitasaṅkhātañca, kesalomanakhadantānaṃ maṃsavinimuttaṭṭhānañceva thaddhasukkhacammañca ṭhapetvā dhamanijālānusārena sabbaṃ upādiṇṇasarīraṃ pharitvā ṭhitaṃ saṃsaraṇalohitasaṅkhātañcāti duvidhaṃ lohitaṃ.

Sedo aggisantāpasūriyasantāpautuvikārādīhi santatte sarīre sabbakesalomakūpavivarehi paggharaṇakaāpodhātu.

Medo thūlassa sakalasarīre cammamaṃsantare kisassa jaṅghamaṃsādīni nissāya ṭhito thinasineho.

Assu somanassadomanassavisabhāgāhārautūhi samuṭṭhahitvā akkhikūpake pūretvā tiṭṭhantī vā paggharantī vā āpodhātu.

Vasā aggisantāpasūriyasantāpautuvisabhāgehi usmājātesu yebhuyyena hatthatalahatthapiṭṭhipādatalapādapiṭṭhināsāpuṭanalāṭaaṃsakūṭesu ṭhito vilīnasineho.

Kheḷo tathārūpaṃ āhāraṃ passantassa vā sarantassa vā mukhe vā ṭhapentassa hadayaṃ vā ākilāyantassa kismiñcideva vā jigucchaṃ uppādentassa bhiyyo uppajjitvā ubhohi kapolapassehi oruyha

jivhāya tiṭṭhamānā pheṇamissā āpodhātu.

Siṅghāṇikā visabhāgāhārautuvasena sañjātadhātukkhobhassa vā rodantassa vā antosīse matthaluṅgato galitvā tālumatthakavivarena otaritvā nāsāpuṭe pūretvā tiṭṭhantaṃ vā paggharantaṃ vā pūti asuci picchilaṃ.

Lasikā aṭṭhisandhīnaṃ abbhañjanakiccaṃ sādhayamānaṃ asītisatasandhīnaṃ abbhantare ṭhitaṃ picchilakuṇapaṃ.

Muttaṃ āhārautuvasena vatthipuṭabbhantare ṭhitā āpodhātu.

Matthaluṅgaṃ sīsakaṭāhabbhantare cattāro sibbinimagge nissāya ṭhito catupiṇḍasamodhāno miñjarāsi.

Cakkhāyatanādīni dvādasa vissajjanāni dvādasāyatanavasena niddiṭṭhāni. Āyatanato, āyānaṃ tananato, āyatassa ca nayanato āyatanaṃ. Cakkhurūpādīsu hi taṃtaṃdvārārammaṇā cittacetasikā dhammā sena sena anubhavanādinā kiccena āyatanti uṭṭhahanti ghaṭanti, vāyamantīti vuttaṃ hoti. Te ca pana āyabhūte dhamme etāni tanonti, vitthārentīti vuttaṃ hoti. Idañca anamatagge saṃsāre pavattaṃ atīva āyataṃ saṃsāradukkhaṃ yāva na nivattati, tāva nayanti, pavattayantīti vuttaṃ hoti.

Apica nivāsaṭṭhānaṭṭhena ākaraṭṭhena samosaraṇaṭṭhānaṭṭhena sañjātidesaṭṭhena kāraṇaṭṭhena ca āyatanaṃ. Tathā hi loke ‘‘issarāyatanaṃ vāsudevāyatana’’ntiādīsu nivāsaṭṭhānaṃ ‘‘āyatana’’nti vuccati. ‘‘Suvaṇṇāyatanaṃ rajatāyatana’’ntiādīsu ākaro. Sāsane pana ‘‘manorame āyatane, sevanti naṃ vihaṅgamā’’tiādīsu (a. ni. 5.38) samosaraṇaṭṭhānaṃ. ‘‘Dakkhiṇāpatho gunnaṃ āyatana’’ntiādīsu sañjātideso. ‘‘Tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati satiāyatane’’tiādīsu (a. ni. 3.102; 5.23) kāraṇaṃ. Cakkhuādīsu cāpi te te cittacetasikā dhammā nivasanti tadāyattavuttitāyāti cakkhādayo nesaṃ nivāsaṭṭhānaṃ, cakkhādīsu ca te ākiṇṇā tannissayattā tadārammaṇattā cāti cakkhādayo ca nesaṃ ākaro, tattha tattha vatthudvārārammaṇavasena samosaraṇato cakkhādayo ca nesaṃ samosaraṇaṭṭhānaṃ, taṃnissayārammaṇabhāvena tattheva uppattito cakkhādayo ca nesaṃ sañjātideso, cakkhādīnaṃ abhāve abhāvato cakkhādayo ca nesaṃ kāraṇanti yathāvuttenatthena cakkhu ca taṃ āyatanañcāti **cakkhāyatanaṃ**. Evaṃ sesānipi.

Cakkhudhātādīni aṭṭhārasa vissajjanāni aṭṭhārasadhātuvasena niddiṭṭhāni. Cakkhādīsu ekeko dhammo yathāsambhavaṃ vidahati, dhīyate, vidhānaṃ vidhīyate, etāya, ettha vā dhīyatīti **dhātu**. Lokiyā hi dhātuyo kāraṇabhāvena vavatthitā hutvā suvaṇṇarajatādidhātuyo viya suvaṇṇarajatādiṃ, anekappakāraṃ saṃsāradukkhaṃ vidahanti. Bhārahārehi ca bhāro viya sattehi dhīyante, dhārīyantīti attho. Dukkhavidhānamattameva cetā avasavattanato. Etāhi ca karaṇabhūtāhi saṃsāradukkhaṃ sattehi anuvidhīyati. Tathāvihitañcetaṃ etāsveva dhīyati, ṭhapīyatīti attho. Apica yathā titthiyānaṃ attā nāma sabhāvato natthi, na evametā. Etā pana attano sabhāvaṃ dhārentīti dhātuyo. Yathā ca loke vicittā haritālamanosilādayo selāvayavā dhātuyoti vuccanti, evametāpi dhātuyo viyāti dhātuyo. Vicittā hetā ñāṇaneyyāvayavāti. Yathā vā sarīrasaṅkhātassa samudāyassa avayavabhūtesu rasasoṇitādīsu aññamaññavisabhāgalakkhaṇaparicchinnesu dhātusamaññā, evamevetesupi pañcakkhandhasaṅkhātassa attabhāvassa avayavesu dhātusamaññā veditabbā. Aññamaññavisabhāgalakkhaṇaparicchinnā hete cakkhādayoti. Apica **dhātū**ti nijjīvamattassetaṃ adhivacanaṃ. Tathā hi bhagavā ‘‘chadhāturo ayaṃ bhikkhu puriso’’tiādīsu (ma. ni. 3.343-344) jīvasaññāsamūhananatthaṃ dhātudesanaṃ akāsīti. Yathāvuttenatthena cakkhu ca taṃ dhātu cāti **cakkhudhātu**. Evaṃ sesāpi. **Manodhātū**ti ca tisso manodhātuyo. **Dhammadhātū**ti vedanāsaññāsaṅkhārakkhandhā soḷasa sukhumarūpāni nibbānañca. **Manoviññāṇadhātū**ti chasattati manoviññāṇadhātuyo.

Cakkhundriyādīni bāvīsati vissajjanāni bāvīsatindriyavasena niddiṭṭhāni. Cakkhumeva dassanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **cakkhundriyaṃ**. Sotameva savanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **sotindriyaṃ**. Ghānameva ghāyanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **ghānindriyaṃ**. Jivhā eva sāyanalakkhaṇe

indaṭṭhaṃ kāretīti **jivhindriyaṃ**. Kāyo eva phusanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **kāyindriyaṃ**. Manate iti mano, vijānātīti attho. Aṭṭhakathācariyā panāhu – nāliyā minamāno viya mahātulāya dhārayamāno viya ca ārammaṇaṃ manati jānātīti mano, tadeva mananalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **manindriyaṃ**.

Jīvanti tena taṃsahajātā dhammāti jīvitaṃ, tadeva anupālanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **jīvitindriyaṃ**. Taṃ rūpajīvitindriyaṃ arūpajīvitindriyanti duvidhaṃ. Sabbakammajarūpasahajaṃ sahajarūpānupālanaṃ rūpajīvitindriyaṃ, sabbacittasahajaṃ sahajaarūpānupālanaṃ arūpajīvitindriyaṃ.

Thīyati saṅghātaṃ gacchati etissā gabbhoti itthī, itthiliṅgādīsu indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, niyamato itthiyā eva indriyaṃ **itthindriyaṃ**.

Puṃ-vuccati nirayo, puṃ saṅkhāte niraye risīyati hiṃsīyatīti puriso, purisaliṅgādīsu indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, niyamato purisasseva indriyaṃ **purisindriyaṃ**. Dvīsupetesu ekekaṃ sabhāvakassa ekekassa kammajarūpasahajaṃ hoti.

Kusalavipākakāyaviññāṇasampayuttaṃ sukhaṃ, kāyikasātalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, sukhameva indriyaṃ **sukhindriyaṃ**.

Akusalavipākakāyaviññāṇasampayuttaṃ dukkhaṃ, kāyikaasātalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, dukkhameva indriyaṃ **dukkhindriyaṃ**.

Pītisomanassayogato sobhanaṃ mano assāti sumano, sumanassa bhāvo somanassaṃ, cetasikasātalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, somanassameva indriyaṃ **somanassindriyaṃ**.

Domanassayogato duṭṭhu mano assāti, hīnavedanattā vā kucchitaṃ mano assāti dummano, dummanassa bhāvo domanassaṃ, cetasikaasātalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, domanassameva indriyaṃ **domanassindriyaṃ**. Sukhadukkhākārapavattiṃ upekkhati majjhattākārasaṇṭhitattā tenākārena pavattatīti upekkhā, majjhattalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, upekkhā eva indriyaṃ **upekkhindriyaṃ**.

Saddahanti etāya, sayaṃ vā saddahati, saddahanamattameva vā esāti saddhā, assaddhiyassa abhibhavanato adhipatiatthena indriyaṃ, adhimokkhalakkhaṇe vā indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, saddhāyeva indriyaṃ **saddhindriyaṃ**.

Vīrabhāvo vīriyaṃ, vīrānaṃ vā kammaṃ, vidhinā vā nayena īrayitabbaṃ pavattayitabbanti vīriyaṃ, kosajjassa abhibhavanato adhipatiatthena indriyaṃ, paggahaṇalakkhaṇe vā indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, vīriyameva indriyaṃ **vīriyindriyaṃ**.

Saranti tāya, sayaṃ vā sarati, saraṇamattameva vā esāti sati, muṭṭhasaccassa abhibhavanato adhipatiatthena indriyaṃ, upaṭṭhānalakkhaṇe vā indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, sati eva indriyaṃ **satindriyaṃ**.

Ārammaṇe cittaṃ sammā ādhiyati ṭhapetīti samādhi, vikkhepassa abhibhavanato adhipatiatthena indriyaṃ, avikkhepalakkhaṇe vā indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, samādhi eva indriyaṃ **samādhindriyaṃ**.

‘‘Idaṃ dukkha’’ntiādinā nayena ariyasaccāni pajānātīti paññā. Aṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘aniccaṃ dukkhamanattāti paññāpanavasena paññā’’ti vuttaṃ. Avijjāya abhibhavanato adhipatiatthena indriyaṃ, dassanalakkhaṇe vā indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, paññā eva indriyaṃ **paññindriyaṃ**.

Anamatagge saṃsāravaṭṭe anaññātaṃ amataṃ padaṃ catusaccadhammameva vā jānissāmīti

paṭipannassa uppajjanato indriyaṭṭhasambhavato ca **anaññātaññassāmītindriyaṃ**. Sotāpattimaggañāṇassetaṃ nāmaṃ.

Paṭhamamaggena ñātaṃ mariyādaṃ anatikkamitvā tesaṃyeva tena maggena ñātānaṃ catusaccadhammānameva jānanato indriyaṭṭhasambhavato ca ājānanakaṃ indriyaṃ **aññindriyaṃ**. Sotāpattiphalādīsu chasu ṭhānesu ñāṇassetaṃ nāmaṃ.

Aññātāvino catusaccesu niṭṭhitañāṇakiccassa khīṇāsavassa uppajjanato indriyaṭṭhasambhavato ca **aññātāvindriyaṃ,** aññātāvīnaṃ vā catūsu saccesu niṭṭhitakiccānaṃ cattāri saccāni paṭivijjhitvā ṭhitānaṃ dhammānaṃ abbhantare indaṭṭhasādhanena aññātāvindriyaṃ. Arahattaphalañāṇassetaṃ nāmaṃ. Sabbānipetāni yathāyogaṃ indaliṅgaṭṭhena indadesitaṭṭhena indadiṭṭhaṭṭhena indasiṭṭhaṭṭhena indajuṭṭhaṭṭhena ca indriyāni. Bhagavā hi sammāsambuddho paramissariyabhāvato indo, kusalākusalañca kammaṃ kammesu kassaci issariyābhāvato. Tenevettha kammajanitāni indriyāni kusalākusalakammaṃ ulliṅgenti, tena ca siṭṭhānīti indaliṅgaṭṭhena indasiṭṭhaṭṭhena ca indriyāni. Sabbāneva panetāni bhagavatā munindena yathābhūtato pakāsitāni abhisambuddhāni cāti indadesitaṭṭhena indadiṭṭhaṭṭhena ca indriyāni. Teneva ca bhagavatā munindena kānici gocarāsevanāya, kānici bhāvanāsevanāya sevitānīti indajuṭṭhaṭṭhenapi indriyāni. Api ca ādhipaccasaṅkhātena issariyaṭṭhenapi etāni indriyāni. Cakkhuviññāṇādipavattiyañhi cakkhādīnaṃ siddhamādhipaccaṃ tasmiṃ tikkhe tikkhattā mande ca mandattāti.

5. Kāmadhātuādīni dvādasa vissajjanāni bhavappabhedavasena niddiṭṭhāni. Kāmarāgasaṅkhātena kāmena yuttā dhātu **kāmadhātu,** kāmasaṅkhātā vā dhātu kāmadhātu.

Kāmaṃ pahāya rūpena yuttā dhātu **rūpadhātu,** rūpasaṅkhātā vā dhātu rūpadhātu.

Kāmañca rūpañca pahāya arūpena yuttā dhātu **arūpadhātu,** arūpasaṅkhātā vā dhātu arūpadhātu.

Tā eva dhātuyo puna bhavapariyāyena vuttā. Bhavatīti hi bhavoti vuccati. Saññāya yutto bhavo **saññābhavo,** saññāsahagato vā bhavo saññābhavo, saññā vā ettha bhave atthīti saññābhavo. So kāmabhavo ca asaññābhavamutto rūpabhavo ca nevasaññānāsaññābhavamutto arūpabhavo ca hoti.

Na saññābhavo **asaññābhavo,** so rūpabhavekadeso.

Oḷārikattābhāvato nevasaññā, sukhumattena sambhavato nāsaññāti nevasaññānāsaññā, tāya yutto bhavo **nevasaññānāsaññābhavo.** Atha vā oḷārikāya saññāya abhāvā, sukhumāya ca bhāvā nevasaññānāsaññā asmiṃ bhaveti nevasaññānāsaññābhavo, so arūpabhavekadeso.

Ekena rūpakkhandhena vokiṇṇo bhavo ekena vokāro assa bhavassāti **ekavokārabhavo,** so asaññabhavova.

Catūhi arūpakkhandhehi vokiṇṇo bhavo catūhi vokāro assa bhavassāti **catuvokārabhavo**, so arūpabhavo eva.

Pañcahi khandhehi vokiṇṇo bhavo pañcahi vokāro assa bhavassāti **pañcavokārabhavo,** so kāmabhavo ca rūpabhavekadeso ca hoti.

6. **Paṭhamajjhāna**dīni dvādasa vissajjanāni jhānasamāpattivasena niddiṭṭhāni. **Jhāna**nti idha brahmavihāramattaṃ adhippetaṃ. Vitakkavicārapītisukhacittekaggatāsampayuttaṃ **paṭhamaṃ jhānaṃ**. Pītisukhacittekaggatāsampayuttaṃ **dutiyaṃ jhānaṃ**. Sukhacittekaggatāsampayuttaṃ **tatiyaṃ jhānaṃ**. Upekkhācittekaggatāsampayuttaṃ **catutthaṃ jhānaṃ**.

Medati mejjatīti mettā, siniyhatīti attho. Mitte vā bhavā, mittassa vā esā pavattīti mettā,

paccanīkadhammehi muttattā ārammaṇe cādhimuttattā vimutti, cetaso vimutti cetovimutti, mettā eva cetovimutti **mettācetovimutti**.

Karuṇā vuttatthā eva.

Modanti tāya taṃsamaṅgino, sayaṃ vā modati, modanamattameva vā tanti **muditā**. ''Averā hontū''tiādibyāpārappahānena majjhattabhāvūpagamanena ca upekkhatīti **upekkhā**. Mettādayo tayo brahmavihārā paṭhamādīhi tīhi jhānehi yuttā. Upekkhābrahmavihāro catutthajjhānena yutto.

Pharaṇavasena natthi etassa antoti ananto. Ākāso ananto ākāsānanto, kasiṇugghāṭimākāso. Ākāsānantoyeva ākāsānañcaṃ, taṃ ākāsānañcaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanamassa sasampayuttadhammassa jhānassa ''devānaṃ devāyatanamivā''ti ākāsānañcāyatanaṃ. Ākāsānañcāyatanameva samāpatti **ākāsānañcāyatanasamāpatti**. Pharaṇavasena ca natthi etassa antoti anantaṃ, taṃ ākāsārammaṇaṃ viññāṇaṃ. Anantameva ānañcaṃ, viññāṇaṃ ānañcaṃ ''viññāṇānañca''nti avatvā ''viññāṇañca''nti vuttaṃ. Ayañhettha ruḷhisaddo. Taṃ viññāṇañcaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanamassa sasampayuttadhammassa jhānassa ''devānaṃ devāyatanamivā''ti **viññāṇañcāyatanaṃ**. Natthi etassa kiñcananti akiñcanaṃ, antamaso bhaṅgamattampi assa avasiṭṭhaṃ natthīti vuttaṃ hoti. Akiñcanassa bhāvo ākiñcaññaṃ. Ākāsānañcāyatanaviññāṇābhāvassetaṃ adhivacanaṃ. Taṃ ākiñcaññaṃ. Adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanamassa sasampayuttadhammassa jhānassa ''devānaṃ devāyatanamivā''ti **ākiñcaññāyatanaṃ**. Oḷārikāya saññāya abhāvato, sukhumāya ca bhāvato nevassa sasampayuttadhammassa jhānassa saññā nāsaññāti nevasaññānāsaññaṃ. Nevasaññānāsaññañca taṃ manāyatanadhammāyatanapariyāpannattā āyatanañcāti **nevasaññānāsaññāyatanaṃ**. Atha vā yāyamettha saññā sā paṭusaññākiccaṃ kātuṃ asamatthatāya nevasaññā, saṅkhārāvasesasukhumabhāvena vijjamānattā nāsaññāti nevasaññānāsaññā, nevasaññānāsaññā ca sā sesadhammānaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanañcāti nevasaññānāsaññāyatanaṃ. Ākiñcaññāyatanārammaṇāya samāpattiyā etaṃ adhivacanaṃ. Na kevalaṃ ettha saññā edisī, atha kho vedanāpi nevavedanā nāvedanā. Cittampi nevacittaṃ nācittaṃ. Phassopi nevaphasso nāphasso. Esa nayo sesasampayuttadhammesu. Saññāsīsena panāyaṃ desanā katāti.

Avijjādīni dvādasa vissajjanāni paṭiccasamuppādaṅgavasena niddiṭṭhāni. Pūretuṃ ayuttaṭṭhena kāyaduccaritādi avindiyaṃ nāma, aladdhabbanti attho. Taṃ avindiyaṃ vindatīti **avijjā**. Tabbiparītato kāyasucaritādi vindiyaṃ nāma, taṃ vindiyaṃ na vindatīti avijjā. Khandhānaṃ rāsaṭṭhaṃ, āyatanānaṃ āyatanaṭṭhaṃ, dhātūnaṃ suññaṭṭhaṃ, indriyānaṃ adhipatiyaṭṭhaṃ, saccānaṃ tathaṭṭhaṃ aviditaṃ karotīti avijjā. Dukkhādīnaṃ pīḷanādivasena vuttaṃ catubbidhaṃ catubbidhaṃ atthaṃ aviditaṃ karotītipi avijjā, antavirahite saṃsāre sabbayonigatibhavaviññāṇaṭṭhitisattāvāsesu satte javāpetīti avijjā, paramatthato avijjamānesu itthipurisādīsu javati, vijjamānesupi khandhādīsu na javatīti avijjā, api ca cakkhuviññāṇādīnaṃ vatthārammaṇānaṃ paṭiccasamuppādapaṭiccasamuppannānañca dhammānaṃ chādanatopi avijjā. Saṅkhatamabhisaṅkharontīti **saṅkhārā**. Vijānātīti **viññāṇaṃ**. Namatīti **nāmaṃ,** nāmayatīti vā nāmaṃ. Ruppatīti **rūpaṃ**. Āye tanoti, āyatañca nayatīti **āyatanaṃ**. Phusatīti **phasso**. Vedayatīti **vedanā**. Paritassatīti **taṇhā**. Upādiyati bhusaṃ gaṇhātīti **upādānaṃ**. Bhavati, bhāvayatīti vā **bhavo**. Jananaṃ **jāti**. Jīraṇaṃ **jarā**. Maranti etenāti **maraṇaṃ**.

7. **Dukkhā**dīni aṭṭhasatāni aṭṭha ca vissajjanāni catusaccayojanāvasena niddiṭṭhāni. ''Dukkhaṃ abhiññeyya''ntiādīsu hi channaṃ catukkānaṃ vasena catuvīsati vissajjanāni ''cakkhu jarāmaraṇa''nti peyyāle ''cakkhu abhiññeyyaṃ sotaṃ abhiññeyya''ntiādinā ''jāti abhiññeyyā''ti pariyosānena pañcanavutādhikena vissajjanasatena yojetvā vuttāni. Pañcanavutādhikaṃ catukkasataṃ hoti, tesaṃ catukkānaṃ vasena asītiadhikāni satta vissajjanasatāni. ''Jarāmaraṇaṃ abhiññeyya''ntiādike catukke ''cattāri vissajjanānī''ti evaṃ sabbāni aṭṭha ca satāni aṭṭha ca vissajjanāni honti. Ettha ca tassa tassa dhammassa padhānabhūto paccayo samudayoti veditabbo. Sabbasaṅkhārehi suññaṃ nibbānaṃ nirodhoti veditabbaṃ. Anaññātaññassāmītindriyādīnaṃ tiṇṇampi hi lokuttarindriyānaṃ ettha abhāvaṃ sandhāya anaññātaññassāmītindriyanirodhotiādi yujjati. Nirodhagāminipaṭipadāti ca sabbattha ariyamaggo eva. Evañhi vuccamāne phalepi maggavohārasambhavato aññindriyaaññātāvindriyānampi yujjati. Puna dukkhādīnaṃ pariññaṭṭhādivasena aṭṭhasatāni aṭṭha ca vissajjanāni niddiṭṭhāni, puna dukkhādīnaṃ

pariññāpaṭivedhaṭṭhādivasena aṭṭhasatāni aṭṭha ca vissajjanāni niddiṭṭhāni. Pariññā ca sā paṭivijjhitabbaṭṭhena paṭivedho cāti pariññāpaṭivedho. Pariññāpaṭivedhova attho **pariññāpaṭivedhaṭṭho**.

8. Puna tāneva dukkhādīni jarāmaraṇapariyantāni dviadhikāni dve padasatāni samudayādīhi sattahi sattahi padehi yojetvā dviadhikānaṃ dvinnaṃ aṭṭhakasatānaṃ vasena sahassañca cha ca satāni soḷasa ca vissajjanāni niddiṭṭhāni. Tattha padhānabhūto paccayo samudayo, tassa nirodho **samudayanirodho**. Chando eva rāgo chandarāgo, dukkhe sukhasaññāya dukkhassa chandarāgo, tassa nirodho **chandarāganirodho**. Dukkhaṃ paṭicca uppajjamānaṃ sukhaṃ somanassaṃ **dukkhassa assādo**. Dukkhassa aniccatā dukkhassa vipariṇāmadhammatā **dukkhassa ādīnavo**. Dukkhe chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ **dukkhassa nissaraṇaṃ**. ''Yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ nirodho tassa nissaraṇa''nti (paṭi. ma. 1.24) vacanato nibbānameva dukkhassa nissaraṇaṃ. ''Dukkhanirodho samudayanirodho chandarāganirodho dukkhassa nissaraṇa''nti nānāsaṅkhatapaṭipakkhavasena nānāpariyāyavacanehi catūsu ṭhānesu nibbānameva vuttanti veditabbaṃ. Keci pana ''āhārasamudayā dukkhasamudayo āhāranirodhā dukkhanirodho sarasavasena samudayanirodho, atha vā udayabbayadassanena samudayanirodho saha vipassanāya maggo chandarāganirodho''ti vadanti. Evañca vuccamāne lokuttarindriyānaṃ avipassanūpagattā na sabbasādhāraṇaṃ hotīti paṭhamaṃ vuttanayova gahetabbo. Lokuttarindriyesu hi chandarāgābhāvatoyeva chandarāganirodhoti yujjati. Sarīre chandarāgeneva sarīrekadesesu kesādīsupi chandarāgo katova hoti, jarāmaraṇavantesu chandarāgeneva jarāmaraṇesupi chandarāgo katova hoti. Evaṃ assādādīnavāpi yojetabbā. Puna dukkhādīni jarāmaraṇapariyantāni dviadhikāni dve padasatāni samudayādīhi chahi chahi padehi yojetvā dviadhikānaṃ dvinnaṃ sattakasatānaṃ vasena nayasahassañca cattāri ca satāni cuddasa ca vissajjanāni niddiṭṭhāni.

9. Idāni rūpādīni jarāmaraṇapariyantāni ekādhikāni dve padasatāni sattahi anupassanāhi yojetvā niddisituṃ paṭhamaṃ tāva aniccānupassanādayo satta anupassanā niddiṭṭhā. Tāni sabbāni sattahi suddhikaanupassanāvissajjanehi saddhiṃ sahassañca cattāri ca satāni cuddasa ca vissajjanāni honti. Aniccanti anupassanā **aniccānupassanā**. Sā niccasaññāpaṭipakkhā. Dukkhanti anupassanā **dukkhānupassanā**. Sā sukhasaññāpaṭipakkhā. Anattāti anupassanā **anattānupassanā**. Sā attasaññāpaṭipakkhā. Tissannaṃ anupassanānaṃ paripūrattā nibbindatīti nibbidā, nibbidā ca sā anupassanā cāti **nibbidānupassanā**. Sā nandipaṭipakkhā. Catassannaṃ anupassanānaṃ paripūrattā virajjatīti virāgo, virāgo ca so anupassanā cāti **virāgānupassanā**. Sā rāgapaṭipakkhā. Pañcannaṃ anupassanānaṃ paripūrattā rāgaṃ nirodhetīti nirodho, nirodho ca so anupassanā cāti **nirodhānupassanā**. Sā samudayapaṭipakkhā. Channaṃ anupassanānaṃ paripūrattā paṭinissajjatīti paṭinissaggo, paṭinissaggo ca so anupassanā cāti **paṭinissaggānupassanā**. Sā ādānapaṭipakkhā. Lokuttarindriyānaṃ asatipi vipassanūpagatte ''sabbe saṅkhārā aniccā, sabbe saṅkhārā dukkhā, sabbe dhammā anattā''ti (dha. pa. 277-279; paṭi. ma. 1.31) vacanato tesampi aniccadukkhānattattā tattha niccasukhattasaññānaṃ nandiyā rāgassa ca abhāvā nirodhavantānīti anupassanato pariccāgapaṭinissaggapakkhandanapaṭinissaggasambhavato ca tehipi satta anupassanā yojitāti veditabbā. Jarāmaraṇavantesu aniccādito diṭṭhesu jarāmaraṇampi aniccādito diṭṭhaṃ nāma hoti, jarāmaraṇavantesu nibbindanto virajjanto jarāmaraṇe nibbinno ca viratto ca hoti, jarāmaraṇavantesu nirodhato diṭṭhesu jarāmaraṇampi nirodhato diṭṭhaṃ nāma hoti, jarāmaraṇavantesu paṭinissajjanto jarāmaraṇaṃ paṭinissajjantova hotīti jarāmaraṇehi satta anupassanā yojitāti veditabbā.

10. Idāni ādīnavañāṇassa vatthubhūtānaṃ uppādādīnaṃ pañcannaṃ ārammaṇānaṃ vasena uppādādīni tesaṃ vevacanāni pañcadasa vissajjanāni niddiṭṭhāni, santipadañāṇassa tappaṭipakkhārammaṇavasena anuppādādīni pañcadasa vissajjanāni niddiṭṭhāni, puna tāneva uppādānuppādādīni padāni yugaḷakavasena yojetvā tiṃsa vissajjanāni niddiṭṭhāni. Evaṃ imasmiṃ nayeva saṭṭhi vissajjanāni honti. Tattha **uppādo**ti purimakammapaccayā idha uppatti. **Pavatta**nti tathāuppannassa pavatti. **Nimitta**nti sabbampi saṅkhāranimittaṃ. Yogāvacarassa hi saṅkhārā sasaṇṭhānā viya upaṭṭhahanti, tasmā nimittanti vuccanti. **Āyūhanā**ti āyatiṃ paṭisandhihetubhūtaṃ kammaṃ. Tañhi abhisaṅkharaṇaṭṭhena āyūhanāti vuccati.

Paṭisandhīti āyatiṃ uppatti. Sā hi bhavantarapaṭisandhānato paṭisandhīti vuccati. **Gatī**ti yāya gatiyā sā paṭisandhi hoti. Sā hi gantabbato gatīti vuccati. **Nibbattī**ti khandhānaṃ nibbattanaṃ. **Upapattī**ti ''samāpannassa vā upapannassa vā''ti (paṭi. ma. 1.72) evaṃ vuttā vipākapavatti. **Jātī**ti jananaṃ. Tattha tattha nibbattamānānaṃ sattānaṃ ye ye khandhā pātubhavanti, tesaṃ tesaṃ paṭhamaṃ pātubhāvo. **Jarā**ti jīraṇaṃ. Sā duvidhā ṭhitaññathattalakkhaṇasaṅkhātaṃ saṅkhatalakkhaṇañca khaṇḍiccādisammato santatiyaṃ ekabhavapariyāpannakhandhānaṃ purāṇabhāvo ca. Sā idha adhippetā. **Byādhī**ti dhātukkhobhapaccayasamuṭṭhito pittasemhavātasannipātautuvipariṇāmavisamaparihāraupakkamakammavipākavasena aṭṭhavidho ābādho. Vividhaṃ dukkhaṃ ādahati vidahatīti byādhi, byādhayati tāpeti, kampayatīti vā byādhi. **Maraṇa**nti maranti etenāti maraṇaṃ. Taṃ duvidhaṃ vayalakkhaṇasaṅkhātaṃ saṅkhatalakkhaṇañca ekabhavapariyāpannajīvitindriyappabandhavicchedo ca. Taṃ idha adhippetaṃ.

Sokoti socanaṃ. Ñātibhogarogasīladiṭṭhibyasanehi phuṭṭhassa cittasantāpo. **Paridevo**ti paridevanaṃ. Ñātibyasanādīhiyeva phuṭṭhassa vacīpalāpo. **Upāyāso**ti bhuso āyāso. Ñātibyasanādīhiyeva phuṭṭhassa adhimattacetodukkhappabhāvito dosoyeva. Ettha ca uppādādayo pañceva ādīnavañāṇassa vatthuvasena vuttā, sesā tesaṃ vevacanavasena. ''Nibbattī''ti hi uppādassa, ''jātī''ti paṭisandhiyā vevacanaṃ, ''gati upapattī''ti idaṃ dvayaṃ pavattassa, jarādayo nimittassāti. Anuppādādivacanehi pana nibbānameva vuttaṃ.

Puna tāneva uppādānuppādādīni saṭṭhi padāni dukkhasukhapadehi yojetvā saṭṭhi vissajjanāni, bhayakhemapadehi yojetvā saṭṭhi vissajjanāni, sāmisanirāmisapadehi yojetvā saṭṭhi vissajjanāni, saṅkhāranibbānapadehi yojetvā saṭṭhi vissajjanāni niddiṭṭhāni. Tattha **dukkha**nti aniccattā dukkhaṃ. Dukkhapaṭipakkhato **sukhaṃ**. Yaṃ dukkhaṃ, taṃ **bhayaṃ**. Bhayapaṭipakkhato **khemaṃ**. Yaṃ bhayaṃ, taṃ vaṭṭāmisalokāmisehi avippamuttattā **sāmisaṃ**. Sāmisapaṭipakkhato **nirāmisaṃ**. Yaṃ sāmisaṃ, taṃ saṅkhāramattameva. Saṅkhārapaṭipakkhato santattā **nibbānaṃ**. Saṅkhārā hi ādittā, nibbānaṃ santanti. Dukkhākārena bhayākārena sāmisākārena saṅkhārākārenāti evaṃ tena tena ākārena pavattiṃ sandhāya tathā tathā vuttanti veditabbanti.

11. **Pariggahaṭṭhā**dīni ekatiṃsa vissajjanāni ariyamaggakkhaṇavasena niddiṭṭhāni. Ariyamaggasampayuttā hi dhammā ādito pabhuti uppādanatthaṃ pariggayhante iti pariggahā, tesaṃ sabhāvo **pariggahaṭṭho**. Tesaṃyeva aññamaññaparivārabhāvena **parivāraṭṭho**. Bhāvanāpāripūrivasena **paripūraṭṭho**. Tesaṃyeva samādhivasena ekārammaṇapariggahamapekkhitvā **ekaggaṭṭho**. Nānārammaṇavikkhepābhāvamapekkhitvā **avikkhepaṭṭho**. Vīriyavasena **paggahaṭṭho**. Samādhivasena udakena nhānīyacuṇṇānaṃ viya avippakiṇṇatā **avisāraṭṭho**. Samādhiyogena alulitattā **anāvilaṭṭho**. Avikampitattā **aniñjanaṭṭho. Ekattupaṭṭhānavasenā**ti samādhiyogena ca ekārammaṇe bhusaṃ patiṭṭhānavasena ca. **Ṭhitaṭṭho**ti ārammaṇe niccalabhāvena patiṭṭhitaṭṭho. Tassa nibbānārammaṇassa ālambanabhāvena **ārammaṇaṭṭho**. Tattheva nikāmacārabhāvena **gocaraṭṭho**. Nissaraṇapahānabhāvena nibbānassa **pahānaṭṭho**. Kilesapariccāgavasena ariyamaggassa **pariccāgaṭṭho**. Dubhato vuṭṭhānavasena **vuṭṭhānaṭṭho**. Nimittapavattehi nivattanavasena **nivattanaṭṭho**. Nibbutattā **santaṭṭho**. Atappakattā uttamattā ca **paṇītaṭṭho**. Kilesehi vimuttattā, ārammaṇe ca adhimuttattā **vimuttaṭṭho**. Āsavānaṃ avisayabhāvena parisuddhattā **anāsavaṭṭho**. Kilesakantārasaṃsārakantārātikkamanena **taraṇaṭṭho**. Saṅkhāranimittābhāvena **animittaṭṭho**. Taṇhāpaṇidhiabhāvena **appaṇihitaṭṭho**. Attasārābhāvena **suññataṭṭho**. Vimuttirasena ekarasatāya, samathavipassanānaṃ ekarasatāya vā **ekarasaṭṭho**. Samathavipassanānaṃ aññamaññaṃ **anativattanaṭṭho**. Tesaṃyeva **yuganaddhaṭṭho**. Ariyamaggassa saṅkhārato niggamane **niyyānaṭṭho**. Nibbānasampāpanena **hetuṭṭho**. Nibbānapaccakkhakaraṇena **dassanaṭṭho**. Adhipatibhāvena **ādhipateyyaṭṭho**ti.

12. **Samathā**dīni cattāri vissajjanāni samathavipassanāvasena niddiṭṭhāni. Aniccādivasena anu anu passanato **anupassanaṭṭho**. Yuganaddhassa samathavipassanādvayassa ekarasabhāvena **anativattanaṭṭho. Sikkhā**dīni nava vissajjanāni ariyamaggassa ādimajjhapariyosānavasena niddiṭṭhāni. Sikkhitabbattā **sikkhā**. Tassā samādātabbato **samādānaṭṭho**. Sīle patiṭṭhāya kammaṭṭhānavasena gahitassa ārammaṇassa bhāvanāpavattiṭṭhānattā gocaraṭṭhānattā ca **gocaraṭṭho**. Samathakāle vipassanākāle vā kosajjavasena

līnassa cittassa dhammavicayavīriyapītisambojjhaṅgabhāvanāvasena ussāhanaṭṭho **paggahaṭṭho**. Uddhaccavasena uddhatassa cittassa passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgabhāvanāvasena sannisīdāpanaṭṭho **niggahaṭṭho. Ubho visuddhāna**nti ubhato visuddhānaṃ, līnuddhatapakkhato nivāretvā visuddhānaṃ cittānanti attho. Majjhimabhāve ṭhitānaṃ santativasena pavattamānānaṃ cittānaṃ vasena bahuvacanaṃ katanti veditabbaṃ. Ussāhanasannisīdāpanesu sabyāpārābhāvo **ajjhupekkhanaṭṭho**. Samappavattassa cittassa vasena bhāvanā **visesādhigamaṭṭho**. Ariyamaggapātubhāvavasena **uttaripaṭivedhaṭṭho**. Ariyamaggasiddhacatusaccapaṭivedhavasena **saccābhisamayaṭṭho**. Phalasamāpattivasena nirodhe **patiṭṭhāpakaṭṭho**. Sā hi taṃsamaṅgipuggalaṃ nirodhasaṅkhāte nibbāne patiṭṭhāpeti.

Saddhindriyādīni pañca vissajjanāni indriyaṭṭhavasena vuttāni. **Adhimokkhaṭṭho**ti adhimuccanaṭṭho. **Upaṭṭhānaṭṭho**ti ārammaṇaṃ upecca patiṭṭhānaṭṭho. **Dassanaṭṭho**ti sabhāvapekkhanaṭṭho. **Saddhābalā**dīni pañca vissajjanāni balaṭṭhavasena niddiṭṭhāni. Akampiyaṭṭhena saddhāva balanti **saddhābalaṃ. Assaddhiye**ti assaddhiyena. **Assaddhiya**nti ca saddhāpaṭipakkhabhūto cittuppādo. **Akampiyaṭṭho**ti akampetabbaṭṭho, kampetuṃ na sakkāti attho. **Kosajje**ti kusītabhāvasaṅkhātena thinamiddhena. **Pamāde**ti satipaṭipakkhena cittuppādena. **Uddhacce**ti avūpasamasaṅkhātena uddhaccena. **Avijjāyā**ti mohena. **Satisambojjhaṅgā**dīni satta vissajjanāni bojjhaṅgaṭṭhavasena niddiṭṭhāni. Bujjhanakassa aṅgo bojjhaṅgo. Pasattho sundaro ca bojjhaṅgo sambojjhaṅgo, satiyeva sambojjhaṅgo **satisambojjhaṅgo**. Dhamme vicinātīti dhammavicayo. Paññāyetaṃ nāmaṃ. **Pavicayaṭṭho**ti vicāraṭṭho. Pīnayatīti **pīti. Pharaṇaṭṭho**ti visaraṇaṭṭho. Passambhanaṃ **passaddhi**. **Upasamaṭṭho**ti niddarathaṭṭho. Upapattito ikkhatīti **upekkhā,** samaṃ pekkhati apakkhapatitāva hutvā pekkhatīti attho. Sā idha tatramajjhattupekkhā, bojjhaṅgupekkhātipi tassā nāmaṃ. Samavāhitalakkhaṇattā **paṭisaṅkhānaṭṭho**.

Sammādiṭṭhādīni aṭṭha vissajjanāni maggavasena niddiṭṭhāni. Sammā passati, sammā vā tāya passanti, pasatthā sundarā vā diṭṭhīti sammādiṭṭhi. Tassā **sammādiṭṭhiyā**. Sammā saṅkappeti, sammā vā tena saṅkappenti, pasattho sundaro vā saṅkappoti **sammāsaṅkappo. Abhiropanaṭṭho**ti cittassa ārammaṇāropanaṭṭho. Ārammaṇābhiniropanaṭṭhotipi pāṭho. Sammā vadati, sammā vā tāya vadanti, pasatthā sundarā vā vācāti **sammāvācā**. Micchāvācāviratiyā etaṃ nāmaṃ. **Pariggahaṭṭho**ti catubbidhavacīsaṃvarapariggahaṭṭho. Sammā karoti, sammā vā tena karonti, pasatthaṃ sundaraṃ vā kammanti sammākammaṃ, sammākammameva **sammākammanto**. Micchākammantaviratiyā etaṃ nāmaṃ. **Samuṭṭhānaṭṭho**ti tividhakāyasaṃvarasamuṭṭhānaṭṭho. Sammā ājīvati, sammā vā tena ājīvanti, pasattho sundaro vā ājīvoti **sammāājīvo**. Micchājīvaviratiyā etaṃ nāmaṃ. **Vodānaṭṭho**ti parisuddhaṭṭho. Sammā vāyamati, sammā vā tena vāyamanti, pasattho sundaro vā vāyāmoti **sammāvāyāmo**. Sammā sarati, sammā vā tāya saranti, pasatthā sundarā vā satīti **sammāsati**. Sammā samādhiyati, sammā vā tena samādhiyanti, pasattho sundaro vā samādhīti **sammāsamādhi**.

13. **Indriyā**dīni dasa vissajjanāni rāsikatvā anupubbapaṭipāṭivasena niddiṭṭhāni. **Ādhipateyyaṭṭho**ti indaṭṭhakaraṇavasena adhipatiattho. **Akampiyaṭṭho**ti paṭipakkhehi kampetuṃ asakkuṇeyyaṭṭho. **Niyyānaṭṭho**ti lokiyalokuttarānampi paṭipakkhato niggamanaṭṭho. **Hetuṭṭho**ti micchādiṭṭhādīnaṃ pahānāya sammādiṭṭhādayo hetūti vā sabbepi sammādiṭṭhādayo nibbānasampāpakahetūti vā hetuṭṭho. Satipaṭṭhānesu ārammaṇesu okkhanditvā pakkhanditvā upaṭṭhānato upaṭṭhānaṃ, satiyeva upaṭṭhānaṃ **satipaṭṭhānaṃ**. Kāyavedanācittadhammesu panassā asubhadukkhāniccānattākāragahaṇavase subhasukhaniccattasaññāpahānakiccasādhanavasena ca pavattito catudhā bhedo hoti. Etāni pubbabhāge nānācittesu labbhanti, maggakkhaṇe pana ekāyeva sati cattāri nāmāni labhati.

Sammappadhānesu padahanti etenāti padhānaṃ, sobhanaṃ padhānaṃ **sammappadhānaṃ.** Sammā vā padahanti etenāti sammappadhānaṃ, sobhanaṃ vā taṃ kilesavirūpattavirahato padhānañca hitasukhanipphādakattena seṭṭhabhāvāvahanato padhānabhāvakaraṇato vā sammappadhānaṃ. Vīriyassetaṃ adhivacanaṃ. Uppannānuppannānaṃ anuppannuppannānañca akusalakusalānaṃ dhammānaṃ pahānānuppattiuppādaṭṭhitikiccasādhanavasena pavattito panassa catudhā bhedo hoti. Etānipi pubbabhāge nānācittesu labbhanti, maggakkhaṇe pana ekameva vīriyaṃ cattāri nāmāni labhati.

Padahanaṭṭhoti ussāhanaṭṭho. Padhānaṭṭhotipi pāṭho, soyevattho.

Iddhipādānanti ettha chandavīriyacittavīmaṃsāsu ekeko ijjhatīti iddhi, samijjhati nipphajjatīti attho. Ijjhanti vā etāya sattā iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti iddhi, paṭhamenatthena iddhi eva pādo **iddhipādo,** iddhikoṭṭhāsoti attho. Dutiyenatthena iddhiyā pādoti iddhipādo. **Pādo**ti patiṭṭhā, adhigamūpāyoti attho. Tena hi yasmā uparūpari visesasaṅkhātaṃ iddhiṃ pajjanti pāpuṇanti, tasmā pādoti vuccati. Ete chandādayo pubbabhāge adhipativasena nānācittesu labbhanti, maggakkhaṇe pana saheva labbhanti. **Ijjhanaṭṭho**ti nipphajjanaṭṭho patiṭṭhānaṭṭho vā. **Saccāna**nti catunnaṃ ariyasaccānaṃ. **Tathaṭṭho**ti yathāsabhāvaṭṭho. Imāni aṭṭha vissajjanāni lokiyalokuttaramissakāni. **Payogāna**nti catunnaṃ ariyamaggapayogānaṃ. **Paṭippassaddhaṭṭho**ti catunnaṃ ariyaphalānaṃ paṭippassaddhaṭṭho. Maggapayogo hi phalakkhaṇe paṭippassaddho hoti niṭṭhitakiccattā. Maggapayogānaṃ phalodayena paṭippassaddhabhāvo vā. **Phalānaṃ sacchikiriyaṭṭho**ti ariyaphalānaṃ paccavekkhaṇavasena paccakkhakaraṇaṭṭho. Ārammaṇasacchikiriyā vuttā hoti, phalakkhaṇe paṭilābhasacchikiriyā vā. **Vitakkā**dīni pañca vissajjanāni jhānaṅgavasena niddiṭṭhāni. Vitakkanaṃ **vitakko,** ūhananti vuttaṃ hoti. Vicaraṇaṃ **vicāro,** anusañcaraṇanti vuttaṃ hoti. **Upavicāraṭṭho**ti anumajjanaṭṭho. **Abhisandanaṭṭho**ti temanaṭṭho samādhivasena cittassa ekaggaṭṭho.

Āvajjanādīni pañcadasa vissajjanāni pakiṇṇakavasena niddiṭṭhāni. Pañcadvāramanodvāresu bhavaṅgārammaṇato aññārammaṇe cittasantānaṃ namentānaṃ dvinnaṃ cittānaṃ **āvajjanaṭṭho**. Viññāṇassa **vijānanaṭṭho**. Paññāya **pajānanaṭṭho**. Saññāya **sañjānanaṭṭho**. Samādhissa **ekodaṭṭho**. Dutiyajjhānasmiñhi samādhi eko udetīti **ekodī**ti vuccati, vitakkavicārehi anajjhāruḷhattā aggo seṭṭho hutvā uppajjatīti attho. Seṭṭhopi hi loke ekoti vuccati. Vitakkavicāravirahito vā eko asahāyo hutvā udetītipi vaṭṭati. Sabbopi vā kusalasamādhi nīvaraṇādīnaṃ uddhaccasseva vā paṭipakkhattā tehi anajjhāruḷhoti aggo hutvā udetīti vā tehi virahitoti asahāyo hutvā udetīti vā ekodīti yujjati. **Abhiññāya ñātaṭṭho**ti ñātapariññāya sabhāvajānanaṭṭho. **Pariññāya tīraṇaṭṭho**ti tīraṇapariññāya aniccādito upaparikkhaṇaṭṭho. **Pahānassa pariccāgaṭṭho**ti pahānapariññāya paṭipakkhapajahanaṭṭho. Samappavattāya **bhāvanāya ekarasaṭṭho. Phassanaṭṭho**ti phusanaṭṭho vindanaṭṭho. Pīḷābhāravahanādinā **khandhaṭṭho**. Suññādinā **dhātuṭṭho**. Sakasakamariyādāyatanādinā **āyatanaṭṭho**. Paccayehi saṅgamma katavasena **saṅkhataṭṭho**. Tabbiparītena **asaṅkhataṭṭho**.

14. **Cittaṭṭhā**dīni pañcadasa vissajjanāni cittasambandhena niddiṭṭhāni. **Cittaṭṭho**ti ettha ārammaṇaṃ cintetīti cittaṃ, vijānātīti attho. Yaṃ panettha javanaṃ hoti, taṃ javanavīthivasena attano santānaṃ cinotītipi cittaṃ, yaṃ vipākaṃ hoti, taṃ kammakilesehi citantipi cittaṃ, sabbampi yathānurūpaṃ cittatāya cittaṃ, cittakaraṇatāya cittaṃ, yaṃ vaṭṭassa paccayo hoti, taṃ saṃsāradukkhaṃ cinotītipi cittaṃ. Evaṃ ārammaṇe cittatādito **cittaṭṭho**. Cittuppādane phaluppādane vā nāssa antaramatthīti anantaraṃ, anantarassa bhāvo ānantariyaṃ, cittassa ānantariyaṃ cittānantariyaṃ, so **cittānantariyaṭṭho.** Arahato cuticittaṃ vajjetvā yassa kassaci samanantaraniruddhassa cittassa anantaracittuppādane samatthabhāvo maggacittassa anantaraṃ phaluppādane samatthabhāvoti adhippāyo. **Cittassa vuṭṭhānaṭṭho**ti gotrabhucittassa nimittato, maggacittassa nimittapavattato vuṭṭhānaṭṭho. **Cittassa vivaṭṭanaṭṭho**ti tasseva cittadvayassa yathāvuttato vuṭṭhitassa nibbāne vivaṭṭanaṭṭho. **Cittassa hetuṭṭho**ti cittassa hetupaccayabhūtānaṃ navannaṃ hetūnaṃ hetuṭṭho. **Cittassa paccayaṭṭho**ti cittassa vatthārammaṇādīnaṃ anekesaṃ paccayānaṃ paccayaṭṭho. **Cittassa vatthuṭṭho**ti cittassa vatthubhūtānaṃ cakkhusotaghānajivhākāyahadayavatthūnaṃ vatthuṭṭho. **Cittassa bhūmaṭṭho**ti cittassa uppattidesavasena kāmāvacarādibhūmiattho. **Cittassa ārammaṇaṭṭho**ti rūpādiārammaṇaṭṭho. Paricitassārammaṇassa sañcaraṇaṭṭhānaṭṭhena **gocaraṭṭho**. Upari vuttaviññāṇacariyāvasena **cariyaṭṭho**. Atha vā payogasamudācāraṭṭho cariyaṭṭho. Cittassa gamanābhāvepi dūrasantikārammaṇagahaṇavasena **gataṭṭho. Abhinīhāraṭṭho**ti gahitārammaṇato aññārammaṇamanasikāratthaṃ cittassa abhinīharaṇaṭṭho. **Cittassa niyyānaṭṭho**ti maggacittassa vaṭṭato niyyānaṭṭho. ‘‘Nekkhammaṃ paṭiladdhassa kāmacchandato cittaṃ nissaṭaṃ hotī’’tiādinā (paṭi. ma. 1.24, 191 thokaṃ visadisaṃ) nayena **cittassa nissaraṇaṭṭho**.

15. **Ekattā**dīni dvācattālīsa vissajjanāni ekattasambandhena niddiṭṭhāni. **Ekatte**ti ārammaṇekatte, ekārammaṇeti attho. Paṭhamajjhānavasena **pakkhandanaṭṭho**. Dutiyajjhānavasena **pasīdanaṭṭho**.

Tatiyajjhānavasena **santiṭṭhanaṭṭho**. Catutthajjhānavasena **muccanaṭṭho**. Paccavekkhaṇavasena etaṃ santanti **passanaṭṭho. Yānīkataṭṭhā**dayo pañca samādhissa vasībhāvavisesā. **Yānīkataṭṭho**ti yuttayānasadisakataṭṭho. **Vatthukataṭṭho**ti patiṭṭhaṭṭhena vatthu viya kataṭṭho. **Anuṭṭhitaṭṭho**ti paccupaṭṭhitaṭṭho. **Paricitaṭṭho**ti samantato citaṭṭho. **Susamāraddhaṭṭho**ti suṭṭhu samāraddhaṭṭho, sukataṭṭhoti attho. Āvajjanasamāpajjanaadhiṭṭhānavuṭṭhānapaccavekkhaṇavasitāvasena vā paṭipāṭiyā pañca padāni yojetabbāni. Kasiṇādiārammaṇabhāvanāya sikhāppattakāle cittacetasikānaṃ **pariggahaparivāraparipūraṭṭho**. Tesaṃyeva sammā samāhitattā ekārammaṇe samosaraṇena **samodhānaṭṭho.** Tesaṃyeva balappattiyā ārammaṇaṃ abhibhavitvā patiṭṭhānavasena **adhiṭṭhānaṭṭho**. Samathassa vipassanāya vā ādito, ādarena vā sevanavasena **āsevanaṭṭho**. Vaḍḍhanavasena **bhāvanaṭṭho**. Punappunaṃ karaṇavasena **bahulīkammaṭṭho**. Bahulīkatassa suṭṭhu samuṭṭhitavasena **susamuggataṭṭho**. Susamuggatassa paccanīkehi suṭṭhu vimuttivasena ārammaṇe ca suṭṭhu adhimuttivasena **suvimuttaṭṭho**.

Bujjhanaṭṭhādīni cattāri padāni bojjhaṅgavasena vuttāni. Sotāpattimaggabojjhaṅgānaṃ **bujjhanaṭṭho**. Sakadāgāmimaggabojjhaṅgānaṃ **anubujjhanaṭṭho**. Anāgāmimaggabojjhaṅgānaṃ **paṭibujjhanaṭṭho**. Arahattamaggabojjhaṅgānaṃ **sambujjhanaṭṭho**. Vipassanābojjhaṅgānaṃ vā bujjhanaṭṭho. Dassanamaggabojjhaṅgānaṃ anubujjhanaṭṭho. Bhāvanāmaggabojjhaṅgānaṃ paṭibujjhanaṭṭho. Phalabojjhaṅgānaṃ sambujjhanaṭṭho. Yathāvuttanayeneva bojjhaṅgānaṃ tassa tassa puggalassa bodhanādikaraṇena bodhanaṭṭhādayo cattāro atthā veditabbā. Yathāvuttānaṃyeva bojjhaṅgānaṃ bujjhanaṭṭhena ‘‘bodho’’ti laddhanāmassa puggalassa pakkhe bhavattā bodhipakkhiyā nāma. Tesaṃ yathāvuttānaṃyeva bodhipakkhiyaṭṭhādayo cattāro atthā veditabbā. Vipassanāpaññāvasena **jotanaṭṭho**. Kamato catumaggapaññāvasena **ujjotanānujjotanapaṭijjotanasañjotanaṭṭho**. Kamato catumaggapaññāvasena vā jotanaṭṭhādayo, phalapaññāvasena sañjotanaṭṭho veditabbo.

16. **Patāpanaṭṭhā**dīni aṭṭhārasa vissajjanāni ariyamaggavasena niddiṭṭhāni. Ariyamaggo hi yassuppajjati, taṃ patāpeti pabhāseti virocāpetīti patāpano, tassa **patāpanaṭṭho**. Tasseva atipabhassarabhāvena sayaṃ **virocanaṭṭho**. Kilesānaṃ visosanena **santāpanaṭṭho**. Amalanibbānārammaṇattā **amalaṭṭho**. Sampayuttamalābhāvena **vimalaṭṭho**. Ārammaṇakaraṇamalābhāve **nimmalaṭṭho**. Atha vā sotāpattimaggassa amalaṭṭho. Sakadāgāmianāgāmimaggānaṃ vimalaṭṭho. Arahattamaggassa nimmalaṭṭho. Atha vā sāvakamaggassa amalaṭṭho. Paccekabuddhamaggassa vimalaṭṭho. Sammāsambuddhamaggassa nimmalaṭṭho. Kilesavisamābhāvena **samaṭṭho**. ‘‘Sammā mānābhisamayā’’tiādīsu (ma. ni. 1.28; a. ni. 3.33; 5.200) viya kilesappahānaṭṭhena **samayaṭṭho**. Vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇasaṅkhātesu pañcasu vivekesu samucchedavivekattā **vivekaṭṭho,** vinābhāvaṭṭho. Nissaraṇaviveke nibbāne caraṇato **vivekacariyaṭṭho**. Pañcasu virāgesu samucchedavirāgattā **virāgaṭṭho,** virajjanaṭṭho. Nissaraṇavirāge nibbāne caraṇato **virāgacariyaṭṭho**. Pañcasu nirodhesu samucchedanirodhattā **nirodhaṭṭho**. Dukkhanirodhe nibbāne caraṇato **nirodhacariyaṭṭho**. Pariccāgapakkhandanavosaggattā **vosaggaṭṭho**. Ariyamaggo hi samucchedavasena kilesappahānato pariccāgavosaggo, ārammaṇakaraṇena nibbānapakkhandanato pakkhandanavosaggo ca. Vipassanā pana tadaṅgavasena kilesappahānato pariccāgavosaggo, tanninnabhāvena nibbānapakkhandanato pakkhandanavosaggo. Na so idha adhippeto. Vosaggabhāvena caraṇato **vosaggacariyaṭṭho**. Pañcasu vimuttīsu samucchedavimuttittā **vimuttaṭṭho**. Nissaraṇavimuttiyaṃ caraṇato **vimutticariyaṭṭho**.

Chandavīriyacittavīmaṃsāsaṅkhātesu catūsu iddhipādesu ekekaiddhipādavasena dasa dasa katvā caturiddhipādavasena **chandaṭṭhā**dīni cattālīsa vissajjanāni niddiṭṭhāni. Kattukamyataṭṭho **chandaṭṭho**. Chandaṃ sīsaṃ katvā bhāvanārambhakāle **mūlaṭṭho**. Sahajātānaṃ patiṭṭhābhāvena **pādaṭṭho**. Padaṭṭhoti vā pāṭho. Iddhipādattā adhipatibhāvena **padhānaṭṭho**. Payogakāle **ijjhanaṭṭho**. Saddhāsampayogena **adhimokkhaṭṭho**. Vīriyasampayogena **paggahaṭṭho**. Satisampayogena **upaṭṭhānaṭṭho**. Samādhisampayogena **avikkhepaṭṭho**. Paññāsampayogena **dassanaṭṭho**. Paggahaṭṭho **vīriyaṭṭho**. Vīriyaṃ sīsaṃ katvā bhāvanārambhakāle mūlaṭṭho. Sayaṃ vīriyattā paggahaṭṭho. Cintanaṭṭhādiko **cittaṭṭho**. Cittaṃ sīsaṃ katvā bhāvanārambhakāle mūlaṭṭho. Upaparikkhanaṭṭho **vīmaṃsaṭṭho**. Vīmaṃsaṃ sīsaṃ katvā bhāvanārambhakāle mūlaṭṭho. Sayaṃ vīmaṃsattā dassanaṭṭho.

17. **Dukkhassa pīḷanaṭṭho**tiādīni soḷasa vissajjanāni saccānaṃ tathalakkhaṇavasena niddiṭṭhāni. Dukkhadassaneneva **pīḷanaṭṭho**. Dukkhāyūhanasamudayadassanena **saṅkhataṭṭho**. Sabbakilesasantāpaharasusītalamaggadassanena **santāpaṭṭho**. Avipariṇāmadhammanirodhadassanena **vipariṇāmaṭṭho**. Samudayadassaneneva **āyūhanaṭṭho**. Samudayāyūhitadukkhadassanena **nidānaṭṭho**. Visaññogabhūtanirodhadassanena **saññogaṭṭho**. Niyyānabhūtamaggadassanena **palibodhaṭṭho**. Nirodhadassaneneva **nissaraṇaṭṭho**. Avivekabhūtasamudayadassanena **vivekaṭṭho**. Saṅkhatabhūtamaggadassanena **asaṅkhataṭṭho**. Visabhūtadukkhadassanena **amataṭṭho**. Maggadassaneneva **niyyānaṭṭho**. Nibbānasampattiyā ahetubhūtasamudayadassanena **hetuṭṭho**. Sududdasanirodhadassanena **dassanaṭṭho**. Kapaṇajanasadisadukkhadassanena uḷārakulasadiso **ādhipateyyaṭṭho** pātubhavatīti. Evaṃ taṃtaṃsaccadassanena tadaññasaccadassanena ca ekekassa saccassa cattāro cattāro lakkhaṇaṭṭhā vuttā.

Tathaṭṭhādīni dvādasa vissajjanāni sabbadhammasaṅgāhakadvādasapadavasena niddiṭṭhāni. **Tathaṭṭho**ti yathāsabhāvaṭṭho. **Anattaṭṭho**ti attavirahitaṭṭho. **Saccaṭṭho**ti avisaṃvādanaṭṭho. **Paṭivedhaṭṭho**ti paṭivijjhitabbaṭṭho. **Abhijānanaṭṭho**ti abhijānitabbaṭṭho. **Parijānanaṭṭho**ti ñātatīraṇapariññāya parijānitabbaṭṭho. **Dhammaṭṭho**ti sabhāvadhāraṇādiattho. **Dhātuṭṭho**ti suññādiattho. **Ñātaṭṭho**ti jānituṃ sakkuṇeyyaṭṭho. **Sacchikiriyaṭṭho**ti sacchikātabbaṭṭho. **Phassanaṭṭho**ti ñāṇena phusitabbaṭṭho. **Abhisamayaṭṭho**ti paccavekkhaṇañāṇena abhisammāgantabbaṭṭho, ñāṇena paṭilabhitabbaṭṭho vā. Paṭilābhopi hi ‘‘atthābhisamayā dhīro’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.130) viya abhisamayoti vuccati.

18. Nekkhammādīni satta vissajjanāni upacārajjhānavasena niddiṭṭhāni. **Nekkhamma**nti kāmacchandassa paṭipakkho alobho. **Ālokasaññā**ti thinamiddhassa paṭipakkhe ālokanimitte saññā. **Avikkhepo**ti uddhaccassa paṭipakkho samādhi. **Dhammavavatthāna**nti vicikicchāya paṭipakkhaṃ ñāṇaṃ. **Ñāṇa**nti avijjāya paṭipakkhaṃ ñāṇaṃ. **Pāmojja**nti aratipaṭipakkhā pīti. **Paṭhamajjhānā**dīni aṭṭha vissajjanāni rūpārūpasamāpattivasena niddiṭṭhāni. Heṭṭhā pana rūpasamāpattianantaraṃ rūpajjhānasambandhena cattāro brahmavihārā niddiṭṭhā.

Aniccānupassanādīni lokuttaramaggassa pubbabhāge aṭṭhārasamahāvipassanāvasena niddiṭṭhāni. Heṭṭhā pana rūpādīhi yojanūpagā satta anupassanā eva vuttā, idha pana sabbāpi vuttā. Kalāpasammasanaudayabbayānupassanā kasmā na vuttāti ce? Tāsaṃ dvinnaṃ vasena aniccānupassanādīnaṃ sijjhanato imāsu vuttāsu tā dvepi vuttāva honti, aniccānupassanādīhi vā vinā tāsaṃ dvinnaṃ appavattito imāsu vuttāsu tā dvepi vuttāva honti. **Khayānupassanā**ti paccuppannānaṃ rūpakkhandhādīnaṃ bhaṅgadassanañāṇañca taṃtaṃkhandhabhaṅgadassanānantaraṃ tadārammaṇacittacetasikabhaṅgadassanañāṇañca. **Vayānupassanā**ti paccuppannānaṃ khandhānaṃ bhaṅgadassanānantaraṃ tadanvayeneva atītānāgatakhandhānaṃ bhaṅgadassanañāṇaṃ. **Vipariṇāmānupassanā**ti tasmiṃ bhaṅgasaṅkhāte nirodhe adhimuttattā, atha sabbepi atītānāgatapaccuppannā khandhā vipariṇāmavantoti sabbesaṃ vipariṇāmadassanañāṇaṃ. **Animittānupassanā**ti evaṃ sabbasaṅkhārānaṃ vipariṇāmaṃ disvā aniccato vipassantassa aniccānupassanāva niccanimittapajahanavasena niccanimittābhāvā animittānupassanā nāma hoti. **Appaṇihitānupassanā**ti aniccānupassanānantaraṃ pavattā dukkhānupassanāva sukhapatthanāpajahanavasena paṇidhiabhāvā appaṇihitānupassanā nāma hoti.

Suññatānupassanāti dukkhānupassanānantaraṃ pavattā anattānupassanāva attābhinivesapajahanavasena attasuññatādassanato suññatānupassanā nāma hoti. **Adhipaññādhammavipassanā**ti evaṃ saṅkhārānaṃ bhaṅgaṃ passitvā passitvā aniccādito vipassantassa saṅkhārāva bhijjanti, saṅkhārānaṃ maraṇaṃ na añño koci atthīti bhaṅgavasena suññataṃ gahetvā pavattā vipassanā. Sā hi adhipaññā ca dhammesu ca vipassanāti katvā adhipaññādhammavipassanāti vuccati. **Yathābhūtañāṇadassana**nti bhaṅgaṃ disvā disvā ‘‘sabhayā saṅkhārā’’ti pavattaṃ bhayatupaṭṭhānañāṇaṃ. **Ādīnavānupassanā**ti bhayatupaṭṭhānavasena uppannaṃ sabbabhavādīsu ādīnavadassanañāṇaṃ. ‘‘Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā yañca ādīnave ñāṇaṃ yā ca nibbidā, ime dhammā ekatthā, byañjanameva nāna’’nti (paṭi. ma. 1.227) vacanato bhayatupaṭṭhānādīnavānupassanāsu vuttāsu

nibbidānupassanā idhāpi vuttāva hoti. Ādito catutthaṃ katvā vuttattā panidha na vuttā. **Paṭisaṅkhānupassanā**ti muñcitukamyatāñāṇavasena uppannaṃ muñcanassa upāyakaraṇaṃ paṭisaṅkhānupassanāsaññitaṃ aniccadukkhānattānupassanāñāṇaṃ. ''Yā ca muñcitukamyatā yā ca paṭisaṅkhānupassanā yā ca saṅkhārupekkhā, ime dhammā ekatthā, byañjanameva nāna''nti (paṭi. ma. 1.227) vacanato paṭisaṅkhānupassanāya vuttāya muñcitukamyatāsaṅkhārupekkhāñāṇāni vuttāneva honti. **Vivaṭṭanānupassanā**ti anulomañāṇavasena uppannaṃ gotrabhuñāṇaṃ. Anulomañāṇena gotrabhuñāṇassa sijjhanato gotrabhuñāṇe vutte anulomañāṇaṃ vuttameva hoti. Evañhi aṭṭhārasannaṃ mahāvipassanānaṃ paṭipāṭi vuccamānā pāḷiyā sameti. Vuttañhi indriyakathāyaṃ –

> ''Pubbabhāge pañcahindriyehi paṭhamajjhānavasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, paṭhame jhāne pañcahindriyehi dutiyajjhānavasena pañcindriyāni nissaṭāni hontī''ti (paṭi. ma. 1.192) –

Ādinā nayena yāva arahattaphalā uttaruttaripaṭipāṭiyā indriyāni vuttāni. Tasmā aṭṭhārasa mahāvipassanā yathāvuttakkamena pāḷiyā yujjanti. Visuddhimagge pana –

> ''Khayānupassanāti ghanavinibbhogaṃ katvā aniccaṃ khayaṭṭhenāti evaṃ khayaṃ passato ñāṇaṃ. Vipariṇāmānupassanāti rūpasattakaarūpasattakādivasena taṃ taṃ paricchedaṃ atikkamma aññathā pavattidassanaṃ. Uppannassa vā jarāya ceva maraṇena ca dvīhākārehi vipariṇāmadassanaṃ. Yathābhūtañāṇadassananti sapaccayanāmarūpapariggaho''ti (visuddhi. 2.850) –

Vuttaṃ. Taṃ tāya pāḷiyā viruddhaṃ viya dissati. Vivaṭṭanānupassanāti saṅkhārupekkhā ceva anulomañcāti vuttaṃ. Tañca pāḷiyā viruddhaṃ viya dissati. Cariyākathāyañhi –

> ''Aniccānupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā. Aniccānupassanā ñāṇacariyā…pe… paṭisaṅkhānupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā. Paṭisaṅkhānupassanā ñāṇacariyā''ti (paṭi. ma. 1.71) –

Yassa yassa ñāṇassa visuṃ visuṃ āvajjanaṃ labbhati, tassa tassa visuṃ visuṃ āvajjanaṃ vuttaṃ. Vivaṭṭanānupassanāya pana āvajjanaṃ avatvāva ''vivaṭṭanānupassanā ñāṇacariyā''ti vuttaṃ. Yadi saṅkhārupekkhānulomañāṇāni vivaṭṭanānupassanā nāma siyuṃ, tadāvajjanasambhavā tadatthāya ca āvajjanaṃ vadeyya, na ca tadatthāya āvajjanaṃ vuttaṃ. Gotrabhuñāṇassa pana visuṃ āvajjanaṃ natthi anulomāvajjanavīthiyaṃyeva uppattito. Tasmā vivaṭṭanānupassanatthāya āvajjanassa avuttattā gotrabhuñāṇameva ''vivaṭṭanānupassanā''ti yujjati.

19. **Sotāpattimaggā**dīni aṭṭha vissajjanāni lokuttaramaggaphalavasena niddiṭṭhāni. Sotassa āpajjanaṃ sotāpatti, sotāpatti eva maggo **sotāpattimaggo**. Sotāpattiyā phalaṃ sotāpattiphalaṃ, samāpajjīyatīti samāpatti, sotāpattiphalameva samāpatti **sotāpattiphalasamāpatti**. Paṭisandhivasena sakiṃyeva imaṃ lokaṃ āgacchatīti sakadāgāmī, tassa maggo **sakadāgāmimaggo**. Sakadāgāmissa phalaṃ **sakadāgāmiphalaṃ**. Paṭisandhivaseneva kāmabhavaṃ na āgacchatīti anāgāmī, tassa maggo **anāgāmimaggo**. Anāgāmissa phalaṃ **anāgāmiphalaṃ**. Kilesehi ārakattā, kilesārīnaṃ hatattā, saṃsāracakkassa arānaṃ hatattā, pāpakaraṇe rahābhāvā, paccayādīnaṃ arahattā arahaṃ, arahato bhāvo arahattaṃ. Kiṃ taṃ? Arahattaphalaṃ. Arahattassa maggo **arahattamaggo**. Arahattameva phalaṃ **arahattaphalaṃ**.

''Adhimokkhaṭṭhena saddhindriya''ntiādīni ''tathaṭṭhena saccā''tipariyantāni tettiṃsa vissajjanāni niddiṭṭhāni. Heṭṭhā ''saddhindriyassa adhimokkhaṭṭho''tiādīhi tettiṃsāya vissajjanehi samānāni. Kevalañhi tattha dhammehi atthā niddiṭṭhā, idha atthehi dhammā niddiṭṭhāti ayaṃ viseso. ''Avikkhepaṭṭhena samatho''tiādīnañca catunnaṃ vissajjanānaṃ heṭṭhā ''samathassa avikkhepaṭṭho''tiādīnañca catunnaṃ vissajjanānaṃ viseso vuttanayeneva veditabbo.

Saṃvaraṭṭhenātiādīni aṭṭha vissajjanāni sīlādibalapariyosānadhammavasena niddiṭṭhāni.

Sīlavisuddhīti suparisuddhapātimokkhasaṃvarādicatubbidhaṃ sīlaṃ dussīlyamalavisodhanato. **Cittavisuddhī**ti saupacārā aṭṭha samāpattiyo. Cittasīsena hettha samādhi vutto. So cittamalavisodhanato cittavisuddhi. **Diṭṭhivisuddhī**ti nāmarūpānaṃ yathāsabhāvadassanaṃ sattadiṭṭhimalavisodhanato diṭṭhivisuddhi. **Muttaṭṭhenā**ti tadaṅgavasena upakkilesato vimuttaṭṭhena ārammaṇe ca adhimuttaṭṭhena. **Vimokkho**ti tadaṅgavimokkho. **Paṭivedhaṭṭhena vijjā**ti pubbenivāsānussatiñāṇaṃ purimabhavapaṭivedhaṭṭhena vijjā, dibbacakkhuñāṇaṃ sattānaṃ cutūpapātapaṭivedhaṭṭhena vijjā, āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ saccapaṭivedhaṭṭhena vijjā. **Paṭivedhaṭṭhenā**ti jānanaṭṭhena. **Pariccāgaṭṭhena vimuttī**ti yaṃ yaṃ pariccattaṃ, tato tato vimuttattā phalavimutti. **Samucchedaṭṭhena khaye ñāṇa**nti kilesasamucchindanatthena kilesakkhayakare ariyamagge ñāṇaṃ. **Paṭippassaddhaṭṭhena anuppāde ñāṇa**nti maggakiccasaṅkhātapayogapaṭippassaddhattā paṭisandhivasena anuppādabhūte taṃtaṃmaggavajjhakilesānaṃ anuppādapariyosāne uppanne ariyaphale ñāṇaṃ.

20. **Chando mūlaṭṭhenā**tiādīni nava vissajjanāni ariyamaggassa ādimajjhapariyosānavasena niddiṭṭhāni. **Chando mūlaṭṭhenā**ti kusalānaṃ dhammānaṃ kattukamyatāchando paṭipattiyā ca nipphattiyā ca mūlattā mūlaṭṭhena. **Manasikāro samuṭṭhānaṭṭhenā**ti yonisomanasikāro sabbakusaladhamme samuṭṭhāpetīti samuṭṭhānaṭṭhena. **Phasso samodhānaṭṭhenā**ti yasmā taṇhāya visesena vedanā padhānakāraṇaṃ, taṇhā ca pahīyamānā visesena vedanāya pariññātāya pahīyati, tassā ca vedanāya phassova padhānakāraṇaṃ, tasmiṃ pariññāte vedanā pariññātā hoti, tasmā sattasu abhiññeyyavatthūsu phasso paṭhamaṃ vutto. So ca tikasannipātasaṅkhātassa attano kāraṇassa vasena paveditattā ‘‘tikasannipātapaccupaṭṭhāno’’ti vuttattā samodhānaṭṭhena abhiññeyyo. Keci pana ‘‘ñāṇaphasso phasso’’ti vadanti.

Yasmā pana vedanā cittacetasike attano vase vattāpayamānā tattha samosarati pavisati, cittasantānameva vā pavisati, tasmā **samosaraṇaṭṭhena abhiññeyyā**ti vuttā. Keci pana ‘‘sabbānipi pariññeyyāni vedanāsu samosaranti, vedanāsu pariññātāsu sabbaṃ taṇhāvatthu pariññātaṃ hoti. Taṃ kissa hetu? Vedanāpaccayā hi sabbāpi taṇhā. Tasmā vedanā samosaraṇaṭṭhena abhiññeyyā’’ti vadanti. Yasmā sabbagopānasīnaṃ ābandhanato kūṭāgārakaṇṇikā viya cittacetasikānaṃ sampiṇḍanato samādhi kusalānaṃ dhammānaṃ pamukho hoti jeṭṭhako, tasmā **samādhi pamukhaṭṭhenā**ti vuttaṃ. Pāmukhaṭṭhenātipi pāṭho. Yasmā samathavipassanaṃ bhāventassa ārammaṇūpaṭṭhānādhipati hoti sati, satiyā upaṭṭhite ārammaṇe sabbepi kusalā dhammā sakaṃ sakaṃ kiccaṃ sādhenti, tasmā **sati ādhipateyyaṭṭhenā**ti vuttaṃ. **Paññā taduttaraṭṭhenā**ti ariyamaggapaññā tesaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uttaraṭṭhena seṭṭhaṭṭhena abhiññeyyā. Atha vā tato kilesehi, saṃsāravaṭṭato vā uttarati samatikkamatīti taduttarā, tassā attho taduttaraṭṭho. Tena **taduttaraṭṭhena**. Tatuttaraṭṭhenātipi pāṭho, tato uttaraṭṭhenāti attho. **Vimutti sāraṭṭhenā**ti phalavimutti aparihānivasena thirattā sāro, taṃ atikkamitvā aññassa pariyesitabbassa abhāvatopi sāro. Sā vimutti tena sāraṭṭhena abhiññeyyā. **Amatogadhaṃ nibbāna**nti natthi etassa maraṇasaṅkhātaṃ matanti amataṃ, kilesavisapaṭipakkhattā agadantipi amataṃ, sacchikiriyāya sattānaṃ patiṭṭhābhūtanti ogadhaṃ, saṃsāradukkhasantibhūtattā nibbutanti nibbānaṃ, natthettha taṇhāsaṅkhātaṃ vānantipi nibbānaṃ. Taṃ sāsanassa niṭṭhābhūtattā **pariyosānaṭṭhena abhiññeyyaṃ**. Evaṃ imasmiṃ abhiññeyyaniddese sattasahassāni sattasatāni cattālīsañca vissajjanāni honti.

Idāni tesaṃ evaṃ niddiṭṭhānaṃ dhammānaṃ ‘‘ye ye dhammā abhiññātā, te te dhammā ñātā hontī’’ti nigamanaṃ karoti, tassa abhimukhaṃ katvā ñātā hontīti adhippāyo. **Taṃñātaṭṭhena ñāṇa**nti tesaṃ vuttappakārānaṃ dhammānaṃ jānanaṭṭhena ñāṇaṃ. **Pajānanaṭṭhena paññā**ti pakārato jānanaṭṭhena paññā. **Tena vuccatī**tiādito pucchitapucchā nigametvā dassitā. Tena kāraṇena ‘‘ime dhammā abhiññeyyāti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇa’’nti vuccatīti atthoti.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmaggaṭṭhakathāya

Abhiññeyyaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pariññeyyaniddesavaṇṇanā

21. Pariññeyyaniddese kiñcāpi pariññāsaddena ñātapariññā, tīraṇapariññā, pahānapariññāti tisso pariññā saṅgahitā. Heṭṭhā ''abhiññeyyā''ti ñātapariññāya vuttattā upari ''pahātabbā''ti pahānapariññāya vuttattā tīraṇapariññāva idha adhippetā. **Phasso sāsavo upādāniyo**ti āsavānañceva upādānānañca paccayabhūto tebhūmakaphasso. Sopi hi attānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattamānehi saha āsavehīti sāsavo, ārammaṇabhāvaṃ upagantvā upādānasambandhanena upādānānaṃ hitoti upādāniyo. Yasmā phasse tīraṇapariññāya pariññāte phassamukhena sesāpi arūpadhammā tadanusārena ca rūpadhammā pariññāyanti, tasmā ekova phasso vutto. Evaṃ sesesupi yathāyogaṃ yojetabbaṃ.

Nāmanti cattāro khandhā arūpino nibbānañca. **Rūpa**nti cattāri ca mahābhūtāni catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpāni catuvīsati. Cattāro khandhā namanaṭṭhena nāmaṃ. Te hi ārammaṇābhimukhā namanti. Sabbampi nāmanaṭṭhena nāmaṃ. Cattāro hi khandhā ārammaṇe aññamaññaṃ nāmenti, nibbānaṃ ārammaṇādhipatipaccayatāya attani anavajjadhamme nāmeti. Santativasena sītādīhi ruppanaṭṭhena rūpaṃ. **Ruppanaṭṭhenā**ti kuppanaṭṭhena. Santativipariṇāmavasena hi sītādīhi ghaṭṭanīyaṃ dhammajātaṃ rūpanti vuccati. Idha pana nāmanti lokikameva adhippetaṃ, rūpaṃ pana ekantena lokikameva.

Tisso vedanāti sukhā vedanā, dukkhā vedanā, adukkhamasukhā vedanā. Tā lokikā eva. **Āhārā**ti paccayā. Paccayā hi attano phalaṃ āharantīti āhārā. Kabaḷīkāro āhāro phassāhāro manosañcetanāhāro viññāṇāhāroti cattāro. Vatthuvasena kabaḷīkātabbattā kabaḷīkāro, ajjhoharitabbattā āhāro. Odanakummāsādivatthukāya ojāyetaṃ nāmaṃ. Sā hi ojaṭṭhamakarūpāni āharatīti āhāro. Cakkhusamphassādiko chabbidho phasso tisso vedanā āharatīti āhāro. Manaso sañcetanā, na sattassāti manosañcetanā yathā cittekaggatā. Manasā vā sampayuttā sañcetanā manosañcetanā yathā ājaññaratho. Tebhūmakakusalākusalacetanā. Sā hi tayo bhave āharatīti āhāro. **Viññāṇa**nti ekūnavīsatibhedaṃ paṭisandhiviññāṇaṃ. Tañhi paṭisandhināmarūpaṃ āharatīti āhāro. **Upādānakkhandhā**ti upādānagocarā khandhā, majjhapadalopo daṭṭhabbo. Upādānasambhūtā vā khandhā upādānakkhandhā yathā tiṇaggi thusaggi. Upādānavidheyyā vā khandhā upādānakkhandhā yathā rājapuriso. Upādānappabhavā vā khandhā upādānakkhandhā yathā puppharukkho phalarukkho. Upādānāni pana kāmupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbatupādānaṃ attavādupādānanti cattāri. Atthato pana bhusaṃ ādānanti upādānaṃ. Rūpupādānakkhandho, vedanupādānakkhandho, saññupādānakkhandho, saṅkhārupādānakkhandho, viññāṇupādānakkhandhoti pañca.

Cha ajjhattikāni āyatanānīti cakkhāyatanaṃ, sotāyatanaṃ, ghānāyatanaṃ, jivhāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manāyatanaṃ.

Satta viññāṇaṭṭhitiyoti katamā satta? Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ''Santi, bhikkhave (a. ni. 7.44; dī. ni. 3.332), sattā nānattakāyā nānattasaññino. Seyyathāpi manussā ekacce ca devā ekacce ca vinipātikā. Ayaṃ paṭhamā viññāṇaṭṭhiti.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā nānattakāyā ekattasaññino. Seyyathāpi devā brahmakāyikā paṭhamābhinibbattā. Ayaṃ dutiyā viññāṇaṭṭhiti.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā ekattakāyā nānattasaññino. Seyyathāpi devā ābhassarā. Ayaṃ tatiyā viññāṇaṭṭhiti.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā ekattakāyā ekattasaññino. Seyyathāpi devā subhakiṇhā. Ayaṃ catutthā viññāṇaṭṭhiti.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā 'ananto ākāso'ti ākāsānañcāyatanūpagā. Ayaṃ pañcamī viññāṇaṭṭhiti.

''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma 'anantaṃ viññāṇa'nti viññāṇañcāyatanūpagā. Ayaṃ chaṭṭhā viññāṇaṭṭhiti.

''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma 'natthi kiñcī'ti ākiñcaññāyatanūpagā. Ayaṃ sattamī viññāṇaṭṭhiti. Imā kho, bhikkhave, satta viññāṇaṭṭhitiyo''ti (a. ni. 7.44; dī. ni. 3.332).

Viññāṇaṭṭhitiyoti paṭisandhiviññāṇassa ṭhānāni saviññāṇakā khandhā eva. Tattha **seyyathāpī**ti nidassanatthe nipāto. **Manussā**ti aparimāṇesupi cakkavāḷesu aparimāṇānaṃ manussānaṃ vaṇṇasaṇṭhānādivasena dvepi ekasadisā natthi. Yepi vaṇṇena vā saṇṭhānena vā sadisā honti, tepi ālokitavilokitādīhi visadisāva honti, tasmā **nānattakāyā**ti vuttā. Paṭisandhisaññā pana nesaṃ tihetukāpi duhetukāpi ahetukāpi hoti, tasmā **nānattasaññino**ti vuttā. **Ekacce ca devā**ti cha kāmāvacaradevā. Tesu hi kesañci kāyo nīlo hoti, kesañci pītakādivaṇṇo, saññā pana nesaṃ tihetukāpi duhetukāpi hoti, ahetukā na hoti. **Ekacce ca vinipātikā**ti catuapāyavinimuttā punabbasumātā yakkhinī, piyaṅkaramātā, phussamittā, dhammaguttāti evamādayo aññe ca vemānikā petā. Etesañhi odātakāḷamaṅguracchavisāmavaṇṇādivasena ceva kisathūlarassadīghavasena ca kāyo nānā hoti, manussānaṃ viya tihetukadvihetukāhetukavasena saññāpi. Te pana devā viya na mahesakkhā, kapaṇamanussā viya appesakkhā dullabhaghāsacchādanā dukkhapīḷitā viharanti. Ekacce kāḷapakkhe dukkhitā juṇhapakkhe sukhitā honti, tasmā sukhasamussayato vinipatitattā **vinipātikā**ti vuttā. Ye panettha tihetukā, tesaṃ dhammābhisamayopi hoti piyaṅkaramātādīnaṃ viya.

Brahmakāyikāti brahmapārisajjabrahmapurohitamahābrahmāno. **Paṭhamābhinibbattā**ti te sabbepi paṭhamajjhānena nibbattā. Brahmapārisajjā pana parittena, brahmapurohitā majjhimena, kāyo ca tesaṃ vipphārikataro hoti. Mahābrahmāno paṇītena, kāyo pana nesaṃ ativipphārikataro hoti. Iti te kāyassa nānattā, paṭhamajjhānavasena saññāya ekattā **nānattakāyā ekattasaññino**ti vuttā. Yathā ca te, evaṃ catūsu apāyesu sattā. Nirayesu hi kesañci gāvutaṃ, kesañci aḍḍhayojanaṃ, kesañci tigāvutaṃ attabhāvo hoti, devadattassa pana yojanasatiko jāto. Tiracchānesupi keci khuddakā honti, keci mahantā. Pettivisayesupi keci saṭṭhihatthā keci asītihatthā honti keci suvaṇṇā keci dubbaṇṇā. Tathā kālakañcikā asurā. Apicettha dīghapiṭṭhikā petā nāma saṭṭhiyojanikāpi honti, saññā pana sabbesampi akusalavipākāhetukāva hoti. Iti apāyikāpi ''nānattakāyā ekattasaññino''ti saṅkhaṃ gacchanti.

Ābhassarāti daṇḍaukkāya acci viya etesaṃ sarīrato ābhā chijjitvā chijjitvā patantī viya sarati visaratīti ābhassarā. Tesu pañcakanaye dutiyatatiyajjhānadvayaṃ parittaṃ bhāvetvā uppannā **parittābhā** nāma honti, majjhimaṃ bhāvetvā uppannā **appamāṇābhā** nāma honti, paṇītaṃ bhāvetvā uppannā **ābhassarā** nāma honti. Idha pana ukkaṭṭhaparicchedavasena sabbeva te gahitā. Sabbesañhi tesaṃ kāyo ekavipphārova hoti, saññā pana avitakkavicāramattā ca avitakkaavicārā cāti nānā.

Subhakiṇhāti subhena vokiṇṇā vikiṇṇā, subhena sarīrappabhāvaṇṇena ekagghanāti attho. Etesañhi na ābhassarānaṃ viya chijjitvā chijjitvā pabhā gacchatīti. Catukkanaye tatiyassa, pañcakanaye catutthassa parittamajjhimapaṇītassa jhānassavasena **parittasubhaappamāṇasubhasubhakiṇhā** nāma hutvā nibbattanti. Iti sabbepi te **ekattakāyā** ceva catutthajjhānasaññāya **ekattasaññino** cāti veditabbā. **Vehapphalā**pi catutthaviññāṇaṭṭhitimeva bhajanti. **Asaññasattā** viññāṇābhāvā ettha saṅgahaṃ na gacchanti, sattāvāsesu gacchanti.

Suddhāvāsā vivaṭṭapakkhe ṭhitā na sabbakālikā, kappasatasahassampi asaṅkhyeyampi buddhasuññe loke na uppajjanti, soḷasakappasahassabbhantare buddhesu uppannesuyeva uppajjanti, dhammacakkappavattassa bhagavato khandhāvārasadisā honti, tasmā neva viññāṇaṭṭhitiṃ, na ca sattāvāsaṃ bhajanti. Mahāsīvatthero pana – ''na kho pana so, sāriputta, sattāvāso sulabharūpo, yo mayā anāvutthapubbo iminā dīghena addhunā aññatra suddhāvāsehi devehī''ti (ma. ni. 1.160) iminā suttena suddhāvāsāpi catutthaṃ viññāṇaṭṭhitiṃ catutthaṃ sattāvāsañca bhajantīti vadati, taṃ appaṭibāhitattā suttassa anuññātaṃ.

Nevasaññānāsaññāyatanaṃ yatheva saññāya, evaṃ viññāṇassāpi sukhumattā nevaviññāṇaṃ nāviññāṇaṃ, tasmā viññāṇaṭṭhitīsu na vuttaṃ.

Aṭṭha lokadhammāti lābho, alābho, yaso, ayaso, nindā, pasaṃsā, sukhaṃ, dukkhanti ime aṭṭha lokappavattiyā sati anuparamadhammakattā lokassa dhammāti lokadhammā. Etehi mutto satto nāma natthi, buddhānampi hontiyeva. Yathāha –

> ''Aṭṭhime, bhikkhave, lokadhammā lokaṃ anuparivattanti, loko ca aṭṭha lokadhamme anuparivattati. Katame aṭṭha? Lābho ca alābho ca yaso ca ayaso ca nindā ca pasaṃsā ca sukhañca dukkhañca. Ime kho, bhikkhave, aṭṭha lokadhammā lokaṃ anuparivattanti, loko ca ime aṭṭha lokadhamme anuparivattatī''ti (a. ni. 8.6).

Tattha **anuparivattantī**ti anubandhanti nappajahanti, lokato na nivattantīti attho. **Lābho**ti pabbajitassa cīvarādi, gahaṭṭhassa dhanadhaññādi lābho. Soyeva alabbhamāno lābho **alābho**. Na lābho alābhoti vuccamāne atthābhāvāpattito pariññeyyo na siyā. **Yaso**ti parivāro. Soyeva alabbhamānā yaso **ayaso. Nindā**ti avaṇṇabhaṇanaṃ. **Pasaṃsā**ti vaṇṇabhaṇanaṃ. **Sukha**nti kāmāvacarānaṃ kāyikacetasikaṃ. **Dukkha**nti puthujjanasotāpannasakadāgāmīnaṃ kāyikacetasikaṃ, anāgāmiarahantānaṃ kāyikameva.

Nava sattāvāsāti sattānaṃ āvāsā, vasanaṭṭhānānīti attho. Tāni pana tathāpakāsitā khandhā eva. Katame nava? Vuttañhetaṃ bhagavatā –

> ''Navayime, bhikkhave (a. ni. 9.24; dī. ni. 3.341), sattāvāsā. Katame nava? Santi, bhikkhave, sattā nānattakāyā nānattasaññino, seyyathāpi manussā ekacce ca devā ekacce ca vinipātikā. Ayaṃ paṭhamo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā nānattakāyā ekattasaññino, seyyathāpi devā brahmakāyikā paṭhamābhinibbattā. Ayaṃ dutiyo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā ekattakāyā nānattasaññino, seyyathāpi devā ābhassarā. Ayaṃ tatiyo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā ekattakāyā ekattasaññino, seyyathāpi devā subhakiṇhā. Ayaṃ catuttho sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā asaññino appaṭisaṃvedino, seyyathāpi devā asaññasattā. Ayaṃ pañcamo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā 'ananto ākāso'ti ākāsānañcāyatanūpagā. Ayaṃ chaṭṭho sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma 'anantaṃ viññāṇa'nti viññāṇañcāyatanūpagā. Ayaṃ sattamo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma 'natthi kiñcī'ti ākiñcaññāyatanūpagā. Ayaṃ aṭṭhamo sattāvāso.
>
> ''Santi, bhikkhave, sattā sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanūpagā. Ayaṃ navamo sattāvāso. Ime kho, bhikkhave, nava sattāvāsā''ti (a. ni. 9.24; dī. ni. 3.341).

Dasāyatanānīti cakkhāyatanaṃ rūpāyatanaṃ sotāyatanaṃ saddāyatanaṃ ghānāyatanaṃ

gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatananti evaṃ dasa. Manāyatanadhammāyatanāni pana lokuttaramissakattā na gahitāni. Imesu dasasu vissajjanesu vipassanāvasena tīraṇapariññā vuttā, ‘‘sabbaṃ, bhikkhave, pariññeyya’’ntiādīsu pana anaññātaññassāmītindriyādīnaṃ tiṇṇaṃ, nirodhapaṭipadānaṃ sacchikiriyābhāvanaṭṭhānaṃ tesaṃyeva paṭivedhaṭṭhānaṃ dukkhādīnaṃ nissaraṇassa anuppādādīnaṃ pañcadasannaṃ, pariggahaṭṭhādīnaṃ ekatiṃsāya, uttaripaṭivedhaṭṭhādīnaṃ tiṇṇaṃ, maggaṅgānaṃ aṭṭhannaṃ, ‘‘payogānaṃ paṭippassaddhaṭṭho’’tiādīnaṃ dvinnaṃ, asaṅkhataṭṭhassa vuṭṭhānaṭṭhādīnaṃ dvinnaṃ, niyyānaṭṭhassa anubujjhanaṭṭhādīnaṃ tiṇṇaṃ, anubodhanaṭṭhādīnaṃ tiṇṇaṃ, anubodhapakkhiyādīnaṃ tiṇṇaṃ, ujjotanaṭṭhādīnaṃ catunnaṃ, patāpanaṭṭhādīnaṃ aṭṭhārasannaṃ, vivaṭṭanānupassanādīnaṃ navannaṃ, khayeñāṇaanuppādeñāṇānaṃ paññāvimuttinibbānānanti imesaṃ dhammānaṃ paṭilābhavasena tīraṇapariññā vuttā, sesānaṃ yathāyogaṃ vipassanāvasena ca paṭilābhavasena ca tīraṇapariññā vuttāti veditabbā.

Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa, te te dhammā paṭiladdhā honti. Evaṃ te dhammā pariññātā ceva honti tīritā cāti hi kiccasamāpanaṭṭhena tīraṇapariññā vuttā. Kicce hi samāpite te dhammā paṭiladdhā hontīti. Keci pana ‘‘avipassanūpagānaṃ ñātapariññā’’ti vadanti. Abhiññeyyena ñātapariññāya vuttattā taṃ na sundaraṃ. **Pariññātā ceva honti tīritā cā**ti te paṭiladdhā eva dhammā pariññātā ca nāma honti, tīritā ca nāmāti attho. Evaṃ kiccasamāpanatthavasena pariññātattho vutto hoti.

22. Idāni tamevatthaṃ ekekadhamme paṭilābhavasena yojetvā ante ca nigametvā dassetuṃ **nekkhamma**ntiādimāha. Taṃ sabbaṃ pubbe vuttānusāreneva veditabbanti.

Pariññeyyaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pahātabbaniddesavaṇṇanā

23. Pahātabbaniddese **asmimāno**ti rūpādīsu pañcasu upādānakkhandhesu asmīti māno. Tasmiñhi pahīne arahattaṃ pattaṃ hoti. Rūparāgādīsu vijjamānesupi sesāni avatvā asmimānasseva vacanaṃ diṭṭhipatirūpakattena tassa oḷārikattāti veditabbaṃ. **Avijjā**ti suttantapariyāyena dukkhādīsu catūsu ṭhānesu aññāṇaṃ, abhidhammapariyāyena pubbantādīhi saddhiṃ aṭṭhasu. Vuttañhetaṃ –

‘‘Tattha katamā avijjā? Dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ, pubbante aññāṇaṃ, aparante aññāṇaṃ, pubbantāparante aññāṇaṃ, idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu aññāṇa’’nti (dha. sa. 1106; vibha. 226).

Bhavataṇhāti kāmabhavādīsu bhavesu patthanā. Yathāha –

‘‘Tattha katamā bhavataṇhā? Yo bhavesu bhavacchando bhavarāgo bhavanandī bhavataṇhā bhavasineho bhavapariḷāho bhavamucchā bhavajjhosāna’’nti (vibha. 895).

Tisso taṇhāti kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā. Tāsaṃ abhidhamme evaṃ niddeso kato – tattha katamā bhavataṇhā? Bhavadiṭṭhisahagato rāgo…pe… cittassa sārāgo, ayaṃ vuccati bhavataṇhā. Tattha katamā vibhavataṇhā? Ucchedadiṭṭhisahagato rāgo…pe… cittassa sārāgo, ayaṃ vuccati vibhavataṇhā. Avasesā taṇhā kāmataṇhā. Tattha katamā kāmataṇhā? Kāmadhātupaṭisaṃyutto rāgo…pe… cittassa sārāgo, ayaṃ vuccati kāmataṇhā. Tattha katamā bhavataṇhā? Rūpadhātuarūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo…pe… tattha katamā vibhavataṇhā? Ucchedadiṭṭhisahagato rāgo…pe… (vibha. 916).

Aṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘pañcakāmaguṇiko rāgo kāmataṇhā, rūpārūpabhavesu rāgo jhānanikantisassatadiṭṭhisahagato rāgo bhavavasena patthanā bhavataṇhā, ucchedadiṭṭhisahagato rāgo vibhavataṇhā’’ti vuttaṃ. Ayaṃ dasuttarasuttapariyāyena yojanā. Saṅgītipariyāyena pana abhidhammapariyāyena ca ‘‘aparāpi tisso taṇhā kāmataṇhā rūpataṇhā arūpataṇhā. Aparāpi tisso taṇhā

rūpataṇhā arūpataṇhā nirodhataṇhā''ti (dī. ni. 3.305; vibha. 917-918) vuttā taṇhāpi ettha yujjanti. Tāsu pañca kāmadhāturūpadhātuarūpadhātupaṭisaṃyuttā, antimā ucchedadiṭṭhisahagatā.

Cattāro oghāti kāmogho, bhavogho, diṭṭhogho, avijjogho. Yassa saṃvijjanti, taṃ vaṭṭasmiṃ ohananti osīdāpentīti oghā. Balavakilesā ete. Kāmaguṇasaṅkhāte kāme ogho kāmogho. Kāmataṇhāyetaṃ nāmaṃ. Rūpārūpasaṅkhāte kammato ca upapattito ca duvidhepi bhave ogho bhavogho. Bhavataṇhāyetaṃ nāmaṃ. Diṭṭhi eva ogho diṭṭhogho. ''Sassato loko''tiādikāya diṭṭhiyā etaṃ nāmaṃ. Avijjā eva ogho avijjogho, dukkhādīsu aññāṇassetaṃ nāmaṃ.

Pañca nīvaraṇānīti kāmacchandanīvaraṇaṃ byāpādanīvaraṇaṃ thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇaṃ. Cittaṃ nīvaranti pariyonandhantīti nīvaraṇāni. Kāmīyantīti kāmā. Pañca kāmaguṇā. Kāmesu chando kāmacchando. Kāmayatīti vā kāmo, kāmo eva chando, na kattukamyatāchando na dhammacchandoti kāmacchando. Kāmataṇhāyetaṃ nāmaṃ. Byāpajjati tena cittaṃ pūtibhāvaṃ gacchati, byāpādayati vā vinayācārarūpasampattihitasukhānīti byāpādo. Dosassetaṃ nāmaṃ. Thinanatā thinaṃ, middhanatā middhaṃ, anussāhasaṃhananatā asattivighāto cāti attho. Cittassa anussāho thinaṃ, cetasikānaṃ akammaññatā middhaṃ, thinañca middhañca thinamiddhaṃ. Uddhatassa bhāvo uddhaccaṃ, avūpasamoti attho. Vikkhepassetaṃ nāmaṃ. Kucchitaṃ kataṃ kukataṃ, kukatassa bhāvo kukkuccaṃ, garahitakiriyabhāvoti attho. Pacchānutāpassetaṃ nāmaṃ. Vigatā cikicchāti vicikicchā, vigatapaññāti attho. Sabhāvaṃ vā vicinanto etāya kicchati kilamatīti vicikicchā. Buddhādīsu saṃsayassetaṃ nāmaṃ. Kāmacchando eva nīvaraṇaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ. Evaṃ sesesupi.

Cha dhammā, chaddhammāti vā pāṭho. **Cha taṇhākāyā**ti rūpataṇhā saddataṇhā gandhataṇhā rasataṇhā phoṭṭhabbataṇhā dhammataṇhā. Rūpe taṇhā rūpataṇhā. Sā eva kāmataṇhādibhedena anekabhedattā rāsaṭṭhena kāyoti vuttā. Evaṃ sesesupi.

Sattānusayāti kāmarāgānusayo paṭighānusayo mānānusayo diṭṭhānusayo vicikicchānusayo bhavarāgānusayo avijjānusayo. Appahīnaṭṭhena anusentīti anusayā. Kāmesu rāgo kāmarāgo, kāmo eva vā rāgoti kāmarāgo. Ārammaṇasmiṃ paṭihaññatīti paṭighaṃ. Ayāthāvadassanaṭṭhena diṭṭhi. Seyyādivasena maññatīti māno. Bhavesu rāgo bhavarāgo. Thāmagato kāmarāgo kāmarāgānusayo. Evaṃ sesesupi.

Aṭṭha micchattāti micchādiṭṭhi micchāsaṅkappo micchāvācā micchākammanto micchāājīvo micchāvāyāmo micchāsati micchāsamādhi. ''Hitasukhāvahā me bhavissantī''ti evaṃ āsīsitāpi tathāabhāvato asubhādīsuyeva subhantiādiviparītappavattito ca micchāsabhāvāti micchattā. Micchā passati, micchā vā etāya passantīti micchādiṭṭhi. Atha vā viparītā diṭṭhīti micchādiṭṭhi, ayāthāvadiṭṭhīti vā micchādiṭṭhi, virajjhitvā gahaṇato vā vitathā diṭṭhīti micchādiṭṭhi, anattāvahattā paṇḍitehi kucchitā diṭṭhīti vāmicchādiṭṭhi. Micchāsaṅkappādīsupi eseva nayo. **Micchādiṭṭhī**ti sassatucchedābhiniveso. **Micchāsaṅkappo**ti kāmavitakkāditividho vitakko. **Micchāvācā**ti musāvādādicatubbidhā cetanā. **Micchākammanto**ti pāṇātipātāditividhā cetanā. **Micchāājīvo**ti micchājīvapayogasamuṭṭhāpikā cetanā. **Micchāvāyāmo**ti akusalacittasampayuttaṃ vīriyaṃ. **Micchāsatī**ti satipaṭipakkhabhūto akusalacittuppādo. **Micchāsamādhī**ti akusalasamādhi.

Nava taṇhāmūlakāti (dī. ni. 2.103; 3.359) taṇhaṃ paṭicca pariyesanā, pariyesanaṃ paṭicca lābho, lābhaṃ paṭicca vinicchayo, vinicchayaṃ paṭicca chandarāgo, chandarāgaṃ paṭicca ajjhosānaṃ, ajjhosānaṃ paṭicca pariggaho, pariggahaṃ paṭicca macchariyaṃ, macchariyaṃ paṭicca ārakkho, ārakkhādhikaraṇaṃ daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti (dī. ni. 2.104; 3.359). Ime nava taṇhāmūlakā dhammā. Taṇhā mūlaṃ etesanti taṇhāmūlakā. Pariyesanādayo akusalā eva. **Taṇhaṃ, paṭiccā**ti taṇhaṃ nissāya. **Pariyesanā**ti rūpādiārammaṇapariyesanā. Sā hi taṇhāya sati hoti. **Lābho**ti rūpādiārammaṇapaṭilābho, so hi pariyesanāya sati hoti. Vinicchayo pana ñāṇataṇhādiṭṭhivitakkavasena catubbidho. Tattha ''sukhavinicchayaṃ jaññā, sukhavinicchayaṃ ñatvā ajjhattaṃ sukhamanuyuñjeyyā''ti (ma. ni. 3.323) ayaṃ **ñāṇavinicchayo**. ''Vinicchayoti dve vinicchayā taṇhāvinicchayo ca diṭṭhivinicchayo cā''ti (mahāni. 102) evaṃ āgatāni aṭṭhasatataṇhāvicaritāni **taṇhāvinicchayo**. Dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo **diṭṭhivinicchayo**. ''Chando kho,

devānaminda, vitakkanidāno''ti (dī. ni. 2.358) imasmiṃ pana sutte idha vinicchayoti vutto vitakkoyeva āgato. Lābhaṃ labhitvā hi iṭṭhāniṭṭhaṃ sundarāsundarañca vitakkeneva vinicchināti ''ettakaṃ me rūpārammaṇatthāya bhavissati, ettakaṃ saddādiārammaṇatthāya, ettakaṃ mayhaṃ bhavissati, ettakaṃ parassa, ettakaṃ paribhuñjissāmi, ettakaṃ nidahissāmī''ti. Tena vuttaṃ – ''lābhaṃ paṭicca vinicchayo''ti. **Chandarāgo**ti evaṃ akusalavitakkena vitakkite vatthusmiṃ dubbalarāgo ca balavarāgo ca uppajjati. **Chando**ti ettha dubbalarāgassādhivacanaṃ, **rāgo**ti balavarāgassa. **Ajjhosāna**nti ahaṃ mamāti balavasanniṭṭhānaṃ. **Pariggaho**ti taṇhādiṭṭhivasena pariggahakaraṇaṃ. **Macchariya**nti parehi sādhāraṇabhāvassa asahanatā. Tenevassa porāṇā evaṃ vacanatthaṃ vadanti ''idaṃ acchariyaṃ mayhameva hotu, mā aññassa acchariyaṃ hotūti pavattattā macchariyanti vuccatī''ti. **Ārakkho**ti dvārapidahanamañjūsagopanādivasena suṭṭhu rakkhaṇaṃ. Adhikarotīti adhikaraṇaṃ. Kāraṇassetaṃ nāmaṃ. **Ārakkhādhikaraṇa**nti bhāvanapuṃsakaṃ, ārakkhahetūti attho. Daṇḍādānādīsu paranisedhanatthaṃ daṇḍassa ādānaṃ **daṇḍādānaṃ**. Ekatodhārādinā satthassa ādānaṃ **satthādānaṃ**. Kāyakalahopi vācākalahopi **kalaho**. Purimo purimo virodho **viggaho**. Pacchimo pacchimo **vivādo. Tuvaṃtuva**nti agāravavasena tuvaṃtuvaṃvacanaṃ.

Dasa micchattāti micchādiṭṭhi…pe… micchāsamādhi micchāñāṇaṃ micchāvimutti. Tattha **micchāñāṇa**nti pāpakiriyāsu upāyacintāvasena pāpaṃ katvā sukataṃ mayāti paccavekkhaṇākārena ca uppanno moho. **Micchāvimuttī**ti avimuttasseva sato vimuttisaññitā.

24. Idāni anekabhedena pahānena pahātabbe dassetuṃ **dve pahānānī**tiādi āraddhaṃ. Pahānesu hi viññātesu tena tena pahātabbā dhammā suviññeyyā honti. Pañcasu pahānesu lokikāni ca dve pahānāni appayogaṃ nissaraṇappahānañca ṭhapetvā appayogāneva dve lokuttarapahānāni paṭhamaṃ vuttāni. Sammā ucchijjanti etena kilesāti samucchedo, pahīyanti etena kilesāti pahānaṃ. Samucchedasaṅkhātaṃ pahānaṃ, na sesappahānanti **samucchedappahānaṃ**. Kilesānaṃ paṭippassaddhattā paṭippassaddhi, pahīnattā pahānaṃ, paṭippassaddhisaṅkhātaṃ pahānaṃ **paṭippassaddhippahānaṃ**. Lokaṃ uttaratīti **lokuttaro**. Nibbānasaṅkhātaṃ khayaṃ gacchatīti khayagāmī, khayagāmī ca so maggo cāti **khayagāmimaggo,** taṃ bhāvayato so maggo samucchedappahānanti attho. Tathā phalakkhaṇe lokuttaraphalameva paṭippassaddhippahānaṃ.

Kāmānametaṃ nissaraṇantiādīsu kāmato rūpato saṅkhatato nissaranti etenāti **nissaraṇaṃ,** tehi vā nissaṭattā nissaraṇaṃ. Asubhajjhānaṃ. Kāmehi nikkhantattā **nekkhammaṃ**. Anāgāmimaggo vā. Asubhajjhānañhi vikkhambhanato kāmānaṃ nissaraṇaṃ, taṃ jhānaṃ pādakaṃ katvā uppāditaanāgāmimaggo pana samucchedato sabbaso kāmānaṃ accantanissaraṇaṃ. Ruppatīti rūpaṃ, na rūpaṃ arūpaṃ mittapaṭipakkhā amittā viya, lobhādipaṭipakkhā alobhādayo viya ca rūpapaṭipakkhoti attho. Phalavasena vā natthettha rūpanti arūpaṃ, arūpameva **āruppaṃ**. Arūpajjhānāni. Tāni rūpānaṃ nissaraṇaṃ nāma. Arūpehipi arahattamaggo puna uppattinivāraṇato sabbaso rūpānaṃ nissaraṇaṃ nāma. **Bhūta**nti jātaṃ. **Saṅkhata**nti paccayehi saṅgamma kataṃ. **Paṭiccasamuppanna**nti te te paccaye paṭicca sammā saha ca uppannaṃ. Paṭhamena sañjātattadīpanena aniccatā, dutiyena aniccassāpi sato paccayānubhāvadīpanena parāyattatā, tatiyena parāyattassāpi sato paccayānaṃ abyāpārattadīpanena evaṃdhammatā dīpitā hoti. **Nirodho**ti nibbānaṃ. Nibbānañhi āgamma dukkhaṃ nirujjhatīti nirodhoti vuccati. So eva ca sabbasaṅkhatato nissaṭattā tassa saṅkhatassa nissaraṇaṃ nāma. Aṭṭhakathāyaṃ pana –

> ''Nirodho tassa nissaraṇanti idha arahattaphalaṃ nirodhoti adhippetaṃ. Arahattaphalena hi nibbāne diṭṭhe puna āyatiṃ sabbasaṅkhārā na hontīti arahattasaṅkhātassa nirodhassa paccayattā nirodhoti vutta''nti vuttaṃ.

Nekkhammaṃ paṭiladdhassātiādīsu asubhajjhānassa nissaraṇatte vikkhambhanappahānena, anāgāmimaggassa nissaraṇatte samucchedappahānena kāmā pahīnā ceva honti pariccattā ca. Arūpajjhānānaṃ nissaraṇatte ca arahattamaggassa nissaraṇatte ca evameva rūpā yojetabbā. Rūpesu hi chandarāgappahānena rūpānaṃ samucchedo hoti. **Rūpā**ti cettha liṅgavipallāso kato. Nibbānassa nissaraṇatte nissaraṇappahānena, arahattaphalassa nissaraṇatte paṭippassaddhippahānena saṅkhārā pahīnā ceva honti pariccattā ca. Nibbānassa ca nissaraṇatte ārammaṇakaraṇavasena paṭilābho veditabbo.

Dukkhasaccantiādīsu **pariññāpaṭivedha**ntiādi bhāvanapuṃsakavacanaṃ. Pariññāya paṭivedho pariññāpaṭivedho. Taṃ pariññāpaṭivedhaṃ. Esa nayo sesesupi. **Pajahātī**ti tathā tathā paṭivijjhanto pahātabbe kilese pajahatīti attho gahetabbo. Lokiyalokuttaresupi chandarāgappahānena vā tāni pajahatīti attho. Pajahatītipi pāṭho. Yathā nāvā apubbaṃ acarimaṃ ekakkhaṇe cattāri kiccāni karoti, orimaṃ tīraṃ pajahati, sotaṃ chindati, bhaṇḍaṃ vahati, pārimaṃ tīraṃ appeti, evamevaṃ maggañāṇaṃ apubbaṃ acarimaṃ ekakkhaṇe cattāri saccāni abhisameti, dukkhaṃ pariññābhisamayena abhisameti, samudayaṃ pahānābhisamayena abhisameti, maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisameti, nirodhaṃ sacchikiriyābhisamayena abhisameti. Kiṃ vuttaṃ hoti? ''Nirodhaṃ ārammaṇaṃ katvā cattāri saccāni pāpuṇāti passati paṭivijjhatī''ti (visuddhi. 2.839) vuttattā ekakkhaṇepi visuṃ visuṃ viya pahānāni vuttānīti veditabbāni.

Pañcasu pahānesu yaṃ sasevāle udake pakkhittena ghaṭena sevālassa viya tena tena lokiyasamādhinā nīvaraṇādīnaṃ paccanīkadhammānaṃ vikkhambhanaṃ dūrīkaraṇaṃ, idaṃ **vikkhambhanappahānaṃ** nāma. **Vikkhambhanappahānañca nīvaraṇānaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ bhāvayato**ti nīvaraṇānaṃyeva pahānaṃ pākaṭattā vuttanti veditabbaṃ. Nīvaraṇāni hi jhānassa pubbabhāgepi pacchābhāgepi na sahasā cittaṃ ajjhottharanti, ajjhotthaṭesu ca tesu jhānaṃ parihāyati, vitakkādayo pana dutiyajjhānādito pubbe pacchā ca appaṭipakkhā hutvā pavattanti. Tasmā nīvaraṇānaṃ vikkhambhanaṃ pākaṭaṃ. Yaṃ pana rattibhāge samujjalitena padīpena andhakārassa viya tena tena vipassanāya avayavabhūtena jhānaṅgena paṭipakkhavaseneva tassa tassa ca pahātabbadhammassa pahānaṃ, idaṃ **tadaṅgappahāna**ṃ nāma. **Tadaṅgappahānañca diṭṭhigatānaṃ nibbedhabhāgiyaṃ samādhiṃ bhāvayato**ti diṭṭhigatānaṃyeva pahānaṃ oḷārikavasena vuttanti veditabbaṃ. Diṭṭhigatañhi oḷārikaṃ, niccasaññādayo sukhumā. Tattha diṭṭhigatānanti diṭṭhiyeva diṭṭhigataṃ ''gūthagataṃ muttagata''ntiādīni (a. ni. 9.11) viya. Gantabbābhāvato cadiṭṭhiyā gatamattamevetantipi diṭṭhigataṃ, dvāsaṭṭhidiṭṭhīsu antogadhattā diṭṭhīsu gatantipi diṭṭhigataṃ. Bahuvacanena tesaṃ diṭṭhigatānaṃ. **Nibbedhabhāgiyaṃ samādhi**nti vipassanāsampayuttaṃ samādhiṃ. Yaṃ pana asanivicakkābhihatassa (visuddhi. 2.851) rukkhassa viya ariyamaggañāṇena saṃyojanānaṃ dhammānaṃ yathā na puna pavattati, evaṃ pahānaṃ, idaṃ **samucchedappahānaṃ** nāma. **Nirodho nibbānanti** nirodhasaṅkhātaṃ nibbānaṃ.

Evaṃ pahānavasena pahātabbe dhamme dassetvā idāni sarūpeneva puna pahātabbe dhamme dassetuṃ **sabbaṃ, bhikkhave, pahātabba**ntiādimāha. Tattha cakkhādīni chandarāgappahānena pahātabbāni. **Rūpaṃ passanto pajahātī**tiādīsu rūpaṃ aniccādito passanto pahātabbe kilese pajahāti. **Cakkhuṃ…pe… jarāmaraṇaṃ…pe… amatogadhaṃ nibbāna**nti peyyāladvaye anaññātaññassāmītindriyaṃ ''passanto pajahātī''tiādīsu tesu lokuttaresu anaññātaññassāmītindriyaṃ passanto udikkhanto apekkhamāno icchamāno vipassanākkhaṇesu pahātabbe kilese pajahātīti taṃtaṃdhammānurūpena yojetabbaṃ.

Pahātabbaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Bhāvetabbaniddesavaṇṇanā

25. Bhāvetabbaniddese **kāyagatāsatī**ti kāyagatāsatisuttante (ma. ni. 3.153 ādayo) vuttā ānāpānacatuiriyāpathakhuddakairiyāpathadvattiṃsākāracatudhātunavasivathikāpaṭikūla-vavatthāpakamanasikārasampayuttā yathānurūpaṃ rūpajjhānasampayuttā ca sati. Sā hi tesu kāyesu gatā pavattāti kāyagatāti vuccati. **Sātasahagatā**ti madhurasukhavedayitasaṅkhātena sātena saha ekuppādādibhāvaṃ gatā. Tabbhāve vokiṇṇe ārammaṇe nissaye saṃsaṭṭhe dissati **sahagata**saddo pañcasu atthesu jinavacane. ''Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandirāgasahagatā''ti (vibha. 203) ettha tabbhāve, nandirāgabhūtāti attho. ''Yā, bhikkhave, vīmaṃsā kosajjasahagatā kosajjasampayuttā''ti (saṃ. ni. 5.832) ettha vokiṇṇe, antarantarā uppajjamānena kosajjena vokiṇṇāti attho. ''Lābhī hoti rūpasahagatānaṃ vā samāpattīnaṃ arūpasahagatānaṃ vā samāpattīna''nti (pu. pa. 3-8) ettha ārammaṇe, rūpārūpārammaṇānanti attho. ''Aṭṭhikasaññāsahagataṃ satisambojjhaṅgaṃ bhāvetī''ti (saṃ. ni. 5.238) ettha nissaye, aṭṭhikasaññānissayaṃ aṭṭhikasaññaṃ bhāvetvā paṭiladdhanti attho. ''Idaṃ sukhaṃ imāya pītiyā sahagataṃ hoti sahajātaṃ sampayutta''nti (vibha. 578) ettha saṃsaṭṭhe, sammissanti attho. Imasmimpi pade

saṃsaṭṭho adhippeto. Sātasaṃsaṭṭhā hi sātasahagatāti vuttā. Sā hi ṭhapetvā catutthaṃ jhānaṃ sesesu sātasahagatā hoti, satipi ca upekkhāsahagatatte yebhuyyavasena sātasahagatāti vuttā, purimajjhānamūlakattā vā catutthajjhānassa sātasahagatāya upekkhāsahagatāpi vuttāva hoti, upekkhāya pana sante sukhe vuttattā bhagavatā sātasahagatāti catutthajjhānasampayuttāpi vuttāva hoti.

Samatho ca vipassanā cāti kāmacchandādayo paccanīkadhamme sameti vināsetīti samatho. Samādhissetaṃ nāmaṃ. Aniccatādivasena vividhehi ākārehi dhamme passatīti vipassanā. Paññāyetaṃ nāmaṃ. Ime pana dve dasuttarapariyāye pubbabhāgāti vuttā, saṅgītipariyāye ca lokiyalokuttaramissakāti. **Tayo samādhī**ti savitakko savicāro samādhi, avitakko vicāramatto samādhi, avitakko avicāro samādhi. Sampayogavasena vattamānena saha vitakkena savitakko, saha vicārena savicāro. So khaṇikasamādhi, vipassanāsamādhi, upacārasamādhi, paṭhamajjhānasamādhi. Natthi etassa vitakkoti avitakko. Vitakkavicāresu vicāro mattā paramā pamāṇaṃ etassāti vicāramatto, vicārato uttari vitakkena sampayogaṃ na gacchatīti attho. So pañcakanaye dutiyajjhānasamādhi, tadubhayavirahito avitakko avicāro samādhi. So catukkanaye dutiyajjhānādi, pañcakanaye tatiyajjhānādi rūpāvacarasamādhi. Ime tayopi lokiyā eva. Saṅgītipariyāye aparepi tayo samādhī vuttā – ''suññato samādhi, animitto samādhi, appaṇihito samādhī''ti (dī. ni. 3.305). Na te idha adhippetā.

Cattāro satipaṭṭhānāti kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Pubbabhāge cuddasavidhena kāyaṃ pariggaṇhato kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, navavidhena vedanaṃ pariggaṇhato vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, soḷasavidhena cittaṃ pariggaṇhato cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, pañcavidhena dhamme pariggaṇhato dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ veditabbaṃ. Lokuttaraṃ pana idha na adhippetaṃ. **Pañcaṅgiko samādhī**ti pañca aṅgāni assa santīti pañcaṅgiko, catutthajjhānasamādhi. Pītipharaṇatā, sukhapharaṇatā, cetopharaṇatā, ālokapharaṇatā, paccavekkhaṇanimittanti pañca aṅgāni. Pītiṃ pharamānā uppajjatīti dvīsu jhānesu paññā **pītipharaṇatā** nāma. Sukhaṃ pharamānā uppajjatīti tīsu jhānesu paññā **sukhapharaṇatā** nāma. Paresaṃ ceto pharamānā uppajjatīti cetopariyapaññā **cetopharaṇatā** nāma. Ālokaṃ pharamānā uppajjatīti dibbacakkhupaññā **ālokapharaṇatā** nāma. Paccavekkhaṇañāṇaṃ **paccavekkhaṇanimittaṃ** nāma. Vuttampi cetaṃ –

> ''Dvīsu jhānesu paññā pītipharaṇatā, tīsu jhānesu paññā sukhapharaṇatā, paracittapaññā cetopharaṇatā, dibbacakkhupaññā ālokapharaṇatā, tamhā tamhā samādhimhā vuṭṭhitassa paccavekkhaṇañāṇaṃ paccavekkhaṇanimitta''nti (vibha. 804).

Tañhi vuṭṭhitasamādhissa pavattākāragahaṇato nimittanti vuttaṃ. Tattha ca pītipharaṇatā sukhapharaṇatā dve pādā viya, cetopharaṇatā ālokapharaṇatā dve hatthā viya, abhiññāpādakaṃ catutthajjhānaṃ majjhimakāyo viya, paccavekkhaṇanimittaṃ sīsaṃ viya. Iti āyasmā dhammasenāpati sāriputtatthero pañcaṅgikaṃ sammāsamādhiṃ aṅgapaccaṅgasampannaṃ purisaṃ viya katvā dassesi.

Cha anussatiṭṭhānānīti punappunaṃ uppajjanato satiyo eva anussatiyo, pavattitabbaṭṭhānasmiṃyeva pavattattā saddhāpabbajitassa kulaputtassa anurūpā satiyotipi anussatiyo, anussatiyo eva pītiādīnaṃ ṭhānattā anussatiṭṭhānāni. Katamāni cha? Buddhānussati dhammānussati saṅghānussati sīlānussati cāgānussati devatānussati (dī. ni. 3.327). **Bojjhaṅgā**ti bodhiyā, bodhissa vā aṅgā. Idaṃ vuttaṃ hoti – yā esā dhammasāmaggī yāya lokuttaramaggakkhaṇe uppajjamānāya līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhanakāmasukhattakilamathānuyogaucchedasassatābhinivesādīnaṃ anekesaṃ upaddavānaṃ paṭipakkhabhūtāya satidhammavicayavīriyapītipassaddhisamādhiupekkhāsaṅkhātāya dhammasāmaggiyā ariyasāvako bujjhatīti katvā bodhīti vuccati. **Bujjhatī**ti kilesasantānaniddāya vuṭṭhahati, cattāri vā ariyasaccāni paṭivijjhati, nibbānameva vā sacchikaroti, tassā dhammasāmaggisaṅkhātāya bodhiyā aṅgātipi bojjhaṅgā jhānaṅgamaggaṅgādayo viya. Yo panesa yathāvuttappakārāya etāya dhammasāmaggiyā bujjhatīti katvā ariyasāvako bodhīti vuccati, tassa bodhissa aṅgātipi bojjhaṅgā senaṅgarathaṅgādayo viya. Tenāhu aṭṭhakathācariyā ''bujjhanakassa puggalassa aṅgāti vā bojjhaṅgā''ti. Apica ''bojjhaṅgāti kenaṭṭhena bojjhaṅgā, bodhāya saṃvattantīti bojjhaṅgā''tiādinā (paṭi. ma. 2.17) nayena bojjhaṅgaṭṭho veditabbo. **Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo**ti taṃtaṃmaggavajjhakilesehi

ārakattā ariyabhāvakarattā ariyaphalapaṭilābhakarattā ca ariyo. Aṭṭha aṅgāni assāti aṭṭhaṅgiko. Soyaṃ caturaṅgikā viya senā, pañcaṅgikaṃ viya ca tūriyaṃ aṅgamattameva hoti, aṅgavinimutto natthi. Bojjhaṅgamaggaṅgā lokuttarā, dasuttarapariyāyena pubbabhāgāpi labbhanti.

Nava pārisuddhipadhāniyaṅgānīti sīlavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, cittavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, diṭṭhivisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, kaṅkhāvitaraṇavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, maggāmaggañāṇadassanavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, paṭipadāñāṇadassanavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, ñāṇadassanavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, paññā pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ, vimutti pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ (dī. ni. 3.359). **Sīlavisuddhī**ti visuddhiṃ pāpetuṃ samatthaṃ catupārisuddhisīlaṃ. Tañhi dussīlyamalaṃ visodheti. **Pārisuddhipadhāniyaṅga**nti parisuddhabhāvassa padhānaṃ uttamaṃ aṅgaṃ. **Cittavisuddhī**ti vipassanāya padaṭṭhānabhūtā paguṇā aṭṭha samāpattiyo. Tā hi kāmacchandādicittamalaṃ visodhenti. **Diṭṭhivisuddhī**ti sappaccayanāmarūpadassanaṃ. Tañhi sattadiṭṭhimalaṃ visodheti. **Kaṅkhāvitaraṇavisuddhī**ti paccayākārañāṇaṃ. Tena hi tīsu addhāsu paccayavasena dhammā pavattantīti passanto tīsupi addhāsu sattakaṅkhāmalaṃ vitaranto visujjhati. **Maggāmaggañāṇadassanavisuddhī**ti udayabbayānupassanakkhaṇe uppannā obhāsañāṇapītipassaddhisukhaadhimokkhapaggahaupaṭṭhānaupekkhānikantīti dasa vipassanupakkilesā, na maggo, vīthipaṭipannaṃ udayabbayañāṇaṃ maggoti evaṃ maggāmagge ñāṇaṃ nāma. Tena hi amaggamalaṃ visodheti. **Paṭipadāñāṇadassanavisuddhī**ti vīthipaṭipannaṃ udayabbayānupassanāñāṇaṃ bhaṅgānupassanāñāṇaṃ bhayatupaṭṭhānānupassanāñāṇaṃ ādīnavānupassanāñāṇaṃ nibbidānupassanāñāṇaṃ muñcitukamyatāñāṇaṃ paṭisaṅkhānupassanāñāṇaṃ saṅkhārupekkhāñāṇaṃ anulomañāṇanti imāni nava vipassanāñāṇāni. Tāni hi niccasaññādimalaṃ visodhenti. **Ñāṇadassanavisuddhī**ti catuariyamaggapaññā. Sā hi samucchedato sakasakamaggavajjhakilesamalaṃ visodheti. **Paññā**ti arahattaphalapaññā. **Vimuttī**ti arahattaphalavimutti.

Dasa kasiṇāyatanānīti ‘‘pathavīkasiṇameko sañjānāti uddhaṃ adho tiriyaṃ advayaṃ appamāṇaṃ, āpokasiṇameko sañjānāti…pe… tejokasiṇameko sañjānāti…pe… vāyokasiṇameko sañjānāti…pe… nīlakasiṇameko sañjānāti…pe… pītakasiṇameko sañjānāti…pe… lohitakasiṇameko sañjānāti…pe… odātakasiṇameko sañjānāti…pe… ākāsakasiṇameko sañjānāti…pe… viññāṇakasiṇameko sañjānāti uddhaṃ adho tiriyaṃ advayaṃ appamāṇa’’nti (a. ni. 10.25; dī. ni. 3.360) evaṃ vuttāni dasa. Etāni hi sakalapharaṇaṭṭhena kasiṇāni, tadārammaṇānaṃ dhammānaṃ khettaṭṭhena adhiṭṭhānaṭṭhena vā āyatanāni. **Uddha**nti uparigaganatalābhimukhaṃ. **Adho**ti heṭṭhābhūmitalābhimukhaṃ. **Tiriya**nti khettamaṇḍalamiva samantā paricchinnaṃ. Ekacco hi uddhameva kasiṇaṃ vaḍḍheti ekacco adho, ekacco samantato. Ekopi tena tena vā kāraṇena evaṃ pasāreti ālokamiva rūpadassanakāmo. Tena vuttaṃ – ‘‘pathavīkasiṇameko sañjānāti uddhaṃ adho tiriya’’nti (a. ni. 10.25; dī. ni. 3.360). **Advaya**nti idaṃ pana ekassa aññabhāvānupagamanatthaṃ vuttaṃ. Yathā hi udakaṃ paviṭṭhassa sabbadisāsu udakameva hoti na aññaṃ, evameva pathavīkasiṇaṃ pathavīkasiṇameva hoti, natthi tassa aññakasiṇasambhedoti. Esa nayo sabbattha. **Appamāṇa**nti idaṃ tassa tassa pharaṇaappamāṇavasena vuttaṃ. Tañhi manasā pharanto sakalameva pharati, na ‘‘ayamassa ādi idaṃ majjha’’nti pamāṇaṃ gaṇhātīti. **Ākāsakasiṇa**nti kasiṇugghāṭimākāso paricchedākāsakasiṇañca. **Viññāṇakasiṇa**nti kasiṇugghāṭimākāse pavattaviññāṇaṃ. Tattha kasiṇavasena kasiṇugghāṭimākāse, kasiṇugghāṭimākāsavasena tattha pavattaviññāṇe uddhaṃadhotiriyatā veditabbā, paricchedākāsakasiṇassapi vaḍḍhanīyattā tassa vasenapīti.

26. Idāni bhāvanāpabhedaṃ dassento **dve bhāvanā**tiādimāha. Tattha **lokiyā**tiādīsu loko vuccati lujjanapalujjanaṭṭhena vaṭṭaṃ, tasmiṃ pariyāpannabhāvena loke niyuttāti lokiyā, lokiyānaṃ dhammānaṃ bhāvanā lokiyā. Kiñcāpi dhammānaṃ bhāvanāti vohāravasena vuccati, tehi pana visuṃ bhāvanā natthi. Te eva hi dhammā bhāviyamānā **bhāvanā**ti vuccanti. Uttiṇṇāti uttarā, loke apariyāpannabhāvena lokato uttarāti **lokuttarā**.

Rūpabhavasaṅkhāte rūpe avacarantīti **rūpāvacarā. Kusala**saddo panettha ārogyaanavajjachekasukhavipākesu dissati. ‘‘Kacci nu bhoto kusalaṃ? Kacci bhoto anāmaya’’ntiādīsu (jā. 1.15.146; 2.20.129) ārogye. ‘‘Katamo pana, bhante, kāyasamācāro kusalo? Yo kho, mahārāja,

kāyasamācāro anavajjo''ti (ma. ni. 2.361) ca ''puna caparaṃ, bhante, etadānuttariyaṃ, yathā bhagavā dhammaṃ deseti kusalesu dhammesū''ti (dī. ni. 3.145) ca evamādīsu anavajje. ''Taṃ kiṃ maññasi, rājakumāra, kusalo tvaṃ rathassa aṅgapaccaṅgāna''nti? (Ma. ni. 2.87) ''kusalā naccagītassa sikkhitā cāturitthiyo''ti (jā. 2.22.94) ca ādīsu cheke. ''Kusalānaṃ dhammānaṃ samādānahetu evamidaṃ puññaṃ pavaḍḍhatī''ti (dī. ni. 3.80) ''kusalassa kammassa katattā upacitattā''ti (dha. sa. 431) ca ādīsu sukhavipāke. Svāyamidha ārogyepi anavajjepi sukhavipākepi vaṭṭati. Vacanattho panettha kucchite pāpake dhamme salayanti calayanti kampenti viddhaṃsentīti kusalā, kucchitena vā ākārena sayanti pavattantīti kusā, te akusalasaṅkhāte kuse lunanti chindantīti kusalā, kucchitānaṃ vā sānato tanukaraṇato kusaṃ, ñāṇaṃ. Tena kusena lātabbā gahetabbā pavattetabbāti kusalā, yathā vā kusā ubhayabhāgagataṃ hatthappadesaṃ lunanti, evamimepi uppannānuppannabhāvena ubhayabhāgagataṃ saṃkilesapakkhaṃ lunanti, tasmā kusā viya lunantīti kusalā. Tesaṃ **rūpāvacarakusalānaṃ bhāvanā**. Arūpabhavasaṅkhāte arūpe avacarantīti **arūpāvacarā**. Tebhūmakavaṭṭe pariyāpannā antogadhāti pariyāpannā, tasmiṃ na pariyāpannāti **apariyāpannā,** lokuttarā.

Kāmāvacarakusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanā kasmā na vuttāti ce? Appanāppattāya eva bhāvanāya abhidhamme bhāvanāti adhippetattā. Vuttañhi tattha –

> ''Yogavihitesu vā kammāyatanesu yogavihitesu vā sippāyatanesu yogavihitesu vā vijjāṭṭhānesu kammassakataṃ vā saccānulomikaṃ vā rūpaṃ aniccanti vā, vedanā aniccāti vā, saññā aniccāti vā, saṅkhārā aniccāti vā, viññāṇaṃ aniccanti vā yaṃ evarūpaṃ anulomikaṃ khantiṃ diṭṭhiṃ ruciṃ mudiṃ pekkhaṃ dhammanijjhānakkhantiṃ parato asutvā paṭilabhati, ayaṃ vuccati cintāmayā paññā. Yogavihitesu vā kammāyatanesu…pe… dhammanijjhānakkhantiṃ parato sutvā paṭilabhati, ayaṃ vuccati sutamayā paññā. Sabbāpi samāpannassa paññā bhāvanāmayā paññā''ti (vibha. 768).

Sā pana kāmāvacarabhāvanā āvajjanabhavaṅgapātehi antaritattā bhāvanāti na vuttāti veditabbā. Sabbesaṃ pana puññānaṃ tividhapuññakiriyavatthūnaṃ antogadhattā upacārasamādhivipassanāsamādhīnaṃ bhāvanāmayapuññatā siddhā. Idha pana lokiyabhāvanāya eva saṅgahitā. Rūpārūpāvacarānaṃ tividhabhāve **hīnā**ti lāmakā. Hīnuttamānaṃ majjhe bhavā **majjhā,** majjhimātipi pāṭho. Padhānabhāvaṃ nītāti **paṇītā,** uttamāti attho. Āyūhanavasena ayaṃ hīnamajjhimapaṇītatā veditabbā. Yassā hi āyūhanakkhaṇe chando vā hīno hoti vīriyaṃ vā cittaṃ vā vīmaṃsā vā, sā hīnā nāma. Yassā te dhammā majjhimā, sā majjhimā nāma. Yassā te dhammā paṇītā, sā paṇītā nāma. Mudukehi vā indriyehi sampayuttā hīnā nāma, majjhimehi indriyehi sampayuttā majjhimā, adhimattehi indriyehi sampayuttā paṇītā nāma. Apariyāpannāya hīnamajjhimattābhāvā paṇītatā eva vuttā. Sā hi uttamaṭṭhena atappakaṭṭhena ca paṇītā.

27. Paṭhamabhāvanācatukke **bhāvetī**ti ekasmiṃyeva khaṇe tathā tathā paṭivijjhanto ariyamaggaṃ bhāveti. Dutiyabhāvanācatukke **esanābhāvanā**ti appanāpubbabhāge bhāvanā. Sā hi appanaṃ esanti etāyāti esanāti vuttā. **Paṭilābhabhāvanā**ti appanābhāvanā. Sā hi tāya esanāya paṭilabbhatīti paṭilābhoti vuttā. **Ekarasābhāvanā**ti paṭilābhe vasībhāvaṃ pattukāmassa payogakāle bhāvanā. Sā hi tena tena pahānena tehi tehi kilesehi vimuttattā vimuttirasena ekarasāti katvā ekarasāti vuttā. **Āsevanābhāvanā**ti paṭilābhe vasippattassa yathāruci paribhogakāle bhāvanā. Sā hi bhusaṃ sevīyatīti āsevanāti vuttā. Keci pana ''āsevanābhāvanā vasīkammaṃ, ekarasābhāvanā sabbatthikā''ti vaṇṇayanti. Catukkavibhāge **samādhiṃ samāpajjantāna**nti vattamānasamīpe vattamānavacanaṃ. **Tattha jātā**ti tasmiṃ pubbabhāge jātā. **Ekarasā hontī**ti appanuppādane samānakiccā honti. **Samādhiṃ samāpannāna**nti appitappanānaṃ. **Tattha jātā**ti tassā appanāya jātā. **Aññamaññaṃ nātivattantī**ti samappavattiyā aññamaññaṃ nātikkamanti. **Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ bhāvayato**tiādīsu ekakkhaṇepi ekekassa indriyassa sakasakakiccakaraṇe taṃtaṃnissayavasena sakasakakiccakārakāni sesānipi indriyāni vimuttirasena ekarasā hontīti vimuttiraseneva ekarasaṭṭhena bhāvanā. Balabojjhaṅgamaggaṅgesupi eseva nayo. Ekarasāti ca liṅgavipallāso kato.

Idha bhikkhūti imasmiṃ sāsane bhikkhu. Saṃsāre bhayaṃ ikkhatīti bhikkhu.

Pubbaṇhasamayantiādīsu accantasaṃyogatthe upayogavacanaṃ, atthato pana bhummameva, divasassa pubbakāleti attho. **Āsevatī**ti vasippattaṃ samādhiṃ bhusaṃ sevati. **Majjhanhikasamaya**nti divasassa majjhakāle. **Sāyanhasamaya**nti divasassa sāyanhakāle. **Purebhatta**nti divābhattato purekāle. **Pacchābhatta**nti divābhattato pacchākāle. **Purimepi yāme**ti rattiyā paṭhame koṭṭhāse. **Kāḷe**ti kāḷapakkhe. **Juṇhe**ti sukkapakkhe. **Purimepi vayokhandhe**ti paṭhame vayokoṭṭhāse, paṭhamavayeti attho. Tīsu ca vayesu vassasatāyukassa purisassa ekekasmiṃ vaye catumāsādhikāni tettiṃsa vassāni honti.

28. Tatiyabhāvanācatukke **tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhenā**ti tattha nekkhammādīsu bhāvanāvisesesu jātānaṃ samādhipaññāsaṅkhātānaṃ yuganaddhadhammānaṃ aññamaññaṃ anatikkamanabhāvena. **Indriyānaṃ ekarasaṭṭhenā**ti tattheva saddhādīnaṃ indriyānaṃ nānākilesehi vimuttattā vimuttirasena ekarasabhāvena. **Tadupagavīriyavāhanaṭṭhenā**ti tesaṃ anativattanaekarasabhāvānaṃ anucchavikassa vīriyassa vāhanabhāvena. **Āsevanaṭṭhenā**ti yā tassa tasmiṃ samaye pavattā āsevanā. Tassā āsevanāya āsevanabhāvena.

Rūpasaññanti kusalavipākakiriyavasena pañcadasavidhaṃ rūpāvacarajjhānasaṅkhātaṃ rūpasaññaṃ. Rūpāvacarajjhānampi hi rūpanti vuccati ‘‘rūpī rūpāni passatī’’tiādīsu (dī. ni. 2.174; a. ni. 8.66; dha. sa. 248), tassa jhānassa ārammaṇampi ‘‘bahiddhā rūpāni passati suvaṇṇadubbaṇṇānī’’tiādīsu (dī. ni. 2.173; a. ni. 8.65-66; dha. sa. 247, 249). Rūpāvacarajjhānañhi saññāsīsena rūpe saññāti katvā rūpasaññāti vuccati. **Paṭighasañña**nti kusalavipākā pañca, akusalavipākā pañcāti evaṃ dasavidhaṃ paṭighasaññaṃ. Dvipañcaviññāṇasampayuttā hi saññā cakkhādīnaṃ vatthūnaṃ rūpādīnaṃ ārammaṇānañca paṭighātena uppannattā paṭighasaññāti vuccati. Rūpasaññā saddasaññā gandhasaññā rasasaññā phoṭṭhabbasaññātipi etissā eva nāmaṃ. **Nānattasañña**nti aṭṭha kāmāvacarakusalasaññā, dvādasa akusalasaññā, ekādasa kāmāvacarakusalavipākasaññā, dve akusalavipākasaññā, ekādasa kāmāvacarakiriyasaññāti evaṃ catucattālīsavidhaṃ nānattasaññaṃ. Sā hi nānatte nānāsabhāve rūpasaddādibhede gocare pavattā saññāti nānattasaññā, catucattālīsabhedato nānattā nānāsabhāvā aññamaññaṃ asadisā saññāti vā nānattasaññāti vuccati. Saññābahukattepi jātiggahaṇena ekavacanaṃ kataṃ.

Niccasaññanti niccanti saññaṃ niccasaññaṃ. Evaṃ sukhasaññaṃ attasaññaṃ. **Nandi**nti sappītikaṃ taṇhaṃ. **Rāga**nti nippītikaṃ taṇhaṃ. **Samudaya**nti rāgassa samudayaṃ. Atha vā bhaṅgānupassanāya bhaṅgasseva dassanato saṅkhārānaṃ udayaṃ. **Ādāna**nti nibbattanavasena kilesānaṃ, adosadassāvitāya saṅkhatārammaṇassa vā ādānaṃ. **Ghanasañña**nti santativasena ghananti saññaṃ. **Āyūhana**nti saṅkhārānaṃ atthāya payogakaraṇaṃ. **Dhuvasañña**nti thiranti saññaṃ. **Nimitta**nti niccanimittaṃ. **Paṇidhi**nti sukhapatthanaṃ. **Abhinivesa**nti atthi attāti abhinivesaṃ. **Sārādānābhinivesa**nti niccasārattasāragahaṇābhinivesaṃ. **Sammohābhinivesa**nti ‘‘ahosiṃ nu kho ahaṃ atītamaddhāna’’ntiādivasena (saṃ. ni. 2.20) ‘‘issarato loko sambhotī’’tiādivasena ca sammohābhinivesaṃ. **Ālayābhinivesa**nti ādīnavādassanena allīyitabbamidanti abhinivesaṃ. **Appaṭisaṅkha**nti anupāyagahaṇaṃ. **Saññogābhinivesa**nti kāmayogādikaṃ kilesappavattiṃ.

Diṭṭhekaṭṭheti diṭṭhīhi saha ekasmiṃ ṭhitāti diṭṭhekaṭṭhā. Te diṭṭhekaṭṭhe. Kilesenti upatāpenti, vibādhenti vāti kilesā. Te kilese. Duvidhañhi ekaṭṭhaṃ pahānekaṭṭhaṃ sahajekaṭṭhañca. Pahānekaṭṭhaṃ sakkāyadiṭṭhipamukhāhi tesaṭṭhiyā diṭṭhīhi saha (paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.118) yāva sotāpattimaggena pahānā, tāva ekasmiṃ puggale ṭhitāti attho. Idamidhādhippetaṃ. Dasasu hi kilesesu idha diṭṭhikilesoyeva āgato. Sesesu pana apāyagamanīyo lobho doso moho māno vicikicchā thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti nava kilesā diṭṭhiyā saha pahānekaṭṭhā hutvā sotāpattimaggena pahīyanti, rāgadosamohapamukhesu vā diyaḍḍhesu kilesasahassesu sotāpattimaggena diṭṭhiyā pahīyamānāya diṭṭhiyā saha apāyagamanīyā sabbakilesā pahānekaṭṭhavasena pahīyanti, sahajekaṭṭhe diṭṭhiyā saha ekasmiṃ citte ṭhitāti attho. Sotāpattimaggena hi dvīsu diṭṭhisampayuttaasaṅkhārikacittesu pahīyamānesu tehi sahajāto lobho moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti ime kilesā sahajekaṭṭhavasena pahīyanti, dvīsu diṭṭhisampayuttasasaṅkhārikacittesu pahīyamānesu tehi sahajāto lobho moho thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti ime kilesā sahajekaṭṭhavasena pahīyanti. **Oḷārike kilese**ti oḷārikabhūte kāmarāgabyāpāde. **Anusahagate kilese**ti sukhumabhūte kāmarāgabyāpāde. **Sabbakilese**ti maggattayena pahīnāvasese.

Vīriyaṃ vāhetīti yogāvacaro vīriyaṃ pavatteti. Heṭṭhā esanāpaṭilābhaekarasaāsevanavacanāni bhāvanānaṃ visesadassanatthaṃ vuttāni ‘‘evaṃbhūtā ca bhāvanā’’ti. Idha ‘‘tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena indriyānaṃ ekarasaṭṭhena tadupagavīriyavāhanaṭṭhena āsevanaṭṭhenā’’ti vacanāni bhāvanāhetudassanatthaṃ vuttāni ‘‘iminā ca iminā ca hetunā bhāvanā’’ti. Heṭṭhā āsevanābhāvanāti nānākkhaṇavasena vuttā, idha āsevanaṭṭhena bhāvanāti ekakkhaṇavasenāti viseso. **Rūpaṃ passanto bhāvetī**tiādīsu rūpādīni passitabbākārena passanto bhāvetabbaṃ bhāvanaṃ bhāvetīti attho. **Ekarasā hontī**ti vimuttirasena, kiccarasena vā ekarasā honti. **Vimuttiraso**ti sampattiraso. Kiccasampattiatthena raso nāma pavuccatīti hi vuttanti.

Bhāvetabbaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Sacchikātabbaniddesavaṇṇanā

29. Sacchikātabbaniddese dasa ekuttaravissajjanāni paṭilābhasacchikiriyāvasena vuttāni. Tattha **akuppā cetovimuttī**ti arahattaphalavimutti. Sā hi na kuppati na calati na parihāyatīti akuppā, sabbakilesehi cittassa vimuttattā cetovimuttīti vuccati. **Vijjā**ti tisso vijjā. **Vimuttī**ti dasuttarapariyāyena arahattaphalaṃ vuttaṃ, saṅgītipariyāyena pana ‘‘vimuttīti dve vimuttiyo cittassa ca adhimutti nibbānañcā’’ti (dī. ni. aṭṭha. 3.304) vuttaṃ. Ettha ca aṭṭha samāpattiyo nīvaraṇādīhi suṭṭhu vimuttattā vimutti nāma, nibbānaṃ sabbasaṅkhatato vimuttattā vimutti nāma. **Tisso vijjā**ti pubbenivāsānussatiñāṇaṃ vijjā sattānaṃ cutūpapāte ñāṇaṃ vijjā āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ vijjā. Tamavijjhanaṭṭhena vijjā, viditakaraṇaṭṭhenāpi vijjā. Pubbenivāsānussatiñāṇañhi uppajjamānaṃ pubbenivāsaṃ chādetvā ṭhitaṃ tamaṃ vijjhati, pubbenivāsañca viditaṃ karotīti vijjā. Cutūpapāte ñāṇaṃ cutipaṭisandhicchādakaṃ tamaṃ vijjhati, cutūpapātañca viditaṃ karotīti vijjā. Āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ catusaccacchādakaṃ tamaṃ vijjhati, catusaccadhamme ca viditaṃ karotīti vijjā. **Cattāri sāmaññaphalānī**ti sotāpattiphalaṃ, sakadāgāmiphalaṃ, anāgāmiphalaṃ, arahattaphalaṃ. Pāpadhamme sameti vināsetīti samaṇo, samaṇassa bhāvo sāmaññaṃ. Catunnaṃ ariyamaggānametaṃ nāmaṃ. Sāmaññassa phalāni sāmaññaphalāni.

Pañca dhammakkhandhāti sīlakkhandho, samādhikkhandho, paññākkhandho, vimuttikkhandho, vimuttiñāṇadassanakkhandho. **Dhammakkhandhā**ti dhammavibhāgā dhammakoṭṭhāsā. **Sīlakkhandhā**dīsupi eseva nayo. Lokiyalokuttarā sīlasamādhipaññā eva sīlasamādhipaññākkhandhā. Samucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimuttiyo eva vimuttikkhandho. Tividhā vimuttipaccavekkhaṇā eva vimuttiñāṇadassanakkhandho. So lokiyo eva. Jānanaṭṭhena ñāṇameva dassanaṭṭhena dassananti ñāṇadassanaṃ, vimuttīnaṃ ñāṇadassanaṃ vimuttiñāṇadassananti vuccati. Vikkhambhanatadaṅgavimuttiyo pana samādhipaññākkhandheheva saṅgahitā. Ime pañca dhammakkhandhā sekkhānaṃ sekkhā, asekkhānaṃ asekkhāti vuttā. Etesu hi lokiyā ca nissaraṇavimutti ca nevasekkhānāsekkhā. Sekkhā hontāpi sekkhānaṃ ime iti sekkhā, asekkhānaṃ ime iti asekkhāti vuccanti. ‘‘Sekkhena vimuttikkhandhena samannāgato hotī’’ti ettha pana nissaraṇavimuttiyā ārammaṇakaraṇavasena samannāgatoti veditabbo. **Cha abhiññā**ti cha adhikāni ñāṇāni. Katamā cha? Iddhividhañāṇaṃ, dibbasotadhātuñāṇaṃ, pubbenivāsānussatiñāṇaṃ, cetopariyañāṇaṃ, dibbacakkhuñāṇaṃ, āsavānaṃ khaye ñāṇanti imā cha.

Satta khīṇāsavabalānīti khīṇā āsavā assāti khīṇāsavo, khīṇāsavassa balāni khīṇāsavabalāni. Katamāni satta? Vuttāni bhagavatā –

> ‘‘Idha, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno aniccato sabbe saṅkhārā yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā honti. Yampi, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno aniccato sabbe saṅkhārā yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā honti, idampi, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me āsavā’ti.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno aṅgārakāsūpamā kāmāti yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā honti. Yampi, bhikkhave…pe… idampi khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti…pe….

> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāraṃ vivekaṭṭhaṃ nekkhammābhirataṃ byantībhūtaṃ sabbaso āsavaṭṭhāniyehi dhammehi. Yampi, bhikkhave…pe… idampi khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti…pe….
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro satipaṭṭhānā bhāvitā honti subhāvitā. Pañcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni. Satta bojjhaṅgā bhāvitā honti subhāvitā. Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvito hoti subhāvito. Yampi, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvito hoti subhāvito, idampi khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me āsavā’’’ti (a. ni. 10.90; dī. ni. 3.357; paṭi. ma. 2.44).

Tattha paṭhamena balena dukkhasaccapaṭivedho, dutiyena samudayasaccapaṭivedho, tatiyena nirodhasaccapaṭivedho, catūhi maggasaccapaṭivedho pakāsito hoti.

Aṭṭha vimokkhāti ārammaṇe adhimuccanaṭṭhena paccanīkadhammehi ca suṭṭhu muccanaṭṭhena vimokkhā. ‘‘Katame aṭṭha? Rūpī rūpāni passati, ayaṃ paṭhamo vimokkho. Ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati, ayaṃ dutiyo vimokkho. ‘Subha’nteva adhimutto hoti, ayaṃ tatiyo vimokkho. Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā ‘ananto ākāso’ti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati, ayaṃ catuttho vimokkho. Sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma ‘anantaṃ viññāṇa’nti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati, ayaṃ pañcamo vimokkho. Sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma ‘natthi kiñcī’ti ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati, ayaṃ chaṭṭho vimokkho. Sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati, ayaṃ sattamo vimokkho. Sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati, ayaṃ aṭṭhamo vimokkho’’ti (dī. ni. 2.174; 3.358; a. ni. 8.66).

Nava anupubbanirodhāti nava anupaṭipāṭiyā nirodhā. ‘‘Katame nava? Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa kāmasaññā niruddhā hoti, dutiyaṃ jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārā niruddhā honti, tatiyaṃ jhānaṃ samāpannassa pīti niruddhā hoti, catutthaṃ jhānaṃ samāpannassa assāsapassāsā niruddhā honti, ākāsānañcāyatanaṃ samāpannassa rūpasaññā niruddhā hoti, viññāṇañcāyatanaṃ samāpannassa ākāsānañcāyatanasaññā niruddhā hoti, ākiñcaññāyatanaṃ samāpannassa viññāṇañcāyatanasaññā niruddhā hoti, nevasaññānāsaññāyatanaṃ samāpannassa ākiñcaññāyatanasaññā niruddhā hoti, saññāvedayitanirodhaṃ samāpannassa saññā ca vedanā ca niruddhā hontī’’ti (a. ni. 9.31; dī. ni. 3.344, 359).

Dasa asekkhā dhammāti upari sikkhitabbābhāvato na sikkhantīti asekkhā. Atha vā tīsu sikkhāsu sikkhantīti sekkhā, vuddhippattā sekkhāti asekkhā, arahanto. Asekkhānaṃ ime iti asekkhā. ‘‘Katame dasa? Asekkhā sammādiṭṭhi, asekkho sammāsaṅkappo, asekkhā sammāvācā, asekkho sammākammanto, asekkho sammāājīvo, asekkho sammāvāyāmo, asekkhā sammāsati, asekkho sammāsamādhi, asekkhaṃ sammāñāṇaṃ, asekkhā sammāvimuttī’’ti (dī. ni. 3.348, 360). **Asekkhaṃ sammāñāṇa**nti arahattaphalapaññaṃ ṭhapetvā sesalokiyapaññā. **Sammāvimuttī**ti arahattaphalavimutti. Aṭṭhakathāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 3.348) pana vuttaṃ –

> ‘‘Asekkhā sammādiṭṭhītiādayo sabbepi phalasampayuttadhammā eva. Ettha ca sammādiṭṭhi sammāñāṇanti dvīsu ṭhānesu paññāva kathitā. Sammāvimuttīti iminā pana padena vuttāvasesā phalasamāpattidhammā saṅgahitā’’ti.

Sabbaṃ, bhikkhave, sacchikātabbantiādīsu ārammaṇasacchikiriyā veditabbā. **Rūpaṃ passanto sacchikarotī**tiādīsu rūpādīni lokiyāni passitabbākārena passanto tāneva rūpādīni ārammaṇasacchikiriyāya sacchikaroti, rūpādīni vā passitabbākārena passanto tena hetunā sacchikātabbaṃ nibbānaṃ sacchikaroti. Passantoti hi padaṃ hetuatthepi akkharacintakā icchanti. Anaññātaññassāmītindriyādīni pana lokuttarāni paccavekkhaṇavasena passanto tāneva ārammaṇasacchikiriyāya sacchikaroti. ‘‘Amatogadhaṃ nibbānaṃ

pariyosānaṭṭhena sacchikarotī''ti idaṃ pariññeyyapahātabbasacchikātabbabhāvetabbesu sacchikātabbattā ujukameva. **Ye ye dhammā sacchikatā honti, te te dhammā phassitā hontī**ti ārammaṇasacchikiriyāya sacchikatā ārammaṇaphassena phuṭṭhā honti, paṭilābhasacchikiriyāya sacchikatā paṭilābhaphassena phuṭṭhā hontīti.

Sacchikātabbaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Hānabhāgiyacatukkaniddesavaṇṇanā

30. Idāni yasmā hānabhāgiyāditā ekekasseva samādhissa avatthābhedena hoti, tasmā hānabhāgiyacatukkaṃ ekatoyeva niddiṭṭhaṃ. Tattha **paṭhamassa jhānassa lābhi**nti paṭhamassa jhānassa lābhino. Sāmiatthe upayogavacanaṃ. Lābho sacchikiriyā assa atthīti lābhīti vuccati. **Kāmasahagatā**ti ettha sahagatasaddassa ārammaṇattho adhippeto, vatthukāmakilesakāmārammaṇāti attho. **Saññāmanasikārā**ti javanasaññā ca tadāvajjanamanasikāro ca, saññāsampayuttamanasikāropi vaṭṭati. **Samudācarantī**ti pavattanti. **Dhammo**ti paṭhamajjhānadhammo. Jhānā parihāyanto tīhi kāraṇehi parihāyati kilesasamudācārena vā asappāyakiriyāya vā ananuyogena vā. Kilesasamudācārena parihāyanto sīghaṃ parihāyati, kammārāmatābhassārāmatāniddārāmatāsaṅgaṇikārāmatānuyogavasena asappāyakiriyāya parihāyanto dandhaṃ parihāyati, gelaññapaccayavekallādinā palibodhena abhikkhaṇaṃ asamāpajjanto ananuyogena parihāyantopi dandhaṃ parihāyati. Idha pana balavakāraṇameva dassento kilesasamudācāramevāha. Dutiyajjhānādīhi pana parihāyanto heṭṭhimaheṭṭhimajjhānanikantisamudācārenapi parihāyati. Kittāvatā parihīno hotīti? Yadā na sakkoti samāpajjituṃ, ettāvatā parihīno hotīti. **Tadanudhammatā**ti anupavatto dhammo anudhammo, jhānaṃ adhikaṃ katvā pavattassa nikantidhammassetaṃ adhivacanaṃ. Anudhammo eva anudhammatā, tassa jhānassa anudhammatā tadanudhammatā. **Satī**ti nikanti. **Santiṭṭhatī**ti patiṭṭhāti. Taṃ paṭhamajjhānaṃ anuvattamānā nikanti pavattatīti vuttaṃ hoti. **Avitakkasahagatā**ti dutiyajjhānārammaṇā. Tañhi natthettha vitakkoti avitakkanti vuccati. **Nibbidāsahagatā**ti vipassanārammaṇā. Sā hi saṅkhāresu nibbindanato nibbidāti vuccati. ''Nibbindaṃ virajjatī''ti (mahāva. 23; saṃ. ni. 3.61) hi vuttaṃ. **Virāgūpasaṃhitā**ti ariyamaggapaṭisaññuttā vipassanā. Vipassanā hi sikhāppattā maggavuṭṭhānaṃ pāpeti. Tasmā vipassanārammaṇā saññāmanasikārā ''virāgūpasaṃhitā''ti vuccanti, ''virāgā vimuccatī''ti hi vuttaṃ.

Vitakkasahagatāti vitakkavasena paṭhamajjhānārammaṇā. **Upekkhāsukhasahagatā**ti tatramajjhattupekkhāya ca sukhavedanāya ca vasena tatiyajjhānārammaṇā. **Pītisukhasahagatā**ti pītiyā ca sukhavedanāya ca vasena dutiyajjhānārammaṇā. **Adukkhamasukhasahagatā**ti upekkhāvedanāvasena catutthajjhānārammaṇā. Sā hi vedanā na dukkhā na sukhāti adukkhamasukhāti vuccati, ma-kāro panettha padasandhivasena vutto. **Rūpasahagatā**ti rūpajjhānārammaṇā. Nevasaññānāsaññāyatane ṭhitassa hānabhāgiyaṭhitibhāgiyanibbedhabhāgiyattesu vijjamānesupi visesabhāgiyattābhāvā nevasaññānāsaññāyatanaṃ na niddiṭṭhaṃ. Sabbopi cesa lokiyo samādhi pamādavihārissa mudindriyassa hānabhāgiyo hoti, appamādavihārissa mudindriyassa ṭhitibhāgiyo hoti, taṇhācaritassa tikkhindriyassa visesabhāgiyo hoti, diṭṭhicaritassa tikkhindriyassa nibbedhabhāgiyo hotīti vuccati.

Hānabhāgiyacatukkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Lakkhaṇattikaniddesavaṇṇanā

31. Idāni yasmā ekekopi lokiyadhammo tilakkhaṇabbhāhato, tasmā lakkhaṇattikaṃ ekato niddiṭṭhaṃ. Tattha **aniccaṃ khayaṭṭhenā**ti tattha tattheva khīyanabhāvena aniccaṃ. ''Khayadhammattā, vayadhammattā, virāgadhammattā, nirodhadhammattā anicca''nti eke. **Dukkhaṃ bhayaṭṭhenā**ti sappaṭibhayatāya dukkhaṃ. Yañhi aniccaṃ, taṃ bhayāvahaṃ hoti sīhopamasutte (saṃ. ni. 3.78) devānaṃ viya. ''Jātijarābyādhimaraṇabhayaṭṭhena dukkha''nti eke. **Anattā asārakaṭṭhenā**ti ''attā nivāsī kārako vedako sayaṃvasī''ti evaṃ parikappitassa attasārassa abhāvena anattā. Yañhi aniccaṃ dukkhaṃ, taṃ attanopi aniccataṃ vā udayabbayapīḷanaṃ vā dhāretuṃ na sakkoti, kuto tassa kārakādibhāvo. Vuttañca ''rūpañca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, nayidaṃ rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyyā''tiādi (mahāva. 20).

‘‘Attasāraniccasāravirahitattā anattā’’ti eke.

Lakkhaṇattikaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Dukkhasaccaniddesavaṇṇanā

32-33 .

Ariyasaccacatukkampi tathaṭṭhena saccānaṃ ekasambandhattā ekato eva niddiṭṭhaṃ. Tattha **tatthā**ti tesu catūsu ariyasaccesu. **Katama**nti kathetukamyatāpucchā. **Dukkhaṃ ariyasacca**nti pucchitadhammanidassanaṃ. Tattha **jātipi dukkhā**tiādīsu jātisaddassa tāva aneke atthā paveditā. Yathāha –

> ‘‘Bhavo kulaṃ nikāyo ca, sīlaṃ paññatti lakkhaṇaṃ;
> Pasūti sandhi cevāti, jātiatthā paveditā’’.

Tathā hissa ‘‘ekampi jātiṃ dvepi jātiyo’’tiādīsu (pārā. 12) bhavo attho. ‘‘Akkhitto anupakkuṭṭho jātivādenā’’ti (dī. ni. 1.331) ettha kulaṃ. ‘‘Atthi, visākhe, nigaṇṭhā nāma samaṇajātī’’ti (a. ni. 3.71) ettha nikāyo. ‘‘Yatohaṃ, bhagini, ariyāya jātiyā jāto nābhijānāmī’’ti (ma. ni. 2.351) ettha ariyasīlaṃ. ‘‘Tiriyā nāma tiṇajāti nābhiyā uggantvā nabhaṃ āhacca ṭhitā ahosī’’ti (a. ni. 5.196) ettha paññatti. ‘‘Jāti dvīhi khandhehi saṅgahitā’’ti (dhātu. 71) ettha saṅkhatalakkhaṇaṃ. ‘‘Sampatijāto, ānanda, bodhisatto’’ti (ma. ni. 3.207) ettha pasūti. ‘‘Bhavapaccayā jātī’’ti (vibha. 354) ca ‘‘jātipi dukkhā’’ti (paṭi. ma. 1.33; vibha. 190) ca ettha pariyāyato paṭisandhikhandhā. Nippariyāyato pana tattha tattha nibbattamānānaṃ sattānaṃ ye ye khandhā pātubhavanti, tesaṃ tesaṃ paṭhamaṃ pātubhāvo.

Kasmā panesā jāti dukkhāti ce? Anekesaṃ dukkhānaṃ vatthubhāvato. Anekāni hi dukkhāni. Seyyathidaṃ – dukkhadukkhaṃ, vipariṇāmadukkhaṃ, saṅkhāradukkhaṃ, paṭicchannadukkhaṃ, appaṭicchannadukkhaṃ, pariyāyadukkhaṃ, nippariyāyadukkhanti. Ettha kāyikacetasikā dukkhā vedanāsabhāvato ca nāmato ca dukkhattā **dukkhadukkha**nti vuccati. Sukhā vedanā vipariṇāmena dukkhuppattihetuto **vipariṇāmadukkhaṃ**. Upekkhāvedanā ceva avasesā ca tebhūmakasaṅkhārā udayabbayapaṭipīḷitattā **saṅkhāradukkhaṃ**. Kaṇṇasūladantasūlarāgajapariḷāhadosajapariḷāhādi kāyikacetasiko ābādho pucchitvā jānitabbato upakkamassa ca apākaṭabhāvato **paṭicchannadukkhaṃ**. Dvattiṃsakammakāraṇādisamuṭṭhāno ābādho apucchitvāva jānitabbato upakkamassa ca pākaṭabhāvato **appaṭicchannadukkhaṃ**. Ṭhapetvā dukkhadukkhaṃ sesaṃ dukkhasaccavibhaṅge (vibha. 190 ādayo) āgataṃ jātiādi sabbampi tassa tassa dukkhassa vatthubhāvato **pariyāyadukkhaṃ**. Dukkhadukkhaṃ pana **nippariyāyadukkha**nti vuccati.

Tatrāyaṃ jāti yaṃ taṃ bālapaṇḍitasuttādīsu (ma. ni. 3.246 ādayo) bhagavatāpi upamāvasena pakāsitaṃ āpāyikaṃ dukkhaṃ, yañca sugatiyampi manussaloke gabbhokkantimūlakādibhedaṃ dukkhaṃ uppajjati, tassa vatthubhāvato dukkhā. Tatridaṃ gabbhokkantimūlakādibhedaṃ dukkhaṃ – ayañhi satto mātukucchimhi nibbattamāno na uppalapadumapuṇḍarīkādīsu nibbattati, atha kho heṭṭhā āmāsayassa upari pakkāsayassa udarapaṭalapiṭṭhikaṇṭakānaṃ vemajjhe paramasambādhe tibbandhakāre nānākuṇapagandhaparibhāvitaparamaduggandhapavanavicarite adhimattajegucche kucchippadese pūtimacchapūtikummāsacandanikādīsu kimi viya nibbattati. So tattha nibbatto dasa māse mātukucchisambhavena usmanā puṭapākaṃ viya paccamāno piṭṭhapiṇḍi viya sediyamāno samiñjanapasāraṇādivirahito adhimattaṃ dukkhaṃ paccanubhotīti. Idaṃ tāva **gabbhokkantimūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ pana so mātu sahasā upakkhalanagamananisīdanauṭṭhānaparivattanādīsu surādhuttahatthagato eḷako viya ahituṇḍikahatthagato sappapotako viya ca ākaḍḍhanaparikaḍḍhanaodhunananiddhunanādinā upakkamena adhimattaṃ dukkhamanubhoti, yañca mātu sītudakapānakāle sītanarakūpapanno viya uṇhayāgubhattādiajjhoharaṇakāle aṅgāravuṭṭhisamparikiṇṇo viya loṇambilādiajjhoharaṇakāle

khārāpatacchikādikammakāraṇappatto viya adhimattaṃ dukkhamanubhoti. Idaṃ **gabbhaparihāraṇamūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ panassa mūḷhagabbhāya mātuyā mittāmaccasuhajjādīhipi adassanārahe dukkhuppattiṭṭhāne chedanaphālanādīhi dukkhamanubhavati. Idaṃ **gabbhavipattimūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ vijāyamānāya mātuyā kammajehi vātehi parivattetvā narakappapātaṃ viya atibhayānakaṃ yonimaggaṃ paṭipādiyamānassa paramasambādhena ca yonimukhena tāḷacchiggaḷena viya nikaḍḍhiyamānassa mahānāgassa narakasattassa viya ca saṅghātapabbatehi vicuṇṇiyamānassa dukkhamuppajjati. Idaṃ **vijāyanamūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ pana jātassa taruṇavaṇasadisassa sukumārasarīrassa hatthagahaṇanhāpanadhovanacoḷaparimajjanādikāle sūcimukhakhuradhārāvijjhanaphālanasadisaṃ dukkhamuppajjati. Idaṃ mātukucchito **bahi nikkhamanamūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ tato paraṃ pavattiyaṃ attanāva attānaṃ vadhentassa acelakavatādivasena ātāpanaparitāpanānuyogamanuyuttassa kodhavasena abhuñjantassa ubbandhantassa ca dukkhaṃ hoti. Idaṃ **attupakkamamūlakaṃ** dukkhaṃ.

Yaṃ pana parato vadhabandhanādīni anubhavantassa uppajjati. Idaṃ **parūpakkamamūlakaṃ**dukkhanti. Iti imassa sabbassāpi dukkhassa ayaṃ jāti vatthumeva hoti. Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Jāyetha no ce narakesu satto, tatthaggidāhādikamappasayhaṃ;
> Labhetha dukkhaṃ nu kuhiṃ patiṭṭhaṃ, iccāha dukkhāti munīdha jātiṃ.
>
> ‘‘Dukkhaṃ tiracchesu kasāpatoda-
> Daṇḍābhighātādibhavaṃ anekaṃ;
> Yaṃ taṃ kathaṃ tattha bhaveyya jātiṃ,
> Vinā tahiṃ jāti tatopi dukkhā.
>
> ‘‘Petesu dukkhaṃ pana khuppipāsā-
> Vātātapādippabhavaṃ vicittaṃ;
> Yasmā ajātassa na tattha atthi,
> Tasmāpi dukkhaṃ muni jātimāha.
>
> ‘‘Tibbandhakāre ca asayhasīte,
> Lokantare yaṃ asuresu dukkhaṃ;
> Na taṃ bhave tattha na cassa jāti,
> Yato ayaṃ jāti tatopi dukkhā.
>
> ‘‘Yañcāpi gūthanarake viya mātugabbhe,
> Satto vasaṃ ciramato bahi nikkhamañca;
> Pappoti dukkhamatighoramidampi natthi,
> Jātiṃ vinā itipi jāti ayañhi dukkhā.
>
> ‘‘Kiṃ bhāsitena bahunā nanu yaṃ kuhiñci,
> Atthīdha kiñcidapi dukkhamidaṃ kadāci;
> Nevatthi jātivirahe yadato mahesī,
> Dukkhāti sabbapaṭhamaṃ imamāha jāti’’nti.

Jarāpi dukkhāti ettha duvidhā jarā saṅkhatalakkhaṇañca, khaṇḍiccādisammato santatiyaṃ

ekabhavapariyāpannakhandhapurāṇabhāvo ca. Sā idha adhippetā. Sā panesā dukkhā saṅkhāradukkhabhāvato ceva dukkhavatthuto ca. Yaṃ hidaṃ aṅgapaccaṅgasithilībhāvaindriyavikāravirūpatā yobbanavināsabalūpaghātasatimativippavāsaparaparibhavādianekappaccayaṃ kāyikacetasikaṃ dukkhamuppajjati, jarā tassa vatthu. Tenetaṃ vuccati –

> ''Aṅgānaṃ sithilībhāvā, indriyānaṃ vikārato;
> Yobbanassa vināsena, balassa upaghātato.
>
> ''Vippavāsā satādīnaṃ, puttadārehi attano;
> Appasādanīyato ceva, bhiyyo bālattapattiyā.
>
> ''Pappoti dukkhaṃ yaṃ macco, kāyikaṃ mānasaṃ tathā;
> Sabbametaṃ jarāhetu, yasmā tasmā jarā dukhā''ti.

Jarādukkhānantaraṃ byādhidukkhe vattabbepi kāyikadukkhagahaṇeneva byādhidukkhaṃ gahitaṃ hotīti na vuttanti veditabbaṃ.

Maraṇampi dukkhanti etthāpi duvidhaṃ maraṇaṃ – saṅkhatalakkhaṇañca, yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''jarāmaraṇaṃ dvīhi khandhehi saṅgahita''nti (dhātu. 71). Ekabhavapariyāpannajīvitindriyappabandhavicchedo ca, yaṃ sandhāya vuttaṃ – ''niccaṃ maraṇato bhaya''nti (su. ni. 581). Taṃ idha adhippetaṃ. Jātipaccayamaraṇaṃ upakkamamaraṇaṃ sarasamaraṇaṃ āyukkhayamaraṇaṃ puññakkhayamaraṇantipi tasseva nāmaṃ. Puna khaṇikamaraṇaṃ sammutimaraṇaṃ samucchedamaraṇanti ayampettha bhedo veditabbo. Pavatte rūpārūpadhammānaṃ bhedo **khaṇikamaraṇaṃ** nāma. ''Tisso mato, phusso mato''ti idaṃ paramatthato sattassa abhāvā, ''sassaṃ mataṃ, rukkho mato''ti idaṃ jīvitindriyassa abhāvā **sammutimaraṇaṃ** nāma. Khīṇāsavassa appaṭisandhikā kālakiriyā **samucchedamaraṇaṃ** nāma. Bāhirakaṃ sammutimaraṇaṃ ṭhapetvā itaraṃ sammutimaraṇañca samucchedamaraṇañca yathāvuttapabandhavicchedeneva saṅgahitaṃ. Dukkhassa pana vatthubhāvato dukkhaṃ. Tenetaṃ vuccati –

> ''Pāpassa pāpakammādinimittamanupassato;
> Bhaddassāpasahantassa, viyogaṃ piyavatthukaṃ;
> Mīyamānassa yaṃ dukkhaṃ, mānasaṃ avisesato.
>
> ''Sabbesañcāpi yaṃ sandhibandhanacchedanādikaṃ;
> Vitujjamānamammānaṃ, hoti dukkhaṃ sarīrajaṃ.
>
> ''Asayhamappaṭikāraṃ, dukkhassetassidaṃ yato;
> Maraṇaṃ vatthu tenetaṃ, dukkhamicceva bhāsita''nti.

Sokādīsu **soko** nāma ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa antonijjhānalakkhaṇo cittasantāpo. Dukkho pana dukkhadukkhato dukkhavatthuto ca. Tenetaṃ vuccati –

> ''Sattānaṃ hadayaṃ soko, visasallaṃva tujjati;
> Aggitattova nārāco, bhusaṃva dahate puna.
>
> ''Samāvahati byādhiñca, jarāmaraṇabhedanaṃ;
> Dukkhampi vividhaṃ yasmā, tasmā dukkhoti vuccatī''ti.

Paridevo nāma ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa vacīpalāpo. Dukkho pana saṅkhāradukkhabhāvato dukkhavatthuto ca. Tenetaṃ vuccati –

''Yaṃ sokasallavihato paridevamāno, kaṇṭhoṭṭhatālutalasosajamappasayhaṃ;
Bhiyyodhimattamadhigacchatiyeva dukkhaṃ, dukkhoti tena bhagavā paridevamāhā''ti.

Dukkhaṃ nāma kāyapīḷanalakkhaṇaṃ kāyikadukkhaṃ. Dukkhaṃ pana dukkhadukkhato mānasadukkhāvahanato ca. Tenetaṃ vuccati –

''Pīḷeti kāyikamidaṃ, dukkhaṃ dukkhañca mānasaṃ bhiyyo;
Janayati yasmā tasmā, dukkhanti visesato vutta''nti.

Domanassaṃ nāma cittapīḷanalakkhaṇaṃ mānasaṃ dukkhaṃ. Dukkhaṃ pana dukkhadukkhato kāyikadukkhāvahanato ca. Cetodukkhasamappitā hi kese pakiriya kandanti, urāni paṭipisanti, āvaṭṭanti, vivaṭṭanti, uddhaṃpādaṃ papatanti, satthaṃ āharanti, visaṃ khādanti, rajjuyā ubbandhanti, aggiṃ pavisantīti nānappakārakaṃ dukkhamanubhavanti. Tenetaṃ vuccati –

''Pīḷeti yato cittaṃ, kāyassa ca pīḷanaṃ samāvahati;
Dukkhanti domanassaṃ, vidomanassā tato āhū''ti.

Upāyāso nāma ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa adhimattacetodukkhappabhāvito dosoyeva. ''Saṅkhārakkhandhapariyāpanno eko dhammo''ti eke. Dukkho pana saṅkhāradukkhabhāvato cittaparidahanato kāyavisādanato ca. Tenetaṃ vuccati –

''Cittassa ca paridahanā, kāyassa visādanā ca adhimattaṃ;
Yaṃ dukkhamupāyāso, janeti dukkho tato vutto''ti.

Ettha ca mandagginā antobhājane pāko viya soko, tikkhagginā paccamānassa bhājanato bahinikkhamanaṃ viya paridevo, bahinikkhantāvasesassa nikkhamitumpi appahontassa antobhājaneyeva yāva parikkhayā pāko viya upāyāso daṭṭhabbo.

Appiyasampayogo nāma appiyehi sattasaṅkhārehi samodhānaṃ. Dukkho pana dukkhavatthuto. Tenetaṃ vuccati –

''Disvāva appiye dukkhaṃ, paṭhamaṃ hoti cetasi;
Tadupakkamasambhūtamatha kāye yato idha.

''Tato dukkhadvayassāpi, vatthuto so mahesinā;
Dukkho vuttoti viññeyyo, appiyehi samāgamo''ti.

Piyavippayogo nāma piyehi sattasaṅkhārehi vinābhāvo. Dukkho pana dukkhavatthuto. Tenetaṃ vuccati –

''Ñātidhanādiviyogā, sokasarasamappitā vitujjanti;
Bālā yato tatoyaṃ, dukkhoti mato piyaviyogo''ti.

Icchitālābhe alabbhaneyyavatthūsu icchāva **yampicchaṃ na labhati, tampi dukkha**nti vuttā. Yenapi dhammena alabbhaneyyaṃ vatthuṃ icchanto na labhati, tampi alabbhaneyyavatthumhi icchanaṃ dukkhanti attho. Dukkhaṃ pana dukkhavatthuto. Tenetaṃ vuccati –

''Taṃ taṃ patthayamānānaṃ, tassa tassa alābhato;
Yaṃ vighātamayaṃ dukkhaṃ, sattānaṃ idha jāyati.

''Alabbhaneyyavatthūnaṃ, patthanā tassa kāraṇaṃ;

Yasmā tasmā jino dukkhaṃ, icchitālābhamabravī''ti.

Saṅkhittena pañcupādānakkhandhāti ettha pana **saṅkhittenā**ti desanaṃ sandhāya vuttaṃ. Dukkhañhi ettakāni dukkhasatānīti vā ettakāni dukkhasahassānīti vā saṅkhipituṃ na sakkā, desanā pana sakkā. Tasmā ''dukkhaṃ nāma na aññaṃ kiñci, saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā''ti desanaṃ saṅkhipanto evamāha. **Pañcā**ti gaṇanaparicchedo. **Upādānakkhandhā**ti upādānagocarā khandhā.

Jātippabhutikaṃ dukkhaṃ, yaṃ vuttamidha tādinā;
Avuttaṃ yañca taṃ sabbaṃ, vinā etena vijjati.

Yasmā tasmā upādānakkhandhā saṅkhepato ime;
Dukkhāti vuttā dukkhanta-desakena mahesinā.

Tathā hi indhanamiva pāvako, lakkhamiva paharaṇāni, gorūpaṃ viya ḍaṃsamakasādayo, khettamiva lāyakā, gāmaṃ viya gāmaghātakā, upādānakkhandhapañcakameva jātiādayo nānappakārehi vibādhentā tiṇalatādīni viya bhūmiyaṃ, pupphaphalapallavāni viya rukkhesu upādānakkhandhesuyeva nibbattanti. Upādānakkhandhānañca ādidukkhaṃ jāti, majjhedukkhaṃ jarā, pariyosānadukkhaṃ maraṇaṃ, māraṇantikadukkhābhighātena pariḍayhanadukkhaṃ soko, tadasahanato lālappanadukkhaṃ paridevo, tato dhātukkhobhasaṅkhātaaniṭṭhaphoṭṭhabbasamāyogato kāyassa ābādhanadukkhaṃ dukkhaṃ, tena ābādhiyamānānaṃ puthujjanānaṃ tattha paṭighuppattito cetobādhanadukkhaṃ domanassaṃ, sokādivuddhiyā janitavisādānaṃ anutthunanadukkhaṃ upāyāso, manorathavighātappattānaṃ icchāvighātadukkhaṃ icchitālābhoti evaṃ nānappakārato upaparikkhiyamānā upādānakkhandhāva dukkhāti yadetaṃ ekamekaṃ dassetvā vuccamānaṃ anekehipi kappehi na sakkā anavasesato vattuṃ, taṃ sabbampi dukkhaṃ ekajalabindumhi sakalasamuddajalarasaṃ viya yesu kesuci pañcasu upādānakkhandhesu saṅkhipitvā dassetuṃ ''saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā''ti bhagavatā vuttameva thero avocāti.

Tattha katamā jātītiādīsu padabhājanīyesu **tatthā**ti dukkhasaccaniddese vuttesu jātiādīsu. **Yā tesaṃ tesaṃ sattāna**nti saṅkhepato anekesaṃ sattānaṃ sādhāraṇaniddeso. Yā devadattassa jāti, yā somadattassa jātīti evañhi divasampi kathiyamāne neva sattā pariyādānaṃ gacchanti, na sabbaṃ aparatthadīpanaṃ sijjhati, imehi pana dvīhi padehi na koci satto apariyādinno hoti, na kiñci aparatthadīpanaṃ na sijjhati. **Tamhi tamhī**ti ayaṃ gatijātivasena anekesaṃ sattanikāyānaṃ sādhāraṇaniddeso. **Sattanikāye**ti sattānaṃ nikāye, sattaghaṭāyaṃ sattasamūheti attho. **Jātī**ti jāyanavasena. Idamettha sabhāvapaccattaṃ. **Sañjātī**ti sañjāyanavasena. Upasaggena padaṃ vaḍḍhitaṃ. **Okkantī**ti okkamanavasena. Jāyanaṭṭhena vā jāti, sā aparipuṇṇāyatanavasena vuttā. Sañjāyanaṭṭhena sañjāti, sā paripuṇṇāyatanavasena vuttā. Okkamanaṭṭhena okkanti, sā aṇḍajajalābujavasena vuttā. Te hi aṇḍakosaṃ vatthikosañca okkamanti, okkamantā pavisantā viya paṭisandhiṃ gaṇhanti. Abhinibbattanaṭṭhena **abhinibbatti,** sā saṃsedajaopapātikavasena vuttā. Te hi pākaṭā eva hutvā nibbattanti, ayaṃ tāva sammutikathā.

Idāni **khandhānaṃ pātubhāvo, āyatanānaṃ paṭilābho**ti paramatthakathā hoti. Khandhā eva hi paramatthato pātubhavanti, na sattā. Ettha **ca khandhāna**nti ekavokārabhave ekassa, catuvokārabhave catunnaṃ, pañcavokārabhave pañcannampi gahaṇaṃ veditabbaṃ. **Pātubhāvo**ti uppatti. **Āyatanāna**nti tatra tatra uppajjamānāyatanavasena saṅgaho veditabbo. **Paṭilābho**ti santatiyaṃ pātubhāvoyeva. Pātubhavantāneva hi tāni paṭiladdhāni nāma honti. **Ayaṃ vuccati jātī**ti ayaṃ jāti nāma kathīyati.

Jarāniddese **jarā**ti sabhāvapaccattaṃ. **Jīraṇatā**ti ākāraniddeso. **Khaṇḍicca**ntiādayo tayo kālātikkame kiccaniddesā, pacchimā dve pakatiniddesā. Ayañhi jarāti iminā padena sabhāvato dīpitā, tenassā idaṃ sabhāvapaccattaṃ. Jīraṇatāti iminā ākārato, tenassāyaṃ ākāraniddeso. Khaṇḍiccanti iminā kālātikkame dantanakhānaṃ khaṇḍitabhāvakaraṇakiccato. **Pālicca**nti iminā kesalomānaṃ palitabhāvakaraṇakiccato. **Valittacatā**ti iminā maṃsaṃ milāpetvā tace valibhāvakaraṇakiccato dīpitā. Tenassā ime tayo kālātikkame kiccaniddesā. Tehi imesaṃ vikārānaṃ dassanavasena pākaṭībhūtā pākaṭajarā dassitā. Yatheva hi udakassa vā vātassa vā aggino vā tiṇarukkhādīnaṃ sambhaggapalibhaggatāya vā jhāmatāya vā gatamaggo pākaṭo

hoti, na ca so gatamaggo tāneva udakādīni, evameva jarāya dantādīsu khaṇḍiccādivasena gatamaggo pākaṭo cakkhuṃ ummīletvāpi gayhati, na ca khaṇḍiccādīneva jarā. Na hi jarā cakkhuviññeyyā hoti.

Āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripākoti imehi pana padehi kālātikkameyeva abhibyattāya āyukkhayacakkhādiindriyaparipākasaṅkhātāya pakatiyā dīpitā, tenassime dve pakatiniddesāti veditabbā. Tattha yasmā jaraṃ pattassa āyu hāyati, tasmā jarā ''āyuno saṃhānī''ti phalūpacārena vuttā. Yasmā ca daharakāle suppasannāni sukhumampi attano visayaṃ sukheneva gaṇhanasamatthāni cakkhādīni indriyāni jaraṃ pattassa paripakkāni āluḷitāni avisadāni oḷārikampi attano visayaṃ gahetuṃ asamatthāni honti, tasmā ''indriyānaṃ paripāko''ti phalūpacāreneva vuttā.

Sā panesā evaṃ niddiṭṭhā sabbāpi jarā pākaṭā paṭicchannāti duvidhā hoti. Tattha dantādīsu khaṇḍādibhāvadassanato rūpadhammesu jarā **pākaṭajarā** nāma. Arūpadhammesu pana jarā tādisassa vikārassa adassanato **paṭicchannajarā** nāma. Tatra yvāyaṃ khaṇḍādibhāvo dissati, so tādisānaṃ dantādīnaṃ vaṇṇoyeva. Taṃ cakkhunā disvā manodvārena cintetvā ''ime dantā jarāya pahaṭā''ti jaraṃ jānāti, udakaṭṭhāne baddhāni gosiṅgādīni oloketvā heṭṭhā udakassa atthibhāvajānanaṃ viya. Puna ayaṃ jarā savīci avīcīti evampi duvidhā hoti. Tattha maṇikanakarajatapavāḷacandasūriyādīnaṃ mandadasakādīsu pāṇīnaṃ viya, pupphaphalapallavādīsu apāṇīnaṃ viya ca antarantarā vaṇṇavisesādīnaṃ dubbiññeyyattā jarā **avīcijarā** nāma, nirantarajarāti attho. Tato aññesu pana yathāvuttesu antarantarā vaṇṇavisesādīnaṃ suviññeyyattā jarā **savīcijarā** nāma.

Tattha savīcijarā upādiṇṇakaanupādiṇṇakavasena evaṃ veditabbā – daharakumārakānañhi paṭhamameva khīradantā nāma uṭṭhahanti, na te thirā. Tesu pana patitesu puna dantā uṭṭhahanti. Te paṭhamameva setā honti, jarāvātena pahaṭakāle kāḷakā honti. Kesā paṭhamameva tambā honti, tato kāḷakā, tato setā. Chavi pana salohitikā hoti. Vaḍḍhantānaṃ vaḍḍhantānaṃ odātānaṃ odātabhāvo, kāḷakānaṃ kāḷakabhāvo paññāyati. Jarāvātena pana pahaṭakāle valiṃ gaṇhāti. Sabbampi sassaṃ vapitakāle setaṃ hoti, pacchā nīlaṃ. Jarāvātena pana pahaṭakāle paṇḍukaṃ hoti. Ambaṅkurenāpi dīpetuṃ vaṭṭati.

Maraṇaniddese **cutī**ti cavanavasena vuttaṃ. Ekacatupañcakkhandhānaṃ sāmaññavacanametaṃ. **Cavanatā**ti bhāvavacanena lakkhaṇanidassanaṃ. **Bhedo**ti cutikhandhānaṃ bhaṅguppattiparidīpanaṃ. **Antaradhāna**nti ghaṭassa viya bhinnassa bhinnānaṃ cutikhandhānaṃ yena kenaci pariyāyena ṭhānābhāvaparidīpanaṃ. **Maccu maraṇa**nti maccusaṅkhātaṃ maraṇaṃ, na khaṇikamaraṇaṃ. Kālo nāma antako, tassa kiriyāti **kālakiriyā**. Ettāvatā ca sammutiyā maraṇaṃ dīpitaṃ.

Idāni paramatthena dīpetuṃ **khandhānaṃ bhedo**tiādimāha. Paramatthena hi khandhāyeva bhijjanti, na satto nāma koci marati. Khandhesu pana bhijjamānesu satto marati, bhinnesu matoti vohāro hoti. Ettha ca catuvokārapañcavokāravasena **khandhānaṃ bhedo,** ekavokāravasena **kaḷevarassa nikkhepo,** catuvokāravasena vā khandhānaṃ bhedo, sesadvayavasena kaḷevarassa nikkhepo veditabbo. Kasmā? Bhavadvayepi rūpakāyasaṅkhātassa kaḷevarassa sambhavato. Yasmā vā cātumahārājikādīsupi khandhā bhijjanteva, na kiñci nikkhipati, tasmā tesaṃ vasena khandhānaṃ bhedo, manussādīsu kaḷevarassa nikkhepo. Ettha ca kaḷevarassa nikkhepakaraṇato maraṇaṃ ''kaḷevarassa nikkhepo''ti vuttaṃ.

Jīvitindriyassupacchedoti iminā indriyabaddhasseva maraṇaṃ nāma hoti, anindriyabaddhassa maraṇaṃ nāma natthīti dasseti. ''Sassaṃ mataṃ, rukkho mato''ti idaṃ pana vohāramattameva, atthato pana evarūpāni vacanāni sassādīnaṃ khayavayabhāvameva dīpenti.

Apica imāni jātijarāmaraṇāni nāma imesaṃ sattānaṃ vadhakapaccāmittā viya otāraṃ gavesantāni vicaranti. Yathā hi purisassa tīsu paccāmittesu otārāpekkhesu vicarantesu eko vadeyya ''ahaṃ asukaaraññassa nāma vaṇṇaṃ kathetvā etaṃ ādāya tattha gamissāmi, ettha mayhaṃ dukkaraṃ natthī''ti. Dutiyo vadeyya ''ahaṃ tava etaṃ gahetvā gatakāle pothetvā dubbalaṃ karissāmi, ettha mayhaṃ dukkaraṃ natthī''ti. Tatiyo vadeyya ''tayā etasmiṃ pothetvā dubbale kate tiṇhena asinā sīsacchedanaṃ nāma mayhaṃ bhāro hotū''ti te evaṃ vatvā tathā kareyyuṃ. Tattha paṭhamapaccāmittassa araññavaṇṇaṃ kathetvā taṃ ādāya tattha gatakālo viya suhajjañātimaṇḍalato nikkaḍḍhitvā yattha katthaci nibbattāpanaṃ

nāma jātiyā kiccaṃ, dutiyassa pothetvā dubbalakaraṇaṃ viya nibbattakkhandhesu nipatitvā parādhīnamañcaparāyaṇabhāvakaraṇaṃ jarāya kiccaṃ, tatiyassa tiṇhena asinā sīsacchedanaṃ viya jīvitakkhayapāpanaṃ maraṇassa kiccanti veditabbaṃ.

Apicettha jātidukkhaṃ sādīnavamahākantārappaveso viya daṭṭhabbaṃ, jarādukkhaṃ tattha annapānarahitassa dubbalaṃ viya, maraṇadukkhaṃ dubbalassa iriyāpathapavattane vihataparakkamassa vāḷādīhi anayabyasanāpādanaṃ viya daṭṭhabbanti.

Sokaniddese viyasatīti byasanaṃ, hitasukhaṃ khipati viddhaṃsetīti attho. Ñātīnaṃ byasanaṃ ñātibyasanaṃ, corarogabhayādīhi ñātikkhayo ñātivināsoti attho. Tena **ñātibyasanena. Phuṭṭhassā**ti ajjhotthaṭassa abhibhūtassa, samannāgatassāti attho. Sesesupi eseva nayo. Ayaṃ pana viseso – bhogānaṃ byasanaṃ **bhogabyasanaṃ,** rājacorādivasena bhogakkhayo bhogavināsoti attho. Rogoyeva byasanaṃ **rogabyasanaṃ**. Rogo hi ārogyaṃ viyasati vināsetīti byasanaṃ. Sīlassa byasanaṃ **sīlabyasanaṃ**. Dussīlyassetaṃ nāmaṃ. Sammādiṭṭhiṃ vināsayamānā uppannā diṭṭhi eva byasanaṃ **diṭṭhibyasanaṃ**. Ettha ca purimāni dve anipphannāni, pacchimāni tīṇi nipphannāni tilakkhaṇabbhāhatāni. Purimāni ca tīṇi neva kusalāni na akusalāni, sīladiṭṭhibyasanadvayaṃ akusalaṃ.

Aññataraññatarenāti gahitesu vā yena kenaci aggahitesu vā mittāmaccabyasanādīsu yena kenaci. **Samannāgatassā**ti samanubandhassa aparimuccamānassa. **Aññataraññatarena dukkhadhammenā**ti yena kenaci sokadukkhassa uppattihetunā. **Soko**ti socanakavasena soko. Idaṃ tehi kāraṇehi uppajjanakasokassa sabhāvapaccattaṃ. **Socanā**ti socanākāro. **Socitatta**nti socitabhāvo. **Antosoko**ti abbhantarasoko. Dutiyapadaṃ upasaggena vaḍḍhitaṃ. So hi abbhantaraṃ sukkhāpento viya parisukkhāpento viya uppajjatīti ‘‘antosoko antoparisoko’’ti vuccati. **Cetaso parijjhāyanā**ti cittassa parijjhāyanākāro. Soko hi uppajjamāno aggi viya cittaṃ jhāpeti dahati, ‘‘cittaṃ me jhāmaṃ, na me kiñci paṭibhātī’’ti vadāpeti. Dukkhito mano dummano, tassa bhāvo **domanassaṃ**. Anupaviṭṭhaṭṭhena sokova sallanti **sokasallaṃ**.

Paridevaniddese ‘‘mayhaṃ dhītā, mayhaṃ putto’’ti evaṃ ādissa ādissa devanti rodanti etenāti **ādevo**. Taṃ taṃ vaṇṇaṃ parikittetvā parikittetvā devanti etenāti **paridevo**. Tato parāni dve dve padāni purimadvayasseva ākārabhāvaniddesavasena vuttāni. **Vācā**ti vacanaṃ. **Palāpo**ti tucchaṃ niratthakavacanaṃ. Upaḍḍhabhaṇitaaññabhaṇitādivasena virūpo palāpoti **vippalāpo. Lālappo**ti punappunaṃ lapanaṃ. Lālappanākāro **lālappanā**. Lālappitassa bhāvo **lālappitattaṃ**.

Dukkhaniddese kāyanissitattā **kāyikaṃ**. Amadhuraṭṭhena **asātaṃ**. Kāyikapadena cetasikaasātaṃ paṭikkhipati, asātapadena kāyikasātaṃ. Tadeva dukkhayatīti **dukkhaṃ,** yassuppajjati, taṃ dukkhitaṃ karotīti attho. Dukkhamattā vā dukkhaṃ. **Kāyasamphassaja**nti kāyasamphasse jātaṃ. **Asātaṃ dukkhaṃ vedayita**nti asātaṃ vedayitaṃ na sātaṃ, dukkhaṃ vedayitaṃ na sukhaṃ. Parato tīṇi padāni itthiliṅgavasena vuttāni. Asātā vedanā na sātā, dukkhā vedanā na sukhāti ayameva panettha attho. Yaṃ kāyikaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ, yā kāyasamphassajā asātā dukkhā vedanā, idaṃ vuccati dukkhanti evaṃ yojanā veditabbā.

Domanassaniddese duṭṭhu manoti dummano, hīnavedanattā vā kucchitaṃ manoti dummano, dummanassa bhāvo **domanassaṃ**. Cittanissitattā **cetasikaṃ. Cetosamphassaja**nti cittasamphasse jātaṃ.

Upāyāsaniddese āyāsanaṭṭhena **āyāso**. Saṃsīdanavisīdanākārappavattassa cittakilamathassetaṃ nāmaṃ. Balavaāyāso **upāyāso**. Āyāsitabhāvo **āyāsitattaṃ.** Upāyāsitabhāvo **upāyāsitattaṃ**.

Appiyasampayoganiddese **idhā**ti imasmiṃ loke. **Yassā**ti ye assa. **Aniṭṭhā**ti apariyesitā. Pariyesitā vā hontu apariyesitā vā, nāmamevetaṃ amanāpārammaṇānaṃ. Manasmiṃ na kamanti na pavisantīti **akantā**. Manasmiṃ na appiyanti, na vā manaṃ vaḍḍhentīti **amanāpā**. **Rūpā**tiādi tesaṃ sabhāvanidassanaṃ. Anatthaṃ kāmenti icchantīti **anatthakāmā**. Ahitaṃ kāmenti icchantīti **ahitakāmā**. Aphāsuṃ dukkhavihāraṃ kāmenti icchantīti **aphāsukāmā**. Catūhi yogehi khemaṃ nibbhayaṃ vivaṭṭaṃ na kāmenti,

sabhayaṃ vaṭṭameva nesaṃ kāmenti icchantīti **ayogakkhemakāmā**. Apica saddhādīnaṃ vuddhisaṅkhātassa atthassa akāmanato, tesaṃyeva hānisaṅkhātassa anatthassa ca kāmanato **anatthakāmā**. Saddhādīnaṃyeva upāyabhūtassa hitassa akāmanato, saddhāhāniādīnaṃ upāyabhūtassa ahitassa ca kāmanato **ahitakāmā**. Phāsuvihārassa akāmanato, aphāsuvihārassa ca kāmanato **aphāsukāmā**. Yassa kassaci nibbhayassa akāmanato, bhayassa ca kāmanato **ayogakkhemakāmā**ti evamettha attho daṭṭhabbo.

Saṅgatīti gantvā saṃyogo. **Samāgamo**ti āgatehi saṃyogo. **Samodhāna**nti ṭhānanisajjādīsu sahabhāvo. **Missībhāvo**ti sabbakiccānaṃ sahakaraṇaṃ. Ayaṃ sattavasena yojanā. Saṅkhāravasena pana yaṃ labbhati, taṃ gahetabbaṃ. So pana appiyasampayogo atthato eko dhammo nāma natthi, kevalaṃ appiyasampayuttānaṃ duvidhassāpi dukkhassa vatthubhāvato dukkhoti vutto.

Piyavippayoganiddeso vuttapaṭipakkhanayena veditabbo. **Mātā vā**tiādi panettha atthakāme sarūpena dassetuṃ vuttaṃ. Tattha mamāyatīti **mātā,** piyāyatīti **pitā**. Bhajatīti **bhātā,** tathā **bhaginī**. Mettāyantīti **mittā,** minanti vā sabbaguyhesu anto pakkhipantīti mittā. Kiccakaraṇīyesu sahabhāvaṭṭhena amā hontīti **amaccā**. ‘‘Ayaṃ amhākaṃ ajjhattiko’’ti evaṃ jānanti, ñāyantīti vā **ñātī**. Lohitena sambandhāti **sālohitā**. Pitupakkhikā ñātī, mātupakkhikā sālohitā. Mātāpitupakkhikā vā ñātī, sassusasurapakkhikā sālohitā. Ayampi piyavippayogo atthato eko dhammo nāma natthi, kevalaṃ piyavippayuttānaṃ duvidhassāpi dukkhassa vatthubhāvato dukkhoti vutto. Idamettha sabbaaṭṭhakathāvacanaṃ. Saccānaṃ pana tathalakkhaṇattā sampayogavippayogavacanehi appiyapiyavatthūniyeva visesitānīti vattuṃ yujjatīti.

Icchitālābhaniddese **jātidhammāna**nti jātisabhāvānaṃ jātipakatikānaṃ. **Icchā uppajjatī**ti taṇhā uppajjati. **Aho vatā**ti patthanā. **Assāmā**ti bhaveyyāma. **Na kho panetaṃ icchāya pattabba**nti yaṃ etaṃ ‘‘aho vata mayaṃ na jātidhammā assāma, na ca vata no jāti āgaccheyyā’’ti evaṃ pahīnasamudayesu sādhūsu vijjamānaṃ ajātidhammattaṃ parinibbutesu ca vijjamānaṃ jātiyā anāgamanaṃ icchitaṃ, taṃ icchantassāpi maggabhāvanāya vinā appattabbato, anicchantassāpi ca bhāvanāya pattabbato na icchāya pattabbaṃ nāma hoti. **Idampī**ti etampi. Upari sesāni upādāya **api**saddo.

Upādānakkhandhaniddese **seyyathida**nti nipāto, tassa te katame iti ceti attho. Rūpameva upādānakkhandhoti **rūpupādānakkhandho**. Eseva nayo sesesupi.

Dukkhasaccaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Samudayasaccaniddesavaṇṇanā

34. Samudayasaccaniddese **yāyaṃ taṇhā**ti yā ayaṃ taṇhā. **Ponobhavikā**ti punabbhavakaraṇaṃ punobhavo, punobhavo sīlamassāti ponobhavikā. Apica punabbhavaṃ deti, punabbhavāya saṃvattati, punappunaṃ bhave nibbattetīti ponobhavikā. Sā panesā punabbhavassa dāyikāpi atthi adāyikāpi, punabbhavāya saṃvattanikāpi atthi asaṃvattanikāpi, dinnāya paṭisandhiyā upadhivepakkamattāpi. Sā tippakārāpi ponobhavikāti nāmaṃ labhati. Ponabbhavikātipi pāṭho, soyevattho. Abhinandanasaṅkhātena nandirāgena saha gatāti **nandirāgasahagatā**. Nandirāgena saddhiṃ atthato ekattameva gatāti vuttaṃ hoti. **Tatra tatrābhinandinī**ti yatra yatra attabhāvo nibbattati, tatra tatra abhinandinī. Rūpādīsu vā ārammaṇesu tatra tatrābhinandinī, rūpābhinandinī saddagandharasaphoṭṭhabbadhammābhinandinīti attho. Tatra tatrābhinandītipi pāṭho, tatra tatra abhinandayatīti attho. **Seyyathida**nti nipāto, tassa sā katamā iti ceti attho. **Kāmataṇhā**ti kāme taṇhā, pañcakāmaguṇikarāgassetaṃ adhivacanaṃ. **Bhavataṇhā**ti bhave taṇhā. Bhavapatthanāvasena uppannassa sassatadiṭṭhisahagatassa rāgassa rūpārūpabhavarāgassa ca jhānanikantiyā ca etaṃ adhivacanaṃ. **Vibhavataṇhā**ti vibhave taṇhā. Ucchedadiṭṭhisahagatarāgassetaṃ adhivacanaṃ.

Idāni tassā taṇhāya vatthuṃ vitthārato dassetuṃ **sā kho panesā**tiādimāha. Tattha **uppajjatī**ti jāyati. **Nivisatī**ti punappunaṃ pavattivasena patiṭṭhāti. Uppajjamānā kattha uppajjati, nivisamānā kattha nivisatīti sambandho. **Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpa**nti yaṃ lokasmiṃ piyasabhāvañceva madhurasabhāvañca. **Cakkhu loke**tiādīsu lokasmiñhi cakkhuādīsu mamattena abhiniviṭṭhā sattā sampattiyaṃ patiṭṭhitā attano

cakkhuṃ ādāsādīsu nimittaggahaṇānusārena vippasannaṃ pañcapasādaṃ suvaṇṇavimāne ugghāṭitamaṇisīhapañjaraṃ viya maññanti, sotaṃ rajatapanāḷikaṃ viya pāmaṅgasuttakaṃ viya ca maññanti, tuṅganāsāti laddhavohāraṃ ghānaṃ vaṭṭetvā ṭhapitaharitālavaṭṭiṃ viya maññanti, jivhaṃ rattakambalapaṭalaṃ viya mudusiniddhamadhurarasadaṃ maññanti, kāyaṃ sālalaṭṭhiṃ viya suvaṇṇatoraṇaṃ viya ca maññanti, manaṃ aññesaṃ manena asadisaṃ uḷāraṃ maññanti, rūpaṃ suvaṇṇakaṇikārapupphādivaṇṇaṃ viya, saddaṃ mattakaravīkakokilamandadhamitamaṇivaṃsanigghosaṃ viya, attanā paṭiladdhāni catusamuṭṭhānikagandhārammaṇādīni ''kassaññassa evarūpāni atthī''ti maññanti, tesaṃ evaṃ maññamānānaṃ tāni cakkhādīni piyarūpāni ceva sātarūpāni ca honti. Atha nesaṃ tattha anuppannā ceva taṇhā uppajjati, uppannā ca punappunaṃ pavattivasena nivisati. Tasmā thero ''cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjatī''tiādimāha. Tattha **uppajjamānā**ti yadā uppajjati, tadā ettha uppajjatīti attho.

Samudayasaccaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Nirodhasaccaniddesavaṇṇanā

35. Nirodhasaccaniddese **yo tassāyeva taṇhāyā**ti ettha ''yo tasseva dukkhassā''ti vattabbe yasmā samudayanirodheneva dukkhaṃ nirujjhati, no aññathā. Yathāha –

> ''Yathāpi mūle anupaddave daḷhe, chinnopi rukkho punareva rūhati;
> Evampi taṇhānusaye anūhate, nibbattatī dukkhamidaṃ punappuna''nti. (dha. pa. 338);

Tasmā taṃ dukkhanirodhaṃ dassento samudayanirodhena dassetuṃ evamāha. Sīhasamānavuttino hi tathāgatā, te dukkhaṃ nirodhentā dukkhanirodhañca dassentā hetumhi paṭipajjanti, na phale. Suvānavuttino pana aññatitthiyā, te dukkhaṃ nirodhentā dukkhanirodhañca dassentā attakilamathānuyogena ceva tasseva ca desanāya phale paṭipajjanti, na hetumhīti. Sīhasamānavuttitāya satthā hetumhi paṭipajjanto ''yo tassāyevā''tiādimāha. Dhammasenāpatipi satthārā vuttakkamenevāha.

Tattha **tassāyeva taṇhāyā**ti yā sā taṇhā ''ponobhavikā''ti vatvā kāmataṇhādivasena vibhattā uppattinivesanavasena ca heṭṭhā pakāsitā, tassāyeva taṇhāya. **Asesavirāganirodho**ti virāgo vuccati maggo, ''virāgā vimuccatī''ti (ma. ni. 1.245; saṃ. ni. 3.12; mahāva. 23) hi vuttaṃ. Virāgena nirodho virāganirodho, anusayasamugghātato aseso virāganirodho asesavirāganirodho. Atha vā virāgoti hi pahānaṃ vuccati, tasmā aseso virāgo aseso nirodhoti evampettha yojanā daṭṭhabbā. Atthato pana sabbāneva panetāni asesavirāganirodhotiādīni nibbānasseva vevacanāni. Paramatthato hi dukkhanirodhaṃ ariyasaccanti nibbānaṃ vuccati. Yasmā pana taṃ āgamma taṇhā asesā virajjati nirujjhati, tasmā taṃ ''tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho''ti vuccati. Nibbānañca āgamma taṇhā cajīyati paṭinissajjīyati muccati na allīyati, kāmaguṇālayesu cettha ekopi ālayo natthi, tasmā nibbānaṃ **cāgo paṭinissaggo mutti anālayo**ti vuccati. Ekameva hi nibbānaṃ, nāmāni panassa sabbasaṅkhatānaṃ nāmapaṭipakkhavasena anekāni honti. Seyyathidaṃ – asesavirāgo asesanirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo taṇhākkhayo anuppādo appavattaṃ animittaṃ appaṇihitaṃ anāyūhanaṃ appaṭisandhi anupapatti agati ajātaṃ ajaraṃ abyādhi amataṃ asokaṃ aparidevaṃ anupāyāsaṃ asaṃkiliṭṭhantiādīni.

Idāni maggena chinnāya nibbānaṃ āgamma appavattippattāyapi ca taṇhāya yesu vatthūsu tassā uppatti dassitā, tattheva abhāvaṃ dassetuṃ **sā kho panesā**tiādimāha. Tattha yathā puriso khette jātaṃ tittakālābuvalliṃ disvā aggato paṭṭhāya mūlaṃ pariyesitvā chindeyya, sā anupubbena milāyitvā appaññattiṃ gaccheyya, tato tasmiṃ khette tittakālābu niruddhā pahīnāti vucceyya, evameva khette tittakālābu viya cakkhādīsu taṇhā. Sā ariyamaggena mūlacchinnā nibbānaṃ āgamma appavattiṃ gacchati. Evaṃ gatā pana tesu vatthūsu khette tittakālābu viya na paññāyati. Yathā ca aṭavito core ānetvā nagarassa dakkhiṇadvāre ghāteyyuṃ, tato aṭaviyaṃ corā matāti vā māritāti vā vucceyyuṃ, evameva aṭaviyaṃ corā viya yā cakkhādīsu taṇhā, sā dakkhiṇadvāre corā viya nibbānaṃ āgamma niruddhattā nibbāne niruddhā. Evaṃ niruddhā pana tesu vatthūsu aṭaviyaṃ corā viya na paññāyati. Tenassā tattheva nirodhaṃ dassento

‘‘cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyatī’’tiādimāha. Atha vā taṇhuppādavatthussa pariññātattā pariññātavatthusmiṃ puna na uppajjanato anuppādanirodhavasena taṇhuppādavatthusmiṃyeva nirujjhatīti vuccati. Ettha ca uppajjanapaṭipakkhavasena pahīyatīti vuttaṃ, nivisanapaṭipakkhavasena nirujjhatīti.

Nirodhasaccaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Maggasaccaniddesavaṇṇanā

36. Maggasaccaniddese **ayamevā**ti aññamaggapaṭikkhepanatthaṃ niyamanaṃ (vibha. aṭṭha. 205). **Ariyo**ti taṃtaṃmaggavajjhakilesehi ārakattā, ariyabhāvakarattā, ariyaphalapaṭilābhakarattā ca ariyo. Aṭṭha aṅgāni assāti **aṭṭhaṅgiko**. Svāyaṃ caturaṅgikā viya senā, pañcaṅgikaṃ viya tūriyaṃ aṅgamattameva hoti, aṅgavinimutto natthi.

Idāni aṅgamattameva maggo aṅgavinimutto natthīti dassento **sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhī**tiādimāha. Tattha sammā dassanalakkhaṇā **sammādiṭṭhi.** Sammā abhiniropanalakkhaṇo **sammāsaṅkappo**. Sammā pariggahalakkhaṇā **sammāvācā**. Sammā samuṭṭhāpanalakkhaṇo **sammākammanto**. Sammā vodāpanalakkhaṇo **sammāājīvo**. Sammā paggahalakkhaṇo **sammāvāyāmo**. Sammā upaṭṭhānalakkhaṇā **sammāsati**. Sammā samādhānalakkhaṇo **sammāsamādhi**. Tesu ekekassa tīṇi tīṇi kiccāni honti. Seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi tāva aññehipi attano paccanīkakilesehi saddhiṃ micchādiṭṭhiṃ pajahati, nirodhañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca passati tappaṭicchādakamohavidhamanavasena asammohato. Sammāsaṅkappādayopi tatheva micchāsaṅkappādīni ca pajahanti, nibbānañca ārammaṇaṃ karonti. Visesato panettha sammāsaṅkappo sahajātadhamme sammā abhiniropeti, sammāvācā sammā pariggaṇhāti, sammākammanto sammā samuṭṭhāpeti, sammāājīvo sammā vodāpeti, sammāvāyāmo sammā paggaṇhāti, sammāsati sammā upaṭṭhāpeti, sammāsamādhi sammā samādahati.

Apicesā sammādiṭṭhi nāma pubbabhāge nānākkhaṇā nānārammaṇā hoti, maggakāle ekakkhaṇā ekārammaṇā. Kiccato pana ‘‘dukkhe ñāṇa’’ntiādīni cattāri nāmāni labhati. Sammāsaṅkappādayopi pubbabhāge nānākkhaṇā nānārammaṇā honti, maggakāle ekakkhaṇā ekārammaṇā. Tesu sammāsaṅkappo kiccato nekkhammasaṅkappotiādīni tīṇi nāmāni labhati. Sammāvācādayo tayo pubbabhāge viratiyopi honti cetanāyopi, maggakkhaṇe pana viratiyoyeva. Sammāvāyāmo sammāsatīti idampi dvayaṃ kiccato sammappadhānasatipaṭṭhānavasena cattāri nāmāni labhati. Sammāsamādhi pana pubbabhāgepi maggakkhaṇepi sammāsamādhiyeva.

Iti imesu aṭṭhasu dhammesu bhagavatā nibbānādhigamāya paṭipannassa yogino bahūpakārattā paṭhamaṃ sammādiṭṭhi desitā. Ayañhi ‘‘paññāpajjoto paññāsattha’’nti (dha. sa. 16, 20, 29) ca vuttā. Tasmā etāya pubbabhāge vipassanāñāṇasaṅkhātāya sammādiṭṭhiyā avijjandhakāraṃ vidhamitvā kilesacore ghātento khemena yogāvacaro nibbānaṃ pāpuṇāti. Tasmā paṭhamaṃ sammādiṭṭhi desitā.

Sammāsaṅkappo pana tassā bahūpakāro. Tasmā tadanantaraṃ vutto. Yathā hi heraññiko hatthena parivattetvā parivattetvā cakkhunā kahāpaṇaṃ olokento ‘‘ayaṃ kūṭo ayaṃ cheko’’ti jānāti, evaṃ yogāvacaropi pubbabhāge vitakkena vitakketvā vitakketvā vipassanāpaññāya olokayamāno ‘‘ime dhammā kāmāvacarā, ime rūpāvacarādayo’’ti jānāti. Yathā vā pana purisena koṭiyaṃ gahetvā parivattetvā parivattetvā dinnaṃ mahārukkhaṃ tacchako vāsiyā tacchetvā kamme upaneti, evaṃ vitakkena vitakketvā vitakketvā dinnadhamme yogāvacaro paññāya ‘‘ime dhammā kāmāvacarā, ime rūpāvacarā’’tiādinā nayena paricchinditvā kamme upaneti. Tasmā sammāsaṅkappo sammādiṭṭhānantaraṃ vutto.

Svāyaṃ yathā sammādiṭṭhiyā, evaṃ sammāvācāyapi upakārako. Yathāha – ‘‘pubbe kho, gahapati, vitakketvā vicāretvā pacchā vācaṃ bhindatī’’ti (ma. ni. 1.463). Tasmā tadanantaraṃ sammāvācā vuttā.

Yasmā pana ‘‘idañcidañca karissāmā’’ti paṭhamaṃ vācāya saṃvidahitvā loke kammante payojenti,

tasmā vācā kāyakammassa upakārikāti sammāvācāya anantaraṃ sammākammanto vutto.

Catubbidhaṃ pana vacīduccaritaṃ, tividhaṃ kāyaduccaritaṃ pahāya ubhayaṃ sucaritaṃ pūrentasseva yasmā ājīvaṭṭhamakasīlaṃ pūrati, na itarassa, tasmā tadubhayānantaraṃ sammāājīvo vutto.

Evaṃ visuddhājīvena pana ''parisuddho me ājīvo''ti ettāvatā paritosaṃ katvā suttappamattena viharituṃ na yuttaṃ, atha kho sabbairiyāpathesu idaṃ vīriyamārabhitabbanti dassetuṃ tadanantaraṃ sammāvāyāmo vutto.

Tato āraddhavīriyenāpi kāyādīsu catūsu vatthūsu sati sūpaṭṭhitā kātabbāti dassetuṃ tadanantaraṃ sammāsati vuttā.

Yasmā pana evaṃ sūpaṭṭhitāya satiyā samādhissa upakārānupakārānaṃ dhammānaṃ gatiyo samanvesitvā pahoti ekattārammaṇe cittaṃ samādhātuṃ, tasmā sammāsatianantaraṃ sammāsamādhi vuttoti veditabboti.

Sammādiṭṭhiniddese ''dukkhe ñāṇa''ntiādinā catusaccakammaṭṭhānaṃ dassitaṃ. Tattha purimāni dve saccāni vaṭṭaṃ, pacchimāni dve vivaṭṭaṃ. Tesu bhikkhuno vaṭṭe kammaṭṭhānābhiniveso hoti, vivaṭṭe natthi abhiniveso. Purimāni hi dve saccāni ''pañcakkhandhā dukkhaṃ, taṇhā samudayo''ti evaṃ saṅkhepena ca, ''katame pañcakkhandhā? Rūpakkhandho''tiādinā nayena vitthārena ca ācariyasantike uggaṇhitvā vācāya punappunaṃ parivattento yogāvacaro kammaṃ karoti. Itaresu pana dvīsu saccesu ''nirodhasaccaṃ iṭṭhaṃ kantaṃ manāpaṃ, maggasaccaṃ iṭṭhaṃ kantaṃ manāpa''nti evaṃ savaneneva kammaṃ karoti. So evaṃ kammaṃ karonto cattāri saccāni ekapaṭivedhena paṭivijjhati, ekābhisamayena abhisameti. Dukkhaṃ pariññāpaṭivedhena paṭivijjhati, samudayaṃ pahānapaṭivedhena paṭivijjhati. Nirodhaṃ sacchikiriyāpaṭivedhena paṭivijjhati, maggaṃ bhāvanāpaṭivedhena paṭivijjhati. Dukkhaṃ pariññābhisamayena…pe… maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisameti.

Evamassa pubbabhāge dvīsu saccesu uggahaparipucchāsavanadhāraṇasammasanapaṭivedho hoti, dvīsu savanapaṭivedhoyeva. Aparabhāge tīsu kiccato paṭivedho hoti nirodhe ārammaṇapaṭivedho. Tattha sabbampi paṭivedhañāṇaṃ lokuttaraṃ, savanadhāraṇasammasanañāṇaṃ lokiyaṃ kāmāvacaraṃ. Paccavekkhaṇā pana pattasaccassa hoti, ayañca ādikammiko. Tasmā sā idha na vuttā. Imassa ca bhikkhuno pubbe pariggahato ''dukkhaṃ parijānāmi, samudayaṃ pajahāmi, nirodhaṃ sacchikaromi, maggaṃ bhāvemī''ti ābhogasamannāhāramanasikārapaccavekkhaṇā natthi, pariggahato paṭṭhāya hoti. Aparabhāge pana dukkhaṃ pariññātameva hoti…pe… maggo bhāvitova hoti.

Tattha dve saccāni duddasattā gambhīrāni, dve gambhīrattā duddasāni. Dukkhasaccañhi uppattito pākaṭaṃ, khāṇukaṇṭakappahārādīsu ''aho dukkha''nti vattabbatampi āpajjati. Samudayasaccaṃ khāditukāmatābhuñjitukāmatādivasena uppattito pākaṭaṃ. Lakkhaṇapaṭivedhato pana ubhayampi gambhīraṃ. Iti tāni duddasattā gambhīrāni. Itaresaṃ pana dvinnaṃ dassanatthāya payogo bhavaggaggahaṇatthaṃ hatthapasāraṇaṃ viya, avīciphusanatthaṃ pādapasāraṇaṃ viya, satadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭipaṭipādanaṃ viya ca hoti. Iti tāni gambhīrattā duddasāni. Evaṃ duddasattā gambhīresu gambhīrattā ca duddasesu catūsu saccesu uggahādivasena pubbabhāgañāṇuppattiṃ sandhāya idaṃ ''dukkhe ñāṇa''ntiādi vuttaṃ. Paṭivedhakkhaṇe pana ekameva taṃ ñāṇaṃ hoti.

Apare panāhu – catubbidhaṃ saccesu ñāṇaṃ sutamayañāṇaṃ vavatthānañāṇaṃ sammasanañāṇaṃ abhisamayañāṇanti. Tattha katamaṃ sutamayañāṇaṃ? Saṃkhittena vā vitthārena vā cattāri saccāni sutvā jānāti ''idaṃ dukkhaṃ, ayaṃ samudayo, ayaṃ nirodho, ayaṃ maggo''ti. Idaṃ **sutamayañāṇaṃ**. Katamaṃ vavatthānañāṇaṃ? So sutānaṃ atthaṃ upaparikkhati dhammato ca lakkhaṇato ca, ''ime dhammā imasmiṃ sacce pariyāpannā, imassa saccassa idaṃ lakkhaṇa''nti sanniṭṭhānaṃ karoti. Idaṃ **vavatthānañāṇaṃ**. Katamaṃ sammasanañāṇaṃ? So evaṃ yathānupubbaṃ cattāri saccāni vavatthapetvā atha dukkhameva gahetvā yāva gotrabhuñāṇaṃ aniccato dukkhato anattato sammasati. Idaṃ **sammasanañāṇaṃ**. Katamaṃ abhisamayañāṇaṃ? Lokuttaramaggakkhaṇe ekena ñāṇena cattāri saccāni

apubbaṃ acarimaṃ abhisameti ‘‘dukkhaṃ pariññābhisamayena, samudayaṃ pahānābhisamayena, nirodhaṃ sacchikiriyābhisamayena maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisametī’’ti. Idaṃ **abhisamayañāṇa**nti.

Sammāsaṅkappaniddese kāmato nissaṭoti **nekkhammasaṅkappo**. Byāpādato nissaṭoti **abyāpādasaṅkappo**. Vihiṃsāya nissaṭoti **avihiṃsāsaṅkappo**. Tattha nekkhammavitakko kāmavitakkassa padaghātaṃ padacchedaṃ karonto uppajjati, abyāpādavitakko byāpādavitakkassa, avihiṃsāvitakko vihiṃsāvitakkassa. Tathā nekkhammaabyāpādaavihiṃsāvitakkā kāmabyāpādavihiṃsāvitakkānaṃ paccanīkā hutvā uppajjanti.

Tattha yogāvacaro kāmavitakkassa padaghātanatthaṃ kāmavitakkaṃ vā sammasati aññaṃ vā pana kiñci saṅkhāraṃ. Athassa vipassanākkhaṇe vipassanāsampayutto saṅkappo tadaṅgavasena kāmavitakkassa padaghātaṃ padacchedaṃ karonto uppajjati, vipassanaṃ ussukkāpetvā maggaṃ pāpeti. Athassa maggakkhaṇe maggasampayutto saṅkappo samucchedavasena kāmavitakkassa padaghātaṃ padacchedaṃ karonto uppajjati. Byāpādavitakkassapi padaghātanatthaṃ byāpādavitakkaṃ vā aññaṃ vā saṅkhāraṃ, vihiṃsāvitakkassa padaghātanatthaṃ vihiṃsāvitakkaṃ vā aññaṃ vā saṅkhāraṃ sammasati. Athassa vipassanākkhaṇeti sabbaṃ purimanayeneva yojetabbaṃ.

Kāmavitakkādīnaṃ pana tiṇṇampi pāḷiyaṃ vibhattesu aṭṭhatiṃsārammaṇesu ekakammaṭṭhānampi apaccanīkaṃ nāma natthi. Ekantato pana kāmavitakkassa tāva asubhesu paṭhamajjhānameva paccanīkaṃ, byāpādavitakkassa mettāya tikacatukkajjhānāni, vihiṃsaāvitakkassa karuṇāya tikacatukkajjhānāni. Tasmā asubhaparikammaṃ katvā jhānaṃ samāpannassa samāpattikkhaṇe jhānasampayutto vitakko vikkhambhanavasena kāmavitakkassa paccanīko hutvā uppajjati, jhānaṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ paṭṭhapentassa vipassanākkhaṇe vipassanāsampayutto saṅkappo tadaṅgavasena kāmavitakkassa paccanīko hutvā uppajjati, vipassanaṃ ussukkāpetvā maggaṃ pāpentassa maggakkhaṇe maggasampayutto saṅkappo samucchedavasena kāmavitakkassa paccanīko hutvā uppajjati. Evaṃ uppanno nekkhammasaṅkappoti vuccatīti veditabbo.

Mettāya pana parikammaṃ katvā, karuṇāya parikammaṃ katvā jhānaṃ samāpannassāti sabbaṃ purimanayeneva yojetabbaṃ. Evaṃ uppanno abyāpādasaṅkappoti vuccati, avihiṃsāsaṅkappoti vuccatīti veditabbo. Evamete nekkhammasaṅkappādayo vipassanājhānavasena uppattīnaṃ nānattā pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana imesu tīsu ṭhānesu uppannassa akusalasaṅkappassa padacchedato anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamāno ekova kusalasaṅkappo uppajjati. Ayaṃ sammāsaṅkappo nāma.

Sammāvācāniddesepi yasmā aññeneva cittena musāvādā viramati, aññena aññena pisuṇāvācādīhi, tasmā catassopetā veramaṇiyo pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana micchāvācāsaṅkhātāya catubbidhāya akusaladussīlyacetanāya padacchedato anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekāva sammāvācāsaṅkhātā kusalaveramaṇi uppajjati. Ayaṃ sammāvācā nāma.

Sammākammantaniddesepi yasmā aññeneva cittena pāṇātipātā viramati, aññena adinnādānā, aññena micchācārā, tasmā tissopetā veramaṇiyo pubbabhāge nānā, maggakkhaṇe pana micchākammantasaṅkhātāya tividhāya akusaladussīlyacetanāya padacchedato anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekāva sammākammantasaṅkhātā kusalaveramaṇi uppajjati. Ayaṃ sammākammanto nāma.

Sammāājīvaniddese **idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Ariyasāvako**ti ariyassa buddhassa sāvako. **Micchāājīvaṃ pahāyā**ti pāpakaṃ ājīvaṃ pajahitvā. **Sammāājīvenā**ti buddhappasatthena kusalaājīvena. **Jīvikaṃ kappetī**ti jīvitappavattiṃ pavatteti. Idhāpi yasmā aññeneva cittena kāyadvāravītikkamā viramati, aññeneva vacīdvāravītikkamā, tasmā pubbabhāge nānākkhaṇesu uppajjati, maggakkhaṇe pana dvīsu dvāresu sattannaṃ kammapathānaṃ vasena uppannāya micchāājīvadussīlyacetanāya padacchedato anuppattisādhanavasena maggaṅgaṃ pūrayamānā ekāva sammāājīvasaṅkhātā kusalaveramaṇi uppajjati.

Ayaṃ sammāājīvo nāma.

Sammāvāyāmaniddese **idha bhikkhū**ti imasmiṃ sāsane paṭipannako bhikkhu. **Anuppannāna**nti anibbattānaṃ. **Pāpakāna**nti lāmakānaṃ. **Akusalānaṃ dhammāna**nti akosallasambhūtānaṃ dhammānaṃ. **Anuppādāyā**ti na uppādanatthāya. **Chandaṃ janetī**ti kattukamyatāsaṅkhātaṃ kusalacchandaṃ janeti uppādeti. **Vāyamatī**ti payogaṃ janeti parakkamaṃ karoti. **Vīriyaṃ ārabhatī**ti kāyikaṃ cetasikaṃ vīriyaṃ karoti. **Cittaṃ paggaṇhātī**ti teneva sahajātavīriyena cittaṃ ukkhipati. **Padahatī**ti padhānavīriyaṃ karoti. Paṭipāṭiyā panetāni cattāripi padāni āsevanābhāvanābahulīkammasātaccakiriyāhi yojetabbāni.

Uppannānanti anuppannānanti avattabbataṃ āpannānaṃ. **Pahānāyā**ti pajahanatthāya. **Anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammāna**nti anibbattānaṃ kosallasambhūtānaṃ dhammānaṃ. **Uppādāyā**ti uppādanatthāya. **Uppannāna**nti nibbattānaṃ. **Ṭhitiyā**ti ṭhitatthāya. **Asammosāyā**ti anassanatthaṃ. **Bhiyyobhāvāyā**ti punappunaṃ bhāvāya. **Vepullāyā**ti vipulabhāvāya. **Bhāvanāyā**ti vaḍḍhiyā. **Pāripūriyā**ti paripūraṇatthāya.

Ete pana sammāvāyāmasaṅkhātā cattāro sammappadhānā pubbabhāge lokiyā, maggakkhaṇe lokuttarā. Maggakkhaṇe pana ekameva vīriyaṃ catukiccasādhanavasena cattāri nāmāni labhati. Tattha lokiyā kassapasaṃyutte vuttanayeneva veditabbā. Vuttañhi tattha –

> ‘‘Cattārome, āvuso, sammappadhānā; Katame cattāro? Idhāvuso, bhikkhu ‘anuppannā me pāpakā akusalā dhammā uppajjamānā anatthāya saṃvatteyyu’nti ātappaṃ karoti, ‘uppannā me pāpakā akusalā dhammā appahīyamānā anatthāya saṃvatteyyu’nti ātappaṃ karoti, ‘anuppannā me kusalā dhammā anuppajjamānā anatthāya saṃvatteyyu’nti ātappaṃ karoti, ‘uppannā me kusalā dhammā nirujjhamānā anatthāya saṃvatteyyu’nti ātappaṃ karotī’’ti (saṃ. ni. 2.145);

Tattha ca **anuppannā**ti asamudācāravasena vā ananubhūtārammaṇavasena vā anuppannā. Aññathā hi anamatagge saṃsāre anuppannā pāpakā akusalā dhammā nāma natthi, anuppannā pana uppajjamānāpi eteyeva uppajjanti, pahīyamānāpi eteyeva pahīyanti.

Tattha ekaccassa vattaganthadhutaṅgasamādhivipassanānavakammabhavānaṃ aññataravasena kilesā na samudācaranti. Kathaṃ? Ekacco hi vattasampanno hoti, asīti khandhakavattāni cuddasa mahāvattāni cetiyaṅgaṇabodhiyaṅgaṇapānīyamāḷakauposathāgāraāgantukagamikavattāni ca karontasseva kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa vattāni vissajjetvā bhinnavattassa carato ayonisomanasikāraṃ sativossaggañca āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco ganthayutto hoti, ekampi nikāyaṃ gaṇhāti dvepi tayopi cattāropi pañcapi. Tassa tepiṭakaṃ buddhavacanaṃ atthavasena pāḷivasena anusandhivasena pubbāparavasena gaṇhantassa sajjhāyantassa cintentassa vācentassa desentassa pakāsentassa kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa ganthakammaṃ pahāya kusītassa carato ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco pana dhutaṅgadharo hoti, terasa dhutaṅgaguṇe samādāya vattati, tassa dhutaṅgaguṇe pariharantassa kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa dhutaṅgāni vissajjetvā bāhullāya āvattassa carato ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco aṭṭhasu samāpattīsu ciṇṇavasī hoti, tassa paṭhamajjhānādīsu āvajjanavasīādīnaṃ vasena viharantassa kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa parihīnajjhānassa vā vissaṭṭhajjhānassa vā bhassādīsu anuyuttassa viharato ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco pana vipassako hoti, sattasu vā anupassanāsu (paṭi. ma. 3.35) aṭṭhārasasu vā mahāvipassanāsu (paṭi. ma. 1.22) kammaṃ karonto viharati, tassa evaṃ viharato kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge

panassa vipassanākammaṃ pahāya kāyadaḷhībahulassa viharato ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco navakammiko hoti, uposathāgārabhojanasālādīni karoti, tassa tesaṃ upakaraṇāni cintentassa kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa navakamme niṭṭhite vā vissaṭṭhe vā ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma.

Ekacco pana brahmalokato āgato suddhasatto hoti, tassa anāsevanāya kilesā okāsaṃ na labhanti. Aparabhāge panassa laddhāsevanassa ayonisomanasikārasativossagge āgamma uppajjanti. Evampi asamudācāravasena anuppannā uppajjanti nāma. Evaṃ tāva asamudācāravasena anuppannatā veditabbā.

Kathaṃ ananubhūtārammaṇavasena? Idhekacco ananubhūtapubbaṃ manāpikādibhedaṃ ārammaṇaṃ labhati, tassa tattha ayonisomanasikārasativossagge āgamma rāgādayo kilesā uppajjanti. Evaṃ ananubhūtārammaṇavasena anuppannā uppajjanti nāma. Evaṃ anuppannānaṃ akusalānaṃ uppāde sati attano anatthaṃ passitvā tesaṃ anuppādāya satipaṭṭhānabhāvanānuyogena paṭhamaṃ sammappadhānaṃ bhāveti, uppannesu pana tesu tesaṃ appahānato attano anatthaṃ passitvā tesaṃ pahānāya dutiyaṃ tatheva sammappadhānaṃ bhāveti.

Anuppannā kusalā dhammāti samathavipassanā ceva maggo ca. Tesaṃ anuppāde attano anatthaṃ passitvā tesaṃ uppādanatthāya tatheva tatiyaṃ sammappadhānaṃ bhāveti. **Uppannā kusalā dhammā**ti samathavipassanāva. Maggo pana sakiṃ uppajjitvā nirujjhamāno anatthāya saṃvattanako nāma natthi. So hi phalassa paccayaṃ datvāva nirujjhati. Tāsaṃ samathavipassanānaṃ nirodhato attano anatthaṃ passitvā tāsaṃ ṭhitiyā tatheva catutthaṃ sammappadhānaṃ bhāveti. Lokuttaramaggakkhaṇe pana ekameva vīriyaṃ.

Ye evaṃ anuppannā uppajjeyyuṃ, te yathā neva uppajjanti, evaṃ tesaṃ anuppannānaṃ anuppādakiccaṃ, uppannānañca pahānakiccaṃ sādheti. **Uppannā**ti cettha catubbidhaṃ uppannaṃ vattamānuppannaṃ bhūtāpagatuppannaṃ okāsakatuppannaṃ bhūmiladdhuppannanti. Tattha sabbampi uppādajarābhaṅgasamaṅgisaṅkhātaṃ **vattamānuppannaṃ** nāma. Ārammaṇarasaṃ anubhavitvā niruddhaṃ anubhūtāpagatasaṅkhātaṃ kusalākusalaṃ uppādādittayamanuppatvā niruddhaṃ bhutvāpagatasaṅkhātaṃ sesasaṅkhatañca **bhūtāpagatuppannaṃ** nāma. ‘‘Yānissa tāni pubbe katāni kammānī’’ti evamādinā (ma. ni. 3.248) nayena vuttaṃ kammaṃ atītampi samānaṃ aññaṃ vipākaṃ paṭibāhitvā attano vipākassa okāsaṃ katvā ṭhitattā tathā katokāsañca vipākaṃ anuppannampi samānaṃ evaṃ kate okāse ekantena uppajjanato **okāsakatuppannaṃ** nāma. Tāsu tāsu bhūmīsu asamūhataṃ akusalaṃ **bhūmiladdhuppannaṃ** nāma.

Ettha ca bhūmiyā bhūmiladdhassa ca nānattaṃ veditabbaṃ – **bhūmī**ti hi vipassanāya ārammaṇabhūtā tebhūmakā pañcakkhandhā. Bhūmiladdhaṃ nāma tesu khandhesu uppattirahaṃ kilesajātaṃ. Tena hi sā bhūmiladdhā nāma hotīti tasmā bhūmiladdhanti vuccati. Sā ca kho na ārammaṇavasena. Ārammaṇavasena hi sabbepi atītānāgate pariññātepi ca khīṇāsavānaṃ khandhe ārabbha kilesā uppajjanti. Yadi ca taṃ bhūmiladdhaṃ nāma siyā, tassa appaheyyato na koci bhavamūlaṃ pajaheyya. Vatthuvasena pana bhūmiladdhaṃ veditabbaṃ. Yattha yattha hi vipassanāya apariññātā khandhā uppajjanti, tattha tattha uppādato pabhuti tesu vaṭṭamūlaṃ kilesajātaṃ anuseti. Taṃ appahīnaṭṭhena bhūmiladdhanti veditabbaṃ.

Tattha ca yassa yesu khandhesu appahīnaṭṭhena anusayitā kilesā, tassa te eva khandhā tesaṃ kilesānaṃ vatthu, na aññesaṃ santakā khandhā. Atītakkhandhesu ca appahīnānusayitānaṃ kilesānaṃ atītakkhandhāva vatthu, na itare. Esa nayo anāgatādīsu. Tathā kāmāvacarakkhandhesu appahīnānusayitānaṃ kilesānaṃ kāmāvacarakkhandhā eva vatthu, na itare. Esa nayo rūpārūpāvacaresu. Sotāpannādīsu pana yassa yassa ariyapuggalassa khandhesu taṃ taṃ vaṭṭamūlaṃ kilesajātaṃ tena tena maggena pahīnaṃ, tassa tassa te te khandhā pahīnānaṃ tesaṃ tesaṃ vaṭṭamūlakānaṃ kilesānaṃ avatthuto bhūmīti saṅkhaṃ na labhanti. Puthujjanassa sabbaso vaṭṭamūlakilesānaṃ appahīnattā yaṃkiñci kariyamānaṃ kammaṃ kusalamakusalaṃ vā hoti, iccassa kammakilesapaccayāva vaṭṭaṃ vaṭṭati, tassa

tasseva taṃ vaṭṭamūlaṃ rūpakkhandheyeva, na vedanādīsu. Viññāṇakkhandheyeva vā, na rūpakkhandhādīsūti na vattabbaṃ. Kasmā? Avisesena pañcasupi khandhesu anusayitattā. Kathaṃ? Pathavīrasādi viya rukkhe. Yathā hi mahārukkhe pathavītalaṃ adhiṭṭhāya pathavīrasañca āporasañca nissāya tappaccayā mūlakhandhasākhāpasākhāpallavapalāsapupphaphalehi vaḍḍhitvā nabhaṃ pūretvā yāva kappāvasānā bījaparamparāya rukkhapaveṇiṃ santānayamāne ṭhite taṃ pathavīrasādimūleyeva, na khandhādīsu. Phaleyeva vā, na mūlādīsūti na vattabbaṃ. Kasmā? Avisesena sabbesu mūlādīsu anugatattāti. Yathā pana tasseva rukkhassa pupphaphalādīsu nibbinno koci puriso catūsu disāsu maṇḍūkakaṇṭakaṃ nāma visakaṇṭakaṃ ākoṭeyya, atha so rukkho tena visasamphassena phuṭṭho pathavīrasaāporasānaṃ pariyādinnattā appasavadhammataṃ āgamma puna santānaṃ nibbattetuṃ na sakkuṇeyya, evameva khandhappavattiyaṃ nibbinno kulaputto tassa purisassa catūsu disāsu rukkhe visayojanaṃ viya attano santāne catumaggabhāvanaṃ ārabhati. Athassa so khandhasantāno tena catumaggavisasamphassena sabbaso vaṭṭamūlakilesānaṃ pariyādinnattā kiriyasabhāvamattaṃ upagatakāyakammādisabbakammappabhedo hutvā āyatiṃ punabbhavānabhinibbattanadhammataṃ āgamma bhavantarasantānaṃ nibbattetuṃ na sakkoti, kevalaṃ carimaviññāṇanirodhena nirindhano viya jātavedo anupādāno parinibbāyati. Evaṃ bhūmiyā bhūmiladdhassa ca nānattaṃ veditabbaṃ.

Aparampi catubbidhaṃ uppannaṃ samudācāruppannaṃ ārammaṇādhiggahituppannaṃ avikkhambhituppannaṃ asamūhatuppannanti. Tattha vattamānuppannameva **samudācāruppannaṃ**. Cakkhādīnaṃ pana āpāthagate ārammaṇe pubbabhāge anuppajjamānampi kilesajātaṃ ārammaṇassa adhiggahitattā eva aparabhāge ekantena uppattito **ārammaṇādhiggahituppanna**nti vuccati. Samathavipassanānaṃ aññataravasena avikkhambhitaṃ kilesajātaṃ cittasantatimanārūḷhampi uppattinivārakassa hetuno abhāvā **avikkhambhituppannaṃ** nāma. Samathavipassanāvasena pana vikkhambhitampi ariyamaggena asamūhatattā uppattidhammataṃ anatītattā **asamūhatuppanna**nti vuccati. Tividhampi cetaṃ ārammaṇādhiggahitāvikkhambhitāsamūhatuppannaṃ bhūmiladdheneva saṅgahaṃ gacchatīti veditabbaṃ.

Iccetasmiṃ vuttappabhede uppanne yadetaṃ vattamānabhūtāpagatokāsakatasamudācārasaṅkhātaṃ uppannaṃ, taṃ amaggavajjhattā kenaci maggañāṇena pahātabbaṃ na hoti. Yaṃ panetaṃ bhūmiladdhārammaṇādhiggahitāvikkhambhitāsamūhatasaṅkhātaṃ uppannaṃ, tassa taṃ uppannabhāvaṃ nāsayamānaṃ yasmā taṃ taṃ lokiyalokuttarañāṇaṃ uppajjati, tasmā taṃ sabbampi pahātabbaṃ hotīti. Evaṃ ye maggo kilese pajahati, te sandhāya ‘‘uppannāna’’ntiādi vuttaṃ.

Atha maggakkhaṇe kathaṃ anuppannānaṃ kusalānaṃ uppādāya bhāvanā hoti, kathañca uppannānaṃ ṭhitiyāti? Maggappavattiyā eva. Maggo hi pavattamāno pubbe anuppannapubbattā anuppanno nāma vuccati. Anāgatapubbañhi ṭhānaṃ āgantvā ananubhūtapubbaṃ vā ārammaṇaṃ anubhavitvā vattāro bhavanti ‘‘anāgataṭṭhānaṃ āgatamha, ananubhūtaṃ ārammaṇaṃ anubhavāmā’’ti. Yāvassa pavatti, ayameva ṭhiti nāmāti ṭhitiyā bhāvetītipi vattuṃ vaṭṭati. Evametassa bhikkhuno idaṃ lokuttaramaggakkhaṇe ekameva vīriyaṃ ‘‘anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāyā’’tiādīni cattāri nāmāni labhati. Ayaṃ lokuttaramaggakkhaṇe sammappadhānakathā. Evamettha lokiyalokuttaramissakā sammappadhānā niddiṭṭhāti.

Sammāsatiniddese **kāye**ti rūpakāye. Rūpakāyo hi idha aṅgapaccaṅgānaṃ kesādīnañca dhammānaṃ samūhaṭṭhena hatthikāyarathakāyādayo viya kāyoti adhippeto. Yathā ca samūhaṭṭhena, evaṃ kucchitānaṃ āyaṭṭhena. Kucchitānañhi paramajegucchānaṃ so āyotipi kāyo. **Āyo**ti uppattideso. Tatrāyaṃ vacanattho – āyanti tatoti āyo. Ke āyanti? Kucchitā kesādayo. Iti kucchitānaṃ āyoti kāyo.

Kāyānupassīti kāyaṃ anupassanasīlo, kāyaṃ vā anupassamāno. **Kāye**ti ca vatvāpi puna **kāyānupassī**ti dutiyaṃ kāyaggahaṇaṃ asammissato vavatthānaghanavinibbhogādidassanatthaṃ katanti veditabbaṃ. Tena na kāye vedanānupassī cittadhammānupassī vā, atha kho kāyānupassīyevāti kāyasaṅkhāte vatthusmiṃ kāyānupassanākārasseva dassanena asammissato vavatthānaṃ dassitaṃ hoti. Tathā na kāye aṅgapaccaṅgavinimuttaekadhammānupassī, nāpi kesalomādivinimuttaitthipurisānupassī. Yopi cettha kesalomādiko bhūtupādāyasamūhasaṅkhāto kāyo, tatthāpi na

bhūtupādāyavinimuttaekadhammānupassī, atha kho rathasambhārānupassako viya aṅgapaccaṅgasamūhānupassī, nagarāvayavānupassako viya kesalomādisamūhānupassī, kadalikkhandhapattavaṭṭivinibhujjako viya rittamuṭṭhiviniveṭhako viya ca bhūtupādāyasamūhānupassīyevāti samūhavaseneva kāyasaṅkhātassa vatthuno nānappakārato dassanena ghanavinibbhogo dassito hoti. Na hettha yathāvuttasamūhavinimutto kāyo vā itthī vā puriso vā añño vā koci dhammo dissati, yathāvuttadhammasamūhamatteyeva pana tathā tathā sattā micchābhinivesaṃ karonti. Tenāhu porāṇā –

> ''Yaṃ passati na taṃ diṭṭhaṃ, yaṃ diṭṭhaṃ taṃ na passati;
> Apassaṃ bajjhate mūḷho, bajjhamāno na muccatī''ti.

Ghanavinibbhogādidassanatthanti vuttaṃ. Ādisaddena cettha ayampi attho veditabbo – ayañhi etasmiṃ kāye kāyānupassīyeva, na aññadhammānupassī. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yathā anudakabhūtāyapi marīciyā udakānupassino honti, na evaṃ aniccadukkhānattāsubhabhūteyeva imasmiṃ kāye niccasukhattasubhabhāvānupassī, atha kho kāyānupassī

Aniccadukkhānattāsubhākārasamūhānupassīyevāti vuttaṃ hoti. Atha vā yvāyaṃ mahāsatipaṭṭhāne ''idha, bhikkhave, bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā…pe… so satova assasatī''tiādinā (dī. ni. 2.374; ma. ni. 1.107) nayena assāsapassāsādi cuṇṇakajātaaṭṭhikapariyosāno kāyo vutto, yo ca parato satipaṭṭhānakathāyaṃ ''idhekacco pathavīkāyaṃ aniccato anupassati, āpokāyaṃ, tejokāyaṃ, vāyokāyaṃ, kesakāyaṃ, lomakāyaṃ, chavikāyaṃ, cammakāyaṃ, maṃsakāyaṃ, ruhirakāyaṃ, nhārukāyaṃ, aṭṭhikāyaṃ, aṭṭhimiñjakāya''nti (paṭi. ma. 3.35) kāyo vutto, tassa sabbassa imasmiṃyeva kāye anupassanato kāye kāyānupassīti evampi attho daṭṭhabbo.

Atha vā kāye ahanti vā mamanti vā evaṃ gahetabbassa kassaci ananupassanato tassa tasseva pana kesalomādikassa nānādhammasamūhassa anupassanato kāye kesādidhammasamūhasaṅkhātakāyānupassīti evamattho daṭṭhabbo. Apica ''imasmiṃ kāye aniccato anupassati, no niccato''tiādinā anukkamena parato āgatanayassa sabbasseva aniccalakkhaṇādino ākārasamūhasaṅkhātassa kāyassa anupassanatopi kāye kāyānupassīti evampi attho daṭṭhabbo. Ayaṃ pana catusatipaṭṭhānasādhāraṇo attho.

Kāye kāyānupassīti assāsapassāsakāyādike bahudhā vutte kāye ekekakāyānupassī. **Viharatī**ti catūsu iriyāpathavihāresu aññataravihārasamāyogaparidīpanametaṃ, ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā apatamānaṃ attānaṃ harati pavattetīti attho. **Ātāpī**ti kāyapariggāhakavīriyasamāyogaparidīpanametaṃ. So hi yasmā tasmiṃ samaye yaṃ taṃ vīriyaṃ tīsu bhavesu kilesānaṃ ātāpanato ātāpoti vuccati, tena samannāgato hoti, tasmā ''ātāpī''ti vuccati. **Sampajāno**ti kāyapariggāhakena sampajaññasaṅkhātena ñāṇena samannāgato. **Satimā**ti kāyapariggāhikāya satiyā samannāgato. Ayaṃ pana yasmā satiyā ārammaṇaṃ pariggahetvā paññāya anupassati. Na hi sativirahitassa anupassanā nāma atthi. Tenevāha – ''satiñca khvāhaṃ, bhikkhave, sabbatthikaṃ vadāmī''ti (saṃ. ni. 5.234). Tasmā ettha ''kāye kāyānupassī viharatī''ti ettāvatā kāyānupassanāsatipaṭṭhānakammaṭṭhānaṃ vuttaṃ hoti. Atha vā yasmā anātāpino antosaṅkhepo antarāyakaro hoti, asampajāno upāyapariggahe anupāyaparivajjane ca sammuyhati, muṭṭhassati upāyāpariccāge anupāyāpariggahe ca asamattho hoti, tenassa taṃ kammaṭṭhānaṃ na sampajjati, tasmā yesaṃ dhammānaṃ ānubhāvena taṃ sampajjati, tesaṃ dassanatthaṃ ''ātāpī sampajāno satimā''ti idaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Iti kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ sampayogaṅgañca dassetvā idāni pahānaṅgaṃ dassetuṃ **vineyya loke abhijjhādomanassa**nti vuttaṃ. Tattha **vineyyā**ti tadaṅgavinayena vā vikkhambhanavinayena vā vinayitvā. **Loke**ti yvāyaṃ kāyo pubbe pariggahito, sveva idha lujjanapalujjanaṭṭhena loko nāma. Tasmiṃ loke abhijjhaṃ domanassañca pajahitvāti attho. Yasmā panassa na kāyamatteyeva abhijjhādomanassaṃ pahīyati, vedanādīsupi pahīyatiyeva, tasmā ''pañcapi upādānakkhandhā loko''ti (vibha. 362) vibhaṅge vuttaṃ. Lokasaṅkhātattāyeva tesaṃ dhammānaṃ atthuddhāravasenetaṃ vuttanti veditabbaṃ. Yaṃ panāha – ''tattha katamo loko (vibha. 538), sveva kāyo loko''ti ayamevettha attho. Abhijjhādomanassanti ca

samāsetvā vuttaṃ. Saṃyuttaṅguttarapāṭhantaresu pana visuṃ katvā paṭhanti. Sā pana abhijjhāyanti patthayanti etāya, sayaṃ vā abhijjhāyati, abhijjhāyanamattameva vā esāti abhijjhā. Yasmā panettha abhijjhāgahaṇena kāmacchando, domanassagahaṇena byāpādo saṅgahaṃ gacchati, tasmā nīvaraṇapariyāpannabalavadhammadvayadassanena nīvaraṇappahānaṃ vuttaṃ hotīti veditabbaṃ.

Visesena panettha abhijjhāvinayena kāyasampattimūlakassa anurodhassa, domanassavinayena kāyavipattimūlakassa virodhassa, abhijjhāvinayena ca kāye abhiratiyā, domanassavinayena kāyabhāvanāya anabhiratiyā, abhijjhāvinayena kāye abhūtānaṃ subhasukhabhāvādīnaṃ pakkhepassa, domanassavinayena kāye bhūtānaṃ asubhāsukhabhāvādīnaṃ apanayanassa pahānaṃ vuttaṃ. Tena yogāvacarassa yogānubhāvo yogasamatthatā ca dīpitā hoti. Yogānubhāvo hi esa, yadayaṃ anurodhavirodhavippamutto aratiratisaho abhūtapakkhepabhūtāpanayanavirahito ca hoti. Anurodhavirodhavippamutto cesa aratiratisaho abhūtaṃ apakkhipanto bhūtañca anapanento yogasamattho hotīti.

Aparo nayo – ‘‘kāye kāyānupassī’’ti ettha anupassanāya kammaṭṭhānaṃ vuttaṃ. ‘‘Viharatī’’ti ettha vuttavihārena kammaṭṭhānikassa kāyaparihāraṇaṃ. ‘‘Ātāpī’’tiādīsu ātāpena sammappadhānaṃ, satisampajaññena sabbatthakakammaṭṭhānaṃ, kammaṭṭhānaparihāraṇūpāyo vā. Satiyā vā kāyānupassanāvasena paṭiladdhasamatho, sampajaññena vipassanā, abhijjhādomanassavinayena bhāvanāphalaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Vedanāsu vedanānupassītiādīsu ca vedanādīnaṃ puna vacane payojanaṃ kāyānupassanāyaṃ vuttanayeneva yathāyogaṃ yojetvā veditabbaṃ. Ayaṃ pana asādhāraṇattho – sukhādīsu anekappabhedāsu vedanāsu visuṃ visuṃ aniccādito ekekavedanānupassīti, sarāgādike soḷasappabhede citte visuṃ visuṃ aniccādito ekekacittānupassīti, kāyavedanācittāni ṭhapetvā sesatebhūmakadhammesu visuṃ visuṃ aniccādito ekekadhammānupassīti, satipaṭṭhānasuttante (dī. ni. 2.382; ma. ni. 1.115) vuttanayena nīvaraṇādidhammānupassīti vā. Ettha ca ‘‘kāye’’ti ekavacanaṃ sarīrassa ekattā, ‘‘citte’’ti ekavacanaṃ cittassa sabhāvabhedābhāvato jātiggahaṇena katanti veditabbaṃ. Yathā ca vedanādayo anupassitabbā, tathā anupassanto vedanāsu vedanānupassī, citte cittānupassī, dhammesu dhammānupassīti veditabbo. Kathaṃ tāva vedanā anupassitabbā? Sukhā tāva vedanā dukkhato, dukkhā vedanā sallato, adukkhamasukhā vedanā aniccato anupassitabbā. Yathāha –

> ‘‘Yo sukhaṃ dukkhato adda, dukkhamaddakkhi sallato;
> Adukkhamasukhaṃ santaṃ, addakkhi naṃ aniccato;
> Sa ve sammaddaso bhikkhu, parijānāti vedanā’’ti. (saṃ. ni. 4.253);

Sabbā eva cetā dukkhatopi anupassitabbā. Vuttañhetaṃ ‘‘yaṃkiñci vedayitaṃ, sabbaṃ taṃ dukkhasminti vadāmī’’ti (saṃ. ni. 4.259). Sukhadukkhatopi ca anupassitabbā. Yathāha – ‘‘sukhā vedanā ṭhitisukhā vipariṇāmadukkhā. Dukkhā vedanā ṭhitidukkhā vipariṇāmasukhā. Adukkhamasukhā vedanā ñāṇasukhā aññāṇadukkhā’’ti (ma. ni. 1.465). Apica aniccādisattaanupassanāvasenāpi anupassitabbā.

Cittadhammesupi cittaṃ tāva ārammaṇādhipatisahajātabhūmikammavipākakiriyādinānattabhedānaṃ aniccādisattaanupassanānaṃ sarāgādisoḷasabhedānañca vasena anupassitabbaṃ, dhammā salakkhaṇasāmaññalakkhaṇānaṃ suññatādhammassa aniccādisattaanupassanānaṃ santāsantādīnañca vasena anupassitabbā. Kāmañcettha yassa kāyasaṅkhāte loke abhijjhādomanassaṃ pahīnaṃ, tassa vedanādilokesupi taṃ pahīnameva, nānāpuggalavasena pana nānākkhaṇikasatipaṭṭhānabhāvanāvasena ca sabbattha vuttaṃ. Yato vā ekattha pahīnaṃ, sesesupi pahīnaṃ hoti. Tenevassa tattha pahānadassanatthampi evaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Iti ime cattāro satipaṭṭhānā pubbabhāge nānācittesu labbhanti. Aññeneva hi cittena kāyaṃ pariggaṇhāti, aññena vedanaṃ, aññena cittaṃ, aññena dhamme pariggaṇhāti. Lokuttaramaggakkhaṇe pana ekacitteyeva labbhanti. Ādito hi kāyaṃ pariggaṇhitvā āgatassa vipassanāsampayuttā sati kāyānupassanā nāma, tāya satiyā samannāgato puggalo kāyānupassī nāma. Vipassanaṃ ussukkāpetvā ariyamaggaṃ

pattassa maggakkhaṇe maggasampayuttā sati kāyānupassanā nāma, tāya satiyā samannāgato puggalo kāyānupassī nāma. Vedanaṃ pariggaṇhitvā cittaṃ pariggaṇhitvā dhamme pariggaṇhitvā āgatassa vipassanāsampayuttā sati dhammānupassanā nāma, tāya satiyā samannāgato puggalo dhammānupassī nāma. Vipassanaṃ ussukkāpetvā ariyamaggaṃ pattassa maggakkhaṇe maggasampayuttā sati dhammānupassanā nāma, tāya satiyā samannāgato puggalo dhammānupassī nāma. Evaṃ tāva desanā puggale tiṭṭhati. Kāye pana ''subha''nti vipallāsappahānā kāyapariggāhikā sati maggena samijjhatīti kāyānupassanā nāma. Vedanāya ''sukhā''ti vipallāsappahānā vedanāpariggāhikā sati maggena samijjhatīti vedanānupassanā nāma. Citte ''nicca''nti vipallāsappahānā cittapariggāhikā sati maggena samijjhatīti cittānupassanā nāma. Dhammesu ''attā''ti vipallāsappahānā dhammapariggāhikā sati maggena samijjhatīti dhammānupassanā nāma. Iti ekāva maggasampayuttā sati catukiccasādhakattena cattāri nāmāni labhati. Tena vuttaṃ ''lokuttaramaggakkhaṇe pana ekacitteyeva labbhantī''ti.

Sammāsamādhiniddese **vivicceva kāmehī**ti kāmehi viviccitvā vinā hutvā apakkamitvā. Yo panāyamettha evakāro, so niyamatthoti veditabbo. Yasmā ca niyamattho, tasmā paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharaṇasamaye avijjamānānampi kāmānaṃ tassa paṭhamajjhānassa paṭipakkhabhāvaṃ kāmapariccāgeneva cassa adhigamaṃ dīpeti. Kathaṃ? ''Vivicceva kāmehī''ti evañhi niyame kayiramāne idaṃ paññāyati – nūnimassa jhānassa kāmā paṭipakkhabhūtā, yesu sati idaṃ na pavattati, andhakāre sati padīpobhāso viya, tesaṃ pariccāgeneva cassa adhigamo hoti orimatīrapariccāgena pārimatīrassa viya. Tasmā niyamaṃ karotīti.

Tattha siyā, kasmā panesa pubbapadeyeva vutto, na uttarapade, kiṃ akusalehi dhammehi aviviccāpi jhānaṃ upasampajja vihareyyāti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ. Taṃnissaraṇato hi pubbapade esa vutto. Kāmadhātusamatikkamanato hi kāmarāgapaṭipakkhato ca idaṃ jhānaṃ kāmānameva nissaraṇaṃ. Yathāha – ''kāmānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ nekkhamma''nti (itivu. 72). Uttarapadepi pana yathā ''idheva, bhikkhave, samaṇo, idha dutiyo samaṇo''ti (ma. ni. 1.139; a. ni. 4.241) ettha evakāro ānetvā vuccati, evaṃ vattabbo. Na hi sakkā ito aññehipi nīvaraṇasaṅkhātehi akusalehi dhammehi avivicca jhānaṃ upasampajja viharituṃ. Tasmā ''vivicceva kāmehi vivicceva akusalehi dhammehī''ti evaṃ padadvayepi esa daṭṭhabbo. Padadvayepi ca kiñcāpi viviccāti iminā sādhāraṇavacanena tadaṅgavikkhambhanasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇavivekā cittakāyaupadhivivekā ca saṅgahaṃ gacchanti, tathāpi pubbabhāge kāyavivekacittavivekavikkhambhanavivekā daṭṭhabbā, lokuttaramaggakkhaṇe kāyavivekacittavivekasamucchedavivekapaṭippassaddhivivekanissaraṇavivekā.

Kāmehīti iminā pana padena ye ca mahāniddese ''katame vatthukāmā manāpikā rūpā''tiādinā (mahāni. 1) nayena vatthukāmā vuttā, ye ca tattheva vibhaṅge ca ''chando kāmo, rāgo kāmo, chandarāgo kāmo, saṅkappo kāmo, rāgo kāmo, saṅkapparāgo kāmo''ti (mahāni. 1; vibha. 564) evaṃ kilesakāmā vuttā, te sabbepi saṅgahitā icceva daṭṭhabbā. Evañhi sati vivicceva kāmehīti vatthukāmehipi viviccevāti attho yujjati. Tena kāyaviveko vutto hoti.

Vivicca akusalehi dhammehīti kilesakāmehi sabbākusalehi vā viviccāti attho yujjati. Tena cittaviveko vutto hoti. Purimena cettha vatthukāmehi vivekavacanato eva kāmasukhapariccāgo, dutiyena kilesakāmehi vivekavacanato nekkhammasukhapariggaho vibhāvito hoti. Evaṃ vatthukāmakilesakāmavivekavacanatoyeva ca etesaṃ paṭhamena saṃkilesavatthuppahānaṃ, dutiyena saṃkilesappahānaṃ. Paṭhamena lolabhāvassa hetupariccāgo, dutiyena bālabhāvassa. Paṭhamena ca payogasuddhi, dutiyena āsayaposanaṃ vibhāvitaṃ hotīti viññātabbaṃ. Esa tāva nayo kāmehīti ettha vuttakāmesu vatthukāmapakkhe.

Kilesakāmapakkhe pana chandoti ca rāgoti ca evamādīhi anekabhedo kāmacchandova kāmoti adhippeto. So ca akusalapariyāpannopi samāno ''tattha katame kāmā, chando kāmo''tiādinā (vibha. 564) nayena vibhaṅge upari jhānaṅgapaṭipakkhato visuṃ vutto, kilesakāmattā vā purimapade vutto, akusalapariyāpannattā dutiyapade. Anekabhedato cassa kāmatoti avatvā kāmehīti vuttaṃ. Aññesampi ca dhammānaṃ akusalabhāve vijjamāne ''tattha katame akusalā dhammā, kāmacchando''tiādinā (vibha. 564) nayena **vibhaṅge** upari jhānaṅgapaccanīkapaṭipakkhabhāvadassanato nīvaraṇāneva vuttāni. Nīvaraṇāni hi

jhānaṅgapaccanīkāni, tesaṃ jhānaṅgāneva paṭipakkhāni viddhaṃsakāni vināsakānīti vuttaṃ hoti. Tathā hi ‘‘samādhi kāmacchandassa paṭipakkho, pīti byāpādassa, vitakko thinamiddhassa, sukhaṃ uddhaccakukkuccassa, vicāro vicikicchāyā’’ti peṭake vuttaṃ.

Evamettha ‘‘vivicceva kāmehī’’ti iminā kāmacchandassa vikkhambhanaviveko vutto hoti. ‘‘Vivicca akusalehi dhammehī’’ti iminā pañcannampi nīvaraṇānaṃ. Agahitaggahaṇena pana paṭhamena kāmacchandassa, dutiyena sesanīvaraṇānaṃ. Tathā paṭhamena tīsu akusalamūlesu pañcakāmaguṇabhedavisayassa lobhassa, dutiyena āghātavatthubhedādivisayānaṃ dosamohānaṃ. Oghādīsu vā dhammesu paṭhamena kāmoghakāmayogakāmāsavakāmupādānaabhijjhākāyagantha kāmarāgasaññojanānaṃ, dutiyena avasesaoghayogāsavaupādānaganthasaṃyojanānaṃ. Paṭhamena taṇhāya taṃsampayuttakānañca, dutiyena avijjāya taṃsampayuttakānañca. Apica paṭhamena lobhasampayuttaaṭṭhacittuppādānaṃ, dutiyena sesānaṃ catunnaṃ akusalacittuppādānaṃ vikkhambhanaviveko vutto hotīti veditabbo.

Ettāvatā ca paṭhamassa jhānassa pahānaṅgaṃ dassetvā idāni sampayogaṅgaṃ dassetuṃ **savitakkaṃ savicāra**ntiādi vuttaṃ. Tattha ārammaṇe cittassa abhiniropanalakkhaṇo **vitakko**. Ārammaṇānumajjanalakkhaṇo **vicāro**. Santepi ca nesaṃ katthaci avippayoge oḷārikaṭṭhena pubbaṅgamaṭṭhena ca ghaṇḍābhighāto viya cetaso paṭhamābhinipāto vitakko, sukhumaṭṭhena anumajjanasabhāvena ca ghaṇḍānuravo viya anuppabandho vicāro. Vipphāravā cettha vitakko paṭhamuppattikāle paripphandanabhūto cittassa, ākāse uppatitukāmassa pakkhino pakkhavikkhepo viya, padumābhimukhapāto viya ca gandhānubandhacetaso bhamarassa. Santavutti vicāro nātiparipphandanabhūto cittassa, ākāse uppatitassa pakkhino pakkhappasāraṇaṃ viya, paribbhamanaṃ viya ca padumābhimukhapatitassa bhamarassa padumassa uparibhāge.

Dukanipātaṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘ākāse gacchato mahāsakuṇassa ubhohi pakkhehi vātaṃ gahetvā pakkhe sannisīdāpetvā gamanaṃ viya ārammaṇe cetaso abhiniropanabhāvena pavatto vitakko, vātaggahaṇatthaṃ pakkhe phandāpayamānassa gamanaṃ viya anumajjanabhāvena pavatto vicāro’’ti vuttaṃ. Taṃ anuppabandhena pavattiyaṃ yujjati. So pana tesaṃ viseso paṭhamadutiyajjhānesu pākaṭo hoti. Apica malaggahitaṃ kaṃsabhājanaṃ ekena hatthena daḷhaṃ gahetvā itarena hatthena cuṇṇatelavālaṇḍupakena parimajjantassa daḷhaggahaṇahattho viya vitakko, parimajjanahattho viya vicāro. Tathā kumbhakārassa daṇḍappahārena cakkaṃ bhamayitvā bhājanaṃ karontassa uppīḷanahattho viya vitakko, ito cito ca saṃsaraṇahattho viya vicāro. Tathā maṇḍalaṃ karontassa majjhe sannirujjhitvā ṭhitakaṇṭako viya abhiniropano vitakko, bahi paribbhamanakaṇṭako viya anumajjano vicāro. Iti iminā ca vitakkena iminā ca vicārena saha vattati rukkho viya pupphena phalena cāti idaṃ jhānaṃ ‘‘savitakkaṃ savicāra’’nti vuccati.

Vivekajanti ettha vivitti viveko, nīvaraṇavigamoti attho. Vivittoti vā viveko, nīvaraṇavivitto jhānasampayuttadhammarāsīti attho. Tasmā vivekā, tasmiṃ vā viveke jātanti vivekajaṃ. **Pītisukha**nti ettha pīṇayatīti pīti, sā sampiyāyanalakkhaṇā. Sā panesā khuddikā pīti, khaṇikā pīti, okkantikā pīti, ubbegā pīti, pharaṇā pītīti pañcavidhā hoti.

Tattha **khuddikā pīti** sarīre lomahaṃsanamattameva kātuṃ sakkoti. **Khaṇikā pīti** khaṇe khaṇe vijjuppādasadisā hoti. **Okkantikā pīti** samuddatīraṃ vīci viya kāyaṃ okkamitvā okkamitvā bhijjati. **Ubbegā pīti** balavatī hoti kāyaṃ uddhaggaṃ katvā ākāse laṅghāpanappamāṇappattā. **Pharaṇā pīti** atibalavatī hoti. Tāya hi uppannāya sakalasarīraṃ dhamitvā pūritavatthi viya mahatā udakoghena pakkhandapabbatakucchi viya ca anupariphuṭaṃ hoti. Sā panesā pañcavidhā pīti gabbhaṃ gaṇhantī paripākaṃ gacchantī duvidhaṃ passaddhiṃ paripūreti kāyapassaddhiñca cittapassaddhiñca. Passaddhi gabbhaṃ gaṇhantī paripākaṃ gacchantī duvidhampi sukhaṃ paripūreti kāyikañca cetasikañca. Sukhaṃ gabbhaṃ gaṇhantaṃ paripākaṃ gacchantaṃ tividhaṃ samādhiṃ paripūreti – khaṇikasamādhiṃ, upacārasamādhiṃ, appanāsamādhiñcāti. Tāsu ca yā appanāsamādhissa mūlaṃ hutvā vaḍḍhamānā samādhisampayogaṃ gatā pharaṇā pīti, ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā pītīti.

Itaraṃ pana sukhayatīti sukhaṃ, yassuppajjati, taṃ sukhitaṃ karotīti attho. Sukhanaṃ vā sukhaṃ, suṭṭhu vā khādati, khaṇati ca kāyacittābādhanti sukhaṃ, somanassavedanāyetaṃ nāmaṃ. Taṃ sātalakkhaṇaṃ. Santepi ca nesaṃ katthaci avippayoge iṭṭhārammaṇapaṭilābhatuṭṭhi pīti, paṭiladdharasānubhavanaṃ sukhaṃ. Yattha pīti, tattha sukhaṃ. Yattha sukhaṃ, tattha na niyamato pīti. Saṅkhārakkhandhasaṅgahitā pīti, vedanākkhandhasaṅgahitaṃ sukhaṃ. Kantārakhinnassa vanantudakadassanasavanesu viya pīti, vanacchāyāpavesanaudakaparibhogesu viya sukhaṃ. Tasmiṃ tasmiṃ samaye pākaṭabhāvato cetaṃ vuttanti veditabbaṃ. Iti ayañca pīti idañca sukhaṃ assa jhānassa, asmiṃ vā jhāne atthīti idaṃ jhānaṃ ''pītisukha''nti vuccati. Atha vā pīti ca sukhañca pītisukhaṃ dhammavinayādayo viya. Vivekajaṃ pītisukhaṃ assa jhānassa, asmiṃ vā jhāne atthīti evampi vivekajaṃ pītisukhaṃ. Yatheva hi jhānaṃ, evaṃ pītisukhampettha vivekajameva hoti. Tañcassa atthīti tasmā alopasamāsaṃ katvā ekapadeneva ''vivekajaṃpītisukha''ntipi vattuṃ yujjati.

Paṭhamanti gaṇanānupubbatā paṭhamaṃ, paṭhamaṃ uppannantipi paṭhamaṃ. **Jhāna**nti duvidhaṃ jhānaṃ ārammaṇūpanijjhānañca lakkhaṇūpanijjhānañca. Tattha aṭṭha samāpattiyo pathavīkasiṇādiārammaṇaṃ upanijjhāyantīti ''ārammaṇūpanijjhāna''nti saṅkhyaṃ gatā. Vipassanāmaggaphalāni pana lakkhaṇūpanijjhānaṃ nāma. Tattha vipassanā aniccādilakkhaṇassa upanijjhānato lakkhaṇūpanijjhānaṃ, vipassanāya katakiccassa maggena ijjhanato maggo lakkhaṇūpanijjhānaṃ, phalaṃ pana nirodhasaccaṃ tathalakkhaṇaṃ upanijjhāyatīti lakkhaṇūpanijjhānaṃ. Tesu idha pubbabhāge ārammaṇūpanijjhānaṃ, lokuttaramaggakkhaṇe lakkhaṇūpanijjhānaṃ adhippetaṃ, tasmā ārammaṇūpanijjhānato lakkhaṇūpanijjhānato paccanīkajjhāpanato ca ''jhāna''nti veditabbaṃ. **Upasampajjā**ti upagantvā, pāpuṇitvāti vuttaṃ hoti. Upasampādayitvā vā, nipphādetvāti vuttaṃ hoti. **Viharatī**ti tadanurūpena iriyāpathavihārena iriyati, vuttappakārajhānasamaṅgī hutvā attabhāvassa vuttiṃ abhinipphādeti.

Vitakkavicārānaṃ vūpasamāti ettha vitakkassa ca vicārassa cāti imesaṃ dvinnaṃ vūpasamā samatikkamā, dutiyajjhānakkhaṇe apātubhāvāti vuttaṃ hoti. Tattha kiñcāpi dutiyajjhāne sabbepi paṭhamajjhānadhammā na santi, aññeyeva hi paṭhamajjhāne phassādayo, aññe idhāti. Oḷārikassa pana oḷārikassa aṅgassa samatikkamā paṭhamajjhānato paresaṃ dutiyajjhānādīnaṃ adhigamo hotīti dassanatthaṃ ''vitakkavicārānaṃ vūpasamā''ti evaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Ajjhatta**nti idha niyakajjhattaṃ adhippetaṃ, tasmā attani jātaṃ, attasantāne nibbattanti attho.

Sampasādananti sampasādanaṃ vuccati saddhā. Sampasādanayogato jhānampi sampasādanaṃ nīlavaṇṇayogato nīlavatthaṃ viya. Yasmā vā taṃ jhānaṃ sampasādanasamannāgatattā vitakkavicārakkhobhavūpasamanena ca ceto sampasādayati, tasmāpi sampasādananti vuttaṃ. Imasmiñca atthavikappe sampasādanaṃ cetasoti evaṃ padasambandho veditabbo, purimasmiṃ pana atthavikappe cetasoti etaṃ ekodibhāvena saddhiṃ yojetabbaṃ.

Tatrāyaṃ atthayojanā – eko udetīti **ekodi,** vitakkavicārehi anajjhārūḷhattā aggo seṭṭho hutvā udetīti attho. Seṭṭhopi hi loke ekoti vuccati. Vitakkavicāravirahito vā eko asahāyo hutvā itipi vattuṃ vaṭṭati. Atha vā sampayuttadhamme udāyatīti udi, uṭṭhapetīti attho. Seṭṭhaṭṭhena eko ca so udi cāti ekodi. Samādhissetaṃ adhivacanaṃ. Iti imaṃ ekodiṃ bhāveti vaḍḍhetīti idaṃ dutiyaṃ jhānaṃ **ekodibhāvaṃ**. So panāyaṃ ekodi yasmā cetaso, na sattassa na jīvassa. Tasmā etaṃ ''cetaso ekodibhāva''nti vuttaṃ.

Nanu cāyaṃ saddhā paṭhamajjhānepi atthi, ayañca ekodināmako samādhi. Atha kasmā idameva ''sampasādanaṃ cetaso ekodibhāva''nti ca vuttanti? Vuccate – aduñhi paṭhamajjhānaṃ vitakkavicārakkhobhena vīcitaraṅgasamākulamiva jalaṃ na suppasannaṃ hoti, tasmā satiyāpi saddhāya ''sampasādana''nti na vuttaṃ. Na suppasannattāyeva cettha samādhipi na suṭṭhu pākaṭo. Tasmā ''ekodibhāva''ntipi na vuttaṃ. Imasmiṃ pana jhāne vitakkavicārapalibodhābhāvena laddhokāsā balavatī saddhā, balavasaddhāsahāyapaṭilābheneva ca samādhipi pākaṭo, tasmā idameva evaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Avitakkaṃ avicāranti bhāvanāya pahīnattā etasmiṃ, etassa vā vitakko natthīti avitakkaṃ. Imināva nayena avicāraṃ. Etthāha – ''nanu ca 'vitakkavicārānaṃ vūpasamā'ti imināpi ayamattho siddho. Atha

kasmā puna vuttaṃ ‘avitakkaṃ avicāra’nti’’? Vuccate – evametaṃ, siddhovāyamattho, na panetaṃ tadatthadīpakaṃ, nanu avocumha ‘‘oḷārikassa pana oḷārikassa aṅgassa samatikkamā paṭhamajjhānato paresaṃ dutiyajjhānādīnaṃ samadhigamo hotīti dassanatthaṃ vitakkavicārānaṃ vūpasamāti evaṃ vutta’’nti.

Apica vitakkavicārānaṃ vūpasamā idaṃ sampasādanaṃ, na kilesakālussiyassa. Vitakkavicārānañca vūpasamā ekodibhāvaṃ, na upacārajjhānamiva nīvaraṇappahānā, na paṭhamajjhānamiva ca aṅgapātubhāvāti evaṃ sampasādanaekodibhāvānaṃ hetuparidīpakamidaṃ vacanaṃ. Tathā vitakkavicārānaṃ vūpasamā idaṃ avitakkaavicāraṃ, na tatiyacatutthajjhānāni viya cakkhuviññāṇādīni viya ca abhāvāti evaṃ avitakkaavicārabhāvassa hetuparidīpakañca. Na vitakkavicārābhāvamattaparidīpakaṃ, vitakkavicārābhāvamattaparidīpakameva pana ‘‘avitakkaṃ avicāra’’nti idaṃ vacanaṃ. Tasmā purimaṃ vatvāpi puna vattabbamevāti.

Samādhijanti paṭhamajjhānasamādhito, sampayuttasamādhito vā jātanti attho. Tattha kiñcāpi paṭhamajjhānampi sampayuttasamādhito jātaṃ, atha kho ayameva samādhi ‘‘samādhī’’ti vattabbataṃ arahati vitakkavicārakkhobhavirahena ativiya acalattā suppasannattā ca. Tasmā imassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ idameva ‘‘samādhija’’nti vuttaṃ. **Pītisukha**nti idaṃ vuttanayameva. **Dutiya**nti gaṇanānupubbatā dutiyaṃ, idaṃ dutiyaṃ uppannantipi dutiyaṃ.

Pītiyā ca virāgāti virāgo nāma vuttappakārāya pītiyā jigucchanaṃ vā samatikkamo vā, ubhinnaṃ pana antarā casaddo sampiṇḍanattho, so vūpasamaṃ vā sampiṇḍeti vitakkavicāravūpasamaṃ vā. Tattha yadā vūpasamameva sampiṇḍeti, tadā pītiyā virāgā ca, kiñca bhiyyo vūpasamā cāti evaṃ yojanā veditabbā. Imissā ca yojanāya virāgo jigucchanattho hoti, tasmā pītiyā jigucchanā ca samatikkamā cāti ayamattho daṭṭhabbo. Yadā pana vitakkavicāravūpasamaṃ sampiṇḍeti, tadā pītiyā ca virāgā, kiñca bhiyyo vitakkavicārānañca vūpasamāti evaṃ yojanā veditabbā. Imissā ca yojanāya virāgo samatikkamanattho hoti, tasmā pītiyā ca samatikkamā, vitakkavicārānañca vūpasamāti ayamattho daṭṭhabbo.

Kāmañcete vitakkavicārā dutiyajjhāneyeva vūpasantā, imassa pana jhānassa maggaparidīpanatthaṃ vaṇṇabhaṇanatthañcetaṃ vuttaṃ. Vitakkavicārānaṃ vūpasamāti hi vutte idaṃ paññāyati ‘‘nūna vitakkavicāravūpasamo maggo imassa jhānassā’’ti. Yathā ca tatiye ariyamagge appahīnānampi sakkāyadiṭṭhādīnaṃ ‘‘pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ pahānā’’ti (dī. ni. 1.373; ma. ni. 2.133; saṃ. ni. 5.184; a. ni. 3.88) evaṃ pahānaṃ vuccamānaṃ vaṇṇabhaṇanaṃ hoti, tadadhigamāya ussukkānaṃ ussāhajanakaṃ, evameva idha avūpasantānampi vitakkavicārānaṃ vūpasamo vuccamāno vaṇṇabhaṇanaṃ hoti. Tenāyamattho vutto ‘‘pītiyā ca samatikkamā vitakkavicārānañca vūpasamā’’ti.

Upekkhako ca viharatīti ettha upapattito ikkhatīti upekkhā, samaṃ passati apakkhapatitā hutvā passatīti attho. Tāya visadāya vipulāya thāmagatāya samannāgatattā tatiyajjhānasamaṅgī ‘‘upekkhako’’ti vuccati.

Upekkhā pana dasavidhā hoti chaḷaṅgupekkhā brahmavihārupekkhā bojjhaṅgupekkhā vīriyupekkhā saṅkhārupekkhā vedanupekkhā vipassanupekkhā tatramajjhattupekkhā jhānupekkhā pārisuddhupekkhāti.

Tattha yā ‘‘idha, bhikkhave, khīṇāsavo bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano hoti na dummano, upekkhako ca viharati sato sampajāno’’ti (a. ni. 6.1) evamāgatā khīṇāsavassa chasu dvāresu iṭṭhāniṭṭhachaḷārammaṇāpāthe parisuddhapakatibhāvāvijahanākārabhūtā upekkhā, ayaṃ **chaḷaṅgupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatī’’ti (dī. ni. 1.556; ma. ni. 1.77) evamāgatā sattesu majjhattākārabhūtā upekkhā, ayaṃ **brahmavihārupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissita’’nti (ma. ni. 2.247) evamāgatā sahajātadhammānaṃ majjhattākārabhūtā upekkhā, ayaṃ **bojjhaṅgupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘kālena kālaṃ upekkhānimittaṃ manasikarotī’’ti (a. ni. 3.103) evamāgatā anaccāraddhanātisithilavīriyasaṅkhātā upekkhā, ayaṃ **vīriyupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘kati saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti, kati saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti? Aṭṭha saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti, dasa saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjantī’’ti (paṭi. ma. 1.57) evamāgatā nīvaraṇādipaṭisaṅkhāsantiṭṭhanāgahaṇe majjhattabhūtā upekkhā, ayaṃ **saṅkhārupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti upekkhāsahagata’’nti (dha. sa. 150) evamāgatā adukkhamasukhasaññitā upekkhā, ayaṃ **vedanupekkhā** nāma.

Yā ‘‘yadatthi yaṃ bhūtaṃ, taṃ pajahati, upekkhaṃ paṭilabhatī’’ti (ma. ni. 3.71; a. ni. 7.55) evamāgatā vicinane majjhattabhūtā upekkhā, ayaṃ **vipassanupekkhā** nāma.

Yā pana chandādīsu yevāpanakesu āgatā sahajātānaṃ samavāhitabhūtā upekkhā, ayaṃ **tatramajjhattupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘upekkhako ca viharatī’’ti (dha. sa. 163; dī. ni. 1.230) evamāgatā aggasukhepi tasmiṃ apakkhapātajananī upekkhā, ayaṃ **jhānupekkhā** nāma.

Yā pana ‘‘upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhāna’’nti (dha. sa. 165; dī. ni. 1.232) evamāgatā sabbapaccanīkaparisuddhā paccanīkavūpasamanepi abyāpārabhūtā upekkhā, ayaṃ **pārisuddhupekkhā** nāma.

Tattha chaḷaṅgupekkhā ca brahmavihārupekkhā ca bojjhaṅgupekkhā ca tatramajjhattupekkhā ca jhānupekkhā ca pārisuddhupekkhā ca atthato ekā, tatramajjhattupekkhāva hoti. Tena tena avatthābhedena panassāyaṃ bhedo. Ekassāpi sato sattassa kumārayuvattherasenāpatirājādivasena bhedo viya, tasmā tāsu yattha chaḷaṅgupekkhā, na tattha bojjhaṅgupekkhādayo. Yattha vā pana bojjhaṅgupekkhā, na tattha chaḷaṅgupekkhādayo hontīti veditabbā.

Yathā cetāsaṃ atthato ekībhāvo, evaṃ saṅkhārupekkhāvipassanupekkhānampi. Paññā eva hi sā, kiccavasena dvidhā bhinnā. Yathā hi purisassa sāyaṃ gehaṃ paviṭṭhaṃ sappaṃ ajapadadaṇḍaṃ gahetvā pariyesamānassa taṃ thusakoṭṭhake nipannaṃ disvā ‘‘sappo nu kho, no’’ti avalokentassa sovatthikattayaṃ disvā nibbematikassa ‘‘sappo, na sappo’’ti vicinane majjhattatā uppajjati, evameva yā āraddhavipassakassa vipassanāñāṇena lakkhaṇattaye diṭṭhe saṅkhārānaṃ aniccabhāvādivicinane majjhattatā uppajjati, ayaṃ vipassanupekkhā. Yathā pana tassa purisassa ajapadadaṇḍena gāḷhaṃ sappaṃ gahetvā ‘‘kintāhaṃ imaṃ sappaṃ aviheṭhento attānañca iminā aḍaṃsāpento muñceyya’’nti muñcanākārameva pariyesato gahaṇe majjhattatā hoti, evameva yā lakkhaṇattayassa diṭṭhattā āditte viya tayo bhave passato saṅkhāragahaṇe majjhattatā, ayaṃ saṅkhārupekkhā. Iti vipassanupekkhāya siddhāya saṅkhārupekkhāpi siddhāva hoti. Iminā panesā vicinanagahaṇesu majjhattasaṅkhātena kiccena dvidhā bhinnāti. Vīriyupekkhā pana vedanupekkhā ca aññamaññañca avasesāhi ca atthato bhinnā evāti. Āha cettha –

> ‘‘Majjhattabrahmabojjhaṅgachaḷaṅgajhānasuddhiyo;
> Vipassanā ca saṅkhāravedanā vīriyaṃ iti.
>
> Vitthārato dasopekkhā, cha majjhattādito tato;
> Duve paññā tato dvīhi, catassova bhavantimā’’ti.

Iti imāsu upekkhāsu jhānupekkhā idha adhippetā. Sā majjhattalakkhaṇā. Etthāha – ‘‘nanu cāyaṃ atthato tatramajjhattupekkhāva hoti, sā ca paṭhamadutiyajjhānesupi atthi, tasmā tatrapi ‘upekkhako ca viharatī’ti evamayaṃ vattabbā siyā, sā kasmā na vuttā’’ti? Aparibyattakiccato. Aparibyattañhi tassa tattha

kiccaṃ vitakkādīhi abhibhūtattā, idha panāyaṃ vitakkavicārapītīhi anabhibhūtattā ukkhittasirā viya hutvā paribyattakiccā jātā, tasmā vuttāti.

Idāni **sato ca sampajāno**ti ettha saratīti sato. Sampajānātīti sampajāno. Iti puggalena sati ca sampajaññañca vuttaṃ. Tattha saraṇalakkhaṇā sati. Asammohalakkhaṇaṃ sampajaññaṃ. Tattha kiñcāpi idaṃ satisampajaññaṃ purimajjhānesupi atthi, muṭṭhassatissa hi asampajānassa upacāramattampi na sampajjati, pageva appanā. Oḷārikattā pana tesaṃ jhānānaṃ bhūmiyaṃ viya purisassa cittassa gati sukhā hoti, abyattaṃ tattha satisampajaññakiccaṃ. Oḷārikaṅgappahānena pana sukhumattā imassa jhānassa purisassa khuradhārāyaṃ viya satisampajaññakiccapariggahitā eva cittassa gati icchitabbāti idheva vuttaṃ. Kiñca bhiyyo – yathā dhenupago vaccho dhenuto apanīto arakkhiyamāno punadeva dhenuṃ upagacchati, evamidaṃ tatiyajjhānasukhaṃ pītito apanītampi satisampajaññārakkhena arakkhiyamānaṃ punadeva pītiṃ upagaccheyya, pītisampayuttameva siyā. Sukhe vāpi sattā sārajjanti, idañca atimadhuraṃ sukhaṃ tato paraṃ sukhābhāvā. Satisampajaññānubhāvena panettha sukhe asārajjanā hoti, no aññathāti imampi atthavisesaṃ dassetuṃ idaṃ idheva vuttanti veditabbaṃ.

Idāni **sukhañca kāyena paṭisaṃvedetī**ti ettha kiñcāpi tatiyajjhānasamaṅgino sukhapaṭisaṃvedanābhogo natthi, evaṃ santepi yasmā tassa nāmakāyena sampayuttaṃ sukhaṃ, yaṃ vā taṃ nāmakāyasampayuttaṃ sukhaṃ, taṃsamuṭṭhānenassa yasmā atipaṇītena rūpena rūpakāyo phuṭṭho, yassa phuṭṭhattā jhānā vuṭṭhitopi sukhaṃ paṭisaṃvedeyya, tasmā etamatthaṃ dassento ‘‘sukhañca kāyena paṭisaṃvedehī’’ti āha.

Idāni **yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārī**ti ettha yaṃjhānahetu yaṃjhānakāraṇā taṃ tatiyajjhānasamaṅgipuggalaṃ buddhādayo ariyā ācikkhanti desenti paññapenti paṭṭhapenti vivaranti vibhajanti uttānīkaronti pakāsenti, pasaṃsantīti adhippāyo. Kinti? Upekkhako satimā sukhavihārīti. Taṃ tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharatīti evamettha yojanā veditabbā.

Kasmā pana taṃ te evaṃ pasaṃsantīti? Pasaṃsārahato. Ayañhi yasmā atimadhurasukhe sukhapāramippattepi tatiyajjhāne upekkhako, na tattha sukhābhisaṅgena ākaḍḍhīyati. Yathā ca pīti na uppajjati, evaṃ upaṭṭhitassatitāya satimā. Yasmā ca ariyakantaṃ ariyajanasevitameva ca asaṃkiliṭṭhaṃ sukhaṃ nāmakāyena paṭisaṃvedeti, tasmā pasaṃsāraho hoti. Iti pasaṃsārahato naṃ ariyā te evaṃ pasaṃsārahahetubhūte guṇe pakāsentā ‘‘upekkhako satimā sukhavihārī’’ti evaṃ pasaṃsantīti veditabbaṃ. **Tatiya**nti gaṇanānupubbatā tatiyaṃ, tatiyaṃ uppannantipi tatiyaṃ.

Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānāti kāyikasukhassa ca kāyikadukkhassa ca pahānā. **Pubbevā**ti tañca kho pubbeva, na catutthajjhānakkhaṇe. **Somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā**ti cetasikasukhassa cetasikadukkhassa cāti imesampi dvinnaṃ pubbeva atthaṅgamā, pahānā icceva vuttaṃ hoti. Kadā pana nesaṃ pahānaṃ hoti? Catunnaṃ jhānānaṃ upacārakkhaṇe. Somanassañhi catutthassa jhānassa upacārakkhaṇeyeva pahīyati, dukkhadomanassasukhāni paṭhamadutiyatatiyānaṃ upacārakkhaṇesu. Evametesaṃ pahānakkamena avuttānaṃ **indriyavibhaṅge** (vibha. 219 ādayo) pana indriyānaṃ uddesakkameneva idhāpi vuttānaṃ sukhadukkhasomanassadomanassānaṃ pahānaṃ veditabbaṃ.

Yadi panetāni tassa tassa jhānassa upacārakkhaṇeyeva pahīyanti, atha kasmā ‘‘kattha cuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati? Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi…pe… paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati. Ettha cuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati. Kattha cuppannaṃ domanassindriyaṃ, sukhindriyaṃ, somanassindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahānā…pe… catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ettha cuppannaṃ somanassindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhatī’’ti (saṃ. ni. 5.510) evaṃ jhānesveva nirodho vuttoti? Atisayanirodhattā. Atisayanirodho hi tesaṃ paṭhamajjhānādīsu, na nirodhoyeva. Nirodhoyeva pana upacārakkhaṇe, nātisayanirodho. Tathā hi nānāvajjane paṭhamajjhānūpacāre niruddhassāpi dukkhindriyassa ḍaṃsamakasādisamphassena vā visamāsanūpatāpena vā siyā uppatti, na tveva antoappanāyaṃ. Upacāre vā niruddhampetaṃ na suṭṭhu niruddhaṃ hoti paṭipakkhena avihatattā. Antoappanāyaṃ pana pītipharaṇena

sabbo kāyo sukhokkanto hoti, sukhokkantakāyassa ca suṭṭhu niruddhaṃ hoti dukkhindriyaṃ paṭipakkhena vihatattā. Nānāvajjaneyeva ca dutiyajjhānūpacāre pahīnassāpi domanassindriyassa, yasmā etaṃ vitakkavicārapaccayepi kāyakilamathe cittūpaghāte ca sati uppajjati, vitakkavicārābhāve neva uppajjati. Yattha pana uppajjati, tattha vitakkavicārabhāve. Appahīnāyeva ca dutiyajjhānūpacāre vitakkavicārāti tatthassa siyā uppatti, natveva dutiyajjhāne pahīnapaccayattā. Tathā tatiyajjhānūpacāre pahīnassāpi sukhindriyassa pītisamuṭṭhānapaṇītarūpaphuṭṭhakāyassa siyā uppatti, natveva tatiyajjhāne. Tatiyajjhāne hi sukhassa paccayabhūtā pīti sabbaso niruddhā hoti. Tathā catutthajjhānūpacāre pahīnassāpi somanassindriyassa āsannattā, appanāppattāya upekkhāya abhāvena sammā anatikkantattā ca siyā uppatti, natveva catutthajjhāne. Tasmā eva ca ‘‘etthuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhatī’’ti tattha tattha aparisesaggahaṇaṃ katanti.

Etthāha – ‘‘athevaṃ tassa tassa jhānassūpacāre pahīnāpi etā vedanā idha kasmā samāharī’’ti? Sukhaggahaṇatthaṃ. Yā hi ayaṃ ‘‘adukkhamasukha’’nti ettha adukkhamasukhā vedanā vuttā, sā sukhumā dubbiññeyyā na sakkā sukhena gahetuṃ, tasmā yathā nāma duṭṭhassa yathā tathā vā upasaṅkamitvā gahetuṃ asakkuṇeyyassa goṇassa gahaṇatthaṃ gopo ekasmiṃ vaje sabbā gāvo samāharati, athekekaṃ nīharanto paṭipāṭiyā āgataṃ ‘‘ayaṃ so gaṇhatha na’’nti tampi gāhāpeti, evamevaṃ sukhaggahaṇatthaṃ sabbāpi etā samāhari. Evañhi samāhaṭā etā dassetvā ‘‘yaṃ neva sukhaṃ, na dukkhaṃ, na somanassaṃ, na domanassaṃ, ayaṃ adukkhamasukhāvedanā’’ti sakkā hoti esā gāhayituṃ.

Apica adukkhamasukhāya cetovimuttiyā paccayadassanatthañcāpi etā vuttāti veditabbā. Sukhadukkhappahānādayo hi tassā paccayā. Yathāha – ‘‘cattāro kho, āvuso, paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā samāpattiyā. Idhāvuso, bhikkhu sukhassa ca pahānā…pe… catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ime kho āvuso, cattāro paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā samāpattiyā’’ti (ma. ni. 1.458). Yathā vā aññattha pahīnāpi sakkāyadiṭṭhiādayo tatiyamaggassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ tattha pahīnāti vuttā, evaṃ vaṇṇabhaṇanatthampetassa jhānassetā idha vuttātipi veditabbā. Paccayaghātena vā ettha rāgadosānaṃ atidūrabhāvaṃ dassetumpetā vuttāti veditabbā. Etāsu hi sukhaṃ somanassassa paccayo, somanassaṃ rāgassa, dukkhaṃ domanassassa, domanassaṃ dosassa. Sukhādighātena ca sappaccayā rāgadosā hatāti atidūre hontīti.

Adukkhamasukhanti dukkhābhāvena adukkhaṃ. Sukhābhāvena asukhaṃ. Etenettha dukkhasukhapaṭipakkhabhūtaṃ tatiyavedanaṃ dīpeti, na dukkhasukhābhāvamattaṃ. Tatiyavedanā nāma adukkhamasukhā, upekkhātipi vuccati. Sā iṭṭhāniṭṭhaviparītānubhavanalakkhaṇā. **Upekkhāsatipārisuddhi**nti upekkhāya janitasatipārisuddhiṃ. Imasmiñhi jhāne suparisuddhā sati, yā ca tassā satiyā pārisuddhi, sā upekkhāya katā, na aññena. Tasmā etaṃ ‘‘upekkhāsatipārisuddhi’’nti vuccati. Yāya ca upekkhāya ettha satiyā pārisuddhi hoti, sā atthato tatramajjhattatāti veditabbā. Na kevalañcettha tāya satiyeva parisuddhā, apica kho sabbepi sampayuttadhammā, satisīsena pana desanā vuttā.

Tattha kiñcāpi ayaṃ upekkhā heṭṭhāpi tīsu jhānesu vijjati, yathā pana divā sūriyappabhābhibhavā sommabhāvena ca attano upakārakattena vā sabhāgāya rattiyā alābhā divā vijjamānāpi candalekhā aparisuddhā hoti apariyodātā, evamayampi tatramajjhattupekkhācandalekhā vitakkādipaccanīkadhammatejābhibhavā sabhāgāya ca upekkhāvedanārattiyā alābhā vijjamānāpi paṭhamajjhānādibhede aparisuddhā hoti. Tassā ca aparisuddhāya divā aparisuddhacandalekhāya pabhā viya sahajātāpi satiādayo aparisuddhāva honti. Tasmā tesu ekampi ‘‘upekkhāsatipārisuddhi’’nti na vuttaṃ. Idha pana vitakkādipaccanīkatejābhibhavābhāvā sabhāgāya ca upekkhāvedanārattiyā paṭilābhā ayaṃ tatramajjhattupekkhācandalekhā ativiya parisuddhā. Tassā parisuddhattā parisuddhacandalekhāya pabhā viya sahajātāpi satiādayo parisuddhā honti pariyodātā. Tasmā idameva ‘‘upekkhāsatipārisuddhi’’nti vuttanti veditabbaṃ. **Catuttha**nti gaṇanānupubbatā catutthaṃ, catutthaṃ uppannantipi catutthaṃ.

Imāni cattāri jhānāni pubbabhāgepi nānā, maggakkhaṇepi. Pubbabhāge samāpattivasena nānā, maggakkhaṇe nānāmaggavasena. Ekassa hi paṭhamamaggo paṭhamajjhāniko hoti, dutiyamaggādayopi paṭhamajjhānikā vā dutiyādīsu aññatarajjhānikā vā. Ekassa paṭhamamaggo dutiyādīnaṃ aññatarajjhāniko hoti, dutiyādayopi dutiyādīnaṃ aññatarajjhānikā vā paṭhamajjhānikā vā. Evaṃ cattāropi maggā

jhānavasena sadisā vā asadisā vā ekaccasadisā vā honti. Ayaṃ panassa viseso pādakajjhānaniyamena hoti. Paṭhamajjhānalābhino hi paṭhamajjhānā vuṭṭhāya vipassantassa uppannamaggo paṭhamajjhāniko hoti, maggaṅgabojjhaṅgāni panettha paripuṇṇāneva honti. Dutiyajjhānato vuṭṭhāya vipassantassa uppanno dutiyajjhāniko hoti, maggaṅgāni panettha satta honti. Tatiyajjhānato vuṭṭhāya vipassantassa uppanno tatiyajjhāniko, maggaṅgāni panettha satta, bojjhaṅgāni cha honti. Esa nayo catutthajjhānato paṭṭhāya yāva nevasaññānāsaññāyatanā. Āruppe catukkapañcakajjhānaṃ uppajjati, tañca kho lokuttaraṃ, na lokiyanti vuttaṃ. Ettha kathanti? Etthapi paṭhamajjhānādīsu yato vuṭṭhāya sotāpattimaggaṃ paṭilabhitvā arūpasamāpattiṃ bhāvetvā yo āruppe uppanno, taṃjhānikāva tassa tattha tayo maggā uppajjanti. Evaṃ pādakajjhānameva niyameti. Keci pana therā ''vipassanāya ārammaṇabhūtā khandhā niyamentī''ti vadanti. Keci ''puggalajjhāsayo niyametī''ti vadanti. Keci ''vuṭṭhānagāminī vipassanā niyametī''ti vadanti.

Tatrāyaṃ anupubbikathā – vipassanāniyamena hi sukkhavipassakassa uppannamaggopi, samāpattilābhino jhānaṃ pādakaṃ akatvā uppannamaggopi, paṭhamajjhānaṃ pādakaṃ katvā pakiṇṇakasaṅkhāre sammasitvā uppāditamaggopi paṭhamajjhānikova hoti, sabbesu satta bojjhaṅgāni aṭṭha maggaṅgāni pañca jhānaṅgāni honti. Tesañhi pubbabhāgavipassanā somanassasahagatāpi upekkhāsahagatāpi hutvā vuṭṭhānakāle saṅkhārupekkhābhāvaṃ pattā somanassasahagatāva hoti.

Pañcakanaye dutiyatatiyacatutthajjhānāni pādakāni katvā uppāditamaggesu yathākkameneva jhānaṃ caturaṅgikaṃ tivaṅgikaṃ duvaṅgikañca hoti, sabbesu pana satta maggaṅgāni honti, catutthe cha bojjhaṅgāni. Ayaṃ viseso pādakajjhānaniyamena ceva vipassanāniyamena ca hoti. Tesampi hi pubbabhāgavipassanā somanassasahagatāpi upekkhāsahagatāpi hoti, vuṭṭhānagāminī somanassasahagatāva.

Pañcamajjhānaṃ pādakaṃ katvā nibbattitamagge pana upekkhācittekaggatāvasena dve jhānaṅgāni, bojjhaṅgamaggaṅgāni cha satta ceva. Ayampi viseso ubhayaniyamavasena hoti. Imasmiñhi naye pubbabhāgavipassanā somanassasahagatā vā upekkhāsahagatā vā hoti, vuṭṭhānagāminī upekkhāsahagatāva hoti. Arūpajjhānāni pādakāni katvā uppāditamaggepi eseva nayo. Idha pana catukkanaye avitakkavicāramattassa dutiyajjhānassa abhāvā taṃ apanetvā sesānaṃ vasena yojetabbaṃ. Evaṃ pādakajjhānato vuṭṭhāya ye keci saṅkhāre sammasitvā nibbattitamaggassa āsannapadese vuṭṭhitasamāpatti attanā sadisabhāvaṃ karoti bhūmivaṇṇo viya godhāvaṇṇassa.

Dutiyattheravāde pana yato yato samāpattito vuṭṭhāya ye ye samāpattidhamme sammasitvā maggo nibbattito hoti, taṃtaṃsamāpattisadisova hoti. Tatrāpi ca vipassanāniyamo vuttanayeneva veditabbo.

Tatiyattheravāde attano ajjhāsayānurūpena yaṃ yaṃ jhānaṃ pādakaṃ katvā ye ye jhānadhamme sammasitvā maggo nibbattito, taṃtaṃjhānasadisova hoti. Pādakajjhānaṃ pana sammasitajjhānaṃ vā vinā ajjhāsayamatteneva taṃ na ijjhati. Etthāpi ca vipassanāniyamo vuttanayeneva veditabbo.

Ayaṃ vuccati sammāsamādhīti yā imesu catūsu jhānesu ekaggatā, ayaṃ pubbabhāge lokiyo, aparabhāge lokuttaro sammāsamādhi nāma vuccati. Evaṃ lokiyalokuttaravasena dhammasenāpati maggasaccaṃ deseti. Tattha lokiyamagge sabbāneva maggaṅgāni yathānurūpaṃ chasu ārammaṇesu aññatarārammaṇāni honti. Lokuttaramagge pana catusaccappaṭivedhāya pavattassa ariyasāvakassa nibbānārammaṇaṃ avijjānusayasamugghātakaṃ paññācakkhu sammādiṭṭhi, tathā sampannadiṭṭhissa taṃsampayutto tividhamicchāsaṅkappasamugghātako cetaso nibbānapadābhiniropano sammāsaṅkappo, tathā passantassa vitakkentassa ca taṃsampayuttāva catubbidhavacīduccaritasamugghātikā micchāvācāya virati sammāvācā, tathā viramantassa taṃsampayuttāva tividhamicchākammantasamucchedikā micchākammantā virati sammākammanto, tesaṃyeva cassa vācākammantānaṃ vodānabhūtā taṃsampayuttāva kuhanādisamucchedikā micchāājīvā virati sammāājīvo, tassāyevassa sammāvācākammantājīvasaṅkhātāya sīlabhūmiyaṃ patiṭṭhamānassa tadanurūpo taṃsampayuttova kosajjasamucchedako, anuppannuppannānaṃ akusalakusalānaṃ anuppādappahānuppādaṭṭhitisādhako ca vīriyārambho sammāvāyāmo, evaṃ vāyamantassa taṃsampayuttova micchāsativiniddhunako, kāyādīsu

kāyānupassanādisādhako ca cetaso asammoso sammāsati. Evaṃ anuttarāya satiyā suvihitacittārakkhassa taṃsampayuttāva micchāsamādhividdhaṃsikā cittekaggatā sammāsamādhi. Esa lokuttaro ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.

Yo saha lokiyena maggena dukkhanirodhagāminipaṭipadāti saṅkhyaṃ gato, so kho panesa maggo sammādiṭṭhisaṅkappānaṃ vijjāya sesadhammānaṃ caraṇena saṅgahitattā vijjā ceva caraṇañca. Tathā tesaṃ dvinnaṃ vipassanāyānena itaresaṃ samathayānena saṅgahitattā samatho ceva vipassanā ca. Tesaṃ dvinnaṃ paññākkhandhena tadanantarānaṃ tiṇṇaṃ sīlakkhandhena avasesānaṃ tiṇṇaṃ samādhikkhandhena adhipaññāadhisīlaadhicittasikkhāhi ca saṅgahitattā khandhattayañceva sikkhattayañca hoti. Yena samannāgato ariyasāvako dassanasamatthehi cakkhūhi gamanasamatthehi ca pādehi samannāgato addhiko viya vijjācaraṇasampanno hutvā vipassanāyānena kāmasukhallikānuyogaṃ samathayānena attakilamathānuyoganti antadvayaṃ parivajjetvā majjhimapaṭipadaṃ paṭipanno paññākkhandhena mohakkhandhaṃ, sīlakkhandhena dosakkhandhaṃ, samādhikkhandhena ca lobhakkhandhaṃ padālento adhipaññāsikkhāya paññāsampadaṃ, adhisīlasikkhāya sīlasampadaṃ, adhicittasikkhāya samādhisampadanti tisso sampattiyo patvā amataṃ nibbānaṃ sacchikaroti. Ādimajjhapariyosānakalyāṇaṃ sattatiṃsabodhipakkhiyadhammaratanavicittaṃ sammattaniyāmasaṅkhātaṃ ariyabhūmiṃ okkanto hotīti.

Maggasaccaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saccapakiṇṇakavaṇṇanā

Catūsu pana saccesu bādhanalakkhaṇaṃ dukkhasaccaṃ, pabhavalakkhaṇaṃ samudayasaccaṃ, santilakkhaṇaṃ nirodhasaccaṃ, niyyānalakkhaṇaṃ maggasaccaṃ, apica pavattipavattakanivattinivattakalakkhaṇāni paṭipāṭiyā. Tathā saṅkhatataṇhāasaṅkhatadassanalakkhaṇāni ca.

Kasmā pana cattāreva ariyasaccāni vuttāni anūnāni anadhikānīti ce? Aññassa asambhavato aññatarassa ca anapaneyyabhāvato. Na hi etehi aññaṃ adhikaṃ vā, etesaṃ vā ekampi apanetabbaṃ sambhoti. Yathāha –

> ‘‘Idha, bhikkhave, āgaccheyya samaṇo vā brāhmaṇo vā ‘netaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ, aññaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Yaṃ samaṇena gotamena desitaṃ, ahametaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ ṭhapetvā aññaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ paññapessāmī’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī’’tiādi.

Yathā cāha –

> ‘‘Yo hi koci, bhikkhave, samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃ vadeyya ‘netaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ, yaṃ samaṇena gotamena desitaṃ, ahametaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ paccakkhāya aññaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ paññapessāmī’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī’’tiādi (saṃ. ni. 5.1086).

Apica pavattimācikkhanto bhagavā sahetukaṃ ācikkhi, nivattiñca saupāyaṃ. Iti pavattinivattitadubhayahetūnaṃ etapparamato cattāreva vuttāni. Tathā pariññeyyapahātabbasacchikātabbabhāvetabbānaṃ, taṇhāvatthutaṇhātaṇhānirodhataṇhānirodhūpāyānaṃ, ālayaālayarāmatāālayasamugghātaālayasamugghātūpāyānañca vasenāpi cattāreva vuttānīti.

Ettha ca oḷārikattā sabbasattasādhāraṇattā ca suviññeyyanti dukkhasaccaṃ paṭhamaṃ vuttaṃ. Tasseva hetudassanatthaṃ tadanantaraṃ samudayasaccaṃ, hetunirodhā phalanirodhoti ñāpanatthaṃ tato nirodhasaccaṃ, tadadhigamūpāyadassanatthaṃ ante maggasaccaṃ. Bhavasukhassādagadhitānaṃ vā sattānaṃ saṃvegajananatthaṃ paṭhamaṃ dukkhamāha. Taṃ neva akataṃ āgacchati, na issaranimmānādito hoti, ito pana hotīti ñāpanatthaṃ tadanantaraṃ samudayaṃ. Tato sahetukena dukkhena abhibhūtattā

saṃviggamānasānaṃ dukkhanissaraṇagavesīnaṃ nissaraṇadassanena assāsajananatthaṃ nirodhaṃ. Tato nirodhādhigamanatthaṃ nirodhasampāpakaṃ magganti ayametesaṃ kamo.

Etesu pana bhāro viya dukkhasaccaṃ daṭṭhabbaṃ, bhārādānamiva samudayasaccaṃ, bhāranikkhepanamiva nirodhasaccaṃ, bhāranikkhepanūpāyo viya maggasaccaṃ. Rogo viya vā dukkhasaccaṃ, roganidānamiva samudayasaccaṃ, rogavūpasamo viya nirodhasaccaṃ, bhesajjamiva maggasaccaṃ. Dubbhikkhamiva vā dukkhasaccaṃ, dubbuṭṭhi viya samudayasaccaṃ, subhikkhamiva nirodhasaccaṃ, suvuṭṭhi viya maggasaccaṃ. Apica verīveramūlaverasamugghātaverasamugghātūpāyehi, visarukkharukkhamūlamūlūpacchedatadupacchedūpāyehi, bhayabhayamūlanibbhayatadadhigamūpāyehi, orimatīramahoghapārimatīrataṃsampāpakavāyāmehi ca yojetvāpetāni upamāto veditabbānīti.

Sabbāneva panetāni saccāni paramatthena vedakakārakanibbutagamakābhāvato suññānīti veditabbāni. Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Dukkhameva hi na koci dukkhito, kārako na kiriyāva vijjati;
> Atthi nibbuti na nibbuto pumā, maggamatthi gamako na vijjatī’’ti.

Atha vā –

> Dhuvasubhasukhattasuññaṃ, purimadvayamattasuññamamatapadaṃ;
> Dhuvasukhaattavirahito, maggo iti suññatā tesu.

Nirodhasuññāni vā tīṇi, nirodho ca sesattayasuñño. Phalasuñño vā ettha hetu samudaye dukkhassa abhāvato, magge ca nirodhassa, na phalena sagabbho pakativādīnaṃ pakati viya. Hetusuññañca phalaṃ dukkhasamudayānaṃ nirodhamaggānañca asamavāyā, na hetusamavetaṃ hetuphalaṃ samavāyavādīnaṃ dviaṇukādi viya. Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Tayamidha nirodhasuññaṃ, tayena tenāpi nibbutī suññā;
> Suñño phalena hetu, phalampi taṃhetunā suñña’’nti.

Sabbāneva saccāni aññamaññasabhāgāni avitathato attasuññato dukkarapaṭivedhato ca. Yathāha –

> ‘‘Taṃ kiṃ maññasi, ānanda, katamaṃ nu kho dukkarataraṃ vā durabhisambhavataraṃ vā, yo dūratova sukhumena tāḷacchiggaḷena asanaṃ atipāteyya poṅkhānupoṅkhaṃ avirādhitaṃ, yo vā sattadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭiṃ paṭivijjheyyāti? Etadeva, bhante, dukkaratarañceva durabhisambhavatarañca; Yo vā sattadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭiṃ paṭivijjheyyāti; Atha kho te, ānanda, duppaṭivijjhataraṃ paṭivijjhanti, ye ‘idaṃ dukkha’nti yathābhūtaṃ paṭivijjhanti…pe… ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti yathābhūtaṃ paṭivijjhantī’’ti (saṃ. ni. 5.1115);

Visabhāgāni salakkhaṇavavatthānato. Purimāni ca dve sabhāgāni duravagāhatthena gambhīrattā lokiyattā sāsavattā ca, visabhāgāni phalahetubhedato pariññeyyapahātabbato ca. Pacchimānipi dve sabhāgāni gambhīrattena duravagāhattā lokuttarattā anāsavattā ca, visabhāgāni visayavisayībhedato sacchikātabbabhāvetabbato ca. Paṭhamatatiyāni cāpi sabhāgāni phalāpadesato, visabhāgāni saṅkhatāsaṅkhatato. Dutiyacatutthāni cāpi sabhāgāni hetuapadesato, visabhāgāni ekantakusalākusalato. Paṭhamacatutthāni cāpi sabhāgāni saṅkhatato, visabhāgāni lokiyalokuttarato. Dutiyatatiyāni cāpi sabhāgāni nevasekkhanāsekkhabhāvato, visabhāgāni sārammaṇānārammaṇato.

> ‘‘Iti evaṃ pakārehi, nayehi ca vicakkhaṇo;
> Vijaññā ariyasaccānaṃ, sabhāgavisabhāgata’’nti.

Sabbameva cettha dukkhaṃ ekavidhaṃ pavattibhāvato, duvidhaṃ nāmarūpato, tividhaṃ kāmarūpārūpūpapattibhavabhedato, catubbidhaṃ catuāhārabhedato, pañcavidhaṃ

pañcupādānakkhandhabhedato. Samudayopi ekavidho pavattakabhāvato, duvidho diṭṭhisampayuttāsampayuttato, tividho kāmabhavavibhavataṇhābhedato, catubbidho catumaggappaheyyato, pañcavidho rūpābhinandanādibhedato, chabbidho chataṇhākāyabhedato. Nirodhopi ekavidho asaṅkhatadhātubhāvato, pariyāyato pana duvidho saupādisesaanupādisesato, tividho bhavattayavūpasamato, catubbidho catumaggādhigamanīyato, pañcavidho pañcābhinandanavūpasamato, chabbidho chataṇhākāyakkhayabhedato. Maggopi ekavidho bhāvetabbato, duvidho samathavipassanābhedato, dassanabhāvanābhedato vā, tividho khandhattayabhedato. Ayañhi sappadesattā nagaraṃ viya rajjena nippadesehi tīhi khandhehi saṅgahito. Yathāha –

> ''Na kho, āvuso visākha, ariyena aṭṭhaṅgikena maggena tayo khandhā saṅgahitā, tīhi ca kho, āvuso visākha, khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅgahito. Yā, cāvuso visākha, sammāvācā yo ca sammākammanto yo ca sammāājīvo, ime dhammā sīlakkhandhe saṅgahitā. Yo ca sammāvāyāmo yā ca sammāsati yo ca sammāsamādhi, ime dhammā samādhikkhandhe saṅgahitā. Yā ca sammādiṭṭhi yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462).

Catubbidho sotāpattimaggādivasena.

Apica sabbāneva saccāni ekavidhāni avitathattā, abhiññeyyattā vā. Duvidhāni lokiyalokuttarato, saṅkhatāsaṅkhatato vā. Tividhāni dassanabhāvanāhi pahātabbato appahātabbato nevapahātabbanāpahātabbato ca. Catubbidhāni pariññeyyapahātabbasacchikātabbabhāvetabbatoti.

> ''Evaṃ ariyasaccānaṃ, dubbodhānaṃ budho vidhiṃ;
> Anekabhedato jaññā, hitāya ca sukhāya cā''ti.

Saccapakiṇṇakavaṇṇanā niṭṭhitā.

Idāni dhammasenāpati bhagavatā desitakkameneva ante saccacatukkaṃ niddisitvā ''taṃ ñātaṭṭhena ñāṇa''ntiādinā saccacatukkavasena sutamaye ñāṇaṃ nigametvā dasseti. Evaṃ ''sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇa''nti pubbe vuttaṃ sabbaṃ nigametvā dassetīti.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmaggaṭṭhakathāya

Sutamayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Sīlamayañāṇaniddesavaṇṇanā

37. Sīlamayañāṇaniddese **pañcā**ti gaṇanaparicchedo. **Sīlānī**ti paricchinnadhammanidassanaṃ. **Pariyantapārisuddhisīla**ntiādi pañcannaṃ sarūpato dassanaṃ. Pariyantapārisuddhītiādīsu yathā nīlavaṇṇayogato vatthampi nīlamassa atthīti nīlanti vuccati, evaṃ gaṇanavasena pariyanto paricchedo assā atthīti pariyantā, upasampannasīle patto anupasampannasīlassa avasānasabbhāvato vā pariyanto avasānaṃ assā atthīti pariyantā. Sapariyantāti vā vattabbe sakāralopo katoti veditabbo ''dakaṃ dakāsayā pavisantī''ti (saṃ. ni. 3.78; a. ni. 4.33) ettha ukāralopo viya. Parisuddhabhāvo pārisuddhi, pariyantā ca sā pārisuddhi cāti pariyantapārisuddhi, pariyantapārisuddhisaṅkhātaṃ sīlaṃ pariyantapārisuddhisīlaṃ. Vuttapaṭipakkhena na pariyantāti **apariyantā,** natthi etissā pariyantotipi apariyantā, vuddho etissā pariyantotipi apariyantā. Samādānato pabhuti akhaṇḍitattā khaṇḍitāpi katapaṭikammattā cittuppādamattakenāpi malena virahitattā ca parisuddhajātimaṇi viya sudhantasuparikammakatasuvaṇṇaṃ viya ca parisuddhattā ariyamaggassa padaṭṭhānabhūtā anūnaṭṭhena **paripūṇṇā**. Diṭṭhiyā pahīnattā diṭṭhiparāmāsena aggahitattā **aparāmaṭṭhā.**Ayaṃ te sīle dosoti kenaci codakena parāmasituṃ asakkuṇeyyattā vā aparāmaṭṭhā. Arahattaphalakkhaṇe sabbadarathapaṭippassaddhiyā **paṭippassaddhi. Anupasampannāna**nti anavasesasamādānavasena sīlasampadāya bhusaṃ sampannāti upasampannā, na upasampannā anupasampannā. Tesaṃ anupasampannānaṃ.

Pariyantasikkhāpadānanti ettha sikkhitabbaṭṭhena sikkhā, koṭṭhāsaṭṭhena padāni, sikkhitabbakoṭṭhāsānīti attho. Apica sīle patiṭṭhitena uparipattabbattā sabbe kusalā dhammā sikkhā, sīlāni tāsaṃ sikkhānaṃ patiṭṭhaṭṭhena padānīti sikkhānaṃ padattā sikkhāpadāni, pariyantāni sikkhāpadāni etesanti pariyantasikkhāpadā. Tesaṃ pariyantasikkhāpadānaṃ. Ettha ca dve pariyantā sikkhāpadapariyanto ca kālapariyanto ca. Katamo sikkhāpadapariyanto? Upāsakopāsikānaṃ yathāsamādānavasena ekaṃ vā dve vā tīṇi vā cattāri vā pañca vā aṭṭha vā dasa vā sikkhāpadāni honti, sikkhamānasāmaṇerasāmaṇerīnaṃ dasa sikkhāpadāni. Ayaṃ sikkhāpadapariyanto. Katamo kālapariyanto? Upāsakopāsikā dānaṃ dadamānā parivesanapariyantaṃ sīlaṃ samādiyanti, vihāragatā vihārapariyantaṃ sīlaṃ samādiyanti, ekaṃ vā dve vā tayo vā bhiyyo vā rattindivāni paricchedaṃ katvā sīlaṃ samādiyanti. Ayaṃ kālapariyanto. Imesu dvīsu pariyantesu sikkhāpadaṃ pariyantaṃ katvā samādinnaṃ sīlaṃ vītikkamanena vā maraṇena vā paṭippassambhati, kālaṃ pariyantaṃ katvā samādinnaṃ taṃtaṃkālātikkamena paṭippassambhati.

Apariyantasikkhāpadānanti –

> ‘‘Nava koṭisahassāni, asīti satakoṭiyo;
> Paññāsa satasahassāni, chattiṃsa ca punāpare.
>
> ‘‘Ete saṃvaravinayā, sambuddhena pakāsitā;
> Peyyālamukhena niddiṭṭhā, sikkhā vinayasaṃvare’’ti. –

Evaṃ gaṇanavasena pariyantānampi sikkhāpadānaṃ anavasesasamādānabhāvavasena lābhayasañātiaṅgajīvitahetu adiṭṭhapariyantabhāvavasena upari rakkhitabbasīlaparicchedābhāvavasena ca natthi etesaṃ pariyantoti apariyantāni. Apariyantāni sikkhāpadāni etesanti apariyantasikkhāpadā. Tesaṃ apariyantasikkhāpadānaṃ, vuddhapariyantasikkhāpadānanti vā attho.

Puthujjanakalyāṇakānantiādīsu –

> ‘‘Puthūnaṃ jananādīhi, kāraṇehi puthujjano;
> Puthujjanantogadhattā, puthuvāyaṃ jano iti’’. –

Vuttaputhujjanalakkhaṇānatikkamepi –

> ‘‘Duve puthujjanā vuttā, buddhenādiccabandhunā;
> Andho puthujjano eko, kalyāṇeko puthujjano’’ti. –

Vuttaputhujjanadvaye kalyāṇadhammasamāgamena andhaputhujjanabhāvaṃ atikkamma kalyāṇaputhujjanabhāve ṭhitānaṃ puthujjanakalyāṇakānaṃ kalyāṇaputhujjanānanti vuttaṃ hoti. Puthujjanesu vā kalyāṇakānaṃ puthujjanakalyāṇakānaṃ.

Kusaladhamme yuttānanti ettha **kusala**saddo tāva ārogyānavajjachekasukhavipākesu dissati. Ayañhi ‘‘kacci nu bhoto kusalaṃ, kacci bhoto anāmaya’’ntiādīsu (jā. 1.15.146; 2.20.129) ārogye dissati. ‘‘Katamo pana, bhante, kāyasamācāro kusalo? Yo kho, mahārāja, kāyasamācāro anavajjo’’ti (ma. ni. 2.361) ca ‘‘puna caparaṃ, bhante, etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti kusalesu dhammesū’’ti ca (dī. ni. 3.145) evamādīsu anavajje. ‘‘Kusalo tvaṃ rathassa aṅgapaccaṅgānaṃ (ma. ni. 2.87), kusalā naccagītassa sikkhitā cāturitthiyo’’tiādīsu (jā. 2.22.94) cheke. ‘‘Kusalānaṃ, bhikkhave, dhammānaṃ samādānahetu (dī. ni. 3.80). Kusalassa kammassa katattā upacitattā’’tiādīsu (dha. sa. 431) sukhavipāke. Svāyamidha ārogyepi anavajjepi sukhavipākepi vaṭṭati.

Vacanattho panettha kucchite pāpake dhamme salayanti calayanti kampenti viddhaṃsentīti kusalā. Kucchitena vā ākārena sayanti pavattantīti kusā, te kuse lunanti chindantīti kusalā. Kucchitānaṃ vā sānato tanukaraṇato kusaṃ ñāṇaṃ. Tena kusena lātabbā gahetabbā pavattetabbāti kusalā, yathā vā kusā ubhayabhāgagataṃ hatthappadesaṃ lunanti, evamimepi uppannānuppannabhāvena ubhayabhāgagataṃ

saṃkilesapakkhaṃ lunanti, tasmā kusā viya lunantīti kusalā. Apica ārogyaṭṭhena anavajjaṭṭhena kosallasambhūtaṭṭhena vā kusalā. Idha pana yasmā vipassanākusalameva adhippetaṃ, tasmā sese vihāya tasseva dassanatthaṃ ''kusaladhamme''ti ekavacanaṃ katanti veditabbaṃ. Vipassanākusaladhamme sātaccakiriyatāya sakkaccakāritāya ca yuttānanti attho.

Sekkhapariyante paripūrakārīnanti ettha tīsu sikkhāsu jātātipi sekkhā, sattannaṃ sekkhānaṃ etetipi sekkhā, sayameva sikkhantītipi sekkhā. Sotāpattimaggaphalasakadāgāmimaggaphalaanāgāmimaggaphalaarahattamaggadhammā. Te sekkhā dhammā pariyante avasāne etassa, te vā sekkhā dhammā pariyanto paricchedo etassāti sekkhapariyanto. Tasmiṃ sekkhapariyante dhammeti sambandho. Paripūraṃ paripuṇṇataṃ karontīti paripūrakārino, paripūrakāro paripūrakiriyā etesaṃ atthīti vā paripūrakārino. Tesaṃ sotāpattimaggassa pubbabhāgabhūte sekkhapariyante paṭipadādhamme vipassanāpāripūriyā paripūrakārīnaṃ. **Kāye ca jīvite ca anapekkhāna**nti ettha **kāye**ti sarīre. Sarīrañhi asucisañcayato kucchitānañca kesādīnaṃ cakkhurogādīnañca rogasatānaṃ āyabhūtattā kāyoti vuccati. **Jīvite**ti jīvitindriye. Tañhi jīvanti tenāti jīvitanti vuccati. Natthi etesaṃ apekkhāti anapekkhā, nissinehāti attho. Tesaṃ tasmiṃ kāye ca jīvite ca anapekkhānaṃ.

Idāni tesaṃ tesu anapekkhattassa kāraṇaṃ dassento **pariccattajīvitāna**nti āha. Bhagavato ācariyassa vā sakajīvitapariccāgeneva hi te kilamamānepi kāye vinassamānepi jīvite anapekkhā hontīti. **Sattannaṃ sekkhāna**nti sikkhantīti sekkhāti laddhanāmānaṃ sotāpattimaggaṭṭhādīnaṃ sattannaṃ ariyapuggalānaṃ. **Tathāgatasāvakāna**nti tathāgatassa sāvakānaṃ. Aṭṭhapi hi ariyapuggalā savanante ariyāya jātiyā jātattā bhagavato desanaṃ anusiṭṭhiṃ aveccappasādayogena sakkaccaṃ suṇantīti sāvakā. Tesupi arahattaphalaṭṭheyeva visesetvā dassento **khīṇāsavāna**nti āha, arahattamaggañāṇena parikkhīṇasabbāsavānanti attho. **Paccekabuddhāna**nti taṃ taṃ kāraṇaṃ paṭicca ekova anācariyako catusaccaṃ bujjhitavāti paccekabuddho. Tādisānaṃ paccekabuddhānaṃ.

Tathāgatānanti ettha aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā tathāgato – tathā āgatoti tathāgato, tathā gatoti tathāgato, tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato, tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato, tathadassitāya tathāgato, tathavāditāya tathāgato, tathā kāritāya tathāgato, abhibhavanaṭṭhena tathāgato.

Kathaṃ bhagavā **tathā āgatoti tathāgato**? Yathā sabbalokahitāya ussukkamāpannā purimakā sammāsambuddhā āgatā. Kiṃ vuttaṃ hoti? Yenābhinīhārena purimakā bhagavanto āgatā, teneva amhākampi bhagavā āgato. Atha vā yathā purimakā bhagavanto dānasīlanekkhammapaññāvīriyakhantisaccādhiṭṭhānamettupekkhāsaṅkhātā dasa pāramiyo, dasa upapāramiyo, dasa paramatthapāramiyoti samatiṃsa pāramiyo pūretvā aṅgapariccāgaṃ nayanadhanarajjaputtadārapariccāganti ime pañca mahāpariccāge pariccajitvā, pubbayogapubbacariyadhammakkhānañātatthacariyādayo pūretvā buddhicariyāya koṭiṃ patvā āgatā, tathā amhākampi bhagavā āgato. Yathā ca purimakā bhagavanto cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne cattāro iddhipāde pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅge ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvetvā brūhetvā āgatā, tathā amhākampi bhagavā āgatoti tathāgato.

> ''Yatheva dīpaṅkarabuddhaādayo, sabbaññubhāvaṃ munayo idhāgatā;
> Tathā ayaṃ sakyamunīpi āgato, tathāgato vuccati tena cakkhumā''ti.

Kathaṃ **tathā gatoti tathāgato?** Yathā sampatijātā purimakā bhagavanto gatā. Kathañca te gatā? Te hi sampatijātā samehi pādehi pathaviyaṃ patiṭṭhāya uttarenamukhā sattapadavītihārena gatā. Yathāha ''sampatijāto, ānanda, bodhisatto samehi pādehi pathaviyaṃ patiṭṭhahitvā uttarābhimukho sattapadavītihārena gacchati setamhi chatte anudhārayamāne, sabbā ca disā anuviloketi, āsabhiñca vācaṃ bhāsati 'aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa, seṭṭhohamasmi lokassa, ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo'''ti (ma. ni. 3.207; dī. ni. 2.31). Tañcassa gamanaṃ tathaṃ ahosi avitathaṃ anekesaṃ visesādhigamānaṃ pubbanimittabhāvena. Yañhi so sampatijāto samehi pādehi patiṭṭhahi, idamassa caturiddhipādapaṭilābhassa pubbanimittaṃ, uttaramukhabhāvo panassa sabbalokuttarabhāvassa

pubbanimittaṃ, sattapadavītihāro sattabojjhaṅgaratanapaṭilābhassa pubbanimittaṃ, ''suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarā''ti (su. ni. 693) ettha vuttacāmarukkhepo pana sabbatitthiyanimmathanassa pubbanimittaṃ, setacchattadhāraṇaṃ arahattaphalavimuttivaravimalasetacchattapaṭilābhassa pubbanimittaṃ, sabbādisānuvilokanaṃ sabbaññutānāvaraṇañāṇapaṭilābhassa pubbanimittaṃ, āsabhivācābhāsanaṃ pana appaṭivattiyavaradhammacakkappavattanassa pubbanimittaṃ. Tathāyaṃ bhagavāpi gato. Tañcassa gamanaṃ tathaṃ ahosi avitathaṃ tesaṃyeva visesādhigamānaṃ pubbanimittabhāvena. Tenāhu porāṇā –

''Muhuttajātova gavaṃpatī yathā, samehi pādehi phusī vasundharaṃ;
So vikkamī satta padāni gotamo, setañca chattaṃ anudhārayuṃ marū.

''Gantvāna so satta padāni gotamo, disā vilokesi samā samantato;
Aṭṭhaṅgupetaṃ giramabbhudīrayi, sīho yathā pabbatamuddhaniṭṭhito''ti.

Evaṃ tathā gatoti tathāgato.

Atha vā yathā purimakā bhagavanto, ayampi bhagavā tatheva nekkhammena kāmacchandaṃ…pe… paṭhamajjhānena nīvaraṇe…pe… aniccānupassanāya niccasaññaṃ…pe… arahattamaggena sabbakilese pahāya gato. Evampi tathā gatoti tathāgato.

Kathaṃ **tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato?** Pathavīdhātuyā kakkhaḷattalakkhaṇaṃ tathaṃ avitathaṃ, āpodhātuyā paggharaṇalakkhaṇaṃ, tejodhātuyā uṇhattalakkhaṇaṃ, vāyodhātuyā vitthambhanalakkhaṇaṃ, ākāsadhātuyā asamphuṭṭhalakkhaṇaṃ, viññāṇadhātuyā vijānanalakkhaṇaṃ.

Rūpassa ruppanalakkhaṇaṃ, vedanāya vedayitalakkhaṇaṃ, saññāya sañjānanalakkhaṇaṃ, saṅkhārānaṃ abhisaṅkharaṇalakkhaṇaṃ, viññāṇassa vijānanalakkhaṇaṃ.

Vitakkassa abhiniropanalakkhaṇaṃ, vicārassa anumajjanalakkhaṇaṃ, pītiyā pharaṇalakkhaṇaṃ, sukhassa sātalakkhaṇaṃ, cittekaggatāya avikkhepalakkhaṇaṃ, phassassa phusanalakkhaṇaṃ.

Saddhindriyassa adhimokkhalakkhaṇaṃ, vīriyindriyassa paggahalakkhaṇaṃ, satindriyassa upaṭṭhānalakkhaṇaṃ, samādhindriyassa avikkhepalakkhaṇaṃ, paññindriyassa pajānanalakkhaṇaṃ.

Saddhābalassa assaddhiye akampiyalakkhaṇaṃ, vīriyabalassa kosajje, satibalassa muṭṭhassacce, samādhibalassa uddhacce, paññābalassa avijjāya akampiyalakkhaṇaṃ.

Satisambojjhaṅgassa upaṭṭhānalakkhaṇaṃ, dhammavicayasambojjhaṅgassa pavicayalakkhaṇaṃ, vīriyasambojjhaṅgassa paggahalakkhaṇaṃ, pītisambojjhaṅgassa pharaṇalakkhaṇaṃ, passaddhisambojjhaṅgassa upasamalakkhaṇaṃ, samādhisambojjhaṅgassa avikkhepalakkhaṇaṃ, upekkhāsambojjhaṅgassa paṭisaṅkhānalakkhaṇaṃ.

Sammādiṭṭhiyā dassanalakkhaṇaṃ, sammāsaṅkappassa abhiniropanalakkhaṇaṃ, sammāvācāya pariggahalakkhaṇaṃ, sammākammantassa samuṭṭhānalakkhaṇaṃ, sammāājīvassa vodānalakkhaṇaṃ, sammāvāyāmassa paggahalakkhaṇaṃ, sammāsatiyā upaṭṭhānalakkhaṇaṃ, sammāsamādhissa avikkhepalakkhaṇaṃ.

Avijjāya aññāṇalakkhaṇaṃ, saṅkhārānaṃ cetanālakkhaṇaṃ, viññāṇassa vijānanalakkhaṇaṃ, nāmassa namanalakkhaṇaṃ, rūpassa ruppanalakkhaṇaṃ, saḷāyatanassa āyatanalakkhaṇaṃ, phassassa phusanalakkhaṇaṃ, vedanāya vedayitalakkhaṇaṃ, taṇhāya hetulakkhaṇaṃ, upādānassa gahaṇalakkhaṇaṃ, bhavassa āyūhanalakkhaṇaṃ, jātiyā nibbattilakkhaṇaṃ, jarāya jīraṇalakkhaṇaṃ, maraṇassa cutilakkhaṇaṃ.

Dhātūnaṃ suññatālakkhaṇaṃ, āyatanānaṃ āyatanalakkhaṇaṃ, satipaṭṭhānānaṃ upaṭṭhānalakkhaṇaṃ, sammappadhānānaṃ padahanalakkhaṇaṃ, iddhipādānaṃ ijjhanalakkhaṇaṃ, indriyānaṃ adhipatilakkhaṇaṃ, balānaṃ akampiyalakkhaṇaṃ, bojjhaṅgānaṃ niyyānalakkhaṇaṃ, maggassa hetulakkhaṇaṃ.

Saccānaṃ tathalakkhaṇaṃ, samathassa avikkhepalakkhaṇaṃ, vipassanāya anupassanālakkhaṇaṃ, samathavipassanānaṃ ekarasalakkhaṇaṃ, yuganaddhānaṃ anativattanalakkhaṇaṃ.

Sīlavisuddhiyā saṃvaralakkhaṇaṃ, cittavisuddhiyā avikkhepalakkhaṇaṃ, diṭṭhivisuddhiyā dassanalakkhaṇaṃ.

Khaye ñāṇassa samucchedalakkhaṇaṃ, anuppāde ñāṇassa passaddhilakkhaṇaṃ.

Chandassa mūlalakkhaṇaṃ, manasikārassa samuṭṭhānalakkhaṇaṃ, phassassa samodhānalakkhaṇaṃ, vedanāya samosaraṇalakkhaṇaṃ, samādhissa pamukhalakkhaṇaṃ, satiyā ādhipateyyalakkhaṇaṃ, paññāya tatuttarilakkhaṇaṃ, vimuttiyā sāralakkhaṇaṃ, amatogadhassa nibbānassa pariyosānalakkhaṇaṃ tathaṃ avitathaṃ. Etaṃ tathalakkhaṇaṃ ñāṇagatiyā āgato avirajjhitvā patto anuppattoti tathāgato. Evaṃ tathalakkhaṇaṃ āgatoti tathāgato.

Kathaṃ **tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato?** Tathadhammā nāma cattāri ariyasaccāni. Yathāha – ‘‘cattārimāni, bhikkhave, tathāni avitathāni anaññathāni. Katamāni cattāri? ‘Idaṃ dukkha’nti, bhikkhave, tathametaṃ avitathametaṃ anaññathameta’’nti (saṃ. ni. 5.1090) vitthāro. Tāni ca bhagavā abhisambuddhoti tathānaṃ abhisambuddhattā tathāgatoti vuccati. Abhisambodhattho hi ettha gatasaddo.

Apica jarāmaraṇassa jātipaccayasambhūtasamudāgataṭṭho tatho avitatho anaññatho…pe… saṅkhārānaṃ avijjāpaccayasambhūtasamudāgataṭṭho tatho avitatho anaññatho. Tathā avijjāya saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho tatho avitatho anaññatho…pe… jātiyā jarāmaraṇassa paccayaṭṭho tatho avitatho anaññatho. Taṃ sabbaṃ bhagavā abhisambuddho. Tasmāpi tathānaṃ abhisambuddhattā tathāgato. Evaṃ tathadhamme yāthāvato abhisambuddhoti tathāgato.

Kathaṃ **tathadassitāya tathāgato**? Bhagavā yaṃ sadevake loke…pe… sadevamanussāya aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ cakkhudvāre āpāthaṃ āgacchantaṃ rūpārammaṇaṃ nāma atthi, taṃ sabbākārena jānāti passati. Evaṃ jānatā passatā ca tena taṃ iṭṭhāniṭṭhādivasena vā diṭṭhasutamutaviññātesu labbhamānakapadavasena vā ‘‘katamaṃ taṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ? Yaṃ rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya vaṇṇanibhā sanidassanaṃ sappaṭighaṃ nīlaṃ pītaka’’ntiādinā (dha. sa. 616) nayena anekehi nāmehi terasahi vārehi dvipaññāsāya nayehi vibhajjamānaṃ tathameva hoti, vitathaṃ natthi. Esa nayo sotadvārādīsupi āpāthamāgacchantesu saddādīsu. Vuttampi cetaṃ bhagavatā ‘‘yaṃ, bhikkhave, sadevakassa lokassa…pe… sadevamanussāya diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā, tamahaṃ jānāmi, tamahaṃ abbhaññāsiṃ, taṃ tathāgatassa viditaṃ, taṃ tathāgato na upaṭṭhāsī’’ti (a. ni. 4.24). Evaṃ tathadassitāya tathāgato. Tattha tathadassīatthe tathāgatoti padasambhavo veditabbo.

Kathaṃ **tathavāditāya tathāgato**? Yaṃ rattiṃ bhagavā bodhimaṇḍe aparājitapallaṅke nisinno catunnaṃ mārānaṃ matthakaṃ madditvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho, yañca rattiṃ yamakasālānamantare anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyi, etthantare pañcacattālīsavassaparimāṇe kāle paṭhamabodhiyāpi majjhimabodhiyāpi pacchimabodhiyāpi yaṃ bhagavatā bhāsitaṃ suttaṃ geyyaṃ…pe… vedallaṃ, taṃ sabbaṃ atthato ca byañjanato ca anavajjaṃ anupavajjaṃ anūnamanadhikaṃ sabbākāraparipuṇṇaṃ rāgamadanimmadanaṃ dosamohamadanimmadanaṃ, natthi tattha vālaggamattampi pakkhalitaṃ, sabbaṃ taṃ ekamuddikāya lañchitaṃ viya, ekanāḷikāya mitaṃ viya, ekatulāya tulitaṃ viya, ca tathameva hoti. Yathāha ‘‘yañca, cunda, rattiṃ tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambujjhati, yañca rattiṃ anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyati, yaṃ etasmiṃ antare bhāsati lapati niddisati,

sabbaṃ taṃ tathameva hoti, no aññathā. Tasmā 'tathāgato'ti vuccatī''ti (dī. ni. 3.188). Gadaattho hi ettha gatasaddo. Evaṃ tathavāditāya tathāgato.

Apica āgadanaṃ āgado, vacananti attho. Tatho aviparīto āgado assāti dakārassa takāraṃ katvā tathāgatoti evametasmiṃ atthe padasiddhi veditabbā.

Kathaṃ **tathākāritāya tathāgato**? Bhagavato hi vācāya kāyo anulometi, kāyassāpi vācā, tasmā yathāvādī tathākārī yathākārī tathāvādī ca hoti. Evaṃbhūtassa cassa yathā vācā, kāyopi tathā gato pavattoti attho. Yathā ca kāyo, vācāpi tathā gatā pavattāti tathāgato. Tenevāha – ''yathāvādī, bhikkhave, tathāgato tathākārī, yathākārī tathāvādī. Iti yathāvādī tathākārī, yathākārī tathāvādī. Tasmā 'tathāgato'ti vuccatī''ti. Evaṃ tathākāritāya tathāgato.

Kathaṃ **abhibhavanaṭṭhena tathāgato**? Upari bhavaggaṃ heṭṭhā avīciṃ pariyantaṃ katvā tiriyaṃ aparimāṇāsu lokadhātūsu sabbasatte abhibhavati sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanena, na tassa tulā vā pamāṇaṃ vā atthi, atulo appameyyo anuttaro rājādhirājā devānaṃ atidevo sakkānaṃ atisakko brahmānaṃ atibrahmā. Tenāha – ''sadevake, bhikkhave, loke…pe… sadevamanussāya tathāgato abhibhū anabhibhūto aññadatthu daso vasavattī. Tasmā 'tathāgato'ti vuccatī''ti (a. ni. 4.23).

Tatthevaṃ padasiddhi veditabbā – agado viya agado. Ko panesa? Desanāvilāso ceva puññussayo ca. Tena hesa mahānubhāvo bhisakko dibbāgadena sappe viya sabbaparappavādino sadevakañca lokaṃ abhibhavati. Iti sabbalokābhibhavane tatho aviparīto desanāvilāsamayo ceva puññamayo ca agado assāti dakārassa takāraṃ katvā tathāgatoti veditabbo. Evaṃ abhibhavanaṭṭhena tathāgato.

Apica tathāya gatotipi tathāgato, tathaṃ gatotipi tathāgatoti. **Gato**ti avagato atīto patto paṭipannoti attho. Tattha sakalaṃ lokaṃ tīraṇapariññāya tathāya gato avagatoti tathāgato, lokasamudayaṃ pahānapariññāya tathāya gato atītoti tathāgato, lokanirodhaṃ sacchikiriyāya tathāya gato pattoti tathāgato, lokanirodhagāminipaṭipadaṃ tathaṃ gato paṭipannoti tathāgato. Tena yaṃ vuttaṃ bhagavatā – ''loko, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho, lokasmā tathāgato visaṃyutto. Lokasamudayo, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho, lokasamudayo tathāgatassa pahīno. Lokanirodho, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddho lokanirodho tathāgatassa sacchikato. Lokanirodhagāminī paṭipadā, bhikkhave, tathāgatena abhisambuddhā, lokanirodhagāminīpaṭipadā tathāgatassa bhāvitā. Yaṃ, bhikkhave, sadevakassa lokassa… pe… anuvicaritaṃ manasā, sabbaṃ taṃ tathāgatena abhisambuddhaṃ. Tasmā 'tathāgato'ti vuccatī''ti (a. ni. 4.23). Tassa evampi attho veditabbo. Idampi ca tathāgatassa tathāgatabhāvadīpane mukhamattameva. Sabbākārena pana tathāgatova tathāgatassa tathāgatabhāvaṃ vaṇṇeyya. Yasmā pana sabbabuddhā tathāgataguṇenāpi samasamā, tasmā sabbesaṃ vasena **tathāgatāna**nti āha.

Arahantānanti kilesehi ārakattā, arīnaṃ arānañca hatattā, paccayādīnaṃ arahattā, pāpakaraṇe rahābhāvā tathāgato arahaṃ. Ārakā hi so sabbakilesehi suvidūravidūre ṭhito maggena savāsanānaṃ kilesānaṃ pahīnattāti arahaṃ.

So tato ārakā nāma, yassa yenāsamaṅgitā;
Asamaṅgī ca dosehi, nātho tenārahaṃ mato.

Te cānena kilesārayo maggena hatāti arīnaṃ hatattāpi arahaṃ.

Yasmā rāgādisaṅkhātā, sabbepi arayo hatā;
Paññāsatthena nāthena, tasmāpi arahaṃ mato.

Yañcetaṃ avijjābhavataṇhāmayanābhipuññādiabhisaṅkhārānaṃ jarāmaraṇanemi āsavasamudayamayena akkhena vijjhitvā tibhavarathe samāyojitaṃ anādikālappavattaṃ saṃsāracakkaṃ, tassānena bodhimaṇḍe vīriyapādehi sīlapathaviyaṃ patiṭṭhāya saddhāhatthena kammakkhayakaraṃ

ñāṇapharasuṃ gahetvā sabbe arā hatāti arānaṃ hatattāpi arahaṃ.

Arā saṃsāracakkassa, hatā ñāṇāsinā yato;
Lokanāthena tenesa, arahanti pavuccati.

Aggadakkhiṇeyyattā ca cīvarādipaccaye arahati pūjāvisesañca. Teneva ca uppanne tathāgate ye keci mahesakkhā devamanussā, na te aññattha pūjaṃ karonti. Tathā hi brahmā sahampati sinerumattena ratanadāmena tathāgataṃ pūjesi, yathābalañca aññe devā manussā ca bimbisārakosalarājādayo. Parinibbutampi ca bhagavantaṃ uddissa channavutikoṭidhanaṃ vissajjetvā asokamahārājā sakalajambudīpe caturāsīti vihārasahassāni patiṭṭhāpesi, ko pana vādo aññesaṃ pūjāvisesānanti paccayādīnaṃ arahattāpi arahaṃ.

Pūjāvisesaṃ saha paccayehi, yasmā ayaṃ arahati lokanātho;
Atthānurūpaṃ arahanti loke, tasmā jino arahati nāmametaṃ.

Yathā ca loke ye keci paṇḍitamānino bālā asilokabhayena raho pāpaṃ karonti, evamesa na kadāci karotīti pāpakaraṇe rahābhāvatopi arahaṃ.

Yasmā natthi raho nāma, pāpakammesu tādino;
Rahābhāvena tenesa, arahaṃ iti vissuto.

Evaṃ sabbathāpi –

Ārakattā hatattā ca, kilesārīna so muni;
Hatasaṃsāracakkāro, paccayādīna cāraho;
Na raho karoti pāpāni, arahaṃ tena vuccatīti.

Yasmā pana sabbabuddhā arahattaguṇenāpi samasamā, tasmā sabbesaṃ vasena ‘‘arahantāna’’nti āha.

Sammāsambuddhānanti sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā sammāsambuddho. Tathā hesa sabbadhamme sammā sambuddho, abhiññeyye dhamme abhiññeyyato buddho, pariññeyye dhamme pariññeyyato, pahātabbe dhamme pahātabbato, sacchikātabbe dhamme sacchikātabbato, bhāvetabbe dhamme bhāvetabbato. Tenevāha –

‘‘Abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ, bhāvetabbañca bhāvitaṃ;
Pahātabbaṃ pahīnaṃ me, tasmā buddhosmi brāhmaṇā’’ti. (ma. ni. 2.399; su. ni. 563);

Atha vā cakkhu dukkhasaccaṃ, tassa mūlakāraṇabhāvena samuṭṭhāpikā purimataṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ appavatti nirodhasaccaṃ, nirodhappajānanā paṭipadā maggasaccanti evaṃ ekekapaduddhārenāpi sabbadhamme sammā sāmañca buddho. Esa nayo sotaghānajivhākāyamanesu. Eteneva nayena rūpādīni cha āyatanāni, cakkhuviññāṇādayo cha viññāṇakāyā, cakkhusamphassādayo cha phassā, cakkhusamphassajādayo cha vedanā, rūpasaññādayo cha saññā, rūpasañcetanādayo cha cetanā, rūpataṇhādayo cha taṇhākāyā, rūpavitakkādayo cha vitakkā, rūpavicārādayo cha vicārā, rūpakkhandhādayo pañcakkhandhā, dasa kasiṇāni, dasa anussatiyo, uddhumātakasaññādivasena dasa saññā, kesādayo dvattiṃsākārā, dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa dhātuyo, kāmabhavādayo nava bhavā, paṭhamādīni cattāri jhānāni, mettābhāvanādayo catasso appamaññā, catasso arūpasamāpattiyo, paṭilomato jarāmaraṇādīni, anulomato avijjādīni paṭiccasamuppādaṅgāni ca yojetabbāni. Tatrāyaṃ ekapadayojanā – jarāmaraṇaṃ dukkhasaccaṃ, jāti samudayasaccaṃ, ubhinnaṃ nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodhappajānanā paṭipadā maggasaccanti evaṃ ekekapaduddhārena sabbadhamme sammā sāmañca buddho anubuddho paṭividdho. Yaṃ vā pana kiñci atthi neyyaṃ nāma, sabbassa sammā sambuddhattā vimokkhantikañāṇavasena sammāsambuddho. Tassa pana vibhāgo upari āvi bhavissatīti. Yasmā pana sabbabuddhā sammāsambuddhaguṇenāpi samasamā, tasmā sabbesaṃ vasena ‘‘sammāsambuddhāna’’nti

āha.

38. Idāni pariyantapārisuddhiapariyantapārisuddhisīladvaye ekekameva sīlaṃ pañcadhā bhinditvā dassetuṃ **atthi sīlaṃ pariyantaṃ, atthi sīlaṃ apariyanta**ntiādimāha. Itaresu pana tīsu sīlesu tathāvidho bhedo natthīti. Tattha **lābhapariyanta**nti lābhena pariyanto bhedo etassāti lābhapariyantaṃ. Evaṃ sesānipi. **Yaso**ti panettha parivāro. **Idhā**ti imasmiṃ loke. **Ekacco**ti eko. **Lābhahetū**ti lābhoyeva hetu lābhahetu, tasmā lābhahetutoti vuttaṃ hoti. Hetvatthe nissakkavacanaṃ. ''Lābhapaccayā lābhakāraṇā''ti tasseva vevacanaṃ. Hetumeva hi paṭicca etaṃ phalametīti **paccayo**ti ca, phaluppattiṃ kārayatīti **kāraṇa**nti ca vuccati.

Yathāsamādinnanti yaṃ yaṃ samādinnaṃ gahitaṃ. **Vītikkamatī**ti ajjhācarati. **Evarūpānī**ti evaṃsabhāvāni, vuttappakārānīti adhippāyo. **Sīlānī**ti gahaṭṭhasīlāni vā hontu pabbajitasīlāni vā, yesaṃ ādimhi vā ante vā ekaṃ bhinnaṃ, tāni pariyante chinnasāṭako viya **khaṇḍāni**. Yesaṃ vemajjhe ekaṃ bhinnaṃ, tāni majjhe vinividdhasāṭako viya **chiddāni**. Yesaṃ paṭipāṭiyā dve vā tīṇi vā bhinnāni, tāni piṭṭhiyā vā kucchiyā vā uṭṭhitena dīghavaṭṭādisaṇṭhānena visabhāgavaṇṇena kāḷarattādīnaṃ aññatarasarīravaṇṇā gāvī viya **sabalāni**. Yesaṃ antarantarā ekekāni bhinnāni, tāni antarantarā visabhāgavaṇṇabinduvicitrā gāvī viya **kammāsāni**. Avisesena vā sabbānipi sattavidhena methunasaṃyogena kodhūpanāhādīhi ca pāpadhammehi upahatattā khaṇḍāni chiddāni sabalāni kammāsānīti. Tāniyeva taṇhādāsabyato mocetvā bhujissabhāvākaraṇena **na bhujissāni**. Buddhādīhi viññūhi na pasatthattā **na viññuppasatthāni**. Taṇhādiṭṭhīhi parāmaṭṭhattā, kenaci vā ''ayaṃ te sīlesu doso''ti parāmaṭṭhuṃ sakkuṇeyyatāya **parāmaṭṭhāni**. Upacārasamādhiṃ appanāsamādhiṃ vā, atha vā maggasamādhiṃ phalasamādhiṃ vā na saṃvattayantīti **asamādhisaṃvattanikāni**. Na samādhisaṃvattanikānītipi pāṭho.

Keci pana ''khaṇḍānīti kusalānaṃ dhammānaṃ appatiṭṭhābhūtattā, chiddānītipi evaṃ. Sabalānīti vivaṇṇakaraṇattā, kammāsānītipi evaṃ. Na bhujissānīti taṇhādāsabyaṃ gatattā. Na viññuppasatthānīti kusalehi garahitattā. Parāmaṭṭhānīti taṇhāya gahitattā. Asamādhisaṃvattanikānīti vippaṭisāravatthubhūtattā''ti evamatthaṃ vaṇṇayanti.

Na avippaṭisāravatthukānīti vippaṭisārāvahattā avippaṭisārassa patiṭṭhā na hontīti attho. **Na pāmojjavatthukānī**ti avippaṭisārajāya dubbalapītiyā na vatthubhūtāni tassā anāvahattā. Evaṃ sesesupi yojanā kātabbā. **Na pītivatthukānī**ti dubbalapītijāya balavapītiyā na vatthubhūtāni. **Na passaddhivatthukānī**ti balavapītijāya kāyacittapassaddhiyā na vatthubhūtāni. **Na sukhavatthukānī**ti passaddhijassa kāyikacetasikasukhassa na vatthubhūtāni. **Na samādhivatthukānī**ti sukhajassa samādhissa na vatthubhūtāni. **Na yathābhūtañāṇadassanavatthukānī**ti samādhipadaṭṭhānassa yathābhūtañāṇadassanassa na vatthubhūtāni.

Na ekantanibbidāyātiādīsu **na**-kārameva āharitvā ''na virāgāyā''tiādinā nayena sesapadehipi yojetabbaṃ. **Na virāgāyā**tiādīsu sanakāro vā pāṭho. Tattha **ekantanibbidāyā**ti ekantena vaṭṭe nibbindanatthāya na saṃvattantīti sambandho. Evaṃ sesesupi yojetabbaṃ. **Virāgāyā**ti vaṭṭe virajjanatthāya. **Nirodhāyā**ti vaṭṭassa nirodhanatthāya. **Upasamāyā**ti nirodhitassa puna anuppattivasena vaṭṭassa upasamanatthāya. **Abhiññāyā**ti vaṭṭassa abhijānanatthāya. **Sambodhāyā**ti kilesaniddāvigamena vaṭṭato pabujjhanatthāya. **Nibbānāyā**ti amatanibbānatthāya.

Yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ vītikkamāyāti yathāsamādinnassa sikkhāpadassa vītikkamanatthāya. Vibhattivipallāsavasena panettha upayogavacanaṃ kataṃ. **Cittampi na uppādetī**ti cittuppādasuddhiyā sīlassa ativisuddhabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ, na pana cittuppādamattena sīlaṃ bhijjati. **Kiṃ so vītikkamissatī**ti kimatthaṃ vītikkamaṃ karissati, neva vītikkamaṃ karissatīti attho. **Akhaṇḍānī**tiādīni heṭṭhā vuttapaṭipakkhanayena veditabbāni. Na khaṇḍānītipi pāṭho. ''Ekantanibbidāyā''tiādīsu ekantena vaṭṭe nibbindanatthāyātiādinā nayena yojetabbaṃ. Ettha pana **nibbidāyā**ti vipassanā. **Virāgāyā**ti maggo. **Nirodhāya upasamāyā**ti nibbānaṃ. **Abhiññāya sambodhāyā**ti maggo. **Nibbānāyā**ti nibbānameva. Ekasmiṃ ṭhāne vipassanā, dvīsu maggo, tīsu nibbānaṃ

vuttanti evaṃ avatthānakathā veditabbā. Pariyāyena pana sabbānipetāni maggavevacanānipi nibbānavevacanānipi hontiyeva.

39. Idāni pariyantāpariyantavasena vijjamānapabhedaṃ dassetvā puna dhammavasena jātivasena paccayavasena sampayuttavasena sīlassa pabhedaṃ dassetuṃ **kiṃ sīla**ntiādimāha. Tattha samuṭṭhāti etenāti samuṭṭhānaṃ. Paccayassetaṃ nāmaṃ. Kiṃ samuṭṭhānamassāti **kiṃsamuṭṭhānaṃ**. Katinaṃ dhammānaṃ samodhānaṃ samavāyo assāti **katidhammasamodhānaṃ**.

Cetanā sīlanti pāṇātipātādīhi viramantassa, vattapaṭipattiṃ vā pūrentassa cetanā. **Cetasikaṃ sīla**nti pāṇātipātādīhi viramantassa virati. Apica cetanā sīlaṃ nāma pāṇātipātādīni pajahantassa sattakammapathacetanā. Cetasikaṃ sīlaṃ nāma ''abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharatī''tiādinā (dī. ni. 1.217) nayena vuttā anabhijjhāabyāpādasammādiṭṭhidhammā. **Saṃvaro sīla**nti ettha pañcavidho saṃvaro veditabbo – pātimokkhasaṃvaro, satisaṃvaro, ñāṇasaṃvaro, khantisaṃvaro, vīriyasaṃvaroti. Tattha ''iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto''ti (vibha. 511) ayaṃ **pātimokkhasaṃvaro**. ''Rakkhati cakkhundriyaṃ, cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjatī''ti (dī. ni. 1.213; ma. ni. 1.295; saṃ. ni. 4.239; a. ni. 3.16) ayaṃ **satisaṃvaro**.

> ''Yāni sotāni lokasmiṃ, (ajitāti bhagavā;)
> Sati tesaṃ nivāraṇaṃ;
> Sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi, paññāyete pidhīyare''ti. (su. ni. 1041) –

Ayaṃ **ñāṇasaṃvaro**. Paccayapaṭisevanampi ettheva samodhānaṃ gacchati. Yo panāyaṃ ''khamo hoti sītassa uṇhassā''tiādinā (ma. ni. 1.24; a. ni. 4.114; 6.58) nayena āgato, ayaṃ **khantisaṃvaro** nāma. Yo cāyaṃ ''uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī''tiādinā (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.114; 6.58) nayena āgato, ayaṃ **vīriyasaṃvaro** nāma. Ājīvapārisuddhipi ettheva samodhānaṃ gacchati. Iti ayaṃ pañcavidhopi saṃvaro, yā ca pāpabhīrukānaṃ kulaputtānaṃ sampattavatthuto virati, sabbametaṃ saṃvarasīlanti veditabbaṃ. **Avītikkamo sīla**nti samādinnasīlassa kāyikavācasiko avītikkamo. Idaṃ tāva **kiṃ sīla**nti pañhassa vissajjanaṃ.

Kati sīlānīti pañhassa vissajjane **kusalasīlaṃ akusalasīlaṃ abyākatasīla**nti ettha yasmā loke tesaṃ tesaṃ sattānaṃ pakati sīlanti vuccati, yaṃ sandhāya ''ayaṃ sukhasīlo, ayaṃ dukkhasīlo, ayaṃ kalahasīlo, ayaṃ maṇḍanasīlo''ti bhaṇanti. Tasmā tena pariyāyena atthuddhāravasena akusalasīlamapi sīlanti vuttaṃ. Taṃ pana ''sutvāna saṃvare paññā''ti (paṭi. ma. 1.37) vacanato idhādhippetasīlaṃ na hotīti.

Yasmā pana cetanādibhedassa sīlassa sampayuttacittaṃ samuṭṭhānaṃ, tasmā **kusalacittasamuṭṭhānaṃ kusalasīla**ntiādimāha.

Saṃvarasamodhānaṃ sīlanti saṃvarasampayuttakhandhā. Te hi saṃvarena samāgatā missībhūtāti saṃvarasamodhānanti vuttā. Evaṃ avītikkamasamodhānaṃ sīlampi veditabbaṃ. **Tathābhāve jātacetanā samodhānaṃ sīla**nti saṃvarabhāve avītikkamabhāve jātacetanāsampayuttā khandhā. Yasmā ca tīsupi cetesu taṃsampayuttā dhammā adhippetā, tasmā cetanāsamodhānena cetasikānampi saṅgahitattā cetasikasamodhānasīlaṃ visuṃ na niddiṭṭhanti veditabbaṃ. Heṭṭhā cetanādayo dhammā ''sīla''nti vuttā. Na kevalaṃ te eva sīlaṃ, taṃsampayuttā dhammāpi sīlamevāti dassanatthaṃ ayaṃ tiko vuttoti veditabbo.

40. Idāni yasmā cetanācetasikā saṃvarāvītikkamāyeva honti na visuṃ, tasmā saṃvarāvītikkameyeva yāva arahattamaggā sādhāraṇakkamena yojento **pāṇātipātaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīla**ntiādimāha. Pāṇātipātā veramaṇiādayo hi yasmā attano attano paccanīkaṃ saṃvaranti, taṃ na vītikkamanti ca, tasmā saṃvaraṇato avītikkamanato ca saṃvaraṭṭhena sīlaṃ avītikkamaṭṭhena sīlaṃ nāma hoti. Tattha **pāṇātipātaṃ saṃvaraṭṭhenā**ti pāṇātipātassa pidahanaṭṭhena sīlaṃ. Kiṃ taṃ? Pāṇātipātā veramaṇī. Sā ca taṃ saṃvarantīyeva taṃ na vītikkamatīti **avītikkamaṭṭhena** sīlaṃ. Evameva **adinnādānā veramaṇi**ādayo anabhijjhāabyāpādasammādiṭṭhiyo yojetabbā.

Pāṇātipātantiādīsu pana dasasu akusalakammapathesu pāṇassa atipāto **pāṇātipāto**. Pāṇavadho pāṇaghātoti vuttaṃ hoti. **Pāṇo**ti cettha vohārato satto, paramatthato jīvitindriyaṃ. Tasmiṃ pana pāṇe pāṇasaññino jīvitindriyupacchedakaupakkamasamuṭṭhāpikā kāyavacīdvārānaṃ aññataradvārappavattā vadhakacetanā pāṇātipāto. So guṇavirahitesu tiracchānagatādīsu pāṇesu khuddake pāṇe appasāvajjo, mahāsarīre mahāsāvajjo. Kasmā? Payogamahantatāya. Payogasamattepi vatthumahantatāya. Guṇavantesu manussādīsu appaguṇe pāṇe appasāvajjo, mahāguṇe mahāsāvajjo. Sarīraguṇānaṃ pana samabhāve sati kilesānaṃ upakkamānañca mudutāya appasāvajjo, tibbatāya mahāsāvajjoti veditabbo. Tassa pañca sambhārā – pāṇo, pāṇasaññitā, vadhakacittaṃ, upakkamo, tena maraṇanti.

Adinnassa ādānaṃ **adinnādānaṃ,** parasaṃharaṇaṃ, theyyaṃ, corikāti vuttaṃ hoti. Tattha **adinna**nti paraparigghitaṃ, yattha paro yathākāmakāritaṃ āpajjanto adaṇḍāraho anupavajjo ca hoti, tasmiṃ paraparigghite paraparigghitasaññino tadādāyakaupakkamasamuṭṭhāpikā kāyavacīdvārānaṃ aññataradvārappavattā theyyacetanā adinnādānaṃ. Taṃ hīne parasantake appasāvajjaṃ, paṇīte mahāsāvajjaṃ. Kasmā? Vatthupaṇītatāya. Vatthusamatte sati guṇādhikānaṃ santake vatthusmiṃ mahāsāvajjaṃ, taṃ taṃ guṇādhikaṃ upādāya tato tato hīnaguṇassa santake vatthusmiṃ appasāvajjaṃ. Tassa pañca sambhārā – paraparigghitaṃ, paraparigghitasaññitā theyyacittaṃ, upakkamo, tena haraṇanti.

Kāmesūti methunasamācāresu. **Micchācāro**ti ekantanindito lāmakācāro. Lakkhaṇato pana asaddhammādhippāyena kāyadvārappavattā agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā kāmesu micchācāro.

Tattha **agamanīyaṭṭhānaṃ** nāma purisānaṃ tāva māturakkhitā, piturakkhitā, mātāpiturakkhitā, bhāturakkhitā, bhaginirakkhitā, ñātirakkhitā, gottarakkhitā, dhammarakkhitā, sārakkhā, saparidaṇḍāti māturakkhitādayo dasa, dhanakkītā, chandavāsinī, bhogavāsinī, paṭavāsinī, odapattakinī, obhatacumbaṭā, dāsī ca, bhariyā ca, kammakārī ca bhariyā ca, dhajāhaṭā muhuttikāti dhanakkītādayo dasāti vīsati itthiyo. Itthīsu pana dvinnaṃ sārakkhasaparidaṇḍānaṃ dasannañca dhanakkītādīnanti dvādasannaṃ itthīnaṃ aññe purisā, idaṃ agamanīyaṭṭhānaṃ nāma.

So panesa micchācāro sīlādiguṇarahite agamanīyaṭṭhāne appasāvajjo, sīlādiguṇasampanne mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā – agamanīyavatthu, tasmiṃ sevanacittaṃ, sevanapayogo, maggenamaggapaṭipattiadhivāsananti.

Musāti visaṃvādanapurekkhārassa atthabhañjako vacīpayogo, kāyapayogo vā. Visaṃvādanādhippāyena panassa paravisaṃvādakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā musāvādo. Aparo nayo – **musā**ti abhūtaṃ atacchaṃ vatthu. **Vādo**ti tassa bhūtato tacchato viññāpanaṃ. Lakkhaṇato pana atathaṃ vatthuṃ tathato paraṃ viññāpetukāmassa tathāviññattisamuṭṭhāpikā cetanā musāvādo. So yamatthaṃ bhañjati, tassa appatāya appasāvajjo, mahantatāya mahāsāvajjo. Apica gahaṭṭhānaṃ attano santakaṃ adātukāmatāya natthītiādinayappavatto appasāvajjo, sakkhinā hutvā atthabhañjanatthaṃ vutto mahāsāvajjo. Pabbajitānaṃ appakampi telaṃ vā sappiṃ vā labhitvā hasādhippāyena ‘‘ajja gāme telaṃ nadī maññe sandatī’’ti pūraṇakathānayena pavatto appasāvajjo, adiṭṭhaṃyeva pana diṭṭhantiādinā nayena vadantānaṃ mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā – atathaṃ vatthu, visaṃvādanacittaṃ, tajjo vāyāmo, parassa tadatthavijānananti.

Yāya vācāya yassa taṃ vācaṃ bhāsati, tassa hadaye attano piyabhāvaṃ, parassa ca suññabhāvaṃ karoti, sā **pisuṇā vācā**. Yāya pana attānampi parampi pharusaṃ karoti, yā vācā sayampi pharusā neva kaṇṇasukhā na hadayasukhā vā, ayaṃ **pharusā vācā**. Yena samphaṃ palapati niratthakaṃ, so **samphappalāpo**. Tesaṃ mūlabhūtā cetanāpi pisuṇāvācādināmameva labhati. Sā eva ca idha adhippetāti.

Tattha saṃkiliṭṭhacittassa paresaṃ vā bhedāya attano piyakamyatāya vā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā pisuṇā vācā. Sā yassa bhedaṃ karoti, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā cattāro sambhārā – bhinditabbo paro, ‘‘iti ime nānā bhavissantī’’ti bhedapurekkhāratā vā ‘‘iti ahaṃ piyo bhavissāmi vissāsiko’’ti piyakamyatā vā, tajjo vāyāmo, tassa tadatthavijānananti. Pare pana abhinne

kammapathabhedo natthi, bhinneyeva hoti.

Parassa mammacchedakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā ekantapharusacetanā pharusā vācā. Mammacchedakopi pana payogo cittasaṇhatāya pharusā vācā na hoti. Mātāpitaro hi kadāci puttake evampi vadanti ''corā vo khaṇḍākhaṇḍikaṃ karontū''ti. Uppalapattampi ca nesaṃ upari patantaṃ na icchanti. Ācariyupajjhāyā ca kadāci nissitake evaṃ vadanti ''kiṃ ime ahirikā anottappino, niddhamatha ne''ti. Atha ca nesaṃ āgamādhigamasampattiṃ icchanti. Yathā ca cittasaṇhatāya pharusā vācā na hoti, evaṃ vacanasaṇhatāya apharusā vācāpi na hoti. Na hi mārāpetukāmassa ''imaṃ sukhaṃ sayāpethā''ti vacanaṃ apharusā vācā hoti, cittapharusatāya panesā pharusā vācāva. Sā yaṃ sandhāya pavattitā, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā tayo sambhārā – akkositabbo paro, kupitacittaṃ, akkosanāti.

Anatthaviññāpikā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā akusalacetanā samphappalāpo. So āsevanamandatāya appasāvajjo, āsevanamahantatāya mahāsāvajjo. Tassa dve sambhārā – bhāratayuddhasītāharaṇādiniratthakakathāpurekkhāratā, tathārūpikathākathanañcāti. Pare pana taṃ kathaṃ agaṇhante kammapathabhedo natthi, parena samphappalāpe gahiteyeva hoti.

Abhijjhāyatīti **abhijjhā,** parabhaṇḍābhimukhī hutvā tanninnatāya pavattatīti attho. Sā ''aho vata idaṃ mamassā''ti evaṃ parabhaṇḍābhijjhāyanalakkhaṇā, adinnādānaṃ viya appasāvajjā mahāsāvajjā ca. Tassa dve sambhārā – parabhaṇḍaṃ, attano pariṇāmanañcāti. Parabhaṇḍavatthuke hi lobhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva ''aho vata idaṃ mamassā''ti attano na pariṇāmeti.

Hitasukhaṃ byāpādayatīti **byāpādo**. So paravināsāya manopadosalakkhaṇo, pharusā vācā viya appasāvajjo mahāsāvajjo ca. Tassa dve sambhārā – parasatto ca, tassa ca vināsacintāti. Parasattavatthuke hi kodhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva ''aho vatāyaṃ ucchijjeyya vinasseyyā''ti tassa vināsaṃ na cinteti.

Yathābhuccagahaṇābhāvena micchā passatīti **micchādiṭṭhi**. Sā ''natthi dinna''ntiādinā nayena viparītadassanalakkhaṇā, samphappalāpo viya appasāvajjā, mahāsāvajjā ca. Apica aniyatā appasāvajjā, niyatā mahāsāvajjā. Tassā dve sambhārā – vatthuno ca gahitākāraviparītatā, yathā ca taṃ gaṇhāti, tathābhāvena tassūpaṭṭhānanti. Tattha natthikāhetukaakiriyadiṭṭhīhi eva kammapathabhedo hoti, na aññadiṭṭhīhi.

Imesaṃ pana dasannaṃ akusalakammapathānaṃ dhammato, koṭṭhāsato, ārammaṇato, vedanāto, mūlatoti pañcahākārehi vinicchayo veditabbo.

Tattha **dhammato**ti etesu hi satta paṭipāṭiyā cetanādhammāva honti, abhijjhādayo tayo cetanāsampayuttā.

Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta, micchādiṭṭhi cāti ime aṭṭha kammapathā eva honti, no mūlāni. Abhijjhābyāpādā kammapathā ceva mūlāni ca. Abhijjhā hi mūlaṃ patvā lobho akusalamūlaṃ hoti, byāpādo doso akusalamūlaṃ.

Ārammaṇatoti pāṇātipāto jīvitindriyārammaṇato saṅkhārārammaṇo. Adinnādānaṃ sattārammaṇaṃ vā saṅkhārārammaṇaṃ vā. Micchācāro phoṭṭhabbavasena saṅkhārārammaṇo, sattārammaṇotipi eke. Musāvādo sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā. Tathā pisuṇā vācā. Pharusā vācā sattārammaṇāva samphappalāpo diṭṭhasutamutaviññātavasena sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā. Tathā abhijjhā. Byāpādo sattārammaṇova. Micchādiṭṭhi tebhūmakadhammavasena saṅkhārārammaṇāva.

Vedanātoti pāṇātipāto dukkhavedano hoti. Kiñcāpi hi rājāno coraṃ disvā hasamānāpi ''gacchatha bhaṇe, māretha na''nti vadanti, sanniṭṭhāpakacetanā pana nesaṃ dukkhasampayuttāva hoti. Adinnādānaṃ tivedanaṃ. Tañhi parabhaṇḍaṃ disvā haṭṭhatuṭṭhassa gaṇhato sukhavedanaṃ hoti, bhītatasitassa gaṇhato

dukkhavedanaṃ, tathā vipākanissandaphalāni paccavekkhantassa. Gahaṇakāle majjhattabhāve ṭhitassa pana gaṇhato adukkhamasukhavedanaṃ hoti. Micchācāro sukhamajjhattavasena dvivedano, sanniṭṭhāpakacitte pana majjhattavedano na hoti. Musāvādo adinnādāne vuttanayeneva tivedano, tathā pisuṇā vācā. Pharusā vācā dukkhavedanā. Samphappalāpo tivedano. Paresu hi sādhukāraṃ dentesu celādīni ukkhipantesu haṭṭhatuṭṭhassa sītāharaṇabhāratayuddhādīni kathanakāle so sukhavedano hoti, paṭhamaṃ dinnavetanena ekena pacchā āgantvā ''ādito paṭṭhāya kathehī''ti vutte ''niravasesaṃ yathānusandhikaṃ pakiṇṇakakathaṃ kathessāmi nu kho, no''ti domanassitassa kathanakāle dukkhavedano hoti, majjhattassa kathayato adukkhamasukhavedano hoti. Abhijjhā sukhamajjhattavasena dvivedanā, tathā micchādiṭṭhi. Byāpādo dukkhavedano.

Mūlatoti pāṇātipāto dosamohavasena dvimūlako hoti, adinnādānaṃ dosamohavasena vā lobhamohavasena vā, micchācāro lobhamohavasena, musāvādo dosamohavasena vā lobhamohavasena vā. Tathā pisuṇā vācā samphappalāpo ca. Pharusā vācā dosamohavasena, abhijjhā mohavasena ekamūlā, tathā byāpādo. Micchādiṭṭhi lobhamohavasena dvimūlāti.

Akusalakammapathakathā niṭṭhitā.

Pāṇātipātādīhi pana viratiyo, anabhijjhāabyāpādasammādiṭṭhiyo cāti ime dasa kusalakammapathā nāma. Pāṇātipātādīhi etāya viramanti, sayaṃ vā viramati, viramaṇamattameva vā etanti **virati**. Yā pāṇātipātādīhi viramantassa kusalacittasampayuttā virati, sā pabhedato tividhā hoti sampattavirati samādānavirati samucchedaviratīti. Tattha asamādinnasikkhāpadānaṃ attano jātivayabāhusaccādīni paccavekkhitvā ''ayuttaṃ amhākaṃ evarūpaṃ pāpaṃ kātu''nti sampattavatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati **sampattavirati** nāma. Samādinnasikkhāpadānaṃ pana sikkhāpadasamādāne ca tatuttari ca attano jīvitampi pariccajitvā vatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati **samādānavirati** nāma. Ariyamaggasampayuttā pana virati **samucchedavirati** nāma, yassā uppattito pabhuti ariyapuggalānaṃ ''pāṇaṃ ghātessāmā''tiādicittampi na uppajjatīti.

Idāni akusalakammapathānaṃ viya imesaṃ kusalakammapathānaṃ dhammato, koṭṭhāsato, ārammaṇato, vedanāto, mūlatoti pañcahākārehi vinicchayo veditabbo.

Tattha **dhammato**ti etesupi paṭipāṭiyā satta cetanāpi vaṭṭanti viratiyopi, ante tayo cetanāsampayuttāva.

Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta kammapathā eva, no mūlāni, ante tayo kammapathā ceva mūlāni ca. Anabhijjhā hi mūlaṃ patvā alobho kusalamūlaṃ hoti, abyāpādo adoso kusalamūlaṃ, sammādiṭṭhi amoho kusalamūlaṃ.

Ārammaṇatoti pāṇātipātādīnaṃ ārammaṇāneva etesaṃ ārammaṇāni. Vītikkamitabbatoyeva hi veramaṇī nāma hoti. Yathā pana nibbānārammaṇo ariyamaggo kilese pajahati, evaṃ jīvitindriyādiārammaṇāpete kammapathā pāṇātipātādīni dussīlyāni pajahantīti.

Vedanātoti sabbe sukhavedanā vā honti majjhattavedanā vā. Kusalaṃ patvā hi dukkhā vedanā nāma natthi.

Mūlatoti paṭipāṭiyā satta ñāṇasampayuttacittena viramantassa alobhaadosaamohavasena timūlā honti. Ñāṇavippayuttacittena viramantassa alobhādosavasena dvimūlā. Anabhijjhā ñāṇasampayuttacittena viramantassa adosaamohavasena dvimūlā. Ñāṇavippayuttacittena viramantassa adosavasena ekamūlā. Alobho pana attanāva attano mūlaṃ na hoti. Abyāpādepi eseva nayo. Sammādiṭṭhi alobhādosavasena dvimūlāvāti.

Kusalakammapathakathā niṭṭhitā.

41. Evaṃ dasakusalakammapathavasena sīlaṃ dassetvā idāni nekkhammādīnaṃ arahattamaggapariyosānānaṃ sattatiṃsadhammānaṃ vasena dassetuṃ **nekkhammena kāmacchandaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīla**ntiādimāha. Tattha yasmā nekkhammena kāmacchandaṃ saṃvarati na vītikkamati, tasmā nekkhammaṃ sīlanti adhippāyo. Paccattatthe vā karaṇavacanaṃ, nekkhammanti attho. Esa nayo sesesu. Pāḷiyaṃ pana nekkhammaabyāpāde dassetvā heṭṭhā vuttanayattā sesaṃ saṅkhipitvā ante arahattamaggoyeva dassito.

Evaṃ saṃvaraavītikkamavasena sīlaṃ dassetvā idāni tesaṃyeva dvinnaṃ pabhedadassanatthaṃ **pañca sīlāni pāṇātipātassa pahānaṃ sīla**ntiādimāha. Ettha ca pāṇātipātassa pahānaṃ sīlaṃ, pāṇātipātā veramaṇī sīlaṃ, pāṇātipātassa paṭipakkhacetanā sīlaṃ, pāṇātipātassa saṃvaro sīlaṃ, pāṇātipātassa avītikkamo sīlanti yojanā kātabbā. **Pahāna**nti ca koci dhammo nāma natthi aññatra vuttappakārānaṃ pāṇātipātādīnaṃ anuppādamattato. Yasmā pana taṃ taṃ pahānaṃ tassa tassa kusalassa dhammassa patiṭṭhānaṭṭhena upadhāraṇaṃ hoti, vippakiṇṇasabhāvākaraṇena ca samodhānaṃ, tasmā pubbe vutteneva upadhāraṇasamodhānasaṅkhātena sīlanaṭṭhena sīlanti vuttaṃ. Itare cattāro dhammā tato tato veramaṇivasena tassa tassa saṃvaravasena tadubhayasampayuttacetanāvasena taṃ taṃ avītikkamantassa avītikkamavasena ca cetaso pavattisabhāvaṃ sandhāya vuttā.

Atha vā pahānampi dhammato atthiyeva. Kathaṃ? Pahīyate anena pāṇātipātādipaṭipakkho, pajahati vā taṃ paṭipakkhanti pahānaṃ. Kiṃ taṃ? Sabbepi kusalā khandhā. Aññe pana ācariyā ‘‘nekkhammādīsupi ‘veramaṇī sīla’nti vacanamattaṃ gahetvā sabbakusalesupi niyatayevāpanakabhūtā virati nāma atthī’’ti vadanti, na tathā idhāti. Evamimehi pahānādīhi pañcahi padehi visesetvā pariyantāpariyantasīladvaye apariyantasīlameva vuttaṃ. Tasmā eva hi **evarūpāni sīlāni cittassa avippaṭisārāya saṃvattanti…pe… sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkhatī**ti vuttaṃ.

Tattha **avippaṭisārāya saṃvattantī**ti ‘‘saṃvaro avippaṭisāratthāyā’’ti (pari. 366) ca ‘‘avippaṭisāratthāni kho, ānanda, kusalāni sīlāni avippaṭisārānisaṃsānī’’ti (a. ni. 10.1; 11.1) ca vacanato avippaṭisāratthāya saṃvattanti. ‘‘Avippaṭisāro pāmojjatthāyā’’ti (pari. 366) ca ‘‘yoniso manasikaroto pāmojjaṃ jāyatī’’ti (paṭi. ma. 1.74) ca vacanato **pāmojjāya saṃvattanti**. ‘‘Pāmojjaṃ pītatthāyā’’ti (pari. 366) ca ‘‘pamuditassa pīti jāyatī’’ti (a. ni. 5.26; saṃ. ni. 5.376; dī. ni. 3.322) ca vacanato **pītiyā saṃvattanti**. ‘‘Pīti passaddhatthāyā’’ti (pari. 366) ca ‘‘pītimanassa kāyo passambhatī’’ti (a. ni. 5.26; saṃ. ni. 5.376; dī. ni. 3.322) ca vacanato **passaddhiyā saṃvattanti**. ‘‘Passaddhi sukhatthāyā’’ti (pari. 366) ca ‘‘passaddhakāyo sukhaṃ vedetī’’ti (a. ni. 5.26; saṃ. ni. 5.376; dī. ni. 3.322) ca vacanato **somanassāya saṃvattanti**. Cetasikaṃ sukhañhi somanassanti vuccati. **Āsevanāyā**ti bhusā sevanā āsevanā. Kassa āsevanā? Anantaraṃ somanassavacanena sukhassa vuttattā sukhaṃ siddhaṃ. ‘‘Sukhino cittaṃ samādhiyatī’’ti (a. ni. 5.26; saṃ. ni. 5.376; dī. ni. 3.322) ca vacanato tena sukhena samādhi siddho hoti. Evaṃ siddhassa samādhissa āsevanā. Tassa samādhissa **āsevanāya saṃvattanti,** paguṇabalavabhāvāya saṃvattantīti attho. **Bhāvanāyā**ti tasseva samādhissa vuddhiyā. **Bahulīkammāyā**ti tasseva samādhissa punappunaṃ kiriyāya. Avippaṭisārādipavattiyā mūlakāraṇaṃ hutvā samādhissa saddhindriyādialaṅkārasādhanena **alaṅkārāya saṃvattanti**. Avippaṭisārādikassa samādhisambhārassa sādhanena **parikkhārāya saṃvattanti**. ‘‘Ye ca kho ime pabbajitena jīvitaparikkhārā samudānetabbā’’tiādīsu (ma. ni. 1.192) viya hi ettha sambhārattho parikkhārasaddo. ‘‘Ratho sīlaparikkhāro, jhānakkho cakkavīriyo’’tiādīsu (saṃ. ni. 3.54) pana alaṅkārattho. ‘‘Sattahi nagaraparikkhārehi suparikkhataṃ hotī’’tiādīsu (a. ni. 7.67) parivārattho. Idha pana alaṅkāraparivārānaṃ visuṃ āgatattā sambhāratthoti vuttaṃ. Sambhārattho ca paccayatthoti. Mūlakāraṇabhāveneva samādhisampayuttaphassādidhammasampattisādhanena **parivārāya saṃvattanti**. Samādhissa vipassanāya ca padaṭṭhānabhāvapāpanena vasībhāvapāpanena ca paripuṇṇabhāvasādhanato **pāripūriyā saṃvattanti**.

Evaṃ sīlūpanissayena sabbākāraparipūraṃ samādhiṃ dassetvā idāni ‘‘samāhite citte yathābhūtaṃ jānāti passati, yathābhūtaṃ jānaṃ passaṃ nibbindati, nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccatī’’ti (paṭi. ma. 1.73; dī. ni. 3.359) vacanato sīlamūlakāni samādhipadaṭṭhānāni yathābhūtañāṇadassanādīni dassento **ekantanibbidāyā**tiādimāha. Nibbidāya hi dassitāya tassā padaṭṭhānabhūtaṃ yathābhūtañāṇadassanaṃ

dassitameva hoti. Tasmiñhi asiddhe nibbidā na sijjhatīti. Tāni pana vuttatthāneva. Yathābhūtañāṇadassanaṃ panettha sappaccayanāmarūpapariggaho.

Evaṃ amatamahānibbānapariyosānaṃ sīlappayojanaṃ dassetvā idāni tassa sīlassa adhisīlasikkhābhāvaṃ tammūlakā ca adhicittaadhipaññāsikkhā dassetukāmo **evarūpānaṃ sīlānaṃ saṃvarapārisuddhi adhisīla**ntiādimāha. Tattha saṃvaroyeva pārisuddhi **saṃvarapārisuddhi**. Evarūpānaṃ apariyantabhūtānaṃ vivaṭṭanissitānaṃ sīlānaṃ saṃvarapārisuddhi vivaṭṭanissitattā sesasīlato adhikaṃ sīlanti **adhisīla**nti vuccati. **Saṃvarapārisuddhiyā ṭhitaṃ citta**nti edisāya sīlasaṃvarapārisuddhiyā patiṭṭhitaṃ cittaṃ suṭṭhu avippaṭisārādīnaṃ āvahanato na vikkhepaṃ gacchati, samādhismiṃ patiṭṭhātīti attho. Avikkhepoyeva pārisuddhi **avikkhepapārisuddhi**. So sabbamalavirahito nibbedhabhāgiyo samādhi sesasamādhito adhikattā **adhicitta**nti vuccati. Cittasīsena hettha samādhi niddiṭṭho. **Saṃvarapārisuddhiṃ sammā passatī**ti parisuddhaṃ sīlasaṃvaraṃ ñātapariññāvasena tīraṇapariññāvasena ca sammā passati, evameva avikkhepapārisuddhisaṅkhātaṃ parisuddhaṃ samādhiṃ sammā passati. Evaṃ passato cassa dassanasaṅkhātā pārisuddhi **dassanapārisuddhi**. Sāyeva sesapaññāya adhikattā **adhipaññā**ti vuccati. **Yo tatthā**ti yo tattha saṃvaraavikkhepadassanesu. **Saṃvaraṭṭho**ti saṃvarabhāvo. Evameva avikkhepaṭṭhadassanaṭṭhā ca veditabbā. Adhisīlameva sikkhā **adhisīlasikkhā**. Evaṃ itarāpi veditabbā.

Evaṃ tisso sikkhāyo dassetvā idāni tāsaṃ pāripūrikkamaṃ dassetuṃ **imā tisso sikkhāyo āvajjanto sikkhatī**tiādimāha. Tassattho – paccekaṃ paripūretuṃ āvajjantopi sikkhati nāma, āvajjetvā ‘‘ayaṃ nāma sikkhā’’ti jānantopi sikkhati nāma, jānitvā punappunaṃ passantopi sikkhati nāma, passitvā yathādiṭṭhaṃ paccavekkhantopi sikkhati nāma, paccavekkhitvā tattheva cittaṃ acalaṃ katvā patiṭṭhapentopi sikkhati nāma, taṃtaṃsikkhāsampayuttasaddhāvīriyasatisamādhipaññāhi sakasakakiccaṃ karontopi sikkhati nāma, abhiññeyyābhijānanādikālepi taṃ taṃ kiccaṃ karonto tissopi sikkhāyo sikkhati nāmāti. Puna **pañca sīlānī**tiādīni vuttatthāneva. **Arahattamaggena sabbakilesāna**ntiādīsu pana arahantānaṃ suṭṭhu vippaṭisārādiabhāvato āsevanādibhāvato ca tāni padāni yujjanteva. **Ekantanibbidāyā**tiādīni pana satipaṭṭhānasammappadhānāni viya maggakkhaṇeyeva yojetabbāni.

Saṃvarapārisuddhiṃ sammā passati, avikkhepapārisuddhiṃ sammā passatīti idaṃ pana vacanadvayaṃ phalasamāpattatthāya vipassanāvasena yojetabbaṃ, dutiyavacanaṃ pana nirodhasamāpattatthāya vipassanāvasenāpi yujjati. **Āvajjanto sikkhatī**tiādīsu pañcasu vacanesu arahato sikkhitabbābhāvepi asekkhasīlakkhandhādisabhāvato ‘‘sikkhatī’’ti vuttanti veditabbaṃ. **Saddhāya adhimuccanto sikkhatī**tiādīni pana maggakkhaṇaññeva sandhāya vuttāni. Aññānipi upacārappanāvipassanāmaggavasena vuttāni vacanāni yathāyogaṃ yojetabbānīti.

Sīlamayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Samādhibhāvanāmayañāṇaniddesavaṇṇanā

43. Samādhibhāvanāmayañāṇaniddese ādito tāva ekakato paṭṭhāya yāva dasakā samādhippabhedaṃ dassento **eko samādhī**tiādimāha. Tattha **cittassa ekaggatā**ti nānārammaṇavikkhepābhāvato ekaṃ ārammaṇaṃ aggaṃ uttamaṃ assāti ekaggo, ekaggassa bhāvo ekaggatā. Sā pana ekaggatā cittassa, na sattassāti dassanatthaṃ ‘‘cittassā’’ti vuttaṃ. Duke **lokiyo**ti loko vuccati lujjanapalujjanaṭṭhena vaṭṭaṃ, tasmiṃ pariyāpannabhāvena loke niyuttoti lokiyo. **Lokuttaro**ti uttiṇṇoti uttaro, loke apariyāpannabhāvena lokato uttaroti lokuttaro. Tike savitakko ca so savicāro cāti **savitakkasavicāro**. Evaṃ **avitakkaavicāro**. Vitakkavicāresu vicārova mattā pamāṇaṃ etassāti vicāramatto, vicārato utthari vitakkena saddhiṃ sampayogaṃ na gacchatīti attho. Avitakko ca so vicāramatto cāti **avitakkavicāramatto**. Tīsupi vicchedaṃ katvāpi paṭhanti. Catukkapañcakā vuttatthā. Chakke punappunaṃ uppajjanato satiyeva anussati, pavattitabbaṭṭhānamhiyeva vā pavattattā saddhāpabbajitassa kulaputtassa anurūpā satītipi anussati, buddhaṃ ārabbha uppannā anussati ba**uddhānussati**. Arahatādibuddhaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Tassā buddhānussatiyā vasena cittassa ekaggatāyeva uddhaccasaṅkhātassa vikkhepassa paṭipakkhabhāvato na vikkhepoti **avikkhepo**. Dhammaṃ ārabbha uppannā anussati **dhammānussati**.

Svākkhātatādidhammaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Saṅghaṃ ārabbha uppannā anussati **saṅghānussati**. Suppaṭipannatādisaṅghaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Sīlaṃ ārabbha uppannā anussati **sīlānussati**. Attano akhaṇḍatādisīlaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Cāgaṃ ārabbha uppannā anussati **cāgānussati**. Attano muttacāgatādicāgaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Devatā ārabbha uppannā anussati **devatānussati**. Devatā sakkhiṭṭhāne ṭhapetvā attano saddhādiguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ.

Sattake **samādhikusalatā**ti ekavidhādibhedena anekabhede samādhimhi ''ayamevaṃvidho samādhi, ayamevaṃvidho samādhī''ti chekabhāvo. Samādhiparicchedakapaññāyetaṃ adhivacanaṃ. Samādhiuppādanavidhānepi chekabhāvo samādhikusalatā.

Samādhissa samāpattikusalatāti uppāditassa samādhissa samāpajjane chekabhāvo. Etena samāpajjanavasitā vuttā hoti.

Samādhissa ṭhitikusalatāti samāpannassa samādhissa santativasena yathāruci ṭhapane chekabhāvo. Etena adhiṭṭhānavasitā vuttā hoti. Atha vā nimittaggahaṇena cassa puna te ākāre sampādayato appanāmattameva ijjhati, na ciraṭṭhānaṃ. Ciraṭṭhānaṃ pana samādhiparipanthānaṃ dhammānaṃ suvisodhitattā hoti. Yo hi bhikkhu kāmādīnavapaccavekkhaṇādīhi kāmacchandaṃ na suṭṭhu vikkhambhetvā, kāyapassaddhivasena kāyaduṭṭhullaṃ na suppaṭippassaddhaṃ katvā, ārambhadhātumanasikārādivasena thinamiddhaṃ na suṭṭhu paṭivinodetvā, samathanimittamanasikārādivasena uddhaccakukkuccaṃ na suṭṭhu samūhataṃ katvā, aññepi samādhiparipanthe dhamme na suṭṭhu visodhetvā jhānaṃ samāpajjati, so avisodhitaṃ āsayaṃ paviṭṭhabhamaro viya, asuddhaṃ uyyānaṃ paviṭṭharājā viya ca khippameva nikkhamati. Yo pana samādhiparipanthe dhamme suṭṭhu visodhetvā jhānaṃ samāpajjati, so suvisodhitaṃ āsayaṃ paviṭṭhabhamaro viya, suparisuddhaṃ uyyānaṃ paviṭṭharājā viya ca sakalampi divasabhāgaṃ antosamāpattiyaṃyeva hoti. Tenāhu porāṇā –

> ''Kāmesu chandaṃ paṭighaṃ vinodaye, uddhaccathīnaṃ vicikicchapañcamaṃ;
> Vivekapāmojjakarena cetasā, rājāva suddhantagato tahiṃ rame''ti .

Tasmā ''ciraṭṭhitikāmena pāripanthikadhamme sodhetvā jhānaṃ samāpajjitabba''nti vuttattā taṃ vidhiṃ sampādetvā samādhissa ciraṭṭhitikaraṇe chekabhāvoti vuttaṃ hoti.

Samādhissa vuṭṭhānakusalatāti santativasena yathāruci pavattassa samādhissa yathāparicchinnakāleyeva vuṭṭhānena samādhissa vuṭṭhāne chekabhāvo. ''Yassa hi dhammaṃ puriso vijaññā''tiādīsu (jā. 1.10.152) viya nissakkatthe vā sāmivacanaṃ katanti veditabbanti. Etena vuṭṭhānavasitā vuttā hoti.

Samādhissa kallatākusalatāti agilānabhāvo arogabhāvo kallatā. Gilāno hi akallakoti vuccati. Vinayepi vuttaṃ ''nāhaṃ, bhante, akallako''ti (pārā. 151). Anaṅgaṇasuttavatthasuttesu (ma. ni. 1.57 ādayo, 70 ādayo) vuttānaṃ jhānapaṭilābhapaccanīkānaṃ pāpakānaṃ icchāvacarānaṃ abhāvena ca abhijjhādīnaṃ cittassa upakkilesānaṃ vigamena ca samādhissa agilānabhāvakaraṇe chekabhāvo samādhissa kallatākusalatā, kilesagelaññarahitabhāve kusalatāti vuttaṃ hoti. Atha vā **kallatā**ti kammaññatā kammaññatāpariyāyattā kallavacanassa. ''Yā cittassa akallatā akammaññatā''ti (dha. sa. 1162) hi vuttaṃ ''kallacittaṃ muducittaṃ vinīvaraṇacitta''nti (dī. ni. 1.298; ma. ni. 2.395; mahāva. 26) ca. Ettha kallasaddo kammaññattho. Tasmā kasiṇānulomato kasiṇapaṭilomato kasiṇānulomapaṭilomato jhānānulomato jhānapaṭilomato jhānānulomapaṭilomato jhānukkantikato kasiṇukkantikato jhānakasiṇukkantikato aṅgasaṅkantito ārammaṇasaṅkantito aṅgārammaṇasaṅkantito aṅgavavatthānato ārammaṇavavatthānatoti imehi cuddasahi ākārehi, aṅgārammaṇavavatthānatoti iminā saha pañcadasahi vā ākārehi cittaparidamanena samādhissa kammaññabhāvakaraṇe kusalabhāvoti vuttaṃ hoti.

Samādhissa gocarakusalatāti samādhissa gocaresu kasiṇādīsu ārammaṇesu taṃ taṃ jhānaṃ

samāpajjitukāmatāya yathāruci āvajjanakaraṇavasena tesu ārammaṇesu chekabhāvo. Etena kasiṇāvajjanavasena āvajjanavasitā vuttā hoti. Atha vā tasmiṃ tasmiṃ disābhāge kasiṇapharaṇavasena evaṃ phuṭṭhassa kasiṇassa ciraṭṭhānavasena ca samādhissa gocaresu chekabhāvo.

Samādhissa abhinīhārakusalatāti ekattanayena heṭṭhāheṭṭhāsamādhiṃ uparūparisamādhibhāvūpanayanena abhinīharaṇe abhininnāmane chekabhāvo. Upacārajjhānañhi vasippattaṃ paṭhamajjhānatthāya vipassanatthāya vā abhinīharati, evaṃ paṭhamajjhānādīni dutiyajjhānādiatthāya vipassanatthāya vā, catutthajjhānaṃ arūpasamāpattatthāya abhiññatthāya vipassanatthāya vā, ākāsānañcāyatanādayo viññāṇañcāyatanādiatthāya vipassanatthāya vā abhinīharatīti evaṃ samādhissa tattha tattha abhinīhārakusalatā. Yasmā pana kusalatā nāma paññā, sā samādhi na hoti, tasmā samādhipariṇāyakapaññāvasena sattavidho samādhi vuttoti veditabbo.

Keci pana ācariyā ''samādhikusalatāti yena manasikārena cittaṃ na vikkhipati, tattha kusalatā. Samāpattikusalatāti yena manasikārena samāpajjantassa jhānaṅgāni pātubhavanti, tattha kusalatā. Ṭhitikusalatāti yena manasikārena appito samādhi na vikkhipati, tattha kusalatā. Vuṭṭhānakusalatāti nīvaraṇavuṭṭhānaṃ jānāti paṭhamajjhāne, aṅgavuṭṭhānaṃ jānāti tīsu jhānesu, ārammaṇavuṭṭhānaṃ jānāti arūpasamāpattīsu, vikkhepavuṭṭhānaṃ jānāti visayādhimattesu, sacchandavuṭṭhānaṃ jānāti pariyantakāle ca avasānakaraṇīyakāle ca. Kallatākusalatāti cittaphāsutāya sarīraphāsutāya āhāraphāsutāya senāsanaphāsutāya puggalaphāsutāya ca samādhissa kallatā hotīti jānāti. Gocarakusalatāti ārammaṇassa paricchedaṃ kātuṃ jānāti, disāpharaṇaṃ kātuṃ jānāti, vaḍḍhetuṃ jānāti. Abhinīhārakusalatāti tattha tattha sammā manasikārena cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti, upacāre vasippatte paṭhamajjhāne abhinīharati, evaṃ uparūparijhānesu abhiññāsu arūpasamāpattīsu vipassanāsu ca abhinīharati. Evaṃ tattha tattha abhinīhārakusalatā''ti evametesaṃ padānaṃ atthaṃ vaṇṇayanti.

Aṭṭhakaṃ vuttatthameva. Navake **rūpāvacaro**ti ''katame dhammā rūpāvacarā? Heṭṭhato brahmapārisajjaṃ pariyantaṃ karitvā uparito akaniṭṭhe deve antokaritvā''tiādinā (dha. sa. 1289) nayena vuttesu rūpāvacaradhammesu pariyāpanno. Tatrāyaṃ vacanattho – rūpakkhandhasaṅkhātaṃ rūpaṃ ettha avacarati, na kāmoti rūpāvacaro. Rūpakkhandhopi hi rūpanti vuccati ''rūpakkhandho rūpa''ntiādīsu (yama. 1.khandhayamaka.2) viya. So pana brahmapārisajjabrahmapurohitamahābrahmānaṃ parittābhaappamāṇābhaābhassarānaṃ parittasubhaappamāṇasubhasubhakiṇhānaṃ asaññasattavehapphalānaṃ avihātappasudassasudassīakaniṭṭhānañca vasena soḷasavidho padeso. So rūpāvacarasaṅkhāto padeso uttarapadalopaṃ katvā ''rūpa''nti vuccati, tasmiṃ rūpe avacaratīti rūpāvacaro. Rūpabhavo vā rūpaṃ, tasmiṃ avacaratīti rūpāvacaraṃ. Kiñcāpi hi eso samādhi kāmabhavepi avacarati, yathā pana saṅgāme avacaraṇato saṅgāmāvacaroti laddhanāmo nāgo nagare carantopi saṅgāmāvacaroti vuccati, thalacarā jalacarā ca pāṇino athale ajale ca ṭhitāpi thalacarā jalacarāti vuccanti, evamayaṃ aññattha avacarantopi rūpāvacaroti vutto. Apica rūpabhavasaṅkhāte rūpe paṭisandhiṃ avacāretītipi rūpāvacaro. **Hīno**ti lāmako. Hīnuttamānaṃ majjhe bhavo **majjho**. Majjhimotipi pāṭho, soyevattho. Padhānabhāvaṃ nīto **paṇīto,** uttamoti attho. Ete pana āyūhanavasena veditabbā. Yassa hi āyūhanakkhaṇe chando vā hīno hoti vīriyaṃ vā cittaṃ vā vīmaṃsā vā, so hīno nāma. Yassa te dhammā majjhimā, so majjhimo. Yassa paṇītā, so paṇīto. Uppāditamatto vā hīno, nātisubhāvito majjhimo, atisubhāvito vasippatto paṇīto. **Arūpāvacaro** rūpāvacare vuttanayānusārena veditabbo.

Suññato samādhītiādīsu ''sabbe saṅkhārā aniccā dukkhā anattā''ti vipassanāpaṭipāṭiyā vipassantassa anattānupassanāya maggavuṭṭhāne jāte yasmā sā vipassanā attavirahitesu saṅkhāresu suññato pavattā, tasmā suññatā nāma hoti. Tāya siddho ariyamaggasamādhi **suññato samādhi** nāma hoti, suññatavasena pavattasamādhīti attho. Vipassanāya pavattākārena hi so pavattati. Aniccānupassanāya maggavuṭṭhāne jāte yasmā sā vipassanā niccanimittapaṭipakkhavasena pavattā, tasmā animittā nāma hoti. Tāya siddho ariyamaggasamādhi **animitto samādhi** nāma hoti, niccanimittavirahito samādhīti attho. Vipassanāya pavattākārena hi so pavattati. Dukkhānupassanāya maggavuṭṭhāne jāte yasmā sā vipassanā paṇidhipaṭipakkhavasena pavattā, tasmā appaṇihitā nāma hoti. Tāya siddho ariyamaggasamādhi **appaṇihito samādhi** nāma hoti, paṇidhivirahito samādhīti attho. Vipassanāya pavattākārena hi so pavattati. Tādisā eva tayo phalasamādhayopi etehiyeva tīhi samādhīhi gahitā hontīti veditabbā.

Lokuttarasamādhīnaṃ pana paṇītattā hīnādibhedo na uddhaṭo.

Dasake **uddhumātakasaññāvasenā**tiādīsu bhastā viya vāyunā uddhaṃ jīvitapariyādānā yathānukkamaṃ samuggatena sūnabhāvena uddhumātattā uddhumātaṃ, uddhumātameva **uddhumātakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ uddhumātanti uddhumātakaṃ. Tathārūpassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Vinīlaṃ vuccati viparibhinnavaṇṇaṃ, vinīlameva **vinīlakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vinīlanti vinīlakaṃ. Maṃsussadaṭṭhānesu rattavaṇṇassa, pubbasannicayaṭṭhānesu setavaṇṇassa, yebhuyyena ca nīlavaṇṇassa nīlaṭṭhāne nīlasāṭakapārutasseva chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Paribhinnaṭṭhānesu vissandamānapubbaṃ vipubbaṃ, vipubbameva **vipubbakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vipubbanti vipubbakaṃ. Tathārūpassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Vicchiddaṃ vuccati dvidhā chindanena apadhāritaṃ, vicchiddameva **vicchiddakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vicchiddanti vicchiddakaṃ. Vemajjhe chinnassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Ito ca etto ca vividhākārena soṇasiṅgālādīhi khāyitanti vikkhāyitaṃ, vikhāyitanti vattabbe vikkhāyitanti vuttaṃ. Vikkhāyitameva **vikkhāyitakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vikkhāyitanti vikkhāyitakaṃ. Tathārūpassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Vividhaṃ khittaṃ vikkhittaṃ, vikkhittameva **vikkhittakaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ vikkhittanti vikkhittakaṃ. Aññena hatthaṃ aññena pādaṃ aññena sīsanti evaṃ tato tato khittassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Hatañca taṃ purimanayeneva vikkhittakañcāti **hatavikkhittakaṃ**. Kākapadākārena aṅgapaccaṅgesu satthena hanitvā vuttanayena vikkhittassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Lohitaṃ kirati vikkhipati ito cito ca paggharatīti **lohitakaṃ**. Paggharitalohitamakkhitassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Puḷavā vuccanti kimayo, puḷave kiratīti **puḷavakaṃ**. Kimiparipuṇṇassa chavasarīrassetaṃ adhivacanaṃ. Aṭṭhiyeva **aṭṭhikaṃ,** paṭikūlattā vā kucchitaṃ aṭṭhīti aṭṭhikaṃ. Aṭṭhisaṅkhalikāyapi ekaṭṭhikassapi etaṃ adhivacanaṃ. Imāni ca pana uddhumātakādīni nissāya uppannanimittānampi nimittesu paṭiladdhajjhānānampi etāneva nāmāni. Idha pana uddhumātakanimitte paṭikūlākāragāhikā appanāvasena uppannā saññā uddhumātakasaññā, tassā uddhumātakasaññāya vasena **uddhumātakasaññāvasena**. Sesesupi eseva nayo. **Pañcapaññāsa samādhī**ti ekakādivasena vuttā.

44. Evaṃ ekakādivasena samādhippabhedaṃ dassetvā idāni aññenapi pariyāyena samādhiṃ dassetukāmo **apicā**ti aññaṃ pariyāyārambhaṃ dassetvā **pañcavīsatī**tiādimāha. Tattha **samādhissa samādhiṭṭhā**ti samādhissa samādhibhāve sabhāvā, yehi sabhāvehi so samādhi hoti, te tasmiṃ atthā nāma. **Pariggahaṭṭhena samādhī**ti saddhādīhi indriyehi pariggahitattā tasmā pariggahitasabhāvena samādhi. Tāneva ca indriyāni aññamaññaparivārāni honti, bhāvanāpāripūriyā paripuṇṇāni ca honti. Tasmā **parivāraṭṭhena paripūraṭṭhena samādhi**. Tesaṃyeva samādhivasena ekārammaṇamapekkhitvā **ekaggaṭṭhena,** nānārammaṇavikkhepābhāvamapekkhitvā **avikkhepaṭṭhena,** lokuttarasseva mahatā vīriyabalapaggahena pattabbattā lokuttaramaggasseva ca parihānivasena visārābhāvato heṭṭhā gahitapaggahaṭṭhaavisāraṭṭhā idha na gahitāti veditabbā. Kilesakālussiyassābhāvena **anāvilaṭṭhena samādhi**. Avikampattā **aniñjanaṭṭhena samādhi**. Vikkhambhanavasena samucchedavasena vā kilesehi vimuttattā ārammaṇe ca adhimuttattā **vimuttaṭṭhena samādhi**.

Ekattupaṭṭhānavasena cittassa ṭhitattāti samādhiyogeneva ekārammaṇe bhusaṃ patiṭṭhānavasena cittassa ārammaṇe niccalabhāvena patiṭṭhitattā. Aṭṭhasu yugalesu esati nesati, ādiyati nādiyati, paṭipajjati na paṭipajjatīti imāni tīṇi yugalāni appanāvīthito pubbabhāge upacārassa mudumajjhādhimattatāvasena vuttānīti veditabbāni, jhāyati jhāpetīti idaṃ appanāvīthiyaṃ upacāravasena veditabbaṃ. Esitattā nesitattā, ādinnattā anādinnattā, paṭipannattā nappaṭipannattā, jhātattā na jhāpitattāti imāni cattāri yugalāni appanāvasena vuttānīti veditabbāni.

Tattha **samaṃ esatīti samādhī**tiādīsu **sama**nti appanaṃ. Sā hi paccanīkadhamme sameti nāsetīti samā, paccanīkavisamābhāvato vā samabhūtāti samā. Taṃ samaṃ esati ajjhāsayavasena gavesati. **Iti**saddo kāraṇattho, yasmā samaṃ esati, tasmā samādhīti attho. **Visamaṃ nesatī**ti taṃ taṃ jhānapaccanīkasaṅkhātaṃ visamaṃ na esati. Mudubhūto hi pubbabhāgasamādhi ādibhūtattā **samaṃ esati, visamaṃ nesati** nāma. Majjhimabhūto thirabhūtattā **samaṃ ādiyati, visamaṃ nādiyati** nāma. Adhimattabhūto appanāvīthiyā āsannabhūtattā **samaṃ paṭipajjati, visamaṃ nappaṭipajjati** nāma. **Samaṃ jhāyatī**ti bhāvanapuṃsakavacanaṃ, samaṃ hutvā jhāyati, samena vā ākārena jhāyatīti attho.

Appanāvīthiyañhi samādhi paccanīkadhammavigamena santattā, santāya appanāya anukūlabhāvena ca ṭhitattā samenākārena pavattati. **Jhāyatī**ti ca pajjalatīti attho ‘‘ete maṇḍalamāḷe dīpā jhāyanti (dī. ni. 1.159) sabbarattiṃ, sabbarattiyo ca telappadīpo jhāyati, telappadīpo cettha jhāyeyyā’’tiādīsu (saṃ. ni. 4.255-256) viya. Samaṃ jāyatītipi pāṭho, samenākārena uppajjatīti attho. Jhāyati jhāpetīti yugalattā pana purimapāṭhova sundarataro. **Jhāpetī**ti ca dahatīti attho. So hi samādhipaccanīkadhamme dūratarakaraṇena dahati nāma. Esanānesanādīnaṃ pana appanāya siddhattā ‘‘esitattā nesitattā’’tiādīhi appanāsamādhi vutto. **Samaṃ jhātattā**ti samaṃ jalitattā. Samaṃ jātattātipi pāṭho. Iti imesaṃ aṭṭhannaṃ yugalānaṃ vasena soḷasa, purimā ca navāti ime pañcavīsati samādhissa samādhiṭṭhā.

Samo ca hito ca sukho cāti samādhīti idaṃ pana pañcavīsatiyā ākārehi sādhitassa samādhissa atthasādhanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **samo**ti samasaddassa, saṃsaddassa vā attho. So hi paccanīkakkhobhavisamavirahitattā samo. **Hito**ti ādhisaddassa attho, ārammaṇe āhito niccalabhāvakaraṇena patiṭṭhāpitoti adhippāyo. Ubhayena samo ca āhito cāti samādhīti vuttaṃ hoti. **Sukho**ti santaṭṭhena sukho. ‘‘Yāyaṃ, bhante, adukkhamasukhā vedanā, santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatā’’ti (ma. ni. 2.88) ca ‘‘upekkhā pana santattā, sukhamicceva bhāsitā’’ti ca vuttattā tena santatthena sukhasaddena upekkhāsahagatasamādhipi gahito hoti. Aniyāmena hi sabbasamādhayo idha vuccanti. Tena ca sukhasaddena āhitabhāvassa kāraṇaṃ vuttaṃ hoti. Yasmā santo, tasmā ekārammaṇe āhitoti adhippāyo veditabboti.

Samādhibhāvanāmayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Dhammaṭṭhitiñāṇaniddesavaṇṇanā

45. Dhammaṭṭhitiñāṇaniddese **avijjāsaṅkhārānaṃ uppādaṭṭhitī**tiādīsu tiṭṭhanti etāya saṅkhārāti ṭhiti. Kā sā? Avijjā. Sā hi saṅkhārānaṃ uppādāya nibbattiyā ṭhiti kāraṇanti **uppādaṭṭhiti**. Uppannānaṃ pavattiyāpi kāraṇanti **pavattaṭṭhiti**. Kiñcāpi hi janakapaccayassa jananakkhaṇeyeva kiccānubhāvo hoti, tena pana janitānaṃyeva pavattattā sakakkhaṇe pavattiyāpi kāraṇaṃ nāma hoti, santativasena vā pavattiyā kāraṇanti attho. **Pavatta**nti ca napuṃsake bhāvavacanametaṃ, tasmā pavattaṃ pavattīti atthato ekaṃ. Pavattisaddassa pana pākaṭattā tena yojetvā attho vutto. Bhāvepi ṭhitisaddassa sijjhanato na idha bhāve ṭhitisaddo, kāraṇe ṭhitisaddoti dassanattaṃ **nimittaṭṭhitī**ti vuttaṃ, nimittabhūtā ṭhitīti attho, kāraṇabhūtāti vuttaṃ hoti. Na kevalaṃ nimittamattaṃ hoti, atha kho saṅkhārajanane sabyāpārā viya hutvā āyūhati vāyamatīti paccayasamatthataṃ dassento **āyūhanaṭṭhitī**ti āha, āyūhanabhūtā ṭhitīti attho. Yasmā avijjā saṅkhāre uppādayamānā uppāde saṃyojeti nāma, ghaṭetīti attho. Saṅkhāre pavattayamānā pavattiyaṃ palibundhati nāma, bandhatīti attho. Tasmā **saññogaṭṭhiti palibodhaṭṭhitī**ti vuttā. Saññogabhūtā ṭhiti, palibodhabhūtā ṭhitīti attho. Yasmā avijjāva saṅkhāre uppādayamānā uppādāya pavattiyā ca mūlakāraṇaṭṭhena samudayo nāma, samudayabhūtā ṭhitīti **samudayaṭṭhiti,** mūlakāraṇabhūtā ṭhitīti attho. Avijjāva saṅkhārānaṃ uppāde janakapaccayattā, pavattiyaṃ upatthambhakapaccayattā **hetuṭṭhiti paccayaṭṭhitī**ti vuttā, hetubhūtā ṭhiti, paccayabhūtā ṭhitīti attho. Janakapaccayo hi hetūti, upatthambhako paccayoti vuccati. Evaṃ sesesupi yojetabbaṃ.

Bhavo jātiyā, jāti jarāmaraṇassāti ettha pana uppādaṭṭhiti saññogaṭṭhiti hetuṭṭhitīti uppādavasena yojitāni padāni jātijarāmaraṇavantānaṃ khandhānaṃ vasena pariyāyena vuttānīti veditabbāni. Keci pana ‘‘uppādāya ṭhiti uppādaṭṭhitī’’ti evamādinā nayenettha atthaṃ vaṇṇayanti. **Avijjā paccayo**ti avijjāya saṅkhārānaṃ paccayabhāvaṃ apekkhitvā vuttaṃ. Avijjāyapi paccayasambhūtattā tassā api paccayapariggahaṇadassanatthaṃ **ubhopete dhammā paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā**ti vuttaṃ. Evaṃ sesesupi yojetabbaṃ. **Jāti paccayo, jarāmaraṇaṃ paccayasamuppanna**nti pana pariyāyena vuttaṃ. **Atītampi addhāna**nti atikkantampi kālaṃ. **Anāgatampi addhāna**nti appattampi kālaṃ. Ubhayatthāpi accantasaṃyogatthe upayogavacanaṃ.

46. Idāni navākāravārānantaraṃ te navākāre vihāya hetupaṭiccapaccayapadeheva yojetvā **avijjā hetu, saṅkhārā hetusamuppannā**tiādayo tayo vārā niddiṭṭhā. Navākāravāre janakaupatthambhakavasena paccayo vutto. Idha pana hetuvārassa paccayavārassa ca visuṃ āgatattā **hetū**ti janakapaccayattaṃ,

paccayoti upatthambhakapaccayattaṃ veditabbaṃ ekekassāpi avijjādikassa paccayassa ubhayathā sambhavato. Paṭiccavāre **avijjā paṭiccā**ti attano uppāde saṅkhārānaṃ avijjāpekkhattā saṅkhārehi avijjā paṭimukhaṃ etabbā gantabbāti paṭiccā. Etena avijjāya saṅkhāruppādanasamatthatā vuttā hoti. **Saṅkhārā paṭiccasamuppannā**ti saṅkhārā avijjaṃ paṭicca tadabhimukhaṃ pavattanato paṭimukhaṃ katvā na vihāya samaṃ uppannā. Evaṃ sesesupi liṅgānurūpena yojetabbaṃ. Avijjā paṭiccāti ussukkavasena vā pāṭho, attho panettha avijjā attano paccaye paṭicca pavattāti pāṭhasesavasena yojetabbo. Evaṃ sesesupi. Catūsupi ca etesu vāresu dvādasannaṃ paṭiccasamuppādaṅgānaṃ paccayasseva vasena dhammaṭṭhitiñāṇassa niddisitabbattā avijjādīnaṃ ekādasannaṃyeva aṅgānaṃ vasena dhammaṭṭhitiñāṇaṃ niddiṭṭhaṃ, jarāmaraṇassa pana ante ṭhitattā tassa vasena na niddiṭṭhaṃ. Jarāmaraṇassāpi sokaparidevadukkhadomanassupāyāsānaṃ paccayattā jarāmaraṇaṃ tesaṃ paccayaṃ katvā upaparikkhamānassa tassāpi jarāmaraṇassa vasena dhammaṭṭhitiñāṇaṃ yujjateva.

47. Idāni tāneva dvādasa paṭiccasamuppādaṅgāni vīsatiākāravasena vibhajitvā catusaṅkhepatiyaddhatisandhiyo dassetvā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ niddisitukāmo **purimakammabhavasmi**ntiādimāha. Tattha **purimakammabhavasmi**nti purime kammabhave, atītajātiyaṃ kammabhave kariyamāneti attho. **Moho avijjā**ti yo tadā dukkhādīsu moho, yena mūḷho kammaṃ karoti, sā avijjā. **Āyūhanā saṅkhārā**ti taṃ kammaṃ karontassa purimacetanāyo, yathā ‘‘dānaṃ dassāmī’’ti cittaṃ uppādetvā māsampi saṃvaccharampi dānūpakaraṇāni sajjentassa uppannā purimacetanāyo. Paṭiggāhakānaṃ pana hatthe dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpayato cetanā bhavoti vuccati. Ekāvajjanesu vā chasu javanesu cetanā āyūhanā saṅkhārā nāma, sattamajavane cetanā bhavo. Yā kāci vā pana cetanā bhavo, taṃsampayuttā āyūhanā saṅkhārā nāma.

Nikanti taṇhāti yā kammaṃ karontassa tassa phale upapattibhave nikāmanā patthanā, sā taṇhā nāma. **Upagamanaṃ upādāna**nti yaṃ kammabhavassa paccayabhūtaṃ ‘‘imasmiṃ nāma kamme kate kāmā sampajjantī’’ti vā ‘‘idaṃ katvā asukasmiṃ nāma ṭhāne kāme sevissāmī’’ti vā ‘‘attā ucchinno suucchinno hotī’’ti vā ‘‘sukhī hotiṃ vigatapariḷāho’’ti vā ‘‘sīlabbataṃ sukhena paripūratī’’ti vā pavattaṃ upagamanaṃ daḷhagahaṇaṃ, idaṃ upādānaṃ nāma. **Cetanā bhavo**ti āyūhanāvasāne vuttā cetanā bhavo nāma. **Purimakammabhavasmi**nti atītajātiyā kammabhave kariyamāne pavattā. **Idha paṭisandhiyā paccayā**ti paccuppannapaṭisandhiyā paccayabhūtā.

Idha paṭisandhi viññāṇanti yaṃ paccuppannabhavassa bhavantarapaṭisandhānavasena uppannattā paṭisandhīti vuccati, taṃ viññāṇaṃ. **Okkanti nāmarūpa**nti yā gabbhe rūpārūpadhammānaṃ okkanti āgantvā pavisanaṃ viya, idaṃ nāmarūpaṃ. **Pasādo āyatana**nti yo pasannabhāvo, idaṃ āyatanaṃ. Jātiggahaṇena ekavacanaṃ kataṃ. Etena cakkhādīni pañcāyatanāni vuttāni. ‘‘Pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ, tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭha’’nti (a. ni. 1.49) ettha bhavaṅgacittaṃ adhippetanti vacanato idhāpi manāyatanassa vipākabhūtattā, tassa ca kilesakālussiyābhāvena pasannattā pasādavacanena manāyatanampi vuttanti veditabbaṃ. **Phuṭṭho phasso**ti yo ārammaṇaṃ phuṭṭho phusanto uppanno, ayaṃ phasso. **Vedayitaṃ vedanā**ti yaṃ paṭisandhiviññāṇena vā saḷāyatanapaccayena vā phassena saha uppannaṃ vipākavedayitaṃ, ayaṃ vedanā. **Idhupapattibhavasmiṃ purekatassa kammassa paccayā**ti paccuppanne vipākabhave atītajātiyaṃ katassa kammassa paccayena pavattantīti attho.

Idha paripakkattā āyatanānanti paripakkāyatanassa kammakaraṇakāle mohādayo dassitā. **Āyatiṃ paṭisandhiyā**ti anāgate paṭisandhiyā. Āyatiṃ paṭisandhi **viññāṇa**ntiādīni vuttatthāni.

Kathaṃ pana dvādasahi paṭiccasamuppādaṅgehi ime vīsati ākārā gahitā hontīti? Avijjā saṅkhārāti ime dve atītahetuyo sarūpato vuttā. Yasmā pana avidvā paritassati, paritassito upādiyati, tassupādānapaccayā bhavo, tasmā tehi dvīhi gahitehi taṇhupādānabhavāpi gahitāva honti. Paccuppanne viññāṇanāmarūpasaḷāyatanaphassavedanā sarūpato vuttāyeva. Taṇhupādānabhavā paccuppannahetuyo sarūpato vuttā. Bhave pana gahite tassa pubbabhāgā taṃsampayuttā vā saṅkhārā gahitāva honti, taṇhupādānaggahaṇena ca taṃsampayuttā. Yāya vā mūḷho kammaṃ karoti, sā avijjā gahitāva hoti. Anāgate jāti jarāmaraṇanti dve sarūpena vuttāni, jātijarāmaraṇaggahaṇeneva pana viññāṇādīni pañca

anāgataphalāni gahitāneva honti. Tesaṃyeva hi jātijarāmaraṇānīti evaṃ dvādasahi aṅgehi vīsati ākārā gahitā honti.

> ''Atīte hetavo pañca, idāni phalapañcakaṃ;
> Idāni hetavo pañca, āyatiṃ phalapañcaka''nti. –

Gāthāya ayamevattho vutto. **Itime**ti iti ime. Iti imeti vā pāṭho.

Catusaṅkhepeti caturo rāsī. Atīte pañca hetudhammā eko hetusaṅkhepo, paccuppanne pañca phaladhammā eko phalasaṅkhepo, paccuppanne pañca hetudhammā eko hetusaṅkhepo, anāgate pañca phaladhammā eko phalasaṅkhepo.

Tayo addheti tayo kāle. Paṭhamapañcakavasena atītakālo, dutiyatatiyapañcakavasena paccuppannakālo, catutthapañcakavasena anāgatakālo veditabbo.

Tisandhinti tayo sandhayo assāti tisandhi, taṃ tisandhiṃ. Atītahetupaccuppannaphalānamantarā eko hetuphalasandhi, paccuppannaphalaanāgatahetūnamantarā eko phalahetusandhi, paccuppannahetuanāgataphalānamantarā eko hetuphalasandhi.

Paṭiccasamuppādapāḷiyaṃ sarūpato āgatavasena pana avijjāsaṅkhārā eko saṅkhepo, viññāṇanāmarūpasaḷāyatanaphassavedanā dutiyo, taṇhupādānabhavā tatiyo, jātijarāmaraṇaṃ catuttho. Avijjāsaṅkhārāti dve aṅgāni atītakālāni, viññāṇādīni bhavāvasānāni aṭṭha paccuppannakālāni, jātijarāmaraṇanti dve anāgatakālāni. Saṅkhāraviññāṇānaṃ antarā eko hetuphalasandhi, vedanātaṇhānamantarā eko phalahetusandhi, bhavajātīnamantarā eko hetuphalasandhi.

Vīsatiyā ākārehīti vīsatiyā koṭṭhāsehi. Catusaṅkhepe ca tayo addhe ca tisandhiṃ paṭiccasamuppādañca vīsatiyā ākārehi jānātīti sambandho.

Jānātīti sutānusārena bhāvanārambhañāṇena jānāti. **Passatī**ti ñātameva cakkhunā diṭṭhaṃ viya hatthatale āmalakaṃ viya ca phuṭaṃ katvā ñāṇeneva passati. **Aññātī**ti diṭṭhamariyādeneva āsevanaṃ karonto ñāṇeneva jānāti. Mariyādattho hi ettha ākāro. **Paṭivijjhatī**ti bhāvanāpāripūriyā niṭṭhaṃ pāpento ñāṇeneva paṭivedhaṃ karoti. Salakkhaṇavasena vā jānāti, sarasavasena passati, paccupaṭṭhānavasena aññāti, padaṭṭhānavasena paṭivijjhati.

Tattha **paṭiccasamuppādo**ti paccayadhammā veditabbā. **Paṭiccasamuppannā dhammā**ti tehi tehi paccayehi nibbattadhammā. Kathamidaṃ jānitabbanti ce? Bhagavato vacanena. Bhagavatā hi paṭiccasamuppādapaṭiccasamuppannadhammadesanāsutte –

> ''Katamo ca, bhikkhave, paṭiccasamuppādo, jātipaccayā, bhikkhave, jarāmaraṇaṃ, uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā vā tathāgatānaṃ ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā idappaccayatā, taṃ tathāgato abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti paññāpeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti 'passathā'ti cāha. Jātipaccayā, bhikkhave, jarāmaraṇaṃ, bhavapaccayā, bhikkhave, jāti…pe… avijjāpaccayā, bhikkhave, saṅkhārā. Uppādā vā tathāgatānaṃ…pe… uttānīkaroti 'passathā'ti cāha. Avijjāpaccayā, bhikkhave, saṅkhārā. Iti kho, bhikkhave, yā tatrata thatā avitathatā anaññathatā idappaccayatā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, paṭiccasamuppādo''ti (saṃ. ni. 2.20) –

Evaṃ paṭiccasamuppādaṃ desentena tathatādīhi vevacanehi paccayadhammāva paṭiccasamuppādoti vuttā. Tasmā jarāmaraṇādīnaṃ paccayalakkhaṇo paṭiccasamuppādo, dukkhānubandhanaraso kummaggapaccupaṭṭhāno, ayampi sapaccayattā attano visesapaccayapadaṭṭhāno.

Uppādā vā anuppādā vāti uppāde vā anuppāde vā, tathāgatesu uppannesupi anuppannesupīti attho.

Ṭhitāva sā dhātūti ṭhitova so paccayasabhāvo, na kadāci jātijarāmaraṇassa paccayo na hotīti attho. **Dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā idappaccayatā**ti jātipaccayoyeva. Jātipaccayena hi jarāmaraṇasaṅkhāto paccayasamuppannadhammo tadāyattatāya tiṭṭhati, jātipaccayova jarāmaraṇadhammaṃ niyameti, tasmā jāti ''dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā''ti vuccati. Jātiyeva imassa jarāmaraṇassa paccayoti idappaccayo, idappaccayova **idappaccayatā. Ta**nti taṃ paccayaṃ. **Abhisambujjhatī**ti ñāṇena abhisambujjhati. **Abhisametī**ti ñāṇena abhisamāgacchati. **Ācikkhatī**ti katheti. **Desetī**ti dasseti. **Paññāpetī**ti jānāpeti. **Paṭṭhapetī**ti ñāṇamukhe ṭhapeti. **Vivaratī**ti vivaritvā dasseti. **Vibhajatī**ti vibhāgato dasseti. **Uttānīkarotī**ti pākaṭaṃ karoti. **Iti kho**ti evaṃ kho. **Yā tatrā**ti yā tesu ''jātipaccayā jarāmaraṇa''ntiādīsu. So panāyaṃ paṭiccasamuppādo tehi tehi paccayehi anūnādhikeheva tassa tassa dhammassa sambhavato **tathatā**ti, sāmaggiṃ upagatesu paccayesu muhuttampi tato nibbattanadhammānaṃ asambhavābhāvato **avitathatā**ti, aññadhammapaccayehi aññadhammānuppattito **anaññathatā**ti, yathāvuttānaṃ etesaṃ jarāmaraṇādīnaṃ paccayato vā paccayasamūhato vā **idappaccayatā**ti vutto. Tatrāyaṃ vacanattho – imesaṃ paccayā idappaccayā, idappaccayā eva idappaccayatā, idappaccayānaṃ vā samūho idappaccayatā. Lakkhaṇaṃ panettha saddasatthato veditabbanti.

Dhammaṭṭhitiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Sammasanañāṇaniddesavaṇṇanā

48. Sammasanañāṇaniddese **yaṃ kiñcī**ti anavasesapariyādānaṃ. **Rūpa**nti atippasaṅganiyamanaṃ. Evaṃ padadvayenāpi rūpassa asesapariggaho kato hoti. Athassa atītādinā vibhāgaṃ ārabhati. Tañhi kiñci atītaṃ kiñci anāgatādibhedanti. Esa nayo vedanādīsupi. Tattha rūpaṃ tāva addhāsantatisamayakhaṇavasena catudhā atītaṃ nāma hoti, tathā anāgatapaccuppannaṃ. Tattha **addhāvasena** tāva ekassa ekasmiṃ bhave paṭisandhito pubbe atītaṃ, cutito uddhaṃ anāgataṃ, ubhinnamantare paccuppannaṃ. **Santativasena** sabhāgaekautusamuṭṭhānaṃ ekāhārasamuṭṭhānañca pubbāpariyabhāvena vattamānampi paccuppannaṃ, tato pubbe visabhāgautuāhārasamuṭṭhānaṃ atītaṃ, pacchā anāgataṃ. Cittajaṃ ekavīthiekajavanaekasamāpattisamuṭṭhānaṃ paccuppannaṃ, tato pubbe atītaṃ, pacchā anāgataṃ, kammasamuṭṭhānassa pāṭiyekkaṃ santativasena atītādibhedo natthi, tesaññeva pana utuāhāracittasamuṭṭhānānaṃ upatthambhanavasena tassa atītādibhāvo veditabbo. **Samayavasena** ekamuhuttapubbaṇhasāyanharattindivādīsu samayesu santānavasena pavattamānaṃ taṃ taṃ samayaṃ paccuppannaṃ nāma, tato pubbe atītaṃ, pacchā anāgataṃ. **Khaṇavasena** uppādādikhaṇattayapariyāpannaṃ paccuppannaṃ, tato pubbe anāgataṃ, pacchā atītaṃ. Apica atikkantahetupaccayakiccaṃ atītaṃ, niṭṭhitahetukiccamaniṭṭhitapaccayakiccaṃ paccuppannaṃ, ubhayakiccamasampattaṃ anāgataṃ. Sakiccakkhaṇe vā paccuppannaṃ, tato pubbe anāgataṃ, pacchā atītaṃ. Ettha ca khaṇādikathāva nippariyāyā sesā sapariyāyā.

Ajjhattanti pañcasupi khandhesu idha niyakajjhattaṃ adhippetaṃ, tasmā attano santāne pavattaṃ pāṭipuggalikaṃ rūpaṃ ajjhattanti veditabbaṃ. Tato bahibhūtaṃ pana indriyabaddhaṃ vā anindriyabaddhaṃ vā rūpaṃ **bahiddhā** nāma. **Oḷārika**nti cakkhusotaghānajivhākāyarūpasaddagandharasaphoṭṭhabbasaṅkhātā pathavītejovāyo cāti dvādasavidhaṃ rūpaṃ ghaṭṭanavasena gahetabbato oḷārikaṃ. Sesaṃ pana āpodhātu itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ hadayavatthu ojā ākāsadhātu kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā mudutā kammaññatā upacayo santati jaratā aniccatāti soḷasavidhaṃ rūpaṃ ghaṭṭanavasena agahetabbato **sukhumaṃ. Hīnaṃ vā paṇītaṃ vā**ti ettha hīnapaṇītabhāvo pariyāyato nippariyāyato ca. Tattha akaniṭṭhānaṃ rūpato sudassīnaṃ rūpaṃ hīnaṃ, tadeva sudassānaṃ rūpato paṇītaṃ. Evaṃ yāva narakasattānaṃ rūpaṃ, tāva pariyāyato hīnapaṇītatā veditabbā. Nippariyāyato pana yattha akusalavipākaṃ uppajjati, taṃ hīnaṃ. Yattha kusalavipākaṃ, taṃ paṇītaṃ. **Yaṃ dūre santike vā**ti ettha yaṃ sukhumaṃ, tadeva duppaṭivijjhasabhāvattā dūre. Yaṃ oḷārikaṃ, tadeva suppaṭivijjhasabhāvattā santike.

Sabbaṃ rūpaṃ aniccato vavattheti ekaṃ sammasanaṃ, dukkhato vavattheti ekaṃ sammasanaṃ, anattato vavattheti ekaṃ sammasananti ettha ayaṃ bhikkhu ''yaṃ kiñci rūpa''nti evaṃ

aniyamaniddiṭṭhaṃ sabbampi rūpaṃ atītattikena ceva catūhi ajjhattādidukehi cāti ekādasahi okāsehi paricchinditvā sabbaṃ rūpaṃ aniccato vavattheti aniccanti sammasati. Kathaṃ? Parato vuttanayena. Vuttañhetaṃ – ''rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ khayaṭṭhenā''ti (paṭi. ma. 1.48). Tasmā esa yaṃ atītaṃ rūpaṃ, taṃ yasmā atīteyeva khīṇaṃ, nayimaṃ bhavaṃ sampattanti aniccaṃ khayaṭṭhena, yaṃ anāgataṃ rūpaṃ anantarabhave nibbattissati, tampi tattheva khīyissati, na tato paraṃ bhavaṃ gamissatīti aniccaṃ khayaṭṭhena, yaṃ paccuppannaṃ rūpaṃ, taṃ idheva khīyati, na ito gacchatīti aniccaṃ khayaṭṭhena, yaṃ ajjhattaṃ rūpaṃ, tampi ajjhattameva khīyati, na bahiddhābhāvaṃ gacchatīti aniccaṃ khayaṭṭhena, yaṃ bahiddhā oḷārikaṃ sukhumaṃ hīnaṃ paṇītaṃ dūre santike, tampi ettheva khīyati, na dūrabhāvaṃ gacchatīti aniccaṃ khayaṭṭhenāti sammasati. Idaṃ sabbampi ''aniccaṃ khayaṭṭhenā''ti etassa vasena ekaṃ sammasanaṃ, pabhedato pana ekādasavidhaṃ hoti.

Sabbameva cetaṃ dukkhaṃ bhayaṭṭhenāti sammasati. **Bhayaṭṭhenā**ti sappaṭibhayatāya. Yañhi aniccaṃ, taṃ bhayāvahaṃ hoti sīhopamasutte (a. ni. 4.33; saṃ. ni. 3.78) devānaṃ viya. Iti idampi ''dukkhaṃ bhayaṭṭhenā''ti etassa vasena ekaṃ sammasanaṃ, pabhedato pana ekādasavidhaṃ hoti.

Yathā ca dukkhaṃ, evaṃ sabbampi taṃ anattā asārakaṭṭhenāti sammasati. **Asārakaṭṭhenā**ti ''attā nivāsī kārako vedako sayaṃvasī''ti evaṃ parikappitassa attasārassa abhāvena. Yañhi aniccaṃ dukkhaṃ, attanopi aniccataṃ vā udayabbayapīḷanaṃ vā vāretuṃ na sakkoti, kuto tassa kārakādibhāvo. Tenāha – ''rūpañca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, nayidaṃ rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyyā''tiādi (saṃ. ni. 3.59). Iti idaṃ ''anattā asārakaṭṭhenā''ti etassa vasena ekaṃ sammasanaṃ, pabhedato pana ekādasavidhaṃ hoti. Eseva nayo vedanādīsu. Iti ekekasmiṃ khandhe ekādasa ekādasa katvā pañcasu khandhesu pañcapaññāsa sammasanāni honti, aniccato pañcapaññāsa, dukkhato pañcapaññāsa, anattato pañcapaññāsāti tividhānupassanāvasena sabbāni pañcasaṭṭhisatasammasanāni honti.

Keci pana ''sabbaṃ rūpaṃ, sabbaṃ vedanaṃ, sabbaṃ saññaṃ, sabbe saṅkhāre, sabbaṃ viññāṇanti padampi pakkhipitvā ekekasmiṃ khandhe dvādasa dvādasa katvā pañcasu saṭṭhi, anupassanāto asītisatasammasanānī''ti vadanti.

Atītādivibhāge panettha santativasena khaṇādivasena ca vedanāya atītānāgatapaccuppannabhāvo veditabbo. Tattha **santativasena** ekavīthiekajavanaekasamāpattipariyāpannā ekavidhavisayasamāyogappavattā ca paccuppannā, tato pubbe atītā, pacchā anāgatā. **Khaṇādivasena** khaṇattayapariyāpannā pubbantāparantamajjhagatā sakiccañca kurumānā vedanā paccuppannā, tato pubbe atītā, pacchā anāgatā. Ajjhattabahiddhābhedo niyakajjhattavaseneva veditabbo.

Oḷārikasukhumabhāvo ''akusalā vedanā oḷārikā, kusalābyākatā vedanā sukhumā''tiādinā (vibha. 4) nayena vibhaṅge vuttena jātisabhāvapuggalalokiyalokuttaravasena veditabbo. **Jātivasena** tāva akusalā vedanā sāvajjakiriyahetuto, kilesasantāpabhāvato ca avūpasantavuttīti kusalavedanāya oḷārikā, sabyāpārato saussāhato savipākato kilesasantāpabhāvato sāvajjato ca vipākābyākatāya oḷārikā, savipākato kilesasantāpabhāvato sabyābajjhato sāvajjato ca kiriyābyākatāya oḷārikā. Kusalābyākatā pana vuttavipariyāyato akusalāya vedanāya sukhumā. Dvepi kusalākusalā vedanā sabyāpārato saussāhato savipākato ca yathāyogaṃ duvidhāyapi abyākatāya oḷārikā, vuttavipariyāyena duvidhāpi abyākatā tāhi sukhumā. Evaṃ tāva jātivasena oḷārikasukhumatā veditabbā.

Sabhāvavasena pana dukkhā vedanā nirassādato savipphārato khobhakaraṇato ubbejanīyato abhibhavanato ca itarāhi dvīhi oḷārikā, itarā pana dve sātato santato paṇītato manāpato majjhattato ca yathāyogaṃ dukkhāya sukhumā. Ubho pana sukhadukkhā savipphārato ubbejanīyato khobhakaraṇato pākaṭato ca adukkhamasukhāya oḷārikā, sā vuttavipariyāyena tadubhayato sukhumā. Evaṃ sabhāvavasena oḷārikasukhumatā veditabbā.

Puggalavasena pana asamāpannassa vedanā nānārammaṇe vikkhittabhāvato samāpannassa vedanāya oḷārikā, vipariyāyena itarā sukhumā. Evaṃ puggalavasena oḷārikasukhumatā veditabbā.

Lokiyalokuttaravasena pana sāsavā vedanā lokiyā, sā āsavuppattihetuto oghaniyato yoganiyato ganthaniyato nīvaraṇiyato upādāniyato saṃkilesikato puthujjanasādhāraṇato ca anāsavāya oḷārikā, anāsavā ca vipariyāyena sāsavāya sukhumā. Evaṃ lokiyalokuttaravasena oḷārikasukhumatā veditabbā.

Tattha jātiādivasena sambhedo pariharitabbo. Akusalavipākakāyaviññāṇasampayuttā hi vedanā jātivasena abyākatattā sukhumāpi samānā sabhāvādivasena oḷārikā hoti. Vuttañhetaṃ –

> ''Abyākatā vedanā sukhumā, dukkhā vedanā oḷārikā. Samāpannassa vedanā sukhumā, asamāpannassa vedanā oḷārikā. Anāsavā vedanā sukhumā, sāsavā vedanā oḷārikā''ti (vibha. 11).

Yathā ca dukkhā vedanā, evaṃ sukhādayopi. Tāpi hi jātivasena oḷārikā, sabhāvādivasena sukhumā honti. Tasmā yathā jātiādivasena sambhedo na hoti, tathā vedanānaṃ oḷārikasukhumatā veditabbā. Seyyathidaṃ, abyākatā jātivasena kusalākusalāhi sukhumā. Tattha katamā abyākatā? Kiṃ dukkhā? Kiṃ sukhā? Kiṃ samāpannassa? Kiṃ asamāpannassa? Kiṃ sāsavā? Kiṃ anāsavāti? Evaṃ sabhāvādibhedo na parāmasitabbo. Esa nayo sabbattha.

Apica ''taṃ taṃ vā pana vedanaṃ upādāyupādāya vedanā oḷārikā sukhumā daṭṭhabbā''ti vacanato akusalādīsupi lobhasahagatāya dosasahagatā vedanā aggi viya nissayadahanato oḷārikā, lobhasahagatā sukhumā. Dosasahagatāpi niyatā oḷārikā, aniyatā sukhumā. Niyatāpi kappaṭṭhitikā oḷārikā, itarā sukhumā. Kappaṭṭhitikāsupi asaṅkhārikā oḷārikā, itarā sukhumā. Lobhasahagatā pana diṭṭhisampayuttā oḷārikā, itarā sukhumā. Sāpi niyatā kappaṭṭhitikā asaṅkhārikā oḷārikā, itarā sukhumā. Avisesena ca akusalā bahuvipākā oḷārikā, appavipākā sukhumā. Kusalā pana appavipākā oḷārikā, bahuvipākā sukhumā.

Apica kāmāvacarakusalā oḷārikā, rūpāvacarā sukhumā, tato arūpāvacarā, tato lokuttarā. Kāmāvacarā ca dānamayā oḷārikā, sīlamayā sukhumā. Sīlamayāpi oḷārikā, tato bhāvanāmayā sukhumā. Bhāvanāmayāpi duhetukā oḷārikā, tihetukā sukhumā. Tihetukāpi sasaṅkhārikā oḷārikā, asaṅkhārikā sukhumā. Rūpāvacarā ca paṭhamajjhānikā oḷārikā…pe… pañcamajjhānikā sukhumāva. Arūpāvacarā ca ākāsānañcāyatanasampayuttā oḷārikā…pe… nevasaññānāsaññāyatanasampayuttā sukhumāva. Lokuttarā ca sotāpattimaggasampayuttā oḷārikā…pe… arahattamaggasampayuttā sukhumāva. Esa nayo taṃtaṃbhūmivipākakiriyāvedanāsu dukkhādiasamāpannādisāsavādivasena vuttavedanāsu ca. Okāsavasena vāpi niraye dukkhā oḷārikā, tiracchānayoniyaṃ sukhumā…pe… paranimmitavasavattīsu sukhumāva. Yathā ca dukkhā, evaṃ sukhāpi sabbattha yathānurūpaṃ yojetabbā. Vatthuvasena cāpi hīnavatthukā yā kāci vedanā oḷārikā, paṇītavatthukā sukhumā. Hīnapaṇītabhede yā oḷārikā, sā hīnā. Yā ca sukhumā, sā paṇītāti daṭṭhabbā.

Dūrasantikapade pana ''akusalā vedanā kusalābyākatāhi vedanāhi dūre, akusalā vedanā akusalāya vedanāya santike''tiādinā (vibha. 13) nayena vibhaṅge vibhattā. Tasmā akusalā vedanā visabhāgato asaṃsaṭṭhato asarikkhato ca kusalābyākatāhi dūre, tathā kusalābyākatā akusalāya. Esa nayo sabbavāresu. Akusalā pana vedanā sabhāgato saṃsaṭṭhato sarikkhato ca akusalāya santiketi idaṃ vedanāya atītādivibhāge vitthārakathāmukhaṃ. Taṃtaṃvedanāsampayuttānaṃ pana saññādīnampi etaṃ evameva veditabbaṃ.

Ye panettha vedanādīsu **cakkhu…pe… jarāmaraṇa**nti peyyālena saṃkhittesu ca dhammesu lokuttaradhammā āgatā, te asammasanūpagattā imasmiṃ adhikāre na gahetabbā. Te pana kevalaṃ tena tena padena saṅgahitadhammadassanavasena ca abhiññeyyaniddese āgatanayena ca vuttā. Yepi ca sammasanūpagā, tesu ye yassa pākaṭā honti, sukhena pariggahaṃ gacchanti, tesu tena sammasanaṃ ārabhitabbaṃ. Jātijarāmaraṇavasena visuṃ sammasanābhāvepi jātijarāmaraṇavantesuyeva pana sammasitesu tānipi sammasitāni hontīti pariyāyena tesampi vasena sammasanaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Atītānāgatapaccuppannaṃ aniccato vavatthetī**tiādinā nayena atītattikasseva ca vasena sammasanassa vuttattā ajjhattādibhedaṃ anāmasitvāpi atītattikasseva vasena paricchinditvāpi aniccādito sammasanaṃ kātabbameva.

Yaṃ pana aniccaṃ, taṃ yasmā niyamato saṅkhatādibhedaṃ hoti, tenassa pariyāyadassanatthaṃ, nānākārehi vā manasikārappavattidassanatthaṃ **rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ saṅkhata**ntiādimāha. Tañhi hutvā abhāvaṭṭhena **aniccaṃ,** aniccantikatāya ādiantavantatāya vā aniccaṃ. Paccayehi samāgantvā katattā **saṅkhataṃ**. Paccaye paṭicca nissāya samaṃ, saha vā uppannattā **paṭiccasamuppannaṃ**. Etena paccayehi katepi paccayānaṃ abyāpārataṃ dasseti. **Khayadhamma**nti khīyanadhammaṃ khīyanapakatikaṃ. **Vayadhamma**nti nassanadhammaṃ. Nayidaṃ mandībhāvakkhayavasena khayadhammaṃ, kevalaṃ vigamanapakatikaṃ. Pahūtassa mandībhāvopi hi loke khayoti vuccati. **Virāgadhamma**nti nayidaṃ kuhiñci gamanavasena vayadhammaṃ, kevalaṃ sabhāvātikkamanapakatikaṃ. ‘‘Virāgo nāma jigucchanaṃ vā samatikkamo vā’’ti hi vuttaṃ. **Nirodhadhamma**nti nayidaṃ sabhāvātikkamena punarāvattidhammaṃ, kevalaṃ apunarāvattinirodhena nirujjhanapakatikanti purimapurimapadassa atthavivaraṇavasena pacchimapacchimapadaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Atha vā ekabhavapariyāpannarūpabhaṅgavasena khayadhammaṃ, ekasantatipariyāpannarūpakkhayavasena vayadhammaṃ, rūpassa khaṇabhaṅgavasena virāgadhammaṃ, tiṇṇampi apunappavattivasena nirodhadhammantipi yojetabbaṃ.

Jarāmaraṇaṃ aniccantiādīsu jarāmaraṇaṃ na aniccaṃ, aniccasabhāvānaṃ pana khandhānaṃ jarāmaraṇattā aniccaṃ nāma jātaṃ. Saṅkhatādīsupi eseva nayo. Antarapeyyāle jātiyāpi aniccāditāya eseva nayo.

Jātipaccayā jarāmaraṇantiādi na vipassanāvasena vuttaṃ, kevalaṃ paṭiccasamuppādassa ekekaaṅgavasena saṅkhipitvā vavatthānato sammasanañāṇaṃ nāma hotīti pariyāyena vuttaṃ. Na panetaṃ kalāpasammasanañāṇaṃ dhammaṭṭhitiñāṇameva taṃ hotīti. **Asati jātiyā**ti liṅgavipallāso kato, asatiyā jātiyāti vuttaṃ hoti. **Asati saṅkhāresū**ti vacanavipallāso kato, asantesu saṅkhāresūti vuttaṃ hoti. **Bhavapaccayā jāti, asatī**tiādi ‘‘bhavapaccayā jāti, asati bhave natthi jātī’’tiādinā nayena yojetabbaṃ.

Sammasanañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Udayabbayañāṇaniddesavaṇṇanā

49. Idāni anantaraṃ vuttassa sammasanañāṇassa nānānayehi bhāvanāthirakaraṇena pāraṃ gantvā ṭhitena aniccādito diṭṭhe saṅkhāre udayabbayena paricchinditvā aniccādito vipassanatthaṃ vuttassa udayabbayānupassanāñāṇassa niddese **jātaṃ rūpa**ntiādīsu santativasena yathāsakaṃ paccayehi nibbattaṃ rūpaṃ. **Tassa** jātassa rūpassa **nibbattilakkhaṇaṃ** jātiṃ uppādaṃ abhinavākāraṃ **udayo**ti, **vipariṇāmalakkhaṇaṃ** khayaṃ bhaṅgaṃ **vayo**ti, **anupassanā** punappunaṃ nisāmanā, udayabbaya anupassanāñāṇanti attho. Vedanādīsupi eseva nayo. Jātijarāmaraṇavantānaṃyeva udayabbayassa pariggahetabbattā jātijarāmaraṇānaṃ udayabbayābhāvato jātijarāmaraṇaṃ anāmasitvā **jātaṃ cakkhu… pe… jāto bhavo**ti peyyālaṃ kataṃ. So evaṃ pañcannaṃ khandhānaṃ udayabbayaṃ passanto evaṃ jānāti ‘‘imesaṃ khandhānaṃ uppattito pubbe anuppannānaṃ rāsi vā nicayo vā natthi, uppajjamānānampi rāsito vā nicayato vā āgamanaṃ nāma natthi, nirujjhamānānampi disāvidisāgamanaṃ nāma natthi, niruddhānampi ekasmiṃ ṭhāne rāsito nicayato nidhānato avaṭṭhānaṃ nāma natthi. Yathā pana vīṇāya vādiyamānāya uppannassa saddassa neva uppattito pubbe sannicayo atthi, na uppajjamāno sannicayato āgato, na nirujjhamānassa disāvidisāgamanaṃ atthi, na niruddho katthaci sannicito tiṭṭhati, atha kho vīṇañca upavīṇañca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca ahutvā sambhoti, hutvā paṭiveti, evaṃ sabbepi rūpārūpino dhammā ahutvā sambhonti, hutvā paṭiventī’’ti.

50. Evaṃ saṅkhepato udayabbayadassanaṃ dassetvā idāni vitthārato dassetuṃ **pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passatī**tiādīhi rāsito gaṇanaṃ pucchitvā, pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ passanto **pañcavīsati lakkhaṇāni passatī**tiādīhi rāsitova gaṇanaṃ vissajjetvā, puna **rūpakkhandhassa udayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passatī**tiādīhi vibhāgato gaṇanaṃ pucchitvā **rūpakkhandhassa udayaṃ passanto pañca lakkhaṇāni passatī**tiādīhi vibhāgato gaṇanaṃ vissajjetvā,

puna **rūpakkhandhassa udayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni passatī**tiādīhi lakkhaṇavibhāgaṃ pucchitvā vissajjanaṃ kataṃ.

Tattha **avijjāsamudayā rūpasamudayo**ti ‘‘purimakammabhavasmiṃ moho avijjā’’ti vuttāya avijjāya sati imasmiṃ bhave rūpassa uppādo hotīti attho. **Paccayasamudayaṭṭhenā**ti paccayassa uppannabhāvenāti attho. Avijjātaṇhākammāni cettha idha paṭisandhihetubhūtā atītapaccayā. Imesu ca tīsu gahitesu saṅkhārupādānāni gahitāneva honti. **Āhārasamudayā**ti pavattipaccayesu kabaḷīkārāhārassa balavattā soyeva gahito. Tasmiṃ pana gahite pavattihetubhūtāni utucittānipi gahitāneva honti. **Nibbattilakkhaṇa**nti addhāsantatikhaṇavasena rūpassa uppādaṃ, uppādoyeva saṅkhatalakkhaṇattā lakkhaṇanti ca vutto. **Pañca lakkhaṇānī**ti avijjā taṇhā kammāhārā nibbatti cāti imāni pañca lakkhaṇāni. Avijjādayopi hi rūpassa udayo lakkhīyati etehīti lakkhaṇāni. Nibbatti pana saṅkhatalakkhaṇameva, tampi saṅkhatanti lakkhīyati etenāti lakkhaṇaṃ.

Avijjānirodhā rūpanirodhoti anāgatabhavassa paccayabhūtāya imasmiṃ bhave avijjāya arahattamaggañāṇena nirodhe kate paccayābhāvā anāgatassa rūpassa anuppādo nirodho hotīti attho. **Paccayanirodhaṭṭhenā**ti paccayassa niruddhabhāvenāti attho. Nirodho cettha anāgatapaṭisandhipaccayānaṃ idha avijjātaṇhākammānaṃyeva nirodho. **Āhāranirodhā rūpanirodho**ti pavattipaccayassa kabaḷīkārāhārassa abhāve taṃsamuṭṭhānarūpābhāvo hoti. **Vipariṇāmalakkhaṇa**nti addhāsantatikhaṇavasena rūpassa bhaṅgaṃ, bhaṅgoyeva saṅkhatalakkhaṇattā lakkhaṇanti vutto. Idha **pañca lakkhaṇānī**ti avijjātaṇhākammāhārānaṃ abhāvanirodhā cattāri, vipariṇāmo ekanti pañca. Esa nayo vedanākkhanthādīsu. Ayaṃ pana viseso – arūpakkhandhānaṃ udayabbayadassanaṃ addhāsantativasena, na khaṇavasena. Phasso vedanāsaññāsaṅkhārakkhandhānaṃ pavattipaccayo, taṃnirodhā ca tesaṃ nirodho. Nāmarūpaṃ viññāṇakkhandhassa pavattipaccayo, taṃnirodhā ca tassa nirodhoti.

Keci panāhu – ‘‘catudhā paccayato udayabbayadassane atītādivibhāgaṃ anāmasitvāva sabbasāmaññavasena avijjādīhi udetīti uppajjamānabhāvamattaṃ gaṇhāti, na uppādaṃ. Avijjādinirodhā nirujjatīti anuppajjamānabhāvamattaṃ gaṇhāti, na bhaṅgaṃ. Khaṇato udayabbayadassane paccuppannānaṃ uppādaṃ bhaṅgaṃ gaṇhātī’’ti.

Vipassamāno pana vipassako paṭhamaṃ paccayato udayabbayaṃ manasikaritvā vipassanākāle avijjādike caturo dhamme vissajjetvā udayabbayavanteyeva khandhe gahetvā tesaṃ udayabbayaṃ passati, evañca tassa vipassakassa ‘‘evaṃ rūpādīnaṃ udayo, evaṃ vayo, evaṃ rūpādayo udenti, evaṃ ventī’’ti paccayato ca khaṇato ca vitthārena udayabbayaṃ passato ‘‘iti kira ime dhammā ahutvā sambhonti, hutvā paṭiventī’’ti ñāṇaṃ visadataraṃ hoti, saccapaṭiccasamuppādanayalakkhaṇabhedā pākaṭā honti. Yañhi so avijjādisamudayā khandhānaṃ samudayaṃ avijjādinirodhā ca khandhānaṃ nirodhaṃ passati, idamassa paccayato udayabbayadassanaṃ. Yaṃ pana nibbattilakkhaṇavipariṇāmalakkhaṇāni passanto khandhānaṃ udayabbayaṃ passati, idamassa khaṇato udayabbayadassanaṃ. Uppattikkhaṇeyeva hi nibbattilakkhaṇaṃ, bhaṅgakkhaṇe ca vipariṇāmalakkhaṇaṃ.

Iccassevaṃ paccayato ceva khaṇato ca dvedhā udayabbayaṃ passato paccayato udayadassanena samudayasaccaṃ pākaṭaṃ hoti janakāvabodhato. Khaṇato udayadassanena dukkhasaccaṃ pākaṭaṃ hoti jātidukkhāvabodhato. Paccayato vayadassanena nirodhasaccaṃ pākaṭaṃ hoti paccayānuppādena paccayavataṃ anuppādāvabodhato. Khaṇato vayadassanena dukkhasaccameva pākaṭaṃ hoti maraṇadukkhāvabodhato. Yañcassa udayabbayadassanaṃ, maggovāyaṃ lokikoti maggasaccaṃ pākaṭaṃ hoti tatra sammohavighātato.

Paccayato cassa udayadassanena anulomo paṭiccasamuppādo pākaṭo hoti ‘‘imasmiṃ sati idaṃ hotī’’ti (ma. ni. 1.404; saṃ. ni. 2.21; udā. 1) avabodhato. Paccayato vayadassanena paṭilomo paṭiccasamuppādo pākaṭo hoti ‘‘imassa nirodhā idaṃ nirujjhatī’’ti (ma. ni. 1.406; saṃ. ni. 2.21; udā. 2) avabodhato. Khaṇato pana udayabbayadassanena paṭiccasamuppannā dhammā pākaṭā honti saṅkhatalakkhaṇāvabodhato. Udayabbayavanto hi saṅkhatā, te ca paṭiccasamuppannāti.

Paccayato cassa udayadassanena ekattanayo pākaṭo hoti hetuphalasambandhena santānassa anupacchedāvabodhato. Atha suṭṭhutaraṃ ucchedadiṭṭhiṃ pajahati. Khaṇato udayadassanena nānattanayo pākaṭo hoti navanavānaṃ uppādāvabodhato. Atha suṭṭhutaraṃ sassatadiṭṭhiṃ pajahati. Paccayato cassa udayabbayadassanena abyāpāranayo pākaṭo hoti dhammānaṃ avasavattibhāvāvabodhato. Atha suṭṭhutaraṃ attadiṭṭhiṃ pajahati. Paccayato pana udayadassanena evaṃdhammatānayo pākaṭo hoti paccayānurūpena phalassuppādāvabodhato. Atha suṭṭhutaraṃ akiriyadiṭṭhiṃ pajahati.

Paccayato cassa udayadassanena anattalakkhaṇaṃ pākaṭaṃ hoti dhammānaṃ nirīhakattapaccayapaṭibaddhavuttitāvabodhato. Khaṇato udayabbayadassanena aniccalakkhaṇaṃ pākaṭaṃ hoti hutvā abhāvāvabodhato, pubbantāparantavivekāvabodhato ca. Dukkhalakkhaṇampi pākaṭaṃ hoti udayabbayehi paṭipīḷanāvabodhato. Sabhāvalakkhaṇampi pākaṭaṃ hoti udayabbayaparicchinnāvabodhato. Sabhāvalakkhaṇe saṅkhatalakkhaṇassa tāvakālikattampi pākaṭaṃ hoti, udayakkhaṇe vayassa, vayakkhaṇe ca udayassa abhāvāvabodhatoti.

Tassevaṃ pākaṭībhūtasaccapaṭiccasamuppādanayalakkhaṇabhedassa ‘‘evaṃ kira nāmime dhammā anuppannapubbā uppajjanti, uppannā nirujjhantī’’ti niccanavāva hutvā saṅkhārā upaṭṭhahanti. Na kevalañca niccanavāva, sūriyuggamane ussāvabindu viya udakapubbuḷo viya udake daṇḍarāji viya āragge sāsapo viya vijjuppādo viya ca parittaṭṭhāyino māyāmarīcisupinantaalātacakkagandhabbanagarapheṇakadaliādayo viya asārā nissārāti cāpi upaṭṭhahanti. Ettāvatā tena ‘‘vayadhammameva uppajjati, uppannañca vayaṃ upetī’’ti iminā ākārena samapaññāsa lakkhaṇāni paṭivijjhitvā ṭhitaṃ udayabbayānupassanā nāma paṭhamaṃ taruṇavipassanāñāṇaṃ adhigataṃ hoti, yassādhigamā ‘‘āraddhavipassako’’ti saṅkhaṃ gacchati. Imasmiṃ ñāṇe ṭhitassa obhāsādayo dasa vipassanūpakkilesā uppajjanti, yesaṃ uppattiyā akusalo yogāvacaro tesu maggañāṇasaññī hutvā amaggameva ‘‘maggo’’ti gaṇhāti, upakkilesajaṭājaṭito ca hoti. Kusalo pana yogāvacaro tesu vipassanaṃ āropento upakkilesajaṭaṃ vijaṭetvā ‘‘ete dhammā na maggo, upakkilesavimuttaṃ pana vīthipaṭipannaṃ vipassanāñāṇaṃ maggo’’ti maggañca amaggañca vavatthapeti. Tassevaṃ maggañca amaggañca ñatvā ṭhitaṃ ñāṇaṃ maggāmaggañāṇadassanavisuddhi nāma.

Ettāvatā ca pana tena catunnaṃ saccānaṃ vavatthānaṃ kataṃ hoti. Kathaṃ? Nāmarūpapariggahe sati paccayapariggahasambhavato dhammaṭṭhitiñāṇavacaneneva vuttena diṭṭhivisuddhisaṅkhātena nāmarūpavavatthāpanena dukkhasaccassa vavatthānaṃ kataṃ hoti, kaṅkhāvitaraṇavisuddhisaṅkhātena paccayapariggahaṇena samudayasaccassa vavatthānaṃ, udayabbayānupassanena ca khaṇato udayabbayadassanena dukkhasaccassa vavatthānaṃ kataṃ, paccayato udayadassanena samudayasaccassa vavatthānaṃ, paccayato vayadassanena nirodhasaccassa vavatthānaṃ, yañcassa udayabbayadassanaṃ, maggovāyaṃ lokikoti tatra sammohavighātato imissañca maggāmaggañāṇadassanavisuddhiyaṃ vipassato sammā maggassa avadhāraṇena maggasaccassa vavatthānaṃ kataṃ. Evaṃ lokiyena tāva ñāṇena catunnaṃ saccānaṃ vavatthānaṃ kataṃ hotīti.

Udayabbayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Bhaṅgānupassanāñāṇaniddesavaṇṇanā

51. So udayabbayānupassanāyaṃ ṭhito yogāvacaro maggāmaggavavatthāpanena upakkilesavimuttaṃ vīthipaṭipannaṃ udayabbayānupassanāñāṇaṃ ‘‘maggo’’ti ñatvā tilakkhaṇasallakkhaṇena tasseva maggassa suvisadakaraṇatthaṃ puna udayabbayānupassanaṃ ārabhitvā udayabbayena paricchinne saṅkhāre aniccādito vipassati. Evaṃ tassa taṃ ñāṇaṃ tikkhaṃ hutvā vahati, saṅkhārā lahuṃ upaṭṭhahanti, ñāṇe tikkhe vahante saṅkhāresu lahuṃ upaṭṭhahantesu uppādaṃ atikkamitvā bhaṅge eva sati santiṭṭhati. Nirodhādhimuttattā vā udayaṃ pahāya bhaṅgeyeva satiṃ upaṭṭhapeti. Etasmiṃ ṭhāne bhaṅgānupassanāñāṇaṃ uppajjati. Idāni tassa ñāṇassa niddese **rūpārammaṇatā cittaṃ uppajjitvā bhijjatī**ti rūpārammaṇaṃ cittaṃ uppajjitvā bhijjati. Atha vā rūpārammaṇabhāve cittaṃ uppajjitvā bhijjatīti attho. **Taṃ ārammaṇaṃ paṭisaṅkhā**ti taṃ rūpārammaṇaṃ paṭisaṅkhāya jānitvā, khayato vayato disvāti attho. **Tassa cittassa bhaṅgaṃ anupassatī**ti yena cittena taṃ rūpārammaṇaṃ khayato vayato diṭṭhaṃ,

tassa cittassa aparena cittena bhaṅgaṃ anupassatīti attho. Tenāhu porāṇā – ‘‘ñātañca ñāṇañca ubho vipassatī’’ti. **Citta**nti cettha sasampayuttacittaṃ adhippetaṃ.

Anupassatīti anu anu passati, anekehi ākārehi punappunaṃ passatīti attho. Tenāha **anupassatīti kathaṃ anupassati, aniccato anupassatī**tiādi. Tattha yasmā bhaṅgo nāma aniccatāya paramā koṭi, tasmā bhaṅgānupassako yogāvacaro sabbaṃ rūpagataṃ aniccato anupassati, no niccato. Tato aniccassa dukkhattā, dukkhassa ca anattattā, tadeva dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no attato. Yasmā pana yaṃ aniccaṃ dukkhamanattā, na taṃ abhinanditabbaṃ. Yañca na abhinanditabbaṃ, na tattha rajjitabbaṃ. Tasmā esa tasmiṃ bhaṅgānupassanānusārena ‘‘aniccaṃ dukkhamanattā’’ti diṭṭhe rūpagate nibbindati, no nandati. Virajjati, no rajjati. So evaṃ virajjanto lokikeneva tāva ñāṇena rāgaṃ nirodheti, no samudeti, samudayaṃ na karotīti attho. Atha vā so evaṃ viratto yathā diṭṭhaṃ rūpagataṃ, tathā adiṭṭhampi anvayañāṇavasena nirodheti, no samudeti. Nirodhatova manasi karoti, nirodhamevassa passati, no samudayanti attho. So evaṃ paṭipanno paṭinissajjati, no ādiyati. Kiṃ vuttaṃ hoti? Ayampi hi aniccādianupassanā tadaṅgavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilesānaṃ pariccajanato, saṅkhatadosadassanena ca tabbiparīte nibbāne tanninnatāya pakkhandanato pariccāgapaṭinissaggo ceva pakkhandanapaṭinissaggo cāti vuccati. Tasmā tāya samannāgato bhikkhu yathāvuttena nayena kilese ca pariccajati, nibbāne ca pakkhandati. Nāpi nibbattanavasena kilese ādiyati, na adosadassitāvasena saṅkhatārammaṇaṃ. Tena vuccati **paṭinissajjati, no ādiyatī**ti.

52. Idānissa tehi ñāṇehi yesaṃ dhammānaṃ pahānaṃ hoti, taṃ dassetuṃ **aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahatī**tiādi vuttaṃ. Tattha **nandi**nti sappītikaṃ taṇhaṃ. **Rāga**nti sesaṃ taṇhaṃ. **Samudaya**nti rāgassa uppattiṃ. Atha vā rūpagatassa udayaṃ. **Ādāna**nti nibbattanavasena kilesānaṃ ādānaṃ. Vedanārammaṇatātiādīni idha ca heṭṭhā ca vuttanayeneva veditabbāni.

Gāthāsu pana **vatthusaṅkamanā**ti rūpādīsu ekekassa bhaṅgaṃ disvā puna yena cittena bhaṅgo diṭṭho, tassāpi bhaṅgadassanavasena purimavatthuto aññavatthusaṅkamanā. **Paññāya ca vivaṭṭanā**ti udayaṃ pahāya vaye santiṭṭhanā. **Āvajjanā balañcevā**ti rūpādīsu ekekassa bhaṅgaṃ disvā puna bhaṅgārammaṇassa cittassa bhaṅgadassanatthaṃ anantarameva āvajjanasamatthatā. **Paṭisaṅkhā vipassanā**ti esā ārammaṇapaṭisaṅkhā bhaṅgānupassanā nāma. **Ārammaṇaanvayena ubho ekavavatthanā**ti paccakkhato diṭṭhassa ārammaṇassa anvayena anugamanena yathā idaṃ, tathā atītepi saṅkhāragataṃ bhijji, anāgatepi bhijjissatīti evaṃ ubhinnaṃ ekasabhāveneva vavatthāpananti attho. Vuttampi cetaṃ porāṇehi –

> ‘‘Saṃvijjamānamhi visuddhadassano, tadanvayaṃ neti atītanāgate;
> Sabbepi saṅkhāragatā palokino, ussāvabindū sūriyeva uggate’’ti.

Nirodhe adhimuttatāti evaṃ ubhinnaṃ bhaṅgavasena ekavavatthānaṃ katvā tasmiṃyeva bhaṅgasaṅkhāte nirodhe adhimuttatā taggarutā tanninnatā tappoṇatā tappabbhāratāti attho. **Vayalakkhaṇavipassanā**ti esā vayalakkhaṇavipassanā nāmāti vuttaṃ hoti. **Ārammaṇañca paṭisaṅkhā**ti purimañca rūpādiārammaṇaṃ jānitvā. **Bhaṅgañca anupassatī**ti tassārammaṇassa bhaṅgaṃ disvā tadārammaṇassa cittassa ca bhaṅgaṃ anupassati. **Suññato ca upaṭṭhāna**nti tassevaṃ bhaṅgamanupassato ‘‘saṅkhārāva bhijjanti, tesaṃ bhedo maraṇaṃ, na añño koci atthī’’ti suññato upaṭṭhānaṃ ijjhati. Tenāhu porāṇā –

> ‘‘Khandhā nirujjhanti na catthi añño, khandhāna bhedo maraṇanti vuccati;
> Tesaṃ khayaṃ passati appamatto, maṇiṃva vijjhaṃ vajirena yoniso’’ti.

Adhipaññā vipassanāti yā ca ārammaṇapaṭisaṅkhā, yā ca bhaṅgānupassanā, yañca suññato upaṭṭhānaṃ, ayaṃ adhipaññā vipassanā nāmāti vuttaṃ hoti. **Kusalo tīsu anupassanāsū**ti aniccānupassanādīsu tīsu cheko bhikkhu. **Catasso ca vipassanāsū**ti nibbidādīsu ca catūsu vipassanāsu. **Tayo upaṭṭhāne kusalatā**ti khayato vayato suññatoti imasmiñca tividhe upaṭṭhāne kusalatāya. **Nānādiṭṭhīsu na kampatī**ti sassatadiṭṭhiādīsu nānappakārāsu diṭṭhīsu na vedhati. So evaṃ avedhamāno

‘‘aniruddhameva nirujjhati, abhinnameva bhijjatī’’ti pavattamanasikāro dubbalabhājanassa viya bhijjamānassa, sukhumarajasseva vippakiriyamānassa, tilānaṃ viya bhajjiyamānānaṃ sabbasaṅkhārānaṃ uppādaṭṭhitipavattanimittaṃ vissajjetvā bhedameva passati. So yathā nāma cakkhumā puriso pokkharaṇītīre vā nadītīre vā ṭhito thūlaphusitake deve vassante udakapiṭṭhe mahantamahantāni udakapubbuḷāni uppajjitvā uppajjitvā sīghaṃ sīghaṃ bhijjamānāni passeyya, evameva sabbe saṅkhārā bhijjanti bhijjantīti passati. Evarūpañhi yogāvacaraṃ sandhāya vuttaṃ bhagavatā –

‘‘Yathā pubbuḷakaṃ passe, yathā passe marīcikaṃ;
Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, maccurājā na passatī’’ti. (dha. pa. 170);

Tassevaṃ ‘‘sabbe saṅkhārā bhijjanti bhijjantī’’ti abhiṇhaṃ passato aṭṭhānisaṃsaparivāraṃ bhaṅgānupassanāñāṇaṃ balappattaṃ hoti. Tatrime aṭṭhānisaṃsā – bhavadiṭṭhippahānaṃ, jīvitanikantipariccāgo, sadāyuttapayuttatā, visuddhājīvitā, ussukkappahānaṃ, vigatabhayatā, khantisoraccapaṭilābho, aratiratisahanatāti. Tenāhu porāṇā –

‘‘Imāni aṭṭhagguṇamuttamāni, disvā tahiṃ sammasatī punappunaṃ;
Ādittacelassirasūpamo muni, bhaṅgānupassī amatassa pattiyā’’ti.

Bhaṅgānupassanāñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Ādīnavañāṇaniddesavaṇṇanā

53. Ādīnavañāṇaniddese **uppādo**ti purimakammapaccayā idha uppatti. **Pavatta**nti tathāuppannassa pavatti. **Nimitta**nti sabbampi saṅkhāranimittaṃ. **Āyūhanā**ti āyatiṃ paṭisandhihetubhūtaṃ kammaṃ. **Paṭisandhī**ti āyatiṃ uppatti. **Gatī**ti yāya gatiyā sā paṭisandhi hoti. **Nibbattī**ti khandhānaṃ nibbattanaṃ. **Upapattī**ti ‘‘samāpannassa vā upapannassa vā’’ti (dha. sa. 1289) evaṃ vuttā vipākappavatti. **Jātī**ti jarādīnaṃ paccayabhūtā bhavapaccayā jāti. Nippariyāyato tattha tattha nibbattamānānaṃ sattānaṃ ye ye khandhā pātubhavanti, tesaṃ paṭhamapātubhāvo jāti. **Jarā**ti khaṇḍiccādisammato santatiyaṃ ekabhavapariyāpannakhandhasantānassa purāṇabhāvo. **Soko**ti ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa cittasantāpo. **Paridevo**ti ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa vacīpalāpo. **Upāyāso**ti bhuso āyāso, ñātibyasanādīhi phuṭṭhassa adhimattacetodukkhappabhāvito dosoyeva. Ettha ca uppādādayo pañceva ādīnavañāṇassa vatthuvasena vuttā, sesā tesaṃ vevacanavasena. ‘‘Nibbatti jātī’’ti idañhi dvayaṃ uppādassa ceva paṭisandhiyā ca vevacanaṃ, ‘‘gati upapattī’’ti idaṃ dvayaṃ pavattassa, jarādayo nimittassāti. Tenāha –

‘‘Uppādañca pavattañca, nimittaṃ dukkhanti passati;
Āyūhanaṃ paṭisandhiṃ, ñāṇaṃ ādīnave ida’’nti. ca
‘‘Idaṃ ādīnave ñāṇaṃ, pañcaṭhānesu jāyatī’’ti. ca

Sabbapadesu ca **bhayanti** iccetassa vacanassa bhayaṃ itīti padacchedo. **Bhaya**nti pīḷāyogato sappaṭibhayatāya bhayaṃ. **Itī**ti bhayatupaṭṭhānassa kāraṇaniddeso.

Anuppādo khemanti santipade ñāṇantiādi pana ādīnavañāṇassa paṭipakkhañāṇadassanatthaṃ vuttaṃ. Bhayatupaṭṭhānena vā ādīnavaṃ disvā ubbiggahadayānaṃ abhayampi atthi khemaṃ nirādīnavanti assāsajananatthampi etaṃ vuttaṃ. Yasmā vā yassa uppādādayo bhayato sūpaṭṭhitā honti, tassa tappaṭipakkhaninnaṃ cittaṃ hoti, tasmā bhayatupaṭṭhānavasena siddhassa ādīnavañāṇassa ānisaṃsadassanatthampetaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Anuppādo appavatta**ntiādi nibbānameva. **Santipade**ti santikoṭṭhāse, nibbāneti attho. Anussavavasenāpi hi santipadanti nāmamattaṃ gahetvā uppannaṃ ñāṇampi ‘‘santipade ñāṇa’’nti vuttaṃ.

Uppādo bhayaṃ, anuppādo khemantiādi vipakkhapaṭipakkhavasena ubhayaṃ samāsetvā uppajjamānaṃ ñāṇaṃ gahetvā vuttaṃ. Ettha ca yaṃ bhayaṃ, taṃ yasmā niyamato dukkhaṃ. Yañca dukkhaṃ, taṃ vaṭṭāmisalokāmisakilesāmisehi avippamuttattā sāmisameva. Yañca sāmisaṃ, taṃ

saṅkhāramattameva. Tasmā **uppādo dukkhanti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇa**ntiādi vuttaṃ. Evaṃ santepi bhayākārena dukkhākārena sāmisākārena saṅkhārākārenāti evaṃ ākāranānattato pavattivasenettha nānattaṃ veditabbaṃ. Uppādo bhayaṃ, dukkhaṃ, sāmisaṃ, saṅkhārā cāti uppādādiliṅgamanapekkhitvā ''netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ, netaṃ saraṇamuttama''ntiādīsu (dha. pa. 189) viya attano liṅgāpekkhameva vuttaṃ. Saṅkhārāti ca ekattamanapekkhitvā ''appaccayā dhammā, asaṅkhatā dhammā''tiādīsu (dha. sa. dukamātikā 7-8) viya bahuvacanaṃ kataṃ, uppādādīnaṃ vā saṅkhārekadesattā ''uttare pañcālā, dakkhiṇe pañcālā''tiādīsu viya bahunnaṃ ekadesepi bahuvacanaṃ katanti veditabbaṃ. **Khemaṃ sukhaṃ nirāmisaṃ nibbāna**nti nibbānameva vuttākārānaṃ paṭipakkhavasena catudhā vuttaṃ. **Dasa ñāṇe pajānātī**ti ādīnave ñāṇaṃ pajānanto uppādādivatthukāni pañca, anuppādādivatthukāni pañcāti dasa ñāṇe pajānāti paṭivijjhati sacchikaroti. **Dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā**ti ādīnavañāṇassa ceva santipadañāṇassa cāti imesaṃ dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatāya. **Nānādiṭṭhīsu na kampatī**ti paramadiṭṭhadhammanibbānādivasena pavattāsu diṭṭhīsu na vedhatīti.

Ādīnavañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Saṅkhārupekkhāñāṇaniddesavaṇṇanā

54. Saṅkhārupekkhāñāṇaniddese **uppādā**dīni vuttatthāneva. **Dukkha**nti **bhaya**nti **sāmisa**nti **saṅkhārā**ti uppādādimuñcanañāṇassa kāraṇavacanāni. Evañca lakkhaṇato saṅkhārupekkhaṃ dassetvā idāni atthato dassetuṃ **uppādo saṅkhārā, te saṅkhāre ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā**tiādimāha. Tattha **saṅkhāre ajjhupekkhatī**ti tassa āraddhavipassakassa vipassanāñāṇena lakkhaṇattayassa diṭṭhattā lakkhaṇavicinane pahīnabyāpārassa āditte viya tayo bhave passato saṅkhāraggahaṇe majjhattassa taṃ vipassanāñāṇaṃ te saṅkhāre visesena ca ikkhati, gahaṇena vajjitañca hutvā ikkhati oloketīti saṅkhārupekkhā nāmāti attho. Yathā loke visesena jayanto adhijayatīti, annena vajjito vasanto upavasatīti vuccati. Puna saṅkhāre aniccādito vipassitvā gahaṇe majjhattabhāvasaṇṭhitaṃ saṅkhārupekkhampi aniccādito vipassitvā tassāpi saṅkhārupekkhāya gahaṇe majjhattākārasaṇṭhitāya saṅkhārupekkhāya sabbhāvato **ye ca saṅkhārā yā ca upekkhā**tiādi vuttaṃ.

55. Idāni saṅkhārupekkhāya cittābhinīhārabhedaṃ dassetuṃ **katihākārehī**tiādimāha. Tattha **saṅkhārupekkhāyā**ti bhummavacanaṃ. **Cittassa abhinīhāro**ti saṅkhārupekkhālābhino tato aññassa cittassa saṅkhārupekkhābhimukhaṃ katvā bhusaṃ haraṇaṃ. Abhimukhattho hi ettha **abhi**saddo, bhusattho **nī**saddo. **Katihākārehī**ti pucchitaṃ pucchaṃ **aṭṭhahākārehī**ti vissajjetvā dutiyapucchāvissajjaneneva te aṭṭhākāre dassetukāmo te adassetvāva **puthujjanassa katihākārehī**tiādi pucchaṃ akāsi. **Puthujjanassā**ti ettha pana –

> Duve puthujjanā vuttā, buddhenādiccabandhunā;
> Andho puthujjano eko, kalyāṇeko puthujjanoti.

Tattha yassa khandhadhātuāyatanādīsu uggahaparipucchāsavanadhāraṇapaccavekkhaṇādīni natthi, ayaṃ andhaputhujjano. Yassa tāni atthi, so kalyāṇaputhujjano. Duvidhopi panesa –

> Puthūnaṃ jananādīhi, kāraṇehi puthujjano;
> Puthujjanantogadhattā, puthuvāyaṃ jano iti.

So hi puthūnaṃ nānappakārānaṃ kilesādīnaṃ jananādīhi kāraṇehi **puthujjano**. Yathāha – ''puthu kilese janentīti puthujjanā, puthu avihatasakkāyadiṭṭhikāti puthujjanā, puthu satthārānaṃ mukhullokikāti puthujjanā, puthu sabbagatīhi avuṭṭhitāti puthujjanā, puthu nānābhisaṅkhāre abhisaṅkharontīti puthujjanā, puthu nānāoghehi vuyhantīti puthujjanā, puthu nānāsantāpehi santappentīti puthujjanā, puthu nānāpariḷāhehi pariḍayhantīti puthujjanā, puthu pañcasu kāmaguṇesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhosannā laggā laggitā palibuddhāti puthujjanā, puthu pañcahi nīvaraṇehi āvutā nivutā ovutā pihitā paṭicchannā paṭikujjitāti puthujjanā''ti (mahāni. 94). Puthūnaṃ vā gaṇanapathātītānaṃ ariyadhammaparammukhānaṃ nīcadhammasamācārānaṃ janānaṃ antogadhattāpi puthujjanā, puthu vā

ayaṃ visuṃyeva saṅkhaṃ gato, visaṃsaṭṭho sīlasutādiguṇayuttehi ariyehi janotipi puthujjano. Tesu kalyāṇaputhujjano idhādhippeto itarassa bhāvanāya eva abhāvā.

Sekkhassāti ettha satta sekkhā sotāpattimaggaphalasakadāgāmimaggaphalaanāgāmimaggaphalaarahattamaggaṭṭhā. Te hi tisso sikkhā sikkhantīti sekkhā. Tesu sotāpattisakadāgāmianāgāmiphalaṭṭhā tayo idhādhippetā maggaṭṭhānaṃ saṅkhārupekkhāya cittābhinīhārābhāvā.

Vītarāgassāti ettha samucchedavigamena vigato rāgo assāti vītarāgo. Arahato etaṃ adhivacanaṃ. Tīsupi padesu jātiggahaṇena ekavacanaṃ kataṃ.

Saṅkhārupekkhaṃ abhinandatīti tasmiṃ upekkhāvihāre phāsuvihārasaññaṃ paṭilabhitvā phāsuvihāranikantiyā saṅkhārupekkhābhimukho hutvā nandati, sappītikaṃ taṇhaṃ uppādetīti attho. **Vipassatī**ti sotāpattimaggapaṭilābhatthaṃ aniccādivasena vividhā passati, sekkho uparimaggatthaṃ, vītarāgo diṭṭhadhammasukhavihāratthaṃ vipassati. **Paṭisaṅkhāyā**ti aniccādivaseneva upaparikkhitvā. Yasmā pana sotāpannādayo ariyā sakaṃ sakaṃ phalasamāpattiṃ samāpajjamānā udayabbayañāṇādīhi navahi vipassanāñāṇehi avipassitvā samāpajjituṃ na sakkonti, tasmā **paṭisaṅkhāya vā phalasamāpattiṃ samāpajjatī**ti vuttaṃ.

Phalasamāpattiyā pavattidassanatthaṃ pana tesaṃ idaṃ pañhakammaṃ – kā phalasamāpatti? Ke taṃ samāpajjanti? Ke na samāpajjanti? Kasmā samāpajjanti? Kathañcassā samāpajjanaṃ hoti? Kathaṃ ṭhānaṃ? Kathaṃ vuṭṭhānaṃ? Kiṃ phalassa anantaraṃ? Kassa ca phalaṃ anantaranti?

Tattha **kā phalasamāpattī**ti? Yā ariyaphalassa nirodhe appanā.

Ke taṃ samāpajjanti? Ke na samāpajjantīti? Sabbepi puthujjanā na samāpajjanti. Kasmā? Anadhigatattā. Ariyā pana sabbepi samāpajjanti. Kasmā? Adhigatattā. Uparimā pana heṭṭhimaṃ na samāpajjanti puggalantarabhāvūpagamanena paṭippassaddhattā, heṭṭhimā ca uparimaṃ anadhigatattā. Attano attanoyeva pana phalaṃ sabbepi samāpajjantīti idamettha sanniṭṭhānaṃ.

Keci pana ‘‘sotāpannasakadāgāminopi na samāpajjanti, uparimā dveyeva samāpajjantī’’ti vadanti. Idañca nesaṃ kāraṇaṃ – ete hi samādhismiṃ paripūrakārinoti. Taṃ puthujjanassāpi attanā paṭiladdhaṃ lokiyasamādhiṃ samāpajjanato akāraṇameva. Kiñcettha kāraṇākāraṇacintāya. Nanu idheva pāḷiyaṃ ‘‘katame dasa saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti, katame dasa gotrabhudhammā vipassanāvasena uppajjantī’’ti (paṭi. ma. 1.60) imesaṃ pañhānaṃ vissajjane ‘‘sotāpattiphalasamāpattatthāya sakadāgāmiphalasamāpattatthāyā’’ti (paṭi. ma. 1.60) visuṃ visuṃ vuttā. Tasmā sabbepi ariyā attano attano phalaṃ samāpajjantīti niṭṭhamettha gantabbaṃ.

Kasmā samāpajjantīti? Diṭṭhadhammasukhavihāratthaṃ. Yathā hi rājāno rajjasukhaṃ, devatā dibbasukhamanubhavanti, evaṃ ariyā ‘‘lokuttarasukhaṃ anubhavissāmā’’ti addhānaparicchedaṃ katvā icchiticchitakkhaṇe phalasamāpattiṃ samāpajjanti.

Kathañcassā samāpajjanaṃ hoti, kathaṃ ṭhānaṃ, kathaṃ vuṭṭhānanti? Dvīhi tāva ākārehi assā samāpajjanaṃ hoti nibbānato aññassa ārammaṇassa amanasikārā, nibbānassa ca manasikārā. Yathāha – ‘‘dve kho, āvuso, paccayā animittāya cetovimuttiyā samāpattiyā sabbanimittānañca amanasikāro, animittāya ca dhātuyā manasikāro’’ti (ma. ni. 1.458). Ayaṃ panettha samāpajjanakkamo – phalasamāpattatthikena hi ariyasāvakena rahogatena paṭisallīnena udayabbayādivasena saṅkhārā vipassitabbā. Tassa pavattānupubbavipassanassa saṅkhārārammaṇagotrabhuñāṇānantaraṃ phalasamāpattivasena nirodhe cittaṃ appeti. Phalasamāpattininnatāya cettha sekkhassāpi phalameva uppajjati, na maggo. Ye pana vadanti ‘‘sotāpanno ‘phalasamāpattiṃ samāpajjissāmī’ti vipassanaṃ paṭṭhapetvā sakadāgāmī hoti, sakadāgāmī ca anāgāmī’’ti. Te vattabbā ‘‘evaṃ sati anāgāmī arahā bhavissati, arahā paccekabuddho, paccekabuddho ca buddho’’ti.

Tasmā na kiñci etaṃ, pāḷivaseneva ca paṭikkhittantipi na gahetabbaṃ. Idameva pana gahetabbaṃ. Sekkhassāpi phalameva uppajjati, na maggo. Phalañcassa sace anena paṭhamajjhāniko maggo adhigato hoti, paṭhamajjhānikameva uppajjati, sace dutiyādīsu aññatarajjhāniko, dutiyādīsu aññatarajjhānikamevāti evaṃ tāvassā samāpajjanaṃ hoti.

''Tayo kho, āvuso, paccayā animittāya cetovimuttiyā ṭhitiyā sabbanimittānañca amanasikāro, animittāya ca dhātuyā manasikāro, pubbe ca abhisaṅkhāro''ti (ma. ni. 1.458) vacanato panassā tīhākārehi ṭhānaṃ hoti. Tattha **pubbe ca abhisaṅkhāro**ti samāpattito pubbe kālaparicchedo. ''Asukasmiṃ nāma kāle vuṭṭhahissāmī''ti paricchinnattā hissā yāva so kālo nāgacchati, tāva ṭhānaṃ hoti. Evamassa ṭhānaṃ hoti.

''Dve kho, āvuso, paccayā animittāya cetovimuttiyā vuṭṭhānāya sabbanimittānañca manasikāro, animittāya ca dhātuyā amanasikāro''ti (ma. ni. 1.458) vacanato panassā dvīhākārehi vuṭṭhānaṃ hoti. Tattha **sabbanimittāna**nti rūpanimittavedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇanimittānaṃ. Kāmañca na sabbānevetāni ekato manasi karoti, sabbasaṅgāhikavasena panetaṃ vuttaṃ. Tasmā yaṃ bhavaṅgassa ārammaṇaṃ hoti, taṃ manasikaroto phalasamāpattito vuṭṭhānaṃ hotīti evamassā vuṭṭhānaṃ veditabbaṃ.

Kiṃ phalassa anantaraṃ, kassa ca phalaṃ anantaranti? Phalassa tāva phalameva vā anantaraṃ hoti bhavaṅgaṃ vā. Phalaṃ pana atthi maggānantaraṃ, atthi phalānantaraṃ, atthi gotrabhuanantaraṃ, atthi nevasaññānāsaññāyatanānantaranti. Tattha maggavīthiyaṃ maggānantaraṃ, purimassa purimassa pacchimaṃ pacchimaṃ phalānantaraṃ, phalasamāpattīsu purimaṃ purimaṃ gotrabhuanantaraṃ. **Gotrabhū**ti cettha anulomaṃ veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ paṭṭhāne ''arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo''ti (paṭṭhā. 1.1.417). Yena phalena nirodhā vuṭṭhānaṃ hoti, taṃ nevasaññānāsaññāyatanānantaranti. Tattha ṭhapetvā maggavīthiyaṃ uppannaphalaṃ avasesaṃ sabbaṃ phalasamāpattivasena pavattaṃ nāma. Evametaṃ maggavīthiyaṃ vā phalasamāpattiyaṃ vā uppajjanavasena –

> ''Paṭippassaddhadarathaṃ, amatārammaṇaṃ subhaṃ;
> Vantalokāmisaṃ santaṃ, sāmaññaphalamuttama''nti.

Ayamettha phalasamāpattikathā.

Tadajjhupekkhitvāti taṃ saṅkhārupekkhaṃ aññena tādiseneva vipassanāñāṇena ajjhupekkhitvā. **Suññatavihārena vā**tiādīsu phalasamāpattiṃ vinā vipassanāvihāreneva viharitukāmassa arahato attābhinivesaṃ bhayato disvā suññatādhimuttassa saṅkhārupekkhāya vayaṃ passantassa vipassanattayavihāro suññatavihāro nāma, saṅkhāranimittaṃ bhayato disvā animittādhimuttassa saṅkhārupekkhāya vayaṃ passantassa vipassanattayavihāro animittavihāro nāma, taṇhāpaṇidhiṃ bhayato disvā appaṇihitādhimuttassa saṅkhārupekkhāya vayaṃ passantassa vipassanattayavihāro appaṇihitavihāro nāma. Tathā hi parato vuttaṃ –

> ''Abhinivesaṃ bhayato sampassamāno suññate adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati, suññato vihāro. Nimittaṃ bhayato sampassamāno animitte adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati, animitto vihāro. Paṇidhiṃ bhayato sampassamāno appaṇihite adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati, appaṇihito vihāro''ti (paṭi. ma. 1.78).

Chaḷaṅgupekkhāsabbhāvena ca paṭikūle appaṭikūlasaññādivihārasabbhāvena ca arahatoyeva sabbākārena cittaṃ vase vattati, tato ayaṃ vipassanāvihāro arahatoyeva ijjhatīti vuttaṃ hoti. **Vītarāgo saṅkhārupekkhaṃ vipassati vā**ti ettha pana tidhā ca bhayaṃ, tidhā ca adhimuttiṃ anāpajjitvā kevalaṃ vipassanāti veditabbā. Evañhi sati pubbāparaviseso hoti.

56. Idāni dvinnaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ vasena saṅkhārupekkhāya ekattanānattabhedaṃ dassetukāmo **kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa cā**tiādimāha. Tattha **cittassa abhinīhāro ekattaṃ hotī**ti eko hoti, sakatthe bhāvavacananti veditabbaṃ. Yathā idappaccayā eva idappaccayatāti vuttaṃ, tathā ekova ekattaṃ.

Abhinīhāroti sāmiatthe paccattavacanaṃ vā, abhinīhārassāti attho. ‘‘So deso sammajjitvā’’tiādīsu (mahāva. 168) viya vibhattivipallāso katoti veditabbo. **Cittaṃ kilissatī**ti vipassanānikantisaṅkhātena lobhakilesena cittaṃ kilissati, tāpīyati bādhīyatīti attho. **Bhāvanāya paripantho hotī**ti paṭiladdhāya vipassanābhāvanāya upaghāto hoti. **Paṭivedhassa antarāyo hotī**ti vipassanābhāvanāya paṭilabhitabbassa saccappaṭivedhassa paṭilābhantarāyo hoti. **Āyatiṃ paṭisandhiyā paccayo hotī**ti saṅkhārupekkhāsampayuttakammassa balavattā teneva sugatipaṭisandhiyā dīyamānāya atinandanasaṅkhāto lobhakileso anāgate kāmāvacarasugatipaṭisandhiyā paccayo hoti. Yasmā kilesasahāyaṃ kammaṃ vipākaṃ janeti, tasmā kammaṃ janakapaccayo hoti, kileso upatthambhakapaccayo. Sekkhassa pana **uttaripaṭivedhassā**ti sakadāgāmimaggādivasena saccappaṭivedhassa. **Āyatiṃ paṭisandhiyā paccayo hotī**ti sekkhesu sotāpannasakadāgāmīnaṃ anadhigatajjhānānaṃ saṅkhārupekkhākammena dīyamānāya kāmāvacarasugatipaṭisandhiyā abhinandanakileso paccayo hoti, jhānalābhīnaṃ pana anāgāmissa ca brahmalokeyeva paṭisandhānato paccayo na hoti, anulomagotrabhūhi ca dīyamānāya paṭisandhiyā ayameva kileso paccayo hotīti veditabbo.

Aniccatoti hutvā abhāvaṭṭhena aniccantikatāya ādiantavantatāya ca aniccato. **Dukkhato**ti abhiṇhaṃ paṭipīḷanaṭṭhena uppādavayapaṭipīḷanatāya dukkhavatthutāya ca dukkhato. **Anattato**ti avasavattanaṭṭhena paccayāyattavuttitāya sāminivāsīkārakavedakābhāvena ca anattato. **Anupassanaṭṭhenā**ti anu anu aniccādito passanaṭṭhena. **Abhinīhāro nānattaṃ hotī**ti abhinīhāro nānā hotīti vā abhinīhārassa nānābhāvo hotīti vā veditabbaṃ.

Kusalāti ārogyaṭṭhena anavajjaṭṭhena kosallasambhūtaṭṭhena ca. **Abyākatā**ti kusalākusalabhāvena na byākatā. **Kiñcikāle suviditā**ti vipassanākāle suṭṭhu viditā. **Kiñcikāle na suviditā**ti abhinandanakāle na suṭṭhu viditā. **Accantaṃ suviditā**ti abhinandanāya pahīnattā ekantena suviditā. **Viditaṭṭhena ca aviditaṭṭhena cā**ti ettha puthujjanasekkhānaṃ suviditaṭṭhopi vītarāgassa accantasuviditaṭṭhopi viditaṭṭhova hoti, dvinnampi na suviditaṭṭho aviditaṭṭhova.

Atittattāti vipassanāya karaṇīyassa apariyosattattā appaṇītabhāvena. Tabbiparītena **tittattā. Tiṇṇaṃ saññojanānaṃ pahānāyā**ti sakkāyadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsānaṃ pahānatthaṃ. Pacchimabhavikāpi bodhisattā ettheva saṅgahaṃ gacchanti. Apacchimabhavikā pana vipassanaṃ saṅkhārupekkhaṃ pāpetvā ṭhapenti. **Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāyā**ti asamāsetvā paṭhanti, samāsetvā pāṭho sundarataro. **Sekkho tiṇṇaṃ saññojanānaṃ pahīnattā**ti sotāpannasakadāgāmianāgāmīnaṃ sāmaññena vuttaṃ. Sakadāgāmianāgāmīnampi hi tāni pahīnāneva. **Uttaripaṭilābhatthāyā**ti uparūparimaggapaṭilābhatthaṃ. **Diṭṭhadhammasukhavihāratthāyā**ti diṭṭheva dhamme paccakkhe attabhāve yo sukho vihāro, tadatthāya. **Vihārasamāpattaṭṭhenā**ti sekkhassa phalasamāpattaṭṭhena, vītarāgassa vipassanāvihāraphalasamāpattaṭṭhena.

57. Idāni saṅkhārupekkhānaṃ gaṇanaparicchedaṃ dassetuṃ **kati saṅkhārupekkhā**tiādimāha. Tattha **samathavasenā**ti samādhivasena. Ayameva vā pāṭho. **Nīvaraṇe paṭisaṅkhā**ti pañca nīvaraṇāni pahātabbabhāvena pariggahetvā. **Santiṭṭhanā**ti nīvaraṇānaṃ pahānābhimukhībhūtattā tesaṃ pahānepi abyāpārabhāvūpagamanena majjhattatāya santiṭṭhanā. **Saṅkhārupekkhāsū**ti nīvaraṇappahāne byāpārākaraṇena nīvaraṇasaṅkhātānaṃ saṅkhārānaṃ upekkhanāsu. Esa nayo vitakkavicārādīsu ca. Samathe saṅkhārupekkhā nāma appanāvīthiyā āsannapubbabhāge balappattabhāvanāmayañāṇaṃ. **Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāyā**tiādīsu catūsu maggavāresu suññatānimittaappaṇihitamaggānaṃ aññataraññataro maggo labbhati. **Sotāpattiphalasamāpattatthāyā**tiādīsu catūsu phalavāresu pana appaṇihitā phalasamāpatti veditabbā. Kasmā? ‘‘Suññatavihārasamāpattatthāya animittavihārasamāpattatthāyā’’ti itarāsaṃ dvinnaṃ phalasamāpattīnaṃ visuṃ vuttattā. Aniccānupassanāvuṭṭhānavasena hi animittamaggo, tatheva phalasamāpattikāle animittaphalasamāpatti, dukkhānupassanāvuṭṭhānavasena appaṇihitamaggaphalasamāpattiyo, anattānupassanāvuṭṭhānavasena suññatamaggaphalasamāpattiyo suttantanayeneva veditabbā.

Ettha ca catūsu maggavāresu **uppāda**ntiādīni pañca mūlapadāni, **gati**ntiādīni dasa vevacanapadānīti pannarasa padāni vuttāni. Chasu pana phalasamāpattivāresu pañca mūlapadāneva vuttāni. Taṃ kasmā iti

ce? Saṅkhārupekkhāya tikkhabhāve sati kilesappahāne samatthassa maggassa sambhavato tassā tikkhabhāvadassanatthaṃ vevacanapadehi saha daḷhaṃ katvā mūlapadāni vuttāni. Phalassa nirussāhabhāvena santasabhāvattā maggāyattattā ca mandabhūtāpi saṅkhārupekkhā phalassa paccayo hotīti dassanatthaṃ mūlapadāneva vuttānīti veditabbāni.

58. Idāni jātivasena pucchitvā labbhamānavasena vissajjetuṃ **kati saṅkhārupekkhā kusalā**tiādimāha. Tattha **pannarasa saṅkhārupekkhā**ti samathavasena aṭṭha, catunnaṃ maggānaṃ tiṇṇaṃ phalānaṃ vasena sattāti pannarasa. Samathavasena aṭṭha saṅkhārupekkhā arahato nīvaraṇapaṭisaṅkhāabhāvato, vitakkavicārādīnaṃ pahānabyāpāraṃ vinā sukhena pahānato ca saṅkhārupekkhānāmassa ananurūpāti katvā tāsaṃ abyākatatā na vuttāti veditabbā. Arahatā pana phalasamāpattiṃ samāpajjantena saṅkhārupekkhaṃ vinā samāpajjituṃ na sakkāti tisso saṅkhārupekkhā abyākatāti vuttā. Appaṇihitasuññatānimittavasena hi arahato tisso saṅkhārupekkhā.

Idāni saṅkhārupekkhānaṃ saṃvaṇṇanāvasena vuttāsu tīsu gāthāsu **paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā**ti saṅkhārupekkhā. **Aṭṭha cittassa gocarā**ti samathavasena vuttā aṭṭha saṅkhārupekkhā samādhissa visayā, bhūmiyoti attho. ‘‘Cittaṃ paññañca bhāvaya’’ntiādīsu (saṃ. ni. 1.23, 192) viya cittasīsena samādhi niddiṭṭho, ‘‘gocare, bhikkhave, caratha sake pettike visaye’’tiādīsu (saṃ. ni. 5.372) viya gocarasaddena visayo. Yañhi yadāyattaṃ, tasseso visayoti vuccati. **Puthujjanassa dve**ti samathavasena vipassanāvasena ca. **Tayo sekkhassā**ti samathavipassanāsamāpattivasena. **Tayo ca vītarāgassā**ti appaṇihitasuññatānimittaphalasamāpattivasena. ‘‘Tisso’’ti vattabbe ‘‘tayo’’ti ca liṅgavipallāso kato. Tayo saṅkhārupekkhā dhammāti vā yojetabbaṃ. **Yehi cittaṃ vivaṭṭatī**ti yehi saṅkhārupekkhādhammehi vitakkavicārādito, uppādādito vā cittaṃ apagacchati. Vītarāgassāpi hi saṅkhārupekkhāsabbhāvato ca saṅkhārato cittaṃ vivaṭṭitvā nibbānaṃ pakkhandatīti vuttaṃ hoti. **Aṭṭha samādhissa paccayā**ti samathavasena vuttā aṭṭha appanāsampāpakattā appanāsamādhissa paccayā. **Dasa ñāṇassa gocarā**ti vipassanāvasena vuttā dasa maggañāṇassa phalañāṇassa ca bhūmiyo. **Tiṇṇaṃ vimokkhāna paccayā**ti suññatānimittaappaṇihitavimokkhānaṃ upanissayapaccayā. **Nānādiṭṭhīsu na kampatī**ti bhaṅgaṃ avissajjitvāva saṅkhāre aniccādivasena vipassanto sassatadiṭṭhiādīsu nānappakārāsu diṭṭhīsu na vedhatīti.

Saṅkhārupekkhāñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Gotrabhuñāṇaniddesavaṇṇanā

59. Gotrabhuñāṇaniddese **abhibhuyyatī**ti abhibhavati atikkamati. **Bahiddhā saṅkhāranimitta**nti sakasantānappavattaakusalakkhandhato bahiddhābhūtaṃ saṅkhāranimittaṃ. Lokikasaṅkhārā hi kilesānaṃ nimittattā, nimittākārena upaṭṭhānato vā nimittanti vuccanti. **Abhibhuyyatīti gotrabhū**ti ca puthujjanagottābhibhavanato gotrabhubhāvo vutto. **Pakkhandatīti gotrabhū**ti ariyagottabhāvanato gotrabhubhāvo vutto. **Abhibhuyyitvā pakkhandatīti gotrabhū**ti ubho atthe samāsetvā vuttaṃ. **Vuṭṭhātīti gotrabhū**ti ca **vivaṭṭatīti gotrabhū**ti ca mātikāya vuṭṭhānavivaṭṭanapadānurūpena puthujjanagottābhibhavanatthoyeva vutto. Samathavasena vuttagotrabhūnaṃ pana nīvaraṇādigottābhibhavanato gotrabhūti, ‘‘sotāpattiphalasamāpattatthāyā’’tiādīsu chasu samāpattivāresu uppādādigottābhibhavanato gotrabhūti, ‘‘sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāyā’’tiādīsu tīsu maggavāresu sotāpannādigottābhibhavanato gotrabhūti attho veditabbo. Gottattho cettha bījattho. Vattanipakaraṇe kira vuttaṃ – gottaṃ vuccati nibbānaṃ sabbaparipanthehi guttattā, taṃ paṭipajjatīti gotrabhūti, aṭṭha samāpattiyopi gottaṃ gotrabhuparipanthehi guttattā, taṃ gottaṃ paṭipajjatīti gotrabhūti vuttaṃ. ‘‘Catunnaṃ maggānaṃyeva gotrabhu nibbānārammaṇaṃ, catassannaṃ phalasamāpattīnaṃ gotrabhu saṅkhārārammaṇaṃ phalasamāpattininnattā’’ti vadanti. Vuttañhetaṃ visuddhimagge – ‘‘tassa pavattānupubbavipassanassa saṅkhārārammaṇagotrabhuñāṇānantaraṃ phalasamāpattivasena nirodhe cittaṃ appetī’’ti (visuddhi. 2.863). Tenevettha maggavāresu soḷasamaṃ katvā gahitassa bahiddhāsaṅkhāranimittapadassa samāpattivāresu chaṭṭhaṃ katvā gahaṇaṃ na katanti veditabbaṃ. Itarathā hi mūlapadagahaṇena gahetabbaṃ bhaveyya.

Aññe pana ‘‘yo nibbāne paṭhamābhogo paṭhamasamannāhāro, ayaṃ vuccati gotrabhū’’ti vadanti.

Taṃ phalaṃ sandhāya na yujjati. **Pannarasa gotrabhudhammā kusalā**ti ettha arahato abhibhavitabbanīvaraṇābhāvato vitakkavicārādīnaṃ sukheneva pahātabbabhāvato ca abhibhavanaṭṭhena gotrabhunāmaṃ nārahantīti katvā gotrabhūnaṃ abyākatatā na vuttāti veditabbā. Arahatā pana phalasamāpattiṃ samāpajjantena saṅkhāre anabhibhuyya samāpajjituṃ na sakkāti ''tayo gotrabhudhammā abyākatā''ti vuttā. Keci pana ''aṭṭha samāpattiyo nibbedhabhāgiyā eva idha niddiṭṭhā, tasmā aṭṭha samāpattigotrabhū kusalā hontī''ti vadanti. Tathā saṅkhārupekkhāyapi veditabbaṃ.

60. **Sāmisañcā**tiādīsu vaṭṭāmisalokāmisakilesāmisānaṃ kilesāmisena sāmisaṃ sanikantikattā. Kiṃ taṃ? Aṭṭhavidhaṃ samathagotrabhuñāṇaṃ. **Vaṭṭāmisa**nti cettha tebhūmakavaṭṭameva. **Lokāmisa**nti pañca kāmaguṇā. **Kilesāmisa**nti kilesā eva. **Nirāmisa**nti dasavidhaṃ vipassanāgotrabhuñāṇaṃ anikantikattā. Na hi ariyā gotrabhusmiṃ nikantiṃ karonti. Potthake ''sāmisañce''ti likhanti, taṃ na sundarataraṃ. Evameva paṇihitañca appaṇihitaṃ saññuttañca visaññuttaṃ vuṭṭhitañca avuṭṭhitaṃ veditabbaṃ. Nikantipaṇidhiyā hi **paṇihitaṃ** patthitanti attho. Tadabhāvena **appaṇihitaṃ**. Nikantisaññogeneva **saññuttaṃ**. Tadabhāvena **visaññuttaṃ. Vuṭṭhita**nti vipassanāgotrabhuñāṇameva. Tañhi nikanticchedakattā vuṭṭhitaṃ nāma. Itaraṃ **avuṭṭhitaṃ**. Bahiddhā vuṭṭhānattā vā vuṭṭhitaṃ. Phalagotrabhupi hi nibbānajjhāsayavasena nibbānābhimukhībhūtattā bahiddhāsaṅkhāranimittā vuṭṭhitaṃ nāmāti veditabbaṃ. Heṭṭhābhibhavanavuṭṭhānavivaṭṭanavāresupi phalagotrabhu ajjhāsayavasena nibbānābhimukhībhūtattā abhibhuyyati vuṭṭhāti vivaṭṭatīti veditabbaṃ. **Tiṇṇaṃ vimokkhāna paccayā**ti tiṇṇaṃ lokuttaravimokkhānaṃ samathagotrabhu pakatūpanissayapaccayā honti, vipassanāgotrabhu anantarasamanantarūpanissayapaccayā honti. **Paññā yassa pariccitā**ti pubbabhāgapaññā yassa paricitā pariciṇṇā. **Kusalo vivaṭṭe vuṭṭhāne**ti asammohavaseneva vivaṭṭasaṅkhāte gotrabhuñāṇe kusalo cheko, pubbabhāgañāṇena vā kusalo. **Nānādiṭṭhīsu na kampatī**ti samucchedena pahīnāsu nānappakārāsu diṭṭhīsu na vedhatīti.

Gotrabhuñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

11. Maggañāṇaniddesavaṇṇanā

61. Maggañāṇaniddese **micchādiṭṭhiyā vuṭṭhātī**ti diṭṭhānusayappahānena samucchedavasena dvāsaṭṭhibhedato micchādiṭṭhito vuṭṭhāti. **Tadanuvattakakilesehī**ti micchādiṭṭhisampayogavasena ca micchādiṭṭhiupanissayena ca uppajjamānehi micchādiṭṭhianuvattamānehi nānāvidhehi kilesehi. Tena tadekaṭṭhakilesappahānaṃ vuttaṃ hoti. Duvidhañhi ekaṭṭhaṃ sahajekaṭṭhaṃ pahānekaṭṭhañca. Tāya diṭṭhiyā saha ekasmiṃ citte, ekasmiṃ puggale vā yāva pahānā ṭhitāti tadekaṭṭhā. Diṭṭhiyā hi pahīyamānāya diṭṭhisampayuttesu dvīsu asaṅkhārikacittesu tāya diṭṭhiyā sahajātā lobho moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti ime kilesā, dvīsu sasaṅkhārikacittesu tāya diṭṭhiyā sahajātā lobho moho thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti ime kilesā **sahajekaṭṭhavasena** pahīyanti. Diṭṭhikileseyeva pahīyamāne tena saha ekasmiṃ puggale ṭhitā apāyagamanīyā lobho doso moho māno vicikicchā thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappanti ime kilesā **pahānekaṭṭhavasena** pahīyanti. **Khandhehī**ti tadanuvattakeheva khandhehi, taṃ diṭṭhiṃ anuvattamānehi sahajekaṭṭhehi ca pahānekaṭṭhehi ca catūhi arūpakkhandhehi, taṃsamuṭṭhānarūpehi vā saha pañcahi khandhehi micchādiṭṭhiādikilesapaccayā anāgate uppajjitabbehi vipākakkhandhehi. **Bahiddhā ca sabbanimittehī**ti yathāvuttakilesakkhandhato bahibhūtehi sabbasaṅkhāranimittehi. **Micchāsaṅkappā vuṭṭhātī**ti sotāpattimaggena pahātabbesu catūsu diṭṭhisampayuttesu, vicikicchāsahagate cāti pañcasu cittesu apāyagamanīyasesākusalacittesu ca micchāsaṅkappā vuṭṭhāti.

Micchāvācāya vuṭṭhātīti musāvādato ceva apāyagamanīyapisuṇapharusasamphappalāpehi ca vuṭṭhāti. **Micchākammantā vuṭṭhātī**ti pāṇātipātādinnādānamicchācārehi vuṭṭhāti. **Micchāājīvā vuṭṭhātī**ti kuhanā lapanā nemittikatā nippesikatā lābhenalābhaṃnijigīsanatā, ājīvahetukehi vā sattahipi kāyavacīkammehi vuṭṭhāti. Micchāvāyāmamicchāsatimicchāsamādhīhi vuṭṭhānaṃ micchāsaṅkappavuṭṭhāne vuttanayeneva veditabbaṃ. **Micchāsatī**ti ca satiyā paṭipakkhākārena uppajjamānā akusalacittuppādamattameva. Uparimaggattaye ''dassanaṭṭhena sammādiṭṭhī''tiādīni aṭṭha maggaṅgāni yathā paṭhamajjhānike paṭhamamagge labbhanti, tatheva labbhanti. Tattha paṭhamamagge

sammādiṭṭhi micchādiṭṭhiṃ pajahatīti sammādiṭṭhi. Sammāsaṅkappādayopi micchāsaṅkappādīnaṃ pajahanaṭṭheneva veditabbā. Evaṃ sante paṭhamamaggeneva dvāsaṭṭhiyā diṭṭhigatānaṃ pahīnattā uparimaggattayena pahātabbā diṭṭhi nāma natthi.

Tattha sammādiṭṭhīti nāmaṃ kathaṃ hotīti? Yathā visaṃ atthi vā hotu mā vā, agado agadotveva vuccati, evaṃ micchādiṭṭhi atthi vā hotu mā vā, ayaṃ sammādiṭṭhi eva nāma. Yadi evaṃ nāmamattamevetaṃ hoti, uparimaggattaye pana sammādiṭṭhiyā kiccābhāvo āpajjati, maggaṅgāni na paripūrenti. Tasmā sammādiṭṭhi sakiccakā kātabbā, maggaṅgāni paripūretabbānīti. Sakiccakā cettha sammādiṭṭhi yathālābhaniyamena dīpetabbā. Uparimaggattayavajjho hi eko māno atthi, so diṭṭhiṭṭhāne tiṭṭhati, sā taṃ mānaṃ pajahatīti sammādiṭṭhi. Sotāpattimaggasmiñhi sammādiṭṭhi micchādiṭṭhiṃ pajahati. Sotāpannassa pana sakadāgāmimaggavajjho māno atthi, taṃ mānaṃ pajahatīti sammādiṭṭhi. Tasseva sattaakusalacittasahajāto saṅkappo atthi, teheva cittehi vācaṅgacopanaṃ atthi, kāyaṅgacopanaṃ atthi, paccayaparibhogo atthi, sahajātavāyāmo atthi, assatiyabhāvo atthi, sahajātacittekaggatā atthi, ete micchāsaṅkappādayo nāma. Sakadāgāmimagge sammāsaṅkappādayo tesaṃ pahānena sammāsaṅkappādayoti veditabbā. Evaṃ sakadāgāmimagge aṭṭhaṅgāni sakiccakāni honti. Sakadāgāmissa anāgāmimaggavajjho māno atthi, so diṭṭhiṭṭhāne tiṭṭhati. Tasseva sattahi cittehi sahajātā saṅkappādayo atthi. Tesaṃ pahānena anāgāmimagge aṭṭhannaṃ aṅgānaṃ sakiccakatā veditabbā. Anāgāmissa arahattamaggavajjho māno atthi, so diṭṭhiṭṭhāne tiṭṭhati. Yāni panassa pañca akusalacittāni, tehi sahajātā saṅkappādayo atthi. Tesaṃ pahānena arahattamagge aṭṭhannaṃ aṅgānaṃ sakiccakatā veditabbā.

Oḷārikāti kāyavacīdvāre vītikkamassa paccayabhāvena thūlabhūtamhā. **Kāmarāgasaññojanā**ti methunarāgasaṅkhātā saññojanā. So hi kāmabhave saññojetīti saññojananti vuccati. **Paṭighasaññojanā**ti byāpādasaññojanā. So hi ārammaṇe paṭihaññatīti paṭighanti vuccati. Te eva thāmagataṭṭhena santāne anusentīti **anusayā. Aṇusahagatā**ti aṇubhūtā, sukhumabhūtāti attho. Tabbhāve hi ettha sahagatasaddo. Sakadāgāmissa hi kāmarāgabyāpādā dvīhi kāraṇehi aṇubhūtā adhiccuppattiyā ca pariyuṭṭhānamandatāya ca. Tassa hi bālaputhujjanassa viya kilesā abhiṇhaṃ na uppajjanti, kadāci karahaci uppajjanti. Uppajjamānā ca bālaputhujjanassa viya maddantā pharantā chādentā andhaandhaṃ karontā na uppajjanti, dvīhi pana maggehi pahīnattā mandamandā tanukākārā hutvā uppajjanti, vītikkamaṃ pāpetuṃ samatthā na honti. Evaṃ tanubhūtā anāgāmimaggena pahīyanti **rūparāgā**ti rūpabhave chandarāgā. **Arūparāgā**ti arūpabhave chandarāgā. **Mānā**ti unnatilakkhaṇā. **Uddhaccā**ti avūpasamalakkhaṇā. **Avijjāyā**ti andhalakkhaṇāya. **Bhavarāgānusayā**ti rūparāgārūparāgavasena pavattabhavarāgānusayā.

62. Idāni maggañāṇasaṃvaṇṇanaṃ karonto **ajātaṃ jhāpetī**tiādimāha. Tattha ca **ajātaṃ jhāpeti jātena, jhānaṃ tena pavuccatī**ti attano santāne pātubhūtena tena tena lokuttarajjhānena taṃsamaṅgīpuggalo ajātameva taṃ taṃ kilesaṃ jhāpeti dahati samucchindati, tena kāraṇena taṃ lokuttaraṃ jhānanti pavuccatīti attho. **Jhānavimokkhe kusalatā**ti tasmiṃ ariyamaggasampayutte vitakkādike jhāne ca vimokkhasaṅkhāte ariyamagge ca asammohavasena kusalatāya paṭhamamaggeneva pahīnāsu nānādiṭṭhīsu na kampati. Jhānaṃ nāma duvidhaṃ ārammaṇūpanijjhānañca lakkhaṇūpanijjhānañca. Lokiyapaṭhamajjhānādikaṃ kasiṇādiārammaṇūpanijjhānaṭṭhena jhānaṃ, vipassanāsaṅkhārānaṃ sabhāvasāmaññalakkhaṇūpanijjhānaṭṭhena jhānaṃ, lokuttaraṃ nibbāne tathalakkhaṇūpanijjhānaṭṭhena jhānaṃ. Idha pana gotrabhunāpi sādhāraṇaṃ lakkhaṇūpanijjhānaṭṭhaṃ anāmasitvā asādhāraṇena kilesajhāpanaṭṭhena jhānaṃ vuttaṃ. Vimokkhaṭṭho panettha nibbānārammaṇe suṭṭhu adhimuccanaṭṭho kilesehi ca suṭṭhu muccanaṭṭho.

Samādahitvā yathā ce vipassatīti appanūpacārakhaṇikasamādhīnaṃ aññatarena samādhinā paṭhamaṃ cittasamādhānaṃ katvā pacchā yathā vipassati ca. Samuccayattho ce-saddo vipassanaṃ samuccinoti. **Vipassamāno tathā ce samādahe**ti vipassanā nāmesā lūkhabhūtā nirassādā, samatho ca nāma siniddhabhūto saassādo. Tasmā tāya lūkhabhūtaṃ cittaṃ sinehetuṃ vipassamāno tathā ca samādahe. Vipassamāno puna samādhiṃ pavisitvā cittasamādhānañca tatheva kareyya, yatheva vipassananti attho. Idha ce-saddo samādahanaṃ samuccinoti. Ubhayatthāpi gāthābandhānuvattanena ce-kāro kato, attho pana ca-kārattho eva. **Vipassanā ca samatho tadā ahū**ti yasmā samathavipassanānaṃ yuganaddhabhāve sati ariyamaggapātubhāvo hoti, tasmā ariyamaggajananasamatthattā yadā tadubhayasamāyogo hoti, tadā

vipassanā ca samatho ca ahu, samathavipassanā bhūtā nāma hotīti attho. Tā ca samathavipassanā ariyamaggābhimukhīkāle ca maggakkhaṇe ca **samānabhāgā yuganaddhā vattare** samāno samo bhāgo koṭṭhāso etesanti samānabhāgā, yuge naddhā viyāti yuganaddhā, aññamaññaṃ anativattanaṭṭhena samadhurā samabalāti attho. Vitthāro panassa yuganaddhakathāyaṃ āvibhavissati.

Dukkhā saṅkhārā sukho, nirodho iti dassanaṃ. Dubhato vuṭṭhitā paññā, phasseti amataṃ padanti dukkhā saṅkhārā, sukho nirodho nibbānanti paṭipannassa tato nibbānadassanaṃ ariyamaggañāṇaṃ dubhato vuṭṭhitā paññā nāma. Sā eva ca paññā amataṃ padaṃ nibbānaṃ ārammaṇaphusanena phusati, paṭilabhatīti attho. Nibbānañhi atappakaṭṭhena amatasadisanti amataṃ, nāssa mataṃ maraṇaṃ vayo atthītipi amataṃ, pubbabhāgato paṭṭhāya mahatā ussāhena mahatiyā paṭipadāya pajjati paṭipajjīyatīti padanti vuccati.

Vimokkhacariyaṃ jānātīti vimokkhapavattiṃ asammohavasena jānāti, paccavekkhaṇavasena jānāti. ‘‘Dubhato vuṭṭhāno vimokkho, dubhato vuṭṭhānā cattāro vimokkhā, dubhato vuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā, dubhato vuṭṭhānapaṭippassaddhi cattāro vimokkhā’’ti hi upari vimokkhakathāyaṃyeva (paṭi. ma. 1.209 ādayo) āgatā vimokkhacariyā veditabbā. Tesaṃ vitthāro tattheva āgato. **Nānattekattakovido**ti tesaṃ vimokkhānaṃ nānābhāve ekabhāve ca kusalo. Dubhato vuṭṭhānavimokkhavasena hi tesaṃ ekattaṃ, catuariyamaggavasena nānattaṃ, ekekassāpi vā ariyamaggassa anupassanābhedena nānattaṃ, ariyamaggabhāvena ekattaṃ veditabbaṃ. **Dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā**ti dassanasaṅkhātassa ca bhāvanāsaṅkhātassa cāti imesaṃ dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatāya. **Dassana**nti hi sotāpattimaggo. So hi paṭhamaṃ nibbānadassanato dassananti vutto. Gotrabhu pana kiñcāpi paṭhamataraṃ nibbānaṃ passati, yathā pana rañño santikaṃ kenacideva karaṇīyena āgato puriso dūratova rathikāya carantaṃ hatthikkhandhagataṃ rājānaṃ disvāpi ‘‘diṭṭho te rājā’’ti puṭṭho disvā kattabbakiccassa akatattā ‘‘na passāmī’’ti āha, evameva nibbānaṃ disvā kattabbassa kilesappahānassābhāvā na ‘‘dassana’’nti vuccati. Tañhi ñāṇaṃ maggassa āvajjanaṭṭhāne tiṭṭhati. **Bhāvanā**ti sesamaggattayaṃ. Tañhi paṭhamamaggena diṭṭhasmiṃyeva dhamme bhāvanāvasena uppajjati, na adiṭṭhapubbaṃ kiñci passati, tasmā ‘‘bhāvanā’’ti vuccati. Heṭṭhā pana bhāvanāmaggassa apariniṭṭhitattā ‘‘dvinnaṃ ñāṇāna’’nti avatvā sotāpattisakadāgāmianāgāmimaggalābhino sandhāya ‘‘jhānavimokkhe kusalatā’’ti vuttaṃ, arahattamaggalābhino pana bhāvanāmaggassa pariniṭṭhitattā ‘‘dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā’’ti vuttanti veditabbaṃ.

Maggañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

12. Phalañāṇaniddesavaṇṇanā

63. Phalañāṇaniddese **taṃpayogappaṭippassaddhattā**ti tassa ajjhattabahiddhā vuṭṭhānapayogassa paṭippassaddhattā. Maggo hi sakakkhaṇe kilesappahānena ubhato vuṭṭhānapayogaṃ karoti nāma, phalakkhaṇe kilesānaṃ pahīnattā maggassa ubhato vuṭṭhānapayogo paṭippassaddho vūpasanto nāma hoti. **Uppajjatī**ti maggānantaraṃ sakiṃ vā dvikkhattuṃ vā uppajjati, phalasamāpattikāle pana bahukkhattuṃ, nirodhā vuṭṭhahantassa dvikkhattuṃ uppajjati, sabbampi hi taṃ payogappaṭippassaddhattā uppajjati. **Maggassetaṃ phala**nti phalaṃ apekkhitvā napuṃsakavacanaṃ kataṃ. Sakadāgāmimaggakkhaṇādīsupi ekekamaggaṅgavaseneva vuṭṭhānayojanā veditabbā.

Phalañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

13. Vimuttiñāṇaniddesavaṇṇanā

64. Vimuttiñāṇaniddese **sakkāyadiṭṭhī**ti vijjamānaṭṭhena sati khandhapañcakasaṅkhāte kāye, sayaṃ vā satī tasmiṃ kāye diṭṭhīti sakkāyadiṭṭhi. **Vicikicchā**ti vigatā cikicchā, sabhāvaṃ vā vicinanto etāya kicchati kilamatīti vicikicchā. **Sīlabbataparāmāso**ti sīlena suddhi vatena suddhi sīlabbatena suddhīti gahitaabhiniveso. So hi sabhāvaṃ atikkamitvā parato āmasatīti sīlabbataparāmāso. Ubhinnaṃ samānepi diṭṭhibhāve takkañca parūpadesañca vinā pakatiyā eva sakkāyadiṭṭhigahaṇato pakatibhūtāya

vīsativatthukāya sakkāyadiṭṭhiyā pahāneneva sabbadiṭṭhippahānadassanatthaṃ sakkāyadiṭṭhi vuttā. Sīlabbataparāmāso pana ‘‘suddhipaṭipadaṃ paṭipajjāmā’’ti paṭipannānaṃ paṭipadāya micchābhāvadassanatthaṃ visuṃ vuttoti veditabbo. Tiṇṇampi anusayappahāneneva pahānaṃ dassetuṃ **diṭṭhānusayo vicikicchānusayo**ti vuttaṃ, na visuṃ kilesattā. **Upakkilesā**ti kilesenti upatāpenti vibādhentīti kilesā, thāmagataṭṭhena bhusā kilesāti upakkilesā. **Sammā samucchinnā hontī**ti samucchedappahānena anuppādanirodhena sammā samucchinnā honti. **Sapariyuṭṭhānehī**ti cittaṃ pariyonandhantāni uṭṭhenti uppajjantīti pariyuṭṭhānāni, samudācārappattānaṃ kilesānametaṃ adhivacanaṃ. Saha pariyuṭṭhānehīti sapariyuṭṭhānāni. Tehi sapariyuṭṭhānehi anusayitaupakkilesehi. **Cittaṃ vimuttaṃ hotī**ti tesaṃ abhabbuppattikabhūtattā santativasena pavattamānaṃ cittaṃ tato vimuttaṃ nāma hoti. Tadeva suṭṭhu vimuttattā **suvimuttaṃ. Taṃvimuttiñātaṭṭhenā**ti tassā vimuttiyā jānanaṭṭhena.

Vimuttiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

14. Paccavekkhaṇañāṇaniddesavaṇṇanā

65. Paccavekkhaṇañāṇaniddese maggakkhaṇeyeva hetuṭṭhena paṭhamaṃ maggaṅgāni visuṃ visuṃ vatvā puna maggaṅgabhūte ca amaggaṅgabhūte ca dhamme ‘‘bujjhanaṭṭhena bodhī’’ti laddhanāmassa ariyassa aṅgabhāvena bojjhaṅge visuṃ dassesi. Satidhammavicayavīriyasamādhisambojjhaṅgā hi maggaṅgāneva, pītipassaddhiupekkhāsambojjhaṅgā amaggaṅgāni. Puna balavasena indriyavasena ca visuṃ niddiṭṭhesu saddhā eva amaggaṅgabhūtā. Puna maggakkhaṇe jāteyeva dhamme rāsivasena dassento **ādhipateyyaṭṭhenā**tiādimāha. Tattha **upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā**ti ekāva nibbānārammaṇā sati kāyavedanācittadhammesu subhasukhaniccaattasaññāpahānakiccasādhanavasena cattāro satipaṭṭhānā nāma. Nibbānārammaṇaṃ ekameva vīriyaṃ uppannānuppannānaṃ akusalānaṃ pahānānuppattikiccassa, anuppannuppannānaṃ kusalānaṃ uppādaṭṭhitikiccassa sādhanavasena cattāro sammappadhānā nāma.

Tathaṭṭhena saccāti dukkhabhāvādīsu avisaṃvādakaṭṭhena cattāri ariyasaccāni. Etāneva cettha paṭivedhaṭṭhena tadā samudāgatāni, ‘‘amatogadhaṃ nibbāna’’nti visuṃ vuttaṃ nibbānañca, sesā pana dhammā paṭilābhaṭṭhena tadā samudāgatā. ‘‘Tathaṭṭhena saccā tadā samudāgatā’’ti vacanato maggaphalapariyosāne avassaṃ cattāri saccāni paccavekkhatīti niṭṭhamettha gantabbaṃ. ‘‘Kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātī’’ti (dī. ni. 1.248) vacanato ca ‘‘dukkhaṃ me pariññātaṃ, samudayo me pahīno, nirodho me sacchikato, maggo ca me bhāvito’’ti paccavekkhaṇaṃ vuttameva hoti. Tathā paccavekkhaṇaṃ yujjati ca. **Samudayo**ti cettha taṃtaṃmaggavajjhoyeva veditabbo. Ettha vuttasamudayapaccavekkhaṇavaseneva aṭṭhakathāyaṃ duvidhaṃ kilesapaccavekkhaṇaṃ maggaphalanibbānapaccavekkhaṇāni idha sarūpeneva āgatānīti vuttāni. Kevalaṃ dukkhapaccavekkhaṇameva na vuttaṃ. Kiñcāpi na vuttaṃ, atha kho pāṭhasabbhāvato yuttisabbhāvato ca gahetabbameva. Saccapaṭivedhatthañhi paṭipannassa niṭṭhite saccapaṭivedhe sayaṃ katakiccapaccavekkhaṇaṃ yuttamevāti. **Avikkhepaṭṭhena samatho**tiādi maggasampayutte eva samathavipassanādhamme ekarasaṭṭhena anativattanaṭṭhena ca dassetuṃ vuttaṃ. **Saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhī**ti sammāvācākammantājīvā eva. **Avikkhepaṭṭhena cittavisuddhī**ti sammāsamādhi eva. **Dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhī**ti sammādiṭṭhiyeva. **Vimuttaṭṭhenā**ti samucchedavasena maggavajjhakilesehi muccanaṭṭhena, nibbānārammaṇe vā adhimuccanaṭṭhena. **Vimokkho**ti samucchedavimokkho, ariyamaggoyeva. **Paṭivedhaṭṭhena vijjā**ti saccapaṭivedhaṭṭhena vijjā, sammādiṭṭhiyeva. **Pariccāgaṭṭhena vimuttī**ti maggavajjhakilesānaṃ pajahanaṭṭhena tato muccanato vimutti, ariyamaggoyeva. **Samucchedaṭṭhena khaye ñāṇa**nti kilesasamucchindanaṭṭhena kilesakkhayakare ariyamagge ñāṇaṃ, sammādiṭṭhiyeva.

Chandādayo heṭṭhā vuttanayeneva veditabbā. Kevalañhettha maggakkhaṇeyeva maggassa ādimajjhapariyosānākārena dassitā. **Vimuttī**ti cettha maggavimuttiyeva. ‘‘Tathaṭṭhena saccā’’ti ettha gahitampi ca nibbānaṃ idha pariyosānabhāvadassanatthaṃ puna vuttanti veditabbaṃ. Phalakkhaṇepi eseva nayo. Ettha pana **hetuṭṭhena maggo**ti phalamaggabhāveneva. **Sammappadhānā**ti maggakkhaṇe catukiccasādhakassa vīriyakiccassa phalassa uppādakkhaṇe siddhattā vuttanti veditabbaṃ. Aññathā hi phalakkhaṇe sammappadhānā eva na labbhanti. Vuttañhi maggakkhaṇe sattatiṃsa bodhipakkhiyadhamme

uddharantena therena ‘‘phalakkhaṇe ṭhapetvā cattāro sammappadhāne avasesā tettiṃsa dhammā labbhantī’’ti. Evameva paṭivedhakiccādisiddhivasena saccādīnipi yathāyogaṃ veditabbāni. **Vimokkho**ti ca phalavimokkho. **Vimuttī**ti phalavimutti. **Paṭippassaddhaṭṭhena anuppāde ñāṇaṃ** vuttatthameva. **Vuṭṭhahitvā**ti antarā vuṭṭhānābhāvā phalāvasānena evaṃ vuttaṃ. **Ime dhammā tadā samudāgatā**ti ime vuttappakārā dhammā maggakkhaṇe phalakkhaṇe ca samudāgatāti paccavekkhatīti iti-saddaṃ pāṭhasesaṃ katvā sambandho veditabbo.

Paccavekkhaṇañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

15. Vatthunānattañāṇaniddesavaṇṇanā

66. Vatthunānattañāṇaniddese **cakkhuṃ ajjhattaṃ vavatthetī**ti ajjhattabhūtaṃ cakkhuṃ vavatthapeti. Yathā so cakkhuṃ vavatthapeti, tathā vattukāmo **kathaṃ cakkhuṃ ajjhattaṃ vavatthetī**ti pucchitvā puna **cakkhu avijjāsambhūtanti vavatthetī**tiādinā vavatthāpanākāraṃ dasseti. Tattha avijjātaṇhā atītā upatthambhakahetuyo, kammaṃ atītaṃ janakahetu, āhāro idāni upatthambhakahetu. Etena cakkhūpatthambhakāni utucittāni gahitāneva honti. **Catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā**ti upayogatthe sāmivacanaṃ, cattāri mahābhūtāni upādiyitvā pavattanti attho. Etena pasādacakkhubhāvo dassito hoti, sasambhārabhāvo paṭikkhitto. **Uppanna**nti addhāvasena, santatikhaṇavasena vā paccuppannaṃ. **Samudāgata**nti hetuto samuṭṭhitaṃ. Ettāvatā vipassanāpubbabhāge cakkhuvavatthānaṃ dassitaṃ. **Ahutvā sambhūta**ntiādīhi aniccānupassanā. Pubbe udayā avijjamānato ahutvā sambhūtaṃ, uddhaṃ vayā abhāvato hutvā na bhavissati. **Antavantato**ti anto assa atthīti antavā, antavā eva antavanto yathā ‘‘satimanto, gatimanto, dhitimanto ca yo isī’’ti (theragā. 1052). Tato antavantato, bhaṅgavijjamānatoti attho. **Addhuva**nti sabbāvatthānipātitāya, thirabhāvassa ca abhāvatāya na thiraṃ. **Asassata**nti na niccaṃ. **Vipariṇāmadhamma**nti jarāya ceva maraṇena cāti dvedhā vipariṇāmapakatikaṃ. **Cakkhu anicca**ntiādīni **cakkhuṃ aniccato**tiādīni ca vuttatthāni. **Mano**ti idha bhavaṅgamanassa adhippetattā **avijjāsambhūto**tiādi yujjatiyeva. **Āhārasambhūto**ti ettha sampayuttaphassāhāramanosañcetanāhāravasena veditabbaṃ. **Uppanno**ti ca addhāsantativasena.

Vatthunānattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

16. Gocaranānattañāṇaniddesavaṇṇanā

67. Gocaranānattañāṇaniddese **rūpe bahiddhā vavatthetī**ti ajjhattato bahiddhābhūte rūpāyatanadhamme vavatthapetīti attho. **Avijjāsambhūtā**tiādi attabhāvapariyāpannakammajarūpattā vuttaṃ. Āhāropi hi kammajarūpassa upatthambhakapaccayo hoti. Saddassa pana utucittasamuṭṭhānattā avijjāsambhūtādicatukkaṃ na vuttaṃ. Phoṭṭhabbānaṃ sayaṃ mahābhūtattā ‘‘catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā’’ti na vuttaṃ. **Dhammā**ti cettha bhavaṅgamanosampayuttā tayo arūpino khandhā, dhammāyatanapariyāpannāni sukhumarūpāni ca kammasamuṭṭhānāni, sabbānipi rūpādīni ca. Apica yāni yāni yena yena samuṭṭhahanti, tāni tāni tena tena veditabbāni. Itarathā hi sakasantānapariyāpannāpi rūpādayo dhammā sabbe na saṅgaṇheyyuṃ. Yasmā anindriyabaddharūpādayopi vipassanūpagā, tasmā tesaṃ kammasambhūtapadena saṅgaho veditabbo. Tepi hi sabbasattasādhāraṇakammapaccayautusamuṭṭhānā. Aññe pana ‘‘anindriyabaddhā rūpādayo avipassanūpagā’’ti vadanti. Taṃ pana –

> ‘‘Sabbe saṅkhārā aniccāti, yadā paññāya passati;
> Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā’’ti. (dha. pa. 277) –

Ādikāya pāḷiyā viruṭṭhati. Vuttañca visuddhimagge – ‘‘idhekacco āditova ajjhattasaṅkhāre abhinivisitvā vipassati, yasmā pana na suddhaajjhattadassanamatteneva maggavuṭṭhānaṃ hoti, bahiddhāpi daṭṭhabbameva, tasmā parassa khandhepi anupādinnasaṅkhārepi aniccaṃ dukkhamanattāti vipassatī’’ti (visuddhi. 2.784). Tasmā paresaṃ cakkhādivavatthānampi anindriyabaddharūpādivavatthānampi icchitabbameva, tasmā tebhūmakasaṅkhārā avipassanūpagā nāma natthi.

Gocaranānattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

17. Cariyānānattañāṇaniddesavaṇṇanā

68. Cariyānānattañāṇaniddese **viññāṇacariyā**tiādīsu ārammaṇe caratīti cariyā, viññāṇameva cariyā **viññāṇacariyā**. Aññāṇena caraṇaṃ, aññāṇena vā carati, aññāte vā carati, aññāṇassa vā caraṇanti **aññāṇacariyā**. Ñāṇameva cariyā, ñāṇena vā cariyā, ñāṇena vā carati, ñāte vā carati, ñāṇassa vā caraṇanti **ñāṇacariyā. Dassanatthāyā**ti rūpadassanatthāya pavattā. **Āvajjanakiriyābyākatā**ti bhavaṅgasantānato apanetvā rūpārammaṇe cittasantānaṃ āvajjeti nāmetīti āvajjanaṃ, vipākābhāvato karaṇamattanti kiriyā, kusalākusalavasena na byākatāti abyākatā. **Dassanaṭṭho**ti passanti tena, sayaṃ vā passati, dassanamattameva vā tanti dassanaṃ, dassanameva attho dassanaṭṭho. **Cakkhuviññāṇa**nti kusalavipākaṃ vā akusalavipākaṃ vā. **Diṭṭhattā**ti adiṭṭhe sampaṭicchanassa abhāvato cakkhuviññāṇena rūpārammaṇassa diṭṭhattā. **Abhiniropanā vipākamanodhātū**ti diṭṭhārammaṇameva ārohatīti atiniropanā, ubhayavipākā sampaṭicchanamanodhātu. **Abhiniropitattā**ti rūpārammaṇaṃ abhiruḷhattā. **Vipākamanoviññāṇadhātū**ti ubhayavipākā santīraṇamanoviññāṇadhātu. Esa nayo sotadvārādīsupi. Santīraṇānantaraṃ voṭṭhabbane avuttepi aṭṭhakathācariyehi vuttattā labbhatīti gahetabbaṃ. **Vijānanatthāyā**ti dhammārammaṇassa ceva rūpādiārammaṇassa ca vijānanatthāya. **Āvajjanakiriyābyākatā**ti manodvārāvajjanacittaṃ. **Vijānanaṭṭho**ti tadanantarajavanavasena ārammaṇassa vijānanameva attho, na añño. Upari akusalajavanānaṃ vipassanāmaggaphalajavanānañca visuṃ vuttattā sesajavanāni idha gahetabbāni siyuṃ. ‘‘Kusalehi kammehi vippayuttā caratīti viññāṇacariyā’’tiādivacanato (paṭi. ma. 1.70) pana hasituppādacittajavanameva gahetabbaṃ. Chasu dvāresu ahetukānaṃyeva cittānaṃ vuttattā dve āvajjanāni dve pañcaviññāṇāni dve sampaṭicchanāni tīṇi santīraṇāni ekaṃ hasituppādacittanti aṭṭhārasa ahetukacittāniyeva viññāṇacariyāti veditabbāni.

69. Idāni visayavijānanamattaṭṭhena viññāṇacariyāti dassetuṃ **nīrāgā caratī**tiādimāha, viññāṇañhi rāgādisampayoge saddhādisampayoge ca avatthantaraṃ pāpuṇāti, tesu asati sakāvatthāyameva tiṭṭhati. Tasmā nīrāgādivacanena tesaṃ vuttaviññāṇānaṃ viññāṇakiccamattaṃ dasseti. Natthi etissā rāgoti nīrāgā. Nirāgāti rassaṃ katvāpi paṭhanti. So pana rajjanavasena **rāgo**. Itaresu dussanavasena **doso**. Muyhanavasena **moho**. Maññanavasena **māno**. Viparītadassanavasena **diṭṭhi**. Uddhatabhāvo, avūpasantabhāvo vā **uddhaccaṃ. Vicikicchā** vuttatthā. Anusentīti **anusayā**. ‘‘Niranusayā’’ti vattabbe **nānusayā**ti vuttaṃ, soyevattho. Pariyuṭṭhānappattānamevettha abhāvo veditabbo. Na hi viññāṇacariyā pahīnānusayānaṃyeva vuttā. Yā ca nīrāgādināmā, sā rāgādīhi vippayuttāva nāma hotīti pariyāyantaradassanatthaṃ **rāgavippayuttā**tiādimāha. Puna aññehi ca vippayuttataṃ dassetuṃ **kusalehi kammehī**tiādimāha. Kusalāniyeva rāgādivajjābhāvā **anavajjāni**. Parisuddhabhāvakarehi hiriottappehi yuttattā **sukkāni**. Pavattisukhattā sukho udayo uppatti etesanti **sukhudrayāni,** sukhavipākattā vā sukho udayo vaḍḍhi etesanti sukhudrayāni. Vuttavipakkhena akusalāni yojetabbāni. **Viññāte caratī**ti viññāṇena viññāyamānaṃ ārammaṇaṃ viññātaṃ nāma, tasmiṃ viññāte ārammaṇe. Kiṃ vuttaṃ hoti? Nīlavaṇṇayogato nīlavatthaṃ viya viññāṇayogato viññātaṃ viññāṇaṃ nāma hoti, tasmiṃ viññāṇe caratīti **viññāṇacariyā**ti vuttaṃ hoti. **Viññāṇassa evarūpā cariyā hotī**ti vuttappakārassa viññāṇassa vuttappakārā cariyā hotīti attho. ‘‘Viññāṇassa cariyā’’ti ca vohāravasena vuccati, viññāṇato pana visuṃ cariyā natthi. **Pakatiparisuddhamidaṃ cittaṃ nikkilesaṭṭhenā**ti idaṃ vuttappakāraṃ cittaṃ rāgādikilesābhāvena pakatiyā eva parisuddhaṃ. Tasmā vijānanamattameva cariyāti **viññāṇacariyā**ti vuttaṃ hoti. Niklesaṭṭhenātipi pāṭho.

Aññāṇacariyāya **manāpiyesū**ti manasi appenti pasīdanti, manaṃ vā appāyanti vaḍḍhentīti manāpāni, manāpāniyeva manāpiyāni. Tesu manāpiyesu. Tāni pana iṭṭhāni vā hontu aniṭṭhāni vā, gahaṇavasena manāpiyāni. Na hi iṭṭhasmiṃyeva rāgo aniṭṭhasmiṃyeva doso uppajjati. **Rāgassa javanatthāyā**ti santativasena rāgassa javanatthāya pavattā. **Āvajjanakiriyābyākatā**ti cakkhudvāre ayoniso manasikārabhūtā āvajjanakiriyābyākatā manodhātu. **Rāgassa javanā**ti yebhuyyena sattakkhattuṃ rāgassa pavatti, punappunaṃ pavatto rāgoyeva. **Aññāṇacariyā**ti aññāṇena rāgassa sambhavato aññāṇena rāgassa cariyāti vuttaṃ hoti. Sesesupi eseva nayo. **Tadubhayena asamapekkhanasmiṃ vatthusmi**nti rāgadosavasena samapekkhanavirahite rūpārammaṇasaṅkhāte vatthusmiṃ. **Mohassa javanatthāyā**ti

vicikicchāuddhaccavasena mohassa javanatthāya. **Aññāṇacariyā**ti aññāṇasseva cariyā, na aññassa. **Vinibandhassā**tiādīni mānādīnaṃ sabhāvavacanāni. Tattha **vinibandhassā**ti unnativasena vinibandhitvā ṭhitassa. **Parāmaṭṭhāyā**ti rūpassa aniccabhāvādiṃ atikkamitvā parato niccabhāvādiṃ āmaṭṭhāya gahitāya. **Vikkhepagatassā**ti rūpārammaṇe vikkhittabhāvaṃ gatassa. **Aniṭṭhaṅgatāyā**ti asanniṭṭhānabhāvaṃ gatāya. **Thāmagatassā**ti balappattassa. **Dhammesū**ti rūpādīsu vā dhammārammaṇabhūtesu vā dhammesu.

70. Yasmā rāgādayo aññāṇena honti, tasmā rāgādisampayogena aññāṇaṃ visesento **sarāgā caratī**tiādimāha. Tattha **sarāgā caratī**ti mohamānadiṭṭhimānānusayadiṭṭhānusayaavijjānusayajavanavasena cariyā veditabbā. **Sadosā caratī**ti mohaavijjānusayajavanavasena. **Samohā caratī**ti rāgadosamānadiṭṭhiuddhaccavicikicchānusayajavanavasena. **Samānā caratī**ti rāgamohakāmarāgabhavarāgāvijjānusayajavanavasena. **Sadiṭṭhi caratī**ti rāgamohakāmarāgāvijjānusayajavanavasena. **Sauddhaccā carati savicikicchā caratī**ti mohaavijjānusayajavanavasena. **Sānusayā caratī**ti etthāpi vuttanayeneva ekekaṃ anusayaṃ mūlaṃ katvā tasmiṃ citte labbhamānakasesānusayavasena sānusayatā yojetabbā. **Rāgasampayuttā**tiādi sarāgādivevacanameva. Sā eva hi cariyā sampayogavasena saha rāgādīhi vattatīti sarāgādiādīni nāmāni labhati. Rāgādīhi samaṃ ekuppādekanirodhekavatthekārammaṇādīhi pakārehi yuttāti **rāgasampayuttānī**tiādīni nāmāni labhati. Sāyeva ca yasmā kusalādīhi kammehi vippayuttā, akusalādīhi kammehi sampayuttā, tasmāpi aññāṇacariyāti dassetuṃ **kusalehi kammehī**tiādimāha. Tattha **aññāte**ti mohassa aññāṇalakkhaṇattā yathāsabhāvena aññāte ārammaṇe. Sesaṃ vuttatthameva.

71. Ñāṇacariyāyaṃ yasmā vivaṭṭanānupassanādīnaṃ anantarapaccayabhūtā āvajjanakiriyābyākatā natthi, tasmā tesaṃ atthāya āvajjanakiriyābyākataṃ avatvā vivaṭṭanānupassanādayova vuttā. Anulomañāṇatthāya eva hi āvajjanā hoti, tato vivaṭṭanānupassanāmaggaphalāni. **Phalasamāpattī**ti cettha maggānantarajā vā hotu kālantarajā vā, ubhopi adhippetā. **Nīrāgā caratī**tiādīsu rāgādīnaṃ paṭipakkhavasena nīrāgāditā veditabbā, viññāṇacariyāyaṃ rāgādīnaṃ abhāvamattaṭṭhena. **Ñāte**ti yathāsabhāvato ñāte. **Aññā viññāṇacariyā**tiādīhi tissannaṃ cariyānaṃ aññamaññamasammissataṃ dasseti. Viññāṇakiccamattavasena hi ahetukacittuppādā viññāṇacariyā, aññāṇakiccavataṃ dvādasannaṃ akusalacittuppādānaṃ vaseneva aññāṇacariyā, visesena ñāṇakiccakārīnaṃ vipassanāmaggaphalānaṃ vasena ñāṇacariyā. Evamimā aññamaññamasammissā ca, vipassanaṃ ṭhapetvā sahetukakāmāvacarakiriyākusalā ca, sahetukakāmāvacaravipākā ca, rūpāvacarārūpāvacarakusalābyākatā ca tīhi cariyāhi vinimuttāti veditabbā. Nibbānārammaṇāya vivaṭṭanānupassanāya ñāṇacariyāya niddiṭṭhattā nibbānamaggaphalapaccavekkhaṇabhūtāni sekkhāsekkhānaṃ paccavekkhaṇañāṇāni ñāṇacariyāya saṅgahitānīti veditabbāni. Tānipi hi visesena ñāṇakiccakarānevāti.

Cariyānānattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

18. Bhūminānattañāṇaniddesavaṇṇanā

72. Bhūminānattañāṇaniddese **bhūmiyo**ti bhāgā paricchedā vā. **Kāmāvacarā**ti ettha duvidho kāmo kilesakāmo vatthukāmo ca. Kilesakāmo chandarāgo, vatthukāmo tebhūmakavaṭṭaṃ. Kilesakāmo kāmetīti kāmo, vatthukāmo kāmīyatīti kāmo. So duvidho kāmo pavattivasena yasmiṃ padese avacarati, so padeso kāmo ettha avacaratīti kāmāvacaro. So pana padeso catunnaṃ apāyānaṃ, manussalokassa, channañca devalokānaṃ vasena ekādasavidho. Yathā hi yasmiṃ padese sasatthā purisā avacaranti, so vijjamānesupi aññesu dvipadacatuppadesu avacarantesu tesaṃ abhilakkhitattā ‘‘sasatthāvacaro’’ti vuccati, evaṃ vijjamānesupi aññesu rūpāvacarādīsu tattha avacarantesu tesaṃ abhilakkhitattā ayaṃ padeso ‘‘kāmāvacaro’’tveva vuccati. Svāyaṃ yathā rūpabhavo rūpaṃ, evaṃ uttarapadalopaṃ katvā ‘‘kāmo’’tveva vuccati. Tappaṭibaddho ekeko dhammo imasmiṃ ekādasavidhapadesasaṅkhāte kāme avacaratīti kāmāvacaro. Kiñcāpi hi ettha keci dhammā rūpārūpabhavesupi avacaranti, yathā pana saṅgāme avacaraṇato ‘‘saṅgāmāvacaro’’ti laddhanāmo nāgo nagare carantopi ‘‘saṅgāmāvacaro’’tveva vuccati, thalajalacarā ca pāṇino athale ajale ca ṭhitāpi ‘‘thalacarā jalacarā’’tveva vuccanti, evaṃ te aññattha avacarantāpi kāmāvacarāyevāti veditabbā. Ārammaṇakaraṇavasena vā etesu vuttappakāresu dhammesu

kāmo avacaratīti kāmāvacarā. Kāmañcesa rūpārūpāvacaradhammesupi avacarati, yathā pana ‘‘vadatīti vaccho, mahiyaṃ setīti mahiṃso’’ti vutte na yattakā vadanti, mahiyaṃ vā senti, sabbesaṃ taṃ nāmaṃ hoti. Evaṃsampadamidaṃ veditabbaṃ. Ettha sabbe te dhamme ekarāsiṃ katvā vuttabhūmisaddamapekkhitvā kāmāvacarāti itthiliṅgavacanaṃ kataṃ. Rūpāvacarātiādīsu rūpabhavo rūpaṃ, tasmiṃ rūpe avacarantīti **rūpāvacarā**. Arūpabhavo arūpaṃ, tasmiṃ arūpe avacarantīti **arūpāvacarā**. Tebhūmakavaṭṭe pariyāpannā antogadhāti pariyāpannā, tasmiṃ na pariyāpannāti **apariyāpannā**.

Kāmāvacarādibhūminiddesesu **heṭṭhato**ti heṭṭhābhāgena. **Avīciniraya**nti jālānaṃ vā sattānaṃ vā vedanānaṃ vā vīci antaraṃ chiddaṃ ettha natthīti avīci. Sukhasaṅkhāto ayo ettha natthīti nirayo, niratiatthenapi nirayo. **Pariyantaṃ karitvā**ti taṃ avīcisaṅkhātaṃ nirayaṃ antaṃ katvā. **Uparito**ti uparibhāgena. **Paranimmitavasavattī deve**ti paranimmitesu kāmesu vasaṃ vattanato evaṃladdhavohāre deve. **Anto karitvā**ti anto pakkhipitvā. **Yaṃ etasmiṃ antare**ti ye etasmiṃ okāse. **Ya**nti ca liṅgavacanavipallāso kato. **Etthāvacarā**ti iminā yasmā tasmiṃ antare aññepi caranti kadāci katthaci sambhavato, tasmā tesaṃ asaṅgaṇhanatthaṃ avacarāti vuttaṃ. Tena ye ekasmiṃ antare ogāḷhā hutvā caranti, sabbattha sadā ca sambhavato, adhobhāge ca caranti avīcinirayassa heṭṭhā bhūtūpādāya pavattibhāvena, tesaṃ saṅgaho kato hoti. Te hi ogāḷhā caranti, adhobhāge ca carantīti avacarā. **Ettha pariyāpannā**ti iminā pana yasmā ete etthāvacarā aññatthāpi avacaranti, na pana tattha pariyāpannā honti, tasmā tesaṃ aññatthāpi avacarantānaṃ pariggaho kato hoti.

Idāni te ettha pariyāpanne dhamme rāsisuññatāpaccayabhāvato ceva sabhāvato ca dassento **khandhadhātuāyatanā**tiādimāha. **Brahmaloka**nti paṭhamajjhānabhūmisaṅkhātaṃ brahmaṭṭhānaṃ. **Akaniṭṭhe**ti uttamaṭṭhena na kaniṭṭhe. **Samāpannassā**ti samāpattiṃ samāpannassa. Etena kusalajjhānaṃ vuttaṃ. **Upapannassā**ti vipākavasena brahmaloke upapannassa. Etena vipākajjhānaṃ vuttaṃ. **Diṭṭhadhammasukhavihārissā**ti diṭṭheva dhamme paccakkhe attabhāve sukho vihāro diṭṭhadhammasukhavihāro, so assa atthīti diṭṭhadhammasukhavihārī, arahā. Tassa diṭṭhadhammasukhavihārissa. Etena kiriyajjhānaṃ vuttaṃ. **Cetasikā**ti cetasi bhavā cetasikā, cittasampayuttāti attho. **Ākāsānañcāyatanūpage**ti ākāsānañcāyatanasaṅkhātaṃ bhavaṃ upagate. Dutiyapadepi eseva nayo. **Maggā**ti cattāro ariyamaggā. **Maggaphalānī**ti cattāri ariyamaggaphalāni. **Asaṅkhatā ca dhātū**ti paccayehi akatā nibbānadhātu.

Aparāpi catasso bhūmiyoti ekekacatukkavasena veditabbā. **Cattāro satipaṭṭhānā**ti kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Tassattho – patiṭṭhātīti paṭṭhānaṃ, upaṭṭhāti okkanditvā pakkhanditvā pavattatīti attho. Satiyeva paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ. Atha vā saraṇaṭṭhena sati, upaṭṭhānaṭṭhena paṭṭhānaṃ, sati ca sā paṭṭhānañcātipi satipaṭṭhānaṃ. Ārammaṇavasena bahukā tā satiyoti satipaṭṭhānā. **Cattāro sammappadhānā**ti anuppannānaṃ akusalānaṃ anuppādāya sammappadhānaṃ, uppannānaṃ akusalānaṃ pahānāya sammappadhānaṃ, anuppannānaṃ kusalānaṃ uppādāya sammappadhānaṃ, uppannānaṃ kusalānaṃ ṭhitiyā sammappadhānaṃ. Padahanti vāyamanti etenāti padhānaṃ, vīriyassetaṃ nāmaṃ. **Sammappadhāna**nti aviparītappadhānaṃ kāraṇappadhānaṃ upāyappadhānaṃ yonisopadhānaṃ. Ekameva vīriyaṃ kiccavasena catudhā katvā sammappadhānāti vuttaṃ. **Cattāro iddhipādā**ti chandiddhipādo, cittiddhipādo, vīriyiddhipādo, vīmaṃsiddhipādo. Tassattho vuttoyeva. **Cattāri jhānānī**ti vitakkavicārapītisukhacittekaggatāvasena pañcaṅgikaṃ paṭhamajjhānaṃ. Pītisukhacittekaggatāvasena tivaṅgikaṃ dutiyajjhānaṃ, sukhacittakaggatāvasena duvaṅgikaṃ tatiyajjhānaṃ, upekkhācittekaggatāvasena duvaṅgikaṃ catutthajjhānaṃ. Imāni hi aṅgāni ārammaṇūpanijjhānaṭṭhena jhānanti vuccanti. **Catasso appamaññāyo**ti mettā, karuṇā, muditā, upekkhā. Pharaṇaappamāṇavasena appamaññāyo. Etāyo hi ārammaṇavasena appamāṇe vā satte pharanti, ekaṃ sattampi vā anavasesapharaṇavasena pharantīti pharaṇaappamāṇavasena appamaññāyoti vuccanti. **Catasso arūpasamāpattiyo**ti ākāsānañcāyatanasamāpatti, viññāṇañcāyatanasamāpatti, ākiñcaññāyatanasamāpatti, nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti. **Catasso paṭisambhidā** vuttatthā eva.

Catasso paṭipadāti ‘‘dukkhā paṭipadā dandhābhiññā, dukkhā paṭipadā khippābhiññā, sukhā paṭipadā

dandhābhiññā, sukhā paṭipadā khippābhiññā''ti (dī. ni. 3.311) vuttā catasso paṭipadā. **Cattāri ārammaṇānī**ti parittaṃ parittārammaṇaṃ, parittaṃ appamāṇārammaṇaṃ, appamāṇaṃ parittārammaṇaṃ, appamāṇaṃ appamāṇārammaṇanti (dha. sa. 181 ādayo) vuttāni cattāri ārammaṇāni. Kasiṇādiārammaṇānaṃ avavatthāpetabbato ārammaṇavantāni jhānāni vuttānīti veditabbāni. **Cattāro ariyavaṃsā**ti ariyā vuccanti buddhā ca paccekabuddhā ca tathāgatasāvakā ca, tesaṃ ariyānaṃ vaṃsā tantiyo paveṇiyoti ariyavaṃsā. Ke pana te? Cīvarasantoso piṇḍapātasantoso senāsanasantoso bhāvanārāmatāti ime cattāro. Gilānapaccayasantoso piṇḍapātasantose vutte vuttoyeva hoti. Yo hi piṇḍapāte santuṭṭho, so kathaṃ gilānapaccaye asantuṭṭho bhavissati.

Cattāri saṅgahavatthūnīti cattāri janasaṅgaṇhanakāraṇāni – dānañca peyyavajjañca atthacariyā ca samānattatā cāti imāni cattāri. **Dāna**nti yathārahaṃ dānaṃ. **Peyyavajja**nti yathārahaṃ piyavacanaṃ. **Atthacariyā**ti tattha tattha kattabbassa karaṇavasena kattabbākattabbānusāsanavasena ca vuddhikiriyā. **Samānattatā**ti saha mānena samāno, saparimāṇo saparigaṇanoti attho. Samāno parassa attā etenāti samānatto, samānattassa bhāvo samānattatā, ''ayaṃ mayā hīno, ayaṃ mayā sadiso, ayaṃ mayā adhiko''ti parigaṇetvā tadanurūpena upacaraṇaṃ karaṇanti attho. ''Samānasukhadukkhatā samānattatā''ti ca vadanti.

Cattāri cakkānīti ettha cakkaṃ nāma dārucakkaṃ, ratanacakkaṃ, dhammacakkaṃ, iriyāpathacakkaṃ, sampatticakkanti pañcavidhaṃ. Tattha ''yaṃ pana taṃ, deva, cakkaṃ chahi māsehi niṭṭhitaṃ chārattūnehī''ti (a. ni. 3.15) idaṃ dārucakkaṃ. ''Cakkaṃ vattayato pariggahetvā''ti (jā. 1.13.68) idaṃ ratanacakkaṃ. ''Mayā pavattitaṃ cakka''nti (su. ni. 562) idaṃ dhammacakkaṃ. ''Catucakkaṃ navadvāra''nti (saṃ. ni. 1.29) idaṃ iriyāpathacakkaṃ. ''Cattārimāni, bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamanussānaṃ catucakkaṃ vattati. Katamāni cattāri? Patirūpadesavāso, sappurisāvassayo, attasammāpaṇidhi, pubbe ca katapuññatā''ti (a. ni. 4.31) idaṃ sampatticakkaṃ. Idhāpi etadeva adhippetaṃ. Tattha **patirūpadesavāso**ti yattha catasso parisā sandissanti, evarūpe anucchavike dese vāso. **Sappurisāvassayo**ti buddhādīnaṃ sappurisānaṃ avassayanaṃ sevanaṃ bhajanaṃ. **Attasammāpaṇidhī**ti attano sammā patiṭṭhāpanaṃ. Sace pubbe assaddhādīhi samannāgato hoti, tāni pahāya saddhādīsu patiṭṭhāpanaṃ. **Pubbe ca katapuññatā**ti pubbe upacitakusalatā. Idameva cettha pamāṇaṃ. Yena hi ñāṇasampayuttacittena kusalakammaṃ kataṃ hoti, tadeva kusalaṃ taṃ purisaṃ patirūpadese upaneti, sappurise bhajāpeti, so eva puggalo attānaṃ sammā ṭhapetīti.

Cattāri dhammapadānīti cattāro dhammakoṭṭhāsā. Katamāni cattāri? Anabhijjhā dhammapadaṃ, abyāpādo dhammapadaṃ, sammāsati dhammapadaṃ, sammāsamādhi dhammapadaṃ. **Anabhijjhā dhammapadaṃ** nāma alobho vā anabhijjhāvasena adhigatajjhānavipassanāmaggaphalanibbānāni vā. **Abyāpādo dhammapadaṃ** nāma akopo vā mettāsīsena adhigatajjhānādīni vā. **Sammāsati dhammapadaṃ** nāma sūpaṭṭhitassati vā satisīsena adhigatajjhānādīni vā. **Sammāsamādhi dhammapadaṃ** nāma aṭṭhasamāpatti vā aṭṭhasamāpattisīsena adhigatajjhānādīni vā. Dasaasubhavasena vā adhigatajjhānādīni anabhijjhā dhammapadaṃ, catubrahmavihāravasena adhigatāni abyāpādo dhammapadaṃ, dasānussatiāhārepaṭikūlasaññāvasena adhigatāni sammāsati dhammapadaṃ, dasakasiṇaānāpānavasena adhigatāni sammāsamādhi dhammapadanti. **Imā catasso bhūmiyo**ti ekekaṃ catukkavaseneva yojetabbaṃ.

Bhūminānattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

19. Dhammanānattañāṇaniddesavaṇṇanā

73. Dhammanānattañāṇaniddese **kammapathe**ti kammāni ca tāni pathā ca apāyagamanāyāti kammapathā, te kammapathe. **Dasa kusalakammapathā** nāma pāṇātipātā adinnādānā kāmesumicchācārā veramaṇīti tīṇi kāyasucaritāni, musāvādā pisuṇāya vācāya pharusāya vācāya samphappalāpā veramaṇīti cattāri vacīsucaritāni, anabhijjhā abyāpādo sammādiṭṭhīti tīṇi manosucaritāni. **Dasa akusalakammapathā** nāma pāṇātipāto adinnādānaṃ kāmesumicchācāroti tīṇi kāyaduccaritāni, musāvādo pisuṇā vācā pharusā vācā samphappalāpoti cattāri vacīduccaritāni, abhijjhā byāpādo micchādiṭṭhīti tīṇi manoduccaritāni. Kusalākusalāpi ca paṭisandhijanakāyeva kammapathāti vuttā, vuttāvasesā paṭisandhijanane anekanti kattā

kammapathāti na vuttā. Oḷārikakusalākusalagahaṇeneva sesakusalākusalāpi gahitāti veditabbā. **Rūpa**nti bhūtopādāyabhedato aṭṭhavīsatividhaṃ rūpaṃ. **Vipāka**nti kāmāvacarakusalavipākānaṃ soḷasannaṃ, akusalavipākānaṃ sattannañca vasena tevīsatividhaṃ vipākaṃ. **Kiriya**nti tiṇṇamahetukakiriyānaṃ, aṭṭhannaṃ sahetukakiriyānañca vasena ekādasavidhaṃ kāmāvacarakiriyaṃ. Vipākābhāvato kiriyāmattāti kiriyā. Ettāvatā kāmāvacarameva rūpābyākatavipākābyākatakiriyābyākatavasena vuttaṃ.

Idhaṭṭhassāti imasmiṃ loke ṭhitassa. Yebhuyyena manussaloke jhānabhāvanāsabbhāvato manussalokavasena vuttaṃ, jhānāni pana kadāci karahaci devalokepi labbhanti, rūpībrahmalokepi tatrūpapattikaheṭṭhūpapattikauparūpapattikānaṃ vasena labbhanti. Suddhāvāse pana arūpāvacare ca heṭṭhūpapattikā natthi. Rūpārūpāvacaresu abhāvitajjhānā heṭṭhā nibbattamānā kāmāvacarasugatiyaṃyeva nibbattanti, na duggatiyaṃ. **Tatrūpapannassā**ti vipākavasena brahmaloke upapannassa paṭisandhibhavaṅgacutivasena vattamānāni cattāri vipākajjhānāni. Rūpārūpāvacarajjhānasamāpattīsu kiriyābyākatāni na vuttāni. Kiñcāpi na vuttāni, atha kho kusalehi samānapavattittā kusalesu vuttesu vuttāneva hontīti veditabbāni. Yathā paṭṭhāne ‘‘kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjatī’’ti (paṭṭhā. 1.1.406, 409) kusalajavanaggahaṇeneva kiriyajavanaṃ saṅgahitaṃ, evamidhāpi daṭṭhabbaṃ. **Sāmaññaphalānī**ti cattāri sāmaññaphalāni. Etena lokuttaravipākābyākataṃ vuttaṃ. **Nibbāna**nti nibbānābyākataṃ.

Pāmojjamūlakāti pāmojjaṃ mūlaṃ ādi etesanti pāmojjamūlakā, pāmojjādikāti attho. Pāmojjena hi samāgatāneva honti. **Aniccato manasikaroto pāmojjaṃ jāyatī**ti ettha yonisomanasikarotoyeva pāmojjaṃ jāyati, na ayonisomanasikaroto. Ayonisomanasikaroto kusaluppattiyeva natthi, pageva vipassanā. Kasmā sarūpena vuttanti ce? Pāmojjassa balavabhāvadassanatthaṃ. Pāmojje hi asati pantesu ca senāsanesu adhikusalesu ca dhammesu arati ukkaṇṭhitā uppajjati. Evaṃ sati bhāvanāyeva ukkamati. Pāmojje pana sati aratiabhāvato bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Yonisomanasikārassa pana mūlabhāvena bhāvanāya bahūpakārattaṃ dassetuṃ upari navakaṃ vakkhati.

> ‘‘Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
> Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata’’nti. (dha. pa. 374) –

Vacanato vipassakassa vipassanāpaccayā pāmojjaṃ uppajjati. Idha pana kalāpasammasanapaccayā pāmojjaṃ gahetabbaṃ. Pamuditassa bhāvo pāmojjaṃ, dubbalā pīti. Ādikammatthe pa-kāro daṭṭhabbo. **Pamuditassāti** tena pāmojjena pamuditassa tuṭṭhassa. Pamoditassātipi pāṭho. Soyevattho. **Pītī**ti balavapīti. **Pītimanassā**ti pītiyuttamanassa. Yuttasaddassa lopo daṭṭhabbo yathā assarathoti. **Kāyo**ti nāmakāyo, rūpakāyena saha vā. **Passambhatī**ti vūpasantadaratho hoti. **Passaddhakāyo**ti ubhayapassaddhiyogena nibbutakāyo. **Sukhaṃ vedetī**ti cetasikaṃ sukhaṃ vindati, kāyikasukhena saha vā. **Sukhino**ti sukhasamaṅgissa. **Cittaṃ samādhiyatī**ti cittaṃ samaṃ ādhiyati, ekaggaṃ hoti. **Samāhite citte**ti bhāvenabhāvalakkhaṇatthe bhummavacanaṃ. Cittasamāhitabhāvena hi yathābhūtajānanaṃ lakkhīyati. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti udayabbayañāṇādivasena saṅkhāraṃ yathāsabhāvaṃ jānāti. **Passatī**ti taṃyeva cakkhunā diṭṭhaṃ viya phuṭaṃ katvā paññācakkhunā passati. **Nibbindatī**ti navavidhavipassanāñāṇayogena saṅkhāresu ukkaṇṭhati. **Nibbindaṃ virajjatī**ti taṃ vipassanaṃ sikhaṃ pāpento maggañāṇayogena saṅkhārehi viratto hoti. **Virāgā vimuccatī**ti virāgasaṅkhātamaggahetu phalavimuttiyā nibbāne adhimokkhena vimuccati. Kesuci pana potthakesu imasmiṃ vāre ‘‘samāhitena cittena idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānātī’’tiādi saccanayo likhito, sopi ca kesuci potthakesu ‘‘idaṃ dukkhanti yoniso manasi karotī’’tiādinā nayena likhito. Vāradvayepi byañjanatoyeva viseso, na atthato. ‘‘Nibbindaṃ virajjatī’’ti hi maggañāṇassa vuttattā maggañāṇe ca siddhe catusaccābhisamayakiccaṃ siddhameva hoti. Tasmā catusaccanayena vuttavāropi iminā vārena atthato avisiṭṭhoyeva.

74. Idāni **aniccato**tiādīhi ārammaṇassa avisesetvā vuttattā ārammaṇaṃ visesento **rūpaṃ aniccato manasi karotī**tiādimāha. **Yonisomanasikāramūlakā**ti yonisomanasikāro mūlaṃ patiṭṭhā etesanti yonisomanasikāramūlakā. Yonisomanasikāraṃ muñcitvāyeva hi pāmojjādayo nava na honti. **Samāhitena cittenā**ti kāraṇabhūtena cittena. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti paññāya pajānāti. ‘‘Idaṃ dukkhanti yoniso

manasi karotī''ti vuccamāne anussavavasena pubbabhāgasaccānubodhopi saṅgayhati. **Yonisomanasikāro**ti ca upāyena manasikāro.

Dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattanti cakkhādidhātunānattaṃ paṭicca cakkhusamphassādinānattaṃ uppajjatīti attho. **Phassanānattaṃ paṭiccā**ti cakkhusamphassādinānattaṃ paṭicca. **Vedanānānatta**nti cakkhusamphassajādivedanānānattaṃ. **Saññānānatta**nti kāmasaññādinānattaṃ. **Saṅkappanānatta**nti kāmasaṅkappādinānattaṃ. **Chandanānatta**nti saṅkappanānattatāya rūpe chando sadde chandoti evaṃ chandanānattaṃ uppajjati. **Pariḷāhanānatta**nti chandanānattatāya rūpapariḷāho saddapariḷāhoti evaṃ pariḷāhanānattaṃ uppajjati. **Pariyesanānānatta**nti pariḷāhanānattatāya rūpapariyesanādinānattaṃ uppajjati. **Lābhanānatta**nti pariyesanānānattatāya rūpapaṭilābhādinānattaṃ uppajjatīti.

Dhammanānattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

20-24. Ñāṇapañcakaniddesavaṇṇanā

75. Ñāṇapañcakaniddese tesaṃ pañcannaṃ ñāṇānaṃ anupubbasambandhasabbhāvato ekatova pucchāvissajjanāni katāni. **Abhiññātā hontī**ti dhammasabhāvalakkhaṇajānanavasena suṭṭhu ñātā honti. **Ñātā hontī**ti ñātapariññāvasena sabhāvato ñātattā ñātā nāma honti. Yena ñāṇena te dhammā ñātā honti, taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññāti sambandho. Imināva nayena sesañāṇānipi yojetabbāni. **Pariññātā hontī**ti sāmaññalakkhaṇavasena samantato ñātā honti. **Tīritā hontī**ti tīraṇapariññāvasena aniccādito upaparikkhitā samāpitā nāma honti. **Pahīnā hontī**ti aniccānupassanādinā ñāṇena niccasaññādayo bhaṅgānupassanato paṭṭhāya pahīnā honti. **Pariccattā hontī**ti pahānavaseneva chaḍḍitā nāma honti. **Bhāvitā hontī**ti vaḍḍhitā paribhāvitā ca honti. **Ekarasā hontī**ti sakiccasādhanapaṭipakkhapahānena ekakiccā honti, paccanīkato vā vimuttivasena vimuttirasena ekarasā honti. **Sacchikatā hontī**ti paṭilābhavasena phaladhammo paṭivedhavasena nibbānadhammoti paccakkhakatā honti. **Phassitā hontī**ti paṭilābhaphusanena paṭivedhaphusanena ca phassitā anubhūtā honti. Imāni pañca ñāṇāni heṭṭhā sutamayañāṇavasena vuttāni, idha sakiccasādhanavasena.

Ñāṇapañcakaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

25-28. Paṭisambhidāñāṇaniddesavaṇṇanā

76. Paṭisambhidāñāṇaniddese yasmā dhamme avutte tassa kiccaṃ na sakkā vattuṃ, tasmā uddiṭṭhānaṃ paṭipāṭiṃ anādiyitvā paṭhamaṃ dhammā niddiṭṭhā. Dhammādīnaṃ atthā vuttāyeva. **Saddhindriyaṃ dhammo**tiādīhi dhammasaddapariyāpanne dhamme vatvā nānattasaddassa atthaṃ dassento **aññо saddhindriyaṃ dhammo**tiādimāha. ''Aññо dhammo''ti hi vutte dhammānaṃ nānattaṃ dassitaṃ hoti. **Paṭividitā**ti abhimukhabhāvena viditā pākaṭā nāma honti. Tena paṭisambhidāpadassa attho vutto. **Adhimokkhaṭṭho attho**tiādīhi tesaṃ saddhādīnaṃ adhimuccanādikiccaṃ attho nāmāti dasseti. **Sandassetu**nti paraṃ ñāpetukāmassa paraṃ sandassetuṃ. Parassa pana vacanaṃ suṇantassāpi labbhatiyeva. **Byañjananiruttābhilāpā**ti nāmabyañjanaṃ nāmanirutti nāmābhilāpo. Nāmañhi atthaṃ byañjayatīti byañjanaṃ, ''saṅkhatamabhisaṅkharontīti kho, bhikkhave, tasmā saṅkhārāti vuccantī''ti (saṃ. ni. 3.79) evaṃ niddhāretvā sahetukaṃ katvā vuccamānattā nirutti, abhilapīyati etena atthoti abhilāpoti vuccati.

Nāmañca nāmetaṃ catubbidhaṃ – sāmaññanāmaṃ, guṇanāmaṃ, kittimanāmaṃ, opapātikanāmanti. Tattha paṭhamakappikesu mahājanena sammannitvā ṭhapitattā ''mahāsammato''ti rañño nāmaṃ **sāmaññanāmaṃ**. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ''mahājanasammatoti kho, vāseṭṭha, 'mahāsammato mahāsammato'tveva paṭhamaṃ akkharaṃ upanibbatta''nti (dī. ni. 3.131). ''Dhammakathiko paṃsukūliko vinayadharo tipiṭakadharo saddho sato''ti evarūpaṃ guṇato āgatanāmaṃ **guṇanāmaṃ**. ''Bhagavā arahaṃ sammāsambuddho''tiādīnipi tathāgatassa anekāni nāmasatāni guṇanāmāneva. Tena vuttaṃ –

''Asaṅkhyeyyāni nāmāni, saguṇena mahesino;
Guṇehi nāmamuddheyyaṃ, api nāmasahassato''ti.

Yaṃ pana jātassa kumārakassa nāmaggahaṇadivase dakkhiṇeyyānaṃ sakkāraṃ katvā samīpe ṭhitā ñātakā kappetvā pakappetvā ''ayaṃ asuko nāmā''ti nāmaṃ karonti, idaṃ **kittimanāmaṃ**. Yā pana purimapaññatti aparapaññattiyaṃ patati, purimavohāro pacchimavohāre patati. Seyyathidaṃ, purimakappepi cando candoyeva nāma, etarahipi candoyeva. Atīte sūriyo, samuddo, pathavī, pabbato pabbatoyeva nāma, etarahipi pabbatoyevāti, idaṃ **opapātikanāmaṃ**. Idaṃ catubbidhampi nāmaṃ ekaṃ nāmameva hoti, taṃ lokasaṅketamattasiddhaṃ paramatthato avijjamānaṃ. Aññe pana ''nāmaṃ nāma atthajotako saddo''ti vadanti. Balabojjhaṅgamaggaṅgānaṃ vuttanayānusāreneva attho veditabbo.

Paṭisambhidāñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

29-31. Ñāṇattayaniddesavaṇṇanā

78. Ñāṇattayaniddese **nimitta**nti saṅkhāranimittaṃ. **Animitte**ti saṅkhāranimittapaṭipakkhe nibbāne. **Adhimuttattā**ti tanninnabhāvena cittassa vissaṭṭhattā. **Phussa phussa vayaṃ passatī**ti saṅkhāranimittaṃ ñāṇena phusitvā phusitvā tassa bhaṅgaṃ vipassanāñāṇeneva passati. Etena bhaṅgānupassanā siddhā. Sā aniccānupassanaṃ sādheti, aniccassa dukkhattā sā dukkhānupassanaṃ, dukkhassa anattattā sā anattānupassananti evamettha tisso anupassanā vuttā honti. **Animitto vihāro**ti nimittaṃ bhayato diṭṭhattā so vipassanattayavihāro animittavihāro nāma hoti. **Paṇidhi**nti taṇhaṃ. **Appaṇihite**ti taṇhāpaṭipakkhe nibbāne. **Abhinivesa**nti attābhinivesaṃ. **Suññate**ti attavirahite nibbāne. **Suññato**ti suññaṃyeva suññato. **Pavattaṃ ajjhupekkhitvā**ti vipākappavattaṃ saṅkhārupekkhāya ajjhupekkhitvā. Sugatisaṅkhātavipākappavattābhinandino hi sattā. Ayaṃ pana phalasamāpattiṃ samāpajjitukāmo taṃ pavattaṃ, sabbañca saṅkhāragataṃ aniccādito passitvā ajjhupekkhatiyeva. Evañhi diṭṭhe phalasamāpattiṃ samāpajjituṃ sakkoti, na aññathā. **Āvajjitvā**ti āvajjanena āvajjitvā. **Samāpajjatī**ti phalasamāpattiṃ paṭipajjati. **Animittā samāpattī**ti nimittaṃ bhayato disvā samāpannattā animittā samāpatti nāma. **Animittavihārasamāpattī**ti vipassanāvihāravasena ca phalasamāpattivasena ca tadubhayaṃ nāma hoti.

79. Idāni saṅkhāranimittameva vibhajitvā dassento **rūpanimitta**ntiādimāha. Jarāmaraṇaggahaṇe vattabbaṃ pubbe vuttameva. ''Añño animittavihāro''tiādīhi vutteyeva nigametvā dasseti. Saṅkhepena **vihāraṭṭhe ñāṇaṃ** nāma phalasamāpattiyā pubbabhāge saṅkhārupekkhāñāṇe ṭhitassa vipassanāvihāranānatte ñāṇaṃ **samāpattaṭṭhe ñāṇaṃ** nāma phalasamāpattinānatte ñāṇaṃ. **Vihārasamāpattaṭṭhe ñāṇaṃ** nāma tadubhayanānatte ñāṇaṃ. Vipassanāvihāreneva vītināmetukāmo vipassanāvihārameva pavatteti, phalasamāpattivihāreneva vītināmetukāmo vipassanāpaṭipāṭiyā ussakkitvā phalasamāpattivihārameva pavatteti, tadubhayena vītināmetukāmo tadubhayaṃ pavatteti. Evaṃ puggalādhippāyavasena tividhaṃ jātaṃ. Sesamettha vattabbaṃ saṅkhārupekkhāñāṇavaṇṇanāyaṃ vuttameva.

Ñāṇattayaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

32. Ānantarikasamādhiñāṇaniddesavaṇṇanā

80. Ānantarikasamādhiñāṇaniddese **nekkhammavasenā**tiādīsu nekkhammaabyāpādaālokasaññāavikkhepadhammavavatthānañāṇapāmojjāni sukkhavipassakassa upacārajjhānasampayuttā tassa tassa kilesassa vipakkhabhūtā satta dhammā ekacittasampayuttā eva. **Cittassa ekaggatā avikkhepo**ti ekaggassa bhāvo ekaggatā, nānārammaṇe na vikkhipati tena cittanti avikkhepo, cittassa ekaggatāsaṅkhāto avikkhepoti attho. **Samādhī**ti ekārammaṇe samaṃ ādhīyati tena cittanti samādhi nāmāti attho. **Tassa samādhissa vasenā**ti upacārasamādhināpi samāhitacittassa yathābhūtāvabodhato vuttappakārassa samādhissa vasena. **Uppajjati ñāṇa**nti maggañāṇaṃ yathākkamena uppajjati. **Khīyantī**ti samucchedavasena khīyanti. **Itī**ti vuttappakārassa atthassa nigamanaṃ. **Paṭhamaṃ samatho**ti pubbabhāge samādhi hoti. **Pacchā ñāṇa**nti aparabhāge maggakkhaṇe ñāṇaṃ hoti.

Kāmāsavoti pañcakāmaguṇikarāgo. **Bhavāsavo**ti rūpārūpabhavesu chandarāgo jhānanikanti sassatadiṭṭhisahajāto rāgo bhavavasena patthanā. **Diṭṭhāsavo**ti dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo. **Avijjāsavo**ti dukkhādīsu aṭṭhasu ṭhānesu aññāṇaṃ. Bhummavacanena okāsapucchaṃ katvā ''sotāpattimaggenā''tiādinā āsavakkhayakarena maggena āsavakkhayaṃ dassetvā ''etthā''ti okāsavissajjanaṃ kataṃ, maggakkhaṇeti vuttaṃ hoti. **Anavasesoti** natthi etassa avasesoti anavaseso. **Apāyagamanīyo**ti nirayatiracchānayonipettivisayāsurakāyā cattāro sukhasaṅkhātā ayā apetattā apāyā, yassa saṃvijjati, taṃ puggalaṃ apāye gametīti apāyagamanīyo. Āsavakkhayakathā dubhatovuṭṭhānakathāyaṃ vuttā.

Avikkhepavasenāti pavattamānassa samādhissa upanissayabhūtasamādhivasena. **Pathavīkasiṇavasenā**tiādīsu dasa kasiṇāni tadārammaṇikaappanāsamādhivasena vuttāni, buddhānussatiādayo maraṇassati upasamānussati ca upacārajjhānavasena vuttā, ānāpānassati kāyagatāsati ca appanāsamādhivasena vuttā, dasa asubhā paṭhamajjhānavasena vuttā.

Buddhaṃ ārabbha uppannā anussati **buddhānussati**. ''Itipi so bhagavā araha''ntiādibuddhaguṇārammaṇāya (ma. ni. 1.74; a. ni. 3.71; 9.27) satiyā etaṃ adhivacanaṃ, tassā buddhānussatiyā vasena. Tathā dhammaṃ ārabbha uppannā anussati **dhammānussati**. ''Svākkhāto bhagavatā dhammo''tiādidhammaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Saṅghaṃ ārabbha uppannā anussati **saṅghānussati**. ''Suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho''tiādisaṅghaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Sīlaṃ ārabbha uppannā anussati **sīlānussati**. Attano akhaṇḍatādisīlaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Cāgaṃ ārabbha uppannā anussati **cāgānussati**. Attano muttacāgatādicāgaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Devatā ārabbha uppannā anussati **devatānussati**. Devatā sakkhiṭṭhāne ṭhapetvā attano saddhādiguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Ānāpāne ārabbha uppannā sati **ānāpānassati**. Ānāpānanimittārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Maraṇaṃ ārabbha uppannā sati **maraṇassati**. Ekabhavapariyāpannajīvitindriyupacchedasaṅkhātamaraṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Kucchitānaṃ kesādīnaṃ paṭikūlānaṃ āyattā ākarattā kāyotisaṅkhāte sarīre gatā pavattā, tādisaṃ vā kāyaṃ gatā sati **kāyagatāsati**. ''Kāyagatasatī''ti vattabbe rassaṃ akatvā ''kāyagatāsatī''ti vuttā. Tatheva idhāpi kāyagatāsativasenāti vuttaṃ. Kesādikesu kāyakoṭṭhāsesu paṭikūlanimittārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Upasamaṃ ārabbha uppannā anussati **upasamānussati**. Sabbadukkhūpasamārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Dasa asubhā heṭṭhā vuttatthā.

81. **Dīghaṃ assāsavasenā**tiādīni appanūpacārasamādhibhedaṃyeva dassetuṃ vuttāni. **Dīghaṃ assāsavasenā**ti dīghanti vuttaassāsavasena. ''Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānātī''ti (dī. ni. 2.374; ma. ni. 1.107; 3.148) hi vuttaṃ. Esa nayo sesesupi. **Sabbakāyapaṭisaṃvedī**ti sabbassa assāsapassāsakāyassa paṭisaṃvedī. **Passambhayaṃ kāyasaṅkhāra**nti oḷārikaṃ assāsapassāsaṅkhātaṃ kāyasaṅkhāraṃ passambhento vūpasamento. ''Dīghaṃ rassaṃ sabbakāyapaṭisaṃvedī passambhayaṃ kāyasaṅkhāra''nti imināva catukkena appanāsamādhi vutto. **Pītipaṭisaṃvedī**ti pītiṃ pākaṭaṃ karonto. **Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī**ti saññāvedanāsaṅkhātaṃ cittasaṅkhāraṃ pākaṭaṃ karonto. **Abhippamodayaṃ citta**nti cittaṃ modento. **Samādahaṃ citta**nti ārammaṇe cittaṃ samaṃ ṭhapento. **Vimocayaṃ citta**nti cittaṃ nīvaraṇādīhi vimocento. **Pītipaṭisaṃvedī sukhapaṭisaṃvedī cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passambhayaṃ cittasaṅkhāra**nti catukkañca **cittapaṭisaṃvedī abhippamodayaṃ cittaṃ samādahaṃ cittaṃ vimocayaṃ citta**nti catukkañca appanāsamādhivasena vipassanāsampayuttasamādhivasena ca vuttāni. **Aniccānupassī**ti aniccānupassanāvasena. **Virāgānupassī**ti nibbidānupasanāvasena. **Nirodhānupassī**ti bhaṅgānupassanāvasena. **Paṭinissaggānupassī**ti vuṭṭhānagāminīvipassanāvasena. Sā hi tadaṅgavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilese pariccajati. Saṅkhatadosadassanena ca tabbiparīte nibbāne tanninnatāya pakkhandati. Idaṃ catukkaṃ vipassanāsampayuttasamādhivaseneva vuttaṃ. **Assāsavasena passāsavasenā**ti cettha assāsapassāsapavattimattaṃ gahetvā vuttaṃ, na tadārammaṇakaraṇavasena. Vitthāro panettha ānāpānakathāyaṃ āvibhavissati.

Ānantarikasamādhiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

33. Araṇavihārañāṇaniddesavaṇṇanā

82. Araṇavihārañāṇaniddese aniccānupassanādayo vuttatthā. **Suññato vihāro**ti anattānupassanāya vuṭṭhitassa suññatākāreneva pavattā arahattaphalasamāpatti. **Animitto vihāro**ti aniccānupassanāya vuṭṭhitassa animittākārena pavattā arahattaphalasamāpatti. **Appaṇihito vihāro**ti dukkhānupassanāya vuṭṭhitassa appaṇihitākārena pavattā arahattaphalasamāpatti. **Suññate adhimuttatā**ti suññate phalasamāpattiyā pubbabhāgapaññāvasena adhimuttatā. Sesadvayepi eseva nayo. **Paṭhamaṃ jhāna**ntiādīhi arahattaphalasamāpattiṃ samāpajjitukāmassa vipassanāya ārammaṇabhūtā jhānasamāpattiyo vuttā. Arahatoyeva hi vipassanāphalasamāpattipaṇītādhimuttijhānasamāpattiyo sabbakilesānaṃ pahīnattā ''araṇavihāro''ti vattuṃ arahanti.

Paṭhamena jhānena nīvaraṇe haratīti araṇavihāroti paṭhamajjhānasamaṅgī paṭhamena jhānena nīvaraṇe haratīti taṃ paṭhamaṃ jhānaṃ araṇavihāroti attho. Sesesupi eseva nayo. Arahato nīvaraṇābhāvepi nīvaraṇavipakkhattā paṭhamassa jhānassa nīvaraṇe haratīti vuttanti veditabbaṃ. Vipassanāphalasamāpattipaṇītādhimuttivasena tidhā araṇavihārañāṇaṃ uddisitvā kasmā jhānasamāpattiyova araṇavihāroti niddiṭṭhāti ce? Uddesavaseneva tāsaṃ tissannaṃ araṇavihāratāya siddhattā. Phalasamāpattivipassanāya pana bhūmibhūtānaṃ jhānasamāpattīnaṃ araṇavihāratā avutte na sijjhati, tasmā asiddhameva sādhetuṃ ''paṭhamaṃ jhānaṃ araṇavihāro''tiādi vuttanti veditabbaṃ. Tāsañhi araṇavihāratā uddesavasena asiddhāpi niddese vuttattā siddhāti. Tesaṃ vā yojitanayeneva ''aniccānupassanā niccasaññaṃ haratīti araṇavihāro, dukkhānupassanā sukhasaññaṃ haratīti araṇavihāro, anattānupassanā attasaññaṃ haratīti araṇavihāro, suññato vihāro asuññataṃ haratīti araṇavihāro, animitto vihāro nimittaṃ haratīti araṇavihāro, appaṇihito vihāro paṇidhiṃ haratīti araṇavihāro, suññatādhimuttatā asuññatādhimuttiṃ haratīti araṇavihāro, animittādhimuttatā nimittādhimuttiṃ haratīti araṇavihāro, appaṇihitādhimuttatā paṇihitādhimuttiṃ haratīti araṇavihāro''ti yojetvā gahetabbaṃ.

Araṇavihārañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

34. Nirodhasamāpattiñāṇaniddesavaṇṇanā

83. Nirodhasamāpattiñāṇaniddese **samathabala**nti kāmacchandādayo paccanīkadhamme sametīti samatho, soyeva akampanīyaṭṭhena balaṃ. Anāgāmiarahantānaṃyeva samādhipaṭipakkhassa kāmacchandassa pahānena samādhismiṃ paripūrakāribhāvappattattā tesaṃyeva samādhi balappattoti katvā ''samathabala''nti vuccati, na aññesaṃ. Samādhibalantipi pāṭho. **Vipassanābala**nti aniccādivasena vividhehi ākārehi dhamme passatīti vipassanā, sāyeva akampanīyaṭṭhena balaṃ. Tesaṃyeva ubhinnaṃ balappattaṃ vipassanāñāṇaṃ. Tattha samathabalaṃ anupubbena cittasantānavūpasamanatthaṃ nirodhe ca paṭipādanatthaṃ, vipassanābalaṃ pavatte ādīnavadassanatthaṃ nirodhe ca ānisaṃsadassanatthaṃ.

Nīvaraṇeti nimittatthe bhummavacanaṃ, nīvaraṇanimittaṃ nīvaraṇapaccayāti attho. Karaṇatthe vā bhummavacanaṃ, nīvaraṇenāti attho. **Na kampatī**ti jhānasamaṅgīpuggalo. Atha vā jhānanti jhānaṅgānaṃ adhippetattā paṭhamena jhānena taṃsampayuttasamādhi nīvaraṇe na kampati. Ayameva cettha yojanā gahetabbā. **Uddhacce cā**ti uddhaccasahagatacittuppāde uddhacce ca. **Uddhacca**nti ca uddhatabhāvo, taṃ avūpasamalakkhaṇaṃ. **Uddhaccasahagatakilese cā**ti uddhaccena sahagate ekuppādādibhāvaṃ gate uddhaccasampayutte mohaahirikaanottappakilese ca. **Khandhe cā**ti uddhaccasampayuttacatukkhandhe ca. **Na kampati na calati na vedhatī**ti aññamaññavevacanāni. Uddhacce na kampati, uddhaccasahagatakilese na calati, uddhaccasahagatakkhandhe na vedhatīti yojetabbaṃ. Vipassanābalaṃ sattannaṃyeva anupassanānaṃ vuttattā tāsaṃyeva vasena vipassanābalaṃ paripuṇṇaṃ hotīti veditabbaṃ. **Avijjāya cā**ti dvādasasupi akusalacittuppādesu avijjāya ca. **Avijjāsahagatakilese cā**ti yathāyogaṃ avijjāya sampayuttalobhadosamānadiṭṭhivicikicchāthinauddhaccaahirikaanottappakilese ca.

Vacīsaṅkhārāti vitakkavicārā. ''Pubbe kho, āvuso visākha, vitakketvā vicāretvā pacchā vācaṃ bhindati, tasmā vitakkavicārā vacīsaṅkhāro''ti (ma. ni. 1.463) vacanato vācaṃ saṅkharonti uppādentīti vacīsaṅkhārā. **Kāyasaṅkhārā**ti assāsapassāsā. ''Assāsapassāsā kho, āvuso visākha, kāyikā ete dhammā

kāyapaṭibaddhā, tasmā assāsapassāsā kāyasaṅkhāro''ti (ma. ni. 1.463) vacanato kāyena saṅkharīyantīti kāyasaṅkhārā. **Saññāvedayitanirodha**nti saññāya vedanāya ca nirodhaṃ. **Cittasaṅkhārā**ti saññā ca vedanā ca. ''Cetasikā ete dhammā cittapaṭibaddhā, tasmā saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāro''ti (ma. ni. 1.463) vacanato cittena saṅkharīyantīti cittasaṅkhārā.

84. Ñāṇacariyāsu anupassanāvasāne, vivaṭṭanānupassanāgahaṇena vā tassā ādibhūtā cariyākathāya ñāṇacariyāti vuttā sesānupassanāpi gahitā hontīti veditabbaṃ. **Soḷasahi ñāṇacariyāhī**ti ca ukkaṭṭhaparicchedo, anāgāmissa pana arahattamaggaphalavajjāhi cuddasahipi hoti paripuṇṇabalattā.

85. **Navahi samādhicariyāhī**ti ettha paṭhamajjhānādīhi aṭṭha, paṭhamajjhānādīnaṃ paṭilābhatthāya sabbattha upacārajjhānavasena ekāti nava samādhicariyā. Balacariyānaṃ kiṃ nānattaṃ? Samathabalenapi hi ''nekkhammavasenā''tiādīhi sattahi pariyāyehi upacārasamādhi vutto, peyyālavitthārato ''paṭhamajjhānavasenā''tiādīhi samasattatiyā vārehi yathāyogaṃ appanūpacārasamādhi vutto, samādhicariyāyapi ''paṭhamaṃ jhāna''ntiādīhi aṭṭhahi pariyāyehi appanāsamādhi vutto. **Paṭhamaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāyā**tiādīhi aṭṭhahi pariyāyehi upacārasamādhi vuttoti ubhayatthāpi appanūpacārasamādhiyeva vutto. Evaṃ santepi akampiyaṭṭhena balāni vasībhāvaṭṭhena cariyāti veditabbā. Vipassanābale pana satta anupassanāva ''vipassanābala''nti vuttā, ñāṇacariyāya satta ca anupassanā vuttā, vivaṭṭanānupassanādayo nava ca visesetvā vuttā. Idaṃ nesaṃ nānattaṃ. Satta anupassanā pana akampiyaṭṭhena balāni vasībhāvaṭṭhena cariyāti veditabbā.

''Vasībhāvatā paññā''ti (paṭi. ma. 1.34 mātikā) ettha vuttavasiyo vissajjetuṃ **vasīti pañca vasiyo**ti itthiliṅgavohārena vuttaṃ. Vaso eva vasīti vuttaṃ hoti. Puna puggalādhiṭṭhānāya desanāya tā vasiyo vissajjento **āvajjanavasī**tiādimāha. Āvajjanāya vaso āvajjanavaso, so assa atthīti āvajjanavasī. Eseva nayo sesesu. **Paṭhamaṃ jhānaṃ yatthicchaka**nti yattha yattha padese icchati gāme vā araññe vā, tattha tattha āvajjati. **Yadicchaka**nti yadā yadā kāle sītakāle vā uṇhakāle vā, tadā tadā āvajjati. Atha vā yaṃ yaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ icchati pathavīkasiṇārammaṇaṃ vā sesārammaṇaṃ vā, taṃ taṃ āvajjati. Ekekakasiṇārammaṇassāpi jhānassa vasitānaṃ vuttattā purimayojanāyeva sundaratarā. **Yāvaticchaka**nti yāvatakaṃ kālaṃ icchati accharāsaṅghātamattaṃ sattāhaṃ vā, tāvatakaṃ kālaṃ āvajjati. **Āvajjanāyā**ti manodvārāvajjanāya. **Dandhāyitatta**nti avasavattibhāvo, alasabhāvo vā. **Samāpajjatī**ti paṭipajjati, appetīti attho. **Adhiṭṭhātī**ti antosamāpattiyaṃ adhikaṃ katvā tiṭṭhati. **Vuṭṭhānavasiyaṃ**paṭhamaṃ jhānanti nissakkatthe upayogavacanaṃ, paṭhamajjhānāti attho. **Paccavekkhatī**ti paccavekkhaṇajavanehi nivattitvā passati. Ayamettha pāḷivaṇṇanā.

Ayaṃ pana atthappakāsanā – paṭhamajjhānato vuṭṭhāya vitakkaṃ āvajjayato bhavaṅgaṃ upacchinditvā pavattāvajjanānantaraṃ vitakkārammaṇāneva cattāri pañca vā javanāni javanti, tato dve bhavaṅgāni, tato puna vicārārammaṇaṃ āvajjanaṃ vuttanayeneva javanānīti evaṃ pañcasu jhānaṅgesu yadā nirantaraṃ cittaṃ pesetuṃ sakkoti, athassa āvajjanavasī siddhāva hoti. Ayaṃ pana matthakappattā vasī bhagavato yamakapāṭihāriyeva labbhati. Ito paraṃ sīghatarā āvajjanavasī nāma natthi. Aññesaṃ pana antarantarā bhavaṅgavāre gaṇanā natthi. Mahāmoggallānattherassa nandopanandadamane viya sīghaṃ samāpattisamāpajjanasamatthatā samāpajjanavasī nāma. Accharāmattaṃ vā dasaccharāmattaṃ vā khaṇaṃ samāpattiṃ ṭhapetuṃ samatthatā adhiṭṭhānavasī nāma. Tatheva tato lahuṃ vuṭṭhānasamatthatā vuṭṭhānavasī nāma. Paccavekkhaṇavasī pana āvajjanavasiyā eva vuttā. Paccavekkhaṇajavanāneva hi tattha āvajjanānantarānīti. Iti āvajjanavasiyā siddhāya paccavekkhaṇavasī siddhā hoti, adhiṭṭhānavasiyā ca siddhāya vuṭṭhānavasī siddhā hoti. Evaṃ santepi ''ayaṃ pana matthakappattā vasī bhagavato yamakapāṭihāriyeva labbhatī''ti vuttattā pāṭihāriyakāle jhānaṅgapaccavekkhaṇānaṃ abhāvato nānāvidhavaṇṇādinimmānassa nānākasiṇavasena ijjhanato taṃtaṃkasiṇārammaṇaṃ jhānaṃ samāpajjitukāmassa yathāruci lahuṃ tasmiṃ kasiṇe vuttanayena āvajjanapavattanasamatthatā āvajjanavasī, tadāvajjanavīthiyaṃyeva tassa jhānassa appanāsamatthatāsamāpajjanasamatthatā samāpajjanavasī. Evañhi vuccamāne yutti ca na virujjhati, vasīpaṭipāṭi ca yathākkameneva yujjati. Jhānaṅgapaccavekkhaṇāyaṃ pana ''matthakappattāyeva pañca javanānī''ti vuttattā vuttanayena sattasupi javanesu javantesu paccavekkhaṇavasīyeva hoti. Evaṃ sante ''paṭhamajjhānaṃ āvajjatī''ti vacanaṃ na yujjatīti ce? Yathā kasiṇe pavattaṃ jhānaṃ kāraṇopacārena kasiṇanti vuttaṃ, tathā jhānapaccayaṃ

kasiṇaṃ ‘‘sukho buddhānamuppādo’’tiādīsu (dha. pa. 194) viya phalopacārena jhānanti vuttaṃ. Yathāparicchinne kāle ṭhatvā vuṭṭhitassa niddāya pabuddhassa puna niddokkamane viya puna jhānokkamane satipi adhiṭṭhānavasīyeva nāma, yathāparicchedena vuṭṭhitassa pana vuṭṭhāneyeva adhiṭṭhāne satipi vuṭṭhānavasī nāma hotīti ayaṃ tesaṃ viseso.

Nirodhasamāpattiyā vibhāvanatthaṃ pana idaṃ pañhakammaṃ – kā nirodhasamāpatti, ke taṃ samāpajjanti, ke na samāpajjanti, kattha samāpajjanti, kasmā samāpajjanti, kathañcassā samāpajjanaṃ hoti, kathaṃ ṭhānaṃ, kathaṃ vuṭṭhānaṃ, vuṭṭhitassa kinninnaṃ cittaṃ hoti, matassa ca samāpannassa ca ko viseso, nirodhasamāpatti kiṃ saṅkhatā asaṅkhatā lokiyā lokuttarā nipphannā anipphannāti?

Tattha **kā nirodhasamāpattī**ti? Yā anupubbanirodhavasena cittacetasikānaṃ dhammānaṃ appavatti.

Ke taṃ samāpajjanti, ke na samāpajjantīti? Sabbepi puthujjanā sotāpannā sakadāgāmino sukkhavipassakā ca anāgāmī arahanto na samāpajjanti, aṭṭhasamāpattilābhino pana anāgāmino ca khīṇāsavā ca samāpajjanti.

Kattha samāpajjantīti? Pañcavokārabhave. Kasmā? Anupubbasamāpattisabbhāvato. Catuvokārabhave pana paṭhamajjhānādīnaṃ uppattiyeva natthi, tasmā na sakkā tattha samāpajjituṃ.

Kasmā samāpajjantīti? Saṅkhārānaṃ pavattibhede ukkaṇṭhitvā diṭṭheva dhamme acittakā hutvā ‘‘nirodhaṃ nibbānaṃ patvā sukhaṃ viharissāmā’’ti samāpajjanti.

Kathaṃ cassā samāpajjanaṃ hotīti? Samathavipassanāvasena ussakkitvā katapubbakiccassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ nirodhayato evamassā samāpajjanaṃ hoti. Yo hi samathavaseneva ussakkati, so nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ patvā tiṭṭhati. Yo vipassanāvaseneva ussakkati, so phalasamāpattiṃ patvā tiṭṭhati. Yo pana ubhayavasena ussakkitvā nevasaññānāsaññāyatanaṃ nirodheti, so taṃ samāpajjatīti ayamettha saṅkhepo.

Ayaṃ pana vitthāro – idha bhikkhu nirodhaṃ samāpajjitukāmo katabhattakicco sudhotahatthapādo vivitte okāse supaññatte āsane nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. So paṭhamajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya tattha saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. Vipassanā panesā tividhā hoti – saṅkhārapariggaṇhanakavipassanā, phalasamāpattivipassanā, nirodhasamāpattivipassanāti. Tattha saṅkhārapariggaṇhanakavipassanā mandā vā hotu tikkhā vā, maggassa padaṭṭhānaṃ hotiyeva. Phalasamāpattivipassanā tikkhāva vaṭṭati maggabhāvanāsadisā. Nirodhasamāpattivipassanā pana nātimandā nātitikkhā vaṭṭati. Tasmā esa nātimandāya nātitikkhāya vipassanāya te saṅkhāre vipassati. Tato dutiyajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya tattha saṅkhāre tatheva vipassati. Tato tatiyajjhānaṃ…pe… tato viññāṇañcāyatanaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya tattha saṅkhāre tatheva vipassati. Atha ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya catubbidhaṃ pubbakiccaṃ karoti – nānābaddhaavikopanaṃ, saṅghapaṭimānanaṃ, satthupakkosanaṃ, addhānaparicchedanti.

Tattha **nānābaddhaavikopana**nti yaṃ iminā bhikkhunā saddhiṃ ekābaddhaṃ na hoti, nānābaddhaṃ hutvā ṭhitaṃ pattacīvaraṃ vā mañcapīṭhaṃ vā nivāsagehaṃ vā aññaṃ vā pana kiñci parikkhārajātaṃ, taṃ yathā na vikuppati, aggiudakavātacoraundūrādīnaṃ vasena na vinassati, evaṃ adhiṭṭhātabbaṃ. Tatridaṃ adhiṭṭhānavidhānaṃ – ‘‘idañcidañca imasmiṃ sattāhabbhantare mā agginā jhāyatu, mā udakena vuyhatu, mā vātena viddhaṃsatu, mā corehi harīyatu, mā undūrādīhi khajjatū’’ti. Evaṃ adhiṭṭhite taṃ sattāhaṃ tassa na koci parissayo hoti, anadhiṭṭhahato pana aggiādīhi vinassati. Idaṃ nānābaddhaavikopanaṃ nāma. Yaṃ pana ekābaddhaṃ hoti nivāsanapārupanaṃ vā nisinnāsanaṃ vā, tattha visuṃ adhiṭṭhānakiccaṃ natthi, samāpattiyeva naṃ rakkhati.

Saṅghapaṭimānananti bhikkhusaṅghassa paṭimānanaṃ udikkhanaṃ. Yāva eso bhikkhu āgacchati, tāva saṅghakammassa akaraṇanti attho. Ettha ca na paṭimānanaṃ etassa pubbakiccaṃ, paṭimānanāvajjanaṃ pana pubbakiccaṃ. Tasmā evaṃ āvajjitabbaṃ – ‘‘sace mayi sattāhaṃ nirodhaṃ

samāpajjitvā nisinne saṅgho apalokanakammādīsu kiñcideva kammaṃ kattukāmo hoti, yāva maṃ koci bhikkhu āgantvā na pakkosati, tāvadeva vuṭṭhahissāmī''ti. Evaṃ katvā samāpanno hi tasmiṃ samaye vuṭṭhātiyeva. Yo pana evaṃ na karoti, saṅgho ca sannipatitvā taṃ apassanto ''asuko bhikkhu kuhi''nti pucchitvā ''nirodhaṃ samāpanno''ti vutte kañci bhikkhuṃ peseti ''gaccha taṃ saṅghassa vacanena pakkosā''ti. Athassa tena bhikkhunā savanūpacāre ṭhatvā ''saṅgho taṃ āvuso paṭimānetī''ti vuttamatteyeva vuṭṭhānaṃ hoti. Evaṃgarukā hi saṅghassa āṇā nāma. Tasmā taṃ āvajjitvā yathā sayameva vuṭṭhāti, evaṃ samāpajjitabbaṃ.

Satthupakkosananti idhāpi satthupakkosanāvajjanameva imassa pubbakiccaṃ. Tasmā tampi evaṃ āvajjitabbaṃ – ''sace mayi sattāhaṃ nirodhaṃ samāpajjitvā nisinne satthā otiṇṇe vatthusmiṃ sikkhāpadaṃ vā paññapeti, tathārūpāya vā aṭṭhuppattiyā dhammaṃ deseti. Yāva maṃ koci āgantvā na pakkosati, tāvadeva vuṭṭhahissāmī''ti. Evaṃ katvā nisinno hi tasmiṃ samaye vuṭṭhātiyeva. Yo pana evaṃ na karoti, satthā ca saṅghe sannipatite taṃ apassanto ''asuko bhikkhu kuhi''nti pucchitvā ''nirodhaṃ samāpanno''ti vutte kañci bhikkhuṃ peseti ''gaccha taṃ mama vacanena pakkosā''ti. Athassa tena bhikkhunā savanūpacāre ṭhatvā satthā āyasmantaṃ āmantetī''ti vuttamatteyeva vuṭṭhānaṃ hoti. Evaṃgarukañhi satthupakkosanaṃ. Tasmā taṃ āvajjitvā yathā sayameva vuṭṭhāti, evaṃ samāpajjitabbaṃ.

Addhānaparicchedoti jīvitaddhānassa paricchedo. Iminā hi bhikkhunā addhānaparicchede kusalena bhavitabbaṃ. ''Attano āyusaṅkhārā sattāhaṃ pavattissanti, na pavattissantī''ti āvajjitvāva samāpajjitabbaṃ. Sace hi sattāhabbhantare nirujjhanake āyusaṅkhāre anāvajjitvāva samāpajjati, tassa nirodhasamāpatti maraṇaṃ paṭibāhituṃ na sakkoti. Antonirodhe maraṇassa natthitāya antarāva samāpattito vuṭṭhāti, tasmā etaṃ āvajjitvāva samāpajjitabbaṃ. Avasesañhi anāvajjitumpi vaṭṭati, idaṃ pana āvajjitabbamevāti vuttaṃ. So evaṃ ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya imaṃ pubbakiccaṃ katvā nevasaññānāsaññāyatanaṃ samāpajjati. Athekaṃ vā dve vā cittavāre atikkamitvā acittako hoti, nirodhaṃ phusati. Kasmā panassa dvinnaṃ cittānaṃ upari cittāni nappavattantīti? Nirodhassa payogattā. Idañhi imassa bhikkhuno dve samathavipassanādhamme yuganaddhe katvā aṭṭhasamāpattiārohanaṃ anupubbanirodhassa payogo, na nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyāti nirodhassa payogattā dvinnaṃ cittānaṃ upari nappavattanti.

Kathaṃ ṭhānanti? Evaṃ samāpannāya panassā kālaparicchedavasena ceva antarā āyukkhayasaṅghapaṭimānanasatthupakkosanābhāvena ca ṭhānaṃ hoti.

Kathaṃ vuṭṭhānanti? Anāgāmissa anāgāmiphalasamāpattiyā arahato arahattaphalasamāpattiyāti evaṃ dvedhā vuṭṭhānaṃ hoti.

Vuṭṭhitassa kinninnaṃ cittaṃ hotīti? Nibbānaninnaṃ. Vuttañhetaṃ – ''saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhitassa kho, āvuso visākha, bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāra''nti (ma. ni. 1.464).

Matassa ca samāpannassa ca ko visesoti? Ayampi attho sutte vuttoyeva. Yathāha – ''yo cāyaṃ, āvuso, mato kālaṅkato, tassa kāyasaṅkhārā niruddhā paṭippassaddhā, vacīsaṅkhārā, cittasaṅkhārā niruddhā paṭippassaddhā, āyu parikkhīṇo, usmā vūpasantā, indriyāni paribhinnāni. Yvāyaṃ bhikkhu saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno, tassapi kāyasaṅkhārā niruddhā paṭippassaddhā, vacīsaṅkhārā, cittasaṅkhārā niruddhā paṭippassaddhā, āyu aparikkhīṇo, usmā avūpasantā, indriyāni aparibhinnānī''ti (ma. ni. 1.457).

Nirodhasamāpatti kiṃ saṅkhatātiādipucchāyaṃ pana ''saṅkhatā''tipi ''asaṅkhatā''tipi ''lokiyā''tipi ''lokuttarā''tipi na vattabbā. Kasmā? Sabhāvato natthitāya. Yasmā pana samāpajjantassa vasena samāpanno nāma hoti, tasmā nipphannāti vattuṃ vaṭṭati, no anipphannāti.

> ''Iti santā samāpatti, ayaṃ ariyanisevitā;
> Diṭṭheva dhamme nibbānamiti saṅkhamupāgatā''ti.

Nirodhasamāpattiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

35. Parinibbānañāṇaniddesavaṇṇanā

86. Parinibbānañāṇaniddese **idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Sampajāno**ti sātthakasampajaññaṃ, sappāyasampajaññaṃ, gocarasampajaññaṃ, asammohasampajaññanti imehi catūhi sampajaññehi sampajāno. **Pavatta**nti sabbattha yathānurūpaṃ pariyuṭṭhānapavattañca anusayappavattañca. **Pariyādiyatī**ti upacārappanāvasena vuttesu vikkhambhanavasena, vipassanāvasena vuttesu tadaṅgavasena, maggavasena vuttesu samucchedavasena khepeti appavattaṃ karoti. Peyyālamukhena hi dutiyādijhānasamāpattimahāvipassanāmaggā saṃkhittā. Yasmā etaṃ paccavekkhantassa pavattaṃ ñāṇaṃ parinibbāne ñāṇaṃ nāma hoti, tasmā vikkhambhanaparinibbānaṃ tadaṅgaparinibbānaṃ samucchedaparinibbānantipi vuttameva hoti. Etehi kilesaparinibbānapaccavekkhaṇañāṇaṃ vuttaṃ. **Atha vā panā**tiādīhi khandhaparinibbānapaccavekkhaṇañāṇaṃ niddisati. **Anupādisesāya nibbānadhātuyā**ti duvidhā hi nibbānadhātu saupādisesā ca anupādisesā ca. Tattha upādīyate ‘‘ahaṃ mamā’’ti bhusaṃ gaṇhīyatīti upādi, khandhapañcakassetaṃ adhivacanaṃ. Upādiyeva seso avasiṭṭhoti upādiseso, saha upādisesena vattatīti saupādisesā. Natthettha upādisesoti anupādisesā. Saupādisesā paṭhamaṃ vuttā. Ayaṃ pana anupādisesā. Tāya anupādisesāya nibbānadhātuyā. **Cakkhupavatta**nti cakkhupavatti cakkhusamudācāro. **Pariyādiyatī**ti khepīyati maddīyatīti. Esa nayo sesesu.

Parinibbānañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

36. Samasīsaṭṭhañāṇaniddesavaṇṇanā

87. Samasīsaṭṭhañāṇaniddese **pañcakkhandhā**tiādīhi dasahi rāsīhi sabbadhammasaṅgaho veditabbo. Na hi ekekassa vasena āyatanadhāturāsivajjehi sesehi aṭṭhahi rāsīhi visuṃ visuṃ sabbadhammo saṅgayhatīti. Yasmā pana lokuttaradhammā hetusamucchedena samucchinditabbā na honti, tasmā sabbadhammasaddena saṅgahitāpi lokuttaradhammā samucchedavasena sambhavato idha na gahetabbā, hetusamucchedena samucchinditabbā eva tebhūmakadhammā gahetabbā. **Sammā samucchindatī**ti yathāyogaṃ vikkhambhanatadaṅgasamucchedapahānavasena pariyuṭṭhānaṃ anusayañca nirodhento sammā samucchindati. Evaṃ puggalādhiṭṭhānāya desanāya sammā samucchedo niddiṭṭho. **Nirodhetī**ti anuppādanirodhena nirodheti. Iminā samucchedattho vutto. **Na upaṭṭhātī**ti evaṃ nirodhe kate so so dhammo puna na upatiṭṭhati, na uppajjatīti attho. Iminā nirodhattho vutto. Evaṃ anupaṭṭhahanadhammavasena anupaṭṭhānabhāvo niddiṭṭho. **Sama**nti kāmacchandādīnaṃ samitattā samaṃ. Tāni pana nekkhammādīni satta, rūpārūpajjhānāni aṭṭha, mahāvipassanā aṭṭhārasa, ariyamaggā cattāroti sattatiṃsa honti.

Terasa sīsāni sīsabhūtānaṃ sabbesaṃ saṅgahavasena vuttāni. Idha pana saddhādīni aṭṭheva sīsāni yujjanti. Na hi arahato taṇhādīni pañca sīsāni santi. **Palibodhasīsa**nti palibundhanaṃ palibodho, nibbānamaggāvaraṇanti attho. **Sīsa**nti padhānaṃ, adhikanti attho. Palibodhoyeva sīsaṃ, taṃsampayuttādisabbapalibodhesu vā sīsanti palibodhasīsaṃ. Esa nayo sesesu. Visesato pana **vinibandhana**nti unnativasena saṃsāre bandhanaṃ. **Parāmāso**ti abhiniveso. **Vikkhepo**ti vippakiṇṇatā. **Kileso**ti kilissanaṃ. **Adhimokkho**ti adhimuccanaṃ. **Paggaho**ti ussāhanaṃ. **Upaṭṭhāna**nti apilāpanaṃ. **Avikkhepo**ti avippakiṇṇatā. **Dassana**nti yathāsabhāvapaṭivedho. **Pavatta**nti upādinnakkhandhapavattaṃ. **Gocaro**ti ārammaṇaṃ. Imesu dvādasasupi vāresu padhānaṭṭho sīsaṭṭho. **Vimokkho**ti vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimuttīsu pañcasu nissaraṇavimutti nibbānaṃ. **Saṅkhārasīsa**nti sabbasaṅkhatasaṅkhārānaṃ sīsaṃ, koṭi avasānanti attho. Etena anupādisesaparinibbānaṃ vuttaṃ. Saṅkhārābhāvamattavasena vā khandhaparinibbānameva vuttaṃ hoti. Nekkhammādikaṃ samañca saddhādikaṃ sīsañca, samasīsaṃ vā assa atthīti samasīsīti. Atha vā terasannaṃ sīsānaṃ taṇhādīni pañca sīsāni samudayasaccaṃ, saddhādīni pañca maggasaccaṃ, pavattasīsaṃ jīvitindriyaṃ dukkhasaccaṃ, gocarasīsañca saṅkhārasīsañca nirodhasaccanti imesaṃ catunnaṃ ariyasaccānaṃ ekasmiṃ roge vā ekasmiṃ iriyāpathe vā ekasmiṃ sabhāgajīvitindriye vā abhisamayo ca anupādisesaparinibbānañca yassa hoti, so pubbe vuttasamānañca imesañca sīsānaṃ atthitāya samasīsīti vuccati.

Samasīsaṭṭhañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

37. Sallekhaṭṭhañāṇaniddesavaṇṇanā

88. Sallekhaṭṭhañāṇaniddese **rāgo puthū**ti rāgo visuṃ, lokuttarehi asammissoti attho. Esa nayo sesesu. **Rāgo**ti rañjanaṭṭhena. **Doso**ti dussanaṭṭhena. **Moho**ti muyhanaṭṭhena. Rañjanalakkhaṇo rāgo, dussanalakkhaṇo doso, muyhanalakkhaṇo mohoti ime tayo sīsakilese vatvā idāni pabhedato dassento **kodho**tiādimāha. Tattha kujjhanalakkhaṇo **kodho**ti idha sattavatthuko adhippeto. Upanandhanalakkhaṇo **upanāho,** daḷhabhāvappatto kodhoyeva. Paraguṇamakkhanalakkhaṇo **makkho,** paraguṇapuñchananti attho. Yugaggāhalakkhaṇo **paḷāso,** yugaggāhavasena paraguṇadassananti attho. Parasampattikhīyanalakkhaṇā **issā,** usūyanāti attho. Attasampattinigūhanalakkhaṇaṃ **macchariyaṃ,** ‘‘mayhaṃ acchariyaṃ mā parassa hotū’’ti attho. Attanā katapāpapaṭicchādanalakkhaṇā **māyā,** paṭicchādanaṭṭhena māyā viyāti attho. Attano avijjamānaguṇappakāsanalakkhaṇaṃ **sāṭheyyaṃ,** saṭhabhāvoti attho. Cittassa uddhumātabhāvalakkhaṇo **thambho,** thaddhabhāvoti attho. Karaṇuttariyalakkhaṇo **sārambho**. Unnatilakkhaṇo **māno**. Abbhunnatilakkhaṇo **atimāno**. Mattabhāvalakkhaṇo **mado**. Pañcasu kāmaguṇesu cittavosaggalakkhaṇo **pamādo**.

Evaṃ visuṃ visuṃ kilesavasena puthū dassetvā vuttakilese ca avutte ca aññe sabbasaṅgāhikavasena dassetuṃ **sabbe kilesā**tiādimāha. Tattha diṭṭhadhammasamparāyesu satte kilesenti upatāpenti vibādhentīti kilesā. Akusalakammapathasaṅgahitā ca asaṅgahitā ca. Duṭṭhu caritā, duṭṭhā vā caritāti **duccaritā**. Te pana kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritanti tippakārā. Vipākaṃ abhisaṅkharontīti **abhisaṅkhārā**. Tepi puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro āneñjābhisaṅkhāroti tippakārā. Vipākavasena bhavaṃ gacchantītibhavagāmino, bhavagāmino kammā **bhavagāmikammā**. Iminā abhisaṅkhārabhāvepi sati avedanīyāni kammāni paṭikkhittāni hontīti ayaṃ viseso. ‘‘Duccaritā’’ti ca ‘‘kammā’’ti ca liṅgavipallāso kato. **Nānattekatta**nti ettha uddese ekattasaddassa abhāvepi nānattekattānaṃ aññamaññāpekkhattā ekattampi niddisitukāmena ‘‘nānattekatta’’nti uddeso kato. Nānattasallekhake ekatte dassite sallekhañāṇaṃ sukhena dassīyatīti. **Nānatta**nti anavaṭṭhitattā saparipphandattā ca nānāsabhāvo. **Ekatta**nti avaṭṭhitattā aparipphandattā ca ekasabhāvo.

Caraṇatejoti caranti tena agataṃ disaṃ nibbānaṃ gacchantīti caraṇaṃ. Kiṃ taṃ? Sīlaṃ. Tadeva paṭipakkhatāpanaṭṭhena tejo. **Guṇatejo**ti sīlena laddhapatiṭṭho samādhitejo. **Paññātejo**ti samādhinā laddhapatiṭṭho vipassanātejo. **Puññatejo**ti vipassanāhi laddhapatiṭṭho ariyamaggakusalatejo. **Dhammatejo**ti catunnaṃ tejānaṃ patiṭṭhābhūto buddhavacanatejo. **Caraṇatejena tejitattā**ti sīlatejena tikhiṇīkatattā. **Dussīlyateja**nti dussīlabhāvasaṅkhātaṃ tejaṃ. Tampi hi santānaṃ tāpanato tejo nāma. **Pariyādiyatī**ti khepeti. **Aguṇateja**nti samādhissa paṭipakkhaṃ vikkhepatejaṃ. **Duppaññateja**nti vipassanāñāṇapaṭipakkhaṃ mohatejaṃ. **Apuññateja**nti taṃtaṃmaggavajjhakilesappahānena kilesasahāyaṃ akusalakammatejaṃ. Na kevalañhetaṃ apuññameva khepeti, ‘‘atthi, bhikkhave, kammaṃ akaṇhaṃ asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammaṃ kammakkhayāya saṃvattatī’’ti (a. ni. 4.233; dī. ni. 3.312; ma. ni. 2.18) vacanato kusalakammampi khepetiyeva. Puññatejapaṭipakkhavasena apuññatejameva vuttaṃ. **Adhammateja**nti nānātitthiyānaṃ samayavacanatejaṃ. Imassa ñāṇassa uddesavaṇṇanāyaṃ vutte dutiye atthavikappe rāgādayo ekūnavīsati puthu dussīlyatejā honti. ‘‘Abhisaṅkhārā, bhavagāmikammā’’ti ettha apuññābhisaṅkhārā akusalakammañca apuññatejā honti, āneñjābhisaṅkhārāni lokiyakusalakammāni puññatejeneva khepanīyato apuññatejapakkhikāva honti. Kāmacchandādayo pañcadasa nānattā aguṇatejā honti, niccasaññādayo aṭṭhārasa nānattā duppaññatejā honti, catumaggavajjhā cattāro nānattā apuññatejā honti. Sotāpattimaggavajjhanānattena adhammatejo saṅgahetabbo.

Niddese sallekhapaṭipakkhena asallekhena sallekhaṃ dassetukāmena asallekhapubbako sallekho niddiṭṭho. Nekkhammādayo sattatiṃsa ekattadhammāva paccanīkānaṃ sallikhanato ‘‘sallekho’’ti vuttā. Tasmiṃ nekkhammādike sattatiṃsapabhede sallekhe ñāṇaṃ **sallekhaṭṭhe ñāṇa**nti.

Sallekhaṭṭhañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

38. Vīriyārambhañāṇaniddesavaṇṇanā

89. Vīriyārambhañāṇaniddese **anuppannāna**nti ekasmiṃ attabhāve, ekasmiṃ vā ārammaṇe anibbattānaṃ. Anamatagge hi saṃsāre anuppannā akusalā nāma natthi, kusalā pana atthi. **Pāpakāna**nti lāmakānaṃ. **Akusalānaṃ dhammāna**nti akosallasambhūtānaṃ dhammānaṃ. **Anuppādāyā**ti na uppādanatthāya. **Uppannāna**nti imasmiṃ attabhāve nibbattānaṃ. **Pahānāyā**ti pajahanatthāya. **Anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammāna**nti imasmiṃ attabhāve anibbattapubbānaṃ kosallasambhūtānaṃ dhammānaṃ. **Uppādāyā**ti uppādanatthāya. **Uppannāna**nti imasmiṃ attabhāve nibbattānaṃ. **Ṭhitiyā**ti ṭhitatthāya. **Asammosāyā**ti avināsatthāya. **Bhiyyobhāvāyā**ti punappunabhāvāya. **Vepullāyā**ti vipulabhāvāya. **Bhāvanāyā**ti vaḍḍhiyā. **Pāripūriyā**ti paripūraṇatthāya.

Idāni akusalesu kāmacchandaṃ, kusalesu nekkhammaṃ visesetvā dassetuṃ **anuppannassa kāmacchandassā**tiādimāha. Tattha **kāmacchando**ti samādhipaṭipakkho kāmarāgo. **Nekkhamma**nti paṭhamajjhānasamādhi, paṭhamajjhānaṃ vā, sabbe eva vā kusalā dhammā nekkhammaṃ.

Idāni sabbakilesānaṃ sabbakilesapaṭipakkhassa arahattamaggassa ca vasena yojetvā dassetuṃ **anuppannānaṃ sabbakilesāna**ntiādimāha. Tattha **uppannassa arahattamaggassa ṭhitiyā**tiādīsu uppādakkhaṇe uppannassa arahattamaggassa ṭhitikkhaṇabhaṅgakkhaṇavasena ‘‘ṭhitiyā’’tiādiyojanā veditabbā. Vibhaṅgaṭṭhakathāyampi ‘‘yā cassa pavatti, ayameva ṭhiti nāmā’’ti (vibha. aṭṭha. 406) vuttaṃ. Keci pana ‘‘arahattamaggassa pubbabhāgamaggo daṭṭhabbo’’ti vadanti.

Vīriyārambhañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

39. Atthasandassanañāṇaniddesavaṇṇanā

90. Atthasandassanañāṇaniddese **pañcakkhandhā**tiādīni vuttatthāneva. **Pakāsetī**ti pākaṭaṃ karoti, sotūnaṃ ñāṇacakkhunā dassanaṃ sampādetīti attho. **Nānādhammā**ti lokiyalokuttarā sabbadhammā vuttā. Kasmā pakāsanāniddese lokiyā eva vuttāti ce? Aniccādivasena pakāsanāya āraddhattā. Lokuttarānañca asammasanūpagattā lokuttarā na vuttā. Nānādhammaniddesena pana atthasandassananiddesena ca tesaṃ saṅgahitattā yathā te pakāsetabbā, tathā pakāsanā pakāsanāyeva. **Pajahanto**ti sotāraṃ pajahāpentoti attho. **Sandassetī**ti sotūnaṃ sammā dasseti. Keci pana ‘‘kāmacchandassa pahīnattā nekkhammatthaṃ sandassetī’’tiādinā nayena paṭhanti. Tesaṃ ujukameva sotūnaṃ dosappahāne guṇapaṭilābhe ca kate sikhāppattaṃ desanāñāṇaṃ hotīti dassanatthaṃ ayaṃ nayo vuttoti veditabbo.

Atthasandassanañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

40. Dassanavisuddhiñāṇaniddesavaṇṇanā

91. Dassanavisuddhiñāṇaniddese **sabbe dhammā ekasaṅgahitā**ti sabbe saṅkhatāsaṅkhatā dhammā ekena saṅgahitā paricchinnā. **Tathaṭṭhenā**ti bhūtaṭṭhena, attano attano sabhāvavasena vijjamānatthenāti attho. **Anattaṭṭhenā**ti kārakavedakasaṅkhātena attanā rahitaṭṭhena. **Saccaṭṭhenā**ti avisaṃvādakaṭṭhena, attano sabhāvaññathattābhāvenāti attho. **Paṭivedhaṭṭhenā**ti sabhāvato ñāṇena paṭivijjhitabbaṭṭhena. Idha lokuttarañāṇena asammohato ārammaṇato ca paṭivedho veditabbo. **Abhijānanaṭṭhenā**ti lokikena ñāṇena ārammaṇato, lokuttarena ñāṇena asammohato ārammaṇato ca tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ sabhāvato abhijānitabbaṭṭhena. ‘‘Sabbaṃ, bhikkhave, abhiññeyya’’nti (saṃ. ni. 4.46) hi vuttaṃ. **Parijānanaṭṭhenā**ti vuttanayeneva lokiyalokuttarehi ñāṇehi sabhāvato abhiññātānaṃ dhammānaṃ aniccādito niyyānādito ca paricchinditvā jānitabbaṭṭhena. ‘‘Sabbaṃ, bhikkhave, pariññeyya’’nti hi vuttaṃ. **Dhammaṭṭhenā**ti sabhāvadhāraṇādinā dhammaṭṭhena. **Dhātuṭṭhenā**ti nijjīvatādinā dhātuṭṭhena. **Ñātaṭṭhenā**ti lokiyalokuttarehi ñāṇehi ñātuṃ sakkuṇeyyaṭṭhena. Yathā daṭṭhuṃ sakkuṇeyyādinā atthena ‘‘diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ rūpa’’nti vuttaṃ, evamidhāpi ñātuṃ sakkuṇeyyaṭṭho ñātaṭṭhoti veditabbo. **Sacchikiriyaṭṭhenā**ti ārammaṇato paccakkhakātabbaṭṭhena. **Phusanaṭṭhenā**ti paccakkhakatassa ārammaṇato punappunaṃ phusitabbaṭṭhena. **Abhisamayaṭṭhenā**ti lokikena ñāṇena

abhisamāgantabbaṭṭhena. Kiñcāpi hi ‘‘tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe ñāṇaṃ, abhiññāpaññā ñātaṭṭhe ñāṇaṃ, sacchikiriyāpaññā phassanaṭṭhe ñāṇa’’nti ekekameva ñāṇaṃ vuttaṃ. Aṭṭhakathāyañca –

‘‘Samavāye khaṇe kāle, samūhe hetudiṭṭhisu;
Paṭilābhe pahāne ca, paṭivedhe ca dissatī’’ti . –

Gāthāvaṇṇanāyaṃ abhisamayasaddassa paṭivedhattho vutto, idha pana yathāvuttena atthena tesaṃ nānattaṃ veditabbaṃ. Aṭṭhakathāyameva hi so lokiyañāṇavasena dhammābhisamayo vuttoti.

Kāmacchando nānattanti vikkhepasabbhāvato nānārammaṇattā ca nānāsabhāvoti attho. Evaṃ sabbakilesā veditabbā. **Nekkhammaṃ ekatta**nti cittekaggatāsabbhāvato nānārammaṇavikkhepābhāvato ca ekasabhāvanti attho. Evaṃ sabbakusalā veditabbā. Idha peyyālena saṃkhittānaṃ byāpādādīnaṃ akusalānaṃ yathāvuttena atthena nānattaṃ veditabbaṃ. Vitakkavicārādīnaṃ pana heṭṭhimānaṃ heṭṭhimānaṃ uparimato uparimato oḷārikaṭṭhena nānattaṃ veditabbaṃ. Yasmā ekasaṅgahitanānattekattānaṃ paṭivedho maggakkhaṇe saccapaṭivedhena sijjhati, tasmā ‘‘paṭivedho’’ti padaṃ uddharitvā saccābhisamayaṃ dassesi.

Pariññā paṭivedhaṃ paṭivijjhatīti pariññābhisamayena abhisameti. Esa nayo sesesu. Saccābhisamayakālasmiñhi maggañāṇassa ekakkhaṇe pariññā, pahānaṃ, sacchikiriyā, bhāvanāti cattāri kiccāni honti. Yathā nāvā apubbaṃ acarimaṃ ekakkhaṇe cattāri kiccāni karoti, orimaṃ tīraṃ pajahati, sotaṃ chindati, bhaṇḍaṃ vahati, pārimaṃ tīraṃ appeti, evameva maggañāṇaṃ apubbaṃ acarimaṃ ekakkhaṇe cattāri saccāni abhisameti, dukkhaṃ pariññābhisamayena abhisameti, samudayaṃ pahānābhisamayena abhisameti, maggaṃ bhāvanābhisamayena abhisameti, nirodhaṃ sacchikiriyābhisamayena abhisameti. Kiṃ vuttaṃ hoti? Nirodhaṃ ārammaṇaṃ katvā kiccavasena cattāripi saccāni pāpuṇāti passati paṭivijjhatīti. Yathā orimaṃ tīraṃ pajahati, evaṃ maggañāṇaṃ dukkhaṃ parijānāti. Yathā sotaṃ chindati, evaṃ samudayaṃ pajahati. Yathā bhaṇḍaṃ vahati, evaṃ sahajātādipaccayatāya maggaṃ bhāveti. Yathā pārimaṃ tīraṃ appeti, evaṃ pārimatīrabhūtaṃ nirodhaṃ sacchikarotīti evaṃ upamāsaṃsandanaṃ veditabbaṃ.

Dassanaṃ visujjhatīti taṃtaṃmaggavajjhakilesatamappahānena ñāṇadassanaṃ visuddhibhāvaṃ pāpuṇāti. **Dassanaṃ visuddha**nti tassa tassa phalassa uppādakkhaṇe tassa tassa maggañāṇassa kiccasiddhippattito ñāṇadassanaṃ visuddhibhāvaṃ pattaṃ hoti. Sabbadhammānaṃ ekasaṅgahitāya nānattekattapaṭivedhapaññāya maggaphalañāṇehi siddhito ante maggaphalañāṇāni vuttāni.

Dassanavisuddhiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

41-42. Khantiñāṇapariyogāhaṇañāṇaniddesavaṇṇanā

92-93. Khantiñāṇapariyogāhaṇañāṇaniddesesu **rūpaṃ aniccato vidita**nti aniccānupassanāya aniccanti ñātaṃ. **Rūpaṃ dukkhato vidita**nti dukkhānupassanāya dukkhanti ñātaṃ. **Rūpaṃ anattato vidita**nti anattānupassanāya anattāti ñātaṃ. **Yaṃ yaṃ viditaṃ, taṃ taṃ khamatī**ti yaṃ yaṃ rūpaṃ aniccādito viditaṃ, taṃ taṃ rūpaṃ aniccādito khamati ruccati. ‘‘Rūpaṃ aniccato viditaṃ, yaṃ yaṃ viditaṃ, taṃ taṃ khamatī’’ti visuṃ visuñca katvā kesuci potthakesu likhitaṃ. ‘‘Vedanā saññā saṅkhārā aniccato viditā’’tiādinā liṅgavacanāni parivattetvā yojetabbāni. **Phusatī**ti vipassanāñāṇaphusanena phusati pharati. **Pariyogahatī**ti vipassanāñāṇena pavisati. Pariyogāhatītipi pāṭho.

Khantiñāṇapariyogāhaṇañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

43. Padesavihārañāṇaniddesavaṇṇanā

94. Padesavihārañāṇaniddese yenākārena mātikāya uddiṭṭho padeso paccavekkhitabbo, taṃ dassento **micchādiṭṭhipaccayāpi vedayita**ntiādimāha. Tattha **micchādiṭṭhipaccayā**ti diṭṭhisampayuttavedanāpi

vaṭṭati diṭṭhiṃ upanissayaṃ katvā uppannā kusalākusalavedanāpi vipākavedanāpi. Tattha micchādiṭṭhisampayuttā akusalāva hoti, diṭṭhiṃ pana upanissāya kusalāpi uppajjanti akusalāpi. Micchādiṭṭhikā hi diṭṭhiṃ upanissāya pakkhadivasesu yāgubhattādīni denti, andhakuṭṭhiādīnaṃ vattaṃ paṭṭhapenti, catumahāpathe sālaṃ karonti, pokkharaṇiṃ khaṇāpenti, pupphārāmaṃ phalārāmaṃ ropenti, nadīviduggesu setuṃ attharanti, visamaṃ samaṃ karonti. Iti tesaṃ kusalā vedanā uppajjati. Micchādiṭṭhiṃ pana nissāya sammādiṭṭhike akkosanti paribhāsanti vadhabandhādīni karonti, pāṇaṃ vadhitvā devatānaṃ upaharanti. Iti nesaṃ akusalā vedanā uppajjati. Vipākavedanā pana bhavantaragatānaṃ hoti. Sā pana micchādiṭṭhi sahajātāya vedanāya sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatapaccayehi paccayo hoti, samanantaraniruddhā micchādiṭṭhi paccuppannamicchādiṭṭhisampayuttāya vedanāya anantarasamanantarūpanissayaāsevananatthivigatapaccayehi paccayo hoti, micchādiṭṭhiṃ garuṃ katvā abhinandantassa lobhasahagatavedanāya ārammaṇaārammaṇādhipatiārammaṇūpanissayapaccayehi paccayo hoti, sabbākusalehi micchādiṭṭhiṃ ārammaṇamattaṃ karontassa sabbākusalavedanāya micchādiṭṭhiṃ paccavekkhantassa vipassantassa kusalābyākatavedanāya ārammaṇapaccayena paccayo hoti, micchādiṭṭhipaccayena uppajjamānānaṃ kusalākusalavedanānaṃ bhavantare vipākavedanānañca upanissayapaccayena paccayo hoti.

Micchādiṭṭhivūpasamapaccayāti micchādiṭṭhivūpasamo nāma sammādiṭṭhi, tasmā yaṃ sammādiṭṭhipaccayā vedayitaṃ vuttaṃ, tadeva ‘‘micchādiṭṭhivūpasamapaccayā’’ti veditabbaṃ. Keci pana ‘‘micchādiṭṭhivūpasamo nāma vipassanākkhaṇe sotāpattimaggakkhaṇe cā’’ti vadanti.

Sammādiṭṭhipaccayāpi vedayitanti etthāpi sammādiṭṭhisampayuttavedanāpi vaṭṭati sammādiṭṭhiṃ upanissayaṃ katvā uppannā kusalākusalavedanāpi vipākavedanāpi. Tattha sammādiṭṭhisampayuttā kusalāva hoti, sammādiṭṭhiṃ pana upanissāya buddhapūjā dīpamālāropanaṃ mahādhammassavanaṃ appatiṭṭhite disābhāge cetiyapatiṭṭhāpananti evamādīni puññāni karonti. Iti nesaṃ kusalā vedanā uppajjati. Sammādiṭṭhimeva nissāya micchādiṭṭhike akkosanti paribhāsanti, attānaṃ ukkaṃsanti, paraṃ vambhenti. Iti nesaṃ akusalā vedanā uppajjati. Vipākavedanā pana bhavantaragatānaṃyeva hoti. Sā pana sammādiṭṭhi sahajātāya samanantaraniruddhāya paccuppannāya vedanāya micchādiṭṭhiyā vuttapaccayeheva paccayo hoti, lokikasammādiṭṭhi paccavekkhaṇasampayuttāya vipassanāsampayuttāya nikantisampayuttāya ca vedanāya ārammaṇapaccayena paccayo hoti, micchādiṭṭhiyā vuttanayeneva upanissayapaccayena paccayo hoti, maggaphalasammādiṭṭhi paccavekkhaṇasampayuttāya vedanāya ārammaṇaārammaṇādhipatiārammaṇūpanissayapaccayavasena paccayo hoti.

Sammādiṭṭhivūpasamapaccayāpi vedayitanti sammādiṭṭhivūpasamo nāma micchādiṭṭhi, tasmā yaṃ micchādiṭṭhipaccayā vedayitaṃ vuttaṃ, tadeva ‘‘sammādiṭṭhivūpasamapaccayā’’ti veditabbaṃ. **Micchāsaṅkappapaccayā micchāsaṅkappavūpasamapaccayā**tiādīsupi eseva nayo. Yassa yassa hi ‘‘vūpasamapaccayā’’ti vuccati, tassa tassa paṭipakkhadhammapaccayāva taṃ taṃ vedayitaṃ adhippetaṃ. Micchāñāṇādīsu pana **micchāñāṇaṃ** nāma pāpakiriyāsu upāyacintā. Atha vā micchāñāṇaṃ micchāpaccavekkhaṇañāṇaṃ. **Sammāñāṇaṃ** nāma vipassanāsammādiṭṭhiṃ lokuttarasammādiṭṭhiñca ṭhapetvā avasesakusalābyākataṃ ñāṇaṃ. **Micchāvimutti** nāma pāpādhimuttitā. Atha vā ayāthāvavimutti aniyyānikavimutti avimuttasseva sato vimuttisaññīti. **Sammāvimutti** nāma kalyāṇādhimuttitā phalavimutti ca. Sammādiṭṭhiādayo heṭṭhā vuttatthāyeva.

Chandapaccayāpītiādīsu pana chando nāma lobho, chandapaccayā aṭṭhalobhasahagatacittasampayuttavedanā veditabbā. **Chandavūpasamapaccayā** paṭhamajjhānavedanāva. **Vitakkapaccayā** paṭhamajjhānavedanā. **Vitakkavūpasamapaccayā** dutiyajjhānavedanā. **Saññāpaccayā** ṭhapetvā paṭhamajjhānaṃ sesā cha samāpattivedanā. **Saññāvūpasamapaccayā** nevasaññānāsaññāyatanavedanā.

Chando ca avūpasanto hotītiādīsu sace chandavitakkasaññā avūpasantā hontīti attho. **Tappaccayā**ti so chandavitakkasaññānaṃ avūpasamo eva paccayo tappaccayo, tasmā tappaccayā. Chandavitakkasaññāavūpasamapaccayā vedanā hotīti attho. Sā aṭṭhalobhasahagatacittasampayuttavedanā hoti. Sace chando vūpasanto vitakkasaññā avūpasantā. **Tappaccayā**ti so chandassa vūpasamo

vitakkasaññānaṃ avūpasamo eva paccayo tappaccayo, tasmā tappaccayā. Sā paṭhamajjhānavedanāva. Sace chandavitakkā vūpasantā saññā avūpasantā. **Tappaccayā**ti so chandavitakkānaṃ vūpasamo saññāya avūpasamo eva paccayo tappaccayo, tasmā tappaccayā. Sā dutiyajjhānavedanāva. Sace chandavitakkasaññā vūpasantā. **Tappaccayā**ti so chandavitakkasaññānaṃ vūpasamo eva paccayo tappaccayo, tasmā tappaccayā. Sā nevasaññānāsaññāyatanavedanāva. Keci pana ''chando nāma appanaṃ pāpuṇissāmīti pubbabhāge dhammacchando, appanāppattassa so chando vūpasanto hoti. Paṭhamajjhāne vitakko hoti, dutiyajjhānappattassa vitakko vūpasanto hoti. Sattasu samāpattīsu saññā hoti, nevasaññānāsaññāyatanaṃ samāpannassa ca nirodhaṃ samāpannassa ca saññā vūpasantā hotī''ti evaṃ vaṇṇayanti. Idha pana nirodhasamāpatti na yujjati. **Appattassa pattiyā**ti arahattaphalassa pattatthāya. **Atthi āyava**nti atthi vīriyaṃ. Āyāvantipi pāṭho. **Tasmimpi ṭhāne anuppatte**ti tassa vīriyārambhassa vasena tasmiṃ arahattaphalassa kāraṇe ariyamagge anuppatte. **Tappaccayāpi vedayita**nti arahattassa ṭhānapaccayā vedayitaṃ. Etena catumaggasahajātā nibbattitalokuttaravedanā gahitā. Keci pana ''āyavanti paṭipatti. Tasmimpi ṭhāne anuppatteti tassā bhūmiyā pattiyā''ti vaṇṇayanti.

Padesavihārañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

44-49. Vivaṭṭañāṇachakkaniddesavaṇṇanā

95. Vivaṭṭañāṇachakkaniddese **nekkhammādhipatattā paññā**ti nekkhammaṃ adhikaṃ katvā nekkhammādhikabhāvena pavattā paññā. **Kāmacchandato saññāya vivaṭṭatī**ti nekkhammādhipatikatapaññāsampayuttasaññāya hetubhūtāya, karaṇabhūtāya vā kāmacchandato vivaṭṭati parāvattati, parammukhī hotīti attho. Esa nayo sesesu.

96. **Kāmacchando nānatta**nti kāmacchando santavuttitāya abhāvato na ekasabhāvo. **Nekkhammaṃ ekatta**nti nekkhammaṃ santavuttibhāvato ekasabhāvo. **Nekkhammekattaṃ cetayato**ti kāmacchande ādīnavadassanena nekkhammaṃ pavattayato. **Kāmacchandato cittaṃ vivaṭṭatī**ti diṭṭhādīnavato kāmacchandato nekkhammakkhaṇe cittaṃ vivaṭṭati. Esa nayo sesesu.

97. **Kāmacchandaṃ pajahanto**ti nekkhammapavattikkhaṇe kāmacchandaṃ vikkhambhanappahānena pajahanto. **Nekkhammavasena cittaṃ adhiṭṭhātī**ti paṭiladdhassa nekkhammassa vasena taṃsampayuttacittaṃ adhitiṭṭhati adhikaṃ karonto tiṭṭhati, pavattetīti attho. Esa nayo sesesu.

98. **Cakkhu suññaṃ attena vā**ti bālajanaparikappitassa kārakavedakasaṅkhātassa attano abhāvā cakkhu attena ca suññaṃ. Yañhi yattha na hoti, tena taṃ suññaṃ nāma hoti. **Attaniyena vā**ti attano abhāveneva attano santakassapi abhāvā attano santakena ca suññaṃ. Lokassa attāti ca attaniyanti ca ubhayathā gāhasambhavato tadubhayagāhapaṭisedhanatthaṃ attābhāvo ca attaniyābhāvo ca vutto. **Niccena vā**ti bhaṅgaṃ atikkamitvā tiṭṭhantassa kassaci abhāvato niccena ca suññaṃ. **Dhuvena vā**ti pavattikkhaṇepi thirassa kassaci abhāvato dhuvena ca suññaṃ. **Sassatena vā**ti sabbakālepi vijjamānassa kassaci abhāvato sassatena ca suññaṃ. **Avipariṇāmadhammena vā**ti jarābhaṅgavasena dvidhā aparivattamānapakatikassa kassaci abhāvato avipariṇāmadhammena ca suññaṃ. Atha vā niccabhāvena ca dhuvabhāvena ca sassatabhāvena ca avipariṇāmadhammabhāvena ca suññanti attho. Samuccayattho vā-saddo. **Yathābhūtaṃ jānato passato**ti iccevaṃ anattānupassanāñāṇena yathāsabhāvena jānantassa cakkhunā viya ca passantassa. **Cakkhābhinivesato ñāṇaṃ vivaṭṭatī**ti cakkhu attāti vā attaniyanti vā pavattamānato diṭṭhābhinivesato tadaṅgappahānavasena ñāṇaṃ vivaṭṭati. Esa nayo sesesu.

99. **Nekkhammena kāmacchandaṃ vosajjatī**ti nekkhammalābhī puggalo nekkhammena tappaṭipakkhaṃ kāmacchandaṃ pariccajati. **Vosagge paññā**ti kāmacchandassa vosaggabhūte nekkhamme taṃsampayuttā paññā. Esa nayo sesesu. **Pīḷanaṭṭhā**dayo heṭṭhā vuttatthā eva. **Parijānanto vivaṭṭatī**ti puggalādhiṭṭhānā desanā, maggasamaṅgīpuggalo dukkhassa catubbidhaṃ atthaṃ kiccavasena parijānanto dubhato vuṭṭhānavasena vivaṭṭati, ñāṇavivaṭṭanepi ñāṇasamaṅgī vivaṭṭatīti vutto.

100. **Tathaṭṭhe paññā**ti etassa puggalasseva tathaṭṭhe vivaṭṭanā paññā. Esa nayo sesesu. Idāni maggakkhaṇe eva kiccavasena ākāranānattato cha vivaṭṭañāṇāni dassetuṃ **saññāvivaṭṭo**tiādimātikaṃ ṭhapetvā taṃ atthato vibhajanto **sañjānanto vivaṭṭatī**tiādimāha. Tattha **sañjānanto vivaṭṭatīti saññāvivaṭṭo**ti yasmā pubbabhāge nekkhammādiṃ adhipatito sañjānanto yogī pacchā nekkhammasampayuttañāṇena kāmacchandādito vivaṭṭati, tasmā taṃ ñāṇaṃ saññāvivaṭṭo nāmāti attho. **Cetayanto vivaṭṭatīti cetovivaṭṭo**ti yasmā yogī nekkhammekattādīni cetayanto sampayuttañāṇena kāmacchandādito vivaṭṭati, tasmā taṃ ñāṇaṃ cetovivaṭṭo nāmāti attho. **Vijānanto vivaṭṭatīti cittavivaṭṭo**ti yasmā yogī nekkhammādivasena cittādhiṭṭhānena vijānanto taṃsampayuttañāṇena kāmacchandādito vivaṭṭati, tasmā taṃ ñāṇaṃ cittavivaṭṭo nāmāti attho. **Ñāṇaṃ karonto vivaṭṭatīti ñāṇavivaṭṭo**ti yasmā yogī chabbidhaṃ ajjhattikāyatanaṃ anattānupassanāñāṇena suññato viditaṃ karonto teneva ñāṇena diṭṭhābhinivesato vivaṭṭati, tasmā taṃ ñāṇaṃ ñāṇavivaṭṭo nāmāti attho. **Vosajjanto vivaṭṭatīti vimokkhavivaṭṭo**ti yasmā yogī nekkhammādīhi kāmacchandādīni vosajjanto taṃsampayuttañāṇena kāmacchandādito vivaṭṭati, tasmā taṃ ñāṇaṃ vimokkhavivaṭṭo nāmāti attho. **Tathaṭṭhe vivaṭṭatīti saccavivaṭṭo**ti yasmā yogī catubbidhe tathaṭṭhe dubhato vuṭṭhānavasena vivaṭṭati, tasmā maggañāṇaṃ saccavivaṭṭo nāmāti attho. Maggañāṇameva vā tathaṭṭhe dubhato vuṭṭhānabhāvena vivaṭṭatīti saccavivaṭṭoti attho.

Yattha saññāvivaṭṭotiādi saccavivaṭṭañāṇaniddese vuttattā saccavivaṭṭañāṇakkhaṇameva sandhāya vuttanti veditabbaṃ. Maggakkhaṇeyeva hi sabbāni yujjanti. Kathaṃ? Ñāṇavivaṭṭe ñāṇañhi vajjetvā sesesu ariyamaggo sarūpeneva āgato. Vipassanākiccassa pana maggeneva sijjhanato vipassanākiccasiddhivasena ñāṇavivaṭṭañāṇampi maggakkhaṇe yujjati. Maggañāṇeneva vā ‘‘cakkhu suñña’’ntiādi kiccavasena paṭividdhameva hotīti maggakkhaṇe taṃ ñāṇaṃ vattuṃ yujjatiyeva. Atthayojanā panettha ‘‘yattha maggakkhaṇe saññāvivaṭṭo, tattha cetovivaṭṭo. Yattha maggakkhaṇe cetovivaṭṭo, tattha saññāvivaṭṭo’’ti evamādinā nayena sabbasaṃsandanesu yojanā kātabbā. Atha vā saññāvivaṭṭacetovivaṭṭacittavivaṭṭavimokkhavivaṭṭesu catunnaṃ ariyamaggānaṃ āgatattā saccavivaṭṭo āgatoyeva hoti. Ñāṇavivaṭṭo ca saccavivaṭṭeneva kiccavasena siddho hoti. Saññācetocittavimokkhavivaṭṭesveva ca peyyāle vitthāriyamāne ‘‘anattānupassanādhipatattā paññā abhinivesato saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇa’’nti ca, ‘‘abhiniveso nānattaṃ, anattānupassanā ekattaṃ. Anattānupassanekattaṃ cetayato abhinivesato cittaṃ vivaṭṭatīti nānatte paññā cetovivaṭṭe ñāṇa’’nti ca, ‘‘abhinivesaṃ pajahanto anattānupassanāvasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇa’’nti ca, ‘‘anattānupassanāya abhinivesaṃ vosajjatīti vosagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇa’’nti ca pāṭhasambhavato ñāṇavivaṭṭe ñāṇampi tesu āgatameva hoti. Ñāṇavivaṭṭe ca anattānupassanāya vuṭṭhāya ariyamaggaṃ paṭiladdhassa kiccavasena ‘‘cakkhu suññaṃ attena vā attaniyena vā’’tiādiyujjanato saccavivaṭṭo labbhati, tasmā ekekasmiṃ vivaṭṭe sesā pañca pañca vivaṭṭā labbhanti. Tasmā evaṃ ‘‘yattha saññāvivaṭṭo, tattha cetovivaṭṭo’’tiādikāni saṃsandanāni vuttānīti veditabbaṃ.

Vivaṭṭañāṇachakkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

50. Iddhividhañāṇaniddesavaṇṇanā

101. Iddhividhañāṇaniddesaṃ **idha bhikkhū**ti imasmiṃ sāsane bhikkhu. **Chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgata**nti ettha chandahetuko samādhi, chandādhiko vā samādhi chandasamādhi, kattukamyatāchandaṃ adhipatiṃ karitvā paṭiladdhasamādhissetaṃ adhivacanaṃ. Padhānabhūtā saṅkhārā padhānasaṅkhārā, catukiccasādhakassa sammappadhānavīriyassetaṃ adhivacanaṃ. Catukiccasādhanavasena bahuvacanaṃ kataṃ. **Samannāgata**nti chandasamādhinā ca padhānasaṅkhārehi ca upetaṃ. **Iddhipāda**nti nipphattipariyāyena vā ijjhanaṭṭhena, ijjhanti etāya sattā iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti iminā vā pariyāyena iddhīti saṅkhaṃ gatānaṃ upacārajjhānādikusalacittasampayuttānaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārānaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena pādabhūtaṃ sesacittacetasikarāsinti attho. Vuttañhi iddhipādavibhaṅge suttantabhājanīye ‘‘iddhipādoti tathābhūtassa vedanākkhandho…pe… viññāṇakkhandho’’ti (vibha. 434). Abhidhammabhājanīye ca ‘‘iddhipādoti tathābhūtassa phasso vedanā…pe… paggāho avikkhepo’’ti (vibha. 447) vuttaṃ. Tasmā

‘‘sesacittacetasikarāsi’’nti ettha? Chandasamādhipadhānasaṅkhāresu ekekaṃ iddhiṃ katvā dvīhi dvīhi saha sesavacanaṃ katanti veditabbaṃ. Evañhi cattāro khandhā sabbe ca phassādayo dhammā saṅgahitā honti. Iminā nayena sesesupi attho veditabbo. Yatheva hi chandaṃ adhipatiṃ karitvā paṭiladdhasamādhi chandasamādhīti vutto, evaṃ vīriyaṃ cittaṃ vīmaṃsaṃ adhipatiṃ karitvā paṭiladdhasamādhi vīmaṃsāsamādhīti vuccati. Evamekekasmiṃ iddhipāde chandādayo vīriyādayo cittādayo vīmaṃsādayoti tayo tayo dhammā iddhīpi honti iddhipādāpi, sesā pana sampayuttakā cattāro khandhā iddhipādāyeva. Yasmā vā ime tayo tayo dhammā sampayuttakehi catūhi khandhehi saddhiṃyeva ijjhanti, na vinā tehi, tasmā tena pariyāyena sabbe cattāropi khandhā ijjhanaṭṭhena iddhi nāma honti, patiṭṭhaṭṭhena pādā nāmātipi veditabbaṃ.

Vīriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatanti ettha pana vīriyanti ca padhānasaṅkhāroti ca ekoyeva. Kasmā dvidhā vuttanti ce? Vīriyassa adhipatibhāvadassanavasenettha paṭhamaṃ vīriyaggahaṇaṃ kataṃ, tasseva catukiccasādhakattadassanatthaṃ padhānasaṅkhāravacanaṃ kataṃ. Evaṃ dvidhā vuttattā eva cetthāpi tayo tayo dhammāti vuttaṃ. Keci pana ‘‘vibhaṅge ‘iddhīti yā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā’ti (vibha. 434) vuttattā iddhi nāma anipphannā, iddhipādo nipphanno’’ti vadanti. Idha pana iddhipi iddhipādopi nipphanno lakkhaṇabbhāhatoti sanniṭṭhānaṃ kataṃ. Iddhi samiddhītiādīhi ijjhanākārena dhammā eva vuttāti veditabbaṃ.

Bhāvetīti āsevati. Suttantabhājanīye (vibha. 431 ādayo) viya idhāpi iddhipādabhāvanā lokiyā eva. Tasmā iddhividhaṃ tāva sampādetukāmo lokiyaṃ iddhipādaṃ bhāvento pathavīkasiṇādīsu aṭṭhasu kasiṇesu adhikatavasippattaaṭṭhasamāpattiko kasiṇānulomato kasiṇapaṭilomato kasiṇānulomapaṭilomato jhānānulomato jhānapaṭilomato jhānānulomapaṭilomato jhānukkantikato kasiṇukkantikato jhānakasiṇukkantikato aṅgasaṅkantikato ārammaṇasaṅkantikato aṅgārammaṇasaṅkantikato aṅgavavatthānato ārammaṇavavatthānatoti imehi cuddasahi ākārehi cittaṃ paridametvā chandasīsavīriyasīsacittasīsavīmaṃsāsīsavasena punappunaṃ jhānaṃ samāpajjati. Aṅgārammaṇavavatthānampi keci icchanti. Pubbahetusampannena pana kasiṇesu catukkajjhānamatte ciṇṇavasināpi kātuṃ vaṭṭatīti taṃ taṃ iddhipādaṃ samādhiṃ bhāvento ‘‘anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāyā’’tiādikaṃ (vibha. 432) catuppakāraṃ vīriyaṃ adhiṭṭhāti, tassa ca hānivuddhiyo ñatvā vīriyasamataṃ adhiṭṭhāti. So evaṃ catūsu iddhipādesu cittaṃ paribhāvetvā iddhividhaṃ sampādeti.

So imesu catūsu iddhipādesūtiādīsu **so**ti so bhāvitacaturiddhipādo bhikkhu. **Catūsu iddhipādesu cittaṃ paribhāvetī**ti punappunaṃ chandādīsu ekekaṃ adhipatiṃ katvā jhānasamāpajjanavasena tesu cittaṃ paribhāveti nāma, chandādivāsanaṃ gāhāpetīti attho. **Paridametī**ti nibbisevanaṃ karoti. Purimaṃ pacchimassa kāraṇavacanaṃ. Paribhāvitañhi cittaṃ paridamitaṃ hotīti. **Muduṃ karotī**ti tathā dantaṃ cittaṃ vasippattaṃ karoti. Vase vattamānañhi cittaṃ ‘‘mudū’’ti vuccati. **Kammaniya**nti kammakkhamaṃ kammayoggaṃ karoti. Mudu hi cittaṃ kammaniyaṃ hoti sudhantamiva suvaṇṇaṃ, idha pana iddhividhakammakkhamaṃ. **So**ti so paribhāvitacitto bhikkhu. **Kāyampi citte samodahatī**tiādi iddhikaraṇakāle yathāsukhaṃ cittacārassa ijjhanatthaṃ yogavidhānaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **kāyampi citte samodahatī**ti attano karajakāyampi pādakajjhānacitte samodahati paveseti āropeti, kāyaṃ cittānugatikaṃ karotīti attho. Evaṃ karaṇaṃ adissamānena kāyena gamanassa upakārāya hoti. **Cittampi kāye samodahatī**ti pādakajjhānacittaṃ attano karajakāye samodahati āropeti, cittampi kāyānugatikaṃ karotīti attho. Evaṃ karaṇaṃ dissamānena kāyena gamanassa upakārāya hoti. Samādahatītipi pāṭho, patiṭṭhāpetīti attho. **Kāyavasena cittaṃ pariṇāmetī**ti pādakajjhānacittaṃ gahetvā karajakāye āropeti kāyānugatikaṃ karoti, idaṃ cittaṃ kāye samodahanassa vevacanaṃ. **Cittavasena kāyaṃ pariṇāmetī**ti karajakāyaṃ gahetvā pādakajjhānacitte āropeti, cittānugatikaṃ karoti, idaṃ kāyaṃ citte samodahanassa vevacanaṃ. **Adhiṭṭhātī**ti ‘‘evaṃ hotū’’ti adhiṭṭhāti. Samodahanassa atthavivaraṇatthaṃ pariṇāmo vutto, pariṇāmassa atthavivaraṇatthaṃ adhiṭṭhānaṃ vuttaṃ. Yasmā samodahatīti mūlapadaṃ, pariṇāmeti adhiṭṭhātīti tassa atthaniddesapadāni, tasmā tesaṃ dvinnaṃyeva padānaṃ vasena pariṇāmetvāti adhiṭṭhahitvāti vuttaṃ, na vuttaṃ samodahitvāti.

Sukhasaññañca lahusaññañca kāye okkamitvā viharatīti catutthajjhānena sahajātasukhasaññañca

lahusaññañca samāpajjanavasena karajakāye okkamitvā pavesetvā viharati. Tāya saññāya okkantakāyassa panassa karajakāyopi tūlapicu viya lahuko hoti. **So**ti so katayogavidhāno bhikkhu. **Tathābhāvitena cittenā**ti itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ, hetuatthe vā, tathābhāvitena cittena hetubhūtenāti attho. **Parisuddhenā**ti upekkhāsatipārisuddhibhāvato parisuddhena. Parisuddhattāyeva **pariyodātena,** pabhassarenāti attho. **Iddhividhañāṇāyā**ti iddhikoṭṭhāse, iddhivikappe vā ñāṇatthāya. **Cittaṃ abhinīharatī**ti so bhikkhu vuttappakāravasena tasmiṃ citte abhiññāpādake jāte iddhividhañāṇādhigamatthāya parikammacittaṃ abhinīharati, kasiṇārammaṇato apanetvā iddhividhābhimukhaṃ peseti. **Abhininnāmetī**ti adhigantabbaiddhipoṇaṃ iddhipabbhāraṃ karoti. **So**ti so evaṃ katacittābhinīhāro bhikkhu. **Anekavihita**nti anekavidhaṃ nānappakārakaṃ. **Iddhividha**nti iddhikoṭṭhāsaṃ, iddhivikappaṃ vā. **Paccanubhotī**ti paccanubhavati, phasseti sacchikaroti pāpuṇātīti attho.

102. Idānissa anekavihitabhāvaṃ dassento **ekopi hutvā**tiādimāha. Tattha **ekopi hutvā**ti iddhikaraṇato pubbe pakatiyā ekopi hutvā. **Bahudhā hotī**ti bahunnaṃ santike caṅkamitukāmo vā, sajjhāyaṃ vā kattukāmo, pañhaṃ vā pucchitukāmo hutvā satampi sahassampi hoti. Kathaṃ panāyamevaṃ hoti? Iddhiyā bhūmipādapadamūlabhūte dhamme sampādetvā abhiññāpādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya sace sataṃ icchati, ‘‘sataṃ homi sataṃ homī’’ti parikammaṃ katvā puna pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhāti. Adhiṭṭhānacittena saheva sataṃ hoti. Sahassādīsupi eseva nayo. Sace evaṃ na ijjhati, puna parikammaṃ katvā dutiyampi samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhātabbaṃ. Saṃyuttaṭṭhakathāyañhi ‘‘ekavāraṃ dvevāraṃ samāpajjituṃ vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Tattha pādakajjhānacittaṃ nimittārammaṇaṃ, parikammacittāni satārammaṇāni vā sahassārammaṇāni vā. Tāni ca kho vaṇṇavaseneva, no paṇṇattivasena. Adhiṭṭhānacittampi tatheva satārammaṇaṃ vā sahassārammaṇaṃ vā, taṃ paṭhamappanācittamiva gotrabhuanantaraṃ ekameva uppajjati rūpāvacaracatutthajjhānikaṃ. Tattha ye te bahū nimmitā, te aniyametvā nimmitattā iddhimatā sadisāva honti. Ṭhānanisajjādīsu vā bhāsitatuṇhībhāvādīsu vā yaṃ yaṃ iddhimā karoti, taṃtadeva karonti. Sace pana nānāvaṇṇe kātukāmo hoti, keci paṭhamavaye keci majjhimavaye keci pacchimavaye, tathā dīghakese upaḍḍhamuṇḍamuṇḍe missakakese upaḍḍharattacīvare paṇḍukacīvare padabhāṇadhammakathāsarabhaññapañhapucchanapañhavissajjanarajanapacanacīvarasibbanadhovanādīni karonte, aparepi vā nānappakārake kātukāmo hoti, tena pādakajjhānato vuṭṭhāya ‘‘ettakā bhikkhū paṭhamavayā hontū’’tiādinā nayena parikammaṃ katvā puna samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhātabbaṃ. Adhiṭṭhānacittena saddhiṃ icchitappakārāyeva hontīti. Esa nayo ‘‘bahudhāpi hutvā eko hotī’’tiādīsu. Ayaṃ pana viseso – iminā hi bhikkhunā evaṃ bahubhāvaṃ nimminitvā puna ‘‘ekova hutvā caṅkamissāmi, sajjhāyaṃ karissāmi, pañhaṃ pucchissāmī’’ti cintetvā vā ‘‘ayaṃ vihāro appabhikkhuko, sace keci āgamissanti, kuto ime ettakā ekasadisā bhikkhū addhā therassa esānubhāvoti maṃ jānissantī’’ti appicchatāya vā antarāva ‘‘eko homī’’ti icchantena pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ‘‘eko homī’’ti parikammaṃ katvā puna samāpajjitvā vuṭṭhāya ‘‘eko homī’’ti adhiṭṭhātabbaṃ. Adhiṭṭhānacittena saddhiṃyeva eko hoti. Evaṃ akaronto pana yathāpariccchinnakālavasena sayameva eko hoti.

Āvibhāvanti pākaṭabhāvaṃ karotīti attho. **Tirobhāva**nti paṭicchannabhāvaṃ karotīti attho. Āvibhāvaṃ paccanubhoti, tirobhāvaṃ paccanubhotīti purimena vā sambandho. Tatrāyaṃ iddhimā āvibhāvaṃ kattukāmo andhakāraṃ vā ālokaṃ karoti, paṭicchannaṃ vā vivaṭaṃ karoti, anāpāthaṃ vā āpāthaṃ karoti. Kathaṃ? Ayañhi yathā paṭicchannopi dūre ṭhitopi vā dissati, evaṃ attānaṃ vā paraṃ vā kattukāmo pādakajjhānato vuṭṭhāya ‘‘idaṃ andhakāraṃ ālokajātaṃ hotū’’ti vā, ‘‘idaṃ paṭicchannaṃ vivaṭaṃ hotū’’ti vā, ‘‘idaṃ anāpāthaṃ āpāthaṃ hotū’’ti vā āvajjitvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhāti. Saha adhiṭṭhānā yathādhiṭṭhitameva hoti. Pare dūre ṭhitāpi passanti, sayampi passitukāmo passati. Tirobhāvaṃ kattukāmo pana ālokaṃ vā andhakāraṃ karoti, appaṭicchannaṃ vā paṭicchannaṃ, āpāthaṃ vā anāpāthaṃ karoti. Kathaṃ? Ayañhi yathā appaṭicchannopi samīpe ṭhitopi vā na dissati, evaṃ attānaṃ vā paraṃ vā kattukāmo pādakajjhānā vuṭṭhahitvā ‘‘idaṃ ālokaṭṭhānaṃ andhakāraṃ hotū’’ti vā, ‘‘idaṃ appaṭicchannaṃ paṭicchannaṃ hotū’’ti vā, ‘‘idaṃ āpāthaṃ anāpāthaṃ hotū’’ti vā āvajjitvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhāti. Saha adhiṭṭhānā yathādhiṭṭhitameva hoti. Pare samīpe ṭhitāpi na passanti, sayampi apassitukāmo na passati. Apica sabbampi pākaṭapāṭihāriyaṃ āvibhāvo nāma, apākaṭapāṭihāriyaṃ tirobhāvo nāma. Tattha pākaṭapāṭihāriye iddhipi paññāyati iddhimāpi. Taṃ yamakapāṭihāriyena dīpetabbaṃ. Apākaṭapāṭihāriye iddhiyeva paññāyati, na iddhimā. Taṃ mahakasuttena

(saṃ. ni. 4.346) ca brahmanimantanikasuttena (ma. ni. 1.501 ādayo) ca dīpetabbaṃ.

Tirokuṭṭanti parakuṭṭaṃ, kuṭṭassa parabhāganti vuttaṃ hoti. Esa nayo **tiropākāratiropabbatesu. Kuṭṭo**ti ca gehabhitti. **Pākāro**ti gehavihāragāmādīnaṃ parikkhepapākāro. **Pabbato**ti paṃsupabbato vā pāsāṇapabbato vā. **Asajjamāno**ti alaggamāno. **Seyyathāpi ākāse**ti ākāse viya. Evaṃ gantukāmena pana ākāsakasiṇaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya kuṭṭaṃ vā pākāraṃ vā pabbataṃ vā āvajjitvā kataparikammena ‘‘ākāso hotū’’ti adhiṭṭhātabbo, ākāsova hoti. Adho otaritukāmassa, uddhaṃ vā ārohitukāmassa susiro hoti, vinivijjhitvā gantukāmassa chiddo. So tattha asajjamāno gacchati. Sace panassa bhikkhuno adhiṭṭhahitvā gacchantassa antarā pabbato vā rukkho vā uṭṭheti, kiṃ puna samāpajjitvā adhiṭṭhātabbanti? Doso natthi. Puna samāpajjitvā adhiṭṭhānañhi upajjhāyassa santike nissayaggahaṇasadisaṃ hoti. Iminā pana bhikkhunā ‘‘ākāso hotū’’ti adhiṭṭhitattā ākāso hotiyeva. Purimādhiṭṭhānabaleneva cassa antarā añño pabbato vā rukkho vā utumayo uṭṭhahissatīti aṭṭhānametaṃ. Aññena iddhimatā nimmite pana paṭhamaṃ nimmānaṃ balavaṃ hoti. Itarena tassa uddhaṃ vā adho vā gantabbaṃ.

Pathaviyāpi ummujjanimujjanti ettha **ummujja**nti uṭṭhānaṃ, **nimujja**nti saṃsīdanaṃ, ummujjañca nimujjañca ummujjanimujjaṃ. Evaṃ kattukāmena pana āpokasiṇaṃ samāpajjitvā uṭṭhāya ‘‘ettake ṭhāne pathavī udakaṃ hotū’’ti paricchinditvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhātabbaṃ. Saha adhiṭṭhānā yathāparicchinne ṭhāne pathavī udakameva hoti. So tattha ummujjanimujjaṃ karoti seyyathāpi udake. Na kevalañca ummujjanimujjameva, nhānapānamukhadhovanabhaṇḍakadhovanādīsu yaṃ yaṃ icchati, taṃ taṃ karoti. Na kevalañca udakameva karoti, sappitelamadhuphāṇitādīsupi yaṃ yaṃ icchati, taṃ taṃ ‘‘idañcidañca ettakaṃ hotū’’ti āvajjitvā parikammaṃ katvā adhiṭṭhahantassa yathādhiṭṭhitameva hoti. Uddharitvā bhājanagataṃ karontassa sappi sappiyeva hoti, telādīni telādīniyeva, udakaṃ udakameva. So tattha temitukāmova temeti, na temitukāmo na temeti. Tasseva ca sā pathavī udakaṃ hoti, sesajanassa pathavīyeva. Tattha manussā pattikāpi gacchanti, yānādīhipi gacchanti, kasikammādīnipi karontiyeva. Sace panāyaṃ ‘‘tesampi udakaṃ hotū’’ti icchati, hotiyeva. Paricchinnakālaṃ pana atikkamitvā yaṃ pakatiyā ghaṭataḷākādīsu udakaṃ, taṃ ṭhapetvā avasesaṃ paricchinnaṭṭhānaṃ pathavīyeva hoti.

Udakepi abhijjamāne gacchatīti ettha yaṃ udakaṃ akkamitvā saṃsīdati, taṃ bhijjamānanti vuccati, viparītaṃ abhijjamānaṃ. Evaṃ gantukāmena pana pathavīkasiṇaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ‘‘ettake ṭhāne udakaṃ pathavī hotū’’ti paricchinditvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhātabbaṃ. Saha adhiṭṭhānā yathāparicchinnaṭṭhāne udakaṃ pathavīyeva hoti. So tattha gacchati seyyathāpi pathaviyaṃ. Na kevalañca gacchati, yaṃ yaṃ iriyāpathaṃ icchati, taṃ taṃ kappeti. Na kevalañca pathavimeva karoti, maṇisuvaṇṇapabbatarukkhādīsupi yaṃ yaṃ icchati, taṃ taṃ vuttanayeneva āvajjitvā adhiṭṭhāti, yathādhiṭṭhitameva hoti. Tasseva ca taṃ udakaṃ pathavī hoti, sesajanassa udakameva. Macchakacchapā ca udakakākādayo ca yathāruci vicaranti. Sace panāyaṃ aññesampi manussānaṃ taṃ pathaviṃ kātuṃ icchati, karotiyeva. Yathāparicchinnakālātikkamena pana udakameva hoti.

Ākāsepi pallaṅkena kamatīti antalikkhe samantato ūrubaddhāsanena gacchati. **Pakkhī sakuṇo**ti pakkhehi yutto sakuṇo, na aparipuṇṇapakkho lūnapakkho vā. Tādiso hi ākāse gantuṃ na sakkoti. Evamākāse gantukāmena pana pathavīkasiṇaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya sace nisinno gantumicchati, pallaṅkappamāṇaṃ ṭhānaṃ paricchinditvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhātabbaṃ. Sace nipanno gantukāmo hoti, mañcappamāṇaṃ, sace padasā gantukāmo hoti, maggappamāṇanti evaṃ yathānurūpaṃ ṭhānaṃ paricchinditvā vuttanayeneva ‘‘pathavī hotū’’ti adhiṭṭhātabbaṃ. Saha adhiṭṭhānā pathavīyeva hoti. Ākāse gantukāmena ca bhikkhunā dibbacakkhulābhināpi bhavitabbaṃ. Kasmā? Yasmā antarā utusamuṭṭhānā vā pabbatarukkhādayo honti, nāgasupaṇṇādayo vā usūyantā māpenti, tesaṃ dassanatthaṃ. Te pana disvā kiṃ kātabbanti? Pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ‘‘ākāso hotū’’ti parikammaṃ katvā adhiṭṭhātabbaṃ. Apica okāse orohaṇatthampi iminā dibbacakkhulābhinā bhavitabbaṃ. Ayañhi sace anokāse nhānatitthe vā gāmadvāre vā orohati, mahājanassa pākaṭo hoti, tasmā dibbacakkhunā passitvā anokāsaṃ vajjetvā okāse otaratīti.

Imepi candimasūriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāveti ettha candimasūriyānaṃ dvācattālīsayojanasahassoparicaraṇena mahiddhikatā, tīsu dīpesu ekakkhaṇe ālokakaraṇena

mahānubhāvatā veditabbā, evaṃ uparicaraṇaālokapharaṇehi vā mahiddhike, teneva mahiddhikattena mahānubhāve. **Parāmasatī**ti pariggaṇhāti, ekadese vā phusati. **Parimajjatī**ti samantato ādāsatalaṃ viya parimajjati. Ayaṃ panassa iddhi abhiññāpādakajjhānavaseneva ijjhati, natthettha kasiṇasamāpattiniyamo. Svāyaṃ yadi icchati gantvā parāmasituṃ, gantvā parāmasati. Sace pana idheva nisinnako vā nipannako vā parāmasitukāmo hoti, ''hatthapāse hotū''ti adhiṭṭhāti. Adhiṭṭhānabalena vaṇṭā muttatālaphalaṃ viya āgantvā hatthapāse ṭhite vā parāmasati, hatthaṃ vā vaḍḍhetvā parāmasati. Hatthaṃ vaḍḍhentassa pana kiṃ upādinnakaṃ vaḍḍhati anupādinnakaṃ vāti? Upādinnakaṃ nissāya anupādinnakaṃ vaḍḍhati. Yo evaṃ katvā na kevalaṃ candimasūriye parāmasati, sace icchati, pādakathalikaṃ katvā pāde ṭhapeti, pīṭhaṃ katvā nisīdati, mañcaṃ katvā nipajjati, apassenaphalakaṃ katvā apassayati. Yathā eko, evaṃ aparopi. Anekesupi hi bhikkhusatasahassesu evaṃ karontesu tesañca ekamekassa tatheva ijjhati. Candimasūriyānañca gamanampi ālokakaraṇampi tatheva hoti. Yathā hi pātisahassesu udakapūresu sabbapātīsu candamaṇḍalāni dissanti, pākatikameva candassa gamanaṃ ālokakaraṇañca hoti, tathūpamametaṃ pāṭihāriyaṃ. **Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattetī**ti brahmalokaṃ paricchedaṃ katvā etthantare anekavidhaṃ abhiññaṃ karonto attano kāyena vasaṃ issariyaṃ vatteti. Vitthāro panettha iddhikathāyaṃ āvibhavissatīti.

Iddhividhañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

51. Sotadhātuvisuddhiñāṇaniddesavaṇṇanā

103. Sotadhātuvisuddhiñāṇaniddese **dūrepi saddāna**ntiādi dibbasotaṃ uppādetukāmassa ādikammikassa bhikkhuno upāyasandassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **dūrepi saddānaṃ saddanimitta**nti dūre saddānaṃ antare saddaṃ. Saddoyeva hi nimittakaraṇavasena saddanimittaṃ. ''Dūre''ti vuttepi pakatisotassa āpāthaṭṭhāneyeva. **Oḷārikāna**nti thūlānaṃ. **Sukhumāna**nti aṇūnaṃ. **Saṇhasaṇhāna**nti saṇhatopi saṇhānaṃ, atisaṇhānanti attho. Etena paramasukhumā saddā vuttā honti. Imaṃ ñāṇaṃ uppādetukāmena ādikammikena jhāyinā abhiññāpādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya parikammasamādhicittena paṭhamataraṃ pakatisotapathe dūre oḷāriko araññe sīhādīnaṃ saddo āvajjitabbo. Vihāre ghaṇḍisaddo bherisaddo saṅkhasaddo sāmaṇeradaharabhikkhūnaṃ sabbathāmena sajjhāyantānaṃ sajjhāyanasaddo pakatikathaṃ kathentānaṃ ''kiṃ, bhante, kiṃ, āvuso''tiādisaddo sakuṇasaddo vātasaddo padasaddo pakkuthitaudakassa cicciṭāyanasaddo ātape sussamānatālapaṇṇasaddo kunthakipillikādisaddoti evaṃ sabboḷārikato pabhuti yathākkamena sukhumasukhumasaddā āvajjitabbā.

Evaṃ karontena ca puratthimādīsu dasasu disāsu kamena ekekissā disāya saddanimittaṃ vuttanayena manasi kātabbaṃ. Manasi karontena ca ye saddā pakatisotassa suyyanti, tesu pakatisotamodhāya manodvārikena cittena manasi kātabbaṃ. Tassa te saddā pakaticittassāpi pākaṭā honti, parikammasamādhicittassa pana ativiya pākaṭā honti. Tassevaṃ saddanimittaṃ manasikaroto idāni dibbasotadhātu uppajjissatīti tesu saddesu aññataraṃ ārammaṇaṃ katvā manodvārāvajjanaṃ uppajjati, tasmiṃ niruddhe cattāri pañca vā javanāni javanti. Yesaṃ purimāni tīṇi cattāri vā parikammopacārānulomagotrabhunāmakāni kāmāvacarāni, catutthaṃ pañcamaṃ vā appanācittaṃ rūpāvacaracatutthajjhānikaṃ. Tattha yaṃ tena appanācittena saddhiṃ uppannaṃ ñāṇaṃ, ayaṃ dibbasotadhātu. Taṃ thāmagataṃ karontena ''etthantare saddaṃ suṇāmī''ti ekaṅgulamattaṃ paricchinditvā vaḍḍhetabbaṃ, tato dvaṅgulacaturaṅgulaaṭṭhaṅgulavidatthiratanaantogabbhapamukha-pāsādapariveṇasaṅghārāmagocaragāmajanapadādivasena yāva cakkavāḷaṃ, tato vā bhiyyopi paricchinditvā paricchinditvā vaḍḍhetabbaṃ. Evaṃ adhigatābhiñño esa pādakajjhānārammaṇena phuṭṭhokāsabbhantaragate sadde puna pādakajjhānaṃ asamāpajjitvāpi abhiññāñāṇena suṇātiyeva. Evaṃ suṇanto ca sacepi yāvabrahmalokā saṅkhabheripaṇavādisaddehi ekakolāhalaṃ hoti, pāṭiyekkaṃ vavatthāpetukāmatāya sati ''ayaṃ saṅkhasaddo, ayaṃ bherisaddo''ti vavatthāpetuṃ sakkotiyeva. Abhiññāñāṇena sute sātthake sadde pacchā kāmāvacaracittena atthaṃ jānāti. Dibbasotaṃ pakatisotavatoyeva uppajjati, no badhirassa. Pacchā pakatisote vinaṭṭhepi dibbasotaṃ na vinassatīti vadanti.

So dibbāya sotadhātuyāti ettha dibbasadisattā dibbā. Devānañhi sucaritakammābhinibbattā pittasemharudhirādīhi apalibuddhā upakkilesavimuttatāya dūrepi ārammaṇasampaṭicchanasamatthā dibbā

pasādasotadhātu hoti. Ayañcāpi imassa bhikkhuno vīriyabhāvanābalanibbattā ñāṇasotadhātu tādisāyevāti dibbasadisattā dibbā. Apica dibbavihāravasena paṭiladdhattā, attanā ca dibbavihārasannissitattāpi dibbā, savanaṭṭhena nijjīvaṭṭhena ca sotadhātu, sotadhātukiccakaraṇena ca sotadhātu viyātipi sotadhātu. Tāya dibbāya sotadhātuyā. **Visuddhāyā**ti parisuddhāya nirupakkilesāya. **Atikkantamānusikāyā**ti manussūpacāraṃ atikkamitvā saddasavanena mānusikaṃ maṃsasotadhātuṃ atikkantāya vītivattitvā ṭhitāya. **Ubho sadde suṇātī**ti dve sadde suṇāti. Katame dve? **Dibbe ca mānuse ca,** devānañca manussānañca saddeti vuttaṃ hoti. Etena padesapariyādānaṃ veditabbaṃ. **Ye dūre santike cā**ti ye saddā dūre paracakkavāḷepi, ye ca santike antamaso sadehasannissitapāṇakasaddāpi, te suṇātīti vuttaṃ hoti. Etena nippadesapariyādānaṃ veditabbanti.

Sotadhātuvisuddhiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

52. Cetopariyañāṇaniddesavaṇṇanā

104. Cetopariyañāṇaniddese **so evaṃ pajānātī**ti idāni vattabbaṃ vidhānaṃ upadisati. **Idaṃ rūpaṃ somanassindriyasamuṭṭhita**ntiādi ādikammikena jhāyinā paṭipajjitabbaṃ vidhānaṃ. Kathaṃ? Etañhi ñāṇaṃ uppādetukāmena jhāyinā paṭhamaṃ tāva dibbacakkhuñāṇaṃ uppādetabbaṃ. Etañhi dibbacakkhuvasena ijjhati, taṃ etassa parikammaṃ. Tasmā tena bhikkhunā ālokaṃ vaḍḍhetvā dibbena cakkhunā parassa hadayarūpaṃ nissāya vattamānassa lohitassa vaṇṇaṃ passitvā passitvā cittaṃ pariyesitabbaṃ. Tañhi lohitaṃ kusalasomanasse vattamāne rattaṃ hoti nigrodhapakkavaṇṇaṃ, akusalasomanasse vattamāne tadeva luḷitaṃ hoti, domanasse vattamāne kāḷakaṃ hoti jambupakkavaṇṇaṃ luḷitaṃ. Kusalūpekkhāya vattamānāya pasannaṃ hoti tilatelavaṇṇaṃ. Akusalūpekkhāya vattamānāya tadeva luḷitaṃ hoti. Tasmā tena ‘‘idaṃ rūpaṃ somanassindriyasamuṭṭhitaṃ, idaṃ rūpaṃ domanassindriyasamuṭṭhitaṃ, idaṃ rūpaṃ upekkhindriyasamuṭṭhita’’nti parassa hadayalohitavaṇṇaṃ passitvā passitvā cittaṃ pariyesantena cetopariyañāṇaṃ thāmagataṃ kātabbaṃ. Evaṃ thāmagate hi tasmiṃ anukkamena sabbampi kāmāvacarādibhedaṃ cittaṃ pajānāti cittā cittameva saṅkamanto vinā hadayarūpadassanena. Vuttampi cetaṃ aṭṭhakathāyaṃ –

> ‘‘Āruppe parassa cittaṃ jānitukāmo kassa hadayarūpaṃ passati, kassindriyavikāraṃ oloketīti? Na kassaci. Iddhimato visayo esa, yadidaṃ yattha katthaci cittaṃ āvajjanto soḷasappabhedaṃ cittaṃ jānāti. Akatābhinivesassa pana vasena ayaṃ kathā’’ti (visuddhi. 2.401).

Parasattānanti attānaṃ ṭhapetvā sesasattānaṃ. **Parapuggalāna**nti idampi iminā ekatthameva, veneyyavasena pana desanāvilāsena ca byañjanena nānattaṃ kataṃ. **Cetasā ceto paricca pajānātī**ti attano cittena tesaṃ cittaṃ paricchinditvā sarāgādivasena nānappakārato jānāti. **Sarāgaṃ vā**tiādīsu vā-saddo samuccayattho. Tattha aṭṭhavidhaṃ lobhasahagatacittaṃ **sarāgaṃ** cittaṃ nāma, avasesaṃ catubhūmakakusalābyākatacittaṃ **vītarāgaṃ** nāma. Dve domanassacittāni, dve vicikicchāuddhaccacittānīti imāni pana cattāri cittāni imasmiṃ duke saṅgahaṃ na gacchanti. Keci pana therā tānipi vītarāgapadena saṅgaṇhanti. Duvidhaṃ pana domanassasahagataṃ cittaṃ **sadosaṃ** cittaṃ nāma, sabbampi catubhūmakaṃ kusalābyākataṃ **vītadosaṃ** nāma. Sesāni dasa akusalacittāni imasmiṃ duke saṅgahaṃ na gacchanti. Keci pana therā tānipi vītadosapadena saṅgaṇhanti. **Samohaṃ vītamoha**nti ettha pana mohekahetukavasena vicikicchāuddhaccasahagatadvayameva **samohaṃ**. Mohassa pana sabbākusalesu sambhavato dvādasavidhampi akusalaṃ cittaṃ ‘‘samoha’’nti veditabbaṃ. Avasesaṃ kusalābyākataṃ **vītamohaṃ**. Thinamiddhānugataṃ pana **saṃkhittaṃ,** uddhaccānugataṃ **vikkhittaṃ**. Rūpāvacarārūpāvacaraṃ **mahaggataṃ,** avasesaṃ **amahaggataṃ**. Sabbampi tebhūmakaṃ **sauttaraṃ,** lokuttaraṃ **anuttaraṃ**. Upacārappattaṃ appanāppattañca **samāhitaṃ,** tadubhayamasampattaṃ **asamāhitaṃ**. Tadaṅgavikkhambhanasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimuttippattaṃ **vimuttaṃ,** pañcavidhampi etaṃ vimuttimappattaṃ **avimutta**nti veditabbaṃ. Iti cetopariyañāṇalābhī bhikkhu soḷasappabhedampi cittaṃ pajānāti. Puthujjanā pana ariyānaṃ maggaphalacittaṃ na jānanti, ariyāpi ca heṭṭhimā heṭṭhimā uparimānaṃ uparimānaṃ maggaphalacittaṃ na jānanti, uparimā uparimā pana heṭṭhimānaṃ heṭṭhimānaṃ cittaṃ jānantīti.

Cetopariyañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

53. Pubbenivāsānussatiñāṇaniddesavaṇṇanā

105. Pubbenivāsānussatiñāṇaniddese **evaṃ pajānātī**tiādi catūsu iddhipādesu paribhāvitacittassa pubbenivāsānussatiñāṇaṃ uppādetukāmassa taduppādanavidhānadassanatthaṃ vuttaṃ. Kamato hi paṭiccasamuppādaṃ passitvā viññāṇanāmarūpasaḷāyatanaphassavedanāsaṅkhātaṃ paccuppannaṃ phalasaṅkhepaṃ passati, tassa paccayaṃ purimabhave kammakilesasaṅkhātaṃ hetusaṅkhepaṃ passati, tassa paccayaṃ purimabhaveyeva phalasaṅkhepaṃ passati, tassa paccayaṃ tatiyabhave hetusaṅkhepaṃ passati. Evaṃ paṭiccasamuppādadassanena jātiparamparaṃ passati. Evaṃ bahūpakāro pubbenivāsānussatiñāṇassa paṭiccasamuppādamanasikāro. Tattha ''imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjatī''ti idaṃ paṭiccasamuppādaniddesassa uddesavacanaṃ. Evaṃ tesaṃ aññataravacaneneva atthe siddhe dvidhā vacanaṃ kasmāti ce? Atthanānattasabbhāvato. Kathaṃ? **Imasmiṃ satī**ti imasmiṃ paccaye vijjamāne. Idaṃ sabbapaccayānaṃ sādhāraṇavacanaṃ. **Idaṃ hotī**ti idaṃ paccayuppannaṃ bhavati. Idaṃ sabbapaccayuppannānaṃ sādhāraṇavacanaṃ. Iminā sakalena vacanena ahetukavādo paṭisiddho hoti. Ye hi dhammā paccayasambhavā honti, na paccayābhāvā, te ahetukā nāma na hontīti. **Imassuppādā**ti imassa paccayassa uppādahetu. Idaṃ sabbapaccayānaṃ uppādavantatādīpanavacanaṃ. **Idaṃ uppajjatī**ti idaṃ paccayuppannaṃ uppajjati. Idaṃ sabbapaccayuppannānaṃ tato uppajjamānatādīpanavacanaṃ. Iminā sakalena vacanena sassatāhetukavādo paṭisiddho hoti. Ye hi uppādavanto dhammā, te aniccā. Tasmā satipi sahetukatte aniccahetukā ete dhammā na loke niccasammatapakatipurisādihetukāti vuttaṃ hoti.

Yadidanti niddisitabbatthasandassanaṃ. **Avijjāpaccayā saṅkhārā**ti ettha yaṃ paṭicca phalameti, so paccayo. **Paṭiccā**ti na vinā, apaccakkhitvāti attho. **Etī**ti uppajjati ceva pavattati cāti attho. Apica upakārakaṭṭho paccayaṭṭho, avijjā ca sā paccayo cāti avijjāpaccayo. Tasmā avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavantīti yojanā. Evaṃ sambhavanti-saddassa sesapadehipi yojanā kātabbā. Sokādīsu ca socanaṃ **soko**. Paridevanaṃ **paridevo**. Dukkhatīti **dukkhaṃ**. Uppādaṭṭhitivasena vā dvedhā khanatītipi dukkhaṃ. Dummanassa bhāvo **domanassaṃ**. Bhuso āyāso **upāyāso. Sambhavantī**ti nibbattanti. **Eva**nti niddiṭṭhanayanidassanaṃ. Tena avijjādīheva kāraṇehi, na issaranimmānādīhīti dasseti. **Etassā**ti yathāvuttassa. **Kevalassā**ti asammissassa, sakalassa vā. **Dukkhakkhandhassā**ti dukkhasamūhassa, na sattassa na sukhasubhādīnaṃ. **Samudayo**ti nibbatti. **Hotī**ti sambhavati.

Tattha katamā avijjā? Dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ, pubbante aññāṇaṃ, aparante aññāṇaṃ, pubbantāparante aññāṇaṃ, idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu aññāṇaṃ. Katame saṅkhārā? Puññābhisaṅkhāro, apuññābhisaṅkhāro, āneñjābhisaṅkhāro, kāyasaṅkhāro, vacīsaṅkhāro, cittasaṅkhāro. Aṭṭha kāmāvacarakusalacetanā pañca rūpāvacarakusalacetanā puññābhisaṅkhāro, dvādasa akusalacetanā apuññābhisaṅkhāro, catasso arūpāvacarakusalacetanā āneñjābhisaṅkhāro. Kāyasañcetanā kāyasaṅkhāro, vacīsañcetanā vacīsaṅkhāro, manosañcetanā cittasaṅkhāro.

Tattha siyā – kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''ime saṅkhārā avijjāpaccayā hontī''ti? Avijjābhāve bhāvato. Yassa hi dukkhādīsu avijjāsaṅkhātaṃ aññāṇaṃ appahīnaṃ hoti. So dukkhe tāva pubbantādīsu ca aññāṇena saṃsāradukkhaṃ sukhasaññāya gahetvā tasseva hetubhūte tividhepi saṅkhāre ārabhati. Samudaye aññāṇena dukkhahetubhūtepi taṇhāparikkhāre saṅkhāre sukhahetuto maññamāno ārabhati. Nirodhe pana magge ca aññāṇena dukkhassa anirodhabhūtepi gativisese dukkhanirodhasaññī hutvā nirodhassa ca amaggabhūtesupi yaññāmaratapādīsu nirodhamaggasaññī hutvā dukkhanirodhaṃ patthayamāno yaññāmaratapādimukhena tividhepi saṅkhāre ārabhati.

Apica so tāya catūsu saccesu appahīnāvijjatāya visesato jātijarārogamaraṇādianekādīnavavokiṇṇampi puññaphalasaṅkhātaṃ dukkhaṃ dukkhato ajānanto tassa adhigamāya kāyavacīcittasaṅkhārabhedaṃ puññābhisaṅkhāraṃ ārabhati devaccharakāmako viya marupapātaṃ. Sukhasammatassāpi ca tassa puññaphalassa ante mahāpariḷāhajanikaṃ vipariṇāmadukkhataṃ appassādatañca apassantopi tappaccayaṃ

vuttappakārameva puññābhisaṅkhāraṃ ārabhati salabho viya dīpasikhābhinipātaṃ, madhubindugiddho viya ca madhulittasatthadhārālehanaṃ. Kāmūpasevanādīsu ca savipākesu ādīnavaṃ apassanto sukhasaññāya ceva kilesābhibhūtatāya ca dvārattayappavattampi apuññābhisaṅkhāraṃ ārabhati bālo viya gūthakīḷanaṃ, maritukāmo viya ca visakhādanaṃ. Āruppavipākesu cāpi saṅkhāravipariṇāmadukkhataṃ anavabujjhamāno sassatādivipallāsena cittasaṅkhārabhūtaṃ āneñjābhisaṅkhāraṃ ārabhati disāmūḷho viya pisācanagarābhimukhamaggagamanaṃ. Evaṃ yasmā avijjābhāvatova saṅkhārabhāvo, na abhāvato, tasmā jānitabbametaṃ ''ime saṅkhārā avijjāpaccayā hontī''ti.

Etthāha – gaṇhāma tāva etaṃ ''avijjā saṅkhārānaṃ paccayo''ti. Kiṃ panāyamekāva avijjā saṅkhārānaṃ paccayo, udāhu aññepi paccayā santīti? Kiṃ panettha yadi tāva ekāva, ekakāraṇavādo āpajjati. Atha aññepi santi, ''avijjāpaccayā saṅkhārā''ti ekakāraṇaniddeso nupapajjatīti? Na nupapajjati. Kasmā? Yasmā –

> ''Ekaṃ na ekato idha, nānekamanekatopi no ekaṃ;
> Phalamatthi atthi pana eka-hetuphaladīpane attho''.

Bhagavā hi katthaci padhānattā katthaci pākaṭattā katthaci asādhāraṇattā desanāvilāsassa ca veneyyānañca anurūpato ekameva hetuñca phalañca dīpeti. Tasmā ayamidha avijjā vijjamānesupi aññesu vatthārammaṇasahajātadhammādīsu saṅkhārakāraṇesu ''assādānupassino taṇhā pavaḍḍhatī''ti (saṃ. ni. 2.52) ca, ''avijjāsamudayā āsavasamudayo''ti (ma. ni. 1.104) ca vacanato aññesampi taṇhādīnaṃ saṅkhārahetūnaṃ hetūti padhānattā, ''avidvā, bhikkhave, avijjāgato puññābhisaṅkhārampi abhisaṅkharotī''ti pākaṭattā, asādhāraṇattā ca saṅkhārānaṃ hetubhāvena dīpitāti veditabbā. Eteneva ca ekekahetuphaladīpanaparihāravacanena sabbattha ekekahetuphaladīpane payojanaṃ veditabbanti.

Etthāha – evaṃ santepi ekantāniṭṭhaphalāya sāvajjāya avijjāya kathaṃ puññāneñjābhisaṅkhārapaccayattaṃ yujjati? Na hi nimbabījato ucchu uppajjatīti. Kathaṃ na yujjissati? Lokasmiñhi –

> ''Viruddho cāviruddho ca, sadisāsadiso tathā;
> Dhammānaṃ paccayo siddho, vipākā eva te ca na''.

Iti ayaṃ avijjā vipākavasena ekantāniṭṭhaphalā, sabhāvavasena ca sāvajjāpi samānā sabbesampi etesaṃ puññābhisaṅkhārādīnaṃ yathānurūpaṃ ṭhānakiccasabhāvaviruddhāviruddhapaccayavasena sadisāsadisapaccayavasena ca paccayo hotīti veditabbā.

Apica –

> ''Cutūpapāte saṃsāre, saṅkhārānañca lakkhaṇe;
> Yo paṭiccasamuppanna-dhammesu ca vimuyhati.

> ''Abhisaṅkharoti so ete, saṅkhāre tividhe yato;
> Avijjā paccayo tesaṃ, tividhānaṃ ayaṃ tato.

> ''Yathāpi nāma jaccandho, naro apariṇāyako;
> Ekadā yāti maggena, ummaggenāpi ekadā.

> ''Saṃsāre saṃsaraṃ bālo, tathā apariṇāyako;
> Karoti ekadā puññaṃ, apuññamapi ekadā.

> ''Yadā ca ñatvā so dhammaṃ, saccāni abhisamessati;
> Tadā avijjūpasamā, upasanto carissatī''ti.

Saṅkhārapaccayā viññāṇanti cha viññāṇakāyā cakkhuviññāṇaṃ sotaviññāṇaṃ ghānaviññāṇaṃ jivhāviññāṇaṃ kāyaviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ. Tattha cakkhuviññāṇaṃ kusalavipākaṃ akusalavipākanti duvidhaṃ. Tathā sotaghānajivhākāyaviññāṇāni. Manoviññāṇaṃ dve vipākamanodhātuyo, tisso ahetukamanoviññāṇadhātuyo, aṭṭha sahetukavipākacittāni, pañca rūpāvacarāni, cattāri arūpāvacarānīti bāvīsatividhaṃ. Iti sabbāni bāttiṃsa lokiyavipākaviññāṇāni.

Tattha siyā – kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''idaṃ vuttappakāraṃ viññāṇaṃ saṅkhārapaccayā hotī''ti? Upacitakammābhāve vipākābhāvato. Vipākañhetaṃ, vipākañca na upacitakammābhāve uppajjati. Yadi uppajjeyya, sabbesaṃ sabbavipākāni uppajjeyyuṃ, na ca uppajjantīti jānitabbametaṃ ''saṅkhārapaccayā idaṃ viññāṇaṃ hotī''ti. Sabbameva hi idaṃ pavattipaṭisandhivasena dvedhā pavattati. Tattha dve pañcaviññāṇāni dve manodhātuyo somanassasahagatāhetukamanoviññāṇadhātūti imāni terasa pañcavokārabhave pavattiyaṃyeva pavattanti, sesāni ekūnavīsati tīsu bhavesu yathānurūpaṃ pavattiyampi paṭisandhiyampi pavattanti.

> ''Laddhappaccayamiti dhammamattametaṃ bhavantaramupeti;
> Nāssa tato saṅkanti, na tato hetuṃ vinā hoti''.

Iti hetaṃ laddhappaccayaṃ rūpārūpadhammamattaṃ uppajjamānaṃ bhavantaramupetīti vuccati, na satto, na jīvo. Tassa ca nāpi atītabhavato idha saṅkanti atthi, nāpi tato hetuṃ vinā idha pātubhāvo. Ettha ca purimaṃ cavanato cuti, pacchimaṃ bhavantarādipaṭisandhānato paṭisandhīti vuccati.

Etthāha – nanu evaṃ asaṅkantipātubhāve sati ye imasmiṃ manussattabhāve khandhā, tesaṃ niruddhattā, phalappaccayassa ca kammassa tattha agamanato, aññassa aññato ca taṃ phalaṃ siyā. Upabhuñjake ca asati kassa taṃ phalaṃ siyā. Tasmā na sundaramidaṃ vidhānanti. Tatridaṃ vuccati –

> ''Santāne yaṃ phalaṃ etaṃ, nāññassa na ca aññato;
> Bījānaṃ abhisaṅkhāro, etassatthassa sādhako.
>
> ''Phalassuppattiyā eva, siddhā bhuñjakasammuti;
> Phaluppādena rukkhassa, yathā phalati sammutī''ti.

Yopi vadeyya ''evaṃ santepi ete saṅkhārā vijjamānā vā phalassa paccayā siyuṃ avijjamānā vā. Yadi ca vijjamānā, pavattikkhaṇeyeva nesaṃ vipākena bhavitabbaṃ. Athāpi avijjamānā, pavattito pubbe pacchā ca niccaṃ phalāvahā siyu''nti. So evaṃ vattabbo –

> ''Katattā paccayā ete, na ca niccaṃ phalāvahā;
> Pāṭibhogādikaṃ tattha, veditabbaṃ nidassana''nti.

Viññāṇapaccayā nāmarūpanti idha vedanā saññā saṅkhārakkhandhā nāmaṃ, cattāri ca mahābhūtāni catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ rūpaṃ. Abhāvakagabbhaseyyakānaṃ aṇḍajānañca paṭisandhikkhaṇe vatthudasakaṃ kāyadasakanti vīsati rūpāni, tayo ca arūpino khandhāti ete tevīsati dhammā viññāṇapaccayā nāmarūpanti veditabbā. Sabhāvakānaṃ bhāvadasakaṃ pakkhipitvā tettiṃsa, opapātikasattesu brahmakāyikādīnaṃ paṭisandhikkhaṇe cakkhusotavatthudasakāni jīvitindriyanavakañcāti ekūnacattālīsa rūpāni, tayo ca arūpino khandhāti ete dvācattālīsa dhammā viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ. Kāmabhave pana sesaopapātikānaṃ saṃsedajānaṃ vā sabhāvakaparipuṇṇāyatanānaṃ paṭisandhikkhaṇe cakkhusotaghānajivhākāyavatthubhāvadasakānīti sattati rūpāni, tayo ca arūpino khandhāti ete tesattati dhammā viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ. Esa ukkaṃso. Avakaṃsena pana taṃtaṃdasakavikalānaṃ tassa tassa vasena hāpetvā hāpetvā paṭisandhiyaṃ viññāṇapaccayā nāmarūpasaṅkhā veditabbā. Arūpīnaṃ pana tayova arūpino khandhā, asaññānaṃ rūpato jīvitindriyanavakamevāti. Esa tāva paṭisandhiyaṃ nayo.

Tattha siyā – kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''paṭisandhināmarūpaṃ viññāṇapaccayā hotī''ti? Suttato yuttito ca. Sutte hi ''cittānuparivattino dhammā''tiādinā (dha. sa. dukamātikā 62) nayena bahudhā

vedanādīnaṃ viññāṇapaccayatā siddhā. Yuttito pana –

> Cittajena hi rūpena, idha diṭṭhena sijjhati;
> Adiṭṭhassāpi rūpassa, viññāṇaṃ paccayo iti.

Nāmarūpapaccayā saḷāyatananti nāmaṃ vuttameva. Idha pana rūpaṃ niyamato cattāri bhūtāni cha vatthūni jīvitindriyanti ekādasavidhaṃ. Saḷāyatanaṃ – cakkhāyatanaṃ, sotāyatanaṃ, ghānāyatanaṃ, jivhāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manāyatanaṃ.

Tattha siyā – kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''nāmarūpaṃ saḷāyatanassa paccayo''ti? Nāmarūpabhāve bhāvato. Tassa tassa hi nāmassa rūpassa ca bhāve taṃ taṃ āyatanaṃ hoti, na aññathāti.

Saḷāyatanapaccayā phassoti –

> ''Chaḷeva phassā saṅkhepā, cakkhusamphassaādayo;
> Viññāṇamiva bāttiṃsa, vitthārena bhavanti te''.

Phassapaccayā vedanāti –

> ''Dvārato vedanā vuttā, cakkhusamphassajādikā;
> Chaḷeva tā pabhedena, idha bāttiṃsa vedanā''.

Vedanāpaccayā taṇhāti –

> ''Rūpataṇhādibhedena, cha taṇhā idha dīpitā;
> Ekekā tividhā tattha, pavattākārato matā.
>
> ''Dukkhī sukhaṃ patthayati, sukhī bhiyyopi icchati;
> Upekkhā pana santattā, sukhamicceva bhāsitā.
>
> ''Taṇhāya paccayā tasmā, honti tissopi vedanā;
> Vedanāpaccayā taṇhā, iti vuttā mahesinā''.

Taṇhāpaccayā upādānanti cattāri upādānāni – kāmupādānaṃ, diṭṭhupādānaṃ, sīlabbatupādānaṃ, attavādupādānaṃ. **Upādānapaccayā bhavo**ti idha kammabhavo adhippeto. Upapattibhavo pana paduddhāravasena vutto. **Bhavapaccayā jātī**ti kammabhavapaccayā paṭisandhikhandhānaṃ pātubhāvo.

Tattha siyā – kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''bhavo jātiyā paccayo''ti ce? Bāhirapaccayasamattepi hīnapaṇītādivisesadassanato. Bāhirānañhi janakajananisukkasoṇitāhārādīnaṃ paccayānaṃ samattepi sattānaṃ yamakānampi sataṃ hīnappaṇītatādiviseso dissati. So ca na ahetuko sabbadā ca sabbesañca abhāvato, na kammabhavato aññahetuko tadabhinibbattakasattānaṃ ajjhattasantāne aññassa kāraṇassa abhāvatoti kammabhavahetukoyeva. Kammañhi sattānaṃ hīnappaṇītatādivisesassa hetu. Tenāha bhagavā – ''kammaṃ satte vibhajati, yadidaṃ hīnappaṇītatāyā''ti (ma. ni. 3.289).

Jātipaccayā jarāmaraṇantiādīsu yasmā asati jātiyā jarāmaraṇaṃ nāma sokādayo vā dhammā na honti, jātiyā pana sati jarāmaraṇañceva jarāmaraṇasaṅkhātadukkhadhammaphuṭṭhassa ca bālassa jarāmaraṇābhisambandhā vā tena tena dukkhadhammena phuṭṭhassa anabhisambandhā vā sokādayo ca dhammā honti, tasmā ayaṃ jāti jarāmaraṇassa ceva sokādīnañca paccayo hotīti veditabbā.

So tathābhāvitena cittenātiādīsu **pubbenivāsānussatiñāṇāyā**ti etassa ñāṇassa adhigamāya, pattiyāti vuttaṃ hoti. **Anekavihita**nti anekavidhaṃ nānappakāraṃ, anekehi vā pakārehi pavattitaṃ, saṃvaṇṇitanti

attho. **Pubbenivāsa**nti samanantarātītaṃ bhavaṃ ādiṃ katvā tattha tattha nivutthasantānaṃ. **Anussaratī**ti khandhapaṭipāṭivasena cutipaṭisandhivasena vā anugantvā anugantvā sarati. Imañhi pubbenivāsaṃ cha janā anussaranti titthiyā pakatisāvakā mahāsāvakā aggasāvakā paccekabuddhā buddhāti. Tattha **titthiyā** cattālīsaṃyeva kappe anussaranti, na tato paraṃ. Kasmā? Dubbalapaññattā. Tesañhi nāmarūpaparicchedavirahitattā dubbalā paññā hoti. **Pakatisāvakā** kappasatampi kappasahassampi anussarantiyeva balavapaññattā. Asīti **mahāsāvakā** satasahassakappe anussaranti. Dve **aggasāvakā** ekamasaṅkheyyaṃ kappasatasahassañca. **Paccekabuddhā** dve asaṅkheyyāni satasahassañca. Ettako hi tesaṃ abhinīhāro. **Buddhānaṃ** pana paricchedo nāma natthi. Titthiyā ca khandhapaṭipāṭimeva saranti, paṭipāṭiṃ muñcitvā cutipaṭisandhivasena sarituṃ na sakkonti. Yathā andhā yaṭṭhiṃ amuñcitvāva gacchanti, evaṃ te khandhapaṭipāṭiṃ amuñcitvāva saranti. Pakatisāvakā khandhapaṭipāṭiyāpi anussaranti, cutipaṭisandhivasenāpi saṅkamanti, tathā asīti mahāsāvakā. Dvinnaṃ pana aggasāvakānaṃ khandhapaṭipāṭikiccaṃ natthi. Ekassa attabhāvassa cutiṃ disvā paṭisandhiṃ passanti, puna aparassa cutiṃ disvā paṭisandhinti evaṃ cutipaṭisandhivaseneva saṅkamantā gacchanti, tathā paccekabuddhā. Buddhānaṃ pana neva khandhapaṭipāṭikiccaṃ, na cutipaṭisandhivasena saṅkamanakiccaṃ atthi. Tesañhi anekāsu kappakoṭīsu heṭṭhā vā upari vā yaṃ yaṃ ṭhānaṃ icchanti, taṃ taṃ pākaṭameva hoti. Tasmā anekāpi kappakoṭiyo saṅkhipitvā yaṃ yaṃ icchanti, tattha tattheva okkamantā sīhokkantavasena gacchanti. Evaṃ gacchantānañca nesaṃ ñāṇaṃ antarantarāsu jātīsu asajjamānaṃ icchiticchitaṭṭhānameva gaṇhāti.

Imesu pana chasu pubbenivāsaṃ anussarantesu titthiyānaṃ pubbenivāsadassanaṃ khajjopanakappabhāsadisaṃ hutvā upaṭṭhāti, pakatisāvakānaṃ dīpappabhāsadisaṃ, mahāsāvakānaṃ ukkāpabhāsadisaṃ, aggasāvakānaṃ osadhitārakāpabhāsadisaṃ, paccekabuddhānaṃ candappabhāsadisaṃ. Buddhānaṃ rasmisahassapaṭimaṇḍitasaradasūriyamaṇḍalasadisaṃ hutvā upaṭṭhāti. Titthiyānaṃ pubbenivāsānussaraṇaṃ andhānaṃ yaṭṭhikoṭigamanaṃ viya hoti. Pakatisāvakānaṃ daṇḍakasetugamanaṃ viya, mahāsāvakānaṃ jaṅghasetugamanaṃ viya, aggasāvakānaṃ sakaṭasetugamanaṃ viya, paccekabuddhānaṃ jaṅghamaggagamanaṃ viya, buddhānaṃ mahāsakaṭamaggagamanaṃ viya hoti. Imasmiṃ pana adhikāre sāvakānaṃ pubbenivāsānussaraṇaṃ adhippetaṃ.

Tasmā evaṃ anussaritukāmena ādikammikena bhikkhunā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantena rahogatena paṭisallīnena paṭipāṭiyā cattāri jhānāni samāpajjitvā abhiññāpādakajjhānato vuṭṭhāya vuttanayena paṭiccasamuppādaṃ paccavekkhitvā sabbapacchimā nisajjā āvajjitabbā. Tato āsanapaññāpanaṃ senāsanappavesanaṃ pattacīvarapaṭisāmanaṃ bhojanakālo gāmato āgamanakālo gāme piṇḍāya caritakālo gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhakālo vihārato nikkhamanakālo cetiyabodhivandanakālo pattadhovanakālo pattapaṭiggahaṇakālo pattapaṭiggahaṇato yāva mukhadhovanā katakiccaṃ paccūsakāle katakiccaṃ, majjhimayāme paṭhamayāme katakiccanti evaṃ paṭilomakkamena sakalaṃ rattindivaṃ katakiccaṃ āvajjitabbaṃ. Ettakaṃ pana pakaticittassapi pākaṭaṃ hoti, parikammasamādhicittassa pana atipākaṭameva. Sace panettha kiñci na pākaṭaṃ hoti, puna pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya āvajjitabbaṃ. Ettakena dīpe jalite viya pākaṭaṃ hoti. Evaṃ paṭilomakkameneva dutiyadivasepi tatiyacatutthapañcamadivasesupi dasāhepi addhamāsepi māsepi saṃvaccharepi katakiccaṃ āvajjitabbaṃ. Eteneva upāyena dasa vassāni vīsati vassānīti yāva imasmiṃ bhave attano paṭisandhi, tāva āvajjantena purimabhave cutikkhaṇe pavattaṃ nāmarūpaṃ āvajjitabbaṃ. Pahoti hi paṇḍito bhikkhu paṭhamavāreneva paṭisandhiṃ ugghāṭetvā cutikkhaṇe nāmarūpaṃ ārammaṇaṃ kātuṃ. Yasmā pana purimabhave nāmarūpaṃ asesaṃ niruddhaṃ, idha aññaṃ uppannaṃ, tasmā taṃ ṭhānaṃ āhundarikaṃ andhatamamiva hoti sududdasaṃ duppaññena. Tenāpi ‘‘na sakkomahaṃ paṭisandhiṃ ugghāṭetvā cutikkhaṇe nāmarūpārammaṇaṃ kātu’’nti dhuranikkhepo na kātabbo. Tadeva pana pādakajjhānaṃ punappunaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya vuṭṭhāya taṃ ṭhānaṃ āvajjitabbaṃ.

Evaṃ karonto hi seyyathāpi nāma balavā puriso kūṭāgārakaṇṇikatthāya mahārukkhaṃ chindanto sākhāpalāsacchedanamatteneva pharasudhārāya vipannāya mahārukkhaṃ chindituṃ asakkontopi dhuranikkhepaṃ akatvāva kammārasālaṃ gantvā tikhiṇaṃ pharasuṃ kārāpetvā puna āgantvā chindeyya, puna vipannāya ca punapi tatheva kāretvā chindeyya, so evaṃ chindanto chinnassa chinnassa puna chettabbābhāvato achinnassa ca chedanato nacirasseva mahārukkhaṃ pāteyya, evameva pādakajjhānā vuṭṭhāya pubbe āvajjitaṃ anāvajjitvā paṭisandhimeva āvajjanto taṃ nacirasseva paṭisandhiṃ ugghāṭetvā

cutikkhaṇe nāmarūpaṃ ārammaṇaṃ kareyyāti. Tattha pacchimanisajjato pabhuti yāva paṭisandhito ārammaṇaṃ katvā pavattaṃ ñāṇaṃ pubbenivāsañāṇaṃ nāma na hoti, taṃ pana parikammasamādhiñāṇaṃ nāma hoti. ''Atītaṃsañāṇa''nti petaṃ eke vadanti. Taṃ atītaṃsañāṇassa rūpāvacarattā rūpāvacaraṃ sandhāya vacanaṃ na yujjati. Yadā panassa bhikkhuno paṭisandhiṃ atikkamma cutikkhaṇe pavattaṃ nāmarūpaṃ ārammaṇaṃ katvā manodvārāvajjanaṃ uppajjitvā pubbe vuttanayena appanācittaṃ uppajjati, tadāssa tena cittena sampayuttaṃ ñāṇaṃ pubbenivāsānussatiñāṇaṃ nāma. Tena ñāṇena sampayuttāya satiyā pubbenivāsaṃ anussarati.

Tattha **seyyathida**nti āraddhappakāradassanatthe nipāto. Teneva yvāyaṃ pubbenivāso āraddho, tassa pakārappabhedaṃ dassento **ekampi jāti**ntiādimāha. Tattha **ekampi jāti**nti ekampi paṭisandhimūlaṃ cutipariyosānaṃ ekabhavapariyāpannaṃ khandhasantānaṃ. Esa nayo **dvepi jātiyo**tiādīsu. **Anekepi saṃvaṭṭakappe**tiādīsu pana parihāyamāno kappo saṃvaṭṭakappo tadā sabbesaṃ brahmaloke sannipatanato. Vaḍḍhamāno kappo vivaṭṭakappo tadā brahmalokato sattānaṃ vivaṭṭanato. Tattha saṃvaṭṭena saṃvaṭṭaṭṭhāyī gahito hoti taṃmūlakattā. Vivaṭṭena ca vivaṭṭaṭṭhāyī. Evañhi sati ''cattārimāni, bhikkhave, kappassa asaṅkhyeyyāni. Katamāni cattāri? Yadā, bhikkhave, kappo saṃvaṭṭati, taṃ na sukaraṃ saṅkhātuṃ. Yadā, bhikkhave, kappo saṃvaṭṭo tiṭṭhati…pe… yadā, bhikkhave, kappo vivaṭṭati… pe… yadā, bhikkhave, kappo vivaṭṭo tiṭṭhati, taṃ na sukaraṃ saṅkhātu''nti (a. ni. 4.156) vuttāni cattāri asaṅkheyyāni pariggahitāni honti.

Tattha tayo saṃvaṭṭā – tejosaṃvaṭṭo, āposaṃvaṭṭo, vāyosaṃvaṭṭoti. Tisso saṃvaṭṭasīmā – ābhassarā, subhakiṇhā, vehapphalāti. Yadā kappo tejena saṃvaṭṭati, ābhassarato heṭṭhā agginā ḍayhati. Yadā āpena saṃvaṭṭati, subhakiṇhato heṭṭhā udakena vilīyati. Yadā vāyunā saṃvaṭṭati, vehapphalato heṭṭhā vātena viddhaṃsīyati. Vitthārato pana sadāpi ekaṃ buddhakkhettaṃ vinassati. Buddhakkhettaṃ nāma tividhaṃ hoti – jātikkhettaṃ, āṇākkhettaṃ, visayakkhettañca. Tattha **jātikkhettaṃ** dasasahassacakkavāḷapariyantaṃ hoti, yaṃ tathāgatassa paṭisandhigahaṇādīsu kampati. **Āṇākkhettaṃ** koṭisatasahassacakkavāḷapariyantaṃ, yattha ratanaparittaṃ, khandhaparittaṃ, dhajaggaparittaṃ, āṭānāṭiyaparittaṃ, moraparittanti imesaṃ parittānaṃ ānubhāvo vattati. **Visayakkhettaṃ** anantamaparimāṇaṃ, yaṃ ''yāvatā vā pana ākaṅkheyyā''ti (a. ni. 3.81) vuttaṃ. Tattha yaṃ yaṃ tathāgato ākaṅkhati, taṃ taṃ jānāti. Evametesu tīsu buddhakkhettesu ekaṃ āṇākkhettaṃ vinassati, tasmiṃ pana vinassante jātikkhettaṃ vinaṭṭhameva hoti, vinassantañca ekatova vinassati, saṇṭhahantañca ekatova saṇṭhahati.

Tassevaṃ vināso ca saṇṭhahanañca veditabbaṃ – yasmiṃ samaye kappo agginā nassati, āditova kappavināsakamahāmegho vuṭṭhahitvā koṭisatasahassacakkavāḷe ekaṃ mahāvassaṃ vassati. Manussā tuṭṭhā sabbabījāni nīharitvā vapanti. Sassesu pana gokhāyitakamattesu jātesu gadrabharavaṃ ravanto ekabindumattampi na vassati, tadā pacchinnaṃ pacchinnameva vassaṃ hoti. Vassūpajīvino sattā kamena brahmaloke nibbattanti, pupphaphalūpajīviniyo ca devatā. Evaṃ dīghe addhāne vītivatte tattha tattha udakaṃ parikkhayaṃ gacchati. Athānukkamena macchakacchapāpi kālaṃ katvā brahmaloke nibbattanti, nerayikasattāpi. Tattha ''nerayikā sattamasūriyapātubhāve vinassantī''ti eke. Jhānaṃ vinā natthi brahmaloke nibbatti, etesañca keci dubbhikkhapīḷitā, keci abhabbā jhānādhigamāya, te kathaṃ tattha nibbattantīti? Devaloke paṭiladdhajjhānavasena. Tadā hi ''vassasatasahassassa accayena kappavuṭṭhānaṃ bhavissatī''ti lokabyūhā nāma kāmāvacaradevā muttasirā vikiṇṇakesā rudamukhā assūni hatthehi puñchamānā rattavatthanivatthā ativiya virūpavesadhārino hutvā manussapathe vicarantā evaṃ ārocenti – ''mārisā, mārisā, ito vassasatasahassassa accayena kappavuṭṭhānaṃ bhavissati, ayaṃ loko vinassissati, mahāsamuddopi ussussissati, ayañca mahāpathavī sineru ca pabbatarājā uddayhissanti vinassissanti, yāva brahmalokā lokavināso bhavissati. Mettaṃ, mārisā, bhāvetha. Karuṇaṃ… muditaṃ… upekkhaṃ, mārisā, bhāvetha. Mātaraṃ upaṭṭhahatha, pitaraṃ upaṭṭhahatha, kule jeṭṭhāpacāyino hothā''ti. Tesaṃ vacanaṃ sutvā yebhuyyena manussā ca bhummā devā ca saṃvegajātā aññamaññaṃ muducittā hutvā mettādīni puññāni karitvā devaloke nibbattanti. Tattha dibbasudhābhojanaṃ bhuñjitvā vāyokasiṇe parikammaṃ katvā jhānaṃ paṭilabhanti. Tadaññe pana aparapariyavedanīyena kammena devaloke nibbattanti. Aparapariyavedanīyakammarahito hi saṃsāre saṃsaranto nāma satto natthi. Tepi tattha tatheva jhānaṃ paṭilabhanti. Evaṃ devaloke paṭiladdhajjhānavasena sabbepi brahmaloke nibbattantīti.

Vassūpacchedato pana uddhaṃ dīghassa addhuno accayena dutiyo sūriyo pātubhavati, tasmiṃ pātubhūte neva rattiparicchedo, na divāparicchedo paññāyati. Eko sūriyo udeti, eko atthaṃ gacchati, avicchinnasūriyasantāpova loko hoti. Yathā ca pakatisūriye sūriyadevaputto hoti, evaṃ kappavināsakasūriye natthi. Tattha pakatisūriye vattamāne ākāse valāhakāpi dhūmasikhāpi caranti. Kappavināsakasūriye vattamāne vigatadhūmavalāhakaṃ ādāsamaṇḍalaṃ viya nimmalaṃ nabhaṃ hoti. Ṭhapetvā pañca mahānadiyo sesakunnadīādīsu udakaṃ sussati.

Tatopi dīghassa addhuno accayena tatiyo sūriyo pātubhavati, yassa pātubhāvā mahānadiyopi sussanti.

Tatopi dīghassa addhuno accayena catuttho sūriyo pātubhavati, yassa pātubhāvā himavati mahānadīnaṃ pabhavā – ''sīhapapātano, haṃsapātano, kaṇṇamuṇḍako, rathakāradaho, anotattadaho, chaddantadaho, kuṇāladaho''ti ime satta mahāsarā sussanti.

Tatopi dīghassa addhuno accayena pañcamo sūriyo pātubhavati, yassa pātubhāvā anupubbena mahāsamudde aṅgulipabbatemanamattampi udakaṃ na saṇṭhāti.

Tatopi dīghassa addhuno accayena chaṭṭho sūriyo pātubhavati, yassa pātubhāvā sakalacakkavāḷaṃ ekadhūmaṃ hoti pariyādinnasinehaṃ dhūmena. Yathā cidaṃ, evaṃ koṭisatasahassacakkavāḷānipi.

Tatopi dīghassa addhuno accayena sattamo sūriyo pātubhavati, yassa pātubhāvā sakalacakkavāḷaṃ ekajālaṃ hoti saddhiṃ koṭisatasahassacakkavāḷehi. Yojanasatikādibhedāni sinerukūṭānipi palujjitvā ākāseyeva antaradhāyanti. Sā aggijālā uṭṭhahitvā cātumahārājike gaṇhāti. Tattha kanakavimānaratanavimānamaṇivimānāni jhāpetvā tāvatiṃsabhavanaṃ gaṇhāti. Eteneva upāyena yāva paṭhamajjhānabhūmiṃ gaṇhāti. Tattha tayopi. Brahmaloke jhāpetvā ābhassare āhacca tiṭṭhati. Sā yāva aṇumattampi saṅkhāragataṃ atthi, tāva na nibbāyati. Sabbasaṅkhāraparikkhayā pana sappitelajhāpanaggisikhā viya chārikampi anavasesetvā nibbāyati. Heṭṭhāākāsena saha upariākāso eko hoti mahandhakāro.

Atha dīghassa addhuno accayena mahāmegho uṭṭhahitvā paṭhamaṃ sukhumaṃ sukhumaṃ vassati. Anupubbena kumudanāḷayaṭṭhimusalatālakkhandhādippamāṇāhi dhārāhi vassanto koṭisatasahassacakkavāḷesu sabbaṃ daḍḍhaṭṭhānaṃ pūretvā antaradhāyati. Taṃ udakaṃ heṭṭhā ca tiriyañca vāto samuṭṭhahitvā ghanaṃ karoti parivaṭumaṃ paduminipatte udakabindusadisaṃ. Kathaṃ tāva mahantaṃ udakarāsiṃ ghanaṃ karotīti ce? Vivarasampadānato. Taṃ hissa tahiṃ tahiṃ vivaraṃ deti. Taṃ evaṃ vātena sampiṇḍiyamānaṃ ghanaṃ kariyamānaṃ parikkhayamānaṃ anupubbena heṭṭhā otarati. Otiṇṇe otiṇṇe udake brahmalokaṭṭhāne brahmalokā, upari catukāmāvacaradevalokaṭṭhāne ca devalokā pātubhavanti. Purimapathaviṭṭhānaṃ otiṇṇe pana balavavātā uppajjanti. Te taṃ pihitadvāre dhamakaraṇe ṭhitaudakamiva nirussāsaṃ katvā rumbhanti. Madhurodakaṃ parikkhayaṃ gacchamānaṃ upari rasapathaviṃ samuṭṭhāpeti. Sā vaṇṇasampannā ceva hoti gandharasasampannā ca nirudakapāyāsassa upari paṭalaṃ viya. Tadā ca ābhassarabrahmaloke paṭhamatarābhinibbattā sattā āyukkhayā vā puññakkhayā vā tato cavitvā idhūpapajjanti. Te honti sayaṃpabhā antalikkhacarā. Te **aggaññasutte** (dī. ni. 3.120) vuttanayena taṃ rasapathaviṃ sāyitvā taṇhābhibhūtā āluppakārakaṃ paribhuñjituṃ upakkamanti.

Atha tesaṃ sayaṃpabhā antaradhāyati, andhakāro hoti. Te andhakāraṃ disvā bhāyanti. Tato nesaṃ bhayaṃ nāsetvā sūrabhāvaṃ janayantaṃ paripuṇṇapaññāsayojanaṃ sūriyamaṇḍalaṃ pātubhavati. Te taṃ disvā ''ālokaṃ paṭilabhimhā''ti haṭṭhatuṭṭhā hutvā ''amhākaṃ bhītānaṃ bhayaṃ nāsetvā sūrabhāvaṃ janayanto uṭṭhito, tasmā sūriyo hotū''ti sūriyotvevassa nāmaṃ karonti. Atha sūriye divasaṃ ālokaṃ katvā atthaṅgate ''yampi ālokaṃ labhimha, sopi no naṭṭho''ti puna bhītā honti, tesaṃ evaṃ hoti ''sādhu vatassa sace aññaṃ ālokaṃ labheyyāmā''ti. Tesaṃ cittaṃ ñatvā viya ekūnapaññāsayojanaṃ candamaṇḍalaṃ pātubhavati. Te taṃ disvā bhiyyosomattāya haṭṭhatuṭṭhā hutvā ''amhākaṃ chandaṃ ñatvā viya uṭṭhito, tasmā cando hotū''ti candotvevassa nāmaṃ karonti.

Evaṃ candimasūriyesu pātubhūtesu nakkhattāni tārakarūpāni pātubhavanti. Tato pabhuti rattindivā

paññāyanti anukkamena ca māsaddhamāsautusaṃvaccharā. Candimasūriyānaṃ pana pātubhūtadivaseyeva sinerucakkavāḷahimavantapabbatā pātubhavanti. Te ca kho apubbaṃ acarimaṃ phagguṇapuṇṇamadivaseyeva pātubhavanti. Kathaṃ? Yathā nāma kaṅgubhatte paccamāne ekappahāreneva pubbuḷakā uṭṭhahanti, eke padesā thūpathūpā honti, eke ninnaninnā eke samasamā, evamevaṃ thūpathūpaṭṭhāne pabbatā honti ninnaninnaṭṭhāne samuddā samasamaṭṭhāne dīpāti.

Atha tesaṃ sattānaṃ rasapathaviṃ paribhuñjantānaṃ kamena ekacce vaṇṇavanto, ekacce dubbaṇṇā honti. Tattha vaṇṇavanto dubbaṇṇe atimaññanti. Tesaṃ atimānapaccayā sā rasapathavī antaradhāyati, bhūmipappaṭako pātubhavati. Atha tesaṃ teneva nayena sopi antaradhāyati, padālatā pātubhavati. Teneva nayena sāpi antaradhāyati, akaṭṭhapāko sāli pātubhavati akaṇo athuso suddho sugandhā taṇḍulapphalo. Tato nesaṃ bhājanāni uppajjanti. Te sāliṃ bhājane ṭhapetvā pāsāṇapiṭṭhiyaṃ ṭhapenti. Sayameva jālāsikhā uṭṭhahitvā taṃ pacati. So hoti odano sumanajātipupphasadiso. Na tassa sūpena vā byañjanena vā karaṇīyaṃ atthi, yaṃ yaṃ rasaṃ bhuñjitukāmā honti, taṃ taṃ rasova hoti. Tesaṃ taṃ oḷārikaṃ āhāraṃ āharayataṃ tato pabhuti muttakarīsaṃ sañjāyati. Atha nesaṃ tassa nikkhamanatthāya vaṇamukhāni pabhijjanti. Purisassa purisabhāvo, itthiyā itthibhāvo pātubhavati. Tatra sudaṃ itthī purisaṃ, puriso ca itthiṃ ativelaṃ upanijjhāyati. Tesaṃ ativelaṃ upanijjhāyanapaccayā kāmapariḷāho uppajjati. Tato methunaṃ dhammaṃ paṭisevanti. Te asaddhammapaṭisevanapaccayā viññūhi garahiyamānā viheṭhiyamānā tassa asaddhammassa paṭicchādanahetu agārāni karonti. Te agāraṃ ajjhāvasamānā anukkamena aññatarassa alasajātikassa sattassa diṭṭhānugatiṃ āpajjantā sannidhiṃ karonti. Tato pabhuti kaṇopi thusopi taṇḍulaṃ pariyonandhati, lāyitaṭṭhānampi na paṭivirūhati. Te sannipatitvā anutthunanti ‘‘pāpakā vata bho dhammā sattesu pātubhūtā, mayañhi pubbe manomayā ahumhā’’ti **aggaññasutte** (dī. ni. 3.128) vuttanayena vitthāretabbaṃ. Tato mariyādaṃ ṭhapenti.

Atha aññataro satto aññassa bhāgaṃ adinnaṃ ādiyati. Taṃ dvikkhattuṃ paribhāsitvā tatiyavāre pāṇileḍḍudaṇḍehi paharanti. Te evaṃ adinnādānagarahamusāvādadaṇḍādānesu uppannesu sannipatitvā cintayanti ‘‘yaṃnūna mayaṃ ekaṃ sattaṃ sammanneyyāma, yo no sammā khīyitabbaṃ khīyeyya, garahitabbaṃ garaheyya, pabbājetabbaṃ pabbājeyya. Mayaṃ panassa sālīnaṃ bhāgaṃ anupadassāmā’’ti. Evaṃ katasanniṭṭhānesu pana sattesu imasmiṃ tāva kappe ayameva bhagavā bodhisattabhūto tena samayena tesu sattesu abhirūpataro ca dassanīyataro ca mahesakkhataro ca buddhisampanno paṭibalo niggahapaggahaṃ kātuṃ. Te taṃ upasaṅkamitvā yācitvā sammanniṃsu. So ‘‘tena mahājanena sammatoti **mahāsammato,** khettānaṃ adhipatīti **khattiyo,** dhammena samena pare rañjetīti **rājā’’**ti tīhi nāmehi paññāyittha. Yañhi loke acchariyaṭṭhānaṃ, bodhisattova tattha ādipurisoti. Evaṃ bodhisattaṃ ādiṃ katvā khattiyamaṇḍale saṇṭhite anupubbena brāhmaṇādayopi vaṇṇā saṇṭhahiṃsu. Tattha kappavināsakamahāmeghato yāva jālūpacchedo, idamekamasaṅkheyyaṃ **saṃvaṭṭo**ti vuccati. Kappavināsakajālūpacchedato yāva koṭisatasahassacakkavāḷaparipūrako sampattimahāmegho, idaṃ dutiyamasaṅkheyyaṃ **saṃvaṭṭaṭṭhāyī**ti vuccati. Sampattimahāmeghato yāva candimasūriyapātubhāvo, idaṃ tatiyamasaṅkheyyaṃ **vivaṭṭo**ti vuccati. Candimasūriyapātubhāvato yāva puna kappavināsakamahāmegho, idaṃ catutthamasaṅkheyyaṃ **vivaṭṭaṭṭhāyī**ti vuccati. Imāni cattāri asaṅkheyyāni eko mahākappo hoti. Evaṃ tāva agginā vināso ca saṇṭhahanañca veditabbaṃ.

Yasmiṃ pana samaye kappo udakena nassati, āditova kappavināsakamahāmegho uṭṭhahitvāti pubbe vuttanayeneva vitthāretabbaṃ. Ayaṃ pana viseso – yathā tattha dutiyo sūriyo, evamidha kappavināsako khārūdakamahāmegho uṭṭhāti. So ādito sukhumaṃ sukhumaṃ vassanto anukkamena mahādhārāhi koṭisatasahassacakkavāḷānaṃ pūrento vassati. Khārūdakena phuṭṭhaphuṭṭhā pathavīpabbatādayo vilīyanti. Udakaṃ samantato vātehi dhārīyati. Pathavito yāva dutiyajjhānabhūmiṃ udakaṃ gaṇhāti, tattha tayopi brahmaloke vilīyāpetvā subhakiṇhe āhacca tiṭṭhati. Taṃ yāva aṇumattampi saṅkhāragataṃ atthi, tāva na vūpasammati.

Udakānugataṃ pana sabbasaṅkhāragataṃ abhibhavitvā sahasā vūpasammati, antaradhānaṃ gacchati. Heṭṭhāākāsena saha upariākāso eko hoti mahandhakāroti sabbaṃ vuttasadisaṃ. Kevalaṃ panidha ābhassarabrahmalokaṃ ādiṃ katvā loko pātubhavati. Subhakiṇhato ca cavitvā ābhassaraṭṭhānādīsu sattā nibbattanti. Tattha kappavināsakamahāmeghato yāva kappavināsakakhārūdakūpacchedo, idamekaṃ

asaṅkheyyaṃ. Udakūpacchedato yāva sampattimahāmegho, idaṃ dutiyamasaṅkheyyaṃ. Sampattimahāmeghato…pe… imāni cattāri asaṅkheyyāni eko mahākappo hoti. Evaṃ udakena vināso ca saṇṭhahanañca veditabbaṃ.

Yasmiṃ pana samaye kappo vātena vinassati, āditova kappavināsakamahāmegho vuṭṭhahitvāti pubbe vuttanayeneva vitthāretabbaṃ. Ayaṃ pana viseso – yathā tattha dutiyasūriyo, evamidha kappavināsanatthaṃ vāto samuṭṭhāti. So paṭhamaṃ thūlarajaṃ uṭṭhāpeti, tato saṇharajaṃ sukhumavālikaṃ thūlavālikaṃ sakkharapāsāṇādayoti yāva kūṭāgāramatte pāsāṇe visamaṭṭhāne ṭhitamahārukkhe ca uṭṭhāpeti. Te pathavito nabhamuggatā na puna patanti, tattheva cuṇṇavicuṇṇā hutvā abhāvaṃ gacchanti. Athānukkamena heṭṭhāmahāpathaviyā vāto samuṭṭhahitvā pathaviṃ parivattetvā uddhaṃ mūlaṃ katvā ākāse khipati. Yojanasatappamāṇā pathavippadesā dviyojanatiyojanacatuyojanapañcayojanasatappamāṇāpi bhijjitvā vātavegukkhittā ākāseyeva cuṇṇavicuṇṇā hutvā abhāvaṃ gacchanti. Cakkavāḷapabbatampi sinerupabbatampi vāto ukkhipitvā ākāse khipati. Te aññamaññaṃ abhihantvā cuṇṇavicuṇṇā hutvā vinassanti. Eteneva upāyena bhūmaṭṭhakavimānāni ca ākāsaṭṭhakavimānāni ca vināsento cha kāmāvacaradevaloke vināsetvā koṭisatasahassacakkavāḷāni vināseti. Tattha cakkavāḷā cakkavāḷehi, himavantā himavantehi, sinerū sinerūhi aññamaññaṃ samāgantvā cuṇṇavicuṇṇā hutvā vinassanti. Pathavito yāva tatiyajjhānabhūmiṃ vāto gaṇhāti, tattha tayo brahmaloke vināsetvā vehapphale āhacca tiṭṭhati. Evaṃ sabbasaṅkhāragataṃ vināsetvā sayampi vinassati. Heṭṭhāākāsena saha upariākāso eko hoti mahandhakāroti sabbaṃ vuttasadisaṃ. Idha pana subhakiṇhabrahmalokaṃ ādiṃ katvā loko pātubhavati. Vehapphalato ca cavitvā subhakiṇhaṭṭhānādīsu sattā nibbattanti. Tattha kappavināsakamahāmeghato yāva kappavināsakavātūpacchedo, idamekaṃ asaṅkheyyaṃ. Vātūpacchedato yāva sampattimahāmegho, idaṃ dutiyamasaṅkheyyaṃ…pe… imāni cattāri asaṅkheyyāni eko mahākappo hoti. Evaṃ vātena vināso ca saṇṭhahanañca veditabbaṃ.

Kiṃ kāraṇā evaṃ loko vinassati? Akusalamūlakāraṇā. Akusalamūlesu hi ussannesu evaṃ loko vinassati. So ca kho rāge ussannatare agginā vinassati, dose ussannatare udakena vinassati. Keci pana ‘‘dose ussannatare agginā, rāge udakenā’’ti vadanti. Mohe ussannatare vātena vinassati. Evaṃ vinassantopi ca nirantarameva satta vāre agginā nassati, aṭṭhame vāre udakena. Puna satta vāre agginā, aṭṭhame vāre udakenāti evaṃ aṭṭhame aṭṭhame vāre vinassanto sattakkhattuṃ udakena vinassitvā puna satta vāre agginā nassati. Ettāvatā tesaṭṭhi kappā atītā honti. Etthantare udakena nassanavāraṃ sampattampi paṭibāhitvā laddhokāso vāto paripuṇṇacatusaṭṭhikappāyuke subhakiṇhe viddhaṃsento lokaṃ vināseti.

Pubbenivāsaṃ anussarantopi ca kappānussaraṇako bhikkhu etesu kappesu anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe anussarati. **Saṃvaṭṭakappe vivaṭṭakappe**ti ca kappassa aḍḍhaṃ gahetvā vuttaṃ. **Saṃvaṭṭavivaṭṭakappe**ti sakalakappaṃ gahetvā vuttaṃ. Kathaṃ anussaratīti ce? **Amutrāsi**ntiādinā nayena. Tattha **amutrāsi**nti amumhi saṃvaṭṭakappe ahaṃ amumhi bhave vā yoniyā vā gatiyā vā viññāṇaṭṭhitiyā vā sattāvāse vā sattanikāye vā āsiṃ. **Evaṃnāmo**ti tisso vā phusso vā. **Evaṃgotto**ti kaccāno vā kassapo vā. Idamassa atītabhave attano nāmagottānussaraṇavasena vuttaṃ. Sace pana tasmiṃ kāle attano vaṇṇasampattiṃ vā lūkhapaṇītajīvikabhāvaṃ vā sukhadukkhabahulataṃ vā appāyukadīghāyukabhāvaṃ vā anussaritukāmo hoti, tampi anussaratiyeva. Tenāha ‘‘evaṃvaṇṇo…pe… evamāyupariyanto’’ti. Tattha **evaṃvaṇṇo**ti odāto vā sāmo vā. **Evamāhāro**ti sālimaṃsodanāhāro vā pavattaphalabhojano vā. **Evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī**ti anekappakārena kāyikacetasikānaṃ sāmisanirāmisādippabhedānaṃ vā sukhadukkhānaṃ paṭisaṃvedī. **Evamāyupariyanto**ti evaṃ vassasataparimāṇāyupariyanto vā caturāsītikappasatasahassāyupariyanto vā.

So tato cuto amutra udapādinti so ahaṃ tato bhavato yonito gatito viññāṇaṭṭhitito sattāvāsato sattanikāyato vā cuto puna amukasmiṃ nāma bhave yoniyā gatiyā viññāṇaṭṭhitiyā sattāvāse sattanikāye vā udapādiṃ. **Tatrāpāsi**nti atha tatrāpi bhave yoniyā gatiyā viññāṇaṭṭhitiyā sattāvāse sattanikāye vā puna ahosiṃ. **Evaṃnāmo**tiādi vuttanayameva. Apica yasmā **amutrāsi**nti idaṃ anupubbena ārohantassa yāvaticchakaṃ (visuddhi. 2.410) anussaraṇaṃ, **so tato cuto**ti paṭinivattantassa paccavekkhaṇaṃ, tasmā **idhūpapanno**ti imissā idhūpapattiyā anantaramevassa upapattiṭṭhānaṃ sandhāya **amutra udapādi**nti

idaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Tatrāpāsi**nti evamādi panassa tatra imissā upapattiyā anantare upapattiṭṭhāne nāmagottādīnaṃ anussaraṇadassanatthaṃ vuttaṃ. **So tato cuto idhūpapanno**ti svāhaṃ tato anantarūpapattiṭṭhānato cuto idha amukasmiṃ nāma khattiyakule vā brāhmaṇakule vā nibbattoti. **Itī**ti evaṃ. **Sākāraṃ sauddesa**nti nāmagottavasena sauddesaṃ, vaṇṇādivasena sākāraṃ. Nāmagottena hi satto tisso phusso kassapoti uddisīyati, vaṇṇādīhi sāmo odātoti nānattato paññāyati. Tasmā nāmagottaṃ uddeso, itare ākārāti.

Pubbenivāsānussatiñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

54. Dibbacakkhuñāṇaniddesavaṇṇanā

106. Dibbacakkhuñāṇaniddese **ālokasaññaṃ manasi karotī**ti divā vā rattiṃ vā sūriyajoticandamaṇiālokaṃ ālokoti manasi karoti. Evaṃ manasikaronto ca ālokoti saññaṃ manasi pavattanato ‘‘ālokasaññaṃ manasi karotī’’ti vuccati. **Divāsaññaṃ adhiṭṭhātī**ti evaṃ ālokasaññaṃ manasikaritvā divāti saññaṃ ṭhapeti. **Yathā divā tathā ratti**nti yathā divā āloko diṭṭho, tatheva rattimpi manasi karoti. **Yathā rattiṃ tathā divā**ti yathā rattiṃ āloko diṭṭho, tatheva divāpi manasi karoti. **Iti vivaṭena cetasā**ti evaṃ apihitena cittena. **Apariyonaddhenā**ti samantato anaddhena. **Sappabhāsaṃ cittaṃ bhāvetī**ti saobhāsaṃ cittaṃ vaḍḍheti. Etena dibbacakkhussa parikammālokārammaṇaṃ cittaṃ kathitaṃ. Ālokakasiṇārammaṇaṃ catutthajjhānameva vā sandhāya vuttaṃ. Tassevaṃ bhāvayato obhāsajātaṃ cittaṃ hoti vigatandhakārāvaraṇaṃ. Tena hi dibbacakkhuṃ uppādetukāmena ādikammikena kulaputtena imissāyeva pāḷiyā anusārena kasiṇārammaṇaṃ abhiññāpādakajjhānaṃ sabbākārena abhinīhārakkhamaṃ katvā ‘‘tejokasiṇaṃ odātakasiṇaṃ ālokakasiṇa’’nti imesu tīsu kasiṇesu aññataraṃ āsannaṃ kātabbaṃ, upacārajjhānagocaraṃ katvā vaḍḍhetvā ṭhapetabbaṃ, na tattha appanā uppādetabbāti adhippāyo. Sace hi uppādeti, pādakajjhānanissayaṃ hoti, na parikammanissayaṃ. Imesu ca pana tīsu ālokakasiṇaṃyeva seṭṭhataraṃ, tadanulomena pana itaraṃ kasiṇadvayampi vuttaṃ. Tasmā ālokakasiṇaṃ itaresaṃ vā aññataraṃ ārammaṇaṃ katvā cattāri jhānāni uppādetvā puna upacārabhūmiyaṃyeva ṭhatvā kasiṇaṃ vaḍḍhetabbaṃ. Vaḍḍhitavaḍḍhitaṭṭhānassa antoyeva rūpagataṃ passitabbaṃ. Rūpagataṃ passato panassa tena byāpārena parikammacittena ālokapharaṇaṃ akubbato parikammassa vāro atikkamati, tato āloko antaradhāyati, tasmiṃ antarahite rūpagatampi na dissati. Athānena punappunaṃ pādakajjhānameva pavisitvā tato vuṭṭhāya āloko pharitabbo. Evaṃ anukkamena āloko thāmagato hotīti. ‘‘Ettha āloko hotū’’ti yattakaṃ ṭhānaṃ paricchindati, tattha āloko tiṭṭhatiyeva. Divasampi nisīditvā passato rūpadassanaṃ hoti. Tattha yadā tassa bhikkhuno maṃsacakkhussa anāpāthagataṃ antokucchigataṃ hadayavatthunissitaṃ heṭṭhāpathavītalanissitaṃ tirokuṭṭapabbatapākāragataṃ paracakkavāḷagatanti idaṃ rūpaṃ ñāṇacakkhussa āpāthaṃ āgacchati, maṃsacakkhunā dissamānaṃ viya hoti, tadā dibbacakkhu uppannaṃ hoti. Tadeva cettha rūpadassanasamatthaṃ, na pubbabhāgacittāni.

Tatrāyaṃ dibbacakkhuno uppattikkamo – vuttappakārametaṃ rūpamārammaṇaṃ katvā manodvārāvajjane uppajjitvā niruddhe tadeva rūpamārammaṇaṃ katvā cattāri pañca vā javanāni uppajjantīti pubbe vuttanayeneva veditabbaṃ. Idaṃ pana ñāṇaṃ ‘‘sattānaṃ cutūpapāte ñāṇa’’ntipi ‘‘dibbacakkhuñāṇa’’ntipi vuccati. Taṃ panetaṃ puthujjanassa paripantho hoti. So hi ‘‘yattha yattha āloko hotū’’ti adhiṭṭhāti, taṃ taṃ pathavīsamuddapabbate vinivijjhitvāpi ekālokaṃ hoti. Athassa tattha bhayānakāni yakkharakkhasādirūpāni passato bhayaṃ uppajjati. Tena cittavikkhepaṃ patvā jhānavibbhantako hoti. Tasmā rūpadassane appamattena bhavitabbaṃ.

Sattānaṃ cutūpapātañāṇāyāti sattānaṃ cutiyā ca upapāte ca ñāṇāya. Yena ñāṇena sattānaṃ cuti ca upapāto ca ñāyati, tadatthaṃ dibbacakkhuñāṇatthanti vuttaṃ hoti. **Dibbena cakkhunā**ti vuttatthameva. **Visuddhenā**ti cutūpapātadassanena diṭṭhivisuddhihetuttā visuddhaṃ. Yo hi cutimattameva passati, na upapātaṃ, so ucchedadiṭṭhiṃ gaṇhāti. Yo upapātameva passati, na cutiṃ, so navasattapātubhāvadiṭṭhiṃ gaṇhāti. Yo pana tadubhayaṃ passati, so yasmā duvidhampi taṃ diṭṭhigatamativattati, tasmāssa taṃ dassanaṃ diṭṭhivisuddhihetu hoti. Ubhayañcetaṃ buddhaputtā passanti. Tena vuttaṃ – ‘‘cutūpapātadassanena diṭṭhivisuddhihetuttā visuddha’’nti. Manussūpacāraṃ atikkamitvā rūpadassanena **atikkantamānusakaṃ,** mānusakaṃ vā maṃsacakkhuṃ atikkantattā atikkantamānusakaṃ. Tena dibbena

cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena.

Satte passatīti manussānaṃ maṃsacakkhunā viya satte oloketi. **Cavamāne upapajjamāne**ti ettha cutikkhaṇe upapattikkhaṇe vā dibbacakkhunā daṭṭhuṃ na sakkā, ye pana āsannacutikā idāni cavissanti. Te **cavamānā**. Ye ca gahitapaṭisandhikā sampatinibbattā vā, te **upapajjamānā**ti adhippetā. Te evarūpe cavamāne ca upapajjamāne ca passatīti dasseti. **Hīne**ti mohanissandayuttattā hīnānaṃ jātikulabhogādīnaṃ vasena hīḷite ohīḷite oññāte avaññāte. **Paṇīte**ti amohanissandayuttattā tabbiparīte. **Suvaṇṇe**ti adosanissandayuttattā iṭṭhakantamanāpavaṇṇayutte. **Dubbaṇṇe**ti dosanissandayuttattā aniṭṭhākantāmanāpavaṇṇayutte, anabhirūpe virūpetipi attho. **Sugate**ti sugatigate, alobhanissandayuttattā vā aḍḍhe mahaddhane. **Duggate**ti duggatigate, lobhanissandayuttattā vā dalidde appannapāne. **Yathākammūpage**ti yaṃ yaṃ kammaṃ upacitaṃ, tena tena upagate. Tattha purimehi ‘‘cavamāne’’tiādīhi dibbacakkhukiccaṃ vuttaṃ, iminā pana padena yathākammūpagañāṇakiccaṃ.

Tassa ca ñāṇassa ayamuppattikkamo – idha bhikkhu heṭṭhānirayābhimukhaṃ ālokaṃ vaḍḍhetvā nerayike satte passati mahādukkhamanubhavamāne, taṃ dassanaṃ dibbacakkhukiccameva. So evaṃ manasi karoti ‘‘kiṃ nu kho kammaṃ katvā ime sattā etaṃ dukkhamanubhavantī’’ti. Athassa ‘‘idaṃ nāma katvā’’ti taṃkammārammaṇaṃ ñāṇamuppajjati. Tathā uparidevalokābhimukhaṃ ālokaṃ vaḍḍhetvā nandanavanamissakavanaphārusakavanādīsu satte passati mahāsampattiṃ anubhavamāne, tampi dassanaṃ dibbacakkhukiccameva. So evaṃ manasi karoti ‘‘kiṃ nu kho kammaṃ katvā ime sattā etaṃ sampattiṃ anubhavantī’’ti. Athassa ‘‘idaṃ nāma katvā’’ti taṃkammārammaṇaṃ ñāṇamuppajjati. Idaṃ yathākammūpagañāṇaṃ nāma. Imassa visuṃ parikammaṃ nāma natthi. Yathā cimassa, evaṃ anāgataṃsañāṇassāpi. Dibbacakkhupādakāneva hi imāni dibbacakkhunā saheva ijjhanti.

Ime vata bhontotiādīsu **ime**ti dibbacakkhunā diṭṭhānaṃ nidassanavacanaṃ. **Vatā**ti anulomavacanatthe nipāto. **Bhonto**ti bhavanto. Duṭṭhu caritaṃ, duṭṭhaṃ vā caritaṃ kilesapūtikattāti duccaritaṃ, kāyena duccaritaṃ, kāyato vā uppannaṃ duccaritanti **kāyaduccaritaṃ**. Itaresupi eseva nayo. **Samannāgatā**ti samaṅgībhūtā. **Ariyānaṃ upavādakā**ti buddhapaccekabuddhasāvakānaṃ ariyānaṃ antamaso gihisotāpannānampi anatthakāmā hutvā antimavatthunā vā guṇaparidhaṃsanena vā upavādakā, akkosakā garahakāti vuttaṃ hoti. Tattha ‘‘natthi imesaṃ samaṇadhammo, assamaṇā ete’’ti vadanto antimavatthunā upavadati, ‘‘natthi imesaṃ jhānaṃ vā vimokkho vā maggo vā phalaṃ vā’’tiādīni vadanto guṇaparidhaṃsanena upavadatīti veditabbo. So ca jānaṃ vā upavadeyya ajānaṃ vā, ubhayathāpi ariyūpavādova hoti. Bhāriyaṃ kammaṃ ānantariyasadisaṃ saggāvaraṇaṃ maggāvaraṇañca, satekicchaṃ pana hoti. Tasmā yo ariyaṃ upavadati, tena gantvā sace attanā vuḍḍhataro hoti, ukkuṭikaṃ nisīditvā ‘‘ahaṃ āyasmantaṃ idañcidañca avacaṃ, taṃ me khamāhī’’ti khamāpetabbo. Sace navakataro hoti, vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā ‘‘ahaṃ, bhante, tumhe idañcidañca avacaṃ, taṃ me khamathā’’ti khamāpetabbo. Sace disāpakkanto hoti, sayaṃ vā gantvā saddhivihārikādike vā pesetvā khamāpetabbo. Sace nāpi gantuṃ na pesetuṃ sakkā hoti, ye tasmiṃ vihāre bhikkhū vasanti, tesaṃ santikaṃ gantvā sace navakatarā honti, ukkuṭikaṃ nisīditvā, sace vuḍḍhatarā, vuḍḍhe vuttanayeneva paṭipajjitvā ‘‘ahaṃ, bhante, asukaṃ nāma āyasmantaṃ idañcidañca avacaṃ, khamatu me so āyasmā’’ti vatvā khamāpetabbo. Sammukhā akkhamantepi etadeva kātabbaṃ. Sace ekacārikabhikkhu hoti, neva tassa vasanaṭṭhānaṃ, na gataṭṭhānaṃ paññāyati, ekassa paṇḍitassa bhikkhuno santikaṃ gantvā ‘‘ahaṃ, bhante, asukaṃ nāma āyasmantaṃ idañcidañca avacaṃ, taṃ me anussarato vippaṭisāro hoti, kiṃ karomī’’ti vattabbaṃ. So vakkhati ‘‘tumhe mā cintayittha, thero tumhākaṃ khamati, cittaṃ vūpasamethā’’ti. Tenāpi ariyassa gatadisābhimukhena añjaliṃ paggahetvā ‘‘khamathā’’ti vattabbaṃ. Yadi so parinibbuto hoti, parinibbutamañcaṭṭhānaṃ gantvā yāva sivathikaṃ gantvāpi khamāpetabbaṃ. Evaṃ kate neva saggāvaraṇaṃ, na maggāvaraṇaṃ hoti, pākatikameva hotīti.

Micchādiṭṭhikāti viparītadassanā. **Micchādiṭṭhikammasamādānā**ti micchādiṭṭhivasena samādinnanānāvidhakammā, ye ca micchādiṭṭhimūlakesu kāyakammādīsu aññepi samādapenti. Ettha ca vacīduccaritaggahaṇeneva ariyūpavāde, manoduccaritaggahaṇena ca micchādiṭṭhiyā saṅgahitāyapi imesaṃ dvinnaṃ puna vacanaṃ mahāsāvajjabhāvadassanatthanti veditabbaṃ. Mahāsāvajjo hi ariyūpavādo ānantariyasadisattā. Vuttampi cetaṃ ‘‘seyyathāpi, sāriputta, bhikkhu sīlasampanno samādhisampanno

paññāsampanno diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya, evaṃsampadamidaṃ sāriputta vadāmi taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto, evaṃ niraye''ti (ma. ni. 1.149). Micchādiṭṭhito ca mahāsāvajjataraṃ nāma aññaṃ natthi. Yathāha – ''nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ mahāsāvajjaṃ, yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhiparamāni, bhikkhave, vajjānī''ti (a. ni. 1.310).

Kāyassa bhedāti upādinnakkhandhapariccāgā. **Paraṃ maraṇā**ti tadanantaraṃ abhinibbattikkhandhaggahaṇe. Atha vā **kāyassa bhedā**ti jīvitindriyassupacchedā. **Paraṃ maraṇā**ti cuticittato uddhaṃ. **Apāya**nti evamādi sabbaṃ nirayavevacanameva. Nirayo hi saggamokkhahetubhūtā puññasammatā ayā apetattā, sukhānaṃ vā āyassa abhāvā apāyo. Dukkhassa gati paṭisaraṇanti **duggati,** dosabahulatāya vā duṭṭhena kammunā nibbattā gati duggati. Vivasā nipatanti tattha dukkaṭakārinoti **vinipāto,** vinassantā vā ettha patanti sambhijjamānaṅgapaccaṅgātipi vinipāto. Natthi ettha assādasaññito ayoti **nirayo**.

Atha vā apāyaggahaṇena tiracchānayoniṃ dīpeti. Tiracchānayoni hi apāyo sugatito apetattā, na duggati mahesakkhānaṃ nāgarājādīnaṃ sambhavato. Duggatiggahaṇena pettivisayaṃ. So hi apāyo ceva duggati ca sugatito apetattā dukkhassa ca gatibhūtattā, na tu vinipāto asurasadisaṃ avinipatitattā. Vinipātaggahaṇena asurakāyaṃ. So hi yathāvuttena atthena apāyo ceva duggati ca sabbasamussayehi ca vinipatitattā vinipātoti vuccati. Nirayaggahaṇena avīciādimanekappakāraṃ nirayamevāti. **Upapannā**ti upagatā, tattha abhinibbattāti adhippāyo. Vuttavipariyāyena sukkapakkho veditabbo.

Ayaṃ pana viseso – tattha sugatiggahaṇena manussagatipi saṅgayhati, saggaggahaṇena devagatiyeva. Tattha sundarā gatīti **sugati**. Rūpādīhi visayehi suṭṭhu aggoti **saggo**. So sabbopi lujjanapalujjanaṭṭhena **loko**ti ayaṃ vacanattho. Iti ''dibbena cakkhunā''tiādi sabbaṃ nigamanavacanaṃ. Evaṃ dibbena cakkhunā passatīti ayamettha saṅkhepatthoti.

Dibbacakkhuñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcañāṇapakiṇṇakaṃ

Imesu pañcasu ñāṇesu **iddhividhañāṇaṃ** parittamahaggataatītānāgatapaccuppannaajjhattabahiddhārammaṇavasena sattasu ārammaṇesu pavattati. **Sotadhātuvisuddhiñāṇaṃ** parittapaccuppannaajjhattabahiddhārammaṇavasena catūsu ārammaṇesu pavattati. **Cetopariyañāṇaṃ** parittamahaggataappamāṇamaggaatītānāgatapaccuppannabahiddhārammaṇavasena aṭṭhasu ārammaṇesu pavattati. **Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ**

Parittamahaggataappamāṇamaggaatītaajjhattabahiddhānavattabbārammaṇavasena aṭṭhasu ārammaṇesu pavattati. **Dibbacakkhuñāṇaṃ** parittapaccuppannaajjhattabahiddhārammaṇavasena catūsu ārammaṇesu pavattati. **Yathākammūpagañāṇaṃ** parittamahaggataatītaajjhattabahiddhārammaṇavasena pañcasu ārammaṇesu pavattati. **Anāgataṃsañāṇaṃ** parittamahaggataappamāṇamaggaanāgataajjhattabahiddhānavattabbārammaṇavasena aṭṭhasu ārammaṇesu pavattatīti.

Pañcañāṇapakiṇṇakaṃ niṭṭhitaṃ.

55. Āsavakkhayañāṇaniddesavaṇṇanā

107. Āsavakkhayañāṇaniddese **anaññātaññassāmītindriyā**dīni vuttatthāni. **Kati ṭhānāni gacchatī**ti ekekassa uppattiṭṭhānaniyamanatthaṃ pucchā. **Ekaṃ ṭhānaṃ gacchatī**ti ekasmiṃ ṭhāne uppajjatīti vuttaṃ hoti. Uppattiokāsaṭṭhānañhi tiṭṭhati etthāti ṭhānanti vuccati. **Cha ṭhānānī**ti cha maggaphalakkhaṇe. Indriyānaṃ anaññātaññassāmītindriyādīsu tīsu ekekameva adhikaṃ hotīti dassanatthaṃ **saddhindriyaṃ**

adhimokkhaparivāraṃ hotītiādi vuttaṃ. Yathā ‘‘saddhindriyassa adhimokkhaṭṭho’’tiādīsu (paṭi. ma. 1.12) adhimokkhādayo saddhindriyādīnaṃ kiccavasena vuttā, evamidhāpi ‘‘adhimokkhaparivāraṃ hotī’’ti saddhindriyaṃ adhimokkhatthena parivāraṃ hotīti vuttaṃ hoti. Esa nayo sesesupi. **Parivāra**nti ca liṅgavipallāso kato. **Paññindriya**nti anaññātaññassāmītindriyameva pajānanasabhāvadassanatthaṃ visuṃ katvā vuttaṃ. Abhidhammepi (vibha. 219) hi paññāya kiccavisesadassanatthaṃ maggakkhaṇe ca phalakkhaṇe ca ekāva paññā aṭṭhadhā vibhattā. **Abhisandanaparivāra**nti nhāniyacuṇṇānaṃ udakaṃ viya cittacetasikānaṃ sinehanakiccena parivāraṃ hoti. Idaṃ somanassasampayuttamaggavaseneva vuttaṃ. Upekkhāsampayuttamagge pana somanassindriyaṭṭhāne upekkhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Taṃ pana sampayuttānaṃ nātiupabrūhanaparivāranti gahetabbaṃ. **Pavattasantatādhipateyyaparivāra**nti pavattā santati pavattasantati, vattamānasantānanti attho. Adhipatibhāvo ādhipateyyaṃ, pavattasantatiyā ādhipateyyaṃ pavattasantatādhipateyyaṃ. Vattamānajīvitindriyassa uparipavattiyā ca paccayattā pubbāparavasena pavattasantatiyā adhipatibhāvena anaññātaññassāmītindriyassa parivāraṃ hoti.

Sotāpattimaggakkhaṇe jātā dhammātiādi sabbesaṃ maggasampayuttakānaṃ vaṇṇabhaṇanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **maggakkhaṇe jātā**ti maggasamuṭṭhitā eva, na aññe. Yasmā pana maggasamuṭṭhitampi rūpaṃ kusalādināmaṃ na labhati, tasmā taṃ apanento **ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ rūpa**nti āha. Sabbeva hi te dhammā kucchitānaṃ salanādīhi atthehi **kusalā**. Te ārammaṇaṃ katvā pavattamānā natthi etesaṃ āsavāti **anāsavā**. Vaṭṭamūlaṃ chindantā nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā vaṭṭato niyyantīti **niyyānikā**. Kusalākusalasaṅkhātā cayā apetattā apacayasaṅkhātaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattanato apacayaṃ gacchantīti **apacayagāmino,** pavattaṃ apacinantā viddhaṃsentā gacchantītipi apacayagāmino. Loke apariyāpannabhāvena lokato uttarā uttiṇṇāti **lokuttarā**. Nibbānaṃ ārammaṇaṃ etesanti **nibbānārammaṇā**.

Imāni aṭṭhindriyānītiādi pubbe vuttaparivārabhāvassa ca tena sahagatādibhāvassa ca ādivuttaākārānañca dīpanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **aṭṭhindriyānī**ti pubbe vuttanayena paññindriyena saha aṭṭha. **Sahajātaparivārā**ti aṭṭhasu ekekena saha itare itare satta sahajātā hutvā tassa sahajātaparivārā honti. Tatheva aññaṃ aññassa aññaṃ aññassāti evaṃ **aññamaññaparivārā** honti. Tatheva aññamaññaṃ **nissayaparivārā sampayuttaparivārā** ca honti. **Sahagatā**ti tena anaññātaññassāmītindriyena saha ekuppādādibhāvaṃ gatā. **Sahajātā**ti teneva saha jātā. **Saṃsaṭṭhā**ti teneva saha missitā. **Sampayuttā**ti teneva samaṃ ekuppādādipakārehi yuttā. **Tevā**ti te eva aṭṭha indriyadhammā. **Tassā**ti anaññātaññassāmītindriyassa. **Ākārā**ti parivārakoṭṭhāsā.

Phalakkhaṇe jātā dhammā sabbeva abyākatā hontīti rūpassapi abyākatattā cittasamuṭṭhānarūpena saha vuttā. Maggasseva kusalattā niyyānikattā apacayagāmittā ca phalakkhaṇe ‘‘kusalā’’ti ca ‘‘niyyānikā’’ti ca ‘‘apacayagāmino’’ti ca na vuttaṃ. **Itī**tiādi vuttappakāranigamanaṃ. Tattha **aṭṭhaṭṭhakānī**ti aṭṭhasu maggaphalesu ekekassa aṭṭhakassa vasena aṭṭha indriyaaṭṭhakāni. **Catusaṭṭhi hontī**ti catusaṭṭhi ākārā honti. **Āsavā**tiādi heṭṭhā vuttatthameva. Idha arahattamaggavajjheyeva āsave avatvā sesamaggattayavajjhānampi vacanaṃ āsavakkhayavacanasāmaññamattena vuttanti veditabbaṃ. Arahattamaggañāṇameva hi keci āsave asesetvā āsavānaṃ khepanato ‘‘khaye ñāṇa’’nti vuccati. Tasmāyeva ca arahāyeva khīṇāsavoti vuccatīti.

Āsavakkhayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

56-63. Saccañāṇacatukkadvayaniddesavaṇṇanā

108-9. Saccañāṇacatukkadvayaniddese **dukkhassa pīḷanaṭṭho**tiādīni vuttatthāneva. **Maggasamaṅgissa ñāṇaṃ dukkhepetaṃ ñāṇa**ntiādi anantaracatukke viya ekābhisamayavasena vuttaṃ. Duvidhañhi saccañāṇaṃ lokiyaṃ lokuttarañca. Lokikaṃ duvidhaṃ anubodhañāṇaṃ paccavekkhaṇañāṇañca. **Anubodhañāṇaṃ** ādikammikassa anussavādivasena nirodhe magge ca pavattati, dukkhe samudaye ca ārammaṇakaraṇavasena. **Paccavekkhaṇañāṇaṃ** paṭividdhasaccassa catūsupi saccesu ārammaṇakaraṇavasena. Lokuttaraṃ paṭivedhañāṇaṃ nirodhamārammaṇaṃ katvā kiccato cattāri saccāni paṭivijjhati. Yathāha – ‘‘yo, bhikkhave, dukkhaṃ passati, dukkhasamudayampi so passati,

dukkhanirodhampi passati, dukkhanirodhagāminiṃ paṭipadampi passatī''ti (saṃ. ni. 5.1100) sabbaṃ vattabbaṃ. Idhāpi iminā vārena idameva vuttaṃ. Taṃ pana lokuttarampi ''dukkhe ñāṇa''ntiādīni nāmāni labhatīti dassanatthaṃ vuttaṃ. Idha pana lokikañāṇameva adhippetaṃ. Tasmāyeva ca **tattha katamaṃ dukkhe ñāṇa**ntiādimāha.

Tattha **dukkhaṃ ārabbhā**ti dukkhasaccaṃ ālambitvā, ārammaṇaṃ katvāti attho. **Paññā**tiādīsu tassa tassa atthassa pākaṭakaraṇasaṅkhātena paññāpanaṭṭhena **paññā,** tena tena vā aniccādinā pakārena dhamme jānātītipi paññā. Idamassā sabhāvapadaṃ. Pajānanākāro **pajānanā**. Aniccādīni vicinātīti **vicayo. Pavicayo**ti upasaggena padaṃ vaḍḍhitaṃ, pakārena vicayoti attho. Catusaccadhammaṃ vicinātīti **dhammavicayo**. Aniccādīnaṃ sammā lakkhaṇavasena **sallakkhaṇā**. Sā eva upasagganānattena **upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā**ti vuttā. Bhusaṃ lakkhaṇā te te aniccādidhamme paṭicca upalakkhaṇāti attho. Paṇḍitabhāvo **paṇḍiccaṃ**. Kusalabhāvo **kosallaṃ**. Nipuṇabhāvo **nepuññaṃ**. Aniccādīnaṃ vibhāvanavasena **vebhabyā**. Aniccādīnaṃ cintanakavasena **cintā,** yassa uppajjati, taṃ aniccādīni cintāpetītipi cintā. Aniccādīni upaparikkhatīti **upaparikkhā. Bhūrī**ti pathavī. Ayampi saṇhaṭṭhena vitthataṭṭhena ca bhūrī viyāti bhūrī. Atha vā paññāyeva bhūte atthe ramatīti bhūrīti vuccati. Asani viya siluccaye kilese medhati hiṃsatīti **medhā,** khippaṃ gahaṇadhāraṇaṭṭhena vā medhā. Yassa uppajjati, taṃ attahitapaṭipattiyaṃ sampayuttadhamme ca yāthāvalakkhaṇapaṭivedhe parinetīti **pariṇāyikā**. Dhamme aniccādivasena vividhā passatīti **vipassanā**. Sammā pakārehi aniccādīni jānātīti sampajāno, tassa bhāvo **sampajaññaṃ**. Uppathapaṭipanne sindhave vīthiāropanatthaṃ patodo viya uppathe dhāvanakaṃ kūṭacittaṃ vīthiāropanatthaṃ vijjhatīti patodo viya **patodo**.

Dassanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ karotīti indriyaṃ, paññāsaṅkhātaṃ indriyaṃ **paññindriyaṃ**. Kiṃ vuttaṃ hoti? Nayidaṃ ''purisassa indriyaṃ purisindriya''ntiādi viya paññāya indriyaṃ paññindriyaṃ. Atha kho paññā eva indriyaṃ paññindriyanti vuttaṃ hoti. Avijjāya na kampatīti **paññābalaṃ**. Kilesacchedanaṭṭhena paññāva satthaṃ **paññāsatthaṃ**. Accuggataṭṭhena paññāva pāsādo **paññāpāsādo**. Ālokanaṭṭhena paññāva āloko **paññāāloko**. Obhāsanaṭṭhena paññāva obhāso **paññāobhāso**. Pajjotanaṭṭhena paññāva pajjoto **paññāpajjoto**. Paññavato hi ekapallaṅkena nisinnassa dasasahassilokadhātu ekālokā ekobhāsā ekapajjotā hoti. Tenetaṃ vuttaṃ. Imesu pana tīsu padesu ekapadenāpi etasmiṃ atthe siddhe yāni panetāni bhagavatā ''cattārome, bhikkhave, ālokā. Katame cattāro? Candāloko, sūriyāloko, aggāloko, paññāloko. Ime kho, bhikkhave, cattāro ālokā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ catunnaṃ ālokānaṃ yadidaṃ paññāloko''. Tathā ''cattārome, bhikkhave, obhāsā. Cattārome, bhikkhave, pajjotā''ti (a. ni. 4.144-145) sattānaṃ ajjhāsayavasena suttāni desitāni. Tadanurūpeneva idhāpi therena desanā katā. Attho hi anekehi ākārehi vibhajjamāno suvibhatto hoti, aññathā ca añño bujjhati, aññathā aññoti. Ratikaraṇaṭṭhena pana ratidāyakaṭṭhena ratijanakaṭṭhena cittīkataṭṭhena dullabhapātubhāvaṭṭhena atulaṭṭhena anomasattaparibhogaṭṭhena ca paññāva ratanaṃ **paññāratanaṃ**.

Na tena sattā muyhanti, sayaṃ vā ārammaṇe na muyhatīti **amoho. Dhammavicaya**padaṃ vuttatthameva. Kasmā panetaṃ puna vuttanti? Amohassa mohapaṭipakkhabhāvadīpanatthaṃ. Tenetaṃ dīpeti ''yvāyaṃ amoho, so na kevalaṃ mohato añño dhammo, mohassa pana paṭipakkho dhammavicayasaṅkhāto amoho nāma idha adhippeto''ti. **Sammādiṭṭhī**ti yāthāvaniyyānikakusaladiṭṭhi. ''Tattha katamaṃ dukkhasamudaye ñāṇaṃ, tattha katamaṃ dukkhanirodhe ñāṇaṃ, tattha katamaṃ dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇa''nti pucchāvacanāni saṅkhepavasena vuttānīti.

Saccañāṇacatukkadvayaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

64-67. Suddhikapaṭisambhidāñāṇaniddesavaṇṇanā

110. Suddhikapaṭisambhidāñāṇaniddese imesaṃ ñāṇānaṃ pabhedābhāvatoyeva heṭṭhā viya pabhedaṃ adassetvāyeva **atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā**tiādi vuttaṃ. Paññāpabhedābhāvepi attanā paṭividdhacatusaccadhammamattavasena nānattasabbhāvato **atthanānatte paññā atthapaṭisambhide ñāṇa**ntiādi vuttaṃ. Tattha **nānatte**ti atthādīnaṃ anekabhāve. **Vavatthāne**ti atthādīnaṃ nicchayane. **Sallakkhaṇe**ti atthādīnaṃ sammādassane. **Upalakkhaṇe**ti atthādīnaṃ bhusaṃdassane. **Pabhede**ti

atthādīnaṃ nānābhede. **Pabhāvane**ti atthādīnaṃ pākaṭīkaraṇena uppādane. **Jotane**ti atthādīnaṃ dīpane. **Virocane**ti atthādīnaṃ vividhā dīpane. **Pakāsane**ti atthādīnaṃ pabhāsane. ''Nānatte''ti mūlapadaṃ katvā sabbasādhāraṇavasena vuttaṃ. ''Vavatthāne''ti sotāpannassa vasena, ''sallakkhaṇe upalakkhaṇe''ti sakadāgāmissa vasena, ''pabhede pabhāvane''ti anāgāmissa vasena, ''jotane virocane pakāsane''ti arahato vasena vuttanti evampettha yojanā kātabbāti.

Suddhikapaṭisambhidāñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Iti saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Khuddakanikāye

Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā

(Dutiyo bhāgo)

68. Indriyaparopariyattañāṇaniddesavaṇṇanā

111. Indriyaparopariyattañāṇaniddese **tathāgatassā**ti vacane uddese sarūpato avijjamānepi ''cha ñāṇāni asādhāraṇāni sāvakehī''ti (paṭi. ma. mātikā 1.73) vuttattā ''tathāgatassā''ti vuttameva hoti. Tasmā uddese atthato siddhassa tathāgatavacanassa niddese gahaṇaṃ kataṃ. **Satte passatī**ti rūpādīsu chandarāgena sattatāya laggatāya sattā, te satte indriyaparopariyattañāṇena cakkhunā passati oloketi. **Apparajakkhe**ti paññāmaye akkhimhi appaṃ rāgādirajo etesanti apparajakkhā, appaṃ rāgādirajo etesanti vā apparajakkhā. Te apparajakkhe. **Mahārajakkhe**ti paññāmaye akkhimhi mahantaṃ rāgādirajo etesanti mahārajakkhā, mahantaṃ rāgādirajo etesanti vā mahārajakkhā. **Tikkhindriye mudindriye**ti tikkhāni saddhādīni indriyāni etesanti tikkhindriyā, mudūni saddhādīni indriyāni etesanti mudindriyā. **Svākāre dvākāre**ti sundarā saddhādayo ākārā koṭṭhāsā etesanti svākārā, kucchitā garahitā saddhādayo ākārā koṭṭhāsā etesanti dvākārā. **Suviññāpaye duviññāpaye**ti ye kathitaṃ kāraṇaṃ sallakkhenti sukhena sakkā honti viññāpetuṃ, te suviññāpayā, tabbiparītā duviññāpayā. **Appekacce paralokavajjabhayadassāvino**ti api eke paralokañceva rāgādivajjañca bhayato passante, imassa pana padassa niddese paralokasseva na vuttattā khandhādiloke ca rāgādivajje ca paraṃ bāḷhaṃ bhayaṃ passanasīlāti paralokavajjabhayadassāvino. Te paralokavajjabhayadassāvineti evamattho gahetabbo. **Appekacce na paralokavajjabhayadassāvino**ti tabbiparīte. **Loko**ti ca lujjanapalujjanaṭṭhena. **Vajja**nti ca vajjanīyaṭṭhena. Ettāvatā uddesassa niddeso kato hoti.

Puna niddesassa paṭiniddesaṃ karonto **apparajakkhe mahārajakkhe**tiādimāha. Tattha tīsu ratanesu okappanasaṅkhātā saddhā assa atthīti **saddho**. So saddhāsampanno puggalo assaddhiyarajassa ceva assaddhiyamūlakassa sesākusalarajassa ca appakattā **apparajakkho**. Natthi etassa saddhāti **assaddho**. So vuttappakārassa rajassa mahantattā **mahārajakkho**. Āraddhaṃ vīriyamanenāti **āraddhavīriyo**. So kosajjarajassa ceva kosajjamūlakassa sesākusalarajassa ca appakattā apparajakkho. Hīnavīriyattā kucchitena ākārena sīdatīti kusīdo, kusīdo eva **kusīto**. So vuttappakārassa rajassa mahantattā mahārajakkho. Ārammaṇaṃ upecca ṭhitā sati assāti **upaṭṭhitassati**. So muṭṭhassaccarajassa ceva muṭṭhassaccamūlakassa sesākusalarajassa ca appakattā apparajakkho. Muṭṭhā naṭṭhā sati assāti **muṭṭhassati**. So vuttappakārassa rajassa mahantattā mahārajakkho. Appanāsamādhinā upacārasamādhinā vā ārammaṇe samaṃ, sammā vā āhito ṭhitoti **samāhito,** samāhitacittoti vā samāhito. So uddhaccarajassa ceva uddhaccamūlakassa sesākusalarajassa ca appakattā apparajakkho. Na samāhito **asamāhito**. So

vuttappakārassa rajassa mahantattā mahārajakkho. Udayatthagāminī paññā assa atthīti **paññavā**. So moharajassa ceva mohamūlakassa sesākusalarajassa ca appakattā apparajakkho. Mohamūḷhattā duṭṭhā paññā assāti **duppañño**. So vuttappakārassa rajassa mahantattā mahārajakkho. **Saddho puggalo tikkhindriyo**ti bahulaṃ uppajjamānāya balavatiyā saddhāya saddho, teneva saddhindriyena tikkhindriyo. **Assaddho puggalo mudindriyo**ti bahulaṃ uppajjamānena assaddhiyena assaddho, antarantarā uppajjamānena dubbalena saddhindriyena mudindriyo. Esa nayo sesesupi. **Saddho puggalo svākāro**ti tāya eva saddhāya sobhanākāro. **Assaddho puggalo dvākāro**ti teneva assaddhiyena virūpākāro. Esa nayo sesesupi. **Suviññāpayo**ti sukhena viññāpetuṃ sakkuṇeyyo. **Duviññāpayo**ti dukkhena viññāpetuṃ sakkuṇeyyo. **Paralokavajjabhayadassāvī**ti ettha yasmā paññāsampannasseva saddhādīni suparisuddhāni honti, tasmā suparisuddhasaddhādisampanno taṃsampayuttāya, suparisuddhasaddhādisampannopi vā tappaccayāya paññāya paralokavajjabhayadassāvī hoti. Tasmā eva hi saddhādayopi cattāro ‘‘paralokavajjabhayadassāvī’’ti vuttā.

112. Idāni ‘‘paralokavajjabhayadassāvī’’ti ettha vuttaṃ lokañca vajjañca dassetuṃ **loko**tiādimāha. Ettha khandhā eva lujjanapalujjanaṭṭhena lokoti **khandhaloko**. Sesadvayepi eseva nayo. **Vipattibhavaloko**ti apāyaloko. So hi aniṭṭhaphalattā virūpo lābhoti vipatti, bhavatīti bhavo, vipatti eva bhavo vipattibhavo, vipattibhavo eva loko vipattibhavaloko. **Vipattisambhavaloko**ti apāyūpagaṃ kammaṃ. Tañhi sambhavati etasmā phalanti sambhavo, vipattiyā sambhavo vipattisambhavo, vipattisambhavo eva loko vipattisambhavaloko. **Sampattibhavaloko**ti sugatiloko. So hi iṭṭhaphalattā sundaro lābhoti sampatti, bhavatīti bhavo, sampatti eva bhavo sampattibhavo, sampattibhavo eva loko sampattibhavaloko. **Sampattisambhavaloko**ti sugatūpagaṃ kammaṃ. Tañhi sambhavati etasmā phalanti sambhavo, sampattiyā sambhavo sampattisambhavo, sampattisambhavo eva loko sampattisambhavaloko. **Eko loko**tiādīni heṭṭhā vuttatthāneva.

Vajjanti napuṃsakavacanaṃ asukoti aniddiṭṭhattā kataṃ. **Kilesā**ti rāgādayo. **Duccaritā**ti pāṇātipātādayo. **Abhisaṅkhārā**ti puññābhisaṅkhārādayo. **Bhavagāmikammā**ti attano vipākadānavasena bhavaṃ gacchantīti bhavagāmino, abhisaṅkhāresupi vipākajanakāneva kammāni vuttāni. **Itī**ti vuttappakāranidassanaṃ. **Imasmiñca loke imasmiñca vajje**ti vuttappakāre loke ca vajje ca. **Tibbā bhayasaññā**ti balavatī bhayasaññā. **Tibbā**ti parasaddassa attho vutto, **bhayasaññā**ti bhayasaddassa, lokavajjadvayampi hi bhayavatthuttā sayañca sabhayattā bhayaṃ, bhayamiti saññā bhayasaññā. **Paccupaṭṭhitā hotī**ti taṃ taṃ paṭicca upecca ṭhitā hoti. **Seyyathāpi ukkhittāsike vadhake**ti yathā nāma paharituṃ uccāritakhagge paccāmitte tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti, evameva loke ca vajje ca tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti. **Imehi paññāsāya ākārehī**ti apparajakkhapañcakādīsu dasasu pañcakesu ekekasmiṃ pañcannaṃ pañcannaṃ ākārānaṃ vasena paññāsāya ākārehi. **Imāni pañcindriyānī**ti saddhindriyādīni pañcindriyāni. **Jānātī**ti tathāgato paññāya pajānāti. **Passatī**ti dibbacakkhunā diṭṭhaṃ viya karoti. **Aññātī**ti sabbākāramariyādāhi jānāti. **Paṭivijjhatī**ti ekadesaṃ asesetvā niravasesadassanavasena paññāya padāletīti.

Indriyaparopariyattañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

69. Āsayānusayañāṇaniddesavaṇṇanā

113. Āsayānusayañāṇaniddese **idha tathāgato**tiādi pañcadhā ṭhapito niddeso. Tattha **āsayānusayā** vuttatthā eva. **Carita**nti pubbe kataṃ kusalākusalaṃ kammaṃ. **Adhimutti**nti sampati kusale akusale vā cittavosaggo. **Bhabbābhabbe**ti bhabbe ca abhabbe ca. Ariyāya jātiyā sambhavanti jāyantīti bhabbā. Vattamānasamīpe vattamānavacanaṃ. Bhavissanti jāyissantīti vā bhabbā, bhājanabhūtāti attho. Ye ariyamaggapaṭivedhassa anucchavikā upanissayasampannā, te bhabbā. Vuttapaṭipakkhā abhabbā.

Katamo sattānaṃ āsayotiādi niddesassa paṭiniddeso. Tattha **sassato**ti nicco. **Loko**ti attā. Idha sarīraṃyeva nassati, attā pana idha parattha ca soyevāti maññanti. So hi sayaṃyeva āloketīti katvā ‘‘loko’’ti maññanti. **Asassato**ti anicco. Attā sarīreneva saha nassatīti maññanti. **Antavā**ti paritte kasiṇe jhānaṃ uppādetvā taṃparittakasiṇārammaṇaṃ cittaṃ sapariyanto attāti maññanti. **Anantavā**ti na antavā

appamāṇe kasiṇe jhānaṃ uppādetvā taṃappamāṇakasiṇārammaṇaṃ cittaṃ apariyanto attāti maññanti. **Taṃ jīvaṃ taṃ sarīra**nti jīvo ca sarīrañca taṃyeva. **Jīvo**ti attā, liṅgavipallāsena napuṃsakavacanaṃ kataṃ. **Sarīra**nti rāsaṭṭhena khandhapañcakaṃ. **Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīra**nti añño jīvo aññaṃ khandhapañcakaṃ. **Hoti tathāgato paraṃ maraṇā**ti khandhā idheva vinassanti, satto maraṇato paraṃ hoti vijjati na nassati. ''Tathāgato''ti cettha sattādhivacananti vadanti. Keci pana ''tathāgatoti arahā''ti vadanti. Ime ''na hotī''ti pakkhe dosaṃ disvā evaṃ gaṇhanti. **Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā**ti khandhāpi idheva nassanti, tathāgato ca maraṇato paraṃ na hoti ucchijjati vinassati. Ime ''hotī''ti pakkhe dosaṃ disvā evaṃ gaṇhanti. **Hoti ca na ca hotī**ti ime ekekapakkhapariggahe dosaṃ disvā ubhayapakkhaṃ gaṇhanti. **Neva hoti na na hotī**ti ime ubhayapakkhapariggahe ubhayadosāpattiṃ disvā ''hotīti ca na hoti, neva hotīti ca na hotī''ti amarāvikkhepapakkhaṃ gaṇhanti.

Ayaṃ panettha aṭṭhakathānayo – ''sassato lokoti vā''tiādīhi dasahākārehi diṭṭhipabhedova vutto. Tattha **sassato loko**ti ca khandhapañcakaṃ lokoti gahetvā ''ayaṃ loko nicco dhuvo sabbakāliko''ti gaṇhantassa sassatanti gahaṇākārappavattā diṭṭhi. **Asassato**ti tameva lokaṃ ''ucchijjati vinassatī''ti gaṇhantassa ucchedaggahaṇākārappavattā diṭṭhi. **Antavā**ti parittakasiṇalābhino suppamatte vā sarāvamatte vā kasiṇe samāpannassa antosamāpattiyaṃ pavattitarūpārūpadhamme ''loko''ti ca kasiṇaparicchedantena ''antavā''ti ca gaṇhantassa ''antavā loko''ti gahaṇākārappavattā diṭṭhi. Sā sassatadiṭṭhipi hoti ucchedadiṭṭhipi. Vipulakasiṇalābhino pana tasmiṃ kasiṇe samāpannassa antosamāpattiyaṃ pavattitarūpārūpadhamme ''loko''ti ca kasiṇaparicchedantena ''na antavā''ti ca gaṇhantassa ''anantavā loko''ti gahaṇākārappavattā diṭṭhi. Sā sassatadiṭṭhipi hoti ucchedadiṭṭhipi. **Taṃ jīvaṃ taṃ sarīra**nti bhedanadhammassa sarīrasseva ''jīva''nti gahitattā ''sarīre ucchijjamāne jīvampi ucchijjatī''ti ucchedaggahaṇākārappavattā diṭṭhi. Dutiyapade sarīrato aññassa jīvassa gahitattā ''sarīre ucchijjamānepi jīvaṃ na ucchijjatī''ti sassataggahaṇākārappavattā diṭṭhi. **Hoti tathāgato**tiādīsu ''satto tathāgato nāma, so paraṃ maraṇā hotī''ti gaṇhato paṭhamā sassatadiṭṭhi. ''Na hotī''ti gaṇhato dutiyā ucchedadiṭṭhi. ''Hoti ca na ca hotī''ti gaṇhato tatiyā ekaccasassatadiṭṭhi. ''Neva hoti na na hotī''ti gaṇhato catutthā amarāvikkhepadiṭṭhīti.

Itīti vuttappakāradiṭṭhinissayanidassanaṃ. **Bhavadiṭṭhisannissitā vā sattā honti vibhavadiṭṭhisannissitā vā**ti bhavo vuccati sassato, sassatavasena uppajjamānadiṭṭhi bhavadiṭṭhi, bhavoti diṭṭhīti vuttaṃ hoti. Vibhavo vuccati ucchedo, ucchedavasena uppajjamānadiṭṭhi vibhavadiṭṭhi, vibhavoti diṭṭhīti vuttaṃ hoti. Vuttappakārā dasavidhā diṭṭhi bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi cāti dvidhāva hoti. Tāsu dvīsu ekekaṃ sannissitā apassitā allīnā sattā honti.

Ete vā pana ubho ante anupagammāti ettha ''aggito vā udakato vā mithubhedā vā''tiādīsu (dī. ni. 2.152) viya vā-saddo samuccayattho. Ete vuttappakāre sassatucchedavasena dve pakkhe ca na upagantvā anallīyitvā pahāyāti attho. ''Anulomikā vā khantī''ti vikappatthova. **Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesū**ti imesaṃ jarāmaraṇādīnaṃ paccayā idappaccayā, idappaccayā eva idappaccayatā, idappaccayānaṃ vā samūho idappaccayatā. Lakkhaṇaṃ panettha saddasatthato pariyesitabbaṃ. Te te paccaye paṭicca saha sammā ca uppannā paṭiccasamuppannā. Tassā idappaccayatāya ca tesu paṭiccasamuppannesu ca dhammesu. **Anulomikā**ti lokuttaradhammānaṃ anulomato anulomikā. **Khantī**ti ñāṇaṃ. Ñāṇañhi khamanato khanti. **Paṭiladdhā hotī**ti sattehi adhigatā hoti. Idappaccayatāya khantiyā ucchedattānupagamo hoti paccayuppannadhammānaṃ paccayasāmaggiyaṃ āyattavuttittā paccayānuparamadassanena phalānuparamadassanato. Paṭiccasamuppannesu dhammesu khantiyā sassatattānupagamo hoti paccayasāmaggiyaṃ navanavānaṃ paccayuppannadhammānaṃ uppādadassanato. Evamete ubho ante anupagamma paṭiccasamuppādapaṭiccasamuppannadhammadassanena na ucchedo na sassatoti pavattaṃ sammādassanaṃ ''anulomikā khantī''ti veditabbaṃ. Evañhi tadubhayadiṭṭhipaṭipakkhabhūtā sammādiṭṭhi vuttā hoti. **Yathābhūtaṃ vā ñāṇa**nti yathābhūtaṃ yathāsabhāvaṃ neyyaṃ. Tattha pavattañāṇampi visayavohārena ''yathābhūtañāṇa''nti vuttaṃ. Taṃ pana saṅkhārupekkhāpariyantaṃ vipassanāñāṇaṃ idhādhippetaṃ. Heṭṭhā pana ''yathābhūtañāṇadassana''nti bhayatūpaṭṭhānañāṇaṃ vuttaṃ. Yathābhūtaṃ vā ñāṇaṃ sattehi paṭiladdhaṃ hotīti sambandho.

Idāni ‘‘sassato loko’’tiādīhi micchādiṭṭhiparibhāvitaṃ ‘‘ete vā panā’’tiādīhi sammādiṭṭhiparibhāvitaṃ sattasantānaṃ dassetvā ‘‘kāmaṃ sevantaññevā’’tiādīhi sesākusalehi sesakusalehi ca paribhāvitaṃ sattasantānaṃ dasseti. Tattha kāmaṃ sevantaṃyeva puggalaṃ tathāgato jānātīti yojanā kātabbā. **Sevanta**nti ca abhiṇhasamudācāravasena sevamānaṃ. Pubbe āsevitavasena kilesakāmo garu assāti **kāmagaruko**. Tatheva kāmo āsaye santāne assāti **kāmāsayo**. Santānavaseneva kāme adhimutto laggoti **kāmādhimutto**. Sesesupi eseva nayo. **Nekkhammā**dīni vuttatthāneva. Kāmādīhi ca tīhi sesākusalā, nekkhammādīhi tīhi sesakusalā gahitāva hontīti veditabbā. ‘‘Ayaṃ sattānaṃ āsayo’’ti tidhā vuttaṃ santānameva dasseti.

Ayaṃ panettha aṭṭhakathānayo – ‘‘iti bhavadiṭṭhisannissitā vā’’ti evaṃ sassatadiṭṭhiṃ vā sannissitā. Sassatadiṭṭhi hi ettha bhavadiṭṭhīti vuttā, ucchedadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhīti. Sabbadiṭṭhīnañhi sassatucchedadiṭṭhīhi saṅgahitattā sabbepime diṭṭhigatikā sattā imāva dve diṭṭhiyo sannissitā honti. Vuttampi cetaṃ ‘‘dvayanissito khvāyaṃ, kaccāna, loko yebhuyyena atthitañceva natthitañcā’’ti (saṃ. ni. 2.15). Ettha hi **atthitā**ti sassataṃ. **Natthitā**ti ucchedo. Ayaṃ tāva vaṭṭanissitānaṃ puthujjanānaṃ sattānaṃ āsayo. Idāni vivaṭṭanissitānaṃ suddhasattānaṃ āsayaṃ dassetuṃ ‘‘ete vā pana ubho ante anupagammā’’tiādi vuttaṃ. Tattha ‘‘ete vā panā’’ti eteyeva. ‘‘Ubho ante’’ti sassatucchedasaṅkhāte dve ante. ‘‘Anupagammā’’ti na allīyitvā. ‘‘Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesū’’ti idappaccayatāya ceva paṭiccasamuppannadhammesu ca. ‘‘Anulomikā khantī’’ti vipassanāñāṇaṃ. ‘‘Yathābhūtaṃ ñāṇa’’nti maggañāṇaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yā paṭiccasamuppāde ceva paṭiccasamuppannadhammesu ca ete ubho sassatucchedaante anupagantvā vipassanā paṭiladdhā, yañca tato uttari maggañāṇaṃ, ayaṃ sattānaṃ āsayo. Ayaṃ vaṭṭanissitānañca vivaṭṭanissitānañca sabbesampi sattānaṃ āsayo idaṃ vasanaṭṭhānanti. Ayaṃ ācariyānaṃ samānaṭṭhakathā.

Vitaṇḍavādī panāha ‘‘maggo nāma vāsaṃ viddhaṃsento gacchati, tvaṃ maggo vāsoti vadesī’’ti? So vattabbo ‘‘tvaṃ ariyavāsabhāṇako hosi na hosī’’ti? Sace ‘‘na homī’’ti vadati, ‘‘tvaṃ abhāṇakatāya na jānāsī’’ti vattabbo. Sace ‘‘bhāṇakosmī’’ti vadati, ‘‘suttaṃ āharā’’ti vattabbo. Sace āharati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce āharati, sayaṃ āharitabbaṃ ‘‘dasayime, bhikkhave, ariyāvāsā, yadariyā āvasiṃsu vā āvasanti vā āvasissanti vā’’ti (a. ni. 10.19). Etañhi suttaṃ maggassa vāsabhāvaṃ dīpeti. Tasmā sukathitamevetanti. Imaṃ pana bhagavā sattānaṃ āsayaṃ jānanto imesañca diṭṭhigatānaṃ imesañca vipassanāñāṇamaggañāṇānaṃ appavattikkhaṇepi jānāti eva. Tasmāyeva ca ‘‘kāmaṃ sevantaṃyeva jānātī’’tiādi vuttanti.

Anusayaniddese **anusayā**ti kenaṭṭhena anusayā? Anusayanaṭṭhena. Ko esa anusayanaṭṭho nāmāti? Appahīnaṭṭho. Ete hi appahīnaṭṭhena tassa tassa santāne anusenti nāma. Tasmā ‘‘anusayā’’ti vuccanti. **Anusentī**ti anurūpaṃ kāraṇaṃ labhitvā uppajjantīti attho. Athāpi siyā – anusayanaṭṭho nāma appahīnākāro, so ca uppajjatīti vattuṃ na yujjati, tasmā na anusayā uppajjantīti. Tatridaṃ paṭivacanaṃ – na appahīnākāro, anusayoti pana appahīnaṭṭhena thāmagatakileso vuccati. So cittasampayutto sārammaṇo sappaccayaṭṭhena sahetuko ekantākusalo atītopi hoti anāgatopi paccuppannopi, tasmā uppajjatīti vattuṃ yujjatīti. Tatridaṃ pamāṇaṃ – idheva tāva abhisamayakathāya (paṭi. ma. 3.21) ‘‘paccuppanne kilese pajahatī’’ti pucchaṃ katvā anusayānaṃ paccuppannabhāvassa atthitāya ‘‘thāmagato anusayaṃ pajahatī’’ti vuttaṃ. Dhammasaṅgaṇiyaṃ mohassa padabhājane ‘‘avijjānusayo avijjāpariyuṭṭhānaṃ avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ, ayaṃ tasmiṃ samaye moho hotī’’ti (dha. sa. 390) akusalacittena saddhiṃ mohassa uppannabhāvo vutto. Kathāvatthusmiṃ ‘‘anusayā abyākatā anusayā ahetukā anusayā cittavippayuttā’’ti sabbe vādā paṭisedhitā. Anusayayamake sattannaṃ mahāvārānaṃ aññatarasmiṃ uppajjanavāre ‘‘yassa kāmarāgānusayo uppajjati, tassa paṭighānusayo uppajjatī’’tiādi (yama. 2.anusayayamaka.300) vuttaṃ. Tasmā ‘‘anusentīti anurūpaṃ kāraṇaṃ labhitvā uppajjantī’’ti yaṃ vuttaṃ, taṃ iminā tantippamāṇena yuttanti veditabbaṃ. Yampi ‘‘cittasampayutto sārammaṇo’’tiādi vuttaṃ, tampi suvuttameva. Anusayo hi nāmesa parinipphanno cittasampayutto akusaladhammoti niṭṭhamettha gantabbaṃ.

Kāmarāgānusayotiādīsu kāmarāgo ca so appahīnaṭṭhena anusayo cāti kāmarāgānusayo. Sesapadesupi eseva nayo. Kāmarāgānusayo cettha lobhasahagatacittesu sahajātavasena ārammaṇavasena ca manāpesu avasesakāmāvacaradhammesu ārammaṇavaseneva uppajjamāno lobho. **Paṭighānusayo** ca

domanassasahagatacittesu sahajātavasena ārammaṇavasena ca amanāpesu avasesakāmāvacaradhammesu ārammaṇavaseneva uppajjamāno doso. **Mānānusayo** diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatacittesu sahajātavasena ārammaṇavasena ca dukkhavedanāvajjesu avasesakāmāvacaradhammesu rūpārūpāvacaradhammesu ca ārammaṇavaseneva uppajjamāno māno. **Diṭṭhānusayo** catūsu diṭṭhigatasampayuttesu. **Vicikicchānusayo** vicikicchāsahagate. **Avijjānusayo** dvādasasu akusalacittesu sahajātavasena ārammaṇavasena ca. Tayopi avasesatebhūmakadhammesu ārammaṇavaseneva uppajjamānā diṭṭhivicikicchāmohā. Bhavarāgānusayo catūsu diṭṭhigatavippayuttesu uppajjamānopi sahajātavasena na vutto, ārammaṇavaseneva pana rūpārūpāvacaradhammesu uppajjamāno lobho vutto.

114. Idāni yathāvuttānaṃ anusayānaṃ anusayanaṭṭhānaṃ dassento **yaṃ loke**tiādimāha. Tattha **yaṃ loke piyarūpa**nti yaṃ imasmiṃ loke piyajātikaṃ piyasabhāvaṃ. **Sātarūpa**nti sātajātikaṃ assādapadaṭṭhānaṃ iṭṭhārammaṇaṃ. **Ettha sattānaṃ kāmarāgānusayo anusetī**ti etasmiṃ iṭṭhārammaṇe sattānaṃ appahīnaṭṭhena kāmarāgānusayo anuseti. ''Piyarūpaṃ sātarūpa''nti ca idha kāmāvacaradhammoyeva adhippeto. Yathā nāma udake nimuggassa heṭṭhā ca upari ca samantā ca udakameva hoti, evameva iṭṭhārammaṇe rāguppatti nāma sattānaṃ āciṇṇasamāciṇṇā. Tathā aniṭṭhārammaṇe paṭighuppatti. **Iti imesu dvīsu dhammesū**ti evaṃ imesu dvīsu iṭṭhāniṭṭhārammaṇadhammesu. **Avijjānupatitā**ti kāmarāgapaṭighasampayuttā hutvā ārammaṇakaraṇavasena avijjā anupatitā anugatā. Vicchedaṃ katvāpi pāṭho. **Tadekaṭṭho**ti tāya avijjāya sahajekaṭṭhavasena ekato ṭhito. **Māno ca diṭṭhi ca vicikicchā cā**ti navavidhamāno, dvāsaṭṭhividhā diṭṭhi, aṭṭhavatthukā vicikicchā, tadekaṭṭho māno ca tadekaṭṭhā diṭṭhi ca tadekaṭṭhā vicikicchā cāti yojanā. **Daṭṭhabbā**ti passitabbā avagantabbā. Tayo ekato katvā bahuvacanaṃ kataṃ. Bhavarāgānusayo panettha kāmarāgānusayeneva saṅgahitoti veditabbo.

Caritaniddese terasa cetanā **puññābhisaṅkhāro**. Dvādasa **apuññābhisaṅkhāro**. Catasso **āneñjābhisaṅkhāro**. Tattha kāmāvacaro **parittabhūmako**. Itaro **mahābhūmako**. Tīsupi vā etesu yo koci appavipāko **parittabhūmako,** mahāvipāko **mahābhūmako**ti veditabbo.

115. Adhimuttiniddese **santī**ti saṃvijjanti. **Hīnādhimuttikā**ti lāmakajjhāsayā. **Paṇītādhimuttikā**ti kalyāṇajjhāsayā. **Sevantī**ti nissayanti allīyanti. **Bhajantī**ti upasaṅkamanti. **Payirupāsantī**ti punappunaṃ upasaṅkamanti. Sace hi ācariyupajjhāyā na sīlavanto honti, antevāsikasaddhivihārikā sīlavanto, te attano ācariyupajjhāyepi na upasaṅkamanti, attano sadise sāruppe bhikkhūyeva upasaṅkamanti. Sacepi ācariyupajjhāyā sāruppā bhikkhū, itare asāruppā, tepi na ācariyupajjhāye upasaṅkamanti, attano sadise hīnādhimuttikeyeva upasaṅkamanti. Evaṃ upasaṅkamanaṃ pana na kevalaṃ etarahiyeva, atītānāgatepīti dassetuṃ **atītampi addhāna**ntiādimāha. Tattha **atītampi addhāna**nti atītasmiṃ kāle, accantasaṃyogatthe vā upayogavacanaṃ. Sesaṃ uttānatthameva. Idaṃ pana dussīlānaṃ dussīlasevanameva, sīlavantānaṃ sīlavantasevanameva, duppaññānaṃ duppaññasevanameva, paññavantānaṃ paññavantasevanameva ko niyametīti? Ajjhāsayadhātu niyametīti.

Bhabbābhabbaniddese chaḍḍetabbe paṭhamaṃ niddisitvā gahetabbe pacchā niddisituṃ uddesassa uppaṭipāṭiyā paṭhamaṃ abhabbā niddiṭṭhā. Uddese pana dvandasamāse accitassa ca mandakkharassa ca padassa pubbanipātalakkhaṇavasena bhabbasaddo pubbaṃ payutto. **Kammāvaraṇenā**ti pañcavidhena ānantariyakammena. **Samannāgatā**ti samaṅgībhūtā. **Kilesāvaraṇenā**ti niyatamicchādiṭṭhiyā. Imāni dve saggamaggānaṃ āvaraṇato āvaraṇāni. Bhikkhunīdūsakādīni kammānipi kammāvaraṇeneva saṅgahitāni. **Vipākāvaraṇenā**ti ahetukapaṭisandhiyā. Yasmā pana duhetukānampi ariyamaggapaṭivedho natthi, tasmā duhetukā paṭisandhipi vipākāvaraṇamevāti veditabbā, **assaddhā**ti buddhādīsu saddhārahitā. **Acchandikā**ti kattukamyatākusalacchandarahitā. Uttarakurukā manussā acchandikaṭṭhānaṃ paviṭṭhā. **Duppaññā**ti bhavaṅgapaññāya parihīnā. Bhavaṅgapaññāya pana paripuṇṇāyapi yassa bhavaṅgaṃ lokuttarassa pādakaṃ na hoti, sopi duppaññoyeva nāma. **Abhabbā niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu dhammesu sammatta**nti kusalesu dhammesu sammattaniyāmasaṅkhātaṃ ariyamaggaṃ okkamituṃ abhabbā. Ariyamaggo hi sammā sabhāvoti sammattaṃ, soyeva anantaraphaladāne, sayameva vā acalabhāvato niyāmo, taṃ okkamituṃ pavisituṃ abhabbā. **Na kammāvaraṇenā**tiādīni vuttavipariyāyeneva veditabbānīti.

Āsayānusayañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

70. Yamakapāṭihīrañāṇaniddesavaṇṇanā

116. Yamakapāṭihīrañāṇaniddese **asādhāraṇaṃ sāvakehī**ti sesāsādhāraṇañāṇaniddese aññavacanehi okāsābhāvato na vuttaṃ, idha pana aññavacanābhāvato vuttanti veditabbaṃ. **Uparimakāyato**ti nābhiyā uddhaṃ sarīrato. **Aggikkhandho pavattatī**ti tejokasiṇārammaṇaṃ pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ''uparimakāyato aggijālā vuṭṭhātū''ti āvajjitvā parikammaṃ katvā anantaraṃ abhiññāñāṇena ''uparimakāyato aggijālā vuṭṭhātū''ti adhiṭṭhite saha adhiṭṭhānā uparimakāyato aggijālā vuṭṭhāti. Sā hi idha rāsaṭṭhena khandhoti vuttā. **Heṭṭhimakāyato**ti nābhito heṭṭhā sarīrato. **Udakadhārā pavattatī**ti āpokasiṇārammaṇaṃ pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ''heṭṭhimakāyato udakadhārā vuṭṭhātū''ti āvajjitvā parikammaṃ katvā anantaraṃ abhiññāñāṇena ''heṭṭhimakāyato udakadhārā vuṭṭhātū''ti adhiṭṭhite saha adhiṭṭhānā heṭṭhimakāyato udakadhārā vuṭṭhāti. Ubhayatthāpi abbocchedavasena pavattatīti vuttaṃ. Adhiṭṭhānassa āvajjanassa ca antare dve bhavaṅgacittāni vattanti. Tasmāyeva yugalā hutvā aggikkhandhaudakadhārā pavattanti, antaraṃ na paññāyati. Aññesaṃ pana bhavaṅgaparicchedo natthi. **Puratthimakāyato**ti abhimukhapassato. **Pacchimakāyato**ti piṭṭhipassato. **Dakkhiṇaakkhito vāmaakkhito**tiādi samāsapāṭhoyeva, na añño. Dakkhiṇanāsikāsotato vāmanāsikāsotatoti pāṭho sundaro. Rassaṃ katvāpi paṭhanti. **Aṃsakūṭato**ti ettha abbhuggataṭṭhena kūṭo viyāti kūṭo, aṃsoyeva kūṭo aṃsakūṭo. **Aṅgulaṅgulehī**ti aṅgulīhi aṅgulīhi. **Aṅgulantarikāhī**ti aṅgulīnaṃ antarikāhi. **Ekekalomato aggikkhandho pavattati, ekekalomato udakadhārā pavattatī**ti ubhayatthāpi āmeḍitavacanena sabbalomānaṃ pariyādinnattā ekekalomatova aggikkhandhaudakadhārā yugalā yugalā hutvā pavattantīti vuttaṃ hoti. **Lomakūpato lomakūpato aggikkhandho pavattati, lomakūpato lomakūpato udakadhārā pavattatī**ti etthāpi eseva nayo. Kesuci potthakesu ''ekekalomato aggikkhandho pavattati. Lomakūpato lomakūpato udakadhārā pavattati, lomakūpato lomakūpato aggikkhandho pavattati, ekekalomato udakadhārā pavattatī''ti likhitaṃ. Tampi yujjatiyeva. Pāṭihīrassa atisukhumattadīpanato pana purimapāṭhoyeva sundarataro.

Idāni **channaṃ vaṇṇāna**nti ko sambandho? Heṭṭhā ''uparimakāyato''tiādīhi anekehi sarīrāvayavā vuttā. Tena sarīrāvayavasambandho pavattatīti vacanasambandhena ca yamakapāṭihīrādhikārena ca channaṃ vaṇṇānaṃ sarīrāvayavabhūtānaṃ rasmiyo yamakā hutvā pavattantīti vuttaṃ hoti. Sāmivacanasambandhena ca avassaṃ ''rasmiyo''ti pāṭhaseso icchitabboyeva. **Nīlāna**nti umāpupphavaṇṇānaṃ. **Pītakāna**nti kaṇikārapupphavaṇṇānaṃ. **Lohitakāna**nti indagopakavaṇṇānaṃ. **Odātāna**nti osadhitārakavaṇṇānaṃ. **Mañjiṭṭhāna**nti mandarattavaṇṇānaṃ. **Pabhassarāna**nti pabhāsanapakatikānaṃ pabhassaravaṇṇānaṃ. Pabhassaravaṇṇe visuṃ avijjamānepi vuttesu pañcasu vaṇṇesu ye ye pabhā samujjalā, te te pabhassarā. Tathā hi tathāgatassa yamakapāṭihīraṃ karontassa yamakapāṭihīrañāṇabaleneva kesamassūnañceva akkhīnañca nīlaṭṭhānehi nīlarasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena gaganatalaṃ añjanacuṇṇasamokiṇṇaṃ viya umāpupphanīluppaladalasañchannaṃ viya vītipatantamaṇitālavaṇṭaṃ viya pasāritamecakapaṭaṃ viya ca hoti. Chavito ceva akkhīnañca pītakaṭṭhānehi pītarasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena disābhāgā suvaṇṇarasanisiñcamānā viya suvaṇṇapaṭapasāritā viya kuṅkumacuṇṇakaṇikārapupphasamparikiṇṇā viya ca virocanti. Maṃsalohitehi ceva akkhīnañca rattaṭṭhānehi lohitarasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena disābhāgā cinapiṭṭhacuṇṇarañjitā viya supakkalākhārasanisiñcamānā viya rattakambalaparikkhittā viya jayasumanapālibhaddakabandhujīvakakusumasamparikiṇṇā viya ca virocanti. Aṭṭhīhi ceva dantehi ca akkhīnañca setaṭṭhānehi odātarasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena disābhāgā rajatakuṭehi āsiñcamānakhīradhārāsamparikiṇṇā viya pasāritarajatapaṭṭavitānā viya vītipatantarajatatālavaṇṭā viya kundakumudasinduvārasumanamallikādikusumasañchannā viya ca virocanti. Hatthatalapādatalādīhi mandarattaṭṭhānehi mañjiṭṭharasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena disābhāgā pavāḷajālaparikkhittā viya rattakuravakakusumasamokiṇṇā viya ca virocanti. Uṇṇānakhādīhi pabhassaraṭṭhānehi pabhassararasmiyo nikkhamanti, yāsaṃ vasena disābhāgā osadhitārakapuñjapuṇṇā viya vijjupaṭalādiparipuṇṇā viya ca virocanti.

Bhagavā caṅkamatītiādi ''bhagavato ca nimmitānañca nānāiriyāpathakaraṇaṃ yamakapāṭihīreneva

hotī''ti dassanatthaṃ vuttaṃ. Tesañhi nimmitānaṃ iriyāpathā yugalāva hutvā vattanti. Yadi nimmitā bahukā honti, ''nimmito''tiādi kasmā ekavacanaṃ katanti ce? Nimmitesupi ekekassa nānāiriyāpathabhāvadassanatthaṃ. Bahuvacanena hi vutte sabbepi nimmitā sakiṃ ekekairiyāpathikā viya honti. Ekavacanena pana vutte nimmitesu ekeko nānāiriyāpathikoti ñāyati. Tasmā ekavacananiddeso kato. Cūḷapanthakattheropi tāva nānāiriyāpathikabhikkhūnaṃ sahassaṃ māpesi, kiṃ pana bhagavā yamakapāṭihīre bahū nimmite na karissati. Cūḷapanthakattheraṃ muñcitvā aññesaṃ sāvakānaṃ ekāvajjanena nānāiriyapathikānaṃ nānārūpānañca nimmānaṃ na ijjhati. Aniyametvā hi nimmitā iddhimatā sadisāva honti. Ṭhānanisajjādīsu vā bhāsitatuṇhībhāvādīsu vā yaṃ yaṃ iddhimā karoti, taṃ tadeva karonti, visadisakaraṇaṃ nānākiriyākaraṇañca ''ettakā īdisā hontu, ettakā imaṃ nāma karontū''ti visuṃ visuṃ āvajjitvā adhiṭṭhānena ijjhati. Tathāgatassa pana ekāvajjanādhiṭṭhāneneva nānappakāranimmānaṃ ijjhati. Evameva aggikkhandhaudakadhārānimmāne ca nānāvaṇṇanimmāne ca veditabbaṃ. Tattha **bhagavā caṅkamatī**ti ākāse vā pathaviyaṃ vā caṅkamati. **Nimmito**ti iddhiyā māpitabuddharūpaṃ. **Tiṭṭhati vā**tiādīnipi ākāse vā pathaviyaṃ vā. **Kappetī**ti karoti. **Bhagavā tiṭṭhatī**tiādīsupi eseva nayoti.

Yamakapāṭihīrañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

71. Mahākaruṇāñāṇaniddesavaṇṇanā

117. Mahākaruṇāñāṇaniddese **bahukehi ākārehī**ti idāni vuccamānehi ekūnanavutiyā pakārehi. **Passantāna**nti ñāṇacakkhunā ca buddhacakkhunā ca olokentānaṃ. **Okkamatī**ti otarati pavisati. **Āditto**ti dukkhalakkhaṇavasena pīḷāyogato santāpanaṭṭhena ādīpito. ''Yadaniccaṃ, taṃ dukkha''nti (saṃ. ni. 3.15) vuttattā sabbasaṅkhatassa ceva dukkhalakkhaṇavasena pīḷitattā dukkhassa ca karuṇāya mūlabhūtattā paṭhamaṃ dukkhalakkhaṇavasena ''āditto''ti vuttanti veditabbaṃ. Rāgādīhi ādittataṃ pana upari vakkhati. Atha vā **āditto**ti rāgādīhiyeva āditto. Upari pana ''tassa natthañño koci nibbāpetā''ti atthāpekkhanavasena puna vuttanti veditabbaṃ. **Lokasannivāso**ti pañcakkhandhā lujjanapalujjanaṭṭhena loko, taṇhādiṭṭhivasena sannivasanti ettha sattāti sannivāso, lokova sannivāso lokasannivāso. Dukkhitaṃ khandhasantānaṃ upādāya sattavohārasabbhāvato lokasannivāsayogato sattasamūhopi lokasannivāso. Sopi ca sahakhandhakoyeva. **Uyyutto**ti anekesu kiccesu niccabyāpāratāya katayogo kataussāho, satatakiccesu saussukkoti attho. Ghaṭṭanayuttoti vā uyyutto. **Payāto**ti pabbateyyā nadī viya anavaṭṭhitagamanena maraṇāya yātuṃ āraddho. **Kummaggappaṭipanno**ti kucchitaṃ micchāmaggaṃ paṭipanno. Upari pana ''vipathapakkhando''ti nānāpadehi visesetvā vuttaṃ.

Upanīyatīti jarāvasena maraṇāya upanīyati harīyati. Jarā hi ''āyuno saṃhānī''ti (saṃ. ni. 2.2) vuttā. **Addhuvo**ti na thiro, sadā tatheva na hoti. Yasmā addhuvo, tasmā upanīyatīti purimassa kāraṇavacanametaṃ. Etena sakāraṇaṃ jarādukkhaṃ vuttaṃ. Taṃ jarādukkhaṃ disvā jarāpārijuññarahitāpi viññū pabbajanti. **Atāṇo**ti tāyituṃ rakkhituṃ samatthena rahito, anārakkhoti vuttaṃ hoti. **Anabhissaro**ti abhisaritvā abhigantvā byāharaṇena assāsetuṃ samatthena rahito, asahāyoti vā attho. Yasmā anabhissaro, tasmā atāṇoti purimassa kāraṇavacanametaṃ. Etena sakāraṇaṃ piyavippayogadukkhaṃ vuttaṃ. Taṃ piyavippayogadukkhaṃ disvā ñātipārijuññarahitāpi viññū pabbajanti. **Assako**ti sakabhaṇḍarahito. **Sabbaṃ pahāya gamanīya**nti sakabhaṇḍanti sallakkhitaṃ sabbaṃ pahāya lokena gantabbaṃ. Yasmā sabbaṃ pahāya gamanīyaṃ, tasmā assakoti purimassa kāraṇavacanametaṃ. Etena sakāraṇaṃ maraṇadukkhaṃ vuttaṃ. Taṃ disvā bhogapārijuññarahitāpi viññū pabbajanti. Aññattha ''kammassakā māṇavasattā''ti (ma. ni. 3.289) vuttaṃ, idha ca raṭṭhapālasutte ca ''assako loko''ti (ma. ni. 2.305) vuttaṃ, taṃ kathaṃ yujjatīti ce? Pahāya gamanīyaṃ sandhāya ''assako''ti vuttaṃ, kammaṃ pana na pahāya gamanīyaṃ. Tasmā ''kammassakā''ti vuttaṃ. Raṭṭhapālasutteyeva ca evametaṃ vuttaṃ ''tvaṃ pana yathākammaṃ gamissasī''ti (ma. ni. 2.306). **Ūno**ti pāripūrirahito. **Atitto**ti bhiyyo bhiyyo patthanāyapi na suhito. Idaṃ ūnabhāvassa kāraṇavacanaṃ. **Taṇhādāso**ti taṇhāya vase vattanato taṇhāya dāsabhūto. Idaṃ atittabhāvassa kāraṇavacanaṃ. Etena icchārogāpadesena sakāraṇaṃ byādhidukkhaṃ vuttaṃ. Taṃ byādhidukkhaṃ disvā byādhipārijuññarahitāpi viññū pabbajanti. **Atāyano**ti puttādīhipi tāyanassa abhāvato atāyano anārakkho, alabbhaneyyakhemo vā. **Aleṇo**ti allīyituṃ nissituṃ anaraho allīnānampi ca leṇakiccākārako. **Asaraṇo**ti nissitānaṃ na bhayasārako na bhayavināsako. **Asaraṇībhūto**ti pure uppattiyā attano abhāveneva asaraṇo,

uppattisamakālameva asaraṇībhūtoti attho.

Uddhatoti sabbākusalesu uddhaccassa uppajjanato sattasantāne ca akusaluppattibāhullato akusalasamaṅgīloko tena uddhaccena uddhato. **Avūpasanto**ti avūpasamanalakkhaṇassa uddhaccasseva yogena avūpasanto bhantamigapaṭibhāgo. ''Upanīyati loko''tiādīsu catūsu ca ''uddhato loko''ti ca pañcasu ṭhānesu lokoti āgataṃ, sesesu lokasannivāsoti. Ubhayathāpi lokoyeva. **Sasallo**ti pīḷājanakatāya antotudanatāya dunnīharaṇīyatāya ca sallāti saṅkhaṃ gatehi rāgādīhi sallehi sahavattanako. **Viddho**ti migādayo kadāci parehi viddhā honti, ayaṃ pana loko niccaṃ attanāva viddho. **Puthusallehī**ti ''satta sallāni – rāgasallaṃ, dosasallaṃ, mohasallaṃ, mānasallaṃ, diṭṭhisallaṃ, kilesasallaṃ, duccaritasalla''nti (mahāni. 174) vuttehi sattahi sallehi. **Tassā**ti tassa lokasannivāsassa. **Sallānaṃ uddhatā**ti tesaṃ sallānaṃ sattasantānato uddharitā puggalo. **Aññatra mayā**ti maṃ ṭhapetvā. Yepi bhagavato sāvakā sallāni uddharanti, tesaṃ bhagavato vacaneneva uddharaṇato bhagavāva uddharati nāma. **Avijjandhakārāvaraṇo**ti avijjā eva sabhāvadassanacchādanena andhaṃ viya karotīti avijjandhakāro, sova sabhāvāvagamananivāraṇena āvaraṇaṃ etassāti avijjandhakārāvaraṇo. **Kilesapañjarapakkhitto**ti kilesā eva kusalagamanasannirujjhanaṭṭhena pañjaroti kilesapañjaro, avijjāpabhave kilesapañjare pakkhitto pātito. **Ālokaṃ dassetā**ti paññālokaṃ dassanasīlo, paññālokassa dassetāti vā attho. **Avijjāgato**ti avijjaṃ gato paviṭṭho. Na kevalaṃ avijjāya āvaraṇamattameva, atha kho gahanagato viya avijjākosassa anto paviṭṭhoti purimato viseso. **Aṇḍabhūto**tiādayo ca visesāyeva. **Aṇḍabhūto**ti aṇḍe bhūto nibbatto. Yathā hi aṇḍe nibbattā ekacce sattā ''aṇḍabhūtā''ti vuccanti, evamayaṃ loko avijjaṇḍakose nibbattattā ''aṇḍabhūto''ti vuccati. **Pariyonaddho**ti tena avijjaṇḍakosena samantato onaddho baddho veṭhito.

Tantākulakajātoti tantaṃ viya ākulabhūto. Yathā nāma dunnikkhittaṃ mūsikacchinnaṃ pesakārānaṃ tantaṃ tahiṃ tahiṃ ākulaṃ hoti, idaṃ aggaṃ idaṃ mūlanti aggena vā aggaṃ, mūlena vā mūlaṃ samānetuṃ dukkaraṃ hoti, evameva sattā paccayākāre khalitā ākulā byākulā honti, na sakkonti paccayākāraṃ ujuṃ kātuṃ. Tattha tantaṃ paccattapurisakāre ṭhatvā sakkāpi bhaveyya ujuṃ kātuṃ, ṭhapetvā pana dve bodhisatte aññо satto attano dhammatāya paccayākāraṃ ujuṃ kātuṃ samattho nāma natthi. Yathā pana ākulaṃ tantaṃ kañjikaṃ datvā kocchena pahaṭaṃ tattha tattha kulakajātaṃ hoti gaṇṭhibaddhaṃ, evamayaṃ loko paccayesu pakkhalitvā paccaye ujuṃ kātuṃ asakkonto dvāsaṭṭhidiṭṭhigatavasena kulakajāto hoti gaṇṭhibaddho. Ye hi keci diṭṭhiyo nissitā, sabbe te paccayaṃ ujuṃ kātuṃ na sakkontiyeva. **Kulāgaṇṭhikajāto**ti kulāgaṇṭhikaṃ viya bhūto. Kulāgaṇṭhikaṃ vuccati pesakārakañjikasuttaṃ. ''Kulā nāma sakuṇikā, tassā kulāvako''tipi eke. Yathā tadubhayampi ākulaṃ aggena vā aggaṃ, mūlena vā mūlaṃ samānetuṃ dukkaranti purimanayeneva yojetabbaṃ. **Muñjapabbajabhūto**ti muñjatiṇaṃ viya pabbajatiṇaṃ viya ca bhūto muñjatiṇapabbajatiṇasadiso jāto. Yathā tāni tiṇāni koṭṭetvā koṭṭetvā katarajju jiṇṇakāle katthaci patitaṃ gahetvā tesaṃ tiṇānaṃ ''idaṃ aggaṃ idaṃ mūla''nti aggena vā aggaṃ, mūlena vā mūlaṃ samānetuṃ dukkaraṃ, tampi paccattapurisakāre ṭhatvā sakkā bhaveyya ujuṃ kātuṃ, ṭhapetvā pana dve bodhisatte aññо satto attano dhammatāya paccayākāraṃ ujuṃ kātuṃ samattho nāma natthi. Evamayaṃ loko paccayākāraṃ ujuṃ kātuṃ asakkonto dvāsaṭṭhidiṭṭhigatavasena gaṇṭhijāto hutvā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattati.

Tattha **apāyo**ti nirayo tiracchānayoni pettivisayo asurakāyo. Sabbepi hi te vaḍḍhisaṅkhātassa āyassa abhāvato ''apāyo''ti vuccanti. Tathā dukkhassa gatibhāvato **duggati**. Sukhasamussayato vinipatitattā **vinipāto**. Itaro pana –

> ''Khandhānañca paṭipāṭi, dhātuāyatanāna ca;
> Abbocchinnaṃ vattamānā, saṃsāroti pavuccati''.

Taṃ sabbampi nātivattati nātikkamati. Atha kho cutito paṭisandhiṃ, paṭisandhito cutinti evaṃ punappunaṃ cutipaṭisandhiyo gaṇhamāno tīsu bhavesu catūsu yonīsu pañcasu gatīsu sattasu viññāṇaṭṭhitīsu navasu sattāvāsesu mahāsamudde vātukkhittanāvā viya yantagoṇo viya ca paribbhamatiyeva. **Avijjāvisadosasallitto**ti avijjāyeva akusaluppādanena kusalajīvitanāsanato visanti avijjāvisaṃ, tadeva santānadūsanato avijjāvisadoso, tena anusayapariyuṭṭhānaduccaritabhūtena bhusaṃ

litto makkhitoti avijjāvisadosasallitto. **Kilesakalalībhūto**ti avijjādimūlakā kilesā eva osīdanaṭṭhena kalalaṃ kaddamoti kilesakalalaṃ, tadassa atthīti kilesakalalī, evaṃbhūto. **Rāgadosamohajaṭājaṭito**ti lobhapaṭighāvijjāsaṅkhātā rāgadosamohā eva rūpādīsu ārammaṇesu heṭṭhupariyavasena punappunaṃ uppajjanato saṃsibbanaṭṭhena veḷugumbādīnaṃ sākhājālasaṅkhātā jaṭā viyāti jaṭā, tāya rāgadosamohajaṭāya jaṭito. Yathā nāma veḷujaṭādīhi veḷuādayo, evaṃ tāya jaṭāya ayaṃ loko jaṭito vinaddho saṃsibbitoti attho. **Jaṭaṃ vijaṭetā**ti imaṃ evaṃ tedhātukaṃ lokaṃ jaṭetvā ṭhitaṃ jaṭaṃ vijaṭetā saṃchinditā sampadālayitā.

Taṇhāsaṅghāṭapaṭimukkoti taṇhā eva abbocchinnaṃ pavattito saṅghaṭitaṭṭhena saṅghāṭoti taṇhāsaṅghāṭo, tasmiṃ taṇhāsaṅghāṭe paṭimukko anupaviṭṭho antogatoti taṇhāsaṅghāṭapaṭimukko. **Taṇhājālena otthaṭo**ti taṇhā eva pubbe vuttanayena saṃsibbanaṭṭhena jālanti taṇhājālaṃ, tena taṇhājālena otthaṭo samantato chādito paliveṭhito. **Taṇhāsotena vuyhatī**ti taṇhā eva saṃsāre ākaḍḍhanaṭṭhena sototi taṇhāsoto, tena taṇhāsotena vuyhati ākaḍḍhīyati. **Taṇhāsaññojanena saññutto**ti taṇhā eva lokaṃ vaṭṭasmiṃ saṃyojanato bandhanato saṃyojananti taṇhāsaṃyojanaṃ, tena taṇhāsaṃyojanena saññutto baddho. **Taṇhānusayena anusaṭo**ti taṇhā eva anusayanaṭṭhena anusayoti taṇhānusayo, tena taṇhānusayena anusaṭo anugato thāmagato. **Taṇhāsantāpena santappatī**ti taṇhā eva pavattikāle phalakāle ca lokaṃ santāpetīti santāpo, tena taṇhāsantāpena santappati santāpīyati. **Taṇhāpariḷāhena pariḍayhatī**ti taṇhā eva balavabhūtā pavattikāle phalakāle ca samantato dahanaṭṭhena mahāpariḷāhoti taṇhāpariḷāho, tena taṇhāpariḷāhena pariḍayhati samantato ḍahīyati. **Diṭṭhisaṅghāṭā**dayo imināva nayena yojetabbā.

Anugatoti anupaviṭṭho. **Anusaṭo**ti anudhāvito. **Abhibhūto**ti pīḷito. **Abbhāhato**ti abhiāhato abhimukhaṃ bhusaṃ pahato. **Dukkhe patiṭṭhito**ti dukkhe khandhapañcake sukhavipallāsena patiṭṭhito abhiniviṭṭho.

Taṇhāya uḍḍitoti taṇhāya ullaṅghito. Cakkhu hi taṇhārajjunā āvunitvā rūpanāgadante uḍḍitaṃ, sotādīni taṇhārajjunā āvunitvā saddādināgadantesu uḍḍitāni. Taṃsamaṅgīlokopi uḍḍitoyeva nāma. **Jarāpākāraparikkhitto**ti anatikkamanīyaṭṭhena pākārabhūtāya jarāya parivārito. **Maccupāsena parikkhitto**ti dummocanīyaṭṭhena pāsabhūtena maraṇena baddho. **Mahābandhanabaddho**ti daḷhattā ducchedattā ca mahantehi bandhanehi baddho. **Rāgabandhanenā**ti rāgo eva bandhati saṃsārato calituṃ na detīti rāgabandhanaṃ. Tena rāgabandhanena. Sesesupi eseva nayo. **Kilesabandhanenā**ti vuttāvasesena kilesabandhanena. **Duccaritabandhanenā**ti tividhena. Sucaritaṃ pana bandhanamokkhassa hetubhūtaṃ bandhanamokkhabhūtañca atthi. Tasmā taṃ na gahetabbaṃ.

Bandhanaṃ mocetāti tassa bandhanaṃ mocetā. Bandhanā mocetātipi pāṭho, bandhanato taṃ mocetāti attho. **Mahāsambādhappaṭipanno**ti kusalasañcārapīḷanena mahāsambādhasaṅkhātaṃ rāgadosamohamānadiṭṭhikilesaduccaritagahanaṃ paṭipanno. **Okāsaṃ dassetā**ti lokiyalokuttarasamādhipaññāokāsaṃ dassetā. **Mahāpalibodhena palibuddho**ti mahānivāraṇena nivuto. Mahālepena vā litto. **Palibodho**ti ca rāgādisattavidho eva. ‘‘Taṇhādiṭṭhipalibodho’’ti eke. **Palibodhaṃ chetā**ti taṃ palibodhaṃ chinditā. **Mahāpapāte**ti pañcagatipapāte, jātijarāmaraṇapapāte vā. Taṃ sabbampi duruttaraṇaṭṭhena papāto. **Papātā uddhatā**ti tamhā papātato uddharitā. **Mahākantārappaṭipanno**ti jātijarābyādhimaraṇasokaparidevadukkhadomanassupāyāsakantāraṃ paṭipanno. Sabbampi taṃ duratikkamanaṭṭhena kantāro, taṃ **kantāraṃ tāretā**. Kantārā tāretāti vā pāṭho. **Mahāsaṃsārappaṭipanno**ti abbocchinnaṃ khandhasantānaṃ paṭipanno. **Saṃsārā mocetā**ti saṃsārato mocetā. Saṃsāraṃ mocetāti vā pāṭho. **Mahāvidugge**ti saṃsāravidugge. Saṃsāroyeva hi duggamanaṭṭhena viduggo. **Samparivattatī**ti bhusaṃ nivattitvā carati. **Mahāpalipe**ti mahante kāmakaddame. Kāmo hi osīdanaṭṭhena palipo. **Palipanno**ti laggo. Mahāpalipapalipannotipi pāṭho.

Abbhāhatoti sabbopaddavehi abbhāhato. **Rāgagginā**ti rāgādayoyeva anudahanaṭṭhena aggi, tena rāgagginā. Sesesupi eseva nayo. **Unnītako**ti uggahetvā nīto, jātiyā uggahetvā jarādiupaddavāya nītoti attho. Ka-kāro panettha anukampāya daṭṭhabbo. **Haññati niccamatāṇo**ti parittāyakena rahito satataṃ pīḷīyati. **Pattadaṇḍo**ti rājādīhi laddhaāṇo. **Takkaro**ti coro. **Vajjabandhanabaddho**ti rāgādivajjabandhanehi baddho. **Āghātanapaccupaṭṭhito**ti maraṇadhammaganṭhikaṭṭhānaṃ upecca ṭhito.

Koci bandhanā mocetā. Koci bandhanaṃ mocetātipi pāṭho. **Anātho**ti natthi etassa nātho issaro, sayaṃ vā na nātho na issaroti anātho, asaraṇoti vā attho. **Paramakāpaññappatto**ti jarādipaṭibāhane appahutāya atīva kapaṇabhāvaṃ patto. **Tāyetā**ti rakkhitā. Tāyitāti vā pāṭho sundaro. **Dukkhābhitunno**ti jātidukkhādīhi anekehi dukkhehi abhitunno atibyādhito atikampito ca. **Cirarattaṃ pīḷito**ti dukkheheva dīghamaddhānaṃ pīḷito ghaṭṭito. **Gadhito**ti gedhena giddho, abhijjhākāyaganthena vā ganthito. **Niccaṃ pipāsito**ti pātuṃ bhuñjituṃ icchā pipāsā, sā taṇhā eva, taṇhāpipāsāya nirantaraṃ pipāsito.

Andhoti dassanaṭṭhena cakkhūti saṅkhaṃ gatāya paññāya abhāvato kāṇo. Paññā hi dhammasabhāvaṃ passati. **Acakkhuko**ti taṃ pana andhattaṃ na pacchā sambhūtaṃ, pakatiyā eva avijjamānacakkhukoti tameva andhattaṃ viseseti. **Hatanetto**ti nayanaṭṭhena nettanti saṅkhaṃ gatāya paññāya abhāvatoyeva vinaṭṭhanettako. Samavisamaṃ dassentaṃ attabhāvaṃ netīti nettanti hi vuttaṃ. Paññāya sugatiñca agatiñca nayati. Hatanettattāyevassa netuabhāvaṃ dassento **apariṇāyako**ti āha, avijjamānanettakoti attho. Aññopissa netā na vijjatīti vuttaṃ hoti. **Vipathapakkhando**ti viparīto, visamo vā patho vipatho, taṃ vipathaṃ pakkhando paviṭṭho paṭipannoti vipathapakkhando, micchāpathasaṅkhātaṃ micchādiṭṭhiṃ paṭipannoti attho. **Añjasāparaddho**ti añjase ujumaggasmiṃ majjhimapaṭipadāya aparaddho viraddho. **Ariyapathaṃ ānetā**ti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ upanetā paṭipādayitā. **Mahoghapakkhando**ti yassa saṃvijjanti, taṃ vaṭṭasmiṃ ohananti osīdāpentīti oghā, pakatioghato mahantā oghāti mahoghā. Te kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjoghoti catuppabhedā. Te mahoghe pakkhando paviṭṭhoti mahoghapakkhando, saṃsārasaṅkhātaṃ mahoghaṃ vā pakkhandoti.

118. Idāni ekuttarikanayo. Tattha **dvīhi diṭṭhigatehī**ti sassatucchedadiṭṭhīhi. Tattha diṭṭhiyeva diṭṭhigataṃ ‘‘gūthagataṃ muttagata’’ntiādīni (a. ni. 9.11) viya. Gantabbābhāvato vā diṭṭhiyā gatamattamevetanti diṭṭhigataṃ, diṭṭhīsu gataṃ idaṃ dassanaṃ dvāsaṭṭhidiṭṭhiantogadhattātipi diṭṭhigataṃ. Dvāsaṭṭhitesaṭṭhidiṭṭhiyopi hi sassatadiṭṭhi ucchedadiṭṭhīti dveva diṭṭhiyo honti. Tasmā saṅkhepena sabbā diṭṭhiyo anto karonto ‘‘dvīhi diṭṭhigatehī’’ti vuttaṃ. **Pariyuṭṭhito**ti pariyuṭṭhānaṃ patto samudācāraṃ patto, uppajjituṃ appadānena kusalacārassa gahaṇaṃ pattoti attho. Vuttañhetaṃ bhagavatā – ‘‘dvīhi, bhikkhave, diṭṭhigatehi pariyuṭṭhitā devamanussā olīyanti eke, atidhāvanti eke, cakkhumanto ca passantī’’tiādi (itivu. 49).

Tīhi duccaritehīti tividhakāyaduccaritena catubbidhavacīduccaritena tividhamanoduccaritena. **Vippaṭipanno**ti virūpaṃ paṭipanno, micchāpaṭipannoti attho. **Yogehi yutto**ti vaṭṭasmiṃ yojentīti yogā, ītiatthena vā yogā, tehi yogehi yutto samappito. **Catuyogayojito**ti kāmayogo, bhavayogo, diṭṭhiyogo, avijjāyogoti imehi catūhi yogehi sakaṭasmiṃ yogo viya vaṭṭasmiṃ yojito. Pañcakāmaguṇiko rāgo kāmayogo. Rūpārūpabhavesu chandarāgo, jhānanikanti ca, sassatadiṭṭhisahajāto rāgo bhavavasena patthanā bhavayogo. Dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo diṭṭhiyogo. Aṭṭhasu ṭhānesu aññāṇaṃ avijjāyogo. Te eva cattāro balavabhūtā oghā, dubbalabhūtā yogā.

Catūhi ganthehīti yassa saṃvijjanti, taṃ cutipaṭisandhivasena vaṭṭasmiṃ ganthenti ghaṭentīti ganthā. Te abhijjhā kāyagantho, byāpādo kāyagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, idaṃsaccābhiniveso kāyaganthoti catuppabhedā. Abhijjhāyanti etāya, sayaṃ vā abhijjhāyati, abhijjhāyanamattameva vā esāti abhijjhā, lobhoyeva. Nāmakāyaṃ gantheti cutipaṭisandhivasena vaṭṭasmiṃ ghaṭetīti kāyagantho. Byāpajjati tena cittaṃ pūtibhāvaṃ gacchati, byāpādayati vā vinayācārarūpasampattihitasukhādīnīti byāpādo. Ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇānaṃ sīlena suddhi vatena suddhi sīlavatena suddhīti parāmasanaṃ sīlabbataparāmāso. Sabbaññubhāsitampi paṭikkhipitvā ‘‘sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññā’’ntiādinā ākārena abhinivisatīti idaṃsaccābhiniveso. Tehi catūhi ganthehi ganthito, baddhoti attho.

Catūhi upādānehīti bhusaṃ ādiyanti daḷhaggāhaṃ gaṇhantīti upādānā. Te kāmupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbatupādānaṃ attavādupādānanti catuppabhedā. Vatthusaṅkhātaṃ kāmaṃ upādiyatīti kāmupādānaṃ, kāmo ca so upādānañcātipi kāmupādānaṃ. Diṭṭhi ca sā upādānañcāti diṭṭhupādānaṃ, diṭṭhiṃ upādiyatītipi diṭṭhupādānaṃ. ‘‘Sassato attā ca loko cā’’tiādīsu (paṭi. ma. 1.147) hi purimadiṭṭhiṃ uttaradiṭṭhi upādiyati. Sīlabbataṃ upādiyatīti sīlabbatupādānaṃ, sīlabbatañca taṃ upādānañcātipi

sīlabbatupādānaṃ. Gosīlagovatādīni hi evaṃ visuddhīti abhinivesato sayameva upādānāni. Vadanti etenāti vādo, upādiyanti etenāti upādānaṃ. Kiṃ vadanti, upādiyanti vā? Attānaṃ. Attano vādupādānaṃ attavādupādānaṃ, attavādamattameva vā attāti upādiyanti etenāti attavādupādānaṃ. Ṭhapetvā imā dve diṭṭhiyo sabbāpi diṭṭhī diṭṭhupādānaṃ. Tehi catūhi upādānehi. **Upādīyatī**ti bhusaṃ gaṇhīyati. Upādiyatīti vā pāṭho, loko upādānehi taṃ taṃ ārammaṇaṃ bhusaṃ gaṇhātīti attho.

Pañcagatisamāruḷhoti sukatadukkaṭakāraṇehi gammati upasaṅkamīyatīti gati, sahokāsakā khandhā. Nirayo tiracchānayoni pettivisayo manussā devāti imā pañca gatiyo vokkamanabhāvena bhusaṃ āruḷho. **Pañcahi kāmaguṇehī**ti rūpasaddagandharasaphoṭṭhabbasaṅkhātehi pañcahi vatthukāmakoṭṭhāsehi. **Rajjatī**ti ayonisomanasikāraṃ paṭicca rāguppādanena tehi rañjīyati, sāratto karīyatīti attho. **Pañcahi nīvaraṇehī**ti cittaṃ nīvaranti pariyonandhantīti nīvaraṇā. Kāmacchandabyāpādathinamiddhauddhaccakukkuccavicikicchāsaṅkhātehi pañcahi nīvaraṇehi. **Otthaṭo**ti uparito pihito.

Chahi vivādamūlehīti chahi vivādassa mūlehi. Yathāha –

> ‘‘Chayimāni, bhikkhave, vivādamūlāni. Katamāni cha? Idha, bhikkhave, bhikkhu kodhano hoti upanāhī. Yo so, bhikkhave, bhikkhu kodhano hoti upanāhī. So sattharipi agāravo viharati appatisso, dhammepi, saṅghepi, sikkhāyapi na paripūrakārī. Yo so, bhikkhave, bhikkhu satthari agāravo viharati appatisso, dhammepi, saṅghepi, sikkhāyapi na paripūrakārī, so saṅghe vivādaṃ janeti. Yo hoti vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe, bhikkhave, vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe, bhikkhave, tasseva pāpakassa vivādamūlassa pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe, bhikkhave, vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha. Tatra tumhe, bhikkhave, tasseva pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa vivādamūlassa pahānaṃ hoti. Evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
>
> ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu makkhī hoti paḷāsī. Issukī hoti maccharī. Saṭho hoti māyāvī. Pāpiccho hoti micchādiṭṭhi. Sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī. Yo so, bhikkhave, bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī, so sattharipi…pe… āyatiṃ anavassavo hotī’’ti (pari. 272; a. ni. 6.36).

Tattha **kodhano**ti kujjhanalakkhaṇena kodhena samannāgato. **Upanāhī**ti veraappaṭinissajjanalakkhaṇena upanāhena samannāgato. **Ahitāya dukkhāya devamanussāna**nti dvinnaṃ bhikkhūnaṃ vivādo kathaṃ devamanussānaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattatīti? Kosambakakkhandhake (mahāva. 451 ādayo) viya dvīsu bhikkhūsu vivādaṃ āpannesu tasmiṃ vihāre tesaṃ antevāsikā vivadanti, tesaṃ ovādaṃ gaṇhanto bhikkhunisaṅgho vivadati, tato tesaṃ upaṭṭhākāpi vivadanti. Atha manussānaṃ ārakkhadevatā dve koṭṭhāsā honti. Dhammavādīnaṃ ārakkhadevatā dhammavādiniyo honti adhammavādīnaṃ adhammavādiniyo. Tato ārakkhadevatānaṃ mittā bhummaṭṭhadevatā bhijjanti. Evaṃ paramparāya yāva brahmalokā ṭhapetvā ariyasāvake sabbe devamanussā dve koṭṭhāsā honti. Dhammavādīhi pana adhammavādinova bahutarā honti. Tato yaṃ bahukehi gahitaṃ, sabbaṃ taṃ saccanti dhammaṃ vissajjetvā bahutarāva adhammaṃ gaṇhanti. Te adhammaṃ purakkhatvā viharantā apāyesu nibbattanti. Evaṃ dvinnaṃ bhikkhūnaṃ vivādo devamanussānaṃ ahitāya dukkhāya hoti. **Ajjhattaṃ vā**ti tumhākaṃ abbhantaraparisāya vā. **Bahiddhā vā**ti paresaṃ parisāya vā. **Makkhī**ti paresaṃ guṇamakkhaṇalakkhaṇena makkhena samannāgato. **Paḷāsī**ti yugaggāhalakkhaṇena paḷāsena samannāgato. **Issukī**ti paresaṃ sakkārādiissāyanalakkhaṇāya issāya samannāgato. **Maccharī**ti āvāsamacchariyādīhi pañcahi macchariyehi samannāgato. **Saṭho**ti kerāṭiko. **Māyāvī**ti katapāpapaṭicchādako. **Pāpicho**ti asantasambhāvanicchako dussīlo. **Micchādiṭṭhī**ti natthikavādī ahetukavādī akiriyavādī. **Sandiṭṭhiparāmāsī**ti sayaṃ diṭṭhimeva parāmasati. **Ādhānaggāhī**ti daḷhaggāhī. **Duppaṭinissaggī**ti na sakkā hoti gahitaṃ vissajjāpetuṃ. Khuddakavatthuvibhaṅge pana ‘‘tattha katamāni cha vivādamūlāni? Kodho makkho issā sāṭheyyaṃ pāpicchatā sandiṭṭhiparāmāsitā, imāni

cha vivādamūlānī''ti (vibha. 944) padhānavasena ekekoyeva dhammo vutto.

Chahi taṇhākāyehīti ''rūpataṇhā, saddataṇhā, gandhataṇhā, rasataṇhā, phoṭṭhabbataṇhā, dhammataṇhā''ti (vibha. 944) vuttāhi chahi taṇhāhi. Tattha yasmā ekekāyeva taṇhā anekavisayattā ekekasmimpi visaye punappunaṃ uppattito anekā honti, tasmā samūhaṭṭhena kāyasaddena yojetvā taṇhākāyāti vuttaṃ. Taṇhākāyāti vuttepi taṇhā eva. **Rajjatī**ti sayaṃ ārammaṇe rajjati, sāratto hoti.

Chahi diṭṭhigatehīti sabbāsavasutte vuttehi. Vuttañhi tattha –

> ''Tassa evaṃ ayoniso manasikaroto channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjati. 'Atthi me attā'ti vā assa saccato thetato diṭṭhi uppajjati, 'natthi me attā'ti vā assa saccato thetato diṭṭhi uppajjati, 'attanāva attānaṃ sañjānāmī'ti vā assa saccato thetato diṭṭhi uppajjati, 'attanāva anattānaṃ sañjānāmī'ti vā assa saccato thetato diṭṭhi uppajjati, 'anattanāva attānaṃ sañjānāmī'ti vā assa saccato thetato diṭṭhi uppajjati. Atha vā panassa evaṃ diṭṭhi hoti 'yo me ayaṃ attā vado vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedeti, so ca kho pana me ayaṃ attā nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassatī'''ti (ma. ni. 1.19).

Tattha **atthi me attā**ti sassatadiṭṭhi sabbakālesu attano atthitaṃ gaṇhāti. **Saccato thetato**ti bhūtato ca thirato ca, ''idaṃ sacca''nti suṭṭhu daḷhabhāvenāti vuttaṃ hoti. **Natthi me attā**ti ucchedadiṭṭhi sato sattassa tattha tattha vibhavaggahaṇato. Atha vā purimāpi tīsu kālesu atthīti gahaṇato sassatadiṭṭhi, paccuppannameva atthīti gaṇhantī ucchedadiṭṭhi, pacchimāpi atītānāgatesu natthīti gahaṇato ''bhassantā āhutiyo''ti gahitadiṭṭhigatikānaṃ viya ucchedadiṭṭhi. Atīte eva natthīti gaṇhantī adhiccasamuppannakassa viya sassatadiṭṭhi. **Attanāva attānaṃ sañjānāmī**ti saññākkhandhasīsena khandhe attāti gahetvā saññāya avasesakkhandhe sañjānato iminā attanā imaṃ attānaṃ sañjānāmīti hoti. **Attanāva anattāna**nti saññākkhandhaṃyeva attāti gahetvā, itare cattāropi anattāti gahetvā saññāya te sañjānato evaṃ hoti. **Anattanāva attāna**nti saññākkhandhaṃ anattāti gahetvā, itare cattāropi attāti gahetvā saññāya te sañjānato evaṃ hoti. Sabbāpi sassatucchedadiṭṭhiyova. **Vado vedeyyo**tiādayo pana sassatadiṭṭhiyā eva abhinivesākārā. Tattha vadatīti vado, vacīkammassa kārakoti vuttaṃ hoti. Vedayatīti vedeyyo, jānāti anubhavati cāti vuttaṃ hoti. Kiṃ vedetīti? **Tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedeti. Tatra tatrā**ti tesu tesu yonigatiṭhitinivāsanikāyesu ārammaṇesu vā. **Nicco**ti uppādavayarahito. **Dhuvo**ti thiro sārabhūto. **Sassato**ti sabbakāliko. **Avipariṇāmadhammo**ti attano pakatibhāvaṃ avijahanadhammo, kakaṇṭako viya nānappakāraṭaṃ nāpajjati. **Sassatisama**nti candasūriyasamuddamahāpathavīpabbatā lokavohārena sassatiyoti vuccanti. Sassatīhi samaṃ sassatisamaṃ. Yāva sassatiyo tiṭṭhanti, tāva tatheva ṭhassatīti gaṇhato evaṃ diṭṭhi hoti.

Khuddakavatthuvibhaṅge pana ''tatra tatra dīgharattaṃ kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paccanubhoti, na so jāto nāhosi, na so jāto na bhavissati, nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammoti vā panassa saccato thetato diṭṭhi uppajjatī''ti (vibha. 948) cha diṭṭhī evaṃ visesetvā vuttā.

Tattha **na so jāto nāhosī**ti so attā ajātidhammato na jāto nāma, sadā vijjamānoyevāti attho. Teneva atīte nāhosi, anāgate na bhavissati. Yo hi jāto, so ahosi. Yo ca jāyissati, so bhavissatīti vuccati. Atha vā **na so jāto nāhosī**ti so sadā vijjamānattā atītepi na jātu na ahosi, anāgatepi na jātu na bhavissati. **Anusayā** vuttatthā.

Sattahi saññojanehīti sattakanipāte vuttehi. Vuttañhi tattha –

> ''Sattimāni, bhikkhave, saṃyojanāni. Katamāni satta? Anunayasaṃyojanaṃ, paṭighasaṃyojanaṃ, diṭṭhisaṃyojanaṃ, vicikicchāsaṃyojanaṃ, mānasaṃyojanaṃ, bhavarāgasaṃyojanaṃ, avijjāsaṃyojanaṃ. Imāni kho, bhikkhave, satta saṃyojanānī''ti (a. ni. 7.8).

Tattha **anunayasaṃyojana**nti kāmarāgasaṃyojanaṃ. Sabbānevetāni bandhanaṭṭhena saṃyojanāni.

Sattahi mānehīti khuddakavatthuvibhaṅge vuttehi. Vuttañhi tattha –

‘‘Māno, atimāno, mānātimāno, omāno, adhimāno, asmimāno, micchāmāno’’ti (vibha. 950).

Tattha **māno**ti seyyādivasena puggalaṃ anāmasitvā jātiādīsu vatthuvaseneva unnati. **Atimāno**ti jātiādīhi ‘‘mayā sadiso natthī’’ti atikkamitvā unnati. **Mānātimāno**ti ‘‘ayaṃ pubbe mayā sadiso, idāni ahaṃ seṭṭho, ayaṃ hīnataro’’ti uppannamāno. **Omāno**ti jātiādīhi attānaṃ heṭṭhā katvā pavattamāno, hīnohamasmīti mānoyeva. **Adhimāno**ti anadhigateyeva catusaccadhamme adhigatoti māno. Ayaṃ pana adhimāno parisuddhasīlassa kammaṭṭhāne appamattassa nāmarūpaṃ vavatthapetvā paccayapariggahena vitiṇṇakaṅkhassa tilakkhaṇaṃ āropetvā saṅkhāre sammasantassa āraddhavipassakassa puthujjanassa uppajjati, na aññesaṃ. **Asmimāno**ti rūpādīsu khandhesu asmīti māno, ‘‘ahaṃ rūpa’’ntiādivasena uppannamānoti vuttaṃ hoti. **Micchāmāno**ti pāpakena kammāyatanādinā uppannamāno.

Lokadhammā vuttatthā. **Samparivattatī**ti lokadhammehi hetubhūtehi lābhādīsu catūsu anurodhavasena, alābhādīsu catūsu paṭivirodhavasena bhusaṃ nivattati, pakatibhāvaṃ jahātīti attho. **Micchattā**pi vuttatthā. **Niyyāto**ti gato pakkhando, abhibhūtoti attho.

Aṭṭhahi purisadosehīti aṭṭhakanipāte upamāhi saha, khuddakavatthuvibhaṅge upamaṃ vinā vuttehi. Vuttañhi tattha –

‘‘Katame aṭṭha purisadosā? Idha bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno ‘na sarāmi na sarāmī’ti assatiyāva nibbeṭheti. Ayaṃ paṭhamo purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno codakaṃyeva paṭippharati ‘kiṃ nu kho tuyhaṃ bālassa abyattassa bhaṇitena, tvampi nāma maṃ bhaṇitabbaṃ maññasī’ti? Ayaṃ dutiyo purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno codakaṃyeva paccāropeti ‘tvampi khosi itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno, tvaṃ tāva paṭhamaṃ paṭikarohī’ti. Ayaṃ tatiyo purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno aññenaññaṃ paṭicarati, bahiddhā kathaṃ apanāmeti, kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti. Ayaṃ catuttho purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno saṅghamajjhe bāhāvikkhepakaṃ bhaṇati. Ayaṃ pañcamo purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno anādiyitvā saṅghaṃ anādiyitvā codakaṃ sāpattikova yena kāmaṃ pakkamati. Ayaṃ chaṭṭho purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno ‘nevāhaṃ āpannomhi, na panāhaṃ anāpannomhī’ti so tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti. Ayaṃ sattamo purisadoso.

‘‘Puna caparaṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti. So bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno evamāha – ‘kiṃ nu kho tumhe āyasmanto atibāḷhaṃ mayi byāvaṭā? Idānāhaṃ sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissāmī’ti. So sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattitvā evamāha ‘idāni kho tumhe āyasmanto attamanā hothā’ti. Ayaṃ aṭṭhamo purisadoso. Ime aṭṭha purisadosā’’ti (vibha. 957; a. ni. 8.14).

Tattha **purisadosā**ti purisānaṃ dosā, te pana purisasantānaṃ dūsentīti dosā. **Na sarāmi na sarāmī**ti ‘‘mayā etassa kammassa kataṭṭhānaṃ nassarāmi na sallakkhemī’’ti evaṃ assatibhāvena nibbeṭheti moceti. **Codakaṃyeva paṭippharatī**ti paṭiviruddho hutvā pharati, paṭiāṇibhāvena tiṭṭhati. **Kiṃ nu kho tuyha**nti tuyhaṃ bālassa abyattassa bhaṇitena nāma kiṃ, yo tvaṃ neva vatthuṃ, na āpattiṃ, na codanaṃ jānāsīti dīpeti. Tvampi nāma evaṃ kiñci ajānanto bhaṇitabbaṃ maññasīti ajjhottharati. **Paccāropetī**ti ‘‘tvampi khosī’’tiādīni vadanto patiāropeti. **Paṭikarohī**ti desanāgāminiṃ desehi, vuṭṭhānagāminito vuṭṭhāhi, tato suddhante patiṭṭhito aññaṃ codessasīti dīpeti. **Aññenaññaṃ paṭicaratī**ti aññena kāraṇena, vacanena vā aññaṃ kāraṇaṃ, vacanaṃ vā paṭicchādeti. ‘‘Āpattiṃ āpannosī’’ti vutto ‘‘ko āpanno, kiṃ āpanno, kismiṃ āpanno, kathaṃ āpanno, kaṃ bhaṇatha, kiṃ bhaṇathā’’ti bhaṇati. ‘‘Evarūpaṃ kiñci tayā diṭṭha’’nti vutte ‘‘na suṇāmī’’ti sotaṃ upaneti. **Bahiddhā kathaṃ apanāmetī**ti ‘‘itthannāmaṃ āpattiṃ āpannosī’’ti puṭṭho ‘‘pāṭaliputtaṃ gatomhī’’ti vatvā puna ‘‘na tava pāṭaliputtagamanaṃ pucchāmā’’ti vutte tato rājagahaṃ gatomhīti. ‘‘Rājagahaṃ vā yāhi brāhmaṇagehaṃ vā, āpattiṃ āpannosī’’ti. ‘‘Tattha me sūkaramaṃsaṃ laddha’’ntiādīni vadanto kathaṃ bahiddhā vikkhipati. **Kopa**nti kupitabhāvaṃ, **dosa**nti duṭṭhabhāvaṃ. Ubhayampetaṃ kodhasseva nāmaṃ. **Appaccaya**nti asantuṭṭhākāraṃ, domanassassetaṃ nāmaṃ. **Pātukarotī**ti dasseti pakāseti. **Bāhāvikkhepakaṃ bhaṇatī**ti bāhaṃ vikkhipitvā vikkhipitvā alajjivacanaṃ vadati. **Anādiyitvā**ti cittīkārena aggahetvā avajānitvā, anādaro hutvāti attho. **Vihesetī**ti viheṭheti bādhati. **Atibāḷha**nti atidaḷhaṃ atippamāṇaṃ. **Mayi byāvaṭā**ti mayi byāpāraṃ āpannā. **Hīnāyāvattitvā**ti hīnassa gihibhāvassa atthāya āvattitvā, gihī hutvāti attho. **Attamanā hothā**ti tuṭṭhacittā hotha, ‘‘mayā labhitabbaṃ labhatha, mayā vasitabbaṭṭhāne vasatha, phāsuvihāro vo mayā kato’’ti adhippāyena vadati. **Dussatī**ti duṭṭho hoti.

Navahi āghātavatthūhīti sattesu uppattivaseneva kathitāni. Yathāha –

> ‘‘Navayimāni, bhikkhave, āghātavatthūni. Katamāni nava? ‘Anatthaṃ me acarī’ti āghātaṃ bandhati, ‘anatthaṃ me caratī’ti āghātaṃ bandhati, ‘anatthaṃ me carissatī’ti āghātaṃ bandhati, ‘piyassa me manāpassa anatthaṃ acari, anatthaṃ carati, anatthaṃ carissatī’ti āghātaṃ bandhati, ‘appiyassa me amanāpassa atthaṃ acari, atthaṃ carati, atthaṃ carissatī’ti āghātaṃ bandhati. Imāni kho, bhikkhave, nava āghātavatthūnī’’ti (a. ni. 9.29).

Tattha **āghātavatthūnī**ti āghātakāraṇāni. **Āghāta**nti cettha kopo, soyeva uparūpari kopassa vatthuttā āghātavatthu. **Āghātaṃ bandhatī**ti kopaṃ bandhati karoti uppādeti. ‘‘Atthaṃ me nācari, na carati, na carissati. Piyassa me manāpassa atthaṃ nācari, na carati, na carissati. Appiyassa me amanāpassa anatthaṃ nācari, na carati, na carissatī’’ti (mahāni. 85; vibha. 960; dha. sa. 1066) niddese vuttāni aparānipi nava āghātavatthūni imeheva navahi saṅgahitāni. **Āghātito**ti ghaṭṭito.

Navavidhamānehīti katame navavidhamānā? Seyyassa seyyohamasmīti māno, seyyassa sadisohamasmīti māno, seyyassa hīnohamasmīti māno. Sadisassa seyyohamasmīti māno, sadisassa sadisohamasmīti māno, sadisassa hīnohamasmīti māno. Hīnassa seyyohamasmīti māno, hīnassa sadisohamasmīti māno, hīnassa hīnohamasmīti māno. Ime navavidhamānā (vibha. 962).

Ettha pana **seyyassa seyyohamasmīti māno** rājūnañceva pabbajitānañca uppajjati. Rājā hi ‘‘raṭṭhena vā dhanena vā vāhanehi vā ko mayā sadiso atthī’’ti etaṃ mānaṃ karoti, pabbajitopi ‘‘sīladhutaṅgādīhi ko mayā sadiso atthī’’ti etaṃ mānaṃ karoti.

Seyyassa sadisohamasmīti mānopi etesaṃyeva uppajjati. Rājā hi ‘‘raṭṭhena vā dhanena vā vāhanehi vā aññarājūhi saddhiṃ mayhaṃ kiṃ nānākaraṇa’’nti etaṃ mānaṃ karoti, pabbajitopi ‘‘sīladhutaṅgādīhi aññena bhikkhunā mayhaṃ kiṃ nānākaraṇa’’nti etaṃ mānaṃ karoti.

Seyyassa hīnohamasmīti mānopi etesaṃyeva uppajjati. Yassa hi rañño raṭṭhaṃ vā dhanaṃ vā vāhanādīni vā nātisampannāni honti, so ‘‘mayhaṃ rājāti vohārasukhamattakameva, kiṃ rājā nāma aha’’nti etaṃ mānaṃ karoti, pabbajitopi appalābhasakkāro ‘‘ahaṃ dhammakathiko bahussuto mahātheroti kathāmattameva, kiṃ dhammakathiko nāmāhaṃ, kiṃ bahussuto nāmāhaṃ, kiṃ mahāthero nāmāhaṃ,

yassa me lābhasakkāro natthī''ti etaṃ mānaṃ karoti.

Sadisassa seyyohamasmīti mānādayo amaccādīnaṃ uppajjanti. Amacco vā hi raṭṭhiyo vā ''bhogayānavāhanādīhi ko mayā sadiso añño rājapuriso atthī''ti vā, ''mayhaṃ aññehi saddhiṃ kiṃ nānākaraṇa''nti vā, ''amaccoti nāmameva mayhaṃ, ghāsacchādanamattampi me natthi, kiṃ amacco nāmāha''nti vā etaṃ mānaṃ karoti.

Hīnassa seyyohamasmīti mānādayo dāsādīnaṃ uppajjanti. Dāso hi ''mātito vā pitito vā ko mayā sadiso añño dāso nāma atthi, aññe jīvituṃ asakkontā kucchihetu dāsā nāma jātā, ahaṃ pana paveṇiāgatattā seyyo''ti vā, ''paveṇiāgatabhāvena ubhatosuddhikadāsattena asukadāsena nāma saddhiṃ mayhaṃ kiṃ nānākaraṇa''nti vā, ''kucchivasenāhaṃ dāsabyaṃ upagato, mātāpitukoṭiyā pana me dāsaṭṭhānaṃ natthi, kiṃ dāso nāma aha''nti vā etaṃ mānaṃ karoti. Yathā ca dāso, evaṃ pukkusacaṇḍālādayopi etaṃ mānaṃ karontiyeva. Ettha ca seyyassa seyyohamasmīti uppannamānova yāthāvamāno, itare dve ayāthāvamānā. Tathā sadisassa sadisohamasmīti hīnassa hīnohamasmīti uppannamānova yāthāvamāno, itare dve ayāthāvamānā. Tattha yāthāvamānā arahattamaggavajjhā, ayāthāvamānā sotāpattimaggavajjhāti.

Taṇhāmūlakā vuttāyeva. **Rajjatī**ti na kevalaṃ rāgeneva rajjati, atha kho taṇhāmūlakānaṃ pariyesanādīnampi sambhavato taṇhāmūlakehi sabbehi akusaladhammehi rajjati, yujjati bajjhatīti adhippāyo.

Dasahi kilesavatthūhīti katamāni dasa kilesavatthūni? Lobho, doso, moho, māno, diṭṭhi, vicikicchā, thinaṃ, uddhaccaṃ, ahirikaṃ, anottappanti imāni dasa kilesavatthūni (vibha. 966).

Tattha kilesā eva **kilesavatthūni,** vasanti vā ettha akhīṇāsavā sattā lobhādīsu patiṭṭhitattāti vatthūni, kilesā ca te tappatiṭṭhānaṃ sattānaṃ vatthūni cāti kilesavatthūni. Yasmā cettha anantarapaccayādibhāvena uppajjamānāpi kilesā vasanti eva nāma, tasmā kilesānaṃ vatthūnītipi kilesavatthūni. Lubbhanti tena, sayaṃ vā lubbhati, lubbhanamattameva vā tanti **lobho**. Dussanti tena, sayaṃ vā dussati, dussanamattameva vā tanti **doso**. Muyhanti tena, sayaṃ vā muyhati, muyhanamattameva vā tanti **moho**. Maññatīti **māno. Diṭṭhi**ādayo vuttatthāva. Na hirīyatīti ahiriko, tassa bhāvo **ahirikaṃ**. Na ottappatīti anottappī, tassa bhāvo **anottappaṃ**. Tesu ahirikaṃ kāyaduccaritādīhi ajigucchanalakkhaṇaṃ, anottappaṃ teheva asārajjanalakkhaṇaṃ, **kilissatī**ti upatāpīyati vibādhīyati.

Dasahi āghātavatthūhīti pubbe vuttehi navahi ca ''aṭṭhāne vā panāghāto jāyatī''ti (dha. sa. 1066) vuttena cāti dasahi. Anatthaṃ me acarītiādīnipi hi avikappetvā khāṇukaṇṭakādimhipi aṭṭhāne āghāto uppajjati.

Dasahi akusalakammapathehīti katame dasa akusalakammapathā (dī. ni. 3.360)? Pāṇātipāto, adinnādānaṃ, kāmesumicchācāro, musāvādo, pisuṇā vācā, pharusā vācā, samphappalāpo, abhijjhā, byāpādo, micchādiṭṭhi. Ime dasa akusalakammapathā. Tattha akusalakammāni ca tāni pathā ca duggatiyāti **akusalakammapathā. Samannāgato**ti samaṅgībhūto.

Dasahi saññojanehīti katamāni dasa saṃyojanāni (dha. sa. 1118)? Kāmarāgasaṃyojanaṃ, paṭighasaṃyojanaṃ, mānasaṃyojanaṃ, diṭṭhisaṃyojanaṃ, vicikicchāsaṃyojanaṃ, sīlabbataparāmāsasaṃyojanaṃ, bhavarāgasaṃyojanaṃ, issāsaṃyojanaṃ, macchariyasaṃyojanaṃ, avijjāsaṃyojanaṃ, imāni dasa saṃyojanāni. **Micchattā** vuttāyeva.

Dasavatthukāya micchādiṭṭhiyāti katamā dasavatthukā micchādiṭṭhi (vibha. 971)? Natthi dinnaṃ, natthi yiṭṭhaṃ, natthi hutaṃ, natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, natthi ayaṃ loko, natthi paro loko, natthi mātā, natthi pitā, natthi sattā opapātikā, natthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedenti. Ayaṃ dasavatthukā micchādiṭṭhi.

Tattha **dasavatthukā**ti dasa vatthūni etissāti dasavatthukā. **Natthi dinna**nti dinnaṃ nāma atthi, sakkā kassaci kiñci dātunti jānāti. Dinnassa pana phalaṃ vipāko natthīti gaṇhāti. **Natthi yiṭṭha**nti yiṭṭhaṃ vuccati mahāyāgo, taṃ yajituṃ sakkāti jānāti. Yiṭṭhassa pana phalaṃ vipāko natthīti gaṇhāti. **Huta**nti āhunapāhunamaṅgalakiriyā, taṃ kātuṃ sakkāti jānāti. Tassa pana phalaṃ vipāko natthīti gaṇhāti. **Sukatadukkaṭāna**nti ettha dasa kusalakammapathā sukatakammāni nāma, dasa akusalakammapathā dukkaṭakammāni nāma. Tesaṃ atthibhāvaṃ jānāti. Phalaṃ vipāko pana natthīti gaṇhāti. **Natthi ayaṃ loko**ti paraloke ṭhito imaṃ lokaṃ natthīti gaṇhāti. **Natthi paro loko**ti idhaloke ṭhito paralokaṃ natthīti gaṇhāti. **Natthi mātā natthi pitā**ti mātāpitūnaṃ atthibhāvaṃ jānāti. Tesu katappaccayena koci phalaṃ vipāko natthīti gaṇhāti. **Natthi sattā opapātikā**ti cavanakaupapajjanakasattā natthīti gaṇhāti. **Sammaggatā sammāpaṭipannā**ti anulomapaṭipadaṃ paṭipannā dhammikasamaṇabrāhmaṇā lokasmiṃ natthīti gaṇhāti. **Ye imañca lokaṃ…pe… pavedentī**ti imañca parañca lokaṃ attanāva abhivisiṭṭhena ñāṇena ñatvā pavedanasamattho sabbaññū buddho natthīti gaṇhāti.

Antaggāhikāya diṭṭhiyāti ‘‘sassato loko’’tiādikaṃ ekekaṃ antaṃ bhāgaṃ gaṇhātīti antaggāhikā. Atha vā antassa gāho antaggāho, antaggāho assā atthīti antaggāhikā. Tāya antaggāhikāya. Sā pana vuttāyeva.

Aṭṭhasatataṇhāpapañcasatehīti aṭṭhuttaraṃ sataṃ aṭṭhasataṃ. Saṃsāre papañceti ciraṃ vasāpetīti papañco, taṇhā eva papañco taṇhāpapañco, ārammaṇabhedena punappunaṃ uppattivasena ca taṇhānaṃ bahukattā bahuvacanaṃ katvā taṇhāpapañcānaṃ sataṃ taṇhāpapañcasataṃ. Tena ‘‘taṇhāpapañcasatenā’’ti vattabbe vacanavipallāsavasena ‘‘taṇhāpapañcasatehī’’ti bahuvacananiddeso kato. Aṭṭhasatanti saṅkhātena taṇhāpapañcasatenāti attho daṭṭhabbo. Aṭṭha abbohārikāni katvā satameva gahitanti veditabbaṃ. Khuddakavatthuvibhaṅge pana taṇhāvicaritānīti āgataṃ. Yathāha –

> ‘‘Aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni ajjhattikassa upādāya, aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni bāhirassa upādāya, tadekajjhaṃ abhisaññuhitvā abhisaṅkhipitvā chattiṃsa taṇhāvicaritāni honti. Iti atītāni chattiṃsa taṇhāvicaritāni, anāgatāni chattiṃsa taṇhāvicaritāni, paccuppannāni chattiṃsa taṇhāvicaritāni tadekajjhaṃ abhisaññuhitvā abhisaṅkhipitvā aṭṭhataṇhāvicaritasataṃ hotī’’ti (vibha. 842).

Taṇhāpapañcāyeva panettha **taṇhāvicaritānī**ti vuttā. Taṇhāsamudācārā taṇhāpavattiyoti attho. **Ajjhattikassa upādāyā**ti ajjhattikaṃ khandhapañcakaṃ upādāya. Idañhi upayogatthe sāmivacanaṃ. Vitthāro panassa tassa niddese (vibha. 973) vuttanayeneva veditabbo. Ayaṃ pana aparo nayo – rūpārammaṇāyeva kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhāti tisso taṇhā honti, tathā saddādiārammaṇāti chasu ārammaṇesu aṭṭhārasa taṇhā honti, ajjhattārammaṇā aṭṭhārasa, bahiddhārammaṇā aṭṭhārasāti chattiṃsa honti. Tā eva atītārammaṇā chattiṃsa, anāgatārammaṇā chattiṃsa, paccuppannārammaṇā chattiṃsāti aṭṭhataṇhāvicaritasataṃ hoti. **Papañcito**ti ārammaṇe, saṃsāre vā papañcito ciravāsito.

Dvāsaṭṭhiyā diṭṭhigatehīti ‘‘katamāni dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni brahmajāle veyyākaraṇe vuttāni bhagavatā? Cattāro sassatavādā, cattāro ekaccasassatavādā, cattāro antānantikā, cattāro amarāvikkhepikā, dve adhiccasamuppannikā, soḷasa saññīvādā, aṭṭha asaññīvādā, aṭṭha nevasaññīnāsaññīvādā, satta ucchedavādā, pañca diṭṭhadhammanibbānavādāti imāni dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni brahmajāle veyyākaraṇe vuttāni bhagavatā’’ti (vibha. 977). Vitthāro panettha brahmajālasutte vuttanayeneva veditabbo.

Ahañcamhi tiṇṇoti ahañca caturoghaṃ, saṃsārasamuddaṃ vā tiṇṇo amhi bhavāmi. **Mutto**ti rāgādibandhanehi mutto. **Danto**ti nibbisevano nipparipphando. **Santo**ti sītībhūto. **Assattho**ti nibbānadassane laddhassāso. **Parinibbuto**ti kilesaparinibbānena parinibbuto. **Pahomī**ti samatthomhi. **Kho**iti ekaṃsatthe nipāto. **Pare ca parinibbāpetu**nti ettha pare ca-saddo ‘‘pare ca tāretu’’ntiādīhipi yojetabboti.

Mahākaruṇāñāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

72-73. Sabbaññutaññāṇaniddesavaṇṇanā

119. Sabbaññutaññāṇaniddese **katamaṃ tathāgatassa sabbaññutaññāṇa**nti pucchitvā tena samagatikattā teneva saha anāvaraṇañāṇaṃ niddiṭṭhaṃ. Na hi anāvaraṇañāṇaṃ dhammato visuṃ atthi, ekameva hetaṃ ñāṇaṃ ākārabhedato dvedhā vuccati saddhindriyasaddhābalādīni viya. Sabbaññutaññāṇameva hi natthi etassa āvaraṇanti, kenaci dhammena, puggalena vā āvaraṇaṃ kātuṃ asakkuṇeyyatāya anāvaraṇanti vuccati āvajjanapaṭibaddhattā sabbadhammānaṃ. Aññe pana āvajjitvāpi na jānanti. Keci panāhu ''manoviññāṇaṃ viya sabbārammaṇikattā sabbaññutaññāṇaṃ. Taṃyeva ñāṇaṃ indavajiraṃ viya visayesu appaṭihatattā anāvaraṇañāṇaṃ. Anupubbasabbaññutāpaṭikkhepo sabbaññutaññāṇaṃ, sakiṃsabbaññutāpaṭikkhepo anāvaraṇañāṇaṃ, bhagavā sabbaññutaññāṇapaṭilābhenapi sabbaññūti vuccati, na ca anupubbasabbaññū. Anāvaraṇañāṇapaṭilābhenapi sabbaññūti vuccati, na ca sakiṃsabbaññū''ti.

Sabbaṃ saṅkhatamasaṅkhataṃ anavasesaṃ jānātīti ettha **sabba**nti jātivasena sabbadhammānaṃ nissesapariyādānaṃ. **Anavasesa**nti ekekasseva dhammassa sabbākāravasena nissesapariyādānaṃ. **Saṅkhatamasaṅkhata**nti dvidhā pabhedadassanaṃ. Saṅkhatañhi eko pabhedo, asaṅkhataṃ eko pabhedo. Paccayehi saṅgamma katanti saṅkhataṃ. Khandhapañcakaṃ. Tathā na saṅkhatanti asaṅkhataṃ. Nibbānaṃ. Saṅkhataṃ aniccadukkhānattādīhi ākārehi anavasesaṃ jānāti, asaṅkhataṃ suññatānimittaappaṇihitādīhi ākārehi anavasesaṃ jānāti. Natthi etassa saṅkhatassa asaṅkhatassa ca avasesoti anavasesaṃ. Saṅkhataṃ asaṅkhatañca. Anekabhedāpi paññatti paccayehi akatattā asaṅkhatapakkhaṃ bhajati. Sabbaññutaññāṇañhi sabbāpi paññattiyo anekabhedato jānāti. Atha vā **sabba**nti sabbadhammaggahaṇaṃ. **Anavasesa**nti nippadesaggahaṇaṃ. **Tattha āvaraṇaṃ natthī**ti tattha tasmiṃ anavasese saṅkhatāsaṅkhate nissaṅgattā sabbaññutaññāṇassa āvaraṇaṃ natthīti tadeva sabbaññutaññāṇaṃ anāvaraṇañāṇaṃ nāmāti attho.

120. Idāni anekavisayabhedato dassetuṃ **atīta**ntiādimāha. Tattha **atītaṃ anāgataṃ paccuppanna**nti kālabhedato dassitaṃ, **cakkhu ceva rūpā cā**tiādi vatthārammaṇabhedato. **Evaṃ taṃ sabba**nti tesaṃ cakkhurūpānaṃ anavasesapariyādānaṃ. Evaṃ sesesu. **Yāvatā**ti anavasesapariyādānaṃ. **Aniccaṭṭha**ntiādi sāmaññalakkhaṇabhedato dassitaṃ. **Aniccaṭṭha**nti ca aniccākāraṃ. Paccattatthe vā upayogavacanaṃ. Esa nayo edisesu. **Rūpassā**tiādi khandhabhedato dassitaṃ. **Cakkhussa…pe… jarāmaraṇassā**ti heṭṭhā vuttapeyyālanayena yojetabbaṃ. **Abhiññāyā**tiādīsu heṭṭhā vuttañāṇāneva. **Abhiññaṭṭha**nti abhijānanasabhāvaṃ. Esa nayo edisesu. **Khandhānaṃ khandhaṭṭha**ntiādi heṭṭhā vuttanayeneva veditabbaṃ. **Kusale dhamme**tiādi kusalattikavasena bhedo. **Kāmāvacare dhamme**tiādi catubhūmakavasena. Ubhayatthāpi ''sabbe jānātī''ti bahuvacanapāṭho sundaro. Ekavacanasote patitattā pana potthakesu ekavacanena likhitaṃ. **Dukkhassā**tiādi cuddasannaṃ buddhañāṇānaṃ visayabhedo. **Indriyaparopariyatte ñāṇa**ntiādīni cattāri ñāṇāni vatvā sabbaññutaññāṇaṃ kasmā na vuttanti ce? Vuccamānassa sabbaññutaññāṇattā. Visayabhedato hi sabbaññutaññāṇe vuccamāne taṃ ñāṇaṃ na vattabbaṃ hoti, sabbaññutaññāṇaṃ pana sabbaññutaññāṇassa visayo hotiyeva.

Puna kāḷakārāmasuttantādīsu (a. ni. 4.24) vuttanayena sabbaññutaññāṇabhūmiṃ dassento **yāvatā sadevakassa lokassā**tiādimāha. Tattha saha devehi **sadevakassa**. Saha mārena **samārakassa**. Saha brahmunā **sabrahmakassa** lokassa. Saha samaṇabrāhmaṇehi **sassamaṇabrāhmaṇiyā**. Saha devamanussehi **sadevamanussāya** pajāya. Pajātattā **pajā**ti sattalokassa pariyāyavacanametaṃ. Tattha sadevakavacanena pañcakāmāvacaradevaggahaṇaṃ, samārakavacanena chaṭṭhakāmāvacaradevaggahaṇaṃ, sabrahmakavacanena brahmakāyikādibrahmaggahaṇaṃ, sassamaṇabrāhmaṇivacanena sāsanassa paccatthikapaccāmittasamaṇabrāhmaṇaggahaṇaṃ samitapāpabāhitapāpasamaṇabrāhmaṇaggahaṇañca, pajāvacanena sattalokaggahaṇaṃ, sadevamanussavacanena sammutidevasesamanussaggahaṇaṃ veditabbaṃ. Evamettha tīhi padehi okāsaloko, dvīhi pajāvasena sattaloko gahitoti veditabbo.

Aparo nayo – sadevakaggahaṇena arūpāvacaraloko gahito, samārakaggahaṇena chakāmāvacaradevaloko, sabrahmakaggahaṇena rūpāvacarabrahmaloko, sassamaṇabrāhmaṇādiggahaṇena catuparisavasena, sammutidevehi vā saha manussaloko, avasesasattaloko vā.

Apicettha sadevakavacanena ukkaṭṭhaparicchedato sabbassapi lokassa diṭṭhādijānanabhāvaṃ sādheti. Tato yesaṃ siyā ‘‘māro mahānubhāvo chakāmāvacarissaro vasavattī, kiṃ tassāpi diṭṭhādiṃ jānātī’’ti, tesaṃ vimatiṃ vidhamanto ‘‘samārakassā’’ti āha. Yesaṃ pana siyā ‘‘brahmā mahānubhāvo ekaṅguliyā ekasmiṃ cakkavāḷasahasse ālokaṃ pharati, dvīhi…pe… dasahi aṅgulīhi dasasu cakkavāḷasahassesu ālokaṃ pharati, anuttarañca jhānasamāpattisukhaṃ paṭisaṃvedeti, kiṃ tassāpi diṭṭhādiṃ jānātī’’ti, tesaṃ vimatiṃ vidhamanto ‘‘sabrahmakassā’’ti āha. Tato yesaṃ siyā ‘‘puthū samaṇabrāhmaṇā sāsanassa paccatthikā, kiṃ tesampi diṭṭhādiṃ jānātī’’ti, tesaṃ vimatiṃ vidhamanto ‘‘sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāyā’’ti āha. Evaṃ ukkaṭṭhānaṃ diṭṭhādijānanabhāvaṃ pakāsetvā atha sammutideve avasesamanusse ca upādāya ukkaṭṭhaparicchedavasena sesasattalokassa diṭṭhādijānanabhāvaṃ pakāseti. Ayamettha anusandhikkamo. Porāṇā panāhu – **sadevakassā**ti devatāhi saddhiṃ avasesalokassa. **Samārakassā**ti mārena saddhiṃ avasesalokassa. **Sabrahmakassā**ti brahmehi saddhiṃ avasesalokassa. Evaṃ sabbepi tibhavūpage satte tīhākārehi tīsu padesu pakkhipitvā puna dvīhākārehi pariyādātuṃ **sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāyā**ti vuttaṃ. Evaṃ pañcahi padehi tena tena ākārena tedhātukameva pariyādinnaṃ hotīti.

Diṭṭhanti rūpāyatanaṃ. **Suta**nti saddāyatanaṃ. **Muta**nti patvā gahetabbato gandhāyatanaṃ, rasāyatanaṃ, phoṭṭhabbāyatanaṃ. **Viññāta**nti sukhadukkhādidhammārammaṇaṃ. **Patta**nti pariyesitvā vā apariyesitvā vā pattaṃ. **Pariyesita**nti pattaṃ vā appattaṃ vā pariyesitaṃ. **Anuvicaritaṃ manasā**ti cittena anusañcaritaṃ. **Sabbaṃ jānātī**ti iminā etaṃ dasseti – yaṃ aparimānāsu lokadhātūsu imassa sadevakassa lokassa ‘‘nīlaṃ pīta’’ntiādi (dha. sa. 619) rūpārammaṇaṃ cakkhudvāre āpāthaṃ āgacchati, ayaṃ satto imasmiṃ khaṇe imaṃ nāma rūpārammaṇaṃ disvā sumano vā dummano vā majjhatto vā jātoti taṃ sabbaṃ tathāgatassa sabbaññutaññāṇaṃ jānāti. Tathā yaṃ aparimāṇāsu lokadhātūsu imassa sadevakassa lokassa ‘‘bherisaddo, mudiṅgasaddo’’tiādi saddārammaṇaṃ sotadvāre āpāthaṃ āgacchati, ‘‘mūlagandho tacagandho’’tiādi (dha. sa. 624-627) gandhārammaṇaṃ ghānadvāre āpāthaṃ āgacchati, ‘‘mūlaraso, khandharaso’’tiādi (dha. sa. 628-631) rasārammaṇaṃ jivhādvāre āpāthaṃ āgacchati, ‘‘kakkhaḷaṃ, muduka’’ntiādi (dha. sa. 647-650) pathavīdhātutejodhātuvāyodhātubhedaṃ phoṭṭhabbārammaṇaṃ kāyadvāre āpāthaṃ āgacchati, ayaṃ satto imasmiṃ khaṇe imaṃ nāma phoṭṭhabbārammaṇaṃ phusitvā sumano vā dummano vā majjhatto vā jātoti taṃ sabbaṃ tathāgatassa sabbaññutaññāṇaṃ jānāti. Tathā yaṃ aparimāṇāsu lokadhātūsu imassa sadevakassa lokassa sukhadukkhādibhedaṃ dhammārammaṇaṃ manodvāre āpāthaṃ āgacchati, ayaṃ satto imasmiṃ khaṇe imaṃ nāma dhammārammaṇaṃ vijānitvā sumano vā dummano vā majjhatto vā jātoti taṃ sabbaṃ tathāgatassa sabbaññutaññāṇaṃ jānāti. Imassa pana mahājanassa pariyesitvā appattampi atthi, pariyesitvā pattampi atthi. Apariyesitvā appattampi atthi, apariyesitvā pattampi atthi. Sabbaṃ tathāgatassa sabbaññutaññāṇena appattaṃ nāma natthīti.

121. Puna aparena pariyāyena sabbaññutaññāṇabhāvasādhanatthaṃ **na tassā**ti gāthamāha. Tattha **na tassa addiṭṭhamidhatthi kiñcī**ti tassa tathāgatassa idha imasmiṃ tedhātuke loke, imasmiṃ paccuppannakāle vā paññācakkhunā addiṭṭhaṃ nāma kiñci appamattakampi na atthi na saṃvijjati. **Atthī**ti idaṃ vattamānakālikaṃ ākhyātapadaṃ. Iminā paccuppannakālikassa sabbadhammassa ñātabhāvaṃ dasseti. Gāthābandhasukhatthaṃ panettha da-kāro saṃyutto. **Atho aviññāta**nti ettha **atho**iti vacanopādāne nipāto. **Aviññāta**nti atītakālikaṃ aviññātaṃ nāma kiñci dhammajātaṃ. Nāhosīti pāṭhaseso. Abyayabhūtassa atthisaddassa gahaṇe pāṭhasesaṃ vināpi yujjatiyeva. Iminā atītakālikassa sabbadhammassa ñātabhāvaṃ dasseti. **Ajānitabba**nti anāgatakālikaṃ ajānitabbaṃ nāma dhammajātaṃ na bhavissati, natthi vā. Iminā anāgatakālikassa sabbadhammassa ñātabhāvaṃ dasseti. Jānanakiriyāvisesanamattameva vā ettha a-kāro. **Sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyya**nti ettha yaṃ tekālikaṃ vā kālavimuttaṃ vā neyyaṃ jānitabbaṃ kiñci dhammajātaṃ atthi, taṃ sabbaṃ tathāgato abhiññāsi adhikena sabbaññutaññāṇena jāni paṭivijjhi. Ettha atthisaddena tekālikassa kālavimuttassa ca gahaṇā atthi-saddo abyayabhūtoyeva daṭṭhabbo. **Tathāgato tena samantacakkhū**ti kālavasena okāsavasena ca nippadesattā samantā sabbato pavattaṃ ñāṇacakkhu assāti samantacakkhu. Tena yathāvuttena kāraṇena tathāgato samantacakkhu, sabbaññūti vuttaṃ hoti. Imissā gāthāya puggalādhiṭṭhānāya desanāya sabbaññutaññāṇaṃ sādhitaṃ.

Puna buddhañāṇānaṃ visayavasena sabbaññutaññāṇaṃ dassetukāmo **samantacakkhūti kenaṭṭhena**

samantacakkhūtiādimāha. Tattha gāthāya **samantacakkhū**ti vuttapade yaṃ taṃ samantacakkhu, taṃ kenaṭṭhena samantacakkhūti attho. Attho panassa **yāvatā dukkhassa dukkhaṭṭho**tiādīhi vuttoyeva hoti. Sabbaññutaññāṇañhi samantacakkhu. Yathāha – ''samantacakkhu vuccati sabbaññutaññāṇa''nti (cūḷani. dhotakamāṇavapucchāniddesa 32). Tasmiṃ sabbaññutaññāṇaṭṭhe vutte samantacakkhuṭṭho vuttoyeva hotīti. Buddhasseva ñāṇānīti **buddhañāṇāni. Dukkhe ñāṇā**dīnipi hi sabbākārena buddhasseva bhagavato pavattanti, itaresaṃ pana ekadesamatteneva pavattanti. **Sāvakasādhāraṇānī**ti pana ekadesenāpi atthitaṃ sandhāya vuttaṃ. **Sabbo ñāto**ti sabbo ñāṇena ñāto. **Aññāto dukkhaṭṭho natthī**ti vuttameva atthaṃ paṭisedhena vibhāveti. **Sabbo diṭṭho**ti na kevalaṃ ñātamattoyeva, atha kho cakkhunā diṭṭho viya kato. **Sabbo vidito**ti na kevalaṃ diṭṭhamattoyeva, atha kho pākaṭo. **Sabbo sacchikato**ti na kevalaṃ viditoyeva, atha kho tattha ñāṇapaṭilābhavasena paccakkhīkato. **Sabbo phassito**ti na kevalaṃ sacchikatoyeva, atha kho punappunaṃ yathāruci samudācāravasena phuṭṭhoti. Atha vā **ñāto** sabhāvalakkhaṇavasena. **Diṭṭho** sāmaññalakkhaṇavasena. **Vidito** rasavasena. **Sacchikato** paccupaṭṭhānavasena. **Phassito** padaṭṭhānavasena. Atha vā ñāto ñāṇuppādavasena. Diṭṭho cakkhuppādavasena. Vidito paññuppādavasena. Sacchikato vijjuppādavasena. Phassito ālokuppādavasena. ''Yāvatā dukkhassa dukkhaṭṭho, sabbo diṭṭho, adiṭṭho dukkhaṭṭho natthī''tiādinā nayena ca ''yāvatā sadevakassa lokassa…pe… anuvicaritaṃ manasā, sabbaṃ ñātaṃ, aññātaṃ natthī''tiādinā nayena ca vitthāro veditabbo. Paṭhamaṃ vuttagāthā nigamanavasena puna vuttā. Taṃnigamaneyeva hi kate ñāṇanigamanampi katameva hotīti.

Sabbaññutaññāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Ñāṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Diṭṭhikathā

1. Assādadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

122. Idāni ñāṇakathānantaraṃ kathitāya diṭṭhikathāya anupubbaanuvaṇṇanā anuppattā. Ayañhi diṭṭhikathā ñāṇakathāya katañāṇaparicayassa samadhigatasammādiṭṭhissa micchādiṭṭhimalavisodhanā sukarā hoti, sammādiṭṭhi ca suparisuddhā hotīti ñāṇakathānantaraṃ kathitā. Tattha **kā diṭṭhī**tiādikā pucchā. **Kā diṭṭhīti abhinivesaparāmāso diṭṭhī**tiādikaṃ pucchitapucchāya vissajjanaṃ. **Kathaṃ abhinivesaparāmāso diṭṭhī**tiādiko vissajjitavissajjanassa vitthāraniddeso, **sabbāva tā diṭṭhiyo assādadiṭṭhiyo**tiādikā diṭṭhisuttasaṃsandanāti evamime cattāro paricchedā. Tattha pucchāpariccheda tāva **kā diṭṭhī**ti dhammapucchā, sabhāvapucchā. **Kati diṭṭhiṭṭhānānī**ti hetupucchā paccayapucchā, kittakāni diṭṭhīnaṃ kāraṇānīti attho. **Kati diṭṭhipariyuṭṭhānānī**ti samudācārapucchā vikārapucchā. Diṭṭhiyo eva hi samudācāravasena cittaṃ pariyonandhantiyo uṭṭhahantīti diṭṭhipariyuṭṭhānāni nāma honti. **Kati diṭṭhiyo**ti diṭṭhīnaṃ saṅkhāpucchā gaṇanāpucchā. **Kati diṭṭhābhinivesā**ti vatthuppabhedavasena ārammaṇanānattavasena diṭṭhippabhedapucchā. Diṭṭhiyo eva hi taṃ taṃ vatthuṃ taṃ taṃ ārammaṇaṃ abhinivisanti parāmasantīti diṭṭhiparāmāsāti vuccanti. **Katamo diṭṭhiṭṭhānasamugghāto**ti diṭṭhīnaṃ paṭipakkhapucchā pahānūpāyapucchā. Diṭṭhikāraṇāni hi khandhādīni diṭṭhisamugghātena tāsaṃ kāraṇāni na hontīti tāni ca kāraṇāni samugghātitāni nāma honti. Tasmā diṭṭhiṭṭhānāni sammā bhusaṃ haññanti etenāti diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti vuccati.

Idāni etāsaṃ channaṃ pucchānaṃ **kā diṭṭhī**tiādīni cha vissajjanāni. Tattha **kā diṭṭhī**ti vissajjetabbapucchā. **Abhinivesaparāmāso diṭṭhī**ti vissajjanaṃ. Sā pana aniccādike vatthusmiṃ niccādivasena abhinivisati patiṭṭhahati daḷhaṃ gaṇhātīti **abhiniveso**. Aniccādiākāraṃ atikkamitvā niccantiādivasena vattamāno parato āmasati gaṇhātīti **parāmāso**. Atha vā niccantiādikaṃ paraṃ uttamaṃ saccanti āmasati gaṇhātīti parāmāso, abhiniveso ca so parāmāso cāti **abhinivesaparāmāso**. Evaṃpakāro diṭṭhīti kiccato diṭṭhisabhāvaṃ vissajjeti. **Tīṇi sata**nti tīṇi satāni, vacanavipallāso kato. **Katamo**

diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti pucchaṃ anuddharitvāva **sotāpattimaggo diṭṭhiṭṭhānasamugghāto**ti vissajjanaṃ kataṃ.

123. Idāni **kathaṃ abhinivesaparāmāso**tiādi vitthāraniddeso. Tattha **rūpa**nti upayogavacanaṃ. Rūpaṃ abhinivesaparāmāsoti sambandho. **Rūpa**nti cettha rūpupādānakkhandho kasiṇarūpañca. ''Etaṃ mamā''ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, ''esohamasmī''ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, ''eso me attā''ti abhinivesaparāmāso diṭṭhīti paccekaṃ yojetabbaṃ. **Eta**nti sāmaññavacanaṃ. Teneva ''vedanaṃ etaṃ mama, saṅkhāre etaṃ mamā''ti napuṃsakavacanaṃ ekavacanañca kataṃ. Esoti pana vattabbamapekkhitvā pulliṅgekavacanaṃ kataṃ. **Etaṃ mamā**ti taṇhāmaññanāmūlikā diṭṭhi. **Esohamasmī**ti mānamaññanāmūlikā diṭṭhi. **Eso me attā**ti diṭṭhimaññanā eva. Keci pana ''etaṃ mamāti mamaṃkārakappanā, esohamasmīti ahaṃkārakappanā, eso me attāti ahaṃkāramamaṃkārakappito attābhinivesoti ca, tathā yathākkameneva taṇhāmūlaniveso mānapaggāho, taṇhāmūlaniviṭṭho mānapaggahito, attābhinivesoti ca, saṅkhārānaṃ dukkhalakkhaṇādassanaṃ, saṅkhārānaṃ aniccalakkhaṇādassanaṃ, saṅkhārānaṃ tilakkhaṇādassanahetuko attābhinivesoti ca, dukkhe asubhe ca sukhaṃ subhanti vipallāsagatassa, anicce niccanti vipallāsagatassa, catubbidhavipallāsagatassa ca attābhinivesoti ca, pubbenivāsañāṇassa ākārakappanā, dibbacakkhuñāṇassa anāgatapaṭilābhakappanā, pubbantāparantaidappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu kappanissitassa attābhinivesoti ca, nandiyā atītamanvāgameti, nandiyā anāgataṃ paṭikaṅkhati, paccuppannesu dhammesu saṃhīrati attābhinivesoti ca, pubbante aññāṇahetukā diṭṭhi, aparante aññāṇahetukā diṭṭhi, pubbantāparante idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu aññāṇahetuko attābhiniveso''ti ca etesaṃ tiṇṇaṃ vacanānaṃ atthaṃ vaṇṇayanti.

Diṭṭhiyo panettha paṭhamaṃ pañcakkhandhavatthukā. Tato chaajjhattikabāhirāyatanaviññāṇa-kāyasamphassakāyavedanākāyasaññākāyacetanākāyataṇhākāyavitakkavicāradhātudasakasiṇa-dvattiṃsākāravatthukā diṭṭhiyo vuttā. Dvattiṃsākāresu ca yattha visuṃ abhiniveso na yujjati, tattha sakalasarīrābhinivesavaseneva visuṃ abhiniveso viya katoti veditabbaṃ. Tato dvādasāyatanaaṭṭhārasadhātuekūnavīsatiindriyavasena yojanā katā. Tīṇi ekantalokuttarindriyāni na yojitāni. Na hi lokuttaravatthukā diṭṭhiyo honti. Sabbatthāpi ca lokiyalokuttaramissesu dhammesu lokuttare ṭhapetvā lokiyā eva gahetabbā. Anindriyabaddharūpañca na gahetabbameva. Tato tedhātukavasena navavidhabhavavasena jhānabrahmavihārasamāpattivasena paṭiccasamuppādaṅgavasena ca yojanā katā. Jātijarāmaraṇānaṃ visuṃ gahaṇe parihāro vuttanayo eva. Sabbāni cetāni rūpādikāni jarāmaraṇantāni aṭṭhanavutisataṃ padāni bhavanti.

124. Diṭṭhiṭṭhānesu **khandhāpi diṭṭhiṭṭhāna**nti vīsativatthukāyapi sakkāyadiṭṭhiyā pañcannaṃ khandhānaṃyeva vatthuttā ''ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā attānaṃ samanupassamānā samanupassanti, sabbe te pañcupādānakkhandhesuyeva samanupassanti, etesaṃ vā aññatara''nti (saṃ. ni. 3.47) vuttattā ca pañcupādānakkhandhā diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Avijjāpi diṭṭhiṭṭhāna**nti avijjāya andhīkatānaṃ diṭṭhiuppattito ''yāyaṃ, bhante, diṭṭhi 'asammāsambuddhesu sammāsambuddhā'ti, ayaṃ nu kho, bhante, diṭṭhi kiṃ paṭicca paññāyatīti? Mahatī kho esā, kaccāna, dhātu, yadidaṃ avijjādhātu. Hīnaṃ, kaccāna, dhātuṃ paṭicca uppajjati hīnā saññā hīnā diṭṭhī''ti (saṃ. ni. 2.97) vacanato ca avijjā diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Phassopi diṭṭhiṭṭhāna**nti tena phassena phuṭṭhassa diṭṭhiuppattito ''ye te, bhikkhave, samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā pubbantānudiṭṭhino pubbantaṃ ārabbha anekavihitāni adhivuttipadāni abhivadanti, tadapi phassapaccayā''ti (dī. ni. 1.123) vacanato ca phasso diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Saññāpi diṭṭhiṭṭhāna**nti ākāramattaggahaṇena ayāthāvasabhāvagāhahetuttā saññāya –

> ''Yāni ca tīṇi yāni ca saṭṭhi, samaṇappavādasitāni bhūripaññā;
> Saññakkharasaññanissitāni, osaraṇāni vineyya oghatamagā''ti. (su. ni. 543) –

Vacanato ''saññānidānā hi papañcasaṅkhā''ti (su. ni. 880; mahāni. 109) vacanato ca saññā diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Vitakkopi diṭṭhiṭṭhāna**nti ākāraparivitakkena diṭṭhiuppattito –

> ''Naheva saccāni bahūni nānā, aññatra saññāya niccāni loke;

Takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā, saccaṃ musāti dvayadhammamāhū''ti. (su. ni. 892) –

Vacanato ca vitakko diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Ayonisomanasikāropi diṭṭhiṭṭhāna**nti ayoniso manasikārassa akusalānaṃ asādhāraṇahetuttā ''tassevaṃ ayoniso manasikaroto channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjatī''ti (ma. ni. 1.19) vacanato ca ayoniso manasikāro diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Pāpamittopi diṭṭhiṭṭhāna**nti pāpamittassa diṭṭhānugatiāpajjanena diṭṭhiuppattito ''bāhiraṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā na aññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati. Yathayidaṃ, bhikkhave, pāpamittatā''ti (a. ni. 1.110) vacanato ca pāpamitto diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ. **Paratopi ghoso diṭṭhiṭṭhāna**nti durakkhātadhammassavanena diṭṭhiuppattito ''dveme, bhikkhave, hetū dve paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya parato ca ghoso ayoniso ca manasikāro''ti (a. ni. 2.126) vacanato ca parato ghoso micchādiṭṭhikato micchādiṭṭhipaṭisaññuttakathā diṭṭhīnaṃ kāraṇaṃ.

Idāni **diṭṭhiṭṭhāna**nti padassa atthaṃ vivaranto **khandhā hetu khandhā paccayo**tiādimāha. Khandhā eva diṭṭhīnaṃ **upādāya,** janakahetu ceva upatthambhakapaccayo cāti attho. **Samuṭṭhānaṭṭhenā**ti samuṭṭhahanti uppajjanti etenāti samuṭṭhānaṃ, kāraṇanti attho. Tena samuṭṭhānaṭṭhena, diṭṭhikāraṇabhāvenāti attho.

125. Idāni kiccabhedena diṭṭhibhedaṃ dassento **katamāni aṭṭhārasa diṭṭhipariyuṭṭhānānī**tiādimāha. Tattha **yā diṭṭhī**ti idāni vuccamānānaṃ aṭṭhārasannaṃ padānaṃ sādhāraṇaṃ mūlapadaṃ. Yā diṭṭhi, tadeva diṭṭhigataṃ, yā diṭṭhi, tadeva diṭṭhigahananti sabbehi sambandho kātabbo. Ayāthāvadassanaṭṭhena diṭṭhi, tadeva diṭṭhīsu gataṃ dassanaṃ dvāsaṭṭhidiṭṭhiantogadhattāti **diṭṭhigataṃ**. Heṭṭhāpissa attho vuttoyeva. Dvinnaṃ antānaṃ ekantagatattāpi **diṭṭhigataṃ**. Sā eva diṭṭhi duratikkamanaṭṭhena **diṭṭhigahanaṃ** tiṇagahanavanagahanapabbatagahanāni viya. Sāsaṅkasappaṭibhayaṭṭhena **diṭṭhikantāraṃ** corakantāravāḷakantāranirudakakantāradubbhikkhakantārā viya. Dhammasaṅgaṇiyaṃ ''diṭṭhikantāro''ti sakaliṅgeneva āgataṃ. Sammādiṭṭhiyā vinivijjhanaṭṭhena paṭilomaṭṭhena ca **diṭṭhivisūkaṃ**. Micchādassanañhi uppajjamānaṃ sammādassanaṃ vinivijjhati ceva vilometi ca. Dhammasaṅgaṇiyaṃ (dha. sa. 392, 1105) ''diṭṭhivisūkāyika''nti āgataṃ. Kadāci sassatassa, kadāci ucchedassa gahaṇato diṭṭhiyā virūpaṃ phanditanti **diṭṭhivipphanditaṃ**. Diṭṭhigatiko hi ekasmiṃ patiṭṭhātuṃ na sakkoti, kadāci sassataṃ anussarati, kadāci ucchedaṃ. Diṭṭhiyeva anatthe saṃyojetīti **diṭṭhisaññojanaṃ**. Diṭṭhiyeva antotudanaṭṭhena dunnīharaṇīyaṭṭhena ca sallanti **diṭṭhisallaṃ**. Diṭṭhiyeva pīḷākaraṇaṭṭhena sambādhoti **diṭṭhisambādho**. Diṭṭhiyeva mokkhāvaraṇaṭṭhena palibodhoti **diṭṭhipalibodho**. Diṭṭhiyeva dummocanīyaṭṭhena bandhananti **diṭṭhibandhanaṃ**. Diṭṭhiyeva duruttaraṭṭhena papātoti **diṭṭhipapāto**. Diṭṭhiyeva thāmagataṭṭhena anusayoti **diṭṭhānusayo**. Diṭṭhiyeva attānaṃ santāpetīti **diṭṭhisantāpo**. Diṭṭhiyeva attānaṃ anudahatīti **diṭṭhipariḷāho**. Diṭṭhiyeva kilesakāyaṃ ganthetīti **diṭṭhigantho**. Diṭṭhiyeva bhusaṃ ādiyatīti **diṭṭhupādānaṃ**. Diṭṭhiyeva ''sacca''ntiādivasena abhinivisatīti **diṭṭhābhiniveso**. Diṭṭhiyeva idaṃ paranti āmasati, parato vā āmasatīti **diṭṭhiparāmāso**.

126. Idāni rāsivasena soḷasa diṭṭhiyo uddisanto **katamā soḷasa diṭṭhiyo**tiādimāha. Tattha sukhasomanassasaṅkhāte assāde diṭṭhi **assādadiṭṭhi**. Attānaṃ anugatā diṭṭhi **attānudiṭṭhi**. Natthīti pavattattā viparītā diṭṭhi **micchādiṭṭhi**. Sati kāye diṭṭhi, santī vā kāye diṭṭhi **sakkāyadiṭṭhi. Kāyo**ti cettha khandhapañcakaṃ, khandhapañcakasaṅkhāto sakkāyo vatthu patiṭṭhā etissāti **sakkāyavatthukā**. Sassatanti pavattā diṭṭhi **sassatadiṭṭhi**. Ucchedoti pavattā diṭṭhi **ucchedadiṭṭhi**. Sassatādiantaṃ gaṇhātīti **antaggāhikā,** antaggāho vā assā atthīti antaggāhikā. Atītasaṅkhātaṃ pubbantaṃ anugatā diṭṭhi **pubbantānudiṭṭhi**. Anāgatasaṅkhātaṃ aparantaṃ anugatā diṭṭhi **aparantānudiṭṭhi**. Anatthe saṃyojetīti **saññojanikā**. Ahaṅkāravasena ahanti uppannena mānena diṭṭhiyā mūlabhūtena vinibandhā ghaṭitā uppāditā diṭṭhi **ahanti mānavinibandhā diṭṭhi**. Tathā mamaṅkāravasena mamanti uppannena mānena vinibandhā diṭṭhi **mamanti mānavinibandhā diṭṭhi**. Attano vadanaṃ kathanaṃ attavādo, tena paṭisaññuttā baddhā diṭṭhi **attavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi**. Attānaṃ lokoti vadanaṃ kathanaṃ lokavādo, tena paṭisaññuttā diṭṭhi **lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi**. Bhavo vuccati sassataṃ, sassatavasena uppajjanadiṭṭhi **bhavadiṭṭhi**. Vibhavo vuccati ucchedo, ucchedavasena uppajjanadiṭṭhi **vibhavadiṭṭhi**.

127-128. Idāni tīṇi sataṃ diṭṭhābhinivese niddisitukāmo **katame tīṇi sataṃ diṭṭhābhinivesā**ti

pucchitvā te avissajjetvāva visuṃ visuṃ abhinivesavissajjaneneva te vissajjetukāmo **assādadiṭṭhiyā, katihākārehi abhiniveso hotī**tiādinā nayena soḷasannaṃ diṭṭhīnaṃ abhinivesākāragaṇanaṃ pucchitvā puna **assādadiṭṭhiyā pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso hotī**ti tāsaṃ soḷasannaṃ diṭṭhīnaṃ abhinivesākāragaṇanaṃ vissajjetvā puna tāni gaṇanāni vissajjento **assādadiṭṭhiyā katamehi pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso hotī**tiādimāha. Tattha **rūpaṃ paṭiccā**ti rūpakkhandhaṃ paṭicca. **Uppajjati sukhaṃ somanassa**nti ''ayaṃ me kāyo īdiso''ti rūpasampadaṃ nissāya gehasitaṃ rāgasampayuttaṃ sukhaṃ somanassaṃ uppajjati. Heṭṭhā vuttenaṭṭhena sukhañca somanassañca. Taṃyeva **rūpassa assādo**ti rūpanissayo assādo. Tañhi sukhaṃ taṇhāvasena assādīyati upabhuñjīyatīti assādo. **Abhinivesaparāmāso diṭṭhī**ti so assādo sassatoti vā ucchijjissatīti vā sassataṃ vā ucchijjamānaṃ vā attānaṃ sukhitaṃ karotīti vā abhinivesaparāmāso hoti. Tasmā yā ca diṭṭhi yo ca assādoti assādassa diṭṭhibhāvābhāvepi assādaṃ vinā sā diṭṭhi na hotīti katvā ubhayampi samuccitaṃ. **Assādadiṭṭhī**ti assāde pavattā diṭṭhīti vuttaṃ hoti.

Idāni nānāsuttehi saṃsandetvā micchādiṭṭhiṃ micchādiṭṭhikañca garahitukāmo **assādadiṭṭhi micchādiṭṭhī**tiādimāha. Tattha **diṭṭhivipattī**ti sammādiṭṭhivināsakamicchādiṭṭhisaṅkhātadiṭṭhiyā vipatti. **Diṭṭhivipanno**ti vipannā vinaṭṭhā sammādiṭṭhi assāti diṭṭhivipanno, vipannadiṭṭhīti vuttaṃ hoti. Micchādiṭṭhiyā vā vipanno vinaṭṭhoti diṭṭhivipanno. **Na sevitabbo** upasaṅkamanena. **Na bhajitabbo** cittena. **Na payirupāsitabbo** upasaṅkamitvā nisīdanena. **Taṃ kissa hetū**ti ''taṃ sevanādikaṃ kena kāraṇena na kātabba''nti tassa kāraṇapucchā. **Diṭṭhi hissa pāpikā**ti kāraṇavissajjanaṃ. Yasmā assa puggalassa diṭṭhi pāpikā, tasmā taṃ sevanādikaṃ na kātabbanti attho. **Diṭṭhiyā rāgo**ti ''sundarā me diṭṭhī''ti diṭṭhiṃ ārabbha diṭṭhiyā uppajjanarāgo. **Diṭṭhirāgarattoti** tena diṭṭhirāgena raṅgena rattaṃ vatthaṃ viya ratto. **Na mahapphala**nti vipākaphalena. **Na mahānisaṃsa**nti nissandaphalena.

Purisapuggalassāti purisasaṅkhātassa puggalassa. Lokiyavohārena hi puri vuccati sarīraṃ, tasmiṃ purismiṃ seti pavattatīti puriso, puṃ vuccati nirayo, taṃ puṃ galati gacchatīti puggalo. Yebhuyyena hi sattā sugatito cutā duggatiyaṃyeva nibbattanti. **Taṃ kissa hetū**ti taṃ na mahapphalattaṃ kena kāraṇena hoti. **Diṭṭhi hissa pāpikā**ti yasmā assa puggalassa diṭṭhi pāpikā, tasmā na mahapphalaṃ hotīti attho. **Dveva gatiyo**ti pañcasu gatīsu dveva gatiyo. Vipajjamānāya diṭṭhiyā **nirayo**. Sampajjamānāya **tiracchānayoni. Yañceva kāyakamma**nti sakaliṅgadhāraṇapaṭipadānuyogaabhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammādi kāyakammaṃ. **Yañca vacīkamma**nti sakasamayapariyāpuṇanasajjhāyanadesanāsamādapanādi vacīkammaṃ. **Yañca manokamma**nti idhalokacintāpaṭisaṃyuttañca paralokacintāpaṭisaṃyuttañca katākatacintāpaṭisaṃyuttañca manokammaṃ. Tiṇakaṭṭhadhaññabījesu sattadiṭṭhissa dānānuppadānapaṭiggahaṇaparibhogesu ca kāyavacīmanokammāni. **Yathādiṭṭhī**ti yā ayaṃ diṭṭhi, tassānurūpaṃ. **Samatta**nti paripuṇṇaṃ. **Samādinna**nti gahitaṃ.

Aṭṭhakathāyaṃ pana vuttaṃ – tadetaṃ yathādiṭṭhiyaṃ ṭhitakāyakammaṃ, diṭṭhisahajātakāyakammaṃ, diṭṭhānulomikakāyakammanti tividhaṃ hoti. Tattha ''pāṇaṃ hanato adinnaṃ ādiyato micchācarato natthi tatonidānaṃ pāpaṃ, natthi pāpassa āgamo''ti yaṃ evaṃ diṭṭhikassa sato pāṇātipātaadinnādānamicchācārasaṅkhātaṃ kāyakammaṃ, idaṃ **yathādiṭṭhiyaṃ ṭhitakāyakammaṃ** nāma. ''Pāṇaṃ hanato adinnaṃ ādiyato micchācarato natthi tatonidānaṃ pāpaṃ, natthi pāpassa āgamo''ti yaṃ imāya diṭṭhiyā iminā dassanena sahajātaṃ kāyakammaṃ, idaṃ **diṭṭhisahajātakāyakammaṃ** nāma. Tadeva pana samattaṃ samādinnaṃ gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ **diṭṭhānulomikakāyakammaṃ** nāma. Vacīkammamanokammesupi eseva nayo. Ettha pana musā bhaṇato pisuṇaṃ bhaṇato pharusaṃ bhaṇato samphaṃ palapato abhijjhāluno byāpannacittassa micchādiṭṭhikassa sato natthi tatonidānaṃ pāpaṃ, natthi pāpassa āgamoti yojanā kātabbā. Liṅgadhāraṇādipariyāpuṇanādilokacintādivasena vuttanayo cettha sundaro.

Cetanādīsu diṭṭhisahajātā cetanā **cetanā** nāma. Diṭṭhisahajātā patthanā **patthanā** nāma. Cetanāpatthanānaṃ vasena cittaṭṭhapanā **paṇidhi** nāma. Tehi pana cetanādīhi sampayuttā phassādayo saṅkhārakkhandhapariyāpannā dhammā **saṅkhārā** nāma. **Aniṭṭhāyā**tiādīhi dukkhameva vuttaṃ. Dukkhañhi sukhakāmehi sattehi na esitattā **aniṭṭhaṃ**. Appiyattā **akantaṃ**. Manassa avaḍḍhanato, manasi

avisappanato ca **amanāpaṃ**. Āyatiṃ abhaddatāya **ahitaṃ**. Pīḷanato **dukkha**nti. **Taṃ kissa hetū**ti taṃ evaṃ saṃvattanaṃ kena kāraṇena hotīti attho. Idānissa kāraṇaṃ **diṭṭhi hissa pāpikā**ti. Yasmā tassa puggalassa diṭṭhi pāpikā lāmakā, tasmā evaṃ saṃvattatīti attho. **Allāya pathaviyā nikkhitta**nti udakena tintāya bhūmiyā ropitaṃ. **Pathavīrasaṃ āporasa**nti tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne pathaviyā ca sampadaṃ āpassa ca sampadaṃ. Bījanikkhittaṭṭhāne hi na sabbā pathavī na sabbo āpo ca bījaṃ phalaṃ gaṇhāpeti. Yo pana tesaṃ padeso bījaṃ phusati, soyeva bījaṃ phalaṃ gaṇhāpeti. Tasmā bījaposanāya paccayabhūtoyeva so padeso pathavīraso āporasoti veditabbo. Rasasaddassa hi sampatti ca attho. Yathāha ''kiccasampattiatthena raso nāma pavuccatī''ti. Loke ca ''suraso gandhabbo''ti vutte susampanno gandhabboti attho ñāyati. **Upādiyatī**ti gaṇhāti. Yo hi padeso paccayo hoti, taṃ paccayaṃ labhamānaṃ bījaṃ taṃ gaṇhāti nāma. **Sabbaṃ ta**nti sabbaṃ taṃ rasajātaṃ. **Tittakattāyā**ti so pathavīraso āporaso ca atittako samānopi tittakaṃ bījaṃ nissāya nimbarukkhādīnaṃ tesaṃ phalānañca tittakabhāvāya saṃvattati. **Kaṭukattāyā**ti idaṃ purimasseva vevacanaṃ.

> ''Vaṇṇagandharasūpeto, amboyaṃ ahuvā pure;
> Tameva pūjaṃ labhamāno, kenambo kaṭukapphalo''ti. (jā. 1.2.71) –

Āgataṭṭhāne viya hi idhāpi tittakameva appiyaṭṭhena kaṭukanti veditabbaṃ. **Asātattāyā**ti amadhurabhāvāya. Asāduttāyātipi pāṭho, asādubhāvāyāti attho. **Sādū**ti hi madhuraṃ. **Bījaṃ hissā**ti assa nimbādikassa bījaṃ. **Evameva**nti evaṃ evaṃ. Yasmā sukhā vedanā paramo assādo, tasmā micchādiṭṭhiyā dukkhavedanāvasena ādīnavo dassitoti. Puna aṭṭhārasabhedena diṭṭhiyā ādīnavaṃ dassetuṃ **assādadiṭṭhi micchādiṭṭhī**tiādimāha. Taṃ vuttatthameva. **Imehi aṭṭhārasahi ākārehi pariyuṭṭhitacittassa saññogo**ti diṭṭhiyā eva saṃsāre bandhanaṃ dasseti.

129. Yasmā pana diṭṭhibhūtānipi saññojanāni atthi adiṭṭhibhūtānipi, tasmā taṃ pabhedaṃ dassento **atthi saññojanāni cevā**tiādimāha. Tattha yasmā kāmarāgasaññojanasseva **anunayasaññojana**nti āgataṭṭhānampi atthi, tasmā anunayasaññojananti vuttaṃ. Kāmarāgabhāvaṃ appatvā pavattaṃ lobhaṃ sandhāya etaṃ vuttanti veditabbaṃ. Sesakhandhāyatanādimūlakesupi vāresu imināva nayena attho veditabbo. Vedanāparamattā ca assādassa vedanāpariyosānā eva desanā katā. Saññādayo na gahitā. **Imehi pañcatiṃsāya ākārehī**ti pañcakkhandhā ajjhattikāyatanādīni pañca chakkāni cāti imāni pañcatiṃsa vatthūni nissāya uppannaassādārammaṇavasena pañcatiṃsāya ākārehi.

Assādadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Attānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā

130. Attānudiṭṭhiyaṃ **assutavā puthujjano**ti āgamādhigamābhāvā ñeyyo assutavā iti. Yassa hi khandhadhātuāyatanasaccapaccayākārasatipaṭṭhānādīsu uggahaparipucchāvinicchayavirahitattā attānudiṭṭhipaṭisedhakaro neva āgamo, paṭipattiyā adhigantabbassa anadhigatattā na ca adhigamo atthi, so āgamādhigamānaṃ abhāvā ñeyyo assutavā iti. **Suta**nti hi buddhavacanāgamo ca sutaphalattā hetuvohāravasena adhigamo ca, taṃ sutaṃ assa atthīti sutavā, na sutavā assutavā. Svāyaṃ –

> Puthūnaṃ jananādīhi, kāraṇehi puthujjano;
> Puthujjanantogadhattā, puthuvāyaṃ jano iti.

So hi puthūnaṃ nānappakārānaṃ kilesādīnaṃ jananādīhi kāraṇehi **puthujjano**. Yathāha – ''puthu kilese janentīti puthujjanā, puthu avihatasakkāyadiṭṭhikāti puthujjanā, puthu satthārānaṃ mukhullokikāti puthujjanā, puthu sabbagatīhi avuṭṭhitāti puthujjanā, puthu nānābhisaṅkhāre abhisaṅkharontīti puthujjanā, puthu nānāoghehi vuyhantīti puthujjanā, puthu nānāsantāpehi santappentīti puthujjanā, puthu nānāpariḷāhehi paridayhantīti puthujjanā, puthu pañcasu kāmaguṇesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhosannā laggā laggitā palibuddhāti puthujjanā, puthu pañcahi nīvaraṇehi āvutā nivutā ovutā pihitā paṭicchannā paṭikujjitāti puthujjanā''ti (mahāni. 94). Puthūnaṃ vā gaṇanapathamatītānaṃ ariyadhammaparammukhānaṃ nīcadhammasamudācārānaṃ janānaṃ antogadhattāpi puthujjanā, puthu vā

ayaṃ, visuṃyeva saṅkhaṃ gato visaṃsaṭṭho sīlasutādiguṇayuttehi ariyehi janotipi puthujjano. Evametehi ‘‘assutavā puthujjano’’ti dvīhi padehi ye te –

> ‘‘Duve puthujjanā vuttā, buddhenādiccabandhunā;
> Andho puthujjano eko, kalyāṇeko puthujjano’’ti. –

Dve puthujjanā vuttā, tesu andhaputhujjano vutto hotīti veditabbo.

Ariyānaṃ adassāvītiādīsu **ariyā**ti ārakattā kilesehi, anaye na iriyanato, aye ca iriyanato, sadevakena ca lokena araṇīyato buddhā ca paccekabuddhā ca buddhasāvakā ca vuccanti, buddhā eva vā idha ariyā. Yathāha – ‘‘sadevake, bhikkhave, loke…pe… tathāgato ariyoti vuccatī’’ti (saṃ. ni. 5.1098).

Sappurisāti ettha pana paccekabuddhā tathāgatasāvakā ca ‘‘sappurisā’’ti veditabbā. Te hi lokuttaraguṇayogena sobhanā purisāti sappurisā. Sabbeyeva vā ete dvedhāpi vuttā. Buddhāpi hi ariyā ca sappurisā ca paccekabuddhā buddhasāvakāpi. Yathāha –

> ‘‘Yo ve kataññū katavedi dhīro, kalyāṇamitto daḷhabhatti ca hoti;
> Dukhitassa sakkacca karoti kiccaṃ, tathāvidhaṃ sappurisaṃ vadantī’’ti. (jā. 2.17.78);

Ettha hi ‘‘kataññū katavedi dhīro’’ti paccekasambuddho vutto, ‘‘kalyāṇamitto daḷhabhatti cā’’ti buddhasāvako, ‘‘dukhitassa sakkacca karoti kicca’’nti sammāsambuddhoti. Idāni yo tesaṃ ariyānaṃ adassanasīlo, na ca dassane sādhukārī, so ‘‘ariyānaṃ adassāvī’’ti veditabbo. So ca cakkhunā adassāvī ñāṇena adassāvīti duvidho. Tesu ñāṇena adassāvī idhādhippeto. Maṃsacakkhunā hi dibbacakkhunā vā ariyā diṭṭhāpi adiṭṭhāva honti tesaṃ cakkhūnaṃ vaṇṇamattagahaṇato na ariyabhāvagocarato. Soṇasiṅgālādayopi hi cakkhunā ariye passanti, na ca te ariyānaṃ dassāvino, tasmā cakkhunā dassanaṃ na dassanaṃ, ñāṇena dassanameva dassanaṃ. Yathāha – ‘‘kiṃ te, vakkali, iminā pūtikāyena diṭṭhena, yo kho, vakkali, dhammaṃ passati, so maṃ passatī’’ti (saṃ. ni. 3.87). Tasmā cakkhunā passantopi ñāṇena ariyehi diṭṭhaṃ aniccādilakkhaṇaṃ apassanto ariyādhigatañca dhammaṃ anadhigacchanto ariyakaradhammānaṃ ariyabhāvassa ca adiṭṭhattā ‘‘ariyānaṃ adassāvī’’ti veditabbo.

Ariyadhammassa akovidoti satipaṭṭhānādibhede ariyadhamme akusalo. **Ariyadhamme avinīto**ti ettha pana –

> Duvidho vinayo nāma, ekamekettha pañcadhā;
> Abhāvato tassa ayaṃ, ‘‘avinīto’’ti vuccati.

Ayañhi saṃvaravinayo pahānavinayoti duvidho vinayo. Ettha ca duvidhepi vinaye ekameko vinayo pañcadhā bhijjati. **Saṃvaravinayo**pi hi sīlasaṃvaro, satisaṃvaro, ñāṇasaṃvaro, khantisaṃvaro, vīriyasaṃvaroti pañcavidho. **Pahānavinayo**pi tadaṅgappahānaṃ, vikkhambhanappahānaṃ, samucchedappahānaṃ, paṭippassaddhippahānaṃ, nissaraṇappahānanti pañcavidho.

Tattha ‘‘iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto’’ti (vibha. 511) ayaṃ **sīlasaṃvaro**. ‘‘Rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjatī’’ti (dī. ni. 1.213; ma. ni. 1.295; saṃ. ni. 4.239; a. ni. 3.16) ayaṃ **satisaṃvaro**.

> ‘‘Yāni sotāni lokasmiṃ, (ajitāti bhagavā)
> Sati tesaṃ nivāraṇaṃ;
> Sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi, paññāyete pidhīyare’’ti. (su. ni. 1041; cūḷani. ajitamāṇavapucchāniddesa 4) –

Ayaṃ **ñāṇasaṃvaro**. ‘‘Khamo hoti sītassa uṇhassā’’ti (ma. ni. 1.24; a. ni. 4.114; 6.58) ayaṃ **khantisaṃvaro**. ‘‘Uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī’’ti (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.114; 6.58) ayaṃ

vīriyasaṃvaro. Sabbopi cāyaṃ saṃvaro yathāsakaṃ saṃvaritabbānaṃ vinetabbānañca kāyaduccaritādīnaṃ saṃvaraṇato ‘‘saṃvaro’’, vinayanato ‘‘vinayo’’ti vuccati. Evaṃ tāva saṃvaravinayo pañcadhā bhijjatīti veditabbo.

Tathā yaṃ nāmarūpaparicchedādīsu vipassanāñāṇesu paṭipakkhabhāvato dīpālokena viya tamassa tena tena vipassanāñāṇena tassa tassa anatthassa pahānaṃ, seyyathidaṃ – nāmarūpavavatthānena sakkāyadiṭṭhiyā, paccayapariggahena ahetuvisamahetudiṭṭhīnaṃ, kaṅkhāvitaraṇena kathaṃkathībhāvassa, kalāpasammasanena ‘‘ahaṃ mamā’’ti gāhassa, maggāmaggavavatthānena amagge maggasaññāya, udayadassanena ucchedadiṭṭhiyā, vayadassanena sassatadiṭṭhiyā, bhayadassanena sabhaye abhayasaññāya, ādīnavadassanena assādasaññāya, nibbidānupassanena abhiratisaññāya, muñcitukamyatāñāṇena amuñcitukamyatāya, upekkhāñāṇena anupekkhāya, anulomañāṇena dhammaṭṭhitiyaṃ nibbāne ca paṭilomabhāvassa, gotrabhunā saṅkhāranimittagāhassa pahānaṃ, etaṃ **tadaṅgappahānaṃ** nāma.

Yaṃ pana upacārappanābhedena samādhinā pavattibhāvanivāraṇato ghaṭappahārena viya udakapiṭṭhe sevālassa tesaṃ tesaṃ nīvaraṇādidhammānaṃ pahānaṃ, idaṃ **vikkhambhanappahānaṃ** nāma. Yaṃ catunnaṃ ariyamaggānaṃ bhāvitattā taṃtaṃmaggavato attano santāne ‘‘diṭṭhigatānaṃ pahānāyā’’tiādinā (dha. sa. 277; vibha. 628) nayena vuttassa samudayapakkhikassa kilesaggaṇassa accantaappavattibhāvena pahānaṃ, idaṃ **samucchedappahānaṃ** nāma. Yaṃ pana phalakkhaṇe paṭippassaddhattaṃ kilesānaṃ, idaṃ **paṭippassaddhippahānaṃ** nāma. Yaṃ sabbasaṅkhatanissaṭattā pahīnasabbasaṅkhataṃ nibbānaṃ, idaṃ **nissaraṇappahānaṃ** nāma. Sabbampi cetaṃ pahānaṃ yasmā cāgaṭṭhena pahānaṃ, vinayanaṭṭhena vinayo, tasmā ‘‘pahānavinayo’’ti vuccati, taṃtaṃpahānavato vā tassa tassa vinayassa sambhavatopetaṃ ‘‘pahānavinayo’’ti vuccati. Evaṃ pahānavinayopi pañcadhā bhijjatīti veditabbo.

Evamayaṃ saṅkhepato duvidho, pabhedato ca dasavidho vinayo bhinnasaṃvarattā pahātabbassa ca appahīnattā yasmā etassa assutavato puthujjanassa natthi, tasmā abhāvato tassa ayaṃ ‘‘avinīto’’ti vuccatīti. Esa nayo **sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto**ti etthāpi. Ninnānākāraṇañhi etaṃ atthato. Yathāha – ‘‘yeva te ariyā, teva te sappurisā. Yeva te sappurisā, teva te ariyā. Yova so ariyānaṃ dhammo, sova so sappurisānaṃ dhammo. Yova so sappurisānaṃ dhammo, sova so ariyānaṃ dhammo. Yeva te ariyavinayā, teva te sappurisavinayā. Yeva te sappurisavinayā, teva te ariyavinayā. Ariyeti vā sappuriseti vā, ariyadhammeti vā sappurisadhammeti vā, ariyavinayeti vā sappurisavinayeti vā esese eke ekaṭṭhe same samabhāge tajjāte taññevā’’ti.

Kasmā pana thero **attānudiṭṭhiyā katamehi vīsatiyā ākārehi abhiniveso hotī**ti pucchitvā taṃ avissajjetvāva ‘‘idha assutavā puthujjano’’ti evaṃ puthujjanaṃ niddisīti? Puggalādhiṭṭhānāya desanāya taṃ atthaṃ āvikātuṃ paṭhamaṃ puthujjanaṃ niddisīti veditabbaṃ.

131. Evaṃ puthujjanaṃ niddisitvā idāni abhinivesuddesaṃ dassento **rūpaṃ attato samanupassatī**tiādimāha. Tattha **rūpaṃ attato samanupassatī**ti rūpakkhandhaṃ kasiṇarūpañca ‘‘attā’’ti diṭṭhipassanāya samanupassati. Niddese panassa rūpakkhandhe abhiniveso pañcakkhandhādhikārattā pākaṭoti taṃ avatvā kasiṇarūpameva ‘‘rūpa’’nti sāmaññavasena vuttanti veditabbaṃ. **Rūpavantaṃ vā attāna**nti arūpaṃ ‘‘attā’’ti gahetvā taṃ attānaṃ rūpavantaṃ samanupassati. **Attani vā rūpa**nti arūpameva ‘‘attā’’ti gahetvā tasmiṃ attani rūpaṃ samanupassati. **Rūpasmiṃ vā attāna**nti arūpameva ‘‘attā’’ti gahetvā taṃ attānaṃ rūpasmiṃ samanupassati.

Tattha **rūpaṃ attato samanupassatī**ti suddharūpameva ‘‘attā’’ti kathitaṃ. **Rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ, vedanaṃ attato samanupassati, saññaṃ, saṅkhāre, viññāṇaṃ attato samanupassatī**ti imesu sattasu ṭhānesu arūpaṃ ‘‘attā’’ti kathitaṃ. **Vedanāvantaṃ vā attānaṃ, attani vā vedanaṃ, vedanāya vā attāna**nti evaṃ catūsu khandhesu tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ vasena dvādasasu ṭhānesu rūpārūpamissako attā kathito. Tā pana vīsatipi diṭṭhiyo maggāvaraṇā, na saggāvaraṇā, sotāpattimaggavajjhā.

Idāni taṃ niddisanto **kathaṃ rūpa**ntiādimāha. Tattha **pathavīkasiṇa**nti pathavīmaṇḍalaṃ nissāya

uppāditaṃ paṭibhāganimittasaṅkhātaṃ sakalapharaṇavasena pathavīkasiṇaṃ. **Aha**nti attānameva sandhāya gaṇhāti. **Atta**nti attānaṃ. **Advaya**nti ekameva. **Telappadīpassā**ti telayuttassa padīpassa. **Jhāyato**ti jalato. **Yā acci, so vaṇṇo**tiādi acciṃ muñcitvā vaṇṇassa abhāvato vuttaṃ. **Yā ca diṭṭhi yañca vatthū**ti tadubhayaṃ ekato katvā rūpavatthukā attānudiṭṭhi vuccatīti attho.

Āpokasiṇādīni āpādīni nissāya uppāditakasiṇanimittāneva. Paricchinnākāsakasiṇaṃ pana rūpajjhānassa ārammaṇaṃ hontampi ākāsakasiṇanti vuccamāne arūpajjhānārammaṇena kasiṇugghāṭimākāsena saṃkiṇṇaṃ hotīti na gahitanti veditabbaṃ. Rūpādhikārattā viññāṇakasiṇaṃ na gahetabbamevāti. **Idhekacco vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato samanupassatī**ti cattāro khandhe abhinditvā ekato gahaṇavasena vuttaṃ. So hi cittacetasikānaṃ visuṃ visuṃ karaṇe asamatthattā sabbe ekato katvā ‘‘attā’’ti gaṇhāti. **Iminā rūpena rūpavā**ti ettha sarīrarūpampi kasiṇarūpampi labbhati. **Chāyāsampanno**ti chāyāya sampanno aviraḷo. **Tamenā**ti ettha ena-saddo nipātamattaṃ, tametanti vā attho. **Chāyāvā**ti vijjamānacchāyo. Rūpaṃ attāti aggahitepi rūpaṃ amuñcitvā diṭṭhiyā uppannattā **rūpavatthukā**ti vuttaṃ.

Attani rūpaṃ samanupassatīti sarīrarūpassa kasiṇarūpassa ca cittanissitattā tasmiṃ arūpasamudāye attani taṃ rūpaṃ samanupassati. **Ayaṃ gandho**ti ghāyitagandhaṃ āha. **Imasmiṃ pupphe**ti pupphanissitattā gandhassa evamāha.

Rūpasmiṃ attānaṃ samanupassatīti yattha rūpaṃ gacchati, tattha cittaṃ gacchati. Tasmā rūpanissitaṃ cittaṃ gahetvā taṃ arūpasamudāyaṃ attānaṃ tasmiṃ rūpe samanupassati. Oḷārikattā rūpassa oḷārikādhāraṃ karaṇḍakamāha.

132. **Idhekacco cakkhusamphassajaṃ vedana**ntiādīsu visuṃ visuṃ vedanāya diṭṭhigahaṇe asatipi vedanāti ekaggahaṇena gahite sabbāsaṃ vedanānaṃ antogadhattā visuṃ visuṃ gahitā eva hontīti visuṃ visuṃ yojanā katāti veditabbā. So hi anubhavanavasena vedanāya oḷārikattā vedanaṃyeva ‘‘attā’’ti gaṇhāti. **Saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ attato samanupassatī**ti saññādayo arūpadhamme rūpañca ekato katvā ‘‘attā’’ti samanupassati. Ummattako viya hi puthujjano yathā yathā upaṭṭhāti, tathā tathā gaṇhāti.

133. **Cakkhusamphassajaṃ saññ**antiādīsu sañjānanavasena saññāya pākaṭattā saññaṃ ‘‘attā’ti gaṇhāti. Sesaṃ vedanāya vuttanayena veditabbaṃ.

134. **Cakkhusamphassajaṃ cetana**ntiādīsu saṅkhārakkhandhapariyāpannesu dhammesu cetanāya padhānattā pākaṭattā ca cetanā eva niddiṭṭhā. Tāya itarepi niddiṭṭhāva honti. So pana cetasikabhāvavasena pākaṭattā cetanaṃ ‘‘attā’’ti gaṇhāti. Sesaṃ vuttanayameva.

135. **Cakkhuviññāṇa**ntiādīsu vijānanavasena cittassa pākaṭattā cittaṃ ‘‘attā’’ti gaṇhāti. Sesametthāpi vuttanayameva.

Attānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Micchādiṭṭhiniddesavaṇṇanā

136. **Micchādiṭṭhi** heṭṭhā vuttatthāyeva. Ayaṃ pana aparo nayo – **natthi dinna**nti ucchedadiṭṭhikattā dānaphalaṃ paṭikkhipati. **Natthi yiṭṭha**nti ettha **yiṭṭha**nti khuddakayañño. **Huta**nti mahāyañño. Dvinnampi phalaṃ paṭikkhipati. **Natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko**ti dānaphalassa paṭikkhittattā sīlādīnaṃ puññakammānaṃ, pāṇātipātādīnaṃ pāpakammānaṃ phalaṃ paṭikkhipati. **Natthi ayaṃ loko**ti pure katena kammunā. **Natthi paro loko**ti idha katena kammunā. **Natthi mātā, natthi pitā**ti tesu katakammānaṃ phalaṃ paṭikkhipati. **Natthi sattā opapātikā**ti kammahetukaṃ upapattiṃ paṭikkhipati. **Natthi loke samaṇabrāhmaṇā…pe… pavedentī**ti idhalokaparaloke passituṃ abhiññāpaṭilābhāya paṭipadaṃ paṭikkhipati. Idha pāḷiyaṃ pana **natthi dinnanti vatthū**ti natthi dinnanti

vuccamānaṃ dānaṃ, tassā diṭṭhiyā vatthūti attho. **Evaṃvādo micchā**ti evaṃ natthi dinnanti vādo vacanaṃ micchā viparītoti attho.

Micchādiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Sakkāyadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

137. **Sakkāyadiṭṭhi** pana attānudiṭṭhiyeva, aññattha āgatapariyāyavacanadassanatthaṃ vuttāti veditabbā.

Sakkāyadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Sassatadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

138. **Sakkāyavatthukāya sassatadiṭṭhiyā**ti kammadhārayasamāso. **Rūpavantaṃ vā attāna**ntiādīnaṃ pannarasannaṃ vacanānaṃ ante samanupassatīti sambandho kātabbo, pāṭho vā. Aññathā hi na ghaṭīyatīti. Evaṃ ''rūpavantaṃ vā attānaṃ samanupassatī''ti ekameva dassetvā sesā cuddasa saṃkhittā.

Sassatadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Ucchedadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

139. **Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā** evaṃ ''rūpaṃ attato samanupassatī''ti ekameva dassetvā sesā catasso saṃkhittā.

Ucchedadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Antaggāhikādiṭṭhiniddesavaṇṇanā

140. **Antaggāhikāya diṭṭhiyā** paṭhamavāre ākārapucchā. Dutiye ākāragahaṇaṃ. Tatiye ākāravissajjanaṃ. Tattha **loko**ti attā. **So anto**ti aññamaññapaṭipakkhesu sassatucchedantesu sassataggāhe sassatanto, asassataggāhe ucchedanto. **Parittaṃ okāsa**nti suppamattaṃ vā sarāvamattaṃ vā khuddakaṃ ṭhānaṃ. **Nīlakato pharatī**ti nīlanti ārammaṇaṃ karoti. **Ayaṃ loko**ti attānaṃ sandhāya vuttaṃ. **Parivaṭumo**ti samantato paricchedavā. **Antasaññī**ti antavātisaññī. Anto assa atthīti antoti gahetabbaṃ. **Yaṃ pharatī**ti yaṃ kasiṇarūpaṃ pharati. **Taṃ vatthu ceva loko cā**ti taṃ kasiṇarūpaṃ ārammaṇañceva ālokiyaṭṭhena loko ca. **Yena pharatī**ti yena cittena pharati. **So attā ceva loko cā**ti attānamapekkhitvā pulliṅgaṃ kataṃ, taṃ cittaṃ attā ceva ālokanaṭṭhena loko cāti vuttaṃ hoti. **Antavā**ti anto. **Okāsakato pharatī**ti ālokakasiṇavasena tejokasiṇavasena odātakasiṇavasena vā obhāsoti pharati. Nīlādīnaṃ pañcannaṃ pabhassarakasiṇānaṃyeva gahitattā pathavīāpovāyokasiṇavasena attābhiniveso na hotīti gahetabbaṃ.

Vipulaṃ okāsanti khalamaṇḍalamattādivasena mahantaṃ ṭhānaṃ. **Anantavā**ti vuddhaanantavā. **Apariyanto**ti vuddhaapariyanto. **Anantasaññī**ti anantotisaññī. **Taṃ jīva**nti so jīvo. Liṅgavipallāso kato. **Jīvo**ti ca attā eva. Rūpādīni pañcapi parivaṭumaṭṭhena sarīraṃ. **Jīvaṃ na sarīra**nti attasaṅkhāto jīvo rūpasaṅkhātaṃ sarīraṃ na hoti. Esa nayo vedanādīsu. **Tathāgato**ti satto. Arahanti eke. **Paraṃ maraṇā**ti maraṇato uddhaṃ, paraloketi attho. **Rūpaṃ idheva maraṇadhamma**nti attano pākaṭakkhandhasīsena pañcakkhandhaggahaṇaṃ, taṃ imasmiṃyeva loke nassanapakatikanti attho. Sesakkhandhesupi eseva nayo. **Kāyassa bhedā**ti khandhapañcakasaṅkhātassa kāyassa bhedato paraṃ. Iminā vacanena ''paraṃ maraṇā''ti etassa uddesassa attho vutto. **Hotipī**tiādīsu **hotī**ti mūlapadaṃ. Catūsupi api-saddo samuccayattho. **Tiṭṭhatī**ti sassatattā tiṭṭhati, na cavatīti attho. ''Hotī''ti padassa vā atthavisesanatthaṃ

‘‘tiṭṭhatī’’ti padaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Uppajjatī**ti aṇḍajajalābujayonipavesavasena uppajjati nāma, **nibbattatī**ti saṃsedajaopapātikayonipavesavasena nibbattati nāmāti atthayojanā veditabbā. **Ucchijjatī**ti pabandhābhāvavasena. **Vinassatī**ti bhaṅgavasena. **Na hoti paraṃ maraṇā**ti purimapadānaṃ atthavivaraṇaṃ, cutito uddhaṃ na vijjatīti attho. **Hoti ca na ca hotī**ti ekaccasassatikānaṃ diṭṭhi, ekena pariyāyena hoti, ekena pariyāyena na hotīti attho. Jīvabhāvena hoti, pubbajīvassa abhāvena na hotīti vuttaṃ hoti. **Neva hoti na na hotī**ti amarāvikkhepikānaṃ diṭṭhi, hotīti ca neva hoti, na hotīti ca na hotīti attho. Anuvādabhayā musāvādabhayā ca mandattā momūhattā ca pubbavuttanayassa paṭikkhepamattaṃ karoti. **Imehi paññāsāya ākārehī**ti yathāvuttānaṃ dasannaṃ pañcakānaṃ vasena paññāsāya ākārehīti.

Antaggāhikādiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Pubbantānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā

141. Pubbantāparantānudiṭṭhīsu sassataṃ vadantīti **sassatavādā**. Atha vā vadanti etenāti vādo, diṭṭhigatassetaṃ adhivacanaṃ. Sassatanti vādopi sassatayogena sassato, sassato vādo etesanti sassatavādā. Tathā ekaccaṃ sassatanti vādo ekaccasassato, so etesaṃ atthīti **ekaccasassatikā**. Tathā antavā, anantavā, antavā ca anantavā ca, nevantavā nānantavāti pavatto vādo antānanto, so etesaṃ atthīti **antānantikā**. Na maratīti amarā. Kā sā? ‘‘Evampi me no’’tiādinā (dī. ni. 1.62-63) nayena pariyantarahitassa diṭṭhigatikassa diṭṭhi ceva vācā ca. Vividho khepo vikkhepo, amarāya diṭṭhiyā, vācāya vā vikkhepo amarāvikkhepo, so etesaṃ atthīti **amarāvikkhepikā**. Aparo nayo – amarā nāma macchajāti, sā ummujjananimujjanādivasena udake sandhāvamānā gahetuṃ na sakkā hoti, evamevaṃ ayampi vādo ito cito ca sandhāvati, gāhaṃ na upagacchatīti amarāvikkhepoti vuccati, so etesaṃ atthīti amarāvikkhepikā. **Adhiccasamuppanno**ti akāraṇasamuppanno attā ca loko cāti dassanaṃ adhiccasamuppannaṃ, taṃ etesaṃ atthīti **adhiccasamuppannikā**.

Pubbantānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Aparantānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā

142. Saññiṃ vadantīti **saññīvādā**. Asaññiṃ vadantīti **asaññīvādā**. Nevasaññīnāsaññiṃ vadantīti **nevasaññīnāsaññīvādā**. Atha vā saññīti pavatto vādo saññīvādo, so yesaṃ atthīti te saññīvādā, tathā asaññīvādā, nevasaññīnāsaññīvādā ca. Ucchedaṃ vadantīti **ucchedavādā. Diṭṭhadhammo**ti paccakkhadhammo, tattha tattha paṭiladdhaattabhāvassetaṃ adhivacanaṃ. Diṭṭhadhamme nibbānaṃ diṭṭhadhammanibbānaṃ, imasmiṃyeva attabhāve dukkhavūpasamoti attho, taṃ vadantīti **diṭṭhadhammanibbānavādā**. Imasmiṃ panatthe vitthāriyamāne sāṭṭhakathaṃ sakalaṃ brahmajālasuttaṃ vattabbaṃ hoti. Evañca sati atipapañco hotīti na vitthārito. Tadatthikehi taṃ apekkhitvā gahetabbo.

Aparantānudiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

10-12. Saññojanikādidiṭṭhiniddesavaṇṇanā

143. Yasmā saññojanikā diṭṭhi sabbadiṭṭhisādhāraṇā, tasmā tassā sabbadiṭṭhisaññojanattā sabbadiṭṭhisādhāraṇo attho niddiṭṭho. So heṭṭhā vuttadiṭṭhipariyuṭṭhānāneva.

144. Mānavinibandhadiṭṭhīsu **cakkhu ahanti abhinivesaparāmāso**ti mānapubbako abhinivesaparāmāso. Na hi diṭṭhi mānasampayuttā hoti. Teneva ca mānavinibandhāti vuttaṃ, mānapaṭibandhā mānamūlakāti attho.

145. **Cakkhu mamanti abhinivesaparāmāso**ti etthāpi eseva nayo. Ettha pana ‘‘mamā’’ti vattabbe ‘‘mama’’nti anunāsikāgamo veditabbo. ‘‘Aha’’nti mānavinibandhāya rūpādīnipi ajjhattikāneva. Na hi kasiṇarūpaṃ vinā bāhirāni ‘‘aha’’nti gaṇhāti. ‘‘Mama’’nti mānavinibandhāya pana bāhirānipi labbhanti. Bāhirānipi hi ‘‘mama’’nti gaṇhāti. Yasmā pana dukkhā vedanā aniṭṭhattā mānavatthu na hoti, tasmā cha

vedanā tāsaṃ mūlapaccayā cha phassā ca na gahitā. Saññādayo pana idha pacchinnattā na gahitāti veditabbā.

Saṃyojanikādidiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

13. Attavādapaṭisaṃyuttadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

146. **Attavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi** attānudiṭṭhiyeva. Attāti vādena paṭisaṃyuttattā puna evaṃ vuttā.

Attavādapaṭisaṃyuttadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

14. Lokavādapaṭisaṃyuttadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

147. **Attā ca loko cā**ti so eva attā ca ālokanaṭṭhena loko cāti attho. **Sassato**ti sassatavādānaṃ diṭṭhi. **Asassato**ti ucchedavādānaṃ. **Sassato ca asassato cā**ti ekaccasassatikānaṃ. **Neva sassato nāsassato**ti amarāvikkhepikānaṃ. **Antavā**ti parittakasiṇalābhīnaṃ takkikānañca nigaṇṭhājīvikānañca. Atha vā ucchedavādino ‘‘satto jātiyā pubbantavā, maraṇena aparantavā’’ti vadanti. Adhiccasamuppannikā ‘‘satto jātiyā pubbantavā’’ti vadanti. **Anantavā**ti appamāṇakasiṇalābhīnaṃ. Sassatavādino pana ‘‘pubbantāparantā natthi, tena anantavā’’ti vadanti. Adhiccasamuppannikā ‘‘aparantena anantavā’’ti vadanti.

Antavā ca anantavā cāti uddhamadho avaḍḍhitvā tiriyaṃ vaḍḍhitakasiṇānaṃ. **Neva antavā na anantavā**ti amarāvikkhepikānaṃ.

Lokavādapaṭisaṃyuttadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

15-16. Bhavavibhavadiṭṭhiniddesavaṇṇanā

148. Bhavavibhavadiṭṭhīnaṃ yathāvuttadiṭṭhito visuṃ abhinivesābhāvato visuṃ niddesaṃ akatvā yathāvuttadiṭṭhīnaṃyeva vasena ‘‘olīyanaṃ atidhāvana’’nti ekekaṃ ākāraṃ niddisituṃ pucchaṃ akatvā ca **olīyanābhiniveso bhavadiṭṭhi, atidhāvanābhiniveso vibhavadiṭṭhī**ti āha. Tattha ‘‘bhavanirodhāya dhamme desiyamāne cittaṃ na pakkhandatī’’ti (itivu. 49) vuttaolīyanābhiniveso, sassatasaññāya nibbānato saṅkocanābhinivesoti attho. ‘‘Bhaveneva kho paneke aṭṭīyamānā harāyamānā jigucchamānā vibhavaṃ abhinandantī’’ti vuttaatidhāvanābhiniveso, ucchedasaññāya nirodhagāminipaṭipadātikkamanābhinivesoti attho.

Idāni tāva bhavavibhavadiṭṭhiyo sabbadiṭṭhīsu yojetvā dassetuṃ **assādadiṭṭhiyā**tiādimāha. Tattha yasmā assādadiṭṭhikā sassataṃ vā ucchedaṃ vā nissāya ‘‘natthi kāmesu doso’’ti gaṇhanti, tasmā pañcatiṃsākārāpi assādadiṭṭhiyo **siyā bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo**ti vuttā. Tattha yasmā ekekāpi diṭṭhiyo sassataggāhavasena bhavadiṭṭhiyo bhaveyyuṃ, ucchedaggāhavasena vibhavadiṭṭhiyo bhaveyyunti attho. Attānudiṭṭhiyā rūpaṃ attato samanupassati, vedanaṃ… saññaṃ… saṅkhāre… viññāṇaṃ attato samanupassatīti pañcasu rūpādito attano anaññattā tesu ucchinnesu attā ucchinnoti gahaṇato **pañca vibhavadiṭṭhiyo**ti vuttaṃ. Sesesu pañcadasasu ṭhānesu rūpādito attano aññattā tesu ucchinnesupi ‘‘attā sassatoti gahaṇato **pannarasa bhavadiṭṭhiyo**ti vuttaṃ.

Micchādiṭṭhiyā ‘‘sabbāva tā vibhavadiṭṭhiyo’’ti ucchedavasena pavattattā antavānantavādiṭṭhīsu parittārammaṇaappamāṇārammaṇajhānalābhino dibbacakkhunā rūpadhātuyā cavitvā satte aññattha upapanne passitvā bhavadiṭṭhiṃ apassitvā vibhavadiṭṭhiṃ gaṇhanti. Tasmā tattha **siyā bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo**ti vuttaṃ. **Hoti ca na ca hotī**ti ettha **hoti cā**ti bhavadiṭṭhi, **na ca hotī**ti vibhavadiṭṭhi. **Neva hoti na na hotī**ti ettha **neva hotī**ti vibhavadiṭṭhi, **na na hotī**ti bhavadiṭṭhi. Tasmā tattha ‘‘siyā’’ti vuttaṃ.

Pubbantānudiṭṭhiyā ekaccasassatikā sassatañca paññapenti, asassatañca paññapenti. Tasmā sā bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca hoti. Cattāro antānantikā antānantaṃ attānaṃ paññapenti. Tasmā sā attānudiṭṭhisadisā bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca. Cattāro amarāvikkhepikā bhavadiṭṭhiṃ vā vibhavadiṭṭhiṃ vā nissāya vācāvikkhepaṃ āpajjanti, avasesā pana bhavadiṭṭhiyova. Tasmā te te sandhāya ''siyā''ti vuttaṃ. Aparantānudiṭṭhiyā satta ucchedavādā vibhavadiṭṭhiyo, avasesā bhavadiṭṭhiyo. Tasmā te te sandhāya ''siyā''ti vuttaṃ. Saññojanikadiṭṭhiyā sabbadiṭṭhīnaṃ vasena ''siyā''ti vuttaṃ. Ahanti mānavinibandhāya diṭṭhiyā cakkhādīnaṃ ahanti gahitattā tesaṃ vināse attā vinaṭṭho hotīti **sabbāva tā vibhavadiṭṭhiyo**ti vuttaṃ. Attānudiṭṭhiyo viya mamanti mānavinibandhāya diṭṭhiyā cakkhādito attano aññattā tesaṃ vināsepi attā na vinassatīti **sabbāva tā bhavadiṭṭhiyo**ti vuttaṃ. Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā ''sassato attā ca loko cā''tiādinā (paṭi. ma. 1.147) nayena vuttattā bhavavibhavadiṭṭhi pākaṭāyeva. Ettāvatā assādadiṭṭhādikā vibhavadiṭṭhipariyosānā soḷasa diṭṭhiyo tīṇisatañca diṭṭhābhinivesā niddiṭṭhā honti. Attānudiṭṭhi ca sakkāyadiṭṭhi ca attavādapaṭisaññuttā diṭṭhi ca atthato ekā pariyāyena tividhā vuttā. Saññojanikā pana diṭṭhi avatthābhedena sabbāpi diṭṭhiyo honti.

Idāni **sabbāva tā diṭṭhiyo assādadiṭṭhiyo**tiādi aññena pariyāyena yathāyogaṃ diṭṭhisaṃsandanā. Tattha **sabbāva tā diṭṭhiyo**ti yathāvuttā anavasesā diṭṭhiyo. Diṭṭhirāgarattattā taṇhāssādanissitattā ca **assādadiṭṭhiyo,** attasinehānugatattā **attānudiṭṭhiyo,** viparītadassanattā **micchādiṭṭhiyo,** khandhavatthukattā **sakkāyadiṭṭhiyo,** ekekassa antassa gahitattā **antaggāhikā diṭṭhiyo,** anatthasaṃyojanikattā **saññojanikā diṭṭhiyo,** attavādena yuttattā **attavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhiyo**ti imā satta diṭṭhiyo sabbadiṭṭhisaṅgāhikā, sesā pana nava diṭṭhiyo na sabbadiṭṭhisaṅgāhikā.

Idāni vitthārato vuttā sabbāva tā diṭṭhiyo dvīsuyeva diṭṭhīsu saṅkhipitvā sattānaṃ diṭṭhidvayanissayaṃ dassento **bhavañca diṭṭhi**ntigāthamāha. Sabbāpi hi tā diṭṭhiyo bhavadiṭṭhī vā honti vibhavadiṭṭhī vā. **Bhavañca diṭṭhiṃ vibhavañca diṭṭhi**nti ettha pana ca-saddo diṭṭhimeva samuccinoti, na nissayaṃ. Na hi eko bhavavibhavadiṭṭhidvayaṃ nissayati. Yathāha – ''iti bhavadiṭṭhisannissitā vā sattā honti vibhavadiṭṭhisannissitā vā''ti (paṭi. ma. 1.113). **Takkikā**ti takkena vadantīti takkikā. Te hi diṭṭhigatikā sabhāvapaṭivedhapaññāya abhāvā kevalaṃ takkena vattanti. Yepi ca jhānalābhino abhiññālābhino vā diṭṭhiṃ gaṇhanti, tepi takketvā gahaṇato takkikā eva. **Nissitāse**ti nissitāti attho. Ekameva padaṃ, ''se''ti nipātamattaṃ vā. **Tesaṃ nirodhamhi na hatthi ñāṇa**nti diṭṭhinissayassa kāraṇavacanametaṃ. Sakkāyadiṭṭhinirodhe nibbāne yasmā tesaṃ ñāṇaṃ natthi, tasmā etaṃ diṭṭhidvayaṃ nissitāti attho. ''Na hi atthi ñāṇa''nti ettha hi-kāro kāraṇopadese nipāto. **Yatthāyaṃ loko viparītasaññī**ti yattha sukhe nirodhamhi ayaṃ sadevako loko ''dukkha''miti viparītasaññī hoti, tasmiṃ nirodhamhi na hatthi ñāṇanti sambandho. Dukkhamiti viparītasaññitāya idaṃ suttaṃ –

> ''Rūpā saddā rasā gandhā, phassā dhammā ca kevalā;
> Iṭṭhā kantā manāpā ca, yāvatatthīti vuccati.
>
> ''Sadevakassa lokassa, ete vo sukhasammatā;
> Yattha cete nirujjhanti, taṃ nesaṃ dukkhasammataṃ.
>
> ''Sukhanti diṭṭhamariyehi, sakkāyassuparodhanaṃ;
> Paccanīkamidaṃ hoti, sabbalokena passataṃ.
>
> ''Yaṃ pare sukhato āhu, tadariyā āhu dukkhato;
> Yaṃ pare dukkhato āhu, tadariyā sukhato vidū.
>
> ''Passa dhammaṃ durājānaṃ, sampamūḷhetthaviddasu;
> Nivutānaṃ tamo hoti, andhakāro apassataṃ.
>
> ''Satañca vivaṭaṃ hoti, āloko passatāmiva;
> Santike na vijānanti, magā dhammassakovidā.

''Bhavarāgaparetehi, bhavasotānusāribhi;
Māradheyyānupannehi, nāyaṃ dhammo susambudho.

''Ko nu aññatra ariyebhi, padaṃ sambuddhumarahati;
Yaṃ padaṃ sammadaññāya, parinibbanti anāsavā''ti. (su. ni. 764-771);

149. Idāni sabbāsaṃ diṭṭhīnaṃ diṭṭhidvayabhāvaṃ diṭṭhisamugghātakañca sammādiṭṭhiṃ suttato dassetukāmo, **dvīhi bhikkhave**ti suttaṃ āhari. Tattha **devā**ti brahmānopi vuccanti. **Olīyantī**ti saṅkucanti. **Atidhāvantī**ti atikkamitvā gacchanti. **Cakkhumanto**ti paññavanto. Ca-saddo atirekattho. **Bhavārāmā**ti bhavo ārāmo abhiramaṭṭhānaṃ etesanti bhavārāmā. **Bhavaratā**ti bhave abhiratā. **Bhavasammuditā**ti bhavena santuṭṭhā. **Desiyamāne**ti tathāgatena vā tathāgatasāvakena vā desiyamāne. **Na pakkhandatī**ti dhammadesanaṃ vā bhavanirodhaṃ vā na pavisati. **Na pasīdatī**ti tattha pasādaṃ na pāpuṇāti. **Na santiṭṭhatī**ti tattha na patiṭṭhāti. **Nādhimuccatī**ti tattha ghanabhāvaṃ na pāpuṇāti. Ettāvatā sassatadiṭṭhi vuttā.

Aṭṭīyamānāti dukkhaṃ pāpuṇamānā. **Harāyamānā**ti lajjaṃ pāpuṇamānā. **Jigucchamānā**ti jigucchaṃ pāpuṇamānā. **Vibhavaṃ abhinandantī**ti ucchedaṃ paṭicca tussanti, ucchedaṃ patthayantīti vā attho. **Kirā**ti anussavanatthe nipāto. **Bho**ti ālapanametaṃ. **Santa**nti nibbutaṃ. **Paṇīta**nti dukkhābhāvato paṇītaṃ, padhānabhāvaṃ nītanti vā paṇītaṃ. **Yāthāva**nti yathāsabhāvaṃ. Ettāvatā ucchedadiṭṭhi vuttā.

Idhāti imasmiṃ sāsane. **Bhūta**nti hetuto sañjātaṃ khandhapañcakasaṅkhātaṃ dukkhaṃ. **Bhūtato passatī**ti idaṃ bhūtaṃ dukkhanti passati. **Nibbidāyā**ti vipassanatthāya. **Virāgāyā**ti ariyamaggatthāya. **Nirodhāyā**ti nibbānatthāya. **Paṭipanno hotī**ti tadanurūpaṃ paṭipadaṃ paṭipanno hoti. **Evaṃ passantī**ti iminā pakārena pubbabhāge lokiyañāṇena, paṭivedhakāle lokuttarañāṇena passanti. Ettāvatā sammādiṭṭhi vuttā.

Idāni dvīhi gāthāhi tassā sammādiṭṭhiyā ānisaṃsaṃ dasseti. Tattha **yo bhūtaṃ bhūtato disvā**ti dukkhaṃ pariññābhisamayena abhisametvāti attho. **Bhūtassa ca atikkama**nti nirodhaṃ sacchikiriyābhisamayena abhisametvāti attho. **Yathābhūtedhimuccatī**ti maggabhāvanābhisamayavasena yathāsabhāve nirodhe ''etaṃ santaṃ, etaṃ paṇīta''nti adhimuccati. **Bhavataṇhā parikkhayā**ti samudayassa pahānenāti attho. Asatipi cettha saccānaṃ nānābhisamayatte ''disvā''ti pubbakālikavacanaṃ saddhiṃ pubbabhāgapaṭipadāya vohāravasena vuttanti veditabbaṃ. Na hi pubbaṃ passitvā pacchā adhimuccati. Catusaccābhisamayo samānakālameva hoti. Samānakālepi vā pubbakālikāni padāni bhavantīti na doso. **Sa ve**ti ekaṃsena so arahaṃ. **Bhūtapariññāto**ti dukkhaṃ pariññātavā. **Vītataṇho**ti vigatataṇho. **Bhavābhave**ti khuddake ca mahante ca bhave. Vuddhiatthepi hi a-kārassa sambhavato **abhavo**ti mahābhavo. So pana khuddakamahantabhāvo upādāyupādāya veditabbo. Atha vā **bhave**ti sassate. **Abhave**ti ucchede. Tadubhayepi diṭṭhirāgābhāvena vītataṇho. **Bhūtassa vibhavā**ti vaṭṭadukkhassa samucchedā. **Nāgacchati punabbhava**nti arahato parinibbānaṃ vuttaṃ.

150. **Tayo puggalā**tiādi micchādiṭṭhikagarahaṇatthaṃ sammādiṭṭhikapasaṃsanatthaṃ vuttaṃ. Tattha virūpabhāvaṃ pannā gatā diṭṭhi etesanti **vipannadiṭṭhī**. Sundarabhāvaṃ pannā gatā diṭṭhi etesanti **sampannadiṭṭhī. Titthiyo**ti titthaṃ vuccati diṭṭhi, taṃ paṭipannattā titthe sādhu, titthaṃ yassa atthīti vā titthiyo. Ito bahiddhā pabbajjūpagato. **Titthiyasāvako**ti tesaṃ diṭṭhānugatimāpanno gahaṭṭho. **Yo ca micchādiṭṭhiko**ti tadubhayabhāvaṃ anupagantvā yāya kāyaci diṭṭhiyā micchādiṭṭhiko.

Tathāgatoti sammāsambuddho. Paccekabuddhopi ettheva saṅgahito. **Tathāgatasāvako**ti maggappatto phalappatto ca. **Yo ca sammādiṭṭhiko**ti tadubhayavinimutto lokiyasammādiṭṭhiyā sammādiṭṭhiko.

Gāthāsu **kodhano**ti yo abhiṇhaṃ kujjhati, so. **Upanāhī**ti tameva kodhaṃ vaḍḍhetvā upanandhanasīlo. **Pāpamakkhī**ti lāmakabhūtamakkhavā. **Māyāvī**ti katapāpapaṭicchādanavā. **Vasalo**ti hīnajacco. **Visuddho**ti ñāṇadassanavisuddhiyā visuddho. **Suddhataṃ gato**ti maggaphalasaṅkhātaṃ suddhabhāvaṃ

gato. **Medhāvī**ti paññavā. Imāya gāthāya lokuttarasammādiṭṭhisampanno eva thomito.

Vipannadiṭṭhiyo sampannadiṭṭhiyoti puggalavohāraṃ pahāya dhammameva garahanto thomento ca āha. **Etaṃ mamā**ti taṇhāmaññanavasena diṭṭhi. **Esohamasmī**ti mānamaññanamūlikā diṭṭhi. **Eso me attā**ti diṭṭhimaññanameva.

Etaṃ mamāti kā diṭṭhītiādīhi tissannaṃ vipannadiṭṭhīnaṃ vibhāgañca gaṇanañca kālasaṅgahañca pucchitvā vissajjanaṃ kataṃ. Tattha **kā diṭṭhī**ti anekāsu diṭṭhīsu katamā diṭṭhīti attho. **Katamantānuggahitā**ti pubbantāparantasaṅkhātakāladvaye katamena kālena anuggahitā, anubaddhāti attho. Yasmā ''etaṃ mamā''ti parāmasanto ''etaṃ mama ahosi, evaṃ mama ahosi, ettakaṃ mama ahosī''ti atītaṃ vatthuṃ apadisitvā parāmasati, tasmā **pubbantānudiṭṭhi** hoti. **Pubbantānuggahitā** ca tā diṭṭhiyo honti. Yasmā ''esohamasmī''ti parāmasanto ''imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā esosmi visujjhissāmī''ti anāgataphalaṃ upādāya parāmasati, tasmā **aparantānudiṭṭhi** hoti. **Aparantānuggahitā** ca tā diṭṭhiyo honti. Yasmā ''eso me attā''ti parāmasanto atītānāgataṃ upādinnasantatiṃ upādāya ''eso me attā''ti parāmasati, sakkāyadiṭṭhivasena ca parāmasati, tasmā sakkāyadiṭṭhi hoti. **Pubbantāparantānuggahitā** ca tā diṭṭhiyo honti. Yasmā pana sakkāyadiṭṭhippamukhāyeva dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo honti, sakkāyadiṭṭhisamugghāteneva ca dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo samugghātaṃ gacchanti, tasmā **sakkāyadiṭṭhippamukhena dvāsaṭṭhi diṭṭhigatānī**ti vuttā, sakkāyadiṭṭhippamukhena sakkāyadiṭṭhidvārena dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni hontīti attho. Sakkāyadiṭṭhippamukhānīti pāṭho sundarataro. Sakkāyadiṭṭhi pamukhā ādi etesanti sakkāyadiṭṭhippamukhāni. Kāni tāni? Dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni.

''Kā diṭṭhī''ti pucchāya vīsativatthukā attānudiṭṭhi, vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhīti vissajjanaṃ. ''Kati diṭṭhiyo''ti pucchāya sakkāyadiṭṭhippamukhāni dvāsaṭṭhi diṭṭhigatānīti vissajjanaṃ. Sāyeva pana sakkāyadiṭṭhi ''eso me attā''ti vacanasāmaññena attānudiṭṭhīti vuttā. Tassā vuttāya attavādapaṭisaññuttā diṭṭhipi vuttāyeva hoti.

151. **Ye keci, bhikkhave**tiādisuttāharaṇaṃ sampannadiṭṭhipuggalasambandhena sampannadiṭṭhipuggalavibhāgadassanatthaṃ kataṃ. Tattha **niṭṭhaṃ gatā**ti maggañāṇavasena sammāsambuddho bhagavāti nicchayaṃ gatā, nibbematikāti attho. Niṭṭhāgatāti pāṭho samāsapadaṃ hoti, attho pana soyeva. **Diṭṭhisampannā**ti diṭṭhiyā sundarabhāvaṃ gatā. **Idha niṭṭhā**ti imissā kāmadhātuyā parinibbānaṃ. **Idha vihāya niṭṭhā**ti imaṃ kāmabhavaṃ vijahitvā suddhāvāsabrahmaloke parinibbānaṃ. **Sattakkhattuparamassā**ti sattakkhattuṃparamā sattavāraparamā bhavūpapatti attabhāvaggahaṇaṃ assa, tato paraṃ aṭṭhamaṃ bhavaṃ nādiyatīti sattakkhattuparamo. Tassa sattakkhattuparamassa sotāpannassa. **Kolaṃkolassā**ti kulato kulaṃ gacchatīti kolaṃkolo. Sotāpattiphalasacchikiriyato hi paṭṭhāya nīce kule upapatti nāma natthi, mahābhogakulesuyeva nibbattatīti attho. Tassa kolaṃkolassa sotāpannassa. **Ekabījissā**ti khandhabījaṃ nāma kathitaṃ. Yassa hi sotāpannassa ekaṃyeva khandhabījaṃ atthi, ekaṃ attabhāvaggahaṇaṃ, so ekabījī nāma. Tassa ekabījissa sotāpannassa. Bhagavatā gahitanāmavasenevetāni etesaṃ nāmāni. Ettakañhi ṭhānaṃ gato sattakkhattuparamo nāma hoti, ettakaṃ kolaṃkolo, ettakaṃ ekabījīti bhagavatā etesaṃ nāmaṃ gahitaṃ. Bhagavā hi ''ayaṃ ettakaṃ ṭhānaṃ gamissati, ayaṃ ettakaṃ ṭhānaṃ gamissatī''ti ñatvā tesaṃ tāni tāni nāmāni aggahesi. Mudupañño hi sotāpanno satta bhave nibbattento sattakkhattuparamo nāma, majjhimapañño paraṃ chaṭṭhaṃ bhavaṃ nibbattento kolaṃkolo nāma, tikkhapañño ekaṃ bhavaṃ nibbattento ekabījī nāma. Taṃ panetaṃ tesaṃ mudumajjhimatikkhapaññataṃ pubbahetu niyameti. Ime tayopi sotāpannā kāmabhavavasena vuttā, rūpārūpabhave pana bahukāpi paṭisandhiyo gaṇhanti. **Sakadāgāmissā**ti paṭisandhivasena sakiṃ kāmabhavaṃ āgacchatīti sakadāgāmī. Tassa sakadāgāmissa. **Diṭṭheva dhamme arahā**ti imasmiṃyeva attabhāve arahā. Arahantipi pāṭho. **Idha niṭṭhā**ti kāmabhavaṃ saṃsaranteyeva sandhāya vuttaṃ. Rūpārūpabhave uppannā pana ariyā kāmabhave na uppajjanti, tattheva parinibbāyanti.

Antarāparinibbāyissāti āyuvemajjhassa antarāyeva kilesaparinibbānena parinibbāyanato antarāparinibbāyī. So pana uppannasamanantarā parinibbāyī, āyuvemajjhaṃ appatvā parinibbāyī, āyuvemajjhaṃ patvā parinibbāyīti tividho hoti. Tassa antarāparinibbāyissa anāgāmino.

Upahaccaparinibbāyissāti āyuvemajjhaṃ atikkamitvā vā kālakiriyaṃ upagantvā vā kilesaparinibbānena parinibbāyantassa anāgāmino. **Asaṅkhāraparinibbāyissā**ti asaṅkhārena appayogena adhimattappayogaṃ akatvāva kilesaparinibbānena parinibbāyanadhammassa anāgāmino. **Sasaṅkhāraparinibbāyissā**ti sasaṅkhārena dukkhena kasirena adhimattappayogaṃ katvāva kilesaparinibbānena parinibbāyanadhammassa anāgāmino. **Uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino**ti uddhaṃvāhibhāvena uddhamassa taṇhāsotaṃ vaṭṭasotaṃ vāti uddhaṃsoto, uddhaṃ vā gantvā paṭilabhitabbato uddhamassa maggasotanti uddhaṃsoto, akaniṭṭhaṃ gacchatīti akaniṭṭhagāmī. Tassa uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino anāgāmissa. Ayaṃ pana anāgāmī catuppabhedo – yo avihato paṭṭhāya cattāro brahmaloke sodhetvā akaniṭṭhaṃ gantvā parinibbāyati, ayaṃ uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī nāma. Yo heṭṭhā tayo brahmaloke sodhetvā sudassībrahmaloke ṭhatvā parinibbāyati, ayaṃ uddhaṃsoto na akaniṭṭhagāmī nāma. Yo ito akaniṭṭhameva gantvā parinibbāyati, ayaṃ na uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī nāma. Yo heṭṭhā catūsu brahmalokesu tattha tattheva parinibbāyati, ayaṃ na uddhaṃsoto na akaniṭṭhagāmī nāmāti. Ime pañca anāgāmino suddhāvāsaṃ gahetvā vuttā. Anāgāmino pana rūparāgārūparāgānaṃ appahīnattā ākaṅkhamānā sesarūpārūpabhavesupi nibbattanti. Suddhāvāse nibbattā pana aññattha na nibbattanti. **Aveccappasannā**ti ariyamaggavasena jānitvā bujjhitvā acalappasādena pasannā. **Sotāpannā**ti ariyamaggasotaṃ āpannā. Iminā sabbepi ariyaphalaṭṭhā puggalā gahitāti.

Bhavavibhavadiṭṭhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmaggaṭṭhakathāya

Diṭṭhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Ānāpānassatikathā

1. Gaṇanavāravaṇṇanā

152. Idāni diṭṭhikathānantaraṃ kathitāya **ānāpānassati**kathāya apubbatthānuvaṇṇanā anuppattā. Ayañhi **ānāpānassati**kathā diṭṭhikathāya suviditadiṭṭhādīnavassa micchādiṭṭhimalavisodhanena suvisuddhacittassa yathābhūtāvabodhāya samādhibhāvanā sukarā hoti, sabbasamādhibhāvanāsu ca sabbasabbaññubodhisattānaṃ bodhimūle imināva samādhinā samāhitacittānaṃ yathābhūtāvabodhato ayameva samādhibhāvanā padhānāti ca diṭṭhikathānantaraṃ kathitā. Tattha **soḷasavatthukaṃ ānāpānassatisamādhiṃ bhāvayato samadhikāni dve ñāṇasatāni uppajjantī**ti ñāṇagaṇanuddeso, **aṭṭha paripanthe ñāṇānī**tiādi ñāṇagaṇananiddeso, **katamāni aṭṭha paripanthe ñāṇānī**tiādi. **Imāni ekavīsati vimuttisukhe ñāṇānī**tipariyantaṃ sabbañāṇānaṃ vitthāraniddeso, ante **soḷasavatthukaṃ ānāpānassatisamādhiṃ bhāvayato**tiādi nigamananti evaṃ tāva pāḷivavatthānaṃ veditabbaṃ.

Tattha gaṇanuddese gaṇanavāre tāva **soḷasavatthuka**nti dīghaṃ rassaṃ sabbakāyapaṭisaṃvedī passambhayaṃ kāyasaṅkhāranti kāyānupassanācatukkaṃ, pītipaṭisaṃvedī sukhapaṭisaṃvedī cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passambhayaṃ cittasaṅkhāranti vedanānupassanācatukkaṃ, cittapaṭisaṃvedī abhippamodayaṃ cittaṃ samādahaṃ cittaṃ vimocayaṃ cittanti cittānupassanācatukkaṃ, aniccānupassī virāgānupassī nirodhānupassī paṭinissaggānupassīti dhammānupassanācatukkanti imesaṃ catunnaṃ catukkānaṃ vasena soḷasa vatthūni patiṭṭhā ārammaṇāni assāti soḷasavatthuko. Taṃ soḷasavatthukaṃ. Samāsavasena panettha vibhattilopo kato. **Āna**nti abbhantaraṃ pavisanavāto. **Apāna**nti bahinikkhamanavāto. Keci pana vipariyāyena vadanti. Apānañhi apetaṃ ānatoti apānanti vuccati, niddese (paṭi. ma. 1.160) pana nā-kārassa dīghattamajjhupekkhitvā āpānanti. Tasmiṃ ānāpāne sati ānāpānassati, assāsapassāsapariggāhikāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Ānāpānassatiyā yutto samādhi, ānāpānassatiyaṃ vā samādhi ānāpānassatisamādhi. **Bhāvayato**ti nibbedhabhāgiyaṃ bhāventassa. **Samadhikānī**ti saha adhikena vattantīti samadhikāni, sātirekānīti attho. Ma-kāro panettha padasandhikaro. Keci pana ‘‘saṃadhikānī’’ti vadanti. Evaṃ sati dve ñāṇasatāniyeva adhikānīti āpajjati, taṃ na yujjati. Imāni hi vīsatiadhikāni dve ñāṇasatāni hontīti.

Paripanthe ñāṇānīti paripanthaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattañāṇāni. Tathā **upakāre upakkilese ñāṇāni. Vodāne ñāṇānī**ti vodāyati, tena cittaṃ parisuddhaṃ hotīti vodānaṃ. Kiṃ taṃ? Ñāṇaṃ. ''Vodānañāṇānī''ti vattabbe ''sutamaye ñāṇa''ntiādīsu (paṭi. ma. mātikā 1.1; paṭi. ma. 1.1) viya ''vodāne ñāṇānī''ti vuttaṃ. Sato sampajāno hutvā karotīti satokārī, tassa **satokārissa ñāṇāni. Nibbidāñāṇānī**ti nibbidābhūtāni ñāṇāni. **Nibbidānulomañāṇānī**ti nibbidāya anukūlāni ñāṇāni. Nibbidānulomiñāṇānītipi pāṭho, nibbidānulomo etesaṃ atthīti nibbidānulomīti attho. **Nibbidāpaṭippassaddhiñāṇānī**ti nibbidāya paṭippassaddhiyaṃ ñāṇāni. **Vimuttisukhe ñāṇānī**ti vimuttisukhena sampayuttāni ñāṇāni.

Katamāni aṭṭhātiādīhi paripanthaupakārānaṃ paṭipakkhavipakkhayugalattā tesu ñāṇāni saheva niddiṭṭhāni. **Kāmacchandanekkhammā**dīni heṭṭhā vuttatthāni. **Upakāra**nti ca liṅgavipallāsavasena napuṃsakavacanaṃ kataṃ. **Sabbepi akusalā dhammā**ti vuttāvasesā ye keci akusalā dhammā. Tathā sabbepi nibbedhabhāgiyā **kusalā dhammā**. ''Paripantho upakāra''nti ca taṃ tadeva apekkhitvā ekavacanaṃ kataṃ. Ettha ca **paripanthe ñāṇāni** ca **upakāre ñāṇāni** ca pucchitvā tesaṃ ārammaṇāneva vissajjitvā teheva tāni vissajjitāni hontīti tadārammaṇāni ñāṇāni nigametvā dassesi. **Upakkilese ñāṇā**dīsupi eseva nayo.

Gaṇanavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Soḷasañāṇaniddesavaṇṇanā

153. **Soḷasahi ākārehī**ti ubhayapakkhavasena vuttehi soḷasahi ñāṇakoṭṭhāsehi. **Uducitaṃ cittaṃ samuducita**nti upacārabhūmiyaṃ cittaṃ uddhaṃ ucitaṃ, sammā uddhaṃ ucitaṃ, uparūpari kataparicayaṃ sammā uparūpari kataparicayanti attho. Udujitaṃ cittaṃ samudujitantipi pāṭho. Uparibhāvāya jitaṃ, uparibhāvakarehi vā ñāṇehi jitaṃ **udujitaṃ. Samudujita**nti samā uparibhāvāya, uparibhāvakarehi vā ñāṇehi jitaṃ. **Samā**ti cettha visamabhāvapaṭikkhepo. Imasmiṃ pāṭhe u, du-iti dve dve upasaggā honti. Urūjitaṃ cittaṃ sammārūjitantipi pāṭho. Etthāpi jitatthoyeva. Urū arūti idaṃ pana nipātamattamevāti vadanti. Vīṇopamaṭṭhakathāya tajjitaṃ sutajjitanti ca attho vutto, so idha na yujjati. **Ekatte santiṭṭhatī**ti upacārabhūmiyaṃ tāva nānārammaṇavikkhepābhāvena ekatte patiṭṭhāti. **Niyyānāvaraṇaṭṭhena nīvaraṇā**ti ettha aratipi sabbepi akusalā āvaraṇaṭṭhena nīvaraṇāti vuttā. **Niyyānāvaraṇaṭṭhenā**ti niyyānānaṃ āgamanamaggapidahanaṭṭhena. Niyyānavāraṇaṭṭhenātipi pāṭho, niyyānānaṃ paṭikkhepanaṭṭhenāti attho. **Nekkhammaṃ ariyānaṃ niyyāna**nti maggaṭṭhānaṃ ariyānaṃ niyyānasaṅkhātassa ariyamaggassa hetuttā phalūpacārena ariyānaṃ niyyānaṃ. Tena ca hetubhūtena maggakkhaṇe ariyā niyyanti nigacchanti. Keci pana ''niyyānanti maggo''ti vadanti. Idha upacārassa adhippetattā maggakkhaṇe ca ālokasaññāya sabbakusaladhammānañca abhāvā taṃ na yujjati. **Nivutattā**ti paṭicchannattā. **Nappajānātī**ti puggalavasena vuttaṃ.

Visuddhacittassāti upacārabhūmiyaṃyeva. **Khaṇikasamodhānā**ti cittakkhaṇe cittakkhaṇe uppajjanato khaṇo etesaṃ atthīti khaṇikā, upakkilesā, khaṇikānaṃ samodhāno samāgamo pabandho khaṇikasamodhāno. Tasmā khaṇikasamodhānā, uppajjamānā upakkilesā khaṇikappabandhavasena khaṇikaparamparāvasena uppajjanti, na ekacittakkhaṇavasenāti vuttaṃ hoti.

Soḷasañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Upakkilesañāṇaniddesavaṇṇanā

Paṭhamacchakkaṃ

154. Paṭhamacchakke **assāsādimajjhapariyosāna**nti abbhantarapavisanavātassa nāsikaggaṃ vā mukhanimittaṃ vā ādi, hadayaṃ majjhaṃ, nābhi pariyosānaṃ. Taṃ tassa ādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato yogissa ṭhānanānattānugamanena cittaṃ ajjhattaṃ vikkhepaṃ gacchati, taṃ ajjhattavikkhepagataṃ cittaṃ ekatte asaṇṭhahanato samādhissa paripantho. **Passāsādimajjhapariyosāna**nti bahinikkhamanavātassa nābhi ādi, hadayaṃ majjhaṃ, nāsikaggaṃ vā

mukhanimittaṃ vā bahiākāso vā pariyosānaṃ. Yojanā panettha vuttanayeneva veditabbā. **Assāsapaṭikaṅkhanā nikantitaṇhācariyā**ti ‘‘nāsikāvātāyattamidaṃ kammaṭṭhāna’’nti sallakkhetvā oḷārikoḷārikassa assāsassa patthanāsaṅkhātā nikāmanā eva taṇhāpavatti. Taṇhāpavattiyā sati ekatte asaṇṭhahanato samādhissa paripantho. **Passāsapaṭikaṅkhanā nikantī**ti puna assāsapubbakassa passāsassa patthanāsaṅkhātā nikanti. Sesaṃ vuttanayeneva yojetabbaṃ. **Assāsenābhitunnassā**ti atidīghaṃ atirassaṃ vā assāsaṃ karontassa assāsamūlakassa kāyacittakilamathassa sabbhāvato tena assāsena viddhassa pīḷitassa. **Passāsapaṭilābhe mucchanā**ti assāsena pīḷitattāyeva passāse assādasaññino passāsaṃ patthayato tasmiṃ passāsapaṭilābhe rajjanā. Passāsamūlakepi eseva nayo.

Vuttasseva atthassa anuvaṇṇanatthaṃ vuttesu gāthābandhesu **anugacchanā**ti anugacchamānā. **Satī**ti ajjhattabahiddhāvikkhepahetubhūtā sati. Vikkhipati anena cittanti vikkhepo. Ko so? Assāso. Ajjhattaṃ vikkhepo ajjhattavikkhepo, tassa ākaṅkhanā **ajjhattavikkhepākaṅkhanā,** asammāmanasikāravasena ajjhattavikkhepakassa assāsassa ākaṅkhanāti vuttaṃ hoti. Eteneva nayena bahiddhāvikkhepapatthanā veditabbā. **Yehī**ti yehi upakkilesehi. **Vikkhippamānassā**ti vikkhipiyamānassa vikkhepaṃ āpādiyamānassa. **No ca cittaṃ vimuccatī**ti cittaṃ assāsapassāsārammaṇe ca nādhimuccati, paccanīkadhammehi ca na vimuccati. Cittaṃ no ca vimuccati parapattiyā ca hontīti sambandho. **Vimokkhaṃ appajānantā**ti so vā añño vā ārammaṇādhimuttivimokkhañca paccanīkavimuttivimokkhañca evaṃ appajānantā. **Parapattiyā**ti parapaccayaṃ parasaddahanaṃ arahanti, na attapaccakkhaṃ ñāṇanti ‘‘parapaccayikā’’ti vattabbe ‘‘parapattiyā’’ti vuttaṃ. Attho pana soyeva.

Dutiyacchakkaṃ

155. Dutiyacchakke **nimitta**nti assāsapassāsānaṃ phusanaṭṭhānaṃ. Assāsapassāsā hi dīghanāsikassa nāsāpuṭaṃ ghaṭṭentā pavattanti, rassanāsikassa uttaroṭṭhaṃ. Yadi hi ayaṃ yogī taṃ nimittameva āvajjati, tassa nimittameva āvajjamānassa assāse cittaṃ vikampati, na patiṭṭhātīti attho. Tassa tasmiṃ citte appatiṭṭhite samādhissa abhāvato taṃ vikampanaṃ samādhissa paripantho. Yadi assāsameva āvajjati, tassa cittaṃ abbhantarapavesanavasena vikkhepaṃ āvahati, nimitte na patiṭṭhāti, tasmā nimitte vikampati. Iminā nayena sesesupi yojanā kātabbā. Gāthāsu **vikkhippate**ti vikkhipīyati vikkhepaṃ āpādīyati.

Tatiyacchakkaṃ

156. Tatiyacchakke **atītānudhāvanaṃ citta**nti phusanaṭṭhānaṃ atikkamitvā gataṃ assāsaṃ vā passāsaṃ vā anugacchamānaṃ cittaṃ. **Vikkhepānupatita**nti vikkhepena anugataṃ, vikkhepaṃ vā sayaṃ anupatitaṃ anugataṃ. **Anāgatapaṭikaṅkhanaṃ citta**nti phusanaṭṭhānaṃ appattaṃ assāsaṃ vā passāsaṃ vā paṭikaṅkhamānaṃ paccāsīsamānaṃ cittaṃ. **Vikampita**nti tasmiṃ appatiṭṭhāneneva vikkhepena vikampitaṃ. **Līna**nti atisithilavīriyatādīhi saṅkucitaṃ. **Kosajjānupatita**nti kusītabhāvānugataṃ. **Atipaggahita**nti accāraddhavīriyatādīhi atiussāhitaṃ. **Uddhaccānupatita**nti vikkhepānugataṃ. **Abhinata**nti assādavatthūsu bhusaṃ nataṃ allīnaṃ. **Apanata**nti nirassādavatthūsu patihataṃ, tato apagataṃ vā, apagatanataṃ vā, na tato apagatanti attho. **Rāgānupatita**nti ettha assāsapassāsanimittaṃ manasikaroto uppannapītisukhe vā pubbe hasitalapitakīḷitavatthūsu vā rāgo anupatati. **Byāpādānupatita**nti ettha manasikāre nirassādagatacittassa uppannadomanassavasena vā pubbe samudāciṇṇesu āghātavatthūsu vā byāpādo anupatati. Gāthāsu **na samādhiyatī**ti na samāhitaṃ hoti. **Adhicitta**nti cittasīsena niddiṭṭho adhiko samādhi.

157. Ettāvatā tīhi chakkehi aṭṭhārasa upakkilese niddisitvā idāni tesaṃ upakkilesānaṃ samādhissa paripanthabhāvasādhanena ādīnavaṃ dassento puna **assāsādimajjhapariyosāna**ntiādimāha. Tattha **kāyopi cittampi sāraddhā ca hontī**ti vikkhepasamuṭṭhānarūpānaṃ vasena rūpakāyopi, vikkhepasantativasena cittampi mahatā khobhena khubhitā sadarathā ca honti. Tato mandatarena **iñjitā** kampitā, tato mandatarena **phanditā** calitā honti. Balavāpi majjhimopi mandopi khobho hotiyeva, na sakkā khobhena na bhavitunti vuttaṃ hoti. **Cittaṃ vikampitattā**ti cittassa vikampitattā. Gāthāsu **paripuṇṇā abhāvitā**ti yathā paripuṇṇā hoti, tathā abhāvitā. **Iñjito**ti kampito. **Phandito**ti mandakampito. Heṭṭhā nīvaraṇānaṃ anantarattā ‘‘imehi ca pana nīvaraṇehī’’ti (paṭi. ma. 1.153)

accantasamīpanidassanavacanaṃ kataṃ. Idha pana nigamane nīvaraṇānaṃ santarattā **tehi ca pana nīvaraṇehī**ti parammukhanidassanavacanaṃ kataṃ.

Upakkilesañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Vodānañāṇaniddesavaṇṇanā

158. **Vodāne ñāṇānī**ti visuddhañāṇāni. **Taṃ vivajjayitvā**ti yaṃ pubbe vuttaṃ atītānudhāvanaṃ cittaṃ vikkhepānupatitaṃ, taṃ vivajjayitvāti sambandhitabbaṃ. **Ekaṭṭhāne samādahatī**ti assāsapassāsānaṃ phusanaṭṭhāne samaṃ ādahati patiṭṭhāpeti. **Tattheva adhimocetī**ti ekaṭṭhāneti vutte assāsapassāsānaṃ phusanaṭṭhāneyeva sanniṭṭhapeti sanniṭṭhānaṃ karoti. **Paggaṇhitvā**ti dhammavicayapītisambojjhaṅgabhāvanāya paggahetvā. **Viniggaṇhitvā**ti passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgabhāvanāya viniggaṇhitvā. ‘‘Satindriyavīriyindriyehi paggahetvā, satindriyasamādhindriyehi viniggahetvā’’tipi vadanti. **Sampajāno hutvā**ti asubhabhāvanādīhi. Puna **sampajāno hutvā**ti mettābhāvanādīhi. Yena rāgena anupatitaṃ, yena byāpādena anupatitaṃ, taṃ pajahatīti sambandho. Taṃ cittaṃ īdisanti sampajānanto tappaṭipakkhena rāgaṃ pajahati, byāpādaṃ pajahatīti vā attho. **Parisuddha**nti nirupakkilesaṃ. **Pariyodāta**nti pabhassaraṃ. **Ekattagataṃ hotī**ti taṃ taṃ visesaṃ pattassa taṃ taṃ ekattaṃ gataṃ hoti.

Katame te ekattāti idha yujjamānāyujjamānepi ekatte ekato katvā pucchati. **Dānūpasaggupaṭṭhānekatta**nti dānavatthusaṅkhātassa dānassa upasaggo vosajjanaṃ dānūpasaggo, dānavatthupariccāgacetanā. Tassa upaṭṭhānaṃ ārammaṇakaraṇavasena upagantvā ṭhānaṃ dānūpasaggupaṭṭhānaṃ, tadeva ekattaṃ, tena vā ekattaṃ ekaggabhāvo dānūpasaggupaṭṭhānekattaṃ. Dānavosaggupaṭṭhānekattanti pāṭho sundarataro, so evattho. Etena paduddhāravasena cāgānussatisamādhi vutto. Paduddhāravasena vuttopi cesa itaresaṃ tiṇṇampi ekattānaṃ upanissayapaccayo hoti, tasmā idha niddiṭṭhanti vadanti. Visākhāpi hi mahāupāsikā āha – ‘‘idha, bhante, disāsu vassaṃvuṭṭhā bhikkhū sāvatthiṃ āgacchissanti bhagavantaṃ dassanāya, te bhagavantaṃ upasaṅkamitvā pucchissanti ‘itthannāmo, bhante, bhikkhu kālaṅkato, tassa kā gati, ko abhisamparāyo’ti? Taṃ bhagavā byākarissati sotāpattiphale vā sakadāgāmiphale vā anāgāmiphale vā arahatte vā. Tyāhaṃ upasaṅkamitvā pucchissāmi ‘āgatapubbā nu kho, bhante, tena ayyena sāvatthī’ti? Sace me vakkhanti ‘āgatapubbā tena bhikkhunā sāvatthī’ti. Niṭṭhamettha gacchissāmi nissaṃsayaṃ paribhuttaṃ tena ayyena vassikasāṭikā vā āgantukabhattaṃ vā gamikabhattaṃ vā gilānabhattaṃ vā gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā gilānabhesajjaṃ vā dhuvayāgu vāti. Tassā me tadanussarantiyā pāmojjaṃ jāyissati, pamuditāya pīti jāyissati, pītimanāya kāyo passambhissati, passaddhakāyā sukhaṃ vedayissāmi, sukhiniyā cittaṃ samādhiyissati, sā me bhavissati indriyabhāvanā balabhāvanā bojjhaṅgabhāvanā’’ti (mahāva. 351). Atha vā ekattesu paṭhamaṃ upacārasamādhivasena vuttaṃ, dutiyaṃ appanāsamādhivasena, tatiyaṃ vipassanāvasena, catutthaṃ maggaphalavasenāti veditabbaṃ. Samathassa nimittaṃ **samathanimittaṃ**. Vayo bhaṅgo eva lakkhaṇaṃ **vayalakkhaṇaṃ. Nirodho** nibbānaṃ. Sesametesu tīsu vuttanayeneva yojetabbaṃ.

Cāgādhimuttānanti dāne adhimuttānaṃ. **Adhicitta**nti vipassanāpādakasamādhi. **Vipassakāna**nti bhaṅgānupassanato paṭṭhāya tīhi anupassanāhi saṅkhāre vipassantānaṃ. **Ariyapuggalāna**nti aṭṭhannaṃ. Dutiyādīni tīṇi ekattāni ānāpānassativasena sesakammaṭṭhānavasena ca yujjanti. **Catūhi ṭhānehī**ti catūhi kāraṇehi. Samādhivipassanāmaggaphalānaṃ vasena ‘‘ekattagataṃ cittaṃ paṭipadāvisuddhipakkhandañceva hoti upekkhānubrūhitañca ñāṇena ca sampahaṃsita’’nti uddesapadāni. ‘‘Paṭhamassa jhānassa ko ādī’’tiādīni tesaṃ uddesapadānaṃ vitthāretukamyatāpucchāpubbaṅgamāni niddesapadāni. Tattha **paṭipadāvisuddhipakkhanda**nti paṭipadā eva nīvaraṇamalavisodhanato visuddhi, taṃ paṭipadāvisuddhiṃ pakkhandaṃ paviṭṭhaṃ. **Upekkhānubrūhita**nti tatramajjhattupekkhāya brūhitaṃ vaḍḍhitaṃ. **Ñāṇena ca sampahaṃsita**nti pariyodāpakena ñāṇena sampahaṃsitaṃ pariyodāpitaṃ visodhitaṃ. **Paṭipadāvisuddhi** nāma sasambhāriko upacāro, **upekkhānubrūhanā** nāma appanā, **sampahaṃsanā** nāma paccavekkhaṇāti evameke vaṇṇayanti. Yasmā pana ‘‘ekattagataṃ cittaṃ paṭipadāvisuddhipakkhandañceva hotī’’tiādi vuttaṃ, tasmā antoappanāyameva āgamanavasena paṭipadāvisuddhi, tatramajjhattupekkhāya kiccavasena upekkhānubrūhanā, dhammānaṃ

anativattanādibhāvasādhanena pariyodāpakassa ñāṇassa kiccanipphattivasena sampahaṃsanā veditabbā. Kathaṃ? Yasmiñhi vāre appanā uppajjati, tasmiṃ yo nīvaraṇasaṅkhāto kilesagaṇo tassa jhānassa paripantho, tato cittaṃ visujjhati, visuddhattā āvaraṇavirahitaṃ hutvā majjhimaṃ samathanimittaṃ paṭipajjati. **Majjhimaṃ samathanimittaṃ** nāma samappavatto appanāsamādhiyeva. Tadanantaraṃ pana purimacittaṃ ekasantatipariṇāmanayena tathattaṃ upagacchamānaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ **paṭipajjati** nāma. Evaṃ **paṭipannattā** tathattupagamanena **tattha pakkhandati** nāma. Evaṃ tāva purimacitte vijjamānākāranipphādikā paṭhamassa jhānassa uppādakkhaṇeyeva āgamanavasena paṭipadāvisuddhi veditabbā. Evaṃ visuddhassa pana tassa puna visodhetabbābhāvato visodhane byāpāraṃ akaronto **visuddhaṃ cittaṃ ajjhupekkhati** nāma. Samathabhāvūpagamanena samathapaṭipannassa puna samādāne byāpāraṃ akaronto **samathapaṭipannaṃ ajjhupekkhati** nāma. Samathapaṭipannabhāvato eva cassa kilesasaṃsaggaṃ pahāya ekattena upaṭṭhitassa puna ekattupaṭṭhāne byāpāraṃ akaronto **ekattupaṭṭhānaṃ ajjhupekkhati** nāma. Evaṃ tatramajjhattupekkhāya kiccavasena upekkhānubrūhanā veditabbā.

Ye panete evaṃ upekkhānubrūhite tattha jātā samādhipaññāsaṅkhātā yuganaddhadhammā aññamaññaṃ anativattamānā hutvā pavattā, yāni ca saddhādīni indriyāni nānākilesehi vimuttattā vimuttirasena ekarasāni hutvā pavattāni, yaṃ cesa tadupagaṃ tesaṃ anativattanaekarasabhāvānaṃ anucchavikaṃ vīriyaṃ vāhayati, yā cassa tasmiṃ khaṇe pavattā āsevanā, sabbepi te ākārā yasmā ñāṇena saṃkilesavodānesu taṃ taṃ ādīnavañca ānisaṃsañca disvā tathā tathā sampahaṃsitattā visodhitattā pariyodāpitattā nipphannā, tasmā dhammānaṃ anativattanādibhāvasādhanena pariyodāpakassa ñāṇassa kiccanipphattivasena sampahaṃsanā veditabbāti vuttaṃ. Tattha yasmā upekkhāvasena ñāṇaṃ pākaṭaṃ hoti, yathāha – ‘‘tathāpaggahitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhati, upekkhāvasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti. Upekkhāvasena nānattakilesehi cittaṃ vimuccati, vimokkhavasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti. Vimuttattā te dhammā ekarasā honti, ekarasaṭṭhena bhāvanā’’ti (paṭi. ma. 1.201). Tasmā ñāṇakiccabhūtā **sampahaṃsanā pariyosāna**nti vuttā.

Evaṃ tivattagatantiādīni tasseva cittassa thomanavacanāni. Tattha **evaṃ tivattagata**nti evaṃ yathāvuttena vidhinā paṭipadāvisuddhipakkhandanaupekkhānubrūhanāñāṇasampahaṃsanāvasena tividhabhāvaṃ gataṃ. **Vitakkasampanna**nti kilesakkhobhavirahitattā vitakkena sundarabhāvaṃ pannaṃ gataṃ. **Cittassa adhiṭṭhānasampanna**nti tasmiṃyeva ārammaṇe cittassa nirantarappavattisaṅkhātena adhiṭṭhānena sampannaṃ anūnaṃ. Yathā adhiṭṭhānavasiyaṃ adhiṭṭhānanti jhānappavatti, tathā idhāpi cittassa adhiṭṭhānanti cittekaggatāpi yujjati. Tena hi ekasmiṃyeva ārammaṇe cittaṃ adhiṭṭhāti, na ettha vikkhipatīti. ‘‘Samādhisampanna’’nti visuṃ vuttattā pana vuttanayeneva gahetabbaṃ. Atha vā samādhisseva jhānasaṅgahitattā **cittassa adhiṭṭhānasampanna**nti jhānaṅgapañcakavasena vuttaṃ. **Samādhisampanna**nti indriyasaṅgahitattā indriyapañcakavasena, dutiyajjhānādīsu pana alabbhamānāni padāni pahāya labbhamānakavasena **pītisampanna**ntiādi vuttaṃ.

Aniccānupassanādīsu aṭṭhārasasu mahāvipassanāsu vitakkādayo paripuṇṇāyeva tāsaṃ kāmāvacarattā. Etāsu ca appanāya abhāvato paṭipadāvisuddhiādayo khaṇikasamādhivasena yojetabbā. Catūsu maggesu paṭhamajjhānikavasena vitakkādīnaṃ labbhanato labbhamānakavaseneva vitakkādayo paripuṇṇā vuttā. Dutiyajjhānikādīsu hi maggesu vitakkādayo jhānesu viya parihāyantīti. Ettāvatā terasa vodānañāṇāni vitthārato niddiṭṭhāni honti. Kathaṃ? Ekaṭṭhāne samādahanena tattheva adhimuccanena kosajjappajahanena uddhaccappajahanena rāgappajahanena byāpādappajahanena sampayuttāni cha ñāṇāni, catūhi ekattehi sampayuttāni cattāri ñāṇāni, paṭipadāvisuddhiupekkhānubrūhanāsampahaṃsanāhi sampayuttāni tīṇi ñāṇānīti evaṃ terasa ñāṇāni niddiṭṭhāni.

159. Evaṃ santepi ānāpānassatisamādhibhāvanāvasena tesaṃ nipphattiṃ dassetukāmo tāni ñāṇāni anigametvāva **nimittaṃ assāsapassāsā**tiādinā nayena codanāpubbaṅgamaṃ ānāpānassatisamādhibhāvanāvidhiṃ dassetvā ante tāni ñāṇāni nigametvā dassesi. Tattha **nimittaṃ** vuttameva. **Anārammaṇāmekacittassā**ti anārammaṇā ekacittassa. Ma-kāro panettha padasandhikaro. Anārammaṇamekacittassātipi pāṭho, ekassa cittassa ārammaṇaṃ na bhavantīti attho. **Tayo dhamme**ti nimittādayo tayo dhamme. **Bhāvanā**ti ānāpānassatisamādhibhāvanā. **Katha**nti paṭhamaṃ vuttāya

codanāgāthāya anantaraṃ vuttāya parihāragāthāya atthaṃ kathetukamyatāpucchā. **Na cime**ti na ca ime. Na cametipi pāṭho, soyeva padacchedo. Kathaṃ na ca aviditā honti, kathaṃ na ca cittaṃ vikkhepaṃ gacchatīti evaṃ kathaṃ saddo sesehi pañcahi yojetabbo. **Padhānañca paññāyatī**ti ānāpānassatisamādhibhāvanārambhakaṃ vīriyaṃ sandissati. Vīriyañhi padahanti tenāti padhānanti vuccati. **Payogañca sādhetī**ti nīvaraṇavikkhambhakaṃ jhānañca yogī nipphādeti. Jhānañhi nīvaraṇavikkhambhanāya payuñjīyatīti payogoti vuttaṃ. **Visesamadhigacchatī**ti saṃyojanappahānakaraṃ maggañca paṭilabhati. Maggo hi samathavipassanānaṃ ānisaṃsattā visesoti vutto. Visesassa ca pamukhabhūtattā ca-kārena samuccayo na kato.

Idāni taṃ pucchitamatthaṃ upamāya sādhento **seyyathāpi rukkho**tiādimāha. Tassattho – yathā nāma kakacena phālanatthaṃ vāsiyā tacchitvā rukkho phālanakāle niccalabhāvatthaṃ **same** bhūmipadese payogakkhamaṃ katvā ṭhapito. **Kakacenā**ti hatthakakacena. **Āgate**ti rukkhaṃ phusitvā attano samīpabhāgaṃ āgate. **Gate**ti rukkhaṃ phusitvā parabhāgaṃ gate. Vā-saddo samuccayattho. **Na aviditā hontī**ti rukkhe kakacadantehi phuṭṭhaṃ purisena pekkhamānaṃ ṭhānaṃ appatvā tesaṃ āgamanagamanābhāvato sabbepi kakacadantā viditāva honti. **Padhāna**nti rukkhacchedanavīriyaṃ. **Payoga**nti rukkhacchedanakiriyaṃ. ‘‘Visesamadhigacchatī’’ti vacanaṃ upamāya natthi. **Upanibandhanā nimitta**nti upanibandhanāya satiyā nimittabhūtaṃ kāraṇabhūtaṃ nāsikaggaṃ vā mukhanimittaṃ vā. Upanibandhati etāya ārammaṇe cittanti upanibandhanā nāma sati. **Nāsikagge vā**ti dīghanāsiko nāsikagge. **Mukhanimitte vā**ti rassanāsiko uttaroṭṭhe. Uttaroṭṭho hi mukhe satiyā nimittanti mukhanimittanti vutto. **Āgate**ti phuṭṭhaṭṭhānato abbhantaraṃ āgate. **Gate**ti phuṭṭhaṭṭhānato bahiddhā gate. **Na aviditā hontī**ti phusanaṭṭhānaṃ appatvā assāsapassāsānaṃ āgamanagamanābhāvato sabbepi te viditā eva honti. **Kammaniyaṃ hotī**ti yena vīriyena kāyopi cittampi kammaniyaṃ bhāvanākammakkhamaṃ bhāvanākammayoggaṃ hoti. **Idaṃ** vīriyaṃ **padhānaṃ** nāmāti phalena kāraṇaṃ vuttaṃ hoti. **Upakkilesā pahīyantī**ti vikkhambhanavasena nīvaraṇāni pahīyanti. **Vitakkā vūpasammantī**ti nānārammaṇacārino anavaṭṭhitā vitakkā upasamaṃ gacchanti. Yena jhānena upakkilesā pahīyanti, vitakkā vūpasammanti. **Ayaṃ payogo**ti payogamapekkhitvā pulliṅganiddeso kato. **Saññojanā pahīyantī**ti taṃtaṃmaggavajjhā saññojanā samucchedappahānena pahīyanti. **Anusayā byantīhontī**ti pahīnānaṃ puna anuppattidhammakattā vigato uppādanto vā vayanto vā etesanti byantā, pubbe abyantā byantā hontīti byantīhonti, vinassantīti attho. Saññojanappahānaṃ anusayappahānena hoti, na aññathāti dassanatthaṃ anusayappahānamāha. Yena maggena saññojanā pahīyanti anusayā byantīhonti, **ayaṃ viseso**ti attho. Catutthacatukke ariyamaggassāpi niddiṭṭhattā idha ariyamaggo vutto. Ekacittassa ārammaṇadvayābhāvassa avuttepi siddhattā taṃ avissajjetvāva **evaṃ ime tayo dhammā ekacittassa ārammaṇā na hontī**ti nigamanaṃ kataṃ.

160. Idāni taṃ bhāvanāsiddhisādhakaṃ yogāvacaraṃ thunanto **ānāpānassati yassā**ti gāthaṃ vatvā tassā niddesamāha. Tattha ānāpānassatiyo **yathā buddhena desitā,** tathā **paripuṇṇā subhāvitā anupubbaṃ paricitā** yassa atthi saṃvijjanti. **So imaṃ lokaṃ pabhāseti**. Kiṃ viya? **Abbhā muttova candimā** yathā abbhādīhi mutto candimā imaṃ okāsalokaṃ pabhāseti, tathā so yogāvacaro imaṃ khandhādilokaṃ pabhāsetīti gāthāya sambandho. ‘‘Abbhā muttova candimā’’ti ca padassa niddese mahikādīnampi vuttattā ettha ādisaddalopo katoti veditabbo. Gāthāniddese **no passāso no assāso**ti so soyeva attho paṭisedhena visesetvā vutto. **Upaṭṭhānaṃ satī**ti asammussanatāya tameva assāsaṃ upagantvā ṭhānaṃ sati nāmāti attho. Tathā **passāsaṃ**. Ettāvatā ānāpānesu sati ānāpānassatīti attho vutto hoti.

Idāni sativaseneva ‘‘yassā’’ti vuttaṃ puggalaṃ niddisitukāmo **yo assasati, tassupaṭṭhāti. Yo passasati, tassupaṭṭhātī**ti vuttaṃ. Yo assasati, tassa sati assāsaṃ upagantvā tiṭṭhati. Yo passasati, tassa sati passāsaṃ upagantvā tiṭṭhatīti attho. **Paripuṇṇā**ti jhānavipassanāmaggaparamparāya arahattamaggappattiyā paripuṇṇā. Teyeva hi jhānavipassanāmaggadhamme sandhāya **pariggahaṭṭhenā**tiādimāha. Te hi dhammā iminā yoginā pariggayhamānattā pariggahā, tena **pariggahaṭṭhena paripuṇṇā**. Tattha sabbesaṃ cittacetasikānaṃ aññamaññaparivārattā **parivāraṭṭhena paripuṇṇā**. Bhāvanāpāripūrivasena **paripūraṭṭhena paripuṇṇā. Catasso bhāvanā**tiādīni subhāvitāti vuttapadassa atthavasena vuttāni. Catasso bhāvanā heṭṭhā vuttāyeva. **Yānīkatā**ti yuttayānasadisā katā. **Vatthukatā**ti patiṭṭhaṭṭhena vatthusadisā katā. **Anuṭṭhitā**ti paccupaṭṭhitā. **Paricitā**ti samantato citā

upacitā. **Susamāraddhā**ti suṭṭhu samāraddhā sukatā. **Yattha yattha ākaṅkhatī**ti yesu yesu jhānesu yāsu yāsu vipassanāsu sace icchati. **Tattha tatthā**ti tesu tesu jhānesu tāsu tāsu vipassanāsu. **Vasippatto**ti vasībhāvaṃ bahubhāvaṃ patto. **Balappatto**ti samathavipassanābalappatto. **Vesārajjappatto**ti visāradabhāvaṃ paṭubhāvaṃ patto. **Te dhammā**ti samathavipassanā dhammā. **Āvajjanapaṭibaddhā**ti āvajjanāyattā, āvajjitamatteyeva tassa santānena, ñāṇena vā sampayogaṃ gacchantīti attho. **Ākaṅkhapaṭibaddhā**ti ruciāyattā, rocitamatteyeva vuttanayena sampayogaṃ gacchantīti attho. **Manasikāro** panettha āvajjanāya cittuppādo. Ākaṅkhanāya vevacanavasena atthavivaraṇatthaṃ vutto. **Tena vuccati yānīkatā**ti evaṃ katattāyeva te yuttayānasadisā katā hontīti vuttaṃ hoti.

Yasmiṃ yasmiṃ vatthusminti soḷasasu vatthūsu ekekasmiṃ. **Svādhiṭṭhita**nti suppatiṭṭhitaṃ. **Sūpaṭṭhitā**ti suṭṭhu upaṭṭhitā. Sampayuttacittasatīnaṃ saheva sakasakakiccakaraṇato anulomapaṭilomavasena yojetvā te dve dhammā dassitā. **Tena vuccati vatthukatā**ti evaṃ bhūtattāyeva katapatiṭṭhā hontīti vuttaṃ hoti. **Yena yena cittaṃ abhinīharatī**ti pubbappavattito apanetvā yattha yattha bhāvanāvisese cittaṃ upaneti. **Tena tena sati anuparivattatī**ti tasmiṃ tasmiṃyeva bhāvanāvisese sati anukūlā hutvā pubbappavattito nivattitvā pavattati. ‘‘Yena, tenā’’ti cettha ‘‘yena bhagavā tenupasaṅkamī’’tiādīsu (khu. pā. 5.1; su. ni. maṅgalasutta) viya bhummattho veditabbo. **Tena vuccati anuṭṭhitā**ti evaṃ karaṇatoyeva taṃ taṃ bhāvanaṃ anugantvā ṭhitā hontīti vuttaṃ hoti. Ānāpānassatiyā satipadhānattā vatthukatānuṭṭhitapadesu satiyā saha yojanā katāti veditabbā.

Yasmā pana paripuṇṇāyeva paricitā honti vaḍḍhitā laddhāsevanā, tasmā ‘‘paripuṇṇā’’tipade vuttā tayo atthā ‘‘paricitā’’tipadepi vuttā, catuttho visesatthopi vutto. Tattha **satiyā pariggaṇhanto**ti sampayuttāya, pubbabhāgāya vā satiyā pariggahetabbe pariggaṇhanto yogī. **Jināti pāpake akusale dhamme**ti samucchedavasena lāmake kilese jināti abhibhavati. Ayañca puggalādhiṭṭhānā dhammadesanā. Dhammesu hi jinantesu taṃdhammasamaṅgīpuggalopi jināti nāma. Te ca dhammā satiṃ avihāya attano pavattikkhaṇe jinitumāraddhā jitāti vuccanti yathā ‘‘bhuñjitumāraddho bhutto’’ti vuccati. Lakkhaṇaṃ panettha saddasatthato veditabbaṃ. Evaṃ santepi ‘‘parijitā’’ti vattabbe ja-kārassa ca-kāraṃ katvā ‘‘paricitā’’ti vuttaṃ, yathā sammā gado assāti sugatoti atthavikappe da-kārassa ta-kāro niruttilakkhaṇena kato, evamidhāpi veditabbo. Imasmiṃ atthavikappe paricitāti padaṃ kattusādhanaṃ, purimāni tīṇi kammasādhanāni.

Cattāro susamāraddhāti cattāro susamāraddhatthāti vuttaṃ hoti, atthasaddassa lopo daṭṭhabbo. Susamāraddhāti padassa atthāpi hi idha susamāraddhāti vuttāti veditabbā, susamāraddhadhammā vā. Caturatthabhedato cattāroti vuttāti veditabbā, na dhammabhedato. Yasmā pana subhāvitāyeva susamāraddhā honti, na aññe, tasmā tayo bhāvanatthā idhāpi vuttā. Āsevanatthopi tīsu vuttesu vuttoyeva hoti, tasmā taṃ avatvā tappaccanīkānaṃ susamūhatattho vutto. Paccanīkasamugghātena hi āraddhapariyosānaṃ paññāyati, tena susamāraddhassa sikhāppatto attho vutto hoti. Tattha **tappaccanīkāna**nti tesaṃ jhānavipassanāmaggānaṃ paṭipakkhabhūtānaṃ. **Kilesāna**nti kāmacchandādīnaṃ niccasaññādisampayuttānaṃ sakkāyadiṭṭhādīnañca. **Susamūhatattā**ti vikkhambhanatadaṅgasamucchedavasena suṭṭhu samūhatattā nāsitattā. Potthakesu pana ‘‘susamugghātattā’’ti likhanti, taṃ na sundaraṃ.

161. Puna tasseva padassa aññampi atthavikappaṃ dassento **susama**ntiādimāha. Tattha **tattha jātā**ti tasmiṃ sikhāppattabhāvanāvisese jātā. **Anavajjā**ti kilesānaṃ ārammaṇabhāvānupagamanena kilesadosavirahitā. **Kusalā**ti jātivasena kusalā. **Bodhipakkhiyā**ti bujjhanaṭṭhena bodhīti laddhanāmassa ariyassa pakkhe bhavattā bodhipakkhiyā. **Pakkhe bhavattā**ti hi upakārabhāve ṭhitattā. Te ca ‘‘cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhaṅgā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo’’ti (ma. ni. 3.35; cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 22; mi. pa. 5.4.1) sattatiṃsa dhammā. **Idaṃ sama**nti idaṃ maggakkhaṇe dhammajātaṃ samucchedavasena kilese sameti vināsetīti samaṃ nāma. **Nirodho nibbāna**nti dukkhanirodhattā nirodho, vānasaṅkhātāya taṇhāya abhāvā nibbānaṃ. **Idaṃ susama**nti idaṃ nibbānaṃ sabbasaṅkhatavisamāpagatattā suṭṭhu samanti susamaṃ nāma. **Ñāta**nti bodhipakkhiyasaṅkhātaṃ samaṃ asammohato ñāṇena ñātaṃ, nibbānasaṅkhātaṃ susamaṃ ārammaṇato ñāṇena ñātaṃ. Tadeva dvayaṃ teneva cakkhunā viya **diṭṭhaṃ. Vidita**nti tadeva dvayaṃ

santāne uppādanena ārammaṇakaraṇena ca paṭiladdhaṃ. Ñātaṃ viya paññāya **sacchikataṃ phassitañca**. ''Asallīnaṃ asammuṭṭhā asāraddho ekagga''nti purimassa purimassa padassa atthappakāsanaṃ. Tattha **āraddha**nti paṭṭhapitaṃ. **Asallīna**nti asaṅkucitaṃ. **Upaṭṭhitā**ti upagantvā ṭhitā. **Asammuṭṭhā**ti avinaṭṭhā. **Passaddho**ti nibbuto. **Asāraddho**ti niddaratho. **Samāhita**nti samaṃ ṭhapitaṃ. **Ekagga**nti avikkhittaṃ.

''Cattāro susamāraddhā''tiādi sakalassa susamāraddhavacanassa mūlattho. ''Atthi sama''ntiādi pana susamavacanassa, ''ñāta''ntiādi āraddhavacanassa vikappatthā. Tatthāyaṃ padatthasaṃsandanā – ''samā ca susamā ca samasusamā''ti vattabbe ekadesasarūpekasesaṃ katvā ''susamā'' icceva vuttā yathā nāmañca rūpañca nāmarūpañca nāmarūpanti. ''Idaṃ samaṃ, idaṃ susama''nti pana anaññāpekkhaṃ katvā napuṃsakavacanaṃ kataṃ. Yasmā pana ñātampi diṭṭhanti vuccati, diṭṭhañca āraddhañca atthato ekaṃ. Viditasacchikataphassitāni pana ñātavevacanāni, tasmā ñātanti āraddhatthoyeva vutto hoti.

Āraddhaṃ hoti vīriyaṃ asallīnanti ayaṃ pana āraddhavacanassa ujukatthoyeva. **Upaṭṭhitā satī**tiādīni pana sampayuttavīriyassa upakārakadhammadassanatthaṃ vuttāni, na āraddhavacanassa atthadassanatthaṃ. Purimena atthena suṭṭhu samāraddhāti susamāraddhā ca, iminā atthena susamā āraddhāti susamāraddhā ca ekasese kate ''susamāraddhā''ti vuccanti. Imamatthaṃ pariggahetvā ''tena vuccati susamāraddhā''ti vuttaṃ.

Anupubbanti yathānukkamenāti attho, pubbaṃ pubbaṃ anūti vuttaṃ hoti. **Dīghaṃ assāsavasenā**ti dīghanti vuttaassāsavasena. **Purimā purimā**ti purimā purimā sati. Etena pubbantipadassa attho vutto hoti. **Pacchimā pacchimā**ti satiyeva. Etena anūtipadassa attho vutto hoti. Ubhayena pubbañca anu ca paricitāti attho vutto hoti. Upari soḷasa vatthūni vitthāretvā vacanato idha saṅkhipitvā ''paṭinissaggānupassī''ti antimameva dassitaṃ. Yasmā sikhāppattabhāvanassa sabbāpi ānāpānassatiyo punappunaṃ yathāruci pavattanato anuparicitāpi honti. Tena vuttaṃ – ''aññamaññaṃ paricitā ceva honti anuparicitā cā''ti.

Yathatthāti yathāsabhāvatthā. **Attadamathattho**ti arahattamaggakkhaṇe attano nibbisevanattho. **Samathattho**ti sītibhāvattho. **Parinibbāpanattho**ti kilesaparinibbānena. **Abhiññattho**ti sabbadhammavasena. **Pariññatthā**dayo maggañāṇakiccavasena. **Saccābhisamayattho** catunnaṃ saccānaṃ ekapaṭivedhadassanavasena. **Nirodhe patiṭṭhāpakattho** ārammaṇakaraṇavasena.

Buddhotipadassa abhāvepi buddhenātipade yo so buddho, taṃ niddisitukāmena **buddho**ti vuttaṃ. **Sayambhū**ti upadesaṃ vinā sayameva bhūto. **Anācariyako**ti sayambhūpadassa atthavivaraṇaṃ. Yo hi ācariyaṃ vinā saccāni paṭivijjhati, so sayambhū nāma hoti. **Pubbe ananussutesū**tiādi anācariyakabhāvassa atthappakāsanaṃ. **Ananussutesū**ti ācariyaṃ ananussutesu. **Sāma**nti sayameva. **Abhisambujjhī**ti bhusaṃ sammā paṭivijjhi. **Tattha ca sabbaññutaṃ pāpuṇī**ti tesu ca saccesu sabbaññubhāvaṃ pāpuṇi. Yathā saccāni paṭivijjhantā sabbaññuno honti, tathā saccānaṃ paṭividdhattā evaṃ vuttaṃ. Sabbaññutaṃ pattotipi pāṭho. **Balesu ca vasībhāva**nti dasasu ca tathāgatabalesu issarabhāvaṃ pāpuṇi. Yo so evaṃ bhūto, so buddhoti vuttaṃ hoti. Tattha sabbesu dhammesu appaṭihataññāṇanimittānuttaravimokkhādhigamaparibhāvitaṃ khandhasantānaṃ upādāya paṇṇattiko, sabbaññutapadaṭṭhānaṃ vā saccābhisambodhimupādāya paṇṇattiko sattaviseso buddho. Ettāvatā atthato buddhavibhāvanā katā hoti.

162. Idāni byañjanato vibhāvento **buddhoti kenaṭṭhena buddho**tiādimāha. Tattha yathā loke avagantā avagatoti vuccati, evaṃ **bujjhitā saccānīti buddho**. Yathā paṇṇasosā vātā paṇṇasusāti vuccanti, evaṃ **bodhetā pajāyāti buddho. Sabbaññutāya buddho**ti sabbadhammabujjhanasamatthāya buddhiyā buddhoti vuttaṃ hoti. **Sabbadassāvitāya buddho**ti sabbadhammānaṃ ñāṇacakkhunā diṭṭhattā buddhoti vuttaṃ hoti. **Anaññaneyyatāya buddho**ti aññena abodhanīyato sayameva buddhattā buddhoti vuttaṃ hoti. **Visavitāya buddho**ti nānāguṇavisavanato padumamiva vikasanaṭṭhena buddhoti vuttaṃ hoti. **Khīṇāsavasaṅkhātena buddho**tiādīhi chahi pariyāyehi cittasaṅkocakaradhammappahānena niddakkhayavibuddho puriso viya sabbakilesaniddakkhayavibuddhattā buddhoti vuttaṃ hoti. Saṅkhā saṅkhātanti atthato ekattā **saṅkhātenā**ti vacanassa koṭṭhāsenāti attho. Taṇhālepadiṭṭhilepābhāvena

nirupalepasaṅkhātena. Savāsanānaṃ sabbakilesānaṃ pahīnattā ekantavacanena visesetvā **ekantavītarāgo**tiādi vuttaṃ. **Ekantanikkileso**ti rāgadosamohāvasesehi sabbakilesehi nikkileso. **Ekāyanamaggaṃ gatoti buddho**ti gamanatthānaṃ dhātūnaṃ bujjhanatthattā bujjhanatthāpi dhātuyo gamanatthā honti, tasmā ekāyanamaggaṃ gatattā buddhoti vuttaṃ hoti. **Ekāyanamaggo**ti cettha –

> ''Maggo pantho patho pajjo, añjasaṃ vaṭumāyanaṃ;
> Nāvā uttarasetu ca, kullo ca bhisi saṅkamo''ti . (cūḷani. pārāyanatthutigāthāniddesa 101) –

Maggassa bahūsu nāmesu ayananāmena vutto. Tasmā ekamaggabhūto maggo, na dvedhāpathabhūtoti attho. Atha vā ekena ayitabbo maggoti ekāyanamaggo. **Ekenā**ti gaṇasaṅgaṇikaṃ pahāya pavivekena cittena. **Ayitabbo**ti paṭipajjitabbo. Ayanti vā etenāti ayano, saṃsārato nibbānaṃ gacchantīti attho. Ekesaṃ ayano ekāyano. **Eke**ti seṭṭhā, sabbasattaseṭṭhā ca sammāsambuddhā, tasmā ekāyanamaggoti sammāsambuddhānaṃ ayanabhūto maggoti vuttaṃ hoti. Ayatīti vā ayano, gacchati pavattatīti attho. Ekasmiṃ ayano maggoti ekāyanamaggo, ekasmiṃyeva buddhasāsane pavattamāno maggo, na aññatthāti vuttaṃ hoti. Api ca ekaṃ ayatīti ekāyano, pubbabhāge nānāmukhabhāvanānayappavattopi aparabhāge ekaṃ nibbānameva gacchatīti vuttaṃ hoti, tasmā ekāyanamaggoti ekanibbānagamanamaggoti attho. **Eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti buddho**ti na parehi buddhattā buddho, kiṃ pana sayameva anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhattā buddhoti vuttaṃ hoti. **Abuddhivihatattā buddhipaṭilābhā buddho**ti buddhi buddhaṃ bodhoti pariyāyavacanametaṃ. Tattha yathā nīlarattaguṇayogā nīlo paṭo ratto paṭoti vuccati, evaṃ buddhaguṇayogā buddhoti ñāpetuṃ vuttaṃ.

Tato paraṃ **buddhoti netaṃ nāma**ntiādi ''atthamanugatā ayaṃ paññattī''ti ñāpanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **mittā** sahāyā. **Amaccā** bhaccā. **Ñātī** pitupakkhikā. **Sālohitā** mātupakkhikā. **Samaṇā** pabbajjūpagatā. **Brāhmaṇā** bhovādino, samitapāpabāhitapāpā vā. **Devatā** sakkādayo brahmāno ca. **Vimokkhantika**nti vimokkho arahattamaggo, vimokkhassa anto arahattaphalaṃ, tasmiṃ vimokkhante bhavaṃ vimokkhantikaṃ nāma. Sabbaññubhāvo hi arahattamaggena sijjhati, arahattaphalodaye siddho hoti, tasmā sabbaññubhāvo vimokkhante bhavo hoti. Taṃ nemittikampi nāmaṃ vimokkhante bhavaṃ nāma hoti. Tena vuttaṃ – ''vimokkhantikametaṃ buddhānaṃ bhagavantāna''nti. **Bodhiyā mūle saha sabbaññutaññāṇassa paṭilābhā**ti mahābodhirukkhamūle yathāvuttakkhaṇe sabbaññutaññāṇassa paṭilābhena saha. **Sacchikā paññattī**ti arahattaphalasacchikiriyāya, sabbadhammasacchikiriyāya vā jātā paññatti. **Yadidaṃ buddho**ti yā ayaṃ buddhoti paññatti, ayaṃ byañjanato buddhavibhāvanā.

''Yathā buddhena desitā''tigāthāpādassa pana iminā padabhājanīye vuttatthena ayaṃ saṃsandanā – ānāpānassatiyo ca yathā buddhena desitā, yena pakārena desitā. Yathāsaddena saṅgahitā dasa yathatthā ca yathā buddhena desitā, yena pakārena desitāti pakāratthassa ca yathāsaddassa, sabhāvatthassa ca yathāsaddassa sarūpekasesavasena ekasesaṃ katvā ''yathā''ti vuttanti veditabbaṃ. Padabhājanīye panassa yathatthesu ekekassa yojanāvasena ''desito''ti ekavacanaṃ kataṃ.

''Soti gahaṭṭho vā hoti pabbajito vā''ti vuttattā ādipadepi yassa gahaṭṭhassa vā pabbajitassa vāti vuttameva hoti. Lokattho vuttoyeva. **Pabhāsetī**ti attano ñāṇassa pākaṭaṃ karotīti attho. **Abhisambuddhattā**ti sāvakapāramiñāṇenapi paṭividdhabhāvena. **Obhāsetī**ti kāmāvacarabhūtaṃ lokaṃ. **Bhāsetī**ti rūpāvacarabhūtaṃ lokaṃ. **Pabhāsetī**ti arūpāvacarabhūtaṃ lokaṃ.

Ariyañāṇanti arahattamaggañāṇaṃ. **Mahikā mutto**ti mahikāya mutto. **Mahikā**ti nīhāro vuccati. Mahiyā muttotipi pāṭho. **Dhūmarajā mutto**ti dhūmato ca rajato ca mutto. **Rāhugahaṇā vippamutto**ti rāhuno candassa āsannupakkilesattā dvīhi upasaggehi visesetvā vuttaṃ. **Bhāsate** iti saobhāsaṭṭhena. **Tapate** iti satejaṭṭhena. **Virocate** iti ruciraṭṭhena. **Evameva**nti evaṃ evaṃ. Yasmā pana candopi sayaṃ bhāsanto tapanto virocanto imaṃ okāsalokaṃ obhāseti, bhikkhu ca paññāya bhāsanto tapanto virocanto imaṃ khandhādilokaṃ paññāya obhāseti, tasmā ubhayatrāpi ''bhāsetī''ti avatvā ''bhāsate'' icceva vuttaṃ. Evañhi vutte hetuatthopi vutto hoti. Ativisadatarābhasūriyopamaṃ aggahetvā kasmā candopamā gahitāti ce? Sabbakilesapariḷāhavūpasamena santassa bhikkhuno santaguṇayuttacandopamā anucchavikāti gahitāti veditabbaṃ. Evaṃ ānāpānassatibhāvanāsiddhisādhakaṃ yogāvacaraṃ thunitvā **imāni terasa vodāne**

ñāṇānīti tāni ñāṇāni nigametvā dassetīti.

Vodānañāṇaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Satokāriñāṇaniddesavaṇṇanā

163. Satokāriñāṇaniddese mātikāyaṃ **idha bhikkhū**ti imasmiṃ sāsane bhikkhu. Ayañhi ettha idha-saddo sabbappakāraānāpānassatisamādhinibbattakassa puggalassa sannissayabhūtasāsanaparidīpano, aññasāsanassa tathābhāvapaṭisedhano ca. Vuttañhetaṃ – ''idheva, bhikkhave, samaṇo…pe… suññā parappavādā samaṇebhi aññehī''ti (ma. ni. 1.139; a. ni. 4.241).

Araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vāti idamassa ānāpānassatisamādhi bhāvanānurūpasenāsanapariggahaparidīpanaṃ. Imassa hi bhikkhuno dīgharattaṃ rūpādīsu ārammaṇesu anuvisaṭaṃ cittaṃ ānāpānassatisamādhiārammaṇaṃ abhiruhituṃ na icchati, kūṭagoṇayuttaratho viya uppathameva dhāvati. Tasmā seyyathāpi nāma gopo kūṭadhenuyā sabbaṃ khīraṃ pivitvā vaḍḍhitaṃ kūṭavacchaṃ dametukāmo dhenuto apanetvā ekamante mahantaṃ thambhaṃ nikhaṇitvā tattha yottena bandheyya, athassa so vaccho ito cito ca vipphanditvā palāyituṃ asakkonto tameva thambhaṃ upanisīdeyya vā upanipajjeyya vā, evameva imināpi bhikkhunā dīgharattaṃ rūpārammaṇādirasapānavaḍḍhitaṃ duṭṭhacittaṃ dametukāmena rūpādiārammaṇato apanetvā araññaṃ vā rukkhamūlaṃ vā suññāgāraṃ vā pavesetvā tattha assāsapassāsathambhe satiyottena bandhitabbaṃ. Evamassa taṃ cittaṃ ito cito ca vipphanditvāpi pubbe āciṇṇārammaṇaṃ alabhamānaṃ satiyottaṃ chinditvā palāyituṃ asakkontaṃ tamevārammaṇaṃ upacārappanāvasena upanisīdati ceva upanipajjati ca. Tenāhu porāṇā –

> ''Yathā thambhe nibandheyya, vacchaṃ damaṃ naro idha;
> Bandheyyevaṃ sakaṃ cittaṃ, satiyārammaṇe daḷha''nti. (visuddhi. 1.217; pārā. aṭṭha. 2.165; dī. ni. aṭṭha. 2.374; ma. ni. aṭṭha. 1.107) –

Evamassa taṃ senāsanaṃ bhāvanānurūpaṃ hoti. Atha vā yasmā idaṃ kammaṭṭhānappabhede muddhabhūtaṃ sabbabuddhapaccekabuddhabuddhasāvakānaṃ visesādhigamadiṭṭhadhammasukhavihārapadaṭṭhānaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ itthipurisahatthiassādisaddasamākulaṃ gāmantaṃ apariccajitvā na sukaraṃ bhāvetuṃ saddakaṇṭakattā jhānassa. Agāmake pana araññe sukaraṃ yogāvacarena idaṃ kammaṭṭhānaṃ pariggahetvā ānāpānacatukkajjhānaṃ nibbattetvā tadeva pādakaṃ katvā saṅkhāre sammasitvā aggaphalaṃ arahattaṃ pāpuṇituṃ. Tasmā tassa anurūpaṃ senāsanaṃ upadisanto bhagavā ''araññagato vā''tiādimāha, tatheva thero.

Vatthuvijjācariyo viya hi bhagavā, so yathā vatthuvijjācariyo nagarabhūmiṃ passitvā suṭṭhu upaparikkhitvā ''ettha nagaraṃ māpethā''ti upadisati, sotthinā ca nagare niṭṭhite rājakulato mahāsakkāraṃ labhati, evamevaṃ yogāvacarassa anurūpaṃ senāsanaṃ upaparikkhitvā ''ettha kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitabba''nti upadisati, tato tattha kammaṭṭhānamanuyuttena yoginā kamena arahatte patte ''sammāsambuddho vata so bhagavā''ti mahantaṃ sakkāraṃ labhati. Ayaṃ pana bhikkhu ''dīpisadiso''ti vuccati. Yathā hi mahādīpirājā araññe tiṇagahanaṃ vā vanagahanaṃ vā pabbatagahanaṃ vā nissāya nilīyitvā vanamahiṃsagokaṇṇasūkarādayo mige gaṇhāti, evamevaṃ ayaṃ araññādīsu kammaṭṭhānamanuyuñjanto bhikkhu yathākkamena sotāpattisakadāgāmianāgāmiarahattamagge ceva ariyaphalāni ca gaṇhātīti veditabbo. Tenāhu porāṇā –

> ''Yathāpi dīpiko nāma, nilīyitvā gaṇhate mige;
> Tathevāyaṃ buddhaputto, yuttayogo vipassako;
> Araññaṃ pavisitvāna, gaṇhāti phalamuttama''nti. (mi. pa. 6.1.5);

Tenassa parakkamajavayoggabhūmiṃ araññasenāsanaṃ dassento ''araññagato vā''tiādimāha.

Tattha **araññagato**ti upari vuttalakkhaṇaṃ yaṃkiñci pavivekasukhaṃ araññaṃ gato. **Rukkhamūlagato**ti rukkhasamīpaṃ gato. **Suññāgāragato**ti suññaṃ vivittokāsaṃ gato. Ettha ca ṭhapetvā araññañca rukkhamūlañca avasesasattavidhasenāsanaṃ gatopi ''suññāgāragato''ti vattuṃ vaṭṭati. Navavidhañhi senāsanaṃ. Yathāha – ''so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñja''nti (vibha. 508). Evamassa ututtayānukūlaṃ dhātucariyānukūlañca ānāpānassatibhāvanānurūpaṃ senāsanaṃ upadisitvā alīnānuddhaccapakkhikaṃ santamiriyāpathaṃ upadisanto **nisīdatī**ti āha. Athassa nisajjāya daḷhabhāvaṃ assāsapassāsānaṃ pavattanasamatthataṃ ārammaṇapariggahūpāyañca dassento **pallaṅkaṃ ābhujitvā**tiādimāha. Tattha **pallaṅka**nti samantato ūrubaddhāsanaṃ. **Ābhujitvā**ti bandhitvā. **Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyā**ti uparimasarīraṃ ujukaṃ ṭhapetvā aṭṭhārasa piṭṭhikaṇṭake koṭiyā koṭiṃ paṭipādetvā. Evañhi nisinnassa dhammamaṃsanhārūni na paṇamanti. Athassa yā tesaṃ paṇamanapaccayā khaṇe khaṇe vedanā uppajjeyyuṃ, tā na uppajjanti. Tāsu anuppajjamānāsu cittaṃ ekaggaṃ hoti, kammaṭṭhānaṃ na paripatati, vuddhiṃ phātiṃ upagacchati.

Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti kammaṭṭhānābhimukhaṃ satiṃ ṭhapayitvā. **So satova assasati sato passasatī**ti so bhikkhu evaṃ nisīditvā evañca satiṃ upaṭṭhapetvā taṃ satiṃ avijahanto sato eva assasati sato passasati, satokārī hotīti vuttaṃ hoti.

Idāni yehi pakārehi satokārī hoti, te pakāre dassetuṃ **dīghaṃ vā assasanto**tiādimāha. Tattha **dīghaṃ vā assasanto**ti dīghaṃ vā assāsaṃ pavattayanto. Tathā **rassaṃ**. Yā pana nesaṃ dīgharassatā, sā kālavasena veditabbā. Kadāci hi manussā hatthiahiādayo viya kālavasena dīghaṃ assasanti ca passasanti ca, kadāci sunakhasasādayo viya rassaṃ. Aññathā hi cuṇṇavicuṇṇā assāsapassāsā dīgharassā nāma na honti. Tasmā te dīghaṃ kālaṃ pavisantā ca nikkhamantā ca dīghā, rassaṃ kālaṃ pavisantā ca nikkhamantā ca rassāti veditabbā. Tatrāyaṃ bhikkhu upari vuttehi navahākārehi dīghaṃ assasanto ca passasanto ca **dīghaṃ assasāmi, passasāmīti pajānāti,** tathā **rassaṃ**.

Evaṃ pajānato ca –

> ''Dīgho rasso ca assāso, passāsopi ca tādiso;
> Cattāro vaṇṇā vattanti, nāsikaggeva bhikkhuno''ti. (visuddhi. 1.219; pārā. aṭṭha. 2.165);

Navannañcassa ākārānaṃ ekenākārena kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā sampajjatīti veditabbā. **Sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati. Sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhatī**ti sakalassa assāsakāyassādimajjhapariyosānaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto assasissāmīti sikkhati. Sakalassa passāsakāyassādimajjhapariyosānaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto passasissāmīti sikkhati. Evaṃ viditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto ñāṇasampayuttacittena assasati ceva passasati ca. Tasmā ''assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti vuccati. Ekassa hi bhikkhuno cuṇṇavicuṇṇavisaṭe (visuddhi. 1.219; pārā. 2.165) assāsakāye, passāsakāye vā ādi pākaṭo hoti, na majjhapariyosānaṃ. So ādimeva pariggahetuṃ sakkoti, majjhapariyosāne kilamati. Ekassa majjhaṃ pākaṭaṃ hoti, na ādipariyosānaṃ. So majjhameva pariggahetuṃ sakkoti, ādipariyosāne kilamati. Ekassa pariyosānaṃ pākaṭaṃ hoti, na ādimajjhaṃ. So pariyosānaṃyeva pariggahetuṃ sakkoti, ādimajjhe kilamati. Ekassa sabbaṃ pākaṭaṃ hoti, so sabbampi pariggahetuṃ sakkoti, na katthaci kilamati. Tādisena bhavitabbanti dassento āha – ''sabbakāyapaṭisaṃvedī''tiādi.

Tattha **sikkhatī**ti evaṃ ghaṭati vāyamati. Yo vā tathābhūtassa saṃvaro, ayamettha adhisīlasikkhā. Yo tathābhūtassa samādhi, ayaṃ adhicittasikkhā. Yā tathābhūtassa paññā, ayaṃ adhipaññāsikkhāti imā tisso sikkhāyo tasmiṃ ārammaṇe tāya satiyā tena manasikārena sikkhati āsevati bhāveti bahulīkarotīti evamettha attho daṭṭhabbo. Tattha yasmā purimanayena kevalaṃ assasitabbaṃ passasitabbameva ca, na aññaṃ kiñci kātabbaṃ, ito paṭṭhāya pana ñāṇuppādanādīsu yogo karaṇīyo. Tasmā tattha ''assasāmīti pajānāti passasāmīti pajānāti''cceva vattamānakālavasena pāḷiṃ vatvā ito paṭṭhāya kattabbassa ñāṇuppādanādino ā-kārassa dassanatthaṃ ''sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī''tiādinā nayena anāgatakālavasena pāḷi āropitāti veditabbā.

Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ…pe… sikkhatīti oḷārikaṃ assāsapassāsasaṅkhātaṃ kāyasaṅkhāraṃ passambhento paṭippassambhento nirodhento vūpasamento assasissāmi passasissāmīti sikkhati.

Tatrevaṃ oḷārikasukhumatā ca passaddhi ca veditabbā – imassa hi bhikkhuno pubbe apariggahitakāle kāyo ca cittañca sadarathā honti oḷārikā. Kāyacittānaṃ oḷārikatte avūpasante assāsapassāsāpi oḷārikā honti, balavatarā hutvā pavattanti, nāsikā nappahoti, mukhena assasantopi passasantopi tiṭṭhati. Yadā panassa kāyopi cittampi pariggahitā honti, tadā te santā honti vūpasantā. Tesu vūpasantesu assāsapassāsā sukhumā hutvā pavattanti, ‘‘atthi nu kho, natthī’’ti vicetabbākārappattā honti. Seyyathāpi purisassa dhāvitvā pabbatā vā orohitvā mahābhāraṃ vā sīsato oropetvā ṭhitassa oḷārikā assāsapassāsā honti, nāsikā nappahoti, mukhena assasantopi passasantopi tiṭṭhati. Yadā panesa taṃ parissamaṃ vinodetvā nhatvā ca pivitvā ca allasāṭakaṃ hadaye katvā sītāya chāyāya nipanno hoti, athassa te assāsapassāsā sukhumā honti ‘‘atthi nu kho, natthī’’ti vicetabbākārappattā, evamevaṃ imassa bhikkhuno apariggahitakāleti vitthāretabbaṃ. Tathā hissa pubbe apariggahitakāle ‘‘oḷārikoḷārike kāyasaṅkhāre passambhemī’’ti ābhogasamannāhāramanasikāro natthi, pariggahitakāle pana atthi. Tenassa apariggahitakālato pariggahitakāle kāyasaṅkhāro sukhumo hoti. Tenāhu porāṇā –

> ‘‘Sāraddhe kāye citte ca, adhimattaṃ pavattati;
> Asāraddhamhi kāyamhi, sukhumaṃ sampavattatī’’ti. (visuddhi. 1.220; pārā. aṭṭha. 2.165);

Pariggahepi oḷāriko, paṭhamajjhānūpacāre sukhumo. Tasmimpi oḷāriko, paṭhamajjhāne sukhumo. Paṭhamajjhāne ca dutiyajjhānūpacāre ca oḷāriko, dutiyajjhāne sukhumo. Dutiyajjhāne ca tatiyajjhānūpacāre ca oḷāriko, tatiyajjhāne sukhumo. Tatiyajjhāne ca catutthajjhānūpacāre ca oḷāriko, catutthajjhāne atisukhumo appavattimeva pāpuṇāti. Idaṃ tāva **dīghabhāṇakasaṃyuttabhāṇakānaṃ** mataṃ.

Majjhimabhāṇakā pana ‘‘paṭhamajjhāne oḷāriko, dutiyajjhānūpacāre sukhumo’’ti evaṃ heṭṭhimaheṭṭhimajjhānato uparūparijjhānūpacārepi sukhumataraṃ icchanti. Sabbesaṃyeva pana matena apariggahitakāle pavattakāyasaṅkhāro pariggahitakāle paṭippassambhati, pariggahitakāle pavattakāyasaṅkhāro paṭhamajjhānūpacāre…pe… catutthajjhānūpacāre pavattakāyasaṅkhāro catutthajjhāne paṭippassambhati. Ayaṃ tāva samathe nayo.

Vipassanāyaṃ pana apariggahitakāle pavattakāyasaṅkhāro oḷāriko, mahābhūtapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, upādārūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, sakalarūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, arūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, rūpārūpapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, paccayapariggahe sukhumo. Sopi oḷāriko, sappaccayanāmarūpadassane sukhumo. Sopi oḷāriko, lakkhaṇārammaṇika vipassanāya sukhumo. Sopi dubbalavipassanāya oḷāriko, balavavipassanāya sukhumo. Tattha pubbe vuttanayeneva purimassa purimassa pacchimena pacchimena paṭippassaddhi veditabbā. Evamettha oḷārikasukhumatā paṭippassaddhi ca veditabbā. Ayaṃ tāvettha kāyānupassanāvasena vuttassa paṭhamacatukkassa anupubbapadavaṇṇanā.

Yasmā panettha idameva catukkaṃ ādikammikassa kammaṭṭhānavasena vuttaṃ, itarāni pana tīṇi catukkāni ettha pattajjhānassa vedanācittadhammānupassanāvasena, tasmā imaṃ kammaṭṭhānaṃ bhāvetvā ānāpānacatukkajjhānapadaṭṭhānāya vipassanāya saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇitukāmena ādikammikena kulaputtena visuddhimagge vuttanayena sīlaparisodhanādīni sabbakiccāni katvā sattaṅgasamannāgatassa ācariyassa santike pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggahetabbaṃ. Tatrime pañca sandhayo uggaho paripucchā upaṭṭhānaṃ appanā lakkhaṇanti. Tattha **uggaho** nāma kammaṭṭhānassa uggaṇhanaṃ. **Paripucchā** nāma kammaṭṭhānassa paripucchanaṃ. **Upaṭṭhānaṃ** nāma kammaṭṭhānassa upaṭṭhānaṃ. **Appanā** nāma kammaṭṭhānassa appanā. **Lakkhaṇaṃ** nāma kammaṭṭhānassa lakkhaṇaṃ, ‘‘evaṃ lakkhaṇamidaṃ kammaṭṭhāna’’nti kammaṭṭhānasabhāvūpadhāraṇanti vuttaṃ hoti.

Evaṃ pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggaṇhanto attanāpi na kilamati, ācariyampi na viheseti. Tasmā thokaṃ uddisāpetvā bahuṃ kālaṃ sajjhāyitvā evaṃ pañcasandhikaṃ kammaṭṭhānaṃ uggahetvā

ācariyassa santike vā aññattha vā aṭṭhārasa dosayutte vihāre vajjetvā pañcaṅgasamannāgate senāsane vasantena upacchinnakhuddakapalibodhena katabhattakiccena bhattasammadaṃ paṭivinodetvā sukhanisinnena ratanattayaguṇānussaraṇena cittaṃ sampahaṃsetvā ācariyuggahato ekapadampi aparihāpentena idaṃ ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ manasi kātabbaṃ. Tatrāyaṃ manasikāravidhi –

> ''Gaṇanā anubandhanā, phusanā ṭhapanā sallakkhaṇā;
> Vivaṭṭanā pārisuddhi, tesañca paṭipassanā''ti.

Tattha **gaṇanā**ti gaṇanāyeva. **Anubandhanā**ti anugamanā. **Phusanā**ti phuṭṭhaṭṭhānaṃ. **Ṭhapanā**ti appanā. **Sallakkhaṇā**ti vipassanā. **Vivaṭṭanā**ti maggo. **Pārisuddhī**ti phalaṃ. **Tesañca paṭipassanā**ti paccavekkhaṇā. Tattha iminā ādikammikena kulaputtena paṭhamaṃ gaṇanāya idaṃ kammaṭṭhānaṃ manasi kātabbaṃ. Gaṇentena pana pañcannaṃ heṭṭhā na ṭhapetabbaṃ, dasannaṃ upari na netabbaṃ, antarā khaṇḍaṃ na dassetabbaṃ. Pañcannaṃ heṭṭhā ṭhapentassa hi sambādhe okāse cittuppādo vipphandati sambādhe vaje sanniruddhagogaṇo viya. Dasannaṃ upari nentassa gaṇananissitova cittuppādo hoti. Antarā khaṇḍaṃ dassentassa ''sikhāppattaṃ nu kho me kammaṭṭhānaṃ, no''ti cittaṃ vikampati, tasmā ete dose vajjetvā gaṇetabbaṃ.

Gaṇentena ca paṭhamaṃ dandhagaṇanāya **dhaññamāpakagaṇanāya** gaṇetabbaṃ. Dhaññamāpako hi nāḷiṃ pūretvā ''eka''nti vatvā okirati, puna pūrento kiñci kacavaraṃ disvā chaḍḍento ''ekaṃ eka''nti vadati. Eseva nayo dve dvetiādīsu. Evamevaṃ imināpi assāsapassāsesu yo upaṭṭhāti, taṃ gahetvā ''ekaṃ eka''ntiādiṃ katvā yāva ''dasa dasā''ti pavattamānaṃ pavattamānaṃ upalakkhetvāva gaṇetabbaṃ. Tassa evaṃ gaṇayato nikkhamantā ca pavisantā ca assāsapassāsā pākaṭā honti.

Athānena taṃ dandhagaṇanaṃ dhaññamāpakagaṇanaṃ pahāya sīghagaṇanāya **gopālakagaṇanāya** gaṇetabbaṃ. Cheko hi gopālako sakkharādayo ucchaṅgena gahetvā rajjudaṇḍahattho pātova vajaṃ gantvā gāvo piṭṭhiyaṃ paharitvā palighatthambhamatthake nisinno dvāraṃ pattaṃ pattaṃyeva gāvaṃ ''eko dve''ti sakkharaṃ khipitvā khipitvā gaṇeti. Tiyāmarattiṃ sambādhe okāse dukkhaṃ vutthagogaṇo nikkhamanto aññamaññaṃ upanighaṃsanto vegena vegena puñjapuñjo hutvā nikkhamati. So vegena vegena ''tīṇi cattāri pañca dasā''ti gaṇetiyeva, evamassāpi purimanayena gaṇayato assāsapassāsā pākaṭā hutvā sīghaṃ sīghaṃ punappunaṃ sañcaranti. Tato tena ''punappunaṃ sañcarantī''ti ñatvā anto ca bahi ca aggahetvā dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva gahetvā ''eko dve tīṇi cattāri pañca, eko dve tīṇi cattāri pañca cha, eko dve tīṇi cattāri pañca cha satta…pe… aṭṭha nava dasā''ti sīghaṃ sīghaṃ gaṇetabbameva. Gaṇanāpaṭibaddhe hi kammaṭṭhāne gaṇanabaleneva cittaṃ ekaggaṃ hoti arittupatthambhanavasena caṇḍasote nāvāṭhapanamiva.

Tassevaṃ sīghaṃ sīghaṃ gaṇayato kammaṭṭhānaṃ nirantaraṃ pavattaṃ viya hutvā upaṭṭhāti. Atha ''nirantaraṃ pavattatī''ti ñatvā anto ca bahi ca vātaṃ apariggahetvā purimanayeneva vegena vegena gaṇetabbaṃ. Antopavisanavātena hi saddhiṃ cittaṃ pavesayato abbhantaraṃ vātabbhāhataṃ medapūritaṃ viya hoti. Bahinikkhamanavātena saddhiṃ cittaṃ nīharato bahiddhā puthuttārammaṇe cittaṃ vikkhipati. Phuṭṭhaphuṭṭhokāse pana satiṃ ṭhapetvā bhāventasseva bhāvanā sampajjati. Tena vuttaṃ – ''anto ca bahi ca vātaṃ apariggahetvā purimanayeneva vegena vegena gaṇetabba''nti.

Kīvaciraṃ panetaṃ gaṇetabbanti? Yāva vinā gaṇanāya assāsapassāsārammaṇe sati santiṭṭhati. Bahi visaṭavitakkavicchedaṃ katvā assāsapassāsārammaṇe sati saṇṭhāpanatthaṃyeva hi gaṇanāti.

Evaṃ gaṇanāya manasi katvā **anubandhanāya** manasi kātabbaṃ. **Anubandhanā** nāma gaṇanaṃ paṭisaṃharitvā satiyā nirantaraṃ assāsapassāsānaṃ anugamanaṃ. Tañca kho na ādimajjhapariyosānānugamanavasena. Ādimajjhapariyosānāni tassānugamane ādīnavā ca heṭṭhā vuttāyeva.

Tasmā anubandhanāya manasikarontena na ādimajjhapariyosānavasena manasi kātabbaṃ, apica kho **phusanāvasena** ca **ṭhapanāvasena** ca manasi kātabbaṃ. Gaṇanānubandhanāvasena viya hi phusanāṭhapanāvasena visuṃ manasikāro natthi, phuṭṭhaphuṭṭhaṭṭhāneyeva pana gaṇento gaṇanāya ca

phusanāya ca manasi karoti, tattheva gaṇanaṃ paṭisaṃharitvā te satiyā anubandhanto, appanāvasena ca cittaṃ ṭhapento ‘‘anubandhanāya ca phusanāya ca ṭhapanāya ca manasi karotī’’ti vuccati. Svāyamattho **aṭṭhakathāsu** vuttapaṅguḷadovārikopamāhi idheva pāḷiyaṃ vuttakakacūpamāya ca veditabbo.

Tatrāyaṃ **paṅguḷopamā** – seyyathāpi paṅguḷo dolāya kīḷataṃ mātāputtānaṃ dolaṃ khipitvā tattheva dolāthambhamūle nisinno kamena āgacchantassa ca gacchantassa ca dolāphalakassa ubho koṭiyo majjhañca passati, na ca ubhokoṭimajjhānaṃ dassanatthaṃ byāvaṭo hoti, evameva bhikkhu sativasena upanibandhanatthambhamūle ṭhatvā assāsapassāsadolaṃ khipitvā tattheva nimitte satiyā nisīdanto kamena āgacchantānañca gacchantānañca phuṭṭhaṭṭhāne assāsapassāsānaṃ ādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchanto tattheva (visuddhi. 1.225) cittaṃ ṭhapetvā passati, na ca tesaṃ dassanatthaṃ byāvaṭo hoti. Ayaṃ paṅguḷopamā.

Ayaṃ pana **dovārikopamā** – seyyathāpi dovāriko nagarassa anto ca bahi ca purise ‘‘ko tvaṃ, kuto vā āgato, kuhiṃ vā gacchasi, kiṃ vā te hatthe’’ti na vīmaṃsati. Na hi tassa te bhārā, dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva pana vīmaṃsati, evameva imassa bhikkhuno antopaviṭṭhavātā ca bahinikkhantavātā ca na bhārā honti, dvārappattā dvārappattāyeva bhārāti ayaṃ dovārikopamā.

Kakacūpamā pana ‘‘nimittaṃ assāsapassāsā’’tiādinā (paṭi. ma. 1.159) nayena idha vuttāyeva. Idha panassa āgatāgatavasena amanasikāramattameva payojananti veditabbaṃ.

Idaṃ kammaṭṭhānaṃ manasikaroto kassaci na cireneva nimittañca uppajjati, avasesajhānaṅgapaṭimaṇḍitā appanāsaṅkhātā ṭhapanā ca sampajjati. Kassaci pana gaṇanāvaseneva manasikārakālato pabhuti yathā sāraddhakāyassa mañce vā pīṭhe vā nisīdato mañcapīṭhaṃ onamati vikūjati, paccattharaṇaṃ valiṃ gaṇhāti, asāraddhakāyassa pana nisīdato neva mañcapīṭhaṃ onamati na vikūjati, na paccattharaṇaṃ valiṃ gaṇhāti, tūlapicupūritaṃ viya mañcapīṭhaṃ hoti. Kasmā? Yasmā asāraddho kāyo lahuko hoti, evamevaṃ gaṇanāvasena manasikārakālato pabhuti anukkamato oḷārikaassāsapassāsanirodhavasena kāyadarathe vūpasante kāyopi cittampi lahukaṃ hoti, sarīraṃ ākāse laṅghanākārappattaṃ viya hoti.

Tassa oḷārike assāsapassāse niruddhe sukhumaassāsapassāsanimittārammaṇaṃ cittaṃ pavattati. Tasmimpi niruddhe aparāparaṃ tato sukhumataraṃ sukhumataraṃ assāsapassāsanimittārammaṇaṃ pavattatiyeva. Svāyamattho upari vuttakaṃsathālopamāya veditabbo.

Yathā hi aññāni kammaṭṭhānāni uparūpari vibhūtāni honti, na tathā idaṃ. Idaṃ pana uparūpari bhāventassa sukhumattaṃ gacchati, upaṭṭhānampi na upagacchati. Evaṃ anupaṭṭhahante pana tasmiṃ tena bhikkhunā ‘‘ācariyaṃ pucchissāmī’’ti vā ‘‘naṭṭhaṃ dāni me kammaṭṭhāna’’nti vā uṭṭhāyāsanā na gantabbaṃ. Iriyāpathaṃ vikopetvā gacchato hi kammaṭṭhānaṃ navanavameva hoti. Tasmā yathānisinneneva desato āharitabbaṃ.

Tatrāyaṃ āharaṇūpāyo – tena bhikkhunā kammaṭṭhānassa anupaṭṭhānabhāvaṃ ñatvā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ‘‘ime assāsapassāsā nāma kattha atthi, kattha natthi. Kassa vā atthi, kassa vā natthī’’ti. Athevaṃ paṭisañcikkhato ‘‘ime antomātukucchiyaṃ natthi, udake nimuggānaṃ natthi, tathā asaññībhūtānaṃ matānaṃ catutthajjhānasamāpannānaṃ rūpārūpabhavasamaṅgīnaṃ nirodhasamāpannāna’’nti ñatvā evaṃ attanāva attā paṭicodetabbo ‘‘nanu, tvaṃ paṇḍita, neva mātukucchigato, na udake nimuggo, na asaññībhūto, na mato, na catutthajjhānasamāpanno, na rūpārūpabhavasamaṅgī, na nirodhasamāpanno. Atthiyeva te assāsapassāsā, mandapaññatāya pana pariggahetuṃ na sakkosī’’ti. Athānena pakatiphuṭṭhavasena cittaṃ ṭhapetvā manasikāro pavattetabbo. Ime hi dīghanāsikassa nāsāpuṭaṃ ghaṭṭentā pavattanti, rassanāsikassa uttaroṭṭhaṃ. Tasmānena imaṃ nāma ṭhānaṃ ghaṭṭentīti nimittaṃ ṭhapetabbaṃ. Imameva hi atthavasaṃ paṭicca vuttaṃ bhagavatā – ‘‘nāhaṃ, bhikkhave, muṭṭhassatissa asampajānassa ānāpānassatibhāvanaṃ vadāmī’’ti (ma. ni. 3.149; saṃ. ni. 5.992). Kiñcāpi hi yaṃkiñci kammaṭṭhānaṃ satassa sampajānasseva sampajjati, ito aññaṃ pana manasikarontassa pākaṭaṃ hoti. Idaṃ pana ānāpānassatikammaṭṭhānaṃ garukaṃ garukabhāvanaṃ

buddhapaccekabuddhabuddhaputtānaṃ mahāpurisānaṃyeva manasikārabhūmibhūtaṃ, na ceva ittaraṃ, na ca ittarasattasamāsevitaṃ. Yathā yathā manasi karīyati, tathā tathā santañceva hoti sukhumañca. Tasmā ettha balavatī sati ca paññā ca icchitabbā.

Yathā hi maṭṭhasāṭakassa tunnakaraṇakāle sūcipi sukhumā icchitabbā, sūcipāsavedhanampi tato sukhumataraṃ, evamevaṃ maṭṭhasāṭakasadisassa imassa kammaṭṭhānassa bhāvanākāle sūcipaṭibhāgā satipi sūcipāsavedhanapaṭibhāgā taṃsampayuttā paññāpi balavatī icchitabbā. Tāhi ca pana satipaññāhi samannāgatena bhikkhunā na te assāsapassāsā aññatra pakatiphuṭṭhokāsā pariyesitabbā.

Yathā hi kassako khettaṃ kasitvā balībadde muñcitvā gocaramukhe katvā chāyāya nisinno vissameyya, athassa te balībaddā vegena aṭaviṃ paviseyyuṃ. Yo hoti cheko kassako, so puna te gahetvā yojetukāmo na tesaṃ anupadaṃ gantvā aṭaviṃ āhiṇḍati. Atha kho rasmiñca patodañca gahetvā ujukameva tesaṃ nipātanatitthaṃ gantvā nisīdati vā nipajjati vā. Atha te goṇe divasabhāgaṃ caritvā nipātanatitthaṃ otaritvā nhatvā ca pivitvā ca paccuttaritvā ṭhite disvā rasmiyā bandhitvā patodena vijjhanto ānetvā yojetvā puna kammaṃ karoti. Evamevaṃ tena bhikkhunā na te assāsapassāsā aññatra pakatiphuṭṭhokāsā pariyesitabbā. Satirasmiṃ pana paññāpatodañca gahetvā pakatiphuṭṭhokāse cittaṃ ṭhapetvā manasikāro pavattetabbo. Evaṃ hissa manasikaroto na cirasseva te upaṭṭhahanti nipātanatitthe viya goṇā. Tato tena satirasmiyā bandhitvā tasmiṃyeva ṭhāne yojetvā paññāpatodena vijjhantena punappunaṃ kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitabbaṃ. Tassevamanuyuñjato na cirasseva nimittaṃ upaṭṭhāti. Taṃ panetaṃ na sabbesaṃ ekasadisaṃ hoti, apica kho kassaci sukhasamphassaṃ uppādayamāno tūlapicu viya kappāsapicu viya vātadhārā viya ca upaṭṭhātīti ekacce āhu.

Ayaṃ pana **aṭṭhakathāsu vinicchayo** – idañhi kassaci tārakarūpaṃ viya maṇiguḷikā viya muttāguḷikā viya ca, kassaci kharasamphassaṃ hutvā kappāsaṭṭhi viya dārusārasūci viya ca, kassaci dīghapāmaṅgasuttaṃ viya kusumadāmaṃ viya dhūmasikhā viya ca, kassaci vitthataṃ makkaṭakasuttaṃ viya valāhakapaṭalaṃ viya padumapupphaṃ viya rathacakkaṃ viya candamaṇḍalaṃ viya sūriyamaṇḍalaṃ viya ca upaṭṭhāti, tañca panetaṃ yathā sambahulesu bhikkhūsu suttantaṃ sajjhāyitvā nisinnesu ekena bhikkhunā ''tumhākaṃ kīdisaṃ hutvā idaṃ suttaṃ upaṭṭhātī''ti vutte eko ''mayhaṃ mahatī pabbateyyā nadī viya hutvā upaṭṭhātī''ti āha. Aparo ''mayhaṃ ekā vanarāji viya''. Añño ''mayhaṃ eko sītacchāyo sākhāsampanno phalabhārabharito rukkho viyā''ti. Tesañhi taṃ ekameva suttaṃ saññānānatāya nānato upaṭṭhāti. Evaṃ ekameva kammaṭṭhānaṃ saññānānatāya nānato upaṭṭhāti. Saññajañhi etaṃ saññānidānaṃ saññāpabhavaṃ, tasmā saññānānatāya nānato upaṭṭhātīti veditabbaṃ.

Evaṃ upaṭṭhite pana nimitte tena bhikkhunā ācariyassa santikaṃ gantvā ārocetabbaṃ ''mayhaṃ, bhante, evarūpaṃ nāma upaṭṭhātī''ti. Ācariyena pana ''nimittamidaṃ, āvuso, kammaṭṭhānaṃ punappunaṃ manasi karohi sappurisā''ti vattabbo. Athānena nimitteyeva cittaṃ ṭhapetabbaṃ. Evamassāyaṃ ito pabhuti ṭhapanāvasena bhāvanā hoti. Vuttañhetaṃ porāṇehi –

> ''Nimitte ṭhapayaṃ cittaṃ, nānākāraṃ vibhāvayaṃ;
> Dhīro assāsapassāse, sakaṃ cittaṃ nibandhatī''ti. (pārā. aṭṭha. 2.165; visuddhi. 1.232);

Tassevaṃ nimittupaṭṭhānato pabhuti nīvaraṇāni vikkhambhitāneva honti, kilesā sannisinnāva, cittaṃ upacārasamādhinā samāhitameva. Athānena taṃ nimittaṃ neva vaṇṇato manasi kātabbaṃ, na lakkhaṇato paccavekkhitabbaṃ, apica kho khattiyamahesiyā cakkavattigabbho viya kassakena sāliyavagabbho viya ca āvāsādīni satta asappāyāni vajjetvā tāneva satta sappāyāni sevantena sādhukaṃ rakkhitabbaṃ, atha naṃ evaṃ rakkhitvā punappunaṃ manasikāravasena vuddhiṃ virūḷhiṃ gamayitvā dasavidhaṃ appanākosallaṃ sampādetabbaṃ, vīriyasamatā yojetabbā. Tassevaṃ ghaṭentassa visuddhimagge vuttānukkamena tasmiṃ nimitte catukkapañcakajjhānāni nibbattanti. Evaṃ nibbattacatukkapañcakajjhāno panettha bhikkhu sallakkhaṇāvivaṭṭanāvasena kammaṭṭhānaṃ vaḍḍhetvā pārisuddhiṃ pattukāmo tadeva jhānaṃ pañcahākārehi vasippattaṃ paguṇaṃ katvā nāmarūpaṃ vavatthapetvā vipassanaṃ paṭṭhapeti. Kathaṃ? So hi samāpattito vuṭṭhāya assāsapassāsānaṃ samudayo karajakāyo ca cittañcāti passati. Yathā hi kammāragaggariyā dhamamānāya bhastañca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca vāto sañcarati,

evamevaṃ kāyañca cittañca paṭicca assāsapassāsāti. Tato assāsapassāse ca kāyañca rūpanti, cittañca taṃsampayutte ca dhamme arūpanti vavatthapeti.

Evaṃ nāmarūpaṃ vavatthapetvā tassa paccayaṃ pariyesati, pariyesanto ca taṃ disvā tīsupi addhāsu nāmarūpassa pavattiṃ ārabbha kaṅkhaṃ vitarati, vitiṇṇakaṅkho kalāpasammasanavasena ''aniccaṃ dukkhamanattā''ti tilakkhaṇaṃ āropetvā udayabbayānupassanāya pubbabhāge uppanne obhāsādayo dasa vipassanupakkilese pahāya upakkilesavimuttaṃ udayabbayānupassanāñāṇaṃ ''maggo''ti vavatthapetvā udayaṃ pahāya bhaṅgānupassanaṃ patvā nirantaraṃ bhaṅgānupassanena bhayato upaṭṭhitesu sabbasaṅkhāresu nibbindanto virajjanto vimuccanto yathākkamena cattāro ariyamagge pāpuṇitvā arahattaphale patiṭṭhāya ekūnavīsatibhedassa paccavekkhaṇāñāṇassa pariyantaṃ patto sadevakassa lokassa aggadakkhiṇeyyo hoti. Ettāvatā cassa gaṇanaṃ ādiṃ katvā vipassanāpariyosānā ānāpānassatisamādhibhāvanā samattā hotīti. Ayaṃ sabbākārato paṭhamacatukkavaṇṇanā.

Itaresu pana tīsu catukkesu yasmā visuṃ kammaṭṭhānabhāvanānayo nāma natthi, tasmā anupadavaṇṇanānayeneva tesaṃ evamattho veditabbo. **Pītipaṭisaṃvedī**ti pītiṃ paṭisaṃviditaṃ karonto pākaṭaṃ karonto assasissāmi passasissāmīti sikkhati. Tattha dvīhākārehi pīti paṭisaṃviditā hoti ārammaṇato ca asammohato ca.

Kathaṃ **ārammaṇato** pīti paṭisaṃviditā hoti? Sappītike dve jhāne samāpajjati, tassa samāpattikkhaṇe jhānapaṭilābhena ārammaṇato pīti paṭisaṃviditā hoti ārammaṇassa paṭisaṃviditattā.

Kathaṃ **asammohato**? Sappītike dve jhāne samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttaṃ pītiṃ khayato vayato sammasati, tassa vipassanākkhaṇe lakkhaṇapaṭivedhena asammohato pīti paṭisaṃviditā hoti. Eteneva nayena avasesapadānipi atthato veditabbāni. Idaṃ panettha visesamattaṃ – tiṇṇaṃ jhānānaṃ vasena sukhapaṭisaṃviditā hoti. Catunnampi jhānānaṃ vasena cittasaṅkhārapaṭisaṃviditā veditabbā. **Cittasaṅkhāro**ti vedanāsaññākkhandhā. **Passambhayaṃ cittasaṅkhāra**nti oḷārikaṃ oḷārikaṃ cittasaṅkhāraṃ passambhento, nirodhentoti attho. So vitthārato kāyasaṅkhāre vuttanayena veditabbo. Apicettha **pīti**pade pītisīsena vedanā vuttā, **sukha**pade sarūpeneva vedanā. Dvīsu cittasaṅkhārapadesu ''saññā ca vedanā ca cetasikā, ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā''ti (paṭi. ma. 1.174; ma. ni. 1.463) vacanato saññāsampayuttā vedanāti evaṃ vedanānupassanānayena idaṃ catukkaṃ bhāsitanti veditabbaṃ.

Tatiyacatukkepi catunnaṃ jhānānaṃ vasena cittapaṭisaṃviditā veditabbā. **Abhippamodayaṃ citta**nti cittaṃ modento pamodento hāsento pahāsento assasissāmi passasissāmīti sikkhati. Tattha dvīhākārehi abhippamodo hoti samādhivasena ca vipassanāvasena ca.

Kathaṃ **samādhivasena**? Sappītike dve jhāne samāpajjati, so samāpattikkhaṇe sampayuttāya pītiyā cittaṃ āmodeti pamodeti. Kathaṃ **vipassanāvasena**? Sappītike dve jhāne samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttaṃ pītiṃ khayato vayato sammasati. Evaṃ vipassanākkhaṇe jhānasampayuttaṃ pītiṃ ārammaṇaṃ katvā cittaṃ āmodeti pamodeti. Evaṃ paṭipanno ''abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti vuccati.

Samādahaṃ cittanti paṭhamajjhānādivasena ārammaṇe cittaṃ samaṃ ādahanto samaṃ ṭhapento, tāni vā pana jhānāni samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttaṃ cittaṃ khayato vayato sammasato vipassanākkhaṇe lakkhaṇapaṭivedhena uppajjati khaṇikacittekaggatā, evaṃ uppannāya khaṇikacittekaggatāya vasenapi ārammaṇe cittaṃ samaṃ ādahanto samaṃ ṭhapento ''samādahaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti vuccati.

Vimocayaṃ cittanti paṭhamajjhānena nīvaraṇehi cittaṃ mocento vimocento, dutiyena vitakkavicārehi, tatiyena pītiyā, catutthena sukhadukkhehi cittaṃ mocento vimocento, tāni vā pana jhānāni samāpajjitvā vuṭṭhāya jhānasampayuttaṃ cittaṃ khayato vayato sammasati. So vipassanākkhaṇe aniccānupassanāya niccasaññāto cittaṃ mocento vimocento, dukkhānupassanāya sukhasaññāto,

anattānupassanāya attasaññāto, nibbidānupassanāya nandito, virāgānupassanāya rāgato, nirodhānupassanāya samudayato, paṭinissaggānupassanāya ādānato cittaṃ mocento vimocento assasati ceva passasati ca. Tena vuccati – ''vimocayaṃ cittaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti. Evaṃ cittānupassanāvasena idaṃ catukkaṃ bhāsitanti veditabbaṃ.

Catutthacatukke pana **aniccānupassī**ti ettha tāva aniccaṃ veditabbaṃ, aniccatā veditabbā, aniccānupassanā veditabbā, aniccānupassī veditabbo. Tattha **anicca**nti pañcakkhandhā. Kasmā? Uppādavayaññathattabhāvā. **Aniccatā**ti tesaṃyeva uppādavayaññathattaṃ, hutvā abhāvo vā, nibbattānaṃ tenevākārena aṭṭhatvā khaṇabhaṅgena bhedoti attho. **Aniccānupassanā**ti tassā aniccatāya vasena rūpādīsu ''anicca''nti anupassanā. **Aniccānupassī**ti tāya anupassanāya samannāgato. Tasmā evaṃbhūto assasanto ca passasanto ca idha ''aniccānupassī assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti veditabbo.

Virāgānupassīti ettha pana dve virāgā khayavirāgo ca accantavirāgo ca. Tattha **khayavirāgo**ti saṅkhārānaṃ khaṇabhaṅgo. **Accantavirāgo**ti nibbānaṃ. **Virāgānupassanā**ti tadubhayadassanavasena pavattā vipassanā ca maggo ca. Tāya duvidhāyapi anupassanāya samannāgato hutvā assasanto ca passasanto ca ''virāgānupassī assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti veditabbo. **Nirodhānupassī**padepi eseva nayo.

Paṭinissaggānupassīti etthāpi dve paṭinissaggā pariccāgapaṭinissaggo ca pakkhandanapaṭinissaggo ca. Paṭinissaggoyeva anupassanā paṭinissaggānupassanā, vipassanāmaggānametaṃ adhivacanaṃ. **Vipassanā**ti tadaṅgavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilese pariccajati, saṅkhatadosadassanena ca tabbiparīte nibbāne tanninnatāya pakkhandatīti **pariccāgapaṭinissaggo** ceva **pakkhandanapaṭinissaggo** cāti vuccati. **Maggo** samucchedavasena saddhiṃ khandhābhisaṅkhārehi kilese pariccajati, ārammaṇakaraṇena ca nibbāne pakkhandatīti **pariccāgapaṭinissaggo** ceva **pakkhandanapaṭinissaggo** cāti vuccati. Ubhayampi pana purimapurimañāṇānaṃ anuanu passanato anupassanāti vuccati. Tāya duvidhāyapi paṭinissaggānupassanāya samannāgato hutvā assasanto ca passasanto ca ''paṭinissaggānupassī assasissāmi passasissāmīti sikkhatī''ti veditabbo.

Ettha ca ''aniccānupassī''ti taruṇavipassanāya vasena vuttaṃ, ''virāgānupassī''ti tato balavatarāya saṅkhāresu virajjanasamatthāya vipassanāya vasena, ''nirodhānupassī''ti tato balavatarāya kilesanirodhanasamatthāya vipassanāya vasena, ''paṭinissaggānupassī''ti maggassa āsannabhūtāya atitikkhāya vipassanāya vasena vuttanti veditabbaṃ. Yattha pana maggopi labbhati, so abhinnoyeva. Evamidaṃ catukkaṃ suddhavipassanāvasena vuttaṃ, purimāni pana tīṇi samathavipassanāvasenāti.

Ānāpānassatimātikāvaṇṇanā niṭṭhitā.

164. Idāni yathānikkhittaṃ mātikaṃ paṭipāṭiyā bhājetvā dassetuṃ **idhāti imissā diṭṭhiyā**tiādi āraddhaṃ. Tattha **imissā diṭṭhiyā**tiādīhi dasahi padehi sikkhattayasaṅkhātaṃ sabbaññubuddhasāsanameva kathitaṃ. Tañhi buddhena bhagavatā diṭṭhattā **diṭṭhī**ti vuccati, tasseva khamanavasena **khanti,** ruccanavasena **ruci,** gahaṇavasena **ādāyo,** sabhāvaṭṭhena **dhammo,** sikkhitabbaṭṭhena **vinayo,** tadubhayenapi **dhammavinayo,** pavuttavasena **pāvacanaṃ,** seṭṭhacariyaṭṭhena **brahmacariyaṃ**, anusiṭṭhidānavasena **satthusāsana**nti vuccati. Tasmā ''imissā diṭṭhiyā''tiādīsu imissā buddhadiṭṭhiyā, imissā buddhakhantiyā, imissā buddharuciyā, imasmiṃ buddhaādāye, imasmiṃ buddhadhamme, imasmiṃ buddhavinaye, imasmiṃ buddhadhammavinaye, imasmiṃ buddhapāvacane, imasmiṃ buddhabrahmacariye, imasmiṃ buddhasatthusāsaneti attho veditabbo. Apicetaṃ sikkhattayasaṅkhātaṃ sakalaṃ pāvacanaṃ bhagavatā diṭṭhattā sammādiṭṭhipaccayattā sammādiṭṭhipubbaṅgamattā ca diṭṭhi. Bhagavato khamanavasena khanti. Ruccanavasena ruci. Gahaṇavasena ādāyo. Attano kārakaṃ apāye apatamānaṃ dhāretīti dhammo. Sova saṃkilesapakkhaṃ vinetīti vinayo. Dhammo ca so vinayo cāti dhammavinayo, kusaladhammehi vā akusaladhammānaṃ esa vinayoti dhammavinayo. Teneva vuttaṃ – ''ye ca kho tvaṃ, gotami, dhamme jāneyyāsi ime dhammā virāgāya saṃvattanti, no sarāgāya…pe… ekaṃsena, gotami, dhāreyyāsi eso dhammo eso vinayo etaṃ satthusāsana''nti (a. ni. 8.53; cūḷava. 406). Dhammena vā vinayo, na daṇḍādīhīti dhammavinayo. Vuttampi cetaṃ –

''Daṇḍeneke damayanti, aṅkusehi kasāhi ca;
Adaṇḍena asatthena, nāgo danto mahesinā''ti. (ma. ni. 2.352; cūḷava. 342);

Tathā ''dhammena nayamānānaṃ, kā usūyā vijānata''nti (mahāva. 63). Dhammāya vā vinayo dhammavinayo. Anavajjadhammatthaṃ hesa vinayo, na bhavabhogāmisatthaṃ. Tenāha bhagavā – ''nayidaṃ, bhikkhave, brahmacariyaṃ vussati janakuhanattha''nti (itivu. 35; a. ni. 4.25) vitthāro. Puṇṇattheropi āha – ''anupādāparinibbānatthaṃ kho, āvuso, bhagavati brahmacariyaṃ vussatī''ti (ma. ni. 1.259). Visuddhaṃ vā nayatīti vinayo, dhammato vinayo dhammavinayo. Saṃsāradhammato hi sokādidhammato vā esa visuddhaṃ nibbānaṃ nayati, dhammassa vā vinayo, na titthakarānanti dhammavinayo. Dhammabhūto hi bhagavā, tasseva esa vinayo. Yasmā vā dhammā eva abhiññeyyā pariññeyyā pahātabbā bhāvetabbā sacchikātabbā ca, tasmā esa dhammesu vinayo, na sattesu na jīvesu cāti dhammavinayo. Sātthasabyañjanatādīhi aññesaṃ vacanato padhānaṃ vacananti pavacanaṃ, pavacanameva pāvacanaṃ. Sabbacariyāhi visiṭṭhacariyabhāvena brahmacariyaṃ. Devamanussānaṃ satthubhūtassa bhagavato sāsananti satthusāsanaṃ, satthubhūtaṃ vā sāsanantipi satthusāsanaṃ. ''Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā''ti (dī. ni. 2.216) hi dhammavinayova satthāti vutto. Evametesaṃ padānaṃ attho veditabbo. Yasmā pana imasmiṃyeva sāsane sabbākāraānāpānassatisamādhinibbattako bhikkhu vijjati, na aññatra, tasmā tattha tattha ''imissā''ti ca ''imasmi''nti ca ayaṃ niyamo katoti veditabbo. Ayaṃ ''idhā''timātikāya niddesassa attho.

Puthujjanakalyāṇako vātiādinā ca bhikkhusaddassa vacanatthaṃ avatvā idhādhippetabhikkhuyeva dassito. Tattha puthujjano ca so kilesānaṃ asamucchinnattā, kalyāṇo ca sīlādipaṭipattiyuttattāti puthujjanakalyāṇo, puthujjanakalyāṇova **puthujjanakalyāṇako**. Adhisīlādīni sikkhatīti **sekkho**. Sotāpanno vā sakadāgāmī vā anāgāmī vā. Akuppo calayitumasakkuṇeyyo arahattaphaladhammo assāti **akuppadhammo**. Sopi hi imaṃ samādhiṃ bhāveti.

Araññaniddese vinayapariyāyena tāva ''ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca avasesaṃ araññ''nti (pārā. 92) āgataṃ. Suttantapariyāyena āraññakaṃ bhikkhuṃ sandhāya ''āraññakaṃ nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchima''nti (pāci. 573) āgataṃ. Vinayasuttantā pana ubhopi pariyāyadesanā nāma, abhidhammo nippariyāyadesanāti abhidhammapariyāyena (vibha. 529) araññaṃ dassetuṃ **nikkhamitvā bahi indakhīlā**ti vuttaṃ, indakhīlato bahi nikkhamitvāti attho. Nikkhamitvā bahi indakhīlantipi pāṭho, indakhīlaṃ atikkamitvā bahīti vuttaṃ hoti. **Indakhīlo**ti cettha gāmassa vā nagarassa vā ummāro.

Rukkhamūlaniddese rukkhamūlassa pākaṭattā taṃ avatvāva **yatthā**tiādimāha. Tattha **yatthā**ti yasmiṃ rukkhamūle. Āsanti nisīdanti etthāti **āsanaṃ. Paññatta**nti ṭhapitaṃ. **Mañco vā**tiādīni āsanassa pabhedavacanāni. Mañcopi hi nisajjāyapi okāsattā idha āsanesu vutto. So pana masārakabundikābaddhakuḷīrapādakaāhaccapādakānaṃ aññataro. **Pīṭhaṃ** tesaṃ aññatarameva. **Bhisī**ti uṇṇābhisicoḷabhisivākabhisitiṇabhisipaṇṇabhisīnaṃ aññatarā. **Taṭṭikā**ti tālapaṇṇādīhi cinitvā katā. **Cammakhaṇḍo**ti nisajjāraho yo koci cammakhaṇḍo. **Tiṇasantharā**dayo tiṇādīni gumbetvā katā. **Tatthā**ti tasmiṃ rukkhamūle. **Caṅkamati vā**tiādīhi rukkhamūlassa catuiriyāpathapavattanayogyatā kathitā. ''Yatthā''tiādīhi sabbapadehi rukkhamūlassa sandacchāyatā janavivittatā ca vuttā hoti. **Kenacī**ti kenaci samūhena. Taṃ samūhaṃ bhinditvā vitthārento **gahaṭṭhehi vā pabbajitehi vā**ti āha. **Anākiṇṇa**nti asaṃkiṇṇaṃ asambādhaṃ. Yassa senāsanassa samantā gāvutampi aḍḍhayojanampi pabbatagahanaṃ vanagahanaṃ nadīgahanaṃ hoti, na koci avelāya upasaṅkamituṃ sakkoti, idaṃ santikepi anākiṇṇaṃ nāma. Yaṃ pana aḍḍhayojanikaṃ vā yojanikaṃ vā hoti, idaṃ dūratāya eva anākiṇṇaṃ nāma.

Vihāroti aḍḍhayogādimuttako avasesāvāso. **Aḍḍhayogo**ti supaṇṇavaṅkagehaṃ. **Pāsādo**ti dve kaṇṇikā gahetvā kato dīghapāsādo. **Hammiya**nti upariākāsatale patiṭṭhitakūṭāgārapāsādoyeva. **Guhā**ti iṭṭhakāguhā silāguhā dāruguhā paṃsuguhāti evañhi khandhakaṭṭhakathāyaṃ (cūḷava. aṭṭha. 294) vuttaṃ. Vibhaṅgaṭṭhakathāyaṃ pana **vihāro**ti samantā parihārapathaṃ antoyeva rattiṭṭhānadivāṭṭhānāni ca dassetvā katasenāsanaṃ. **Guhā**ti bhūmiguhā, yattha rattindivaṃ dīpaṃ laddhuṃ vaṭṭati. Pabbataguhā vā bhūmiguhā vāti idaṃ dvayaṃ visesetvā vuttaṃ. Mātikāya sabbakālasādhāraṇalakkhaṇavasena ''nisīdatī''ti vattamānavacanaṃ kataṃ, idha pana nisinnassa bhāvanārambhasabbhāvato

nisajjārambhapariyosānadassanatthaṃ **nisinno**ti niṭṭhānavacanaṃ kataṃ. Yasmā pana ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya nisinnassa kāyo ujuko hoti, tasmā byañjane ādaraṃ akatvā adhippetama eva dassento **ujuko**tiādimāha. Tattha **ṭhito supaṇihito**ti ujukaṃ paṇihitattā ujuko hutvā ṭhito, na sayamevāti attho. **Pariggahaṭṭho**ti pariggahitaṭṭho. Kiṃ pariggahitaṃ? Niyyānaṃ. Kiṃ niyyānaṃ? Ānāpānassatisamādhiyeva yāva arahattamaggā niyyānaṃ. Tenāha**niyyānaṭṭho**ti mukhasaddassa jeṭṭhakatthavasena saṃsārato niyyānaṭṭho vutto. **Upaṭṭhānaṭṭho**ti sabhāvaṭṭhoyeva. Sabbehi panetehi padehi pariggahitaniyyānaṃ satiṃ katvāti attho vutto hoti. Keci pana ''pariggahaṭṭhoti satiyā pariggahaṭṭho, niyyānaṭṭhoti assāsapassāsānaṃ pavisananikkhamanadvāraṭṭho''ti vaṇṇayanti. Pariggahitaassāsapassāsaniyyānaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti vuttaṃ hoti.

165. **Bāttiṃsāya ākārehī**ti tāsu tāsu avatthāsu yathākkamena labbhamānānaṃ anavasesapariyādānavasena vuttaṃ. **Dīghaṃ assāsavasenā**ti mātikāya ''dīgha''ntivuttaassāsavasena. Evaṃ sesesu. **Ekaggata**nti ekaggabhāvaṃ. **Avikkhepa**nti avikkhipanaṃ. Ekaggatā eva hi nānārammaṇesu cittassa avikkhipanato avikkhepoti vuccati. **Pajānato**ti asammohavasena pajānantassa, vindantassāti vā attho. ''Avikkhepo me paṭiladdho''ti ārammaṇakaraṇavasena pajānantassa vā. **Tāya satiyā**ti tāya upaṭṭhitāya satiyā. **Tena ñāṇenā**ti tena avikkhepajānanañāṇena. **Sato kārī hotī**ti ettha yasmā ñāṇasampayuttā eva sati satīti adhippetā, yathāha – ''satimā hoti paramena satinepakkena samannāgato''ti (vibha. 467). Tasmā ''sato''ti vacaneneva ñāṇampi gahitameva hoti.

166. **Addhānasaṅkhāte**ti dīghasaṅkhāte kāle. Dīgho hi maggo addhānoti vuccati. Ayampi kālo dīghattā addhāno viya addhānoti vutto. ''Assasatī''ti ca ''passasatī''ti ca assāsañca passāsañca visuṃ visuṃ vatvāpi bhāvanāya nirantarappavattidassanatthaṃ ''assasatipi passasatipī''ti puna samāsetvā vuttaṃ. **Chando uppajjatī**ti bhāvanābhivuddhiyā bhiyyobhāvāya chando jāyati. **Sukhumatara**nti passambhanasabbhāvato vuttaṃ. **Pāmojjaṃ uppajjatī**ti bhāvanāpāripūriyā pīti jāyati. **Assāsapassāsāpi cittaṃ vivattatī**ti assāsapassāse nissāya paṭibhāganimitte uppajjante pakatiassāsapassāsato cittaṃ nivattati. **Upekkhā saṇṭhātī**ti tasmiṃ paṭibhāganimitte upacārappanāsamādhipattiyā puna samādhāne byāpārābhāvato tatramajjhattupekkhā saṇṭhāti nāma. **Navahākārehī**ti ettha bhāvanārambhato pabhuti pure chanduppādā ''assasatipi passasatipī''ti vuttā tayo ākārā, chanduppādato pabhuti pure pāmojjuppādā tayo, pāmojjuppādato pabhuti tayoti nava ākārā. **Kāyo**ti cuṇṇavicuṇṇāpi assāsapassāsā samūhaṭṭhena kāyo. Pakatiassāsapakatipassāse nissāya uppannanimittampi assāsapassāsāti nāmaṃ labhati. **Upaṭṭhānaṃ satī**ti taṃ ārammaṇaṃ upecca tiṭṭhatīti sati upaṭṭhānaṃ nāma. **Anupassanā ñāṇa**nti samathavasena nimittakāyānupassanā, vipassanāvasena nāmakāyarūpakāyānupassanā ñāṇanti attho. **Kāyo upaṭṭhāna**nti so kāyo upecca tiṭṭhati ettha satīti upaṭṭhānaṃ nāma. **No satī**ti so kāyo sati nāma na hotīti attho. **Tāya satiyā**ti idāni vuttāya satiyā. **Tena ñāṇenā**ti idāneva vuttena ñāṇena. **Taṃ kāyaṃ anupassatī**ti samathavipassanāvasena yathāvuttaṃ kāyaṃ anugantvā jhānasampayuttañāṇena vā vipassanāñāṇena vā passati.

Mātikāya kāyādīnaṃ padānaṃ abhāvepi imassa catukkassa kāyānupassanāvasena vuttattā idāni vattabbaṃ ''kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā''ti vacanaṃ sandhāya kāyapadaniddeso kato. **Kāye kāyānupassanā**ti bahuvidhe kāye tassa tassa kāyassa anupassanā. Atha vā kāye kāyānupassanā, na aññadhammānupassanāti vuttaṃ hoti. Aniccadukkhānattāsubhabhūte kāye na niccasukhattasubhānupassanā, atha kho aniccadukkhānattāsubhato kāyasseva anupassanā. Atha vā kāye ahanti vā mamanti vā itthīti vā purisoti vā gahetabbassa kassaci ananupassanato tasseva kāyamattassa anupassanāti vuttaṃ hoti. Upari **vedanāsu vedanānupassanā**tiādīsu tīsupi eseva nayo. Satiyeva upaṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ, kāyānupassanāya sampayuttaṃ satipaṭṭhānaṃ kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, tassa bhāvanā **kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā**.

167. **Taṃ kāya**nti aniddiṭṭhepi nāmarūpakāye kāyasaddena tassāpi saṅgahitattā niddiṭṭhaṃ viya katvā vuttaṃ. Aniccānupassanādayo hi nāmarūpakāye eva labbhanti, na nimittakāye. Anupassanā ca bhāvanā ca vuttatthā eva. **Dīghaṃ assāsapassāsavasenā**tiādi ānāpānassatibhāvanāya ānisaṃsaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tassā hi sativepullatāñāṇavepullatā ca ānisaṃso. Tattha **cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato**ti paṭiladdhajjhānassa vipassanākāle cittekaggataṃ sandhāya vuttaṃ. **Viditā vedanā**ti sāmaññato

udayadassanena viditā vedanā. **Viditā upaṭṭhahantī**ti khayato vayato suññato viditā upaṭṭhahanti. **Viditā abbhatthaṃ gacchantī**ti sāmaññato vayadassanena viditā vināsaṃ gacchanti, bhijjantīti attho. **Saññāvitakkesupi** eseva nayo. Imesu pana tīsu vuttesu sesā rūpadhammāpi vuttā honti. Kasmā pana ime tayo eva vuttāti ce? Duppariggahattā. Vedanāsu tāva sukhadukkhā pākaṭā, upekkhā pana sukhumā duppariggahā, na suṭṭhu pākaṭā. Sāpi cassa pākaṭā hoti, saññā ākāramattaggāhakattā na yathāsabhāvaggāhinī. Sā ca sabhāvasāmaññalakkhaṇaggāhakena vipassanāñāṇena sampayuttā ati viya apākaṭā. Sāpi cassa pākaṭā hoti, vitakko ñāṇapatirūpakattā ñāṇato visuṃ katvā duppariggaho. Ñāṇapatirūpako hi vitakko. Yathāha – ''yā cāvuso visākha, sammādiṭṭhi yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā''ti (ma. ni. 1.462). Sopi cassa vitakko pākaṭo hotīti evaṃ duppariggahesu vuttesu sesā vuttāva hontīti. Imesaṃ pana padānaṃ niddese **kathaṃ viditā vedanā uppajjantī**ti pucchitvā taṃ avissajjetvāva vedanuppādassa viditatteyeva vissajjite vedanāya viditattaṃ vissajjitaṃ hotīti **kathaṃ vedanāya uppādo vidito hotī**tiādimāha. Sesesupi eseva nayo. **Avijjāsamudayā avijjānirodhā**tiādayo heṭṭhā vuttatthā eva. Imināva nayena saññāvitakkāpi veditabbā. Vitakkavāre pana ''phassasamudayā phassanirodhā''ti avatvā phassaṭṭhāne **saññāsamudayā saññānirodhā**ti vuttaṃ. Taṃ kasmā iti ce? Saññāmūlakattā vitakkassa. ''Saññānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānatta''nti (dī. ni. 3.359) hi vuttaṃ.

Aniccato manasikarototiādīsu ca ''vedanaṃ aniccato manasikaroto''tiādinā nayena tasmiṃ tasmiṃ vāre so soyeva dhammo yojetabbo. Yasmā pana vipassanāsampayuttā vedanā vipassanākiccakaraṇe asamatthattā vipassanāya anupakārikā, tasmāyeva ca bodhipakkhiyadhammesu nāgatā. Vipassanāsampayuttāya pana saññāya kiccameva aparibyattaṃ, tasmā sā vipassanāya ekantamanupakārikā eva. Vitakkaṃ pana vinā vipassanākiccameva natthi. Vitakkasahāyā hi vipassanā sakakiccaṃ karoti. Yathāha –

> ''Paññā attano dhammatāya aniccaṃ dukkhamanattāti ārammaṇaṃ nicchetuṃ na sakkoti, vitakke pana ākoṭetvā ākoṭetvā dente sakkoti. Kathaṃ? Yathā hi heraññiko kahāpaṇaṃ hatthe ṭhapetvā sabbabhāgesu oloketukāmo samānopi na cakkhutaleneva parivattetuṃ sakkoti, aṅgulipabbehi pana parivattetvā parivattetvā ito cito ca oloketuṃ sakkoti, evameva na paññā attano dhammatāya aniccādivasena ārammaṇaṃ nicchetuṃ sakkoti, abhiniropanalakkhaṇena pana āhananapariyāhananarasena vitakkena ākoṭentena viya parivattentena viya ca ādāyādāya dinnameva nicchetuṃ sakkotī''ti (visuddhi. 2.568).

Tasmā vedanāsaññānaṃ vipassanāya anupakārattā lakkhaṇamattavaseneva dassetuṃ ''vedanāya saññāyā''ti tattha tattha ekavacanena niddeso kato. Yattako pana vipassanāya bhedo, tattako eva vitakkassāti dassetuṃ ''vitakkāna''nti tattha tattha bahuvacanena niddeso katoti vattuṃ yujjati.

168. Puna **dīghaṃ assāsapassāsavasenā**tiādi ānāpānassatibhāvanāya sampattiṃ bhāvanāphalañca dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **samodhānetī**ti ārammaṇaṃ ṭhapeti, ārammaṇaṃ patiṭṭhāpetīti vā attho. Samodahanabyāpārābhāvepi bhāvanāpāripūriyā eva samodahati nāma. **Gocara**nti vipassanākkhaṇe saṅkhārārammaṇaṃ, maggakkhaṇe phalakkhaṇe ca nibbānārammaṇaṃ. **Samattha**nti samameva attho, samassa vā atthoti samattho. Taṃ samatthaṃ. Sesesupi eseva nayo. **Maggaṃ samodhānetī**ti maggaphalakkhaṇeyeva gocaraṃ nibbānameva. **Ayaṃ puggalo**ti ānāpānassatibhāvanaṃ anuyutto yogāvacarova. **Imasmiṃ ārammaṇe**ti ettha pana ''kāye''tipadena saṅgahite nāmarūpakāyasaṅkhāte saṅkhatārammaṇe teneva kamena magge nibbānārammaṇe ca. **Yaṃ tassā**tiādīhi ārammaṇagocarasaddānaṃ ekatthatā vuttā. **Tassā**ti tassa puggalassa. **Pajānātīti puggalo pajānanā paññā**ti puggalo paññāya pajānātīti vuttaṃ hoti. **Ārammaṇassa upaṭṭhāna**nti vipassanākkhaṇe saṅkhārārammaṇassa, maggaphalakkhaṇe nibbānārammaṇassa upaṭṭhānaṃ sati. Ettha ca kammatthe sāmivacanaṃ yathā raññho upaṭṭhānanti. **Avikkhepo**ti samādhi. **Adhiṭṭhāna**nti yathāvuttasaṅkhārārammaṇaṃ nibbānārammaṇañca. Tañhi adhiṭṭhāti ettha cittanti adhiṭṭhānaṃ. **Vodāna**nti ñāṇaṃ. Tañhi vodāyati visujjhati tena cittanti vodānaṃ. Līnapakkhiko samādhi alīnabhāvappattiyā samabhūtattā **samaṃ,** uddhaccapakkhikaṃ ñāṇaṃ anuddhatabhāvappattiyā samabhūtattā samaṃ. Tena vipassanāmaggaphalakkhaṇesu samathavipassanānaṃ yuganaddhatā vuttā hoti.

Sati pana sabbatthikattā tadubhayasamatāya upakārikāti samaṃ, ārammaṇaṃ samatādhiṭṭhānattā samaṃ. **Anavajjaṭṭho**ti vipassanāya anavajjasabhāvo. **Niklesaṭṭho**ti maggassa nikkilesasabhāvo. Nikkilesaṭṭhoti vā pāṭho. **Vodānaṭṭho**ti phalassa parisuddhasabhāvo. **Paramaṭṭho**ti nibbānassa sabbadhammuttamasabhāvo. **Paṭivijjhatī**ti taṃ taṃ sabhāvaṃ asammohato paṭivijjhati. Ettha ca ''ārammaṇassa upaṭṭhāna''ntiādīhi sammā paṭivedho vutto. Ettheva ca vodānaṭṭhapaṭivedhassa vuttattā tena ekalakkhaṇā anavajjaṭṭhanikkilesaṭṭhaparamaṭṭhā lakkhaṇahāravasena vuttāyeva honti. Yathāha –

> ''Vuttamhi ekadhamme, ye dhammā ekalakkhaṇā keci;
> Vuttā bhavanti sabbe, so hāro lakkhaṇo nāmā''ti. (netti. 4.5 niddesavāra);

Anavajjaṭṭho nikkilesaṭṭho cettha avikkhepasaṅkhātassa samassa attho payojananti samattho, vodānaṭṭho vipassanāmaggavodānaṃ sandhāya samameva atthoti samattho, phalavodānaṃ sandhāya maggavodānasaṅkhātassa samassa atthoti samattho, paramaṭṭho pana samameva atthoti vā nibbānapayojanattā sabbassa samassa atthoti vā samattho, taṃ vuttappakāraṃ samañca samatthañca ekadesasarūpekasesaṃ katvā **samatthañca paṭivijjhatī**ti vuttaṃ. Indriyabalabojjhaṅgadhammā vipassanāmaggaphalakkhaṇepi labbhanti, maggo ca tisso ca visuddhiyo maggaphalakkhaṇeyeva, vimokkho ca vijjā ca khaye ñāṇañca maggakkhaṇeyeva, vimutti ca anuppāde ñāṇañca phalakkhaṇeyeva, sesā vipassanākkhaṇepīti. Dhammavāre **ime dhamme imasmiṃ ārammaṇe samodhānetī**ti nibbānaṃ ṭhapetvā sesā yathāyogaṃ veditabbā. Idaṃ pana yebhuyyavasena vuttaṃ. Avuttatthā panettha heṭṭhā vuttā eva. Ekekacatukkavasenettha niyyāne dassitepi catukkantogadhassa ekekassāpi bhāgassa niyyānassa upanissayattā ekekabhāgavasena niyyānaṃ dassitaṃ. Na hi ekekaṃ vinā niyyānaṃ hotīti.

Dīghaṃassāsapassāsaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

169. Rassaniddese **ittarasaṅkhāte**ti parittasaṅkhāte kāle. Sesamettha vuttanayena veditabbaṃ.

170. Sabbakāyapaṭisaṃvediniddese arūpadhammesu vedanāya oḷārikattā sukhaggahaṇatthaṃ paṭhamaṃ iṭṭhāniṭṭhārammaṇasaṃvedikā vedanā vuttā, tato yaṃ vedeti, taṃ sañjānātīti evaṃ vedanāvisayassa ākāraggāhikā saññā, tato saññāvasena abhisaṅkhārikā cetanā, tato ''phuṭṭho vedeti, phuṭṭho sañjānāti, phuṭṭho cetetī''ti (saṃ. ni. 4.93) vacanato phasso, tato sabbesaṃ sādhāraṇalakkhaṇo manasikāro, cetanādīhi saṅkhārakkhandho vutto. Evaṃ tīsu khandhesu vuttesu taṃnissayo viññāṇakkhandho vuttova hoti. **Nāmañcā**ti vuttappakāraṃ nāmañca. **Nāmakāyo cā**ti idaṃ pana nāmena nibbānassapi saṅgahitattā lokuttarānañca avipassanupagattā taṃ apanetuṃ vuttaṃ. ''Kāyo''ti hi vacanena nibbānaṃ apanītaṃ hoti nibbānassa rāsivinimuttattā. **Ye ca vuccanti cittasaṅkhārā**ti ''saññā ca vedanā ca cetasikā ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā''ti (paṭi. ma. 1.174; ma. ni. 1.463) evaṃ vuccamānāpi cittasaṅkhārā idha nāmakāyeneva saṅgahitāti vuttaṃ hoti. **Mahābhūtā**ti mahantapātubhāvato mahābhūtasāmaññato mahāparihārato mahāvikārato mahantabhūtattā cāti mahābhūtā. Te pana – pathavī āpo tejo vāyoti cattāro. **Catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpa**nti upayogatthe sāmivacanaṃ, cattāro mahābhūte upādāya nissāya amuñcitvā pavattarūpanti attho. Taṃ pana – cakkhu sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo rūpaṃ saddo gandho raso itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ hadayavatthu ojā kāyaviññatti vacīviññatti ākāsadhātu rūpassa lahutā mudutā kammaññattā upacayo santati jaratā aniccatāti catuvīsatividhaṃ. **Assāso ca passāso cā**ti pākatikoyeva. Assāsapassāse nissāya uppannaṃ paṭibhāganimittampi tadeva nāmaṃ labhati pathavīkasiṇādīni viya. Rūpasarikkhakattā rūpanti ca nāmaṃ labhati ''bahiddhā rūpāni passatī''tiādīsu (dha. sa. 204; dī. ni. 3.338) viya. **Nimittañca upanibandhanā**ti satiupanibandhanāya nimittabhūtaṃ assāsapassāsānaṃ phusanaṭṭhānaṃ. **Ye ca vuccanti kāyasaṅkhārā**ti ''assāsapassāsā kāyikā ete dhammā kāyapaṭibaddhā kāyasaṅkhārā''ti (paṭi. ma. 1.171; ma. ni. 1.463) evaṃ vuccamānāpi kāyasaṅkhārā idha rūpakāyeneva saṅgahitāti vuttaṃ hoti.

Te kāyā paṭividitā hontīti jhānakkhaṇe assāsapassāsanimittakāyā vipassanākkhaṇe avasesarūpārūpakāyā ārammaṇato paṭividitā honti, maggakkhaṇe asammohato paṭividitā honti. Assāsapassāsavasena paṭiladdhajjhānassa yogissa uppannavipassanāmaggepi sandhāya **dīghaṃ assāsapassāsavasenā**tiādi vuttaṃ.

Āvajjato pajānatotiādīni sīlakathāyaṃ vuttatthāni. Te vuttappakāre kāye antokaritvā ‘‘sabbakāyapaṭisaṃvedī’’ti vuttaṃ.

Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhenātiādīsu ‘‘sabbakāyapaṭisaṃvedī’’tivuttaassāsapassāsato uppannajjhānavipassanāmaggesu saṃvaroyeva **saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi**. Avikkhepoyeva **avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi**. Paññāyeva **dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi**. Jhānavipassanāsu viratiabhāvepi pāpābhāvamattameva **saṃvaro** nāmāti veditabbaṃ.

171. **Passambhaya**ntiādīnaṃ niddese **kāyikā**ti rūpakāye bhavā. **Kāyapaṭibaddhā**ti kāyaṃ paṭibaddhā kāyaṃ nissitā, kāye sati honti, asati na honti, tasmāyeva te kāyena saṅkharīyantīti **kāyasaṅkhārā. Passambhento**ti nibbāpento sannisīdāpento. Passambhanavacaneneva oḷārikānaṃ passambhanaṃ siddhaṃ. **Nirodhento**ti oḷārikānaṃ anuppādanena nirodhento. **Vūpasamento**ti oḷārikeyeva ekasantatipariṇāmanayena santabhāvaṃ nayanto. **Sikkhatī**ti adhikāravasena assasissāmīti sikkhatīti sambandho, tisso sikkhā sikkhatīti vā attho.

Idāni oḷārikapassambhanaṃ dassetuṃ **yathārūpehī**tiādimāha. Tattha **yathārūpehī**ti yādisehi. **Ānamanā**ti pacchato namanā. **Vinamanā**ti ubhayapassato namanā. **Sannamanā**ti sabbatopi namantassa suṭṭhu namanā. **Paṇamanā**ti purato namanā. **Iñjanā**ti kampanā. **Phandanā**ti īsakaṃ calanā. **Pakampanā**ti bhusaṃ kampanā. Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi kāyassa ānamanā…pe… pakampanā, tathārūpaṃ kāyasaṅkhāraṃ passambhayanti ca, yā kāyassa ānamanā…pe… pakampanā, tañca passambhayanti ca sambandho kātabbo. Kāyasaṅkhāresu hi passambhitesu kāyassa ānamanādayo ca passambhitāyeva hontīti. Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi kāyassa na ānamanādikā hoti, tathārūpaṃ santaṃ sukhumampi kāyasaṅkhāraṃ passambhayanti ca, yā kāyassa na ānamanādikā, tañca santaṃ sukhumaṃ passambhayanti ca sambandhato veditabbaṃ. **Santaṃ sukhuma**nti ca bhāvanapuṃsakavacanametaṃ. **Iti kirā**ti ettha **iti** evamatthe, **kira** yadiatthe. Yadi evaṃ sukhumakepi assāsapassāse passambhayaṃ assasissāmi passasissāmīti sikkhatīti codakena codanā āraddhā hoti. Atha vā **kirā**ti codakavacanattā asaddahanatthe asahanatthe parokkhatthe ca yujjatiyeva, evaṃ sukhumānampi passambhanaṃ sikkhatīti na saddahāmi na sahāmi apaccakkhaṃ meti vuttaṃ hoti.

Evaṃ santeti evaṃ sukhumānaṃ passambhane sante. **Vātūpaladdhiyā ca pabhāvanā na hotī**ti assāsapassāsavātassa upaladdhiyā. **Upaladdhī**ti viññāṇaṃ. Assāsapassāsavātaṃ upalabbhamānassa tadārammaṇassa bhāvanāviññāṇassa pabhāvanā uppādanā na hoti, tassa ārammaṇassa bhāvanā na hotīti attho. **Assāsapassāsānañca pabhāvanā na hotī**ti bhāvanāya sukhumakānampi assāsapassāsānaṃ nirodhanato tesañca uppādanā pavattanā na hotīti attho. **Ānāpānassatiyā ca pabhāvanā na hotī**ti assāsapassāsābhāvatoyeva tadārammaṇāya bhāvanāviññāṇasampayuttāya satiyā ca pavattanā na hoti. Tasmāyeva taṃsampayuttassa ānāpānassatisamādhissa ca bhāvanā na hoti. **Na ca naṃ ta**nti ettha **ca na**nti nipātamattaṃ ‘‘bhikkhu ca na’’ntiādīsu (pārā. 273) viya. Taṃ vuttavidhiṃ samāpattiṃ paṇḍitā na samāpajjantipi tato na vuṭṭhahantipīti sambandho. Codanāpakkhassa parihāravacane **iti kirā**ti evameva. Ettha evakāratthe kirasaddo daṭṭhabbo. **Evaṃ sante**ti evaṃ passambhane sante eva.

Yathā kathaṃ viyāti yathā taṃ vuttavidhānaṃ hoti, tathā taṃ kathaṃ viyāti upamaṃ pucchati. Idāni **seyyathāpī**ti taṃ upamaṃ dasseti. **Kaṃse**ti kaṃsamayabhājane. **Nimitta**nti tesaṃ saddānaṃ ākāraṃ. ‘‘Nimitta’’nti ca sāmiatthe upayogavacanaṃ, nimittassāti attho. Saddanimittañca saddato anaññaṃ. **Suggahitattā**ti suṭṭhu uggahitattā. Sugahitattātipi pāṭho, suṭṭhu gahitattāti attho. **Sumanasikatattā**ti suṭṭhu āvajjitattā. **Sūpadhāritattā**ti suṭṭhu citte ṭhapitattā. **Sukhumasaddanimittārammaṇatāpī**ti tadā sukhumānampi saddānaṃ niruddhattā anuggahitasaddanimittassa anārammaṇampi sukhumataraṃ saddanimittaṃ ārammaṇaṃ katvā sukhumataraṃ saddanimittārammaṇampi cittaṃ pavattati, sukhumatarasaddanimittārammaṇabhāvatopīti vā attho. Imināva nayena appanāyampi attho veditabbo.

Passambhayantiādīsu ‘‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāra’’nti vuttā assāsapassāsā kāyoti vā ‘‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāra’’nti ettha assāsapassāsā kāyoti vā yojanā veditabbā. Bhāvanāvisuddhiyā

kāyasaṅkhāre passambhamānepi oḷārikaṃ kāyasaṅkhāraṃ passambhemīti yogino ābhoge sati tenādarena ativiya passambhati. Anupaṭṭhahantampi sukhumaṃ suānayaṃ hoti.

Aṭṭha anupassanāñāṇānīti ''dīghaṃ rassaṃ sabbakāyapaṭisaṃvedī passambhayaṃ kāyasaṅkhāra''nti vuttesu catūsu vatthūsu assāsavasena catasso, passāsavasena catassoti aṭṭha anupassanāñāṇāni. **Aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo**ti ''dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hotī''tiādinā (paṭi. ma. 1.170) nayena vuttesu catūsu vatthūsu assāsavasena catasso, passāsavasena catassoti aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo. Aṭṭha cupaṭṭhānānussatiyotipi pāṭho. **Cattāri suttantikavatthūnī**ti bhagavatā ānāpānassatisuttante (ma. ni. 3.144 ādayo) vuttattā paṭhamacatukkavasena cattāri suttantikavatthūnīti.

Paṭhamacatukkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

172. Dutiyacatukkassa pītipaṭisaṃvediniddese **uppajjati pīti pāmojja**nti ettha **pītī**ti mūlapadaṃ. **Pāmojja**nti tassa atthapadaṃ, pamuditabhāvoti attho. **Yā pīti pāmojja**ntiādīsu yā ''pītī''ti ca ''pāmojja''nti ca evamādīni nāmāni labhati, sā pītīti vuttaṃ hoti. Tattha **pītī**ti sabhāvapadaṃ. Pamuditassa bhāvo **pāmojjaṃ**. Āmodanākāro **āmodanā**. Pamodanākāro **pamodanā**. Yathā vā bhesajjānaṃ vā telānaṃ vā uṇhodakasītodakānaṃ vā ekatokaraṇaṃ modanāti vuccati, evamayampi dhammānaṃ ekatokaraṇena **modanā,** upasaggavasena pana padaṃ maṇḍetvā **āmodanā pamodanā**ti vuttaṃ. Hāsetīti **hāso,** pahāsetīti **pahāso,** haṭṭhapahaṭṭhākārānametaṃ adhivacanaṃ. **Vittī**ti vittaṃ, dhanassetaṃ nāmaṃ. Ayaṃ pana somanassapaccayattā vittisarikkhatāya vitti. Yathā hi dhanino dhanaṃ paṭicca somanassaṃ uppajjati, evaṃ pītimatopi pītiṃ paṭicca somanassaṃ uppajjati. Tasmā ''vittī''ti vuttā. Tuṭṭhisabhāvasaṇṭhitāya hi pītiyā etaṃ nāmaṃ. Pītimā pana puggalo kāyacittānaṃ uggatattā abbhuggatattā ''udaggo''ti vuccati, udaggassa bhāgo **odagyaṃ**. Attano manatā **attamanatā**. Anabhiraddhassa hi mano dukkhapadaṭṭhānattā na attano mano nāma hoti, abhiraddhassa sukhapadaṭṭhānattā attano mano nāma hoti, iti attano manatā attamanatā, sakamanatā sakamanassa bhāvoti attho. Sā pana yasmā na aññassa kassaci attano manatā, cittasseva paneso bhāvo cetasiko dhammo, tasmā **attamanatā cittassā**ti vuttā. Sesamettha ca upari ca heṭṭhā vuttanayena yojetvā veditabbaṃ.

173. Sukhapaṭisaṃvediniddese **dve sukhānī**ti samathavipassanābhūmidassanatthaṃ vuttaṃ. Kāyikañhi sukhaṃ vipassanāya bhūmi, cetasikaṃ sukhaṃ samathassa ca vipassanāya ca bhūmi. **Kāyika**nti pasādakāyaṃ vinā anuppattito kāye niyuttanti kāyikaṃ. **Cetasika**nti avippayogavasena cetasi niyuttanti cetasikaṃ. Tattha kāyikapadena cetasikaṃ sukhaṃ paṭikkhipati, sukhapadena kāyikaṃ dukkhaṃ. Tathā cetasikapadena kāyikaṃ sukhaṃ paṭikkhipati, sukhapadena cetasikaṃ dukkhaṃ. **Sāta**nti madhuraṃ sumadhuraṃ. **Sukha**nti sukhameva, na dukkhaṃ. **Kāyasamphassaja**nti kāyasamphasse jātaṃ. **Sātaṃ sukhaṃ vedayita**nti sātaṃ vedayitaṃ, na asātaṃ vedayitaṃ. Sukhaṃ vedayitaṃ, na dukkhaṃ vedayitaṃ. Parato tīṇi padāni itthiliṅgavasena vuttāni. Sātā vedanā, na asātā. Sukhā vedanā, na dukkhāti ayameva panettha attho.

Cetasikasukhaniddeso vuttapaṭipakkhanayena yojetabbo. **Te sukhā**ti liṅgavipallāso kato, tāni sukhānīti vuttaṃ hoti. Sesamettha catukke heṭṭhā paṭhamacatukke vuttanayeneva veditabbaṃ. Cattāri suttantikavatthūni dutiyacatukkavasena veditabbānīti.

Dutiyacatukkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

176. Tatiyacatukkaniddese **citta**nti mūlapadaṃ. **Viññāṇa**nti atthapadaṃ. **Yaṃ citta**ntiādi pītiyaṃ vuttanayena yojetabbaṃ. Tattha **citta**ntiādīsu cittavicittatāya cittaṃ. Ārammaṇaṃ minamānaṃ jānātīti **mano. Mānasa**nti manoyeva. ''Antalikkhacaro pāso, yvāyaṃ carati mānaso''ti (saṃ. ni. 1.151; mahāva. 33) hi ettha pana sampayuttakadhammo mānasoti vutto.

> ''Kathañhi bhagavā tuyhaṃ, sāvako sāsane rato;
> Appattamānaso sekkho, kālaṃ kayirā jane sutā''ti. (saṃ. ni. 1.159) –

Ettha arahattaṃ mānasanti vuttaṃ. Idha pana manova mānasaṃ. Byañjanavasena hetaṃ padaṃ vaḍḍhitaṃ.

Hadayanti cittaṃ. ''Cittaṃ vā te khipissāmi, hadayaṃ vā te phālessāmī''ti (saṃ. ni. 1.237; su. ni. āḷavakasutta) ettha uro hadayanti vuttaṃ. ''Hadayā hadayaṃ maññe aññāya tacchatī''ti (ma. ni. 1.63) ettha cittaṃ. ''Vakkaṃ hadaya''nti (dī. ni. 2.377; ma. ni. 1.110) ettha hadayavatthu. Idha pana cittameva abbhantaraṭṭhena ''hadaya''nti vuttaṃ. Tadeva parisuddhaṭṭhena **paṇḍaraṃ**. Bhavaṅgaṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Yathāha – ''pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ, tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭha''nti (a. ni. 1.49). Tato nikkhantattā pana akusalampi gaṅgāya nikkhantā nadī gaṅgā viya, godhāvarito nikkhantā godhāvarī viya ca ''paṇḍara''ntveva vuttaṃ. Yasmā pana ārammaṇavijānanalakkhaṇaṃ cittaṃ upakkilesena kileso na hoti, sabhāvato parisuddhameva hoti, upakkilesayoge pana sati upakkiliṭṭhaṃ nāma hoti, tasmāpi ''paṇḍara''nti vattuṃ yujjati.

Mano manāyatananti idha pana manogahaṇaṃ manasseva āyatanabhāvadīpanatthaṃ. Tenetaṃ dīpeti – ''nayidaṃ devāyatanaṃ viya manassa āyatanattā manāyatanaṃ, atha kho mano eva āyatanaṃ manāyatana''nti.

Āyatanaṭṭho heṭṭhā vuttoyeva. Manate iti mano, vijānātīti attho. Aṭṭhakathācariyā panāhu – nāḷiyā minamāno viya mahātulāya dhārayamāno viya ca ārammaṇaṃ jānātīti mano, tadeva mananalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ, manova indriyaṃ **manindriyaṃ**.

Vijānātīti **viññāṇaṃ**. Viññāṇameva khandho **viññāṇakkhandho**. Ruḷhito khandho vutto. Rāsaṭṭhena hi viññāṇakkhandhassa ekadeso ekaṃ viññāṇaṃ. Tasmā yathā rukkhassa ekadesaṃ chindanto rukkhaṃ chindatīti vuccati, evameva viññāṇakkhandhassa ekadesabhūtaṃ ekampi viññāṇaṃ ruḷhito ''viññāṇakkhandho''ti vuttaṃ. Yasmā pana rāsaṭṭhoyeva khandhaṭṭho na hoti, koṭṭhāsaṭṭhopi khandhaṭṭhoyeva, tasmā koṭṭhāsaṭṭhena viññāṇakoṭṭhāsotipi attho. **Tajjā manoviññāṇadhātū**ti tesaṃ phassādīnaṃ sampayuttadhammānaṃ anucchavikā manoviññāṇadhātu. Imasmiñhi pade ekameva cittaṃ minanaṭṭhena mano, vijānanaṭṭhena viññāṇaṃ, sabhāvaṭṭhena, nissattaṭṭhena vā dhātūti tīhi nāmehi vuttaṃ.

177. Adhippamodoti adhikā tuṭṭhi.

178. Samādhiniddese acalabhāvena ārammaṇe tiṭṭhatīti **ṭhiti**. Parato padadvayaṃ upasaggavasena vaḍḍhitaṃ. Apica sampayuttadhamme ārammaṇamhi sampiṇḍetvā tiṭṭhatīti **saṇṭhiti**. Ārammaṇaṃ ogāhetvā anupavisitvā tiṭṭhatīti **avaṭṭhiti**. Kusalapakkhasmiṃ hi cattāro dhammā ārammaṇaṃ ogāhanti saddhā sati samādhi paññāti. Teneva saddhā ''okappanā''ti vuttā, sati ''apilāpanatā''ti, samādhi ''avaṭṭhitī''ti, paññā ''pariyogāhanā''ti. Akusalapakkhe pana tayo dhammā ārammaṇaṃ ogāhanti taṇhā diṭṭhi avijjāti. Teneva te ''oghā''ti vuttā. Uddhaccavicikicchāvasena pavattassa visāhārassa paṭipakkhato **avisāhāro,** avisāharaṇanti attho. Uddhaccavicikicchāvaseneva gacchantaṃ cittaṃ vikkhipati nāma, ayaṃ pana tathā na hotīti **avikkhepo**. Uddhaccavicikicchāvaseneva cittaṃ visāhaṭaṃ nāma hoti, ito cito ca harīyati, ayaṃ pana avisāhaṭassa mānasassa bhāvoti **avisāhaṭamānasatā**.

Samathoti tividho samatho cittasamatho adhikaraṇasamatho sabbasaṅkhārasamathoti. Tattha aṭṭhasu samāpattīsu cittekaggatā **cittasamatho** nāma. Tañhi āgamma cittacalanaṃ cittavipphandanaṃ sammati vūpasammati, tasmā so ''cittasamatho''ti vuccati. Sammukhāvinayādisattavidho **adhikaraṇasamatho** nāma. Tañhi āgamma tāni tāni adhikaraṇāni sammanti vūpasammanti, tasmā so ''adhikaraṇasamatho''ti vuccati. Yasmā pana sabbe saṅkhārā nibbānaṃ āgamma sammanti vūpasammanti, tasmā taṃ **sabbasaṅkhārasamatho**ti vuccati. Imasmiṃ atthe cittasamatho adhippeto. Samādhilakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti **samādhindriyaṃ**. Uddhacce na kampatīti **samādhibalaṃ. Sammāsamādhī**ti yāthāvasamādhi niyyānikasamādhi kusalasamādhi.

179. **Rāgato vimocayaṃ citta**ntiādīhi dasahi kilesavatthūhi vimocanaṃ vuttaṃ. Thinaggahaṇeneva cettha middhaggahaṇaṃ, uddhaccaggahaṇeneva ca kukkuccaggahaṇaṃ kataṃ hotīti aññesu pāṭhesu sahacārittā kilesavatthuto vimocanavacaneneva paṭhamajjhānādīhi nīvaraṇādito vimocanaṃ,

aniccānupassanādīhi niccasaññādito ca vimocanaṃ vuttameva hotīti. **Kathaṃ taṃ cittaṃ anupassatī**ti ettha peyyāle ca aniccānupassanādīhi niccasaññādīnaṃ pahānaṃ vuttameva. Cattāri suttantikavatthūni tatiyacatukkavasena veditabbānīti.

Tatiyacatukkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

180. Catutthacatukkaniddese ''aniddiṭṭhe napuṃsaka''nti vacanato asukanti aniddiṭṭhattā ''aniccanti kiṃ anicca''nti napuṃsakavacanena pucchā katā. **Uppādavayaṭṭhenā**ti uppādavayasaṅkhātena atthena, uppādavayasabhāvenāti attho. Ettha ca pañcakkhandhā sabhāvalakkhaṇaṃ, pañcannaṃ khandhānaṃ uppādavayā vikāralakkhaṇaṃ. Etena hutvā abhāvena aniccāti vuttaṃ hoti. Teneva ca aṭṭhakathāyaṃ ''saṅkhatalakkhaṇavasena aniccatāti tesaṃyeva uppādavayaññathatta''nti ca vatvāpi ''hutvā abhāvo vā''ti vuttaṃ. Etena hutvā abhāvākāro aniccalakkhaṇanti vuttaṃ hoti. ''Pañcannaṃ khandhānaṃ udayabbayaṃ passanto imāni paññāya lakkhaṇānī''ti peyyālaṃ katvā vuttaṃ. **Dhammā**ti rūpakkhandhādayo yathāvuttadhammā.

Virāgānupassīniddese **rūpe ādīnavaṃ disvā**ti bhaṅgānupassanato paṭṭhāya parato vuttehi aniccaṭṭhādīhi rūpakkhandhe ādīnavaṃ disvā. **Rūpavirāge**ti nibbāne. Nibbānañhi āgamma rūpaṃ virajjati apunaruppattidhammataṃ āpajjanena nirujjhati, tasmā nibbānaṃ ''rūpavirāgo''ti vuccati. **Chandajāto hotī**ti anussavavasena uppannadhammacchando hoti. **Saddhādhimutto**ti tasmiṃyeva nibbāne saddhāya ca adhimutto nicchito. **Cittañcassa svādhiṭṭhita**nti assa yogissa cittaṃ khayavirāgasaṅkhāte rūpabhaṅge ārammaṇavasena, accanta virāgasaṅkhāte rūpavirāge nibbāne anussavavasena suṭṭhu adhiṭṭhitaṃ suṭṭhu patiṭṭhitaṃ hotīti sambandhato veditabbaṃ. **Rūpe virāgānupassī**ti rūpassa khayavirāgo rūpe virāgoti pakatibhummavacanena vutto. Rūpassa accantavirāgo rūpe virāgoti nimittatthe bhummavacanena vutto. Taṃ duvidhampi virāgaṃ ārammaṇato ajjhāsayato ca anupassanasīlo ''rūpe virāgānupassī''ti vutto. Esa nayo vedanādīsu. Nirodhānupassīpadaniddesepi eseva nayo.

181. **Katihākārehī**tiādi panettha viseso – tattha avijjādīnaṃ paṭiccasamuppādaṅgānaṃ ādīnavanirodhadassaneneva rūpādīnampi ādīnavanirodhā dassitā honti tesampi paṭiccasamuppādaṅgānativattanato. Iminā eva ca visesavacanena virāgānupassanato nirodhānupassanāya visiṭṭhabhāvo vutto hoti. Tattha **aniccaṭṭhenā**ti khayaṭṭhena, hutvā abhāvaṭṭhena vā. **Dukkhaṭṭhenā**ti bhayaṭṭhena, paṭipīḷanaṭṭhena vā. **Anattaṭṭhenā**ti asārakaṭṭhena, avasavattanaṭṭhena vā. **Santāpaṭṭhenā**ti kilesasantāpanaṭṭhena. **Vipariṇāmaṭṭhenā**ti jarābhaṅgavasena dvidhā pariṇāmanaṭṭhena. **Nidānanirodhenā**ti mūlapaccayābhāvena. **Nirujjhatī**ti na bhavati. **Samudayanirodhenā**ti āsannapaccayābhāvena. Mūlapaccayo hi byādhissa asappāyabhojanaṃ viya nidānanti vutto, āsannapaccayo byādhissa vātapittasemhā viya samudayoti vutto. Nidānañhi nicchayena dadāti phalamiti nidānaṃ, samudayo pana suṭṭhu udeti etasmā phalamiti samudayo. **Jātinirodhenā**ti mūlapaccayassa uppattiabhāvena. **Pabhavanirodhenā**ti āsannapaccayassa uppattiabhāvena. Jātiyeva hi pabhavati etasmā dukkhanti pabhavoti vattuṃ yujjati. **Hetunirodhenā**ti janakapaccayābhāvena. **Paccayanirodhenā**ti upatthambhakapaccayābhāvena. Mūlapaccayopi hi āsannapaccayo ca janakapaccayo upatthambhakapaccayo ca hotiyeva. Etehi tikkhavipassanākkhaṇe tadaṅganirodho, maggakkhaṇe samucchedanirodho vutto hoti. **Ñāṇuppādenā**ti tikkhavipassanāñāṇassa vā maggañāṇassa vā uppādena. **Nirodhupaṭṭhānenā**ti vipassanākkhaṇe paccakkhato khayanirodhassa anussavavasena nirodhasaṅkhātassa nibbānassa upaṭṭhānena, maggakkhaṇe paccakkhato ca nibbānassa upaṭṭhānena. Etehi visayavisayiniyamova kato hoti, tadaṅgasamucchedanirodho ca vutto hoti.

182. Paṭinissaggānupassīpadaniddese **rūpaṃ pariccajatī**ti ādīnavadassanena nirapekkhatāya rūpakkhandhaṃ pariccajati. **Pariccāgapaṭinissaggo**ti pariccāgaṭṭhena paṭinissaggoti vuttaṃ hoti. Etena paṭinissaggapadassa pariccāgaṭṭho vutto, tasmā kilesānaṃ pajahananti attho. Ettha ca vuṭṭhānagāminī vipassanā kilese tadaṅgavasena pariccajati, maggo samucchedavasena. **Rūpanirodhe nibbāne cittaṃ pakkhandatī**ti vuṭṭhānagāminī taṃninnatāya pakkhandati, maggo ārammaṇakaraṇena. **Pakkhandanapaṭinissaggo**ti pakkhandanaṭṭhena paṭinissaggoti vuttaṃ hoti. Etena paṭinissaggapadassa pakkhandanaṭṭho vutto, tasmā cittassa nibbāne vissajjananti attho. Cattāri suttantikavatthūni

catutthacatukkavasena veditabbāni. Imasmiṃ catukke jarāmaraṇe vattabbaṃheṭṭhā vuttanayeneva veditabbaṃ. Satipaṭṭhānesu ca ''kāye kāyānupassanā, citte cittānupassanā''ti kāyacittānaṃ ekattavohāravasena ekavacananiddeso kato. ''Vedanāsu vedanānupassanā, dhammesu dhammānupassanā''ti vedanādhammānaṃ nānattavohāravasena bahuvacananiddeso katoti veditabboti.

Catutthacatukkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhitā ca satokāriñāṇaniddesavaṇṇanā.

6. Ñāṇarāsichakkaniddesavaṇṇanā

183. Idāni chahi rāsīhi uddiṭṭhañāṇesu catuvīsatisamādhiñāṇaniddese tāva kāyānupassanādīnaṃ tiṇṇaṃ catukkānaṃ vasena dvādasannaṃ vatthūnaṃ ekekasmiṃ assāsavasena eko, passāsavasena ekoti dve dve samādhīti dvādasasu vatthūsu catuvīsati samādhayo honti. Jhānakkhaṇe tehi sampayuttāni catuvīsatisamādhivasena ñāṇāni.

Dvāsattativipassanāñāṇaniddese **dīghaṃ assāsā**ti ''dīgha''ntivuttaassāsato. Kiṃ vuttaṃ hoti? Dīghaṃ assāsahetu jhānaṃ paṭilabhitvā samāhitena cittena vipassanākkhaṇe aniccato anupassanaṭṭhena vipassanāti vuttaṃ hoti. Esa nayo uttaratrāpi. Tesaṃyeva dvādasannaṃ vatthūnaṃ ekekasmiṃ assāsavasena tisso, passāsavasena tissoti cha cha anupassanāti dvādasasu vatthūsu dvāsattati anupassanā honti. Tā eva dvāsattati anupassanā dvāsattativipassanāvasena ñāṇāni.

Nibbidāñāṇaniddese **aniccānupassī assasa**nti aniccānupassī hutvā assasanto, aniccānupassī hutvā vattentoti attho. ''Assasa''nti ca idaṃ vacanaṃ hetuatthe daṭṭhabbaṃ. **Yathābhūtaṃ jānāti passatīti nibbidāñāṇa**nti kalāpasammasanato paṭṭhāya yāva bhaṅgānupassanā pavattavipassanāñāṇena saṅkhārānaṃ yathāsabhāvaṃ jānāti, cakkhunā diṭṭhamiva ca teneva ñāṇacakkhunā passati. Tasmā nibbidāñāṇaṃ nāmāti attho, saṅkhāresu nibbindañāṇaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. Upari bhayatūpaṭṭhānādīnaṃ muñcitukamyatādīnañca ñāṇānaṃ visuṃ āgatattā idha yathāvuttāneva vipassanāñāṇāni nibbidāñāṇānīti veditabbāni.

Nibbidānulomañāṇaniddese **aniccānupassī assasa**nti aniccānupassino assasantassa. Sāmiatthe paccattavacanaṃ. **Bhayatupaṭṭhāne paññā**tivacaneneva bhayatupaṭṭhānaādīnavānupassanānibbidānupassanāñāṇāni vuttāni honti tiṇṇaṃ ekalakkhaṇattā. Imāni tīṇi ñāṇāni anantarā vuttānaṃ nibbidāñāṇānaṃ anukūlabhāvena anulomato nibbidānulomañāṇānīti vuttāni.

Nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaniddese **aniccānupassī assasa**nti anantarasadisameva. **Paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā**tivacaneneva muñcitukamyatāpaṭisaṅkhānupassanāsaṅkhārupekkhāñāṇāni vuttāni honti tiṇṇaṃ ekalakkhaṇattā. ''Paṭisaṅkhā santiṭṭhanā''tivacaneneva anulomañāṇamaggañāṇānipi gahitāni honti. Saṅkhārupekkhāñāṇaanulomañāṇānipi hi nibbidāya sikhāppattattā nibbidājananabyāpārappahānena nibbidāpaṭippassaddhiñāṇāni nāma honti. Maggañāṇaṃ pana nibbidāpaṭippassaddhante uppajjanato nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaṃ nāma hotīti ativiya yujjatīti. Nibbidānulomañāṇesu viya ādibhūtaṃ muñcitukamyatāñāṇaṃ aggahetvā ''paṭisaṅkhā santiṭṭhanā''ti ante ñāṇadvayaggahaṇaṃ maggañāṇasaṅgahaṇatthaṃ. Muñcitukamyatāti hi vutte anulomañāṇaṃ saṅgayhati, na maggañāṇaṃ. Maggañāṇañhi muñcitukamyatā nāma na hoti, kiccasiddhiyaṃ santiṭṭhanato pana santiṭṭhanā nāma hoti. Aṭṭhakathāyampi ca ''phusanāti appanā''ti vuttaṃ. Idañca maggañāṇaṃ nibbāne appanāti katvā santiṭṭhanā nāma hotīti ''santiṭṭhanā''tivacanena maggañāṇampi saṅgayhati. Nibbidānulomañāṇānipi atthato nibbidāñāṇāneva hontīti tānipi nibbidāñāṇehi saṅgahetvā nibbidāpaṭippassaddhiñāṇānīti nibbidāgahaṇameva kataṃ, na nibbidānulomaggahaṇaṃ. Tīsupi cetesu ñāṇaṭṭhakaniddesesu catutthassa dhammānupassanācatukkassa vasena vuttānaṃ catunnaṃ vatthūnaṃ ekekasmiṃ assāsavasena ekaṃ, passāsavasena ekanti dve dve ñāṇānīti catūsu vatthūsu aṭṭha ñāṇāni honti.

Vimuttisukhañāṇaniddese **pahīnattā**ti pahānaṃ dassetvā tassa pahānassa samucchedappahānattaṃ

dassento **samucchinnattā**ti āha. **Vimuttisukhe ñāṇa**nti phalavimuttisukhasampayuttañāṇañca phalavimuttisukhārammaṇapaccavekkhaṇañāṇañca. Anusayavatthussa kilesassa pahānena pariyuṭṭhānaduccaritavatthuppahānaṃ hotīti dassanatthaṃ puna anusayānaṃ pahānaṃ vuttaṃ. Ekavīsatiphalañāṇaṃ sandhāya pahīnakilesagaṇanāyapi ñāṇagaṇanā katā hoti, paccavekkhaṇañāṇañca sandhāya pahīnakilesapaccavekkhaṇagaṇanāya phalapaccavekkhaṇañāṇagaṇanā katā hotīti.

Ñāṇarāsichakkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmaggaṭṭhakathāya

Ānāpānassatikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Indriyakathā

1. Paṭhamasuttantaniddesavaṇṇanā

184. Idāni ānāpānassatikathānantaraṃ kathitāya indriyakathāya apubbatthānuvaṇṇanā anuppattā. Ayañhi indriyakathā ānāpānassatibhāvanāya upakārakānaṃ indriyānaṃ abhāve ānāpānassatibhāvanāya abhāvato tadupakārakānaṃ indriyānaṃ visodhanādividhidassanatthaṃ ānāpānassatikathānantaraṃ kathitāti tañca kathetabbaṃ indriyakathaṃ attanā bhagavato sammukhā sutaṃ viññātādhippāyasuttantikadesanaṃ pubbaṅgamaṃ katvā tadatthappakāsanavasena kathetukāmo paṭhamaṃ tāva **evaṃ me suta**ntiādimāha.

Tattha **eva**nti nipātapadaṃ. **Me**tiādīni nāmapadāni. **Viharatī**ti ettha **vi**-iti upasaggapadaṃ, **haratī**ti ākhyātapadanti iminā tāva nayena padavibhāgo veditabbo.

Atthato pana upamūpadesagarahapasaṃsanākāravacanaggahaṇesu **evaṃ**-saddo dissati nidassanatthe ca avadhāraṇatthe ca. Idha pana evaṃsaddo ākāratthe nidassanatthe ca viññujanena pavutto, tatheva avadhāraṇatthe ca.

Tattha ākāratthena **evaṃ**saddena etamatthaṃ dīpeti – nānānayanipuṇamanekajjhāsayasamuṭṭhānaṃ atthabyañjanasampannaṃ vividhapāṭihāriyaṃ dhammatthadesanāpaṭivedhagambhīraṃ sabbasattānaṃ sakasakabhāsānurūpato sotapathamāgacchantaṃ tassa bhagavato vacanaṃ sabbappakārena ko samattho viññātuṃ, sabbathāmena pana sotukāmataṃ janetvāpi evaṃ me sutaṃ, mayāpi ekenākārena sutanti.

Nidassanatthena ‘‘nāhaṃ sayambhū, na mayā idaṃ sacchikata’’nti attānaṃ parimocento ‘‘evaṃ me sutaṃ, mayāpi evaṃ suta’’nti idāni vattabbaṃ sakalaṃ suttaṃ nidasseti.

Avadhāraṇatthena thero sāriputto ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto’’ti (a. ni. 1.188-189), ‘‘nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekapuggalampi samanupassāmi, yo evaṃ tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti yathayidaṃ, bhikkhave, sāriputto. Sāriputto, bhikkhave, tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetī’’tievamādinā (a. ni. 1.187) nayena bhagavatā pasatthabhāvānurūpaṃ attano dhāraṇabalaṃ dassento sattānaṃ sotukāmataṃ janeti ‘‘evaṃ me sutaṃ, tañca kho atthato vā byañjanato vā anūnamanadhikaṃ, evameva, na aññathā daṭṭhabba’’nti.

Mesaddo karaṇasampadānasāmiatthesu dissati. Idha pana ‘‘mayā sutaṃ, mama suta’’nti ca atthadvaye yujjati.

Sutanti ayaṃsaddo saupasaggo anupasaggo ca vissutagamanakilinnaupacitaanuyogasotaviññeyyesu dissati viññātepi ca sotadvārānusārena. Idha panassa sotadvārānusārena upadhāritanti vā upadhāraṇanti vā

attho. Me-saddassa hi mayātiatthe sati ‘‘evaṃ mayā sutaṃ sotadvārānusārena upadhārita’’nti yujjati, mamātiatthe sati ‘‘evaṃ mama sutaṃ sotadvārānusārena upadhāraṇa’’nti yujjati.

Apica ‘‘evaṃ me suta’’nti attanā uppāditabhāvaṃ appaṭijānanto purimasavanaṃ vivaranto ‘‘sammukhā paṭiggahitamidaṃ mayā tassa bhagavato catuvesārajjavisāradassa dasabaladharassa āsabhaṭṭhānaṭṭhāyino sīhanādanādino sabbasattuttamassa dhammissarassa dhammarājassa dhammādhipatino dhammadīpassa dhammasaraṇassa saddhammavaracakkavattino sammāsambuddhassa vacanaṃ, na ettha atthe vā dhamme vā pade vā byañjane vā kaṅkhā vā vimati vā kātabbā’’ti imasmiṃ dhamme assaddhiyaṃ vināseti, saddhāsampadaṃ uppādetīti. Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Vināsayati assaddhaṃ, saddhaṃ vaḍḍheti sāsane;
> Evaṃ me sutamiccevaṃ, vadaṃ gotamasāvako’’ti.

Ekanti gaṇanaparicchedaniddeso. **Samaya**nti paricchinnaniddeso. **Ekaṃ samaya**nti aniyamitaparidīpanaṃ. Tattha **samaya**saddo –

> Samavāye khaṇe kāle, samūhe hetudiṭṭhisu;
> Paṭilābhe pahāne ca, paṭivedhe ca dissati.

Idha panassa kālo attho. Tena saṃvaccharautumāsaddhamāsarattindivapubbaṇhamajjhanhikasāyanhapaṭhama-majjhimapacchimayāmamuhuttādīsu kālappabhedabhūtesu samayesu ekaṃ samayanti dīpeti.

Tattha kiñcāpi etesu saṃvaccharādīsu samayesu yaṃ yaṃ suttaṃ yamhi yamhi saṃvacchare utumhi māse pakkhe rattibhāge divasabhāge vā vuttaṃ, sabbaṃ taṃ therassa suviditaṃ suvavatthāpitaṃ paññāya. Yasmā pana ‘‘evaṃ me sutaṃ asukasaṃvacchare asukautumhi asukamāse asukapakkhe asukarattibhāge asukadivasabhāge vā’’ti evaṃ vutte na sakkā sukhena dhāretuṃ vā uddisituṃ vā uddisāpetuṃ vā, bahu ca vattabbaṃ hoti, tasmā ekeneva padena tamatthaṃ samodhānetvā ‘‘ekaṃ samaya’’nti āha.

Ye vā ime gabbhokkantisamayo jātisamayo saṃvegasamayo abhinikkhamanasamayo dukkarakārikasamayo māravijayasamayo abhisambodhisamayo diṭṭhadhammasukhavihārasamayo desanāsamayo parinibbānasamayotievamādayo bhagavato devamanussesu ativiya pakāsā anekakālappabhedā eva samayā, tesu samayesu desanāsamayasaṅkhātaṃ ekaṃ samayanti dīpeti. Yo cāyaṃ ñāṇakaruṇākiccasamayesu karuṇākiccasamayo, attahitaparahitapaṭipattisamayesu parahitapaṭipattisamayo, sannipatitānaṃ karaṇīyadvayasamayesu dhammikathāsamayo, desanāpaṭipattisamayesu desanāsamayo, tesupi samayesu aññataraṃ samayaṃ sandhāya ‘‘ekaṃ samaya’’nti āha.

Yasmā pana ‘‘ekaṃ samaya’’nti accantasaṃyogattho sambhavati. Yañhi samayaṃ bhagavā imaṃ aññaṃ vā suttantaṃ desesi, accantameva taṃ samayaṃ karuṇāvihārena vihāsi, tasmā tadatthajotanatthaṃ idha upayogavacananiddeso katoti.

Tenetaṃ vuccati –

> ‘‘Taṃ taṃ atthamapekkhitvā, bhummena karaṇena ca;
> Aññatra samayo vutto, upayogena so idhā’’ti.

Porāṇā pana vaṇṇayanti – ‘‘tasmiṃ samaye’’ti vā ‘‘tena samayenā’’ti vā ‘‘taṃ samaya’’nti vā abhilāpamattabhedo esa, sabbattha bhummamevatthoti. Tasmā ‘‘ekaṃ samaya’’nti vuttepi ‘‘ekasmiṃ samaye’’ti attho veditabbo.

Bhagavāti garu. Garuñhi loke ‘‘bhagavā’’ti vadanti. Ayañca sabbaguṇavisiṭṭhatāya sabbasattānaṃ

garu, tasmā ''bhagavā''ti veditabbo. Porāṇehipi vuttaṃ –

> ''Bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttamaṃ;
> Garu gāravayutto so, bhagavā tena vuccatī''ti.

Apica –

> ''Bhāgyavā bhaggavā yutto, bhagehi ca vibhattavā;
> Bhattavā vantagamano, bhavesu bhagavā tato''ti. –

Imissāpi gāthāya vasena assa padassa vitthārato attho veditabbo. So ca **visuddhimagge** buddhānussatiniddese (visuddhi. 1.123 ādayo) vuttoyeva.

Ettāvatā cettha **eva**nti vacanena desanāsampattiṃ niddisati, **me suta**nti sāvakasampattiṃ, **ekaṃ samaya**nti kālasampattiṃ, **bhagavā**ti desakasampattiṃ.

Sāvatthiyanti ettha ca savatthassa isino nivāsaṭṭhānabhūtā nagarī sāvatthī, yathā kākandī mākandīti evaṃ tāva akkharacintakā. Aṭṭhakathācariyā pana bhaṇanti – yaṃ kiñci manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ sabbamettha atthīti sāvatthī, satthasamāyoge ca kiṃ bhaṇḍamatthīti pucchite sabbamatthītipi vacanamupādāya sāvatthī.

> ''Sabbadā sabbūpakaraṇaṃ, sāvatthiyaṃ samohitaṃ;
> Tasmā sabbamupādāya, sāvatthīti pavuccatī''ti. –

Tassaṃ **sāvatthiyaṃ**. Samīpatthe bhummavacanaṃ. **Viharatī**ti avisesena iriyāpathadibbabrahmaariyavihāresu aññataravihārasamaṅgiparidīpanametaṃ, idha pana ṭhānagamanāsanasayanappabhedesu iriyāpathesu aññatarairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ. Tena ṭhitopi gacchantopi nisinnopi sayānopi bhagavā ''viharati''cceva veditabbo. So hi bhagavā ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantamattabhāvaṃ harati pavatteti, tasmā ''viharatī''ti vuccati.

Jetavaneti ettha attano paccatthikajanaṃ jinātīti jeto, rañño vā attano paccatthikajane jite jātoti jeto, maṅgalakamyatāya vā tassa evaṃnāmameva katanti jeto, vanayatīti vanaṃ, attasampadāya sattānaṃ bhattiṃ kāreti, attani sinehaṃ uppādetīti attho. Vanute iti vā vanaṃ, nānāvidhakusumagandhasammodamattakokilādivihaṅgābhirutehi mandamārutacalitarukkhasākhāviṭapapallavapalāsehi ''etha maṃ paribhuñjathā''ti pāṇino yācati viyāti attho. Jetassa vanaṃ jetavanaṃ. Tañhi jetena rājakumārena ropitaṃ saṃvaddhitaṃ paripālitaṃ, so ca tassa sāmī ahosi, tasmā jetavananti vuccati. Tasmiṃ jetavane. Vanañca nāma ropimaṃ sayaṃjātanti duvidhaṃ. Idañca veḷuvanādīni ca ropimāni, andhavanamahāvanādīni sayaṃjātāni.

Anāthapiṇḍikassa ārāmeti sudatto nāma so gahapati mātāpitūhi katanāmavasena. Sabbakāmasamiddhatāya pana vigatamaccheratāya karuṇādiguṇasamaṅgitāya ca niccakālaṃ anāthānaṃ piṇḍamadāsi, tena anāthapiṇḍikoti saṅkhaṃ gato. Āramanti ettha pāṇino, visesena vā pabbajitāti ārāmo, tassa pupphaphalādisobhāya nātidūranaccāsannatādipañcavidhasenāsanaṅgasampattiyā ca tato tato āgamma ramanti abhiramanti, anukkaṇṭhitā hutvā nivasantīti attho. Vuttappakārāya vā sampattiyā tattha tattha gatepi attano abbhantaraṃ ānetvā ramāpetīti ārāmo. So hi anāthapiṇḍikena gahapatinā jetassa rājakumārassa hatthato aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi koṭisantharena kīṇitvā aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi senāsanāni kārāpetvā aṭṭhārasahi hiraññakoṭīhi vihāramahaṃ niṭṭhāpetvā evaṃ catupaññāsahiraññakoṭipariccāgena buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa niyyādito, tasmā ''anāthapiṇḍikassa ārāmo''ti vuccati. Tasmiṃ **anāthapiṇḍikassa ārāme**.

Ettha ca ''jetavane''tivacanaṃ purimasāmiparikittanaṃ, ''anāthapiṇḍikassa ārāme''ti

pacchimasāmiparikittanaṃ. Kimetesaṃ parikittane payojananti? Puññakāmānaṃ diṭṭhānugatiāpajjanaṃ. Tattha hi dvārakoṭṭhakapāsādamāpane bhūmivikkayaladdhā aṭṭhārasa hiraññakoṭiyo anekakoṭiagghanakā rukkhā ca jetassa pariccāgo, catupaññāsa hiraññakoṭiyo anāthapiṇḍikassa. Iti tesaṃ parikittanena evaṃ puññakāmā puññāni karontīti dassento āyasmā sāriputto aññepi puññakāme tesaṃ diṭṭhānugatiāpajjane niyojeti.

Tattha siyā – yadi tāva bhagavā sāvatthiyaṃ viharati, ‘‘jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme’’ti na vattabbaṃ. Atha tattha viharati, ‘‘sāvatthiya’’nti na vattabbaṃ. Na hi sakkā ubhayattha ekaṃ samayaṃ viharitunti. Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ, nanu avocumha ‘‘samīpatthe bhummavacana’’nti. Tasmā yathā gaṅgāyamunādīnaṃ samīpe goyūthāni carantāni ‘‘gaṅgāya caranti, yamunāya carantī’’ti vuccanti, evamidhāpi yadidaṃ sāvatthiyā samīpe jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo, tattha viharanto vuccati ‘‘sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme’’ti. Gocaragāmanidassanatthaṃ hissa sāvatthivacanaṃ, pabbajitānurūpanivāsaṭṭhānanidassanatthaṃ sesavacanaṃ.

Tattha sāvatthikittanena āyasmā sāriputto bhagavato gahaṭṭhānuggahakaraṇaṃ dasseti, jetavanādikittanena pabbajitānuggahakaraṇaṃ. Tathā purimena paccayaggahaṇato attakilamathānuyogavivajjanaṃ, pacchimena vatthukāmappahānato kāmasukhallikānuyogavivajjanūpāyaṃ. Atha vā purimena ca dhammadesanābhiyogaṃ, pacchimena vivekādhimuttiṃ. Purimena karuṇāya upagamanaṃ, pacchimena paññāya apagamanaṃ. Purimena sattānaṃ hitasukhanipphādanādhimuttataṃ, pacchimena parahitasukhakaraṇe nirupalepataṃ. Purimena dhammikasukhāpariccāganimittaṃ phāsuvihāraṃ, pacchimena uttarimanussadhammānuyoganimittaṃ. Purimena manussānaṃ upakārabahulataṃ, pacchimena devānaṃ. Purimena loke jātassa loke saṃvaddhabhāvaṃ, pacchimena lokena anupalittataṃ. Purimena ‘‘ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho’’ti (a. ni. 1.170) vacanato yadatthaṃ bhagavā uppanno, tadatthaparidīpanaṃ, pacchimena yattha uppanno, tadanurūpavihāraparidīpanaṃ. Bhagavā hi paṭhamaṃ lumbinivane, dutiyaṃ bodhimaṇḍeti lokiyalokuttarassa uppattiyā vaneyeva uppanno, tenassa vaneyeva vihāraṃ dassetīti evamādinā nayenettha atthayojanā veditabbā.

Tatrāti desakālaparidīpanaṃ. Tañhi yaṃ samayaṃ viharati, tatra samaye, yasmiñca jetavane viharati, tatra jetavaneti dīpeti. Bhāsitabbayutte vā desakāle dīpeti. Na hi bhagavā ayutte dese kāle vā dhammaṃ deseti. ‘‘Akālo kho tāva bāhiyā’’tiādi (udā. 10) cettha sādhakaṃ. **Kho**ti padapūraṇamatte avadhāraṇatthe ādikālatthe vā nipāto. **Bhagavā**ti lokagarudīpanaṃ. **Bhikkhū**ti kathāsavanayuttapuggalavacanaṃ. Apicettha ‘‘bhikkhakoti bhikkhu, bhikkhācariyaṃ ajjhupagatoti bhikkhū’’tiādinā (vibha. 510; pārā. 45) nayena vacanattho veditabbo. **Āmantesī**ti ālapi abhāsi sambodhesi, ayamettha attho. Aññatra pana ñāpanepi pakkosanepi. **Bhikkhavo**ti āmantanākāradīpanaṃ. Tena tesaṃ bhikkhūnaṃ bhikkhanasīlatābhikkhanadhammatābhikkhanesādhukāritādiguṇayogasiddhena vacanena hīnādhikajanasevitaṃ vuttiṃ pakāsento uddhatadīnabhāvaniggahaṃ karoti. ‘‘Bhikkhavo’’ti iminā ca karuṇāvipphārasommahadayanayananipātapubbaṅgamena vacanena te attano mukhābhimukhe karonto teneva kathetukamyatādīpakena vacanena nesaṃ sotukamyataṃ janeti. Teneva ca sambodhanatthena vacanena sādhukasavanamanasikārepi te niyojeti. Sādhukasavanamanasikārāyattā hi sāsanasampatti.

Aparesu devamanussesu vijjamānesu kasmā bhikkhūyeva āmantesīti ce? Jeṭṭhaseṭṭhāsannasadāsannihitabhājanabhāvato. Sabbaparisasādhāraṇā hi bhagavato dhammadesanā. Parisāya ca jeṭṭhā bhikkhū paṭhamuppannattā, seṭṭhā anagāriyabhāvaṃ ādiṃ katvā satthu cariyānuvidhāyakattā sakalasāsanapaṭiggāhakattā ca, āsannā tattha nisinnesu satthusannikattā, sadāsannihitā satthusantikāvacarattā, dhammadesanāya ca te eva bhājanaṃ yathānusiṭṭhaṃ paṭipattisabbhāvato.

Tattha siyā – kimatthaṃ pana bhagavā dhammaṃ desento paṭhamaṃ bhikkhū āmantesi, na dhammameva desesīti? Satijananatthaṃ. Parisāya hi bhikkhū aññaṃ cintentāpi vikkhittacittāpi dhammaṃ

paccavekkhantāpi kammaṭṭhānaṃ manasikarontāpi nisinnā honti, te anāmantetvā dhamme desiyamāne ‘‘ayaṃ desanā kiṃnidānā kiṃpaccayā katamāya atthuppattiyā desitā’’ti sallakkhetuṃ asakkontā vikkhepaṃ āpajjeyyuṃ, duggahitaṃ vā gaṇheyyuṃ. Tena tesaṃ satijananatthaṃ bhagavā paṭhamaṃ āmantetvā pacchā dhammaṃ deseti.

Bhadanteti gāravavacanametaṃ, satthuno paṭivacanadānaṃ vā. Apicettha ‘‘bhikkhavo’’ti vadamāno bhagavā te bhikkhū ālapati, ‘‘bhadante’’ti vadamānā te bhagavantaṃ paccālapanti. Tathā ‘‘bhikkhavo’’ti bhagavā ābhāsati, ‘‘bhadante’’ti te paccābhāsanti. ‘‘Bhikkhavo’’ti paṭivacanaṃ dāpeti, bhadanteti paṭivacanaṃ denti. **Te bhikkhū**ti ye bhagavā āmantesi. **Bhagavato paccassosu**nti bhagavato āmantanaṃ paṭiassosuṃ, abhimukhā hutvā suṇiṃsu sampaṭicchiṃsu paṭiggahesunti attho. **Bhagavā etadavocā**ti bhagavā etaṃ idāni vattabbaṃ sakalasuttaṃ avoca.

Ettāvatā ca yaṃ āyasmatā sāriputtena kamalakuvalayujjalavimalasādurasasalilāya pokkharaṇiyā sukhāvataraṇatthaṃ nimmalasilātalaracanavilāsasopānaṃ vippakiṇṇamuttājālasadisavālikākiṇṇapaṇḍarabhūmibhāgaṃ titthaṃ viya, suvibhattabhittivicitravedikāparikkhittassa nakkhattapathaṃ phusitukāmatāya viya, vijambhitasamussayassa pāsādavarassa sukhārohaṇatthaṃ dantamayasaṇhamuduphalakakañcanalatāvinaddhamaṇigaṇappabhāsamudayujjalasobhaṃ sopānaṃ viya, suvaṇṇavalayanūpurādisaṅghaṭṭanasaddasammissitakathitahasitamadhurassaragehajanavicaritassa uḷārissariyavibhavasobhitassa mahāgharassa sukhappavesanatthaṃ suvaṇṇarajatamaṇimuttāpavāḷādijutivisadavijjotitasuppatiṭṭhitavisāladvārakavāṭaṃ mahādvāraṃ viya atthabyañjanasampannassa buddhānaṃ desanāñāṇagambhīrabhāvasaṃsūcakassa imassa suttassa sukhāvagāhaṇatthaṃ kāladesadesakaparisāpadesapaṭimaṇḍitaṃ nidānaṃ bhāsitaṃ, tassa atthavaṇṇanā samattā.

Suttante **pañcā**ti gaṇanaparicchedo. **Imāni indriyānī**ti paricchinnadhammanidassanaṃ. Indriyaṭṭho heṭṭhā vutto.

185. Idāni imaṃ suttantaṃ dassetvā imasmiṃ suttante vuttānaṃ indriyānaṃ visuddhibhāvanāvidhānaṃ bhāvitattaṃ paṭippassaddhiñca dassetukāmo **imāni pañcindriyānī**tiādimāha. Tattha **visujjhantī**ti visuddhiṃ pāpuṇanti. **Assaddhe**ti tīsu ratanesu saddhāvirahite. **Saddhe**ti tīsu ratanesu saddhāsampanne. **Sevato**ti cittena sevantassa. **Bhajato**ti upasaṅkamantassa. **Payirupāsato**ti sakkaccaṃ upanisīdantassa. **Pasādanīye suttante**ti pasādajanake ratanattayaguṇapaṭisaṃyutte suttante. **Kusīte**ti kucchitena ākārena sīdantīti kusīdā, kusīdā eva kusītā. Te kusīte. **Sammappadhāne**ti catukiccasādhakavīriyapaṭisaṃyuttasuttante. **Muṭṭhassatī**ti naṭṭhassatike. **Satipaṭṭhāne**ti satipaṭṭhānādhikārake suttante. **Jhānavimokkhe**ti catutthajjhānaaṭṭhavimokkhatividhavimokkhādhikārake suttante. **Duppaññe**ti nippaññe, paññābhāvato vā duṭṭhā paññā etesanti duppaññā. Te duppaññe. **Gambhīrañāṇacariya**nti catusaccapaṭiccasamuppādādipaṭisaṃyutte suttante, ñāṇakathāsadise vā. **Suttantakkhandhe**ti suttantakoṭṭhāse. **Assaddhiya**ntiādīsu **assaddhiya**nti assaddhabhāvaṃ. Assaddhiye ādīnavadassāvī assaddhiyaṃ pajahanto saddhindriyaṃ bhāveti, saddhindriye ānisaṃsadassāvī saddhindriyaṃ bhāvento assaddhiyaṃ pajahati. Esa nayo sesesu. **Kosajja**nti kusītabhāvaṃ. **Pamāda**nti sativippavāsaṃ. **Uddhacca**nti uddhatabhāvaṃ, vikkhepanti attho. **Pahīnattā**ti appanāvasena jhānapāripūriyā pahīnattā. **Suppahīnattā**ti vuṭṭhānagāminivasena vipassanāpāripūriyā suṭṭhu pahīnattā. **Bhāvitaṃ hoti subhāvita**nti vuttakkameneva yojetabbaṃ. Vipassanāya hi vipakkhavasena pahīnattā ‘‘suppahīnattā’’ti vattuṃ yujjati. Tasmāyeva ca ‘‘subhāvita’’nti, na tathā jhānena. Yasmā pana pahātabbānaṃ pahānena bhāvanāsiddhi, bhāvanāsiddhiyā ca pahātabbānaṃ pahānasiddhi hoti, tasmā yamakaṃ katvā niddiṭṭhaṃ.

186. Paṭippassaddhivāre **bhāvitāni ceva honti subhāvitāni cā**ti bhāvitānaṃyeva subhāvitatā. **Paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni cā**ti paṭippassaddhānaṃyeva suppaṭippassaddhatā vuttā. Phalakkhaṇe maggakiccanibbattivasena bhāvitatā paṭippassaddhatā ca veditabbā. **Samucchedavisuddhiyo**ti maggavisuddhiyoyeva. **Paṭippassaddhivisuddhiyo**ti phalavisuddhiyo eva.

Idāni tathā vuttavidhānāni indriyāni kārakapuggalavasena yojetvā dassetuṃ **katinaṃ puggalāna**ntiādimāha. Tattha **savanena buddho**ti sammāsambuddhato dhammakathāsavanena catusaccaṃ buddhavā, ñātavāti attho. Idaṃ bhāvitindriyabhāvassa kāraṇavacanaṃ. Bhāvanābhisamayavasena hi maggassa buddhattā phalakkhaṇe bhāvitindriyo hoti. Aṭṭhannampi ariyānaṃ tathāgatassa sāvakattā visesetvā arahattaphalaṭṭhameva dassento **khīṇāsavo**ti āha. Soyeva hi sabbakiccanipphattiyā **bhāvitindriyo**ti vutto. Itarepi pana taṃtaṃmaggakiccanipphattiyā pariyāyena bhāvitindriyā eva. Tasmā eva ca catūsu phalakkhaṇesu ''pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni cā''ti vuttaṃ. Yasmā pana tesaṃ uparimaggatthāya indriyabhāvanā atthiyeva, tasmā te na nippariyāyena bhāvitindriyā. **Sayaṃ bhūtaṭṭhenā**ti anācariyo hutvā sayameva ariyāya jātiyā bhūtaṭṭhena jātaṭṭhena bhagavā. Sopi hi bhāvanāsiddhivasena phalakkhaṇe sayambhū nāma hoti. Evaṃ sayaṃ bhūtaṭṭhena bhāvitindriyo. **Appameyyaṭṭhenā**ti anantaguṇayogato pamāṇetuṃ asakkuṇeyyaṭṭhena. Bhagavā phalakkhaṇe bhāvanāsiddhito appameyyoti. Tasmāyeva bhāvitindriyo.

Paṭhamasuttantaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Dutiyasuttantaniddesavaṇṇanā

187. Puna aññaṃ suttantaṃ nikkhipitvā indriyavidhānaṃ niddisitukāmo **pañcimāni, bhikkhave**tiādikaṃ suttantaṃ dasseti. Tattha **ye hi kecī**ti anavasesapariyādānaṃ, **hi**-kāro padapūraṇamatte nipāto. **Samaṇā vā brāhmaṇā vā**ti lokavohāravasena vuttaṃ. **Samudaya**nti paccayaṃ. **Atthaṅgama**nti uppannānaṃ abhāvagamanaṃ, anuppannānaṃ anuppādaṃ vā. **Assāda**nti ānisaṃsaṃ. **Ādīnava**nti dosaṃ. **Nissaraṇa**nti niggamanaṃ. **Yathābhūta**nti yathāsabhāvaṃ. **Samaṇesū**ti samitapāpesu. **Samaṇasammatā**ti na mayā samaṇāti sammatā. ''Sammatā''ti vattamānakālavasena vuccamāne saddalakkhaṇavasena ''me''ti ettha sāmivacanameva hoti. **Brāhmaṇesū**ti bāhitapāpesu. **Sāmaññattha**nti samaṇabhāvassa atthaṃ. **Brahmaññattha**nti brāhmaṇabhāvassa atthaṃ. Dvayenāpi arahattaphalameva vuttaṃ. Atha vā **sāmaññattha**nti heṭṭhā tīṇi phalāni. **Brahmaññattha**nti arahattaphalaṃ. Sāmaññabrahmaññanti hi ariyamaggoyeva. **Diṭṭheva dhamme**ti paccakkheyeva attabhāve. **Sayaṃ abhiññā sacchikatvā**ti attanāyeva adhikena ñāṇena paccakkhaṃ katvā. **Upasampajjā**ti pāpuṇitvā, nipphādetvā vā.

188. Suttantaniddese paṭhamaṃ indriyasamudayādīnaṃ pabhedagaṇanaṃ pucchitvā puna pabhedagaṇanā vissajjitā. Tattha **asītisata**nti asītiuttaraṃ sataṃ. Paṇḍitehi ''asītisata''nti vuttehi ākārehīti yojanā.

Puna pabhedagaṇanāpucchāpubbaṅgame gaṇanāniddese **adhimokkhatthāyā**ti adhimuccanatthāya saddahanatthāya. **Āvajjanāya samudayo**ti manodvārāvajjanacittassa samudayo. **Saddhindriyassa samudayo**ti saddhindriyassa paccayo, saddhaṃ uppādessāmīti pubbabhāgāvajjanaṃ saddhindriyassa upanissayapaccayo, saddhindriyajavanassa āvajjanaṃ paṭhamassa javanassa anantarapaccayo, dutiyajavanādīnaṃ upanissayapaccayo. **Adhimokkhavasenā**ti chandasampayuttaadhimokkhavasena. **Chandassa samudayo**ti pubbabhāgāvajjanapaccayā uppannassa adhimokkhasampayuttassa yevāpanakabhūtassa dhammacchandassa samudayo. So pana saddhindriyassa sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatavasena paccayo hoti, chandādhipatikāle adhipatipaccayo ca hoti, soyeva dutiyassa anantarasamanantaraanantarūpanissayāsevananatthivigatavasena paccayo hoti. Imināva nayena manasikārassapi yojanā kātabbā. Kevalañhettha **manasikāro**ti sāraṇalakkhaṇo yevāpanakamanasikāro. Adhipatipaccayatā panassa na hoti. Sampayuttesu imesaṃ dvinnaṃyeva gahaṇaṃ balavapaccayattāti veditabbaṃ. **Saddhindriyassa vasenā**ti bhāvanābhivuddhiyā indriyabhāvaṃ pattassa saddhindriyassa vasena. **Ekattupaṭṭhāna**nti ekārammaṇe acalabhāvena bhusaṃ ṭhānaṃ uparūpari saddhindriyassa paccayo hoti. Saddhindriye vuttanayeneva sesindriyānipi veditabbāni. Evamekekassa indriyassa cattāro cattāro samudayāti pañcannaṃ indriyānaṃ vīsati samudayā honti. Puna catunnaṃ samudayānaṃ ekekasmiṃ samudaye pañca pañca indriyāni yojetvā vīsati samudayā vuttā. Paṭhamavīsati nānāmaggavasena daṭṭhabbā, dutiyavīsati ekamaggavasena daṭṭhabbāti vadanti. Evaṃ cattālīsa ākārā honti. Atthaṅgamavāropi imināva nayena veditabbo. So pana atthaṅgamo indriyabhāvanaṃ ananuyuttassa

appaṭiladdhā paṭilābhatthaṅgamo, indriyabhāvanāya parihīnassa paṭiladdhaparihāni atthaṅgamo, phalappattassa paṭippassaddhiatthaṅgamo. **Ekattaanupaṭṭhāna**nti ekatte anupaṭṭhānaṃ.

Ka. assādaniddesavaṇṇanā

189. Assādaniddese **assaddhiyassa anupaṭṭhāna**nti assaddhe puggale parivajjayato saddhe puggale sevato pasādanīyasuttante paccavekkhato tattha yonisomanasikāraṃ bahulīkaroto ca assaddhiyassa anupaṭṭhānaṃ hoti. **Assaddhiyapariḷāhassa anupaṭṭhāna**nti ettha assaddhassa saddhākathāya pavattamānāya dukkhaṃ domanassaṃ uppajjati. Ayaṃ assaddhiyapariḷāho. **Adhimokkhacariyāya vesārajja**nti saddhāvatthuvasena vā bhāvanāya vā vasippattassa saddhāpavattiyā visāradabhāvo hoti. **Santo ca vihārādhigamo**ti samathassa vā vipassanāya vā paṭilābho. **Sukhaṃ somanassa**nti ettha cetasikasukhabhāvadassanatthaṃ somanassavacanaṃ. Saddhindriyasamuṭṭhitapaṇītarūpaphuṭṭhakāyassa kāyikasukhampi labbhatiyeva. Sukhasomanassassa padhānassādattā ‘‘ayaṃ saddhindriyassa assādo’’ti visesetvā vuttaṃ. Imināva nayena sesindriyassādāpi yojetvā veditabbā.

Kha. ādīnavaniddesavaṇṇanā

190. Ādīnavaniddese **aniccaṭṭhenā**ti saddhindriyassa aniccaṭṭhena. So aniccaṭṭho saddhindriyassa ādīnavoti vuttaṃ hoti. Itaradvayepi eseva nayo. Ime samudayatthaṅgamassādādīnavā lokiyaindriyānamevāti veditabbā.

Ga. nissaraṇaniddesavaṇṇanā

191. Nissaraṇaniddese **adhimokkhaṭṭhenā**tiādīsu ekekasmiṃ indriye pañca pañca katvā pañcannaṃ indriyānaṃ pañcavīsati nissaraṇāni maggaphalavasena niddiṭṭhāni. Tattha **tato paṇītatarasaddhindriyassa paṭilābhā**ti tato vipassanākkhaṇe pavattasaddhindriyato maggakkhaṇe paṇītatarassa saddhindriyassa paṭilābhavasena. **Purimatarasaddhindriyā nissaṭaṃ hotī**ti tasmiṃ maggakkhaṇe saddhindriyaṃ purimatarato vipassanākkhaṇe pavattasaddhindriyato nikkhantaṃ hoti. Imināva nayena phalakkhaṇe saddhindriyampi ubhayattha sesindriyānipi yojetabbāni.

192. **Pubbabhāge pañcahi indriyehī**ti paṭhamajjhānūpacāre pañcahi indriyehi paṭhamajjhānādiaṭṭhasamāpattivasena aṭṭha nissaraṇāni, aniccānupassanādiaṭṭhārasamahāvipassanāvasena aṭṭhārasa nissaraṇāni, sotāpattimaggādivasena aṭṭha lokuttaranissaraṇāni. Evaṃ jhānasamāpattimahāvipassanāmaggaphalavasena catuttiṃsa nissaraṇāni purimapurimasamatikkamato niddiṭṭhāni. **Nekkhamme pañcindriyānī**tiādīni pana sattatiṃsa nissaraṇāni paṭipakkhapahānavasena paṭipakkhato niddiṭṭhāni. Tattha nekkhammādīsu sattasu satta nissaraṇāni upacārabhūmivasena vuttāni, phalāni pana paṭipakkhapahānābhāvato na vuttāni.

193. **Diṭṭhekaṭṭhehī**ti yāva sotāpattimaggā diṭṭhiyā saha ekasmiṃ puggale ṭhitāti diṭṭhekaṭṭhā. Tehi diṭṭhekaṭṭhehi. **Oḷārikehī**ti thūlehi kāmarāgabyāpādehi. **Aṇusahagatehī**ti sukhumabhūtehi kāmarāgabyāpādehiyeva. **Sabbakilesehī**ti rūparāgādīhi. Tesu hi pahīnesu sabbakilesā pahīnā honti, tasmā ‘‘sabbakilesehī’’ti vuttaṃ. Avuttatthāni panettha padāni heṭṭhā vuttatthānevāti. **Sabbesaññeva khīṇāsavānaṃ tattha tattha pañcindriyānī**ti ‘‘adhimokkhaṭṭhenā’’tiādīsu pubbe vuttesu ṭhānesu tasmiṃ tasmiṃ ṭhāne pañcindriyāni buddhapaccekabuddhasāvakānaṃ khīṇāsavānaṃ yathāyogaṃ tato tato nissaṭāni honti. Imasmiṃ vāre paṭhamaṃ vuttanayā eva yathāyogaṃ khīṇāsavavasena vuttā.

Kathaṃ panetāni nissaraṇāni asītisataṃ hontīti? Vuccate – maggaphalavasena vuttāni pañcavīsati, samatikkamavasena vuttāni catuttiṃsa, paṭipakkhavasena vuttāni sattatiṃsāti paṭhamavāre sabbāni channavuti nissaraṇāni honti, etāniyeva dutiyavāre khīṇāsavānaṃ vasena dvādasasu apanītesu caturāsīti honti. Iti purimāni channavuti, imāni ca caturāsītīti asītisataṃ honti. Katamāni pana dvādasa khīṇāsavānaṃ apanetabbāni? Samatikkamato vuttesu maggaphalavasena vuttāni aṭṭha nissaraṇāni, paṭipakkhato vuttesu maggavasena vuttāni cattārīti imāni dvādasa apanetabbāni. Arahattaphalavasena vuttāni kasmā

apanetabbānīti ce? Sabbapaṭhamaṃ vuttānaṃ pañcavīsatiyā nissaraṇānaṃ maggaphalavaseneva labbhanato. Arahattaphalavasena nissaraṇāni vuttāneva honti. Heṭṭhimaṃ heṭṭhimaṃ pana phalasamāpattiṃ uparimā uparimā na samāpajjantiyevāti heṭṭhā tīṇipi phalāni na labbhantiyeva. Jhānasamāpattivipassanānekkhammādīni ca kiriyāvasena labbhanti. Pañcapi cetāni indriyāni pubbameva paṭipakkhānaṃ paṭippassaddhattā paṭipakkhato nissaṭāneva hontīti.

Dutiyasuttantaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Tatiyasuttantaniddesavaṇṇanā

194. Puna aññaṃ suttantaṃ nikkhipitvā indriyavidhānaṃ niddisitukāmo **pañcimāni, bhikkhave**tiādimāha. Tattha **sotāpattiyaṅgesū**ti ettha soto ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, sotassa āpatti bhusaṃ pāpuṇanaṃ sotāpatti, sotāpattiyā aṅgāni sambhārāni sotāpattiaṅgāni. Sotāpannatāya pubbabhāgapaṭilābhaaṅgāni. Sappurisasaṃsevo sotāpattiaṅgaṃ, saddhammassavanaṃ sotāpattiaṅgaṃ, yonisomanasikāro sotāpattiaṅgaṃ, dhammānudhammapaṭipatti sotāpattiaṅgaṃ, imāni cattāri sotāpattiaṅgāni. Sesā heṭṭhā vuttā eva. Idañca imesaṃ indriyānaṃ sakavisaye jeṭṭhakabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ. Yathā hi cattāro seṭṭhiputtā rājātirājapañcamesu sahāyesu ‘‘nakkhattaṃ kīḷissāmā’’ti vīthiṃ otiṇṇesu ekassa seṭṭhiputtassa gehaṃ gatakāle itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, imesaṃ gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti gehe vicāreti, dutiyassa tatiyassa catutthassa gehaṃ gatakāle itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, imesaṃ gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti gehe vicāreti, atha sabbapacchā rañño gehaṃ gatakāle kiñcāpi rājā sabbattha issarova, imasmiṃ pana kāle attano geheyeva ‘‘imesaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detha, imesaṃ gandhamālālaṅkārādīni dethā’’ti vicāreti, evameva saddhāpañcamakesu indriyesu tesu sahāyesu ekato vīthiṃ otarantesu viya ekārammaṇe uppajjamānesupi yathā paṭhamassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ sotāpattiaṅgāni patvā adhimokkhalakkhaṇaṃ saddhindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā dutiyassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ sammappadhānāni patvā paggahaṇalakkhaṇaṃ vīriyindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā tatiyassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ satipaṭṭhānāni patvā upaṭṭhānalakkhaṇaṃ satindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Yathā catutthassa gehe itare cattāro tuṇhī nisīdanti, gehasāmikova vicāreti, evaṃ jhānāni patvā avikkhepalakkhaṇaṃ samādhindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni honti. Sabbapacchā rañño gehaṃ gatakāle pana yathā itare cattāro tuṇhī nisīdanti, rājāva vicāreti, evaṃ ariyasaccāni patvā pajānanalakkhaṇaṃ paññindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti pubbaṅgamaṃ, sesāni tadanvayāni hontīti.

Ka. pabhedagaṇananiddesavaṇṇanā

195. Suttantassa pabhedagaṇanāpucchāpubbaṅgameva pabhedagaṇananiddese **sappurisasaṃseve**ti sobhanānaṃ purisānaṃ sammā sevane. **Adhimokkhādhipateyyaṭṭhenā**ti adhimokkhasaṅkhātena sesindriyesu adhipatibhāvaṭṭhena, sesindriyānaṃ pubbaṅgamaṭṭhenāti attho. **Saddhammasavane**ti sataṃ dhammo, sobhano vā dhammoti saddhammo. Tassa saddhammassa savane. **Yonisomanasikāre**ti upāyena manasikāre. **Dhammānudhammapaṭipattiyā**ti ettha nava lokuttaradhamme anugato dhammo dhammānudhammo, sīlasamādhipaññāsaṅkhātassa dhammānudhammassa paṭipatti paṭipajjanaṃ dhammānudhammapaṭipatti. **Sammappadhānā**dīsupi eseva nayo.

Kha. cariyāvāravaṇṇanā

196. Cariyāvārepi imināva nayena attho veditabbo. Kevalaṃ paṭhamavāro indriyānaṃ uppādanakālavasena vutto, cariyāvāro uppannānaṃ āsevanakālavasena ca pāripūrikālavasena ca vutto. Cariyā pakati ussannatāti hi atthato ekaṃ.

Cāravihāraniddesavaṇṇanā

197. Idāni cariyāsambandheneva cāravihāraniddesavasena aparena pariyāyena indriyavidhānaṃ niddisitukāmo **cāro ca vihāro cā**tiādikaṃ uddesaṃ uddisitvā tassa niddesamāha. Tattha uddese tāva yathā carantaṃ viharantaṃ viññū sabrahmacārī gambhīresu ṭhānesu okappeyyuṃ – addhā ayamāyasmā patto vā pāpuṇissati vāti, tathā indriyasampannassa cāro ca vihāro ca viññūhi sabrahmacārīhi anubuddho hoti paṭividdhoti uddesassa sambandho veditabbo. Uddesaniddese cariyā cāroyeva. Cāro cariyāti hi atthato ekaṃ. Tasmā ''cāro''tipadassa niddese ''cariyā''ti vuttaṃ. **Iriyāpathacariyā**ti iriyāpathānaṃ cariyā, pavattananti attho. Sesesupi eseva nayo. **Āyatanacariyā** pana āyatanesu satisampajaññānaṃ cariyā. **Pattī**ti phalāni. Tāni hi pāpuṇiyantīti ''pattī''ti vuttā. Sattalokassa diṭṭhadhammikasamparāyikā atthā **lokatthā**ti ayaṃ viseso.

Idāni tāsaṃ cariyānaṃ bhūmiṃ dassento **catūsu iriyāpathesū**tiādimāha. **Satipaṭṭhānesū**ti ārammaṇasatipaṭṭhānesu. Satipaṭṭhānesupi vuccamānesu satito anaññāni vohāravasena aññāni viya katvā vuttaṃ. **Ariyasaccesū**ti pubbabhāgalokiyasaccañāṇena visuṃ visuṃ saccapariggahavasena vuttaṃ. **Ariyamaggesu sāmaññaphalesū**ti ca vohāravaseneva vuttaṃ. **Padese**ti lokatthacariyāya ekadese. Nippadesato hi lokatthacariyaṃ buddhā eva karonti. Puna tā eva cariyāyo kārakapuggalavasena dassento **paṇidhisampannāna**ntiādimāha. Tattha paṇidhisampannā nāma iriyāpathānaṃ santattā iriyāpathaguttiyā sampannā akampitairiyāpathā bhikkhubhāvānurūpena santena iriyāpathena sampannā. Indriyesu **guttadvārāna**nti cakkhādīsu chasu indriyesu attano attano visaye pavattaekekadvāravasena guttaṃ dvāraṃ etesanti guttadvārā. Tesaṃ guttadvārānaṃ. **Dvāra**nti cettha uppattidvāravasena cakkhādayo eva. **Appamādavihārīna**nti sīlādīsu appamādavihāravataṃ. **Adhicittamanuyuttāna**nti vipassanāya pādakabhāvena adhicittasaṅkhātaṃ samādhimanuyuttānaṃ. **Buddhisampannāna**nti nāmarūpavavatthānaṃ ādiṃ katvā yāva gotrabhu, tāva pavattena ñāṇena sampannānaṃ. **Sammāpaṭipannāna**nti catumaggakkhaṇe. **Adhigataphalāna**nti catuphalakkhaṇe.

Adhimuccantoti adhimokkhaṃ karonto. **Saddhāya caratī**ti saddhāvasena pavattati. **Paggaṇhanto**ti catusammappadhānavīriyena padahanto. **Upaṭṭhāpento**ti satiyā ārammaṇaṃ upaṭṭhāpento. **Avikkhepaṃ karonto**ti samādhivasena vikkhepaṃ akaronto. **Pajānanto**ti catusaccapajānanapaññāya pakārena jānanto. **Vijānanto**ti indriyasampayuttajavanapubbaṅgamena āvajjanaviññāṇena ārammaṇaṃ vijānanto. **Viññāṇacariyāyā**ti āvajjanaviññāṇacariyavasena. **Evaṃ paṭipannassā**ti sahajavanāya indriyacariyāya paṭipannassa. **Kusalā dhammā āyāpentī**ti samathavipassanāvasena pavattā kusalā dhammā bhusaṃ yāpenti, pavattantīti attho. **Āyatanacariyāyā**ti kusalānaṃ dhammānaṃ bhusaṃ yatanacariyāya, ghaṭanacariyāya pavattanacariyāyāti vuttaṃ hoti. **Visesamadhigacchatī**ti vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhivasena visesaṃ adhigacchati. **Dassanacariyā**dayo vuttatthāyeva.

Saddhāya viharatītiādīsu saddhādisamaṅgissa iriyāpathavihāro daṭṭhabbo. **Anubuddho**ti anumānabuddhiyā. **Paṭividdho**ti paccakkhabuddhiyā. Yasmā adhimokkhaṭṭhādīsu anubuddhesu paṭividdhesu ca cāro ca vihāro ca anubuddho hoti paṭividdho, tasmā anubodhapaṭivedhesu adhimokkhaṭṭhādayo ca niddiṭṭhā.

Evaṃ saddhāya carantantiādīsu **eva**nti vuttappakāraṃ niddisanto yathāsaddassa atthaṃ niddisati. **Viññū**tiādīsupi yathāsabhāvaṃ jānantīti viññū. Viññātaṃ sabhāvaṃ vibhāventi pākaṭaṃ karontīti **vibhāvī**. Asani viya siluccaye kilese medhati hiṃsatīti medhā, khippaṃ gahaṇadhāraṇaṭṭhena vā medhā, medhā etesaṃ atthīti **medhāvī**. Ñāṇagatiyā paṇḍanti gacchanti pavattantīti **paṇḍitā**. Buddhisampadāya samannāgatattā **buddhisampannā**. Saha brahmaṃ cariyaṃ uttamaṃ paṭipadaṃ carantīti **sabrahmacārino**. Apalokanakammādicatubbidhaṃ kammaṃ ekato karaṇavasena **ekaṃ kammaṃ**. Tathā pañcavidho pātimokkhuddeso **ekuddeso**. Samā sikkhā etesanti samasikkhā, samasikkhānaṃ bhāvo **samasikkhatā**. Samasikkhātātipi paṭhanti. Yesaṃ ekaṃ kammaṃ eko uddeso samasikkhatā, te sabrahmacārīti vuttaṃ hoti. ''Jhānānī''ti vattabbe **jhānā**ti liṅgavipallāso kato. **Vimokkhā**ti tayo vā aṭṭha vā vimokkhā. **Samādhī**ti savitakkasavicāraavitakkavicāramattaavitakkāvicārā tayo samādhī. **Samāpattiyo**ti suññatānimittāppaṇihitā. **Abhiññāyo**ti cha abhiññā.

Eko aṃso bhāgo, na dutiyoti ekaṃso, ekaṃsassa atthassa vacanaṃ **ekaṃsavacanaṃ**. Evaṃ sesesupi yojanā kātabbā. Visesato pana samaṃ, samantā vā seti pavattatīti saṃsayo, natthettha saṃsayoti **nissaṃsayo**. Ekasmiṃyeva anicchayatā hutvā itarampi kaṅkhatīti kaṅkhā, natthettha kaṅkhāti **nikkaṅkho**. Dvidhā bhāvo dvejjhaṃ, natthettha dvejjhanti **advejjho**. Dvidhā elayati kampetīti dveḷhakaṃ, natthettha dveḷhakanti **adveḷhako**. Niyogena niyamena vacanaṃ **niyogavacanaṃ**. Niyyogavacanantipi paṭhanti. Apaṇṇakassa aviraddhassa niyyānikassa atthassa vacanaṃ **apaṇṇakavacanaṃ. Avatthāpanavacana**nti nicchayavacanaṃ. Sabbampi hetaṃ vicikicchābhāvassa vevacanaṃ. Piyassa atthassa sabbhāvato vacanaṃ, piyamevāti **piyavacanaṃ**. Tathā **garuvacanaṃ**. Saha gāravena garubhāvena sagāravaṃ. Patissayanaṃ patissayo paraṃ garuṃ katvā nissayanaṃ apassayananti attho. Patissavanaṃ vā patissavo, nivātavuttitāya paravacanasavananti attho. Ubhayathāpi parajeṭṭhakabhāvassetaṃ nāmaṃ. Saha gāravena vattatīti sagāravaṃ. Saha patissayena, patissavena vā vattatīti sappatissayaṃ. ''Sappatissava''nti vā vattabbe ya-kāraṃ, va-kāraṃ vā lopaṃ katvā ''sappatissa''nti vuttaṃ. Adhikaṃ visiṭṭhaṃ vacanaṃ adhivacanaṃ, sagāravañca taṃ sappatissañcāti sagāravasappatissaṃ, sagāravasappatissaṃ adhivacanaṃ **sagāravasappatissādhivacanaṃ**. Ubhayatthāpi vevacanavikappanānattavasena punappunaṃ **eta**nti vuttaṃ. **Patto vā pāpuṇissati vā**ti jhānādīniyevāti.

Tatiyasuttantaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Catutthasuttantaniddesavaṇṇanā

198. Puna paṭhamasuttameva nikkhipitvā aparena ākārena indriyāni niddisati. Tattha **katihākārehi kenaṭṭhena daṭṭhabbānī**ti katihi ākārehi daṭṭhabbāni. **Kenaṭṭhena daṭṭhabbānī**ti daṭṭhabbākāre ca daṭṭhabbaṭṭhañca pucchati. **Chahākārehi tenaṭṭhena daṭṭhabbānī**ti chahi ākārehi daṭṭhabbāni, teneva chaākārasaṅkhātenaṭṭhena daṭṭhabbāni. **Ādhipateyyaṭṭhenā**ti adhipatibhāvaṭṭhena. **Ādivisodhanaṭṭhenā**ti kusalānaṃ dhammānaṃ ādibhūtassa sīlassa visodhanaṭṭhena. **Adhimattaṭṭhenā**ti balavaṭṭhena. Balavañhi adhikā mattā pamāṇaṃ assāti adhimattanti vuccati. **Adhiṭṭhānaṭṭhenā**ti patiṭṭhānaṭṭhena. **Pariyādānaṭṭhenā**ti khepanaṭṭhena. **Patiṭṭhāpakaṭṭhenā**ti patiṭṭhāpanaṭṭhena.

Ka. ādhipateyyaṭṭhaniddesavaṇṇanā

199. Ādhipateyyaṭṭhaniddese **assaddhiyaṃ pajahato**tiādi ekekasseva indriyassa paṭipakkhapajahanavacanaṃ ekakkhaṇepi attano attano paṭipakkhapahānakiccasādhane adhipatibhāvasādhanatthaṃ vuttaṃ. Sesāni cattāri indriyāni taṃsampayuttāneva vuttāni. Nānākkhaṇesu vā ekekaṃ indriyaṃ dhuraṃ katvā tassa tassa paṭipakkhassa taṃ taṃ indriyaṃ jeṭṭhakaṃ katvā sesāni tadanvayāni katvā vuttantipi veditabbaṃ. **Kāmacchandaṃ pajahato**tiādi pana ekakkhaṇavaseneva vuttaṃ.

Kha. ādivisodhanaṭṭhaniddesavaṇṇanā

200. Ādivisodhanaṭṭhaniddese **assaddhiyasaṃvaraṭṭhena sīlavisuddhī**ti assaddhiyassa nivāraṇaṭṭhena viratiatthena sīlamalavisodhanato sīlavisuddhi nāma. **Saddhindriyassa ādivisodhanā**ti saddhindriyassa upanissayavasena ādibhūtassa sīlassa visodhanā. Imināva nayena sesānipi kāmacchandādisaṃvaraṇamūlakāni ca indriyāni veditabbāni.

Ga. adhimattaṭṭhaniddesavaṇṇanā

201. Adhimattaṭṭhaniddese **saddhindriyassa bhāvanāya chando uppajjatī**ti saddhassa puggalassa saddhāpaṭisaṃyuttaṃ dhammaṃ sutvā vā saddhindriyabhāvanāya assādaṃ disvā vā saddhindriye kusalo dhammacchando jāyati. **Pāmojjaṃ uppajjatī**ti chandajātattā dubbalapīti uppajjati. **Pīti uppajjatī**ti pamuditattā balavapīti uppajjati. **Passaddhi uppajjatī**ti pītiyā pīṇitattā kāyacittapassaddhi uppajjati. **Sukhaṃ uppajjatī**ti passaddhakāyacittattā cetasikaṃ sukhaṃ uppajjati. **Obhāso uppajjatī**ti sukhena abhisannattā ñāṇobhāso uppajjati. **Saṃvego uppajjatī**ti ñāṇobhāsena viditasaṅkhārādīnavattā

saṅkhārapavattiyaṃ saṃvego uppajjati. **Saṃvejetvā cittaṃ samādahatī**ti saṃvegaṃ uppādetvā teneva saṃvegena cittaṃ samāhitaṃ karoti. **Sādhukaṃ paggaṇhātī**ti līnuddhatabhāvaṃ mocetvā suṭṭhu paggaṇhāti. **Sādhukaṃ ajjhupekkhatī**ti vīriyassa samaṃ hutvā pavattattā puna vīriyasamatāniyojane byāpāraṃ akaronto tatramajjhattupekkhāvasena sādhukaṃ ajjhupekkhati nāma. **Upekkhāvasenā**ti samavāhitalakkhaṇāya tatramajjhattupekkhāya vasena. **Nānattakilesehī**ti vipassanāya paṭipakkhabhūtehi nānāsabhāvehi kilesehi. **Vimokkhavasenā**ti bhaṅgānupassanato paṭṭhāya nānattakilesehi vimuccanavasena. **Vimuttattā**ti nānattakilesehi vimuttattā.

Te dhammāti chandādayo dhammā. **Ekarasā hontī**ti vimuttirasena ekarasā honti. **Bhāvanāvasenā**ti ekarasabhāvanāvasena. **Tato paṇītatare vivaṭṭantī**ti tena kāraṇena vipassanārammaṇato paṇītatare nibbānārammaṇe vivaṭṭanānupassanāsaṅkhātena gotrabhuñāṇena chandādayo dhammā nivattanti, saṅkhārārammaṇato apagantvā nibbānārammaṇe pavattantīti attho. **Vivaṭṭanāvasenā**ti evaṃ gotrabhukhaṇe saṅkhārārammaṇato vivaṭṭanavasena. **Vivaṭṭitattā tato vosajjatī**ti maggasamaṅgipuggalo maggassa uppādakkhaṇeyeva dubhatovuṭṭhānavasena vivaṭṭitattā teneva kāraṇena kilese ca khandhe ca vosajjati. **Vosajjitattā tato nirujjhantī**ti maggassa uppādakkhaṇeyeva kilese ca khandhe ca vosajjitattā teneva kāraṇena kilesā ca khandhā ca anuppattinirodhavasena nirujjhanti. **Vosajjitattā**ti ca āsaṃsāyaṃ bhūtavacanaṃ kataṃ. Kilesanirodhe sati khandhanirodhasabbhāvato ca khandhanirodho vutto. **Nirodhavasenā**ti yathāvuttanirodhavasena. Tasseva maggassa uppādakkhaṇe dve vosagge dassetukāmo **nirodhavasena dve vosaggā**tiādimāha. Dvepi heṭṭhā vuttatthā eva. **Assaddhiyassa pahānāya chando uppajjatī**tiādīsupi imināva nayena vitthārato attho veditabbo. Vīriyindriyādimūlakesupi vāresu eseva nayo. Imināva nayena adhiṭṭhānaṭṭhaniddesopi vitthārato veditabbo. Kevalañhettha **adhiṭṭhātī**ti viseso, patiṭṭhātīti attho.

Gha-ṅa. pariyādānaṭṭhapatiṭṭhāpakaṭṭhaniddesavaṇṇanā

202-203. Pariyādānaṭṭhaniddese **pariyādiyatī**ti khepeti. Patiṭṭhāpakaṭṭhaniddese **saddho saddhindriyaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpetī**ti saddhāsampanno ‘‘sabbe saṅkhārā aniccā dukkhā anattā’’ti adhimuccanto saddhindriyaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpeti. Iminā puggalavisesena indriyabhāvanāviseso niddiṭṭho. **Saddhassa saddhindriyaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpetī**ti saddhāsampannassa puggalassa saddhindriyaṃ taṃyeva saddhaṃ patiṭṭhāpeti. Tathā adhimuccantaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpetīti. Iminā indriyabhāvanāvisesena puggalaviseso niddiṭṭho. Evaṃ cittaṃ paggaṇhanto paggahe patiṭṭhāpeti, satiṃ upaṭṭhāpento upaṭṭhāne patiṭṭhāpeti, cittaṃ samādahanto avikkhepe patiṭṭhāpeti, aniccaṃ dukkhaṃ anattāti passanto dassane patiṭṭhāpetīti sesesupi yojanā veditabbā. **Yogāvacaro**ti samathayoge, vipassanāyoge vā avacaratīti yogāvacaro. **Avacaratī**ti pavisitvā caratīti.

Catutthasuttantaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Indriyasamodhānavaṇṇanā

204. Idāni samādhiṃ bhāvayato vipassanaṃ bhāvayato ca indriyasamodhānaṃ dassetukāmo paṭhamaṃ tāva upaṭṭhānakosallappabhedaṃ niddisituṃ **puthujjano samādhiṃ bhāvento**tiādimāha. Tattha **puthujjano samādhiṃ bhāvento**ti nibbedhabhāgiyaṃ samādhiṃ bhāvento. Sekkhassa vītarāgassa ca pana lokuttaropi samādhi labbhati. **Āvajjitattā**ti kasiṇādinimittassa āvajjitattā, kasiṇādiparikammaṃ katvā tattha uppāditanimittattāti vuttaṃ hoti. **Ārammaṇūpaṭṭhānakusalo**ti tassa uppāditassa nimittasseva upaṭṭhāne kusalo. **Samathanimittūpaṭṭhānakusalo**ti accāraddhavīriyatādīhi uddhate citte passaddhisamādhiupekkhāsambojjhaṅgabhāvanāvasena cittopasamanimittassa upaṭṭhāne kusalo. **Paggahanimittūpaṭṭhānakusalo**ti atisithilavīriyatādīhi līne citte dhammavicayavīriyapītisambojjhaṅgabhāvanāvasena cittapaggahanimittassa upaṭṭhāne kusalo. **Avikkhepūpaṭṭhānakusalo**ti anuddhatālīnacittassa sampayuttassa samādhissa upaṭṭhāne kusalo. **Obhāsūpaṭṭhānakusalo**ti paññāpayogamandatāya nirassāde citte aṭṭhasaṃvegavatthupaccavekkhaṇena cittaṃ saṃvejetvā ñāṇobhāsassa upaṭṭhāne kusalo. **Aṭṭha saṃvegavatthūni** nāma jātijarābyādhimaraṇāni cattāri, apāyadukkhaṃ pañcamaṃ, atīte vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ, anāgate vaṭṭamūlakaṃ dukkhaṃ,

paccuppanne āhārapariyeṭṭhimūlakaṃ dukkhanti. **Sampahaṃsanūpaṭṭhānakusalo**ti upasamasukhānadhigamena nirassāde citte buddhadhammasaṅghaguṇānussaraṇena cittaṃ pasādento sampahaṃsanassa upaṭṭhāne kusalo. **Upekkhūpaṭṭhānakusalo**ti uddhatādidosavirahite citte niggahapaggahādīsu byāpārābhāvakaraṇena upekkhāya upaṭṭhāne kusalo. **Sekkho**ti tisso sikkhā sikkhatīti sekkho. **Ekattūpaṭṭhānakusalo**ti sakkāyadiṭṭhādīnaṃ pahīnattā nekkhammādino ekattassa upaṭṭhāne kusalo.

Vītarāgoti sabbaso pahīnarāgattā vītarāgo khīṇāsavo. **Ñāṇūpaṭṭhānakusalo**ti arahā dhammesu vigatasammohattā tattha tattha asammohañāṇassa upaṭṭhāne kusalo. **Vimuttūpaṭṭhānakusalo**ti arahattaphalavimuttiyā upaṭṭhāne kusalo. **Vimuttī**ti hi sabbakilesehi vimuttattā arahattaphalavimutti adhippetā.

205. Vipassanābhāvanāya upaṭṭhānānupaṭṭhānesu **aniccato**tiādīni **niccato**tiādīni ca sīlakathāyaṃ vuttanayeneva veditabbāni. Pāṭhato pana ‘‘āyūhanānupaṭṭhānakusalo vipariṇāmūpaṭṭhānakusalo animittūpaṭṭhānakusalo nimittānupaṭṭhānakusalo appaṇihitūpaṭṭhānakusalo paṇidhianupaṭṭhānakusalo abhinivesānupaṭṭhānakusalo’’ti etesu sāmivacanena samāsapadacchedo kātabbo. Sesesu pana nissakkavacanena pāṭho.

206. **Suññatūpaṭṭhānakusalo**ti panettha suññato upaṭṭhānakusaloti vā suññatāya upaṭṭhānakusaloti vā padacchedo kātabbo. Yasmā pana nibbidāvirāganirodhapaṭinissaggānupassanā adhipaññādhammavipassanā yathābhūtañāṇadassanaṃ paṭisaṅkhānupassanā vivaṭṭanānupassanāti imā aṭṭha mahāvipassanā attano sabhāvavisesena visesitā, na ārammaṇavisesena, tasmā imāsaṃ aṭṭhannaṃ ‘‘aniccato upaṭṭhānakusalo hotī’’tiādīni vacanāni viya ‘‘nibbidāto upaṭṭhānakusalo hotī’’tiādīni vacanāni na yujjanti. Tasmā eva imā aṭṭha na yojitā. Ādīnavānupassanā pana ‘‘suññatūpaṭṭhānakusalo hoti, abhinivesānupaṭṭhānakusalo hotī’’ti iminā yugalakavacaneneva atthato ‘‘ādīnavato upaṭṭhānakusalo hoti, ālayābhinivesānupaṭṭhānakusalo hotī’’ti yojitāva hotīti sarūpena na yojitā. Iti purimā ca aṭṭha, ayañca ādīnavānupassanāti aṭṭhārasasu mahāvipassanāsu imā nava ayojetvā itarā eva nava yojitāti veditabbā. **Ñāṇūpaṭṭhānakusalo**ti sekkho vipassanūpakkilesānaṃ abhāvato vipassanābhāvanāya ñāṇassa upaṭṭhāne kusalo. Samādhibhāvanāya pana nikantisabbhāvato ñāṇūpaṭṭhāne kusaloti na vutto.

Visaññogūpaṭṭhānakusaloti ‘‘kāmayogavisaññogo bhavayogavisaññogo diṭṭhiyogavisaññogo avijjāyogavisaññogo’’ti (dī. ni. 3.312) catudhā vuttassa visaññogassa upaṭṭhāne kusalo. **Saññogānupaṭṭhānakusalo**ti kāmayogabhavayogadiṭṭhiyogāvijjāyogavasena catudhā vuttassa saññogassa anupaṭṭhāne kusalo. **Nirodhūpaṭṭhānakusalo**ti ‘‘puna caparaṃ, bhikkhave, khīṇāsavassa bhikkhuno nibbānaninnaṃ cittaṃ hoti nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ vivekaṭṭhaṃ nekkhammābhirataṃ byantībhūtaṃ sabbaso āsavaṭṭhāniyehi dhammehī’’ti (a. ni. 10.90; paṭi. ma. 2.44 atthato samānaṃ) vuttakhīṇāsavabalavasena nibbānaninnacittattā khīṇāsavova nirodhasaṅkhātassa nibbānassa upaṭṭhāne kusalo.

Ārammaṇūpaṭṭhānakusalavasenātiādīsu **kusala**nti ñāṇaṃ. Ñāṇampi hi kusalapuggalayogato kusalaṃ yathā paṇḍitapuggalayogato ‘‘paṇḍitā dhammā’’ti (dha. sa. dukamātikā 103). Tasmā kosallavasenāti attho.

207. Idāni **catusaṭṭhiyā ākārehī**tiādi ñāṇakathāyaṃ (paṭi. ma. 1.107) vuttampi indriyakathāsambandhena idhānetvā vuttaṃ. Taṃ heṭṭhā vuttanayeneva veditabbaṃ.

208. Puna samantacakkhusambandhena indriyavidhānaṃ vattukāmo **na tassa addiṭṭhamidhatthi kiñcī**tiādimāha. Tattha **samantacakkhū**ti sabbaññutaññāṇaṃ. **Paññindriyassa vasenā**tiādinā pañcannaṃ indriyānaṃ aviyogitaṃ dasseti. **Saddahanto paggaṇhātī**tiādīhi ekekindriyamūlakehi pañcahi catukkehi pañcannaṃ indriyānaṃ ninnapayogakāle vā maggakkhaṇe vā ekarasabhāvaṃ aññamaññapaccayabhāvañca dasseti. **Saddahitattā paggahita**ntiādīhi ekekindriyamūlakehi pañcahi catukkehi pañcannaṃ indriyānaṃ nibbattikāle vā phalakāle vā ekarasabhāvaṃ aññamaññapaccayabhāvañca dasseti. Puna

buddhacakkhusambandhena indriyavidhānaṃ vattukāmo **yaṃ buddhacakkhū**tiādimāha. Tattha **buddhacakkhū**ti indriyaparopariyattañāṇaṃ āsayānusayañāṇañca. **Buddhañāṇa**nti ca idaṃ tadeva dvayaṃ, sesaṃ heṭṭhā vuttatthamevāti.

Indriyasamodhānavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Indriyakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Vimokkhakathā

1. Vimokkhuddesavaṇṇanā

209. Idāni indriyakathānantaraṃ kathitāya vimokkhakathāya apubbatthānuvaṇṇanā anuppattā. Ayañhi vimokkhakathā indriyabhāvanānuyuttassa vimokkhasabbhāvato indriyakathānantaraṃ kathitā. Tañca kathento bhagavato sammukhā sutasuttantadesanāpubbaṅgamaṃ katvā kathesi. Tattha suttante tāva **suññato vimokkho**tiādīsu suññatākārena nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavatto ariyamaggo suññato vimokkho. So hi suññatāya dhātuyā uppannattā suññato, kilesehi vimuttattā vimokkho. Eteneva nayena animittākārena nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavatto **animitto,** appaṇihitākārena nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavatto **appaṇihito**ti veditabbo.

Eko hi āditova aniccato saṅkhāre sammasati. Yasmā pana na aniccato sammasanamatteneva maggavuṭṭhānaṃ hoti, dukkhatopi anattatopi sammasitabbameva, tasmā dukkhatopi anattatopi sammasati. Tassa evaṃ paṭipannassa aniccato ce sammasanakāle maggavuṭṭhānaṃ hoti, ayaṃ **aniccato abhinivisitvā aniccato vuṭṭhāti** nāma. Sace panassa dukkhato anattato sammasanakāle maggavuṭṭhānaṃ hoti, ayaṃ **aniccato abhinivisitvā dukkhato, anattato vuṭṭhāti** nāma. Esa nayo dukkhato anattato abhinivisitvā vuṭṭhānesupi. Ettha ca yopi aniccato abhiniviṭṭho, yopi dukkhato, yopi anattato. Vuṭṭhānakāle ce aniccato vuṭṭhānaṃ hoti, tayopi janā adhimokkhabahulā honti, saddhindriyaṃ paṭilabhanti, animittavimokkhena vimuccanti, paṭhamamaggakkhaṇe saddhānusārino honti, sattasu ṭhānesu saddhāvimuttā. Sace pana dukkhato vuṭṭhānaṃ hoti, tayopi janā passaddhibahulā honti, samādhindriyaṃ paṭilabhanti, appaṇihitavimokkhena vimuccanti, sabbattha kāyasakkhino honti. Yassa panettha arūpajjhānaṃ pādakaṃ hoti, so aggaphale ubhatobhāgavimutto hoti. Atha nesaṃ anattato vuṭṭhānaṃ hoti, tayopi janā vedabahulā honti, paññindriyaṃ paṭilabhanti, suññatavimokkhena vimuccanti, paṭhamamaggakkhaṇe dhammānusārino honti, chasu ṭhānesu diṭṭhippattā, aggaphale paññāvimuttāti.

Apica maggo nāma pañcahi kāraṇehi nāmaṃ labhati sarasena vā paccanīkena vā saguṇena vā ārammaṇena vā āgamanena vā. Sace hi saṅkhārupekkhā aniccato saṅkhāre sammasitvā vuṭṭhāti, animittavimokkhena vimuccati. Sace dukkhato sammasitvā vuṭṭhāti, appaṇihitavimokkhena vimuccati. Sace anattato sammasitvā vuṭṭhāti, suññatavimokkhena vimuccati. Idaṃ **sarasato** nāmaṃ nāma. Aniccānupassanāya pana saṅkhārānaṃ ghanavinibbhogaṃ katvā niccanimittadhuvanimittasassatanimittāni pahāya āgatattā animitto, dukkhānupassanāya sukhasaññaṃ pahāya paṇidhipatthanaṃ sukkhāpetvā āgatattā appaṇihito, anattānupassanāya attasattapuggalasaññaṃ pahāya saṅkhāre suññato diṭṭhattā suññatoti idaṃ **paccanīkato** nāmaṃ nāma. Rāgādīhi pana suññattā suññato, rūpanimittādīnaṃ, rāganimittādīnaṃyeva vā abhāvena animitto, rāgapaṇidhiādīnaṃ abhāvato appaṇihitoti idamassa **saguṇato** nāmaṃ nāma. Soyaṃ suññaṃ animittaṃ appaṇihitañca nibbānaṃ ārammaṇaṃ karotītipi suññato animitto appaṇihitoti vuccati. Idamassa **ārammaṇato** nāmaṃ nāma. Āgamanaṃ pana duvidhaṃ vipassanāgamanaṃ maggāgamanañca. Tattha magge vipassanāgamanaṃ labbhati, phale maggāgamanaṃ. Anattānupassanā hi suññatā nāma, suññatavipassanāya maggo suññato, suññatamaggassa phalaṃ suññataṃ. Aniccānupassanā animittā nāma, animittavipassanāya maggo animitto. Idaṃ pana nāmaṃ abhidhammapariyāye na labbhati, suttantapariyāye pana labbhati. Tattha hi gotrabhuñāṇaṃ animittaṃ

nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā animittanāmakaṃ hutvā sayaṃ āgamanīyaṭṭhāne ṭhatvā maggassa nāmaṃ detīti vadanti. Tena maggo animittoti vutto. Maggāgamanena phalaṃ animittanti yujjatiyeva. Dukkhānupassanā saṅkhāresu paṇidhiṃ sukkhāpetvā āgatattā appaṇihitā nāma, appaṇihitavipassanāya maggo appaṇihito, appaṇihitamaggassa phalaṃ appaṇihitanti evaṃ vipassanā attano nāmaṃ maggassa deti, maggo phalassāti idaṃ **āgamanato** nāmaṃ nāma. Evaṃ saṅkhārupekkhā vimokkhavisesaṃ niyametīti.

Evaṃ bhagavatā desite tayo mahāvatthuke vimokkhe uddisitvā taṃniddesavaseneva aparepi vimokkhe niddisitukāmo **apica aṭṭhasaṭṭhi vimokkhā**tiādimāha. Tattha **apicā**ti aparapariyāyadassanaṃ. Kathaṃ te aṭṭhasaṭṭhi honti, nanu te pañcasattatīti? Saccaṃ yathārutavasena pañcasattati. Bhagavatā pana desite tayo vimokkhe ṭhapetvā aññavimokkhe niddisanato imesaṃ tadavarodhato ca ime tayo na gaṇetabbā, ajjhattavimokkhādayo tayopi vimokkhā catudhā vitthāravacaneyeva antogadhattā na gaṇetabbā, ''paṇihito vimokkho, appaṇihito vimokkho''ti ettha appaṇihito vimokkho paṭhamaṃ uddiṭṭhena ekanāmikattā na gaṇetabbo, evaṃ imesu sattasu apanītesu sesā aṭṭhasaṭṭhi vimokkhā honti. Evaṃ sante suññatavimokkhādayo tayo puna kasmā uddiṭṭhāti ce? Uddesena saṅgahetvā tesampi niddesakaraṇatthaṃ. Ajjhattavuṭṭhānādayo pana tayo pabhedaṃ vinā mūlarāsivasena uddiṭṭhā, paṇihitavimokkhapaṭipakkhavasena puna appaṇihito vimokkho uddiṭṭhoti veditabbo.

Ajjhattavuṭṭhānādīsu ajjhattato vuṭṭhātīti **ajjhattavuṭṭhāno**. Anulomentīti **anulomā**. Ajjhattavuṭṭhānānaṃ paṭippassaddhi apagamā **ajjhattavuṭṭhānapaṭippassaddhi. Rūpī**ti ajjhattaṃ kesādīsu uppāditaṃ rūpajjhānaṃ rūpaṃ, taṃ rūpamassa atthīti rūpī **rūpāni passatī**ti bahiddhā nīlakasiṇādirūpāni jhānacakkhunā passati. Iminā ajjhattabahiddhāvatthukesu kasiṇesu jhānapaṭilābho dassito. **Ajjhattaṃ arūpasaññī**ti ajjhattaṃ na rūpasaññī, attano kesādīsu anuppāditarūpāvacarajjhānoti attho. Iminā bahiddhā parikammaṃ katvā bahiddhāva paṭiladdhajjhānatā dassitā. **Subhanteva adhimutto**ti ''subha''micceva ārammaṇe adhimutto. Tattha kiñcāpi antoappanāyaṃ ''subha''nti ābhogo natthi, yo pana appaṭikūlākārena sattārammaṇaṃ pharanto viharati, so yasmā ''subha''nteva adhimutto hoti, tasmā evaṃ uddeso katoti. Appitappitasamaye eva vikkhambhanavimuttisabbhāvato **samayavimokkho**. Soyeva sakiccakaraṇavasena appitasamaye eva niyuttoti **sāmayiko**. Sāmāyikotipi pāṭho. Kopetuṃ bhañjituṃ sakkuṇeyyatāya **kuppo**. Lokaṃ anatikkamanato loke niyuttoti **lokiko**. Lokiyotipi pāṭho. Lokaṃ uttarati, uttiṇṇoti vā **lokuttaro**. Ārammaṇakaraṇavasena saha āsavehīti **sāsavo**. Ārammaṇakaraṇavasena sampayogavasena ca natthettha āsavāti **anāsavo**. Rūpasaṅkhātena saha āmisenāti **sāmiso**. Sabbaso rūpārūpappahānā nirāmisatopi nirāmisataroti **nirāmisā nirāmisataro. Paṇihito**ti taṇhāvasena paṇihito patthito. Ārammaṇakaraṇavasena saññojanehi saṃyuttattā **saññutto. Ekattavimokkho**ti kilesehi anajjhāruḷhattā ekasabhāvo vimokkho. **Saññāvimokkho**ti vipassanāñāṇameva viparītasaññāya vimuccanato saññāvimokkho. Tadeva vipassanāñāṇaṃ sammohato vimuccanavasena ñāṇameva vimokkhoti **ñāṇavimokkho. Sītisiyāvimokkho**ti vipassanāñāṇameva sīti bhaveyyāti pavatto vimokkho sītisiyāvimokkho. Sītisikāvimokkhotipi pāṭho, sītibhāvikāya vimokkhoti tassa atthaṃ vaṇṇayanti. **Jhānavimokkho**ti upacārappanābhedaṃ lokiyalokuttarabhedañca jhānameva vimokkho. **Anupādā cittassa vimokkho**ti anupādiyitvā gahaṇaṃ akatvā cittassa vimokkho. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbanti.

Vimokkhuddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Vimokkhaniddesavaṇṇanā

210. **Katamo**tiādike uddesassa niddese **iti paṭisañcikkhatī**ti evaṃ upaparikkhati. **Suññamida**nti idaṃ khandhapañcakaṃ suññaṃ. Kena suññaṃ? Attena vā attaniyena vā. Tattha **attena vā**ti bālajanaparikappitassa attano abhāvā tena attanā ca suññaṃ. **Attaniyena vā**ti tassa parikappitassa attano santakena ca suññaṃ. Attano abhāveneva attaniyābhāvo. Attaniyañca nāma niccaṃ vā siyā sukhaṃ vā, tadubhayampi natthi. Tena niccapaṭikkhepena aniccānupassanā, sukhapaṭikkhepena dukkhānupassanā ca vuttā hoti. **Suññamidaṃ attena vā**ti anattānupassanāyeva vuttā. **So**ti so evaṃ tīhi anupassanāhi vipassamāno bhikkhu. **Abhinivesaṃ na karotī**ti anattānupassanāvasena attābhinivesaṃ na karoti.

Nimittaṃ na karotīti aniccānupassanāvasena niccanimittaṃ na karoti. **Paṇidhiṃ na karotī**ti dukkhānupassanāvasena paṇidhiṃ na karoti. Ime tayo vimokkhā pariyāyena vipassanākkhaṇe tadaṅgavasenāpi labbhanti, nippariyāyena pana samucchedavasena maggakkhaṇeyeva. Cattāri jhānāni ajjhattaṃ nīvaraṇādīhi vuṭṭhānato **ajjhattavuṭṭhāno vimokkho**. Catasso arūpasamāpattiyo ārammaṇehi vuṭṭhānato **bahiddhāvuṭṭhāno vimokkho**. Ārammaṇampi hi bāhirāyatanāni viya idha ''bahiddhā''ti vuttaṃ. Ime dve vikkhambhanavimokkhā, dubhato vuṭṭhāno pana samucchedavimokkho.

Nīvaraṇehi vuṭṭhātītiādīhi ajjhattavuṭṭhānaṃ sarūpato vuttaṃ. **Rūpasaññāyā**tiādīhi kasiṇādiārammaṇasamatikkamassa pākaṭattā taṃ avatvā suttantesu vuttarūpasaññādisamatikkamo vutto. **Sakkāyadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsā**ti samāsapadaṃ, sakkāyadiṭṭhiyā vicikicchāya sīlabbataparāmāsāti vicchedo. Ayameva vā pāṭho.

211. **Vitakko cā**tiādīhi jhānānaṃ samāpattīnañca upacārabhūmiyo vuttā. **Aniccānupassanā**tiādīhi catunnaṃ maggānaṃ pubbabhāgavipassanā vuttā. **Paṭilābho vā**ti pañcavidhavasippattiyā byāpito patthaṭo lābhoti paṭilābho. Vasippattiyā hi sabbo jhānapayogo ca samāpattipayogo ca paṭippassaddho hoti, tasmā paṭilābho ''paṭippassaddhivimokkho''ti vutto. Vipāko pana jhānassa samāpattiyā ca paṭippassaddhi hotīti ujukameva. Keci pana ''upacārapayogassa paṭippassaddhattā jhānassa samāpattiyā ca paṭilābho hoti, tasmā jhānasamāpattipaṭilābho 'paṭippassaddhivimokkho'ti vuccatī''ti vadanti.

212. **Ajjhatta**nti attānaṃ adhikicca pavattaṃ. **Paccatta**nti attānaṃ paṭicca pavattaṃ. Ubhayenāpi niyakajjhattameva dīpeti **nīlanimitta**nti nīlameva. **Nīlasaññaṃ paṭilabhatī**ti tasmiṃ nīlanimitte nīlamitisaññaṃ paṭilabhati. **Suggahitaṃ karotī**ti parikammabhūmiyaṃ suṭṭhu uggahitaṃ karoti. **Sūpadhāritaṃ upadhāretī**ti upacārabhūmiyaṃ suṭṭhu upadhāritaṃ katvā upadhāreti. **Svāvatthitaṃ avatthāpetī**ti appanābhūmiyaṃ suṭṭhu nicchitaṃ nicchināti. Vavatthāpetītipi pāṭho. Ajjhattañhi nīlaparikammaṃ karonto kese vā pitte vā akkhitārakāyaṃ vā karoti. **Bahiddhā nīlanimitte**ti nīlapupphanīlavatthanīladhātūnaṃ aññatare nīlakasiṇe. **Cittaṃ upasaṃharatī**ti cittaṃ upaneti. **Pītā**dīsupi eseva nayo. **Āsevatī**ti tameva saññaṃ ādito sevati. **Bhāvetī**ti vaḍḍheti. **Bahulīkarotī**ti punappunaṃ karoti. **Rūpa**nti nīlanimittaṃ rūpaṃ. **Rūpasaññī**ti tasmiṃ rūpe saññā rūpasaññā, sā assa atthīti rūpasaññī. **Ajjhattaṃ pītanimittā**dīsu pītaparikammaṃ karonto mede vā chaviyā vā akkhīnaṃ pītaṭṭhāne vā karoti. Lohitaparikammaṃ karonto maṃse vā lohite vā jivhāya vā hatthatalapādatalesu vā akkhīnaṃ rattaṭṭhāne vā karoti. Odātaparikammaṃ karonto aṭṭhimhi vā dante vā nakhe vā akkhīnaṃ setaṭṭhāne vā karoti. **Ajjhattaṃ arūpa**nti ajjhattaṃ rūpanimittaṃ natthīti attho.

Mettāsahagatenāti paṭhamadutiyatatiyajjhānavasena mettāya samannāgatena. **Cetasā**ti cittena. **Ekaṃ disa**nti ekaṃ ekissā disāya paṭhamapariggahitaṃ sattaṃ upādāya ekadisāpariyāpannasattapharaṇavasena vuttaṃ. **Pharitvā**ti phusitvā ārammaṇaṃ katvā. **Viharatī**ti brahmavihārādhiṭṭhitaṃ iriyāpathavihāraṃ pavatteti. **Tathā dutiya**nti yathā puratthimādīsu yaṃkiñci ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tatheva tadanantaraṃ dutiyaṃ tatiyaṃ catutthaṃ vāti attho. **Iti uddha**nti eteneva nayena uparimaṃ disanti vuttaṃ hoti. **Adho tiriya**nti adhodisampi tiriyaṃ disampi evameva. Tattha ca **adho**ti heṭṭhā. **Tiriya**nti anudisā. Evaṃ sabbadisāsu assamaṇḍalikāya assamiva mettāsahagataṃ cittaṃ sāretipi paccāsāretipīti. Ettāvatā ekamekaṃ disaṃ pariggahetvā odhiso mettāpharaṇaṃ dassitaṃ. **Sabbadhī**tiādi pana anodhiso dassanatthaṃ vuttaṃ. Tattha **sabbadhī**ti sabbattha. **Sabbattatāyā**ti sabbesu hīnamajjhimukkaṭṭhamittasapattamajjhattādippabhedesu attatāya, ''ayaṃ parasatto''ti vibhāgaṃ akatvā attasamatāyāti vuttaṃ hoti. Atha vā **sabbattatāyā**ti sabbena cittabhāvena, īsakampi bahi avikkhipamānoti vuttaṃ hoti. **Sabbāvanta**nti sabbasattavantaṃ, sabbasattayuttanti attho. Sabbavantantipi pāṭho. **Loka**nti sattalokaṃ.

Vipulenāti evamādipariyāyadassanato panettha puna ''mettāsahagatenā''ti vuttaṃ. Yasmā vā ettha odhiso pharaṇe viya puna tathāsaddo vā iti-saddo vā na vutto, tasmā puna ''mettāsahagatena cetasā''ti vuttaṃ, nigamanavasena vā etaṃ vuttaṃ. **Vipulenā**ti ettha pharaṇavasena vipulatā daṭṭhabbā. Bhūmivasena pana taṃ **mahaggataṃ**. Tañhi kilesavikkhambhanasamatthatāya vipulaphalatāya dīghasantānatāya ca mahantabhāvaṃ gataṃ, mahantehi vā uḷāracchandavīriyacittapaññehi gataṃ

paṭipannanti mahaggataṃ. Paguṇavasena appamāṇasattārammaṇavasena ca **appamāṇaṃ**. Byāpādapaccatthikappahānena **averaṃ**. Domanassappahānato **abyāpajjaṃ,** niddukkhanti vuttaṃ hoti. **Appaṭikūlā hontī**ti bhikkhuno cittassa appaṭikūlā hutvā upaṭṭhahanti. Sesesupi vuttanayeneva karuṇāmuditāupekkhāvasena yojetabbaṃ. Karuṇāya vihesāpaccatthikappahānena averaṃ, muditāya aratipaccatthikappahānena.

Upekkhāsahagatenāti catutthajjhānavasena upekkhāya samannāgatena. Rāgapaccatthikappahānena averaṃ, gehasitasomanassappahānato abyāpajjaṃ. Sabbampi hi akusalaṃ kilesapariḷāhayogato sabyāpajjamevāti ayametesaṃ viseso.

213. **Sabbaso**ti sabbākārena, sabbāsaṃ vā, anavasesānanti attho. **Rūpasaññāna**nti saññāsīsena vuttarūpāvacarajjhānānañceva tadārammaṇānañca. Rūpāvacarajjhānampi hi rūpanti vuccati ''rūpī rūpāni passatī''tiādīsu (paṭi. ma. 1.209; dha. sa. 248), tassa ārammaṇampi bahiddhā rūpāni passati ''suvaṇṇadubbaṇṇānī''tiādīsu (dha. sa. 223). Tasmā idha rūpe saññā rūpasaññāti evaṃ saññāsīsena vuttarūpāvacarajjhānassetaṃ adhivacanaṃ. Rūpaṃ saññā assāti rūpasaññaṃ, rūpamassa nāmanti vuttaṃ hoti. Evaṃ pathavīkasiṇādibhedassa tadārammaṇassa cetaṃ adhivacananti veditabbaṃ. **Samatikkamā**ti virāgā nirodhā ca. Kiṃ vuttaṃ hoti? Etāsaṃ kusalavipākakiriyāvasena pañcadasannaṃ jhānasaṅkhātānaṃ rūpasaññānaṃ, etesañca pathavīkasiṇādivasena navannaṃ ārammaṇasaṅkhātānaṃ rūpasaññānaṃ sabbākārena, anavasesānaṃ vā virāgā ca nirodhā ca virāgahetu ceva nirodhahetu ca ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati. Na hi sakkā sabbaso anatikkantarūpasaññena etaṃ upasampajja viharitunti. Yasmā pana ārammaṇasamatikkamena pattabbā etā samāpattiyo, na ekasmiṃyeva ārammaṇe paṭhamajjhānādīni viya. Ārammaṇe avirattassa ca saññāsamatikkamo na hoti, tasmā ayaṃ ārammaṇasamatikkamavasenāpi atthavaṇṇanā katāti veditabbā.

Paṭighasaññānaṃ atthaṅgamāti cakkhādīnaṃ vatthūnaṃ rūpādīnaṃ ārammaṇānañca paṭighātena uppannā saññā paṭighasaññā, rūpasaññādīnaṃ etaṃ adhivacanaṃ. Tāsaṃ kusalavipākānaṃ pañcannaṃ, akusalavipākānaṃ pañcannanti sabbaso dasannampi paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā pahānā asamuppādā, appavattiṃ katvāti vuttaṃ hoti. Kāmañcetā paṭhamajjhānādīni samāpannassapi na santi, na hi tasmiṃ samaye pañcadvāravasena cittaṃ pavattati, evaṃ santepi aññattha pahīnānaṃ sukhadukkhānaṃ catutthajjhāne viya sakkāyadiṭṭhādīnaṃ tatiyamagge viya ca imasmiṃ jhāne ussāhajananatthaṃ imassa jhānassa pasaṃsāvasena etāsaṃ ettha vacanaṃ veditabbaṃ. Atha vā kiñcāpi tā rūpāvacaraṃ samāpannassa na santi, atha kho na pahīnattā na santi. Na hi rūpavirāgāya rūpāvacarabhāvanā saṃvattati, rūpāyattāyeva ca etāsaṃ pavatti. Ayaṃ pana bhāvanā rūpavirāgāya saṃvattati, tasmā tā ettha pahīnāti vattuṃ vaṭṭati. Na kevalañca vattuṃ, ekaṃseneva evaṃ dhāretumpi vaṭṭati. Tāsañhi ito pubbe appahīnattāyeva ''paṭhamajjhānaṃ samāpannassa saddo kaṇṭako''ti (a. ni. 10.72) vutto bhagavatā. Idha ca pahīnattāyeva arūpasamāpattīnaṃ āneñjatā santavimokkhatā ca vuttā.

Nānattasaññānaṃ amanasikārāti nānatte vā gocare pavattānaṃ saññānaṃ, nānattānaṃ vā saññānaṃ. Yasmā hetā rūpasaddādibhede nānatte nānāsabhāve gocare pavattanti, yasmā cetā aṭṭha kāmāvacarakusalasaññā, dvādasa akusalasaññā, ekādasa kāmāvacarakusalavipākasaññā, dve akusalavipākasaññā, ekādasa kāmāvacarakiriyāsaññāti evaṃ catucattālīsampi saññā nānattā nānāsabhāvā aññamaññavisadisā, tasmā ''nānattasaññā''ti vuttā. Tāsaṃ sabbaso nānattasaññānaṃ amanasikārā anāvajjanā citte ca anuppādanā. Yasmā tā nāvajjati citte ca na uppādeti na manasikaroti na paccavekkhati, tasmāti vuttaṃ hoti. Yasmā cettha purimā rūpasaññā paṭighasaññā ca iminā jhānena nibbatte bhavepi na vijjanti, pageva tasmiṃ bhave imaṃ jhānaṃ upasampajja viharaṇakāle, tasmā tāsaṃ samatikkamā atthaṅgamāti dvedhāpi abhāvoyeva vutto. Nānattasaññāsu pana yasmā aṭṭha kāmāvacarakusalasaññā, nava kiriyāsaññā, dasākusalasaññāti imā sattavīsati saññā iminā jhānena nibbatte bhave vijjanti, tasmā tāsaṃ amanasikārāti vuttanti veditabbaṃ. Tatthāpi hi imaṃ jhānaṃ upasampajja viharanto tāsaṃ amanasikārāyeva upasampajja viharati. Tā pana manasikaronto asamāpanno hotīti. Saṅkhepato cettha ''rūpasaññānaṃ samatikkamā''tiiminā sabbarūpāvacaradhammānaṃ pahānaṃ vuttaṃ. ''Paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā''tiiminā sabbesaṃ kāmāvacaracittacetasikānaṃ pahānañca amanasikāro ca vuttoti veditabbo.

Ananto ākāsoti ettha paññattimattattā nāssa uppādanto vā vayanto vā paññāyatīti ananto, anantapharaṇavasenāpi ananto. Na hi so yogī ekadesavasena pharati, sakalavaseneva pharati. **Ākāso**ti kasiṇugghāṭimākāso. **Ākāsānañcāyatanā**dīni vuttatthāni. **Upasampajja viharatī**ti taṃ patvā nipphādetvā tadanurūpena iriyāpathena viharati. Tadeva samāpajjitabbato **samāpatti**.

Ākāsānañcāyatanaṃ samatikkammāti pubbe vuttanayena jhānampi ākāsānañcāyatanaṃ ārammaṇampi. Ārammaṇampi hi pubbe vuttanayeneva ākāsānañcaṃ ca taṃ paṭhamassa āruppajjhānassa ārammaṇattā devānaṃ devāyatanaṃ viya adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanañcāti ākāsānañcāyatanaṃ, tathā ākāsānañcaṃ ca taṃ tassa jhānassa sañjātihetuttā ''kambojā assānaṃ āyatana''ntiādīni viya sañjātidesaṭṭhena āyatanañcātipi ākāsānañcāyatanaṃ. Evametaṃ jhānañca ārammaṇañcāti ubhayampi appavattikaraṇena ca amanasikaraṇena ca samatikkamitvāva yasmā idaṃ viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja vihātabbaṃ, tasmā ubhayampetamekajjhaṃ katvā ''ākāsānañcāyatanaṃ samatikkammā''ti idaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Anantaṃ viññāṇa**nti taṃyeva ''ananto ākāso''ti pharitvā pavattaṃ viññāṇaṃ ''anantaṃ viññāṇa''nti manasikarontoti vuttaṃ hoti. Manasikāravasena vā anantaṃ. So hi taṃ ākāsārammaṇaṃ viññāṇaṃ anavasesato manasikaronto anantaṃ manasi karoti.

Viññāṇañcāyatanaṃ samatikkammāti etthāpi ca pubbe vuttanayeneva jhānampi viññāṇañcāyatanaṃ ārammaṇampi. Ārammaṇampi hi pubbe vuttanayeneva viññāṇañcaṃ ca taṃ dutiyassa āruppajjhānassa ārammaṇattā adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanañcāti viññāṇañcāyatanaṃ, tathā viññāṇañcaṃ ca taṃ tasseva jhānassa sañjātihetuttā sañjātidesaṭṭhena āyatanañcātipi viññāṇañcāyatanaṃ. Evametaṃ jhānañca ārammaṇañcāti ubhayampi appavattikaraṇena ca amanasikaraṇena ca samatikkamitvāva yasmā idaṃ ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja vihātabbaṃ, tasmā ubhayampetamekajjhaṃ katvā ''viññāṇañcāyatanaṃ samatikkammā''ti idaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Natthi kiñcī**ti natthi natthi, suññaṃ suññaṃ, vivittaṃ vivittanti evaṃ manasikarontoti vuttaṃ hoti.

Ākiñcaññāyatanaṃ samatikkammāti etthāpi pubbe vuttanayeneva jhānampi ākiñcaññāyatanaṃ ārammaṇampi. Ārammaṇampi hi pubbe vuttanayeneva ākiñcaññañca taṃ tatiyassa āruppajjhānassa ārammaṇattā adhiṭṭhānaṭṭhena āyatanañcāti ākiñcaññāyatanaṃ, tathā ākiñcaññañca taṃ tasseva jhānassa sañjātihetuttā sañjātidesaṭṭhena āyatanañcātipi ākiñcaññāyatanaṃ. Evametaṃ jhānañca ārammaṇañcāti ubhayampi appavattikaraṇena ca amanasikaraṇena ca samatikkamitvāva yasmā idaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja vihātabbaṃ, tasmā ubhayampetamekajjhaṃ katvā ''ākiñcaññāyatanaṃ samatikkammā''ti idaṃ vuttanti veditabbaṃ. Saññāvedayitanirodhakathā heṭṭhā kathitāva.

''Rūpī rūpāni passatī''tiādikā satta vimokkhā paccanīkadhammehi suṭṭhu vimuccanaṭṭhena ārammaṇe abhirativasena suṭṭhu muccanaṭṭhena ca vimokkhā, nirodhasamāpatti pana cittacetasikehi vimuttaṭṭhena vimokkho. Samāpattisamāpannasamaye vimutto hoti, vuṭṭhitasamaye avimutto hotīti **samayavimokkho**. Samucchedavimuttivasena accantavimuttattā ariyamaggā, paṭippassaddhivimuttivasena accantavimuttattā sāmaññaphalāni, nissaraṇavimuttivasena accantavimuttattā nibbānaṃ **asamayavimokkho**. Tathā **sāmayikāsāmayikavimokkhā**.

Pamādaṃ āgamma parihāyatīti **kuppo**. Tathā na parihāyatīti **akuppo**. Lokāya saṃvattatīti **lokiyo**. Ariyamaggā lokaṃ uttarantīti **lokuttarā,** sāmaññaphalāni nibbānañca lokato uttiṇṇāti lokuttarā. Ādittaṃ ayoguḷaṃ makkhikā viya tejussadaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ āsavā nālambantīti **anāsavo. Rūpappaṭisaññutto**ti rūpajjhānāni. **Arūpappaṭisaññutto**ti arūpasamāpattiyo. Taṇhāya ālambito **paṇihito**. Anālambito **appaṇihito**. Maggaphalāni ekārammaṇattā ekaniṭṭhattā ca **ekattavimokkho,** nibbānaṃ adutiyattā **ekattavimokkho,** ārammaṇanānattā vipākanānattā ca **nānattavimokkho**.

214. **Siyā**ti bhaveyya, dasa hontīti ca eko hotīti ca bhaveyyāti attho. ''Siyā''ti ca etaṃ vidhivacanaṃ, na pucchāvacanaṃ. **Vatthuvasenā**ti niccasaññādidasavatthuvasena dasa honti. **Pariyāyenā**ti vimuccanapariyāyena eko hoti. **Siyāti kathañca siyā**ti yaṃ vā siyāti vihitaṃ, taṃ kathaṃ siyāti pucchati. **Aniccānupassanañāṇa**nti samāsapadaṃ. Aniccānupassanāñāṇanti vā pāṭho. Tathā sesesupi. **Niccato**

saññāyāti niccato pavattāya saññāya, ‘‘nicca’’nti pavattāya saññāyāti attho. Esa nayo **sukhato attato nimittato saññāyā**ti etthāpi. **Nimittato**ti ca niccanimittato. **Nandiyā saññāyā**ti nandivasena pavattāya saññāya, nandisampayuttāya saññāyāti attho. Esa nayo **rāgato samudayato ādānato paṇidhito abhinivesato saññāyā**ti etthāpi. Yasmā pana khayavayavipariṇāmānupassanā tisso aniccānupassanādīnaṃ balavabhāvāya balavapaccayabhūtā bhaṅgānupassanāvisesā. Bhaṅgadassanena hi aniccānupassanā balavatī hoti. Aniccānupassanāya ca balavatiyā jātāya ‘‘yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ, yaṃ dukkhaṃ tadanattā’’ti (saṃ. ni. 3.15) dukkhānattānupassanāpi balavatiyo honti. Tasmā aniccānupassanādīsu vuttāsu tāpi tisso vuttāva honti. Yasmā ca suññatānupassanā ‘‘abhinivesato saññāya muccatī’’ti vacaneneva sārādānābhinivesasammohābhinivesaālayābhinivesasaññogābhinivesato saññāya muccatīti vuttameva hoti, abhinivesābhāveneva appaṭisaṅkhāto saññāya muccatīti vuttameva hoti, tasmā adhipaññādhammavipassanādayo pañcapi anupassanā na vuttāti veditabbā. Evaṃ aṭṭhārasasu mahāvipassanāsu etā aṭṭha anupassanā avatvā daseva anupassanā vuttāti veditabbā.

215. **Aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇa**nti aniccānupassanāyeva yathābhūtañāṇaṃ. Ubhayampi paccattavacanaṃ. **Yathābhūtañāṇa**nti ñāṇattho vutto. Evaṃ sesesupi. **Sammohā aññāṇā**ti sammohabhūtā aññāṇā. **Muccatī**ti vimokkhattho vutto.

216. **Aniccānupassanā anuttaraṃ sītibhāvañāṇa**nti ettha sāsaneyeva sabbhāvato uttamaṭṭhena anuttaraṃ, anuttarassa paccayattā vā anuttaraṃ, sītibhāvo eva ñāṇaṃ sītibhāvañāṇaṃ. Taṃ aniccānupassanāsaṅkhātaṃ anuttaraṃ sītibhāvañāṇaṃ. ‘‘Chahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo anuttaraṃ sītibhāvaṃ sacchikātu’’nti (a. ni. 6.85) ettha nibbānaṃ anuttaro sītibhāvo nāma. Idha pana vipassanā anuttaro sītibhāvo. **Niccato santāpapariḷāhadarathā muccatī**ti etthāpi ‘‘nicca’’nti pavattakilesā eva idha cāmutra ca santāpanaṭṭhena santāpo, paridahanaṭṭhena pariḷāho, uṇhaṭṭhena darathoti vuccanti.

217. **Nekkhammaṃ jhāyatīti jhāna**ntiādayo heṭṭhā vuttatthā. Nekkhammādīni cettha aṭṭha samāpattiyo ca nibbedhabhāgiyāneva.

218. **Anupādā cittassa vimokkho**ti idha vipassanāyeva. ‘‘Etadatthā kathā, etadatthā mantanā, yadidaṃ anupādā cittassa vimokkho’’ti (pari. 366; a. ni. 3.68) ettha pana nibbānaṃ anupādā cittassa vimokkho. **Katihupādānehī**ti katihi upādānehi. **Katamā ekupādānā**ti katamato ekupādānato. **Idaṃ ekupādānā**ti ito ekato upādānato. **Ida**nti pubbañāṇāpekkhaṃ vā. Upādānato muccanesu yasmā ādito saṅkhārānaṃ udayabbayaṃ passitvā passitvā aniccānupassanāya vipassati, pacchā saṅkhārānaṃ bhaṅgameva passitvā animittānupassanāya vipassati. Aniccānupassanāvisesoyeva hi animittānupassanā. Saṅkhārānaṃ udayabbayadassanena ca bhaṅgadassanena ca attābhāvo pākaṭo hoti. Tena diṭṭhupādānassa ca attavādupādānassa ca pahānaṃ hoti. Diṭṭhippahāneneva ca ‘‘sīlabbatena attā sujjhatī’’ti dassanassa abhāvato sīlabbatupādānassa pahānaṃ hoti. Yasmā ca anattānupassanāya ujukameva attābhāvaṃ passati, anattānupassanāvisesoyeva ca suññatānupassanā, tasmā imāni cattāri ñāṇāni diṭṭhupādānādīhi tīhi upādānehi muccanti. Dukkhānupassanādīnaṃyeva pana catassannaṃ taṇhāya ujuvipaccanīkattā aniccānupassanādīnaṃ catassannaṃ kāmupādānato muccanaṃ na vuttaṃ. Yasmā ādito dukkhānupassanāya ‘‘saṅkhārā dukkhā’’ti passato pacchā appaṇihitānupassanāya ca ‘‘saṅkhārā dukkhā’’ti passato saṅkhārānaṃ patthanā pahīyati. Dukkhānupassanāvisesoyeva hi appaṇihitānupassanā. Yasmā ca saṅkhāresu nibbidānupassanāya nibbindantassa virāgānupassanāya virajjantassa saṅkhārānaṃ patthanā pahīyati, tasmā imāni cattāri ñāṇāni kāmupādānato muccanti. Yasmā nirodhānupassanāya kilese nirodheti, paṭinissaggānupassanāya kilese pariccajati, tasmā imāni dve ñāṇāni catūhi upādānehi muccantīti evaṃ sabhāvanānattena ca ākāranānattena ca aṭṭhasaṭṭhi vimokkhā niddiṭṭhā.

219. Idāni ādito uddiṭṭhānaṃ tiṇṇaṃ vimokkhānaṃ mukhāni dassetvā vimokkhamukhapubbaṅgamaṃ indriyavisesaṃ puggalavisesañca dassetukāmo **tīṇi kho panimānī**tiādimāha. Tattha **vimokkhamukhānī**ti tiṇṇaṃ vimokkhānaṃ mukhāni. **Lokaniyyānāya saṃvattantī**ti tedhātukalokato niyyānāya niggamanāya saṃvattanti. **Sabbasaṅkhāre paricchedaparivaṭumato samanupassanatāyā**ti sabbesaṃ saṅkhārānaṃ udayabbayavasena paricchedato ceva parivaṭumato ca samanupassanatāya. Lokaniyyānaṃ hotīti

pāṭhaseso. Aniccānupassanā hi udayato pubbe saṅkhārā natthīti paricchinditvā tesaṃ gatiṃ samannesamānā vayato paraṃ na gacchanti, ettheva antaradhāyantīti parivaṭumato pariyantato samanupassati. Sabbasaṅkhārā hi udayena pubbantaparicchinnā, vayena aparantaparicchinnā. **Animittāya ca dhātuyā cittasampakkhandanatāyā**ti vipassanākkhaṇepi nibbānaninnatāya animittākārena upaṭṭhānato animittasaṅkhātāya nibbānadhātuyā cittapavisanatāya ca lokaniyyānaṃ hoti. **Manosamuttejanatāyā**ti cittasaṃvejanatāya. Dukkhānupassanāya hi saṅkhāresu cittaṃ saṃvijjati. **Appaṇihitāya ca dhātuyā**ti vipassanākkhaṇepi nibbānaninnatāya appaṇihitākārena upaṭṭhānato appaṇihitasaṅkhātāya nibbānadhātuyā. **Sabbadhamme**ti nibbānassa avipassanupagattepi anattasabhāvasabbhāvato ''sabbasaṅkhāre''ti avatvā ''sabbadhamme''ti vuttaṃ. **Parato samanupassanatāyā**ti paccayāyattattā avasatāya avidheyyatāya ca ''nāhaṃ na mama''nti evaṃ anattato samanupassanatāya. **Suññatāya ca dhātuyā**ti vipassanākkhaṇepi nibbānaninnatāya suññatākārena upaṭṭhānato suññatāsaṅkhātāya nibbānadhātuyā. Iti imāni tīṇi vacanāni aniccadukkhānattānupassanānaṃ vasena vuttāni. Teneva tadanantaraṃ **aniccato manasikaroto**tiādi vuttaṃ. Tattha **khayato**ti khīyanato. **Bhayato**ti sabhayato. **Suññato**ti attarahitato.

Adhimokkhabahulanti aniccānupassanāya ''khaṇabhaṅgavasena saṅkhārā bhijjantī''ti saddhāya paṭipannassa paccakkhato khaṇabhaṅgadassanena ''saccaṃ vatāha bhagavā''ti bhagavati saddhāya saddhābahulaṃ cittaṃ hoti. Atha vā paccuppannānaṃ padesasaṅkhārānaṃ aniccataṃ passitvā ''evaṃ aniccā atītānāgatapaccuppannā sabbe saṅkhārā''ti adhimuccanato adhimokkhabahulaṃ cittaṃ hoti. **Passaddhibahula**nti dukkhānupassanāya cittakkhobhakarāya paṇidhiyā pajahanato cittadarathābhāvena passaddhibahulaṃ cittaṃ hoti. Atha vā dukkhānupassanāya saṃvegajananato saṃviggassa ca yoniso padahanato vikkhepābhāvena passaddhibahulaṃ cittaṃ hoti. **Vedabahula**nti anattānupassanāya bāhirakehi adiṭṭhaṃ gambhīraṃ anattalakkhaṇaṃ passato ñāṇabahulaṃ cittaṃ hoti. Atha vā ''sadevakena lokena adiṭṭhaṃ anattalakkhaṇaṃ diṭṭha''nti tuṭṭhassa tuṭṭhibahulaṃ cittaṃ hoti.

Adhimokkhabahulo saddhindriyaṃ paṭilabhatīti pubbabhāge adhimokkho bahulaṃ pavattamāno bhāvanāpāripūriyā saddhindriyaṃ nāma hoti, taṃ so paṭilabhati nāma. **Passaddhibahulo samādhindriyaṃ paṭilabhatī**ti pubbabhāge passaddhibahulassa ''passaddhakāyo sukhaṃ vedeti, sukhino cittaṃ samādhiyatī''ti (paṭi. ma. 1.73; a. ni. 5.26) vacanato bhāvanāpāripūriyā passaddhipaccayā samādhindriyaṃ hoti, taṃ so paṭilabhati nāma. **Vedabahulo paññindriyaṃ paṭilabhatī**ti pubbabhāge vedo bahulaṃ pavattamāno bhāvanāpāripūriyā paññindriyaṃ nāma hoti, taṃ so paṭilabhati nāma.

Ādhipateyyaṃ hotīti chandādike adhipatibhūtepi sakiccanipphādanavasena adhipati hoti padhāno hoti. **Bhāvanāyā**ti bhummavacanaṃ, uparūpari bhāvanatthāya vā. **Tadanvayā hontī**ti taṃ anugāminī taṃ anuvattinī honti. **Sahajātapaccayā hontī**ti uppajjamānā ca sahauppādanabhāvena upakārakā honti pakāsassa padīpo viya. **Aññamaññapaccayā hontī**ti aññamaññaṃ uppādanupatthambhanabhāvena upakārakā honti aññamaññūpatthambhakaṃ tidaṇḍaṃ viya. **Nissayapaccayā hontī**ti adhiṭṭhānākārena nissayākārena ca upakārakā honti tarucittakammānaṃ pathavīpaṭādi viya. **Sampayuttapaccayā hontī**ti ekavatthukaekārammaṇaekuppādaekanirodhasaṅkhātena sampayuttabhāvena upakārakā honti.

220. **Paṭivedhakāle**ti maggakkhaṇe saccapaṭivedhakāle. **Paññindriyaṃ ādhipateyyaṃ hotī**ti maggakkhaṇe nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā saccadassanakiccakaraṇavasena ca kilesappahānakiccakaraṇavasena ca paññindriyameva jeṭṭhakaṃ hoti. **Paṭivedhāyā**ti saccapaṭivijjhanatthāya. **Ekarasā**ti vimuttirasena. **Dassanaṭṭhenā**ti saccadassanaṭṭhena. **Evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, bhāventopi paṭivijjhatī**ti maggakkhaṇe sakiṃyeva bhāvanāya ca paṭivedhassa ca sabbhāvadassanatthaṃ vuttaṃ. Anattānupassanāya vipassanākkhaṇepi paññindriyasseva ādhipateyyattā ''paṭivedhakālepī''ti apisaddo payutto.

221. **Aniccato manasikaroto katamindriyaṃ adhimattaṃ hotī**tiādi indriyavisesena puggalavisesaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **adhimatta**nti adhikaṃ. Tattha saddhindriyasamādhindriyapaññindriyānaṃ adhimattatā saṅkhārupekkhāya veditabbā. **Saddhāvimutto**ti ettha avisesetvā vuttepi upari visesetvā vuttattā sotāpattimaggaṃ ṭhapetvā sesesu sattasu ṭhānesu

saddhāvimuttoti vuttaṃ hoti. Saddhāvimutto saddhindriyassa adhimattattā hoti, na saddhindriyassa adhimattattā sabbattha saddhāvimuttotipi vuttaṃ hoti. Sotāpattimaggakkhaṇe saddhindriyassa adhimattattāyeva sesesu samādhindriyapaññindriyādhimattattepi sati saddhāvimuttoyeva nāma hotīti vadanti. **Kāyasakkhī hotī**ti aṭṭhasupi ṭhānesu kāyasakkhī nāma hoti. **Diṭṭhippatto hotī**ti saddhāvimutte vuttanayeneva veditabbaṃ.

Saddahanto vimuttoti saddhāvimuttoti saddhindriyassa adhimattattā sotāpattimaggakkhaṇe saddahanto catūsupi phalakkhaṇesu vimuttoti saddhāvimuttoti vuttaṃ hoti. Uparimaggattayakkhaṇe saddhāvimuttattaṃ idāni vakkhati. Sotāpattimaggakkhaṇe pana saddhānusārittaṃ pacchā vakkhati. **Phuṭṭhattā sacchikatoti kāyasakkhī**ti sukkhavipassakatte sati upacārajjhānaphassassa rūpārūpajjhānalābhitte sati rūpārūpajjhānaphassassa phuṭṭhattā nibbānaṃ sacchikatoti kāyasakkhī, nāmakāyena vuttappakāre jhānaphasse ca nibbāne ca sakkhīti vuttaṃ hoti. **Diṭṭhattā pattoti diṭṭhippatto**ti sotāpattimaggakkhaṇe sampayuttena paññindriyena paṭhamaṃ nibbānassa diṭṭhattā pacchā sotāpattiphalādivasena nibbānaṃ pattoti diṭṭhippatto, paññindriyasaṅkhātāya diṭṭhiyā nibbānaṃ pattoti vuttaṃ hoti. Sotāpattimaggakkhaṇe pana dhammānusārittaṃ pacchā vakkhati. **Saddahanto vimuccatīti saddhāvimutto**ti saddhindriyassa adhimattattā sakadāgāmianāgāmiarahattamaggakkhaṇesu saddahanto vimuccatīti saddhāvimutto. Ettha vimuccamānopi āsaṃsāya bhūtavacanavasena ‘‘vimutto’’ti vutto. **Jhānaphassa**nti tividhaṃ jhānaphassaṃ. ‘‘Jhānaphassa’’ntiādīni ‘‘dukkhā saṅkhārā’’tiādīni ca paṭhamaṃ vuttaṃ dvayameva visesetvā vuttāni. **Ñātaṃ hotī**tiādīni heṭṭhā vuttatthāni. Ettha ca jhānalābhī puggalo samādhindriyassa anukūlāya dukkhānupassanāya eva vuṭṭhahitvā maggaphalāni pāpuṇātīti ācariyānaṃ adhippāyo.

Siyāti siyuṃ, bhaveyyunti attho. ‘‘Siyā’’ti etaṃ vidhivacanameva. **Tayo puggalā**ti vipassanāniyamena indriyaniyamena ca vuttā tayo puggalā. **Vatthuvasenā**ti tīsu anupassanāsu ekekaindriyavatthuvasena. **Pariyāyenā**ti teneva pariyāyena. Iminā vārena kiṃ dassitaṃ hoti? Heṭṭhā ekekissā anupassanāya ekekassa indriyassa ādhipaccaṃ yebhuyyavasena vuttanti ca, kadāci tīsupi anupassanāsu ekekasseva indriyassa ādhipaccaṃ hotīti ca dassitaṃ hoti. Atha vā pubbabhāgavipassanākkhaṇe tissannampi anupassanānaṃ sabbhāvato tāsu pubbabhāgavipassanāsu tesaṃ tesaṃ indriyānaṃ ādhipaccaṃ apekkhitvā maggaphalakkhaṇesu saddhāvimuttādīni nāmāni hontīti. Evañhi vuccamāne heṭṭhā vuṭṭhānagāminivipassanāya upari ca kato indriyādhipaccapuggalaniyamo sukatoyeva niccaloyeva ca hoti. Anantaravāre **siyā**ti **aññoyevā**ti evaṃ siyāti attho. Ettha pubbe vuttoyeva niyamo.

Idāni maggaphalavasena puggalavisesaṃ vibhajitvā dassetuṃ **aniccato manasikaroto…pe… sotāpattimaggaṃ paṭilabhatī**tiādimāha. Tattha saddhaṃ anussarati anugacchati, saddhāya vā nibbānaṃ anussarati anugacchatīti **saddhānusārī. Sacchikata**nti paccakkhakataṃ. **Arahatta**nti arahattaphalaṃ. Paññāsaṅkhātaṃ dhammaṃ anussarati, tena vā dhammena nibbānaṃ anussaratīti **dhammānusārī**.

222. Puna aparehi pariyāyehi indriyattayavisesena puggalavisesaṃ vaṇṇetukāmo **ye hi kecī**tiādimāha. Tattha **bhāvitā vā**ti atīte bhāvayiṃsu vā. **Bhāventi vā**ti paccuppanne. **Bhāvissanti vā**ti anāgate. **Adhigatā vā**tiādi ekekantikaṃ purimassa purimassa atthavivaraṇatthaṃ vuttaṃ. **Phassitā vā**ti ñāṇaphusanāya phusiṃsu vā. **Vasippattā**ti issarabhāvaṃ pattā. **Pāramippattā**ti vosānaṃ pattā. **Vesārajjappattā**ti visāradabhāvaṃ pattā. Sabbattha saddhāvimuttādayo heṭṭhā vuttakkhaṇesuyeva, satipaṭṭhānādayo maggakkhaṇeyeva. **Aṭṭha vimokkhe**ti ‘‘rūpī rūpāni passatī’’tiādike (paṭi. ma. 1.209; dha. sa. 248) paṭisambhidāmaggappattiyā eva pattā.

Tisso sikkhāti adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññāsikkhā maggappattā eva sikkhamānā. **Dukkhaṃ parijānantī**tiādīni maggakkhaṇeyeva. **Pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhatī**ti pariññāpaṭivedhena paṭivijjhati, pariññāya paṭivijjhitabbanti vā pariññāpaṭivedhaṃ. Evaṃ sesesupi. Sabbadhammādīhi visesetvā **abhiññāpaṭivedhā**dayo vuttā. **Sacchikiriyāpaṭivedho** pana maggakkhaṇeyeva nibbānapaccavekkhaṇañāṇasiddhivasena veditabboti. Evamidha pañca ariyapuggalā niddiṭṭhā honti, ubhatobhāgavimutto ca paññāvimutto cāti ime dve aniddiṭṭhā. Aññattha (visuddhi. 2.773) pana ‘‘yo pana dukkhato manasikaronto passaddhibahulo samādhindriyaṃ paṭilabhati, so sabbattha kāyasakkhī nāma hoti,

arūpajjhānaṃ pana patvā aggaphalaṃ patto ubhatobhāgavimutto nāma hoti. Yo pana anattato manasikaronto vedabahulo paññindriyaṃ paṭilabhati, sotāpattimaggakkhaṇe dhammānusārī hoti, chasu ṭhānesu diṭṭhippatto, aggaphale paññāvimutto''ti vuttaṃ. Te idha kāyasakkhidiṭṭhippattehiyeva saṅgahitā. Atthato pana arūpajjhānena ceva ariyamaggena cāti ubhatobhāgena vimuttoti ubhatobhāgavimutto. Pajānanto vimuttoti paññāvimuttoti. Ettāvatā indriyapuggalavisesā niddiṭṭhā honti.

223-226. Idāni vimokkhapubbaṅgamameva vimokkhavisesaṃ puggalavisesañca dassetukāmo **aniccato manasikaroto**tiādimāha. Tattha **dve vimokkhā**ti appaṇihitasuññatavimokkhā. Aniccānupassanāgamanavasena hi animittavimokkhoti laddhanāmo maggo rāgadosamohapaṇidhīnaṃ abhāvā saguṇato ca tesaṃyeva paṇidhīnaṃ abhāvā appaṇihitanti laddhanāmaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ karotīti ārammaṇato ca appaṇihitavimokkhoti nāmampi labhati. Tathā rāgadosamohehi suññattā saguṇato ca rāgādīhiyeva suññattā suññatanti laddhanāmaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ karotīti ārammaṇato ca suññatavimokkhoti nāmampi labhati. Tasmā te dve vimokkhā animittavimokkhanvayā nāma honti. Animittamaggato anaññepi aṭṭhannaṃ maggaṅgānaṃ ekekassa maggaṅgassa vasena sahajātādipaccayā ca hontīti veditabbā. Puna **dve vimokkhā**ti suññatānimittavimokkhā. Dukkhānupassanāgamanavasena hi appaṇihitavimokkhoti laddhanāmo maggo rūpanimittādīnaṃ rāganimittādīnaṃ niccanimittādīnañca abhāvā saguṇato ca tesaṃyeva nimittānaṃ abhāvā animittasaṅkhātaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ karotīti ārammaṇato ca animittavimokkhoti nāmampi labhati. Sesaṃ vuttanayeneva yojetabbaṃ. Puna **dve vimokkhā**ti animittaappaṇihitavimokkhā. Yojanā panettha vuttanayā eva.

Paṭivedhakāleti indriyānaṃ vuttakkameneva vuttaṃ. Maggakkhaṇaṃ pana muñcitvā vipassanākkhaṇe vimokkho nāma natthi. Paṭhamaṃ vuttoyeva pana maggavimokkho ''paṭivedhakāle''ti vacanena visesetvā dassito. ''Yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto''tiādikā dve vārā ca ''aniccato manasikaronto sotāpattimaggaṃ paṭilabhatī''tiādiko vāro ca saṅkhitto, vimokkhavasena pana yojetvā vitthārato veditabbo. **Ye hi keci nekkhamma**ntiādiko vāro vuttanayeneva veditabboti. Ettāvatā vimokkhapuggalavisesā niddiṭṭhā hontīti.

227. Puna vimokkhamukhāni ca vimokkhe ca anekadhā niddisitukāmo **aniccato manasikaronto**tiādimāha. Tattha **yathābhūta**nti yathāsabhāvena. **Jānātī**ti ñāṇena jānāti. **Passatī**ti teneva ñāṇena cakkhunā viya passati. **Tadanvayenā**ti tadanugamanena, tassa paccakkhato ñāṇena diṭṭhassa anugamanenāti attho. **Kaṅkhā pahīyatī**ti aniccānupassanāya niccāniccakaṅkhā, itarāhi itarakaṅkhā. **Nimitta**nti santatighanavinibbhogena niccasaññāya pahīnattā ārammaṇabhūtaṃ saṅkhāranimittaṃ yathābhūtaṃ jānāti. **Tena vuccati sammādassana**nti tena yathābhūtajānanena taṃ ñāṇaṃ ''sammādassana''nti vuccati. **Pavatta**nti dukkhappattākāre sukhasaññaṃ ugghāṭetvā sukhasaññāya pahānena paṇidhisaṅkhātāya taṇhāya pahīnattā sukhasammatampi vipākapavattaṃ yathābhūtaṃ jānāti. **Nimittañca pavattañcā**ti nānādhātumanasikārasambhavena samūhaghanavinibbhogena ubhayathāpi attasaññāya pahīnattā saṅkhāranimittañca vipākapavattañca yathābhūtaṃ jānāti. **Yañca yathābhūtaṃ ñāṇa**ntiādittayaṃ idāni vuttameva, na aññaṃ. **Bhayato upaṭṭhātī**ti niccasukhaattābhāvadassanato yathākkamaṃ taṃ taṃ bhayato upaṭṭhāti. **Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā**tiādinā ''udayabbayānupassanāñāṇaṃ bhaṅgānupassanāñāṇaṃ bhayatupaṭṭhānañāṇaṃ ādīnavānupassanāñāṇaṃ nibbidānupassanāñāṇaṃ muñcitukamyatāñāṇaṃ paṭisaṅkhānupassanāñāṇaṃ saṅkhārupekkhāñāṇaṃ anulomañāṇa''nti vuttesu paṭipadāñāṇadassanavisuddhisaṅkhātesu navasu vipassanāñāṇesu bhayatupaṭṭhānasambandhena avatthābhedena bhinnāni ekaṭṭhāni tīṇi ñāṇāni vuttāni, na sesāni.

Puna tīsu anupassanāsu ante ṭhitāya anantarāya anattānupassanāya sambandhena tāya saha suññatānupassanāya ekaṭṭhataṃ dassetuṃ **yā ca anattānupassanā yā ca suññatānupassanā**tiādimāha. Imāni hi dve ñāṇāni atthato ekameva, avatthābhedena pana bhinnāni. Yathā ca imāni, tathā aniccānupassanā ca animittānupassanā ca atthato ekameva ñāṇaṃ, dukkhānupassanā ca appaṇihitānupassanā ca atthato ekameva ñāṇaṃ, kevalaṃ avatthābhedeneva bhinnāni. Anattānupassanāsuññatānupassanānañca ekaṭṭhatāya vuttāya tesaṃ dvinnaṃ dvinnampi ñāṇānaṃ ekalakkhaṇattā ekaṭṭhatā vuttāva hotīti. **Nimittaṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjatī**ti ''saṅkhāranimittaṃ addhuvaṃ tāvakālika''nti aniccalakkhaṇavasena jānitvā ñāṇaṃ uppajjati. Kāmañca na paṭhamaṃ jānitvā

pacchā ñāṇaṃ uppajjati, vohāravasena pana ‘‘manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇa’’ntiādīni (saṃ. ni. 4.60; ma. ni. 1.400; 3.421) viya evaṃ vuccati. Saddasatthavidūpi ca ‘‘ādiccaṃ pāpuṇitvā tamo vigacchatī’’tiādīsu viya samānakālepi imaṃ padaṃ icchanti. Ekattanayena vā purimañca pacchimañca ekaṃ katvā evaṃ vuttanti veditabbaṃ. Iminā nayena itarasmimpi padadvaye attho veditabbo. **Muñcitukamyatā**dīnaṃ tiṇṇaṃ ñāṇānaṃ ekaṭṭhatā heṭṭhā vuttanayā eva.

Nimittā cittaṃ vuṭṭhātīti saṅkhāranimitte dosadassanena tattha anallīnatāya saṅkhāranimittā cittaṃ vuṭṭhāti nāma. **Animitte cittaṃ pakkhandatī**ti saṅkhāranimittapaṭipakkhena animittasaṅkhāte nibbāne tanninnatāya cittaṃ pavisati. Sesānupassanādvayepi iminā nayena attho veditabbo. **Nirodhe nibbānadhātuyā**ti idha vutteneva paṭhamānupassanādvayampi vuttameva hoti. Nirodhetipi pāṭho. **Bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā**ti vuṭṭhānasambandhena gotrabhuñāṇaṃ vuttaṃ. **Gotrabhū dhammā**ti gotrabhuñāṇameva. Itarathā hi ekaṭṭhatā na yujjati. ‘‘Asaṅkhatā dhammā, appaccayā dhammā’’tiādīsu (dha. sa. dukamātikā 7, 8) viya vā catumaggavasena vā bahuvacanaṃ katanti veditabbaṃ. Yasmā vimokkhoti maggo, maggo ca dubhatovuṭṭhāno, tasmā tena sambandhena **yā ca dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā**tiādi vuttaṃ.

228. Puna vimokkhānaṃ nānākkhaṇānaṃ ekakkhaṇapariyāyaṃ dassetukāmo **katihākārehī**tiādimāha. Tattha **ādhipateyyaṭṭhenā**ti jeṭṭhakaṭṭhena. **Adhiṭṭhānaṭṭhenā**ti patiṭṭhānaṭṭhena. **Abhinīhāraṭṭhenā**ti vipassanāvīthito nīharaṇaṭṭhena. **Niyyānaṭṭhenā**ti nibbānupagamanaṭṭhena. **Aniccato manasikaroto**ti vuṭṭhānagāminivipassanākkhaṇeyeva. **Animitto vimokkho**ti maggakkhaṇeyeva. Esa nayo sesesu. **Cittaṃ adhiṭṭhātī**ti cittaṃ adhikaṃ katvā ṭhāti, cittaṃ patiṭṭhāpetīti adhippāyo. **Cittaṃ abhinīharatī**ti vipassanāvīthito cittaṃ nīharati. **Nirodhaṃ nibbānaṃ niyyātī**ti nirodhasaṅkhātaṃ nibbānaṃ upagacchatīti evaṃ ākāranānattato catudhā nānākkhaṇatā dassitā.

Ekakkhaṇatāya **samodhānaṭṭhenā**ti ekajjhaṃ samosaraṇaṭṭhena. **Adhigamanaṭṭhenā**ti vindanaṭṭhena. **Paṭilābhaṭṭhenā**ti pāpuṇanaṭṭhena. **Paṭivedhaṭṭhenā**ti ñāṇena paṭivijjhanaṭṭhena. **Sacchikiriyaṭṭhenā**ti paccakkhakaraṇaṭṭhena. **Phassanaṭṭhenā**ti ñāṇaphusanāya phusanaṭṭhena. **Abhisamayaṭṭhenā**ti abhimukhaṃ samāgamanaṭṭhena. Ettha ‘‘samodhānaṭṭhenā’’ti mūlapadaṃ, sesāni adhigamavevacanāni. Tasmāyeva hi sabbesaṃ ekato vissajjanaṃ kataṃ. **Nimittā muccatī**ti niccanimittato muccati. Iminā vimokkhaṭṭho vutto. **Yato muccatī**ti yato nimittato muccati. **Tattha na paṇidahatī**ti tasmiṃ nimitte patthanaṃ na karoti. **Yattha na paṇidahatī**ti yasmiṃ nimitte na paṇidahati. **Tena suññ**oti tena nimittena suñño. **Yena suññ**oti yena nimittena suñño. **Tena nimittena animitto**ti iminā animittaṭṭho vutto.

Paṇidhiyā muccatīti paṇidhito muccati. ‘‘Paṇidhi muccatī’’ti pāṭho nissakkatthoyeva. Iminā vimokkhaṭṭho vutto. **Yattha na paṇidahatī**ti yasmiṃ dukkhe na paṇidahati. **Tena suññ**oti tena dukkhena suñño. **Yena suññ**oti yena dukkhanimittena suñño. **Yena nimittenā**ti yena dukkhanimittena. **Tattha na paṇidahatī**ti iminā appaṇihitaṭṭho vutto. **Abhinivesā muccatī**ti iminā vimokkhaṭṭho vutto. **Yena suññ**oti yena abhinivesanimittena suñño. **Yena nimittenā**ti yena abhinivesanimittena. **Yattha na paṇidahati, tena suññ**oti yasmiṃ abhinivesanimitte na paṇidahati, tena abhinivesanimittena suñño. Iminā suññataṭṭho vutto.

229. Puna aṭṭhavimokkhādīni niddisitukāmo **atthi vimokkho**tiādimāha. Tattha **niccato abhinivesā**tiādīni saññāvimokkhe vuttanayena veditabbāni. **Sabbābhinivesehī**ti vuttappakārehi abhinivesehi. Iti abhinivesamuccanavasena suññatavimokkhā nāma jātā, teyeva niccādinimittamuccanavasena animittavimokkhā, niccantiādipaṇidhīhi muccanavasena appaṇihitavimokkhā. Ettha ca **paṇidhi muccatī**ti sabbattha nissakkattho veditabbo. Paṇidhiyā muccatīti vā pāṭho. ‘‘Sabbapaṇidhīhi muccatī’’ti cettha sādhakaṃ. Evaṃ tisso anupassanā tadaṅgavimokkhattā ca samucchedavimokkhassa paccayattā ca pariyāyena vimokkhāti vuttā.

230. **Tattha jātā**ti anantare vipassanāvimokkhepi sati imissā kathāya maggavimokkhādhikārattā tasmiṃ maggavimokkhe jātāti vuttaṃ hoti. **Anavajjakusalā**ti rāgādivajjavirahitā kusalā. Vicchedaṃ katvā vā pāṭho. **Bodhipakkhiyā dhammā**ti ‘‘cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā,

pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhaṅgā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo''ti (ma. ni. 3.35, 43; cūḷani. mettagūmāṇavapucchāniddesa 22; mi. pa. 5.4.1) vuttā sattatiṃsa bodhipakkhiyadhammā. **Idaṃ mukha**nti idaṃ vuttappakāraṃ dhammajātaṃ ārammaṇato nibbānapavesāya mukhattā mukhaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. **Tesaṃ dhammāna**nti tesaṃ bodhipakkhiyānaṃ dhammānaṃ. **Idaṃ vimokkhamukha**nti nibbānaṃ vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇavimokkhesu nissaraṇavimokkhova, ''yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā, virāgo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyatī''ti (itivu. 90; a. ni. 4.34) vuttattā uttamaṭṭhena mukhañcāti vimokkhamukhaṃ. Vimokkhañca taṃ mukhañca vimokkhamukhanti kammadhārayasamāsavasena ayameva attho vutto. **Vimokkhañcā**ti ettha liṅgavipallāso kato. **Tīṇi akusalamūlānī**ti lobhadosamohā. **Tīṇi duccaritānī**ti kāyavacīmanoduccaritāni. **Sabbepi akusalā dhammā**ti akusalamūlehi sampayuttā duccaritehi sampayuttā ca asampayuttā ca sevitabbadomanassādīni ṭhapetvā sabbepi akusalā dhammā. **Kusalamūlasucaritāni** vuttapaṭipakkhena veditabbāni. **Sabbepi kusalā dhammā**ti vuttanayeneva sampayuttā asampayuttā ca vimokkhassa upanissayabhūtā sabbepi kusalā dhammā. Vivaṭṭakathā heṭṭhā vuttā. Vimokkhavivaṭṭasambandhena panettha sesavivaṭṭāpi vuttā. **Āsevanā**ti ādito sevanā. **Bhāvanā**ti tasseva vaḍḍhanā. **Bahulīkamma**nti tasseva vasippattiyā punappunaṃ karaṇaṃ. Maggassa pana ekakkhaṇeyeva kiccasādhanavasena āsevanādīni veditabbāni. **Paṭilābho vā vipāko vā**tiādīni heṭṭhā vuttatthānevāti.

Vimokkhaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Vimokkhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Gatikathā

Gatikathāvaṇṇanā

231. Idāni tassā vimokkhuppattiyā hetubhūtaṃ hetusampattiṃ dassentena kathitāya gatikathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Duhetukapaṭisandhikassāpi hi ''natthi jhānaṃ apaññassā''ti (dha. pa. 372) vacanato jhānampi na uppajjati, kiṃ pana vimokkho. Tattha **gatisampattiyā**ti nirayatiracchānayonipettivisayamanussadevasaṅkhātāsu pañcasu gatīsu manussadevasaṅkhātāya gatisampattiyā. Etena purimā tisso gativipattiyo paṭikkhipati. Gatiyā sampatti gatisampatti, sugatīti vuttaṃ hoti. **Gatī**ti ca sahokāsā khandhā. Pañcasu ca gatīsu pettivisayaggahaṇeneva asurakāyopi gahito. **Devā**ti cha kāmāvacaradevā brahmāno ca. Devaggahaṇena asurāpi saṅgahitā. **Ñāṇasampayutte**ti ñāṇasampayuttapaṭisandhikkhaṇe. Khaṇopi hi ñāṇasampayuttayogena teneva vohārena vuttoti veditabbo. **Katinaṃ hetūna**nti alobhādosāmohahetūsu katinaṃ hetūnaṃ. **Upapattī**ti upapajjanaṃ, nibbattīti attho.

Yasmā pana suddakulajātāpi tihetukā honti, tasmā te sandhāya paṭhamapucchā. Yasmā ca yebhuyyena mahāpuññā tīsu mahāsālakulesu jāyanti, tasmā tesaṃ tiṇṇaṃ kulānaṃ vasena tisso pucchā. Pāṭho pana saṅkhitto. Mahatī sālā etesanti mahāsālā, mahāgharā mahāvibhavāti attho. Atha vā mahā sāro etesanti mahāsārāti vattabbe ra-kārassa la-kāraṃ katvā ''mahāsālā''ti vuttaṃ. Khattiyā mahāsālā, khattiyesu vā mahāsālāti **khattiyamahāsālā**. Sesesupi eseva nayo. Tattha yassa khattiyassa gehe pacchimantena koṭisataṃ dhanaṃ nidhānagataṃ hoti, kahāpaṇānañca vīsati ambaṇāni divasaṃ valañje nikkhamanti, ayaṃ **khattiyamahāsālo** nāma. Yassa brāhmaṇassa gehe pacchimantena asītikoṭidhanaṃ nidhānagataṃ hoti, kahāpaṇānañca dasa ambaṇāni divasaṃ valañje nikkhamanti, ayaṃ **brāhmaṇamahāsālo** nāma. Yassa gahapatissa gehe pacchimantena cattālīsakoṭidhanaṃ nidhānagataṃ hoti, kahāpaṇānañca pañca ambaṇāni divasaṃ valañje nikkhamanti, ayaṃ **gahapatimahāsālo** nāma.

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānañca ekantatihetukattā ''ñāṇasampayutte''ti na vuttaṃ, manussesu pana duhetukāhetukānañca sabbhāvato, kāmāvacaresu devesu duhetukānañca sabbhāvato sesesu ''ñāṇasampayutte''ti vuttaṃ. Ettha ca kāmāvacaradevā pañcakāmaguṇaratiyā kīḷanti, sarīrajutiyā ca

jotantīti **devā,** rūpāvacarabrahmāno jhānaratiyā kīḷanti, sarīrajutiyā ca jotantīti devā, arūpāvacarabrahmāno jhānaratiyā kīḷanti, ñāṇajutiyā ca jotantīti devā.

232. **Kusalakammassa javanakkhaṇe**ti atītajātiyā idha tihetukapaṭisandhijanakassa tihetukakāmāvacarakusalakammassa ca javanavīthiyaṃ punappunaṃ uppattivasena sattavāraṃ javanakkhaṇe, pavattanakāleti attho. **Tayo hetū kusalā**ti alobho kusalahetu adoso kusalahetu amoho kusalahetu. **Tasmiṃ khaṇe jātacetanāyā**ti tasmiṃ vuttakkhaṇeyeva jātāya kusalacetanāya. **Sahajātapaccayā hontī**ti uppajjamānā ca sahauppādanabhāvena upakārakā honti. **Tena vuccatī**ti tena sahajātapaccayabhāveneva vuccati. **Kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā**ti ekacittakkhaṇikapaccayākāranayena vuttaṃ. ''Saṅkhārā''ti ca bahuvacanena tattha saṅkhārakkhandhasaṅgahitā sabbe cetasikā gahitāti veditabbaṃ. Apisaddena saṅkhārapaccayāpi kusalamūlānītipi vuttaṃ hoti.

Nikantikkhaṇeti attano vipākaṃ dātuṃ paccupaṭṭhitakamme vā tathā paccupaṭṭhitakammena upaṭṭhāpite kammanimitte vā gatinimitte vā uppajjamānānaṃ nikantikkhaṇe. **Nikantī**ti nikāmanā patthanā. Āsannamaraṇassa hi mohena ākulacittattā avīcijālāyapi nikanti uppajjati, kiṃ pana sesesu nimittesu. **Dve hetū**ti lobho akusalahetu moho akusalahetu. Bhavanikanti pana paṭisandhianantaraṃ pavattabhavaṅgavīthito vuṭṭhitamattasseva attano khandhasantānaṃ ārabbha sabbesampi uppajjati. ''Yassa vā pana yattha akusalā dhammā na uppajjittha, tassa tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti āmantā''ti evamādi idameva sandhāya vuttaṃ. **Tasmiṃ khaṇe jātacetanāyā**ti akusalacetanāya.

Paṭisandhikkhaṇeti tena kammena gahitapaṭisandhikkhaṇe. **Tayo hetū**ti alobho abyākatahetu adoso abyākatahetu amoho abyākatahetu. **Tasmiṃ khaṇe jātacetanāyā**ti vipākābyākatacetanāya. **Nāmarūpapaccayāpi viññāṇa**nti ettha tasmiṃ paṭisandhikkhaṇe tayo vipākahetū sesacetasikā ca nāmaṃ, hadayavatthu rūpaṃ. Tato nāmarūpapaccayatopi paṭisandhiviññāṇaṃ pavattati. **Viññāṇapaccayāpi nāmarūpa**nti etthāpi nāmaṃ vuttappakārameva, rūpaṃ pana idha sahetukamanussapaṭisandhiyā adhippetattā gabbhaseyyakānaṃ vatthudasakaṃ kāyadasakaṃ bhāvadasakanti samatiṃsa rūpāni, saṃsedajānaṃ opapātikānañca paripuṇṇāyatanānaṃ cakkhudasakaṃ sotadasakaṃ ghānadasakaṃ jivhādasakañcāti samasattati rūpāni. Taṃ vuttappakāraṃ nāmarūpaṃ paṭisandhikkhaṇe paṭisandhiviññāṇapaccayā pavattati.

Pañcakkhandhāti ettha paṭisandhicittena paṭisandhikkhaṇe labbhamānāni rūpāni rūpakkhandho, sahajātā vedanā vedanākkhandho, saññā saññākkhandho, sesacetasikā saṅkhārakkhandho, paṭisandhicittaṃ viññāṇakkhandho. **Sahajātapaccayā hontī**ti cattāro arūpino khandhā aññamaññaṃ sahajātapaccayā honti, rūpakkhandhe cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ sahajātapaccayā honti, arūpino khandhā ca hadayarūpañca aññamaññaṃ sahajātapaccayā honti, mahābhūtāpi upādārūpānaṃ sahajātapaccayā honti. **Aññamaññapaccayā hontī**ti aññamaññaṃ uppādanupatthambhanabhāvena upakārakā honti, cattāro arūpino khandhā ca aññamaññapaccayā honti, cattāro mahābhūtā aññamaññapaccayā honti. **Nissayapaccayā hontī**ti adhiṭṭhānākārena nissayākārena ca upakārakā honti, cattāro arūpino khandhā ca aññamaññaṃ nissayapaccayā hontīti sahajātā viya vitthāretabbā. **Vippayuttapaccayā hontī**ti ekavatthukādibhāvānupagamanena vippayuttabhāvena upakārakā honti, arūpino khandhā paṭisandhirūpānaṃ vippayuttapaccayā honti, hadayarūpaṃ arūpīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayo hoti. ''Pañcakkhandhā''ti hettha evaṃ yathālābhavasena vuttaṃ.

Cattāro mahābhūtāti ettha tayo paccayā paṭhamaṃ vuttāyeva. **Tayo jīvitasaṅkhārā**ti āyu ca usmā ca viññāṇañca. **Āyū**ti rūpajīvitindriyaṃ arūpajīvitindriyañca. **Usmā**ti tejodhātu. **Viññāṇa**nti paṭisandhiviññāṇaṃ. Etāni hi uparūpari jīvitasaṅkhāraṃ saṅkharonti pavattentīti jīvitasaṅkhārā. **Sahajātapaccayā hontī**ti arūpajīvitindriyaṃ paṭisandhiviññāṇañca sampayuttakānaṃ khandhānañca hadayarūpassa ca aññamaññasahajātapaccayā honti, tejodhātu tiṇṇaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññasahajātapaccayo hoti, upādārūpānaṃ sahajātapaccayova, rūpajīvitindriyaṃ sahajātarūpānaṃ pariyāyena sahajātapaccayo hotīti veditabbaṃ. **Aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā hontī**ti dvayaṃ arūpajīvitindriyaṃ paṭisandhiviññāṇañca sampayuttakhandhānaṃ aññamaññapaccayā honti.

Aññamaññanissayapaccayā hontīti vuttanayeneva yojetvā veditabbaṃ. **Vippayuttapaccayā hontī**ti arūpajīvitindriyaṃ paṭisandhiviññāṇañca paṭisandhirūpānaṃ vippayuttapaccayā honti. Rūpajīvitindriyaṃ pana aññamaññanissayavippayuttapaccayatte na yujjati. Tasmā ''tayo jīvitasaṅkhārā''ti yathālābhavasena vuttaṃ. Nāmañca rūpañca vuttanayeneva catupaccayatte yojetabbaṃ. **Cuddasa dhammā**ti pañcakkhandhā, cattāro mahābhūtā, tayo jīvitasaṅkhārā, nāmañca rūpañcāti evaṃ gaṇanāvasena cuddasa dhammā. Tesañca upari aññesañca sahajātādipaccayabhāvo vuttanayo eva. **Sampayuttapaccayā hontī**ti puna ekavatthukaekārammaṇaekuppādaekanirodhasaṅkhātena sampayuttabhāvena upakārakā honti.

Pañcindriyānīti saddhindriyādīni. **Nāmañcā**ti idha vedanādayo tayo khandhā. **Viññāṇañcā**ti paṭisandhiviññāṇaṃ. Puna **cuddasa dhammā**ti cattāro khandhā, pañcindriyāni, tayo hetū, nāmañca viññāṇañcāti evaṃ gaṇanāvasena cuddasa dhammā. **Aṭṭhavīsati dhammā**ti purimā ca cuddasa, ime ca cuddasāti aṭṭhavīsati. Idha rūpassāpi paviṭṭhattā sampayuttapaccayaṃ apanetvā vippayuttapaccayo vutto.

Evaṃ paṭisandhikkhaṇe vijjamānassa tassa tassa paccayuppannassa dhammassa taṃ taṃ paccayabhedaṃ dassetvā paṭhamaṃ niddiṭṭhe hetū nigametvā dassento **imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hotī**ti āha. Kammāyūhanakkhaṇe tayo kusalahetū, nikantikkhaṇe dve akusalahetū, paṭisandhikkhaṇe tayo abyākatahetūti evaṃ aṭṭha hetū. Tattha tayo kusalahetū, dve akusalahetū ca idha paṭisandhikkhaṇe pavattiyā upanissayapaccayā honti. Tayo abyākatahetū yathāyogaṃ hetupaccayasahajātapaccayavasena paccayā honti. Sesavāresupi eseva nayo.

Arūpāvacarānaṃ pana rūpābhāvā **nāmapaccayāpi viññāṇaṃ, viññāṇapaccayāpi nāma**nti vuttaṃ. Rūpamissakacuddasakopi ca parihīno. Tassa parihīnattā ''aṭṭhavīsati dhammā''ti vāro ca na labbhati.

233. Idāni vimokkhassa paccayabhūtaṃ tihetukapaṭisandhiṃ dassetvā teneva sambandhena duhetukapaṭisandhivisesañca dassetukāmo **gatisampattiyā ñāṇavippayutte**tiādimāha. **Kusalakammassa javanakkhaṇe**ti atītajātiyā idha paṭisandhijanakassa duhetukakusalakammassa vuttanayeneva javanakkhaṇe. **Dve hetū**ti ñāṇavippayuttattā alobho kusalahetu adoso kusalahetu. Dve abyākatahetūpi alobhādosāyeva.

Cattāri indriyānīti paññindriyavajjāni saddhindriyādīni cattāri. **Dvādasa dhammā**ti paññindriyassa amohahetussa ca parihīnattā dvādasa. Tesaṃ dvinnaṃyeva parihīnattā chabbīsati. **Channaṃ hetūna**nti dvinnaṃ kusalahetūnaṃ, dvinnaṃ akusalahetūnaṃ, dvinnaṃ vipākahetūnanti evaṃ channaṃ hetūnaṃ. Rūpārūpāvacarā panettha ekantatihetukattā na gahitā. Sesaṃ paṭhamavāre vuttanayeneva veditabbaṃ. Imasmiṃ vāre duhetukapaṭisandhiyā duhetukakammasseva vuttattā tihetukakammena duhetukapaṭisandhi na hotīti vuttaṃ hoti. Tasmā yaṃ dhammasaṅgahaṭṭhakathāyaṃ (dha. sa. aṭṭha. 498) tipiṭakamahādhammarakkhitattheravāde ''tihetukakammena paṭisandhi tihetukāva hoti, duhetukāhetukā na hoti. Duhetukakammena duhetukāhetukā hoti, tihetukā na hotī''ti vuttaṃ, taṃ imāya pāḷiyā sameti. Yaṃ pana tipiṭakacūḷanāgattherassa ca moravāpivāsimahādattattherassa ca vādesu ''tihetukakammena paṭisandhi tihetukāpi hoti duhetukāpi, ahetukā na hoti. Duhetukakammena duhetukāpi hoti ahetukāpi, tihetukā na hotī''ti vuttaṃ, taṃ imāya pāḷiyā viruddhaṃ viya dissati. Imissā kathāya hetuadhikārattā ahetukapaṭisandhi na vuttāti.

Gatikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Kammakathāvaṇṇanā

Kammakathāvaṇṇanā

234. Idāni tassā hetusampattiyā paccayabhūtaṃ kammaṃ dassentena kathitāya kammakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha **ahosi kammaṃ ahosi kammavipāko**tiādīsu atītabhavesu katassa kammassa atītabhavesuyeva vipakkavipākaṃ gahetvā ''ahosi kammaṃ ahosi kammavipāko''ti vuttaṃ. Tasseva

atītassa kammassa diṭṭhadhammavedanīyassa upapajjavedanīyassa ca paccayavekallena atītabhavesuyeva avipakkavipākañca atīteyeva parinibbutassa ca diṭṭhadhammavedanīyaupapajjavedanīyaaparapariyāyavedanīyassa kammassa avipakkavipākañca gahetvā **ahosi kammaṃ nāhosi kammavipāko**ti vuttaṃ. Atītasseva kammassa avipakkavipākassa paccuppannabhave paccayasampattiyā vipaccamānaṃ vipākaṃ gahetvā **ahosi kammaṃ atthi kammavipāko**ti vuttaṃ. Atītasseva kammassa atikkantavipākakālassa ca paccuppannabhave parinibbāyantassa ca avipaccamānaṃ vipākaṃ gahetvā **ahosi kammaṃ natthi kammavipāko**ti vuttaṃ. Atītasseva kammassa vipākārahassa avipakkavipākassa anāgate bhave paccayasampattiyā vipaccitabbaṃ vipākaṃ gahetvā **ahosi kammaṃ bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Atītasseva kammassa atikkantavipākakālassa ca anāgatabhave parinibbāyitabbassa ca avipaccitabbaṃ vipākaṃ gahetvā **ahosi kammaṃ na bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Evaṃ atītakammaṃ atītapaccuppannānāgatavipākāvipākavasena chadhā dassitaṃ.

Paccuppannabhave katassa diṭṭhadhammavedanīyassa kammassa idheva vipaccamānaṃ vipākaṃ gahetvā **atthi kammaṃ atthi kammavipāko**ti vuttaṃ. Tasseva paccuppannassa kammassa paccayavekallena idha avipaccamānañca diṭṭheva dhamme parinibbāyantassa idha avipaccamānañca vipākaṃ gahetvā **atthi kammaṃ natthi kammavipāko**ti vuttaṃ. Paccuppannasseva kammassa upapajjavedanīyassa ca aparapariyāyavedanīyassa ca anāgatabhave vipaccitabbaṃ vipākaṃ gahetvā **atthi kammaṃ bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Paccuppannasseva kammassa upapajjavedanīyassa paccayavekallena anāgatabhave avipaccitabbañca anāgatabhave parinibbāyitabbassa aparapariyāyavedanīyassa avipaccitabbañca vipākaṃ gahetvā **atthi kammaṃ na bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Evaṃ paccuppannakammaṃ paccuppannānāgatavipākāvipākavasena catudhā dassitaṃ.

Anāgatabhave kātabbassa kammassa anāgatabhave vipaccitabbaṃ vipākaṃ gahetvā **bhavissati kammaṃ bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Tasseva anāgatassa kammassa paccayavekallena avipaccitabbañca anāgatabhave parinibbāyitabbassa avipaccitabbañca vipākaṃ gahetvā **bhavissati kammaṃ na bhavissati kammavipāko**ti vuttaṃ. Evaṃ anāgatakammaṃ anāgatavipākāvipākavasena dvidhā dassitaṃ. Taṃ sabbaṃ ekato katvā dvādasavidhena kammaṃ dassitaṃ hoti.

Imasmiṃ ṭhāne ṭhatvā tīṇi kammacatukkāni āharitvā vuccanti – tesu hi vuttesu ayamattho pākaṭataro bhavissatīti. Catubbidhañhi kammaṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ upapajjavedanīyaṃ aparapariyāyavedanīyaṃ ahosikammanti. Tesu ekajavanavīthiyaṃ sattasu cittesu kusalā vā akusalā vā paṭhamajavanacetanā **diṭṭhadhammavedanīyakammaṃ** nāma. Taṃ imasmiṃyeva attabhāve vipākaṃ deti. Tathā asakkontaṃ pana ‘‘ahosi kammaṃ nāhosi kammavipāko, na bhavissati kammavipāko, natthi kammavipāko’’ti imassa tikassa vasena **ahosikammaṃ** nāma hoti. Atthasādhikā pana sattamajavanacetanā **upapajjavedanīyakammaṃ** nāma. Taṃ anantare attabhāve vipākaṃ deti. Tathā asakkontaṃ vuttanayeneva ahosikammaṃ nāma hoti. Ubhinnaṃ antare pana pañcajavanacetanā aparapariyāyavedanīyakammaṃ nāma. Taṃ anāgate yadā okāsaṃ labhati, tadā vipākaṃ deti. Sati saṃsārappavattiyā ahosikammaṃ nāma na hoti.

Aparampi catubbidhaṃ kammaṃ yaggarukaṃ yabbahulaṃ yadāsannaṃ kaṭattā vā pana kammanti. Tattha kusalaṃ vā hotu akusalaṃ vā, garukāgarukesu yaṃ garukaṃ mātughātādikammaṃ vā mahaggatakammaṃ vā, tadeva paṭhamaṃ vipaccati. Tathā bahulābahulesupi yaṃ bahulaṃ hoti susīlyaṃ vā dussīlyaṃ vā, tadeva paṭhamaṃ vipaccati. Yadāsannaṃ nāma maraṇakāle anussaritakammaṃ vā katakammaṃ vā. Yañhi āsannamaraṇe anussarituṃ sakkoti kātuṃ vā, teneva upapajjati. Etehi pana tīhi muttaṃ punappunaṃ laddhāsevanaṃ kaṭattā vā pana kammaṃ nāma hoti. Tesaṃ abhāve taṃ paṭisandhiṃ ākaḍḍhati.

Aparaṃ vā catubbidhaṃ kammaṃ janakaṃ upatthambhakaṃ upapīḷakaṃ upaghātakanti. Tattha **janakaṃ** nāma kusalampi hoti akusalampi. Taṃ paṭisandhiyaṃ pavattepi rūpārūpavipākaṃ janeti. **Upatthambhakaṃ** pana janetuṃ na sakkoti, aññena kammena dinnāya paṭisandhiyā janite vipāke

uppajjanakasukhadukkhaṃ upatthambheti, addhānaṃ pavatteti. **Upapīḷakaṃ** aññena kammena dinnāya paṭisandhiyā janite vipāke uppajjanakasukhadukkhaṃ pīḷeti bādhati, addhānaṃ pavattituṃ na deti. **Upaghātakaṃ** pana kusalampi akusalampi samānaṃ aññaṃ dubbalakammaṃ ghātetvā tassa vipākaṃ paṭibāhitvā attano vipākassa okāsaṃ karoti. Evaṃ pana kammena kate okāse taṃ vipākaṃ uppannaṃ nāma vuccati.

Iti imesaṃ dvādasannaṃ kammānaṃ kammantarañca vipākantarañca buddhānaṃ kammavipākañāṇasseva yāthāvasarasato pākaṭaṃ hoti asādhāraṇaṃ sāvakehi. Vipassakena pana kammantaraṃ vipākantarañca ekadesato jānitabbaṃ. Tasmā ayaṃ mukhamattadassanena kammaviseso pakāsitoti.

235. Evaṃ suddhikakammavasena paṭhamavāraṃ vatvā tadeva kammaṃ dvidhā vibhajitvā kusalākusalādiyugalavasena dasahi pariyāyehi apare dasa vārā vuttā. Tattha ārogyaṭṭhena **kusalaṃ,** anārogyaṭṭhena **akusalaṃ,** idaṃ dukaṃ jātivasena vuttaṃ. Akusalameva rāgādidosasaṃyogena **sāvajjaṃ,** kusalaṃ tadabhāvena **anavajjaṃ**. Akusalaṃ aparisuddhattā, kaṇhābhijātihetuttā vā **kaṇhaṃ,** kusalaṃ parisuddhattā, sukkābhijātihetuttā vā **sukkaṃ**. Kusalaṃ sukhavuddhimattā **sukhudrayaṃ,** akusalaṃ dukkhavuddhimattā **dukkhudrayaṃ**. Kusalaṃ sukhaphalavattā **sukhavipākaṃ,** akusalaṃ dukkhaphalavattā **dukkhavipāka**nti evametesaṃ nānākāro veditabboti.

Kammakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Vipallāsakathā

Vipallāsakathāvaṇṇanā

236. Idāni tassa kammassa paccayabhūte vipallāse dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya vipallāsakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Suttante tāva **saññāvipallāsā**ti saññāya vipallatthabhāvā viparītabhāvā, viparītasaññāti attho. Sesadvayesupi eseva nayo. Cittakiccassa dubbalaṭṭhāne diṭṭhivirahitāya akusalasaññāya sakakiccassa balavakāle **saññāvipallāso**. Diṭṭhivirahitasseva akusalacittassa sakakiccassa balavakāle **cittavipallāso**. Diṭṭhisampayutte citte **diṭṭhivipallāso**. Tasmā sabbadubbalo saññāvipallāso, tato balavataro cittavipallāso, sabbabalavataro diṭṭhivipallāso. Ajātabuddhidārakassa kahāpaṇadassanaṃ viya hi saññā ārammaṇassa upaṭṭhānākāramattaggahaṇato. Gāmikapurisassa kahāpaṇadassanaṃ viya cittaṃ lakkhaṇapaṭivedhassāpi sampāpanato. Kammārassa mahāsaṇḍāsena ayogahaṇaṃ viya diṭṭhi abhinivissa parāmasanato. **Anicce niccanti saññāvipallāso**ti anicce vatthusmiṃ ‘‘niccaṃ ida’’nti evaṃ gahetvā uppajjanakasaññā saññāvipallāso. Iminā nayena sabbapadesu attho veditabbo. **Na saññāvipallāso na cittavipallāso na diṭṭhivipallāso**ti catūsu vatthūsu dvādasannaṃ vipallāsaggāhānaṃ abhāvā yāthāvaggahaṇaṃ vuttaṃ.

Gāthāsu **anattani ca attā**ti anattani attāti evaṃsaññinoti attho. **Micchādiṭṭhihatā**ti na kevalaṃ saññinova, saññāya viya uppajjamānāya micchādiṭṭhiyāpi hatā. **Khittacittā**ti saññādiṭṭhīhi viya uppajjamānena khittena vibbhantena cittena samannāgatā. **Visaññino**ti desanāmattametaṃ, viparītasaññācittadiṭṭhinoti attho. Atha vā saññāpubbaṅgamattā diṭṭhiyā paṭhamaṃ catūhi padehi saññāvipallāso vutto, tato **micchādiṭṭhihatā**ti diṭṭhivipallāso, **khittacittā**ti cittavipallāso. **Visaññino**ti tīhi vipallāsaggāhehi pakatisaññāvirahitā mohaṃ gatā ‘‘mucchito visavegena, visaññī samapajjathā’’tiettha (jā. 2.22.328) viya. **Te yogayuttā mārassā**ti te janā sattā mārassa yoge yuttā nāma honti. **Ayogakkhemino**ti catūhi yogehi ītīhi khemaṃ nibbānaṃ appattā. **Sattā gacchanti saṃsāra**nti teyeva puggalā saṃsāraṃ saṃsaranti. Kasmā? **Jātimaraṇagāmino** hi te, tasmā saṃsarantīti attho. **Buddhā**ti catusaccabuddhā sabbaññuno. Kālattayasādhāraṇavasena bahuvacanaṃ. **Lokasmi**nti okāsaloke. **Pabhaṅkarā**ti lokassa paññālokaṃ karā. **Imaṃ dhammaṃ pakāsentī**ti vipallāsappahānaṃ dhammaṃ jotenti. **Dukkhūpasamagāmina**nti dukkhavūpasamaṃ nibbānaṃ gacchantaṃ. **Tesaṃ sutvānā**ti tesaṃ buddhānaṃ dhammaṃ sutvāna. **Sappaññā**ti bhabbabhūtā paññavanto. **Sacittaṃ paccaladdhū**ti

vipallāsavajjitaṃ sakacittaṃ paṭilabhitvā. Paṭialaddhūti padacchedo. Atha vā paṭilabhiṃsu paṭialaddhunti padacchedo. **Aniccato dakkhu**nti aniccavaseneva addasaṃsu. **Anattani anattā**ti anattānaṃ anattāti addakkhuṃ. Atha vā anattani vatthusmiṃ attā natthīti addakkhuṃ. **Sammādiṭṭhisamādānā**ti gahitasammādassanā. **Sabbaṃ dukkhaṃ upaccagu**nti sakalaṃ vaṭṭadukkhaṃ samatikkantā.

Pahīnāpahīnapucchāya **diṭṭhisampannassā**ti sotāpannassa. **Dukkhe sukhanti saññā uppajjati. Cittaṃ uppajjatī**ti mohakālussiyassa appahīnattā saññāmattaṃ vā cittamattaṃ vā uppajjati, anāgāmissapi uppajjati, kiṃ pana sotāpannassa. Ime dve arahatoyeva pahīnā. **Asubhe subhanti saññā uppajjati. Cittaṃ uppajjatī**ti sakadāgāmissapi uppajjati, kiṃ pana sotāpannassa. Ime dve anāgāmissa pahīnāti aṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Tasmā idaṃ dvayaṃ sotāpannasakadāgāmino sandhāya vuttanti veditabbaṃ. Anāgāmino kāmarāgassa pahīnattā ‘‘asubhe subha’’nti saññācittavipallāsānañca pahānaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Dvīsu vatthūsū**tiādīhi padehi pahīnāpahīne nigametvā dasseti. Tattha ‘‘anicce nicca’’nti, ‘‘anattani attā’’ti imesu dvīsu vatthūsu cha vipallāsā pahīnā. ‘‘Dukkhe sukha’’nti, ‘‘asubhe subha’’nti imesu dvīsu vatthūsu dve diṭṭhivipallāsā pahīnā. Kesuci potthakesu dveti paṭhamaṃ likhitaṃ, pacchā chāti. **Catūsu vatthūsū**ti cattāri ekato katvā vuttaṃ. **Aṭṭhā**ti dvīsu cha, dvīsu dveti aṭṭha. **Cattāro**ti dukkhāsubhavatthūsu ekekasmiṃ dve dve saññācittavipallāsāti cattāro. Kesuci potthakesu ‘‘cha dvīsū’’ti vuttaṭṭhānesupi evameva likhitanti.

Vipallāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Maggakathā

Maggakathāvaṇṇanā

237. Idāni tesaṃ tiṇṇaṃ vipallāsānaṃ pahānakaraṃ ariyamaggaṃ dassentena kathitāya maggakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha **maggoti kenaṭṭhena maggo**ti yo buddhasāsane maggoti vuccati, so kenaṭṭhena maggo nāma hotīti attho. **Micchādiṭṭhiyā pahānāyā**tiādīsu dasasu pariyāyesu paṭhamo paṭhamo tassa tassa maggaṅgassa ujuvipaccanīkavasena vutto. **Maggo ceva hetu cā**ti tassa tassa kiccassa karaṇāya paṭipadaṭṭhena maggo, sampāpakaṭṭhena hetu. Tena maggassa paṭipadaṭṭho sampāpakaṭṭho ca vutto hoti. ‘‘Ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā’’tiādīsu (saṃ. ni. 5.5, 48) hi paṭipadā maggo, ‘‘maggassa niyyānaṭṭho hetuṭṭho’’tiādīsu (paṭi. ma. 2.8) sampāpako hetu. Evaṃ dvīhi dvīhi padehi ‘‘maggoti kenaṭṭhena maggo’’ti pucchāya vissajjanaṃ kataṃ hoti. **Sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāyā**ti attanā sahajātānaṃ arūpadhammānaṃ sahajātaaññamaññanissayādibhāvena upatthambhanabhāvāya. **Kilesānaṃ pariyādānāyā**ti taṃtaṃmaggavajjhānaṃ vuttāvasesakilesānaṃ khepanāya. **Paṭivedhādivisodhanāyā**ti ettha yasmā ‘‘ko cādi kusalānaṃ dhammānaṃ, sīlañca suvisuddhaṃ diṭṭhi ca ujukā’’ti (saṃ. ni. 5.369, 381) vacanato sīlañca diṭṭhi ca saccapaṭivedhassa ādi. So ca ādimaggakkhaṇe visujjhati. Tasmā ‘‘paṭivedhādivisodhanāyā’’ti vuttaṃ. **Cittassa adhiṭṭhānāyā**ti sampayuttacittassa sakakicce patiṭṭhānāya. **Cittassa vodānāyā**ti cittassa parisuddhabhāvāya. **Visesādhigamāyā**ti lokiyato visesapaṭilābhāya. **Uttari paṭivedhāyā**ti lokiyato uttari paṭivijjhanatthāya. **Saccābhisamayāyā**ti catunnaṃ saccānaṃ ekābhisamayāya kiccanipphattivasena ekapaṭivedhāya. **Nirodhe patiṭṭhāpanāyā**ti cittassa vā puggalassa vā nibbāne patiṭṭhāpanatthāya. Sakadāgāmimaggakkhaṇādīsu aṭṭha maggaṅgāni ekato katvā taṃtaṃmaggavajjhakilesappahānaṃ vuttaṃ. Evaṃ vacane kāraṇaṃ heṭṭhā vuttameva. Yasmā uparūparimaggenāpi suṭṭhu ādivisodhanā suṭṭhu cittavodānañca hoti, tasmā tānipi padāni vuttāni.

Dassanamaggotiādīhi yāva pariyosānā tassa dhammassa lakkhaṇavasena maggaṭṭho vutto. Tāni sabbānipi padāni abhiññeyyaniddese vuttatthāneva. Evamettha yathāsambhavaṃ lokiyalokuttaro maggo niddiṭṭho. **Hetuṭṭhena maggo**ti ca aṭṭhaṅgiko maggo niddiṭṭho. Nippariyāyamaggattā cassa puna ‘‘maggo’’ti na vuttaṃ. **Ādhipateyyaṭṭhena indriyā**ti ādīni ca indriyādīnaṃ atthavasena vuttāni, na maggaṭṭhavasena. **Saccānī**ti cettha saccañāṇāni. Sabbepi te dhammā nibbānassa paṭipadaṭṭhena **maggo**. Ante vuttaṃ **nibbānaṃ** pana saṃsāradukkhābhibhūtehi dukkhanissaraṇatthikehi sappurisehi maggīyati

gavesīyatīti **maggo**ti vuttanti veditabbanti.

Maggakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Maṇḍapeyyakathā

Maṇḍapeyyakathāvaṇṇanā

238. Idāni tassa maggassa maṇḍapeyyattaṃ dassentena kathitāya bhagavato vacanekadesapubbaṅgamāya maṇḍapeyyakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha **maṇḍapeyya**nti yathā sampannaṃ nimmalaṃ vippasannaṃ sappi sappimaṇḍoti vuccati, evaṃ vippasannaṭṭhena maṇḍo, pātabbaṭṭhena peyyaṃ. Yañhi pivitvā antaravīthiyaṃ patitā visaññino attano sāṭakādīnampi assāmikā honti, taṃ pasannampi na pātabbaṃ. Mayhaṃ pana idaṃ sikkhattayasaṅgahitaṃ sāsanabrahmacariyaṃ sampannattā nimmalattā vippasannattā maṇḍañca hitasukhāvahattā peyyañcāti maṇḍapeyyanti dīpeti. Maṇḍo peyyo etthāti maṇḍapeyyaṃ. Kiṃ taṃ? Sāsana**brahmacariyaṃ**. Kasmā sikkhattayaṃ brahmacariyaṃ nāma? Uttamaṭṭhena nibbānaṃ brahmaṃ nāma, sikkhattayaṃ nibbānatthāya pavattanato brahmatthāya cariyāti brahmacariyanti vuccati. Sāsanabrahmacariyanti taṃyeva. **Satthā sammukhībhūto**ti idamettha kāraṇavacanaṃ. Yasmā pana satthā sammukhībhūto, tasmā vīriyapayogaṃ katvā pivathetaṃ maṇḍaṃ. Bāhirakañhi bhesajjamaṇḍaṃ vejjassa asammukhā pivantānaṃ pamāṇaṃ vā uggamananiggamanaṃ vā na jānāmāti āsaṅkā hoti. Vejjassa sammukhā pana vejjo jānissatīti nirāsaṅkā pivanti. Evamevaṃ amhākañca dhammassāmī satthā sammukhībhūtoti vīriyaṃ katvā pivathāti maṇḍapāne sanniyojeti. Diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthehi yathārahaṃ anusāsatīti satthā. Apica ‘‘satthā bhagavā satthavāho’’tiādinā (mahāni. 190) niddesanayenapettha attho veditabbo. Sandissamāno mukho bhūtoti sammukhībhūto.

Maṇḍapeyyaniddese **tidhattamaṇḍo**ti tidhābhāvo tidhattaṃ. Tidhattena maṇḍo tidhattamaṇḍo, tividhena maṇḍoti attho. **Satthari sammukhībhūte**ti idaṃ sabbākāraparipuṇṇamaṇḍattayadassanatthaṃ vuttaṃ. Parinibbutepi pana satthari ekadesena maṇḍattayaṃ pavattatiyeva. Teneva cassa niddese ‘‘satthari sammukhībhūte’’ti avatvā **katamo desanāmaṇḍo**tiādi vuttanti veditabbaṃ.

Desanāmaṇḍoti dhammadesanā eva maṇḍo. **Paṭiggahamaṇḍo**ti desanāpaṭiggāhako eva maṇḍo. **Brahmacariyamaṇḍo**ti maggabrahmacariyameva maṇḍo.

Ācikkhanāti desetabbānaṃ saccādīnaṃ imāni nāmānīti nāmavasena kathanā. **Desanā**ti dassanā. **Paññāpanā**ti jānāpanā, ñāṇamukhe ṭhapanā vā. Āsanaṃ ṭhapento hi ‘‘āsanaṃ paññāpetī’’ti vuccati. **Paṭṭhapanā**ti paññāpanā, pavattanāti attho, ñāṇamukhe ṭhapanā vā. **Vivaraṇā**ti vivaṭakaraṇaṃ, vivaritvā dassanāti attho. **Vibhajanā**ti vibhāgakiriyā, vibhāgato dassanāti attho. **Uttānīkamma**nti pākaṭabhāvakaraṇaṃ. Atha vā **ācikkhanā**ti desanādīnaṃ channaṃ padānaṃ mūlapadaṃ. Desanādīni cha padāni tassa atthavivaraṇatthaṃ vuttāni. Tattha **desanā**ti ugghaṭitaññūnaṃ vasena saṅkhepato paṭhamaṃ uddesavasena desanā. Ugghaṭitaññū hi saṅkhepena vuttaṃ paṭhamaṃ vuttañca paṭivijjhanti. **Paññāpanā**ti vipañcitaññūnaṃ vasena tesaṃ cittatosanena buddhinisānena ca paṭhamaṃ saṅkhittassa vitthārato niddesavasena paññāpanā. **Paṭṭhapanā**ti tesaṃyeva niddiṭṭhassa niddesassa paṭiniddesavasena vitthārataravacanena paññāpanā. **Vivaraṇā**ti niddiṭṭhassāpi punappunaṃ vacanena vivaraṇā. **Vibhajanā**ti punappunaṃ vuttassāpi vibhāgakaraṇena vibhajanā. **Uttānīkamma**nti vivaṭassa vitthārataravacanena, vibhattassa ca nidassanavacanena uttānīkaraṇaṃ. Ayaṃ desanā neyyānampi paṭivedhāya hoti. **Yevāpanaññepi kecī**ti piyaṅkaramātādikā vinipātikā gahitā. **Viññātāro**ti paṭivedhavasena lokuttaradhammaṃ viññātāro. Ete hi bhikkhuādayo paṭivedhavasena dhammadesanaṃ paṭiggaṇhantīti **paṭiggahā. Ayamevā**tiādīni paṭhamañāṇaniddese vuttatthāni. Ariyamaggo nibbānena saṃsandanato brahmatthāya cariyāti **brahmacariya**nti vuccati.

239. Idāni **adhimokkhamaṇḍo**tiādīhi tasmiṃ maggakkhaṇe vijjamānāni

indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgāni maṇḍapeyyavidhāne yojetvā dasseti. Tattha **adhimokkhamaṇḍo**ti adhimokkhasaṅkhāto maṇḍo. **Kasaṭo**ti pasādavirahito āvilo. **Chaḍḍetvā**ti samucchedavasena pahāya. **Saddhindriyassa adhimokkhamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyya**nti saddhindriyato adhimokkhamaṇḍassa anaññattepi sati aññaṃ viya katvā vohāravasena vuccati, yathā loke nisadapotako nisadapotasarīrassa anaññattepi sati nisadapotassa sarīranti vuccati, yathā ca pāḷiyaṃ ''phusitatta''ntiādīsu dhammato anaññopi bhāvo añño viya vutto, yathā ca aṭṭhakathāyaṃ ''phusanalakkhaṇo phasso''tiādīsu (dha. sa. aṭṭha. 1 dhammuddesavāra phassapañcamakarāsivaṇṇanā) dhammato anaññampi lakkhaṇaṃ aññaṃ viya vuttaṃ, evamidanti veditabbaṃ. **Pivatī**ti cettha taṃsamaṅgipuggaloti vuttaṃ hoti. Taṃsamaṅgipuggalo taṃ maṇḍaṃ pivatīti katvā tena puggalena so maṇḍo pātabbato maṇḍapeyyaṃ nāma hotīti vuttaṃ hoti. ''Maṇḍapeyyo''ti ca vattabbe ''maṇḍapeyya''nti liṅgavipallāso kato. Sesānampi iminā nayena attho veditabbo. Apubbesu pana **pariḷāho**ti pīṇanalakkhaṇāya pītiyā paṭipakkho kilesasantāpo. **Duṭṭhulla**nti upasamapaṭipakkho kilesavasena oḷārikabhāvo asantabhāvo. **Appaṭisaṅkhā**ti paṭisaṅkhānapaṭipakkho kilesavasena asamavāhitabhāvo.

240. Puna aññena pariyāyena maṇḍapeyyavidhiṃ niddisitukāmo **atthi maṇḍo**tiādimāha. Tattha **tatthā**ti tasmiṃ saddhindriye. **Attharaso**tiādīsu saddhindriyassa adhimuccanaṃ attho, saddhindriyaṃ dhammo, tadeva nānākilesehi vimuttattā vimutti, tassa atthassa sampatti **attharaso**. Tassa dhammassa sampatti **dhammaraso**. Tassā vimuttiyā sampatti **vimuttiraso**. Atha vā atthapaṭilābharati attharaso, dhammapaṭilābharati dhammaraso, vimuttipaṭilābharati vimuttiraso. **Ratī**ti ca taṃsampayuttā, tadārammaṇā vā pīti. Iminā nayena sesapadesupi attho veditabbo. Imasmiṃ pariyāye maṇḍassa peyyaṃ maṇḍapeyyanti attho vutto hoti.

Evaṃ indriyādibodhipakkhiyadhammapaṭipāṭiyā indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgānaṃ vasena maṇḍapeyyaṃ dassetvā puna ante ṭhitaṃ brahmacariyamaṇḍaṃ dassento maggassa padhānattā maggaṃ pubbaṅgamaṃ katvā uppaṭipāṭivasena maggaṅgabojjhaṅgabalaindriyāni dassesi. **Ādhipateyyaṭṭhena indriyā maṇḍo**tiādayo yathāyogaṃ lokiyalokuttarā maṇḍā. Taṃ heṭṭhā vuttanayena veditabbaṃ. **Tathaṭṭhena saccā maṇḍo**ti ettha pana dukkhasamudayānaṃ maṇḍattābhāvā mahāhatthipadasutte (ma. ni. 1.300) viya saccañāṇāni saccāti vuttanti veditabbaṃ.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Maṇḍapeyyakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhitā ca mahāvaggavaṇṇanā.

(2) Yuganaddhavaggo

1. Yuganaddhakathā

Yuganaddhakathāvaṇṇanā

1. Idāni maṇḍapeyyaguṇassa ariyamaggassa yuganaddhaguṇaṃ dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya yuganaddhakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Yasmā pana dhammasenāpati dhammarāje dharamāneyeva dhammarājassa parinibbānasaṃvacchare parinibbuto, tasmā dhammarāje dharamāneyeva dhammabhaṇḍāgārikena desitaṃ idaṃ suttantaṃ tasseva sammukhā sutvā **evaṃ me suta**ntiādimāhāti veditabbaṃ. Tattha **āyasmā**ti piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissavacanaṃ, āyumāti attho. **Ānando**ti tassa therassa nāmaṃ. So hi jāyamānoyeva kule ānandaṃ bhusaṃ tuṭṭhiṃ akāsi. Tasmāssa ''ānando''ti nāmaṃ katanti veditabbaṃ. **Kosambiya**nti evaṃnāmake nagare. Tassa hi nagarassa ārāmapokkharaṇīādīsu tesu tesu ṭhānesu kosambarukkhā ussannā ahesuṃ, tasmā taṃ kosambīti saṅkhaṃ agamāsi. ''Kusambassa isino assamato avidūre māpitattā''ti eke.

Ghositārāmeti ghositaseṭṭhinā kārite ārāme. Kosambiyañhi tayo seṭṭhino ahesuṃ ghositaseṭṭhi kukkuṭaseṭṭhi pāvārikaseṭṭhīti. Te tayopi ‘‘loke buddho uppanno’’ti sutvā pañcahi pañcahi sakaṭasatehi dānūpakaraṇāni gāhāpetvā sāvatthiṃ gantvā jetavanasamīpe khandhāvāraṃ bandhitvā satthu santikaṃ gantvā vanditvā paṭisanthāraṃ katvā nisinnā satthu dhammadesanaṃ sutvā sotāpattiphale patiṭṭhahitvā satthāraṃ nimantetvā buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa aḍḍhamāsamattaṃ mahādānaṃ datvā bhagavato pādamūle nipajjitvā sakajanapadagamanatthaṃ bhagavantaṃ yācitvā ‘‘suññāgāre kho gahapatayo tathāgatā abhiramantī’’ti bhagavatā vutte ‘‘dinnā no bhagavatā paṭiññā’’ti ñatvā ativiya tuṭṭhā dasabalaṃ vanditvā nikkhantā antarāmagge yojane yojane bhagavato nivāsatthaṃ vihāraṃ kārentā anupubbena kosambiṃ patvā attano attano ārāme mahantaṃ dhanapariccāgaṃ katvā bhagavato vihāre kārāpayiṃsu. Tattha ghositaseṭṭhinā kārito ghositārāmo nāma ahosi, kukkuṭaseṭṭhinā kārito kukkuṭārāmo nāma, pāvārikaseṭṭhinā ambavane kārito pāvārikambavanaṃ nāma. Taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘ghositaseṭṭhinā kārite ārāme’’ti.

Āvuso bhikkhavoti ettha buddhā bhagavanto sāvake ālapantā ‘‘bhikkhavo’’ti ālapanti. Sāvakā pana ‘‘buddhehi sadisā mā homā’’ti ‘‘āvuso’’ti paṭhamaṃ vatvā pacchā ‘‘bhikkhavo’’ti vadanti. Buddhehi ca ālapite bhikkhusaṅgho ‘‘bhadante’’ti paṭivacanaṃ deti, sāvakehi ālapite ‘‘āvuso’’ti.

Yo hi kocīti aniyamavacanaṃ. Etena tādisānaṃ sabbabhikkhūnaṃ pariyādānaṃ. **Mama santike**ti mama samīpe. **Arahattappatta**nti attanā arahattassa pattaṃ. Napuṃsake bhāve siddhavacanaṃ. Arahattaṃ pattanti vā padacchedo, attanā pattaṃ arahattanti attho. Arahattappattaṃ attānanti vā pāṭhaseso. **Catūhi maggehī**ti upari vuccamānehi catūhi paṭipadāmaggehi, na ariyamaggehi. ‘‘Catūhi maggehī’’ti visuñca vuttattā kassaci arahato paṭhamassa ariyamaggassa dhammuddhaccapubbaṅgamo maggo, ekassa ariyamaggassa samathapubbaṅgamo, ekassa vipassanāpubbaṅgamo, ekassa yuganaddhapubbaṅgamoti evaṃ cattāropi paṭipadā maggā hontīti veditabbaṃ. **Etesaṃ vā aññatarenā**ti etesaṃ catunnaṃ paṭipadānaṃ maggānaṃ ekena vā, paṭipadāmaggena arahattappattaṃ byākarotīti attho. Sukkhavipassakassa hi arahato dhammuddhaccapubbaṅgamaṃ sotāpattimaggaṃ patvā sesamaggattayampi suddhavipassanāhiyeva pattassa arahattappatti dhammuddhaccapubbaṅgamamaggā hoti. Dhammuddhaccaviggahaṃ patvā vā appatvā vā samathapubbaṅgamādīnaṃ tiṇṇaṃ paṭipadānaṃ maggānaṃ ekekassa vasena pattacatumaggassa arahato arahattappatti itaraekekamaggapubbaṅgamā hoti. Tasmā āha – ‘‘etesaṃ vā aññatarenā’’ti.

Samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvetīti samathaṃ pubbaṅgamaṃ purecārikaṃ katvā vipassanaṃ bhāveti, paṭhamaṃ samādhiṃ uppādetvā pacchā vipassanaṃ bhāvetīti attho. **Maggo sañjāyatī**ti paṭhamo lokuttaramaggo nibbattati. **So taṃ magga**ntiādīsu ekacittakkhaṇikassa maggassa āsevanādīni nāma natthi, dutiyamaggādayo pana uppādento tameva maggaṃ ‘‘āsevati bhāveti bahulīkarotī’’ti vuccati. **Saññojanāni pahīyanti, anusayā byantīhontī**ti yāva arahattamaggā kamena sabbe saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti. **Anusayā byantīhontī**ti ca puna anuppattiyā vigatantā hontīti attho.

Puna caparanti puna ca aparaṃ kāraṇaṃ. **Vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvetī**ti vipassanaṃ pubbaṅgamaṃ purecārikaṃ katvā samathaṃ bhāveti, paṭhamaṃ vipassanaṃ uppādetvā pacchā samādhiṃ bhāvetīti attho. **Yuganaddhaṃ bhāvetī**ti yuganaddhaṃ katvā bhāveti. Ettha teneva cittena samāpattiṃ samāpajjitvā teneva saṅkhāre sammasituṃ na sakkā. Ayaṃ pana yāvatā samāpattiyo samāpajjati, tāvatā saṅkhāre sammasati. Yāvatā saṅkhāre sammasati, tāvatā samāpattiyo samāpajjati. Kathaṃ? Paṭhamajjhānaṃ samāpajjati, tato vuṭṭhāya saṅkhāre sammasati. Saṅkhāre sammasitvā dutiyajjhānaṃ samāpajjati, tato vuṭṭhāya saṅkhāre sammasati. Saṅkhāre sammasitvā tatiyajjhānaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ samāpajjati, tato vuṭṭhāya saṅkhāre sammasati. Evaṃ samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti nāma.

Dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ hotīti ettha mandapaññānaṃ vipassakānaṃ upakkilesavatthuttā vipassanupakkilesasaññitesu obhāsādīsu dasasu dhammesu bhantatāvasena uddhaccasahagatacittuppattiyā vikkhepasaṅkhātaṃ uddhaccaṃ dhammuddhaccaṃ, tena

dhammuddhaccena viggahitaṃ virūpaggahitaṃ virodhamāpāditaṃ mānasaṃ cittaṃ dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ hoti, tena vā dhammuddhaccena kāraṇabhūtena tammūlakataṇhāmānadiṭṭhuppattiyā viggahitaṃ mānasaṃ hoti. Dhammuddhaccaviggahitamānasanti vā pāṭho. **Hoti so āvuso samayo**ti iminā maggāmaggavavatthānena taṃ dhammuddhaccaṃ paṭibāhitvā puna vipassanāvīthiṃ paṭipannakālaṃ dasseti. **Yaṃ taṃ citta**nti yasmiṃ samaye taṃ vipassanāvīthiṃ okkamitvā pavattaṃ cittaṃ. **Ajjhattameva santiṭṭhatī**ti vipassanāvīthiṃ paccotaritvā tasmiṃ samaye gocarajjhattasaṅkhāte ārammaṇe santiṭṭhati patiṭṭhāti. **Sannisīdatī**ti tattheva pavattivasena sammā nisīdati. **Ekodi hotī**ti ekaggaṃ hoti. **Samādhiyatī**ti sammā ādhiyati suṭṭhu ṭhitaṃ hotīti.

Ayaṃ suttantavaṇṇanā.

1. Suttantaniddesavaṇṇanā

2. Tassa suttantassa niddesakathāya **tattha jāte dhamme**ti tasmiṃ samādhismiṃ jāte cittacetasike dhamme. **Aniccato anupassanaṭṭhenā**tiādinā vipassanāya bhedaṃ dasseti. **Sammādiṭṭhi maggo**ti sammādiṭṭhisaṅkhāto maggo. Aṭṭhasu maggaṅgesu ekekopi hi maggoti vuccati.**Āsevatī**ti sotāpattimaggavasena. **Bhāvetī**ti sakadāgāmimagguppādanena. **Bahulīkarotī**ti anāgāmiarahattamagguppādanena. Imesaṃ tiṇṇaṃ avatthābhedepi sati āvajjanādīnaṃ sādhāraṇattā sadisameva vissajjanaṃ kataṃ.

3. Ālokasaññāpaṭinissaggānupassanānaṃ antarāpeyyāle avikkhepādīni ca jhāna samāpattikasiṇānussatiasubhā ca dīghaṃ assāsādīni ca ānantarikasamādhiñāṇaniddese (paṭi. ma. 1.80-81) niddiṭṭhattā saṅkhittāni. Tattha ca **avikkhepavasenā**ti pubbabhāgāvikkhepavasena gahetabbaṃ. **Aniccānupassī assāsavasenā**tiādike suddhavipassanāvasena vuttacatukke pana taruṇavipassanākāle vipassanāsampayuttasamādhipubbaṅgamā balavavipassanā veditabbā.

4. Vipassanāpubbaṅgamavāre paṭhamaṃ **aniccato**tiādinā ārammaṇaṃ aniyametvā vipassanā vuttā, pacchā **rūpaṃ aniccato**tiādinā ārammaṇaṃ niyametvā vuttā. **Tattha jātāna**nti tassā vipassanāya jātānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ. **Vosaggārammaṇatā**ti ettha vosaggo nibbānaṃ. Nibbānañhi saṅkhatavosaggato pariccāgato ‘‘vosaggo’’ti vutto. Vipassanā ca taṃsampayuttadhammā ca nibbānaninnatāya ajjhāsayavasena nibbāne patiṭṭhitattā nibbānapatiṭṭhā nibbānārammaṇā. Patiṭṭhāpi hi ālambīyatīti ārammaṇaṃ nāma hoti, nibbāne patiṭṭhaṭṭheneva nibbānārammaṇā. Aññattha pāḷiyampi hi patiṭṭhā ‘‘ārammaṇa’’nti vuccanti. Yathāha – ‘‘seyyathāpi, āvuso, naḷāgāraṃ vā tiṇāgāraṃ vā sukkhaṃ koḷāpaṃ terovassikaṃ puratthimāya cepi disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya, labhetha aggi otāraṃ, labhetha aggi ārammaṇa’’ntiādi (saṃ. ni. 4.243). Tasmā tattha jātānaṃ dhammānaṃ vosaggārammaṇatāya nibbānapatiṭṭhābhāvena hetubhūtena uppādito yo cittassa ekaggatāsaṅkhāto upacārappanābhedo avikkhepo, so samādhīti vipassanāto pacchā uppādito nibbedhabhāgiyo samādhi niddiṭṭho hoti. Tasmāyeva hi **iti paṭhamaṃ vipassanā, pacchā samatho**ti vuttaṃ.

5. Yuganaddhaniddese yasmā heṭṭhā suttantavaṇṇanāyaṃ vutto yuganaddhakkamo purimadvayaniddesanayeneva pākaṭo, maggakkhaṇe yuganaddhakkamo pana na pākaṭo, tasmā pubbabhāge anekantikaṃ yuganaddhabhāvanaṃ avatvā maggakkhaṇe ekantena labbhamānayuganaddhabhāvanameva dassento **soḷasahi ākārehī**tiādimāha. Tattha **ārammaṇaṭṭhenā**tiādīsu sattarasasu ākāresu ante uddiṭṭhaṃ yuganaddhaṃ mūlapadena ekaṭṭhattā taṃ vippahāya sesānaṃ vasena ‘‘soḷasahī’’ti vuttaṃ. **Ārammaṇaṭṭhenā**ti ālambanaṭṭhena, ārammaṇavasenāti attho. Evaṃ sesesupi. **Gocaraṭṭhenā**ti ārammaṇaṭṭhepi sati nissayitabbaṭṭhānaṭṭhena. **Pahānaṭṭhenā**ti pajahanaṭṭhena. **Pariccāgaṭṭhenā**ti pahānepi sati puna anādiyanena pariccāgaṭṭhena. **Vuṭṭhānaṭṭhenā**ti uggamanaṭṭhena. **Vivaṭṭanaṭṭhenā**ti uggamanepi sati apunarāvaṭṭanena nivattanaṭṭhena. **Santaṭṭhenā**ti nibbutaṭṭhena. **Paṇītaṭṭhenā**ti nibbutaṭṭhepi sati uttamaṭṭhena, atappakaṭṭhena vā. **Vimuttaṭṭhenā**ti bandhanāpagataṭṭhena. **Anāsavaṭṭhenā**ti bandhanamokkhepi sati ārammaṇaṃ katvā pavattamānāsavavirahitaṭṭhena. **Taraṇaṭṭhenā**ti anosīditvā pilavanaṭṭhena, atikkamanaṭṭhena vā. **Animittaṭṭhenā**ti saṅkhāranimittavirahitaṭṭhena. **Appaṇihitaṭṭhenā**ti paṇidhivirahitaṭṭhena.

Suññataṭṭhenāti abhinivesavirahitaṭṭhena. **Ekarasaṭṭhenā**ti ekakiccaṭṭhena. **Anativattanaṭṭhenā**ti aññamaññaṃ anatikkamanaṭṭhena. **Yuganaddhaṭṭhenā**ti yugalakaṭṭhena.

Uddhaccaṃ pajahato, avijjaṃ pajahatoti yogino tassa tassa paṭipakkhappahānavasena vuttaṃ. Nirodho cettha nibbānameva. **Aññamaññaṃ nātivattantī**ti samatho ce vipassanaṃ ativatteyya, līnapakkhikattā samathassa cittaṃ kosajjāya saṃvatteyya. Vipassanā ce samathaṃ ativatteyya, uddhaccapakkhikattā vipassanāya cittaṃ uddhaccāya saṃvatteyya. Tasmā samatho ca vipassanaṃ anativattamāno kosajjapātaṃ na karoti, vipassanā samathaṃ anativattamānā uddhaccapātaṃ na karoti. Samatho samaṃ pavattamāno vipassanaṃ uddhaccapātato rakkhati, vipassanā samaṃ pavattamānā samathaṃ kosajjapātato rakkhati. Evamime ubho aññamaññaṃ anativattanakiccena ekakiccā, samā hutvā pavattamānena aññamaññaṃ anativattamānā atthasiddhikarā honti. Tesaṃ maggakkhaṇe yuganaddhattaṃ vuṭṭhānagāminivipassanākkhaṇe yuganaddhattāyeva hoti. Pahānapariccāgavuṭṭhānavivaṭṭanakaraṇānaṃ maggakiccavasena vuttattā sakalassa maggakiccassa dassanatthaṃ uddhaccasahagatakilesā ca khandhā ca avijjāsahagatakilesā ca khandhā ca niddiṭṭhā. Sesānaṃ na tathā vuttattā paṭipakkhadhammamattadassanavasena uddhaccāvijjā eva niddiṭṭhā. **Vivaṭṭato**ti nivattantassa.

Samādhi kāmāsavā vimutto hotīti samādhissa kāmacchandapaṭipakkhattā vuttaṃ. **Rāgavirāgā**ti rāgassa virāgo samatikkamo etissā atthīti rāgavirāgā, ‘‘rāgavirāgato’’ti nissakkavacanaṃ vā. Tathā **avijjāvirāgā. Cetovimuttī**ti maggasampayutto samādhi. **Paññāvimuttī**ti maggasampayuttā paññā. **Tarato**ti tarantassa. **Sabbapaṇidhīhī**ti rāgadosamohapaṇidhīhi, sabbapatthanāhi vā. Evaṃ cuddasa ākāre vissajjitvā ekarasaṭṭhañca anativattanaṭṭhañca avibhajitvāva **imehi soḷasahi ākārehī**ti āha. Kasmā? Tesaṃ cuddasannaṃ ākārānaṃ ekekassa avasāne ‘‘ekarasā honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattantī’’ti niddiṭṭhattā te dvepi ākārā niddiṭṭhāva honti. Tasmā ‘‘soḷasahī’’ti āha. Yuganaddhaṭṭho pana uddesepi na bhaṇitoyevāti.

2. Dhammuddhaccavāraniddesavaṇṇanā

6. Dhammuddhaccavāre **aniccato manasikaroto obhāso uppajjatī**ti udayabbayānupassanāya ṭhitassa tīhi anupassanāhi punappunaṃ saṅkhāre vipassantassa vipassantassa vipassanāñāṇesu paripākagatesu tadaṅgavasena kilesappahānena parisuddhacittassa aniccato vā dukkhato vā anattato vā manasikārakkhaṇe vipassanāñāṇānubhāvena pakatiyāva obhāso uppajjatīti paṭhamaṃ tāva aniccato manasikaroto obhāso kathito. Akusalo vipassako tasmiṃ obhāse uppanne ‘‘na ca vata me ito pubbe evarūpo obhāso uppannapubbo, addhā maggaṃ pattomhi, phalaṃ pattomhī’’ti amaggaṃyeva ‘‘maggo’’ti, aphalameva ‘‘phala’’nti gaṇhāti. Tassa amaggaṃ ‘‘maggo’’ti, aphalaṃ ‘‘phala’’nti gaṇhato vipassanāvīthi ukkantā hoti. So attano vipassanāvīthiṃ vissajjetvā vikkhepamāpanno vā obhāsameva taṇhādiṭṭhimaññanāhi maññamāno vā nisīdati. So kho panāyaṃ obhāso kassaci bhikkhuno pallaṅkaṭṭhānamattameva obhāsento uppajjati, kassaci antogabbhaṃ, kassaci bahigabbhampi, kassaci sakalavihāraṃ, gāvutaṃ aḍḍhayojanaṃ yojanaṃ dviyojanaṃ…pe… kassaci pathavitalato yāva akaniṭṭhabrahmalokā ekālokaṃ kurumāno. Bhagavato pana dasasahassilokadhātuṃ obhāsento udapādi. Ayañhi obhāso caturaṅgasamannāgatepi andhakāre taṃ taṃ ṭhānaṃ obhāsento uppajjati.

Obhāso dhammoti obhāsaṃ āvajjatīti ayaṃ obhāso maggadhammo phaladhammoti vā taṃ taṃ obhāsaṃ manasi karoti. **Tato vikkhepo uddhacca**nti tato obhāsato dhammoti āvajjanakaraṇato vā yo uppajjati vikkhepo, so uddhaccaṃ nāmāti attho. **Tena uddhaccena viggahitamānaso**ti tena evaṃ uppajjamānena uddhaccena virodhitacitto, tena vā uddhaccena kāraṇabhūtena tammūlakakilesuppattiyā virodhitacitto vipassako vipassanāvīthiṃ okkamitvā vikkhepaṃ vā tammūlakakilesesu vā ṭhitattā aniccato dukkhato anattato upaṭṭhānāni yathābhūtaṃ nappajānāti. ‘‘Tena vuccati dhammuddhaccaviggahitamānaso’’ti evaṃ iti-saddo yojetabbo. **Hoti so samayo**ti evaṃ assādavasena upakkiliṭṭhacittassāpi yogino sace upaparikkhā uppajjati, so evaṃ pajānāti – ‘‘vipassanā nāma saṅkhārārammaṇā, maggaphalāni nibbānārammaṇāni, imāni ca cittāni saṅkhārārammaṇāni, tasmā nāyamobhāso maggo, udayabbayānupassanāyeva nibbānassa lokiko maggo’’ti maggāmaggaṃ vavatthapetvā taṃ vikkhepaṃ parivajjayitvā udayabbayānupassanāya ṭhatvā sādhukaṃ saṅkhāre aniccato

dukkhato anattato vipassati. Evaṃ upaparikkhantassa so samayo hoti. Evaṃ apassanto pana ‘‘maggaphalappattomhī’’ti adhimāniko hoti.

Yaṃ taṃ cittanti yaṃ taṃ vipassanācittaṃ. **Ajjhattamevā**ti aniccānupassanāya ārammaṇe gocarajjhatteyeva. **Ñāṇaṃ uppajjatī**ti tasseva yogāvacarassa rūpārūpadhamme tulayantassa tīrayantassa vissaṭṭhaindavajiramiva avihatavegaṃ tikhiṇaṃ sūramativisadaṃ vipassanāñāṇaṃ uppajjati. **Pīti uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye khuddikā pīti, khaṇikā pīti, okkantikā pīti, ubbegā pīti, pharaṇā pītīti ayaṃ pañcavidhā vipassanāsampayuttā pīti sakalasarīraṃ pūrayamānā uppajjati. **Passaddhi uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye kāyacittānaṃ neva daratho, na gāravatā, na kakkhaḷatā, na akammaññatā, na gelaññatā, na vaṅkatā hoti. Atha kho panassa kāyacittāni passaddhāni lahūni mudūni kammaññāni paguṇāni suvisadāni ujukāniyeva honti. So imehi passaddhādīhi anuggahitakāyacitto tasmiṃ samaye amānusiṃ nāma ratiṃ anubhavati. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ‘‘Suññāgāraṃ paviṭṭhassa, santacittassa bhikkhuno;
> Amānusī ratī hoti, sammā dhammaṃ vipassato.
>
> ‘‘Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
> Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata’’nti. (dha. pa. 373-4) –

Evamassa imaṃ amānusiṃ ratiṃ sādhayamānā lahutādīhi sahitā vipassanāsampayuttā kāyacittapassaddhi uppajjati. **Sukhaṃ uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye sakalasarīraṃ abhisandayamānaṃ vipassanāsampayuttaṃ sukhaṃ uppajjati. **Adhimokkho uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye cittacetasikānaṃ atisayapasādabhūtā vipassanāsampayuttā saddhā uppajjati. **Paggaho uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye asithilamanaccāraddhaṃ supaggahitaṃ vipassanāsampayuttaṃ vīriyaṃ uppajjati. **Upaṭṭhānaṃ uppajjatī**ti tasseva tasmiṃ samaye sūpaṭṭhitā suppatiṭṭhitā nikhātā acalā pabbatarājasadisā vipassanāsampayuttā sati uppajjati. So yaṃ yaṃ ṭhānaṃ āvajjati samannāharati manasi karoti paccavekkhati, taṃ taṃ ṭhānamassa okkantitvā pakkhanditvā dibbacakkhuno paraloko viya satiyā upaṭṭhāti (visuddhi. 2.734).

Upekkhāti vipassanupekkhā ceva āvajjanupekkhā ca. Tasmiñhi samaye sabbasaṅkhāresu majjhattabhūtā vipassanupekkhāpi balavatī uppajjati, manodvāre āvajjanupekkhāpi. Sā hissa taṃ taṃ ṭhānaṃ āvajjantassa vissaṭṭhaindavajiramiva pattapuṭe pakkhandatattanārāco viya ca sūrā tikhiṇā hutvā vahati. Evañhi visuddhimagge (visuddhi. 2.734) vuttaṃ. **Vipassanupekkhā**ti cettha ‘‘vipassanāsampayuttā tatramajjhattupekkhā’’ti ācariyā vadanti. Vipassanāñāṇe hi gayhamāne ‘‘ñāṇaṃ uppajjatī’’ti vipassanāñāṇassa āgatattā punaruttidoso hoti. Tatiyajjhānavaṇṇanāyañca ‘‘saṅkhārupekkhāvipassanupekkhānampi atthato ekībhāvo. Paññā eva hi sā, kiccavasena dvidhā bhinnā’’ti vuttaṃ. Tasmā vipassanāsampayuttāya tatramajjhattupekkhāya vuccamānāya punaruttidoso ca na hoti, tatiyajjhānavaṇṇanāya ca sameti. Yasmā ca pañcasu indriyesu ‘‘ñāṇaṃ adhimokkho paggaho upaṭṭhāna’’nti paññindriyasaddhindriyavīriyindriyasatindriyāni niddiṭṭhāni, samādhindriyaṃ pana aniddiṭṭhaṃ hoti, yuganaddhavasenāpi ca samādhindriyaṃ niddisitabbameva hoti, tasmā samappavatto samādhi puna samādhāne byāpārappahānakaraṇena ‘‘upekkhā’’ti vuttoti veditabbaṃ.

Nikanti uppajjatīti evaṃ obhāsādipaṭimaṇḍitāya vipassanāya ālayaṃ kurumānā sukhumā santākārā nikanti uppajjati, yā kilesoti pariggahetumpi na sakkā hoti. Yathā ca obhāse, evaṃ etesupi aññatarasmiṃ uppanne yogāvacaro ‘‘na ca vata me ito pubbe evarūpaṃ ñāṇaṃ uppannapubbaṃ, evarūpā pīti passaddhi sukhaṃ adhimokkho paggaho upaṭṭhānaṃ upekkhā nikanti uppannapubbā, addhā maggaṃ pattomhi, phalaṃ pattomhī’’ti amaggameva ‘‘maggo’’ti, aphalameva ‘‘phala’’nti gaṇhāti. Tassa amaggaṃ ‘‘maggo’’ti, aphalañca ‘‘phala’’nti gaṇhato vipassanāvīthi ukkantā hoti. So attano mūlakammaṭṭhānaṃ vissajjetvā nikantimeva assādento nisīdati. Ettha ca obhāsādayo upakkilesavatthutāya upakkilesāti vuttā, na akusalattā. Nikanti pana upakkileso ceva upakkilesavatthu ca. Vatthuvaseneva cete dasa, gāhavasena pana samatiṃsa honti. Kathaṃ? ‘‘Mama obhāso uppanno’’ti gaṇhato hi diṭṭhiggāho hoti, ‘‘manāpo vata obhāso uppanno’’ti gaṇhato mānaggāho, obhāsaṃ assādayato taṇhāggāho. Iti obhāse

diṭṭhimānataṇhāvasena tayo gāhā. Tathā sesesupīti evaṃ gāhavasena samatiṃsa upakkilesā honti. **Dukkhato manasikaroto, anattato manasikaroto**ti vāresupi imināva nayena attho veditabbo. Ekekaanupassanāvasena hettha ekekassa vipassanupakkilesuppatti veditabbā, na ekasseva.

Tīsu anupassanāsu. Evaṃ abhedato vipassanāvasena upakkilese dassetvā puna bhedavasena dassento **rūpaṃ aniccato manasikaroto**tiādimāha. Tattha **jarāmaraṇaṃ aniccato upaṭṭhāna**nti jarāmaraṇassa aniccato upaṭṭhānaṃ.

7. Yasmā pubbe vuttānaṃ samatiṃsāya upakkilesānaṃ vasena akusalo abyatto yogāvacaro obhāsādīsu vikampati, obhāsādīsu ekekaṃ ''etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā''ti samanupassati, tasmā tamatthaṃ dassento **obhāse ceva ñāṇe cā**tiādigāthādvayamāha. Tattha **vikampatī**ti obhāsādike ārammaṇe nānākilesavasena vividhā kampati vedhati. **Yehi cittaṃ pavedhatī**ti yehi passaddhisukhehi cittaṃ nānākilesavasena nānappakārena vedhati kampati. Tasmā **passaddhiyā sukhe ceva** yogāvacaro vikampatīti sambandho veditabbo. **Upekkhāvajjanāya cevā**ti upekkhāsaṅkhātāya āvajjanāya ceva vikampati, āvajjanupekkhāya ceva vikampatīti attho. Visuddhimagge (visuddhi. 2.736) pana ''upekkhāvajjanāyañcā''ti vuttaṃ. **Upekkhāya cā**ti heṭṭhā vuttappakārāya upekkhāya ca vikampati, nikantiyā ca vikampatīti attho. Ettha ca dvinnaṃ upekkhānaṃ niddiṭṭhattā heṭṭhā ''upekkhā uppajjatī''ti vuttaṭṭhāne ca ubhayathā attho vutto. Aniccānupassanādīsu ca ekekissāyeva āvajjanupekkhāya sabbhāvato ekekāyeva anupassanā aniccaṃ aniccaṃ, dukkhaṃ dukkhaṃ, anattā anattāti punappunaṃ bhāvīyatīti vuttaṃ hoti. Yasmā pana kusalo paṇḍito byatto buddhisampanno yogāvacaro obhāsādīsu uppannesu ''ayaṃ kho me obhāso uppanno, so kho panāyaṃ anicco saṅkhato paṭiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo nirodhadhammo''ti iti vā naṃ paññāya paricchindati upaparikkhati. Atha vā panassa evaṃ hoti – sace obhāso attā bhaveyya, ''attā''ti gahetuṃ vaṭṭeyya. Anattāva panāyaṃ ''attā''ti gahito. Tasmāyaṃ avasavattanaṭṭhena anattāti passanto diṭṭhiṃ ugghāṭeti. Sace obhāso nicco bhaveyya, ''nicco''ti gahetuṃ vaṭṭeyya. Aniccova panāyaṃ ''nicco''ti gahito. Tasmāyaṃ hutvā abhāvaṭṭhena aniccoti passanto mānaṃ samugghāṭeti. Sace obhāso sukho bhaveyya, ''sukho''ti gahetuṃ vaṭṭeyya. Dukkhova panāyaṃ ''sukho''ti gahito. Tasmāyaṃ uppādavayapaṭipīḷanaṭṭhena dukkhoti passanto nikantiṃ pariyādiyati. Yathā ca obhāse, evaṃ sesesupi.

Evaṃ upaparikkhitvā obhāsaṃ ''netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā''ti samanupassati. Ñāṇaṃ…pe… nikantiṃ ''netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā''ti samanupassati. Evaṃ samanupassanto obhāsādīsu na kampati na vedhati. Tasmā tamatthaṃ dassento **imāni dasa ṭhānānī**ti gāthamāha. Tattha **dasa ṭhānānī**ti obhāsādīni. **Paññā yassa pariccitā**ti yassa upakkilesavimuttāya paññāya paricitāni punappunaṃ phuṭṭhāni paribhāvitāni. **Dhammuddhaccakusalo hotī**ti so paññāya paricitadasaṭṭhāno yogāvacaro pubbe vuttappakārassa dhammuddhaccassa yathāsabhāvapaṭivedhena cheko hoti. **Na ca sammoha gacchatī**ti dhammuddhaccakusalattāyeva taṇhāmānadiṭṭhugghāṭavasena sammohañca na gacchati.

Idāni pubbe vuttameva vidhiṃ aparena pariyāyena vibhāvetvā dassento **vikkhipati ceva kilissati cā**tiādigāthamāha. Tattha mandapañño yogāvacaro obhāsādīsu vikkhepañca avasesakilesuppattiñca pāpuṇāti. Majjhimapañño vikkhepameva pāpuṇāti, nāvasesakilesuppattiṃ, so adhimāniko hoti. Tikkhapañño vikkhepaṃ pāpuṇitvāpi taṃ adhimānaṃ pahāya vipassanaṃ ārabhati. Atitikkhapañño na vikkhepaṃ pāpuṇāti, na cāvasesakilesuppattiṃ. **Vikkhippati cevā**ti tesu mandapañño dhammuddhaccasaṅkhātaṃ vikkhepañceva pāpuṇīyati. **Kilissati cā**ti taṇhāmānadiṭṭhikilesehi kilesīyati ca, upatāpīyati vibādhīyatīti attho. **Cavati cittabhāvanā**ti tassa mandapaññassa vipassanācittabhāvanā kilesesuyeva ṭhānato paṭipakkhāvihatattā cavati, paripatatīti attho. **Vikkhipati na kilissatī**ti majjhimapañño vikkhepena vikkhipati, kilesehi na kilissati. **Bhāvanā parihāyatī**ti tassa majjhimapaññassa adhimānikattā vipassanārambhābhāvena vipassanā parihāyati, nappavattatīti attho. **Vikkhipati na kilissatī**ti tikkhapaññopi vikkhepena vikkhipati, kilesehi na kilissati. **Bhāvanā na parihāyatī**ti tassa tikkhapaññassa santepi vikkhepe taṃ adhimānavikkhepaṃ pahāya vipassanārambhasabbhāvena vipassanābhāvanā na parihāyati, pavattatīti attho. **Na ca vikkhipate cittaṃ na kilissatī**ti atitikkhapaññassa cittaṃ na vikkhepena vikkhipati, na ca kilesehi kilissati. **Na cavati**

cittabhāvanāti tassa vipassanācittabhāvanā na cavati, vikkhepakilesābhāvena yathāṭhāne tiṭṭhatīti attho.

Imehi catūhi ṭhānehītiādīsu idāni vuttehi imehi catūhi ṭhānehi hetubhūtehi, karaṇabhūtehi vā obhāsādike dasa ṭhāne cittassa saṅkhepena ca vikkhepena ca viggahitaṃ mānasaṃ vikkhepakilesuppattivirahito catuttho kusalo mahāpañño yogāvacaro mandapaññādīnaṃ tiṇṇaṃ yogāvacarānaṃ mānasaṃ evañca evañca hotīti nānappakārato jānātīti sambandhato atthavaṇṇanā veditabbā. **Saṅkhepo**ti cettha vikkhepassa ceva kilesānañca uppattivasena cittassa līnabhāvo veditabbo. **Vikkhepo**ti ''vikkhipati na kilissatī''ti dvīsu ṭhānesu vuttavikkhepavasena cittassa uddhatabhāvo veditabboti.

Yuganaddhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Saccakathā

Saccakathāvaṇṇanā

8. Idāni yuganaddhaguṇassa ariyamaggassa vasena saccaṭṭhaṃ saccapaṭivedhavisesaṃ saccalakkhaṇādividhānañca dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya saccakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **tathānī**ti yathāsabhāvavasena tacchāni. Yathāsabhāvabhūtāneva hi dhammajātāni saccaṭṭhena saccāni. Saccaṭṭho paṭhamañāṇaniddesavaṇṇanāyaṃ vutto. **Avitathānī**ti vuttasabhāve vipariyāyavirahitāni. Na hi saccāni asaccāni nāma honti. **Anaññathānī**ti aññasabhāvavirahitāni. Na hi asaccāni saccāni nāma honti. **Idaṃ dukkhanti, bhikkhave, tathameta**nti bhikkhave, idaṃ dukkhanti yaṃ vuccati, etaṃ yathāsabhāvattā tathaṃ. Dukkhameva hi dukkhaṃ. Vuttasabhāve vipariyāyābhāvato **avitathaṃ**. Na hi dukkhaṃ adukkhaṃ nāma hoti. Aññasabhāvavirahitattā **anaññathaṃ**. Na hi dukkhaṃ samudayādisabhāvaṃ hoti. Samudayādīsupi eseva nayo.

1. Paṭhamasuttantaniddesavaṇṇanā

Tathaṭṭhenāti yathāsabhāvaṭṭhena. **Pīḷanaṭṭhā**dayo ñāṇakathāyaṃ vuttatthāyeva.

9. **Ekappaṭivedhānī**ti ekena maggañāṇena paṭivedho, ekato vā paṭivedho etesanti ekappaṭivedhāni. **Anattaṭṭhenā**ti catunnampi saccānaṃ attavirahitattā anattaṭṭhena. Vuttañhetaṃ visuddhimagge (visuddhi. 2.567) – paramatthato hi sabbāneva saccāni vedakakārakanibbutagamakābhāvato suññānīti veditabbāni. Tenetaṃ vuccati –

> ''Dukkhameva hi, na koci dukkhito, kārako na, kiriyāva vijjati;
> Atthi nibbuti, na nibbuto pumā, maggamatthi, gamako na vijjatī''ti. (visuddhi. 2.567);

Atha vā –

> ''Dhuvasubhasukhattasuññaṃ, purimadvayamattasuññamamatapadaṃ;
> Dhuvasukhaattavirahito, maggo iti suññatā tesū''ti. (visuddhi. 2.567);

Saccaṭṭhenāti avisaṃvādakaṭṭhena. **Paṭivedhaṭṭhenā**ti maggakkhaṇe paṭivijjhitabbaṭṭhena. **Ekasaṅgahitānī**ti tathaṭṭhādinā ekekeneva atthena saṅgahitāni, ekagaṇanaṃ gatānīti attho. **Yaṃ ekasaṅgahitaṃ, taṃ ekatta**nti yasmā ekena saṅgahitaṃ, tasmā ekattanti attho. Saccānaṃ bahuttepi ekattamapekkhitvā ekavacanaṃ kataṃ. **Ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī**ti pubbabhāge catunnaṃ saccānaṃ nānattekattaṃ svāvatthitaṃ vavatthapetvā ṭhito maggakkhaṇe ekena maggañāṇena tathaṭṭhāditaṃtaṃekattaṃ paṭivijjhati. Kathaṃ? Nirodhasaccassa tathaṭṭhādike ekatte paṭividdhe

sesasaccānampi tathaṭṭhādikaṃ ekattaṃ paṭividdhameva hoti. Yathā pubbabhāge pañcannaṃ khandhānaṃ nānattekattaṃ svāvatthitaṃ vavatthapetvā ṭhitassa maggavuṭṭhānakāle aniccato vā dukkhato vā anattato vā vuṭṭhahantassa ekasmimpi khandhe aniccādito diṭṭhe sesakhandhāpi aniccādito diṭṭhāva honti, evamidanti daṭṭhabbaṃ. **Dukkhassa dukkhaṭṭho tathaṭṭho**ti dukkhasaccassa pīḷanaṭṭhādiko catubbidho attho sabhāvaṭṭhena tathaṭṭho. Sesasaccesupi eseva nayo. Soyeva catubbidho attho attābhāvato **anattaṭṭho**. Vuttasabhāve avisaṃvādakato **saccaṭṭho**. Maggakkhaṇe paṭivijjhitabbato **paṭivedhaṭṭho** vuttoti veditabbaṃ.

10. **Yaṃ anicca**ntiādi sāmaññalakkhaṇapubbaṅgamaṃ katvā dassitaṃ. Tattha **yaṃ aniccaṃ, taṃ dukkhaṃ. Yaṃ dukkhaṃ, taṃ anicca**nti dukkhasamudayamaggā gahitā. Tāni hi tīṇi saccāni aniccāni ceva aniccattā dukkhāni ca. **Yaṃ aniccañca dukkhañca, taṃ anattā**ti tāniyeva tīṇi gahitāni. **Yaṃ aniccañca dukkhañca anattā cā**ti tehi tīhi saha nirodhasaccañca saṅgahitaṃ. Cattāripi hi anattāyeva. **Taṃ tatha**nti taṃ saccacatukkaṃ sabhāvabhūtaṃ. **Taṃ sacca**nti tadeva saccacatukkaṃ yathāsabhāve avisaṃvādakaṃ. **Navahākārehī**tiādīsu ‘‘sabbaṃ, bhikkhave, abhiññeyya’’nti (paṭi. ma. 1.3; saṃ. ni. 4.46) vacanato abhiññaṭṭhena, dukkhassa pariññaṭṭhe, samudayassa pahānaṭṭhe, maggassa bhāvanaṭṭhe, nirodhassa sacchikiriyaṭṭhe āvenikepi idha catūsupi saccesu ñātapariññāsabbhāvato pariññaṭṭhena, catusaccadassanena pahānasabbhāvato pahānaṭṭhena, catusaccabhāvanāsabbhāvato bhāvanaṭṭhena, catunnaṃ saccānaṃ sacchikiriyasabbhāvato sacchikiriyaṭṭhenāti niddiṭṭhanti veditabbaṃ. **Navahākārehi tathaṭṭhenā**tiādīsu paṭhamaṃ vuttanayeneva yojanā kātabbā.

11. **Dvādasahi ākārehī**tiādīsu tathaṭṭhādayo ñāṇakathāyaṃ vuttatthā. Etesaṃ niddesepi vuttanayeneva yojanā veditabbā.

12. **Saccānaṃ kati lakkhaṇānī**tiādīsu upari vattabbāni cha lakkhaṇāni saṅkhatāsaṅkhatavasena dvidhā bhinditvā **dve lakkhaṇānī**ti āha. Tattha **saṅkhatalakkhaṇañca asaṅkhatalakkhaṇañcā**ti ‘‘tīṇimāni, bhikkhave, saṅkhatassa saṅkhatalakkhaṇāni uppādo paññāyati, vayo paññāyati, ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. Tīṇimāni, bhikkhave, asaṅkhatassa asaṅkhatalakkhaṇāni na uppādo paññāyati, na vayo paññāyati, na ṭhitassa aññathattaṃ paññāyatī’’ti (a. ni. 3.47-48) evaṃ vuttaṃ saṅkhatassa saṅkhatamiti lakkhaṇañca asaṅkhatassa asaṅkhatamiti lakkhaṇañca. Saṅkhataṃ pana na lakkhaṇaṃ, lakkhaṇaṃ na saṅkhataṃ. Na ca saṅkhataṃ vinā lakkhaṇaṃ paññāpetuṃ sakkā, napi lakkhaṇaṃ vinā saṅkhataṃ. Lakkhaṇena pana saṅkhataṃ pākaṭaṃ hoti.

Puna tadeva lakkhaṇadvayaṃ vitthārato dassento **cha lakkhaṇānī**ti āha. **Saṅkhatānaṃ saccāna**nti dukkhasamudayamaggasaccānaṃ. Tāni hi paccayehi saṅgamma katattā saṅkhatāni. **Uppādo**ti jāti. **Paññāyatī**ti jānīyati. **Vayo**ti bhaṅgo. **Ṭhitānaṃ aññathatta**nti ṭhitippattānaṃ aññathābhāvo jarā. Tiṇṇaṃ saṅkhatasaccānaṃ nipphannattā uppādavayaññathattaṃ vuttaṃ, tesaṃyeva pana uppādassa, jarāya bhaṅgassa ca anipphannattā uppādavayaññathattaṃ na vattabbaṃ. Saṅkhatanissitattā uppādavayaññathattaṃ na paññāyatīti na vattabbaṃ. Saṅkhatavikārattā pana saṅkhatanti vattabbaṃ. Dukkhasamudayānaṃ uppādajarābhaṅgā saccapariyāpannā, maggasaccassa uppādajarābhaṅgā na saccapariyāpannāti vadanti. Tattha ‘‘saṅkhatānaṃ uppādakkhaṇe saṅkhatāpi uppādalakkhaṇampi kālasaṅkhāto tassa khaṇopi paññāyati, uppāde vītivatte saṅkhatāpi jarālakkhaṇampi kālasaṅkhāto tassa khaṇopi paññāyati, bhaṅgakkhaṇe saṅkhatāpi jarāpi bhaṅgalakkhaṇampi kālasaṅkhāto tassa khaṇopi paññāyatī’’ti khandhakavaggaṭṭhakathāyaṃ (saṃ. ni. aṭṭha. 2.3.37-38) vuttaṃ. **Asaṅkhatassa saccassā**ti nirodhasaccassa. Tañhi paccayehi samāgamma akatattā sayameva nipphannanti asaṅkhataṃ. **Ṭhitassā**ti niccattā ṭhitassa, na ṭhānappattattā. Puna tadeva lakkhaṇadvayaṃ vitthārato dassento **dvādasa lakkhaṇānī**ti āha.

Catunnaṃ saccānaṃ kati kusalātiādīsu **abyākata**nti vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ rūpābyākataṃ nibbānābyākatanti catūsu abyākatesu nibbānābyākataṃ. Cattāripi hi kusalākusalalakkhaṇena na byākatattā abyākatāni. **Siyā kusala**nti kāmāvacararūpāvacarārūpāvacarakusalānaṃ vasena kusalampi bhaveyya. **Siyā akusala**nti taṇhaṃ ṭhapetvā sesākusalavasena. **Siyā abyākata**nti kāmāvacararūpāvacarārūpāvacaravipākakiriyānaṃ

rūpānañca vasena. **Siyā tīṇi saccānī**tiādīsu **saṅgahitānī**ti gaṇitāni. **Vatthuvasenā**ti akusalakusalābyākatadukkhasamudayanirodhamaggasaṅkhātavatthuvasena. **Yaṃ dukkhasaccaṃ akusala**nti ṭhapetvā taṇhaṃ avasesaṃ akusalaṃ. **Akusalaṭṭhena dve saccāni ekasaccena saṅgahitānī**ti imāni dve dukkhasamudayasaccāni akusalaṭṭhena ekasaccena saṅgahitāni, akusalasaccaṃ nāma hotīti attho. **Ekasaccaṃ dvīhi saccehi saṅgahita**nti ekaṃ akusalasaccaṃ dvīhi dukkhasamudayasaccehi saṅgahitaṃ. **Yaṃ dukkhasaccaṃ kusala**nti tebhūmakaṃ kusalaṃ. Imāni dve dukkhamaggasaccāni kusalaṭṭhena ekasaccena saṅgahitāni, kusalasaccaṃ nāma hoti. Ekaṃ kusalasaccaṃ dvīhi dukkhamaggasaccehi saṅgahitaṃ. **Yaṃ dukkhasaccaṃ abyākata**nti tebhūmakavipākakiriyā rūpañca. Imāni dve dukkhanirodhasaccāni abyākataṭṭhena ekasaccena saṅgahitāni, ekaṃ abyākatasaccaṃ nāma hoti. Ekaṃ abyākatasaccaṃ dvīhi dukkhanirodhasaccehi saṅgahitaṃ. **Tīṇi saccāni ekasaccena saṅgahitānī**ti samudayamagganirodhasaccāni ekena akusalakusalābyākatabhūtena dukkhasaccena saṅgahitāni. **Ekaṃ saccaṃ tīhi saccehi saṅgahita**nti ekaṃ dukkhasaccaṃ visuṃ akusalakusalaabyākatabhūtehi samudayamagganirodhasaccehi saṅgahitaṃ. Keci pana ‘‘dukkhasamudayasaccāni akusalaṭṭhena samudayasaccena saṅgahitāni, dukkhamaggasaccāni kusalaṭṭhena maggasaccena saṅgahitāni, na dassanaṭṭhena. Dukkhanirodhasaccāni abyākataṭṭhena nirodhasaccena saṅgahitāni, na asaṅkhataṭṭhenā’’ti vaṇṇayanti.

2. Dutiyasuttantapāḷivaṇṇanā

13. Puna aññassa suttantassa atthavasena saccappaṭivedhaṃ niddisitukāmo **pubbe me, bhikkhave**tiādikaṃ suttantaṃ āharitvā dassesi. Tattha **pubbe me, bhikkhave, sambodhā**ti bhikkhave, mama sambodhito sabbaññutaññāṇato pubbe. **Anabhisambuddhassā**ti sabbadhamme appaṭividdhassa. **Bodhisattasseva sato**ti bodhisattabhūtasseva. **Etadahosī**ti bodhipallaṅke nisinnassa etaṃ parivitakkitaṃ ahosi. **Assādo**ti assādīyatīti assādo. **Ādīnavo**ti doso. **Nissaraṇa**nti apagamanaṃ. **Sukha**nti sukhayatīti sukhaṃ, yassuppajjati, taṃ sukhitaṃ karotīti attho. **Somanassa**nti pītisomanassayogato sobhanaṃ mano assāti sumano, sumanassa bhāvo somanassaṃ, sukhameva pītiyogato visesitaṃ. **Anicca**nti addhuvaṃ. **Dukkha**nti dukkhavatthuttā saṅkhāradukkhattā ca dukkhaṃ. **Vipariṇāmadhamma**nti avasī hutvā jarābhaṅgavasena parivattanapakatikaṃ. Etena anattabhāvo vutto hoti. **Chandarāgavinayo**ti chandasaṅkhātassa rāgassa saṃvaraṇaṃ, na vaṇṇarāgassa. **Chandarāgappahāna**nti tasseva chandarāgassa pajahanaṃ.

Yāvakīvañcātiādīsu yāva imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ…pe… **yathābhūtaṃ nābbhaññāsiṃ** na adhikena ñāṇena paṭivijjhiṃ, tāva **anuttaraṃ sammāsambodhiṃ** anuttaraṃ sabbaññubhāvaṃ **abhisambuddho** abhisametāvī arahanti **nevāhaṃ paccaññāsiṃ** neva paṭiññaṃ akāsinti sambandhato attho. **Kīvañcā**ti nipātamattaṃ. **Yato**ti yasmā, yadā vā. **Athā**ti anantaraṃ. **Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādī**ti dassanakiccakaraṇena dassanasaṅkhātaṃ paccavekkhaṇañāṇañca me uppajji. **Akuppā**ti kopetuṃ cāletuṃ asakkuṇeyyā. **Vimuttī**ti arahattaphalavimutti. Etāya eva phalapaccavekkhaṇāya magganibbānapaccavekkhaṇāpi vuttāva honti. **Ayamantimā jātī**ti ayaṃ pacchimā khandhappavatti. **Natthidāni punabbhavo**ti idāni puna uppatti natthi. Etena pahīnakilesapaccavekkhaṇā vuttā. Arahato hi avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇā na hoti.

3. Dutiyasuttantaniddesavaṇṇanā

14. Saccappaṭivedhañāṇayojanakkame ca **ayaṃ rūpassa assādoti pahānappaṭivedho**ti pubbabhāge ‘‘ayaṃ taṇhāsampayutto rūpassa assādo’’ti ñatvā maggakkhaṇe samudayappahānasaṅkhāto samudayasaccappaṭivedho. **Samudayasacca**nti samudayasaccappaṭivedhañāṇaṃ. Ariyasaccārammaṇañāṇampi hi ‘‘ye keci kusalā dhammā, sabbe te catūsu ariyasaccesu saṅgahaṃ gacchantī’’tiādīsu (ma. ni. 1.300) viya ‘‘sacca’’nti vuccati. **Ayaṃ rūpassa ādīnavoti pariññāpaṭivedho**ti pubbabhāge ‘‘ayaṃ rūpassa ādīnavo’’ti ñatvā maggakkhaṇe dukkhapariññāsaṅkhāto dukkhasaccappaṭivedho. **Dukkhasacca**nti dukkhasaccappaṭivedhañāṇaṃ. **Idaṃ rūpassa nissaraṇanti sacchikiriyāpaṭivedho**ti pubbabhāge ‘‘idaṃ rūpassa nissaraṇa’’nti ñatvā maggakkhaṇe nirodhasacchikiriyāsaṅkhāto nirodhasaccappaṭivedho. **Nirodhasacca**nti nirodhasaccārammaṇaṃ

nirodhasaccappaṭivedhañāṇaṃ. **Yā imesu tīsu ṭhānesū**ti imesu yathāvuttesu tīsu samudayadukkhanirodhesu paṭivedhavasena pavattā yā **diṭṭhi** yo **saṅkappo**ti yojanā. **Bhāvanāpaṭivedho**ti ayaṃ maggabhāvanāsaṅkhāto maggasaccappaṭivedho. **Maggasacca**nti maggasaccappaṭivedhañāṇaṃ.

15. Puna aparena pariyāyena saccāni ca saccappaṭivedhañca dassento **saccanti katihākārehi sacca**ntiādimāha. Tattha yasmā sabbepi sabbaññubodhisattā bodhipallaṅke nisinnā jarāmaraṇādikassa dukkhasaccassa jātiādikaṃ samudayasaccaṃ ''kiṃ nu kho''ti esanti, tathā esantā ca jarāmaraṇādikassa dukkhasaccassa jātiādikaṃ samudayasaccaṃ ''paccayo''ti vavatthapento pariggaṇhanti, tasmā sā ca esanā so ca pariggaho saccānaṃ esanattā pariggahattā ca ''sacca''nti katvā **esanaṭṭhena pariggahaṭṭhenā**ti vuttaṃ. Ayañca vidhi paccekabuddhānampi paccayapariggahe labbhatiyeva, sāvakānaṃ pana anussavavasena paccayapariggahe labbhati. **Paṭivedhaṭṭhenā**ti pubbabhāge tathā esitānaṃ pariggahitānañca maggakkhaṇe ekapaṭivedhaṭṭhena.

Kiṃnidānantiādīsu nidānādīni sabbāni kāraṇavevacanāni. Kāraṇañhi yasmā phalaṃ nideti ''handa naṃ gaṇhathā''ti appeti viya, tasmā ''nidāna''nti vuccati. Yasmā phalaṃ tato samudeti, jāyati, pabhavati; tasmā samudayo, jāti, pabhavoti vuccati. Ayaṃ panettha attho – kiṃ nidānaṃ etassāti **kiṃnidānaṃ**. Ko samudayo etassāti **kiṃsamudayaṃ**. Kā jāti etassāti **kiṃjātikaṃ**. Ko pabhavo etassāti **kiṃpabhavaṃ**. Yasmā pana tassa jāti yathāvuttena atthena nidānañceva samudayo ca jāti ca pabhavo ca, tasmā **jātinidāna**ntiādimāha. **Jarāmaraṇa**nti dukkhasaccaṃ. **Jarāmaraṇasamudaya**nti tassa paccayaṃ samudayasaccaṃ. **Jarāmaraṇanirodha**nti nirodhasaccaṃ. **Jarāmaraṇanirodhagāminiṃ paṭipada**nti maggasaccaṃ. Imināva nayena sabbapadesu attho veditabbo.

16. **Nirodhappajānanā**ti ārammaṇakaraṇena nirodhassa pajānanā. **Jāti siyā dukkhasaccaṃ, siyā samudayasacca**nti bhavapaccayā paññāyanaṭṭhena dukkhasaccaṃ, jarāmaraṇassa paccayaṭṭhena samudayasaccaṃ. Esa nayo sesesupi. **Avijjā siyā dukkhasacca**nti pana āsavasamudayā avijjāsamudayaṭṭhenāti.

Saccakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Bojjhaṅgakathā

Bojjhaṅgakathāvaṇṇanā

17. Idāni saccappaṭivedhasiddhaṃ bojjhaṅgavisesaṃ dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya bojjhaṅgakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **bojjhaṅgā**ti bodhiyā, bodhissa vā aṅgāti bojjhaṅgā. Kiṃ vuttaṃ hoti (saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.182) – yā hi ayaṃ dhammasāmaggī, yāya lokuttaramaggakkhaṇe uppajjamānāya līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhanakāmasukhattakilamathānuyogaucchedasassatābhinivesādīnaṃ anekesaṃ upaddavānaṃ paṭipakkhabhūtāya satidhammavicayavīriyapītipassaddhisamādhiupekkhāsaṅkhātāya dhammasāmaggiyā ariyasāvako bujjhatīti katvā bodhīti vuccati, **bujjhatī**ti kilesasantānaniddāya vuṭṭhahati, cattāri vā ariyasaccāni paṭivijjhati, nibbānameva vā sacchikarotīti vuttaṃ hoti. Yathāha – ''satta bojjhaṅge bhāvetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho''ti (saṃ. ni. 5.378; dī. ni. 3.143). Tassā dhammasāmaggīsaṅkhātāya bodhiyā aṅgāti bojjhaṅgā jhānaṅgamaggaṅgādayo viya. Yopesa yathāvuttappakārāya etāya dhammasāmaggiyā bujjhatīti katvā ariyasāvako bodhīti vuccati, tassa bodhissa aṅgātipi bojjhaṅgā senaṅgarathaṅgādayo viya. Tenāhu aṭṭhakathācariyā ''bujjhanakassa puggalassa aṅgāti bojjhaṅgā''ti. Satisambojjhaṅgādīnaṃ attho abhiññeyyaniddese vutto.

Bojjhaṅgatthaniddese **bodhāya saṃvattantī**ti bujjhanatthāya saṃvattanti. Kassa bujjhanatthāya? Maggaphalehi nibbānassa paccavekkhaṇāya katakiccassa bujjhanatthāya, maggena vā kilesaniddāto pabujjhanatthāya phalena pabuddhabhāvatthāyāpīti vuttaṃ hoti. Balavavipassanāyapi bojjhaṅgā bodhāya saṃvattanti. Tasmā ayaṃ vipassanāmaggaphalabojjhaṅgānaṃ sādhāraṇattho. Tīsupi hi ṭhānesu bodhāya nibbānapaṭivedhāya saṃvattanti. Etena bodhiyā aṅgāti bojjhaṅgāti vuttaṃ hoti. **Bujjhantīti**

bojjhaṅgātiādīhi pañcahi catukkehi vuttānaṃ bojjhaṅgānaṃ uppattiṭṭhānaṃ abhiññeyyaniddese vuttaṃ. Api ca **bujjhantī**ti bojjhaṅgānaṃ sakiccakaraṇe samatthabhāvadassanatthaṃ kattuniddeso. **Bujjhanaṭṭhenā**ti sakiccakaraṇasamatthattepi sati kattuno abhāvadassanatthaṃ bhāvaniddeso. **Bodhentī**ti bojjhaṅgabhāvanāya bujjhantānaṃ yogīnaṃ payojakattā bojjhaṅgānaṃ hetukattuniddeso. **Bodhanaṭṭhenā**ti paṭhamaṃ vuttanayeneva payojakahetukattunā bhāvaniddeso. Etehi bodhiyā aṅgā bojjhaṅgāti vuttaṃ hoti. **Bodhipakkhiyaṭṭhenā**ti bujjhanaṭṭhena bodhīti laddhanāmassa yogissa pakkhe bhavattā. Ayametesaṃ yogino upakārakattaniddeso. Etehi bodhissa aṅgāti bojjhaṅgāti vuttaṃ hoti. **Buddhilabhanaṭṭhenā**tiādike chakke **buddhilabhanaṭṭhenā**ti yogāvacarena buddhiyā pāpuṇanaṭṭhena. **Ropanaṭṭhenā**ti sattānaṃ patiṭṭhāpanaṭṭhena. **Pāpanaṭṭhenā**ti patiṭṭhāpitāya niṭṭhāpanaṭṭhena. Ime vipassanābojjhaṅgā pati-abhi-saṃ-iti tīhi upasaggehi visesitā maggaphalabojjhaṅgāti vadanti. Sabbesampi dhammavohārena niddiṭṭhānaṃ bojjhaṅgānaṃ bodhiyā aṅgāti bojjhaṅgāti vuttaṃ hotīti veditabbaṃ.

Mūlamūlakādidasakavaṇṇanā

18. **Mūlaṭṭhenā**tiādike mūlamūlake dasake **mūlaṭṭhenā**ti vipassanādīsu purimā purimā bojjhaṅgā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bojjhaṅgānañca sahajātadhammānañca aññamaññañca mūlaṭṭhena. **Mūlacariyaṭṭhenā**ti mūlaṃ hutvā cariyā pavatti mūlacariyā. Tena mūlacariyaṭṭhena, mūlaṃ hutvā pavattanaṭṭhenāti attho. **Mūlapariggahaṭṭhenā**ti te eva bojjhaṅgā ādito pabhuti uppādanatthāya parigayhamānattā pariggahā, mūlāniyeva pariggahā mūlapariggahā. Tena mūlapariggahaṭṭhena. Te eva aññamaññaṃ parivāravasena **parivāraṭṭhena**. Bhāvanāpāripūrivasena **paripūraṇaṭṭhena**. Niṭṭhaṃ pāpuṇanavasena **paripākaṭṭhena**. Te eva mūlāni ca chabbidhā pabhedabhinnattā paṭisambhidā cāti mūlapaṭisambhidā. Tena **mūlapaṭisambhidaṭṭhena. Mūlapaṭisambhidāpāpanaṭṭhenā**ti bojjhaṅgabhāvanānuyuttassa yogino taṃ mūlapaṭisambhidaṃ pāpanaṭṭhena. Tasseva yogino tassā mūlapaṭisambhidāya **vasībhāvaṭṭhena**. Sesesupi īdisesu puggalavohāresu bodhissa aṅgāti bojjhaṅgāti vuttaṃ hotīti veditabbaṃ. **Mūlapaṭisambhidāya vasībhāvappattānampī**ti īdisesupi niṭṭhāvacanesu phalabojjhaṅgāti veditabbaṃ. Vasībhāvaṃ pattānantipi pāṭho.

Mūlamūlakadasakaṃ niṭṭhitaṃ.

Sesesupi hetumūlakādīsu navasu dasakesu imināva nayena sādhāraṇavacanānaṃ attho veditabbo. Asādhāraṇesu pana yathāvuttā eva bojjhaṅgā yathāvuttānaṃ dhammānaṃ janakattā **hetū** nāma honti. Upatthambhakattā **paccayā** nāma. Te eva tadaṅgasamucchedapaṭippassaddhivisuddhibhūtattā **visuddhi** nāma. Vajjavirahitattā **anavajjā** nāma. ‘‘Sabbepi kusalā dhammā nekkhamma’’nti vacanato **nekkhammaṃ** nāma. Kilesehi vimuttattā tadaṅgavimuttiādivasena **vimutti** nāma. Maggaphalabojjhaṅgā visayībhūtehi āsavehi virahitattā **anāsavā**. Tividhāpi bojjhaṅgā kilesehi suññattā tadaṅgavivekādivasena **vivekā**. Vipassanāmaggabojjhaṅgā pariccāgavosaggattā pakkhandanavosaggattā ca **vosaggā**. Phalabojjhaṅgā pakkhandanavosaggattā vosaggā.

19. **Mūlaṭṭhaṃ bujjhantī**tiādayo ekekapadavasena niddiṭṭhā nava dasakā vuttanayeneva veditabbā. **Vasībhāvappattāna**nti padaṃ pana vattamānavacanābhāvena na yojitaṃ. **Pariggahaṭṭhā**dayo abhiññeyyaniddese vuttatthā.

20. Puna thero attanā desitaṃ suttantaṃ uddisitvā tassa niddesavasena bojjhaṅgavidhiṃ dassetukāmo **ekaṃ samaya**ntiādikaṃ nidānaṃ vatvā suttantaṃ tāva uddisi. Attanā desitasuttattā eva cettha **evaṃ me suta**nti na vuttaṃ. **Āyasmā sāriputto**ti panettha desakabyattibhāvatthaṃ attānaṃ paraṃ viya katvā vuttaṃ. Īdisañhi vacanaṃ loke ganthesu payujjanti. **Pubbaṇhasamaya**nti sakalaṃ pubbaṇhasamayaṃ. Accantasaṃyogatthe upayogavacanaṃ. Sesadvayepi eseva nayo. **Satisambojjhaṅgo iti ce me hotī**ti satisambojjhaṅgoti evañce mayhaṃ hoti. **Appamāṇoti me hotī**ti appamāṇoti evaṃ me hoti. **Susamāraddhoti me hotī**ti suṭṭhu paripuṇṇoti evaṃ me hoti. **Tiṭṭhanta**nti nibbānārammaṇe pavattivasena tiṭṭhantaṃ. **Cavatī**ti nibbānārammaṇato apagacchati. Sesabojjhaṅgesupi eseva nayo.

Rājamahāmattassāti rañño mahāamaccassa, mahatiyā vā bhogamattāya bhogappamāṇena

samannāgatassa. **Nānārattāna**nti nānāraṅgarattānaṃ, pūraṇatthe sāmivacanaṃ, nānārattehīti attho. **Dussakaraṇḍako**ti dussapeḷā. **Dussayuga**nti vatthayugalaṃ. **Pārupitu**nti acchādetuṃ. Imasmiṃ suttante therassa phalabojjhaṅgā kathitā. Yadā hi thero satisambojjhaṅgaṃ sīsaṃ katvā phalasamāpattiṃ samāpajjati, tadā itare tadanvayā honti. Yadā dhammavicayādīsu aññataraṃ, tadā sesāpi tadanvayā hontīti evaṃ phalasamāpattiyā attano ciṇṇavasībhāvaṃ dassento thero imaṃ suttantaṃ kathesīti.

Suttantaniddesavaṇṇanā

21. **Kathaṃ satisambojjhaṅgo iti ce hotīti bojjhaṅgo**ti satisambojjhaṅgaṃ sīsaṃ katvā phalasamāpattiṃ samāpajjantassa aññesu bojjhaṅgesu vijjamānesu evaṃ ayaṃ satisambojjhaṅgo hotīti iti ce pavattassa kathaṃ so satisambojjhaṅgo hotīti attho. **Yāvatā nirodhūpaṭṭhātī**ti yattakena kālena nirodho upaṭṭhāti, yattake kāle ārammaṇato nibbānaṃ upaṭṭhātīti attho. **Yāvatā accī**ti yattakena parimāṇena jālā. **Kathaṃ appamāṇo iti ce hotīti bojjhaṅgo**ti na appamāṇepi satisambojjhaṅge vijjamāne evaṃ ayaṃ appamāṇo hotīti iti ce pavattassa so appamāṇo satisambojjhaṅgo kathaṃ hotīti attho. **Pamāṇabaddhā**ti kilesā ca pariyuṭṭhānā ca ponobhavikasaṅkhārā ca pamāṇabaddhā nāma honti. ‘‘Rāgopamāṇakaraṇo, doso pamāṇakaraṇo, moho pamāṇakaraṇo’’ti (ma. ni. 1.459) vacanato rāgādayo yassa uppajjanti, ‘‘ayaṃ ettako’’ti tassa pamāṇakaraṇato pamāṇaṃ nāma. Tasmiṃ pamāṇe baddhā paṭibaddhā āyattāti kilesādayo pamāṇabaddhā nāma honti. **Kilesā**ti anusayabhūtā, **pariyuṭṭhānā**ti samudācārappattakilesā. **Saṅkhārā ponobhavikā**ti punappunaṃ bhavakaraṇaṃ punabhavo, punabhavo sīlametesanti ponabhavikā, ponabhavikā eva ponobhavikā. Kusalākusalakammasaṅkhātā saṅkhārā. **Appamāṇo**ti vuttappakārassa pamāṇassa abhāvena appamāṇo. Maggaphalānampi appamāṇattā tato visesanatthaṃ **acalaṭṭhena asaṅkhataṭṭhenā**ti vuttaṃ. Bhaṅgābhāvato acalo, paccayābhāvato asaṅkhato. Yo hi acalo asaṅkhato ca, so ativiya pamāṇavirahito hoti.

Kathaṃ susamāraddho iti ce hotīti bojjhaṅgoti anantaraṃ vuttanayena yojetabbaṃ. **Visamā**ti sayañca visamattā, visamassa ca bhāvassa hetuttā visamā. **Samadhammo**ti santaṭṭhena paṇītaṭṭhena samo dhammo. Pamāṇābhāvato **santo**. ‘‘Yāvatā, bhikkhave, dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā, virāgo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyatī’’ti (a. ni. 4.34; itivu. 90) vacanato sabbadhammuttamaṭṭhena **paṇīto**. Tasmiṃ samadhammoti vutte susame āraddho **susamāraddho. Āvajjitattā**ti phalasamāpattiyā pavattakālaṃ sandhāya vuttaṃ. Anuppādādisaṅkhāte nibbāne manodvārāvajjanassa uppannattāti vuttaṃ hoti. **Tiṭṭhatī**ti pavattati. **Uppādā**dīni heṭṭhā vuttatthāni. Sesabojjhaṅgamūlakesupi vāresu eseva nayo.

Bojjhaṅgakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Mettākathā

Mettākathāvaṇṇanā

22. Idāni bojjhaṅgakathānantaraṃ kathitāya bojjhaṅgakathāgatiyā suttantapubbaṅgamāya mettākathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **āsevitāyā**ti ādarena sevitāya. **Bhāvitāyā**ti vaḍḍhitāya. **Bahulīkatāyā**ti punappunaṃ katāya. **Yānīkatāyā**ti yuttayānasadisāya katāya. **Vatthukatāyā**ti patiṭṭhānaṭṭhena vatthu viya katāya. **Anuṭṭhitāyā**ti paccupaṭṭhitāya. **Paricitāyā**ti samantato citāya upacitāya. **Susamāraddhāyā**ti suṭṭhu samāraddhāya sukatāya. **Ānisaṃsā**ti guṇā. **Pāṭikaṅkhā**ti paṭikaṅkhitabbā icchitabbā. **Sukhaṃ supatī**ti yathā sesajanā samparivattamānā kākacchamānā dukkhaṃ supanti, evaṃ asupitvā sukhaṃ supati. Niddaṃ okkantopi samāpattiṃ samāpanno viya hoti. **Sukhaṃ paṭibujjhatī**ti yathā aññe nitthunantā vijambhantā samparivattantā dukkhaṃ paṭibujjhanti, evaṃ apaṭibujjhitvā vikasamānamiva padumaṃ sukhaṃ nibbikāraṃ paṭibujjhati. **Na pāpakaṃ supinaṃ passatī**ti supinaṃ passantopi bhaddakameva supinaṃ passati. Cetiyaṃ vandanto viya pūjaṃ karonto viya dhammaṃ suṇanto viya ca hoti. Yathā panaññe attānaṃ corehi parivāritaṃ viya vāḷehi upaddutaṃ viya papāte patantaṃ viya ca passanti, na evaṃ pāpakaṃ supinaṃ passati. **Manussānaṃ piyo hotī**ti ure āmuttamuttāhāro viya sīse piḷandhamālā viya ca manussānaṃ piyo hoti manāpo. **Amanussānaṃ piyo hotī**ti yatheva ca manussānaṃ, evaṃ amanussānampi piyo hoti. **Devatā rakkhantī**ti puttamiva mātāpitaro

devatā rakkhanti. **Nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamatī**ti mettāvihārissa kāye aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā na kamati na pavisati, nāssa kāyaṃ vikopetīti vuttaṃ hoti. **Tuvaṭaṃ cittaṃ samādhiyatī**ti mettāvihārino khippameva cittaṃ samādhiyati, natthi tassa dandhāyitattaṃ. **Mukhavaṇṇo vippasīdatī**ti bandhanā pamuttatālapakkaṃ viya cassa vippasannavaṇṇaṃ mukhaṃ hoti. **Asammūḷho kālaṃ karotī**ti mettāvihārino sammohamaraṇaṃ nāma natthi, asammūḷho niddaṃ okkamanto viya kālaṃ karoti. **Uttari appaṭivijjhanto**ti mettāsamāpattito uttariṃ arahattaṃ adhigantuṃ asakkonto ito cavitvā suttappabuddho viya **brahmalokūpago hotī**ti brahmalokaṃ upapajjatīti attho.

Mettāniddese **anodhiso pharaṇā**ti odhi mariyādā, na odhi anodhi. Tato anodhiso, anodhitoti attho, nippadesato phusanāti vuttaṃ hoti. **Odhiso**ti padesavasena. **Disāpharaṇā**ti disāsu pharaṇā. **Sabbe**ti anavasesapariyādānaṃ. **Sattā**tipadassa attho ñāṇakathāmātikāvaṇṇanāyaṃ vutto, ruḷhīsaddena pana vītarāgesupi ayaṃ vohāro vattati vilīvamayepi bījanivisese tālavaṇṭavohāro viya. **Averā**ti verarahitā. **Abyāpajjā**ti byāpādarahitā. **Anīghā**ti niddukkhā. Anigghātipi pāṭho. **Sukhī attānaṃ pariharantū**ti sukhitā hutvā attabhāvaṃ vattayantu. ‘‘Averā’’ti ca sakasantāne ca pare paṭicca, parasantāne ca itare paṭicca verābhāvo dassito, ‘‘abyāpajjā’’tiādīsu verābhāvā tammūlakabyāpādābhāvo, ‘‘anīghā’’ti byāpādābhāvā tammūlakadukkhābhāvo, ‘‘sukhī attānaṃ pariharantū’’ti dukkhābhāvāsukhena attabhāvapariharaṇaṃ dassitanti evamettha vacanasambandho veditabboti. Imesu ca ‘‘averā hontū’’tiādīsu catūsupi vacanesu yaṃ yaṃ pākaṭaṃ hoti, tassa tassa vasena mettāya pharati.

Pāṇātiādīsu pāṇanatāya pāṇā, assāsapassāsāyattavuttitāyāti attho. Bhūtattā **bhūtā,** abhinibbattāti attho. Puṃ vuccati nirayo, taṃ puṃ galanti gacchantīti **puggalā**. Attabhāvo vuccati sarīraṃ, khandhapañcakameva vā, taṃ upādāya paññattimattasabbhāvato, tasmiṃ attabhāve pariyāpannā paricchinnā antogadhāti **attabhāvapariyāpannā**. Yathā ca sattāti vacanaṃ, evaṃ sesānipi ruḷhīvasena āropetvā sabbānetāni sabbasattavevacanānīti veditabbāni. Kāmañca aññānipi ‘‘sabbe jantū sabbe jīvā’’tiādīni sabbasattavevacanāni atthi, pākaṭavasena pana imāneva pañca gahetvā ‘‘pañcahākārehi anodhiso pharaṇā mettācetovimuttī’’ti vuccati. Ye pana ‘‘sattā pāṇā’’tiādīnaṃ na kevalaṃ vacanamattatova, atha kho atthatopi nānattameva iccheyyuṃ, tesaṃ anodhiso pharaṇā virujjhati. Tasmā tathā atthaṃ aggahetvā imesu pañcasu ākāresu aññataravasena anodhiso mettāya pharati.

Odhiso pharaṇe pana **itthiyo purisā**ti liṅgavasena vuttaṃ, **ariyā anariyā**ti ariyaputhujjanavasena, **devāmanussā vinipātikā**ti upapattivasena. Disāpharaṇepi disāvibhāgaṃ akatvā sabbadisāsu ‘‘sabbe sattā’’tiādinā nayena pharaṇato anodhiso pharaṇā hoti, sabbadisāsu ‘‘sabbā itthiyo’’tiādinā nayena pharaṇato odhiso pharaṇā.

Yasmā pana ayaṃ tividhāpi mettāpharaṇā appanāpattacittassa vasena vuttā, tasmā tīsu vāresu appanā gahetabbā. Anodhiso pharaṇe tāva ‘‘sabbe sattā averā hontū’’ti ekā, ‘‘abyāpajjā hontū’’ti ekā ‘‘anīghā hontū’’ti ekā, ‘‘sukhī attānaṃ pariharantū’’ti ekā. Tānipi hi cattāri hitopasaṃhāravaseneva vuttāni. Hitopasaṃhāralakkhaṇā hi mettā. Iti ‘‘sattā’’tiādīsu pañcasu ākāresu catassannaṃ catassannaṃ appanānaṃ vasena vīsati appanā honti, odhiso pharaṇe ‘‘sabbā itthiyo’’tiādīsu sattasu ākāresu catassannaṃ catassannaṃ vasena aṭṭhavīsati appanā. Disāpharaṇe pana ‘‘sabbe puratthimāya disāya sattā’’tiādinā nayena ekamekissā disāya vīsati vīsati katvā dve satāni, ‘‘sabbā puratthimāya disāya itthiyo’’tiādinā nayena ekamekissā disāya aṭṭhavīsati aṭṭhavīsati katvā asīti dve satānīti cattāri satāni asīti ca appanā. Iti sabbānipi idha vuttāni aṭṭhavīsādhikāni pañca appanāsatāni honti. Yathā ca mettāya tividhena pharaṇā vuttā, tathā karuṇāmuditāupekkhānampi vuttāva hotīti veditabbaṃ.

1. Indriyavāravaṇṇanā

23. Atha mettūpasaṃhārākāraṃ indriyādiparibhāvanañca dassetuṃ **sabbesaṃ sattānaṃ pīḷanaṃ vajjetvā**tiādimāha. Tattha **pīḷana**nti abbhantarato sarīrapīḷanaṃ. **Upaghāta**nti bāhirato sarīropaghātaṃ. **Santāpa**nti yathā tathā vā cittasantāpanaṃ. **Pariyādāna**nti pakatiyā jīvitādiparikkhayaṃ. **Vihesa**nti parato jīvitaviheṭhanaṃ. **Vajjetvā**ti pīḷanādīsu ekekaṃ attano citteneva apanetvā. Imāni pīḷanādīni pañca padāni mettopasaṃhārassa paṭipakkhavivajjanavasena vuttāni, **apīḷanāyā**tiādīni mettopasaṃhāravasena.

Apīḷanāyāti apīḷanākārena, sabbe satte mettāyatīti sambandho. Evaṃ sesesupi. **Mā verino mā dukkhino mā dukkhitattā**ti imānipi tīṇi mettopasaṃhārassa paṭipakkhapaṭikkhepavacanāni. Mā-vacanassa mā hontūti attho. **Averino sukhino sukhitattā**ti imāni tīṇi mettopasaṃhāravacanāni. ''Abyāpajjā anīghā''ti idaṃ dvayaṃ ''sukhino''ti vacanena saṅgahitanti veditabbaṃ. **Sukhitattā**ti tasseva sukhassa niccappavattidassanaṃ. ''Sukhitattā''ti ca ''sukhī attānaṃ pariharantū''ti ca atthato ekaṃ. ''Apīḷanāyā''tiādīhi vā abyāpajjānīghavacanāni saṅgahitāni. **Aṭṭhahākārehī**ti ''apīḷanāyā''tiādayo pañca mettopasaṃhārākārā ''averino hontū''tiādayo tayo mettopasaṃhārākārāti imehi aṭṭhahākārehi. **Mettāyatī**ti siniyhati. **Taṃ dhammaṃ cetayatī**ti taṃ hitopasaṃhāraṃ cetayati abhisandahati, pavattetīti attho. **Sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi vimuccatī**ti mettāya paṭipakkhabhūtehi sabbehi byāpādasamudācārehi vikkhambhanato vimuccati. **Mettā ca ceto ca vimutti cā**ti ekāyeva mettā tidhā vaṇṇitā.

Averino khemino sukhinoti imāni tīṇi padāni pubbe vutte ākāre saṅkhepena saṅgahetvā vuttāni. **Saddhāya adhimuccatī**tiādinā nayena vuttāni pañcindriyāni mettāya sampayuttāniyeva. **Āsevanā**tiādīsu chasu vāresu āsevīyati etehi mettāti āsevanā. Tathā **bhāvanā bahulīkammaṃ. Alaṅkārā**ti vibhūsanā. **Svālaṅkatā**ti suṭṭhu alaṅkatā bhūsitā. **Parikkhārā**ti sambhārā. **Suparikkhatā**ti suṭṭhu sambhatā. **Parivārā**ti rakkhanaṭṭhena. Puna āsevanādīni aṭṭhavīsati padāni mettāya vaṇṇabhaṇanatthaṃ vuttāni. Tattha **pāripūrī**ti paripuṇṇabhāvā. **Sahagatā**ti mettāya sahagatā. Tathā **sahajātā**dayo. **Pakkhandanā**ti mettāya pavisanā, pakkhandati etehi mettāti vā pakkhandanā. Tathā **saṃsīdanā**dayo. **Etaṃ santanti phassanā**ti esā mettā santāti etehi phassanā hotīti etaṃ santanti phassanā ''etadagga''ntiādīsu (a. ni. 1.188 ādayo) viya napuṃsakavacanaṃ. **Svādhiṭṭhitā**ti suṭṭhu patiṭṭhitā. **Susamuggatā**ti suṭṭhu samussitā. **Suvimuttā**ti attano attano paccanīkehi suṭṭhu vimuttā. **Nibbattentī**ti mettāsampayuttā hutvā mettaṃ nibbattenti. **Jotentī**ti pākaṭaṃ karonti. **Patāpentī**ti virocenti.

2-4. Balādivārattayavaṇṇanā

24-27. Indriyavāre vuttanayeneva balavāropi veditabbo. Bojjhaṅgamaggaṅgavārā pariyāyena vuttā, na yathālakkhaṇavasena. Maggaṅgavāre sammāvācākammantājīvā mettāya pubbabhāgavasena vuttā, na appanāvasena. Na hi ete mettāya saha bhavanti. **Sabbesaṃ pāṇāna**ntiādīnaṃ sesavārānampi sattavāre vuttanayeneva attho veditabbo. Mettābhāvanāvidhānaṃ pana visuddhimaggato (visuddhi. 1.240 ādayo) gahetabbanti.

Mettākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Virāgakathā

Virāgakathāvaṇṇanā

28. Idāni maggapayojanapariyosānāya mettākathāya anantaraṃ kathitāya virāgasaṅkhātamaggapubbaṅgamāya virāgakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha paṭhamaṃ tāva ''nibbindaṃ virajjati virāgā vimuccatī''ti (mahāva 23) vuttānaṃ dvinnaṃ suttantapadānaṃ atthaṃ niddisitukāmena **virāgo maggo, vimutti phala**nti uddeso ṭhapito. Tattha paṭhamaṃ vacanatthaṃ tāva niddisitukāmo **kathaṃ virāgo maggo**tiādimāha. Tattha **virajjatī**ti virattā hoti. Sesāni maggañāṇaniddese vuttatthāni. **Virāgo**ti yasmā sammādiṭṭhi virajjati, tasmā virāgo nāmāti attho. So ca virāgo yasmā virāgārammaṇo…pe… virāge patiṭṭhito, tasmā ca virāgoti evaṃ ''virāgārammaṇo''tiādīnaṃ pañcannaṃ vacanānaṃ sambandho veditabbo. Tattha **virāgārammaṇo**ti nibbānārammaṇo. **Virāgagocaro**ti nibbānavisayo. **Virāge samudāgato**ti nibbāne samuppanno. **Virāge ṭhito**ti pavattivasena nibbāne ṭhito. **Virāge patiṭṭhito**ti anivattanavasena nibbāne patiṭṭhito.

Nibbānañca virāgoti nibbānaṃ virāgahetuttā virāgo. **Nibbānārammaṇatājātā**ti nibbānārammaṇe jātā, nibbānārammaṇabhāvena vā jātā. Te maggasampayuttā sabbeva phassādayo dhammā virajjanaṭṭhena **virāgā hontī**ti virāgā nāma honti. **Sahajātānī**ti sammādiṭṭhisahajātāni sammāsaṅkappādīni satta maggaṅgāni. **Virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo**ti virāgaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā gacchantīti

virāgārammaṇattā virāgo nāma, magganaṭṭhena maggo nāma hotīti attho. Ekekampi maggaṅgaṃ maggoti nāmaṃ labhati. Iti ekekassa aṅgassa maggatte vutte sammādiṭṭhiyāpi maggattaṃ vuttameva hoti. Tasmāyeva ca **etena maggenā**ti aṭṭha maggaṅgāni gahetvā vuttaṃ. **Buddhā cā**ti paccekabuddhāpi saṅgahitā. Tepi hi ''dveme, bhikkhave, buddhā tathāgato ca arahaṃ sammāsambuddho paccekabuddho cā''ti (a. ni. 2.57) vuttattā buddhāyeva. **Agata**nti anamatagge saṃsāre agatapubbaṃ. **Disa**nti sakalāyapaṭipattiyā dissati apadissati abhisandahīyatīti disā, sabbabuddhehi vā paramaṃ sukhanti dissati apadissati kathīyatīti disā, sabbadukkhaṃ vā dissanti vissajjenti ujjhanti etāyāti disā. Taṃ disaṃ. **Aṭṭhaṅgiko maggo**ti kiṃ vuttaṃ hoti? Yo so aṭṭhaṅgiko dhammasamūho, so etena nibbānaṃ gacchantīti gamanaṭṭhena maggo nāmāti vuttaṃ hoti. **Puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ parappavādāna**nti visuṃ visuṃ samaṇānaṃ brāhmaṇānañca ito aññaladdhikānaṃ. **Aggo**ti tesaṃ sesamaggānaṃ visiṭṭho. **Seṭṭho**ti sesamaggato ativiya pasaṃsanīyo. **Mokkho**ti mukhe sādhu, sesamaggānaṃ abhimukhe ayameva sādhūti attho. **Uttamo**ti sesamagge ativiya uttiṇṇo. **Pavaro**ti sesamaggato nānappakārehi saṃbhajanīyo. **Itī**ti kāraṇatthe nipāto. Tasmā bhagavatā ''maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho''ti vuttoti adhippāyo. Vuttañhi bhagavatā –

> ''Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho, saccānaṃ caturo padā;
> Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, dvipadānañca cakkhumā''ti. (dha. pa. 273);

Taṃ idha vicchinditvā ''maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho''ti vuttaṃ. Sesavāresupi iminā ca nayena heṭṭhā vuttanayena ca attho veditabbo.

Dassanavirāgotiādīsu dassanasaṅkhāto virāgo dassanavirāgo. Indriyaṭṭhato balassa visiṭṭhattā idha indriyato balaṃ paṭhamaṃ vuttanti veditabbaṃ. **Ādhipateyyaṭṭhena indriyānī**tiādi indriyādīnaṃ atthavibhāvanā, na virāgassa. **Tathaṭṭhena saccā**ti saccañāṇaṃ veditabbaṃ. **Sīlavisuddhī**ti sammāvācākammantājīvā. **Cittavisuddhī**ti sammāsamādhi. **Diṭṭhivisuddhī**ti sammādiṭṭhisaṅkappā. **Vimuttaṭṭhenā**ti taṃtaṃmaggavajjhakilesehi muttaṭṭhena. **Vijjā**ti sammādiṭṭhi. **Vimuttī**ti samucchedavimutti. **Amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maggo**ti maggaphalapaccavekkhaṇāhi maggīyatīti maggo.

Imasmiṃ virāganiddese vuttā dhammā sabbepi maggakkhaṇeyeva. Vimuttiniddese phalakkhaṇe. Tasmā chandamanasikārāpi maggaphalasampayuttā.

29. Virāganiddese vuttanayeneva vimuttiniddesepi attho veditabbo. Phalaṃ panettha paṭippassaddhivimuttattā **vimutti,** nibbānaṃ nissaraṇavimuttattā vimutti. ''Sahajātāni sattaṅgānī''tiādīni vacanāni idha na labbhantīti na vuttāni. Sayaṃ phalavimuttattā **pariccāgaṭṭhena vimuttī**ti ettakameva vuttaṃ. Sesaṃ vuttanayamevāti.

Virāgakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Paṭisambhidākathā

1. Dhammacakkapavattanavāravaṇṇanā

30. Idāni virāgasaṅkhātamaggavasena siddhaṃ paṭisambhidāpabhedaṃ dassentena kathitāya dhammacakkappavattanasuttantapubbaṅgamāya paṭisambhidākathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Suttante tāva **bārāṇasiya**nti bārāṇasā nāma nadī, bārāṇasāya avidūre bhavā nagarī bārāṇasī. Tassaṃ bārāṇasiyaṃ. **Isipatane migadāye**ti isīnaṃ patanuppatanavasena evaṃladdhanāme migānaṃ abhayadānadinnaṭṭhānattā migadāyasaṅkhāte ārāme. Tattha hi uppannuppannā sabbaññuisayo patanti, dhammacakkappavattanatthaṃ nisīdantīti attho. Nandamūlakapabbhārato sattāhaccayena nirodhasamāpattito vuṭṭhitā anotattadahe katamukhadhovanakiccā ākāsena āgantvā paccekabuddhaisayopettha samosaraṇavasena patanti, uposathatthañca anuposathatthañca sannipatanti, gandhamādanaṃ paṭigacchantā ca tato ca uppatantītipi iminā isīnaṃ patanuppatanavasena taṃ ''isipatana''nti vuccati. ''Isipadana''ntipi pāṭho. **Pañcavaggiye**ti –

''Koṇḍañño bhaddiyo vappo, mahānāmo ca assaji;
Ete pañca mahātherā, pañcavaggāti vuccare''ti. –

Evaṃ vuttānaṃ pañcannaṃ bhikkhūnaṃ vaggo pañcavaggo. Tasmiṃ pañcavagge bhavā taṃpariyāpannattāti pañcavaggiyā, te pañcavaggiye. **Bhikkhū āmantesī**ti dīpaṅkaradasabalassa pādamūle katābhinīhārato paṭṭhāya pāramiyo pūrento anupubbena pacchimabhavaṃ patvā pacchimabhave ca katābhinikkhamano anupubbena bodhimaṇḍaṃ patvā tattha aparājitapallaṅke nisinno mārabalaṃ bhinditvā paṭhamayāme pubbenivāsaṃ anussaritvā majjhimayāme dibbacakkhuṃ visodhetvā pacchimayāmāvasāne dasasahassilokadhātuṃ unnādento sampakampento sabbaññutaṃ patvā satta sattāhāni bodhimaṇḍe vītināmetvā mahābrahmunā āyācitadhammadesanā buddhacakkhunā lokaṃ voloketvā lokānuggahena bārāṇasiṃ gantvā pañcavaggiye bhikkhū saññāpetvā dhammacakkaṃ pavattetukāmo āmantesi.

Dveme, bhikkhave, antāti dveme, bhikkhave, koṭṭhāsā. Imassa pana vacanassa samudāhārena samudāhāranigghoso heṭṭhā avīciṃ upari bhavaggaṃ patvā dasasahassiṃ lokadhātuṃ pattharitvā aṭṭhāsi, tasmiṃyeva samaye aṭṭhārasakoṭisaṅkhā brahmāno samāgacchiṃsu. Pacchimadisāya sūriyo atthaṅgameti, puratthimāya disāya uttarāsāḷhanakkhattena yutto puṇṇacando uggacchati. Tasmiṃ samaye bhagavā dhammacakkappavattanasuttantaṃ ārabhanto ''dveme, bhikkhave, antā''tiādimāha.

Tattha **pabbajitenā**ti gihisaṃyojanaṃ vatthukāmaṃ chetvā pabbajitena. **Na sevitabbā**ti na valañjetabbā. Pabbajitānaṃyeva visesato paṭipattiyā bhājanabhūtattā ''pabbajitena na sevitabbā''ti vuttaṃ. **Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo**ti yo ca ayaṃ vatthukāmesu kilesakāmasukhassa, kilesakāmasukhanissayassa vā anuyogo. **Hīno**ti lāmako. **Gammo**ti gāmavāsīnaṃ santako. **Pothujjaniko**ti puthujjanena andhabālajanena āciṇṇo. **Anariyo**ti na ariyo. Atha vā na visuddhānaṃ uttamānaṃ ariyānaṃ santako. **Anatthasaṃhito**ti na atthasaṃhito, sukhāvahakāraṇaṃ anissitoti attho. **Attakilamathānuyogo**ti attano kilamathassa anuyogo, attano dukkhakaraṇanti attho. **Dukkho**ti kaṇṭakāpassayaseyyādīhi attamāraṇehi dukkhāvaho. Tapassīhi ''uttamaṃ tapo''ti gahitattā tesaṃ cittānurakkhanatthaṃ idha ''hīno''ti na vuttaṃ, pabbajitānaṃ dhammattā ''gammo''ti ca, gihīhi asādhāraṇattā ''pothujjaniko''ti ca na vuttaṃ. Tattha pana kehici pabbajitapaṭiññehi diṭṭhadhammanibbānavādehi ''yato kho, bho, ayaṃ attā pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāreti, ettāvatā kho, bho, ayaṃ attā diṭṭhadhammanibbānappatto hotī''ti (dī. ni. 1.94) gahitattā tesaṃ cittānurakkhanatthañca paccuppanne sukhattā ca tassa dhammasamādānassa ''dukkho''ti na vuttaṃ. Kāmasukhallikānuyogo paccuppanne taṇhādiṭṭhisaṃkiliṭṭhasukhattā āyatiñca dukkhavipākattā tadanuyuttānaṃ taṇhādiṭṭhibandhanabaddhattā ca na sevitabbo, attakilamathānuyogo paccuppanne diṭṭhisaṃkiliṭṭhadukkhattā āyatiñca dukkhavipākattā tadanuyuttānaṃ diṭṭhibandhanabaddhattā ca na sevitabbo, **ete kho**ti te ete. **Anupagammā**ti na upagantvā. **Majjhimā**ti saṃkiliṭṭhasukhadukkhānaṃ abhāvā majjhe bhavāti majjhimā. Sā eva nibbānaṃ paṭipajjanti etāyāti **paṭipadā. Abhisambuddhā**ti paṭividdhā. **Cakkhukaraṇī**tiādīsu paññācakkhuṃ karotīti cakkhukaraṇī. **Ñāṇakaraṇī**ti tasseva vevacanaṃ. **Upasamāyā**ti kilesūpasamāya. **Abhiññāyā**ti catunnaṃ saccānaṃ abhijānanatthāya. **Sambodhāyā**ti tesaṃyeva sambujjhanatthāya. **Nibbānāyā**ti nibbānasacchikiriyatthāya. Atha vā dassanamaggañāṇaṃ karotīti **cakkhukaraṇī**. Bhāvanāmaggañāṇaṃ karotīti **ñāṇakaraṇī**. Sabbakilesānaṃ **upasamāya**. Sabbadhammānaṃ **abhiññāya**. Arahattaphala**sambodhāya**. Kilesānañca khandhānañca **nibbānāya**. Saccakathā abhiññeyyaniddese vuttā.

Evaṃ bhagavā saccāni pakāsetvā attani katabahumānānaṃ tesaṃ attano paṭivedhakkamaṃ sutvā paṭipattiyā bahumānāropanena paṭipattiyaṃ ṭhatvā saccappaṭivedhaṃ passanto **idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti me, bhikkhave**tiādinā attano paṭivedhakkamaṃ dassesi. Tattha **ananussutesū**ti na anussutesu, paraṃ anugantvā assutesūti attho. **Cakkhū**tiādīnaṃ attho parato āvi bhavissati. **Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhasamudayaṃ, idaṃ dukkhanirodhaṃ, idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca**nti catunnaṃ saccānaṃ dassanapaṭivedho sekhabhūmiyaṃ. **Pariññeyyaṃ pahātabbaṃ sacchikātabbaṃ bhāvetabba**nti catunnaṃ saccānaṃ bhāvanāpaṭivedho sekhabhūmiyaṃyeva. **Pariññātaṃ pahīnaṃ sacchikataṃ bhāvita**nti catunnaṃ saccānaṃ paccavekkhaṇā asekhabhūmiyaṃ.

Tiparivaṭṭanti saccañāṇakiccañāṇakatañāṇasaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ parivaṭṭānaṃ vasena tayo parivaṭṭā assāti tiparivaṭṭaṃ. Ettha hi ''idaṃ dukkhaṃ, idaṃ dukkhasamudayaṃ, idaṃ dukkhanirodhaṃ, idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca''nti evaṃ catūsu saccesu yathābhūtañāṇaṃ **saccañāṇaṃ** nāma. Tesuyeva ''pariññeyyaṃ pahātabbaṃ sacchikātabbaṃ bhāvetabba''nti evaṃ kattabbakiccajānanañāṇaṃ **kiccañāṇaṃ** nāma. ''Pariññātaṃ pahīnaṃ sacchikataṃ bhāvita''nti evaṃ tassa kiccassa katabhāvajānanañāṇaṃ **katañāṇaṃ** nāma. **Dvādasākāra**nti tesaṃyeva ekekasmiṃ sacce tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ ākārānaṃ vasena dvādasa ākārā assāti dvādasākāraṃ. **Ñāṇadassana**nti etesaṃ tiparivaṭṭānaṃ dvādasannaṃ ākārānaṃ vasena uppannaṃ ñāṇasaṅkhātaṃ dassanaṃ. **Attamanā**ti sakamanā. Sattānañhi sukhakāmattā dukkhapaṭikūlattā pītisomanassayuttamano sakamano nāma, pītisomanassehi attamanā gahitamanā byāpitamanāti vā attho. **Abhinandu**nti abhimukhā hutvā nandiṃsu. **Veyyākaraṇe**ti suttante. Niggāthako hi suttanto kevalaṃ atthassa byākaraṇato veyyākaraṇaṃ nāma. **Bhaññamāne**ti kathiyamāne. Vattamānasamīpe vattamānavacanaṃ kataṃ, bhaṇiteti attho. **Viraja**nti vigatarāgādirajaṃ. **Vītamala**nti vigatarāgādimalaṃ. Rāgādayo hi ajjhottharaṇaṭṭhena rajo nāma, dūsanaṭṭhena malaṃ nāma. **Dhammacakkhu**nti katthaci paṭhamamaggañāṇaṃ, katthaci ādīni tīṇi maggañāṇāni, katthaci catutthamaggañāṇampi. Idha pana paṭhamamaggañāṇameva. **Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamma**nti vipassanāvasena evaṃ pavattassa dhammacakkhuṃ udapādīti attho.

Dhammacakketi paṭivedhañāṇe ca desanāñāṇe ca. Bodhipallaṅke nisinnassa hi bhagavato catūsu saccesu dvādasākāraṃ paṭivedhañāṇampi isipatane nisinnassa dvādasākārameva saccadesanāya pavattakadesanāñāṇampi dhammacakkaṃ nāma. Ubhayampi hetaṃ dasabalassa pavattañāṇameva. Taṃ imāya desanāya pakāsentena bhagavatā dhammacakkaṃ pavattitaṃ nāma. Taṃ panetaṃ dhammacakkaṃ yāva aññātakoṇḍaññatthero aṭṭhārasahi brahmakoṭīhi saddhiṃ sotāpattiphale na patiṭṭhāti, tāva bhagavā pavatteti nāma, patiṭṭhite pana pavattitaṃ nāma. Taṃ sandhāya ''pavattite ca bhagavatā dhammacakke''ti vuttaṃ.

Bhummā devāti bhūmaṭṭhakā devā. **Saddamanussāvesu**nti ekappahāreneva sādhukāraṃ datvā **etaṃ bhagavatā**tiādīni vadantā saddaṃ anussāvayiṃsu. **Appaṭivattiya**nti ''nayidaṃ tathā''ti paṭilomaṃ vattetuṃ asakkuṇeyyaṃ. Sannipatitā cettha devabrahmāno desanāpariyosāne ekappahāreneva sādhukāraṃ adaṃsu, sannipātaṃ anāgatā pana bhummadevādayo tesaṃ tesaṃ saddaṃ sutvā sādhukāramadaṃsūti veditabbaṃ. Tesu pana pabbatarukkhādīsu nibbattā bhummadevā. Te cātumahārājikapariyāpannā hontāpi idha visuṃ katvā vuttā. **Cātumahārājikā**ti ca dhataraṭṭhavirūḷhakavirūpakkhakuverasaṅkhātā catumahārājā devatā etesanti cātumahārājikā. Te sineruvemajjhe honti. Tesu pabbataṭṭhakāpi atthi ākāsaṭṭhakāpi. Tesaṃ paramparā cakkavāḷapabbataṃ pattā. Khiḍḍāpadosikā manopadosikā sītavalāhakā uṇhavalāhakā candimā devaputto sūriyo devaputtoti ete sabbepi cātumahārājikadevalokaṭṭhā eva. Tettiṃsa janā tattha uppannāti **tāvatiṃsā**. Apica ''tāvatiṃsā''ti tesaṃ devānaṃ nāmamevātipi vuttaṃ. Tepi atthi pabbataṭṭhakā atthi ākāsaṭṭhakā. Tesaṃ paramparā cakkavāḷapabbataṃ pattā, tathā yāmādīnaṃ. Ekadevalokepi hi devānaṃ paramparā cakkavāḷapabbataṃ appattā nāma natthi. Dibbaṃ sukhaṃ yātā payātā sampattāti **yāmā**. Tuṭṭhā pahaṭṭhāti **tusitā**. Pakatipaṭiyattārammaṇato atirekena ramitukāmakāle yathārucite bhoge nimminitvā nimminitvā ramantīti **nimmānaratī**. Cittācāraṃ ñatvā paranimmitesu bhogesu vasaṃ vattentīti **paranimmitavasavattī**. Brahmakāye brahmaghaṭāya niyuttāti **brahmakāyikā**. Sabbepi pañcavokārabrahmāno gahitā.

Tena khaṇenāti vacanaṃ visesetvā **tena muhuttenā**ti vuttaṃ. Muhuttasaṅkhātena khaṇena, na paramatthakhaṇenāti vuttaṃ hoti. **Yāva brahmalokā**ti brahmalokaṃ antokatvā. **Saddo**ti sādhukārasaddo. **Dasasahassī**ti dasasahassacakkavāḷavatī. **Saṅkampī**ti uddhaṃ uggacchantī suṭṭhu kampi. **Sampakampī**ti uddhaṃ uggacchantī adho okkamantī suṭṭhu pakampi. **Sampavedhī**ti catudisā gacchantī suṭṭhu pavedhi. Sambuddhabhāvāya mātukucchiṃ okkamante ca bodhisatte tato nikkhamante ca mahāpathavī puññatejena akampittha, abhisambodhiyaṃ paṭivedhañāṇatejena. Dhammacakkappavattane desanāñāṇatejena sādhukāraṃ dātukāmā viya pathavī devatānubhāvena akampittha, āyusaṅkhārossajjane mahāparinibbāne ca kāruññena cittasaṅkhobhaṃ asahamānā viya pathavī devatānubhāvena akampittha. **Appamāṇo**ti vuddhappamāṇo. **Uḷāro**ti ettha ''uḷārāni uḷārāni khādanīyāni khādantī''tiādīsu (ma. ni. 1.366) madhuraṃ uḷāranti vuttaṃ. ''Uḷārāya vatthabhogāya cittaṃ na namatī''tiādīsu (a. ni. 9.20) paṇītaṃ uḷāranti vuttaṃ.

‘‘Uḷārāya khalu bhavaṃ vacchāyano samaṇaṃ gotamaṃ pasaṃsāya pasaṃsatī’’tiādīsu seṭṭhaṃ uḷāranti vuttaṃ. Idha pana ‘‘vipulo uḷāro’’ti vutto. **Obhāso**ti desanāñāṇānubhāvena ca devatānubhāvena ca jātaobhāso. **Loke**ti cakkavāḷassa dasasahassiyaṃyeva. **Atikkammeva devānaṃ devānubhāva**nti devānaṃ ayamānubhāvo – nivatthavatthappabhā dvādasa yojanāni pharati, tathā sarīrassa alaṅkārassa vimānassa ca. Taṃ devānaṃ devānubhāvaṃ atikkamitvāyevāti attho. **Udāna**nti somanassañāṇamayikaṃ udāhāraṃ. **Udānesī**ti udāhari. **Aññāsi vata, bho koṇḍañño**ti imassapi udānassa udāharaṇaghoso dasasahassilokadhātuṃ pharitvā aṭṭhāsi. **Aññāsikoṇḍañño**ti bhusaṃ ñātakoṇḍaññoti attho.

Cakkhuādīnaṃ niddese **dassanaṭṭhenā**tiādīsu ekameva ñāṇaṃ yathāvuttassa neyyassa cakkhu viya dassanakiccakaraṇena **cakkhu**. Ñāṇakiccakaraṇena **ñāṇaṃ**. Nānappakārato jānanakiccakaraṇena **paññā**. Anavasesapaṭivedhakaraṇena **vijjā**. Sabbathā obhāsakiccakaraṇena **āloko** nāmāti attho. **Cakkhuṃ dhammo**tiādīsupi ekaṃyeva ñāṇaṃ kiccanānattena pañcadhā vaṇṇitaṃ. **Ārammaṇā**ti upatthambhanaṭṭhena. **Gocarā**ti visayaṭṭhena. **Dassanaṭṭhenā**tiādīsu ñāṇakiccaṃ pañcadhā vuttaṃ. Iminā nayena tīsu vāresu ekekasmiṃ pañca pañca katvā pannarasa dhammā, pannarasa atthā, dvīsu pannarasakesu tiṃsa niruttiyo, pannarasasu dhammesu pannarasasu atthesu tiṃsāya niruttīsūti saṭṭhi ñāṇāni veditabbāni. Sesaariyasaccesupi eseva nayo. Catūsu ariyasaccesu ekekasmiṃ ariyasacce pannarasannaṃ pannarasannaṃ dhammānaṃ atthānañca vasena saṭṭhi dhammā, saṭṭhi atthā, saṭṭhiyā dhammesu saṭṭhiyā atthesu ca vīsasataṃ niruttiyo, vīsādhikaṃ satanti attho. Saṭṭhiyā dhammesu saṭṭhiyā atthesu vīsuttarasate niruttīsūti evaṃ cattārīsañca dve ca ñāṇasatāni.

2-3. Satipaṭṭhānavārādivaṇṇanā

31-32. Satipaṭṭhānasuttantapubbaṅgame iddhipādasuttantapubbaṅgame ca paṭisambhidāniddese imināva nayena attho ca gaṇanā ca veditabbā.

4-8. Sattabodhisattavārādivaṇṇanā

33-37. Sattannaṃ bodhisattānaṃ suttantesu ekekasmiṃyeva samudaye cakkhādayo pañca, nirodhe pañcāti dasa dhammā, samudaye dassanaṭṭhādayo pañca, nirodhe pañcāti dasa atthā, tesaṃ vasena vīsati niruttiyo cattārīsaṃ ñāṇāni. Satta ekato katvā vuttagaṇanā suviññeyyā eva. Sabbaññutaññāṇavasena vuttapaṭisambhidāniddese ekekamūlakesu ‘‘ñāto diṭṭho vidito sacchikato phassito paññāyā’’ti (paṭi. ma. 1.121) imesu pañcasu vacanesu ekekasmiṃyeva cakkhādayo pañca, dassanaṭṭhādayo pañcāti pañcapañcakānaṃ vasena pañcavīsati dhammā, pañcavīsati atthā, taddiguṇā niruttiyo, taddiguṇāni ñāṇāni ñeyyāni. Pañca ekato katvā vuttavārepi pañcakkhattuṃ pañca pañcavīsati katvā pañcavīsasataṃ dhammā, pañcavīsasataṃ atthā, taddiguṇā niruttiyo, taddiguṇāni ñāṇāni ñeyyāni. **Aḍḍhateyyānī**ti cettha dve satāni ca paññāsañca. Khandhādīsupi eseva nayo. Imināva nayena saccavārapaṭisambhidāvāre ca dhammādigaṇanā veditabbā.

9. Chabuddhadhammavāravaṇṇanā

38. Buddhadhammavāre **diyaḍḍhasata**nti chakkhattuṃ pañcavīsati satañca paññāsañca honti, taddiguṇā niruttiyo taddiguṇāni ñāṇāni. **Paṭisambhidādhikaraṇe**ti paṭisambhidādhikāre. **Aḍḍhanavadhammasatānī**ti paṭhamaṃ vuttesu catūsu saccesu saṭṭhi, catūsu satipaṭṭhānesu saṭṭhi, catūsu sammappadhānesu saṭṭhi, sattabodhisattaveyyākaraṇesu sattati, abhiññaṭṭhādīsu pañcasu pañcavīsasataṃ, khandhaṭṭhādīsu pañcasu pañcavīsasataṃ, puna catūsu ariyasaccesu sataṃ, catūsu paṭisambhidāsu sataṃ, chasu buddhadhammesu diyaḍḍhasatanti evaṃ aṭṭhasatāni ca paññāsañca dhammā honti. Evaṃ atthāpi tattakā eva honti. Evameva saccādīsu tīsu ṭhānesu vīsasataṃ niruttiyo, sattasu veyyākaraṇesu cattārīsasataṃ niruttiyo, abhiññaṭṭhādīsu khandhaṭṭhādīsu ca aḍḍhateyyāni aḍḍhateyyāni niruttisatāni, ariyasaccesu paṭisambhidāsu ca dve dve niruttisatāni, buddhadhammesu tīṇi niruttisatānīti evaṃ niruttisahassañca sattaniruttisatāni ca honti. Evameva saccādīsu tīsu ṭhānesu cattārīsādhikāni dve dve ñāṇasatāni, sattasu veyyākaraṇesu asītiadhikāni dve ñāṇasatāni, abhiññaṭṭhādīsu khandhaṭṭhādīsu ca pañcapañcañāṇasatāni, saccesu paṭisambhidāsu ca cattāri cattāri ñāṇasatāni, buddhadhammesu cha

ñāṇasatānīti evaṃ tīṇi ca ñāṇasahassāni cattāri ca ñāṇasatāni hontīti.

Paṭisambhidākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Dhammacakkakathā

1. Saccavāravaṇṇanā

39. Puna dhammacakkappavattanasuttantameva pubbaṅgamaṃ katvā kathitāya dhammacakkakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha **dukkhavatthukā**ti ekābhisamayavasena dukkhaṃ vatthu etesanti dukkhavatthukā. Tadeva dukkhaṃ visesetvā **saccavatthukā**tiādimāha. Tattha saccaṃ ārammaṇaṃ upatthambho etesanti **saccārammaṇā**. Saccaṃ gocaro visayo etesanti **saccagocarā. Saccasaṅgahitā**ti maggasaccena saṅgahitā. **Saccapariyāpannā**ti maggasaccāyattā. **Sacce samudāgatā**ti dukkhaparijānanena dukkhasacce samuppannā. Tathā tattheva **ṭhitā patiṭṭhitā** ca.

40. Idāni ''pavattite ca bhagavatā dhammacakke''ti vuttaṃ dhammacakkaṃ niddisitukāmo **dhammacakka**ntiādimāha. Tattha duvidhaṃ dhammacakkaṃ paṭivedhadhammacakkaṃ desanādhammacakkañca. **Paṭivedhadhammacakkaṃ** bodhipallaṅke, **desanādhammacakkaṃ** isipatane. **Dhammañca pavatteti cakkañcā**ti paṭivedhadhammacakkaṃ vuttaṃ, **cakkañca pavatteti dhammañcā**ti desanādhammacakkaṃ. Kathaṃ? Bhagavā hi bodhipallaṅke nisinno maggakkhaṇe indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgādibhedaṃ dhammañca pavatteti, soyeva ca dhammo kilesasattughātāya pavattanato paharaṇacakkaṃ viyāti cakkañca. Dhammaṃ pavattentoyeva bhagavā taṃ cakkaṃ pavatteti nāma. Etena dhammoyeva cakkanti kammadhārayasamāsatā vuttā hoti. Isipatane nisinno bhagavā dhammadesanakkhaṇe veneyyasantāne kilesasattughātāya pavattanato paharaṇacakkasadisaṃ desanācakkañca pavatteti, veneyyasantāne indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgādibhedaṃ dhammacakkañca pavatteti. Etena dhammo ca cakkañca dhammacakkanti dvandasamāsatā vuttā hoti. Yasmā pana pavattake sati pavattanā nāma hoti, tasmā sabbatthāpi ''pavattetī''ti vuttaṃ, pavattanaṭṭhena pana ''cakka''nti vuttaṃ hotīti veditabbaṃ. **Dhammena pavattetīti dhammacakka**ntiādīni desanādhammacakkameva sandhāya vuttānīti veditabbāni.

Tattha **dhammena pavattetī**ti yathāsabhāvattā dhammena pavattaṃ cakkanti dhammacakkanti vuttaṃ hoti. **Dhammacariyāya pavattetī**ti veneyyasantāne dhammatthāya pavattaṃ cakkanti dhammacakkanti vuttaṃ hoti. **Dhamme ṭhito**tiādīhi bhagavato dhammabhūtatā dhammassāmitā ca vuttā hoti. Yathāha – ''so hāvuso, bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammassāmī tathāgato''ti (ma. ni. 1.203). Tasmā tehi dhammassa cakkanti dhammacakkanti vuttaṃ hoti. **Ṭhito**ti visayībhāvena ṭhito. **Patiṭṭhito**ti acalabhāvena patiṭṭhito. **Vasippatto**ti issarabhāvaṃ patto. **Pāramippatto**ti koṭippatto. **Vesārajjappatto**ti visāradabhāvaṃ patto. **Dhamme patiṭṭhāpento**tiādīhi veneyyasantānamapekkhitvā vuttehi pana vacanehi dhammassāmitāya ca dhammatthāya cakkanti vuttaṃ hoti. **Dhammaṃ sakkaronto**tihaādīhi dhammatthāya cakkanti vuttaṃ hoti. Yo hi dhammaṃ sakkārādivasena pavatteti, so dhammatthaṃ pavatteti. **Dhammaṃ sakkaronto**ti yathā kato so dhammo sukato hoti, evameva naṃ karonto. **Dhammaṃ garuṃ karonto**ti tasmiṃ gāravuppattiyā taṃ garuṃ karonto. **Dhammaṃ mānento**ti dhammaṃ piyañca bhāvanīyañca katvā viharanto. **Dhammaṃ pūjento**ti taṃ apadisitvā desanāpaṭipattipūjāya pūjaṃ karonto. **Dhammaṃ apacāyamāno**ti tasseva dhammassa sakkāragarukārehi nīcavuttitaṃ karonto. **Dhammaddhajo dhammaketū**ti taṃ dhammaṃ dhajamiva purakkhatvā ketumiva ca ukkhipitvā pavattiyā dhammaddhajo dhammaketu ca hutvāti attho. **Dhammādhipateyyo**ti dhammādhipatito āgato bhāvanādhammavaseneva ca sabbakiriyānaṃ karaṇena dhammādhipateyyo hutvā. **Taṃ kho pana dhammacakkaṃ appaṭivattiya**nti kenaci nivattetuṃ asakkuṇeyyatāya appaṭihatapavattitā vuttā. Tasmā so dhammo pavattanaṭṭhena cakkanti vuttaṃ hoti.

Saddhindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti veneyyasantāne maggasampayuttasaddhindriyuppādanena taṃ saddhindriyaṃ dhammaṃ pavattetīti attho. Eseva nayo

sesesupi. **Saccā**ti saccañāṇāni. Vipassanā ca vijjā ca maggañāṇameva. **Anuppāde ñāṇa**nti arahattaphale ñāṇaṃ. Tampi veneyyasantāne pavattetiyeva, nibbānañca paṭivedhaṃ karonto pavattetiyeva nāma.

Samudayavārādīsu **samudayavatthukā nirodhavatthukā maggavatthukā**ti visesapadaṃ dassetvā saṅkhittā. Etthāpi vuttasadisaṃ paṭhamaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ.

2-3. Satipaṭṭhānavārādivaṇṇanā

41-42. Satipaṭṭhānaiddhipādapubbaṅgamavārāpi maggakkhaṇavasena vuttā. Tepi tattha tattha visesapadaṃ dassetvā saṅkhittāti.

Dhammacakkakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Lokuttarakathā

Lokuttarakathāvaṇṇanā

43. Idāni lokuttaradhammavatiyā dhammacakkakathāya anantaraṃ kathitāya lokuttarakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha lokuttarapadassa attho niddesavāre āvi bhavissati. **Cattāro satipaṭṭhānā**tiādayo sattatiṃsa bodhipakkhiyadhammā yathāyogaṃ maggaphalasampayuttā. Te bujjhanaṭṭhena bodhīti evaṃladdhanāmassa ariyassa pakkhe bhavattā bodhipakkhiyā nāma. **Pakkhe bhavattā**ti upakārabhāve ṭhitattā. Tesu ārammaṇesu okkantitvā pakkhanditvā upaṭṭhānato upaṭṭhānaṃ, satiyeva upaṭṭhānaṃ **satipaṭṭhānaṃ**. Kāyavedanācittadhammesu panassa asubhadukkhāniccānattākāragahaṇavasena subhasukhaniccaattasaññāpahānakiccasādhanavasena ca pavattito catudhā bhedo hoti. Tasmā **cattāro satipaṭṭhānā**ti vuccati. Padahanti etenāti padhānaṃ, sobhanaṃ padhānaṃ **sammappadhānaṃ,** sammā vā padahanti etenāti sammappadhānaṃ, sobhanaṃ vā taṃ kilesavirūpapavattavirahitato padhānañca hitasukhanipphādakaṭṭhena seṭṭhabhāvāvahanato padhānabhāvakaraṇato vāti sammappadhānaṃ. Vīriyassetaṃ adhivacanaṃ. Tayidaṃ uppannānuppannānaṃ akusalānaṃ pahānānuppattikiccaṃ, anuppannuppannānañca kusalānaṃ uppattiṭṭhitikiccaṃ sādhayatīti catubbidhaṃ hoti. Tasmā **cattāro sammappadhānā**ti vuccati. Nipphattipariyāyena ijjhanaṭṭhena, ijjhanti etāya sattā iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti iminā vā pariyāyena iddhi, tassā sampayuttāya pubbaṅgamaṭṭhena phalabhūtāya pubbabhāgakāraṇaṭṭhena ca iddhiyā pādoti **iddhipādo**. So chandavīriyacittavīmaṃsāvasena catubbidhova hoti. Tasmā **cattāro iddhipādā**ti vuccati. Assaddhiyakosajjapamādavikkhepasammohānaṃ abhibhavanato abhibhavanasaṅkhātena adhipatiyaṭṭhena **indriyaṃ**. Assaddhiyādīhi anabhibhavanīyato akampiyaṭṭhena **balaṃ**. Tadubhayampi saddhāvīriyasatisamādhipaññāvasena pañcavidhaṃ hoti. Tasmā **pañcindriyāni pañca balānī**ti vuccanti. Bujjhanakasattassa pana aṅgabhāvena satiādayo satta dhammā bojjhaṅgā, niyyānaṭṭhena ca sammādiṭṭhiādayo aṭṭha maggaṅgā honti. Tena vuccati **satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo**ti.

Iti ime sattatiṃsa bodhipakkhiyā dhammā pubbabhāge lokiyavipassanāya vattamānāya cuddasavidhena kāyaṃ pariggaṇhato ca kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, navavidhena vedanaṃ pariggaṇhato ca vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, soḷasavidhena cittaṃ pariggaṇhato ca cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ, pañcavidhena dhamme pariggaṇhato ca dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Iti imasmiṃ attabhāve anuppannapubbaṃ parassa uppannaṃ akusalaṃ disvā ‘‘yathā paṭipannassa tassa taṃ uppannaṃ, na tathā paṭipajjissāmi, evaṃ me etaṃ nuppajjissatī’’ti tassa anuppādāya vāyamanakāle paṭhamaṃ sammappadhānaṃ, attano samudācārappattamakusalaṃ disvā tassa pahānāya vāyamanakāle dutiyaṃ, imasmiṃ attabhāve anuppannapubbaṃ jhānaṃ vā vipassanaṃ vā uppādetuṃ vāyamantassa tatiyaṃ, uppannaṃ yathā na parihāyati, evaṃ punappunaṃ uppādentassa catutthaṃ sammappadhānaṃ. Chandaṃ dhuraṃ katvā kusaluppādanakāle chandiddhipādo, vīriyaṃ, cittaṃ, vīmaṃsaṃ dhuraṃ katvā kusaluppādanakāle vīmaṃsiddhipādo. Micchāvācāya viramaṇakāle sammāvācā, micchākammantā, micchājīvā viramaṇakāle sammājīvoti evaṃ nānācittesu labbhanti. Catumaggakkhaṇe pana ekacitte

labbhanti, phalakkhaṇe ṭhapetvā cattāro sammappadhāne avasesā tettiṃsa labbhanti. Evaṃ ekacitte labbhamānesu cetesu ekāva nibbānārammaṇā sati kāyādīsu subhasaññādipahānakiccasādhanavasena ‘‘cattāro satipaṭṭhānā’’ti vuccati. Ekameva ca vīriyaṃ anuppannuppannānaṃ anuppādādikiccasādhanavasena ‘‘cattāro sammappadhānā’’ti vuccati. Sesesu hāpanavaḍḍhanaṃ natthi.

Apica tesu –

> Nava ekavidhā eko, dvedhātha catupañcadhā;
> Aṭṭhadhā navadhā ceva, iti chaddhā bhavanti te.

Nava ekavidhāti chando cittaṃ pīti passaddhi upekkhā saṅkappo vācā kammanto ājīvoti ime nava chandiddhipādādivasena ekavidhāva honti, aññakoṭṭhāsaṃ na bhajanti. **Eko dvedhā**ti saddhā indriyabalavasena dvedhā ṭhitā. **Atha catupañcadhā**ti athañño eko catudhā, añño pañcadhā ṭhitoti attho. Tattha samādhi eko indriyabalabojjhaṅgamaggaṅgavasena catudhā ṭhito, paññā tesaṃ catunnaṃ iddhipādakoṭṭhāsassa ca vasena pañcadhā. **Aṭṭhadhā navadhā cevā**ti aparo eko aṭṭhadhā, eko navadhā ṭhitoti attho. Catusatipaṭṭhānaindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgavasena sati aṭṭhadhā ṭhitā, catusammappadhānaiddhipādaindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgavasena vīriyaṃ navadhāti. Evaṃ –

> Cuddaseva asambhinnā, hontete bodhipakkhiyā;
> Koṭṭhāsato sattavidhā, sattatiṃsa pabhedato.
>
> Sakiccanipphādanato, sarūpena ca vuttito;
> Sabbeva ariyamaggassa, sambhave sambhavanti te.

Evaṃ maggaphalasampayutte sattatiṃsa bodhipakkhiyadhamme dassetvā puna te maggaphalesu saṅkhipitvā **cattāro ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalānī**ti āha. Samaṇabhāvo sāmaññaṃ, catunnaṃ ariyamaggānametaṃ nāmaṃ. Sāmaññānaṃ phalāni **sāmaññaphalāni. Nibbānaṃ** pana sabbehi asammissameva. Iti vitthārato sattatiṃsabodhipakkhiyacatumaggacatuphalanibbānānaṃ vasena chacattālīsa lokuttaradhammā, tato saṅkhepena catumaggacatuphalanibbānānaṃ vasena nava lokuttaradhammā, tatopi saṅkhepena maggaphalanibbānānaṃ vasena tayo lokuttaradhammāti veditabbaṃ. Satipaṭṭhānādīnaṃ maggaphalānañca lokuttaratte vutte taṃsampayuttānaṃ phassādīnampi lokuttarattaṃ vuttameva hoti. Padhānadhammavasena pana satipaṭṭhānādayova vuttā. Abhidhamme (dha. sa. 277 ādayo, 505 ādayo) ca lokuttaradhammaniddese maggaphalasampayuttānaṃ phassādīnaṃ lokuttarattaṃ vuttamevāti.

Lokaṃ tarantīti lokaṃ atikkamanti. Sabbamidha īdisaṃ vattamānakālavacanaṃ cattāro ariyamagge sandhāya vuttaṃ. Sotāpattimaggo hi apāyalokaṃ tarati, sakadāgāmimaggo kāmāvacaralokekadesaṃ tarati, anāgāmimaggo kāmāvacaralokaṃ tarati, arahattamaggo rūpārūpāvacaralokaṃ tarati. **Lokā uttarantī**ti lokā uggacchanti. **Lokato**ti ca **lokamhā**ti ca tadeva nissakkavacanaṃ visesetvā dassitaṃ. **Lokaṃ samatikkamantī**ti paṭhamaṃ vuttatthameva. Tattha upasaggatthaṃ anapekkhitvā vuttaṃ, idha saha upasaggatthena vuttaṃ. **Lokaṃ samatikkantā**ti yathāvuttaṃ lokaṃ sammā atikkantā. Sabbamidha īdisaṃ atītakālavacanaṃ phalanibbānāni sandhāya vuttaṃ, sotāpattiphalādīni hi yathāvuttaṃ lokaṃ atikkamitvā ṭhitāni, sadā nibbānaṃ sabbalokaṃ atikkamitvā ṭhitaṃ. **Lokena atirekā**ti lokato adhikabhūtā. Idaṃ sabbepi lokuttaradhamme sandhāya vuttaṃ. **Nissarantī**ti niggacchanti. **Nissaṭā**ti niggatā. **Loke na tiṭṭhantī**tiādīni aṭṭhārasa vacanāni sabbalokuttaresupi yujjanti. **Na tiṭṭhantī**ti loke apariyāpannattā vuttaṃ. **Loke na limpantī**ti khandhasantāne vattamānāpi tasmiṃ na limpantīti attho. **Lokena na limpantī**ti akatapaṭivedhānaṃ kenaci cittena, katapaṭivedhānaṃ akusalena appamattenapi cittena na limpantīti attho. **Asaṃlittā anupalittā**ti upasaggena visesitaṃ.

Vippamuttāti alittattameva nānābyañjanena visesitaṃ. Ye keci hi yattha yena vā alittā, te tattha tena vā vippamuttā honti. **Lokā vippamuttā**tiādīni tīṇi nissakkavasena vuttāni. **Visaññuttā**ti vippamuttattavisesanaṃ. Ye keci hi yattha yena yato vippamuttā, te tattha tena tato visaññuttā nāma honti.

Lokā sujjhantīti lokamalaṃ dhovitvā lokā sujjhanti. **Visujjhantī**ti tadeva upasaggena visesitaṃ. **Vuṭṭhahantī**ti uṭṭhitā honti. **Vivaṭṭantī**ti nivaṭṭanti. **Na sajjantī**ti na lagganti. **Na gayhantī**ti na gaṇhīyanti. **Na bajjhantī**ti na bādhīyanti. **Samucchindantī**ti appavattiṃ karonti. Yathā ca **lokaṃ samucchinnattā**ti, tatheva ''lokā visuddhattā''tiādi vuttameva hoti. **Paṭippassambhentī**ti nirodhenti. **Apathā**tiādīni cattāri sabbesupi lokuttaresu yujjanti. **Apathā**ti amaggā. **Agatī**ti appatiṭṭhā. **Avisayā**ti anāyattā. **Asādhāraṇā**ti asamānā. **Vamantī**ti uggilanti. **Na paccāvamantī**ti vuttapaṭipakkhanayena vuttaṃ, vantaṃ puna na adantīti attho. Etena vantassa suvantabhāvo vutto hoti. Anantaradukattayepi eseva nayo. **Visīnentī**ti vikiranti vimuccanti, na bandhantīti attho. **Na ussīnentī**ti na vikiranti na vimuccanti. ''Visinentī''ti ''na ussinentī''ti rassaṃ katvā pāṭho sundaro. **Vidhūpentī**ti nibbāpenti. **Na saṃdhūpentī**ti na ujjalanti. **Lokaṃ samatikkamma abhibhuyya tiṭṭhantī**ti sabbepi lokuttarā dhammā lokaṃ sammā atikkamitvā abhibhavitvā ca tiṭṭhantīti lokuttarā. Sabbehipi imehi yathāvuttehi pakārehi lokuttarānaṃ lokato uttarabhāvo adhikabhāvo ca vutto hotīti.

Lokuttarakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Balakathā

Balakathāvaṇṇanā

44. Idāni lokuttarakathāya anantaraṃ kathitāya lokuttarakathāvatiyā suttantapubbaṅgamāya balakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha ādito suttantavasena pañca balāni dassetvā tadaññānipi balāni dassetukāmo **apica aṭṭhasaṭṭhi balānī**tiādimāha. Sabbānipi taṃtaṃpaṭipakkhehi akampiyaṭṭhena balāni nāma honti. **Hiribala**ntiādīsu pāpato hirīyanti etāyāti **hirī,** lajjāyetaṃ nāmaṃ. Pāpato ottappanti etenāti **ottappaṃ,** pāpato ubbegassetaṃ nāmaṃ. Ajjhattasamuṭṭhānā hirī, bahiddhāsamuṭṭhānaṃ ottappaṃ. Attādhipati hirī, lokādhipati ottappaṃ. Lajjāsabhāvasaṇṭhitā hirī, bhayasabhāvasaṇṭhitaṃ ottappaṃ. Sappatissavalakkhaṇā hirī, vajjabhīrukabhayadassāvilakkhaṇaṃ ottappaṃ. Sā eva hirī ahirikena na kampatīti **hiribalaṃ**. Tadeva ottappaṃ anottappena na kampatīti **ottappabalaṃ**. Appaṭisaṅkhānena na kampatīti **paṭisaṅkhānabalaṃ**. Upaparikkhaṇapaññāyetaṃ nāmaṃ. Vīriyasīsena satta bojjhaṅge bhāventassa uppannabalaṃ **bhāvanābalaṃ**. Tathāpavattānaṃ catunnaṃ khandhānametaṃ nāmaṃ. Parisuddhāni sīlādīni **anavajjabalaṃ**. Cattāri saṅgahavatthūni **saṅgahabalaṃ**. Saṅgahe balantipi pāṭho. Dukkhamānaṃ adhivāsanaṃ **khantibalaṃ**. Dhammakathāya paresaṃ tosanaṃ **paññattibalaṃ**. Adhitassa atthassa adhigamāpanaṃ **nijjhattibalaṃ**. Kusalesu bahubhāvo **issariyabalaṃ**. Kusalesu yathāruci patiṭṭhānaṃ **adhiṭṭhānabalaṃ**. Hiribalādīnaṃ attho mātikāpadesu byañjanavasena visesato yujjamānaṃ gahetvā vutto. **Samathabalaṃ vipassanābala**nti balappattā samathavipassanā eva.

Mātikāniddese **assaddhiye na kampatīti saddhābala**nti mūlabalaṭṭhaṃ vatvā tameva aparehi navahi pariyāyehi visesetvā dassesi. Yo hi dhammo akampiyo balappatto hoti, so sahajāte upatthambheti, attano paṭipakkhe kilese pariyādiyati, paṭivedhassa ādibhūtaṃ sīlaṃ diṭṭhiñca visodheti, cittaṃ ārammaṇe patiṭṭhāpeti, cittaṃ pabhassaraṃ karonto vodāpeti, vasiṃ pāpento visesaṃ adhigamāpeti, tato uttariṃ pāpento uttaripaṭivedhaṃ kāreti, kamena ariyamaggaṃ pāpetvā saccābhisamayaṃ kāreti, phalappattiyā nirodhe patiṭṭhāpeti. Tasmā navadhā balaṭṭho visesito. Esa nayo **vīriyabalā**dīsu catūsu.

Kāmacchandaṃ hirīyatīti nekkhammayutto yogī **nekkhammena** kāmacchandato hirīyati. Ottappepi eseva nayo. Etehi sabbākusalehipi hirīyanā ottappanā vuttāyeva honti. **Byāpāda**ntiādīnampi imināva nayena attho veditabbo. **Paṭisaṅkhātī**ti asammohavasena ādīnavato upaparikkhati. **Bhāvetī**ti vaḍḍheti. **Vajja**nti rāgādivajjaṃ. **Saṅgaṇhātī**ti bandhati. **Khamatī**ti tassa yogissa khamati ruccati. **Paññāpetī**ti toseti. **Nijjhāpetī**ti cintāpeti. **Vasaṃ vattetī**ti citte pahu hutvā cittaṃ attano vasaṃ katvā pavatteti. **Adhiṭṭhātī**ti vidahati. Bhāvanābalādīni sabbānipi nekkhammādīniyeva. Mātikāvaṇṇanāya aññathā vutto, attho pana byañjanavaseneva pākaṭattā idha na vuttoti veditabbaṃ. Samathabalaṃ vipassanābalañca vitthārato niddisitvā avasāne **uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampatī**tiādi ca **avijjāsahagatakilese ca khandhe ca na kampatī**tiādi ca samathabalavipassanābalānaṃ lakkhaṇadassanatthaṃ vuttaṃ.

Sekhāsekhabalesu **sammādiṭṭhiṃ sikkhatīti sekhabala**nti sekhapuggalo sammādiṭṭhiṃ sikkhatīti sekho, sā sammādiṭṭhi tassa sekhassa balanti sekhabalanti attho. **Tattha sikkhitattā asekhabala**nti asekhapuggalo tattha sammādiṭṭhiyā sikkhitattā na sikkhatīti asekho, sāyeva sammādiṭṭhi tassa asekhassa balanti asekhabalaṃ. Eseva nayo **sammāsaṅkappā**dīsu. **Sammāñāṇa**nti paccavekkhaṇañāṇaṃ. Tampi hi lokikampi hontaṃ sekhassa pavattattā sekhabalaṃ, asekhassa pavattattā asekhabalanti vuttaṃ. **Sammāvimuttī**ti aṭṭha maggaṅgāni ṭhapetvā sesā phalasampayuttā dhammā. Keci pana ''ṭhapetvā lokuttaravimuttiṃ avasesā vimuttiyo sammāvimuttī''ti vadanti. Tassa sekhāsekhabalattaṃ vuttanayameva.

Khīṇāsavabalesu sabbānipi ñāṇabalāni. **Khīṇāsavassa bhikkhuno**ti karaṇatthe sāmivacanaṃ, khīṇāsavena bhikkhunāti attho. **Aniccato**ti hutvā abhāvākārena aniccato. **Yathābhūta**nti yathāsabhāvato. **Paññāyā**ti sahavipassanāya maggapaññāya. Aniccato sudiṭṭhā dukkhato anattato sudiṭṭhā honti tammūlakattā. **Ya**nti bhāvanapuṃsakavacanaṃ, yena kāraṇenāti vā attho. **Āgammā**ti paṭicca. **Paṭijānātī**ti sampaṭicchati paṭiññaṃ karoti. **Aṅgārakāsūpamā**ti mahābhitāpaṭṭhena aṅgārakāsuyā upamitā. **Kāmā**ti vatthukāmā ca kilesakāmā ca.

Vivekaninnanti phalasamāpattivasena upadhivivekasaṅkhātanibbānaninnaṃ. Tayo hi vivekā – kāyaviveko cittaviveko upadhivivekoti. Kāyaviveko ca vivekaṭṭhakāyānaṃ nekkhammābhiratānaṃ. Cittaviveko ca adhicittamanuyuttānaṃ. Upadhiviveko ca nirupadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ, nissaraṇavivekasaṅkhātanibbānaninnaṃ vā. Pañca hi vivekā – vikkhambhanaviveko tadaṅgaviveko samucchedaviveko paṭippassaddhiviveko nissaraṇavivekoti. **Vivekaninna**nti viveke ninnaṃ. **Vivekapoṇa**nti viveke nataṃ. **Vivekapabbhāra**nti vivekasīsabhāraṃ. Dvepi purimasseva vevacanāni. **Vivekaṭṭha**nti kilesehi vajjitaṃ, dūrībhūtaṃ vā. **Nekkhammābhirata**nti nibbāne abhirataṃ, pabbajjāya abhirataṃ vā. **Byantībhūta**nti vigatantībhūtaṃ, ekadesenāpi anallīnaṃ vippamuttaṃ visaṃsaṭṭhaṃ. **Sabbaso**ti sabbathā. **Āsavaṭṭhāniyehi dhammehī**ti saṃyogavasena āsavānaṃ kāraṇabhūtehi kilesadhammehīti attho. Atha vā **byantībhūta**nti vigatanikantibhūtaṃ, nittaṇhanti attho. Kuto? **Sabbaso āsavaṭṭhāniyehi dhammehi** sabbehi tebhūmakadhammehīti attho. Idha dasahi khīṇāsavabalehi khīṇāsavassa lokiyalokuttaro maggo kathito. ''Aniccato sabbe saṅkhārā''ti dukkhapariññābalaṃ, ''aṅgārakāsūpamā kāmā''ti samudayapahānabalaṃ, ''vivekaninnaṃ cittaṃ hotī''ti nirodhasacchikiriyābalaṃ, ''cattāro satipaṭṭhānā''tiādi sattavidhaṃ maggabhāvanābalantipi vadanti. Dasa iddhibalāni iddhikathāya āvi bhavissanti.

Tathāgatabalaniddese **tathāgatabalānī**ti aññehi asādhāraṇāni tathāgatasseva balāni. Yathā vā pubbabuddhānaṃ balāni puññussayasampattiyā āgatāni, tathā āgatabalānītipi attho. Tattha duvidhaṃ tathāgatabalaṃ – kāyabalaṃ ñāṇabalañca. Tesu kāyabalaṃ hatthikulānusārena veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ porāṇehi –

> ''Kāḷāvakañca gaṅgeyyaṃ, paṇḍaraṃ tambapiṅgalaṃ;
> Gandhamaṅgalahemañca, uposathachaddantime dasā''ti. (vibha. aṭṭha. 760; ma. ni. aṭṭha. 1.148; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.22);

Imāni dasa hatthikulāni. Tattha **kāḷāvaka**nti pakatihatthikulaṃ daṭṭhabbaṃ. Yaṃ dasannaṃ purisānaṃ kāyabalaṃ, taṃ ekassa kāḷāvakassa hatthino balaṃ. Yaṃ dasannaṃ kāḷāvakānaṃ balaṃ, taṃ ekassa gaṅgeyyassa balaṃ. Yaṃ dasannaṃ gaṅgeyyānaṃ, taṃ ekassa paṇḍarassa. Yaṃ dasannaṃ paṇḍarānaṃ, taṃ ekassa tambassa. Yaṃ dasannaṃ tambānaṃ, taṃ ekassa piṅgalassa. Yaṃ dasannaṃ piṅgalānaṃ, taṃ ekassa gandhahatthino. Yaṃ dasannaṃ gandhahatthīnaṃ, taṃ ekassa maṅgalahatthino. Yaṃ dasannaṃ maṅgalahatthīnaṃ, taṃ ekassa hemavatassa. Yaṃ dasannaṃ hemavatānaṃ, taṃ ekassa uposathassa. Yaṃ dasannaṃ uposathānaṃ, taṃ ekassa chaddantassa. Yaṃ dasannaṃ chaddantānaṃ, taṃ ekassa tathāgatassa balaṃ. Nārāyanasaṅghātabalantipi idameva vuccati. Tadetaṃ pakatihatthino gaṇanāya hatthīnaṃ koṭisahassassa, purisagaṇanāya dasannaṃ purisakoṭisahassānaṃ balaṃ hoti. Idaṃ tāva tathāgatassa **kāyabalaṃ**.

Ñāṇabalaṃ pana idha tāva aññattha ca pāḷiyaṃ āgatameva dasabalañāṇaṃ, majjhime (ma. ni. 1.150)

āgataṃ catuvesārajjañāṇaṃ, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇaṃ, catuyoniparicchedakañāṇaṃ, pañcagatiparicchedakañāṇaṃ, saṃyuttake (saṃ. ni. 2.33-34) āgatāni tesattati ñāṇāni, sattasattati ñāṇānīti evamaññānipi anekāni ñāṇasahassāni. Etaṃ **ñāṇabalaṃ** nāma. Idhāpi ñāṇabalameva adhippetaṃ. Ñāṇañhi akampiyaṭṭhena upatthambhanaṭṭhena ca balanti vuttaṃ.

Ṭhānañca ṭhānatoti kāraṇañca kāraṇato. Kāraṇañhi yasmā tattha phalaṃ tiṭṭhati tadāyattavuttitāya uppajjati ceva pavattati ca, tasmā ṭhānanti vuccati. Taṃ bhagavā ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ hetū paccayā uppādāya, taṃ taṃ ṭhānanti, ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ na hetū na paccayā uppādāya, taṃ taṃ aṭṭhānanti pajānanto ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti. **Yampī**ti yena ñāṇena. **Idampī**ti idampi ṭhānāṭṭhānañāṇaṃ, tathāgatassa tathāgatabalaṃ nāma hotīti attho. Evaṃ sesapadesupi yojanā veditabbā.

Āsabhaṃ ṭhānanti seṭṭhaṭṭhānaṃ uttamaṭṭhānaṃ, āsabhā vā pubbabuddhā, tesaṃ ṭhānanti attho. Apica gavasatajeṭṭhako usabho, gavasahassajeṭṭhako vasabho, vajasatajeṭṭhako vā usabho, vajasahassajeṭṭhako vasabho, sabbagavaseṭṭho sabbaparissayasaho seto pāsādiko mahābhāravaho asanisatasaddehipi asantasanīyo nisabho, so idha usabhoti adhippeto. Idampi hi tassa pariyāyavacanaṃ. Usabhassa idanti **āsabhaṃ. Ṭhāna**nti catūhi pādehi pathaviṃ uppīḷetvā avaṭṭhānaṃ. Idaṃ pana āsabhaṃ viyāti āsabhaṃ yatheva hi nisabhasaṅkhāto usabho usabhabalena samannāgato catūhi pādehi pathaviṃ uppīḷetvā acalaṭṭhānena tiṭṭhati, evaṃ tathāgatopi dasahi tathāgatabalehi samannāgato catūhi vesārajjapādehi aṭṭhaparisapathaviṃ uppīḷetvā sadevake loke kenaci paccatthikena paccāmittena akampiyo acalaṭṭhānena tiṭṭhati, evaṃ tiṭṭhamāno ca taṃ āsabhaṃ ṭhānaṃ **paṭijānāti** upagacchati na paccakkhāti, attani āropeti. Tena vuttaṃ – ‘‘āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānātī’’ti (saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.22; ma. ni. aṭṭha. 1.148).

Parisāsūti khattiyabrāhmaṇagahapatisamaṇacātumahārājikatāvatiṃsamārabrahmānaṃ vasena aṭṭhasu parisāsu. **Sīhanādaṃ nadatī**ti seṭṭhanādaṃ achambhitanādaṃ nadati, sīhanādasadisaṃ vā nādaṃ nadati. Ayamattho sīhanādasuttena (ma. ni. 1.146 ādayo; dī. ni. 1.381 ādayo) dīpetabbo. Yathā vā sīho sahanato hananato ca sīhoti vuccati, evaṃ tathāgato lokadhammānaṃ sahanato parappavādānaṃ hananato sīhoti vuccati. Evaṃ vuttassa sīhassa nādaṃ sīhanādaṃ. Tattha yathā sīho sīhabalena samannāgato sabbattha visārado vigatalomahaṃso sīhanādaṃ nadati, evaṃ tathāgatasīhopi tathāgatabalehi samannāgato aṭṭhasu parisāsu visārado vigatalomahaṃso ‘‘iti rūpa’’ntiādinā (saṃ. ni. 3.78) nayena nānāvidhadesanāvilāsasampannaṃ sīhanādaṃ nadati. Tena vuttaṃ – ‘‘parisāsu sīhanādaṃ nadatī’’ti.

Brahmacakkaṃ pavattetīti ettha **brahma**nti seṭṭhaṃ uttamaṃ visuddhaṃ. **Cakka**saddo panāyaṃ –

> Sampattiyaṃ lakkhaṇe ca, rathaṅge iriyāpathe;
> Dāne ratanadhammūra, cakkādīsu ca dissati;
> Dhammacakke idha mato, tampi dvedhā vibhāvaye.

‘‘Cattārimāni, bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamanussāna’’ntiādīsu (a. ni. 4.31) hi ayaṃ sampattiyaṃ dissati. ‘‘Heṭṭhā pādatalesu cakkāni jātāni hontī’’ti (dī. ni. 2.35) ettha lakkhaṇe. ‘‘Cakkaṃva vahato pada’’nti (dha. pa. 1) ettha rathaṅge. ‘‘Catucakkaṃ navadvāra’’nti (saṃ. ni. 1.29) ettha iriyāpathe. ‘‘Dadaṃ bhuñja mā ca pamādo, cakkaṃ vattaya kosalādhipā’’ti (jā. 1.7.149) ettha dāne. ‘‘Dibbaṃ cakkaratanaṃ pāturahosī’’ti (dī. ni. 2.243) ettha ratanacakke. ‘‘Mayā pavattitaṃ cakka’’nti (su. ni. 562) ettha dhammacakke. ‘‘Icchāhatassa posassa, cakkaṃ bhamati matthake’’ti (jā. 1.1.104; 1.5.103) ettha uracakke. ‘‘Khurapariyantena cepi cakkenā’’ti (dī. ni. 1.166) ettha paharaṇacakke. ‘‘Asanivicakka’’nti (dī. ni. 3.61; saṃ. ni. 2.162) ettha asanimaṇḍale. Idha panāyaṃ dhammacakke mato.

Taṃ panetaṃ dhammacakkaṃ duvidhaṃ hoti paṭivedhañāṇañca desanāñāṇañca. Tattha paññāpabhāvitaṃ attano ariyaphalāvahaṃ **paṭivedhañāṇaṃ,** karuṇāpabhāvitaṃ sāvakānaṃ ariyaphalāvahaṃ **desanāñāṇaṃ**. Tattha paṭivedhañāṇaṃ uppajjamānaṃ uppannanti duvidhaṃ. Tañhi abhinikkhamanato yāva arahattamaggā uppajjamānaṃ nāma, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Tusitabhavanato vā yāva bodhipallaṅke arahattamaggā uppajjamānaṃ nāma, phalakkhaṇe uppannaṃ

nāma. Dīpaṅkaradasabalato vā paṭṭhāya yāva arahattamaggā uppajjamānaṃ nāma, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Desanāñāṇampi pavattamānaṃ pavattanti duvidhaṃ. Tañhi yāva aññātakoṇḍaññattherassa arahattamaggā pavattamānaṃ nāma, phalakkhaṇe pavattaṃ nāma. Tattha paṭivedhañāṇaṃ lokuttaraṃ, desanāñāṇaṃ lokiyaṃ. Ubhayampi panetaṃ aññehi asādhāraṇaṃ, buddhānaṃyeva orasañāṇaṃ. Tena vuttaṃ – ''brahmacakkaṃ pavattetī''ti.

Kammasamādānānanti samādiyitvā katānaṃ kusalākusalakammānaṃ, kammameva vā kammasamādānaṃ. **Ṭhānaso hetuso**ti paccayato ceva hetuto ca. Tattha gatiupadhikālapayogā vipākassa ṭhānaṃ. Kammaṃ hetu.

Sabbatthagāmininti sabbagatigāminiñca agatigāminiñca. **Paṭipada**nti maggaṃ. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti bahūsupi manussesu ekameva pāṇaṃ ghātentesu imassa cetanā nirayagāminī bhavissati, imassa tiracchānayonigāminīti iminā nayena ekavatthusmimpi kusalākusalacetanāsaṅkhātānaṃ paṭipattīnaṃ aviparītato sabhāvaṃ jānāti.

Anekadhātunti cakkhudhātuādīhi, kāmadhātuādīhi vā dhātūhi bahudhātuṃ. **Nānādhātu**nti tāsaṃyeva dhātūnaṃ vilakkhaṇattā nānappakāradhātuṃ. **Loka**nti khandhāyatanadhātulokaṃ. **Yathābhūtaṃ pajānātī**ti tāsaṃ tāsaṃ dhātūnaṃ aviparītato sabhāvaṃ paṭivijjhati.

Nānādhimuttikatanti hīnapaṇītādiadhimuttīhi nānādhimuttikabhāvaṃ.

Parasattānanti padhānasattānaṃ. **Parapuggalāna**nti tato paresaṃ hīnasattānaṃ. Ekatthameva vā etaṃ padadvayaṃ veneyyavasena bhagavatā dvedhā vuttaṃ. Idhāpi bhagavatā vuttanayeneva vuttaṃ. **Indriyaparopariyatta**nti saddhādīnaṃ indriyānaṃ parabhāvañca aparabhāvañca, vuddhiñca hāniñcāti attho.

Jhānavimokkhasamādhisamāpattīnanti paṭhamādīnaṃ catunnaṃ jhānānaṃ, ''rūpī rūpāni passatī''tiādīnaṃ (paṭi. ma. 1.209) aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ, savitakkasavicārādīnaṃ tiṇṇaṃ samādhīnaṃ, paṭhamajjhānasamāpattiādīnañca navannaṃ anupubbasamāpattīnaṃ. **Saṃkilesa**nti hānabhāgiyadhammaṃ. **Vodāna**nti visesabhāgiyadhammaṃ. **Vuṭṭhāna**nti yena kāraṇena jhānādīhi vuṭṭhahanti, taṃ kāraṇaṃ. Taṃ pana ''vodānampi vuṭṭhānaṃ, tamhā tamhā samādhimhā vuṭṭhānampi vuṭṭhāna''nti (vibha. 828) evaṃ vuttaṃ paguṇajjhānañceva bhavaṅgaphalasamāpattiyo ca. Heṭṭhimaṃ heṭṭhimañhi paguṇajjhānaṃ uparimassa uparimassa padaṭṭhānaṃ hoti, tasmā ''vodānampi vuṭṭhāna''nti vuttaṃ. Bhavaṅgena pana sabbajjhānehi vuṭṭhānaṃ hoti, nirodhasamāpattito phalasamāpattiyā vuṭṭhānaṃ hoti. Taṃ sandhāya ''tamhā tamhā samādhimhā vuṭṭhānampi vuṭṭhāna''nti vuttaṃ.

Pubbenivāsadibbacakkhuāsavakkhayañāṇāni heṭṭhā pakāsitāneva.

Tattha **āsavānaṃ khayā**ti arahattamaggena sabbakilesānaṃ khayā. **Anāsava**nti āsavavirahitaṃ. **Cetovimuttiṃ paññāvimutti**nti ettha cetovacanena arahattaphalasampayutto samādhi, paññāvacanena taṃsampayuttā ca paññā vuttā. Tattha ca samādhi rāgato vimuttattā cetovimutti, paññā avijjāya vimuttattā paññāvimuttīti veditabbā. Vuttañhetaṃ bhagavatā – ''yo hissa, bhikkhave, samādhi, tadassa samādhindriyaṃ. Yā hissa, bhikkhave, paññā, tadassa paññindriyaṃ. Iti kho, bhikkhave, rāgavirāgā cetovimutti avijjāvirāgā paññāvimuttī''ti (saṃ. ni. 5.516; 520). Apicettha samathabalaṃ cetovimutti, vipassanābalaṃ paññāvimuttīti veditabbaṃ. **Diṭṭheva dhamme**ti imasmiṃyeva attabhāve. **Sayaṃ abhiññā sacchikatvā**ti adhikāya paññāya attanāyeva paccakkhaṃ katvā, aparappaccayena ñatvāti attho. **Upasampajjā**ti adhigantvā, nipphādetvā vā. Imesaṃ pana dasannaṃ dasabalañāṇānaṃ vitthāro abhidhamme (vibha. 809 ādayo) vuttanayena veditabbo.

Tattha paravādikathā hoti – dasabalañāṇaṃ nāma pāṭiyekkaṃ ñāṇaṃ natthi, sabbaññutaññāṇassevāyaṃ pabhedoti. Na taṃ tathā daṭṭhabbaṃ. Aññameva hi dasabalañāṇaṃ, aññaṃ sabbaññutaññāṇaṃ. Dasabalañāṇañhi sakasakakiccameva jānāti, sabbaññutaññāṇaṃ tampi, tato

avasesampi jānāti. Dasabalañāṇesu hi paṭhamaṃ kāraṇākāraṇameva jānāti, dutiyaṃ kammantaravipākantarameva, tatiyaṃ kammapariccheda meva, catutthaṃ dhātunānattakāraṇameva, pañcamaṃ sattānaṃ ajjhāsayādhimuttimeva, chaṭṭhaṃ indriyānaṃ tikkhamudubhāvameva, sattamaṃ jhānādīhi saddhiṃ tesaṃ saṃkilesādimeva, aṭṭhamaṃ pubbenivutthakhandhasantatimeva, navamaṃ sattānaṃ cutipaṭisandhimeva, dasamaṃ saccapariccheda meva. Sabbaññutaññāṇaṃ pana etehi jānitabbañca, tato uttariñca pajānāti. Etesaṃ pana kiccaṃ na sabbaṃ karoti. Tañhi jhānaṃ hutvā appetuṃ na sakkoti, iddhi hutvā vikubbituṃ na sakkoti, maggo hutvā kilese khepetuṃ na sakkoti.

Apica paravādī evaṃ pucchitabbo ''dasabalañāṇaṃ nāmetaṃ savitakkasavicāraṃ avitakkavicāramattaṃ avitakkāvicāraṃ kāmāvacaraṃ rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ lokiyaṃ lokuttara''nti. Jānanto ''paṭipāṭiyā satta ñāṇāni savitakkasavicārānī''ti vakkhati. ''Tato parāni dve avitakkaavicārānī''ti vakkhati. ''Āsavakkhayañāṇaṃ siyā savitakkasavicāraṃ, siyā avitakkavicāramattaṃ, siyā avitakkaavicāra''nti vakkhati. Tathā ''paṭipāṭiyā satta kāmāvacarāni, tato parāni dve rūpāvacarāni, tato avasāne ekaṃ lokuttara''nti vakkhati. ''Sabbaññutaññāṇaṃ pana savitakkasavicārameva kāmāvacarameva lokiyamevā''ti vakkhati.

Evamettha apubbatthānuvaṇṇanaṃ ñatvā idāni yasmā tathāgato paṭhamaṃyeva ṭhānāṭṭhānañāṇena veneyyasattānaṃ āsavakkhayādhigamassa ceva anadhigamassa ca ṭhānāṭṭhānabhūtaṃ kilesāvaraṇābhāvaṃ passati lokiyasammādiṭṭhiṭṭhānadassanato niyatamicchādiṭṭhiṭṭhānābhāvadassanato ca. Atha nesaṃ kammavipākañāṇena vipākāvaraṇābhāvaṃ passati tihetukapaṭisandhidassanato. Sabbatthagāminipaṭipadāñāṇena kammāvaraṇābhāvaṃ passati ānantarikakammābhāvadassanato. Evaṃ anāvaraṇānaṃ anekadhātunānādhātuñāṇena anukūladhammadesanatthaṃ cariyāvisesaṃ passati dhātuvemattadassanato. Atha nesaṃ nānādhimuttikatāñāṇena adhimuttiṃ passati payogaṃ anādiyitvāpi adhimuttivasena dhammadesanatthaṃ. Athevaṃ diṭṭhaadhimuttīnaṃ yathāsatti yathābalaṃ dhammaṃ desetuṃ indriyaparopariyattañāṇena indriyaparopariyattaṃ passati saddhādīnaṃ tikkhamudubhāvadassanato. Evaṃ pariññātindriyaparopariyattāpi panete sace dūre honti, atha jhānādiñāṇena jhānādīsu vasībhūtattā iddhivisesena khippaṃ upagacchati. Upagantvā ca nesaṃ pubbenivāsānussatiñāṇena pubbajātivibhāvanaṃ dibbacakkhānubhāvato pattabbena cetopariyañāṇena sampati cittavisesaṃ passanto āsavakkhayañāṇānubhāvena āsavakkhayagāminiyā paṭipadāya vigatasammohattā āsavakkhayāya dhammaṃ deseti. Tasmā iminānukkamena imāni dasa balāni vuttānīti veditabbānīti.

45. Idāni sabbabalāni lakkhaṇato niddisitukāmo **kenaṭṭhena saddhābala**ntiādinā nayena pucchaṃ katvā **assaddhiye akampiyaṭṭhenā**tiādinā nayena vissajjanaṃ akāsi. Tattha **hirīyatī**tiādi puggalādhiṭṭhānā desanā. Bhāvanābalādīsu adhiṭṭhānabalapariyantesu ''tatthā''ti ca, ''tenā''ti ca, ''ta''nti ca nekkhammādikameva sandhāya vuttanti veditabbaṃ. **Tena cittaṃ ekagga**nti tena samādhinā cittaṃ ekaggaṃ hotīti vuttaṃ hoti. **Tattha jāte**ti tattha samathe sampayogavasena jāte, tasmiṃ vā vipassanārammaṇaṃ hutvā jāte. **Tattha sikkhatī**ti tattha sekhabale sekho sikkhatīti sekhabalanti attho. **Tattha sikkhitattā**ti tattha asekhabale asekhassa sikkhitattā asekhabalaṃ. **Tena āsavā khīṇā**ti tena lokiyalokuttarena ñāṇena āsavā khīṇāti taṃ ñāṇaṃ khīṇāsavabalaṃ. Lokiyenāpi hi ñāṇena āsavā khīṇā nāma vipassanāya abhāve lokuttaramaggābhāvato. Evaṃ khīṇāsavassa balanti **khīṇāsavabalaṃ. Tassa ijjhatīti iddhibala**nti tassa iddhimato ijjhatīti iddhiyeva balaṃ iddhibalaṃ. **Appameyyaṭṭhenā**ti yasmā sāvakā ṭhānāṭṭhānādīni ekadesena jānanti, sabbākārena pajānanaṃyeva sandhāya ''yathābhūtaṃ pajānātī''ti vuttaṃ. Kiñcāpi tīsu vijjāsu ''yathābhūtaṃ pajānātī''ti na vuttaṃ, aññattha pana vuttattā tāsupi vuttameva hoti. **Aññatthā**ti sesesu sattasu ñāṇabalesu ca abhidhamme (vibha. 760) ca dasasupi balesu. Indriyaparopariyattañāṇaṃ pana sabbathāpi sāvakehi asādhāraṇameva. Tasmā dasapi balāni sāvakehi asādhāraṇānīti. Adhimattaṭṭhena atuliyaṭṭhena appameyyāni, tasmāyeva ca ''appameyyaṭṭhena tathāgatabala''nti vuttanti.

Balakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Suññakathā

Suññakathāvaṇṇanā

46. Idāni lokuttarabalapariyosānāya balakathāya anantaraṃ kathitāya lokuttarasuññatāpariyosānāya suttantapubbaṅgamāya suññatākathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Suttante tāva **athā**ti vacanopādāne nipāto. Etena **āyasmā**tiādivacanassa upādānaṃ kataṃ hoti. **Kho**ti padapūraṇatthe nipāto. **Yena bhagavā tenupasaṅkamī**ti bhummatthe karaṇavacanaṃ. Tasmā yattha bhagavā, tattha upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Yena vā kāraṇena bhagavā devamanussehi upasaṅkamitabbo, teneva kāraṇena upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. Kena ca kāraṇena bhagavā upasaṅkamitabbo? Nānappakāraguṇavisesādhigamādhippāyena, sāduphalūpabhogādhippāyena dijagaṇehi niccaphalitamahārukkho viya, tena kāraṇena upasaṅkamīti evamettha attho daṭṭhabbo. **Upasaṅkamī**ti ca gatoti vuttaṃ hoti. **Upasaṅkamitvā**ti upasaṅkamanapariyosānadīpanaṃ. Atha vā evañca gato tato āsannataraṃ ṭhānaṃ bhagavato samīpasaṅkhātaṃ gantvātipi vuttaṃ hoti.

Abhivādetvāti pañcapatiṭṭhitena vanditvā. Idāni yenaṭṭhena loke aggapuggalassa upaṭṭhānaṃ āgato, taṃ pucchitukāmo dasanakhasamodhānasamujjalaṃ añjaliṃ sirasi patiṭṭhapetvā **ekamantaṃ nisīdi. Ekamanta**nti ca bhāvanapuṃsakaniddeso ‘‘visamaṃ candimasūriyā pariharantī’’tiādīsu (a. ni. 4.70) viya. Tasmā yathā nisinno ekamantaṃ nisinno hoti, tathā **nisīdī**ti evamettha attho daṭṭhabbo. Bhummatthe vā etaṃ upayogavacanaṃ. **Nisīdī**ti nisajjaṃ kappesi. Paṇḍitā hi devamanussā garuṭṭhānīyaṃ upasaṅkamitvā āsanakusalatāya ekamantaṃ nisīdanti, ayañca thero tesaṃ aññataro, tasmā ekamantaṃ nisīdi.

Kathaṃ nisinno pana ekamantaṃ nisinno hotīti? Cha nisajjadose vajjetvā. Seyyathidaṃ – atidūraṃ accāsannaṃ uparivātaṃ unnatappadesaṃ atisammukhaṃ atipacchāti. Atidūre nisinno hi sace kathetukāmo hoti, uccāsaddena kathetabbaṃ hoti. Accāsanne nisinno saṅghaṭṭanaṃ karoti. Uparivāte nisinno sarīragandhena bādhati. Unnatappadese nisinno agāravaṃ pakāseti. Atisammukhā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti, cakkhunā cakkhuṃ āhacca daṭṭhabbaṃ hoti. Atipacchā nisinno sace daṭṭhukāmo hoti, gīvaṃ pasāretvā daṭṭhabbaṃ hoti. Tasmā ayampi ete cha nisajjadose vajjetvā nisīdi. Tena vuttaṃ ‘‘ekamantaṃ nisīdī’’ti. **Etadavocā**ti etaṃ avoca.

Suñño loko suñño lokoti, bhante, vuccatīti imasmiṃ sāsane paṭipannehi tehi tehi bhikkhūhi ‘‘suñño loko suñño loko’’ti kathīyatīti attho. Tahiṃ tahiṃ tādisānaṃ vacanānaṃ bahukattā tesaṃ sabbesaṃ saṅgaṇhanatthaṃ āmeḍitavacanaṃ kataṃ. Evañhi vutte sabbāni tāni vacanāni saṅgahitāni honti. **Kittāvatā**ti kittakena parimāṇena. **Nu**-iti saṃsayatthe nipāto. **Suññaṃ attena vā attaniyena vā**ti ‘‘kārako vedako sayaṃvasī’’ti evaṃ lokaparikappitena attanā ca attābhāvatoyeva attano santakena parikkhārena ca suññaṃ. Sabbaṃ cakkhādi lokiyaṃ dhammajātaṃ, taṃyeva lujjanapalujjanaṭṭhena loko nāma. Yasmā ca attā ca ettha natthi, attaniyañca ettha natthi, **tasmā suñño lokoti vuccatī**ti attho. Lokuttaropi ca dhammo attattaniyehi suñño eva, pucchānurūpena pana lokiyova dhammo vutto. **Suñño**ti ca dhammo natthīti vuttaṃ na hoti, tasmiṃ dhamme attattaniyasārassa natthibhāvo vutto hoti. Loke ca ‘‘suññaṃ gharaṃ, suñño ghaṭo’’ti vutte gharassa ghaṭassa ca natthibhāvo vutto na hoti, tasmiṃ ghare ghaṭe ca aññassa natthibhāvo vutto hoti. Bhagavatā ca ‘‘iti yañhi kho tattha na hoti, tena taṃ suññaṃ samanupassati. Yaṃ pana tattha avasiṭṭhaṃ hoti, taṃ santaṃ idamatthīti pajānātī’’ti ayameva attho vutto. Tathā ñāyaganthe ca saddaganthe ca ayameva attho. Iti imasmiṃ suttante anattalakkhaṇameva kathitaṃ.

47. Suttantaniddese **suññasuñña**ntiādīni pañcavīsati mātikāpadāni suññasambandhena uddisitvā tesaṃ niddeso kato. Tattha mātikāya tāva suññasaṅkhātaṃ suññaṃ, na aññena upapadena visesitanti **suññasuññaṃ**. Asukanti aniddiṭṭhattā cettha suññattameva vā apekkhitvā napuṃsakavacanaṃ kataṃ. Evaṃ sesesupi. Saṅkhāroyeva sesasaṅkhārehi suññoti **saṅkhārasuññaṃ**. Jarābhaṅgavasena virūpo pariṇāmo vipariṇāmo, tena vipariṇāmena suññaṃ **vipariṇāmasuññaṃ**. Aggañca taṃ attattaniyehi, sabbasaṅkhārehi vā suññañcāti **aggasuññaṃ**. Lakkhaṇameva sesalakkhaṇehi suññanti **lakkhaṇasuññaṃ**. Nekkhammādinā vikkhambhanena suññaṃ. **Vikkhambhanasuññaṃ. Tadaṅgasuññā**dīsupi catūsu eseva nayo. Ajjhattañca taṃ attattaniyādīhi suññañcāti **ajjhattasuññaṃ**. Bahiddhā ca taṃ attattaniyādīhi suññañcāti **bahiddhāsuññaṃ**. Tadubhayaṃ attattaniyādīhi suññanti **dubhatosuññaṃ**. Samāno bhāgo etassāti sabhāgaṃ, sabhāgañca taṃ attattaniyādīhi suññañcāti **sabhāgasuññaṃ,** sadisasuññanti attho.

Vigataṃ sabhāgaṃ visabhāgaṃ, visabhāgañca taṃ attattaniyādīhi suññañcāti **visabhāgasuññaṃ,** visadisasuññanti attho. Kesuci potthakesu sabhāgasuññaṃ visabhāgasuññaṃ nissaraṇasuññānantaraṃ likhitaṃ. Nekkhammādiesanā kāmacchandādinā suññāti **esanāsuññaṃ. Pariggahasuññā**dīsu tīsupi eseva nayo. Ekārammaṇe patiṭṭhitattā nānārammaṇavikkhepābhāvato ekattañca taṃ nānattena suññañcāti **ekattasuññaṃ**. Tabbiparītena nānattañca taṃ ekattena suññañcāti **nānattasuññaṃ**. Nekkhammādikhanti kāmacchandādinā suññāti **khantisuññaṃ. Adhiṭṭhānasuññe pariyogāhanasuññe ca** eseva nayo. Pariyogahanasuññantipi pāṭho. **Sampajānassā**ti sampajaññena samannāgatassa parinibbāyantassa arahato. **Pavattapariyādāna**nti anupādāparinibbānaṃ. **Sabbasuññatāna**nti sabbasuññānaṃ. **Paramatthasuññ**anti sabbasaṅkhārābhāvato uttamatthabhūtaṃ suññaṃ.

48. Mātikāniddese **niccena vā**ti bhaṅgaṃ atikkamitvā pavattamānassa kassaci niccassa abhāvato niccena ca suññaṃ. **Dhuvena vā**ti vijjamānakālepi paccayāyattavuttitāya thirassa kassaci abhāvato dhuvena ca suññaṃ. **Sassatena vā**ti abbocchinnassa sabbakāle vijjamānassa kassaci abhāvato sassatena ca suññaṃ. **Avipariṇāmadhammena vā**ti jarābhaṅgavasena avipariṇāmapakatikassa kassaci abhāvato avipariṇāmadhammena ca suññaṃ. Suttante attasuññatāya eva vuttāyapi niccasuññatañca sukhasuññatañca dassetuṃ idha **niccena vā**tiādīnipi vuttāni. Aniccasseva hi pīḷāyogena dukkhattā niccasuññatāya vuttāya sukhasuññatāpi vuttāva hoti. Rūpādayo panettha cha visayā, cakkhuviññāṇādīni cha viññāṇāni, cakkhusamphassādayo cha phassā, cakkhusamphassajā vedanādayo cha vedanā cha saṅkhittāti veditabbaṃ.

Puññābhisaṅkhārotiādīsu punāti attano kārakaṃ, pūreti cassa ajjhāsayaṃ, pujjañca bhavaṃ nibbattetīti puññaṃ, abhisaṅkharoti vipākaṃ kaṭattārūpañcāti abhisaṅkhāro, puññaṃ abhisaṅkhāro puññābhisaṅkhāro. Puññapaṭipakkhato apuññaṃ abhisaṅkhāro **apuññābhisaṅkhāro**. Na iñjaṃ aneñjaṃ, aneñjaṃ bhavaṃ abhisaṅkharotīti **āneñjābhisaṅkhāro**. Puññābhisaṅkhāro dānasīlabhāvanāvasena pavattā aṭṭha kāmāvacarakusalacetanā, bhāvanāvaseneva pavattā pañca rūpāvacarakusalacetanāti terasa cetanā honti, apuññābhisaṅkhāro pāṇātipātādivasena pavattā dvādasa akusalacetanā, āneñjābhisaṅkhāro bhāvanāvaseneva pavattā catasso arūpāvacaracetanāti tayopi saṅkhārā ekūnatiṃsa cetanā honti. **Kāyasaṅkhāro**tiādīsu kāyato vā pavatto, kāyassa vā saṅkhāroti kāyasaṅkhāro. **Vacīsaṅkhāracittasaṅkhāresu**pi eseva nayo. Ayaṃ tiko kammāyūhanakkhaṇe puññābhisaṅkhārādīnaṃ dvārato pavattidassanatthaṃ vutto. Kāyaviññattiṃ samuṭṭhāpetvā hi kāyadvārato pavattā aṭṭha kāmāvacarakusalacetanā, dvādasa akusalacetanā, abhiññācetanā cāti ekavīsati cetanā kāyasaṅkhāro nāma, tā eva ca vacīviññattiṃ samuṭṭhāpetvā vacīdvārato pavattā vacīsaṅkhāro nāma, manodvāre pavattā pana sabbāpi ekūnatiṃsa cetanā cittasaṅkhāro nāma. **Atītā saṅkhārā**tiādīsu sabbepi saṅkhatadhammā sakakkhaṇaṃ patvā niruddhā atītā saṅkhārā, sakakkhaṇaṃ appattā **anāgatā saṅkhārā,** sakakkhaṇaṃ pattā **paccuppannā saṅkhārā**ti.

Vipariṇāmasuññe paccuppannaṃ dassetvā tassa tassa vipariṇāmo sukhena vattuṃ sakkāti paṭhamaṃ paccuppannadhammā dassitā. Tattha **jātaṃ rūpa**nti paccuppannaṃ rūpaṃ. **Sabhāvena suñña**nti ettha sayaṃ bhāvo sabhāvo, sayameva uppādoti attho. Sato vā bhāvo sabhāvo, attatoyeva uppādoti attho. Paccayāyattavuttittā paccayaṃ vinā sayameva bhāvo, attato eva vā bhāvo etasmiṃ natthīti sabhāvena suññaṃ, sayameva bhāvena, attato eva vā bhāvena suññanti vuttaṃ hoti. Atha vā sakassa bhāvo sabhāvo. Pathavīdhātuādīsu hi anekesu rūpārūpadhammesu ekeko dhammo paraṃ upādāya sako nāma. **Bhāvo**ti ca dhammapariyāyavacanametaṃ. Ekassa ca dhammassa añño bhāvasaṅkhāto dhammo natthi, tasmā sakassa aññena bhāvena suññaṃ, sako aññena bhāvena suññoti attho. Tena ekassa dhammassa ekasabhāvatā vuttā hoti. Atha vā **sabhāvena suñña**nti suññasabhāveneva suññaṃ. Kiṃ vuttaṃ hoti? Suññasuññatāya eva suññaṃ, na aññāhi pariyāyasuññatāhi suññanti vuttaṃ hoti.

Sace pana keci vadeyyuṃ ‘‘sako bhāvo sabhāvo, tena sabhāvena suññā’’nti. Kiṃ vuttaṃ hoti? Bhāvoti dhammo, so paraṃ upādāya sapadena visesito sabhāvo nāma hoti. Dhammassa kassaci avijjamānattā ‘‘jātaṃ rūpaṃ sabhāvena suññā’’nti rūpassa avijjamānatā vuttā hotīti. Evaṃ sati ‘‘jātaṃ rūpa’’ntivacanena virujjhati. Na hi uppādarahitaṃ jātaṃ nāma hoti. Nibbānañhi uppādarahitaṃ, taṃ jātaṃ nāma na hoti, jātijarāmaraṇāni ca uppādarahitāni jātāni nāma na honti. Tenevettha ‘‘jātā jāti sabhāvena

suññā, jātaṃ jarāmaraṇaṃ sabhāvena suññā''nti evaṃ anuddharitvā bhavameva avasānaṃ katvā niddiṭṭhaṃ. Yadi uppādarahitassāpi ''jāta''ntivacanaṃ yujjeyya, ''jātā jāti, jātaṃ jarāmaraṇa''nti vattabbaṃ bhaveyya. Yasmā uppādarahitesu jātijarāmaraṇesu ''jāta''ntivacanaṃ na vuttaṃ, tasmā ''sabhāvena suññaṃ avijjamāna''nti vacanaṃ avijjamānassa uppādarahitattā ''jāta''ntivacanena virujjhati. Avijjamānassa ca ''suññā''ntivacanaṃ heṭṭhā vuttena lokavacanena ca bhagavato vacanena ca ñāyasaddaganthavacanena ca virujjhati, anekāhi ca yuttīhi virujjhati, tasmā taṃ vacanaṃ kacavaramiva chaḍḍitabbaṃ. ''Yaṃ, bhikkhave, atthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ, ahampi taṃ atthīti vadāmi. Yaṃ, bhikkhave, natthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ, ahampi taṃ natthīti vadāmi. Kiñca, bhikkhave, atthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ, yamahaṃ atthīti vadāmi? Rūpaṃ, bhikkhave, aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ atthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ, ahampi taṃ atthīti vadāmī''tiādīhi (saṃ. ni. 3.94) anekehi buddhavacanappamāṇehi anekāhi ca yuttīhi dhammā sakakkhaṇe vijjamānā evāti niṭṭhamettha gantabbaṃ.

Vigataṃ rūpanti uppajjitvā bhaṅgaṃ patvā niruddhaṃ atītaṃ rūpaṃ. **Vipariṇatañceva suññañcā**ti jarābhaṅgavasena virūpaṃ pariṇāmaṃ pattañca vattamānasseva vipariṇāmasabbhāvato atītassa vipariṇāmābhāvato tena vipariṇāmena suññañcāti attho. **Jātā vedanā**tiādīsupi eseva nayo. Jātijarāmaraṇaṃ pana anipphannattā sakabhāvena anupalabbhanīyato idha na yujjati, tasmā ''jātā jāti, jātaṃ jarāmaraṇa''ntiādike dve naye pahāya bhavādikameva nayaṃ pariyosānaṃ katvā ṭhapitaṃ.

Agganti agge bhavaṃ. **Seṭṭha**nti ativiya pasaṃsanīyaṃ. **Visiṭṭha**nti atisayabhūtaṃ. Viseṭṭhantipi pāṭho. Tidhāpi pasatthaṃ nibbānaṃ sammāpaṭipadāya paṭipajjitabbato **padaṃ** nāma. **Yadida**nti yaṃ idaṃ. Idāni vattabbaṃ nibbānaṃ nidasseti. Yasmā nibbānaṃ āgamma sabbasaṅkhārānaṃ samatho hoti, khandhūpadhikilesūpadhiabhisaṅkhārūpadhikāmaguṇūpadhisaṅkhātānaṃ upadhīnaṃ paṭinissaggo hoti, taṇhānaṃ khayo virāgo nirodho ca hoti, tasmā **sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho**ti vuccati. **Nibbāna**nti sabhāvalakkhaṇena nigamitaṃ.

Lakkhaṇesu hi ''tīṇimāni, bhikkhave, bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni bālāpadānāni. Katamāni tīṇi? Idha, bhikkhave, bālo duccintitacintī ca hoti dubbhāsitabhāsī ca dukkaṭakammakārī ca. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni bālāpadānānī''ti (a. ni. 3.3; ma. ni. 3.246) vuttaṃ. Paṇḍitehi bālassa bāloti sallakkhaṇato tividhaṃ **bālalakkhaṇaṃ**. ''Tīṇimāni, bhikkhave, paṇḍitassa paṇḍitalakkhaṇāni paṇḍitanimittāni paṇḍitāpadānāni. Katamāni tīṇi? Idha, bhikkhave, paṇḍito sucintitacintī ca hoti subhāsitabhāsī ca sukatakammakārī ca. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi paṇḍitassa paṇḍitalakkhaṇāni paṇḍitanimittāni paṇḍitāpadānānī''ti (a. ni. 3.3; ma. ni. 3.253) vuttaṃ. Paṇḍitehi paṇḍitassa paṇḍitoti sallakkhaṇato tividhaṃ **paṇḍitalakkhaṇaṃ**.

''Tīṇimāni, bhikkhave, saṅkhatassa saṅkhatalakkhaṇāni. Katamāni tīṇi? Uppādo paññāyati, vayo paññāyati, ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi saṅkhatassa saṅkhatalakkhaṇānī''ti (a. ni. 3.47-48) vuttaṃ. Uppādo eva saṅkhatamiti lakkhaṇanti **saṅkhatalakkhaṇaṃ**. Evamitaradvayepi attho veditabbo. Iminā uppādakkhaṇe sesadvinnaṃ, ṭhitikkhaṇe sesadvinnaṃ, bhaṅgakkhaṇe ca sesadvinnaṃ abhāvo dassito. Yaṃ panettha peyyālamukhena jātiyā ca jarāmaraṇassa ca uppādādilakkhaṇaṃ vuttaṃ, taṃ vipariṇāmasuññatāya jātijarāmaraṇāni hitvā bhavapariyosānasseva nayassa vacanena ca uppādādīnaṃ uppādādiavacanasamayena ca virujjhati. Lakkhaṇasote patitattā pana sotapatitaṃ katvā likhitanti veditabbaṃ. Yathā ca abhidhamme (dha. sa. 562-565) ahetukavipākamanodhātumanoviññāṇadhātūnaṃ saṅgahavāre labbhamānampi jhānaṅgaṃ pañcaviññāṇasote patitvā gatanti na uddhaṭanti vuttaṃ, evamidhāpi sotapatitatā veditabbā. Atha vā jātijarāmaraṇavantānaṃ saṅkhārānaṃ uppādādayo ''jātijarāmaraṇaṃ aniccato''tiādīsu (paṭi. ma. 1.73; 2.4) viya tesaṃ viya katvā vuttanti veditabbaṃ.

Nekkhammena kāmacchando vikkhambhito ceva suñño cāti kāmacchando nekkhammena vikkhambhito ceva nekkhammassa tattha abhāvato teneva vikkhambhanasaṅkhātena nekkhammena suñño ca. Evaṃ sesesupi yojanā kātabbā. Tadaṅgappahānasamucchedappahānesupi cettha tadaṅgavasena ca samucchedavasena ca pahīnaṃ dūrīkatameva hotīti iminā dūrīkaraṇaṭṭhena vikkhambhanaṃ vuttaṃ.

Nekkhammena kāmacchando tadaṅgasuññoti nekkhammena pahīno kāmacchando tena nekkhammasaṅkhātena aṅgena suñño. Atha vā yo koci kāmacchando nekkhammassa tattha abhāvato nekkhammena tena aṅgena suñño. Evaṃ sesesupi yojanā kātabbā. Tassa tassa aṅgassa tattha tattha abhāvamatteneva cettha upacārappanājhānavasena ca vipassanāvasena ca tadaṅgasuññatā niddiṭṭhā. Pahānadīpakassa vacanassa abhāvena pana vivaṭṭanānupassanaṃyeva pariyosānaṃ katvā vipassanā niddiṭṭhā, cattāro maggā na niddiṭṭhā. **Nekkhammena kāmacchando samucchinno ceva suñño cā**tiādīsu vikkhambhane vuttanayeneva attho veditabbo. Tadaṅgavikkhambhanavasena pahīnānipi cettha samudācārābhāvato samucchinnāni nāma hontīti iminā pariyāyena samucchedo vutto, taṃtaṃsamucchedakiccasādhanavasena vā maggasampayuttanekkhammādivasena vuttantipi veditabbaṃ. Paṭippassaddhinissaraṇasuññesu ca idha vuttanayeneva attho veditabbo. Tadaṅgavikkhambhanasamucchedapahānesu panettha paṭippassaddhimattattaṃ nissaṭamattattañca gahetvā vuttaṃ. Pañcasupi etesu suññesu nekkhammādīniyeva vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇanāmena vuttāni. **Ajjhatta**nti ajjhattabhūtaṃ. **Bahiddhā**ti bahiddhābhūtaṃ. **Dubhatosuñña**nti ubhayasuññaṃ. Paccattādīsupi hi to-itivacanaṃ hotiyeva.

Cha ajjhattikāyatanādīni chaajjhattikāyatanādīnaṃ bhāvena **sabhāgāni**. Parehi **visabhāgāni. Viññāṇakāyā**tiādīsu cettha kāyavacanena viññāṇādīniyeva vuttāni. **Nekkhammesanā**dīsu nekkhammādīniyeva tadatthikehi viññūhi esīyantīti esanā. Atha vā pubbabhāge nekkhammādīnaṃ esanāpi kāmacchandādīhi suññā, kiṃ pana nekkhammādīnītipi vuttaṃ hoti? **Pariggahā**dīsu nekkhammādīniyeva pubbabhāge esitāni aparabhāge pariggayhantīti **pariggaho**ti, pariggahitāni pattivasena paṭilabbhantīti **paṭilābho**ti, paṭiladdhāni ñāṇavasena paṭivijjhīyantīti **paṭivedho**ti ca vuttāni. Ekattasuññañca nānattasuññañca sakiṃyeva pucchitvā ekattasuññaṃ vissajjetvā nānattasuññaṃ avissajjetvāva sakiṃ nigamanaṃ kataṃ. Kasmā na vissajjitanti ce? Vuttapariyāyenevettha yojanā ñāyatīti na vissajjitanti veditabbaṃ. Ayaṃ panettha yojanā – nekkhammaṃ ekattaṃ, kāmacchando nānattaṃ, kāmacchando nānattaṃ, nekkhammekattena suññanti. Evaṃ sesesupi yojanā veditabbā.

Khantiādīsu nekkhammādīniyeva khamanato ruccanato **khantī**ti, rocitāniyeva pavisitvā tiṭṭhanato **adhiṭṭhāna**nti, pavisitvā ṭhitānaṃ yathārucimeva sevanato **pariyogāhana**nti ca vuttāni. **Idha sampajāno**tiādiko paramatthasuññaniddeso parinibbānañāṇaniddese vaṇṇitoyeva.

Imesu ca sabbesu suññesu saṅkhārasuññaṃ vipariṇāmasuññaṃ lakkhaṇasuññañca yathāvuttānaṃ dhammānaṃ aññamaññaasammissatādassanatthaṃ. Yattha pana akusalapakkhikānaṃ kusalapakkhikena suññatā vuttā, tena akusale ādīnavadassanatthaṃ. Yattha pana kusalapakkhikānaṃ akusalapakkhikena suññatā vuttā, tena kusale ānisaṃsadassanatthaṃ. Yattha attattaniyādīhi suññatā vuttā, taṃ sabbasaṅkhāresu nibbidājananatthaṃ. Aggasuññaṃ paramatthasuññañca nibbāne ussāhajananatthaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Tesu aggasuññañca paramatthasuññañcāti dve suññāni atthato ekameva nibbānaṃ aggaparamatthavasena saupādisesaanupādisesavasena ca dvidhā katvā vuttaṃ. Tāni dve attattaniyasuññato saṅkhārasuññato ca sabhāgāni. ''Suññasuññaṃ ajjhattasuññaṃ bahiddhāsuññaṃ dubhatosuññaṃ sabhāgasuññaṃ visabhāgasuñña''nti imāni cha suññāni suññasuññameva hoti. Ajjhattādibhedato pana chadhā vuttāni. Tāni cha ca attattaniyādisuññato sabhāgāni. Saṅkhāravipariṇāmalakkhaṇasuññāni, vikkhambhanatadaṅgasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇasuññāni, esanāpariggahapaṭilābhapaṭivedhasuññāni, ekattanānattasuññāni, khantiadhiṭṭhānapariyogāhanasuññāni cāti sattarasa suññāni attani avijjamānehi tehi tehi dhammehi suññattā avijjamānānaṃ vasena visuṃ visuṃ vuttāni. Saṅkhāravipariṇāmalakkhaṇasuññāni pana itarena itarena asammissavasena sabhāgāni, vikkhambhanādīni pañca kusalapakkhena suññattā sabhāgāni, esanādīni cattāri, khantiādīni ca tīṇi akusalapakkhena suññattā sabhāgāni, ekattanānattasuññāni aññamaññapaṭipakkhavasena sabhāgāni.

Sabbe dhammā samāsena, tidhā dvedhā tathekadhā;
Suññāti suññatthavidū, vaṇṇayantīdha sāsane.

Kathaṃ? Sabbe tāva lokiyā dhammā dhuvasubhasukhaattavirahitattā dhuvasubhasukhaattasuññā. Maggaphaladhammā dhuvasukhattavirahitattā dhuvasukhattasuññā. Aniccattāyeva sukhena suññā. Anāsavattā na subhena suññā. Nibbānadhammo attasseva abhāvato attasuñño. Lokiyalokuttarā pana sabbepi saṅkhatā dhammā sattassa kassaci abhāvato sattasuññā. Asaṅkhato nibbānadhammo tesaṃ saṅkhārānampi abhāvato saṅkhārasuñño. Saṅkhatāsaṅkhatā pana sabbepi dhammā attasaṅkhātassa puggalassa abhāvato attasuññāti.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmaggaaṭṭhakathāya

Suññakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Yuganaddhavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhitā ca majjhimavaggassa apubbatthānuvaṇṇanā.

(3) Paññāvaggo

1. Mahāpaññākathā

Mahāpaññākathāvaṇṇanā

1. Idāni visesato paññāpadaṭṭhānabhūtāya suññakathāya anantaraṃ kathitāya paññākathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha ādito tāva sattasu anupassanāsu ekekamūlakā satta paññā pucchāpubbaṅgamaṃ katvā niddiṭṭhā, puna sattānupassanāmūlakā ekekuttaramūlakā ca tisso paññā pucchaṃ akatvāva niddiṭṭhā, evamādito dasapaññāpāripūrī niddiṭṭhā. Tattha **aniccānupassanā** tāva yasmā aniccato diṭṭhesu saṅkhāresu ‘‘yadaniccaṃ, taṃ dukkha’’nti dukkhato ca ‘‘yaṃ dukkhaṃ, tadanattā’’ti anattato ca javati, tasmā sā **bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti**. Sā hi sakavisayesu javatīti javanā, javanā ca sā paññā cāti **javanapaññā. Dukkhānupassanā** samādhindriyanissitattā balavatī hutvā paṇidhiṃ nibbijjhati padāleti, tasmā **nibbedhikapaññaṃ paripūreti**. Sā hi nibbijjhatīti nibbedhikā, nibbedhikā ca sā paññā cāti **nibbedhikapaññā. Anattānupassanā** suññatādassanena vuddhippattiyā mahattappattattā **mahāpaññaṃ paripūreti**. Sā hi vuddhippattattā mahatī ca sā paññā cāti **mahāpaññā. Nibbidānupassanā** yasmā tissannaṃyeva anupassanānaṃ purimatopi āsevanāya balappattāvatthattā sabbasaṅkhāresu nibbindanasamatthā hutvā tikkhā hoti, tasmā **tikkhapaññaṃ paripūreti. Virāgānupassanā**pi yasmā tissannaṃyeva anupassanānaṃ purimatopi āsevanābalappattānaṃ vuddhatarāvatthattā sabbasaṅkhārehi virajjanasamatthā hutvā vipulā hoti, tasmā **vipulapaññaṃ paripūreti**.

Nirodhānupassanāpi yasmā tissannaṃyeva anupassanānaṃ purimatopi āsevanābalappattānaṃ vuddhatarāvatthattā vayalakkhaṇavasena sabbasaṅkhārānaṃ nirodhadassanasamatthā hutvā gambhīrā hoti, tasmā **gambhīrapaññaṃ paripūreti**. Nirodho hi uttānapaññehi alabbhaneyyapatiṭṭhattā gambhīro, tasmiṃ gambhīre gādhappattā paññāpi gambhīrā. **Paṭinissaggānupassanā**pi yasmā tissannaṃyeva anupassanānaṃ purimatopi āsevanābalappattānaṃ vuddhatarāvatthattā vayalakkhaṇavasena sabbasaṅkhārapaṭinissajjanasamatthā hutvā asāmantā hoti, vuddhipariyantappattattā chahi paññāhi dūre hotīti attho. Tasmā sayaṃ asāmantattā **asāmantapaññaṃ paripūreti**. Sā hi heṭṭhimapaññāhi dūrattā asāmantā, asamīpā vā paññāti asāmantapaññā. **Paṇḍiccaṃ paripūrentī**ti paṇḍitabhāvaṃ paripūrenti. Yasmā yathāvuttā satta paññā paripuṇṇā bhāvetvā paṇḍitalakkhaṇappatto sikhappattavuṭṭhānagāminivipassanāsaṅkhātehi saṅkhārupekkhānulomagotrabhuñāṇehi paṇḍito hutvā paṇḍiccena samannāgato hoti, tasmā ‘‘paṇḍiccaṃ paripūrentī’’ti vuttaṃ.

Aṭṭha paññāti paṇḍiccasaṅkhātāya paññāya saha sabbā aṭṭha paññā. **Puthupaññaṃ paripūrentī**ti yasmā tena paṇḍiccena samannāgato hutvā so paṇḍito gotrabhuñāṇānantaraṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā

lokuttarabhāvappattiyā lokiyato puthubhūtattā visuṃbhūtattā puthupaññātisaṅkhātaṃ maggaphalapaññaṃ pāpuṇāti, tasmā ‘‘aṭṭha paññā puthupaññaṃ paripūrentī’’ti vuttaṃ.

Imā nava paññātiādīsu tasseva kamena adhigatamaggaphalassa ariyapuggalassa paṇītalokuttaradhammopayogena paṇītacittasantānattā pahaṭṭhākāreneva ca pavattamānacittasantānassa phalānantaraṃ otiṇṇabhavaṅgato vuṭṭhitassa maggapaccavekkhaṇā, tato ca bhavaṅgaṃ otaritvā vuṭṭhitassa phalapaccavekkhaṇā, imināva nayena pahīnakilesapaccavekkhaṇā, avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇā, nibbānapaccavekkhaṇāti pañca paccavekkhaṇā pavattanti. Tāsu paccavekkhaṇāsu maggapaccavekkhaṇā phalapaccavekkhaṇā ca paṭibhānapaṭisambhidā hoti. Kathaṃ? ‘‘Yaṃkiñci paccayasambhūtaṃ nibbānaṃ bhāsitattho vipāko kiriyāti ime pañca dhammā attho’’ti abhidhamme pāḷiṃ anugantvā tadaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Nibbānassa ca atthattā tadārammaṇaṃ maggaphalañāṇaṃ ‘‘atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā’’ti (vibha. 718; paṭi. ma. 1.110) vacanato atthapaṭisambhidā hoti. Tassa atthapaṭisambhidābhūtassa maggaphalañāṇassa paccavekkhaṇañāṇaṃ ‘‘ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā’’ti vacanato paṭibhānapaṭisambhidā hoti. Sā ca paccavekkhaṇapaññā hāsākārena pavattamānacittasantānassa **hāsapaññā** nāma hoti. Tasmā **nava paññā hāsapaññaṃ paripūrentī**ti ca **hāsapaññā paṭibhānapaṭisambhidā**ti ca vuttaṃ. Sabbappakārāpi paññā tassa tassa atthassa pākaṭakaraṇasaṅkhātena paññāpanaṭṭhena paññā, tena tena vā pakārena dhamme jānātīti paññā.

Tassāti tassa vuttappakārassa ariyapuggalassa. Karaṇatthe sāmivacanaṃ. **Atthavavatthānato**ti yathāvuttassa pañcavidhassa atthassa vavatthāpanavasena. Vuttampi cetaṃ samaṇakaraṇīyakathāyaṃ ‘‘hetuphalaṃ nibbānaṃ vacanattho atha vipākaṃ kiriyāti atthe pañca pabhede paṭhamantapabhedagataṃ ñāṇa’’nti. **Adhigatā hotī**ti paṭiladdhā hoti. Sāyeva paṭilābhasacchikiriyāya **sacchikatā**. Paṭilābhaphasseneva **phassitā paññāya. Dhammavavatthānato**ti ‘‘yo koci phalanibbattako hetu ariyamaggo bhāsitaṃ kusalaṃ akusalanti ime pañca dhammā dhammo’’ti abhidhamme pāḷiyānusārena vuttānaṃ pañcannaṃ dhammānaṃ vavatthāpanavasena. Vuttampi cetaṃ samaṇakaraṇīyakathāyaṃ ‘‘hetu ariyamaggo vacanaṃ kusalañca akusalañcāti dhamme pañca pabhede dutiyantapabhedagataṃ ñāṇa’’nti. **Niruttivavatthānato**ti tesaṃ tesaṃ atthadhammānaṃ anurūpaniruttīnaṃ vavatthāpanavasena. **Paṭibhānavavatthānato**ti paṭibhānasaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ paṭisambhidāñāṇānaṃ vavatthāpanavasena. **Tassimā**ti nigamanavacanametaṃ.

2. Evaṃ sabbasaṅgāhakavasena anupassanānaṃ visesaṃ dassetvā idāni vatthubhedavasena dassento **rūpe aniccānupassanā**tiādimāha. Taṃ heṭṭhā vuttatthameva. Puna rūpādīsuyeva atītānāgatapaccuppannavasena javanapaññaṃ dassetukāmo kevalaṃ rūpādivasena ca atītānāgatapaccuppannarūpādivasena ca pucchaṃ katvā pucchākameneva vissajjanaṃ akāsi. Tattha suddharūpādivissajjanesu paṭhamaṃ niddiṭṭhā eva paññā atītānāgatapaccuppannamūlakesu sabbavissajjanesu tesu atītādīsu javanavasena javanapaññāti niddiṭṭhā.

3. Puna anekasuttantapubbaṅgamaṃ paññāpabhedaṃ dassetukāmo paṭhamaṃ tāva suttante uddisi. Tattha **sappurisasaṃsevo**ti heṭṭhā vuttappakārānaṃ sappurisānaṃ bhajanaṃ. **Saddhammassavana**nti tesaṃ sappurisānaṃ santike sīlādipaṭipattidīpakassa saddhammavacanassa savanaṃ. **Yonisomanasikāro**ti sutānaṃ dhammānaṃ atthūpaparikkhaṇavasena upāyena manasikāro. **Dhammānudhammapaṭipattī**ti lokuttaradhamme anugatassa sīlādipaṭipadādhammassa paṭipajjanaṃ. **Paññāpaṭilābhāya paññāvuddhiyā paññāvepullāya paññābāhullāyā**ti imāni cattāri paññāvasena bhāvavacanāni. Sesāni dvādasa puggalavasena bhāvavacanāni.

1. Soḷasapaññāniddesavaṇṇanā

4. Suttantaniddese **channaṃ abhiññāñāṇāna**nti iddhividhadibbasotacetopariyapubbenivāsadibbacakkhuāsavānaṃ khayañāṇānaṃ. **Tesattatīnaṃ ñāṇāna**nti ñāṇakathāya niddiṭṭhānaṃ sāvakasādhāraṇānaṃ ñāṇānaṃ. **Sattasattatīnaṃ ñāṇāna**nti ettha –

‘‘Sattasattari vo, bhikkhave, ñāṇavatthūni desessāmi, taṃ suṇātha sādhukaṃ manasi karotha,

bhāsissāmīti. Katamāni, bhikkhave, sattasattari ñāṇavatthūni? Jātipaccayā jarāmaraṇanti ñāṇaṃ, asati jātiyā natthi jarāmaraṇanti ñāṇaṃ. Atītampi addhānaṃ jātipaccayā jarāmaraṇanti ñāṇaṃ, asati jātiyā natthi jarāmaraṇanti ñāṇaṃ, anāgatampi addhānaṃ jātipaccayā jarāmaraṇanti ñāṇaṃ, asati jātiyā natthi jarāmaraṇanti ñāṇaṃ. Yampissa taṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ, tampi khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammanti ñāṇaṃ. Bhavapaccayā jātīti ñāṇaṃ…pe… upādānapaccayā bhavoti ñāṇaṃ… taṇhāpaccayā upādānanti ñāṇaṃ… vedanāpaccayā taṇhāti ñāṇaṃ… phassapaccayā vedanāti ñāṇaṃ… saḷāyatanapaccayā phassoti ñāṇaṃ… nāmarūpapaccayā saḷāyatananti ñāṇaṃ… viññāṇapaccayā nāmarūpanti ñāṇaṃ… saṅkhārapaccayā viññāṇanti ñāṇaṃ… avijjāpaccayā saṅkhārāti ñāṇaṃ, asati avijjāya natthi saṅkhārāti ñāṇaṃ. Atītampi addhānaṃ avijjāpaccayā saṅkhārāti ñāṇaṃ, asati avijjāya natthi saṅkhārāti ñāṇaṃ, anāgatampi addhānaṃ avijjāpaccayā saṅkhārāti ñāṇaṃ, asati avijjāya natthi saṅkhārāti ñāṇaṃ. Yampissa taṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ, tampi khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammanti ñāṇaṃ. Imāni vuccanti, bhikkhave, sattasattari ñāṇavatthūnī''ti (saṃ. ni. 2.34) –

Evaṃ bhagavatā nidānavagge vuttāni sattasattati ñāṇāni. ''Jarāmaraṇe ñāṇaṃ, jarāmaraṇasamudaye ñāṇaṃ, jarāmaraṇanirodhe ñāṇaṃ, jarāmaraṇanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇa''nti (saṃ. ni. 2.33) iminā nayena ekādasasu aṅgesu cattāri cattāri katvā vuttāni catucattārīsa ñāṇavatthūni pana idha na gahitāni. Ubhayattha ca ñāṇāniyeva hitasukhassa vatthūnīti **ñāṇavatthūni. Lābho**tiādīsu lābhoyeva upasaggena visesetvā **paṭilābho**ti vutto. Puna tasseva atthavivaraṇavasena **patti sampattī**ti vuttaṃ. **Phassanā**ti adhigamavasena phusanā. **Sacchikiriyā**ti paṭilābhasacchikiriyā. **Upasampadā**ti nipphādanā.

Sattannañca sekkhānanti tisso sikkhā sikkhantīti sekkhasaññitānaṃ sotāpattimaggaṭṭhādīnaṃ sattannaṃ. **Puthujjanakalyāṇakassa cā**ti nibbānagāminiyā paṭipadāya yuttattā sundaraṭṭhena kalyāṇasaññitassa puthujjanassa. Vaḍḍhitaṃ vaḍḍhanaṃ etāyāti **vaḍḍhitavaḍḍhanā**. Yathāvuttānaṃ aṭṭhannampi paññānaṃ vasena visesato ca arahato paññāvasena **paññāvuddhiyā**. Tathā **paññāvepullāya. Mahante atthe pariggaṇhātī**tiādīsu paṭisambhidappatto ariyasāvako atthādayo ārammaṇakaraṇena pariggaṇhāti. Sabbāpi mahāpaññā ariyasāvakānaṃyeva. Tassā ca paññāya visayā heṭṭhā vuttatthā eva.

Puthunānākhandhesūtiādīsu **nānā**saddo puthusaddassa atthavacanaṃ. **Ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā**ti tesu tathāvuttesu khandhādīsu ñāṇaṃ pavattatīti katvā taṃ ñāṇaṃ puthupaññā nāmāti attho. **Nānāpaṭiccasamuppādesū**ti paṭiccasamuppannānaṃ dhammānaṃ vasena paccayabahuttā vuttaṃ. **Nānāsuññatamanupalabbhesū**ti upalabbhanaṃ upalabbho, gahaṇanti attho. Na upalabbho anupalabbho, anupalabbhānaṃ bahuttā bahuvacanena anupalabbhā, pañcavīsatisuññatāvasena vā nānāsuññatāsu attattaniyādīnaṃ anupalabbhā nānāsuññatānupalabbhā, tesu. ''Nānāsuññatānupalabbhesū''ti vattabbe ''adukkhamasukhā''tiādīsu (dha. sa. tikamātikā 2) viya ma-kāro padasandhivasena vutto. Imā pañca paññā kalyāṇaputhujjanehi sādhāraṇā, **nānāatthā**dīsu paññā ariyānaṃyeva. **Puthujjanasādhāraṇe dhamme**ti lokiyadhamme. Iminā avasānapariyāyena lokiyato puthubhūtanibbānārammaṇattā puthubhūtā visuṃbhūtā paññāti puthupaññā nāmāti vuttaṃ hoti.

Vipulapaññā mahāpaññānayena veditabbā. Yathāvutte dhamme pariggaṇhantassa guṇamahantatāya tesaṃ dhammānaṃ pariggāhikāya ca paññāya mahantatā, tesaṃ dhammānaṃ sayameva mahantattā uḷārattā dhammānañca paññāya ca vipulatā veditabbā. **Gambhīrapaññā** puthupaññānayena veditabbā. Te ca dhammā te ca anupalabbhā sā ca paññā pakatijanena alabbhaneyyapatiṭṭhattā gambhīrā.

Yassa puggalassāti ariyapuggalasseva. **Añño kocī**ti puthujjano. **Abhisambhavitu**nti sampāpuṇituṃ. **Anabhisambhavanīyo**ti sampāpuṇituṃ asakkuṇeyyo. **Aññehī**ti puthujjaneheva. **Aṭṭhamakassā**ti arahattaphalaṭṭhato paṭṭhāya gaṇiyamāne aṭṭhamabhūtassa sotāpattimaggaṭṭhassa. **Dūre**ti vippakaṭṭhe. **Vidūre**ti visesena vippakaṭṭhe. **Suvidūre**ti suṭṭhu visesena vippakaṭṭhe. **Na santike**ti na samīpe. **Na sāmantā**ti na samīpabhāge. Imāni dve paṭisedhasahitāni vacanāni dūrabhāvasseva niyamanāni. **Upādāyā**ti paṭicca. **Sotāpannassā**ti sotāpattiphalaṭṭhassa. Eteneva taṃtaṃmaggapaññā taṃtaṃphalapaññāya dūreti vuttaṃ hoti. **Paccekasambuddho**ti upasaggena visesitaṃ. Itaradvayaṃ pana suddhameva āgataṃ.

5. ‘‘Paccekabuddhassa sadevakassa ca lokassa paññā tathāgatassa paññāya dūre’’tiādīni vatvā tameva dūraṭṭhaṃ anekappakārato dassetukāmo **paññāpabhedakusalo**tiādimāha. Tattha **paññāpabhedakusalo**ti attano anantavikappe paññāpabhede cheko. **Pabhinnañāṇo**ti anantappabhedapattañāṇo. Etena paññāpabhedakusalattepi sati tāsaṃ paññānaṃ anantabhedattaṃ dasseti. **Adhigatapaṭisambhido**ti paṭiladdhaaggacatupaṭisambhidāñāṇo. **Catuvesārajjappatto**ti cattāri visāradabhāvasaṅkhātāni ñāṇāni patto. Yathāha –

> ‘‘Sammāsambuddhassa te paṭijānato ‘ime dhammā anabhisambuddhā’ti, tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ saha dhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ, bhikkhave, na samanupassāmi, etamahaṃ, bhikkhave, nimittaṃ asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi. Khīṇāsavassa te paṭijānato ‘ime āsavā aparikkhīṇā’ti, ‘ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’ti, ‘yassa kho pana te atthāya dhammo desito, so na niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāyā’ti, tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ saha dhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ, bhikkhave, na samanupassāmi, etamahaṃ, bhikkhave, nimittaṃ asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmī’’ti (a. ni. 4.8; ma. ni. 1.150).

Dasabalabaladhārīti dasa balāni etesanti dasabalā, dasabalānaṃ balāni dasabalabalāni, tāni dasabalabalāni dhārayatīti dasabalabaladhārī, dasabalañāṇabaladhārīti attho. Etehi tīhi vacanehi anantappabhedānaṃ neyyānaṃ pabhedamukhamattaṃ dassitaṃ. Soyeva paññāpayogavasena abhimaṅgalasammataṭṭhena **purisāsabho**. Asantāsaṭṭhena **purisasīho**. Mahantaṭṭhena **purisanāgo**. Pajānanaṭṭhena **purisājañño**. Lokakiccadhuravahanaṭṭhena **purisadhorayho**.

Atha tejādikaṃ anantañāṇato laddhaṃ guṇavisesaṃ dassetukāmo tesaṃ tejādīnaṃ anantañāṇamūlakabhāvaṃ dassento **anantañāṇo**ti vatvā **anantatejo**tiādimāha. Tattha **anantañāṇo**ti gaṇanavasena ca pabhāvavasena ca antavirahitañāṇo. **Anantatejo**ti veneyyasantāne mohatamavidhamanena anantañāṇatejo. **Anantayaso**ti paññāguṇeheva lokattayavitthatānantakittighoso. **Aḍḍho**ti paññādhanasamiddhiyā samiddho. **Mahaddhano**ti paññādhanavaḍḍhattepi pabhāvamahattena mahantaṃ paññādhanamassāti mahaddhano. Mahādhanotipi pāṭho. **Dhanavā**ti pasaṃsitabbapaññādhanavattā niccayuttapaññādhanavattā atisayabhūtapaññādhanavattā dhanavā. Etesupi hi tīsu atthesu idaṃ vacanaṃ saddavidū icchanti.

Evaṃ paññāguṇena bhagavato attasampattisiddhiṃ dassetvā puna paññāguṇeneva lokahitasampattisiddhiṃ dassento **netā**tiādimāha. Tattha veneyye saṃsārasaṅkhātabhayaṭṭhānato nibbānasaṅkhātakhemaṭṭhānaṃ **netā**. Tattha nayanakāle eva saṃvaravinayapahānavinayavasena veneyye **vinetā**. Dhammadesanākāle eva saṃsayacchedanena **anunetā**. Saṃsayaṃ chinditvā paññāpetabbaṃ atthaṃ **paññāpetā**. Tathā paññāpitānaṃ nicchayakaraṇena **nijjhāpetā**. Tathā nijjhāyitassa atthassa paṭipattipayojanavasena **pekkhetā**. Tathāpaṭipanne paṭipattiphalena **pasādetā. So hi bhagavā**ti ettha hi-kāro anantaraṃ vuttassa atthassa kāraṇopadese nipāto. **Anuppannassa maggassa uppādetā**ti sakasantāne na uppannapubbassa chaasādhāraṇañāṇahetubhūtassa ariyamaggassa bodhimūle lokahitatthaṃ sakasantāne uppādetā. **Asañjātassa maggassa sañjanetā**ti veneyyasantāne asañjātapubbassa sāvakapāramiñāṇahetubhūtassa ariyamaggassa dhammacakkappavattanato pabhuti yāvajjakālā veneyyasantāne sañjanetā. Sāvakaveneyyānampi hi santāne bhagavato vuttavacaneneva ariyamaggassa sañjananato bhagavā sañjanetā nāma hoti. **Anakkhātassa maggassa akkhātā**ti aṭṭhadhammasamannāgatānaṃ buddhabhāvāya katābhinīhārānaṃ bodhisattānaṃ buddhabhāvāya byākaraṇaṃ datvā anakkhātapubbassa pāramitāmaggassa, ‘‘buddho bhavissatī’’ti byākaraṇamatteneva vā bodhimūle uppajjitabbassa ariyamaggassa akkhātā. Ayaṃ nayo paccekabodhisattabyākaraṇepi labbhatiyeva.

Maggaññūti paccavekkhaṇāvasena attanā uppāditaariyamaggassa ñātā. **Maggavidū**ti veneyyasantāne janetabbassa ariyamaggassa kusalo. **Maggakovido**ti bodhisattānaṃ akkhātabbamagge vicakkhaṇo. Atha

vā abhisambodhipaṭipattimaggaññū, paccekabodhipaṭipattimaggavidū, sāvakabodhipaṭipattimaggakovido. Atha vā ‘‘etena maggena ataṃsu pubbe, tarissantiyeva taranti ogha’’nti (saṃ. ni. 5.409) vacanato yathāyogaṃ atītānāgatapaccuppannabuddhapaccekabuddhasāvakānaṃ maggavasena ca suññatānimittaappaṇihitamaggavasena ca ugghaṭitaññūvipañcitaññūneyyapuggalānaṃ maggavasena ca yathākkamenatthayojanaṃ karonti. **Maggānugāmī ca panā**ti bhagavatā gatamaggānugāmino hutvā. Ettha ca-saddo hetuatthe nipāto. Etena ca bhagavato magguppādanādiguṇādhigamāya hetu vutto hoti. Pana-saddo katatthe nipāto. Tena bhagavatā katamaggakaraṇaṃ vuttaṃ hoti. **Pacchā samannāgatā**ti paṭhamaṃ gatassa bhagavato pacchāgatasīlādiguṇena samannāgatā. Iti thero ‘‘anuppannassa maggassa uppādetā’’tiādīhi yasmā sabbepi bhagavato sīlādayo guṇā arahattamaggameva nissāya āgatā, tasmā arahattamaggameva nissāya guṇaṃ kathesi.

Jānaṃ jānātīti jānitabbaṃ jānāti, sabbaññutāya yaṃkiñci paññāya jānitabbaṃ nāma atthi, taṃ sabbaṃ pañcaneyyapathabhūtaṃ paññāya jānātīti attho. **Passaṃ passatī**ti passitabbaṃ passati, sabbadassāvitāya taṃyeva neyyapathaṃ cakkhunā diṭṭhaṃ viya karonto paññācakkhunā passatīti attho. Yathā vā ekacco viparītaṃ gaṇhanto jānantopi na jānāti, passantopi na passati, na evaṃ bhagavā. Bhagavā pana yathāsabhāvaṃ gaṇhanto jānanto jānātiyeva, passanto passatiyeva. Svāyaṃ dassanapariṇāyakaṭṭhena **cakkhubhūto**. Viditatādiatthena **ñāṇabhūto**. Aviparītasabhāvaṭṭhena vā pariyattidhammapavattanato hadayena cintetvā vācāya nicchāritadhammamayoti vā **dhammabhūto**. Seṭṭhaṭṭhena **brahmabhūto**. Atha vā cakkhu viya bhūtoti **cakkhubhūto**. Ñāṇaṃ viya bhūtoti **ñāṇabhūto**. Dhammo viya bhūtoti **dhammabhūto**. Brahmā viya bhūtoti **brahmabhūto**. Svāyaṃ dhammassa vacanato, vattanato vā **vattā**. Nānappakārehi vacanato, vattanato vā **pavattā**. Atthaṃ nīharitvā nīharitvā nayanato **atthassa ninnetā**. Amatādhigamāya paṭipattidesanato, amatappakāsanāya vā dhammadesanāya amatassa adhigamāpanato **amatassa dātā**. Lokuttaradhammassa uppāditattā veneyyānurūpena yathāsukhaṃ lokuttaradhammassa dānena ca, dhammesu ca issaroti **dhammassāmī. Tathāgata**padaṃ heṭṭhā vuttatthaṃ.

Idāni ‘‘jānaṃ jānātī’’tiādīhi vuttaṃ guṇaṃ sabbaññutāya visesetvā dassetukāmo sabbaññutaṃ sādhento **natthī**tiādimāha. Evaṃbhūtassa hi tassa bhagavato pāramitāpuññabalappabhāvanipphannena arahattamaggañāṇena sabbadhammesu savāsanassa sammohassa vihatattā **asacchikataṃ** nāma natthi. Asammohato sabbadhammānaṃ ñātattā **aññātaṃ** nāma natthi. Tatheva ca sabbadhammānaṃ cakkhunā viya ñāṇacakkhunā diṭṭhattā **adiṭṭhaṃ** nāma natthi. Ñāṇena pana pattattā **aviditaṃ** nāma natthi. Asammohasacchikiriyāya sacchikatattā **asacchikataṃ** nāma natthi. Asammohapaññāya phuṭṭhattā paññāya **aphassitaṃ** nāma natthi. **Paccuppanna**nti paccuppannaṃ kālaṃ vā dhammaṃ vā. **Upādāyā**ti ādāya, antokatvāti attho. ‘‘Upādāyā’’ti vacaneneva kālavinimuttaṃ nibbānampi gahitameva hoti. ‘‘Atītā’’divacanāni ca ‘‘natthī’’tiādivacaneneva ghaṭīyanti, ‘‘sabbe’’tiādivacanena vā. **Sabbe dhammā**ti sabbasaṅkhatāsaṅkhatadhammapariyādānaṃ. **Sabbākārenā**ti sabbadhammesu ekekasseva dhammassa aniccākārādisabbākārapariyādānaṃ. **Ñāṇamukhe**ti ñāṇābhimukhe. **Āpāthaṃ āgacchantī**ti osaraṇaṃ upenti. ‘‘Jānitabba’’ntipadaṃ ‘‘neyya’’ntipadassa atthavivaraṇatthaṃ vuttaṃ.

Attattho vātiādīsu vā-saddo samuccayattho. **Attattho**ti attano attho. **Paratthoti** paresaṃ tiṇṇaṃ lokānaṃ attho. **Ubhayattho**ti attano ca paresañcāti sakiṃyeva ubhinnaṃ attho. **Diṭṭhadhammiko**ti diṭṭhadhamme niyutto, diṭṭhadhammappayojano vā attho. Samparāye niyutto, samparāyappayojano vā **samparāyiko. Uttāno**tiādīsu vohāravasena vattabbo sukhapatiṭṭhattā uttāno. Vohāraṃ atikkamitvā vattabbo suññatāpaṭisaṃyutto dukkhapatiṭṭhattā **gambhīro**. Lokuttaro accantatirokkhattā **gūḷho**. Aniccatādiko ghanādīhi paṭicchannattā **paṭicchanno**. Appacuravohārena vattabbo yathārutaṃ aggahetvā adhippāyassa netabbattā **neyyo**. Pacuravohārena vattabbo vacanamattena adhippāyassa nītattā **nīto**. Suparisuddhasīlasamādhivipassanattho tadaṅgavikkhambhanavasena vajjavirahitattā **anavajjo**. Kilesasamucchedanato ariyamaggattho **nikkileso**. Kilesapaṭippassaddhattā ariyaphalattho **vodāno**. Saṅkhatāsaṅkhatesu aggadhammattā nibbānaṃ **paramattho. Parivattatī**ti buddhañāṇassa visayabhāvato abahibhūtattā antobuddhañāṇe byāpitvā vā samantā vā āliṅgitvā vā visesena vā vattati.

Sabbaṃ kāyakammantiādīhi bhagavato ñāṇamayataṃ dasseti. **Ñāṇānuparivattatī**ti ñāṇaṃ

anuparivattati, ñāṇavirahitaṃ na hotīti attho. **Appaṭihata**nti nirāvaraṇataṃ dasseti. Puna sabbaññutaṃ upamāya sādhetukāmo **yāvataka**ntiādimāha. Tattha jānitabbanti **neyyaṃ,** neyyapariyanto neyyāvasānamassa atthīti **neyyapariyantikaṃ**. Asabbaññūnaṃ pana neyyāvasānameva natthi. **Ñāṇapariyantike**pi eseva nayo. Purimayamake vuttatthameva iminā yamakena visesetvā dasseti, tatiyayamakena paṭisedhavasena niyamitvā dasseti. Ettha ca neyyaṃ ñāṇassa pathattā **neyyapatho. Aññamaññapariyantaṭṭhāyino**ti neyyañca ñāṇañca khepetvā ṭhānato aññamaññassa pariyante ṭhānasīlā. **Āvajjanappaṭibaddhā**ti manodvārāvajjanāyattā, āvajjitānantarameva jānātīti attho. **Ākaṅkhappaṭibaddhā**ti ruciāyattā, āvajjanānantaraṃ javanañāṇena jānātīti attho. Itarāni dve padāni imesaṃ dvinnaṃ padānaṃ yathākkamena atthappakāsanatthaṃ vuttāni. **Buddho āsayaṃ jānātī**tiādīni ñāṇakathāyaṃ vaṇṇitāni. Mahāniddese pana ‘‘bhagavā āsayaṃ jānātī’’ti (mahāni. 69) āgataṃ. Tattha ‘‘buddhassa bhagavato’’ti (mahāni. 69) āgataṭṭhāne ca idha katthaci ‘‘buddhassā’’ti āgataṃ.

Antamasoti uparimantena. **Timitimiṅgala**nti ettha timi nāma ekā macchajāti, timiṃ gilituṃ samatthā tato mahantasarīrā timiṅgalā nāma ekā macchajāti, timiṅgalampi gilituṃ samatthā pañcayojanasatikasarīrā timitimiṅgalā nāma ekā macchajāti. Idha jātiggahaṇena ekavacanaṃ katanti veditabbaṃ. **Garuḷaṃ venateyya**nti ettha **garuḷo**ti jātivasena nāmaṃ, **venateyyo**ti gottavasena. **Padese**ti ekadese. **Sāriputtasamā**ti sabbabuddhānaṃ dhammasenāpatitthere gahetvā vuttanti veditabbaṃ. Sesasāvakā hi paññāya dhammasenāpatittherena samā nāma natthi. Yathāha – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto’’ti (a. ni. 1.188-189). Aṭṭhakathāyañca vuttaṃ –

> ‘‘Lokanāthaṃ ṭhapetvāna, ye caññe santi pāṇino;
> Paññāya sāriputtassa, kalaṃ nāgghanti soḷasi’’nti. (visuddhi. 1.171);

Pharitvāti buddhañāṇaṃ sabbadevamanussānampi paññaṃ pāpuṇitvā ṭhānato tesaṃ paññaṃ pharitvā byāpitvā tiṭṭhati. **Atighaṃsitvā**ti buddhañāṇaṃ sabbadevamanussānampi paññaṃ atikkamitvā tesaṃ avisayabhūtampi sabbaṃ neyyaṃ ghaṃsitvā bhañjitvā tiṭṭhati. Mahāniddese pana (mahāni. 69) ‘‘abhibhavitvā’’ti pāṭho, madditvātipi attho. **Yepi te**tiādīhi evaṃ pharitvā atighaṃsitvā ṭhānassa paccakkhakāraṇaṃ dasseti. Tattha **paṇḍitā**ti paṇḍiccena samannāgatā. **Nipuṇā**ti saṇhasukhumabuddhino sukhume atthantare paṭivijjhanasamatthā. **Kataparappavādā**ti ñātaparappavādā ceva parehi saddhiṃ katavādaparicayā ca. **Vālavedhirūpā**ti vālavedhidhanuggahasadisā. **Vobhindantā maññe caranti paññāgatena diṭṭhigatānī**ti vālavedhī viya vālaṃ sukhumānipi paresaṃ diṭṭhigamanāni attano paññāgamanena bhindantā viya carantīti attho. Atha vā ‘‘gūthagataṃ muttagata’’ntiādīsu (a. ni. 9.11) viya paññā eva paññāgatāni, diṭṭhiyo eva diṭṭhigatāni.

Pañhaṃ abhisaṅkharitvāti dvipadampi tipadampi catuppadampi pucchaṃ racayitvā. Tesaṃ pañhānaṃ atibahukattā sabbasaṅgahatthaṃ dvikkhattuṃ vuttaṃ. **Gūḷhāni ca paṭicchannāni** atthajātānīti pāṭhaseso. Tesaṃ tathā vinayaṃ disvā ‘‘attanā abhisaṅkhatapañhaṃ pucchatū’’ti evaṃ bhagavatā adhippetattā pañhaṃ pucchanti. Aññesaṃ pana pucchāya okāsameva adatvā bhagavā upasaṅkamantānaṃ dhammaṃ deseti. Yathāha –

> ‘‘Te pañhaṃ abhisaṅkharonti ‘imaṃ mayaṃ pañhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā pucchissāma, sace no samaṇo gotamo evaṃ puṭṭho evaṃ byākarissati, evamassa mayaṃ vādaṃ āropessāma. Evaṃ cepi no puṭṭho evaṃ byākarissati, evaṃpissa mayaṃ vādaṃ āropessāmā’ti. Te yena samaṇo gotamo, tenupasaṅkamanti, te samaṇo gotamo dhammiyā kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti. Te samaṇena gotamena dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā na ceva samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ pucchanti, kutossa vādaṃ āropessanti? Aññadatthu samaṇasseva gotamassa sāvakā sampajjantī’’ti (ma. ni. 1.289).

Kasmā pañhaṃ na pucchantīti ce? Bhagavā kira parisamajjhe dhammaṃ desento parisāya ajjhāsayaṃ oloketi. Tato passati ‘‘ime paṇḍitā gūḷhaṃ rahassaṃ pañhaṃ ovaṭṭikasāraṃ katvā āgatā’’ti. So tehi apuṭṭhoyeva ‘‘pañhapucchāya ettakā dosā, vissajjane ettakā, atthe pade akkhare ettakāti ime pañhe

pucchanto evaṃ puccheyya, vissajjento evaṃ vissajjeyyā''ti iti ovaṭṭikasāraṃ katvā ānīte pañhe dhammakathāya antare pakkhipitvā vidaṃseti. Te paṇḍitā ''seyyā vata no, ye mayaṃ ime pañhe na pucchimha. Sacepi mayaṃ puccheyyāma, appatiṭṭhite no katvā samaṇo gotamo khipeyyā''ti attamanā bhavanti. Apica buddhā nāma dhammaṃ desentā parisaṃ mettāya pharanti. Mettāya ca pharaṇena dasabalesu mahājanassa cittaṃ pasīdati. Buddhā nāma rūpaggappattā honti dassanasampannā madhurassarā mudujivhā suphusitadantāvaraṇā amatena hadayaṃ siñcantā viya dhammaṃ kathenti. Tatra nesaṃ mettāpharaṇena pasannacittānaṃ evaṃ hoti – evarūpaṃ advejjhakathaṃ amoghakathaṃ niyyānikakathaṃ kathentena bhagavatā saddhiṃ na sakkhissāma paccanīkaggāhaṃ gaṇhitunti attano pasannabhāveneva pañhaṃ na pucchantīti.

Kathitā visajjitā cāti evaṃ tumhe pucchathāti pucchitapañhānaṃ uccāraṇena te pañhā bhagavatā kathitā eva honti. Yathā ca te visajjetabbā, tathā visajjitā eva honti. **Niddiṭṭhakāraṇā**ti iminā kāraṇena iminā hetunā evaṃ hotīti evaṃ sahetukaṃ katvā visajjanena bhagavatā niddiṭṭhakāraṇā eva honti te pañhā. **Upakkhittakā ca te bhagavato sampajjantī**ti te khattiyapaṇḍitādayo bhagavato pañhavisajjaneneva bhagavato samīpe khittakā pādakhittakā sampajjanti, sāvakā vā sampajjanti upāsakā vāti attho, sāvakasampattiṃ vā pāpuṇanti upāsakasampattiṃ vāti vuttaṃ hoti. **Athā**ti anantaratthe, tesaṃ upakkhittakasampattisamanantaramevāti attho. **Tatthā**ti tasmiṃ ṭhāne, tasmiṃ adhikāre vā. **Atirocatī**ti ativiya joteti pakāsati. **Yadidaṃ paññāyā**ti yāyaṃ bhagavato paññā, tāya paññāya bhagavāva atirocatīti attho. **Iti**saddo kāraṇatthe, iminā kāraṇena **aggo asāmantapañño**ti attho.

6. **Rāgaṃ abhibhuyyatīti bhūripaññā**ti sā sā maggapaññā attanā vajjhaṃ rāgaṃ abhibhuyyati abhibhavati maddatīti bhūripaññā. **Bhūrī**ti hi phuṭaṭṭho visadattho. Yā ca phuṭā, sā paṭipakkhaṃ abhibhavati na aphuṭā, tasmā bhūripaññāya abhibhavanattho vutto. **Abhibhavitā**ti sā sā phalapaññā taṃ taṃ rāgaṃ abhibhavitavatī madditavatīti bhūripaññā. Abhibhavatāti vā pāṭho. Sesesupi eseva nayo. Rāgādīsu pana rajjanalakkhaṇo **rāgo**. Dussanalakkhaṇo **doso**. Muyhanalakkhaṇo **moho**. Kujjhanalakkhaṇo **kodho**. Upanandhanalakkhaṇo **upanāho**. Pubbakālaṃ kodho, aparakālaṃ upanāho. Paraguṇamakkhanalakkhaṇo **makkho**. Yugaggāhalakkhaṇo **paḷāso**. Parasampattikhīyanalakkhaṇā **issā**. Attano sampattinigūhaṇalakkhaṇaṃ **macchariyaṃ**. Attanā katapāpapaṭicchādanalakkhaṇā **māyā**. Attano avijjamānaguṇappakāsanalakkhaṇaṃ **sāṭheyyaṃ**. Cittassa uddhumātabhāvalakkhaṇo **thambho**. Karaṇuttariyalakkhaṇo **sārambho**. Unnatilakkhaṇo **māno**. Abbhunnatilakkhaṇo **atimāno**. Mattabhāvalakkhaṇo **mado**. Pañcasu kāmaguṇesu cittavosaggalakkhaṇo **pamādo**.

Rāgo ari, taṃ ariṃ maddanipaññātiādīhi kiṃ vuttaṃ hoti? Rāgādiko kileso cittasantāne bhūto arīti bhū-ari, padasandhivasena a-kāra lopaṃ katvā bhūrīti vutto. Tassa bhūrissa maddanī paññā bhūrimaddanipaññāti vattabbe maddani sadda lopaṃ katvā ''bhūripaññā''ti vuttanti veditabbaṃ. **Taṃ ariṃ maddanī**ti ca tesaṃ arīnaṃ maddanīti padacchedo kātabbo. **Pathavīsamāyā**ti vitthatavipulaṭṭheneva pathavīsamāya. **Vitthatāyā**ti pajānitabbe visaye patthaṭāya, na ekadese vattamānāya. **Vipulāyā**ti oḷārikabhūtāya. Mahāniddese pana ''vipulāya vitthatāyā''ti (mahāni. 27) āgataṃ. **Samannāgato**ti puggalo. **Iti**saddo kāraṇatthe, iminā kāraṇena puggalassa bhūripaññāya samannāgatattā tassa paññā bhūripaññā nāmāti bhūte atthe ramatīti attho. Bhūripaññassa paññā bhūripaññapaññāti vattabbe ekassa paññāsaddassa lopaṃ katvā ''bhūripaññā''ti vuttaṃ. Bhūrisamā paññāti vā bhūripaññā. **Apicā**ti aññapariyāyadassanatthaṃ vuttaṃ. **Paññāyameta**nti paññāya etaṃ. **Adhivacana**nti adhikavacanaṃ. **Bhūrī**ti bhūte atthe ramatīti bhūri. **Medhā**ti asani viya siluccaye kilese medhati hiṃsatīti medhā, khippaṃ gahaṇadhāraṇaṭṭhena vā medhā. **Pariṇāyikā**ti yassuppajjati, taṃ sattaṃ hitapaṭipattiyaṃ sampayuttadhamme ca yāthāvalakkhaṇapaṭivedhe ca parinetīti pariṇāyikā. Imeheva aññānipi paññāpariyāyavacanāni vuttāni honti.

Paññābāhullanti paññā bahulā assāti paññābahulo, tassa bhāvo paññābāhullaṃ. Tañca bahulaṃ pavattamānā paññā eva. **Idhekacco**tiādīsu puthujjanakalyāṇako vā ariyo vā. Paññā garukā assāti **paññāgaruko**. Paññā caritaṃ pavattaṃ assāti **paññācarito**. Paññā āsayo assāti **paññāsayo**. Paññāya adhimuttoti **paññādhimutto**. Paññā eva dhajabhūtā assāti **paññādhajo**. Paññā eva ketubhūtā assāti **paññāketu**. Paññā eva adhipati paññādhipati, paññādhipatito āgatattā **paññādhipateyyo**.

Dhammasabhāvavicinanaṃ bahulamassāti **vicayabahulo**. Nānappakārena dhammasabhāvavicinanaṃ bahulamassāti **pavicayabahulo**. Paññāya ogāhetvā tassa tassa dhammassa khāyanaṃ pākaṭakaraṇaṃ okkhāyanaṃ, okkhāyanaṃ bahulamassāti **okkhāyanabahulo**. Paññāya tassa tassa dhammassa sammā pekkhaṇā sampekkhā, sampekkhāya ayanaṃ pavattanaṃ sampekkhāyanaṃ, sampekkhāyanaṃ dhammo pakati assāti **sampekkhāyanadhammo**. Taṃ taṃ dhammaṃ vibhūtaṃ pākaṭaṃ katvā viharatīti **vibhūtavihārī,** vibhūto vihāro vā assa atthīti vibhūtavihārī. Sā paññā caritaṃ, garukā, bahulā assāti **taccarito taggaruko tabbahulo**. Tassaṃ paññāyaṃ ninno, poṇo, pabbhāro, adhimuttoti **tanninno tappoṇo tappabbhāro tadadhimutto**. Sā paññā adhipati tadadhipati, tato āgato **tadadhipateyyo**. ‘‘Paññāgaruko’’tiādīni ‘‘kāmaṃ sevantaṃyeva jānāti ayaṃ puggalo kāmagaruko’’tiādīsu (paṭi. ma. 1.113) viya purimajātito pabhuti vuttāni. ‘‘Taccarito’’tiādīni imissā jātiyā vuttāni.

Sīghapaññā ca lahupaññā ca hāsapaññā ca javanapaññā ca lokiyalokuttaramissakā. Khippaṭṭhena **sīghapaññā**. Lahukaṭṭhena **lahupaññā**. Hāsabahulaṭṭhena **hāsapaññā**. Vipassanūpagasaṅkhāresu ca visaṅkhāre ca javanaṭṭhena **javanapaññā. Sīghaṃ sīgha**nti bahunnaṃ sīlādīnaṃ saṅgahatthaṃ dvikkhattuṃ vuttaṃ. **Sīlānī**ti cārittavārittavasena paññattāni pātimokkhasaṃvarasīlāni. **Indriyasaṃvara**nti cakkhādīnaṃ channaṃ indriyānaṃ rāgapaṭighappavesaṃ akatvā satikavāṭena vāraṇaṃ thakanaṃ. **Bhojane mattaññuta**nti paccavekkhitaparibhogavasena bhojane pamāṇaññubhāvaṃ. **Jāgariyānuyoga**nti divasassa tīsu koṭṭhāsesu, rattiyā paṭhamapacchimakoṭṭhāsesu ca jāgarati na niddāyati, samaṇadhammameva ca karotīti jāgaro, jāgarassa bhāvo, kammaṃ vā jāgariyaṃ, jāgariyassa anuyogo jāgariyānuyogo. Taṃ jāgariyānuyogaṃ. **Sīlakkhandha**nti sekkhaṃ asekkhaṃ vā sīlakkhandhaṃ. Evamitarepi khandhā veditabbā. **Paññākkhandha**nti maggapaññañca sekkhāsekkhānaṃ lokiyapaññañca. **Vimuttikkhandha**nti phalavimuttiṃ. **Vimuttiñāṇadassanakkhandha**nti paccavekkhaṇañāṇaṃ.

Hāsabahuloti mūlapadaṃ. **Vedabahulo**ti tassā eva pītiyā sampayuttasomanassavedanāvasena niddesapadaṃ. **Tuṭṭhibahulo**ti nātibalavapītiyā tuṭṭhākāravasena. **Pāmojjabahulo**ti balavapītiyā pamuditabhāvavasena.

7. **Yaṃ kiñci rūpa**ntiādi sammasanañāṇaniddese vuttatthaṃ. **Tulayitvā**ti kalāpasammasanavasena tuletvā. **Tīrayitvā**ti udayabbayānupassanāvasena tīrayitvā. **Vibhāvayitvā**ti bhaṅgānupassanādivasena pākaṭaṃ katvā. **Vibhūtaṃ katvā**ti saṅkhārupekkhānulomavasena phuṭaṃ katvā. Tikkhapaññā lokuttarā eva. **Uppanna**nti samathavipassanāvasena vikkhambhanatadaṅgavasena pahīnampi ariyamaggena asamūhatattā uppattidhammataṃ anatītatāya asamūhatuppannanti vuccati, taṃ idha adhippetaṃ. **Nādhivāsetī**ti santānaṃ āropetvā na vāseti. **Pajahatī**ti samucchedavasena pajahati. **Vinodetī**ti khipati. **Byantīkarotī**ti vigatantaṃ karoti. **Anabhāvaṃ gametī**ti anu abhāvaṃ gameti, vipassanānukkamena ariyamaggaṃ patvā samucchedavaseneva abhāvaṃ gamayatīti attho. Ettha ca kāmapaṭisaṃyutto vitakko **kāmavitakko**. ‘‘Ime sattā marantū’’ti paresaṃ maraṇapaṭisaṃyutto vitakko **byāpādavitakko**. ‘‘Ime sattā vihiṃsīyantū’’ti paresaṃ vihiṃsāpaṭisaṃyutto vitakko **vihiṃsāvitakko. Pāpake**ti lāmake. **Akusale dhamme**ti akosallasambhūte dhamme.

Nibbedhikapaññāti nibbidābahulassa puggalassa uppannamaggapaññā eva. **Ubbegabahulo**ti ñāṇabhayavasena bhayabahulo. **Uttāsabahulo**ti balavabhayabahulo. Idaṃ purimasseva atthavivaraṇaṃ. **Ukkaṇṭhanabahulo**ti saṅkhārato uddhaṃ visaṅkhārābhimukhatāya ukkaṇṭhanabahulo. **Anabhiratibahulo**ti ukkaṇṭhanavaseneva abhiratiabhāvaṃ dīpeti. Idānipi tamatthaṃ dvīhi vacanehi vivarati. Tattha **bahimukho**ti saṅkhārato bahibhūtanibbānābhimukho. **Na ramatī**ti nābhiramati. **Anibbiddhapubba**nti anamatagge saṃsāre antaṃ pāpetvā anibbiddhapubbaṃ. **Appadālitapubba**nti tasseva atthavacanaṃ, antakaraṇeneva apadālitapubbanti attho. **Lobhakkhandha**nti lobharāsiṃ, lobhakoṭṭhāsaṃ vā. **Imāhi soḷasahi paññāhi samannāgato**ti ukkaṭṭhaparicchedena arahāyeva vutto. Upari ‘‘eko sekkhapaṭisambhidappatto’’ti (paṭi. ma. 3.8) vuttattā sotāpannasakadāgāmianāgāminopi labbhantiyeva.

2. Puggalavisesaniddesavaṇṇanā

8. **Dve puggalā**tiādīhi paṭisambhidappattapuggalavisesapaṭipāṭiṃ dasseti. Tattha **pubbayogo**ti atītajātīsu paṭisambhidappattihetubhūto puññapayogo. **Tenā**ti tena pubbayogakāraṇena. Evaṃ sesesupi. **Atireko hotī**ti atiritto hoti, atirekayogato vā ''atireko''ti vutto. **Adhiko hotī**ti aggo hoti. **Viseso hotī**ti visiṭṭho hoti, visesayogato vā viseso. **Ñāṇaṃ pabhijjatī**ti paṭisambhidāñāṇappabhedaṃ pāpuṇāti.

Bahussutoti buddhavacanavasena. **Desanābahulo**ti dhammadesanāvasena. **Garūpanissito**ti paññāya adhikaṃ garuṃ upanissito. **Vihārabahulo**ti vipassanāvihārabahulo, phalasamāpattivihārabahulo vā. **Paccavekkhaṇābahulo**ti vipassanāvihāre sati vipassanāpaccavekkhaṇābahulo, phalasamāpattivihāre sati phalasamāpattipaccavekkhaṇābahulo. **Sekhapaṭisambhidappatto**ti sekho hutvā paṭisambhidappatto. Evaṃ **asekhapaṭisambhidappatto. Sāvakapāramippatto**ti ettha mahāpaññānaṃ aggassa mahāsāvakassa sattasaṭṭhiyā sāvakañāṇānaṃ pāragamanaṃ pāramī, sāvakassa pāramī sāvakapāramī, taṃ sāvakapāramiṃ pattoti sāvakapāramippatto. Sāvakapāramitāppattoti vā pāṭho. Sattasaṭṭhiyā sāvakañāṇānaṃ pālako pūrako ca so mahāsāvako paramo, tassa paramassa ayaṃ sattasaṭṭhibhedā ñāṇakiriyā paramassa bhāvo, kammaṃ vāti pāramī, tassa sāvakassa pāramī sāvakapāramī, taṃ pattoti sāvakapāramippatto. **Sāvakapāramippatto**ti mahāmoggallānattherādiko yo koci sāvako. Sāvakapāramippattasāvakato atirekassa aññassa sāvakassa abhāvā **eko paccekasambuddho**ti āha. Puna **paññāpabhedakusalo**tiādīhi vuttatthameva nigametvā dassesīti. Ñāṇakathāya yebhuyyena anekāni ñāṇāni niddiṭṭhāni. Paññākathāya yebhuyyena ekāpi paññā nānākāravasena nānākatvā vuttāti ayaṃ viseso.

Mahāpaññākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

2. Iddhikathā

Iddhikathāvaṇṇanā

9. Idāni paññākathāya anantaraṃ paññānubhāvaṃ dassentena kathitāya iddhikathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha pucchāsu tāva **kā iddhī**ti sabhāvapucchā. **Kati iddhiyo**ti pabhedapucchā. **Kati bhūmiyo**ti sambhārapucchā. **Kati pādā**ti patiṭṭhapucchā. **Kati padānī**ti āsannakāraṇapucchā. **Kati mūlānī**ti ādikāraṇapucchā. Visajjanesu **ijjhanaṭṭhena iddhī**ti nipphattiatthena paṭilābhaṭṭhena cāti attho. Yañhi nipphajjati paṭilabbhati ca, taṃ ijjhatīti vuccati. Yathāha – ''kāmaṃ kāmayamānassa, tassa cetaṃ samijjhatī''ti (su. ni. 772). ''Nekkhammaṃ ijjhatīti iddhi, paṭiharatīti pāṭihāriya''ntiādi (paṭi. ma. 3.32). Aparo nayo – ijjhanaṭṭhena iddhi, upāyasampadāyetaṃ adhivacanaṃ. Upāyasampadā hi ijjhati adhippetaphalappasavanato. Yathāha – ''ayaṃ kho, citto gahapati, sīlavā kalyāṇadhammo, sace paṇidahissati 'anāgatamaddhānaṃ rājā assaṃ cakkavattī'ti. Ijjhissati hi sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā''ti (saṃ. ni. 4.352). Aparo nayo – etāya sattā ijjhantīti iddhi. **Ijjhantī**ti iddhā vuddhā ukkaṃsagatā hontīti vuttaṃ hoti.

10. Dasasu iddhīsu adhiṭṭhānavasena nipphannattā **adhiṭṭhānā iddhi**. Pakativaṇṇavijahanavikāravasena pavattattā **vikubbanā iddhi**. Sarīrabbhantare aññassa manomayassa sarīrassa nipphattivasena pavattattā **manomayā iddhi**. Ñāṇappavattito pubbe vā pacchā vā taṃkhaṇe vā ñāṇānubhāvanibbatto viseso **ñāṇavipphārā iddhi**. Samādhito pubbe vā pacchā vā taṃkhaṇe vā samathānubhāvanibbatto viseso **samādhivipphārā iddhi**. Cetovasippattānaṃ ariyānaṃyeva sambhavato **ariyā iddhi**. Kammavipākavasena jāto viseso **kammavipākajā iddhi**. Pubbe katapuññassa jāto viseso **puññavato iddhi**. Vijjāya jāto viseso **vijjāmayā iddhi**. Tena tena sammāpayogena tassa tassa kammassa ijjhanaṃ **tattha tattha sammāpayogapaccayā ijjhanaṭṭhena iddhi**.

Iddhiyā catasso bhūmiyoti avisesetvā vuttepi yathālābhavasena adhiṭṭhānavikubbanamanomayiddhiyā eva bhūmiyo, na sesānaṃ. **Vivekajā bhūmī**ti vivekato vā viveke vā jātā vivekajā bhūmi. **Pītisukhabhūmī**ti pītisukhayuttā bhūmi. **Upekkhāsukhabhūmī**ti tatramajjhattupekkhāya ca sukhena ca yuttā bhūmi. **Adukkhamasukhābhūmī**ti adukkhamasukhavedanāyuttā bhūmi. Tesu paṭhamadutiyāni jhānāni pītipharaṇatā, tīṇi jhānāni

sukhapharaṇatā, catutthajjhānaṃ cetopharaṇatā. Ettha ca purimāni tīṇi jhānāni yasmā pītipharaṇena ca sukhapharaṇena ca sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā lahumudukammaññakāyo hutvā iddhiṃ pāpuṇāti, tasmā iminā pariyāyena iddhilābhāya saṃvattanato sambhārabhūmiyoti veditabbāni. Catutthajjhānaṃ pana iddhilābhāya pakatibhūmiyeva. **Iddhilābhāyā**ti attano santāne pātubhāvavasena iddhīnaṃ lābhāya. **Iddhipaṭilābhāyā**ti parihīnānaṃ vā iddhīnaṃ vīriyārambhavasena puna lābhāya, upasaggavasena vā padaṃ vaḍḍhitaṃ. **Iddhivikubbanatāyā**ti iddhiyā vividhakaraṇabhāvāya. **Iddhivisavitāyā**ti vividhaṃ visesaṃ savati janeti pavattetīti visavī, vividhaṃ savanaṃ vā assa atthīti visavī, tassa bhāvo visavitā. Tassā visavitāya, iddhiyā vividhavisesapavattanabhāvāyāti attho. **Iddhivasībhāvāyā**ti iddhiyā issarabhāvāya. **Iddhivesārajjāyā**ti iddhivisāradabhāvāya. **Iddhipādā** ñāṇakathāyaṃ vuttatthā.

Chandaṃ ce bhikkhu nissāyāti yadi bhikkhu chandaṃ nissāya chandaṃ adhipatiṃ karitvā. **Labhati samādhi**nti samādhiṃ paṭilabhati nibbatteti. Sesesupi eseva nayo. Tattha chandavīriyacittavīmaṃsā cattāri padāni, taṃsampayuttā cattāro samādhī cattāri padānīti evaṃ aṭṭha padāni. Yasmā pana iddhimuppādetukāmatāchando samādhinā ekato niyuttova iddhilābhāya saṃvattati, tathā vīriyādayo, tasmā imāni aṭṭha padāni vuttānīti veditabbāni.

Yaṃ taṃ bhagavatā abhiññā uppādetukāmassa yogino kattabbayogavidhiṃ dassentena ‘‘so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte’’ti (dī. ni. 1.238) cittassa āneñjaṃ vuttaṃ, taṃ thero soḷasadhā dassento **soḷasamūlānī**tiādimāha. Tattha **anonata**nti kosajjavasena anonataṃ, asallīnanti attho. **Anunnata**nti uddhaccavasena uddhaṃ na āruḷhaṃ, anuddhatanti attho. **Anabhinata**nti lobhavasena na abhinataṃ, anallīnanti attho. Abhikāmatāya nataṃ abhinatanti, idaṃ tādisaṃ na hotīti vuttaṃ hoti. **Rāge**ti saṅkhāravatthukena lobhena. **Anapanata**nti dosavasena na apanataṃ, na ghaṭṭananti attho. ‘‘Nataṃ natī’’ti atthato ekaṃ. Apagatanatanti apanataṃ, idaṃ tādisaṃ na hotīti vuttaṃ hoti. **Anissita**nti anattato diṭṭhattā diṭṭhivasena ‘‘attā’’ti vā ‘‘attaniya’’nti vā kiñci na nissitaṃ. **Appaṭibaddha**nti paccupakārāsāvasena nappaṭibaddhaṃ. **Chandarāge**ti sattavatthukena lobhena. **Vippamutta**nti vikkhambhanavimuttivasena kāmarāgato vippamuttaṃ. Atha vā pañcavimuttivasena kāmarāgato vippamuttaṃ. Atha vā pañcavimuttivasena tato tato paṭipakkhato vippamuttaṃ. Idaṃ puthujjanasekhāsekhānampi abhiññāya uppādanato nirodhasamāpattiñāṇe ‘‘soḷasahi ñāṇacariyāhī’’ti (paṭi. ma. 1.84) vuttanayena ukkaṭṭhaparicchedena vuttaṃ, yathālābhavasena pana gahetabbaṃ. **Kāmarāge**ti methunarāgena. **Visaññutta**nti vikkhambhanato sesakilesehi visaṃyuttaṃ, ukkaṭṭhanayena samucchedato vā vippayuttaṃ. **Kilese**ti sesakilesena. **Vimariyādikata**nti vikkhambhitabbamariyādavasena vigatakilesamariyādaṃ kataṃ, tena tena maggena pahātabbamariyādavasena vā vigatakilesamariyādaṃ kataṃ. **Kilesamariyāde**ti tena tena pahīnena kilesamariyādena. Liṅgavipallāso cettha daṭṭhabbo. **Ekattagata**nti ekārammaṇagataṃ. **Nānattakilesehī**ti nānārammaṇe pavattamānehi kilesehi. Idaṃ ārammaṇamapekkhitvā vuttaṃ, ‘‘anonata’’ntiādi pana kilese eva apekkhitvā. **Obhāsagata**nti paññāya visadappavattivasena paññobhāsaṃ gataṃ. **Avijjandhakāre**ti balavaavijjāya. Catasso ca bhūmiyo soḷasa ca mūlāni iddhiyā pubbabhāgavasena vuttāni, cattāro ca pādā aṭṭha ca padāni pubbabhāgavasena ca sampayogavasena ca vuttānīti.

10. Evaṃ iddhiyā bhūmipādapadamūlabhūte dhamme dassetvā idāni tā iddhiyo dassento **katamā adhiṭṭhānā iddhī**tiādimāha. Tattha uddesapadānaṃ attho iddhividhañāṇaniddese vuttoyeva. **Idha bhikkhū**ti imasmiṃ sāsane bhikkhu. Tena sabbapakāravasena iddhividhakārakassa aññattha abhāvaṃ dīpeti. Imesaṃ dvinnaṃ padānaṃ niddeso heṭṭhā vuttattho. Teneva ca iddhiyā bhūmipādapadamūlabhūtehi dhammehi samannāgato visuddhimagge (visuddhi. 2.365-366) vuttehi cuddasahi pannarasahi vā ākārehi paridamitacittatā ca chandādiekekādhipatisamāpajjanavasena āvajjanādivasībhāvavasena ca mudukammaññakatacittatā ca vuttā hoti. Balavapubbayogasampanno pubbayogasampattiyā arahattapaṭilābheneva paṭiladdhābhiññādiguṇo bhikkhu bhūmiādīhi dhammehi samannāgato hotīti katvā sopi vuttova hoti.

Bahukaṃ āvajjatīti pathavīkasiṇārammaṇaṃ abhiññāpādakaṃ catutthajjhānaṃ samāpajjitvā

vuṭṭhāya sace sataṃ icchati, ‘‘sataṃ homi, sataṃ homī’’ti parikammakaraṇavasena āvajjati. **Āvajjitvā ñāṇena adhiṭṭhātī**ti evaṃ parikammaṃ katvā abhiññāñāṇena adhiṭṭhāti. Ettha parikammaṃ katvā puna pādakajjhānasamāpajjanaṃ na vuttaṃ. Kiñcāpi na vuttaṃ, atha kho aṭṭhakathāyaṃ (visuddhi. 2.386) **‘‘āvajjatī**ti parikammavaseneva vuttaṃ, **āvajjitvā ñāṇena adhiṭṭhātī**ti abhiññāñāṇavasena vuttaṃ, tasmā bahukaṃ āvajjati, tato tesaṃ parikammacittānaṃ avasāne samāpajjati, samāpattito vuṭṭhahitvā puna ‘bahuko homī’ti āvajjitvā tato paraṃ pavattānaṃ tiṇṇaṃ catunnaṃ vā pubbabhāgacittānaṃ anantarā uppannena sanniṭṭhāpanavasena adhiṭṭhānanti laddhanāmena ekeneva abhiññāñāṇena adhiṭṭhātīti evamettha attho daṭṭhabbo’’ti vuttattā evameva daṭṭhabbaṃ. Yathā ‘‘bhuñjitvā sayatī’’ti vutte pānīyaṃ apivitvā hatthadhovanādīni akatvā bhuttānantarameva sayatīti attho na hotīti antarā santesupi aññesu kiccesu ‘‘bhutvā sayatī’’ti vuccati, evamidhāpīti daṭṭhabbaṃ. Paṭhamaṃ pādakajjhānasamāpajjanampi hi pāḷiyaṃ avuttamevāti. Tena pana adhiṭṭhānañāṇena saheva sataṃ hoti. Sahassepi satasahassepi eseva nayo. Sace evaṃ na ijjhati, puna parikammaṃ katvā dutiyampi samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhātabbaṃ. Saṃyuttaṭṭhakathāyañhi ‘‘ekavāraṃ dvivāraṃ samāpajjituṃ vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Tattha pādakajjhānacittaṃ nimittārammaṇaṃ, parikammacittāni satārammaṇāni vā sahassārammaṇāni vā. Tāni ca kho vaṇṇavasena, na paṇṇattivasena. Adhiṭṭhānacittampi tatheva satārammaṇaṃ vā sahassārammaṇaṃ vā. Taṃ pubbe vuttaappanācittamiva gotrabhuanantaraṃ ekameva uppajjati rūpāvacaracatutthajjhānikaṃ.

Yathāyasmā cūḷapanthako ekopi hutvā bahudhā hotīti bahudhābhāvassa kāyasakkhidassanatthaṃ vuttaṃ. Vattamānavacanaṃ panettha therassa tathākaraṇapakatikattā tassa dharamānakālattā ca katanti veditabbaṃ. **Eko hotī**ti vārepi eseva nayo.

Tatridaṃ vatthu (visuddhi. 2.386) – te dve bhātaro kira therā panthe jātattā ‘‘panthakā’’ti nāmaṃ labhiṃsu. Tesu jeṭṭho mahāpanthako pabbajitvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. So arahā hutvā cūḷapanthakaṃ pabbājetvā –

> ‘‘Padumaṃ yathā kokanadaṃ sugandhaṃ, pāto siyā phullamavītagandhaṃ;
> Aṅgīrasaṃ passa virocamānaṃ, tapantamādiccamivantalikkhe’’ti. (a. ni. 5.195; saṃ. ni. 1.123) –

Imaṃ gāthaṃ adāsi. So taṃ catūhi māsehi paguṇaṃ kātuṃ nāsakkhi. Atha naṃ thero ‘‘abhabbo tvaṃ imasmiṃ sāsane, nikkhama ito’’ti āha. Tasmiñca kāle thero bhattuddesako hoti. Jīvako komārabhacco bahuṃ mālāgandhavilepanaṃ ādāya attano ambavanaṃ gantvā satthāraṃ pūjetvā dhammaṃ sutvā dasabalaṃ vanditvā theraṃ upasaṅkamitvā ‘‘sve, bhante, buddhappamukhāni pañca bhikkhusatāni ādāya amhākaṃ nivesane bhikkhaṃ gaṇhathā’’ti āha. Theropi ‘‘ṭhapetvā cūḷapanthakaṃ sesānaṃ adhivāsemī’’ti āha. Taṃ sutvā cūḷapanthako bhiyyoso mattāya domanassappatto hutvā punadivase pātova vihārā nikkhamitvā sāsane sāpekkhatāya vihāradvārakoṭṭhake rodamāno aṭṭhāsi.

Bhagavā tassa upanissayaṃ disvā taṃ upasaṅkamitvā ‘‘kasmā rodasī’’ti āha. So taṃ pavattiṃ ācikkhi. Bhagavā ‘‘na sajjhāyaṃ kātuṃ asakkonto mama sāsane abhabbo nāma hoti, mā soci, panthakā’’ti cakkacittatalena pāṇinā tassa sīsaṃ parāmasitvā taṃ bāhāyaṃ gahetvā vihāraṃ pavisitvā gandhakuṭipamukhe nisīdāpetvā iddhiyā abhisaṅkhataṃ parisuddhaṃ pilotikakhaṇḍaṃ ‘‘imaṃ pilotikaṃ ‘rajoharaṇaṃ rajoharaṇa’nti hatthena parimajjanto nisīda, panthakā’’ti vatvā tassa pilotikakhaṇḍaṃ datvā kāle ārocite bhikkhusaṅghaparivuto jīvakassa gehaṃ gantvā paññattāsane nisīdi. Tassa taṃ pilotikakhaṇḍaṃ tathāparimajjantassa kiliṭṭhaṃ hutvā kamena kāḷavaṇṇaṃ ahosi. So ‘‘idaṃ parisuddhaṃ pilotikakhaṇḍaṃ, natthettha doso, attabhāvaṃ nissāya panāyaṃ doso’’ti saññaṃ paṭilabhitvā pañcasu khandhesu ñāṇaṃ otāretvā vipassanaṃ vaḍḍhesi. Athassa bhagavā obhāsaṃ vissajjetvā purato nisinno viya paññāyamānarūpo hutvā imā obhāsagāthā abhāsi –

> ‘‘Rāgo rajo na ca pana reṇu vuccati, rāgassetaṃ adhivacanaṃ rajoti;
> Etaṃ rajaṃ vippajahitva bhikkhavo, viharanti te vigatarajassa sāsane.
>
> ‘‘Doso…pe… sāsane.

''Moho rajo na ca pana reṇu vuccati, mohassetaṃ adhivacanaṃ rajoti;
Etaṃ rajaṃ vippajahitva bhikkhavo, viharanti te vigatarajassa sāsane. (mahāni. 209);

''Adhicetaso appamajjato, munino monapathesu sikkhato;
Sokā na bhavanti tādino, upasantassa sadā satīmato''ti. (udā. 37);

Gāthāpariyosāne thero saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. So manomayajjhānalābhī hutvā eko hutvā bahudhā, bahudhā hutvā eko bhavituṃ samattho ahosi. Arahattamaggenevassa tīṇi piṭakāni cha ca abhiññā āgamiṃsu.

Jīvakopi kho dasabalassa dakkhiṇodakaṃ upanāmesi. Satthā pattaṃ hatthena pidahitvā ''kiṃ bhante''ti puṭṭho ''vihāre eko bhikkhu atthi, jīvakā''ti āha. So purisaṃ pesesi ''gaccha ayyaṃ gahetvā sīghaṃ ehī''ti. Cūḷapanthakatthero tassa purisassa pure āgamanāyeva bhātaraṃ attano pattavisesaṃ ñāpetukāmo bhikkhusahassaṃ nimminitvā ekampi ekena asadisaṃ, ekassāpi ca cīvaravicāraṇādisāmaṇakakammaṃ aññena asadisaṃ akāsi. Puriso gantvā vihāre bahū bhikkhū disvā paccāgantvā ''bahū, bhante, vihāre bhikkhū, pakkositabbaṃ ayyaṃ na passāmī''ti jīvakassa kathesi. Jīvako satthāraṃ pucchitvā tassa nāmaṃ vatvā puna taṃ pesesi. So gantvā ''cūḷapanthako nāma kataro bhante''ti pucchi. ''Ahaṃ cūḷapanthako, ahaṃ cūḷapanthako''ti sakiṃyeva mukhasahassaṃ kathesi. So puna gantvā ''sabbepi kira cūḷapanthakā, ahaṃ pakkositabbaṃ na jānāmī''ti āha. Jīvako paṭividdhasaccatāya ''iddhimā bhikkhū''ti nayato aññāsi. Bhagavā āha – ''gaccha, yaṃ paṭhamaṃ passasi, taṃ cīvarakaṇṇe gahetvā satthā taṃ āmantetīti vatvā ānehī''ti. So gantvā tathā akāsi. Tāvadeva sabbepi nimmitā antaradhāyiṃsu. Thero taṃ uyyojetvā mukhadhovanādisarīrakiccaṃ niṭṭhapetvā paṭhamataraṃ gantvā paññattāsane nisīdi. Tasmiṃ khaṇe satthā dakkhiṇodakaṃ gaṇhitvā bhattakiccaṃ katvā cūḷapanthakattherenevа bhattānumodanaṃ dhammakathaṃ kathāpesi. Thero dīghamajjhimāgamappamāṇaṃ dhammakathaṃ kathesīti.

Aññe bhikkhū adhiṭṭhānena manomayaṃ kāyaṃ abhinimminitvā tayo vā cattāro vā abhinimminanti, bahuke ekasadiseyeva ca katvā nimminanti ekavidhameva kammaṃ kurumāne. Cūḷapanthakatthero pana ekāvajjaneneva bhikkhusahassaṃ māpesi. Dvepi jane na ekasadise akāsi, na ekavidhaṃ kammaṃ kurumāne. Tasmā manomayaṃ kāyaṃ abhinimminantānaṃ aggo nāma jāto. Aññe pana bahū aniyametvā nimmitā iddhimatā sadisāva honti. Ṭhānanisajjādīsu ca bhāsitatuṇhībhāvādīsu ca yaṃ yaṃ iddhimā karoti, taṃ tadeva karonti. Sace pana nānāvaṇṇaṃ kātukāmo hoti keci paṭhamavaye keci majjhimavaye keci pacchimavaye, tathā dīghakese upaḍḍhamuṇḍe muṇḍe missakakese upaḍḍharattacīvare paṇḍukacīvare padabhāṇadhammakathāsarabhaññapañhāpucchanapañhāvisajjanarajanapacanacīvarasibbanadhovanādīni karonte aparepi vā nānappakārake kātukāmo hoti, tena pādakajjhānato vuṭṭhāya ''ettakā bhikkhū paṭhamavayā hontū''tiādinā nayena parikammaṃ katvā puna samāpajjitvā vuṭṭhāya adhiṭṭhātabbaṃ, adhiṭṭhānacittena saddhiṃ icchiticchitappakārāyeva hontīti. Eseva nayo **bahudhāpi hutvā eko hotī**tiādīsu.

Ayaṃ pana viseso – **pakatiyā bahuko**ti nimmitakālabbhantare nimmitapakatiyā bahuko. Iminā ca bhikkhunā evaṃ bahubhāvaṃ nimminitvā puna ''ekova hutvā caṅkamissāmi, sajjhāyaṃ karissāmi, pañhaṃ pucchissāmī''ti cintetvā vā, ''ayaṃ vihāro appabhikkhuko, sace keci āgamissanti 'kuto ime ettakā ekasadisā bhikkhū, addhā therassa esa ānubhāvo'ti maṃ jānissantī''ti appicchatāya vā antarāva ''eko homī''ti icchantena pādakajjhānaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ''eko homī''ti parikammaṃ katvā puna samāpajjitvā vuṭṭhāya ''eko homī''ti adhiṭṭhātabbaṃ. Adhiṭṭhānacittena saddhiṃyeva eko hoti. Evaṃ akaronto pana yathāpariccchinnakālavasena sayameva eko hoti.

11. **Āvibhāva**nti padaṃ nikkhipitvā **kenaci anāvaṭaṃ hotī**ti vuttattā kenaci anāvaṭapadena āvibhāvapadassa pākaṭabhāvattho vutto. ''Hotī''ti padena ''karotī''ti pāṭhaseso vutto hoti. Pākaṭaṃ hontañhi āvibhāve kate hoti. **Kenaci anāvaṭa**nti kuṭṭādinā yena kenaci anāvaṭaṃ āvaraṇavirahitaṃ. **Appaṭicchanna**nti uparito acchāditaṃ. Tadeva anāvaṭattā **vivaṭaṃ**. Appaṭicchannattā **pākaṭaṃ. Tirobhāva**nti antaritabhāvaṃ karoti. Āvaṭaṃyeva tena āvaraṇena **pihitaṃ**. Paṭicchannaṃyeva tena paṭicchādanena **paṭikujjitaṃ**.

Ākāsakasiṇasamāpattiyāti paricchedākāsakasiṇe uppāditāya catutthajjhānasamāpattiyā. **Lābhī**ti lābho assa atthīti lābhī. **Aparikkhitte**ti kenaci samantato aparikkhitte padese. Idha ākāsakasiṇasseva vuttattā tattha bhāvitameva jhānaṃ ākāsakaraṇassa paccayo hoti, na aññanti daṭṭhabbaṃ. Upariāpokasiṇādīsupi tadārammaṇameva jhānaṃ daṭṭhabbaṃ, na aññaṃ. **Pathaviṃ āvajjati, udakaṃ āvajjati, ākāsaṃ āvajjatī**ti pakatipathavīudakaākāse āvajjati. **Antalikkhe**ti tassa ākāsassa pathavito dūrākāsabhāvaṃ dīpeti.

12. Candimasūriyaparimajjane kasiṇaniyamaṃ akatvā ''iddhimā cetovasippatto''ti avisesena vuttattā natthettha kasiṇasamāpattiniyamoti veditabbaṃ. **Nisinnako vā nipannako vā**ti nisinno vā nipanno vā. Imeheva itarairiyāpathadvayampi vuttameva hoti. **Hatthapāse hotū**ti hatthasamīpe hotu. Hatthapasse hotūtipi pāṭho. Idaṃ tathā kātukāmassa vasena vuttaṃ. Ayaṃ pana tattha gantvāpi hatthaṃ vaḍḍhetvāpi āmasati. **Āmasatī**ti īsakaṃ phusati. **Parāmasatī**ti bāḷhaṃ phusati. **Parimajjatī**ti samantato phusati. **Rūpagata**nti hatthapāse ṭhitarūpameva.

Dūrepi santike adhiṭṭhātīti pādakajjhānato vuṭṭhāya dūre devalokaṃ vā brahmalokaṃ vā āvajjati ''santike hotū''ti. Āvajjitvā parikammaṃ katvā puna samāpajjitvā vuṭṭhāya ñāṇena adhiṭṭhāti ''santike hotū''ti. Santike hoti. Esa nayo sesapadesupi. Brahmalokaṃ pana gantukāmassa dūrassa santikakaraṇaṃ vatvā brahmalokagamanassa anupakārampi imāya iddhiyā ijjhamānavisesaṃ dassento **santikepī**tiādimāha. Tattha na kevalaṃ thokakaraṇabahukaraṇameva, ''amadhuraṃ madhura''ntiādīsupi yaṃ yaṃ icchati, taṃ sabbaṃ iddhimato ijjhati. Aparo nayo – **dūrepi santike adhiṭṭhātī**ti dūre brahmalokaṃ vā manussalokassa santike adhiṭṭhāti. **Santikepi dūre adhiṭṭhātī**ti santike manussalokaṃ vā dūre brahmaloke adhiṭṭhāti. **Bahukampi thokaṃ adhiṭṭhātī**ti sace brahmāno bahū sannipatitā honti, mahāattabhāvattā dassanūpacāraṃ savanūpacāraṃ pajahanti, dassanūpacāre ca savanūpacāre ca ekajjhaṃ saṅkhipitvā bahukampi thokanti adhiṭṭhāti. **Thokampi bahukaṃ adhiṭṭhātī**ti sace mahāparivārena gantukāmo hoti, ekakattā thokaṃ attānaṃ bahukaṃ adhiṭṭhahitvā mahāparivāro gacchatīti evamettha attho daṭṭhabbo. Evaṃ sati catubbidhampi taṃ brahmalokagamane upakāro hoti.

Dibbena cakkhunā tassa brahmuno rūpaṃ passatīti idha ṭhito ālokaṃ vaḍḍhetvā yassa brahmuno rūpaṃ daṭṭhukāmo, dibbena cakkhunā tassa brahmuno rūpaṃ passati. Idheva ṭhito dibbāya sotadhātuyā tassa brahmuno bhāsamānassa saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena tassa brahmuno cittaṃ pajānāti. **Dissamānenā**ti cakkhunā pekkhiyamānena. **Kāyavasena cittaṃ pariṇāmetī**ti rūpakāyassa vasena cittaṃ pariṇāmeti. Pādakajjhānacittaṃ gahetvā kāye āropeti, kāyānugatikaṃ karoti dandhagamanaṃ. Kāyagamanañhi dandhaṃ hoti. **Adhiṭṭhātī**ti tasseva vevacanaṃ, sanniṭṭhāpetīti attho. **Sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā**ti pādakajjhānārammaṇena iddhicittena sahajātaṃ sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā pavisitvā phusitvā pāpuṇitvā. Sukhasaññā ca nāma upekkhāsampayuttasaññā. Upekkhā hi santaṃ sukhanti vuttā, sāyeva saññā nīvaraṇehi ceva vitakkādipaccanīkehi ca vimuttattā lahusaññātipi veditabbā. Taṃ okkantassa panassa karajakāyopi tūlapicu viya sallahuko hoti. So evaṃ vātakkhittatūlapicunā viya sallahukena dissamānena kāyena brahmalokaṃ gacchati. Evaṃ gacchanto ca sace icchati, pathavīkasiṇavasena ākāse maggaṃ nimminitvā padasā gacchati. Sace icchati, ākāse pathavīkasiṇavaseneva pade pade padumaṃ nimminitvā padume padume padaṃ nikkhipanto padasā gacchati. Sace icchati, vāyokasiṇavasena vātaṃ adhiṭṭhahitvā tūlapicu viya vāyunā gacchati. Apica gantukāmatāva ettha pamāṇaṃ. Sati hi gantukāmatāya evaṃkatacittādhiṭṭhāno adhiṭṭhānavegakkhittova so jiyāvegakkhitto saro viya dissamāno gacchati.

Cittavasena kāyaṃ pariṇāmetīti karajakāyaṃ gahetvā pādakajjhānacitte āropeti, cittānugatikaṃ karoti sīghagamanaṃ. Cittagamanañhi sīghaṃ hoti. **Sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā**ti rūpakāyārammaṇena iddhicittena sahajātaṃ sukhasaññañca lahusaññañca. Sesaṃ vuttanayeneva veditabbaṃ. Idaṃ pana cittagamanameva hoti. Evaṃ adissamānena kāyena gacchanto panāyaṃ kiṃ tassādhiṭṭhānacittassa uppādakkhaṇe gacchati? Udāhu ṭhitikkhaṇe bhaṅgakkhaṇe vāti vutte ''tīsupi khaṇesu gacchatī''ti thero āha. Kiṃ pana so sayaṃ gacchati, nimmitaṃ pesetīti? Yathāruci karoti. Idha panassa sayaṃ gamanameva āgataṃ.

Manomayanti adhiṭṭhānamanena nimmitattā manomayaṃ. **Sabbaṅgapaccaṅga**nti sabbaaṅgapaccaṅgavantaṃ. **Ahīnindriya**nti idaṃ cakkhusotādīnaṃ saṇṭhānavasena vuttaṃ, nimmitarūpe pana pasādo nāma natthi. **Sace so iddhimā caṅkamati, nimmitopi tattha caṅkamatī**tiādi sabbaṃ sāvakanimmitaṃ sandhāya vuttaṃ. Buddhanimmitā pana yaṃ yaṃ bhagavā karoti, taṃ tampi karonti, bhagavato cittavasena aññampi karontīti. **Dhūmāyati pajjalatī**ti tejokasiṇavasena. **Dhammaṃ bhāsatī**tiādīni tīṇi aniyametvā vuttāni. **Santiṭṭhatī**ti saṅgamma tiṭṭhati. **Sallapatī**ti saṅgamma lapati. **Sākacchaṃ samāpajjatī**ti aññamaññassa uttarapaccuttaradānavasena saṃkathaṃ karoti. Ettha ca yaṃ so iddhimā idheva ṭhito dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena cittaṃ pajānāti, yampi so idheva ṭhito tena brahmunā saddhiṃ santiṭṭhati, sallapati, sākacchaṃ samāpajjati, yampissa ''dūrepi santike adhiṭṭhātī''tiādikaṃ adhiṭṭhānaṃ, yampi so dissamānena vā adissamānena vā kāyena brahmalokaṃ gacchati, ettāvatā na kāyena vasaṃ vatteti. Yañca kho ''so tassa brahmuno purato rūpiṃ abhinimminātī''tiādinā nayena vuttavidhānaṃ āpajjati, ettāvatā kāyena vasaṃ vatteti nāma. Sesaṃ pana kāyena vasavattanāya pubbabhāgadassanatthaṃ vuttanti. Ayaṃ tāva adhiṭṭhānā iddhi.

13. Vikubbaniddhiniddese sikhissa bhagavato sāvakanidassanaṃ vikubbaniddhiyā kāyasakkhipuggaladassanatthaṃ vuttaṃ. Tampi dassento paṭhamaṃ tāva **brahmaloke ṭhito sahassilokadhātuṃ sarena viññāpesī**ti ativiya acchariyaabbhutabhūtaṃ sahassilokadhātuyā saddasavanaṃ adhiṭṭhāniddhiṃ dassesi. Idāni tassa vatthussa paridīpanatthamidaṃ vuccati – imasmā hi kappā ekatiṃse kappe sikhī bhagavā anantarajātiyā tusitapurato cavitvā aruṇavatīnagare aruṇavato rañño pabhāvatiyā nāma mahesiyā kucchismiṃ nibbattitvā paripakkañāṇo mahābhinikkhamanaṃ nikkhamitvā bodhimaṇḍe sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhitvā pavattavaradhammacakko aruṇavatiṃ nissāya viharanto ekadivasaṃ pātova sarīrapaṭijagganaṃ katvā mahābhikkhusaṅghaparivāro ''aruṇavatiṃ piṇḍāya pavisissāmī''ti nikkhamitvā vihāradvārakoṭṭhakasamīpe ṭhito abhibhuṃ nāma aggasāvakaṃ āmantesi – ''atippago kho, bhikkhu, aruṇavatiṃ piṇḍāya pavisituṃ. Yena aññataro brahmaloko tenupasaṅkamissāmā''ti. Yathāha –

> ''Atha kho, bhikkhave, sikhī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho abhibhuṃ bhikkhuṃ āmantesi – 'āyāma, brāhmaṇa, yena aññataro brahmaloko, tenupasaṅkamissāma yāva bhattassa kālo bhavissatī'ti. 'Evaṃ bhante'ti kho, bhikkhave, abhibhū bhikkhu sikhissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa paccassosi. Atha kho, bhikkhave, sikhī ca bhagavā abhibhū ca bhikkhu yena aññataro brahmaloko, tenupasaṅkamiṃsū''ti (saṃ. ni. 1.185).

Tattha mahābrahmā sammāsambuddhaṃ disvā attamano paccuggamanaṃ katvā brahmāsanaṃ paññāpetvā adāsi. Therassāpi anucchavikaṃ āsanaṃ paññāpayiṃsu. Nisīdi bhagavā paññatte āsane, theropi attano pattāsane nisīdi. Mahābrahmāpi dasabalaṃ vanditvā ekamantaṃ nisīdi. Tenāha – atha kho, bhikkhave, sikhī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho abhibhuṃ bhikkhuṃ āmantesi – ''paṭibhātu, brāhmaṇa, taṃ brahmuno ca brahmaparisāya ca brahmapārisajjānañca dhammī kathā''ti. ''Evaṃ, bhante''ti kho, bhikkhave, abhibhū bhikkhu sikhissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa paṭissuṇitvā brahmuno ca brahmaparisāya ca brahmapārisajjānañca dhammakathaṃ kathesi. There dhammakathaṃ kathente brahmāno ujjhāyiṃsu ''cirassañca mayaṃ satthu brahmalokāgamanaṃ labhimhā, ayañca bhikkhu ṭhapetvā satthāraṃ sayaṃ dhammakathaṃ ārabhī''ti. Satthā tesaṃ anattamanabhāvaṃ ñatvā abhibhuṃ bhikkhuṃ etadavoca – ''ujjhāyanti kho te, brāhmaṇa, brahmā ca brahmaparisā ca brahmapārisajjā ca. Tena hi, tvaṃ brāhmaṇa, bhiyyoso mattāya saṃvejehī''ti. Thero satthu vacanaṃ sampaṭicchitvā anekavihitaṃ iddhivikubbanaṃ katvā sahassilokadhātuṃ sarena viññāpento –

> ''Ārambhatha nikkamatha, yuñjatha buddhasāsane;
> Dhunātha maccuno senaṃ, naḷāgāraṃva kuñjaro.
>
> ''Yo imasmiṃ dhammavinaye, appamatto vihassati;
> Pahāya jātisaṃsāraṃ, dukkhassantaṃ karissatī''ti. (a. ni. 1.185) –

Imaṃ gāthādvayaṃ abhāsi.

Kiṃ pana katvā thero sahassilokadhātuṃ sarena viññāpesīti? Nīlakasiṇaṃ tāva samāpajjitvā vuṭṭhāya abhiññāñāṇena cakkavāḷasahasse sabbattha andhakāraṃ phari. Tato ‘‘kimidaṃ andhakāra’’nti sattānaṃ ābhoge uppanne ālokakasiṇaṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya ālokaṃ dassesi. ‘‘Kiṃ āloko aya’’nti vicinantānaṃ attānaṃ dassesi. Cakkavāḷasahasse ca devamanussā añjaliṃ paggaṇhitvā theraṃyeva namassamānā aṭṭhaṃsu. Thero ‘‘mahājano mayhaṃ dhammaṃ desentassa saddaṃ suṇātū’’ti imā gāthā abhāsi. Sabbe osaṭāya parisāya majjhe nisīditvā dhammaṃ desentassa viya saddaṃ assosuṃ. Atthopi tesaṃ pākaṭo ahosi. Taṃ viññāpanaṃ sandhāya ‘‘sarena viññāpesī’’ti vuttaṃ. Tena kataṃ anekavihitaṃ iddhivikubbanaṃ sandhāya puna **so dissamānenapī**tiādi vuttaṃ. Tattha **dhammaṃ desesī**ti paṭhamaṃ vuttappakāraṃ iddhivikubbanaṃ dassento dhammaṃ desesi, tato yathāvuttakkamena dve gāthā bhāsanto sarena viññāpesīti veditabbaṃ. **Dissamānenapi kāyenā**tiādīsu ca itthaṃbhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ, evaṃbhūtakāyo hutvāti attho.

Idāni taṃ vatthuṃ dassetvā aññassāpi iddhimato vikubbaniddhikaraṇavidhānaṃ dassento **so pakativaṇṇaṃ vijahitvā**tiādimāha. Tattha **so**ti heṭṭhā vuttavidhānena mudukammaññakatacitto so iddhimā bhikkhu. Sace vikubbaniddhiṃ kātukāmo hoti, attano **pakativaṇṇaṃ** pakatisaṇṭhānaṃ **vijahitvā kumārakavaṇṇaṃ vā** dasseti. Kathaṃ? Pathavīkasiṇārammaṇābhiññāpādakacatutthajjhānato vuṭṭhāya ‘‘evarūpo kumārako homī’’ti nimminitabbaṃ kumārakavaṇṇaṃ āvajjitvā kataparikammāvasāne puna samāpajjitvā vuṭṭhāya ‘‘evarūpo nāma kumārako homī’’ti abhiññāñāṇena adhiṭṭhāti, saha adhiṭṭhānena kumārako hotīti. Visuddhimagge (visuddhi. 1.100) kasiṇaniddese ‘‘pathavīkasiṇavasena ekopi hutvā bahudhā hotītiādibhāvo…pe… evamādīni ijjhantī’’ti vacanena idha pathavīkasiṇārammaṇaṃ pādakajjhānaṃ yujjati. Tattheva pana abhiññāniddese vikubbaniddhiyā ‘‘pathavīkasiṇādīsu aññatarārammaṇato abhiññāpādakajjhānato vuṭṭhāyā’’ti vuttaṃ, tattheva (visuddhi. 2.398) ca ‘‘attano kumārakavaṇṇo āvajjitabbo’’ti vuttaṃ, taṃ nāgādinimmāne na yujjati viya. Nāgavaṇṇādinimmānepi eseva nayo.

Tattha **nāgavaṇṇa**nti sappasaṇṭhānaṃ. **Supaṇṇavaṇṇa**nti garuḷasaṇṭhānaṃ. **Indavaṇṇa**nti sakkasaṇṭhānaṃ. **Devavaṇṇa**nti sesadevasaṇṭhānaṃ. **Samuddavaṇṇaṃ** pana āpokasiṇavasena ijjhati. **Patti**nti padātiṃ. **Vividhampi senābyūha**nti hatthiādīnaṃ vasena anekavihitaṃ senāsamūhaṃ. Visuddhimagge pana ‘‘hatthimpi dassetītiādi panettha bahiddhāpi hatthiādidassanavasena vuttaṃ. Tattha ‘hatthī homī’ti anadhiṭṭhahitvā ‘hatthī hotū’ti adhiṭṭhātabbaṃ. Assādīsupi eseva nayo’’ti vuttaṃ, taṃ ‘‘pakativaṇṇaṃ vijahitvā’’ti vuttamūlapadena ca vikubbaniddhibhāvena ca virujjhati. Pāḷiyaṃ vuttakkamena hi pakativaṇṇaṃ avijahitvā adhiṭṭhānavasena aññassa dassanaṃ adhiṭṭhāniddhi nāma, pakativaṇṇaṃ vijahitvā adhiṭṭhānavasena attano aññathādassanaṃ vikubbaniddhi nāma.

14. Manomayiddhiñāṇaniddese **imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimminātī**tiādīsu iddhimā bhikkhu manomayiddhiṃ kātukāmo ākāsakasiṇārammaṇapādakajjhānato vuṭṭhāya attano rūpakāyaṃ tāva āvajjitvā vuttanayeneva ‘‘susiro hotū’’ti adhiṭṭhāti, susiro hoti. Atha tassa abbhantare pathavīkasiṇavasena aññaṃ kāyaṃ āvajjitvā parikammaṃ katvā vuttanayeneva adhiṭṭhāti, tassa abbhantare añño kāyo hoti. So taṃ mukhato abbūhitvā bahi ṭhapeti. Idāni tamatthaṃ upamāhi pakāsento **seyyathāpī**tiādimāha. Tattha **muñjamhā**ti muñjatiṇamhā. **Īsikaṃ pavāheyyā**ti kaḷīraṃ luñceyya. **Kosiyā**ti kosakato. **Karaṇḍā**ti karaṇḍāya, purāṇatacakañcukatoti attho. Tattha ca **uddhareyyā**ti cittenevassa uddharaṇaṃ veditabbaṃ. Ayañhi ahi nāma sajātiyaṃ ṭhito, kaṭṭhantaraṃ vā rukkhantaraṃ vā nissāya, tacato sarīraṃ nikkaḍḍhanapayogasaṅkhātena thāmena, sarīraṃ khādayamānaṃ viya purāṇatacaṃ jigucchanto imehi catūhi kāraṇehi sayameva kañcukaṃ pajahāti.

Ettha ca yathā īsikādayo muñjādīhi sadisā honti, evamidaṃ manomayaṃ rūpaṃ iddhimatā sabbākārehi sadisameva hotīti dassanatthaṃ imā upamā vuttāti. ‘‘Manomayena kāyena, iddhiyā upasaṅkamī’’ti (theragā. 901) ettha abhiññāmanena katakāyo manomayakāyo nāma. ‘‘Aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapajjatī’’ti (cūḷava. 333) ettha jhānamanena nibbittitakāyo tena manena katattā manomayakāyo nāma. Idha pana abhiññāmanena uppāditakāyo tena manena katattā manomayakāyo nāma.

Evaṃ sati adhiṭṭhāniddhiyā vikubbaniddhiyā ca kato manomayakāyo nāma hotīti ce? Hotiyeva. Idha pana tāsaṃ visuṃ visuṃ visesena visesetvā adhiṭṭhāniddhi vikubbaniddhīti ca vuttattā abbhantarato nimmānameva manomayiddhi nāma.

15. Ñāṇavipphāriddhiniddese ñāṇassa vipphāro vego assā atthīti **ñāṇavipphārā**. Ettha ca sattaanupassanāvaseneva iddhiṃ dassetvā sesā yāva arahattamaggā saṅkhittāti veditabbā.

Āyasmato bākulassa ñāṇavipphārā iddhītiādīsu bākulatthero tāva dvīsu kulesu vaḍḍhitattā evaṃladdhanāmo pubbabuddhesu katādhikāro puññasampadāya sampanno thero. So hi mahāsampattiṃ anubhavamāno devamanussesu saṃsaranto amhākaṃ dasabalassa nibbattito puretarameva kosambiyaṃ seṭṭhikule nibbatti. Taṃ jātakāle maṅgalatthāya mahāparivārena yamunaṃ netvā saparivārā dhātī nimujjanummujjanavasena kīḷāpentī nhāpeti. Eko mahāmaccho ‘‘bhakkho me aya’’nti maññamāno mukhaṃ vivaritvā upagato. Dhātī dārakaṃ chaḍḍetvā palātā. Mahāmaccho taṃ gili. Puññavā satto sayanagabbhaṃ pavisitvā nipanno viya na kiñci dukkhaṃ pāpuṇi. Maccho dārakassa tejena tattakaṃ phālaṃ gilitvā viya dayhamāno vegena tiṃsayojanaṃ gantvā bārāṇasivāsino macchabandhassa jālaṃ pāvisi. So dārakassa tejena jālato nīhaṭamattova mato. Macchabandhā taṃ sakalameva antarakājena ādāya ‘‘sahassena demā’’ti nagare carantā asītikoṭidhanassa aputtakassa seṭṭhissa gharadvāraṃ gantvā seṭṭhibhariyāya ekena kahāpaṇena adaṃsu. Sā taṃ sayameva phalake ṭhapetvā piṭṭhito phālentī macchakucchiyaṃ suvaṇṇavaṇṇaṃ dārakaṃ disvā ‘‘macchakucchiyaṃ me putto laddho’’ti nādaṃ naditvā dārakaṃ ādāya sāmikaṃ upagacchi. Seṭṭhi tāvadeva bheriṃ carāpetvā dārakaṃ ādāya rañño santikaṃ ānetvā tamatthaṃ ārocesi. Rājā ‘‘puññavā dārako, posehi na’’nti āha. Itarampi seṭṭhikulaṃ taṃ pavattiṃ sutvā tattha gantvā ‘‘amhākaṃ putto’’ti taṃ dārakaṃ gaṇhituṃ vivadi. Ubhopi rājakulaṃ agamaṃsu. Rājā ‘‘dvinnampi aputtakaṃ kātuṃ na sakkā, dvinnampi dāyādo hotū’’ti āha. Tato paṭṭhāya dvepi kulāni lābhaggayasaggappattāni ahesuṃ. Tassa dvīhi kulehi vaḍḍhitattā ‘‘bākulakumāro’’ti nāmaṃ akaṃsu. Tassa viññutaṃ pattassa dvīsupi nagaresu tayo tayo pāsāde kāretvā nāṭakāni paccupaṭṭhapesuṃ. Ekekasmiṃ nagare cattāro cattāro māse vasi. Tahiṃ ekasmiṃ nagare cattāro māse vuṭṭhassa saṅghāṭanāvāsu maṇḍapaṃ kāretvā tattha naṃ nāṭakehi saddhiṃ āropetvā mahāsampattiṃ anubhavamānaṃ dvīhi māsehi itaraṃ nagaraṃ upaḍḍhapathaṃ nenti. Itaranagaravāsino nāṭakāpi ‘‘dvīhi māsehi upaḍḍhapathaṃ āgato bhavissatī’’ti tatheva paccuggantvā dvīhi māsehi attano nagaraṃ ānenti. Itaranāṭakā majjhe nivattitvā attano nagarameva gacchanti. Tattha cattāro māse vasitvā teneva niyāmena puna itaranagaraṃ gacchati. Evamassa sampattiṃ anubhavantassa asīti vassāni paripuṇṇāni.

Tasmiṃ samaye amhākaṃ bodhisatto sabbaññutaṃ pāpuṇitvā pavattavaradhammacakko anukkamena cārikaṃ caranto kosambiṃ pāpuṇi. ‘‘Bārāṇasi’’nti majjhimabhāṇakā. Bākulaseṭṭhipi kho ‘‘dasabalo āgato’’ti sutvā bahuṃ gandhamālaṃ ādāya satthu santikaṃ gantvā dhammakathaṃ sutvā paṭiladdhasaddho pabbaji. So sattāhameva puthujjano hutvā aṭṭhame aruṇe saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. Athassa dvīsu nagaresu paricitamātugāmā attano kulagharāni āgantvā tattheva vasamānā cīvarāni karitvā pahiṇiṃsu. Thero ekaṃ aḍḍhamāsaṃ kosambivāsīhi pahitaṃ cīvaraṃ paribhuñjati, ekaṃ aḍḍhamāsaṃ bārāṇasivāsīhīti eteneva niyāmena dvīsu nagaresu yaṃ yaṃ uttamaṃ, taṃ taṃ therasseva āharīyati. Pabbajitassāpissa sukheneva asīti vassāni agamaṃsu. Ubhayatthāpissa muhuttamattampi appamattakopi ābādho na uppannapubbo. So pacchime kāle bākulasuttaṃ (ma. ni. 3.209 ādayo) kathetvā parinibbāyīti. Evaṃ macchakucchiyaṃ arogabhāvo āyasmato bākulassa pacchimabhavikassa tena attabhāvena paṭilabhitabbaarahattañāṇānubhāvena nibbattattā ñāṇavipphārā iddhi nāma. Sucaritakammaphalappattassa paṭisambhidāñāṇassa ānubhāvenātipi vadanti.

Saṃkiccattheropi (visuddhi. 2.373) pubbe katapuñño dhammasenāpatittherassa upaṭṭhākassa sāvatthiyaṃ aḍḍhakulassa dhītu kucchismiṃ nibbatti. Sā tasmiṃ kucchigate ekena byādhinā taṃ khaṇaṃyeva kālamakāsi, tassā sarīre jhāpiyamāne ṭhapetvā gabbhamaṃsaṃ sesamaṃsaṃ jhāpayi. Athassā gabbhamaṃsaṃ citakato otāretvā dvīsu tīsu ṭhānesu sūlehi vijjhiṃsu. Sūlakoṭi dārakassa akkhikoṭiṃ phusi. Evaṃ gabbhamaṃsaṃ vijjhitvā aṅgārarāsimhi pakkhipitvā aṅgāreheva paṭicchādetvā pakkamiṃsu. Gabbhamaṃsaṃ jhāyi, aṅgāramatthake pana suvaṇṇabimbasadiso dārako padumagabbhe nipanno viya ahosi. Pacchimabhavikasattassa hi sinerunā otthariyamānassāpi arahattaṃ appatvā jīvitakkhayo nāma

natthi. Punadivase ‘‘citakaṃ nibbāpessāmā’’ti āgatā tathā nipannaṃ dārakaṃ disvā acchariyabbhutacittajātā dārakaṃ ādāya nagaraṃ gantvā nemittake pucchiṃsu. Nemittakā ‘‘sace ayaṃ dārako agāraṃ ajjhāvasissati, yāva sattamā kulaparivaṭṭā ñātakā duggatā bhavissanti. Sace pabbajissati, pañcahi samaṇasatehi parivuto carissatī’’ti āhaṃsu. Ayyakā taṃ dārakaṃ vaḍḍhesi. Ñātakāpi vaḍḍhitakāle ‘‘amhākaṃ ayyassa santike pabbājessāmā’’ti posayiṃsu. So sattavassikakāle ‘‘tava kucchiyā vasanakāle mātā te kālamakāsi, tassā sarīre jhāpiyamānepi tvaṃ na jhāyī’’ti kumārakānaṃ kathaṃ sutvā ‘‘ahaṃ kira evarūpā bhayā mutto, kiṃ me gharāvāsena pabbajissāmī’’ti ñātakānaṃ ārocesi. Te ‘‘sādhu, tātā’’ti taṃ dhammasenāpatittherassa santikaṃ netvā ‘‘bhante, imaṃ pabbājethā’’ti adaṃsu. Thero tacapañcakakammaṭṭhānaṃ datvā pabbājesi. So khuraggeyeva saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. Paripuṇṇavasso ca upasampadaṃ labhitvā dasavasso hutvā pañcasatabhikkhuparivāro vicarīti. Evaṃ vuttanayeneva dārucitakāya arogabhāvo āyasmato saṃkiccassa ñāṇavipphārā iddhi nāma.

Bhūtapālattheropi (visuddhi. 2.373) pubbahetusampanno. Tassa pitā rājagahe daliddamanusso. So taṃ dārakaṃ gahetvā dārūnaṃ atthāya sakaṭena aṭaviṃ gantvā dārubhāraṃ katvā sāyaṃ nagaradvārasamīpaṃ patto. Athassa goṇā yugaṃ ossajitvā nagaraṃ pavisiṃsu. So sakaṭamūle puttakaṃ nisīdāpetvā goṇānaṃ anupadaṃ gacchanto nagarameva pāvisi. Tassa anikkhantasseva dvāraṃ pidahi. Dārako sakalarattiṃ sakaṭassa heṭṭhā nipajjitvā niddaṃ okkami. Rājagahaṃ pakatiyāpi amanussabahulaṃ, idaṃ pana susānasamīpaṭṭhānaṃ. Na ca koci yakkho tassa pacchimabhavikassa dārakassa upaddavaṃ kātumasakkhi. So aparena samayena pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇitvā bhūtapālatthero nāma ahosīti. Evaṃ vāḷayakkhānucaritepi padese vuttanayeneva arogabhāvo āyasmato bhūtapālassa ñāṇavipphārā iddhi nāma.

16. Samādhivipphāriddhiniddese **āyasmato sāriputtassa samādhivipphārā iddhī**tiādīsu āyasmato sāriputtassa mahāmoggallānattherena saddhiṃ kapotakandarāyaṃ viharato juṇhāya rattiyā navoropitehi kesehi ajjhokāse nisinnassa eko duṭṭhayakkho sahāyakena yakkhena vāriyamānopi sīse pahāraṃ adāsi. Yassa meghassa viya gajjato saddo ahosi, thero tassa paharaṇasamaye samāpattiṃ appetvā nisinno hoti. Athassa tena pahārena na koci ābādho ahosi. Ayaṃ tassa āyasmato samādhivipphārā iddhi. Yathāha –

> ‘‘Evaṃ me sutaṃ (udā. 34) – ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā ca sāriputto āyasmā ca mahāmoggallāno kapotakandarāyaṃ viharanti. Tena kho pana samayena āyasmā sāriputto juṇhāya rattiyā navoropitehi kesehi abbhokāse nisinno hoti aññataraṃ samādhiṃ samāpajjitvā.
>
> ‘‘Tena kho pana samayena dve yakkhā sahāyakā uttarāya disāya dakkhiṇaṃ disaṃ gacchanti kenacideva karaṇīyena. Addasaṃsu kho te yakkhā āyasmantaṃ sāriputtaṃ juṇhāya rattiyā navoropitehi kesehi abbhokāse nisinnaṃ, disvāna eko yakkho dutiyaṃ yakkhaṃ etadavoca – ‘paṭibhāti maṃ, samma, imassa samaṇassa sīse pahāraṃ dātu’nti. Evaṃ vutte so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca – ‘alaṃ, samma, mā samaṇaṃ āsādesi, uḷāro so, samma, samaṇo mahiddhiko mahānubhāvo’ti.
>
> ‘‘Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca – ‘paṭibhāti maṃ, samma, imassa samaṇassa sīse pahāraṃ dātu’nti. Tatiyampi kho so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca – ‘alaṃ, samma, mā samaṇaṃ āsādesi, uḷāro so, samma, samaṇo mahiddhiko mahānubhāvo’ti.
>
> ‘‘Atha kho so yakkho taṃ yakkhaṃ anādiyitvā āyasmato sāriputtassa sīse pahāraṃ adāsi. Tāva mahāpahāro ahosi, api tena pahārena sattaratanaṃ vā aḍḍhaṭṭhamaratanaṃ vā nāgaṃ osāreyya, mahantaṃ vā pabbatakūṭaṃ padāleyya. Atha ca pana so yakkho ‘dayhāmi dayhāmī’ti tattheva mahānirayaṃ apatāsi.
>
> ‘‘Addasā kho āyasmā mahāmoggallāno dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena tena yakkhena āyasmato sāriputtassa sīse pahāraṃ dīyamānaṃ, disvā yena āyasmā sāriputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavoca – ‘kacci te, āvuso sāriputta,

khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci na kiñci dukkha'nti. 'Khamanīyaṃ me, āvuso moggallāna, yāpanīyaṃ me, āvuso moggallāna, api ca me sīsaṃ thokaṃ dukkha'nti.

''Acchariyaṃ, āvuso sāriputta, abbhutaṃ, āvuso sāriputta, yāva mahiddhiko āyasmā sāriputto mahānubhāvo. Idha te, āvuso sāriputta, aññataro yakkho sīse pahāraṃ adāsi. Tāva mahā pahāro ahosi, api tena pahārena sattaratanaṃ vā aḍḍhaṭṭhamaratanaṃ vā nāgaṃ osāreyya, mahantaṃ vā pabbatakūṭaṃ padāleyya. Atha ca panāyasmā sāriputto evamāha – 'khamanīyaṃ me, āvuso moggallāna, yāpanīyaṃ me, āvuso moggallāna, api ca me sīsaṃ thokaṃ dukkha'nti.

''Acchariyaṃ, āvuso moggallāna, abbhutaṃ, āvuso moggallāna, yāva mahiddhiko āyasmā mahāmoggallāno mahānubhāvo, yatra hi nāma yakkhampi passissati, mayaṃ panetarahi paṃsupisācakampi na passāmāti.

''Assosi kho bhagavā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya tesaṃ ubhinnaṃ mahānāgānaṃ imaṃ evarūpaṃ kathāsallāpaṃ.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

''Yassa selūpamaṃ cittaṃ, ṭhitaṃ nānupakampati;
Virattaṃ rajanīyesu, kopanīye na kuppati;
Yassevaṃ bhāvitaṃ cittaṃ, kuto taṃ dukkhamessatī''ti. (udā. 34);

Ettha ca ''kuto taṃ dukkhamessatī''ti bhagavatā vuttavacanena ''tena pahārena na koci ābādho ahosī''ti aṭṭhakathāvacanaṃ ativiya sameti. Tasmā ''apica me sīsaṃ thokaṃ dukkha''nti vacanena dukkhavedanā na hoti, sīsassa pana akammaññabhāvaṃ sandhāya ''dukkha''nti vuttaṃ. Lokepi hi akicchena pariharituṃ sakkuṇeyyo sukhasīlo, kicchena pariharituṃ sakkuṇeyyo dukkhasīloti vuccati. Tampi kho akammaññataṃ samāpattito vuṭṭhitasamayattā ahosīti veditabbo. Samāpattiappitasamaye hi tampi na bhaveyyāti. ''Etarahi paṃsupisācakampi na passāmā''ti daṭṭhuṃ asamatthatāya na vuttaṃ, abhiññāsu byāpārābhāvena vuttaṃ. Thero kira ''pacchimā janatā pothujjanikāya iddhiyā sārasaññā māhesu''nti pacchimaṃ janataṃ anukampamāno yebhuyyena iddhiṃ na valañjesi. Theragāthāya ca –

''Neva pubbenivāsāya, napi dibbassa cakkhuno;
Cetopariyāya iddhiyā, cutiyā upapattiyā;
Sotadhātuvisuddhiyā, paṇidhi me na viṇjatī''ti. (theragā. 996) –

Therena sayameva abhiññāsu patthanābhāvo vutto. Thero pana sattasaṭṭhiyā sāvakapāramīñāṇesu pāramippattoti.

Sañjīvattheraṃ pana kakusandhassa bhagavato dutiyaaggasāvakaṃ nirodhasamāpannaṃ ''kālaṅkato''ti sallakkhetvā gopālakādayo tiṇakaṭṭhādīni saṃkaḍḍhitvā aggiṃ adaṃsu. Therassa cīvare aṃsumattampi na jhāyittha. Ayamassāyasmato anupubbasamāpattivasena pavattasamathānubhāvanibbattattā samādhivipphārā iddhi. Yathāha –

''Tena kho pana, pāpima, samayena kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho loke uppanno hoti. Kakusandhassa kho pana, pāpima, bhagavato arahato sammāsambuddhassa vidhurasañjīvaṃ nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ. Yāvatā pana, pāpima, kakusandhassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa sāvakā. Tesu na ca koci āyasmatā vidhurena samasamo hoti yadidaṃ dhammadesanāya. Iminā kho etaṃ, pāpima, pariyāyena āyasmato vidhurassa vidhuroteva samaññā udapādi. Āyasmā pana, pāpima, sañjīvo araññagatopi rukkhamūlagatopi suññāgāragatopi appakasireneva saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjati.

''Bhūtapubbaṃ, pāpima, āyasmā sañjīvo aññatarasmiṃ rukkhamūle saññāvedayitanirodhaṃ

samāpanno nisinno hoti. Addasaṃsu kho, pāpima, gopālakā pasupālakā kassakā pathāvino āyasmantaṃ sañjīvaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle saññāvedayitanirodhaṃ samāpannaṃ, disvāna tesaṃ etadahosi – 'acchariyaṃ vata bho, abbhutaṃ vata bho, ayaṃ samaṇo nisinnako kālaṅkato, handa naṃ dahāmā'ti.

''Atha kho te, pāpima, gopālakā pasupālakā kassakā pathāvino tiṇañca kaṭṭhañca gomayañca saṃkaḍḍhitvā āyasmato sañjīvassa kāye upacinitvā aggiṃ datvā pakkamiṃsu. Atha kho, pāpima, āyasmā sañjīvo tassā rattiyā accayena tāya samāpattiyā vuṭṭhahitvā cīvarāni papphoṭetvā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Addasaṃsu kho te, pāpima, gopālakā pasupālakā kassakā pathāvino āyasmantaṃ sañjīvaṃ piṇḍāya carantaṃ, disvāna nesaṃ etadahosi – 'acchariyaṃ vata bho, abbhutaṃ vata bho, ayaṃ samaṇo nisinnakova kālaṅkato, svāyaṃ paṭisañjīvito'ti. Iminā kho evaṃ, pāpima, pariyāyena āyasmato sañjīvassa sañjīvoteva samaññā udapādī''ti (ma. ni. 1.507).

Khāṇukoṇḍaññatthero pana pakatiyāva samāpattibahulo, so aññatarasmiṃ araññe rattiṃ samāpattiṃ appetvā nisīdi, pañcasatā corā bhaṇḍakaṃ thenetvā gacchantā ''idāni amhākaṃ anupadaṃ gacchantā natthī''ti vissamitukāmā bhaṇḍakaṃ oropayamānā ''khāṇuko aya''nti maññamānā therasseva upari sabbabhaṇḍakāni ṭhapesuṃ. Tesaṃ vissamitvā gacchantānaṃ paṭhamaṃ ṭhapitabhaṇḍakassa gahaṇakāle kālapariccchedavasena thero vuṭṭhāsi. Te therassa calanākāraṃ disvā bhītā viraviṃsu. Thero ''mā bhāyatha, upāsakā, bhikkhu aha''nti āha. Te āgantvā vanditvā theragatena pasādena pabbajitvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇiṃsu. Tato pabhuti ca thero khāṇukoṇḍaññatthero nāma ahosi. Ayamettha pañcahi bhaṇḍakasatehi ajjhotthaṭassa tassāyasmato ābādhābhāvo samādhivipphārā iddhi.

Uttarā (a. ni. aṭṭha. 1.1.262) pana upāsikā rājagahe mahādhanassa puṇṇassa seṭṭhino dhītā, kumārikakāleyeva saddhiṃ mātāpitūhi sotāpattiphalaṃ pattā, sā vayappattā rājagahaseṭṭhino mahatā nibandhena tassa puttassa micchādiṭṭhikassa dinnā. Sā buddhadassanāya dhammassavanāya buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ okāsaṃ alabhamānā upaddutā hutvā tasmiṃyeva nagare sirimaṃ nāma gaṇikaṃ pakkosāpetvā okāsakaraṇatthameva pitu gharāva ānītāni pañcadasakahāpaṇasahassāni tassā datvā ''ime kahāpaṇe gahetvā imaṃ aḍḍhamāsaṃ seṭṭhiputtaṃ paricarāhī''ti taṃ sāmikassa appetvā sayaṃ uposathaṅgāni adhiṭṭhāya ''imaṃ aḍḍhamāsaṃ buddhadassanādīni labhissāmī''ti tuṭṭhamānasā yāva pavāraṇāya buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ nimantāpetvā aḍḍhamāsaṃ mahādānaṃ adāsi, pacchābhattaṃ mahānase khajjabhojjādīni saṃvidahāpeti. Tassā sāmiko ''sve pavāraṇā''ti sirimāya saha vātapāne ṭhatvā bahi olokento taṃ tathāvicarantiṃ sedakilinnaṃ chārikāya okiṇṇaṃ aṅgāramasimakkhitaṃ disvā ''attano sampattiṃ abhuñjitvā kusalaṃ nāma karoti bālā''ti hasi. Uttarāpi taṃ oloketvā ''samparāyatthaṃ kusalaṃ na karoti bālo''ti hasi.

Sirimā ubhinnampi taṃ kiriyaṃ disvā ''ahaṃ gharasāminī''ti maññamānā issāpakatā uttarāya kujjhitvā ''dukkhaṃ uppādessāmī''ti pāsādā otarati. Uttarā taṃ ñatvā pīṭhake nisīditvā taṃ mettena cittena phari. Sirimā pāsādā oruyha mahānasaṃ pavisitvā pūvapacanato uḷuṅkapūraṃ pakkuthitaṃ sappiṃ gahetvā tassā matthake okiri. Taṃ paduminipaṇṇe sītūdakaṃ viya vinivaṭṭetvā agamāsi. Dāsiyo sirimaṃ hatthehi pādehi pothetvā bhūmiyaṃ pātesuṃ. Uttarā mettājhānato vuṭṭhāya dāsiyo vāresi. Sirimā uttaraṃ khamāpesi. Uttarā ''sve satthu purato khamāpehī''ti vatvā tāya kāyaveyyāvaṭikaṃ yācitāya byañjanasampādanaṃ ācikkhi. Sā taṃ sampādetvā attano parivārā pañcasatā gaṇikāyo sasaṅghaṃ satthāraṃ parivisitvā ''khamāpanasahāyikā hothā''ti vatvā punadivase tathā tāhi gaṇikāhi saddhiṃ satthu bhattakiccāvasāne satthāraṃ vanditvā ''ahaṃ bhagavā uttarāya aparajjhiṃ, khamatu me uttarā''ti āha. Satthā ''khama, uttare''ti vatvā ''khamāmi, bhagavā''ti vutte ''akkodhena jine kodha''ntiādikaṃ (dha. pa. 223) dhammaṃ desesi. Uttarā puretarameva sāmikañca sassusasure ca satthu santike upanesi. Desanāvasāne te ca tayo janā, sabbā ca gaṇikāyo sotāpattiphale patiṭṭhahiṃsūti. Evaṃ uttarāya upāsikāya pakkuthitasappinā pīḷābhāvo samādhivipphārā iddhi.

Sāmāvatī upāsikā nāma kosambiyaṃ udenassa rañño aggamahesī. Tassa hi rañño pañcasatapañcasataitthiparivārā tisso aggamahesiyo ahesuṃ. Tāsaṃ sāmāvatī bhaddiyanagare

bhaddiyaseṭṭhino dhītā. Pitari kālaṅkate pitu sahāyakassa kosambiyaṃ ghositaseṭṭhino ghare pañcasataitthiparivāravaḍḍhitaṃ vayappattaṃ rājā disvā sañjātasineho saparivāramattano gharaṃ netvā abhisekaṭṭhānaṃ adāsi. Caṇḍapajjotassa rañño dhītā vāsuladattā nāma ekā mahesī. Māgaṇḍiyabrāhmaṇassa dhītā bhagavato pādaparicārikaṃ katvā pitarā diyyamānā –

> ''Disvāna taṇhaṃ aratiṃ ragañca, nāhosi chando api methunasmiṃ;
> Kimevidaṃ muttakarīsapuṇṇaṃ, pādāpi naṃ samphusituṃ na icche''ti. (su. ni. 841) –

Bhagavatā bhāsitaṃ gāthaṃ sutvā bhagavati āghātaṃ bandhi. Tassā mātāpitaro māgaṇḍiyasuttadesanāvasāne anāgāmiphalaṃ patvā pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇiṃsu. Tassā cūḷapitā māgaṇḍiyo taṃ kosambiṃ netvā rañño adāsi. Sā rañño ekā mahesī.

Atha kho ghositaseṭṭhi kukkuṭaseṭṭhi pāvārikaseṭṭhīti tayo seṭṭhino loke tathāgatuppādaṃ sutvā jetavanaṃ satthu santikaṃ gantvā dhammaṃ sutvā sotāpattiphalaṃ patvā aḍḍhamāsaṃ buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa mahādānaṃ datvā satthu kosambigamanaṃ āyācitvā kosambiṃ gantvā ghositārāmo kukkuṭārāmo pāvārikārāmoti tayo janā tayo ārāme kārāpetvā anupubbena tattha āgataṃ satthāraṃ paṭipāṭiyā ekekasmiṃ divase ekekasmiṃ vihāre vasāpetvā ekeko sasaṅghassa bhagavato mahādānamadāsi. Athekadivasaṃ tesaṃ upaṭṭhāko sumano nāma mālākāro seṭṭhino āyācitvā sasaṅghaṃ satthāraṃ bhojetuṃ attano ghare nisīdāpesi. Tasmiṃ khaṇe sāmāvatiyā paricārikā khujjuttarā nāma dāsī aṭṭha kahāpaṇe gahetvā tassa gharaṃ agamāsi. So ''sasaṅghassa tāva satthuno parivesanasahāyā hohī''ti āha. Sā tathā katvā satthu bhattakiccāvasāne dhammadesanaṃ sutvā sotāpannā hutvā aññadā cattāro kahāpaṇe attano ādiyantī adinnaṃ ādiyituṃ abhabbattā aṭṭhahi kahāpaṇehi pupphāni ādāya sāmāvatiyā upanāmesi. Tāya pupphānaṃ bahubhāvakāraṇaṃ puṭṭhā musā bhaṇituṃ abhabbattā yathāsabhāvaṃ āha. ''Ajja kasmā na gaṇhī''ti vuttā ''sammāsambuddhassa dhammaṃ sutvā amataṃ sacchākāsi''nti āha. ''Amma uttare, taṃ dhammaṃ amhākampi kathehī''ti. ''Tena hi maṃ nhāpetvā suddhaṃ vatthayugaṃ datvā ucce āsane nisīdāpetvā sabbā nīcāsanesu nisīdathā''ti āha. Tā sabbāpi tathā kariṃsu. Sā sekhapaṭisambhidappattā ariyasāvikā ekaṃ vatthaṃ nivāsetvā ekaṃ uttarāsaṅgaṃ katvā bījaniṃ gahetvā tāsaṃ dhammaṃ desesi. Sāmāvatī ca pañcasatā ca itthiyo sotāpattiphalaṃ pāpuṇiṃsu. Tā sabbāpi khujjuttaraṃ vanditvā ''amma, ajjato paṭṭhāya veyyāvaccaṃ akatvā amhākaṃ mātuṭṭhāne ācariyaṭṭhāne ca ṭhatvā satthārā desitadesitaṃ dhammaṃ sutvā amhākaṃ kathehī''ti āhaṃsu. Sā tathā karontī aparabhāge tipiṭakadharā hutvā satthārā bahussutānaṃ upāsikānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapitā aggaṭṭhānaṃ labhi. Sāmāvatimissikā buddhassa dassanaṃ pihenti, dasabale antaravīthiṃ paṭipanne vātapānesu appahontesu bhittiṃ bhinditvā satthāraṃ olokenti, vandanapūjanañca karonti.

Māgaṇḍiyā tattha gatā tāni chiddāni disvā tattha kāraṇaṃ pucchantī satthu āgatabhāvaṃ ñatvā bhagavati āghātena tāsampi kujjhitvā ''mahārāja, sāmāvatimissikānaṃ bahiddhā patthanā atthi, bhittiṃ bhinditvā samaṇaṃ gotamaṃ olokenti, katipāhena taṃ māressantī''ti rājānaṃ āha. Rājā chiddāni disvāpi tassā vacanaṃ na saddahi, uddhacchiddakavātapānāni kārāpesi. Puna māgaṇḍiyā rājānaṃ tāsu bhinditukāmā aṭṭha sajīvakukkuṭe āharāpetvā ''mahārāja, tāsaṃ vīmaṃsanatthaṃ ime kukkuṭe māretvā 'mamatthāya pacāhī'ti pesehī''ti āha. Rājā tathā pesesi. Tāya ''pāṇātipātaṃ na karomā''ti vutte puna ''tassa samaṇassa gotamassa pacitvā pesehī''ti āha. Raññā tathā pesite māgaṇḍiyā aṭṭha māritakukkuṭe tathā vatvā pesesi. Sāmāvatī pacitvā dasabalassa pāhesi. Māgaṇḍiyā tenapi rājānaṃ kopetuṃ nāsakkhi.

Rājā pana tīsu mahesīsu ekekissā vasanaṭṭhāne satta satta divasāni vasati. Rājā attano gamanaṭṭhānaṃ hatthikantavīṇaṃ ādāya gacchati. Māgaṇḍiyā rañño sāmāvatiyā pāsādagamanakāle dāṭhā agadena dhovāpetvā veḷupabbe pakkhipāpetvā ekaṃ kaṇhasappapotakaṃ āharāpetvā antovīṇāya pakkhipitvā mālāguḷakena chiddaṃ pidahi. Taṃ rañño tattha gatakāle aparāparaṃ vicarantī viya hutvā vīṇāchiddato mālāguḷakaṃ apanesi. Sappo nikkhamitvā passasanto phaṇaṃ katvā sayanapiṭṭhe nipajji. Sā āha – ''dhī sappo''ti mahāsaddamakāsi. Rājā sappaṃ disvā kujjhi. Sāmāvatī rañño kuddhabhāvaṃ ñatvā pañcannaṃ itthisatānaṃ saññamadāsi ''ajja odhisakamettāpharaṇena rājānaṃ pharathā''ti. Sayampi tathā akāsi. Rājā sahassathāmadhanuṃ ādāya jiyaṃ poṭhetvā sāmāvatiṃ dhure katvā sabbā tā itthiyo paṭipāṭiyā ṭhapāpetvā visapītaṃ khurappaṃ sannayhitvā dhanuṃ pūretvā aṭṭhāsi. Khurappaṃ neva khipituṃ, na oropituṃ

sakkoti, gattehi sedā muccanti, sarīraṃ vedhati, mukhato kheḷo patati, gaṇhitabbagahaṇaṃ na passati, atha naṃ sāmāvatī ''kiṃ, mahārāja, kilamasī''ti āha. ''Āma, devi, kilamāmi, avassayo me hohī''ti. ''Sādhu, mahārāja, khurappaṃ pathavīmukhaṃ karohī''ti. Rājā tathā akāsi. Sā ''rañño hatthato khurappaṃ muccatū''ti adhiṭṭhāsi. Tasmiṃ khaṇe khurappaṃ mucci. Rājā taṃkhaṇaññeva udake nimujjitvā allavattho allakeso sāmāvatiyā pādesu nipatitvā ''khama, devi, mayhaṃ –

> 'Sammuyhāmi pamuyhāmi, sabbā muyhanti me disā;
> Sāmāvatī maṃ tāyassu, tvañca me saraṇaṃ bhavā'''ti. – āha;

Sāmāvatī –

> ''Mā maṃ tvaṃ saraṇaṃ gaccha, yamahaṃ saraṇaṃ gatā;
> Saraṇaṃ gaccha taṃ buddhaṃ, tvañca me saraṇaṃ bhavā''ti. –

Āha. Rājā ''tena hi taṃ saraṇaṃ gacchāmi satthārañca, varañca te dammī''ti āha. Sā ''varo gahito hotu, mahārājā''ti āha. Rājā satthāraṃ upasaṅkamitvā saraṇaṃ gantvā nimantetvā buddhappamukhassa saṅghassa sattāhaṃ mahādānaṃ datvā ''sāmāvatiṃ varaṃ gaṇhāhī''ti āha. ''Sādhu, mahārāja, imaṃ me varaṃ dehi, satthā pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ idhāgacchatu, dhammaṃ sossāmī''ti āha. Rājā satthāraṃ vanditvā ''bhante, pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ nibaddhaṃ idhāgacchatha, sāmāvatimissikā 'dhammaṃ sossāmā'ti vadantī''ti āha. Satthā ''mahārāja, buddhānaṃ nāma ekaṭṭhānaṃ nibaddhaṃ gantuṃ na vaṭṭati, mahājanopi paccāsīsatī''ti āha. ''Tena hi, bhante, bhikkhū āṇāpethā''ti. Satthā ānandattheraṃ āṇāpesi. Thero pañca bhikkhusatāni ādāya nibaddhaṃ rājakulaṃ gacchati. Tāpi devīpamukhā itthiyo theraṃ bhojetvā dhammaṃ suṇiṃsu. Sāmāvatiñca satthā mettāvihārīnaṃ upāsikānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesīti. Evaṃ rañño khurappaṃ muñcituṃ avisahanabhāvo sāmāvatiyā upāsikāya samādhivipphārā iddhīti. Ettha ca aveccappasādena vā okappanapasādena vā ratanattayasaraṇagamanena vā ratanattayaṃ upāsatīti upāsikāti vuccatīti.

17. Ariyiddhiniddese **ariyā iddhī**ti cetovasippattānaṃ khīṇāsavaariyānaṃyeva sambhavato ariyā iddhīti vuccatīti. **Idha bhikkhū**ti imasmiṃ sāsane khīṇāsavo bhikkhu. **Aniṭṭhe vatthusmi**nti ārammaṇapakatiyā amanāpe vatthusmiṃ satte vā saṅkhāre vā. **Mettāya vā pharatī**ti satto ce hoti, mettābhāvanāya pharati. **Dhātuto vā upasaṃharatī**ti saṅkhāro ce hoti, ''dhātumatta''nti dhātumanasikāraṃ upasaṃharati. Sattepi dhātūpasaṃhāro vaṭṭati. **Asubhāya vā pharatī**ti satto ce, asubhabhāvanāya pharati. **Aniccato vā upasaṃharatī**ti saṅkhāro ce, ''anicca''nti manasikāraṃ upasaṃharati. **Tadubhaya**nti taṃ ubhayaṃ. **Upekkhako**ti chaḷaṅgupekkhāya upekkhako. **Sato**ti sativepullappattattā. **Sampajāno**ti paññāya sampajānakārittā. **Cakkhunā rūpaṃ disvā**ti kāraṇavasena cakkhūti laddhavohārena rūpadassanasamatthena cakkhuviññāṇena rūpaṃ disvā. Porāṇā panāhu – ''cakkhu rūpaṃ na passati acittakattā, cittaṃ na passati acakkhukattā, dvārārammaṇasaṅghaṭṭane pana pasādavatthukena cittena passati. Īdisī panesā 'dhanunā vijjhatī'tiādīsu viya sasambhārakathā nāma hoti. Tasmā cakkhuviññāṇena rūpaṃ disvāti ayamettha attho''ti (dha. sa. aṭṭha. 1352). Atha vā cakkhunā karaṇabhūtena rūpaṃ disvāti attho. **Neva sumano hotī**ti gehasitasomanassapaṭikkhepo, na kiriyabhūtāya somanassavedanāya. **Na dummano**ti sabbadomanassapaṭikkhepo. **Upekkhako viharatī**ti iṭṭhāniṭṭhārammaṇāpāthe parisuddhapakatibhāvāvijahanākārabhūtāya chasu dvāresu pavattanato ''chaḷaṅgupekkhā''ti laddhanāmāya tatramajjhattupekkhāya upekkhako viharati. **Sotena saddaṃ sutvā**tiādīsupi eseva nayo.

18. Kammavipākajiddhiniddese **sabbesaṃ pakkhīna**nti sabbesaṃ pakkhijātānaṃ jhānābhiññā vināyeva ākāsena gamanaṃ. Tathā **sabbesaṃ devānaṃ** ākāsagamanaṃ dassanādīni ca. **Ekaccānaṃ manussāna**nti paṭhamakappikānaṃ manussānaṃ. **Ekaccānaṃ vinipātikāna**nti piyaṅkaramātā punabbasumātā phussamittā dhammaguttātievamādīnaṃ sukhasamussayato vinipatitattā vinipātikānaṃ aññesañca petānaṃ nāgasupaṇṇānañca ākāsagamanādikaṃ kammavipākajā iddhi.

Puññavato iddhiniddese **rājā**ti dhammena paresaṃ rañjanato rājā. Ratanacakkaṃ vattetīti **cakkavattī.**

Vehāsaṃ gacchatīti accantasaṃyogatthe upayogavacanaṃ. **Caturaṅginiyā**ti hatthiassarathapattisaṅkhātacatuaṅgavatiyā. **Senā**ti tesaṃ samūhamattameva. **Antamaso**ti heṭṭhimantato. **Assabandhā** nāma assānaṃ rakkhakā. **Gopurisā** nāma gunnaṃ rakkhakā. **Upādāyā**ti avissajjetvā. Evaṃ tesaṃ vehāsagamanañca puññavato iddhīti attho.

Jotikassa gahapatissa puññavato iddhīti jotiko nāma pubbe paccekabuddhesu katādhikāro rājagahanagare seṭṭhi. Tassa kira jātadivase sakalanagare sabbāvudhāni jaliṃsu, sabbesaṃ kāyāruḷhāni ābharaṇānipi pajjalitāni viya obhāsaṃ muñciṃsu, nagaraṃ ekapajjotaṃ ahosi. Athassa nāmaggahaṇadivase sakalanagarassa ekajotibhūtattā jotikoti nāmaṃ kariṃsu. Athassa vayappattakāle gehakaraṇatthāya bhūmitale sodhiyamāne sakko devarājā āgantvā soḷasakarīsamatte ṭhāne pathaviṃ bhinditvā sattaratanamayaṃ sattabhūmikaṃ pāsādaṃ uṭṭhāpesi, pāsādaṃ parikkhipitvā sattaratanamaye sattadvārakoṭṭhakayutte sattapākāre uṭṭhāpesi, pākārapariyante catusaṭṭhi kapparukkhe uṭṭhāpesi, pāsādassa catūsu kaṇṇesu yojanikatigāvutikadvigāvutikaekagāvutikā catasso nidhikumbhiyo uṭṭhāpesi. Pāsādassa catūsu kaṇṇesu taruṇatālakkhandhappamāṇā catasso suvaṇṇamayā ucchuyaṭṭhiyo nibbattiṃsu. Tāsaṃ maṇimayāni pattāni suvaṇṇamayāni pabbāni ahesuṃ. Sattasu dvārakoṭṭhakesu ekekasmiṃ ekadviticatupañcachasattayakkhasahassaparivārā satta yakkhā ārakkhaṃ gaṇhiṃsu.

Bimbisāramahārājā pāsādādīnaṃ uṭṭhānaṃ sutvā seṭṭhichattaṃ pahiṇi. So jotikaseṭṭhīti sakalajambudīpe pākaṭo hutvā uttarakuruto devatāhi ānetvā sirigabbhe nisīdāpitāya ekañca taṇḍulanāḷiṃ tayo ca jotipāsāṇe gahetvā āgatāya bhariyāya saddhiṃ tasmiṃ pāsāde mahāsampattiṃ anubhavanto vasi. Tesaṃ yāvajīvaṃ tāya ekataṇḍulanāḷiyā bhattaṃ pahosi. Sace kira te sakaṭasatampi taṇḍulānaṃ pūretukāmā honti, sā taṇḍulanāḷiyeva hutvā tiṭṭhati. Bhattapacanakāle taṇḍule ukkhaliyaṃ pakkhipitvā tesaṃ pāsāṇānaṃ upari ṭhapenti. Pāsāṇā tāvadeva pajjalitvā bhatte pakkamatte nibbāyanti. Teneva saññāṇena bhattassa pakkabhāvaṃ jānanti. Sūpeyyādipacanakālepi eseva nayo. Evaṃ tesaṃ jotipāsāṇehi āhāro paccati, maṇiālokena vasanti. Aggissa vā dīpassa vā obhāsameva na jāniṃsu. Jotikassa kira evarūpā sampattīti sakalajambudīpe pākaṭo ahosi. Mahājano yānādīhi dassanatthāya āgacchati. Jotikaseṭṭhi āgatāgatānaṃ uttarakurutaṇḍulānaṃ bhattaṃ dāpeti, ‘‘kapparukkhehi vatthābharaṇāni gaṇhantū’’ti āṇāpeti, ‘‘gāvutikanidhikumbhiyā mukhaṃ vivarāpetvā yāpanamattaṃ gaṇhantū’’ti āṇāpeti. Sakalajambudīpavāsikesu dhanaṃ gahetvā gacchantesu nidhikumbhiyā aṅgulamattampi ūnaṃ nāhosīti ayamassa puññavato iddhi.

Jaṭilassa gahapatissa puññavato iddhīti jaṭilo nāma kassapassa bhagavato dhātucetiye katādhikāro takkasilāyaṃ seṭṭhi. Tassa kira mātā bārāṇasiyaṃ seṭṭhidhītā abhirūpā ahosi. Taṃ pannarasasoḷasavassuddesikakāle ārakkhanatthāya sattabhūmikassa pāsādassa uparitale vāsayiṃsu. Taṃ ekadivasaṃ vātapānaṃ vivaritvā bahi olokiyamānaṃ ākāsena gacchanto vijjādharo disvā uppannasineho vātapānena pavisitvā tāya saddhiṃ santhavamakāsi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi. Atha naṃ dāsī disvā ‘‘amma, kiṃ ida’’nti vatvā ‘‘hotu, kassaci mā ācikkhī’’ti vuttā bhayena tuṇhī ahosi. Sāpi dasame māse puttaṃ vijāyitvā navabhājanaṃ āharāpetvā tattha taṃ dārakaṃ nipajjāpetvā taṃ bhājanaṃ pidahitvā upari pupphadāmāni ṭhapetvā ‘‘imaṃ sīsena ukkhipitvā gantvā gaṅgāya vissajjehi, ‘kiṃ ida’nti ca puṭṭhā ‘ayyāya me balikamma’nti vadeyyāsī’’ti dāsiṃ āṇāpesi. Sā tathā akāsi. Heṭṭhāgaṅgāyapi dve itthiyo nhāyamānā taṃ bhājanaṃ udakena āhariyamānaṃ disvā ekā ‘‘mayhetaṃ bhājana’’nti āha. Ekā ‘‘yaṃ etassa anto, taṃ mayha’’nti vatvā bhājane sampatte taṃ ādāya thale ṭhapetvā vivaritvā dārakaṃ disvā ekā ‘‘mama bhājana’’nti vuttattā ‘‘dārako mameva hotī’’ti āha. Ekā ‘‘yaṃ bhājanassa anto, taṃ mamā’’ti vuttattā ‘‘mama dārako’’ti āha. Tā vivadamānā vinicchayaṃ gantvā amaccesu vinicchituṃ asakkontesu rañño santikaṃ agamaṃsu. Rājā tāsaṃ vacanaṃ sutvā ‘‘tvaṃ dārakaṃ gaṇha, tvaṃ bhājana’’nti āha. Yāya pana dārako laddho, sā mahākaccāyanattherassa upaṭṭhāyikā hoti. Sā taṃ dārakaṃ ‘‘therassa santike pabbājessāmī’’ti posesi. Tassa jātadivase gabbhamalassa dhovitvā anapanītattā kesā jaṭitā hutvā aṭṭhaṃsu. Tenassa jaṭiloteva nāmaṃ akaṃsu.

Tassa padasā vicaraṇakāle thero taṃ gehaṃ piṇḍāya pāvisi. Upāsikā theraṃ nisīdāpetvā āhāramadāsi. Thero dārakaṃ disvā ‘‘upāsike, dārako te laddho’’ti pucchi. ‘‘Āma, bhante, imāhaṃ tumhākaṃ santike pabbājessanti posesi’’nti āha. Thero ‘‘sādhū’’ti taṃ ādāya gacchanto ‘‘atthi nu kho imassa gihisampattiṃ

anubhavituṃ puññakamma''nti olokento ''mahāpuñño satto mahāsampattiṃ anubhavissati, daharo eva ca tāva, ñāṇampi tāvassa paripākaṃ na gacchatī''ti cintetvā taṃ ādāya takkasilāyaṃ ekassa upaṭṭhākassa gehaṃ agamāsi. So theraṃ vanditvā ṭhito dārakaṃ disvā ''dārako, bhante, laddho''ti pucchi. ''Āma, upāsaka, pabbajissati, daharo tāva tava santike hotū''ti. So ''sādhu, bhante''ti taṃ puttaṭṭhāne ṭhapetvā paṭijaggi. Tassa pana gehe dvādasa vassāni bhaṇḍakaṃ ussannaṃ hoti. So gāmantaraṃ gacchanto sabbampi taṃ bhaṇḍakaṃ āpaṇaṃ āharitvā tassa tassa bhaṇḍakassa mūlaṃ ācikkhitvā ''idañcidañca ettakaṃ nāma dhanaṃ gahetvā dadeyyāsī''ti vatvā pakkāmi.

Taṃ divasaṃ nagarapariggāhikā devatā antamaso jīrakamaricamattakenāpi atthike tasseva āpaṇābhimukhe kariṃsu. So dvādasa vassāni ussannabhaṇḍakaṃ ekadivaseneva vikkiṇi. Kuṭumbiko āgantvā āpaṇe kiñci adisvā ''sabbaṃ te, tāta, bhaṇḍakaṃ nāsita''nti āha. ''Na nāsitaṃ, tāta, sabbaṃ tumhehi vuttanayena vikkiṇitaṃ, idaṃ asukassa mūlaṃ, idaṃ asukassa mūla''nti sabbamūlaṃ tasseva appesi. Kuṭumbiko pasīditvā ''anaggho puriso yattha katthaci jīvituṃ samattho''ti attano vayappattaṃ dhītaraṃ tassa datvā ''gehamassa karothā''ti purise āṇāpetvā niṭṭhite gehe ''gacchatha tumhe, attano gehe vasathā''ti āha. Athassa gehapavisanakāle ekena pādena ummāre akkantamatte gehassa pacchimabhāge bhūmiṭṭhāne asītihattho suvaṇṇapabbato uṭṭhahi. Rājā kira jaṭilassa gehe bhūmiṃ bhinditvā suvaṇṇapabbato uṭṭhitoti sutvā tassa seṭṭhichattaṃ pesesi. So jaṭilaseṭṭhi nāma ahosīti ayamassa puññavato iddhi.

Meṇḍakassa seṭṭhissa puññavato iddhīti (mahāva. 296) meṇḍako nāma vipassimhi bhagavati katādhikāro magadharaṭṭhe bhaddiyanagare seṭṭhi. Tassa kira pacchimagehe aṭṭhakarīsamatte ṭhāne hatthiassausabhappamāṇā suvaṇṇameṇḍakā pathaviṃ bhinditvā piṭṭhiyā piṭṭhiṃ paharamānā uṭṭhahiṃsu, tesaṃ mukhesu pañcavaṇṇānaṃ suttānaṃ geṇḍukā pakkhittā honti. Sappitelamadhuphāṇitādīhi ca vatthacchādanahiraññasuvaṇṇādīhi ca atthe sati tesaṃ mukhato geṇḍukaṃ apanenti. Ekassapi meṇḍakassa mukhato sakalajambudīpavāsīnaṃ pahonakaṃ sappitelamadhuphāṇitavatthacchādanahiraññasuvaṇṇaṃ nikkhamati. Tato paṭṭhāyesa meṇḍakaseṭṭhīti paññāyīti ayamassa puññavato iddhi.

Ghositassa gahapatissa puññavato iddhīti ghosito (a. ni. aṭṭha. 1.1.260-261) nāma paccekasambuddhe katādhikāro sakkaraṭṭhe kosambiyaṃ seṭṭhi. So kira devalokato cavitvā kosambiyaṃ nagarasobhiniyā kucchismiṃ nibbatti. Sā taṃ vijātadivase suppe sayāpetvā saṅkārakūṭe chaḍḍāpesi. Dārakaṃ kākasunakhā parivāretvā nisīdiṃsu. Eko puriso taṃ disvāva puttasaññaṃ paṭilabhitvā ''putto me laddho''ti gehaṃ nesi. Tadā kosambikaseṭṭhi purohitaṃ disvā ''kiṃ, ācariya, ajja te tithikaraṇanakkhattādayo olokitā''ti pucchitvā ''āma, mahāseṭṭhī''ti vutte ''janapadassa kiṃ bhavissatī''ti pucchi. ''Imasmiṃ nagare ajja jātadārako jeṭṭhaseṭṭhi bhavissatī''ti āha. Tadā seṭṭhino bhariyā garugabbhā hoti, tasmā so sīghaṃ gehaṃ pesesi ''gaccha, jānāhi naṃ vijātā vā, na vā''ti. ''Na vijātā''ti sutvā gehaṃ gantvā kāḷiṃ nāma dāsiṃ pakkositvā sahassaṃ datvā ''gaccha, imasmiṃ nagare upadhāretvā ajja jātadārakaṃ gaṇhitvā ehī''ti āha. Sā upadhārentī taṃ gehaṃ gantvā taṃ dārakaṃ taṃ divasaṃ jātaṃ ñatvā sahassaṃ datvā ānetvā seṭṭhino dassesi. Seṭṭhi ''sace me dhītā jāyissati, tāya naṃ saddhiṃ nivāsetvā seṭṭhiṭṭhānassa sāmikaṃ karissāmi. Sace putto jāyissati, ghātessāmi na''nti cintetvā taṃ gehe vaḍḍhāpesi.

Athassa bhariyā katipāhaccayena puttaṃ vijāyi. Seṭṭhi ''imasmiṃ asati mama putto seṭṭhiṭṭhānaṃ labhissati. Idāneva naṃ māretuṃ vaṭṭatī''ti kāḷiṃ āmantetvā ''gaccha je, vajato gunnaṃ nikkhamanavelāya vajadvāramajjhe imaṃ tiriyaṃ nipajjāpehi, gāviyo naṃ madditvā māressanti, madditāmadditabhāvaṃ panassa ñatvā ehī''ti āha. Sā gantvā gopālakena vajadvāre vivaṭamatteyeva taṃ tathā nipajjāpesi. Gogaṇajeṭṭhako usabho aññasmiṃ kāle sabbapacchā nikkhamantopi taṃdivasaṃ sabbapaṭhamaṃ nikkhamitvā dārakaṃ catunnaṃ pādānaṃ antare katvā aṭṭhāsi. Anekasatā gāvo usabhassa dve passāni ghaṃsantiyo nikkhamiṃsu. Gopālakopi ''ayaṃ usabho pubbe sabbapacchā nikkhamati, ajja pana paṭhamaṃ nikkhamitvā dvāramajjhe niccalova ṭhito, kiṃ nu kho eta''nti cintetvā gantvā tassa heṭṭhā nipannaṃ dārakaṃ disvā puttasinehaṃ paṭilabhitvā ''putto me laddho''ti gehaṃ nesi.

Kāḷī gantvā seṭṭhinā pucchitā tamatthaṃ ārocetvā ''gaccha, naṃ puna imaṃ sahassaṃ datvā ānehī''ti vuttā puna ānetvā adāsi. Atha naṃ seṭṭhi āha – ''amma kāḷi, imasmiṃ nagare pañcasakaṭasatāni

paccūsakāle uṭṭhāya vāṇijjāya gacchanti, tvaṃ imaṃ netvā cakkamagge nipajjāpehi, goṇā vā naṃ maddissanti, cakkaṃ vā chindissati, pavattiñcassa ñatvā āgaccheyyāsī''ti. Sā gantvā cakkamagge nipajjāpesi. Sākaṭikajeṭṭhako purato ahosi. Athassa goṇā taṃ ṭhānaṃ patvā dhuraṃ chaḍḍesuṃ, punappunaṃ āropetvā pājiyamānāpi purato na gacchiṃsu. Evaṃ tassa tehi saddhiṃ vāyamantasseva aruṇaṃ uṭṭhahi. So ''kiṃ nāma goṇā kariṃsū''ti maggaṃ olokento dārakaṃ disvā ''bhāriyaṃ vata kamma''nti cintetvā ''putto me laddho''ti tuṭṭhamānaso taṃ gehaṃ nesi.

Kāḷīpi gantvā seṭṭhinā pucchitā taṃ pavattiṃ ācikkhitvā ''gaccha, naṃ puna sahassaṃ datvā ānehī''ti vuttā tathā akāsi. Atha naṃ seṭṭhi āha – ''idāni naṃ āmakasusānaṃ netvā gacchantare nipajjāpehi, tattha sunakhādīhi khādito, amanussena vā pahaṭo marissati, matāmatabhāvañcassa jānitvā āgaccheyyāsī''ti. Sā taṃ netvā tattha nipajjāpetvā ekamante aṭṭhāsi. Taṃ sunakhādayo vā amanusso vā upasaṅkamituṃ nāsakkhiṃsu. Atheko ajapālo ajā gocaraṃ nento susānapassena gacchati. Ekā ajā paṇṇāni khādamānā gacchantaraṃ pavisitvā dārakaṃ disvā jaṇṇukehi ṭhatvā dārakassa thanaṃ adāsi. Ajapālakena ''he he''ti sadde katepi na nikkhami. So ''yaṭṭhiyā naṃ paharitvā nīharissāmī''ti gacchantaraṃ paviṭṭho jaṇṇukehi ṭhatvā dārakaṃ khīraṃ pāyantiṃ disvā dārake puttasinehaṃ paṭilabhitvā ''putto me laddho''ti ādāya pakkāmi.

Kāḷī gantvā seṭṭhinā pucchitā taṃ pavattiṃ ācikkhitvā ''gaccha, naṃ puna sahassaṃ datvā ānehī''ti vuttā tathā akāsi. Aya naṃ seṭṭhi āha – ''amma, imaṃ ādāya corapapātapabbataṃ abhiruhitvā papāte khipa, pabbatakucchiyaṃ paṭihaññamāno khaṇḍākhaṇḍiko hutvā bhūmiyaṃ patissati, matāmatabhāvañcassa ñatvā āgaccheyyāsī''ti. Sā taṃ tathā netvā pabbatamatthake ṭhatvā khipi. Taṃ kho pana pabbatakucchiṃ nissāya mahāveḷugumbo pabbatānusāreneva vaḍḍhi, tassa matthakaṃ ghanajāto jiñjukagumbo avatthari. Dārako patanto kojave viya tasmiṃ pati. Taṃ divasañca naḷakārajeṭṭhakassa veṇubali patto hoti. So puttena saddhiṃ gantvā taṃ veḷugumbaṃ chindituṃ ārabhi. Tasmiṃ calite dārako saddamakāsi. So dārakasaddo viyāti ekena passena abhiruhitvā taṃ disvā ''putto me laddho''ti tuṭṭhacitto ādāya gato. Kāḷī gantvā seṭṭhinā pucchitā taṃ pavattiṃ ācikkhitvā ''gaccha, naṃ puna sahassaṃ datvā ānehī''ti vuttā tathā akāsi.

Seṭṭhino idañcidañca karontasseva dārako vaḍḍhito. Mahāghosavacanattā cassa ghositoteva nāmaṃ ahosi. So seṭṭhino akkhimhi kaṇṭako viya khāyi, ujukaṃ oloketumpi na visahi. Athassa maraṇūpāyaṃ cintento attano kumbhakārassa santikaṃ gantvā tassa ''kadā āvāpaṃ ālimpessasī''ti pucchitvā ''sve''ti vutte ''tena hi idaṃ sahassaṃ gaṇhitvā mamekaṃ kammaṃ karohī''ti āha. ''Kiṃ sāmī''ti? ''Eko me avajātaputto atthi, taṃ tava santikaṃ pesissāmi, atha naṃ gabbhaṃ pavesetvā tiṇhāya vāsiyā khaṇḍākhaṇḍikaṃ chinditvā cāṭiyaṃ pakkhipitvā āvāpe paveseyyāsīti. Idaṃ te sahassaṃ saccakārasadisaṃ, uttariṃ pana te kattabbayuttakaṃ pacchā karissāmī''ti. Kumbhakāro ''sādhū''ti sampaṭicchi.

Seṭṭhi punadivase ghositaṃ pakkositvā ''hiyyo mayā kumbhakāro ekaṃ kammaṃ āṇatto, ehi, tvaṃ tāta, tassa santikaṃ gantvā evaṃ vadehi 'hiyyo kira me pitarā āṇattaṃ kammaṃ nipphādehī'''ti pahiṇi. So ''sādhū''ti agamāsi. Taṃ tattha gacchantaṃ itaro seṭṭhino putto dārakehi saddhiṃ guḷakakīḷaṃ kīḷanto disvā pakkositvā ''kuhiṃ gacchasī''ti pucchitvā pitu sāsanaṃ gahetvā ''kumbhakārassa santika''nti vutte ''ahaṃ tattha gamissāmi, ime maṃ dārakā bahulakkhaṃ jiniṃsu, taṃ me paṭijinitvā dehī''ti āha. ''Ahaṃ pitu bhāyāmī''ti. ''Mā bhāyi, bhātika, ahaṃ taṃ sāsanaṃ harissāmī''ti. ''Bahūhi jito yāvāhaṃ āgacchāmi, tāva me lakkhaṃ paṭijināhī''ti. Ghosito kira guḷakakīḷāyaṃ cheko, tena naṃ evaṃ nibandhi. Sopi taṃ ''tena hi gantvā kumbhakāraṃ vadehi 'pitarā kira me hiyyo ekaṃ kammaṃ āṇattaṃ, taṃ nipphādehī'''ti uyyojesi. So tassa santikaṃ gantvā tathā avaca. Atha naṃ kumbhakāro seṭṭhinā vuttaniyāmena māretvā āvāpe khipi. Ghositopi divasabhāgaṃ kīḷitvā sāyanhasamayeva gehaṃ gantvā ''kiṃ, tāta, na gatosī''ti vutte attano agatakāraṇañca kaniṭṭhassa gatakāraṇañca ārocesi. Seṭṭhi ''dhī dhī''ti mahāviravaṃ viravitvā sakalasarīre pakkuthitalohito viya hutvā ''ambho kumbhakāra, mā nāsayi, mā nāsayī''ti bāhā paggayha kandanto tassa santikaṃ agamāsi. Kumbhakāro taṃ tathā āgacchantaṃ disvā ''sāmi, mā saddaṃ kari, kammaṃ nipphanna''nti āha. So pabbatena viya mahantena sokena avatthaṭo hutvā anappakaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedesi.

Evaṃ santepi pana seṭṭhi taṃ ujukaṃ oloketuṃ na sakkoti. ‘‘Kinti naṃ māreyya’’nti cintento ‘‘mama gāmasate āyuttakassa santikaṃ pesetvā mārāpessāmī’’ti upāyaṃ disvā ‘‘ayaṃ me avajātaputto, imaṃ māretvā vaccakūpe khipatu, evañca kate ahaṃ mātulassa kattabbayuttakaṃ jānissāmī’’ti tassa paṇṇaṃ likhitvā ‘‘tāta ghosita, amhākaṃ gāmasate āyuttako atthi, imaṃ paṇṇaṃ haritvā tassa dehī’’ti vatvā paṇṇaṃ tassa dussante bandhi. So pana akkharasamayaṃ na jānāti. Daharakālato paṭṭhāya hi taṃ mārāpentova seṭṭhi māretuṃ nāsakkhi, kiṃ akkharasamayaṃ sikkhāpessati. So attano maraṇapaṇṇameva dussante bandhitvā nikkhamanto āha – ‘‘pātheyyaṃ me, tāta, natthī’’ti. ‘‘Pātheyyena kammaṃ natthi, antarāmagge asukagāme nāma mama sahāyako seṭṭhi atthi, tassa ghare pātarāsaṃ katvā purato gacchā’’ti. So ‘‘sādhū’’ti pitaraṃ vanditvā nikkhanto taṃ gāmaṃ patvā seṭṭhigharaṃ pucchitvā gantvā seṭṭhijāyaṃ passi. ‘‘Kuto āgatosī’’ti ca vutte ‘‘antonagarato’’ti āha. ‘‘Kassa puttosī’’ti? ‘‘Tumhākaṃ sahāyaseṭṭhino, ammā’’ti. ‘‘Tvaṃsi ghosito nāmā’’ti? ‘‘Āma, ammā’’ti. Tassā saha dassaneneva tasmiṃ puttasineho uppajji. Seṭṭhino panekā dhītā atthi pannarasasoḷasavassuddesikā abhirūpā pāsādikā, taṃ rakkhituṃ ekameva pesanakārikaṃ dāsiṃ datvā sattabhūmikassa pāsādassa uparimatale sirigabbhe vasāpenti. Seṭṭhidhītā tasmiṃ khaṇe taṃ dāsiṃ antarāpaṇaṃ pesesi. Atha naṃ seṭṭhijāyā disvā ‘‘kuhiṃ gacchasī’’ti pucchitvā ‘‘ayyadhītāya pesanenā’’ti vutte ‘‘ito tāva ehi, tiṭṭhatu pesanaṃ, puttassa me pīṭhakaṃ attharitvā udakaṃ āharitvā pāde dhovitvā telaṃ makkhitvā sayanaṃ attharitvā dehi, pacchā pesanaṃ karissasī’’ti āha. Sā tathā akāsi.

Atha naṃ cirenāgataṃ seṭṭhidhītā santajjesi. Atha naṃ sā āha – ‘‘mā me kujjhi, seṭṭhiputto ghosito āgato, tassa idañcidañca katvā tattha gantvā āgatāmhī’’ti. Seṭṭhidhītāya ‘‘seṭṭhiputto ghosito’’ti nāmaṃ sutvāva pubbasannivāsavasena pemaṃ chaviādīni chinditvā aṭṭhimiñjaṃ āhacca ṭhitaṃ. Atha naṃ pucchi ‘‘kuhiṃ so ammā’’ti? ‘‘Sayane nipanno niddāyatī’’ti. ‘‘Atthi panassa hatthe kiñcī’’ti? ‘‘Dussante paṇṇaṃ atthī’’ti. Sā ‘‘kiṃ paṇṇaṃ nu kho eta’’nti tasmiṃ niddāyante mātāpitūnaṃ aññavihitatāya apassantānaṃ otaritvā tassa santikaṃ gantvā taṃ paṇṇaṃ mocetvā ādāya attano gabbhaṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya vātapānaṃ vivaritvā akkharasamaye kusalatāya taṃ paṇṇaṃ vācetvā ‘‘aho vata bālo attano maraṇapaṇṇaṃ dussante bandhitvā vicarati, sace mayā na diṭṭhaṃ assa, natthi tassa jīvita’’nti. Taṃ paṇṇaṃ phāletvā nāsetvā seṭṭhissa vacanena aparaṃ paṇṇaṃ likhi – ‘‘ayaṃ mama putto ghosito nāma, gāmasatato paṇṇākāraṃ āharāpetvā imassa janapadaseṭṭhino dhītarā saddhiṃ maṅgalaṃ katvā attano vasanagāmassa majjhe dvibhūmikaṃ gehaṃ kāretvā pākāraparikkhepena ceva purisaguttīhi ca susaṃvihitārakkhaṃ karotu, mayhaṃ idañcidañca mayā katanti sāsanaṃ pesetu. Evaṃ kate ahaṃ mātulassa kattabbayuttakaṃ jānissāmī’’ti likhitvā ca paṇṇaṃ saṅgharitvā dussanteyevassa bandhi.

So divasabhāgaṃ niddāyitvā uṭṭhāya bhuñjitvā pakkāmi, punadivase pātova taṃ gāmaṃ gantvā āyuttakaṃ gāmakiccaṃ karontameva passi. So taṃ disvā ‘‘kiṃ tātā’’ti pucchitvā ‘‘pitarā me tumhākaṃ paṇṇaṃ pesita’’nti vutte paṇṇaṃ gahetvā vācetvā tuṭṭhamānaso ‘‘passatha, bho, mama sāmino mayi sinehaṃ katvā jeṭṭhaputtassa maṅgalaṃ karotū’’ti mama santikaṃ pahiṇi. ‘‘Sīghaṃ dāruādīni āharathā’’ti gahapatike āṇāpetvā gāmamajjhe vuttappakāraṃ gehaṃ kārāpetvā gāmasatato paṇṇākāraṃ āharāpetvā janapadaseṭṭhino dhītaraṃ ānetvā maṅgalaṃ katvā seṭṭhissa sāsanaṃ pahiṇi ‘‘idañcidañca mayā kata’’nti.

Taṃ sutvā seṭṭhino ‘‘yaṃ kāremi, taṃ na hoti. Yaṃ na kāremi, taṃ hotī’’ti mahantaṃ domanassaṃ uppajji. Puttasokena saddhiṃ so soko ekato hutvā kucchidāhaṃ uppādetvā atisāraṃ janesi. Seṭṭhidhītāpi ‘‘sace koci seṭṭhino santikā āgacchati, mama akathetvā seṭṭhiputtassa paṭhamataraṃ mā kathethā’’ti āṇāpesi. Seṭṭhipi kho ‘‘na dāni duṭṭhaputtaṃ mama sāpateyyassa sāmikaṃ karissāmī’’ti cintetvā ekaṃ āyuttakaṃ āha – ‘‘mātula, puttaṃ me daṭṭhukāmomhi, ekaṃ pādamūlikaṃ pesetvā ekaṃ paṇṇaṃ likhitvā pesetvā mama puttaṃ pakkosāpehī’’ti. So ‘‘sādhū’’ti paṇṇaṃ datvā ekaṃ purisaṃ pesesi. Seṭṭhidhītā seṭṭhissa balavagilānakāle ghositakumāraṃ ādāya agamāsi. Seṭṭhi kālamakāsi. Rājā pitari kālaṅkate pitarā bhuttabhogaṃ datvā sabbasatena seṭṭhiṭṭhānaṃ adāsi. Ghositaseṭṭhi nāma hutvā mahāsampattiyaṃ ṭhito seṭṭhidhītāya kāḷiyā vacanena ādito paṭṭhāya sattasu ṭhānesu attano maraṇamuttabhāvaṃ ñatvā devasikaṃ satasahassaṃ vissajjetvā dānaṃ paṭṭhapesīti. Evamassa sattasu ṭhānesu arogabhāvo puññavato iddhi. Tattha gahanti gehaṃ vuccati, gahe pati **gahapati**. Mahāsālakule adhipatissetaṃ nāmaṃ. Kesuci potthakesu ghositānantaraṃ meṇḍako likhito.

Pañcannaṃ mahāpuññānaṃ puññavato iddhīti ettha puññiddhi pañcannaṃ mahāpuññānaṃ daṭṭhabbāti attho. Pañca mahāpuññā nāma meṇḍakaseṭṭhi, tassa bhariyā candapadumā, putto dhanañcayaseṭṭhi, suṇisā sumanadevī, doso puṇṇo nāmāti ime pañca janā paccekasambuddhe katādhikārā. Tesu meṇḍakaseṭṭhi aḍḍhaterasāni koṭṭhasatāni sodhāpetvā sīsaṃ nhāto dvāre nisīditvā uddhaṃ ulloketi, ākāsato rattasālidhārā opatitvā sabbakoṭṭhe pūreti. Tassa bhariyā taṇḍulaṃ ekanāḷimattaṃ gahetvā bhattaṃ pacāpetvā ekasmiṃ sūpabyañjanake sūpaṃ kāretvā sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitā dvārakoṭṭhake paññattāsane nisīditvā ‘‘sabbe bhattena atthikā āgacchantū’’ti ghosāpetvā pakkosāpetvā suvaṇṇakaṭacchuṃ ādāya āgatāgatānaṃ upanītabhājanāni pūretvā deti, sakaladivasampi dentiyā kaṭacchunā sakiṃ gahitaṭṭhānamattameva paññāyati. Tassa putto sīsaṃ nhāto sahassatthavikaṃ ādāya ‘‘kahāpaṇehi atthikā āgacchantū’’ti ghosāpetvā āgatāgatānaṃ gahitabhājanāni pūretvā deti. Thavikāya kahāpaṇasahassameva hoti. Tassa suṇisā sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitā catudoṇikaṃ vīhipiṭakaṃ ādāya āsane nisinnā ‘‘bījabhattena atthikā āgacchantū’’ti ghosāpetvā āgatāgatānaṃ gahitabhājanāni pūretvā deti, piṭakaṃ yathāpūritameva hoti. Tassa dāso sabbālaṅkārapaṭimaṇḍito suvaṇṇayuge suvaṇṇayottehi goṇe yojetvā suvaṇṇapatodayaṭṭhiṃ ādāya goṇānaṃ gandhapañcaṅgulikāni datvā visāṇesu suvaṇṇakosake paṭimuñcitvā khettaṃ gantvā pājeti, ito tisso, ito tisso, majjhe ekāti satta sītāyo bhijjitvā gacchanti. Jambudīpavāsino bhattabījahiraññasuvaṇṇādīsu yathārucitaṃ seṭṭhigehatoyeva gaṇhiṃsu. Anukkamena pana bhaddiyanagaraṃ anuppatte bhagavati bhagavato dhammadesanāya pañca mahāpuññā ca dhanañcayaseṭṭhissa dhītā visākhā ca sotāpattiphalaṃ pāpuṇiṃsu. Ayaṃ pana nesaṃ pañcannaṃ mahāpuññānaṃ puññavato iddhi. Saṅkhepena pana paripākagate puññasambhāre ijjhanakaviseso puññavato iddhi.

Vijjāmayiddhiniddese ijjhanākāraṃ gandhārivijjaṃ vā upacārasiddhaṃ patthitasiddhaṃ aññaṃ vā vijjaṃ dhārentīti **vijjādharā. Vijjaṃ parijappetvā**ti yathopacāraṃ vijjaṃ mukhena parivattetvā. Sesaṃ vuttatthamevāti.

Sammāpayogiddhiniddese ijjhanākāramattaṃ pucchitvā aññassa visesassa abhāvato ‘‘katamā’’ti apucchitvā pakāramattameva pucchantena ‘‘katha’’nti pucchā katā, tatheva ‘‘eva’’nti nigamanaṃ kataṃ. Ettha ca paṭipattisaṅkhātasseva sammāpayogassa dīpanavasena purimapāḷisadisāva pāḷi āgatā. Aṭṭhakathāyaṃ pana sakaṭabyūhādikaraṇavasena yaṃkiñci saṃvidahanaṃ yaṃkiñci sippakammaṃ yaṃkiñci vejjakammaṃ tiṇṇaṃ vedānaṃ uggahaṇaṃ tiṇṇaṃ piṭakānaṃ uggahaṇaṃ, antamaso kasanavapanādīni upādāya taṃ taṃ kammaṃ katvā nibbattaviseso **tattha tattha sammāpayogapaccayā ijjhanaṭṭhena iddhī**ti āgatāti.

Iddhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Abhisamayakathā

Abhisamayakathāvaṇṇanā

109. Idāni iddhikathānantaraṃ paramiddhibhūtaṃ abhisamayaṃ dassentena kathitāya abhisamayakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha **abhisamayo**ti saccānaṃ abhimukhena samāgamo, paṭivedhoti attho. **Kena abhisametī**ti kiṃ vuttaṃ hoti? ‘‘Evaṃ mahatthiyo kho, bhikkhave, dhammābhisamayo’’tiādīsu (saṃ. ni. 2.74) suttapadesu yo so abhisamayoti vutto, tasmiṃ abhisamaye vattamāne abhisametā puggalo kena dhammena saccāni abhisameti, abhimukho hutvā samāgacchati, paṭivijjhatīti vuttaṃ hotīti. Ayaṃ tāva codakassa pucchā. **Cittena abhisametī**ti cittaṃ vinā abhisamayābhāvato tathā vissajjanaṃ. **Hañcī**tiādi puna codanā. **Hañci** yadīti attho. ‘‘Cittenā’’ti vuttattā **tena hi aññāṇī abhisametī**ti āha. **Na aññāṇī abhisametī**ti cittamatteneva abhisamayābhāvato paṭikkhepo. **Ñāṇena abhisametī**ti paṭiññā. Puna **hañcī**tiādi ‘‘ñāṇenā’’ti vuttattā aññāṇī **acittako**ti codanā. **Na acittako abhisametī**ti acittakassa abhisamayābhāvato paṭikkhepo. **Cittena cā**tiādi paṭiññā. Puna **hañcī**tiādi sabbacittañāṇasādhāraṇavasena codanā. Sesacodanāvissajjanesupi eseva nayo.

Parato pana **kammassakatacittena ca ñāṇena cā**ti kammassakā sattāti evaṃ kammassakatāya

pavattacittena ca ñāṇena ca. **Saccānulomikacittena ca ñāṇena cā**ti saccapaṭivedhassa anukūlattā saccānulomikasaṅkhātena vipassanāsampayuttacittena ca vipassanāñāṇena ca. **Katha**nti yathā abhisamayo hoti, tathā kathetukamyatā pucchā. **Uppādādhipateyya**nti yasmā cittassa uppāde asati cetasikānaṃ uppādo natthi. Ārammaṇaggahaṇañhi cittaṃ tena saha uppajjamānā cetasikā kathaṃ ārammaṇe aggahite uppajjissanti. Abhidhammepi cittuppādeneva cetasikā vibhattā, tasmā maggañāṇassa uppāde adhipatibhūtaṃ cittanti attho. **Ñāṇassā**ti maggañāṇassa. **Hetu paccayo cā**ti janako ca upatthambhako ca. **Taṃsampayutta**nti tena ñāṇena sampayuttaṃ. **Nirodhagocara**nti nibbānārammaṇaṃ. **Dassanādhipateyya**nti sesānaṃ dassanakiccābhāvā nibbānadassane adhipatibhūtaṃ. **Cittassā**ti maggasampayuttacittassa. **Taṃsampayutta**nti tena cittena sampayuttaṃ.

20. Yasmā etampi pariyāyaṃ, na kevalaṃ cittañāṇehiyeva abhisamayo, atha kho sabbepi maggasampayuttacittacetasikā dhammā saccābhisamayakiccasādhanavasena abhisamayo nāma honti, tasmā tampi pariyāyaṃ dassetukāmo **kiṃ nu ettakoyeva abhisamayo**ti pucchitvā **na hī**ti taṃ vacanaṃ paṭikkhipitvā **lokuttaramaggakkhaṇe**tiādimāha. **Dassanābhisamayo**ti dassanabhūto abhisamayo. Esa nayo sesesupi. **Saccā**ti saccañāṇāni. Maggañāṇameva nibbānānupassanaṭṭhena **vipassanā. Vimokkho**ti maggavimokkho. **Vijjā**ti maggañāṇameva. **Vimuttī**ti samucchedavimutti. Nibbānaṃ abhisamīyatīti **abhisamayo,** sesā abhisamenti etehīti **abhisamayā**.

21. Puna maggaphalavasena abhisamayaṃ bhinditvā dassetuṃ **kiṃ nū**tiādimāha. Phalakkhaṇe panettha yasmā samucchedanaṭṭhena khaye ñāṇaṃ na labbhati, tasmā paṭippassaddhaṭṭhena **anuppāde ñāṇa**nti vuttaṃ. Sesaṃ pana yathānurūpaṃ veditabbanti. Idāni yasmā kilesappahāne sati abhisamayo hoti, abhisamaye ca sati kilesappahānaṃ hoti, tasmā codanāpubbaṅgamaṃ kilesappahānaṃ dassetukāmo **yvāya**ntiādimāha. Tattha **yvāya**nti yo ayaṃ maggaṭṭho ariyapuggalo. Evamādikāni panettha cattāri vacanāni codakassa pucchā. Puna **atīte kilese pajahatī**ti idaṃ codanāya okāsadānatthaṃ vissajjanaṃ. **Khīṇa**nti bhaṅgavasena khīṇaṃ. **Niruddha**nti santānavasena punappunaṃ anuppattiyā niruddhaṃ. **Vigata**nti vattamānakkhaṇato apagataṃ. **Vigametī**ti apagamayati. **Atthaṅgata**nti abhāvaṃ gataṃ. **Atthaṅgametī**ti abhāvaṃ gamayati. Tattha dosaṃ dassetvā **na atīte kilese pajahatī**ti paṭikkhittaṃ. Anāgatacodanāya **ajāta**nti jātiṃ appattaṃ. **Anibbatta**nti sabhāvaṃ appattaṃ. **Anuppanna**nti uppādato pabhuti uddhaṃ na paṭipannaṃ. **Apātubhūta**nti paccuppannabhāvena cittassa apātubhūtaṃ. Atītānāgate pajahato pahātabbānaṃ natthitāya aphalo vāyāmo āpajjatīti tadubhayampi paṭikkhittaṃ. **Ratto rāgaṃ pajahatī**ti vattamānena rāgena ratto tameva rāgaṃ pajahati. Vattamānakilesesupi eseva nayo. **Thāmagato**ti thirasabhāvaṃ gato. **Kaṇhasukkā**ti akusalā ca kusalā ca dhammā **yuganaddhā samameva vattantī**ti āpajjatīti attho. **Saṃkilesikā**ti evaṃ saṃkilesānaṃ sampayuttabhāve sati saṃkilese niyuttā **maggabhāvanā hotī**ti āpajjatīti attho. Evaṃ paccuppanne pajahato vāyāmena saddhiṃ pahātabbānaṃ atthitāya saṃkilesikā ca maggabhāvanā hoti, vāyāmo ca aphalo hoti. Na hi paccuppannānaṃ kilesānaṃ cittavippayuttatā nāma atthīti.

Na hīti catudhā vuttassa vacanassa paṭikkhepo. **Atthī**ti paṭijānanaṃ. **Yathā kathaṃ viyā**ti atthibhāvassa udāharaṇadassanatthaṃ pucchā. Yathā atthi, taṃ kena pakārena viya atthi, kiṃ viya atthīti attho. **Seyyathāpī**ti yathā nāma. **Taruṇarukkho**ti phaladāyakabhāvadīpanatthaṃ taruṇaggahaṇaṃ. **Ajātaphalo**ti phaladāyakattepi sati phalaggahaṇato purekālaggahaṇaṃ. **Tamena**nti taṃ rukkhaṃ. **Ena**nti nipātamattaṃ, taṃ etanti vā attho. **Mūlaṃ chindeyyā**ti mūlato chindeyya. **Ajātaphalā**ti ajātāni phalāni. **Evameva**nti evaṃ evaṃ. **Uppādo pavattaṃ nimittaṃ āyūhanā**ti catūhipi paccuppannakhandhasantānameva vuttaṃ. Yasmiñhi khandhasantāne yaṃ yaṃ maggañāṇaṃ uppajjati, tena tena maggañāṇena pahātabbānaṃ kilesānaṃ taṃ khandhasantānaṃ abījaṃ hoti, tassa abījabhūtattā tappaccayā te te kilesā anuppannā eva na uppajjanti. **Ādīnavaṃ disvā**ti aniccādito ādīnavaṃ disvā. **Anuppādo**tiādīhi catūhi nibbānameva vuttaṃ. **Cittaṃ pakkhandatī**ti maggasampayuttaṃ cittaṃ pakkhandati. **Hetunirodhā dukkhanirodho**ti kilesānaṃ bījabhūtassa santānassa anuppādanirodhā anāgatakkhandhabhūtassa dukkhassa hetubhūtānaṃ kilesānaṃ anuppādanirodho hoti. Evaṃ dukkhassa hetubhūtakilesānaṃ anuppādanirodhā dukkhassa anuppādanirodho hoti. Evaṃ kilesappahānayuttisabbhāvato eva **atthi maggabhāvanā**tiādimāha. Aṭṭhakathāyaṃ (visuddhi. 2.832) pana ‘‘etena kiṃ dīpitaṃ hoti? Bhūmiladdhānaṃ kilesānaṃ pahānaṃ dīpitaṃ hoti. Bhūmiladdhā pana kiṃ atītā

anāgatā, udāhu paccuppannāti? Bhūmiladdhuppannāyeva nāmā''ti vatvā kathitakilesappahānassa vitthārakathā sutamayañāṇakathāya maggasaccaniddesavaṇṇanāyaṃ vuttanayeneva veditabbā, idha pana maggañāṇena pahātabbā kilesāyeva adhippetāti.

Abhisamayakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Vivekakathā

Vivekakathāvaṇṇanā

22. Idāni pahānāvasānāya abhisamayakathāya anantaraṃ pahānākāraṃ dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya vivekakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **ye kecī**ti anavasesapariyādānaṃ. **Balakaraṇīyā**ti ūrubalena bāhubalena kattabbā. **Kammantā**ti dhāvanalaṅghanakasanavapanādīni kammāni. **Karīyantī**ti balavantehi karīyanti. **Sīlaṃ nissāyā**ti catupārisuddhisīlaṃ nissayaṃ katvā. **Bhāvetī**ti bhinnasīlassa bhāvanābhāvato idha pana lokiyalokuttarā maggabhāvanā adhippetāti. **Vivekanissita**nti tadaṅgavivekaṃ samucchedavivekaṃ nissaraṇavivekaṃ nissitaṃ. **Viveko**ti vivittatā. Ayañhi ariyamaggabhāvanānuyutto yogī vipassanākkhaṇe kiccato tadaṅgavivekanissitaṃ, ajjhāsayato nissaraṇavivekanissitaṃ, maggakkhaṇe kiccato samucchedavivekanissitaṃ, ārammaṇato nissaraṇavivekanissitaṃ bhāveti. Esa nayo **virāganissitā**dīsu. Vivekoyeva hi virajjanaṭṭhena virāgo, nirodhaṭṭhena nirodho, vosajjanaṭṭhena vosaggo. Atha vā kilesehi vivittattā viveko, kilesehi virattattā virāgo, kilesānaṃ niruddhattā nirodho, kilesānañca pariccattattā vissaṭṭhattā, nibbānecattassa ca vissaṭṭhattā vosaggo. Vosaggo pana duvidho pariccāgavosaggo ca pakkhandanavosaggo ca. Tattha **pariccāgavosaggo**ti vipassanākkhaṇe tadaṅgavasena, maggakkhaṇe samucchedavasena kilesappahānaṃ. **Pakkhandanavosaggo**ti vipassanākkhaṇe tanninnabhāvena, maggakkhaṇe ārammaṇakaraṇena nibbānapakkhandanaṃ. Tadubhayampi imasmiṃ lokiyalokuttaramissake atthavaṇṇanānaye vaṭṭati. Tathā hi ayaṃ sammādiṭṭhiādīsu ekeko dhammo yathāvuttena pakārena kilese ca pariccajati, nibbānañca pakkhandati. **Vosaggapariṇāmi**nti iminā pana sakalena vacanena vosaggatthaṃ pariṇāmitaṃ pariṇataṃ, paripaccitaṃ paripakkañcāti vuttaṃ hoti. Ayampi ariyamaggabhāvanānuyutto bhikkhu yathā sammādiṭṭhiādīsu ekeko dhammo kilesapariccāgavosaggatthañca nibbānapakkhandanavosaggatthañca paripaccati, yathā ca paripakko hoti, tathā naṃ bhāveti.

23. **Bījagāmabhūtagāmā**ti ettha mūlabījaṃ khandhabījaṃ aggabījaṃ phaḷubījaṃ bījabījanti (pāci. 91) pañcavidhaṃ bījaṃ, bījagāmo nāma bījasamūhoti attho. Tadeva pana sampannanīlaṅkurapātubhāvato paṭṭhāya bhūtagāmo nāma, bhūtānaṃ jātānaṃ nibbattamūlanīlaṅkurānaṃ samūhoti attho. Devatāpariggahe sati nīlaṅkurakālato pabhuti hotīti tesaṃ devatāsaṅkhātānaṃ bhūtānaṃ gāmotipi bhūtagāmoti vadanti. **Vuddhi**nti aṅkurādivasena. **Viruḷhi**nti khandhādivasena. **Vepulla**nti pupphādivasena. Dhammesu pana **vuddhi**nti apubbadhammappavattivasena. **Viruḷi**nti sakiccakaraṇasādhanavasena. **Vepulla**nti kiccanipphattivasena vipulabhāvanti attho. Vipulattantipi pāṭho. Atha vā etāni tīṇi padāni sīlasamādhipaññāhipi yojenti.

Maggaṅganiddesavaṇṇanā

24. Suttantaniddese **sammādiṭṭhiyā**ti sāmivacanaṃ. Jhānavipassanāmaggaphalanibbānesu lokiyaviratisampayuttacitte ca yathāyogaṃ sampayogato ca ārammaṇato ca vattamānāya sammādiṭṭhiyā sāmaññalakkhaṇato ekībhūtāya sammādiṭṭhiyā. **Vikkhambhanaviveko**ti vikkhambhanavasena dūrīkaraṇavasena viveko. Kesaṃ? Nīvaraṇānaṃ. Tassa **paṭhamaṃ jhānaṃ bhāvayato**tiādi vikkhambhanavasena paṭhamajjhānameva vuttaṃ. Tasmiṃ vutte sesajjhānānipi vuttāneva honti. Jhānesupi sammādiṭṭhiyā vijjamānattā sammādiṭṭhiyā viveko nāma hoti. **Tadaṅgaviveko**ti tena tena vipassanāñāṇaṅgena viveko. **Diṭṭhigatāna**nti diṭṭhivivekassa dukkarattā padhānattā ca diṭṭhivivekova vutto. Tasmiṃ vutte niccasaññādivivekopi vuttova hoti. **Nibbedhabhāgiyaṃ samādhi**nti

vipassanāsampayuttasamādhiṃ. **Samucchedaviveko**ti kilesānaṃ samucchedena viveko. **Lokuttaraṃ khayagāmimagga**nti khayasaṅkhātanibbānagāmilokuttaramaggaṃ. **Paṭippassaddhiviveko**ti kilesānaṃ paṭippassaddhiyā viveko. **Nissaraṇaviveko**ti sabbasaṅkhatanissaraṇabhūto saṅkhāraviveko. **Chandajāto hotī**ti pubbabhāge jātadhammachando hoti. **Saddhādhimutto**ti pubbabhāgeyeva saddhāya adhimutto hoti. **Cittañcassa svādhiṭṭhita**nti pubbabhāgeyeva cittañca assa yogissa suadhiṭṭhitaṃ suṭṭhu patiṭṭhitaṃ hoti. Iti chando saddhā cittanti ime tayo dhammā pubbabhāge uppannavivekānaṃ upanissayattā nissayā nāma. Keci pana ''cittañcassa svādhiṭṭhitanti samādhi vutto''ti vadanti. **Virāgā**dīsupi eseva nayo.

Nirodhavāre pana nirodhasaddato aññaṃ pariyāyavacanaṃ dassentena **amatā dhātū**ti vuttaṃ, sesesu **nirodho nibbāna**nti ubhayatthāpi nibbānameva. **Dvādasa nissayā**ti chandasaddhācittāniyeva vivekādīsu catūsu ekekasmiṃ tayo tayo katvā dvādasa nissayā honti.

25. Sammāsaṅkappavāyāmasatisamādhīnampi imināva nayena atthayojanā veditabbā. Sammāvācākammantā jīvānaṃ pana jhānakkhaṇe vipassanākkhaṇe ca abhāvā jhānavipassanānaṃ pubbabhāgaparabhāgavasena vattamānā viratiyo jhānavipassanā sannissitā katvā vuttāti veditabbaṃ. Nīvaraṇānaṃ diṭṭhigatānañca vivekavirāganirodhapaṭinissaggā tathā pavattamānānaṃ viratīnaṃ vivekādayo nāmāti veditabbaṃ. Yathā aṭṭhakanipāte ''tato, tvaṃ bhikkhu, imaṃ samādhiṃ savitakkaṃ savicārampi bhāveyyāsi, avitakkavicāramattampi bhāveyyāsi, avitakkaṃ avicārampi bhāveyyāsi, sappītikampi bhāveyyāsi, nippītikampi bhāveyyāsi, sātasahagatampi bhāveyyāsi, upekkhāsahagatampi bhāveyyāsī''ti (a. ni. 8.63) mettādayo kāyānupassanādayo ca niyakajjhattamūlasamādhivasena catukkapañcakajjhānikā viya vuttā, evamidhāpi pubbabhāgaparabhāgavasena viratiyo vuttāti veditabbaṃ. Byañjanacchāyamattaṃ gahetvā na bhagavā abbhācikkhitabbo. Gambhīrañhi buddhavacanaṃ, ācariye payirupāsitvā adhippāyato gahetabbaṃ.

26-27. Bojjhaṅgabalaindriyavāresupi imināva nayena attho veditabboti.

Vivekakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Cariyākathā

Cariyākathāvaṇṇanā

28-29. Idāni vivekakathānantaraṃ paramavivekabhūtassa nissaraṇavivekasaṅkhātassa nibbānassa sacchikaraṇīyassa sacchikiriyopāyadassanatthaṃ, tathā sacchikatanirodhassa lokahitasukhakiriyākaraṇadassanatthañca indriyakathāya niddiṭṭhāpi cariyākathā puna kathitā. Tassā atthavaṇṇanā indriyakathāya kathitāyevāti.

Cariyākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Pāṭihāriyakathā

Pāṭihāriyakathāvaṇṇanā

30. Idāni lokatthacariyāpariyosānāya cariyākathāya anantaraṃ lokatthānusāsanapariyosānaṃ pāṭihāriyaṃ dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya pāṭihāriyakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **pāṭihāriyānī**ti paccanīkapaṭiharaṇavasena pāṭihāriyāni. **Iddhipāṭihāriya**nti ijjhanavasena iddhi, paṭiharaṇavasena pāṭihāriyaṃ, iddhiyeva pāṭihāriyaṃ iddhipāṭihāriyaṃ. Itaresu pana ādissanavasena **ādesanaṃ,** anusāsanavasena **anusāsanī**. Sesaṃ vuttanayameva.

Idhāti imasmiṃ loke. **Ekacco**ti eko poso. Iddhipāṭihāriyaniddeso heṭṭhā vuttatthoyeva. **Nimittena**

ādisatīti āgatanimittena vā gatanimittena vā ṭhitanimittena vā katheti. **Evampi te mano**ti evampi tava mano somanassito vā domanassito vā kāmavitakkādisampayutto vā. Api-saddo sampiṇḍanattho. **Itthampi te mano**ti somanassitādito ekekavidhepi citte nānappakāraparidīpanaṃ. **Itipi te citta**nti itipi tava cittaṃ, imañca imañca atthaṃ cintayamānaṃ pavattatīti attho. **Bahuṃ cepi ādisatī**ti cittato aññaṃ vā idañca idañca nāma ahosi bhavati bhavissatīti bahukampi katheti. **Tatheva taṃ hoti, no aññathā**ti taṃ sabbampi yathā yathā kathitaṃ, tatheva hoti, aññathā na hoti.

Na heva kho nimittena ādisatīti nimittaṃ jānantopi kevalaṃ nimitteneva na katheti. **Apicā**ti aparapariyāyadassanaṃ. **Manussāna**nti cittaṃ jānanakamanussānaṃ. **Amanussāna**nti sāvitānaṃ vā assāvitānaṃ vā yakkhapisācādīnaṃ. **Devatāna**nti cātumahārājikādīnaṃ. **Saddaṃ sutvā**ti aññassa cittaṃ ñatvā kathentānaṃ saddaṃ suṇitvā. **Panā**ti nipāto puna ārambhe. **Vitakkayato**ti yaṃ vā taṃ vā vitakkena vitakkentassa. **Vicārayato**ti vitakkasampayutteneva vicārena vicārentassa. **Vitakkavipphārasaddaṃ sutvā**ti vitakkavegavasena uppannaṃ vippalapantānaṃ suttappamattādīnaṃ kūjanasaddaṃ sutvā. Yaṃ vitakkayato so saddo uppanno, tassa vasena ‘‘evampi te mano’’tiādīni ādisati.

Avitakkaṃ avicāraṃ samādhinti vitakkavicārakkhobhavirahitasantacittassāpi jānanasamatthataṃ dassentena vuttaṃ, sesacittajānane pana vattabbameva natthi. **Cetasā ceto paricca pajānātī**ti cetopariyañāṇalābhī. **Bhoto**ti bhavantassa. **Manosaṅkhārā paṇihitā**ti cittasaṅkhārā ṭhapitā. **Amukaṃ nāma vitakkaṃ vitakkayissatī**ti kusalādivitakkaṃ vitakkayissati pavattayissatīti pajānāti. Pajānanto ca āgamanena jānāti, pubbabhāgena jānāti, antosamāpattiyaṃ cittaṃ oloketvā jānāti. **Āgamanena jānāti** nāma kasiṇaparikammakāleyeva ‘‘yenākārenesa kasiṇabhāvanaṃ āraddho paṭhamajjhānaṃ vā dutiyādijjhānaṃ vā aṭṭha samāpattiyo vā uppādessatī’’ti jānāti. **Pubbabhāgena jānāti** nāma paṭhamavipassanāya āraddhāya evaṃ jānāti, ‘‘yenākārenesa vipassanaṃ āraddho sotāpattimaggaṃ vā uppādessati…pe… arahattamaggaṃ vā uppādessatī’’ti jānāti. **Antosamāpattiyaṃ cittaṃ oloketvā jānāti** nāma ‘‘yenākārena imassa manosaṅkhārā ṭhapitā, imassa nāma cittassa anantarā imaṃ nāma vitakkaṃ vitakkessati, ito vuṭṭhitassa etassa hānabhāgiyo vā samādhi bhavissati, ṭhitibhāgiyo vā visesabhāgiyo vā nibbedhabhāgiyo vā, abhiññāyo vā uppādessatī’’ti jānāti. **Bahuṃ cepi ādisatī**ti cetopariyañāṇassa cittacetasikānaṃyeva ārammaṇakaraṇato sarāgādisoḷasapabhedavaseneva bahuṃ cepi katheti, na aññavasenāti veditabbaṃ. **Tatheva taṃ hotī**ti idaṃ ekaṃsena tatheva hoti. Cetopariyañāṇavasena ñātañhi aññathābhāvī nāma natthi.

Evaṃ vitakkethāti evaṃ nekkhammavitakkādayo pavattentā vitakketha. **Mā evaṃ vitakkayitthā**ti evaṃ kāmavitakkādayo pavattentā mā vitakkayittha. **Evaṃ manasi karothā**ti evaṃ aniccasaññameva, dukkhasaññādīsu vā aññataraṃ manasi karotha. **Mā evaṃ manasākatthā**ti evaṃ niccantiādinā nayena mā manasi akattha. **Idaṃ pajahathā**ti idaṃ pañcakāmaguṇarāgādiṃ pajahatha. **Idaṃ upasampajja viharathā**ti idaṃ catumaggaphalappabhedaṃ lokuttaradhammameva pāpuṇitvā nipphādetvā viharatha.

31. Idāni iddhipāṭihāriye aparaṃ pariyāyaṃ visesena dassento **nekkhammaṃ ijjhatīti iddhī**tiādimāha. Tattha **kāmacchandaṃ paṭiharatī**ti attano paṭipakkhabhūtaṃ kāmacchandaṃ paṭibalaṃ hutvā harati pajahatīti tadeva nekkhammaṃ pāṭihāriyaṃ nāmāti attho. **Ye tena nekkhammena samannāgatā**ti evaṃ kāmacchandapaṭihārakena tena nekkhammena ye puggalā paṭilābhavasena samannāgatā. **Visuddhacittā**ti kāmacchandābhāvato visuddhacittā. **Anāvilasaṅkappā**ti kāmasaṅkappena anālulitanekkhammasaṅkappā. **Iti ādesanāpāṭihāriya**nti paracittakusalena vā aññena vā sammāsambuddhena vā buddhasāvakehi vā evaṃ ādesanā pāṭihāriyanti attho. Atha vā iti evaṃ ādisanaṃ ādesanāpāṭihāriyanti ādesanasaddo pāṭhasesaṃ katvā payujjitabbo. **Evaṃ āsevitabba**nti iminā ca pakārena iminā ca pakārena ādito sevitabbaṃ. Sesattayepi eseva nayo. **Tadanudhammatā sati upaṭṭhapetabbā**ti tassa nekkhammassa anukūlabhūtā sati bhusaṃ ṭhapetabbā. **Iti anusāsanīpāṭihāriya**nti ettha ādesanāpāṭihāriyayojanāya viya yojanā kātabbā. Abyāpādādīsupi eseva nayo. Pāṭho pana jhānādīni saṅkhipitvā ante arahattamaggameva dassetvā likhito. Tattha catūsupi maggesu ‘‘evaṃ āsevitabbo’’tiādi ekacittakkhaṇikattā maggassa pubbabhāgavasena vuttanti veditabbaṃ. Maggassa hi pubbabhāgabhūtāya lokiyamaggasaṅkhātāya vuṭṭhānagāminiyā vipassanāya magguppādanatthaṃ āsevanādīsu katesu tāya uppanno maggopi āsevito bhāvito bahulīkato nāma hotīti veditabbaṃ. Sabbatthikavādācariyā pana

‘‘ekekamaggo soḷasakkhaṇiko’’ti vadanti. Tadanudhammatāsatiupaṭṭhāpanaṃ pana pubbabhāge yujjatiyevāti.

32. Puna **nekkhammaṃ ijjhatīti iddhī**tiādīni ‘‘iddhipāṭihāriya’’ntipadassa kammadhārayasamāsattadīpanatthaṃ vuttāni. Suttante vuttesu tīsu iddhipāṭihāriyasseva samāsatte vutte sesānaṃ dvinnampi vuttova hotīti imasmiṃ pariyāye mūlabhūtassa iddhipāṭihāriyasseva samāsattho vuttoti veditabbanti.

Pāṭihāriyakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Samasīsakathā

Samasīsakathāvaṇṇanā

33. Idāni pāṭihāriyakathānantaraṃ ādipāṭihāriyabhūtassa iddhipāṭihāriyasaṅgahitassa samasīsibhāvassa iddhipāṭihāriyabhāvadīpanatthaṃ ñāṇakathāya niddiṭṭhāpi samasīsakathā iddhipāṭihāriyasambandhena puna kathitā. Tassā atthavaṇṇanā tattha kathitāyevāti.

Samasīsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Satipaṭṭhānakathā

Satipaṭṭhānakathāvaṇṇanā

34. Idāni samasīsakathānantaraṃ attanā vuttassa iddhipāṭihāriyassa sādhake satta anupassanāvisese dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya satipaṭṭhānakathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **cattāro**ti gaṇanaparicchedo, tena na tato heṭṭhā, na uddhanti satipaṭṭhānaparicchedaṃ dīpeti. **Ime**ti niddisitabbanidassanaṃ. **Bhikkhave**ti dhammapaṭiggāhakapuggalālapanaṃ. **Satipaṭṭhānā**ti tayo satipaṭṭhānā satigocaropi, tidhā paṭipannesu sāvakesu satthuno paṭighānunayavītivattatāpi, satipi. ‘‘Catunnaṃ, bhikkhave, satipaṭṭhānānaṃ samudayañca atthaṅgamañca desessāmī’’tiādīsu (saṃ. ni. 5.408) hi satigocaro ‘‘satipaṭṭhāna’’nti vutto. Tassattho – patiṭṭhāti tasminti paṭṭhānaṃ. Kā patiṭṭhāti? Sati. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānanti.

‘‘Tayo satipaṭṭhānā yadariyo sevati, yadariyo sevamāno satthā gaṇamanusāsitumarahatī’’ti (ma. ni. 3.304, 311) ettha tidhā paṭipannesu sāvakesu satthuno paṭighānunayavītivattatā ‘‘satipaṭṭhāna’’nti vuttā. Tassattho – paṭṭhapetabbato paṭṭhānaṃ, pavattayitabbatoti attho. Kena paṭṭhapetabbatoti? Satiyā. Satiyā paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānanti. ‘‘Cattāro satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrentī’’tiādīsu (ma. ni. 3.147) pana satiyeva ‘‘satipaṭṭhāna’’nti vuttā. Tassattho – patiṭṭhātīti paṭṭhānaṃ, upaṭṭhāti okkanditvā pakkhanditvā vattatīti attho. Satiyeva paṭṭhānaṃ satipaṭṭhānaṃ. Atha vā saraṇaṭṭhena sati, upaṭṭhānaṭṭhena upaṭṭhānaṃ. Iti sati ca sā upaṭṭhānañcātipi satipaṭṭhānaṃ. Idamidha adhippetaṃ. Yadi evaṃ kasmā satipaṭṭhānāti bahuvacanaṃ katanti? Satibahuttā. Ārammaṇabhedena hi bahukā tā satiyoti.

Katame cattāroti kathetukamyatāpucchā. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Bhikkhū**ti saṃsāre bhayaṃ ikkhatīti bhikkhu. Sesapadānaṃ atthavaṇṇanā panettha sutamayañāṇakathāya maggasaccaniddesavaṇṇanāyaṃ vuttāyevāti.

Kasmā pana bhagavatā cattārova satipaṭṭhānā vuttā anūnā anadhikāti? Veneyyahitattā. Taṇhācaritadiṭṭhicaritasamathayānikavipassanāyānikesu hi mandatikkhavasena dvedhā dvedhā pavattesu mandassa taṇhācaritassa oḷārikaṃ kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa sukhumaṃ vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Diṭṭhicaritassāpi mandassa nātippabhedagataṃ cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa atippabhedagataṃ

dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ. Samathayānikassa ca mandassa akicchena adhigantabbanimittaṃ paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ visuddhimaggo, tikkhassa oḷārikārammaṇe asaṇṭhahanato dutiyaṃ. Vipassanāyānikassapi mandassa nātippabhedagatārammaṇaṃ tatiyaṃ, tikkhassa atippabhedagatārammaṇaṃ catutthaṃ. Iti cattārova vuttā anūnā anadhikāti.

Subhasukhaniccaattavipallāsappahānatthaṃ vā. Kāyo hi asubho, tattha ca subhavipallāsavipallatthā sattā. Tesaṃ tattha asubhabhāvadassanena tassa vipallāsassa pahānatthaṃ paṭhamaṃ satipaṭṭhānaṃ vuttaṃ. Sukhaṃ niccaṃ attāti gahitesupi ca vedanādīsu vedanā dukkhā, cittaṃ aniccaṃ, dhammā anattā, tesu ca sukhaniccaattavipallāsavipallatthā sattā. Tesaṃ tattha dukkhādibhāvadassanena tesaṃ vipallāsānaṃ pahānatthaṃ sesāni tīṇi vuttānīti evaṃ subhasukhaniccaattavipallāsappahānatthaṃ vā cattārova vuttā. Na kevalañca vipallāsappahānatthameva, caturoghayogāsavaganthaupādānaagatippahānatthampi catubbidhāhārapariññatthampi cattārova vuttāti veditabbaṃ.

35. (Ka) suttantaniddese **pathavīkāya**nti imasmiṃ rūpakāye pathavīdhātu. Sakalasarīre pana pathavīdhātūnaṃ bahukattā sabbapathavīdhātusaṅgahatthaṃ samūhatthena kāyaggahaṇaṃ kataṃ. **Āpokāyā**dīsupi eseva nayo. **Kesakāyā**dīnampi bahukattā kesakāyādigahaṇaṃ kataṃ. **Vakkā**dīni pana paricchinnattā kāyaggahaṇaṃ nārahantīti tesaṃ gahaṇaṃ na katanti veditabbaṃ.

(Kha) **sukhaṃ vedana**ntiādīsu **sukhaṃ vedana**nti kāyikaṃ vā cetasikaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ. Tathā **dukkhaṃ vedanaṃ. Adukkhamasukhaṃ vedana**nti pana cetasikameva upekkhāvedanaṃ. **Sāmisaṃ sukhaṃ vedana**nti cha gehasitasomanassavedanā. **Nirāmisaṃ sukhaṃ vedana**nti cha nekkhammasitasomanassavedanā. **Sāmisaṃ dukkhaṃ vedana**nti cha gehasitadomanassavedanā. **Nirāmisaṃ dukkhaṃ vedana**nti cha nekkhammasitadomanassavedanā. **Sāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedana**nti cha gehasitaupekkhāvedanā. **Nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedana**nti cha nekkhammasitaupekkhāvedanā.

(Ga) **sarāgaṃ citta**ntiādīni ñāṇakathāyaṃ vuttatthāni.

(Gha) **tadavasese dhamme**ti tehi kāyavedanācittehi avasese tebhūmakadhamme. Sabbattha **tena ñāṇenā**ti tena sattavidhena anupassanāñāṇena. Yāni panettha antarantarā avuttatthāni, tāni heṭṭhā tattha tattha vuttatthānevāti.

Satipaṭṭhānakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Vipassanākathā

Vipassanākathāvaṇṇanā

36. Idāni vipassanāpaṭisaṃyuttāya satipaṭṭhānakathāya anantaraṃ vipassanāpabhedaṃ dassentena kathitāya suttantapubbaṅgamāya vipassanākathāya apubbatthānuvaṇṇanā. Tattha suttante tāva **so**iti sabbanāmattā yo vā so vā sabbopi saṅgahito hoti. **Vatā**ti ekaṃsatthe nipāto. **Kañci saṅkhāra**nti appamattakampi saṅkhāraṃ. **Anulomikāya khantiyā**ti ettha vipassanāñāṇameva lokuttaramaggaṃ anulometīti anulomikaṃ, tadeva khantimapekkhitvā anulomikā. Sabbasaṅkhārā tassa aniccato dukkhato anattato khamanti ruccantīti khanti. Sā mudukā majjhimā tikkhāti tividhā. Kalāpasammasanādikā udayabbayañāṇapariyosānā mudukānulomikā khanti. Bhaṅgānupassanādikā saṅkhārupekkhāñāṇapariyosānā majjhimānulomikā khanti. Anulomañāṇaṃ tikkhānulomikā khanti. **Samannāgato**ti upeto. **Netaṃ ṭhānaṃ vijjatī**ti yathāvuttaṃ etaṃ ṭhānaṃ etaṃ kāraṇaṃ na vijjati. **Sammattaniyāma**nti ettha ‘‘hitasukhāvaho me bhavissatī’’ti evaṃ āsīsato tatheva sambhavato asubhādīsu ca asubhantiādiaviparītappavattisabbhāvato ca sammā sabhāvoti sammatto, anantaraphaladānāya arahattuppattiyā ca niyāmabhūtattā niyāmo, nicchayoti attho. Sammatto ca so niyāmo cāti

sammattaniyāmo. Ko so? Lokuttaramaggo, visesato pana sotāpattimaggo. Tena hi magganiyāmena niyatattā ''niyato sambodhiparāyaṇo''ti (pārā. 21; dī. ni. 1.373) vuttaṃ. Taṃ sammattaniyāmaṃ okkamissati pavisissatīti etaṃ aṭṭhānanti attho. Gotrabhuno pana maggassa āvajjanaṭṭhāniyattā taṃ anādiyitvā anulomikakhantiyā anantaraṃ sammattaniyāmokkamanaṃ vuttanti veditabbaṃ. Atha vā aṭṭhārasasu mahāvipassanāsu gotrabhu vivaṭṭanānupassanā hotīti anulomikakhantiyā eva saṅgahitā hoti. Catūsupi suttantesu imināva nayena attho veditabbo. Etehi anulomikakhantisammattaniyāmacatuariyaphalavasena ca cha dhammāti chakkanipāte (a. ni. 6.98, 101) cattāro suttantā vuttā. Kaṇhapakkhasukkapakkhadvayavasena hi cattāro suttantāva hontīti.

37. **Katihākārehī**tiādike pucchāpubbaṅgame suttantaniddese **pañcakkhandhe aniccato**tiādīsu nāmarūpañca nāmarūpassa paccaye ca pariggahetvā kalāpasammasanavasena āraddhavipassako yogāvacaro pañcasu khandhesu ekekaṃ khandhaṃ aniccantikatāya ādiantavatāya ca **aniccato** passati. Uppādavayapaṭipīḷanatāya dukkhavatthutāya ca **dukkhato**. Paccayayāpanīyatāya rogamūlatāya ca **rogato**. Dukkhatāsūlayogitāya kilesāsucipaggharaṇatāya uppādajarābhaṅgehi uddhumātaparipakkapabhinnatāya ca **gaṇḍato**. Pīḷājanakatāya antotudanatāya dunnīharaṇīyatāya ca **sallato**. Vigarahaṇīyatāya avaḍḍhiāvahanatāya aghavatthutāya ca **aghato**. Aseribhāvajanakatāya ābādhapadaṭṭhānatāya ca **ābādhato**. Avasatāya avidheyyatāya ca **parato**. Byādhijarāmaraṇehi lujjanapalujjanatāya **palokato**. Anekabyasanāvahanatāya **ītito**. Aviditānaṃyeva vipulānaṃ anatthānaṃ āvahanato sabbūpaddavavatthutāya ca **upaddavato**. Sabbabhayānaṃ ākaratāya ca dukkhavūpasamasaṅkhātassa paramassāsassa paṭipakkhabhūtatāya ca **bhayato**. Anekehi anatthehi anubaddhatāya dosūpasaṭṭhatāya upasaggo viya anadhivāsanārahatāya ca **upasaggato**. Byādhijarāmaraṇehi ceva lobhādīhi ca lokadhammehi pacalitatāya **calato**. Upakkamena ceva sarasena ca pabhaṅgupagamanasīlatāya **pabhaṅguto**. Sabbāvatthanipātitāya thirabhāvassa ca abhāvatāya **addhuvato**. Atāyanatāya ceva alabbhaneyyakhematāya ca **atāṇato**. Allīyituṃ anarahatāya allīnānampi ca leṇakiccākāritāya **aleṇato**. Nissitānaṃ bhayasārakattābhāvena **asaraṇato**. Yathāparikappitehi dhuvasubhasukhattabhāvehi rittatāya **rittato**. Rittatāyeva **tucchato,** appakattā vā. Appakampi hi loke tucchanti vuccati. Sāminivāsivedakakārakādhiṭṭhāyakavirahitatāya **suññato**. Sayañca asāmikabhāvāditāya **anattato**. Pavattidukkhatāya dukkhassa ca ādīnavatāya **ādīnavato**. Atha vā ādīnaṃ vāti gacchati pavattatīti ādīnavo. Kapaṇamanussassetaṃ adhivacanaṃ, khandhāpi ca kapaṇāyevāti ādīnavasadisatāya ādīnavato. Jarāya ceva maraṇena cāti dvedhā pariṇāmapakatitāya **vipariṇāmadhammato**. Dubbalatāya pheggu viya sukhabhañjanīyatāya ca **asārakato**. Aghahetutāya **aghamūlato**. Mittamukhasapatto viya vissāsaghātitāya **vadhakato**. Vigatabhavatāya vibhavasambhūtatāya ca **vibhavato**. Āsavapadaṭṭhānatāya **sāsavato**. Hetupaccayehi abhisaṅkhatatāya **saṅkhatato**. Maccumārakilesamārānaṃ āmisabhūtatāya **mārāmisato**. Jātijarābyādhimaraṇapakatitāya **jātijarābyādhimaraṇadhammato**. Sokaparidevaupāyāsahetutāya **sokaparidevaupāyāsadhammato**. Taṇhādiṭṭhiduccaritasaṃkilesānaṃ visayadhammatāya **saṃkilesikadhammato** passati. Sabbesu ca imesu ''passatī''ti pāṭhaseso daṭṭhabbo.

38. **Pañcakkhandhe**ti samūhato vuttepi ekekakhandhavasena atthavaṇṇanā kalāpasammasanañāṇaniddese visuṃ visuṃ āgatattā pariyosāne ca visuṃ visuṃ khandhānaṃ vasena anupassanānaṃ gaṇitattā samūhe pavattavacanānaṃ avayavepi pavattisambhavato ca katāti veditabbā, visuṃ visuṃ pavattasammasanānaṃ ekato saṅkhipitvā vacanavasena vā ''pañcakkhandhe''ti vuttanti veditabbaṃ. ''Ekappahārena pañcahi khandhehi vuṭṭhātī''ti (visuddhi. 2.783) aṭṭhakathāvacanasabbhāvato vā pañcannaṃ khandhānaṃ ekato sammasanaṃ vā yujjatiyevāti. **Pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho niccaṃ nibbānanti passanto**tiādīnavañāṇaniddese vuttanayena vipassanākāle santipadañāṇavasena niccaṃ nibbānanti passanto. **Sammattaniyāmaṃ okkamatī**ti maggakkhaṇe okkamati, phalakkhaṇe pana okkanto nāma hoti. Eseva nayo sabbesupi niyāmokkamanapariyāyesu. **Ārogya**nti ārogyabhūtaṃ. **Visalla**nti sallavirahitaṃ. Eseva nayo īdisesu. **Anābādha**nti ābādhavirahitaṃ, ābādhapaṭipakkhabhūtaṃ vā. Esa nayo īdisesu. **Aparappaccaya**nti aññapaccayavirahitaṃ. **Upassaggato**ti ca **anupassagga**nti ca keci saṃyogaṃ katvā paṭhanti. **Paramasuñña**nti sabbasaṅkhārasuññattā uttamattā ca paramasuññaṃ. **Paramattha**nti saṅkhatāsaṅkhatānaṃ aggabhūtattā uttamatthaṃ. Liṅgavipallāsavasena napuṃsakavacanaṃ. Nibbānassa ca suññattā anattattā ca imasmiṃ dvaye paṭilomapariyāyo na vutto. **Anāsava**nti āsavavirahitaṃ. **Nirāmisa**nti āmisavirahitaṃ. **Ajāta**nti jātivirahitattā anuppannaṃ. **Amata**nti

bhaṅgābhāvato maraṇavirahitaṃ. Maraṇampi hi napuṃsakabhāvavacanavasena ‘‘mata’’nti vuccati.

39. Evamimāya paṭipāṭiyā vuttāsu ākārabhedabhinnāsu cattālīsāya anupassanāsu sabhāvasaṅgahavasena tīsuyeva anupassanāsu ekasaṅgahaṃ karonto **aniccatoti aniccānupassanā**tiādimāha. Tāsu yathānurūpaṃ aniccadukkhānattatte yojanā kātabbā. Avasāne panetā visuṃ visuṃ gaṇanavasena dassitā. Gaṇanāsu ca gaṇanapaṭipāṭivasena paṭhamaṃ anattānupassanā gaṇitā. Tattha **pañcavīsatī**ti ‘‘parato rittato tucchato suññato anattato’’ti ekekasmiṃ khandhe pañca pañca katvā pañcasu khandhesu pañcavīsati **anattānupassanā**. **Paññāsā**ti ‘‘aniccato palokato calato pabhaṅguto addhuvato vipariṇāmadhammato asārakato vibhavato saṅkhatato maraṇadhammato’’ti ekekasmiṃ khandhe dasa dasa katvā pañcasu khandhesu paññāsaṃ **aniccānupassanā. Sataṃ pañcavīsati cevā**ti sesā ‘‘dukkhato rogato’’tiādayo ekekasmiṃ khandhe pañcavīsati pañcavīsati katvā pañcasu khandhesu pañcavīsatisataṃ **dukkhānupassanā. Yāni dukkhe pavuccare**ti yā anupassanā dukkhe khandhapañcake gaṇanavasena pavuccanti, tā sataṃ pañcavīsati cevāti sambandho veditabbo. ‘‘Yānī’’ti cettha liṅgavipallāso daṭṭhabboti.

Vipassanākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Mātikākathā

Mātikākathāvaṇṇanā

40. Idāni mahāthero vipassanākathānantaraṃ sakale paṭisambhidāmagge niddiṭṭhe samathavipassanāmagganibbānadhamme ākāranānattavasena nānāpariyāyehi thometukāmo **nicchāto**tiādīni ekūnavīsati mātikāpadāni uddisitvā tesaṃ niddesavasena mātikākathaṃ nāma kathesi. Tassā ayaṃ apubbatthānuvaṇṇanā. Mātikāya tāva **nicchāto**ti amilāto. Sabbepi hi kilesā pīḷāyogato milātā, rāgopi tāva nirantarappavatto sarīraṃ dahati, kiṃ panaññe kilesā. ‘‘Tayome, bhikkhave, aggī rāgaggi dosaggi mohaggī’’ti (itivu. 93; dī. ni. 3.305) pana kilesanāyakā tayo eva kilesā vuttā, taṃsampayuttāpi pana dahantiyeva. Evaṃ chātakilesābhāvato nicchāto. Ko so? Vimokkhasambandhena vimokkhoti daṭṭhabbo. Muccatīti **mokkho**. Vimuccatīti **vimokkho**ti attho. Idamekaṃ mātikāpadaṃ. **Vijjāvimuttī**ti vijjāyeva vimutti. Idamekaṃ mātikāpadaṃ. **Jhānavimokkho**ti jhānameva vimokkho. Idamekaṃ mātikāpadaṃ. Sesāni ekekānevāti evaṃ ekūnavīsati mātikāpadāni.

41. **Nekkhammena kāmacchandato nicchāto**ti nekkhammena kāmacchandato apetattā kāmacchandato nikkileso yogī. Tena paṭiladdhaṃ nekkhammampi nicchāto nikkileso vimokkho. Evaṃ sesesupi. **Nekkhammena kāmacchandato muccatīti vimokkho**ti nekkhammena kāmacchandato yogī muccatīti taṃ nekkhammaṃ vimokkhoti attho. Evaṃ sesesupi. **Vijjatīti vijjā**ti sabhāvato vijjati atthi upalabbhatīti vijjā nāmāti attho. Atha vā sabhāvajānanatthaṃ paṭipannehi yogīhi sabhāvaṃ vedīyati jānīyatīti vijjā nāmāti attho. Atha vā visesalābhatthaṃ paṭipannehi yogīhi vedīyati paṭilābhīyatīti vijjā nāmāti attho. Atha vā attanā vinditabbaṃ bhūmiṃ vindati labhatīti vijjā nāmāti attho. Atha vā sabhāvadassanahetuttā sabhāvaṃ viditaṃ karotīti vijjā nāmāti attho. **Vijjanto muccati, muccanto vijjatī**ti yathāvutto dhammo yathāvuttenatthena vijjamāno yathāvuttato muccati, yathāvuttato muccamāno yathāvuttenatthena vijjatīti vijjāvimutti nāmāti attho.

Kāmacchandaṃ saṃvaraṭṭhenāti kāmacchandanivāraṇaṭṭhena taṃ nekkhammaṃ **sīlavisuddhi** nāmāti attho. Taṃyeva avikkhepahetuttā avikkhepaṭṭhena **cittavisuddhi**. Dassanahetuttā dassanaṭṭhena **diṭṭhivisuddhi**. Sesesupi eseva nayo. **Paṭippassambhetī**ti nekkhammādinā kāmacchandādikaṃ yogāvacaro paṭippassambhetīti nekkhammādiko dhammo passaddhi nāmāti attho. **Pahīnattā**ti tena tena pahānena pahīnattā. **Ñātaṭṭhena ñāṇa**nti jhānapaccavekkhaṇāvasena vipassanāvasena maggapaccavekkhaṇāvasena ñātaṭṭhena nekkhammādikaṃ ñāṇaṃ nāmāti attho. **Diṭṭhattā dassana**nti etthāpi eseva nayo. **Visujjhatī**ti yogī, nekkhammādikā **visuddhi**.

Nekkhammaniddese nekkhammaṃ alobhattā kāmarāgato nissaṭanti **nissaraṇaṃ**. Tato nikkhantanti **nekkhammaṃ**. ''Rūpānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ nekkhamma''nti vuccamāne āruppavisesassa adissanato visesassa dassanatthaṃ aññattha vuttapāṭhakkameneva **yadidaṃ āruppa**nti vuttaṃ. Tañca āruppaṃ rūpato nikkhantattā nekkhammaṃ nāmāti adhikāravaseneva vuttaṃ hoti. **Bhūta**nti uppādasamāyogadīpanaṃ. **Saṅkhata**nti paccayabalavisesadassanaṃ. **Paṭiccasamuppanna**nti paccayasamāyogepi paccayānaṃ abyāpārabhāvadassanaṃ. **Nirodho tassa nekkhamma**nti nibbānaṃ tato saṅkhatato nikkhantattā tassa saṅkhatassa nekkhammaṃ nāma. Āruppassa ca nirodhassa ca gahaṇaṃ aññattha pāṭhe vuttakkameneva kataṃ. ''Kāmacchandassa nekkhammaṃ nekkhamma''nti vuccamāne punaruttaṃ hoti. Nekkhammavacaneneva ca tassa nekkhammasiddhīti taṃ avatvā sesanekkhammameva vuttaṃ. Taṃ ujukameva. Nissaraṇaniddesepi imināva nayena attho veditabbo. Nissaraṇīyā dhātuyo panettha ujukameva nekkhammanti vuttaṃ. **Pavivekoti** pavivittabhāvo nekkhammādikoyeva. **Vosajjatī**ti yogī, nekkhammādayo **vosaggo**. Nekkhammaṃ pavattento yogī nekkhammena caratīti vuccati. Taṃ pana nekkhammaṃ **cariyā**. Esa nayo sesesupi. Jhānavimokkhaniddese vattabbaṃ vimokkhakathāyaṃ vuttaṃ. Kevalaṃ tattha ''jānātīti jhānavimokkho''ti (paṭi. ma. 1.217) vuttaṃ, idha pana ''jānātīti, jhāyatī''ti puggalādhiṭṭhānāva desanā katāti ayaṃ viseso.

42. Bhāvanādhiṭṭhānajīvitaniddese ca puggalādhiṭṭhānā desanā katā. Dhammato pana **bhāvanā** nāma nekkhammādayova. **Adhiṭṭhānaṃ** nāma nekkhammādivasena patiṭṭhāpitacittameva. **Jīvitaṃ** nāma nekkhammādivasena patiṭṭhāpitacittassa sammāājīvo nāma. Ko so sammāājīvo nāma? Micchājīvā virati, dhammena samena paccayapariyesanavāyāmo ca. Tattha **samaṃ jīvatī**ti samaṃ jīvitaṃ jīvati, bhāvanapuṃsakavacanaṃ vā, samena jīvatīti vuttaṃ hoti. **No visama**nti ''samaṃ jīvatī''ti vuttasseva atthassa paṭisedhavasena avadhāraṇaṃ kataṃ. **Sammā jīvatī**ti ākāranidassanaṃ. **No micchā**ti tasseva niyamanaṃ. **Visuddhaṃ jīvatī**ti sabhāvavisuddhiyā visuddhaṃ jīvitaṃ jīvati. **No kiliṭṭha**nti tasseva niyamanaṃ. **Yaññadevā**tiādīhi yathāvuttānaṃ tissannaṃ sampadānaṃ ānisaṃsaṃ dasseti. Tattha **yaññadevā**ti yaṃ yaṃ eva. **Khattiyaparisa**nti khattiyānaṃ sannipātaṃ. So hi samantato sīdanti ettha akatabuddhinoti parisāti vuccati. Eseva nayo itarattaye. Khattiyādīnaṃyeva āgamanasampattiyā ñāṇasampattiyā ca samannāgatattā tāsaṃyeva catassannaṃ gahaṇaṃ, na suddaparisāya. **Visārado**ti tīhi sampadāhi sampanno vigatasārajjo, nibbhayoti attho. **Amaṅkubhūto**ti asaṅkucito na nittejabhūto. **Taṃ kissa hetū**ti taṃ visāradattaṃ kena hetunā kena kāraṇena hotīti ceti attho. Idāni **tathā hī**ti tassa kāraṇavacanaṃ. Yasmā evaṃ tisampadāsampanno, tasmā ''visārado hotī''ti visāradabhāvassa kāraṇaṃ dassetvā niṭṭhapesīti.

Saddhammappakāsiniyā paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathāya

Mātikākathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Paññāvaggavaṇṇanā niṭṭhitā.

Niṭṭhitā cūḷavaggassa apubbatthānuvaṇṇanā.

Ettāvatā ca tivaggasaṅgahitassa

Samatiṃsakathāpaṭimaṇḍitasspaṭisambhidāmaggassa atthavaṇṇanā niṭṭhitā hotīti.

Nigamanakathā

Mahāvaggo majjhimo ca, cūḷavaggo ca nāmato;
Tayo vaggā idha vuttā, pamāṇapaṭipāṭiyā.

Vagge vagge dasa dasa, kathā yā tā udīritā;
Uddānagāthā sabbāsaṃ, imā tāsaṃ yathākkamaṃ.

Ñāṇaṃ diṭṭhi ānāpānaṃ, indriyaṃ vimokkhapañcamaṃ;
Gati kammaṃ vipallāso, maggo maṇḍoti tā dasa.

Yuganaddhasaccabojjhaṅgā, mettā virāgapañcamā;
Paṭisambhidā dhammacakkaṃ, lokuttarabalasuññatā.

Paññā iddhi abhisamayo, viveko cariyapañcamo;
Pāṭihīraṃ samasīsa-sati vipassanamātikā.

Yo so sugatasutānaṃ, adhipatibhūtena bhūtahitaratinā;
Therena thiraguṇavatā, vutto **paṭisambhidāmaggo**.

Tassa**tthavaṇṇanā** yā, pubbaṭṭhakathānayaṃ tathā yuttiṃ;
Nissāya mayāraddhā, niṭṭhānamupāgatā esā.

Yaṃ taṃ uttaramantī, mantiguṇayuto yuto ca saddhāya;
Kārayi mahāvihāre, pariveṇamanekasādhuguṇaṃ.

Therenettha nivasatā, samāpitāyaṃ **mahābhidhānena**;
Tatiye vasse cutito, moggallānassa bhūpatino.

Samayaṃ anulomentī, therānaṃ theravādadīpānaṃ;
Niṭṭhaṃ gatā yathāyaṃ, aṭṭhakathā lokahitajananī.

Dhammaṃ anulomentā, attahitaṃ parahitañca sādhentā;
Niṭṭhaṃ gacchantu tathā, manorathā sabbasattānaṃ.

Saddhammapakāsiniyā, aṭṭhakathāyettha gaṇitakusalehi;
Gaṇitā tu bhāṇavārā, viññeyyā aṭṭhapaññāsa.

Ānuṭṭhubhena assā, chandobandhena gaṇiyamānā tu;
Cuddasasahassasaṅkhā, gāthāyo pañca ca satāni.

Sāsanaciraṭṭhitatthaṃ, lokahitatthañca sādarena mayā;
Puññaṃ imaṃ racayatā, yaṃ pattamanappakaṃ vipulaṃ.

Puññena tena loko, saddhammarasāyanaṃ dasabalassa;
Upabhuñjitvā vimalaṃ, pappotu sukhaṃ sukhenevāti.

Saddhammappakāsinī nāma

Paṭisambhidāmaggappakaraṇassa aṭṭhakathā niṭṭhitā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Abhidhammapiṭake

Paṭṭhānapāḷi

(Paṭhamo bhāgo)

Dhammānulome

Tikapaṭṭhānaṃ

(1) Paccayuddeso

Hetupaccayo, ārammaṇapaccayo, adhipatipaccayo, anantarapaccayo, samanantarapaccayo, sahajātapaccayo, aññamaññapaccayo, nissayapaccayo, upanissayapaccayo, purejātapaccayo, pacchājātapaccayo, āsevanapaccayo, kammapaccayo, vipākapaccayo, āhārapaccayo, indriyapaccayo, jhānapaccayo, maggapaccayo, sampayuttapaccayo, vippayuttapaccayo, atthipaccayo, natthipaccayo, vigatapaccayo, avigatapaccayoti.

(2) Paccayaniddeso

1. **Hetupaccayo**ti – hetū hetusampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo [paccayoti (syā.)].

2. **Ārammaṇapaccayo**ti – rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Sabbe dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo.

Yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo.

3. **Adhipatipaccayo**ti – chandādhipati chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Vīriyādhipati vīriyasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Cittādhipati cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Vīmaṃsādhipati vīmaṃsasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.

Yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayo.

4. **Anantarapaccayo**ti – cakkhuviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Sotaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Ghānaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Kāyaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ anantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo.

5. **Samanantarapaccayo**ti – cakkhuviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Sotaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Ghāṇaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Kāyaviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Manodhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ samanantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo.

6. **Sahajātapaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo. Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo. Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Rūpino dhammā arūpīnaṃ dhammānaṃ kiñci kāle [kañci kālaṃ (syā.)] sahajātapaccayena paccayo, kiñci kāle na sahajātapaccayena paccayo.

7. **Aññamaññapaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññapaccayena paccayo. Cattāro mahābhūtā aññamaññapaccayena paccayo. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena paccayo.

8. **Nissayapaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo. Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo. Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.

Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo.

9. **Upanissayapaccayo**ti – purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ kesañci upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kesañci upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ

pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo. Puggalopi upanissayapaccayena paccayo. Senāsanampi upanissayapaccayena paccayo.

10. **Purejātapaccayo**ti – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo.

Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo.

Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo. Manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ kiñci kāle purejātapaccayena paccayo, kiñci kāle na purejātapaccayena paccayo.

11. **Pacchājātapaccayo**ti – pacchājātā cittacetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.

12. **Āsevanapaccayo**ti – purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo.

13. **Kammapaccayo**ti – kusalākusalaṃ kammaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

14. **Vipākapaccayo**ti – vipākā cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ vipākapaccayena paccayo.

15. **Āhārapaccayo**ti – kabaḷīkāro [kabaḷiṅkāro (ka. sī. syā.)] āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. Arūpino āhārā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.

16. **Indriyapaccayo**ti – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Sotindriyaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Ghānindriyaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca

dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Jivhindriyaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Kāyindriyaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.

Arūpino indriyā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.

17. **Jhānapaccayo**ti – jhānaṅgāni jhānasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.

18. **Maggapaccayo**ti – maggaṅgāni maggasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.

19. **Sampayuttapaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ sampayuttapaccayena paccayo.

20. **Vippayuttapaccayo**ti – rūpino dhammā arūpīnaṃ dhammānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Arūpino dhammā rūpīnaṃ dhammānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.

21. **Atthipaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo. Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo. Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo.

Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo.

Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo.

22. **Natthipaccayo**ti – samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ natthipaccayena paccayo.

23. **Vigatapaccayo**ti – samanantaravigatā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ vigatapaccayena paccayo.

24. **Avigatapaccayo**ti – cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo. Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo. Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigatapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ avigatapaccayena paccayo.

Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo.

Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo.

Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo.

Paccayaniddeso.

3. Pucchāvāro

1. Paccayānulomaṃ

Ekamūlakaṃ

(1.) Kusalapadaṃ

25. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(2) Akusalapadaṃ

26. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(3) Abyākatapadaṃ

27. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo

dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(4) Kusalābyākatapadaṃ

28. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(5) Akusalābyākatapadaṃ

29. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(6) Kusalākusalapadaṃ

30. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

(7) Kusalākusalābyākatapadaṃ

31. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā. Siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.

Hetupaccayavāro.

32. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya ārammaṇapaccayā.

(Yathā hetupaccayo vitthārito, evaṃ ārammaṇapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena.)

33. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya adhipatipaccayā… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… pacchājātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā.

34. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā…pe… akusalaṃ dhammaṃ paṭicca… abyākataṃ dhammaṃ paṭicca… kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca… akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca… kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca… kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya… akusalo dhammo uppajjeyya… abyākato dhammo uppajjeyya… kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ… akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ… kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ… kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ avigatapaccayā.

(Yathā hetupaccayo vitthārito, evaṃ avigatapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena.)

Ekamūlakaṃ.

Dumūlakādi

Hetumūlakaṃ

35. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā… pe… siyā kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā ārammaṇapaccayā.

36. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā adhipatipaccayā … pe… hetupaccayā anantarapaccayā… hetupaccayā samanantarapaccayā…pe… hetupaccayā avigatapaccayā.

Dumūlakaṃ.

37. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā anantarapaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā avigatapaccayā.

Timūlakaṃ.

38. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā avigatapaccayā.

Catumūlakaṃ.

(Pañcamūlakādikā saṃkhittā. Ekamūlakaṃ, dumūlakaṃ, timūlakaṃ, catumūlakaṃ, pañcamūlakaṃ, sabbamūlakaṃ asammuyhantena vitthāretabbaṃ.)

Hetumūlakaṃ.

Ārammaṇamūlakādi

39. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya ārammaṇapaccayā hetupaccayā… ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā…pe… ārammaṇapaccayā avigatapaccayā.

Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya adhipatipaccayā… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā…pe… avigatapaccayā hetupaccayā… avigatapaccayā ārammaṇapaccayā… avigatapaccayā adhipatipaccayā…pe… avigatapaccayā vigatapaccayā.

Dumūlakaṃ.

40. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā… avigatapaccayā hetupaccayā adhipatipaccayā… avigatapaccayā hetupaccayā anantarapaccayā…pe… avigatapaccayā hetupaccayā vigatapaccayā.

41. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā… avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā anantarapaccayā…pe… vigatapaccayā.

(Ekekassa padassa ekamūlakaṃ, dumūlakaṃ, timūlakaṃ, catumūlakaṃ, pañcamūlakaṃ, sabbamūlakaṃ asammuyhantena vitthāretabbaṃ.)

(Ka) tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ,
Dukaṃ tikañceva tikaṃ dukañca;
Tikaṃ tikañceva dukaṃ dukañca,
Cha anulomamhi nayā sugambhīrāti.

2. Paccayapaccanīyaṃ

42. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā.

(Yathā anulome hetupaccayo vitthārito, evaṃ paccanīyepi nahetupaccayo vitthāretabbo.)

43. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya naārammaṇapaccayā… naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… nasahajātapaccayā… naaññamaññapaccayā… nanissayapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā … naāsevanapaccayā… nakammapaccayā… navipākapaccayā… naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… noatthipaccayā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā… noavigatapaccayā.

44. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā naārammaṇapaccayā….

(Yathā anulome ekekassa padassa ekamūlakaṃ, dumūlakaṃ, timūlakaṃ, catumūlakaṃ, yāva tevīsatimūlakaṃ evaṃ paccanīyepi vitthāretabbaṃ.)

(Kha) tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ,

Dukaṃ tikañceva tikaṃ dukañca;
Tikaṃ tikañceva dukaṃ dukañca,
Cha paccanīyamhi nayā sugambhīrāti.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

45. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naārammaṇapaccayā… siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naārammaṇapaccayā.

(Yathā anulome hetupaccayo vitthārito, evaṃ anulomapaccanīyepi padaṃ vitthāretabbaṃ.)

46. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā naadhipatipaccayā… hetupaccayā naanantarapaccayā…pe… hetupaccayā noavigatapaccayā.

47. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā… hetupaccayā ārammaṇapaccayā naanantarapaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā noavigatapaccayā.

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā naanantarapaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā noavigatapaccayā.

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā nasamanantarapaccayā…pe… hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā noavigatapaccayā…pe….

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā pacchājātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā noavigatapaccayā.

48. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā… anantarapaccayā…pe… avigatapaccayā nahetupaccayā … avigatapaccayā naārammaṇapaccayā…pe… avigatapaccayā novigatapaccayā.

Avigatapaccayā hetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… avigatapaccayā hetupaccayā novigatapaccayā.

Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā…pe… avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā novigatapaccayā.

Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā…pe… novigatapaccayā.

(Ga) tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ,
Dukaṃ tikañceva tikaṃ dukañca;
Tikaṃ tikañceva dukaṃ dukañca,
Cha anulomapaccanīyamhi nayā sugambhīrāti.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

49. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā ārammaṇapaccayā. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā adhipatipaccayā…pe… nahetupaccayā avigatapaccayā.

50. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatipaccayā…pe… avigatapaccayā.

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā…pe… avigatapaccayā.

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā…pe… noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā avigatapaccayā.

51. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya naārammaṇapaccayā hetupaccayā.

52. Siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya naārammaṇapaccayā adhipatipaccayā…pe… naārammaṇapaccayā avigatapaccayā…pe… noavigatapaccayā hetupaccayā… noavigatapaccayā ārammaṇapaccayā…pe… noavigatapaccayā vigatapaccayā.

Noavigatapaccayā nahetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… noavigatapaccayā nahetupaccayā vigatapaccayā.

Noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā…pe… noatthipaccayā nonatthipaccayā vigatapaccayā.

(Gha) tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ,
Dukaṃ tikañceva tikaṃ dukañca;
Tikaṃ tikañceva dukaṃ dukañca,
Cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhīrāti.

Pucchāvāro.

Niddesavāre tevīsatipaccayā.

1. Kusalattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Anulomaṃ – hetupaccayo

53. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

54. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā, vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

55. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti

adhipatipaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantara-samanantarapaccayā

56. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. (Anantarampi samanantarampi ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Sahajātapaccayo

57. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca

upādārūpaṃ; utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Aññamaññapaccayo

58. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca, tayo khandhe paṭicca eko khandho vatthu ca, dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Nissayapaccayo

59. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nissayapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…. (Nissayapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ.)

Upanissayapaccayo

60. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…. (Upanissayapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Purejātapaccayo

61. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Āsevanapaccayo

62. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Kammapaccayo

63. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Vipākapaccayo

64. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā; tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Āhārapaccayo

65. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca…pe….

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Indriyapaccayo

66. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati indriyapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (Indriyapaccayaṃ kammapaccayasadisaṃ.)

Jhāna-maggapaccayā

67. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā… maggapaccayā. (Jhānapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisaṃ.)

Sampayuttapaccayo

68. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…. (Sampayuttapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Vippayuttapaccayo

69. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ vippayuttapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati

vippayuttapaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vatthu khandhe vippayuttapaccayā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. (1)

Atthipaccayo

70. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā.

(Saṅkhitaṃ. Atthipaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ.)

Natthi-vigatapaccayā

71. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati natthipaccayā… vigatapaccayā. (Natthipaccayampi vigatapaccayampi ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Avigatapaccayo

72. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. (Avigatapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ).

(Ime tevīsatipaccayā sajjhāyantena vitthāretabbā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

73. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Gaṇanā hetumūlakā

Dukaṃ

74. Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Tikaṃ

75. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi…pe….

Dvādasakaṃ

76. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi…pe….

Bāvīsakaṃ

77. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate tīṇi…pe….

Terasakaṃ

78. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Bāvīsakaṃ

79. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.

Gaṇanā hetumūlakā.

Ārammaṇādidukāni

(Ārammaṇe ṭhitena sabbattha tīṇeva pañhā.)

80. Ārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi…pe….

Adhipatipaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava…pe….

Anantarapaccayā samanantarapaccayā hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi…pe….

Sahajātapaccayā hetuyā nava…pe….

Aññamaññapaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Nissayapaccayā hetuyā nava…pe….

Upanissayapaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Purejātapaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Āsevanadukaṃ

81. Āsevanapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi. (Āsevanamūlake vipākaṃ natthi.)

Kammadukaṃ

82. Kammapaccayā hetuyā nava…pe….

Vipākadukaṃ

83. Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ. (Vipākamūlake āsevanaṃ natthi.)

Āhārādidukāni

84. Āhārapaccayā hetuyā nava…pe….

Indriyapaccayā hetuyā nava…pe….

Jhānapaccayā hetuyā nava…pe….

Maggapaccayā hetuyā nava…pe….

Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Vippayuttapaccayā hetuyā nava…pe….

Atthipaccayā hetuyā nava…pe….

Natthipaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Vigatapaccayā hetuyā tīṇi…pe….

Avigatadukaṃ

85. Avigatapaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi; adhipatiyā nava…pe… natthiyā tīṇi, vigate tīṇi.

(Ekekaṃ paccayaṃ mūlakaṃ kātūna sajjhāyantena gaṇetabbāti.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Paccanīyaṃ – nahetupaccayo

86. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayo

87. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

88. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ … utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naanantara-nasamanantarapaccayā

89. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (Naanantarapaccayampi nasamanantarapaccayampi naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Naaññamaññapaccayo

90. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā – kusale

khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā – vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ; mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhire mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; āhārasamuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; utusamuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati na aññamaññapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naupanissayapaccayo

91. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naupanissayapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (Naupanissayapaccayaṃ naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Napurejātapaccayo

92. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā, vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Napacchājāta-naāsevanapaccayā

93. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe….

Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (Napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi naadhipatipaccayasadisaṃ.)

Nakammapaccayo

94. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale khandhe paṭicca kusalā cetanā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – akusale khandhe paṭicca akusalā cetanā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā – kiriyābyākate khandhe paṭicca kiriyābyākatā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. (1)

Navipākapaccayo

95. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Naāhārapaccayo

96. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ … utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Naindriyapaccayo

97. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ…

āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. (1)

Najhānapaccayo

98. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā; tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Namaggapaccayo

99. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā; mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā… pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nasampayuttapaccayo

100. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (Naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Navippayuttapaccayo

101. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nonatthi-novigatapaccayā

102. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nonatthipaccayā… novigatapaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (Naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

103. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nahetudukaṃ

104. Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

105. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, na anantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Vīsakaṃ

106. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ.

Nahetumūlakaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

107. Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā pañca, novigate pañca…pe….

Catukkaṃ

108. Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantare ekaṃ…pe… nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Naadhipatidukaṃ

109. Naadhipatipaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

110. Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

111. Nadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Naanantarādidukāni

112. Naanantarapaccayā … nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā…. (Naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Napurejātadukaṃ

113. Napurejātapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme tīṇi, navipāke satta, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

114. Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

115. Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Napacchājāta-naāsevanadukāni

116. Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

117. Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

118. Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Nakammadukaṃ

119. Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

120. Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Navipākadukaṃ

121. Navipākapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

122. Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

123. Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Naāhārādidukāni

124. Naāhārapaccayā …pe… naindriyapaccayā…pe… najhānapaccayā…pe… namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Nasampayuttadukaṃ

125. Nasampayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, (naārammaṇapaccayasadisaṃ) novigate pañca.

Navippayuttadukaṃ

126. Navippayuttapaccayā nahetuyā dve, na ārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre ekaṃ, na indriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

127. Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

128. Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Nonatthi-novigatadukāni

129. Nonatthipaccayā … novigatapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā pañca.

Tikaṃ

130. Novigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ…pe….

Paccanīyaṃ

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

131. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

132. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Catukkaṃ

133. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi…pe….

Ekādasakaṃ

134. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

Dvādasakaṃ (sāsevanaṃ)

135. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe….

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

136. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi, navipāke tīṇi.

Terasakaṃ (savipākaṃ)

137. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ…pe….

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

138. Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Hetumūlakaṃ.

Ārammaṇadukaṃ

139. Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

140. Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Ārammaṇamūlakaṃ.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Adhipatidukaṃ

141. Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca…pe….

Catukkaṃ

142. Adhipatipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi…pe….

Anantara-samanantaradukāni

(Anantarapaccayā samanantarapaccayā yathā ārammaṇapaccayā, evaṃ vitthāretabbā.)

Sahajātadukaṃ

143. Sahajātapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, na jhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

144. Sahajātapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

145. Sahajātapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Aññamaññadukaṃ

146. Aññamaññapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

147. Aññamaññapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

148. Aññamaññapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nissaya-upanissayadukāni

149. Nissayapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca.

(Nissayapaccayā yathā sahajātamūlakaṃ. Upanissayapaccayā yathā ārammaṇamūlakaṃ.)

Purejātadukaṃ

150. Purejātapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, na pacchājāte tīṇi, na āsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ.

Tikaṃ

151. Purejātapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Āsevanadukaṃ

152. Āsevanapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

153. Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Kammadukaṃ

154. Kammapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

155. Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

156. Kammapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Vipākadukaṃ

157. Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

158. Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

159. Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

Pañcakaṃ

160. Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navippayutte ekaṃ…pe….

Tevīsakaṃ

161. Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Āhāradukaṃ

162. Āhārapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, na adhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

163. Āhārapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

164. Āhārapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Indriyadukaṃ

165. Indriyapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

166. Indriyapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

167. Indriyapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Jhānadukaṃ

168. Jhānapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

169. Jhānapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

170. Jhānapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Maggadukaṃ

171. Maggapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

172. Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

173. Maggapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sampayuttadukaṃ

174. Sampayuttapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

175. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Vippayuttadukaṃ

176. Vippayuttapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

177. Vippayuttapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

178. Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

Pañcakaṃ

179. Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe….

Dvādasakaṃ

180. Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā

samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

181. Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte tīṇi, navipāke tīṇi.

Cuddasakaṃ (savipākaṃ)

182. Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

183. Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Atthidukaṃ

184. Atthipaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

185. Atthipaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

186. Atthipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Natthi-vigatadukāni

187. Natthipaccayā …pe… vigatapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

(Yathā ārammaṇamūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Avigatadukaṃ

188. Avigatapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca,

nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

189. Avigatapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anulomapaccanīyagaṇanā.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

190. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Tikaṃ

191. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Sattakaṃ

192. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) …pe….

Ekādasakaṃ

193. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā.

(Yāvāsevanā sabbaṃ sadisaṃ, nakamme gaṇite pañca pañhā honti.)

Dvādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… naāsevanapaccayā nakammapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Cuddasakaṃ

194. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Ekavīsakaṃ

195. Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

196. Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

197. Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Naadhipatidukaṃ

198. Naadhipatipaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Tikaṃ

199. Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

200. Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naanantarādidukāni

201. Naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññ-paccayā… naupanissayapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

202. Naupanissayapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Napurejātadukaṃ

203. Napurejātapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā satta, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, upanissaye tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate satta.

Tikaṃ

204. Napurejātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte ekaṃ, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

205. Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Napacchājātadukaṃ

206. Napacchājātapaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Tikaṃ

207. Napacchājātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

208. Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naāsevanadukaṃ

209. Naāsevanapaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Tikaṃ

210. Naāsevanapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

211. Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nakammadukaṃ

212. Nakammapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

213. Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Catukkaṃ

214. Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navipākadukaṃ

215. Navipākapaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Tikaṃ

216. Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, āhāre dve, indriye

dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

217. Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naāhāradukaṃ

218. Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naindriyadukaṃ

219. Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Najhānadukaṃ

220. Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Namaggatikaṃ

221. Namaggapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Catukkaṃ

222. Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nasampayuttadukaṃ

223. Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

224. Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navippayuttadukaṃ

225. Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

226. Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

227. Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nonatthi-novigatadukāni

228. Nonatthipaccayā… novigatapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

229. Novigatapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Aṭṭhakaṃ

230. Novigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Terasakaṃ

231. Novigatapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Pannarasakaṃ

232. Novigatapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Ekavīsakaṃ

233. Novigatapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā

nonatthipaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

234. Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā, tayo khandhe sahajāto eko khandho, dve khandhe sahajātā dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

235. Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā, tayo khandhe sahajāto eko khandho, dve khandhe sahajātā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

236. Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe sahajātaṃ vatthu, vatthuṃ sahajātā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte sahajātaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā, mahābhūte sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

237. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

(Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

238. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Anulomaṃ

(Yathā paṭiccavāragaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

239. Akusalaṃ dhammaṃ sahajāto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe sahajāto vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe sahajātā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe sahajātaṃ vatthu, vatthuṃ sahajātā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte sahajātaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā, mahābhūte sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ sahajātā tayo mahābhūtā… pe… mahābhūte sahajātaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

(Yathā paṭiccavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

240. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

241. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava,

nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

242. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Paccanīyānulomaṃ.

Sahajātavāro.

(Paṭiccattaṃ nāma sahajātattaṃ, sahajātattaṃ nāma paṭiccattaṃ.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

243. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

244. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

245. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe paccayā eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe paccayā eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paccayā ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā

khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

246. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

247. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

248. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

249. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

250. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā; vatthuṃ paccayā khandhā; cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ, sotāyatanaṃ paccayā sotaviññāṇaṃ, ghānāyatanaṃ paccayā ghānaviññāṇaṃ, jivhāyatanaṃ paccayā jivhāviññāṇaṃ, kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā

kusalā khandhā. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā. (3)

251. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

252. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

253. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

(Yathā hetupaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anantara-samanantarapaccayā

254. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā.

(Yathā ārammaṇapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sahajātapaccayo

255. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ,

vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

(Yathā hetupaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Aññamaññapaccayo

256. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… ekaṃ.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… ekaṃ.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā vatthu ca, khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā… pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

(Yathā ārammaṇapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nissayapaccayo

257. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nissayapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā.

(Yathā sahajātapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Upanissayapaccayo

258. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā. (Ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Purejātapaccayo

259. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā. Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. Vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. Vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā – vipākābyākataṃ

kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā. (3)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Āsevanapaccayo

260. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe….

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe….

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā…pe….

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe….

Kammapaccayo

261. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…

pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā…pe…. (5)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo…pe… abyākato dhammo…pe… kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā…pe….

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo…pe… abyākato dhammo…pe… akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā, akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā…pe… akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Vipākapaccayo

262. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā. Vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā khandhā.

Āhārapaccayo

263. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (Paripuṇṇaṃ.)

Indriyapaccayo

264. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati indriyapaccayā…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

(Indriyapaccayā yathā kammapaccayā, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Jhāna-maggapaccayā

265. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā…pe… maggapaccayā.

(Jhānapaccayāpi maggapaccayāpi yathā hetupaccayā, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sampayuttapaccayo

266. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā. (Ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Vippayuttapaccayo

267. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā. Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā, kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā, paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā, khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, vatthu khandhe vippayuttapaccayā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā; cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (4)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (5)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā. Kusalaṃ

ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā. Kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā, kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhā, akusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Atthipaccayādi

268. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā…pe… (atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ kātabbaṃ. Natthipaccayā vigatapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ, avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

269. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Hetudukaṃ

270. Hetupaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa…pe… avigate sattarasa.

Tikaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta, (sabbattha satta) vipāke ekaṃ, avigate satta… pe….

Dvādasakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kamme satta, āhāre satta…pe… avigate satta…pe….

Bāvīsakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… vigatapaccayā avigate satta.

Terasakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Bāvīsakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā…pe… vigatapaccayā avigate ekaṃ. Hetumūlakaṃ.

Ārammaṇadukaṃ

271. Ārammaṇapaccayā hetuyā satta, adhipatiyā satta…pe… (ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Adhipatidukaṃ

272. Adhipatipaccayā hetuyā sattarasa…pe….

Anantara-samanantaradukāni

273. Anantarapaccayā samanantarapaccayā hetuyā satta…pe….

Sahajātādidukāni

274. Sahajātapaccayā…pe… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā…pe….

Āsevanapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte satta, aññamaññe satta, nissaye satta, upanissaye satta, purejāte satta, kamme satta, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte satta, vippayutte satta, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Kamma-vipākadukāni

275. Kammapaccayā …pe… vipākapaccayā hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Āhārādidukāni

276. Āhārapaccayā…pe… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā natthipaccayā… vigatapaccayā…pe….

Avigatapaccayā hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta…pe… vigate satta.

Paccayavāre anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

277. Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati na hetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ … āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā ahetukā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

278. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

(Yathā paṭiccavāre naārammaṇapaccayā, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Naadhipatipaccayo

279. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (abyākataṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ). Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā, vatthuṃ paccayā kusalā khandhā…pe….

(Yathā anulome sahajātapaccayaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Naanantarādipaccayā

280. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā.

(Yathā paṭiccavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Napacchājātādipaccayā

281. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā…pe… (napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi paripuṇṇaṃ, sattarasa.)

(Yathā anulome sahajātapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nakammapaccayo

282. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale khandhe paccayā kusalā cetanā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – akusale khandhe paccayā akusalā cetanā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā, kiriyābyākate khandhe paccayā kiriyābyākatā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā cetanā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā cetanā. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā akusalā cetanā. (3)

Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale khandhe ca vatthuñca paccayā kusalā cetanā. (1)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā – akusale khandhe ca vatthuñca paccayā akusalā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

283. Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Akusalaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā kiriyābyākatā khandhā.

Abyākataṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā khandhā.

(Vipākaṃ ṭhapetvā sabbattha vitthāretabbaṃ.)

Naāhārādipaccayā

284. Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (Na jhāne idaṃ nānākaraṇaṃ.) Namaggapaccayā… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (Namagge idaṃ nānākaraṇaṃ.)

(Avasesaṃ yathā paṭiccavāre paccanīyaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nasampayuttādipaccayā

285. Nasampayuttapaccayā … navippayuttapaccayā… nonatthipaccayā… kusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati novigatapaccayā – kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

(Yathā paṭiccavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

286. Nahetuyā cattāri, na ārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nahetudukaṃ

287. Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā cattāri, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme ekaṃ, navipāke cattāri, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Naārammaṇadukaṃ

288. Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ…pe….

Naadhipatidukaṃ

289. Naadhipatipaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme ekaṃ, navipāke cattāri, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naanantare ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) … pe….

Naanantarādidukāni

290. Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā (naārammaṇapaccayasadisaṃ).

Napurejātadukaṃ

291. Napurejātapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme tīṇi, navipāke satta, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) novigate ekaṃ…pe….

Napacchājāta-naāsevanadukāni

292. Napacchājātapaccayā…pe… naāsevanapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā cattāri, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte cattāri, nakamme ekaṃ, navipāke cattāri, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) novigate ekaṃ…pe….

Nakammadukaṃ

293. Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā satta, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, navipāke satta, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) novigate ekaṃ…pe….

Navipākadukaṃ

294. Navipākapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā cattāri, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) novigate ekaṃ…pe….

Naāhārādidukāni

295. Naāhārapaccayā nahetuyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ) novigate ekaṃ.

Naindriyapaccayā nahetuyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ).

Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ).

Namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ).

Nasampayuttapaccayā (naārammaṇapaccayasadisaṃ).

Navippayuttadukaṃ

296. Navippayuttapaccayā nahetuyā dve, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ, (sabbattha ekaṃ).

Nonatthipaccayā… novigatapaccayā. (Naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Paccayavāre paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

297. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, navippayutte tīṇi…pe….

Ekādasakaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta.

Dvādasakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte satta, nakamme satta, navipāke satta…pe….

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte satta, navipāke satta.

Terasakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Ārammaṇadukaṃ

298. Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri, naadhipatiyā satta, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā satta, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, navippayutte tīṇi.

(Yathā hetumūlakaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Adhipatidukaṃ

299. Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Adhipatipaccayā hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Anantarapaccayā… samanantarapaccayā.

(Yathā ārammaṇamūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sahajātadukaṃ

300. Sahajātapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Sahajātapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, (saṃkhittaṃ) navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Sahajātapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Aññamaññadukaṃ

301. Aññamaññapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā satta, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

Aññamaññapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā satta, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Aññamaññapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. (Saṃkhittaṃ.)

Nissayadukaṃ

302. Nissayapaccayā nahetuyā cattāri. (Nissayapaccayā yathā sahajātapaccayā.)

Upanissayadukaṃ

303. Upanissayapaccayā nahetuyā cattāri. (Upanissayapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Purejātadukaṃ

304. Purejātapaccayā nahetuyā cattāri, naadhipatiyā satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ.

Purejātapaccayā hetupaccayā…pe….

Āsevanadukaṃ

305. Āsevanapaccayā nahetuyā cattāri, naadhipatiyā satta, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, nakamme satta, navipāke satta, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā satta, napurejāte tīṇi, napacchājāte satta, nakamme satta, navipāke satta, navippayutte tīṇi.

Catukkaṃ

306. Āsevanapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. (Saṃkhittaṃ.)

Tevīsakaṃ

Āsevanapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte satta, navipāke satta.

Kammadukaṃ

307. Kammapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca…pe… navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Vipākadukaṃ

308. Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Tikaṃ

Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Dvādasakaṃ

Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ…pe….

Tevīsakaṃ

Vipākapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Āhāradukaṃ

309. Āhārapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Āhārapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca…pe… navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Indriyadukaṃ

310. Indriyapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca…pe… navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca, indriyapaccayā hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Jhānadukaṃ

311. Jhānapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca…pe… navipāke sattarasa, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca, jhānapaccayā hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Maggadukaṃ

312. Maggapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe pañca…pe… navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Sampayuttapaccayā (ārammaṇapaccayasadisaṃ).

Vippayuttadukaṃ

313. Vippayuttapaccayā nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, nonatthiyā

pañca, novigate pañca.

Catukkaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta, napurejāte ekaṃ, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta.

Pañcakaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta…pe….

Terasakaṃ (sāsevanaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte satta, nakamme satta, navipāke satta.

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte satta, navipāke satta.

Cuddasakaṃ (savipākaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā. (Saṃkhittaṃ) avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Atthipaccayā… (sahajātapaccayasadisaṃ).

Natthipaccayā vigatapaccayā… (ārammaṇapaccayasadisaṃ).

Avigatapaccayā… (sahajātapaccayasadisaṃ).

Paccayavāre anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

314. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri, vippayutte cattāri, atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ… pe….

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Dvādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Cuddasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Ekavīsakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā…pe… novigatapaccayā sahajāte ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

315. Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naadhipatidukaṃ

316. Naadhipatipaccayā hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tikaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri,

vippayutte cattāri, atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri.

Catukkaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naanantarādidukāni

317. Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā. (Naārammaṇapaccayasadisaṃ.)

Napurejātadukaṃ

318. Napurejātapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā satta, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, upanissaye tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate satta.

Tikaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte ekaṃ, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Napacchājātadukaṃ

319. Napacchājātapaccayā hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tikaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri, vippayutte cattāri, atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri.

Catukkaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naāsevanadukaṃ

320. Naāsevanapaccayā hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tikaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri, vippayutte cattāri, atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri.

Catukkaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nakammadukaṃ

321. Nakammapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte satta, aññamaññe satta, nissaye satta, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte satta, vippayutte satta, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta.

Tikaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Catukkaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navipākadukaṃ

322. Navipākapaccayā hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tikaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri, vippayutte cattāri,

atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri.

Catukkaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naāhāradukaṃ

323. Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Naindriyadukaṃ

324. Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Najhānadukaṃ

325. Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Catukkaṃ

Najhānapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Namaggadukaṃ

326. Namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Catukkaṃ

Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nasampayuttadukaṃ

327. Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca, adhipatiyā pañca, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, avigate pañca.

Tikaṃ

Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navippayuttadukaṃ

328. Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ kamme dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Catukkaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nonatthipaccayā… novigatapaccayā (naārammaṇapaccayasadisaṃ).

Paccayavāre paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

329. Kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā, tayo khandhe nissāya eko khandho, dve khandhe nissāya dve khandhā. Kusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe nissāya eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

330. Akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā…pe… dve khandhe nissāya dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

331. Abyākataṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe nissāya

eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, tayo khandhe nissāya eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe nissāya vatthu, vatthuṃ nissāya khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ nissāya tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte nissāya ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte nissāya dve mahābhūtā, mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; vatthuṃ nissāya vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ nissāya kusalā khandhā. (2)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ nissāya akusalā khandhā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ nissāya kusalā khandhā, mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ nissāya akusalā khandhā, mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

332. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā, kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā …pe… dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca nissāya tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā, akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

(Yathā paccayavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

333. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

(Yathā paccayavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nissayavāre anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

334. Akusalaṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, tayo khandhe nissāya eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandha nissāya dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe nissāya vatthu, vatthuṃ nissāya khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ nissāya tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ nissāya tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte nissāya kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; cakkhāyatanaṃ nissāya cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ nissāya kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ nissāya ahetukā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

(Yathā paccayavāre, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

335. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nissayavāre paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

336. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane

sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Nissayavāre anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

337. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte cattāri, aññamaññe cattāri, nissaye cattāri, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cattāri, vippayutte cattāri, atthiyā cattāri, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate cattāri. (Saṃkhittaṃ.)

Nissayavāre paccanīyānulomaṃ.

(Paccayattaṃ nāma nissayattaṃ, nissayattaṃ nāma paccayattaṃ.)

Nissayavāro.

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

338. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Ārammaṇādipaccayā

339. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā… (adhipati paṭisandhikkhaṇe natthi.) Anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā. (Sabbāni padāni hetumūlakasadisāni).

Purejātapaccayo

340. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; vatthuṃ purejātapaccayā. (1)

Āsevanapaccayo

341. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe… akusalaṃ dhammaṃ…pe… abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā… pe….

Kammapaccayo

342. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā…pe… akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe… abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe….

Vipākapaccayo

343. Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākābyākataṃ…pe….

Āhārādipaccayā

344. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā… indriyapaccayā … jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā. (Imāni padāni hetupaccayasadisāni.)

Vippayuttapaccayo

345. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; vatthuṃ vippayuttapaccayā.

Akusalaṃ dhammaṃ…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā.

Abyākataṃ dhammaṃ…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā.

Atthiādipaccayā

346. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā (hetupaccayasadisaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

347. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Hetudukaṃ

348. Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi. (Hetumūlakaṃ vitthāretabbaṃ.)

Āsevanadukaṃ

349. Āsevanapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Vipākadukaṃ

350. Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Saṃsaṭṭhavāre anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

351. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Naadhipatiādipaccayā

352. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… napurejātapaccayā – arūpe [āruppe (sabbattha)] kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā… pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ…pe… abyākataṃ dhammaṃ…pe….

Napacchājāta-naāsevanapaccayā

353. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… tīṇi. Naāsevanapaccayā… tīṇi.

Nakammapaccayo

354. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. Kusale khandhe saṃsaṭṭhā kusalā cetanā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. Akusale khandhe saṃsaṭṭhā akusalā cetanā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā. Kiriyābyākate khandhe saṃsaṭṭhā kiriyābyākatā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

355. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe… akusalaṃ dhammaṃ…pe… abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati navipākapaccayā – kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ.

(Saṃsaṭṭhavāre paccanīyavibhaṅge nakamme ca navipāke ca paṭisandhi natthi; avasesesu sabbattha atthi.)

Najhānapaccayo

356. Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Namaggapaccayo

357. Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Navippayuttapaccayo

358. Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (Navippayutte paṭisandhi natthi.) (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

359. Nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, na āsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Nahetudukaṃ

360. Nahetupaccayā naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Catukkaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, namagge ekaṃ, navippayutte dve…pe….

Chakkaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ, navipāke dve, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ…pe….

Navakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.

Naadhipatidukaṃ

361. Naadhipatipaccayā nahetuyā dve, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve. (Saṃkhittaṃ.)

Napurejātadukaṃ

362. Napurejātapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi,

nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, namagge ekaṃ, navippayutte dve. (Saṃkhittaṃ.)

Napacchājāta-naāsevanadukāni

363. Napacchājātapaccayā …pe… naāsevanapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve. (Saṃkhittaṃ.)

Nakammadukaṃ

364. Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navipākadukaṃ

365. Navipākapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi…pe….

Sattakaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve. (Saṃkhittaṃ.)

Najhānadukaṃ

366. Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, namagge ekaṃ…pe….

Chakkaṃ

Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge ekaṃ.

Namaggadukaṃ

367. Namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ,

naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Navippayuttadukaṃ

368. Navippayuttapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke dve, namagge ekaṃ…pe….

Navakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namagge ekaṃ.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

369. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Catukkaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi…pe….

Ekādasakaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

Dvādasakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe….

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte tīṇi, navipāke tīṇi.

Terasakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Ārammaṇadukaṃ

370. Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Adhipatidukaṃ

371. Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Tikādi

Adhipatipaccayā hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Anantarādidukāni

372. Anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā.

(Yathā ārammaṇamūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Purejātadukaṃ

373. Purejātapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ.

Tikaṃ

Purejātapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Āsevanadukaṃ

374. Āsevanapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Kammadukaṃ

375. Kammapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Vipākadukaṃ

376. Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

Tikaṃ

Vipākapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Āhāradukaṃ

377. Āhārapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Indriyadukaṃ

378. Indriyapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Jhānadukaṃ

379. Jhānapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Jhānapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Maggadukaṃ

380. Maggapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Maggapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Sampayuttadukaṃ

381. Sampayuttapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Tikaṃ

Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Vippayuttadukaṃ

382. Vippayuttapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ.

Tikaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi.

Catukkaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe….

Dvādasakaṃ

Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā…pe… purejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe….

Tevīsakaṃ (sāsevanaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte tīṇi, navipāke tīṇi.

Tevīsakaṃ (savipākaṃ)

Vippayuttapaccayā hetupaccayā…pe… purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā…pe… avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ.

Atthiādidukādi

383. Atthipaccayā … natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā….

(Yathā ārammaṇamūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

384. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā ārammaṇe dve…pe… avigate dve, (sabbattha dve).

Catukkaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte ekaṃ, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve…pe….

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ, (sabbattha ekaṃ)…pe….

Dasakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ. (Navipākaṃ namaggaṃ navippayuttaṃ nakammapaccayasadisaṃ.)

Naadhipatidukaṃ

385. Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Tikaṃ

Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Naadhipatimūlakaṃ

nahetumhi ṭhitena nahetumūlakasadisaṃ kātabbaṃ.)

Napurejātadukaṃ

386. Napurejātapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ.

(Sabbāni padāni vitthāretabbāni, imāni alikhitesu padesu tīṇi pañhā. Napurejātamūlake nahetuyā ṭhitena āsevane ca magge ca eko pañho kātabbo, avasesāni nahetupaccayasadisāni. Napacchājātapaccayā paripuṇṇaṃ naadhipatipaccayasadisaṃ.)

Nakammadukaṃ

387. Nakammapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Pañcakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

(Avasesāni padāni etenupāyena vitthāretabbāni. Saṃkhittaṃ.)

Navipākadukaṃ

388. Navipākapaccayā hetuyā tīṇi, (saṃkhittaṃ. Paripuṇṇaṃ.) Avigate tīṇi.

Pañcakaṃ

Navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

(Navipākamūlake idaṃ nānākaraṇaṃ, avasesāni yathā nahetumūlakaṃ.)

Najhānadukaṃ

389. Najhānapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre

ekaṃ, indriye ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Sattakaṃ

Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Namaggadukaṃ

390. Namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Pañcakaṃ

Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Chakkādi

Namaggapaccayā nahetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Navippayuttadukaṃ

391. Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve…pe….

Navakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā (naāsevanapaccayamūlakampi nahetumūlakasadisaṃ.) Nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā (imāni tīṇi mūlāni ekasadisāni) ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

392. Kusalaṃ dhammaṃ sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā. (1)

393. Akusalaṃ dhammaṃ sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā. (1)

394. Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā. (Saṃkhittaṃ.) (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

395. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

396. Akusalaṃ dhammaṃ sampayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe sampayutto vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

397. Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ

khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā, tayo khandhe sampayutto eko khandho, dve khandhe sampayuttā dve khandhā. (Saṃkhittaṃ.) (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

398. Nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

399. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

400. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Sampayuttavāro.

(Saṃsaṭṭhattaṃ nāma sampayuttattaṃ, sampayuttattaṃ nāma saṃsaṭṭhattaṃ.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

401. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū

sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

402. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

403. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vipākābyākatā kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

404. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

405. Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. (2)

406. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati; pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vippassati; cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Kusalaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati, akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ca, kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ca, kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

407. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Diṭṭhiṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati, diṭṭhi uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. (1)

408. Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā pahīne kilese [pahīnakilese (syā.)] paccavekkhanti, vikkhambhite kilese [vikkhambhitakilese (syā.)] paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Akusalā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

409. Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā pahīne kilese paccavekkhati, pubbe samudāciṇṇe kilese jānāti, akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Akusalaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Akusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

410. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā phalaṃ paccavekkhati, nibbānaṃ paccavekkhati. Nibbānaṃ phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanakiriyaṃ viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakiriyaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa… gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa… rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa … phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

411. Abyākato dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vippassanti. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti, cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.

412. Abyākato dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. (3)

Adhipatipaccayo

413. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** –

kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

414. Kusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – kusalādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

415. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – akusalādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipati paccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

416. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – vipākābyākatakiriyābyākatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (3)

Anantarapaccayo

417. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Kusalaṃ vuṭṭhānassa… maggo phalassa… anulomaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Bhavaṅgaṃ āvajjanāya… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

418. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa samanantarapaccayena paccayo.

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Kusalaṃ vuṭṭhānassa… maggo phalassa… anulomaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – akusalaṃ vuṭṭhānassa samanantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – purimā purimā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. Bhavaṅgaṃ āvajjanāya… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo – āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo. (3)

Sahajātapaccayo

419. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Bāhiraṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – kusalā

khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

420. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa aññamaññapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Nissayapaccayo

421. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo

khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa nissayapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa nissayapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo. Mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ, kaṭattārūpānaṃ, upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa nissayapaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo. Mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ, upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa nissayapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ…pe… ghānāyatanaṃ…pe… jivhāyatanaṃ …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa nissayapaccayena paccayo. Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

422. Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – akusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Upanissayapaccayo

423. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā

paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.

Anantarūpanissayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Sīlaṃ…pe… sutaṃ…pe… cāgaṃ…pe… paññaṃ upanissaya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā … saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya upanissayapaccayena paccayo.

Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Tatiyassa jhānassa parikammaṃ tatiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Catutthassa jhānassa parikammaṃ catutthassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ viññāṇañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ ākiñcaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyaṃ jhānaṃ tatiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Tatiyaṃ jhānaṃ catutthassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. Catutthaṃ jhānaṃ ākāsānañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Viññāṇañcāyatanaṃ ākiñcaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena paccayo. Dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ dibbāya sotadhātuyā upanissayapaccayena paccayo. Iddhividhañāṇassa parikammaṃ iddhividhañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Cetopariyañāṇassa parikammaṃ cetopariyañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Yathākammūpagañāṇassa parikammaṃ yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Dibbacakkhu dibbāya sotadhātuyā upanissayapaccayena paccayo. Dibbasotadhātu iddhividhañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Iddhividhañāṇaṃ cetopariyañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Cetopariyañāṇaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Yathākammūpagañāṇaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyassa maggassa parikammaṃ dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Tatiyassa maggassa parikammaṃ tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyo maggo tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Sekkhā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti. Maggo sekkhānaṃ atthappaṭisambhidāya, dhammappaṭisambhidāya, niruttippaṭisambhidāya, paṭibhānappaṭisambhidāya, ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… sutaṃ… pe… cāgaṃ…pe… paññaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati.

Anantarūpanissayo – kusalaṃ vuṭṭhānassa… maggo phalassa… anulomaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Sīlaṃ…pe… sutaṃ…pe… cāgaṃ…pe… paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. Arahā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. Maggo arahato atthappaṭisambhidāya, dhammappaṭisambhidāya, niruttippaṭisambhidāya, paṭibhānappaṭisambhidāya, ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Anantarūpanissayo – purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, pharusaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti, mātaraṃ jīvitā voropeti, pitaraṃ jīvitā voropeti, arahantaṃ jīvitā voropeti, duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti, saṅghaṃ bhindati. Dosaṃ upanissāya…pe… mohaṃ upanissāya…pe… mānaṃ upanissāya… pe… diṭṭhiṃ upanissāya…pe… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo. Pāṇātipāto adinnādānassa…pe… kāmesumicchācārassa…pe… musāvādassa…pe… pisuṇāya vācāya… pe… pharusāya vācāya…pe… samphappalāpassa…pe… abhijjhāya…pe… byāpādassa…pe… micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Adinnādānaṃ adinnādānassa… kāmesumicchācārassa… musāvādassa… (saṃkhittaṃ) micchādiṭṭhiyā… pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo. (Cakkaṃ

bandhitabbaṃ.) Kāmesumicchācāro…pe… musāvādo…pe… pisuṇavācā…pe… pharusavācā… pe… samphappalāpo…pe… abhijjhā…pe… byāpādo…pe… micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Micchādiṭṭhi pāṇātipātassa… adinnādānassa… kāmesumicchācārassa… musāvādassa… pisuṇāya vācāya… pharusāya vācāya… samphappalāpassa… abhijjhāya… byāpādassa upanissayapaccayena paccayo. Mātughātikammaṃ mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo. Mātughātikammaṃ pitughātikammassa upanissaya…pe… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa… niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Pitughātikammaṃ pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa… niyatamicchādiṭṭhiyā… mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo. Arahantaghātikammaṃ arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa…pe… ruhiruppādakammaṃ ruhiruppādakammassa…pe… saṅghabhedakammaṃ saṅghabhedakammassa…pe… niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Niyatamicchādiṭṭhi mātughātikammassa upanissaya…pe… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo. (Cakkaṃ kātabbaṃ.) (1)

Akusalo dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Dosaṃ…pe… mohaṃ…pe… mānaṃ…pe… diṭṭhiṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa … paññāya upanissayapaccayena paccayo. Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Adinnaṃ ādiyitvā…pe… musā bhaṇitvā…pe… pisuṇaṃ bhaṇitvā…pe… pharusaṃ bhaṇitvā…pe… samphaṃ palapitvā…pe… sandhiṃ chinditvā…pe… nillopaṃ haritvā…pe… ekāgārikaṃ karitvā…pe… paripanthe ṭhatvā…pe… paradāraṃ gantvā…pe… gāmaghātaṃ karitvā…pe… nigamaghātaṃ karitvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Mātaraṃ jīvitā voropetvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Pitaraṃ jīvitā voropetvā…pe… arahantaṃ jīvitā voropetvā…pe… duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā…pe… saṅghaṃ bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. (2)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Anantarūpanissayo – akusalaṃ vuṭṭhānassa upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Dosaṃ…pe… mohaṃ…pe… mānaṃ …pe… diṭṭhiṃ…pe… patthanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Rāgo… doso … moho… māno… diṭṭhi… patthanā kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ phalassa upanissayapaccayena paccayo.

Anantarūpanissayo – purimā purimā vipākābyākatā, kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ

pacchimānaṃ vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. Bhavaṅgaṃ āvajjanāya… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Utu kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Bhojanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo.

Arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ … senāsanaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa… vodānassa… maggassa upanissayapaccayena paccayo.

Anantarūpanissayo – āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.

Ārammaṇūpanissayo – cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ…pe… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Anantarūpanissayo – āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, pharusaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti, mātaraṃ jīvitā voropeti, pitaraṃ jīvitā voropeti, arahantaṃ jīvitā voropeti, duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti, saṅghaṃ bhindati.

Kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… utuṃ…pe… bhojanaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati… (saṃkhittaṃ.) Saṅghaṃ bhindati.

Kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

424. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe… rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.

Vatthupurejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa …pe… ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe… jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti. Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti.

Vatthupurejātaṃ – vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati.

Vatthupurejātaṃ – vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

425. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

426. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

427. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo – kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā [nānākhaṇikā (ka.)]. **Sahajātā** – kusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

Nānākkhaṇikā – kusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo – akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – akusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – akusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – vipākābyākatā kiriyābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ, cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

428. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.

Tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayo

429. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – kusalā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – akusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – akusalā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – akusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – vipākābyākatā kiriyābyākatā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayo

430. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – kusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – kusalā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – kusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – akusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – akusalā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – akusalā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – vipākābyākatā

kiriyābyākatā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Sotindriyaṃ sotaviññāṇassa …pe… ghānindriyaṃ ghānaviññāṇassa…pe… jivhindriyaṃ jivhāviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayo

431. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – kusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – akusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – vipākābyākatāni kiriyābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Maggapaccayo

432. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – vipākābyākatāni kiriyābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Sampayuttapaccayo

433. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. (1)

Vippayuttapaccayo

434. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **purejātaṃ** vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **purejātaṃ** vatthu

akusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

435. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo. Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

Purejātaṃ – arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati… sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe …pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati; dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa

atthipaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa… pe… jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti… sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ… pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti. Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **purejātaṃ** cakkhuṃ assādeti, abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde… pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ assādeti, abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – kusalā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā kusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – akusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – akusalā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – akusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthipaccayo

436. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ natthipaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ)

(Yathā anantarapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Vigatapaccayo

437. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa vigatapaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ vigatapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ)

(Yathā anantarapaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Avigatapaccayo

438. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa avigatapaccayena paccayo – kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa avigatapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ)

(Yathā atthipaccayaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Pañhāvārassa vibhaṅgo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

439. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Hetusabhāgaṃ

440. Hetupaccayā adhipatiyā cattāri, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, vipāke ekaṃ, indriye cattāri, magge cattāri, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta. (11)

Hetusāmaññaghaṭanā (9)

441. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Hetu-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyamaggaghaṭanā (9)

442. Hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti cattāri. Hetu-sahajātaaññamaññа-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-nissaya-indriya-maggavippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 4)

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajātaaññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-nissaya-vipākaindriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipākaindriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti

ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriya-maggaghaṭanā (6)

443. Hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti cattāri. Hetādhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Hetādhipatisahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 3)

Hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetādhipatisahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Hetumūlakaṃ.

Ārammaṇasabhāgaṃ

444. Ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta, nissaye tīṇi, upanissaye satta, purejāte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (7)

Ārammaṇaghaṭanā (5)

445. Ārammaṇādhipati-upanissayanti satta. Ārammaṇa-purejāta-atthi-avigatanti tīṇi. Ārammaṇa-nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Ārammaṇādhipatiupanissaya-purejāta-atthi-avigatanti ekaṃ. Ārammaṇādhipati-nissayaupanissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (5)

Ārammaṇamūlakaṃ.

Adhipatisabhāgaṃ

446. Adhipatipaccayā hetuyā cattāri, ārammaṇe satta, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye aṭṭha, upanissaye satta, purejāte ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte cattāri, atthiyā aṭṭha, avigate aṭṭha. (15)

Adhipatimissakaghaṭanā (3)

447. Adhipati-atthi-avigatanti aṭṭha. Adhipati-nissaya-atthi-avigatanti aṭṭha. Adhipati-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti cattāri.

Pakiṇṇakaghaṭanā (3)

448. Adhipati-ārammaṇūpanissayanti satta. Adhipatiārammaṇūpanissaya-purejāta-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipati-ārammaṇa-nissayaupanissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Sahajātachandādhipatighaṭanā (6)

449. Adhipati-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Adhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipati-sahajātanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipati-sahajātaaññamaññā-nissaya-

vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipati-sahajātanissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Cittādhipatighaṭanā (6)

450. Adhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-indriya-atthi-avigatanti satta. Adhipatisahajāta-aññamañña-nissaya-āhāra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipatisahajāta-nissaya-āhāra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipatisahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipatisahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Vīriyādhipatighaṭanā (6)

451. Adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti satta. Adhipati-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipatisahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-vigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipatisahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipatisahajāta-nissaya - vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Vīmaṃsādhipatighaṭanā (6)

452. Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti cattāri. Adhipati-hetu-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipatihetu-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Adhipatimūlakaṃ.

Anantarasabhāgaṃ

453. Anantarapaccayā samanantare satta, upanissaye satta, āsevane tīṇi, kamme ekaṃ, natthiyā satta, vigate satta. (6)

Anantaraghaṭanā (3)

454. Anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti satta. Anantarasamanantara-upanissaya-āsevana-natthi-vigatanti tīṇi. Anantara-samanantaraupanissaya-kamma-natthi-vigatanti ekaṃ.

Anantaramūlakaṃ.

Samanantarasabhāgaṃ

455. Samanantarapaccayā anantare satta, upanissaye satta, āsevane tīṇi, kamme ekaṃ, natthiyā

satta, vigate satta. (6)

Samanantaraghaṭanā (3)

456. Samanantara-anantara-upanissaya-natthi-vigatanti satta. Samanantaraanantara-upanissaya-āsevana-natthi-vigatanti tīṇi. Samanantara-anantaraupanissaya-kamma-natthi-vigatanti ekaṃ.

Samanantaramūlakaṃ.

Sahajātasabhāgaṃ

457. Sahajātapaccayā hetuyā satta, adhipatiyā satta, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā nava, avigate nava. (14)

Sahajātaghaṭanā (10)

458. Sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nava. Sahajāta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Sahajāta-aññamaññа-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Sahajāta-aññamaññanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Sahajāta-aññamaññа-nissayavipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahajātamūlakaṃ.

Aññamaññasabhāgaṃ

459. Aññamaññapaccayā hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte ekaṃ, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (14)

Aññamaññaghaṭanā (6)

460. Aññamaññа-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Aññamaññа-sahajātanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Aññamaññа -sahajāta-nissayavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Avipākaṃ – 3)

Aññamaññа-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Aññamaññа-sahajātanissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Aññamaññа-sahajāta-nissayavipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Aññamaññamūlakaṃ.

Nissayasabhāgaṃ

461. Nissayapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, upanissaye ekaṃ, purejāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, avigate terasa. (17)

Nissayamissakaghaṭanā (6)

462. Nissaya-atthi-avigatanti terasa. Nissaya-adhipati-atthi-avigatanti aṭṭha. Nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti pañca. Nissayaadhipati-vippayutta-atthi-avigatanti cattāri. Nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (4)

463. Nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-ārammaṇapurejāta-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-ārammaṇādhipati-upanissayapurejāta-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Nissaya-purejāta-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (10)

464. Nissaya-sahajāta-atthi-avigatanti nava. Nissaya-sahajāta-aññamaññaatthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-sahajāta-aññamaññ-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-sahajāta-vippayutta -atthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-sahajāta-aññamaññavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Nissaya-sahajāta-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Nissaya-sahajāta-aññamaññavipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Nissaya-sahajāta-aññamaññ-vipāka-sampayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Nissaya-sahajāta-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Nissaya-sahajāta-aññamaññ-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Nissayamūlakaṃ.

Upanissayasabhāgaṃ

465. Upanissayapaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, nissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane tīṇi, kamme dve, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā satta, vigate satta, avigate ekaṃ. (13)

Upanissayaghaṭanā (7)

466. Upanissaya-ārammaṇādhipatīti satta. Upanissaya-ārammaṇādhipatipurejāta-atthi-avigatanti ekaṃ. Upanissaya-ārammaṇādhipati-nissaya-purejātavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Upanissaya-anantara-samanantara-natthi-vigatanti satta. Upanissaya-anantara-samanantara-āsevana-natthi-vigatanti tīṇi. Upanissaya-kammanti dve. Upanissaya-anantara-samanantara-kamma-natthi-vigatanti ekaṃ.

Upanissayamūlakaṃ.

Purejātasabhāgaṃ

467. Purejātapaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā ekaṃ, nissaye tīṇi, upanissaye ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (8)

Purejātaghaṭanā (7)

468. Purejāta-atthi-avigatanti tīṇi. Purejāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Purejāta-ārammaṇa-atthi-avigatanti tīṇi. Purejāta-ārammaṇa-nissaya-vippayuttaatthi-avigatanti tīṇi. Purejāta-ārammaṇādhipati-upanissaya-atthi-avigatanti ekaṃ. Purejāta-ārammaṇādhipati-nissaya-upanissaya-

vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Purejātanissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Purejātamūlakaṃ.

Pacchājātasabhāgaṃ

469. Pacchājātapaccayā vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (3)

Pacchājātaghaṭanā (1)

470. Pacchājāta-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Pacchājātamūlakaṃ.

Āsevanasabhāgaṃ

471. Āsevanapaccayā anantare tīṇi, samanantare tīṇi, upanissaye tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi. (5)

Āsevanaghaṭanā (1)

472. Āsevana-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti tīṇi.

Āsevanamūlakaṃ.

Kammasabhāgaṃ

473. Kammapaccayā anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, upanissaye dve, vipāke ekaṃ, āhāre satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate satta. (14)

Kammapakiṇṇakaghaṭanā (2)

474. Kamma-upanissayanti dve. Kamma-anantara-samanantara-upanissaya -natthi-vigatanti ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (9)

475. Kamma-sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti satta. Kamma-sahajātaaññamaññe-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti tīṇi. Kamma-sahajāta-aññamaññe-nissayaāhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Kamma-sahajāta-nissaya-āhāra-vippayutta-atthiavigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Kamma-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti ekaṃ. Kamma-sahajātaaññamaññe-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti ekaṃ. Kamma-sahajāta-aññamaññe-nissayavipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Kamma-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāravippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Kamma-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-āhāravippayutta-atthiavigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Kammamūlakaṃ.

Vipākasabhāgaṃ

476. Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye

ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. (14)

Vipākaghaṭanā (5)

477. Vipāka-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti ekaṃ. Vipāka-sahajātaaññamaññ-nissaya-atthi-avigatanti ekaṃ. Vipāka-sahajāta-aññamaññ-nissaya-sampayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Vipāka-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Vipāka-sahajāta-aññamaññ-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Vipākamūlakaṃ.

Āhārasabhāgaṃ

478. Āhārapaccayā adhipatiyā satta, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, kamme satta, vipāke ekaṃ, indriye satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta. (11)

Āhāramissakaghaṭanā (1)

479. Āhāra-atthi-avigatanti satta.

Sahajātasāmaññaghaṭanā (9)

480. Āhāra-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Āhāra-sahajātaaññamaññ-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhārasahajātaaññamaññ-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññ-nissayavipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññ-nissaya-vipāka-vippayutta-atthiavigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sakammaghaṭanā (9)

481. Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-atthi-avigatanti satta. Āhāra-sahajātaaññamaññ-nissaya-kamma-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-kamma-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vippayuttaatthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajātaaññamaññ-nissaya-kamma-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-kamma-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vipākavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññ-nissaya -kamma-vipākavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

482. Āhāra-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Āhāra-sahajātaaññamaññ-nissaya-indriya-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajāta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajātaaññamaññ-nissaya-

vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-nissaya-vipākaindriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhāra-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriyaghaṭanā (6)

483. Āhārādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Āhārādhipatisahajāta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhārādhipatisahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Āhārādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhārādhipatisahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Āhārādhipatisahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Āhāramūlakaṃ.

Indriyasabhāgaṃ

484. Indriyapaccayā hetuyā cattāri, adhipatiyā satta, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, purejāte ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta. (1)

Indriyamissakaghaṭanā (3)

485. Indriya-atthi-avigatanti satta. Indriya-nissaya-atthi-avigatanti satta. Indriya-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (1)

486. Indriya-nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Sahajāta-sāmaññaghaṭanā (9)

487. Indriya-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātaaññamaññanissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Samaggaghaṭanā (9)

488. Indriya-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahajātaaññamaññanissaya-magga-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthiavigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya -vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātaaññamaññanissaya-

vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissayavipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-maggavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhānaghaṭanā (9)

489. Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissayajhāna-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-vippayutta-atthiavigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-nissayavipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhāna-maggaghaṭanā (9)

490. Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-magga-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-jhāna-magga-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-nissaya-jhānamagga-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-vipāka-jhāna-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya -sahajātaaññamaññā-nissaya-vipāka-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātanissaya-vipāka-jhāna-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-jhāna-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sāhāraghaṭanā (9)

491. Indriya-sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-nissayaāhāra-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajātaaññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-nissaya-vipākaāhāra-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissayavipāka-āhāra-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-āhāraghaṭanā (6)

492. Indriyādhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti satta. Indriyādhipatisahajāta-aññamaññā-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriyādhipati-sahajātanissaya-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Indriyādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriyādhipatisahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthiavigatanti ekaṃ. Indriyādhipatisahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sādhipati-maggaghaṭanā (6)

493. Indriyādhipati-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Indriyādhipatisahajāta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriyādhipatisahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Indriyādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriyādhipatisahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriyādhipatisahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sahetu-maggaghaṭanā (9)

494. Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti cattāri. Indriyahetu-sahajāta-aññamañña-nissaya-magga-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetu-sahajātaaññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetu-sahajātanissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-hetu-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-hetu-sahajāta-nissayavipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-hetu-sahajāta-aññamañña-nissayavipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahetu-adhipati-maggaghaṭanā (6)

495. Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti cattāri. Indriyahetādhipati-sahajāta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetādhipatisahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 3)

Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriyahetādhipati-sahajāta -aññamañña-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Indriyamūlakaṃ.

Jhānasabhāgaṃ

496. Jhānapaccayā sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, vipāke ekaṃ, indriye satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta. (10)

Sāmaññaghaṭanā (9)

497. Jhāna-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-nissayavippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-nissayavipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissayavipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

498. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissayavipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-nissaya-vipākaindriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipākaindriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Samaggaghaṭanā (9)

499. Jhāna-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-magga-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissayamagga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthiavigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-maggavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-magga-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriya-maggaghaṭanā (9)

500. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti satta. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-maggavippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna -sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-nissaya-vipākaindriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipākaindriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Jhānamūlakaṃ.

Maggasabhāgaṃ

501. Maggapaccayā hetuyā cattāri, adhipatiyā satta, sahajāte satta, aññamañne tīṇi, nissaye satta, vipāke ekaṃ, indriye satta, jhāne satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta. (12)

Maggasāmaññaghaṭanā (9)

502. Magga-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamañña-nissayavipāka-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ.

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

503. Magga-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Magga-sahajātaaññamaññanissaya-indriya-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta -nissaya-indriya-vippayuttaatthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajātaaññamaññanissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissayavipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriyavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriyavippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhānaghaṭanā (9)

504. Magga-sahajāta-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti satta. Magga-sahajātaaññamaññanissaya-jhāna-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-nissaya-jhānavippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipākajhāna-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-jhāna-vippayuttaatthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriya-jhānaghaṭanā (9)

505. Magga-sahajāta-nissaya-indriya-jhāna-atthi-avigatanti satta. Magga-sahajātaaññamaññanissaya-indriya-jhāna-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-aññamaññanissayaindriya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajāta-nissaya-indriya-jhāna-vippayuttaatthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga -sahajātaaññamaññanissaya-vipāka-indriya-jhāna-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-jhāna-sampayutta-atthiavigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-nissaya-vipākaindriya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-sahajāta-aññamaññanissaya-vipākaindriya-jhāna-vippayutta-atthiavigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriyaghaṭanā (6)

506. Maggādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Maggādhipatisahajātaaññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Maggādhipati-sahajātanissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Maggādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Maggādhipatisahajātaaññamaññanissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Maggādhipatisahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sahetu-indriyaghaṭanā (9)

507. Magga-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti cattāri. Magga-hetusahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti dve. Magga-hetu-sahajātaaññamaññа-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Magga-hetu-sahajāta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 4)

Magga-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-hetusahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-hetu-sahajātaaññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-hetu-sahajātanissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Magga-hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahetādhipati-indriyaghaṭanā (6)

508. Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti cattāri. Maggahetādhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Maggahetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avipākaṃ – 3)

Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ. Maggahetādhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Maggahetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Maggamūlakaṃ.

Sampayuttasabhāgaṃ

509. Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (13)

Sampayuttaghaṭanā (2)

510. Sampayutta-sahajāta-aññamaññа-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 1)

Sampayutta-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 1)

Sampayuttamūlakaṃ.

Vippayuttasabhāgaṃ

511. Vippayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye pañca, upanissaye ekaṃ, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca. (17)

Vippayuttamissakaghaṭanā (4)

512. Vippayutta -atthi-avigatanti pañca. Vippayutta-nissaya-atthi-avigatanti pañca. Vippayuttādhipati-nissaya-atthi-avigatanti cattāri. Vippayutta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (5)

513. Vippayutta-pacchājāta-atthi-avigatanti tīṇi. Vippayutta-nissaya-purejātaatthi-avigatanti tīṇi. Vippayutta-ārammaṇa-nissaya-purejāta-atthi-avigatanti tīṇi. Vippayutta-ārammaṇādhipati-nissaya-

upanissaya-purejāta-atthi-avigatanti ekaṃ. Vippayuttanissaya-purejāta-indriya-atthi-avigatanti ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (4)

514. Vippayutta-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Vippayutta-sahajātaaññamaññ-nissaya-atthi-avigatanti ekaṃ. (Avipākaṃ – 2)

Vippayutta-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Vippayutta-sahajātaaññamaññ-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 2)

Vippayuttamūlakaṃ.

Atthisabhāgaṃ

515. Atthipaccayā hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye ekaṃ, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, avigate terasa. (18)

Atthimissakaghaṭanā (11)

516. Atthi-avigatanti terasa. Atthi-nissaya-avigatanti terasa. Atthi-adhipati-avigatanti aṭṭha. Atthi-adhipati-nissaya-avigatanti aṭṭha. Atthiāhāra-avigatanti satta. Atthi-indriya-avigatanti satta. Atthi-nissaya-indriya-avigatanti satta. Atthi-vippayutta-avigatanti pañca. Atthi -nissaya-vippayutta-avigatanti pañca. Atthi-adhipati-nissaya-vippayutta-avigatanti cattāri. Atthi-nissaya-indriyavippayutta-avigatanti tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (8)

517. Atthi-pacchājāta-vippayutta-avigatanti tīṇi. Atthi-purejāta-avigatanti tīṇi. Atthi-nissaya-purejāta-vippayutta-avigatanti tīṇi. Atthi-ārammaṇapurejāta-avigatanti tīṇi. Atthi-ārammaṇa-nissaya-purejāta-vippayuttaṃ-avigatanti tīṇi. Atthi-ārammaṇādhipati-upanissaya-purejāta-avigatanti ekaṃ. Atthi-ārammaṇādhipati-nissayaupanissaya-purejāta-vippayutta-avigatanti ekaṃ. Atthi-nissaya-purejāta-indriya-vippayuttaavigatanti ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (10)

518. Atthi-sahajāta-nissaya-avigatanti nava. Atthi-sahajāta-aññamaññanissaya-avigatanti tīṇi. Atthi-sahajāta-aññamaññ-nissaya-sampayutta-avigatanti tīṇi. Atthi-sahajāta-nissaya-vippayutta-avigatanti tīṇi. Atthi-sahajāta-aññamaññ-nissayavippayutta-avigatanti ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Atthi-sahajāta-nissaya-vipāka-avigatanti ekaṃ. Atthi-sahajāta-aññamaññ-nissayavipāka-avigatanti ekaṃ. Atthi-sahajāta-aññamaññ-nissaya-vipāka-sampayutta-avigatanti ekaṃ. Atthi-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-avigatanti ekaṃ. Atthi-sahajātaaññamaññ-nissaya-vipāka-vippayutta-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Atthimūlakaṃ.

Natthisabhāgaṃ

519. Natthipaccayā anantare satta, samanantare satta, upanissaye satta, āsevane tīṇi, kamme ekaṃ, vigate satta. (6)

Natthighaṭanā (3)

520. Natthi-anantara-samanantara-upanissaya-vigatanti satta. Natthi-anantara-samanantaraupanissaya-āsevana-vigatanti tīṇi. Natthi-anantara-samanantara-upanissaya-kamma-vigatanti ekaṃ.

Natthimūlakaṃ.

Vigatasabhāgaṃ

521. Vigatapaccayā anantare satta, samanantare satta, upanissaye satta, āsevane tīṇi, kamme ekaṃ, natthiyā satta. (6)

Vigataghaṭanā (3)

522. Vigata-anantara-samanantara-upanissaya-natthīti satta. Vigata-anantarasamanantara-upanissaya-āsevana-natthīti tīṇi. Vigata-anantara-samanantara-upanissayakamma-natthīti ekaṃ.

Vigatamūlakaṃ.

Avigatasabhāgaṃ

523. Avigatapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye ekaṃ, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa. (18)

Avigatamissakaghaṭanā (11)

524. Avigata-atthīti terasa. Avigata-nissaya-atthīti terasa. Avigata-adhipati-atthīti aṭṭha. Avigatādhipati-nissaya-atthīti aṭṭha. Avigata āhāra-atthīti satta. Avigata-indriya-atthīti satta. Avigata-nissaya-indriya-atthīti satta. Avigata-vippayutta-atthīti pañca. Avigata-nissaya-vippayutta-atthīti pañca. Avigataadhipati-nissaya-vippayutta-atthīti cattāri. Avigata-nissaya-indriya-vippayutta-atthīti tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (8)

525. Avigata-pacchājāta-vippayutta-atthīti tīṇi. Avigata-purejāta-atthīti tīṇi. Avigata-nissaya-purejāta-vippayutta-atthīti tīṇi. Avigata-ārammaṇa-purejāta-atthīti tīṇi. Avigata-ārammaṇa-nissaya-purejāta-vippayutta-atthīti tīṇi. Avigataārammaṇādhipatiupanissaya-purejāta-atthīti ekaṃ. Avigata-ārammaṇādhipati-nissaya-upanissayapurejāta-vippayutta-atthīti ekaṃ. Avigata-nissaya-purejāta-indriya-vippayutta-atthīti ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (10)

526. Avigata-sahajāta-nissaya-atthīti nava. Avigata-sahajāta-aññamaññanissaya-atthīti tīṇi. Avigata-sahajāta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthīti tīṇi. Avigata-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthīti tīṇi. Avigata-sahajāta-aññamaññanissaya-vippayutta-atthīti ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Avigata-sahajāta-nissaya-vipāka-atthīti ekaṃ. Avigata-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-atthīti ekaṃ. Avigata-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthīti ekaṃ. Avigata-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthīti ekaṃ. Avigata-sahajātaaññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthīti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Avigatamūlakaṃ.

Pañhāvārassa anulomagaṇanā.

(2) Paccanīyuddhāro

527. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo.

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

528. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo.

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

529. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo.

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo.

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

530. Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ.

Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

531. Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ.

Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Pañhāvārassa paccanīyuddhāro.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

532. Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye pannarasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava.

Nahetudukaṃ

533. Nahetupaccayā naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye pannarasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye terasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava…pe….

Chakkaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye terasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava.

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava,

nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Aṭṭhakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Navakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye pañca, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, na jhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Dasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve.

Ekādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve.

Dvādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā…pe… napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi, nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve…pe….

Cuddasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Sattarasakaṃ (sāhāraṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā

najhānapaccayā namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Ekavīsakaṃ (sāhāraṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ.

Soḷasakaṃ (saindriyaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naindriyapaccayā najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Ekavīsakaṃ (saindriyaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ.

Nahetumūlakaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

534. Naārammaṇapaccayā nahetuyā pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye terasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, no avigate nava…pe….

Sattakaṃ

Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Naārammaṇamūlakaṃ.

Naadhipatyādi

535. Naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… (yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Nasahajātadukaṃ

536. Nasahajātapaccayā nahetuyā ekādasa, naārammaṇe ekādasa, naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye ekādasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Nasahajātapaccayā nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nasahajātamūlakaṃ.

Naaññamaññadukaṃ

537. Naaññamaññapaccayā nahetuyā ekādasa, naārammaṇe ekādasa, naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, nasahajāte ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye ekādasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte ekādasa, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava… pe….

Catukkaṃ

Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, nasahajāte ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte ekādasa, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava (saṃkhittaṃ).

Naaññamaññamūlakaṃ.

Nanissayadukaṃ

538. Nanissayapaccayā nahetuyā ekādasa, naārammaṇe ekādasa, naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, naupanissaye ekādasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa,

naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekādasa, naanantare ekādasa, nasamanantare ekādasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, naupanissaye pañca, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve (saṃkhittaṃ).

Nanissayamūlakaṃ.

Naupanissayadukaṃ

539. Naupanissayapaccayā nahetuyā pannarasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye pañca, napurejāte nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, noatthiyā dve, nonatthiyā terasa, novigate terasa, noavigate dve…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe satta, nanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate dve.

Navakaṃ

Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissaye pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta,

najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate dve.

Dasakaṃ

Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve (saṃkhittaṃ).

Naupanissayamūlakaṃ.

Napurejātadukaṃ

540. Napurejātapaccayā nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye terasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā terasa, novigate terasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā terasa, novigate terasa, noavigate nava…pe….

Aṭṭhakaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye pañca, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye pañca, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre ekādasa, naindriye ekādasa, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve (saṃkhittaṃ).

Napurejātamūlakaṃ.

Napacchājātadukaṃ

541. Napacchājātapaccayā nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte nava, naaññamaññe ekādasa, nanissaye nava, naupanissaye pannarasa, napurejāte terasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte nava, naaññamaññe ekādasa, nanissaye nava, naupanissaye terasa, napurejāte terasa, naāsevane pannarasa, nakamme pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava…pe….

Aṭṭhakaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye pañca, napurejāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā…pe… nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve (saṃkhittaṃ).

Napacchājātamūlakaṃ.

Naāsevanapaccayā… (yathā nahetupaccayā, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Nakammadukaṃ

542. Nakammapaccayā nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye

ekādasa, naupanissaye pannarasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa, navipāke pannarasa, naāhāre pannarasa, naindriye pannarasa, najhāne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā pannarasa…pe… naupanissaye terasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa…pe… noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nanissayapaccayā naupanissaye pañca, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa…pe… noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte ekaṃ, naāsevane pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā pañca, novigate pañca…pe….

Terasakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā…pe… napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Navipākapaccayā… (yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Naāhāradukaṃ

543. Naāhārapaccayā nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā pannarasa, naanantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye pannarasa, napurejāte terasa…pe… noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā pannarasa…pe… naupanissaye terasa…pe… noavigate nava…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naindriye nava, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… nanissayapaccayā naupanissaye pañca, napurejāte ekādasa,

napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naindriye nava, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naindriye tīṇi, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate dve…pe….

Terasakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi, nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, naindriye dve, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve…pe….

Pannarasakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Aṭṭhārasakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naindriyadukaṃ

544. Naindriyapaccayā nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa…pe… noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā pannarasa…pe… naupanissaye terasa…pe… noavigate nava…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… nasahajātapaccayā naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye satta, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre nava, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… nanissayapaccayā naupanissaye pañca, napurejāte ekādasa, napacchājāte nava, naāsevane ekādasa, nakamme ekādasa, navipāke ekādasa, naāhāre nava, najhāne ekādasa, namagge ekādasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava,

nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa, noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejāte pañca, napacchājāte tīṇi, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre tīṇi (kātabbaṃ).

Terasakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi, nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, naāhāre dve, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve…pe….

Pannarasakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ…pe….

Ekavīsakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Najhānapaccayā… namaggapaccayā….

(Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.) Nasampayuttapaccayā….

(Yathā naaññamaññamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Navippayuttadukaṃ

545. Navippayuttapaccayā nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye pañca, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava…pe….

Dasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye tīṇi,

napurejāte nava…pe… noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve…pe….

Aṭṭhārasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nakammapaccayā navipākapaccayā naindriyapaccayā najhāne ekaṃ…pe… novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Noatthidukaṃ

546. Noatthipaccayā nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava…pe….

Catukkaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava…pe… nanissaye nava, naupanissaye dve…pe….

Dasakaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissaye dve, napurejāte nava…pe… noavigate nava.

Ekādasakaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naupanissayapaccayā napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge dve, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve, noavigate dve… pe….

Sattarasakaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhāne dve…pe… noavigate dve…pe….

Ekavīsakaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā…pe…

navippayuttapaccayā nonatthiyā dve, novigate dve, noavigate dve.

Tevīsakaṃ (saupanissayaṃ)

Noatthipaccayā nahetupaccayā…pe… novigatapaccayā noavigate dve.

Tevīsakaṃ (sakammaṃ)

Noatthipaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nanissayapaccayā napurejātapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nakammapaccayā…pe… novigatapaccayā noavigate nava.

Nonatthidukaṃ

547. Nonatthipaccayā nahetuyā pannarasa (saṃkhittaṃ). Nonatthiyā ca, novigate ca (nahetupaccayasadisaṃ).

Novigatadukaṃ

548. Novigatapaccayā nahetuyā pannarasa (saṃkhittaṃ).

Noavigatadukaṃ

549. Noavigatapaccayā nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… novigate nava.

Noavigatapaccayā… (noatthipaccayasadisaṃ).

Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

550. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta. (19)

Hetusāmaññaghaṭanā (9)

551. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Hetu -sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi,

naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Hetu-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriya-maggaghaṭanā (9)

552. Hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, najhāne cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naaññamaññe dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, nasampayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve. (Avipākaṃ – 4)

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriya-maggaghaṭanā (6)

553. Hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, najhāne cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Hetādhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naaññamaññe dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, nasampayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve. (Avipākaṃ – 3)

Hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetādhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Hetādhipati -sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Hetumūlakaṃ.

Ārammaṇadukaṃ

554. Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava. (23)

Ārammaṇaghaṭanā (5)

555. Ārammaṇa-adhipati-upanissayanti nahetuyā satta, naanantare sattaṃ, nasamanantare satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate satta.

Ārammaṇa -purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Ārammaṇa-nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Ārammaṇa-adhipati-upanissaya-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Ārammaṇa-adhipati-nissaya-upanissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Ārammaṇamūlakaṃ.

Adhipatidukaṃ

556. Adhipatipaccayā nahetuyā dasa, naārammaṇe satta, naanantare dasa, nasamanantare dasa, nasahajāte satta, naaññamaññe aṭṭha, nanissaye satta, naupanissaye satta, napurejāte dasa, napacchājāte dasa, naāsevane dasa, nakamme dasa, navipāke dasa, naāhāre dasa, naindriye dasa, najhāne dasa, namagge dasa, nasampayutte aṭṭha, navippayutte satta, noatthiyā satta, nonatthiyā dasa, novigate dasa, no avigate satta. (23)

Adhipatimissakaghaṭanā (3)

557. Adhipati-atthi-avigatanti nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe satta, naanantare aṭṭha, nasamanantare aṭṭha, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte aṭṭha, naāsevane aṭṭha, nakamme aṭṭha, navipāke aṭṭha, naāhāre aṭṭha, naindriye aṭṭha, najhāne aṭṭha, namagge aṭṭha, nasampayutte cattāri, navippayutte cattāri, nonatthiyā aṭṭha, novigate aṭṭha.

Adhipati -nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe satta, naanantare aṭṭha, nasamanantare aṭṭha, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte aṭṭha, naāsevane aṭṭha, nakamme aṭṭha, navipāke aṭṭha, naāhāre aṭṭha, naindriye aṭṭha, najhāne aṭṭha, namagge aṭṭha, nasampayutte cattāri, navippayutte tīṇi, nonatthiyā aṭṭha, novigate aṭṭha.

Adhipati-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, naindriye cattāri, najhāne cattāri, namagge cattāri, nasampayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Pakiṇṇakaghaṭanā (3)

558. Adhipati-ārammaṇa-upanissayanti nahetuyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate satta.

Adhipati-ārammaṇa-upanissaya-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-ārammaṇa-nissaya-upanissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajāta-chandādhipatighaṭanā (6)

559. Adhipati-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi,

nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Adhipati-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Cittādhipatighaṭanā (6)

560. Adhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Adhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-āhāra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Adhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ,

napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Vīriyādhipatighaṭanā (6)

561. Adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Vīmaṃsādhipatighaṭanā (6)

562. Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, najhāne cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Adhipati-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naaññamaññe dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, nasampayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve. (Avipākaṃ – 3)

Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Adhipati-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Adhipatimūlakaṃ.

Anantaradukaṃ

563. Anantarapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, noavigate satta. (19)

Anantaraghaṭanā (3)

564. Anantara -samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, noavigate satta.

Anantara-samanantara-upanissaya-āsevana-natthi-vigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā tīṇi, noavigate tīṇi.

Anantara-samanantara-upanissaya-kamma-natthi-vigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, noatthiyā ekaṃ, noavigate ekaṃ.

Anantaramūlakaṃ.

Samanantaradukaṃ

565. Samanantarapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, noavigate satta. (19)

Samanantaraghaṭanā (3)

566. Samanantara-anantara-upanissaya-natthi-vigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, noavigate satta.

Samanantara-anantara-upanissaya-āsevana-natthi-vigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā tīṇi, noavigate tīṇi.

Samanantara-anantara-upanissaya-kamma-natthi-vigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, noatthiyā ekaṃ, noavigate ekaṃ.

Samanantaramūlakaṃ.

Sahajātadukaṃ

567. Sahajātapaccayā nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe pañca, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā nava, novigate nava. (20)

Sahajātaghaṭanā (10)

568. Sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe pañca, naupanissaye nava…pe… namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā nava, novigate nava.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, na-ārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ,

naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahajātamūlakaṃ.

Aññamaññadukaṃ

569. Aññamaññapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (19)

Aññamaññaghaṭanā (6)

570. Aññamaññā-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Aññamaññā-sahajāta-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Aññamaññā-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Avipākaṃ – 3)

Aññamaññā-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ,

naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Aññamaññа-sahajāta-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Aññamaññа-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Aññamaññamūlakaṃ.

Nissayadukaṃ

571. Nissayapaccayā nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe satta, naupanissaye terasa, napurejāte nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte tīṇi, nonatthiyā terasa, novigate terasa. (21)

Nissayamissakaghaṭanā (6)

572. Nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe satta, naupanissaye terasa, napurejāte nava, na pacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte tīṇi, nonatthiyā terasa, novigate terasa.

Nissaya-adhipati-atthi-avigatanti nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe satta, naanantare aṭṭha, nasamanantare aṭṭha, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte aṭṭha, naāsevane aṭṭha, nakamme aṭṭha, navipāke aṭṭha, naāhāre aṭṭha, naindriye aṭṭha, najhāne aṭṭha, namagge aṭṭha, nasampayutte cattāri, navippayutte tīṇi, nonatthiyā aṭṭha, novigate aṭṭha.

Nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nissaya-adhipati-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, naindriye cattāri, najhāne cattāri, namagge cattāri, nasampayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (4)

573. Nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naṃindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Nissaya-ārammaṇa-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Nissaya-ārammaṇa-adhipati-upanissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Nissaya-purejāta-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (10)

574. Nissaya-sahajāta-atthi-avigatanti nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe pañca, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā nava, novigate nava.

Nissaya-sahajāta-aññamaññe-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Nissaya -sahajāta-aññamaññe-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Nissaya-sahajāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Nissaya-sahajāta-aññamaññe-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ,

napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Nissaya-sahajāta-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Nissaya-sahajāta-aññamaññа-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Nissaya-sahajāta-aññamaññа-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Nissaya-sahajāta-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Nissaya-sahajāta-aññamaññа-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Nissayamūlakaṃ.

Upanissayadukaṃ

575. Upanissayapaccayā nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava. (23)

Upanissayaghaṭanā (7)

576. Upanissaya-ārammaṇa-adhipatīti nahetuyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate satta.

Upanissaya-ārammaṇa-adhipati-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Upanissaya-ārammaṇa-adhipati-nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Upanissaya-anantara-samanantara-natthi-vigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, noatthiyā satta, noavigate satta.

Upanissaya-anantara-samanantara-āsevana-atthi-vigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā tīṇi, noavigate tīṇi.

Upanissaya-kammanti nahetuyā dve, naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve, nasahajāte dve, naaññamaññe dve, nanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge dve, nasampayutte dve, navippayutte dve, noatthiyā dve, nonatthiyā dve, novigate dve, noavigate dve.

Upanissaya-anantara-samanantara-kamma-natthi-vigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, noatthiyā ekaṃ, noavigate ekaṃ.

Upanissayamūlakaṃ.

Purejātadukaṃ

577. Purejātapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (21)

Purejātaghaṭanā (7)

578. Purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Purejāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Purejāta-ārammaṇa-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Purejāta-ārammaṇa-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Purejāta-ārammaṇa-adhipati-upanissaya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Purejāta-ārammaṇa-adhipati-nissaya-upanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Purejāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Purejātamūlakaṃ.

Pacchājātadukaṃ

579. Pacchājātapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (20)

Pacchājātaghaṭanā (1)

580. Pacchājāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Pacchājātamūlakaṃ.

Āsevanadukaṃ

581. Āsevanapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā tīṇi, noavigate tīṇi. (18)

Āsevanaghaṭanā (1)

582. Āsevana-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi,

navippayutte tīṇi, noatthiyā tīṇi, noavigate tīṇi.

Āsevanamūlakaṃ.

Kammadukaṃ

583. Kammapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte dve, naaññamaññe tīṇi, nanissaye dve, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, navipāke satta, naāhāre dve, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, noatthiyā dve, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate dve. (23)

Kammapakiṇṇakaghaṭanā (2)

584. Kamma-upanissayanti nahetuyā dve, naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve, nasahajāte dve, naaññamaññe dve, nanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge dve, nasampayutte dve, navippayutte dve, noatthiyā dve, nonatthiyā dve, novigate dve, noavigate dve.

Kamma-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, noatthiyā ekaṃ, noavigate ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (9)

585. Kamma -sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Kamma-sahajāta-aññamaññа-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Kamma-sahajāta-aññamaññа-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Kamma-sahajāta-nissaya-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Kamma-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Kamma-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Kamma-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Kamma-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Kamma-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Kammamūlakaṃ.

Vipākadukaṃ

586. Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (19)

Vipākaghaṭanā (5)

587. Vipāka-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vipāka-sahajāta-aññamaññā-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vipāka-sahajāta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vipāka -sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vipāka-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vipākamūlakaṃ.

Āhāradukaṃ

588. Āhārapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta. (21)

Āhāramissakaghaṭanā (1)

589. Āhāra -atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Sahajātasāmaññaghaṭanā (9)

590. Āhāra-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sakammaghaṭanā (9)

591. Āhāra -sahajāta-nissaya-kamma-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-kamma-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-kamma-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-kamma-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-kamma-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ,

napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-nissaya-kamma-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-kamma-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

592. Āhāra-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Āhāra -sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe

ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriyaghaṭanā

593. Āhāra-adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Āhāra-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Āhāra-adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Āhāra-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Āhāra-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Āhāramūlakaṃ.

Indriyadukaṃ

594. Indriyapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta. (21)

Indriyamissakaghaṭanā (3)

595. Indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (1)

596. Indriya-nissaya-purejāta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajātasāmaññaghaṭanā (9)

597. Indriya-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ,

napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Samaggaghaṭanā (9)

598. Indriya-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhānaghaṭanā (9)

599. Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi,

naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhāna-maggaghaṭanā (9)

600. Indriya-sahajāta-nissaya-jhāna-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-jhāna-magga-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Indriya -sahajāta-nissaya-jhāna-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-jhāna-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-jhāna-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sāhāraghaṭanā (9)

601. Indriya-sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Indriya-sahajāta-nissaya-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-āhāraghaṭanā (6)

602. Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi… pe… novigate tīṇi.

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-āhāra-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sādhipati-maggaghaṭanā (6)

603. Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi… pe… novigate tīṇi.

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sahetu-maggaghaṭanā (9)

604. Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri…pe… naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe dve…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve… pe… novigate dve.

Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve…pe… novigate dve. (Avipākaṃ – 4)

Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahetādhipati-maggaghaṭanā (6)

605. Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, najhāne cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Indriya-hetādhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve, naanantare dve, nasamanantare dve, naaññamaññe dve, naupanissaye dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, naāhāre dve, najhāne dve, nasampayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve. (Avipākaṃ – 3)

Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-hetādhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Indriya-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Indriyamūlakaṃ.

Jhānadukaṃ

606. Jhānapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta. (19)

Jhānasāmaññaghaṭanā (9)

607. Jhāna-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Jhāna-sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

608. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ … pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Samaggaghaṭanā (9)

609. Jhāna-sahajāta-nissaya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Jhāna-sahajāta-aññamaññа-nissaya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriya-maggaghaṭanā (9)

610. Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya -magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi… pe… novigate tīṇi.

Jhāna-sahajāta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-magga-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Jhāna-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Jhānamūlakaṃ.

Maggadukaṃ

611. Maggapaccayā nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta. (19)

Maggasāmaññaghaṭanā (9)

612. Magga-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriyaghaṭanā (9)

613. Magga-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sajhānaghaṭanā (9)

614. Magga-sahajāta-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-nissaya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ… pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Saindriya-jhānaghaṭanā (9)

615. Magga-sahajāta-nissaya-indriya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Magga-sahajāta-aññamañña -nissaya-indriya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Magga-sahajāta-nissaya-indriya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sādhipati-indriyaghaṭanā (6)

616. Magga-adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā satta…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Magga-adhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi… pe… novigate tīṇi.

Magga-adhipati-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 3)

Magga-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-adhipati-sahajāta-aññamaññā-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-adhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Sahetu-indriyaghaṭanā (9)

617. Magga-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri…pe… naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Magga-hetu-sahajāta-aññamaññā-nissaya-indriya-atthi-avigatanti naārammaṇe dve…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte dve, nonatthiyā dve, novigate dve.

Magga-hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve… pe… novigate dve.

Magga-hetu-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve…pe… novigate dve. (Avipākaṃ – 4)

Magga-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipākaṃ-indriya-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ… pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Sahetādhipati-indriyaghaṭanā (6)

618. Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti naārammaṇe cattāri…pe… naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Magga-hetādhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve …pe… novigate dve.

Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe dve…pe… novigate dve. (Avipākaṃ – 3)

Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-atthi-avigatanti na ārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetādhipati-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Magga-hetādhipati-sahajāta-nissaya-vipāka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 3)

Maggamūlakaṃ.

Sampayuttadukaṃ

619. Sampayuttapaccayā nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi. (18)

Sampayuttaghaṭanā (2)

620. Sampayutta-sahajāta-aññamaññа-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Avipākaṃ – 1)

Sampayutta-sahajāta-aññamaññña-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 1)

Sampayuttamūlakaṃ.

Vippayuttadukaṃ

621. Vippayuttapaccayā nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye tīṇi, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (21)

Vippayuttamissakaghaṭanā (4)

622. Vippayutta-atthi-avigatanti nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye tīṇi, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Vippayutta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Vippayutta-adhipati-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, naindriye cattāri, najhāne cattāri, namagge cattāri, nasampayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Vippayutta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (5)

623. Vippayutta-pacchājāta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Vippayutta-nissaya-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Vippayutta-ārammaṇa-nissaya-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi,

nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Vippayutta-ārammaṇa-adhipati-nissaya-upanissaya-purejāta-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vippayutta-nissaya-purejāta-indriya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (4)

624. Vippayutta-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Vippayutta-sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Avipākaṃ – 2)

Vippayutta-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Vippayutta-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 2)

Vippayuttamūlakaṃ.

Atthidukaṃ

625. Atthipaccayā nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, naupanissaye terasa, napurejāte nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, nonatthiyā terasa, novigate terasa. (22)

Atthimissakaghaṭanā (11)

626. Atthi -avigatanti nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte satta, naaññamaññe satta, nanissaye satta, naupanissaye terasa, napurejāte nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, nonatthiyā terasa, novigate terasa.

Atthi-nissaya-avigatanti nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa, naanantare terasa, nasamanantare terasa, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe satta, naupanissaye terasa, napurejāte nava, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme terasa, navipāke terasa, naāhāre terasa, naindriye terasa, najhāne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte tīṇi, nonatthiyā terasa, novigate terasa.

Atthi-adhipati-avigatanti nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe satta, naanantare aṭṭha, nasamanantare aṭṭha, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte aṭṭha, naāsevane aṭṭha, nakamme aṭṭha, navipāke aṭṭha, naāhāre aṭṭha, naindriye aṭṭha, najhāne aṭṭha, namagge aṭṭha, nasampayutte cattāri, navippayutte cattāri, nonatthiyā aṭṭha, novigate aṭṭha.

Atthi-adhipati-nissaya-avigatanti nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe satta, naanantare aṭṭha, nasamanantare aṭṭha, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte aṭṭha, naāsevane aṭṭha, nakamme aṭṭha, navipāke aṭṭha, naāhāre aṭṭha, naindriye aṭṭha, najhāne aṭṭha, namagge aṭṭha, nasampayutte cattāri, navippayutte tīṇi, nonatthiyā aṭṭha, novigate aṭṭha.

Atthi-āhāra-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Atthi-indriya-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, nanissaye ekaṃ, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Atthi-nissaya-indriya-avigatanti nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Atthi-vippayutta-avigatanti nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye tīṇi, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Atthi-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte tīṇi, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre pañca, naindriye pañca, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Atthi-adhipati-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe cattāri, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte cattāri, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke cattāri, naāhāre cattāri, naindriye cattāri, najhāne cattāri, namagge cattāri, nasampayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Atthi-nissaya-indriya-vippayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Pakiṇṇakaghaṭanā (8)

627. Atthi-pacchājāta-vippayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-purejāta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-nissaya-purejāta-vippayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-ārammaṇa-purejāta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi -ārammaṇa-nissaya-purejāta-vippayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, nasahajāte tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-ārammaṇa-adhipati-upanissaya-purejāta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, nanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi-ārammaṇa-adhipati-nissaya-upanissaya-purejāta-vippayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi-nissaya-purejāta-indriya-vippayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, nasahajāte ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Sahajātaghaṭanā (10)

628. Atthi-sahajāta-nissaya-avigatanti nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe pañca, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā nava, novigate nava.

Atthi-sahajāta-aññamaññe-nissaya-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi,

nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-sahajāta-aññamaññа-nissaya-sampayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-sahajāta-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Atthi-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Avipākaṃ – 5)

Atthi-sahajāta-nissaya-vipāka-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi -sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ.

Atthi-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-avigatanti nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naupanissaye ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ. (Savipākaṃ – 5)

Atthimūlakaṃ.

Natthi-vigatadukāni

629. Natthipaccayā nahetuyā satta…pe… vigatapaccayā nahetuyā satta…pe…. (Natthipaccayampi vigatapaccayampi anantarapaccayasadisaṃ.)

Avigatadukaṃ

630. Avigatapaccayā nahetuyā terasa…. (Yathā atthipaccayo vitthārito evaṃ avigatapaccayo vitthāretabbo.)

Pañhāvārassa anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

631. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Catukkaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Chakkaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, avigate terasa.

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta.

Aṭṭhakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta.

Navakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye

nava, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca…pe….

Ekādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca.

Dvādasakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Soḷasakaṃ (sāhāraṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Bāvīsakaṃ (sāhāraṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Soḷasakaṃ (saindriyaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) navipākapaccayā naindriyapaccayā āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Bāvīsakaṃ (saindriyaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Nahetumūlakaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

632. Naārammaṇapaccayā hetuyā satta, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naārammaṇapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā

nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta…pe….

Naārammaṇamūlakaṃ.

Naadhipatidukaṃ

633. Naadhipatipaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava….

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Naadhipatimūlakaṃ.

Naanantara-nasamanantaradukāni

634. Naanantarapaccayā …pe… nasamanantarapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, avigate terasa…pe….

Aṭṭhakaṃ

Nasamanantarapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Nasamanantaramūlakaṃ.

Nasahajātadukaṃ

635. Nasahajātapaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Pañcakaṃ

Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta, samanantare satta, nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta… pe….

Navakaṃ

Nasahajātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nasahajātamūlakaṃ.

Naaññamaññadukaṃ

636. Naaññamaññapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā aṭṭha, anantare satta, samanantare satta, sahajāte pañca, nissaye satta, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Catukkaṃ

Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi, anantare satta, samanantare satta, sahajāte pañca, nissaye satta, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naaññamaññapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Naaññamaññamūlakaṃ.

Nanissayadukaṃ

637. Nanissayapaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Pañcakaṃ

Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, natthiyā satta, vigate satta, avigate pañca…pe….

Navakaṃ

Nanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nanissayamūlakaṃ.

Naupanissayadukaṃ

638. Naupanissayapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, avigate terasa…pe….

Aṭṭhakaṃ

Naupanissayapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā

nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā nissaye tīṇi, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Naupanissayamūlakaṃ.

Napurejātadukaṃ

639. Napurejātapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā nava, natthiyā satta, vigate satta, avigate nava…pe….

Catukkaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā nava, natthiyā satta, vigate satta, avigate nava…pe….

Navakaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Napurejātamūlakaṃ.

Napacchājātadukaṃ

640. Napacchājātapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Navakaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi.

Dasakaṃ

Napacchājātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Napacchājātamūlakaṃ.

Naāsevanadukaṃ

641. Naāsevanapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate terasa…pe….

Navakaṃ

Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Naāsevanamūlakaṃ.

Nakammadukaṃ

642. Nakammapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Navakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Nakammamūlakaṃ.

Navipākadukaṃ

643. Navipākapaccayā hetuyā satta…pe… avigate terasa.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Navipākamūlakaṃ.

Naāhāradukaṃ

644. Naāhārapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, vipāke ekaṃ, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Catukkaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme dve, vipāke ekaṃ, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi,

vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Bāvīsakaṃ

Naāhārapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naāhāramūlakaṃ.

Naindriyadukaṃ

645. Naindriyapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa…pe….
(Naindriyapaccayā kamme satta pañhā.)

Bāvīsakaṃ

Naindriyapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) navipākapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ (yathā nahetumūlakaṃ [nahetumūlake (syā.)]. Saṃkhittaṃ).

Naindriyamūlakaṃ.

Najhānadukaṃ

646. Najhānapaccayā hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ najhānamūlakaṃ vitthāretabbaṃ.)

Najhānamūlakaṃ.

Namaggadukaṃ

647. Namaggapaccayā hetuyā satta…pe… avigate terasa.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Namaggamūlakaṃ.

Nasampayuttadukaṃ

648. Nasampayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā aṭṭha, anantare satta, samanantare satta, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye satta, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Catukkaṃ

Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi, anantare satta, samanantare satta, sahajāte pañca, aññamaññe ekaṃ, nissaye satta, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Navakaṃ

Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte pañca, atthiyā satta, avigate satta.

Dasakaṃ

Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava, pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca…pe….

Dvādasakaṃ

Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte tīṇi, kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nasampayuttamūlakaṃ.

Navippayuttadukaṃ

649. Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā pañca, natthiyā satta, vigate satta, avigate pañca…pe….

Catukkaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi…pe….

Sattakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi…pe….

Navakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā upanissaye nava, kamme dve, āhāre

ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Ekādasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā kamme dve, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Pannarasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nakammapaccayā āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Sattarasakaṃ (sāhāraṃ)

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Bāvīsakaṃ (sāhāraṃ)

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naāhārapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā indriye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Sattarasakaṃ (saindriyaṃ)

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) navipākapaccayā naindriyapaccayā āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Bāvīsakaṃ (saindriyaṃ)

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ.

Navippayuttamūlakaṃ.

Noatthidukaṃ

650. Noatthipaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme dve, natthiyā satta, vigate satta…pe….

Catukkaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme dve, natthiyā satta, vigate satta…pe….

Sattakaṃ

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā

nasamanantarapaccayā upanissaye nava, kamme dve…pe….

Catuvīsakaṃ (saupanissayaṃ)

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme dve.

Catuvīsakaṃ (sakammaṃ)

Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā upanissaye nava.

Noatthimūlakaṃ.

Nonatthidukaṃ

651. Nonatthipaccayā hetuyā satta…pe… avigate terasa.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nonatthimūlakaṃ.

Novigatadukaṃ

652. Novigatapaccayā hetuyā satta…pe… avigate terasa.

(Yathā nahetumūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Novigatamūlakaṃ.

Noavigatadukaṃ

653. Noavigatapaccayā ārammaṇe nava…pe… natthiyā satta, vigate satta.

(Yathā noatthimūlakaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Noavigatamūlakaṃ.

Pañhāvārassa paccanīyānulomaṃ.

Kusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Vedanāttikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Ārammaṇapaccayādi

2. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā (adhipatiyā paṭisandhi natthi)… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Vatthuṃ purejātapaccayā (saṃkhittaṃ).

Āsevanapaccayādi

3. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vipākapaccayā – dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vipākapaccayā – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Āhārapaccayādi

4. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; vatthuṃ vippayuttapaccayā; paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Vatthuṃ vippayuttapaccayā.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Vatthuṃ vippayuttapaccayā.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; vatthuṃ vippayuttapaccayā; paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Vatthuṃ vippayuttapaccayā (saṃkhittaṃ).

Atthipaccayādi

5. Atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

6. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Hetuādidukāni

7. Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi…pe….

Ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā hetuyā tīṇi…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi…pe….

Āsevanapaccayā hetuyā tīṇi…pe… kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… avigate tīṇi…pe….

Vipākapaccayā hetuyā dve, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā dve…pe… purejāte tīṇi, kamme tīṇi…pe… jhāne dve, magge dve…pe… avigate tīṇi…pe….

Jhānapaccayā hetuyā tīṇi…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi…pe….

Maggapaccayā hetuyā tīṇi…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi…pe….

Avigatapaccayā hetuyā tīṇi…pe… natthiyā tīṇi, vigate tīṇi…pe….

(Yathā kusalattikassa paccayagaṇanā, evaṃ vitthāretabbā).

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

8. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; ahetukapaṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Naadhipatipaccayo

9. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (nādhipati paripuṇṇaṃ paṭisandhikaṃ).

Napurejātapaccayo

10. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Napacchājāta-naāsevanapaccayā

11. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā (napacchājātampi naāsevanampi paripuṇṇaṃ paṭisandhikaṃ).

Nakammapaccayo

12. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – sukhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo

uppajjati nakammapaccayā – dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā.

Navipāka-najhānapaccayā

13. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navipākapaccayā… najhānapaccayā – sukhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati najhānapaccayā – dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati najhānapaccayā – catuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Namaggapaccayo

14. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā – dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; ahetukapaṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Navippayuttapaccayo

15. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

16. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte dve.

Nahetudukaṃ

17. Nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte ekaṃ…pe….

Catukkaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ…pe….

Navakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatidukaṃ

18. Naadhipatipaccayā nahetuyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

Napurejātadukaṃ

19. Napurejātapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Tikaṃ

Napurejātapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Napacchājātādidukāni

20. Napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, namagge dve, navippayutte dve.

Tikaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve, napurejāte ekaṃ, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, namagge dve, navippayutte ekaṃ…pe….

Pañcakaṃ

Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Navipākadukaṃ

21. Navipākapaccayā nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, namagge dve, navippayutte dve.

Navipākapaccayā (nakammapaccayasadisaṃ).

Najhānadukaṃ

22. Najhānapaccayā nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, namagge tīṇi…pe….

Chakkaṃ

Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge tīṇi (saṃkhittaṃ).

Namaggadukaṃ

23. Namaggapaccayā nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, najhāne tīṇi, navippayutte ekaṃ.

Tikaṃ

Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte ekaṃ, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, najhāne tīṇi, navippayutte ekaṃ…pe….

Pañcakaṃ

Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Navippayuttadukaṃ

24. Navippayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, namagge ekaṃ.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, namagge ekaṃ…pe….

Navakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namagge ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyagaṇanā.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

25. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte dve.

Tikaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte dve.

(Yathā kusalattikaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

26. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Catukkaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Dasakaṃ

Nahetupaccayā naadhipatipaccayā…pe… nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetumūlakaṃ.

Naadhipatidukaṃ

27. Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Napurejātadukaṃ

28. Napurejātapaccayā hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Napacchājātādidukāni

29. Napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā… navipākapaccayā hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Najhānadukaṃ

30. Najhānapaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Namaggadukaṃ

31. Namaggapaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi…pe… āsevane ekaṃ, kamme tīṇi…pe… jhāne dve…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Navippayuttadukaṃ

32. Navippayuttapaccayā hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, āsevane dve, kamme dve, vipāke dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge dve, sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve.

Tikaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ…pe….

Dasakaṃ

Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā namaggapaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

33. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sahajāto…pe….

3. Paccayavāro

34. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paccayā…pe….

4. Nissayavāro

35. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ nissāya…pe….

5. Saṃsaṭṭhavāro

36. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe….

6. Sampayuttavāro

37. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sampayutto sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā dve khandhā, dve khandhe sampayutto eko khandho (saṃkhittaṃ).

Sampayuttavāro.

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

38. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dukkhāya vedanāya sampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

39. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena sukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. Sukhāya vedanāya sampayutte jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (2)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena sukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena sukhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (3)

40. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dosaṃ ārabbha doso uppajjati, moho uppajjati; dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ mohaṃ ārabbha moho uppajjati, doso uppajjati; dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ ārabbha doso uppajjati, moho uppajjati; dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dukkhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati; dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (2)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dukkhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati; cetopariyañāṇena dukkhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa,

pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo – dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (3)

41. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati; ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhati. Ariyā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (2)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati, adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati, adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

42. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati.

Ārammaṇādhipati – sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Sahajātādhipati – sukhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Ārammaṇādhipati – sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

43. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Sahajātādhipati – dukkhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

44. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati.

Ārammaṇādhipati – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati.

Sahajātādhipati – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Ārammaṇādhipati – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā sukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe sukhāya vedanāya sampayuttena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā sukhāya vedanāya sampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

45. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo, anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa…

phalaṃ phalassa… anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā sukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ cuticittaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalākusalaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

46. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo. Dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

47. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ cuticittaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Vipākamanodhātu sukhāya vedanāya sampayuttāya vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalākusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

48. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

49. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

50. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – dukkhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. (Dukkhāya vedanāya sampayuttapaṭisandhi na labbhati.) (1)

51. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññ-nissayapaccayā

52. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (aññamaññampi nissayampi sahajātapaccayasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

53. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, sukhāya vedanāya sampayuttaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti (saddhāpañcamakesu ‘‘mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhātī’’ti kātabbaṃ, avasesesu na kātabbaṃ). Sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti. Sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… moho… māno… diṭṭhi… patthanā… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa… sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, pharusaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti, mātaraṃ jīvitā voropeti, pitaraṃ jīvitā voropeti, arahantaṃ jīvitā voropeti, duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti, saṅghaṃ bhindati. Sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… moho… māno… diṭṭhi… patthanā… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa… dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati [pharusaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati (sī. syā.)], sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti. Sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… moho… māno… diṭṭhi… patthanā… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

54. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – dosaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Mohaṃ, dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Doso… moho… dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa… dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo.

Pakatūpanissayo – dosaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… nigamaghātaṃ karoti. Mohaṃ, dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Doso… moho… dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya…pe… sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa

upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – dosaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Mohaṃ, dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Doso… moho… dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya…pe… patthanāya… adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

55. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… nigamaghātaṃ karoti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… moho… māno… diṭṭhi… patthanā… adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya…pe… patthanāya adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti… pe… samāpattiṃ uppādeti. Sukhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… nigamaghātaṃ karoti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā…pe… patthanā sukhāya vedanāya sampayuttāya saddhāya…pe… patthanāya… sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā…pe… patthanā… dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa kāyaviññāṇassa… dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayo

56. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā sukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

57. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā [nānākhaṇikā (ka.)]. **Sahajātā** – sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

58. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – dukkhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

59. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ sukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

60. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe sukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. Dve khandhā ekassa khandhassa…pe…. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko dukkhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo …pe…. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya…pe… vipāko adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Āhārapaccayādi

61. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo…pe… indriyapaccayena paccayo…pe… jhānapaccayena paccayo…pe… maggapaccayena paccayo…pe… sampayuttapaccayena paccayo…pe… atthipaccayena paccayo…pe… natthipaccayena paccayo…pe… vigatapaccayena paccayo…pe… avigatapaccayena paccayo…pe….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

62. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi.

Hetusabhāgaṃ

63. Hetupaccayā adhipatiyā dve, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, vipāke dve, indriye dve, magge dve, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (10)

Sāmaññaghaṭanā (2)

Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Hetu-sahajātaaññamaññe-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Saindriya-maggaghaṭanā (2)

64. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Sādhipati-indriya-maggaghaṭanā (2)

65. Hetu-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve hetu-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Ārammaṇasabhāgaṃ

66. Ārammaṇapaccayā adhipatiyā cattāri, upanissaye cattāri. (2)

Ārammaṇaghaṭanā (1)

67. Ārammaṇādhipati-upanissayanti cattāri.

Adhipatisabhāgaṃ

68. Adhipatipaccayā hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye cattāri, vipāke dve, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (13)

Pakiṇṇakaghaṭanā (1)

69. Adhipati-ārammaṇa-upanissayanti cattāri.

Sahajātaghaṭanā (8)

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-āhāra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-āhāra-indriyasampayutta-atthi-avigatanti dve.

Adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Adhipati-sahajātaṃ-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Adhipati-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-magga -sampayutta-atthi-avigatanti dve. Adhipati-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Anantarasabhāgaṃ

70. Anantarapaccayā samanantare satta, upanissaye satta, āsevane tīṇi, kamme dve, natthiyā satta, vigate satta. (6)

Ghaṭanā (3)

71. Anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti satta. Anantara-samanantara-upanissaya-āsevana-natthi-vigatanti tīṇi. Anantara-samanantaraupanissaya-kamma-natthi-vigatanti dve.

Samanantarapaccayā (anantarasadisaṃ).

Sahajātādisabhāgaṃ

72. Sahajātapaccayā … aññamaññapaccayā… nissayapaccayā hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (13)

Ghaṭanā (2)

Nissaya-sahajāta-aññamaññā-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Nissaya-sahajātaaññamaññā-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Upanissayasabhāgaṃ

73. Upanissayapaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare satta, samanantare satta, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, natthiyā satta, vigate satta. (8)

Ghaṭanā (5)

74. Upanissaya-ārammaṇa-adhipatīti cattāri. Upanissaya-anantarasamanantara-natthi-vigatanti satta. Upanissaya-anantara-samanantara-āsevana-natthi-vigatanti tīṇi. Upanissaya-kammanti aṭṭha. Upanissaya-anantara-samanantara-kamma-natthi-vigatanti dve.

Āsevanasabhāgaṃ

75. Āsevanapaccayā anantare tīṇi, samanantare tīṇi, upanissaye tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi. (5)

Ghaṭanā (1)

Āsevana-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti tīṇi.

Kammasabhāgaṃ

76. Kammapaccayā anantare dve, samanantare dve, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye aṭṭha, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā dve, vigate dve, avigate tīṇi. (13)

Pakiṇṇakaghaṭanā (2)

Kamma-upanissayanti aṭṭha. Kamma-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti dve.

Sahajātaghaṭanā (2)

Kamma-sahajāta-aññamaññā-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Kammasahajāta-aññamaññā-nissaya -vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Vipākasabhāgaṃ

77. Vipākapaccayā hetuyā dve, adhipatiyā dve, sahajāte tīṇi…pe… jhāne dve, magge dve, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (13)

Ghaṭanā (1)

Vipāka-sahajāta-aññamaññā-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Āhārasabhāgaṃ

78. Āhārapaccayā adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, indriye tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (10)

Ghaṭanā (8)

Āhāra-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajātaaññamaññe-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Āhāra-sahajāta-aññamaññe-nissaya-kamma-sampayutta-avigatanti tīṇi. Āhāra-sahajātaaññamaññe-nissaya-kamma-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Āhāra-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhārasahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-sampayuttaatthi-avigatanti tīṇi.

Āhāra-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Āhāra-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Indriyasabhāgaṃ

79. Indriyapaccayā hetuyā dve, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (12)

Ghaṭanā (16)

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajātaaññamaññe-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriyasahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-jhāna-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Indriya-sahajāta-aññamaññe-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriyasahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-āhāra-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Indriya-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya -vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Indriya-hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriyahetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayuttaatthi-avigatanti dve.

Indriya-hetu-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetu-adhipati-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Jhānasabhāgaṃ

80. Jhānapaccayā sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, vipāke dve, indriye tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (9)

Ghaṭanā (6)

Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhāna-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhānasahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Jhāna-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Jhānasahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Maggasabhāgaṃ

81. Maggapaccayā hetuyā dve, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, vipāke tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (11)

Ghaṭanā (14)

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-sahajātaaññamañña-nissaya-vipāka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Maggasahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Maggasahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Maggasahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-jhāna-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-adhipati-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Magga-adhipati-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-hetu-sahajāta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Maggahetu-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Magga-hetu-adhipati-sahajāta-aññamañña -nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Magga-hetu-adhipati-sahajāta-aññamañña-nissaya-vipāka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Sampayuttasabhāgaṃ

82. Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi. (13)

Ghaṭanā (2)

Sampayutta-sahajāta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti tīṇi. Sampayutta-sahajātaaññamañña-

nissaya-vipāka-atthi-avigatanti tīṇi.

(Atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā…pe….)

Pañhāvārassa anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

83. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo,… kammapaccayena paccayo. (3)

84. Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

85. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

86. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava.

Nahetudukaṃ

87. Nahetupaccayā naārammaṇe nava…pe… noavigate nava.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava…pe… naupanissaye aṭṭha…pe… noavigate nava…pe….

Tevīsakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā…pe… noavigate aṭṭha.

Nahetumūlakaṃ.

(Yathā kusalattikassa paccanīyagaṇanā gaṇitā, evaṃ idampi asammuyhantena sabbaṃ mūlakaṃ gaṇetabbaṃ [gahetabbaṃ (syā.)].)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetusabhāgaṃ

88. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Sāmaññaghaṭanā

89. Hetu-sahajāta-aññamaññha-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

(Yathā kusalattikassa anulomapaccanīyagaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā, evaṃ idampi gaṇetabbaṃ.)

Kammapaccayā nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha…pe… noavigate aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Anulomapaccanīyagaṇanā.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

90. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi, anantare satta…pe… avigate tīṇi…pe….

Chakkaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, kamme aṭṭha, vipāke tīṇi…pe… avigate tīṇi…pe….

Navakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) nanissayapaccayā upanissaye nava, kamme aṭṭha…pe….

Catuvīsakaṃ (saupanissayaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā navipākapaccayā naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme aṭṭha.

Catuvīsakaṃ (sakammaṃ)

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā…pe… nanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā…pe… novigatapaccayā noavigatapaccayā upanissaye nava.

Nahetumūlakaṃ.

Naārammaṇadukaṃ

91. Naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi…pe… kamme aṭṭha…pe… avigate tīṇi…pe….

Noavigatadukaṃ

92. Noavigatapaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri, anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, natthiyā satta, vigate satta…pe….

Catukkaṃ

Noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, natthiyā satta, vigate satta…pe….

Catuvīsakaṃ (saupanissayaṃ)

Noavigatapaccayā nahetupaccayā naārammaṇa-naadhipati-naanantara-nasamanantaranasahajāta-naaññamaññña-nanissaya-naupanissaya-napurejāta-napacchājāta-naāsevana-navipākanaāhāra-naindriya-najhāna-namagga-nasampayutta-navippayutta-noatthipaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā kamme aṭṭha.

Catuvīsakaṃ (sakammaṃ)

Noavigatapaccayā nahetupaccayā…pe… nanissayapaccayā napurejātapaccayā…pe… nakammapaccayā…pe… novigatapaccayā upanissaye nava.

(Yathā kusalattikassa paccanīyānulomagaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Vedanāttikaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Vipākattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (3)

2. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

3. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā –

paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

4. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā, vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

5. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

6. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

7. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

8. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

9. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

10. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā –

vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca tīṇi.

11. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

12. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

13. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… (ārammaṇapaccayasadisaṃ) sahajātapaccayā… (sahajātaṃ sabbaṃ hetupaccayasadisaṃ).

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati sahajātapaccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ (sahajāte idaṃ nānākaraṇaṃ).

Aññamaññapaccayo

14. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca vatthu. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca. (3)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

15. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati

aññamaññapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Nissayapaccayādi

16. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā (saṃkhittaṃ)… upanissayapaccayā… purejātapaccayā.

Āsevanapaccayo

17. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā.

Kamma-vipākapaccayā

18. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā (saṃkhittaṃ)… vipākapaccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā…pe… nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā. Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā…pe….

Āhārapaccayādi

19. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati āhārapaccayā (saṃkhittaṃ)… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā … vippayuttapaccayā…

atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

20. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte terasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye pañca, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme terasa, vipāke nava, āhāre terasa, indriye terasa, jhāne terasa, magge terasa, sampayutte pañca, vippayutte terasa, atthiyā terasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate terasa.

Hetudukaṃ

21. Hetupaccayā ārammaṇe pañca…pe… avigate terasa…pe….

(Yathā kusalattikassa gaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Āsevanadukaṃ

22. Āsevanapaccayā hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, kamme dve, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge dve, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve, vigate dve, avigate dve…pe….

Vipākadukaṃ

23. Vipākapaccayā hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, kamme nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Anulomagaṇanā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

24. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (3)

25. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

26. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā, vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Naārammaṇapaccayo

27. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu. (1)

28. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

29. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ

mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

30. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

31. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

32. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (Saṃkhittaṃ. Yathā anulomaṃ sahajātasadisaṃ.)

Naanantarapaccayādi

33. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naanantarapaccayā … nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ (idaṃ nānattaṃ) naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… (saṃkhittaṃ).

Napurejātapaccayo

34. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe (saṃkhittaṃ). (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (3)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

35. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā, nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

36. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā; vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

37. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Napacchājātapaccayādi

38. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā…pe… naāsevanapaccayā (saṃkhittaṃ).

Nakammapaccayo

39. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paṭicca vipākadhammadhammā cetanā.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.

Navipākapaccayo

40. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo

ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

41. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naāhārapaccayo

42. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

Naindriyapaccayo

43. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.

Najhānapaccayo

44. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe….

Namaggapaccayo

45. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca… tīṇi.

Nasampayuttapaccayo

46. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā… dve.

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā… dve.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca… ekaṃ.

Navippayuttapaccayo

47. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vipāke ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā.

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

Nonatthi-novigatapaccayā

48. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nonatthipaccayā… novigatapaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

49. Nahetuyā dasa, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā terasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nahetudukaṃ

50. Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dasa, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte dasa, napacchājāte dasa, naāsevane dasa, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi…pe… nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge tīṇi,

nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetumūlakaṃ.

(Yathā kusalattike sajjhāyamaggena gaṇitaṃ, evaṃ idhāpi gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

51. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā terasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme dve, navipāke pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Tikaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke dve, navippayutte tīṇi.

Catukkaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, navippayutte tīṇi…pe….

Ekādasakaṃ

Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā (mūlakaṃ saṃkhittaṃ) purejātapaccayā napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā gaṇitā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

52. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte dasa, aññamaññe satta, nissaye dasa, upanissaye pañca, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme dasa, vipāke nava, āhāre dasa, indriye dasa, jhāne dasa, magge ekaṃ, sampayutte pañca, vippayutte dasa, atthiyā dasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate dasa.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi, aññamaññe dve, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi…pe….

Sattakaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte tīṇi, nissaye tīṇi, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike nahetumūlakaṃ gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ. Yathā kusalattike paccanīyānulomaṃ vitthāritaṃ, evaṃ idaṃ vitthāretabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

53. Vipākaṃ dhammaṃ sahajāto vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā, tayo khandhe sahajāto eko khandho, dve khandhe sahajātā dve khandhā (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

54. Hetuyā terasa…pe… avigate terasa…pe….

2. Paccayapaccanīyaṃ

55. Vipākaṃ dhammaṃ sahajāto vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā, tayo khandhe sahajāto eko khandho, dve khandhe sahajātā dve khandhā (saṃkhittaṃ).

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

56. Hetupaccayā naārammaṇe pañca…pe… navippayutte tīṇi…pe….

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

57. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca…pe… avigate dasa…pe….

Sahajātavāro.

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

58. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipāke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ… pe…. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhamme khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā, mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ. (4)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

59. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. (3)

60. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

61. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhamma-dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ, sotāyatanaṃ paccayā sotaviññāṇaṃ, ghānāyatanaṃ paccayā ghānaviññāṇaṃ, jivhāyatanaṃ paccayā jivhāviññāṇaṃ, kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā vipākā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. (3)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā, sota… ghāna… jivhā… kāya…

vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

62. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi (adhipatiyā paṭisandhikkhaṇe natthi).

Vipākadhammadhammaṃ paccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

63. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

64. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā – vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Anantara-samanantarapaccayā

65. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇapaccayasadisaṃ).

Aññamaññapaccayo

66. Sahajātapaccayā…pe… aññamaññapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paccayā vatthu. (2)

Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā vatthu ca. (3)

67. Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā… pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā; vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā vipākā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā vipākā khandhā. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. (3)

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā, sota… ghāna… jivhā… kāya… pe… vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…

pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Nissayapaccayo

68. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā (sahajātasadisaṃ).

Upanissaya-purejātapaccayā

69. Upanissayapaccayā… purejātapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā, vatthuṃ purejātapaccayā (anantarasadisaṃ. Saṃkhittaṃ).

Āsevanapaccayo

70. Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā, tayo khandhe paccayā eko khandho, dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā khandhā. (2)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā – vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā, tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Kammapaccayo

71. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā… tīṇi (sahajātasadisaṃ).

Vipākapaccayo

72. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ…pe… vipāko ca ubhayañca… tīṇi.

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca… tīṇi.

Āhārapaccayādi

Āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

73. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe nava, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane cattāri, kamme sattarasa, vipāke nava, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Hetudukaṃ

74. Hetupaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa…pe… avigate sattarasa.

(Yathā kusalattike gaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

75. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe…. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā ahetukā vipākā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (4)

76. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipāko dhammo uppajjati…pe… nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati…pe… vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā…pe… tīṇi.

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

77. Vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ. Sabbāni padāni vitthāretabbāni.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

78. Nahetuyā dvādasa, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cattāri, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Nahetudukaṃ

79. Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dvādasa, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi… pe… nakamme ekaṃ, navipāke cattāri, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cattāri, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

80. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa…pe… novigate pañca.

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

81. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte dvādasa, aññamaññe nava, nissaye dvādasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane cattāri, kamme dvādasa, vipāke nava, āhāre dvādasa, indriye dvādasa, jhāne dvādasa, magge tīṇi, sampayutte satta, vippayutte dvādasa, atthiyā dvādasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate dvādasa.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi, aññamaññe dve…pe… avigate tīṇi.

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

82. Vipākaṃ dhammaṃ nissāya vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā…pe….

Hetuyā sattarasa…pe….

Nahetuyā dvādasa…pe… novigate pañca.

Hetupaccayā naārammaṇe pañca…pe… navippayutte tīṇi.

Nahetupaccayā ārammaṇe satta…pe… avigate dvādasa.

Nissayavāro.

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

83. Vipākaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā. (Saṃkhittaṃ. Sabbāni padāni vitthāretabbāni.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

84. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike gaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

85. Vipākaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (Sabbāni padāni vibhajitabbāni.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

86. Nahetuyā tīṇi, na adhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge dve, navippayutte tīṇi.

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

87. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi.

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

88. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… magge ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

89. Vipākaṃ dhammaṃ sampayutto vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā…pe….

Hetuyā tīṇi…pe….

Nahetuyā tīṇi…pe….

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi…pe….

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe….

Sampayuttavāro.

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

90. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vipākā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā hetū sappayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo – vipākā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā hetū kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca hetupaccayena paccayo – vipākā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

91. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo – vipākadhammadhammā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo – vipākadhammadhammā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca hetupaccayena paccayo – vipākadhammadhammā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.

Ārammaṇapaccayo

92. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vipāke khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. (1)

Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā phalaṃ paccavekkhanti, vipāke khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Vipākā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa

ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā phalaṃ paccavekkhati, vipāke khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, cetopariyañāṇena vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Vipākā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

93. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, sekkhā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, vipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena vipākadhammadhammacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati. Arahā pahīne kilese paccavekkhati, pubbe samudāciṇṇe kilese jānāti, vipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, cetopariyañāṇena vipākadhammadhammacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

94. Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā nibbānaṃ paccavekkhati. Nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase … phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanakiriyaṃ viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakiriyaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe

aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti, cetopariyañāṇena nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

95. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – vipākādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vipāke khandhe garuṃ katvā assādenti abhinandanti; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – vipākādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – vipākādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

96. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vipākadhammadhamme khandhe garuṃ katvā assādenti abhinandanti; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati,. **Sahajātādhipati** – vipākadhammadhammādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – vipākadhammadhammādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – vipākadhammadhammādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā nibbānaṃ garuṃ katvā

paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – nevavipākanavipākadhammadhammādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ…pe… nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (3)

Anantarapaccayo

97. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vipākā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Pañcaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo. Vipākamanodhātu vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo. Bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa … anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – vipākadhammadhammā khandhā vuṭṭhānassa… maggo phalassa… sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā vuṭṭhānassa, arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

98. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

99. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vipāko eko khandho… pe… tīṇi.

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa sahajātapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa sahajātapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammo eko khandho…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa sahajātapaccayena paccayo – vipākā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vipākā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa sahajātapaccayena paccayo – vipākadhammadhammā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

100. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – vipāko eko khandho…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vipākā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe…. (3)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa aññamaññapaccayena paccayo – vipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa aññamaññapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ…pe…. (2)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa…pe… paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca vatthu ca…pe…. (1) (Satta pañhā).

Nissayapaccayo

101. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa nissayapaccayena paccayo… tīṇi. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa nissayapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ…pe…. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ…pe…. (3)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca…pe… kāyaviññāṇasahagato eko khandho ca kāyāyatanañca…pe… vipāko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ… paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca vatthu ca…pe…. (1)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa…pe… vipākā khandhā ca mahābhūtā ca…pe… (saṃkhittaṃ) paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo – vipākadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca…pe…. (1)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo – vipākadhammadhammā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…. (2) (Terasa pañhā).

Upanissayapaccayo

102. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati, kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati…pe…. (3)

103. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati…pe… saddhā…pe… patthanā saddhāya… sīlassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa…pe… paṭhamo maggo dutiyassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Sekkhā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kusalasamāpattiṃ uppādenti…pe… maggo sekkhānaṃ atthappaṭisambhidāya… pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Pāṇātipāto pāṇātipātassa…pe… micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo…pe… micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā…pe… byāpādassa… pe… mātughātikammaṃ mātughātikammassa…pe… niyatamicchādiṭṭhiyā…pe… niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā…pe… saṅghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti…pe… patthanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti …pe… saddhā…pe… patthanā kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa [kammavipākassa (syā.)] upanissayapaccayena paccayo. Maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – arahā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassati. Maggo arahato atthappaṭisambhidāya…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

104. Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**

Pakatūpanissayo – arahā utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti…pe…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe….**.

Pakatūpanissayo – utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo –

ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe….

Pakatūpanissayo – utuṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati. Utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

105. Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – arahā cakkhuṃ aniccato…pe… kāyaṃ… rūpe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ…pe… dibbāya sotadhātuyā saddaṃ…pe….
Vatthupurejātaṃ – vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… tadārammaṇatā uppajjati. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejāta…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe….
Vatthupurejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ…pe… ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ…pe… dibbāya sotadhātuyā saddaṃ…pe….

Vatthupurejātaṃ – vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

106. Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā vipākā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo…. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo…. (1)

Āsevanapaccayo

107. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā

purimā vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ…pe… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā…pe… paccayo. (1)

Kammapaccayo

108. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa kammapaccayena paccayo – vipākā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā cetanā…pe…. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo – vipākā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā cetanā kaṭattārūpānaṃ…pe… cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – vipākā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo – vipākadhammadhammā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – vipākadhammadhammā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – vipākadhammadhammā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – vipākadhammadhammā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākadhammadhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – vipākadhammadhammā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (4)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – vipākadhammadhammā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (5)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

109. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā

khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā khandhā kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe…. (2)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca vipākapaccayena paccayo – vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayo

110. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – vipākā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ… tīṇi. (Paṭisandhipi imesaṃ tiṇṇannaṃ kātabbā.)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa āhārapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayo

111. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi (paṭisandhi kātabbā [kātabbaṃ (sī.)].) Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo; kāyindriyaṃ…pe…. (2)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca kāyaviññāṇañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayo

112. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa jhānapaccayena paccayo … tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa jhānapaccayena paccayo – nevavipākanavipākadhammadhammā jhānaṅgā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.

Maggapaccayo

113. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa maggapaccayena paccayo… tīṇi.

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa maggapaccayena paccayo… tīṇi. Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa maggapaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammā maggaṅgā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.

Sampayuttapaccayo

114. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa sampayuttapaccayena paccayo; nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa sampayuttapaccayena paccayo; dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

115. Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vipākā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipākā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vipākadhammadhammā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākadhammadhammā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

116. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa atthipaccayena paccayo – vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ…pe…. (1)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa…pe… sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vipākā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikhaṇe vipākā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca atthipaccayena paccayo – vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

117. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa atthipaccayena paccayo… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vipākadhammadhammā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vipākadhammadhammā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca…pe… vipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa …pe… sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nevavipākanavipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Purejātaṃ – arahā cakkhuṃ aniccato…pe… sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.

Pacchājātā – nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato…pe… assādenti; taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ…pe… kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā…pe… sotaṃ…pe… vatthuṃ…pe… vipāko tadārammaṇatā…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato…pe… assādenti…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā…pe… vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

118. Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagato…pe… vipāko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ…pe…. (1)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – vipākā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

Pacchājātā – vipākā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa…pe… pacchājātā vipākā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākadhammadhammassa…pe… **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – vipākadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ…pe…. (1)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – vipākadhammadhammā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – vipākadhammadhammā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – vipākadhammadhammā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthi-vigatāvigatapaccayā

119. Vipāko dhammo…. (Natthi-vigataṃ anantarasadisaṃ, avigataṃ atthisadisaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

120. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane dve, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre satta, indriye nava, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Sabhāgaṃ

Hetupaccayā adhipatiyā satta, sahajāte satta, aññamaññe pañca, nissaye satta, vipāke tīṇi, indriye satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomagaṇanā gaṇitā, evaṃ vitthāretabbā.)

Anulomaṃ

Paccanīyuddhāro

121. Vipāko dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Vipāko dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca sahajātapaccayena paccayo. (4)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākadhammadhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca kammapaccayena paccayo. (4)

Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca sahajātapaccayena paccayo. (5)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (2)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā vipākadhammadhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

122. Nahetuyā soḷasa, naārammaṇe soḷasa, naadhipatiyā soḷasa, naanantare soḷasa, nasamanantare soḷasa, nasahajāte dvādasa, naaññamaññe dvādasa, nanissaye dvādasa, naupanissaye soḷasa, napurejāte cuddasa, napacchājāte soḷasa, naāsevane soḷasa, nakamme pannarasa, navipāke cuddasa, naāhāre soḷasa, naindriye soḷasa, najhāne soḷasa, namagge soḷasa, nasampayutte dvādasa, navippayutte dasa, noatthiyā dasa, nonatthiyā soḷasa, novigate soḷasa, noavigate dasa.

Sabhāgaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇe soḷasa…pe… noavigate dasa.

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā vitthāritā, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetusabhāgaṃ

123. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke cattāri, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Ghaṭanā

Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe satta…pe… naaññamaññe tīṇi…pe… navipāke cattāri…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi…pe… novigate satta.

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ. Asammohantena eso sajjhāyamaggo.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

124. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane dve, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre satta, indriye nava, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta…pe… avigate terasa.

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā vitthāritā, evaṃ vitthāratabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Vipākattikaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Upādinnattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ khandhā; upādinnupādāniyaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

2. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Adhipatipaccayo

3. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi.

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

4. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi.

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe….

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi.

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca…pe… anupādinnupādāniyo…pe…. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo…pe…. (1)

Aññamaññapaccayo

5. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā;

asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (1)

Nissaya-upanissayapaccayā

6. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nissayapaccayā… nava. Upanissayapaccayā… tīṇi.

Purejātapaccayo

7. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati purejātapaccayā… tīṇi.

Āsevanapaccayo

8. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati āsevanapaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (1)

Kammapaccayo

9. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati kammapaccayā (hetupaccayasadisā nava).

Vipākapaccayo

10. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati vipākapaccayā… tīṇi.

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati vipākapaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… nava.

Āhārapaccayādi

11. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati āhārapaccayā… pe… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

(Yathā kusalattikassa paṭiccavāro sajjhāyamaggena vitthārito, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

12. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Hetudukaṃ

Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava.

(Yathā kusalattike paṭiccagaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

13. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, dve khandhe paṭicca dve khandhā, ahetukapaṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayo

14. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniye khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anupādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca …pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

15. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (paṭisandhi paripuṇṇaṃ)… tīṇi.

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca… ekā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca anupādinnaanupādāniyā adhipati. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Naanantarapaccayādi

16. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naanantarapaccayā…pe… nasamanantarapaccayā…. naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā…pe….

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā (saṃkhittaṃ).

Nakammapaccayo

17. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – anupādinnupādāniye khandhe paṭicca anupādinnupādāniyā cetanā. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca anupādinnaanupādāniyā cetanā. (2)

Navipākapaccayo

18. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā… ekā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusalaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… tīṇi.

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusale anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naāhārapaccayo

19. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naāhārapaccayā – asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Naindriyapaccayo

20. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naindriyapaccayā – asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Najhānapaccayo

21. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca …pe…. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Namaggapaccayo

22. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pañca.

Nasampayuttapaccayo

23. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā (naārammaṇapaccayasadisaṃ).

Navippayuttapaccayo

24. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayokhandhā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Nonatthi-novigatapaccayā

25. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

(Yathā kusalattike paccanīyavāro vitthārito, evaṃ vitthāretabbo.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

26. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cha, naadhipatiyā cha, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe cha, naupanissaye cha, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke cha, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge pañca, nasampayutte cha, navippayutte tīṇi, nonatthiyā cha, novigate cha.

Nahetudukaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca, naanantare cattāri…pe… naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke dve…pe… najhāne dve, namagge pañca, nasampayutte cattāri, navippayutte dve…pe… novigate cattāri.

(Yathā kusalattike gaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

27. Hetupaccayā naārammaṇe cha…pe… napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke cha, nasampayutte cha, navippayutte tīṇi…pe… novigate cha.

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbā.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

28. Nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme pañca…pe… jhāne pañca, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte pañca…pe… avigate pañca.

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā, evaṃ gaṇetabbā.)

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

29. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ sahajāto upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Paṭiccavāropi sahajātavāropi sadiso.)

Sahajātavāro.

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

30. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; vatthuṃ paccayā upādinnupādāniyā khandhā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniye khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā khandhā. (3)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (4)

31. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… ekā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayo

32. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā; vatthuṃ paccayā khandhā; cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā upādinnupādāniyā khandhā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā khandhā. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā

tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

33. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā khandhā. (2)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… ekā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā… tisso.

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā…pe… adhipatipaccayā… pe…. (1)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā…pe… adhipatipaccayā. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Anantarapaccayo

34. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati anantarapaccayā.

(Catuvīsatipaccayā vitthāretabbā, avigatapaccayā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

35. Hetuyā ekādasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā nava, anantare satta, samanantare satta, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye ekādasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane cha, kamme ekādasa, vipāke ekādasa, āhāre ekādasa, indriye ekādasa, jhāne ekādasa, magge ekādasa, sampayutte satta, vippayutte ekādasa, atthiyā ekādasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate ekādasa.

Hetudukaṃ

Hetupaccayā ārammaṇe satta…pe… avigate ekādasa.

(Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbā.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

36. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā ahetukā upādinnupādāniyā khandhā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinnupādāniye khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vatthuṃ paccayā ahetukā anupādinnupādāniyā khandhā; vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… rūpaṃ; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukaṃ anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

37. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

38. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – upādinnupādāniye khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā adhipati. (3)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (4)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā. (Ekā pañhā.)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe paccayā anupādinnaanupādāniyā adhipati. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati na adhipatipaccayā – anupādinnaanupādāniye khandhe ca vatthuñca paccayā anupādinnaanupādāniyā adhipati. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Naanantarapaccayādi

39. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā…pe….

Nakammapaccayo

40. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā cetanā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā anupādinnaanupādāniyā cetanā. (2)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – anupādinnupādāniye khandhe paccayā anupādinnupādāniyā cetanā. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale anupādinnaanupādāniye khandhe paccayā anupādinnaanupādāniyā cetanā. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale anupādinnaanupādāniye khandhe ca vatthuñca paccayā anupādinnaanupādāniyā kusalā cetanā. (1)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā – anupādinnupādāniye khandhe ca vatthuñca paccayā anupādinnupādāniyā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

41. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… (1).

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā; vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā. (2)

Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – vatthuṃ paccayā kusalā anupādinnaanupādāniyā khandhā. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā… ekā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Upādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.

Naāhārapaccayādi

42. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

43. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cha, naadhipatiyā aṭṭha, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe cha, naupanissaye cha, napurejāte satta, napacchājāte ekādasa, naāsevane ekādasa, nakamme cha, navipāke dasa, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge pañca, na sampayutte cha, navippayutte tīṇi, nonatthiyā cha, novigate cha (vitthārena gaṇetabbaṃ).

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

44. Hetupaccayā naārammaṇe cha…pe… novigate cha. (Vitthārena gaṇetabbaṃ.)

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

45. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri…pe… avigate pañca.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

46. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ nissāya upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā, tayo khandhe nissāya… (saṃkhittaṃ). (Paccayavāropi nissayavāropi sadiso).

Nissayavāro.

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

47. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā, tayo khandhe saṃsaṭṭho eko khandho, dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā, paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Saṅkhyāvāro

48. Hetuyā tīṇi…pe… adhipatiyā dve…pe… āsevane dve…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi.

(Yathā kusalattike gaṇanā, evaṃ gaṇetabbā.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

Nahetupaccayo

49. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā dve, na adhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Paccanīyaṃ

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… avigate dve.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

50. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ sampayutto upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

(Saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi sadiso.)

Sampayuttavāro.

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

51. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnupādāniyā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anupādinnupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

52. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… upādinnupādāniye khandhe aniccato dukkhato anattato vippassanti, assādenti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Upādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… upādinnupādāniyaṃ gandhāyatanaṃ… rasāyatanaṃ… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… upādinnupādāniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā upādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passati, cetopariyañāṇena upādinnupādāniyacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Upādinnupādāniyā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

53. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti; anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… anupādinnupādāniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā anupādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti, cetopariyañāṇena anupādinnupādāniyacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā vā puthujjanā vā anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… anupādinnupādāniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

54. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā

cetopariyañāṇena anupādinnaanupādāniyacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti; anupādinnaanupādāniyā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

55. Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… upādinnupādāniye khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati; jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… anupādinnupādāniye khandhe garuṃ katvā assādenti abhinandanti; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – anupādinnupādāniyādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anupādinnaanupādāniyādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anupādinnaanupādāniyādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anupādinnaanupādāniyādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

56. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādinnupādāniyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; pañcaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo; vipākamanodhātu vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – bhavaṅgaṃ āvajjanāya, vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anupādinnupādāniyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo; anupādinnupādāniyā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa… nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anupādinnaanupādāniyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Maggo phalassa… phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayo

57. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

58. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa …pe… dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ…pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ …pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo; anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

59. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nissayapaccayo

60. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Vatthu anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ

cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (4)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa… ekā.

Anupādinnaanupādāniyo dhammo… tīṇi.

Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnaanupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Upanissayapaccayo

61. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa…pe… utu kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa…pe… bhojanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa…pe… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ anupādinnupādāniyāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ samāpajjati. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ samāpajjati. Kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

62. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anupādinnupādāniyaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Anupādinnupādāniyaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ…

mohaṃ… mānaṃ … diṭṭhiṃ… patthanaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Anupādinnupādāniyā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ… anupādinnupādāniyāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa… pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… pāṇātipāto pāṇātipātassa…pe… niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anupādinnupādāniyaṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Anupādinnupādāniyaṃ sīlaṃ …pe… senāsanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Anupādinnupādāniyā saddhā…pe… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyassa maggassa…pe… tatiyassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

63. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyo maggo tatiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa…pe… maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūnissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpattiṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti. Maggo ariyānaṃ atthappaṭisambhidāya dhammappaṭisambhidāya niruttippaṭisambhidāya paṭibhānappaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

64. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Upādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… upādinnupādāniyaṃ gandhāyatanaṃ… rasāyatanaṃ… phoṭṭhabbāyatanaṃ

kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati… pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā upādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

65. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati …pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā anupādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo…pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca vatthu ca upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca vatthu ca anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayo

66. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa

pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (3)

67. Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayo

68. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā anupādinnupādāniyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Kammapaccayo

69. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – nānākkhaṇikā anupādinnupādāniyā cetanā vipākānaṃ upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

70. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – anupādinnaanupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – anupādinnaanupādāniyā kusalā cetanā vipākānaṃ anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

71. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vipāko upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā upādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo …pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā anupādinnaanupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayo

72. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; upādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro anupādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

73. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro anupādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

74. Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro anupādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

Indriyapaccayo

75. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – upādinnupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā indriyā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

Jhānapaccayo

76. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

77. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo –

anupādinnaanupādāniyāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

Maggapaccayo

78. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa maggapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa maggapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – upādinnupādāniyāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa maggapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa maggapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa maggapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Sampayuttapaccayo

79. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – anupādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Vippayuttapaccayo

80. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – upādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (4)

81. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anupādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

82. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo –

sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

Purejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Upādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… upādinnupādāniyaṃ gandhāyatanaṃ… rasāyatanaṃ… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.

Pacchājātā – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Sahajātā** – upādinnupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… upādinnupādāniye rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā upādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passati. Vatthu anupādinnupādāniyaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Sahajāto** – upādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (4)

83. Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Sahajāto** – anupādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ …pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ … utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. **Purejātaṃ** –

anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā anupādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passati. Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – anupādinnupādāniye rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Pacchājātā** – anupādinnupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo **kabaḷīkāro āhāro** upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

84. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ**. Sahajāto – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (4)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ. Sahajāto** – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajāto – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (5)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (6)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ**. Sahajāto – anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (7)

85. Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **pacchājātaṃ, indriyaṃ**. Pacchājātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnaanupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – anupādinnaanupādāniyo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo. Dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **pacchājātaṃ, āhāraṃ**. Pacchājātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ**. Sahajātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **pacchājātaṃ, āhāraṃ**. Pacchājātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

86. Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Purejātaṃ – anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo… pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca vatthu ca upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ…pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – upādinnupādāniyā khandhā ca anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – anupādinnupādāniyā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, **pacchājātaṃ, āhāraṃ. Sahajātā** – upādinnupādāniyā

khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – anupādinnupādāniyaṃ rūpāyatanañca vatthu ca anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ…pe… anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – upādinnupādāniyā khandhā ca anupādinnupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo… **āhāraṃ…** upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca kabaḷīkāro āhāro upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Pacchājātā – anupādinnaanupādāniyā khandhā ca anupādinnaanupādāniyo kabaḷīkāro āhāro ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Natthi-vigatāvigatapaccayā

87. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

88. Hetuyā satta, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye ekādasa, upanissaye nava, purejāte satta, pacchājāte nava, āsevane dve, kamme aṭṭha, vipāke cha, āhāre dvādasa, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte dasa, atthiyā tevīsa, natthiyā satta, vigate satta, avigate tevīsa.

Sabhāgaṃ

Hetupaccayā adhipatiyā cattāri, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, vipāke cha, indriye satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte cattāri, atthiyā satta, avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattikassa gaṇanā sajjhāyamaggena gaṇitā, evaṃ gaṇetabbā. Kusalattikassa gaṇanato upādinnattike gaṇanā gambhīrā sukhumatarā ca, evaṃ kātūna asammohantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

89. Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…

sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (4)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (4)

90. Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ. (4)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ. (5)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (6)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ. (7)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātaṃ, indriyaṃ. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātaṃ, āhāraṃ. (1)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. (2)

Anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātaṃ, āhāraṃ. (3)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. (2)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa āhāraṃ. (3)

Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

91. Nahetuyā catuvīsati, naārammaṇe catuvīsati, naadhipatiyā catuvīsati, naanantare catuvīsati, nasamanantare catuvīsati, nasahajāte vīsati, naaññamaññe vīsati, nanissaye vīsati, naupanissaye tevīsati, napurejāte tevīsati, napacchājāte sattarasa, naāsevane catuvīsati, nakamme catuvīsati, navipāke catuvīsati, naāhāre vīsati, naindriye bāvīsati, najhāne catuvīsati, namagge catuvīsati, nasampayutte vīsati, navippayutte cuddasa, noatthiyā nava, nonatthiyā catuvīsati, novigate catuvīsati, noavigate nava.

Dukaṃ

92. Nahetupaccayā naārammaṇe catuvīsati (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā vitthāritā, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

93. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe cattāri, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke cattāri, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte cattāri, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Hetughaṭanā

94. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta… pe… naaññamaññe cattāri…pe… navipāke cattāri…pe… nasampayutte cattāri, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā vibhattā, evaṃ gaṇetabbā.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

95. Nahetupaccayā ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye ekādasa, upanissaye nava, purejāte satta, pacchājāte nava, āsevane dve, kamme aṭṭha, vipāke cha, āhāre dvādasa, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte dasa, atthiyā tevīsati, natthiyā satta, vigate satta, avigate tevīsati (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā vibhattā, evaṃ gaṇetabbā.)

Paccanīyānulomaṃ.

Upādinnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Saṃkiliṭṭhattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe

paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

2. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

3. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke pañca, āhāre nava…pe… magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike vibhattaṃ, evaṃ vibhajitabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

Nahetupaccayo

4. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (1)

(Yathā kusalattike vibhattaṃ, evaṃ vibhajitabbaṃ.)

Suddhaṃ

5. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha, naanantare pañca…pe… naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ…pe… namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

6. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha…pe… napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

7. Nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… magge ekaṃ…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

Paṭiccavāro.

2-6 Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

8. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena

paccayo – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

9. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Diṭṭhiṃ assādeti…pe… vicikicchaṃ ārabbha…pe… uddhaccaṃ ārabbha…pe… domanassaṃ ārabbha…pe…. (1)

(Yathā kusalattike vibhattaṃ, evaṃ vibhajitabbaṃ.)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, saṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, cetopariyañāṇena saṃkiliṭṭhasaṃkilesikacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti; sekkhā vā puthujjanā vā saṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati; saṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe assādenti abhinandanti…pe… domanassaṃ uppajjati, akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

10. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti; sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti; dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti, cetopariyañāṇena asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni assādeti…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti…pe… cakkhuṃ assādeti. Phoṭṭhabbe… vatthuṃ… asaṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati… domanassaṃ uppajjati. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā cetopariyañāṇena asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

11. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

12. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati…pe… cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesike khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

13. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa … anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Maggo phalassa… phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

14. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati…pe… dosaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Rāgo…pe… patthanā rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo…pe… niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ… vipassanaṃ… abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Rāgo… pe… patthanā saddhāya…pe… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti…pe… saṅghaṃ bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena

paccayo. **Pakatūpanissayo** – rāgaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ samāpajjati. Dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ samāpajjati. Rāgo…pe… patthanā maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

15. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe…. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa…pe… dutiyassa maggassa…pe… tatiyassa maggassa…pe… catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

16. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… dutiyo maggo tatiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa…pe… maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpattiṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti. Maggo ariyānaṃ atthappaṭisambhidāya…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

17. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Vatthu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati.

Vatthupurejātaṃ – vatthu saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – vatthu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

18. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

19. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā…pe… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Kammapaccayo

20. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

Nānākkhaṇikā – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā kusalā cetanā vipākānaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

21. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo =19 …pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2) Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Āhārapaccayo

22. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Indriyapaccayo

23. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo… tīṇi.

Jhānapaccayādi

24. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

25. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

26. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

27. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… **purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotaṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; vatthuṃ assādeti…pe… vatthu saṃkiliṭṭhasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

28. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhasaṃkilisikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…. (3)

29. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, **pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo… dve khandhā…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, **pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajātā** – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthi-vigatāvigatapaccayā

30. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

31. Hetuyā satta, ārammaṇe cha, adhipatiyā aṭṭha, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke cattāri, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Hetusabhāgaṃ

Hetupaccayā adhipatiyā cattāri, sahajāte satta, aññamaññe tīṇi, nissaye satta, vipāke cattāri, indriye cattāri, magge cattāri, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, avigate satta.

Hetusāmaññaghaṭanā (9)

32. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissayaatthi-avigatanti tīṇi. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti tīṇi. Hetu-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti tīṇi. (Avipākaṃ – 4)

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti cattāri. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-vipāka-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipākasampayutta-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahajāta-aññamaññe-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. (Savipākaṃ – 5) (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

33. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena

paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

34. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

Suddhaṃ

35. Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa, naadhipatiyā cuddasa, naanantare cuddasa,

nasamanantare cuddasa, nasahajāte dasa, naaññamaññe dasa, nanissaye dasa, naupanissaye terasa, napurejāte dvādasa, napacchājāte cuddasa, naāsevane cuddasa, nakamme cuddasa, navipāke cuddasa, naāhāre cuddasa, naindriye cuddasa, najhāne cuddasa, namagge cuddasa, nasampayutte dasa, navippayutte aṭṭha, noatthiyā aṭṭha, nonatthiyā cuddasa, novigate cuddasa, noavigate aṭṭha.

Dukaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

36. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta.

Ghaṭanā

Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe satta…pe… naaññamaññe tīṇi…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi…pe… novigate satta (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā vibhattā, evaṃ vibhajitabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

37. Nahetupaccayā ārammaṇe cha, adhipatiyā aṭṭha, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke cattāri, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa.

Tikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā adhipatiyā satta (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā vibhattā, evaṃ vibhajitabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃkiliṭṭhattikaṃ niṭṭhitaṃ.

Paṭṭhānapāḷi paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Abhidhammapiṭake

Paṭṭhānapāḷi

(Dutiyo bhāgo)

Dhammānulome

Tikapaṭṭhānaṃ

6. Vitakkattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (4)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko kaṭattā ca rūpaṃ. (5)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ

paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. (6)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ. (7)

2. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro kaṭattā ca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (4)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ. (5)

3. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, vicāraṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca vicāro. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā; mahābhūte paṭicca

kaṭattārūpaṃ. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca. (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. (6)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (7)

4. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (4)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (5)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca. (6)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (7)

5. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo

uppajjati hetupaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro. (3)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā; vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (4)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca… pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vicāro ca. (5)

6. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (3)

7. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca

mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca eko khandho, dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā; savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

8. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

9. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

10. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā, vatthuṃ paṭicca vicāro. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā vicāro ca. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. (5)

11. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca. (3)

12. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro. (3)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vicāro ca. (4)

13. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

(Dve paccayā sajjhāyamaggena vibhattā, evaṃ avasesā vīsatipaccayā vibhajitabbā.)

Vippayuttapaccayo

14. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… vatthuṃ

vippayuttapaccayā. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko; vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca… pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (6)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Khandhā ca vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

15. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati…pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vitakkaṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Khandhā ca vicāro ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe

vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

16. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā, cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicāraṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, vicāraṃ vippayuttapaccayā. Khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vatthu khandhe vippayuttapaccayā. Vicāraṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca vicāro, vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vatthu vicāraṃ vippayuttapaccayā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā… pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca kaṭattā ca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (6)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhā ca vitakko ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (7)

17. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo…pe…

paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo…pe… savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā, savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (4)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko, savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (5)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (6)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca. Savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhā ca vitakko ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (7)

18. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo… pe… paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo… pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca… pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo…pe… avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā. Avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. Vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vitakkaṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Vitakkaṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro. Vatthuṃ vippayuttapaccayā. (3)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca

avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā. (4)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca…pe… dve khandhe ca…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. (5)

19. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati…pe… savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati…pe… savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti…pe… savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. (3)

20. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati…pe… savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kaṭattārūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. (3)

Atthi-avigatapaccayā

21. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati atthipaccayā…

pe… natthipaccayā, vigatapaccayā, avigatapaccayā (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

22. Hetuyā sattatiṃsa, ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā tevīsa, anantare ekavīsa, samanantare ekavīsa, sahajāte sattatiṃsa, aññamaññe aṭṭhavīsa, nissaye sattatiṃsa, upanissaye ekavīsa, purejāte ekādasa, āsevane ekādasa, kamme sattatiṃsa, vipāke sattatiṃsa, āhāre indriye jhāne magge sattatiṃsa, sampayutte ekavīsa, vippayutte sattatiṃsa, atthiyā sattatiṃsa, natthiyā ekavīsa, vigate ekavīsa, avigate sattatiṃsa.

Dukaṃ

Hetupaccayā ārammaṇe ekavīsa…pe… avigate sattatiṃsa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike gaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

23. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko

ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (6)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

24. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā; vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ vitakkaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. (6)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca; mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (7)

25. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (4)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (5)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca. (6)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca; savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (7)

26. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā; vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

27. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vitakkañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

28. Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā; savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Naārammaṇapaccayo

29. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – avitakkaavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vicāraṃ paṭicca vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

30. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca…pe… kaṭattārūpaṃ. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kaṭattārūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

31. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā…pe… satta.

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

32. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – avitakkaavicāre khandhe paṭicca avitakkaavicārā adhipati, vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca… satta.

33. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca… satta (saṃkhittaṃ).

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati…pe… avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā, avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca (saṃkhittaṃ).

Naanantarapaccayādi

34. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā (naārammaṇasadisaṃ).

Napurejātapaccayo

35. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā… satta.

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro, avitakkavicāramatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (4)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā…pe… arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

36. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… avitakkaavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (7)

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca… satta.

37. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (7)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ).

(Napurejātamūlake yathā suddhikaṃ arūpaṃ, tathā arūpā kātabbā).

Napacchājātapaccayādi

38. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napacchājātapaccayā…pe… naāsevanapaccayā… satta.

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ). (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

(Naāsevanamūlake avitakkavicāramattaṃ vipākena saha gacchantena napurejātasadisaṃ kātabbaṃ, avitakkavicāramattañca avitakkavicāramattagacchantena vipāko dassetabbo.)

Nakammapaccayo

39. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca savitakkasavicārā cetanā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nakammapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paṭicca avitakkavicāramattā cetanā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā cetanā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – avitakkaavicāre khandhe paṭicca avitakkaavicārā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nakammapaccayā – vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā cetanā. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nakammapaccayā – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca avitakkavicāramattā cetanā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca savitakkasavicārā cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

40. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navipākapaccayā… pe… naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ… pe… najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā….

Navippayuttapaccayo

41. Navippayuttapaccayā… arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…

pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā – arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. (3)

42. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā – arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. (1)

Nonatthi-novigatapaccayā

43. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nonatthipaccayā… novigatapaccayā… (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

44. Nahetuyā tettiṃsa, naārammaṇe satta, naadhipatiyā sattatiṃsa, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe satta, naupanissaye satta, napurejāte sattatiṃsa, napacchājāte sattatiṃsa, naāsevane sattatiṃsa, nakamme satta, navipāke tevīsa, naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge tettiṃsa, nasampayutte satta, navippayutte ekādasa, nonatthiyā satta, novigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

45. Hetupaccayā naārammaṇe satta…pe… novigate satta.

(Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

46. Nahetupaccayā ārammaṇe cuddasa, anantare samanantare cuddasa, sahajāte tettiṃsa, aññamaññe bāvīsa, nissaye tettiṃsa, upanissaye cuddasa, purejāte cha, āsevane pañca, kamme tettiṃsa…pe… jhāne tettiṃsa, magge tīṇi, sampayutte cuddasa, vippayutte tettiṃsa…pe… avigate tettiṃsa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

47. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā… satta.

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paccayā… pañca (paṭiccavārasadisā).

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā…pe… vicāraṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā avitakkaavicārā khandhā, vatthuṃ paccayā vicāro. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo…pe… vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ paccayā vitakko. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā vitakko, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (6)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

48. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo…pe… savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā …pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo…pe… (paṭhamaudāharaṇe pavatte paṭisandhikkhaṇe satta pañhā kātabbā).

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo …pe… vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo… pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paccayā tayo khandhā…pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe…. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo uppajjati…pe… avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vitakkañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paccayā vicāro (evaṃ paṭisandhikkhaṇe cattāro). (3)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti…pe… vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā khandhā, vitakkañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti…pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā vicāro ca…pe… paṭisandhikkhaṇe tayo khandhā…pe…. (5)

(Avasesesu dvīsu ghaṭanesu pavatti paṭisandhi vitthāretabbā.)

Hetupaccayo.

(Hetupaccayaṃ anumajjantena paccayavāro vitthāretabbo. Yathā paṭiccagaṇanā evaṃ gaṇetabbā. Adhipatiyā sattatiṃsa, purejāte ca āsevane ca ekavīsa, ayaṃ ettha viseso.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

49. Paccanīye – nahetuyā tettiṃsa pañhā, sattasu ṭhānesu satta mohā uddharitabbā mūlapadesuyeva. Naārammaṇe satta cittasamuṭṭhānā uddharitabbā.

Naadhipatipaccayo

50. Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā naadhipatiyā kātabbā.

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – avitakkavicāramatte khandhe paccayā avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paccayā (yathā paṭiccanaye tathā pañca pañhā kātabbā).

51. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo uppajjati…pe… avitakkaavicāre khandhe paccayā avitakkaavicārā adhipati, vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… vipākaṃ vicāraṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā avitakkaavicārā adhipati, vatthuṃ paccayā vipākā avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo…pe… vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā adhipati, vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā, vatthuṃ paccayā vipākā avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā…pe… vipākaṃ vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā vipākā avitakkavicāramattā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā vitakko, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā vipākā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (6)

(Paṭhamaghaṭanāyaṃ sampuṇṇā satta pañhā kātabbā.)

52. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati…pe… vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo uppajjati…pe… avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paccayā avitakkavicāramattā adhipati, avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paccayā avitakkavicāramattā adhipati, vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paccayā…pe… vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe….

(Paṭisandhikkhaṇe pañca pañhā kātabbā. Yattha avitakkavicāramattaṃ āgacchati tattha vipākaṃ kātabbaṃ. Naadhipatimūlake sattatiṃsa pañhā kātabbā.)

Naanantarapaccayādi

53. Naanantarampi [naanantarepi (ka.)] nasamanantarampi naaññamaññampi naupanissayampi satta pañhā rūpaṃyeva. Napurejāte sattatiṃsa paṭiccavārapaccanīyasadisaṃ. Napacchājāte sattatiṃsa, naāsevanepi sadisaṃ. Yattha avitakkavicāramattopi āgacchati, tattha vipākā kātabbā.

Nakammapaccayo

54. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – savitakkasavicāre khandhe paccayā savitakkasavicārā cetanā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo…pe… avitakkavicāramatte khandhe paccayā avitakkavicāramattā cetanā. Savitakkasavicāro dhammo…pe… vitakkaṃ paccayā savitakkasavicārā cetanā. (2)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo…pe… avitakkaavicārā cetanā… pe… (paripuṇṇaṃ kātabbaṃ) savitakkasavicāro…pe… vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā cetanā. Avitakkavicāramatto…pe… vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā cetanā. Vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā cetanā. (3)

55. Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo…pe… savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā cetanā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo…pe… vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā cetanā. (1)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo… pe… avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paccayā avitakkavicāramattā cetanā. Avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paccayā avitakkavicāramattā cetanā. (2)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo… pe… savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paccayā savitakkasavicārā cetanā. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā cetanā. (1)

(Navipāke sattatiṃsa pañhā kātabbā. Naāhāra-naindriya-najhāna-namagga-

nasampayuttanavippayutta-nonatthi-novigatapaccayā vitthāretabbā.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Nahetuyā tettiṃsa, naārammaṇe satta, naadhipatiyā sattatiṃsa, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye satta, napurejāte napacchājāte naāsevane sattatiṃsa, nakamme ekādasa, navipāke sattatiṃsa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge tettiṃsa, nasampayutte satta, navippayutte ekādasa, nonatthiyā satta, novigate satta.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

57. Hetupaccayā naārammaṇe satta…pe… novigate satta.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

58. Nahetupaccayā ārammaṇe anantare samanantare cuddasa, sahajāte tettiṃsa, aññamaññe bāvīsa, nissaye tettiṃsa, upanissaye purejāte cuddasa, āsevane terasa, kamme vipāke āhāre indriye jhāne tettiṃsa, magge pañca, sampayutte cuddasa, vippayutte atthiyā tettiṃsa…pe… avigate tettiṃsa.

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayampi ninnānaṃ)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

59. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo…pe… savitakkasavicāre khandhe saṃsaṭṭho vitakko. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā… pe… savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

60. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro dhammo…pe… vitakkaṃ saṃsaṭṭhā savitakkasavicārā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkaavicāro dhammo…pe… avitakkavicāramatte khandhe saṃsaṭṭho vicāro. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe saṃsaṭṭho vicāro. (3)

Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā … pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā vicāro ca…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

61. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo…pe… vicāraṃ saṃsaṭṭhā avitakkavicāramattā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ saṃsaṭṭhā…pe…. (2)

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo… pe… avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā… pe… dve khandhe ca vitakkañca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

(Hetupaccayaṃ anumajjantena sabbe paccayā vitthāretabbā).

Suddhaṃ

62. Hetuyā ekādasa, ārammaṇe adhipatiyā anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate sabbattha ekādasa.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

(Paccanīyaṃ kātabbaṃ asammohantena.)

63. Nahetuyā cha, naadhipatiyā ekādasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte ekādasa, naāsevane ekādasa, nakamme satta, navipāke ekādasa, najhāne ekaṃ, namagge cha, navippayutte ekādasa.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Dukaṃ

64. Hetupaccayā naadhipatiyā ekādasa…pe… navippayutte ekādasa (saṃkhittaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

65. Nahetupaccayā ārammaṇe cha…pe… purejāte cha, āsevane pañca, kamme cha…pe… jhāne cha, magge tīṇi, sampayutte cha…pe… avigate cha.

Paccanīyānulomaṃ

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāropi vitthāretabbo).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

66. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū vitakkassa hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū vitakkassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū vitakkassa kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca hetupaccayena paccayo. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (7)

67. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo – avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo – avitakkavicāramattā hetū vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā hetū vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

68. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo – avitakkaavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

69. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati; pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Savitakkasavicāre khandhe ārabbha vitakko uppajjati. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena savitakkasavicāracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti; savitakkasavicārā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāre khandhe ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Pubbe suciṇṇāni

paccavekkhati; savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (4)

70. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha vitakko uppajjati. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena avitakkavicāramattacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Avitakkavicāramattā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (4)

71. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ avitakkaavicārassa maggassa phalassa vicārassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena avitakkaavicāracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicārā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. Ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa savitakkasavicārassa maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ … jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato…pe… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vicārassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa vitakkassa ca vodānassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca āvajjanāya vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Sotaṃ…pe… phoṭṭhabbaṃ… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (5)

72. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (4)

73. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha vitakko uppajjati. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakkasavicāre khandhe ca

vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (4)

Adhipatipaccayo

74. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati; pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati. Savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. Pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati. Savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. Savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati vitakkassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (7)

75. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā vitakko

uppajjati. **Sahajātādhipati** – avitakkavicāramattā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – avitakkavicāramattā adhipati vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – avitakkavicāramattā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (5)

76. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ avitakkaavicārassa maggassa phalassa vicārassa ca adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – avitakkaavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti, ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa savitakkasavicārassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati, ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vicārassa ca adhipatipaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā

khandhā ca vitakko ca uppajjanti, ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa vitakkassa ca vodānassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ garuṃ katvā…pe… vatthuṃ… avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (5)

77. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā vitakko uppajjati. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

78. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā vitakko uppajjati. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccayo

79. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa… vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa… savitakkasavicāro maggo savitakkasavicārassa phalassa… savitakkasavicāraṃ phalaṃ savitakkasavicārassa phalassa… anulomaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa…pe… savitakkasavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca…pe… avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa… gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa… vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa… anulomaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena

paccayo – āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicārā khandhā avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa vicārassa ca…pe… dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiye jhāne vicārassa anantarapaccayena paccayo. Tatiyassa jhānassa parikammaṃ …pe… catutthassa jhānassa parikammaṃ…pe… ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ…pe… viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ…pe… ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ…pe… dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ…pe… iddhividhañāṇassa parikammaṃ…pe… cetopariyañāṇassa parikammaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammaṃ…pe… yathākammūpagañāṇassa parikammaṃ…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ…pe… gotrabhu avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca… vodānaṃ avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca… anulomaṃ avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca… vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca… anulomaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa vitakkassa ca… anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca… gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca… vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca… savitakkasavicāro maggo savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca… savitakkasavicāraṃ phalaṃ savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca… anulomaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

80. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto maggo avitakkavicāramattassa phalassa… avitakkavicāramattaṃ phalaṃ avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ cuticittaṃ savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ cuticittaṃ vitakko ca avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā vitakko ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto maggo avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca… avitakkavicāramattaṃ phalaṃ

avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ cuticittaṃ savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

81. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā avitakkaavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro maggo avitakkaavicārassa phalassa… avitakkaavicāraṃ phalaṃ avitakkaavicārassa phalassa anantarapaccayena paccayo. Nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicāraṃ bhavaṅgaṃ vicāro ca āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicārā khandhā vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. Nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicārā khandhā vicāro ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicāraṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkaavicārā khandhā vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

82. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto maggo ca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ phalañca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca avitakkaavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto maggo ca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ phalañca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

83. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomañca vitakko ca gotrabhussa… anulomañca vitakko ca vodānassa… gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa… vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa… savitakkasavicāro maggo ca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa… savitakkasavicāraṃ phalañca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa… anulomañca vitakko ca savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa anantarapaccayena paccayo. Gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa… vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa … anulomañca vitakko ca avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā ca vitakko ca pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Dutiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca dutiye jhāne vicārassa anantarapaccayena paccayo. Tatiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca…pe…

catutthassa jhānassa parikammañca vitakko ca…pe… ākāsānañcāyatanassa parikammañca vitakko ca…pe… viññāṇañcāyatanassa parikammañca vitakko ca…pe… ākiñcaññāyatanassa parikammañca vitakko ca…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammañca vitakko ca …pe… dibbassa cakkhussa parikammañca vitakko ca…pe… dibbāya sotadhātuyā parikammañca vitakko ca…pe… iddhividhañāṇassa parikammañca vitakko ca…pe… cetopariyañāṇassa parikammañca vitakko ca…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammañca vitakko ca…pe… yathākammūpagañāṇassa parikammañca vitakko ca…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammañca vitakko ca…pe… gotrabhu ca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca… vodānañca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca… anulomañca vitakko ca avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. Vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa ca vicārassa ca… anulomañca vitakko ca avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Anulomañca vitakko ca gotrabhussa ca vitakkassa ca… anulomañca vitakko ca vodānassa ca vitakkassa ca… gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa ca maggassa ca vitakkassa ca… vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa ca vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro maggo ca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca … savitakkasavicāraṃ phalañca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca… anulomañca vitakko ca savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā ca vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

Samanantarapaccayo

84. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayopi samanantarapaccayopi sadiso).

Sahajātapaccayo

85. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā vitakkassa sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kaṭattārūpānaṃ…pe…. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

86. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo, vitakko cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

87. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe… vicāro kaṭattārūpānaṃ…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… vicāro vatthussa…pe… vatthu vicārassa…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo –

paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo. (5)

88. Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa sahajātapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo. (4)

89. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ… pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ

rūpānaṃ…pe… vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Tayo khandhā ca vicāro ca ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo. (4)

90. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

91. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Aññamaññapaccayo

92. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (7)

93. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo… pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā vicārassa aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vitakko vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (5)

94. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe… vatthu

khandhānaṃ…pe… vicāro vatthussa…pe… vatthu vicārassa…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo. (5)

95. Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo. (3)

96. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca vicāro ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa aññamaññapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo. (4)

97. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. (1)

Nissayapaccayo

98. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ (saṃkhittaṃ) satta.

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ) pañca.

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo… pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu…pe…. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo, vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro…pe…. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro…pe…. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu…pe…. (5)

99. Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… (pavattipi, paṭisandhipi dīpetabbā). (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

100. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ… pe… avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa nissayapaccayena paccayo (paṭisandhikāni cattāri. Saṃkhittaṃ). (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

101. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa … pe… avitakkaavicārassa dhammassa…pe… savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa… pe… tīṇi.

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa…pe… avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo (dve vārā vitthāretabbā).

Upanissayapaccayo

102. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Savitakkasavicāraṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Savitakkasavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā savitakkasavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ…pe… savitakkasavicāraṃ sīlaṃ …pe… patthanaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ…pe… savitakkasavicārā saddhā…pe… patthanā avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Savitakkasavicāraṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ… pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Savitakkasavicārā saddhā…pe… patthanā avitakkaavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca… kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā…pe… patthanā avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā…pe… patthanā savitakkasavicārāya saddhāya…pe… patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

103. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… vitakkaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… vitakkaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… vitakkaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vitakko ca avitakkaavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca… kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya…pe… patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

104. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ… pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkaavicāraṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… vicāraṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkaavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… vicāro… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ avitakkaavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… vicārassa… kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Avitakkaavicāraṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… vicāraṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Avitakkaavicārā saddhā…pe… senāsanaṃ savitakkasavicārāya saddhāya… sīlassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo –

ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe.…. Pakatūpanissayo – avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkaavicāraṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Avitakkaavicārā saddhā…pe… senāsanaṃ avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkaavicārā saddhā…pe… senāsanaṃ avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkaavicārā saddhā…pe… senāsanaṃ savitakkasavicārāya saddhāya… sīlassa… pe… patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

105. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vicāro ca savitakkasavicārāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vicāro ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vicāro ca avitakkaavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca… kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vicāro ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – avitakkavicāramattā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā vicāro ca savitakkasavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

106. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe.…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa…pe… patthanāya

upanissayapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā sīlaṃ…pe… patthanā vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā…pe… patthanā vitakko ca avitakkaavicārāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca… kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā…pe… patthanā vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – savitakkasavicārā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya…pe… patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

Purejātapaccayo

107. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca purejātapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa

purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo. (5)

Pacchājātapaccayo

108. Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

109. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa… vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa āsevanapaccayena paccayo. Gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. Vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiye jhāne vicārassa āsevanapaccayena paccayo. Tatiyassa jhānassa parikammaṃ tatiyassa jhānassa…pe… catutthassa jhānassa parikammaṃ catutthassa jhānassa…pe… ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa…pe… viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ ākiñcaññāyatanassa…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa…pe… dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ dibbāya sotadhātuyā…pe… iddhividhañāṇassa parikammaṃ…pe… cetopariyañāṇassa parikammaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammaṃ…pe… yathākammūpagañāṇassa parikammaṃ…pe…

anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ…pe… gotrabhu avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca… vodānaṃ avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. Gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca… vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa vitakkassa ca… anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca… gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca… vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. (5)

110. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. (5)

111. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā avitakkaavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (3)

112. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (3)

113. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomañca vitakko ca gotrabhussa… anulomañca vitakko ca vodānassa… gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa… vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo. Avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa āsevanapaccayena paccayo. Gotrabhu ca vitakko ca avitakka vicāramattassa maggassa… vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – dutiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca dutiye jhāne vicārassa āsevanapaccayena paccayo…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammañca vitakko ca…pe… dibbassa cakkhussa parikammañca vitakko ca…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammañca vitakko ca anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo. Gotrabhu ca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. Vodānañca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca… gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca… vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. Anulomañca vitakko ca gotrabhussa vitakkassa ca… anulomañca vitakko ca vodānassa vitakkassa ca… gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca… vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. (5)

Kammapaccayo

114. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā vitakkassa kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā vitakkassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākassa vitakkassa kammapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā kaṭattā rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākassa vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vicākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (7)

115. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – avitakkavicāramattā cetanā vipākānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā cetanā vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā cetanā vipākassa vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – avitakkavicāramattā cetanā vipākassa vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā cetanā

sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – avitakkavicāramattā cetanā vipākānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – avitakkaavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – avitakkaavicārā cetanā vipākānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

116. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo… pe….

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā savitakkasavicārā khandhā vitakkassa vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

(Savitakkasavicāramūlakā sattapi pañhā paripuṇṇā.)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe vipāko avitakkavicāramatto eko khandho…pe….

(Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā kātabbā, vipākanti niyāmetabbā.)

117. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā …pe… vipāko vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. Vicāro vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (3)

118. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca

kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (3)

Āhārapaccayo

119. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – savitakkasavicārā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – savitakkasavicārā āhārā vitakkassa āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

(Savitakkasavicāramūlakā iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā āhārā vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – avitakkaavicārā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.

Indriyapaccayo

120. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – savitakkasavicārā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – savitakkasavicārā indriyā vitakkassa indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

(Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā indriyā vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – avitakkaavicārā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayo

121. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (7)

(Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (5)

(Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – avitakkaavicārāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro kaṭattārūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Vicāro vatthussa jhānapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

122. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Maggapaccayo

123. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

(Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa maggapaccayena paccayo – avitakkavicāramattāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe….

(Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo – avitakkaavicārāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni maggaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni maggaṅgāni vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – savitakkasavicārāni maggaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Sampayuttapaccayo

124. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā vitakkassa sampayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

125. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo… pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – avitakkavicāramattā khandhā vicārassa sampayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

126. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ

sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vippayuttapaccayo

127. Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, vitakko cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Vitakko kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

128. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – avitakkaavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Vicāro kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; vicāro vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu vicārassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu

savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (5)

129. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

130. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – savitakkasavicārā khandhā vitakkassa atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

(Savitakkasavicāramūlake avasesā pañhā sahajātapaccayasadisā.)

131. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – avitakkavicāramattā khandhā vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Vitakko cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā vicārassa kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; vitakko kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

(Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā. Avasesā sahajātapaccayasadisā.)

132. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ

khandhānaṃ…pe… vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; vicāro vatthussa atthipaccayena paccayo, vatthu vicārassa atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo, cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati. Vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati. Vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. (5)

133. Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ

atthipaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajātā – savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – savitakkasavicārā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – savitakkasavicārā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

134. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ… avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajāto – vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa

ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vicāro ca…pe… avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

135. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

136. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. Pacchājātā – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthivigatāvigatapaccayā

137. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo.

(Natthipaccayañca vigatapaccayañca anantarasadisaṃ, avigataṃ atthisadisaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

138. Hetuyā ekādasa, ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā tevīsa, anantare pañcavīsa, samanantare pañcavīsa, sahajāte tiṃsa, aññamaññe aṭṭhavīsa, nissaye tiṃsa, upanissaye pañcavīsa, purejāte pañca, pacchājāte pañca, āsevane ekavīsa, kamme ekādasa, vipāke ekavīsa, āhāre ekādasa, indriye ekādasa, jhāne ekavīsa, magge soḷasa, sampayutte ekādasa, vippayutte nava, atthiyā tiṃsa, natthiyā pañcavīsa, vigate pañcavīsa, avigate tiṃsa.

(Ghaṭanā kusalattikasadisāyeva. Pañhāvāragaṇanaṃ evaṃ asammohantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

139. Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (6)

Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (7)

140. Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (5)

Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (6)

141. Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo…

pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (4)

Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (5)

142. Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (4)

143. Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (3)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (4)

Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

144. Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (5)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (6)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (2)

Paccanīyuddhāro.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

145. Nahetuyā pañcatiṃsa, naārammaṇe pañcatiṃsa, naadhipatiyā pañcatiṃsa, naanantare pañcatiṃsa, nasamanantare pañcatiṃsa, nasahajāte ekūnatiṃsa, naaññamaññe ekūnatiṃsa, nanissaye ekūnatiṃsa, naupanissaye catuttiṃsa, napurejāte pañcatiṃsa, napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge pañcatiṃsa, nasampayutte ekūnatiṃsa, navippayutte sattavīsa, noatthiyā sattavīsa, nonatthiyā pañcatiṃsa, novigate pañcatiṃsa, noavigate sattavīsa.

(Paccanīyaṃ gaṇentena imāni padāni anumajjantena gaṇetabbāni.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

146. Hetupaccayā naārammaṇe ekādasa, naadhipatiyā ekādasa, naanantare nasamanantare ekādasa, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye ekādasa, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke

naāhāre naindriye najhāne namagge sabbe ekādasa, nasampayutte tīṇi, navippayutte satta, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa.

(Anulomapaccanīyagaṇanā iminā kāraṇena gaṇetabbā.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

147. Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā tevīsa, anantare pañcavīsa, samanantare pañcavīsa, sahajāte tiṃsa, aññamaññe aṭṭhavīsa, nissaye tiṃsa, upanissaye pañcavīsa, purejāte pañca, pacchājāte pañca, āsevane ekavīsa, kamme ekādasa, vipāke ekavīsa, āhāre ekādasa, indriye ekādasa, jhāne ekavīsa, magge soḷasa, sampayutte ekādasa, vippayutte nava, atthiyā tiṃsa, natthiyā pañcavīsa, vigate pañcavīsa, avigate tiṃsa.

(Paccanīyānulomaṃ iminā kāraṇena vibhajitabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Vitakkattikaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Pītittikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (2)

Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca tayo khandhā …pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (3)

2. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho.

Paṭisandhikkhaṇe sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (1)

Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (2)

Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Paṭisandhikkhaṇe sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (3)

3. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (2)

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (3)

Ārammaṇapaccayādi

4. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā… (paṭisandhikkhaṇe natthi) anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… (purejāte paṭisandhikkhaṇe natthi) āsevanapaccayā… (āsevane vipākaṃ natthi) kammapaccayā… vipākapaccayā… āhāra…pe… indriya… jhāna… magga… sampayutta… vippayutta… atthi… natthi… vigata… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

5. Hetuyā dasa, ārammaṇe dasa, adhipatiyā dasa, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate sabbattha dasa.

(Evaṃ anulomagaṇanā gaṇetabbā.)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

6. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (2)

Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (3)

7. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (1)

Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (2)

Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (3)

8. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

9. Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (2)

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ pītisahagatañca sukhasahagatañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (3)

Naadhipati-naāsevanapaccayā

10. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (naadhipatipaṭisandhikkhaṇe paripuṇṇaṃ)… napurejātapaccayā… (‘‘arūpe’’ti niyāmetabbaṃ ‘‘paṭisandhikkhaṇe’’ti ca) napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

11. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati nakammapaccayā – pītisahagate khandhe paṭicca pītisahagatā cetanā.

Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati nakammapaccayā – pītisahagate khandhe paṭicca sukhasahagatā cetanā.

(Iminā kāraṇena dasa pañhā vitthāretabbā.)

Navipākapaccayo

12. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati navipākapaccayā…pe… (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi).

Najhānapaccayādi

13. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati najhānapaccayā – sukhasahagataṃ kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (1)

Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati najhānapaccayā – catuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho. (1)

(Namaggapaccayā nahetupaccayasadisaṃ. Moho natthi. Navippayuttapaccayā paripuṇṇaṃ arūpapañhameva.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

14. Nahetuyā dasa, naadhipatiyā dasa, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke dasa, najhāne dve, namagge dasa, navippayutte dasa (paccanīyaṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Dukaṃ

15. Hetupaccayā naadhipatiyā dasa, napurejāte dasa, napacchājāte naāsevane nakamme navipāke navippayutte dasa.

(Anulomapaccanīyaṃ vitthārena gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Dukaṃ

16. Nahetupaccayā ārammaṇe dasa, anantare dasa, samanantare dasa, sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne sabbe dasa, magge ekaṃ, sampayutte dasa, vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate sabbe dasa.

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

17. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – pītisahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – pītisahagatā hetū sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – pītisahagatā hetū sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

18. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa dhammassa… pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa…pe… (sukhamūle tīṇi).

Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upekkhāsahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – pītisahagatā ca sukhasahagatā ca hetū sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca

khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Ārammaṇapaccayo

19. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ pītisahagatena cittena paccavekkhati, pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā taṃ pītisahagatena cittena paccavekkhati. Ariyā pītisahagatena cittena pītisahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Pītisahagate khandhe pītisahagatena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha pītisahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pītisahagate khandhe ārabbha pītisahagatā khandhā uppajjanti. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ sukhasahagatena cittena paccavekkhati, pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā taṃ sukhasahagatena cittena paccavekkhati. Ariyā sukhasahagatena cittena pītisahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Pītisahagate khandhe sukhasahagatena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha sukhasahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pītisahagate khandhe ārabbha sukhasahagatā khandhā uppajjanti. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ upekkhāsahagatena cittena paccavekkhati, pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā taṃ upekkhāsahagatena cittena paccavekkhati. Ariyā upekkhāsahagatena cittena pītisahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Pītisahagate khandhe upekkhāsahagatena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha upekkhāsahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena pītisahagatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, pītisahagatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagate khandhe ārabbha upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti. (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena paccavekkhati, pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā taṃ pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena paccavekkhati. Ariyā pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena pītisahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Pītisahagate khandhe pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha pītisahagato ca sukhasahagato ca rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pītisahagate khandhe ārabbha pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti. (4)

20. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa…pe… upekkhāsahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sukhasahagate khandhe ārabbha pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti. (4)

Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upekkhāsahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ upekkhāsahagatena cittena paccavekkhati, upekkhāsahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā

vuṭṭhahitvā taṃ upekkhāsahagatena cittena paccavekkhati. Ariyā upekkhāsahagatena cittena upekkhāsahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Upekkhāsahagate khandhe upekkhāsahagatena cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha upekkhāsahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena upekkhāsahagatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagatā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagate khandhe ārabbha upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti. (1)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa… pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upekkhāsahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena paccavekkhati, upekkhāsahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā, taṃ pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena paccavekkhati. Ariyā pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena upekkhāsahagate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Upekkhāsahagate khandhe pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha pītisahagato ca sukhasahagato ca rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Upekkhāsahagate khandhe ārabbha pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti. (3)

21. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa…pe… upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā…pe… pītisahagate ca sukhasahagate ca khandhe upekkhāsahagatena cittena aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha upekkhāsahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena pītisahagatasukhasahagatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagate ca sukhasahagate ca khandhe ārabbha upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti. (3)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (4)

Adhipatipaccayo

22. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā pītisahagatena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā, maggā vuṭṭhahitvā, phalā vuṭṭhahitvā pītisahagatena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Pītisahagate khandhe pītisahagatena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā pītisahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – pītisahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā…pe…. **Sahajātādhipati** – pītisahagatādhipati sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Ārammaṇādhipati – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā…pe… upekkhāsahagatena cittena (saṃkhittaṃ). (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – pītisahagatena cittena dānaṃ datvā…pe…. **Sahajātādhipati** – pītisahagatādhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

23. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – sukhasahagatena cittena dānaṃ datvā…pe…. **Sahajātādhipati** – sukhasahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati…pe…**. Sahajātādhipati – sukhasahagatādhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** (saṃkhittaṃ). (3)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati…pe…**. Sahajātādhipati – sukhasahagatādhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

24. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati…pe…**. Sahajātādhipati – upekkhāsahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** (saṃkhittaṃ). (2)

Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** (saṃkhittaṃ). (3)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** (saṃkhittaṃ). (4)

25. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati…pe…**. Sahajātādhipati – pītisahagatā ca sukhasahagatā ca adhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati…pe…**. Sahajātādhipati – pītisahagatā ca sukhasahagatā ca adhipati sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** (saṃkhittaṃ). (3)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati, sahajātādhipati …pe…**. Sahajātādhipati –

pītisahagatā ca sukhasahagatā ca adhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

Anantarapaccayo

26. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ gotrabhussa anantarapaccayena paccayo. (Iminā kāraṇena sabbesaṃ padānaṃ paccayoti dīpetabbo). Anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ pītisahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatassa vodānassa anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – pītisahagataṃ cuticittaṃ upekkhāsahagatassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Pītisahagatā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ bhavaṅgaṃ upekkhāsahagatassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ kusalākusalaṃ upekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca gotrabhussa anantarapaccayena paccayo…pe… pītisahagataṃ anulomaṃ pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (4)

27. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo…pe… sukhasahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo…pe… sukhasahagataṃ anulomaṃ pītisahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – sukhasahagataṃ cuticittaṃ upekkhāsahagatassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagatā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo sukhasahagataṃ bhavaṅgaṃ upekkhāsahagatassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ kusalākusalaṃ upekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo…pe… sukhasahagataṃ anulomaṃ pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (4)

28. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. Upekkhāsahagataṃ anulomaṃ upekkhāsahagatāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ upekkhāsahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – upekkhāsahagataṃ cuticittaṃ pītisahagatassa upapatticittassa…pe… āvajjanā pītisahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… vipākamanodhātu pītisahagatāya vipākamanoviññāṇadhātuyā…pe… upekkhāsahagataṃ bhavaṅgaṃ pītisahagatassa bhavaṅgassa…pe… upekkhāsahagataṃ kusalākusalaṃ pītisahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ pītisahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo. (4)

(Tāniyeva ca gamanāni niyāmetabbāni.)

29. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa…pe… upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – pītisahagatañca sukhasahagatañca cuticittaṃ upekkhāsahagatassa upapatticittassa…pe… pītisahagatañca sukhasahagatañca bhavaṅgaṃ āvajjanāya…pe… pītisahagatā ca sukhasahagatā ca vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā…pe… pītisahagatañca sukhasahagatañca bhavaṅgaṃ upekkhāsahagatassa bhavaṅgassa…pe… pītisahagatañca sukhasahagatañca kusalākusalaṃ upekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ…pe… pītisahagatañca sukhasahagatañca anulomaṃ pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (4)

Samanantarapaccayo

30. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

31. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – pītisahagato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… (paṭiccasadisaṃ sahajāte dasa pañhā).

Aññamaññā-nissayapaccayā

32. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (dasa pañhā kātabbā).

Upanissayapaccayo

33. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, pītisahagataṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagataṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagataṃ rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, pītisahagataṃ jhānaṃ uppādeti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Pītisahagatena cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo… paññā… rāgo… moho… māno… diṭṭhi… patthanā pītisahagatāya saddhāya… sīlassa… sutassa… cāgassa… paññāya… rāgassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagataṃ saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagataṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Sukhasahagatena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagatāya saddhāya…pe… patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagataṃ saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā saddhā…pe… patthanā upekkhāsahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā saddhā…pe… patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (4)

34. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – sukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Sukhasahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ sukhasahagatāya saddhāya…pe… patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo –

ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – sukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Sukhasahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ pītisahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – sukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… abhiññaṃ uppādeti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Sukhasahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upekkhāsahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…. Pakatūpanissayo – sukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Sukhasahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (4)

35. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… abhiññaṃ uppādeti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Upekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Upekkhāsahagatā saddhā…pe… patthanā upekkhāsahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Upekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Upekkhāsahagatā saddhā…pe… patthanā pītisahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Upekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Upekkhāsahagatā saddhā…pe… patthanā sukhasahagatāya saddhāya…pe… patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Upekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Upekkhāsahagatā saddhā…pe… patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (4)

36. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagatañca sukhasahagatañca saddhaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā ca sukhasahagatā ca saddhā…pe… patthanā pītisahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagatañca sukhasahagatañca saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā ca sukhasahagatā ca saddhā…pe… patthanā sukhasahagatāya saddhāya…pe… patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagatañca sukhasahagatañca saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti …pe… abhiññaṃ uppādeti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā ca sukhasahagatā ca saddhā…pe… patthanā upekkhāsahagatāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – pītisahagatañca sukhasahagatañca saddhaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Pītisahagatañca sukhasahagatañca jhānaṃ uppādeti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati, sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, paradāraṃ gacchati, gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti. Pītisahagatā ca sukhasahagatā ca saddhā…pe… patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (4)

Āsevanapaccayo

37. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ pītisahagatassa gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatassa gotrabhussa āsevanapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ anulomaṃ sukhasahagatassa vodānassa āsevanapaccayena paccayo. Pītisahagataṃ gotrabhu sukhasahagatassa maggassa… pītisahagataṃ vodānaṃ sukhasahagatassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca āsevanapaccayena paccayo…pe… pītisahagataṃ vodānaṃ pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa āsevanapaccayena paccayo. (3)

38. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa dhammassa… pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ. Pītinayaṃ passitvā kātabbaṃ).

Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ… pe… upekkhāsahagataṃ vodānaṃ upekkhāsahagatassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

39. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa…pe… pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo…pe… pītisahagatañca sukhasahagatañca vodānaṃ pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa āsevanapaccayena paccayo. (3)

Kammapaccayo

40. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā [nānākhaṇikā (syā. ka.)]. **Sahajātā** – pītisahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – pītisahagatā cetanā vipākānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – pītisahagatā cetanā sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe pītisahagatā cetanā sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – pītisahagatā cetanā vipākānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – pītisahagatā cetanā vipākānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – pītisahagatā cetanā sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe …pe…. Nānākkhaṇikā – pītisahagatā cetanā vipākānaṃ pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (4)

41. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa (cattāripi gaṇanāni passitvā kātabbāni).

42. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – **sahajātā, nānākkhaṇikā…pe….**

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – upekkhāsahagatā cetanā…pe….

Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo.

Nānākkhaṇikā – upekkhāsahagatā cetanā…pe….

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – upekkhāsahagatā cetanā…pe…. (4)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa (cattāri kātabbāni, pītisahagataṃ anumajjantena vibhajitabbaṃ). (4)

Vipākapaccayo

43. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – pītisahagato vipāko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe pītisahagato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ…pe….

(Yathā paṭiccavāre hetupaccaye evaṃ vitthāretabbā dasa pañhā.)

Āhārapaccayādi

44. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… (dasa pañhā vitthāretabbā) natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… (natthipi vigatampi anantarasadisaṃ) avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

45. Hetuyā dasa, ārammaṇe soḷasa, adhipatiyā soḷasa, anantare soḷasa, samanantare soḷasa, sahajāte dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye soḷasa, āsevane dasa, kamme soḷasa, vipāke dasa, āhāre indriye jhāne magge sampayutte atthiyā dasa, natthiyā soḷasa, vigate soḷasa, avigate dasa.

(Kusalattikaṃ anulomaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

46. Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena

paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

47. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

48. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

49. Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

50. Nahetuyā soḷasa, naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare nasahajāte naaññamaññe

nanissaye naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge nasampayutte navippayutte noatthiyā nonatthiyā novigate noavigate sabbattha soḷasa.

(Paccanīyaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Dukaṃ

51. Hetupaccayā naārammaṇe dasa, naadhipatiyā dasa, naanantare nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge navippayutte nonatthiyā novigate sabbattha dasa.

(Anulomapaccanīyaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Dukaṃ

52. Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa, adhipatiyā anantare samanantare soḷasa, sahajāte dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye soḷasa, āsevane dasa, kamme soḷasa, vipāke dasa, āhāre dasa, indriye dasa, jhāne dasa, magge dasa, sampayutte dasa, atthiyā dasa, natthiyā soḷasa, vigate soḷasa, avigate dasa.

(Paccanīyānulomaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Pītittikaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Dassanenapahātabbattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo

uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

2. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

3. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

4. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

5. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

6. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

7. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantara-samanantarapaccayā

8. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

9. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

10. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Aññamaññapaccayo

11. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati

aññamaññapaccayā… ekaṃ.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… ekaṃ.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.

Nissayapaccayādi

12. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nissayapaccayā… (hetupaccayasadisaṃ) upanissayapaccayā… tīṇi… purejātapaccayā… tīṇi (paṭisandhi natthi)… āsevanapaccayā… (vipākapaṭisandhi natthi) kammapaccayā (paripuṇṇaṃ. Ajjhattikā ca asaññasattānañca mahābhūtā).

Vipākapaccayo

13. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Āhārapaccayādi

14. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati āhārapaccayā (paripuṇṇaṃ, ajjhattikā mahābhūtā ca āhārasamuṭṭhānañca)… indriyapaccayā (kammapaccayasadisaṃ)… jhānapaccayā… maggapaccayā (hetupaccayasadisaṃ)… sampayuttapaccayā (ārammaṇapaccayasadisaṃ)… vippayuttapaccayā (kusalattike vippayuttapaccayasadisaṃ)… atthipaccayā (sahajātapaccayasadisaṃ)… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

15. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (imāni padāni anumajjantena anulomaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

16. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayo

17. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

18. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

19. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ hetupaccayasadisaṃ) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

20. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo…pe… arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo…pe… bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

21. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā, nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo…pe… dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Napacchājātapaccayādi

22. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

23. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Navipākapaccayo

24. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati

navipākapaccayā (naadhipatipaccayasadisaṃ, paṭisandhi natthi).

Naāhārapaccayo

25. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Naindriyapaccayo

26. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhāna… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.

Najhānapaccayo

27. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. Utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Namaggapaccayo

28. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Nasampayuttapaccayo

29. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā (naārammaṇasadisaṃ).

Navippayuttapaccayo

30. Dassanena pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nonatthi-novigatapaccayā

31. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā (naārammaṇasadisaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

32. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

(Ñatvā gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

33. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

(Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

34. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

(Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

1-4. Paccayānulomādi

35. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ sahajāto dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā…pe… dve khandhe sahajātā…pe….

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

36. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya… tīṇi.

37. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ… pe… dve khandhe paccayā dve khandhā…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

38. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

39. Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe

ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca…pe… bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

40. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā. (3)

41. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayādi

42. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi) anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

43. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā (avasesā hetupaccayasadisā).

Aññamaññapaccayādi

44. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā (paṭisandhi natthi)… āsevanapaccayā… (paṭisandhi natthi, vipākañca) kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

45. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

46. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ

paccayā ahetukā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (3)

47. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

48. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ, khandhe paccayā vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

49. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

50. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

51. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo

uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

52. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ, khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Napacchājātapaccayādi

53. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

54. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (3)

55. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca vatthuñca paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca vatthuñca paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

56. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi), naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ… pe… bāhiraṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… nasampayuttapaccayā, navippayuttapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā… pe… arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena…pe… arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

57. Nahetuyā satta, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

58. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

59. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte satta, aññamaññe satta, nissaye satta, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge cha, sampayutte satta, vippayutte satta, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayasadiso kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

60. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

61. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (sabbāni padāni vitthāretabbāni tīṇi, tīṇi).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

62. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

63. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati

nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayādi

64. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā… navipākapaccayā… – nevadassanena nabhāvanāya…pe… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo… pe… navippayuttapaccayā… tīṇi.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

65. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

66. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

67. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

1. Paccayānulomādi

68. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ sampayutto dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

69. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

70. Bhāvanāya pahātabbo dhammo…pe… dhammassa hetupaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa…pe… bhāvanāya pahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa…pe… bhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

71. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhiṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati, diṭṭhi uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā dassanena pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Dassanena pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti. Cetopariyañāṇena dassanena pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Dassanena pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

72. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ

domanassaṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Uddhaccaṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā bhāvanāya pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Bhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, cetopariyañāṇena bhāvanāya pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Bhāvanāya pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

73. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nevadassanena nabhāvanāya pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni assādeti abhinandati…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… jhāne parihīne vippaṭisārissa dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Cakkhuṃ assādeti abhinandati…pe… sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe assādeti…pe… taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (3)

Adhipatipaccayo

74. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

75. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

76. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa

adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. Pubbe…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. (3)

Anantarapaccayo

77. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā bhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa…pe… āvajjanā dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

78. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

79. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho

tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

80. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… bhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nissayapaccayo

81. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

82. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Upanissayapaccayo

83. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, adinnaṃ ādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Dassanena pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Dassanena pahātabbo rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā dassanena pahātabbassa rāgassa.. dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbaṃ dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbo rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

84. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā bhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā dassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. Sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā saddhāya…pe…

phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

85. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… kāyikaṃ… sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo … paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ… saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Saddhā…pe… senāsanaṃ dassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… upanissāya mānaṃ jappeti. Saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ bhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

86. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Vatthupurejātaṃ – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati… uddhaccaṃ uppajjati… bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

87. Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā bhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

88. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā bhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

89. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – dassanena pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – dassanena pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe…. Nānākkhaṇikā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

90. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.

Āhārapaccayādi

91. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa āhārapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ) kabaḷīkāro… satta pañhā… indriyapaccayena paccayo… cakkhundriyañca…pe… rūpajīvitindriyañca …pe… satta pañhā jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

92. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – dassanena pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (idampi dassanena sadisaṃ).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **purejātaṃ** vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa

vippayuttapaccayena paccayo – **purejātaṃ** vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

93. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – dassanena pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa… tīṇi (dassanena sadisaṃ kātabbaṃ).

94. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ… pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, sotaṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **purejātaṃ** cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ assādeti…pe… vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **purejātaṃ** cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati…pe… vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

95. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – dassanena pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ**. Sahajātā – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa…pe… (dve pañhā kātabbā).

Natthivigatāvigatapaccayā

96. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

97. Hetuyā satta, ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

98. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

99. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

100. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

101. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

102. Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa, naadhipatiyā cuddasa, naanantare cuddasa, nasamanantare cuddasa, nasahajāte dasa, naaññamaññe dasa, nanissaye dasa, naupanissaye cuddasa, napurejāte dvādasa, napacchājāte cuddasa, naāsevane cuddasa, nakamme cuddasa, navipāke cuddasa, naāhāre cuddasa, naindriye cuddasa, najhāne cuddasa, namagge cuddasa, nasampayutte dasa, navippayutte aṭṭha, noatthiyā aṭṭha, nonatthiyā cuddasa, novigate cuddasa, noavigate aṭṭha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

103. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

104. Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca,

atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Dassanenapahātabbattikaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Dassanenapahātabbahetukattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhā…pe…. (3)

2. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhā…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko

dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (5)

4. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā…pe…. (3)

5. Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

6. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ca moho ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā ca moho ca. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi. (Dassanena sadisaṃ vibhajitabbaṃ.)

7. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (3)

8. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

9. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi (hetusadisā).

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… tīṇi (hetusadisā, adhipatiyā moho natthi).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

10. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantara-samanantarapaccayā

11. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati

anantarapaccayā. Samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

12. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe paṭicca moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

13. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagate khandhe paṭicca moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

14. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ… pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā (saṃkhittaṃ. Hetusadisaṃ kātabbaṃ). (3)

Aññamaññapaccayādi

15. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā, nissayapaccayā, upanissayapaccayā, purejātapaccayā, āsevanapaccayā, kammapaccayā, vipākapaccayā, āhārapaccayā, indriyapaccayā, jhānapaccayā, maggapaccayā,

sampayuttapaccayā, vippayuttapaccayā, atthipaccayā, natthipaccayā, vigatapaccayā, avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

16. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe ekādasa, adhipatiyā nava, anantare ekādasa, samanantare ekādasa, sahajāte sattarasa, aññamaññe ekādasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekādasa, purejāte ekādasa, āsevane ekādasa, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte ekādasa, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā ekādasa, vigate ekādasa, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

17. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ… pe…. (1)

Naārammaṇapaccayo

18. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya

pahātabbahetuke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

19. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

20. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… (sahajātasadisaṃ) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

21. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho; dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ… tīṇi (dassanena sadisaṃ).

22. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā, nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe… pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (3)

23. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ

ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā (imepi dve kātabbā).

Napacchājātapaccayādi

24. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

25. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca dassanena pahātabbahetukā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (3)

26. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

27. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati navipākapaccayā (paṭisandhi natthi).

Naāhārapaccayādi

28. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ…pe… (mahābhūtā kātabbā) namaggapaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… nasampayuttapaccayā.

Navippayuttapaccayādi

29. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe bhāvanāya… tīṇi.

30. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (3)

31. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

32. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte terasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte ekādasa, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

33. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte terasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte ekādasa, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

34. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

35. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya… ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ). Vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (5)

36. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paccayā dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā; dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ārammaṇapaccayo

37. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccavāre ārammaṇasadisā).

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisā).

38. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe… pe… vatthuṃ paccayā khandhā. Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca. (5)

39. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā; vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca paccayā dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca…pe…. (3)

40. Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā; uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe ca…pe…. (3)

Adhipatipaccayādi

41. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – ekaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

42. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… tīṇi… (dassanena sadisā) anantarapaccayā… samanantarapaccayā.

Sahajātapaccayo

43. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ. Dassanena sadisā).

44. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā… pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; vatthuṃ paccayā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca. (5)

45. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā; cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā moho ca. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā… tīṇi.

Aññamaññapaccayādi

46. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā.

Vippayuttapaccayo

47. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhā, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagate khandhe paccayā moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, moho vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhā ca moho ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā… tīṇi (dassanena sadisā).

48. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… dve khandhe… pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, mohaṃ vippayuttapaccayā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vatthu khandhe vippayuttapaccayā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. Uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca

nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ mohaṃ vippayuttapaccayā. Vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā…pe… (dassanena sadisaṃ). (5)

49. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe ca mohañca vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho, vatthuṃ vippayuttapaccayā. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, khandhe ca mohañca vippayuttapaccayā. Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe ca…pe… vatthuṃ vippayuttapaccayā. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca…pe… tīṇi (dassanena sadisā).

Atthipaccayādi

50. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

51. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe sattarasa, adhipatiyā sattarasa, anantare sattarasa, samanantare sattarasa, sahajāte sattarasa, aññamaññe sattārasa nissaye sattarasa, upanissaye sattarasa, purejāte sattarasa, āsevane sattarasa, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne

sattarasa, magge sattarasa, sampayutte sattarasa, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā sattarasa, vigate sattarasa, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

52. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe (paripuṇṇaṃ) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā ahetukā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā; vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

53. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

54. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ; khandhe paccayā vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

55. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ

paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

56. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… naanantarapaccayā … nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā (paṭiccavāre paccanīyasadisaṃ, terasa pañhā. Ninnānaṃ)… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

57. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paccayā dassanena pahātabbahetukā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā cetanā; vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā cetanā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā; uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā cetanā. (3)

58. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca vatthuñca paccayā dassanena pahātabbahetukā cetanā; vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā sampayuttakā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca vatthuñca paccayā bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā; uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā sampayuttakā cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

59. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi), naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ… najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ…pe… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… (paṭiccavārapaccanīye navippayuttasadisaṃ, ninnānaṃ. Ekādasa). Nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

60. Nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte terasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte ekādasa, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

61. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte terasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte ekādasa, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

62. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

63. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (3)

64. Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayo

65. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā… pe… dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho… tīṇi.

66. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya

pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (3)

Dassanena pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca mohañca saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayādi

67. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā… pe… dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho… ekaṃ.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhā; anantarapaccayā… samanantarapaccayā.

Sahajātapaccayādi

68. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā … jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

69. Hetuyā satta, ārammaṇe ekādasa, adhipatiyā tīṇi, anantare ekādasa, samanantare ekādasa, sahajāte ekādasa, aññamaññe ekādasa, nissaye ekādasa, upanissaye ekādasa, purejāte ekādasa, āsevane ekādasa, kamme ekādasa, vipāke ekaṃ, āhāre ekādasa, indriye ekādasa, jhāne ekādasa, magge ekādasa, sampayutte ekādasa, vippayutte ekādasa, atthiyā ekādasa, natthiyā ekādasa, vigate ekādasa, avigate ekādasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

70. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho.(1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayādi

71. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho…pe… naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā, naāsevanapaccayā… nakammapaccayā… satta, navipākapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… navippayuttapaccayā….

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

72. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā ekādasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte ekādasa, naāsevane ekādasa, nakamme satta, navipāke ekādasa, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekādasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

73. Hetupaccayā naadhipatiyā satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, navippayutte satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

74. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

75. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo… tīṇi.

76. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe….

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (5)

Ārammaṇapaccayo

77. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Diṭṭhiṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati, diṭṭhi uppajjati, dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā dassanena pahātabbahetuke pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, dassanena pahātabbahetuke khandhe aniccato…pe… cetopariyañāṇena… pe… dassanena pahātabbahetukā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

78. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Uddhaccaṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā bhāvanāya pahātabbahetuke pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe aniccato…pe… cetopariyañāṇena…pe… bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (5)

79. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya

pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā…(vitthāretabbaṃ dassanattikasadisaṃ) āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā… (yathā dassanattikaṃ). (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā… (yathā dassanattikaṃ). (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. Sotaṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (5)

80. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha dassanena pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (2)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

81. Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha dassanena pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (5)

Adhipatipaccayo

82. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (dassanattikasadisaṃ, dasa pañhā).

Anantarapaccayo

83. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo; dassanena pahātabbahetukā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

84. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo; bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

85. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa…pe… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā dassanena

pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (5)

86. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo; vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (dassanena sadisaṃ gamanaṃ).

Samanantarapaccayādi

87. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… (anantarasadisaṃ) sahajātapaccayena paccayo… (saṃkhittaṃ. Paṭiccavāre sahajātasadisaṃ) aññamaññapaccayena paccayo… (saṃkhittaṃ. Paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ) nissayapaccayena paccayo… (saṃkhittaṃ. Paccayavāre nissayavārasadisaṃ. Visuṃ ghaṭanā natthi).

Upanissayapaccayo

88. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, 51anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ

bhindati. Dassanena pahātabbahetukaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Dassanena pahātabbahetuko rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā dassanena pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbahetukaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbahetuko rāgo…pe… patthanā… saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbahetuko rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

89. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo… doso… moho… māno… patthanā bhāvanāya pahātabbahetukassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo…pe… patthanā dassanena pahātabbahetukassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. Sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo…pe… patthanā saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo…. **Pakatūpanissayo** – bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo…pe… patthanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo…pe… patthanā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

90. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…

pe… samāpattiṃ uppādeti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… mohaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saddhā…pe… moho saddhāya…pe… phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… senāsanaṃ… mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Saddhā…pe… senāsanaṃ moho ca dassanena pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti…pe… mohaṃ upanissāya mānaṃ jappeti. Saddhā…pe… senāsanaṃ moho ca bhāvanāya pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… senāsanaṃ moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā…pe… senāsanaṃ moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

91. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca dassanena pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

92. Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca dassanena pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā

bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca bhāvanāya pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca saddhāya…pe… phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (5)

Purejātapaccayo

93. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato…pe… vipassati, sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo –

ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (5)

Pacchājātapaccayo

94. Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā dassanena pahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

95. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca āsevanapaccayena paccayo.

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa (saṃkhittaṃ) tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo…pe…. (Āsevanamūlake vuṭṭhānassapi āvajjanāyapi pahātabbaṃ, sattarasa pañhā paripuṇṇā, anantarasadisā).

Kammapaccayo

96. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa

kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** dassanena pahātabbahetukā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – dassanena pahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

97. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

98. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

99. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo (pavattipaṭisandhi) vipākā khandhā vatthussa…pe….

Āhārapaccayo

100. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā āhārā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā

āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo… tīṇi (dassanena sadisaṃ).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.

Indriyapaccayādi

101. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi (āhārasadisaṃ. Moho kātabbo).

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… (ime sahetukā kātabbā) sampayuttapaccayena paccayo (paṭiccavāre sampayuttavārasadisaṃ).

Vippayuttapaccayo

102. Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ** (dassanattikasadisaṃ).

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ** (dassanattikasadisaṃ).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ** (dassanattikasadisaṃ). Pacchājātā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ… pe…. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ…pe…. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca

nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (5)

103. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe…. **Pacchājātā** – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayādi

104. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – dassanena pahātabbahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – vicikicchāsahagatā khandhā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Vicikicchāsahagato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo… tīṇi.

105. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena

pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, vatthu dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati…pe… vatthu bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti…pe… vatthuṃ ārabbha…pe… vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti…pe… vatthuṃ ārabbha…pe… vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. (5)

106. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – dassanena pahātabbahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo …pe… dve khandhā…pe… vicikicchāsahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – dassanena pahātabbahetukā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – vicikicchāsahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbahetukā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbahetukā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – vicikicchāsahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… vicikicchāsahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca moho ca…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ. Tisso pañhā, dassanena nayena vibhajitabbā, ‘‘uddhacca’’nti niyāmetabbaṃ) natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

107. Hetuyā ekādasa, ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā dasa, anantare sattarasa, samanantare sattarasa, sahajāte sattarasa, aññamaññe ekādasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa, purejāte pañca, pacchājāte pañca, āsevane sattarasa, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte ekādasa, vippayutte nava, atthiyā sattarasa, natthiyā sattarasa, vigate sattarasa, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

108. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

109. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

110. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (5)

111. Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

(Idha sahajātaṃ, purejātaṃ, missagataṃ atthi, pāḷiyaṃ kātabbaṃ. Gaṇanāya upadhāretvā gaṇetabbaṃ.)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

(Idhāpi ārammaṇapaccayā upanissayapaccayā atthi, pāḷiyaṃ natthi. Gaṇentena upadhāretvā gaṇetabbaṃ.)

Dassanena pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

(Idhāpi ‘‘sahajātaṃ, purejātaṃ’’ yaṃ missakapañhā atthi, pāḷiyaṃ kātabbaṃ).

112. Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (idhāpi ‘‘sahajātaṃ, purejātaṃ’’ yaṃ missakapañhā atthi). (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (idhāpi ārammaṇaupanissayā atthi). (3)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)

Bhāvanāya pahātabbahetuko ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

(Idhāpi sahajātaṃ, purejātaṃ atthi. Ye te pañhā na likhitā, te pāḷiyaṃ gaṇentānaṃ byañjanena na samenti. Te pāḷiyaṃ na likhitā gaṇanā pākaṭā honti. Yadi saṃsayo uppajjati, anulome atthipaccaye pekkhitabbaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

113. Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare nasahajāte naaññamaññe nanissaye naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge nasampayutte navippayutte noatthiyā nonatthiyā novigate noavigate sabbattha ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

114. Hetupaccayā naārammaṇe ekādasa, naadhipatiyā naanantare nasamanantare ekādasa, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge ekādasa, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā ekādasa, novigate ekādasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

115. Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā dasa, anantare sattarasa, samanantare sattarasa, sahajāte sattarasa, aññamaññe ekādasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa, purejāte pañca, pacchājāte pañca, āsevane sattarasa, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte ekādasa, vippayutte nava, atthiyā sattarasa, natthiyā sattarasa, vigate sattarasa, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Dassanenapahātabbahetukattikaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Ācayagāmittikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

2. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

3. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā; mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

4. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

5. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo… ekaṃ (paṭisandhi natthi); ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati adhipatipaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati adhipatipaccayā – apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

6. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca, ācayagāmī dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā … sahajātapaccayā (sabbepi mahābhūtā kātabbā)… aññamaññapaccayā (cittasamuṭṭhānampi kaṭattārūpampi upādārūpampi natthi)… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

7. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

8. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Naārammaṇapaccayo

9. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ācayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

10. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmī adhipati. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naanantarapaccayādi

11. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati

naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā (kusalattikasadisā satta pañhā)… napacchājātapaccayā.

Naāsevanapaccayo

12. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā (ekā pañhā sabbe mahābhūtā kātabbā).

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nakammapaccayo

13. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – ācayagāmī khandhe paṭicca ācayagāmī cetanā. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmī cetanā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmī khandhe paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Navipākapaccayādi

14. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi)… naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā (tīṇi)… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

15. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane satta, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

16. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane satta, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

17. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

18. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā. (1)

Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmī khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo… tīṇi.

19. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo

uppajjati hetupaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā apacayagāmī khandhā. (3)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā apacayagāmī khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

20. Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo… tīṇi.

Ārammaṇapaccayo

21. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo… ekaṃ.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā apacayagāmī khandhā. (3)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – apacayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

22. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo… ekaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo…pe… (idhāpi ghaṭanā hetusadisā).

Anantarapaccayādi

23. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati sahajātapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā…pe…. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati sahajātapaccayā (saṃkhittaṃ, sabbe ghaṭanā kātabbā).

Aññamaññapaccayādi

24. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

25. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye jhāne magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

26. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā ahetukā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

27. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ. Paṭiccavārasadisaṃ).

Naadhipatipaccayo

28. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – apacayagāmī khandhe paccayā apacayagāmī adhipati. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā…pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā apacayagāmī adhipati. (3)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

29. Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – apacayagāmī khandhe ca vatthuñca paccayā apacayagāmī adhipati. (1)

Naanantarapaccayādi

30. Naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā (paṭiccavārasadisā, satta pañhā)… napacchājātapaccayā (paripuṇṇaṃ).

Naāsevanapaccayo

31. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – apacayagāmī khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nakammapaccayo

32. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – ācayagāmī khandhe paccayā ācayagāmī cetanā. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – apacayagāmī khandhe paccayā apacayagāmī cetanā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmī khandhe paccayā nevācayagāmināpacayagāmī cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī cetanā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā ācayagāmī cetanā. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā apacayagāmī cetanā. (3)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – ācayagāmī khandhe ca vatthuñca paccayā ācayagāmī cetanā. (1)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā apacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā – apacayagāmī khandhe ca vatthuñca paccayā apacayagāmī cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

33. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ kātabbaṃ, paṭisandhikkhaṇe natthi).

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukā nevācayagāmināpacayagāmī… pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nevācayagāmināpacayagāmī…pe…

nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā (paṭiccavārasadisaṃ, tīṇi)… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

34. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dvādasa, naanantare pañca, nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane ekādasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre naindriye najhāne namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

35. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dvādasa, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane ekādasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

36. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate cattāri, avigate cattāri (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso).

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

37. Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayādi

38. Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

39. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe adhipatiyā anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme sabbattha tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

40. Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayādi

41. Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe….

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… nakammapaccayā… navipākapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… navippayuttapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

42. Nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane dve, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

43. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane dve, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

44. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme sabbattha dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

45. Ācayagāmī [ācayagāmi (sī. syā.) evamuparipi] dhammo ācayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo – ācayagāmī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo – ācayagāmī hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ācayagāmī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo – nevācayagāmināpacayagāmī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

46. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Sekkhā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Sekkhā vā puthujjanā vā ācayagāmī khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena ācayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakusalassa…pe… ācayagāmī khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā pahīne kilese paccavekkhati, pubbe samudāciṇṇe kilese jānāti, ācayagāmī khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati; cetopariyañāṇena ācayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Sekkhā vā puthujjanā vā ācayagāmī khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, ācayagāmī khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. Ācayagāmī khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

47. Apacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena apacayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, apacayagāmī khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇena apacayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, apacayagāmī khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

48. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā phalaṃ paccavekkhati, nibbānaṃ paccavekkhati, nibbānaṃ phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, sotaṃ…pe… vatthuṃ… nevācayagāmināpacayagāmī khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nevācayagāmināpacayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanakiriyaṃ

viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanakiriyaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… nevācayagāmināpacayagāmī khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sekkhā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ… nevācayagāmināpacayagāmī khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti, cetopariyañāṇena nevācayagāmināpacayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, nevācayagāmināpacayagāmī khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

49. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ācayagāmī khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – ācayagāmī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – ācayagāmī adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – ācayagāmī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

50. Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – apacayagāmī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – apacayagāmī adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – apacayagāmī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

51. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nevācayagāmināpacayagāmī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti…pe… vatthuṃ… nevācayagāmināpacayagāmī khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

52. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ācayagāmī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – ācayagāmī khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. Sekkhānaṃ anulomaṃ phalasamāpattiyā, nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggo phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Bhavaṅgaṃ āvajjanāya… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… arahato anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

53. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe… (anantarasadisaṃ). (Sahajātapaccaye paṭiccavāre sahajātavārasadisā nava pañhā. Aññamaññapaccaye paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ tīṇi. Nissayapaccaye paccayavāre nissayavārasadisaṃ. Cattāripi hi visuṃ ghaṭanā natthi. Terasa pañhā.)

Upanissayapaccayo

54. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ācayagāmiṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ…pe… vipassanaṃ… pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, ācayagāmiṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti. Sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Ācayagāmī saddhā…pe… paññā, rāgo… pe… patthanā ācayagāmiyā saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo…pe…. Nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ācayagāmiṃ saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Ācayagāmiṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ. Rāgaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Ācayagāmī saddhā…pe… paññā. Rāgo…pe… patthanā, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

55. Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – sekkhā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kusalasamāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti, maggo sekkhānaṃ atthappaṭisambhidāya…pe… paṭibhānapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – arahā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti, uppannaṃ samāpajjati…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

56. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti…pe… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti…pe… vipassati. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya…pe… vipassati. (1)

Nevācayagāmīnāpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ ācayagāmiyā saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti. Kāyikaṃ dukkhaṃ …pe… senāsanaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti, kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… senāsanaṃ maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

57. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – arahā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Ārammaṇapurejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ… pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu apacayagāmīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

58. Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā ācayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā apacayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.

Āsevanapaccayo

59. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā ācayagāmī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

60. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa kammapaccayena paccayo – ācayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – ācayagāmī cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – ācayagāmī cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – ācayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

61. Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa kammapaccayena paccayo – apacayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – apacayagāmī cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – apacayagāmī cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – apacayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa kammapaccayena paccayo – nevācayagāmināpacayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

62. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko nevācayagāmināpacayagāmī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayādi

63. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

64. Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – ācayagāmī khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ

vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ācayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – apacayagāmī khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – apacayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nevācayagāmināpacayagāmī khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmī khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevācayagāmināpacayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa…pe…. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu apacayagāmīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayādi

65. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo – ācayagāmī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – ācayagāmī khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ācayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – ācayagāmī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Apacayagāmī dhammo… tīṇi (ācayagāminayena kātabbaṃ).

66. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nevācayagāmināpacayagāmī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – arahā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevācayagāmināpacayagāmī khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ…pe…. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassanti, assādenti abhinandanti; taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu apacayagāmīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

67. Ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā ācayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – ācayagāmī eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – ācayagāmī khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ācayagāmī khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ācayagāmī khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā apacayagāmissa dhammassa atthipaccayena paccayo (dve kātabbā dassitanayena), natthipaccayena paccayo, vigatapaccayena paccayo, avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

68. Hetuyā satta, ārammaṇe satta, adhipatiyā dasa, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā cha, vigate cha, avigate terasa.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

69. Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Ācayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Ācayagāmī dhammo ācayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

70. Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī dhammo apacayagāmissa ca nevācayagāmināpacayagāmissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

71. Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

72. Ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā ācayagāmissa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Ācayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Apacayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā apacayagāmissa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Apacayagāmī ca nevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

73. Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare pannarasa, nasahajāte ekādasa, naaññamaññe ekādasa, nanissaye ekādasa, naupanissaye cuddasa, napurejāte terasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge pannarasa, nasampayutte ekādasa, navippayutte nava, noatthiyā nava, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

74. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā naanantare nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

75. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā dasa, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye jhāne magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā cha, vigate cha, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Ācayagāmittikaṃ niṭṭhitaṃ.

11. Sekkhattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho [nevasekhānāsekho (sī.), nevasekkhānāsekkho (syā. ka.)] dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā…pe… asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe …pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayādi

4. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā (paṭisandhi natthi)… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā (sabbe mahābhūtā kātabbā)… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe….

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati āsevanapaccayā – nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe …pe… kammapaccayā, vipākapaccayā – vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (tīṇi, paripuṇṇaṃ).

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati vipākapaccayā – asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipāke sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati vipākapaccayā – asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Āhārapaccayādi

5. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccaya… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

6. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme nava, vipāke āhāre indriye jhāne magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

7. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

8. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevasekkhanāsekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ… pe…. (1)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

9. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sekkhe khandhe paṭicca sekkho adhipati. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – asekkhe khandhe paṭicca asekkho adhipati. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati

naadhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ, paṭisandhipi mahābhūtāpi sabbe) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… satta (kusalattikasadisā)… napacchājātapaccayā…pe… naāsevanapaccayā. Vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

10. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naāsevanapaccayā… nevasekkhanāsekkhaṃ (ekaṃ, paripuṇṇaṃ, sekkhañca, nevasekkhanāsekkhañca, ghaṭanā paripuṇṇā, dvepi kātabbā. Nava) nakammapaccayā – sekkhe khandhe paṭicca sekkhā cetanā.

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevasekkhanāsekkhe khandhe paṭicca nevasekkhanāsekkhā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Navipākapaccayo

11. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā – sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.(2)

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

12. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi).

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā – sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naāhārapaccayādi

13. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā.

Nasampayuttapaccayo

14. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā… pe… (naārammaṇapaccayasadisaṃ).

Navippayuttapaccayādi

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati navippayuttapaccayā. Arūpe sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

15. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

16. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

17. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

18. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Asekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

19. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā (paripuṇṇaṃ), mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā khandhā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sekkhā khandhā. (2)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā asekkhā khandhā. (3)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sekkhā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā asekkhā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

20. Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. Sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā… tīṇi (sekkhasadisā).

Ārammaṇapaccayo

21. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ.

Asekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo… ekaṃ.

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati

ārammaṇapaccayā… ekaṃ, vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā khandhā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā sekkhā khandhā. (2)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā asekkhā khandhā. (3)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – asekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayādi

22. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati adhipatipaccayā… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccaya… nissayapaccayā … upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe…

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati āsevanapaccayā – nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā khandhā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati āsevanapaccayā – vatthuṃ paccayā sekkhā khandhā. (2)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati āsevanapaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Kammapaccayādi

23. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati kammapaccayā… vipākapaccayā – vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

24. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane cattāri,

kamme sattarasa, vipāke sattarasa, āhāre sattarasa, indriye jhāne magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

25. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nevasekkhanāsekkhā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

26. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā… pe…. (1)

Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sekkhe khandhe paccayā sekkho adhipati. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – asekkhe khandhe paccayā asekkho adhipati. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (paripuṇṇaṃ) asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā khandhā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā sekkho adhipati. (2)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā asekkho adhipati. (3)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sekkhe khandhe ca vatthuñca paccayā sekkho adhipati. (1)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – asekkhe khandhe ca vatthuñca paccayā asekkho adhipati. (1)

Naanantarapaccayādi

27. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naanantarapaccayā…

nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā (satta)… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā – sekkhe khandhe paccayā sekkhā cetanā.

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevasekkhanāsekkhe khandhe paccayā nevasekkhanāsekkhā cetanā. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nevasekkhanāsekkhā cetanā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā sekkhā cetanā. (2)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati nakammapaccayā – sekkhe khandhe ca vatthuñca paccayā sekkhā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

28. Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā (sekkhamūlake tīṇi).

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā (nevasekkhanāsekkhamūlake tīṇi).

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā (sekkhaghaṭanesu tīṇi).

Naāhārapaccayādi

29. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā…pe….

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

30. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

31. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme cattāri, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ

gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

32. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare samanantare sahajāte aññamaññe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

33. Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā – nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayādi

34. Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā…pe… purejātapaccayā… āsevanapaccayā (dve kātabbā)…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

35. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme tīṇi…pe… avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

36. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naadhipatipaccayo

37. Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sekkhe khandhe saṃsaṭṭho sekkho adhipati. (1)

Asekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – asekkhe khandhe saṃsaṭṭho asekkho adhipati. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (paripuṇṇaṃ, ekaṃ).

Napurejātapaccayādi

38. Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā (dve kātabbā)… navipākapaccayā (dve kātabbā)… najhānapaccayā… namaggapaccayā… navippayuttapaccayā…pe….

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

39. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

40. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte naāsevane tīṇi, nakamme dve, navipāke dve, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

41. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

42. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sekkhā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – sekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa (tīṇi).

Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nevasekkhanāsekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

43. Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, sekkhaṃ phalaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena sekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, sekkhā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – arahā asekkhaṃ phalaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇena asekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, asekkhā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

44. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ nevasekkhanāsekkhe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti… pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nevasekkhanāsekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ

viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… nevasekkhanāsekkhā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, sekkhassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ asekkhassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

45. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, sekkhaṃ phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – sekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

46. Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – arahā asekkhaṃ phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – asekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

47. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ nevasekkhanāsekkhe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nevasekkhanāsekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa, sekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Ārammaṇādhipati – nibbānaṃ asekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

48. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Maggo sekkhassa phalassa… sekkhaṃ phalaṃ sekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggo asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – sekkhaṃ phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

49. Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā asekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Asekkhaṃ phalaṃ asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – asekkhaṃ phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

50. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nevasekkhanāsekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ…pe… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… anulomaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – anulomaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

51. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe… (anantarasadisaṃ, aṭṭha pañhā).

Sahajātapaccayādi

52. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo…pe… (paṭiccavāre sahajātasadisaṃ, nava pañhā) aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ, tīṇi. Nissayapaccaye kusalattike nissayapaccayasadisaṃ, terasa pañhā).

Upanissayapaccayo

53. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Dutiyo maggo tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Tatiyo maggo catutthassa

maggassa upanissayapaccayena paccayo. Maggo sekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – maggo asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccaya – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ kusalasamāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato…pe… vipassanti, maggo ariyānaṃ atthappaṭisambhidāya…pe… paṭibhānappaṭisambhidāya… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Sekkhā phalasamāpattiyā kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

54. Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Anantarūpanissayo** – purimā purimā asekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asekkhānaṃ khandhānaṃ…pe… asekkhaṃ phalaṃ asekkhassa phalassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – asekkhā phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

55. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – nevasekkhanāsekkhaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti. Sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Nevasekkhanāsekkhaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… pe… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Nevasekkhanāsekkhā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ nevasekkhanāsekkhāya saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

56. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ

aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

57. Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā asekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nevasekkhanāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

58. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nevasekkhanāsekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Kammapaccayo

59. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sekkhā cetanā vipākānaṃ sekkhānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sekkhā cetanā asekkhānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Sahajātā** – sekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (4)

60. Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – asekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – asekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – asekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

61. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nevasekkhanāsekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nevasekkhanāsekkhā cetanā vipākānaṃ nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

62. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… (sekkhamūlake tīṇi).

Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – asekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… (asekkhamūlake tīṇi).

Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko nevasekkhanāsekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayādi

63. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… pe….

Vippayuttapaccayo

64. Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – sekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo (1).

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (sekkhasadisaṃ).

Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nevasekkhanāsekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevasekkhanāsekkhā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevasekkhanāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.

(1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

65. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – sekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo… pe… dve khandhā…pe…. (3)

Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo…pe… tīṇi (sekkhasadisaṃ).

66. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nevasekkhanāsekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu nevasekkhanāsekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nevasekkhanāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

67. Sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – sekkho eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā nevasekkhanāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – sekkhā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sekkhā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sekkhā khandhā ca rūpajīvitindriyañca

kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Asekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo… pe… (dve pañhā kātabbā, sekkhasadisā).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

68. Hetuyā satta, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare aṭṭha, samanantare aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane dve, kamme aṭṭha, vipāke āhāre indriye jhāne magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā aṭṭha, vigate aṭṭha, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccanīyuddhāro

69. Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

70. Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanāsekkhassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

71. Nevasekkhanāsekkho dhammo nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

72. Sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā sekkhassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Sekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā nevasekkhanāsekkhassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Asekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā asekkhassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Asekkho ca nevasekkhanāsekkho ca dhammā nevasekkhanāsekkhassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

73. Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare cuddasa, nasahajāte dasa, naaññamaññe dasa, nanissaye dasa, naupanissaye terasa, napurejāte dvādasa, napacchājāte cuddasa, naāsevane nakamme cuddasa, navipāke dvādasa, naāhāre naindriye najhāne namagge cuddasa, nasampayutte dasa, navippayutte aṭṭha, noatthiyā aṭṭha, nonatthiyā cuddasa, novigate cuddasa, noavigate aṭṭha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

74. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme satta, navipāke cattāri, naāhāre naindriye najhāne namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

75. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare aṭṭha, samanantare aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane dve, kamme aṭṭha, vipāke āhāre indriye jhāne magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā aṭṭha, vigate aṭṭha, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṅhāvāro.

Sekkhattikaṃ niṭṭhitaṃ.

12. Parittattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe…. (1)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā. (2)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

2. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

4. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (2)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe…

dve khandhe…pe… mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

5. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (1)

Adhipatipaccayo

6. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati adhipatipaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

7. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

8. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā (sabbepi mahābhūtā kātabbā)… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā … purejātapaccayā (tisso pañhā kātabbā)… āsevanapaccayā (tisso pañhā kātabbā)… kammapaccayā… vipākapaccayā (terasa pañhā)… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā,… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

9. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte terasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye pañca, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme terasa, vipāke terasa, āhāre indriye jhāne magge terasa, sampayutte pañca, vippayutte terasa, atthiyā terasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate terasa.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

10. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

11. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paritte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe paritte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

12. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā. (2)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

13. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – mahaggate khandhe paṭicca mahaggatādhipati, vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

14. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca appamāṇādhipati. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (2)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Naanantarapaccayādi

15. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

16. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paritte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (sabbe mahābhūtā vitthāretabbā, arūpe parittamūlake tisso pañhā).

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

17. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.(2)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe…. (2)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Napacchājātapaccayādi

18. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….(1)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā. (2)

Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

19. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ

mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1) Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (3)

20. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe…. (3)

21. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (2)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Nakammapaccayo

22. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati nakammapaccayā – paritte khandhe paṭicca parittā cetanā. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati nakammapaccayā – mahaggate khandhe paṭicca mahaggatā cetanā. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale appamāṇe khandhe paṭicca appamāṇā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

23. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ;

bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati navipākapaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – mahaggate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusalaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusale appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā – kusalaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusale appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naāhārapaccayādi

24. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ (vitthāretabbaṃ)… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ, najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… bāhiraṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ …pe… (sabbe mahābhūtā kātabbā), namaggapaccayā – ahetukaṃ parittaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe ekaṃ…pe… (sabbe mahābhūtā kātabbā) nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā – arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe….

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

25. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dasa, naanantare pañca, nasamanantare

pañca, naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye najhāne namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

26. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dasa, naanantare pañca, nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

27. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ…pe… vigate ekaṃ, avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

28. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā parittā khandhā. (1)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā mahaggatā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā mahaggatā khandhā. (2)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā appamāṇā khandhā. (3)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā appamāṇā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā mahaggatā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā mahaggatā khandhā. (5)

29. Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggate khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (3)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇe… tīṇi.

30. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe…. (2)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paccayā paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā).

Ārammaṇapaccayādi

31. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā parittā khandhā (avasesā cha pañhā hetupaccayasadisā satta kātabbā), adhipatipaccayā (paṭisandhi natthi, sattarasa pañhā paripuṇṇā), anantarapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

32. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe nava, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke sattarasa, āhāre sattarasa, indriye jhāne magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ)

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

33. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā parittā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

34. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (paṭiccavārasadisaṃ. Pañca).

Naadhipatipaccayo

35. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… 53asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā parittā khandhā. (1)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā mahaggatādhipati, vatthuṃ paccayā vipākā mahaggatā khandhā. Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā mahaggatā khandhā. (2)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā appamāṇādhipati. (3)

Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā mahaggatā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (4)

36. Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – mahaggate khandhe paccayā mahaggatādhipati, vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke mahaggate khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – appamāṇe khandhe paccayā appamāṇādhipati. (1)

37. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – appamāṇe khandhe ca vatthuñca paccayā appamāṇādhipati. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – mahaggate khandhe ca vatthuñca paccayā mahaggatādhipati, vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vipāke mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vipāke mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. (3)

Naanantarapaccayādi

38. Parittaṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… (paṭiccavārasadisā dvādasa pañhā) napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… (paripuṇṇaṃ, vipākoti niddisitabbaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vipākoti na kātabbaṃ) nakammapaccayā… navipākapaccayā… (paṭisandhivipākopi natthi) naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

39. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dvādasa, naanantare pañca, nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre naindriye najhāne namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

40. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dvādasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

41. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare samanantare sahajāte…pe… vigate avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

42. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati hetupaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayādi

43. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā (paṭisandhi natthi)… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā (paṭisandhi natthi)… āsevanapaccayā(vipākopi paṭisandhipi natthi)… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

44. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

45. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naadhipatipaccayo

46. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – mahaggate khandhe saṃsaṭṭhā mahaggatā adhipati, vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā adhipati. (1)

Napurejātapaccayo

47. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Napacchājāta-naāsevanapaccayā

48. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Nakammapaccayo

49. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati nakammapaccayā – paritte khandhe saṃsaṭṭhā parittā cetanā. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati nakammapaccayā – mahaggate khandhe saṃsaṭṭhā mahaggatā cetanā. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – kusale appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

50. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā – parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati navipākapaccayā – mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā – kusalaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Najhānapaccayādi

51. Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati najhānapaccayā… namaggapaccayā… navippayuttapaccayā – arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe…. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

52. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

53. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇatabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

54. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ…pe… avigate eka (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

55. Paritto dhammo parittassa dhammassa hetupaccayena paccayo – parittā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (pavattipaṭisandhi kātabbā).

Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Ārammaṇapaccayo

56. Paritto dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… paritte khandhe aniccato…pe… vipassanti assādenti abhinandanti, taṃ ārabbha rāgo uppajjati …pe… domanassaṃ uppajjati. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena parittacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Parittā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

57. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena mahaggatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Mahaggatā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paṭhamaṃ jhānaṃ paccavekkhati…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati, dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ paccavekkhati, pubbenivāsānussatiñāṇaṃ paccavekkhati, yathākammūpagañāṇaṃ paccavekkhati, anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati. Mahaggate khandhe aniccato…pe… vippassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

58. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā cetopariyañāṇena appamāṇacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, appamāṇā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

59. Paritto dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati. Sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… paritte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – parittādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – mahaggatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – paṭhamaṃ jhānaṃ garuṃ katvā…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ…pe… dibbaṃ cakkhuṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – mahaggatādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – mahaggatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

60. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa… phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – appamāṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – appamāṇādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – appamāṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

61. Paritto dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā parittā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parittānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā parittānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – parittaṃ cuticittaṃ mahaggatassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Parittā khandhā mahaggatassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ…pe… dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

62. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā mahaggatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – mahaggataṃ cuticittaṃ parittassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Mahaggataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Mahaggatā khandhā parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – nevasaññānāsaññāyatanaṃ nirodhā vuṭṭhahantassa phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

63. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā appamāṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ appamāṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Maggo phalassa… phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – phalaṃ parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – phalaṃ mahaggatassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

(Samanantarapaccayaṃ anantarapaccayasadisaṃ.)

Sahajātapaccayo

64. Paritto dhammo parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa, vatthu khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

65. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

66. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe…. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe…. (3)

67. Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe…. (2)

Aññamaññapaccayo

68. Paritto dhammo parittassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe…. (2)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe…. (3)

Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe…. (1)

Nissayapaccayo

69. Paritto dhammo parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu parittānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

70. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

71. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe…. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe…. (3)

Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā… pe…. (2)

Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (2)

Upanissayapaccayo

72. Paritto dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – parittaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, vipassanaṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, parittaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathaṃ…pe… vipassanaṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe…

saṅghaṃ bhindati. Parittā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ parittāya saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo (cakkaṃ kātabbaṃ). Mātughātikammaṃ mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo (cakkaṃ kātabbaṃ kusalattikasadisaṃ). (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – parittaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Parittaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Parittā saddhā…pe… senāsanaṃ mahaggatāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ…pe…. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo parittaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ uppādeti. Parittaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ uppādeti. Parittā saddhā…pe… senāsanaṃ appamāṇāya saddhāya…pe… paññāya, maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

73. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Mahaggataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Mahaggatā saddhā…pe… paññā mahaggatāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, vipassanaṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, mahaggataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… vipassanaṃ uppādeti…pe… mahaggatā saddhā…pe… paññā parittāya saddhāya…pe… paññāya…pe… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ uppādeti. Mahaggataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ uppādeti. Mahaggatā saddhā…pe… paññā appamāṇāya saddhāya…pe… paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

74. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, phalasamāpattiṃ uppādeti. Appamāṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti,

phalasamāpattiṃ uppādeti. Appamāṇā saddhā…pe… paññā appamāṇāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa… maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ… vipassanaṃ uppādeti. Appamāṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ… vipassanaṃ… appamāṇā saddhā…pe… paññā parittāya saddhāya…pe… paññāya…pe… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. Ariyā maggaṃ upanissāya saṅkhāre aniccato…pe… vipassanti, maggo ariyānaṃ atthappaṭisambhidāya…pe… paṭibhānappaṭisambhidāya… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, appamāṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇā saddhā…pe… paññā mahaggatāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo, ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti. (3)

Purejātapaccayo

75. Paritto dhammo parittassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu parittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

76. Paritto dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

77. Paritto dhammo parittassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā parittā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parittānaṃ khandhānaṃ…pe… anulomaṃ gotrabhussa,

anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – paṭhamassa jhānassa parikammaṃ tasseva [paṭhamassa jhānassa (?)] āsevanapaccayena paccayo…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ tasseva [nevasaññānāsaññāyatanassa (?) aññesu tikesu oloketabbaṃ] āsevanapaccayena paccayo. Dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (3)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā mahaggatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

78. Paritto dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – parittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe parittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – parittā cetanā vipākānaṃ parittānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – mahaggatā cetanā vipākānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – mahaggatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – mahaggatā cetanā vipākānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

79. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – appamāṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – appamāṇā cetanā vipākānaṃ appamāṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo – appamāṇā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – appamāṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena

paccayo. (3)

Vipākapaccayo

80. Paritto dhammo parittassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo…pe… (tisso pañhā, pavattipaṭisandhi kātabbā). (3)

Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi (pavattimeva).

Āhārapaccayādi

81. Paritto dhammo parittassa dhammassa āhārapaccayena paccayo…pe… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – parittā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe parittā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu parittānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

82. Mahaggato dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… **pacchājātā** – mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

83. Paritto dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Cakkhāyatanaṃ

cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu parittānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

84. Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

85. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (3)

86. Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appamāṇā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appamāṇā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – appamāṇo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (2)

Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – mahaggatā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – mahaggatā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca…pe… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

87. Hetuyā satta, ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane cattāri, kamme satta, vipāke āhāre indriye jhāne magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā nava, vigate nava, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

88. Paritto dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo … upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

89. Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

90. Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā naanantare nasamanantare pannarasa, nasahajāte dvādasa, naaññamaññe dvādasa, nanissaye dvādasa, naupanissaye cuddasa, napurejāte cuddasa, napacchājāte pannarasa, naāsevane pannarasa…pe… namagge pannarasa, nasampayutte dvādasa, navippayutte dasa, noatthiyā dasa, nonatthiyā pannarasa, novigate pannarasa, noavigate dasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

91. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā naanantare nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta…pe… namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

92. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane cattāri, kamme satta…pe… magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā nava, vigate nava, avigate terasa.

Paccanīyānulomaṃ.

Parittattikaṃ niṭṭhitaṃ.

13. Parittārammaṇattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe mahaggatārammaṇaṃ…pe…. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayādi

2. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā (saṃkhittaṃ)… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

3. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

4. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Naadhipatipaccayo

5. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Napurejātapaccayādi

6. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā (mahaggatārammaṇe paṭisandhi natthi). (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā (napacchājātapaccayañca naāsevanapaccayañca naadhipatisadisaṃ).

Nakammapaccayo

7. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – parittārammaṇe khandhe paṭicca parittārammaṇā cetanā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – mahaggatārammaṇe khandhe paṭicca mahaggatārammaṇā cetanā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – appamāṇārammaṇe khandhe paṭicca appamāṇārammaṇā cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

8. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā (paṭisandhi natthi)… najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā…namaggapaccayā – ahetukaṃ parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… dve khandhā…pe….

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Navippayuttapaccayo

9. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

10. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge tīṇi, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

11. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

12. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso).

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

13. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – parittārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe parittārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – mahaggatārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – appamāṇārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

14. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, ariyā parittārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Parittārammaṇe paritte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parittārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena parittārammaṇaparittacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Parittārammaṇā parittā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, parittārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ… pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati. Parittārammaṇe mahaggate khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha mahaggatārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena parittārammaṇamahaggatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Parittārammaṇā mahaggatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

15. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati, mahaggatārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃṭhcetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati. Mahaggatārammaṇe mahaggate khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha mahaggatārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena mahaggatārammaṇamahaggatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Mahaggatārammaṇā mahaggatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paṭhamajjhānapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhati…pe… nevasaññānāsaññāyatanapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhati, dibbacakkhupaccavekkhaṇaṃ paccavekkhati, dibbasotadhātupaccavekkhaṇaṃ paccavekkhati, iddhividhañāṇapaccavekkhaṇaṃ…pe… cetopariyañāṇapaccavekkhaṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇapaccavekkhaṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇapaccavekkhaṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhati, ariyā mahaggatārammaṇe pahīne kilese

paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Mahaggatārammaṇe paritte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parittārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena mahaggatārammaṇaparittacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Mahaggatārammaṇā parittā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

16. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti. Cetopariyañāṇena appamāṇārammaṇaappamāṇacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Appamāṇārammaṇā appamāṇā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, maggapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhanti, phalapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhanti, nibbānapaccavekkhaṇaṃ paccavekkhanti. Appamāṇārammaṇe paritte khandhe aniccato…pe… vipassati, cetopariyañāṇena appamāṇārammaṇaparittacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Appamāṇārammaṇā parittā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā appamāṇārammaṇaṃ cetopariyañāṇaṃ paccavekkhanti, pubbenivāsānussatiñāṇaṃ paccavekkhanti, anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhanti. Cetopariyañāṇena appamāṇārammaṇamahaggatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Appamāṇārammaṇaṃ mahaggatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

17. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, parittārammaṇe paritte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parittārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – parittārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… parittārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Parittārammaṇe mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā mahaggatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

18. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – viññāṇañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ…pe… mahaggatārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ…pe… cetopariyañāṇaṃ …pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Mahaggatārammaṇe mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā mahaggatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – mahaggatārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – paṭhamajjhānapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati…pe… anāgataṃsañāṇapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Mahaggatārammaṇe paritte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parittārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

19. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – appamāṇārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, maggapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Appamāṇārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sekkhā appamāṇārammaṇaṃ cetopariyañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (3)

Anantarapaccayo

20. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā parittārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – parittārammaṇaṃ cuticittaṃ mahaggatārammaṇassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Parittārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ mahaggatārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Parittārammaṇā khandhā mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Parittārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – parittārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ appamāṇārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Parittārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

21. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā mahaggatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ mahaggatārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – mahaggatārammaṇaṃ cuticittaṃ parittārammaṇassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Mahaggatārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ parittārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Mahaggatārammaṇā khandhā parittārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Mahaggatārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – mahaggatārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ appamāṇārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Mahaggatārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (3)

22. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā appamāṇārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ appamāṇārammaṇānaṃ

khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggapaccavekkhaṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… phalapaccavekkhaṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… nibbānapaccavekkhaṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… appamāṇārammaṇaṃ cetopariyañāṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… anāgataṃsañāṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa… phalaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggapaccavekkhaṇaṃ mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa… phalapaccavekkhaṇaṃ mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa… nibbānapaccavekkhaṇaṃ mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa… phalaṃ mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

23. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayādi

24. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… tīṇi (paṭiccavārasadisā kātabbā).

Upanissayapaccayo

25. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – parittārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… parittārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Parittārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… parittārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Parittārammaṇā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… parittārammaṇāya saddhāya…pe… paññāya rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – parittārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Parittārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Parittārammaṇā saddhā…pe… kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ, mahaggatārammaṇāya saddhāya…pe… paññāya rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Parittārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – parittārammaṇaṃ saddhaṃ

upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti. Parittārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Parittārammaṇā saddhā…pe… kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ appamāṇārammaṇāya saddhāya… pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

26. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggatārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Mahaggatārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Mahaggatārammaṇā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā mahaggatārammaṇāya saddhāya…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggatārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, parittārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Mahaggatārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti. Mahaggatārammaṇā saddhā…pe… patthanā parittārammaṇāya saddhāya…pe… patthanāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Mahaggatārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mahaggatārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Mahaggatārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Mahaggatārammaṇā saddhā…pe… patthanā appamāṇārammaṇāya saddhāya… pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo (3)

27. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo**, **pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti. Maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti appamāṇārammaṇā saddhā…pe… paññā appamāṇārammaṇāya saddhāya…pe… paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, parittārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇārammaṇā saddhā…pe… paññā parittārammaṇāya saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – appamāṇārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇārammaṇaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti. Appamāṇārammaṇā saddhā…pe… paññā mahaggatārammaṇāya saddhāya…pe… paññāya

upanissayapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayo

28. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā parittārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – parittārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

29. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā mahaggatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ mahaggatārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – mahaggatārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

30. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā appamāṇārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ appamāṇārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

31. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – parittārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – parittārammaṇā cetanā vipākānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – mahaggatārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – mahaggatārammaṇā cetanā vipākānaṃ mahaggatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – mahaggatārammaṇā cetanā vipākānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

32. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – appamāṇārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – appamāṇārammaṇā cetanā vipākānaṃ appamāṇārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – appamāṇārammaṇā cetanā vipākānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Vipākapaccayādi

33. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccaya… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccaya… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

34. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane pañca, kamme pañca, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye jhāne magge sampayutte atthiyā tīṇi, natthiyā nava, vigate nava, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

35. Parittārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Parittārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

36. Mahaggatārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Mahaggatārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

37. Appamāṇārammaṇo dhammo appamāṇārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo dhammo parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo dhammo mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

38. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye satta, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava…pe… namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā nava,

nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Nahetudukaṃ

39. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane tīṇi…pe… namagge navippayutte nonatthiyā novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Hetudukaṃ

40. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane pañca, kamme pañca, vipāke tīṇi…pe… sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā nava, vigate nava, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Parittārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

14. Hīnattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno dhammo uppajjati hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno ca majjhimo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – majjhimaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…

mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

3. Paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

4. Majjhimañca paṇītañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – paṇīte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

5. Hīnañca majjhimañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

(Hīnattikaṃ saṃkiliṭṭhattikasadisaṃ vitthāretabbaṃ paripuṇṇaṃ.)

Hīnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

15. Micchattaniyatattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato ca aniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

3. Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūtā,. Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

4. Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – sammattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

5. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sammattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā (sabbe paccayā iminā kāraṇena vitthāretabbā. Saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

6. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

7. Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

8. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – micchattaniyate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

9. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – micchattaniyate khandhe paṭicca micchattaniyatādhipati. (1)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sammattaniyate khandhe paṭicca sammattaniyatādhipati. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…

asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Naanantarapaccayo

10. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati naanantarapaccayā (saṃkhittaṃ, sabbāni paccayāni vitthāretabbāni).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

11. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte cha, napacchājāte nava, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

12. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte cha, napacchājāte nava, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

13. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ…pe… vigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

14. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

15. Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… vatthuṃ paccayā aniyatā khandhā. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā micchattaniyatā khandhā. (2)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sammattaniyatā khandhā. (3)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato ca aniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā micchattaniyatā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato ca aniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sammattaniyatā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

16. Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā micchattaniyato ca aniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… micchattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi pañhā, micchattasadisaṃ).

Ārammaṇapaccayādi

17. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… (saṃkhittaṃ, kusalattike paccayavārasadisaṃ vibhajitabbaṃ)… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

18. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

19. Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā ahetukā aniyatā khandhā. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

20. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – micchattaniyate khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (kusalattikasadisaṃ, pañca kātabbā).

Naadhipatipaccayo

21. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – micchattaniyate khandhe paccayā micchattaniyatādhipati. (1)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sammattaniyate khandhe paccayā sammattaniyatādhipati. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe …pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā aniyatā khandhā. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā micchattaniyatādhipati. (2)

Aniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā sammattaniyatādhipati. (3)

Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – micchattaniyate khandhe ca vatthuñca paccayā micchattaniyatādhipati. (1)

Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sammattaniyate khandhe ca vatthuñca paccayā sammattaniyatādhipati. (1)

Naanantarapaccayādi

22. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo uppajjati naanantarapaccayā…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

23. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte cha, napacchājāte sattarasa, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye najhāne namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

24. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā satta, naanantare pañca, nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca, napurejāte cha, napacchājāte sattarasa, naāsevane pañca, nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte dve, nonatthiyā pañca, novigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

25. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ (saṃkhittaṃ), avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso).

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

26. Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – sammattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayādi

27. Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

28. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi…pe… avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

29. Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayo

30. Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – micchattaniyate khandhe saṃsaṭṭho micchattaniyatādhipati. (1)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – sammattaniyate khandhe saṃsaṭṭho sammattaniyatādhipati. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….(1)

Napurejātapaccayādi

31. Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe sammattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo uppajjati napacchājātapaccayā (paripuṇṇaṃ).

Naāsevanapaccayādi

32. Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo uppajjati nakammapaccayā, navipākapaccayā (saṃkhittaṃ).

Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ… pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ aniyataṃ…pe….

Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe sammattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

33. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane ekaṃ, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

34. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane ekaṃ, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

35. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ (saṃkhittaṃ), avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

36. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – micchattaniyatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – micchattaniyatā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – micchattaniyatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – aniyatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

37. Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā micchattaniyate pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Micchattaniyate khandhe aniccato…pe… vipassanti. Cetopariyañāṇena micchattaniyatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Micchattaniyatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti. Cetopariyañāṇena sammattaniyatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Sammattaniyatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

38. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā aniyate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti. Pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Cakkhuṃ… pe… vatthuṃ… aniyate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, assādenti abhinandanti, taṃ ārabbha aniyato rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena aniyatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Aniyatā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rūpajīvitindriyaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Yaṃ vatthuṃ parāmasantassa micchattaniyatā khandhā uppajjanti, taṃ vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

39. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – micchattaniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – micchattaniyatādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – micchattaniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

40. Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sammattaniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – sammattaniyatādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sammattaniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

41. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā…pe… ariyā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. Cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… aniyate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā aniyato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – aniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anantarapaccayo

42. Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – micchattaniyatā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggo phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā aniyatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

43. Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – aniyataṃ domanassaṃ micchattaniyatassa domanassassa anantarapaccayena paccayo. Aniyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

44. Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ)… sahajātapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ, nava pañhā)… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ, tisso pañhā)… nissayapaccayena paccayo (kusalattikasadisā, terasa pañhā).

Upanissayapaccayo

45. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – mātughātikammaṃ mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo. Mātughātikammaṃ…pe… pitughātikammaṃ…pe… arahantaghātikammaṃ…pe… ruhiruppādakammaṃ…pe… saṅghabhedakammaṃ…pe… niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo (cakkaṃ kātabbaṃ). Niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Niyatamicchādiṭṭhi mātughātikammassa…pe… saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mātaraṃ jīvitā voropetvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Pitaraṃ jīvitā voropetvā…pe… arahantaṃ jīvitā voropetvā…pe… duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā…pe… saṅghaṃ bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. (2)

46. Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti. Maggo ariyānaṃ atthappaṭisambhidāya…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. Maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

47. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – aniyataṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Aniyataṃ sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… nigamaghātaṃ karoti. Aniyatā saddhā… pe… paññā, rāgo…pe… senāsanaṃ aniyatāya saddhāya…pe… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Paṭhamassa jhānassa parikammaṃ tasseva…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ tasseva…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo (cakkaṃ kātabbaṃ). (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – aniyataṃ rāgaṃ upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti…pe… saṅghaṃ bhindati. Aniyataṃ dosaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti…pe… saṅghaṃ bhindati. Aniyato rāgo…pe… senāsanaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa… niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

48. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha aniyato rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu aniyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpajīvitindriyaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

49. Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā micchattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. Pacchājātā sammattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā aniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

50. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā aniyatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – aniyataṃ domanassaṃ micchattaniyatassa domanassassa āsevanapaccayena paccayo. Aniyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā āsevanapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (3)

Kammapaccayo

51. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – micchattaniyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – micchattaniyatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – micchattaniyatā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – micchattaniyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

52. Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sammattaniyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sammattaniyatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sammattaniyatā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sammattaniyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – aniyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – aniyatā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

53. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko aniyato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe….

Āhārapaccayādi

54. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

55. Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – micchattaniyatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena

paccayo. **Pacchājātā** – micchattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – sammattaniyatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sammattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – aniyatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu aniyatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – aniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

56. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – micchattaniyato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – micchattaniyatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – micchattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca atthipaccayena paccayo – micchattaniyato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo…pe… (tisso pañhā).

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – aniyato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu aniyatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – aniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – rūpajīvitindriyaṃ mātughātikammassa…pe… ruhiruppādakammassa atthipaccayena paccayo. Vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

57. Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – micchattaniyato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – micchattaniyatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – micchattaniyatā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – micchattaniyatā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Sammattaniyato ca aniyato ca dhammā sammattaniyatassa dhammassa atthipaccayena paccayo… pe… (dve pañhā micchattaniyatasadisā).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

58. Hetuyā satta, ārammaṇe pañca, adhipatiyā aṭṭha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye satta, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccanīyuddhāro

59. Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca dhammassa sahajātapaccayena

paccayo. (3)

60. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā micchattaniyatassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Sammattaniyato ca aniyato ca dhammā sammattaniyatassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Sammattaniyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

61. Nahetuyā terasa, naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare terasa, nasahajāte nava, naaññamaññe nava, nanissaye nava, naupanissaye terasa, napurejāte ekādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme navipāke naāhāre terasa…pe… namagge terasa, nasampayutte nava, navippayutte satta, noatthiyā satta, nonatthiyā terasa, novigate terasa, noavigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

62. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta…pe… namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

63. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, adhipatiyā aṭṭha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye satta, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme

satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye jhāne magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Micchattaniyatattikaṃ niṭṭhitaṃ.

16. Maggārammaṇattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho. Dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – maggahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā – maggahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggahetukā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggahetukā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (4)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggahetukā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (5)

4. Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

5. Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – maggahetukañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggahetukā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā – maggahetukañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – maggahetukañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggahetukā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayādi

6. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

7. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe adhipatiyā anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

8. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayo

9. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

10. Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggahetukādhipati. (1)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggādhipati adhipati. (2)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca adhipati. (3)

11. Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggādhipatī khandhe paṭicca maggādhipati adhipati. Maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggādhipatī khandhe paṭicca maggahetuko adhipati. (3)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (4)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggādhipatī khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca adhipati. (5)

12. Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

13. Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggahetuke ca maggādhipatī ca khandhe paṭicca maggahetuko adhipati. (1)

Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – maggahetuke ca maggādhipatī ca khandhe paṭicca maggādhipati adhipati. (2)

Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – maggahetuke ca maggādhipatī ca khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca adhipati. (3)

Napurejātapaccayādi

14. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā (paripuṇṇā dvepi).

Naāsevanapaccayo

15. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

16. Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

17. Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca

dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – maggārammaṇañca maggādhipatiñca ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Nakammapaccayo

18. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – maggārammaṇe khandhe paṭicca maggārammaṇā cetanā. (1)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati nakammapaccayā – maggārammaṇe khandhe paṭicca maggādhipati cetanā. (2)

Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā – maggārammaṇe khandhe paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipati ca cetanā. (3)

19. Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggahetukā cetanā. (1)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati nakammapaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggādhipati cetanā. (2)

Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā – maggahetuke khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca cetanā. (3)

20. Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati nakammapaccayā – maggādhipatī khandhe paṭicca maggādhipati cetanā (pañca pañhā).

Maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā (paṭhamaghaṭane tīṇi).

Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā (dutiyaghaṭane tīṇi pañhā).

Navipākapaccayo

21. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ).

Namaggapaccayo

22. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Navippayuttapaccayo

23. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā (paripuṇṇaṃ, arūpanti niyāmetabbaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

24. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā sattarasa, napurejāte sattarasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane nava, nakamme sattarasa, navipāke sattarasa, namagge ekaṃ, navippayutte sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

25. Hetupaccayā naadhipatiyā sattarasa, napurejāte sattarasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane nava, nakamme sattarasa, navipāke navippayutte sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

26. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ…pe… jhāne sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccayānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

27. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – maggārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa hetupaccayena paccayo – maggārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa hetupaccayena paccayo (iminā kāraṇena sattarasa paṅhā kātabbā).

Ārammaṇapaccayo

28. Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena maggahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, maggahetukā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko dhammo maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (3)

29. Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (1)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena maggādhipaticittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, maggādhipatī khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (3)

30. Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena maggahetukamaggādhipaticittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, maggahetukā ca maggādhipatī ca khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (3)

Adhipatipaccayo

31. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

32. Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Maggahetuko dhammo maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – maggahetukādhipati sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (4)

Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggahetukādhipati sampayuttakānaṃ maggahetukānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (5)

33. Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – maggādhipati adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – maggādhipati adhipati sampayuttakānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggādhipati adhipati sampayuttakānaṃ maggahetukānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – maggādhipati adhipati sampayuttakānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggādhipati adhipati sampayuttakānaṃ maggāhetukānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (5)

34. Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggārammaṇā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

35. Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (1)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggahetukā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggahetukānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – maggahetukā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (4)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – maggahetukā ca maggādhipatī ca adhipati sampayuttakānaṃ maggahetukānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (5)

Anantarapaccayo

36. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

37. Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggādhipatī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggādhipatī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggādhipatī khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

38. Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā ca maggādhipatī ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā ca maggādhipatī ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā ca maggādhipatī ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

39. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… pe… (anantarasadisaṃ) sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… (tīsupi sattarasa pañhā kātabbā).

Upanissayapaccayo

40. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

41. Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Ārammaṇūpanissayo** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (2)

Maggahetuko dhammo maggādhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Ārammaṇūpanissayo** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (4)

Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)

42. Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo;

paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (4)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)

43. Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

44. Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Ārammaṇūpanissayo** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (1)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Ārammaṇūpanissayo** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. (4)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)

Āsevanapaccayo

45. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā maggārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa āsevanapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ. Nava pañhā kātabbā, āvajjanā na kātabbā).

Kammapaccayādi

46. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā…pe… (nānākkhaṇikā natthi, sattarasa pañhā kātabbā).

Āhārapaccayādi

47. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo (ime satta paccayā sattarasa pañhā hetusadisā) … natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo (anantarasadisā)… avigatapaccayena paccayo (sattarasa pañhā).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

48. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekavīsa, anantare nava, samanantare nava, sahajāte sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa, āsevane nava, kamme sattarasa, āhāre indriye jhāne magge sampayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā nava, vigate nava, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

49. Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo dhammo maggādhipatissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

50. Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggahetuko dhammo maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)

Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

51. Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)

Maggādhipati dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

52. Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

53. Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (4)

Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca maggādhipatissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

54. Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe sattarasa (naārammaṇe gahite pakatārammaṇampi upanissayārammaṇampi dvepi chijjanti), naadhipatiyā ekavīsa, naanantare nasamanantare nasahajāte naaññamaññe nanissaye naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge nasampayutte navippayutte noatthiyā nonatthiyā novigate noavigate ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

55. Hetupaccayā naārammaṇe sattarasa, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge navippayutte nonatthiyā novigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

56. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā ekavīsa, anantare nava, samanantare nava, sahajāte sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa, āsevane nava, kamme sattarasa, āhāre sattarasa, indriye jhāne magge sampayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā nava, vigate nava, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Maggārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

17. Uppannattikaṃ

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo – uppannā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe uppannā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

2. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uppannaṃ cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati. Uppannaṃ sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… uppanne khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… uppannā khandhā iddhividhañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

3. Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anuppanne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… anuppanne khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati. Anuppannā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

4. Uppādī dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uppādiṃ cakkhuṃ… pe… kāyaṃ… rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… uppādī khandhe aniccato dukkhato anattato…pe… domanassaṃ uppajjati. Uppādī khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

5. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – uppannaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Uppannaṃ sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… uppanne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati…pe…. **Sahajātādhipati** – uppannā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – anuppanne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… anuppanne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Uppādī dhammo uppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – uppādiṃ cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… uppādī khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Sahajātapaccayo

6. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve mahābhūtā…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… dve mahābhūtā… pe… mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

7. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. Dve khandhā…pe… khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve mahābhūtā…pe…. (1)

Nissayapaccayo

8. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu uppannānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (1)

Upanissayapaccayo

9. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…** pakatūpanissayo – uppannaṃ utuṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Uppannaṃ bhojanaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ… pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Uppannaṃ utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ uppannāya saddhāya…pe… paññāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anuppannaṃ vaṇṇasampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Anuppannaṃ saddasampadaṃ… gandhasampadaṃ… rasasampadaṃ… phoṭṭhabbasampadaṃ… anuppanne khandhe patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Anuppannā vaṇṇasampadā…pe… anuppannā khandhā uppannāya saddhāya…pe… paññāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Uppādī dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uppādiṃ cakkhusampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Uppādiṃ sotasampadaṃ…pe… kāyasampadaṃ…pe… vaṇṇasampadaṃ … gandhasampadaṃ… rasasampadaṃ… phoṭṭhabbasampadaṃ… uppādī khandhe patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti. Uppādī cakkhusampadā…pe… kāyasampadā… vaṇṇasampadā…pe… phoṭṭhabbasampadā… uppādī khandhā uppannāya saddhāya… pe… paññāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

10. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato

vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… vatthu uppannānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

11. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā uppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

12. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa kammapaccayena paccayo – uppannā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe uppannā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

13. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ… pe… dve khandhā…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayo

14. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – uppannā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayo

15. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – uppannā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayādi

16. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – uppannā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe uppannā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa … pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu uppannānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – uppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

17. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ,

pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotudhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu uppannānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – uppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Avigatapaccayo

18. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa avigatapaccayena paccayo…pe….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

19. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, pacchājāte kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

20. Uppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo. (1)

Uppādī dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

21. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

22. Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ…pe… nonatthiyā novigate ekaṃ.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccanīyānulomaṃ

23. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

Uppannattikaṃ niṭṭhitaṃ.

18. Atītattikaṃ

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo – paccuppannā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

2. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ…pe… paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Atītaṃ cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati. Atītaṃ sotaṃ… pe… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… atīte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā… uddhaccaṃ… domanassaṃ uppajjati, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Atītā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

3. Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anāgataṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… anāgate khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Anāgatā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paccuppannaṃ cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… paccuppanne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… paccuppannā khandhā iddhividhañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

4. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā…pe… pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Atītaṃ cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1) Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – anāgataṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – paccuppannaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… paccuppanne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – paccuppannādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayo

5. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā atītā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Samanantarapaccayo

6. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ). (1)

Sahajātapaccayādi

7. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Upanissayapaccayo

8. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – atītaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Atītaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Atītā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… paccuppannāya saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anāgataṃ cakkhusampadaṃ patthayamāno…pe… sotasampadaṃ… ghānasampadaṃ jivhāsampadaṃ… kāyasampadaṃ… vaṇṇasampadaṃ… saddasampadaṃ… gandhasampadaṃ… rasasampadaṃ… phoṭṭhabbasampadaṃ…

patthayamāno…pe… anāgate khandhe patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ… anāgatā cakkhusampadā…pe… vaṇṇasampadā…pe… phoṭṭhabbasampadā… anāgatā khandhā paccuppannāya saddhāya…pe… paññāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccuppannaṃ utuṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… paccuppannaṃ bhojanaṃ senāsanaṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Paccuppannaṃ utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ paccuppannāya saddhāya…pe… paññāya kāyikassa…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

9. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu paccuppannānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

10. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā paccuppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

11. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā atītā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

12. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – atītā cetanā paccuppannānaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa kammapaccayena paccayo – paccuppannā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe paccuppannā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

13. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko paccuppano eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayādi

14. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paccuppannā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe paccuppannā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu paccuppannānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – paccuppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

15. Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa atthipaccayena paccayo (uppannattike atthisadisaṃ). (1)

Natthivigatāvigatapaccayā

16. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo.

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa avigatapaccayena paccayo…pe….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

17. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte aññamaññe nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi, purejāte pacchājāte āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke āhāre ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

18. Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

19. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi …pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, noatthiyā dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi, noavigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

20. Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye…pe… nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

21. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, pacchājāte āsevane ekaṃ…pe… kamme dve, vipāke ekaṃ (imesu padesu ekaṃyeva), avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Atītattikaṃ niṭṭhitaṃ.

19. Atītārammaṇattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

2. Anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – anāgatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

3. Paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayādi

4. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… adhipatipaccayā (adhipatiyā paṭisandhi natthi)… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā (purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi)… kammapaccayā… vipākapaccayā (vipākaṃ

atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ, tissopi pañhā paripuṇṇā. Pavattipaṭisandhi kātabbā)… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

5. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… (sabbattha tīṇi), vigate tīṇi, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

6. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe …pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

7. Anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anāgatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

8. Paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naadhipatipaccayo

9. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (anulomasahajātasadisaṃ).

Napurejātapaccayo

10. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe anāgatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Napacchājātapaccayādi

11. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā (naadhipatisadisā)… nakammapaccayā – atītārammaṇe khandhe paṭicca atītārammaṇā cetanā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – anāgatārammaṇe khandhe paṭicca anāgatārammaṇā cetanā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – paccuppannārammaṇe khandhe paṭicca paccuppannārammaṇā cetanā. (1)

Navipākapaccayo

12. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā…pe… (navipāke paṭisandhi natthi).

Najhānapaccayo

13. Paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (1)

Namaggapaccayo

14. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati namaggapaccayā – ahetukaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… (nahetusadisā tisso pañhā, moho natthi).

Navippayuttapaccayo

15. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe anāgatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

16. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge tīṇi, navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

17. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi, navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

18. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… (sabbattha tīṇi) avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

19. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – atītārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe atītārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anāgatārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – paccuppannārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe paccuppannārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

20. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – atītaṃ viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… yathākammūpagañāṇaṃ paccavekkhati. Ariyā atītārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Atītārammaṇe atīte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati. Atītārammaṇā atītā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anāgataṃ viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ

anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… pe… yathākammūpagañāṇaṃ paccavekkhati. Atītārammaṇe anāgate khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Atītārammaṇā anāgatā khandhā cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena atītārammaṇapaccuppannacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Atītārammaṇā paccuppannā khandhā cetopariyañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

21. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anāgatārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ…pe… anāgatārammaṇe anāgate khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Anāgatārammaṇā anāgatā khandhā cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anāgatārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ… anāgataṃsañāṇaṃ… pe… ariyā anāgatārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti. Pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Anāgatārammaṇe atīte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Anāgatārammaṇā atītā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena anāgatārammaṇapaccuppannacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Anāgatārammaṇā paccuppannā khandhā cetopariyañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

22. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena paccuppannārammaṇapaccuppannacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Paccuppannārammaṇā paccuppannā khandhā cetopariyañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – atītaṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, paccuppannārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ paccavekkhati. Ariyā paccuppannārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Paccuppannārammaṇe atīte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Paccuppannārammaṇā atītā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Paccuppannārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anāgataṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, paccuppannārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… paccuppannārammaṇe anāgate khandhe aniccato…pe… vipassati…pe… taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Paccuppannārammaṇā anāgatā khandhā cetopariyañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adhipatipaccayo

23. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – atītaṃ viññāṇañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… pe… yathākammūpagañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Atītārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – atītārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – anāgataṃ viññāṇañcāyatanaṃ garuṃ katvā…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ … pe… atītārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… atītārammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

24. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – anāgatārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Anāgatārammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – anāgatārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – anāgatārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… anāgatārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

25. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – paccuppannārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – atītaṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, paccuppannārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… cetopariyañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… paccuppannārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Paccuppannārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – anāgataṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ garuṃ katvā …pe… paccuppannārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… cetopariyañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… paccuppannārammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (3)

Anantarapaccayo

26. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā atītārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – atītārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ anāgatārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – atītārammaṇaṃ cuticittaṃ paccuppannārammaṇassa paṭisandhicittassa anantarapaccayena paccayo. Atītārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ paccuppannārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. (3)

27. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anāgatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – anāgatārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ atītārammaṇassa vuṭṭhānassa…pe… cetopariyañāṇaṃ atītārammaṇassa vuṭṭhānassa…pe… anāgataṃsañāṇaṃ atītārammaṇassa vuṭṭhānassa…pe… anāgatārammaṇā khandhā atītārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

28. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā paccuppannārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Paccuppannārammaṇaṃ paṭisandhicittaṃ paccuppannārammaṇassa bhavaṅgassa…pe… paccuppannārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ paccuppannārammaṇassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – paccuppannārammaṇaṃ paṭisandhicittaṃ atītārammaṇassa bhavaṅgassa…pe… paccuppannārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ atītārammaṇassa bhavaṅgassa…pe… paccuppannārammaṇā khandhā atītārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayo

29. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayādi

30. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo…(tayopi paccayā paṭiccavārasadisā).

Upanissayapaccayo

31. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – atītārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā atītārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – atītārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā anāgatārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo**, **pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – atītārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā paccuppannārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

32. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anāgatārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā anāgatārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – anāgatārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā atītārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – anāgatārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā paccuppannārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

33. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccuppannārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā paccuppannārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccuppannārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā atītārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Paccuppannārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paccuppannārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā anāgatārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayo

34. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā atītārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā anāgatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā paccuppannārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

35. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – atītārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

36. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – anāgatārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

37. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – paccuppannārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… **nānākkhaṇikā** – paccuppannārammaṇā cetanā vipākānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – paccuppannārammaṇā cetanā vipākānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Paccuppannārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – paccuppannārammaṇā cetanā vipākānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

38. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

39. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte aññamaññe nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye jhāne

magge sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

40. Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

41. Anāgatārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

42. Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Paccuppannārammaṇo dhammo anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

43. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava (saṃkhittaṃ, sabbattha nava), novigate nava, noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

44. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi (sabbattha tīṇi, saṃkhittaṃ), nonatthiyā novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

45. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre indriye jhāne magge sampayutte atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Atītārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

20. Ajjhattattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā – ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā – bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

2. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

3. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati adhipatipaccayā – bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

4. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati anantarapaccayā, samanantarapaccayā, sahajātapaccayā – ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati sahajātapaccayā – bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Aññamaññapaccayādi

5. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā (purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi)… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

6. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

7. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…

ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ… pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

8. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ajjhatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe ajjhatte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bahiddhā khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe bahiddhā khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Naadhipatipaccayādi

9. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā…pe… (anulomasahajātasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā … naaññamaññapaccayā … naupanissayapaccayā, napurejātapaccayā – arūpe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… ajjhatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe….

10. Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… dve khandhe…pe… bahiddhā khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe (paripuṇṇaṃ) ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe….

Napacchājātapaccayādi

11. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā, naāsevanapaccayā, nakammapaccayā – ajjhatte khandhe paṭicca ajjhattā cetanā. Āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati nakammapaccayā – bahiddhā khandhe paṭicca bahiddhā cetanā. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…. (1)

Navipākapaccayādi

12. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati navipākapaccayā (paṭisandhi natthi),

naāhārapaccayā – utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naindriyapaccayā – āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ… mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ… mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. (1)

Najhānapaccayo

13. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ… pe…. (1)

Namaggapaccayādi

14. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati namaggapaccayā… (nahetusadisaṃ. Moho natthi) nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā – arūpe…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… nonatthipaccayā, novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

15. Nahetuyā dve, naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve (saṃkhittaṃ, sabbattha dve), novigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

16. Hetupaccayā naārammaṇe dve…pe… navipāke nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

17. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… magge dve…pe… avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

18. Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā – ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe (paripuṇṇaṃ). Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ajjhattā khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā – bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā bahiddhā khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayo

19. Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (paṭiccavārasadisaṃ), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ajjhattā khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (paṭiccavārasadisaṃ), cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā bahiddhā khandhā. (1)

Adhipatipaccayādi

20. Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati adhipatipaccayā… (vatthuṃ atirekaṃ, paṭiccavārasadisaṃ) anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… (sahajātavāre paripuṇṇā) mahābhūte paccayā…pe… (mahābhūtānaṃ khandhānañca pacchā pañcāyatanāni ca vatthu ca kātabbā) aññamaññapaccayā… nissayapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

21. Hetuyā dve, ārammaṇe…pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

22. Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā ajjhattā khandhā. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā (pavattipaṭisandhipi mahābhūtāpi kātabbā) – cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā bahiddhā khandhā. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

23. Naārammaṇapaccayā… naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā (paṭiccavārasadisaṃ)… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā…pe… navippayuttapaccayā (paṭiccavārapaccanīye vippayuttasadisaṃ)… nonatthipaccayā… novigatapaccayā….

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

24. Nahetuyā dve, naārammaṇe dve…pe… novigate dve.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

25. Hetupaccayā naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve…pe… navipāke nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

26. Nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… avigate dve.

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro

4-6. Nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso. Saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

27. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ajjhattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo – bahiddhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

28. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā… pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotudhātuyā saddaṃ suṇāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ajjhattā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paro ajjhattaṃ cakkhuṃ… pe… vatthuṃ… ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena ajjhattacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ bahiddhā cakkhuviññāṇassa…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ajjhattā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

29. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paro dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti… nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe…pe… paro bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… bahiddhā khandhe aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena bahiddhā cittasamaṅgissa…pe… ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Bahiddhā rūpāyatanaṃ bahiddhā cakkhuviññāṇassa…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa…pe… bahiddhā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya

ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… bahiddhā khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena bahiddhā cittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ ajjhattaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanaṃ ajjhattaṃ kāyaviññāṇassa…pe… bahiddhā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

30. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – ajjhattādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – paro ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

31. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – paro dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ garuṃ katvā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… bahiddhā khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – bahiddhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… bahiddhā khandhe garuṃ katvā assādeti, abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo…pe… diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

32. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ajjhattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa, anulomaṃ vodānassa, gotrabhu maggassa, vodānaṃ maggassa, maggo phalassa, phalaṃ phalassa, anulomaṃ phalasamāpattiyā, nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa anantarapaccayena paccayo (purimā purimā bahiddhāti nānākaraṇaṃ, taṃyeva gamanaṃ). (1)

Samanantarapaccayādi

33. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe… (anantarasadisaṃ)… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

34. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Ajjhattaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Ajjhattā saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paro ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Paro ajjhattaṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Ajjhattā saddhā…pe… senāsanaṃ bahiddhā saddhāya…pe… maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

35. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paro bahiddhā saddhaṃ…pe… patthanaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati bahiddhā saddhā…pe… senāsanaṃ bahiddhā saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bahiddhā saddhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati. Bahiddhā saddhā…pe… senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

36. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu ajjhattānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – paro ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ bahiddhā cakkhuviññāṇassa…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (2)

37. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – paro bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ bahiddhā

cakkhuviññāṇassa…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – bahiddhā cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu bahiddhā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ ajjhattassa cakkhuviññāṇassa…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanaṃ ajjhattassa kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (2)

38. Ajjhatto ca bahiddhā ca dhammā ajjhattassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ cakkhāyatanañca ajjhattassa cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanañca ajjhattaṃ kāyāyatanañca ajjhattassa kāyaviññāṇassa…pe… bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca ajjhattānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto ca bahiddhā ca dhammā bahiddhā dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā cakkhāyatanañca bahiddhā cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanañca bahiddhā kāyāyatanañca bahiddhā kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayo

39. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā ajjhattā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā bahiddhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

40. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā ajjhattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā…pe… (ajjhattasadisaṃyeva).

Kammapaccayo

41. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – ajjhattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – ajjhattā cetanā vipākānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – bahiddhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ

kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – bahiddhā cetanā vipākānaṃ bahiddhā khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

42. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo…pe… (paripuṇṇaṃ, paṭiccavārasadisaṃ).

Āhārapaccayo

43. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhatto kabaḷīkāro āhāro bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo (pavattipaṭisandhi) bahiddhā kabaḷīkāro āhāro bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

44. Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Indriyapaccayādi

45. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo, ajjhattikā indriyā (rūpajīvitindriyampi vitthāretabbaṃ)… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (mātikāpadāni anumajjantena vitthāretabbāni).

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ).

Atthipaccayo

46. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – ajjhatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa …pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ (purejātasadisaṃ), vatthu ajjhattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Ajjhatto **kabaḷīkāro āhāro** ajjhattassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ…pe…. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – paro ajjhattaṃ cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Ajjhatto **kabaḷīkāro āhāro** bahiddhā kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

47. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (bahiddhā ninnānākaraṇaṃ, mātikāpadāni vitthāretabbāni). (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – bahiddhā cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, bahiddhā rūpāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ ajjhattassa kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Bahiddhā **kabaḷīkāro āhāro** ajjhattassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

48. Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ cakkhu ca ajjhattassa cakkhuviññāṇassa…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanañca ajjhattaṃ kāyāyatanañca ajjhattassa kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca…pe… bahiddhā phoṭṭhabbāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca ajjhattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Āhāraṃ** – ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca ajjhattassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā cakkhāyatanañca bahiddhā cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanañca bahiddhā kāyāyatanañca bahiddhā kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Āhāraṃ** – ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Natthivigatāvigatapaccayā

49. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

50. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare dve, samanantare dve, sahajāte aññamaññe nissaye dve, upanissaye cattāri, purejāte cha, pacchājāte āsevane kamme vipāke dve, āhāre cha, indriye dve, jhāne magge sampayutte vippayutte dve, atthiyā cha, natthiyā dve, vigate dve, avigate cha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

51. Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

52. Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

53. Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa purejātaṃ, āhāraṃ. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa purejātaṃ, āhāraṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

54. Nahetuyā cha, naārammaṇe cha, naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ, sabbattha cha kātabbā), navippayutte cha, noatthiyā cattāri, nonatthiyā cha, novigate cha, noavigate cattāri (evaṃ gaṇetabbaṃ)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

55. Hetupaccayā naārammaṇe dve, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye dve (saṃkhittaṃ, sabbattha dve), nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

56. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (anulomapadāni gaṇetabbāni), avigate cha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Ajjhattattikaṃ niṭṭhitaṃ.

21. Ajjhattārammaṇattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe…. (1)

Ārammaṇapaccayādi

2. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… pe… avigatapaccayā (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

3. Hetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ, sabbattha dve), avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

4. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naadhipatipaccayādi

5. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā …

(anulomasahajātasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ) napurejātapaccayā – arūpe ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

6. Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. Paṭisandhikkhaṇe…pe… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… (sahajātasadisaṃ) nakammapaccayā – ajjhattārammaṇe khandhe paṭicca ajjhattārammaṇā cetanā.

Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā – bahiddhārammaṇe khandhe paṭicca bahiddhārammaṇā cetanā.

Navipākapaccayādi

7. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā (paṭisandhi natthi)… najhānapaccayā…pe… pañcaviññāṇasahagataṃ ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ…pe…. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… namaggapaccayā (nahetusadiso. Moho natthi)… navippayuttapaccayā – arūpe ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

8. Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane nakamme navipāke najhāne namagge navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

9. Hetupaccayā naadhipatiyā dve…pe… navipāke dve, navippayutte dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

10. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve…pe… magge dve…pe… avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

11. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ajjhattārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe ajjhattārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – bahiddhārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

12. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ajjhattaṃ viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati, ajjhattārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati. Ariyā ajjhattārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Ajjhattārammaṇe ajjhatte khandhe aniccato… pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ajjhattārammaṇo rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. Ajjhattārammaṇā ajjhattā khandhā pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bahiddhā viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati. Ajjhattārammaṇaṃ bahiddhā dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati, ajjhattārammaṇe bahiddhā khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… cetopariyañāṇena ajjhattārammaṇabahiddhācittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ajjhattārammaṇā bahiddhā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

13. Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bahiddhārammaṇaṃ bahiddhā dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati. Iddhividhañāṇaṃ…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati. Bahiddhārammaṇe bahiddhā khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati…pe… cetopariyañāṇena bahiddhārammaṇabahiddhācittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Bahiddhārammaṇā bahiddhā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, bahiddhārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite

kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Bahiddhārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ… iddhividhañāṇaṃ… cetopariyañāṇaṃ… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… yathākammūpagañāṇaṃ… anāgataṃsañāṇaṃ… bahiddhārammaṇe ajjhatte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ajjhattārammaṇo rāgo uppajjati… pe… domanassaṃ uppajjati. Bahiddhārammaṇā ajjhattā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

14. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ajjhattaṃ viññāṇañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Ajjhattārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā…pe… dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… yathākammūpagañāṇaṃ… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā…pe… ajjhattārammaṇe ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā ajjhattārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – ajjhattārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

15. Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – bahiddhārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ… phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Bahiddhārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā… pe… dibbaṃ sotadhātuṃ… iddhividhañāṇaṃ… cetopariyañāṇaṃ… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… yathākammūpagañāṇaṃ… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, bahiddhārammaṇe ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā ajjhattārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

16. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ajjhattārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – ajjhattārammaṇaṃ cuticittaṃ bahiddhārammaṇassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Ajjhattārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ bahiddhārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Ajjhattārammaṇā khandhā bahiddhārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. Ajjhattārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa… nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

17. Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā bahiddhārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Bahiddhārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – bahiddhārammaṇaṃ cuticittaṃ ajjhattārammaṇassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Bahiddhārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ ajjhattārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo. Bahiddhārammaṇā khandhā ajjhattārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

18. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… pe… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

19. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ajjhattārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā, ajjhattārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ajjhattārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā bahiddhārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

20. Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bahiddhārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā bahiddhārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – bahiddhārammaṇā aniccānupassanā, dukkhānupassanā, anattānupassanā ajjhattārammaṇāya aniccānupassanāya, dukkhānupassanāya, anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsevanapaccayo

21. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā ajjhattārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – ajjhattārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa, anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā bahiddhārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Bahiddhārammaṇaṃ anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

22. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – ajjhattārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – ajjhattārammaṇā cetanā vipākānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – ajjhattārammaṇā cetanā vipākānaṃ bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – bahiddhārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – bahiddhārammaṇā cetanā vipākānaṃ bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – bahiddhārammaṇā cetanā vipākānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Vipākapaccayādi

23. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo…pe… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo … maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

24. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke dve …pe… (sabbattha dve), sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

25. Ajjhattārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhārammaṇo dhammo bahiddhārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo dhammo ajjhattārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

26. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri (saṃkhittaṃ, sabbattha cattāri), napurejāte napacchājāte naāsevane…pe… navippayutte cattāri…pe… noavigate cattāri (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

27. Hetupaccayā naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare nasamanantare naupanissaye naāsevane nakamme…pe… nonatthiyā novigate dve (sabbattha dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

28. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte aññamaññe nissaye dve, upanissaye cattāri, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke dve…pe… sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro.

Ajjhattārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

22. Sanidassanasappaṭighattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ… pe…. (1)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ. (2)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca āpodhātu, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (3)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ, āpodhātu, indriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (4)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, āpodhātu, itthindriyaṃ… pe… kabaḷīkāro āhāro. (5)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ, cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (6)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ, cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, āpodhātu, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (7)

2. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (1)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ. (2)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (3)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā.

Sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (4)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (5)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca kaṭattārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ, cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (6)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (7)

3. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ. (1)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (2)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca

āpodhātuñca paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (3)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (4)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭatārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (5)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ, cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (6)

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ, cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (7)

Ārammaṇapaccayo

4. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe …pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

5. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

(Anidassanasappaṭighamūlake iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā, pariyosānapadā natthi.)

6. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.

(Iminā kāraṇena anidassanaappaṭighamūlake satta pañhā vibhajitabbā, niṭṭhānapadā natthi.)

7. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Anidassanaappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.

(Iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā.)

Anantara-samanantarapaccayā

8. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

9. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā…pe….

(Anidassanasappaṭighamūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.)

10. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighaṃ kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Anidassanaappaṭighamūlake satta pañhā iminā kāraṇena kātabbā.)

11. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.)

Aññamaññapaccayo

12. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. (1)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca āpodhātu. (2)

Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca. Bāhiraṃ…pe…. (3)

13. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighā mahābhūtā. Bāhiraṃ…pe…. (2)

14. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Bāhiraṃ…pe…. (1)

Nissayapaccayādi

15. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

16. Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekavīsa, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekavīsa, aññamaññe cha, nissaye ekavīsa, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekavīsa, vipāke āhāre ekavīsa, indriye ekavīsa, jhāne magge ekavīsa, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekavīsa, atthiyā ekavīsa, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

17. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, mahābhūte paṭicca…pe….

(Anidassanasappaṭighamūlake iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā.)

18. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ… pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

(Anidassanaappaṭighamūlakā iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.)

19. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Iminā kāraṇena satta pañhā vitthāretabbā asammohantena.)

Naārammaṇapaccayo

20. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ…, utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

(Anidassanasappaṭighamūlakā iminā kāraṇena sattapi pañhā vitthāretabbā.)

21. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu…pe… āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ

kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Anidassanaappaṭighamūlake iminā kāraṇena sattapi pañhā vitthāretabbā.)

22. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Ghaṭane iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā.)

Naadhipatipaccayādi

23. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā – anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Iminā kāraṇena ekavīsa pañhā vibhajitabbā.)

Naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ upādārūpaṃ (kammaṃ vibhajitvā nakammeneva ekavīsa pañhā kātabbā), navipākapaccayā (paṭisandhipi kaṭattāpi natthi, pañcavokāreyeva kātabbā), naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… (iminā kāraṇena vibhajitabbā ekavīsāpi).

Naindriyapaccayādi

24. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ (saṃkhittaṃ, sabbe pañhā vibhajitabbā)… najhānapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ (saṃkhittaṃ, sattapi pañhā vibhajitabbā).

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Evaṃ sattapi pañhā vibhajitabbā.)

25. Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…, asaññasattānaṃ…pe… anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Evaṃ sattapi pañhā vibhajitabbā), namaggapaccayā… (nahetusadisaṃ kātabbaṃ. Paripuṇṇaṃ. Moho natthi). Nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā (paripuṇṇaṃ)… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

26. Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe ekavīsa, naadhipatiyā ekavīsa (saṃkhittaṃ, sabbattha ekavīsa), nonatthiyā ekavīsa, novigate ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

27. Hetupaccayā naārammaṇe ekavīsa, naadhipatiyā ekavīsa…pe… nakamme ekaṃ, navipāke ekavīsa, nasampayutte ekavīsa, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekavīsa, novigate ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

28. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekavīsa …pe… jhāne ekavīsa, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekavīsa, atthiyā ekavīsa, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi paṭiccavārasadisā, saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi arūpeyeva kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

29. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā hetū sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

(Anidassanaappaṭighamūlakeyeva iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.)

Ārammaṇapaccayo

30. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rūpe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sanidassanasappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… anidassanasappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

31. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti…pe… vatthuṃ… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ… anidassanaappaṭighe khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena anidassanaappaṭighacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa… pe… anidassanaappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

32. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – rūpaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

33. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā… pe… phalā vuṭṭhahitvā…pe… phalaṃ garuṃ katvā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. Vatthuṃ… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ… anidassanaappaṭighe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – anidassanaappaṭighādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anidassanaappaṭighādhipati sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

(Anidassanaappaṭighamūlake sattapi pañhā vibhajitabbā, adhipati tividharūpasaṅgahena.)

Anantarapaccayo

34. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anidassanaappaṭighā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Samanantarapaccayo

35. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayādi

36. Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ sādhukaṃ kātabbaṃ. Aññamaññapaccaye paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ, nissayapaccaye paṭiccavārasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

37. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vaṇṇasampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ…pe… vaṇṇasampadā saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – cakkhusampadaṃ patthayamāno…pe… kāyasampadaṃ… saddasampadaṃ…pe… phoṭṭhabbasampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ… utuṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati. Uposathakammaṃ, jhānaṃ… vipassanaṃ… maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Cakkhusampadā…pe… phoṭṭhabbasampadā, utu, senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa,

maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

38. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ… jhānaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati. Saddhā …pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… bhojanaṃ saddhāya…pe… paññāya, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

39. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… sadde… pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – vatthuṃ… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ… aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

40. Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Rūpāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cakkhāyatanañca vatthu ca… pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

41. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa

pacchājātapaccayena paccayo. (2)

(Evaṃ satta pañhā vibhajitabbā, tividharūpasaṅgaho.) (7)

Āsevanapaccayo

42. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā anidassanaappaṭighā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

43. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – anidassanaappaṭighā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… pe…. **Nānākkhaṇikā** – anidassanaappaṭighā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – anidassanaappaṭighā cetanā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – anidassanaappaṭighā cetanā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

(Evaṃ satta pañhā sahajātā nānākkhaṇikā iminā kāraṇena vibhajitabbā, tividharūpasaṅgaho.) (7)

Vipākapaccayo

44. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. (2)

(Evaṃ satta pañhā vitthāretabbā, pavattipaṭisandhi.) (7)

Āhārapaccayo

45. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Kabaḷīkāro āhāro imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa āhārapaccayena paccayo –

anidassanaappaṭighā āhārā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā āhārā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Kabaḷīkāro āhāro imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

(Evaṃ satta pañhā pavattipaṭisandhi vibhajitabbā, sattasupi kabaḷīkāro āhāro kātabbo.) (7)

Indriyapaccayo

46. Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā indriyā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā indriyā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

(Evaṃ pavattipaṭisandhi satta pañhā vibhajitabbā, rūpajīvitindriyañca ante ante.) (7)

47. Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca kāyaviññāṇañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayādi

48. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo – anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe….

Vippayuttapaccayo

49. Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anidassanaappaṭighā khandhā anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

(Avasesā pañca pañhā evaṃ vitthāretabbā. Sahajātā, pacchājātā.)

Atthipaccayo

50. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – rūpe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. (1)

51. Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo. Anidassanasappaṭighā mahābhūtā anidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ cakkhāyatanassa…pe… rasāyatanassa atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo. Utusamuṭṭhānā mahābhūtā anidassanasappaṭighānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve mahābhūtā…pe…. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo. (2)

(Paṭiccavāre nissayapaccayasadisaṃ.)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – anidassanasappaṭighā mahābhūtā anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo (yāva asaññasattā vitthāretabbā). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ, sadde…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. (3)

(Avasesā cattāro pañhā vitthāretabbā. Paṭiccavāre sahajātapaccayasadisā, ninnānākaraṇā.) (7)

52. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… āpodhātu anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ…pe… āpodhātu itthindriyassa…pe… kabaḷīkārāhārassa ca atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ āpodhātu anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthuṃ… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ… aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, vatthu anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** anidassanaappaṭighānaṃ

kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo (evaṃ avasesā cha pañhā vibhajitabbā. Sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyampi kātabbā). (7)

53. Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – rūpāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – anidassanaappaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe… (saṃkhittaṃ, asaññasattānañca kātabbā). (1)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (2)

54. Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – anidassanaappaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… (yāva asaññasattā kātabbā). **Purejātaṃ** – cakkhāyatanañca vatthu ca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3) (Avasesā catasso pañhā vibhajitabbā.) (7)

55. Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. (1)

Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

(Natthivigatapaccayaṃ anantarasadisaṃ. Avigatapaccayaṃ atthisadisaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekavīsa, aññamaññe cha, nissaye ekavīsa, upanissaye tīṇi, purejāte cha, pacchājāte satta, āsevane ekaṃ, kamme satta, vipāke satta, āhāre satta, indriye nava, jhāne satta, magge satta, sampayutte ekaṃ, vippayutte aṭṭha, atthiyā pañcavīsa, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate pañcavīsa.

Hetusabhāgaṃ

57. Hetupaccayā adhipatiyā satta, sahajāte satta, aññamaññe ekaṃ, nissaye satta, vipāke satta, indriye satta, magge satta, sampayutte ekaṃ, vippayutte satta, atthiyā satta, avigate satta.

Hetusāmaññaghaṭanā (9)

58. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Hetu-sahajāta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-nissaya-vippayutta-atthi -avigatanti satta (avipākaṃ-4).

Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-atthi-avigatanti satta. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissayavipāka-atthi-avigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-sampayutta-atthiavigatanti ekaṃ. Hetu-sahajāta-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti satta. Hetu-sahajāta-aññamaññа-nissaya-vipāka-vippayutta-atthi-avigatanti ekaṃ (savipākaṃ-5).

(Evaṃ sabbo gaṇanavāro gaṇetabbo.)

Anulomaṃ.

2. Paccanīyuddhāro

59. Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (2)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (5)

Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (6)

Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (7)

60. Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (2)

Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo…

pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (3)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (4)

Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (5)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (6)

Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (7)

61. Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātaṃ. (1)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (2)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (3)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (5)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (6)

Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (7)

62. Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātaṃ. (1)

Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

63. Nahetuyā pañcavīsa, naārammaṇe dvāvīsa, naadhipatiyā pañcavīsa, naanantare pañcavīsa, nasamanantare pañcavīsa, nasahajāte dvādasa, naaññamaññe catuvīsa, nanissaye nava, naupanissaye pañcavīsa, napurejāte bāvīsa, napacchājāte pañcavīsa, naāsevane pañcavīsa, nakamme pañcavīsa, navipāke catuvīsa, naāhāre pañcavīsa, naindriye tevīsa, najhāne pañcavīsa, namagge pañcavīsa, nasampayutte catuvīsa, navippayutte bāvīsa, noatthiyā nava, nonatthiyā pañcavīsa, novigate pañcavīsa, noavigate nava.

Nahetudukaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇe bāvīsa (paṭhamagamanasadisaṃ), noavigate nava.

Nahetutikaṃ

Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā bāvīsa, naanantare bāvīsa, nasamanantare bāvīsa, nasahajāte nava, naaññamaññe bāvīsa, nanissaye nava, naupanissaye ekavīsa, napurejāte bāvīsa, napacchājāte bāvīsa…pe… nasampayutte bāvīsa, navippayutte bāvīsa, noatthiyā nava, nonatthiyā bāvīsa, novigate bāvīsa, noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

64. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe satta, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta…pe… nasampayutte satta, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā satta, novigate satta.

Hetusāmaññaghaṭanā

65. Hetu-sahajāta-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe satta…pe… naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe satta (idhāpi saṃkhittaṃ), nasampayutte satta, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā satta, novigate satta.

Hetu -sahajāta-aññamaññe-nissaya-atthi-avigatanti naārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ), novigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

66. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekavīsa, aññamaññe cha, nissaye ekavīsa, upanissaye tīṇi, purejāte cha, pacchājāte satta, āsevane ekaṃ, kamme satta, vipāke satta, āhāre satta, indriye nava, jhāne satta, magge satta, sampayutte ekaṃ,

vippayutte aṭṭha, atthiyā pañcavīsa, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate pañcavīsa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Pañhāvāro niṭṭhito.

Sanidassanasappaṭighattikaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome tikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dutiyo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Abhidhammapiṭake

Paṭṭhānapāḷi

(Tatiyo bhāgo)

Dhammānulome dukapaṭṭhānaṃ

1. Hetugocchakaṃ

1. Hetudukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho, adosaṃ paṭicca alobho amoho, amohaṃ paṭicca alobho adoso, lobhaṃ paṭicca moho, mohaṃ paṭicca lobho, dosaṃ paṭicca moho, mohaṃ paṭicca doso; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – hetuṃ dhammaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

2. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū khandhe paṭicca hetū; paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca hetū. (2)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca hetū sampayuttakā ca khandhā. (3)

3. Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca

moho, dosañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… alobhañca vatthuñca paṭicca adoso amoho…pe…. (1)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ ekaṃ khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca hetuñca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuñca hetuñca paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nahetuṃ ekaṃ khandhañca alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca alobhañca paṭicca dve khandhā adoso amoho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). Nahetuṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuñca alobhañca paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā. (3)

Ārammaṇapaccayādi

4. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (rūpaṃ chaḍḍetvā arūpeyeva nava pañhā)… adhipatipaccayā (paṭisandhi natthi, paripuṇṇaṃ) ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca… pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ… (imaṃ nānaṃ) anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā (sabbe mahābhūtā yāva asaññasattā)… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā (dvīsupi paṭisandhi natthi) … kammapaccayā… vipākapaccayā (saṃkhittaṃ)… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

5. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

6. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe….(1)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Naārammaṇapaccayādi

7. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – hetuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nahetū khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… sabbe mahābhūtā…pe…. (1)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – hetuñca nahetuñca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… naadhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

8. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe alobhaṃ paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho, mohaṃ paṭicca lobho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe hetuṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, hetuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

9. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… nahetū khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nahetū khandhe paṭicca hetū; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā hetu ca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (3)

10. Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Arūpe lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… nahetū khandhe ca hetuñca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, hetuñca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhañca alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho ca…pe… dve khandhe…pe… (cakkaṃ). Nahetuṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho ca (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Napacchājātapaccayādi

11. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayādi

12. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – hetuṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – nahetū khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – hetuñca sampayuttake ca khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati navipākapaccayā… nava.

Naāhārapaccayādi

13. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ … utusamuṭṭhānaṃ…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ, najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ …pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… (napurejātasadisaṃ, arūpapañhāyeva) nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

14. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

15. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

16. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve…pe… avigate dve.

Paccanīyānulomaṃ.

2-6 Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi paṭiccavārasadisāyeva pañhā. Mahābhūtesu niṭṭhitesu ‘‘vatthuṃ paccayā’’ti kātabbā. Pañcāyatanāni anulomepi paccanīyepi yathā labbhanti tathā kātabbā. Saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paripuṇṇo. Rūpaṃ natthi, arūpameva.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

17. Hetu dhammo hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa hetupaccayena paccayo (cakkaṃ). Lobho mohassa hetupaccayena paccayo, doso mohassa hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo – hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa sampayuttakānañca khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo (cakkaṃ). Lobho mohassa…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

18. Hetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha hetū uppajjanti. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha nahetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

19. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati. Jhānā vuṭṭhahitvā… pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā nahetū pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ, nahetū khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nahetucittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Ākāsānañcāyatanaṃ [ākāsānañcāyatanakiriyaṃ (syā.) evamuparipi tīsu ṭhānesu] viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa …pe… nahetū khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā (paṭhamagamanaṃyeva, āvajjanā natthi. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassāti idaṃ natthi). (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, taṃ ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti (tattha tattha ṭhitena imaṃ kātabbaṃ dutiyagamanasadisaṃ). (3)

20. Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū uppajjanti. (1)

Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha nahetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

21. Hetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā hetū uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu adhipati sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā nahetū khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

22. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā (vitthāretabbaṃ yāva. Nahetū khandhā). **Sahajātādhipati** – nahetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā (saṃkhittaṃ. Yāva vatthu nahetū ca khandhā tāva kātabbaṃ). **Sahajātādhipati** nahetu adhipati sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, taṃ garuṃ katvā nahetū khandhā ca hetū ca uppajjanti, pubbe suciṇṇāni (yāva vatthu nahetū khandhā, ca tāva kātabbaṃ). **Sahajātādhipati** – nahetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

23. Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

Ārammaṇādhipati – hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā hetū uppajjanti. (1)

Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā nahetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Anantarapaccayo

24. Hetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

25. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nahetū khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa (saṃkhittaṃ) nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe…. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo (nahetumūlakaṃ tīṇipi ekasadisaṃ). (3)

26. Hetū ca nahetū ca dhammā hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Hetū ca nahetū ca dhammā nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Hetū ca nahetū ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

27. Hetu dhammo hetussa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ.)… Sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo (ime dvepi paṭiccasadisā. Nissayapaccayo paccayavāre nissayapaccayasadiso.)

Upanissayapaccayo

28. Hetu dhammo hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo,

anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – hetū hetūnaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – hetū nahetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – hetū hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

29. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe… pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe… pakatūpanissayo – saddhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… patthanāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe… pakatūpanissayo (dutiyaupanissayasadisaṃ). (3)

30. Hetū ca nahetū ca dhammā hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetū ca nahetū ca dhammā nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – hetū ca sampayuttakā ca khandhā nahetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Hetū ca nahetū ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…. Pakatūpanissayo – hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnañca sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

31. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu nahetūnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** –

vatthu hetūnaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayādi

32. Hetu dhammo nahetussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā hetū purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo nahetussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nahetū khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Hetū ca nahetū ca dhammā nahetussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā hetū ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Hetu dhammo hetussa dhammassa āsevanapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Kammapaccayo

33. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu cetanā sampayuttakānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe… pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu cetanā vipākānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ hetūnaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

34. Hetu dhammo hetussa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko alobho adosassa amohassa vipākapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ. Vipākavibhaṅge nava pañhā).

Āhārapaccayo

35. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa āhārapaccayena paccayo – nahetū āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa āhārapaccayena paccayo – nahetū āhārā sampayuttakānaṃ hetūnaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – nahetū āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Indriyapaccayo

36. Hetu dhammo hetussa dhammassa indriyapaccayena paccayo…pe… (hetumūlake tīṇi).

Nahetu dhammo nahetussa dhammassa indriyapaccayena paccayo – nahetū indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo (evaṃ indriyapaccayā vitthāretabbā. Nava).

Jhānapaccayādi

37. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu dhammo hetussa dhammassa maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo. (Imesu dvīsu nava.)

Vippayuttapaccayo

38. Hetu dhammo nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe hetū kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Hetū vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – hetū purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nahetū khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe nahetū khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu nahetūnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nahetū khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu hetūnaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu hetūnaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Hetū ca nahetū ca dhammā nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – hetū ca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe hetū ca sampayuttakā ca khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – hetū ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayādi

39. Hetu dhammo hetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). Lobho mohassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – hetū purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). Lobho mohassa sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

40. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nahetu eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe nahetu eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe… khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ… pe… vatthuṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu nahetūnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nahetū khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – nahetū khandhā sampayuttakānaṃ hetūnaṃ atthipaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthu hetūnaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti; vatthu hetūnaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nahetu eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ hetūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthu hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti; vatthu hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

41. Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – alobho ca sampayuttakā ca khandhā adosassa amohassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). Lobho ca sampayuttakā ca khandhā mohassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe… alobho ca vatthu ca adosassa amohassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nahetu eko khandho ca hetū ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… paṭisandhikkhaṇe hetū ca vatthu ca nahetūnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – hetū ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – hetū ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa **atthipaccayena** paccayo. **Pacchājātā** – hetū ca rūpajīvitindriyañca

kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – nahetu eko khandho ca alobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ adosassa amohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). Nahetu eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe nahetu eko khandho ca alobho ca (cakkaṃ). Paṭisandhikkhaṇe…pe… alobho ca vatthu ca adosassa amohassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo, lobho ca vatthu ca mohassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo….

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

42. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

43. Hetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

44. Nahetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nahetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Nahetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

45. Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

46. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava…pe… noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

47. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

48. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā nava, vigate nava, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Hetudukaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Sahetukadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

49. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

50. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. (2)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

51. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

52. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

53. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca ahetukā khandhā. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ

uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

54. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

55. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantarapaccayādi

56. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

57. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā (ime pañca pañhā hetusadisā, ninnānaṃ). (2)

Aññamaññapaccayo

58. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho; paṭisandhikkhaṇe sahetuke khandhe paṭicca vatthu. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

59. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ, yāva asaññasattā). (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nissayapaccayādi

60. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā… āsevanapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… (jhānampi maggampi sahajātapaccayasadisā, bāhirā mahābhūtā natthi) sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

61. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

62. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1) (Sabbaṃ yāva asaññasattā tāva kātabbaṃ.)

Naārammaṇapaccayādi

63. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… (anulomasahajātasadisā) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā… napurejātapaccayā – arūpe sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

64. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho, sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe… (yāva asaññasattā tāva vitthāro). (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. (2)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

65. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Napacchājātapaccayādi

66. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā – sahetuke khandhe paṭicca sahetukā cetanā. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – ahetuke khandhe paṭicca ahetukā cetanā… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati nakammapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā… navipākapaccayā (paṭisandhi natthi).

Naāhārapaccayādi

67. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā.

Navippayuttapaccayādi

68. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, dve khandhe…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

69. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

70. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

71. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ, āhāre dve, indriye dve, jhāne dve, magge ekaṃ, sampayutte dve…pe… avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

72. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (sahetukamūlakaṃ

paṭiccavārasadisaṃ).

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo…pe… (paṭiccavārasadisaṃyeva). (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā. (2)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ…pe…. (3)

73. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

74. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

75. Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā khandhā. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā –

vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā moho ca. (3)

76. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Adhipatipaccayo

77. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā (adhipatiyā nava pañhā pavatteyeva).

Anantarapaccayādi

78. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisā).

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā khandhā. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – vatthuṃ paccayā sahetukā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ…pe…. (3)

79. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati sahajātapaccayā – sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti sahajātapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…

pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ. (3)

Aññamaññapaccayādi

80. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

81. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

82. Sahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā khandhā moho ca. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paccayā ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

83. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, nanissaye tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ,

nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

84. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

85. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi…pe… magge tīṇi, sampayutte tīṇi…pe… avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

86. Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā. (1)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

87. Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

88. Ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā. (2)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

89. Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā – sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Anantarapaccayādi

90. Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā…pe… vipākapaccayā – vipākaṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

Ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākaṃ ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… jhānapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

91. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cha, adhipatiyā ekaṃ, anantare cha, samanantare cha, sahajāte cha, aññamaññe cha, nissaye cha, upanissaye cha, purejāte cha…pe… vipāke dve, āhāre cha, indriye cha, jhāne cha, magge pañca…pe… avigate cha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

92. Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

93. Nahetuyā dve, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

94. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

95. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve…pe… magge ekaṃ…pe… avigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

96. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sahetukā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – sahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

97. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

98. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti. Pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… sahetuke khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; cetopariyañāṇena sahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… sahetukā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; sahetuke khandhe ārabbha sahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sahetuke khandhe aniccato …pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati, sahetuke khandhe ārabbha ahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

99. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… ahetuke khandhe ca mohañca aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… ahetuke khandhe ca mohañca ārabbha ahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā ahetuke pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… ahetuke khandhe ca mohañca aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya

sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena ahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti; ahetukā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; ahetuke khandhe ca mohañca ārabbha sahetukā khandhā uppajjanti. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti; sotaṃ …pe… vatthuṃ… ahetuke khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

100. Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha sahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha ahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (2)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

101. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ…pe… sahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – sahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sahetukādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… ahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anantarapaccayo

102. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; sahetukaṃ cuticittaṃ ahetukassa

upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; sahetukaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo; sahetukaṃ bhavaṅgaṃ ahetukassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo; sahetukā khandhā ahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

103. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā ahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; ahetukaṃ cuticittaṃ sahetukassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; ahetukaṃ bhavaṅgaṃ sahetukassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo; āvajjanā sahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; ahetukā khandhā sahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

104. Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca ahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Sahajātapaccayādi

105. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (paṭiccavāre sahajātasadisaṃ, iha ghaṭanā natthi)… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ)… nissayapaccayena paccayo (paṭiccavāre nissayapaccayasadisaṃ, iha ghaṭanā natthi).

Upanissayapaccayo

106. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – sahetukā khandhā sahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – sahetukā khandhā ahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – sahetukā khandhā vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

107. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, mohassa ca upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, mohassa ca upanissayapaccayena paccayo; moho kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, mohassa ca upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ, senāsanaṃ, moho ca kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… mohaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ sukhaṃ…pe… moho ca saddhāya…pe… paññāya rāgassa…pe… patthanāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ moho ca vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

108. Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca sahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca ahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

109. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… purejātaṃ vatthu ahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ,

vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayādi

110. Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā ahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ. Āvajjanampi bhavaṅgampi natthi, āsevanapaccaye vajjetabbā navapi).

Kammapaccayo

111. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā cetanā vipākānaṃ sahetukānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā cetanā vipākānaṃ ahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā cetanā vipākānaṃ sahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – ahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Vipākapaccayo

112. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipākā sahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko ahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. (1)

Āhārapaccayo

113. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – ahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayādi

114. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – ahetukā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo; rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa jhānapaccayena paccayo – ahetukāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa maggapaccayena paccayo… tīṇi.

Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo (paṭiccavāre sampayuttasadisā cha pañhā).

Vippayuttapaccayo

115. Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – sahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe sahetukā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – ahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe ahetukā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu ahetukānaṃ

khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu sahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu sahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

116. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – sahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetuko…pe…. (3)

117. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – ahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā kātabbaṃ). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo; vatthu ahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vatthu sahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, vatthu sahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti, vatthu vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. (3)

118. Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe sahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – sahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – sahetukā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe sahetukā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sahetukā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sahetukā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. **Sahajāto** – vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

119. Hetuyā cha, ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

120. Sahetuko dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

121. Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

122. Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

123. Nahetuyā nava…pe… (sabbattha nava) noavigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

124. Hetupaccayā naārammaṇe cha, naadhipatiyā cha, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe dve, naupanissaye cha…pe… namagge cha, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cha, novigate cha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

125. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Sahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Hetusampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

126. Hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – hetusampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – hetusampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

(Iminā kāraṇena vitthāretabbaṃ yathā sahetukadukaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Hetusampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Hetusahetukadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

127. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe alobhaṃ paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). (1)

Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – hetuṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

128. Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetukañceva na ca hetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….(1)

Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetuke ceva na ca hetū khandhe paṭicca hetū; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sahetukañceva na ca hetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā hetu ca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

129. Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – sahetukañceva na ca hetuṃ ekaṃ khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sahetukañceva na ca hetuṃ ekaṃ khandhañca alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho ca…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

(Saṃkhittaṃ. Evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

130. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… (sabbattha nava), avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Naadhipatipaccayādi

131. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe… (paripuṇṇaṃ nava), napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava.

Nakammapaccayādi

132. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – hetuṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – sahetuke ceva na ca hetū khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā; paṭisandhikkhaṇe…pe….

Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati nakammapaccayā – hetuñca sampayuttake ca khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā… navipākapaccayā… navippayuttapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

133. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

134. Hetupaccayā naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Naadhipatidukaṃ

135. Naadhipatipaccayā hetuyā nava, ārammaṇe nava, anantare nava…pe… avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

136. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa hetupaccayena paccayo (yathā paṭiccavārasadisaṃ). (1)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo – hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – alobho adosassa amohassa sampayuttakānañca khandhānaṃ hetupaccayena paccayo (vitthāretabbaṃ). (3)

Ārammaṇapaccayo

137. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha hetū uppajjanti. (1)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha sahetukā ceva na ca hetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuṃ ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati. Jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti. Pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Sahetuke ceva na ca hetū khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena sahetukā ceva na ca hetucittasamaṅgissa cittaṃ jānāti; ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… sahetukā ceva na ca hetū khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā… (yathā paṭhamagamanaṃ evaṃ ninnānaṃ). (2)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā… (yathā paṭhamagamanaṃ evaṃ ninnānaṃ). (3)

138. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū uppajjanti. (1)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha sahetukā ceva na ca hetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

139. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā hetū uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu ceva sahetukādhipati sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā sahetukā ceva na ca hetū khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu ceva sahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – hetuṃ garuṃ katvā hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – hetu ceva sahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca adhipatipaccayena paccayo. (3)

140. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, sahetuke ceva na ca hetū khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – sahetuko ceva na ca hetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā… (paṭhamagamanaṃyeva). **Sahajātādhipati** – sahetuko ceva na ca hetu adhipati sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā… (paṭhamagamanaṃyeva). **Sahajātādhipati** – sahetuko ceva na ca hetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca adhipatipaccayena paccayo. (3)

141. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – hetū ca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā hetū uppajjanti. (1)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā sahetukā ceva na ca hetū khandhā uppajjanti. (2)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Anantarapaccayo

142. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

143. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sahetukā ceva na ca hetū khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ

gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa…pe… nirodhā vuṭṭhahantassa, nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sahetukā ceva na ca hetū khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… (saṃkhittaṃ). (2)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sahetukā ceva na ca hetū khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe…. (3)

(Sahetuko ceva na ca hetumūlakaṃ tīṇipi ekasadisā.)

144. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Sahajātapaccayādi

145. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (tīṇipi paccayā paṭiccavāre hetusadisā).

Upanissayapaccayo

146. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – hetū hetūnaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) hetū sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) hetū hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo (imesaṃ dvinnampi pañhānaṃ mūlāni pucchitabbāni).

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… patthanā saddhāya…pe… patthanāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

(Sahetuko ceva na ca hetumūlake iminākārena vitthāretabbā avasesā dve pañhā.)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca

dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Dve mūlāni pucchitabbāni) hetū ca sampayuttakā ca khandhā sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

147. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Kammapaccayo

148. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā vipākānaṃ sahetukānañceva na ca hetūnaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā sampayuttakānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā vipākānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sahetukā ceva na ca hetū cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ hetūnañca kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

149. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko alobho adosassa amohassa ca vipākapaccayena paccayo (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe alobho (yathā hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ, navapi vipākanti niyāmetabbaṃ).

Āhārapaccayādi

150. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo (indriyanti niyāmetabbaṃ, navapi paripuṇṇaṃ).

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo … sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo…

vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

151. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

152. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

153. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

154. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

155. Nahetuyā nava (saṃkhittaṃ. Sabbattha nava, evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

156. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi (saṃkhittaṃ. Sabbattha tīṇi), namagge tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

157. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā nava, vigate nava, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Hetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Hetuhetusampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

158. Hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho (cakkaṃ); paṭisandhikkhaṇe…pe… (yathā hetusahetukadukaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Hetuhetusampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

6. Nahetusahetukadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

159. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

160. Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā …pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetū sahetukā khandhā. (2)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetū sahetukā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

161. Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… nahetū sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

162. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nahetuṃ ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetū sahetukā khandhā. (3)

Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ. Evaṃ vibhajitabbaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

163. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte dve, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava (saṃkhittaṃ. Sabbattha nava), sampayutte cattāri, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

164. Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – nahetuṃ ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe (yāva asaññasattā moho natthi). (1)

Naārammaṇapaccayo

165. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nahetū sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nahetū ahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nahetū sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

166. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

167. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme ekaṃ, navipāke pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

168. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… āhāre ekaṃ…pe… jhāne ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte ekaṃ…pe… vigate ekaṃ, avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavārepi evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

169. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paccayā nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nahetū sahetukā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… (2)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nahetū sahetukā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…(3)

Nahetuṃ sahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (ghaṭanā tīṇi, pavattipaṭisandhi paripuṇṇaṃ. Saṃkhittaṃ).

170. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte āsevane cattāri…pe… avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

171. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

172. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

173. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā ekaṃ, anantare dve (sabbattha dve), magge ekaṃ… pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

174. Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nahetu ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – nahetuṃ ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

175. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

(Evaṃ avasesāpi dve gaṇanā gaṇetabbā.)

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Ārammaṇapaccayo

176. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti; pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… nahetū sahetuke khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; cetopariyañāṇena nahetusahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… nahetū sahetukā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, ārammaṇapaccayena

paccayo; nahetū sahetuke khandhe ārabbha nahetū sahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nahetū sahetuke khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe nahetu ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati, nahetū sahetuke khandhe ārabbha nahetū ahetukā khandhā uppajjanti. (2)

177. Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nahetū ahetuke khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe nahetu ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… pe… nahetū ahetuke khandhe ārabbha nahetū ahetukā khandhā uppajjanti. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nahetū ahetuke khandhe aniccato …pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena nahetuahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Nahetū ahetukā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, ārammaṇapaccayena paccayo; nahetū ahetuke khandhe ārabbha nahetū sahetukā khandhā uppajjanti. (2)

Adhipatipaccayo

178. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nahetū sahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nahetusahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nahetu sahetukādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa ca nahetuahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nahetu sahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nahetū ahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anantarapaccayo

179. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nahetū sahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – nahetu

sahetukaṃ cuticittaṃ nahetuahetukassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; nahetu sahetukaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya, nahetu sahetukaṃ bhavaṅgaṃ nahetuahetukassa bhavaṅgassa, nahetū sahetukā khandhā nahetuahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nahetū ahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetuahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – nahetu ahetukaṃ cuticittaṃ nahetusahetukassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; āvajjanā nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; nahetū ahetukā khandhā nahetusahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

180. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo (iha ghaṭanā natthi, satta pañhā)… aññamaññapaccayena paccayo (cha pañhā)… nissayapaccayena paccayo (pavattipaṭisandhi satta pañhā, iha ghaṭanā natthi).

Upanissayapaccayo

181. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… patthanā saddhāya…pe… patthanāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; sīlaṃ…pe… patthanā kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; saddhā…pe… patthanā kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

182. Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ sukhaṃ …pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… patthanāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

183. Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe nahetu ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati;

rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… vatthu nahetuahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayo

184. Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nahetū sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nahetū ahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

185. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nahetū sahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nahetū ahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetuahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

186. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu sahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu sahetukā cetanā vipākānaṃ nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu sahetukā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu sahetukā cetanā vipākānaṃ nahetuahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa ca nahetuahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nahetu sahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nahetu sahetukā cetanā vipākānaṃ nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Sahajātā** – nahetu ahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena

paccayo; paṭisandhikkhaṇe nahetu ahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

187. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ.

Āhārapaccayo

188. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – nahetu ahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayo

189. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – nahetu ahetukā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.

Jhānapaccayādi

190. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa jhānapaccayena paccayo…pe… (cattāripi kātabbāni), maggapaccayena paccayo… tīṇi.

Sampayuttapaccayo

191. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – nahetu sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo – nahetu ahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Vippayuttapaccayo

192. Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nahetū sahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – nahetū sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nahetū ahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ

vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nahetū ahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayo

193. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – nahetu sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, pacchājātaṃ…pe…**. (2)

Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa ca nahetuahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – nahetu sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nahetu ahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… (yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe nahetu ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu nahetuahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nahetū ahetukā khandhā purejātassa…pe… **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa…pe… **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu nahetusahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

194. Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetusahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – nahetu sahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… nahetu sahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetuahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – nahetū sahetukā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – nahetū sahetukā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nahetū sahetukā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

195. Ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ)

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

196. Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Nahetu sahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Nahetu sahetuko dhammo nahetusahetukassa ca nahetuahetukassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

197. Nahetu ahetuko dhammo nahetuahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo … āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nahetu ahetuko dhammo nahetusahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

198. Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetusahetukassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetuahetukassa dhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

199. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ. Sabbattha satta), nasahajāte cha, naaññamaññe cha, nanissaye cha (sabbattha satta), nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā pañca, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Ārammaṇadukaṃ

200. Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri (sabbattha cattāri), nonatthiyā cattāri, novigate cattāri, noavigate cattāri (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

201. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, ādhipatiyā cattāri…pe… avigate satta.

Paccanīyānulomaṃ.

Nahetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

2. Cūḷantaradukaṃ

7. Sappaccayadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayānulomādi

1. Sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā – sappaccayaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

Sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā…pe… avigatapaccayā.

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Anulomaṃ.

3. Sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sappaccayaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe …pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

4. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Paccanīyaṃ.

5. Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ.

Anulomapaccanīyaṃ.

6. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ anantare ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

7. Sappaccayaṃ dhammaṃ paccayā sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā – sappaccayaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā sappaccayā khandhā.

Sappaccayaṃ dhammaṃ paccayā sappaccayo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

4-6. Nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbo, sabbattha ekāyeva pañhā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

8. Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sappaccayā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe….

Ārammaṇapaccayo

9. Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā, sīlaṃ samādiyitvā, uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti; pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… sappaccaye khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena sappaccayacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… sappaccayā khandhā

iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Appaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

10. Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… sappaccaye khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – sappaccayādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayādi

11. Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… upanissayapaccayena paccayo…pe… (dve pañhā upanissayamūlaṃ) purejātapaccayena paccayo…pe… avigatapaccayena paccayo (sabbattha ekāyeva pañhā).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

12. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye dve, purejāte ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

13. Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Appaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

14. Nahetuyā dve, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve…pe… naupanissaye dve, napurejāte dve…pe… novigate dve, noavigate dve (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

15. Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, naanantare ekaṃ, nasamanantare ekaṃ, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye ekaṃ…pe… nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā ekaṃ, novigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

16. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, anantare ekaṃ…pe… upanissaye dve, purejāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Sappaccayadukaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Saṅkhatadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

17. Saṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca saṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā – saṅkhataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

(Imaṃ dukaṃ yathā sappaccayadukaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Saṅkhatadukaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Sanidassanadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

18. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassane khandhe paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano ca anidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

19. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

20. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte…pe… mahābhūte paṭicca anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anidassane khandhe paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, mahābhūte paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano ca anidassano ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… mahābhūte paṭicca sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (3) (Saṃkhittaṃ, sabbe kātabbā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

21. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā tīṇi, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye tīṇi, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi (sabbattha tīṇi), magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

22. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke anidassane khandhe paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ… bāhire… āhārasamuṭṭhāne… utusamuṭṭhāne… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca sanidassanaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano ca anidassano ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca…pe… bāhire… āhārasamuṭṭhāne… utusamuṭṭhāne… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca sanidassanañca anidassanañca kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ. (3) (Evaṃ sabbe kātabbā.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

23. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

24. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi (sabbattha tīṇi), nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

25. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye tīṇi, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi…pe… jhāne tīṇi, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate tīṇi.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

26. Anidassanaṃ dhammaṃ paccayā anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… mahābhūte paccayā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā anidassanā khandhā (itarepi dve pañhā kātabbā).

Ārammaṇapaccayo

27. Anidassanaṃ dhammaṃ paccayā anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā anidassanā khandhā (saṃkhittaṃ).

28. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

Nahetupaccayo

29. Anidassanaṃ dhammaṃ paccayā anidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā anidassanā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (itarepi dve kātabbā. Saṃkhittaṃ).

30. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

31. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… nakamme ekaṃ…pe… navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

32. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… magge ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

Paccanīyānulomaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāropi evaṃ kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

33. Anidassanaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā – anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

Anidassanaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (evaṃ sabbaṃ sappaccayagaṇanāhi saddhiṃ kātabbaṃ).

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāropi saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

34. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anidassanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anidassanā hetū sanidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – anidassanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

35. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sanidassanaṃ rūpaṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; sanidassanā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… sadde…pe… vatthuṃ anidassane khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena anidassanacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… anidassanā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

36. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sanidassanaṃ rūpaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ anidassane khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – anidassanādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anidassanādhipati sanidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – anidassanādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

37. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anidassanā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… gotrabhu maggassa…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Samanantarapaccayādi

38. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…

sahajātapaccayena paccayo… tīṇi… aññamaññapaccayena paccayo… ekaṃ… nissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Upanissayapaccayo

39. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vaṇṇasampadaṃ patthayamāno dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, vaṇṇasampadā saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

40. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – sanidassanaṃ rūpaṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu anidassanānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Sanidassano ca anidassano ca dhammā anidassanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Rūpāyatanañca vatthu ca anidassanānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo; rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

41. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anidassanā khandhā purejātassa imassa anidassanassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa ca anidassanassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayo

42. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā

anidassanā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanānaṃ khandhānaṃ…pe… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

43. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – anidassanā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – anidassanā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ anidassanānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa kammapaccayena paccayo – **sahajātā, nānākkhaṇikā** (vitthāretabbaṃ). (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – **sahajātā, nānākkhaṇikā** (vitthāretabbaṃ). (3)

Vipākapaccayādi

44. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi… āhārapaccayena paccayo… tīṇi (tīsupi kabaḷīkāro āhāro kātabbo)… indriyapaccayena paccayo… tīṇi (tīsupi rūpajīvitindriyaṃ)… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

45. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anidassanā khandhā anidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe anidassanā khandhā anidassanānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu anidassanānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanā khandhā purejātassa imassa anidassanassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anidassanā khandhā sanidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anidassanā khandhā sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa ca anidassanassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayādi

46. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sanidassanaṃ rūpaṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, rūpāyatanaṃ

cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – anidassano eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ. Yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu anidassanānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanā khandhā purejātassa imassa anidassanassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa anidassanassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** anidassanānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – anidassanā khandhā sanidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūtā sanidassanānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… bāhirā… āhārasamuṭṭhānā… utusamuṭṭhānā… asaññasattānaṃ mahābhūtā sanidassanānaṃ kaṭattārūpānaṃ, upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa sanidassanassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** sanidassanānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – anidassano eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūtā sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ, kaṭattārūpānaṃ, upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo; bāhirā… āhārasamuṭṭhānā… utusamuṭṭhānā… asaññasattānaṃ mahābhūtā sanidassanānañca anidassanānañca kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

47. Sanidassano ca anidassano ca dhammā anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – rūpāyatanañca vatthu ca anidassanānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo.

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

48. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye tīṇi, upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

49. Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (2)

Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (3)

Sanidassano ca anidassano ca dhammā anidassanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

50. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca, naanantare pañca, nasamanantare pañca, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye cattāri, naupanissaye pañca, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca (sabbattha pañca), nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā pañca, novigate pañca, noavigate cattāri.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

51. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

52. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye tīṇi, upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi…pe… magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate pañca.

Paccanīyānulomaṃ.

Sanidassanadukaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Sappaṭighadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

53. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, sappaṭighe mahābhūte paṭicca sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ. (1)

Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – sappaṭighe mahābhūte paṭicca āpodhātu, sappaṭighe mahābhūte paṭicca appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca āpodhātu itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (2)

Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca, dve mahābhūte…pe… sappaṭighe mahābhūte paṭicca sappaṭighañca appaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ āpodhātu itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (3)

54. Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, āpodhātuṃ paṭicca appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ… pe… kabaḷīkāro āhāro. (1)

Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – appaṭighe khandhe paṭicca sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… āpodhātuṃ paṭicca sappaṭighā mahābhūtā, āpodhātuṃ paṭicca sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ. (2)

Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sappaṭighañca appaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… āpodhātuṃ paṭicca sappaṭighañca appaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (3)

55. Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe… sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā…pe… sappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe…. (1)

Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca appaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (2)

Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sappaṭighañca appaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sappaṭighañca appaṭighañca kaṭattārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca sappaṭighañca appaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ…pe… rasāyatanaṃ, itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro. (3)

Ārammaṇapaccayo

56. Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā.

Adhipatipaccayādi

57. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā (paṭisandhi vajjetabbā, kaṭattārūpā ca)… anantarapaccayā… samanantarapaccayā… sahajātapaccayā (sabbe mahābhūtā kātabbā)… aññamaññapaccayā – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā, dve mahābhūte…pe…. (1)

Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – sappaṭighe mahābhūte paṭicca āpodhātu…pe…. (2)

Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca, dve mahābhūte…pe…. (3)

58. Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – āpodhātuṃ paṭicca sappaṭighā mahābhūtā (ime ajjhattikabāhirā mahābhūtā kātabbā). (2)

Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā…pe… nissayapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

59. Hetuyā nava, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā nava, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte

nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte ekaṃ, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

60. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi.

Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, āpodhātuṃ paṭicca appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ… āpodhātuṃ paṭicca appaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

(Appaṭighamūlakaṃ itarepi dve pañhā kātabbā. Ghaṭanepi tīṇi pañhā kātabbā. Ajjhattikā bāhirā mahābhūtā sabbe jānitvā kātabbā.)

Naārammaṇapaccayādi

61. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (sabbaṃ saṃkhittaṃ)… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

62. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre nava, naindriye nava, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, nonatthiyā nava, novigate nava.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

63. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme ekaṃ, navipāke nava, nasampayutte nava, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā nava, novigate nava.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

64. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava…pe… magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

65. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paccayā sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appaṭighaṃ dhammaṃ paccayā appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe …pe… āpodhātuṃ paccayā appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, āpodhātuṃ paccayā itthindriyaṃ…pe… kabaḷīkāro āhāro, vatthuṃ paccayā appaṭighā khandhā. (1)

(Avasesā pañca pañhā paṭiccavārasadisā.)

Ārammaṇapaccayādi

66. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paccayā appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (1)

Appaṭighaṃ dhammaṃ paccayā appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – appaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā appaṭighā khandhā. (1)

Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paccayā appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca kāyāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… adhipatipaccayā… (saṃkhittaṃ) avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

67. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme nava…pe… avigate nava (evaṃ paccanīyagaṇanāpi kātabbā).

4. Nissayavāro

(Nissayavāropi paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

(Saṃsaṭṭhavārepi sabbattha ekaṃ, saṃkhittaṃ. Avigatapaccayā, ekāyeva pañhā. Dvepi vārā kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

68. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo – appaṭighā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo – appaṭighā hetū sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – appaṭighā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sappaṭighānañca appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

69. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… sappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti; vatthuṃ…pe… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ…

jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ, kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena appaṭighacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa… pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… appaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

70. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… phoṭṭhabbe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; vatthuṃ…pe… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ, kabaḷīkāraṃ āhāraṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – appaṭighādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – appaṭighādhipati sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – appaṭighādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sappaṭighānañca appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

71. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā appaṭighā khandhā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.

Samanantarapaccayo

72. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe….

Sahajātapaccayādi

73. Sappaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

74. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – utuṃ, senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utu, senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… kāyikaṃ sukhaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ, bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… bhojanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

75. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… phoṭṭhabbe aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – vatthuṃ…pe… itthindriyaṃ, purisindriyaṃ, jīvitindriyaṃ, āpodhātuṃ, kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato …pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu appaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cakkhāyatanañca vatthu ca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca appaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

76. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā appaṭighā khandhā purejātassa imassa appaṭighassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) pacchājātā appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) pacchājātā appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa ca appaṭighassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo (dvinnampi mūlā kātabbā). (3)

Āsevanapaccayo

77. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā appaṭighā khandhā…pe… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

78. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – appaṭighā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – appaṭighā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ appaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – appaṭighā cetanā sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – appaṭighā cetanā sappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – appaṭighā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sappaṭighānañca appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – appaṭighā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ sappaṭighānañca appaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

79. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko appaṭigho… pe… tīṇi.

Āhārapaccayo

80. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – appaṭighā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa appaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo (avasesā dvepi pañhā kātabbā, paṭisandhi kabaḷīkāro āhāro dvīsupi kātabbo agge). (3)

Indriyapaccayādi

81. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi (tīsupi jīvitindriyaṃ agge kātabbaṃ). (3)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca kāyaviññāṇañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

82. Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – appaṭighā khandhā appaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu appaṭighānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa appaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – appaṭighā khandhā sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – appaṭighā khandhā sappaṭighānañca appaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe …pe…. **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa ca appaṭighassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

83. Sappaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisā paṭhamapañhā). (1)

Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – sappaṭighā mahābhūtā āpodhātuyā atthipaccayena paccayo, sappaṭighā mahābhūtā appaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo; phoṭṭhabbāyatanaṃ itthindriyassa…pe… kabaḷīkārassa āhārassa atthipaccayena paccayo; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. (2)

Sappaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ āpodhātuyā ca atthipaccayena paccayo…pe… (paṭiccasadisaṃ yāva asaññasattā). (3)

84. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – appaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… (yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – vatthuṃ…pe… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; vatthu appaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa appaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa appaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** appaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – appaṭighā khandhā sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… āpodhātu sappaṭighānaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo; āpodhātu sappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo; āpodhātu cakkhāyatanassa…pe… phoṭṭhabbāyatanassa atthipaccayena paccayo; bāhiraṃ, āhārasamuṭṭhānaṃ, utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ…pe…. **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa sappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** sappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – appaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sappaṭighānañca appaṭighānañca…pe… (paṭiccasadisaṃ yāva asaññasattā). **Pacchājātā** – appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa ca appaṭighassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa sappaṭighassa ca appaṭighassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** sappaṭighānañca appaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

85. Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā sappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ yāva asaññasattā). (1)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – appaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca appaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… (paṭiccasadisaṃ yāva asaññasattā). **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe… kāyaviññāṇasahagato eko khandho ca kāyāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca… pe…. (2)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

86. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye pañca, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte cattāri, atthiyā nava, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccanīyuddhāro

87. Sappaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Sappaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

88. Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (2)

Appaṭigho dhammo sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (3)

89. Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

Sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā sappaṭighassa ca appaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

90. Nahetuyā nava…pe… naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte cattāri, naaññamaññe nava, nanissaye cattāri, naupanissaye nava, napurejāte nava…pe… nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā cattāri, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate cattāri.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

91. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… naanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi… pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

92. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā gaṇetabbā), avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

Sappaṭighadukaṃ niṭṭhitaṃ.

11. Rūpīdukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

93. Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca arūpino khandhā. (2)

Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca arūpino khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

94. Arūpiṃ dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Arūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpino khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Arūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

95. Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpino khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paṭicca rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… arūpino khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

96. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

97. Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi.

Arūpiṃ dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (nahetupaccayā nava pañhā, ahetukanti niyāmetabbaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

98. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

99. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme ekaṃ, navipāke pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

100. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge ekaṃ, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso).

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

101. Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (paṭiccasadisaṃ). (1)

Rūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā arūpino khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā arūpino khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (evaṃ avasesā

pañhā, pavattipaṭisandhi vibhajitabbā). (3)

Ārammaṇapaccayo

102. Rūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā arūpino khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Arūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe …pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

103. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava…pe… magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

104. Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Rūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā arūpino khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā (pavattipaṭisandhi kātabbā). (3)

105. Arūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Arūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke arūpino khandhe

paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Arūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

106. Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke arūpino khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… arūpino khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

107. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cattāri, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

108. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, sabbe kātabbā), nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

109. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (sabbe kātabbā)…pe… jhāne nava, magge tīṇi…pe… avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāropi paccayavārasadiso).

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

110. Arūpiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Evaṃ paccanīyādīni gaṇanāpi sampayuttavārepi sabbe kātabbā. Ekoyeva pañho).

11. Rūpīdukaṃ

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

111. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo – arūpī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo – arūpī hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – arūpī hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

112. Rūpī dhammo arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… āpodhātuṃ… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; rūpino khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

113. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… arūpino khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, cetopariyañāṇena arūpicittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… arūpino khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa,

pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

114. Rūpī dhammo arūpissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Arūpī dhammo arūpissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… (saṃkhittaṃ) nibbānaṃ maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; arūpino khandhe garuṃ katvā assādeti…pe… rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – arūpī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – arūpī adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – arūpī adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayādi

115. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā arūpino khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ arūpīnaṃ khandhānaṃ…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo, samanantarapaccayena paccayo.

(Sahajātapaccaye satta, iha ghaṭanā natthi. Aññamaññapaccaye cha, nissayapaccaye satta pañhā, iha ghaṭanā natthi).

Upanissayapaccayo

116. Rūpī dhammo arūpissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti… pe… saṅghaṃ bhindati, utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo arūpissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… kāyikaṃ dukkhaṃ… saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

117. Rūpī dhammo arūpissa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato …pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…

vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātapaccayo

118. Arūpī dhammo rūpissa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā arūpino khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

119. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā arūpino khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ arūpīnaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.

Kammapaccayo

120. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – arūpī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – arūpī cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – arūpī cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – arūpī cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – arūpī cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – arūpī cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākāhārapaccayā

121. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi.

Rūpī dhammo rūpissa dhammassa āhārapaccayena paccayo – kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo arūpissa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Indriyapaccayo

122. Rūpī dhammo rūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo – rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Rūpī dhammo arūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo arūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Rūpī ca arūpī ca dhammā arūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca…pe….

Jhānapaccayādi

123. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

124. Rūpī dhammo arūpissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – arūpino khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe arūpino khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; arūpino khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – arūpino khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayādi

125. Rūpī dhammo rūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātaṃ** – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā), **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Rūpī dhammo arūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kabaḷīkāraṃ āhāraṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

126. Arūpī dhammo arūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – arūpī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – arūpino khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… **pacchājātā** – arūpino khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – arūpī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

127. Rūpī ca arūpī ca dhammā rūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – arūpī khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – arūpino khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – arūpino khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Rūpī ca arūpī ca dhammā arūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ

atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… kāyaviññāṇasahagato…pe… arūpī eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe arūpī eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca… pe…. (2)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

128. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cattāri, indriye cha, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve, atthiyā satta, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

129. Rūpī dhammo rūpissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Rūpī dhammo arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Arūpī dhammo rūpissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Rūpī ca arūpī ca dhammā rūpissa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Rūpī ca arūpī ca dhammā arūpissa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

130. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte cha, naaññamaññe cha, nanissaye cha, naupanissaye satta, napurejāte satta …pe… namagge satta, nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate

cattāri.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

131. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

132. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā), avigate satta.

Paccanīyānulomaṃ.

Rūpīdukaṃ niṭṭhitaṃ.

12. Lokiyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

133. Lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ. (1)

134. Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – lokuttaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

135. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte dve, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā dve, vigate dve, avigate pañca.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

136. Lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

137. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca (naāsevanamūlake lokuttare suddhake vipākoti niyāmetabbaṃ, avasesā pakatikāyeva), nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

138. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve (naanantarapadādī paccanīyasadisā)…pe… navipāke pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

139. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso).

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

140. Lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā lokiyā khandhā. (1)

Lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā lokuttarā khandhā. (2)

Lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā lokuttarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

141. Lokuttaraṃ dhammaṃ paccayā lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paccayā lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paccayā lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paccayā lokiyo ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – lokuttaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

142. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cattāri, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava, vipāke nava…pe… magge nava, sampayutte cattāri, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

143. Lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā lokiyā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

144. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā cattāri, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava (lokuttare arūpe vipākanti niyāmetabbaṃ), nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

145. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā cattāri, naanantare tīṇi (nasamanantarapadādī paccanīyasadisā), navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

146. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Paccanīyānulomaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso).

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

147. Lokiyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Lokuttaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā – lokuttaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

(Saṃsaṭṭhavāro evaṃ vitthāretabbo, saha gaṇanāhi dve pañhā).

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

148. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – lokiyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Ārammaṇapaccayo

149. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā…pe… ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ lokiye khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena lokiyacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, lokiyā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

150. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā cetopariyañāṇena lokuttaracittasamaṅgissa cittaṃ jānanti, lokuttarā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa,

āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

151. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ …pe… pubbe… pe… jhānā…pe… sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ lokiye khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – lokiyādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

152. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – lokuttarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – lokuttarādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – lokuttarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayo

153. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā lokiyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ lokiyānaṃ khandhānaṃ…pe… anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

154. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā lokuttarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ lokuttarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; maggo phalassa, phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

155. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo (pañca pañhā, ghaṭanā natthi) aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

156. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – lokiyaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… vipassanaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; lokiyaṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; lokiyā saddhā…pe… senāsanaṃ lokiyāya saddhāya…pe… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarasa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

157. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato dukkhato anattato vipassanti, ariyānaṃ maggo…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo; phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

158. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu lokiyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu lokuttarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayo

159. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā lokiyā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā lokuttarā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

160. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā lokiyā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ lokiyānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – gotrabhu maggassa…

vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (2)

Kammapaccayo

161. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – lokiyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – lokiyā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – lokuttarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – lokuttarā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa kammapaccayena paccayo – lokuttarā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – lokuttarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

162. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko lokiyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi.

Āhārapaccayo

163. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – lokiyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Indriyapaccayo

164. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa indriyapaccayena paccayo (paṭisandhi kātabbā); cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo; rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Jhānapaccayādi

165. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… ekaṃ, lokuttaro dhammo… pe… tīṇi… maggapaccayena paccayo, lokiye ekaṃ, lokuttare tīṇi.

Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ, lokuttaro dhammo…pe… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

166. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – lokiyā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu lokiyānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokiyā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu lokuttarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – lokuttarā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokuttarā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayādi

167. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – lokiyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… (yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ … pe… (purejātasadisaṃ). Vatthu lokiyānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokiyā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu lokuttarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

168. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – lokuttaro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – lokuttarā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokuttarā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – lokuttaro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

169. Lokiyo ca lokuttaro ca dhammā lokiyassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – lokuttarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokuttarā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – lokuttarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Lokiyo ca lokuttaro ca dhammā lokuttarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – lokuttaro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (2)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

170. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

171. Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

172. Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

Lokiyo ca lokuttaro ca dhammā lokiyassa dhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (1)

Lokiyo ca lokuttaro ca dhammā lokuttarassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

173. Nahetuyā satta…pe… nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… namagge satta, nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

174. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… namagge cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

175. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā), avigate satta.

Paccanīyānulomaṃ.

Lokiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

13. Kenaciviññeyyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

176. Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci viññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci viññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci naviññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo ca kenaci naviññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kenaci viññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci viññeyyā ca kenaci naviññeyyā ca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (3)

177. Kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci naviññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci naviññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci

naviññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci viññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo ca kenaci naviññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kenaci naviññeyyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci viññeyyā ca kenaci naviññeyyā ca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (3)

178. Kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci viññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ …pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā – kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci naviññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo ca kenaci naviññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kenaci viññeyyañca kenaci naviññeyyañca ekaṃ khandhaṃ paṭicca kenaci viññeyyā ca kenaci naviññeyyā ca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

179. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

180. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava…pe… novigate nava (evaṃ cattāripi gaṇanā paripuṇṇā).

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi evaṃ vitthāretabbā. Paccayavāre vatthu ca pañcāyatanāni ca dassetabbāni. Yathā yathā labbhati taṃ taṃ kātabbaṃ).

7. Paṅhāvāro

1-4. Paccayānulomādi

181. Kenaci viññeyyo dhammo kenaci viññeyyassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kenaci viññeyyā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

Nahetuyā nava…pe… novigate nava (evaṃ cattāripi gaṇanā paripuṇṇā).

Paccanīyaṃ.

Kenaciviññeyyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

3. Āsavagocchakaṃ

14. Āsavadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo, diṭṭhāsavaṃ paṭicca kāmāsavo avijjāsavo, avijjāsavaṃ paṭicca kāmāsavo diṭṭhāsavo, bhavāsavaṃ paṭicca avijjāsavo, diṭṭhāsavaṃ paṭicca avijjāsavo (ekekampi cakkaṃ kātabbaṃ). (1)

Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavaṃ paṭicca āsavasampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

2. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsave khandhe paṭicca āsavā. (2)

Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (1)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhañca āsave ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhañca kāmāsavañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Naārammaṇapaccayo

6. Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – āsave paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noāsave khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – āsave ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

7. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

8. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

9. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… magge ekaṃ…pe… avigate dve.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

10. Āsavaṃ dhammaṃ paccayā āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā (āsavamūlakaṃ tīṇi, paṭiccasadisā).

Noāsavaṃ dhammaṃ paccayā noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā noāsavā khandhā. (1)

Noāsavaṃ dhammaṃ paccayā āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsave khandhe paccayā āsavā, vatthuṃ paccayā āsavā. (2)

Noāsavaṃ dhammaṃ paccayā āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā āsavā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā āsavā sampayuttakā ca khandhā. (3)

11. Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paccayā āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavañca sampayuttake ca khandhe paccayā diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ). Kāmāsavañca vatthuñca paccayā diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ). (1)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paccayā noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhañca āsave ca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… āsavañca vatthuñca paccayā noāsavā khandhā. (2)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paccayā āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noāsavaṃ ekaṃ khandhañca kāmāsavañca paccayā tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (cakkaṃ). Kāmāsavañca vatthuñca paccayā diṭṭhāsavo avijjāsavo sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

12. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

13. Noāsavaṃ dhammaṃ paccayā noāsavo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ… vatthuṃ paccayā ahetukā noāsavā khandhā. (1)

Noāsavaṃ dhammaṃ paccayā āsavo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

14. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ sabbe gaṇanā gaṇetabbā).

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

15. Āsavaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavaṃ saṃsaṭṭho diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava.

6. Sampayuttavāro

(Gaṇanāpi sampayuttavāropi saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

16. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kāmāsavo diṭṭhāsavassa avijjāsavassa hetupaccayena paccayo; bhavāsavo avijjāsavassa hetupaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kāmāsavo diṭṭhāsavassa avijjāsavassa sampayuttakānañca khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

17. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noāsavā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noāsavā hetū sampayuttakānaṃ āsavānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – noāsavā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavā ca noāsavā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

18. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ārabbha āsavā uppajjanti. (1)

Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ārabbha noāsavā khandhā uppajjanti. (2)

Āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

19. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā noāsave pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noāsave khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena noāsavacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… noāsavā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā…pe… taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā uppajjanti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noāsave khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā uppajjanti. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā…pe… (dutiyagamanaṃ) noāsave khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

20. Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ca sampayuttake ca khandhe ārabbha āsavā uppajjanti. (1)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ca sampayuttake ca khandhe ārabbha noāsavā khandhā uppajjanti. (2)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsave ca sampayuttake ca khandhe ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

21. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – āsave garuṃ katvā āsavā uppajjanti (tīṇi ārammaṇasadisā, garukārammaṇā kātabbā).

Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe… pe… jhānā…pe… ariyā maggā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noāsave khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noāsavā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… noāsave khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā āsavā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – noāsavā adhipati sampayuttakānaṃ āsavānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… noāsave khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noāsavā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – āsave ca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā assādeti…pe… āsavā uppajjanti (tīṇi, garukārammaṇā).

Anantarapaccayo

22. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noāsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āsavā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

23. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noāsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noāsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noāsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noāsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

24. Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Samanantarapaccayādi

25. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava (vatthu ca dassetabbaṃ).

Upanissayapaccayo

26. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – āsavā āsavānaṃ upanissayapaccayena paccayo (tīṇi).

27. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya…pe… pāṇaṃ hanati… pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

28. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ …pe… vatthuṃ (evaṃ vitthāretabbaṃ), phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa, vatthu noāsavānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu āsavānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu āsavānañca āsavasampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

29. Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā āsavā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā noāsavā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

30. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

31. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noāsavā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noāsavā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa kammapaccayena paccayo – noāsavā cetanā sampayuttakānaṃ āsavānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – noāsavā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākāhārapaccayā

32. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ, āhārapaccayena paccayo – noāsavā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – noāsavā āhārā sampayuttakānaṃ āsavānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – noāsavā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Indriyapaccayādi

33. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – noāsavā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

34. Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – āsavā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

35. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – noāsavā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu noāsavānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noāsavā khandhā purejātassa imassa kāyassa

vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu āsavānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

36. Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – āsavā ca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

37. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – kāmāsavo diṭṭhāsavassa avijjāsavassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – āsavā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – āsavā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – kāmāsavo diṭṭhāsavassa avijjāsavassa sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

38. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – noāsavo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… (yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu noāsavānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noāsavā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **kabaḷīkāro āhāro** imassa kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – noāsavā khandhā āsavānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha āsavā uppajjanti, vatthu āsavānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – noāsavo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… (cakkaṃ). (3)

39. Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – kāmāsavo ca sampayuttakā ca khandhā diṭṭhāsavassa avijjāsavassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). Kāmāsavo ca vatthu ca diṭṭhāsavassa avijjāsavassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – noāsavo eko khandho ca āsavā ca tiṇṇannaṃ

khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā – āsavā mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; āsavā ca vatthu ca noāsavānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – noāsavo eko khandho ca kāmāsavo ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ diṭṭhāsavassa avijjāsavassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (cakkaṃ). **Sahajāto** – kāmāsavo ca vatthu ca diṭṭhāsavassa avijjāsavassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

40. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi…pe… magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

41. Āsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

42. Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

43. Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

44. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), noavigate nava.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

45. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta (sabbattha satta), namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte satta, nonatthiyā satta, novigate satta.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

46. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomapadā paripuṇṇā), avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

Āsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.

15. Sāsavadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

47. Sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – sāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – anāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – anāsave khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ca anāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – anāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Sāsavañca anāsavañca dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – anāsave khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Sāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.

16. Āsavasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

48. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate khandhe paṭicca moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

49. Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā, tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ, dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

50. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ,

domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

51. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca moho. (2)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

52. Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1) Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

53. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ… pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – domanassasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – domanassasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

54. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

(Evaṃ sabbe paccayā vitthāretabbā. Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

55. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā nava, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

56. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva āsaññasattā). (1)

Naārammaṇapaccayo

57. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – āsavasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – āsavavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayo

58. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

Napurejātapaccayādi

59. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho, āsavasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

60. Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… āsavavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

61. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

(Napacchājātapaccayā nava, naāsevanapaccayā nava.)

Nakammapaccayādi

62. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – āsavasampayutte khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – āsavavippayutte khandhe paṭicca vippayuttakā cetanā. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati

nakammapaccayā – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā… navipākapaccayā… naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā… namaggapaccayā… nasampayuttapaccayā… navippayuttapaccayā… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

63. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

64. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… napurejāte cha…pe… navipāke nava…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte cattāri, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

65. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve…pe… kamme dve, vipāke ekaṃ, āhāre dve…pe… magge ekaṃ, sampayutte dve, vippayutte dve…pe… avigate dve.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

66. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadiso).

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā –

āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ. Vatthuṃ paccayā āsavavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā domanassasahagato moho. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā āsavasampayuttakā khandhā, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā āsavasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā domanassasahagatā khandhā ca moho ca. (3)

67. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā domanassasahagato moho. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… āsavasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayādi

68. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisā).

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā āsavavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā āsavasampayuttakā khandhā, domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā

khandhā moho ca. (3)

69. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – āsavasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe… pe… adhipatipaccayā… anantarapaccayā…pe… avigatapaccayā. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

70. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), kamme nava, vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

71. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā āsavavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

72. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme

cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (evaṃ itarepi dve gaṇanā kātabbā).

4. Nissayavāro

(Nissayavāropi paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

73. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā cha, ārammaṇe cha, adhipatiyā cha (sabbattha cha), vipāke ekaṃ…pe… avigate cha.

Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho āsavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā…pe….

Nahetuyā dve, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha (evaṃ itarepi dve gaṇanā kātabbā).

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāropi saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

74. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; doso mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; doso sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

75. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo –

āsavavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

76. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – doso ca moho ca āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – doso ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – doso ca moho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

77. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte khandhe ārabbha āsavasampayuttakā khandhā uppajjanti. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte khandhe ārabbha āsavavippayuttā khandhā ca moho ca uppajjanti. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte khandhe ārabbha domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

78. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā… pe… ariyā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā āsavavippayutte pahīne kilese paccavekkhanti; vikkhambhite…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ āsavavippayutte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati. (Idha assādanā natthi) dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena āsavavippayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… āsavavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya mohassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ āsavavippayutte khandhe assādeti abhinandati, taṃ

ārabbha rāgo…pe… diṭṭhi… domanassaṃ… vicikicchā… uddhaccaṃ uppajjati. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ āsavavippayutte khandhe ārabbha domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

79. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha āsavasampayuttā khandhā uppajjanti. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha āsavavippayuttā khandhā ca moho ca uppajjanti. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – domanassasahagate vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

80. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – āsavasampayutte khandhe garuṃ katvā āsavasampayuttakā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – āsavasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – āsavasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; domanassasahagatādhipati mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – āsavasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; domanassasahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

81. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – āsavavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ āsavavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

82. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavasampayuttakā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa domanassasahagatassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; āsavasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

83. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimassa pacchimassa domanassasahagatassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā āsavavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavavippayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

84. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa domanassasahagatassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

85. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

86. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – āsavasampayuttā khandhā āsavasampayuttānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – āsavasampayuttā khandhā āsavavippayuttānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – āsavasampayuttakā khandhā domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

87. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ… mohaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… moho ca saddhāya…pe… mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… moho ca rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā… sīlaṃ…pe… moho domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

88. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…**. Pakatūpanissayo – domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Pucchitabbaṃ mūlaṃ) domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

89. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Vatthupurejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu āsavavippayuttānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

90. Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā āsavasampayuttakā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā āsavavippayuttā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

91. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… nava (āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi).

Kammapaccayo

92. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – āsavasampayuttakā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – āsavasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – āsavasampayuttakā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – āsavasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ

kammapaccayena paccayo. (3)

Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – āsavavippayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** āsavavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

93. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ.

Āhārapaccayo

94. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – āsavasampayuttā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – āsavasampayuttā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā āhārā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – āsavasampayuttā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

95. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – āsavavippayuttā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayādi

96. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha.

Vippayuttapaccayo

97. Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – āsavasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavasampayuttā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ** (saṃkhittaṃ. Vitthāretabbaṃ). (1)

98. Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa

vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

99. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – āsavasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavasampayuttā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (sahajātasadisaṃ). (3)

100. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ** (saṃkhittaṃ, vitthāretabbaṃ). (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati, vatthu āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

101. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – āsavasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe…. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – āsavasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; domanassasahagatā vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavasampayuttā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – āsavasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ

atthipaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. Sahajāto – domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca…pe… dve khandhā ca…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

102. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

103. Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

104. Āsavavippayutto dhammo āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

105. Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā āsavasampayuttassa ca āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

106. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

107. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… nasamanantare nava, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye nava…pe… namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

108. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca…pe… avigate nava.

Paccanīyānulomaṃ.

Āsavasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

17. Āsavasāsavadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

109. Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ bandhitabbaṃ) bhavāsavaṃ paṭicca avijjāsavo (cakkaṃ bandhitabbaṃ) diṭṭhāsavaṃ paṭicca avijjāsavo. (1)

Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsave paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, bhavāsavaṃ (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (3)

110. Sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – sāsavañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – sāsave ceva no ca āsave khandhe paṭicca āsavā. (2)

Sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sāsavañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

111. Āsavañceva sāsavañca sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo (evaṃ cakkaṃ bandhitabbaṃ). (1)

Āsavañceva sāsavañca sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – sāsavañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhañca āsave ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Āsavañceva sāsavañca sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sāsavañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhañca kāmāsavañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi yathā āsavadukaṃ evaṃ kātabbaṃ, ninnānaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

(Pañhāvāre hetupaccayepi ārammaṇapaccayepi lokuttaraṃ na kātabbaṃ, sekhā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhantīti kātabbā. Adhipatipaccayampi sabbaṃ jānitvā kātabbaṃ.)

Anantarapaccayo

112. Āsavo ceva sāsavo ca dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ceva sāsavo ca dhammo sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sāsavañceva no ca āsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āsavā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavo ceva sāsavo ca dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca sāsavassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ

sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

113. Sāsavo ceva no ca āsavo dhammo sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sāsavā ceva no ca āsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sāsavānañceva no ca āsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa, anulomaṃ vodānassa, āvajjanā sāsavānañceva no ca āsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Sāsavo ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sāsavā ceva no ca āsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Sāsavo ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca sāsavassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sāsavā ceva no ca āsavā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

114. Āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā āsavassa ceva sāsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sāsavānañceva no ca āsavānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āsavā ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Āsavo ceva sāsavo ca sāsavo ceva no ca āsavo ca dhammā āsavassa ceva sāsavassa ca sāsavassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo (evaṃ sabbaṃ vitthāretabbaṃ). (3)

(Āsavadukepi anantaraṃ iminā sadisaṃ kātabbaṃ. Āvajjanāpi vuṭṭhānampi evaṃ samuddiṭṭhaṃ saṃkhittaṃ. Sabbaṃ paripuṇṇaṃ. Āsavadukasadisaṃ kātabbaṃ, ninnānaṃ.)

Āsavasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.

18. Āsavaāsavasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

115. Āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo (cakkaṃ bandhitabbaṃ). Bhavāsavaṃ paṭicca avijjāsavo (cakkaṃ bandhitabbaṃ). Diṭṭhāsavaṃ paṭicca avijjāsavo. (1)

Āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsave paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – āsavasampayuttaṃ kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo sampayuttakā ca khandhā (sabbaṃ cakkaṃ). (3)

116. Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayuttañceva no ca āsave khandhe paṭicca āsavā. (2)

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

117. Āsavañceva āsavasampayuttañca āsavasampayuttañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāsavañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhāsavo avijjāsavo (sabbaṃ cakkaṃ). (1)

Āsavañceva āsavasampayuttañca āsavasampayuttañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhañca āsave ca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Āsavañceva āsavasampayuttañca āsavasampayuttañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ ekaṃ khandhañca kāmāsavañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo…pe… dve khandhe…pe…. (3)

(Cakkaṃ. Evaṃ sabbe paccayā kātabbā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

118. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava, saṃkhittaṃ), kamme nava (vipākaṃ natthi), āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Naadhipatipaccayādi

119. Āsavañceva āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (nahetumūlakaṃ natthi), napurejātapaccayā, napacchājātapaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

120. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paripuṇṇaṃ paṭiccasadisā.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

121. Āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo – āsavasampayuttā ceva no ca āsavā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayādi

122. Āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte ceva no ca āsave khandhe ārabbha āsavasampayuttā ceva no ca āsavā khandhā uppajjanti. (1)

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte ceva no ca āsave khandhe ārabbha āsavā uppajjanti. (2)

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – āsavasampayutte ceva no ca āsave khandhe ārabbha āsavā ca āsavasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … tīṇi.

Adhipatipaccayā… (ārammaṇasadisā, garukārammaṇā) anantarapaccayā… (ārammaṇasadisāyeva, purimā purimāti kātabbā.) Samanantarapaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā (ārammaṇasadisaṃyeva, vibhajanā natthi… tīṇi. Upanissayaṃ sabbaṃ kātabbaṃ).

Kammapaccayādi

123. Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

124. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

125. Āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

126. Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

127. Āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Āsavo ceva āsavasampayutto ca āsavasampayutto ceva no ca āsavo ca dhammā āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca āsavasampayuttassa ceva no ca āsavassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

128. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

129. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naupanissaye cattāri…pe… namagge cattāri…pe… navippayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

130. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomapadāni gaṇitabbāni)…pe… avigate nava.

Āsavaāsavasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

19. Āsavavippayuttasāsavadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

131. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā – āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe …pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ ninnānākaraṇaṃ, saṃkhittaṃ.)

Āsavavippayuttasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Āsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

4. Saññojanagocchakaṃ

20. Saññojanadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca mānasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ, paṭighasaññojanaṃ paṭicca issāsaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, paṭighasaññojanaṃ paṭicca macchariyasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, paṭighasaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ, mānasaññojanaṃ paṭicca bhavarāgasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, bhavarāgasaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ, vicikicchāsaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (1)

Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojane paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ca nosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (3)

2. Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojane khandhe paṭicca saññojanā. (2)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ca nosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā saññojanā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (1)

Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhañca saññojane ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano ca nosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhañca kāmarāgasaññojanañca paṭicca tayo khandhā

diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (3)

(Ārammaṇapaccaye rūpaṃ natthi. Adhipatipaccayo hetusadiso, vicikicchāsaññojanaṃ natthi.) Anantarapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (1)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (2)

Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsaññojanañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (3)

(Saṃkhittaṃ. Āsavagocchakasadisaṃ. Naārammaṇāpi sabbe uddharitabbā.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

6. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

7. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (evaṃ sabbaṃ gaṇetabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

8. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (sabbattha cattāri) vipāke ekaṃ, āhāre cattāri…pe… magge tīṇi, sampayutte cattāri…pe… avigate cattāri.

Paccanīyānulomaṃ.

2. Sahajātavāro

9. Saññojanaṃ dhammaṃ sahajāto saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā (paṭiccavārasadisaṃ).

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

10. Saññojanaṃ dhammaṃ paccayā saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paccayā nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā nosaññojanā khandhā. (1)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paccayā saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojane khandhe paccayā saññojanā, vatthuṃ paccayā saññojanā. (2)

Nosaññojanaṃ dhammaṃ paccayā saññojano ca nosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā saññojanañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā saññojanā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā saññojanā sampayuttakā ca khandhā. (3)

11. Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paccayā saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanañca sampayuttake ca khandhe paccayā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, kāmarāgasaññojanañca vatthuñca paccayā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ) (1)

Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paccayā nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhañca saññojane ca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (cakkaṃ). Saññojane ca vatthuñca paccayā nosaññojanā khandhā. (2)

Saññojanañca nosaññojanañca dhammaṃ paccayā saññojano ca nosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nosaññojanaṃ ekaṃ khandhañca kāmarāgasaññojanañca paccayā tayo khandhā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… (cakkaṃ). Kāmarāgasaññojanañca vatthuñca paccayā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

12. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

13. Nahetuyā cattāri (yattha yattha vatthu labbhati, tattha tattha ninnetabbaṃ), naārammaṇe tīṇi… pe… novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itarepi dve gaṇanā ca nissayavāro ca kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

14. Saññojanaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ saṃsaṭṭhaṃ diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (evaṃ nava pañhā. Arūpāyeva kātabbā).

6. Sampayuttavāro

(Saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi evaṃ kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

15. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanā hetū sampayuttakānaṃ saññojanānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ saññojanānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

16. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nosaññojanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

17. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojane ārabbha saññojanā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojane ārabbha nosaññojanā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojane ārabbha saññojanā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

18. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nosaññojane pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ …pe… vatthuṃ nosaññojane khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nosaññojanacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… nosaññojanā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nosaññojane khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ… pe… vatthuṃ nosaññojane khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha saññojanā ca saññojanasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbhayeva kātabbā).

Adhipatipaccayo

19. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – saññojanaṃ garuṃ katvā…pe… tīṇi (garukārammaṇā).

Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… tīṇi (tiṇṇampi ārammaṇādhipati, sahajātādhipatipi kātabbā, vibhajitabbā tīṇipi).

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – saññojane ca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā…pe… tīṇi.

Anantarapaccayo

20. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saññojanā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saññojanānaṃ anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nosaññojanā khandhā pacchimānaṃ…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nosaññojanā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saññojanānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā saññojanānaṃ anantarapaccayena paccayo (evaṃ dvepi kātabbā). (3)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Samanantarapaccayādi

21. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

22. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saññojanā saññojanānaṃ upanissayapaccayena paccayo (evaṃ tīṇipi).

23. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… patthanaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saññojanānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

24. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nosaññojanānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha

rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu saññojanānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti, abhinandati, taṃ ārabbha saññojanā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu saññojanānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

25. Saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… ekaṃ.

Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo…pe…. (1)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā nosaññojanassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo…pe…. (1)

Āsevanapaccayo

26. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

27. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi… vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

28. Saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (vibhajitabbaṃ). (1)

Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (vibhajitabbaṃ). (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu saññojanānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu saññojanānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā nosaññojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (vibhajitabbaṃ). (1)

Atthipaccayo

29. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Saññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

30. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – nosaññojanā khandhā sampayuttakānaṃ saññojanānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, vatthu saññojanānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nosaññojano…pe… (saṃkhittaṃ, āsavasadisaṃ). (3)

31. Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (āsavasadisaṃ). (1)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā nosaññojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (vibhajitabbaṃ āsavasadisaṃ). (2)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (vibhajitabbaṃ āsavasadisaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

32. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

33. Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Saññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

34. Nosaññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nosaññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

35. Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā nosaññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa ca nosaññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

36. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

37. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… namagge cattāri, nasampayutte dve, navippayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

38. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā), avigate nava.

Saññojanadukaṃ niṭṭhitaṃ.

21. Saññojaniyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

39. Saññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojaniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

(Cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Saññojaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

22. Saññojanasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

40. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

41. Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

42. Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

43. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (2)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

44. Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

45. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā… ekaṃ.

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā – saññojanasampayuttake khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

46. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

47. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (2)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva asaññasattā, saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

48. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

49. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte cha, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cattāri, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

50. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi…pe… magge dve…pe… avigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

51. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (yāva paṭisandhi), ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā saññojanavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā saññojanasampayuttakā khandhā, uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā saññojanasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

52. Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā …pe… dve khandhe…pe… uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… saññojanasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

53. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (yāva paṭisandhi), vatthuṃ paccayā saññojanavippayuttā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā saññojanavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā saññojanasampayuttakā khandhā, uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca. (3)

54. Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo

khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (2)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Adhipatipaccayādi

55. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccayā…pe… avigatapaccayā…pe….

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava… pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

57. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paccayā uddhaccasahagato moho. (2)

58. Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā saññojanavippayuttā khandhā ca uddhaccasahagato moho ca. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

59. Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ paccayā saññojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ). (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

60. Nahetuyā cha, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

61. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, evaṃ kātabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

62. Nahetupaccayā ārammaṇe cha (sabbattha cha), vipāke ekaṃ, āhāre cha…pe… magge cha… pe… avigate cha.

4. Nissayavāro

(Nissayavāropi paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

63. Saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe….(1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanasampayuttañca saññojanavippayuttañca dhammaṃ saṃsaṭṭho saññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ.)

64. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cha, adhipatiyā dve, anantare cha, samanantare cha…pe… avigate cha.

65. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha.

6. Sampayuttavāro

(Itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

66. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

67. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo, uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

68. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojanasampayutte khandhe ārabbha saññojanasampayuttakā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojanasampayutte khandhe ārabbha saññojanavippayuttā khandhā ca moho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojanasampayutte khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

69. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…

pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā saññojanavippayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saññojanavippayutte khandhe ca mohañca aniccato…pe… vipassati…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena saññojanavippayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… saññojanavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ… pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saññojanavippayutte khandhe ca mohañca assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saññojanavippayutte khandhe ca mohañca ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

70. Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha saññojanasampayuttakā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha saññojanavippayuttā khandhā ca moho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

71. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ…pe… diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – saññojanasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saññojanasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saññojanasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

72. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saññojanavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saññojanavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ

katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

73. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saññojanasampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; saññojanasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

74. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimassa pacchimassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā saññojanavippayuttā khandhā pacchimānaṃ…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

75. Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

76. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo … nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

77. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saññojanasampayuttā khandhā saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saññojanasampayuttā khandhā saññojanavippayuttānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saññojanasampayuttā khandhā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

78. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ mohaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā…pe… senāsanaṃ moho ca saddhāya…pe… phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ moho rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

79. Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca saññojanavippayuttānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

80. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato … pe… vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu saññojanavippayuttānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

81. Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā saññojanasampayuttā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā saññojanavippayuttā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

82. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… nava (āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi).

Kammapaccayo

83. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saññojanasampayuttā cetanā saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – saññojanasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; uddhaccasahagatā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – saññojanasampayuttakā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – saññojanasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; uddhaccasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ

khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – saññojanavippayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – saññojanavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

Vipākapaccayo

84. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ.

Āhārapaccayādi

85. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha.

Vippayuttapaccayo

86. Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Atthipaccayādi

87. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ). (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – saññojanasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; uddhaccasahagatā khandhā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saññojanasampayuttā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – saññojanasampayutto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… uddhaccasahagato

eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (3)

88. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ. Vitthāretabbaṃ). (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, vatthu saññojanasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ …pe… vatthuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti, vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. (3)

89. Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – saññojanasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ,** pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – saññojanasampayuttā khandhā ca moho ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; uddhaccasahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saññojanasampayuttā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saññojanasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – uddhaccasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

90. Hetuyā cha, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha,

vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

91. Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

92. Saññojanavippayutto dhammo saññojanavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Saññojanavippayutto dhammo saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

93. Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā saññojanasampayuttassa ca saññojanavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

94. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), novigate nava, noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

95. Hetupaccayā naārammaṇe cha…pe… nasamanantare cha, naaññamaññe dve, naupanissaye cha…pe… namagge cha, nasampayutte dve, navippayutte tīṇi, nonatthiyā cha, novigate cha.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

96. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca (anulomapadāni gaṇitabbāni), avigate nava.

Saññojanasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

23. Saññojanasaññojaniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

97. Saññojanañceva saññojaniyañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ). (1)

Saññojanañceva saññojaniyañca dhammaṃ paṭicca saññojaniyo ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojane paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Saññojanañceva saññojaniyañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca saññojaniyo ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

98. Saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva mahābhūtā). (1)

Saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojaniye ceva no ca saññojane khandhe paṭicca saññojanā. (2)

Saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca saññojaniyo ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā saññojanā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

99. Saññojanañceva saññojaniyañca saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ). (1)

Saññojanañceva saññojaniyañca saññojaniyañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojaniyo ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhañca saññojane ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (2)

Saññojanañceva saññojaniyañca saññojaniyañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca saññojaniyo ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhañca kāmarāgasaññojanañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ bandhitabbaṃ). (3)

(Saññojanagocchake paṭhamadukasadisaṃ.)

(Evaṃ imampi dukaṃ vitthāretabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ ṭhapetvā lokuttaraṃ).

Saññojanasaññojaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

24. Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

100. Saññojanañceva saññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ). (1)

Saññojanañceva saññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojane paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Saññojanañceva saññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmarāgasaññojanaṃ paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

101. Saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayutte ceva no ca saññojane khandhe paṭicca saññojanā (2)

Saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā saññojanā ca… pe… dve khandhe…pe…. (3)

102. Saññojanañceva saññojanasampayuttañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmarāgasaññojanañca sampayuttake ca khandhe paṭicca diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ (cakkaṃ).

(1)

Saññojanañceva saññojanasampayuttañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhañca saññojane ca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Saññojanañceva saññojanasampayuttañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ ekaṃ khandhañca kāmarāgasaññojanañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

103. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), kamme nava, āhāre nava… pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

104. Saññojanañceva saññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsaññojanaṃ paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (1)

Saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Saññojanañceva saññojanasampayuttañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsaññojanañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjāsaññojanaṃ. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

105. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo. Paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

106. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kāmarāgasaññojano diṭṭhisaññojanassa avijjāsaññojanassa hetupaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saññojanā ceva saññojanasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kāmarāgasaññojano diṭṭhisaññojanassa avijjāsaññojanassa sampayuttakānañca khandhānaṃ hetupaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

Ārammaṇapaccayo

107. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojane ārabbha saññojanā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojane ārabbha saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saññojane ārabbha saññojanā ca saññojanasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (1)

Saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojanasampayutte ceva no ca saññojane khandhe ārabbha saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā khandhā uppajjanti. (1)

Saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojanasampayutte ceva no ca saññojane khandhe ārabbha saññojanā uppajjanti. (2)

Saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saññojanasampayutte ceva no ca saññojane khandhe ārabbha saññojanā ca saññojanasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Saññojano ceva saññojanasampayutto ca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano ca dhammā saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Adhipatipaccayo

108. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi (imāsu tīsupi pañhāsu ārammaṇādhipatipi sahajātādhipatipi kātabbā).

Saññojano ceva saññojanasampayutto ca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano ca dhammā saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Anantarapaccayādi

109. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo… nava (ninnānākaraṇaṃ, vibhajanā natthi. Ārammaṇasadisā)… samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava… upanissayapaccayena paccayo… nava (ārammaṇanayena kātabbā)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

110. Saññojanasampayutto ceva no ca saññojano dhammo saññojanasampayuttassa ceva no ca saññojanassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava … sampayuttapaccayena paccayo… nava… atthipaccayena paccayo … nava… natthipaccayena paccayo… nava… vigatapaccayena paccayo… nava… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

111. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

112. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo…. (Saṃkhittaṃ. Evaṃ nava pañhā kātabbā. Tīsuyeva padesu parivattetabbā, nānākkhaṇikā natthi.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

113. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

114. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte tīṇi…pe… namagge tīṇi, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

115. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomapadāni kātabbāni)…pe… avigate nava.

Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

25. Saññojanavippayuttasaññojaniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

116. Saññojanavippayuttaṃ saññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanavippayuttaṃ saññojaniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā, mahābhūtā).

Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe….

Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ dhammaṃ…pe… (dve pañhā kātabbā).

(Imaṃ dukaṃ cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Saññojanavippayuttasaññojaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Saññojanagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

5. Ganthagocchakaṃ

26. Ganthadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca sīlabbataparāmāso kāyagantho, idaṃsaccābhinivesaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho. (1)

Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthe paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

2. Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthe khandhe paṭicca ganthā. (2)

Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ganthā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca sampayuttake ca khandhe paṭicca abhijjhākāyagantho (cakkaṃ). (1)

Ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhañca ganthe ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca… pe… ganthe ca sampayuttake khandhe ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhañca sīlabbataparāmāsakāyaganthañca paṭicca tayo khandhā abhijjhākāyagantho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe…. (Cakkaṃ. Saṃkhittaṃ.) (3)

Ārammaṇapaccayā…pe… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe (yāva asaññasattā), vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

6. Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ganthe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noganthe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ganthe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā… nava, naanantarapaccayā… tīṇi, nasamanantarapaccayā… tīṇi, naaññamaññapaccayā… tīṇi, naupanissayapaccayā… tīṇi.

Napurejātapaccayādi

7. Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe idaṃsaccābhinivesaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho (arūpe sīlabbataparāmāso natthi, evaṃ nava pañhā kātabbā), napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

8. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

9. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

10. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… anantare ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso).

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

11. Ganthaṃ dhammaṃ paccayā gantho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadiso).

Noganthaṃ dhammaṃ paccayā nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā noganthā khandhā. (1)

Noganthaṃ dhammaṃ paccayā gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthe khandhe paccayā ganthā, vatthuṃ paccayā ganthā. (2)

Noganthaṃ dhammaṃ paccayā gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā ganthā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā ganthā sampayuttakā ca khandhā. (3)

12. Ganthañca noganthañca dhammaṃ paccayā gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca sampayuttake ca khandhe paccayā abhijjhākāyagantho (cakkaṃ). Sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca vatthuñca paccayā abhijjhākāyagantho (cakkaṃ). (1)

Ganthañca noganthañca dhammaṃ paccayā nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhañca ganthe ca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ganthe ca vatthuñca paccayā noganthā khandhā. (2)

Ganthañca noganthañca dhammaṃ paccayā gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noganthaṃ ekaṃ khandhañca sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca paccayā tayo khandhā abhijjhākāyagantho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (cakkaṃ). Sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca vatthuñca paccayā abhijjhākāyagantho ca sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

13. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

14. Noganthaṃ dhammaṃ paccayā nogantho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. Vatthuṃ paccayā ahetukā noganthā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

15. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

16. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

17. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

4-6. Nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Nissayavāro paccayavārasadisova. Saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi nava pañhā kātabbā, rūpaṃ natthi.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

18. Gantho dhammo ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Gantho dhammo noganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

19. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – noganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

20. Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ca noganthā ca hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Gantho ca nogantho ca dhammā noganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ca noganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ca noganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

21. Gantho dhammo ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ganthe ārabbha ganthā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthe ārabbha noganthā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthe ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

22. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā noganthe pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noganthe khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena noganthacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… noganthā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noganthe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noganthe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi

(ārabbha kātabbā).

Adhipatipaccayo

23. Gantho dhammo ganthassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (ārammaṇasadisā, garukārammaṇā kātabbā).

Nogantho dhammo noganthassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe… pe… jhānā…pe… ariyā maggā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noganthe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noganthādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni …pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noganthe khandhe garuṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noganthādhipati ganthānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… noganthe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – noganthādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

24. Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Anantarapaccayo

25. Gantho dhammo ganthassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ganthā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ganthānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Gantho dhammo noganthassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ganthā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noganthānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; ganthā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ganthā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

26. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (dve āvajjanā kātabbā, paṭhamo natthi).

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (ekampi vuṭṭhānaṃ kātabbaṃ, majjhe).

Samanantarapaccayādi

27. Gantho dhammo ganthassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava, nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

28. Gantho dhammo ganthassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – ganthā ganthānaṃ upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

29. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati …pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… senāsanaṃ ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo… tīṇi (ārammaṇanayena kātabbā).

Purejātapaccayādi

30. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu noganthānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu ganthānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi, āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

31. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noganthā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noganthā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa kammapaccayena paccayo – noganthā cetanā sampayuttakānaṃ ganthānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – noganthā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

32. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

33. Gantho dhammo noganthassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nogantho dhammo noganthassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu ganthānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Gantho ca nogantho ca dhammā noganthassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Atthipaccayo

34. Gantho dhammo ganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ).

Gantho dhammo noganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – ganthā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (3)

35. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – noganthā khandhā ganthānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, domanassaṃ uppajjati, vatthu ganthānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nogantho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ ganthānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti; vatthu ganthānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

36. Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – sīlabbataparāmāso kāyagantho ca sampayuttakā ca khandhā abhijjhākāyaganthassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). **Sahajāto** – sīlabbataparāmāso kāyagantho ca vatthu ca abhijjhākāyaganthassa atthipaccayena paccayo. (Cakkaṃ). (1)

Gantho ca nogantho ca dhammā noganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nogantho eko khandho ca gantho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajātā** – ganthā ca vatthu ca noganthānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – ganthā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nogantho eko khandho ca sīlabbataparāmāso kāyagantho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ abhijjhākāyaganthassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. **Sahajāto** – sīlabbataparāmāso kāyagantho ca vatthu ca abhijjhākāyaganthassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

37. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

38. Gantho dhammo ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Gantho dhammo noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

39. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nogantho dhammo ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

40. Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Gantho ca nogantho ca dhammā noganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Gantho ca nogantho ca dhammā ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

41. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

42. Hetupaccayā naārammaṇe nava…pe… nasamanantare nava, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye nava (sabbattha nava), namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

43. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomapadāni paripuṇṇāni kātabbāni), avigate nava.

Ganthadukaṃ niṭṭhitaṃ.

27. Ganthaniyadukaṃ

1-7. Vārasattakaṃ

44. Ganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthaniyaṃ ekaṃ khandhaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ vibhajitabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Ganthaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

28. Ganthasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

45. Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paṭicca lobho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, domanassasahagate khandhe paṭicca paṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā paṭighañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

46. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, paṭighaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca (saṃkhittaṃ). (1)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭighaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, paṭighaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

47. Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate khandhe ca paṭighañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

48. Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paṭicca lobho, domanassasahagate khandhe paṭicca paṭighaṃ. (2)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā paṭighañca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

49. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭighaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

50. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā nava, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

51. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

52. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta (napurejāte vibhajantena arūpaṃ paṭhamaṃ kātabbaṃ, rūpaṃ yattha labbhati pacchā kātabbaṃ, paṭighañca arūpe natthi), napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

53. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (evaṃ gaṇetabbaṃ, saṃkhittaṃ), novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

54. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi evaṃ kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

55. Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ganthavippayuttā khandhā. (1)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā ganthasampayuttakā khandhā, diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, paṭighaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā ganthasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, paṭighaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca, vatthuṃ paccayā domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca. (3)

56. Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paccayā ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca lobhañca paccayā tayo khandhā …pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭighañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paccayā ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, domanassasahagate khandhe ca paṭighañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā lobho, domanassasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā paṭighaṃ. (2)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ paccayā ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ganthasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā paṭighañca…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

57. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

58. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā ganthavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ganthavippayuttaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā ganthavippayuttā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā

vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

59. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

60. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

61. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso).

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

62. Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe saṃsaṭṭho lobho, domanassasahagate khandhe saṃsaṭṭhaṃ paṭighaṃ. (2)

Ganthasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā paṭighañca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

63. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā –

diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā, paṭighaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (2)

Ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

64. Hetuyā cha, ārammaṇe cha, adhipatiyā cha (sabbattha cha), vipāke ekaṃ, āhāre cha…pe… avigate cha.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

65. Ganthavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ ganthavippayuttaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

66. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

67. Hetupaccayā naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, navippayutte cha.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

68. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

69. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato hetu lobhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato hetu paṭighassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

70. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayutto lobho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭighaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭighaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭighaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

71. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato hetu ca lobho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato hetu ca paṭighañca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato hetu ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato hetu ca paṭighañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato hetu ca lobho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; domanassasahagato hetu ca paṭighañca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

72. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ganthasampayutte khandhe ārabbha ganthasampayuttakā khandhā uppajjanti. (Tīsupi mūlā pucchitabbā) ganthasampayutte khandhe ārabbha ganthavippayuttā khandhā uppajjanti, ganthasampayutte khandhe ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti, domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca uppajjanti. (3)

73. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā ganthavippayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthavippayutte khandhe ca lobhañca paṭighañca aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthavippayutto rāgo uppajjati, vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena ganthavippayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… ganthavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthasampayutto rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati… domanassaṃ uppajjati (saṃkhittaṃ). (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthavippayutte khandhe ca lobhañca paṭighañca ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca uppajjanti. (3)

74. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca domanassasahagate khandhe ca paṭighañca ārabbha ganthasampayuttakā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca domanassasahagate khandhe ca paṭighañca ārabbha ganthavippayuttā khandhā uppajjanti, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca domanassasahagate khandhe ca paṭighañca ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

75. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ganthasampayutte khandhe garuṃ katvā ganthasampayuttakā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – ganthasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ganthasampayutte khandhe garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto lobho uppajjati. **Sahajātādhipati** – ganthasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; domanassasahagatādhipati paṭighassa ca

cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ganthasampayutte khandhe garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; domanassasahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.(3)

76. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā ganthavippayutto rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – ganthavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā ganthasampayutto rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

77. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā ganthasampayuttakā khandhā uppajjanti. (Mūlā pucchitabbā) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto lobho uppajjati. (Mūlā pucchitabbā) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccayo

78. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā ganthasampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlā pucchitabbā) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā domanassasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa paṭighassa anantarapaccayena paccayo; ganthasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlā pucchitabbā) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo; purimā purimā domanassasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

79. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo –

purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; purimaṃ purimaṃ paṭighaṃ pacchimassa pacchimassa paṭighassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā ganthavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ganthavippayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; purimaṃ purimaṃ paṭighaṃ pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo; purimaṃ purimaṃ paṭighaṃ pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

80. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; purimā purimā domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlā pucchitabbā) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca pacchimassa pacchimassa paṭighassa anantarapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlā pucchitabbā) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo; purimā purimā domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

81. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

82. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – ganthasampayuttā khandhā ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ, tīṇipi upanissayā) ganthasampayuttā khandhā ganthavippayuttānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ, tīṇipi upanissayā) ganthasampayuttā khandhā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo; domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

83. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ

upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… mānaṃ jappeti… sīlaṃ…pe… paññaṃ … rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya… rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… mānaṃ… patthanaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa… dosassa … mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇi upanissayā); saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… paññā… rāgo… doso… moho… māno… patthanā…pe… senāsanaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

84. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…. Pakatūpanissayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca ganthavippayuttānaṃ khandhānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhassa ca paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

85. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthavippayutto rāgo uppajjati, vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu ganthavippayuttānaṃ khandhānaṃ diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa ca paṭighassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthasampayutto rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu

diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

86. Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… ekaṃ.

Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… ekaṃ.

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

87. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ, āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi).

Kammapaccayo

88. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – ganthasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – ganthasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cetanā lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; domanassasahagatā cetanā paṭighassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – ganthasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – ganthasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; domanassasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

89. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – ganthavippayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – ganthavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayādi

90. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ.

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo …

cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha.

Vippayuttapaccayo

91. Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ, vibhajitabbaṃ). (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

92. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

93. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ, vibhajitabbaṃ). (2)

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (3)

94. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ, vibhajitabbaṃ). (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; domanassasahagataṃ paṭighaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthasampayutto rāgo…pe… diṭṭhi…pe… domanassaṃ uppajjati, vatthu ganthasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭighaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca

domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca uppajjanti, vatthu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca domanassasahagatānaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca atthipaccayena paccayo. (3)

95. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – ganthasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… domanassasahagato eko khandho ca paṭighañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – ganthasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca vatthu ca lobhassa atthipaccayena paccayo; domanassasahagatā khandhā ca vatthu ca paṭighassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca domanassasahagatā khandhā ca paṭighañca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthasampayuttā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ganthasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – domanassasahagato eko khandho ca paṭighañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ lobhassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – domanassasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭighassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

96. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

97. Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

98. Ganthavippayutto dhammo ganthavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Ganthavippayutto dhammo ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

99. Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhammā ganthasampayuttassa ca ganthavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

100. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

101. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… nasamanantare nava, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye nava…pe… namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

102. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā vitthāretabbā)…pe… avigate nava.

Ganthasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

29. Ganthaganthaniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

103. Ganthañceva ganthaniyañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca sīlabbataparāmāso kāyagantho, idaṃsaccābhinivesakāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhinivesakāyagantho. (1)

Ganthañceva ganthaniyañca dhammaṃ paṭicca ganthaniyo ceva no ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthe paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Ganthañceva ganthaniyañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthaniyo ca ganthaniyo ceva no ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (1)

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Paṭiccavārampi sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi ganthadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

104. Gantho ceva ganthaniyo ca dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo (evaṃ nava pañhā vitthāretabbā).

Ārammaṇapaccayo

105. Gantho ceva ganthaniyo ca dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ganthe ārabbha ganthā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) ganthe ārabbha ganthaniyā ceva no ca ganthā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) ganthe ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

106. Ganthaniyo ceva no ca gantho dhammo ganthaniyassa ceva no ca ganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthaniye ceva no ca ganthe khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. (Sabbaṃ vitthāretabbaṃ) āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Ganthaniyo ceva no ca gantho dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthaniye ceva no ca ganthe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Ganthaniyo ceva no ca gantho dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca ganthaniyassa ceva no ca ganthassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ganthaniye ceva no ca ganthe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti (evaṃ itarepi tīṇi vitthāretabbā). (3)

(Ārabbha kātabbā. Imasmiṃ duke lokuttaraṃ natthi, ganthadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ. ‘‘Ganthaniya’’nti niyāmetabbaṃ, magge nava pañhā kātabbā.)

Ganthaganthaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

30. Ganthaganthasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

107. Ganthañceva ganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca sīlabbataparāmāso kāyagantho, idaṃsaccābhinivesakāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho, abhijjhākāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho. (1)

Ganthañceva ganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthe paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Ganthañceva ganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhākāyagantho sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

108. Ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayutte ceva no ca ganthe khandhe paṭicca ganthā. (2)

Ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ganthā ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

109. Ganthañceva ganthasampayuttañca ganthasampayuttañceva no ca ganthañca dhammaṃ

paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca ganthā. (1)

Ganthañceva ganthasampayuttañca ganthasampayuttañceva no ca ganthañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ ekaṃ khandhañca ganthe ca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Ganthañceva ganthasampayuttañca ganthasampayuttañceva no ca ganthañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – ganthasampayuttañceva no ca ganthaṃ ekaṃ khandhañca sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca paṭicca tayo khandhā abhijjhākāyagantho ca…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ bandhitabbaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

110. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

111. Ganthañceva ganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

(Idha nahetupaccayo natthi) naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

112. Gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca hetupaccayena paccayo. (3)

113. Ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā ceva no ca ganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā ceva no ca ganthā hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthasampayuttā ceva no ca ganthā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca hetupaccayena paccayo. (3)

114. Gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca ganthasampayuttā ceva no ca ganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca ganthasampayuttā ceva no ca ganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Gantho ceva ganthasampayutto ca ganthasampayutto ceva no ca gantho ca dhammā ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – ganthā ceva ganthasampayuttā ca ganthasampayuttā ceva no ca ganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayādi

115. Gantho ceva ganthasampayutto ca dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ganthe ārabbha ganthā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthe ārabbha ganthasampayuttā ceva no ca ganthā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthe ārabbha ganthā ca ganthasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Ganthasampayutto ceva no ca gantho dhammo ganthasampayuttassa ceva no ca ganthassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ganthasampayutte ceva no ca ganthe khandhe ārabbha ganthasampayuttā ceva no ca ganthā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthasampayutte ceva no ca ganthe khandhe ārabbha ganthā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ganthasampayutte ceva no ca ganthe khandhe ārabbha ganthā ca ganthasampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

(Evaṃ itarepi tīṇi pañhā kātabbā ārammaṇasadisaṃyeva. Adhipatiyāpi anantarepi upanissayepi vibhāgo natthi.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

116. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi,

jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

(Arūpaṃyeva paccayaṃ, ekekassa tīṇi tīṇi kātabbā. Ārammaṇañca sahajātañca upanissayañca navasupi parivattetabbaṃ. Evaṃ pañhāvārepi sabbaṃ kātabbaṃ.)

Ganthaganthasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

31. Ganthavippayuttaganthaniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

117. Ganthavippayuttaganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayuttaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ ninnānākaraṇaṃ).

Ganthavippayuttaganthaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Ganthagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

6-7. Oghayogagocchakaṃ

32-43. Oghādidukāni

1. Oghaṃ dhammaṃ paṭicca ogho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

2. Yogaṃ dhammaṃ paṭicca yogo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… (dvepi gocchakā āsavagocchakasadisā ninnānākaraṇā).

Oghayogagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

8. Nīvaraṇagocchakaṃ

44. Nīvaraṇadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ [thīnamiddhanīvaraṇaṃ (syā.)] uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, byāpādanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ

avijjānīvaraṇaṃ, byāpādanīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, byāpādanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ kukkuccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, byāpādanīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ kukkuccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, vicikicchānīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇe paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

2. Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇe khandhe paṭicca nīvaraṇā. (2)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā nīvaraṇā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ). (1)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… nīvaraṇe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca kāmacchandanīvaraṇañca paṭicca tayo khandhā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (2)

6. Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayādi

7. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nīvaraṇe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nonīvaraṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nīvaraṇe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ)… naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

8. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, arūpe kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, arūpe vicikicchānīvaraṇaṃ paṭicca uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ, arūpe uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nīvaraṇe paṭicca sampayuttakā khandhā, nīvaraṇe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (Avasesā pañhā sabbe vitthāretabbā. Arūpaṃ paṭhamaṃ kātabbaṃ, rūpaṃ pacchā yathā labhati.)

9. Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nonīvaraṇe khandhe ca kāmacchandanīvaraṇañca paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ (cakkaṃ). (1)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇe ca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… nīvaraṇe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, nīvaraṇe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti

napurejātapaccayā – arūpe nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca kāmacchandanīvaraṇañca paṭicca tayo khandhā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

10. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

11. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

12. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri…pe… magge tīṇi…pe… avigate cattāri.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi evaṃ vitthāretabbo).

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

13. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā), vatthuṃ paccayā nonīvaraṇā khandhā. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇe khandhe paccayā nīvaraṇā, vatthuṃ paccayā nīvaraṇā. (2)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā nīvaraṇā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā nīvaraṇā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā. (3)

14. Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paccayā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ

avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ). Kāmacchandanīvaraṇañca vatthuñca paccayā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ). (1)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paccayā nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… nīvaraṇañca vatthuñca paccayā sampayuttakā khandhā, nīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, nīvaraṇe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca kāmacchandanīvaraṇañca paccayā tayo khandhā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ…pe… dve khandhe …pe… (cakkaṃ). Kāmacchandanīvaraṇañca vatthuñca paccayā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

15. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

16. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇaṃ paccayā avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇaṃ paccayā avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nonīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nonīvaraṇā khandhā. (1)

Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā avijjānīvaraṇaṃ, vatthuṃ paccayā avijjānīvaraṇaṃ. (2)

17. Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paccayā avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paccayā avijjānīvaraṇaṃ, vicikicchānīvaraṇañca vatthuñca paccayā avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇañca vatthuñca paccayā avijjānīvaraṇaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

18. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

19. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

20. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri…pe… magge tīṇi, avigate cattāri.

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

21. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ saṃsaṭṭhaṃ thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ. Sabbaṃ nīvaraṇaṃ vitthāretabbaṃ).

22. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

23. Nīvaraṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nīvaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇaṃ saṃsaṭṭhaṃ avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇaṃ saṃsaṭṭhaṃ avijjānīvaraṇaṃ (saṃkhittaṃ).

24. Nahetuyā cattāri, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

25. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā hetū sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nonīvaraṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

26. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nonīvaraṇā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

27. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nonīvaraṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena nonīvaraṇacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… nonīvaraṇā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi …pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ… pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbha kātabbā).

Adhipatipaccayo

28. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nīvaraṇe garuṃ katvā nīvaraṇā uppajjanti… tīṇi (ārammaṇasadisaṃ). (3)

29. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa

adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nonīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nonīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nonīvaraṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – nonīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva).

Anantarapaccayo

30. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nīvaraṇā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nīvaraṇā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nonīvaraṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; nīvaraṇā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nīvaraṇā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

31. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nonīvaraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nonīvaraṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo…pe… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nonīvaraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā nīvaraṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nonīvaraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

32. Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nonīvaraṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇānañca sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

33. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

34. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – nīvaraṇāni nīvaraṇānaṃ upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

35. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ… pe… paññaṃ…pe… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā …pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇi upanissayā). Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ nīvaraṇānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā nīvaraṇānaṃ upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

36. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati…pe… tīṇi (purejātaṃ ārammaṇasadisaṃ kusalākusalassa vibhajitabbaṃ).

Pacchājāta-āsevanapaccayā

37. Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

38. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nonīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nonīvaraṇā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nonīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nonīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

39. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

40. Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (evaṃ avasesā cattāri pañhā kātabbā).

Atthipaccayo

41. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – kāmacchandanīvaraṇaṃ thinamiddhanīvaraṇassa uddhaccanīvaraṇassa avijjānīvaraṇassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (evaṃ nīvaraṇamūle tīṇi). (3)

42. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ) (3)

43. Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajātaṃ** – kāmacchandanīvaraṇañca sampayuttakā ca khandhā thinamiddhanīvaraṇassa uddhaccanīvaraṇassa avijjānīvaraṇassa atthipaccayena paccayo; kāmacchandanīvaraṇañca vatthu ca thinamiddhanīvaraṇassa uddhaccanīvaraṇassa avijjānīvaraṇassa atthipaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nonīvaraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nonīvaraṇo eko khandho ca nīvaraṇā ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… nīvaraṇā ca vatthu ca nonīvaraṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; nīvaraṇā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇā ca sampayuttakā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇā ca sampayuttakā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – nonīvaraṇo eko khandho ca kāmacchandanīvaraṇañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ thinamiddhanīvaraṇassa uddhaccanīvaraṇassa avijjānīvaraṇassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe… kāmacchandanīvaraṇañca vatthu ca thinamiddhanīvaraṇassa uddhaccanīvaraṇassa avijjānīvaraṇassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

44. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

45. Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

46. Nonīvaraṇo dhammo nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nonīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

47. Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nonīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa ca nonīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

48. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), novigate nava, noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

49. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… namagge cattāri, nasampayutte dve, navippayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

50. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā)…pe… avigate nava.

Nīvaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.

45. Nīvaraṇiyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

51. Nīvaraṇiyaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… (nīvaraṇiyadukaṃ yathā lokiyadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ).

Dvikkhattuṃ kāmacchandena, catukkhattuṃ paṭighena ca;
Uddhaccaṃ vicikicchā ca, ubhopete sakiṃ sakiṃ;
Nīvaraṇānaṃ nīvaraṇehi, aṭṭhavidhaṃ payojanaṃ.

(Nīvaraṇadukassa mātikā idha katā.)

Nīvaraṇiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

46. Nīvaraṇasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

52. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

53. Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā –

nīvaraṇavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā). (1)

Nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

54. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… natthiyā dve…pe… avigate pañca.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

55. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nīvaraṇavippayuttaṃ…pe… (yāva asaññasattā. Saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

57. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, napurejāte cattāri…pe… nakamme dve, navipāke pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

58. Nahetupaccayā ārammaṇe dve…pe… magge ekaṃ…pe… avigate dve.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi evaṃ kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

59. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nīvaraṇavippayuttā khandhā. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nīvaraṇasampayuttā khandhā. (2)

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nīvaraṇasampayuttā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

60. Nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… nīvaraṇasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

61. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

62. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nīvaraṇavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nīvaraṇavippayuttā khandhā. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

63. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

64. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ…pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

65. Nīvaraṇasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Nīvaraṇavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho… (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

66. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

67. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ… pe… domanassaṃ uppajjati; diṭṭhiṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā…pe… diṭṭhi…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā, domanassaṃ uppajjati; domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati; diṭṭhi … pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nīvaraṇasampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti; nīvaraṇasampayutte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, cetopariyañāṇena nīvaraṇasampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti; nīvaraṇasampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

68. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇavippayutte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati (yāva āvajjanāya). (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇavippayutte khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

69. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti…pe…. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇasampayuttādhipati nīvaraṇasampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

70. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… pubbe…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

71. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nīvaraṇasampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo (idha purimā purimāti natthi). (2)

(Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā nīvaraṇavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nīvaraṇavippayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā nīvaraṇasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayādi

72. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

73. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; rāgo…pe… patthanā rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… jhānaṃ…pe… vipassanaṃ… maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti; dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; rāgo…pe… patthanā saddhāya …pe… paññāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

74. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, sīlaṃ… pe… paññaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya…pe… maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

75. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nīvaraṇavippayuttānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo… doso… moho…. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu nīvaraṇasampayuttānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātāsevanapaccayā

76. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… dve, āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayādi

77. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – nīvaraṇasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nīvaraṇasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – nīvaraṇasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ

kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ). Vipākapaccayā… ekaṃ.

Āhārapaccayādi

78. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

79. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu nīvaraṇasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayo

80. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – nīvaraṇasampayutto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. (1)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nīvaraṇasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇasampayuttā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa ca nīvaraṇavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – nīvaraṇasampayutto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

81. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; vatthu nīvaraṇasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

82. Nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā nīvaraṇasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – nīvaraṇasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā nīvaraṇavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – nīvaraṇasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇasampayuttā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nīvaraṇasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

83. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

84. Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo … upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇasampayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa ca nīvaraṇavippayuttassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

85. Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇavippayutto dhammo nīvaraṇasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā nīvaraṇasampayuttassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇavippayutto ca dhammā nīvaraṇavippayuttassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

86. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha…pe… namagge satta, nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

87. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… namagge cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

88. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca (anulomagaṇanā)…pe… avigate satta.

Nīvaraṇasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

47. Nīvaraṇanīvaraṇiyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayānulomādi

89. Nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ. (Evaṃ sabbe gaṇanā vibhajitabbā, nīvaraṇadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

90. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇiyassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā ca hetū sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca dhammo nīvaraṇiyassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇiyassa ca nīvaraṇiyassa ceva no ca

nīvaraṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇiyassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

91. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇiyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇiyassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi… vicikicchā… uddhaccaṃ… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ…pe… pahīne kilese …pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇiye ceva no ca nīvaraṇe khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… (yāva āvajjanā tāva kātabbā). (1)

Nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇiyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇiye ceva no ca nīvaraṇe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… diṭṭhi… vicikicchā… uddhaccaṃ… domanassaṃ uppajjati. (2)

Nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇiyassa ca nīvaraṇiyassa ceva no ca nīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā …pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nīvaraṇiye ceva no ca nīvaraṇe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti (evaṃ itarepi tīṇi kātabbā). (3)

(Ārammaṇasadisā adhipatipaccayā, purejātampi ārammaṇasadisaṃ. Upanissayepi lokuttaraṃ na kātabbaṃ. Saṃkhittaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ yathā nīvaraṇadukaṃ, evaṃ paccavekkhitvā kātabbaṃ.)

Nīvaraṇanīvaraṇiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

48. Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

92. Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ. Sabbepi nīvaraṇā kātabbā). (1)

Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇe paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇaṃ paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

93. Nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe paṭicca nīvaraṇā. (2)

Nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā nīvaraṇā ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

94. Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmacchandanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ (cakkaṃ). (1)

Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca kāmacchandanīvaraṇañca paṭicca tayo khandhā thinamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ. Saṃkhittaṃ.). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

95. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), kamme nava, āhāre nava… pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

96. Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ, uddhaccanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

97. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

98. Hetupaccayā naadhipatiyā nava…pe… navippayutte nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

99. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi (sabbattha tīṇi), magge tīṇi… pe… avigate tīṇi.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā ninnānākaraṇā.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

100. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ

nīvaraṇānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

101. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe ārabbha nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (3)

Adhipatipaccayādi

102. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (garukārammaṇāyeva).

Nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe garuṃ katvā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) **ārammaṇādhipati** – nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe garuṃ katvā nīvaraṇā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) **ārammaṇādhipati** – nīvaraṇasampayutte ceva no ca nīvaraṇe khandhe garuṃ katvā nīvaraṇā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca adhipatipaccayena paccayo. (3)

103. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo ca dhammā nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi. (3)

Anantarapaccayena paccayo (āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi, sabbattha purimā purimā kātabbā)… samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava… upanissayapaccayena paccayo… nava

(ārammaṇasadisaṃ, vipāko natthi)… āsevanapaccayena paccayo… pañca.

Kammapaccayo

104. Nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca kammapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayādi

105. Nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇo dhammo nīvaraṇasampayuttassa ceva no ca nīvaraṇassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… nava… atthipaccayena paccayo… nava… natthipaccayena paccayo… nava… vigatapaccayena paccayo… nava… avigatapaccayena paccayo … nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

106. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

107. Nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca dhammo nīvaraṇassa ceva nīvaraṇasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (evaṃ navapi tīsu padesu parivattetabbā).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

108. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava…pe… noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

109. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

110. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā)…pe… avigate nava.

Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

49. Nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayānulomādi

111. Nīvaraṇavippayuttaṃ nīvaraṇiyaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto nīvaraṇiyo dhammo uppajjati hetupaccayā – nīvaraṇavippayuttaṃ nīvaraṇiyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ).

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Nīvaraṇagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

9. Parāmāsagocchakaṃ

50. Parāmāsadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (1)

2. Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā mahābhūtā). (1)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāse khandhe paṭicca parāmāso. (2)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso ca noparāmāso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā parāmāso ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

3. Parāmāsañca noparāmāsañca dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhañca parāmāsañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… parāmāse ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

4. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca), vipāke ekaṃ…pe… avigate pañca.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

6. Parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – parāmāsaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noparāmāse khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Parāmāsañca noparāmāsañca dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – parāmāsañca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

7. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

8. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca…pe… navipāke pañca…pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

9. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ, anantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

10. Parāmāsaṃ dhammaṃ paccayā noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (1)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paccayā noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā), vatthuṃ paccayā noparāmāsā khandhā. (1)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paccayā parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāse khandhe paccayā parāmāso, vatthuṃ paccayā parāmāso. (2)

Noparāmāsaṃ dhammaṃ paccayā parāmāso ca noparāmāso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā parāmāso ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā parāmāso, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā. (3)

11. Parāmāsañca noparāmāsañca dhammaṃ paccayā noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – noparāmāsaṃ ekaṃ khandhañca parāmāsañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… parāmāsañca sampayuttake ca khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, parāmāsañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, parāmāsañca vatthuñca paccayā noparāmāsā khandhā (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

12. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), vipāke ekaṃ…pe… avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

13. Noparāmāsaṃ dhammaṃ paccayā noparāmāso dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…

pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā noparāmāsā khandhā; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

14. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

15. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca (evaṃ sabbattha kātabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

16. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

Parāmāsaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā (evaṃ pañca pañhā kātabbā arūpeyeva, saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi evaṃ kātabbā).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

17. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noparāmāsā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noparāmāsā hetū parāmāsassa hetupaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo –

noparāmāsā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ parāmāsassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

18. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – parāmāsaṃ ārabbha parāmāso uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ) parāmāsaṃ ārabbha noparāmāsā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) parāmāsaṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

19. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ… pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo… pe… vicikicchā… uddhaccaṃ… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni …pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā noparāmāse pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… vicikicchā… uddhaccaṃ… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena noparāmāsacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… noparāmāsā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati, pubbe… pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti, pubbe…pe… jhānā …pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

20. Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – parāmāsañca sampayuttake ca khandhe ārabbha parāmāso uppajjati… tīṇi.

Adhipatipaccayo

21. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – parāmāsaṃ garuṃ katvā parāmāso uppajjati… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva kātabbā).

22. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ garuṃ katvā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – noparāmāsādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe… pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noparāmāsādhipati parāmāsassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā …pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – noparāmāsādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ parāmāsassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – parāmāsañca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā parāmāso… tīṇi.

Anantarapaccayo

23. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo parāmāso pacchimassa pacchimassa parāmāsassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo parāmāso pacchimānaṃ pacchimānaṃ noparāmāsānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; parāmāso vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo parāmāso pacchimassa pacchimassa parāmāsassa sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

24. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noparāmāsā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noparāmāsānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo…pe… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā noparāmāsā khandhā pacchimassa pacchimassa parāmāsassa anantarapaccayena paccayo; āvajjanā parāmāsassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā noparāmāsā khandhā pacchimassa pacchimassa parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

25. Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā pacchimassa pacchimassa parāmāsassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noparāmāsānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā pacchimassa pacchimassa parāmāsassa sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

26. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… pañca.

Upanissayapaccayo

27. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – parāmāso parāmāsassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

28. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… mānaṃ jappeti… sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ, saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa…pe… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti, sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… patthanaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti; saddhā…pe… senāsanaṃ parāmāsassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti, sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti; saddhā…pe… senāsanaṃ parāmāsassa sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

29. Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – tīṇi upanissayā parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā parāmāsassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

30. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu noparāmāsānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu parāmāsassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

31. Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi (pacchājātā kātabbā)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

32. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noparāmāsā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca

rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noparāmāsā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) noparāmāsā cetanā parāmāsassa kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) noparāmāsā cetanā parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

33. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… tīṇi, indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa maggapaccayena paccayo – parāmāsāni maggaṅgāni…pe… (evaṃ pañca pañhā kātabbā) sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

34. Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu parāmāsassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā noparāmāsassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Atthipaccayo

35. Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajāto** – parāmāso sampayuttakānañca khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājāto** – parāmāso purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

36. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – noparāmāsā khandhā parāmāsassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati, vatthu parāmāsassa atthipaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – noparāmāso eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ parāmāsassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti, vatthu parāmāsassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

37. Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā noparāmāsassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – noparāmāso eko khandho ca parāmāso ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; parāmāso ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; **parāmāso ca vatthu ca** noparāmāsānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājāto** – parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājāto** – parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājāto** – parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

38. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava, vigate nava, avigate pañca.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

39. Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Parāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

40. Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo … indriyapaccayena paccayo. (1)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

41. Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā noparāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo …

sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

42. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

43. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

44. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā) …pe… avigate pañca.

Parāmāsadukaṃ niṭṭhitaṃ.

51. Parāmaṭṭhadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

45. Parāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmaṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā).

Parāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… (parāmaṭṭhadukaṃ yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ).

Parāmaṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

52. Parāmāsasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

46. Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – parāmāsasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

47. Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Parāmāsasampayuttañca parāmāsavippayuttañca dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

48. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca…pe… magge pañca, sampayutte dve, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā dve, vigate dve, avigate pañca.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

49. Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parāmāsavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ … pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

50. Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – parāmāsasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – parāmāsavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (yāva asaññasattā). (1)

Parāmāsasampayuttañca parāmāsavippayuttañca dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – parāmāsasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

51. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

52. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

53. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ), avigate ekaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

54. Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadiso).

Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā parāmāsavippayuttā khandhā. (1)

Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā parāmāsasampayuttakā khandhā. (2)

Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā parāmāsasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

55. Parāmāsasampayuttañca parāmāsavippayuttañca dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Parāmāsasampayuttañca parāmāsavippayuttañca dhammaṃ paccayā parāmāsavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Parāmāsasampayuttañca parāmāsavippayuttañca dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – parāmāsasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… parāmāsasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cattāri, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

57. Parāmāsavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ parāmāsavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukaparāmāsavippayuttā khandhā; vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

58. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

59. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (evaṃ gaṇetabbaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

60. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

61. Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho parāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Suddhaṃ

62. Hetuyā dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ…pe… avigate dve. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavārāpi kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

63. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – parāmāsasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) parāmāsasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) parāmāsasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – parāmāsavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

64. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena

paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsasampayutto rāgo uppajjati; parāmāsasampayutte khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsasampayutto rāgo uppajjati. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā parāmāsasampayutte pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, parāmāsasampayutte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena parāmāsasampayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, parāmāsasampayuttā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

65. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā parāmāsavippayutte pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese… pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmāsavippayutte khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena parāmāsavippayuttacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… parāmāsavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmāsavippayutte khandhe assādeti abhinandati. Taṃ ārabbha parāmāsasampayutto rāgo uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

66. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsasampayutto rāgo uppajjati, parāmāsasampayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsasampayutto rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – parāmāsasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – parāmāsasampayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsavippayutto rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – parāmāsasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa ca parāmāsavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – parāmāsasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

67. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsavippayutto rāgo

uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmāsavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsavippayutto rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – parāmāsavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsasampayutto rāgo uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmāsavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā parāmāsasampayutto rāgo uppajjati. (2)

Anantara-samanantarapaccayā

68. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā parāmāsasampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parāmāsasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – parāmāsasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

69. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā parāmāsavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ parāmāsavippayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā parāmāsasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo. (2)

Sahajātapaccayādi

70. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

71. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – parāmāsasampayutto rāgo… moho… patthanā parāmāsasampayuttassa rāgassa… mohassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – parāmāsasampayuttaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti; parāmāsasampayuttaṃ mohaṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; parāmāsasampayutto rāgo… moho… patthanā saddhāya …pe… paññāya, rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya… kāyikassa sukhassa…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

72. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti …pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… mānaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… māno… patthanā… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… mānassa… patthanāya… kāyikassa sukhassa… pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya parāmāsasampayutto rāgo uppajjati; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya parāmāsasampayutto rāgo uppajjati; saddhā…pe… senāsanaṃ parāmāsasampayuttassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

73. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu parāmāsavippayuttānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsasampayutto rāgo uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu parāmāsasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātāsevanapaccayā

74. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayādi

75. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – parāmāsasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – parāmāsasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – parāmāsasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) parāmāsasampayuttā cetanā

sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – parāmāsavippayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nānākkhaṇikā – parāmāsavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayena paccayo… ekaṃ, āhārapaccayena paccayo… cattāri, indriyapaccayena paccayo… cattāri, jhānapaccayena paccayo… cattāri, maggapaccayena paccayo… cattāri, sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

76. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu parāmāsampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

77. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – parāmāsasampayutto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – parāmāsasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) (2)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa ca parāmāsavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – parāmāsasampayutto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (3)

78. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāsasampayutto rāgo uppajjati, vatthu parāmāsasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

79. Parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā parāmāsasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – parāmāsasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā parāmāsavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – parāmāsasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** –

parāmāsasampayuttā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – parāmāsasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

80. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

81. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa ca parāmāsavippayuttassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

82. Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā parāmāsasampayuttassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā parāmāsavippayuttassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

83. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta,

nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta (sabbattha satta), namagge satta, nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

84. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri (sabbattha cattāri), namagge cattāri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

85. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Parāmāsasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

53. Parāmāsaparāmaṭṭhadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

86. Parāmāsañceva parāmaṭṭhañca dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (1)

Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā). (1)

Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso ceva parāmaṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmaṭṭhe ceva no ca parāmāse khandhe paṭicca parāmāso. (2)

Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso ceva parāmaṭṭho ca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā parāmāso ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Parāmāsañceva parāmaṭṭhañca parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsañca dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ ekaṃ khandhañca parāmāsañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (saṃkhittaṃ).

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Sabbe vārā yathā parāmāsadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

87. Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmaṭṭhassa ceva no ca parāmāsassa dhammassa hetupaccayena paccayo – parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmāsassa ceva parāmaṭṭhassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā hetū parāmāsassa hetupaccayena paccayo. (2)

Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmāsassa ceva parāmaṭṭhassa ca parāmaṭṭhassa ceva no ca parāmāsassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ parāmāsassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

88. Parāmāso ceva parāmaṭṭho ca dhammo parāmāsassa ceva parāmaṭṭhassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbha kātabbāni parāmāsadukasadisaṃ).

89. Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmaṭṭhassa ceva no ca parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… vicikicchā, uddhaccaṃ, domanassaṃ uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmaṭṭhe ceva no ca parāmāse khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati (yāva āvajjanā sabbaṃ kātabbaṃ). (1)

Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmāsassa ceva parāmaṭṭhassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmaṭṭhe ceva no ca parāmāse khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati. (2)

Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso dhammo parāmāsassa ceva parāmaṭṭhassa ca parāmaṭṭhassa ceva no ca parāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ parāmaṭṭhe ceva no ca parāmāse khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

(Evaṃ itarepi tīṇi ārabbha kātabbāni. Imaṃ dukaṃ parāmāsadukasadisaṃ. Lokuttaraṃ yahiṃ na labbhati tahiṃ na kātabbaṃ.)

Parāmāsaparāmaṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

54. Parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

90. Parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto parāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe….

Parāmāsavippayuttaṃ aparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto aparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Parāmāsagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

10. Mahantaradukaṃ

55. Sārammaṇadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

2. Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe

vatthuṃ paṭicca sārammaṇā khandhā. (2)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammo uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sārammaṇā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

3. Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

4. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe….

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sārammaṇā khandhā.

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

5. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

6. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke sārammaṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

7. Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sārammaṇā khandhā. (2)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sārammaṇā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

8. Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Naārammaṇapaccayo

9. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sārammaṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (yāva asaññasattā). (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

10. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme

dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

11. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme ekaṃ…pe… navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

12. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… sahajāte nava…pe… magge ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

13. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

14. Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sārammaṇā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā sārammaṇā khandhā. (2)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā sārammaṇā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe …pe…. (3)

15. Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

16. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā sārammaṇā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

17. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

18. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā sārammaṇā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā ahetukā sārammaṇā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

19. Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…

vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe…. (2)

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… ahetuke sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… ahetuke sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

20. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cattāri, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

21. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme ekaṃ…pe… navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

22. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava…pe… magge tīṇi…pe… avigate nava.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

23. Sārammaṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe….

24. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ.

Anulomaṃ.

25. Sārammaṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

26. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavārāpi kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

27. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sārammaṇā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa ca anārammaṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – sārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

28. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, sārammaṇe khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena sārammaṇacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… sārammaṇā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

29. Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… anārammaṇā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

30. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ…pe… phalaṃ garuṃ…pe… sārammaṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – sārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sārammaṇādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa ca anārammaṇassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – sārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

31. Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anantarapaccayādi

32. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sārammaṇā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… ekaṃ… sahajātapaccayena paccayo… satta (paṭiccavāre sahajātasadisā)… aññamaññapaccayena paccayo… cha (paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ)… nissayapaccayena paccayo… satta (paccayavāre nissayasadiso).

Upanissayapaccayo

33. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… patthanaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Saddhā…pe… paññā, rāgo…pe… patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – utuṃ, bhojanaṃ, senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya…pe… patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

34. Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti.

Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātāsevanapaccayā

35. Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… ekaṃ.

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… ekaṃ.

Kammapaccayo

36. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sārammaṇā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sārammaṇā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sārammaṇā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa ca anārammaṇassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – sārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – sārammaṇā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipāka-āhārapaccayā

37. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi.

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Anārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayo

38. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Anārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (1)

Sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā sārammaṇassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca kāyaviññāṇañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayādi

39. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi, maggapaccayena paccayo… tīṇi, sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

40. Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Purejātaṃ cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

41. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sārammaṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa ca anārammaṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

42. Anārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātaṃ** – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

43. Sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā sārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… kāyaviññāṇasahagato eko khandho ca kāyāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… sārammaṇo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā anārammaṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – sārammaṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – sārammaṇā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – sārammaṇā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

44. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cattāri, indriye cha, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve, atthiyā satta, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate satta.

Paccanīyuddhāro

45. Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa ca anārammaṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

46. Anārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Anārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā sārammaṇassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā anārammaṇassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

47. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta…pe… nasamanantare satta, nasahajāte cha, na aññamaññe cha, nanissaye cha, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta…pe… namagge satta, nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

48. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā…pe… nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

49. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ (anulomamātikā kātabbā)… pe… avigate satta.

Sārammaṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.

56. Cittadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

50. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe paṭicca eko khandho cittañca kaṭattā ca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

51. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe paṭicca…pe… paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā. (1) (Saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

52. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme pañca, vipāke pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

53. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe …pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca… pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca

rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

54. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nocitte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (2)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

55. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā … pañca… naanantarapaccayā…pe… naupanissayapaccayā… tīṇi.

Napurejātapaccayādi

56. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… nocitte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nocitte khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe… vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… nocitte khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (1)

Napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā….

Nakammapaccayo

57. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nakammapaccayā – cittaṃ paṭicca

sampayuttakā cetanā. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nakammapaccayā – nocitte khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nakammapaccayā – nocitte khandhe ca cittañca paṭicca sampayuttakā cetanā (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

58. Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

59. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

60. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, anantare pañca (sabbattha pañca), magge tīṇi…pe… avigate pañca.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

61. Cittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva mahābhūtā), vatthuṃ paccayā nocittā khandhā. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocitte khandhe paccayā cittaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe nocitte khandhe paccayā cittaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cittañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā, paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittañca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā. (1)

Ārammaṇapaccayo

62. Cittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ).

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇasahagatā khandhā, vatthuṃ paccayā nocittā khandhā. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocitte khandhe paccayā cittaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe nocitte khandhe paccayā cittaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittaṃ, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā, paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā, cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ ca…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

63. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

64. Cittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

65. Nocittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇasahagatā khandhā, vatthuṃ paccayā ahetukā nocitte khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke nocitte khandhe paccayā cittaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittaṃ, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca… pe… cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā, cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ ca…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca cittañca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

66. Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

67. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

68. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, anantare pañca (sabbattha pañca), magge tīṇi…pe… avigate pañca.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

69. Cittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe saṃsaṭṭho eko khandho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho citto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocitte khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nocittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Cittañca nocittañca dhammaṃ saṃsaṭṭho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā – nocittaṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ).

Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi sabbe kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

70. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nocittā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nocittā hetū cittassa hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – nocittā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

71. Citto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cittaṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittaṃ ārabbha nocittā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittaṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

72. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati… pe… domanassaṃ uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nocitte pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nocitte khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena nocittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… nocittā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā…pe… (paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ, imaṃ nānaṃ) rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… nocittā khandhā iddhividhañāṇassa…pe… āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā…pe… (paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ, imaṃ nānaṃ), rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… nocittā khandhā iddhividhañāṇassa…pe… āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cittañca sampayuttake ca khandhe ārabbha cittaṃ uppajjati… tīṇi.

Adhipatipaccayo

73. Citto dhammo cittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cittaṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati. (1)

Citto dhammo nocittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – cittaṃ garuṃ katvā nocittā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – cittādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Citto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati**

– cittaṃ garuṃ katvā cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

74. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nocitte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nocittādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (dvepi gamanā paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ. Ārammaṇādhipati sahajātādhipati kātabbā). (2)

Citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… ārammaṇādhipati (tīṇipi garukārammaṇā kātabbā, ārammaṇādhipatiyeva).

Anantarapaccayādi

75. Citto dhammo cittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Citto dhammo nocittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimānaṃ pacchimānaṃ nocittānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; cittaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Citto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

76. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nocittā khandhā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo (ime dve pūretukāmena kātabbā, purimagamanasadisaṃ).

Citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittañca sampayuttakā ca khandhā pacchimassa pacchimassa cittassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimaṃ purimaṃ cittañca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nocittānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo – cittañca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimaṃ purimaṃ cittañca sampayuttakā ca khandhā pacchimassa pacchimassa cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisā)… nissayapaccayena paccayo… pañca (paccayavārasadisā).

Upanissayapaccayo

77. Citto dhammo cittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – cittaṃ cittassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Nocitto dhammo nocittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti …pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (ime dvepi pūretukāmena sabbattha kātabbā, paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ).

Citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – cittañca sampayuttakā ca khandhā cittassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

78. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu nocittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu cittassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ… pe… vatthu cittassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

79. Citto dhammo nocittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Nocitto dhammo nocittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Citto ca nocitto ca dhammā nocittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Citto dhammo cittassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

80. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nocittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nocittā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nocittā cetanā cittassa kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nocittā cetanā vipākassa cittassa kammapaccayena paccayo. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nocittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nocittā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

81. Citto dhammo nocittassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… pañca… āhārapaccayena paccayo… pañca… indriyapaccayena paccayo… pañca. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

82. Citto dhammo nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocitto dhammo nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nocittā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe nocittā khandhā kaṭattārūpānaṃ…pe… nocittā khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… vatthu nocittānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nocittā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… vatthu cittassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Citto ca nocitto ca dhammā nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Atthipaccayo

83. Citto dhammo nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocitto dhammo nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātā** – nocittā khandhā cittassa atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… (purejātasadisaṃ, saṃkhittaṃ). (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nocitto eko khandho dvinnaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe nocitto eko khandho…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… (purejātasadisaṃ, saṃkhittaṃ). (3)

84. Citto ca nocitto ca dhammā nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nocitto eko khandho ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe…. **Sahajātaṃ** – cittañca vatthuñca nocittānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇepi dve). **Sahajātaṃ** – cittañca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātaṃ** – cittañca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇepi dve). **Pacchājātaṃ** – cittañca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – cittañca sampayuttakā ca khandhā kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – cittañca sampayuttakā ca khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

85. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava, vigate nava, avigate pañca.

Paccanīyuddhāro

86. Citto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Citto dhammo nocittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Citto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

87. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nocitto dhammo cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

88. Citto ca nocitto ca dhammā cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Citto ca nocitto ca dhammā nocittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Citto ca nocitto ca dhammā cittassa ca nocittassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

89. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

90. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

91. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā).

Cittadukaṃ niṭṭhitaṃ.

57. Cetasikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

92. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasike khandhe paṭicca cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe paṭicca cittañca kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

93. Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cetasikā khandhā. (2)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

94. Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe…. (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasike khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe ca vatthuñca paṭicca eko khandho cittañca. (3)

Ārammaṇapaccayo

95. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cetasike khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

96. Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā –

paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cetasikā khandhā. (2)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe…. (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe…. (3)

Adhipatipaccayo

97. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati adhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

98. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

99. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke cetasike khandhe paṭicca cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve

khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe …pe…. (3)

100. Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cetasikā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā. (3)

101. Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca… pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke cetasike khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetuke cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe…. (3)

Naārammaṇapaccayo

102. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cetasike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe …pe… (yāva asaññasattā). (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cetasike khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā, saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

103. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

104. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

105. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, anantare nava…pe… purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava (sabbattha nava), magge tīṇi…pe… avigate nava.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

106. Cetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paccayā kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā cetasikā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (2)

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

107. Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasike khandhe ca cittañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cetasike khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cetasike khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). (2)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

Ārammaṇapaccayo

108. Cetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā acetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā…pe… cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā cetasikā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (2)

Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā… pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ). (3)

109. Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhuviññāṇañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca… pe… cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca… pe… (paṭisandhikkhaṇe dve). (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā acetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagate khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagate…pe… cetasike khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ). (2)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā cakkhuviññāṇañca, dve khandhe ca…pe… cetasikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ, saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

110. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), purejāte nava, āsevane nava…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

111. Cetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cetasikaṃ (saṃkhittaṃ).

(Nava pañhā pañcaviññāṇampi yathā ārammaṇapaccayā evaṃ kātabbaṃ, tīsuyeva moho. Sabbe pañhā pavattipaṭisandhiyā kātabbā asammohantena.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

112. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

113. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

114. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, anantare nava (sabbattha nava), magge tīṇi…pe… avigate nava.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

115. Cetasikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cetasikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasiko khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cetasikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (3)

Acetasikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ saṃsaṭṭho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā – cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

116. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

117. Cetasikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā (evaṃ pañcapi pañhā kātabbā, tīṇiyeva moho. Saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

118. Nahetuyā pañca, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

119. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cetasikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cetasikā hetū cittassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – cetasikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

120. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetasike khandhe ārabbha cetasikā khandhā uppajanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cetasike khandhe ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cetasike khandhe ārabbha cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti. (3)

121. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ acetasike khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena acetasikacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… acetasikā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti (paṭhamagamanasadisaṃ); cakkhuṃ…pe… vatthuṃ acetasike khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena acetasikacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… acetasikā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti (paṭhamagamanasadisaṃ); cakkhuṃ…pe… vatthuṃ acetasike khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… acetasikā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

122. Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetasike khandhe ca cittañca ārabbha cetasikā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cetasike khandhe ca cittañca ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cetasike khandhe ca cittañca ārabbha cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

123. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – cetasike khandhe garuṃ katvā cetasikā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – cetasikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) **ārammaṇādhipati** – cetasike khandhe garuṃ katvā cittaṃ uppajjati. **Sahajātādhipati** – cetasikādhipati cittassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) **ārammaṇādhipati** – cetasike khandhe garuṃ katvā cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – cetasikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

124. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa. Maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo;

cakkhuṃ …pe… vatthuṃ acetasike khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati. **Sahajātādhipati** – acetasikādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā…pe… (paṭhamagamanasadisaṃ); cakkhuṃ…pe… vatthuṃ acetasike khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – acetasikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… nibbānaṃ… pe… (paṭhamagamanaṃ) acetasike khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – acetasikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva).

Anantarapaccayādi

125. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā cetasikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ cetasikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā cetasikā khandhā pacchimassa pacchimassa cittassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) purimā purimā cetasikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ cetasikānaṃ khandhānaṃ cittassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

126. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (evaṃ tīṇi kātabbāni, paṭhamagamanasadisaṃ. Pūritvā kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi).

Samanantarapaccayena paccayo… nava, sahajātapaccayena paccayo… nava (paṭiccavārasadisaṃ), aññamaññapaccayena paccayo… nava (paṭiccavārasadisaṃ), nissayapaccayena paccayo… nava (paccayavārasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

127. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – cetasikā khandhā cetasikānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ, tīṇi upanissayā) cetasikā khandhā cittassa upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ, tīṇi upanissayā) cetasikā khandhā cetasikānaṃ khandhānaṃ cittassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

128. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – utuṃ…

bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… (tīṇi, paṭhamagamanasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ).

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

129. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu cittassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ… pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

130. Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Kammapaccayo

131. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cetasikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cetasikā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena

paccayo. (1)

Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cetasikā cetanā cittassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cetasikā cetanā vipākassa cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cetasikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cetasikā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

132. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… nava… āhārapaccayena paccayo… nava… indriyapaccayena paccayo… nava… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

133. Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; cittaṃ vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – cittaṃ purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ cittassa ca vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ).

Atthipaccayo

134. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ).

Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ). (3)

135. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ cetasikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ… pe… vatthuṃ aniccato…pe… (purejātasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ). (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ cittassa ca atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… (purejātasadisaṃ ninnānaṃ). (3)

136. Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagato…pe… cetasiko eko khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – cetasiko eko khandho ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe) dvepi kātabbā. (1)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… kāyaviññāṇassa…pe… cetasikā khandhā ca cittañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; cetasikā khandhā ca cittañca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – cetasikā khandhā ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). **Pacchājātā** – cetasikā khandhā ca cittañca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cetasikā khandhā ca cittañca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cetasikā khandhā ca cittañca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ cakkhuviññāṇassa ca atthipaccayena paccayo…pe… kāyaviññāṇasahagato eko khandho ca kāyāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ kāyaviññāṇassa ca atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – cetasiko eko khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittassa ca atthipaccayena paccayo; dve khandhā ca…pe… (paṭisandhiyā dve kātabbā). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

137. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava,

aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

138. Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

139. Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

140. Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

141. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

142. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), namagge tīṇi, nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

143. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate nava.

Cetasikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

58. Cittasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

144. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

145. Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasampayuttakā khandhā. (2)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasampayuttakā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

146. Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe…. (1)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

147. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasampayuttakā khandhā. (1)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

148. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

149. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

(Evaṃ navapi pañhā kātabbā. Ahetukanti sabbattha niyāmetabbaṃ, ekaṃyeva mohaṃ mūlapade.)

Naārammaṇapaccayo

150. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

151. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

152. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme ekaṃ, navipāke pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

153. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava…pe… magge ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

154. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā cittasampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā cittasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

155. Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ;

paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

156. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇasahagatā khandhā…pe… vatthuṃ paccayā cittasampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca kāyāyatanañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

157. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

158. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā cittasampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā ahetukā cittasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca kāyāyatanañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… ahetukaṃ cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Evaṃ dve pañhā pavattipaṭisandhi kātabbā. Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

159. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cattāri, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

160. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

161. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi…pe… magge tīṇi…pe… avigate nava.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

162. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe….

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ.

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

163. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa ca cittavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

164. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti. Pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese paccavekkhanti. Pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Cittasampayutte khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Cetopariyañāṇena cittasampayuttasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… cittasampayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

165. Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ cittavippayutte khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… cittavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

166. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, cittasampayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – cittasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – cittasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa ca cittavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – cittasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

167. Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ cittavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anantarapaccayādi

168. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā cittasampayuttā khandhā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… satta (paṭiccasadisā, pañhāghaṭanā natthi)… aññamaññapaccayena paccayo… cha (paṭiccasadisā)… nissayapaccayena paccayo… satta (paccayavārasadisā, pañhāghaṭanā natthi).

Upanissayapaccayo

169. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya…pe… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

170. Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ… pe… vatthu cittasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātāsevanapaccayā

171. Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ) ekaṃ, āsevanapaccayena paccayo … ekaṃ.

Kammapaccayo

172. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasampayuttā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa ca cittavippayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākāhārapaccayā

173. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… tīṇi.

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

Cittavippayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Indriyapaccayādi

174. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Cittavippayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyaṃ…pe…. (2)

Cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā cittasampayuttassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo …pe… kāyindriyañca sukhindriyañca…pe… kāyindriyañca dukkhindriyañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

175. Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittasampayuttakānaṃ khandhānaṃ

vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ …pe… vatthu cittasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

176. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa ca cittavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

177. Cittavippayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittasampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… (purejātasadisaṃ). (2)

178. Cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā cittasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagato eko khandho ca kāyāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… cittasampayutto eko khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā cittavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cittasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – cittasampayuttakā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasampayuttakā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

179. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cattāri, indriye cha, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve, atthiyā satta, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

180. Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasampayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasampayutto dhammo cittasampayuttassa ca cittavippayuttassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

181. Cittavippayutto dhammo cittavippayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Cittavippayutto dhammo cittasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā cittasampayuttassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā cittavippayuttassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

182. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte cha, naaññamaññe cha, nanissaye cha, naupanissaye satta, napurejāte satta (sabbattha satta), nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

183. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte ekaṃ, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

184. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Cittasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

59. Cittasaṃsaṭṭhadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

185. Cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

(Cittasaṃsaṭṭhadukaṃ yathā cittasampayuttadukaṃ evaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Cittasaṃsaṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

60. Cittasamuṭṭhānadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

186. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe…. (3)

187. Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ; cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānā khandhā. (2)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

188. Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo

uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

189. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

190. Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānā khandhā. (2)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

191. Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

192. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava (sabbattha nava), avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

193. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – ahetuke cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

194. Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā kātabbā). (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā khandhā ca. (3)

195. Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ

khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe…. (3)

Naārammaṇapaccayo

196. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ… pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, upādārūpaṃ. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (2)

197. Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

198. Nahetuyā nava, naārammaṇe cha, naadhipatiyā nava, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe cha, naupanissaye cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte cha, navippayutte cha, nonatthiyā cha, novigate cha.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

199. Hetupaccayā naārammaṇe cha, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke pañca, nasampayutte cha, navippayutte pañca, nonatthiyā cha, novigate cha.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

200. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, anantare nava, samanantare nava…pe… purejāte pañca, āsevane pañca…pe… jhāne nava, magge tīṇi…pe… avigate nava.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

201. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccavārasadisā). (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittasamuṭṭhānā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe dve (paṭiccavārasadisaṃ). (3)

202. Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe… pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi paṭiccavārasadisā). (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā paṭiccavārasadisā). (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā paṭiccavārasadisā). (3)

Ārammaṇapaccayo

203. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisā).

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ…pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ. (1)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇasahagatā khandhā, cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā cittasamuṭṭhānā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi). (2)

Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā… pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

204. Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe …pe… cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe… pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagate khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā cakkhuviññāṇaṃ… pe… kāyaviññāṇasahagate…pe… cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā cakkhuviññāṇañca, dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

205. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

206. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Sabbe navapi pañhā kātabbā, paṭiccavārasadisā. Pañcaviññāṇampi kātabbaṃ. Tīṇiyeva moho.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

207. Nahetuyā nava, naārammaṇe cha, naadhipatiyā nava, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe cha, naupanissaye cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte cha, navippayutte cha, nonatthiyā cha, novigate cha.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

208. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhāne khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

209. Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca), avigate pañca.

Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā (pañca pañhā kātabbā. Tīṇi. Moho).

Nahetuyā pañca, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

210. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā hetū cittassa hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānā hetū cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

211. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cittasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittasamuṭṭhānā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca uppajjanti. (3)

212. Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nocittasamuṭṭhāne khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena nocittasamuṭṭhānacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… nocittasamuṭṭhānā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti (paṭhamagamanasadisaṃ); cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nocittasamuṭṭhāne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati… pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… nocittasamuṭṭhānā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti (paṭhamagamanasadisaṃ), nocittasamuṭṭhāne khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… nocittasamuṭṭhānā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbha kātabbā).

Adhipatipaccayo

213. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – cittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā cittasamuṭṭhānā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – cittasamuṭṭhānādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo (tīṇipi ārammaṇādhipati, sahajātādhipatipi kātabbā). (3)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** – ariyā maggā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā…pe… nocittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti…pe… nocittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nocittasamuṭṭhānādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti…pe… nocittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā…pe… cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva).

Anantara-samanantarapaccayā

214. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (vuṭṭhānaṃ natthi).

Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa…pe… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo (itare dve gaṇanā, imassa sadisāyeva kātabbā).

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (tīṇi kātabbā, vuṭṭhānaṃ natthi)… samanantarapaccayena paccayo.

Sahajātapaccayādi

215. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ)… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccavārasadisaṃ)… nissayapaccayena paccayo (paccayavārasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

216. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo –

ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – (tīṇi pañhā kātabbā). (3)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ cittassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ saddhāya…pe… maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ cittaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ cittassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

217. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cittasamuṭṭhāne rūpe…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… vipassati…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cittasamuṭṭhāne rūpe…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cittasamuṭṭhāne rūpe…pe… phoṭṭhabbe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. (3)

218. Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ, rūpe…pe… phoṭṭhabbe vatthuṃ aniccato…pe… taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ … pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ… pe… vatthu cittasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

219. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ …pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo; cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca vatthu ca cittasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca…pe…. (1)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo; cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca vatthu ca cittassa purejātapaccayena paccayo…pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca…pe…. (2)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ca…pe… cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca vatthu ca cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca…pe…. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

220. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā cittasamuṭṭhānā khandhā purejātassa imassa cittasamuṭṭhānassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo (iminākāreneva pacchājāto vitthāretabbo)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kamma-vipākapaccayā

221. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasamuṭṭhānā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasamuṭṭhānā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasamuṭṭhānā cetanā cittassa kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasamuṭṭhānā cetanā vipākassa cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ

kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasamuṭṭhānā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasamuṭṭhānā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… nava.

Āhārapaccayo

222. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasamuṭṭhānā āhārā cittassa āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cittasamuṭṭhāno kabaḷīkāro āhāro imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasamuṭṭhānā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe… pe…. (3)

223. Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā āhārā kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; nocittasamuṭṭhāno kabaḷīkāro āhāro imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nocittasamuṭṭhānā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

224. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca āhārā kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca kabaḷīkāro āhāro imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Indriyapaccayādi

225. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā indriyā kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) nocittasamuṭṭhānā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyindriyaṃ…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa cakkhuviññāṇasahagatānañca khandhānaṃ…pe… kāyindriyaṃ…pe…. (3)

226. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa

indriyapaccayena paccayo – cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyindriyañca sukhindriyañca…pe… kāyindriyañca dukkhindriyañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca indriyā kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇassa …pe… kāyindriyañca…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānā ca nocittasamuṭṭhānā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo; kāyindriyaṃ ca…pe…. (3)

Jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca…pe….

Vippayuttapaccayo

227. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe (saṃkhittaṃ). (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo… pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

228. Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ kaṭattā rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, cittaṃ vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nocittasamuṭṭhānā khandhā purejātassa imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

229. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo… pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

Atthipaccayādi

230. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ,

purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ (saṃkhittaṃ). (3)

231. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyaviññāṇasahagatā…pe…. **Sahajātā** – cittasamuṭṭhānā…pe… (paccayavārasadisaṃ paṭisandhipi pavattipi kātabbā sabbesampi pañhānaṃ.) **Pacchājātā** – cittasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca purejātassa imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca kabaḷīkāro āhāro ca imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

232. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, pacchājāte nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava (sabbattha nava), indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

233. Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

234. Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

235. Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

236. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

237. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe dve, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi, nasampayutte dve, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

238. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomagaṇanā kātabbā)…pe… avigate nava.

Cittasamuṭṭhānadukaṃ niṭṭhitaṃ.

61. Cittasahabhūdukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

239. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe… pe…. (1)

Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhū khandhe paṭicca cittaṃ nocittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasahabhū khandhe paṭicca cittaṃ kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe…. (3)

240. Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasahabhū khandhā, mahābhūte paṭicca cittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā, mahābhūte paṭicca cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (3)

241. Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittasahabhū khandhe ca mahābhūte ca paṭicca

cittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhū khandhe ca cittañca paṭicca nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasahabhū khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cittasahabhū khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ, cittasahabhū khandhe ca mahābhūte ca paṭicca nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ eka khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe… cittasahabhū khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

242. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (arūpaṃ sabbaṃ uddharitabbaṃ. Cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ.) Adhipatiyā nava (mahābhūtā chasupi pañhesu kātabbā, adhipatiyā tīsu natthi.) Anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

243. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Evaṃ navapi pañhā kātabbā. ‘‘Ahetuka’’nti niyāmetabbaṃ. Yathā anulome labbhati evaṃ kātabbaṃ. Tīṇi moho yathā cittasamuṭṭhānaduke evameva kātabbā.)

Nakammapaccayo

244. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati nakammapaccayā – cittasahabhū khandhe paṭicca cittasahabhū cetanā.

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati nakammapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe….

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati nakammapaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā.

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati nakammapaccayā – cittasahabhū khandhe ca cittañca paṭicca sampayuttakā cetanā.

Najhānapaccayo

245. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ…pe….

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

246. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte cha, nonatthiyā nava, novigate nava (evaṃ itare dvepi gaṇanā kātabbā).

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

247. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā cittaṃ, cittaṃ paccayā nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccavārasadisaṃ, sabbe mahābhūtā). (1)

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittasahabhū khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… (sabbe mahābhūtā paṭiccasadisaṃ). (2)

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccasadisaṃ, sabbe mahābhūtā). (3)

248. Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paccayā cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccasadisaṃ, sabbe mahābhūtā). (1)

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paccayā nocittasahabhū dhammo uppajjati

hetupaccayā – cittasahabhū khandhe ca cittañca paccayā nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasahabhū khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ. Cittasahabhū khandhe ca mahābhūte ca paccayā nocittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccasadisaṃ, sabbe mahābhūtā). (2)

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ paccayā cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasahabhu ca nocittasahabhu ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭiccasadisaṃ, sabbe mahābhūtā). (3)

Ārammaṇapaccayo

249. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Nocittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā nocittasahabhū dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe…. (Imaṃ cittasamuṭṭhānadukaṃ paccayavāre ārammaṇasadisaṃ. Channampi imesaṃ pañcaviññāṇamūlā kātabbā. Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

250. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

251. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (Saṃkhittaṃ. Sabbaṃ kātabbaṃ. Paccayavārassa pañcaviññāṇaṃ channampi mūlā kātabbā. Sabbe mahābhūte tīṇiyeva moho. Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

252. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte cha, nonatthiyā nava, novigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

253. Hetupaccayā naārammaṇe nava (sabbattha nava), nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte

nava, navippayutte pañca, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

254. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, anantare nava (sabbattha nava), magge tīṇi…pe… avigate nava.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

255. Cittasahabhuṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasahabhuṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhū khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasahabhuṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

256. Nocittasahabhuṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasahabhuñca nocittasahabhuñca dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (2)

Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca), avigate pañca.

Anulomaṃ.

Nahetuyā pañca (tīṇi, moho), naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca.

6. Sampayuttavāro

(Itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi sabbaṃ kātabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

257. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasahabhū hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasahabhū hetū cittassa nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittasahabhū hetū cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo; cittasahabhū hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasahabhūnañca nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

258. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Adhipatipaccayo

259. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (ārammaṇādhipatipi sahajātādhipatipi kātabbā).

Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (ārammaṇādhipatipi sahajātādhipatipi imesampi tiṇṇaṃ kātabbā. Navapi pañhā cittasamuṭṭhānadukasadisā. Ante tīṇi ārammaṇādhipatiyeva).

Anantarapaccayādi

260. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… nava (cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ)… samanantarapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā) … sahajātapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā)… aññamaññapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā)… nissayapaccayena paccayo… nava (paccayavārasadisā)… upanissayapaccayena paccayo… nava (cittasamuṭṭhānadukasadisā).

Purejātapaccayo

261. Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ… tīṇi (nocittasahabhū mūlaṃyeva labbhati, cittasamuṭṭhānadukasadisā. Tīṇipi ninnānākaraṇaṃ).

Pacchājātāsevanapaccayā

262. Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā cittasahabhū khandhā purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo…pe…. (1)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā nocittasahabhussa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

263. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasahabhū cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasahabhū cetanā vipākānaṃ cittasahabhūnaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasahabhū cetanā cittassa nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasahabhū cetanā vipākassa cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – cittasahabhū cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasahabhūnañca nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – cittasahabhū cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

264. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa vipākapaccayena paccayo (cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ)… āhārapaccayena paccayo… nava (cittasamuṭṭhānadukasadisā. Imampi ekaṃ kabaḷīkāraāhārasadisaṃ). Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa indriyapaccayena paccayo… nava (cittasamuṭṭhānadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ)… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

265. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – cittasahabhū khandhā purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā cittasahabhūnañca nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

266. Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; cittaṃ vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ… pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – cittaṃ purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittasahabhūnaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ cittasahabhūnañca nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

267. Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā ca cittañca cittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā ca cittañca nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe …pe…. **Pacchājātā** – cittasahabhū khandhā ca cittañca purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – cittasahabhū khandhā ca cittañca cittasahabhūnañca nocittasahabhūnañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

268. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – cittasahabhū eko khandho…pe… (paṭiccasadisaṃ). (1)

Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – cittasahabhū eko khandho…pe… (paṭiccasadisaṃ). (3)

Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ. (2)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

269. Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe… (sabbaṃ paṭisandhiyaṃ kātabbaṃ, sahajātaṃ purejātampi). (1)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cakkhuviññāṇasahagatā khandhā cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyaviññāṇasahagatā…pe… cittasahabhū khandhā ca cittañca nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – cittasahabhū khandhā ca mahābhūtā ca nocittasahabhūnaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). **Pacchājātā** – cittasahabhū khandhā ca cittañca purejātassa imassa nocittasahabhussa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasahabhū khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa nocittasahabhussa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasahabhū khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanaṃ ca…pe… (paccayavārasadisaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

270. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

271. Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

272. Nocittasahabhū dhammo nocittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nocittasahabhū dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo.

(3)

273. Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā nocittasahabhussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

274. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

275. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

276. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā).

Cittasahabhūdukaṃ niṭṭhitaṃ.

62. Cittānuparivattidukaṃ

1. Paṭiccavāro

277. Cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivatti dhammo uppajjati hetupaccayā – cittānuparivattiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittānuparivattiṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yathā cittasahabhūdukaṃ evaṃ imaṃ dukaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Cittānuparivattidukaṃ niṭṭhitaṃ.

63. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

278. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

279. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā. (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

280. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe…. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

281. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava, vipāke nava (sabbattha nava), avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

282. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

283. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca cittaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

284. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca citañca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato

moho. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetuke cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… (ahetukapaṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

Naārammaṇapaccayo

285. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, cittaṃ paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (paṭisandhikkhaṇe dve, saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

286. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

287. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

288. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, anantare nava (saṃkhittaṃ).

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

289. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ) tīṇi (paṭiccavārasadisā).

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe… (yāva mahābhūtā). (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā) tīṇi. (3)

290. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca cittañca paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

Ārammaṇapaccayo

291. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanaṃ…

pe… cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ kātabbaṃ). (3)

292. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… (paṭisandhikkhaṇe dve kātabbā). (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagate khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā cakkhuviññāṇaṃ …pe… kāyaviññāṇasahagate…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ kātabbaṃ). (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca, dve khandhe… pe… (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ kātabbaṃ, saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

293. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

294. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā (evaṃ nava pañhā kātabbā. Paccayavāre pañcaviññāṇampi kātabbaṃ, tīṇiyeva moho).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

295. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

296. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

297. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

298. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ. Tīṇiyeva moho).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

299. Nahetuyā pañca, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

300. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā hetū cittassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

301. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa…pe…. (Saṃkhittaṃ. Yathā cittasahabhūduke ārammaṇaṃ evaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ. Navapi pañhā.)

Adhipatipaccayo

302. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi (dvepi adhipatī kātabbā). (3)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi (dvepi adhipati kātabbā). (3)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati. (Ekāyeva adhipati kātabbā, navapi pañhā. Yathā cittasahabhūdukaṃ, evaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Anantarapaccayādi

303. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (navapi pañhā cittasahabhūdukasadisā)… samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā)… aññamaññapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā)… nissayapaccayena paccayo… nava (paccayasadisā)… upanissayapaccayena paccayo

(navapi pañhā cittasahabhūdukasadisā, ninnānākaraṇaṃ).

Purejātapaccayādi

304. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ… tīṇi (cittasahabhūdukasadisā, ninnānākaraṇaṃ).

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (cittasahabhūdukasadisā, ninnānākaraṇaṃ. Tīṇipi pacchājātā. Dve. Ekamūlānaṃ ekā ghaṭanā)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

305. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi (cittasahabhūdukasadisā ninnānākaraṇā. Tīṇipi sahajātā, nānākkhaṇikā)… vipākapaccayena paccayo… nava… āhārapaccayena paccayo… nava (cittasahabhūgamanasadisā, ekaṃyeva kabaḷīkāraṃ āhāraṃ)… indriyapaccayena paccayo… nava… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

306. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ).

Atthipaccayo

307. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisā). Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa

atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisā). (3)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (purejātasadisaṃ purejātaṃ kātabbaṃ. Sabbaṃ saṃkhittaṃ. Vitthāretabbaṃ). (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo, paṭisandhikkhaṇe vatthu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** (purejātasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ). (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – cittaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo, paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** (purejātasadisaṃ). (3)

308. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhuviññāṇañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe… cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā ca…pe… kāyaviññāṇasahagato…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko khandho ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo, dve khandhā ca…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyaviññāṇasahagatā…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca mahābhūtā ca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo, cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇe tīṇi kātabbā). **Pacchājātā** – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca purejātassa imassa nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca kabaḷīkāro āhāro ca imassa nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ cakkhuviññāṇassa ca atthipaccayena paccayo, dve khandhā ca…pe… kāyaviññāṇasahagato…pe…. **Sahajāto** – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko khandho ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo, dve khandhā ca…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno eko khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittassa ca atthipaccayena paccayo, dve khandhā ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

309. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

310. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

311. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

312. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno ca dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena

paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

313. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

314. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe ekaṃ, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte ekaṃ, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

315. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava, anulomamātikā).

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ niṭṭhitaṃ.

64. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūdukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

316. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yathā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ, evaṃ imampi dukaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūdukaṃ niṭṭhitaṃ.

65. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

317. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti dhammo uppajjati hetupaccayā – cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yathā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ niṭṭhitaṃ.

66. Ajjhattikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

318. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ. (2)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ. (3)

319. Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhire khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca cittaṃ ajjhattikaṃ kaṭattā ca rūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

320. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… cittañca mahābhūte ca paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca bāhirā khandhā. (2)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ, dve khandhe ca…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

321. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bāhire khandhe paṭicca cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca cittaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ cittañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca vatthuñca paṭicca dve khandhā, dve khandhe ca…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

322. Hetuyā nava, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava, aññamaññe pañca, nissaye nava, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava, vipāke nava (sabbattha nava), sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

323. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ cittaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ. (3)

324. Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe …pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke bāhire khandhe paṭicca cittaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca cittaṃ ajjhattikaṃ kaṭattā ca rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ. (2)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe …pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ sampayuttakā ca khandhā. (3)

325. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukaṃ cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā bāhiraṃ kaṭattā ca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca mahābhūte ca paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca bāhirā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ, dve khandhe ca…pe…. (3)

Naārammaṇapaccayo

326. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ. (2)

Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ. (3)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bāhire khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca bāhiraṃ kaṭattārūpaṃ, bāhire khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (2)

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe bāhire khandhe paṭicca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ. (3)

327. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (1)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bāhire khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (paṭisandhikkhaṇe dve kātabbā).

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paṭicca ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

Najhānapaccayo

328. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhuviññāṇaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā…pe… kāyaviññāṇaṃ…pe….

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhuviññāṇasahagate khandhe paṭicca cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagate khandhe paṭicca kāyaviññāṇaṃ. Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti najhānapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cakkhuviññāṇañca, dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (3)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhuviññāṇañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe… pe… kāyaviññāṇaṃ (cakkaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

329. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava (sabbattha nava), nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne pañca, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte pañca, nonatthiyā nava, novigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

330. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

331. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava…pe… magge tīṇi (saṃkhittaṃ).

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

332. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā, yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā bāhirā khandhā. Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhire khandhe paccayā cittaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). (3)

333. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittañca sampayuttake ca khandhe paccayā ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… cittañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, cittañca vatthuñca paccayā bāhirā khandhā (paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā ajjhattikañca bāhirañca kaṭattārūpaṃ, dve khandhe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

334. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ …pe…. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā…pe… kāyāyatanañca…pe… cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā…pe… kāyāyatanaṃ…pe…. (3)

Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā bāhirā khandhā. Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bāhire khandhe paccayā cittaṃ, vatthuṃ paccayā cittaṃ (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). Bāhiraṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā (paṭisandhikkhaṇe ekaṃ kātabbaṃ). (3)

335. Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagate khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyaviññāṇasahagate…pe….

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā bāhiro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… cittañca vatthuñca paccayā bāhirā khandhā (paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā). Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paccayā ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā cakkhuviññāṇañca, dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

336. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

337. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ paccayā ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ. (Saṃkhittaṃ. Evaṃ navapi pañhā kātabbā. Pañcaviññāṇampi pavesetvā tīṇiyeva moho.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

338. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe nava, naupanissaye nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte pañca, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

339. Ajjhattikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe cittaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (1)

Bāhiraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Bāhiraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhire khandhe saṃsaṭṭhaṃ cittaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe…. Bāhiraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ saṃsaṭṭho bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – bāhiraṃ ekaṃ khandhañca cittañca saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca (sabbattha pañca), avigate pañca (anulomaṃ).

Ajjhattikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bāhiro dhammo uppajjati nahetupaccayā (evaṃ pañca kātabbā, tīṇiyeva moho).

Nahetuyā pañca, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, najhāne pañca, namagge pañca, navippayutte pañca (paccanīyaṃ).

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

340. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa hetupaccayena paccayo – bāhirā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe bāhirā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – bāhirā hetū cittassa hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā hetū cittassa ajjhattikānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – bāhirā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

341. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cittaṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cittaṃ ārabbha bāhirā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) cittaṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā bāhire pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, rūpe…pe… vatthuṃ bāhire khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena bāhiracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ… pe… bāhirā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni…pe… jhānaṃ…pe… (saṃkhittaṃ, sabbaṃ kātabbaṃ) pubbe samudāciṇṇe…pe… rūpe…pe… vatthuṃ bāhire khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… bāhirā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ… pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti (saṃkhittaṃ, sabbaṃ kātabbaṃ). Bāhire khandhe aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ca sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… bāhirā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Adhipatipaccayo

342. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cittaṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – cittaṃ garuṃ katvā bāhirā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – cittādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ) **ārammaṇādhipati** – ajjhattikaṃ cittaṃ garuṃ katvā cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā…pe… tīṇi (dve adhipatī tiṇṇampi kātabbā). (3)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (tiṇṇampi ekāyeva adhipati).

Anantarapaccayādi

343. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimaṃ purimaṃ cittaṃ pacchimassa pacchimassa cittassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā bāhirā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… tīṇi (tiṇṇampi ekasadisā).

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi, samanantarapaccayena paccayo… nava, sahajātapaccayena paccayo… nava (paṭiccasadisā), aññamaññapaccayena paccayo… pañca (paṭiccasadisā), nissayapaccayena paccayo… nava, (paccayavārasadisā).

Upanissayapaccayo

344. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – cittaṃ cittassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo, (tīṇipi pūretvā kātabbā, cittassāti kātabbā, sampayuttakānañcāti kātabbā).

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

345. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ …pe… kāyaṃ aniccato… pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ aniccato…pe… vipassati, assādeti… pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ aniccato… pe… vipassati, taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

346. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato…pe… taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu cittassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato…pe… taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

347. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cakkhāyatanañca vatthu ca cittassa…pe… kāyāyatanañca

vatthu ca cittassa purejātapaccayena paccayo; rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa… pe… phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cakkhāyatanañca vatthu ca bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanañca vatthu ca bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo; rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Cakkhāyatanañca vatthu ca cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… kāyāyatanañca vatthu ca…pe… rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanañca…pe…. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

348. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā ajjhattikā khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) pacchājātā ajjhattikā khandhā purejātassa imassa bāhirassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) pacchājātā ajjhattikā khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa ca bāhirassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo (evaṃ navapi pañhā kātabbā), āsevanapaccayena paccayo (nava pañhā kātabbā).

Kamma-vipākapaccayā

349. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – bāhirā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – bāhirā cetanā vipākānaṃ bāhirānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – bāhirā cetanā cittassa kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – bāhirā cetanā vipākassa cittassa ajjhattikānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – bāhirā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – bāhirā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ cittassa ca ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3) Vipākapaccayena paccayo… nava.

Āhārapaccayo

350. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā āhārā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhattikā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā āhārā sampayuttakānaṃ

khandhānaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

351. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – bāhirā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… bāhiro kabaḷīkāro āhāro bāhirassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – bāhirā āhārā cittassa āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā āhārā cittassa ajjhattikānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; bāhiro kabaḷīkāro āhāro ajjhattikassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – bāhirā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; bāhiro kabaḷīkāro āhāro ajjhattikassa ca bāhirassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

352. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. (3)

Indriyapaccayo

353. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā indriyā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – ajjhattikā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

354. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – bāhirā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, rūpajīvitindriyaṃ bāhirānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – bāhirā indriyā cittassa indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā indriyā cittassa ajjhattikānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, rūpajīvitindriyaṃ ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – bāhirā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe bāhirā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, rūpajīvitindriyaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

355. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca sukhindriyaṃ ca…pe… kāyindriyañca dukkhindriyañca kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca sukhindriyañca…pe… kāyindriyañca dukkhindriyañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo… kāyindriyañca…pe…. (3)

Jhānapaccayādi

356. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… tīṇi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

357. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – ajjhattikā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā khandhā purejātassa imassa bāhirassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo –

sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā khandhā ajjhattikānañca bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa ca bāhirassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

358. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – bāhirā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu bāhirānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – bāhirā khandhā purejātassa imassa bāhirassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe bāhirā khandhā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – bāhirā khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

359. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – pacchājātā…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

Atthipaccayādi

360. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ aniccato…pe… (purejātasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ). **Pacchājātaṃ** (pacchājātasadisaṃ kātabbaṃ). (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātaṃ** – sahajātā ajjhattikā khandhā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (2)

(Idha atthi sabbaṭṭhāne sahajātaṃ paccayavārasadisaṃ. Purejātaṃ purejātasadisaṃ. Pacchājātaṃ pacchājātasadisaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

361. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (sabbaṃ vitthāretabbaṃ). (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

362. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇasahagatā khandhā ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyaviññāṇasahagatā khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanañca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo…pe… kāyāyatanañca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo; rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā kabaḷīkāro āhāro ca imassa ajjhattikassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā rūpajīvitindriyañca ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… (sahajātapaccayavārasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ, paṭhamagamanasadisaṃyeva. Sabbe padā paṭhamaghaṭanānayena vibhajitabbā). (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ cakkhuviññāṇassa ca atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ. Sabbe padā vibhajitabbā paṭhamaghaṭanānayena). (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

363. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe pañca, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, pacchājāte nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

364. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…

sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko dhammo bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

365. Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (2)

Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

366. Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

367. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

368. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

369. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate

nava.

Ajjhattikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

67. Upādādukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

370. Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca kaṭattārūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā, dve khandhe ca…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

371. Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca… pe…. (1)

Adhipatipaccayādi

372. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati adhipatipaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati adhipatipaccayā – noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Anantarapaccayā tīṇi, samanantarapaccayā tīṇi, sahajātapaccayā pañca.

Aññamaññapaccayo

373. Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe noupādā khandhe paṭicca vatthu. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca… pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

374. Hetuyā pañca, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca (sabbattha pañca), sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

375. Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukapaṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Naārammaṇapaccayādi

376. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noupādā khandhe paṭicca noupādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā) dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ (yāva asaññasattā). (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā – noupādā khandhe paṭicca upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Naadhipatipaccayā pañca, naanantarapaccayā tīṇi…pe… naupanissayapaccayā pañca, napurejātapaccayā pañca, napacchājātapaccayā pañca, naāsevanapaccayā pañca.

Nakammapaccayo

377. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – noupādā khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā; bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ…pe… dve mahābhūte…pe…. (3)

Navipākapaccayo

378. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati navipākapaccayā – noupādā ekaṃ

khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā, evaṃ tīṇi noupādāmūlake).

Naāhārapaccayo

379. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naāhārapaccayā – bāhiraṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ…pe… dve mahābhūte…pe…. (3)

Naindriyapaccayo

380. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naindriyapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (3)

Najhānapaccayādi

381. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti najhānapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte…pe… mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (3)

Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati namaggapaccayā pañca… nasampayuttapaccayā… tīṇi.

Navippayuttapaccayādi

382. Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ, upādārūpaṃ.

(2)

Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā upādā ca rūpaṃ, asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā kaṭattā ca rūpaṃ upādārūpaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā kaṭattā ca rūpaṃ upādārūpaṃ… nonatthipaccayā… novigatapaccayā. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

383. Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

384. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca…pe… nakamme ekaṃ, navipāke tīṇi… pe… nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

385. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye tīṇi, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ…pe… magge ekaṃ…pe… avigate pañca.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

386. Upādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā noupādā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (noupādāmūlake tīṇipi paṭiccasadisā, ninnānākaraṇā). (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

(1)

Ārammaṇapaccayo

387. Upādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā noupādā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Upādā dhammañca noupādā dhammañca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

388. Hetuyā pañca, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme pañca…pe… avigate pañca (evaṃ gaṇetabbaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayādi

389. Upādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā noupādā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (tīṇipi paṭiccasadisā, ninnānākaraṇā). (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… kāyaviññāṇasahagataṃ…pe… ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayā tīṇi, naāsevanapaccayā pañca.

Nakammapaccayādi

390. Upādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā noupādā cetanā. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – noupādā khandhe paccayā sampayuttakā cetanā; bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ…pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā upādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne mahābhūte paccayā upādārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paccayā upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ…pe… dve mahābhūte…pe…. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati nakammapaccayā – noupādā khandhe ca vatthuñca paccayā noupādā cetanā. (1)

Navipākapaccayā pañca, naāhārapaccayā tīṇi, naindriyapaccayā tīṇi.

Najhānapaccayādi

391. Upādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ…pe… dve mahābhūte paccayā dve mahābhūtā. (1)

Noupādā dhammaṃ paccayā upādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhire āhārasamuṭṭhāne utusamuṭṭhāne asaññasattānaṃ mahābhūte paccayā upādā kaṭattārūpaṃ. (2)

Noupādā dhammaṃ paccayā upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti najhānapaccayā – bāhiraṃ āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā upādā ca kaṭattārūpaṃ…pe… dve…pe…. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paccayā noupādā dhammo uppajjati najhānapaccayā – cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Namaggapaccayā pañca, nasampayuttapaccayā tīṇi, navippayuttapaccayā tīṇi, nonatthipaccayā tīṇi, novigatapaccayā tīṇi.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

392. Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca…pe… nakamme pañca, navipāke pañca, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

393. Noupādā dhammaṃ saṃsaṭṭho noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādā ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā; paṭisandhikkhaṇe… pe… (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ.

Anulomaṃ.

Noupādā dhammaṃ saṃsaṭṭho noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

394. Noupādā dhammo noupādā dhammassa hetupaccayena paccayo – noupādā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa hetupaccayena paccayo – noupādā hetū upādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Noupādā dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa hetupaccayena paccayo – noupādā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

395. Upādā dhammo noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… rase vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo, upādā khandhā iddhividhañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ … pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati… pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… phoṭṭhabbe noupādā khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena noupādācittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa… pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; noupādā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

396. Upādā dhammo noupādā dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… rase vatthuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; phoṭṭhabbe noupādā khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noupādādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – noupādādhipati upādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Noupādā dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – noupādādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayādi

397. Noupādā dhammo noupādā dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noupādā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noupādā khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ)… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ)… nissayapaccayena paccayo (paccayavāre nissayasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

398. Upādā dhammo noupādā dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – cakkhusampadaṃ…pe… kāyasampadaṃ… vaṇṇasampadaṃ… saddasampadaṃ… gandhasampadaṃ… rasasampadaṃ… bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati, cakkhusampadā…pe… kāyasampadā… vaṇṇasampadā… saddasampadā… gandhasampadā… rasasampadā… bhojanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti… pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ …pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti… pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Purejātapaccayo

399. Upādā dhammo noupādā dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu noupādā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo; phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca noupādā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Pacchājātāsevanapaccayā

400. Noupādā dhammo noupādā dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā noupādā khandhā purejātassa imassa noupādā kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) pacchājātā noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) pacchājātā noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Āsevanapaccayena paccayo… ekaṃ.

Kammapaccayo

401. Noupādā dhammo noupādā dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noupādā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noupādā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ noupādā ca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noupādā cetanā upādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noupādā cetanā upādā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Noupādā dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noupādā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noupādā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ upādā ca noupādā ca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayo

402. Noupādā dhammo noupādā dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko noupādā eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… tīṇi.

Āhārapaccayo

403. Upādā dhammo upādā dhammassa āhārapaccayena paccayo – kabaḷīkāro āhāro imassa upādā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) kabaḷīkāro āhāro imassa noupādā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) kabaḷīkāro āhāro imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca āhārapaccayena paccayo. (3)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa āhārapaccayena paccayo – noupādā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… (noupādāmūlake tīṇi, paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā). (3)

Indriyapaccayo

404. Upādā dhammo upādā dhammassa indriyapaccayena paccayo – rūpajīvitindriyaṃ upādā kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa rūpajīvitindriyaṃ noupādā kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) rūpajīvitindriyaṃ upādā ca noupādā ca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (3)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi; paṭisandhikkhaṇe…pe….

Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa indriyapaccayena paccayo – cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo…pe… kāyindriyañca…pe….

Jhānapaccayādi

405. No upādā dhammo noupādā dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi, maggapaccayena paccayo… tīṇi; paṭisandhikkhaṇe…pe… sampayuttapaccayena paccayo… ekaṃ.

Vippayuttapaccayo

406. Upādā dhammo noupādā dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu noupādā khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu noupādā khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo noupādā dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – noupādā khandhā noupādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe noupādā khandhā noupādā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa noupādā kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – noupādā khandhā upādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Noupādā dhammo upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – noupādā khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

407. Upādā dhammo upādā dhammassa atthipaccayena paccayo – āhāraṃ, indriyaṃ. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa upādā kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** upādā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādā dhammo noupādā dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu noupādā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ aniccato…pe… (saṃkhittaṃ. Purejātasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ). **Kabaḷīkāro āhāro** imassa noupādā kāyassa atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** noupādā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Upādā dhammo upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca atthipaccayena paccayo – āhāraṃ, indriyaṃ. **Kabaḷīkāro āhāro** imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca atthipaccayena paccayo; **rūpajīvitindriyaṃ** upādā ca noupādā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

408. Noupādā dhammo noupādā dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajāto** – noupādā eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo …pe… dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo (yāva asaññasattā). **Purejātaṃ** – phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa noupādā kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – noupādā khandhā upādā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe… pe…. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Noupādā dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajāto** – noupādā eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca atthipaccayena paccayo. (3)

409. Upādā ca noupādā ca dhammā upādā dhammassa atthipaccayena paccayo – pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa upādā kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca rūpajīvitindriyañca upādā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… noupādā eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe noupādā eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Purejātaṃ** – phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca noupādā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa noupādā kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca rūpajīvitindriyañca noupādā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Upādā ca noupādā ca dhammā upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca atthipaccayena paccayo – pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – noupādā khandhā ca rūpajīvitindriyañca upādā ca noupādā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

410. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cha, indriye satta, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte cattāri, atthiyā nava, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

411. Upādā dhammo upādā dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādā dhammo noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (2)

Upādā dhammo upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (3)

412. Noupādā dhammo noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)

Noupādā dhammo upādā dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Noupādā dhammo upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Upādā ca noupādā ca dhammā upādā dhammassa pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Upādā ca noupādā ca dhammā upādā dhammassa ca noupādā dhammassa ca pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

413. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), nasampayutte nava, navippayutte cha, noatthiyā cattāri, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

414. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi (sabbattha tīṇi), nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

415. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri…pe… (anulomamātikā vitthāretabbā)… pe… avigate nava.

Upādādukaṃ niṭṭhitaṃ.

68. Upādinnadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

416. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno ca anupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

417. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

418. Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ (saṃkhittaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

419. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā ekaṃ, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte dve, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā dve, vigate dve, avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

420. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno ca anupādinno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

421. Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayo

422. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – paṭisandhikkhaṇe upādinne khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ… pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – anupādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

423. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayādi

424. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe

upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – upādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… anupādinne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā. (1)

Nakammapaccayo

425. Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati nakammapaccayā – anupādinne khandhe paṭicca anupādinnā cetanā… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… pe… mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. (1)

Navipākapaccayo

426. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati navipākapaccayā – asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati navipākapaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva utusamuṭṭhānaṃ).

Naāhārapaccayo

427. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati naāhārapaccayā – asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Naindriyapaccayo

428. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati naindriyapaccayā – asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Najhānapaccayādi

429. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…

asaññasattānaṃ…pe….

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati najhānapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe….

Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati namaggapaccayā (nahetusadisaṃ, moho natthi)… nasampayuttapaccayā.

Navippayuttapaccayādi

430. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca upādinno dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe….

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ … āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

431. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe cattāri, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge pañca, nasampayutte cattāri, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

432. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ…pe… nasampayutte cattāri, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

433. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… magge ekaṃ, sampayutte dve…pe… avigate pañca.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

434. Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, vatthuṃ paccayā upādinnā khandhā. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinne khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā anupādinnā khandhā. (2)

Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno ca anupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinne khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, anupādinnaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

435. Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā upādinnā khandhā. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnā khandhā. (2)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Adhipatipaccayo

436. Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati adhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā anupādinnā khandhā. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati adhipatipaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

(Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

437. Hetuyā pañca, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe cattāri, nissaye pañca, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane tīṇi, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

438. Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ, asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā upādinnā khandhā. (1)

Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinne khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā anupādinnā khandhā, vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno ca anupādinno ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

439. Anupādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upādinne khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetukaṃ anupādinnaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

440. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe cattāri, naupanissaye cattāri, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke cattāri, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge pañca, nasampayutte cattāri, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

441. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe… nasampayutte cattāri, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

442. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, anantare cattāri…pe… magge tīṇi…pe… avigate pañca.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayavārasadiso.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

443. Upādinnaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe….

Anupādinnaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā – anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā ekaṃ, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke dve… pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

444. Upādinnaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anupādinnaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge dve, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

445. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – upādinnā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo – anupādinnā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

446. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ upādinne rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ upādinne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, upādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… upādinnaṃ gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ upādinne rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ upādinne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā upādinnaṃ rūpaṃ passati. Cetopariyañāṇena upādinnacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, upādinnā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

447. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ … pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo… pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ…pe… nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese… pe… pubbe…pe… anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe anupādinne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā anupādinnaṃ rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena anupādinnacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… anupādinnā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe anupādinne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa…pe… ākiñcaññāyatanakusalaṃ…pe… anupādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… saddāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

448. Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ upādinne rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ upādinne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (1)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo; anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe anupādinne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – anupādinnādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayo

449. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādinnā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādinnānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Pañcaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā anantarapaccayena paccayo. Vipākamanodhātu vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – bhavaṅgaṃ āvajjanāya, vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo. (2)

450. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā anupādinnā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anupādinnānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo, anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ…pe… anupādinnā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca (paṭiccasadisā)… aññamaññapaccayena paccayo… dve (paṭiccasadisā)… nissayapaccayena paccayo (paccayavāre nissayasadisā) pañca.

Upanissayapaccayo

451. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ dukkhaṃ… upādinnaṃ utu… bhojanaṃ kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ dukkhaṃ… upādinnaṃ utuṃ… bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ saddhāya…pe… patthanāya maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

452. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… patthanaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… patthanā… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ saddhāya…pe… patthanāya maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti; sīlaṃ…pe… patthanaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti, pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti; saddhā… pe… senāsanaṃ kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

453. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ upādinne rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, upādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… gandhāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu upādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… kāyaṃ, upādinne rūpe… gandhe… rase… phoṭṭhabbe vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā upādinnaṃ rūpaṃ passati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu anupādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

454. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā anupādinnaṃ rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Ārammaṇapurejātaṃ** – anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, anupādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… saddāyatanaṃ…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. (2)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Anupādinnaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… saddāyatanañca sotāyatanañca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo; anupādinnaṃ rūpāyatanañca vatthu ca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca upādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – **ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ**. Anupādinnaṃ rūpāyatanañca vatthu ca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anupādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātāsevanapaccayā

455. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā upādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā upādinnā khandhā purejātassa imassa anupādinnassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (3)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (2)

Anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (3)

456. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo… ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Kammapaccayo

457. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe upādinnā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – upādinnā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa kammapaccayena paccayo – anupādinnā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – anupādinnā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Vipākapaccayo

458. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – upādinno eko khandho (saṃkhittaṃ. Upādinnamūlake tīṇi.).

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko anupādinno

eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo… pe… dve khandhā…pe…. (1)

Āhārapaccayo

459. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… upādinno kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; upādinno kabaḷīkāro āhāro imassa anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinnā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; upādinno kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

460. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinnā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo; anupādinno kabaḷīkāro āhāro imassa anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinno kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – anupādinno kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinno ca anupādinno ca kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinno ca anupādinno ca kabaḷīkāro āhāro imassa anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo – upādinno ca anupādinno ca kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo. (3)

Indriyapaccayādi

461. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – upādinnā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Paṭisandhikkhaṇe upādinnā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo; cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa… pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa…pe… (upādinnamūlake tīṇi, paṭhamasseva

rūpajīvitindriyaṃ, itaresu natthi). (3)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa indriyapaccayena paccayo – anupādinnā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… cattāri, maggapaccayena paccayo… cattāri, sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

462. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. Sahajātaṃ – paṭisandhikkhaṇe upādinnā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu upādinnānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – upādinnā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu anupādinnānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnā khandhā purejātassa imassa anupādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

463. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – anupādinnā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā purejātassa imassa anupādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayādi

464. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ. Yathā nikkhittapadāni vibhajitabbāni paripuṇṇāni). (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ (saṃkhittaṃ, yathā nikkhittapadāni vitthāretabbāni. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ (saṃkhittaṃ, yathā nikkhittapadāni vitthāretabbāni). (3)

Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ (saṃkhittaṃ, yathā nikkhittapadāni vibhajitabbāni). (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Purejātaṃ** – anupādinne rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati, anupādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo; anupādinno **kabaḷīkāro āhāro** imassa upādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā purejātassa imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo; anupādinno **kabaḷīkāro āhāro** imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

465. Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Purejātaṃ** – anupādinnaṃ rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa…pe… anupādinnaṃ phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo; anupādinnaṃ rūpāyatanañca vatthu ca…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca upādinnānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnā khandhā ca anupādinno kabaḷīkāro āhāro ca imassa upādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – anupādinnā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. **Sahajātā** – upādinnā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajāto** – anupādinno eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Purejātaṃ** – anupādinnaṃ rūpāyatanañca vatthu ca anupādinnānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anupādinnānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādinnā khandhā ca anupādinno kabaḷīkāro āhāro ca imassa anupādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo. **Āhāraṃ** – upādinno ca anupādinno ca kabaḷīkāro āhāro imassa upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo. (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

466. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā dve, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye cattāri, purejāte cha, pacchājāte cha, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke cattāri, āhāre nava, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte cha, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

467. Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (3)

468. Anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (1)

Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (2)

Anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo. (3)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa dhammassa purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (1)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ. (2)

Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

469. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), naāhāre aṭṭha…pe… nasampayutte nava, navippayutte nava, noatthiyā cattāri, nonatthiyā nava, novigate nava, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

470. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye cattāri, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

471. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā dve (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate nava.

Upādinnadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Mahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

11. Upādānagocchakaṃ

69. Upādānadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ paṭicca diṭṭhupādānaṃ, sīlabbatupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ paṭicca sīlabbatupādānaṃ, attavādupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ paṭicca attavādupādānaṃ. (1)

Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāne paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, kāmupādānaṃ…pe… (sabbaṃ cakkaṃ kātabbaṃ). (3)

2. Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādāne khandhe paṭicca upādānā. (2)

Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādānā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā upādānā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

3. Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānañca sampayuttake ca khandhe paṭicca kāmupādānaṃ (sabbe cakkā kātabbā). (1)

Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhañca upādānañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… upādānañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paṭicca upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhañca diṭṭhupādānañca paṭicca tayo khandhā kāmupādānañca

cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ kātabbaṃ). (3)

Ārammaṇapaccayo

4. Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (navapi pañhā kātabbā, rūpaṃ chaḍḍetabbaṃ).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

5. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

6. Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

7. Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādāne paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – noupādāne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe noupādāne khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Upādānañca noupādānaṃ ca dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādāne ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, upādāne ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā…pe… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

8. Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe attavādupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ paṭicca attavādupādānaṃ. (1)

Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe upādāne paṭicca sampayuttakā khandhā, upādāne paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ, navapi pañhā arūpe dve upādānā).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

9. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

10. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

11. Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ), magge ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso vibhajantena diṭṭhupādānaṃ ‘‘sahajātaṃ kāmupādāna’’nti kātabbaṃ.)

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

12. Upādānaṃ dhammaṃ paccayā upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paccayā kāmupādānaṃ… tīṇi (paṭiccasadisā).

Noupādānaṃ dhammaṃ paccayā noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā noupādānā khandhā. (1)

Noupādānaṃ dhammaṃ paccayā upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādāne khandhe paccayā upādānā, vatthuṃ paccayā upādānā. (2)

Noupādānaṃ dhammaṃ paccayā upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā upādānā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā upādānā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā upādānā sampayuttakā ca khandhā. (3)

13. Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paccayā upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānañca sampayuttake ca khandhe paccayā kāmupādānaṃ, kāmupādānañca sampayuttake ca

khandhe paccayā diṭṭhupādānaṃ (cakkaṃ kātabbaṃ). Diṭṭhupādānañca vatthuñca paccayā kāmupādānaṃ (cakkaṃ kātabbaṃ). (1)

Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paccayā noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhañca upādānañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ kātabbaṃ). Upādāne ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, upādānañca vatthuñca paccayā noupādānā khandhā. (2)

Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paccayā upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – noupādānaṃ ekaṃ khandhañca diṭṭhupādānañca paccayā tayo khandhā kāmupādānaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… (cakkaṃ). Diṭṭhupādānañca vatthuñca paccayā kāmupādānaṃ sampayuttakā ca khandhā…pe… (cakkaṃ). (3)

Ārammaṇapaccayā… (ārammaṇe noupādānamūlake pañcāyatanañca vatthuñca kātabbā).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

14. Noupādānaṃ dhammaṃ paccayā noupādāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā noupādānā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi…pe… napurejāte nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke nava (paṭiccasadisaṃ)…pe… novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

15. Upādānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ saṃsaṭṭhaṃ kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ saṃsaṭṭhaṃ diṭṭhupādānaṃ (cakkaṃ. Evaṃ navapi pañhā kātabbā).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

16. Noupādānaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho noupādāno dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ

noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

17. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

18. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noupādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – noupādānā hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) noupādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

19. Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā ca noupādānā ca hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānā ca noupādānā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānā ca noupādānā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

20. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upādāne ārabbha upādānā uppajjanti… tīṇi (ārabbha kātabbā).

Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ

paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā noupādāne pahīne kilese …pe… vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Cetopariyañāṇena noupādānacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… noupādānā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā…pe… pubbe suciṇṇāni …pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha upādānā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbha kātabbā).

Adhipatipaccayo

21. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – upādāne garuṃ katvā upādānā uppajjanti… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva).

22. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noupādānādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – noupādānādhipati sampayuttakānaṃ upādānānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ noupādāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā upādānā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – noupādānādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi…

ārammaṇādhipati… tīṇi (ārabbha kātabbā, ārammaṇādhipatiyeva).

Anantarapaccayādi

23. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādānā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā upādānā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noupādānānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; upādānaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā upādānā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

24. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noupādānā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noupādānānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noupādānā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā noupādānā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

25. Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādānā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā upādānā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noupādānānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; upādānā ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā upādānā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ)… aññamaññapaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ)… nissayapaccayena paccayo (paccayasadisaṃ).

Upanissayapaccayo

26. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo …pe…. Pakatūpanissayo – upādānā upādānānaṃ upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

27. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti… pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati, saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ… pe… musā…pe… pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ…pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…

pe… paripanthe…pe… paradāraṃ…pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti; saddhā… pe… senāsanaṃ upādānānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ ādiyati, musā…pe… pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ…pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…pe… paripanthe…pe… paradāraṃ…pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti; saddhā…pe… senāsanaṃ upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

28. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu noupādānānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu upādānānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha upādānā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

29. Upādāno dhammo noupādānassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā noupādānassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1) …Āsevanapaccayena paccayo.

Kammapaccayo

30. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – noupādānā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – noupādānā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa kammapaccayena paccayo – noupādānā cetanā sampayuttakānaṃ upādānānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – noupādānā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

31. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko noupādāno eko khandho…pe… ekaṃ.

Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi (ekoyeva kabaḷīkāro āhāro)… indriyapaccayena paccayo… tīṇi (rūpajīvitindriyaṃ ekaṃyeva)… jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

Upādāno dhammo upādānassa dhammassa maggapaccayena paccayo – upādānāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ upādānānaṃ maggapaccayena paccayo (iminā kāraṇena nava pañhā kātabbā)… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

32. Upādāno dhammo noupādānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – upādānā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātaṃ** – pacchājātā upādānā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu upādānānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu upādānānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

33. Upādāno ca noupādāno ca dhammā noupādānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – upādānā ca sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādānā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

34. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – diṭṭhupādānaṃ kāmupādānassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Upādāno dhammo noupādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – upādānā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādānā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Upādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ, paṭiccasadisaṃ). (3)

35. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ, vitthāretabbaṃ). (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajātaṃ (sahajātasadisaṃ). Purejātaṃ (purejātasadisaṃ). (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ, sahajātasadisaṃ sahajātaṃ vibhajitabbaṃ, purejātasadisaṃ purejātaṃ). (3)

36. Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – diṭṭhupādānañca sampayuttakā ca khandhā kāmupādānassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). **Sahajātaṃ** – diṭṭhupādānañca vatthu ca kāmupādānassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā noupādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – noupādāno eko khandho ca upādānā ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajātā** – upādānā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – upādānā ca vatthu ca noupādānānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādānā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādānā ca sampayuttakā ca khandhā kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – upādānā ca sampayuttakā ca khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – noupādāno eko khandho ca diṭṭhupādānañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kāmupādānassa ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (cakkaṃ). **Sahajātaṃ** – diṭṭhupādānañca vatthu ca kāmupādānassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

37. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

2. Paccanīyuddhāro

38. Upādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādāno dhammo noupādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Upādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

39. Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…

sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

40. Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā noupādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

41. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

42. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… naaññamaññe tīṇi, naupanissaye nava (sabbattha nava), nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

43. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate nava.

Upādānadukaṃ niṭṭhitaṃ.

70. Upādāniyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

44. Upādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yathā lokiyadukaṃ, evaṃ kātabbaṃ. Ninnānākaraṇaṃ).

Upādāniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

71. Upādānasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

45. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paṭicca lobho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

46. Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

47. Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

48. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paṭicca lobho. (2)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

49. Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

50. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā nava, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava (sabbattha nava), magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

51. Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

52. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādānasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādānavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayādi

53. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paṭicca lobho, upādānasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – arūpe diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

54. Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… upādānavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā – upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

55. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – upādānasampayutte khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – upādānavippayutte khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā. (2)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccayā – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paṭicca sampayuttakā cetanā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

56. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Itare dve gaṇanāpi kātabbā. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

57. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā upādānavippayuttā khandhā, vatthuṃ paccayā diṭṭhigatavippayutto lobho. (1)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā upādānasampayuttā khandhā, diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā upādānasampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; diṭṭhigatavippayuttaṃ lobhaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vatthuṃ paccayā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca. (3)

58. Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ,

diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā lobho. (2)

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā lobho ca…pe… dve khandhe ca…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ. Ārammaṇapaccayamhi pañca viññāṇā kātabbā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

59. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ… pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

60. Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā upādānavippayuttā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

61. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

62. Upādānasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā… tīṇi.

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā

(paṭiccasadisaṃ, arūpaṃyeva kātabbaṃ).

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (paṭiccasadisaṃ, arūpaṃyeva kātabbaṃ).

Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ saṃsaṭṭho upādānasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (paṭiccasadisaṃ, arūpaṃyeva kātabbaṃ).

Hetuyā cha, ārammaṇe cha, adhipatiyā cha (sabbattha cha), vipāke ekaṃ…pe… avigate cha.

Anulomaṃ.

Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upādānavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

63. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānasampayuttā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā hetū diṭṭhigatavippayuttalobhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

64. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānavippayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayutto lobho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayutto lobho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

65. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa

hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato moho ca lobho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato moho ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato moho ca lobho ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

66. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upādānasampayutte khandhe ārabbha upādānasampayuttā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānasampayutte khandhe ārabbha upādānavippayuttā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānasampayutte khandhe ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

67. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhigatavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ uppajjati, jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Ariyā upādānavippayutte pahīne kilese… pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha diṭṭhigatavippayutto rāgo…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati…pe… (sabbaṃ paripuṇṇaṃ), dibbena cakkhunā… (yāva kāyaviññāṇaṃ), upādānavippayuttā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ …pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

68. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca ārabbha upādānasampayuttā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca ārabbha upādānavippayuttā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

69. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – upādānasampayutte khandhe garuṃ katvā upādānasampayuttā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – upādānasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – upādānasampayutte khandhe garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto

lobho uppajjati. **Sahajātādhipati** – upādānasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – upādānasampayutte khandhe garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – upādānasampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

70. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto rāgo uppajjati…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – upādānavippayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādānavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

71. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā upādānasampayuttā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto lobho uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccayo

72. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādānasampayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; upādānasampayuttā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

73. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā upādānavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānavippayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayutto lobho vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Āvajjanā

upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

74. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimassa pacchimassa diṭṭhigatavippayuttassa lobhassa anantarapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayādi

75. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… (paṭiccasadisaṃ) nava… aññamaññapaccayena paccayo… (paṭiccasadisaṃ) cha… nissayapaccayena paccayo… (paccayavārasadisaṃ) nava.

Upanissayapaccayo

76. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upādānasampayuttā khandhā upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānasampayuttā khandhā upādānavippayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) upādānasampayuttā khandhā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

77. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, sīlaṃ…pe… paññaṃ… upādānavippayuttaṃ rāgaṃ… mānaṃ… patthanaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya upādānavippayuttassa rāgassa… mānassa… patthanāya… kāyikassa sukhassa…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – (tīṇi upanissayā) saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti, sīlaṃ…pe… paññaṃ… upādānavippayuttaṃ rāgaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ…pe… musā… pe… pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ…pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…pe… paripanthe…pe… paradāraṃ…pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti. Saddhā…pe… senāsanaṃ upādānasampayuttassa rāgassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, sīlaṃ…pe… paññaṃ… upādānavippayuttaṃ rāgaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ ādiyati…pe… gāmaghātaṃ karoti… nigamaghātaṃ karoti…. Saddhā…pe… senāsanaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca

upanissayapaccayena paccayo. (3)

78. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca upādānavippayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

79. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthu upādānavippayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Vatthupurejātaṃ – vatthu upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

80. Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) (1) …Āsevanapaccayena paccayo.

Kamma-vipākapaccayā

81. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – upādānasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – upādānasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cetanā lobhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – upādānasampayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – upādānasampayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

82. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – upādānavippayuttā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – upādānavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko upādānavippayutto eko…pe… ekaṃ.

Āhārapaccayādi

83. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo (imesu catūsupi yathā kammapaccaye diṭṭhigatavippayutto lobho dassito evaṃ dassetabbo. Cattāri cattāri pañhā)… sampayuttapaccayena paccayo… cha.

Vippayuttapaccayo

84. Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu upādānasampayuttakānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ khandhānaṃ lobhassa ca vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā…pe….

Atthipaccayādi

85. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

86. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (imesu sahajātaṃ sahajātasadisaṃ, purejātaṃ purejātasadisaṃ). (3)

87. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – upādānasampayutto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – upādānasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca vatthu ca lobhassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ lobhassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

88. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

89. Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena

paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

90. Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

91. Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānavippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā upādānasampayuttassa ca upādānavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

92. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

93. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye nava (sabbattha nava), nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

94. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā)…pe… avigate nava.

Upādānasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

72. Upādānaupādāniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

95. Upādānañceva upādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ, kāmupādānaṃ paṭicca diṭṭhupādānaṃ (cakkaṃ). (1)

Upādānañceva upādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāne paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (1)

Upādānañceva upādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca upādāniyo ceva no ca upādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

96. Upādāniyañceva no ca upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāniyañceva no ca upādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā). (1)

Upādāniyañceva no ca upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāniye ceva no ca upādāne khandhe paṭicca upādānā. (2)

Upādāniyañceva no ca upādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca upādāniyo ceva no ca upādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādāniyañceva no ca upādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādānā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

97. Upādānañceva upādāniyañca upādāniyañceva no ca upādānañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānañca sampayuttake ca khandhe paṭicca kāmupādānaṃ (cakkaṃ). (1)

Upādānañceva upādāniyañca upādāniyañceva no ca upādānañca dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāniyañceva no ca upādānaṃ ekaṃ khandhañca upādāne ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… upādāne ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādānañceva upādāniyañca upādāniyañceva no ca upādānañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca upādāniyo ceva no ca upādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādāniyañceva no ca upādānaṃ ekaṃ khandhañca diṭṭhupādānañca paṭicca tayo khandhā kāmupādānañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ). (3)

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Yathā upādānadukaṃ evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi

saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi kātabbā, ninnānākaraṇā, āmasanaṃ nānākaraṇaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

98. Upādāno ceva upādāniyo ca dhammo upādānassa ceva upādāniyassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā ceva upādāniyā ca hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Upādāno ceva upādāniyo ca dhammo upādāniyassa ceva no ca upādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā ceva upādāniyā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo (upādānadukasadisā ninnānā, nava pañhā).

Ārammaṇapaccayo

99. Upādāno ceva upādāniyo ca dhammo upādānassa ceva upādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upādāne ārabbha upādānā uppajjanti… tīṇi.

Upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo upādāniyassa ceva no ca upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uddhaccaṃ domanassaṃ uppajjati; ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese… pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ…pe… (saṃkhittaṃ) anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo upādānassa ceva upādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ, itare dve upādānadukasadisā). (3)

Upādāno ceva upādāniyo ca upādāniyo ceva no ca upādāno ca dhammā upādānassa ceva upādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (heṭṭhā adhipati tīṇi, upādānadukasadisā).

Adhipatipaccayo

100. Upādāniyo ceva no ca upādāno dhammo upādāniyassa ceva no ca upādānassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā…pe… vodānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ upādāniye ceva no ca upādāne khandhe garuṃ katvā upādāniyā ceva no ca upādānā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – upādāniyā ceva no ca upādānādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo (avasesā dvepi ārammaṇādhipati sahajātādhipatipi upādānadukasadisā). (3)

(Ghaṭanā adhipati tīṇi, upādānadukasadisā. Sabbe paccayā upādānadukasadisā. Upādāniye lokuttaraṃ natthi, paccanīyampi itare dve gaṇanāpi upādānadukasadisaṃ.)

Upādānaupādāniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

73. Upādānaupādānasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

101. Upādānañceva upādānasampayuttañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ (cakkaṃ kātabbaṃ). (1)

Upādānañceva upādānasampayuttañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā – upādāne paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Upādānañceva upādānasampayuttañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādānasampayutto ca upādānasampayutto ceva no ca upādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – diṭṭhupādānaṃ paṭicca kāmupādānaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

Upādānasampayuttañceva no ca upādānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Saṃkhittaṃ. Āmasanaṃ nānākaraṇaṃ upādānadukasadisaṃ nava pañhā. Rūpaṃ natthi. Evaṃ sabbepi vārā vitthāretabbā. Arūpaṃyeva.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

102. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā ceva upādānasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānā ceva upādānasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānā ceva upādānasampayuttā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca hetupaccayena paccayo. (3)

103. Upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānasampayuttā ceva no ca upādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānasampayuttā ceva no ca upādānā hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānasampayuttā ceva no ca upādānā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca hetupaccayena paccayo. (3)

104. Upādāno ceva upādānasampayutto ca upādānasampayutto ceva no ca upādāno ca dhammā

upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – upādānā ceva upādānasampayuttā ca upādānasampayuttā ceva no ca upādānā ca hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānā ceva upādānasampayuttā ca upādānasampayuttā ceva no ca upādānā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādānā ceva upādānasampayuttā ca upādānasampayuttā ceva no ca upādānā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

105. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upādāne ārabbha upādānā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādāne ārabbha upādānasampayuttā ceva no ca upādānā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ) upādāne ārabbha upādānā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – upādānasampayutte ceva no ca upādāne khandhe ārabbha upādānasampayuttā ceva no ca upādānā khandhā uppajjanti (tīṇipi kātabbā, ghaṭane tīṇipi kātabbā).

Adhipatipaccayo

106. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi. (3)

Upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati (tīṇipi, tīsupi dvepi adhipati kātabbā, ghaṭanādhipatipi tīṇi).

Anantarapaccayo

107. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upādānā ceva upādānasampayuttā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo (evaṃ navapi pañhā kātabbā, āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi).

Samanantarapaccayādi

108. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

109. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tīṇi.

Upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – upādānasampayuttā ceva no ca upādānā khandhā upādānasampayuttakānañceva no ca upādānānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo (tīṇi ghaṭanupanissayepi tīṇi)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

110. Upādānasampayutto ceva no ca upādāno dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava… atthipaccayena paccayo… nava… natthipaccayena paccayo… nava… vigatapaccayena paccayo… nava… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

111. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

112. Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Upādāno ceva upādānasampayutto ca dhammo upādānassa ceva upādānasampayuttassa ca upādānasampayuttassa ceva no ca upādānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (evaṃ navapi kātabbā, ekekassa mūle tīṇi tīṇi pañhā).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

113. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

114. Hetupaccayā naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, naupanissaye nava (sabbattha nava), namagge nava, nasampayutte nava, nonatthiyā nava, novigate nava.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

115. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… (anulomamātikā kātabbā).

Upādānaupādānasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

74. Upādānavippayuttaupādāniyadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

116. Upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ… pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto anupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe…. (1)

Upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayutte anupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo ca upādānavippayutto anupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Upādānavippayuttaṃ upādāniyañca upādānavippayuttaṃ anupādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā – upādānavippayutte anupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca.

(Imaṃ dukaṃ cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Upādānavippayuttaupādāniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Upādānagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

Tatiyo bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Abhidhammapiṭake

Paṭṭhānapāḷi

(Catuttho bhāgo)

Dhammānulome dukapaṭṭhānaṃ

12. Kilesagocchakaṃ

75. Kilesadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ [thīnaṃ (sī. syā.)] uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho māno thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho māno uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ; dosaṃ paṭicca moho thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, dosaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ; vicikicchaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ; uddhaccaṃ paṭicca moho ahirikaṃ anottappaṃ. (1)

Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā – kilesaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). (3)

2. Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilese khandhe paṭicca kilesā. (2)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kilesā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe….

(3)

3. Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ (cakkaṃ). (1)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhañca kilese ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… kilese ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ, saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

5. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchaṃ paṭicca moho, uddhaccaṃ paṭicca moho. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vicikicchañca paṭicca vicikicchāsahagato moho, uddhaccasahagate khandhe ca uddhaccañca paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

6. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – kilese paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nokilese khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu (yāva asaññasattā). (1)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – kilese

ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kilese ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayā… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayādi

7. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho māno thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho māno uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ, lobhaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ; vicikicchaṃ paṭicca moho uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ; uddhaccaṃ paṭicca moho ahirikaṃ anottappaṃ (arūpe dosamūlakaṃ natthi). (1)

Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe kilese paṭicca sampayuttakā khandhā, kilese paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (evaṃ navapi pañhā kātabbā), napacchājātapaccayā, naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

8. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati nakammapaccayā – kilese paṭicca sampayuttakā cetanā. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati nakammapaccayā – nokilese khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati nakammapaccayā – kilese ca sampayuttake ca khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā. (1) (Evaṃ sabbe paccayā kātabbā.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

9. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

10. Kilesaṃ dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Nokilesaṃ dhammaṃ paccayā nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā nokilesā khandhā. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilese khandhe paccayā kilesā, vatthuṃ paccayā kilesā. (2)

Nokilesaṃ dhammaṃ paccayā kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kilesā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā kilesā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā kilesā ca sampayuttakā ca khandhā. (3)

11. Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhañca sampayuttake ca khandhe paccayā moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ (cakkaṃ). Lobhañca vatthuñca paccayā kilesā. (1)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paccayā nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhañca kilesañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… kilese ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, kilese ca vatthuñca paccayā nokilesā khandhā. (2)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paccayā kileso ca nokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nokilesaṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paccayā tayo khandhā moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ). Lobhañca vatthuñca paccayā moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

(Ārammaṇapaccaye nokilesamūle pañca viññāṇā kātabbā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

12. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

13. Kilesaṃ dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchaṃ paccayā vicikicchāsahagato moho, uddhaccaṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paccayā nokileso dhammo uppajjati nahetupaccayā (yāva asaññasattā) – cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ…pe… vatthuṃ paccayā ahetukā

nokilesā khandhā. (1)

Nokilesaṃ dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Kilesañca nokilesañca dhammaṃ paccayā kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchañca sampayuttake ca khandhe vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho, uddhaccañca sampayuttake ca khandhe vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

14. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ…pe… novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

15. Kilesaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhaṃ saṃsaṭṭho moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ. (Cakkaṃ. Evaṃ nava pañhā kātabbā.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

Kilesaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kileso dhammo uppajjati nahetupaccayā (evaṃ nahetupañhā cattāri kātabbā.)

Nahetuyā cattāri, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

16. Kileso dhammo kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kilesā hetū sampayuttakānaṃ kilesānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ.) Kilesā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ.) Kilesā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kilesānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nokilesā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

17. Kileso dhammo kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – kilese ārabbha kilesā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ.) Kilese ārabbha nokilesā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ pucchitabbaṃ.) Kilese ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

18. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati; ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti…pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ uppajjati, jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ… pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Adhipatipaccayo

19. Kileso dhammo kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – kilese garuṃ katvā kilesā uppajjanti… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva). (3)

Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nokilesādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nokilesādhipati sampayuttakānaṃ kilesānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nokilese khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – nokilesādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kilesānañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva). (3)

Anantarapaccayādi

20. Kileso dhammo kilesassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nokilesānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; kilesā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā kilesā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

21. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nokilesā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nokilesānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo… pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā nokilesā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā kilesānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā nokilesā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

22. Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā kilesā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā kilesā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nokilesānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; kilesā ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā kilesā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo, aññamaññapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

23. Kileso dhammo kilesassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – kilesā kilesānaṃ upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

24. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti…

diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ kilesānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (3)

Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

25. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nokilesānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu kilesānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

26. Kileso dhammo nokilesassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ) āsevanapaccayena paccayo …nava.

Kammapaccayo

27. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nokilesā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nānākkhaṇikā – nokilesā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa kammapaccayena paccayo – nokilesā cetanā kilesānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – nokilesā

cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kilesānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākapaccayādi

28. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

29. Kileso dhammo nokilesassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu kilesānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu kilesānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ. Vitthāretabbaṃ.)

Atthipaccayādi

30. Kileso dhammo kilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo… ekaṃ (paṭiccasadisaṃ). (1)

Kileso dhammo nokilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Kileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātaṃ sahajātasadisaṃ, purejātaṃ purejātasadisaṃ.) (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (sahajātaṃ sahajātasadisaṃ, purejātaṃ purejātasadisaṃ.) (3)

31. Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – lobho ca sampayuttakā ca khandhā mohassa, diṭṭhiyā, thinassa, uddhaccassa, ahirikassa, anottappassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). **Sahajāto** – lobho ca vatthu ca mohassa, diṭṭhiyā, thinassa, uddhaccassa, ahirikassa, anottappassa atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (1)

Kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajāto** – nokileso eko khandho ca kileso ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajātā** – kilesā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – kilesā ca vatthu ca nokilesānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – kilesā ca sampayuttakā khandhā ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – kilesā ca sampayuttakā ca khandhā kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – kilesā ca sampayuttakā ca khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – nokileso eko khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ mohassa ca, diṭṭhiyā, thinassa, uddhaccassa, ahirikassa, anottappassa atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – lobho ca vatthu ca mohassa, diṭṭhiyā, thinassa, uddhaccassa, ahirikassa, anottappassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo (cakkaṃ). (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

32. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

33. Kileso dhammo kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Kileso dhammo nokilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Kileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

34. Nokileso dhammo nokilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo … purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nokileso dhammo kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nokileso dhammo kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

35. Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Kileso ca nokileso ca dhammā nokilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (2)

Kileso ca nokileso ca dhammā kilesassa ca nokilesassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

36. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

37. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri (sabbattha cattāri), nasampayutte dve, navippayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

38. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate nava.

Kilesadukaṃ niṭṭhitaṃ.

76. Saṃkilesikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

39. Saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā (yathā lokiyadukaṃ, evaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Saṃkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

77. Saṃkiliṭṭhadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

40. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhe khandhe

paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe…. (3)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhañca asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

41. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca (saṃkhittaṃ), avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

42. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

1. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

43. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

44. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā asaṃkiliṭṭhā khandhā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā saṃkiliṭṭhā khandhā. (2)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā saṃkiliṭṭhā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

45. Saṃkiliṭṭhañca asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhañca asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paccayā asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Saṃkiliṭṭhañca asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… saṃkiliṭṭhe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

46. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cattāri, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava…pe… vigate cattāri, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

47. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā asaṃkiliṭṭhā khandhā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Saṃkiliṭṭhañca asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

48. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

49. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe …pe…. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā – asaṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ…pe… avigate dve.

Anulomaṃ.

50. Saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

51. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa ca asaṃkiliṭṭhassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena paccayo – asaṃkiliṭṭhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

52. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; vicikicchā…pe… uddhacca…pe… domanassaṃ uppajjati; diṭṭhiṃ assādeti…pe… (kusalattikasadisaṃ); vicikicchaṃ ārabbha…pe… uddhaccaṃ ārabbha…pe… domanassaṃ uppajjati; diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… saṃkiliṭṭhe khandhe aniccato…pe… vipassati, cetopariyañāṇena saṃkiliṭṭhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti; saṃkiliṭṭhā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

53. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ… pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti…pe… āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ asaṃkiliṭṭhe khandhe aniccato…pe… vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ asaṃkiliṭṭhe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

54. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa ca asaṃkiliṭṭhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saṃkiliṭṭhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

55. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti…pe… nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – asaṃkiliṭṭhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ asaṃkiliṭṭhe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayādi

56. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saṃkiliṭṭhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saṃkiliṭṭhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

57. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā asaṃkiliṭṭhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asaṃkiliṭṭhānaṃ khandhānaṃ…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā saṃkiliṭṭhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… cattāri… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

58. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati, dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati… pe… saṅghaṃ bhindati, rāgo…pe… patthanā rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo.

(1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, rāgo…pe… patthanā saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

59. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

60. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ (saṃkhittaṃ). Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

Pacchājātāsevanapaccayā

61. Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). … Āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayo

62. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – saṃkiliṭṭhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – saṃkiliṭṭhā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Saṃkiliṭṭhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – asaṃkiliṭṭhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – asaṃkiliṭṭhā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayādi

63. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ.

Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

64. Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu saṃkiliṭṭhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayādi

65. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo … ekaṃ (paṭiccavārasadisaṃ). Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa ca asaṃkiliṭṭhassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (2)

66. Saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā saṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – saṃkiliṭṭho eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (saṃkhittaṃ). (1)

Saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā asaṃkiliṭṭhassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – saṃkiliṭṭhā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saṃkiliṭṭhā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saṃkiliṭṭhā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

67. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

2. Paccanīyuddhāro

68. Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa ca asaṃkiliṭṭhassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

69. Asaṃkiliṭṭho dhammo asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭho dhammo saṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā saṃkiliṭṭhassa dhammassa sahajātaṃ… purejātaṃ. (1)

Saṃkiliṭṭho ca asaṃkiliṭṭho ca dhammā asaṃkiliṭṭhassa dhammassa sahajātaṃ… pacchājātaṃ… āhāraṃ… indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

70. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… namagge satta, nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

71. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

72. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca (anulomamātikā)…pe… avigate satta.

Saṃkiliṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

78. Kilesasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

73. Kilesasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – kilesasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Kilesasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – kilesasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

(Kilesasampayuttadukaṃ saṃkiliṭṭhadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Kilesasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

79. Kilesasaṃkilesikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

Hetupaccayo

74. Kilesañceva saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ (cakkaṃ). (1)

Kilesañceva saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – kilese paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (2)

Kilesañceva saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkilesiko ca saṃkilesiko ceva no ca kileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi kilesadukasadisā. Ninnānākaraṇaṃ. Āmasanaṃ nānaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

75. Kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo kilesassa ceva saṃkilesikassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kilesā ceva saṃkilesikā ca hetū sampayuttakānaṃ kilesānaṃ hetupaccayena paccayo (evaṃ cattāri, kilesadukasadisaṃ.) (4)

Ārammaṇapaccayo

76. Kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo kilesassa ceva saṃkilesikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – kilese ārabbha kilesā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Kilese ārabbha saṃkilesikā ceva no ca kilesā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Kilese ārabbha kilesā ca

sampayuttakā ca khandhā uppajjanti. (3)

77. Saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo saṃkilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… uddhaccaṃ uppajjati, jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati; ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saṃkilesike ceva no ca kilese khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo (itare dve kilesadukasadisā, ghaṭanārammaṇāpi kilesadukasadisā).

Adhipatipaccayo

78. Kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo kilesassa ceva saṃkilesikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo saṃkilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ saṃkilesike ceva no ca kilese khandhe garuṃ katvā saṃkilesikā ceva no ca kilesā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – saṃkilesikā ceva no ca kilesādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Itare dvepi kilesadukasadisā. Ghaṭanādhipatipi.)

Anantarapaccayādi

79. Kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo kilesassa ceva saṃkilesikassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (kilesadukasadisā).

Saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo saṃkilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saṃkilesikā ceva no ca kilesā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saṃkilesikānañceva no ca kilesānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā saṃkilesikānañceva no ca kilesānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.

(Itare dve anantarā kilesadukasadisā, ninnānākaraṇā. Ghaṭanānantarampi sabbe paccayā kilesadukasadisā, ninnānākaraṇā. Upanissaye lokuttaraṃ natthi, idaṃ dukaṃ kilesadukasadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Kilesasaṃkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

80. Kilesasaṃkiliṭṭhadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

80. Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ (cakkaṃ). (1)

Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – kilese paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ sampayuttakā ca khandhā (cakkaṃ). (3)

81. Saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhe ceva no ca kilese khandhe paṭicca kilesā. (2)

Saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kilesā ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

82. Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ (cakkaṃ). (1)

Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā – saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ ekaṃ khandhañca kilese ca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (2)

Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… (cakkaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

83. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

84. Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchaṃ paṭicca vicikicchāsahagato moho, uddhaccaṃ paṭicca uddhaccasahagato

moho. (1)

Saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vicikicchañca uddhaccañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

85. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

86. Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kilesā ceva saṃkiliṭṭhā ca hetū sampayuttakānaṃ kilesānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kilesā ceva saṃkiliṭṭhā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.

Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kilesā ceva saṃkiliṭṭhā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kilesānañca hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

87. Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – kilese ārabbha kilesā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Kilese ārabbha saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Kilese ārabbha kilesā ca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. (3)

88. Saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhe ceva no ca kilese khandhe ārabbha saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Saṃkiliṭṭhe ceva no ca kilese khandhe ārabbha kilesā

uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Saṃkiliṭṭhe ceva no ca kilese khandhe ārabbha kilesā ca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. (3)

(Itarepi tīṇi kātabbā.)

Adhipatipaccayo

89. Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – saṃkiliṭṭhe ceva no ca kilese khandhe garuṃ katvā…pe… tīṇi. (Dve adhipati tīṇipi kātabbā, itare dvepi tīṇi kātabbā.)

Anantarapaccayādi

90. Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo (navapi kātabbā, āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi)… samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… nava pañhā (purejātapaccayo pacchājātapaccayopi natthi)… āsevanapaccayena paccayo.

Kammapaccayādi

91. Saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā cetanā sampayuttakānaṃ kilesānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca saṃkiliṭṭhassa ceva no ca kilesassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kilesānañca kammapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayena paccayo… tīṇi… indriyapaccayena paccayo… tīṇi… jhānapaccayena paccayo… tīṇi… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… nava… atthipaccayena paccayo… nava… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

92. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

93. Kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo kilesassa ceva saṃkiliṭṭhassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (Navapi, tīṇiyeva padā kātabbā.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

94. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

95. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi…pe… namagge tīṇi…pe… navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

96. Nahetupaccayā ārammaṇe nava (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate nava.

Kilesasaṃkiliṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.

81. Kilesakilesasampayuttadukaṃ

1. Paṭiccavāro

97. Kilesañceva kilesasampayuttañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva kilesasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā – lobhaṃ paṭicca moho diṭṭhi thinaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ. (Kilesasaṃkiliṭṭhadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ, sabbe vārā.)

Kilesakilesasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.

82. Kilesavippayuttasaṃkilesikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

98. Kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā – kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe….

(Yathā lokiyadukaṃ, evaṃ ninnānākaraṇaṃ.)

Kilesavippayuttasaṃkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Kilesagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

13. Piṭṭhidukaṃ

83. Dassanenapahātabbadukaṃ

3. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nadassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

2. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca…pe… avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

3. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nadassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

4. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

5. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

6. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nadassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā nadassanena pahātabbā khandhā. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā. (2)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ. (3)

7. Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

8. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

9. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nadassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ; vatthuṃ paccayā ahetukā nadassanena pahātabbā khandhā, uddhaccasahagate khandhe paccayā uddhaccasahagato moho, vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

10. Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

11. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ). (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ). (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, avigate dve.

Anulomaṃ.

12. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ). (1)

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

13. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nadassanena pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

14. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; dassanena pahātabbaṃ diṭṭhiṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… domanassaṃ uppajjati; vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati, diṭṭhi…pe… domanassaṃ uppajjati; dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā dassanena pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe…pe… dassanena pahātabbe khandhe aniccato…pe… vipassati, cetopariyañāṇena dassanena pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, dassanena pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

15. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbo rāgo uppajjati; uddhaccaṃ…pe… nadassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā …pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti…pe… phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nadassanena pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbe khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ…pe… nadassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ … pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

16. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, diṭṭhiṃ garuṃ katvā…pe…. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nadassanena pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

17. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nadassanena pahātabbo rāgo uppajjati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nadassanena pahātabbo rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – nadassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

18. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā nadassanena pahātabbā khandhā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Āvajjanā dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

19. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; dassanena pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; dassanena pahātabbo rāgo…pe… patthanā dassanena pahātabbassa rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti dassanena pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; dassanena pahātabbo rāgo… pe… patthanā saddhāya…pe… paññāya nadassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa … patthanāya… kāyikassa sukhassa…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

20. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, nadassanena pahātabbaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti; saddhā…pe… paññā, nadassanena pahātabbo rāgo…pe… patthanā… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya nadassanena pahātabbassa rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti, nadassanena pahātabbaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ dassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayo

21. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbo rāgo …pe… uddhaccaṃ…pe… nadassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nadassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātāsevanapaccayā

22. Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ)… āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayo

23. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – dassanena pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – dassanena pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nadassanena pahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

24. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nadassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nadassanena pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

Vipākapaccayādi

25. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

26. Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ).

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena

paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayādi

27. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nadassanena pahātabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccavārasadisā). (3)

Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ – cakkhuṃ…pe… (saṃkhittaṃ, purejātasadisaṃ). (2)

28. Dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – dassanena pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā nadassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – dassanena pahātabbā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthipaccayena paccayo, vigatapaccayena paccayo, avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

29. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Paccanīyuddhāro

30. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nadassanena pahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

31. Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā nadassanena pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

32. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… namagge satta, nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

33. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā nava, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri (sabbattha cattāri), nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

34. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Dassanenapahātabbadukaṃ niṭṭhitaṃ.

84. Bhāvanāyapahātabbadukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

1-4. Paccayānulomādi

35. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (yathā dassanadukaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ).

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca.

Anulomaṃ.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho.

Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve…pe… novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

(Paccayavārapaccanīye nahetupaccaye uddhaccasahagate tīṇi, moho uddharitabbo. Sabbepi vārā dassanadukasadisā, uddhaccapaccanīyampi nānaṃ.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

36. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Ārammaṇapaccayo

37. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati; bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā bhāvanāya pahātabbe pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… bhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena bhāvanāya pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, bhāvanāya pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

38. Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati,

taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nabhāvanāya pahātabbe pahīne kilese…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

39. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

40. Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – nabhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. (2)

Anantarapaccayādi

41. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… cattāri (dassanadukasadisā bhāvanā ninnānākaraṇā)… samanantarapaccayena paccayo… cattāri… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

42. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo –

bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā bhāvanāya pahātabbassa rāgassa … dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; bhāvanāya pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; bhāvanāya pahātabbo rāgo… pe… patthanā saddhāya…pe… paññāya nabhāvanāya pahātabbassa, rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

43. Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ, nabhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya nabhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti…pe… sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… senāsanaṃ upanissāya mānaṃ jappeti; saddhā…pe… senāsanaṃ bhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

44. Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati; nabhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

45. Pacchājātapaccayena paccayo… dve, āsevanapaccayena paccayo… dve, kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Bhāvanāya pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nabhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nabhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ

khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nabhāvanāya pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo… vipākapaccayena paccayo… ekaṃ…pe… avigatapaccayena paccayo. (Sabbapaccayā dassanadukasadisā, bhāvanā ninnānākaraṇā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

46. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

(Paccanīyavibhaṅgo dassanadukasadiso vibhajitabbo. Evaṃ tīṇi gaṇanāpi gaṇetabbā.)

Bhāvanāyapahātabbadukaṃ niṭṭhitaṃ.

85. Dassanenapahātabbahetukadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

47. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

48. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā). (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena

pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

49. Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

50. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe…pe…. (3)

51. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

52. Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare cha, samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cha, vigate cha, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

53. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… (yāva asaññasattā) uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

54. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

55. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… napurejāte satta…pe… navippayutte cattāri, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

56. Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… magge dve…pe… avigate dve.

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

57. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā

cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā nadassanena pahātabbahetukā khandhā. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā, vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. (2)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

58. Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… dassanena pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ… pe… dve khandhe ca…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

59. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… vatthuṃ paccayā nadassanena pahātabbahetukā khandhā, vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbahetukā khandhā, vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca. (3)

60. Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca

paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca…pe… dve khandhe ca…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

61. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

62. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nadassanena pahātabbahetukā khandhā, uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho (saṃkhittaṃ). (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

63. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

64. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā. (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

65. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (paṭiccasadisaṃ). (2)

Dassanena pahātabbahetukañca nadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (paṭiccasadisaṃ, saṃkhittaṃ). (1)

66. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cha, adhipatiyā dve, anantare cha (sabbattha cha), vipāke ekaṃ… pe… avigate cha.

Anulomaṃ.

Nahetupaccayo

67. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho uddhaccasahagato moho. (1)

Nahetuyā dve, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte cha.

Paccanīyaṃ.

Hetudukaṃ

Hetupaccayā naadhipatiyā cattāri, napurejāte cattāri…pe… navippayutte cattāri.

Nahetudukaṃ

Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate dve.

6. Sampayuttavāro

(Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

68. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetukā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

69 . Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nadassanena pahātabbahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo, vicikicchāsahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayo

70. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetuke khandhe ārabbha dassanena pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetuke khandhe ārabbha nadassanena pahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

71. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, nadassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, pubbe suciṇṇāni …pe… jhānā vuṭṭhahitvā… pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti…pe… ariyā nadassanena pahātabbahetuke pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbahetuke khandhe ca mohañca aniccato…pe… vipassati,

assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, nadassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati… pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya, mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo.

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbahetuke khandhe ca mohañca assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati.

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbahetuke khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

72. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha dassanena pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha nadassanena pahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

73. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dassanena pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā dassanena pahātabbahetukā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbahetukādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – dassanena pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

74. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nadassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nadassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – nadassanena pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nadassanena pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayo

75. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; dassanena pahātabbahetukā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

76. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā nadassanena pahātabbahetukā khandhā…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; āvajjanā dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo; āvajjanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

77. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo; vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

78. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbahetukā khandhā dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Avasesesu dvīsu anantarūpanissayo, pakatūpanissayo.) (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetukā khandhā nadassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Dassanena pahātabbahetukā khandhā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

79. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti; sīlaṃ …pe… paññaṃ… nadassanena pahātabbahetukaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya nadassanena pahātabbahetukassa rāgassa…pe… patthanāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… nadassanena pahātabbahetukaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ dassanena pahātabbahetukassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhā…pe… paññā, nadassanena pahātabbahetuko rāgo… doso… moho… māno… patthanā… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ, vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

80. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca dassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca nadassanena pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

81. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nadassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, nadassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati; dibbena…pe…. (Saṃkhittaṃ. Vatthupurejātaṃ saṃkhittaṃ.) (1)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. (Vatthupurejātaṃ saṃkhittaṃ.) (2)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. (Vatthupurejātaṃ saṃkhittaṃ.) (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

82. Dassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ)… āsevanapaccayena paccayo.

Kammapaccayādi

83. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – dassanena pahātabbahetukā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – dassanena pahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – nadassanena pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – nadassanena pahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… cha… vippayuttapaccayena paccayo… pañca.

Atthipaccayādi

84. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo… tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

85. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – dassanena pahātabbahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… vicikicchāsahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

86. Hetuyā cha, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha,

vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

87. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

88. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. Nadassanena pahātabbahetuko dhammo dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

89. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā nadassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbahetuko ca nadassanena pahātabbahetuko ca dhammā dassanena pahātabbahetukassa ca nadassanena pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

90. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

91. Hetupaccayā naārammaṇe cha, naadhipatiyā cha, naanantare cha, nasamanantare cha, naaññamaññe dve, naupanissaye cha…pe… nasampayutte dve, navippayutte tīṇi, nonatthiyā cha, novigate cha.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

92. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca (anulomamātikā)…pe… avigate nava.

Dassanenapahātabbahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.

86. Bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

93. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe….

2-6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāro

(Evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi dassanena pahātabbahetukadukasadisā. Uddhaccasahagato moho vicikicchāsahagatamohaṭṭhāne ṭhapetabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

94. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… cha…pe… (dassanena pahātabbahetukadukasadisā).

Ārammaṇapaccayo

95. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (ārabbha dassanena pahātabbahetukadukasadisā).

96. Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā…pe… phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā nabhāvanāya pahātabbahetuke pahīne kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mohañca aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nabhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya, mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mohañca assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, uddhaccaṃ…pe… bhāvanāya pahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati. (2)

Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe ca mohañca ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti (ghaṭanārammaṇā tīṇipi kātabbā). (3)

Adhipatipaccayādi

97. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – bhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbahetukādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – bhāvanāya pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

98. Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati – nabhāvanāya pahātabbahetukādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – **ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… jhānaṃ…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nabhāvanāya pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbahetuko rāgo uppajjati. (2)

(Anantarapaccaye nabhāvanāya pahātabbahetukakāraṇā vicikicchāsahagato moho na kātabbo, uddhaccasahagato moho kātabbo.) Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

99. Bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā bhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā nabhāvanāya pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo; sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo; sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Bhāvanāya pahātabbahetukā khandhā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

100. Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti;

sīlaṃ…pe… paññaṃ… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā…pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya… nabhāvanāya pahātabbahetukassa rāgassa … dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya… kāyikassa sukhassa…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti…pe… saddhā …pe… senāsanaṃ bhāvanāya pahātabbahetukassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa ca nabhāvanāya pahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ…pe… senāsanaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo (ghaṭanūpanissayāpi tīṇipi kātabbā). (3)

Purejātapaccayādi

101. Nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo… tīṇi… pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi… āsevanapaccayena paccayo… nava… kammapaccayena paccayo (nabhāvanāya pahātabbabhājanakāraṇe nānākkhaṇikā labbhati) …pe… novigatapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ. Yathā dassanena pahātabbahetukadukaṃ evaṃ bhāvanāya pahātabbahetukapaccayāpi paccanīyāpi vibhāgopi gaṇanāpi ninnānākaraṇā.)

Nadassanena pahātabbo dhammo nadassanena pahātabbassa dhammassa…pe…. (Parantena sakabhaṇḍachandarāgopi kātabbo.)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe…. (Parantena ‘‘sakabhaṇḍachandarāgo’’ti kātabbaṃ.)

Bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.

87. Savitakkadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

102. Savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakke khandhe paṭicca vitakko cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

103. Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, vitakkaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca vitakko, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkā khandhā. (2)

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vitakkaṃ paṭicca savitakkā khandhā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko sampayuttakā ca khandhā. (3)

104. Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe …pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe savitakke khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko. (2)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā… pe… dve khandhe…pe… savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

105. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye nava, purejāte cha, āsevane cha, kamme nava, vipāke nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

106. Savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Savitakkamūlakā avasesā dve pañhā kātabbā, ahetukaṃ ninnānaṃ.) (3)

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, vitakkaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca vitakko, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca ahetukā savitakkā khandhā, vitakkaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā. (Saṃkhittaṃ. Hetupaccayasadisaṃ. ‘‘Ahetuka’’nti niyāmetabbaṃ.) (3)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca vitakkañca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vitakkañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Avasesā dve pañhā hetupaccayasadisā ninnānā, ahetukanti niyāmetabbaṃ.) (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

107. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

108. Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… nakamme cattāri, navipāke nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

109. Nahetupaccayā ārammaṇe nava…pe… anantare nava…pe… purejāte cha, āsevane pañca, kamme nava…pe… magge tīṇi, sampayutte nava (sabbattha nava).

2. Sahajātavāro

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

110. Savitakkaṃ dhammaṃ paccayā savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisā).

Avitakkaṃ dhammaṃ paccayā avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… vitakkaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paccayā kaṭattārūpaṃ, khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā, vitakkaṃ paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā vitakko, ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… vatthuṃ paccayā avitakkā khandhā, vatthuṃ paccayā vitakko.

Avitakkaṃ dhammaṃ paccayā savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – vitakkaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, vatthuṃ paccayā savitakkā khandhā (paṭisandhiyāpi dve).

Avitakkaṃ dhammaṃ paccayā savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vitakkaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, vitakkaṃ paccayā sampayuttakā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā savitakkā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, vatthuṃ paccayā vitakko sampayuttakā ca khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe… (paṭisandhiyāpi pavattisadisāyeva). (3)

111. Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paccayā savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (paṭisandhikkhaṇe dve kātabbā). (1)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paccayā avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakke khandhe ca vitakkañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, savitakke khandhe ca vatthuñca paccayā vitakko; paṭisandhikkhaṇe…pe… (tīṇi, paṭisandhiyāpi). (2)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paccayā savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā vitakko ca… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

112. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

113. Savitakkaṃ dhammaṃ paccayā savitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Nava pañhā kātabbā. ''Ahetukā''ti niyāmetabbā tīṇiyeva. Moho uddharitabbo, yathā paṭiccavāre hetupaccayasadisāyeva pañhā pañcaviññāṇā atirekā moho vitakkaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

114. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

115. Savitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Savitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakke khandhe saṃsaṭṭho vitakko; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Savitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā vitakko ca… pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Avitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – avitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Avitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – vitakkaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)

Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā – savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā cha, ārammaṇe cha, adhipatiyā cha (sabbattha cha) avigate cha.

Anulomaṃ.

Savitakkaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Evaṃ cha pañhā kātabbā anulomasadisā, ahetukāti niyāmetabbā, tīṇiyeva, moho uddharitabbo.)

Nahetuyā cha, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge cha, navippayutte cha.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

116. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo – savitakkā hetū vitakkassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakkā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe… (3)

Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo – avitakkā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

117. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakke khandhe ārabbha savitakkā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ārabbha avitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

118. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā avitakkaṃ jhānaṃ paccavekkhanti, maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ avitakkassa maggassa, phalassa, vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena avitakkacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ…pe… avitakkā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo; avitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (1)

Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, savitakkassa maggassa, phalassa, āvajjanāya

ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; avitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkā khandhā uppajjanti. (2)

Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, savitakkassa maggassa, phalassa, āvajjanāya, vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti, avitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

119. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – savitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

120. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – savitakke khandhe garuṃ katvā savitakkā khandhā uppajjanti. **Sahajātādhipati** – savitakkādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – savitakke khandhe garuṃ katvā vitakko uppajjati. **Sahajātādhipati** – savitakkādhipati vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – savitakke khandhe garuṃ katvā savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – savitakkādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

121. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ avitakkassa maggassa, phalassa, vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. **Sahajātādhipati** – avitakkādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, savitakkassa maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā khandhā uppajjanti. (2)

Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, savitakkassa maggassa, phalassa, vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo;

cakkhuṃ…pe… vatthuṃ avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā vitakko uppajjati. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccayādi

122. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo; savitakkaṃ cuticittaṃ avitakkassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo; savitakkā khandhā avitakkassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiyassa jhānassa anantarapaccayena paccayo; tatiyassa jhānassa parikammaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ…pe… iddhividhañāṇassa parikammaṃ…pe… cetopariyañāṇassa parikammaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammaṃ… pe… yathākammūpagañāṇassa parikammaṃ yathākammūpagañāṇassa…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo. Gotrabhu avitakkassa maggassa… vodānaṃ avitakkassa maggassa… anulomaṃ avitakkāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

123. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo; purimā purimā avitakkā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; avitakko maggo avitakkassa phalassa…pe… avitakkaṃ phalaṃ avitakkassa phalassa …pe… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; avitakkaṃ cuticittaṃ savitakkassa upapatticittassa, avitakkaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya, avitakkā khandhā savitakkassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

124. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo; savitakkaṃ cuticittañca vitakko ca avitakkassa upapatticittassa…pe… āvajjanā ca vitakko ca pañcannaṃ viññāṇānaṃ…pe… savitakkā khandhā ca vitakko ca avitakkassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; dutiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca…pe… (heṭṭhā likhitaṃ lekhaṃ iminā kāraṇena daṭṭhabbaṃ); anulomañca vitakko ca avitakkāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā savitakkā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

125. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – savitakkā khandhā savitakkānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakkā khandhā avitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakkā khandhā savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

126. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – avitakkaṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ uppādeti, abhiññaṃ uppādeti, samāpattiṃ uppādeti; avitakkaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ vitakkaṃ upanissāya avitakkaṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ… pe… samāpattiṃ uppādeti; avitakkā saddhā…pe… senāsanaṃ vitakko ca avitakkāya saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… avitakkassa maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇipi upanissayā sabbattha kātabbā). Avitakkaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti; savitakkaṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; avitakkaṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ vitakkaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; avitakkā saddhā…pe… senāsanaṃ vitakko ca savitakkāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya savitakkassa maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – avitakkaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… (dutiyavāre likhitapadā sabbe kātabbā) samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… paññaṃ…pe… senāsanaṃ vitakkaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; avitakkā saddhā…pe… senāsanaṃ vitakko ca savitakkāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa …pe… patthanāya savitakkassa maggassa, phalasamāpattiyā vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

127. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – savitakkā khandhā ca vitakko ca savitakkānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakkā khandhā ca vitakko ca avitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Savitakkā khandhā ca vitakko ca savitakkānaṃ

khandhānaṃ vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

128. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu avitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo.

Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkā khandhā uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu savitakkānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.

Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātāsevanapaccayā

129. Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo (tīṇi, pacchājātā)… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

130. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – savitakkā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – savitakkā cetanā vipākānaṃ savitakkānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Evaṃ cattāri, sahajātāpi nānākkhaṇikāpi kātabbā.)

Vipākapaccayena paccayo… nava… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… nava… maggapaccayena paccayo… nava… sampayuttapaccayena paccayo… cha.

131. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu vitakkassa sampayuttakānañca khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ).

Atthipaccayādi

132. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo (ekaṃ, paṭiccasadisaṃ). Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – vitakko sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe vitakko sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo, paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha vitakko ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti, vatthu vitakkassa sampayuttakānañca khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

133. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – savitakko eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – savitakko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (paṭisandhikkhaṇe sahajātāpi dvepi kātabbā). (1)

Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – savitakkā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Sahajātā** – savitakkā khandhā ca vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo (paṭisandhikkhaṇe, tīṇi). **Pacchājātā** – savitakkā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkā khandhā ca vitakko ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – savitakkā khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajāto** – savitakko eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. **Sahajāto** – savitakko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… (paṭisandhiyāpi dve). (3)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

134. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke nava, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

135. Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo … sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Savitakko dhammo avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

136. Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

137. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo … upanissayapaccayena paccayo … pacchājātapaccayena paccayo. Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

138. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (sabbattha nava), noavigate nava.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

139. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte cattāri, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

140. Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (anulomamātikā vitthāretabbā)…pe… avigate nava.

Savitakkadukaṃ niṭṭhitaṃ.

88. Savicāradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

141. Savicāraṃ dhammaṃ paṭicca savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā – savicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Yathā savitakkadukaṃ, evaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ. Idha magge cattāri kātabbāni. Savicāraduke imaṃ nānākaraṇaṃ.)

Savicāradukaṃ niṭṭhitaṃ.

89. Sappītikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

142. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā – sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā – sappītike khandhe paṭicca pīti ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko ca appītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā pīti ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Appītikaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā – appītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… pītiṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe appītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… pītiṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, pītiṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca pīti, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (Yathā savitakkadukaṃ sabbattha, evaṃ sappītikadukaṃ kātabbaṃ, sabbattha pavattipaṭisandhi navapi pañhā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

143. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte cha…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

144. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke sappītike khandhe paṭicca pīti ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko ca appītiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā pīti ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Appītikaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ appītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… pītiṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe appītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe paṭicca

vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattāpi) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Appītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ pītiṃ paṭicca sappītikā khandhā. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Pītiṃ paṭicca sappītikā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

145. Sappītikañca appītikañca dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhañca pītiñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Sappītikañca appītikañca dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke sappītike khandhe ca pītiñca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetuke sappītike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Sappītikañca appītikañca dhammaṃ paṭicca sappītiko ca appītiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhañca pītiñca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe ca…pe… ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhañca pītiñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… ahetuke sappītike khandhe ca pītiñca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

146. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

147. Sappītikaṃ dhammaṃ paccayā sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ. Yathā savitakkaduke anulomapaccayavāraṃ, evaṃ pavattipaṭisandhi nava pañhā paripuṇṇā pīti ninnānākaraṇā.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

Sappītikaṃ dhammaṃ paccayā sappītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Appītikaṃ dhammaṃ paccayā appītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Pavattipaṭisandhi kātabbā paṭiccavārasadisā, yāva asaññasattā.) Cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā appītikā khandhā pīti ca, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Anulomasadisā nava pañhā, pavattiyeva paṭisandhi natthi, ekoyeva moho.)

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

148. Sappītikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… hetuyā cha, ārammaṇe cha (sabbattha cha), avigate cha.

Anulomaṃ.

Nahetuyā cha, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, najhāne ekaṃ, namagge cha, navippayutte cha.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

149. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sappītikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Sappītiko dhammo appītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – sappītikā hetū pītiyā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Appītiko dhammo appītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – appītikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

150. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sappītike khandhe ārabbha sappītikā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ārabbha appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (3)

151. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā appītikena cittena paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha appītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati; appītikā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā appītikena cittena phalaṃ paccavekkhati, ariyā appītikena cittena nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ appītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya pītiyā ca ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā appītikena cittena appītike pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca appītikena cittena aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha appītiko rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo; appītikā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya pītiyā ca ārammaṇapaccayena paccayo; appītike khandhe ca pītiñca ārabbha appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (1)

Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… sappītikena cittena paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sappītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; appītikā jhānā vuṭṭhahitvā…pe… maggā vuṭṭhahitvā…pe… phalā vuṭṭhahitvā sappītikena cittena phalaṃ paccavekkhati, ariyā sappītikena cittena nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ sappītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā sappītikena cittena appītike pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese …pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca sappītikena cittena aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sappītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; appītike khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā uppajjanti. (2)

Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… sappītikena cittena paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti, appītikā jhānā…pe… maggā…pe… phalā vuṭṭhahitvā sappītikena cittena phalaṃ paccavekkhati, ariyā sappītikena cittena nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ sappītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, pītiyā ca ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā sappītikena cittena appītike pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca sappītikena cittena aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti, appītike khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (3)

152. Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – sappītike khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ca pītiñca ārabbha appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti.

(Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

153. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – sappītike khandhe garuṃ katvā sappītikā khandhā uppajjanti.

Sahajātādhipati – sappītikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Sappītiko dhammo appītikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – sappītike khandhe garuṃ katvā appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – sappītikādhipati pītiyā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Sappītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – sappītike khandhe garuṃ katvā sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – sappītikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

154. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – appītikena cittena dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… appītikena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā appītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; appītikā jhānā…pe… maggā…pe… phalā vuṭṭhahitvā appītikena cittena phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati; ariyā appītikena cittena nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ appītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca appītikena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā appītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, appītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. **Sahajātādhipati** – appītikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – appītikena cittena dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… (saṃkhittaṃ) nibbānaṃ sappītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca sappītikena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā sappītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; appītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā uppajjanti. (2)

Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… (saṃkhittaṃ) nibbānaṃ sappītikassa gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, pītiyā ca adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītike khandhe ca pītiñca sappītikena cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati appītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (3)

155. Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – sappītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītike khandhe ca pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccayādi

156. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sappītikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā sappītikā khandhā pacchimāya pacchimāya pītiyā anantarapaccayena paccayo – sappītikaṃ cuticittaṃ appītikassa upapatticittassa, sappītikaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya, sappītikā khandhā appītikassa vuṭṭhānassa, pītisahagatā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā, sappītikaṃ bhavaṅgaṃ appītikassa bhavaṅgassa, sappītikaṃ kusalākusalaṃ appītikassa vuṭṭhānassa, kiriyaṃ vuṭṭhānassa, phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ

kātabbaṃ.) Purimā purimā sappītikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca anantarapaccayena paccayo. (3)

157. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pīti pacchimāya pacchimāya pītiyā anantarapaccayena paccayo; purimā purimā appītikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ appītikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… appītikāya phalasamāpattiyā pītiyā ca anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā pīti pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; appītikaṃ cuticittaṃ sappītikassa upapatticittassa, āvajjanā sappītikānaṃ khandhānaṃ, appītikā khandhā sappītikassa vuṭṭhānassa, vipākamanodhātu sappītikāya vipākamanoviññāṇadhātuyā, appītikaṃ bhavaṅgaṃ sappītikassa bhavaṅgassa, appītikaṃ kusalākusalaṃ sappītikassa vuṭṭhānassa, kiriyaṃ vuṭṭhānassa, phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ sappītikāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā pīti pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca anantarapaccayena paccayo. (3)

158. Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sappītikā khandhā ca pīti ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Sappītiko ca appītiko ca dhammā appītikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sappītikā khandhā ca pīti ca pacchimāya pacchimāya pītiyā anantarapaccayena paccayo; sappītikaṃ cuticittañca pīti ca appītikassa upapatticittassa… sappītikaṃ bhavaṅgañca pīti ca āvajjanāya… sappītikā khandhā ca pīti ca appītikassa vuṭṭhānassa… sappītikā vipākamanoviññāṇadhātu ca pīti ca kiriyamanoviññāṇadhātuyā… sappītikaṃ bhavaṅgañca pīti ca appītikassa bhavaṅgassa… sappītikaṃ kusalākusalañca pīti ca appītikassa vuṭṭhānassa… kiriyañca pīti ca vuṭṭhānassa… phalañca pīti ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sappītikā khandhā ca pīti ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… nava… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

159. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – sappītikā khandhā sappītikānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītikā khandhā appītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītikā khandhā sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

160. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – appītikaṃ saddhaṃ upanissāya appītikena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti; appītikaṃ jhānaṃ…pe… vipassanaṃ… maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; appītikaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… pītiṃ

upanissāya appītikena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; appītikā saddhā…pe… senāsanaṃ pīti ca appītikāya saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa phalasamāpattiyā pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇi upanissayā). Appītikaṃ saddhaṃ upanissāya sappītikena cittena dānaṃ deti…pe… appītikā jhānā…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; appītikaṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ pītiṃ upanissāya sappītikena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; sappītikena cittena adinnaṃ ādiyati, musā…pe… pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ…pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…pe… paripanthe…pe… paradāraṃ… pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti; appītikā saddhā…pe… senāsanaṃ pīti ca sappītikāya saddhāya…pe… paññāya rāgassa, mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇi upanissayā). Appītikaṃ saddhaṃ upanissāya sappītikena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; appītikaṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ pītiṃ upanissāya sappītikena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; sappītikena cittena adinnaṃ ādiyati…pe… (dutiyavārasadisaṃ) nigamaghātaṃ karoti; appītikā saddhā…pe… senāsanaṃ pīti ca sappītikāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa… mohassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… maggassa, phalasamāpattiyā pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇipi upanissayā). Sappītikā khandhā ca pīti ca sappītikānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītikā khandhā ca pīti ca appītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sappītikā khandhā ca pīti ca sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

161. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ appītikena cittena aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha appītiko rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati, pīti uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu appītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ sappītikena cittena aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sappītiko rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sappītikānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ sappītikena cittena aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha pīti ca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayādi

162. Sappītiko dhammo appītikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi…

āsevanapaccayena paccayo… nava… kammapaccayena paccayo… cha (sahajātāpi nānākkhaṇikāpi kātabbā… dve nānākkhaṇikā)… vipākapaccayena paccayo… nava… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… nava… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha… vippayuttapaccayena paccayo… pañca… atthipaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ. Savitakkadukasadisaṃ kātabbaṃ.)… Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

163. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cha, vipāke nava, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne nava, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

164. Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Sappītiko dhammo appītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Sappītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

165. Appītiko dhammo appītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

166. Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Sappītiko ca appītiko ca dhammā appītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

(Paccanīyavibhaṅgagaṇanāpi savitakkadukasadisā. Yadipi na sameti imaṃ anulomaṃ paccavekkhitvā gaṇetabbaṃ, itare dve gaṇanā gaṇetabbā.)

Sappītikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

90. Pītisahagatadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

167. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – pītisahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (evaṃ pītisahagatadukaṃ vitthāretabbaṃ, sappītikadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ, āmasanaṃ ninnānaṃ.)

Pītisahagatadukaṃ niṭṭhitaṃ.

91. Sukhasahagatadukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

168. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe paṭicca eko khandho; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhasahagate khandhe paṭicca sukhaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (Evaṃ sukhasahagatadukaṃ vitthāretabbaṃ, yathā sappītikadukassa anulomapaṭiccavāro.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… purejāte cha, āsevane cha, kamme nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

169. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… (mūlaṃ kātabbaṃ.) Ahetuke sukhasahagate khandhe paṭicca sukhañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato ca nasukhasahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā sukhañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe…. (3)

Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nasukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukaṃ sukhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe nasukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (Yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Yathā sappītike nahetupaccayasadisaṃ, ninnānaṃ sabbatthameva nava pañhā.)

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paṭiccavārasadisā. Paccayavāre pavattipi paṭisandhipi vitthāretabbā, yathā sappītikadukapaccayavārapaccanīyepi pavatte vatthu ca vitthāretabbaṃ, yathā sappītikaduke ekoyeva moho, evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi yathā sappītikadukaṃ, evaṃ kātabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

170. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… cattāri. (Ārammaṇepi adhipatiyāpi sappītikadukasadisā, sukhanti nānākaraṇaṃ.)

Anantarapaccayādi

171. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa sukhassa anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagataṃ cuticittaṃ nasukhasahagatassa upapatticittassa… sukhasahagataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya… sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ vipākamanodhātuyā… sukhasahagatā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā… sukhasahagataṃ bhavaṅgaṃ nasukhasahagatassa bhavaṅgassa… sukhasahagataṃ kusalākusalaṃ nasukhasahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā sukhasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ sukhassa ca anantarapaccayena paccayo. (1)

Nasukhasahagato dhammo nasukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nasukhasahagatā…pe…. (Mūlaṃ. Tīṇipi sappītikadukasadisā.)

172. Sukhasahagato ca nasukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā sukhasahagatā khandhā ca sukhañca pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā sukhasahagatā khandhā ca sukhañca pacchimassa pacchimassa sukhassa anantarapaccayena paccayo; sukhasahagataṃ cuticittañca sukhañca nasukhasahagatassa upapatticittassa sukhasahagataṃ bhavaṅgañca sukhañca āvajjanāya … sukhasahagataṃ kāyaviññāṇañca sukhañca vipākamanodhātuyā… sukhasahagatā vipākamanoviññāṇadhātu ca sukhañca kiriyamanoviññāṇadhātuyā… sukhasahagataṃ bhavaṅgañca sukhañca nasukhasahagatassa bhavaṅgassa… sukhasahagataṃ kusalākusalañca sukhañca nasukhasahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā sukhasahagatā khandhā ca sukhañca pacchimānaṃ pacchimānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ sukhassa ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

Upanissayapaccayo

173. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Nasukhasahagato dhammo nasukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – nasukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya nasukhasahagatena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; nasukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ sukhaṃ upanissāya nasukhasahagatena

cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; nasukhasahagatā saddhā…pe… senāsanaṃ sukhañca nasukhasahagatāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa… dosassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā sukhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – nasukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; nasukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ sukhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; sukhasahagatena cittena adinnaṃ ādiyati; musā…pe… pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ…pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…pe… paripanthe…pe… paradāraṃ…pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti; nasukhasahagatā saddhā…pe… senāsanaṃ sukhañca sukhasahagatāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa… mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya… kāyikassa sukhassa… maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa ca nasukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – nasukhasahagataṃ saddhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti…pe… (dutiyagamanasadisaṃ) mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; nasukhasahagataṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, sukhasahagatena cittena adinnaṃ ādiyati… pe… nasukhasahagatā saddhā…pe… senāsanaṃ sukhañca sukhasahagatāya … saddhāya…pe… patthanāya … kāyikassa sukhassa, maggassa, phalasamāpattiyā sukhassa ca upanissayapaccayena paccayo. (3)

Sukhasahagato ca nasukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayādi

174. Nasukhasahagato dhammo nasukhasahagatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ nasukhasahagatena cittena aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha nasukhasahagato rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, sukhaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nasukhasahagatānaṃ khandhānaṃ sukhassa ca purejātapaccayena paccayo. (1)

Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ sukhasahagatena cittena aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sukhasahagato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa ca nasukhasahagatassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ sukhasahagatena cittena aniccato…pe… vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha sukhañca sampayuttakā khandhā ca uppajjanti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ sukhassa ca purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi… āsevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayādi

175. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. (Cha kammāni cattāri sahajātāpi nānākkhaṇikāpi kātabbā, dve nānākkhaṇikā.)… Vipākapaccayena paccayo… nava… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… nava… jhānapaccayena paccayo… nava… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha… vippayuttapaccayena paccayo… pañca… atthipaccayena paccayo… nava… natthipaccayena paccayo… nava… vigatapaccayena paccayo… nava… avigatapaccayena paccayo… nava.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

176. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cha, vipāke nava, āhāre cattāri, indriye nava, jhāne nava, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

(Evaṃ paccanīyavibhaṅgopi gaṇanāpi sappītikadukasadisaṃ kātabbaṃ, yadipi vimati atthi anulomaṃ passitvā gaṇetabbaṃ.)

Sukhasahagatadukaṃ niṭṭhitaṃ.

92. Upekkhāsahagatadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

177. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe …pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – upekkhāsahagate khandhe paṭicca upekkhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā upekkhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – naupekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… upekkhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe naupekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, upekkhaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca upekkhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (Sappītikadukasadisaṃ, anulome navapi

pañhā.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

178. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte cha, āsevane cha, kamme nava (sabbattha nava), avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

179. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upekkhāsahagate khandhe paṭicca upekkhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā upekkhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

180. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ naupekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… upekkhaṃ paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca upekkhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā).

Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca upekkhāsahagatā khandhā; vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ upekkhaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca upekkhāsahagatā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca upekkhā ca sampayuttakā ca khandhā. (3)

181. Upekkhāsahagatañca naupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā; dve khandhe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca upekkhañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Upekkhāsahagatañca naupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetuke upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ahetuke upekkhāsahagate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ, ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagate khandhe ca vatthuñca paṭicca upekkhā.

Upekkhāsahagatañca naupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetuke upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetuke upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ; ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā upekkhā ca, dve khandhe…pe… (saṃkhittaṃ). (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

182. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne nava, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

183. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paccayā upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yathā savitakkadukasadisaṃ paccayavāre nānākaraṇaṃ. ‘‘Upekkha’’nti navapi pañhā kātabbā, paṭisandhipavattipi vatthupi.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… purejāte nava, āsevane nava (sabbattha nava), avigate nava.

Anulomaṃ.

184. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paccayā upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā, dve khandhe…pe…

ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Evaṃ navapi pañhā pavattipaṭisandhiyo yathā savitakkadukassa evaṃ kātabbā. Tīṇiyeva moho, pavatte vatthupi kātabbā.)

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

185. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā – upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe …pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. (Yathā savitakkadukaṃ sampayuttavāro evaṃ kātabbo.)

Hetuyā cha, ārammaṇe cha (sabbattha cha), avigate cha.

Anulomaṃ.

Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā, dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (Evaṃ pañca pañhā yathā savitakkaduke evaṃ kātabbā.)

Nahetuyā cha, naadhipatiyā cha, napurejāte cha, napacchājāte cha, naāsevane cha, nakamme cattāri, navipāke cha, navippayutte cha.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayādi

186. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – upekkhāsahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe… pe…. (Evaṃ cattāri pañhā yathā savitakkadukassa.)

Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… adhipatipaccayena paccayo. (Yathā sappītikadukaṃ evaṃ ārammaṇampi adhipatipi vitthāretabbā, ‘‘upekkhā’’ti nānaṃ.)

Anantarapaccayādi

187. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Upekkhāsahagato dhammo naupekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā pacchimāya pacchimāya upekkhāya anantarapaccayena paccayo; upekkhāsahagataṃ cuticittaṃ naupekkhāsahagatassa upapatticittassa… āvajjanā naupekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ… vipākamanodhātu naupekkhāsahagatāya vipākamanoviññāṇadhātuyā… upekkhāsahagataṃ bhavaṅgaṃ naupekkhāsahagatassa bhavaṅgassa… upekkhāsahagataṃ kusalākusalaṃ naupekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ naupekkhāsahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa ca naupekkhāsahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ upekkhāya ca anantarapaccayena paccayo. (3)

188. Naupekkhāsahagato dhammo naupekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhā pacchimāya pacchimāya upekkhāya anantarapaccayena paccayo; purimā purimā naupekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ naupekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā upekkhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; naupekkhāsahagataṃ cuticittaṃ upekkhāsahagatassa upapatticittassa… naupekkhāsahagataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya… kāyaviññāṇadhātu vipākamanodhātuyā… naupekkhāsahagatā vipākamanoviññāṇadhātu kiriyamanoviññāṇadhātuyā… naupekkhāsahagataṃ bhavaṅgaṃ upekkhāsahagatassa bhavaṅgassa… naupekkhāsahagataṃ kusalākusalaṃ upekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyaṃ vuṭṭhānassa… phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Naupekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa ca naupekkhāsahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ upekkhāya ca anantarapaccayena paccayo. (3)

189. Upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā ca upekkhā ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā ca upekkhā ca pacchimāya pacchimāya upekkhāya anantarapaccayena paccayo; upekkhāsahagataṃ cuticittañca upekkhā ca naupekkhāsahagatassa upapatticittassa… āvajjanā ca upekkhā ca naupekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ… vipākamanodhātu ca upekkhā ca naupekkhāsahagatāya vipākamanoviññāṇadhātuyā… upekkhāsahagataṃ bhavaṅgañca upekkhā ca naupekkhāsahagatassa bhavaṅgassa… upekkhāsahagataṃ kusalākusalañca upekkhā ca

naupekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa… kiriyañca upekkhā ca vuṭṭhānassa… phalañca upekkhā ca vuṭṭhānassa… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanañca upekkhā ca naupekkhāsahagatāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā ca upekkhā ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ upekkhāya ca anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… nava… aññamaññapaccayena paccayo… nava… nissayapaccayena paccayo… nava.

Upanissayapaccayo

190. Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Naupekkhāsahagato dhammo naupekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – naupekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya naupekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… naupekkhāsahagataṃ jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; naupekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ… dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upekkhaṃ upanissāya naupekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; naupekkhāsahagatā saddhā… pe… senāsanaṃ upekkhā ca naupekkhāsahagatāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa … maggassa, phalasamāpattiyā upekkhāya ca upanissayapaccayena paccayo. (1)

Naupekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇipi upanissayā). Naupekkhāsahagataṃ saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti… pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; naupekkhāsahagataṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upekkhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, upekkhāsahagatena cittena adinnaṃ ādiyati, musā bhaṇati, pisuṇaṃ…pe… samphaṃ…pe… sandhiṃ… pe… nillopaṃ…pe… ekāgārikaṃ…pe… paripanthe…pe… paradāraṃ…pe… gāmaghātaṃ…pe… nigamaghātaṃ karoti; naupekkhāsahagatā saddhā…pe… senāsanaṃ upekkhā ca upekkhāsahagatāya saddhāya…pe… patthanāya… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.

Naupekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa ca naupekkhāsahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo (tīṇi upanissayā dutiyagamanasadisā). (3)

Upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Purejātapaccayo

191. Naupekkhāsahagato dhammo naupekkhāsahagatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo… tīṇi (sappītikadukasadisā).

Pacchājātapaccayādi

192. Upekkhāsahagato dhammo naupekkhāsahagatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo… tīṇi… āsevanapaccayena paccayo… nava… kammapaccayena paccayo… cha. (Cattāri sahajātā nānākkhaṇikā kātabbā, dve nānākkhaṇikā ca.)… Vipākapaccayena paccayo… nava…

āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… nava… jhānapaccayena paccayo… nava… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… cha… vippayuttapaccayena paccayo… pañca… atthipaccayena paccayo… nava… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (Imāni paccayāni sappītikakaraṇena vibhajitabbāni.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

193. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cha, vipāke nava, āhāre cattāri, indriye nava, jhāne nava, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

(Evaṃ paccanīyavibhaṅgopi itare tīṇi gaṇanāpi sappītikadukasadisā kātabbā.)

Upekkhāsahagatadukaṃ niṭṭhitaṃ.

93. Kāmāvacaradukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

194. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (saṃkhittaṃ). Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nakāmāvacarā khandhā. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nakāmāvacarā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

195. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – nakāmāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe nakāmāvacare khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

196. Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Kāmāvacarañca

nakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

197. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte dve, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cattāri, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayādi

198. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Naadhipatipaccayādi

199. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – nakāmāvacare khandhe paṭicca nakāmāvacarādhipati, vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke nakāmāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (itare dve pākatikā) naanantarapaccayā…pe… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā.

Naāsevanapaccayo

200. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – nakāmāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (mūlaṃ kātabbaṃ) vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

(Avasesā tīṇi pākatikā. Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

201. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Avasesā gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

93. Kāmāvacaradukaṃ

3. Paccayavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

202. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā kāmāvacarā khandhā. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nakāmāvacarā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā nakāmāvacarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā (paṭiccasadisā). Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paccayā kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava… pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

Nahetupaccayādi

203. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā kāmāvacarā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Naadhipatipaccayādi

204. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… ekaṃ (yāva asaññasattā). Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā nakāmāvacarādhipati, vatthuṃ paccayā vipākā nakāmāvacarā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā nakāmāvacarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (paṭiccasadisā. Mūlaṃ kātabbaṃ.) Nakāmāvacare khandhe ca vatthuñca paccayā nakāmāvacarādhipati, vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā… pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Vipākaṃ nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vipāke nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Naupanissayapaccayā… tīṇi… naāsevanapaccayā (suddhake arūpamissake ca ‘‘vipāka’’nti niyāmetabbaṃ, rūpamissake natthi. Saṃkhittaṃ).

Suddhaṃ

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

205. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve (sabbattha dve), avigate dve.

Anulomaṃ.

Kāmāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kāmāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

206. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kāmāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nakāmāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – nakāmāvacarā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Nakāmāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Ārammaṇapaccayo

207. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati; ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti, vodānaṃ paccavekkhanti; pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ kāmāvacare khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena kāmāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, kāmāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

208. Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa, phalassa ārammaṇapaccayena paccayo; cetopariyañāṇena nakāmāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… nakāmāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati… pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti; phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ākāsānañcāyatanaṃ paccavekkhati, viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati, ākiñcaññāyatanaṃ paccavekkhati, nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati, dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati, cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ… pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati, nakāmāvacare khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

209. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, cakkhuṃ…pe… vatthuṃ kāmāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – kāmāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

210. Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nakāmāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa adhipatipaccayena paccayo; ākāsānañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati viññāṇañcāyatanaṃ…pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe…

nevasaññānāsaññāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ cakkhuṃ…pe… dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nakāmāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – nakāmāvacarādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo; nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – nakāmāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Anantarapaccayādi

211. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā kāmāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… āvajjanā kāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – kāmāvacaraṃ cuticittaṃ nakāmāvacarassa upapatticittassa… āvajjanā nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; kāmāvacarā khandhā nakāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa anantarapaccayena paccayo…pe… catutthassa jhānassa…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ…pe… dibbassa cakkhussa…pe… dibbāya sotadhātuyā…pe… iddhividhañāṇassa…pe… cetopariyañāṇassa…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa…pe… yathākammūpagañāṇassa…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo; gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

212. Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nakāmāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; maggo phalassa, phalaṃ phalassa, nirodhā vuṭṭhahantassa, nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – nakāmāvacaraṃ cuticittaṃ kāmāvacarassa upapatticittassa, nakāmāvacaraṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya, nakāmāvacarā khandhā kāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo…. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… satta… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

213. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… vipassanaṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; kāmāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… vipassanaṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; kāmāvacarā saddhā…pe… senāsanaṃ kāmāvacarāya saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – kāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; kāmāvacaraṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe…

abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; kāmāvacarā saddhā…pe… senāsanaṃ nakāmāvacarāya saddhāya…pe… paññāya… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo; paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa…pe… catutthassa jhānassa…pe… ākāsānañcāyatanassa… pe… paṭhamassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

214. Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – nakāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti, maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; nakāmāvacaraṃ sīlaṃ …pe… paññaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; nakāmāvacarā saddhā…pe… paññā nakāmāvacarāya saddhāya…pe… paññāya, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo; paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyaṃ jhānaṃ…pe… catutthaṃ jhānaṃ…pe… ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa …pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo; paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… dutiyo maggo tatiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo; maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – nakāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… vipassanaṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; nakāmāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… vipassanaṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; nakāmāvacarā saddhā…pe… paññā kāmāvacarāya saddhāya…pe… paññāya, rāgassa…pe… patthanāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo; ariyā maggaṃ upanissāya saṅkhāre aniccato…pe… vipassanti, maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya… dhammapaṭisambhidāya… niruttipaṭisambhidāya… paṭibhānapaṭisambhidāya… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo; phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

215. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa …pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa… pe… vatthu kāmāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… tīṇi.

Kammapaccayādi

216. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ).

Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ). Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ). Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ). (3)

Vipākapaccayena paccayo… cattāri… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

217. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajātaṃ (saṃkhittaṃ) paṭisandhikkhaṇe vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. **Sahajātā** – nakāmāvacarā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – nakāmāvacarā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayādi

218. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… (purejātasadisaṃ). (2)

Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ (saṃkhittaṃ). Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (vippayuttasadisaṃ). Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

219. Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – nakāmāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – nakāmāvacarā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – nakāmāvacarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ, purejātaṃ**. Sahajāto – nakāmāvacaro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

220. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

2. Paccanīyuddhāro

221. Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

222. Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā kāmāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā nakāmāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

223. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, na sahajāte cha, naaññamaññe cha, nanissaye cha, naupanissaye satta, napurejāte cha…pe… nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā pañca, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate pañca.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

224. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare cattāri, nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

225. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Kāmāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

94. Rūpāvacaradukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

226. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

227. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… paṭisandhikkhaṇe …pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca rūpāvacarā khandhā. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca rūpāvacarā khandhā, mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)

228. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

229. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte dve, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte cattāri, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetu-naārammaṇapaccayā

230. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Naadhipatipaccayādi

231. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – rūpāvacare khandhe paṭicca rūpāvacarādhipati vipākaṃ, rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke rūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… tīṇi. (Nakāmāvacaraṃ paṭiccavārasadisaṃ ninnānaṃ, idha sabbe mahābhūtā kātabbā.) (3)

232. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3) Naanantarapaccayā…pe… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayādi

233. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – rūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā – paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… narūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā, itare pañcapi pañhā, anulomaṃ kātabbaṃ) napacchājātapaccayā… nava.

Naāsevanapaccayādi

234. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe… pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – rūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā – vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe …pe…. (3)

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā… tīṇi.

Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā (saṃkhittaṃ. Mūlaṃ. Itarepi pañhā kātabbā)… nakammapaccayā… dve…pe… nasampayuttapaccayā.

235. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā – arūpe narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… (saṃkhittaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

236. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

237. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisaṃ).

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (yāva ajjhattikaṃ mahābhūtaṃ) vatthuṃ paccayā narūpāvacarā khandhā. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā rūpāvacarā khandhā; paṭisandhikkhaṇe… pe…. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā rūpāvacarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

238. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

239. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava… pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

240. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā narūpāvacarā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Naadhipatipaccayo

241. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi (paṭiccavārasadisaṃ).

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (paṭiccavārasadisaṃ). Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā rūpāvacarādhipati, vatthuṃ paccayā vipākā rūpāvacarā khandhā; paṭisandhikkhaṇe…pe…. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā vipākā rūpāvacarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

242. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – rūpāvacare khandhe ca vatthuñca paccayā rūpāvacarādhipati, vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vipāke rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe… pe…. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā – vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… vipāke rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

243. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava (suddhike arūpe ca missake ca ‘‘vipāka’’nti niyāmetabbaṃ), nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte ekaṃ, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

244. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), avigate dve.

Anulomaṃ.

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho narūpāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte ekaṃ.

Paccanīyaṃ.

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

245. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – rūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Rūpāvacarā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Rūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ

hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – narūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

246. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – cetopariyañāṇena rūpāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, rūpāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – paṭhamaṃ jhānaṃ paccavekkhati…pe… catutthaṃ jhānaṃ paccavekkhati, dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati, rūpāvacare khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

247. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati; ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ narūpāvacare khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena narūpāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, narūpāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

248. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – rūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – paṭhamaṃ jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati…pe… catutthaṃ jhānaṃ…pe… dibbaṃ cakkhuṃ…pe… dibbaṃ sotadhātuṃ…pe… iddhividhañāṇaṃ…pe… cetopariyañāṇaṃ…pe… pubbenivāsānussatiñāṇaṃ…pe… yathākammūpagañāṇaṃ…pe… anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, rūpāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – rūpāvacarādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa ca narūpāvacarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – rūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

249. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ

katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā…pe… phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ narūpāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; ākāsānañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. **Sahajātādhipati** – narūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayādi

250. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā rūpāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – rūpāvacaraṃ cuticittaṃ narūpāvacarassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; rūpāvacaraṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya… rūpāvacarā khandhā narūpāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

251. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā narūpāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ narūpāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – narūpāvacaraṃ cuticittaṃ rūpāvacarassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; narūpāvacarā khandhā rūpāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa anantarapaccayena paccayo…pe… catutthassa jhānassa…pe… dibbassa cakkhussa…pe… dibbāya sotadhātuyā…pe… iddhividhañāṇassa…pe… cetopariyañāṇassa… pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa…pe… yathākammūpagañāṇassa…pe… anāgataṃsañāṇassa, parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… satta… aññamaññapaccayena paccayo… cha… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

252. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya rūpāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti, abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; rūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya rūpāvacaraṃ jhānaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; rūpāvacarā saddhā…pe… paññā rūpāvacarāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo, paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo, dutiyaṃ jhānaṃ tatiyassa jhānassa…pe… tatiyaṃ jhānaṃ catutthassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti; rūpāvacaraṃ jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; rūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; rūpāvacarā saddhā…pe… paññā narūpāvacarāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

253. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo –

narūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti; narūpāvacaraṃ jhānaṃ…pe… vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; narūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ, rāgaṃ…pe… bhojanaṃ, senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; narūpāvacarā saddhā…pe… paññā… rāgo… pe… senāsanaṃ narūpāvacarāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – narūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya rūpāvacaraṃ jhānaṃ…pe… abhiññaṃ …pe… samāpattiṃ uppādeti; narūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya rūpāvacaraṃ jhānaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; narūpāvacarā saddhā…pe… senāsanaṃ rūpāvacarāya saddhāya…pe… paññāya upanissayapaccayena paccayo, paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo…pe… catutthassa jhānassa…pe… dibbassa cakkhussa parikammaṃ…pe… dibbāya sotadhātuyā…pe… iddhividhañāṇassa…pe… cetopariyañāṇassa…pe… pubbenivāsānussatiñāṇassa…pe… yathākammūpagañāṇassa…pe… anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

254. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ …pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo; vatthu narūpāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… tīṇi.

Kammapaccayādi

255. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – rūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – rūpāvacarā cetanā vipākānaṃ rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – rūpāvacarā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – rūpāvacarā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa ca narūpāvacarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – rūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – rūpāvacarā cetanā vipākānaṃ rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – narūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Nānākkhaṇikā** – narūpāvacarā cetanā vipākānaṃ narūpāvacarānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo…. (1)

Vipākapaccayena paccayo… cattāri… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

256. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayādi

257. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa ca narūpāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (paṭiccasadisaṃ). (3)

Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. **Sahajātaṃ** – paṭisandhikkhaṇe vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

258. Rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – **sahajātaṃ**, **purejātaṃ**. Sahajāto – rūpāvacaro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā narūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – rūpāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. **Pacchājātā** – rūpāvacarā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – rūpāvacarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

259. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Paccanīyuddhāro

260. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo…. Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa ca narūpāvacarassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)

261. Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā rūpāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. Rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā narūpāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

262. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte cha, naaññamaññe cha, nanissaye cha, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta…pe… nasampayutte cha, navippayutte pañca, noatthiyā pañca, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate pañca.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

263. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

264. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Rūpāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

95. Arūpāvacaradukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

265. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

266. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1) (Saṃkhittaṃ.)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

267. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare dve, samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke dve, āhāre pañca…pe… avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetu-naārammaṇapaccayā

268. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ …pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Naadhipatipaccayādi

269. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – arūpāvacare khandhe paṭicca arūpāvacarādhipati, vipākaṃ arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe …pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1) Naanantarapaccayā…pe… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayādi

270. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Arūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1) Napacchājātapaccayā….

Naāsevanapaccayo

271. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – vipākaṃ arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – arūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā – arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

272. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane cattāri, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

273. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā naarūpāvacarā khandhā. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā arūpāvacarā khandhā. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā arūpāvacarā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

274. Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paccayā naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paccayā arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

275. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cattāri, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava, vipāke dve…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayādi

276. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā naarūpāvacaro dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā naarūpāvacarā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – arūpāvacare khandhe paccayā arūpāvacarādhipati, vipākaṃ arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā naarūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā naarūpāvacarā khandhā. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

277. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā cattāri, naanantare tīṇi, nasamanantare naaññamaññe naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane cattāri, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

278. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā – naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (anulomaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve (paccanīyaṃ).

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

279. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – arūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Arūpāvacarā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Arūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo – naarūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

280. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo; ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ākāsānañcāyatanaṃ paccavekkhati, viññāṇañcāyatanaṃ… pe… ākiñcaññāyatanaṃ…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati, arūpāvacare khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; cetopariyañāṇena arūpāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, arūpāvacarā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ… pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo… pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ naarūpāvacare khandhe aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena naarūpāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… naarūpāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Adhipatipaccayo

281. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – arūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ākāsānañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati…pe… nevasaññānāsaññāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, arūpāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – arūpāvacarādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Arūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

282. Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ naarūpāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – naarūpāvacarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayādi

283. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā arūpāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – arūpāvacaraṃ cuticittaṃ naarūpāvacarassa upapatticittassa, arūpāvacaraṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya, arūpāvacarā khandhā naarūpāvacarassa vuṭṭhānassa, nirodhā vuṭṭhahantassa

nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (2)

284. Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā naarūpāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ naarūpāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – naarūpāvacaraṃ cuticittaṃ arūpāvacarassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo; naarūpāvacarā khandhā arūpāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo; ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa anantarapaccayena paccayo; viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanassa…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

285. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo; viññāṇañcāyatanaṃ ākiñcaññāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – arūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, naarūpāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; arūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti; arūpāvacarā saddhā…pe… paññā naarūpāvacarāya saddhāya…pe… paññāya… rāgassa…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

286. Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – naarūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, naarūpāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti; naarūpāvacaraṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ…pe… rāgaṃ…pe… patthanaṃ…pe… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti… pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; naarūpāvacarā saddhā…pe… senāsanaṃ naarūpāvacarāya saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa, maggassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa upanissayapaccayena paccayo…pe… nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

287. Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato… pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** –

cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu naarūpāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… tīṇi.

Kammapaccayo

288. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā…pe…. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – arūpāvacarā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Arūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – naarūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (1)

Vipākapaccayādi

289. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa vipākapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa vipākapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ)… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve.

Vippayuttapaccayo

290. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). (1)

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – vatthu arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Atthipaccayādi

291. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ… pe…. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ…pe…. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa ca naarūpāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ (saṃkhittaṃ). (3)

Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ – vatthu arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

292. Arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā arūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena

paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto – arūpāvacaro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca…pe…. Arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā naarūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajātā – arūpāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – arūpāvacarā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – arūpāvacarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

293. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke dve, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Paccanīyuddhāro

294. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa ca naarūpāvacarassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

295. Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā arūpāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. Arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā naarūpāvacarassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

296. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

297. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri,

novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

298. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri (anulomamātikā kātabbā)…pe… avigate satta.

Arūpāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

96. Pariyāpannadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

299. Pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā – pariyāpannaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Yathā cūḷantaraduke lokiyadukaṃ. Evaṃ imampi dukaṃ kātabbaṃ, ninnānākaraṇaṃ.)

Pariyāpannadukaṃ niṭṭhitaṃ.

97. Niyyānikadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

300. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – niyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

301. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca, anantare samanantare dve, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purejāte dve, āsevane dve, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre pañca…pe… avigate pañca.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetu-naārammaṇapaccayā

302. Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā, ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… (yāva asaññasattā) vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1) Naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Naadhipatipaccayādi

303. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – niyyānike khandhe paṭicca niyyānikādhipati. (1)

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā kātabbā). (1)

Naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā…pe….

Napurejātapaccayo

304. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe niyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – niyyānike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… aniyyānike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati napurejātapaccayā – niyyānike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

305. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve, naanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane ekaṃ, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

306. Niyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (paṭiccasadisā).

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… (yāva ajjhattikā mahābhūtā) vatthuṃ paccayā aniyyānikā khandhā. Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā niyyānikā khandhā. Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā niyyānikā khandhā, mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

307. Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe…. Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānike khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paccayā niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – niyyānikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca…pe… niyyānike khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

308. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cattāri, nissaye nava, upanissaye cattāri, purejāte cattāri, āsevane cattāri, kamme nava, vipāke ekaṃ…pe… avigate nava.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

309. Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe… pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā aniyyānikā khandhā, vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayādi

310. Niyyānikaṃ dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Niyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – niyyānike khandhe paccayā niyyānikādhipati. (1)

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā aniyyānikā khandhā. Aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – vatthuṃ paccayā niyyānikādhipati. (2)

Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā – niyyānike khandhe ca vatthuñca paccayā niyyānikādhipati. (1)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

311. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā cattāri, naanantare tīṇi…pe… naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane ekaṃ, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

4. Nissayavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1-4. Paccayānulomādi

312. Niyyānikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – niyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Aniyyānikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā – aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ…pe… avigate dve (anulomaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane ekaṃ, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve (paccanīyaṃ).

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Paṅhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

313. Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – niyyānikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Niyyānikā hetū

cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Niyyānikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa hetupaccayena paccayo – aniyyānikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

314. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, cetopariyañāṇena niyyānikacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, niyyānikā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… ariyā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā pahīne kilese…pe… vikkhambhite…pe… pubbe samudāciṇṇe… pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniyyānike khandhe aniccato…pe… domanassaṃ uppajjati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena aniyyānikacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… aniyyānikā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.

Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

315. Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – niyyānikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – niyyānikādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Niyyānikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

316. Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… ariyā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniyyānike khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – aniyyānikādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anantarapaccayādi

317. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggo phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā aniyyānikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyyānikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā … nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… gotrabhu maggassa; vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

318. Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo**, **pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti, saṅkhāre aniccato…pe… vipassanti, maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya…pe… paṭibhānapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo, maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

319. Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – aniyyānikaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti… vipassanaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti… mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti; aniyyānikaṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; aniyyānikā saddhā…pe… senāsanaṃ aniyyānikāya saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

320. Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa purejātapaccayena paccayo… dve (arūpadukasadisā kātabbā)… pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayo

321. Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – niyyānikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – niyyānikā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – niyyānikā cetanā phalassa kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ) niyyānikā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ

cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

322. Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** (saṃkhittaṃ). **Nānākkhaṇikā** – aniyyānikā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo… vipākapaccayena paccayo… ekaṃyeva… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve… vippayuttapaccayena paccayo… tīṇi (arūpadukasadisā kātabbā)… atthipaccayena paccayo… satta (arūpadukasadisā kātabbā, āmasanā nānāpadāyeva)… natthipaccayena paccayo… tīṇi… vigatapaccayena paccayo… tīṇi… avigatapaccayena paccayo… satta.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

323. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate satta.

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

324. Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. Niyyāniko dhammo niyyānikassa ca aniyyānikassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

325. Aniyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā niyyānikassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. Niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā aniyyānikassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (3)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

326. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

327. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri …pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

328. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca (anulomamātikā vitthāretabbā)…pe… avigate satta.

Niyyānikadukaṃ niṭṭhitaṃ.

98. Niyatadukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

329. Niyataṃ dhammaṃ paṭicca niyato dhammo uppajjati hetupaccayā – niyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Niyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – niyate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ (saṃkhittaṃ. Pañcapi pañhā kātabbā. Yathā niyyānikadukaṃ evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi kātabbā, ninnānākaraṇaṃ āmasanaṃ nānaṃ).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

330. Niyato dhammo niyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… cattāri (niyyānikadukasadisā ninnānākaraṇā).

Ārammaṇapaccayo

331. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, niyate pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe…pe… niyate khandhe aniccato…pe… vipassati, cetopariyañāṇena niyatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti, niyatā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ…pe… pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha aniyato rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… aniyataṃ domanassaṃ uppajjati, ariyā phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo; ariyā aniyate pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniyate khandhe aniccato…pe… vipassati assādeti abhinandati, taṃ ārabbha aniyato rāgo…pe… domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati…pe… āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Aniyato dhammo niyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo; nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo; rūpajīvitindriyaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa…

arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa ārammaṇapaccayena paccayo; yaṃ vatthuṃ āmasantassa micchattaniyatā khandhā uppajjanti, taṃ vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Adhipatipaccayo

332. Niyato dhammo niyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – niyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. **Sahajātādhipati** – niyatādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Niyato dhammo niyatassa ca aniyatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – niyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

333. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ datvā sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā aniyato rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati; pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhuṃ… pe… vatthuṃ aniyate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā aniyato rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. **Sahajātādhipati** – aniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Aniyato dhammo niyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – nibbānaṃ maggassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anantarapaccayādi

334. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – maggo phalassa anantarapaccayena paccayo, niyatā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā aniyatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Aniyato dhammo niyatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – aniyataṃ domanassaṃ niyatassa domanassassa, aniyatā micchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā anantarapaccayena paccayo; gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

335. Niyato dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. **Pakatūpanissayo** – mātughātikammaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa, niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo (cakkaṃ). Paṭhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – mātaraṃ jīvitā voropetvā…pe… saṅghaṃ bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti, uppannaṃ samāpajjanti…pe… ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo; maggo phalasamāpattiyā

upanissayapaccayena paccayo. (2)

336. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – aniyataṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti… diṭṭhiṃ gaṇhāti; aniyataṃ sīlaṃ…pe… paññaṃ… rāgaṃ…pe… patthanaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati…pe… nigamaghātaṃ karoti, aniyatā saddhā…pe… senāsanaṃ aniyatāya saddhāya…pe… patthanāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa, phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Aniyato dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – aniyataṃ rāgaṃ upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti…pe… saṅghaṃ bhindati; aniyataṃ dosaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti…pe… saṅghaṃ bhindati; aniyato rāgo… dosaṃ…pe… senāsanaṃ mātughātikammassa…pe… saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo; paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa…pe… catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

337. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ (saṃkhittaṃ). Aniyato dhammo niyatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – rūpajīvitindriyaṃ mātughātikammassa… pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… ruhiruppādakammassa purejātapaccayena paccayo. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu niyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayo

338. Niyato dhammo niyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – niyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – niyatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – niyatā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Niyatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā (saṃkhittaṃ).

Vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve… vippayuttapaccayena paccayo… tīṇi (arūpadukasadisaṃ)… atthipaccayena paccayo… satta (arūpāvacaradukasadisaṃ)… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo… satta.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

339. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate satta.

2. Paccanīyuddhāro

340. Niyato dhammo niyatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Niyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Niyato dhammo niyatassa ca aniyatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

341. Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Aniyato dhammo niyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Niyato ca aniyato ca dhammā niyatassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. Niyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

342. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

343. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri, naanantare nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

344. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca (anulomamātikā vitthāretabbā)…pe… avigate satta.

Niyatadukaṃ niṭṭhitaṃ.

99. Sauttaradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

345. Sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā – sauttaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (Yāva ajjhattikā mahābhūtā. Yathā cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ

ninnānākaraṇaṃ.)

Sauttaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

100. Saraṇadukaṃ

1. Paṭiccavāro

1-4. Paccayānulomādi

Hetupaccayo

346. Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – saraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (Pañca pañhā arūpāvacaradukasadisā, anulomapaṭiccasadisā.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca.

Anulomaṃ.

Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Araṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ araṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā). (1)

Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca, naanantare tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

2. Sahajātavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo.)

3. Paccayavāro

1-4. Paccayacatukkaṃ

347. Saraṇaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – saraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… (yathā arūpāvacaradukassa paccayavāropi evaṃ kātabbo).

Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā nava…pe… avigate nava.

Anulomaṃ.

348. Saraṇaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate

uddhaccasahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Araṇaṃ dhammaṃ paccayā araṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ araṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva asaññasattā) cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā khandhā. Araṇaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Saraṇañca araṇañca dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Nahetuyā cattāri, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte cattāri, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Paccanīyaṃ.

4-5. Nissaya-saṃsaṭṭhavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbo, saṃsaṭṭhavārepi dve pañhā kātabbā sabbattha.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), vipāke ekaṃ, avigate dve (anulomaṃ).

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, nakamme dve, navipāke dve, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte dve (paccanīyaṃ).

6. Sampayuttavāro

(Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbo.)

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

349. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (arūpadukasadisaṃ, cattāri).

Ārammaṇapaccayo

350. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ…pe… domanassaṃ uppajjati, diṭṭhiṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati, vicikicchaṃ ārabbha …pe… uddhaccaṃ ārabbha…pe… domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… uddhaccaṃ uppajjati. Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā pahīne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samudāciṇṇe…pe… saraṇe khandhe aniccato…pe… vipassati, cetopariyañāṇena saraṇacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti. Saraṇā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

351. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo; dānaṃ…pe… sīlaṃ… pe… uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ…pe… vatthuṃ araṇe khandhe aniccato…pe… vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati …pe… anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… pubbe…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ, araṇe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. (2)

Adhipatipaccayo

352. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati. **Sahajātādhipati** – saraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saraṇādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Saraṇo dhammo saraṇassa ca araṇassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – saraṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

353. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ …pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe…pe… jhānā…pe… ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ…pe… nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipatipaccayena paccayo. **Sahajātādhipati** – araṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. **Ārammaṇādhipati** – dānaṃ…pe… sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati; pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ, araṇe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati… diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantarapaccayādi

354. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā saraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saraṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – saraṇā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

355. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā araṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ araṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo; anulomaṃ gotrabhussa…pe… phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā saraṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… pañca… aññamaññapaccayena paccayo… dve… nissayapaccayena paccayo… satta.

Upanissayapaccayo

356. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati… pe… saṅghaṃ bhindati; dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati, rāgo…pe… patthanā rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ…pe… uposathakammaṃ karoti, jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ…pe… maggaṃ…pe… abhiññaṃ…pe… samāpattiṃ uppādeti; dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti, rāgo…pe… patthanā saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

357. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo**, **anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti… pe… samāpattiṃ uppādeti; sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti; saddhā …pe… senāsanaṃ saddhāya…pe… paññāya… kāyikassa sukhassa… kāyikassa dukkhassa… maggassa… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti; sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati; saddhā… pe… senāsanaṃ rāgassa…pe… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Purejātapaccayādi

358. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ aniccato…pe… vipassati…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa… pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe…. **Vatthupurejātaṃ** – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa …pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu araṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. **Ārammaṇapurejātaṃ** – cakkhuṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati. **Vatthupurejātaṃ** – vatthu saraṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Pacchājātapaccayena paccayo… dve… āsevanapaccayena paccayo… dve.

Kammapaccayo

359. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – saraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Sahajātā, nānākkhaṇikā. **Sahajātā** – saraṇā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. **Nānākkhaṇikā** – saraṇā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (Mūlaṃ kātabbaṃ.) Saraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Araṇo dhammo araṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā – (saṃkhittaṃ). (1)

Vipākapaccayena paccayo… ekaṃ… āhārapaccayena paccayo… cattāri… indriyapaccayena paccayo… cattāri… jhānapaccayena paccayo… cattāri… maggapaccayena paccayo… cattāri… sampayuttapaccayena paccayo… dve… vippayuttapaccayena paccayo… tīṇi (arūpadukasadisā).

Atthipaccayo

360. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (saṃkhittaṃ). Saraṇo dhammo saraṇassa ca araṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ). (3)

361. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ (saṃkhittaṃ). Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo. **Purejātaṃ** – cakkhuṃ …pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati… pe… domanassaṃ uppajjati, vatthu saraṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Saraṇo ca araṇo ca dhammā saraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ (saṃkhittaṃ). Saraṇo ca araṇo ca dhammā araṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. **Sahajātā** – saraṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saraṇā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. **Pacchājātā** – saraṇā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

362. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta.

Paccanīyuddhāro

363. Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. Saraṇo dhammo saraṇassa ca araṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

364. Araṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Saraṇo ca araṇo ca dhammā saraṇassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. Saraṇo ca araṇo ca dhammā araṇassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

365. Nahetuyā satta, nasamanantare satta, nasahajāte pañca, naaññamaññe pañca, nanissaye pañca, naupanissaye satta, napurejāte cha, napacchājāte satta…pe… nasampayutte pañca, navippayutte cattāri, noatthiyā cattāri, nonatthiyā satta, novigate satta, noavigate cattāri.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

366. Hetupaccayā naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā cattāri…pe… nasamanantare cattāri, naaññamaññe dve, naupanissaye cattāri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

367. Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri (anulomamātikā gahetabbā)…pe… avigate satta.

Saraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Piṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome dukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome dukatikapaṭṭhānaṃ

1-1 Hetuduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

2. Nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

3. Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati

hetupaccayā. Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ārammaṇapaccayo

4. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

5. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Naadhipatipaccayo

6. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā. (3)

7. Nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Napurejātapaccayādi

8. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati napurejātapaccayā… nava… napacchājātapaccayā… nava… naāsevanapaccayā … nava.

Nakammapaccayo

9. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Navipākapaccayādi

10. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā… nava… pe… navippayuttapaccayā… nava.

11. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anuloma paccanīyaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava, ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

12. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa ca nahetussa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayādi

13. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

14. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā hetussa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Anantarapaccayādi

15. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo.

16. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… tīṇi.

Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… tīṇi.

Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā hetussa kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… tīṇi, āsevanapaccayena paccayo… nava.

17. Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa ca nahetussa kusalassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayādi

18. Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

19. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… nava.

20. Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi.

21. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo… nava.

22. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

23. Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

24. Nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa ca nahetussa kusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

25. Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… tīṇi. (3)

26. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… noavigate nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi…pe… nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

27. Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

28. Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

29. Hetuṃ akusalañca nahetuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ akusalañca nahetuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ akusalañca nahetuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

30. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

Nahetupaccayo

31. Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Naadhipatipaccayādi

32. Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava…pe….

Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Hetuṃ akusalañca nahetuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

33. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

34. Hetu akusalo dhammo hetussa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu akusalo dhammo hetussa akusalassa ca nahetussa akusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayādi

35. Hetu akusalo dhammo hetussa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā hetussa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

36. Hetu akusalo dhammo hetussa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi.

Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā hetussa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi…pe….

37. Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu akusalo dhammo hetussa akusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu akusalo dhammo hetussa akusalassa ca nahetussa akusalassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. (3)

Āhārapaccayādi

38. Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi.

39. Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa indriyapaccayena paccayo… tīṇi.

40. Nahetu akusalo dhammo nahetussa akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

41. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

42. Hetu akusalo dhammo hetussa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

43. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava, nasahajāte nava, naaññamaññe nava…pe… noavigate nava (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

44. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato ca nahetu abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

45. Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ abyākatañca nahetuṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

46. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

47. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

48. Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

49. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ abyākatañca nahetuṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Naadhipatipaccayādi

50. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava…pe….

51. Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Hetuṃ abyākatañca nahetuṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

52. Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati naāhārapaccayā… naindriyapaccayā… najhānapaccayā (saṃkhittaṃ).

53. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

54. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa ca nahetussa abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayādi

55. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

56. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu abyākato ca nahetu abyākato ca dhammā hetussa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi…pe….

Purejātapaccayādi

57. Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo… tīṇi.

58. Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Hetu abyākato ca nahetu abyākato ca dhammā nahetussa abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

59. Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi.

60. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… nava.

61. Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

62. Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu abyākato ca nahetu abyākato ca dhammā nahetussa abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

63. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

64. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. Hetu abyākato dhammo hetussa abyākatassa ca nahetussa abyākatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

65. Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo.

66. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-2. Hetuduka-vedanāttikaṃ

1. Sukhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

67. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

68. Nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

69. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

70. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (anulomaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

71. Nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

72. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

73. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

74. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Ārammaṇapaccayādi

75. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

76. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi… pe….

Upanissayapaccayādi

77. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… nava (saṃkhittaṃ).

78. Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa ca nahetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. (3)

…Vipākapaccayena paccayo.

79. Nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo… tīṇi…pe…. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa avigatapaccayena paccayo.

80. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

81. Hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa sukhāya vedanāya sampayuttassa

dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

82. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava…pe… noavigate nava (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Dukkhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

1. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

83. Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dukkhāya vedanāya sampayutto ca nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

84. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

85. Nahetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā (1)

86. Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

87. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ (paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

88. Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa ca nahetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇapaccayādi

89. Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto ca nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā hetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

90. Nahetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

91. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā tīṇi, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Paccanīyuddhāro

92. Hetu dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

93. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi

paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

94. Hetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

95. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

96. Nahetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā… dve.

97. Hetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

98. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

99. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

100. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

101. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (ārammaṇādhipatiyeva)…pe….

Upanissayapaccayādi

102. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… nava, āsevanapaccayena paccayo… nava.

103. Nahetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo nahetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi.

104. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… nava…pe… avigatapaccayena paccayo… nava.

105. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Paccanīyuddhāro

106. Hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

107. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukavedanāttikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-3. Hetuduka-vipākattikaṃ

1. Vipākapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

108. Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko ca nahetu vipāko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ vipākañca nahetuṃ vipākañca dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

109. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava. (Anulomaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

110. Nahetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

111. Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

112. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

113. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

114. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu vipāko dhammo nahetussa vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu vipāko ca nahetu vipāko ca dhammā hetussa vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (tadārammaṇāyeva labbhanti).

115. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (sahajātādhipatiyeva labbhati, ārammaṇādhipati natthi)…pe….

Upanissayapaccayādi

116. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo. Hetu vipāko dhammo nahetussa vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa ca nahetussa vipākassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo. (3)

Nahetu vipāko dhammo nahetussa vipākassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe… (itare dve anantarūpanissayo pakatūpanissayoyeva).

117. Nahetu vipāko dhammo nahetussa vipākassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi (sahajātakammameva, saṃkhittaṃ).

Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa vipākapaccayena paccayo… nava.

Nahetu vipāko dhammo nahetussa vipākassa dhammassa āhārapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

118. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (anulomaṃ).

Paccanīyuddhāro

119. Hetu vipāko dhammo hetussa vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

120. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Vipākadhammapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

121. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu vipākadhammadhammo ca nahetu vipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ vipākadhammadhammañca nahetuṃ vipākadhammadhammañca paṭicca hetu vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

122. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Nahetu-naadhipatipaccayā

123. Nahetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

124. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu vipākadhammadhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava.

Napurejātapaccayādi

125. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu vipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā… nava… napacchājātapaccayā… nava… naāsevanapaccayā… nava.

126. Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Nahetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā. (1)

Hetuṃ vipākadhammadhammañca nahetuṃ vipākadhammadhammañca paṭicca nahetu vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

127. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

128. Hetu vipākadhammadhammo hetussa vipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

129. Hetu vipākadhammadhammo hetussa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

130. Hetu vipākadhammadhammo hetussa vipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… nava.

131. Hetu vipākadhammadhammo hetussa vipākadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… nava …āsevanapaccayena paccayo… nava.

132. Nahetu vipākadhammadhammo nahetussa vipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu vipākadhammadhammo nahetussa vipākadhammadhammassa āhārapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

133. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

Paccanīyuddhāro

134. Hetu vipākadhammadhammo hetussa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

135. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Nevavipākanavipākadhammapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

136. Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca paṭicca hetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

137. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Nahetupaccayādi

138. Nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

139. Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

140. Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca hetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava…pe….

141. Hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā… tīṇi…pe….

142. Nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naāhārapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

143. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ, anulomapaccanīyaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ, paccanīyānulomaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

144. Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo hetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi…pe….

145. Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo hetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi…pe….

Purejātapaccayādi

146. Nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ… tīṇi.

147. Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo ca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo ca nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

…Āsevanapaccayena paccayo… nava.

148. Nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

149. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

150. Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo hetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

151. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukavipākattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-4. Hetuduka-upādinnattikaṃ

1. Upādinnupādāniyapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

152. Hetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ upādinnupādāniyañca nahetuṃ upādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca hetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

153. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

154. Nahetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

155. Hetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ upādinnupādāniyañca nahetuṃ upādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

156. Hetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava…pe….

157. Nahetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā… naāhārapaccayā (saṃkhittaṃ).

158. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi,

naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi.

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

159. Hetu upādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

160. Hetu upādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu upādinnupādāniyo dhammo nahetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu upādinnupādāniyo ca nahetu upādinnupādāniyo ca dhammā hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

161. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

162. Hetu upādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu upādinnupādāniyo dhammo nahetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

163. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Anupādinnupādāniyapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

164. Hetuṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anupādinnupādāniyañca nahetuṃ anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

165. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Nahetu-naārammaṇapaccayā

166. Nahetuṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā… dve. (2)

167. Hetuṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ anupādinnupādāniyañca nahetuṃ anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

168. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

169. Hetu anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

170. Hetu anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu anupādinnupādāniyo dhammo nahetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

171. Hetu anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu anupādinnupādāniyo dhammo nahetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… nava…pe….

172. Hetu anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… nava.

173. Nahetu anupādinnupādāniyo dhammo nahetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ… tīṇi (saṃkhittaṃ).

174. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte tīṇi, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

175. Hetu anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

176. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Anupādinnaanupādāniyapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

177. Hetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anupādinnaanupādāniyañca nahetuṃ anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

178. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Naadhipatipaccayo

179. Hetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (2)

Nahetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Nahetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (2)

Hetuṃ anupādinnaanupādāniyañca nahetuṃ anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ anupādinnaanupādāniyañca nahetuṃ anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ.)

180. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

181. Hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo hetussa anupādinnaanupādāniyassa dhammassa

hetupaccayena paccayo… tīṇi.

182. Nahetu anupādinnaanupādāniyo dhammo nahetussa anupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

183. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

184. Hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo hetussa anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

185. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaupādinnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-5. Hetuduka-saṃkiliṭṭhattikaṃ

1. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

186. Hetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca nahetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

187. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, āhāre nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

188. Nahetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo

uppajjati nahetupaccayā.

Hetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

189. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

190. Hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… nava (saṃkhittaṃ).

191. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

192. Hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

193. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

194. Hetuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca nahetuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

195. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

196. Nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

197. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

198. Hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo nahetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa

adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā hetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

199. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

200. Hetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

201. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

202. Hetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

203. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Naadhipatipaccayo

204. Hetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Hetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (2)

Nahetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Nahetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu

asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ.)

205. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

206. Hetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo nahetussa asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

207. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

208. Hetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo hetussa asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

209. Nahetuyā nava naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukasaṃkiliṭṭhattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-6. Hetuduka-vitakkattikaṃ

1. Savitakkasavicārapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

210. Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro ca nahetu savitakkasavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ savitakkasavicārañca nahetuṃ savitakkasavicārañca dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

211. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

212. Nahetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā… dve.

Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

213. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

214. Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu savitakkasavicāro dhammo nahetussa savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu savitakkasavicāro ca nahetu savitakkasavicāro ca dhammā hetussa savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

215. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

216. Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

217. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Avitakkavicāramattapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

218. Hetuṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ avitakkavicāramattañca nahetuṃ avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca hetu avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

219. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

220. Hetuṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

221. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

222. Hetu avitakkavicāramatto dhammo hetussa avitakkavicāramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu avitakkavicāramatto dhammo nahetussa avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu avitakkavicāramatto dhammo hetussa avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu avitakkavicāramatto dhammo nahetussa avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu avitakkavicāramatto ca nahetu avitakkavicāramatto ca dhammā nahetussa avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati (saṃkhittaṃ).

223. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

224. Hetu avitakkavicāramatto dhammo hetussa avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

225. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Avitakkaavicārapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

226. Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

227. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

228. Nahetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ avitakkaavicārañca nahetuṃ avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava (saṃkhittaṃ).

229. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

230. Hetu avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena

paccayo… tīṇi.

Hetu avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

231. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

232. Hetu avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

233. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukavitakkattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-7. Hetuduka-pītittikaṃ

1. Pītisahagatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

234. Hetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

235. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

236. Nahetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu pītisahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā.

Hetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu pītisahagato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

237. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

238. Hetu pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu pītisahagato dhammo nahetussa pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu pītisahagato ca nahetu pītisahagato ca dhammā hetussa pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu pītisahagato dhammo nahetussa pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu pītisahagato ca nahetu pītisahagato ca dhammā hetussa pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

239. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

240. Hetu pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

241. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Sukhasahagatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

242. Hetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sukhasahagatañca nahetuṃ sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

243. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

244. Nahetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā.

Hetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava (saṃkhittaṃ).

245. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

246. Hetu sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

247. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

248. Hetu sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

249. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Upekkhāsahagatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

250. Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ upekkhāsahagatañca nahetuṃ upekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

251. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

252. Nahetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā… dve.

Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava.

Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati napurejātapaccayā… nava.

Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… nava (saṃkhittaṃ).

253. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

254. Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

255. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

256. Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

257. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukapītittikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-8. Hetuduka-dassanenapahātabbattikaṃ

1. Dassanenapahātabbapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

258. Hetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ dassanena pahātabbañca nahetuṃ dassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

259. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

260. Nahetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava.

261. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

262. Hetu dassanena pahātabbo dhammo hetussa dassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu dassanena pahātabbo dhammo hetussa dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

263. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

264. Hetu dassanena pahātabbo dhammo hetussa dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

265. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Bhāvanāyapahātabbapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

266. Hetuṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ bhāvanāya pahātabbañca nahetuṃ bhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

267. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

268. Nahetuṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

269. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

270. Hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

271. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi… pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

272. Hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

273. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

274. Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevadassanena

nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

275. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

276. Nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā.

Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

277. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

278. Hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

279. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

280. Hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo hetussa nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

281. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukadassanenapahātabbattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-9. Hetuduka-dassanenapahātabbahetukattikaṃ

1. Dassanenapahātabbahetukapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

282. Hetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ dassanena pahātabbahetukañca nahetuṃ dassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

283. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

284. Hetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

285. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

286. Hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo hetussa dassanena pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo hetussa dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

287. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

288. Hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo hetussa dassanena pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

289. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Bhāvanāyapahātabbahetukapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

290. Hetuṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

291. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

292. Hetuṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava (saṃkhittaṃ).

293. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

294. Hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

295. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

296. Hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo hetussa bhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

297. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

298. Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

299. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

300. Nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

301. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

302. Hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo hetussa nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

303. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

304. Hetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo hetussa nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

305. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukadassanenapahātabbahetukattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-10. Hetuduka-ācayagāmittikaṃ

1. Ācayagāmipadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

306. Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ ācayagāmiñca nahetuṃ ācayagāmiñca dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

307. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

308. Nahetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

309. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

310. Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu ācayagāmī dhammo nahetussa ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu ācayagāmī ca nahetu ācayagāmī ca dhammā hetussa ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

311. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

312. Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

313. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Apacayagāmipadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

314. Hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ apacayagāmiñca nahetuṃ apacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca hetu apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

315. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava

(saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

316. Hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu apacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

317. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-adhipatipaccayā

318. Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu apacayagāmī dhammo nahetussa apacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

319. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, sahajāte nava…pe… upanissaye nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

320. Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

321. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Nevācayagāmināpacayagāmipadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

322. Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

323. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

324. Nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā…pe….

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati napurejātapaccayā… tīṇi.

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati napacchājātapaccayā…pe….

Hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā (saṃkhittaṃ).

325. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

326. Hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo hetussa nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo hetussa nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

327. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

328. Hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo hetussa nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nahetussa nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

329. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaācayagāmittikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-11. Hetuduka-sekkhattikaṃ

1. Sekkhapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

330. Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sekkhañca nahetuṃ sekkhañca dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

331. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

332. Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

333. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava.

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

334. Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu sekkho dhammo nahetussa sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

335. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

336. Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

337. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Asekkhapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

338. Hetuṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asakkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ asekkhañca nahetuṃ asekkhañca dhammaṃ paṭicca hetu asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

339. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

340. Hetuṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

341. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

342. Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu asekkho dhammo nahetussa asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi…pe….

Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo (saṃkhittaṃ).

343. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

344. Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

345. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi naṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Nevasekkhanāsekkhapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

346. Hetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ nevasekkhanāsekkhañca nahetuṃ nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

347. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayādi

348. Nahetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ nevasekkhanāsekkhañca nahetuṃ nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

349. Hetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā…pe….

Hetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati napurejātapaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

350. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

351. Hetu nevasekkhanāsekkho dhammo hetussa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu nevasekkhanāsekkho dhammo hetussa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu nevasekkhanāsekkho dhammo hetussa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena

paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… nava…pe….

Nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo nahetussa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

352. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

353. Hetu nevasekkhanāsekkho dhammo hetussa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

354. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paṅhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukasekkhattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-12. Hetuduka-parittattikaṃ

1. Parittapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

355. Hetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ parittañca nahetuṃ parittañca dhammaṃ paṭicca hetu paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

356. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetunaārammaṇapaccayādi

357. Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ parittañca nahetuṃ parittañca dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

358. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

359. Hetu paritto dhammo hetussa parittassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu paritto dhammo hetussa parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

360. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

361. Hetu paritto dhammo hetussa parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

362. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Mahaggatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

363. Hetuṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ mahaggatañca nahetuṃ mahaggatañca dhammaṃ paṭicca hetu mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

364. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

365. Hetuṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

366. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

367. Hetu mahaggato dhammo hetussa mahaggatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu mahaggato dhammo hetussa mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu mahaggato dhammo nahetussa mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu mahaggato ca nahetu mahaggato ca dhammā hetussa mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu mahaggato dhammo hetussa mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu mahaggato dhammo nahetussa mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu mahaggato dhammo hetussa mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

368. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

369. Hetu mahaggato dhammo hetussa mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

370. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Appamāṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

371. Hetuṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ appamāṇañca nahetuṃ appamāṇañca dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

372. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

373. Hetuṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

374. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

375. Hetu appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu appamāṇo dhammo nahetussa appamāṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

376. Hetu appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu appamāṇo dhammo nahetussa appamāṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

377. Hetu appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo… nava…pe….

Hetu appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo… nava (saṃkhittaṃ).

378. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

379. Hetu appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

380. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaparittattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-13. Hetuduka-parittārammaṇattikaṃ

1. Parittārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

381. Hetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ parittārammaṇañca nahetuṃ parittārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

382. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

383. Nahetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu parittārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

384. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

385. Hetu parittārammaṇo dhammo hetussa parittārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu parittārammaṇo dhammo hetussa parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu parittārammaṇo dhammo hetussa parittārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

386. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

387. Hetu parittārammaṇo dhammo hetussa parittārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

388. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Mahaggatārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

389. Hetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ mahaggatārammaṇañca nahetuṃ mahaggatārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

390. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamma nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

391. Nahetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

392. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

393. Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu mahaggatārammaṇo dhammo nahetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu mahaggatārammaṇo ca nahetu mahaggatārammaṇo ca dhammā hetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

394. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

395. Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

396. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi

paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Appamāṇārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

397. Hetuṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ appamāṇārammaṇañca nahetuṃ appamāṇārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

398. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

399. Nahetuṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

400. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

401. Hetu appamāṇārammaṇo dhammo hetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu appamāṇārammaṇo dhammo hetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu appamāṇārammaṇo dhammo hetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati … tīṇi.

Nahetu appamāṇārammaṇo dhammo nahetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu appamāṇārammaṇo ca nahetu appamāṇārammaṇo ca dhammā hetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

402. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

403. Hetu appamāṇārammaṇo dhammo hetussa appamāṇārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

404. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaparittārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-14. Hetuduka-hīnattikaṃ

1. Hīnapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

405. Hetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ hīnañca nahetuṃ hīnañca dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

406. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

407. Nahetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hīno dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi.

Hetuṃ hīnañca nahetuṃ hīnañca dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

408. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

409. Hetu hīno dhammo hetussa hīnassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu hīno dhammo hetussa hīnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati (saṃkhittaṃ).

410. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye jhāne magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

411. Hetu hīno dhammo hetussa hīnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

412. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Majjhimapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

413. Hetuṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca hetu majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

414. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

415. Nahetuṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu majjhimo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

416. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

417. Hetu majjhimo dhammo hetussa majjhimassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu majjhimo dhammo hetussa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati (saṃkhittaṃ).

418. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

419. Hetu majjhimo dhammo hetussa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

420. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Paṇītapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

421. Hetu paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ paṇītañca nahetuṃ paṇītañca dhammaṃ paṭicca hetu paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

422. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

423. Hetuṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paṇīto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

424. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

425. Hetu paṇīto dhammo hetussa paṇītassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu paṇīto dhammo nahetussa paṇītassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu paṇīto dhammo hetussa paṇītassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

426. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

427. Hetu paṇīto dhammo hetussa paṇītassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

428. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukahīnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-15. Hetuduka-micchattaniyatattikaṃ

1. Micchattaniyatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

429. Hetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ micchattaniyatañca nahetuṃ micchattaniyatañca dhammaṃ paṭicca hetu micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu micchattaniyato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

430. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

431. Hetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

432. Naadhipatiyā tīṇi, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-adhipatipaccayā

433. Hetu micchattaniyato dhammo hetussa micchattaniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu micchattaniyato dhammo nahetussa micchattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

434. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte nava, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

435. Hetu micchattaniyato dhammo hetussa micchattaniyatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

436. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Sammattaniyatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

437. Hetuṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sammattaniyatañca nahetuṃ sammattaniyatañca dhammaṃ paṭicca hetu sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

438. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte nava, āsevane nava, kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

439. Hetuṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

440. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-adhipatipaccayā

441. Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu sammattaniyato dhammo nahetussa sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

442. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

443. Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

444. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Aniyatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

445. Hetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ aniyatañca nahetuṃ aniyatañca dhammaṃ paṭicca hetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

446. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

447. Nahetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca hetu aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ aniyatañca nahetuṃ aniyatañca dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

448. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

449. Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu aniyato dhammo nahetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu aniyato ca nahetu aniyato ca dhammā hetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

450. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

451. Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

452. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukamicchattaniyatattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-16. Hetuduka-maggārammaṇattikaṃ

1. Maggārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

453. Hetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ maggārammaṇañca nahetuṃ maggārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

454. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

455. Nahetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu maggārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

456. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

457. Hetu maggārammaṇo dhammo hetussa maggārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu maggārammaṇo dhammo hetussa maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu maggārammaṇo dhammo nahetussa maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu maggārammaṇo dhammo hetussa maggārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

458. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

459. Hetu maggārammaṇo dhammo hetussa maggārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

460. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Maggahetukapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

461. Hetuṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ maggahetukañca nahetuṃ maggahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

462. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… āsevane nava, kamme nava, āhāre nava, indriye nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

463. Hetuṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

464. Naadhipatiyā cha, napurejāte nava, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-adhipatipaccayā

465. Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu maggahetuko dhammo nahetussa maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

466. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā cha, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

467. Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

468. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Maggādhipatipadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

469. Hetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ maggādhipatiñca nahetuṃ maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca hetu maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

470. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

471. Hetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggādhipati dhammo uppajjati

naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

472. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

473. Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu maggādhipati dhammo nahetussa maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu maggādhipati ca nahetu maggādhipati ca dhammā hetussa maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

474. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

475. Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

476. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukamaggārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-17. Hetuduka-uppannattikaṃ

1. Uppannapadaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-upanissayapaccayā

477. Hetu uppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu uppanno dhammo nahetussa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu uppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu uppanno dhammo nahetussa uppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu uppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Nahetu uppanno dhammo nahetussa uppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – **ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…**. Pakatūpanissayo – uppannaṃ utuṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti, vipassanaṃ… maggaṃ… abhiññaṃ… samāpattiṃ uppādeti (saṃkhittaṃ).

478. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

479. Hetu uppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

480. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ. Imamhi dukatike paṭiccavārampi sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi anuppannampi uppādīpi natthi.)

Hetudukauppannattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-18. Hetuduka-atītattikaṃ

3. Paccuppannapadaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

481. Hetu paccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu paccuppanno dhammo nahetussa paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu paccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu paccuppanno dhammo nahetussa paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu paccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

482. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cha, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

483. Hetu paccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

484. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ. Imamhi dukatike paṭiccavārampi sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi atītampi anāgatampi natthi.)

Hetudukaatītattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-19. Hetuduka-atītārammaṇattikaṃ

1. Atītārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

485. Hetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ atītārammaṇañca nahetuṃ atītārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

486. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

487. Nahetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu atītārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

488. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

489. Hetu atītārammaṇo dhammo hetussa atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu atītārammaṇo dhammo hetussa atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu atītārammaṇo dhammo hetussa atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu atītārammaṇo dhammo nahetussa atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu atītārammaṇo ca nahetu atītārammaṇo ca dhammā hetussa atītārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

490. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

491. Hetu atītārammaṇo dhammo hetussa atītārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

492. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Anāgatārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

493. Hetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anāgatārammaṇañca nahetuṃ anāgatārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

494. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

495. Nahetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati

naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

496. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

497. Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu anāgatārammaṇo dhammo nahetussa anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu anāgatārammaṇo ca nahetu anāgatārammaṇo ca dhammā hetussa anāgatārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

498. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi… pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

499. Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

500. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Paccuppannārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

501. Hetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ paccuppannārammaṇañca nahetuṃ paccuppannārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

502. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

503. Nahetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

504. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

505. Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu paccuppannārammaṇo dhammo nahetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu paccuppannārammaṇo ca nahetu paccuppannārammaṇo ca dhammā hetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

506. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

507. Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

508. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaatītārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-20. Hetuduka-ajjhattattikaṃ

1. Ajjhattapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

509. Hetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ ajjhattañca nahetuṃ ajjhattañca dhammaṃ paṭicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

510. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayādi

511. Nahetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nahetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ ajjhattañca nahetuṃ ajjhattañca dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Hetuṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

512. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

513. Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu ajjhatto dhammo nahetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu ajjhatto ca nahetu ajjhatto ca dhammā hetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

514. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

515. Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

516. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Bahiddhāpadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

517. Hetuṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca hetu bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

518. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

519. Nahetuṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca nahetu bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca hetu bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ).

520. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

521. Hetu bahiddhā dhammo hetussa bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu bahiddhā dhammo hetussa bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu bahiddhā dhammo hetussa bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu bahiddhā dhammo nahetussa bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu bahiddhā ca nahetu bahiddhā ca dhammā hetussa bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

522. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

523. Hetu bahiddhā dhammo hetussa bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

524. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ. Ajjhattabahiddhā na labbhanti.)

Hetudukaajjhattattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-21. Hetuduka-ajjhattārammaṇattikaṃ

1. Ajjhattārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

525. Hetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ ajjhattārammaṇañca nahetuṃ ajjhattārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

526. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

527. Nahetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

528. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

529. Hetu ajjhattārammaṇo dhammo hetussa ajjhattārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

530. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

531. Hetu ajjhattārammaṇo dhammo hetussa ajjhattārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

532. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Bahiddhārammaṇapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

533. Hetuṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

534. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigata nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

535. Nahetuṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

536. Nahetuyā dve, naadhipatiyā nava…pe… napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

537. Hetu bahiddhārammaṇo dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu bahiddhārammaṇo dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu bahiddhārammaṇo dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu bahiddhārammaṇo dhammo nahetussa bahiddhārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

538. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

539. Hetu bahiddhārammaṇo dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

540. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paṅhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukaajjhattārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.

1-22. Hetuduka-sanidassanasappaṭighattikaṃ

1. Anidassanasappaṭighapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

541. Nahetuṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… adhipatipaccayā… sahajātapaccayā… aññamaññapaccayā … nissayapaccayā… kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… avigatapaccayā.

Suddhaṃ

542. Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, kamme ekaṃ, vipāke ekaṃ, magge ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

543. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ (sabbe paccayā kātabbā)…pe… novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Sahajātapaccayādi

544. Nahetu anidassanasappaṭigho dhammo nahetussa anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo (sabbattha ekaṃ).

2. Anidassanaappaṭighapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

545. Hetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anidassanaappaṭighañca nahetuṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca hetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

546. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, vipāke nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

547. Nahetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nahetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. (2)

Hetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

548. Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte nava, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

549. Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi.

Nahetu anidassanaappaṭigho dhammo nahetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati sahajātādhipati… tīṇi.

Hetu anidassanaappaṭigho ca nahetu anidassanaappaṭigho ca dhammā hetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati… tīṇi (saṃkhittaṃ).

550. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

551. Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

552. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetudukasanidassanasappaṭighattikaṃ niṭṭhitaṃ.

2-1. Sahetukaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

1. Sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Naadhipatipaccayo

3. Sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

4. Naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

5. Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

6. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme ekaṃ, āhāre ekaṃ, indriye ekaṃ, jhāne ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

7. Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

8. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayādi

9. Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sahetukaṃ akusalañca ahetukaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo ca ahetuko akusalo ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā. (3)

Ahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Sahetukaṃ akusalañca ahetukaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

10. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā ekaṃ, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

11. Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

12. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, navippayutte pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayādi

13. Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… dve.

Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Ahetuko akusalo dhammo ahetukassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Sahetuko akusalo ca ahetuko akusalo ca dhammā sahetukassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati (saṃkhittaṃ).

14. Hetuyā dve, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekaṃ, anantare nava, samanantare nava, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava, vigate nava, avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

15. Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

16. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

17. Sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sahetukaṃ abyākatañca ahetukaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

18. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha…pe… purejāte dve, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava…pe… vippayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

19. Ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Sahetukaṃ abyākatañca ahetukaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

20. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

21. Sahetuko abyākato dhammo sahetukassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Sahetuko abyākato dhammo sahetukassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

23. Sahetuko abyākato dhammo sahetukassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

24. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Sahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

3-1. Hetusampayuttaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

25. Hetusampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

26. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

27. Naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

28. Hetusampayutto kusalo dhammo hetusampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena

paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ…pe… kamme ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

29. Hetusampayutto kusalo dhammo hetusampayuttassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

30. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

31. Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuvippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ akusalañca hetuvippayuttaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi. (3)

Hetuvippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ akusalañca hetuvippayuttaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

32. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā ekaṃ, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme

pañca, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naadhipatipaccayā

33. Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetuvippayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

34. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, navippayutte pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

35. Hetusampayutto akusalo dhammo hetusampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… dve.

Hetusampayutto akusalo dhammo hetusampayuttassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetuvippayutto akusalo dhammo hetuvippayuttassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetusampayutto akusalo ca hetuvippayutto akusalo ca dhammā hetusampayuttassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

36. Hetuyā dve, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekaṃ, anantare nava, samanantare nava, sahajāte pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, atthiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

37. Hetusampayutto akusalo dhammo hetusampayuttassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

38. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

39. Hetusampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuvippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetuvippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetusampayuttaṃ abyākatañca hetuvippayuttaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca hetusampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

40. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte nava, aññamaññe cha…pe… purejāte dve, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

41. Hetuvippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetuvippayutto abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Hetusampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetuvippayutto abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

42. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

43. Hetusampayutto abyākato dhammo hetusampayuttassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetusampayutto abyākato dhammo hetusampayuttassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

44. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, kamme cattāri, vipāke cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

45. Hetusampayutto abyākato dhammo hetusampayuttassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

46. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetusampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

4-1. Hetusahetukaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

47. Hetuñceva sahetukañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sahetukañceva na ca hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuñceva sahetukañca kusalañca sahetukañceva na ca hetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

48. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

49. Hetuñceva sahetukañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

50. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

51. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

52. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

53. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

54. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

55. Hetuñceva sahetukañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

56. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

57. Hetuñceva sahetukañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… nava (saṃkhittaṃ).

58. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

59. Hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

60. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye jhāne magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

61. Hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

62. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava…pe… noavigate nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

63. Hetuñceva sahetukañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

64. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

65. Hetuñceva sahetukañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

66. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāro sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

67. Hetu ceva sahetuko ca abyākato dhammo hetussa ceva sahetukassa ca abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

68. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi… pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

69. Hetu ceva sahetuko ca abyākato dhammo hetussa ceva sahetukassa ca abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

70. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetusahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

5-1. Hetuhetusampayuttaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

71. Hetuñceva hetusampayuttañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetusampayuttañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto ceva na ca hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

72. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

73. Hetuñceva hetusampayuttañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

74. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Adhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

75. Hetu ceva hetusampayutto ca kusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

76. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

77. Hetu ceva hetusampayutto ca kusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

78. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

79. Hetuñceva hetusampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

80. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

81. Hetuñceva hetusampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

82. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

83. Hetu ceva hetusampayutto ca akusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

84. Hetu ceva hetusampayutto ca akusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

85. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

86. Hetuñceva hetusampayuttañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

87. Hetuñceva hetusampayuttañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

88. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

89. Hetu ceva hetusampayutto ca abyākato dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

90. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

91. Hetu ceva hetusampayutto ca abyākato dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

92. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Hetuhetusampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

6-1. Nahetusahetukaduka-kusalattikaṃ

1-2. Kusalākusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

93. Nahetuṃ sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

94. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ.

Naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ…pe… navipāke ekaṃ, navippayutte ekaṃ (pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

Hetupaccayo

95. Nahetuṃ sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

96. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ. (Hetupaccayo natthi. Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ, pañhāvārepi imesaṃ tiṇṇannaṃ hetupaccayo natthi.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

97. Nahetuṃ sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko abyākato ca nahetu ahetuko abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sahetukaṃ abyākatañca nahetuṃ ahetukaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

98. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca…pe… purejāte āsevane dve, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

99. Nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

100. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava, naanantare tīṇi, nasamanantare tīṇi, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye tīṇi, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayo

101. Nahetu sahetuko abyākato dhammo nahetussa sahetukassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

102. Ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane dve, kamme

cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge tīṇi, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate satta (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

103. Nahetu sahetuko abyākato dhammo nahetussa sahetukassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

104. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Nahetusahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

7-1. Sappaccayaduka-kusalattikaṃ

1-2. Kusalākusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Sappaccayaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayo

3. Sappaccayaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

4. Naadhipatiyā ekaṃ, napurejāte ekaṃ, napacchājāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

5. Sappaccayo kusalo dhammo sappaccayassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

7. Sappaccayaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

3. Abyākatapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

9. Sappaccayaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

10. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ, saṃkhittaṃ).

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

11. Sappaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Sappaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Appaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sappaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Appaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, anantare ekaṃ…pe… nissaye ekaṃ, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, (sabbattha ekaṃ), avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

12. Sappaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Appaccayo abyākato dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

13. Nahetuyā dve, naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Sappaccayadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

8-1. Saṅkhataduka-kusalattikaṃ

14. Saṅkhataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṅkhato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ. Sappaccayasadisaṃ vitthāretabbaṃ).

Saṅkhatadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

9-1. Sanidassanaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

15. Anidassanaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

16. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

17. Anidassanaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

18. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

19. Anidassanaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassano abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

20. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi (sabbattha tīṇi), nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

21. Anidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Sanidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sanidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati. (1)

Anidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Anidassano abyākato dhammo sanidassanassa abyākatassa ca anidassanassa abyākatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati. (2)

Sanidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – pakatūpanissayo. (1)

Anidassano abyākato dhammo anidassanassa abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. (1) (Saṃkhittaṃ.)

22. Purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, (sabbattha tīṇi) sampayutte ekaṃ, vippayutte tīṇi, atthiyā pañca, natthiyā ekaṃ…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Sanidassanadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

(Appaccayampi asaṅkhatampi sanidassanampi na labbhati.)

10-1. Sappaṭighaduka-kusalattikaṃ

1-2. Kusalākusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

23. Appaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

24. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… vippayutte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

25. Appaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

26. Sappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho abyākato ca appaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… nava.

Appaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

27. Hetuyā nava, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā nava…pe… aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye ekaṃ, purejāte āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayo

28. Sappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

29. Nahetuyā nava…pe… novigate nava (sabbattha nava, saṃkhittaṃ).

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

30. Appaṭigho abyākato dhammo appaṭighassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye pañca, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte cattāri, atthiyā nava, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate nava.

Paccanīyuddhāro

32. Sappaṭigho abyākato dhammo sappaṭighassa abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

33. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Sappaṭighadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

11-1. Rūpīduka-kusalattikaṃ

1-2. Kusalākusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

34. Arūpiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca arūpī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

35. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

36. Arūpiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca arūpī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

37. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

3. Abyākatapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

38. Rūpiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca rūpī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Arūpiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca arūpī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Rūpiṃ abyākataṅca arūpiṃ abyākataṅca dhammaṃ paṭicca rūpī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Rūpiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca arūpī abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

39. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

40. Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

41. Arūpī abyākato dhammo arūpissa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

42. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cattāri, indriye cha, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve… pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Rūpīdukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

11-1. Lokiyaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

43. Lokiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokuttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Lokuttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

44. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve…pe… kamme dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

45. Naadhipatiyā dve…pe… naāsevane ekaṃ…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

46. Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro kusalo dhammo lokuttarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. (1)

Lokuttaro kusalo dhammo lokuttarassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati. Lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati. (2) (Saṃkhittaṃ.)

47. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve…pe… upanissaye cattāri, āsevane dve, kamme dve, āhāre dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

48. Lokiyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

49. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ, sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha sadisā).

3. Abyākatapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

50. Lokiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokuttaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Lokiyaṃ abyākatañca lokuttaraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca lokiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

51. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

52. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte pañca…pe… nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, naāhāre ekaṃ…pe… namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

53. Lokiyo abyākato dhammo lokiyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Lokuttaro abyākato dhammo lokuttarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

54. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane ekaṃ, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri…pe… magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Lokiyadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

13-1. Kenaciviññeyyaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

55. Kenaci viññeyyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kenaci viññeyyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kenaci viññeyyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo kusalo ca kenaci naviññeyyo kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

56. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Naadhipatipaccayo

57. Kenaci viññeyyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (saṃkhittaṃ).

58. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme nava, navipāke nava…pe… navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

59. Kenaci viññeyyo kusalo dhammo kenaci viññeyyassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

60. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ. Kenaci viññeyyaṃ akusalampi kenaci viññeyyaṃ abyākatampi kenaci viññeyyakusalasadisaṃ vitthāretabbaṃ).

Kenaciviññeyyadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

14-1. Āsavaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

1. Noāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… kamme ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

3. Āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi sabbattha vitthāretabbo.)

5. Āsavo akusalo dhammo āsavassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

6. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (majjhe tiṇṇaṃ sahajātādhipati labbhati), anantare nava…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi…pe… jhāne tīṇi, magge nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

3. Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

7. Noāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi paccayavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Āsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

15-1. Sāsavaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

Hetupaccayo

9. Sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

11. Naadhipatiyā dve…pe… naāsevane ekaṃ…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ. Paccanīyaṃ. Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha dve).

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

12. Sāsavo kusalo dhammo sāsavassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anāsavo kusalo dhammo anāsavassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… nissaye dve, upanissaye cattāri, āsevane dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

14. Sāsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

15. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

16. Sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo abyākato ca anāsavo abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sāsavaṃ abyākatañca anāsavaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

17. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… āsevane ekaṃ…pe… vipāke pañca… pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve, napurejāte cattāri, napacchājāte naāsevane pañca, nakamme…pe… namagge ekaṃ…pe… navippayutte dve…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi sabbattha vitthāretabbo.)

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

18. Sāsavo abyākato dhammo sāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anāsavo abyākato dhammo anāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

19. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā anantare samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte pacchājāte dve, āsevane ekaṃ, kamme…pe… magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte tīṇi…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Sāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

16-1. Āsavasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

20. Āsavavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

21. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

2. Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

22. Āsavasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Āsavasampayuttaṃ akusalañca āsavavippayuttaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

23. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha pañca.)

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca…pe… nakamme tīṇi, navipāke pañca, navippayutte pañca (saṃkhittaṃ).

24. Āsavasampayutto akusalo dhammo āsavasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Āsavavippayutto akusalo dhammo āsavasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Āsavasampayutto akusalo ca āsavavippayutto akusalo ca dhammā āsavasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā pañca, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekaṃ, anantare samanantare nava, sahajāte aññamaññe nissaye pañca, upanissaye āsevane nava, kamme āhāre indriye jhāne magge tīṇi, sampayutte pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paṅhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

26. Āsavavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

27. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ, naadhipatiyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha ekaṃ).

28. Āsavavippayutto abyākato dhammo āsavavippayuttassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Āsavasampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

17-1. Āsavasāsavaduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

30. Sāsavañceva no ca āsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

31. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

32. Āsavañceva sāsavañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sāsavañceva no ca āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavañceva sāsavañca akusalañca sāsavañceva no ca āsavaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

33. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

34. Sāsavañceva no ca āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

35. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

36. Āsavo ceva sāsavoca akusalo dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

37. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye āsevane nava, kamme āhāre indriye jhāne tīṇi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

38. Āsavo ceva sāsavo ca akusalo dhammo āsavassa ceva sāsavassa ca akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

39. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

3. Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

40. Sāsavañceva no ca āsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

41. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Āsavasāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

18-1. Āsavaāsavasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

42. Āsavañceva āsavasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto ceva no ca āsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavañceva āsavasampayuttañca akusalañca āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi

(saṃkhittaṃ).

43. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Naadhipatipaccayo

44. Āsavañceva āsavasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā.

45. Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi… sampayuttavārepi sabbattha nava.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

46. Āsavo ceva āsavasampayutto ca akusalo dhammo āsavassa ceva āsavasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

47. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Āsavaāsavasampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

19-1. Āsavavippayuttasāsavaduka-kusalattikaṃ

Kusalapadaṃ

Hetupaccayo

48. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto anāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ.)

49. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbo.)

Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

50. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato ca āsavavippayutto anāsavo abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākatañca āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

51. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

52. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

53. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve …pe… napurejāte cattāri, napacchājāte naāsevane pañca, nakamme navipāke…pe… namagge ekaṃ…pe… navippayutte dve…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

54. Āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa anāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa ca āsavavippayuttassa anāsavassa abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa anāsavassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

55. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

56. Āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

57. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Āsavavippayuttasāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

Āsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

20-1. Saññojanaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Nosaññojanaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

3. Saññojanaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano akusalo ca nosaññojano akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

5. Saññojano akusalo dhammo saññojanassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre indriye jhāne tīṇi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

7. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

8. Nosaññojanaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

9. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

21-1. Saññojaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

10. Saññojaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaññojaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca asaññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

(1) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā dve, ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukagamanaṃ, evaṃ imampi ñātabbaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

12. Saññojaniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

13. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

14. Saññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca asaññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo abyākato ca asaññojaniyo abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Saññojaniyaṃ abyākatañca asaññojaniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

15. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ. (Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

16. Saññojaniyo abyākato dhammo saññojaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Asaññojaniyo abyākato dhammo asaññojaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

17. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

18. Saññojaniyo abyākato dhammo saññojaniyassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

19. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

22-1. Saññojanasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

20. Saññojanavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

21. Saññojanasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saññojanasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ, anulomaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

23. Saññojanasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. Saññojanasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (2) (Saṃkhittaṃ.)

24. Nahetuyā dve, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte pañca (saṃkhittaṃ, paccanīyaṃ).

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

25. Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Saññojanavippayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… nava.

Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

26. Adhipatiyā ekaṃ, anantare samanantare nava, sahajāte pañca, upanissaye āsevane nava, kamme tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, atthiyā pañca. (Saṃkhittaṃ.)

Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

27. Saññojanavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

23-1. Saññojanasaññojaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

28. Saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo ceva no ca saññojano kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

30. Saññojanañceva saññojaniyañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

31. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

32. Saññojano ceva saññojaniyo ca akusalo dhammo saññojanassa ceva saññojaniyassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

33. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye āsevane nava, kamme āhāre indriye jhāne tīṇi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

34. Nahetuyā nava naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

35. Saññojaniyañceva no ca saññojanaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojaniyo ceva no ca saññojano abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

36. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

24-1. Saññojanasaññojanasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

37. Saññojanañceva saññojanasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saññojanañceva saññojanasampayuttaṃ akusalañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

38. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

39. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

40. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… upanissaye āsevane nava, kamme āhāre indriye jhāne tīṇi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

41. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

25-1. Saññojanavippayuttasaññojaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

42. Saññojanavippayuttaṃ saññojaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto asaññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

43. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.)

44. Saññojanavippayutto saññojaniyo akusalo dhammo saññojanavippayuttassa saññojaniyassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

45. Ārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ, saṃkhittaṃ).

46. Saññojanavippayuttaṃ saññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto asaññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo abyākato ca saññojanavippayutto asaññojaniyo abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Saññojanavippayuttaṃ saññojaniyaṃ abyākatañca saññojanavippayuttaṃ asaññojaniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto saññojaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

47. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve, napurejāte cattāri, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke ekaṃ, navippayutte dve…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

48. Saññojanavippayutto saññojaniyo abyākato dhammo saññojanavippayuttassa saññojaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

49. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri, anantare cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

50. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Saññojanagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

26-1. Ganthaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Noganthaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

3. Ganthaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ganthaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ganthaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca gantho akusalo ca nogantho akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Noganthaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ganthaṃ akusalañca noganthaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

5. Gantho akusalo dhammo ganthassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme āhāre indriye jhāne tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

7. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

8. Noganthaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nogantho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

9. Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

27-1. Ganthaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

10. Ganthaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aganthaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca aganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ, lokiyalokuttaragamanasadisaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

12. Ganthaniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

13. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

14. Ganthaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aganthaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca aganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (3)

Ganthaniyaṃ abyākatañca aganthaniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca ganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

15. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ, lokiyalokuttaragamanasadisaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

28-1. Ganthasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

16. Ganthavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

17. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

18. Ganthasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ganthavippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Ganthasampayuttaṃ akusalañca ganthavippayuttaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca ganthasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

19. Hetuyā cha, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā cha, napurejāte cha…pe… nakamme cattāri, navippayutte cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi vitthāretabbā.)

20. Ganthasampayutto akusalo dhammo ganthasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

21. Hetuyā cha, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, sahajāte cha…pe… nissaye cha, upanissaye nava, āsevane nava, kamme cattāri…pe… magge cattāri, sampayutte cha…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ).

22. Ganthavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto abyākato dhammo

uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

23. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

29-1. Ganthaganthaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

24. Ganthaniyañceva no ca ganthaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo ceva no ca gantho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, avigate ekaṃ.

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

26. Ganthañceva ganthaniyañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ganthaniyañceva no ca ganthaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo ceva no ca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ganthañceva ganthaniyaṃ akusalañca ganthaniyañceva no ca ganthaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

27. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

28. Gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… kamme āhāre indriye jhāne tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

30. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

31. Ganthaniyañceva no ca ganthaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthaniyo ceva no ca gantho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

32. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

30-1. Ganthaganthasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

33. Ganthañceva ganthasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ceva ganthasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

34. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, nakamme tīṇi…pe… navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.)

35. Gantho ceva ganthasampayutto ca akusalo dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

36. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… kamme āhāre indriye jhāne tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

37. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

31-1. Ganthavippayuttaganthaniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

38. Ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto ganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ganthavippayuttaṃ aganthaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto aganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

39. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.)

40. Ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto ganthaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

41. Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

42. Ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto ganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ganthavippayuttaṃ aganthaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto aganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ abyākatañca ganthavippayuttaṃ aganthaniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto ganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

43. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

44. Ganthavippayutto ganthaniyo abyākato dhammo ganthavippayuttassa ganthaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Ganthavippayutto aganthaniyo abyākato dhammo ganthavippayuttassa aganthaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

45. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā cattāri…pe… avigate satta. (Saṃkhittaṃ.)

46. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Ganthagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

(Oghagocchakampi yogagocchakampi āsavagocchakakusalattikasadisaṃ.)

44-1. Nīvaraṇaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Nonīvaraṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

3. Nīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo ca nonīvaraṇo akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

5. Nīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nonīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1)

Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchānīvaraṇañca uddhaccanīvaraṇañca sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ. (1) (Saṃkhittaṃ.)

6. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava…pe… nakamme tīṇi…pe… navippayutte nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi… sampayuttavārepi sabbattha nava.)

7. Nīvaraṇo akusalo dhammo nīvaraṇassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… āsevane nava, kamme āhāre indriye jhāne magge tīṇi, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ).

9. Nonīvaraṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

10. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

45-1. Nīvaraṇiyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

11. Nīvaraṇiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anīvaraṇiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anīvaraṇiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā).

13. Nīvaraṇiyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

14. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

15. Nīvaraṇiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anīvaraṇiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nīvaraṇiyaṃ abyākatañca anīvaraṇiyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ).

16. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… āsevane ekaṃ…pe… vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ). (Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

46-1. Nīvaraṇasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

17. Nīvaraṇavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

18. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

19. Nīvaraṇasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

20. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

21. Nīvaraṇavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

47-1. Nīvaraṇanīvaraṇiyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

23. Nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

24. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

25. Nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇiyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nīvaraṇañceva nīvaraṇiyaṃ akusalañca nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nīvaraṇiyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

26. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha nava.)

27. Nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

28. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

48-1. Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

29. Nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ceva nīvaraṇasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

30. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha nava.)

49-1. Nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

31. Nīvaraṇavippayuttaṃ nīvaraṇiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto nīvaraṇiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ anīvaraṇiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto anīvaraṇiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

32. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

33. Nīvaraṇavippayuttaṃ nīvaraṇiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto nīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nīvaraṇavippayuttaṃ anīvaraṇiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto anīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nīvaraṇavippayuttaṃ nīvaraṇiyaṃ abyākatañca nīvaraṇavippayuttaṃ anīvaraṇiyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇavippayutto nīvaraṇiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

34. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… vipāke pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.)

Nīvaraṇagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

50-1. Parāmāsaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Noparāmāsaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

2. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

3. Parāmāsaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Noparāmāsaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parāmāsaṃ akusalañca noparāmāsaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca noparāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca…pe… (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

5. Noparāmāso akusalo dhammo noparāmāsassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

7. Noparāmāsaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

51-1. Parāmaṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

9. Parāmaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aparāmaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca aparāmaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi …pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

11. Parāmaṭṭhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

12. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

13. Parāmaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aparāmaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca aparāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parāmaṭṭhaṃ abyākatañca aparāmaṭṭhaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

14. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… āsevane ekaṃ…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

52-1. Parāmāsasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

15. Parāmāsavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

16. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

17. Parāmāsasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Parāmāsavippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

18. Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve)…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve (sabbattha dve)…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ). (Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi vitthāretabbā.)

19. Parāmāsasampayutto akusalo dhammo parāmāsasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Parāmāsavippayutto akusalo dhammo parāmāsavippayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

20. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (majjhime ca ante ca ārammaṇādhipati), anantare dve…pe… sahajāte dve…pe… upanissaye cattāri, āsevane dve, kamme dve, āhāre dve…pe… magge dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

21. Parāmāsavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

53-1. Parāmāsaparāmaṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

23. Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

24. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

25. Parāmāsañceva parāmaṭṭhañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ.

Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parāmāsañceva parāmaṭṭhaṃ akusalañca parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ (saṃkhittaṃ).

26. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

27. Parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso akusalo dhammo parāmaṭṭhassa ceva no ca parāmāsassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

28. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

29. Parāmaṭṭhañceva no ca parāmāsaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

30. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

54-1. Parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

31. Parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto parāmaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Parāmāsavippayuttaṃ aparāmaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto aparāmaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

32. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyalokuttaradukasadisaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

33. Parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto parāmaṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (sabbattha ekaṃ).

34. Parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto parāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Parāmāsavippayuttaṃ aparāmaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto aparāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parāmāsavippayuttaṃ parāmaṭṭhaṃ abyākatañca parāmāsavippayuttaṃ aparāmaṭṭhaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto parāmaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

35. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Parāmāsagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

55-1. Sārammaṇaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Sārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (yathā sappaccayaṃ kusalaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Sārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (yathā sappaccayaṃ akusalaṃ, evaṃ kātabbaṃ.)

3. Sārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sārammaṇaṃ abyākatañca anārammaṇaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

4. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetu-ārammaṇa-adhipatipaccayā

5. Sārammaṇo abyākato dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

6. Sārammaṇo abyākato dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anārammaṇo abyākato dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

7. Sārammaṇo abyākato dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… tīṇi. Anārammaṇo abyākato dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ…pe… sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve (saṃkhittaṃ).

56-1. Cittaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

9. Cittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nocittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca citto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca citto kusalo ca nocitto kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Cittaṃ kusalañca nocittaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nocitto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca), avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca, napacchājāte pañca, naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, navippayutte pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

11. Nocitto kusalo dhammo nocittassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nocitto kusalo dhammo cittassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nocitto kusalo dhammo cittassa kusalassa ca nocittassa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… sahajāte aññamaññe nissaye pañca, upanissaye āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre indriye pañca, jhāne magge tīṇi, sampayutte pañca… pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paṅhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

13. Cittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nocittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca citto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca citto akusalo ca nocitto akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Cittaṃ akusalañca nocittaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nocitto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

14. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Cittadukakusalasadisaṃ, nahetuyāpi kattabbaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi kātabbaṃ).

15. Cittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocitto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nocittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocitto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca citto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nocittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca citto abyākato ca nocitto abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Cittaṃ abyākatañca nocittaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca nocitto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

16. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca…pe… napurejāte napacchājāte naāsevane pañca, nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne pañca, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte pañca…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

17. Nocitto abyākato dhammo nocittassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (cittadukakusalasadisaṃ vitthāretabbaṃ).

18. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… sahajāte pañca, purejāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke pañca, vippayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

57-1. Cetasikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

19. Cetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo ca acetasiko kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Acetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cetasikaṃ kusalañca acetasikaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

20. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca.

Naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca…pe… nakamme tīṇi, navipāke pañca…pe… navippayutte pañca (saṃkhittaṃ, sahajātavārādi vitthāretabbo).

21. Cetasiko kusalo dhammo cetasikassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (ādimhi tīṇi, sahajātādhipati, majjhimesu tīsu majjhimānulomikāyeva pañhā, sahajātādhipati,) anantare nava…pe… sahajāte pañca…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

23. Cetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko akusalo ca acetasiko akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Acetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cetasikaṃ akusalañca acetasikaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cetasiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

24. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ, yathā kusalanayaṃ evaṃ nahetupaccayampi kātabbaṃ). (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

25. Cetasikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cetasikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko abyākato ca acetasiko abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Acetasikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cetasikaṃ abyākatañca acetasikaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cetasiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

26. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte āsevane pañca, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava (sabbe kātabbā)…pe… nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha…pe… novigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ, sahajātavārādi vitthāretabbo).

27. Cetasiko abyākato dhammo cetasikassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

28. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (ettha chasu sahajātādhipati), anantare nava… pe… sahajāte nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte pañca,

atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

58-1. Cittasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

29. Cittasampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

30. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

31. Cittasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

32. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Abyākatapadaṃ – hetupaccayo

33. Cittasampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato ca cittavippayutto abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Cittavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato ca cittavippayutto abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Cittasampayuttaṃ abyākatañca cittavippayuttaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasampayuttaṃ abyākatañca cittavippayuttaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasampayuttaṃ abyākatañca cittavippayuttaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto abyākato ca cittavippayutto abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

34. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme nava, vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… napurejāte nava…pe… nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne dve, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ, sahajātavārādi vitthāretabbo).

Hetu-ārammaṇapaccayā

35. Cittasampayutto abyākato dhammo cittasampayuttassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Cittasampayutto abyākato dhammo cittasampayuttassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Cittavippayutto abyākato dhammo cittasampayuttassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

36. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri, anantare ekaṃ…pe… sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, pacchājāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cattāri, indriye cha, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte dve (saṃkhittaṃ).

59-1. Cittasaṃsaṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

37. Cittasaṃsaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

38. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

39. Cittasaṃsaṭṭhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

40. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

41. Cittasaṃsaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cittasaṃsaṭṭhaṃ abyākatañca nocittasaṃsaṭṭhaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

42. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā cittasampayuttadukaṃ abyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

60-1. Cittasamuṭṭhānaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

43. Cittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno kusalo ca nocittasamuṭṭhāno kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nocittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ kusalañca nocittasamuṭṭhānaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

44. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca), avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā pañca, napurejāte pañca…pe… nakamme tīṇi, navipāke pañca…pe… navippayutte pañca (saṃkhittaṃ, sahajātavārādi vitthāretabbo).

45. Cittasamuṭṭhāno kusalo dhammo cittasamuṭṭhānassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

46. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava, samanantare nava, sahajāte pañca…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre pañca, indriye pañca, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, atthiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

47. Cittasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasamuṭṭhānaṃ akusalañca nocittasamuṭṭhānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ).

48. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Kusalattikasadisaṃ sahajātavārampi …pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

49. Cittasamuṭṭhānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasamuṭṭhānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cittasamuṭṭhānaṃ abyākatañca nocittasamuṭṭhānaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

50. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca (sabbattha nava), purejāte pañca, āsevane

pañca…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe cha, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke cha, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte cha, navippayutte cha, nonatthiyā cha, novigate cha (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

51. Cittasamuṭṭhāno abyākato dhammo cittasamuṭṭhānassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Cittasamuṭṭhāno abyākato dhammo cittasamuṭṭhānassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

52. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava (sabbattha nava), purejāte nava, pacchājāte nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava (cittasamuṭṭhānamūlaṃ nocittasamuṭṭhānassa kabaḷīkāro āhāro kātabbo. Nocittasamuṭṭhāno cittasamuṭṭhānassa kabaḷīkāro āhāro ghaṭane majjhe kabaḷīkāro āhāro), indriye nava (rūpajīvitindriyaṃ ekaṃ), jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

61-1. Cittasahabhūduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

53. Cittasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū kusalo ca nocittasahabhū kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nocittasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasahabhuṃ kusalañca nocittasahabhuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

54. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

55. Cittasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasahabhuṃ akusalañca nocittasahabhuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

56. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

57. Cittasahabhuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasahabhuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cittasahabhuṃ abyākatañca nocittasahabhuṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

58. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Yathā cetasikadukamūlā tīṇi gamanā, evaṃ imepi tīṇi gamanā kātabbā. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

62-1. Cittānuparivattiduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

59. Cittānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittānuparivattiṃ kusalañca nocittānuparivattiṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

60. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

61. Cittānuparivattiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittānuparivattiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittānuparivattiṃ akusalañca nocittānuparivattiṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

62. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

63. Cittānuparivattiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

64. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Cetasikadukasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

63-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

65. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo ca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

66. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Yathā mahantaraduke cetasikadukakusalasadisaṃ, tattakā eva pañhā. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

67. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

68. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Cetasikadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

69. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ abyākatañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ abyākatañca dhammaṃ

paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

70. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… purejāte pañca, āsevane pañca, kamme nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi…pe… nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne cha, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

71. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

72. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (ettha chasu sahajātādhipati), anantare nava (sabbattha nava), purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava, indriye nava, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

64-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

73. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ kusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

74. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

75. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ akusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

76. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

77. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

78. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

65-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

79. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ kusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

80. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

81. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

82. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

83. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

66-1. Ajjhattikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

84. Ajjhattikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bāhiraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko kusalo ca bāhiro kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ajjhattikaṃ kusalañca bāhiraṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca bāhiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

85. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Cittadukasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

86. Ajjhattikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bāhiraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko akusalo ca bāhiro akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ajjhattikaṃ akusalañca bāhiraṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca bāhiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

87. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Cittadukasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

88. Ajjhattikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bāhiraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ajjhattikaṃ abyākatañca bāhiraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

89. Hetuyā nava, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca…pe… aññamaññe pañca, nissaye nava, upanissaye pañca, purejāte pañca, āsevane pañca, kamme…pe… magge nava, sampayutte pañca, vippayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne pañca, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte pañca,

nonatthiyā nava, novigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

90. Bāhiro abyākato dhammo bāhirassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Bāhiro abyākato dhammo bāhirassa abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo… tīṇi.

91. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (ajjhattiko bāhirassa gamanakāle sahajātādhipati, majjhe tīsupi sahajātādhipati), anantare nava, sahajāte nava, aññamaññe pañca, nissaye nava, upanissaye nava, purejāte nava (ārammaṇapurejātampi vatthupurejātampi), pacchājāte nava, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre nava (tiṇṇannaṃ kabaḷīkāro āhāro), indriye nava (tiṇṇannaṃ rūpajīvitindriyaṃ), jhāne magge tīṇi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

67-1. Upādāduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

92. Noupādā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

93. Noupādā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

94. Upādā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca noupādā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Noupādā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca noupādā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Noupādā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Noupādā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādā abyākato ca noupādā abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Upādā abyākatañca noupādā abyākatañca dhammaṃ paṭicca noupādā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

95. Hetuyā pañca, ārammaṇe tīṇi…pe… aññamaññe pañca…pe… purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā pañca…pe… napurejāte pañca…pe… nakamme

tīṇi, navipāke tīṇi, naāhāre tīṇi, naindriye tīṇi, najhāne tīṇi, namagge pañca, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

96. Noupādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Upādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noupādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Noupādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (paṭhame dvepi adhipatī, dvīsu sahajātādhipati).

Upādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Noupādā abyākato dhammo noupādā abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

97. Upanissaye dve, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane ekaṃ, kamme tīṇi, vipāke tīṇi, āhāre cha, indriye satta, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte ekaṃ, vippayutte cattāri, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

68-1. Upādinnaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

98. Anupādinnaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ. Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi ekaṃ sappaccayakusalasadisaṃ).

99. Anupādinnaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

100. Upādinnaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādinno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Upādinnaṃ abyākatañca anupādinnaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca anupādinno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – upādinne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1) (Saṃkhittaṃ.)

101. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā ekaṃ…pe… purejāte dve, āsevane ekaṃ, kamme pañca, vipāke pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naārammaṇe cattāri, naadhipatiyā pañca…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte naāsevane pañca, nakamme ekaṃ, navipāke dve, naāhāre dve, naindriye dve, najhāne dve, namagge pañca, nasampayutte cattāri, navippayutte dve, nonatthiyā cattāri, novigate cattāri (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

Hetu-purejātapaccayā

102. Upādinno abyākato dhammo upādinnassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Anupādinno abyākato dhammo anupādinnassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinno abyākato dhammo anupādinnassa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati… ekaṃ.

Upādinno abyākato dhammo upādinnassa abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ (dve pañhā).

Anupādinno abyākato dhammo anupādinnassa abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo… dve (ārammaṇapurejātaṃyeva, ghaṭanā dve, ārammaṇapurejātampi vatthupurejātampi).

103. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri (upādinnamūlake dve, anupādinnamūlake dve), adhipatiyā ekaṃ, anantare samanantare cattāri, sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye cattāri, purejāte cha, pacchājāte cha, āsevane ekaṃ, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre nava, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte cha, atthiyā nava, natthiyā cattāri, vigate cattāri, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Mahantaradukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

69-1. Upādānaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Noupādānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno akusalo ca noupādāno akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Noupādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānaṃ akusalañca noupādānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

3. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), avigate nava (saṃkhittaṃ).

4. Noupādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

5. Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā nava, napurejāte nava…pe… nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

6. Upādāno akusalo dhammo upādānassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

7. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (noupādānamūlake tīṇi, sahajātādhipati), anantare nava…pe… nissaye nava, upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi (noupādānamūlake), āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

8. Noupādānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

9. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

70-1. Upādāniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

10. Upādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyalokuttaradukakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

12. Upādāniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

13. Upādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo abyākato ca anupādāniyo abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Upādāniyaṃ abyākatañca anupādāniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca upādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

14. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… āsevane ekaṃ…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

71-1. Upādānasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

15. Upādānavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

16. Upādānasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānavippayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Upādānasampayuttaṃ akusalañca upādānavippayuttaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

17. Hetuyā cha, ārammaṇe cha (sabbattha cha), avigate cha (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā cha…pe… nakamme cattāri, navipāke cha, navippayutte cha (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

18. Upādānasampayutto akusalo dhammo upādānasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Upādānavippayutto akusalo dhammo upādānavippayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… dve.

Upādānasampayutto akusalo ca upādānavippayutto akusalo ca dhammā upādānasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

19. Hetuyā cha, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (upādānasampayuttamūlake tīṇi, sahajātādhipati, upādānavippayutte ekaṃ), anantare nava, samanantare nava, sahajāte cha, aññamaññe cha, nissaye cha, upanissaye nava, āsevane nava, kamme cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cattāri, magge cattāri, sampayutte cha, atthiyā cha, natthiyā nava, vigate nava, avigate cha (saṃkhittaṃ).

20. Upādānavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

72-1. Upādānaupādāniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

21. Upādāniyañceva no ca upādānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

22. Upādānañceva upādāniyañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādāniyañceva no ca upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānañceva upādāniyaṃ akusalañca upādāniyañceva no ca upādānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādāniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

23. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Imaṃ gamanaṃ upādānadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

24. Upādāniyañceva no ca upādānaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyo ceva no ca upādāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

25. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

73-1. Upādānaupādānasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

26. Upādānañceva upādānasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādānasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānasampayuttañceva no ca upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānasampayutto ceva no ca upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānañceva upādānasampayuttaṃ akusalañca upādānasampayuttañceva no ca upādānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca upādāno ceva upādānasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

27. Hetuyā nava, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ). (Imaṃ gamanaṃ upādānadukaakusalasadisaṃ. Idha pana hetupaccayā idaṃ nānaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha nava.)

74-1. Upādānavippayuttaupādāniyaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

28. Upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto anupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

29. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

30. Upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (sabbattha ekaṃ).

Upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo

abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto anupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādānavippayuttaṃ upādāniyaṃ abyākatañca upādānavippayuttaṃ anupādāniyaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca upādānavippayutto upādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

Upādānagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

75-1. Kilesaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Nokilesaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Kilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nokilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesaṃ akusalañca nokilesaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

3. Hetuyā nava, ārammaṇe nava (sabbattha nava), avigate nava (saṃkhittaṃ).

4. Kilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchaṃ paṭicca vicikicchāsahagato moho, uddhaccaṃ paṭicca uddhaccasahagato moho (1).

Nokilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. (1)

Kilesaṃ akusalañca nokilesaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vicikicchañca paṭicca vicikicchāsahagato moho, uddhaccasahagate khandhe ca uddhaccañca paṭicca uddhaccasahagato moho. (1) (Saṃkhittaṃ.)

5. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme

tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava (saṃkhittaṃ, sahajātavārādi vitthāretabbo).

6. Kileso akusalo dhammo kilesassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

7. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (majjhe tīṇi sahajātādhipati), anantare nava, samanantare nava…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge nava, sampayutte nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nokilesaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nokileso abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

76-1. Saṃkilesikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

9. Saṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

11. Saṃkilesikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

12. Saṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saṃkilesikaṃ abyākatañca asaṃkilesikaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

13. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

77-1. Saṃkiliṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

14. Asaṃkiliṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

15. Saṃkiliṭṭhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

16. Asaṃkiliṭṭhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

78-1. Kilesasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

17. Kilesavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

18. Kilesasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kilesasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

19. Kilesavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

79-1. Saṃkilesasaṃkilesikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

20. Saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko ceva no ca kileso kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

21. Kilesañceva saṃkilesikañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkilesiko ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesañceva saṃkilesikaṃ akusalañca saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkilesiko ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

22. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ, kilesadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

23. Saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca saṃkilesiko ceva no ca kileso abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

80-1. Kilesasaṃkiliṭṭhaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

24. Kilesañceva saṃkiliṭṭhañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesañceva saṃkiliṭṭhaṃ akusalañca saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva saṃkiliṭṭho ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

25. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Kilesadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

81-1. Kilesakilesasampayuttaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

26. Kilesañceva kilesasampayuttañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso ceva kilesasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesasampayuttañceva no ca kilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kilesasampayutto ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesañceva kilesasampayuttaṃ akusalañca kilesasampayuttañceva no ca kilesaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca kileso ceva kilesasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

27. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Kilesadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

82-1. Kilesavippayuttasaṃkilesikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

28. Kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto saṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kilesavippayuttaṃ asaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto asaṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukakusalasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi vitthāretabbaṃ).

30. Kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto saṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kilesavippayuttaṃ asaṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto asaṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ abyākatañca kilesavippayuttaṃ asaṃkilesikaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto saṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… āsevane ekaṃ…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

Kilesagocchakakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

83-1. Dassanenapahātabbaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Nadassanena pahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

2. Dassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

3. Dassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Nadassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

4. Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve, napurejāte dve…pe… nakamme dve, navipāke dve, navippayutte dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

5. Dassanena pahātabbo akusalo dhammo dassanena pahātabbassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nadassanena pahātabbo akusalo dhammo nadassanena pahātabbassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

6. Hetuyā dve, ārammaṇe tīṇi (dassane ekaṃ, nadassane dve), adhipatiyā tīṇi (dassanena pahātabbamūlakaṃ ekaṃ, nadassane dve, ārammaṇādhipati, sahajātādhipati, ekārammaṇādhipati), anantare dve (dassanamūlakaṃ ekaṃ, nadassane ekaṃ), samanantare dve, sahajāte dve…pe… upanissaye tīṇi, āsevane dve, kamme dve, āhāre dve…pe… sampayutte dve, atthiyā dve, natthiyā dve… pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

7. Nadassanena pahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

84-1. Bhāvanāyapahātabbaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

8. Nabhāvanāya pahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

9. Bhāvanāya pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Dassanena pahātabbadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

10. Nabhāvanāya pahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

85-1. Dassanenapahātabbahetukaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

11. Nadassanena pahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhamma paṭicca nadassanena pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

12. Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nadassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalañca nadassanena pahātabbahetukaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (nadassane dve, ghaṭane ekaṃ, saṃkhittaṃ).

13. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cha, adhipatiyā dve (sabbattha cha), avigate cha (saṃkhittaṃ).

14. Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā.

Nadassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

15. Nahetuyā dve, naadhipatiyā cha…pe… nakamme cattāri, navipāke cha, navippayutte cha (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

16. Dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo dassanena pahātabbahetukassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

17. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā tīṇi (dassane ekaṃ, nadassane dve), anantare nava, samanantare nava, sahajāte cha…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri…pe… sampayutte cha, atthiyā cha, natthiyā nava…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ).

18. Nadassanena pahātabbahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

86-1. Bhāvanāyapahātabbahetukaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

19. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

20. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

21. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cha, adhipatiyā dve…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ. Dassanena pahātabbahetukadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ).

22. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

87-1. Savitakkaduka-kusalattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

23. Savitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko kusalo ca avitakko kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Avitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Avitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Savitakkaṃ kusalañca avitakkaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca savitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

24. Hetuyā cha, ārammaṇe cha (sabbattha cha), avigate cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā cha, napurejāte cha…pe… nakamme cattāri…pe… navippayutte cha (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

7. Pañhāvāro

Hetu-ārammaṇapaccayā

25. Savitakko kusalo dhammo savitakkassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Savitakko kusalo dhammo avitakkassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Savitakko kusalo dhammo savitakkassa kusalassa ca avitakkassa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Avitakko kusalo dhammo avitakkassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Savitakko kusalo dhammo savitakkassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Avitakko kusalo dhammo avitakkassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Savitakko kusalo ca avitakko kusalo ca dhammā savitakkassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

26. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (heṭṭhā tīsu sahajātādhipati, avitakke ekaṃ, sahajātādhipati), anantare nava, samanantare nava, sahajāte cha…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cha, magge cha, sampayutte cha, atthiyā cha, natthiyā nava, vigate nava, avigate cha (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Akusalapadaṃ

27. Savitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo ca avitakko akusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Avitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Savitakkaṃ akusalañca avitakkaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

28. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca (sabbattha pañca)…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

29. Savitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Avitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Savitakkaṃ akusalañca avitakkaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca savitakko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

30. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā pañca, nakamme tīṇi…pe… navippayutte pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo.)

31. Savitakko akusalo dhammo savitakkassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

32. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… sahajāte pañca…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme tīṇi, āhāre tīṇi…pe… jhāne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, atthiyā pañca, natthiyā nava…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Abyākatapadaṃ

33. Savitakkaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca savitakko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avitakkaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca avitakko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Savitakkaṃ abyākatañca avitakkaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca savitakko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

34. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… purejāte āsevane cha…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… napurejāte nava…pe… nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

35. Savitakko abyākato dhammo savitakkassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Avitakko abyākato dhammo avitakkassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Savitakko abyākato dhammo savitakkassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

36. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (sabbattha nava), upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke nava, āhāre cattāri…pe… jhāne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava, natthiyā nava, vigate nava, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

88-1. Savicāraduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

37. Savicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Savicāraṃ kusalañca avicāraṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca savicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

38. Hetuyā cha, ārammaṇe cha…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ. Savitakkadukakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

39. Savicāraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avicāraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Savicāraṃ akusalañca avicāraṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca savicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

40. Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Savitakkadukaakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

41. Savicāraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca savicāro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avicāraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca avicāro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Savicāraṃ abyākatañca avicāraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca savicāro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

42. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… vipāke nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Savitakkadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi vitthāretabbā).

43. Savicāro abyākato dhammo savicārassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

44. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava…pe… magge cattāri …pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

89-1. Sappītikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

45. Sappītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko kusalo ca appītiko kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Appītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Appītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Sappītikaṃ kusalañca appītikaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca sappītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

46. Hetuyā cha (sabbattha cha)…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā cha, napurejāte cha…pe… nakamme cattāri, navippayutte cha (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

47. Sappītiko kusalo dhammo sappītikassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Appītiko kusalo dhammo appītikassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Sappītiko kusalo dhammo sappītikassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

48. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava (cattāri sahajātādhipati), anantare nava,

samanantare nava, sahajāte cha…pe… upanissaye nava, āsevane nava, kamme cattāri, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne cha, magge cattāri, sampayutte cha, atthiyā cha, natthiyā nava, vigate nava, avigate cha (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

49. Sappītikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appītikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Sappītikaṃ akusalañca appītikaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca sappītiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

50. Hetuyā cha, ārammaṇe cha…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ. Kusalasadisaṃ. Sahajātavāropi… pe… pañhāvāropi vitthāretabbā).

Abyākatapadaṃ

Hetupaccayo

51. Sappītikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appītikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca appītiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sappītikaṃ abyākatañca appītikaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sappītiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

52. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… purejāte cha, āsevane cha…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme cattāri, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge nava, nasampayutte tīṇi, navippayutte cha… pe… (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

53. Sappītiko abyākato dhammo sappītikassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

54. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava, anantare nava…pe… (sabbattha nava),

upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme cattāri, vipāke nava, āhāre cattāri, indriye cattāri, jhāne nava, magge cattāri, sampayutte cha, vippayutte pañca, atthiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

90-91-1. Pītisahagatādiduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

55. Pītisahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Kusalampi akusalampi abyākatampi sappītikadukasadisaṃ).

56. Sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Kusalampi akusalampi abyākatampi sappītikadukasadisaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… paccanīye nahetuyā ekaṃ. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… paccanīye nahetuyā nava…pe… najhāne cha, kātabbā. Paccanīye pañhāvāre kusalākusale indriye jhāne cha, pañhāvāre abyākate nava).

92-1. Upekkhāsahagataduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

57. Upekkhāsahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… cha (sappītikadukasadisaṃ, upekkhāti nānāupekkhā abyākate. Paccanīye nahetuyā nava, najhāne cha).

58. Upekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā cha (sabbattha cha. Saṃkhittaṃ).

59. Upekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Naupekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Upekkhāsahagatañca naupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

60. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā cha…pe… navippayutte cha (saṃkhittaṃ. Evaṃ sabbattha akusalaṃ vitthāretabbaṃ. Sappītikadukasadisaṃ).

61. Upekkhāsahagataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā nava pañhā (sappītikadukaabyākatasadisaṃ. Pañhāvāre kusalākusale indriye jhāne cha, abyākate nava).

93-1. Kāmāvacaraduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

62. Kāmāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nakāmāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

63. Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), avigate dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve…pe… navippayutte dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārādi vitthāretabbo.)

64. Kāmāvacaro kusalo dhammo kāmāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nakāmāvacaro kusalo dhammo nakāmāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

65. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi (kāmāvacare ekaṃ, nakāmāvacare dve), anantare tīṇi (kāmāvacare dve, nakāmāvacare ekaṃ)…pe… sahajāte dve …pe… upanissaye cattāri, āsevane tīṇi, kamme dve, āhāre dve…pe… natthiyā tīṇi…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

66. Kāmāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

67. Kāmāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kāmāvacaraṃ abyākatañca nakāmāvacaraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

68. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca…pe… aññamaññe cha…pe… purejāte dve, āsevane dve…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava…pe… nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte tīṇi, navippayutte dve, nonatthiyā tīṇi, novigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

69. Kāmāvacaro abyākato dhammo kāmāvacarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nakāmāvacaro abyākato dhammo nakāmāvacarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

70. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (kāmāvacare ekaṃ, nakāmāvacare tīṇi, kāmāvacare sahajātādhipatiyeva), anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke cattāri, āhāre cattāri…pe… sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

94-1. Rūpāvacaraduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

71. Rūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Narūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

72. Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve, saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve…pe… napurejāte ekaṃ, naāsevane ekaṃ…pe… navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

73. Rūpāvacaro kusalo dhammo rūpāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Narūpāvacaro kusalo dhammo narūpāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

74. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi (rūpāvacare ekaṃ, sahajātādhipatiyeva, narūpāvacare dve), anantare tīṇi (rūpāvacare ekaṃ, narūpāvacare dve), samanantare tīṇi, sahajāte dve… pe… upanissaye cattāri, āsevane tīṇi, kamme dve…pe… atthiyā dve, natthiyā tīṇi…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

75. Narūpāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (sabbattha ekaṃ).

Rūpāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Narūpāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Rūpāvacaraṃ abyākatañca narūpāvacaraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

76. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca…pe… purejāte āsevane dve…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Yathā kāmāvacaradukaabyākatasadisaṃ, ettakāyeva pañhā heṭṭhuparikaṃ

parivattanti. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

95-1. Arūpāvacaraduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

77. Arūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naarūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

78. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve…pe… naāsevane ekaṃ…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

79. Arūpāvacaro kusalo dhammo arūpāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Naarūpāvacaro kusalo dhammo naarūpāvacarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

80. Hetuyā dve, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi…pe… sahajāte dve…pe… upanissaye cattāri, āsevane tīṇi, kamme dve…pe… atthiyā dve, natthiyā tīṇi…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

81. Naarūpāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ (sabbattha ekaṃ, saṃkhittaṃ).

Arūpāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naarūpāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Arūpāvacaraṃ abyākatañca naarūpāvacaraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

82. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā dve…pe… napurejāte cattāri, napacchājāte naāsevane pañca, nakamme dve, navipāke pañca, naāhāre ekaṃ…pe… navippayutte dve…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

83. Arūpāvacaro abyākato dhammo arūpāvacarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Naarūpāvacaro abyākato dhammo naarūpāvacarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

84. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi (arūpāvacaramūle dve, naarūpāvacare ekaṃ), adhipatiyā cattāri (arūpāvacaramūle tīṇi, naarūpe ekaṃ), anantare cattāri…pe… sahajāte pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye cattāri, purejāte dve, pacchājāte dve, āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke dve…pe… sampayutte dve, vippayutte tīṇi, atthiyā satta, natthiyā cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

96-1. Pariyāpannaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

85. Pariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca apariyāpanno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

86. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukakusalasadisaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā).

87. Pariyāpannaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

88. Pariyāpannaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apariyāpannaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca apariyāpanno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Pariyāpannaṃ abyākatañca apariyāpannaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca pariyāpanno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

89. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Lokiyadukaabyākatasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

97-1. Niyyānikaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

90. Niyyānikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca niyyāniko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyyānikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

91. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

92. Aniyyānikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

93. Aniyyānikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

98-1. Niyataduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

94. Niyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca niyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

95. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Lokiyadukakusalasadisaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

96. Niyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca niyato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

97. Hetuyā dve, ārammaṇe dve (sabbattha dve), avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā dve, napurejāte ekaṃ…pe… nakamme dve…pe… navippayutte ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārādi vitthāretabbo).

98. Niyato akusalo dhammo niyatassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Aniyato akusalo dhammo aniyatassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

99. Hetuyā dve, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā dve (niyate sahajātādhipati, dutiye ārammaṇādhipati sahajātādhipati), anantare dve…pe… nissaye dve, upanissaye tīṇi, āsevane dve, kamme dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

100. Aniyataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

99-1. Sauttaraduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

101. Sauttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anuttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

102. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā).

103. Sauttaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

Sauttaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anuttaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anuttaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (3)

Sauttaraṃ abyākatañca anuttaraṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sauttaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

104. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ lokiyadukaabyākatasadisaṃ).

100-1. Saraṇaduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

105. Araṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

106. Saraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā

(saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

107. Araṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha ekaṃ).

108. Araṇo abyākato dhammo araṇassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Piṭṭhidukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.

100-2. Saraṇaduka-vedanāttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Saraṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… kamme dve, vipāke ekaṃ…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā).

3. Saraṇaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

5. Saraṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

Saraṇadukavedanāttikaṃ niṭṭhitaṃ.

100-3. Saraṇaduka-vipākattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

7. Araṇaṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

8. Saraṇaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca saraṇo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca araṇo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

9. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

Araṇaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca araṇo nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

10. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

100-4. Saraṇaduka-upādinnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

11. Araṇaṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

12. Saraṇaṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ anupādinnupādāniyañca araṇaṃ anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca araṇo

anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

14. Araṇaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

100-5. Saraṇaduka-saṃkiliṭṭhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

15. Saraṇaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

16. Araṇaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

17. Araṇaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

100-6. Saraṇaduka-vitakkattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

18. Saraṇaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca araṇo savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

19. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

20. Araṇaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

21. Araṇaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca araṇo avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ)…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

100-7. Saraṇaduka-pītittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

22. Saraṇaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

23. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā).

24. Saraṇaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā).

26. Saraṇaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

27. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi vitthāretabbo).

100-8. Saraṇaduka-dassanenapahātabbattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

28. Saraṇaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

29. Saraṇaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

30. Araṇaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ)…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

100-9. Saraṇaduka-dassanenapahātabbahetukattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

31. Saraṇaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

32. Saraṇaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

33. Saraṇaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

100-10. Saraṇaduka-ācayagāmittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

34. Saraṇaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

35. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

36. Araṇaṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

37. Araṇaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

100-11. Saraṇaduka-sekkhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

38. Araṇaṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

39. Araṇaṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

40. Saraṇaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ nevasekkhanāsekkhañca araṇaṃ nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca araṇo nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

41. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

100-12. Saraṇaduka-parittattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

42. Saraṇaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ parittañca araṇaṃ parittañca dhammaṃ paṭicca araṇo paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

43. Araṇaṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

44. Araṇaṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

100-13. Saraṇaduka-parittārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

45. Saraṇaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavāropi …pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.)

46. Saraṇaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi vitthāretabbā.)

47. Araṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

100-14. Saraṇaduka-hīnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

48. Saraṇaṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo hīno dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

49. Araṇaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

50. Araṇaṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

100-15. Saraṇaduka-micchattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

51. Saraṇaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

52. Araṇaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

53. Saraṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ aniyataṅca araṇaṃ aniyataṅca dhammaṃ paṭicca araṇo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

54. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāropi…pe… pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.)

100-16. Saraṇaduka-maggārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

55. Araṇaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

56. Araṇaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

57. Araṇaṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

100-17. Saraṇaduka-uppannattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

58. Saraṇo uppanno dhammo saraṇassa uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Saraṇo uppanno dhammo araṇassa uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Saraṇo uppanno dhammo saraṇassa uppannassa ca araṇassa uppannassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Araṇo uppanno dhammo araṇassa uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Araṇo uppanno dhammo araṇassa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

59. Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve…pe… avigate satta. (Saṃkhittaṃ.) (Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

100-18. Saraṇaduka-atītattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

60. Saraṇo paccuppanno dhammo saraṇassa paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Araṇo paccuppanno dhammo araṇassa paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve…pe… avigate satta. (Saṃkhittaṃ.) (Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

100-19. Saraṇaduka-atītārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

61. Saraṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi… pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo).

62. Saraṇaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi… pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo).

63. Saraṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi… pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo).

100-20. Saraṇaduka-ajjhattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

64. Saraṇaṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ ajjhattañca araṇaṃ ajjhattañca dhammaṃ paṭicca araṇo ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

65. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

66. Saraṇaṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca saraṇo bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca araṇo bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā.

Saraṇaṃ bahiddhā ca araṇaṃ bahiddhā ca dhammaṃ paṭicca araṇo bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

100-21. Saraṇaduka-ajjhattārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

67. Saraṇaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

68. Saraṇaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Araṇaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbo.)

100-22. Saraṇaduka-sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

69. Araṇaṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

70. Saraṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ anidassanaappaṭighañca araṇaṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca araṇo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavāropi…pe… sampayuttavāropi vitthāretabbā.)

71. Araṇo anidassanasappaṭigho dhammo araṇassa anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… ekaṃ (aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, atthiyā ekaṃ, avigate ekaṃ. Saṃkhittaṃ).

72. Saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo saraṇassa anidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi. Araṇo anidassanaappaṭigho dhammo araṇassa anidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

73. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammānulome dukatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome tikadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-hetudukaṃ

1. Hetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

1. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

2. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

3. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ –naadhipatipaccayo

4. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

5. Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi saṃsaṭṭhavārepi sampayuttavārepi sabbattha tīṇi.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetuārammaṇapaccayādi

6. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

7. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo hetu

dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

8. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Abyākato hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Abyākato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Anantarapaccayādi

9. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo (1)

10. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (1)

(Aññamaññanissayapaccayā sahajātapaccayasadisā).

Upanissayapaccayādi

11. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Akusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi. (3)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Abyākato hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Abyākato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa vipākapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, vipāke ekaṃ, indriye dve, magge dve, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā pañca, vigate pañca, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Paccanīyuddhāro

13. Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. Akusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

14. Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

15. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati

hetupaccayā. (1)

16. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (1) (saṃkhittaṃ.)

17. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetunaārammaṇapaccayādi

18. Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Kusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

19. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayādi

20. Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo

nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

21. Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa ca abyākatassa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

22. Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi… pe….

Upanissayapaccayo

23. Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Abyākato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

24. Ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2-1. Vedanāttika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

25. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

26. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… vipāke dve…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

27. Sukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

28. Sukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Dukkhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya

sampayuttassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri, anantare cha, samanantare cha, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, vipāke dve, indriye dve, magge dve, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā cha, vigate cha, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

30. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayādi

32. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

33. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Anantara-upanissayapaccayā

34. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi…pe….

35. Sukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

36. Ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme aṭṭha, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

3-1. Vipākattika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

37. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

38. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… āsevane dve, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke dve, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

39. Vipāko hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Vipākadhammadhammo hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

40. Vipāko hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko hetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Vipākadhammadhammo hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo hetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

41. Vipāko hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Vipāko hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Vipāko hetu

dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo … tīṇi.

Vipākadhammadhammo hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.

Nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

42. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane dve, vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadapaccayacatukkaṃ

43. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko nahetu ca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo nahetu ca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākaṃ nahetuñca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ nahetuñca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

44. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte terasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye pañca, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme terasa, vipāke nava, āhāre terasa…pe… sampayutte pañca…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

45. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā… nava.

Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

46. Nahetuyā nava, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā terasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte dvādasa, napacchājāte terasa, naāsevane terasa, nakamme dve, navipāke pañca, navippayutte tīṇi…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

47. Vipāko nahetu dhammo vipākassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko nahetu dhammo vipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko nahetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Vipākadhammadhammo nahetu dhammo vipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

48. Vipāko nahetu dhammo vipākassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

Vipākadhammadhammo nahetu dhammo vipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo vipākassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo vipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

49. Vipāko nahetu dhammo vipākassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Vipākadhammadhammo nahetu dhammo vipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

50. Ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, āsevane dve, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre satta, indriye nava, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā soḷasa, naārammaṇe soḷasa (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4-1. Upādinnattika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

51. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

52. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā dve…pe… vipāke dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi…pe… naāsevane tīṇi, navipāke dve, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

53. Upādinnupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnaanupādāniyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

54. Upādinnupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

55. Upādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnaanupādāniyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantara-upanissayapaccayā

56. Upādinnupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Anupādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnaanupādāniyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe…. (2)

57. Upādinnupādāniyo hetu dhammo upādinnupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnaanupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)

Anupādinnupādāniyo hetu dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Anupādinnaanupādāniyo hetu dhammo anupādinnaanupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

58. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā cattāri, anantare cha, samanantare cha, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane dve, vipāke dve…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadapaccayacatukkaṃ

59. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo nahetu ca anupādinnupādāniyo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Anupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu ca anupādinnaanupādāniyo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Upādinnupādāniyaṃ nahetuñca anupādinnupādāniyaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ nahetuñca anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

60. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

61. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane dve, kamme nava, vipāke nava… pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ – nahetupaccayo

62. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ nahetuñca anupādinnupādāniyaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

63. Nahetuyā pañca, naārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

64. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

65. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetuārammaṇapaccayādi

66. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

67. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

68. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.

69. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… cha…pe….

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko hetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… dve (saṃkhittaṃ).

70. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca, anantare cha, samanantare cha, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye aṭṭha, āsevane tīṇi, vipāke dve, indriye dve…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadapaccayacatukkaṃ

71. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuñca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuñca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

72. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo

uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

73. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke pañca, āhāre nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ –nahetupaccayo

74. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha, napurejāte satta…pe… nakamme tīṇi… pe… navippayutte tīṇi…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇa-adhipatipaccayā

75. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko nahetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

76. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo saṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko nahetu dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

77. Ārammaṇe cha, adhipatiyā aṭṭha, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke cattāri, āhāre satta…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā cha (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

6-1. Vitakkattika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

78. Savitakkasavicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Avitakkaavicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

79. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā sahajātavārampi… sampayuttavārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

80. Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto hetu dhammo avitakkavicāramattassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Avitakkaavicāro hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

81. Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Avitakkavicāramatto hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

82. Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Avitakkavicāramatto hetu dhammo avitakkavicāramattassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Avitakkaavicāro hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Avitakkaavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

83. Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Avitakkavicāramatto hetu dhammo avitakkavicāramattassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo … tīṇi.

Avitakkaavicāro hetu dhammo avitakkaavicārassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi…pe….

Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… nava (saṃkhittaṃ).

84. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane pañca, vipāke tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ.

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

85. Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cha). Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu

ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (satta).

86. Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca).

87. Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cha). Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (satta).

88. Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cha). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (satta).

89. Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca).

90. Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (tīṇi).

91. Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca

dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (tīṇi).

Ārammaṇapaccayo

92. Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Avitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… cattāri.

Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… pañca.

Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… cattāri.

Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ.

Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ (saṃkhittaṃ).

93. Hetuyā sattatiṃsa, ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā tevīsa, anantare ekavīsa, sahajāte sattatiṃsa, aññamaññe aṭṭhavīsa, nissaye sattatiṃsa, upanissaye ekavīsa, purejāte ekādasa, āsevane ekādasa, kamme sattatiṃsa, vipāke āhāre indriye jhāne magge sattatiṃsa, sampayutte ekavīsa, vippayutte sattatiṃsa… pe… avigate sattatiṃsa, (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tettiṃsa, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayo

94. Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu dhammo avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa ca avitakkavicāramattassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

95. Avitakkavicāramatto nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu dhammo avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa ca avitakkavicāramattassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

96. Avitakkaavicāro nahetu dhammo avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa ca avitakkaavicārassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkaavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa ca avitakkavicāramattassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… pañca.

97. Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa ca avitakkavicāramattassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

98. Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa ca avitakkavicāramattassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

Adhipatipaccayo

99. Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… satta.

Avitakkavicāramatto nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Avitakkaavicāro nahetu dhammo avitakkaavicārassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca dhammā savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Anantarapaccayādi

100. Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… samanantarapaccayena paccayo.

Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

101. Ārammaṇe ekavīsa, adhipatiyā tevīsa, anantare pañcavīsa, samanantare pañcavīsa, sahajāte tiṃsa, aññamaññe aṭṭhavīsa, nissaye tiṃsa, upanissaye pañcavīsa, purejāte pañca, pacchājāte pañca, āsevane ekavīsa, kamme ekādasa, vipāke ekavīsa, āhāre ekādasa…pe… avigate tiṃsa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañcatiṃsa, naārammaṇe pañcatiṃsa, naadhipatiyā pañcatiṃsa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā ekavīsa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

7-1. Pītittika-hetudukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

102. Pītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ.

Pītisahagataṃ hetuñca sukhasahagataṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca pītisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

103. Hetuyā dasa, ārammaṇe dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dasa, napurejāte dasa, napacchājāte dasa, naāsevane dasa, navipāke dasa, navippayutte dasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Paṅhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetuārammaṇapaccayādi

104. Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Upekkhāsahagato hetu dhammo upekkhāsahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… ekaṃ.

Pītisahagato hetu ca sukhasahagato hetu ca dhammā pītisahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

105. Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato hetu dhammo upekkhāsahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

Sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo upekkhāsahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

Upekkhāsahagato hetu dhammo upekkhāsahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

Pītisahagato hetu ca sukhasahagato hetu ca dhammā pītisahagatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

106. Hetuyā dasa, ārammaṇe soḷasa, adhipatiyā soḷasa, anantare soḷasa, samanantare soḷasa, sahajāte dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye soḷasa…pe… vipāke dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā soḷasa, naārammaṇe soḷasa (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe dasa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike paṅhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

107. Pītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Upekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato nahetudhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Pītisahagataṃ nahetuñca sukhasahagataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ nahetuñca sukhasahagataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ nahetuñca sukhasahagataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

108. Pītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… ekaṃ.

Pītisahagataṃ nahetuñca sukhasahagataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca pītisahagato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

109. Hetuyā dasa, ārammaṇe dasa, adhipatiyā dasa, anantare dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dasa, naadhipatiyā dasa (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayādi

110. Pītisahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Pītisahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (4)

Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (4)

Upekkhāsahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upekkhāsahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (4)

Pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā pītisahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cattāri.

111. Pītisahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

Upekkhāsahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

Pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā pītisahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… cattāri.

112. Pītisahagato nahetu dhammo pītisahagatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… upanissayapaccayena paccayo… cattāri.

Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… cattāri.

Upekkhāsahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… cattāri.

Pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā pītisahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… cattāri (saṃkhittaṃ).

113. Ārammaṇe soḷasa, adhipatiyā soḷasa, sahajāte dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye soḷasa, āhāre dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā soḷasa, naārammaṇe soḷasa, naadhipatiyā soḷasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā soḷasa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

8-1. Dassanenapahātabbattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

114. Dassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

115. Hetuyā tīṇi (sabbattha tīṇi), vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

116. Dassanena pahātabbo hetu dhammo dassanena pahātabbassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Dassanena pahātabbo hetu dhammo dassanena pahātabbassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

117. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye aṭṭha, āsevane tīṇi, vipāke ekaṃ, indriye ekaṃ, magge ekaṃ… pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

118. Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo nahetu ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo nahetu ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dassanena pahātabbaṃ nahetuñca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

119. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

120. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā.

Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Dassanena pahātabbaṃ nahetuñca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

121. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

122. Dassanena pahātabbo nahetu dhammo dassanena pahātabbassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Dassanena pahātabbo nahetu dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Bhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo bhāvanāya pahātabbassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

123. Ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

9-1. Dassanenapahātabbahetukattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

124. Dassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā (1) (saṃkhittaṃ.)

125. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ).

126. Dassanena pahātabbahetuko hetu dhammo dassanena pahātabbahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā cha…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

127. Dassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

128. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

129. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

130. Dassanena pahātabbahetuko nahetu dhammo dassanena pahātabbahetukassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Bhāvanāya pahātabbahetuko nahetu dhammo bhāvanāya pahātabbahetukassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko nahetu dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

131. Ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

10-1. Ācayagāmittika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

132. Ācayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apacayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

133. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi (sabbattha tīṇi).

Naadhipatiyā tīṇi, naāsevane dve, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

134. Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Apacayagāmī hetu dhammo apacayagāmissa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ācayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Apacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

135. Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. (1)

Apacayagāmī hetu dhammo apacayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – sahajātādhipati…. Apacayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati…. (3)

Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.

136. Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Ācayagāmī hetu dhammo apacayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Ācayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

137. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cha, adhipatiyā cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye aṭṭha, āsevane tīṇi, vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

138. Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī nahetu ca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Apacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī nahetu ca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ācayagāmiṃ nahetuñca nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apacayagāmiṃ nahetuñca nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

139. Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Apacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

140. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

141. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā cha…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthārebbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

142. Ācayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ācayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Apacayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Apacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo apacayagāmissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

143. Ācayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Apacayagāmī nahetu dhammo apacayagāmissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayagāmī nahetu dhammo apacayagāmissa nahetussa ca nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (4)

144. Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Ācayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Ācayagāmī nahetu dhammo apacayagāmissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Ācayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Apacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa

nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)…Pe….

Ācayagāmī nahetu dhammo ācayagāmissa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

145. Ārammaṇe satta, adhipatiyā dasa, anantare cha samanantare cha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

11-1. Sekkhattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

146. Sekkhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asekkhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

147. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke dve, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayādi

148. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

149. Sekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

150. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Asekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

151. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Asekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nevasekkhanāsekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

152. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā pañca, anantare aṭṭha, samanantare aṭṭha, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye aṭṭha…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

153. Sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ

nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sekkho nahetu ca nevasekkhanāsekkho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Asekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sekkhaṃ nahetuñca nevasekkhanāsekkhaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asekkhaṃ nahetuñca nevasekkhanāsekkhaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

154. Sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sekkho nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Asekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… āsevane dve…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

155. Nevasekkhanāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

156. Sekkho nahetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Asekkho nahetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo sekkhassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo asekkhassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Sekkho nahetu dhammo sekkhassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Asekkho nahetu dhammo asekkhassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkho nahetu dhammo nevasekkhanāsekkhassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

157. Ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare aṭṭha, samanantare aṭṭha, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

11-1. Parittattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

158. Parittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

159. Paritto hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Mahaggato hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Appamāṇo hetu dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Paritto hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Paritto hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Mahaggato hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇo hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

160. Paritto hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Mahaggato hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Mahaggato hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo hetu dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.

Paritto hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Paritto hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Paritto hetu dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Mahaggato hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Mahaggato hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Mahaggato hetu dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Appamāṇo hetu dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Appamāṇo hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Appamāṇo hetu dhammo mahaggatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Paritto hetu dhammo parittassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

161. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca, anantare nava, samanantare nava, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

162. Parittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Mahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Mahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Mahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu ca mahaggato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Appamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Appamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Appamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu ca appamāṇo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Parittaṃ nahetuñca mahaggataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parittaṃ nahetuñca appamāṇaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

163. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava…pe… vigate pañca, avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

164. Parittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā dasa…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

165. Paritto nahetu dhammo parittassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Paritto nahetu dhammo mahaggatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Mahaggato nahetu dhammo mahaggatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Mahaggato nahetu dhammo parittassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇo nahetu dhammo appamāṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇo nahetu dhammo parittassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇo nahetu dhammo mahaggatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Paritto nahetu dhammo parittassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

166. Ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, sahajāte ekādasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

13-1. Parittārammaṇattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

167. Parittārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… vigate tīṇi, avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

168. Parittārammaṇo hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Mahaggatārammaṇo hetu dhammo mahaggatārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Appamāṇārammaṇo hetu dhammo appamāṇārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Parittārammaṇo hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Parittārammaṇo hetu dhammo mahaggatārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Mahaggatārammaṇo hetu dhammo mahaggatārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Mahaggatārammaṇo hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo hetu dhammo appamāṇārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇārammaṇo hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇārammaṇo hetu dhammo mahaggatārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

169. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

170. Parittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

171. Parittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇa-adhipatipaccayā

172. Parittārammaṇo nahetu dhammo parittārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Parittārammaṇo nahetu dhammo mahaggatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Mahaggatārammaṇo nahetu dhammo mahaggatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Mahaggatārammaṇo nahetu dhammo parittārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Appamāṇārammaṇo nahetu dhammo appamāṇārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇārammaṇo nahetu dhammo parittārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Appamāṇārammaṇo nahetu dhammo mahaggatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Parittārammaṇo nahetu dhammo parittārammaṇassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

173. Ārammaṇe satta, adhipatiyā satta, anantare nava, samanantare nava, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

14-1. Hīnattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

174. Hīnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca hīno hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Majjhimaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Paṇītaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

175. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

176. Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Majjhimo hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Paṇīto hetu dhammo paṇītassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hīno hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Majjhimo hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Majjhimo

hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Paṇīto hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

177. Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Majjhimo hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Majjhimo hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Paṇīto hetu dhammo paṇītassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Paṇīto hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Majjhimo hetu dhammo majjhimassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.

Paṇīto hetu dhammo paṇītassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve (saṃkhittaṃ).

178. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe pañca, adhipatiyā pañca…pe. … avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā aṭṭha, naārammaṇe aṭṭha (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

Hetupaccayo

179. Hīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hīno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

(Yathā saṃkiliṭṭhattikahetudukaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

15-1. Micchattaniyatattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

180. Micchattaniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sammattaniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca aniyato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

181. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte tīṇi, naāsevane ekaṃ, navipāke tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayādi

182. Micchattaniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato hetu dhammo sammattaniyatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Aniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Micchattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato hetu dhammo sammattaniyatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Aniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantarapaccayādi

183. Micchattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Aniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato hetu dhammo sammattaniyatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

184. Micchattaniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Micchattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Sammattaniyato hetu dhammo sammattaniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Aniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Aniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Aniyato hetu dhammo sammattaniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

185. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi…pe… upanissaye satta…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā satta, naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

186. Micchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sammattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato nahetu ca aniyato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Aniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Micchattaniyataṃ nahetuñca aniyataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sammattaniyataṃ nahetuñca aniyataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

187. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

188. Aniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā tīṇi…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇa-adhipati-anantarapaccayā

189. Micchattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

190. Micchattaniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Sammattaniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sammattaniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa ca aniyatassa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (3)

Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Micchattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

191. Ārammaṇe pañca, adhipatiyā aṭṭha, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye satta…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā terasa, naārammaṇe terasa, naadhipatiyā terasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

16-1. Maggārammaṇattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

192. Maggārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggādhipatiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Maggārammaṇaṃ hetuñca maggādhipatiṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ hetuñca maggādhipatiṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

193. Hetuyā sattarasa…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā sattarasa, napurejāte sattarasa…pe… naāsevane nava, navipāke sattarasa, navippayutte sattarasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayādi

194. Maggārammaṇo hetu dhammo maggārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu dhammo maggahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggādhipati hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu dhammo maggārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggahetuko hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggahetuko hetu dhammo maggārammaṇassa hetussa ca maggādhipatissa hetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

195. Maggārammaṇo hetu dhammo maggārammaṇassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu dhammo maggahetukassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Maggādhipati hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggārammaṇassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggārammaṇassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo hetu dhammo maggārammaṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Maggādhipati hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi.

Maggārammaṇo hetu ca maggādhipati hetu ca dhammā maggārammaṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

196. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekavīsa, anantare nava, samanantare nava, sahajāte sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe sattarasa (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe sattarasa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

197. Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati

nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Maggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Maggādhipati nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Maggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Maggārammaṇaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Maggahetukaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggahetukaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggādhipatiṃ nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggahetukaṃ nahetuñca maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

198. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe sattarasa…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

199. Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā ekaṃ, naadhipatiyā sattarasa, napurejāte sattarasa, napacchājāte sattarasa, naāsevane nava, navipāke sattarasa, navippayutte sattarasa (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā sattarasa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Ārammaṇapaccayādi

200. Maggahetuko nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggādhipati nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Maggādhipati nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

201. Maggārammaṇo nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko nahetu dhammo maggahetukassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggahetukassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (5)

Maggādhipati nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggahetukassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.

Anantara-upanissayapaccayā

202. Maggārammaṇo nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Maggārammaṇo nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Maggārammaṇo nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Maggādhipati nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Maggādhipati nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Maggādhipati nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa ca maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)

Maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… tīṇi…pe….

203. Maggārammaṇo nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko nahetu dhammo maggahetukassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… pañca.

Maggādhipati nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggahetukassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… pañca (saṃkhittaṃ).

204. Ārammaṇe nava, adhipatiyā ekavīsa, anantare nava, samanantare nava, sahajāte sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekavīsa…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe sattarasa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

17-1. Uppannattika-hetudukaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayādi

205. Uppanno hetu dhammo uppannassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo – uppannā hetū sampayuttakānaṃ hetūnaṃ hetupaccayena paccayo; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Anuppanno hetu dhammo uppannassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – anuppannā hetū cetopariyañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. Uppādī hetu dhammo uppannassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – uppādī hetū cetopariyañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Uppanno hetu dhammo uppannassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… vipākapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo…pe… avigatapaccayena paccayo.

206. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye dve…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

Ārammaṇapaccayādi

207. Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anuppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Uppādī nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

208. Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anuppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Uppādī nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.

Anuppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo.

Uppādī nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

209. Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

18-1. Atītattika-hetudukaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

210. Paccuppanno hetu dhammo paccuppannassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Atīto hetu dhammo paccuppannassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anāgato hetu dhammo paccuppannassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

211. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi…pe… sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye dve…pe… vipāke ekaṃ, indriye ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Nahetupadaṃ

Ārammaṇapaccayo

212. Atīto nahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Anāgato nahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Paccuppanno nahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

213. Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… sahajāte ekaṃ, aññamaññe ekaṃ, nissaye ekaṃ, upanissaye tīṇi…pe… āsevane ekaṃ, kamme dve, vipāke ekaṃ…pe… indriye ekaṃ, magge ekaṃ, sampayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

19-1. Atītārammaṇattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

214. Atītārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

215. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

216. Atītārammaṇo hetu dhammo atītārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo hetu dhammo anāgatārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo hetu dhammo paccuppannārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo hetu dhammo atītārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Atītārammaṇo hetu dhammo anāgatārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Atītārammaṇo hetu dhammo paccuppannārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo hetu dhammo anāgatārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Paccuppannārammaṇo hetu dhammo paccuppannārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

217. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare cha, samanantare cha, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

218. Atītārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

219. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge tīṇi, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

220. Atītārammaṇo nahetu dhammo atītārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Anāgatārammaṇo nahetu dhammo anāgatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Paccuppannārammaṇo nahetu dhammo paccuppannārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

221. Ārammaṇe nava, adhipatiyā satta…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

20-1. Ajjhattattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

222. Ajjhattaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā hetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

223. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

224. Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ajjhatto hetu dhammo bahiddhā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Bahiddhā hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

225. Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā hetu dhammo bahiddhā hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

226. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā dve, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cattāri, naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

227. Ajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

228. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naadhipatiyā dve…pe… navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

229. Ajjhatto nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ajjhatto nahetu dhammo bahiddhā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā nahetu dhammo bahiddhā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Bahiddhā nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

230. Ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare dve …pe… upanissaye cattāri…pe… avigate cha (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cha, naārammaṇe cha (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

21-1. Ajjhattārammaṇattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

231. Ajjhattārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

232. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve, napurejāte dve, napacchājāte dve, naāsevane dve, navipāke dve, navippayutte dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

233. Ajjhattārammaṇo hetu dhammo ajjhattārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Bahiddhārammaṇo hetu dhammo bahiddhārammaṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Ajjhattārammaṇo hetu dhammo ajjhattārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ajjhattārammaṇo hetu dhammo bahiddhārammaṇassa hetussa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhārammaṇo hetu dhammo bahiddhārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Bahiddhārammaṇo hetu dhammo ajjhattārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

234. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare cattāri, samanantare cattāri, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cattāri, naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

235. Ajjhattārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

236. Ajjhattārammaṇo nahetu dhammo ajjhattārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare cattāri, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā cattāri, naārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

22-1. Sanidassanasappaṭighattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

237. Anidassanaappaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

238. Anidassanaappaṭigho hetu dhammo anidassanaappaṭighassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anidassanaappaṭigho hetu dhammo anidassanaappaṭighassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetupadaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

239. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… satta.

240. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti

hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… satta.

241. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ nahetuñca anidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanasappaṭigho nahetu ca anidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… satta.

Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

242. Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe ekavīsa…pe… novigate ekavīsa.

Hetupaccayā naārammaṇe ekavīsa (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

243. Sanidassanasappaṭigho nahetu dhammo anidassanaappaṭighassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, sahajāte ekavīsa…pe… avigate pañcavīsa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañcavīsa, naārammaṇe ekavīsa (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Sanidassanasappaṭighattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.

1-2. Kusalattika-sahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

244. Kusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

245. Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

246. Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato sahetuko dhammo abyākatassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo abyākatassa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Akusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (3)

Abyākato sahetuko dhammo abyākatassa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (3)

Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

247. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte

tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ahetukapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetuārammaṇapaccayā

248. Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ ahetukañca abyākataṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

249. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetu-naārammaṇapaccayā

Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ ahetukañca abyākataṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

250. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… novigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayādi

251. Akusalo ahetuko dhammo abyākatassa ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Akusalo ahetuko dhammo abyākatassa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Abyākato ahetuko dhammo abyākatassa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalo ahetuko dhammo abyākatassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato ahetuko dhammo abyākatassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Abyākato ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe…. (2)

Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

252. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye cattāri, upanissaye cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-3. Kusalattika-hetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

253. Kusalaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

254. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

255. Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetusampayutto dhammo akusalassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetusampayutto dhammo abyākatassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo hetusampayutto dhammo akusalassa hetusampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato hetusampayutto dhammo abyākatassa hetusampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

256. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi, upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetuvippayuttapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

257. Akusalaṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuvippayuttañca abyākataṃ hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato

hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

258. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetu-naārammaṇapaccayā

259. Abyākataṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuvippayuttañca abyākataṃ hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

260. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… novigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇa-anantarapaccayā

261. Akusalo hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Akusalo hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Abyākato hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalo hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Abyākato hetuvippayutto dhammo abyākatassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Abyākato hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

262. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cattāri, anantare cattāri, samanantare cattāri, sahajāte tīṇi, aññamaññe ekaṃ, nissaye cattāri, upanissaye cattāri…pe… avigate cattāri (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pañca, naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-4. Kusalattika-hetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

263. Kusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

264. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇa-adhipatipaccayā

265. Kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo kusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo akusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu ceva sahetuko ca dhammo abyākatassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo kusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo akusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo abyākatassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo akusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato hetu ceva sahetuko ca dhammo abyākatassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo kusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo akusalassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu ceva sahetuko ca dhammo abyākatassa hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

266. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahajāte tīṇi…pe… upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sahetukanahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

267. Kusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

268. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi…pe… navippayutte tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

269. Kusalo sahetuko ceva na ca hetu dhammo kusalassa sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sahetuko ceva na ca hetu dhammo akusalassa sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sahetuko ceva na ca hetu dhammo abyākatassa sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

270. Ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca…pe… sahajāte tīṇi…pe… upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-5. Kusalattika-hetuhetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

271. Kusalaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca kusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

272. Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

273. Kusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo kusalassa hetussa ceva hetusampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo akusalassa hetussa ceva hetusampayuttassa ca

dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato hetu ceva hetusampayutto ca dhammo abyākatassa hetussa ceva hetusampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo kusalassa hetussa ceva hetusampayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

274. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetusampayuttanahetupadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

275. Kusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

276. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

277. Kusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo kusalassa hetusampayuttassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo akusalassa hetusampayuttassa ceva na ca hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo abyākatassa hetusampayuttassa ceva na ca

hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

278. Ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca…pe… sahajāte tīṇi…pe… upanissaye nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-6. Kusalattika-nahetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

279. Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

280. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

281. Kusalo nahetu sahetuko dhammo kusalassa nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo nahetu sahetuko dhammo akusalassa nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato nahetu sahetuko dhammo abyākatassa nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

282. Ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca…pe… sahajāte aññamaññe nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme pañca, vipāke ekaṃ, āhāre…pe… sampayutte tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetuahetukapadaṃ

Hetupaccayo

283. Abyākataṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ…pe… novigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

284. Abyākato nahetu ahetuko dhammo abyākatassa nahetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-7. Kusalattika-sappaccayadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Kusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappaccayo ca abyākato sappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sappaccayañca abyākataṃ sappaccayañca dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sappaccayañca abyākataṃ sappaccayañca dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

2. Kusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappaccayo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sappaccayo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

3. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

4. Akusalaṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sappaccayo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaccayo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

5. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe pañca (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

6. Kusalo sappaccayo dhammo kusalassa sappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sappaccayo dhammo akusalassa sappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sappaccayo dhammo abyākatassa sappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

7. Kusalo sappaccayo dhammo kusalassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sappaccayo dhammo akusalassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sappaccayo dhammo abyākatassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

8. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta…pe… sahajāte nava…pe…

upanissaye nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā pannarasa, naārammaṇe pannarasa (saṃkhittaṃ).

Hetupaccayā naārammaṇe satta (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-8. Kusalattika-saṅkhatadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

9. Kusalaṃ saṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo saṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā (sappaccayadukasadisaṃ).

1-9. Kusalattika-sanidassanadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

10. Kusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ anidassanañca abyākataṃ anidassanañca dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ anidassanañca abyākataṃ anidassanañca dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

11. Kusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ –nahetupaccayo

13. Akusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Abyākataṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

14. Kusalo anidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anidassano dhammo akusalassa anidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anidassano dhammo abyākatassa anidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

15. Kusalo anidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anidassano dhammo akusalassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anidassano dhammo abyākatassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

16. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta…pe… upanissaye nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-10. Kusalattika-sappaṭighadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

17. Abyākataṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

18. Kusalaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ appaṭighañca abyākataṃ appaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ appaṭighañca abyākataṃ appaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ārammaṇapaccayo

19. Kusalaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

20. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

21. Akusalaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo appaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Abyākataṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

22. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetupaccayo

23. Kusalo appaṭigho dhammo kusalassa appaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo appaṭigho dhammo akusalassa appaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato appaṭigho dhammo abyākatassa appaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

24. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-11. Kusalattika-rūpīdukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

25. Abyākataṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

26. Kusalaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca kusalo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca akusalo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

27. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naadhipatiyā tīṇi…pe… (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

28. Kusalo arūpī dhammo kusalassa arūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo arūpī dhammo akusalassa arūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato arūpī dhammo abyākatassa arūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo arūpī dhammo kusalassa arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo arūpī dhammo akusalassa arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato arūpī dhammo abyākatassa arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-12. Kusalattika-lokiyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

30. Kusalaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo lokiyo ca abyākato lokiyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ lokiyañca abyākataṃ lokiyañca dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ lokiyañca abyākataṃ lokiyañca dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā (1) (saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

32. Akusalaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

33. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

34. Kusalo lokiyo dhammo kusalassa lokiyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo lokiyo dhammo akusalassa lokiyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato lokiyo dhammo abyākatassa lokiyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

35. Kusalo lokiyo dhammo kusalassa lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo lokiyo dhammo akusalassa lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato lokiyo dhammo abyākatassa lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

36. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Lokuttarapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

37. Kusalaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

38. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

Naadhipatiyā dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetuārammaṇapaccayādi

39. Kusalo lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Kusalo lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Abyākato lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Kusalo lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Abyākato lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

40. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-13. Kusalattika-kenaciviññeyyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

41. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kenaci viññeyyo ca abyākato kenaci viññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ kenaci viññeyyañca abyākataṃ kenaci viññeyyañca dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ kenaci viññeyyañca abyākataṃ kenaci viññeyyañca dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

42. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

43. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

44. Akusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Abyākataṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kenaci viññeyyo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

45. Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetupaccayo

46. Kusalo kenaci viññeyyo dhammo kusalassa kenaci viññeyyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo kenaci viññeyyo dhammo akusalassa kenaci viññeyyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato kenaci viññeyyo dhammo abyākatassa kenaci viññeyyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

47. Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

48. Kusalaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā (kenaciviññeyyasadisaṃ).

Kusalattikacūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

1-14. Kusalattika-āsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Akusalaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

2. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo ca abyākato noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ noāsavañca abyākataṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ noāsavañca abyākataṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ārammaṇapaccayo

3. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava…pe… novigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

5. Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo noāsavo dhammo akusalassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato noāsavo dhammo abyākatassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

6. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-15. Kusalattika-sāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

7. Kusalaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sāsavañca abyākataṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sāsavañca abyākataṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

9. Kusalo sāsavo dhammo kusalassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sāsavo dhammo akusalassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sāsavo dhammo abyākatassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anāsavapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

10. Kusalaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetuārammaṇapaccayādi

12. Kusalo anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Kusalo anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Abyākato anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)

Kusalo anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-16. Kusalattika-āsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

14. Akusalaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, āmammaṇe ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

15. Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsavavippayutto ca abyākato āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ āsavavippayuttañca abyākataṃ āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ āsavavippayuttañca abyākataṃ āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

16. Hetuyā satta, ārammaṇe dve, adhipatiyā satta…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

17. Kusalo āsavavippayutto dhammo kusalassa āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo āsavavippayutto dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

18. Hetuyā pañca, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-17. Kusalattika-āsavasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

19. Akusalaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

20. Kusalaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sāsavañceva no ca āsavañca abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sāsavañceva no ca āsavañca abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

21. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

22. Kusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo kusalassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo akusalassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo abyākatassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

23. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-18. Kusalattika-āsavaāsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

24. Akusalaṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

25. Akusalaṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

26. Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavañca abyākataṃ āsavavippayuttaṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavañca abyākataṃ āsavavippayuttaṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

27. Hetuyā satta, ārammaṇe dve…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

28. Kusalo āsavavippayutto sāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo āsavavippayutto sāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

29. Hetuyā pañca, ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-19. Kusalattika-āsavavippayuttasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

30. Kusalaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

31. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

32. Kusalo āsavavippayutto anāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Kusalo āsavavippayutto anāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Kusalo āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

33. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Kusalattikaāsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-20-54. Kusalattika-saññojanādidukāni

34. Akusalaṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… akusalaṃ ganthaṃ… oghaṃ… yogaṃ… nīvaraṇaṃ….

Kusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. (Āsavagocchakasadisaṃ.) Diṭṭhiṃ paṭicca diṭṭhi na uppajjati.

Kusalattike cha gocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-55. Kusalattika-sārammaṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Kusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Kusalo sārammaṇo dhammo kusalassa sārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo sārammaṇo dhammo akusalassa sārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato sārammaṇo dhammo abyākatassa sārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo sārammaṇo dhammo kusalassa sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

4. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetusahajātapaccayādi

5. Abyākataṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā ekaṃ…pe… (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

6. Abyākato anārammaṇo dhammo abyākatassa anārammaṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo (sabbattha ekaṃ. Saṃkhittaṃ.)

1-56. Kusalattika-cittadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

7. Kusalo citto dhammo kusalassa cittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Ārammaṇe nava, adhipatiyā satta (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

8. Kusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nocittañca abyākataṃ nocittañca dhammaṃ paṭicca abyākato nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ nocittañca abyākataṃ nocittañca dhammaṃ paṭicca abyākato nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (saṃkhittaṃ).

9. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

10. Kusalo nocitto dhammo kusalassa nocittassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

1-57. Kusalattika-cetasikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

11. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

13. Kusalo cetasiko dhammo kusalassa cetasikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo cetasiko dhammo akusalassa cetasikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato cetasiko dhammo abyākatassa cetasikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo cetasiko dhammo kusalassa cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo cetasiko dhammo akusalassa cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato cetasiko dhammo abyākatassa cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

14. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

15. Kusalaṃ acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ acetasikañca abyākataṃ acetasikañca dhammaṃ paṭicca abyākato acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ acetasikañca abyākataṃ acetasikañca dhammaṃ paṭicca abyākato acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

16. Hetuyā pañca, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate pañca.

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, novigate pañca.

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-58-65. Kusalattika-cittasampayuttādidukāni

1-7. Paṭiccavārādi

17. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca kusalo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-66. Kusalattika-ajjhattikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

18. Abyākataṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā

(saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, sahajāte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

19. Kusalo ajjhattiko dhammo kusalassa ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo ajjhattiko dhammo akusalassa ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo ajjhattiko dhammo abyākatassa ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Akusalo ajjhattiko dhammo akusalassa ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato ajjhattiko dhammo abyākatassa ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

20. Ārammaṇe nava, purejāte tīṇi…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

21. Kusalaṃ bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

22. Kusalo bāhiro dhammo kusalassa bāhirassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-67. Kusalattika-upādādukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

23. Abyākato upādā dhammo abyākatassa upādā dhammassa āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

Āhāre ekaṃ, indriye atthiyā avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

24. Kusalaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca kusalo noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca akusalo noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ noupādā dhammaṃ paṭicca abyākato noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ noupādā ca abyākataṃ noupādā ca dhammaṃ paṭicca abyākato noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ noupādā ca abyākataṃ noupādā ca dhammaṃ paṭicca abyākato noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā nava… (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

26. Kusalo noupādā dhammo kusalassa noupādā dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo noupādā dhammo akusalassa noupādā dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato noupādā dhammo abyākatassa noupādā dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

27. Kusalo noupādā dhammo kusalassa noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo noupādā dhammo akusalassa noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato noupādā dhammo abyākatassa noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

28. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa…pe… avigate ekādasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-68. Kusalattika-upādinnadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

29. Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato upādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

30. Kusalaṃ anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ anupādinnañca abyākataṃ anupādinnañca dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ anupādinnañca abyākataṃ anupādinnañca dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

Hetu-ārammaṇapaccayā

32. Kusalo anupādinno dhammo kusalassa anupādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anupādinno dhammo akusalassa anupādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anupādinno dhammo abyākatassa anupādinnassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

33. Kusalo anupādinno dhammo kusalassa anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anupādinno dhammo akusalassa anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anupādinno dhammo abyākatassa anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato anupādinno dhammo kusalassa anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato anupādinno dhammo akusalassa anupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

34. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare cha…pe… sahajāte nava, nissaye nava, upanissaye nava…pe… avigate ekādasa (saṃkhittaṃ).

Kusalattikamahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

1-69-74. Kusalattika-upādānādidukāni

35. Akusalaṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (upādānagocchakaṃ vitthāretabbaṃ).

Kusalattikaupādānagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-75. Kusalattika-kilesadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

1. Akusalaṃ kilesaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kileso dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Kusalaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nokilesañca abyākataṃ nokilesañca dhammaṃ paṭicca abyākato nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ nokilesañca abyākataṃ nokilesañca dhammaṃ paṭicca abyākato nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

3. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

4. Kusalo nokileso dhammo kusalassa nokilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato nokileso dhammo abyākatassa nokilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

5. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-76. Kusalattika-saṃkilesikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

6. Kusalaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ saṃkilesikañca abyākataṃ saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ saṃkilesikañca abyākataṃ saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

7. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ).

8. Kusalo saṃkilesiko dhammo akusalassa saṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo saṃkilesiko dhammo akusalassa saṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato saṃkilesiko dhammo abyākatassa saṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

9. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

10. Kusalaṃ asaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ asaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

12. Kusalo asaṃkilesiko dhammo kusalassa asaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato asaṃkilesiko dhammo abyākatassa asaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato asaṃkilesiko dhammo abyākatassa asaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato asaṃkilesiko dhammo kusalassa asaṃkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-77. Kusalattika-saṃkiliṭṭhadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetu-ārammaṇapaccayā

14. Akusalaṃ saṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

15. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkiliṭṭho ca abyākato asaṃkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati

hetupaccayā. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhañca abyākataṃ asaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

16. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

17. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, adhipatiyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

18. Kusalo asaṃkiliṭṭho dhammo kusalassa asaṃkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo abyākatassa asaṃkiliṭṭhassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo asaṃkiliṭṭho dhammo kusalassa asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve.

Abyākato asaṃkiliṭṭho dhammo abyākatassa asaṃkiliṭṭhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… dve (saṃkhittaṃ).

19. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri…pe… upanissaye cattāri… pe… avigate satta (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-78. Kusalattika-kilesasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

20. Akusalaṃ kilesasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkiliṭṭhadukasadisaṃ).

1-79. Kusalattika-kilesasaṃkilesikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

21. Akusalaṃ kilesañceva saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca akusalo kileso ceva saṃkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

22. Kusalaṃ saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo saṃkilesiko ceva no ca

kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ saṃkilesikañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā.

Kusalaṃ saṃkilesikañceva no ca kilesañca abyākataṃ saṃkilesikañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ saṃkilesikañceva no ca kilesañca abyākataṃ saṃkilesikañceva no ca kilesañca dhammaṃ paṭicca abyākato saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

23. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

24. Kusalo saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo kusalassa saṃkilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato saṃkilesiko ceva no ca kileso dhammo abyākatassa saṃkilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-80. Kusalattika-kilesasaṃkiliṭṭhadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

26. Akusalaṃ kilesañceva saṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca akusalo kileso ceva saṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

27. Akusalaṃ saṃkiliṭṭhañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saṃkiliṭṭho ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

1-81. Kusalattika-kilesakilesasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

28. Akusalaṃ kilesañceva kilesasampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo kileso ceva kilesasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

29. Akusalaṃ kilesasampayuttañceva no ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kilesasampayutto ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

1-82. Kusalattika-kilesavippayuttasaṃkilesikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

30. Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kilesavippayutto saṃkilesiko ca abyākato kilesavippayutto saṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Abyākataṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikañca abyākataṃ kilesavippayuttaṃ saṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca abyākato kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

32. Kusalo kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo kusalassa kilesavippayuttassa saṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato kilesavippayutto saṃkilesiko dhammo abyākatassa kilesavippayuttassa saṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

33. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

34. Kusalaṃ kilesavippayuttaṃ asaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kilesavippayutto asaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Abyākataṃ kilesavippayuttaṃ asaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kilesavippayutto asaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

35. Kusalo kilesavippayutto asaṃkilesiko dhammo kusalassa kilesavippayuttassa asaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato kilesavippayutto asaṃkilesiko dhammo abyākatassa kilesavippayuttassa asaṃkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

36. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… upanissaye cattāri…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Kusalattikakilesagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-83. Kusalattika-dassanenapahātabbadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

1. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

2. Kusalaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nadassanena pahātabbañca abyākataṃ nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca abyākato nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ nadassanena pahātabbañca abyākataṃ nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca abyākato nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

3. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

4. Kusalo nadassanena pahātabbo dhammo kusalassa nadassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo nadassanena pahātabbo dhammo akusalassa nadassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato nadassanena pahātabbo dhammo abyākatassa nadassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

5. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa, anantare satta…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-84. Kusalattika-bhāvanāyapahātabbadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

6. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

7. Kusalaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-85. Kusalattika-dassanenapahātabbahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

8. Akusalaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

9. Kusalaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

1-86. Kusalattika-bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

10. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

11. Kusalaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi vitthāretabbaṃ.)

1-87. Kusalattika-savitakkadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetu-ārammaṇapaccayā

12. Kusalaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

14. Kusalo savitakko dhammo kusalassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo savitakko dhammo akusalassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato savitakko dhammo abyākatassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo savitakko dhammo kusalassa savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo savitakko dhammo akusalassa savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato savitakko dhammo abyākatassa savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

15. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Avitakkapadaṃ

Hetupaccayo

16. Kusalaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe dve…pe… vipāke ekaṃ, avigate satta (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi… pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

17. Kusalo avitakko dhammo kusalassa avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato avitakko dhammo abyākatassa avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

18. Hetuyā cattāri, ārammaṇe nava…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-88. Kusalattika-savicāradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

19. Kusalaṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā (kusalasavitakkasadisaṃ).

1-89. Kusalattika-sappītikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

20. Kusalaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

21. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

22. Kusalo sappītiko dhammo kusalassa sappītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo sappītiko dhammo akusalassa sappītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato sappītiko dhammo abyākatassa sappītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

(Saṃkhittaṃ.)

23. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

Appītikapadaṃ

Hetupaccayo

24. Kusalaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ appītikañca abyākataṃ appītikañca dhammaṃ paṭicca abyākato appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ appītikañca abyākataṃ appītikañca dhammaṃ paṭicca abyākato appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

26. Kusalo appītiko dhammo kusalassa appītikassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-90-92. Kusalattika-pītisahagatādidukāni

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

27. Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca… pe… kusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

1-93. Kusalattika-kāmāvacaradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

28. Kusalaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā.

Kusalaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo kāmāvacaro ca abyākato kāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ kāmāvacarañca abyākataṃ kāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ kāmāvacarañca abyākataṃ kāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

29. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

30. Kusalo kāmāvacaro dhammo kusalassa kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo kāmāvacaro dhammo kusalassa kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato kāmāvacaro dhammo abyākatassa kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Nakāmāvacarapadaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

32. Kusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

33. Kusalo nakāmāvacaro dhammo kusalassa nakāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato nakāmāvacaro dhammo abyākatassa nakāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo nakāmāvacaro dhammo kusalassa nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo nakāmāvacaro dhammo abyākatassa nakāmāvacarassa dhammassa

ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Abyākato nakāmāvacaro dhammo abyākatassa nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato nakāmāvacaro dhammo kusalassa nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

34. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-94. Kusalattika-rūpāvacaradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

35. Kusalaṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

36. Kusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ narūpāvacarañca abyākataṃ narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca abyākato narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ narūpāvacarañca abyākataṃ narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca abyākato narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

37. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

38. Kusalo narūpāvacaro dhammo kusalassa narūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo narūpāvacaro dhammo akusalassa narūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato narūpāvacaro dhammo abyākatassa narūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

39. Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-95. Kusalattika-arūpāvacaradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

40. Kusalaṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā (rūpāvacaradukasadisaṃ).

1-96. Kusalattika-pariyāpannadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

41. Kusalaṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ pariyāpannañca abyākataṃ pariyāpannañca dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ pariyāpannañca abyākataṃ pariyāpannañca dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

42. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

43. Kusalo pariyāpanno dhammo kusalassa pariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo pariyāpanno dhammo akusalassa pariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato pariyāpanno dhammo abyākatassa pariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

44. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Apariyāpannapadaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

45. Kusalaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo apariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato apariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

46. Kusalo apariyāpanno dhammo kusalassa apariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato apariyāpanno dhammo abyākatassa apariyāpannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato apariyāpanno dhammo abyākatassa apariyāpannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato apariyāpanno dhammo kusalassa apariyāpannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

47. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… upanissaye cattāri…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-97. Kusalattika-niyyānikadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

48. Kusalaṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

49. Kusalaṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ aniyyānikañca abyākataṃ aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ aniyyānikañca abyākataṃ aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

50. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

1-98. Kusalattika-niyatadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

51. Kusalaṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ).

52. Kusalaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ).

1-99. Kusalattika-sauttaradukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

53. Kusalaṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sauttarañca abyākataṃ sauttarañca dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sauttarañca abyākataṃ sauttarañca dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

54. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

55. Kusalo sauttaro dhammo kusalassa sauttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo sauttaro dhammo akusalassa sauttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato sauttaro dhammo abyākatassa sauttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

56. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

Anuttarapadaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

57. Kusalaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

58. Kusalo anuttaro dhammo kusalassa anuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anuttaro dhammo abyākatassa anuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anuttaro dhammo abyākatassa anuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Abyākato anuttaro dhammo kusalassa anuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

59. Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-100. Kusalattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

60. Akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā

(saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

61. Kusalaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ araṇañca abyākataṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo araṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

62. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

63. Kusalo araṇo dhammo kusalassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato araṇo dhammo abyākatassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

64. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Kusalattikapiṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.

2-100. Vedanāttika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

65. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

66. Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

67. Sukhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo dukkhāya vedanāya sampayuttassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto saraṇo dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

68. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

Araṇapadaṃ

Hetupaccayo

69. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā dve, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

70. Sukhāya vedanāya sampayutto araṇo dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto araṇo dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

71. Hetuyā dve, ārammaṇe cha…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

3-100. Vipākattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

72. Vipākadhammadhammaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

73. Vipākaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākaṃ araṇañca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca vipāko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ araṇañca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

74. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

75. Vipāko araṇo dhammo vipākassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Vipākadhammadhammo araṇo dhammo vipākadhammadhammassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammo araṇo dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

76. Hetuyā satta, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4-100. Upādinnattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

77. Anupādinnupādāniyaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ).

78. Upādinnupādāniyaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnupādāniyaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnaanupādāniyaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādinnupādāniyaṃ araṇañca anupādinnupādāniyaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ araṇañca anupādinnaanupādāniyaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

79. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

80. Upādinnupādāniyo araṇo dhammo upādinnupādāniyassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Anupādinnupādāniyo araṇo dhammo anupādinnupādāniyassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anupādinnaanupādāniyo araṇo dhammo anupādinnaanupādāniyassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

81. Hetuyā satta, ārammaṇe cha…pe… avigate tevīsa.

(Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

5-100. Saṃkiliṭṭhattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

82. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

83. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ araṇañca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

84. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

85. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko araṇo dhammo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikassa araṇassa dhammassa

hetupaccayena paccayo. (1)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko araṇo dhammo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

86. Hetuyā cattāri, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate satta (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

6-100. Vitakkattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

87. Savitakkasavicāraṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro saraṇo ca avitakkavicāramatto saraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Avitakkavicāramattaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Savitakkasavicāraṃ saraṇañca avitakkavicāramattaṃ saraṇañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

88. Hetuyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

89. Savitakkasavicāraṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Avitakkavicāramattaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā … pañca.

Avitakkaavicāraṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

90. Hetuyā sattatiṃsa…pe… avigate sattatiṃsa (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ).

7-100. Pītittika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

91. Pītisahagataṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Pītisahagataṃ saraṇañca sukhasahagataṃ saraṇañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetuyā dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

92. Pītisahagato saraṇo dhammo pītisahagatassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Sukhasahagato saraṇo dhammo sukhasahagatassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Upekkhāsahagato saraṇo dhammo upekkhāsahagatassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Pītisahagato saraṇo ca sukhasahagato saraṇo ca dhammā pītisahagatassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

93. Hetuyā dasa, ārammaṇe soḷasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ). (Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

94. Pītisahagataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā dasa…pe… avigate dasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi tattakāva pañhā.)

8-100. Dassanattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

95. Dassanena pahātabbaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

96. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

9-100. Dassanahetuttika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

97. Dassanena pahātabbahetukaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… bhāvanāya pahātabbahetukaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

10-100. Ācayagāmittika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetu-ārammaṇapaccayā

98. Ācayagāmiṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

99. Ācayagāmiṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Apacayagāmiṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ācayagāmiṃ araṇañca nevācayagāmināpacayagāmiṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apacayagāmiṃ araṇañca nevācayagāmināpacayagāmiṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

100. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava…pe… avigate nava (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

101. Ācayagāmī araṇo dhammo ācayagāmissa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Apacayagāmī araṇo dhammo apacayagāmissa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nevācayagāmināpacayagāmī araṇo dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Ācayagāmī araṇo dhammo ācayagāmissa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

102. Hetuyā satta, ārammaṇe satta, adhipatiyā dasa, anantare cha…pe… avigate terasa. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

11-100. Sekkhattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

103. Nevasekkhanāsekkhaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

104. Sekkhaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho araṇo ca nevasekkhanāsekkho araṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Asekkhaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkhaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sekkhaṃ araṇañca nevasekkhanāsekkhaṃ araṇañca dhammaṃ…pe… hetupaccayā.

Asekkhaṃ araṇañca nevasekkhanāsekkhaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

105. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava.

(Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

106. Sekkho araṇo dhammo sekkhassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Asekkho araṇo dhammo asekkhassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nevasekkhanāsekkho araṇo dhammo nevasekkhanāsekkhassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

107. Hetuyā satta, ārammaṇe pañca, adhipatiyā nava, anantare aṭṭha…pe… avigate terasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

11 -100. Parittattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

108. Parittaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

109. Parittaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Mahaggataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appamāṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parittaṃ araṇañca mahaggataṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca paritto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Parittaṃ araṇañca appamāṇaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca paritto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

110. Hetuyā terasa, ārammaṇe pañca…pe… avigate terasa.

(Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi …pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

13 -100. Parittārammaṇattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

111. Parittārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

112. Parittārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

14 -100. Hīnattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

113. Hīnaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca hīno saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

114. Majjhimaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paṇītaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Majjhimaṃ araṇañca paṇītaṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca majjhimo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

15-100. Micchattaniyatattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

115. Micchattaniyataṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

116. Sammattaniyataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato araṇo ca aniyato araṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Aniyataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Sammattaniyataṃ araṇañca aniyataṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca aniyato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

16-100. Maggārammaṇattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

117. Maggārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggādhipatiṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Maggārammaṇaṃ araṇañca maggādhipatiṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ araṇañca maggādhipatiṃ araṇañca dhammaṃ paṭicca maggahetuko araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (saṃkhittaṃ).

Hetuyā sattarasa…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

118. Maggārammaṇo araṇo dhammo maggārammaṇassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko araṇo dhammo maggahetukassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggādhipati araṇo dhammo maggādhipatissa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… pañca.

Maggārammaṇo araṇo ca maggādhipati araṇo ca dhammā maggārammaṇassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Maggahetuko araṇo ca maggādhipati araṇo ca dhammā maggahetukassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi (saṃkhittaṃ).

119. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe nava…pe… avigate sattarasa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

17-100. Uppannattika-saraṇadukaṃ

7. Pañhāvāro

Hetu-ārammaṇapaccayā

120. Uppanno saraṇo dhammo uppannassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve, adhipatiyā dve, sahajāte aññamaññe nissaye ekaṃ, upanissaye dve, kamme…pe… sampayutte ekaṃ…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

121. Uppanno araṇo dhammo uppannassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… upanissaye tīṇi…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

18-100. Atītattika-saraṇadukaṃ

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

122. Paccuppanno saraṇo dhammo paccuppannassa saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… upanissaye tīṇi…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

123. Paccuppanno araṇo dhammo paccuppannassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate ekaṃ (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

19-100. Atītārammaṇattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetu-ārammaṇapaccayā

124. Atītārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi …pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ.)

125. Atītārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

126. Atītārammaṇo araṇo dhammo atītārammaṇassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo araṇo dhammo anāgatārammaṇassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Paccuppannārammaṇo araṇo dhammo paccuppannārammaṇassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo araṇo dhammo atītārammaṇassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

127. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate tīṇi (saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ).

20-100. Ajjhattattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

128. Ajjhattaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Bahiddhā saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

129. Ajjhattaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā araṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

21-100. Ajjhattārammaṇattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

130. Ajjhattārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

131. Ajjhattārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhārammaṇaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

22-100. Sanidassanattika-saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

132. Anidassanaappaṭighaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (sabbattha ekaṃ).

Anidassanaappaṭighaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta (saṃkhittaṃ).

133. Hetuyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa (saṃkhittaṃ). (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

134. Anidassanaappaṭigho araṇo dhammo anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate pañcavīsa (saṃkhittaṃ).

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Sanidassanattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome tikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Catuttho bhāgo niṭṭhito.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Abhidhammapiṭake

Paṭṭhānapāḷi

(Pañcamo bhāgo)

Dhammānulome tikatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-vedanāttikaṃ

1. Sukhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ…pe… sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

3. Kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo kusalassa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo akusalassa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato sukhāya vedanāya sampayutto dhammo abyākatassa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo kusalassa sukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Dukkhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

5. Akusalaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

6. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

7. Akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo akusalassa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo akusalassa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo akusalassa dukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

3. Adukkhamasukhavedanāyasampayuttapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

9. Kusalaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

10. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe…

sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ).

11. Kusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo kusalassa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo akusalassa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo abyākatassa adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

12. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta…pe… upanissaye nava, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-2. Kusalattika-vipākattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

13. Abyākataṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

14. Kusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca kusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca akusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

15. Kusalo vipākadhammadhammo kusalassa vipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo vipākadhammadhammo akusalassa vipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo vipākadhammadhammo kusalassa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo vipākadhammadhammo akusalassa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Akusalo vipākadhammadhammo akusalassa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Akusalo vipākadhammadhammo kusalassa vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

16. Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā tīṇi, anantare dve…pe… sahajāte dve, upanissaye cattāri…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

17. Abyākataṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca abyākato nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

1-3. Kusalattika-upādinnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

18. Abyākataṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

19. Kusalaṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ anupādinnupādāniyañca abyākataṃ anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ anupādinnupādāniyañca abyākataṃ anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

20. Hetuyā nava, avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

21. Kusalo anupādinnupādāniyo dhammo kusalassa anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anupādinnupādāniyo dhammo akusalassa anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anupādinnupādāniyo dhammo abyākatassa anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

22. Kusalo anupādinnupādāniyo dhammo kusalassa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo anupādinnupādāniyo dhammo akusalassa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato anupādinnupādāniyo dhammo abyākatassa anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

23. Hetuyā satta, ārammaṇe nava, avigate ekādasa. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

24. Kusalaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ, sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi sabbattha vitthāro.)

1-4. Kusalattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

25. Akusalaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

26. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

27. Hetuyā pañca, avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

28. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko

dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.)

1-5. Kusalattika-vitakkattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

29. Kusalaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

30. Kusalo savitakkasavicāro dhammo kusalassa savitakkasavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo savitakkasavicāro dhammo akusalassa savitakkasavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato savitakkasavicāro dhammo abyākatassa savitakkasavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

31. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) (Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ).

32. Kusalaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

33. Kusalaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca kusalo avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ avitakkaavicārañca abyākataṃ avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca abyākato avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-6. Kusalattika-pītittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

34. Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

35. Kusalo pītisahagato dhammo kusalassa pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo pītisahagato dhammo akusalassa pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato pītisahagato dhammo abyākatassa pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare pañca avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

36. Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi

vitthāretabbaṃ.)

37. Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-7. Kusalattika-dassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

38. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

39. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

40. Kusalaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca abyākataṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca abyākato nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

1-8. Kusalattika-dassanahetukattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

41. Akusalaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

42. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

43. Kusalaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe dve, avigate satta. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

1-9. Kusalattika-ācayagāmittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

44. Kusalaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

45. Kusalaṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca kusalo apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ. Paṭiccavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

46. Abyākataṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-10. Kusalattika-sekkhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

47. Kusalaṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

48. Abyākataṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

49. Kusalaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (1)

Hetuyā nava, avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

50. Kusalo nevasekkhanāsekkho dhammo kusalassa nevasekkhanāsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-11. Kusalattika-parittattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

51. Kusalaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo paritto ca abyākato paritto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ parittañca abyākataṃ parittañca dhammaṃ paṭicca abyākato paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ parittañca abyākataṃ parittañca dhammaṃ paṭicca abyākato paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

52. Kusalo paritto dhammo kusalassa parittassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo paritto dhammo akusalassa parittassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato paritto dhammo abyākatassa parittassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo paritto dhammo kusalassa parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Mahaggatādipadāni

Hetupaccayo

53. Kusalaṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro).

54. Kusalaṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

1-12. Kusalattika-parittārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

55. Kusalaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

56. Kusalaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā (1) (saṃkhittaṃ).

Hetuyā tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

57. Kusalaṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

1-13. Kusalattika-hīnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

58. Akusalaṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hīno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

59. Kusalaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo majjhimo ca abyākato majjhimo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Abyākataṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ majjhimañca abyākataṃ majjhimañca dhammaṃ paṭicca abyākato majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo majjhimo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1)

Abyākataṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato majjhimo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve, avigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi …pe…

sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

60. Kusalo majjhimo dhammo kusalassa majjhimassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato majjhimo dhammo abyākatassa majjhimassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo majjhimo dhammo kusalassa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo majjhimo dhammo abyākatassa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Abyākato majjhimo dhammo abyākatassa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato majjhimo dhammo kusalassa majjhimassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ).

61. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, avigate satta.

(Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Paṇītapadaṃ

Hetupaccayo

62. Kusalaṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

1-14. Kusalattika-micchattaniyatattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

63. Akusalaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

64. Kusalaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

65. Kusalaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo aniyato ca abyākato aniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ aniyatañca abyākataṃ aniyatañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ aniyatañca abyākataṃ aniyatañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

66. Kusalo aniyato dhammo kusalassa aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo aniyato dhammo akusalassa aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato aniyato dhammo abyākatassa aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-15. Kusalattika-maggārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

67. Kusalaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

68. Kusalaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Sabbattha ekaṃ. Saṃkhittaṃ.)

69. Kusalaṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca kusalo maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ).

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro).

1-16. Kusalattika-uppannattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

70. Kusalo uppanno dhammo kusalassa uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta. (Saṃkhittaṃ.)

1-17. Kusalattika-atītattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

71. Kusalo paccuppanno dhammo kusalassa paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta. (Saṃkhittaṃ.)

1-18. Kusalattika-atītārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

72. Kusalaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

73. Kusalo atītārammaṇo dhammo kusalassa atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo atītārammaṇo dhammo akusalassa atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato atītārammaṇo dhammo abyākatassa atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anāgatārammaṇapadaṃ

Hetupaccayo

74. Kusalaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

75. Kusalo anāgatārammaṇo dhammo kusalassa anāgatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Paccuppannārammaṇapadaṃ

Hetupaccayo

76. Kusalaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

77. Kusalo paccuppannārammaṇo dhammo kusalassa paccuppannārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Akusalo paccuppannārammaṇo dhammo akusalassa paccuppannārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato paccuppannārammaṇo dhammo abyākatassa paccuppannārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe cha, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-19. Kusalattika-ajjhattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

78. Kusalaṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuyā nava, avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

79. Kusalo ajjhatto dhammo kusalassa ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo ajjhatto dhammo akusalassa ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato ajjhatto dhammo abyākatassa ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ).

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Bahiddhāpadaṃ

Hetupaccayo

80. Kusalaṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca kusalo bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca akusalo bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ bahiddhā dhammaṃ paṭicca abyākato bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ bahiddhā ca abyākataṃ bahiddhā ca dhammaṃ paṭicca abyākato bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ bahiddhā ca abyākataṃ bahiddhā ca dhammaṃ paṭicca abyākato bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

81. Kusalo bahiddhā dhammo kusalassa bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Akusalo bahiddhā dhammo akusalassa bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Abyākato bahiddhā dhammo abyākatassa bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa…pe… avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-20. Kusalattika-ajjhattārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

82. Kusalaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

83. Kusalaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

1-21. Kusalattika-sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

84. Abyākataṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

85. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anidassanaappaṭigho ca abyākato anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ anidassanaappaṭighañca abyākataṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ anidassanaappaṭighañca abyākataṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… vipāke ekaṃ…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Kusalattikasanidassanattikaṃ niṭṭhitaṃ.

2-1. Vedanāttika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

86. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.) (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

87. Sukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

88. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

89. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

3-1. Vipākattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

90. Vipākadhammadhammaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

91. Vipākadhammadhammaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha ekaṃ.)

92. Vipākaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca vipāko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Vipākaṃ abyākataṅca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ abyākataṅca dhammaṃ paṭicca vipāko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

4-1. Upādinnattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

93. Anupādinnupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Anupādinnaanupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve. (Sabbattha vitthāro.)

Anupādinnupādāniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ. Sabbattha vitthāro.)

94. Upādinnupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha vitthāro.)

Anupādinnupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaanupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anupādinnupādāniyaṃ abyākataṅca anupādinnaanupādāniyaṃ abyākataṅca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Upādinnupādāniyaṃ abyākataṅca anupādinnupādāniyaṃ abyākataṅca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāro.)

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

95. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha dve.)

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

6-1. Vitakkattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

96. Savitakkasavicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avitakkavicāramattaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… cattāri.

Avitakkaavicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Avitakkaavicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Avitakkavicāramattaṃ kusalañca avitakkaavicāraṃ kusalañca dhammaṃ…pe… savitakkasavicāraṃ kusalañca avitakkavicāramattaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā ekādasa.

97. Savitakkasavicāraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avitakkavicāramattaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Savitakkasavicāraṃ akusalañca avitakkavicāramattaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā pañca.

98. Savitakkasavicāraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā sattatiṃsa.

7-1. Pītittika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

99. Pītisahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Pītisahagataṃ kusalañca sukhasahagataṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha dasa. Sabbattha vitthāro.)

100. Pītisahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Pītisahagataṃ akusalañca sukhasahagataṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha dasa. Sabbattha vitthāro.)

101. Pītisahagataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sukhasahagataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Pītisahagataṃ abyākatañca sukhasahagataṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca pītisahagato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha dasa. Sabbattha vitthāro.)

8-1. Dassanattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

102. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

103. Dassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

104. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

9-1. Dassanahetuttika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

105. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ. Sabbattha vitthāro.)

106. Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā cha, ārammaṇe dasa, adhipatiyā dve…pe… avigate dasa. (Sabbattha vitthāro.)

107. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

10-1. Ācayagāmittika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

108. Ācayagāmiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apacayagāmiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

Ācayagāmiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

11-1. Sekkhattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

109. Sekkhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nevasekkhanāsekkhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

Nevasekkhanāsekkhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Sekkhaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sekkho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

12-1. Parittattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

110. Parittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca paritto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi. Sabbattha vitthāro.)

111. Parittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca paritto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Parittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca paritto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Mahaggataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appamāṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā terasa.

13-1. Parittārammaṇattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

112. Parittārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi. Sabbattha vitthāro.)

113. Parittārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

114. Parittārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Mahaggatārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Appamāṇārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi. Sabbattha vitthāro.)

14-1. Hīnattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

115. Majjhimaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paṇītaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

116. Hīnaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hīno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

117. Majjhimaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paṇītaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Majjhimaṃ abyākataṅca paṇītaṃ abyākataṅca dhammaṃ paṭicca majjhimo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha vitthāro.)

15-1. Micchattattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

118. Sammattaniyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

119. Micchattaniyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Aniyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve. Sabbattha vitthāro.)

Aniyataṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

16-1. Maggārammaṇattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

120. Maggārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggādhipatiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Maggārammaṇaṃ kusalañca maggādhipatiṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggahetukaṃ kusalañca maggādhipatiṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca maggahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā sattarasa…pe… avigate sattarasa. (Saṃkhittaṃ.)

121. Maggārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Maggādhipatiṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati abyākato dhammo uppajjati

hetupaccayā… tīṇi.

(Sabbattha vitthāro.)

17-1. Uppannattika-kusalattikaṃ

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

122. Uppanno kusalo dhammo uppannassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaṃ. Sabbattha vitthāro.)

Uppanno akusalo dhammo uppannassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaṃ. Sabbattha vitthāro.)

Uppanno abyākato dhammo uppannassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe tīṇi…pe… upanissaye tīṇi…pe… avigate ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)

18-1. Atītattika-kusalattikaṃ

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

123. Paccuppanno kusalo dhammo paccuppannassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaṃ.)

Paccuppanno akusalo dhammo paccuppannassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sabbattha ekaṃ. Sabbattha vitthāro.)

Paccuppanno abyākato dhammo paccuppannassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)

19-1. Atītārammaṇattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

124. Atītārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo kusalo dhammo

uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi. Sabbattha vitthāro.)

125. Atītārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi, sabbattha vitthāro.)

126. Atītārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāgatārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Paccuppannārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha tīṇi, sabbattha vitthāro.)

20-1. Ajjhattattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

127. Ajjhattaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

128. Ajjhattaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

129. Ajjhattaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

21-1. Ajjhattārammaṇattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

130. Ajjhattārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

Ajjhattārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

Ajjhattārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha dve, sabbattha vitthāro.)

22-1. Sanidassanattika-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

131. Anidassanaappaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Anidassanaappaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

132. Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (ekaṃ). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (dve). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (tīṇi). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanaappaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cattāri). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanaappaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (pañca). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanasappaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (cha). Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanaappaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (satta).

133. Anidassanaappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (satta). Anidassanaappaṭighaṃ abyākatañca anidassanasappaṭighaṃ abyākatañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā (satta, saṃkhittaṃ).

134. Hetuyā ekavīsa, avigate ekavīsa. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulome tikatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulome dukadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-sahetukadukaṃ

Sahetukapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

2. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

3. Hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

4. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

Paccanīyaṃ

Naadhipatipaccayo

5. Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Naadhipatiyā nava, napurejāte nava, napacchājāte nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, navippayutte nava. (Saṃkhittaṃ.)

Hetupaccayā naadhipatiyā nava. (Saṃkhittaṃ.)

Naadhipatipaccayā hetuyā nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

6. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

7. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Nahetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā hetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā nahetussa sahetukassa

dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… upanissaye nava avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Ahetukapadaṃ

Paccayacatukkaṃ

9. Hetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuṃ ahetukañca nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ, avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

10. Hetu ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hetu ahetuko dhammo hetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nahetu ahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu ahetuko dhammo hetussa ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cattāri, avigate cattāri. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-2. Hetuduka-hetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

12. Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hetusampayutto ca nahetu hetusampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ hetusampayuttañca nahetuṃ hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu hetusampayutto

dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

13. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

14. Hetu hetusampayutto dhammo hetussa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

15. Hetuṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuṃ hetuvippayuttañca nahetuṃ hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

16. Hetu hetuvippayutto dhammo nahetussa hetuvippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cattāri…pe… avigate cattāri. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-3. Hetuduka-hetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

17. Hetuṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu hetu ceva sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Nahetuṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-4. Hetuduka-hetuhetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

18. Hetuṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Nahetuṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-5. Hetuduka-nahetusahetukadukaṃ

19. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-6. Hetuduka-sappaccayadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

20. Hetuṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sappaccayañca nahetuṃ sappaccayañca dhammaṃ paṭicca hetu sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

21. Hetu sappaccayo dhammo hetussa sappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ. Pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-7. Hetuduka-saṅkhatadukaṃ

22. Hetuṃ saṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca hetu saṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sappaccayadukasadisaṃ.)

1-8. Hetuduka-sanidassanadukaṃ

23. Hetuṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anidassanañca nahetuṃ anidassanañca dhammaṃ paṭicca hetu anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-9. Hetuduka-sappaṭighadukaṃ

24. Nahetuṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

25. Hetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appaṭigho ca nahetu appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ appaṭighañca nahetuṃ appaṭighañca dhammaṃ paṭicca hetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-10. Hetuduka-rūpīdukaṃ

26. Nahetuṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

27. Hetuṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca hetu arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ arūpiñca nahetuṃ arūpiñca dhammaṃ paṭicca hetu arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-11. Hetuduka-lokiyadukaṃ

28. Hetuṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ lokiyañca nahetuṃ lokiyañca dhammaṃ paṭicca hetu lokiyo dhammo uppajjati

hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.)

29. Hetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ lokuttarañca nahetuṃ lokuttarañca dhammaṃ paṭicca hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi pañhāvārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

1-12. Hetuduka-kenaciviññeyyadukaṃ

30. Hetuṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

31. Hetuṃ kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

1-13. Hetuduka-āsavadukaṃ

32. Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ca nahetu āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuṃ āsavañca nahetuṃ āsavañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

33. Hetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ noāsavañca nahetuṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

1-14. Hetuduka-sāsavadukaṃ

34. Hetuṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sāsavañca nahetuṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

35. Hetuṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ anāsavañca nahetuṃ anāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

1-15. Hetuduka-āsavasampayuttadukaṃ

36. Hetuṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

37. Hetuṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

1-16. Hetuduka-āsavasāsavadukaṃ

38. Hetuṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

39. Hetuṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

1-17. Hetuduka-āsavaāsavasampayuttadukaṃ

40. Hetuṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

41. Hetuṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

1-18. Hetuduka-āsavavippayuttasāsavadukaṃ

42. Hetuṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Hetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Hetudukaāsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-19-53. Hetuduka-saññojanādidukāni

43. Hetuṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ ganthaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ oghaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ yogaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca …pe… hetuṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca hetu no parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava (sabbattha gocchakaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetudukaparāmāsagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-54. Hetuduka-sārammaṇadukaṃ

44. Hetuṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuṃ sārammaṇañca nahetuṃ sārammaṇañca dhammaṃ paṭicca hetu sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Nahetuṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-55. Hetuduka-cittadukaṃ

45. Hetuṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

1-56. Hetuduka-cetasikadukaṃ

46. Hetuṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Nahetuṃ acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-57. Hetuduka-cittasampayuttadukaṃ

47. Hetuṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Nahetuṃ cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-58. Hetuduka-cittasaṃsaṭṭhadukaṃ

48. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Nahetuṃ cittavisaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-59. Hetuduka-cittasamuṭṭhānadukaṃ

49. Hetuṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Nahetuṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-60. Hetuduka-cittasahabhūdukaṃ

50. Hetuṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

1-61. Hetuduka-cittānuparivattidukaṃ

51. Hetuṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

1-62. Hetuduka-cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ

52. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

1-63. Hetuduka-cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūdukaṃ

53. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

1-64. Hetuduka-cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ

54. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

1-65. Hetuduka-ajjhattikadukaṃ

55. Nahetuṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ, sabbattha vitthāro.)

Hetuṃ bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca hetu bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava, sabbattha vitthāro.)

1-66. Hetuduka-upādādukaṃ

56. Hetuṃ noupādā dhammaṃ paṭicca hetu noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

1-67. Hetuduka-upādinnadukaṃ

57. Hetuṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu upādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Hetuṃ anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Hetudukamahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

1-68-72. Hetuduka-upādānagocchakaṃ

58. Hetuṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

1-74-81. Hetuduka-kilesagocchakaṃ

59. Hetuṃ kilesaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kileso dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

1-82. Hetuduka-piṭṭhidukaṃ

60. Hetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava, vipākaṃ natthi.)

Hetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava, vipākaṃ natthi.)

61. Hetuṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava, vipākaṃ natthi.)

Hetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava, vipākaṃ natthi.)

62. Hetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Hetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

63. Hetuṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Hetuṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nabhāvanāya pahātabbahetuko

dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

64. Hetuṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Hetuṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

65. Hetuṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Hetuṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

66. Hetuṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Hetuṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… hetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha vitthāro.)

Hetudukapiṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.

2-1. Sahetukaduka-hetudukaṃ

67. Sahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Sahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā nava.

3-1. Hetusampayuttaduka-hetudukaṃ

68. Hetusampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Hetusampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

4-1. Hetusahetukaduka-hetudukaṃ

69. Hetuñceva sahetukañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Sahetukañceva na ca hetuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

5-1. Hetuhetusampayuttaduka-hetudukaṃ

70. Hetuñceva hetusampayuttañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Hetusampayuttañceva na ca hetuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

6-1. Nahetusahetukaduka-hetudukaṃ

71. Nahetusahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetusahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nahetuṃ ahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

7-1. Cūḷantaraduka-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

72. Sappaccayaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Sappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

73. Saṅkhataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca saṅkhato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Saṅkhataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṅkhato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ).

74. Anidassanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassano hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Anidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassano nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

75. Appaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Sappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sappaṭighaṃ nahetuñca appaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe ekaṃ…pe… aññamaññe cha…pe… avigate nava.

76. Arūpiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca arūpī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

Rūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca rūpī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

77. Lokiyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokuttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Sabbattha dve.)

Lokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Lokiyaṃ nahetuñca lokuttaraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

78. Kenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca… (sabbattha nava).

Kenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (sabbattha nava).

14-1. Āsavagocchaka-hetudukaṃ

79. Āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… noāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

Āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

80. Sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca… (sabbattha dve).

Sāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… anāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

81. Āsavasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

Āsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

82. Āsavañceva sāsavañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… sāsavañceva no ca āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…

Āsavañceva sāsavañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… sāsavañceva no ca āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

83. Āsavañceva āsavasampayuttañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Āsavañceva āsavasampayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

84. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

20-1. Saññojanādiduka-hetudukaṃ

85. Saññojanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… ganthaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Oghaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… yogaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nīvaraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

Noparāmāsaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Sabbattha ekaṃ. Saṃkhittaṃ.)

55-1. Mahantaraduka-hetudukaṃ

86. Sārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Sabbattha ekaṃ.) Sārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

87. Nocittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cetasikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasaṃsaṭṭhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittānuparivattiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Bāhiraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Noupādā hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Upādinnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… anupādinnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

69-74-1. Upādānagocchaka-hetudukaṃ

88. Upādānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

75-82-1. Kilesagocchaka-hetudukaṃ

89. Kilesaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

83-1. Piṭṭhiduka-hetudukaṃ

90. Dassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nadassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

91. Bhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

92. Dassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nadassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

93. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

94. Savitakkaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… avitakkaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Savicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… avicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Sappītikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… appītikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

Pītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Sukhasahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasukhasahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca… pe….

Upekkhāsahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Kāmāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakāmāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Rūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… narūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Arūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naarūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Pariyāpannaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… apariyāpannaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Niyyānikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… aniyyānikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Niyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… aniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Sauttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… anuttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Sabbattha dve.)

Saraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… araṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Araṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

(Sabbattha vitthāro.)

Dhammānulome dukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Anulomapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye tikapaṭṭhānaṃ

1. Kusalattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

1. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca akusalā abyākatā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo

uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

2. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

3. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Cha.

4. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

5. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

6. Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

7. Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa…pe… avigate ekūnatiṃsa.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

1. Kusalattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetuārammaṇapaccayādi

8. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe…. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo nakusalassa ca naabyākatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo naakusalassa ca naabyākatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Cha.

Naakusalo dhammo naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. Cha.

Naabyākato dhammo naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. Cha.

Nakusalo ca naabyākato ca dhammā nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. Cha.

Naakusalo ca naabyākato ca dhammā nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. Cha.

Nakusalo ca naakusalo ca dhammā nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. Cha.

9. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo naakusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo…pe… nakusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo. Cha.

Naakusalo dhammo naakusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. Naakusalo dhammo nakusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo…pe… naakusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo. Cha.

Nakusalo ca naakusalo ca dhammā nakusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. Nakusalo ca naakusalo ca dhammā naakusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo…pe… nakusalo ca naakusalo ca dhammā nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo. Cha. (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe chattiṃsa, adhipatiyā pañcatiṃsa, anantare catuttiṃsa, samanantare catuttiṃsa, sahajāte ekūnatiṃsa, aññamaññe catuvīsa, nissaye catuttiṃsa, upanissaye chattiṃsa, purejāte aṭṭhārasa, pacchājāte aṭṭhārasa, āsevane catuvīsa, kamme ekūnatiṃsa, vipāke nava, āhāre ekūnatiṃsa…pe… avigate catuttiṃsa.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.)

2. Vedanāttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

11. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ

paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. (Saṃkhittaṃ.)

3. Vipākattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

12. Navipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Navipākadhammadhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

4. Upādinnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

13. Naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

5. Saṃkiliṭṭhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

14. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

6. Vitakkattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

15. Nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

7. Pītittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

16. Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

8. Dassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

17. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

9. Dassanahetuttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

18. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

10. Ācayagāmittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

19. Naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naapacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

11. Sekkhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

20. Nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

12. Parittattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

21. Naparittaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

13. Parittārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

22. Naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

14. Hīnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

23. Nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

15. Micchattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

24. Namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

16. Maggārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

25. Namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

17. Uppannattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

26. Naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca naanuppanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca nauppādī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca naanuppanno ca nauppādī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca nauppādī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca naanuppanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca naanuppanno ca nauppādī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naanuppannañca nauppādiñca dhammaṃ paṭicca naanuppanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanuppannañca nauppādiñca dhammaṃ paṭicca nauppādī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanuppannañca nauppādiñca dhammaṃ paṭicca naanuppanno ca nauppādī ca dhammā uppajjanti

hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

18. Atītattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

27. Naatītaṃ dhammaṃ paṭicca naatīto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Naatīto dhammo naatītassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto dhammo naanāgatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto dhammo naatītassa ca naanāgatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Naanāgato dhammo naanāgatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanāgato dhammo naatītassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanāgato dhammo naatītassa ca naanāgatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Naatīto ca naanāgato ca dhammā naatītassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto ca naanāgato ca dhammā naanāgatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto ca naanāgato ca dhammā naatītassa ca naanāgatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

19. Atītārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

28. Naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ).

20. Ajjhattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

29. Naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nabahiddhā dhammaṃ paṭicca nabahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

21. Ajjhattārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

30. Naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ.)

22. Sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

31. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

32. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

33. Naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā…. Cha.

Nasanidassanasappaṭighañca naanidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā…. Cha.

Nasanidassanasappaṭighañca naanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā…. Cha. (Saṃkhittaṃ.)

34. Hetuyā tiṃsa…pe… avigate tiṃsa.

(Yathā kusalattike sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammapaccanīye tikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye dukapaṭṭhānaṃ

1. Hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (yāva mahābhūtā). Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca na nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū khandhe paṭicca hetū; paṭisandhikkhaṇe…pe… nahetuṃ

dhammaṃ paṭicca nahetu ca na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Na nahetuṃ dhammaṃ paṭicca na nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Na nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Na nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ca na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuñca na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñca na nahetuñca dhammaṃ paṭicca na nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñca na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ca na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Na nahetu dhammo na nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na nahetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Nahetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu dhammo na nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Na nahetu dhammo na nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Na nahetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Na nahetu dhammo nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Nahetu ca na nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu ca na nahetu ca dhammā na nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu ca na nahetu ca dhammā nahetussa ca na nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Sahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

5. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

6. Hetuyā nava, ārammaṇe cha…pe… avigate nava.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

7. Nasahetuko dhammo nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nasahetuko dhammo naahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nasahetuko dhammo nasahetukassa ca naahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Naahetuko dhammo naahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nasahetuko dhammo nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā cha, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

3. Hetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

9. Nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetusampayuttañca nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

10. Hetuyā nava, ārammaṇe cha…pe… avigate nava. (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.)

4. Hetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

11. Nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati

hetupaccayā. Nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva na nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naahetuko ceva na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naahetukañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva na nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naahetuko ceva na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuñceva naahetukañca naahetukañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

5. Hetuhetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

12. Nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuvippayuttañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuvippayuttañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuvippayuttañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva na nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuñceva nahetuvippayuttañca nahetuvippayuttañceva na nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

6. Nahetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

13. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe…. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetusahetukā khandhā. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko ca nahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko ca nahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ nasahetukañca nahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasahetukañca nahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasahetukañca nahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko ca nahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

14. Hetuyā nava, ārammaṇe cattāri…pe… avigate nava.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Ārammaṇapaccayo

15. Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa naahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Nahetu naahetuko dhammo nahetussa naahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu naahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

16. Ārammaṇe cattāri…pe… avigate satta.

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

7. Sappaccayadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

17. Naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)

18. Naappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Nasappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe dve. (Sabbattha vitthāro.)

8. Saṅkhatadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

19. Naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca naasaṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Sappaccayadukasadisaṃ.)

9. Sanidassanadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

20. Nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ

dhammaṃ paṭicca nasanidassano ca naanidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi.

10. Sappaṭighadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

21. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho ca naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasappaṭighañca naappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe ekaṃ.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

22. Nasappaṭigho dhammo nasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nasappaṭigho dhammo naappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nasappaṭigho dhammo nasappaṭighassa ca naappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Nasappaṭigho dhammo nasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naappaṭigho dhammo nasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2) (Saṃkhittaṃ.)

23. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe dve, adhipatiyā cattāri…pe… avigate nava.

11. Rūpīdukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

24. Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī ca naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī ca naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Narūpiñca naarūpiñca dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpiñca naarūpiñca dhammaṃ paṭicca naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpiñca naarūpiñca dhammaṃ paṭicca narūpī ca naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate nava.

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

12. Lokiyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

26. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo ca nalokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nalokiyañca nalokuttarañca dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (2) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

13. Kenaciviññeyyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

27. Nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo ca nanakenaci viññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakenaci viññeyyañca nanakenaci viññeyyañca dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

14. Āsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

28. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Noāsavañca nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavañca nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavañca nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (sabbattha vitthāro).

15. Sāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

29. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasāsavo ca naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nasāsavañca naanāsavañca dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca (sabbattha vitthāro).

16. Āsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

30. Naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsavasampayuttañca naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavasampayuttañca naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavasampayuttañca naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

17. Āsavasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

31. Naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo ceva naanāsavo ca naanāsavo ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca naanāsavo ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsavañceva naanāsavañca naanāsavañceva nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naanāsavañca naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naanāsavañca naanāsavañceva nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca naanāsavo ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava (sabbattha vitthāro).

18. Āsavaāsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

32. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca naāsavavippayutto ceva nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsavavippayuttañceva nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nanoāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavavippayuttañceva nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsavañceva naāsavavippayuttañca naāsavavippayuttañceva nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca naāsavavippayuttañceva nano ca āsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca naāsavavippayuttañceva nano ca āsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

19. Āsavavippayuttasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

33. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto nasāsavo ca āsavavippayutto naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Āsavavippayuttaṃ nasāsavañca āsavavippayuttaṃ naanāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Āsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

20. Saññojanadukaṃ

34. Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nanosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano ca nanosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nanosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano ca nanosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nosaññojanañca nanosaññojanañca dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nosaññojanañca nanosaññojanañca dhammaṃ paṭicca nanosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nosaññojanañca nanosaññojanañca dhammaṃ paṭicca nosaññojano ca nanosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

21. Saññojaniyadukaṃ

35. Nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojaniyo ca naasaññojaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nasaññojaniyañca naasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

22. Saññojanasampayuttadukaṃ

36. Nasaññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

23. Saññojanasaññojaniyadukaṃ

37. Nasaññojanañceva naasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva naasaññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanañceva naasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo ceva nanoasaññojano ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanañceva naasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva naasaññojaniyo ca naasaññojaniyo ceva nano ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naasaññojaniyañceva nano ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo ceva nano ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasaññojanañceva naasaññojaniyañca naasaññojaniyañceva nanosaññojanañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva naasaññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

24. Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ

38. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojanavippayutto ceva nanosaññojano ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojanañca dhammaṃ paṭicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

25. Saññojanavippayuttasaññojaniyadukaṃ

39. Saññojanavippayuttaṃ nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto nasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanavippayuttaṃ nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saññojanavippayuttaṃ nasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto nasaññojaniyo ca saññojanavippayutto naasaññojaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Saññojanavippayuttaṃ naasaññojaniyaṃ dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saññojanavippayutto nasaññojaniyañca saññojanavippayuttaṃ naasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca saññojanavippayutto naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Saññojanagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

26. Ganthadukaṃ

40. Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho ca nanogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanoganthaṃ dhammaṃ paṭicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanoganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanoganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho ca nanogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Noganthañca nanoganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Noganthañca nanoganthañca dhammaṃ paṭicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Noganthañca nanoganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho ca nanogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

27. Ganthaniyadukaṃ

41. Naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naganthaniyo ca naaganthaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naaganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naganthaniyañca naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha pañca.)

28. Ganthasampayuttadukaṃ

42. Naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo

uppajjati hetupaccayā. Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

29. Ganthaganthaniyadukaṃ

43. Naganthañceva naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca naaganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naaganthaniyañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo ceva nanogantho ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaganthaniyañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaganthaniyañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca naaganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthañceva naaganthaniyañca naaganthaniyañceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

30. Ganthaganthasampayuttadukaṃ

44. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthavippayuttañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthavippayuttañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthavippayuttañceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

31. Ganthavippayuttaganthaniyadukaṃ

45. Ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naganthaniyo ca ganthavippayutto naaganthaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ganthavippayuttaṃ naaganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ganthavippayuttaṃ naganthaniyañca ganthavippayuttaṃ naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Ganthagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

32-49. Oghādidukāni

46. Nooghaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… noyogaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… (oghagocchakayogagocchakesu āmasanaṃ āsavagocchake āmasanasadisaṃ).

47. Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Nīvaraṇagocchake āmasanaṃ saññojanagocchake āmasanasadisaṃ.)

Nīvaraṇagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

50-54. Parāmāsādidukāni

48. Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

49. Naparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

50. Naparāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naparāmāsasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā.

51. Naparāmāsañceva naaparāmaṭṭhañca dhammaṃ paṭicca naparāmāso ceva naaparāmaṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naparāmāsañceva naaparāmaṭṭhañca dhammaṃ paṭicca naaparāmaṭṭho ceva nano ca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. Naparāmāsañceva naaparāmaṭṭhañca dhammaṃ paṭicca naparāmāso ceva naaparāmaṭṭho ca naaparāmaṭṭho ceva nanoparāmāso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naaparāmaṭṭhañceva nano ca parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca naparāmāso ceva naaparāmaṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naparāmāsañceva naaparāmaṭṭhañca naaparāmaṭṭhañceva nano ca parāmāsañca dhammaṃ paṭicca naparāmāso ceva naaparāmaṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

52. Parāmāsavippayuttaṃ naparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto naparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Parāmāsavippayuttaṃ naparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca

parāmāsavippayutto naaparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Parāmāsavippayuttaṃ naparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto naparāmaṭṭho ca parāmāsavippayutto naaparāmaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Parāmāsavippayuttaṃ naaparāmaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto naaparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Parāmāsavippayuttaṃ naparāmaṭṭhañca parāmāsavippayuttaṃ naaparāmaṭṭhañca dhammaṃ paṭicca parāmāsavippayutto naaparāmaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe…. Avigate pañca.

Parāmāsagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

55. Sārammaṇadukaṃ

53. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo ca naanārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo ca naanārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasārammaṇañca naanārammaṇañca dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇañca naanārammaṇañca dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇañca naanārammaṇañca dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo ca naanārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

56. Cittadukaṃ

54. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca nacitto ca nanocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nacittañca nanocittañca dhammaṃ paṭicca nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… (sabbattha pañca).

57. Cetasikadukaṃ

55. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko ca naacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko ca naacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nacetasikañca naacetasikañca dhammaṃ paṭicca nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikañca naacetasikañca dhammaṃ paṭicca naacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikañca naacetasikañca dhammaṃ paṭicca nacetasiko ca naacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

58. Cittasampayuttadukaṃ

56. Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nacittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – cittaṃ paṭicca cittasampayuttakā khandhā.

(Paccanīyadukamattāni na vattabbaṃ dhammaṃ pūretuṃ nava nava pañhāni karotu.)

59. Cittasaṃsaṭṭhadukaṃ

57. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

60. Cittasamuṭṭhānadukaṃ

58. Nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā….

Hetuyā nava.

61. Cittasahabhūdukaṃ

59. Nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā….

Hetuyā nava.

62. Cittānuparivattidukaṃ

60. Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nacittānuparivatti dhammo uppajjati hetupaccayā…. Hetuyā nava.

63. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ

61. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā…. Hetuyā nava.

64. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūdukaṃ

62. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā…. Hetuyā nava.

65. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ

63. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti dhammo uppajjati hetupaccayā….

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

66. Ajjhattikadukaṃ

64. Naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca nabāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā – paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

67. Upādādukaṃ

65. Naupādā dhammaṃ paṭicca naupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupādā dhammaṃ paṭicca nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupādā dhammaṃ paṭicca naupādā ca nanoupādā ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanoupādā dhammaṃ paṭicca naupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naupādā ca nanoupādā ca dhammaṃ paṭicca naupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

68. Upādinnadukaṃ

66. Naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno ca naanupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naupādinnañca naanupādinnañca dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Mahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

69-74. Upādānagocchakaṃ

67. Naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca naupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

75. Kilesadukaṃ

68. Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā. Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nanokileso dhammo uppajjati hetupaccayā. Nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso ca nanokileso ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanokilesaṃ dhammaṃ paṭicca nanokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nokilesañca nanokilesañca dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

76. Saṃkilesikadukaṃ

69. Nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkilesiko ca naasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nasaṃkilesikañca naasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

77. Saṃkiliṭṭhadukaṃ

70. Nasaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naasaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naasaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naasaṃkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭho ca naasaṃkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaṃkiliṭṭhañca naasaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

78. Kilesasampayuttadukaṃ

71. Nakilesasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nakilesavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakilesasampayuttañca nakilesavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nakilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

79. Kilesasaṃkilesikadukaṃ

72. Nakilesañceva naasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva naasaṃkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naasaṃkilesikañceva nano ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkilesiko ceva nano ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakilesañceva naasaṃkilesikañca naasaṃkilesikañceva nano ca kilesañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva naasaṃkilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

80. Kilesasaṃkiliṭṭhadukaṃ

73. Nakilesañceva naasaṃkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva naasaṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naasaṃkiliṭṭhañceva nano ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭho ceva nano ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakilesañceva naasaṃkiliṭṭhañca naasaṃkiliṭṭhañceva nano ca kilesañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva naasaṃkiliṭṭho ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

81. Kilesakilesasampayuttadukaṃ

74. Nakilesañceva nakilesavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva nakilesavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakilesavippayuttañceva nano ca kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesavippayutto ceva nano ca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakilesañceva nakilesavippayuttañca nakilesavippayuttañceva nano ca kilesañca dhammaṃ paṭicca nakileso ceva nakilesavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

82. Kilesavippayuttasaṃkilesikadukaṃ

75. Kilesavippayuttaṃ nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto nasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kilesavippayuttaṃ nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kilesavippayuttaṃ nasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto nasaṃkilesiko ca kilesavippayutto naasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Kilesavippayuttaṃ naasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kilesavippayuttaṃ nasaṃkilesikañca kilesavippayuttaṃ naasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto naasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha vitthāro.)

83. Dassanenapahātabbadukaṃ

76. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nadassanena pahātabbañca nanadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve.

84. Bhāvanāyapahātabbadukaṃ

77. Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nabhāvanāya pahātabbañca nanabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

85. Dassanenapahātabbahetukadukaṃ

78. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetukañca nanadassanena pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

86. Bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ

79. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nabhāvanāya pahātabbahetukañca nanabhāvanāya pahātabbahetukañca dhammaṃ paṭicca

nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

87. Savitakkadukaṃ

80. Nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasavitakkañca naavitakkañca dhammaṃ paṭicca nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

88. Savicāradukaṃ

81. Nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasavicārañca naavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

89. Sappītikadukaṃ

82. Nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasappītikañca naappītikañca dhammaṃ paṭicca nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

90. Pītisahagatadukaṃ

83. Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanapītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Napītisahagatañca nanapītisahagatañca dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

91. Sukhasahagatadukaṃ

84. Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasukhasahagatañca nanasukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

92. Upekkhāsahagatadukaṃ

85. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naupekkhāsahagatañca nanaupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

93. Kāmāvacaradukaṃ

86. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacarañca nanakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

94. Rūpāvacaradukaṃ

87. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Narūpāvacarañca nanarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

95. Arūpāvacaradukaṃ

88. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naarūpāvacarañca nanaarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

96. Pariyāpannadukaṃ

89. Napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca napariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā ekaṃ.

Napariyāpannañca naapariyāpannañca dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

97. Niyyānikadukaṃ

90. Naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā ekaṃ.

Naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naaniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naniyyānikañca naaniyyānikañca dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

98. Niyatadukaṃ

91. Naniyataṃ dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naniyatañca naaniyatañca dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

99. Sauttaradukaṃ

92. Nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nasauttarañca naanuttarañca dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

100. Saraṇadukaṃ

93. Nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasaraṇañca naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

Piṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye dukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye dukatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-kusalattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ akusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetuṃ nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū akusale abyākate khandhe paṭicca hetū. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

2. Hetuyā nava…pe… avigate nava.

Nahetuyā dve.

(Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha vitthāro.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa hetupaccayena

paccayo. (3)

Nahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ).

5. Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetuṃ kusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – nahetū kusale abyākate khandhe paṭicca hetū. Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

6. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalākusalaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato ca nanahetu naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato ca nanahetu naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

1-2 Hetuduka-vedanāttikaṃ

7. Nahetuṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

8. Nahetuṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

9. Nahetuṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

1-3-9. Hetuduka-vipākādittikāni

10. Nahetuṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca…pe….

11. Nahetuṃ naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

12. Nahetuṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

13. Nahetuṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

14. Nahetuṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

15. Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

16. Nahetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

1-10-21. Hetuduka-ācayagāmādittikāni

17. Nahetuṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nanevaācayagāmiṃ nāpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

18. Nahetuṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

19. Nahetuṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

20. Nahetuṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

21. Nahetuṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca …pe….

Nahetuṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

22. Nahetuṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

23. Nahetuṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

24. Nahetuṃ naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

25. Nahetuṃ naatītaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naanāgataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

26. Nahetuṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

27. Nahetuṃ naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nabahiddhā dhammaṃ paṭicca…pe….

28. Nahetuṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

1-22. Hetuduka-sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

29. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho ca nanahetu nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho ca nanahetu nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nanahetu nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasanidassanasappaṭigho ca nanahetu nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

30. Nahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho dhammo

uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho ca nanahetu naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho ca nanahetu naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ naanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ naanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ naanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho ca nanahetu naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sahajātavārepi…pe… sampayuttavārepi sabbattha vitthāro.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

31. Nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo nanahetussa naanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo nahetussa naanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu naanidassanasappaṭigho dhammo nahetussa naanidassanasappaṭighassa ca nanahetussa naanidassanasappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Nahetu naanidassanasappaṭigho dhammo nahetussa naanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… upanissaye nava, purejāte pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge sampayutte nava, vippayutte pañca…pe… avigate nava. (Paṅhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

32. Nahetuṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)

2-3-1. Sahetukadukādi-kusalattikaṃ

33. Nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte…pe… nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā; paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca sahetukā khandhā. Nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nakusalo ca naahetuko nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…

tīṇi.

Nasahetukaṃ nakusalañca naahetukaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

34. Nasahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasahetukaṃ naakusalañca naahetukaṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

35. Nasahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nasahetukaṃ naabyākatañca naahetukaṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi.

(Hetusampayuttadukaṃ sahetukadukasadisaṃ.)

4-5-1. Hetusahetukadukādi-kusalattikaṃ

36. Nahetuñceva naahetukañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñceva naahetukañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nana ca hetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñceva naahetukañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca nakusalo ca naahetuko ceva nana ca hetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naahetukañceva nana ca hetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nana ca hetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuñceva naahetukañca nakusalañca naahetukañceva nana ca hetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

37. Nahetuñceva naahetukañca naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

38. Nahetuñceva naahetukañca naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

(Hetuhetusampayuttadukaṃ hetusahetukadukasadisaṃ.)

6-1. Nahetusahetukaduka-kusalattikaṃ

39. Nahetuṃ nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

40. Nahetuṃ nasahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

41. Nahetuṃ naahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Ekapañhameva. Etena upāyena kusalākusaladukaṃ kusalattikameva ettha vaṭṭati.)

7-13-1. Cūḷantaradukāni-kusalattikaṃ

42. Naapaccayaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. (Sabbattha ekaṃ.) Naasaṅkhataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

43. Nasanidassanaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

44. Nasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

45. Narūpiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naarūpiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ….

46. Nalokiyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nalokuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

47. Nakenaci viññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanakenaci viññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

14-19-1. Āsavagocchaka-kusalattikaṃ

48. Naāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanoāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

49. Nasāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

50. Naāsavasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naāsavavippayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

51. Naāsavañceva naanāsavañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāsavañceva nano ca āsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

52. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

53. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

20-54-1. Chagocchakāni-kusalattikaṃ

54. Nosaññojanaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanosaññojanaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

55. Noganthaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nooghaṃ…pe… noyogaṃ…pe… nonīvaraṇaṃ.

Noparāmāsaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

55-1. Mahantaraduka-kusalattikaṃ

56. Nasārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

57. Nacittaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanocittaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

58. Nacetasikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

59. Nacittasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

60. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

61. Nocittasamuṭṭhānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

62. Nocittasahabhuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

63. Nocittānuparivattiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

64. Naajjhattikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabāhiraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

65. Naupādā nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

66. Naupādinnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

69-74-1. Upādānagocchaka-kusalattikaṃ

67. Noupādānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

75-82-1. Kilesagocchaka-kusalattikaṃ

68. Nokilesaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanokilesaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

69. Nasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

70. Nasaṃkiliṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

71. Nakilesasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakilesavippayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

72. Nakilesañceva naasaṃkilesikañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkilesikañceva nano ca kilesaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

73. Nakilesañceva naasaṃkiliṭṭhañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhañceva nano ca kilesaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakilesañceva nakilesavippayuttañca nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakilesavippayuttañceva nano ca kilesaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… (sabbattha nava, vipākaṃ natthi).

Kilesavippayuttaṃ nasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… kilesavippayuttaṃ naasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

83-1. Piṭṭhiduka-kusalattikaṃ

74. Nadassanena pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanadassanena pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

75. Nabhāvanāya pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanabhāvanāya pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

76. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanadassanena pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

77. Nasavitakkaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasappītikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappītikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca …pe… napītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanapītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanaupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ….

78. Nakāmāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanakāmāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… narūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

79. Naarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanaarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

80. Napariyāpannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naapariyāpannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

81. Naniyyānikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyyānikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ.)

Naniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

82. Nasauttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

83. Nasaraṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo ca naaraṇo nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaraṇaṃ nakusalañca naaraṇaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

84. Nasaraṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha ekaṃ.)

85. Nasaraṇaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve…pe… avigate dve.

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāro.)

100-2. Saraṇaduka-vedanādittikāni

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

86. Nasaraṇaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

87. Nasaraṇaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca….

88. Nasaraṇaṃ naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-22. Saraṇaduka-sanidassanattikaṃ

89. Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasanidassanasappaṭigho ca naaraṇo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighañca naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca.

90. Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho ca naaraṇo naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaraṇaṃ naanidassanasappaṭighañca naaraṇaṃ naanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca.

(Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.)

91. Nasaraṇaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)

Dhammapaccanīye dukatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye tikadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

1. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

2. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

3. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Cha.

4. Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

5. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

6. Nakusalaṃ nahetuñca naakusalaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naakusalaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naakusalaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa…pe… avigate ekūnatiṃsa (sabbattha vitthāro).

7. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu ca naabyākato nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu ca naakusalo nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Naakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ nanahetuñca naabyākataṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naakusalaṃ nanahetuñca naabyākataṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca naakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakusalaṃ nanahetuñca naakusalaṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā catuvīsa, ārammaṇe catuvīsa…pe… avigate catuvīsa. (Sabbattha vitthāro.)

1-2. Kusalattika-sahetukadukaṃ

8. Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naabyākataṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakusalaṃ nasahetukañca naabyākataṃ nasahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakusalaṃ nasahetukañca naakusalaṃ nasahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pannarasa, ārammaṇe nava…pe… adhipatiyā nava…pe… vipāke nava…pe… avigate pannarasa. (Sabbattha vitthāro.)

9. Nakusalaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā…

pañca.

Naabyākataṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ naahetukañca naabyākataṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naakusalaṃ naahetukañca naabyākataṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakusalaṃ naahetukañca naakusalaṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā catuvīsa…pe… avigate catuvīsa. (Sabbattha vitthāro.)

1-3-6. Kusalattika-hetusampayuttādidukāni

10. Nakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

11. Nakusalaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

12. Nakusalaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nahetuvippayuttañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca….

13. Nakusalaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-7-13. Kusalattika-cūḷantaradukāni

14. Nakusalaṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca….

15. Nakusalaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca….

16. Nakusalaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

17. Nakusalaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

18. Nakusalaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

19. Nakusalaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

20. Nakusalaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca….

21. Nakusalaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

22. Nakusalaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanakenaci viññeyyaṃ

dhammaṃ paṭicca….

1-14-19. Kusalattika-āsavagocchakaṃ

23. Nakusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

24. Nakusalaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

25. Nakusalaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

26. Nakusalaṃ noāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

27. Nakusalaṃ naanāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

28. Nakusalaṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-20-54. Kusalattika-saññojanādigocchakāni

29. Nakusalaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca….

30. Nakusalaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nakusalaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-55-68. Kusalattika-mahantaradukāni

31. Nakusalaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ.)

32. Nakusalaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ, nanocittapadaṃ na labbhati).

33. Nakusalaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca….

34. Nakusalaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca….

35. Nakusalaṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca….

36. Nakusalaṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca….

37. Nakusalaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca….

38. Nakusalaṃ naupādā dhammaṃ paṭicca….

39. Nakusalaṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-69-82. Kusalattika-upādānādidukāni

40. Nakusalaṃ noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanoupādānaṃ dhammaṃ paṭicca….

41. Nakusalaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanokilesaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-83. Kusalattika-piṭṭhidukaṃ

42. Nakusalaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

43. Nakusalaṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

44. Nakusalaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

45. Nakusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

46. Nakusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

47. Nakusalaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca….

48. Nakusalaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca….

49. Nakusalaṃ naniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

50. Nakusalaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

51. Nakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo ca naakusalo nasaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ nasaraṇañca naabyākataṃ nasaraṇañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ nasaraṇañca naakusalaṃ nasaraṇañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe sattarasa…pe… avigate ekavīsa. (Sabbattha vitthāro.)

Nakusalaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava.

Kusalattikapiṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.

2-1. Vedanāttika-hetudukaṃ

52. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya

vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

3-21-1. Vipākādittikāni-hetudukaṃ

53. Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… navipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

54. Naupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

55. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

56. Nasavitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkavicāramattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

57. Napītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

58. Nadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nadassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

59. Naācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naapacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevasekkhanāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

60. Naparittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… pe… naappamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

61. Naparittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggatārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappamāṇārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

62. Nahīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namajjhimaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napaṇītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

63. Namicchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasammattaniyataṃ nahetuṃ

dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

64. Namaggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

65. Naanuppannaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nauppādiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

66. Naatītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāgataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

67. Naatītārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāgatārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napaccuppannārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

68. Naajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Naajjhattārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabahiddhārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

22-1-6. Sanidassanattika-hetvādidukāni

69. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanaappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naanidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

Naanidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñca naanidassanaappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñca naanidassanasappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava. (Sabbattha vitthāro.)

70. Nasanidassanasappaṭighaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… (nava).

Nasanidassanasappaṭighaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

71. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

72. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-7-13. Sanidassanattika-cūḷantaradukāni

73. Nasanidassanasappaṭighaṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca….

74. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca….

75. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

76. Nasanidassanasappaṭighaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca… nasanidassanasappaṭighaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

77. Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

78. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-14-54. Sanidassanattika-āsavādigocchakāni

79. Nasanidassanasappaṭighaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

80. Nasanidassanasappaṭighaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. Nasanidassanasappaṭighaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-55-68. Sanidassanattika-mahantaradukāni

81. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

82. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Nanocittapadaṃ na labbhati.)

83. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca….

84. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca….

85. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca …pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca….

86. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca….

87. Nasanidassanasappaṭighaṃ naupādā dhammaṃ paṭicca….

88. Nasanidassanasappaṭighaṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-69-82. Sanidassanattika-upādānādidukāni

89. Nasanidassanasappaṭighaṃ noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-83. Sanidassanattika-piṭṭhidukaṃ

90. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava…pe… aññamaññe pañcavīsa…pe… avigate tiṃsa. (Piṭṭhidukaṃ vitthāretabbaṃ.)

91. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cha.

Naanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cha.

Naanidassanaappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasaraṇo dhammo

uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇañca naanidassanaappaṭighaṃ nasaraṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava…pe… avigate tiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

92. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassanasappaṭigho naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

93. Naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassanasappaṭigho naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

94. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassanasappaṭigho naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi saṃsaṭṭhavārepi sampayuttavārepi sabbattha nava.)

Dhammapaccanīye tikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye tikatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-vedanāttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Hetupaccayo

1. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti

hetupaccayā. (5)

2. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

3. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

4. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

5. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

6. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca

dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sahajātavārepi…pe… pañhāvārepi vitthāro.)

Dukkhāyavedanāyasampayuttapadaṃ

Hetupaccayo

7. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naabyākato nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Naakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

Tatiyapadaṃ

Hetupaccayo

8. Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

1-2. Kusalattika-vipākattikaṃ

9. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko ca naabyākato navipāko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko ca naakusalo navipāko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Naakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nakusalaṃ navipākañca naabyākataṃ navipākañca dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ navipākañca naabyākataṃ navipākañca dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ navipākañca naakusalaṃ navipākañca dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

10. Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca naakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo ca naakusalo navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā.

(3)

Naakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca naakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo ca naakusalo navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nakusalaṃ navipākadhammadhammañca naakusalaṃ navipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākadhammadhammañca naakusalaṃ navipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca naakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākadhammadhammañca naakusalaṃ navipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo ca naakusalo navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ).

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

11. Nakusalaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā.

1-3. Kusalattika-upādinnattikaṃ

12. Nakusalaṃ naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

13. Nakusalaṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

14. Nakusalaṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-4. Kusalattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

15. Nakusalaṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca….

16. Nakusalaṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca….

17. Nakusalaṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-5. Kusalattika-vitakkattikaṃ

18. Nakusalaṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

19. Nakusalaṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca….

20. Nakusalaṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

1-6. Kusalattika-pītittikaṃ

21. Nakusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

1-7-12. Kusalattika-dassanādittikāni

22. Nakusalaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

23. Nakusalaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

24. Nakusalaṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca….

25. Nakusalaṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca….

26. Nakusalaṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

27. Nakusalaṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-13-20. Kusalattika-hīnādittikāni

28. Nakusalaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca…;
Nakusalaṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca…;

29. Nakusalaṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…;

30. Nakusalaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca….

31. Nakusalaṃ naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca….

32. Nakusalaṃ naatītaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naanāgataṃ dhammaṃ paṭicca….

33. Nakusalaṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

34. Nakusalaṃ naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabahiddhā dhammaṃ paṭicca….

35. Nakusalaṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nakusalaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-21. Kusalattika-sanidassanattikaṃ

36. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

37. Nakusalaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanasappaṭigho

dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa…pe… avigate ekūnatiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

38. Nakusalaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… (sabbattha vitthāro).

2-1. Vedanāttika-kusalattikaṃ

39. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā…pe… satta.

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā…pe… satta.

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā…pe… satta.

40. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā…pe… satta.

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto

nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnapaññāsa, ārammaṇe ekūnapaññāsa…pe… avigate ekūnapaññāsa.

41. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekūnapaññāsa.

42. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā aṭṭhacattālīsa. (Sabbattha vitthāro.)

2-2. Vedanāttika-vipākattikaṃ

43. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnapaññāsa…pe… avigate ekūnapaññāsa. (Saṃkhittaṃ.)

3-1. Vipākattika-kusalattikaṃ

44. Navipākaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… navipākadhammadhammaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca….

4-1. Upādinnattika-kusalattikaṃ

45. Naupādinnupādāniyaṃ nakusalaṃ [ito paṭṭhāya yāva ajjhattārammaṇattikā sabbapotthakesu akusalābyākatapadāni na dissanti, vedanāttika sanidassanattikesu viya nanu tehipi bhavitabbaṃ] dhammaṃ paṭicca…pe… naanupādinnupādāniyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanupādinnaanupādāniyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-kusalattikaṃ

46. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

6-21-1. Vitakkādittikāni-kusalattikaṃ

47. Nasavitakkasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkavicāramattaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkaavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

48. Napītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

49. Nadassanena pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

50. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya

pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

51. Naācayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naapacayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanevācayagāmināpacayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

52. Nasekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nanevāsekkhanāsekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

53. Naparittaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappamāṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

54. Naparittārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namahaggatārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappamāṇārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

55. Nahīnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namajjhimaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… napaṇītaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

56. Namicchattaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasammattaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

57. Namaggārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… namaggādhipatiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

58. Naanuppannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nauppādiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

59. Naatītaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāgataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

60. Naatītārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāgatārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napaccuppannārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

61. Naajjhattaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabahiddhā nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

62. Naajjhattārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabahiddhārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca….

22-1. Sanidassanattika-kusalattikaṃ

63. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cha.

Naanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cha.

Naanidassanaappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalañca naanidassanaappaṭighaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Naanidassanasappaṭighaṃ nakusalañca naanidassanaappaṭighaṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha (saṃkhittaṃ). Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava…pe… avigate tiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

64. Nasanidassanasappaṭighaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava…pe… avigate tiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

65. Nasanidassanasappaṭighaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā. Nava (sabbattha nava.)

22-2-21. Sanidassanattika-vedanādittikāni

66. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

67. Nasanidassanasappaṭighaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ navipākadhammadhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca… hetuyā nava.

68. Nasanidassanasappaṭighaṃ naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nasanidassanasappaṭighaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

69. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca… hetuyā tiṃsa.

70. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

71. Nasanidassanasappaṭighaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

72. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

73. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

74. Nasanidassanasappaṭighaṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca….

75. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

76. Nasanidassanasappaṭighaṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

77. Nasanidassanasappaṭighaṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… sanidassanasappaṭighaṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

78. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca….

79. Nasanidassanasappaṭighaṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

80. Nasanidassanasappaṭighaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca….

81. Nasanidassanasappaṭighaṃ naanuppannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca….

82. Nasanidassanasappaṭighaṃ naatītaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naanāgataṃ dhammaṃ paṭicca….

83. Nasanidassanasappaṭighaṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

84. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhā dhammaṃ paṭicca….

85. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā tiṃsa…pe… avigate tiṃsa. (Sabbattha vitthāro.)

86. Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cha.

Naanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Naanidassanaappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇañca naanidassanaappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Naanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇañca naanidassanaappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tiṃsa, ārammaṇe nava…pe… avigate tiṃsa.

(Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi saṃsaṭṭhavārepi sampayuttavārepi pañhāvārepi vitthāro.)

Dhammapaccanīye tikatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīye dukadukapaṭṭhānaṃ

1-1-5. Hetuduka-sahetukādidukāni

1. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

2. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi.

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Nanahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu nasahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cattāri…pe… avigate cattāri.

4. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko ca nanahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko ca nanahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naahetukañca nanahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukañca nanahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naahetukañca nanahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko ca nanahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

5. Nahetuṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

6. Nahetuṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanahetuṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nahetuṃ nahetuvippayuttañca nanahetuṃ nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāro.)

7. Nahetuṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Yāva pañhāvārepi ekaṃ.)

Nanahetuṃ naahetukañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nahetuṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nanahetuṃ nahetuvippayuttañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayutto ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha ekaṃ.)

1-6. Hetuduka-cūḷantaradukaṃ

8. Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3).

Hetuyā nava.

Nahetuṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-13-18. Hetuduka-āsavādigocchakāni

9. Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ noāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-19-53. Hetuduka-saññojanādidukāni

10. Nahetuṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca….

1-54-81. Hetuduka-mahantaradukaṃ

11. Nahetuṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nocittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ

paṭicca….

Nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naupādādhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

1-82. Hetuduka-piṭṭhidukaṃ

12. Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca….

13. Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuṃ nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

14. Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

15. Nahetuṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

16. Nahetuṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

Nahetuṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe…. Nahetuṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe….

17. Nahetuṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Nava.)

Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

2-6-1. Sahetukādidukāni-hetudukaṃ

18. Nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu ca naahetuko nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu ca naahetuko nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasahetukaṃ nahetuñca naahetukaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ nahetuñca naahetukaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ nahetuñca naahetukaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu ca naahetuko nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāro.)

19. Naahetukaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Sabbattha ekaṃ.)

20. Nahetusampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nahetuvippayuttaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

21. Nahetuñceva naahetukañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naahetukañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuñceva nahetuvippayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuvippayuttañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

22. Nahetuṃ nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nahetuṃ naahetukaṃ nahetuṃ

dhammaṃ paṭicca….

7-13-1. Cūḷantaradukāni-hetudukaṃ

23. Naappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naasaṅkhataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasanidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Narūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naarūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nalokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nalokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nakenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanakenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

14-19-1. Āsavagocchaka-hetudukaṃ

24. Noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanoāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Naāsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naāsavavippayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Naāsavañceva naanāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanāsavañceva nano ca āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Naāsavañceva naāsavavippayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

20-54-1. Saññojanādidukāni-hetudukaṃ

25. Nosaññojanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

26. Noganthaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

27. Nooghaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… noyogaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

28. Nonīvaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

29. Noparāmāsaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

55-68-1. Mahantaradukāni-hetudukaṃ

30. Nasārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

31. Nacittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nacetasikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nacittasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nacittasaṃsaṭṭhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nacittasamuṭṭhānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

32. Nacittasahabhuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nacittānuparivattiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

33. Naajjhattikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabāhiraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Noupādā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

34. Naupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

69-82-1. Upādānādidukāni-hetudukaṃ

35. Noupādānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

36. Nokilesaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanokilesaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

83-1. Piṭṭhiduka-hetudukaṃ

37. Nadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …pe… nanabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nadassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanadassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

38. Nasavitakkaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavitakkaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasappītikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naappītikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… napītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanapītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nasukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanasukhasahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naupekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanaupekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

39. Nakāmāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanakāmāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… narūpāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanarūpāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

40. Naarūpāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nanaarūpāvacaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Napariyāpannaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naapariyāpannaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

41. Naniyyānikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyyānikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasauttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… naanuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca….

42. Nasaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu ca naaraṇo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaraṇaṃ nahetuñca naaraṇaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

43. Nasaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1).

Hetuyā dve…pe… avigate dve. (Sabbattha vitthāro.)

100-2-6. Saraṇaduka-sahetukādidukāni

44. Nasaraṇaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

45. Nasaraṇaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naahetukañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nahetuvippayuttañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-7-13. Saraṇaduka-cūḷantaradukāni

46. Nasaraṇaṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-14-19. Saraṇaduka-āsavagocchakaṃ

47. Nasaraṇaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naāsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-20-54. Saraṇaduka-saññojanādidukāni

48. Nasaraṇaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca….

49. Nasaraṇaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca… pe… nasaraṇaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-55-68. Saraṇaduka-mahantaradukāni

50. Nasaraṇaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca…. (Saṃkhittaṃ.)

Nasaraṇaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca….

51. Nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naupādā dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-69-82. Saraṇaduka-upādānādidukāni

52. Nasaraṇaṃ naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca….

53. Nasaraṇaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca….

100-83. Saraṇaduka-dassanādidukāni

54. Nasaraṇaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca …pe… nasaraṇaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca …pe… nasaraṇaṃ nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca….

55. Nasaraṇaṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca….

56. Nasaraṇaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ

nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

57. Nasaraṇaṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

58. Nasaraṇaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca…pe… nasaraṇaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca….

59. Nasaraṇaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

Nasaraṇaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca….

60. Nasaraṇaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nasaraṇaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro ca naaraṇo naanuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasaraṇaṃ naanuttarañca naaraṇaṃ naanuttarañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha vitthāro. Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dhammapaccanīye dukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Paccanīyapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye tikapaṭṭhānaṃ

1. Kusalattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā… pe… kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

2. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

3. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – vipākābyākataṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… mahābhūtaṃ…pe… abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ…pe…. (3) (Saṃkhittaṃ.)

4. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā – kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Cittasamuṭṭhānarūpameva ettha vattati, ekūnavīsati pañhā kātabbā.)

Ārammaṇapaccayo

5. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca

nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekūnavīsa, anantare nava, samanantare nava, sahajāte ekūnavīsa…pe… avigate ekūnavīsa.

Paccanīyaṃ

Nahetu-naārammaṇapaccayā

6. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā. (3)

Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā. (3)

7. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā. (3)

Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā cha, naārammaṇe pannarasa, naadhipatiyā ekūnavīsa…pe… novigate pannarasa.

(Paccanīyaṃ vitthāretabbaṃ. Sahajātavārampi paccayavārampi vitthāretabbaṃ. Paccayavārepi hetuyā chabbīsa, ārammaṇe aṭṭhārasa…pe… avigate chabbīsa. Nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

1. Kusalattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

8. Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo naakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo naabyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo naakusalassa ca naabyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5)

9. Akusalo dhammo naakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo naabyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo nakusalassa ca naabyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5)

Abyākato dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Abyākato dhammo

naakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Abyākato dhammo nakusalassa ca naakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

10. Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. (Cha pañhā.)

Akusalo dhammo naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo …. (Cha pañhā.)

Abyākato dhammo naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…. (Cha pañhā, saṃkhittaṃ.)

11. Hetuyā terasa, ārammaṇe aṭṭhārasa, adhipatiyā sattarasa, anantare soḷasa, samanantare soḷasa, sahajāte ekūnavīsa, aññamaññe nava, nissaye chabbīsa, upanissaye aṭṭhārasa, purejāte cha, pacchājāte nava, āsevane nava, kamme terasa, vipāke tīṇi, āhāre terasa…pe… magge terasa, sampayutte nava, vippayutte dvādasa…pe… avigate chabbīsa. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Vedanāttikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

12. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhāya vedanāya sampayutte khandhe paṭicca sukhavedanā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… (mahābhūtā natthi). Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā – sukhāya vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

13. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

14. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya

sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto ca nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe ekavīsa…pe… avigate ekavīsa.

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

15. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā ekavīsa, naārammaṇe ekavīsa…pe… navippayutte cuddasa…pe… novigate ekavīsa.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

2. Vedanāttikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

16. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nadukkhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nasukhāya vedanāya sampayuttassa ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nadukkhāya vedanāya sampayuttassa ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nasukhāya vedanāya sampayuttassa ca nadukkhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nasukhāya vedanāya sampayuttassa ca nadukkhāya vedanāya sampayuttassa ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (7) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe ekavīsa…pe… avigate ekavīsa. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

3. Vipākattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

17. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo ca nanevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipāko ca navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (Pañca pañhā.)

18. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko ca nanevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko ca navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (Pañca pañhā.)

19. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo ca nanevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko ca navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (Pañca pañhā.)

20. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo ca nanevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipāko ca navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipāko ca navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

21. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ paṭicca navipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā… (pañca pañhā).

Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo

uppajjati ārammaṇapaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

22. Hetuyā tevīsa, ārammaṇe cuddasa…pe… avigate tevīsa. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā aṭṭhārasa, naārammaṇe pannarasa.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

3. Vipākattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

23. Vipāko dhammo navipākassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. Vipāko dhammo nanevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākadhammadhammassa ca nanevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākassa ca navipākadhammadhammassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5)

24. Vipāko dhammo navipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko dhammo nanevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākassa ca nanevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākadhammadhammassa ca nanevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipāko dhammo navipākassa ca navipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (6)

Vipākadhammadhammo navipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo navipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo nanevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo navipākassa ca nanevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo navipākadhammadhammassa ca nanevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo navipākassa ca navipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (6)

Nevavipākanavipākadhammadhammo nanevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… cha. (Saṃkhittaṃ.)

25. Hetuyā terasa, ārammaṇe aṭṭhārasa, adhipatiyā sattarasa, anantare soḷasa…pe… purejāte cha, pacchājāte nava, āsevane cha, kamme cuddasa, vipāke pañca, indriye aṭṭhārasa…pe… vippayutte dvādasa…pe… avigate chabbīsa. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

4. Upādinnattikaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

26. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

27. Hetuyā ekūnavīsa, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekādasa…pe… sahajāte ekūnavīsa. (Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

4. Upādinnattikaṃ

7. Pañhāvāro

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

28. Upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe….

29. Upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (5)

Anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (5)

Anupādinnaanupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… pañca. (Saṃkhittaṃ.)

30. Hetuyā terasa, ārammaṇe pannarasa, adhipatiyā ekādasa. (Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

5. Saṃkiliṭṭhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

31. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca

nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikañca dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa, ārammaṇe nava…pe… avigate ekūnavīsa. (Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ. Pañhāvāre na sadisaṃ.)

32. Hetuyā terasa, ārammaṇe pannarasa, adhipatiyā pannarasa, anantare soḷasa…pe… purejāte cha, pacchājāte nava, āsevane aṭṭha, kamme terasa, vipāke aṭṭha, āhāre terasa…pe… magge terasa, vippayutte dvādasa…pe… avigate chabbīsa.

6. Vitakkattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

33. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

34. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnapaññāsa, ārammaṇe ekūnapaññāsa…pe… avigate ekūnapaññāsa. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Pītittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

35. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato ca nasukhasahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato ca nasukhasahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7)

Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta.

Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā aṭṭhavīsa, ārammaṇe catuvīsa…pe… avigate aṭṭhavīsa.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ).

8. Dassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

36. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo ca nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo ca nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa…pe… avigate ekūnavīsa. (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

9. Dassanahetuttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

37. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā chabbīsa…pe… avigate chabbīsa. (Vitthāretabbaṃ.)

10. Ācayagāmittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

38. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nanevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī ca nanevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nanevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca nanevācayagāmināpacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati

hetupaccayā. Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca naācayagāmī ca naapacayagāmī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa. (Sabbattha vitthāro.)

11. Sekkhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

39. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nanevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho ca nanevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nanevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca nanevasekkhanāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Asekkhañca nevasekkhanāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nasekkho ca naasekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa. (Sabbattha vitthāro.)

12. Parittattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

40. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca naparitto ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Parittaṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca naparitto ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca naparitto ca namahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca namahaggato ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca naparitto ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca namahaggato ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tevīsa, ārammaṇe cuddasa. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

13. Parittārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

41. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naparittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā….

Hetuyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa.

14. Hīnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

42. Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nahīno dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikattikasadisaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa…pe… avigate ekūnavīsa.

15. Micchattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

43. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasammattaniyato ca naaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato ca nasammattaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato ca naaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato ca nasammattaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnavīsa. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

16. Maggārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

44. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggārammaṇo ca namaggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggahetuko ca namaggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggārammaṇo ca namaggahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca namaggārammaṇo ca namaggahetuko ca namaggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañcatiṃsa…pe… avigate pañcatiṃsa. (Sabbattha vitthāretabbaṃ.)

17. Uppannattikaṃ

7. Pañhāvāro

45. Uppanno dhammo naanuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava.

18. Atītattikaṃ

7. Pañhāvāro

46. Paccuppanno dhammo naatītassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava.

19. Atītārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

47. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naatītārammaṇo ca napaccuppannārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanāgatārammaṇo ca napaccuppannārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naatītārammaṇo ca naanāgatārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naatītārammaṇo ca naanāgatārammaṇo ca napaccuppannārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (7) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa.

20. Ajjhattattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

48. Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca naajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā dve. (Sabbattha vitthāro.)

21. Ajjhattārammaṇattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

49. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā cha.

22. Sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

50. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho ca naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (6)

Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā aṭṭhārasa, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate aṭṭhārasa. (Sabbattha vitthāro. Sahajātavārampi… pe… sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

51. Anidassanaappaṭigho dhammo naanidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassanaappaṭigho dhammo nasanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassanaappaṭigho dhammo naanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassanaappaṭigho dhammo nasanidassanasappaṭighassa ca naanidassanaappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanidassanaappaṭigho dhammo naanidassanasappaṭighassa ca naanidassanaappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassanaappaṭigho dhammo nasanidassanasappaṭighassa ca naanidassanasappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (6)

Sanidassanasappaṭigho dhammo nasanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

52. Hetuyā cha, ārammaṇe nava. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye tikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye dukapaṭṭhānaṃ

1. Hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Paccayānulomaṃ

Hetupaccayo

1. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – hetuṃ dhammaṃ paṭicca

sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe… hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ca nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ca nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ca nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

2. Hetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu dhammo nanahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

3. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.)

2. Sahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

4. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukañca ahetukañca dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha…pe… avigate nava. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

3. Hetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

5. Hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetusampayuttañca hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttañca hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttañca hetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

4. Hetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

6. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva sahetukañca sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

5. Hetuhetusampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

7. Hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuñceva hetusampayuttañca hetusampayuttañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetusampayuttañca hetusampayuttañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva nanahetu dhammo ca uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetusampayuttañca hetusampayuttañceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

6. Nahetusahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

8. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

7-8. Sappaccayadukādi

1-7. Paṭiccavārādi

9. Sappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ.

10. Sappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

Appaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.)

9. Sanidassanadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

11. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano ca naanidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi. (Sabbattha vitthāro.)

10. Sappaṭighadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

12. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho ca naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho ca naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappaṭighañca appaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho ca naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāro.)

11. Rūpīdukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

13. Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha vitthāro.)

12. Lokiyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

14. Lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo ca nalokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā.) [ayaṃ saṅkhyā vicāretabbā, nalokiyanalokuttaradhammo nāma natthi] (3)

Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paṭicca nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha pañca.)

13. Kenaciviññeyyadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

15. Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo ca nanakenaci viññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kenaci viññeyyañca nakenaci viññeyyañca dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

14. Āsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

16. Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

15. Sāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

17. Sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasāsavo ca naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sāsavañca anāsavañca dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca. (Sabbattha vitthāro.)

16. Āsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

18. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā.

Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavasampayuttañca āsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto ca naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

17. Āsavasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

19. Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca naanāsavo ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavañceva sāsavañca sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

18. Āsavaāsavasampayuttadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

20. Āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavañceva āsavasampayuttañca āsavavippayuttañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca noāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava. (Sabbattha nava).

19. Āsavavippayuttasāsavadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

21. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ sāsavañca āsavavippayuttaṃ anāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto nanoanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Āsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

20-49. Saññojanadukādi

1-7. Paṭiccavārādi

22. Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… oghaṃ dhammaṃ paṭicca noogho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… yogaṃ dhammaṃ paṭicca noyogo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

50-54. Parāmāsadukāni

1-7. Paṭiccavārādi

23. Parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. (Āsavagocchakasadisaṃ.)

55. Sārammaṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

24. Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)

56. Cittadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

25. Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ. Pañca).

57-68. Cetasikadukādi

1-7. Paṭiccavārādi

26. Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā.

27. Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā.

28. Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā.

29. Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nacittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā.

30. Ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca nabāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ajjhattikañca bāhirañca dhammaṃ paṭicca naajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

31. Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Noupādā dhammaṃ paṭicca nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

32. Upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)

Mahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

69-74. Upādānagocchakaṃ

33. Upādānaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

75-82. Kilesagocchakaṃ

34. Kilesaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

83. Dassanenapahātabbadukaṃ

35. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati

hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo ca nanadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Dassanena pahātabbañca nadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca…pe… avigate pañca.

84. Bhāvanāyapahātabbadukaṃ

36. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo ca nanabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā pañca.

85. Dassanenapahātabbahetukadukaṃ

37. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

86. Bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ

38. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

87-88. Savitakkadukādi

39. Savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava.

40. Savicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava.

89-92. Sappītikadukādi

41. Sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Appītikaṃ dhammaṃ paṭicca naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

42. Pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanapītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

43. Sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

44. Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

93-95. Kāmāvacarādidukāni

45. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

46. Rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

47. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) Hetuyā pañca.

96. Pariyāpannadukaṃ

48. Pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca napariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca napariyāpanno ca naapariyāpanno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Pariyāpannañca apariyāpannañca dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca.

97. Niyyānikadukaṃ

49. Niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) Hetuyā pañca.

98. Niyatadukaṃ

50. Niyataṃ dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Niyatañca aniyatañca dhammaṃ paṭicca naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) Hetuyā pañca.

99. Sauttaradukaṃ

51. Sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasauttaro ca naanuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Sauttarañca anuttarañca dhammaṃ paṭicca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) Hetuyā pañca.

100. Saraṇadukaṃ

1-6. Paṭiccavārādi

52. Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo ca naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Araṇaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Saraṇañca araṇañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca.

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

53. Saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanaaraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā dve, na ārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

100. Saraṇadukaṃ

7. Pañhāvāro

54. Saraṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Saraṇo dhammo naaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Saraṇo dhammo nasaraṇassa ca naaraṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Araṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

55. Saraṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Saraṇo dhammo naaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā pañca, anantare cattāri…pe… avigate satta.

Paccanīyuddhāro

56. Saraṇo dhammo nasaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo, pacchājātapaccayena paccayo, kammapaccayena paccayo.

Saraṇo dhammo naaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

57. Nahetuyā satta, naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta…pe… noavigate cattāri.

Hetupaccayā naārammaṇe cattāri. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye dukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye dukatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-kusalattikaṃ

1. Kusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ

kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (cittasamuṭṭhānameva, ārammaṇaṃ natthi).

Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… nissayavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

2. Hetu kusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hetu kusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu kusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā nahetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

3. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava…pe… avigate tīṇi. (Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

2. Akusalapadaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

4. Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuṃ akusalañca nahetuṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… nissayavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

5. Hetu akusalo dhammo nahetussa naakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hetu akusalo dhammo nahetussa naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu akusalo dhammo nanahetussa naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Hetu akusalo ca nahetu akusalo ca dhammā nahetussa naakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

6. Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe nava, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate tīṇi.

3. Abyākatapadaṃ

3. Paccayavāro

7. Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā…

hetuyā tīṇi. (Nissayavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

1-2. Hetuduka-vedanāttikaṃ

8. Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca nahetuṃ sukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

9. Hetuṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi. (Sabbattha vitthāro.)

10. Hetuṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi. (Sabbattha vitthāro.)

1-3. Hetuduka-vipākattikaṃ

11. Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nanahetu nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-4. Hetuduka-upādinnattikaṃ

12. Hetuṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-5. Hetuduka-saṃkiliṭṭhattikaṃ

13. Hetuṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-6. Hetuduka-vitakkattikaṃ

14. Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-7. Hetuduka-pītittikaṃ

15. Hetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-8. Hetuduka-dassanattikaṃ

16. Hetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-9. Hetuduka-dassanahetuttikaṃ

17. Hetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

1-10. Hetuduka-ācayagāmittikaṃ

18. Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nanevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-11. Hetuduka-sekkhattikaṃ

19. Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nanevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-12. Hetuduka-parittattikaṃ

20. Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-13. Hetuduka-parittārammaṇattikaṃ

21. Hetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naparittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-14. Hetuduka-hīnattikaṃ

22. Hetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahīno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ majjhimaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu napaṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-15. Hetuduka-micchattaniyatattikaṃ

23. Hetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā … (tīṇi).

Nahetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā nanahetu naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-16. Hetuduka-maggārammaṇattikaṃ

24. Hetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namaggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namaggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-17. Hetuduka-uppannattikaṃ

25. Hetu anuppanno dhammo nahetussa naanuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava, adhipatiyā upanissaye nava.

Hetu uppādī dhammo nahetussa nauppādissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava.

1-18. Hetuduka-atītattikaṃ

26. Hetu atīto dhammo nahetussa naatītassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava.

Hetu anāgato dhammo nahetussa naanāgatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava.

1-19. Hetuduka-atītārammaṇattikaṃ

27. Hetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-20. Hetuduka-ajjhattārammaṇattikaṃ

28. Hetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… (tīṇi).

Hetuṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-21. Hetuduka-sanidassanattikaṃ

29. Nahetu sanidassanasappaṭigho dhammo nanahetussa nasanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… nahetu sanidassanasappaṭigho dhammo nahetussa nasanidassanasappaṭighassa ca nanahetussa nasanidassanasappaṭighassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā upanissaye purejāte atthiyā avigate tīṇi.

Nahetuṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

Hetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ anidassanaappaṭighañca nahetuṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (3) Hetuyā tīṇi.

2-1. Sahetukaduka-kusalattikaṃ

30. Sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

3-1. Hetusampayuttaduka-kusalattikaṃ

31. Hetusampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Hetusampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuvippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nahetuvippayutto naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

4-5-1. Hetusahetukādidukāni-kusalattikaṃ

32. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo nahetussa ceva naahetukassa ca nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo naahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu ceva sahetuko ca kusalo dhammo

nahetussa ceva naahetukassa ca nakusalassa ca naahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo naahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo nahetussa ceva naahetukassa ca nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Sahetuko ceva na ca hetu kusalo dhammo nahetussa ceva naahetukassa ca nakusalassa ca naahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Hetu ceva sahetuko kusalo ca sahetuko ceva na ca hetu kusalo ca dhammā nahetussa ceva naahetukassa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu ceva sahetuko kusalo ca sahetuko ceva na ca hetu kusalo ca dhammā naahetukassa ceva nana ca hetussa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu ceva sahetuko kusalo ca sahetuko ceva na ca hetu kusalo ca dhammā nahetussa ceva naahetukassa nakusalassa ca naahetukassa ceva nana hetussa nakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Ārammaṇe nava.

33. Hetu ceva sahetuko ca akusalo dhammo nahetussa ceva naahetukassa naakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Etena upāyena nava pañhā kātabbā.)

34. Hetu ceva sahetuko ca abyākato dhammo nahetussa ceva naahetukassa ca naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Nava pañhā kātabbā.) (Saṃkhittaṃ, hetuhetusampayuttadukaṃ hetusahetukadukasadisaṃ. Saṃkhittaṃ. Nava pañhā.)

6-1. Nahetusahetukaduka-kusalattikaṃ

35. Nahetuṃ sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nahetu naahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

7-8-1. Sappaccayādidukāni-kusalattikaṃ

36. Sappaccayaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sappaccayaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sappaccayaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naappaccayo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ…pe… (saṃkhittaṃ sappaccayasadisaṃ).

9-10-1. Sanidassanādidukāni-kusalattikaṃ

37. Anidassanaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Akusalaṃ kusalasadisaṃ.)

Anidassanaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasanidassano naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Appaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Appaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākato ekaṃ.

11-1. Rūpīduka-kusalattikaṃ

38. Arūpiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Arūpiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Rūpiṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā narūpī naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

12-1. Lokiyaduka-kusalattikaṃ

39. Lokiyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Lokiyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Lokiyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nalokiyo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

13-1. Kenaciviññeyyaduka-kusalattikaṃ

40. Kenaci viññeyyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kenaci viññeyyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kenaci viññeyyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nakenaci viññeyyo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Cūḷantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

14-1. Āsavaduka-kusalattikaṃ

41. Noāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Noāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanoāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

15-1. Sāsavaduka-kusalattikaṃ

42. Sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Sāsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

16-1. Āsavasampayuttaduka-kusalattikaṃ

43. Āsavavippayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Āsavasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naāsavasampayutto naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā tīṇi.

17-18-1. Āsavasāsavādidukāni-kusalattikaṃ

44. Sāsavañceva no ca āsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Āsavañceva sāsavañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo ceva naanāsavo ca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Sāsavañceva no ca āsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naanāsavo ceva nano ca āsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

(Āsavaāsavasampayuttadukaṃ āsavasāsavadukasadisaṃ.)

19-1. Āsavavippayuttasāsavaduka-kusalattikaṃ

45. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto nasāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto naanāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Āsavagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

20-54-1. Saññojanādidukāni-kusalattikaṃ

46. Nosaññojanaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… noganthaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… nooghaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noogho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… noyogaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noyogo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… nonīvaraṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… noparāmāsaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

55-1. Sārammaṇaduka-kusalattikaṃ

47. Sārammaṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Anārammaṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naanārammaṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

56-1. Cittaduka-kusalattikaṃ

48. Cittaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacitto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacitto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nocittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanocitto naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

57-1. Cetasikaduka-kusalattikaṃ

49. Cetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Acetasikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naacetasiko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

58-1. Cittasampayuttaduka-kusalattikaṃ

50. Cittasampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Cittasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

59-1. Cittasaṃsaṭṭhaduka-kusalattikaṃ

51. Cittasaṃsaṭṭhaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Cittasaṃsaṭṭhaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

60-1. Cittasamuṭṭhānaduka-kusalattikaṃ

52. Cittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanocittasamuṭṭhāno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanocittasamuṭṭhāno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

61-1. Cittasahabhūduka-kusalattikaṃ

53. Cittasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Cittasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

62-1. Cittānuparivattiduka-kusalattikaṃ

54. Cittānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Cittānuparivattiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

63-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduka-kusalattikaṃ

55. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

64-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūduka-kusalattikaṃ

56. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)

65-1. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduka-kusalattikaṃ

57. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

66-1. Ajjhattikaduka-kusalattikaṃ

58. Ajjhattikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ajjhattikaṃ kusalañca bāhiraṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca naajjhattiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Ajjhattikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Bāhiraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ajjhattikaṃ akusalañca bāhiraṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca naajjhattiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

67-1. Upādāduka-kusalattikaṃ

59. Noupādā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanoupādā nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Noupādā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanoupādā naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ ekaṃyeva.)

68-1. Upādinnaduka-kusalattikaṃ

60. Anupādinnaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Anupādinnaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ ekaṃyeva.)

Mahantaradukaṃ niṭṭhitaṃ.

69-82-1. Dvigocchakāni-kusalattikaṃ

61. Noupādānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Upādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nokilesaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

83-1. Dassanenapahātabbaduka-kusalattikaṃ

62. Nadassanena pahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Dassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nadassanena pahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanadassanena pahātabbo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

84-1. Bhāvanāyapahātabbaduka-kusalattikaṃ

63. Nabhāvanāya pahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Bhāvanāya pahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Nabhāvanāya pahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanabhāvanāya pahātabbo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

85-1. Dassanenapahātabbahetukaduka-kusalattikaṃ

64. Nadassanena pahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Dassanena pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanadassanena pahātabbahetuko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve. (Abyākatavāre sabbattha paccayavasena gaṇetabbaṃ.)

86-1. Bhāvanāyapahātabbahetukaduka-kusalattikaṃ

65. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Bhāvanāya pahātabbahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko

naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ dve.)

87-1. Savitakkaduka-kusalattikaṃ

66. Savitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Savitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

88-1. Savicāraduka-kusalattikaṃ

67. Savicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavicāro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Savicāraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavicāro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

89-1. Sappītikaduka-kusalattikaṃ

68. Sappītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Appītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappītikaṃ kusalañca appītikaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nasappītiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Sappītikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Appītikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sappītikaṃ akusalañca appītikaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nasappītiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

90-1. Pītisahagataduka-kusalattikaṃ

69. Pītisahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Pītisahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

91-1. Sukhasahagataduka-kusalattikaṃ

70. Sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ kusalañca nasukhasahagataṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Sukhasahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhasahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ akusalañca nasukhasahagataṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

92-1. Upekkhāsahagataduka-kusalattikaṃ

71. Upekkhāsahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upekkhāsahagataṃ kusalañca naupekkhāsahagataṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Upekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Upekkhāsahagataṃ akusalañca naupekkhāsahagataṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.)

93-1. Kāmāvacaraduka-kusalattikaṃ

72. Kāmāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanakāmāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakāmāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanakāmāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Kāmāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanakāmāvacaro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve.)

94-1. Rūpāvacaraduka-kusalattikaṃ

73. Rūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Narūpāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve.)

95-1. Arūpāvacaraduka-kusalattikaṃ

74. Arūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naarūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Naarūpāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve.)

96-1. Pariyāpannaduka-kusalattikaṃ

75. Pariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Apariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Pariyāpannaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve.)

97-1. Niyyānikaduka-kusalattikaṃ

76. Niyyānikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Aniyyānikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Aniyyānikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve.)

98-1. Niyataduka-kusalattikaṃ

77. Niyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Aniyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Niyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Aniyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve. (Abyākatamūle dve.)

99-1. Sauttaraduka-kusalattikaṃ

78. Sauttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anuttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Sauttaraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Abyākatamūle dve.)

100-1. Saraṇaduka-kusalattikaṃ

79. Araṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Saraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve. (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

80. Araṇo abyākato dhammo naaraṇassa naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Araṇo abyākato dhammo nasaraṇassa naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

Ārammaṇe dve…pe… avigate dve.

100-2. Saraṇaduka-vedanāttikaṃ

81. Saraṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naaraṇo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Araṇaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasukhāya vedanāya

sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Hetuyā cattāri.

82. Saraṇaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi.

Saraṇaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā….

Hetuyā cattāri.

100-3. Saraṇaduka-vipākattikaṃ

83. Araṇaṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Saraṇaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nasaraṇo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nasaraṇo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Araṇaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nasaraṇo nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-4. Saraṇaduka-upādinnattikaṃ

84. Araṇaṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-5. Saraṇaduka-saṃkiliṭṭhattikaṃ

85. Saraṇaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Araṇaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-6. Saraṇaduka-vitakkattikaṃ

86. Saraṇaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

87. Saraṇaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cattāri.

Araṇaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-7. Saraṇaduka-pītittikaṃ

88. Saraṇaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Saraṇaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Saraṇaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cattāri.

100-8. Saraṇaduka-dassanattikaṃ

89. Saraṇaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Saraṇaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-9. Saraṇaduka-dassanahetuttikaṃ

90. Saraṇaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Saraṇaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-10. Saraṇaduka-ācayagāmittikaṃ

91. Saraṇaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Araṇaṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo nanevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā.

100-11. Saraṇaduka-sekkhattikaṃ

92. Araṇaṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo nanevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-12. Saraṇaduka-parittattikaṃ

93. Araṇaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-13. Saraṇaduka-parittārammaṇattikaṃ

94. Saraṇaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naparittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naparittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Saraṇaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Araṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naappamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-14. Saraṇaduka-hīnattikaṃ

95. Saraṇaṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahīno dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Araṇaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Araṇaṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napaṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-15. Saraṇaduka-micchattaniyatattikaṃ

96. Saraṇaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-16. Saraṇaduka-maggārammaṇattikaṃ

97. Araṇaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-17. Saraṇaduka-uppannattikaṃ

98. Saraṇo anuppanno dhammo nasaraṇassa naanuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cattāri.

Araṇo uppādī dhammo naaraṇassa nauppādissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Araṇo uppādī dhammo nasaraṇassa nauppādissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ārammaṇe dve.

100-18. Saraṇaduka-atītattikaṃ

99. Saraṇo atīto dhammo nasaraṇassa naatītassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cattāri. (Anāgato atītasadiso.)

100-19. Saraṇaduka-atītārammaṇattikaṃ

100. Saraṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Saraṇaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Saraṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-21. Saraṇaduka-ajjhattārammaṇattikaṃ

101. Saraṇaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Saraṇaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-22. Saraṇaduka-sanidassanattikaṃ

102. Araṇaṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Ekaṃ.)

Saraṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ anidassanaappaṭighañca araṇaṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (3)

Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Nahetu-naārammaṇapaccayā

103. Araṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. (1)

Saraṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā.

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

104. Saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Araṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hetuyā dve, adhipatiyā dve…pe… avigate tīṇi.

Paccanīyuddhāro

105. Saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa dhammassa

sahajātapaccayena paccayo, pacchājātapaccayena paccayo, kammapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe tīṇi…pe… noavigate tīṇi.

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye dukatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye tikadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-hetudukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

1. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (5)

Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā terasa, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa.

Paccanīyaṃ

Naārammaṇapaccayo

2. Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Naārammaṇe nava, naadhipatiyā terasa…pe… navippayutte nava.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo hetu

dhammo naakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo naabyākatassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo naakusalassa nahetussa ca naabyākatassa nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa ca naakusalassa nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5)

Akusalo hetu dhammo naakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… pañca.

Abyākato hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Kusalo hetu dhammo nakusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

4. Hetuyā terasa, ārammaṇe aṭṭhārasa…pe… avigate terasa. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

5. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

1-2. Kusalattika-sahetukadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetupaccayo

6. Kusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate ekādasa. (Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

7. Kusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo naakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa ca naakusalassa nasahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Tīṇi.

Akusalo sahetuko dhammo naakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Akusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa ca naakusalassa nasahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Tīṇi.

Abyākato sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Abyākato sahetuko dhammo naakusalassa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Abyākato sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa ca naakusalassa nasahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

8. Hetuyā nava, ārammaṇe pannarasa…pe… avigate ekādasa.

9. Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ca naabyākato naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ca naakusalo naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Hetuyā cha, ārammaṇe cha…pe… avigate cha.

1-3. Kusalattika-hetusampayuttadukaṃ

10. Kusalaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sahetukadukasadisaṃ.)

1-4. Kusalattika-hetusahetukadukaṃ

11. Kusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ceva naahetuko ca naabyākato nahetu ceva naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ceva naahetuko ca naakusalo nahetu ceva naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava.

12. Kusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ

dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko ceva nanahetu ca naabyākato naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko ceva nanahetu ca naabyākato naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ceva nanahetu ca naakusalo naahetuko ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

1-5. Kusalattika-hetuhetusampayuttadukaṃ

13. Kusalaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu ceva nahetuvippayutto ca naabyākato nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

(Akusalaṃ tīṇi kātabbaṃ, abyākataṃ tīṇi kātabbaṃ.)

Hetuyā nava.

14. Kusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetuvippayutto ceva nanahetu ca naabyākato nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇi. Abyākataṃ… tīṇi. Hetuyā nava.

1-6. Kusalattika-hetusahetukadukaṃ

15. Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu nasahetuko ca naakusalo nahetu nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ… tīṇi.

Abyākataṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo…pe… naakusalo…pe… nakusalo nahetu nasahetuko ca naakusalo nahetu nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… tīṇi.

16. Abyākataṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu

naahetuko ca naakusalo nahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

1-7-8. Kusalattika-sappaccayādidukāni

17. Abyākato appaccayo dhammo naabyākatassa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato appaccayo dhammo nakusalassa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato appaccayo dhammo naakusalassa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato appaccayo dhammo naakusalassa naappaccayassa ca naabyākatassa naappaccayassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato appaccayo dhammo nakusalassa naappaccayassa ca naakusalassa naappaccayassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (5)

Ārammaṇe pañca. (Asaṅkhataṃ appaccayasadisaṃ.)

1-9. Kusalattika-sanidassanadukaṃ

18. Abyākato sanidassano dhammo naabyākatassa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Abyākato sanidassano dhammo nakusalassa nasanidassanassa…pe… (cha pañhā kātabbā).

Kusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalena tīṇiyeva. Abyākatena tīṇiyeva. Hetuyā nava.

1-10. Kusalattika-sappaṭighadukaṃ

19. Abyākataṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasappaṭigho ca naakusalo nasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ appaṭighena tīṇi. Akusalaṃ appaṭighena tīṇi. Abyākataṃ appaṭighena tīṇi. Kusalaṃ appaṭighañca abyākataṃ appaṭighañca tīṇi. Akusalaṃ appaṭighañca abyākataṃ appaṭighañca tīṇi. Hetuyā pannarasa.

1-11. Kusalattika-rūpīdukaṃ

20. Abyākataṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo narūpī ca naakusalo narūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Akusalaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Abyākataṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Hetuyā nava.

1-12. Kusalattika-lokiyadukaṃ

21. Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā naakusalo nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ lokiyaṃ

dhammaṃ paccayā naakusalo nalokiyo ca naabyākato nalokiyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Abyākataṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo nalokiyo ca naakusalo nalokiyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā pañca.

Kusalaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nalokuttaro ca naakusalo nalokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nalokuttaro ca naakusalo nalokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

1-13. Kusalattika-kenaciviññeyyadukaṃ

22. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekūnavīsati.

23. Kusalaṃ kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nakenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nakenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ kenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nakenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

(Etena upāyena kenaci naviññeyye ekūnavīsati pañhā kātabbā.)

1-14-19. Kusalattika-āsavagocchakaṃ

24. Akusalaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naāsavo dhammo…pe… nakusalo naāsavo dhammo…pe… naabyākato naāsavo dhammo…pe… nakusalo naāsavo ca naabyākato naāsavo ca dhammā…pe… nakusalo naāsavo ca naakusalo naāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā pañca, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate pañca.

Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanoāsavo dhammo…pe… nakusalo nanoāsavo ca naabyākato nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

25. Abyākataṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… (lokiyadukasadisaṃ).

26. Akusalaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naāsavasampayutto dhammo … pe… nakusalo naāsavasampayutto dhammo…pe… naabyākato naāsavasampayutto dhammo…pe… nakusalo naāsavasampayutto ca naabyākato naāsavasampayutto ca dhammā…pe… nakusalo naāsavasampayutto ca naakusalo naāsavasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā pañca.

Akusalaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naāsavavippayutto dhammo…pe… naabyākato naāsavavippayutto dhammo…pe… nakusalo naāsavavippayutto ca naabyākato naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

27. Akusalaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca naakusalo naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo…pe… nakusalo naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo…pe… naabyākato naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo…pe… nakusalo naāsavo ceva naanāsavo ca naabyākato naāsavo ceva naanāsavo ca dhammā…pe… nakusalo naāsavo ceva naanāsavo ca naakusalo naāsavo ceva naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā pañca.

Akusalaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo…pe… naabyākato naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo…pe… nakusalo naanāsavo ceva nano ca āsavo naabyākato naanāsavo ceva nano āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

28. Akusalaṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo…pe… naabyākato naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo…pe… nakusalo naāsavo ceva naāsavavippayutto ca naabyākato naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo…pe… naabyākato naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo …pe… nakusalo naāsavavippayutto ceva nanoāsavo ca naabyākato naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

29. Abyākataṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… (lokiyadukasadisaṃ).

1-20-54. Kusalattika-chagocchakadukāni

30. Akusalaṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca…pe… ganthaṃ…pe… oghaṃ…pe… yogaṃ…pe… nīvaraṇaṃ…pe… parāmāsaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

1-55. Kusalattika-sārammaṇadukaṃ

31. Kusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasārammaṇo ca naakusalo nasārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasārammaṇo ca naakusalo nasārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi.

Hetuyā nava.

32. Abyākataṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanārammaṇo ca naakusalo naanārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi.

1-56. Kusalattika-cittadukaṃ

33. Kusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitto ca naabyākato nacitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto ca naakusalo nacitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Akusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto ca naabyākato nacitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Akusalaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto ca naakusalo nacitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Abyākataṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacitto ca naakusalo nacitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. Hetuyā terasa.

34. Kusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanocitto ca naabyākato nanocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocitto ca naabyākato nanocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākatāni tīṇi. Hetuyā nava.

1-57. Kusalattika-cetasikadukaṃ

35. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacetasiko ca naabyākato nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko ca naakusalo nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko ca naabyākato nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko ca naakusalo nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Abyākataṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko ca naakusalo nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Hetuyā terasa. Acetasikāni nava.

1-58. Kusalattika-cittasampayuttadukaṃ

36. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasampayutto ca naabyākato nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasampayutto ca naakusalo nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Akusalaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Abyākataṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasampayutto ca naakusalo nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa. Cittavippayutte tīṇi.

1-59. Kusalattika-cittasaṃsaṭṭhadukaṃ

37. Kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca naabyākato nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Kusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca naabyākato nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Abyākataṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa.

1-60. Kusalattika-cittasamuṭṭhānadukaṃ

38. Kusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasamuṭṭhāno ca naabyākato nacittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nacittasamuṭṭhāno dhammo

uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasamuṭṭhāno ca naabyākato nacittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava…pe… avigate nava.

39. Kusalaṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Akusalaṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Abyākataṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā terasa…pe… avigate terasa.

1-61. Kusalattika-cittasahabhūdukaṃ

40. Kusalaṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Akusalaṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Abyākataṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā terasa…pe… avigate terasa.

41. Kusalaṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Akusalaṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Abyākataṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa…pe… avigate terasa.

1-62-65. Kusalattika-cittānuparivattādidukāni

42. Kusalaṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa.

Kusalaṃ nocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa. (Ete saṃkhittā, dukattayaṃ cittadukasadisaṃ.)

1-66-68. Kusalattika-ajjhattikādidukāni

43. Kusalaṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca… (saṃkhittaṃ, cittadukasadisaṃ).

Kusalaṃ bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

44. Abyākataṃ upādā dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca nakusalo nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… nava.

45. Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinno ca naakusalo naupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

1-69-82. Kusalattika-upādānādidukāni

46. Akusalaṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā.

Akusalaṃ kilesaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā.

1-83. Kusalattika-piṭṭhidukaṃ

47. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadassanena pahātabbo ca naakusalo nadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo nanadassanena pahātabbo ca naabyākato nanadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

48. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nabhāvanāya pahātabbo ca naakusalo nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

49. Akusalaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

50. Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanabhāvanāya

pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

51. Kusalaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

52. Kusalaṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

53. Kusalaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

54. Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanapītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

55. Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

56. Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

57. Abyākataṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

58. Kusalaṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Abyākataṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

59. Kusalaṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Abyākataṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

60. Abyākataṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato napariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Kusalaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

61. Kusalaṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato naaniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

62. Kusalaṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Abyākataṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā naabyākato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

63. Abyākataṃ sauttaraṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Kusalaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

64. Akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo ca naakusalo nasaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo naaraṇo ca naabyākato naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

2-1. Vedanāttika-hetudukaṃ

65. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… satta pañhā.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… satta pañhā.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… satta pañhā. Hetuyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa. (Sabbattha ekavīsa.)

66. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nanahetu ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā nava.

3-1. Vipākattika-hetudukaṃ

67. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nahetu ca nanevavipākanavipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu ca navipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu ca nanevavipākanavipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu ca navipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nahetu ca navipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi… hetuyā terasa.

68. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nanahetu ca nanevavipākanavipākadhammadhammo nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nanahetu ca nanevavipākanavipākadhammadhammo nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanevavipākanavipākadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipāko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā…pe…. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca navipāko nanahetu ca navipākadhammadhammo nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… pañca.

Vipākaṃ nahetuñca nevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cuddasa.

4-1. Upādinnattika-hetudukaṃ

69. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo nahetu ca naanupādinnaanupādāniyo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo nahetu ca naanupādinnaanupādāniyo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Anupādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaanupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca… hetuyā terasa.

70. Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā nava.

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-hetudukaṃ

71. Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā nava.

6-1. Vitakkattika-hetudukaṃ

72. Savitakkasavicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pannarasa.

Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhavīsa.

7-1. Pītittika-hetudukaṃ

73. Pītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhavīsa.

Pītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato nanahetu dhammo uppajjati

hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa [hetuyā aṭṭha?].

8-1. Dassanattika-hetudukaṃ

74. Dassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

9-1. Dassanahetuttika-hetudukaṃ

75. Dassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā soḷasa.

Dassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

10-1. Ācayagāmittika-hetudukaṃ

76. Ācayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naapacayagāmī nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

11-1. Sekkhattika-hetudukaṃ

77. Sekkhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasekkho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

12-1. Parittattika-hetudukaṃ

78. Parittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Parittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naparitto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cuddasa.

13-1. Parittārammaṇattika-hetudukaṃ

79. Parittārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naparittārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Parittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca namahaggatārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

14-1. Hīnattika-hetudukaṃ

80. Hīnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahīno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Hīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca namajjhimo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

15-1. Micchattaniyatattika-hetudukaṃ

81. Micchattaniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Micchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasammattaniyato nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

16-1. Maggārammaṇattika-hetudukaṃ

82. Maggārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca namaggārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañcavīsa.

Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca namaggahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa [hetuyā aṭṭha?].

17-1. Uppannattika-hetudukaṃ

83. Uppanno hetu dhammo naanupannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Uppanno hetu dhammo nauppādissa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Uppanno hetu dhammo naanuppannassa nahetussa ca nauppādissa nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

18-1. Atītattika-hetudukaṃ

84. Paccuppanno hetu dhammo naatītassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Paccuppanno hetu dhammo naanāgatassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Paccuppanno hetu dhammo naatītassa nahetussa ca naanāgatassa nahetussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

19-1. Atītārammaṇattika-hetudukaṃ

85. Atītārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naatītārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Atītārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāgatārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

20-1. Ajjhattattika-hetudukaṃ

86. Ajjhattaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bahiddhā hetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Ajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhatto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

21-1. Ajjhattārammaṇattika-hetudukaṃ

87. Ajjhattārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Ajjhattārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

22-1. Sanidassanattika-hetudukaṃ

88. Anidassanaappaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ca naanidassanasappaṭigho nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

89. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanahetu ca naanidassanasappaṭigho nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-2. Sanidassanattika-sahetukadukaṃ

90. Anidassanaappaṭighaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasahetuko ca naanidassanasappaṭigho nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi.

22-3. Sanidassanattika-hetusampayuttadukaṃ

91. Anidassanaappaṭighaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetusampayutto ca naanidassanasappaṭigho nahetusampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-4. Sanidassanattika-hetusahetukadukaṃ

92. Anidassanaappaṭighaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho

nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-5. Sanidassanattika-hetuhetusampayuttadukaṃ

93. Anidassanaappaṭighaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-6. Sanidassanattika-nahetusahetukadukaṃ

94. Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-7. Sanidassanattika-sappaccayadukaṃ

95. Anidassanaappaṭigho appaccayo dhammo nasanidassanasappaṭighassa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, upanissaye tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

22-9. Sanidassanattika-sanidassanadukaṃ

96. Sanidassanasappaṭigho nasanidassano dhammo nasanidassanasappaṭighassa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, upanissaye purejāte atthiyā avigate tīṇi.

Anidassanasappaṭighaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

22-10. Sanidassanattika-sappaṭighadukaṃ

97. Anidassanasappaṭighaṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasappaṭigho ca naanidassanasappaṭigho nasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naappaṭigho ca naanidassanaappaṭigho

naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā pañca.

22-11. Sanidassanattika-rūpīdukaṃ

98. Anidassanaappaṭighaṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naarūpī ca naanidassanasappaṭigho naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-12. Sanidassanattika-lokiyadukaṃ

99. Anidassanaappaṭighaṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ). Hetuyā tīṇi… avigate tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-13. Sanidassanattika-kenaciviññeyyadukaṃ

100. Anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo ca naanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… cha.

Anidassanaappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyañca anidassanaappaṭighaṃ kenaci viññeyyañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… cha… hetuyā aṭṭhārasa.

Anidassanasappaṭighaṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

22-14. Sanidassanattika-āsavadukaṃ

101. Anidassanaappaṭighaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho noāsavo ca naanidassanasappaṭigho noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanoāsavo dhammo

uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanoāsavo ca naanidassanasappaṭigho nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-15. Sanidassanattika-sāsavadukaṃ

102. Anidassanaappaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nasāsavo ca naanidassanasappaṭigho nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe…. Anidassanaappaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavo ca naanidassanasappaṭigho naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-16. Sanidassanattika-āsavasampayuttadukaṃ

103. Anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto ca naanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-17. Sanidassanattika-āsavasāsavadukaṃ

104. Anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naanāsavo ca naanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavo ceva nanoāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanasappaṭighaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavo ceva nano ca āsavo naanidassanasappaṭigho naanāsavo ceva nano āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-18. Sanidassanattika-āsavaāsavasampayuttadukaṃ

105. Anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā.

Anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naāsavavippayutto ca naanidassanasappaṭigho naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-19. Sanidassanattika-āsavavippayuttasāsavadukaṃ

106. Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo ca naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo ca naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-20-54. Sanidassanattika-saññojanādidukāni

107. Anidassanaappaṭighaṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā.

108. Anidassanaappaṭighaṃ ganthaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Anidassanaappaṭighaṃ oghaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho noogho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Anidassanaappaṭighaṃ yogaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho noyogo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

109. Anidassanaappaṭighaṃ nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

110. Anidassanaappaṭighaṃ parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā.

22-55. Sanidassanattika-sārammaṇadukaṃ

111. Anidassanaappaṭighaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca

nasanidassanasappaṭigho nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasārammaṇo ca naanidassanasappaṭigho nasārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā.

Anidassanaappaṭighaṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-56. Sanidassanattika-cittadukaṃ

112. Anidassanaappaṭighaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nocitto ca naanidassanasappaṭigho nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-57. Sanidassanattika-cetasikadukaṃ

113. Anidassanaappaṭighaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacetasiko ca naanidassanasappaṭigho nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-58. Sanidassanattika-cittasampayuttadukaṃ

114. Anidassanaappaṭighaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā …pe… anidassanaappaṭighaṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacittasampayutto ca naanidassanasappaṭigho nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-59. Sanidassanattika-cittasaṃsaṭṭhadukaṃ

115. Anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nacittasaṃsaṭṭho ca naanidassanasappaṭigho nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-60. Sanidassanattika-cittasamuṭṭhānadukaṃ

116. Anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-61. Sanidassanattika-cittasahabhūdukaṃ

117. Anidassanaappaṭighaṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho

nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-62. Sanidassanattika-cittānuparivattidukaṃ

118. Anidassanaappaṭighaṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-63-65. Sanidassanattika-cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānādidukāni

119. Anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

120. Anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā cha.

121. Anidassanaappaṭighaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-66. Sanidassanattika-ajjhattadukaṃ

122. Anidassanaappaṭighaṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ ajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naajjhattiko ca naanidassanasappaṭigho naajjhattiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha. Ārammaṇe tīṇi…pe… avigate cha.

Anidassanasappaṭighaṃ bāhiraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekādasa.

22-67. Sanidassanattika-upādādukaṃ

123. Anidassanaappaṭighaṃ upādā dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanasappaṭighaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Anidassanaappaṭighaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… cha.

Anidassanasappaṭighaṃ noupādā ca anidassanaappaṭighaṃ noupādā ca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanoupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. Hetuyā aṭṭhārasa.

22-68. Sanidassanattika-upādinnadukaṃ

124. Anidassanaappaṭighaṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ

upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naupādinno ca naanidassanasappaṭigho naupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

125. Sanidassanasappaṭigho anupādinno dhammo nasanidassanasappaṭighassa naanupādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe nava.

22-69-82. Sanidassanattika-upādānādidukāni

126. Anidassanaappaṭighaṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

127. Anidassanaappaṭighaṃ kilesaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-83. Sanidassanattika-dassanenapahātabbadukaṃ

128. Anidassanaappaṭighaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nanadassanena pahātabbo ca naanidassanasappaṭigho nanadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-84. Sanidassanattika-bhāvanāyapahātabbadukaṃ

129. Anidassanaappaṭighaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nanabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-85. Sanidassanattika-dassanenapahātabbahetukadukaṃ

130. Anidassanaappaṭighaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-86. Sanidassanattika-bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ

131. Anidassanaappaṭighaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-87. Sanidassanattika-savitakkadukaṃ

132. Anidassanaappaṭighaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasavitakko ca naanidassanasappaṭigho nasavitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

133. Anidassanaappaṭighaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naavitakko ca naanidassanasappaṭigho naavitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-88. Sanidassanattika-savicāradukaṃ

134. Anidassanaappaṭighaṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naavicāro ca naanidassanasappaṭigho naavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-89. Sanidassanattika-sappītikadukaṃ

135. Anidassanaappaṭighaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nasappītiko ca naanidassanasappaṭigho nasappītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naappītiko ca naanidassanasappaṭigho naappītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

22-90. Sanidassanattika-pītisahagatadukaṃ

136. Anidassanaappaṭighaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho napītisahagato ca naanidassanasappaṭigho napītisahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanapītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-91. Sanidassanattika-sukhasahagatadukaṃ

137. Anidassanaappaṭighaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-92. Sanidassanattika-upekkhāsahagatadukaṃ

138. Anidassanaappaṭighaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato ca naanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-93. Sanidassanattika-kāmāvacaradukaṃ

139. Anidassanaappaṭighaṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanakāmāvacaro ca naanidassanasappaṭigho nanakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-94. Sanidassanattika-rūpāvacaradukaṃ

140. Anidassanaappaṭighaṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-95. Sanidassanattika-arūpāvacaradukaṃ

141. Anidassanaappaṭighaṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-96. Sanidassanattika-pariyāpannadukaṃ

142. Anidassanaappaṭighaṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho napariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naapariyāpanno

dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naapariyāpanno ca naanidassanasappaṭigho naapariyāpanno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

22-97. Sanidassanattika-niyyānikadukaṃ

143. Anidassanaappaṭighaṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho naaniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-98. Sanidassanattika-niyatadukaṃ

144. Anidassanaappaṭighaṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-99. Sanidassanattika-sauttaradukaṃ

145. Anidassanaappaṭighaṃ sauttaraṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-100. Sanidassanattika-saraṇadukaṃ

146. Anidassanaappaṭighaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

147. Sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo nasanidassanasappaṭighassa naaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye tikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye tikatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-vedanāttikaṃ

1. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā terasa, ārammaṇe nava…pe… avigate terasa.

Paccanīyaṃ

Nahetunaārammaṇapaccayādi

2. Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā … tīṇi.

3. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Kusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. Abyākataṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nasukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā. Tīṇi.

4. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe nava, naadhipatiyā terasa…pe… novigate nava.

Hetupaccayā naārammaṇe nava.

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

5. Kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo nakusalassa nasukhāya vedanāya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe….

Ārammaṇe aṭṭhārasa. (Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Akusalapadaṃ

Hetupaccayo

6. Akusalaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… akusalaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā pañca, ārammaṇe cha…pe… avigate aṭṭha.

Abyākatapadaṃ

Paccanīyaṃ

7. Abyākataṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā. Abyākataṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā. Abyākataṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca naakusalo nadukkhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā.

Nahetuyā tīṇi. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

8. Kusalaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā terasa. (Sabbattha vitthāro).

1-2. Kusalattika-vipākattikaṃ

9. Abyākataṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

10. Kusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca naakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo ca naakusalo navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca naakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo navipākadhammadhammo ca naakusalo navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) …Hetuyā cha.

11. Abyākataṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca naakusalo nanevavipākanavipākadhammadhammo

uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nakusalo nanevavipākanavipākadhammadhammo ca naakusalo nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

1-3. Kusalattika-upādinnattikaṃ

12. Abyākataṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinnupādāniyo ca naakusalo naupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

13. Kusalo anupādinnupādāniyo dhammo nakusalassa naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo anupādinnupādāniyo dhammo naakusalassa naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Kusalo anupādinnupādāniyo dhammo nakusalassa naanupādinnupādāniyassa ca naakusalassa naanupādinnupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Tīṇi.

Akusale tīṇi. Abyākataṃ anupādinnupādāniye tīṇiyeva…pe….

14. Kusalaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. …Hetuyā cha.

1-4. Kusalattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

15. Akusalaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā naakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naabyākato naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā naakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naabyākato naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā nakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca naakusalo naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā cha.

16. Kusalaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cha.

1-5. Kusalattika-vitakkattikaṃ

17. Kusalaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa. (Kusale pañca, akusale pañca, abyākate tīṇi.)

Kusalaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

Kusalaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Abyākataṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cha.

1-6. Kusalattika-pītittikaṃ

18. Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca… hetuyā terasa.

Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca… hetuyā terasa.

Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca… hetuyā terasa.

1-7. Kusalattika-dassanattikaṃ

19. Akusalaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-8. Kusalattika-dassanahetuttikaṃ

20. Akusalaṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ bhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Akusalaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-9. Kusalattika-ācayagāmittikaṃ

21. Kusalaṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Kusalaṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-10. Kusalattika-sekkhattikaṃ

22. Kusalaṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Dve mūlāni.)… Hetuyā cha.

Abyākataṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ nevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato nanevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-11. Kusalattika-parittattikaṃ

23. Abyākataṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naparitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Kusalaṃ appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naappamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-12. Kusalattika-parittārammaṇattikaṃ

24. Kusalaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naparittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kusalaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kusalaṃ appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naappamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-13. Kusalattika-hīnattikaṃ

25. Akusalaṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nahīno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ majjhimaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Kusalaṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo napaṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-14. Kusalattika-micchattaniyatattikaṃ

26. Akusalaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Abyākataṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā naabyākato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-15. Kusalattika-maggārammaṇattikaṃ

27. Kusalaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Kusalaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Kusalaṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-16. Kusalattika-uppannattikaṃ

28. Kusalo anuppanno dhammo nakusalassa naanuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe aṭṭhārasa. (Uppādī anuppannasadisaṃ.)

1-17. Kusalattika-atītattikaṃ

29. Kusalo atīto dhammo nakusalassa naatītassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

Ārammaṇe aṭṭhārasa. (Anāgataṃ atītasadisaṃ.)

1-18. Kusalattika-atītārammaṇattikaṃ

30. Kusalaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kusalaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kusalaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-19-20. Kusalattika-ajjhattattikadvayaṃ

31. Kusalo ajjhatto dhammo naajjhattassa nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

(Saṃkhittaṃ.)… Ārammaṇe aṭṭhārasa.

Kusalo bahiddhā dhammo nabahiddhā nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)… Ārammaṇe aṭṭhārasa.

32. Kusalaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kusalaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-21. Kusalattika-sanidassanattikaṃ

33. Abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo naabyākatassa nasanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha. (Tīṇi veditakaṃ kātabbaṃ.)

34. Abyākataṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanasappaṭigho ca naakusalo naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

35. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho ca naakusalo naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Akusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho ca naakusalo naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Abyākataṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Abyākataṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho ca naakusalo naanidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Kusalaṃ anidassanaappaṭighañca abyākataṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Akusalaṃ anidassanaappaṭighañca abyākataṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā pannarasa.

2-1. Vedanāttika-kusalattikaṃ

36. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya

sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca nadukkhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Satta.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta… hetuyā cuddasa.

37. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya vedanāya sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya vedanāya sampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. (Ekavīsati pañhā.)

38. Sukhāya vedanāya sampayutto abyākato dhammo nasukhāya vedanāya sampayuttassa naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Ārammaṇe ekavīsati. (Dukkhāya vedanāya sampayuttaabyākatamūlaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaabyākatamūlampi kātabbaṃ.)

3-1. Vipākattika-kusalattikaṃ

39. Vipākadhammadhammaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Vipākadhammadhammaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nanevavipākanavipākadhammadhammo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

4-1. Upādinnattika-kusalattikaṃ

40. Anupādinnupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaanupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi hetuyā cha.

Anupādinnupādāniyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Upādinnupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naupādinnupādāniyo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-kusalattikaṃ

41. Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cha.

Saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ.) Hetuyā cha…pe… avigate cha.

6-1. Vitakkattika-kusalattikaṃ

42. Savitakkasavicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Avitakkavicāramattaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pannarasa.

Savitakkasavicāraṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

7-1. Pītittika-kusalattikaṃ

43. Pītisahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Upekkhāsahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. (Vedanāttikasadisaṃ. Saṃkhittaṃ.)

22-1. Sanidassanattika-kusalattikaṃ

44. Anidassanaappaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo ca naanidassanasappaṭigho nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca

nasanidassanasappaṭigho nakusalo ca naanidassanasappaṭigho naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā (saṃkhittaṃ.) Hetuyā cha…pe… avigate cha.

Anidassanaappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho naabyākato ca naanidassanasappaṭigho naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

22-2. Sanidassanattika-vedanāttikaṃ

45. Anidassanaappaṭighaṃ sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nadukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naadukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-3. Sanidassanattika-vipākattikaṃ

46. Anidassanaappaṭighaṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-4. Sanidassanattika-upādinnattikaṃ

47. Anidassanaappaṭighaṃ upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Sanidassanasappaṭigho anupādinnupādāniyo dhammo nasanidassanasappaṭighassa naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… (saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe nava, anantare tīṇi…pe… upanissaye purejāte nava…pe… avigate nava.

Anidassanaappaṭighaṃ anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-5. Sanidassanattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

48. Anidassanaappaṭighaṃ saṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho

naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaappaṭighaṃ asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-6-20. Sanidassanattika-vitakkattikādi

49. Anidassanaappaṭighaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-21. Sanidassanattika-ajjhattārammaṇattikaṃ

50. Anidassanaappaṭighaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo ca naanidassanasappaṭigho nabahiddhārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā cha…pe… avigate cha. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye tikatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammānulomapaccanīye dukadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-sahetukadukaṃ

1. Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ…pe… avigate pañca.

2. Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasahetuko dhammo uppajjati nahetupaccayā… (saṃkhittaṃ.) Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

3. Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Nahetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cha, adhipatiyā dve…pe… avigate pañca. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

4. Hetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cattāri.

1-2. Hetuduka-hetusampayuttadukaṃ

5. Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sahetukasadisaṃ.)

Hetuṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nahetuṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā cattāri.

1-3-5. Hetuduka-hetusahetukādidukāni

6. Hetuṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

7. Hetuṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ hetusampayuttañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

8. Nahetuṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā adhipatiyā ekaṃ.

Nahetuṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

1-6-12. Hetuduka-cūḷantaradukādi

9. Nahetu appaccayo dhammo nanahetussa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… nahetu appaccayo dhammo nahetussa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu appaccayo dhammo nahetussa naappaccayassa ca nanahetussa naappaccayassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe…. (Asaṅkhataṃ appaccayasadisaṃ.)

10. Nahetu sanidassano dhammo nanahetussa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sanidassano dhammo nahetussa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu sanidassano dhammo nahetussa nasanidassanassa ca nanahetussa nasanidassanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ārammaṇe tīṇi.

Hetuṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

11. Nahetuṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekaṃ.

Hetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

12. Nahetuṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

13. Nahetuṃ lokiyaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ lokuttarañca nahetuṃ lokuttarañca dhammaṃ paṭicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

14. Hetuṃ kenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Hetuṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nanakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-13-18. Hetuduka-āsavagocchakaṃ

15. Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Hetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

16. Nahetuṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

17. Hetuṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Hetuṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

18. Hetuṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Hetuṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

19. Hetuṃ āsavañceva āsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo ceva naāsavavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naāsavavippayutto ceva nanoāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

20. Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Lokiyasadisaṃ.)

Hetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavañca nahetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavañca dhammaṃ paṭicca nahetu āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

1-19-53. Hetuduka-saññojanādigocchakaṃ

21. Hetuṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nosaññojano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22. Hetuṃ ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

23. Hetuṃ oghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noogho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

24. Hetuṃ yogaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noyogo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

25. Hetuṃ nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nonīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

26. Nahetuṃ parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-54-81. Hetuduka-mahantaradukādi

27. Hetuṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…

hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

28. Nahetuṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Hetuṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

29. Hetuṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naacetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

30. Hetuṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nacittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

31. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ cittavisaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nacittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

32. Hetuṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

33. Hetuṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

34. Hetuṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

35. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno

dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

36. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

37. Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi (saṃkhittaṃ. Nayavasena vitthāretabbaṃ).

1-82-98. Hetuduka-dassanenapahātabbadukādi

38. Hetuṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇimeva.

39. Hetuṃ dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekaṃ.

1-99. Hetuduka-saraṇadukaṃ

40. Hetuṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ saraṇañca nahetuṃ saraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

2-1. Sahetukaduka-hetudukaṃ

41. Sahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Ahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cha.

Sahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

3-1. Hetusampayuttaduka-hetudukaṃ

42. Hetusampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Hetuvippayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cha.

Hetusampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

4-1. Hetusahetukaduka-hetudukaṃ

43. Hetuñceva sahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva naahetuko ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sahetukañceva na ca hetuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko ceva nana ca hetu nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

5-1. Hetuhetusampayuttaduka-hetudukaṃ

44. Hetuñceva hetusampayuttañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Hetusampayuttañceva na ca hetuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto ceva nana ca hetu nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

7-13-1. Cūḷantaradukādi-hetudukaṃ

45. Sappaccayaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Sappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ).

46. Anidassanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Anidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

47. Appaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Appaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

48. Arūpiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Rūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca narūpī nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Arūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

49. Lokiyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Lokuttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cattāri.

Lokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Lokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā ekaṃ… hetuyā dve.

50. Kenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Kenaci viññeyyaṃ hetuñca nakenaci viññeyyaṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Kenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

14-1. Āsavaduka-hetudukaṃ

51. Āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Noāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavaṃ hetuñca noāsavaṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ (sabbattha pañca.)

Noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

15-1. Sāsavaduka-hetudukaṃ

52. Sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cattāri. (Lokiyadukasadisaṃ.)

16-1. Āsavasampayuttaduka-hetudukaṃ

53. Āsavasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavasampayuttaṃ hetuñca āsavavippayuttaṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto

nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā nava.

Āsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavavippayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

17-1. Āsavasāsavaduka-hetudukaṃ

54. Āsavañceva sāsavañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Sāsavañceva no ca āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… ekaṃ.

Āsavañceva sāsavaṃ hetuñca sāsavañceva no ca āsavaṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naanāsavo ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā pañca.

Āsavañceva sāsavañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo ceva nanoāsavo ca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

18-1. Āsavaāsavasampayuttaduka-hetudukaṃ

55. Āsavañceva āsavasampayuttañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavo ceva naāsavavippayutto ca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

Āsavañceva āsavasampayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavasampayuttañceva no ca āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavavippayutto ceva nano ca āsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cattāri.

19-1. Āsavavippayuttasāsavaduka-hetudukaṃ

56. Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi… hetuyā cattāri.

Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto naanāsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto nasāsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

20-54-1. Saññojanagocchakādi-hetudukaṃ

57. Saññojanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

58. Ganthaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nogantho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

59. Oghaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca noogho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

60. Yogaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca noyogo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

61. Nīvaraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

62. Noparāmāsaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoparāmāso nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

55-68-1. Mahantaradukādi-hetudukaṃ

63. Sārammaṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Sārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Anārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Sārammaṇaṃ nahetuñca anārammaṇaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca naanārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

64. Nocittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nocitto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

65. Cetasikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Cetasikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naacetasiko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

66. Cittasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

67. Cittasaṃsaṭṭhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

68. Cittasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

69. Cittasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

70. Cittānuparivattiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

71. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno nahetu

dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

72. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

73. Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

74. Bāhiraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabāhiro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Ajjhattikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

75. Noupādā hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoupādā nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Upādā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca noupādā nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

76. Upādinnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Anupādinnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

Upādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinno nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Anupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

69-82-1. Upādānagocchakādi-hetudukaṃ

77. Upādānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

78. Kilesaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nokileso nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

83-1. Piṭṭhiduka-hetudukaṃ

79. Dassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nadassanena pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

Dassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

80. Bhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Nabhāvanāya pahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

Bhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

81. Dassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha pañhe saṃkhittaṃ.)

Dassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena pahātabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve. (Saṃkhittaṃ.)

100-1-6. Saraṇaduka-hetudukādi

82. Saraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Araṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā cattāri.

Saraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

83. Saraṇaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

Saraṇaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

84. Saraṇaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Araṇaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve. (Sahetukadukasadisaṃ.)

85. Saraṇaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naaraṇo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

Saraṇaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

86. Saraṇaṃ hetuñceva hetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca naaraṇo nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Hetusahetukadukasadisaṃ.)

87. Saraṇaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Araṇaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā dve.

Araṇaṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-7-13. Saraṇaduka-cūḷantaradukādi

88. Araṇo appaccayo dhammo nasaraṇassa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

89. Araṇo asaṅkhato dhammo nasaraṇassa naasaṅkhatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

90. Araṇo sanidassano dhammo naaraṇassa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Araṇo sanidassano dhammo nasaraṇassa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

100-14-54. Saraṇaduka-āsavādigocchakāni

91. Saraṇaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Saraṇaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo noāsavo ca naaraṇo noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā.

Saraṇaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

92. Araṇaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Araṇaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Etena upāyena sabbattha vitthāretabbaṃ.)

100-55-82. Saraṇaduka-mahantaradukādi

93. Saraṇaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasārammaṇo dhammo uppajjati

hetupaccayā. Araṇaṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

100-83. Saraṇaduka-piṭṭhidukaṃ

94. Saraṇaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Araṇaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

95. Araṇaṃ sauttaraṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā.

Araṇaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dhammānulomapaccanīye dukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Anulomapaccanīyapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome tikapaṭṭhānaṃ

1. Kusalattikaṃ

1-2. Paṭiccavārādi

Paccayacatukkaṃ

Hetu-ārammaṇapaccayā

1. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Pañca.

Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

2. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Dve.

Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Dve.

Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Dve.

Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Ekaṃ.

Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Ekaṃ.

Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Ekaṃ. Hetuyā aṭṭhārasa, ārammaṇe nava, adhipatiyā aṭṭhārasa…pe… avigate aṭṭhārasa.

Paccanīyaṃ

Nahetu-naārammaṇapaccayā

3. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā…pe… nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā.

4. Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā…pe… nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

5. Nahetuyā cha, naārammaṇe cha, naadhipatiyā aṭṭhārasa…pe… novigate cha.

Hetupaccayā naārammaṇe cha… (saṃkhittaṃ).

Nahetupaccayā ārammaṇe cha… (saṃkhittaṃ).

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso).

3-6. Paccayavārādi

6. Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā.

Pañca.

Naakusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naabyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paccayā… tīṇi.

Naakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paccayā… tīṇi. Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā chabbīsati, ārammaṇe terasa…pe… avigate chabbīsati.

Saṃsaṭṭhavāre hetuyā nava…pe… avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

7. Pañhāvāro

7. Nakusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nakusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nakusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Naakusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Naabyākato dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… pañca.

Nakusalo ca naabyākato ca dhammā akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Naakusalo ca naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nakusalo ca naakusalo ca dhammā abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Ekaṃ.

Ārammaṇapaccayo

8. Nakusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Naakusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Naabyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nakusalo ca naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo ca naabyākato ca dhammā akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nakusalo ca naabyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Tīṇi.

Naakusalo ca naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naakusalo ca naabyākato ca dhammā akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naakusalo ca naabyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Tīṇi.

Nakusalo ca naakusalo ca dhammā kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

9. Hetuyā aṭṭhārasa, ārammaṇe aṭṭhārasa, adhipatiyā tevīsa…pe… avigate dvāvīsa. (Pañhāvāraṃ

vitthāretabbaṃ.)

2. Vedanāttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

10. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (3)

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (3)

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekavīsa, adhipatiyā ekavīsa…pe… avigate ekavīsa.

3. Vipākattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

11. Navipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Navipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca. Hetuyā dvāvīsa.

4. Upādinnattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

12. Naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naupādinnupādāniyañca naanupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo

dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naanupādinnupādāniyañca naanupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naupādinnupādāniyañca naanupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā aṭṭhārasa.

5. Saṃkiliṭṭhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

13. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. Hetuyā aṭṭhārasa.

6. Vitakkattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

14. Nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. Hetuyā ekūnapaññāsa.

7. Pītittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

15. Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… cattāri.

Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… cattāri.

Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… cattāri. Hetuyā aṭṭhavīsa.

8. Dassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

16. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā aṭṭhārasa.

9. Dassanahetuttikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

17. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā chabbīsa.

10. Ācayagāmittikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

18. Naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

11. Sekkhattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

19. Nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

12-16. Parittattikādi

1-7. Paṭiccavārādi

20. Naparittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dvāvīsa.

21. Naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

22. Nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

23. Namicchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā…

hetuyā aṭṭhārasa.

24. Namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dasa [hetuyā aṭṭha?].

17. Uppannattikaṃ

7. Pañhāvāro

25. Naanuppanno dhammo uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nauppādī dhammo uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanuppanno ca nauppādī ca dhammā uppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

18-19. Atītattikadvayaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

26. Naatīto dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanāgato dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto ca naanāgato ca dhammā paccuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

27. Naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi.

Naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā sattarasa.

20-21. Ajjhattattikadvayaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

28. Naajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nabahiddhā dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā dve.

29. Naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Naajjhattārammaṇañca nabahiddhārammaṇañca dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… dve. Hetuyā cha.

22. Sanidassanattikaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

30. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Satta.

Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. Hetuyā pañcatiṃsa. (Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dhammapaccanīyānulome tikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome dukapaṭṭhānaṃ

1-6. Hetugocchakaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

1. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuñca nanahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñca nanahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuñca nanahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava, ārammaṇe nava…pe… avigate nava.

(Sahajātavārampi…pe… pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

2. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca

dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukañca naahetukañca dhammaṃ paṭicca sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. Hetuyā nava.

3. Nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

4. Nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

5. Nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

6. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

7-13. Cūḷantaradukādi

7. Naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

8. Naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca saṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

9. Nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano ca anidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nasanidassano dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo… tīṇi.

Nasanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

10. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nasappaṭighañca naappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

11. Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

12. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nalokiyañca nalokuttarañca dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1). Hetuyā pañca.

13. Nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

14-19. Āsavagocchakaṃ

14. Naāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naāsavañca nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

15. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ca anāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nasāsavañca naanāsavañca dhammaṃ paṭicca sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca.

16. Naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

17. Naāsavañceva anāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

18. Naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

19. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

20-54. Saññojanādichagocchakāni

20. Nasaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Naoghaṃ dhammaṃ paṭicca ogho dhammo uppajjati hetupaccayā …pe….

Nayogaṃ dhammaṃ paṭicca yogo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

Nanīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…

21. Naparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā….

55-68. Mahantaradukādi

22. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasārammaṇañca naanārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

23. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nacittañca nanocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

24. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā nava.

25. Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nacittasampayuttañca nacittavippayuttañca dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

26. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho ca cittavisaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā nava.

27. Nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā nava.

28. Nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā nava.

29. Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī ca nocittānuparivattī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… hetuyā nava.

30. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

31. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

32. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

33. Naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naajjhattikañca nabāhirañca dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

34. Naupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

35. Naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

69-74. Upādānagocchakaṃ

36. Naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ).

75-82. Kilesagocchakaṃ

37. Nakilesaṃ dhammaṃ paṭicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ).

83-99. Piṭṭhidukaṃ

38. Nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo ca nadassanena pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nadassanena pahātabbañca nanadassanena pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

39. Nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

40. Nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

41. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

42. Nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nasavitakkañca naavitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkañca naavitakkañca dhammaṃ paṭicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasavitakkañca naavitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko ca avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) Hetuyā nava.

43. Nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā nava.

44. Nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

45. Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

46. Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

47. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naupekkhāsahagatañca nanaupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagatañca nanaupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naupekkhāsahagatañca nanaupekkhāsahagatañca dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi. Hetuyā nava.

48. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakāmāvacaraṃ

dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… tīṇi.

Nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakāmāvacarañca nanakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā nava.

49. Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

50. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

51. Napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Napariyāpannañca naapariyāpannañca dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

52. Naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naniyyānikañca naaniyyānikañca dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

53. Naniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naniyatañca naaniyatañca dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

54. Nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro ca anuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nasauttarañca naanuttarañca dhammaṃ paṭicca sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

100. Saraṇadukaṃ

1-7. Paṭiccavārādi

55. Nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasaraṇañca naaraṇañca dhammaṃ paṭicca araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca, ārammaṇe dve…pe… avigate pañca.

Paccanīyaṃ

Nahetupaccayo

56. Nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā. Naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā dve, naārammaṇe tīṇi…pe… novigate tīṇi.

(Sahajātavārampi…pe… sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Hetu-ārammaṇapaccayā

57. Nasaraṇo dhammo araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Naaraṇo dhammo araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naaraṇo dhammo saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naaraṇo dhammo saraṇassa ca araṇassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

58. Nasaraṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nasaraṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Dve.

Naaraṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naaraṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Dve.

59. Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri…pe… avigate satta.

Paccanīyuddhāro

60. Nasaraṇo dhammo saraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo, purejātapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ).

Nahetuyā satta, naārammaṇe satta…pe… noavigate cattāri.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammapaccanīyānulome dukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome dukatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-kusalattikaṃ

1. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā hetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nahetu kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā hetu kusalo ca nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā hetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

2. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

2-4-1. Sahetukādidukāni-kusalattikaṃ

3. Nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

4. Nasahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ naabyākatañca naahetukaṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

5. Nahetusampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā….

6. Nahetu ceva naahetuko ca nakusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu ceva naahetuko ca nakusalo dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu ceva naahetuko ca nakusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa kusalassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa kusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Tīṇi.

Naahetuko ceva nana ca hetu nakusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu ceva naahetuko nakusalo ca naahetuko ceva nanahetu nakusalo ca dhammā hetussa ceva sahetukassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Sabbattha nava pañhā.)

7. Nahetu ceva naahetuko ca naakusalo dhammo hetussa ceva sahetukassa ca akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ, nava pañhā).

Nahetu ceva naahetuko ca naabyākato dhammo hetussa ceva sahetukassa ca abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Nava pañhā.)

5-1. Hetuhetusampayuttaduka-kusalattikaṃ

8. Nahetu ceva nahetuvippayutto ca nakusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ, nava pañhā kātabbā).

Nahetu ceva nahetuvippayutto ca naakusalo dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ, nava pañhā kātabbā).

Nahetu ceva nahetuvippayutto ca naabyākato dhammo hetussa ceva hetusampayuttassa ca

abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Nava pañhā kātabbā.)

6-1. Nahetusahetukaduka-kusalattikaṃ

9. Nahetuṃ nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ nasahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ naahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

7-13-1. Cūḷantaradukāni-kusalattikaṃ

10. Naappaccayaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sappaccayo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naappaccayaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sappaccayo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naappaccayaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

11. Naasaṅkhataṃ…pe… (sappaccayadukasadisaṃ).

12. Nasanidassanaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassano kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasanidassanaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasanidassanaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassano abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano abyākato ca anidassano abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) …Hetuyā tīṇi.

13. Nasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā appaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

14. Naarūpiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā arūpī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naarūpiṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā arūpī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Narūpiṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca rūpī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

15. Nalokuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nalokuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā lokuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nalokuttaraṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nalokiyaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nalokuttaraṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

16. Nakenaci viññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakenaci naviññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaci naviññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakenaci viññeyyaṃ nakusalañca nakenaci naviññeyyaṃ nakusalañca dhammaṃ paccayā kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sabbattha nava.)

Nakenaci viññeyyaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaci viññeyyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakenaci naviññeyyaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaci naviññeyyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakenaci viññeyyaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

14-1. Āsavaduka-kusalattikaṃ

17. Naāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā noāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naāsavaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanoāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. (Dukamūlakaṃ ekaṃ.)… Hetuyā tīṇi.

15-1. Sāsavaduka-kusalattikaṃ

18. Naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Naanāsavaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sāsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

16-1. Āsavasampayuttaduka-kusalattikaṃ

19. Naāsavasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naāsavasampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naāsavasampayuttaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

17-1. Āsavasāsavaduka-kusalattikaṃ

20. Naāsavañceva naanāsavañca nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sāsavo ceva noāsavo ca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naāsavañceva naanāsavañca naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavo ceva sāsavo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naāsavañceva naanāsavañca naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

(Āsavaāsavasampayuttadukaṃ natthi.)

19-1. Āsavavippayuttasāsavaduka-kusalattikaṃ

21. Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto anāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto sāsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

20-54-1. Saññojanādichagocchakāni-kusalattikaṃ

22. Nasaññojanaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā saññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

23. Naganthaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

24. Naoghaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ogho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

25. Nayogaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā yogo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

26. Nanīvaraṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

27. Naparāmāsaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā parāmāso akusalo dhammo uppajjati

hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

55-68-1. Mahantaradukāni-kusalattikaṃ

28. Nasārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naanārammaṇaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

29. Nocittaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā citto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Naakusale tīṇi. Naabyākate tīṇi. Saṃkhittaṃ.)

30. Nacetasikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

31. Nacittasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

32. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

33. Nacittasamuṭṭhānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

34. Nacittasahabhuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

35. Nacittānuparivattiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

36. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

37. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

38. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

39. Naajjhattikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

40. Nanoupādā nakusalaṃ dhammaṃ paccayā noupādā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

41. Naanupādinnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno kusalo dhammo uppajjati

hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

69-74-1. Upādānadukādi-kusalattikaṃ

42. Naupādānaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

75-82-1. Kilesadukādi-kusalattikaṃ

43. Nakilesaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

83-100-1. Piṭṭhidukāni-kusalattikaṃ

44. Nadassanena pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nadassanena pahātabbaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadassanena pahātabbaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nadassanena pahātabbaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanadassanena pahātabbaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

45. Nabhāvanāya pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nabhāvanāya pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

46. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

47. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nabhāvanāya pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

48. Nasavitakkaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

49. Nasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

50. Nasappītikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sappītiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

51. Napītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā pītisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

52. Nasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhasahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

53. Naupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā upekkhāsahagato kusalo dhammo

uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

54. Nanakāmāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanakāmāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

55. Narūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Narūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā narūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

56. Naarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā naarūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

57. Naapariyāpannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā apariyāpanno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naapariyāpannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā pariyāpanno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

58. Naniyyānikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naniyyānikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā naaniyyāniko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

59. Naniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā niyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā aniyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

60. Naanuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sauttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

61. Nasaraṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā araṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasaraṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasaraṇaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca araṇo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

1-2. Hetuduka-vedanāttikaṃ

62. Nahetuṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāya vedanāya sampayutto ca nahetu sukhāya vedanāya sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Hetuyā tīṇi. Nahetu nadukkhāya vedanāya sampayuttamūlaṃ tīṇiyeva.

Nahetuṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-3. Hetuduka-vipākattikaṃ

63. Nahetuṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā hetu vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-4. Hetuduka-upādinnattikaṃ

64. Nahetu naupādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu naupādinnupādāniyo dhammo nahetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nahetu naupādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa ca nahetussa upādinnupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

Nanahetu naupādinnupādāniyo dhammo nahetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi.

Nahetu naupādinnupādāniyo ca nanahetu naupādinnupādāniyo ca dhammā hetussa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… tīṇi. (Nava pañhā saṃkhittaṃ.)

Nahetuṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā hetu anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā hetu anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-5. Hetuduka-saṃkiliṭṭhattikaṃ

65. Nahetuṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā hetu saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā hetu asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-6. Hetuduka-vitakkattikaṃ

66. Nahetuṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-7. Hetuduka-pītittikaṃ

67. Nahetuṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-8. Hetuduka-dassanattikaṃ

68. Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

69. Nahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Dukamūlaṃ ekaṃ saṃkhittaṃ, sabbattha tīṇi.)

1-9. Hetuduka-dassanahetuttikaṃ

70. Nanahetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nanahetuṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

71. Nahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

1-10. Hetuduka-ācayagāmittikaṃ

72. Nahetuṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā hetu ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā hetu apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

1-11. Hetuduka-sekkhattikaṃ

73. Nahetuṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā hetu asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

1-12. Hetuduka-parittattikaṃ

74. Nahetuṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

Nahetuṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca hetu mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-13. Hetuduka-parittārammaṇattikaṃ

75. Nahetuṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-14. Hetuduka-hīnattikaṃ

76. Nahetuṃ nahīnaṃ dhammaṃ paccayā hetu hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

Nahetuṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paccayā hetu paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-15. Hetuduka-micchattaniyatattikaṃ

77. Nahetuṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā hetu micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā hetu sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

1-16. Hetuduka-maggārammaṇattikaṃ

78. Nahetuṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paccayā hetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paccayā hetu maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-17. Hetuduka-uppannattikaṃ

79. Nahetu nauppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava.

1-18. Hetuduka-atītattikaṃ

80. Nahetu napaccuppanno dhammo hetussa paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe nava.

1-19. Hetuduka-atītārammaṇattikaṃ

81. Nahetuṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-20. Hetuduka-ajjhattattikaṃ

82. Nahetu naajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)… Ārammaṇe nava, adhipatiyā upanissaye nava, purejāte atthiyā avigate tīṇi.

Nahetu nabahiddhā dhammo hetussa bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)… Ārammaṇe nava, adhipatiyā upanissaye nava, purejāte atthiyā avigate tīṇi.

(Ajjhattattiko na labbhati paṭiccavārādīsu.)

1-21. Hetuduka-ajjhattārammaṇattikaṃ

83. Nahetuṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Ajjhattabahiddhārammaṇaṃ natthi.)

1-22. Hetuduka-sanidassanattikaṃ

84. Nahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanahetuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

(Nahetunaanidassanasappaṭighamūlepi tīṇiyeva.)

85. Nahetuṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

2-5-22. Sahetukādidukāni-sanidassanattikaṃ

86. Nasahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi pañhā.

(Nasahetukanaanidassanasappaṭighamūlepi tīṇiyeva.)

Nasahetukaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

(Nahetusampayuttaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ sahetukadukasadisaṃ. Tīṇi pañhā. Hetusahetukaduke ca hetuhetusampayuttaduke ca pañhā no labbhati.)

6-22. Nahetusahetukaduka-sanidassanattikaṃ

87. Nahetuṃ nasahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ naahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

Nahetuṃ nasahetukaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇiyeva.

Nahetuṃ nasahetukaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

7-8-22. Sappaccayadukādi-sanidassanattikaṃ

88. Naappaccayaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naappaccayaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

(Naappaccayanaanidassanaappaṭighamūlepi ekameva.) Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

(Nasaṅkhataṃ nasappaccayasadisaṃ.)

9-22. Sanidassanaduka-sanidassanattikaṃ

89. Nasanidassanaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasanidassanaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasanidassanaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

10-22. Sappaṭighaduka-sanidassanattikaṃ

90. Nasappaṭighaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naappaṭighaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nasappaṭighaṃ nasanidassanasappaṭighañca naappaṭighaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sappaṭigho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. (Sabbattha tīṇi.)

Nasappaṭighaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naappaṭighaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

11-22. Rūpīduka-sanidassanattikaṃ

91. Narūpiṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Narūpiṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naarūpiṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

12-22. Lokiyaduka-sanidassanattikaṃ

92. Nalokiyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo sanidassanasappaṭigho

dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nalokuttaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

(Gaṇitakena gaṇetabbā tīṇi pañhā.)

Nalokiyaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo anidassanasappaṭigho… (tīṇiyeva pañhā kātabbā).

Nalokuttaraṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

13-22. Kenaciviññeyyaduka-sanidassanattikaṃ

93. Nakenaci viññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakenaci viññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakenaci viññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo sanidassanasappaṭigho ca kenaci naviññeyyo sanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nakenaci naviññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca… tīṇiyeva.

Nakenaci viññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighañca nakenaci naviññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca… tīṇiyeva. (Sabbattha nava.)

Nakenaci viññeyyaṃ naanidassanasappaṭighassa purimasadisaṃ navapañhaṃ kātabbaṃ. Nakenaci viññeyyaṃ naanidassanaappaṭighamūlassa navapañhameva. Hetuyā nava, adhipatiyā nava…pe… avigate nava.

14-22. Āsavaduka-sanidassanattikaṃ

94. Naāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanoāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

Noāsavaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca… (purimanayena tīṇi pañhā).

Noāsavaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

15-22. Sāsavaduka-sanidassanattikaṃ

95. Nasāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naanāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

(Nasāsavaṃ naanidassanasappaṭighamūlassa purimanayena tīṇi pañhā.)

Naanāsavaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

16-22. Āsavasampayuttaduka-sanidassanattikaṃ

96. Naāsavasampayuttaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naāsavavippayuttaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

(Naāsavasampayuttanaanidassanasappaṭighamūle tīṇiyeva.)

Naāsavasampayuttaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

17-22. Āsavasāsavadukādi-sanidassanattikaṃ

97. Naāsavañceva naanāsavañca nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā.

Naanāsavañceva nano ca āsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

(Naāsavañceva naanāsavaṃ naanidassanasappaṭighamūlepi purimanayena tīṇiyeva.)

Naāsavañceva naanāsavañca naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo ceva no ca āsavo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

(Āsavaāsavasampayuttaduke pañhā na labbhati.)

19-22. Āsavavippayuttasāsavaduka-sanidassanattikaṃ

98. Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

(Āsavavippayuttanasāsavanaanidassanasappaṭighamūlepi purimanayeneva tīṇi pañhā.)

Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto sāsavo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

20-54-22. Saññojanādichagocchakāni-sanidassanattikaṃ

99. Nosaññojanaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā…. (Tīṇi pañhā.)

100. Noganthaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

101. Nooghaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noogho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

102. Noyogaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noyogo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

103. Nonīvaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

104. Noparāmāsaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

55-68-22. Mahantaradukādi-sanidassanattikaṃ

105. Nasārammaṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naanārammaṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

(Anidassanasappaṭighe tīṇiyeva.)

Nasārammaṇaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

106. Nocittaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanocittaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

107. Nacetasikaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

108. Nacittasampayuttaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

109. Nacittasaṃsaṭṭhaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca cittavisaṃsaṭṭho sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

110. Nocittasamuṭṭhānaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Cittasamuṭṭhānarūpeneva tīṇi, saṃkhittaṃ.)

111. Nocittasahabhuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

112. Nocittānuparivattiṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī

sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

113. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

114. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

115. Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

116. Naajjhattikaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nabāhiraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.

117. Noupādā nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca upādā sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

118. Naupādinnaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

69-74-22. Upādānadukādi-sanidassanattikaṃ

119. Noupādānaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

75-82-22. Kilesadukādi-sanidassanattikaṃ

120. Nokilesaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

83-100-22. Piṭṭhidukādi-sanidassanattikaṃ

121. Nadassanena pahātabbaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

122. Nabhāvanāya pahātabbaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

123. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena pahātabbahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

124. Nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya pahātabbahetuko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

125. Nasavitakkaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko sanidassanasappaṭigho

dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

126. Nasavicāraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca avicāro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

127. Nasappītikaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

128. Napītisahagataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

129. Nasukhasahagataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

130. Naupekkhāsahagataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

131. Nakāmāvacaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

132. Narūpāvacaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

133. Naarūpāvacaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

134. Napariyāpannaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

135. Naniyyānikaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

136. Naniyataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca aniyato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

137. Nasauttaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sauttaro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

138. Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighañca naaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Anidassanasappaṭighe tīṇiyeva.)

Nasaraṇaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Paccanīyaṃ

Nahetu-naārammaṇapaccayā

139. Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā. Ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā… tīṇi. Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā tīṇi…pe… novigate tīṇi.

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi… naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.)

7. Pañhāvāro

Hetupaccayo

140. Nasaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo araṇassa sanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naaraṇo nasanidassanasappaṭigho dhammo araṇassa sanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Hetuyā dve, adhipatiyā dve…pe… avigate tīṇi.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammapaccanīyānulome dukatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome tikadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-hetudukaṃ

1. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (2)

Nakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetuñca naabyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñca naakusalaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava.

2. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Naabyākataṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… pañca.

Nakusalaṃ nanahetuñca naabyākataṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naakusalaṃ nanahetuñca naabyākataṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nakusalaṃ nanahetuñca naakusalaṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ… hetuyā aṭṭhārasa.

1-2. Kusalattika-sahetukadukaṃ

3. Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasahetukañca naabyākataṃ nasahetukañca dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasahetukañca naakusalaṃ nasahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā cha.

4. Nakusalaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ naahetukañca naabyākataṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naahetukañca naabyākataṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ naahetukañca naakusalaṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā cha.

1-3. Kusalattika-hetusampayuttadukaṃ

5. Nakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. (Sahetukasadisaṃ.)

Nakusalaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… cha. (Ahetukasadisaṃ, saṃkhittaṃ.)

1-4-6. Kusalattika-hetusahetukādidukāni

6. Nakusalaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca abyākato hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

(Naakusale dve, naabyākate dve. Paṭhamaṃ gaṇitakena ekaṃ, dutiyaṃ gaṇitakena ekaṃ, tatiyaṃ gaṇitakena ekaṃ, sabbattha nava pañhā.)

Nakusalaṃ naahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

7. Nakusalaṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ nahetuvippayuttañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

8. Nakusalaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

9. Nakusalaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naakusalaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naabyākataṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Gaṇitakena tīṇi pañhā.)… Hetuyā cha.

1-7-13. Kusalattika-cūḷantaradukāni

10. Nakusalo nasappaccayo dhammo kusalassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha. (Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.)

11. Nakusalaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalo naanidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Nava pañhā kātabbā).

12. Nakusalaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

13. Nakusalaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

14. Nakusalaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā kusalo lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā abyākato lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Cha pañhā kātabbā.)

15. Nakusalaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

Nakusalaṃ nakenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

1-14. Kusalattika-āsavagocchakaṃ

16. Nakusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

17. Nakusalaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā kusalo anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cha…pe… vipāke tīṇi…pe… avigate cha.

18. Nakusalaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

19. Nakusalaṃ naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

20. Nakusalaṃ naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

21. Nakusalaṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-20-54. Kusalattika-saññojanādigocchakāni

22. Nakusalaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā.

23. Nakusalaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo gantho dhammo uppajjati hetupaccayā.

24. Nakusalaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ogho dhammo uppajjati hetupaccayā.

25. Nakusalaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo yogo dhammo uppajjati hetupaccayā.

26. Nakusalaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā.

27. Nakusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā.

1-55-92. Kusalattika-mahantaradukāni

28. Nakusalaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

1-93. Kusalattika-kāmāvacaradukaṃ

29. Nakusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-94. Kusalattika-rūpāvacaradukaṃ

30. Nakusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-95. Kusalattika-arūpāvacaradukaṃ

31. Nakusalaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kusalo arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-96. Kusalattika-pariyāpannadukaṃ

32. Nakusalaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā kusalo apariyāpanno dhammo uppajjati

hetupaccayā. Nakusalaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā abyākato apariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve. (Akusalamūle dve, dukamūle dve.)… Hetuyā cha.

1-97. Kusalattika-niyyānikadukaṃ

33. Nakusalaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā kusalo niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naaniyyānikañca naabyākataṃ naaniyyānikañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

1-98. Kusalattika-niyatadukaṃ

34. Nakusalaṃ naniyataṃ dhammaṃ paccayā kusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccayā… (apariyāpannasadisaṃ cha pañhā).

Nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ naaniyatañca naabyākataṃ naaniyatañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naaniyatañca naabyākataṃ naaniyatañca dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā pañca.

1-99. Kusalattika-sauttaradukaṃ

35. Nakusalaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasauttarañca naabyākataṃ nasauttarañca dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasauttarañca naakusalaṃ nasauttarañca dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā pañca.

Nakusalaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paccayā kusalo anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ.) Hetuyā cha…pe… vipāke tīṇi…pe… avigate cha.

1-100. Kusalattika-saraṇadukaṃ

36. Nakusalaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā akusalo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ naaraṇañca naabyākataṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

2-1. Vedanāttika-hetudukaṃ

37. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto

hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi.

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuñca naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi (dutiyaṃ gaṇitakena tīṇi). Hetuyā ekavīsa.

Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya vedanāya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (dve pañhāyeva).

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca… (dveyeva. Paṭhamaṃ gaṇitakena ekaṃ, dutiyaṃ gaṇitakena ekaṃ, tatiyaṃ gaṇitakena ekaṃ kātabbaṃ.) Hetuyā nava.

3-1. Vipākattika-hetudukaṃ

38. Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Tīṇi.

Navipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Navipākaṃ nahetuñca nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Navipākadhammadhammaṃ nahetuñca nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Navipākaṃ nahetuñca navipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Navipākaṃ nahetuñca navipākadhammadhammaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekādasa.

Navipākaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa. (Saṃkhittaṃ.)

4-1. Upādinnattika-hetudukaṃ

39. Naupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Naupādinnupādāniyaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhārasa.

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-hetudukaṃ

40. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

6-11-1. Vitakkādittikāni-hetudukaṃ

41. Nasavitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pannarasa.

42. Napītisahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhavīsa.

43. Nadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

44. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

45. Naācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

46. Nasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

12-13-1. Parittattikadvaya-hetudukaṃ

47. Naparittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekādasa.

48. Naparittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā terasa.

14-17-1. Hīnādittikāni-hetudukaṃ

49. Nahīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

50. Namicchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato hetu dhammo uppajjati

hetupaccayā… hetuyā nava.

51. Namaggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… (saṃkhittaṃ.) Hetuyā dasa.

52. Naanuppanno nanahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nauppādī nanahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanuppanno nanahetu ca nauppādī nanahetu ca dhammā uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

18-19-1. Atītattikadvaya-hetudukaṃ

53. Naatīto nanahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naanāgato nanahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Naatīto nanahetu ca naanāgato nanahetu ca dhammā paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuyā tīṇi.

54. Naatītārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā sattarasa.

20-21-1. Ajjhattattikadvaya-hetudukaṃ

55. Naajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā hetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Nabahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

56. Naajjhattārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Nabahiddhārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-1. Sanidassanattika-hetudukaṃ

57. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñca naanidassanasappaṭighaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Nahetu nanahetu ovattā, tīṇi mūlāni, ekavīsati pañhā kātabbā.)

22-2. Sanidassanattika-sahetukadukaṃ

58. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasahetukañca naanidassanasappaṭighaṃ nasahetukañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukañca naanidassanasappaṭighaṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. Hetuyā ekavīsa.

22-3-6. Sanidassanattika-hetusampayuttādidukāni

59. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

60. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

61. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttañceva nana ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

62. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-7-13. Sanidassanattika-cūḷantaradukāni

63. Nasanidassanasappaṭigho nasappaccayo dhammo anidassanaappaṭighassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā upanissaye tīṇi.

64. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Naanidassanaappaṭigho nanasanidassano dhammo anidassanaappaṭighassa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā upanissaye purejāte atthiyā avigate tīṇi.

65. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

66. Nasanidassanasappaṭighaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

67. Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naanidassanasappaṭighaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. Hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

68. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañcatiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nakenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañcatiṃsa.

22-14-19. Sanidassanattika-āsavagocchakāni

69. Nasanidassanasappaṭighaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

70. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi…pe… avigate tīṇi.

71. Nasanidassanasappaṭighaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

72. Nasanidassanasappaṭighaṃ naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

73. Nasanidassanasappaṭighaṃ naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

74. Nasanidassanasappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-20-54. Sanidassanattika-saññojanādigocchakāni

75. Nasanidassanasappaṭighaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

76. Nasanidassanasappaṭighaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho gantho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

77. Nasanidassanasappaṭighaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho ogho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

78. Nasanidassanasappaṭighaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho yogo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

79. Nasanidassanasappaṭighaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

80 . Nasanidassanasappaṭighaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-55-68. Sanidassanattika-mahantaradukāni

81. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

82. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho citto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

83. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cetasiko

dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

84. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

85. Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nacittavisaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

86. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

87. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

88. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

89. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

90. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

91. Nasanidassanasappaṭighaṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

92. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekādasa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

93. Nasanidassanasappaṭighaṃ noupādā dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho upādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañcatiṃsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanoupādā dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

94. Nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-69-74. Sanidassanattika-upādānādidukāni

95. Nasanidassanasappaṭighaṃ noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-75-82. Sanidassanattika-kilesādidukāni

96. Nasanidassanasappaṭighaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-83-99. Sanidassanattika-piṭṭhidukāni

97. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

98. Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

99. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

100. Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā

anidassanaappaṭigho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

101. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

102. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho avicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

103. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

104. Nasanidassanasappaṭighaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

105. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

106. Nasanidassanasappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

107. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

108. Nasanidassanasappaṭighaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

109. Nasanidassanasappaṭighaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

110. Nasanidassanasappaṭighaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho apariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

111. Nasanidassanasappaṭighaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

112. Nasanidassanasappaṭighaṃ naniyataṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho niyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

113. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-100. Sanidassanattika-saraṇadukaṃ

114. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… satta. Hetuyā ekavīsa.

(Sahajātavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.)

Hetuārammaṇapaccayādi

115. Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… satta.

Naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… satta.

Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassanasappaṭigho naaraṇo ca dhammā sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo… satta.

116. Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassanasappaṭigho naaraṇo ca dhammā anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.

117. Hetuyā ekavīsa, ārammaṇe tīṇi…pe… avigate ekavīsa.

(Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ, evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Dhammapaccanīyānulome tikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome tikatikapaṭṭhānaṃ

1-1. Kusalattika-vedanāttikaṃ

1. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca kusalo sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā nava.

2. Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naabyākataṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā tīṇi.

3. Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca akusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naabyākataṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca kusalo adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca naakusalaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā nava.

1-2. Kusalattika-vipākattikaṃ

4. Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ navipākañca naakusalaṃ navipākañca dhammaṃ paṭicca abyākato vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā tīṇi.

5. Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā kusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā akusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā akusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… dve.

Nakusalaṃ navipākadhammadhammañca naakusalaṃ navipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā kusalo vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… dve. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cha pañhā.

6. Nakusalaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca abyākato nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-3. Kusalattika-upādinnattikaṃ

7. Nakusalo naupādinnupādāniyo dhammo abyākatassa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… cha pañhā.

Nakusalaṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā kusalo anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-4. Kusalattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

8. Nakusalaṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā akusalo saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā…. (Akusalāneva tīṇi.)

Nakusalaṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā kusalo asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-5. Kusalattika-vitakkattikaṃ

9. Nakusalaṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dvādasa.

1-6. Kusalattika-pītittikaṃ

10. Nakusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-7. Kusalattika-dassanattikaṃ

11. Nakusalaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā akusalo bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-8. Kusalattika-dassanahetuttikaṃ

12. Nakusalaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-9. Kusalattika-ācayagāmittikaṃ

13. Nakusalaṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā kusalo ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā kusalo apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-10. Kusalattika-sekkhattikaṃ

14. Nakusalaṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā kusalo sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā abyākato asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-11. Kusalattika-parittattikaṃ

15. Nakusalaṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nakusalaṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato mahaggato dhammo uppajjati

hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-12. Kusalattika-parittārammaṇattikaṃ

16. Nakusalaṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-13. Kusalattika-hīnattikaṃ

17. Nakusalaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paccayā akusalo hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paccayā kusalo paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-14. Kusalattika-micchattaniyatattikaṃ

18. Nakusalaṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā akusalo micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā kusalo sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

1-15. Kusalattika-maggārammaṇattikaṃ

19. Nakusalaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

1-16. Kusalattika-uppannattikaṃ

20. Nakusalo nauppanno dhammo kusalassa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe aṭṭhārasa.

1-17-18. Kusalattika-atītattikadvayaṃ

21. Nakusalo napaccuppanno dhammo kusalassa paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe aṭṭhārasa.

22. Nakusalaṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakusalaṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-19-20. Kusalattika-ajjhattattikadvayaṃ

23. Nakusalo naajjhatto dhammo ajjhattassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe aṭṭhārasa, adhipatiyā soḷasa, upanissaye aṭṭhārasa, purejāte atthiyā avigate nava.

Nakusalo nabahiddhā dhammo bahiddhā kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe aṭṭhārasa, adhipatiyā cha, upanissaye aṭṭhārasa, purejāte atthiyā avigate nava.

24. Nakusalaṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nakusalaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-21. Kusalattika-sanidassanattikaṃ

25. Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ

paṭicca abyākato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā cha.

26. Nakusalaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nakusalaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

2-1. Vedanāttika-kusalattikaṃ

27. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve.

Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhāya vedanāya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Dve. (Cattāri gaṇitakena dve dve pañhā kātabbā.) Hetuyā cuddasa.

28. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhāya vedanāya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dukkhāya vedanāya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekavīsa.

29. Nasukhāya vedanāya sampayutto naabyākato dhammo sukhāya vedanāya sampayuttassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cuddasa.

3-1. Vipākattika-kusalattikaṃ

30. Navipākaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Navipākaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Navipākaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

4-1. Upādinnattika-kusalattikaṃ

31. Naanupādinnupādāniyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Naanupādinnupādāniyaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naupādinnupādāniyaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

5-1. Saṃkiliṭṭhattika-kusalattikaṃ

32. Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

6-1. Vitakkattika-kusalattikaṃ

33. Nasavitakkasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pannarasa.

Nasavitakkasavicāraṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nasavitakkasavicāraṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā satta.

7-1. Pītittika-kusalattikaṃ

34. Napītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā pītisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhavīsa.

Napītisahagataṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā pītisahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā aṭṭhavīsa.

Napītisahagato naabyākato dhammo pītisahagatassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe aṭṭhavīsa, adhipatiyā anantare aṭṭhavīsa…pe… upanissaye aṭṭhavīsa, kamme catuvīsa, natthiyā vigate aṭṭhavīsa.

8-1. Dassanattika-kusalattikaṃ

35. Nadassanena pahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nadassanena pahātabbaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nadassanena pahātabbaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

9-1. Dassanahetuttika-kusalattikaṃ

36. Nadassanena pahātabbahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nadassanena pahātabbahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

10-1. Ācayagāmittika-kusalattikaṃ

37. Naācayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Naācayagāmiṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naācayagāmiṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

11-1. Sekkhattika-kusalattikaṃ

38. Nasekkhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sekkho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nasekkhaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhanāsekkho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasekkhaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhanāsekkho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

12-1. Parittattika-kusalattikaṃ

39. Namahaggataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā mahaggato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Namahaggataṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā paritto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naparittaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca paritto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

13-1. Parittārammaṇattika-kusalattikaṃ

40. Naparittārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā parittārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Naparittārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā parittārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cuddasa.

Naparittārammaṇo naabyākato dhammo parittārammaṇassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)… Ārammaṇe ekavīsa.

14-1. Hīnattika-kusalattikaṃ

41. Nahīnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā majjhimo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Nahīnaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā hīno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahīnaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

15-1. Micchattaniyatattika-kusalattikaṃ

42. Namicchattaniyataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Namicchattaniyataṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Namicchattaniyataṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

16-1. Maggārammaṇattika-kusalattikaṃ

43. Namaggārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā maggārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañcatiṃsa. (Naakusalaṃ naabyākataṃ natthi.)

17-18-1. Uppannādittikāni-kusalattikaṃ

44. Nauppanno nakusalo dhammo uppannassa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe satta.

Nauppanno naakusalo dhammo uppannassa akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha.

Nauppanno naabyākato dhammo uppannassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe satta.

(Atītattikaṃ uppannattikasadisaṃ.)

19-1. Atītārammaṇattika-kusalattikaṃ

45. Naatītārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā atītārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Naatītārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā atītārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

20-1. Ajjhattattika-kusalattikaṃ

46. Naajjhattaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā bahiddhā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nabahiddhā nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

Naajjhattaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā bahiddhā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nabahiddhā naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā dve.

21-1. Ajjhattārammaṇattika-kusalattikaṃ

47. Naajjhattārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattārammaṇo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

Naajjhattārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattārammaṇo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cha.

22-1. Sanidassanattika-kusalattikaṃ

48. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naanidassanasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasanidassanasappaṭighaṃ nakusalañca naanidassanasappaṭighaṃ nakusalañca dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā… satta.

(Naanidassanasappaṭighanaabyākatamūlāni sattameva, dukamūlāni sattameva, sabbaṃ ekavīsatimeva.)

22-2. Sanidassanattika-vedanāttikaṃ

49. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nadukkhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-3. Sanidassanattika-vipākattikaṃ

50. Nasanidassanasappaṭighaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-4. Sanidassanattika-upādinnattikaṃ

51. Nasanidassanasappaṭigho naupādinnupādāniyo dhammo anidassanaappaṭighassa upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-5. Sanidassanattika-saṃkiliṭṭhattikaṃ

52. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho saṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naasaṃkiliṭṭhasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho asaṃkiliṭṭhasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naasaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-6. Sanidassanattika-vitakkattikaṃ

53. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā ekavīsa.

22-7. Sanidassanattika-pītittikaṃ

54. Nasanidassanasappaṭighaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-8. Sanidassanattika-dassanattikaṃ

55. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-9. Sanidassanattika-dassanahetuttikaṃ

56. Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-10. Sanidassanattika-ācayagāmittikaṃ

57. Nasanidassanasappaṭighaṃ naācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naapacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-11. Sanidassanattika-sekkhattikaṃ

58. Nasanidassanasappaṭighaṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevasekkhanāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nevasekkhanāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-12. Sanidassanattika-parittattikaṃ

59. Nasanidassanasappaṭighaṃ naparittaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho paritto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naappamāṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-13. Sanidassanattika-parittārammaṇattikaṃ

60. Nasanidassanasappaṭighaṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-14. Sanidassanattika-hīnattikaṃ

61. Nasanidassanasappaṭighaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho hīno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

Nasanidassanasappaṭighaṃ napaṇītaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-15. Sanidassanattika-micchattaniyatattikaṃ

62. Nasanidassanasappaṭighaṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekavīsa.

22-16. Sanidassanattika-maggārammaṇattikaṃ

63. Nasanidassanasappaṭighaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ namaggādhipatiṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

22-17. Sanidassanattika-uppannattikaṃ

64. Nasanidassanasappaṭigho nauppanno dhammo anidassanaappaṭighassa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha.

22-18. Sanidassanattika-atītattikaṃ

65. Nasanidassanasappaṭigho napaccuppanno dhammo anidassanaappaṭighassa paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe cha.

22-19. Sanidassanattika-atītārammaṇattikaṃ

66. Nasanidassanasappaṭighaṃ naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā … hetuyā tīṇi.

22-20-21. Sanidassanattika-ajjhattattikadvayaṃ

67. Nasanidassanasappaṭigho naajjhatto dhammo anidassanaappaṭighassa ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe cha, adhipatiyā cha, purejāte atthiyā avigate cha.

Nasanidassanasappaṭigho nabahiddhā dhammo anidassanaappaṭighassa bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe cha, adhipatiyā cha, purejāte atthiyā avigate cha.

68. Nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dhammapaccanīyānulome tikatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Dhammapaccanīyānulome dukadukapaṭṭhānaṃ

1-1. Hetuduka-sahetukadukaṃ

1. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nanahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Hetuyā cattāri, ārammaṇe cattāri…pe… avigate cattāri.

2. Nanahetu naahetuko dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo.

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe cha…pe… avigate pañca. (Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.)

3. Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nahetuṃ naahetukañca nanahetuṃ naahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā tīṇi.

1-2-5. Hetuduka-hetusampayuttādidukāni

4. Nahetuṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā cattāri.

Nahetuṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

5. Nahetuṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca hetu hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nanahetuṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

6. Nahetuṃ nahetuñceva nahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nanahetuṃ nahetuvippayuttañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu hetusampayutto ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

7. Nahetuṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

1-6-12. Hetuduka-cūḷantaradukāni

8. Nahetu nasappaccayo dhammo hetussa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe tīṇi. (Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.)

9. Nahetuṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetu naanidassano dhammo hetussa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… ārammaṇe tīṇi.

10. Nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

11. Nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca hetu rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca hetu arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

12. Nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā (gaṇitakena tīṇi.)

Nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

13. Nahetuṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nahetuṃ nakenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-13-18. Hetuduka-āsavagocchakāni

14. Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ca nahetu āsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. Tīṇi.

Nanahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nahetuṃ noāsavañca nanahetuṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

Nahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu noāsavo ca nahetu noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā tīṇi.

Nahetuṃ nanoāsavañca nanahetuṃ nanoāsavañca dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

15. Nahetuṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā hetu anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā

tīṇi.

16. Nanahetuṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

17. Nahetuṃ naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nahetuṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

18. Nahetuṃ naāsavañceva naāsavavippayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu āsavo ceva āsavasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naāsavavippayuttañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavasampayutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

19. Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā hetu āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-19. Hetuduka-saññojanādigocchakāni

20. Nahetuṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca hetu saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

21. Nahetuṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca hetu gantho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

22. Nahetuṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca hetu ogho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

23. Nahetuṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca hetu yogo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

24. Nahetuṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

25. Nahetuṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-54. Hetuduka-mahantaradukaṃ

26. Nahetuṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

27. Nahetuṃ nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu citto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

28. Nahetuṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

29. Nahetuṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

30. Nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nacittavisaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

31. Nahetuṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

32. Nahetuṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

33. Nahetuṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

34. Nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

35. Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca hetu

cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

36. Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

37. Nahetuṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca hetu bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

38. Nahetuṃ naupādā dhammaṃ paṭicca nahetu upādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanoupādā dhammaṃ paṭicca hetu noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

39. Nahetuṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-68. Hetuduka-upādānagocchakaṃ

40. Nahetuṃ naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

1-74. Hetuduka-kilesagocchakaṃ

41. Nahetuṃ nakilesaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kileso dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

1-82. Hetuduka-piṭṭhidukaṃ

42. Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā hetu dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

43. Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā hetu bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

44. Nanahetuṃ nadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ nanadassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

45. Nanahetuṃ nabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā ekaṃ.

Nahetuṃ nanabhāvanāya pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nabhāvanāya pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

46. Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Sabbattha saṃkhittaṃ.)

47. Nahetuṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

2-1. Sahetukādidukāni-hetudukaṃ

48. Nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasahetukaṃ nahetuñca naahetukaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca sahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

Nasahetukaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Naahetukaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. Hetuyā cha.

49. Nahetusampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi. (Sahetukadukasadisaṃ.)

50. Nahetuñceva naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva sahetuko ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naahetukañceva nana ca hetuṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

51. Nahetuñceva nahetuvippayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ceva hetusampayutto ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nahetuvippayuttañceva nanahetuñca nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayutto ceva na ca hetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Antimadukaṃ na labbhati.)

7-13-1. Cūḷantaradukāni-hetudukaṃ

52. Naappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naappaccayaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.)

53. Nasanidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassano hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasanidassanaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi.

54. Nasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasappaṭighaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

55. Narūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca arūpī hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Narūpiṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca arūpī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… gaṇitakena tīṇi.

56. Nalokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nalokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā dve.

Nalokiyaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nalokuttaraṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā cattāri.

57. Nakenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kenaci viññeyyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

Nakenaci naviññeyyaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca kenaci naviññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā nava.

14-1. Āsavagocchaka-hetudukaṃ

58. Noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Nanoāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Noāsavaṃ nahetuñca nanoāsavaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca āsavo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

Noāsavaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Nanoāsavaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Noāsavaṃ nanahetuñca nanoāsavaṃ nanahetuñca dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo

uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā pañca.

55-1. Mahantaraduka-hetudukaṃ

59. Nasārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Naanārammaṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

100-1. Saraṇaduka-hetudukaṃ

60. Nasaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nasaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Naaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo nahetu ca araṇo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā… tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

100-2. Saraṇaduka-sahetukadukaṃ

61. Nasaraṇaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

62. Nasaraṇaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-3. Saraṇaduka-hetusampayuttadukaṃ

63. Nasaraṇaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

64. Nasaraṇaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-4. Saraṇaduka-hetusahetukadukādi

65. Nasaraṇaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca araṇo hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca saraṇo hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nasaraṇaṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca araṇo sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca saraṇo sahetuko ceva na ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve. (Hetuhetusampayuttadukaṃ saṃkhittaṃ.)

100-6. Saraṇaduka-nahetusahetukadukaṃ

66. Nasaraṇaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ.

Naaraṇaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. Ekaṃ. Hetuyā dve.

100-7. Saraṇaduka-cūḷantaradukaṃ

67. Nasaraṇo nasappaccayo dhammo araṇassa sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ārammaṇe ekaṃ.

68. Nasaraṇo nasaṅkhato dhammo… (saṃkhittaṃ).

69. Nasaraṇaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

Nasaraṇo naanidassano dhammo saraṇassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Nasaraṇo naanidassano dhammo araṇassa anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ārammaṇe dve.

70. Nasaraṇaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā tīṇi.

71. Nasaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

Nasaraṇaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paccayā saraṇo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaraṇaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paccayā araṇo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

72. Nasaraṇaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā araṇo lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

73. Nasaraṇaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

Nasaraṇaṃ nakenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā… hetuyā pañca.

100-14-54. Saraṇaduka-āsavagocchakādi

74. Naaraṇaṃ naāsavaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

75. Naaraṇaṃ nasaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

76. Naaraṇaṃ naganthaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

77. Naaraṇaṃ naoghaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo ogho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

78. Naaraṇaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo yogo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

79. Naaraṇaṃ nanīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

80. Naaraṇaṃ naparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

100-55-82. Saraṇaduka-mahantaradukādi

81. Nasaraṇaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Nasaraṇaṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

82. Nasaraṇaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo citto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo citto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve. (Saṃkhittaṃ.)

83. Nasaraṇaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

84. Nasaraṇaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

85. Nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve.

100-83. Saraṇaduka-piṭṭhidukaṃ

86. Nasaraṇaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ.

Naaraṇaṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

87. Nasaraṇaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ.

(Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.)

Pañhāvāro

Hetu-ārammaṇapaccayā

88. Nasaraṇo nasauttaro dhammo araṇassa sauttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Ekaṃ.

Nasaraṇo nasauttaro dhammo araṇassa sauttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Ekaṃ. Hetuyā ekaṃ.

Paccanīyuddhāro

89. Nasaraṇo nasauttaro dhammo araṇassa sauttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… (saṃkhittaṃ.) Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe ekaṃ.

Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anuttarapadaṃ

Hetu-anantarapaccayā

90. Nasaraṇaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paccayā araṇo anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ.

91. Nasaraṇo naanuttaro dhammo araṇassa anuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Anantare ekaṃ, samanantare ekaṃ, upanissaye dve, purejāte ekaṃ, āsevane ekaṃ, vippayutte ekaṃ, atthiyā ekaṃ, natthiyā ekaṃ, vigate ekaṃ, avigate ekaṃ.

Paccanīyuddhāro

92. Nasaraṇo naanuttaro dhammo araṇassa anuttarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo.

Naaraṇo naanuttaro dhammo araṇassa anuttarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Nahetuyā dve, naārammaṇe dve…pe… naupanissaye ekaṃ, napurejāte dve…pe… noavigate dve.

Upanissayapaccayā nahetuyā dve. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetupaccayā upanissaye dve, purejāte ekaṃ…pe… atthiyā ekaṃ…pe… avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Anulomadukatikapaṭṭhānato paṭṭhāya yāva pariyosānā tiṃsamattehi bhāṇavārehi paṭṭhānaṃ.

Dhammapaccanīyānulome dukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.

Paṭṭhānapakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ.

THE HYMNS OF THE RIGVEDA.

BOOK THE FIRST.

HYMN I.

Agni.

I LAUD Agni, the chosen Priest, God, minister of sacrifice,
The Hotar, lavishest of wealth.

2 Worthy is Agni to be praised by living as by ancient seers:
He shall bring hitherward the Gods.

3 Through Agni man obtaineth wealth, yea, plenty waxing day by day,
Most rich in heroes, glorious.

4 Agni, the perfect sacrifice which thou encompassest about
Verily goeth to the Gods.

5 May Agni, sapient-minded Priest, truthful, most gloriously great,
The God, come hither with the Gods.

6 Whatever blessing, Agni, thou wilt grant unto thy worshipper,
That, Angiras, is indeed thy truth.

The first two hymns of this Book are ascribed to the Ṛishi or seer Madhuchchhandas Vaiśvâmitra, a son or descendant of the famous Viśvâmitra. The deity to whom this hymn is addressed is Agni, the God of fire, the most prominent, next to Indra, of the deities of the Ṛigveda. Agni is the messenger and mediator between earth and heaven, announcing to the Gods the hymns, and conveying to them the oblations, of their worshippers, inviting them with the sound of his crackling flames and bringing them down to the place of sacrifice. As concentrating in himself the various sacrificial duties of different classes of human priests, Agni is called the *Purohita* or chosen priest, the *præpositus* or *præses*. He is a *Ṛitvij*, a priest or minister who sacrifices at the proper seasons, and a *Hotar*, an invoking priest, a herald who calls the Gods to enjoy the offering. All riches are at his disposal, and he is the most bountiful rewarder, both directly and indirectly, of the pious whose oblations he carries to the Gods.

2 *Ancient seers:* said by Sâyaṇa to be Bhṛigu, Angiras, and others. The expression indicates the existence of earlier hymns.

3 *Most rich in heroes:* the heroes here spoken of, who accompany the acquisition and increase of wealth, are brave sons and dependents.

4 *Perfect:* uninterrupted by Râkshasas or fiends, who are unable to mar a sacrifice which Agni protects on all sides.

6 *Angiras*: here a name of Agni. The Angirases appear to have been regarded as a race of higher beings between Gods and men, the typical first sacrificers, whose ritual is the pattern which later priests must follow.

7 To thee, dispeller of the night, O Agni, day by day with prayer
Bringing thee reverence, we come;
8 Ruler of sacrifices, guard of Law eternal, radiant One,
Increasing in thine own abode.
9 Be to us easy of approach, even as a father to his son:
Agni, be with us for our weal.

HYMN II. Vâyu.

BEAUTIFUL Vâyu, come, for thee these Soma drops have been prepared:
Drink of them, hearken to our call.
2 Knowing the days, with Soma juice poured forth, the singers glorify
Thee, Vâyu, with their hymns of praise.
3 Vâyu, thy penetrating stream goes forth unto the worshipper,
Far-spreading for the Soma draught.

---

8 *Law eternal.* The word used to denote the conception of the order of the world is *ṛitá*. Everything in the universe which is conceived as showing regularity of action may be said to have the *ṛitá* for its principle. In its most general application the conception expressed by the word occupied to some extent the place of natural and moral law, fate, or the will of a supreme God. See Wallis, *The Cosmology of the Rigveda*, p. 92.

In thine own abode: svê dâme, suâ domo, in the sacrificial hall or chamber in which fire-worship is performed, and in which the fire (Agni) increases as the oblations of clarified butter are poured upon it by the priest.

---

1 *Vâyu:* God of the wind.

Soma drops: libations of the juice of the Soma, or Moon-plant, said to be the Acid Asclepias or Sarcostema Viminalis. The plant was gathered by moonlight on certain mountains, stripped of its leaves, and then carried to the place of sacrifice; the stalks having been there crushed by the priests were sprinkled with water and placed on a sieve or strainer, whence, after further pressure, the acid juice trickled into a vessel called Droṇa; after which it was mixed with flour etc., made to ferment, and then offered in libations to the Gods or drunk by the Brâhmans, by both of whom its exhilarating qualities were supposed to be highly prized. This famous plant has remained unidentified till recently (see Max Müller, Biographies of Words, Appendix III.) Dr. Aitchison has lately stated that Soma must be the *Ephedra pachyclade*, which in the Harirûd valley is said to bear the name of *hum*, *huma*, and *yahma*. This supposition is confirmed by Dr. Joseph Bornmüller, a botanist long resident in Kerman, who identifies the Soma plant with some kind of Ephedra, probably *Ephedra distachya*, but who remarks that different varieties of Ephedra are to be found from Siberia to the Iberian peninsula, so that we must give up the hope of determining the original home of the Aryas by means of the habitat of the So[illegible] [illegible]terly Review, No. 354, October 1894, p. 455).

2. *Knowing the days:* knowing the proper days for sacrifices; or perhaps, knowing or marking the time of daybreak, the exact time for the commencement of sacrificial rites.

3 *Hymns of praise: ukthas*, lauds recited or spoken, in opposition to verses that are chanted or sung.

4 These, Indra-Vâyu, have been shed; come for our offered dainties' sake:
The drops are yearning for you both.

5 Well do ye mark libations, ye Vâyu and Indra, rich in spoil!
So come ye swiftly hitherward.

6 Vâyu and Indra, come to what the Soma-presser hath prepared:
Soon, Heroes, thus I make my prayer.

7 Mitra, of holy strength, I call, and foe-destroying Varuṇa,
Who make the oil-fed rite complete.

8 Mitra and Varuṇa, through Law, lovers and cherishers of Law,
Have ye obtained your mighty power.

9 Our Sages, Mitra-Varuṇa, of wide dominion, strong by birth,
Vouchsafe us strength that worketh well.

HYMN III.

Aṣvins.

Ye Aṣvins, rich in treasure, Lords of splendour, having nimble hands,
Accept the sacrificial food.

---

4 Indra and Vâyu are here conjointly addressed in a dual compound, Indra-vâyû. Indra was the favourite national deity of the Âryan Indians in the Vedic Age, and more hymns are dedicated to his honour than to the praise of any other divinity. He is the God who reigns over the intermediate region or atmosphere; he fights against and conquers with his thunderbolt the demons of drought and darkness, and is in general the type of noble heroism.

7 According to Sâyaṇa, Mitra presides over the day as Varuṇa over the night; hence the closest connexion subsists between these two deities who are more frequently invoked together than Varuṇa is invoked singly; together they uphold and rule the earth and sky, together they guard the world, together they promote religious rites, avenge sin, and are the lords of truth and light.

Oil-fed: performed with *ghṛitâm* (the modern *ghî*), and clarified butter, or butter which has been boiled gently and then allowed to cool. The butter is then used for culinary purposes and also offered in sacrifice to the Gods. *Complete:* by granting the worshipper's prayer.

8 *Through Law:* i. e. in accordance with *ṛitâ*, the eternal law or everlasting order of the universe. See I. 1. 8.

---

1 'The Aṣvins seem to have been a puzzle even to the oldest Indian Commentators. Yâska thus refers to them in the Nirukta, XII. 1:—'Next in order are the deities whose sphere is the heaven; of these the Aṣvins are the first to arrive...Who then are these Aṣvins? 'Heaven and Earth,' say some; 'Day and Night,' say others; 'The Sun and Moon,' say others; 'Two Kings, performers of holy acts,' say the legendary writers.' Professor Roth thus speaks of these Gods: 'The two Aṣvins, though, like the ancient interpreters of the Veda, we are by no means agreed as to the conception of their character, hold, nevertheless, a perfectly distinct position in the entire body of the Vedic deities of light. They are the earliest bringers of light in the morning sky,

2 Come thou to our libations, drink of Soma, Soma-drinker thou!
The rich One's rapture giveth kine.

3 So may we be acquainted with thine innermost benevolence:
Neglect us not, come hitherward.

4 Go to the wise unconquered One, ask thou of Indra, skilled in song,
Him who is better than thy friends.

5 Whether the men who mock us say, Depart unto another place,
Ye who serve Indra and none else;

6 Or whether, God of wondrous deeds, all our true people call us blest,
Still may we dwell in Indra's care.

7 Unto the swift One bring the swift, man-cheering, grace of sacrifice,
That to the Friend gives wings and joy.

8 Thou, Ṣatakratu, drankest this and wast the Vṛitras' slayer; thou
Holpest the warrior in the fray.

9 We strengthen, Ṣatakratu, thee, yea, thee the powerful in fight,
That, Indra, we may win us wealth.

10 To him the mighty stream of wealth, prompt friend of him who pours the juice,
Yea, to this Indra sing your song.

---

2 Indra is especially the lord of Soma and its chief drinker. The exhilaration produced by drinking the fermented juice offered in libations stimulates his warlike energies and disposes him to give out of his boundless riches liberal rewards in the shape of cattle and other wealth to those who worship him.

6 The general meaning of this and the two preceding verses seems to be: Indra is the best friend and protector, and so long as we enjoy his friendship and protection we care nothing for the revilings of the ungodly who mock at our faithful worship.

7 *The swift One:* Indra. The Soma juice which exhilarates men or heroes and accompanies or graces the sacrifice is also called swift both because it flows quickly and because it makes Indra hasten to the solemnity. *The Friend,* is Indra whom the juice exhilarates and sends quickly to the sacrifice.

8 *Ṣatakratu,* a name of Indra, 'is explained by Sâyaṇa, he who is connected with a hundred (many) acts, religious rites (*bahukarmayukta*), either as their performer or their object: or it may be rendered 'endowed with great wisdom;' *kratu* implying either *karma,* act, or [illegible]' Wilson. *The Vṛitras,* the enemies, the oppressors, or [illegible] hostile powers in the atmosphere who malevolently shut up the watery treasures in the clouds. These demons of drought, called by a variety of names. as Vṛittra Ahi, Ṣushṇa, Namuchi, Pipru, Ṣambara, Uraṇa, etc., etc., armed on their side, also, with every variety of celestial artillery, attempt, but in vain, to resis, the onset of the gods.' Muir, *O. S. Texts,* V. 95.

HYMN V.

Indra.

O COME ye hither, sit ye down; to Indra sing ye forth your song,
Companions, bringing hymns of praise;

2 To him the richest of the rich, the Lord of treasures excellent,
Indra, with Soma juice outpoured.

3 May he stand by us in our need and in abundance for our wealth:
May he come nigh us with his strength;

4 Whose pair of tawny horses yoked in battles foemen challenge not:
To him, to Indra sing your song.

5 Nigh to the Soma-drinker come, for his enjoyment, these pure drops,
The Somas mingled with the curd.

6 Thou, grown at once to perfect strength, wast born to drink the Soma juice,
Strong Indra, for preëminence.

7 O Indra, lover of the song, may these quick Somas enter thee:
May they bring bliss to thee the Sage.

8 Our chants of praise have strengthened thee, O Ṣatakratu, and our lauds:
So strengthen thee the songs we sing.

9 Indra, whose succour never fails, accept these viands thousand-fold,
Wherein all manly powers abide.

10 O Indra, thou who lovest song, let no man hurt our bodies, keep
Slaughter far from us, for thou canst.

HYMN VI.

Indra.

THEY who stand round him as he moves harness the bright, the ruddy Steed:
The lights are shining in the sky.

---

1 *Companions.* The call is addressed to the ministering priests.

3 'Two separate cases appear to be meant: *yoge*, where the God must recognize the necessity of his intervention, and *purandhyâm*, where he may deem it superfluous.' Ludwig.

4 At the sight of whose chariot and horses all enemies flee.

9 *Wherein all manly powers abide.* The oblations of worshippers, as well as their hymns of praise, stimulate and strengthen the Gods for deeds of heroism.

---

1 *They who stand round: lokatrayavartinaḥ prâṇinaḥ,* 'the living beings of the three worlds,' is Sâyaṇa's explanation. Probably the Maruts, Indra's constant companions are intended.

The bright, the ruddy Steed, (bradhnám arushâm), is probably the Sun, with whom Indra is frequently connected.

2 On both sides to the car they yoke the two bay coursers dear to him,
Bold, tawny, bearers of the Chief.

3 Thou, making light where no light was, and form, O men! where form was not,
Wast born together with the Dawns.

4 Thereafter they, as is their wont, threw off the state of babes unborn,
Assuming sacrificial names.

5 Thou, Indra, with the Tempest-Gods, the breakers down of what is firm,
Foundest the kine even in the cave.

6 Worshipping even as they list, singers laud him who findeth wealth,
The far-renowned, the mighty One.

7 Mayest thou verily be seen coming by fearless Indra's side:
Both joyous, equal in your sheen.

8 With Indra's well-beloved hosts, the blameless, hastening to heaven,
The sacrificer cries aloud.

---

2 *On both sides: vipakshasâ:* harnessed on different sides.

3 *Thou,* i. e. the Sun. *O men!* is perhaps merely an exclamation expressive of admiration. If *maryâḥ,* men, be taken to mean the Maruts, the words *thou, making, wast born,* although in the singular number, may apply to these Gods regarded as one host or company and born at one birth.

4 *Threw off the state of babes unborn:* according to Prof. M. Müller 'assumed again the form of new-born babes.' 'The idea that the Maruts assumed the form of a garbha, lit. of an embryo or a new-born child, is only meant to express that the storms burst forth from the womb of the sky as soon as Indra arises to do battle against the demon of darkness. As assisting Indra in this battle, the Maruts, whose name retained for a long time its purely appellative meaning of storms, attained their rank as deities by the side of Indra, or as the poet expresses it, they assumed their sacred name. This seems to be the whole meaning of the later legend that the Maruts, like the Ribhus were not originally gods, but became deified for their works.' M. Müller. *Rigveda Sanhitâ,* i. p. 25.

5 *The Tempest-Gods:* the Maruts, the friends and helpers of Indra.

The kine: are streams of water and the beams of light which follow their effusion. *The cave* is the thick dark cloud which holds the imprisoned waters and which Indra cleaves asunder with his thunderbolt or lightning.

7 *Thou:* the host of Maruts. According to Benfey, the Sun.

8 *The sacrificer cries aloud.* This is the interpretation proposed by Professor Max Müller, but it is only conjectural and not altogether satisfactory. Benfey translates: Mightily shines the sacrifice; and Ludwig: The warrior sings triumphantly.

9 Come from this place, O Wanderer, or downward from the light of heaven:
Our songs of praise all yearn for this.

10 Indra we seek to give us help, from here, from heaven above the earth,
Or from the spacious firmament.

HYMN VII.

Indra.

INDRA the singers with high praise, Indra reciters with their lauds,
Indra the choirs have glorified.

2 Indra hath ever close to him his two bay steeds and word-yoked car,
Indra the golden, thunder-armed.

3 Indra hath raised the Sun on high in heaven, that he may see afar:
He burst the mountain for the kine.

4 Help us, O Indra, in the frays, yea, frays where thousand spoils are gained,
With awful aids, O awful One.

5 In mighty battle we invoke Indra, Indra in lesser fight,
The Friend who bends his bolt at fiends.

6 Unclose, our manly Hero, thou for ever bounteous, yonder cloud,
For us, thou irresistible.

7 Still higher, at each strain of mine, thunder-armed Indra's praises rise:
I find no laud worthy of him.

8 Even as the bull drives on the herds, he drives the people with his might,
The Ruler irresistible:

---

9 *From this place:* from earth.

Wanderer: (*parijman*) here applied to Indra.

10 *The spacious firmament:* the expanse between earth and heaven.

---

1 *The choirs:* (*vâ'ṇî*) referring perhaps to both singers and chanters.

2 *The golden:* i. e. richly decorated (*sarvâbharaṇabhâshitaḥ*) according to Sâyaṇa.

3 *The moutain:* is the [illegible] mass of thick cloud, and *the kine* are the waters as in I. 6, 5. [illegible] and *pârvata* mean both mountain and cloud, these being constantly seen in close juxtaposition and being often indistinguishable one from the other.

9 Indra who rules with single sway men, riches, and the fivefold race
Of those who dwell upon the earth.
10 For your sake from each side we call Indra away from other men:
Ours, and none others', may he be.

HYMN VIII.

Indra.

INDRA, bring wealth that gives delight, the victor's ever-conquering wealth,
Most excellent, to be our aid;
2 By means of which we may repel our foes in battle hand to hand,
By thee assisted with the car.
3 Aided by thee, the thunder-armed, Indra, may we lift up the bolt,
And conquer all our foes in fight.
4 With thee, O Indra, for ally with missile-darting heroes, may
We conquer our embattled foes.
5 Mighty is Indra, yea supreme; greatness be his, the Thunderer:
Wide as the heaven extends his power;
6 Which aideth those to win them sons, who come as heroes to the fight,
Or singers loving holy thoughts.
7 His belly, drinking deepest draughts of Soma, like an ocean swells,
Like wide streams from the cope of heaven.
8 So also is his excellence, great, vigorous, rich in cattle, like
A ripe branch to the worshipper.
9 For verily thy mighty powers, Indra, are saving helps at once
Unto a worshipper like me.

---

9 *The fivefo'd race:* Benfey explains this as 'the whole inhabited world.' But the expression seems to mean the Âryan settlements or tribes only, and not the indigenous inhabitants of the country. The five tribes or settlements were probably the confederation of the Turvaṣas, Yadus, Anus, Druhyus, and Pûrus. Sâyaṇa's explanation is 'those who are fit for habitations,' and the phrase is said to imply the four castes and Nishâdas or indigenous barbarians. But there were no such distinctions of caste when the hymn was composed.

---

2 *With the car: árvatâ*, literally, with a horse, is explained by Sâyaṇa to mean fighting on horseback. But horses seem to have been used in war as drawers of chariots only, and *árvatâ* here stands for *rathena*, with a car or chariot.

3 *May we lift up the bolt.* The thunderbolt here spoken of is sacrifice which, when employed against enemies, is as powerful a weapon as the bolt of Indra.

9 Indra who rules with single sway men, riches, and the fivefold race
Of those who dwell upon the earth.
10 For your sake from each side we call Indra away from other men:
Ours, and none others', may he be.

HYMN VIII.

Indra.

INDRA, bring wealth that gives delight, the victor's ever-conquering wealth,
Most excellent, to be our aid;
2 By means of which we may repel our foes in battle hand to hand,
By thee assisted with the car.
3 Aided by thee, the thunder-armed, Indra, may we lift up the bolt,
And conquer all our foes in fight.
4 With thee, O Indra, for ally with missile-darting heroes, may
We conquer our embattled foes.
5 Mighty is Indra, yea supreme; greatness be his, the Thunderer:
Wide as the heaven extends his power;
6 Which aideth those to win them sons, who come as heroes to the fight,
Or singers loving holy thoughts.
7 His belly, drinking deepest draughts of Soma, like an ocean swells,
Like wide streams from the cope of heaven.
8 So also is his excellence, great, vigorous, rich in cattle, like
A ripe branch to the worshipper.
9 For verily thy mighty powers, Indra, are saving helps at once
Unto a worshipper like me.

---

9 *The fivefold race:* Benfey explains this as 'the whole inhabited world.' But the expression seems to mean the Âryan settlements or tribes only, and not the indigenous inhabitants of the country. The five tribes or settlements were probably the confederation of the Turvaṣas, Yadus, Anus, Druhyus, and Pûrus. Sâyaṇa's explanation is 'those who are fit for habitations,' and the phrase is said to imply the four castes and Nishâdas or indigenous barbarians. But there were no such distinctions of caste when the hymn was composed.

---

2 *With the car:* *ârvatâ*, literally, with a horse, is explained by Sâyaṇa to mean fighting on horseback. But horses seem to have been used in war as drawers of chariots only, and *ârvatâ* here stands for *rathena*, with a car or chariot.

3 *May we lift up the bolt.* The thunderbolt here spoken of is sacrifice which, when employed against enemies, is as powerful a weapon as the bolt of Indra.

10 So are his lovely gifts; let lauds and praises be to Indra sung,
That he may drink the Soma juice.

HYMN IX.

Indra.

COME, Indra, and delight thee with the juice at all the Soma feasts,
Protector, mighty in thy strength.

2 To Indra pour ye forth the juice, the active gladdening juice to him
The gladdening, omnific God.

3 O Lord of all men, fair of cheek, rejoice thee in the gladdening lauds,
Present at these drink-offerings.

4 Songs have outpoured themselves to thee, Indra, the strong, the guardian Lord,
And raised themselves unsatisfied.

5 Send to us bounty manifold, O Indra, worthy of our wish,
For power supreme is only thine.

6 O Indra, stimulate thereto us emulously fain for wealth,
And glorious, O most splendid One.

7 Give, Indra, wide and lofty fame, wealthy in cattle and in strength,
Lasting our life-time, failing not.

8 Grant us high fame, O Indra, grant riches bestowing thousands, those
Fair fruits of earth borne home in wains.

9 Praising with songs the praise-worthy who cometh to our aid, we call
Indra, the Treasure-Lord of wealth.

10 To lofty Indra, dweller by each libation, the pious man
Sings forth aloud a strengthening hymn.

---

10 *Let lauds and praises be to Indra sung:* more exactly, 'be lauds, spoken and sung, to Indra given;' *ukthu* being properly the laud that is recited, and *stoma* the hymn of praise that is sung.

4 *And raised themselves unsatisfied:* *ájoṣhâḥ*, not contented, that is, with prayers ever new. Ludwig observes that the Sâmaveda has preserved the correct reading *sajóshâḥ*, 'with one accord.'

8 *Those fair fruits of earth brought home in wains.* 'The original of this hymn, as of many others, is so concise and elliptical as to be unintelligible without the liberal amplification of the Scholiast. We have in the text simply "those car-having viands," *tâ rathinîr ishaḥ*. meaning, Sâyaṇa says, those articles of food which are conveyed in cars, carts, or waggons, from the site of their production; as rice, barley, and other kinds of grain.' Wilson.

The meaning of *rathinîr* is not clear.

HYMN X.

Indra.

THE chanters hymn thee, they who say the word of praise magnify thee.
The priests have raised thee up on high, O Ṣatakratu, like a pole.

2 As up he clomb from ridge to ridge and looked upon the toilsome task,
Indra observes this wish of his, and the Ram hastens with his troop.

3 Harness thy pair of strong bay steeds, long-maned, whose bodies fill the girths,
And, Indra, Soma-drinker, come to listen to our songs of praise.

4 Come hither, answer thou the song, sing in approval, cry aloud.
Good Indra, make our prayer succeed, and prosper this our sacrifice.

5 To Indra must a laud be said, to strengthen him who freely gives,
That Ṣakra may take pleasure in our friendship and drink-offerings.

6 Him, him we seek for friendship, him for riches and heroic might.
For Indra, he is Ṣakra, he shall aid us while he gives us wealth.

7 Easy to turn and drive away, Indra, is spoil bestowed by thee.

---

1 'The concluding phrase, *tvā ..ud vaṅṣam iva yemire*, "they have raised thee, like a bamboo," is rather obscure. The Scholiast says, they have elevated Indra, as tumblers raise a bamboo—on the summit of which they balance themselves; a feat not uncommon in India: or, as *vaṅṣa* means, also, a family, it may be rendered, as ambitious persons raise their family to consequence.' Wilson.

2 Th[illegible] from height to height, which [illegible] of the Yajamāna, the person who institutes or performs a regular sacrifice and pays the expenses of it, who goes to the mountain to gather the Soma-plant, fuel, etc. Ludwig thinks that Indra is meant, rising higher and higher, and yet not delaying to come to the sacrifice.

The Ram, (*vṛishṇiḥ*) is Indra, and his flock or troop are the Maruts.

Hastens: comes quickly to the sacrifice.

5 *Ṣakra*, a common name of Indra, used in the next stanza as an epithet = 'the powerful,' from *ṣak*, to be able.

7 *Easy to turn:* The booty spoken of in the Ṛigveda consists chiefly of cattle, which with Indra's assistance are easily turned and driven away from the enemy who possesses them.

Unclose the stable of the kine, and give us wealth O Thunder-armed.

8 The heaven and earth contain thee not, together, in thy wrathful mood.
Win us the waters of the sky, and send us kine abundantly.

9 Hear, thou whose ear is quick, my call; take to thee readily my songs.
O Indra, let this laud of mine come nearer even than thy friend.

10 We know thee mightiest of all, in battles hearer of our cry.
Of thee most mighty we invoke the aid that giveth thousandfold.

11 O Indra, Son of Kuṣika, drink our libation with delight.
Prolong our life anew, and cause the seer to win a thousand gifts.

12 Lover of song, may these our songs on every side encompass thee:
Strengthening thee of lengthened life, may they be dear delights to thee.

HYMN XI. Indra.

ALL sacred songs have magnified Indra expansive as the sea,
The best of warriors borne on cars, the Lord, the very Lord of strength.

2 Strong in thy friendship, Indra, Lord of power and might, we have no fear.
We glorify with praises thee, the never-conquered conqueror.

3 The gifts of Indra from of old, his saving succours, never fail,
When to the praise-singers he gives the boon of substance rich in kine.

Unclose the stable of the kine: Open the thick cloud that holds the water imprisoned, and fertilize our fields with rain.

9 *Thy friend;* probably the *vájra* or thunderbolt which is Indra's inseparable associate and ally.

11 *Son of Kuṣika:* Kuṣika was the father or the grandfather of Viśvâmitra who was the father of the poet or seer of this hymn. This epithet Kauṣika, son of Kuṣika, is here applied to Indra as being the chief or special God of the seer's family.

12 *Of lengthened life* = immortal.

---

1 This hymn is ascribed to Jetar the son of Madhuchchhandas the seer of the preceding hymn.

Expansive as the sea: cf. I. 8, 7. Or the expression may be, as Wilson says, 'a vague mode of indicating the universal diffusion of Indra as the firmament.'

10 So are his lovely gifts; let lauds and praises be to Indra sung,
That he may drink the Soma juice.

HYMN IX.

Indra.

COME, Indra, and delight thee with the juice at all the Soma feasts,
Protector, mighty in thy strength.

2 To Indra pour ye forth the juice, the active gladdening juice to him
The gladdening, omnific God.

3 O Lord of all men, fair of cheek, rejoice thee in the gladdening lauds,
Present at these drink-offerings.

4 Songs have outpoured themselves to thee, Indra, the strong, the guardian Lord,
And raised themselves unsatisfied.

5 Send to us bounty manifold, O Indra, worthy of our wish,
For power supreme is only thine.

6 O Indra, stimulate thereto us emulously fain for wealth,
And glorious, O most splendid One.

7 Give, Indra, wide and lofty fame, wealthy in cattle and in strength,
Lasting our life-time, failing not.

8 Grant us high fame, O Indra, grant riches bestowing thousands, those
Fair fruits of earth borne home in wains.

9 Praising with songs the praise-worthy who cometh to our aid, we call
Indra, the Treasure-Lord of wealth.

10 To lofty Indra, dweller by each libation, the pious man
Sings forth aloud a strengthening hymn.

---

10 *Let lauds and praises be to Indra sung:* more exactly, 'be lauds, spoken and sung, to Indra given;' *ukthu* being properly the laud that is recited, and *stoma* the hymn of praise that is sung.

4 *And raised themselves unsatisfied:* *ájoṣhâḥ*, not contented, that is, with prayers ever new. Ludwig observes that the Sâmaveda has preserved the correct reading *sajóshâḥ*, 'with one accord.'

8 *Those fair fruits of earth brought home in wains.* 'The original of this hymn, as of many others, is so concise and elliptical as to be unintelligible without the liberal amplification of the Scholiast. We have in the text simply "those car-having viands," *tá rathinîr ishaḥ.* meaning, Sâyaṇa says, those articles of food which are conveyed in cars, carts, or waggons, from the site of their production; as rice, barley, and other kinds of grain.' Wilson.

The meaning of *rathinîr* is not clear.

4 Crusher of forts, the young, the wise, of strength unmeasured, was he born
Sustainer of each sacred rite, Indra, the Thunderer, much-extolled.

5 Lord of the thunder, thou didst burst the cave of Vala rich in cows.
The Gods came pressing to thy side, and free from terror aided thee.

6 I, Hero, through thy bounties am come to the flood addressing thee.
Song-lover, here the singers stand and testify to thee thereof.

7 The wily Ṣushṇa, Indra! thou o'erthrewest with thy wondrous powers.
The wise beheld this deed of thine: now go beyond their eulogies.

8 Our songs of praise have glorified Indra who ruleth by his might,
Whose precious gifts in thousands come, yea, even more abundantly.

HYMN XII. Agni.

We choose Agni the messenger, the herald, master of all wealth,
Well skilled in this our sacrifice.

2 With callings ever they invoke Agni, Agni, Lord of the House,
Oblation-bearer, much beloved.

3 Bring the Gods hither, Agni, born for him who strews the sacred grass:
Thou art our herald, meet for praise.

---

4 *Crusher of forts:* destroyer or breaker-down of the clouds that withhold the rain, which are regarded as the forts or strongholds of Vṛitra and the other hostile powers of the air.

5 *The cave of Vala:* Vala is the brother of Vṛitra, or Vṛitra himself under another name, who stole the cows of the Gods and hid them in a cave, that is, kept the light and waters imprisoned in dark clouds.

6 *To the flood:* i. e. to Indra, the river or sea of bounty.

7 *The wily Ṣushṇa:* Ṣushṇa is described as a demon slain by Indra. The word means drier up: *bhûtânâm ṣoshaṇahetu*, cause of the drying up of beings, the excessive heat and drought before the Rains, which Indra puts an end to.

Now go beyond their eulogies: i. e. do deeds worthy of still higher praise. Or it may mean, make their eulogies endure.

---

1 The Hymns from XII to XXIII inclusive are ascribed to Medhâtithi, son of Kaṇva.

The messenger: the mediator between men and Gods. *The herald: devânâm âhvâtâram*, the inviter of the Gods, is Sâyaṇa's explanation.

3 *Born:* newly produced by attrition for the man who has prepared and spread the sacrificial grass as a seat for the expected deities.

4 Wake up the willing Gods, since thou, Agni, performest embassage:
Sit on the sacred grass with Gods.

5 O Agni, radiant One, to whom the holy oil is poured, burn up
Our enemies whom fiends protect.

6 By Agni Agni is inflamed, Lord of the House, wise, young, who bears
The gift: the ladle is his mouth.

7 Praise Agni in the sacrifice, the Sage whose ways are ever true,
The God who driveth grief away.

8 God, Agni, be his strong defence who, lord of sacrificial gifts,
Worshippeth thee the messenger.

9 Whoso with sacred gift would fain call Agni to the feast of Gods,
O Purifier, favour him.

10 Such, Agni, Purifier, bright, bring hither to our sacrifice,
To our oblation bring the Gods.

11 So lauded by our newest song of praise bring opulence to us,
And food, with heroes for our sons.

12 O Agni, by effulgent flame, by all invokings of the Gods,
Show pleasure in this laud of ours.

HYMN XIII.

Agni.

AGNI, well-kindled, bring the Gods for him who offers holy gifts.
Worship them, Purifier, Priest.

2 Son of Thyself, present, O Sage, our sacrifice to the Gods today,
Sweet to the taste, that they may feast.

---

6 *By Agni Agni is inflamed:* The fire into which the oblation is poured is lighted by the application of other fire.

Young: as newly born each time the fire is produced. *The ladle:* used for pouring the sacrificial butter into the fire.

8 *Lord of sacrificial gifts:* the wealthy patron or institutor of the sacrifice.

9 *O Purifier: pâvaka,* purifying, is in later Sanskrit a common word for fire.

This is one of the Âprî or propitiatory hymns, consisting of invocations to a series of deified objects, and said to be introductory to the animal sacrifice. All the deified objects addressed in this hymn are said by Sâyaṇa to be forms of Agni.

1 *For him who offers holy gifts:* for the institutor of the sacrifice.

2 *Son of Thyself.* Tanûnapât, son or descendant of oneself, is a frequently recurring name of Agni, so called because fire is sometimes self-generated, as in the lightning, or produced by attrition, and not necessarily derived from other fire. Other fanciful derivations are given.

3 Dear Narâṣaṅsa, sweet of tongue, the giver of oblations, I
Invoke to this our sacrifice.

4 Agni, on thy most easy car, glorified, hither bring the Gods:
Manu appointed thee as Priest.

5 Strew, O ye wise, the sacred grass that drips with oil, in order due,
Where the Immortal is beheld.

6 Thrown open be the Doors Divine, unfailing, that assist the rite,
For sacrifice this day and now.

7 I call the lovely Night and Dawn to seat them on the holy grass
At this our solemn sacrifice.

8 The two Invokers I invite, the wise, divine, and sweet of tongue,
To celebrate this our sacrifice.

9 Iḷâ, Sarasvatî, Mahî, t[illegible] who bring delight,
Be seated, peaceful, o[illegible].

10 Tvashṭar I call, the earliest born, the wearer of all forms at will:
May he be ours and ours alone.

11 God, Sovran of the Wood, present this our oblation to the Gods,
And let the giver be renowned.

---

3 *Narâṣaṅsu:* 'Praise of Men' is one of Agni's mystical names.

4 *Manu:* is the man *par excellence*, or the representative man and father of the human race, regarded as the first institutor of sacrifices and religious ceremonies.

5 *The Immortal:* according to Sâyaṇa either the clarified butter or Agni the God.

6 *The Doors Divine:* the doors of the chamber in which the oblation is offered.

Unfailing: the signification of *asaṣchâtaḥ* in the text is uncertain. Sâyaṇa explains the word variously in various places.

8 *The two Invokers.* It seems uncertain who these two invokers or priests (*hotâra*) are, whether Agni and Âditya, or Agni and Varuṇa, or Varuṇa and Âditya. See M. Müller's *A. S. Literature.* p. 461.

9 *Iḷâ:* the Goddess of sacred speech and action.

Sarasvatî: see I. 3. 10.

Mahî: 'the great' (Goddess), said to be identical with Bhâratî, also a Goddess of speech.

10 *Tvashṭar*, is the Hephaistos, or Vulcan, of the Indian pantheon, the ideal artist, the divine artisan, the most skilful of workmen, versed in all wonderful and admirable contrivances.

11 *God, Sovran of the Wood: vanaspati*, lord of the wood; usually, a large tree; here said to be an Agni,—as if the fuel and the burning of it were identified. Or the Sacrificial Post may be intended, which is enumerated among the Âprî deities or deified objects.

12 With Svâhâ pay the sacrifice to Indra in the offerer's house:
Thither I call the Deities.

HYMN XIV.

Viṣvedevas.

To drink the Soma, Agni, come, come to our service and our songs
With all these Gods; and worship them.
2 The Kaṇvas have invoked thee; they, O Singer, sing thee songs of praise:
Agni, come hither with the Gods;
3 Indra, Vâyu, Bṛihaspati, Mitra, Agni, Pûshan, Bhaga,
Âdityas, and the Marut host.

---

12 *Svâhâ* is the sacred word or exclamation (Hail! Blessing!) used in pouring the oblation on the fire. According to Sâyaṇa, Svâhâ also may be identified with Agni.

---

2 *The Kaṇvas:* sons or descendants of Kaṇva, men of the same family as the seer of the hymn.

3 *Indra, Vâyu,* etc. The names of these Gods are in the accusative case, governed by 'they (the Kaṇvas) have invoked,' or 'worship them,' understood.

Bṛihaspati, 'alternating with Brahmaṇaspati is the name of a deity in whom the action of the worshipper upon the Gods is personified. He is the suppliant, the priest who intercedes with the Gods for men, and protects them against the wicked. Hence he appears as the prototype of the priests and the priestly order, and is also designated as the Purohita of the divine community. The essential difference between the original idea represented in this God and those expressed in most of the other and older deities of the Veda consists in the fact that the latter are personifications of various departments of nature, or of physical forces, while the former is the product of moral ideas, and an impersonation of the power of devotion.' Muir, *O. S. Texts,* V. 272.

Pûshan is a God who protects and multiplies cattle and human possessions generally. In character he is a solar deity, beholds the entire universe, and is a guide on roads and journeys.

Bhaga, the gracious Lord and protector, is regarded as the bestower of wealth.

Âdityas. 'There (in the highest heaven) dwell and reign those Gods who bear in common the name of Âdityas. We must, however, if we would discover their earliest character, abandon the conceptions which in a later age, and even in that of the heroic poems, were entertained regarding these deities. According to this conception they were twelve Sun-gods, bearing evident reference to the twelve months. But for the most ancient period we must hold fast the primary signification of their name. They are the inviolable, imperishable, eternal beings. Aditi, eternity or the eternal, is the element which sustains them and is sustained by them...The eternal and inviolable element in which the Âdityas dwell, and which forms their essence, is the celestial light...The Âdityas, the Gods of this light, do not therefore by any means coincide with any of the forms in which light is manifested in the universe. They are neither sun, nor moon, nor stars, nor dawn, but the eternal sustainers of this luminous life, which exists, as it were, behind all these phenomena.' Roth, quoted by Muir, *O. S. Texts,* V. p. 56.

4 For you these juices are poured forth that gladden and exhilarate,
The meath-drops resting in the cup.

5 The sons of Kaṇva fain for help adore thee, having strewn the grass,
With offerings and all things prepared.

6 Let the swift steeds who carry thee, thought-yoked and dropping holy oil,
Bring the Gods to the Soma draught.

7 Adored, the strengtheners of Law, unite them, Agni, with their Dames:
Make them drink meath, O bright of tongue.

8 Let them, O Agni, who deserve worship and praise drink with thy tongue
The meath in solemn sacrifice.

9 Away, from the Sun's realm of light, the wise invoking Priest shall bring
All Gods awaking with the dawn.

10 With all the Gods, with Indra, with Vâyu, and Mitra's splendours, drink,
Agni, the pleasant Soma juice.

11 Ordained by Manu as our Priest, thou sittest, Agni, at each rite:
Hallow thou this our sacrifice.

12 Harness the Red Mares to thy car, the Bays, O God, the flaming ones:
With those bring hitherward the Gods.

HYMN XV.

Ṛitu.

O INDRA drink the Soma juice with Ṛitu; let the cheering drops
Sink deep within, which settle there.

The Marut host: the Maruts are the Gods of the winds and storms, the companions and friends of Indra. They are said in the Veda to be the sons of Rudra and Priṣni, the latter being explained by Sâyaṇa as 'the many-coloured earth,' but regarded by Professor Roth as a personification of the speckled clouds.

7 *Unite them with their Dames: pátnîvatas kṛidhi:* make them (come) with their consorts.

9 *The wise invoking Priest:* Agni, who calls the Gods.

10 *All the Gods:* or Viṣvedevas; see I. 3. 7.

11 *Manu:* see I. 13. 4.

---

1 *Ṛitu:* meaning generally a season, a sixth part of the Indian year, is here personified and addressed as a deity.

2 Drink from the Purifier's cup, Maruts, with Ṛitu; sanctify
The rite, for ye give precious gifts.

3 O Neshṭar, with thy Dame accept our sacrifice; with Ṛitu drink,
For thou art he who giveth wealth.

4 Bring the Gods, Agni; in the three appointed places set them down:
Surround them, and with Ṛitu drink.

5 Drink Soma after the Ṛitus, from the Brâhmaṇa's bounty: undissolved,
O Indra, is thy friendship's bond.

6 Mitra, Varuṇa, ye whose ways are firm—a Power that none deceives—,
With Ṛitu ye have reached the rite.

7 The Soma-pressers, fain for wealth, praise the Wealth-giver in the rite,
In sacrifices praise the God.

8 May the Wealth-giver grant to us riches that shall be far renowned:
These things we gain among the Gods.

9 He with the Ṛitus fain would drink, Wealth-giver, from the Neshṭar's bowl.
Haste, give your offering, and depart.

10 As we this fourth time, Wealth-giver, honour thee with the Ṛitus, be
A Giver bountiful to us.

---

2 *The Purifier's cup:* the sacrificial vessel of the Potar, or Purifier, who pours into the fire the libation for the Maruts.

3 *O Neshṭar:* the Neshṭar is one of the chief officiating priests, who leads forward the wife of the institutor of the sacrifice. In this place Neshṭar is said to be another name for the God Tvashṭar from his having on some occasion assumed the function of a Neshṭar priest.

4 *The three appointed places:* by the three sacrificial fires.

5 *The Brâhmaṇa's bounty.* The Brâhmaṇa here is said to be the Brâhmaṇâchchhaṇsî, one of the sixteen priests employed in sacrifices; and perhaps his office may have been to hold some ladle or vase in which the offering is presented.

7 *The Soma-pressers: grâhvahastâsaḥ,* men having stones in their hands with which to bruise the Soma plant. *The Wealth giver* is Agni.

In the rite, In sacrifices: 'in the *adhvara* and in the *yajnas,* the first said to be the primary or essential ceremony, such as the Agnishṭoma; the second, the modified ceremonies, such as the Ukthya which is elsewhere termed an offering with Soma juice.' Wilson.

10 *As we this fourth time:* Agni, as Draviṇodâs or Wealth-giver, has now been celebrated in four stanzas instead of the usual *tricha* or triad; or we may translate with Ludwig, 'As we in fourth place,' Agni being fourth in the invocation (Indra, Maruts, Tvashṭar, Agni).

11 Drink ye the meath, O Aṣvins bright with flames, whose acts are pure, who with
Ṛitus accept the sacrifice.
12 With Ṛitu, through the house-fire, thou, kind Giver, guidest sacrifice:
Worship the Gods for the pious man.

HYMN XVI. Indra.

LET thy Bay Steeds bring thee, the Strong, hither to drink the Soma draught—
Those, Indra, who are bright as suns.
2 Here are the grains bedewed with oil: hither let the Bay Coursers bring
Indra upon his easiest car.
3 Indra at early morn we call, Indra in course of sacrifice,
Indra to drink the Soma juice.
4 Come hither, with thy long-maned Steeds, O Indra, to the draught we pour:
We call thee when the juice is shed.
5 Come thou to this our song of praise, to the libation poured for thee:
Drink of it like a stag athirst.
6 Here are the drops of Soma juice expressed on sacred grass: thereof
Drink, Indra, to increase thy might.
7 Welcome to thee be this our hymn, reaching thy heart, most excellent:
Then drink the Soma juice expressed.
8 To every draught of pressed-out juice Indra, the Vṛitra-slayer, comes,
To drink the Soma for delight.
9 Fulfil, O Ṣatakratu, all our wish with horses and with kine:
With holy thoughts we sing thy praise.

---

12 *Through the house-fire.* The *gārhapatya* is the sacred fire perpetually maintained by the householder; the fire from which fires for sacrificial purposes are lighted.

---

1 *Bright as suns: sūrachaksasah.* Sâyaṇa understands this to refer to the priests, and Wilson renders accordingly: may (the priests), radiant as the sun (make thee manifest).

2 *Easiest car; sukhâtame ráthe:* that is, most easily moving, swiftest.

3 *Indra at early morn we call.* Although not more particularly named, the specification implies the morning, mid-day, and evening worship.

5 *Like a stag athirst:* like a *gaura* (Bos Gaurus) a kind of buffalo.

'Drink like a thirsty buffalo,' would perhaps be a more strictly accurate rendering.

HYMN XVII. Indra-Varuṇa.

I CRAVE help from the Imperial Lords, from Indra-Varuṇa; may they
Both favour one of us like me.

2 Guardians of men, ye ever come with ready succour at the call
Of every singer such as I.

3 Sate you, according to your wish, O Indra-Varuṇa, with wealth:
Fain would we have you nearest us.

4 May we be sharers of the powers, sharers of the benevolence
Of you who give strength bounteously.

5 Indra and Varuṇa, among givers of thousands, meet for praise,
Are Powers who merit highest laud.

6 Through their protection may we gain great store of wealth, and heap it up:
Enough, and still to spare, be ours.

7 O Indra-Varuṇa, on you for wealth in many a form I call:
Still keep ye us victorious.

8 O Indra-Varuṇa, through our songs that seek to win you to ourselves,
Give us at once your sheltering help.

9 O Indra-Varuṇa, to you may fair praise which I offer come,
Joint eulogy which ye dignify.

HYMN XVIII. Brahmaṇaspati.

O BRAHMAṆASPATI, make him who presses Soma glorious,
Even Kakshîvân Auṣija.

---

1 Indra the Hero and Varuṇa the King are addressed conjointly as a dual deity, Indrâvaruṇa. The most prominent of the other dual deities are Agni-Soma, Indra-Vâyu, Indra-Agni, Indra-Bṛihaspati, Indra-Soma, Mitra-Varuṇa, Indra-Pûshan, Indra-Vishṇu, Dyaus-Pṛithivî and Soma-Rudra.

Brahmaṇaspati. See I. 14, 3. Professor Wilson says: 'The Scholiast furnishes us with no account of the station or functions of this divinity. The etymology will justify Dr. Roth's definition of him as the deity of sacred prayer, or rather, perhaps, of the text of the Veda; but whether he is to be considered as a distinct personification, or as a modified form of one of those already recognized, and especially of Agni, is doubtful. His giving wealth, healing disease, and promoting nourishment, are properties not peculiar to him; and his being associated with Indra and Soma, while it makes him distinct from them, leaves him Agni [illegible]. His being, in an especial manner, connected with prayer [illegible] in a subsequent passage, Hymn XL. Agni is, in an especial [illegible] of the Brahman; and, according to some statements, the Ṛigveda is supposed to proceed from him; a notion, however, which according to Medhâtithi, the commentator on Manu, was suggested by its opening with the hymn to Agni, *Agnim īḷe.*'

Kakshîvân, called Auṣija, or son of Uṣij, was a renowned Ṛishi or seer, of the family of Pajra, and the author of several of the hymns of the Ṛigveda.

2 The rich, the healer of disease, who giveth wealth, increaseth store,
The prompt,—may he be with us still.

3 Let not the foeman's curse, let not a mortal's onslaught fall on us:
Preserve us, Brahmaṇaspati.

4 Ne'er is the mortal hero harmed whom Indra, Brahmaṇaspati,
And Soma graciously inspire.

5 Do, thou, O Brahmaṇaspati, and Indra, Soma, Dakshiṇâ,
Preserve that mortal from distress.

6 To the Assembly's wondrous Lord, to Indra's lovely Friend who gives
Wisdom, have I drawn near in prayer.

7 He without whom no sacrifice, e'en of the wise man, prospers; he
Stirs up the series of thoughts.

8 He makes the oblation prosper, he promotes the course of sacrifice:
Our voice of praise goes to the Gods.

9 I have seen Narâṣansa, him most resolute, most widely famed,
As 'twere the Household Priest of heaven.

---

2 *The rich, the healer of disease:* Brahmaṇaspati.

4 *Soma:* the God who represents and animates the juice of the Soma plant. He was in former times the Indian Dionysus or Bacchus. 'The simple minded Aryan people,' says Professor Whitney, 'whose whole religion was a worship of the wonderful powers and phenomena of nature, had no sooner perceived that this liquid [Soma juice] had power to elevate the spirits, and produce a temporary frenzy, under the influence of which the individual was prompted to, and capable of, deeds beyond his natural powers, than they found in it something divine: it was to their apprehension a God, endowing those into whom it entered with godlike powers; the plant which afforded it became to them the king of plants; the process [illegible] became a holy sacrifice. The high antiquity of this cultus is [illegible] references to it found occurring in the Persian Avesta.' See Muir, *O. S. Texts*, V. 258.

5 *Dakshiṇâ:* properly the present made to the priests at the conclusion of a sacrifice, here personified as a Goddess.

6 *The Assembly's wondrous Lord:* Sadasaspati, the master or protector of the assembly of priests, is here a title of Agni.

9 *Household Priest: sâdmamakhasam;* according to Sâyaṇa, 'radiant as heaven,' according to Ludwig, 'as one who fought to win heaven's seat.'

Narâṣansa has already occurred as a name of Agni (I. 13. 3.) The meaning appears to be: through my invocation and praise I have reached the Gods, and with the eye of the spirit have looked on Agni in heaven.

HYMN XIX.

Agni, Maruts.

To this fair sacrifice to drink the milky draught thou art invoked :
O Agni, with the Maruts come.

2 No mortal man, no God exceeds thy mental power, O Mighty One :
O Agni, with the Maruts come :

3 All Gods devoid of guile, who know the mighty region of mid-air :
O Agni, with those Maruts come.

4 The terrible, who sing their song, not to be overcome by might :
O Agni, with those Maruts come.

5 Brilliant, and awful in their form, mighty, devourers of their foes :
O Agni, with those Maruts come.

6 Who sit as Deities in heaven, above the sky-vault's luminous sphere :
O Agni, with those Maruts come.

7 Who scatter clouds about the sky, away over the billowy sea :
O Agni, with those Maruts come.

8 Who with their bright beams spread them forth over the ocean in their might :
O Agni, with those Maruts come.

9 For thee, to be thine early draught, I pour the Soma-mingled meath :
O Agni, with the Maruts come.

HYMN XX.

Ṛibhus.

For the Celestial Race this song of praise which gives wealth lavishly
Was made by singers with their lips.

2 They who for Indra, with their mind, formed horses harnessed by a word,
Attained by works to sacrifice.

---

1 *For the Celestial Race : devâya jânmane*, the divine class or race of the Ṛibhus, the three sons of Sudhanvan who is said to have been a descendant of Aṅgiras. They were named severally Ṛibhu, Vibhvan, and Vâja and styled collectively Ṛibhus from the name of the eldest. 'Through their assiduous performance of good works they obtained divinity and became entitled to receive praise and adoration. They are supposed to dwell in the solar sphere, and there is an indistinct identification of them with the rays of the sun : but, whether typical or not, they prove the admission, at an early date of the doctrine that men might become divinities.' Wilson.

3 They for the two Nâsatyas wrought a light car moving every way :
They formed a nectar-yielding cow.

4 The Ṛibhus with effectual prayers, honest, with constant labour, made
Their Sire and Mother young again.

5 Together came your gladdening drops with Indra by the Maruts girt,
With the Adityas, with the Kings.

6 The sacrificial ladle, wrought newly by the God Tvashṭar's hand—
Four ladles have ye made thereof.

7 Vouchsafe us wealth, to him who pours thrice seven libations, yea, to each
Give wealth, pleased with our eulogies.

8 As ministering Priests they held, by pious acts they won themselves,
A share in sacrifice with Gods.

HYMN XXI. Indra-Agni.

INDRA and Agni I invoke ; fain are we for their song of praise:
Chief Soma-drinkers are they both.

---

3 *The two Nâsatyas :* the Aṣvins. See I. 3. 3. The Ṛibhus may have been the first to attempt the bodily representation of the horses of Indra and the chariot of the Aṣvins.

4 *Sire and Mother :* Heaven and Earth, which they, as deities of the seasons, refresh and restore to youth.

5 'According to Âṣvalâyana, as quoted by Sâyaṇa, the libations offered at the third daily (or evening) sacrifice are presented to Indra along with the Âdityas, together with Ṛibhu, Vibhvan, and Vâja, with Bṛihaspati and the Viṣvadevas.' Wilson.

6 'Tvashṭar, in the Paurâṇik [illegible] is the carpenter or artisan of the Gods: so Sâyaṇa says of him, [illegible] duty, with relation to the Gods, is carpentry.....Sâyaṇa al[illegible] the disciples of Tvashṭar...The act ascribed to them in the text, of making one ladle four, has, probably, rather reference to some innovation in the objects of libation than to the [illegible] of the wooden spoons used to pour out the Soma juice. The [illegible] that Agni, coming to a sacrifice which the Ṛibhus celebrated, became as one of them, and, therefore, they made the ladle fourfold, that each might have his share.' Wilson.

7 Or the 'thrice seven' may refer to *rátnâni*, grant thrice seven rich treasures.

---

1 *Indra and Agni :* addressed conjointly as a dual deity, Indrâgni, that is, Indra-Agni. See, I. 17. 1.

2 Praise ye, O men, and glorify Indra-Agni in the holy rites :
Sing praise to them in sacred songs.

3 Indra and Agni we invite, the Soma-drinkers, for the fame
Of Mitra, to the Soma-draught.

4 Strong Gods, we bid them come to this libation that stands ready here :
Indra and Agni, come to us.

5 Indra and Agni, mighty Lords of our assembly, crush the fiends :
Childless be the devouring ones.

6 Watch ye, through this your truthfulness, there in the place of spacious view :
Indra and Agni, send us bliss.

HYMN XXII. Aṣvins and Others.

WAKEN the Aṣvin Pair who yoke their car at early morn : may they
Approach to drink this Soma juice.

2 We call the Aṣvins Twain, the Gods borne in a noble car, the best
Of charioteers, who reach the heavens.

3 Dropping with honey is your whip, Aṣvins, and full of pleasantness :
Sprinkle therewith the sacrifice.

4 As ye go thither in your car, not far, O Aṣvins, is the home
Of him who offers Soma juice.

5 For my protection I invoke the golden-handed Savitar :
He knoweth, as a God, the place.

---

3 *For the fame of Mitra :* the meaning is not clear. Mitra appears to be regarded as the guardian of the world. Sâyaṇa takes Mitra in the sense of friend, and refers it to the institutor of the sacrifice.

5 *Crush the fiends :* the Râkshasas, demons who go about at night, ensnaring and even devouring human beings, disturbing sacrifices and devout men, and generally hostile to the Âryan race.

6 *In the place of spacious view :* Sâyaṇa explains 'in the station which [illegible] makes known the experience of results (of actions) that is in [illegible].' In the place where what is hidden will be made known.

---

3 *Your whip :* the *madhukaṣâ* or Honey-whip of the Aṣvins is perhaps the stimulating morning breeze. See Atharva-veda IX. 1, the whole of which hymn is a glorification of this wondrous whip.

5 *Savitar :* the generator or vivifier, is a name of the Sun, in the Veda sometimes identified with and sometimes distinguished from Sûrya.

6 That he may send us succour, praise the Waters' Offspring Savitar:
Fain are we for his holy ways.

7 We call on him, distributer of wondrous bounty and of wealth,
On Savitar who looks on men.

8 Come hither, friends, and seat yourselves; Savitar, to be praised by us,
Giving good gifts, is beautiful.

9 O Agni, hither bring to us the willing Spouses of the Gods,
And Tvashṭar, to the Soma draught.

10 Most youthful Agni, hither bring their Spouses, Hotrâ, Bhâratî, Varûtrî, Dhishaṇâ, for aid.

11 Spouses of Heroes, Goddesses, with whole wings may they come to us
With great protection and with aid.

12 Indrâṇî, Varuṇânî, and Agnâyî hither I invite,
For weal, to drink the Soma juice.

13 May Heaven and Earth, the Mighty Pair, bedew for us our sacrifice,
And feed us full with nourishments.

14 Their water rich with fatness, there in the Gandharva's stedfast place,
The singers taste through sacred songs.

---

6 *The Waters' Offspring Savitar:* son or offspring of the Waters, *apâm nâpât,* is an epithet more frequently applied to Agni. Sâyaṇa explains it otherwise as 'one who does not cherish (na pâlakam) the water, but dries it up with his heat.'

10 *Hotrâ* is called the wife of Agni, or the personified invocation; *Bhâratî* is Holy Speech or Prayer; *Varûtrî* is explained as 'she who is to be chosen, the excellent;' and *Dhishaṇâ* is said to be a synonym of Vâk or Vâgdevî, the Goddess of Speech.

11 *With whole wings:* literally, with unclipped wings; that is, swift as birds whose wings have not been cut.

12 *Indrâṇî, Varuṇânî, and Agnâyî:* are respectively the consorts of Indra, Varuṇa, and Agni.

14 *Their water rich in fatness:* the fertilizing rain sent by Heaven and Earth. The meaning appears to be: the holy singers enjoy, as guerdon for their hymns, the kindly rain and other good gifts which are sent down from the regions above by the great parents Heaven and Earth.

The Gandharva's stedfast place: Though in later times the Gandharvas are regarded as a class, in the Ṛigveda more than one is seldom mentioned. He is commonly designated as 'the heavenly Gandharva,' whose habitation is the sky, and whose especial duty is to guard the heavenly Soma, which the Gods obtain through his permission.

15 Thornless be thou, O Earth, spread wide before us for a dwelling-place:
Vouchsafe us shelter broad and sure.

16 The Gods be gracious unto us even from the place whence Vishṇu strode
Through the seven regions of the earth!

17 Through all this world strode Vishṇu; thrice his foot he planted, and the whole
Was gathered in his footstep's dust.

18 Vishṇu, the Guardian, he whom none deceiveth, made three steps; thenceforth
Establishing his high decrees.

19 Look ye on Vishṇu's works, whereby the Friend of Indra, close-allied,
Hath let his holy ways be seen.

20 The princes evermore behold that loftiest place where Vishṇu is,
Laid as it were an eye in heaven.

21 This, Vishṇu's station most sublime, the singers, ever vigilant,
Lovers of holy song, light up.

---

16 *Vishṇu:* This God, 'the all-pervading or encompassing,' is not placed in the Veda in the foremost rank of deities, and [illegible] invoked with Indra, Varuṇa, the Maruts, Rudra, Vâyu and [illegible] superiority to them is never stated, and he is even described in one place as celebrating the praise of Indra and deriving his power from that God. The point which distinguishes him from the other Vedic deities is chiefly his striding over the heavens, which he is said to do in three paces, explained as denoting the threefold manifestation of light in the form of fire, lightning and the sun, or as designating the three daily stations of the sun, in his rising, culminating and setting.

The meaning of the stanza is obscure: Wilson, after Sâyaṇa, translates: 'May the Gods preserve us (from that portion) of the earth whence Vishṇu, (aided) by the seven metres, stepped,' and notes: 'According to the Taittirîyas, as cited by the scholiast, the Gods with Vishṇu at their head subdued the invincible earth, using the seven metres of the Veda as their instruments. Sâyaṇa conceives the text to allude to the *Trivikrama Avatâra*, in which Vishṇu traversed the three worlds in three steps. The phrase "preserve us from the earth" implies according to the commentary, the hinderance of the sin of those inhabiting the earth.'

17 *The whole was gathered in his footstep's dust:* This is the meaning according to Sâyaṇa. Vishṇu was so mighty that the dust raised by his footstep enveloped the whole world, or the earth was formed from the dust of his strides.

20 *The princes:* the Sûris, the wealthy patrons of sacrifice.

21 *Light up:* glorify with their praises.

HYMN XXIII.

Vâyu and Others.

STRONG are the Somas; come thou nigh; these juices have been mixt with milk:
Drink, Vâyu, the presented draughts.

2 Both Deities who touch the heaven, Indra and Vâyu we invoke.
To drink of this our Soma juice.

3 The singers, for their aid, invoke Indra and Vâyu, swift as mind,
The thousand-eyed, the Lords of thought.

4 Mitra and Varuṇa, renowned as Gods of consecrated might,
We call to drink the Soma juice.

5 Those who by Law uphold the Law, Lords of the shining light of Law,
Mitra I call, and Varuṇa.

6 Let Varuṇa be our chief defence, let Mitra guard us with all aids:
Both make us rich exceedingly.

7 Indra, by Maruts girt, we call to drink the Soma juice: may he
Sate him in union with his troop.

8 Gods, Marut hosts whom Indra leads, distributers of Pûshan's gifts,
Hearken ye all unto my cry.

9 With conquering Indra for ally, strike Vṛitra down, ye bounteous Gods:
Let not the wicked master us.

10 We call the Universal Gods, and Maruts to the Soma draught,
For passing strong are Pṛiṣni's Sons.

11 Fierce comes the Maruts' thundering voice, like that of conquerors, when ye go
Forward to victory, O Men.

12 Born of the laughing lightning, may the Maruts guard us everywhere:
May they be gracious unto us.

This hymn is addressed to Vâyu, Indra, Mitra, Varuṇa, the Viṣve Devas, Pûshan, the Waters, Agni.

1 *Lords of thought: dhî*, thought, means especially in the Veda holy thought, devotion, prayer, a religious rite, a sacrifice.

8 *Pûshan* is the guardian of flocks and herds and of property in general.

10 *Pṛiṣnimâtaraḥ:* Pṛiṣni's sons, those who have for their mother Pṛiṣni, the many-coloured earth or the speckled cloud; the Maruts.

11 *O Men;* O heroic Maruts.

13 Like some lost animal, drive to us, bright Pûshan, him who bears up heaven,
Resting on many-coloured grass.

14 Pûshan the Bright has found the King, concealed and hidden in a cave,
Who rests on grass of many hues.

15 And may he duly bring to me the six bound closely, through these drops,
As one who ploughs with steers brings corn.

16 Along their paths the Mothers go, Sisters of priestly ministrants,
Mingling their sweetness with the milk.

17 May Waters gathered near the Sun, and those wherewith the Sun is joined,
Speed forth this sacrifice of ours.

18 I call the Waters, Goddesses, wherein our cattle quench their thirst;
Oblations to the Streams be given.

19 Amrit is in the Waters; in the Waters there is healing balm:
Be swift, ye Gods, to give them praise.

20 Within the Waters—Soma thus hath told me—dwell all balms that heal,
And Agni, he who blesseth all. The Waters hold all medicines.

21 O Waters, teem with medicine to keep my body safe from harm,
So that I long ~~may see the~~ Sun.

22 Whatever sin is found in me, whatever evil I have wrought,
If I have lied or falsely sworn, Waters, remove it far from me.

23 The Waters I this day have sought, and to their moisture have we come:
O Agni, rich in milk, come thou, and with thy splendour cover me.

---

13 *Him who bears up heaven:* Soma, the juice which prompts the world-sustaining deeds of the Gods.

14 *The King:* Soma.

Concealed and hidden in a cave: in a place difficult of access; the reference is to the flight of Agni. See III. 9. 4.

15 *The six:* the six seasons, spring, summer, the rains, autumn, winter, the dews. *Through these drops:* May this libation induce him to bring, etc.

16 *The Mothers:* the Waters, regarded as the close allies of the priests, as they are mingled with the ingredients of the Soma libation.

19 *Amrit:* nectar, the drink that confers immortality; the Greek Ambrosia.

20 *Soma thus hath told me:* Soma is especially lord of medicinal plants.

24 Fill me with splendour, Agni; give offspring and length of days; the Gods
Shall know me even as I am, and Agni, with the Ṛishis, know.

HYMN XXIV. Varuṇa and Others.

WHO now is he, what God among the Immortals, of whose auspicious name we may bethink us?
Who shall to mighty Aditi restore us, that I may see my Father and my Mother?

2 Agni the God the first among the Immortals,—of his auspicious name let us bethink us.
He shall to mighty Aditi restore us, that I may see my Father and my Mother.

3 To thee, O Savitar, the Lord of precious things, who helpest us
Continually, for our share we come—

4 Wealth, highly lauded ere reproach hath fallen on it, which is laid,
Free from all hatred, in thy hands.

---

24 *Indra with the Ṛishis:* Perhaps the seven great Ṛishis are intended,—Marîchi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Vasishṭha.

This hymn, addressed to Varuṇa, Prajâpati, Agni, Savitar, and Bhaga, is the first of a series attributed to Ṣunaḥṣepa, the son of Ajîgarta. The legend is told in full detail in the *Aitareya Brâhmaṇa.* A king, named Hariṣchandra, worships Varuṇa in order to obtain a son, promising to sacrifice to him his first-born. A son is born, named Rohita; but the king delays the sacrifice until Rohita grows up, when his father communicates to him his intended fate. Rohita refuses submission, and spends several years in the forest away from home. There, at last, he meets with Ajîgarta, a Ṛishi in great distress, and persuades him to part with his second son Ṣunaḥṣepa to be offered, as a substitute, to Varuṇa. Ṣunaḥṣepa is about to be sacrificed, when, by the advice of Viṣvâmitra, one of the officiating priests, he appeals to the Gods, and is liberated. See Wilson, *Rigveda,* i. p. 60., Muir, *O. S. Texts,* i. 355, 407, 413, and M. Müller, *A. S. Literature,* p. 408.

1 *Mighty Aditi:* Professor Müller (*Trans. of the Rigveda,* 1. 230) says that 'Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky.'

'These words [Who shall to mighty Aditi restore us?] may be understood as spoken by some one in danger of death...who prayed to be permitted again to behold the face of nature...If we should understand the father and mother whom the suppliant is anxious to behold, as meaning heaven and earth, it would become still more probable that Aditi is to be understood as meaning nature.' Muir, *O. S. Texts,* v. 45.

Sâyaṇa explains Aditi in the text as Earth; Roth, as freedom or security; Benfey, as sinlessness.

5 Through thy protection may we come to even the height of affluence
Which Bhaga hath dealt out to us.

6 Ne'er have those birds that fly through air attained to thy high dominion or thy might or spirit;
Nor these the waters that flow on for ever, nor hills, abaters of the wind's wild fury.

7 Varuṇa, King, of hallowed might, sustaineth erect the Tree's stem in the baseless region.
Its rays, whose root is high above, stream downward. Deep may they sink within us, and be hidden.

8 King Varuṇa hath made a spacious pathway, a pathway for the Sun wherein to travel.
Where no way was he made him set his footstep, and warned afar whate'er afflicts the spirit.

9 A hundred balms are thine, O King, a thousand; deep and wide-reaching also be thy favours.
Far from us, far away drive thou Destruction. Put from us e'en the sin we have committed.

10 Whither by day depart the constellations that shine at night, set high in heaven above us?
Varuṇa's holy laws remain unweakened, and through the night the Moon moves on in splendour.

11 I ask this of thee with my prayer adoring; thy worshipper craves this with his oblation.
Varuṇa, stay thou here and be not angry; steal not our life from us, O thou Wide-Ruler.

12 Nightly and daily this one thing they tell me, this too the thought of mine own heart repeateth.
May he to whom prayed fettered Ṣunaḥṣepa, may he the Sovran Varuṇa release us.

---

5 *Which Bhaga hath dealt out to us:* the riches which the distributer of wealth, Bhaga, Fate or Fortune, has allotted to us.

7 *Vânasya stûpam* in the text appears to mean 'the stem of the tree,' and Sâyaṇa's explanation 'the mass or pile of light' seems forced and unnatural. The phrase is not clear, but perhaps the ancient myth of the world-tree, the source of life, may be alluded to.

9 *Nirṛiti* is Decay or Destruction personified, the Goddess of death and corruption. Sâyaṇa calls her [illegible] of sin.

10 *Varuṇa's holy laws:* Varuṇa is the chief of the lords of natural order. His activity displays itself [illegible] the control of the most regular phenomena of nature. See [illegible] *of the Ṛigveda*, p. 97 f. The connexion appears to be: Fear not: the laws of Varuṇa are inviolable, and the constellations will duly reappear.

21 Release us from the upper bond, untie the bond between, and loose
The bonds below, that I may live.

HYMN XXVI.

Agni.

O WORTHY of oblation, Lord of prospering powers, assume thy robes,
And offer this our sacrifice.

2 Sit, ever to be chosen, as our Priest, most youthful, through our hymns,
O Agni, through our heavenly word.

3 For here a Father for his son, Kinsman for kinsman worshippeth,
And Friend, choice-worthy, for his friend.

4 Here let the foe-destroyers sit, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
Like men, upon our sacred grass.

5 O ancient Herald, be thou glad in this our rite and fellowship:
Hearken thou well to these our songs.

6 Whate'er in this perpetual course we sacrifice to God and God,
That gift is offered up in thee.

7 May he be our dear household Lord, Priest, pleasant and choice-worthy: may
We, with bright fires, be dear to him.

8 The Gods, adored with brilliant fires, have granted precious wealth to us:
So, with bright fires, we pray to thee.

9 And, O Immortal One, so may the eulogies of mortal men
Belong to us and thee alike.

10 With all thy fires, O Agni, find pleasure in this our sacrifice,
And this our speech, O Son of Strength.

---

21 *Release us from the upper bond:* see I. 24. 15.

---

1 *Assume thy robes:* clothe thyself in thy vesture of flames.

2 *Most youthful:* continually renewed for sacrifice, either from the household fire or by repeated attrition.

3 *For here a Father for his son:* Agni, who stands in the place of father, kinsman, and friend to his worshipper.

4 *Aryaman:* the name of an Âditya commonly invoked together with Varuṇa and Mitra. He is said to preside over twilight.

5 *Like men:* or, according to Sâyaṇa, as they sate at the sacrifice of Manus, who is the same as Manu.

10 *Son of Stre* [illegible] f frequent occurrence, and is sometimes applied to [illegible] mighty God. The expression, applied to Agni, alu[illegible] ployed in rubbing together the two pieces of wood to generate fire.

HYMN XXVII.

Agni.

WITH worship will I glorify thee, Agni, like a long-tailed steed,
Imperial Lord of sacred rites.

2 May the far-striding Son of Strength, bringer of great felicity,
Who pours his gifts like rain, be ours.

3 Lord of all life, from near, from far, do thou, O Agni evermore
Protect us from the sinful man.

4 O Agni, graciously announce this our oblation to the Gods,
And this our newest song of praise.

5 Give us a share of strength most high, a share of strength that is below,
A share of strength that is between.

6 Thou dealest gifts, resplendent One; nigh, as with waves of Sindhu, thou
Swift streamest to the worshipper.

7 That man is lord of endless strength whom thou protectest in the fight,
Agni, or urgest to the fray.

8 Him, whosoever he may be, no man may vanquish, mighty One:
Nay, very glorious power is his.

9 May he who dwells with all mankind bear us with war-steeds through the fight,
And with the singers win the spoil.

10 Help, thou who knowest lauds, this work, this eulogy to Rudra, him
Adorable in every house.

11 May this our God, great, limitless, smoke-bannered, excellently bright,
Urge us to strength and holy thought.

---

1 *Like a long-tailed steed:* Agni, or Fire, is likened to a horse, probably, on account of his impetuosity; and his long flames, curled and driven by the wind, are [illegible] horse's flowing tail. Sâyaṇa explains: scattering our foes with thy flames as a horse brushes away the flies that trouble him.

6 *Sindhu:* the Indus; or the word may stand for any river, and the expression mean, with great abundance.

9 *With the singers:* the priests who sing hymns of praise at the sacrifice.

10 *Thou who knowest lauds:* *(jarâbodha)* seems to refer to the Ṛishi or poet of the hymn, not to Agni.

Rudra: the Roarer, or Howler, is here a name of Agni, on account of the loud crackling or roaring of his flames. Or the word may signify red, bright. See Pischel, Vedische Studien, 1. pp. 55 sqq.

12 Like some rich Lord of men may he, Agni, the banner of the Gods,
Refulgent, hear us through our lauds.

13 Glory to Gods, the mighty and the lesser, glory to Gods the younger and the elder!
Let us, if we have power, pay the Gods worship: no better prayer than this, ye Gods, acknowledge.

HYMN XXVIII.

Indra, Etc.

THERE where the broad-based stone is raised on high to press the juices out,
O Indra, drink with eager thirst the droppings which the mortar sheds.

2 Where, like broad hips, to hold the juice, the platters of the press are laid,
O Indra, drink with eager thirst the droppings which the mortar sheds.

3 There where the woman marks and learns the pestle's constant rise and fall,
O Indra, drink with eager thirst the droppings which the mortar sheds.

4 Where, as with reins to guide a horse, they bind the churning-staff with cords,
O Indra, drink with eager thirst the droppings which the mortar sheds.

5 If of a truth in every house, O Mortar, thou art set for work,
Here give thou forth thy clearest sound, loud as the drum of conquerors.

---

12 *The banner of the Gods:* who like a banner brings the Gods together; or it may be rendered 'the herald of the Gods,' he who notifies to them, as Sâyaṇa explains it.

13 These distinctions of greater and lesser, older and younger Gods, or as we should say, angels, are nowhere further explained. Ṣunaḥṣepa, it is said, by the advice of Agni, worships the Viṣvedevas or the Universal Gods. The Viṣvedevas, as a separate troop or class of Gods, are ten in number, especially worshipped at funeral obsequies, and moreover, according to the laws of Manu, entitled to daily offerings.

This hymn—a song sung during the preparation of the Soma juice—is said to be addressed to Indra, and to the pestle and mortar and other utensils used in the work.

2 *Platters:* two shallow plates, one being used as a receiver and the other as a cover.

They bind the churning-staff with cords: the churning-stick is moved by a rope passed round its handle and round a post used as a pivot.

5 *O Mortar:* according to Sâyaṇa the divinities presiding over the mortar and pestle, and not the implements themselves, are addressed.

6 O Sovran of the Forest, as the wind blows soft in front of thee,
Mortar, for Indra press thou forth the Soma juice that he may drink.

7 Best strength-givers, ye stretch wide jaws, O Sacrificial Implements,
Like two bay horses champing herbs.

8 Ye Sovrans of the Forest, both swift, with swift pressers press to-day
Sweet Soma juice for Indra's drink.

9 Take up in beakers what remains: the Soma on the filter pour,
And on the ox-hide set the dregs.

HYMN XXIX.

Indra.

O SOMA-DRINKER, ever true, utterly hopeless though we be,
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

2 O Lord of Strength, whose jaws are strong, great deeds are thine, the powerful:
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

3 Lull thou asleep, to wake no more, the pair who on each other look:
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

4 Hero, let hostile spirits sleep, and every gentler genius wake:
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

---

6 *O Sovran of the Forest:* (*vanaspati*) a large tree; used in this place, by metonymy, for the mortar, and in verse 8, in the dual number, for the mortar and pestle.

7 *Strength-*[illegible] *:* [illegible] by Sâyana as especially givers of food. The two platters [illegible] are probably meant. When the upper platter is raised to receive the juice of the Soma stalks the aperture between the two is like a horse's mouth when he chews succulent grass.

9 This verse is addressed to the ministering priest. *What remains:* after the libation. *The filter* or sieve was used to purify the juice before it was poured into the receptacle. *Ox-hide:* laid under the mortar.

---

3 *The pair who on each other look:* 'The text is very elliptical and obscure. It is, literally: Put to sleep the two reciprocally looking: let them sleep, not being awakened. The Scholiast calls them the two female messengers of Yama [the God of the Dead].' Wilson.

5 Destroy this ass, O Indra, who in tones discordant brays to thee:
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

6 Far distant on the forest fall the tempest in a circling course!
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine,
In thousands, O most wealthy One.

7 Slay each reviler, and destroy him who in secret injures us:
Do thou, O Indra, give us hope of beauteous horses and of kine
In thousands, O most wealthy One.

HYMN XXX.

Indra.

WE seeking strength with Soma-drops fill full your Indra like a well,
Most liberal, Lord of Hundred Powers,

2 Who lets a hundred of the pure, a thousand of the milk-blent draughts
Flow, even as down a depth, to him;

3 When for the strong, the rapturous joy he in this manner hath made room
Within his belly, like the sea.

4 This is thine own. Thou drawest near, as turns a pigeon to his mate:
Thou carest too for this our prayer.

5 O Hero, Lord of Bounties, praised in hymns, may power and joyfulness
Be his who sings the laud to thee.

6 Lord of a Hundred Powers, stand up to lend us succour in this fight:
In others too let us agree.

7 In every need, in every fray we call as friends to succour us
Indra the mightiest of all.

---

5 *This ass:* our adversary, says the Scholiast. 'Therefore is he called an ass, as braying, or uttering harsh sounds intolerable to hear.'

6 *Far distant on the forest:* may the cyclone or tempest expend its fury on the wood, and not come nigh us. The word *kuṇḍriṇâchî*, which I have rendered in accordance with Sâyaṇa, means elsewhere a certain kind of animal, a lizard according to Sâyaṇa. This passage may perhaps mean, 'may the wind fall on the forest with the *kuṇḍriṇâchî*,' whatever that may be.

---

1 *Lord of Hundred Powers:* Śatakratu.

3 *The strong, the rapturous joy:* the exhilarating Soma juice.

4 *This is thine own:* this Soma libation is for thee alone.

6 *In this fight:* the hymn is a prayer for aid in a coming battle.

8 If he will hear us let him come with succour of a thousand kinds,
And all that strengthens, to our call.

9 I call him mighty to resist, the Hero of our ancient home,
Thee whom my sire invoked of old.

10 We pray to thee, O much-invoked, rich in all precious gifts, O Friend,
Kind God to those who sing thy praise.

11 O Soma-drinker, Thunder-armed, Friend of our lovely-featured dames
And of our Soma-drinking friends.

12 Thus, Soma-drinker, may it be: thus, Friend, who wieldest thunder, act
To aid each wish as we desire.

13 With Indra splendid feasts be ours, rich in all strengthening things wherewith,
Wealthy in food, we may rejoice.

14 Like thee, thyself, the singers' Friend, thou movest, as it were, besought,
Bold One, the axle of the car,

15 That, Ṣatakratu, thou to grace and please thy praisers, as it were,
Stirrest the axle with thy strength.

16 With champing, neighing, loudly-snorting horses Indra hath ever won himself great treasures.
A car of gold hath he whose deeds are wondrous received from us, and let us too receive it.

17 Come, Aṣvins, with enduring strength wealthy in horses and in kine,
And gold, O ye of wondrous deeds.

---

9 *The Hero of our ancient home:* the tutelary God of our family.

11 *Friend of our lovely-featured dames:* the meaning of *ṣipriṇînâm* in the text is very doubtful. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases: (bestow upon) us, thy friends, (abundance of cows) with projecting jaws. Benfey takes the word to mean beautiful women. Ludwig suggests helmeted, from a possible form *ṣipriṇi*, agreeing with *viṣâm*, of men, understood. Roth considers the reading to be faulty, and suggests, *ṣipriṇîvan*, in the vocative case, agreeing with Soma-drinker.

14 The lines in this and the following stanza referring to the axle and the chariot or wain are somewhat obscure and have been variously interpreted. Ludwig's explanation, which I follow, appears to be the simplest and the best. The expression, movest, or stirrest, the axle, which is the firmest and strongest part of the car, is intended to signify Indra's great strength exerted at his worshippers' prayer.

16 The hymn really ends with the preceding stanza. The *car of gold* given to Indra is the hymn. The car of gold prayed for is abundant wealth.

18 Your chariot yoked for both alike, immortal, ye of mighty acts,
Travels, O Aṣvins, in the sea.

19 High on the forehead of the Bull one chariot wheel ye ever keep,
The other round the sky revolves.

20 What mortal, O immortal Dawn, enjoyeth thee? Where lovest thou?
To whom, O radiant, dost thou go?

21 For we have had thee in our thoughts whether anear or far away,
Red-hued and like a dappled mare.

22 Hither, O Daughter of the Sky, come thou with these thy strengthenings,
And send thou riches down to us.

HYMN XXXI. Agni.

THOU, Agni, wast the earliest Angiras, a Seer; thou wast, a God thyself, the Gods' auspicious Friend.
After thy holy ordinance the Maruts, sage, active through wisdom, with their glittering spears, were born.

2 O Agni, thou, the [illegible] Angiras, fulfillest as a Sage the holy law of Gods,
Sprung from two mothers, wise, through all existence spread, resting in many a place for sake of living man.

3 To Mâtariṣvan first thou, Agni, wast disclosed, and to Vivasvân through thy noble inward power.
Heaven and Earth, Vasu! shook at the choosing of the Priest: the burthen thou didst bear, didst worship mighty Gods.

---

18 *The sea:* the ocean of air.

19 *The Bull:* apparently the Sun. The car of the Aṣvins stands at his head or in front of him, and the Aṣvins precede him in his course round heaven. But the meaning is not very clear.

20 We are reminded of the old Grecian myth of Eos and Tithonus. Ushas, Dawn, or Morning, is the daughter of personified Heaven, Dyaus, or Dyu.

This hymn, and the four following, are ascribed to Hiraṇyastûpa, son of Angiras.

1 *Thou, Agni, wast the earliest Angiras:* the Angirases are the most important [illegible] mentioned in the Veda. See I. 1. 6.

W [illegible] *; spears:* the spears of the Maruts or Storm-Gods are lightning flashes.

2 *The holy law of Gods:* sacrifice to the Gods, which Agni performs.

Sprung from two mothers: from the two pieces of wood used to produce fire.

3 *Mâtariṣvan:* the name of a divine being described in I. 60.1 as bringing the hidden Agni to Bhrigu, and identified by Sâyaṇa with Vâyu the God of wind.

Vivasvân: 'the brilliant;' he appears to be the God of daylight and the morning sun, the personification of all manifestations of light. He is said to be the father of Yama, and the Gods are called his offspring.

Vasu: (good) often used as a name or epithet of Agni. The Vasus as a class of Gods, eight in number, were at first personifications of natural phenomena.

4 Agni thou madest heaven to thunder for mankind; thou, yet more pious, for pious Purûravâs.
When thou art rapidly freed from thy parents, first eastward they bear thee round, and, after, to the west.

5 Thou, Agni, art a Bull who makes our store increase, to be invoked by him who lifts the ladle up.
Well knowing the oblation with the hallowing word, uniting all who live, thou lightenest first our folk.

6 Agni, thou savest in the synod when pursued e'en him, far-seeing One! who walks in evil ways.
Thou, when the heroes fight for spoil which men rush round, slayest in war the many by the hands of few.

7 For glory, Agni, day by day, thou liftest up the mortal man to highest immortality,—
Even thou who yearning for both races givest them great bliss, and to the prince grantest abundant food.

8 O Agni, highly lauded, make our singer famous that he may win us store of riches:
May we improve the rite with new performance. O Earth and Heaven, with all the Gods, protect us.

9 O blameless Agni lying in thy Parents' lap, a God among the Gods, be watchful for our good.
Former of bodies, be the singer's Providence: all good things hast thou sown for him, auspicious One!

10 Agni, thou art our Providence, our Father thou: we are thy brethren and thou art our spring of life.
In thee, rich in good heroes, guard of high decrees, meet hundred, thousand treasures, O infallible!

---

4 *Purûravâs:* son of Budha. He is said to have instituted the three sacrificial fires. Agni, to reward him, sent thunder the forerunner of rain.

Freed from thy parents: produced and separated from the fire-sticks.

Eastward they bear thee: the fire is first applied to light the Âhavanîya fire and then the Gârhapatya.

5 *A Bull:* exceedingly strong.

With the hallowing word: the exclamation *Vashaṭ* (may he (Agni) bear it (to the Gods), used at the moment of pouring the sacrificial oil or clarified butter on the fire.

6 *Agni, thou savest in the synod:* the *vidâtha*, synod or sacrificial assembly, seems to have been regarded as an inviolable asylum.

7 *Both races:* Gods and men.

The prince: the Sûri, the noble or eminent man who institutes and pays the charges of the sacrifice.

9 *Thy Parents:* here said to mean Heaven and Earth.

Former of bodies: giver of children.

11 Thee, Agni, have the Gods made the first living One for living man, Lord of the house of Nahusha.
Iḷâ they made the teacher of the sons of men, what time a Son was born to the father of my race.
12 Worthy to be revered, O Agni, God, preserve our wealthy patrons with thy succours, and ourselves.
Guard of our seed art thou, aiding our cows to bear, incessantly protecting in thy holy way.
13 Agni, thou art a guard close to the pious man; kindled art thou, four-eyed! for him who is unarmed.
With fond heart thou acceptest e'en the poor man's prayer, when he hath brought his gift to gain security.
14 Thou, Agni gainest for the loudly-praising priest the highest wealth, the object of a man's desire.
Thou art called Father, caring even for the weak, and, wisest, to the simple one thou teachest lore.
15 Agni, the man who giveth guerdon to the priests, like well-sewn armour thou guardest on every side.
He who with grateful food shows kindness in his house, an offerer to the living, is the type of heaven.
16 Pardon, we pray, this sin of ours, O Agni,—the path which we have trodden, widely straying,
Dear Friend and Father, caring for the pious, who speedest nigh and who inspirest mortals.
17 As erst to Manus, to Yayâti, Angiras, so Angiras! pure Agni! come thou to our hall.
Bring hither the celestial host and seat them here upon the sacred grass, and offer what they love.
18 By this our prayer be thou, O Agni, strengthened, prayer made by us after our power and knowledge.
Lead thou us, therefore, to increasing riches; endow us with thy strength-bestowing favour.

---

11 *Nahusha:* one of the great progenitors of the human race.
Iḷâ: the personification of prayer, and the first teacher of the rules of sacrifice.
What time a Son was born: this Son is Agni himself.
Hiraṇyastûpa, the Ṛishi of the hymn, is the son or descendant of Angiras, who, as one of the first introducers of the sacrificial fire and the rites of worship, is regarded as the generator or father of Agni. The meaning of the verse is that Agni was appointed priest, and Iḷâ teacher of the rules of divine worship in the earliest time when Agni was first born on earth as sacrificial fire.
13 *Four-eyed:* illuminating the four cardinal points, or looking in all directions.
15 *An offerer to the living:* probably, one who offers food and hospitality to a human being, the *nṛiyajña*, worship of man, of Manu. Or it may mean, as Ludwig suggests, one who offers a sacrifice that transports the sacrificer at once, living, to heaven.
16 *Yayâti:* a celebrated king, one of the sons of Nahusha.

HYMN XXXII.

Indra.

1 I WILL declare the manly deeds of Indra, the first that he achieved, the Thunder-wielder.
He slew the Dragon, then disclosed the waters, and cleft the channels of the mountain torrents.

2 He slew the Dragon lying on the mountain: his heavenly bolt of thunder Tvashṭar fashioned.
Like lowing kine in rapid flow descending the waters glided downward to the ocean.

3 Impetuous as a bull, he chose the Soma, and in three sacred beakers drank the juices.
Maghavan grasped the thunder for his weapon, and smote to death this firstborn of the dragons.

4 When, Indra, thou hadst slain the dragons' firstborn, and overcome the charms of the enchanters,
Then, giving life to Sun and Dawn and Heaven, thou foundest not one foe to stand against thee.

5 Indra with his own great and deadly thunder smote into pieces Vṛitra, worst of Vṛitras.
As trunks of trees, what time the axe hath felled them, low on the earth so lies the prostrate Dragon.

6 He, like a mad weak warrior, challenged Indra, the great impetuous many-slaying Hero.
He, brooking not the clashing of the weapons, crushed—Indra's foe—the shattered forts in falling.

7 Footless and handless still he challenged Indra, who smote him with his bolt between the shoulders.
Emasculate yet claiming manly vigour, thus Vṛitra lay with scattered limbs dissevered.

---

1 'In this and subsequent Sûktas we have an ample elucidation of the original purport of the legend of Indra's slaying Vṛitra, converted by the Paurânik writers into a literal contest between Indra and an Asura, or chief of the Asuras, from what in the Vedas is merely an allegorical narrative of the production of rain. Vṛitra, sometimes also named Ahi, is nothing more than the accumulation of vapour, condensed or figuratively shut up in, or obstructed by, a cloud. Indra, with his thunderbolt, or atmospheric or electrical influence, divides the aggregated mass, and vent is given to the rain which then descends upon the earth.' Wilson.

2 *The Dragon:* Ahi, literally a serpent. *Tvashṭar* is the artist of the Gods.

3 *Maghavan:* the wealthy and liberal; Lord Bountiful.

4 *The charms of the enchanters:* magical or supernatural powers ascribed to Vṛitra and his allies.

In three sacred beakers: trikadrukeshu; according to Sâyaṇa, on the Trikadrukas, the first three days of the Abhiplava ceremony,

8 There as he lies like a bank-bursting river, the waters taking courage flow above him.
The Dragon lies beneath the feet of torrents which Vṛitra with his greatness had encompassed.

9 Then humbled was the strength of Vṛitra's mother: Indra hath cast his deadly bolt against her.
The mother was above, the son was under, and like a cow beside her calf lay Dânu.

10 Rolled in the midst of never-ceasing currents flowing without a rest for ever onward,
The waters bear off Vṛitra's nameless body: the foe of Indra sank to during darkness.

11 Guarded by Ahi stood the thralls of Dâsas, the waters stayed like kine held by the robber.
But he, when he had smitten Vṛitra, opened the cave wherein the floods had been imprisoned.

12 A horse's tail wast thou when he, O Indra, smote on thy bolt; thou, God without a second,
Thou hast won back the kine, hast won the Soma; thou hast let loose to flow the Seven Rivers.

13 Nothing availed him lightning, nothing thunder, hailstorm or mist which he had spread around him:
When Indra and the Dragon strove in battle, Maghavan gained the victory for ever.

14 Whom sawest thou to avenge the Dragon, Indra, that fear possessed thy heart when thou hadst slain him;
That, like a hawk affrighted through the regions, thou crossedst nine-and-ninety flowing rivers?

---

9 *Dânu:* according to Sâyaṇa, the mother of Vṛitra.

11 *Thralls of Dâsas:* in the power of Vṛitra and his allies. Dâsa is a general name applied in the Veda to certain evil beings or demons, hostile to Indra and to men. It means, also, a savage, a barbarian, one of the non-Âryan inhabitants of India.

The robber: paṇi (literally, one who barters and traffics) means a miser, a niggard; an impious man who gives little or nothing to the Gods. The word is used also as the name of a class of envious demons watching over treasures, and as an epithet of the fiends who steal cows and hide them in mountain caverns.

12 *A horse's tail was thou:* destroying thy enemies as easily as a horse sweeps away flies with his tail. Cf. I. 27. 1.

The Seven Rivers: according to Professor Max Müller, the Indus, the five rivers of the Panjâb (Vitastâ, Asiknî, Parushṇî, Vipâṣ, Ṣutudrî) and the Sarasvatî. Lassen and Ludwig put the Kubhâ in the place of the last-named.

14 This fight of Ir[illegible] alluded to. It is said that he fled thinking that he had [illegible] sin in killing Vṛitra.

Nine-and-ninety: [illegible] a great number.

15 Indra is King of all that moves and moves not, of creatures tame and horned, the Thunder-wielder.
Over all living men he rules as Sovran, containing all as spokes within the felly.

HYMN XXXIII.

Indra.

COME, fain for booty let us seek to Indra: yet more shall he increase his care that guides us.
Will not the Indestructible endow us with perfect knowledge of this wealth, of cattle?

2 I fly to him invisible Wealth-giver as flies the falcon to his cherished eyrie,
With fairest hymns of praise adoring Indra, whom those who laud him must invoke in battle.

3 Mid all his host, he bindeth on the quiver: he driveth cattle from what foe he pleaseth:
Gathering up great store of riches, Indra, be thou no trafficker with us, most mighty.

4 Thou slewest with thy bolt the wealthy Dasyu, alone, yet going with thy helpers, Indra!
Far from the floor of heaven in, all directions, the ancient riteless ones fled to destruction.

5 [illegible] the riteless turned and fled, Indra! with averted faces,
When thou, fierce Lord of the Bay Steeds, the Stayer, blewest from earth and heaven and sky the godless.

6 They met in fight the army of the blameless: then the Navagvas put forth all their power.
They, like emasculates with men contending, fled, conscious, by steep paths from Indra, scattered.

---

1 *Fain for booty: gavyántaḥ*, literally seeking or eager for kine, that is, booty or wealth consisting chiefly of cattle.

3 *Be thou no trafficker with us:* Do not deal illiberally with us like a petty trader: do not give sparingly, nor demand too much in return.

4 *The wealthy Dasyu:* according to Sâyana, 'Vritra the robber,' the withholder of the fertilizing rain. The Dasyus are also a class of demons, enemies of gods and men, and sometimes the word means a savage, a barbarian.

The ancient riteless ones: the followers of Vritra; here [illegible] identified with indigenous races who had not adopted, or were hostile [illegible] the Veda.

5 *The Stayer:* he who stands firm in battle. The word in the text *sthâtar* appears to correspond exactly with the Latin Stator (Jupiter Stator). See Benfey, *Orient und Occident*, 1. 48.

6 *The Navagvas:* the name of a mythological family often associated with that of Angiras, and described as sharing in Indra's battles, regulating the worship of the Gods, etc.

7 Whether they weep or laugh, thou hast o'erthrown them,
O Indra, on the sky's extremest limit.
The Dasyu thou hast burned from heaven, and welcomed
the prayer of him who pours the juice and lauds thee.

8 Adorned with their array of gold and jewels, they o'er the
earth a covering veil extended.
Although they hastened, they o'ercame not Indra: their
spies he compassed with the Sun of morning.

9 As thou enjoyest heaven and earth, O Indra, on every side
surrounded with thy greatness,
So thou with priests hast blown away the Dasyu, and those
who worship not with those who worship.

10 They who pervaded earth's extremest limit subdued not
with their charms the Wealth-bestower:
Indra, the Bull, made his ally the thunder, and with its
light milked cows from out the darkness.

11 The waters flowed according to their nature; he mid the
navigable streams waxed mighty.
Then Indra, with his spirit concentrated, smote him for ever
with his strongest weapon.

12 Indra broke through Ilîbiṣa's strong castles, and Ṣushṇa with
his horn he cut to pieces:
Thou, Maghavan, for all his might and swiftness, slewest thy
fighting foeman with thy thunder.

13 Fierce on his enemies fell Indra's weapon: with his sharp
bull he rent their forts in pieces.
He with his thunderbolt dealt blows on Vṛitra, and conquered, executing all his purpose.

14 Indra, thou holpest Kutsa whom thou lovedst, and guardedst
brave Daṣadyu when he battled.
The dust of trampling horses rose to heaven, and Ṣvitrâ's son
stood up again for conquest.

---

8 *With the Sun of morning:* 'We revert here to the allegory. The followers of Vritra are here said to be the shades of night which are dispersed by the rising of the sun: according to the Brâhmaṇa "Verily the sun, when he rises in the east, drives away the Râkshasas."' Wilson.

10 *Milked cows:* struck the cloud with his lightning, and made the milky streams of fertilizing rain flow forth.

12 *Ilîbiṣa's strong castles:* Ilîbiṣa is said by Sâyaṇa to be Vritra 'who sleeps in caverns of the earth.' Probably one of the confederate demons is intended.

Ṣushṇa with his horn: the demon of drought, 'furnished,' says the Scholiast, 'with weapons like the horns of bulls and buffaloes.' The meaning of 'horned' or 'with his horn' is simply 'mighty,' the horn being used, as in Hebrew poetry, as the emblem of strength.

13 *With his sharp bull:* the rushing thunderbolt.

14 *Kutsa:* said to have been a Ṛishi or seer, founder of a religious family or school, and elsewhere spoken of as the particular friend of Indra.

15 Ṣvitrâ's mild steer, O Maghavan thou holpest in combat for the land, mid Tugra's houses.
Long stood they there before the task was ended: thou wast the master of the foemen's treasure.

HYMN XXXIV.

Aṣvins.

1 Ye who observe this day be with us even thrice: far-stretching is your bounty, Aṣvins, and your course.
To you, as to a cloak in winter, we cleave close: ye are to be drawn nigh unto us by the wise.

2 Three are the fellies in your honey-bearing car, that travels after Soma's loved one, as all know.
Three are the pillars set upon it for support: thrice journey ye by night, O Aṣvins, thrice by day.

3 Thrice in the self-same day, ye Gods who banish want, sprinkle ye thrice to-day our sacrifice with meath;
And thrice vouchsafe us store of food with plenteous strength, at evening, O ye Aṣvins, and at break of day.

4 Thrice come ye to our home, thrice to the righteous folk, thrice triply aid the man who well deserves your help.
Thrice, O ye Aṣvins, bring us what shall make us glad; thrice send us store of food as nevermore to fail.

5 Thrice, O ye Aṣvins, bring to us abundant wealth; thirce in the Gods' assembly, thrice assist our thoughts.
Thrice grant ye us prosperity, thrice grant us fame; for the Sun's daughter hath mounted your three-wheeled car.

6 Thrice, Aṣvins, grant to us the heavenly medicines, thrice those of earth and thrice those that the waters hold.
Favour and health and strength bestow upon my son; triple protection, Lords of Splendour, grant to him.

7 Thrice are ye to be worshipped day by day by us; thrice, O ye Aṣvins, ye travel around the earth.
Car-borne from far away, O ye Nâsatyas, come, like vital air to bodies, come ye to the three.

Daṣadyu, is also said to have been a Ṛishi, but nothing is known of him. The same may be said of Ṣvaitreya or Ṣvitrya, the son of a woman named Ṣvitrâ.

15 The meaning of *tugryâsu* in the text is not clear. Sâyana [illegible] it by 'in the waters;' Benfey translates 'among Tugra's [illegible] the Petersburg Lexicon takes it to mean 'among the families [illegible]' *Mild steer:* strong but gentle son.

---

1 *Be present with us even thrice:* that is, at all the three daily sacrifices.

2 *Soma:* is here the Moon. His darling is Jyotsnâ or Kaumudî, Moonlight, identified with Sûryâ, the light borrowed from the Sun.

5 *For the Sun's daughter:* Sûryâ, who is called the consort of the Aṣvins.

7 *Nâsatyas:* a common appellation of the Aṣvins. See I. 3. 3.

To the three: to the three daily sacrifices.

8 Thrice, O ye Aṣvins, with the Seven Mother Streams; three are the jars, the triple offering is prepared.
Three are the worlds, and moving on above the sky ye guard the firm-set vault of heaven through days and nights.

9 Where are the three wheels of your triple chariot, where are the three seats thereto firmly fastened?
When will ye yoke the mighty ass that draws it, to bring you to our sacrifice, Nâsatyas?

10 Nâsatyas, come: the sacred gift is offered up; drink the sweet juice with lips that know the sweetness well.
Savitar sends, before the dawn of day, your car, fraught with oil, various-coloured, to our sacrifice.

11 Come, O Nâsatyas, with the thrice-eleven Gods; come, O ye Aṣvins, to the drinking of the meath.
Make long our days of life, and wipe out all our sins: ward off our enemies; be with us evermore.

12 Borne in your triple car, O Aṣvins, bring us present prosperity with noble offspring.
I cry to you who hear me for protection: be ye our helpers where men win the booty.

HYMN XXXV. Savitar.

Agni I first invoke for our prosperity; I call on Mitra, Varuṇa, to aid us here.
I call on Night who gives rest to all moving life; I call on Savitar the God to lend us help.

2 Throughout the dusky firmament advancing, laying to rest the immortal and the mortal,
Borne in his golden chariot he cometh, Savitar, God who looks on every creature.

3 The God moves by the upward path, the downward; with two bright Bays, adorable, he journeys.
Savitar comes, the God from the far distance, and chases from us all distress and sorrow.

---

8 *The Seven Mother Streams:* see I. 32. 12.
Three are the jars: three sorts of pitchers, used to contain and pour out the Soma juice at the three daily sacrifices.
Three worlds: earth, middle air, and heaven.

9 *The mighty ass:* according to the *Nighaṇṭu* 'two asses are the steeds of the Aṣvins.'

10 *Savitar:* implying that the Aṣvins are to be worshipped with this hymn at dawn. Savitar is the Sun.

11 *The thric-eleven Gods:* 'This is authority for the usual Paurâṇik enumeration of thirty-three deities, avowedly resting on Vaidik texts. The list is, there, made up of the eight Vasus; eleven Rudras; twelve Âdityas, Prajâpati, and Vashatkâra.' Wilson.

4 His chariot decked with pearl, of various colours, lofty, with golden pole, the God hath mounted,
The many-rayed One, Savitar the holy, bound, bearing power and might, for darksome regions.

5 Drawing the gold-yoked car his Bays, white-footed, have manifested light to all the peoples.
Held in the lap of Savitar, divine One, all men, all beings have their place for ever.

6 Three heavens there are; two Savitar's, adjacent: in Yama's world is one, the home of heroes.
As on a linch-pin, firm, rest things immortal: he who hath known it, let him here declare it.

7 He, strong of wing, hath lightened up the regions, deep-quivering Asura, the gentle Leader.
Where now is Sûrya, where is one to tell us to what celestial sphere his ray hath wandered?

8 The earth's eight points his brightness hath illumined, three desert regions and the Seven Rivers.
God Savitar the gold-eyed hath come hither, giving choice treasures unto him who worships.

9 The golden-handed Savitar, far-seeing, goes on his way between the earth and heaven,
Drives away sickness, bids the Sun approach us, and spreads the bright sky through the darksome region.

10 May he, gold-handed Asura, kind Leader, come hither to us with his help and favour.
Driving off Râkshasas and Yâtudhânas, the God is present, praised in hymns at evening.

11 O Savitar, thine ancient dustless pathways are well established in the air's mid-region:
O God, come by those paths so fair to travel, preserve thou us from harm this day, and bless us.

---

6 *Two Savitar's:* heaven and earth, or the heaven of day and the heaven of night. *As on a linch-pin:* the linch-pin is the emblem of stability, retaining its position unchanged by the revolution of the wheels. So the Gods remain unmoved, unaffected by death or change, unlike the mortals who depart to the realm of Yama. See J. Ehni, Der Mythus des Yama, p. 115.

7 *He, strong of wing:* (*suparṇáḥ*) an epithet or a name of the Sun. *Aṣura:* the immortal and divine One.

9 *Bids the Sun approach us:* Sâyaṇa says 'approaches the Sun,' and observes that although Savitar and the Sun are the same as regards their divinity, yet they are two different forms, and therefore one may be said to go to the other.

10 *Yâtudhânas:* a class of demons or evil spirits, much like Râkshasas, but more particularly practisers of sorcery.

HYMN XXXVI.

Agni.

WITH words sent forth in holy hymns, Agni we supplicate, the Lord
Of many families who duly serve the Gods, yea, him whom others also praise.

2 Men have won Agni, him who makes their strength abound: we, with oblations, worship thee.
Our gracious-minded Helper in our deeds of might, be thou, O Excellent, this day.

3 Thee for our messenger we choose, thee, the Omniscient, for our Priest.
The flames of thee the mighty are spread wide around: thy splendour reaches to the sky.

4 The Gods enkindle thee their ancient messenger,—Varuṇa, Mitra, Aryaman.
That mortal man, O Agni, gains through thee all wealth, who hath poured offerings unto thee.

5 Thou, Agni, art a cheering Priest, Lord of the House, men's messenger:
All constant high decrees established by the Gods, gathered together, meet in thee.

6 In thee, the auspicious One, O Agni, youthfullest, each sacred gift is offered up:
This day, and after, gracious, worship thou our Gods, that we may have heroic sons.

7 To him in his own splendour bright draw near in worship the devout.
Men kindle Agni with their sacrificial gifts, victorious o'er the enemies.

8 Vṛitra they smote and slew, and made the earth and heaven and firmament a wide abode.
The glorious Bull, invoked, hath stood at Kaṇva's side: loud neighed the Steed in frays for kine.

This Hymn and the twelve following are ascribed to Kaṇva, a very celebrated Rishi who is called the son of Ghora and is said to belong to the family of Aṅgiras.

5 The preservation of the whole world rests, according to the Vaidik view, on the sacrifices offered by men, as these give the Gods strength and enable them to perform their duties.

8 *The glorious Bull:* the mighty A[illegible] a bull and impetuous as a war horse, has aided his favourite K[illegible].

9 Seat thee, for thou art mighty; shine, best entertainer of the Gods.
Worthy of sacred food, praised Agni! loose the smoke, ruddy and beautiful to see.

10 Bearer of offerings, whom, best sacrificing Priest, the Gods for Manu's sake ordained;
Whom Kaṇva, whom Medhyâtithi made the source of wealth, and Vṛishan and Upastuta.

11 Him, Agni, whom Medhyâtithi, whom Kaṇva kindled for his rite,
Him these our songs of praise, him, Agni, we extol: his powers shine out preëminent.

12 Make our wealth perfect thou, O Agni Lord divine: for thou hast kinship with the Gods.
Thou rulest as a King o'er widely-famous strength: be good to us for thou art great.

13 Stand up erect to lend us aid, stand up like Savitar the God:
Erect as strength-bestower when we call aloud, with unguents and with priests, on thee.

14 Erect, preserve us from sore trouble; with thy flame burn thou each ravening demon dead.
Raise thou us up that we may walk and live: so thou shalt find our worship mid the Gods.

15 Preserve us, Agni, from the fiend, preserve us from malicious wrong.
Save us from him who fain would injure us or slay, Most Youthful, thou with lofty light.

16 Smite down as with a club, thou who hast fire for teeth, smite thou the wicked, right and left.
Let not the man who plots against us in the night, nor any foe prevail o'er us.

---

10 *Medhyâtithi:* Sâyaṇa takes this word to be an epithet of Kaṇva, 'entertainer of guests who are worthy of sacrificial food.' But it appears to be the name of a Ṛishi of Kaṇva's family, the seer of twenty-eight hymns of Books VIII. and IX.

Vṛishan and Upastuta: rendered by Wilson, after Sâyaṇa, 'Indra and some other worshipper,' are also apparently the names of two other Ṛishis.

13 *Stand up erect:* Agni, as erect, is identified by Sâyaṇa with the *yûpa* or sacrificial post to which the victims, at an animal sacrifice, were bound. Accordingly he takes *aṅjibhiḥ* to mean 'with unguents' wherewith the post was anointed. This word may however refer to the ornaments—another signification of the word—worn by the ministering priests.

17 Agni hath given heroic might to Kaṇva, and felicity:
Agni hath helped our friends, hath helped Medhyâtithi, hath helped Upastuta to win.

18 We call on Ugradeva, Yadu, Turvaṣa, by means of Agni, from afar;
Agni, bring Navavâstva and Bṛihadratha, Turviti, to subdue the foe.

19 Manu hath stablished thee a light, Agni, for all the race of men:
Sprung from the Law, oil-fed, for Kaṇva hast thou blazed, thou whom the people reverence.

20 The flames of Agni full of splendour and of might are fearful, not to be approached.
Consume for ever all demons and sorcerers, consume thou each devouring fiend.

HYMN XXXVII.

Maruts.

Sing forth, O Kaṇvas, to your band of Maruts, unassailable,
Sporting, resplendent on their car:

2 They who, self-luminous, were born together, with the spotted deer,
Spears, swords, and glittering ornaments.

3 One hears, as though 'twere close at hand, the cracking of the whips they hold;
They gather glory on their way.

4 Now sing ye forth the God-given hymn to your exultant Marut host,
The fiercely-vigorous, the strong.

5 Praise ye the Bull among the cows; for 'tis the Maruts' sportive band:
It strengthened as it drank the rain.

---

17 *Agni hath helped our friends:* Sâyaṇa takes *mitrâ* in the text as *mitrâṇi*, friends. Benfey and Ludwig consider it to mean, the former Mitra, and the latter the two Mitras, i. e. Mitra and Varuṇa; and they translate respectively 'Agni and Mitra protected,' and 'Agni, as Mitra [and Varuṇa] hath favoured.'

18 Turvaṣa and Yadu are frequently mentioned together as eponymi of tribes of those names. The poet appears to pray for the return of Navavâstva, whoever he may have been, to protect the home attacked by the Dasyus or robbers, and perhaps also to strengthen his prayer by an appeal to the spirits of departed heroes.

20 *Demons and sorcerers:* Râkshasas and evil spirits who practise sorcery.

For an exhaustive explanation of this and other Hymns to the Maruts, see M. Müller's Vedic Hymns, Part 1. (Sacred Books of the East, XXXII.)

5 *The Bull among the cows:* the band of Storm-Gods preëminent among the clouds as a bull is among cows.

6 Who is your mightiest, Heroes, when, O shakers of the earth and heaven,
Ye shake them like a garment's hem?

7 At your approach man holds him down before the fury of your wrath:
The rugged-jointed mountain yields.

8 They at whose racings forth the earth, like an age-weakened lord of men,
Trembles in terror on their ways.

9 Strong is their birth: vigour have they to issue from their Mother; strength,
Yea, even twice enough, is theirs.

10 And these, the Sons, the Singers, in their racings have enlarged the bounds,
So that the kine must walk knee-deep.

11 Before them, on the ways they go, they drop this offspring of the cloud,
Long, broad, and inexhaustible.

12 O Maruts, as your strength is great, so have ye cast men down on earth,
So have ye made the mountains fall.

13 The while the Maruts pass along, they talk together on the way:
Doth any hear them as they speak?

14 Come quick with swift steeds, for ye have worshippers among Kaṇva's sons:
May you rejoice among them well.

15 All is prepared for your delight. We are their servants evermore,
To live as long as life may last.

HYMN XXXVIII.

Maruts.

WHAT now? When will ye take us by both hands, as a dear sire his son,
Gods, for whom sacred grass is clipped?

---

6 That is, where all are so mighty it would be superfluous to ask who is mightiest.

Like a garment's hem: or, according to Sâyaṇa, 'like a tree's high top.'

10 *The Singers:* the loud-voiced Maruts.

The Maruts have spread themselves over the sky and caused so much rain to fall that the cows in the pastures are up to their knees in water. But see Ludwig, Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung. Prag. 1893.

2 Now whither? To what goal of yours go ye in heaven, and not on earth?
Where do your cows disport themselves?
3 Where are your newest favours shown? Where, Maruts, your prosperity?
Where all your high felicities?
4 If, O ye Maruts, ye the Sons whom Pṛiṣni bare, were mortal, and
Immortal he who sings your praise,
5 Then never were your praiser loathed like a wild beast in pasture-land,
Nor should he go on Yama's path.
6 Let not destructive plague on plague hard to be conquered, strike us down:
Let each, with drought, depart from us.
7 Truly, they the fierce and mighty Sons of Rudra send their windless
Rain e'en on the desert places.
8 Like a cow the lightning lows and follows, motherlike, her youngling,
When their rain-flood hath been loosened.
9 When they inundate the earth they spread forth darkness e'en in day-time,
With the water-laden rain-cloud.
10 O Maruts, at your voice's sound this earthly habitation shakes,
And each man reels who dwells therein.
11 O Maruts, with your strong-hoofed steeds, unhindered in their courses, haste
Along the bright embankèd streams.
12 Firm be the fellies of your wheels, steady your horses and your cars,
And may your reins be fashioned well.

---

2 *Where do your cows disport themselves?:* perhaps, as M. Müller suggests 'where tarry your herds?' *viz.* the clouds. Why do you remain in the sky, and not come down to earth? Or, according to Ludwig: 'Where do the cows feed that are to supply milk and butter for sacrifice to you? Where is the place in which sacrifice is to be offered to you?'

5 *Like a wild beast:* or. unwelcome like a deer in the home-pasture or meadow reserved for the cows.

Yama's path: the path that leads to Yama the God of the Departed.

6 *Destructive plague:* *nirṛitiḥ;* sin. M. Müller. *Drought:* greed. M. Müller.
7 *Sons of Rudra:* or 'dear to Rudra,' who is the father of the Maruts.
Windless rain: steady rain, not blown away; that sinks into the ground; the wind generally ceasing as soon as heavy rain begins to fall.
8 The thunder follows the lightning as a cow lowing, follows her calf.

13 Invite thou hither with this song, for praise, Agni the Lord of Prayer,
Him who is fair as Mitra is.

14 Form in thy mouth the hymn of praise: expand thee like a rainy cloud:
Sing forth the measured eulogy.

15 Sing glory to the Marut host, praiseworthy, tuneful, vigorous;
Here let the Strong Ones dwell with us.

HYMN XXXIX.

Maruts.

WHEN thus, like flame, from far away, Maruts, ye cast your measure forth,
To whom go ye, to whom, O shakers of the earth, moved by whose wisdom, whose design?

2 Strong let your weapons be to drive away your foes, firm for resistance let them be.
Yea, passing glorious must be your warrior might, not as a guileful mortal's strength.

3 When what is strong ye overthrow, and whirl about each ponderous thing,
Heroes, your course is through the forest trees of earth, and through the fissures of the rocks.

4 Consumers of your foes, no enemy of yours is found in heaven or on the earth:
Ye Rudras, may the strength, held in this bond, be yours, to bid defiance even now.

5 They make the mountains rock and reel, they rend the forest-kings apart.
Onward, ye Maruts, drive, like creatures drunk with wine, ye Gods with all your company.

---

13 *Agni, the Lord of Prayer:* 'Agni is frequently invoked together with the Maruts, and is even called marut-sakhâ, the friend of the Maruts, viii. 92, 14. It seems better, therefore, to refer bráhmanas pátim to Agni, than, with Sâyaṇa, to the host of the Maruts. Bráhmaṇaspáti and Bríhaspáti are both varieties of Agni, the priest and purohita of Gods and men, and as such he is invoked together with the Maruts in other passages, i. 40, 1.' M. Müller.

14 *Expand thee:* addressed to the poet of the hymn.

15 *Tuneful:* so in I. 37. 10 'And these the Sons, the Singers.' The song of the Maruts is the music or singing of the winds.

---

1 *Maruts, ye cast your measure forth:* 'I[illegible] we must take measure, not in the abstract sense, but as a [illegible] which is cast forward to measure the distance of an object, an [illegible] applicable to the Maruts, who seem with their weapons to strike the trees and mountains when they themselves are still far off.' M. Müller.

4 *Held in this bond:* together with your race. M. Müller.

6 Ye to your chariot have yoked the spotted deer: a red deer, as a leader, draws.
Even the Earth herself listened as ye came near, and men were sorely terrified.

7 O Rudras, quickly we desire your succour for this work of ours.
Come to us with your aid as in the days of old, so now for frightened Kaṇva's sake.

8 Should any monstrous foe, O Maruts, sent by you or sent by mortals threaten us,
Tear ye him from us with your power and with your might, and with the succours that are yours.

9 For ye, the worshipful and wise, have guarded Kaṇva perfectly.
O Maruts, come to us with full protecting help, as lightning flashes seek the rain.

10 Whole strength have ye, O Bounteous Ones; perfect, earth shakers, is your might.
Maruts, against the poet's wrathful enemy send ye an enemy like a dart.

HYMN XL. Brahmaṇaspati.

O BRAHMAṆASPATI, stand up: God-serving men, we pray to thee.
May they who give good gifts, the Maruts, come to us. Indra, most swift, be thou with them.

2 O Son of Strength, each mortal calls to thee for aid when spoil of battle waits for him.
O Maruts, may this man who loves you well obtain wealth of good steeds and hero might.

3 May Brahmaṇaspati draw nigh, may Sûnṛitâ the Goddess come,
And Gods bring to this rite which gives the fivefold gift the Hero, lover of mankind.

---

9 *As lightning-flashes seek the rain:* 'Lightning precedes the rain, and may therefore be represented as looking about for the rain.' M. Müller.

---

1 *O Brahmaṇaspati:* Agni is sometimes called Brahmaṇaspati, or Lord of Prayer. See 1. 38. 13.

3 *May Sûnṛitâ the Goddess come:* Sûnṛitâ (Pleasantness) is, according to Sâyaṇa, the Goddess of Speech (Vâgdevatâ) in the form of lover of truth.

The fivefold gift: an offering of grain, gruel, curdled milk, rice-cake, and curds.

4 He who bestows a noble guerdon on the priest wins fame that never shall decay.
For him we offer sacred hero-giving food, peerless and conquering easily.

5 Now Brahmaṇaspati speaks forth aloud the solemn hymn of praise,
Wherein Indra and Varuṇa, Mitra, Aryaman, the Gods, have made their dwelling-place.

6 May we in holy synods, Gods! recite that hymn, peerless, that brings felicity.
If you, O Heroes, graciously accept this word, may it obtain all bliss from you.

7 Who shall approach the pious? who the man whose sacred grass is trimmed?
The offerer with his folk advances more and more: he fills his house with precious things.

8 He amplifies his lordly might, with kings he slays: e'en mid alarms he dwells secure.
In great or lesser fight none checks him, none subdues,—the wielder of the thunderbolt.

HYMN XLI. Varuṇa, Mitra, Aryaman.

NE'ER is he injured whom the Gods Varuṇa, Mitra, Aryaman,
The excellently wise, protect.

2 He prospers ever, free from scathe, whom they, as with full hands, enrich,
Whom they preserve from every foe.

3 The Kings drive far away from him his troubles and his enemies,
And lead him safely o'er distress.

---

4 *Sacred food:* *iḷâ* or *idâ*, sacrificial food, or a libation, especially a holy libation coming between the Prayâja and the Anuyâja the fore-sacrifice and the after sacrifice; the preliminary and the final offering.

5 *Now Brahmaṇaspati speaks forth:* 'Professor Roth remarks: The thunder [illegible] Brahmaṇaspati's) voice. The voice of thunder, again, as the voice of the [illegible] ayer, is by a beautiful transference brought into connection with the prayer which, spoken on earth, finds, as it were, its echo in the heights of heaven.' Muir *O. S. Texts*, V. p. 279, note.

8 *The wielder of the thunderbolt:* meaning, Sâyaṇa says, Brahmaṇaspati, and so far identifying him with Indra. Ludwig refers the expression to the pious sacrificer who is said to be armed, as it were with Brahmaṇaspati's thunderbolt.

---

3 *The Kings:* Varuṇa, Mitra, and Aryaman.

4 Thornless, Âdityas, is the path, easy for him who seeks the Law:
With him is naught to anger you.

5 What sacrifice, Âdityas, ye Heroes guide by the path direct,—
May that come nigh unto your thought.

6 That mortal, ever unsubdued, gains wealth and every precious thing,
And children also of his own.

7 How, my friends, shall we prepare Aryaman's and Mitra's laud,
Glorious food of Varuṇa?

8 I point not out to you a man who strikes the pious, or reviles:
Only with hymns I call you nigh.

9 Let him not love to speak ill words; but fear the One who holds all four
Within his hand, until they fall.

HYMN XLII.

Pûshan.

SHORTEN our ways, O Pûshan, move aside obstruction in the path:
Go close before us, cloud-born God.

---

4 *Âdityas*: the three Gods named above, with others. See I. 14. 3.

9 *But fear the One who holds the four*: Wilson remarks: 'The text has *ekaturaṣ chid dadhamânâd bibhiyâd â nidhâtoḥ*, he may fear from one holding four until the fall. The meaning is supplied by the Scholiast with the assistance of Yâska, *chaturo' kshân dhârayatuḥ ..kiturât*, from a gambler holding four dice ..That is, where two men are playing together, the man who has not the throw of the dice is in anxious apprehension lest it should be against him.' Benfey thinks that 'the holder of the four (dice)' is God who holds in his hands and decides the destinies of man. Ludwig maintains that there is no reference to dice, either of gambling or destiny, and that 'the four' are Varuṇa, Mitra, Bhaga, and Aryaman. The pious man when he possesses these four as friends should fear to let them go.' Bergaigne (La Religion Védique, III. 158) is of opinion that the cords or nooses of Varuṇa, with which he catches and punishes the wicked, are intended.

---

1 *Shorten our ways, O Pûshan*: Pûshan is usually a synonym of the Sun; that is, he is one of the twelve Âdityas. According to the tenour of this hymn, he is the deity presiding especially over roads and journeyings.

Cloud-born: with reference, perhaps, to the close connexion between nourishing the earth, which is one of Pushan's especial duties, and the cloud that gives the necessary rain. But in Rigveda VIII. 4. 15, 16, Pûshan is called *vimochana*, the deliverer, (from sin, according to Sâyaṇa), and perhaps *vimucho napât* may mean the same thing. See Muir *O. S. Texts*, V. 175, where the whole hymn is translated.

2 Drive, Pûshan, from our road the wolf, the wicked inauspicious wolf,
Who lies in wait to injure us.
3 Who lurks about the path we take, the robber with a guileful heart:
Far from the road chase him away.
4 Tread with thy foot and trample out the firebrand of the wicked one,
The double-tongued. whoe'er he be.
5 Wise Pûshan, Wonder-Worker, we claim of thee now the aid wherewith
Thou furtheredst our sires of old.
6 So, Lord of all prosperity, best wielder of the golden sword,
Make riches easy to be won.
7 Past all pursuers lead us, make pleasant our path and fair to tread:
O Pûshan, find thou power for this.
8 Lead us to meadows rich in grass: send on our way no early heat:
O Pûshan, find thou power for this.
9 Be gracious to us, fill us full, give, feed us, and invigorate:
O Pûshan, find thou power for this.
10 No blame have we for Pûshan; him we magnify with songs of praise:
We seek the Mighty One for wealth.

HYMN XLIII.

Rudra.

WHAT shall we sing to Rudra, strong, most bounteous, excellently wise,
That shall be dearest to his heart?
2 That Aditi may grant the grace of Rudra to our folk, our kine,
Our cattle and our progeny;
3 That Mitra and that Varuṇa, that Rudra may remember us,
Yea, all the Gods with one accord.

---

2 *The wolf; vṛika*=Swedish and Norwegian *varg*, which signifies not only wolf, but also a wicked godless man.

---

1 Rudra appears in this hymn as a gentle and beneficent deity, presiding especially over medicinalplants.

2 *That Aditi may grant the grace:* Aditi is said by Sâyaṇa to mean here the earth, and is accordingly so translated by Wilson. Benfey explains the word by 'Sinlessness,' and Ludwig takes it as a masouline deity meaning Rudra himself.

4 To Rudra Lord of sacrifice, of hymns and balmy medicines,
We pray for joy and health and strength.

5 He shines in splendour like the Sun, refulgent as bright gold is he,
The good, the best among the Gods.

6 May he grant health into our steeds, well-being to our rams and ewes,
To men, to women, and to kine.

7 O Soma, set thou upon us the glory of a hundred men,
The great renown of mighty chiefs.

8 Let not malignities, nor those who trouble Soma, hinder us.
Indu, give us a share of strength.

9 Soma! head, central point, love these; Soma! know these as serving thee,
Children of thee Imortal, at the highest place of holy law.

HYMN XLIV. Agni.

IMMORTAL Jâtavedas, thou many-hued fulgent gift of Dawn,
Agni, this day to him who pays oblations bring the Gods who waken with the morn.

2 For thou art offering-bearer and loved messenger, the charioteer of sacrifice:
Accordant with the Aṣvins and with Dawn grant us heroic strength and lofty fame.

3 As messenger we choose to-day Agni the good whom many love,
Smoke-bannered spreader of the light, at break of day glory of sacrificial rites.

---

6 *May he grant health:* here Rudra appears as *paṣupáti*, Lord and guardian of cattle.

8 *Those who trouble Soma:* probably the people of the hills who interfere with the gathering of the Soma plant which has to be sought there.

Indu: literally 'drop;' from the same root as Indra, the Rainer; a name of the Moon as rain-giver, and of Soma which is identified with it.

9 *At the highest place of holy law:* at the place where sacrifice is duly performed. 'The whole verse is difficult, possibly a later addition.' Max Müller.

This Hymn and the six following are ascribed to the Ṛishi Praskaṇva, the son of Kaṇva who is the seer of the preceding group.

1 *Immortal Jâtavedas:* Jâtavedas is a common epithet of Agni, the meaning of which is explained in five ways; 1. 'knowing all created beings; 2. possessing all creatures;' 3. 'known by created beings;' 4. 'possessing riches; 5. possessing wisdom.'

2 *The Aṣvins:* see I. 3. 1.

Dawn: the Goddess Ushas; Morning personified.

4 Him noblest and most youthful, richly-worshipped guest, dear to the men who offer gifts,
Him, Agni Jâtavedas, I beseech at dawn that he may bring the Gods to us.

5 Thee, Agni, will I glorify, deathless nourisher of the world,
Immortal, offering-bearer, meet for sacred food, preserver, best at sacrifice.

6 Tell good things to thy praiser, O most youthful God, as richly-worshipped, honey-tongued,
And, granting to Praskaṇva lengthened days of life, show honour to the Heavenly Host.

7 For the men, Agni, kindle thee as all-possessor and as Priest;
So Agni, much-invoked, bring hither with all speed the Gods, the excellently wise,

8 At dawn of day, at night, Ushas and Savitar, the Aṣvins, Bhaga, Agni's self:
Skilled in fair rites, with Soma poured, the Kaṇvas light thee, the oblation-wafting God.

9 For, Agni, Lord of sacrifice and messenger of men art thou:
Bring thou the Gods who wake at dawn, who see the light, this day to drink the Soma juice.

10 Thou shonest forth, O Agni, after former dawns, all visible, O rich in light.
Thou art our help in battle-strife, the Friend of man, the great High Priest in sacrifice.

11 Like Manu, we will stablish thee, Agni, performer of the rite,
Invoker, ministering Priest, exceeding wise, the swift immortal messenger.

12 When as the Gods' High Priest, by many loved, thou dost their mission as their nearest Friend,
Then, like the far-resounding billows of the flood, thy flames, O Agni, roar aloud.

13 Hear, Agni, who hast ears to hear, with all thy train of escort Gods;
Let Mitra, Aryaman, seeking betimes our rite, seat them upon the sacred grass.

14 Let those who strengthen Law, who bountifully give, the fire-tongued Maruts, hear our praise.
May Law-supporting Varuṇa, with the Aṣvins twain and Ushas, drink the Soma juice.

---

11 *Like Manu:* th[illegible] and father of the human race and the first institutor of [illegible]

12 *Of the flood:* c[illegible] ord meaning either that river (the Indus) in particular, or any river or gathering of waters in general.

13 *Let Mitra, Aryaman:* and Varuṇa, understood.

14 *The fire-tongued Maruts:* who consume the sacrifice by means of the tongue-like flames of Agni.

HYMN XLV. Agni.

WORSHIP the Vasus, Agni! here, the Rudras, the Âdityas, all
Who spring from Manu, those who know fair rites, who pour their blessings down.

2 Agni, the Gods who understand give ear unto the worshipper:
Lord of Red-Steeds, who lovest song, bring thou those Three-and-Thirty Gods.

3 O Jâtavedas, great in act, hearken thou to Praskaṇva's call,
As Priyamedha erst was heard, Atri, Virûpa, Angiras.

4 The sons of Priyamedha skilled in lofty praise have called for help
On Agni who with fulgent flame is Ruler of all holy rites.

5 Hear thou, invoked with holy oil, bountiful giver of rewards,
These eulogies, whereby the sons of Kaṇva call thee to their aid.

6 O Agni, loved by many, thou of fame most wondrous, in their homes
Men call on thee whose hair is flame, to be the bearer of their gifts.

7 Thee, Agni, best to find out wealth, most widely famous, quick to hear,
Singers have stablished in their rites Herald and ministering Priest.

8 Singers with Soma pressed have made thee, Agni, hasten to the feast,
Great light to mortal worshipper, what time they bring the sacred gift.

9 Good, bounteous, Son of Strength, this day seat here on sacred grass the Gods
Who come at early morn, the host of heaven, to drink the Soma juice.

10 Bring with joint invocations thou, O Agni, the celestial host:
Here stands the Soma, bounteous Gods: drink this expressed ere yesterday.

---

1 *Vasus, Rudras, Âdityas:* three classes of Gods who make up almost the whole number of the thirty-three deities spoken of in the next stanza.
Who spring from Manu: Manu appears here as Prajâpati, the progenitor of Gods as well as of men.

2 *Lord of Red Steeds:* Agni, whose horses are flames of fire.
The Three-and-Thirty Gods: see I. 34. 11.

3 Priyamedha, Atri, and Virûpa are famous Ṛishis, the seers of many hymns of the Ṛigveda. Angiras has already been mentioned. See I. 1. 6,

9 *Son of Strength:* made or generated by strong friction; 'kindled through agitation to a flame.'

10 *Expressed ere yesterday:* prepared two days before in order that the juice might ferment before it was used.

HYMN XLVI.

Aṣvins.

Now Morning with her earlist light shines forth, dear Daughter of the Sky:
High, Aṣvins, I extol your praise,
2 Sons of the Sea, mighty to save, discoverers of riches, ye Gods with deep thought who find out wealth.
3 Your giant coursers hasten on over the region all in flames, When your car flies with winged steeds.
4 He, liberal, lover of the flood, Lord of the House, the vigilant, Chiefs! with oblations feeds you full.
5 Ye have regard unto our hymns, Nâsatyas, thinking of our words:
Drink boldly of the Soma juice.
6 Vouchsafe to us, O Aṣvin Pair, such strength as, with attendant light,
May through the darkness carry us.
7 Come in the ship of these our hymns to bear you to the hither shore:
O Aṣvins, harness ye the car.
8 The heaven's wide vessel is your own: on the flood's shore your chariot waits:
Drops, with the hymn, have been prepared.
9 Kaṇvas, the drops are in the heaven; the wealth is at the waters' place:
Where will ye manifest your form?

---

1 *Morning:* Ushas or Dawn, personified as a Goddess.
Aṣvins: see I. 3. 1.

2 *Sons of the Sea:* offspring of the celestial ocean, the atmosphere.

4 *He, liberal, lover of the flood:* evidently Agni and not the Sun. Agni's connexion with water is frequently alluded to, and he is often called the Lord and Guardian of the house or family.

6 *The darkness:* in the shape of poverty or want, according to the Scholiast.

7 The poet appears to invite the Aṣvins to yoke their chariot for part of the journey and come to meet his hymn which shall bear them as in a ship through the sky. The middle air or atmosphere is the sea between heaven and earth, and the earth is *the hither shore.*

8 *Vessel:* (*aritram*), a vehicle in the shape of a ship, says Sâyaṇa. You have already the ship of our songs to bear you through the sky, and now your chariot has reached the earth and the place where, together with this hymn, the Soma juice has been prepared for a libation to you.

9 The drops, or Soma libation, and the wealth or treasure, and the sky and the place of rivers appear here to be parallelisms, both pairs of expressions signifying the same thing. The oblation is said to have already reached the heaven where the Aṣvins will receive it. Sâyaṇa's paraphrase which Wilson has followed, seems forced and unnatural. 'Kaṇvas, (ask this of the Aṣvins): (How) do the rays (of the sun proceed) from the sky?: (How) does the dawn (rise) in the region of the waters?'

10 Light came to lighten up the branch: the Sun appeared as it were gold:
And with its tongue shone forth the dark.

11 The path of sacrifice was made to travel to the farther goal:
The road of heaven was manifest.

12 The singer of their praise awaits whatever grace the Aṣvins give,
Who save when Soma gladdens them.

13 Ye dwellers with Vivasvân come, auspicious, as to Manu erst;
Come to the Soma and our praise.

14 O circumambient Aṣvins, Dawn follows the brightness of your way:
Approve with beams our solemn rites.

15 Drink ye of our libations, grant protection, O ye Aṣvins Twain,
With aids which none may interrupt.

HYMN XLVII.

Aṣvins.

Aṣvins, for you who strengthen Law this sweetest Soma hath been shed.
Drink this expressed ere yesterday and give riches to him who offers it.

2 Come, O ye Aṣvins, mounted on your triple car, three-seated, beautiful of form.
To you at sacrifice the Kaṇvas send the prayer: graciously listen to their call.

3 O Aṣvins, ye who strengthen Law, drink ye this sweetest Soma juice.
Borne on your wealth-fraught car come ye this day to him who offers, ye of wondrous deeds.

4 Omniscient Aṣvins, on the thrice-heaped grass bedew with the sweet juice the sacrifice.
The sons of Kaṇva, striving heavenward, call on you with draughts of Soma juice out-poured.

5 O Aṣvins, with those aids wherewith ye guarded Kaṇva carefully,
Keep us, O Lords of Splendour: drink the Soma juice, ye strengtheners of holy law.

---

10 *Light come to lighten up the branch:* the branch is probably the sacrificial fire. Cf. 'The other fires are verily thy branches' (I. 59. 1). The epithet 'dark' may refer to the darkening of the fire by the sunlight or by the smoke.

11 Sacrifice is the path which leads the Gods from heaven to earth, and the way through heaven is made visible by the sacrificial fire or by the daylight.

13 *Vivasvân:* 'the Brilliant,' a name of the morning heaven personified. He is regarded as the father of Yama, Manu, and the Aṣvins. See X. 17. 2, note.

6 O Mighty Ones, ye gave Sudâs abundant food, brought on your treasure-laden car;
So now vouchsafe to us the wealth which many crave, either from heaven or from the sea.

7 Nâsatyas, whether ye be far away or close to Turvaṣa,
Borne on your lightly-rolling chariot come to us, together with the sunbeams come.

8 So let your coursers, ornaments of sacrifice, bring you to our libations here.
Bestowing food on him who acts and gives aright, sit, Chiefs, upon the sacred grass.

9 Come, O Nâsatyas, on your car decked with a sunbright canopy,
Whereon ye ever bring wealth to the worshipper, to drink the Soma's pleasant juice.

10 With lauds and songs of praise we call them down to us, that they, most rich, may succour us;
For ye have ever in the Kaṇvas' well-loved house, O Aṣvins, drunk the Soma juice.

HYMN XLVIII. Dawn.

DAWN on us with prosperity, O Ushas, Daughter of the Sky,
Dawn with great glory, Goddess, Lady of the Light, dawn thou with riches, Bounteous One.

2 They, bringing steeds and kine, boon givers of all wealth, have oft sped forth to lighten us.
O Ushas, waken up for me the sounds of joy: send us the riches of the great.

3 Ushas hath dawned, and now shall dawn, the Goddess, driver forth of cars
Which, as she cometh nigh, have fixed their thought on her, like glory-seekers on the flood.

---

6 *Sudâs:* a king, the son of Pijivana. See VII. 18. 5—25.

7 *Nâsatyas:* Aṣvins. See I. 3. 3.

Turvaṣa: the tribe or family called after the chief of this name, frequently mentioned in the Ṛigveda. See I. 36. 18.

10 *With lauds:* *ukthébhiḥ*, answering, according to Sâyaṇa, to what in the Brâhmaṇa is called Ṣastram (to be recited by the Hotar) while the Stoma (stotram) song, is sung by the Sâma-priests.

---

1 *Ushas:* Morning, Dawn, personified.

2 *They:* the Dawns of preceding days.

3 The approach of Dawn sets cars or wains in motion in the same way as it causes ships or boats that have anchored during the night to move out to the open water.

4 Here Kaṇva, chief of Kaṇva's race, sings forth aloud the glories of the heroes' names,—
The princes who, O Ushas, as thou comest near, direct their thoughts to liberal gifts.

5 Like a good matron Ushas comes carefully tending everything:
Rousing all life she stirs all creatures that have feet, and makes the birds of air fly up.

6 She sends the busy forth, each man to his pursuit: delay she knows not as she springs.
O rich in opulence, after thy dawning birds that have flown forth no longer rest.

7 This Dawn hath yoked her steeds afar, beyond the rising of the Sun:
Borne on a hundred chariots she, the auspicious Dawn, advances on her way to men.

8 To meet her glance all living creatures bend them down:
Excellent One, she makes the light.
Ushas, the Daughter of the Sky, the opulent, shines foes and enmities away.

9 Shine on us with thy radiant light, O Ushas, Daughter of the Sky,
Bringing to us great store of high felicity, and beaming on our solemn rites.

10 For in thee is each living creature's breath and life, when, Excellent! thou dawnest forth.
Borne on thy lofty car, O Lady of the Light, hear, thou of wondrous wealth, our call.

11 O Ushas, win thyself the strength which among men is wonderful.
Bring thou thereby the pious unto holy rites, those who as priests sing praise to thee.

12 Bring from the firmament, O Ushas, all the Gods, that they may drink our Soma juice,
And, being what thou art, vouchsafe us kine and steeds, strength meet for praise and hero might.

13 May Ushas whose auspicious rays are seen resplendent round about,
Grant us great riches, fair in form, of all good things, wealth which light labour may attain.

14 Mighty One, whom the Ṛishis of old time invoked for their protection and their help,

---

4 *The princes* are the wealthy patrons or institutors of sacrifice, who bear all expenses and remunerate the priests.

O Ushas, graciously answer our songs of praise with bounty and with brilliant light.

15 Ushas, as thou with light to-day hast opened the twin doors of heaven,
So grant thou us a dwelling wide and free from foes. O Goddess, give us food with kine.

16 Bring us to wealth abundant, sent in every shape, to plentiful refreshing food,
To all-subduing splendour, Ushas, Mighty One, to strength, thou rich in spoil and wealth.

HYMN XLIX.

Dawn.

E'EN from above the sky's bright realm come, Ushas, by auspicious ways:
Let red steeds bear thee to the house of him who pours the Soma juice.

2 The chariot which thou mountest, fair of shape, O Ushas! light to move,—
Therewith, O Daughter of the Sky, aid men of noble fame to-day.

3 Bright Ushas, when thy times return, all quadrupeds and bipeds stir,
And round about flock wingèd birds from all the boundaries of heaven.

4 Thou dawning with thy beams of light illumest all the radiant realm.
Thee, as thou art, the Kaṇvas, fain for wealth, have called with sacred songs.

HYMN L.

Sûrya.

HIS bright rays bear him up aloft, the God who knoweth all that lives,
Sûrya, that all may look on him.

2 The constellations pass away, like thieves, together with their beams,
Before the all-beholding Sun.

3 His herald rays are seen afar refulgent o'er the world of men,
Like flames of fire that burn and blaze.

4 Swift and all beautiful art thou, O Sûrya, maker of the light,
Illuming all the radiant realm.

---

1 *Let red steeds bear thee:* the Scholiast explains *arunâpsavaḥ* as the purple cows, the vehicles of morning, that is, the dark red clouds that accompany the dawn.

---

1 *The God who knoweth all that live: jâtâvedasam,* here an epithet of Sûrya the Sun-God,

5 Thou goest to the hosts of Gods, thou comest hither to mankind,
Hither all light to be beheld.

6 With that same eye of thine wherewith thou lookest, brilliant Varuṇa,
Upon the busy race of men,

7 Traversing sky and wide mid-air, thou metest with thy beams our days,
Sun, seeing all things that have birth.

8 Seven Bay Steeds harnessed to thy car bear thee, O thou far-seeing One,
God, Sûrya, with the radiant hair.

9 Sûrya hath yoked the pure bright Seven, the daughters of the car; with these,
His own dear team, he goeth forth.

10 Looking upon the loftier light above the darkness we have come
To Sûrya, God among the Gods, the light that is most excellent.

11 Rising this day, O rich in friends, ascending to the loftier heaven,
Sûrya, remove my heart's disease, take from me this my yellow hue.

12 To parrots and to starlings let us give away my yellowness,
Or this my yellowness let us transfer to Haritâla trees.

13 With all his conquering vigour this Âditya hath gone up on high,
Giving my foe into mine hand: let me not be my foeman's prey.

---

6 *Varuṇa:* the word is, as Sâyaṇa points out, used here as an appellative (the encompasser) and applied to Sûrya. Sâyaṇa explains it as *anishṭanivâraka*, averter of evil.

9 *Sûrya hath yoked the pure bright Seven:* the seven steeds that draw his car, and which, as intimately connected therewith, are called the daughters of the chariot. The number seven has reference to the seven days of the week.

11 'This verse and the two following constitute a *tricha* or triplet, the repetition of which, with due formalities, is considered to be curative of disease.' Wilson.

12 The yellowness here spoken of is probably the colour of the skin in jaundice. The *hâridravâ* of the text is said by Sâyaṇa to mean *haritâladrumau*, a haritâla tree; but there seems to be no tree of that name. *Haritâla* means, usually, yellow orpiment, and *haridrava*, a yellow vegetable powder. The word *hâridrava* is explained in the Petersburg Lexicon as a certain yellow bird.

To parrots and to starlings: similarly, among the Romans, people with the jaundice were called 'icterici' according to Pliny (H. N. xxx. II), from the fanciful notion that the disease was cured by looking at the icterus, one of the many varieties of the sturnidæ or starling family. The bird was said to die instead of the patient.

HYMN LI.

Indra.

MAKE glad with songs that Ram whom many men invoke,
worthy of songs of praise, Indra, the sea of wealth;
Whose gracious deeds for men spread like the heavens abroad:
sing praise to him the Sage, most liberal for our good.

2 As aids the skilful Ṛibhus yearned to Indra strong to save,
who fills mid-air, encompassed round with might,
Rushing in rapture; and o'er Ṣatakratu came the gladening
shout that urged him on to victory.

3 Thou hast disclosed the kine's stall for the Angirases, and
made a way for Atri by a hundred doors.
On Vimada thou hast bestowed both food and wealth, making
thy bolt dance in the sacrificer's fight.

4 Thou hast unclosed the prisons of the waters; thou hast in
the mountain seized the treasure rich in gifts.
When thou hadst slain with might the dragon Vṛitra, thou
Indra, didst raise the Sun in heaven for all to see.

This hymn and the six following are attributed to the Ṛishi Savya, who is called the son of Angiras.

1 *That Ram:* that famous ram, Indra. See I. 10. 2. Here the reference is to a fighting-ram; or, according to Sâyaṇa, to a legend which says that Indra came in the form of a ram to Medhâtithi's sacrifice, and drank the Soma juice.

2 *The skilful Ṛibhus:* see I. 20. I. Sâyaṇa says that the Maruts are here intended, who encouraged Indra when all the Gods had deserted him.

Rushing in rapture: when exhilarated by draughts of Soma.

'Here again,' says Professor Max Müller, 'the difficulty of rendering Vedic thought in English, or any other modern language, becomes apparent, for we have no poetical word to express a high state of mental excitement produced by drinking the intoxicating juice of the Soma or other plants, which has not something opprobrious mixed up with it, while in ancient times that state of excitement was celebrated as a blessing of the gods, as not unworthy of the gods themselves, nay, as a state in which both the warrior and the poet would perform their highest achievements. The German *Rausch* is the nearest approach to the Sanskrit mada.'

In this version *mada* has generally been rendered by rapture, delight, transport, or wild joy.

Ṣatakratu: Indra. See I. 4. 8.

3 *The kine's stall:* the dark cloud that holds the waters imprisoned.

The Angirases: an ancient priestly family. See I. 1. 6. *Atri:* a Ṛishi usually enumerated with the Angirases among the *prajâpatis* or progenitors of men. Indra freed him from captivity, showing him a hundred ways of escape. *Vimada* was also a Ṛishi of ancient times.

4 *The mountain:* the cloud. *The treasure* is the fertilizing rain.

Didst raise the Sun: according to Sâyaṇa, didst free the Sun which had been hidden by Vṛitra.

5 With wondrous might thou blewest enchanter fiends away,
with powers celestial those who called on thee in jest.
Thou, hero-hearted, hast broken down Pipru's forts, and helped
Ṛijiṣvan when the Dasyus were struck dead.

6 Thou savedst Kutsa when Ṣushṇa was smitten down; to Atithigva gavest Ṣambara for a prey.
E'en mighty Arbuda thou troddest under foot: thou from of
old wast born to strike the Dasyus dead.

7 All power and might is closely gathered up in thee; thy
bounteous spirit joys in drinking Soma juice.
Known is the thunderbolt that lies within thine arms: rend
off therewith all manly prowess of our foe.

8 Discern thou well Âryas and Dasyus; punishing the lawless
give them up to him whose grass is strewn.
Be thou the sacrificer's strong encourager: all these thy deeds
are my delight at festivals.

9 Indra gives up the lawless to the pious man, destroying by
the Strong Ones those who have no strength.
Vamra when glorified destroyed the gathered piles of the still
waxing great one who would reach the heaven.

10 The might which Uṣanâ hath formed for thee with might
rends in its greatness and with strength both worlds apart.

---

5 *Those who called on thee in jest:* literally, called on thee or offered to thee above or over the shoulder, apparently an ancient proverbial expression applied to those who instead of sacrificing to the Gods put the intended oblation into their own mouths.

Pipru is one of the demons of the air; his *forts* are the clouds that withhold the rain; *Ṛijiṣván* is a pious worshipper oppressed by the Dasyus, robbers or barbarians.

6 *Ṣushṇa,* 'the Drier-up,' is the personification of the excessive heat before the rains; a demon of drought. *Ṣambara* and *Arbuda* are similar demons of the atmosphere. *Atithigva* is another name of the liberal prince Divodâsa.

8 The Âryas are, first, the people who speak the language of the Veda, and the Dasyus are the original and hostile peoples of India. Later, the former are the true and loyal people, faithful to Indra and the Gods, and the latter are the wicked and godless.

Whose grass is strewn: the faithful worshipper, the priest who has trimmed and strewn the sacred grass for the Gods.

9 *Vamra*: the second half of the stanza is [illegible]. Wilson remarks: 'The text is obscure,—*Vamro vi jaghâna* [illegible] destroyed the collection. The Scholiast says that a Ṛishi named Vamra took advantage of Indra's absence from sacrifice, to carry away the accumulated heap of offerings.'

10 The Ṛishi Uṣanâ, called also Kâvya or Kavi's son, appears in the Veda as the especial friend of Indra. In I. 121, 12. he is said to have given Indra his thunderbolt: 'The bolt which Kâvya Uṣanâ erst gave thee.' Here, also, 'the might' means the conquering thunderbolt, although in other places its fabrication is attributed to Tvashṭar.

The steeds of Vâtu: horses of the Wind-God, horses swift as wind.

O Hero-souled, the steeds of Vâta, yoked by thought, have carried thee to fame while thou art filled with power.

11 When Indra hath rejoiced with Kâvya Uṣanâ, he mounts his steeds who swerve wider and wider yet.
The Strong hath loosed his bolt with the swift rush of rain, and he hath rent in pieces Ṣushṇa's firm-built forts.

12 Thou mountest on thy car amid strong Soma draughts: Ṣâryâta brought thee those in which thou hast delight.
Indra, when thou art pleased with men whose Soma flows thou risest to unchallenged glory in the sky.

13 To old Kakshîvân, Soma presser, skilled in song, O Indra, thou didst give the youthful Vṛichayâ.
Thou, very wise, wast Menâ, Vrishaṇaṣva's child: those deeds of thine must all be told at Soma feasts.

14 The good man's refuge in his need is Indra, firm as a door-post, praised among the Pajras.
Indra alone is Lord of wealth, the Giver, lover of riches, chariots, kine, and horses.

15 To him the Mighty One, the self-resplendent, verily strong and great, this praise is uttered.
May we and all the heroes, with the princes, be, in this fray, O Indra, in thy keeping.

HYMN LII.

Indra.

I GLORIFY that Ram who finds the light of heaven, whose hundred nobly-natured ones go forth with him.
With hymns may I turn hither Indra to mine aid,—the Car which like a strong steed hasteth to the call.

---

11 *When Indra hath rejoiced:* drunk the exhilarating Soma.

12 *Ṣâryâta:* a Râjarshi or royal Ṛishi of the family of Bhṛigu.

Brought thee those: draughts of Soma juice.

Thou risest to unchallenged glory: when thou hast exhilarated thyself with the Soma offered by thy worshippers thou performest thy most glorious deeds.

13 *Kakshîvân:* a Ṛishi, son of Uṣij. See I. 18. 1. Vṛichayâ, the damsel who was given to him, is not mentioned elsewhere.

Menâ: according to a later legend, Indra became, himself, the daughter of King Vṛisaṇaṣva.

14 *Among the Pajras:* an ancient priestly family, said to be identical with the Angirases.

15 *In this fray:* the hymn appears to have been addressed to Indra for aid in a coming battle.

---

1 *That Ram:* that famous warrior. See I. 51. 1.

Whose hundred nobly-natured ones: see verse 4.

2 Like as a mountain on firm basis, unremoved, he, thousand-fold protector, waxed in mighty strength,
When Indra, joying in the draughts of Soma juice, forced the clouds, slaying Vṛitra stayer of their flow.

3 For he stays e'en the stayers, spread o'er laden cloud, rooted in light, strengthened in rapture by the wise.
Indra with thought, with skilled activity, I call, most liberal giver, for he sates him with the juice.

4 Whom those that flow in heaven on sacred grass, his own assistants, nobly-natured, fill full like the sea,—
Beside that Indra when he smote down Vṛitra stood his helpers, straight in form, mighty, invincible.

5 To him, as in wild joy he fought with him who stayed the rain, his helpers sped like swift streams down a slope,
When Indra, thunder-armed, made bold by Soma draughts, broke Vala's fences down, as Trita burst his way.

6 Splendour encompassed thee, forth shone thy warrior might: the rain-obstructer lay in mid-air's lowest deep,
What time, O Indra, thou didst cast thy thunder down upon the jaws of Vṛitra hard to be restrained.

7 The hymns which magnify thee, Indra, reach to thee even as water-brooks flow down and fill the lake.
Tvashṭar gave yet more force to thine appropriate strength, and forged thy thunderbolt of overpowering might.

8 When, Indra, thou whose power is linked with thy Bay Steeds hadst smitten Vṛitra, causing floods to flow for man,
Thou heldst in thine arms the metal thunderbolt, and settest in the heaven the Sun for all to see.

---

3 *For he stays e'en the stayers:* the words of the text *sá hí dvaró dvarishu varṇí ŭdhani*, are very difficult. Sâyaṇa's paraphrase, adopted by Wilson, is loose but seems to give the general sense of the [illegible] 'he is victorious over his enemies, who is spread through the [illegible] 'The stayer among the stayers,' is probably the conqueror who checks the demons who obstruct the rain, and *ŭdhan*, the udder (of the sky) means the rain-giving clouds, over which Indra, as God of the firmament, is extended as a covering.

4 *His own assistants:* the inspiring Soma draughts.

5 *His helpers:* his constant allies, the Maruts.

As Trita burst his way: Sâyaṇa refers to a legend which says that Trita fell into a well, and the Asuras heaped coverings over its mouth; but he broke through them with ease. So Indra broke down the defences of the demon Vala. See Wilson's note on the passage.

6 *The rain-obstructer:* the demon Vṛitra.

7 *Tvashṭar:* the Vulcan or Hephæstus of the Indian Gods.

8 *The metal thunderbolt: vájram áyasám*, usually translated 'iron thunderbolt'; but we do not know for certain what metal *áyas* (Latin aes) was.

9 In fear they raised the lofty self-resplendent hymn, praise-giving and effectual, leading up to heaven,
When Indra's helpers fighting for the good of men, the Maruts, faithful to mankind, joyed in the light.

10 Then Heaven himself, the mighty, at that Dragon's roar reeled back in terror when, Indra, thy thunderbolt?
In the wild joy of Soma had struck off with might the head of Vṛitra, tyrant of the earth and heaven.

11 O Indra, were this earth extended forth tenfold, and men who dwell therein multiplied day by day,
Still here thy conquering might, Maghavan, would be famed: it hath waxed vast as heaven in majesty and power.

12 Thou, bold of heart, in thine own native might, for help, upon the limit of this mid-air and of heaven,
Hast made the earth to be the pattern of thy strength: embracing flood and light thou reachest to the sky.

13 Thou art the counterpart of earth, the Master of lofty heaven with all its mighty Heroes:
Thou hast filled all the region with thy greatness: yea, of a truth there is none other like thee.

14 Whose amplitude the heaven and earth have not attained, whose bounds the waters of mid-air have never reached,—
Not, when in joy he fights the stayer of the rain: thou, and none else, hast made all things in order due.

15 The Maruts sang thy praise in this encounter, and in thee all the Deities delighted,
What time thou, Indra, with thy spiky weapon, thy deadly bolt, smotest the face of Vṛitra.

HYMN LIII.

Indra.

We will present fair praise unto the Mighty One, our hymns to Indra in Vivasvân's dwelling-place;
For he hath ne'er found wealth in those who seem to sleep: those who give wealth to men accept no paltry praise.

---

9 *In fear they raised:* that is, Indra's worshippers in fear of Vṛitra.

11 If the earth were ten times as large and populous as it is, thy fame would extend over the whole of it.

14 *The waters of mid-air:* the aerial ocean, the firmament.

He fights: said of Indra. We should expect 'thou fightest;' but this and similar sudden changes of person are common in the Veda.

---

1 *Vivasvân's dwelling-place:* the seat of the sacrificer, the representative of the celestial Vivasvân.

2 Giver of horses, Indra, giver, thou, of kine, giver of barley, thou art Lord and guard of wealth:
Man's helper from of old, not disappointing hope, Friend of our friends, to thee as such we sing this praise.

3 Indra, most splendid, powerful, rich in mighty deeds, this treasure spread around is known to be thine own.
Gather therefrom, O Conqueror, and bring to us: fail not the hope of him who loves and sings to thee.

4 Well pleased with these bright flames and with these Soma drops, take thou away our poverty with steeds and kine.
With Indra scattering the Dasyu through these drops, freed from their hate may we obtain abundant food.

5 Let us obtain, O Indra, plenteous wealth and food, with strength exceeding glorious, shining to the sky:
May we obtain the Goddess Providence, the strength of heroes, special source of cattle, rich in steeds.

6 These our libations, strength-inspiring, Soma draughts, gladdened thee in the fight with Vṛitra, Hero Lord,
What time thou slewest for the singer with trimmed grass ten thousand Vṛitras, thou resistless in thy might.

7 Thou goest on from fight to fight intrepidly, destroying castle after castle here with strength.
Thou, Indra, with thy friend who makes the foe bow down, slewest from far away the guileful Namuchi.

8 Thou hast struck down in death Karanja, Parṇaya, in Atithigva's very glorious going forth.
Unyielding, when Ṛijiṣvan compassed them with siege, thou hast destroyed the hundred forts of Vangṛida.

9 With all-outstripping chariot-wheel, O Indra, thou far-famed, hast overthrown the twice ten Kings of men,
With sixty thousand nine-and-ninety followers, who came in arms to fight with friendless Suṣravâs.

10 Thou hast protected Suṣravâs with succour, and Tûrvayâṇa with thine aid, O Indra.

---

2 *Those who seem to sleep:* Indra derives no advantage from those who are remiss in their religious duties.

6 *Ten thousand Vṛitras:* countless demons like Vṛitra.

7 *With thy friend:* the thunderbolt. Or *námyâ* may mean 'with Nami' as thy confederate.

Namuchi: 'non-looser (of the heavenly waters),' another demon of drought.

8 *Karanja, Parṇaya,* and *Vangṛida* are Asuras or demons; *Atithigva* has been mentioned before, I. 51. 6, and Ṛijiṣvan in verse 5 of the same hymn.

9 *Suṣravâs,* and *Tûrvayâṇa* in the next verse, are said to be kings.

Thou madest Kutsa, Atithigva, Âyu, subject unto this King, the young, the mighty.

11 May we protected by the Gods hereafter remain thy very prosperous friends, O Indra.

Thee we extol, enjoying through thy favour life long and joyful and with store of heroes.

HYMN LIV.

Indra.

URGE us not, Maghavan, to this distressful fight, for none may comprehend the limit of thy strength.

Thou with fierce shout hast made the woods and rivers roar: did not men run in crowds together in their fear?

2 Sing hymns of praise to Ṣakra, Lord of power and might; laud thou and magnify Indra who heareth thee,

Who with his daring might, a Bull exceeding strong in strength, maketh him master of the heaven and earth.

3 Sing forth to lofty Dyaus a strength-bestowing song, the Bold, whose resolute mind hath independent sway.

High glory hath the Asura, compact of strength, drawn on by two Bay Steeds: a Bull, a Car is he.

4 The ridges of the lofty heaven thou madest shake; thou, daring, of thyself smotest through Ṣambara,

When, bold with gladdening juice, thou warredst with thy bolt, sharp and two-edged, against the banded sorcerers.

---

10 *Kutsa* has been mentioned (I. 33. 14.) as a favourite of Indra, but is here represented, together with Atithigva and Âyu, as chastised by him.

This King: Suṣravâs, or Turvayâṇa; these names perhaps denote the same individual.

---

1 *Urge us not, Maghavan:* the verb, urge, which is not in the text, is supplied by Sâyaṇa. The meaning appears to be, Do not, O Indra, force us into any conflict in which we may have thee for our opponent.

2 *Ṣakra:* 'the Mighty,' a name of Indra.

3 *Sing forth to lofty Dyaus:* Heaven. The God who is represented in the Veda as the consort of Earth and the progenitor of the Gods is called Dyaus or Dyaushpitar, names identical in origin with Zeus, or Zeus pater, and Jupiter, or Diespiter, the appellations given to the supreme God of the Greeks and Romans. In this place Sâyaṇa identifies Dyaus with Indra, who seems, in later times, to have succeeded to the functions assigned to the former God. See Muir, *Original Sanskrit Texts,* v. 33.

The Asura: the divine One, Indra as the supreme Dyaus.

4 *Ṣambara:* a demon. See I. 51. 6.

The banded sorcerers: the fiends of the atmosphere who use enchantments or supernatural powers in their conflicts with Indra.

5 When, with a roar that fills the woods, thou forcest down on the wind's head the stores which Ṣushṇa kept confined,
Who shall have power to stay thee firm and eager-souled from doing still this day what thou of old hast done?

6 Thou holpest Narya, Turvaṣa, and Yadu, and Vayya's son Turvîti, Ṣatakratu!
Thou holpest horse and car in final battle; thou brakest down the nine-and-ninety castles.

7 A hero-lord is he, King of a mighty folk, who offers free oblations and promotes the Law,
Who with a bounteous guerdon welcomes hymns of praise: for him flows down the abundant stream below the sky.

8 His power is matchless, matchless is his wisdom; chief, through their work, be some who drink the Soma,
Those, Indra, who increase the lordly power, the firm heroic strength of thee the Giver.

9 Therefore for thee are these abundant beakers, Indra's drink, stone-pressed juices held in ladles.
Quaff them and satisfy therewith thy longing; then fix thy mind upon bestowing treasure.

10 There darkness stood, the vault that stayed the waters' flow: in Vṛitra's hollow side the rain-cloud lay concealed.
But Indra smote the rivers which the obstructer stayed, flood following after flood, down steep declivities.

11 So give us, Indra, bliss-increasing glory; give us great sway and strength that conquers people.
Preserve our wealthy patrons, save our princes; vouchsafe us wealth and food with noble offspring.

HYMN LV.

Indra.

THOUGH e'en this heaven's wide space and earth have spread them out, nor heaven nor earth may be in greatness Indra's match.

Awful and very mighty, causing woe to men, he whets his thunderbolt for sharpness, as a bull.

---

5 *Ṣushṇa:* a demon of drought.

6 *Thou holpest Narya:* some chief or Ṛishi so named; or the word may be an adjective, manly, qualifying Turvaṣa.

Turvaṣa, Yadu, Turvîti have been mentioned before. See I. 36. 18.

---

1 *As a bull:* as a bull sharpens his horns.

Causing woe to men: as the punisher of the wicked.

2 Like as the watery ocean, so doth he receive the rivers spread on all sides in their ample width.
He bears him like a bull to drink of Soma juice, and will, as Warrior from of old, be praised for might.

3 Thou swayest, Indra, all kinds of great manly power, so as to bend, as 't were, even that famed mountain down.
Foremost among the Gods is he through hero might, set in the van, the Strong One, for each arduous deed.

4 He only in the wood is praised by worshippers, when he shows forth to men his own fair Indra-power.
A friendly Bull is he, a Bull to be desired, when Maghavan auspiciously sends forth his voice.

5 Yet verily the Warrior in his vigorous strength stirreth up with his might great battles for-mankind;
And men have faith in Indra, the resplendent One, what time he hurleth down his bolt, his dart of death.

6 Though, fain for glory, and with strength increased on earth, he with great might destroys the dwellings made with art,
He makes the lights of heaven shine forth secure, he bids, exceeding wise, the floods flow for his worshipper.

7 Drinker of Soma, let thy heart incline to give; bring thy Bays hitherward, O thou who hearest praise.
Those charioteers of thine, best skilled to draw the rein, the rapid sunbeams, Indra, lead thee not astray.

8 Thou bearest in both hands treasure that never fails; the famed One in his body holds unvanquished might.
O Indra, in thy members many powers abide, like wells surrounded by the ministering priests.

---

4 *A friendly Bull is he:* Maghavan, the mighty Indra, is here represented in his gracious mood, strong yet gentle. But *vrishá*, the male, the bull, the strong, may also mean the strong Soma; *maghává* means also the rich institutor of a sacrifice, a worshipper; and *dhénâ* means cow as well as voice. Accordingly Professor Max Müller translates the passage: 'The strong Soma is pleasing, the strong Soma is delicious, when the sacrificer safely brings the cow,' in order that the Soma may be mixed with milk. See *Vedic Hymns*, Part I., p. 148.

In the wood, in the first line of the verse seems to be an allusion to the forest life of Brâhmans.

5 In this verse Indra is represented as a terrible God, and in the following verse as sometimes sending afflictions but generally blessing men with light and with kindly rain.

HYMN LVI.

Indra.

For this man's full libations held in ladles, he hath roused him, eager, as a horse to meet the mare.
He stays his golden car, yoked with Bay Horses, swift, and drinks the Soma juice which strengthens for great deeds.

2 To him the guidance-following songs of praise flow full, as those who seek gain go in company to the flood.
To him the Lord of power, the holy synod's might, as to a hill, with speed, ascend the loving ones.

3 Victorious, great is he; in manly battle shines, unstained with dust, his might, as shines a mountain peak;
Wherewith the iron one, fierce e'en against the strong, in rapture, fettered wily Ṣushṇa fast in bonds.

4 When Strength the Goddess, made more strong for help by thee, waits upon Indra as the Sun attends the Dawn,
Then he who with his might unflinching kills the gloom stirs up the dust aloft, with joy and triumphing.

5 When thou with might, upon the framework of the heaven, didst fix, across, air's region firmly, unremoved,
In the light-winning war, Indra, in rapturous joy, thou smotest Vṛitra dead and broughtest floods of rain.

6 Thou with thy might didst grasp the holder-up of heaven, thou who art mighty also in the seats of earth.
Th[illegible] by the juice, hast set the waters free, and [illegible] stony fences through and through.

HYMN LVII.

Indra.

To him most liberal, lofty Lord of lofty wealth, verily powerful and strong, I bring my hymn,—
Whose checkless bounty, as of waters down a slope, is spread abroad for all that live, to give them strength.

---

1 *This man:* the institutor of the sacrifice. *He:* Indra.

2 *The flood:* *(samudrá)* any large gathering of waters not necessarily the sea or ocean.

The holy synod: an assembly for worship of the Gods.
The loving ones: the songs of loving praise. I find the stanza unintelligible; and the version (based chiefly on Grassmann's) which I offer is merely a temporary makeshift.

3 *The iron one:* the thunderbolt, made of *áyas*, iron or other metal.

4 *By thee:* by Soma.

5 *In the light-winning war:* waged with the demons of the air for rain and the light which follows the dispersion of the clouds.

6 *The bearer-up of heaven:* perhaps the thunderbolt, with which Indra maintains order.

2 Now all this world, for worship, shall come after thee—the offerer's libations like floods to the depth,
When the well-loved one seems to rest upon the hill, the thunderbolt of Indra, shatterer wrought of gold.

3 To him the terrible, most meet for lofty praise, like bright Dawn, now bring gifts with reverence in this rite,
Whose being, for renown, yea, Indra-power and light, have been created, like bay steeds, to move with speed.

4 Thine, Indra, praised by many, excellently rich! are we who trusting in thy help draw near to thee.
Lover of praise, none else but thou receives our laud: as earth loves all her creatures, love thou this our hymn.

5 Great is thy power, O Indra, we are thine. Fulfil, O Maghavan, the wish of this thy worshipper.
After thee lofty heaven hath measured out its strength: to thee and to thy power this earth hath bowed itself.

6 Thou, who hast thunder for thy weapon, with thy bolt hast shattered into pieces this broad massive cloud.
Thou hast sent down the obstructed floods that they may flow: thou hast, thine own for ever, all victorious might.

HYMN LVIII.

Agni.

NE'ER waxeth faint the Immortal, Son of Strength, since he, the Herald, hath become Vivasvân's messenger.
On paths most excellent he measured out mid-air: he with oblation calls to service of the Gods.

2 Never decaying, seizing his appropriate food, rapidly, eagerly through the dry wood he spreads.
His back, as he is sprinkled, glistens like a horse: loud hath he roared and shouted like the heights of heaven.

---

2 *When the well-loved one:* when the lightning-laden cloud is resting on the mountain, men pray to Indra in order that he may discharge his celestial artillery and bring down the rain.

5 *After thee:* the heaven has taken thy might as a pattern for its own might.

This Hymn and the five following are ascribed to Nodhas, the son of Gotama.

1 *Vivasvân's messenger:* Vivasvân is the morning heaven and the personification of the sacrificer of the Gods.

He measured out mid-air: this act is ascribed to Indra in I. 56. 5.

2 *As he is sprinkled:* with clarified butter.

3 Set high in place o'er all that Vasus, Rudras do, immortal,
Lord of riches, seated as High Priest;
Hastening like a car to men, to those who live, the God
without delay gives boons to be desired.
4 Urged by the wind he spreads through dry wood as he lists,
armed with his tongues for sickles, with a mighty roar.
Black is thy path, Agni, changeless, with glittering waves!
when like a bull thou rushest eager to the trees.
5 With teeth of flame, wind-driven, through the wood he speeds,
triumphant like a bull among the herd of cows,
With bright strength roaming to the everlasting air: things
fixed, things moving quake before him as he flies.
6 The Bhṛigus stablished thee among mankind for men, like as
a treasure, beauteous, easy to invoke;
Thee, Agni, as a herald and choice-worthy guest, as an auspicious Friend to the Celestial Race.
7 Agni, the seven tongues' deftest Sacrificer, him whom the
priests elect at solemn worship,
The Herald, messenger of all the Vasus, I serve with dainty
food, I ask for riches.
8 Grant, Son of Strength, thou rich in friends, a refuge without
a flaw this day to us thy praisers.
O Agni, Son of Strength, with forts of iron preserve thou
from distress the man who lauds thee.
9 Be thou a refuge, Bright One, to the singer, a shelter, Bounteous Lord, to those who worship.
Preserve the singer from distress, O Agni. May he, enriched
with prayer, come soon and early.

HYMN LIX. Agni.

THE other fires are, verily, thy branches; the Immortals all
rejoice in thee, O Agni.
Centre art thou, Vaiṣvânara, of the people, sustaining men like
a deep-founded pillar.

---

3 *Rudras, Vasus:* two classes of Gods. See I. 34. 11.

4 The description of Agni in this verse and the next applies, not to the sacrificial fire, but to the fire that clears the jungle as the new settlers advance into the country.

6 *The Bhṛigus:* one of the most eminent priestly families of more ancient times.

Friend to the Celestial Race: as bearing to the Gods the oblations of their worshippers.

7 *Agni, the seven tongues' deftest Sacrificer:* the seven tongues appear to be the tongue-like flames which Agni employs to consume the oblations.

---

1 *Thy branches:* merely offshoots of thee.

Vaiṣvânara: a name of Agni; common to, dwelling with, and benefiting all Ârya men.

2 The forehead of the sky, earth's centre, Agni became the messenger of earth and heaven.
Vaisvânara, the Deities produced thee, a God, to be a light unto the Ârya.

3 As in the Sun firm rays are set for ever, treasures are in Vaiṣvânara, in Agni.
Of all the riches in the hills, the waters, the herbs, among mankind, thou art the Sovran.

4 As the great World-halves, so are their Son's praises; skilled, as a man, to act, is he the Herald.
Vaiṣvânara, celestial, truly mighty, most manly One, hath many a youthful consort.

5 Even the lofty heaven, O Jâtavedas Vaiṣvânara, hath not attained thy greatness.
Thou art the King of lands where men are settled, thou hast brought comfort to the Gods in battle.

6 Now will I tell the greatness of the Hero whom Pûru's sons follow as Vṛitra's slayer:
Agni Vaiṣvânara struck down the Dasyu, clave Ṣambara through and shattered down his fences.

7 Vaiṣvânara, dwelling by his might with all men, far-shining, holy mid the Bharadvâjas,
Is lauded, excellent, with hundred praises by Purunîtha, son of Ṣatavani.

HYMN LX. Agni.

As 'twere some goodly treasure Mâtariṣvan brought, as a gift, the glorious Priest to Bhṛigu,
Banner of sacrifice, the good Protector, child of two births, the swiftly moving envoy.

---

4 Vast as heaven and earth, which constitute the world, are the praises offered to Agni their son.

Skilled, as a man, to act: duties of the heavenly Hotar, invoking priest, or herald, being regarded as similar to those of the earthly functionary.

Many a youthful consort: the flames.

6 *Pûru's sons:* men in general; Pûru being regarded as their progenitor.

Struck down the Dasyu: the demon who stayed the rain. The deeds usually ascribed to Indra are here attributed to Agni, that is, Agni is identified with Indra.

7 *The Bharadvâjas:* the descendants of the R[illegible]

Purunîtha: a king of that name, says Sâyaṇa; [illegible] of the sacrifice. The name does not occur again, and nothing is known regarding him.

---

1 *Mâtariṣvan:* a divine or semi-divine being, who as the messenger of Vivasvân brings down from heaven Agni who had hitherto been concealed. The explanation of Mâtariṣvan as Vâyu, the God of wind, does not appear to be justified by Ṛigveda texts. See Muir, *O. S. Texts*, v. 204.

2 Both Gods and men obey this Ruler's order, Gods who are worshipped, men who yearn and worship.
As Priest he takes his seat ere break of morning, House-Lord, adorable with men, Ordainer.

3 May our fair praise, heart-born, most recent, reach him whose tongue, e'en at his birth, is sweet as honey;
Whom mortal priests, men, with their strong endeavour, supplied with dainty viands, have created.

4 Good to mankind, the yearning Purifier hath among men been placed as Priest choice-worthy.
May Agni be our Friend, Lord of the Household, protector of the riches in the dwelling.

5 As such we Gotamas with hymns extol thee, O Agni, as the guardian Lord of riches,
Decking thee like a horse, the swift prize-winner. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN LXI. Indra.

EVEN to him, swift, strong, and high-exalted, I bring my song of praise as dainty viands,
My thought to him resistless, praise-deserving, prayers offered most especially to Indra.

2 Praise, like oblation, I present, and utter aloud my song, my fair hymn to the Victor.
For Indra, who is Lord of old, the singers have decked their lauds with heart and mind and spirit.

3 To him then with my lips mine adoration, winning heaven's light, most excellent, I offer,
To magnify with songs of invocation and with fair hymns the Lord, most bounteous Giver.

The glorious Priest: Agni. *Bhṛigu:* the chief of the ancient priestly family who bear that name. *Banner of sacrifice:* announcer of sacrifice by his crackling flames. *Child of two births:* born of heaven and earth and again from the two fire-sticks, or born from the fire-sticks and again when he is consecrated.

Swiftly moving envoy: messenger between Gods and men. See I. 1. 1, note.

3 *Sweet as honey:* with tasting the sweet libations.

Have created: by rapid agitation of the fire-stick.

5 *We Gotamas:* descendants of Gotama, men of the family to which the Ṛishi of the hymn belongs.

Decking thee: trimming thee, to make thee shine as men groom a race-horse in the morning.

4 Even for him I frame a laud, as fashions the wright a chariot for the man who needs it,—
Praises to him who gladly hears our praises, a hymn well-formed, all-moving, to wise Indra.

5 So with my tongue I deck, to please that Indra, my hymn, as 'twere a horse, through love of glory,
To reverence the Hero, bounteous Giver, famed far and wide, destroyer of the castles.

6 Even for him hath Tvashṭar forged the thunder, most deftly wrought, celestial, for the battle,
Wherewith he reached the vital parts of Vṛitra, striking—the vast, the mighty—with the striker.

7 As soon as, at libations of his mother, great Vishṇu had drunk up the draught, he plundered
The dainty cates, the cooked mess; but One stronger transfixed the wild boar, shooting through the mountain.

8 To him, to Indra, when he slew the Dragon, the Dames, too, Consorts of the Gods, wove praises.
The mighty heaven and earth hath he encompassed: thy greatness heaven and earth, combined, exceed not.

9 Yea, of a truth, his magnitude surpasseth the magnitude of earth, mid-air, and heaven.
Indra, approved by all men, self-resplendent, waxed in his home, loud-voiced and strong for battle.

10 Through his own strength Indra with bolt of thunder cut piece-meal Vṛitra, drier up of waters.
He let the floods go free, like cows imprisoned, for glory, with a heart inclined to bounty.

---

4 *For the man who needs it:* and orders it to be made. *Tátsindya* is a difficult word. Wilson renders it, after Sâyaṇa, (that the driver) may, thence, (obtain) food.

5 *The castles:* the strongholds of the atmospheric demons of drought, the castles of rain-imprisoning cloud.

6 *The striker:* the thunderbolt or lightning.

7 *His mother:* Indra's mother Aditi who gave him Soma to drink as soon as he was born. See III. 32. 9, 10; 48. 2, 3; VII. 98. 3. *Dainty cates:* the demon's store of rain. *One stronger:* the mightier Indra. *The wild boar:* the fierce demon Vṛitra. Cf. VIII. 66. 10. *The mountain:* the massive cloud in which Vṛitra was enveloped. For my corrected version of this stanza I am indebted to Prof. A. A. Macdonell's article on Mythological Studies in the Rigveda, Royal Asiatic Society Journal, January, 1895.

8 *The Dames, the Consorts of the Gods:* according to Sâyaṇa these are the personified Gâyatrî and other metres of the Veda. The Celestial Waters are probably intended.

11 The rivers played, through his impetuous splendour, since with his bolt he compassed them on all sides.
Using his might and favouring him who worshipped, he made a ford, victorious, for Turvîti.

12 Vast, with thine ample power, with eager movement, against this Vṛitra cast thy bolt of thunder.
Rend thou his joints, as of an ox, dissevered, with bolt oblique, that floods of rain may follow.

13 Sing with new lauds his exploits wrought aforetime, the deeds of him, yea, him who moveth swiftly,
When, hurling forth his weapons in the battle, he with impetuous wrath lays low the foemen.

14 When he, yea, he, comes forth the firm-set mountains, and the whole heaven and earth, tremble for terror.
May Nodhas, ever praising the protection of that dear Friend, gain quickly strength heroic.

15 Now unto him of these things hath been given what he who rules alone o'er much, electeth.
Indra hath helped Etaṣa, Soma-presser, contending in the race of steeds with Sûrya.

16 Thus to thee, Indra, yoker of Bay Coursers, the Gotamas have brought their prayers to please thee.
Bestow upon them thought, decked with all beauty. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN LXII.

Indra.

LIKE Angiras a gladdening laud we ponder to him who loveth song, exceeding mighty.
Let us sing glory to the far-famed Hero who must be praised with fair hymns by the singer.

2 Unto the great bring ye great adoration, a chant with praise to him exceeding mighty,
Through whom our sires, Angirases, singing praises and knowing well the places, found the cattle.

---

11 *Turvîti:* Sâyaṇa says that this Ṛishi had been immersed in water, and that Indra brought him to dry land.

14 *Nodhas;* the Ṛishi or seer of the hymn.

15 Praises and sacrifice have been offered to Indra. He himself possesses everything else. Such praises and sacrifice led Indra to help Etaṣa, his worshipper, in his rivalry of Sûrya and his horses. See II. 19. 5, note.

16 The hymn ends with the refrain that concludes also Hymns I. 58 and 60.

---

1 *Like Angiras:* after the manner of Angiras, one of the first institutors of religious ceremonies.

2 *Found the cattle:* the rain-clouds, or the rays of light which follow the effusion of rain.

3 When Indra and the Angirases desired it, Saramâ found provision for her offspring.
Bṛihaspati cleft the mountain, found the cattle: the heroes shouted with the kine in triumph.

4 Mid shout, loud shout, and roar, with the Navagvas, seven singers, hast thou, heavenly, rent the mountain;
Thou with the speeders, with Daṣagvas, Indra, Ṣakra! hast rent with thunder flaming Vala.

5 Praised by Angirases, thou, foe-destroyer, hast, with the Dawn, Sun, rays, dispelled the darkness.
Thou Indra, hast spread out the earth's high ridges, and firmly fixed the region under heaven.

6 This is the deed most worthy of all honour, the fairest marvel of the Wonder-Worker,
That, nigh where heaven bends down, he made four rivers flow full with waves that carry down sweet water.

7 Unwearied, won with lauding hymns, he parted of old the ancient Pair, united ever.
In highest sky, like Bhaga, he the doer of marvels set both Dames and earth and heaven.

8 Still born afresh, young Dames, each in her manner, unlike in hue, the Pair in alternation
Round heaven and earth from ancient time have travelled, Night with her dark limbs, Dawn with limbs of splendour.

---

3 *Saramâ found provision for her offspring:* Saramâ, the hound of Indra and mother of the two dogs called after their mother Sârameyas who are the watchdogs of Yama the God of the Dead, is said to have pursued and recovered the cows stolen by the Paṇis; which has been supposed to mean that Saramâ is the Dawn who recovers the rays of the Sun that have been carried away by night. The legend says that Saramâ agreed to go in search of the stolen cattle on condition that the milk of the cows should be given to her young ones. Ludwig is of opinion that the word 'offspring' in the text refers not to Saramâ's young ones, but to the descendants of the Angirases. Cf. I. 72. 8.

Bṛihaspati cleft the mountain: Bṛihaspati or Brahamaṇaspati is the Lord of prayer. 'It is, therefore,' as Professor Roth observes, 'brahma, prayer, with which the God breaks open the hiding-place of the enemy. Prayer pierces through to the object of its desire, and attains it.'

4 The *seven singers* are probably the Angirases themselves; the *Navagvas* and *Daṣagvas* are [illegible] or their priestly allies. They are called *speeders* as hastily [illegible] of the stolen cows. *Vala* is the fiend who keeps the cows imprisoned.

6 *Nigh where heaven bends down:* flowing away to the distant horizon. The *four rivers* are not specified by Sâyaṇa, who merely says they are the Ganges and others.

7 *The ancient Pair:* Heaven and Earth. *Bhaga* is here the Supreme God. *Both Dames:* Night and Morning.

9 Rich in good actions, skilled in operation, the Son with might maintains his perfect friendship.
Thou in the raw cows, black of hue or ruddy, storest the ripe milk glossy white in colour.

10 Their paths, of old connected, rest uninjured; they with great might preserve the immortal statutes.
For many thousand holy works the Sisters wait on the haughty Lord like wives and matrons.

11 Thoughts ancient, seeking wealth, with adoration, with newest lauds have sped to thee, O Mighty.
As yearning wives cleave to their yearning husband, so cleave our hymns to thee, O Lord most potent.

12 Strong God, the riches which thy hands have holden from days of old have perished not nor wasted.
Splendid art thou, O Indra, wise, unbending: strengthen us with thy might, O Lord of Power.

13 O mighty Indra, Gotama's son Nodhas hath fashioned this new prayer to thee Eternal,
Sure leader, yoker of the Tawny Coursers. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN LXIII.

Indra.

THOU art the Mighty One; when born, O Indra, with power thou terrifiedst earth and heaven;
When, in their fear of thee, all firm-set mountains and monstrous creatures shook like dust before thee.

2 When thy two wandering Bays thou dravest hither, thy praiser laid within thine arms the thunder,
Wherewith, O Much-invoked, in will resistless, thou smitest foemen down and many a castle.

---

9 *The Son with might:* Sâyaṇa takes *ṣávasâ,* 'with might,' in the sense of the genitive *ṣávasaḥ*, and explains: the Son of Might, that is the exceedingly strong one. But this seems forced. *The Son* is Indra.

Thou in the raw cows: the cows are called raw, as contrasted with the warm milk matured or cooked in their udders. The colour of the milk is also contrasted with that of the cows, as in the German child's ditty quoted by Zimmer: 'O sage mir, wie geht es zu, gibt weisse Milch die rothe Kuh.'

10 *Their paths:* the courses of Night and Morning

The Sisters: a frequently occurring appellation of the fingers as employed in acts of worship. *The haughty Lord:* Indra.

---

2 *Thy praiser:* the praises of the worshipper strengthen Indra, and urge him to the performance of glorious exploits.

3 Faithful art thou, these thou defiest, Indra; thou art the Ṛibhus' Lord, heroic, victor.
Thou, by his side, for young and glorious Kutsa, with steed and car in battle slewest Ṣushṇa.
4 That, as a friend, thou furtheredst, O Indra, when, Thunderer, strong in act, thou crushedst Vṛitra;
When, Hero, thou, great-souled, with easy conquest didst rend the Dasyus in their distant dwelling.
5 This doest thou, and art not harmed, O Indra, e'en in the anger of the strongest mortal.
Lay thou the race-course open for our horses: as with a club, slay, Thunder-armed! our foemen.
6 Hence men invoke thee, Indra, in the tumult of battle, in the light-bestowing conflict.
This aid of thine, O Godlike One, was ever to be implored in deeds of might in combat.
7 Warring for Purukutsa thou, O Indra, Thunder-armed! brakest down the seven castles;
Easily, for Sudâs, like grass didst rend them, and out of need, King, broughtest gain to Pûru.
8 O Indra, God who movest round about us, feed us with varied food plenteous as water—
Food wherewithal, O Hero, thou bestowest vigour itself to flow to us for ever.
9 Prayers have been made by Gotamas, O Indra, addressed to thee, with laud for thy Bay Horses.
Bring us in noble shape abundant riches. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN LXIV.

Maruts.

BRING for the manly host, wise and majestical, O Nodhas, for the Maruts bring thou a pure gift.
I deck my songs as one deft-handed, wise in mind prepares the water that hath power in solemn rites.

---

3 *The Ṛibhus' Lord:* Chief over the three semi-divine beings who by their good works raised themselves to immortality and godhead. See I. 20.
Kutsa: has been mentioned before as protected by Indra. See 1. 33. 14; 51. 6.
4 *Dasyus:* hostile demons, or perhaps savage tribes.
7 *Purukutsa:* a favourite of Indra and of the Aṣvins. See I. 112. 7; 174. 2; IV. 42. 8, note. *Sudâs* (See I. 47. 6) and *Pûru* are kings or chiefs of claus.
8 *Who movest round about us: pâriṇman,* circumambient, is an epithet applied to the Sun also, and to the chariot of the Aṣvins.
9 *With laud for thy Bay Horses:* this is clearly the sense of the words as they stand. Sâyaṇa explains 'with reverence to thee connected with thy bay horses.'

---

1 *O Nodhas:* the Ṛishi or seer of the hymn addresses this line to himself.

2 They spring to birth, the lofty Ones, the Bulls of Heaven, divine, the youths of Rudra, free from spot and stain;
The purifiers, shining brightly even as suns, awful of form like giants, scattering rain-drops down.

3 Young Rudras, demon-slayers, never growing old, they have waxed, even as mountains, irresistible.
They make all beings tremble with their mighty strength, even the very strongest, both of earth and heaven.

4 With glittering ornaments they deck them forth for show; for beauty on their breasts they bind their chains of gold.
The lances on their shoulders pound to pieces; they were born together, of themselves, the Men of Heaven.

5 Loud roarers, giving strength, devourers of the foe, they make the winds, they make the lightnings with their powers.
The restless shakers drain the udders of the sky, and ever wandering round fill the earth full with milk.

6 The bounteous Maruts with the fatness-dropping milk fill full the waters which avail in solemn rites.
They lead, as 'twere, the Strong Horse forth, that it may rain: they milk the thundering, the never-failing spring.

7 Mighty, with wondrous power and marvellously bright, self-strong like mountains, ye glide swiftly on your way.
Like the wild elephants ye eat the forests up when ye assume your strength among the bright red flames.

8 Exceeding wise they roar like lions mightily, they, all-possessing, are beauteous as antelopes;
Stirring the darkness with lances and spotted deer, combined as priests, with serpents' fury through their might.

9 Heroes who march in companies, befriending man, with serpents' ire through strength, ye greet the earth and heaven.
Upon the seats, O Maruts, of your chariots, upon the cars stands lightning visible as light.

---

2 *The Bulls of Heaven*: or of Dyu or Dyaus.

3 *Young Rudras:* the Maruts, or Storm-Gods, are the sons of Rudra. *Demon-slayers:* slayers of the clouds that give no rain.

4 *The lances,* as well as their other bright ornaments, are the lightning-flashes.

5 *The udders of the sky;* the full clouds. *The milk,* is the sweet fertilizing rain.

6 *The Strong Horse:* is the rain cloud, which in the same line is called a spring or well.

8 *Combined as priests:* the music of wind and storm being regarded as the Maruts' song of praise. But the meaning of the words thus rendered is not clear. Sâyaṇa, Benfey, and Max Müller give other interpretations.

10 Lords of all riches, dwelling in the home of wealth, endowed with mighty vigour, singers loud of voice,
Heroes, of powers infinite, armed with strong men's rings, the archers, they have laid the arrow on their arms.

11 They who with golden fellies make the rain increase drive forward the big clouds like wanderers on the way.
Self-moving, brisk, unwearied, they o'erthrow the firm; the Maruts with bright lances make all things to reel.

12 The progeny of Rudra we invoke with prayer, the brisk, the bright, the worshipful, the active Ones.
To the strong band of Maruts cleave for happiness, the chasers of the sky, impetuous, vigorous.

13 Maruts, the man whom ye have guarded with your help, he verily in strength surpasseth all mankind.
Spoil with his steeds he gaineth, treasure with his men; he winneth honourable strength and prospereth.

14 O Maruts, to the worshippers give glorious strength invincible in battle, brilliant, bringing wealth,
Praiseworthy, known to all men. May we foster well, during a hundred winters, son and progeny.

15 Will ye then, O ye Maruts, grant us riches, durable, rich in men, defying onslaught,
A hundred, thousandfold, ever increasing? May he, enriched with prayer, come soon and early.

---

10 *Armed with strong men's rings:* the meaning of *vṛishakhâdayaḥ* is uncertain; but the *khâdi* seems to have been a ring worn on the arm and foot. It may also have been used as a weapon, as the sharp-edged quoits are used by the Sikhs. *Vṛishan* as Professor Max Müller observes, 'conveys the meaning of strong, though possibly with the implied idea of rain-producing, fertilizing.'

12 *The worshipful:* the meaning of *vanînam* is uncertain. Wilson, after Sâyaṇa, translates it by 'water-shedding,' *vana* being said to mean water. Ludwig suggests 'dwelling in the woods,' instead of 'fighting' which he gives in his translation. 'Worshipful' is Professor Max Müller's suggestion, and I adopt it for the present.

15 *Enriched with prayer:* either, generally, invoked by many worshippers, or rich through the hymn just recited. This last hemistich is the usual refrain of the hymns ascribed to Nodhas.

I have generally followed Professor Max Müller in his translation of this hymn. See his *Vedic Hymns*, Part I.

HYMN LXV.

Agni.

ONE-MINDED, wise, they tracked thee like a thief lurking in dark cave with a stolen cow;
Thee claiming worship, bearing it to Gods: there nigh to thee sate all the Holy Ones.

2 The Gods approached the ways of holy Law; there was a gathering vast as heaven itself.
The waters feed with praise the growing Babe, born nobly in the womb, the seat of Law.

3 Like grateful food, like some wide dwelling-place, like a fruit-bearing hill, a wholesome stream;
Like a steed urged to run in swift career, rushing like Sindhu, who may check his course?

4 Kin as a brother to his sister floods, he eats the woods as a King eats the rich.
When through the forest, urged by wind, he spreads, verily Agni shears the hair of earth.

5 Like a swan sitting in the floods he pants; wisest in mind mid men he wakes at morn.
A Sage like Soma, sprung from Law, he grew like some young creature, mighty, shining far.

HYMN LXVI.

Agni.

LIKE the Sun's glance, like wealth of varied sort, like breath which is the life, like one's own son,
Like a swift bird, a cow who yields her milk, pure and refulgent to the wood he speeds.

This and the eight following hymns are ascribed to the Ṛishi Parâśara, son of Śakti the son of Vasishṭha. They are generally difficult, and not seldom unintelligible.

1 *They tracked thee:* the Gods followed Agni who had fled away, carrying with him the sacrifice as a thief carries off a cow. The *dark cave* is the depth of the waters in which Agni hid himself.

2 *The seat of Law:* the place of sacrifice, the law ordained for ever.

3 *Sindhu:* the Indus, or any great river.

4 *As a King eats the rich:* supports his state by levying contributions from the wealthy.

The hair of earth: grass and shrubs, which forest-fires destroy.

5 *He pants:* after his rapid flight to the waters in which he hid himself.

He wakes at morn: at the time of the early morning sacrifice.

A Sage like Soma: like the deified Soma. 'As Soma creates or causes useful plants to grow, so Agni creates, or extracts from them, their nutritive faculty.'—Wilson (from Sâyaṇa).

2 He offers safety like a pleasant home, like ripened corn, the Conqueror of men.
Like a Seer lauding, famed among the folk; like a steed friendly he vouchsafes us power.

3 With flame insatiate, like eternal might; caring for each one like a dame at home;
Bright when he shines forth, whitish mid the folk, like a car, gold-decked, thundering to the fight.

4 He strikes with terror like a dart shot forth, e'en like an archer's arrow tipped with flame;
Master of present and of future life, the maidens' lover and the matrons' Lord.

5 To him lead all your ways: may we attain the kindled God as cows their home at eve.
He drives the flames below as floods their swell: the rays rise up to the fair place of heaven.

HYMN LXVII.

Agni.

VICTORIOUS in the wood, Friend among men, ever he claims obedience as a King.
Gracious like peace, blessing like mental power, Priest was he, offering-bearer, full of thought.

2 He, bearing in his hand all manly might, crouched in the cavern, struck the Gods with fear.
Men filled with understanding find him there, when they have sung prayers formed within their heart.

3 He, like the Unborn, holds the broad earth up, and with effective utterance fixed the sky.
O Agni, guard the spots which cattle love: thou, life of all, hast gone from lair to lair.

---

2 *Like a steed:* like a war-horse who helps to win spoil in battle.

4 *The maidens' lover:* the offering to Agni being an essential part of the marriage-service.

The matrons' Lord: children being especially the gift of Agni, in whose worship the wife of the sacrificer bears an important part. I have not attempted to imitate the rhythm of the original, and have contented myself with preserving the same number of syllables in each line.

---

1 *Victorious in the wood:* subduing the fuel and burning it to ashes.

2 *Crouched in the cavern:* concealed in the dark depth of the waters. See I. 65. 1.

3 *The Unborn:* the Sun; regarded as the Supreme God.

The spots which cattle love: as thou knowest by experience how pleasant it is to find a safe place of refuge, do not burn up the places where the cattle find refuge and food.

4 Whoso hath known him dwelling in his lair, and hath approached the stream of holy Law,—
They who release him, paying sacred rites,—truly to such doth he announce great wealth.

5 He who grows mightily in herbs, within each fruitful mother and each babe she bears,
Wise, life of all men, in the waters' home,—for him have sages built as 'twere a seat.

HYMN LXVIII. Agni.

COMMINGLING, restless, he ascends the sky, unveiling nights and all that stands or moves,
As he the sole God is preëminent in greatness among all these other Gods.

2 All men are joyful in thy power, O God, that living from the dry wood thou art born.
All truly share thy Godhead while they keep, in their accustomed ways, eternal Law.

3 Strong is the thought of Law, the Law's behest; all works have they performed; he quickens all.
Whoso will bring oblation, gifts to thee, to him, bethinking thee, vouchsafe thou wealth.

4 Seated as Priest with Manu's progeny, of all these treasures he alone is Lord.
Men yearn for children to prolong their line, and are not disappointed in their hope.

5 Eagerly they who hear his word fulfil his wish as sons obey their sire's behest.
He, rich in food, unbars his wealth like doors: he, the House-Friend, hath decked heaven's vault with stars.

---

4 *The stream of holy Law:* or as Sâyaṇa explains, the supporter of the truth or of sacrifice, that is, Agni.
They who release him: free him, by attrition, from the fire-sticks.

---

1 *Commingling:* Agni, devouring and fusing together with his flames and smoke the elements of the oblations which he bears to the Gods.

3 I can make nothing of the first hemistich. Wilson, after Sâyaṇa, paraphrases: 'Praises are addressed to him who has repaired (to the solemnity); oblations are offered to him who has gone (to the sacrifice); in him is all sustenance; (and to him) have all (devout persons) performed (the customary) rites.'

4 *Manu's progeny:* all Âryan men.
Men yearn for children: men have children at their desire, as the reward of their faithful worship of Agni.
He, the House-Friend: he, Agni, who is the friend and guardian of every house in his character of the household fire, as the Sun, the Creator, the Supreme God, made the heaven and adorned it with stars.

HYMN LXIX.

Agni.

BRIGHT, splendid, like Dawn's lover, he hath filled the two joined worlds as with the light of heaven.
When born, with might thou hast encompassed them: Father of Gods, and yet their Son wast thou.

2 Agni, the Sage, the humble, who discerns like the cow's udder, the sweet taste of food,
Like a bliss-giver to be drawn to men, sits gracious in the middle of the house.

3 Born in the dwelling like a lovely son, pleased, like a strong steed, he bears on the folk.
What time the men and I, with heroes, call, may Agni then gain all through Godlike power.

4 None breaks these holy laws of thine when thou hast granted audience to these chieftains here.
This is thy boast, thou smotest with thy peers, and joined with heroes dravest off disgrace.

5 Like the Dawn's lover, spreading light, well-known as hued like morn, may he remember me.
They, bearing of themselves, unbar the doors: they all ascend to the fair place of heaven.

HYMN LXX.

Agni.

MAY we, the pious, win much food by prayer, may Agni with fair light pervade each act,—
He the observer of the heavenly laws of Gods, and of the race of mortal man.

---

1 *Like Dawn's lover:* both the Sun and Agni are called the lovers of Ushas or Dawn. Agni is so called from his making his appearance as sacrificial fire at the earliest break of day.

The two joined worlds: earth and heaven coupled into a single dual conception.

2 *Like the cow's udder:* Agni discerns and selects the sweet savours of oblations in the same manner as the udder of a cow selects and assimilates the sweet juices of grass and herbs for the production of milk.

3 The meaning of the second hemistich is not clear. Wilson, after Sâyaṇa, renders it: 'Whatever (divine) beings I may, along with other men, invoke (to the ceremony) thou, Agni, assumest all (their) celestial natures.'

5 *They, bearing of themselves:* either, his rays bearing up the oblation of their own accord, or the steeds who freely draw the chariot of Dawn.

---

1 *Pervade each act:* be present and regulate all our acts of worship; or the meaning may be 'attain each gift,' receive every oblation that we offer.

2 He who is germ of waters, germ of woods, germ of all things that move not and that move,—
To him even in the rock and in the house: Immortal One, he cares for all mankind.
3 Agni is Lord of riches for the man who serves him readily with sacred songs.
Protect these beings thou with careful thought, knowing the races both of Gods and men.
4 Whom many dawns and nights, unlike, make strong, whom, born in Law, all things that move and stand,—
He hath been won, Herald who sits in light, making effectual all our holy works.
5 Thou settest value on our cows and woods: all shall bring tribute to us, to the light.
Men have served thee in many and sundry spots, parting, as 'twere, an aged father's wealth.
6 Like a brave archer, like one skilled and bold, a fierce avenger, so he shines in fight.

HXMN LXXI. Agni.

Loving the loving One, as wives their husband, the sisters of one home have urged him forward,
Bright-coloured, even as the cows love morning, dark, breaking forth to view, and redly beaming.
2 Our sires with lauds burst e'en the firm-set fortress, yea, the Angirases, with roar, the mountain.
They made for us a way to reach high heaven, they found us day, light, day's sign, beams of morning
3 They stablished order, made his service fruitful; then parting them among the longing faithful,
Not thirsting after aught, they come, most active, while with sweet food the race of Gods they strengthen.

---

2 *To him even in the rock:* I can make nothing out of this. Wilson, after Sâyana, paraphrases: '(They offer oblations) on the mountain, or in the mansion, to that Agni;' but this cannot be the meaning. Ludwig suggests an alteration of the text, so that the meaning would be, 'even within the stone is his dwelling.'

5 'Agni, confer excellence upon our valued cattle; and may all men bring us acceptable tribute.'—Wilson.

---

1 *The loving One,:* Agni. *The sisters of one home:* the fingers that serve him by kindling the fire, etc. *The cows:* the clouds brightened by the approach of Dawn.

2 The priestly Angirases, the earliest institutors of religious worship, caused by prayer and praise the mountain-like cloud, that held the rain imprisoned, to be opened.

3 *His service:* the worship of Agni.

4 Since Mâtariṣvan, far-diffused, hath stirred him, and he in every house grown bright and noble,
He, Bhṛigu-like, hath gone as his companion, as on commission to a greater Sovran.

5 When man poured juice to Heaven, the mighty Father, he knew and freed himself from close embracement
The archer boldly shot at him his arrow, and the God threw his splendour on his Daughter.

6 Whoso hath flames for thee within his dwelling, or brings the worship which thou lovest daily,
Do thou of double might increase his substance : may he whom thou incitest meet with riches.

7 All sacrificial viands wait on Agni as the Seven mighty Rivers seek the ocean.
Not by our brethren was our food discovered : find with the Gods care for us, thou who knowest.

8 When light hath filled the Lord of men for increase, straight from the heaven descends the limpid moisture.
Agni hath brought to light and filled with spirit the youthful host blameless and well providing.

9 He who like thought goes swiftly on his journey, the Sun, alone is ever Lord of riches.
The Kings with fair hands, Varuṇa and Mitra, protect the precious nectar in our cattle.

10 O Agni, break not our ancestral friendship, Sage as thou art, endowed with deepest knowledge.
Old age, like gathering cloud, impairs the body : before that evil be come nigh protect me.

---

4 *Mâtariṣvan :* the divine or semi-divine being who brought Agni to Bhṛigu.

5 This verse is very obscure. The meaning of the first hemistich seems to be that when oblations were offered to Dyaus or Heaven Agni shone forth freed from encompassing night. Who the archer is, whether Mâtariṣvan or Agni, is uncertain, nor is it clear at whom the arrow was shot. *The God* may be Dyaus, and *his Daughter* may be Ushas or Dawn.

7 *The Seven mighty Rivers :* see I. 32. 12.

Not by our brethren : we do not look to our kinsmen for food, but depend upon Agni and the other Gods.

8 *The Lord of men :* according to Sâyaṇa, the sacrificer. Perhaps Indra is meant, who comes attended by *the youthful host* of Maruts.

HYMN LXXII.

Agni.

THOUGH holding many gifts for men, he humbleth the higher powers of each wise ordainer.
Agni is now the treasure-lord of treasures, for ever granting all immortal bounties.

2 The Gods infallible all searching found not him, the dear Babe who still is round about us.
Worn weary, following his track, devoted, they reached the lovely highest home of Agni.

3 Because with holy oil the pure Ones, Agni, served thee the very pure three autumn seasons,
Therefore they won them holy names for worship, and nobly born they dignified their bodies.

4 Making them known to spacious earth and heaven, the holy Ones revealed the powers of Rudra.
The mortal band, discerning in the distance, found Agni standing in the loftiest station.

5 Nigh they approached, one-minded, with their spouses, kneeling to him adorable paid worship.
Friend finding in his own friend's eye protection, they made their own the bodies which they chastened.

---

1 Wilson, after Sâyaṇa, translates: 'Agni.....appropriates the prayers addressed to the eternal creator.' The meaning appears to be that although Agni bestows many good gifts on men, his flames are at times terribly destructive.

2 The flight of Agni and his pursuit by the Gods have been mentioned before (I. 65. 1). The idea here is, as Ludwig observes, that the Gods did not really find Agni—visible thou he be in his earthly form—until they attained to the true philosophical knowledge of the Deity as he is.

3 *The pure Ones:* 'The text has only *śûchayaḥ*, the pure: the Scholiast supplies *Maruts*, for whom, it is said, seven platters are placed at the Agnichayana ceremony: and they are severally invoked by the appellations Îdṛiṣ, Anyâdṛiṣ, Tâdṛis, Pratidṛiṣ, Mitaḥ, Sammitaḥ, and others. In consequence of this participation, with Agni, of sacrificial offerings, they exchanged their perishable, for immortal, bodies, and obtained heaven. The Maruts are, therefore, like the Ṛibhus, deified mortals.' Wilson.

Three autumn seasons: during three years. Ludwig observes that the period of three years in connexion with religious vows or ceremonies is mentioned elsewhere also.

4 *The powers of Rudra:* Rudra here is a name of Agni.

The mortal band: the Maruts, so called as not having been originally immortal.

6 Soon as the holy beings had discovered the thrice-seven mystic things contained within thee,
With these, one-minded, they preserve the Amrit: guard thou the life of all their plants and cattle.

7 Thou, Agni, knower of men's works, hast sent us good food in constant course for our subsistence:
Thou deeply skilled in paths of Gods becamest an envoy never wearied, offering-bearer.

8 Knowing the Law, the seven strong floods from heaven, full of good thought, discerned the doors of riches.
Saramâ found the cattle's firm-built prison, whereby the race of man is still supported.

9 They who approached all noble operations making a path that leads to life immortal,
To be the Bird's support, the spacious mother, Aditi, and her great Sons stood in power.

10 When Gods immortal made both eyes of heaven, they gave to him the gift of beauteous glory.
Now they flow forth like rivers set in motion: they knew the Red Steeds coming down, O Agni.

HYMN LXXIII.

Agni.

He who gives food, like patrimonial riches, and guides aright like some wise man's instruction,
Loved like a guest who lies in pleasant lodging,—may he, as Priest, prosper his servant's dwelling.

2 He who like Savitar the God, true-minded, protecteth with his power all acts of vigour,
Truthful, like splendour, glorified by many, like breath joy-giving,—all must strive to win him.

3 He who on earth dwells like a king surrounded by faithful friends, like a God all-sustaining,
Like heroes who preside, who sit in safety: like as a blameless dame dear to her husband.

---

6 *The thrice-seven mystic things:* the secret or mysterious rites by which heaven is to be obtained; offerings of various kinds, food, clarified butter, Soma juice etc., arranged in three classes of seven. All these offerings require fire, and so are contained in Agni.

They preserve the Amrit: the nectar or drink of the Gods; by the performance of these sacrifices they secure the fall of rain in due season.

8 *Saramâ found the cattle's firm-built prison:* see I. 62. 3.

9 *To be the Bird's support:* the Bird is the Sun. *Aditi* is infinite Nature, and *her great Sons* are the Âdityas.

10 *Both eyes of heaven:* the Sun and Moon. *The Red Steeds:* the Sun's rays.

4 Thee, such, in settlements secure, O Agni, our men serve ever kindled in each dwelling.
On him have they laid splendour in abundance: dear to all men, bearer be he of riches.

5 May thy rich worshippers win food, O Agni, and princes gain long life who bring oblation.
May we get booty from our foe in battle, presenting to the Gods their share for glory.

6 The cows of holy law, sent us by Heaven, have swelled with laden udders, loudly lowing;
Soliciting his favour, from a distance the rivers to the rock have flowed together.

7 Agni, with thee, soliciting thy favour, the holy Ones have gained glory in heaven.
They made the Night and Dawn of different colours, and set the black and purple hues together.

8 May we and those who worship be the mortals whom thou, O Agni, leadest on to riches.
Thou hast filled earth and heaven and air's mid-region, and followest the whole world like a shadow.

9 Aided by thee, O Agni, may we conquer steeds with steeds, men with men, heroes with heroes,
Lords of the wealth transmitted by our fathers: and may our princes live a hundred winters.

10 May these our hymns of praise, Agni, Ordainer, be pleasant to thee in thy heart and spirit.
May we have power to hold thy steeds of riches, laying on thee the God-sent gift of glory.

---

6 *The cows of holy law:* the cows whose milk is used in the various sacrifices offered in accordance with the eternal ordinance.

The rivers: the water used in sacrifice which flows or is brought to *the rock* or stone with which the Soma juice is expressed.

7 Through Agni's favour *the holy Ones*, the immortal Gods, receive the oblations which strengthen them for the performance of the great deeds which bring them glory.

8 *Like a shadow:* averting distress, as the shade of a great rock or tree wards off the oppressive heat of the sun.

9 *May our princes:* may the wealthy men who institute our sacrifices live to the greatest age usually allotted to man.

10 *To hold thy steeds of riches:* to retain by us thy horses which bring wealth, that is, continue to receive and keep the riches which thou sendest.

HYMN LXXIV.

Agni.

As forth to sacrifice we go, a hymn to Agni let us say,
Who hears us even when afar;

2 Who, from of old, in carnage, when the people gathered, hath preserved
His household for the worshipper.

3 And let men say, Agni is born, e'en he who slayeth Vṛitra, he
Who winneth wealth in every fight.

4 Him in whose house an envoy thou lovest to taste his offered gifts,
And strengthenest his sacrifice,

5 Him, Angiras, thou Son of Strength, all men call happy in his God,
His offerings, and his sacred grass.

6 Hitherward shalt thou bring these Gods to our laudation and to taste
These offered gifts, fair-shining One.

7 When, Agni, on thine embassage thou goest not a sound is heard of steed or straining of thy car.

8 Aided by thee uninjured, strong, one after other, goes he forth:
Agni, the offerer forward steps.

9 And splendid strength, heroic, high, Agni, thou grantest from the Gods,
Thou God, to him who offers gifts.

HYMN LXXV.

Agni.

ACCEPT our loudest-sounding hymn, food most delightful to the Gods,
Pouring our offerings in thy mouth.

2 Now, Agni, will we say to thee, O wisest and best Angiras,
Our precious, much-availing prayer.

3 Who, Agni, is thy kin, of men? who is thy worthy worshipper?
On whom dependent? who art thou?

4 The kinsman, Agni, of mankind, their well-belovèd Friend art thou,
A Friend whom friends may supplicate.

5 Bring to us Mitra, Varuṇa, bring the Gods to mighty sacrifice.
Bring them, O Agni, to thine home.

This Hymn and the nineteen following are ascribed to the Ṛishi Gotama, son of Rahûgaṇa.

3 *Who slayeth Vṛitra:* Agni may here be identified with Indra.

5 *Angiras:* a name of Agni. See I. 1. 6.

HYMN LXXVI.

Agni.

How may the mind draw nigh to please thee, Agni? What hymn of praise shall bring us greatest blessing?

Or who hath gained thy power by sacrifices? or with what mind shall we bring thee oblations?

2 Come hither, Agni; sit thee down as Hotar; be thou who never wast deceived our leader.

May Heaven and Earth, the all-pervading, love thee: worship the Gods to win for us their favour.

3 Burn thou up all the Râkshasas, O Agni; ward thou off curses from our sacrifices.

Bring hither with his Bays the Lord of Soma: here is glad welcome for the Bounteous Giver.

4 Thou Priest with lip and voice that bring us children hast been invoked. Here with the Gods be seated.

Thine is the task of Cleanser and Presenter: waken us, Wealth-bestower and Producer.

5 As with oblations of the priestly Manus thou worshippedst the Gods, a Sage with sages,

So now, O truthfullest Invoker, Agni, worship this day with joy-bestowing ladle.

HYMN LXXVII.

Agni.

How shall we pay oblation unto Agni? What hymn, God-loved, is said to him refulgent?

Who, deathless, true to Law, mid men a herald, bringeth the Gods as best of sacrificers?

2 Bring him with reverence hither, most propitious in sacrifices, true to Law, the herald;

For Agni, when he seeks the Gods for mortals, knows them full well and worships them in spirit.

---

3 *The Lord of Soma:* Indra.

4 Agni, the priest or bearer of oblations, has been invoked with a hymn which will bring the blessing of children.

The Cleanser (Potar) and *the Presenter* or Invoker (Hotar) are two of the sixteen officiating priests.

5 *Manus:* another form of the word Manu, Man, the great forefather of men.

With joy-bestowing ladle: with the sacrificial ladle used in pouring the holy oil or clarified butter into the fire, an offering especially pleasing to the Gods.

3 For he is mental power, a man, and perfect; he is the bringer, friend-like, of the wondrous.
The pious Âryan tribes at sacrifices address them first to him who doeth marvels.

4 May Agni, foe-destroyer, manliest Hero, accept with love our hymns and our devotion.
So may the liberal lords whose strength is strongest, urged by their riches, stir our thoughts with vigour.

5 Thus Agni Jâtavedas, true to Order, hath by the priestly Gotamas been lauded.
May he augment in them splendour and vigour: observant, as he lists, he gathers increase.

HYMN LXXVIII. Agni.

O JÂTAVEDAS, keen and swift, we Gotamas with sacred song exalt thee for thy glories' sake.

2 Thee, as thou art, desiring wealth Gotama worships with his song:
We laud thee for thy glories' sake.

3 As such, like Angiras we call on thee best winner of the spoil:
We laud the for thy glories' sake.

4 Thee, best of Vṛitra-slayers, thee who shakest off our Dasyu foes;
We laud thee for thy glories' sake.

5 A pleasant song to Agni we, sons of Rahûgaṇa, have sung:
We laud thee for thy glories' sake.

HYMN LXXIX. Agni.

HE in mid-air's expanse hath golden tresses; a raging serpent, like the rushing tempest:
Purely refulgent, knowing well the morning; like honourable dames, true, active workers.

---

3 *The wondrous:* extraordinary wealth.

4 *Liberal lords:* wealthy patrons whose gifts will encourage and strengthen the devotions of the priests:

---

3 *Like Angiras:* after the manner of Angiras, one of the earliest performers of sacrifice.

4 *Best of Vṛitra-slayers:* here again Agni is identified with Indra.

---

1 Agni is here spoken of in his three forms, the golden-haired Sun, the serpentine lightning, and the household fire for religious purposes and ordinary use. He is said to know the morning as being re-kindled for sacrifice at daybreak, and is compared to an active matron on account of his employment fo domestic purposes.

2 Thy well-winged flashes strengthen in their manner, when the black Bull hath bellowed round about us.
With drops that bless and seem to smile he cometh: the waters fall, the clouds utter their thunder.

3 When he comes streaming with the milk of worship, conducting by directest paths of Order,
Aryaman, Mitra, Varuṇa, Parijman fill the hide full where lies the nether press-stone.

4 O Agni, thou who art the Lord of wealth in kine, thou Son of Strength,
Vouchsafe to us, O Jâtavedas, high renown.

5 He, Agni, kindled, good and wise, must be exalted in our song:
Shine, thou of many forms, shine radiantly on us.

6 O Agni, shining of thyself by night and when the morning breaks,
Burn, thou whose teeth are sharp, against the Râkshasas.

7 Adorable in all our rites, favour us, Agni, with thine aid,
When the great hymn is chanted forth.

8 Bring to us ever-conquering wealth, wealth, Agni, worthy of our choice,
In all our frays invincible.

9 Give us, O Agni, through thy grace wealth that supporteth all our life,
Thy favour so that we may live.

10 O Gotama, desiring bliss present thy songs composed with care
To Agni of the pointed flames.

11 May the man fall, O Agni, who near or afar assaileth us:
Do thou increase and prosper us.

12 Keen and swift Agni, thousand-eyed, chaseth the Râkshasas afar:
He singeth, herald meet for lauds.

---

2 *The black Bull hath bellowed:* the dark rain-clouds have thundered.

3 *When he comes* to the Gods with *the milk of worship*, the rich sacrificial offering, the Gods send copious rain. *Parijman*, the Wanderer, the circumambient, is in this place the stormy Wind. *The nether press-stone* (which rests upon an ox-hide) is here the earth, the heaven being the upper stone. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'pierce through the (investing) membrane into the womb of the cloud.'

HYMN LXXX.

Indra.

THUS in the Soma, in wild joy the Brahman hath exalted thee:
Thou, mightiest, thunder-armed, hast driven by force the Dragon from the earth, lauding thine own imperial sway.

2 The mighty flowing Soma-draught, brought by the Hawk, hath gladdened thee,
That in thy strength, O Thunderer, thou hast struck down Vṛitra from the floods, lauding thine own imperial sway.

3 Go forward, meet the foe, be bold; thy bolt of thunder is not checked.
Manliness, Indra, is thy might: slay Vṛitra, make the waters thine, lauding thine own imperial sway.

4 Thou smotest Vṛitra from the earth, smotest him, Indra, from the sky.
Let these life-fostering waters flow attended by the Marut host, lauding thine own imperial sway.

5 The wrathful Indra with his bolt of thunder rushing on the foe,
Smote fierce on trembling Vṛitra's back, and loosed the waters free to run, lauding his own imperial sway.

6 With hundred-jointed thunderbolt Indra hath struck him on the back,
And, while rejoicing in the juice, seeketh prosperity for friends, lauding his own imperial sway.

7 Indra, unconquered might is thine, Thunderer, Caster of the Stone;
For thou with thy surpassing power smotest to death the guileful beast, lauding thine own imperial sway.

8 Far over ninety spacious floods thy thunderbolts were cast abroad:
Great, Indra, is thy hero might, and strength is seated in thine arms, lauding thine own imperial sway.

9 Laud him a thousand all at once, shout twenty forth the hymn of praise.
Hundreds have sung aloud to him, to Indra hath the prayer been raised, lauding his own imperial sway.

---

1 *The Dragon:* the great serpent Ahi, one of the demons of drought.

2 *Brought by the Hawk:* the Soma is said to have been brought from heaven by a hawk or falcon. Cf. I. 93 6.

7 *The guileful beast:* the demon Vṛitra.

8 *Ninety spacious floods:* the many waters obstructed by Vṛitra.

10 Indra hath smitten down the power of Vṛitra,—might with stronger might.
This was his manly exploit, he slew Vṛitra and let loose the floods, lauding his own imperial sway.

11 Yea, even this great Pair of Worlds trembled in terror at thy wrath,
When, Indra, Thunderer, Marut-girt, thou slewest Vṛitra in thy strength, lauding thine own imperial sway.

12 But Vṛitra scared not Indra with his shaking or his thunder roar.
On him that iron thunderbolt fell fiercely with its thousand points, lauding his own imperial sway.

13 When with the thunder thou didst make thy dart and Vṛitra meet in war,
Thy might, O Indra, fain to slay the Dragon, was set firm in heaven, lauding thine own imperial sway.

14 When at thy shout, O Thunder-armed, each thing both fixed and moving shook,
E'en Tvashṭar trembled at thy wrath and quaked with fear because of thee, lauding thine own imperial sway.

15 There is not, in our knowledge, one who passeth Indra in his strength:
In him the Deities have stored manliness, insight, power and might, lauding his own imperial sway.

16 Still as of old, whatever rite Atharvan, Manus sire of all,
Dadhyach performed, their prayer and praise united in that Indra meet, lauding his own imperial sway.

HYMN LXXXI. Indra.

THE men have lifted Indra up, the Vṛitra-slayer, to joy and strength:
Him, verily, we invocate in battles whether great or small: be he our aid in deeds of might.

2 Thou, Hero, art a warrior, thou art giver of abundant spoil.
Strengthening e'en the feeble, thou aidest the sacrificer, thou givest the offerer ample wealth.

---

16 Atharvan is the priest who first obtained fire and offered Soma and prayers to the Gods. Dadhyach is his son. Manus or Manu is the progenitor of mankind.

The refrain, 'lauding his own imperial sway,' is not always in syntactical connexion with the verse of which it forms the conclusion.

---

1 *The men:* the ministering priests who exalt and strengthen with oblations.

3 When war and battles are on foot, booty is laid before the bold.
Yoke thou thy wildly-rushing Bays. Whom wilt thou slay and whom enrich? Do thou, O Indra, make us rich.

4 Mighty through wisdom, as he lists, terrible, he hath waxed in strength.
Lord of Bay Steeds, strong-jawed, sublime, he in joined hands for glory's sake hath grasped his iron thunderbolt.

5 He filled the earthly atmosphere and pressed against the lights in heaven.
None like thee ever hath been born, none, Indra, will be born like thee. Thou hast waxed mighty over all.

6 May he who to the offerer gives the foeman's man-sustaining food,
May Indra lend his aid to us. Deal forth—abundant is thy wealth—that in thy bounty I may share.

7 He, righteous-hearted, at each time of rapture gives us herds of kine.
Gather in both thy hands for us treasures of many hundred sorts. Sharpen thou us, and bring us wealth.

8 Refresh thee, Hero, with the juice outpoured for bounty and for strength.
We know thee Lord of ample store, to thee have sent our hearts' desires: be therefore our Protector thou.

9 These people, Indra, keep for thee all that is worthy of thy choice.
Discover thou, as Lord, the wealth of men who offer up no gifts: bring thou to us this wealth of theirs.

HYMN LXXXII.

Indra.

GRACIOUSLY listen to our songs, Maghavan, be not negligent.
As thou hast made us full of joy and lettest us solicit thee, now, Indra, yoke thy two Bay Steeds.

2 Well have they eaten and rejoiced; the friends have risen and passed away.
The sages luminous in themselves have praised thee with their latest hymn. Now, Indra, yoke thy two Bay Steeds.

3 Maghavan, we will reverence thee who art so fair to look upon.
Thus praised, according to our wish come now with richly laden car. Now, Indra, yoke thy two Bay Steeds.

---

9 *The people:* thy worshippers here.

1 *Maghavan:* Indra, the rich and liberal.

2 *Well have they eaten*: they, meaning the worshippers.

4 He will in very truth ascend the powerful car that finds the kine,
Who thinks upon the well-filled bowl, the Tawny Coursers' harnesser. Now, Indra, yoke thy two Bay Steeds.

5 Let, Lord of Hundred Powers, thy Steeds be harnessed on the right and left.
Therewith in rapture of the juice, draw near to thy belovèd Spouse. Now, Indra, yoke thy two Bay Steeds.

6 With holy prayer I yoke thy long-maned pair of Bays: come hitherward; thou holdest them in both thy hands.
The stirring draughts of juice outpoured have made thee glad: thou, Thunderer, hast rejoiced with Pûshan and thy Spouse.

HYMN LXXXIII. Indra.

INDRA, the mortal man well guarded by thine aid goes foremost in the wealth of horses and of kine.
With amplest wealth thou fillest him, as round about the waters clearly seen afar fill Sindhu full.

2 The heavenly Waters come not nigh the priestly bowl: they but look down and see how far mid-air is spread:
The Deities conduct the pious man to them: like suitors they delight in him who loveth prayer.

3 Praiseworthy blessing hast thou laid upon the pair who with uplifted ladle serve thee, man and wife.
Unchecked he dwells and prospers in thy law: thy power brings blessing to the sacrificer pouring gifts.

4 First the Angirases won themselves vital power, whose fires were kindled through good deeds and sacrifice.
The men together found the Paṇi's hoarded wealth, the cattle, and the wealth in horses and in kine.

5 Atharvan first by sacrifices laid the paths; then, guardian of the Law, sprang up the loving Sun.
Uṣanâ Kâvya straightway hither drove the kine. Let us with offerings honour Yama's deathless birth.

---

5 *Thy Spouse:* Indrâṇî. See I. 22. 12.

---

3 *Man and wife:* the text has only *mithunâ*, a couple. The word apparently means here the offerer of the sacrifice and his wife, who took part in the ceremony. Sâyaṇa explains it as the grain and the butter of oblation.

4 *The Paṇi:* is the illiberal demon who withholds the rain.

5 *The paths:* for the rising Sun to travel. *Uṣanâ Kâvya* is the name of a celebrated ancient Ṛishi. See I. 51. 10. The meaning of the latter half of the second verse is obscure. Ludwig renders it 'Seek we to win by sacrifice the immortality which has sprung from Yama.' Yama seems here to represent the rising Sun. See Ehni, Der Mythus des Yama, p. 62.

6 When sacred grass is trimmed to aid the auspicious work, or the hymn makes its voice of praise sound to the sky.
Where the stone rings as 'twere a singer skilled in laud,—Indra in truth delights when these come near to him.

HYMN LXXXIV.

Indra.

THE Soma hath been pressed for thee, O Indra; mightiest, bold One, come.
May Indra-vigour fill thee full, as the Sun fills mid-air with rays.

2 His pair of Tawny Coursers bring Indra of unresisted might
Hither to Ṛishis' songs of praise and sacrifice performed by men.

3 Slayer of Vṛitra, mount thy car; thy Bay Steeds have been yoked by prayer.
May, with its voice, the pressing-stone draw thine attention hitherward.

4 This poured libation, Indra, drink, immortal, gladdening, excellent.
Streams of the bright have flowed to thee here at the seat of holy Law.

5 Sing glory now to Indra, say to him your solemn eulogies.
The drops poured forth have made him glad: pay reverence to his might supreme.

6 When, Indra, thou dost yoke thy Steeds, there is no better charioteer:
None hath surpassed thee in thy might, none with good steeds o'ertaken thee.

7 He who alone bestoweth wealth on mortal man who offereth gifts,
The ruler of resistless power, is Indra, sure.

8 When will he trample, like a weed, the man who hath no gift for him?
When, verily, will Indra hear our songs of praise?

9 He who with Soma juice prepared amid the many honours thee,—
Verily Indra gains thereby tremendous might.

---

4 *The bright:* Soma juice. *The seat of holy Law:* the place where sacrifice, ordained by *ṛitá*, or eternal Law, is performed.

10 The juice of Soma thus diffused, sweet to the taste, the bright cows drink,
Who for the sake of splendour close to mighty Indra's side rejoice, good in their own supremacy.

11 Craving his touch the dappled kine mingle the Soma with their milk.
The milch-kine dear to Indra send forth his death-dealing thunderbolt, good in their own supremacy.

12 With veneration, passing wise, honouring his victorious might,
They follow close his many laws to win them due preëminence, good in their own supremacy.

13 With bones of Dadhyach for his arms, Indra, resistless in attack,
Struck nine-and-ninety Vṛitras dead.

14 He, searching for the horse's head, removed among the mountains, found
At Ṣaryaṇâvân what he sought.

15 Then verily they recognized the essential form of Tvashṭar's Bull,
Here in the mansion of the Moon.

---

10 *The bright cows:* the pure and glossy milk which absorbs or drinks the Soma juice with which it is mixed, and which is close to, or united with, Indra when offered to and accepted by him in libation.

11 *Send forth:* the cows, that is, their milk, exalt and strengthen Indra, and incite him to battle with the demons. [illegible] f the refrain of this triad (verses 10, 11, 12) is not very clear. [illegible] Sâyaṇa, translates it: 'abiding (in their stalls) expectant of his sovereignty.'

13 *Dadhyach*, or in a later form, Dadhîcha, was a Ṛishi, son of Atharvan, he and his father being regarded as the first founders of sacrifice. He is described as having the head of a horse given to him by the Aṣvins which was afterwards cut off by Indra. With his bones, or, as the legend says, the bones of this horse's head, converted into a thunderbolt, Indra slew the Vṛitras or demons who withheld the rain. The Vedic legend, which was modified and amplified in later times, appears to have been connected in its origin with that of Dadhikrâs, often mentioned in the Veda and described as a kind of divine horse, probably a personification of the morning Sun in his rapid course. Dadhyach may be the old Moon whose bones, when he dies, become the stars with which Indra slays the fiends of darkness.

14 *Mountains:* the morning clouds. *Ṣaryaṇâvân:* said to be a lake and district in Kurukshetra, near the modern Delhi.

15 *Tvashṭar's Bull:* an obscure expression for the Sun. The purport of the verse may be that when, after the rains, the bright moonlight nights came, men recognized the fact that the light was borrowed from the Sun. Wilson, following Sâyaṇa, translates the verse: 'The (solar rays) found, on this occasion the light of Twashṭri, verily, concealed in the mansion of the moving moon.' See Hymns of the Atharva-veda, XX. 41.

16 Who yokes to-day unto the pole of Order the strong and passionate steers of checkless spirit,
With shaft-armed mouths, heart-piercing, health-bestowing?
Long shall he live who richly pays their service.

17 Who fleeth forth? who suffereth? who feareth? Who knoweth Indra present, Indra near us?
Who sendeth benediction on his offspring, his household, wealth and person, and the people?

18 Who with poured oil and offering honours Agni, with ladle worships at appointed seasons?
To whom do the Gods bring oblation quickly? What offerer, God-favoured, knows him throughly?

19 Thou as a God, O Mightiest, verily blessest mortal man.
O Maghavan, there is no comforter but thou: Indra, I speak my words to thee.

20 Let not thy bounteous gifts, let not thy saving help fail us, good Lord, at any time;
And measure out to us, thou lover of mankind, all riches hitherward from men.

HYMN LXXXV.

Maruts.

THEY who are glancing forth, like women, on their way, doers of mighty deeds, swift racers, Rudra's Sons,
The Maruts have made heaven and earth increase and grow: in sacrifices they delight, the strong and wild.

2 Grown to their perfect strength greatness have they attained; the Rudras have established their abode in heaven.
Singing their song of praise and generating might, they have put glory on, the Sons whom Pṛiṣni bare.

---

16 *The strong and passionate steers:* the zealous and indefatigable priests, who are yoked to the chariot-pole of Order or employed in the performance of sacrifice ordained by eternal Law. The words of the priests are the arrows with which their mouths are armed.

17 The answer to these questions is, the priests, who represent the feelings of the man who institutes the sacrifice.

18 The second line of this verse is rendered by Wilson, following Sâyaṇa: 'To whom do t' [illegible] ing (the wealth) that has been called for?' This would be [illegible]; but *hóma* (oblation) can hardly bear the interpretation thus forced upon it.

---

1 *Rudra's Sons:* the Maruts, or Storm-Gods, are the sons of Rudra and of Pṛiṣni, the earth or the speckled cloud.

2 *The Rudras:* the sons of Rudra.

3 When, Children of the Cow, they shine in bright attire, and on their fair limbs lay their golden ornaments,
They drive away each adversary from their path, and, following their traces, fatness floweth down,

4 When, mighty Warriors, ye who glitter with your spears, o'erthrowing with your strength e'en what is ne'er o'erthrown,
When, O ye Maruts, ye the host that send the rain, had harnessed to your cars the thought-fleet spotted deer.

5 When ye have harnessed to your cars the spotted deer, urging the thunderbolt, O Maruts, to the fray,
Forth rush the torrents of the dark-red stormy cloud, and moisten, like a skin, the earth with water-floods.

6 Let your swift-gliding coursers bear you hitherward with their fleet pinions. Come ye forward with your arms.
Sit on the grass; a wide seat hath been made for you: delight yourselves, O Maruts, in the pleasant food.

7 Strong in their native strength to greatness have they grown, stepped to the firmament and made their dwelling wide.
When Vishṇu saved the Soma bringing wild delight, the Maruts sate like birds on their dear holy grass.

8 In sooth like heroes fain for fight they rush about, like combatants fame-seeking have they striven in war.
Before the Maruts every creature is afraid: the men are like to Kings, terrible to behold.

9 When Tvashṭar deft of hand had turned the thunderbolt, golden, with thousand edges, fashioned skilfully,
Indra received it to perform heroic deeds. Vṛitra he slew, and forced the flood of water forth.

10 They with their vigorous strength pushed the well up on high, and clove the cloud in twain though it was passing strong.
The Maruts, bounteous Givers, sending forth their voice, in the wild joy of Soma wrought their glorious deeds.

---

3 *Children of the Cow:* that is, of Pṛiṣni or the cloud under that type.

Fatness floweth down: the clouds drop fatness; the fertilizing rain descends.

4 The glittering spears are the flashes of lightning. The chariot of the Maruts is said to be drawn by spotted deer or antelopes.

6 *Sit on the grass:* on the sacred grass trimmed and strewn for the Gods.

7 *When Vishṇu saved the Soma:* Vishṇu prepared the Soma and brought it to Indra, and the Maruts, Indra's companions, sat down with him to enjoy it.

8 *The men:* the Maruts. *Kings:* that is, warriors.

10 *The well:* here the cloud, as a reservoir of water.

11 They drave the cloud transverse directed hitherward, and poured the fountain forth for thirsting Gotama.
Shining with varied light they come to him with help: they with their might fulfilled the longing of the sage.

12 The shelters which ye have for him who lauds you, bestow them threefold on the man who offers.
Extend the same boons unto us, ye Maruts. Give us, O Heroes, wealth with noble offspring.

HYMN LXXXVI.

Maruts.

THE best of guardians hath that man within whose dwelling-place ye drink,
O Maruts, giants of the sky.

2 Honoured with sacrifice or with the worship of the sages' hymns, O Maruts, listen to the call.

3 Yea, the strong man to whom ye have vouchsafed to give a sage, shall move
Into a stable rich in kine.

4 Upon this hero's sacred grass Soma is poured in daily rites:
Praise and delight are sung aloud.

5 Let the strong Maruts hear him, him surpassing all men: strength be his
That reaches even to the Sun.

6 For, through the swift Gods' loving help, in many an autumn, Maruts, we
Have offered up our sacrifice.

7 Fortunate shall that mortal be, O Maruts most adorable,
Whose offerings ye bear away.

8 O Heroes truly strong, ye know the toil of him who sings your praise,
The heart's desire of him who loves.

9 O ye of true strength, make this thing manifest by your greatness: strike
The demon with your thunderbolt.

10 Conceal the horrid darkness, drive far from us each devouring fiend.
Create the light for which we long.

---

11 *Gotama:* the Rishi to whom the hymn was revealed.

3 *Shall move into a stable rich in kine:* shall become the wealthy possessor of many cows.

8 *Of him who loves:* of the suppliant who loves and prays to you.

10 *Devouring fiend:* 'Atrín, which stands for attrín, is one of the many

HYMN LXXXVII. Maruts.

LOUD Singers, never humbled, active, full of strength, immovable, impetuous, manliest, best-beloved,
They have displayed themselves with glittering ornaments, a few in number only, like the heavens with stars.

2 When, Maruts, on the steeps ye pile the moving cloud, ye are like birds on whatsoever path it be.
Clouds everywhere shed forth the rain upon your cars. Drop fatness, honey-hued, for him who sings your praise.

3 Earth at their racings trembles as if weak and worn, when on their ways they yoke their cars for victory.
They, sportive, loudly roaring, armed with glittering spears, shakers of all, themselves admire their mightiness.

4 Self-moving is that youthful band, with spotted steeds; thus it hath lordly sway, endued with power and might.
Truthful art thou, and blameless, searcher-out of sin: so thou, Strong Host, wilt be protector of this prayer.

5 We speak by our descent from our primeval Sire; our tongue, when we behold the Soma, stirs itself.
When, shouting, they had joined Indra in toil of fight, then only they obtained their sacrificial names.

6 Splendours they gained for glory, they who wear bright rings; rays they obtained, and men to celebrate their praise.
Armed with their swords, impetuous and fearing naught, they have possessed the Maruts' own belovèd home.

---

names assigned to the powers of darkness and mischief. It is derived from atra, which means, tooth or jaw, and therefore meant originally an ogre with large teeth or jaws, a devourer.'—Max Müller. See Vedic Hymns, Part I. (Sacred Books of the East, XXXII.) for a translation and full explanation of this and other Hymns to the Maruts.

---

1 *A few in number only:* 'refers to the Maruts, who are represented as gradually rising or just showing themselves, as yet only a few in number, like the first stars in the sky.'—Max Müller.

5 The Soma juice inspires us, and we are guided by the tradition received from our ancestors.

The Maruts obtained divine honours only as a reward for assisting Indra in his battle with the demon Vṛitra.

6 *They have possessed the Maruts' own belovèd home:* 'have established themselves in what became afterwards known as their own abode, their own place among the gods invoked at the sacrifice.'—Max Müller.

HYMN LXXXVIII.

Maruts.

COME hither, Maruts, on your lightning-laden cars, sounding with sweet songs, armed with lances, winged with steeds.
Fly unto us with noblest food, like birds, O ye of mighty power.

2 With their red-hued or, haply, tawny coursers which speed their chariots on, they come for glory.
Brilliant like gold is he who holds the thunder. Earth have they smitten with the chariot's felly.

3 For beauty ye have swords upon your bodies. As they stir woods so may they stir our spirits.
For your sake, O ye Maruts very mighty and well-born, have they set the stone in motion.

4 The days went round you and came back, O yearners, back, to this prayer and to this solemn worship.
The Gotamas making their prayer with singing have pushed the well's lid up to drink the water.

5 No hymn was ever known like this aforetime which Gotama sang forth for you, O Maruts,
What time upon your golden wheels he saw you, wild boars rushing about with tusks of iron.

6 To you this freshening draught of Soma rusheth, O Maruts, like the voice of one who prayeth.
It rusheth freely from our hands as these libations wont to flow.

HYMN LXXXIX.

Viśvedevas.

MAY powers auspicious come to us from every side, never deceived, unhindered, and victorious,
That the Gods ever may be with us for our gain, our guardians day by day unceasing in their care.

---

2 *He who holds the thunder:* the holder of the thunder or thunderbolt is Indra.

3 *Have they set the stone in motion:* men have pressed out the Soma juice and offered libations to you.

4 *And to this solemn worship: (vârkâryîm cha devîm)* 'The most likely supposition is that vârkâryâ was the name given to some famous hymn, some pæan or song of triumph belonging to the Gotamas. The purport of the whole line then would be that many days have gone for the Maruts as well as for the famous hymn addressed to them, or, in other words, that the Gotamas have long been devoted to the Maruts ...The pushing up of the lid of the well for to drink, means that they obtained rain from the cloud, which is here, as before, represented as a covered well.'—Max Müller.

6 This verse is very obscure. I follow M. M.'s translation which 'is to a great extent conjectural.'

2 May the auspicious favour of the Gods be ours, on us descend the bounty of the righteous Gods.
The friendship of the Gods have we devoutly sought: so may the Gods extend our life that we may live.

3 We call them hither with a hymn of olden time, Bhaga, the friendly Daksha, Mitra, Aditi,
Aryaman, Varuṇa, Soma, the Aṣvins. May Sarasvatî, auspicious, grant felicity.

4 May the Wind waft to us that pleasant medicine, may Earth our Mother give it, and our Father Heaven,
And the joy-giving stones that press the Soma's juice. Aṣvins, may ye, for whom our spirits long, hear this.

5 Him we invoke for aid who reigns supreme, the Lord of all that stands or moves, inspirer of the soul,
That Pûshan may promote the increase of our wealth, our keeper and our guard infallible for our good.

6 Illustrious far and wide, may Indra prosper us: may Pûshan prosper us, the Master of all wealth.
May Târkshya with uninjured fellies prosper us: Bṛihaspati vouchsafe to us prosperity.

7 The Maruts, Sons of Pṛiṣni, borne by spotted steeds, moving in glory, oft visiting holy rites,
Sages whose tongue is Agni, brilliant as the Sun,—hither let all the Gods for our protection come.

8 Gods, may we with our ears listen to what is good, and with our eyes see what is good, ye Holy Ones.
With limbs and bodies firm may we extolling you attain the term of life appointed by the Gods.

9 A hundred autumns stand before us, O ye Gods, within whose space ye bring our bodies to decay;
Within whose space our sons become fathers in turn. Break ye not in the midst our course of fleeting life.

---

3 *Bhaga*, enumerated by Yâska among the deities of the highest sphere, is an Âditya regarded in the Veda as bestowing wealth and instituting or presiding over love and marriage. *Daksha* is a creative power associated with Aditi, and therefore sometimes identified with Prajâpati.

4 *Our Father Heaven:* pitấ Dyaús = πατὴρ Ζεύς, Jupiter.

6 *Târkshya:* usually described as a divine horse, and probably a personification of the Sun. *Bṛihaspati:* Lord of Prayer.

7 *Whose tongue is Agni:* who receive oblations through Agni or fire.

9 *A hundred autumns:* regarded as the natural length of human life. Cf. Isaiah, LXV. 20 'There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old.'

10 Aditi is the heaven, Aditi is mid-air, Aditi is the Mother and the Sire and Son.
Aditi is all Gods, Aditi five-classed men, Aditi all that hath been born and shall be born.

HYMN XC.

Viśvedevas.

MAY Varuṇa with guidance straight, and Mitra lead us, he who knows,
And Aryaman in accord with Gods.

2 For they are dealers forth of wealth, and, not deluded, with their might
Guard evermore the holy laws.

3 Shelter may they vouchsafe to us, Immortal Gods to mortal men,
Chasing our enemies away.

4 May they mark out our paths to bliss, Indra, the Maruts, Pûshan, and
Bhaga, the Gods to be adored.

5 Yea, Pûshan, Vishṇu, ye who run your course, enrich our hymns with kine;
Bless us with all prosperity.

6 The winds waft sweets, the rivers pour sweets for the man who keeps the Law:
So may the plants be sweet for us.

7 Sweet be the night and sweet the dawns, sweet the terrestrial atmosphere;
Sweet be our Father Heaven to us.

8 May the tall tree be full of sweets for us, and full of sweets the Sun:
May our milch-kine be sweet for us.

9 Be Mitra gracious unto us, and Varuṇa and Aryaman:
Indra, Bṛihaspati be kind, and Vishṇu of the mighty stride.

HYMN XCI.

Soma.

THOU, Soma, art preëminent for wisdom; along the straightest path thou art our leader.
Our wise forefathers by thy guidance, Indu, dealt out among the Gods their share of treasure.

---

10 *Aditi*: the Infinite, infinite Nature.

9 *Vishṇu of the mighty stride*: as the Sun, striding over or traversing the three worlds.

1 *Indu*: another name of Soma, here identified with the Moon who teaches men the proper seasons at which to worship the Manes or deified Fathers. See I. 43. 8, note.

2 Thou by thine insight art most wise, O Soma, strong by thine energies and all-possessing;
Mighty art thou by all thy powers and greatness, by glories art thou glorious, guide of mortals.

3 Thine are King Varuṇa's eternal statutes, lofty and deep, O Soma, is thy glory.
All-pure art thou like Mitra the beloved, adorable, like Aryaman, O Soma.

4 With all thy glories on the earth, in heaven, on mountains, in the plants, and in the waters,—
With all of these, well-pleased and not in anger, accept, O royal Soma, our oblations.

5 Thou, Soma, art the Lord of heroes, King, yea, Vṛitra-slayer thou:
Thou art auspicious energy.

6 And, Soma, let it be thy wish that we may live and may not die:
Praise-loving Lord of plants art thou.

7 To him who keeps the law, both old and young, thou givest happiness,
And energy that he may live.

8 Guard us, King Soma, on all sides from him who threatens us: never let
The friend of one like thee be harmed.

9 With those delightful aids which thou hast, Soma, for the worshipper,—
Even with those protect thou us.

10 Accepting this our sacrifice and this our praise, O Soma, come,
And be thou nigh to prosper us.

11 Well-skilled in speech we magnify thee, Soma, with our sacred songs:
Come thou to us, most gracious One.

12 Enricher, healer of disease, wealth-finder, prospering our store,
Be, Soma, a good Friend to us.

13 Soma, be happy in our heart, as milch-kine in the grassy meads,
As a young man in his own house.

14 O Soma, God, the mortal man who in thy friendship hath delight,
Him doth the mighty Sage befriend.

---

3 *Thine are King Varuṇa's eternal statutes:* thy laws are the same as Varuṇa's, or Varuṇa's laws have their origin in thee.

15 Save us from slanderous reproach, keep us, O Soma, from distress:
Be unto us a gracious Friend.

16 Soma, wax great. From every side may vigorous powers unite in thee:
Be in the gathering-place of strength.

17 Wax, O most gladdening Soma, great through all thy rays of light, and be
A Friend of most illustrious fame to prosper us.

18 In thee be juicy nutriments united, and powers and mighty foe-subduing vigour,
Waxing to immortality, O Soma: win highest glories for thyself in heaven.

19 Such of thy glories as with poured oblations men honour, may they all invest our worship.
Wealth-giver, furtherer with troops of heroes, sparing the brave, come, Soma, to our houses.

20 To him who worships Soma gives the milch-cow, a fleet steed and a man of active knowledge,
Skilled in home duties, meet for holy synod, for council meet, a glory to his father.

21 Invincible in fight, saver in battles, guard of our camp, winner of light and water,
Born amid hymns, well-housed, exceeding famous, victor, in thee will we rejoice, O Soma.

22 These herbs, these milch-kine, and these running waters, all these, O Soma, thou hast generated.
The spacious firmament hast thou expanded, and with the light thou hast dispelled the darkness.

23 Do thou, God Soma, with thy Godlike spirit, victorious, win for us a share of riches.
Let none prevent thee: thou art Lord of valour. Provide for both sides in the fray for booty.

---

14 *The mighty Sage:* Soma himself.

16 *Be in the gathering-place of strength*: be thou the central point and source of all power.

17 *Through all thy rays of light:* through all thy stalks, according to Ludwig who takes Soma to be the plant. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'Increase with all twining plants.'

22 *These milch-kine:* the milk which is to be mixed with the Soma juice.

HYMN XCII.

Dawn.

1 THESE Dawns have raised their banner; in the eastern half of the mid-air they spread abroad their shining light.
Like heroes who prepare their weapons for the war, onward they come bright red in hue, the Mother Cows.

2 Readily have the purple beams of light shot up; the Red Cows have they harnessed, easy to be yoked.
The Dawns have brought distinct perception as before: red-hued, they have attained their fulgent brilliancy.

3 They sing their song like women active in their tasks, along their common path hither from far away,
Bringing refreshment to the liberal devotee, yea, all things to the worshipper who pours the juice.

4 She, like a dancer, puts her broidered garments on: as a cow yields her udder so she bares her breast.
Creating light for all the world of life, the Dawn hath laid the darkness open as the cows their stall.

5 We have beheld the brightness of her shining; it spreads and drives away the darksome monster.
Like tints that deck the Post at sacrifices, Heaven's Daughter hath attained her wondrous splendour.

6 We have o'erpast the limit of this darkness; Dawn breaking forth again brings clear perception.
She like a flatterer smiles in light for glory, and fair of face hath wakened to rejoice us.

7 The Gotamas have praised Heaven's radiant Daughter, the leader of the charm of pleasant voices.
Dawn, thou conferrest on us strength with offspring and men, conspicuous with kine and horses.

---

1 *These Dawns:* 'We have the term *Ushasaḥ*, in the plural, intending, according to the Commentator, the divinities that preside over the morning: but, according to Yâska, the plural is used honorifically only, for the singular personification.'—Wilson.

The Mother Cows: the Dawns, with their red clouds, who have just given birth to the day.

2 *The Red Cows:* the red clouds of morning.

3 *Who pours the juice:* presses out and offers libations of Soma juice.

4 *Hath laid the darkness open:* the meaning, rather obscurely expressed with a harsh zeugma or ellipsis, is, Dawn, with her bright clouds, has opened and emerged from the darkness which surrounded her, in the same manner as cows leave the dark pen or stable in which they have been shut up, as soon as it is opened in the early morning.

5 *Like tints that deck the Post:* the sacrificial post or pillar, to which the victims were tied, was anointed by the priests.

7 *Pleasant voices:* of the newly-awakened birds, other animals, and human beings.

8 O thou who shinest forth in wondrous glory, urged onward by thy strength, auspicious Lady,
Dawn, may I gain that wealth, renowned and ample, in brave sons, troops of slaves, far-famed for horses.

9 Bending her looks on all the world, the Goddess shines, widely spreading with her bright eye westward.
Waking to motion every living creature, she understands the voice of each adorer.

10 Ancient of days, again again born newly, decking her beauty with the self-same raiment,
The Goddess wastes away the life of mortals, like a skilled hunter cutting birds in pieces.

11 She hath appeared discovering heaven's borders: to the far distance she drives off her Sister.
Diminishing the days of human creatures, the Lady shines with all her lover's splendour.

12 The bright, the blessèd One shines forth extending her rays like kine, as a flood rolls his waters.
Never transgressing the divine commandments, she is beheld visible with the sunbeams.

13 O Dawn enriched with ample wealth, bestow on us the wondrous gift
Wherewith we may support children and children's sons.

14 Thou radiant mover of sweet sounds, with wealth of horses and of kine
Shine thou on us this day, O Dawn, auspiciously.

15 O Dawn enriched with holy rites, yoke to thy car thy purple steeds,
And then bring thou unto us all felicities.

16 O Aṣvins wonderful in act, do ye unanimous direct
Your chariot to our home wealthy in kine and gold.

17 Ye who brought down the hymn from heaven, a light that giveth light to man,
Do ye, O Aṣvins, bring strength hither unto us.

---

10 *Like a skilled hunter cutting birds in pieces:* 'Sâyaṇa takes *ṣvaghnî* for a 'fowler's wife', and *vijaḥ* for 'birds.' Benfey takes *vijaḥ* for 'dice,' and explains the clause as denoting a cunning gambler who tampers with the dice by shaving them down . . The phrase *vijaḥ iva â minâti* occurs again in R. V. II. 12. 5. where Sâyaṇa takes *vijaḥ* for *udvejakaḥ* 'a vexer.' So uncertain are his explanations.'—J. Muir, *O. S. Texts*, V. 186.

11 *Her sister:* Night. *Her lover:* the Sun.

12 *Never transgressing:* always obedient to the eternal Law or divine order of the universe.

18 Hither may they who wake at dawn bring, to drink Soma, both the Gods,
Health-givers, Wonder-Workers, borne on paths of gold.

HYMN XCIII.

Agni-Soma.

Agni and Soma, mighty Pair, graciously hearken to my call,
Accept in friendly wise my hymn, and prosper him who offers gifts.

2 The man who honours you to-day, Agni and Soma, with this hymn,
Bestow on him heroic strength, increase of kine, and noble steeds.

3 The man who offers holy oil and burnt oblations unto you,
Agni and Soma, shall enjoy great strength, with offspring, all his life.

4 Agni and Soma, famed is that your prowess wherewith ye stole the kine, his food, from Paṇi.
Ye caused the brood of Bṛisaya to perish; ye found the light, the single light for many.

5 Agni and Soma, joined in operation ye have set up the shining lights in heaven.
From curse and from reproach, Agni and Soma, ye freed the rivers that were bound in fetters.

6 One of you Mâtariṣvan brought from heaven, the Falcon rent the other from the mountain.
Strengthened by holy prayer Agni and Soma have made us ample room for sacrificing.

---

18 *They who wake at dawn:* according to Sâyaṇa, the horses of the Aṣvins. The expression may apply, with at least equal propriety, to the priests who rise at day-break to perform the morning sacrifices.

1 *Agni and Soma:* or, O Agni-Soma, the two Gods forming a dual deity *âgnîshomau.*

4 *Ye stole the kine:* recovered the cows (the rain-clouds: or rays of light) which the niggard demon had carried off and concealed. *Bṛisaya:* the name of a demon or savage enemy.

5 *From curse and from reproach:* according to Sâyaṇa, 'the rivers were defiled by the dead body of Vṛitra, which had fallen into them; their waters were, consequently, unfit to bear any part in sacred rites, until they were purified by Agni and Soma, that is, by oblations to fire and libations of Soma juice.'—Wilson.

6 *Mâtariṣvan,* or, in the nominative case, Mâtariṣvâ, brought Agni or fire from heaven, and the Falcon brought Soma from the mountain or cloud, that is, says Sâyaṇa, from Svarga on the top of Mount Meru.

7 Taste, Agni, Soma, this prepared oblation; accept it, Mighty Ones, and let it please you.
Vouchsafe us good protection and kind favour: grant to the sacrificer health and riches.

8 Whoso with oil and poured oblation honours, with God-devoted heart, Agni and Soma,—
Protect his sacrifice, preserve him from distress, grant to the sacrificer great felicity.

9 Invoked together, mates in wealth, Agni-Soma, accept our hymns:
Together be among the Gods.

10 Agni and Soma, unto him who worships you with holy oil
Shine forth an ample recompense.

11 Agni and Soma, be ye pleased with these oblations brought to you,
And come, together, nigh to us.

12 Agni and Soma, cherish well our horses, and let our cows be fat who yield oblations.
Grant power to us and to our wealthy patrons, and cause our holy rites to be successful.

HYMN XCIV.

Agni.

FOR Jâtavedas worthy of our praise will we frame with our mind this eulogy as 'twere a car.
For good, in his assembly, is this care of ours. Let us not, in thy friendship, Agni, suffer harm.

2 The man for whom thou sacrificest prospereth, dwelleth without a foe, gaineth heroic might.
He waxeth strong, distress never approacheth him. Let us not, in thy friendship, Agni, suffer harm.

3 May we have power to kindle thee. Fulfil our thoughts. In thee the Gods eat the presented offering.
Bring hither the Adityas, for we long for them. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

---

1 2 *Who yield oblations:* who supply milk to be mixed with Soma juice.
Our wealthy patrons: the rich householders who institute the sacrifices.

This Hymn and the four following are attributed to the Ṛishi Kutsa, the son of Angiras.

1 *Jâtavedas:* Agni. See I. 44. 1.
As 'twere a car: as a carpenter constructs a car or wain.
In his assembly: among those who have met together to worship him. The meaning might also be: good, or auspicious, is his providence or loving care of us

3 *Bring hither the Âdityas:* the Sons of Aditi; all the Gods, according to Sâyaṇa.

4 We will bring fuel and prepare burnt offerings, reminding thee at each successive festival.
Fulfil our thought that so we may prolong our lives. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

5 His ministers move forth, the guardians of the folk, protecting quadruped and biped with their rays.
Mighty art thou, the wondrous herald of the Dawn. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

6 Thou art Presenter and the chief Invoker, thou Director, Purifier, great High Priest by birth.
Knowing all priestly work thou perfectest it, Sage. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

7 Lovely of form art thou, alike on every side; though far, thou shinest brightly as if close at hand.
O God, thou seëst through even the dark of night. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

8 Gods, foremost be his car who pours libations out, and let our hymn prevail o'er evil-hearted men.
Attend to this our speech and make it prosper well. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

9 Smite with thy weapons those of evil speech and thought, devouring demons, whether near or far away.
Then to the singer give free way for sacrifice. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

10 When to thy chariot thou hadst yoked two red steeds and two ruddy steeds, wind-sped, thy roar was like a bull's.
Thou with smoke-bannered flame attackest forest trees. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

11 Then at thy roar the very birds are terrified, when, eating up the grass, thy sparks fly forth abroad.
Then is it easy for thee and thy car to pass. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

---

5 *His ministers:* his beams of light.

6 'Agni is here identified with the chief of the sixteen priests engaged at solemn sacrifices. He is *Adhwaryu*, usually called the reciter of the *Yajush*, —here defined, by the scholiast, as the presenter of the offerings: he is the *Hotṛi*, or invoking priest: he is the *Praśâstṛi*, or the *Maitrâvaruṇa*, whose duty it is to direct the other priests what to do, and when to perform their functions: he is the *potṛi*, or priest so termed, and the family or hereditary *purohita:* or *purohita* may be the same as the *Brahmâ* of a ceremony,—being, to men, what *Bṛihaspati* is to the gods.'—Wilson.

12 He hath the power to soothe Mitra and Varuṇa: wonderful is the Maruts' wrath when they descend.

Be gracious: let their hearts be turned to us again. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

13 Thou art a God, thou art the wondrous Friend of Gods, the Vasu of the Vasus, fair in sacrifice.

Under thine own most wide protection may we dwell. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

14 This is thy grace that, kindled in thine own abode, invoked with Soma thou soundest forth most benign.

Thou givest wealth and treasure to the worshipper. Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

15 To whom thou, Lord of goodly riches, grantest freedom from every sin with perfect wholeness,

Whom with good strength thou quickenest, with children and wealth—may we be they, Eternal Being.

16 Such, Agni, thou who knowest all good fortune, God, lengthen here the days of our existence.

This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN XCV.

Agni.

To fair goals travel Two unlike in semblance: each in succession nourishes an infant.

One bears a Godlike Babe of golden colour: bright and fair-shining is he with the other.

---

12 *He hath the power:* Agni persuades Mitra and Varuṇa to send the rain and protects men from the fury of the Storm-Gods.

13 *The Vasu of the Vasus:* best of the class of Gods called Vasus; or 'the good among the good.'

16 The second line of 'this verse terminates the following hymns, with two exceptions, as far as the hundred and first *Sûkta.* Mitra, Varuṇa, and Aditi have been before noticed. By *Sindhu* is to be understood the divinity presiding over, or identified with, flowing water; and it may mean either the sea or flowing streams collectively, or the river Indus. *Pṛithivî* and *Div* are the personified earth and heaven. These are requested to *honour*, meaning, to preserve, or perpetuate, whatever blessing has been asked for *) tat .....mîmahant îm)*; from *mah*, to venerate or worship.'—Wilson.

---

1 The *Two* are Day and Night, and the infant that each suckles in turn is Agni, as the Sun by day and Fire, or the Moon, by night.

4 That Mâtariṣvan rich in wealth and treasure, light-winner, finds a pathway for his offspring,
Guard of our folk, Father of earth and heaven. The Gods possessed the wealth-bestowing Agni.

5 Night and Dawn, changing each the other's colour, meeting together suckle one same Infant:
Golden between the heaven and earth he shineth. The Gods possessed the wealth-bestowing Agni.

6 Root of wealth, gathering-place of treasures, banner of sacrifice, who grants the suppliant's wishes:
Preserving him as their own life immortal, the Gods possessed the wealth-bestowing Agni.

7 Now and of old the home of wealth, the mansion of what is born and what was born aforetime,
Guard of what is and what will be hereafter,—the Gods possessed the wealth-bestowing Agni.

8 May the Wealth-Giver grant us conquering riches; may the Wealth-Giver grant us wealth with heroes.
May the Wealth-Giver grant us food with offspring, and length of days may the Wealth-Giver send us.

9 Fed with our fuel, purifying Agni, so blaze to us auspiciously for glory.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN XCVII.

Agni.

CHASING with light our sin away, O Agni, shine thou wealth on us.
May his light chase our sin away.

2 For goodly fields, for pleasant homes, for wealth we sacrifice to thee.
May his light chase our sin away.

3 Best praiser of all these be he; foremost, our chiefs who sacrifice.
May his light chase our sin away.

---

4 *Mâtariṣvan:* usually the name of the divine being who brought Agni from heaven (see I. 31. 8.), said by Sâyaṇa to mean in this place Agni himself.
5 *One same Infant:* Agni (see I. 95. 1.) whom they nourish with the oblation offered by men.
Golden: as the Sun.

---

3 May he, that is Kutsa, the Ṛishi of the hymn, be preëminent among these who celebrate thy praises, and may the householders who have instituted this sacrifice be similarly distinguished.

4 So that thy worshippers and we, thine, Agni, in our sons may live.
May his light chase our sin away.

5 As ever-conquering Agni's beams of splendour go to every side,
May his light chase our sin away.

6 To every side thy face is turned, thou art triumphant everywhere.
May his light chase our sin away.

7 O thou whose face looks every way, bear us past foes as in a ship.
May his light chase our sin away.

8 As in a ship, convey thou us for our advantage o'er the flood.
May his light chase our sin away.

HYMN XCVIII.

Agni.

STILL in Vaiṣvânara's grace may we continue: yea, he is King supreme o'er all things living.
Sprung hence to life upon this All he looketh. Vaiṣvânara hath rivalry with Sûrya.

2 Present in heaven, in earth, all-present Agni,—all plants that grow on ground hath he pervaded.
May Agni, may Vaiṣvânara with vigour, present, preserve us day and night from foemen.

3 Be this thy truth, Vaiṣvânara, to us-ward: let wealth in rich abundance gather round us.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN XCIX.

Agni.

FOR Jâtavedas let us press the Soma: may he consume the wealth of the malignant.
May Agni carry us through all our troubles, through grief as in a boat across the river.

---

1 *Vaiṣvânara*, is an epithet of Agni or Fire as present with, common to, or benefiting, all men.

Sprung hence to life: produced from these two *araṇis* or fire-sticks.

This Hymn, consisting of a single stanza, is ascribed to the Ṛishi Kaṣyapa, the son of Marîchi.

HYMN C.

Indra.

MAY he who hath his home with strength, the Mighty, the King supreme of earth and spacious heaven,
Lord of true power, to be invoked in battles,—may Indra, girt by Maruts, be our succour.

2 Whose way is unattainable like Sûrya's: he in each fight is the strong Vṛitra-slayer,
Mightiest with his Friends in his own courses. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

3 Whose paths go forth in their great might resistless, forth-milking, as it were, heaven's genial moisture.
With manly strength triumphant, foe-subduer,—may Indra, girt by Maruts, be our succour.

4 Among Angirases he was the chiefest, a Friend with friends, mighty amid the mighty.
Praiser mid praisers, honoured most of singers. May Indra, girt by Maruts, be our succour,

5 Strong with the Rudras as with his own children, in manly battle conquering his foemen,
With his close comrades doing deeds of glory,—may Indra, girt by Maruts, be our succour.

6 Humbler of pride, exciter of the conflict, the Lord of heroes, God invoked of many,
May he this day gain with our men the sunlight. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

7 His help hath made him cheerer in the battle, the folk have made him guardian of their comfort.
Sole Lord is he of every holy service. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

This Hymn is ascribed to the regal Ṛishis the Vârshâgiras, the five sons of the Râjâ Vṛishâgir, whose names are mentioned in the seventeenth stanza.

3 *Whose paths: pânthâsaḥ*, paths, is explained as 'rays' by Sâyaṇa. Indra is here represented as the God of light and of rain.

5 *Rudras:* the Maruts, sons of Rudra the chief Storm-God. They are the *close comrades* or faithful companions of Indra, who regards them not as his equals but as his children.

6 *The sunlight:* the hymn is addressed to Indra for aid in an approaching battle. Sâyaṇa says that the Vârshâgiras pray that they may have daylight and that their enemies may fight in the dark.

7 Indra is regarded as their helper and inspiriter in battle and their protector in peace. He also presides over all acts of worship, and as such rewards those who serve him.

8 To him the Hero, on high days of prowess, heroes for help and booty shall betake them.

He hath found light even in the blinding darkness. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

9 He with his left hand checketh even the mighty, and with his right hand gathereth up the booty.

Even with the humble he acquireth riches. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

10 With hosts on foot and cars he winneth treasures; well is he known this day by all the people.

With manly might he conquereth those who hate him. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

11 When in his ways with kinsmen or with strangers he speedeth to the fight, invoked of many,

For gain of waters, and of sons and grandsons, may Indra, girt by Maruts, be our succour.

12 Awful and fierce, fiend-slayer, thunder-wielder, with boundless knowledge, hymned by hundreds, mighty,

In strength like Soma, guard of the Five Peoples, may Indra, girt by Maruts, be our succour.

13 Winning the light, hitherward roars his thunder like the terrific mighty voice of Heaven.

Rich gifts and treasures evermore attend him. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

14 Whose home eternal through his strength surrounds him on every side, his laud, the earth and heaven,

May he, delighted with our service, save us. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

15 The limit of whose power not Gods by Godhead, nor mortal men have reached, nor yet the Waters.

Both Earth and Heaven in vigour he surpasseth. May Indra, girt by Maruts, be our succour.

---

9 *Even the humble:* not the strong only, but the feeble man also acquires riches with his help.

12 *Guard of the Five Peoples:* of the five classes of beings, according to Sâyaṇa, that is, Gods, Gandharvas, Apsarases, Asuras and Râkshasas. Probably the five Ârya tribes are intended. See I. 7. 9.

14 *The Earth and Heaven,* his dwelling-place, are his everlasting song of praise because they have been established and regulated by him. This is Ludwig's explanation of this obscure verse.

16 The red and tawny mare, blaze-marked, high standing, celestial who, to bring Ṛijrâṣva riches,
Drew at the pole the chariot yoked with stallions, joyous, among the hosts of men was noted.

17 The Vârshâgiras unto thee, O Indra, the Mighty One, sing forth this laud to please thee,
Ṛijrâṣva with his fellows, Ambarîsha, Surâdhâs, Sahadeva, Bhayamâna.

18 He, much invoked, hath slain Dasyus and Ṣimyus, after his wont, and laid them low with arrows.
The mighty Thunderer with his fair-complexioned friends won the land, the sunlight, and the waters.

19 May Indra evermore be our protector, and unimperilled may we win the booty.
This prayer of ours may, Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CI.

Indra.

SING, with oblation, praise to him who maketh glad, who with Ṛijiṣvan drove the dusky brood away.
Fain for help, him the strong whose right hand wields the bolt, him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

2 Indra, who with triumphant wrath smote Vyansa down, and Ṣambara, and Pipru the unrighteous one;
Who extirpated Ṣushṇa the insatiate,— him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

3 He whose great work of manly might is heaven and earth, and Varuṇa and Sûrya keep his holy law;
Indra, whose law the rivers follow as they flow,—him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

---

16 The epithets in this stanza are taken by Ludwig as names of the six horses with which Ṛijrâṣva drove to battle and conquered. The last four verses of the hymn appear to have been added after the victory.

18 *Dasyus and Ṣimyus:* men of indigenous hostile races.

His fair-complexioned friends: explained by Sâyaṇa as the glittering Maruts, means probably the Âryan invaders as opposed to the dark-skinned races of the country.

This Hymn and the following thirteen are ascribed to the Ṛishi Kutsa.

1 *Ṛijiṣvan:* a king, favoured and protected by Indra. See I. 51. 5; 53. 8.

The dusky brood: the dark aborigines who opposed the Âryans.

2 *Vyansa, Ṣambara, Pipru,* and *Ṣushṇa* are names of fiends of drought.

4 He who is Lord and Master of the steeds and kine, honoured—the firm and sure—at every holy act;

Slayer even of the strong who pours no offering out,— him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

5 He who is Lord of all the world that moves and breathes, who for the Brâhman first before all found the Cows;

Indra who cast the Dasyus down beneath his feet,—him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

6 Whom cowards must invoke and valiant men of war, invoked by those who conquer and by those who flee;

Indra, to whom all beings turn their constant thought,—him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

7 Refulgent in the Rudras' region he proceeds, and with the Rudras through the wide space speeds the Dame.

The hymn of praise extols Indra the far-renowned: him girt by Maruts we invoke to be our Friend.

8 O girt by Maruts, whether thou delight thee in loftiest gathering-place or lowly dwelling,

Come thence unto our rite, true boon-bestower: through love of thee have we prepared oblations.

9 We, fain for thee, strong Indra, have pressed Soma, and, O thou sought with prayer, have made oblations.

Now at this sacrifice, with all thy Maruts, on sacred grass, O team-borne God, rejoice thee.

10 Rejoice thee with thine own Bay Steeds, O Indra, unclose thy jaws and let thy lips be open.

Thou with the fair cheek, let thy Bay Steeds bring thee: gracious to us, be pleased with our oblation.

11 Guards of the camp whose praisers are the Maruts, may we through Indra, get ourselves the booty.

This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

---

5 *Who for the Brâhman:* according to Sâyaṇa, who recovered for the Angirases the cows that had been carried off by the Paṇis. See I. 32. 11.

7 *The Dame:* Ludwig suggests that Rodasî, the wife of Rudra, is intended, and refers to the Old-German myth of the Wind's-Bride.

11 *Guards of the camp:* may we who are the guardians of the camp or new settlement, praised and favoured by the Maruts, win the spoil. The words *marútstotrasya vṛijánasya* are somewhat obscure.

HYMN CII.

Indra.

To thee the Mighty One I bring this mighty hymn, for thy desire hath been gratified by my laud.
In Indra, yea in him victorious through his strength, the Gods have joyed at feast and when the Soma flowed.

2 The Seven Rivers bear his glory far and wide, and heaven and sky and earth display his comely form.
The Sun and Moon in change alternate run their course, that we, O Indra, may behold and may have faith.

3 Maghavan, grant us that same car to bring us spoil, thy conquering car in which we joy in shock of fight.
Thou, Indra, whom our hearts praise highly in the war, grant shelter, Maghavan, to us who love thee well.

4 Encourage thou our side in every fight; may we, with thee for our ally, conquer the foeman's host.
Indra, bestow on us joy and felicity: break down, O Maghavan, the vigour of our foes.

5 For here in divers ways these men invoking thee, holder of treasures, sing thee hymns to win thine aid.
Ascend the car that thou mayest bring spoil to us, for, Indra, thy fixt mind winneth the victory.

6 His arms win kine, his power is boundless, in each act best, with a hundred helps, waker of battle's din
Is Indra: none may rival him in mighty strength. Hence, eager for the spoil, the people call on him.

7 Thy glory, Maghavan, exceeds a hundred, yea, more than a hundred, than a thousand mid the folk.
The great bowl hath inspirited thee boundlessly: so mayst thou slay the Vṛitras, breaker-down of forts!

8 Of thy great might there is a threefold counterpart, the three earths, Lord of men! and the three realms of light.
Above this whole world, Indra, thou hast waxen great: without a foe art thou, by nature, from of old.

---

2 *The Seven Rivers:* the chief rivers in the neighbourhood of the earliest Âryan settlements. See I. 32. 12.

7 *The great bowl:* the vessel containing the exhilarating Soma juice, or the mighty libation itself. The *forts* are the cloud-castles of the demons of the air which Indra destroys with his lightning: 'the clouds whose moving turrets make the bastions of the storm.'—Shelley, *Witch of Atlas.*

8 *The three earths:* perhaps the earth, the atmosphere, and the heaven.

The three realms of light: or according to Sâyaṇa, the three fires or fire in three forms, as the sun in heaven, the lightning in mid-air, and terrestrial fire on earth. See also I. 105. 5.

9 We invocate thee first among the Deities: thou hast become a mighty Conqueror in fight.
May Indra fill with spirit this our singer's heart, and make our car impetuous, foremost in attack.

10 Thou hast prevailed, and hast not kept the booty back, in trifling battles or in those of great account.
We make thee keen, the Mighty One, to succour us: inspire us, Maghavan, when we defy the foe.

11 May Indra evermore be our Protector, and unimperilled may we win the booty.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CIII. Indra.

THAT highest Indra-power of thine is distant: that which is here sages possessed aforetime.
This one is on the earth, in heaven the other, and both unite as flag with flag in battle.

2 He spread the wide earth out and firmly fixed it, smote with his thunderbolt and loosed the waters.
Maghavan with his puissance struck down Ahi, rent Rauhiṇa to death and slaughtered Vyansa.

3 Armed with his bolt and trusting in his prowess he wandered shattering the forts of Dâsas.
Cast thy dart, knowing, Thunderer, at the Dasyu; increase the Ârya's might and glory, Indra.

4 For him who thus hath taught these human races, Maghavan, bearing a fame-worthy title,
Thunderer, drawing nigh to slay the Dasyus, hath given himself the name of Son for glory.

---

1 *That highest Indra-power:* Benfey explains this verse as meaning: Indra's might is in a certain way divided: one part of it is possessed by the sages who by their hymns, sacrifices and libations of Soma juice give him complete power to perform his great deeds. Sâyaṇa says that the Sun and fire are equally the lustre of Indra, one in heaven and the other on earth; and that by day fire is combined with the Sun, and by night the Sun is combined with fire.

2 *Rauhiṇa,* said to be a demon, is, like the other fiends of drought, a dark purple cloud that withholds the rain.

3 *Dâsas:* or Dasyus, the non-Âryan inhabitants of the land.

Knowing: distinguishing the Âryan from the barbarian.

4 The meaning of this verse appears to be, as Ludwig says, that Indra, in preparing to slay the Dasyus, has become, as it were, a son to the pious worshipper who has proclaimed his great deeds to men.

5 See this abundant wealth that he possesses, and put your trust in Indra's hero vigour.
He found the cattle, and he found the horses, he found the plants, the forests and the waters.

6 To him the truly strong, whose deeds are many, to him the strong Bull let us pour the Soma.
The Hero, watching like a thief in ambush, goes parting the possessions of the godless.

7 Well didst thou do that hero deed, O Indra, in waking with thy bolt the slumbering Ahi.
In thee, delighted, Dames divine rejoiced them, the flying Maruts and all Gods were joyful,

8 As thou hast smitten Ṣushṇa, Pipru, Vṛitra and Kuyava, and Ṣambara's forts, O Indra.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CIV.

Indra.

THE altar hath been made for thee to rest on: come like a panting courser and be seated.
Loosen thy flying Steeds, set free thy Horses who bear thee swiftly nigh at eve and morning.

2 These men have come to Indra for assistance: shall he not quickly come upon these pathways?
May the Gods quell the fur[illegible], and may they lead our folk to happy fortune.

3 He who hath only wish as his possession casts on himself, casts foam amid the waters.

---

7 *Dames divine:* the Consorts of the Gods.

8 *Kuyava:* meaning, probably, 'causing bad harvests,' is the name of another of the demons of drought.

---

2 *The Dâsa:* explained by Sâyaṇa as the destroying demon. It apparently means here a chief of non-Âryan race whom the suppliants were going to attack.

3 Sâyaṇa explains: the Asura, or demon, Kuyava, who knows the wealth of others carries it away of himself, and being present in the water he carries off the water with the foam. In this water which has been carried away Kuyava's two wives bathe. Benfey takes the foamy water to mean the fertilizing rain. Ludwig's explanation is: While the poor Ârya who can only wish for the wealth which he does not possess has not even ordinary water to wash himself in, the wives of the enemy, in the insolent pride of their riches, bathe in milk.

Both wives of Kuyava in milk have bathed them: may they be drowned within the depth of Ṣiphâ.

4 This hath his kinship checked who lives beside us: with ancient streams forth speeds and rules the Hero,
Anjasî, Kuliṣî, and Vîrapatnî, delighting him, bear milk upon their waters.

5 Soon as this Dasyu's traces were discovered, as she who knows her home, he sought the dwelling.
Now think thou of us, Maghavan, nor cast us away as doth a profligate his treasure.

6 Indra, as such, give us a share of sunlight, of waters, sinlessness, and reputation.
Do thou no harm to our yet unborn offspring: our trust is in thy mighty Indra-power.

7 Now we, I think, in thee as such have trusted: lead us on, Mighty One, to ample riches.
In no unready house give us, O Indra invoked of many, food and drink when hungry.

8 Slay us not, Indra; do not thou forsake us: steal not away the joys which we delight in.
Rend not our unborn brood, strong Lord of Bounty! our vessels with the life that is within them.

9 Come to us; they have called thee Soma-lover: here is the pressed juice. Drink thereof for rapture.
Widely-capacious, pour it down within thee, and, invocated, hear us like a Father.

Kuyava: perhaps a name given by the Âryans to one of the non-Âryan chieftains.

Ṣiphâ, is said by Sâyaṇa to be the name of a river.

4 This stanza is very obscure. The meaning appears to be that the friendship of Indra, who sends down the rain as before, has put an end to the insolence of Kuyava. See Ludwig, Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung.

The signification of the three rivers in the second line is obscure. Benfey considers the names to be feminine personifications of the clouds.

Vîrapatnî, 'the hero's wife,' occurs, as Dr. Hall has pointed out, in VI. 49. 7, as an epithet of Sarasvatî the Goddess, and it may possibly here mean the river Sarasvatî.

5 *As she who knows her dwelling:* as a cow who knows her stall.

7 *In no unready house:* that is, in a house well supplied and furnished.

8 *The joys that we delight in:* probably, our children.

Our vessels: our wives with their unborn babes. Sâyaṇa gives other explanations of the expression.

HYMN CV.

Viṣvedevas.

WITHIN the waters runs the Moon, he with the beauteous wings in heaven.
Ye lightnings with your golden wheels, men find not your abiding-place. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

2 Surely men crave and gain their wish. Close to her husband clings the wife,
And, in embraces intertwined, both give and take the bliss of love. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

3 O never may that light, ye Gods, fall from its station in the sky.
Ne'er fail us one like Soma sweet, the spring of our felicity. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

4 I ask the last of sacrifice. As envoy he shall tell it forth.
Where is the ancient law divine? Who is its new diffuser now? Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

5 Ye Gods who yonder have your home in the three lucid realms of heaven,
What count ye truth and what untruth? Where is mine ancient call on you? Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

6 What is your firm support of Law? What Varuṇa's observant eye?
How may we pass the wicked on the path of mighty Aryaman? Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

7 I am the man who sang of old full many a laud when Soma flowed.
Yet torturing cares consume me as the wolf assails the thirsty deer. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

This Hymn is ascribed either to Trita or to Kutsa. It is addressed to the Viṣvedevas on behalf of Trita who had been imprisoned in a well. See I. 52. 5.

1 *Within the waters:* in the ocean of air. *He with the beauteous wings:* the Sun.

Mark this my woe: the text has only *vittám me asyá rodasî*, 'know of this of me, O Heaven and Earth,' which means, according to Sâyaṇa, either 'be aware of this my affliction,' or 'attend to this my hymn.'

4 *I ask the last:* the latest or youngest of the Gods, Agni, as being continually reproduced.

5 *The three lucid realms of heaven:* the world is divided into earth, sky, and heaven, and each of these, again, is sometimes spoken of as threefold.

6 *The path of mighty Aryaman:* probably the milky way, regarded as the path to heaven.—Ludwig. The general meaning of [illegible] is and the two preceding verses is: Is there no longer any [illegible] right and wrong? Is there no moral government of the world? If there be, why am I, a faithful worshipper, allowed to suffer this undeserved misery?

8 Like rival wives on every side enclosing ribs oppress me sore.
O Ṣatakratu, biting cares devour me, singer of thy praise, as rats devour the weaver's threads. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

9 Where those seven rays are shining, thence my house and family extend.
This Trita Âptya knoweth well, and speaketh out for brotherhood. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

10 May those five Bulls which stand on high full in the midst of mighty heaven,
Having together swiftly borne my praises to the Gods, return. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

11 High in the mid ascent of heaven those Birds of beauteous pinion sit.
Back from his path they drive the wolf as he would cross the restless floods. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

12 Firm is this new-wrought hymn of praise, and meet to be told forth, O Gods.
The flowing of the floods is Law, Truth is the Sun's extended light. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

13 Worthy of laud, O Agni, is that kinship which thou hast with Gods.
Here seat thee like a man: most wise, bring thou the Gods for sacrifice. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

---

8 *Enclosing ribs:* according to Sâyaṇa, the walls of the well in which Trita was confined. *Weaver's threads:* the meaning of *ṣiṣṇû* thus explained by Sâyaṇa is uncertain. Ludwig is of opinion that wooden phallus-idols are intended. The line recurs in X. 33. 3.

9 *Those seven rays:* of the Sun, says Sâyaṇa. But probably, as Ludwig suggests, the rays are the flames of Agni. That is, Agni with his bright beams, or the worship of Agni, is the central point through which I and all the members of my family are connected and held together.

Trita Âptya: A mythical being who dwells in the remotest part of the heavens, and who knows the celestial origin of the human race.

10 *Those five Bulls:* the stars of some constellation. According to Sâyaṇa, Indra, Varuṇa, Agni, Aryaman, and Savitar, or Fire, Wind, Sun, Moon, and Lightning. Sâyaṇâ explains *ukshâṇaḥ*, bulls or oxen, as 'shedders of benefits.'

11 *Those Birds of beauteous pinion:* the stars.

The wolf: darkness or eclipse of the Moon.

12 *Law (ṛitâm.)* eternal order. 'The meaning of the word as applied to the natural world connects itself with the alternation of day and night, the regular passage of the sun through the heavens, or the unswerving motion of the rain in its fall from heaven and of the streams along their courses. This last application of the word may have determined its special sense of 'water' in the later language. Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 93,

14 Here seated, man-like as a priest shall wisest Agni to the Gods
Speed onward our oblations, God among the Gods, intelligent.
Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

15 Varuṇa makes the holy prayer. To him who finds the path we pray.
He in the heart reveals his thought. Let sacred worship rise anew. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

16 That pathway of the Sun in heaven, made to be highly glorified,
Is not to be transgressed, O Gods. O mortals, ye behold it not. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

17 Trita, when buried in the well, calls on the Gods to succour him.
That call of his Bṛihaspati heard and released him from distress. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

18 A ruddy wolf beheld me once, as I was faring on my path.
He, like a carpenter whose back is aching crouched and slunk away. Mark this my woe, ye Earth and Heaven.

19 Through this our song may we, allied with Indra, with all our heroes conquer in the battle.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CVI.

Viṣvedevas.

CALL we for aid on Indra, Mitra, Varuṇa, and Agni and the Marut host and Aditi.
Even as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

---

16 *That pathway of the Sun:* according to Benfey, the way of truth, right, eternal order, as in verse 12. According to Ludwig the path of the Sun between the tropics is meant. The Gods, says Sâyaṇa, must not disregard the path of the Sun, because their existence depends upon him as regulator of the seasons at which sacrifices are offered to them. Still less may men disregard it, who as sinners do not behold or understand it aright.

17 *Bṛihaspati:* the Lord of Prayer.

18 *Like a carpenter:* the comparison is not very clear. It apparently means that the wolf crept away, arching his back or contracting his limbs, like a carpenter bending over his work till his back aches. Sâyaṇa suggests also an alternative and totally different explanation of the whole passage, by interpreting *vṛika*, the wolf, as the Moon, and reading *mâsakṛit*, maker of months, instead of *mâ sakṛit*, me once. See Ludwig, Uber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛigveda-forschung.

---

1 *Vasus*: originally meaning 'the good' is sometimes used, as in this place to designate Gods in general.

2 Come ye Âdityas for our full prosperity, in conquests of the foe, ye Gods, bring joy to us.
Even as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

3 May the most glorious Fathers aid us, and the two Goddesses, Mothers of the Gods, who strengthen Law.
Even as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

4 To mighty Narâṣansa, strengthening his might, to Pûshan, ruler over men, we pray with hymns.
Even as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

5 Bṛihaspati, make us evermore an easy path: we crave what boon thou hast for men in rest and stir.
Like as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

6 Sunk in the pit the Ṛishi Kutsa called, to aid, Indra the Vṛitra-slayer, Lord of power and might.
Even as a chariot from a difficult ravine, bountiful Vasus, rescue us from all distress.

7 May Aditi the Goddess guard us with the Gods: may the protecting God keep us with ceaseless care.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CVII.

Viṣvedevas.

THE sacrifice obtains the Gods' acceptance: be graciously inclined to us, Âdityas.
Hitherward let your favour be directed, and be our best deliverer from trouble.

2 By praise-songs of Angirases exalted, may the Gods come to us with their protection.
May Indra with his powers, Maruts with Maruts, Aditi with Âdityas grant us shelter.

---

3 *The Fathers:* the Manes or spirits of departed ancestors.
The two Goddesses: Heaven and Earth.
4 *Narâṣansa:* a mystical name of Agni, 'the Praise of Men.'
Pûshan: the God who nourishes men and flocks and herds.
6 *Sunk in the pit:* perhaps figuratively for 'in distress.' Kutsa is the Ṛishi to whom the hymn is ascribed.

---

2 *Maruts with Maruts:* that is, all the Maruts together, or Maruts with their winds and storm.

3 This laud of ours may Varuṇa and Indra, Aryaman, Agni, Savitar find pleasant.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CVIII.

Indra-Agni.

On that most wondrous car of yours, O Indra and Agni, which looks round on all things living,
Take ye your stand and come to us together, and drink libations of the flowing Soma.

2 As vast as all this world is in its compass, deep as it is, with its far-stretching surface,
So let this Soma be, Indra and Agni, made for your drinking till your soul be sated.

3 For ye have won a blessèd name together: yea, with one aim ye strove, O Vṛitra-slayers.
So Indra-Agni, seated here together, pour in, ye Mighty Ones, the mighty Soma.

4 Both stand adorned, when fires are duly kindled, spreading the sacred grass, with lifted ladles.
Drawn by strong Soma juice poured forth around us, come, Indra-Agni, and display your favour.

5 The brave deeds ye have done, Indra and Agni, the forms ye have displayed and mighty exploits,
The ancient and auspicious bonds of friendship,—for sake of these drink of the flowing Soma.

6 As first I said when choosing you, In battle we must contend with Asuras for this Soma.
So came ye unto this my true conviction, and drank libations of the flowing Soma.

7 If in your dwelling, or with prince or Brâhman, ye, Indra-Agni, Holy Ones, rejoice you,
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

8 If with the Yadus, Turvaṣas, ye sojourn, with Druhyus, Anus, Pûrus, Indra-Agni!
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

---

4 'We have, merely, in the text, the epithets in the dual number: the commentator supplies the *Adhwaryu* and his assistant priest.'—Wilson. Benfey refers the dual epithets to Indra and Agni, translating them severally by 'honoured,' 'for whom sacred grass has been strewn,' 'towards whom the ladles have been uplifted.'

8 This verse contains the names of the five well-known Âryan tribes or families, said to be descendants of the five similarly named sons of Yayâti. See I. 7. 9.

9 Whether, O Indra-Agni, ye be dwelling in lowest earth, in central, or in highest,
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

10 Whether, O Indra-Agni, ye be dwelling in highest earth, in central, or in lowest,
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

11 Whether ye be in heaven, O Indra-Agni, on earth, on mountains, in the herbs, or waters,
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

12 If, when the Sun to the mid-heaven hath mounted, ye take delight in food, O Indra-Agni,
Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma.

13 Thus having drunk your fill of our libation, win us all kinds of wealth, Indra and Agni.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CIX.

Indra-Agni,

LONGING for weal I looked around, in spirit, for kinsmen, Indra-Agni, or for brothers.
No providence but yours alone is with me: so have I wrought for you this hymn for succour.

2 For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse's brother.
So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn, Indra and Agni,

3 Let us not break the cords: with this petition we strive to gain the powers of our forefathers.

---

9 *In lowest earth, in central, or in highest:* in earth, mid-air, or heaven, the word earth being used loosely for sphere or world. Or the reference may be to the fanciful threefold division of the earth.

2 *Than worthless son-in-law or spouse's brother:* the worthless or defective son-in-law, or suitor, who has not, as Yâska explains, the necessary qualifications, is obliged to win the consent of his future father-in-law by very liberal gifts. The maiden's brother gives her rich presents out of natural affection.

3 *Let us not break the cords:* let us not break or interrupt the long series of religious rites observed by our ancestors and continued to our time. Or, as Sâyaṇa explains, let us not cut or break off the long line of posterity, but ask for and obtain 'descendants endowed with the vigour of their progenitors.'

For Indra-Agni the strong drops are joyful, for here in the bowl's lap are both the press-stones.

4 For you the bowl divine, Indra and Agni, presses the Soma gladly to delight you.
With hands auspicious and fair arms, ye Aṣvins, haste, sprinkle it with sweetness in the waters.

5 You, I have heard, were mightiest, Indra-Agni, when Vṛitra fell and when the spoil was parted.
Sit at this sacrifice, ye ever active, on the strewn grass, and with the juice delight you.

6 Surpassing all men where they shout for battle, ye Twain exceed the earth and heaven in greatness.
Greater are ye than rivers and than mountains, O Indra-Agni, and all things beside them.

7 Bring wealth and give it, ye whose arms wield thunder: Indra and Agni, with your powers protect us.
Now of a truth these be the very sunbeams wherewith our fathers were of old united.

8 Give, ye who shatter forts, whose hands wield thunder: Indra and Agni, save us in our battles.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CX.

Ṛibhus.

THE holy work I wrought before is wrought again: my sweetest hymn is sung to celebrate your praise.
Here, O ye Ṛibhus, is this sea for all the Gods: sate you with Soma offered with the hallowing word.

The strong drops: the exhilarating Soma.

In the bowl's lap: close to the vessel which receives the juice. But see Ludwig, Ueber die neuesten Arbeiten, etc. pp. 85—88.

4 *Ye Aṣvins:* here called upon to perform the duties of the Adhvaryu and his assistant priest, to mix the sweetness, or Soma, with water to be offered to Indra and Agni.

7 *These be the very sunbeams:* The meaning of the line may be that the worship of Indra and Agni is the great bond which has kept the Ṛishi's ancestors united. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'May those rays of the Sun, by which our forefathers have attained, together, a heavenly region, shine also upon us.'

---

1 *This sea for all the Gods:* this vessel containing Soma juice for all the Gods, or for the particular class of Gods called Viṣvedevâḥ or Viṣvedevas.

The hallowing word: Svâhâ (Ave! Hail!); an exclamation used in making oblations to the Gods.

2 When, seeking your enjoyment onward from afar, ye, certain of my kinsmen, wandered on your way,
Sons of Sudhanvan, after your long journeying, ye came unto the home of liberal Savitar.

3 Savitar therefore gave you immortality, because ye came proclaiming him whom naught can hide;
And this the drinking-chalice of the Asura, which till that time was one, ye made to be fourfold.

4 When they had served with zeal at sacrifice as priests, they, mortal as they were, gained immortality.
The Ṛibhus, children of Sudhanvan, bright as suns, were in a year's course made associate with prayers.

5 The Ṛibhus with a rod measured, as 'twere a field, the single sacrificial chalice wide of mouth,
Lauded of all who saw, praying for what is best, desiring glorious fame among Immortal Gods.

6 As oil in ladles, we through knowledge will present unto the Heroes of the firmament our hymn,—
The Ṛibhus who came near with this great Father's speed, and rose to heaven's high sphere to eat the strengthening food.

7 Ṛibhu to us is Indra freshest in his might, Ṛibhu with powers and wealth is giver of rich gifts.
Gods, through your favour may we on the happy day quell the attacks of those who pour no offerings forth.

8 Out of a skin, O Ṛibhus, once ye formed a cow, and brought the mother close unto her calf again.
Sons of Sudhanvan, Heroes, with surpassing skill ye made your aged Parents youthful as before.

---

2 *Seeking your enjoyment:* desirous of enjoying libations of Soma juice.

My kinsmen: Sudhanvan, father of the Ṛibhus, was a descendant of Angiras, as was also Kutsa the Ṛishi of the hymn.

3 *Him whom naught can hide:* or, from whom nothing can be hidden, that is, Savitar as the Sun.

The drinking-chalice of the Asura: the cup that had been made by the Asura or immortal God Tvashṭar. See I. 20. 6. This chalice appears to be the moon which contains the Amṛit or nectar of the Gods. The legend seems to mean that Tvashṭar as God of the year created it uniformly bright, and that the Ṛibhus, as Gods of the seasons, made it fourfold or diversified with four phases. See Hillebrandt, Ved[illegible]. I. p. 515.

4 *Associate with prayers:* '[illegible] he ceremonies (appropriated to the different seasons) of the year.'—Wilson.

5 *Measured:* in order to divide it into four, as is said in verse 3.

6 *This great Father:* Savitar as the Sun, the source of all life. *Strengthening food:* Soma.

8 *A skin:* perhaps the dried-up earth. *A cow:* the earth refreshed by the Rains. *The mother:* the earth. *Her calf:* the autumn Sun. *Parents:* Heaven and Earth.

9 Help us with strength where spoil is won, O Indra: joined with the Ṛibhus give us varied bounty.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CXI.

Ṛibhus.

WORKING with skill they wrought the lightly rolling car: they wrought the Bays who bear Indra and bring great gifts.
The Ṛibhus for their Parents made life young again; and fashioned for the calf a mother by its side.

2 For sacrifice make for us active vital power; for skill and wisdom food with noble progeny.
Grant to our company this power most excellent, that with a family all-heroic we may dwell.

3 Do ye, O Ṛibhus, make prosperity for us, prosperity for car, ye Heroes, and for steed.
Grant us prosperity victorious evermore, conquering foes in battle, strangers or akin.

4 Indra, the Ṛibhus' Lord, I invocate for aid, the Ṛibhus, Vâjas, Maruts to the Soma draught.
Varuṇa, Mitra, both, yea, and the Aṣvins Twain: let them speed us to wealth, wisdom, and victory.

5 May Ṛibhu send prosperity for battle, may Vâja conquering in the fight protect us,
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CXII.

Aṣvins.

To give first thought to them, I worship Heaven and Earth, and Agni, fair bright glow, to hasten their approach.
Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids wherewith in fight ye speed the war-cry to the spoil.

2 Ample, unfailing, they have mounted as it were an eloquent car that ye may think of us and give.
Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids wherewith ye help our thoughts to further holy acts.

---

4 *Vâjas:* that is, Vâja and his two brothers Ṛibhu and Vibhvan, more usually called collectively the Ṛibhavaḥ or Ṛibhus. Similarly, in this line *the Ṛibhus* are Ṛibhu and his brothers.

---

1 *To give first thought to them:* Heaven and Earth are to be the first objects of invocation. Agni, with his signal of bright fire, is also called upon to hasten the approach of the Aṣvins to the sacrifice.

2 *They:* our offerings. *An eloquent car:* the chariot of our hymns.

3 Ye by the might which heavenly nectar giveth you are in supreme dominion Lords of all these folk.
Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids wherewith ye, Heroes, made the barren cow give milk.

4 The aids wherewith the Wanderer through his offspring's might, or the Two-Mothered Son shows swiftest mid the swift;
Wherewith the sapient one acquired his triple lore,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

5 Wherewith ye raised from waters, prisoned and fast bound, Rebha, and Vandana to look upon the light;
Wherewith ye succoured Kaṇva as he strove to win,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

6 Wherewith ye rescued Antaka when languishing deep in the pit, and Bhujyu with unfailing help,
And comforted Karkandhu, Vayya, in their woe,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

7 Wherewith ye gave Ṣuchanti wealth and happy home, and made the fiery pit friendly for Atri's sake;
Wherewith ye guarded Purukutsa, Pṛiṣnigu,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

---

3 *Heavenly nectar:* the Soma. *The barren cow:* of the Ṛishi Ṣayu.

4 *The Wanderer:* according to Sâyaṇa, the Wind. Agni is called his offspring as having been excited into flame by the wind. Or Mâtariṣvan may be intended (see I. 31. 3), who brought Agni from heaven.

The Two-Mothered Son: Agni sprung from the two fire-sticks.

The sapient one: said to be the Ṛishi Kakshîvân. *His triple lore:* knowledge of sacrificial food, oblations of clarified butter, and libations of Soma juice. The meaning of the passage is uncertain.

5 *Rebha* and *Vandana* are said to have been thrown into wells by the Asuras or demons, Kaṇva was somewhat similarly treated. 'In these, and similar instances subsequently noticed,' says Wilson, 'we may possibly have allusions to the dangers undergone by some of the first teachers of Hinduism among the people whom they sought to civilize.'

6 *Antaka:* said to have been a Râjarshi or regal Ṛishi. *Bhujyu:* a Râjarshi, son of Tugra, rescued when in danger of drowning. *Vayya:* see II. 13. 12; IV. 19. 6.

7 *Purukutsa:* see I. 63. 7. Of *Ṣuchanti* and *Pṛiṣnigu* nothing more is related.

Atri: see I. 45. 3; 51. 3. He is said to have been thrown by the Asuras into a fiery pit.

8 Mighty Ones, with what powers ye gave Parâvṛij aid what time ye made the blind and lame to see and walk;
Wherewith ye set at liberty the swallowed quail,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

9 Wherewith ye quickened the most sweet exhaustless flood, and comforted Vasishṭha, ye who ne'er decay;
And to Ṣrutarya, Kutsa, Narya gave your help,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

10 Wherewith ye helped, in battle of a thousand spoils, Viṣpalâ seeking booty, powerless to move.
Wherewith ye guarded friendly Vaṣa, Aṣva's son,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

11 Whereby the cloud, ye Bounteous Givers, shed sweet rain for Dîrghaṣravas, for the merchant Auṣija,
Wherewith ye helped Kakshîvân, singer of your praise,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

12 Wherewith ye made Rasâ swell full with water-floods, and urged to victory the car without a horse;
Wherewith Triṣoka drove forth his recovered cows,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

---

8 *Parâvṛij:* according to Sâyaṇa, the name of a man. Benfey explains the word as the setting Sun (sideways departing), called *blind* because his light is nearly gone, and *lame* because he no longer travels. *The swallowed quail:* swallowed, or seized, by a wolf. The quail is said by Yâska, as quoted by Sâyaṇa, to signify the Dawn seized and swallowed by the bright Sun. Benfey takes it to mean the Sun after setting.

9 As the earliest bringers of light, the Aṣvins may be said to quicken and animate by their coming the streams of the ocean of air. We are not told how the famous *Vasishṭha* was comforted; and *Ṣrutarya, Kutsa,* and *Narya* are merely said by Sâyaṇa to be three Ṛishis. Kutsa has been mentioned before. See I. 33. 14; 51. 6; 63. 3.

10 *Viṣpalâ:* a lady who was wounded in battle, and made whole by the Aṣvins. See I. 116. 15; 117. 11; 118. 8; X. 39. 8. *Powerless to move:* pierced through with a lance, according to Ludwig. The meaning of *atharvyàm* is uncertain. *Vaṣa:* a celebrated Ṛishi, the seer of Hymn VIII. 46.

11 *Dîrghaṣravas:* said to be a Ṛishi who traded for his livelihood. *Auṣija* is a patronymic meaning son of Uṣij. *Kakshîvân* is also said to have been a son of Uṣij. See I. 18. 1.

12 *Rasâ:* 'The Rasâ, known to the Zoroastrians as the Raṇhâ, was originally the name of a real river, but when the Âryas moved away from it into the Punjâb, it assumed a mythical character, and became a kind of Okeanos, surrounding the extreme limits of the earth.'—M. Müller, *Vedic Hymns,* I. 323. No further account is given of the events mentioned in this verse.

13 Wherewith ye compass round the Sun when far away, strengthened Mandhâtar in his tasks as lord of lands,
And to sage Bharadvâja gave protecting help,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

14 Wherewith, when Ṣambara was slain, ye guarded well great Atithigva, Divodâsa, Kaṣoju,
And Trasadasyu when the forts were shattered down,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

15 Wherewith ye honoured the great drinker Vamra, and Upastuta and Kali when he gained his wife,
And lent to Vyaṣva and to Pṛithi favouring help,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

16 Wherewith, O Heroes, ye vouchsafed deliverance to Ṣayu Atri, and to Manu long ago;
Wherewith ye shot your shafts in Syûmaraṣmi's cause,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

17 Wherewith Paṭharvâ, in his majesty of form, shone in his course like to a gathered kindled fire;
Wherewith ye helped Ṣaryâta in the mighty fray,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

---

13 The Aṣvins are said to compass the Sun in order to save him from eclipse.

Mandhâtar: a Râjarshi or regal Rishi. See VIII. 39. 8.

Bharadvâja: a very celebrated Ṛishi, said to be the son of Bṛihaspati.

14 *Ṣambara:* one of the demons of drought slain by Indra. Sâyaṇa takes *atithigvám* and *kaṣojúm* as epithets of Divodâsa the king who was aided by the Aṣvins: 'the hospitable Divodâsa as he sought the water (through fear of the Asuras).' *Trasadasyu:* a prince renowned for his victories and liberality, and for the favour shown him by the Gods. See IV. 42. 9; VII. 19. 3; VIII. 9. 21; 19. 36; 36. 7.

15 *Vamra:* called a Ṛishi, son of Vikhanas, by Sâyaṇa. 'The text calls [illegible] much and variously, which the Scholiast explains, [illegible] thly moisture or dew.'—Wilson. Benfey thinks that [illegible] r the name Vamra.

Upastuta: taken by Sâyaṇa as an epithet of Vamra, 'praised by all around him.'

Kali: a Ṛishi, mentioned again in X. 39. 8. The Aṣvins may have restored him to youth.

Vyaṣva: taken by Sâyaṇa as an epithet of Pṛithi, 'horseless, or who had lost his horse.' *Pṛithi* is said to have been a Râjarshi.

16 *Ṣayu:* see note on verse 3 of this Hymn; see also I. 116. 22; 117. 20.

Atri: see note on verse 7; also I. 116. 8.

Manu: this Manu is said by Sâyaṇa to have been a Râjarshi whom the Aṣvins taught to sow barley and other grain.

Syûmaraṣmi: said to have been a Ṛishi, seer of hymns 77, 78, Book X.

17 *Paṭharvâ:* said by Sâyaṇa to have been a Râjarshi. Benfey thinks that the word *páṭharvan*, is a dialectical form of *patrârvan*, 'having winged horses.' Ludwig considers Sâyaṇa's explanation (which I have followed) to be erroneous and impossible He thinks that Paṭharû was the name of some

18 Wherewith, Angirases! ye triumphed in your heart, and onward went to liberate the flood of milk;
Wherewith ye helped the hero Manu with new strength,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

19 Wherewith ye brought a wife for Vimada to wed, wherewith ye freely gave the ruddy cows away;
Wherewith ye carried home Sudevî to Sudâs,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

20 Wherewith ye bring great bliss to him who offers gifts, wherewith ye have protected Bhujyu, Adhrigu,
And good and gracious Subharâ and Ṛitastup,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

21 Whrerewith ye served Kṛiṣânu where the shafts were shot, and helped the young man's horse to swiftness in the race;
Wherewith ye bring delicious honey to the bees,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

---

stronghold which the Aṣvins saved from burning, either through the instrumentality of a man called Jaṭhara or by means of the rain-clouds. He accordingly renders: 'By means of which, at Paṭharû, through the power of Jaṭhara (violence of the rain-clouds) the fire did not flame up, though prepared and lighted on the way.' The passage is difficult, and the interpretations put upon the words by Sâyana certainly appear to be forced, but on the whole I think it safer to follow his guidance. I may observe here that 'ná,' which in the Veda means both 'not' and 'like' sometimes makes the meaning of a passage uncertain. In this line Sâyaṇa takes it in the latter sense, and Ludwig in the former.

Ṣaryâta: perhaps the same as Ṣaryâti, a son of Manu Vaivaṣvata.

18 *Angirases:* the text has Angiras only in the singular form, which may stand, as Ludwig remarks, for the dual. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'Angiras, (praise the Aṣvins).' Sâyaṇa supposes the Ṛishi to address himself by this title. Benfey joins angiras with the following word, making *angiromânasâ*, 'through affection for the Angirases.'

The flood of milk: the cows shut up in the cave, that is, the rain-clouds prevented from pouring out their water.

Manu: see verse 16.

19 *Vimada:* a Ṛishi, whose name occurs again in I. 116. 1; 117. 20; VIII. 9. 15; X. 20. 10; and X. 23. 7. The wife is said to have been the daughter of Purumitra.

The ruddy cows: perhaps the red rain-clouds.

Sudâs: son of Pijivana. See I. 47. 7.

20 *Bhujyu:* see note on verse 6. *Adhrigu,* taken by Sâyaṇa as a proper name, is said to have been a sacrificer of the Gods. *Ṛitastup* is called a Ṛishi. Sâyaṇa takes *subhâvâm* as an adjective, but has to supply *isham* food, for it to qualify.

21 *Kṛiṣânu:* the Keresâni of the Avesta; one of the guardians of the celestial Soma. See IV. 27. 3.

The young man: whose horse was aided, was Purukutsa.

22 Wherewith ye speed the hero as he fights for kine in hero battle, in the strife for land and sons,
Wherewith ye safely guard his horses and his car,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

23 Wherewith ye, Lords of Hundred Powers, helped Kutsa, son of Ârjuni, gave Turvîti and Dabhîti strength,
Favoured Dhvasanti and lent Purushanti help,—Come hither unto us, O Aṣvins, with those aids.

24 Make ye our speech effectual, O ye Aṣvins, and this our hymn, ye mighty Wonder-Workers.
In luckless game I call on you for succour: strengthen us also on the field of battle.

25 With undiminished blessings, O ye Aṣvins, for evermore both night and day protect us.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CXIII.

Dawn.

THIS light is come, amid all lights the fairest; born is the brilliant, far-extending brightness.
Night, sent away for Savitar's uprising, hath yielded up a birthplace for the Morning.

2 The Fair, the Bright is come with her white offspring; to her the Dark One hath resigned her dwelling.
Akin, immortal, following each other, changing their colours both the heavens move onward.

3 Common, unending is the Sisters' pathway; taught by the Gods, alternately they travel.
Fair-formed, of different hues and yet one-minded, Night and Dawn clash not, neither do they tarry.

4 Bright leader of glad sounds, our eyes behold her; splendid in hue she hath unclosed the portals.

---

23 *Kutsa:* has been mentioned before as a favourite of Indra. See I. 51. 6. *Turvîti:* see I. 36. 18. *Dabhîti:* see II. 13. 9; 15. 9; IV. 30. 21; VI. 20. 13; 26. 6. *Purushanti:* a liberal prince. See IX. 5. 8. 3.

24 *In luckless game:* a metaphor borrowed from dicing; that is, in a time of difficulty, perhaps the eve of a desperate battle. Sâyaṇa, following a different derivation of the word, explains it, in the absence of light, or in the last watch of night, when the Aṣvins are especially to be worshipped.

---

1 *Savitar:* the Sun.

2 *Her white offspring:* white clouds that attend her. Or the word in the text may be rendered 'bright offspring,' the Sun whom she precedes.

Both the heavens: or Day and Night.

4 *Leader of glad sounds:* awakener of 'the charm of earliest birds' and the joyful voices of other animals.

She, stirring up the world, hath shown us riches: Dawn hath awakened every living creature.

5 Rich Dawn, she sets afoot the coiled-up sleeper, one for enjoyment, one for wealth or worship,
Those who saw little for extended vision. All living creatures hath the Dawn awakened.

6 One to high sway, one to exalted glory, one to pursue his gain, and one his labour:
All to regard their different vocations, all moving creatures hath the Dawn awakened.

7 We see her there, the Child of Heaven, apparent, the young Maid, flushing in her shining raiment.
Thou sovran Lady of all earthly treasure, flush on us here, auspicious Dawn, this morning.

8 She, first of endless morns to come hereafter, follows the path of morns that have departed.
Dawn, at her rising, urges forth the living: him who is dead she wakes not from his slumber.

9 As thou, Dawn, hast caused Agni to be kindled, and with the Sun's eye hast revealed creation.
And hast awakened men to offer worship, thou hast performed, for Gods, a noble service.

10 How long a time, and they shall be together,—Dawns that have shone and Dawns to shine hereafter?
She yearns for former Dawns with eager longing, and goes forth gladly shining with the others.

11 Gone are the men who in the days before us looked on the rising of the earlier Morning.
We, we the living, now behold her brightness, and they come nigh who shall hereafter see her.

---

5 *Those who saw little:* during the darkness of night.

6 This vers[illegible] to a division into four castes or classes, regal and military, [illegible] and servile. But verses 4, 5, 6 seem to be separated by [illegible] the rest of the hymn, and may perhaps be a later addition to it.

9 *Caused Agni to be kindled:* daybreak being the proper time for lighting the sacrificial fires.

10 The meaning appears to be: How long have we to live? When will all our future Dawns be with those that have passed away? Wilson, following Sâyana, translates: 'For how long a period is it that the dawns have risen? For how long a period will they rise?'

She yearns: the Dawn that now shines as the first of Dawns to come is already eager to join those that have past.

12 Foe-chaser, born of Law, the Law's protectress, joy-giver, waker of all pleasant voices,
Auspicious, bringing food for Gods' enjoyment, shine on us here, most bright, O Dawn, this morning.

13 From days eternal hath Dawn shone, the Goddess, and shows this light to-day, endowed with riches.
So will she shine on days to come; immortal she moves on in her own strength, undecaying.

14 In the sky's borders hath she shone in splendour: the Goddess hath thrown off the veil of darkness.
Awakening the world with purple horses, on her well-harnessed chariot Dawn approaches.

15 Bringing all life-sustaining blessings with her, showing herself she sends forth brilliant lustre.
Last of the countless mornings that have vanished, first of bright morns to come hath Dawn arisen.

16 Arise! the breath, the life, again hath reached us: darkness hath passed away, and light approacheth.
She for the Sun hath left a path to travel: we have arrived where men prolong existence.

17 Singing the praises of refulgent Mornings with his hymn's web the priest, the poet, rises.
Shine then to-day, rich Maid, on him who lauds thee, shine down on us the gift of life and offspring.

18 Dawns giving sons all heroes, kine and horses, shining upon the man who brings oblations,—
These let the Soma-presser gain when ending his glad songs louder than the voice of Vâyu.

19 Mother of Gods, Aditi's form of glory, ensign of sacrifice, shine forth exalted.
Rise up, bestowing praise on our devotion: all-bounteous, make us chief among the people.

20 Whatever splendid wealth the Dawns bring with them to bless the man who offers praise and worship,
Even that may Mitra, Varuṇa vouchsafe us, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

---

12 Evil spirits vanish when Dawn appears. She comes in accordance with the eternal law of the universe which she observes and guards. Her coming is the signal for men to offer oblations to the Gods.

16 *Where men prolong existence:* a new life begins at the return of day-light.

17 *His hymn's web:* the words which he weaves, or carefully composes.

18 *Louder than the voice of Vâyu:* louder even than the roaring of the wind. Wilson translates: 'At the conclusion of his praises, (enunciated), like the wind, (with speed).'

HYMN CXIV.

Rudra.

To the strong Rudra bring we these our songs of praise, to him the Lord of Heroes, with the braided hair,
That it be well with all our cattle and our men, that in this village all be healthy and well-fed.

2 Be gracious unto us, O Rudra, bring us joy; thee, Lord of Heroes, thee with reverence will we serve.
Whatever health and strength our father Manu won by sacrifice may we, under thy guidance, gain.

3 By worship of the Gods may we, O Bounteous One, O Rudra, gain thy grace, Ruler of valiant men.
Come to our families, bringing them bliss: may we, whose heroes are uninjured, bring thee sacred gifts.

4 Hither we call for aid the wise, the wanderer, impetuous Rudra, perfecter of sacrifice.
May he repel from us the anger of the Gods: verily we desire his favourable grace.

5 Him with the braided hair we call with reverence down, the wild-boar of the sky, the red, the dazzling shape.
May he, his hand filled full of sovran medicines, grant us protection, shelter, and a home secure.

6 To him the Maruts' Father is this hymn addressed, to strengthen Rudra's might, a song more sweet than sweet.
Grant us, Immortal One, the food which mortals eat: be gracious unto me, my seed, my progeny.

7 O Rudra, harm not either great or small of us, harm not the growing boy, harm not the full-grown man.
Slay not a sire among us, slay no mother here, and to our own dear bodies, Rudra, do no harm.

8 Harm us not, Rudra, in our seed and progeny, harm us not in the living, nor in cows or steeds.
Slay not our heroes in the fury of thy wrath. Bringing oblations evermore we call to thee.

---

1 *Rudra:* generally explained as the Roarer, from the sound of stormy winds, the God of tempests and father of the Maruts. He is called *Kapardin* as wearing hair braided and knotted like a cowry shell *(kaparda)*. Prof. Pischel (Vedische Studien, I. 55. sqq.) derives *Rudra* (the Red, the Brilliant) from a lost root *rud*, to be red.

2 *Won by sacrifice:* that is, as an institutor of earliest sacrifice, enabled us to obtain by offerings to the Gods.

9 Even as a herdsman I have brought thee hymns of praise:
O Father of the Maruts, give us happiness.
Blessèd is thy most favouring benevolence, so, verily, do we desire thy saving help.

10 Far be thy dart that killeth men or cattle: thy bliss be with us, O thou Lord of Heroes.
Be gracious unto us, O God, and bless us, and then vouchsafe us doubly-strong protection.

11 We, seeking help, have spoken and adored him: may Rudra, girt by Maruts, hear our calling.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CXV.

Sûrya.

THE brilliant presence of the Gods hath risen, the eye of Mitra, Varuṇa and Agni.
The soul of all that moveth not or moveth, the Sun hath filled the air and earth and heaven.

2 Like as a young man followeth a maiden, so doth the Sun the Dawn, refulgent Goddess:
Where pious men extend their generations, before the Auspicious One for happy fortune.

3 Auspicious are the Sun's Bay-coloured Horses, bright, changing hues, meet for our shouts of triumph.
Bearing our prayers, the sky's ridge have they mounted, and in a moment speed round earth and heaven.

4 This is the Godhead, this the m'ght of Sûrya: he hath withdrawn what spread o'er work unfinished.
When he hath loosed his Horses from their station, straight over all Night spreadeth out her garment.

---

9 *Even as a herdsman:* as a herdsman prays for the well-being of his cattle, so the poet prays for the prosperity of those for whom he speaks.

---

2 The exact meaning of the second line is somewhat uncertain. As I have rendered it, in accordance with Ludwig, it reminds one of Shelley's, 'Man, the imperial shape, then multiplied His generations under the pavilion Of the Sun's throne.' Wilson, following Sâ [illegible] 'At which season pious men perform (the ceremonies [illegible] es.' Sâyaṇa proposes an alternative rendering by taking *yugâni* (generations, ages,) to mean 'yokes for ploughs'; 'for, at this season, men seeking to propitiate the gods by the profit which agriculture yields, equip their ploughs.'

4 *He hath withdrawn:* that is, says Wilson, 'the cultivator or artisan desists from his lab [illegible] unfinished, upon the setting of the sun'; when the sun 'has [illegible] himself) the diffused (light which has been shed) upon the unfinished task.'

5 In the sky's lap the Sun this form assumeth that Varuṇa and Mitra may behold it.
His Bay Steeds well maintain his power eternal, at one time bright and darksome at another.

6 This day, O Gods, while Sûrya is ascending, deliver us from trouble and dishonour.
This prayer of ours may Varuṇa grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven.

HYMN CXVI.

Aṣvins.

I TRIM like grass my song for the Nâsatyas, and send their lauds forth as the wind drives rain-clouds,
Who, in a chariot rapid as an arrow, brought to the youthful Vimada a consort,

2 Borne on by rapid steeds of mighty pinion, or proudly trusting in the Gods' incitements.
That stallion ass of yours won, O Nâsatyas, that thousand in the race, in Yama's contest.

3 Yea, Aṣvins, as a dead man leaves his riches, Tugra left Bhujyu in the cloud of waters.
Ye brought him back in animated vessels, traversing air, unwetted by the billows.

4 Bhujyu ye bore with wingèd things, Nâsatyas, which for three nights, three days full swiftly travelled,
To the sea's farther shore, the strand of ocean, in three cars, hundred-footed, with six horses.

5 Ye wrought that hero exploit in the ocean which giveth no support, or hold, or station,
What time ye carried Bhujyu to his dwelling, borne in a ship with hundred oars, O Aṣvins.

---

5 *His power eternal*, as maker and ruler of day and night.

This Hymn and the five following are ascribed to the Ṛishi Kakshîvân.

1 *Grass:* the sacred grass which is spread on the altar.

Nâsatyas: a common name of the Aṣvins. See I. 3. 3.

Vimada: the Aṣvins assisted Vimada, who was attacked when returning home with his newly-won bride, whom they carried to his house in their own chariot. Most of the deeds ascribed to the Aṣvins in this hymn have been mentioned in I. 112.

2 *Stallion ass:* that draws the car of the Aṣvins. See I. 34. 9.

Yama's contest: apparently the race instituted by the Gods when Prajâpati (here represented by Yama) gave his daughter Sûryâ in marriage to King Soma, the Moon, as related in Aitareya-Brâhmaṇa, IV. 2. See Ehni, Der Mythus des Yama, p. 160.

3 *Bhujyu:* see I. 112. 6.

5 'This,' observes Wilson, 'is a rather unintelligible account of a sea-voyage, although the words of the text do not admit of any other rendering.'

6 The white horse which of old ye gave Aghâṣva, Aṣvins, a gift
to be his wealth for ever,—
Still to be praised is that your glorious present, still to be
famed is the brave horse of Pedu.

7 O Heroes, ye gave wisdom to Kakshîvân who sprang from
Pajra's line, who sang your praises.
Ye poured forth from the hoof of your strong charger a hun-
dred jars of wine as from a strainer

8 Ye warded off with cold the fire's fierce burning; food very
rich in nourishment ye furnished.
Atri, cast downward in the cavern, Aṣvins, ye brought, with
all his people, forth to comfort.

9 Ye lifted up the well, O ye Nâsatyas, and set the base on high
to open downward.
Streams flowed for folk of Gotama who thirsted, like rain to
bring forth thousandfold abundance.

10 Ye from the old Chyavâna, O Nâsatyas, stripped, as 'twere
mail, the skin upon his body,
Lengthened his life when all had left him helpless, Dasras!
and made him lord of youthful maidens.

11 Worthy of praise and worth the winning, Heroes, is that your
favouring succour, O Nâsatyas,
What time ye, knowing well his case, delivered Vandana from
the pit like hidden treasure.

12 That mighty deed of yours, for gain, O Heroes, as thunder
heraldeth the rain, I publish,
When, by the horse's head, Atharvan's offspring Dadhyach
made known to you the Soma's sweetness.

---

6 *Aghâṣva:* another name of Pedu; or an epithet of Pedu 'having bad or vicious horses.' Pedu was a royal Ṛishi who worshipped the Aṣvins and was thus rewarded.

7 *Kakshîvân:* a famous Ṛishi, (see I. 18. 1,) a descendant of the Pajras or Angirases. *Strong charger:* that is, the [illegible] ud, from which the Aṣvins poured down copious showers. Cf. [illegible] of the horse Pegasus and the fountain Hippocrene.

8 *Atri:* see I. 112. 7.

9 *The well:* that is the watery cloud. This deed is ascribed to the Maruts in I. 85. 11.

10 *Dasras:* a name of the Aṣvins; Wonder-Workers, or Mighty Ones.

11 *Vandana:* see I. 112. 5.

12 *By the horses head:* 'Indra, having taught the sciences called *Pravargyavidyâ* and *Madhuvidyâ* to Dadhyach, threatened that he would cut off his head if ever he taught them to any one else. The Aṣvins prevailed upon him to teach them the prohibited knowledge, and, to evade Indra's threat, took off the head of the sage, replacing it by that of a horse.'—Wilson. See I. 84. 13.

13 In the great rite the wise dame called, Nâsatyas, you, Lords of many treasures, to assist her.
Ye heard the weakling's wife, as 'twere an order, and gave to her a son Hiraṇyahasta.

14 Ye from the wolf's jaws, as ye stood together, set free the quail, O Heroes, O Nâsatyas.
Ye, Lords of many treasures, gave the poet his perfect vision as he mourned his trouble.

15 When in the time of night, in Khela's battle, a leg was severed like a wild bird's pinion,
Straight ye gave Viṣpalâ a leg of iron that she might move what time the conflict opened.

16 His father robbed Ṛijrâṣva of his eye-sight who for the she-wolf slew a hundred wethers.
Ye gave him eyes, Nâsatyas, Wonder-Workers, Physicians, that he saw with sight uninjured.

17 The Daughter of the Sun your car ascended, first reaching as it were the goal with coursers.
All Deities within their hearts assented, and ye, Nâsatyas, are close linked with glory.

18 When to his house ye came, to Divodâsa, hasting to Bharadvâja, O ye Aṣvins,
The car that came with you brought splendid riches: a porpoise and a bull were yoked together.

---

13 *The weakling's wife:* or Vadhrimatî, which has that meaning.

14 *Set free the quail:* see I. 112. 8.

15 *Khela's battle:* the Commentator says that Khela was a Râjâ, whose relative Viṣpalâ lost a foot in battle and received an iron leg from the Aṣvins at the prayer of Agastya, Khela's family priest. See I. 112. 10.

16 *Ṛijrâṣva,* mentioned in I. 101. 17, was one of the sons of Vṛishâgir. The she-wolf for whom he slaughtered the sheep was one of the asses of the Aṣvins in disguise, and the Aṣvins consequently restored to him the eye-sight of which his angry father had deprived him.

17 *The Daughter of the Sun:* 'Sûrya, it is related, was desirous of giving his daughter Sûryâ to Soma; but all the gods desired her as a wife. They agreed that he who should first reach the sun, as a goal, should wed the damsel. The Aṣvins were victorious; and Sûryâ, well pleased by their success, rushed immediately into their chariot.'—Wilson. See note on verse 2 of this hymn.

18 *Divodâsa:* see I. 112. 14. His family priest was one of the Bharadvâjas. The Aṣvins, it is said, yoked the porpoise and the bull together as a proof of power.

19 Ye, bringing wealth with rule, and life with offspring, life rich in noble heroes, O Nâsatyas,
Accordant came with strength to Jahnu's children who offered you thrice every day your portion.

20 Ye bore away at night by easy pathways Jâhuṣha compassed round on every quarter,
And, with your car that cleaves the foe asunder, Nâsatyas ne'er decaying! rent the mountains.

21 One morn ye strengthened Vaṣa for the battle, to gather spoils that might be told in thousands.
With Indra joined ye drove away misfortunes, yea, foes of Pṛithuṣravas, O ye Mighty.

22 From the deep well ye raised on high the water, so that Ṛichatka's son, Ṣara, should drink it;
And with your might, to help the weary Ṣayu, ye made the barren cow yield milk, Nâsatyas.

23 To Viṣvaka, Nâsatyas! son of Kṛishṇa, the righteous man who sought your aid and praised you,
Ye with your powers restored, like some lost creature, his son Vishṇâpu for his eyes to look on.

24 Aṣvins, ye raised, like Soma in a ladle, Rebha, who for ten days and ten nights, fettered
Had lain in cruel bonds, immersed and wounded, suffering sore affliction, in the waters.

25 I have declared your wondrous deeds, O Aṣvins: may this be mine, and many kine and heroes.
May I, enjoying lengthened life, still seeing, enter old age as 'twere the house I live in.

HYMN CXVII.

Aṣvins.

AṢVINS, your ancient priest invites you hither to gladden you with draughts of meath, of Soma.
Our gift is on the grass, our song apportioned: with food and strength come hither, O Nâsatyas.

---

19 *Jahnu's children:* Jahnu was a Maharshi or great Ṛishi.

21 *Vaṣa:* see I. 112. 10. *Pṛithuṣravas* appears to be identical with Pṛithuṣravas Kânîta, mentioned in VIII. 46. 21, whose family priest was Vaṣa.

22 *Ṣayu:* has been mentioned in I. 112. 16. Of Ṣara in this verse and of Viṣvaka, Kṛishṇa, and Vishṇâpu in the next we are only told that they were Ṛishis.

24 *Rebha:* see I. 112. 5.

25 *May this be mine:* may I be master of this place or district, a substantive of some such signification being understood.

2 That car of yours, swifter than thought, O Aṣvins, which drawn by brave steeds cometh to the people,
Whereon ye seek the dwelling of the pious,—come ye thereon to our abode, O Heroes.

3 Ye freed sage Atri, whom the Five Tribes honoured, from the strait pit, ye Heroes, with his people,
Baffling the guiles of the malignant Dasyu, repelling them, ye Mighty, in succession.

4 Rebha the sage, ye mighty Heroes, Aṣvins! whom, like a horse, vile men had sunk in water,—
Him, wounded, with your wondrous powers ye rescued: your exploits of old time endure for ever.

5 Ye brought forth Vandana, ye Wonder-Workers, for triumph, like fair gold that hath been buried,
Like one who slumbered in destruction's bosom, or like the Sun when dwelling in the darkness.

6 Kakshîvân, Pajra's son, must laud that exploit of yours, Nâsatyas, Heroes, ye who wander!
When from the hoof of your strong horse ye showered a hundred jars of honey for the people.

7 To Kṛishṇa's son, to Viṣvaka who praised you, O Heroes, ye restored his son Vishṇâpu.
To Ghoshâ, living in her father's dwelling, stricken in years, ye gave a husband, Aṣvins.

8 Rushatî, of the mighty people, Aṣvins, ye gave to Ṣyâva of the line of Kaṇva.
This deed of yours, ye Strong Ones, should be published, that ye gave glory to the son of Nṛishad.

9 O Aṣvins, wearing many forms at pleasure, on Pedu ye bestowed a fleet-foot courser,
Strong, winner of a thousand spoils, resistless, the serpent-slayer, glorious, triumphant.

---

3 *Atri:* see I. 116. 8. *The Five Tribes:* are the confederate Âryan families named in the note to I. 7. 9.

4 *Rebha:* see I. 112. 5. *Like a horse:* sunk deep in water like a horse when he is bathed in a river.

5 *Vandana:* see I. 116. 11.

6 *Kakshîvân:* see I. 116. 7. *Strong horse:* see I. 116. 7.

7 *Ghoshâ:* Kakshîvân's daughter, said to have been afflicted with leprosy and healed by the Aṣvins, who found her a husband.

8 *Ṣyâva:* a Ṛishi whom the Aṣvins cured of leprosy, and enabled to marry Rushatî. *The son of Nṛishad:* Kaṇva or his descendant Ṣyâva.

9 *Pedu:* see I. 116. 6. *The serpent-slayer:* see IX. 88. 4, and Hymns of the Atharva-veda, X. 4. 47.

10 These glorious things are yours, ye Bounteous Givers; prayer, praise in both worlds are your habitation.

O Aṣvins, when the sons of Pajra call you, send strength with nourishment to him who knoweth.

11 Hymned with the reverence of a son, O Aṣvins, ye Swift Ones giving booty to the singer,

Glorified by Agastya with devotion, established Viṣpalâ again, Nâsatyas.

12 Ye Sons of Heaven, ye Mighty, whither went ye, sought ye for his fair praise the home of Kâvya,

When, like a pitcher full of gold, O Aṣvins, on the tenth day ye lifted up the buried?

13 Ye with the aid of your great powers, O Aṣvins, restored to youth the ancient man Chyavâna.

The Daughter of the Sun with all her glory, O ye Nâsatyas, chose your car to bear her.

14 Ye, ever-youthful Ones, again remembered Tugra, according to your ancient manner:

With horses brown of hue that flew with swift wings ye brought back Bhujyu from the sea of billows.

15 The son of Tugra had invoked you, Aṣvins; borne on he went uninjured through the ocean.

Ye with your chariot swift as thought, well-harnessed, carried him off, O Mighty Ones, to safety.

16 The quail had invocated you, O Aṣvins, when from the wolf's devouring jaws ye freed her.

With conquering car ye cleft the mountain's ridges: the offspring of Viṣvâch ye killed with poison.

17 He whom for furnishing a hundred wethers to the she-wolf, his wicked father blinded,—

To him, Ṛijrâṣva, gave ye eyes, O Aṣvins; light to the blind ye sent for perfect vision.

---

11 *Agastya:* the family priest of Khela. See I. 116. 15.

12 *Kâvya:* Uṣanâ, son of Kavi. See I. 83. 6. *The buried:* Rebha. The meaning is, 'why did ye delay so long the rescue of Rebha?'

13 *Chyavâna:* see I. 116. 10. *The Daughter of the Sun:* see I. 116. 17.

14 *Ye brought back Bhujyu:* see I. 116. 3.

16 *The quail:* see I. 116. 14. *Viṣvâch:* said to be an Asura or fiend.

17 *Ṛijrâṣva:* see I. 116. 16.

18 To bring the blind man joy thus cried the she-wolf: O Aṣvins, O ye Mighty Ones, O Heroes,

For me Ṛijrâṣva, like a youthful lover, hath cut piecemeal one and a hundred wethers.

19 Great and weal-giving is your aid, O Aṣvins, ye, objects of all thought, made whole the cripple.

Purandhi also for this cause invoked you, and ye, O Mighty, came to her with succours.

20 Ye, Wonder-Workers, filled with milk for Ṣayu the milkless cow, emaciated, barren;

And by your powers the child of Purumitra ye brought to Vimada to be his consort.

21 Ploughing and sowing barley, O ye Aṣvins, milking out food for men, ye Wonder-Workers,

Blasting away the Dasyu with your trumpet, ye gave far-spreading light unto the Ârya.

22 Ye brought the horse's head, Aṣvins, and gave it unto Dadhyach the offspring of Atharvan.

True, he revealed to you, O Wonder-Workers, sweet Soma, Tvashṭar's secret, as your girdle.

23 O Sages, evermore I crave your favour: be gracious unto all my prayers, O Aṣvins.

Grant me, Nâsatyas, riches in abundance, wealth famous and accompanied with children.

24 With liberal bounty to the weakling's consort ye, Heroes, gave a son Hiraṇyahasta;

And Ṣyâva, cut into three several pieces, ye brought to life again, O bounteous Aṣvins.

25 These your heroic exploits, O ye Aṣvins, done in the days of old, have men related.

May we, addressing prayer to you, ye Mighty, speak with brave sons about us to the synod.

---

19 *Purandhi:* or as Sâyaṇa explains, 'the wise maid,' Ghoshâ.

20 *Ṣayu:* see I. 112. 16; and I. 116. 22. *Vimada:* see I. 112. 19.

22 *Dadhyach:* see I. 116. 12. *As your girdle:* to strengthen and support you.

24 *The weakling's consort:* see I. 116. 13. *Ṣyâva:* cut to pieces by the Asuras, was made whole by the Aṣvins.

25 *The synod:* the congregation of worshippers.

HYMN CXVIII.

Aṣvins.

FLYING, with falcons, may your chariot, Aṣvins, most gracious, bringing friendly help, come hither,—
Your chariot, swifter than the mind of mortal, fleet as the wind, three-seated, O ye Mighty.

2 Come to us with your chariot triple seated, three-wheeled, of triple form, that rolleth lightly.
Fill full our cows, give mettle to our horses, and make each hero son grow strong, O Aṣvins.

3 With your well-rolling car, descending swiftly, hear this the press-stone's song, ye Wonder-Workers.
How then have ancient sages said, O Aṣvins, that ye most swiftly come to stay affliction?

4 O Aṣvins, let your falcons bear you hither, yoked to your chariot, swift, with flying pinions,
Which, ever active, like the airy eagles, carry you, O Nâsatyas, to the banquet.

5 The youthful Daughter of the Sun, delighting in you, ascended there your chariot, Heroes.
Borne on their swift wings let your beauteous horses, your birds of ruddy hue, convey you near us.

6 Ye raised up Vandana, strong Wonder-Workers! with great might, and with power ye rescued Rebha.
From out the sea ye saved the son of Tugra, and gave his youth again unto Chyavâna.

7 To Atri, cast down to the fire that scorched him, ye gave, O Aṣvins, strengthening food and favour.
Accepting his fair praises with approval, ye gave his eyes again to blinded Kaṇva.

8 For ancient Ṣayu in his sore affliction ye caused his cow to swell with milk, O Aṣvins.
The quail from her great misery ye delivered, and a new leg for Viṣpalâ provided.

9 A white horse, Aṣvins, ye bestowed on Pedu, a serpent-slaying steed sent down by Indra,
Loud-neighing, conquering the foe, high-mettled, firm-limbed and vigorous, winning thousand treasures.

10 Such as ye are, O nobly born, O Heroes, we in our trouble call on you for succour.

---

5 In this and the following verses most of the wonderful deeds of the Aṣvins mentioned in the preceding hymn are briefly referred to.

Accepting these our songs, for our well-being come to us on your chariot treasure-laden.

11 Come unto us combined in love, Nâsatyas; come with the fresh swift vigour of the falcon.
Bearing oblations I invoke you, Aṣvins, at the first break of everlasting morning.

HYMN CXIX.

Aṣvins.

HITHER, that I may live, I call unto the feast your wondrous car, thought-swift, borne on by rapid steeds,
With thousand banners, hundred treasures, pouring gifts, promptly obedient, bestowing ample room.

2 Even as it moveth near my hymn is lifted up, and all the regions come together to sing praise.
I sweeten the oblations; now the helpers come. Ûrjânî hath, O Aṣvins, mounted on your car.

3 When striving man with man for glory they have met, brisk, measureless, eager for victory in fight,
Then verily your car is seen upon the slope when ye, O Aṣvins, bring some choice boon to the prince.

4 Ye came to Bhujyu while he struggled in the flood, with flying birds, self-yoked, ye bore him to his sires.
Ye went to the far-distant home, O Mighty Ones; and famed is your great aid to Divodâsa given.

5 Aṣvins, the car which you had yoked for glorious show your own two voices urged directed to its goal.
Then she who came for friendship, Maid of noble birth, elected you as Husbands, you to be her Lords.

6 Rebha ye saved from tyranny; for Atri's sake ye quenched with cold the fiery pit that compassed him.
Ye made the cow of Ṣayu stream refreshing milk, and Vandana was holpen to extended life.

---

2 *Ûrjânî:* strength, personified. According to Sâyaṇa, Ûrjânî is Sûryâ the daughter of the Sun.

3 *Upon the slope:* that is, of the sky.

4 *Bhujyu,* and other persons and incidents referred to in this hymn have been mentioned in I. 116.

5 *She who came for friendship:* Sûryâ. The meaning seems to be, as Ludwig says, that she came intending to avail herself of the services of the Aṣvins as bridesmen, and that they became her bridegrooms instead.

7 Doers of marvels, skilful workers, ye restored Vandana, like a car, worn out with length of days.
From earth ye brought the sage to life in wondrous mode: be your great deeds done here for him who honours you.

8 Ye went to him who mourned in a far distant place, him who was left forlorn by treachery of his sire.
Rich with the light of heaven was then the help ye gave, and marvellous your succour when ye stood by him.

9 To you in praise of sweetness sang the honey-bee: Auṣija calleth you in Soma's rapturous joy.
Ye drew unto yourselves the spirit of Dadhyach, and then the horse's head uttered his words to you.

10 A horse did ye provide for Pedu, excellent, white, O ye Aṣvins, conqueror of combatants,
Invincible in war by arrows, seeking heaven, worthy of fame, like Indra, vanquisher of men.

HYMN CXX.

Aṣvins.

AṢVINS, what praise may win your grace? Who may be pleasing to you both?
How shall the ignorant worship you?

2 Here let the ignorant ask the means of you who know—for none beside you knoweth aught—
Not of a spiritless mortal man.

3 Such as ye are, all-wise, we call you. Ye wise, declare to us this day accepted prayer.
Loving you well your servant lauds you.

---

8 *To him who mourned:* Bhujyu.

9 *The honey-bee:* meaning Auṣija or the son of Uṣij, the sage Kakshîvân.

With regard to the legends recounted in these hymns to the Aṣvins, Mr. Muir remarks (*O. S. Texts*, V. 248): 'The deliverances of Rebha, Vandana, Parâvrij, Bhujyu, Chyavâna, and others are explained by Professor Benfey (following Dr. Kuhn and Professor Müller,) as referring to certain physical phenomena with which the Aṣvins are supposed by these scholars to be connected. But this allegorical method of interpretation seems unlikely to be correct, as it is difficult to suppose that [illegible] in question should have been alluded to under such a variety of names and circumstances. It appears, therefore, to be more probable that the rishis merely refer to certain legends which were popularly current of interventions of the Aṣvins in behalf of the persons whose names are mentioned.'

Parts of this Hymn are difficult and obscure. The first nine stanzas are in nine different metres.

2 In line 2 I adopt Ludwig's emendation *akratau* for *ákrau* of the text.

4 Simply, ye Mighty Ones, I ask the Gods of that wondrous oblation hallowed by the mystic word.
Save us from what is stronger, fiercer than ourselves.

5 Forth go the hymn that shone in Ghosha Bhṛigu's like, the song wherewith the son of Pajra worships you,
Like some wise minister.

6 Hear ye the song of him who hastens speedily. O Aṣvins, I am he who sang your praise.
Hither, ye Lords of Splendour, hither turn your eyes.

7 For ye were ever nigh to deal forth ample wealth, to give the wealth that ye had gathered up.
As such, ye Vasus, guard us well, and keep us safely from the wicked wolf.

8 Give us not up to any man who hateth us, nor let our milch-cows stray, whose udders give us food,
Far from our homes without their calves.

9 May they who love you gain you for their Friends. Prepare ye us for opulence with strengthening food,
Prepare us for the food that floweth from our cows.

10 I have obtained the horseless car of Aṣvins rich in sacrifice,
And I am well content therewith.

11 May it convey me evermore: may the light chariot pass from men
To men unto the Soma draught.

12 It holdeth slumber in contempt, and the rich who enjoyeth not:
Both vanish quickly and are lost.

HYMN CXXI.

Indra.

WHEN will men's guardians hasting hear with favour the song of Angiras's pious children?
When to the people of the home he cometh, he strideth to the sacrifice, the Holy.

---

4 *Hallowed by the mystic word:* by the exclamation *vâshaṭ*, used in making an oblation to a God with fire. This word is of the most essential importance in sacrifice, but if carelessly and inconsiderately used its effects are deadly, and against these the Ṛishi prays for protection.

5 *Ghosha:* Sâyaṇa says that Suhastya, the son of Ghoshâ, is intended.

The son of Pajra: one of the descendants of the Angirases; here, according to Sâyaṇa, the Ṛishi Kakshîvân.

In this Hymn, as in the preceding, there are several very obscure passages which can only conjecturally be translated and explained.

2 He stablished heaven ; he poured forth, skilful worker, the wealth of kine, for strength, that nurtures heroes.
The Mighty One his self-born host regarded, the horse's mate, the mother of the heifer.

3 Lord of red dawns, he came victorious, daily to the Angirases' former invocation.
His bolt and team hath he prepared, and stablished the heaven for quadrupeds and men two-footed.

4 In joy of this thou didst restore, for worship, the lowing company of hidden cattle.
When the three-pointed one descends with onslaught he opens wide the doors that cause man trouble.

5 Thine is that milk which thy swift-moving Parents brought down, a strengthening genial gift for conquest ;
When the pure treasure unto thee they offered, the milk shed from the cow who streameth nectar.

6 There is he born. May the Swift give us rapture, and like the Sun shine forth from yonder dawning,
Indu, even us who drank, whose toils are offerings, poured from the spoon, with praise, upon the altar,

---

2 *The Mighty One :* Indra is here said to have regarded or looked on the host born from, or produced by him, that is, perhaps, the heaven and the earth in general. Specially has he regarded the animals in which the wealth of the people chiefly consists, among which the mare and the cow naturally hold the chief place. Ludwig would read *mâtaram gâm* instead of *·mâtâram góḥ*. He thinks that the mate of the horse (Sûrya) is the earth, the motherly cow. Sâyaṇa says that Indra in sport made a mare bring forth a calf, and Wilson following him translates : 'he made the female of the horse unnaturally the mother of the cow.'

4 *In joy of this :* in the rapture arising from drinking this Soma juice.

The lowing company of hidden cattle : the rain-clouds carried off and kept concealed by the Paṇis.

The three-pointed one : apparently the thunderbolt. Sâyaṇa takes it to mean Indra (elevated as a triple crest in the three worlds). *He :* Indra.

5 *Thy swift-moving Parents :* Heaven and Earth.

6 *The Swift :* the swiftly flowing and efficacious Indu or Soma.

Whose toils are offerings : whose drops of sweat, as we labour in our sacred duties, count as oblations to the Gods whom we serve.

From yonder dawning : probably an indication of time only.

7 When the wood-pile, made of good logs, is ready, at the Sun's worship to bind fast the Bullock,
Then when thou shinest forth through days of action for the Car-borne, the Swift, the Cattle-seeker.

8 Eight steeds thou broughtest down from mighty heaven, when fighting for the well that giveth splendour,
That men might press with stones the gladdening yellow, strengthened with milk, fermenting, to exalt thee.

9 Thou hurledst forth from heaven the iron missile, brought by the Skilful, from the sling of leather,
When thou, O Much-invoked, assisting Kutsa with endless deadly darts didst compass Ṣushṇa.

10 Bolt-armed, ere darkness overtook the sunlight, thou castest at the veiling cloud thy weapon,
Thou rentest, out of heaven, though firmly knotted, the might of Ṣushṇa that was thrown around him.

11 The mighty Heaven and Earth, those bright expanses that have no wheels, joyed, Indra, at thine exploit.
Vṛitra, the boar who lay amid the waters, to sleep thou sentest with thy mighty thunder.

12 Mount Indra, lover of the men thou guardest, the well-yoked horses of the wind, best bearers.
The bolt which Kâvya Uṣanâ erst gave thee, strong, gladdening, Vṛitra-slaying, hath he fashioned.

13 The strong Bay Horses of the Sun thou stayedst: this Etaṣa drew not the wheel, O Indra.
Casting them forth beyond the ninety rivers thou dravest down into the pit the godless.

---

7 *To bind fast the Bullock:* the Bullock is the Sun himself: the sacrifice is to secure the blessings of sunlight. Sâyaṇa explains: the priest is competent for the attachment of the animal to the stake.

The Car-borne, the Swift, the Cattle-seeker: apparently appellations of Indra.

8 *The well that giveth splendour:* the cloud that sheds fertilizing rain.

The yellow: the Soma juice.

9 *The Skilful:* Tvashṭar.

Kâvya Uṣanâ: see I. 51. 10.

13 The first hemistich of this stanza is most difficult, and I do not see how it can be satisfactorily translated and explained. I have followed Grassmann who translates: 'Du liessest ruhn der Sonne starke Rosse, nicht zog der Renner mehr ihr Rad, O Indra.' If this be the meaning, the reference may be, perhaps, to an eclipse of the sun.

Etaṣa: appears in a double character, first as a sacrificer who offered Soma juice to Indra and was aided and favoured by that God (I. 51. 15), and secondly, Etaṣa is the name of the horses or of one of the horses, or of the single

14 Indra, preserve thou us from this affliction; Thunder-armed, save us from the misery near us.
Vouchsafe us affluence in chariots, founded on horses, for our food and fame and gladness.

15 Never may this thy loving-kindness fail us; mighty in strength, may plenteous food surround us.
Maghavan, make us share the foeman's cattle: may we be thy most liberal feast-companions.

HYMN CXXII.

Viṣvedevas.

SAY, bringing sacrifice to bounteous Rudra, This juice for drink to you whose wrath is fleeting!
With Dyaus the Asura's Heroes I have lauded the Maruts as with prayer to Earth and Heaven.

2 Strong to exalt the early invocation are Night and Dawn who show with varied aspect.
The Barren clothes her in wide-woven raiment, and fair Morn shines with Sûrya's golden splendour.

3 Cheer us the Roamer round, who strikes at morning, the Wind delight us, pourer forth of waters!
Sharpen our wits, O Parvata and Indra. May all the Gods vouchsafe to us this favour.

---

horse, of Sûrya or the Sun, especially, it seems, of the horse who, during the night, draws back the chariot of the Sun from the west to the east. In this verse, according to M. Bergaigne, Etaṣa himself or his substitute (the word 'ná' which I have taken to mean 'not' being understood in its alternative sense of 'like or as') is represented as drawing the wheel when Indra has stayed the course of the Harits or Bay Horses of the Sun. It is not difficult, says M. Bergaigne, to reconcile these two different conceptions of the rôle of Etaṣa. A sacrificer especially favoured by Indra may represent either the sacrificial fire or the Soma juice that is prepared, consecrated, and offered to the God, and Soma, in the Veda, is frequently represented as a horse. See Bergaigne, *La Religion Védique*, Vol. II. 330—333.

---

1 The meaning of this very difficult verse appears to be, that the offering of Soma juice is presented to Rudra and to his sons the fierce but easily appeased Maruts or Storm-Gods, whom the poet has lauded as the Heroes of Dyaus, the Immortal, and has at the same time supplicated the Deities Heaven and Earth. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the second hemistich: 'I praise him who with his heroic (followers) as (with shafts) from a quiver expelled (the *Asuras*) from heaven: and (I praise) the *Maruts*, (who abide) between heaven and earth.'

2 *The barren:* the unfruitful Night; in which no work is done.

3 *The Roamer round:* 'the circumambient divinity,' the Wind.

Who strikes at morning: perhaps, blows away all evil spirits of the night.

Parvata: the presiding Genius of the mountains and ruler of the clouds, frequently associated with Indra.

4 And Auṣija shall call for me that famous Pair who enjoy and drink, who come to brighten.
Set ye the Offspring of the Floods before you; both Mothers of the Living One who beameth.

5 For you shall Auṣija call him who thunders, as, to win Arjuna's assent, cried Ghoshâ.
I will invoke, that Pûshan may be bounteous to you, the rich munificence of Agni.

6 Hear, Mitra-Varuṇa, these mine invocations, hear them from all men in the hall of worship.
Giver of famous gifts, kind hearer, Sindhu who gives fair fields, listen with all his waters!

7 Praised, Mitra, Varuṇa! is your gift, a hundred cows to the Pṛikshayâmas and the Pajra.
Presented by car-famous Priyaratha, supplying nourishment, they came directly.

8 Praised is the gift of him the very wealthy: may we enjoy it, men with hero children:
His who hath many gifts to give the Pajras, a chief who makes me rich in cars and horses.

9 The folk, O Mitra-Varuṇa, who hate you, who sinfully hating pour you no libations,
Lay in their hearts, themselves, a wasting sickness, whereas the righteous gaineth all by worship.

10 That man, most puissant, wondrously urged onward, famed among heroes, liberal in giving,
Moveth a warrior, evermore undaunted in all encounters even with the mighty.

11 Come to the man's, the sacrificer's calling: hear, Kings of Immortality, joy-givers!
While ye who speed through clouds decree your bounty largely, for fame, to him the chariot-rider.

---

4 *Auṣija:* the son of Uṣij, that is, Kakshîvân himself, the Ṛishi of the hymn. *That famous Pair:* the Aṣvins. *The Offspring of the Flood:* Agni.
The Living One who beameth: or praiseth. Agni appears to be meant.

5 *Him who thunders:* Indra. *Ghoshâ,* in I. 117. 5, is said to have been provided with a husband by the Aṣvins. *Arjuna,* in this verse, may perhaps have been the husband's name. The meaning of the passage is uncertain. Sâyaṇa takes *árjuna* to mean white skin, or leprosy, from which Ghoshâ prayed to be made free.

6 *Sindhu:* the Indus; the Deity presiding over waters.

7 Who the *Pr*[illegible]ers of swift horses are, is uncertain.
The Pajra: th[illegible] himself, a member of the priestly family of the Pajras.

11 *Kings of Immortality:* Varuṇa and Mitra.

12 Vigour will we bestow on that adorer whose tenfold draught we come to taste, so spake they.
May all in whom rest splendour and great riches obtain refreshment in these sacrifices.

13 We will rejoice to drink the tenfold present when the twice-five come bearing sacred viands.
What can he do whose steeds and reins are choicest? These, the all-potent, urge brave men to conquest.

14 The sea and all the Deities shall give us him with the golden ear and neck bejewelled.
Dawns, hasting to the praises of the pious, be pleased with us, both offerers and singers.

15 Four youthful sons of Maṣarṣîra vex me, three, of the King, the conquering Âyavasa.
Now like the Sun, O Varuṇa and Mitra, your car hath shone, long-shaped and reined with splendour.

HYMN CXXIII.

Dawn.

THE Dakshiṇâ's broad chariot hath been harnessed: this car the Gods Immortal have ascended.
Fain to bring light to homes of men the noble and active Goddess hath emerged from darkness.

---

12 *Tenfold draught:* Soma juice offered in ten ladles, the *twice-five* of the following verse.

14 *Him with the golden ear:* perhaps the Sun; but the meaning of the hemistich is uncertain.

15 There is no verb in the first hemistich, and I follow Sâyaṇa in supplying 'vex.' But *ṣiṣvaḥ* may mean 'young horses' as well as 'youthful sons,' and the verb to be supplied may be 'carry,' as suggested by Grassmann. The whole hymn, as Wilson observes, 'is very elliptical and obscure,' and much of it is at present unintelligible.

---

1 *The Dakshiṇâ's broad chariot:* the Dakshiṇâ itself, that is the honorarium or fee presented by the institutor of a sacrifice to the priests who perform the ceremony. The meaning of the first hemistich appears to be that all preparations have been made for [illegible] e, and especially that the fee for its performance—a most [illegible] ready, and that the God are coming to the rite. The word *dákshiṇâyâḥ* is considered by Sâyaṇa to be an epithet of *ushodevatâyâḥ*, understood, that is, 'of the Goddess Ushas or Dawn.' Wilson accordingly translates, 'the spacious chariot of the graceful (*Dawn*);' Ludwig renders the word by 'friendly,' and Grassmann by 'wealth,' both scholars applying the epithet to Ushas or Dawn who is not mentioned in the text. I have followed M. Bergaigne who says: 'The interpretation of the word *dakshiṇâ* in the sense of sacrificial salary, in the first verse of our hymn as also in the fifth, is, not only *possible* but the *only possible* one, for the reason that this word has no other sense in the Rig-Veda than that of "salary, recompense," given either by the earthly *maghavan*, that is to say by those

2 She before all the living world hath wakened, the Lofty One who wins and gathers treasure.

Revived and ever young on high she glances. Dawn hath come first unto our morning worship.

3 If, Dawn, thou Goddess nobly born, thou dealest fortune this day to all the race of mortals,

May Savitar the God, Friend of the homestead, declare before the Sun that we are sinless.

4 Showing her wonted form each day that passeth, spreading the light she visiteth each dwelling.

Eager for conquest, with bright sheen she cometh. Her portion is the best of goodly treasures.

5 Sister of Varuṇa, sister of Bhaga, first among all sing forth, O joyous Morning.

Weak be the strength of him who worketh evil: may we subdue him with our car the guerdon.

6 Let our glad hymns and holy thoughts rise upward, for the flames brightly burning have ascended.

The far-refulgent Mornings make apparent the lovely treasures which the darkness covered.

7 The one departeth and the other cometh: unlike in hue day's halves march on successive.

One hides the gloom of the surrounding Parents. Dawn on her shining chariot is resplendent.

8 The same in form to-day, the same to-morrow, they still keep Varuṇa's eternal statute.

---

who pay the priest for performing the sacrifice, or by the heavenly *maghavan*, Indra, who in his turn pays for the sacrifice by favours of every kind to the man who causes it to be offered.' See *La Religion Védique*, Vol. III. pp. 283, ff., for M. Bergaigne's translation of, and polemical commentary on, this hymn.

The noble and active Goddess: Ushas, Aurora, or Dawn. The word Goddess is not in the text.

3 *May Savitar:* the all-seeing deity Savitar who presides over, but is sometimes distinguished from, the Sun, is appealed to as the best judge of the suppliant's innocence.

5 *Our car the guerdon:* may the liberal fee given for the performance of the sacrifice be to us as a war-chariot to enable us to overpower those who would injure us.

7 *Day's halves:* day and night. *The surrounding Parents* are the all-encompassing Heaven and Earth: the nightly darkness which envelops them is hidden or dispelled by the day

Blameless, in turn they traverse thirty regions, and dart across the spirit in a moment.

9 She who hath knowledge of the first day's nature is born refulgent white from out the darkness.
The Maiden breaketh not the law of Order, day by day coming to the place appointed.

10 In pride of beauty like a maid thou goest, O Goddess, to the God who longs to win thee,
And smiling, youthful, as thou shinest brightly, before him thou discoverest thy bosom.

11 Fair as a bride embellished by her mother thou showest forth thy form that all may see it.
Blessèd art thou, O Dawn. Shine yet more widely. No other Dawns have reached what thou attainest.

12 Rich in kine, horses, and all goodly treasures, in constant operation with the sunbeams,
The Dawns depart and come again assuming their wonted forms that promise happy fortune.

13 Obedient to the rein of Law Eternal give us each thought that more and more shall bless us.
Shine thou on us to-day, Dawn, swift to listen. With us be riches and with chiefs who worship.

HYMN CXXIV.

Dawn.

THE Dawn refulgent when the fire is kindled, and the Sun rising, far diffuse their brightness.
Savitar, God, hath sent us forth to labour, each quadruped, each biped, to be active.

2 Not interrupting heavenly ordinances, although she minisheth human generations,
The last of endless morns that have departed, the first of those that come, Dawn brightly shineth.

---

8 *They traverse thirty regions :* I follow M. Bergaigne in understanding the thirty regions or spaces to be an indefinite expression for the whole universe. A more elaborate attempt at explanation will be found in Wilson's Translation in a Note from Bentley's *Hindu Astronomy*. *They* are the Dawns, and they may be said to pass across or through the spirit, to enlighten it. The second hemistich is very difficult and obscure, and can be translated only provisionally.

10 *The God who longs to win thee :* the Sun, the lover of Dawn.

13 *Chiefs who worship :* the wealthy institutors of sacrifices.

---

1 *The fire :* the sacrificial fire lighted [illegible] rites.
2 *She minisheth :* by marking the lapse [illegible] time. Cf. I. 92. 10, 11.

3 There in the eastern region she, Heaven's Daughter, arrayed in garments all of light, appeareth.
Truly she followeth the path of Order, nor faileth, knowing well, the heavenly quarters.

4 Near is she seen, as 't were the Bright One's bosom: she showeth sweet things like a new song-singer.
She cometh like a fly awaking sleepers, of all returning dames most true and constant.

5 There in the east half of the watery region the Mother of the Cows hath shown her ensign.
Wider and wider still she spreadeth onward, and filleth full the laps of both her Parents.

6 She, verily, exceeding vast to look on debarreth from her light nor kin nor stranger.
Proud of her spotless form she, brightly shining, turneth not from the high nor from the humble.

7 She seeketh men as she who hath no brother, mounting her car, as 't were to gather riches.
Dawn, like a loving matron for her husband, smiling and well attired, unmasks her beauty.

8 The Sister quitteth, for the elder Sister, her place, and having looked on her departeth.
She decks her beauty, shining forth with sunbeams, like women trooping to the festal meeting.

9 To all these Sisters who ere now have vanished a later one each day in course succeedeth.
So, like the past, with days of happy fortune, may the new Dawns shine forth on us with riches.

10 Rouse up, O Wealthy One, the liberal givers; let niggard traffickers sleep on unwakened:
Shine richly, Wealthy One, on those who worship, richly, glad Dawn! while wasting, on the singer.

---

4 *Like a fly: admasán ná;* see Geldner, Vedische Studien, II. 179.

5 *The watery region:* the misty sky. *The Cows:* rays of light.

Both her Parents: Heaven and Earth.

7 *She seeketh men:* this is not very clear. Perhaps the Sun, her lover or husband, is intended.

8 *The elder Sister:* Day, for whom Night makes room.

10 *While wasting:* as in verse 2.

11 This young Maid from the east hath shone upon us; she harnesseth her team of bright red oxen.
She will beam forth, the light will hasten hither, and Agni will be present in each dwelling.

12 As the birds fly forth from their resting-places, so men with store of food rise at thy dawning.
Yea, to the liberal mortal who remaineth at home, O Goddess Dawn, much good thou bringest.

13 Praised through my prayer be ye who should be lauded. Ye have increased our wealth, ye Dawns who love us.
Goddesses, may we win by your good favour wealth to be told by hundreds and by thousands.

HYMN CXXV.

Svanaya.

COMING at early morn he gives his treasure; the prudent one receives and entertains him.
Thereby increasing still his life and offspring, he comes with brave sons to abundant riches.

2 Rich shall he be in gold and kine and horses. Indra bestows on him great vital power,
Who stays thee, as thou comest, with his treasure, like game caught in the net, O early comer.

3 Longing, I came this morning to the pious, the son of sacrifice, with car wealth-laden.
Give him to drink juice of the stalk that gladdens; prosper with pleasant hymns the Lord of Heroes.

4 Health-bringing streams, as milch-cows, flow to profit him who hath worshipped, him who now will worship.
To him who freely gives and fills on all sides full streams of fatness flow and make him famous.

5 On the high ridge of heaven he stands exalted, yea, to the Gods he goes, the liberal giver.
The streams, the waters flow for him with fatness: to him this guerdon ever yields abundance.

---

12 *With store of food:* we should expect 'who seek their food,' and so Sâyaṇa explains *pitubhâjah.* The wealthy may be meant who share their store with others and must work to replenish it.

This hymn is a dialogue between a wandering priest and a pious and liberal prince. For the explanatory legend, which is cited by Sâyaṇa, see the note in Wilson's translation.

1 The priest (Kakshîvân) speaks. *His treasure:* the wealth that will follow sacrifice. *The prudent one:* the prince.

2 The prince (Svanaya) speaks.

3 The priest speaks. *Him:* Indra.

6 For those who give rich meeds are all these splendours, for those who give rich meeds suns shine in heaven.

The givers of rich meeds are made immortal; the givers of rich fees prolong their lifetime.

7 Let not the liberal sink to sin and sorrow, never decay the pious chiefs who worship!

Let every man besides be their protection, and let affliction fall upon the niggard.

HYMN CXXVI.

Bhâvayavya.

WITH wisdom I present these lively praises of Bhâvya dweller on the bank of Sindhu;

For he, unconquered King, desiring glory, hath furnished me a thousand sacrifices.

2 A hundred necklets from the King, beseeching, a hundred gift-steeds I at once accepted;

Of the lord's cows a thousand, I Kakshîvân. His deathless glory hath he spread to heaven.

3 Horses of dusky colour stood beside me, ten chariots, Svanaya's gift, with mares to draw them.

Kine numbering sixty thousand followed after. Kakshîvân gained them when the days were closing.

4 Forty bay horses of the ten cars' master before a thousand lead the long procession.

Reeling in joy Kakshîvân's sons and Pajra's have groomed the coursers decked with pearly trappings.

5 An earlier gift for you have I accepted, eight cows, good milkers, and three harnessed horses,

Pajras, who with your wains with your great kinsman, like troops of subjects, have been fain for glory.

---

1 *Bhâvya:* the prince Svanaya of the preceding hymn is here again eulogized for his munificence under the name of his father Bhâva or Bhâvayavya, who lived on the bank of Sindhu or the Indus.

3 *With mares to draw them:* or, with damsels or female slaves. Cf. VI. 27. 8.

4 *Pajra:* the founder of the priestly family from which Kakshîvân was descended.

The sixth stanza of the hymn is ascribed to Svanaya, and the seventh to his wife Romaṣâ. They have no apparent connexion with what precedes, and are in a different metre. They seem to be a fragment of a popular song. See Appendix.

HYMN CXXVII.

Agni.

AGNI I hold as herald, the munificent, the gracious, Son of Strength, who knoweth all that live, as holy Singer, knowing all.

Lord of fair rites, a God with form erected turning to the Gods, He, when the flame hath sprung forth from the holy oil, the offered fatness, longeth for it with his glow.

2 We, sacrificing, call on thee best worshipper, the eldest of Angirases, Singer, with hymns, thee, brilliant One! with singers' hymns;

Thee, wandering round as 't were the sky, who art the invoking Priest of men,

Whom, Bull with hair of flame, the people must observe, the people that he speed them on.

3 He with his shining glory blazing far and wide, he verily it is who slayeth demon foes, slayeth the demons like an axe:

At whose close touch things solid shake, and what is stable yields like trees.

Subduing all, he keeps his ground and flinches not, from the skilled archer flinches not.

4 To him, as one who knows, even things solid yield: through fire-sticks heated hot he gives his gifts to aid. Men offer Agni gifts for aid.

He deeply piercing many a thing hews it like wood with fervent glow.

Even hard and solid food he crunches with his might, yea, hard and solid food with might.

This hymn, and the twelve that follow it, are attributed to the Ṛishi Paruchchhepa. They are generally very obscure and frequently unintelligible. One of their peculiarities is 'to reiterate a leading word which occurs the third or fourth from the end of the first line, and sometimes also of the third, and to repeat it as the last word of the line. Thus we have here *sûnum sahaso* JÂTAVEDASAM, *vipram na* JÂTAVEDASAM; this is little else than a kind of verbal alliterative jingle, but the Scholiast thinks it necessary to assign to the repeated word a distinct signification.'—Wilson.

2 *Eldest of Angirases:* see I. 1. 6.

3 *From the skilled archer flinches not:* not even a strong man armed with his bow can turn him from his course.

4 *Fire-sticks:* the two pieces of wood which are still used to produce the sacrificial fire.

5 Here near we place the sacrificial food for him who shines forth fairer in the night than in the day, with life then stronger than by day.
His life gives sure and firm defence as that one giveth to a son.
The during fires enjoy things given and things not given, the during fires enjoy as food.

6 He, roaring very loudly like the Maruts' host, in fertile cultivated fields adorable, in desert spots adorable,
Accepts and eats our offered gifts, ensign of sacrifice by desert;
So let all, joying, love his path when he is glad, as men pursue a path for bliss.

7 Even as they who sang forth hymns, addressed to heaven, the Bhṛigus with their prayer and praise invited him, the Bhṛigus rubbing, offering gifts.
For radiant Agni, Lord of all these treasures, is exceeding strong.
May he, the wise, accept the grateful coverings, the wise accept the coverings.

8 Thee we invoke, the Lord of all our settled homes, common to all, the household's guardian, to enjoy, bearer of true hymns, to enjoy.
Thee we invoke, the guest of men, by whose mouth, even as a sire's,
All these Immortals come to gain their food of life, oblations come to Gods as food.

9 Thou, Agni, most victorious with thy conquering strength, most Mighty One, art born for service of the Gods, like wealth for service of the Gods.
Most mighty is thine ecstasy, most splendid is thy mental power.
Therefore men wait upon thee, undecaying One, like vassals, undecaying One.

10 To him the mighty, conquering with victorious strength, to Agni walking with the dawn, who sendeth kine, be sung your laud, to Agni sung;
As he who with oblation comes calls him aloud in every place.
Before the brands of fire he shouteth singer-like, the herald, kindler of the brands.

---

5 *Things given and things not given:* both sacrificial offerings and the grass brushwood of the jungle.

7 *The Bhṛigus:* descendants of Bhṛigu, the earliest cherisher of Agni, or kindler of fire. *Rubbing:* agitating the fire-sticks. *The coverings:* according to Sâyana, the oblations of clarified butter, etc.

11 Agni, beheld by us in nearest neighbourhood, accordant with the Gods, bring us, with gracious love, great riches with thy gracious love.

Give us, O Mightiest, what is great, to see and to enjoy the earth.

As one of awful power, stir up heroic might for those who praise thee, Bounteous Lord!

HYMN CXXVIII.

Agni.

By Manu's law was born this Agni, Priest most skilled, born for the holy work of those who yearn therefor, yea, born for his own holy work.

All ear to him who seeks his love, and wealth to him who strives for fame,

Priest ne'er deceived, he sits in Iḷâ's holy place, girt round in Iḷâ's holy place.

2 We call that perfecter of worship by the path of sacrifice, with reverence rich in offerings, with worship rich in offerings.

Through presentation of our food he grows not old in this his form;

The God whom Mâtariṣvan brought from far away, for Manu brought from far away.

3 In ordered course forthwith he traverses the earth, swift-swallowing, bellowing Steer, bearing the genial seed, bearing the seed and bellowing.

Observant with a hundred eyes the God is conqueror in the wood:

Agni, who hath his seat in broad plains here below, and in the high lands far away.

4 That Agni, wise High-Priest, in every house takes thought for sacrifice and holy service, yea, takes thought, with mental power, for sacrifice.

Disposer, he with mental power shows all things unto him who strives;

Whence he was born a guest enriched with holy oil, born as Ordainer and as Priest.

---

1 *Iḷâ's holy place:* the altar; Iḍâ or Iḷâ is personified Prayer and Worship.

2 *Mâtariṣvan:* see I. 31. 3.

5 When through his power and in his strong prevailing flames
the Maruts' gladdening boons mingle with Agni's roar, boons
gladdening for the active One,
Then he accelerates the gift, and, by the greatness of his
wealth,
Shall rescue us from overwhelming misery, from curse and
overwhelming woe.

6 Vast, universal, good, he was made messenger; the speeder
with his right hand hath not loosed his hold, through love
of fame not loosed his hold.
He bears oblations to the Gods for whosoever supplicates.
Agni bestows a blessing on each pious man, and opens wide
the doors for him.

7 That Agni hath been set most kind in camp of men, in sacri-
fice like a Lord victorious, like a dear Lord in sacred
rites.
His are the oblations of mankind when offered up at Iḷâ's
place.
He shall preserve us from Varuṇa's chastisement, yea, from
the great God's chastisement.

8 Agni the Priest they supplicate to grant them wealth: him,
dear, most thoughtful, have they made their messenger,
him, offering-bearer have they made,
Beloved of all, who knoweth all, the Priest, the Holy One,
the Sage—
Him, Friend, for help, the Gods when they are fain for wealth,
him, Friend, with hymns, when fain for wealth.

HYMN CXXIX. Indra.

THE car which, Indra, thou, for service of the Gods, though it
be far away, O swift One, bringest near, which, Blameless
One, thou bringest near,
Place swiftly nigh us for our help: be it thy will that it be
strong.
Blameless and active, hear this speech of orderers, this speech
of us like orderers.

2 Hear, Indra, thou whom men in every fight must call to show
thy strength, for cry of battle with the men, with men of
war for victory.
He who with heroes wins the light, who with the singers gains
the prize,
Him the rich seek to gain even as a swift strong steed, even
as a courser fleet and strong.

---

5 *The Maruts' gladdening boons:* storm and rain.

3 Thou, Mighty, pourest forth the hide that holds the rain; thou keepest far away, Hero, the wicked man, thou shuttest out the wicked man.

Indra, to thee I sing, to Dyaus, to Rudra glorious in himself,

To Mitra, Varuṇa I sing a far-famed hymn, to the kind God a far-famed hymn.

4 We wish our Indra here that he may further you, the Friend, beloved of all, the very strong ally, in wars the very strong ally.

In all encounters strengthen thou our prayer to be a help to us.

No enemy—whom thou smitest down—subdueth thee, no enemy, whom thou smitest down.

5 Bow down the overweening pride of every foe with succour like to kindling-wood in fiercest flame, with mighty succour, Mighty One.

Guide us, thou Hero, as of old, so art thou counted blameless still.

Thou drivest, as a Priest, all sins of man away, as Priest, in person, seeking us.

6 This may I utter to the present Soma-drop, which, meet to be invoked, with power, awakes the prayer, awakes the demon-slaying prayer.

May he himself with darts of death drive far from us the scorner's hate.

Far let him flee away who speaketh wickedness, and vanish like a mote of dust.

7 By thoughtful invocation this may we obtain, obtain great wealth, O Wealthy One, with hero sons, wealth that is sweet with hero sons.

Him who is wroth we pacify with sacred food and eulogies,

Indra the Holy with our calls inspired and true, the Holy One with calls inspired.

8 On, for your good and ours, come Indra with the aid of his own lordliness, to drive the wicked hence, to rend the evil-hearted ones!

The weapon which devouring fiends cast at us shall destroy themselves.

Struck down, it shall not reach the mark; hurled forth, the fire-brand shall not strike.

9 With riches in abundance, Indra, come to us, come by an unobstructed path, come by a path from demons free.

Be with us when we stray afar, be with us when our home is nigh.
Protect us with thy help both near and far away: protect us ever with thy help.

10 Thou art our own, O Indra, with victorious wealth: let might accompany thee, the Strong, to give us aid, like Mitra, to give mighty aid.
O strongest saviour, helper thou, Immortal! of each warrior's car.
Hurt thou another and not us, O Thunder-armed, one who would hurt, O Thunder-armed!

11 Save us from injury, thou who art well extolled: ever the warder-off art thou of wicked ones, even as a God, of wicked ones;
Thou slayer of the evil fiend, saviour of singer such as I.
Good Lord, the Father made thee slayer of the fiends, made thee, good Lord, to slay the fiends.

HYMN CXXX. Indra.

Come to us, Indra, from afar, conducting us even as a lord of heroes to the gatherings, home, like a King, his heroes' lord.
We come with gifts of pleasant food, with juice poured forth, invoking thee,
As sons invite a sire, that thou mayst get thee strength, thee, bounteousest, to get thee strength.

2 O Indra, drink the Soma juice pressed out with stones, poured from the reservoir, as an ox drinks the spring, a very thirsty bull the spring.
For the sweet draught that gladdens thee, for mightiest freshening of thy stength,
Let thy Bay Horses bring thee hither as the Sun, as every day they bring the Sun.

3 He found the treasure brought from heaven that lay concealed, close-hidden, like the nestling of a bird, in rock, enclosed in never-ending rock.
Best Angiras, bolt-armed, he strove to win, as 't were, the stall of kine;
So Indra hath disclosed the food concealed, disclosed the doors, the food that lay concealed.

---

11 *The Father:* Janitâ, the Latin genitor; the Supreme God, the Maker and Father of the Universe.

4 Grasping his thunderbolt with both hands, Indra made its edge most keen, for hurling, like a carving-knife for Ahi's slaughter made it keen.
Endued with majesty and strength, O Indra, and with lordly might,
Thou crashest down the trees, as when a craftsman fells, crashest them down as with an axe.

5 Thou, Indra, without effort hast let loose the floods to run their free course down, like chariots, to the sea, like chariots showing forth their strength.
They, reaching hence away, have joined their strength for one eternal end,
Even as the cows who poured forth every thing for man, yea, poured forth all things for mankind.

6 Eager for riches, men have formed for thee this song, like as a skilful craftsman fashioneth a car, so have they wrought thee to their bliss;
Adorning thee, O Singer, like a generous steed for deeds of might,
Yea, like a steed to show his strength and win the prize, that he may bear each prize away.

7 For Pûru thou hast shattered, Indra! ninety forts, for Divodâsa thy boon servant with thy bolt, O Dancer, for thy worshipper.
For Atithigva he, the Strong, brought Ṣambara from the mountain down,
Distributing the mighty treasures with his strength, parting all treasures with his strength.

8 Indra in battles holp his Âryan worshipper, he who hath hundred helps at hand in every fray, in frays that win the light of heaven.
Plaguing the lawless he gave up to Manu's seed the dusky skin;
Blazing, 't were, he burns each covetous man away, he burns the tyrannous away.

---

3 *He found the treasure:* the Soma. *The food concealed:* according to Sâyaṇa, in the first place the rain enclosed in the clouds, and in the second place the seeds shut up in the earth which await the rain to make them germinate.

5 *For man:* or for Manu, the great progenitor of the human race.

7 *Pûru:* the name of a prince protected by Indra. *Divodâsa:* called also *Atithigva.* See I. 92, 191.

Ṣambara: a demon of the air; or perhaps in this place some human adversary of Atithigva.

Dancer: thou who dancest in battle; dancer of the war-dance.

9 Waxed strong in might at dawn he tore the Sun's wheel off.
Bright red, he steals away their speech, the Lord of Power, their speech he steals away from them,
As thou with eager speed, O Sage, hast come from far away to help,
As winning for thine own all happiness of men, winning all happiness each day.

10 Lauded with our new hymns, O vigorous in deed, save us with strengthening help, thou Shatterer of the Forts!
Thou, Indra, praised by Divodâsa's clansmen, as heaven grows great with days, shalt wax in glory.

HYMN CXXXI.

Indra.

To Indra Dyaus the Asura hath bowed him down, to Indra mighty Earth with wide-extending tracts, to win the light, with wide-spread tracts.
All Gods of one accord have set Indra in front preëminent.
For Indra all libations must be set apart, all man's libations set apart.

2 In all libations men with hero spirit urge the Universal One, each seeking several light, each fain to win the light apart.
Thee, furthering like a ship, will we set to the chariot-pole of strength,
As men who win with sacrifices Indra's thought, men who win Indra with their lauds.

3 Couples desirous of thine aid are storming thee, pouring their presents forth to win a stall of kine, pouring gifts, Indra, seeking thee.
When two men seeking spoil or heaven thou bringest face to face in war,
Thou showest, Indra, then the bolt thy constant friend, the Bull that ever waits on thee.

---

9 *He tore the Sun's wheel off:* according to Sâyaṇa, Brahmâ had promised the Asuras or fiends that Indra's thunderbolt should never destroy them. Indra, accordingly, cast at them the wheel of the Sun's chariot and slew them therewith.

He steals their speech: Sâyaṇa thinks that the meaning is that Indra deprived his enemies of life.

O Sage: O Indra.

10 *By Divodâsa's clansmen:* by me, Paruchchhepa, a member of the house or family of Divodâsa.

---

3 *Couples:* sacrificers and their wives who are associated with them in offering oblations.

The Bull: the fiercely rushing thunderbolt.

4 This thine heroic power men of old time have known, wherewith thou breakest down, Indra, autumnal forts, breakest them down with conquering might.

Thou hast chastised, O Indra, Lord of Strength, the man who worships not,

And made thine own this great earth and these water-floods, with joyous heart these water-floods.

5 And they have bruited far this hero-might when thou, O Strong One, in thy joy holpest thy suppliants, who sought to win thee for their Friend.

Their battle-cry thou madest sound victorious in the shocks of war.

One stream after another have they gained from thee, eager for glory have they gained.

6 Also this morn may he be well-inclined to us, mark at our call our offerings and our song of praise, our call that we may win the light.

As thou, O Indra Thunder-armed, wilt, as the Strong One, slay the foe,

Listen thou to the prayer of me a later sage, hear thou a later sage's prayer.

7 O Indra, waxen strong and well-inclined to us, thou very mighty, slay the man that is our foe, slay the man, Hero! with thy bolt.

Slay thou the man who injures us: hear thou, as readiest to hear.

Far be malignity, like mischief on the march, afar be all malignity:

HYMN CXXXII. Indra.

HELPED, Indra Maghavan, by thee in war of old, may we subdue in fight the men who strive with us, conquer the men who war with us.

---

4 *Autumnal forts:* strongholds on high ground, occupied as places of refuge during the heavy rains, or 'the brilliant battlemented cloud-castles, which are so often visible in the Indian sky at this period of the year.'—Muir, O. S. Texts, II. 379.

Men of old time: I have followed Sâyaṇa here. But *pûrâvaḥ* probably means the Pûrus, one of the five great Âryan tribes or clans.

1 *This day:* the hymn is addressed to Indra just before an expected battle. *May we divide the spoil:* divide it in anticipation; secure it by our sacrifice.

This day that now is close at hand bless him who pours the Soma juice.
In this our sacrifice may we divide the spoil, showing our strength, the spoil of war.

2 In war which wins the light, at the free-giver's call, at due oblation of the early-rising one, oblation of the active one,
Indra slew, even as we know—whom each bowed head must reverence.
May all thy bounteous gifts be gathered up for us, yea, the good gifts of thee the Good.

3 This food glows for thee as of old at sacrifice, wherein they made thee chooser of the place, for thou choosest the place of sacrifice.
Speak thou and make it known to us: they see within with beams of light.
Indra, indeed, is found a seeker after spoil, spoil-seeker for his own allies.

4 So now must thy great deed be lauded as of old, when for the Angirases thou openedst the stall, openedst, giving aid, the stall.
In the same manner for us here fight thou and be victorious.
To him who pours the juice give up the lawless man, the lawless who is wroth with us.

5 When with wise plan the Hero leads the people forth, they conquer in the ordered battle, seeking fame, press, eager, onward seeking fame.
To him in time of need they sing for life with offspring and with strength.
Their hymns with Indra find a welcome place of rest: the hymns go forward to the Gods.

6 Indra and Parvata, our champions in the fight, drive ye away each man who fain would war with us, drive him far from us with the bolt.

---

2 *The early-rising* and *active one* is the offerer of the sacrifice.

3 *They made thee chooser of the place:* the meaning appears to be that Indra is present at such sacrifices only as he chooses to favour.

Speak thou and make it known: Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases: 'do thou declare that (rite), that men may thence behold the intermediate (firmament bright) with the rays (of the sun).' I find the passage unintelligible.

4 The man *who pours the juice* is the worshipper of Indra, and *the lawless man* is the non-Âryan inhabitant of the country, the natural enemy of the new settlers.

6 *Parvata:* the presiding Genius of mountains and clouds, frequently associated with Indra, or, according to Sâyaṇa, another form of that God. Cf. 1. 122. 3.

Welcome to him concealed afar shall be the lair that he hath found.
So may the Render rend our foes on every side, rend them, O Hero, everywhere.

HYMN CXXXIII.

Indra.

WITH sacrifice I purge both earth and heaven: I burn up great she-fiends who serve not Indra,
Where throttled by thy hand the foes were slaughtered, and in the pit of death lay pierced and mangled.

2 O thou who castest forth the stone, crushing the sorceresses' heads,
Break them with thy wide-spreading foot, with thy wide-spreading mighty foot.

3 Do thou, O Maghavan, beat off these sorceresses' daring strength.
Cast them within the narrow pit, within the deep and narrow pit.

4 Of whom thou hast ere now destroyed thrice-fifty with thy fierce attacks.
That deed they count a glorious deed, though small to thee, a glorious deed.

5 O Indra, crush and bray to bits the fearful fiery-weaponed fiend:
Strike every demon to the ground.

6 Tear down the mighty ones. O Indra, hear thou us. For heaven hath glowed like earth in fear, O Thunder-armed, as dreading fierce heat, Thunder-armed!
Most Mighty mid the Mighty Ones thou speedest with strong bolts of death,
Not slaying men, unconquered Hero! with the brave, O Hero, with the thrice-seven brave.

7 The pourer of libations gains the home of wealth, pouring his gift conciliates hostilities, yea, the hostilities of Gods.
Pouring, he strives, unchecked and strong, to win him riches thousandfold.
Indra gives lasting wealth to him who pours forth gifts, yea, wealth he gives that long shall last.

This hymn is a prayer for the destruction of witches, goblins, and evil spirits of various sorts.

2 *Who castest forth the stone:* hurlest the thunderbolt.

6 *Not slaying men:* that is destroying evil spirits only. *The thrice-seven brave:* the Maruts, Indra's allies. These were forty-nine in number, and thrice-seven is used indefinitely for a larger multiple of seven.

HYMN CXXXIV. Vâyu.

VÂYU, let fleet-foot coursers bring thee speedily to this our feast, to drink first of the juice we pour, to the first draught of Soma juice.

May our glad hymn, discerning well, uplifted, gratify thy mind.

Come with thy team-drawn car, O Vâyu, to the gift, come to the sacrificer's gift.

2 May the [illegible], O Vâyu, gladden thee, effectual, well [illegible] to the heavens, strong, blent with milk and seeking heaven;

That aids, effectual to fulfil, may wait upon our skilful power.

Associate teams come hitherward to grant our prayers: they shall address the hymns we sing.

3 Two red steeds Vâyu yokes, Vâyu two purple steeds, swift-footed, to the chariot, to the pole to draw, most able, at the pole, to draw.

Wake up intelligence, as when a lover wakes his sleeping love.

Illumine heaven and earth, make thou the Dawns to shine, for glory make the Dawns to shine.

4 For thee the radiant Dawns in the far-distant sky broaden their lovely garments forth in wondrous beams, bright-coloured in their new-born beams.

For thee the nectar-yielding Cow pours all rich treasures forth as milk.

The Marut host hast thou engendered from the womb, the Maruts from the womb of heaven.

5 For thee the pure bright quickly-flowing Soma-drops, strong in their heightening power, hasten to mix themselves, haste to the water to be mixed.

To thee the weary coward prays for luck that he may speed away.

Thou by thy law protectest us from every world, yea, from the world of highest Gods.

6 Thou, Vâyu, who hast none before thee, first of all hast right to drink these offerings of Soma juice, hast right to drink the juice out-poured,

---

1 *Vâyu:* the God of wind.

4 *Nectar-yielding cow:* Sabardughâ; yielding amrit, ambrosia, nectar, or food for the Gods.

Yea, poured by all invoking tribes who free themselves from taint of sin.

For thee all cows are milked to yield the Soma-milk, to yield the butter and the milk.

HYMN CXXXV.

Vâyu, Indra-Vâyu.

STREWN is the sacred grass; come, Vâyu, to our feast, with team of thousands, come, Lord of the harnessed team, with hundreds, Lord of harnessed steeds!

The drops divine are lifted up for thee, the God, to drink them first.

The juices rich in sweets have raised them for thy joy, have raised themselves to give thee strength.

2 Purified by the stones the Soma flows for thee, clothed with its lovely splendours, to the reservoir, flows clad in its refulgent light.

For thee the Soma is poured forth, thy portioned share mid Gods and men.

Drive thou thy horses, Vâyu, come to us with love, come well-inclined and loving us.

3 Come thou with hundreds, come with thousands in thy team to this our solemn rite, to taste the sacred food, Vâyu, to taste the offerings.

This is thy seasonable share, that comes corradiant with the Sun.

Brought by attendant priests pure juice is offered up, Vâyu, pure juice is offered up.

4 The chariot with its team of horses bring you both, to guard us and to taste the well-appointed food, Vâyu, to taste the offerings!

Drink of the pleasant-flavoured juice: the first draught is assigned to you.

O Vâyu, with your splendid bounty come ye both, Indra, with bounty come ye both.

5 May our songs bring you hither to our solemn rites: these drops of mighty vigour have they beautified, like a swift steed of mighty strength.

Drink of them well-inclined to us, come hitherward to be our help.

Drink, Indra-Vâyu, of these juices pressed with stones, Strength-givers! till they gladden you.

---

6 *The Soma-milk*: the libation consisting of Soma juice mixed with milk.

6 These Soma juices pressed for you in waters here, borne by attendant priests, are offered up to you: bright, Vâyu, are they offered up.
Swift through the strainer have they flowed, and here are shed for both of you,
Soma-drops, fain for you, over the wether's fleece, Somas over the wether's fleece.

7 O Vâyu, pass thou over all the slumberers, and where the press-stone rings enter ye both that house, yea, Indra, go ye both within.
The joyous Maiden is beheld, the butter flows. With richly-laden team come to our solemn rite, yea, Indra, come ye to the rite.

8 Ride hither to the offering of the pleasant juice, the holy Fig-tree which victorious priest surround: victorious be they still for us.
At once the cows yield milk, the barley-meal is dressed. For thee,
O Vâyu, never shall the cows grow thin, never for thee shall they be dry.

9 These Bulls of thine, O Vâyu with the arm of strength, who swiftly fly within the current of thy stream, the Bulls increasing in their might,
Horseless, yet even through the waste swift-moving, whom no shout can stay,
Hard to be checked are they, like sunbeams, in their course, hard to be checked by both the hands.

HYMN CXXXVI. Mitra-Varuṇa.

BRING adoration ample and most excellent, hymn, offerings, to the watchful Twain, the bountiful, your sweetest to the bounteous Ones.
Sovrans adored with streams of oil and praised at every sacrifice,
Their high imperial might may nowhere be assailed, ne'er may their Godhead be assailed.

---

6 *The wethers's fleece:* the filter or strainer made of wool, used in purifying the Soma juice. See I. 2. 1.

7 *Where the press-stone rings:* where men are pressing out the Soma juice. *The joyous Maiden:* probably Ushas or Dawn.

8 *The holy Fig-tree:* the vessel for holding the Soma juice, made of the wood of the Aṣvattha or Ficus Religiosa; or, as Sâyaṇa explains it here, the Soma itself.
The barley-meal: forming a part of the offering.

9 *Bulls:* blasts of wind.

2 For the broad Sun was seen a path more widely laid, the path of holy law hath been maintained with rays, the eye with Bhaga's rays of light.

Firm-set in heaven is Mitra's home, and Aryaman's and Varuna's.

Thence they give forth great vital strength which merits praise, high power of life that men shall praise.

3 With Aditi the luminous, the celestial, upholder of the people, come ye day by day, ye who watch sleepless, day by day.

Resplendent might have ye obtained, Âdityas, Lords of liberal gifts.

Movers of men, mid both, are Mitra, Varuṇa, mover of men is Aryaman.

4 This Soma be most sweet to Mitra, Varuṇa: he, in the drinking-feasts, shall have a share thereof, sharing, a God, among the Gods.

May all the Gods of one accord accept it joyfully to-day.

Therefore do ye, O Kings, accomplish what we ask, ye Righteous Ones, whate'er we ask.

5 Whoso with worship serves Mitra and Varuṇa, him guard ye carefully, uninjured, from distress, guard from distress the liberal man.

Aryaman guards him well who acts uprightly following his law,

Who beautifies their service with his lauds, who makes it beautiful with songs of praise.

6 Worship will I profess to lofty Dyaus, to Heaven and Earth, to Mitra and to bounteous Varuṇa, the Bounteous, the Compassionate.

Praise Indra, praise thou Agni, praise Bhaga and heavenly Aryaman.

Long may we live and have attendant progeny, have progeny with Soma's help.

---

2 *Bhaga's rays of light:* 'the ancient god, Bhaga,' says Mr. Wallis, 'has become in the Ṛigveda little more than a source from which descriptions of the functions of other gods are obtained, or a standard of comparison by which their greatness is enhanced. His name has survived in the Slavonic languages as a general name for god, a sense which it also has in the Avesta. To judge from the Ṛigveda, Bhaga would seem to be a survival from an ancient Sun-worship.' *The Cosmology of the Ṛigveda*, p. 11. It is difficult to explain every expression in the verse; but the general meaning appears to be that the heaven has been lighted by the Sun, and that there is the home of the Gods who thence show forth the powers which men should glorify.

3 *Aditi* and *Âdityas:* see I. 14. 3.

4 *He:* Soma himself, meaning perhaps the Moon.

7 With the Gods' help, with Indra still beside us, may we be held self-splendid with the Maruts.
May Agni, Mitra, Varuṇa give us shelter: this may we gain, we and our wealthy princes.

HYMN CXXXVII. Mitra-Varuṇa.

WITH stones have we pressed out: O come; these gladdening drops are blent with milk, these Soma-drops which gladden you.
Come to us, Kings who reach to heaven, approach us, coming hitherward.
These milky drops are yours, Mitra and Varuṇa, bright Soma juices blent with milk.

2 Here are the droppings; come ye nigh; the Soma-droppings blent with curd, juices expressed and blent with curd.
Now for the wakening of your Dawn together with the Sun-God's rays,
Juice waits for Mitra and for Varuṇa to drink, fair juice for drink, for sacrifice.

3 As 'twere a radiant-coloured cow, they milk with stones the stalk for you, with stones they milk the Soma-plant.
May ye come nigh us, may ye turn hither to drink the Soma juice.
The men pressed out this juice, Mitra and Varuṇa, pressed out this Soma for your drink.

HYMN CXXXVIII. Pûshan.

STRONG Pûshan's majesty is lauded evermore, the glory of his lordly might is never faint, his song of praise is never faint.
Seeking felicity I laud him nigh to help, the source of bliss,
Who, Vigorous One, hath drawn to him the hearts of all, drawn them, the Vigorous One, the God.

2 Thee, then, O Pûshan, like[1] a swift one on his way, I urge with lauds that thou mayst make the foemen flee, drive, camel-like, our foes afar.
As I, a man, call thee, a God, giver of bliss, to be my Friend,
So make our loudly-chanted praises glorious, in battles make them glorious.

---

1 *Pûshan:* see I. 14. 3, and 42. 1.

2 *Camel-like:* Sâyaṇa explains: 'as a camel carries away his load, so carry away our enemies from the battle.' The meaning is obscure.

3 Thou, Pûshan, in whose friendship they who sing forth praise enjoy advantage, even in wisdom, through thy grace, in wisdom even they are advanced.

So, after this most recent course, we come to thee with prayers for wealth.

Not stirred to anger, O Wide-Ruler, come to us, come thou to us in every fight.

4 Not stirred to anger, come, Free-giver, nigh to us, to take this gift of ours, thou who hast goats for steeds, Goat-borne! *their gift who long for fame.*

So, Wonder-Worker! may we turn thee hither with effectual lauds.

I slight thee not, O Pûshan, thou Resplendent One: thy friendship may not be despised.

HYMN CXXXIX.

Viṣvedevas.

HEARD be our prayer! In thought I honour Agni first: now straightway we elect this heavenly company, Indra and Vâyu we elect.

For when our latest thought is raised and on Vivasvân centred well,

Then may our holy songs go forward on their way, our songs as 't were unto the Gods.

2 As there ye, Mitra, Varuṇa, above the true have taken to yourselves the untrue with your mind, with wisdom's mental energy,

So in the seats wherein ye dwell have we beheld the Golden One,

Not with our thoughts or spirit, but with these our eyes, yea, with the eyes that Soma gives.

---

4 *Thou who hast goats for steeds:* Pûshan's chariot, like Thôrr's in the Edda, is said to be drawn by a team of goats.

---

1 *Vivasvân:* the radiant celestial Agni.

2 This verse is exceedingly difficult. Ludwig's explanation, if I have understood him rightly, is to the following effect: The Golden One, which is in the home of Mitra and Varuṇa, is the Sun which is only the image or copy of the transcendental reality, the golden shell that covers the face of the *satyam* or verity. This apparent Sun Mitra and Varuṇa have taken to themselves in addition to their real essence. As this real essence is perceived not with the eyes of the body but by the eyes of the spirit strengthened by the elevating Soma-draught, so on the other hand the apparent Sun is not an object of

3 Aṣvins, the pious call you with their hymns of praise, sounding their loud song forth to you, these living men, to their oblations, living men.
All glories and all nourishment, Lords of all wealth! depend on you.
The felliés of your golden chariot scatter drops, Mighty Ones! of your golden car.

4 Well is it known, O Mighty Ones: ye open heaven; for you the chariot-steeds are yoked for morning rites, unswerving steeds for morning rites.
We set you on the chariot-seat, ye Mighty, on the golden car.
Ye seek mid-air as by a path that leads aright, as by a path that leads direct.

5 O Rich in Strength, through your great power vouchsafe us blessings day and night.
The offerings which we bring to you shall never fail, gifts brought by us shall never fail.

6 These Soma-drops, strong Indra! drink for heroes, poured, pressed out by pressing-stones, are welling forth for thee, for thee the drops are welling forth.
They shall make glad thy heart to give, to give wealth great and wonderful.
Thou who acceptest praise come glorified by hymns, come thou to us benevolent.

7 Quickly, O Agni, hear us: magnified by us thou shalt speak for us to the Gods adorable, yea, to the Kings adorable:
When, O ye Deities, ye gave that Milch-cow to the Angirases,
They milked her: Aryaman, joined with them, did the work: he knoweth her as well as I.

8 Ne'er may these manly deeds of yours for us grow old, never may your bright glories fall into decay, never before our time decay.
What deed of yours, new every age, wondrous, surpassing man, rings forth,
Whatever, Maruts! may be difficult to gain, grant us, whate'er is hard to gain.

---

spiritual perception. Consequently the poet says: 'With our bodily eyes we have seen the Sun, but enlightened by the Soma juice we have recognized it as being only an image of you.' *The untrue* is the Sun; *the true* is the transcendental essence of the God.

7 *That Milch-cow:* according to Sâyaṇa, the Cow of Plenty. M. Bergaigne (La Religion Védique, I. 135, 310) thinks that prayer is meant, 'the ancient prayer of the Fathers.' The meaning of the latter part of the verse is uncertain.

9 Dadhyach of old, Angiras, Priyamedha, these, and Kaṇva, Atri, Manu knew my birth, yea, these of ancient days and Manu knew.

Their long line stretcheth to the Gods, our birth-connexions are with them.

To these, for their high station, I bow down with song, to Indra, Agni, bow with song.

10 Let the Invoker bless: let offerers bring choice gifts; Bṛihaspati the Friend doth sacrifice with Steers, Steers that have many an excellence.

Now with our ears we catch the sound of the press-stone that rings afar.

The very Strong hath gained the waters by himself, the Strong gained many a resting-place.

11 O ye Eleven Gods whose home is heaven, O ye Eleven who make earth your dwelling,

Ye who with might, Eleven, live in waters, accept this sacrifice, O Gods, with pleasure.

HYMN CXL.

Agni.

To splendid Agni seated by the altar, loving well his home, I bring the food as 'twere his place of birth.

I clothe the Bright One with my hymn as with a robe, him with the car of light, bright-hued, dispelling gloom.

---

9 *Dadhyach of old:* all these ancient sages have been mentioned in former hymns. As predecessors of Paruchchhepa, the Ṛishi of this hymn, they are said to have known his ancestry.

10 *Let the Invoker bless:* let the Hotar, or invoking priest utter the *Yâjyâ*, words of consecration used at sacrifice.

Bṛihaspati: see I. 14. 3.

With Steers: according to Sâyaṇa, a metaphorical expression for strong and copious libations of Soma juice.

The very Strong: the Soma. The resting-places are the different receptacles into which the juice flows.

11 *O ye Eleven Gods:* on this Sâyaṇa remarks: 'Although, according to the text, 'There are only three gods', (Nirukta, vii. 5), the deities who represent the earth, etc., are but three, still through their greatness, *i. e.* their respective varied manifestations, they amount to thirty-three, according to the saying, 'other manifestations of Him exist in different places.'—J. Muir, *O. S. Texts*, v. 10.

This and the twenty-four following hymns are ascribed to the Ṛishi Dîrghatamas, the son of Uchathya.

1 *The food as 'twere his place of birth:* the oblation of clarified butter which makes the fire spring up into fresh life.

2 Child of a double birth he grasps at triple food; in the year's course what he hath swallowed grows anew.
He, by another's mouth and tongue a noble Bull, with other, as an elephant, consumes the trees.

3 The pairs who dwell together, moving in the dark, bestir themselves: both parents hasten to the babe,
Impetuous-tongued, destroying, springing swiftly forth, one to be watched and cherished, strengthener of his sire.

4 For man, thou Friend of men, these steeds of thine are yoked, impatient, lightly running, ploughing blackened lines,
Discordant-minded, fleet, gliding with easy speed, urged onward by the wind and rapid in their course.

5 Dispelling on their way the horror of black gloom, making a glorious show these flames of his fly forth,
When o'er the spacious tract he spreads himself abroad, and rushes panting on with thunder and with roar.

6 Amid brown plants he stoops as if adorning them, and rushes bellowing like a bull upon his wives.
Proving his might, he decks the glory of his form, and shakes his horns like one terrific, hard to stay.

7 Now covered, now displayed, he grasps as one who knows, having his resting-place in those who know him well.
A second time they wax and gather Godlike power, and blending both together change their Parents' form.

8 The maidens with long tresses hold him in embrace; dead, they rise up again to meet the Living One.
Releasing them from age with a loud roar he comes, filling them with new spirit, living, unsubdued.

---

2 *Child of a double birth:* born first from the fire-sticks and then anew by consecration.

Triple food: clarified butter, fried cakes, Soma juice.

By another's mouth: according to Sâyaṇa, 'he receives the oblation by means of the ladle of the ministering priests, and in another form, that is the fire that burns forests, he consumes the trees.'

3 *The pair who dwell together:* the two fire-sticks from which Agni is produced by friction. *His sire:* said to be the institutor of the sacrifice.

4 In this and the four following stanzas Agni is described not in his sacrificial form but as the fire that destroys the jungle and prepares the way for new settlements.

6 *As adorning them:* with the glory of his flame.

7 *As one who knows:* because, coming from heaven with the waters, he makes the plants grow, and is said to live within them.

Change their Parents' form: perhaps, as Ludwig suggests, the plants alter the appearance of the earth, and Agni or fire that of the sky.

8 *The maidens with long tresses:* the curling flames.

9 Licking the mantle of the Mother, far and wide he wanders over fields with beasts that flee apace.
Strengthening all that walk, licking up all around, a blackened path, forsooth, he leaves where'er he goes.

10 O Agni, shine resplendent with our wealthy chiefs, like a loud-snorting bull, accustomed to the house.
Thou casting off thine infant wrappings blazest forth as though thou hadst put on a coat of mail for war.

11 May this our perfect prayer be dearer unto thee than an imperfect prayer although it please thee well.
With the pure brilliancy that radiates from thy form, mayest thou grant to us abundant store of wealth.

12 Grant to our chariot, to our house, O Agni, a boat with moving feet and constant oarage,
One that may further well our wealthy princes and all the folk, and be our certain refuge.

13 Welcome our laud with thine approval, Agni. May earth and heaven and freely-flowing rivers
Yield us long life and food and corn and cattle, and may the red Dawns choose for us their choicest.

HYMN CXLI.

Agni.

YEA, verily, the fair effulgence of the God for glory was established, since he sprang from strength.
When he inclines thereto successful is the hymn: the songs of sacrifice have brought him as they flow.

2 Wonderful, rich in nourishment, he dwells in food; next, in the seven auspicious Mothers is his home.
Thirdly, that they might drain the treasures of the Bull, the maidens brought forth him for whom the ten provide.

---

9 *The Mother:* the earth, whose vesture of grass and shrubs he licks and consumes.
Strengthening all that walk: giving them strength and speed to fly before him.
10 *Thine infant wrappings:* the waters that enveloped the 'Child of the Floods.'
11 *This our perfect prayer:* see Vedic Hymns, I. 225.
12 *A boat:* according to Sâyaṇa, the sacrifice, with priests for oars, and Gods, prayers and offerings, for feet.

---

1 *From strength:* from violent agitation of the fire-stick.
2 *He dwells in food:* he is the cause of the production of men's food, as sender of rain and as sacrificial fire.
T[illegible] Mothers: according to Sâyaṇa, the rains which fertilize th[illegible].
The Bull: Agni. *The maidens,* and *the ten,* are the fingers which produce the fire by attrition and tend it afterwards.

3 What time from out the deep, from the Steer's wondrous form, the Chiefs who had the power produced him with their strength;
When Mâtariṣvan rubbed forth him who lay concealed, for mixture of the sweet drink, in the days of old.

4 When from the Highest Father he is brought to us, amid the plants he rises hungry, wondrously.
As both together join to expedite his birth, most youthful he is born resplendent in his light.

5 Then also entered he the Mothers, and in them pure and uninjured he increased in magnitude.
As to the first he rose, the vigorous from of old, so now he runs among the younger lowest ones.

6 Therefore they choose him Herald at the morning rites, pressing to him as unto Bhaga, pouring gifts,
When, much-praised, by the power and will of Gods, he goes at all times to his mortal worshipper to drink.

7 What time the Holy One, wind-urged, hath risen up, serpent-like winding through the dry grass unrestrained,
Dust lies upon the way of him who burneth all, black-winged and pure of birth who follows sundry paths.

8 Like a swift chariot made by men who know their art, he with his red limbs lifts himself aloft to heaven.
Thy worshippers become by burning black of hue: their strength flies as before a hero's violence.

9 By thee, O Agni, Varuṇa who guards the Law, Mitra and Aryaman, the Bounteous, are made strong;
For, as the felly holds the spokes, thou with thy might pervading hast been born encompassing them round.

10 Agni, to him who toils and pours libations, thou, Most Youthful! sendest wealth and all the host of Gods.
Thee, therefore, even as Bhaga, will we set anew, young Child of Strength, most wealthy! in our battle-song.

---

3 Agni appears here to have been partly produced by the Chiefs, the Sûris or Gods, from the depth of the atmosphere, from Parjanya the rainy cloud symbolically represented as a bull, and partly generated by Mâtariṣvan (see I. 31. 3) by attrition, and brought by him to the earth to receive libations of Soma juice.

4 *The Highest Father:* Dyaus. *Both together:* Heaven and Earth.

5 *The Mothers:* the waters. *The younger lowest ones:* the plants in which also he dwells.

6 *Herald:* or, Hotar. *Bhaga:* see I. 136. 2.

11 Vouchsafe us riches turned to worthy ends, good luck abiding in the house, and strong capacity,
Wealth that directs both worlds as they were guiding-reins, and, very Wise, the Gods' assent in sacrifice.

12 May he, the Priest resplendent, joyful, hear us, he with the radiant car and rapid horses.
May Agni, ever wise, with best directions to bliss and highest happiness conduct us.

13 With hymns of might hath Agni now been lauded, advanced to height of universal kingship.
Now may these wealthy chiefs and we together spread forth as spreads the Sun above the rain-clouds.

HYMN CXLII.

Âprîs.

KINDLED, bring, Agni, Gods to-day for him who lifts the ladle up.
Spin out the ancient thread for him who sheds, with gifts, the Soma juice.

2 Thou dealest forth, Tanûnapât, sweet sacrifice enriched with oil,
Brought by a singer such as I who offers gifts and toils for thee.

3 He wondrous, sanctifying, bright, sprinkles the sacrifice with mead,
Thrice, Narâṣansa from the heavens, a God mid Gods adorable.

4 Agni, besought, bring hitherward Indra the Friend, the Wonderful,
For this my hymn of praise, O sweet of tongue, is chanted forth to thee.

5 The ladle-holders strew trimmed grass at this well-ordered sacrifice;
A home for Indra is adorned, wide, fittest to receive the Gods.

6 Thrown open be the Doors Divine, unfailing, that assist the rite,
High, purifying, much-desired, so that the Gods may enter in.

7 May Night and Morning, hymned with lauds, united, fair to look upon,
Strong Mothers of the sacrifice, seat them together on the grass.

---

1 *The ladle:* the sacrificial ladle containing the oblation.
Spin out the ancient thread: perform the sacrifice ordained of old.
2 *Tanûnapât:* Son of Thyself; Agni. See I. 13. 2.
3 *Narâṣansa:* a name of Agni. See I. 13. 2.
The Doors Divine: of the hall of sacrifice. See I. 13. 6.

8 May the two Priests Divine, the sage, the sweet-voiced lovers of the hymn,
Complete this sacrifice of ours, effectual, reaching heaven to-day.

9 Let Hotrâ pure, set among Gods, amid the Maruts Bhâratî,
Iḷâ, Sarasvatî, Mahî, rest on the grass, adorable.

10 May Tvashṭar send us genial dew abundant, wondrous, rich in gifts,
For increase and for growth of wealth, Tvashṭar our kinsman and our Friend.

11 Vanaspati, give forth, thyself, and call the Gods to sacrifice.
May Agni, God intelligent, speed our oblation to the Gods.

12 To Vâyu joined with Pûshan, with the Maruts, and the host of Gods,
To Indra who inspires the hymn cry Glory! and present the gift.

13 Come hither to enjoy the gifts prepared with cry of Glory! Come,
O Indra, hear their calling; they invite thee to the sacrifice.

HYMN CXLIII.

Agni.

To Agni I present a newer mightier hymn, I bring my words and song unto the Son of Strength,
Who, Offspring of the Waters, bearing precious things sits on the earth, in season, dear Invoking Priest.

2 Soon as he sprang to birth that Agni was shown forth to Mâtariṣvan in the highest firmament.
When he was kindled, through his power and majesty his fiery splendour made the heavens and earth to shine.

3 His flames that wax not old, beams fair to look upon of him whose face is lovely, shine with beauteous sheen.
The rays of Agni, him whose active force is light, through the nights glimmer sleepless, ageless, like the floods.

---

8 *The two Priests Divine:* see I. 13. 8.

9 *Hotrâ:* a Goddess of sacrifice, regarded as the consort of Agni.
Bhâratî: a Goddess of sacred speech.
Iḷâ, Sarasvatî, Mahî: see I. 13. 9.

11 *Vanaspati:* the sacrificial post, said to be a form of Agni.

12 *Cry Glory!:* Svâhâ! the sacred word uttered at the end of sacrificial invocations.

---

2 *Mâtariṣvan:* see I. 31. 3.

4 Send thou with hymns that Agni to his own abode, who rules, one Sovran Lord of wealth, like Varuṇa,
Him, All-possessor, whom the Bhṛigus with their might brought to earth's central point, the centre of the world.

5 He whom no force can stay, even as the Maruts' roar, like to a dart sent forth, even as the bolt from heaven,
Agni with sharpened jaws chews up and eats the trees, and conquers them as when the warrior smites his foes.

6 And will not Agni find enjoyment in our praise, will not the Vasu grant our wish with gifts of wealth?
Will not the Inspirer speed our prayers to gain their end? Him with the radiant glance I laud with this my song.

7 The kindler of the flame wins Agni as a Friend, promoter of the Law, whose face is bright with oil.
Inflamed and keen, refulgent in our gatherings, he lifts our hymn on high clad in his radiant hues.

8 Keep us incessantly with guards that cease not, Agni, with guards auspicious, very mighty.
With guards that never slumber, never heedless, never beguiled, O Helper, keep our children.

HYMN CXLIV.

Agni.

THE Priest goes forth to sacrifice, with wondrous power sending aloft the hymn of glorious brilliancy.
He moves to meet the ladles turning to the right, which are the first to kiss the place where he abides.

2 To him sang forth the flowing streams of Holy Law, encompassed in the home and birth-place of the God.
He, when he dwelt extended in the waters' lap, absorbed those Godlike powers for which he is adored.

3 Seeking in course altern to reach the selfsame end, the two copartners strive to win this beauteous form.
Like Bhaga must he be duly invoked by us, as he who drives the car holds fast the horse's reins.

---

4 *Earth's central point:* the altar.

6 *The Vasu:* the God Agni.

---

1 *The place where he abides:* Agni's dwelling-place; the altar.

2 *Of Holy Law:* flowing in accordance with the order of the universe.

3 *The two copartners:* the two priests, Hotar and Adhvaryu, according to Sâyaṇa. Perhaps Day and Night are intended, as Ludwig suggests.

4 He whom the two copartners with observance tend, the pair who dwell together in the same abode,
By night as in the day the grey one was born young, passing untouched by eld through many an age of man.

5 Him the ten fingers, the devotions, animate: we mortals call on him a God to give us help.
He speeds over the sloping surface of the land: new deeds hath he performed with those who gird him round.

6 For, Agni, like a herdsman, thou by thine own might rulest o'er all that is in heaven and on the earth;
And these two Mighty Ones, bright, golden, closely joined, rolling them round are come unto thy sacred grass.

7 Agni, accept with joy, be glad in this our prayer, joy-giver, self-sustained, strong, born of Holy Law!
For fair to see art thou turning to every side, pleasant to look on as a dwelling filled with food.

HYMN CXLV. Agni.

Ask ye of him, for he is come, he knoweth it; he, full of wisdom, is implored, is now implored.
With him are admonitions and with him commands: he is the Lord of Strength, the Lord of Power and Might.

2 They ask of him: not all learn by their questioning what he, the Sage, hath grasped, as 'twere, with his own mind.
Forgetting not the former nor the later word, he goeth on, not careless, in his mental power.

3 To him these ladles go, to him these racing mares: he only will give ear to all the words I speak.
All-speeding, victor, perfecter of sacrifice, the Babe with flawless help hath mustered vigorous might.

4 Whate'er he meets he grasps and then runs farther on, and straightway, newly born, creeps forward with his kin.
He stirs the wearied man to pleasure and great joy what time the longing gifts approach him as he comes.

---

4 *The grey one:* Agni. Cf. I. 164, 1.

5 *Him the ten fingers:* see I. 141. 2. *Those who gird him round:* his worshippers.

6 *These two Mighty Ones:* Heaven and Earth.

---

3 *These racing mares:* these libations that quickly reach Agni.

The Babe with flawless help: the ever-youthful Agni who protects his worshippers.

5 He is a wild thing of the flood and forest: he hath been laid upon the highest surface.

He hath declared the lore of works to mortals, Agni the Wise, for he knows Law, the Truthful.

HYMN CXLVI.

Agni.

I LAUD the seven-rayed, the triple-headed, Agni all-perfect in his Parents' bosom,

Sunk in the lap of all that moves and moves not, him who hath filled all luminous realms of heaven.

2 As a great Steer he grew to these his Parents; sublime he stands, untouched by eld, far-reaching.

He plants his footsteps on the lofty ridges of the broad earth: his red flames lick the udder.

3 Coming together to their common youngling both Cows, fair-shaped, spread forth in all directions,

Measuring out the paths that must be travelled, entrusting all desires to him the Mighty.

4 The prudent sages lead him to his dwelling, guarding with varied skill the Ever-Youthful.

Longing, they turned their eyes unto the River: to these the Sun of men was manifested.

5 Born noble in the regions, aim of all mens' eyes, to be implored for life by great and small alike,

Far as the Wealthy One hath spread himself abroad, he is the Sire all-visible of this progeny.

---

5 *Upon the highest surface:* the meaning is not clear, but the reference appears to be to celestial Agni in the firmament rather than to the sacrificial fire upon the altar.

---

1 'The three heads may be the three daily sacrifices, or the three household fires, or the three regions, earth, heaven and mid-air. The seven rays are the seven flames of fire.'—Wilson.

His Parents' bosom: the lap of Heaven and Earth.

2 *The udder:* the clouds of the sky.

3 *Both Cows:* apparently Heaven and Earth; according to Sâyaṇa, the institutor of the rite and the priest, or the sacrificer and his wife.

4 *The River:* Agni, whose bounties flow like streams of water.

5 *The Wealthy One:* the rich and mighty Agni.

HYMN CXLVII. Agni.

How, Agni, have the radiant ones, aspiring, endued thee with the vigour of the living,
So that, on both sides fostering seed and offspring, the Gods may joy in Holy Law's fulfilment?

2 Mark this my speech, Divine One, thou, Most Youthful! offered to thee by him who gives most freely.
One hates thee, and another sings thy praises: I thine adorer laud thy form, O Agni.

3 Thy guardian rays, O Agni, when they saw him, preserved blind Mâmateya from affliction.
Lord of all riches, he preserved the pious: the foes who fain would harm them did no mischief.

4 The sinful man who worships not, O Agni, who, offering not, harms us with double-dealing,—
Be this in turn to him a heavy sentence: may he distress himself by his revilings.

5 Yea, when a mortal knowingly, O Victor, injures with double tongue a fellow-mortal,
From him, praised Agni! save thou him that lauds thee: bring us not into trouble and affliction.

HYMN CXLVIII. Agni.

WHAT Mâtariṣvan, piercing, formed by friction, Herald of all the Gods, in varied figure,
Is he whom they have set mid human houses, gay-hued as light and shining forth for beauty.

2 They shall not harm the man who brings thee praises: such as I am, Agni my help approves me.
All acts of mine shall they accept with pleasure, laudation from the singer who presents it.

3 Him in his constant seat men skilled in worship have taken and with praises have established.
As, harnessed to a chariot, fleet-foot horses, at his command let bearers lead him forward.

---

1 *The radiant ones:* thy bright rays.
On both sides: both in men and women; or (offspring) of both sexes.
3 *Mâmateya:* Dîrghatamas, the Ṛishi of the hymn, son of Mamatâ, the wife of Uchathya.

---

1 Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'The wind, penetrating (amidst the fuel) has excited (Agni) the invoker (of the gods) the multiform, the minister of all the deities.' But then *yát*, what or when, is left untranslated, and the explanation of Mâtariṣvan as Vâyu or wind cannot be justified by any Ṛigveda text.

4 Wondrous, full many a thing he chews and crunches: he shines amid the wood with spreading brightness.
Upon his glowing flames the wind blows daily, driving them like the keen shaft of an archer.

5 Him, whom while yet in embryo the hostile, both skilled and fain to harm, may never injure,
Men blind and sightless through his splendour hurt not: his never-failing lovers have preserved him.

HYMN CXLIX.

Agni.

HITHER he hastes to give, Lord of great riches, King of the mighty, to the place of treasure.
The pressing-stones shall serve him speeding near us.

2 As Steer of men so Steer of earth and heaven by glory, he whose streams all life hath drunken,
Who hasting forward rests upon the altar.

3 He who hath lighted up the joyous castle, wise Courser like the Steed of cloudy heaven,
Bright like the Sun, with hundredfold existence.

4 He, doubly born, hath spread in his effulgence through the three luminous realms, through all the regions,
Best sacrificing Priest where waters gather.

5 Priest doubly born, he through his love of glory hath in his keeping all things worth the choosing.
The man who brings him gifts hath noble offspring.

HYMN CL.

Agni.

AGNI, thy faithful servant I call upon thee with many a gift,
As in the keeping of the great inciting God;

2 Thou who ne'er movest thee to aid the indolent, the godless man,
Him who though wealthy never brings an offering.

3 Splendid, O Singer, is that man, mightiest of the great in heaven.
Agni, may we be foremost, we thy worshippers.

---

1 *The place of treasure:* the altar, where riches are obtained by sacrifice and prayer.

2 *As Steer of men:* preëminent, like a strong bull, among men.

3 *The joyous castle:* or the castle Nârmiṇî; meaning, probably, the proud stronghold of some demon.

4 *Where waters gather:* according to Sâyaṇa, in the place of sacrifice where water is collected for ceremonial purpose. But the reference is probably to Agni's appearance in the firmament, the waters above the earth, in the form of lightning.

5 *Doubly born:* from the fire-sticks and again at consecration.

---

3 *That man:* who propitiates thee by sacrifice and praise.
O Singer: singer of hymns, sage, or priest.

HYMN CLI.

Mitra and Varuṇa.

HEAVEN and earth trembled at the might and voice of him, whom, loved and Holy One, helper of all mankind,
The wise who longed for spoil in fight for kine brought forth with power, a Friend, mid waters, at the sacrifice.

2 As these, like friends, have done this work for you, these prompt servants of Purumīḷha Soma-offerer,
Give mental power to him who sings the sacred song, and hearken, Strong Ones, to the master of the house.

3 The folk have glorified your birth from Earth and Heaven, to be extolled, ye Strong Ones, for your mighty power.
Ye, when ye bring to singer and the rite, enjoy the sacrifice performed with holy praise and strength.

4 The people prospers, Asuras! whom ye dearly love: ye, Righteous Ones, proclaim aloud the Holy Law.
That efficacious power that comes from lofty heaven, ye bind unto the work, as to the pole an ox.

5 On this great earth ye send your treasure down with might: unstained by dust, the crowding kine are in the stalls.
Here in the neighbourhood they cry unto the Sun at morning and at evening, like swift birds of prey.

6 The flames with curling tresses serve your sacrifice, whereto ye sing the song, Mitra and Varuṇa.
Send down of your free will, prosper our holy songs: ye are sole Masters of the singer's hymn of praise.

7 Whoso with sacrifices toiling brings you gifts, and worships, sage and priest, fulfilling your desire,—
To him do ye draw nigh and taste his sacrifice. Come well-inclined to us unto our songs and prayer.

8 With sacrifices and with milk they deck you first, ye Righteous Ones, as if through stirrings of the mind.
To you they bring their hymns with their collected thought, while ye with earnest soul come to us gloriously.

---

1 *Of him:* Agni.

2 *As these:* the priests. *Purumīḷha:* the prince who offers the sacrifice. *Strong Ones:* ye mighty Gods, Mitra and Varuṇa.

3 *When ye bring:* him, Agni, to the sacrifice.

4 *Asuras:* immortal Gods, especially the ancient deities.

That efficacious power: as Wilson observes, the meaning is not very obvious, although it is clear that the adequacy of worship or sacrifice to effect its objects, or realize its rewards, is intended.

9 Rich strength of life is yours: ye, Heroes, have obtained through your surpassing powers rich far-extending might.
Not the past days conjoined with nights, not rivers, not the Paṇis have attained your Godhead and your wealth.

HYMN CLII.

Mitra-Varuṇa.

THE robes which ye put on abound with fatness: uninterrupted courses are your counsels.
All falsehood, Mitra-Varuṇa! ye conquer, and closely cleave unto the Law Eternal.

2 This might of theirs hath no one comprehended. True is the crushing word the sage hath uttered,
The fearful four-edged bolt smites down the three-edged, and those who hate the Gods first fall and perish.

3 The Footless Maid precedeth footed creatures. Who marketh, Mitra-Varuṇa, this your doing?
The Babe Unborn supporteth this world's burthen, fulfilleth Law and overcometh falsehood.

4 We look on him the darling of the Maidens, always advancing, never falling downward,
Wearing inseparable, wide-spread raiment, Mitra's and Varuṇa's delightful glory.

5 Unbridled Courser, born but not of horses, neighing he flieth on with back uplifted.
The youthful love the mystery thought-surpassing, praising in Mitra-Varuṇa, its glory.

---

9 *The Paṇis:* the envious demons who carry away and conceal the cows or rays of light.

---

1 *The robes which ye put on:* the oblations of clarified butter with which the Gods may be said to be clothed.

Uninterrupted courses are your counsels: your designs are always fully carried into effect. Or the meaning may be as Wilson, following Sâyaṇa, renders it: 'your natures are to be regarded as without defect.'

2 *The fearful four-edged bolt:* Ludwig suggests an emendation of the text and then translates: 'thrice strikes the edge [of Indra's thunderbolt], four times the fearful edge.' I give the literal English of the words as they stand, the sense being, according to Sâyaṇa, that he who has more arms is stronger than he who has fewer, the arms intended being, perhaps, sacrifice and prayer.

3 *The Footless Maid:* Dawn. *The Babe Unborn:* the Sun before his appearance in heaven.

4 *The darling of the Maidens:* the Sun, the lover of the Dawns.

5 *The mystery thought-surpassing:* the mystery of the Sun's motion excites wonder, and Mitra and Varuṇa are praised in connexion with it.

6 May the milch-kine who favour Mâmateya prosper in this world him who loves devotion.

May he, well skilled in rites, beg food, and calling Aditi with his lips give us assistance.

7 Gods, Mitra-Varuṇa, with love and worship, let me make you delight in this oblation.

May our prayer be victorious in battles, may we have rain from heaven to make us prosper.

HYMN CLIII. Mitra-Varuṇa.

We worship with our reverence and oblations you, Mitra-Varuṇa, accordant, mighty,

So that with us, ye Twain whose backs are sprinkled with oil, the priests with oil and hymns support you.

2 Your praise is like a mighty power, an impulse: to you, Twain Gods, a well-formed hymn is offered,

As the priest decks you, Strong Ones, in assemblies, and the prince fain to worship you for blessings.

3 O Mitra-Varuṇa, Aditi the Milch-cow streams for the rite, for folk who bring oblation,

When in the assembly he who worships moves you, like to a human priest, with gifts presented.

4 So may the kine and heavenly Waters pour you sweet drink in families that make you joyful.

Of this may he, the ancient House-Lord, give us. Enjoy, drink of the milk the cow provideth.

---

6 *Mâmateya:* the son of Mamatâ, Dîrghatamas the Ṛishi of the hymn.

Him who loves devotion: apparently Purumîḷha the institutor of the sacrifice, mentioned in stanza 6 of the preceding hymn.

May he beg food: the food that remains after the oblations have been presented and consumed.

Aditi: I follow Ludwig in taking Aditi in the usual signification. Sâyaṇa takes it as meaning 'a perfect ceremony' which is to be completed, and Grassmann as famine, dearth, or want, which is to be averted.

The hymn is full of difficulties, and cannot at present be satisfactorily translated.

---

2 *The prince:* the wealthy man who institutes the sacrifice.

3 *Aditi, the Milch-cow:* aditi regarded as the source of rewards for the pious; or Aditi may be taken as an epithet, 'the exhaustless,' qualifying Milch-cow.

4 *The ancient House-Lord:* Agni, the guardian of the homestead.

HYMN CLIV.

Vishṇu.

I WILL declare the mighty deeds of Vishṇu, of him who measured out the earthly regions,
Who propped the highest place of congregation, thrice setting down his footstep, widely striding.

2 For this his mighty deed is Vishṇu lauded, like some wild beast, dread, prowling, mountain-roaming;
He within whose three wide-extended paces all living creatures have their habitation.

3 Let the hymn lift itself as strength to Vishṇu, the Bull far-striding, dwelling on the mountains,
Him who alone with triple step hath measured this common dwelling-place, long, far extended.

4 Him whose three places that are filled with sweetness, imperishable, joy as it may list them,
Who verily alone upholds the threefold, the earth, the heaven, and all living creatures.

5 May I attain to that his well-loved mansion where men devoted to the Gods are happy.
For there springs, close akin to the Wide-Strider, the well of meath in Vishṇu's highest footstep.

6 Fain would we go unto your dwelling-places where there are many-horned and nimble oxen,
For mightily, there, shineth down upon us the widely-striding Bull's sublimest mansion.

HYMN CLV.

Vishṇu-Indra.

To the great Hero, him who sets his mind thereon, and Vishṇu, praise aloud in song your draught of juice,—
Gods ne'er beguiled, who borne as 't were by noble steed, have stood upon the lofty ridges of the hills.

---

1 *The highest place of congregation:* heaven, where the Gods are assembled. *Thrice setting down his footstep:* see I. 22. 16.

2 *For this his mighty deed:* I have followed Sâyaṇa who takes the active verb in a passive signification. Prof. Peterson translates: 'Vishṇu makes loud boast of this,' which is perhaps a more accurate rendering.

5 *Meath:* or nectar, or honey; meaning celestial Soma.

6 *Your dwelling-places:* Vishṇu's and probably Indra's. *Many-horned and nimble oxen:* the stars with their ever-twinkling rays. Cf. I. 105. 10; Vâlakhilya 7. 2.

---

1 *To the great Hero:* Indra. *Who sets his mind thereon:* who loves praise.

2 Your Soma-drinker keeps afar your furious rush, Indra and Vishṇu, when ye come with all your might.

That which hath been directed well at mortal man, bow-armed Kṛiṣânu's arrow, ye turn far aside.

3 These offerings increase his mighty manly strength: he brings both Parents down to share the genial flow.

He lowers, though a son, the Father's highest name; the third is that which is high in the light of heaven.

4 We laud this manly power of him the Mighty One, preserver, inoffensive, bounteous and benign;

His who strode, widely pacing, with three steppings forth over the realms of earth for freedom and for life.

5 A mortal man, when he beholds two steps of him who looks upon the light, is restless with amaze.

But his third step doth no one venture to approach, no, nor the feathered birds of air who fly with wings.

6 He, like a rounded wheel, hath in swift motion set his ninety racing steeds together with the four.

Developed, vast in form, with those who sing forth praise, a youth, no more a child, he cometh to our call.

HYMN CLVI. Vishṇu.

FAR-SHINING, widely famed, going thy wonted way, fed with the oil, be helpful, Mitra-like, to us.

So, Vishṇu, e'en the wise must swell thy song of praise, and he who hath oblations pay thee solemn rites.

---

2 *Your Soma-drinker:* you gently approach your devout worshipper and do him no harm.

Kṛiṣânu: one of the guardians of the heavenly Soma, apparently a demon of drought who prevents men from enjoying the ambrosial rain.

3 *Both Parents:* Heaven and Earth. *The genial flow:* the sacrificial offering, the libation of Soma juice.

He lowers, though a son: the meaning appears to be that Vishṇu takes rank in the sacrifice above his own father Dyaus, and that Agni has the third place.

5 'His (Vishṇu's) path on earth and in the firmament is within mortal observation; not so that in heaven.'—Wilson. *His third step:* in the highest heaven. Cf. I. 154. 5.

6 This verse is not very intelligible. Wilson following Sâyaṇa, gives the following explanation: 'Vishṇu is here identified with Time, comprising ninety-four periods: the year, two solstices, five seasons, twelve months, twenty-four half-months, thirty days, eight watches, and [illegible]' Ludwig translates the first hemistich: 'and under fo[illegible] seasons] he, like a round wheel, hath set in motion ninety spokes.' The steeds, or spokes, are the days of the solar year, ninety in each of the four seasons.

2 He who brings gifts to him the Ancient and the Last, to Vishṇu who ordains, together with his Spouse,
Who tells the lofty birth of him the Lofty One, shall verily surpass in glory e'en his peer.

3 Him have ye satisfied, singers, as well as ye know, primeval germ of Order even from his birth.
Ye, knowing e'en his name, have told it forth : may we, Vishṇu, enjoy the grace of thee the Mighty One.

4 The Sovran Varuṇa and both the Aṣvins wait on this the will of him who guides the Marut host.
Vishṇu hath power supreme and might that finds the day, and with his Friend unbars the stable of the kine.

5 Even he the Heavenly One who came for fellowship, Vishṇu to Indra, godly to the godlier,
Who, Maker, throned in three worlds, helps the Âryan man, and gives the worshipper his share of Holy Law.

HYMN CLVII. Aṣvins.

AGNI is wakened : Sûrya riseth from the earth. Mighty, refulgent Dawn hath shone with all her light.
The Aṣvins have equipped their chariot for the course. God Savitar hath moved the folk in sundry ways.

2 When, Aṣvins, ye equip your very mighty car, bedew, ye Twain, our power with honey and with oil.
To our devotion give victorious strength in war : may we win riches in the heroes' strife for spoil.

3 Nigh to us come the Aṣvins' lauded three-wheeled car, the car laden with meath and drawn by fleet-foot steeds,
Three-seated, opulent, bestowing all delight : may it bring weal to us, to cattle and to men.

4 Bring hither nourishment for us, ye Aṣvins Twain ; sprinkle us with your whip that drops with honey-dew.

---

2 *Together with his Spouse : sumâjjânaye ;* explained by Sâyaṇa to mean 'self-born,' and by Ludwig 'very delightful.'

4 *With his Friend :* assists his friend Indra in releasing the rain imprisoned in the mountains of cloud, or the rays of light that have been stolen.

5 *His share of Holy Law :* his share of the blessings which follow the performance of sacrifice.

---

1 *Savitar :* the Sun as the great cause of life.

3 *Three-wheeled car :* see I. 34. 5.

4 *Your whip :* see Hymns of the Atharva-veda, IX. 1, which is a glorification of the Aṣvins' Honey-Whip, signifying, perhaps, the early stimulating and life-giving breeze which [illegible] the first appearance of these Lords of Light and Heralds of Dawn.

Prolong our days of life, wipe out our trespasses; destroy our foes, be our companions and our Friends.

5 Ye store the germ of life in female creatures, ye lay it up within all living beings.
Ye have sent forth, O Aṣvins passing mighty, the fire, the sovrans of the wood, the waters.

6 Leeches are ye with medicines to heal us, and charioteers are ye with skill in driving.
Ye Strong, give sway to him who brings oblation and with his heart pours out his gift before you.

HYMN CLVIII. Aṣvins.

Ye Vasus Twain, ye Rudras full of counsel, grant us, Strong Strengtheners, when ye stand beside us,
What wealth Auchathya craves of you, great Helpers when ye come forward with no niggard succour.

2 Who may give you aught, Vasus, for your favour, for what, at the Cow's place, ye grant through worship?
Wake for us understanding full of riches, come with a heart that will fulfil our longing.

3 As erst for Tugra's son your car, sea-crossing, strong, was equipped and set amid the waters,
So may I gain your shelter and protection as with winged course a hero seeks his army.

4 May this my praise preserve Uchathya's offspring: let not these Twain who fly with wings exhaust me.
Let not the wood ten times up-piled consume me, when fixed for you it bites the ground it stands on.

5 The most maternal streams, wherein the Dâsas cast me securely bound, have not devoured me.
When Traitana would cleave my head asunder, the Dâsa wounded his own breast and shoulders.

---

5 *The sovrans of the wood:* the tall trees of the forest.

1 *Ye Vasus Twain, ye Rudras:* the Aṣvins are addressed as identical with these two classes of Gods. See I. 31. 3. and 34. 11.

Auchathya: the son of Uchathya, Dîrghatamas the Rishi of the hymn.

2 *The Cow's place:* according to Sâyaṇa, the altar; the Cow being the the earth.

3 *Tugra's son:* see I. 116. 3.

4 *Uchathya's offspring:* the poet himself. *These Twain:* day and night. From this and the following verse it would appear that Dîrghatamas had been subjected to the ordeals of fire, water, and single combat with a man called Traitana, and preserved in all three by the Aṣvins. See Ludwig, Der Rigveda, IV. p. 44.

6 Dîrghatamas the son of Mamatâ hath come to length of days in the tenth age of human kind.
He is the Brahman of the waters as they strive to reach their end and aim: their charioteer is he.

HYMN CLIX. Heaven and Earth.

1 PRAISE with sacrifices mighty Heaven and Earth at festivals, the wise, the Strengtheners of Law.
Who, having Gods for progeny, conjoined with Gods, through wonder-working wisdom bring forth choicest boons.

2 With invocations, on the gracious Father's mind, and on the Mother's great inherent power I muse.
Prolific Parents, they have made the world of life, and for their brood all round wide immortality.

3 These Sons of yours well skilled in work, of wondrous power, brought forth to life the two great Mothers first of all.
To keep the truth of all that stands and all that moves, ye guard the station of your Son who knows no guile.

4 They with surpassing skill, most wise, have measured out the Twins united in their birth and in their home.
They, the refulgent Sages, weave within the sky, yea, in the depths of sea, a web for ever new.

5 This is to-day the goodliest gift of Savitar: this thought we have when now the God is furthering us.
On us with loving-kindness Heaven and Earth bestow riches and various wealth and treasure hundredfold!

HYMN CLX. Heaven and Earth.

THESE, Heaven and Earth, bestow prosperity on all, sustainers of the region, Holy Ones and wise,
Two Bowls of noble kind: between these Goddesses the God, the fulgent Sun, travels by fixed decree.

---

6 *The tenth age:* perhaps the tenth decade. The meaning of the verse, which appears to be a later addition, is obscure.

---

3 *These Sons of yours:* the Ṛibhus, who restored their Parents' youth. See I. 20. 4. *The two great Mothers:* the Parents of all, Heaven and Earth.

Your Son who knows no guile: Sûrya, or the Sun, who is regarded as the symbol of truth. 'Solem quis dicere falsum Audeat?'

4 *The Twins:* Heaven and Earth. *In the depths of sea:* in the aerial ocean or atmosphere.

---

1 *Two Bowls:* so called from their hemispherical appearance. But see Hillebrandt, Vedische Mythologie, I. p. 177, and Ludwig, Ueber die N. A. auf dem G. der Ṛgveda-forschung, p. 87.

2 Widely-capacious Pair, mighty, that never fail, the Father and the Mother keep all creatures safe:
The two world-halves, the spirited, the beautiful, because the Father hath clothed them in goodly forms.

3 Son of these Parents, he the Priest with power to cleanse, Sage, sanctifies the worlds with his surpassing power.
Thereto for his bright milk he milked through all the days the party-coloured Cow and the prolific Bull.

4 Among the skilful Gods most skilled is he, who made the two world-halves which bring prosperity to all;
Who with great wisdom measured both the regions out, and stablished them with pillars that shall ne'er decay.

5 Extolled in song, O Heaven and Earth, bestow on us, ye mighty Pair, great glory and high lordly sway,
Whereby we may extend ourselves ever over the folk; and send us strength that shall deserve the praise of men.

HYMN CLXI.

Ṛibhus.

WHY hath the Best, why hath the Youngest come to us? Upon what embassy comes he? What have we said?
We have not blamed the chalice of illustrious birth. We, Brother Agni, praised the goodness of the wood.

2 The chalice that is single make ye into four: thus have the Gods commanded; therefore am I come.
If, O Sudhanvan's Children, ye will do this thing ye shall participate in sacrifice with Gods.

3 What to the envoy Agni in reply ye spake, A courser must be made, a chariot fashioned here,
A cow must be created, and the Twain made young. When we have done these things, Brother, we turn to you.

4 When thus, O Ṛibhus, ye had done ye questioned thus, Whither went he who came to us a messenger?

---

2 *The Father:* Dyaus, or perhaps Tvashṭar.

3 *Son of these Parents:* the Sun, the offspring of Heaven and Earth.

For his bright milk: he has drawn the dew as milk from his mother Earth, and obtained his light from Heaven his father.

4 *Most skilled is he:* Sâyaṇa observes that having magnified Heaven and Earth by praising their son, the poet now magnifies them by lauding their maker. See Muir, *O. S. Texts*, v. 30.

---

1 The Ṛibhus ask Agni why he comes to them. *The chalice:* see I. 20. 6.

3 *A courser must be made, etc.:* see I. 20. 2, 3, 4, and I. 110. and 111.

Then Tvashṭar, when he viewed the four wrought chalices, concealed himself among the Consorts of the Gods.

5 As Tvashṭar thus had spoken, Let us slay these men who have reviled the chalice, drinking-cup of Gods,
They gave themselves new names when Soma juice was shed, and under these new names the Maiden welcomed them.

6 Indra hath yoked his Bays, the Aṣvins' car is horsed, Bṛihaspati hath brought the Cow of every hue.
Ye went as Ṛibhu, Vibhvan, Vâja to the Gods, and skilled in war, obtained your share in sacrifice.

7 Ye by your wisdom brought a cow from out a hide; unto that ancient Pair ye gave again their youth.
Out of a horse, Sudhanvan's Sons, ye formed a horse: a chariot ye equipped, and went unto the Gods.

8 Drink ye this water, were the words ye spake to them; or drink ye this, the rinsing of the Munja-grass.
If ye approve not even this, Sudhanvan's Sons, then at the third libation gladden ye yourselves.

9 Most excellent are waters, thus said one of you; most excellent is Agni, thus another said.
Another praised to many a one the lightning cloud. Then did ye shape the cups, speaking the words of truth.

10 One downward to the water drives the crippled cow, another trims the flesh brought on the carving-board.
One carries off the refuse at the set of sun. How did the Parents aid their children in their task!

---

4 *Then Tvashṭar:* represented as hiding himself for shame among the Goddesses—probably the Celestial Waters—when he saw this alteration of his work, and in anger proposing to slay the Ṛibhus who had thus disgraced him.

5 *New names:* probably Ṛitus, Seasons, in place of Ṛibhus.—Ludwig. *The Maiden:* apparently the daughter of Tvashṭar, meaning, perhaps, as Ludwig suggests, the first Dawn of the year, of which Tvashṭar is the God.

6 *The Cow of every hue:* the fruitful earth restored to youth by the Gods of the Seasons.

8 *The rinsing of the Munja-grass:* or Soma juice which has been filtered through a strainer made of that grass. 'The two first alternatives intimate that the Ṛibhus may be participant of the libations offered at dawn or at noon; the third applies to the evening sacrifice; the right of the Ṛibhus to share in this being elsewhere acknowledged.'—Wilson.

9 The meaning of these sayings in this place is not clear.

10 The restoration to youth of the aged Parents, Heaven and Earth, appears to be symbolically described under the figure of a sacrifice.

How did the Parents aid?: weak and exhausted with age they were unable to give any assistance.

11 On the high places ye have made the grass for man, and water in the valleys, by your skill, O Men.
Ṛibhus, ye iterate not to-day that act of yours, your sleeping in the house of him whom naught can hide.

12 As, compassing them round, ye glided through the worlds, where had the venerable Parents their abode?
Ye laid a curse on him who raised his arm at you: to him who spake aloud to you ye spake again.

13 When ye had slept your fill, ye Ṛibhus, thus ye asked, O thou whom naught may hide, who now hath wakened us?
The goat declared the hound to be your wakener. That day, in a full year, ye first unclosed your eyes.

14 The Maruts move in heaven, on earth this Agni; through the mid-firmament the Wind approaches.
Varuṇa comes in the sea's gathered waters, O Sons of Strength, desirous of your presence.

HYMN CLXII. The Horse.

SLIGHT us not Varuṇa, Aryaman, or Mitra, Ṛibhukshan, Indra, Âyu, or the Maruts,
When we declare amid the congregation the virtues of the strong Steed, God-descended.

2 What time they bear before the Courser, covered with trappings and with wealth, the grasped oblation,

---

11 *In the house of him whom naught can hide:* in the mansion of the Sun, to whom the Ṛibhus went to obtain immortality. In this and the remaining stanza, according to Sâyaṇa, the Ṛibhus are identified with the rays of the sun.

13 *When ye had slept:* in the mansion of the Sun.

The goat declared the hound to be your wakener: the meaning is obscure. Sâyaṇa's rendering is, 'the Sun replied that the awakener was the wind.'

That day: Wilson, following Sâyaṇa, explains: 'you have made this world to-day luminous, after the year has expired; that is, the rainy season being past, the rays of the sun and moon are again visible.'

14 *Sons of Strength:* ye powerful Ṛibhus.

---

1 *Ṛibhukshan:* a name of Indra, as lord of the Ṛibhus.

Âyu: said by both commentators, Sâyaṇa and Mahîdhara, to be used in this place for Vâyu, the God of Wind. Âyu is probably Agni.

Amid the congregation: at sacrifice.

God-descended: sprung from the Gods, or, according to Sâyaṇa, born as the type of various deities.

2 *Grasped oblation:* the offering that is to be made for the horse, and which has been taken from the remains of the burnt-offering made the night before.

The dappled goat goeth straightforward, bleating, to the place dear to Indra and to Pûshan.

3 Dear to all Gods, this goat, the share of Pûshan, is first led forward with the vigorous Courser,
While Tvashṭar sends him forward with the Charger, acceptable for sacrifice, to glory.

4 When thrice the men lead round the Steed, in order, who goeth to the Gods as meet oblation,
The goat precedeth him, the share of Pûshan, and to the Gods the sacrifice announceth.

5 Invoker, ministering priest, atoner, fire-kindler, Soma-presser, sage, reciter,
With this well ordered sacrifice, well finished, do ye fill full the channels of the rivers.

6 The hewers of the post and those who carry it, and those who carve the knob to deck the Horse's stake;
Those who prepare the cooking-vessels for the Steed,—may the approving help of these promote our work.

7 Forth, for the regions of the Gods, the Charger with his smooth back is come; my prayer attends him.
In him rejoice the singers and the sages. A good friend have we won for the Gods' banquet.

8 May the fleet Courser's halter and his heel-ropes, the head-stall and the girths and cords about him.
And the grass put within his mouth to bait him,—among the Gods, too, let all these be with thee.

9 What part of the Steed's flesh the fly hath eaten, or is left sticking to the post or hatchet,
Or to the slayer's hands and nails adhereth,—among the Gods, too, may all this be with thee.

10 Food undigested steaming from his belly, and any odour of raw flesh remaining,
This let the immolators set in order and dress the sacrifice with perfect cooking.

The dappled goat: this goat is to be tied to the horse at the sacrificial post. *Pûshan* here is said by Sâyaṇa to stand for Agni.

4 *Who goeth to the Gods:* the object of the sacrifice is to send the horse to the Gods that he may obtain wealth and other blessings for his sacrificers.

5 *Invoker, etc:* these are the designations of eight of the sixteen priests employed at solemn rites. The *sage* (*súviprah*, a priest of profound knowledge) is the superintendent of the whole ceremony.

Fill full the channels: obtain abundance of rain; or perhaps offer oblations in abundance.

11 What from thy body which with fire is roasted, when thou art set upon the spit, distilleth,—
Let not that lie on earth or grass neglected, but to the longing Gods let all be offered.

12 They who observing that the Horse is ready call out and say, The smell is good; remove it;
And, craving meat, await the distribution,—may their approving help promote our labour.

13 The trial-fork of the flesh-cooking caldron, the vessels out of which the broth is sprinkled,
The warming-pots, the covers of the dishes, hooks, carving-boards,—all these attend the Charger.

14 The starting-place, his place of rest and rolling, the ropes wherewith the Charger's feet were fastened,
The water that he drank, the food he tasted,—among the Gods, too, may all these attend thee.

15 Let not the fire, smoke-scented, make thee crackle, nor glowing caldron smell and break to pieces.
Offered, beloved, approved, and consecrated,—such Charger do the Gods accept with favour.

16 The robe they spread upon the Horse to clothe him, the upper covering and the golden trappings,
The halters which restrain the Steed, the heel-ropes,—all these, as grateful to the Gods, they offer.

17 If one, when seated, with excessive urging hath with his heel or with his whip distressed thee,
All these thy woes, as with the oblations' ladle at sacrifices, with my prayer I banish.

18 The four-and-thirty ribs of the swift Charger, kin to the Gods, the slayer's hatchet pierces.
Cut ye with skill, so that the parts be flawless, and piece by piece declaring them dissect them.

19 Of Tvashtar's Charger there is one dissector,—this is the custom—two there are who guide him.
Such of his limbs as I divide in order, all these, amid the balls, in fire I offer.

---

18 *Four-and-thirty:* so many out of the thirty-six. As the Sacrificial Horse is the symbol of the heavens, the thirty-four ribs represent the sun, the moon, the five planets, and the twenty-seven *nakshatras* or lunar asterisms. See Ludwig, Der Rigveda, III. p. 186. *Piece by piece declaring them:* the dissectors are to name the several parts as they divide them, each part being sacred to a separate divinity.

19 *Amid the balls:* the meat made up into balls.

20 Let not thy dear soul burn thee as thou comest, let not the hatchet linger in thy body.

Let not a greedy clumsy immolator, missing the joints, mangle thy limbs unduly.

21 No, here thou diest not, thou art not injured: by easy paths unto the Gods thou goest.

Both Bays, both spotted mares are now thy fellows, and to the ass's pole is yoked the Charger.

22 May this Steed bring us all-sustaining riches, wealth in good kine, good horses, manly offspring.

Freedom from sin may Aditi vouchsafe us: the Steed with our oblations gain us lordship!

HYMN CLXIII.

The Horse.

WHAT time, first springing into life, thou neighedst, proceeding from the sea or upper waters,

Limbs of the deer hadst thou, and eagle pinions. O Steed, thy birth is high and must be lauded.

2 This Steed which Yama gave hath Trita harnessed, and him, the first of all, hath Indra mounted.

His bridle the Gandharva grasped. O Vasus, from out the Sun ye fashioned forth the Courser.

3 Yama art thou, O Horse; thou art Âditya; Trita art thou by secret operation.

Thou art divided thoroughly from Soma. They say thou hast three bonds in heaven that hold thee.

---

20 *Burn thee:* make thee sad.

21 *Both Bays:* thou art now associated in heaven with the two bay horses of Indra, the two spotted mares of the Maruts, and the ass that draws the chariot of the Aṣvins.

A full description of an Aṣvamedha or Horse-sacrifice in later times may be found in the Râmâyaṇa, Book I., Cantos 10—13.

---

1 *From the sea:* the Sacrificial Horse is here identified with the Sun in the ocean of air.

2 *Yama:* here said to mean Agni, as a solar deity. *Trita:* as God of the remote birth-place of the Sun. See I. 187, note.

The Gandharva: Viṣvâvasu, a heavenly being who dwells in the region of the air and guards the celestial Somâ.

3 *Âditya:* the Sun.

By secret operation: by the mysterious effect of the sacrifice.

Soma: here, perhaps, the Moon; but the meaning is uncertain.

4 Three bonds, they say, thou hast in heaven that bind thee, three in the waters, three within the ocean.
To me thou seemest Varuṇa, O Courser, there where they say is thy sublimest birth-place.

5 Here, Courser, are the places where they groomed thee, here are the traces of thy hoofs as winner.
Here have I seen the auspicious reins that guide thee, which those who guard the holy Law keep safely.

6 Thyself from far I recognized in spirit,—a Bird that from below flew through the heaven.
I saw thy head still soaring, striving upward by paths unsoiled by dust, pleasant to travel.

7 Here I beheld thy form, matchless in glory, eager to win thee food at the Cow's station.
Whene'er a man brings thee to thine enjoyment, thou swallowest the plants, most greedy eater.

8 After thee, Courser, come the car, the bridegroom, the kine come after, and the charm of maidens.
Full companies have followed for thy friendship: the pattern of thy vigour Gods have copied.

9 Horns made of gold hath he: his feet are iron: less fleet than he, though swift as thought, is Indra.
The Gods have come that they may taste the oblation of him who mounted, first of all, the Courser.

10 Symmetrical in flank, with rounded haunches, mettled like heroes, the Celestial Coursers
Put forth their strength, like swans in lengthened order, when they, the Steeds, have reached the heavenly causeway.

---

4 The *three bonds* in heaven are said by Sâyaṇa to be his 'media of origin, that is the Vasus, Âditya, and Heaven.' By the waters, it is said that the habitable world is intended, and that the *three bonds* therein are tillage, rain, and seed. In *the ocean*, that is the firmament, they are cloud, lightning, and thunder. *Varuṇa:* on account of the three bonds (See I. 24. 15).

6 In this and the following stanza the horse is regarded as identical with the Sun in his course through heaven, and as accepting the oblations offered by the worshipper. *The Cow's station:* the chief place of earth, the Cow, is the altar.

7 *Most greedy eater:* regarded as a mere earthly horse.

9 *Horns made of gold:* according to Sâyaṇa, the word *horns* is used figuratively for mane. The Sun's rays are probably intended.

Who mounted, first of all, the Courser: Indra, as is said in verse 2.

10 The horses of the Sun are said to be spoken of. The exact meaning of the words is uncertain.

11 A body formed for flight hast thou, O Charger; swift as the wind in motion is thy spirit.
Thy horns are spread abroad in all directions: they move with restless beat in wildernesses.

12 The strong Steed hath come forward to the slaughter, pondering with a mind directed God-ward.
The goat who is his kin is led before him: the sages and the singers follow after.

13 The Steed is come unto the noblest mansion, is come unto his Father and his Mother.
This day shall he approach the Gods, most welcome: then he declares good gifts to him who offers.

HYMN CLXIV.

Viṣvedevas.

Of this benignant Priest, with eld grey-coloured, the brother midmost of the three is lightning.
The third is he whose back with oil is sprinkled. Here I behold the Chief with seven male children.

2 Seven to the one-wheeled chariot yoke the Courser; bearing seven names the single Courser draws it.
Three-naved the wheel is, sound and undecaying, whereon are resting all these worlds of being.

3 The seven who on the seven-wheeled car are mounted have horses, seven in tale, who draw them onward.
Seven Sisters utter songs of praise together, in whom the names of the seven Cows are treasured.

---

11 *Thy horns:* meaning, here, perhaps hoofs.

13 *His Father and his Mother:* Heaven and Earth.

Wilson remarks: 'Although more mystical than the preceding hymn, especially in regard to the intimations of the identity of the horse with the sun, there is nothing in it incompatible with the more explicit description in the former *Sûkta* of the actual sacrifice of a horse.'

---

1 The *priest* is Âditya, the Sun. His next brother is lightning, another form of fire, and the third brother is *Agni Gârhapatya,* the western sacred fire maintained by each householder, and fed with oblations of clarified butter.

The *seven male children* are probably the priests.

2 *Seven:* priests. *The one-wheeled chariot:* the Sun. *Seven names:* perhaps the seven solar rays. *Three-naved:* with reference, probably, to the three seasons, the hot weather, the rains, and the cold weather. On this wheel of the Sun all existing things depend.

3 *The seven:* according to Sâyaṇa, the seven solar rays, or the seven divisions of the year, solstice, season, month, fortnight, day, night, hour. The seven wheels of the chariot and the seven horses may also, according to Sâyaṇa, be the solar rays.

Seven Sisters: probably the seven celestial rivers, which, as emblems of fertility may bear the name of cows. Sâyaṇa explains the *seven Sisters* as the

4 Who hath beheld him as he sprang to being, seen how the boneless One supports the bony?
Where is the blood of earth, the life, the spirit? Who may approach the man who knows, to ask it?

5 Unripe in mind, in spirit undiscerning, I ask of these the Gods' established places;
For up above the yearling Calf the sages, to form a web, their own seven threads have woven.

6 I ask, unknowing, those who know, the sages, as one all ignorant for sake of knowledge,
What was that ONE who in the Unborn's image hath stablished and fixed firm these worlds' six regions.

7 Let him who knoweth presently declare it, this lovely Bird's securely founded station.
Forth from his head the Cows draw milk, and, wearing his vesture, with their foot have drunk the water.

8 The Mother gave the Sire his share of Order: with thought, at first, she wedded him in spirit.
She, the coy Dame, was filled with dew prolific: with adoration men approached to praise her.

---

solar rays, or the six seasons and the year, or the six pairs of months with the intercalary month, and *the seven Cows* as the seven notes of music as employed in chanting the praises of the Sun.

4 *How the boneless One supports the bony:* or in more conventional and less literal words, how the unsubstantial one (feminine) supports that (masculine) which is endowed with substance.

The *boneless* or unsubstantial is Prakṛiti, Nature, the original source of the substantial, that is the material and visible world. According to Hillebrandt, Vedische Mythologie, I. p. 338, the *boneless One* is the Sun and the *bony* the Moon. See M. Müller, India, What can it Teach us? pp. 245, 246.

5 *The yearling Calf:* probably the Sun, in reference to his yearly course. What the *seven threads* are is uncertain. Sâyaṇa says they are the seven forms of the Soma sacrifice, or the seven metres of the Vedas. Ludwig thinks that the general meaning of the stanza is: I (the poet) content myself with asking for information about the places or traces of the Gods in our world; but the sages talk about things which are beyond my power of comprehension.

6 *In the Unborn's image:* in the form of Aja or the Unborn Creator, represented by the Sun. Cf. VIII. 41. 10.

7 *This lovely Bird's...station:* the place of the Sun.

The Cows draw milk: 'The solar rays, although especial agents in sending down rain, are equally active in its re-absorption.'—Wilson.

8 The mother Earth gave the father Heaven his share in the great work of cosmical production.

Dew prolific: the fertilizing rain.

9 Yoked was the Mother to the boon Cow's car-pole: in the dank rows of cloud the Infant rested.
Then the Calf lowed, and looked upon the Mother, the Cow who wears all shapes in three directions.

10 Bearing three Mothers and three Fathers, single he stood erect: they never make him weary.
There on the pitch of heaven they speak together in speech all-knowing but not all-impelling.

11 Formed with twelve spokes, by length of time unweakened, rolls round the heaven this wheel of during Order.
Herein established, joined in pairs together, seven hundred Sons and twenty stand, O Agni.

12 They call him in the farther half of heaven the Sire five-footed, of twelve forms, wealthy in watery store.
These others say that he, God with far-seeing eyes, is mounted on the lower seven-wheeled, six-spoked car.

13 Upon this five-spoked wheel revolving ever all living creatures rest and are dependent.
Its axle, heavy-laden, is not heated: the nave from ancient time remains unbroken.

14 The wheel revolves, unwasting, with its felly: ten draw it, yoked to the far-stretching car-pole.
The Sun's eye moves encompassed by the region: on him dependent rest all living creatures.

---

9 *Yoked was the Mother:* Earth undertook the functions of the cow who supplies milk for sacrifices.

The Infant: the young Sun.

The Calf lowed: the cloud thundered. *In three directions:* heaven, mid-air, and earth.

10 *Three Mothers and three Fathers:* the three earths and the three heavens. This fanciful threefold division has occurred before. See I. 105. 5.

They speak: the Gods converse together about the Sun, says Sâyaṇa, in speech that knows all but does not extend to or impress all.

11 The wheel formed with twelve spokes is the year with its twelve months. The seven hundred and twenty sons, joined in pairs, are the days and nights of the year, three hundred and sixty of each.

12 *Five-footed:* the five feet are, Sâyaṇa says, the five seasons, the dewy and cold seasons being counted as one. The twelve forms are the months of the year. The seven wheels of the car are said to be the seven solar rays, and the six spokes of each wheel are the six seasons. I find the stanza unintelligible.

13 *The five-spoked wheel:* in reference, perhaps, to the five seasons, as in verse 12.

14 *Ten draw it:* probably the ten regions of space.

The region: the firmament, mid-air.

15 Of the co-born they call the seventh single-born; the six twin pairs are called Ṛishis, Children of Gods.
Their good gifts sought of men are ranged in order due, and various in their form move for the Lord who guides.

16 They told me these were males, though truly females: he who hath eyes sees this, the blind discerns not.
The son who is a sage hath comprehended: who knows this rightly is his father's father.

17 Beneath the upper realm, above this lower, bearing her calf at foot the Cow hath risen.
Whitherward, to what place hath she departed? Where calves she? Not amid this herd of cattle.

18 Who, that the father of this Calf discerneth beneath the upper realm, above the lower,
Showing himself a sage, may here declare it? Whence hath the Godlike spirit had its rising?

19 Those that come hitherward they call departing, those that depart they call directed hither.
And what so ye have made, Indra and Soma, steeds bear as 't were yoked to the region's car-pole.

20 Two Birds with fair wings, knit with bonds of friendship, in the same sheltering tree have found a refuge.

---

15 *The co-born:* the six pairs of months, or six seasons of two months each. The *single-born* is the thirteenth and intercalary month. Sâyaṇa explains *ṛishayaḥ*, Ṛishis, in this stanza as *gantâraḥ*, goers; but in what sense is uncertain.

16 *They told me these were males:* Wilson observes: 'This is a piece of grammatical mysticism; *raṣmi*, a ray of the sun, here personified as a female, is properly a noun masculine.' But this is just the reverse of the explanation required. The meaning is obscure.

Grassmann suggests that the meaning is that Night and Morning, both feminine, have received the masculine name of Day.

The son who is a sage: 'According to the Scholiast, the Sun is to be considered as the father of the rays of light, which again, in their collective capacity, being the cause of rain, are the fosterers or parents of the earth: the Sun is therefore father of the father, and he who knows this is identical with the Sun.'—Wilson. The meaning of the last semi-hemistich is probably that an intelligent son may be called the parent of an ignorant father, as being his superior in knowledge.

17 Ushas or Dawn hath risen between heaven and earth, carrying with her the young Sun her offspring. *This herd of cattle:* the visible world.

18 Ushas is the mother, but who is able to say who the father of the Sun is?

19 This stanza may refer to the planets which change their relative position as they revolve. Indra is here the Sun, and Soma the Moon.

20 Sâyaṇa says that the *two Birds* are the vital and the Supreme Spirit, dwelling in one body. The vital spirit enjoys the fruit or rewards of actions while the Supreme Spirit is merely a passive spectator.

One of the twain eats the sweet Fig-tree's fruitage; the other eating not regardeth only.

21 Where those fine Birds hymn ceaselessly their portion of life eternal, and the sacred synods,
There is the Universe's mighty Keeper, who, wise, hath entered into me the simple.

22 The tree whereon the fine Birds eat the sweetness, where they all rest and procreate their offspring,—
Upon its top they say the fig is luscious: none gaineth it who knoweth not the Father.

23 How on the Gâyatrî the Gâyatrî was based, how from the Trishṭup they fashioned the Trishṭup forth,
How on the Jagatî was based the Jagatî,—they who know this have won themselves immortal life.

24 With Gâyatrî he measures out the praise-song, Sâma with praise-song, triplet with the Trishṭup,
The triplet with the two or four-foot measure, and with the syllable they form seven metres.

---

21 The *fine Birds* here are perhaps the priests, and the Keeper of the Universe may be Soma.

22 Sâyaṇa explains *suparṇâ*, well-winged, in this and the preceding stanza as smooth-gliding (rays). *Their offspring* is, he says, the light, and *the Father* is the cherishing and protecting Sun. All explanations of these three stanzas can be only conjectural. Ludwig is of opinion that they are originally unconnected fragments and that they have been inserted together in this hymn merely because the word *suparṇâ* (used apparently in various senses) has a prominent place in each stanza.

Suparṇâ (dual) has been explained by different scholars as two species of souls; day and night, Sun and Moon; (plural) as rays of light; stars; metres, spirits of the dead; priests; and *the tree* on which they rest as the body; the orb or region of the Sun; the sacrificial post; the world; and the mythical World-Tree. A generally satisfactory explanation is scarcely to be hoped for.

23 Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases this stanza as follows: 'They who know the station of Agni upon the earth; the station of Vâyu that was fabricated from the firmament, and that station of the Sun which is placed in heaven, obtain immortality.' He observes that the purport of the phraseology, borrowed from the several metres Gâyatrî, Trishṭubh, and Jagatî, is not very clear, and that it may be merely an obscure and mystic reference to the text of the Veda, a knowledge of which is essential to final felicity. The meaning seems to be that those who are thoroughly acquainted with the appropriate rewards which follow the employment of each of the sacred metres named are on the right road to immortal life.

24 *Triplet:* the word in the text *vâkâ* is said to mean either two or three connected stanzas.

Two or four-foot measure: consisting of two or four *pâdas* or semi-hemistichs.

And with the syllable: they form the seven generic metres of the Veda with the syllable, which is the chief element of metre, the Gâyatrî consisting of eight syllables, the Trishṭup of eleven, and the Jagatî of twelve. See Wilson's note.

25 With Jagatî the flood in heaven he stablished, and saw the Sun in the Rathantara Sâman.
Gâyatrî hath, they say, three brands for kindling: hence it excels in majesty and vigour.

26 I invocate the milch-cow good for milking, so that the milker, deft of hand, may drain her.
May Savitar give goodliest stimulation. The caldron is made hot; I will proclaim it.

27 She, lady of all treasure, is come hither yearning in spirit for her calf and lowing.
May this cow yield her milk for both the Aṣvins, and may she prosper to our high advantage.

28 The cow hath lowed after her blinking youngling; she licks his forehead, as she lows, to form it.
His mouth she fondly calls to her warm udder, and suckles him with milk while gently lowing.

29 He also snorts, by whom encompassed round the Cow lows as she clings unto the shedder of the rain.
She with her shrilling cries hath humbled mortal man, and, turned to lightning, hath stripped off her covering robe.

30 That which hath breath and speed and life and motion lies firmly stablished in the midst of houses.
Living, by offerings to the Dead he moveth, Immortal One the brother of the mortal.

31 I saw the Herdsman, him who never stumbles, approaching by his pathways and departing.
He, clothed with gathered and diffusive splendour, within the worlds continually travels.

---

25 *He:* Brahmâ, according to Sâyaṇa.

Rathantara: one of the most important Sâma-hymns; Sâmaveda II. i. i. 11 = Ṛigveda VII. 32. 22, 23.

Three brands: the three *pâdas*, divisions, or lines of the verse being fancifully likened to the sticks with which the sacrificial fire is kindled.

26 The milch-cow in this and the two following stanzas may be the cow who supplies milk for the sacrifice. But Sâyaṇa says that the cow may be the rain-cloud, the milk being the rain and the milker Vâyu the God of Wind who causes it to flow. The calf, Sâyaṇa says, is the world longing for the rain to fall.

29 *He also:* probably Parjanya, the personified Storm-Cloud. The Cow here is undoubtedly a cloud.

30 The subject of the first hemistich is apparently Agni. The Moon, sustained by sacrificial offerings to the Departed, appears to be the subject of the second. But see Hymns of the Atharva-veda IX. 10. 8.

31 *The Herdsman:* the Sun, the guardian of the world.

32 He who hath made him doth not comprehend him: from him who saw him surely is he hidden.
He, yet enveloped in his Mother's bosom, source of much life, hath sunk into destruction.

33 Dyaus is my Father, my begetter: kinship is here. This great earth is my kin and Mother.
Between the wide-spread world-halves is the birth-place: the Father laid the Daughter's germ within it.

34 I ask thee of the earth's extremest limit, where is the centre of the world, I ask thee.
I ask thee of the Stallion's seed prolific, I ask of highest heaven where Speech abideth.

35 This altar is the earth's extremest limit; this sacrifice of ours is the world's centre.
The Stallion's seed prolific is the Soma; this Brahman highest heaven where Speech abideth.

36 Seven germs unripened yet are heaven's prolific seed: their functions they maintain by Vishṇu's ordinance.
Endued with wisdom through intelligence and thought, they compass us about present on every side.

37 What thing I truly am I know not clearly: mysterious, fettered in my mind I wander.
When the first-born of holy Law approached me, then of this speech I first obtain a portion.

38 Back, forward goes he, grasped by strength inherent, the Immortal born the brother of the mortal.

---

32 Lightning, the immediate cause of rain, with his countless offspring the f[illegible]ps, appears to be alluded to.

[illegible]: literally bowls or vessels into which the Soma is poured, a figurative expression for heaven and earth. The firmament or space between these two is, as the region of the rain, the womb of all beings. The Father is Dyaus and the daughter is Earth whose fertility depends upon the germ of rain laid in the firmament.

35 *The earth's extremest limit:* the altar, as the place nearest to heaven, the place where the Gods visit men.

The Stallion: Dyaus, or Father Heaven.

This Brahman: The priest so named who recites the texts of the Veda.

36 This stanza, as Ludwig remarks, is one of the most unintelligible in the whole Veda. *The seven*, according to Sâyaṇa, are the solar rays, and Vishṇu is said to be the Sun.

37 *The first-born of holy Law:* according to Sâyaṇa, the first-born (perceptions) of the truth. Soma may be intended, as suggested by Bergaine, Religion Védique, I. 150.

38 This stanza appears to refer to the Sun in his daily course from east to west and his nightly return to the east, the former visible to men and the latter invisible.

They, in this case, would mean the Sun by day and the Sun by night.

Ceaseless they move in opposite directions: men mark the one and fail to mark the other.

39 Upon what syllable of holy praise-song, as 'twere their highest heaven, the Gods repose them,—
Who knows not this, what will he do with praise-song? But they who know it well sit here assembled.

40 Fortunate mayst thou be with goodly pasture, and may we also be exceeding wealthy.
Feed on the grass, O Cow, at every season, and coming hitherward drink limpid water.

41 Forming the water-floods, the buffalo hath lowed, one-footed or two-footed or four-footed, she,
Who hath become eight-footed or hath got nine feet, the thousand-syllabled in the sublimest heaven.

42 From her descend in streams the seas of water; thereby the world's four regions have their being.
Thence flows the imperishable flood, and thence the universe hath life.

43 I saw from far away the smoke of fuel with spires that rose on high o'er that beneath it.
The Mighty Men have dressed the spotted bullock. These were the customs in the days aforetime.

44 Three with long tresses show in ordered season. One of them shearcth when the year is ended.
One with his powers the universe regardeth: of one the sweep is seen, but not his figure.

45 Speech hath been measured out in four divisions, the Brâhmans who have understanding know them.

---

39 The syllable is the *Praṇava*, the mystical sacred syllable OM. This syllable is set forth in the Upanishads as the object of profound religious meditation, and the highest spiritual efficacy is attributed to it.

40 This stanza is addressed to the cow who supplies the milk for libations.

41 *The buffalo hath lowed:* the great rain-cloud has thundered. Sâyaṇa explains *one-footed*, as sounding from the cloud; *two-footed*, from cloud and sky; [illegible] from the four cardinal points; *eight-footed*, from the four points and the four-intermediate points; *nine-footed*, from these points and the zenith. *Gaurî*, the buffalo, is, according to Sâyaṇa, *Vâk*, Speech, the voice of heaven.

42 *From her:* from the buffalo, or cloud. *The world's four regions:* the whole world.

43 *The smoke of fuel:* arising from burning cow-dung. *The Mighty Men:* the Heroes, the Gods. *The spotted bullock:* the Soma. The whole may, perhaps, be a figurative description of the gathering of the rain-clouds.

44 The three are Agni who burns up the vegetation, the all-seeing Sun, and the invisible Vâyu or Wind.

Three kept in close concealment cause no motion; of speech, men speak only the fourth division.

46 They call him Indra, Mitra, Varuṇa, Agni, and he is heavenly nobly-winged Garutmân.
To what is One, sages give many a title: they call it Agni, Yama, Mâtariṣvan.

47 Dark the descent: the birds are golden-coloured; up to the heaven they fly robed in the waters.
Again descend they from the seat of Order, and all the earth is moistened with their fatness.

48 Twelve are the fellies, and the wheel is single; three are the naves. What man hath understood it?
Therein are set together spokes three hundred and sixty, which in nowise can be loosened.

49 That breast of thine exhaustless, spring of pleasure, wherewith thou feedest all things that are choicest,
Wealth-giver, treasure-finder, free bestower,—bring that, Sarasvatî, that we may drain it.

50 By means of sacrifice the Gods accomplished their sacrifice: these were the earliest ordinances.
These Mighty Ones attained the height of heaven, there where the Sâdhyas, Gods of old, are dwelling.

51 Uniform, with the passing days, this water mounts and falls again.
The tempest-clouds give life to earth, and fires re-animate the heaven.

---

45 *Three kept in close concealment:* the *three* might mean the three Vedas; but this interpretation does not suit the rest of the half-line. *The fourth division:* ordinary language. See Wilson for Sâyaṇa's elaborate explanation of this stanza, and Muir, O. S. Texts, II. 155.

46 *Garutmân:* the Celestial Bird, the Sun. All these names, says the poet, are names of one and the same Divine Being, the One Supreme Spirit under various manifestations.

47 *Dark the descent:* the rays of light descend into the darkness of the earth when wrapped in night, and rise again to heaven with the moisture which they have absorbed to descend again in the form of fertilizing rain.

48 The single wheel is the year; the twelve spokes are the months; the three naves are the three seasons of four months each; and the spokes are the days of the luni-solar year. The stanza is out of place here.

49 *Sarasvatî:* see I. 3. 10.

50 *The Sâdhyas:* said by Yâska to be 'the Gods whose dwelling place is the sky.' They are named among the minor divinities in [illegible], and, as Wilson observes, 'it would seem that in Sâyaṇa's day the purport of the designation had become uncertain.'

51 *Fires re-animate the heaven:* the oblations offered in sacrificial fires delight and strengthen the Gods.

52 The Bird Celestial, vast with noble pinion, the lovely germ of plants, the germ of waters,
Him who delighteth us with rain in season, Sarasvân I invoke that he may help us.

HYMN CLXV.

Indra. Maruts.

WITH what bright beauty are the Maruts jointly invested, peers in age, who dwell together?
From what place have they come? With what intention? Sing they their strength through love of wealth, these Heroes?

2 Whose prayers have they, the Youthful Ones, accepted? Who to his sacrifice hath turned the Maruts?
We will delay them on their journey sweeping—with what high spirit!—through the air like eagles.

3 Whence comest thou alone, thou who art mighty, Indra, Lord of the Brave? What is thy purpose?
Thou greetest us when meeting us the Bright Ones. Lord of Bay Steeds, say what thou hast against us.

4 Mine are devotions, hymns; sweet are libations. Strength stirs, and hurled forth is my bolt of thunder.
They call for me, their lauds are longing for me. These my Bay Steeds bear me to these oblations.

5 Therefore together with our strong companions, having adorned our bodies, now we harness
Our spotted deer with might, for thou, O Indra, hast learnt and understood our Godlike nature.

6 Where was that nature then of yours, O Maruts, that ye charged me alone to slay the Dragon?
For I in truth am fierce and strong and mighty. I bent away from every foeman's weapons.

---

52 *Sarasvân:* or Sarasvat, is the name of a River-God usually assigned as a consort to Sarasvatî. In this place the Sun is meant, and *sârasvantam* may be taken as a mere epithet, 'rich in water' which he absorbs.

Indra, the Maruts, and the great sage Agastya are regarded as the Rishis of this hymn, which appears to be, as Wilson observes, a vindication of 'the separate, or at least preferential, worship of Indra, without comprehending, at the same time, as a matter of course, the adoration of the Maruts.' The hymn is translated and fully explained in Prof. Max Müller's *Vedic Hymns*, Part I.

1 Indra speaks.

3 Here the Maruts address Indra whom they meet alone, unattended by them as was usual.

4 Indra replies.

5 The Maruts again speak.

6 Indra claims for himself the glory of the victory over Vṛitra.

7 Yea, much hast thou achieved with us for comrades, with manly valour like thine own, thou Hero.
Much may we too achieve, O mightiest Indra, with our great power, we Maruts, when we will it.

8 Vṛitra I slew by mine own strength, O Maruts, having waxed mighty in mine indignation.
I with the thunder in my hand created for man these lucid softly flowing waters.

9 Nothing, O Maghavan, stands firm before thee; among the Gods not one is found thine equal.
None born or springing into life comes nigh thee. Do what thou hast to do, exceeding mighty!

10 Mine only be transcendent power, whatever I, daring in my spirit, may accomplish.
For I am known as terrible, O Maruts: I, Indra, am the Lord of what I ruined.

11 Now, O ye Maruts, hath your praise rejoiced me, the glorious hymn which ye have made me, Heroes!
For me, for Indra, champion strong in battle, for me, yourselves, as lovers for a lover.

12 Here, truly, they send forth their sheen to meet me, wearing their blameless glory and their vigour.
When I have seen you, Maruts, in gay splendour, ye have delighted me, so now delight me.

13 Who here hath magnified you, O ye Maruts? speed forward, O ye lovers, to your lovers.
Ye Radiant Ones, assisting their devotions, of these my holy rites be ye regardful.

14 To this hath Mànya's wisdom brought us, so as to aid, as aids the poet him who worships.
Bring hither quick! On to the sage, ye Maruts! These prayers for you the singer hath recited.

---

11 'In this verse Indra, after having declined with no uncertain sound the friendship of the Maruts, repents himself of his unkindness towards his old friends. The words of praise which they addressed to him in verse 9, in spite of the rebuff which they had received from Indra, have touched his heart, and we may suppose that, after this, their reconciliation was complete.'—Max Müller.

14 This verse is exceedingly difficult, and its translation at present can be only conjectural.

Mânya, apparently, means the son of Mâna.

Mândârya, probably the name of the poet, but explained differently by Sâyaṇa and Mahîdhara.

15 May this your praise, may this your song, O Maruts, sung by the pôet, Mâna's son, Mândârya,
Bring offspring for ourselves with food to feed us. May we find strengthening food in full abundance!

HYMN CLXVI.

Maruts.

Now let us publish, for the vigorous company the herald of the Strong One, their primeval might.
With fire upon your way, O Maruts loud of voice, with battle, Mighty Ones, achieve your deeds of strength.

2 Bringing the pleasant meath as 'twere their own dear son, they sport in sportive wise gay at their gatherings.
The Rudras come with succour to the worshipper; self-strong they fail not him who offers sacrifice.

3 To whomsoever, bringer of oblations, they, immortal guardians, have given plenteous wealth,
For him, like loving friends, the Maruts bringing bliss bedew the regions round with milk abundantly.

4 Ye who with mighty powers have stirred the regions up, your coursers have sped forth directed by themselves.
All creatures of the earth, all dwellings are afraid, for brilliant is your coming with your spears advanced.

5 When they in dazzling rush have made the mountains roar, and shaken heaven's high back in their heroic strength,
Each sovran of the forest fears as ye drive near, and the shrubs fly before you swift as whirling wheels.

6 Terrible Maruts, ye with ne'er-diminished host, with great benevolence fulfil our heart's desire.
Where'er your lightning bites armed with its gory teeth it crunches up the cattle like a well-aimed dart.

---

15 I borrow three-fourths of this verse from Prof. M. Müller.

This hymn and the twenty-five following are ascribed to the Ṛishi Agastya, who appears in the Râmâyaṇa as the friend and counsellor of Râma. He is one of those indefinable mythic personages who are found in the ancient traditions of many nations, and in whom cosmogonical or astronomical notions are generally figured. Thus it is related of Agastya that the Vindhyan mountains prostrated themselves before him; and yet the same Agastya is believed to be the regent of the star Canopus.

1 *The Strong One:* Indra, who is preceded by the Maruts.

2 *The Rudras:* the Maruts, sons of the Strong-God Rudra.

3 *Milk:* fertilizing rain.

5 *As ye drive near:* similar abrupt changes of person are common in the Veda.

7 Givers of during gifts whose bounties never fail, free from ill-will, at sacrifices glorified,
They sing their song aloud that they may drink sweet juice: well do they know the Hero's first heroic deeds.

8 With castles hundredfold, O Maruts, guard ye well the man whom ye have loved from ruin and from sin,—
The man whom ye the fierce, the Mighty Ones who roar, preserve from calumny by cherishing his seed.

9 O Maruts, in your cars are all things that are good: great powers are set as 'twere in rivalry therein.
Rings are upon your shoulders when ye journey forth: your axle turns together both the chariot wheels.

10 Held in your manly arms are many goodly things, gold chains are on your chests, and glistering ornaments.
Deer-skins are on their shoulders, on their fellies knives: they spread their glory out as birds spread out their wings.

11 Mighty in mightiness, pervading, passing strong, visible from afar as 'twere with stars of heaven,
Lovely with pleasant tongues, sweet singers with their mouths, the Maruts, joined with Indra, shout forth all around.

12 This is your majesty, ye Maruts nobly born, far as the sway of Aditi your bounty spreads.
Even Indra by desertion never disannuls the boon bestowed by you upon the pious man.

13 This is your kinship, Maruts, that, Immortals, ye were oft in olden time regardful of our call.
Having vouchsafed to man a hearing through this prayer, by wondrous deeds the Heroes have displayed their might.

14 That, O ye Maruts, we may long time flourish through your abundant riches, O swift movers,
And that our men may spread in the encampment, let me complete the rite with these oblations.

15 May this your laud, may this your song, O Maruts, sung by the poet, Mâna's son, Mândârya,
Bring offspring for ourselves with food to feed us. May we find strengthening food in full abundance.

---

10 *On their fellies knives:* their war-chariots have sharp scythe-like blades attached to their wheels, or sharp edges to their fellies.

11 *Sweet singers:* the Maruts' song in the music of the winds.

12 *The sway of Aditi:* 'What the poet says is simply this, that the bounty of the Maruts extends as far as the realm of Aditi, i. e. is endless, or extends everywhere, Aditi being in its original conception the deity of the unbounded world beyond, the earliest attempt at expressing the Infinite.'—Max Müller.

This also is one of the hymns translated and fully explained by Prof. Max Müller in *Vedic Hymns*, Part I.

HYMN CLXVII.

Indra. Maruts.

A THOUSAND are thy helps for us, O Indra: a thousand, Lord of Bays, thy choice refreshments.
Wealth of a thousand sorts hast thou to cheer us: may precious goods come nigh to us in thousands.

2 May the most sapient Maruts, with protection, with best boons brought from lofty heaven, approach us,
Now when their team of the most noble horses speeds even on the sea's extremest limit.

3 Close to them clings one moving in seclusion, like a man's wife, like a spear carried rearward,
Well grasped, bright, decked with gold; there is Vâk also, like to a courtly, eloquent dame, among them.

4 Far off the brilliant, never-weary Maruts cling to the young Maid as a joint possession.
The fierce Gods drave not Rodasî before them, but wished for her to grow their friend and fellow.

5 When chose immortal Rodasî to follow—she with loose tresses and heroic spirit—
She clomb her servant's chariot, she like Sûryâ with cloud-like motion and refulgent aspect.

6 Upon their car the young men set the Maiden wedded to glory, mighty in assemblies,
When your song, Maruts, rose, and, with oblation, the Soma-pourer sang his hymn in worship.

7 I will declare the greatness of these Maruts, their real greatness, worthy to be lauded,
How, with them, she though firm, strong-minded, haughty, travels to women happy in their fortune.

---

2 *The sea's extremest limit:* the skirts of the sea of air, the firmament.

3 Sâyaṇa says that the lightning is spoken of, moving in the clouds, as if in secret, like the well-attired wife who remains in the women's apartment, but sometimes showing itself, like the hymn or prayer recited at religious ceremonies. The comparisons are scarcely intelligible. Vâk here is the voice of Heaven, the thunder. See Max Müller, *Vedic Hymns*, Part I.

5 *Rodasî:* usually regarded as the consort of Rudra, said by Sâyaṇa to mean here the lightning, the bride of the Maruts.

Sûryâ: the daughter of the Sun, who mounted the chariot of the Aṣvins. See I. 116. 17.

7 *She:* Rodasî. In the second hemistich there is no substantive, only adjectives in the feminine gender. Wilson, following Sâyaṇa, renders the last half-line by 'supports a flourishing progeny.' Ludwig thinks that Rodasî appears as Εἰλείθυια of the Greek pantheon, the Goddess who presides over childbirth.

8 Mitra and Varuṇa they guard from censure: Aryaman too, discovers worthless sinners.
Firm things are overthrown that ne'er were shaken: he prospers, Maruts, who gives choice oblations.

9 None of us, Maruts, near or at a distance, hath ever reached the limit of your vigour.
They in courageous might still waxing boldly have compassed round their foemen like an ocean.

10 May we this day be dearest friends of Indra, and let us call on him in fight to-morrow.
So were we erst. New might attend us daily! so be with us Ṛibhukshan of the Heroes!

11 May this your laud, may this your song, O Maruts, sung by the poet, Mâna's son, Mândârya,
Bring offspring for ourselves with food to feed us. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXVIII. Maruts.

SWIFT gain is his who hath you near at every rite: ye welcome every song of him who serves the Gods.
So may I turn you hither with fair hymns of praise to give great succour for the weal of both the worlds.

2 Surrounding, as it were, self-born, self-powerful, they spring to life the shakers-down of food and light;
Like as the countless undulations of the floods, worthy of praise when near, like bullocks and like kine.

3 They who, like Somas with their well-grown stalks pressed out, imbibed within the heart, dwell there in friendly wise.
Upon their shoulders rests as 'twere a warrior's spear, and in their hand they hold a dagger and a ring.

---

10 The hymn appears to have been recited on the eve of an expected battle.
Ṛibhukshan: a name of Indra, as lord of the Ṛibhus.

---

1 The text of the first line is manifestly corrupt, and translation is conjectural. See Max Müller, Sacred Books of the East, XXXII, p. 281.

2 *The shakers-down:* violently sending down the rain which is followed by sunlight and fertility.

When near: terrific in appearence at a distance, but gentle when propitiated with worship.

3 The first hemistich is obscure. Perhaps the meaning is that the beneficial effects of the storm are lasting like the inspiring influence of Soma juice.
Warrior's spear: 'Rambhiṇî I now take with Sâyaṇa in the sense of a wife clinging to the shoulders of her husband, though what is meant is the spear, or some other weapon, slung over the shoulders; see I. 167, 3.'—M. Müller, *Vedic Hymns*, I. 283.

4 Self-yoked they have descended lightly from the sky. With your own lash, Immortals, urge yourselves to speed.
Unstained by dust the Maruts, mighty in their strength, have cast down e'en firm things, armed with their shining spears.

5 Who among you, O Maruts armed with lightning-spears, moveth you by himself, as with the tongue his jaws?
Ye rush from heaven's floor as though ye sought for food, on many errands like the Sun's diurnal Steed.

6 Say where, then, is this mighty region's farthest bound, where, Maruts, is the lowest depth that ye have reached,
When ye cast down like chaff the firmly stablished pile, and from the mountain send the glittering water-flood?

7 Your winning is with strength, dazzling, with heavenly light, with fruit mature, O Maruts, full of plenteousness.
Auspicious is your gift like a free giver's meed, victorious, spreading far, as of immortal Gods.

8 The rivers roar before your chariot fellies when they are uttering the voice of rain-clouds.
The lightnings laugh upon the earth beneath them, what time the Maruts scatter forth their fatness.

9 Pṛiṣni brought forth, to fight the mighty battle, the glittering army of the restless Maruts.
Nurtured together they begat the monster, and then looked round them for the food that strengthens.

10 May this your laud, may this your song, O Maruts, sung by the poet, Mânas son, Mândarya,
Bring offspring for ourselves with food to feed us. May we find strenthening food in full abundance.

HYMN CLXIX.

Indra.

As, Indra, from great treason thou protectest, yea, from great treachery these who approach us,
So, marking well, Controller of the Maruts, grant us their blessings, for they are thy dearest.

---

5 What, asks the poet, is the moving principle of the Maruts? Who gives them their first impulse, as a man when he wishes moves hi[illegible]? 'This stanza,' remarks Wilson, 'is exceedingly elliptical and [illegible] completion of the text is entirely conjectural.'

9 *Pṛiṣni:* the mother of the Maruts. See I. 24. 3. *The monster:* the mass of dark storm-clouds.

---

1 *These who approach us:* the Maruts.

2 The various doings of all mortal people by thee are ordered, in thy wisdom, Indra.
The host of Maruts goeth forth exulting to win the light-bestowing spoil of battle.

3 That spear of thine sat firm for us, O Indra: the Maruts set their whole dread power in motion.
E'en Agni shines resplendent in the brushwood: the viands hold him as floods hold an island.

4 Vouchsafe us now that opulence, O Indra, as guerdon won by mightiest donation.
May hymns that please thee cause the breast of Vâyu to swell as with the mead's refreshing sweetness.

5 With thee, O Indra, are most bounteous riches that further every one who lives uprightly.
Now may these Maruts show us loving-kindness, Gods who of old were ever prompt to help us.

6 Bring forth the Men who rain down boons, O Indra: exert thee in the great terrestrial region;
For their broad-chested speckled deer are standing like a King's armies on the field of battle.

7 Heard is the roar of the advancing Maruts, terrific, glittering, and swiftly moving,
Who with their rush o'erthrow as 'twere a sinner the mortal who would fight with those who love him.

8 Give to the Mânas, Indra with the Maruts, gifts universal, gifts of cattle foremost.
Thou, God, art praised with Gods who must be lauded. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXX.

Indra. Maruts.

NAUGHT is to-day, to-morrow naught. Who comprehends the mystery?
We must address ourselves unto another's thought, and lost is then the hope we formed.

2 The Maruts are thy brothers. Why, O Indra, wouldst thou take our lives?
Agree with them in friendly wise, and do not slay us in the fight.

---

3 *Sat firm:* was firmly and properly held by the Warrior-God.
6 *The Men:* the Maruts. Their chariot is drawn by spotted deer.
8 *The Mânas:* men of the family of the poet Mâna.

---

1 *Lost is then the hope we formed:* Indra appears to have appropriated to himself the sacrifice intended for the Maruts, who complain, accordingly, of their dependence on another's will and of their disappointed hopes.
2 This is spoken by Agastya, who offered the sacrifice.

3 Agastya, brother, why dost thou neglect us, thou who art our friend?
We know the nature of thy mind. Verily thou wilt give us naught.

4 Let them prepare the altar, let them kindle fire in front: we two
Here will spread sacrifice for thee, that the Immortal may observe.

5 Thou, Lord of Wealth, art Master of all treasures, thou, Lord of friends, art thy friends' best supporter.
O Indra, speak thou kindly with the Maruts, and taste oblations in their proper season.

HYMN CLXXI. Maruts.

To you I come with this mine adoration, and with a hymn I crave the Strong Ones' favour,
A hymn that truly makes you joyful, Maruts. Suppress your anger and unyoke your horses.

2 Maruts, to you this laud with prayer and worship, formed in the mind and heart, ye Gods, is offered.
Come ye to us, rejoicing in your spirit, for ye are they who make our prayer effective.

3 The Maruts, praised by us, shall show us favour; Maghavan, lauded, shall be most propitious.
Maruts, may all our days that are to follow be very pleasant, lovely and triumphant.

4 I fled in terrror from this mighty Indra, my body trembling in alarm, O Maruts.
Oblations meant for you had been made ready; these have we set aside: for this forgive us.

---

3 The Maruts complain that Agastya does not support their claim.

4 Spoken by Agastya to Indra. *We:* Agni and I. *The Immortal:* Agni.

5 Agastya continues his conciliatory speech.

---

1 *Unyoke your horses:* stay with us and enjoy the sacrifice. 'This hymn, again,' as Wilson remarks, 'indicates a sort of trimming between the worship of Indra and the Maruts.'

3 Unable to translate the second hemistich satisfactorily, I have followed Sâyaṇa who takes *vándni* as an adjective, lovely. Grassmann translates: 'May all our days stand upright like beautiful trees,' and Ludwig suggests 'battling? spears? for *komyâ vánâni.* 'May our trees (our lances) through our valour stand always erect.'—Max Müller.

4 Agastya apologizes for having allowed Indra to enjoy the offerings intended for the Maruts.

5 By whom the Mânas recognize the daysprings, by whose strength at the dawn of endless mornings,
Give us, thou Mighty, glory with the Maruts, fierce with the fierce, the Strong who givest triumph.

6 Do thou, O Indra, guard the conquering Heroes, and rid thee of thy wrath against the Maruts,
With them, the wise, victorious and bestowing. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXII. Maruts.

WONDERFUL let your coming be, wondrous with help, ye Bounteous Ones,
Maruts, who gleam as serpents gleam.

2 Far be from us, O Maruts, ye free givers, your impetuous shaft;
Far from us be the stone ye hurl.

3 O Bounteous Givers, touch ye not, O Maruts, Tṛiṇaskanda's folk;
Lift ye us up that we may live.

HYMN CLXXIII. Indra.

THE praise-song let him sing, forth bursting bird-like: sing we that hymn which like heaven's light expandeth,
That the milk-giving cows may, unimpeded, call to the sacred grass the Gods' assembly.

2 Let the Bull sing with Bulls whose toil is worship, with a loud roar like some wild beast that hungers.
Praised God! the glad priest brings his heart's devotion; the holy youth presents twofold oblation.

---

5 *By whom:* thou, Indra, by whom, etc.

1 *Who gleam as serpents gleam:* referring to the flashes of lightning that accompany the Gods of storm.

2 *The stone:* the thunderbolt.

3 *Tṛiṇaskanda's folk:* Tṛiṇaskanda appears to be the name of some chief not elsewhere mentioned. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'protect my people (although I be) as insignificant as grass.'

1 *Let him sing:* let the Udgâtar priest sing the Sâman or metrical hymn of praise, which spreads and blesses like the light of heaven.

2 *The Bull:* perhaps the institutor of the sacrifice; or Indra himself may be intended. Sâyaṇa offers both explanations.

The *Bulls:* the officiating priests.

Praised God!: addressed to Indra. The meaning of the hemistich is obscure. The word *mithunâ* (literally, pairs) which I have rendered in accordance with Sâyaṇa and Wilson, means according to Grassmann, 'both the worlds,' and according to Ludwig, 'the couples consisting of the sacrificers and the respective wives.'

3 May the Priest come circling the measured stations, and with him bring the earth's autumnal fruitage.
Let the Horse neigh led near, let the Steer bellow: let the Voice go between both worlds as herald.

4 To him we offer welcomest oblations, the pious bring their strength-inspiring praises.
May Indra, wondrous in his might, accept them, car-borne and swift to move like the Nâsatyas.

5 Praise thou that Indra who is truly mighty, the car-borne Warrior, Maghavan the Hero;
Stronger in war than those who fight against him, borne by strong steeds, who kills enclosing darkness;

6 Him who surpasses heroes in his greatness: the earth and heavens suffice not for his girdles.
Indra endues the earth to be his garment, and, God-like, wears the heaven as 'twere a frontlet,

7 Thee, Hero, guardian of the brave in battles, who roamest in the van,—to draw thee hither,
Indra, the hosts agree beside the Soma, and joy, for his great actions, in the Chieftain.

8 Libations in the sea to thee are pleasant, when thy divine Floods come to cheer these people.
To thee the Cow is sum of all things grateful when with the wish thou seekest men and princes.

9 So may we in this One be well befriended, well aided as it were through praise of chieftains,
That Indra still may linger at our worship, as one led swift to work, to hear our praises.

10 Like men in rivalry extolling princes, our Friend be Indra, wielder of the thunder.
Like true friends of some city's lord, within them held in good rule with sacrifice they help him.

---

3 *The Priest:* Agni, who is also the *Horse* and the *Steer*. *The measured stations:* the different fire-altars. *Fruitage:* grain for the oblation. *The Voice:* thunder.

4 *The Nâsatyas:* the Aśvins, whose chariot is famed for swiftness.

8 *In the sea:* reaching thee in the sea of air; or 'the sea' may mean the large reservoir of Soma juice. *The wish:* granting all their desires.

9 *In this One:* this one true friend Indra.

10 The stanza is difficult. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'Emulous in commendation like (those contending for the favour) of men, may Indra, the wielder of the thunderbolt, be equally (a friend) to us: like those who, desirous of his friendship (conciliate) the lord of a city (ruling) with good government, so do our intermediate (representatives) propitiate (Indra) with sacrifices.

11 For every sacrifice makes Indra stronger, yea, when he goes around angry in spirit;
As pleasure at the ford invites the thirsty, as the long way brings him who gains his object.

12 Let us not here contend with Gods, O Indra, for here, O Mighty One, is thine own portion,
The Great, whose Friends the bounteous Maruts honour, as with a stream, his song who pours oblations.

13 Addressed to thee is this our praise, O Indra: Lord of Bay Steeds, find us hereby advancement.
So mayst thou lead us on, O God, to comfort. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXIV.

Indra.

THOU art the King of all the Gods, O Indra: protect the men, O Asura, preserve us.
Thou Lord of Heroes, Maghavan, our saver, art faithful, very rich, the victory-giver.

2 Indra, thou humbledst tribes that spake with insult by breaking down seven autumn forts, their refuge.
Thou stirredst, Blameless! billowy floods, and gavest his foe a prey to youthful Purukutsa.

3 With whom thou drivest troops whose lords are heroes, and bringest daylight now, much worshipped Indra,
With them guard lion-like wasting active Agni to dwell in our tilled fields and in our homestead.

4 They through the greatness of thy spear, O Indra, shall, to thy praise, rest in this earthly station.
To loose the floods, to seek, for kine, the battle, his Bays he mounted, boldly seized the booty.

5 Indra, bear Kutsa, him in whom thou joyest: the dark-red horses of the Wind are docile.

---

11 Indra will come at last although he tarries now. We must wait patiently. The thirsty traveller comes to the stream and reaches his journey's end at last.

Wilson observes with truth that 'this hymn is in general elliptical and obscure.' A translator has to endeavour to give the probable meaning of the words as they stand, without venturing on conjectural completion of fancied ellipses and the insertion of words at pleasure after the manner of Sâyaṇa.

---

1 *The men:* the priests. *Us:* thy worshippers. *Asura:* immortal and divine.

2 *Autumn forts:* probably strongholds on high ground, occupied in the rainy season. *Purukutsa:* has been mentioned before. See I. 63. 7.

3 *With whom:* the Maruts.

4 *They:* the enemy. *He:* Indra.

5 *Kutsa:* the Ṛishi of that name. Wilson paraphrases after Sâyaṇa: 'Bear (the sage) Kutsa to that ceremony (to which) thou desirest (to convey him).'

Let the Sun roll his chariot wheel anear us, and let the Thunderer go to meet the foemen.

6 Thou Indra, Lord of Bays, made strong by impulse, hast slain the vexers of thy friends, who give not.
They who beheld the Friend beside the living were cast aside by thee as they rode onward.

7 Indra, the bard sang forth in inspiration: thou madest earth a covering for the Dâsa.
Maghavan made the three that gleam with moisture, and to his home brought Kuyavâch to slay him.

8 These thine old deeds new bards have sung, O Indra. Thou conqueredst, boundest many tribes for ever.
Like castles thou hast crushed the godless races, and bowed the godless scorner's deadly weapon.

9 A Stormer thou hast made the stormy waters flow down, O Indra, like the running rivers.
When o'er the flood thou broughtest them, O Hero, thou keptest Turvaṣa and Yadu safely.

10 Indra, mayst thou be ours in all occasions, protector of the men, most gentle-hearted,
Giving us victory over all our rivals. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXV.

Indra.

GLAD thee: thy glory hath been quaffed, Lord of Bay Steeds, as 'twere the bowl's enlivening mead.
For thee the Strong there is strong drink, mighty, omnipotent to win.

2 Let our strong drink, most excellent, exhilarating, come to thee,
Victorious, Indra! bringing gain, immortal, conquering in fight.

3 Thou, Hero, winner of the spoil, urgest to speed the car of man.
Burn, like a vessel with the flame, the lawless Dasyu, Conqueror!

---

6 *Who give not:* who offer no oblations; barbarians who do not worship the Gods of the Âryans. *The Friend:* Indra. *Beside the living:* Âyu, the living, may perhaps be a proper name here.

7 *The three that gleam with moisture;* what *the three* are is not clear. Wilson translates: 'has made the three (regions) marvellous by his gifts.' Some reference to three mornings appears to be intended. *Kuyavâch:* probably the name of a demon, or barbarian.

9 *Turvaṣa and Yadu:* eponymi of Âryan tribes. See I. 36. 8.

---

1 *Thy glory hath been quaffed:* thou hast drunk what incites thee to glorious deeds, namely the Soma juice contained in the bowl.

4 Empowered by thine own might, O Sage, thou stolest Sûrya's chariot wheel.
Thou barest Kutsa with the steeds of Wind to Ṣushṇa as his death.

5 Most mighty is thy rapturous joy, most splendid is thine active power,
Wherewith, foe-slaying, sending bliss, thou art supreme in gaining steeds.

6 As thou, O Indra, to the ancient singers wast ever joy, as water to the thirsty,
So unto thee I sing this invocation. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXVI.

Indra.

CHEER thee with draughts to win us bliss: Soma, pierce Indra in thy strength.
Thou stormest trembling in thy rage, and findest not a foeman nigh.

2 Make our songs penetrate to him who is the Only One of men;
For whom the sacred food is spread, as the steer ploughs the barley in.

3 Within whose hands deposited all the Five Peoples' treasures rest.
Mark thou the man who injures us and kill him like the heavenly bolt.

4 Slay everyone who pours no gift, who, heard to reach, delights thee not.
Bestow on us what wealth he hath: this even the worshipper awaits.

5 Thou holpest him the doubly strong whose hymns were sung unceasingly.
When Indra fought, O Soma, thou holpest the mighty in the fray.

6 As thou, O Indra, to the ancient singers wast ever joy, like water to the thirsty,
So unto thee I sing this invocation. May we find strengthening food in full abundance.

---

4 *Thou stolest Sûrya's chariot wheel:* Indra is said to have taken the wheel of the chariot of the Sun and to have cast it like a quoit against the demon of drought.

Kutsa: the Ṛishi mentioned in the preceding hymn. Indra defended him against Ṣushṇa, or protected mankind from drought. See I. 51. 6.

5 *Most mighty is thy rapturous joy:* Wilson translates: 'Thy inebriety is most intense.' See I. 51. 2.

3 *The Five Peoples' treasures:* the wealth of all the Âryans. See I. 7. 9.

HYMN CLXXVII. Indra.

THE Bull of men, who cherishes all people, King of the Races, Indra, called of many,
Fame-loving, praised, hither to me with succour turn having yoked both vigorous Bay Horses!

2 Thy mighty Stallions, yoked by prayer, O Indra, thy Coursers to thy mighty chariot harnessed,—
Ascend thou these, and borne by them come hither: with Soma juice out-poured, Indra, we call thee.

3 Ascend thy mighty car: the mighty Soma is poured for thee, and sweets are sprinkled round us.
Come down to us-ward, Bull of human races, come, having harnessed them, with strong Bay Horses.

4 Here is God-reaching sacrifice, here the victim; here, Indra, are the prayers, here is the Soma.
Strewn is the sacred grass: come hither, Ṣakra; seat thee and drink: unyoke thy two Bay Coursers.

5 Come to us, Indra, come thou highly lauded to the devotions of the singer Mâna.
Singing, may we find early through thy succour, may we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXVIII. Indra.

IF, Indra, thou hast given that gracious hearing wherewith thou holpest those who sang thy praises,
Blast not the wish that would exalt us: may I gain all from thee, and pay all man's devotions.

2 Let not the Sovran Indra disappoint us in what shall bring both Sisters to our dwelling.
To him have run the quickly flowing waters. May Indra come to us with life and friendship.

3 Victorious with the men, Hero in battles, Indra, who hears the singer's supplication,
Will bring his car nigh to the man who offers, if he himself upholds the songs that praise him.

---

1 *The Bull:* the hero, or chief distinguished by superior strength.

2—3 The word here rendered by 'mighty' (*vṛishan*) is commonly applied in the Veda to living beings and things preëminent for strength, and the Vedic poets delight in repeating it and its compounds and derivatives. 'But this is nothing yet,' observes Prof. Max Müller, 'compared to other passages, when the poet cannot get enough of vṛishan and vṛishabhá.' Cf. II. 16. 6; V. 36. 5; V. 40 2, 3; VIII. 13. 31—33.

---

2 *Both Sisters:* Night and Morning. *The quickly flowing waters:* for the libations.

4 Yea, Indra, with the men, through love of glory consumes the sacred food which friends have offered.
The ever-strengthening song of him who worships is sung in fight amid the clash of voices.

5 Aided by thee, O Maghavan, O Indra, may we subdue our foes who count them mighty.
Be our protector, strengthen and increase us. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXX.

Aṣvins.

LIGHTLY your coursers travel through the regions when round the sea of air your car is flying.
Your golden fellies scatter drops of moisture: drinking the sweetness ye attend the Mornings.

2 Ye as ye travel overtake the Courser who flies apart, the Friend of man, most holy.
The prayer is that the Sister may convey you, all praised, meath-drinkers! to support and strengthen.

3 Ye have deposited, matured within her, in the raw cow the first milk of the milch-cow,
Which the bright offerer, shining like a serpent mid trees, presents to you whose form is perfect.

4 Ye made the fierce heat to be full of sweetness for Atri at his wish, like streaming water.
Fire-offering thence is yours, O Aṣvins, Heroes: your car-wheels speed to us like springs of honey.

5 Like Tugra's ancient son may I, ye Mighty, bring you to give your gifts with milk-oblations.
Your greatness compasseth Earth, Heaven, and Waters: decayed for you is sorrow's net, ye Holy.

For Hymn CLXXIX. See Appendix.

2 *The Courser:* the Sun. *The Sister:* Ushas, Dawn.

3 *The first milk:* ye deposited the milk within the Cosmic Cow, and this is found unaltered in the cows of earth.

The bright offerer: I follow Roth in taking this to be the fire, creeping through the fuel as a snake that creeps and gleams through the bushes. But the hemistich is very difficult and the meaning is doubtful. Wilson, after Sâyaṇa, [illegible]: '[illegible] vigilant in the midst of the ceremony) as a thief (in the [illegible]' Ludwig says that *hvârá* means neither snake nor thief, but a tub or wooden vessel.

4 *Atri*: see I. 112. 7.

5 *Tugra's ancient son*: see I. 117. 4. *Greatness:* I adopt Ludwig's conjecture *mâhimâ* for *mâhinâ*.

6 When, Bounteous Ones, ye drive your yoked team downward, ye send, by your own natures, [illegible]
Swift as the wind let the prince pl[illegible] you: he, like a pious man, gains strength for increase.

7 For verily we truthful singers praise you: the niggard trafficker is here excluded.
Now, even now do ye O blameless Aṣvins, ye Mighty, guard the man whose God is near him.

8 You of a truth day after day, O Aṣvins, that he might win the very plenteous torrent,
Agastya, famous among mortal heroes, roused with a thousand lauds like sounds of music.

9 When with the glory of your car ye travel, when ye go speeding like the priest of mortals,
And give good horses to the sacrificers, may we, Nâsatyas! gain our share of riches.

10 With songs of praise we call to-day, O Aṣvins, that your new chariot, for our own well-being,
That circles heaven with never-injured follies. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXI. Aṣvins.

WHAT, dearest Pair, is this in strength and riches that ye as Priests are bringing from the waters?
This sacrifice is your glorification, ye who protect mankind and give them treasures.

2 May your pure steeds, rain-drinkers, bring you hither, swift as the tempest, your celestial coursers,
Rapid as thought, with fair backs, full of vigour, resplendent in their native light, O Aṣvins.

3 Your car is like a torrent rushing downward: may it come nigh, broad-seated, for our welfare,—
Car holy, strong, that ever would be foremost, thought-swift, which ye, for whom we long, have mounted.

---

6 *The prince:* the institutor of the sacrifice.

8 *The very plenteous torrent:* to obtain abundance of rain. *Agastya:* the Ṛishi of the hymn.

9 When you assist the pious chiefs in battle, and they win the spoil, let the priests who officiated at the sacrifices which won that aid receive their due share of the booty as their reward.

---

1 *From the waters:* from the firmament.

4 Here sprung to life, they both have sung together, with bodies free from stain, with signs that mark them;
One of you Prince of Sacrifice, the Victor, the other counts as Heaven's auspicious offspring.

5 May your car-seat, down-gliding, golden-coloured, according to your wish, approach our dwellings.
Men shall feed full the bay steeds of the other, and, Aṣvins they with roars shall stir the regions.

6 Forth comes your strong Bull like a cloud of autumn, sending abundant food of liquid sweetness.
Let them feed with the other's ways and vigour: the upper streams have come and do us service.

7 Your constant song hath been sent forth, Disposers! that flows threefold in mighty strength, O Aṣvins.
Thus lauded, give the suppliant protection: moving or resting hear mine invocation.

8 This song of bright contents for you is swelling in the men's hall where threefold grass is ready.
Your strong rain-cloud, ye Mighty Ones, hath swollen, honouring men as 'twere with milk's outpouring.

9 The prudent worshipper, like Pûshan, Aṣvins! praises you as he praises Dawn and Agni,
When, singing with devotion, he invokes you. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXII.

Aṣvins.

THIS was the task. Appear promptly, ye prudent Ones. Here is the chariot drawn by strong steeds: be ye glad.
Heart-stirring, longed for, succourers of Viṣpalâ, here are Heaven's Sons whose sway blesses the pious man.

---

6 *Your strong Bull:* your swift chariot. Wilson remarks: 'This and the preceding stanza are not very explicit in the comparison which is intimated between the functions of the two Aṣvins, for the use of *anyasya*, of the other, in the second half of the verse, is all that intimates that *ekasya*, of the one, is understood in the first half.'

7 *That flows threefold:* from three priests.

8 *Threefold grass:* sacred grass arranged to form three layers or seats.

9 *As he praises Dawn and Agni:* that is, at the morning sacrifice.

---

1 *This was the task:* this sacrifice is the work at which you have to preside.

Be ye glad: delight yourselves with the Soma juice.

Succourers of Viṣpalâ: by giving her an iron leg. See I. 116. 15. Or the word in the text may mean, as explained by Sâyaṇa, 'rich in benevolence to men.'

2 Longed for, most Indra-like, mighty, most Marut-like, most wonderful in deed, car-borne, best charioteers,
Bring your full chariot hither heaped with liquid sweet: thereon, ye Aṣvins, come to him who offers gifts.

3 What make ye there, ye Mighty? Wherefore linger ye with folk who, offering not, are held in high esteem?
Pass over them; make ye the niggard's life decay: give light unto the singer eloquent in praise.

4 Crunch up on every side the dogs who bark at us: slay ye our foes, O Aṣvins; this ye understand.
Make wealthy every word of him who praises you: accept with favour, both Nâsatyas, this my laud.

5 Ye made for Tugra's son amid the water-floods that animated ship with wings to fly withal,
Whereon with God-devoted mind ye brought him forth, and fled with easy flight from out the mighty surge.

6 Four ships most welcome in the midst of ocean, urged by the Aṣvins, save the son of Tugra,
Him who was cast down headlong in the waters, plunged in the thick inevitable darkness.

7 What tree was that which stood fixed in surrounding sea to which the son of Tugra supplicating clung?
Like twigs, of which some winged creature may take hold, ye, Aṣvins, bore him off safely to your renown.

8 Welcome to you be this the hymn of praises uttered by Mânas, O Nâsatyas, Heroes,
From this our gathering where we offer Soma. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXIII. Aṣvins.

MAKE ready that which passes thought in swiftness, that hath three wheels and triple seat, ye Mighty,
Whereon ye seek the dwelling of the pious, whereon, threefold, ye fly like birds with pinions.

---

5 *Tugra's son:* see I. 116. 3, 4.

6 *In the midst of ocean:* I can make nothing of the *jâṭhalasya* of the text, and insert these words as substitute for translation.

7 *What tree was that:* figuratively of the Aṣvins who saved him, as, in a sudden inundation, a tree saves the man who climbs it. An ingenious interpretation of the legend will be found in M. Bergaigne's *La* [illegible] III. 10. 17.

---

1 The three-wheeled chariot of the Aṣvins has been mentioned before, See I. 34. 1.

2 Light rolls your easy chariot faring earth-ward, what time, for food, ye, full of wisdom, mount it.
May this song, wondrous fair, attend your glory: ye, as ye travel, wait on Dawn Heaven's Daughter.

3 Ascend your lightly rolling car, approaching the worshipper who turns him to his duties,—
Whereon ye come unto the house to quicken man and his offspring, O Nâsatyas, Heroes.

4 Let not the wolf, let not the she-wolf harm you. Forsake me not, nor pass me by for others.
Here stands your share, here is your hymn, ye Mighty: yours are these vessels, full of pleasant juices.

5 Gotama, Purumîḷha, Atri bringing oblations all invoke you for protection.
Like one who goes straight to the point directed, come, ye Nâsatyas, to mine invocation.

6 We have passed o'er the limit of this darkness: our praise hath been bestowed on you, O Aṣvins.
Come hitherward by paths which Gods have travelled. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXIV. Aṣvins.

LET us invoke you both this day and after: the priest is here with lauds when morn is breaking:
Nâsatyas, wheresoe'er ye be, Heaven's Children, for him who is more liberal than the godless.

2 With us, ye Mighty, let yourselves be joyful, glad in our stream of Soma slay the niggards.
Graciously hear my hymns and invitations, marking, O Heroes, with your ears my longing.

3 Nâsatyas, Pûshans, ye as Gods for glory arranged and set in order Sûryâ's bridal.
Your giant steeds move on, sprung from the waters, like ancient times of Varuṇa the Mighty.

---

4 *Let not the wolf:* let no enemy prevent your coming. Ludwig thinks that there is an ironical reference to the wolf from whose jaws the Aṣvins rescued the quail. See I. 117. 16.

5 *Gotama, Purumîḷha, Atri:* sages favoured by the Aṣvins.

---

3 *Pûshans:* ye who cherish men like Pûshan himself.

Sûryâ: the daughter of the Sun and the consort of the Aṣvins. See I. 116. 17. *Giant steeds:* cf. I. 46. 3.

What the times or ages of Varuṇa are is uncertain.

4 Your grace be with us, ye who love sweet juices: further the hymn sung by the poet Mâna,
When men are joyful in your glorious actions, to win heroic strength, ye Bounteous Givers.

5 This praise was made, O liberal Lords, O Aṣvins, for you with fair adornment by the Mânas.
Come to our house for us and for our children, rejoicing, O Nâsatyas, in Agastya.

6 We have passed o'er the limit of this darkness: our praise hath been bestowed on you, O Aṣvins.
Come hitherward by paths which Gods have travelled. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXV. Heaven and Earth.

WHETHER of these is elder, whether later? How were they born? Who knoweth it, ye sages?
These of themselves support all things existing: as on a car the Day and Night roll onward.

2 The Twain uphold, though motionless and footless, a wide-spread offspring having feet and moving.
Like your own son upon his parents' bosom, protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

3 I call for Aditi's unrivalled bounty, perfect, celestial, deathless, meet for worship.
Produce this, ye Twain Worlds, for him who lauds you. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

4 May we be close to both the Worlds who suffer no pain, Parents of Gods, who aid with favour,
Both mid the Gods, with Day and Night alternate. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

5 Faring together, young, with meeting limits, Twin Sisters lying in their Parents' bosom,
Kissing the centre of the world together. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

6 Duly I call the two wide seats, the mighty, the general Parents, with the Gods' protection.

---

3 *Aditi's gift:* all the blessings of infinite Nature. According to Sâyaṇa, Aditi means here the firmament, in which case her gift would be seasonable rain and consequent wealth.

4 *Parents of Gods:* as with the Greeks, Heaven and Earth are regarded as the father and mother of the Gods.

5 The meaning is obscure. Ludwig suggests Daksha and Aditi as the parents. *The centre of the world* means usually the altar.

6 *With the Gods' protection:* to come to us with the favouring help of the Gods. *The nectar:* the rain.

Who, beautiful to look on, make the nectar. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

7 Wide, vast, and manifold, whose bounds are distant,—these, reverent, I address at this our worship,
The blessed Pair, victorious, all-sustaining. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

8 What sin we have at any time committed against the Gods, our friend, our house's chieftain,
Thereof may this our hymn be expiation. Protect us, Heaven and Earth, from fearful danger.

9 May both these Friends of man, who bless, preserve me, may they attend me with their help and favour.
Enrich the man more liberal than the godless. May we, ye Gods, be strong with food rejoicing.

10 Endowed with understanding, I have uttered this truth, for all to hear, to Earth and Heaven.
Be near us, keep us from reproach and trouble. Father and Mother, with your help preserve us.

11 Be this my prayer fulfilled, O Earth and Heaven, wherewith, Father and Mother, I address you.
Nearest of Gods be ye with your protection. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CLXXXVI. Viṣvedevas.

LOVED of all men, may Savitar, through praises offered as sacred food, come to our synod,
That you too, through our hymn, ye ever-youthful, may gladden, at your visit, all our people.

2 To us may all the Gods come trooped together, Aryaman, Mitra, Varuṇa concordant,
That all may be promoters of our welfare, and with great might preserve our strength from slackness.

3 Agni I sing, the guest you love most dearly: the Conqueror through our lauds is friendly-minded:
That he may be our Varuṇa rich in glory, and send food like a prince praised by the godly.

4 To you I seek with reverence, Night and Morning, like a cow good to milk, with hope to conquer,

---

1 *Savitar:* the Sun, especially regarded as the vivifier and generator. *Ye ever youthful:* Viṣvedevas, or All-Gods.
3 *Our Varuṇa:* our lord and protector.
4 *Like a cow:* the singer is the cow and his hymn the milk.
With hope to conquer: to overcome sins, according to Sâyaṇa.

Preparing on a common day the praise-song with milk of various hues within this udder.

5 May the great Dragon of the Deep rejoice us: as one who nourishes her young comes Sindhu,
With whom we will incite the Child of Waters whom vigorous coursers swift as thought bring hither.

6 Moreover Tvashṭar also shall approach us, one-minded with the princes at his visit.
Hither shall come the Vṛitra-slayer Indra, Ruler of men, as strongest of the Heroes.

7 Him too our hymns delight, that yoke swift horses, like mother cows who lick their tender youngling.
To him our songs shall yield themselves like spouses, to him the most delightful of the Heroes.

8 So may the Maruts, armed with mighty weapons, rest here on heaven and earth with hearts in concord,
As Gods whose cars have dappled steeds like torrents, destroyers of the foe, allies of Mitra.

9 They hasten on to happy termination their orders when they are made known by glory.
As on a fair bright day the arrow flieth, o'er all the barren soil their missiles sparkle.

10 Incline the Aṣvins to show grace, and Pûshan, for power and might have they, their own possession.
Friendly are Vishṇu, Vâta, and Ṛibhukshan: so may I bring the Gods to make us happy.

11 This is my reverent thought of you, ye Holy; may it inspire you, make you dwell among us,—
Thought, toiling for the Gods and seeking treasure. May we find strengthening food in full abundance.

A common day: belonging to the past night and the present morning.

Milk of various hues: the libations of milk mixed with the yellow or brown Soma juice.

This udder: apparently a figurative expression for the place of sacrifice whence the milky libations flow.

5 *Dragon of the Deep:* Ahibudhnya, a divine being that dwells in, and presides over the firmament. *Sindhu:* the Indus.

The Child of Waters: Agni.

6 *Tvashṭar:* the heavenly artist. *The princes:* institutors of the sacrifice.

7 *That yoke swift horses:* that quickly bring the Gods to the sacrifice.

Their tender youngling: Sâyaṇa takes the epithet *táruṇam* as applying to Indra 'the ever-youthful.'

10 *Ṛibhukshan:* a name of Indra, as Lord of the Ribhus. See I. 162. 1.

HYMN CLXXXVII.

Praise of Food.

Now will I glorify Food that upholds great strength,
By whose invigorating power Trita rent Vṛitra limb from limb.

2 O pleasant Food, O Food of meath, thee have we chosen for our own,
So be our kind protector thou.

3 Come hitherward to us, O Food, auspicious with auspicious help,
Health-bringing, not unkind, a dear and guileless friend.

4 These juices which, O Food, are thine throughout the regions are diffused.
Like winds they have their place in heaven.

5 These gifts of thine, O Food, O Food most sweet to taste,
These savours of thy juices work like creatures that have mighty necks.

6 In thee, O Food, is set the spirit of great Gods.
Under thy flag brave deeds were done: he slew the Dragon with thy help.

7 If thou be gone unto the splendour of the clouds,
Even from thence, O Food of meath, prepared for our enjoyment, come.

8 Whatever morsel we consume from waters or from plants of earth, O Soma, wax thou fat thereby.

9 What, Soma, we enjoy from thee in milky food or barley-brew, Vâtâpi, grow thou fat thereby.

10 O Vegetable, Cake of meal, be wholesome, firm, and strengthening:
Vâtâpi, grow thou fat thereby.

11 O Food, from thee as such have we drawn forth with lauds, like cows, our sacrificial gifts,
From thee who banquetest with Gods, from thee who banquetest with us.

---

1 *Trita:* a mysterious ancient deity frequently mentioned in the Ṛigveda, principally in connexion with Indra, Vâyu, and the Maruts. His home is in the remotest part of heaven, and he is called Âptya, the Watery, that is, sprung from, or dwelling in the sea of cloud and vapour. By Sâyaṇa he is identified sometimes with Vâyu, sometimes with Indra as the pervader of the three worlds, and sometimes with Agni stationed in the three fire-receptacles.

2 The God addressed is the Soma.

5 *Like creatures that have mighty necks:* like strong bullocks.

6 *The spirit of great Gods:* thou incitest Indra and the Gods to perform glorious and benevolent acts.

9 *Vâtâpi:* the fermenting Soma. According to Sâyaṇa, the body.

HYMN CLXXXVIII.

Âpris.

WINNER of thousands, kindled, thou shinest a God with Gods to-day.
Bear our oblations, envoy, Sage.

2 Child of Thyself! the sacrifice is for the righteous blent with meath,
Presenting viands thousandfold.

3 Invoked and worthy of our praise bring Gods whose due is sacrifice:
Thou, Agni, givest countless gifts.

4 To seat a thousand Heroes they eastward have strewn the grass with might,
Whereon, Âdityas, ye shine forth.

5 The sovran all-imperial Doors, wide, good, many and manifold,
Have poured their streams of holy oil.

6 With gay adornment, fair to see, in glorious beauty shine they forth:
Let Night and Morning rest them here.

7 Let these two Sages first of all, heralds divine and eloquent,
Perform for us this sacrifice.

8 You I address, Sarasvatî, and Bhârati, and Iḷâ, all:
Urge ye us on to glorious fame.

9 Tvashṭar the Lord hath made all forms and all the cattle of the field:
Cause them to multiply for us.

10 Send to the Gods, Vanaspati, thyself, the sacrificial draught:
Let Agni make the oblations sweet.

11 Agni, preceder of the Gods, is honoured with the sacred song:
He glows at offerings blest with Hail!

The Âpris are the various forms of Agni, according to Sâyaṇa, which are invoked in the hymn.

1 *Thou:* Agni.

2 *Child of Thyself:* Agni. See I. 13. 2.

4 *Âdityas:* see I. 14. 3.

5 *The sovran all-imperial Doors:* of the sacrificial hall through which Gods enter. They are types of the portals of the East through which light comes into the world. See Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 19.

7 *These two Sages:* heralds or invokers, because they call the Gods. See I. 13. 8.

8 *Sarasvatî and Bhârati and Iḷâ:* see I. 13. 9.

10 *Vanaspati:* see I. 13. 11.

11 *Blest with Hail!:* see I. 13. 12.

HYMN CLXXXIX.

Agni.

By goodly paths lead us to riches, Agni, thou God who knowest every sacred duty.
Remove the sin that makes us stray and wander: most ample adoration will we bring thee.

2 Lead us anew to happiness, O Agni; lead us beyond all danger and affliction.
Be unto us a wide broad ample castle: bless, prosper on their way our sons and offspring.

3 Far from us, Agni, put thou all diseases: let them strike lands that have no saving Agni.
God, make our home again to be a blessing, with all the Immortal Deities, O Holy.

4 Preserve us, Agni, with perpetual succour, refulgent in the dwelling which thou lovest.
O Conqueror, most youthful, let no danger touch him who praises thee to-day or after.

5 Give not us up a prey to sin, O Agni, the greedy enemy that brings us trouble;
Not to the fanged that bites, not to the toothless: give not us up, thou Conqueror, to the spoiler.

6 Such as thou art, born after Law, O Agni, when lauded give protection to our bodies,
From whosoever would reproach or injure: for thou, God, rescuest from all oppression.

7 Thou, well discerning both these classes, comest to men at early morn, O holy Agni.
Be thou obedient unto man at evening, to be adorned, as keen, by eager suitors.

8 To him have we addressed our pious speeches, I, Mâna's son, to him victorious Agni.
May we gain countless riches with the sages. May we find strengthening food in full abundance.

This hymn, as Ludwig observes, appears to have been composed at a time of pestilence.

3 *That have no saving Agni:* or, which do not maintain the sacred fire; whose inhabitants do not worship Agni.

5 *The fanged:* venomous serpents. *The toothless:* wild animals that do not bite, but injure with their horns, etc.

7 *Both these classes:* worshippers and non-worshippers.

Be thou obedient: be a useful servant in the house.

As keen: akráḥ, applied to Agni in all the places where it occurs in the Rigveda, appears to mean hasty, violent, eager, or keen. Ludwig thinks that it means here a sacrificial post, and Grassmann, a banner. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases: 'be compliant (with his wishes); like an institutor of the rite, (who is directed) by the desires (of the priests).'

HYMN CXC.

Bṛihaspati.

GLORIFY thou Bṛihaspati, the scatheless, who must be praised with hymns, sweet-tongued and mighty,
To whom as leader of the song, resplendent, worthy of lauds, both Gods and mortals listen.

2 On him wait songs according to the season, even as a stream of pious men set moving.
Bṛihaspati—for he laid out the expanses—was, at the sacrifice, vast Mâtariṣvan.

3 The praise, the verse that offers adoration, may he bring forth, as the Sun sends his arms out,
He who gives daily light through this God's wisdom, strong as a dread wild beast, and inoffensive.

4 His song of praise pervades the earth and heaven: let the wise worshipper draw it, like a courser.
These of Bṛihaspati, like hunters' arrows, go to the skies that change their hue like serpents.

5 Those, God, who count thee as a worthless bullock, and, wealthy sinners, live on thee the Bounteous,—
On fools like these no blessing thou bestowest: Bṛihaspati, thou punishest the spiteful.

6 Like a fair path is he, where grass is pleasant, though hard to win, a Friend beloved most dearly.
Those who unharmed by enemies behold us, while they would make them bare, stood closely compassed.

---

1 *Bṛihaspati:* Lord of Prayer. See I. 14. 3.

2 *For he laid out the expanses:* spread out and revealed to the eyes of men the broad regions of heaven and earth. The meaning of the second hemistich is not clear. Wilson paraphrases: 'for that Bṛihaspati is the manifester (of all), the expansive wind that (diffusing) blessings has been produced for (the diffusion of) water.' There seems to be nothing in the Ṛigveda to justify the identification of Mâtariṣvan with the wind, and only in the later language has *ṛitá* the sense of water. See I. 31. 3.

3 *He:* Bṛihaspati. *He who gives daily light:* the regular appearance of the Sun depends upon Bṛihaspati's wisdom.
Inoffensive: arakshásaḥ, according to Sâyaṇa, 'free from the opposition of Râkshasas.'

4 *These of Bṛihaspati:* these sacred songs, compared to arrows.
That change their hue like serpents: áhimâyân. See I. 3. 9.

6 This stanza is unintelligible to me. Wilson render[illegible]: '[illegible] way to him who goes well and makes good offerings, like [illegible] of (a ruler who) restrains the bad; and may those sinless men who instruct us, although yet enveloped (by ignorance) stand extricated from their covering'; and remarks: 'it is not clear how those who are enveloped by ignorance should be competent to teach: another explanation is, let those who revile us, and are being protected, be deprived of that protection.'

7 He to whom songs of praise go forth like torrents, as rivers eddying under banks flow sea-ward—
Bṛihaspati the wise, the eager, closely looks upon both, the waters and the vessel.

8 So hath Bṛihaspati, great, strong and mighty, the God exceeding powerful, been brought hither.
May he thus lauded give us kine and horses. May we find strengthening food in full abundance.

HYMN CXCI.

Water. Grass. Sun.

VENOMOUS, slightly venomous, or venomous aquatic worm,—
Both creatures, stinging, unobserved, with poison have infected me.

2 Coming, it kills the unobserved; it kills them as it goes away,
It kills them as it drives them off, and bruising bruises them to death.

3 Ṣara grass, Darbha, Kuṣara, and Sairya, Munja, Vîraṇa,
Where all these creatures dwell unseen, with poison have infected me.

4 The cows had settled in their stalls, the beasts of prey had sought their lairs,
Extinguished were the lights of men, when things unseen infected me.

5 Or these, these reptiles, are observed, like lurking thieves at evening time,
Seers of all, themselves unseen: be therefore very vigilant.

---

7 This stanza also is very obscure. Bṛihaspati is said to look upon the waters and the vessel, that is the river to be crossed and the boat which is to be used, meaning perhaps the sacrifice and all that is used in performing it. Ludwig thinks that a play upon the words is intended, *âpaḥ* meaning both water and a religious ceremony and *târaḥ* both ferry-boat and prompt energy.

This so-called hymn is a spell or charm said to have been recited by Agastya when he suspected that he had been poisoned. Its silent repetition is said to be an effectual antidote against 'all venom in reptiles, insects, scorpions, roots, and artificial poisons.' I generally follow Sâyaṇa; but his explanations are not always satisfactory, and several passages must be left in their original obscurity.

1 The exact meaning of the words in the first line is uncertain.

Both creatures: both classes, either the venomous and the slightly venomous, or land-reptiles and water-snakes.

2 *Coming, it kills the unobserved:* the herb, used as an antidote, coming to the man who has been bitten kills the venomous creatures who secretly attacked him.

3 *Ṣara grass, etc:* these are different sorts of grass in which snakes and other venomous reptiles lurk.

6 Heaven is your Sire, your Mother Earth, Soma your Brother, Aditi
Your Sister: seeing all, unseen, keep still and dwell ye happily.

7 Biters of shoulder or of limb, with needle-stings, most venomous,
Unseen, whatever ye may be, vanish together and be gone.

8 Slayer of things unseen, the Sun, beheld of all, mounts, eastward, up,
Consuming all that are not seen, and evil spirits of the night.

9 There hath the Sun-God mounted up, who scorches much and everything,
Even the Âditya from the hills, all-seen, destroying things unseen.

10 I hang the poison in the Sun, a wine-skin in a vintner's house,
He will not die, nor shall we die: his path is far: he whom Bay Horses bear hath turned thee to sweet meath.

11 This little bird, so very small, hath swallowed all thy poison up.
She will not die, nor shall we die: his path is far: he whom Bay Horses bear hath turned thee to sweet meath.

12 The three-times-seven bright sparks of fire have swallowed up the poison's strength.
They will not die, nor shall we die: his path is far: he whom Bay Horses bear hath turned thee to sweet meath.

13 Of ninety rivers and of nine with power to stay the venom's course,—
The names of all I have secured: his path is far: he whom Bay Horses bear hath turned thee to sweet meath.

---

6 *Heaven*, or Dyaus, is here said to be the father of the snakes.

Soma: the Moon.

10 *I hang the poison in the Sun:* 'I deposit the poison in the solar orb, like a leather bottle in the house of a vender of spirits.'—Wilson. See Wilson's note in which he says that by the Sun or as Sâyaṇa paraphrases it, the orb of the Sun, 'is probably to be understood a mystical diagram, or figure wholly or partly typical of the solar orb: the Sun being considered as especially instrumental in counteracting the operation of poison.'

He will not die: the Sun will not die from the effects of the poison thus applied, and we also who have been bitten shall through his favour recover.

11 *This little bird:* according to Sâyaṇa, the bird which we call the francoline partridge, said to be a 'remover of poison.'

12 *Bright sparks of fire:* either, says Sâyaṇa, the seven flames of fire multiplied, or the twenty-one varieties of another kind of bird unaffected by eating poison.

13 *Of ninety rivers and of nine:* the numbers are used indefinitely for all the rivers of the country.

14 So have the peahens three-times-seven, so have the maiden Sisters Seven
Carried thy venom: far away, as girls bear water in their jars.

15 The poison-insect is so small; I crush the creature with a stone.
I turn the poison hence away, departed unto distant lands.

16 Forth issuing from the mountain's side the poison-insect spake and said:
The scorpion's venom hath no strength; Scorpion, thy venom is but weak.

---

14 *The peahens three-times-seven:* peafowls are regarded as the great enemies of snakes. The number appears to be merely fanciful and borrowed from verse 12.

The maiden Sisters Seven: the seven chief rivers of the land.

15 As *kushúmbha* means poison-bag, *kushumbhakáḥ* in the text is taken by Ludwig and Grassmann to mean venomous insect.

Sâyaṇa explains it as the *nakula*, nëul or mungoose whose hostility to the snake is proverbial. Wilson paraphrases: 'May the insignificant mungoose carry off thy venom, (Poison): if not, I will crush the vile (creature) with a stone.'

BOOK THE SECOND.

HYMN I. Agni.

THOU, Agni, shining in thy glory through the days, art brought to life from out the waters, from the stone:
From out the forest trees and herbs that grow on ground, thou, Sovran Lord of men art generated pure.

2 Thine is the Herald's task and Cleanser's duly timed; Leader art thou, and Kindler for the pious man.
Thou art Director, thou the ministering Priest: thou art the Brahman, Lord and Master in our home.

3 Hero of Heroes, Agni! thou art Indra, thou art Vishṇu of the Mighty Stride, adorable:
Thou, Brahmaṇaspati, the Brahman finding wealth: thou, O Sustainer, with thy wisdom tendest us.

4 Agni, thou art King Varuṇa whose laws stand fast; as Mitra, Wonder-Worker, thou must be implored.
Aryaman, heroes' Lord, art thou, enriching all, and liberal Aṇsa in the synod, O thou God.

The hymns of this Book, with the few exceptions that will be noted, are ascribed to the Ṛishi Gritsamada. As Book I. is called the Book of the Ṣatarchins, that is of the seers of a hundred or large indefinite number of Ṛichas or verses, so this Book is commonly called the Gârtsamada Maṇḍala or Book of Gṛitsamada.

1 *Through the days:* for the days of sacrifice, according to Sâyaṇa.

The waters: from the waters of the firmament, as lightning.

From out the forest trees: in the frequently occurring conflagrations caused by the friction of dry branches. Agni is also said to have his home in plants, perhaps originally on account of a phosphorescent light which some plants emit.

2 Agni concentrates in himself the various functions of different classes of human priests, the most important of which are mentioned in the verse. The classification of the priests and the description of their duties are given with variations by different authorities. The Hotar or Herald invokes the Gods; the Potar, Purifier, or Cleanser, is the assistant of the Brahman or praying priest who remedies any defect in the ritual; the Neshṭar or Leader leads forward the wife of the sacrificer; the Agnîdh or Kindler lights the sacrificial fire; the Praṣâstar or Director is the assistant of the Hotar; and the Adhvaryu or ministering priest is the deacon who measures the ground, builds the altar, and makes all the preparations necessary for the sacrifice. The duties of the priests, however, varied at different times and according to the nature of the ceremony which they were engaged to perform.

3 *Vishṇu of the Mighty Stride:* see I. 32. 16.

4 *Aṇsa:* the Distributer; one of the Âdityas.

5 Thou givest strength, as Tvashṭar, to the worshipper: thou, wielding Mitra's power, hast kinship with the Dames.
Thou, urging thy fleet coursers, givest noble steeds: a host of heroes art thou with great store of wealth.

6 Rudra art thou, the Asura of mighty heaven: thou art the Maruts' host, thou art the Lord of food,
Thou goest with red winds: bliss hast thou in thine home. As Pûshan thou thyself protectest worshippers.

7 Giver of wealth art thou to him who honours thee; thou art God Savitar, granter of precious things.
As Bhaga, Lord of men! thou rulest over wealth, and guardest in his house him who hath served thee well.

8 To thee, the people's Lord within the house, the folk press forward to their King most graciously inclined.
Lord of the lovely look, all things belong to thee: ten, hundred, yea, a thousand are outweighed by thee.

9 Agni, men seek thee as a Father with their prayers, win thee, bright-formed, to brotherhood with holy act.
Thou art a Son to him who duly worships thee, and as a trusty Friend thou guardest from attack.

10 A Ṛibhu art thou, Agni, near to be adored; thou art the Sovran Lord of foodful spoil and wealth.
Thou shinest brightly forth, thou burnest to bestow: pervading sacrifice, thou lendest us thine help.

11 Thou, God, art Aditi to him who offers gifts: thou, Hotrâ Bhâratî, art strengthened by the song.
Thou art the hundred-wintered Iḷâ to give strength, Lord of Wealth! Vṛitra-slayer and Sarasvatî.

12 Thou, Agni, cherished well, art highest vital power; in thy delightful hue are glories visible.
Thou art the lofty might that furthers each design: thou art wealth manifold, diffused on every side.

13 Thee, Agni, have the Âdityas taken as their mouth; the Bright Ones have made thee, O Sage, to be their tongue.
They who love offerings cling to thee at solemn rites: by thee the Gods devour the duly offered food.

14 By thee, O Agni, all the Immortal guileless Gods eat with thy mouth the oblation that is offered them.

---

5 *The Dames:* the Consorts of the Gods.

11 *Hotrâ, Bhâratî, Iḷâ* are personifications of parts of religious worship. The epithet 'hundred-wintered' appears to refer to the natural duration of human life. *Sarasvatî:* see I. 3. 10.

By thee do mortal men give sweetness to their drink.
Bright art thou born, the embryo of the plants of earth.

15 With these thou art united, Agni; yea, thou, God of noble birth, surpassest them in majesty,
Which, through the power of good, here spreads abroad from thee, diffused through both the worlds, throughout the earth and heaven.

16 The princely worshippers who send to those who sing thy praise, O Agni, guerdon graced with kine and steeds,—
Lead thou both these and us forward to higher bliss. With brave men in the assembly may we speak aloud.

HYMN II.

Agni.

WITH sacrifice exalt Agni who knows all life; worship him with oblation and the song of praise,
Well kindled, nobly fed, heaven's Lord, Celestial Priest, who labours at the pole where deeds of might are done.

2 At night and morning, Agni, have they called to thee, like milch-kine in their stalls lowing to meet their young.
As messenger of heaven thou lightest all night long the families of men, thou Lord of precious boons.

3 Him have the Gods established at the region's base, doer of wondrous deeds, Herald of heaven and earth;
Like a most famous car, Agni the purely bright, like Mitra to be glorified among the folk.

4 Him have they set in his own dwelling, in the vault, like the Moon waxing, fulgent, in the realm of air.
Bird of the firmament, observant with his eyes, guard of the place as 'twere, looking to Gods and men.

5 May he as Priest encompass all the sacrifice: men throng to him with offerings and with hymns of praise.
Raging with jaws of gold among the growing plants, like heaven with all the stars, he quickens earth and sky.

---

16 *With brave men:* attended by brave sons, who will support and strengthen us.

---

1 *Who labours at the pole:* who takes the chief part in the performance of all-important sacrifice. A metaphor from oxen drawing a car or wain.

2 *Have they called:* the priests.

3 *At the region's base:* at the altar, according to Sâyaṇa.

4 The word *hvâré*, here rendered 'in the vault,' is difficult. Sâyaṇa explains it as 'solitary.' Roth would alter the text.

Guard of the place: of the most sacred place, the altar.

6 Such as thou art, brilliantly kindled for our weal, a liberal giver, send us riches in thy shine,
For our advantage, Agni, God, bring Heaven and Earth hither that they may taste oblation brought by man.

7 Agni, give us great wealth, give riches thousandfold: unclose to us, like doors, strength that shall bring renown.
Make Heaven and Earth propitious through the power of prayer, and like the sky's bright sheen let mornings beam on us.

8 Enkindled night by night at every morning's dawn, may he shine forth with red flame like the realm of light,—
Agni adored in beauteous rites with lauds of men, fair guest of living man and King of all our folk.

9 Song chanted by us men, O Agni, Ancient One, has swelled unto the deathless Gods in lofty heaven—
A milch-cow yielding to the singer in the rites wealth manifold, in hundreds, even as he wills.

10 Agni, may we show forth our valour with the steed or with the power of prayer beyond all other men;
And over the Five Races let our glory shine high like the realm of light and unsurpassable.

11 Such, Conqueror! be to us, be worthy of our praise, thou for whom princes nobly born exert themselves;
Whose sacrifice the strong seek, Agni, when it shines for never-failing offspring in thine own abode.

12 Knower of all that lives, O Agni, may we both, singers of praise and chiefs, be in thy keeping still.
Help us to wealth exceeding good and glorious, abundant, rich in children and their progeny.

13 The princely worshippers who send to those who sing thy praise, O Agni, guerdon, graced with kine and steeds,—
Lead thou both these and us forward to higher bliss. With brave men in the assembly may we speak aloud.

HYMN III.

Âprîs.

AGNI is set upon the earth well kindled; he standeth in the presence of all beings.
Wise, ancient, God, the Priest and Purifier, let Agni serve the Gods for he is worthy.

---

8 *May he:* Agni.

9 *A milch-cow:* the hymn of praise brings riches to the worshipper.

10 *With the steed:* with the war-car in battle as well as with prayer in sacrifices.
The Five Races: the five great Âryan tribes. See I. 7. 9.

11 *The strong:* the wealthy worshippers.
Never-failing offspring: one of the chief rewards of the worship of Agni.

2 May Narâṣansa lighting up the chambers, bright in his majesty through threefold heaven,
Steeping the gift with oil-diffusing purpose, bedew the Gods at chiefest time of worship.

3 Adored in heart, as is thy right, O Agni, serve the Gods first to-day before the mortal.
Bring thou the Marut host. Ye men, do worship to Indra seated on the grass, eternal.

4 O Grass divine, increasing, rich in heroes, strewn for wealth' sake, well laid upon this altar,—
On this bedewed with oil sit ye, O Vasus, sit all ye Gods, ye Holy, ye Âdityas.

5 Wide be the Doors, the Goddesses, thrown open, easy to pass, invoked, through adorations.
Let them unfold, expansive, everlasting, that sanctify the class famed, rich in heroes.

6 Good work for us, the glorious Night and Morning, like female weavers, waxen from aforetime,
Yielders of rich milk, interweave in concert the long-extended thread, the web of worship.

7 Let the two heavenly Heralds, first, most wise, most fair, present oblation duly with the sacred verse,
Worshipping Gods, at ordered seasons decking them at three high places at the centre of the earth.

8 Sarasvatî who perfects our devotion, Iḷâ divine, Bhâratî all-surpassing,—

---

2 *Narâṣansa:* 'the Praise of Men,' Agni. *The chambers:* the receptacles of the offerings, according to Sâyaṇa. *At chiefest time of worship:* when the oblation of clarified butter is cast into the fire.

3 *Before the mortal:* before the mortal priest.

4 *O Grass divine:* the sacred grass, strewn on the floor of the hall of sacrifice as a seat for the Gods, is one of the Âpris or deified objects which are to be propitiated in this hymn. All these are regarded as forms of Agni.

5 *The Doors:* of the hall of sacrifice. These appear to have been regarded as types of, and even fancifully identified with, the doors of the cosmic house, the portals of the East through which the morning light enters into the world. See *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 19.

The class: the *maghavans*, the eminent and wealthy men who institute sacrifices.

6 *Yielders of rich milk:* cheerful givers of rewards.

7 *Two heavenly Heralds:* invokers or priests. According to Sâyaṇa, the personified fire of earth and of the firmament. See I. 13. 8.

The centre of the earth: the altar. *The three high places:* of the three fires.

Three Goddesses, with power inherent, seated, protect this holy Grass, our flawless refuge!

9 Born is the pious hero swift of hearing, like gold in hue, well formed, and full of vigour.
May Tvâshṭar lengthen out our line and kindred, and may they reach the place which Gods inhabit.

10 Vanaspati shall stand anear and start us, and Agni with his arts prepare oblation.
Let the skilled heavenly Immolator forward unto the Gods the offering thrice anointed.

11 Oil has been mixt: oil is his habitation. In oil he rests: oil is his proper province.
Come as thy wont is: O thou Steer, rejoice thee; bear off the oblation duly consecrated.

HYMN IV. Agni.

For you I call the glorious refulgent Agni, the guest of men, rich in oblations,
Whom all must strive to win even as a lover, God among godly people, Jâtavedas.

2 Bhṛigus who served him in the home of waters set him of old in houses of the living.
Over all worlds let Agni be the Sovran, the messenger of Gods with rapid coursers.

3 Among the tribes of men the Gods placed Agni as a dear Friend when they would dwell among them.
Against the longing nights may he shine brightly, and show the offerer in the house his vigour.

4 Sweet is his growth as of one's own possessions; his look when rushing fain to burn is lovely.
He darts his tongue forth, like a harnessed courser who shakes his flowing tail, among the bushes.

---

8 *Three Goddesses:* presiding over different departments of worship.

9 *The pious hero:* a son devoted to the Gods

10 *Vanaspati:* the sacrificial post, or Agni in that form. See I. 13. 11.

The heavenly Immolator: Agni, typically so called.

11 *Oil:* the clarified butter oblation. *Thou Steer:* mighty Agni.

Duly consecrated: offered with the holy word Svâhâ. See I. 13. 12.

This hymn and the three that follow are ascribed to the Ṛishi Somâhuti of the ancient priestly family of Bhṛigu, one of the first institutors of sacrifice.

---

1 *Jâtavedas:* Agni, who knows all life. See I. 44. 1.

2 *Who served him in the home of waters:* existing in the form of lightning in the firmament before he was brought down to earth.

5 Since they who honour me have praised my greatness,—he gave, as 'twere, his hue to those who love him.
Known is he by his bright delightful splendour, and waxing old renews his youth for ever.

6 Like one athirst, he lighteth up the forests; like water down the chariot ways he roareth.
On his black path he shines in burning beauty, marked as it were the heaven that smiles through vapour.

7 Around, consuming the broad earth, he wanders, free roaming like an ox without a herdsman,—
Agni refulgent, burning up the bushes, with blackened lines, as though the earth he seasoned.

8 I, in remembrance of thine ancient favour, have sung my hymn in this our third assembly.
O Agni, give us wealth with store of heroes and mighty strength in food and noble offspring.

9 May the Gṛitsamadas, serving in secret, through thee, O Agni overcome their neighbours,
Rich in good heroes and subduing foemen. That vital power give thou to chiefs and singers.

HYMN V.

Agni.

HERALD and teacher was he born, a guardian for our patrons' help,
Earner by rites of noble wealth. That Strong One may we grasp and guide;

2 In whom, Leader of sacrifice, the seven reins, far extended, meet;
Who furthers, man-like, eighth in place, as Cleanser, all the work divine.

---

5 *Since they who honour me:* Agni appears to be the speaker of these words.

7 *As though the earth he seasoned:* as though, by burning the weeds and bushes, he dressed and prepared the ground for tillage.

8 *Third assembly:* at the third of the three daily sacrifices.

9 *Serving in secret:* by the peaceful discharge of priestly duties, not by warfare like the chiefs who institute the sacrifice.

---

1 *Our patrons:* the wealthy institutors of the sacrifice. *That Strong One:* Agni.

2 *Leader:* Netar, one of the sixteen priests.

The seven reins: the seven priests engaged in their several duties.

Cleanser: Potar, one of the sixteen priests. See II. 1. 2.

3 The first hemistich, as it stands, is unintelligible to me. Wilson, after Sâyaṇa, paraphrases: 'Whatever (offerings the priest) presents, whatever prayers he recites.'

3 When swift he follows this behest, bird-like he chants the holy prayers.
He holds all knowledge in his grasp even as the felly rounds the wheel.

4 Together with pure mental power, pure, as Director, was he born.
Skilled in his own unchanging laws he waxes like the growing boughs.

5 Clothing them in his hues, the kine of him the Leader wait on him.
Is he not better than the Three, the Sisters who have come to us?

6 When, laden with the holy oil, the Sister by the Mother stands,
The Priest delights in their approach, as corn at coming of the rain.

7 For his support let him perform as ministrant his priestly task;
Yea, song of praise and sacrifice: we have bestowed, let us obtain.

8 That so this man, well skilled, may pay worship to all the Holy Ones,
And, Agni, this our sacrifice which we have here prepared, to thee.

HYMN VI.

Agni.

Agni, accept this flaming brand, this waiting with my prayer on thee:
Hear graciously these songs of praise.

2 With this hymn let us honour thee, seeker of horses, Son of Strength,
With this fair hymn, thou nobly born.

---

4 *Director:* Prasâstar, one of the priests. See II. 1. 2.

5 The stanza is obscure. Ludwig thinks that Agni is here called the Leader because he leads the sister Dawns to the sacrifice, and that they are said to be three in number to correspond with the number of the cows.

6 *The Sister:* Ushas or Dawn. *The Mother:* the northern altar, representing Earth.

7 *Let him:* Agni as priest.

8 *This man:* the worshipper.

This waiting with my prayer on thee: this 'beseeching and besieging' as Milton says. Or *upasádam* taken in a special sense may mean the ceremony called Upasad which formed part of the Jyotishṭoma, a very important Soma ceremony.

2 *Seeker of horses:* in order to bestow them on the worshipper.

3 As such, lover of song, with songs, wealth-lover, giver of our wealth!
With reverence let us worship thee.
4 Be thou for us a liberal Prince, giver and Lord of precious things.
Drive those who hate us far away.
5 Such as thou art, give rain from heaven, give strength which no man may resist:
Give food exceeding plentiful.
6 To him who lauds thee, craving help, most youthful envoy! through our song,
Most holy Herald! come thou nigh.
7 Between both races, Agni, Sage, well skilled thou passest to and fro,
As envoy friendly to mankind.
8 Befriend us thou as knowing all. Sage, duly worship thou the Gods,
And seat thee on this sacred grass.

HYMN VII.

Agni.

O VASU, thou most youthful God, Bhârata, Agni, bring us wealth,
Excellent, splendid, much-desired.
2 Let no malignity prevail against us, either God's or man's:
Save us from this and enmity.
3 So through thy favour may we force through all our enemies away,
As 'twere through streaming water-floods.
4 Thou, Purifier Agni, high shinest forth, bright, adorable,
When worshipped with the sacred oil.
5 Ours art thou, Agni, Bhârata, honoured by us with barren cows,
With bullocks and with kine in calf:
6 Wood-fed, bedewed with sacred oil, ancient, Invoker, excellent,
The Son of Strength, the Wonderful.

---

7 *Both races:* Gods and men. *Well skilled:* acquainted with both.

---

1 *Vasu:* one of the class of Gods so named. *Bhârata:* Agni is so called according to Sâyaṇa, either as having been produced by attrition by the priests, or as being the bearer of oblations. The meaning is, probably, specially connected with the Bharatas or Warriors.'

5 *With kine in calf: ashṭâpadîbhiḥ* is thus explained by Sâyaṇa, and is used in the language of the ritual for animals with young. Roth and Grassmann understand 'verses' consisting of eight feet, divisions, or syllables. According to Bergaigne, these cows represent prayers.

HYMN VIII. Agni.

Now praise, as one who strives for strength, the harnessing of Agni's car,
The liberal, the most splendid One;
2 Who, guiding worshippers aright, withers, untouched by age, the foe:
When worshipped fair to look upon;
3 Who for his glory is extolled at eve and morning in our homes,
Whose statute is inviolate;
4 Who shines refulgent like the Sun, with brilliance and with fiery flame,
Decked with imperishable sheen.
5 Him Atri, Agni, have our songs strengthened according to his sway:
All glories hath he made his own.
6 May we with Agni's, Indra's help, with Soma's, yea, of all the Gods,
Uninjured dwell together still, and conquer those who fight with us.

HYMN IX. Agni.

ACCUSTOMED to the Herald's place, the Herald hath seated him, bright, splendid, passing mighty,
Whose foresight keeps the Law from violation, excellent, pure-tongued, bringing thousands, Agni.
2 Envoy art thou, protector from the foeman; strong God, thou leadest us to higher blessings.
Refulgent, be an ever-heedful keeper, Agni, for us and for our seed and offspring.
3 May we adore thee in thy loftiest birth-place, and, with our praises, in thy lower station.
The place whence thou hast issued forth I worship: to thee well kindled have they paid oblations.

---

5 *Him Atri:* Agni appears here to be called by the name of the ancient sage Atri. Or *átrim* may be an epithet of Agni, signifying the devourer of the food with which he is supplied, as Sâyaṇa explains it.

---

1 *The Herald:* or Hotar; Agni, the Invoker of the Gods. The name comes, with more emphasis, at the end of the verse. *The Law:* especially sacrifice.

3 *In thy loftiest birth-place:* as the fire of the Sun in heaven. *Thy lower station:* the firmament, where Agni is born as lightning. *The place whence thou hast issued forth:* the altar where the sacrificial fire burns.

4 Agni, best Priest, pay worship with oblation; quickly commend the gift to be presented;
For thou art Lord of gathered wealth and treasure: of the bright song of praise thou art inventor.

5 The twofold opulence, O Wonder-Worker, of thee new-born each day never decreases.
Enrich with food the man who lauds thee, Agni: make him the lord of wealth with noble offspring.

6 May he, benevolent with this fair aspect, best sacrificer, bring the Gods to bless us.
Sure guardian, our protector from the foeman, shine, Agni, with thine affluence and splendour.

HYMN X. Agni.

AGNI, first, loudly calling, like a Father, kindled by man upon the seat of worship,
Clothed in his glory, deathless, keen of insight, must be adorned by all, the Strong, the Famous.

2 May Agni the resplendent hear my calling, through all my songs, Immortal, keen of insight.
Dark steeds or ruddy draw his car, or carried in sundry ways he makes them red of colour.

3 On wood supine they got the well-formed Infant: a germ in various-fashioned plants was Agni;
And in the night, not compassed round by darkness, he dwells exceeding wise, with rays of splendour.

4 With oil and sacred gifts I sprinkle Agni who makes his home in front of all things living,
Broad, vast, through vital power o'er all expanded, conspicuous, strong with all the food that feeds him.

5 I pour to him who looks in all directions: may he accept it with a friendly spirit.
Agni with bridegroom's grace and lovely colour may not be touched when all his form is fury.

---

5 *The twofold opulence:* enriching Gods with sacrifice and men with earthly blessings.
New-born each day: rekindled at the morning sacrifice.

---

1 *First:* chief of the Gods. *Loudly calling:* roaring as fire, or, to be invoked by all, according to Sâyaṇa. *Like a Father:* supporting the Gods by conveying oblations to them.
2 *Carried in sundry ways:* to one fire-receptacle after another.
3 *On wood supine:* the lower piece of wood in which fire is produced.
A germ: latent in plants, with reference to the luminosity of some plants. See II. 1. 1.

6 By choice victorious, recognize thy portion: with thee for envoy may we speak like Manu.
Obtaining wealth, I call on perfect Agni who with an eloquent tongue dispenses sweetness.

HYMN XI.

Indra.

HEAR thou my call, O Indra; be not heedless: thine may we be for thee to give us treasures;
For these presented viands, seeking riches, increase thy strength like streams of water flowing.

2 Floods great and many, compassed by the Dragon, thou badest swell and settest free, O Hero.
Strengthened by songs of praise thou rentest piecemeal the Dâsa, him who deemed himself immortal.

3 For, Hero, in the lauds wherein thou joyedst, in hymns of praise, O Indra, songs of Rudras,
These streams in which is thy delight approach thee, even as the brilliant ones draw near to Vâyu.

4 We who add strength to thine own splendid vigour, laying within thine arms the splendid thunder—
With us mayst thou, O Indra, waxen splendid, with Sûrya overcome the Dâsa races.

5 Hero, thou slewest in thy valour Ahi concealed in depths, mysterious, great enchanter,
Dwelling enveloped deep within the waters, him who checked heaven and stayed the floods from flowing.

6 Indra, we laud thy great deeds wrought aforetime, we laud thine exploits later of achievement;
We laud the bolt that in thine arms lies eager; we laud thy two Bay Steeds, heralds of Sûrya.

---

6 *By choice:* according to Sâyaṇa, 'with lustre.' *Recognize thy portion:* acknowledge the sacrificial offering to be suitable.

Like Manu: with the wisdom and authority of Manu who was instructed directly by the Gods.

---

2 *Compassed by the Dragon:* obstructed by the great serpent Ahi.

The Dâsa: the savage or demon Ahi. See I. 32. 11.

3 *Songs of Rudras:* like those sung by the Rudras or Maruts, Indra's allies.

These streams: sacrificial waters or libations. *Vâyu,* the God of wind, was entitled to the first draught of the Soma juice. See verse 14 of this hymn.

4 *Splendid:* the word *ṣubhrá,* splendid, occurs in all three places in the text.

5 *Concealed in depths:* of the atmosphere.

6 *Herald of Sûrya:* announcing the coming of the sunlight after the heavy rain which Indra has sent.

7 Indra, thy Bay Steeds showing forth their vigour have sent a loud cry out that droppeth fatness.
The earth hath spread herself in all her fulness: the cloud that was about to move hath rested.

8 Down, never ceasing, hath the rain-cloud settled: bellowing, it hath wandered with the Mothers.
Swelling the roar in the far distant limits, they have spread wide the blast sent forth by Indra.

9 Indra hath hurled down the magician Vṛitra who lay beleaguering the mighty river.
Then both the heaven and earth trembled in terror at the strong Hero's thunder when he bellowed.

10 Loud roared the mighty Hero's bolt of thunder, when he, the Friend of man, burnt up the monster,
And, having drunk his fill of flowing Soma, baffled the guileful Dânava's devices.

11 Drink thou, O Hero Indra, drink the Soma; let the joy-giving juices make thee joyful.
They, filling both thy flanks, shall swell thy vigour. The juice that satisfies hath holpen Indra.

12 Singers have we become with thee, O Indra: may we serve duly and prepare devotion.
Seeking thy help we meditate thy praises: may we at once enjoy thy gift of riches.

13 May we be thine, such by thy help, O Indra, as swell thy vigour while they seek thy favour.
Give us, thou God, the riches that we long for, most powerful, with store of noble children.

14 Give us a friend, give us an habitation; Indra, give us the company of Maruts,
And those whose minds accord with theirs, the Vâyus, who drink the first libation of the Soma.

15 Let those enjoy in whom thou art delighted. Indra, drink Soma for thy strength and gladness.
Thou hast exalted us to heaven, Preserver, in battles, through the lofty hymns that praise thee.

---

7 *The loud cry that drops fatness:* is the thunder that precedes the fertilizing rain. *The earth hath spread herself:* to receive the rain.

8 *The Mothers:* the original waters above the firmament.

They: Indra's attendants, the Maruts or Storm-Gods.

9 *The mighty river:* the great cloud that holds the rain.

10 *The guileful Dânava's devices:* the magic arts of the demon Vṛitra.

14 *The Vâyus:* the plural is used honorifically for the singular.

16 Great, verily, are they, O thou Protector, who by their songs of praise have won thy blessing.
They who strew sacred grass to be thy dwelling, holpen by thee have got them strength, O Indra.

17 Upon the great Trikadruka days, Hero, rejoicing thee, O Indra, drink the Soma.
Come with Bay Steeds to drink of our libation, shaking the drops from out thy beard, contented.

18 Hero, assume the might wherewith thou clavest Vṛitra piecemeal, the Dânava Aurṇavâbha.
Thou hast disclosed the light to light the Ârya: on thy left hand, O Indra, sank the Dasyu.

19 May we gain wealth, subduing with thy succour and with the Ârya, all our foes, the Dasyus.
Our gain was that to Trita of our party thou gavest up Tvashṭar's son Viṣvarûpa.

20 He cast down Arbuda what time his vigour was strengthened by libations poured by Trita.
Indra sent forth his whirling wheel like Sûrya, and aided by the Angirases rent Vala.

21 Now let that wealthy Cow of thine, O Indra, yield in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with brave men, in the assembly.

HYMN XII.

Indra.

He who, just born, chief God of lofty spirit by power and might became the Gods' protector,
Before whose breath through greatness of his valour the two worlds trembled, He, O men, is Indra.

---

17 *Trikadruka days:* the first three days of the Abhiplava festival.

18 *Aurṇavâbha:* son of Urṇavâbha, a demon. *The Dasyu:* the barbarian, the original inhabitant of the land. According to Sâyaṇa the demon Vṛitra is meant.

19 It is difficult to make anything intelligible of this stanza. *Trita* is said by Sâyaṇa to be a *Maharshi* or great Ṛishi, and Viṣvarûpa is said to be a three-headed monster slain by Indra. See Sacred Books of the East, XII. 164.

20 *Arbuda:* a demon of the atmosphere. See I. 51 6.
Sent forth his whirling wheel: Indra is said to have used a wheel of the Sun's chariot as a missile.
Vala: the brother of Vṛitra or Vṛitra himself. See I. 11. 5.

21 *That wealthy Cow of thine:* meaning, probably, Ushas or Dawn, who brings good gifts to man. Or *sû dákshiṇâ maghóni* may be translated 'that liberal meed' of thine, that is the rich reward which Indra bestows upon his worshippers, regarded as the counterpart of the *dakshiṇâ* or honorarium given by the institutors of sacrifices to the priests who perform the ceremonies.

2 He who fixed fast and firm the earth that staggered, and set at rest the agitated mountains,
Who measured out the air's wide middle region and gave the heaven support, He, men, is Indra.

3 Who slew the Dragon, freed the Seven Rivers, and drove the kine forth from the cave of Vala,
Begat the fire between two stones, the spoiler in warriors' battle, He, O men, is Indra.

4 By whom this universe was made to tremble, who chased away the humbled brood of demons,
Who, like a gambler gathering his winnings, seized the foe's riches, He, O men, is Indra.

5 Of whom, the Terrible, they ask, Where is He? or verily they say of him, He is not.
He sweeps away, like birds, the foe's possessions. Have faith in him, for He, O men, is Indra.

6 Stirrer to action of the poor and lowly, of priest, of suppliant who sings his praises;
Who, fair-faced, favours him who presses Soma with stones made ready, He, O men, is Indra.

7 He under whose supreme control are horses, all chariots, and the villages, and cattle;
He who gave being to the Sun and Morning, who leads the waters, He, O men, is Indra.

8 To whom two armies cry in close encounter, both enemies, the stronger and the weaker;
Whom two invoke upon one chariot mounted, each for himself, He, O ye men, is Indra.

9 Without whose help our people never conquer; whom, battling, they invoke to give them succour;
He of whom all this world is but the copy, who shakes things moveless, He, O men, is Indra.

10 He who hath smitten, ere they knew their danger, with his hurled weapon many grievous sinners;
Who pardons not his boldness who provokes him, who slays the Dasyu, He, O men, is Indra.

---

3 *Begat the fire between two stones:* generated lightning between heaven and earth.

5 *Like birds:* as birds are captured by the fowler. According to others 'like stakes of gamblers,' the meaning of *vijaḥ* being uncertain. See I. 92. 10, note.

7 *Who leads the waters:* brings the periodical rains.

8 *Whom two invoke:* the warrior and the charioteer.

11 He who discovered in the fortieth autumn Ṣambara as he dwelt among the mountains;
Who slew the Dragon putting forth his vigour, the demon lying there, He, men, is Indra.

12 Who with seven guiding reins, the Bull, the Mighty, set free the Seven great Floods to flow at pleasure;
Who, thunder-armed, rent Rauhiṇa in pieces when scaling heaven, He, O ye men, is Indra.

13 Even the Heaven and Earth bow down before him, before his very breath the mountains tremble.
Known as the Soma-drinker, armed with thunder, who wields the bolt, He, O ye men, is Indra.

14 Who aids with favour him who pours the Soma and him who brews it, sacrificer, singer.
Whom prayer exalts, and pouring forth of Soma, and this our gift, He, O ye men, is Indra.

15 Thou verily art fierce and true who sendest strength to the man who brews and pours libation.
So may we evermore, thy friends, O Indra, speak loudly to the synod with our heroes.

HYMN XIII.

Indra.

THE Season was the parent, and when born therefrom it entered rapidly the floods wherein it grows.
Thence was it full of sap, streaming with milky juice: the milk of the plant's stalk is chief and meet for lauds.

2 They come trooping together bearing milk to him, and bring him sustenance who gives support to all.
The way is common for the downward streams to flow. Thou who didst these things first art worthy of our lauds.

---

12 *Seven guiding reins:* or, according to Ludwig, seven bright rays, said to mean seven forms of Indra. *Rauhiṇa:* the name of a demon of drought.

15 *With our heroes:* with our brave sons around us.

---

1 *The Season:* the Rains, the most important of the seasons. So monsoon, a corruption of *mausim*, any season, means the Rains especially. *It:* the Soma-plant.

2 *They come:* probably the cows whose milk is to be used in sacrifice.

The way is common: referring to the water used in the Soma ceremony. Sâyaṇa explains the stanza differently, and Wilson paraphrases it thus: 'The aggregated (streams) come, bearing everywhere the water, and conveying it as sustenance for the asylum of all rivers, (the ocean): the same path is assigned to all the descending (currents) to follow; and as he who has (assigned) them (their course), thou, (Indra), art especially to be praised.'

3 One priest announces what the institutor gives: one, altering the forms, zealously plies his task.
The third corrects the imperfections left by each. Thou who didst these things first art worthy of our lauds.

4 Dealing out food unto their people there they sit, like wealth to him who comes, more than the back can bear.
Greedily with his teeth he eats the master's food. Thou who didst these things first art worthy of our lauds.

5 Thou hast created earth to look upon the sky: thou, slaying Ahi, settest free the rivers' paths.
Thee, such, a God, the Gods have quickened with their lauds, even as a steed with waters: meet for praise art thou.

6 Thou givest increase, thou dealest to us our food: thou milkest from the moist the dry, the rich in sweets.
Thou by the worshipper layest thy precious store: thou art sole Lord of all. Meet for our praise art thou.

7 Thou who hast spread abroad the streams by stablished law, and in the field the plants that blossom and bear seed;
Thou who hast made the matchless lightnings of the sky,—vast, compassing vast realms, meet for our praise art thou.

8 Who broughtest Nârmara with all his wealth, for sake of food, to slay him that the fiends might be destroyed,
Broughtest the face unclouded of the strengthening one, performing much even now, worthy art thou of praise.

9 Thou boundest up the Dâsa's hundred friends and ten, when, at one's hearing, thou holpest thy worshipper.

---

3 According to Sâyaṇa, three priests are here indicated, the Hotar who announces the sacrifice, the Adhvaryu who apportions the several pieces of the victim, and the Brahman who corrects mistakes and remedies defects in the ritual.

The first four stanzas are full of difficulties and in places absolutely unintelligible. My version of stanza 3, which generally follows Sâyaṇa, will not bear critical examination, but at present I have nothing better to propose.

4 *There they sit:* according to Sâyaṇa, 'the householders abide in their homes.' *To him who comes:* to a guest. *He eats the master's food:* probably, Agni consumes the oblations of the householder.

6 *Thou milkest from the moist:* producest the dry nutritious grain from the moist stalk.

8 This stanza is unintelligible. *Nârmara:* said to be a fiend slain by Indra.

The strengthening one: according to Sâyaṇa, Ûrjayantî is the name of a female demon or Pisâchî. Grassmann takes it to mean the Sun. Ludwig thinks it is the name of a stronghold used as a store-house of provisions.

9 The meaning of the first half-verse is uncertain, the text being evidently corrupt. I adopt Ludwig's emendation, *dâsasya*, in place of the unintelligible *vâ yásya*.

Thou for Dabhîti boundest Dasyus not with cords; thou wast a mighty help. Worthy of lauds art thou.

10 All banks of rivers yielded to his manly might; to him they gave, to him, the Strong, gave up their wealth.
The six directions hast thou fixed, a fivefold view: thy victories reached afar. Worthy of lauds art thou.

11 Meet for high praise, O Hero, is thy power, that with thy single wisdom thou obtainest wealth,
The life-support of conquering Jâtûshṭhira. Indra, for all thy deeds, worthy of lauds art thou.

12 Thou for Turvîti heldest still the flowing floods, the river-stream for Vayya easily to pass,
Didst raise the outcast from the depths, and gavest fame unto the halt and blind. Worthy of lauds art thou.

13 Prepare thyself to grant us that great bounty, O Vasu, for abundant is thy treasure.
Snatch up the wonderful, O Indra, daily. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XIV.

Indra.

MINISTERS, bring the Soma juice for Indra, pour forth the gladdening liquor with the beakers.
To drink of this the Hero longeth ever; offer it to the Bull, for this he willeth.

2 Ye ministers, to him who with the lightning smote, like a tree, the rain-withholding Vṛitra—
Bring it to him, him who is fain to taste it, a draught of this which Indra here deserveth.

Dabhîti: a Ṛishi, named in I. 112. 23. *Not with cords:* in a prison without cords, the grave.

10 *All banks of rivers:* the dams that prevented the rivers of the clouds from flowing. *The six directions:* above, below, before, behind, right, left. *The fivefold view:* inasmuch as we cannot see what is below the ground. Sâyaṇa explains the *shâḍ vishṭîraḥ* as heaven, earth, day, night, water, and plants, and the *pâñcha sandṛiṣaḥ* as the five races of men.

11 *Jâtûshṭhira:* a certain man of that name, says Sâyaṇa; perhaps the institutor of the sacrifice.

12 *Turvîti* and *Vayya* appear to have been enabled to ford a great river by the aid of Indra. See I. 61 11. Turvîti was the son of Vayya. See I. 54. 6. *The outcast:* or Parâvrij as a proper name. See I. 112. 8, where the miracle is ascribed to the Aśvins.

13 *Snatch up the wonderful:* that is, gain quickly wondrous wealth. This appears to be the literal meaning of the words which Wilson paraphrases, after Sâyaṇa: 'mayest thou be disposed to grant us exceeding abundance.'

---

1 *Ministers:* Adhvaryus, or priests, whose duty was to make the preparations for sacrifice.

3 Ye ministers, to him who smote Dṛibhîka, who drove the kine forth, and discovered Vala,
Offer this draught, like Vâta in the region: clothe him with Soma even as steeds with trappings.

4 Him who did Uraṇa to death, Adhvaryus! though showing arms ninety-and-nine in number;
Who cast down headlong Arbuda and slew him,—speed ye that Indra to our offered Soma.

5 Ye ministers, to him who struck down Svaṣna, and did to to death Vyansa and greedy Ṣushṇa,
And Rudhikrâs and Namuchi and Pipru,—to him, to Indra, pour ye forth libation.

6 Ye ministers, to him who, as with thunder, demolished Ṣambara's hundred ancient castles;
Who cast down Varchin's sons, a hundred thousand,—to him, to Indra, offer ye the Soma.

7 Ye ministers, to him who slew a hundred thousand, and cast them down upon earth's bosom;
Who quelled the valiant men of Atithigva, Kutsa, and Âyu,—bring to him the Soma.

8 Ministers, men, whatever thing ye long for obtain ye quickly bringing gifts to Indra.
Bring to the Glorious One what hands have cleansèd; to Indra bring, ye pious ones, the Soma.

9 Do ye, O ministers, obey his order: that, purified in wood, in wood uplift ye.
Well pleased he longs for what your hands have tended: offer the gladdening Soma juice to Indra.

10 As the cow's udder teems with milk, Adhvaryus, so fill with Soma Indra, liberal giver.
I know him: I am sure of this, the Holy knows that I fain would give to him more largely.

---

3 *Dṛibhîka:* one of the numerous demons slain by Indra.
Like Vâta in the region: bringing rain, as the Wind-God does.
As steeds with trappings: the meaning of *jûḥ* is uncertain. Sâyaṇa explains it, 'as an old man (is covered) with garments.'

4 *Uraṇa:* another demon. *Arbuda:* a demon mentioned in I. 51. 6.

5 *Svaṣna, Vyansa,* and the rest, are demons, some of whom have been previously mentioned.

6 *Ṣambara:* a fiend mentioned several times in Book I. *Varchin:* a demon who reviled Indra, and was slain with all his sons and followers.

7 *The valiant men: vîrân;* heroes. Sâyaṇa supplies 'assailants,' as Atithigva, Kutsa, and Âyu appear in Book I. as favoured by Indra. Here their battle with Tûrvayâṇa (1. 53. 10) is referred to.

9 *In wood:* in the wooden receptacle.

11 Him, ministers, the Lord of heavenly treasure and all terrestrial wealth that earth possesses,
Him, Indra, fill with Soma as a garner is filled with barley full: be this your labour.

12 Prepare thyself to grant us that great booty, O Vasu, for abundant is thy treasure.
Gather up wondrous wealth, O Indra, daily. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XV.

Indra.

Now, verily, will I declare the exploits, mighty and true, of him the True and Mighty.
In the Trikadrukas he drank the Soma: then in its rapture Indra slew the Dragon.

2 High heaven in unsupported space he stablished: he filled the two worlds and the air's mid-region.
Earth he upheld, and gave it wide expansion. These things did Indra in the Soma's rapture.

3 From front, as 'twere a house, he ruled and measured; pierced with his bolt the fountains of the rivers,
And made them flow at ease by paths far-reaching. These things did Indra in the Soma's rapture.

4 Compassing those who bore away Dabhîti, in kindled fire he burnt up all their weapons,
And made him rich with kine and cars and horses. These things did Indra in the Soma's rapture.

5 The mighty roaring flood he stayed from flowing, and carried those who swam not safely over.
They having crossed the stream attained to riches. These things did Indra in the Soma's rapture.

6 With mighty power he made the stream flow upward, crushed with his thunderbolt the car of Ushas,
Rending her slow steeds with his rapid coursers. These things did Indra in the Soma's rapture.

---

1 *In The Trikadrukas:* see II. 11. 17. *In its rapture:* in the exhilaration produced by drinking the fermented juice. See I. 51. 2 and note.

3 *From front, as 'twere a house:* the formation of the world is compared to the building of a house. Wilson renders: '(He it is) who has measured the eastern (quarters) with measures like a chamber.'

4 *Dabhîti:* see II. 13. 9.

5 Cf. I. 13. 12.

6 *The car of Ushas:* the destruction of the chariot of Ushas or Dawn by Indra is described more fully in IV. 30. 8.

7 Knowing the place wherein the maids were hiding, the outcast showed himself and stood before them.
The cripple stood erect, the blind beheld them. These things did Indra in the Soma's rapture.

8 Praised by the Angirases he slaughtered Vala, and burst apart the bulwarks of the mountain.
He tore away their deftly-built defences. These things did Indra in the Soma's rapture.

9 Thou, with sleep whelming Chumuri and Dhuni, slewest the Dasyu, keptest safe Dabhîti.
There the staff-bearer found the golden treasure. These things did Indra in the Soma's rapture.

10 Now let that wealthy Cow of thine, O Indra, yield in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with brave men, in assembly.

HYMN XVI.

Indra.

To him, your own, the best among the good, I bring eulogy, like oblation in the kindled fire.
We invocate for help Indra untouched by eld, who maketh all decay, strengthened, for ever young.

2 Without whom naught exists, Indra the Lofty One; in whom alone all powers heroic are combined.
The Soma is within him, in his frame vast strength, the thunder in his hand and wisdom in his head.

3 Not by both worlds is thine own power to be surpassed, nor may thy car be stayed by mountains or by seas.
None cometh near, O Indra, to thy thunderbolt, when with swift steeds thou fliest over many a league.

4 For all men bring their will to him the Resolute, to him the Holy One, to him the Strong they cleave.
Pay worship with oblation, strong and passing wise. Drink thou the Soma, Indra, through the mighty blaze.

---

7 Parâvṛij, here rendered 'the outcast,' is taken by Sâyaṇa as the name of a Ṛishi who was lame and blind. When some girls made sport of him he prayed to Indra and was made sound.

9 *Chumuri and Dhuni:* Asuras or demons.

The staff-bearer: the door-keeper, or chamberlain, of Dabhîti. *The golden treasure:* of Chumuri and Dhuni.

---

1 *Like oblation:* praise that magnifies and strengthens Indra as oblations of clarified butter cast into the fire increase the flame.

5 The vessel of the strong flows forth, the flood of meath, unto the Strong who feeds upon the strong, for drink.
Strong are the two Adhvaryus, strong are both the stones. They press the Soma that is strong for him the Strong.

6 Strong is thy thunderbolt, yea, and thy car is strong; strong are thy Bay Steeds and thy weapons powerful.
Thou, Indra, Bull, art Lord of the strong gladdening drink: with the strong Soma, Indra, satisfy thyself.

7 I, bold by prayer, come near thee in thy sacred rites, thee like a saving ship, thee shouting in the war.
Verily he will hear and mark this word of ours: we will pour Indra forth as 'twere a spring of wealth.

8 Turn thee unto us ere calamity come nigh, as a cow full of pasture turns her to her calf.
Lord of a Hundred Powers, may we once firmly cling to thy fair favours even as husbands to their wives.

9 Now let that wealthy Cow of thine, O Indra, yield in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XVII.

Indra.

LIKE the Angirases, sing this new song forth to him, for, as in ancient days, his mighty powers are shown,
When in the rapture of the Soma he unclosed with strength the solid firm-shut stables of the kine.

2 Let him be even that God who, for the earliest draught measuring out his power, increased his majesty;
Hero who fortified his body in the wars, and through his greatness set the heaven upon his head.

3 Thou didst perform thy first great deed of hero might what time thou showedst power, through prayer, before this folk.
Hurled down by thee the car-borne Lord of Tawny Steeds, the congregated swift ones fled in sundry ways.

---

5 *The vessel of the strong:* the reservoir containing the strong Soma. In reference to the repetition of the word 'strong' in this and the following stanza see I. 177. 2, 3.

Both the stones: for pressing out the Soma juice.

---

1 Praise Indra after the manner of the ancient Angirases with a new song, because his ancient deeds are continually renewed for our advantage.

2 *Fortified his body:* protected it with a coat of mail.

3 *The congregated swift ones:* according to Sâyaṇa, the Asuras or enemies of the Gods. According to Roth the waters of the heaven.

4 He made himself by might Lord of all living things, and strong in vital power waxed great above them all.
He, borne on high, o'erspread with light the heaven and earth, and, sewing up the turbid darkness, closed it in.

5 He with his might made firm the forward-bending hills, the downward rushing of the waters he ordained.
Fast he upheld the earth that nourisheth all life, and stayed the heaven from falling by his wondrous skill.

6 Fit for the grasping of his arms is what the Sire hath fabricated from all kind of precious wealth,
The thunderbolt, wherewith, loud-roaring, he smote down, and striking him to death laid Krivi on the earth.

7 As she who in her parents' house is growing old, I pray to thee as Bhaga from the seat of all.
Grant knowledge, mete it out and bring it to us here: give us the share wherewith thou makest people glad.

8 May we invoke thee as a liberal giver: thou givest us, O Indra, strength and labours.
Help us with manifold assistance, Indra: Mighty One, Indra, make us yet more wealthy.

9 Now may that wealthy Cow of thine, O Indra, give in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XVIII.

Indra.

THE rich new car hath been equipped at morning; four yokes it hath, three whips, seven reins to guide it:
Ten-sided, friendly to mankind, light-winner, that must be urged to speed with prayers and wishes.

---

4 *Borne on high:* or perhaps 'luminous,' as Prof. Max Müller renders it.

5 *Forward-bending:* ready to fall until Indra fixed them.

6 *Krivi:* originally 'a leather bag' and metaphorically 'a cloud,' said by Sâyaṇa to be an Asura or demon.

7 *As Bhaga:* as the God who distributes wealth, and also presides over love and marriage. *From the seat of all:* from the hall of sacrifice where seats of sacred grass are provided for all the Gods.

---

1 *The rich new car* is the morning sacrifice which travels to the Gods and obtains wealth for the worshipper. The *four yokes* are the four pair of stones for pressing out the Soma juice; the *three whips* are the three tones of prayer; the *seven reins* are the seven metres. The meaning of *dâśâritraḥ*, 'ten sided,' is not clear. Sâyaṇa explains *aritrâḥ* as 'preservers from enemies, *i. e.* sins,' the planets. Grassmann thinks that wheels are meant.

2 This is prepared for him the first, the second, and the third time: he is man's Priest and Herald.
Others get offspring of another parent: he goeth, as a noble Bull, with others.

3 To Indra's car the Bay Steeds have I harnessed, that new well-spoken words may bring him hither.
Here let not other worshippers detain thee, for among us are many holy singers.

4 Indra, come hitherward with two Bay Coursers, come thou with four, with six when invocated.
Come thou with eight, with ten, to drink the Soma. Here is the juice, brave Warrior: do not scorn it.

5 O Indra, come thou hither having harnessed thy car with twenty, thirty, forty horses.
Come thou with fifty well trained coursers, Indra, sixty or seventy, to drink the Soma.

6 Come to us hitherward, O Indra, carried by eighty, ninety, or an hundred horses.
This Soma juice among the Ṣunahotras hath been poured out, in love, to glad thee, Indra.

7 To this my prayer, O Indra, come thou hither: bind to thy car's pole all thy two Bay Coursers.
Thou art to be invoked in many places: Hero, rejoice thyself in this libation.

8 Ne'er be my love from Indra disunited: still may his liberal Milch-cow yield us treasure.
So may we under his supreme protection, safe in his arms, succeed in each forth-going.

9 Now may that wealthy Cow of thine, O Indra, give in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

---

2 *The first, the second, and the third time:* the three daily sacrifices are referred to. *He is man's Priest:* Agni must be meant.

The second hemistich is obscure. Wilson, after Sâyaṇa, paraphrases: 'Other (priests) engender the embryo of a different (rite), but this victorious (sacrifice), the showerer (of benefits) combines with other (ceremonies).'

4 *With two Bay Coursers:* this is the usual number. The progressive multiplication in this and the following stanzas is perhaps intended to indicate the ever increasing rapidity with which the eager worshipper prays Indra to approach. The Scholiast says that by their supernatural power the two horses of Indra multiply themselves indefinitely.

6 *The Ṣunahotras:* apparently a family so called; [illegible] 'those who sacrifice with happy result.' According to Sâyaṇa, [illegible] certain vessels into which the Soma juice was poured.

HYMN XIX.

Indra.

DRAUGHTS of this sweet juice have been drunk for rapture, of the wise Soma-presser's offered dainty,
Wherein, grown mighty in the days aforetime, Indra hath found delight, and men who worship.

2 Cheered by this meath Indra, whose hand wields thunder, rent piecemeal Ahi who barred up the waters,
So that the quickening currents of the rivers flowed forth like birds unto their resting-places.

3 Indra, this Mighty One, the Dragon's slayer, sent forth the flood of waters to the ocean.
He gave the Sun his life, he found the cattle, and with the night the works of days completed.

4 To him who worshippeth hath Indra given many and matchless gifts. He slayeth Vṛitra.
Straight was he to be sought with supplications by men who struggled to obtain the sunlight.

5 To him who poured him gifts he gave up Sûrya,—Indra, the God, the Mighty, to the mortal;
For Etaṣa with worship brought him riches that keep distress afar, as 'twere his portion.

6 Once to the driver of his chariot, Kutsa, he gave up greedy Sushṇa, plague of harvest;
And Indra, for the sake of Divodâsa, demolished Ṣambara's nine-and-ninety castles.

---

1 *Have been drunk:* by Indra.

3 *And with the night:* perhaps, by giving the night for rest enabled men to perform the labours of the day. Or, as *aktúnâ* may mean 'by light,' 'effected the manifestation of the days by light,' as Wilson renders it after Sâyaṇa.

5 See I. 61. 15. The legend says that a certain King who wished for a son worshipped Sûrya who, to grant his prayer, was born himself as the King's son. Afterwards when some dispute arose between this King's son who was named Sûrya and the Ṛishi Etaṣa, Indra sided with the latter. In I. 61. 15, a chariot race appears to be referred to, and I have translated the passage accordingly, following Sâyaṇa in taking Sûrya to be the name of a man. If, however, as is very possible, Sûrya there is the Sun-God the meaning is that Indra, in order to favour his faithful worshipper Etaṣa, compelled Sûrya or the Sun to bring back his chariot and horses to the east; that is the return of day on some particular occasion is attributed to Indra's intervention on behalf of his favourite. This appears to be the meaning of this verse also. See also I. 121. 13.

As 'twere his portion: as (a father gives) his portion (to a son), according to Sâyaṇa.

6 *Kutsa* and *Divodâsa,* favourites of Indra, and *Ṣushṇa* and *Ṣambara,* demons of drought, have occurred frequently in Book I.

7 So have we brought our hymn to thee, O Indra, strengthening thee and fain ourselves for glory.
May we with best endeavours gain this friendship, and mayst thou bend the godless scorner's weapons.

8 Thus the Gṛitsamadas for thee, O Hero, have wrought their hymn and task as seeking favour.
May they who worship thee afresh, O Indra, gain food and strength, bliss, and a happy dwelling.

9 Now may that wealthy Cow of thine, O Indra, give in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XX. Indra.

As one brings forth his car when fain for combat, so bring we power to thee—regard us, Indra——
Well skilled in song, thoughtful in spirit, seeking great bliss from one like thee amid the Heroes.

2 Indra, thou art our own with thy protection, a guardian near to men who love thee truly.
Active art thou, the liberal man's defender, his who draws near to thee with right devotion.

3 May Indra, called with solemn invocations, the young, the Friend, be men's auspicious keeper,
One who will further with his aid the singer, the toiler, praiser, dresser of oblations.

4 With laud and song let me extol that Indra in whom of old men prospered and were mighty.
May he, implored, fulfil the prayer for plenty of him who worships, of the living mortal.

5 He, Indra whom the Angirases' praise delighted, strengthened their prayer and made their goings prosper.
Stealing away the mornings with the sunlight, he, lauded, crushed even Aṣna's ancient powers.

---

1 *For combat:* or, perhaps, for the race.

3 *The toiler:* the man who labours in the discharge of religious duties.

4 *The living mortal:* the present worshipper, as distinguished from the men of old.

5 *Made their goings prosper:* by recovering for them the stolen cows, frequently mentioned in Book I. *Aṣna,* 'the voracious,' said to be the name of a demon, one of the many foes overthrown by Indra.

6 He verily, the God, the glorious Indra, hath raised him up for man, best Wonder-Worker.
He, self-reliant, mighty and triumphant, brought low the dear head of the wicked Dâsa.

7 Indra the Vṛitra-slayer, Fort-destroyer, scattered the Dâsa hosts who dwelt in darkness.
For man hath he created earth and waters, and ever helped the prayer of him who worships.

8 To him in might the Gods have ever yielded, to Indra in the tumult of the battle.
When in his arms they laid the bolt, he slaughtered the Dasyus and cast down their forts of iron.

9 Now may that wealthy Cow of thine, O Indra, give in return a boon to him who lauds thee.
Give to thy praisers: let not fortune fail us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXI.

Indra.

To him the Lord of all, the Lord of wealth, of light; him who is Lord for ever, Lord of men and tilth,
Him who is Lord of horses, Lord of kine, of floods, to Indra, to the Holy bring sweet Soma juice.

2 To him the potent One, who conquers and breaks down, the Victor never vanquished who disposes all,
The mighty-voiced, the rider, unassailable, to Indra ever-conquering speak your reverent prayer.

3 Still Victor, loved by mortals, ruler over men, o'erthrower, warrior, he hath waxen as he would;
Host-gatherer, triumphant, honoured mid the folk. Indra's heroic deeds will I tell forth to all.

---

6 *Dâsa:* said by Sâyaṇa to be an Asura, or demon of that name. The word is frequently applied to the foes of the Âryas, to the maliguant demons of the air as well as to the barbarous and hostile inhabitants of the land, and it is not always clear whether human or superhuman enemies are intended.

The dear head: the Dâsa's own head; dear = φίλον in Homer.

7 *The Dâsa hosts who dwelt in darkness:* the words thus rendered are variously explained. It is uncertain whether the aborigines of the country are meant, or the demons of air who dwell in the dark clouds.

8 *The Dasyus:* the Asuras or demons, according to Sâyaṇa.

---

1 *The Lord:* literally, conqueror of all, of wealth, etc.

2 *Mighty-voiced:* Sâyaṇa gives two explanations, 'having a full throat,' or 'praised by many.' *Rider:* borne through the sky.

4 The strong who never yields, who slew the furious fiend, the deep, the vast, of wisdom unattainable;
Who speeds the good, the breaker-down, the firm, the vast,—Indra whose rites bring joy hath made the light of Dawn.

5 By sacrifice the yearning sages sending forth their songs found furtherance from him who speeds the flood.
In Indra seeking help with worship and with hymn, they drew him to themselves and won them kine and wealth.

6 Indra, bestow on us the best of treasures, the spirit of ability and fortune;
Increase of riches, safety of our bodies, charm of sweet speech, and days of pleasant weather.

HYMN XXII. Indra.

At the Trikadrukas the Great and Strong hath drunk drink blent with meal. With Vishṇu hath he quaffed the poured out Soma juice, all that he would.
That hath so heightened him the Great, the Wide, to do his mighty work.
So may the God attain the God, true Indu Indra who is true.

2 So he resplendent in the battle overcame Krivi by might. He with his majesty hath filled the earth and heaven, and waxen strong.
One share of the libation hath he swallowed down: one share he left.
So may the God attend the God, true Indu Indra who is true.

3 Brought forth together with wisdom and mighty power thou grewest great; with hero deeds subduing the malevolent, most swift in act;
Giving prosperity, and lovely wealth to him who praiseth thee. So may the God attend the God, true Indu Indra who is true.

4 This, Indra, was thy hero deed, Dancer, thy first and ancient work, worthy to be told forth in heaven,
What time thou sentest down life with a God's own power, freeing the floods.
All that is godless may he conquer with his might, and, Lord of Hundred Powers, find for us strength and food.

---

4 *The furious fiend:* Vṛitra.
6 *Ability:* to perform sacred ceremonies, according to Sâyaṇa.

---

1 *The Trikadrukas:* the first three days of the Abhiplava ceremony.
Indu: a drop, especially of Soma juice; another name of the deified Soma.
2 *Krivi:* a demon. See II. 17. 6.
4 *Dancer:* active in battle, dancer of the war-dance.

HYMN XXIII. Brahmaṇaspati.

WE call thee, Lord and Leader of the heavenly hosts, the wise among the wise, the famousest of all,
The King supreme of prayers, O Brahmaṇaspati: hear us with help; sit down in place of sacrifice.

2 Bṛihaspati, God immortal! verily the Gods have gained from thee, the wise, a share in holy rites.
As with great light the Sun brings forth the rays of morn, so thou alone art Father of all sacred prayer.

3 When thou hast chased away revilers and the gloom, thou mountest the refulgent car of sacrifice;
The awful car, Bṛihaspati, that quells the foe, slays demons, cleaves the stall of kine, and finds the light.

4 Thou leadest with good guidance and preservest men; distress o'ertakes not him who offers gifts to thee.
Him who hates prayer thou punishest, Bṛihaspati, quelling his wrath: herein is thy great mightiness.

5 No sorrow, no distress from any side, no foes, no creatures double-tongued have overcome the man,—
Thou drivest all seductive fiends away from him whom, careful guard, thou keepest, Brahmaṇaspati.

6 Thou art our keeper, wise, preparer of our paths: we, for thy service, sing to thee with hymns of praise.
Bṛihaspati, whoever lays a snare for us, him may his evil fate, precipitate, destroy.

7 Him, too, who threatens us without offence of ours, the evil-minded, arrogant, rapacious man,—
Him turn thou from our path away, Bṛihaspati: give us fair access to this banquet of the Gods.

8 Thee as protector of our bodies we invoke, thee, saviour, as the comforter who loveth us.
Strike, O Bṛihaspati, the Gods' revilers down, and let not the unrighteous come to highest bliss.

---

1 *Brahmaṇaspati:* alternating with Bṛihaspati, the Deity in whom the action of the worshipper upon the Gods is personified. See I. 14. 3. A comparatively recent God, as the representative of the hierarchy, he is gradually encroaching on the jurisdiction of Indra the Warrior God of the Kshatriyas, claiming his achievements as his own and assuming his attributes. See Weber, Über den Vâjapeya, Sitzungsberichte der K. P. Academie der Wissenschaften, 1892, XXXIX, p. 15.

3 *Revilers:* blaspheming demons of darkness. *Cleaves the stall of kine:* opens the prison where the cows or rays of light have been shut up.

7 *This banquet of the Gods:* sacrifice in general, and especially the sacrifice which is performing.

9 Through thee, kind prosperer, O Brahmaṇaspati, may we obtain the wealth of men which all desire:

And all our enemies, who near or far away prevail against us, crush, and leave them destitute.

10 With thee as our own rich and liberal ally may we, Bṛihaspati, gain highest power of life.

Let not the guileful wicked man be lord of us: still may we prosper, singing goodly hymns of praise.

11 Strong, never yielding, hastening to the battle-cry, consumer of the foe, victorious in the strife,

Thou art sin's true avenger, Brahmaṇaspati, who tamest e'en the fierce, the wildly passionate.

12 Whoso with mind ungodly seeks to do us harm, who, deeming him a man of might mid lords, would slay,—

Let not his deadly blow reach us, Bṛihaspati; may we humiliate the strong ill-doer's wrath.

13 The mover mid the spoil, the winner of all wealth, to be invoked in fight, and reverently adored,

Bṛihaspati hath overthrown like cars of war all wicked enemies who fain would injure us.

14 Burn up the demons with thy fiercest-flaming brand, those who have scorned thee in thy manifested might.

Show forth that power that shall deserve the hymn of praise: destroy the evil-speakers, O Bṛihaspati.

15 Bṛihaspati, that which the foe deserves not, which shines among the folk effectual, splendid,

That, Son of Law! which is with might refulgent—that treasure wonderful bestow thou on us.

16 Give us not up to those who, foes in ambuscade, are greedy for the wealth of him who sits at ease,

Who cherish in their heart abandonment of Gods. Bṛihaspati, no further rest shall they obtain.

17 For Tvashṭar, he who knows each sacred song, brought thee to life, preëminent o'er all the things that be.

Guilt-scourger, guilt-avenger is Bṛihaspati, who slays the spoiler and upholds the mighty Law.

---

15 *Son of Law:* who hast thy being in accordance with *ṛitá*, truth or eternal Law and Order.

16 This stanza is difficult, and the translation is conjectural. Wilson observes that Sāyaṇa's explanation is not very intelligible.

18 The mountain, for thy glory, cleft itself apart when, Angiras! thou openedst the stall of kine.
Thou, O Bṛihaspati, with Indra for ally didst hurl down waterfloods which gloom had compassed round.

19 O Brahmaṇaspati, be thou controller of this our hymn and prosper thou our children.
All that the Gods regard with love is blessed. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXIV. Brahmaṇaspati.

Be pleased with this our offering, thou who art the Lord; we will adore thee with this new and mighty song.
As this thy friend, our liberal patron, praises thee, do thou, Bṛihaspati, fulfil our hearts' desire.

2 He who with might bowed down the things that should be bowed, and in his fury rent the holds of Ṣambara;
Who overthrew what shook not, Brahmaṇaspati,—he made his way within the mountain stored with wealth.

3 That was a great deed for the Godliest of the Gods: strong things were loosened and the firmly fixed gave way.
He drave the kine forth and cleft Vala through by prayer, dispelled the darkness and displayed the light of heaven.

4 The well with mouth of stone that poured a flood of meath, which Brahmaṇaspati hath opened with his might—
All they who see the light have drunk their fill thereat: together they have made the watery fount flow forth.

5 Ancient will be those creatures, whatsoe'er they be; with moons, with autumns, doors unclose themselves to you.
Effortless they pass on to perfect this and that, appointed works which Brahmaṇaspati ordained.

---

18 *Angiras:* Bṛihaspati is here called by the name of the ancient patriarch as Agni is in I. 1. 6 According to the *Bhâgavata Purâṇa* Bṛihaspati is the son of Angiras.

Thou .....didst hurl down: the deed usually ascribed to Indra is here attributed to Bṛihaspati as the Lord of effectual prayer. See I. 14. 3, and 62 3.

---

1 *Thy friend, our liberal patron:* the institutor of the sacrifice, the faithful worshipper of the God and the rewarder of the priests.

2 *The holds of Ṣambara:* great black clouds before they pour their rain.

The mountain stored with wealth: the cloud full of precious rain.

5 This stanza is difficult. Ludwig takes *tẫ bhûvanâ*, 'those creatures,' whose nature is imperfectly known, to be the sun and moon, the parents of months and years, which without any effort on their part bring to pass whatever Brahmaṇaspati decrees.

6 They who with much endeavour searching round obtained the Paṇis' noblest treasure hidden in the cave,—
Those sages, having marked the falsehoods, turned them back whence they had come, and sought again to enter in.

7 The pious ones when they had seen the falsehoods turned them back, the sages stood again upon the lofty ways.
Cast down with both their arms upon the rock they left the kindled fire, and said, No enemy is he.

8 With his swift bow, strung truly, Brahmaṇaspati reaches the mark whate'er it be that he desires.
Excellent are the arrows wherewithal he shoots, keen-eyed to look on men and springing from his ear.

9 He brings together and he parts, the great High Priest; extolled is he, in battle Brahmaṇaspati.
When, gracious, for the hymn he brings forth food and wealth, the glowing Sun untroubled sends forth fervent heat.

10 First and preëminent, excelling all besides are the kind gifts of liberal Bṛihaspati.
These are the boons of him the Strong who should be loved, whereby both classes and the people have delight.

11 Thou who in every way supreme in earthly power, rejoicing, by thy mighty strength hast waxen great,—
He is the God spread forth in breadth against the Gods: he, Brahmaṇaspati, encompasseth this All.

12 From you, twain Maghavans, all truth proceedeth: even the waters break not your commandment.
Come to us, Brahmaṇaspati and Indra, to our oblation like yoked steeds to fodder.

---

6 The Paṇis are the robber-fiends who carry off and hide the cows or rays of light. *Those sages:* the Angirases, to whom the stolen cows are said to have belonged. *Having marked the falsehoods:* having seen through the guiles of the fiends who sought to mislead them.

7 *They left the kindled fire:* the cows, or waters and the light which follows their effusion, were set free by fire-oblations of which the Angirases are regarded as the earliest institutors. *No enemy:* that is, man's greatest friend. The stanza is obscure, and Sâyaṇa's explanation is unsatisfactory.

8 *Springing from his ear:* the bow-string being drawn to the right ear. The word may, perhaps, mean also, 'finding their home in, *i. e.* reaching the ears' of men, and might be translated 'levelled to the ear.'

9 *He brings together and he parts:* brings friends together in worship, and disperses enemies in battle.

10 *Both classes:* according to Sâyaṇa, the institutors of the sacrifice and the priests, or Gods and men.

11 *In breadth against the Gods:* in his mightiness the representative of all the Gods.

12 *Even the waters:* all nature, even the strong and rapid water-floods.

13 The sacrificial flames most swiftly hear the call: the priest of the assembly gaineth wealth for hymns.
Hating the stern, remitting at his will the debt, strong in the shock of fight is Brahmaṇaspati.

14 The wrath of Brahmaṇaspati according to his will had full effect when he would do a mighty deed.
The kine he drave forth and distributed to heaven, even as a copious flood with strength flows sundry ways.

15 O Brahmaṇaspati, may we be evermore masters of wealth well-guided, full of vital strength.
Heroes on heroes send abundantly to us, when thou omnipoten through prayer seekest my call.

16 O Brahmaṇaspati, be thou controller of this our hymn, and prosper thou our children.
All that the Gods regard with love is blessèd. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXV. Brahmaṇaspati.

He lighting up the flame shall conquer enemies: strong shall he be who offers prayer and brings his gift.
He with his seed spreads forth beyond another's seed, whomever Brahmaṇaspati takes for his friend.

2 With heroes he shall overcome his hero foes, and spread his wealth by kine: wise by himself is he.
His children and his children's children grow in strength, whomever Brahmaṇaspati takes for his friend.

3 He, mighty like a raving river's billowy flood, as a bull conquers oxen, overcomes with strength.
Like Agni's blazing rush he may not be restrained, whomever Brahmaṇaspati takes for his friend.

4 For him the floods of heaven flow never failing down: first with the heroes he goes forth to war for kine.
He slays in unabated vigour with great might, whomever Brahmaṇaspati takes for his friend.

5 All roaring rivers pour their waters down for him, and many a flawless shelter hath been granted him.
Blest with the happiness of Gods he prospers well, whomever Brahmaṇaspati takes for his friend.

HYMN XXVI. Brahmaṇaspati.

The righteous singer shall o'ercome his enemies, and he who serves the Gods subdue the godless man.
The zealous man shall vanquish the invincible, the worshipper share the food of him who worships not.

2 Worship, thou hero; chase the arrogant afar: put on auspicious courage for the fight with foes.
Prepare oblation so that thou mayst have success: we crave the favouring help of Brahmaṇaspati.

3 He with his folk, his house, his family, his sons, gains booty for himself, and, with the heroes, wealth,
Who with oblation and a true believing heart serves Brahmaṇaspati the Father of the Gods.

4 Whoso hath honoured him with offerings rich in oil, him Brahmaṇaspati leads forward on his way,
Saves him from sorrow, frees him from his enemy, and is his wonderful deliverer from woe.

HYMN XXVII.

Âdityas.

THESE hymns that drop down fatness, with the ladle I ever offer to the Kings Âdityas.
May Mitra, Aryaman, and Bhaga hear us, the mighty Varuṇa, Daksha, and Aṇśa.

2 With one accord may Aryaman and Mitra and Varuṇa this day accept this praise-song—
Âdityas bright and pure as streams of water, free from all guile and falsehood, blameless, perfect.

3 These Gods, Âdityas, vast, profound, and faithful, with many eyes, fain to deceive the wicked,
Looking within behold the good and evil: near to the Kings is even the thing most distant.

4 Upholding that which moves and that which moves not, Âdityas, Gods, protectors of all being,
Provident, guarding well the world of spirits, true to eternal Law, the debt-exactors.

---

2 *Worship, thou hero:* the Ṛishi addresses the exhortation to himself.

3 *The Father of the Gods:* Sâyaṇa explains *pitâram*, father, by *pâlayitâram*, protector.

---

1 *With the ladle:* that is, with my tongue that utters praises as the sacrificial ladle pours out the oblations of clarified butter.

Âdityas: see I. 14. 3.

Bhaga: the name of this ancient God still survives in the Slavonic languages as a general name for God. He is frequently invoked together with Pûshan and the Âdityas. See I. 14. 3.

Daksha: active energy, spiritual power personified, and called an Âditya or son of Aditi. Sâyaṇa takes the word as an epithet of Aṇśa, powerful.

Aṇśa: another of the Âdityas, the Distributer. See II. 1. 4.

3 *Looking within:* into the hearts of men.

4 *The debt-exactors:* the punishers of sin.

5 May I, Âdityas, share in this your favour which, Aryaman, brings profit e'en in danger.
Under your guidance, Varuṇa and Mitra, round troubles may I pass, like rugged places.

6 Smooth is your path, O Aryaman and Mitra; excellent is it, Varuṇa, and thornless.
Thereon, Âdityas, send us down your blessing: grant us a shelter hard to be demolished.

7 Mother of Kings, may Aditi transport us, by fair paths Aryaman, beyond all hatred.
May we uninjured, girt by many heroes, win Varuṇa's and Mitra's high protection.

8 With their support they stay three earths, three heavens; three are their functions in the Gods' assembly.
Mighty through Law, Âdityas, is your greatness; fair is it, Aryaman, Varuṇa, and Mitra.

9 Golden and splendid, pure like streams of water, they hold aloft the three bright heavenly regions.
Ne'er do they slumber, never close their eyelids, faithful, far-ruling for the righteous mortal.

10 Thou over all, O Varuṇa, art Sovran, be they Gods, Asura! or be they mortals.
Grant unto us to see a hundred autumns: ours be the blest long lives of our forefathers.

11 Neither the right nor left do I distinguish, neither the east nor yet the west, Âdityas.
Simple and guided by your wisdom, Vasus! may I attain the light that brings no danger.

12 He who bears gifts unto the Kings, true Leaders, he whom their everlasting blessings prosper,
Moves with his chariot first in rank and wealthy, munificent and lauded in assemblies.

13 Pure, faithful, very strong, with heroes round him, he dwells beside the waters rich with pasture.
None slays, from near at hand or from a distance, him who is under the Âdityas' guidance.

---

7 *Mother of Kings:* Aditi, the Infinite, mother of the Âdityas.

8 *Three are their functions:* perhaps the absorption, retention, and effusion of rain.

10 *Asura:* a divine and immortal being; apparently a higher title than *devâḥ*, Gods or Bright Ones.

11 I know nothing of myself and cannot attain to the light of day, or the light of true knowledge, without your assistance.

14 Aditi, Mitra, Varuṇa, forgive us however we have erred and sinned against you.
May I obtain the broad light free from peril: O Indra, let not during darkness seize us.

15 For him the Twain united pour their fulness, the rain from heaven: he thrives most highly favoured.
He goes to war mastering both the mansions: to him both portions of the world are gracious.

16 Your guiles, ye Holy Ones, to quell oppressors, your snares spread out against the foe, Âdityas,
May I car-borne pass like a skilful horseman: uninjured may we dwell in spacious shelter.

17 May I not live, O Varuṇa, to witness my wealthy, liberal, dear friend's destitution.
King, may I never lack well-ordered riches. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXVIII.

Varuṇa.

THIS laud of the self-radiant wise Âditya shall be supreme o'er all that is in greatness.
I beg renown of Varuṇa the Mighty, the God exceeding kind to him who worships.

2 Having extolled thee, Varuṇa, with thoughtful care may we have high fortune in thy service,
Singing thy praises like the fires at coming, day after day, of mornings rich in cattle.

3 May we be in thy keeping, O thou Leader, wide-ruling Varuṇa, Lord of many heroes.
O Sons of Aditi, for ever faithful, pardon us, Gods, admit us to your friendship.

4 He made them flow, the Âditya, the Sustainer: the rivers run by Varuṇa's commandment.

---

14 *During darkness;* death, night, darkness are to be dreaded: daylight is comparatively free from danger.

15 *The Twain united:* heaven and earth which together make up the world.

Both the mansions: that is, he retains possession of his own dwelling and gains possession of that of his enemy.

Both portions of the world: heaven and earth.

17 May I never see my wealthy patron, the institutor of the ceremony reduced to poverty.

---

1 *This laud:* the poet magnifies the importance of the worship which he offers to the Âditya Varuṇa, the great King over all, the God of natural, peaceful, moral order as contrasted with Indra the God of battles.

These feel no weariness, nor cease from flowing: swift have they flown like birds in air around us.

5 Loose me from sin as from a bond that binds me: may we swell, Varuṇa, thy spring of Order.
Let not my thread, while I weave song, be severed, nor my work's sum, before the time, be shattered.

6 Far from me, Varuṇa, remove all danger: accept me graciously, thou Holy Sovran.
Cast off, like cords that hold a calf, my troubles: I am not even mine eyelid's lord without thee.

7 Strike us not, Varuṇa, with those dread weapons which, Asura, at thy bidding wound the sinner.
Let us not pass away from light to exile. Scatter, that we may live, the men who hate us.

8 O mighty Varuṇa, now and hereafter, even as of old, will we speak forth our worship.
For in thyself, invincible God, thy statutes ne'er to be moved are fixed as on a mountain.

9 Move far from me what sins I have committed: let me not suffer, King, for guilt of others.
Full many a morn remains to dawn upon us: in these, O Varuṇa, while we live direct us.

10 O King, whoever, be he friend or kinsman, hath threatened me affrighted in my slumber—
If any wolf or robber fain would harm us, therefrom, O Varuṇa, give thou us protection.

11 May I not live, O Varuṇa, to witness my wealthy, liberal, dear friend's destitution.
King, may I never lack well-ordered riches. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXIX.

Viṣvedevas.

UPHOLDERS of the Law, ye strong Âdityas, remove my sin like her who bears in secret.
You, Varuṇa, Mitra and all Gods who listen, I call to help me, I who know your goodness.

2 Ye, Gods, are providence and ye are power: remove ye utterly all those who hate us.

---

5 *Swell.....thy spring of Order:* observe and strengthen thy statutes and ordinances from which life and all blessings flow.

1 *Like her who bears in secret:* as an unwedded mother abandons her secretly born child in some distant place.

As givers of good things deal with us kindly: this day be gracious to us and hereafter.

3 What service may we do you with our future, what service, Vasus, with our ancient friendship?
O Aditiṣ and Varuṇa and Mitra, Indra and Maruts, make us well and happy.

4 Ye, O ye Gods, are verily our kinsmen; as such be kind to me who now implore you.
Let not your car come slowly to our worship: of kinsmen such as you ne'er let us weary.

5 I singly have sinned many a sin against you, and ye chastised me as a sire the gambler.
Far be your nets, far, Gods, be mine offences: seize me not like a bird upon her offspring.

6 Turn yourselves hitherward this day, ye Holy, that fearing in my heart I may approach you.
Protect us, God; let not the wolf destroy us. Save us, ye Holy, from the pit and falling.

7 May I not live, O Varuṇa, to witness my wealthy, liberal, dear friend's destitution.
King, may I never lack well-ordered riches. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXX. Indra and Others.

THE streams unceasing flow to Indra, slayer of Ahi, Savitar, God, Law's fulfiller,
Day after day goes on the sheen of waters. What time hath past since they were first set flowing?

2 His Mother—for she knew—spake and proclaimed him who was about to cast his bolt at Vṛitra.
Cutting their paths according to his pleasure day after day flow to their goal the rivers.

3 Aloft he stood above the airy region, and against Vṛitra shot his deadly missile.
Enveloped in a cloud he rushed upon him. Indra subdued the foe with sharpened weapons.

---

5 *As a sire the gambler:* as a father punishes his son for gambling.
Your nets: the nooses or snares which ye spread for the wicked.

---

1 *Savitar:* the Sun, as identical with Indra. The Scholiast explains the word here as the instigator or impeller of all.
What time hath passed?: meaning that the waters are eternal.

2 The first hemistich is obscure. I follow Ludwig's conjectural interpretation (Der Rigveda, V. 63), who reads *vidushî* for *vidúshe,* and refers to the legend related in IV. 18. *His Mother:* Aditi, the mother of Indra.

3 *Aloft he stood:* Indra. See I. 32. *Enveloped in a cloud:* referring to Vṛitra.

4 As with a bolt, Bṛihaspati, fiercely flaming, pierce thou Vṛikadvaras', the Asura's, heroes.
Even as in time of old with might thou slewest, so slay even now our enemy, O Indra.

5 Cast down from heaven on high thy bolt of thunder wherewith in joy thou smitest dead the foeman.
For gain of children make us thine, O Indra, of many children's children and of cattle.

6 Whomso ye love, his power ye aid and strengthen; ye Twain are the rich worshipper's advancers.
Graciously favour us, Indra and Soma; give us firm standing in this time of danger.

7 Let it not vex me, tire me, make me slothful, and never let us say, Press not the Soma;
For him who cares for me, gives gifts, supports me, who comes with kine to me who pour libations.

8 Sarasvatî, protect us: with the Maruts allied thou boldly conquerest our foemen,
While Indra does to death the daring chieftain of Ṣaṇḍikas exulting in his prowess.

9 Him who waylays, yea, him who would destroy us,—aim at him, pierce him with thy sharpened weapon.
Bṛihaspati, with arms thou slayest foemen: O King, give up the spoiler to destruction.

10 Perform, O Hero, with our valiant heroes the deeds heroic which thou hast to finish.
Long have they been inflated with presumption: slay them, and bring us hither their possessions.

11 I craving joy address with hymn and homage your heavenly host, the company of Maruts,
That we may gain wealth with full store of heroes, each day more famous, and with troops of children.

HYMN XXXI. Viṣvedevas.

HELP, Varuṇa and Mitra, O ye Twain allied with Vasus, Rudras, and Âdityas, help our car,
That, as the wild birds of the forest from their home, our horses may fly forth, glad, eager for renown.

---

4 *Vṛikadvaras:* supposed by Ludwig to be the King of the Ṣaṇḍikas, the hymn being a prayer for victory in an approaching battle with him. *The Asura* would then mean King.

7 *Comes with kine:* referring to Indra who rewards his worshippers with gifts of cattle.

1 *Help our car:* in the chariot-race. According to Prof. Windisch, 'car' is a figurative expression for 'hymn of praise.' See that scholar's exhaustive discussion of this hymn in Festgruss an Rudolf von Roth, 1893, pp. 139—144.

2 Yea, now ye Gods of one accord speed on our car what time among the folk it seeks an act of might;
When, hasting through the region with the stamp of hoofs, our swift steeds trample on the ridges of the earth.

3 Or may our Indra here, the Friend of all mankind, coming from heaven, most wise, girt by the Marut host,
Accompany, with aid untroubled by a foe, our car to mighty gain, to win the meed of strength.

4 Or may this Tvashṭar, God who rules the world with power, one-minded with the Goddesses speed forth our car;
Iḷâ and Bhaga the celestial, Earth and Heaven, Pûshan, Purandhi, and the Aṣvins, ruling Lords.

5 Or, seen alternate, those two blessèd Goddesses, Morning and Night who stir all living things to act:
While with my newest song I praise you both, O Earth, that from what moves not ye may spread forth threefold food.

6 Your blessing as a boon for suppliants we desire: the Dragon of the Deep, and Aja-Ekapâd,
Trita, Ṛibhukshan, Savitar shall joy in us, and the Floods' swift Child in our worship and our prayer.

7 These earnest prayers I pray to you, ye Holy: to pay you honour, living men have formed them,
Men fain to win the prize and glory. May they win, as a car-horse might the goal, your notice.

HYMN XXXII. Various Deities.

GRACIOUSLY further, O ye Heaven and Earth, this speech striving to win reward, of me your worshipper.
First rank I give to you, Immortal, high extolled! I, fain to win me wealth, to you the mighty Pair.

2 Let not man's guile annoy us, secret or by day: give not us up a prey to these calamities.
Sever not thou our friendship: think thereon for us. This, with a heart that longs for bliss, we seek from thee.

---

4 *Purandhi:* meaning the bold, or the intelligent, may be either an epithet of Pûshan or the name of a separate deity.

5 *I praise you both, O Earth: i. e.* O Heaven and Earth; the pair being always regarded as closely connected, the mention of one is sufficient.

From what moves not: from plants as distinguished from animals.

6 *The Dragon of the Deep:* Ahibudhnya, who dwells in the depth of air. See I. 186. 5. *Aja-Ekapâd:* 'the unborn one-footed,' the Sun. See VI. 50. 14, note. *Trita:* a Vedic God, appearing in connexion with Indra. *The Floods' swift Child:* Agni. For the other names see Index.

---

2 *These calamities:* some pressing troubles or imminent dangers not further specified. *From thee:* probably Indra.

3 Bring hither with benignant mind the willing Cow teeming with plenteous milk, full, inexhaustible.
O thou invoked by many, day by day I urge thee with my word, a charger rapid in his tread.

4 With eulogy I call on Râkâ swift to hear: may she, auspicious, hear us, and herself observe.
With never-breaking needle may she sew her work, and give a hero son most wealthy, meet for praise.

5 All thy kind thoughts, O Râkâ, lovely in their form, wherewith thou grantest wealth to him who offers gifts—
With these come thou to us this day benevolent, O Blessèd One, bestowing food of thousand sorts.

6 O broad-tressed Sinîvâlî, thou who art the Sister of the Gods,
Accept the offered sacrifice, and, Goddess, grant us progeny.

7 With lovely fingers, lovely arms, prolific Mother of many sons—
Present the sacred gifts to her, to Sinîvâlî Queen of men.

8 Her, Sinîvâlî, her, Gungû, her, Râkâ, her, Sarasvatî, Indrâṇî to mine aid I call, and Varuṇânî for my weal.

HYMN XXXIII.

Rudra.

FATHER of Maruts, let thy bliss approach us: exclude us not from looking on the sunlight.
Gracious to our fleet courser be the Hero: may we transplant us, Rudra, in our children.

2 With the most saving medicines which thou givest, Rudra, may I attain a hundred winters.
Far from us banish enmity and hatred, and to all quarters maladies and trouble.

3 Chief of all born art thou in glory, Rudra, armed with the thunder, mightiest of the mighty.
Transport us over trouble to well-being: repel thou from us all assaults of mischief.

4 Let us not anger thee with worsihip, Rudra, ill praise, Strong God! or mingled invocation.

---

4 *Râkâ:* the Goddess presiding over the actual day of full moon, and apparently associated with child-birth.

6 *Sinîvâlî:* a similar lunar Goddess, who aids the birth of children.

8 *Gungû:* identified by Sâyaṇa with Kuhû, another lunar Goddess, or the day of conjunction when the moon rises invisible. *Indrâṇî* and *Varuṇânî* are the consorts respectively of Indra and Varuṇa.

---

1 *The Hero:* Rudra. According to Ludwig: Let our brave son be mighty with the charger.

4 *With worship:* with imperfect worship. *Mingled invocation:* in which other Gods also, who have no claim to the particular oblation, are addressed.

Do thou with strengthening balms incite our heroes: I hear thee famed as best of all physicians.

5 May I with praise-songs win that Rudra's favour who is adored with gifts and invocations.
Ne'er may the tawny God, fair-cheeked, and gracious, swift-hearing, yield us to this evil purpose.

6 The Strong, begirt by Maruts, hath refreshed me, with most invigorating food, imploring.
As he who finds a shade in fervent sunlight may I, uninjured, win the bliss of Rudra.

7 Where is that gracious hand of thine, O Rudra, the hand that giveth health and bringeth comfort,
Remover of the woe that Gods have sent us? O Strong One, look thou on me with compassion.

8 To him the strong, great, tawny, fair-complexioned, I utter forth a mighty hymn of praises.
We serve the brilliant God with adorations, we glorify the splendid name of Rudra

9 With firm limbs, multiform, the strong, the tawny adorns himself with bright gold decorations:
The strength of Godhead ne'er departs from Rudra, him who is Sovran of this world, the mighty.

10 Worthy, thou carriest thy bow and arrows, worthy, thy many-hued and honoured necklace.
Worthy, thou cuttest here each fiend to pieces: a mightier than thou there is not, Rudra.

11 Praise him the chariot-borne, the young, the famous, fierce, slaying like a dread beast of the forest.
O Rudra, praised, be gracious to the singer: let thy hosts spare us and smite down another.

12 I bend to thee as thou approachest, Rudra, even as a boy before the sire who greets him.
I praise thee Bounteous Giver, Lord of heroes: give medicines to us as thou art lauded.

13 Of your pure medicines, O potent Maruts, those that are wholesomest and health-bestowing,
Those which our father Manu hath selected, I crave from Rudra for our gain and welfare.

---

5 *Yield us to this evil purpose:* give us up to the malice of our enemy.

6 *The Strong:* or the Bull, Rudra, accompanied by his sons the Maruts.

8 *Fair-complexioned:* the white complexion of Śiva, the later representative of Rudra, has, therefore, as Wilson observes, its origin in the Ṛigveda.

13 *Those which our father Manu hath selected:* Wilson observes that 'this alludes to the vegetable seeds which Manu, according to the *Mahâbhârata*,

14 May Rudra's missile turn aside and spare us, the great wrath of the impetuous One avoid us.
Turn, Bounteous God, thy strong bow from our princes, and be thou gracious to our seed and offspring.

15 O tawny Bull, thus showing forth thy nature, as neither to be wroth, O God, nor slay us,
Here, Rudra, listen to our invocation. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXXIV.

Maruts.

THE Maruts of resistless might who love the rain, resplendent, terrible like wild beasts in their strength,
Glowing like flames of fire, impetuous in career, blowing the wandering rain-cloud, have disclosed the kine.

2 They gleam with armlets as the heavens are decked with stars, like cloud-born lightnings shine the torrents of their rain,
Since the strong Rudra, O Maruts with brilliant chests, sprang into life for you in Pṛiṣṇi's radiant lap.

3 They drip like horses in the racings of swift steeds; with the stream's rapid ears they hasten on their way.
Maruts with helms of gold, ye who make all things shake, come with your spotted deer, one-minded, to our food.

4 They have bestowed on Mitra all that live, to feed, they who for evermore cause their swift drops to flow:
Whose steeds are spotted deer, whose riches never fail, like horses in full speed, bound to the pole in works.

5 With brightly-flaming kine whose udders swell with milk, with glittering lances on your unobstructed paths,

---

was directed to take with him into the vessel in which he was preserved at the time of the deluge.'

14 *Our princes:* our wealthy patrons, the institutors of our sacrifices.

---

1 *Have disclosed the kine:* 'give vent to its (collected) rain.'—Wilson.

2 *Pṛiṣṇi's radiant lap:* Pṛiṣṇi the mother of the Maruts, probably 'the speckled cloud,' is, according to Sâyaṇa, the Earth who in the form of a brindled cow was impregnated by Rudra.

3 *With the stream's rapid ears:* 'The waves raised by the storm may be regarded as the ears with which the stream listens to the roaring of the tempest.'—Ludwig. Wilson, after Sâyaṇa, paraphrases; 'and they rush along with swift (horses) on the skirts of the sounding (cloud).'

4 The meaning of the first line is not clear. Wilson renders it: 'The prompt-giving Maruts ever confer upon the (offerer of sacrificial) food, as upon a friend, all these (world-supporting) waters.'

Bound to the pole in works: carrying on their appointed duties as horses draw the chariot to whose pole they are harnessed.

5 *With brightly-flaming kine:* clouds that emit flashes of lightning before they pour down their stores of fertilizing rain.

O Maruts, of one mind, like swans who seek their nests, come to the rapturous enjoyment of the meath.

6 To these our prayers, O Maruts, come unanimous, come ye to our libations like the praise of men.
Make it swell like a mare, in udder like a cow, and for the singer grace the song with plenteous strength.

7 Give us a steed, O Maruts, mighty in the car; prevailing prayer that brings remembrance day by day;
Food to your praisers, to your bard in deeds of might give winning wisdom, power uninjured, unsurpassed.

8 When the bright-chested Maruts, lavish of their gifts, bind at the time of bliss their horses to the cars,
Then, as the milch-cow feeds her calf within the stalls, they pour forth food for all oblation-bringing men.

9 Save us, O Maruts, Vasus, from the injurer, the mortal foe who makes us looked upon as wolves.
With chariot all aflame compass him round about: O Rudras, cast away the foeman's deadly bolt.

10 Well-known, ye Maruts, is that wondrous course of yours, when they milked Pṛiṣni's udder, close akin to her.
Or when to shame the bard who lauded, Rudra's Sons, ye the infallible brought Trita to decay.

11 We call you, such, great Maruts, following wonted ways, to the oblation paid to Vishṇu Speeder-on.
With ladles lifted up, with prayer, we seek of them preëminent, golden-hued, the wealth which all extol.

---

6 *Like the praise of men:* which attends pious worshippers.

Make it swell: make our sacred song effectual, metaphorically full of milk. Prof. M. Müller would read *asvâm* instead of *âṣvâm:* 'Fulfil (our prayer) like the udder of a barren cow.'

7 *Brings remembrance:* makes the Gods remember us.

10 Pṛiṣni here is the firmament, and her udder is the cloud from which the Maruts drew the rain. There is a very abrupt change from the second person to the third, from 'ye' to 'they.'

I can make nothing of the second hemistich. Wilson paraphrses it: 'You (destroyed) the reviler of your worshipper, and (came), irresistible sons of Rudra, to Trita for the destruction of his enemies.' Trita is said by Sâyaṇa to be a Ṛishi. Ludwig in his note on the passage takes Trita to be a name of the Soma.

11 *Vishṇu Speeder-on:* who runs his rapid course round heaven. Sâyaṇa explains Vishṇu to mean 'the diffusivs and desirable Soma.' Perhaps, as Ludwig thinks, sacrifice in general is intended, of which Vishṇu is the representative.

12 They, the Daṣagvas, first of all brought sacrifice: they at the break of mornings shall inspirit us.
Dawn with her purple beams uncovereth the nights, with great light glowing like a billowy sea of milk.

13 The Rudras have rejoiced them in the gathered bands at seats of worship as in purple ornaments.
They with impetuous vigour sending down the rain have taken to themselves a bright and lovely hue.

14 Soliciting their high protection for our help, with this our adoration we sing praise to them,
Whom, for assistance, like the five terrestrial priests, Trita hath brought to aid us hither on his car.

15 So may your favouring help be turned to us-ward, your kindness like a lowing cow approach us,
Wherewith ye bear your servant over trouble, and free your worshipper from scoff and scorning.

HYMN XXXV.

Son of Waters.

EAGER for spoil my flow of speech I utter: may the Floods' Child accept my songs with favour.
Will not the rapid Son of Waters make them lovely, for he it is who shall enjoy them?

2 To him let us address the song well-fashioned, forth from the heart. Shall he not understand it?
The friendly Son of Waters by the greatness of Godhead hath produced all things existing.

3 Some floods unite themselves and others join them: the sounding rivers fill one common storehouse.
On every side the bright Floods have encompassed the bright resplendent Offspring of the Waters.

4 The never-sullen waters, youthful Maidens, carefully decking, wait on him the youthful.
He with bright rays shines forth in splendid beauty, unfed with wood, in waters, oil-enveloped.

---

12 *The Daṣagvas:* the Maruts are here said to have been the first performers of sacrifice, the true Daṣagvas. The priests so called belonged originally to the race or school of Angiras.

14 The second hemistich is very obscure. Sâyaṇa's explanation (see Wilson) is altogether unsatisfactory.

---

1 *The Floods' Child:* or Son of the Waters, Apâmnapât, a name of Agni as born in the form of lightning from the waters of the aerial ocean or firmament. *Make them lovely:* grace them with acceptance.

5 To him three Dames are offering food to feed him, Goddesses to the God whom none may injure.
Within the waters hath he pressed, as hollows, and drinks their milk who now are first made mothers.

6 Here was the horse's birth; his was the sunlight. Save thou our princes from the oppressor's onslaught.
Him, indestructible, dwelling at a distance in forts unwrought lies and ill spirits reach not.

7 He, in whose mansion is the teeming Milch-cow, swells the Gods' nectar and eats noble viands.
The Son of Waters, gathering strength in waters, shines for his worshipper to give him treasures.

8 He who in waters with his own pure Godhead shines widely, law-abiding, everlasting—
The other worlds are verily his branches, and plants are born of him with all their offspring.

9 The Waters' Son hath risen, and clothed in lightning ascended up unto the curled cloud's bosom;
And bearing with them his supremest glory the Youthful Ones, gold-coloured, move around him.

10 Golden in form is he, like gold to look on, his colour is like gold, the Son of Waters.
When he is seated fresh from golden birth-place those who present their gold give food to feed him.

11 This the fair name and this the lovely aspect of him the Waters' Son increase in secret.
Whom here the youthful Maids together kindle, his food is sacred oil of golden colour.

12 Him, nearest Friend of many, will we worship with sacrifice and reverence and oblation.

---

5 *Three Dames:* Iḷâ, Sarasvatî, and Bhâratî, the personifications of sacred prayer and worship. *Within the waters:* Agni dwelt within the waters as their unborn babe.

6 *Here was the horse's birth:* the produ[illegible] the Sun; but the meaning is doubtful. T[illegible] refer to the creation of the natural ho[illegible] heavenly horse. *His was the sunlight:* [illegible] *wrought:* in the castles of the clouds as opposed to the stone strongholds of men.

9 *The Youthful Ones:* the rivers or waters of the aerial ocean.

10 *Golden in form:* when wearing the shape of lightning. *Those who present their gold:* the institutors of sacrifice who reward the priests.

11 *In secret:* Apâmnapât, the celestial Agni, increases and grows strong without men seeing the process. The terrestrial Agni is kindled and tended by the sister fingers and fed with oil or clarified butter.

12 *Nearest Friend of many:* lowest down, and so nearest to men, of all the Gods. *Make his back to shine:* with butter offered in sacrifice.

I make his back to shine, with chips provide him; I offer food.
and with my songs exalt him.

13 The Bull hath laid his own life-germ within them. He sucks
them as an infant, and they kiss him.
He, Son of Waters, of unfading colour, hath entered here as in
another's body.

14 While here he dwelleth in sublimest station, resplendent with
the rays that never perish,
The Waters, bearing oil to feed their offspring, flow, Youthful
Ones, in wanderings about him.

15 Agni, I gave good shelter to the people, and to the princes
goodly preparation.
Blessèd is all that Gods regard with favour. Loud may we
speak, with heroes, in assembly.

HYMN XXXVI. Various Gods.

WATER and milk hath he endued, sent forth to thee: the men
have drained him with the filters and the stones.
Drink, Indra, from the Hotar's bowl—first right is thine—
Soma hallowed and poured with Vashaṭ and Svâhâ.

2 Busied with sacrifice, with spotted deer and spears, gleaming
upon your way with ornaments, yea, our Friends,
Sitting on sacred grass, ye Sons of Bharata, drink Soma from
the Potar's bowl, O Men of heaven.

3 Come unto us, ye swift to listen: as at home upon the sacred
grass sit and enjoy yourselves.
And, Tvashtar, well-content be joyful in the juice with Gods
and Goddesses in gladsome company.

---

13 *Within them:* within the waters. *The Bull:* apparently Agni himself. *As in another's body:* that is, fire originally celestial as Apâmnapât, has come to men as terrestrial and sacrificial fire, contained in the wooden drill from which it is produced by friction.

15 As the result of my hymns to Agni our people have dwelt safely, and our wealthy men have been enabled to offer well-conducted sacrifices.

---

1 The Soma juice has been pressed out with the stones, strained through the filters, and then mixed with water and milk before it is offered to Indra. *The Hotar's bowl:* the sacred vessel held by the Hotar or Hotṛi, one of the chief officiating priests.

Vashaṭ and *Svâhâ*, meaning respectively 'may he (Agni) bear it (to the Gods)' and Ave! or Hail! are words of consecration and blessing used when oblations are offered.

2 *Sons of Bharata:* the Maruts, sons of Rudra the Warrior. *Potar:* etymologically, Cleanser, the title of another of the priests.

4 Bring the Gods hither, Sage, and offer sacrifice: at the three altars seat thee willingly, O Priest.
Accept for thy delight the proffered Soma meath: drink from the Kindler's bowl and fill thee with thy share.

5 This is the strengthener of thy body's manly might: strength, victory for all time are placed within thine arms.
Pressed for thee, Maghavan, it is offered unto thee: drink from the chalice of this Brahman, drink thy fill.

6 Accept the sacrifice; mark, both of you, my call: the Priest hath seated him after the ancient texts.
My prayer that bids them come goes forth to both the Kings: drink ye the Soma meath from the Director's bowl.

HYMN XXXVII. Various Gods.

ENJOY thy fill of meath out of the Hotar's cup: Adhvaryus, he desires a full draught poured for him.
Bring it him: seeking this he gives. Granter of Wealth, drink Soma with the Ṛitus from the Hotar's cup.

2 He whom of old I called on, him I call on now. He is to be invoked; his name is He who Gives.
Here brought by priests is Soma meath. Granter of Wealth, drink Soma with the Ṛitus from the Potar's cup.

3 Fat may the horses be wherewith thou speedest on: Lord of the Wood, unharming, strengthen thou thyself.
Drawing and seizing, Bold One, thou who grantest wealth, drink Soma with the Ṛitus from the Neshṭar's cup.

4 From Hotar's cup and Potar's he hath drunk and joyed: the proffered food hath pleased him from the Neshṭar's bowl.
The fourth cup undisturbed, immortal, let him drink who giveth wealth, the cup of the wealth-giving God.

5 Yoke, O ye Twain, to-day your hero-bearing car, swift-moving hitherward: your loosing-place is here.
Mix the oblations, then come hither with the meath, and drink the Soma, ye rich in abundant strength.

---

4 *Sage:* Agni. *The Kindler:* the Agnîdh, the priest who lights the fire. *The three altars:* of the Gârhapatya, Âhavanîya, and Dakshiṇa fires.
6 *Both the Kings:* Mitra and Varuṇa. *The Director:* Praśâstar, another priest, first assistant of the Hotar.

---

1 Agni is addressed as Draviṇodâs or Wealth-giver. *Adhvaryus:* ministering priests. *The Ṛitus:* the Seasons or the deities presiding over the Seasons. See I. 15.
3 *Lord of the Wood:* Agni, regarded as the King of plants. *The Neshṭar's cup:* the Neshṭar is the priest who leads forward the wife of the sacrificer.
5 *O ye Twain:* Aśvins.

6 Agni, accept the fuel and our offered gift: accept the prayer of man, accept our eulogy.
Do thou with all, with Ṛitu, O thou Excellent, fain, make the great Gods all fain taste the gift we bring.

HYMN XXXVIII.

Savitar.

UPRISEN is Savitar, this God, to quicken, Priest who neglects not this most constant duty.
To the Gods, verily, he gives rich treasure, and blesses him who calls them to the banquet.

2 Having gone up on high, the God broad-handed spreads his arms widely forth that all may mark him.
Even the waters bend them to his service: even this wind rests in the circling region.

3 Though borne by swift steeds he will yet unyoke them: e'en the fleet chariot hath he stayed from going.
He hath checked e'en their haste who glide like serpents. Night closely followed Savitar's dominion.

4 What was spread out she weaves afresh, re-weaving: the skilful leaves his labour half-completed.
He hath arisen from rest, and parted seasons: Savitar hath approached, God, holy-minded.

5 Through various dwellings, through entire existence, spreads, manifest, the household light of Agni.
The Mother gives her Son the goodliest portion, and Savitar hath sped to meet his summons.

---

6 *With all, with Ṛitu:* the meaning is, apparently, with all the Ṛitus; but Ṛitu in the text is in the singular number.

---

1 *To quicken:* the meaning of Savitar, as a name of the Sun, being the great generator or vivifier. *Priest: váhnih;* or, perhaps, the supporter, or, the luminous.

3 *Their haste who glide like serpents:* the speed of the fleet-footed horses who draw the chariot of the Sun.

4 The meaning of this stanza is obscure. I have given what appears to be the sense of the words as they stand, but the verse, as a whole, is scarcely intelligible. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases it thus: 'She (Night), enwraps the extended (world) like (a woman) weaving (a garment): the prudent man lays aside the work he is able (to execute) in the midst (of his labour): but all spring up (from repose) when the divine, unwearied Sun, who has divided the seasons, again appears.' Roth takes *arámatiḥ*, which I have rendered by holy-minded, as a substantive, the Genius of Devotion, and translates: 'Again had the Weaver (Aramati) drawn in what she had spun out (the web or tissue of devotion and sacrifice), the devout man had left off in the midst of his task (at the approach of night); then Aramati arises anew and arranges the seasons: the divine Savitar is present (i. e. morning returns).'

5 *The Mother:* Ushas or Dawn assigns to *her Son* Agni the Agnihotra rite which is performed at day-break, and Savitar, or the rising Sun, is present at the ceremony after the lighting of the sacrificial fire. Thus Agni is honoured by deities in heaven as well as by men on earth.

6 He comes again, unfolded, fain for conquest: at home was he, the love of all things moving.
Each man hath come leaving his evil doings, after the Godlike Savitar's commandment.

7 The wild beasts spread through desert places seeking their watery share which thou hast set in waters.
The woods are given to the birds. These statutes of the God Savitar none disobeyeth.

8 With utmost speed, in restless haste at sunset Varuṇa seeks his watery habitation.
Then seeks each bird his nest, each beast his lodging. In due place Savitar hath set each creature.

9 Him whose high law not Varuṇa nor Indra, not Mitra, Aryaman, nor Rudra breaketh,
Nor evil-hearted fiends, here for my welfare him I invoke, God Savitar, with worship.

10 May they who strengthen bliss, and thought and wisdom, and the Dames' Lord and Narâṣansa aid us.
That good may come to us and wealth be gathered, may we be Savitar the God's belovèd.

11 So come to us our hearts' desire, the bounty bestowed by thee, from heaven and earth and waters,
That it be well with friends and those who praise thee, and, Savitar, with the loud-lauding singer.

HYMN XXXIX. Aṣvins.

SING like the two press-stones for this same purpose; come like two misers to the tree of treasure;
Like two laud-singing Brahmans in the assembly, like the folk's envoys called in many places.

---

6 *He comes again:* Agni, re-kindled in the morning, resumes his full power. He, whom all living beings love, was present, but latent, during the night.

7 Savitar provides for the wild beasts of the desert and for the birds of the air.

8 Though not generally regarded in the Veda as the God of the ocean, Varuṇa is yet frequently connected with the waters, either of the firmament or of earth.

10 *They who strengthen bliss:* the Gods in general. *The Dames' Lord:* the guardian of the consorts of the Gods, Tvashṭar, who is generally represented as attending or attended by them.
Narâṣansa: 'the Praise of Men,' a name of Agni.

---

1 In this hymn the Aṣvins are compared to a number of objects, animate and inanimate, in many of which the only point of resemblance is duality.
Sing like the two press-stones: may your auspicious brightness as you approach be as clear as the ringing sound of the press-stones, and may similar blessings reward the worshippers.

2 Moving at morning like two car-borne heroes, like to a pair of goats ye come electing;
Like two fair dames embellishing their bodies, like a wise married pair among the people.

3 Like to a pair of horns come first to us-ward, like to a pair of hoofs with rapid motion;
Come like two Chakwâs in the grey of morning, come like two chariot wheels at dawn, ye Mighty.

4 Bear us across the rivers like two vessels, save us as ye were yokes, naves, spokes, and fellies.
Be like two dogs that injure not our bodies; preserve us, like two crutches, that we fall not.

5 Like two winds ageing not, two confluent rivers, come with quick vision like two eyes before us.
Come like two hands most helpful to the body, and guide us like two feet to what is precious.

6 Even as two lips that with the mouth speak honey, even as two breasts that nourish our existence,
Like the two nostrils that protect our being, be to us as our ears that hear distinctly.

7 Like two hands give ye us increasing vigour; like heaven and earth constrain the airy regions.
Aṣvins, these hymns that struggle to approach you, sharpen ye like an axe upon a whetstone.

8 These prayers of ours exalting you, O Aṣvins, have the Gṛitsamadas, for a laud, made ready.
Welcome them, O ye Heroes, and come hither. Loud may we speak, with brave men, in assembly.

HYMN XL. Soma and Pûshan.

SOMA and Pûshan, Parents of all riches, Parents of earth and Parents of high heaven,

---

Like two misers to the tree of treasure: as misers come to dig up the gold they have buried at the foot of a tree, so come ye to the libation made of the juice of the precious Soma plant. *The folk's envoys:* the messengers whom the institutors of sacrifices send to the priests when they wish to secure their services.

2 *Ye come electing:* to choose and accept the offerings made.

3 *Chakwâs:* the Chakravâka, or as it is now called in Hindî, the Chakwâ, is a bird frequently mentioned in later poetry as a type of love and constancy. The male bird and his mate are condemned to spend their nights on opposite banks of a river, and are allowed to meet again in the early morning. The English name of the bird is Brahmany duck. Chakwâ is properly the male bird, and Chakwî the female.

1 *Soma:* addressed in this hymn is the God who represents and animates the juice of the Soma plant. See I. 18. 4.

Pûshan: a solar deity who protects and multiplies cattle and other property. See I. 42.

You Twain, brought forth as the whole world's protectors, the Gods have made centre of life eternal.

2 At birth of these two Gods all Gods are joyful: they have caused darkness, which we hate, to vanish.
With these, with Soma and with Pûshan, Indra generates ripe warm milk in the raw milch-cows.

3 Soma and Pûshan, urge your chariot hither, the seven-wheeled car that measures out the region,
That stirs not all, that moves to every quarter, five-reined and harnessed by the thought, ye Mighty.

4 One in the heaven on high hath made his dwelling, on earth and in the firmament the other.
May they disclose to us great store of treasure, much-longed-for, rich in food, source of enjoyment.

5 One of you Twain is Parent of all creatures, the other journeys onward all-beholding.
Soma and Pûshan, aid my thought with favour: with you may we o'ercome in all encounters.

6 May Pûshan stir our thought, the all-impelling, may Soma Lord of riches grant us riches.
May Aditi the perfect Goddess aid us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XLI. Various Deities.

O VÂYU, come to us with all the thousand chariots that are thine,
Team-borne, to drink the Soma juice.

2 Drawn by thy team, O Vâyu, come; to thee is offered this, the pure.
Thou visitest the presser's house.

3 Indra and Vâyu, drawn by teams, ye Heroes, come to-day and drink
Of the bright juice when blent with milk.

---

2 *Ripe warm milk:* see I. 62. 9.

3 *That stirs not all:* that moves and influences the highest beings only.

4 *One in the heaven on high:* Pûshan, as a celestial God. *The other:* Soma, who dwells on earth in plants, and in the firmament as the Moon.

5 *One of you:* Soma. With allusion, perhaps, to the libations of Soma juice which produce the rain upon which the production and growth of all creatures depend. *All-beholding:* as a solar deity, or the Sun.

---

1 Vâyu, the God of wind, is addressed in the first two stanzas. In those that follow the poet invokes Indra and Vâyu, Mitra and Varuṇa, the Aśvins, Indra, the Viśvedevas, Sarasvatî, and Heaven and Earth.

4 This Soma hath been shed for you, Law-strengtheners, Mitra-Varuṇa!
Listen ye here to this my call.

5 Both Kings who never injure aught seat them in their supremest home,
The thousand-pillared, firmly-based.

6 Fed with oblation, Sovran Kings, Âdityas, Lords of liberal gifts,
They wait on him whose life is true.

7 With kine, Nâsatyas, and with steeds, come, Aṣvins, Rudras, to the house
That will protect its heroes well;

8 Such, wealthy Gods! as none afar nor standing nigh to us may harm,
Yea, no malicious mortal foe.

9 As such, O longed-for Aṣvins, lead us on to wealth of varied sort,
Wealth that shall bring us room and rest.

10 Verily Indra, conquering all, driveth e'en mighty fear away,
For firm is he and swift to act.

11 Indra be gracious unto us: sin shall not reach us afterward,
And good shall be before us still.

12 From all the regions of the world let Indra send security,
The foe-subduer, swift to act.

13 O all ye Gods, come hitherward: hear this mine invocation, seat
Yourselves upon this sacred grass.

14 Among the Ṣunahotras strong for you is this sweet gladdening draught:
Drink ye of this delightsome juice.

15 Ye Maruts led by Indra, Gods with Pûshan for your bounteousest,
Hear all of you this call of mine.

16 Best Mother, best of Rivers, best of Goddesses, Sarasvatî,
We are, as 'twere, of no repute: dear Mother, give thou us renown.

---

14 *Among the Ṣunahotras:* the family of which Gṛitsamada, the Ṛishi of the hymn, was a member. Cf. II. 18. 6, note.

15 *With Pûshan for your bounteousest:* that is, among whom Pûshan is the most liberal giver of good gifts; or the meaning may be, whose benefactor is Pûshan.

16 *Sarasvatî:* see I. 3. 10.

17 In thee, Sarasvatî, divine, all generations have their stay.
Be glad with Ṣunahotra's sons: O Goddess grant us progeny.

18 Enriched with sacrifice, accept Sarasvatî, these prayers of ours,
Thoughts which Gṛitsamadas beloved of Gods bring, Holy One, to thee.

19 Ye who bless sacrifice, go forth, for verily we choose you both,
And Agni who conveys our gifts.

20 This our effectual sacrifice, reaching the sky, shall Heaven and Earth
Present unto the Gods to-day.

21 In both your laps, ye guileless Ones, the Holy Gods shall sit them down
To-day to drink the Soma here.

HYMN XLII. Kapinjala.

TELLING his race aloud with cries repeated, he sends his voice out as his boat a steersman.

O Bird, be ominous of happy fortune: from no side may calamity befall thee.

2 Let not the falcon kill thee, nor the eagle: let not the arrow-bearing archer reach thee.
Still crying in the region of the Fathers, speak here auspicious, bearing joyful tidings.

3 Bringing good tidings, Bird of happy omen, call thou out loudly southward of our dwellings,
So that no thief, no sinner may oppress us. Loud may we speak, with heroes, in assembly.

HYMN XLIII. Kapinjala.

HERE on the right sing forth chanters of hymns of praise, even the winged birds that in due season speak.

---

19 *Ye who bless sacrifice:* according to Sâyaṇa, the two *havirdhânas* or vehicles on which the Soma and other offerings are put, and which are supposed to represent Heaven and Earth, are addressed. It is more likely, as Ludwig suggests, that Agni and the human priest are intended. 'We choose you both, thee, the human priest, and Agni the God.'

This Hymn is said to be addressed to Indra in the form of a kapinjala, the bird which we call the Francoline partridge.

1 *He:* the kapinjala.

2 *In the region of the Fathers:* towards the quarter where the Fathers Pitaras, or spirits of deceased ancestors dwell, that is, the south, the cry of birds from that quarter being regarded as auspicious.

This Hymn is said to be addressed, like the preceding, to Indra in the form of a kapinjala or Francoline partridge.

He, like a Sâma-chanter utters both the notes, skilled in the mode of Trishṭup and of Gâyatri.

2 Thou like the chanter-priest chantest the Sâma, Bird; thou singest at libations like a Brahman's son.
Even as a vigorous horse when he comes near the mare, announce to us good fortune, Bird, on every side, proclaim in all directions happy luck, O Bird.

3 When singing here, O Bird, announce good luck to us, and when thou sittest still think on us with kind thoughts.
When flying off thou singest thou art like a lute.
With brave sons in assembly may we speak aloud.

---

1 *Sâma-chanter:* the Udgâtar, one of the four chief priests whose duty is to chant the hymns of the Sâmaveda. *Both the notes:* a high and a middle. *Trishṭup:* the measure consisting of forty-four syllables in a verse or stanza; four Pâdas or demi-hemistichs of eleven syllables each. *Gâyatrî:* the measure consisting of twenty-four syllables in a stanza, three lines of eight syllables each, or one line of sixteen and one of eight.

2 *A Brahman's son:* the Brahmaputra, or Brahman-priest's son, is said to be the same as the Brâhmaṇâchchhansi, one of the sixteen priests, who recites the *mantra* that is not to be sung or chanted.

BOOK THE THIRD.

HYMN I. Agni.

THOU, Agni, who wilt have the strong, hast made me the Soma's priest, to worship in assembly.
Thou shinest to the Gods, I set the press-stones. I toil; be joyful in thyself, O Agni.

2 East have we turned the rite; may the hymn aid it. With wood and worship shall they honour Agni.
From heaven the synods of the wise have learnt it: e'en for the quick and strong they seek advancement.

3 The Prudent, he whose will is pure, brought welfare, allied by birth to Heaven and Earth in kinship.
The Gods discovered in the midst of waters beautiful Agni with the Sisters' labour.

4 Him, Blessèd One, the Seven strong Floods augmented, him white at birth and red when waxen mighty.
As mother mares run to their new-born youngling, so at his birth the Gods wondered at Agni.

The Hymns of Book III. are ascribed to the Ṛishi Viṣvâmitra or to members of his family. Viṣvâmitra holds an important place in Indian tradition, according to which he was born a Kshatriya, but by the virtue of his intense austerities raised himself to the Brâhman caste. The rivalry between Viṣvâmitra and the Ṛishi Vasishṭha is alluded to in many passages of the Ṛigveda, and, it is thought that as caste distinctions had not at that time become fixed, the later stories on the subject of this rivalry may have rested on a Vedic legend which says that King Sudâs, having employed Vasishṭha as his domestic priest, allowed on various occasions Viṣvâmitra also to officiate, which led to jealousies and quarrel between these two functionaries. The story of Viṣvâmitra is told at full length in the *Râmâyaṇa*, I. 51—55, (Schlegel's edition, and Griffith's translation).

The first and eleven following hymns are ascribed to Viṣvâmitra himself.

1 *East have we turned the rite:* towards the region of the Gods; 'we have performed a successful sacrifice.'—Wilson.

2 *The quick and strong:* Agni, according to Sâyaṇa. Ludwig suggests that 'the quick, or clever' may mean the priest, and 'the strong' the warrior, the Maghavan or institutor of the sacrifice.

3 *The Prudent:* all-knowing Agni, son of Heaven and Earth.
With the Sisters' labour: the meaning is not clear. Ludwig suggests *upasî* instead of *apâsi*; 'in the sisters' bosom,' in the depth of the sister rivers.

5 Spreading with radiant limbs throughout the region, purging his power with wise purifications,
Robing himself in light, the life of waters, he spreads abroad his high and perfect glories.

6 He sought heaven's Mighty Ones, the unconsuming, the unimpaired, not clothed and yet not naked.
Then they, ancient and young, who dwell together, Seven sounding Rivers, as one germ received him.

7 His piles, assuming every form, are scattered where flow sweet waters, at the spring of fatness;
There stood the milch-kine with full-laden udders, and both paired Mighty Mothers of the Wondrous.

8 Carefully cherished, Son of Strength, thou shonest assuming lasting and refulgent beauties.
Full streams of fatness and sweet juice descended, there where the Mighty One grew strong by wisdom.

9 From birth he knew even his Father's bosom, he set his voices and his streams in motion;
Knew him who moved with blessèd Friends in secret, with the young Dames of heaven. He stayed not hidden.

10 He nursed the Infant of the Sire and Maker: alone the Babe sucked many a teeming bosom.
Guard, for the Bright and Strong, the fellow-spouses friendly to men and bound to him in kinship.

11 The Mighty One increased in space unbounded; full many a glorious flood gave strength to Agni.
Friend of the house, within the lap of Order lay Agni, in the Sister Rivers' service.

---

6 *Heaven's mighty Ones:* the waters above the firmament, the seven rivers of the next hemistich. *Not clothed and yet not naked:* having only the lucid waters for robes.

7 *His piles:* the heaped clouds. *Spring of fatness:* the place whence the fertilizing rain flows. *The milch-kine* also are the laden clouds, and the *paired Mighty Mothers* are Heaven and Earth, the parents of *the Wondrous* Agni.

9 *His Father's bosom:* his father, according to Sâyaṇa, is the firmament; but as the firmament is not represented in the Veda as a God, Dyaus, or Tvashṭar, is probably intended, as Ludwig suggests.

The *blessèd Friends* must be the Ṛibhus, and *the young Dames* the Gnâs or consorts of the Gods. *He stayed not hidden:* refers not to Agni but to his father, Tvashṭar.

10 *He:* the father. *Many a swelling bosom:* of the celestial Waters.
The Bright and Strong: Agni. *The fellow-spouses:* Heaven and Earth, or Night and Morning.

11 *In the Sister Rivers' service:* or in their bosom, if *upasi* may be read for *apâsi*.

12 As keen supporter where great waters gather, light-shedder whom the brood rejoice to look on;
He who begat, and will beget, the dawn-lights, most manly, Child of Floods, is youthful Agni.

13 Him, varied in his form, the lovely Infant of floods and plants the blessèd wood hath gendered.
Gods even, moved in spirit, came around him, and served him at his birth, the Strong, the Wondrous.

14 Like brilliant lightnings, mighty luminaries accompany the light-diffusing Agni,
Waxen, as 'twere in secret, in his dwelling, while in the boundless stall they milk out Amrit.

15 I sacrificing serve thee with oblations and crave with longing thy good-will and friendship.
Grant, with the Gods, thy grace to him who lauds thee, protect us with thy rays that guard the homestead.

16 May we, O Agni, thou who leadest wisely, thy followers and masters of all treasures,
Strong in the glory of our noble offspring, subdue the godless when they seek the battle.

17 Ensign of Gods hast thou become, O Agni, joy-giver, knower of all secret wisdom.
Friend of the homestead, thou hast lightened mortals: carborne thou goest to the Gods, fulfilling.

18 Within the house hath sate the King Immortal of mortals, filling full their sacred synods.
Bedewed with holy oil he shineth widely, Agni, the knower of all secret wisdom.

19 Come unto us with thine auspicious friendship, come speeding, Mighty, with thy mighty succours.
Grant us abundant wealth that saves from danger, that brings a good repute, a glorious portion.

20 To thee who art of old these songs, O Agni, have I declared, the ancient and the later.
These great libations to the Strong are offered: in every birth is Jâtavedas stablished.

---

12 *The brood: par excellence*, the host of Maruts.

13 *The blessèd wood:* one of the fire-sticks by which Agni is kindled.

14 *The boundless stall:* limitless aerial space. *Amrit:* water, according to Sâyaṇa.

17 *Thou goest to the Gods, fulfilling:* completing our sacrifices and making them effectual.

20 *Songs:* literally, births; that is, productions. *In every birth is Jâtavedas stablished:* Agni who knows all life is appointed in every generation as the great high priest who mediates between Gods and men.

21 Stablished in every birth is Jâtavedas, kindled perpetual by the Viṣvâmitras.
May we rest ever in the loving-kindness, in the auspicious grace of him the Holy.

22 This sacrifice of ours do thou, O Mighty, O truly Wise, bear to the Gods rejoicing.
Grant us abundant food, thou priestly Herald, vouchsafe to give us ample wealth, O Agni.

23 As holy food, Agni, to thine invoker give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son, and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

HYMN II. Agni.

To him, Vaiṣvânara, who strengthens Holy Law, to Agni we present our praise like oil made pure.
With thoughtful insight human priests bring him anear, our Herald from of old, as an axe forms a car.

2 He made the heaven and earth resplendent by his birth: Child of two Mothers he was meet to be implored,
Agni, oblation-bearer, gracious, ever-young, infallible, rich in radiant light, the guest of men.

3 Within the range of their surpassing power, by might, the Gods created Agni with inventive thought.
I, eager to win strength, address him, like a steed, resplendent with his brilliance, with his ample light.

4 Eager to gain, we crave from him the friendly God strength confident, choice-worthy, meet to be extolled:
The Bhṛigus' bounty, willing, strong with sages' lore, even Agni shining forth with light that comes from heaven.

5 For happiness, men, having trimmed the sacred grass, set Agni glorious for his strength before them here;
Yea, with raised ladles, him bright, dear to all the Gods, perfecting aims of works, Rudra of solemn rites.

---

1 *Vaiṣvânara:* Agni who belongs to all men; the God of all Âryan families.

Our praise: literally 'the wish,' explained by Sâyaṇa as *stutim*, that is the praise which thou wishest for and which we now offer.

2 *Child of two Mothers:* of Heaven and Earth, or of the two fire-sticks.

4 *The Bhṛigus' bounty:* Agni, the treasure which the Bhṛigus received from Mâtariṣvan and bestowed on other men.

5 *Rudra:* here a synonym of Agni. See I. 27. 10.

6 Around thy dwelling-place, O brightly-shining Priest, are men at sacrifice whose sacred grass is trimmed.
Wishing to do thee service, Agni, they are there, desirous of thy friendship: grant them store of wealth.

7 He hath filled heaven and earth and the great realm of light, when at his birth the skilful held him in their hold.
He like a horse is led forth to the sacrifice, Sage, graciously inclined, that he may win us strength.

8 Honour the oblation-bearer, him who knows fair rites, serve ye the Household Friend who knows all things that be.
He drives the chariot of the lofty ordinance: Agni most active, is the great High Priest of Gods.

9 They who are free from death, fain for him, purified three splendours of the mighty Agni, circling all.
To man, for his enjoyment, one of these they gave: the other two have passed into the sister sphere.

10 Man's sacrificial food hath sharpened like an axe, for brightness, him the Sage of men, the people's Lord.
Busied with sacred rites he mounts and he descends. He hath laid down his vital germ within these worlds.

11 He stirs with life in wombs dissimilar in kind, born as a Lion or a loudly-bellowing Bull:
Vaiṣvânara immortal with wide-reaching might, bestowing goods and wealth on him who offers gifts.

12 Vaiṣvânara, as of old, mounted the cope of heaven, heaven's ridge, well greeted, by those skilled in noble songs.
He, as of old, producing riches for the folk, still watchful, traverses the common way again.

13 For new prosperity we seek to Agni, him whose course is splendid, gold-haired, excellently bright,
Whom Mâtariṣvan stablished, dweller in the heaven, meet for high praise and holy, sage and true to Law.

---

7 *He:* Agni. *The skilful:* the priests.

8 *He drives the chariot:* he is the leader of sacrifice ordained by holy law.

9 *They who are free from death:* the immortal Gods. *Three splendours:* with reference to his appearance as the Sun, the lightning, and domestic fire, the last of which is given to man as his own special possession.

10 *Within these worlds:* the germ of fire is always latent in the fire-sticks or two pieces of wood which are employed to produce the flame.

11 *Born as a Lion:* destructive and voracious, and as *a loudly-bellowing Bull,* with reference to his strength and the roar of his flames.

12 *The common way:* the path of the Gods, which as the Sun he travels over.

14 As pure and swift of course, beholder of the light, who stands in heaven's bright sphere a sign, who wakes at dawn,

Agni, the head of heaven, whom none may turn aside—to him the Powerful with mighty prayer we seek.

15 The cheerful Priest, the pure, in whom no guile is found, Friend of the House, praise-worthy, dear to all mankind,

Fair to behold for beauty like a splendid car,—Agni the Friend of men we ever seek for wealth.

HYMN III.

Agni.

To him who shines afar, Vaiṣvânara, shall bards give precious things that he may go on certain paths:

For Agni the Immortal serves the Deities, and therefore never breaks their everlasting laws.

2 He, wondrous envoy, goes between the earth and heaven, firm-seated as the Herald, great High Priest of men.

He compasseth with rays the lofty dwelling-place, Agni, sent forward by the Gods, enriched with prayer.

3 Sages shall glorify Agni with earnest thoughts, ensign of sacrifice, who fills the synod full;

In whom the singers have stored up their holy acts: to him the worshipper looks for joy and happiness.

4 The Sire of sacrifice, great God of holy bards, Agni, the measure and the symbol of the priests,

Hath entered heaven and earth that show in varied form: the Sage whom many love rejoiceth in his might.

5 Bright Agni with the bright car, Lord of green domains, Vaiṣvânara dweller in the floods, who finds the light,

Pervading, swift and wild, encompassed round with powers, him very glorious have the Gods established here.

6 Agni, together with the Gods and Manu's folk by thought extending sacrifice in varied form,

Goes, car-borne, to and fro with those who crown each rite, the fleet, the Household Friend, who turns the curse aside.

---

14 *Who wakes at dawn:* when re-kindled for the morning sacrifice.

1 *That he may go on certain paths:* may constantly visit men.

2 *The lofty dwelling-place:* the hall or chamber in which sacrifice is celebrated.

5 *Lord of green domains:* who has dominion over bushes and trees.

6 *To and fro:* between heaven and earth. *Those who crown each rite:* the Gods who make sacrifice effectual.

7 Sing, Agni, for long life to us and noble sons: teem thou with plenty, shine upon us store of food.
Increase the great man's strength, thou ever-vigilant: thou, longing for the Gods, knowest their hymns full well.

8 The Mighty One, Lord of the people and their guest, the leader of their thoughts, devoted Friend of priests,
Our solemn rites' announcer, Jâtavedas, men with worship ever praise, with urgings for their weal.

9 Agni the God resplendent, giver of great joy, hath on his lovely car compassed the lands with might.
Let us with pure laudations in his house approach the high laws of the nourisher of multitudes.

10 I celebrate thy glories, O Vaiṣvânara, wherewith thou, O far-sighted God, hast found the light.
Thou filledst at thy birth both worlds, the earth and heaven: all this, O Agni, hast thou compassed of thyself.

11 By his great skill the Sage alone hath brought to pass a great deed, mightier than Vaiṣvânara's wondrous acts.
Agni sprang into being, magnifying both his Parents, Heaven and Earth, rich in prolific seed.

HYMN IV. Âpris.

Be friendly with each kindled log of fuel, with every flash bestow the boon of riches.
Bring thou the Gods, O God, unto our worship: serve, well-inclined, as Friend thy friends, O Agni.

2 Agni whom daily Varuṇa and Mitra the Gods bring thrice a day to this our worship,
Tanûnapât, enrich with meath our service that dwells with holy oil, that offers honour.

---

7 *The great man's strength:* the strength of the eminent man who is the institutor of the sacrifice.

9 *Approach the high laws:* perform the sacrifices.—M. Müller.

11 The first hemistich of this stanza is somewhat obscure. Sâyaṇa's paraphrase as given by Wilson is: 'From acts that are acceptable to Vaiṣvânara comes great (wealth); for he, the sage (Agni) alone, bestows (the reward) of zeal in (the performance of) his worship.'

The Âpris who are said to be the deities of this hymn are the divine or deified beings and objects to which t[illegible] verses are addressed. The hymn, as Wilson remarks, 'is more [illegible] obscure than any of the preceding addressed to the Âpris, except Sûkta III. of the Second Maṇḍala [II. 3.], to which it bears the nearest analogy: they are both perhaps of somewhat later date than the others.'

2 *Tanûnapât:* a name of Agni; 'Child of Thyself,' See I. 12. 2.

3 The thought that bringeth every boon proceedeth to worship first the Priest of the libation,
That we may greet the Strong One with our homage. Urged, may he bring the Gods, best Sacrificer.

4 On high your way to sacrifice was made ready; the radiant flames went upward to the regions.
Full in the midst of heaven the Priest is seated: strew we the sacred grass where Gods may rest them.

5 Claiming in mind the seven priests' burnt-oblations, inciting all, they came in settled order.
To this our sacrifice approach the many who show in hero beauty at assemblies.

6 Night and Dawn, lauded, hither come together, both smiling, different are their forms in colour,
That Varuṇa and Mitra may accept us, and Indra, girt by Maruts, with his glories.

7 I crave the grace of heaven's two chief Invokers: the seven swift steeds joy in their wonted manner.
These speak of truth, praising the truth eternal, thinking on Order as the guards of Order.

8 May Bhâratî with all her Sisters, Iḷâ accordant with the Gods, with mortals Agni,
Sarasvatî with all her kindred Rivers, come to this grass, Three Goddesses, and seat them.

9 Well pleased with us do thou O God, O Tvashṭar, give ready issue to our procreant vigour,
Whence springs the hero, powerful, skilled in action, lover of Gods, adjuster of the press-stones.

10 Send to the Gods the oblation, Lord of Forests; and let the Immolator, Agni, dress it.
He as the truer Priest shall offer worship, for the Gods' generations well he knoweth.

---

4 *Your way:* a path for Agni and the *Barhis* or sacred grass, the God and the deified object addressed in the stanza.
In the midst of heaven: in the centre of the radiant hall of sacrifice, as Sâyaṇa explains it.

5 This stanza refers to the deified doors of the hall of sacrifice, and to the deities who preside over them.

7 *Heaven's two chief Invokers:* Agni and perhaps Varuṇa. See I. 13. 8.
The seven swift steeds: seven ministering priests.

8 *Bhâratî, Iḷâ,* and *Sarasvatî* are Goddesses presiding over different departments of religious worship. See I. 13. 9. The name of Agni is inserted somewhat unconnectedly.

10 *Lord of Forests:* Vanaspati, a large tree; here the sacrificial post which is said to be a form of Agni.
Truer Priest: as compared with human priests.

11 Come thou to us, O Agni, duly kindled, together with the potent Gods and Indra.
On this our grass sit Aditi, happy Mother, and let our Hail! delight the Gods Immortal.

HYMN V.

Agni.

AGNI who shines against the Dawns is wakened, the holy Singer who precedes the sages.
With far-spread lustre, kindled by the pious, the Priest hath thrown both gates of darkness open.

2 Agni hath waxen mighty by laudations, to be adored with hymns of those who praise him.
Loving the varied shows of holy Order at the first flush of dawn he shines as envoy.

3 Amid men's homes hath Agni been established, fulfilling with the Law, Friend, germ of waters.
Loved and adored, the height he hath ascended, the Singer, object of our invocations.

4 Agni is Mitra when enkindled duly, Mitra as Priest, Varuṇa, Jâtavedas;
Mitra as active minister and House-Friend, Mitra of flowing rivers and of mountains.

5 The Earth's, the Bird's dear lofty place he guardeth, he guardeth in his might the course of Sûrya,
Guardeth the Seven-headed in the centre, guardeth sublime the Deities' enjoyment.

6 The skilful God who knows all forms of knowledge made for himself a fair form, meet for worship.
This Agni guards with care that never ceases the Soma's skin, the Bird's place rich in fatness.

---

11 *Happy Mother:* literally, having excellent sons, the Âdityas.

1 *Who shines against the Dawns:* rekindled for the morning sacrifices. *Who precedes the sages:* as their guide and teacher. *The Priest:* Agni.
3 *The height:* the place called the north altar, says Sâyaṇa. Perhaps the height of heaven may be intended.
4 Agni is here identified with Mitra, the Sun, and both these Gods are identified with Varuṇa.
5 *The dear lofty place* of the earth may be the altar, or the eastern point. *The Bird* is the Sun who flies through heaven. *The Seven headed,* said by Sâyaṇa to be the host of Maruts, is more probably the Sun drawn by his seven horses.
6 *The Soma's skin:* the meaning of the words *sasâsya chârma* is not clear. An envelope or a covering, which in some mystical way is supposed to conceal the Soma-plant, appears to be intended. *The Bird's place:* the station of the Sun, who is adored with oblations of clarified butter.

7 Agni hath entered longingly the longing shrine rich with fatness, giving easy access.
Resplendent, pure, sublime, and purifying, again, again he renovates his Mothers.

8 Born suddenly, by plants he grew to greatness, when tender shoots with holy oil increased him,
Like waters lovely when they hasten downward : may Agni in his Parents' lap protect us.

9 Extolled, the Strong shone forth with kindled fuel to the earth's centre, to the height of heaven.
May Agni, Friend, adorable Mâtariṣvan, as envoy bring the Gods unto our worship.

10 Best of all luminaries lofty Agni supported with his flame the height of heaven,
When, far from Bhṛigus, Mâtariṣvan kindled the oblation-bearer where he lay in secret.

11 As holy food, Agni, to thine invoker give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

HYMN VI. Agni.

URGED on by deep devotion, O ye singers, bring, pious ones, the God-approaching ladle.
Borne onward to the right it travels eastward, and, filled with oil, to Agni bears oblation.

2 Thou at thy birth didst fill both earth and heaven, yea, Most Adorable, thou didst exceed them.
Even through the heaven's and through the earth's expanses let thy swift seven-tongued flames roll on, O Agni.

---

7 *His Mothers :* or his parents, Heaven and Earth, who are strengthened and restored to their youth by sacrifice.

The *plants* are the twigs used as fuel, and the *tender shoots* are the bunch of grass used in sprinkling the clarified butter over the fire.

9 *The earth's centre :* earth's most important place, the altar.

In the second hemistich Agni is identified with Mâtariṣvan the divine or semi-divine being who brought him from heaven.

10 *Far from Bhṛigus :* the words in the text would seem to mean that Mâtariṣvan took the fire from the Bhṛigus ; but, as Ludwig suggests, *pári* perhaps implies separation. Sâyaṇa explains *Bhṛigus* in this place by rays of the Sun.

---

1 *The* [illegible] *ladle :* the sacrificial ladle with which the oblation of clarifie[illegible] offered to the Gods.

Borne onward to the right : or to the south of the fire-altar. According to Ludwig, bearing the sacrificial gift.

3 Both Heaven and Earth and Gods who should be worshipped establish thee as Priest for every dwelling,
Whenever human families, God-devoted, bringing oblations, laud thy splendid lustre.

4 Firm in the Gods' home is the Mighty seated, between vast Heaven and Earth, the well-beloved—
Those Cows who yield, unharmed, their nectar, Spouses of the Far-Strider, ever-young, united.

5 Great are the deeds of thee, the Great, O Agni: thou by thy power hast spread out earth and heaven.
As soon as thou wast born thou wast an envoy, thou, Mighty One, wast Leader of the people.

6 Bind to the pole with cords of holy Order thy long-maned ruddy steeds who sprinkle fatness.
Bring hither, O thou God, all Gods together: provide them noble worship, Jâtavedas.

7 Even from the sky thy brilliant lights shone hither: still hast thou beamed through many a radiant morning,
That the Gods praised their joyous Herald's labour eagerly burning, Agni, in the forests.

8 The Gods who take delight in air's wide region, or those the dwellers in heaven's realm of brightness,
Or those, the Holy, prompt to hear, our helpers, who, car-borne, turn their horses hither, Agni—

9 With these, borne on one car, Agni, approach us, or borne on many, for thy steeds are able.
Bring, with their Dames, the Gods, the Three-and-Thirty, after thy Godlike nature, and be joyful.

10 He is the Priest at whose repeated worship even wide Heaven and Earth sing out for increase.
They fair and true and holy coming forward stand at his sacrifice who springs from Order.

11 As holy food, Agni, to thine invoker give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

---

4 *The Mighty:* Agni. *Those Cows:* Heaven and Earth who yield all blessings, here called also the spouses of Vishṇu the God of the mighty stride, that is, the Sun, or as Sâyaṇa says, of the far-extending Agni.

9 *The Three-and-Thirty:* see I, 34, 11.

HYMN VII.

Agni.

THE seven tones risen from the white-backed viand have made their way between the pair of Mothers.
Both circumjacent Parents come together: to yield us length of days they hasten forward.

2 The Male who dwells in heaven hath Mares and Milchkine: he came to Goddesses who bring sweet treasure.
To thee safe resting in the seat of Order the Cow alone upon her way proceedeth.

3 Wise Master, wealthy finder-out of riches, he mounted those who may with ease be guided.
He, dark-backed, manifold with varied aspect, hath made them burst forth from their food the brush-wood.

4 Strength-giving streams bear hither him eternal, fain to support the mighty work of Tvashṭar.
He, flashing in his home with all his members, hath entered both the worlds as they were single.

5 They know the red Bull's blessing, and are joyful under the flaming-coloured Lord's dominion:
They who give shine from heaven with fair effulgence, whose lofty song like Iḷâ must be honoured.

This hymn and the five following are ascribed to the Ṛishi Viṣvâmitra.

1 *The seven tones* are the hymns sung in seven tones, or metres. *The white-backed viand* is the Soma mingled with milk, and *the pair of Mothers* or Mother and Father are Heaven and Earth whose intermediate space the hymns have reached. The *circumjacent Parents* are Heaven and Earth. The construction in the first half of the stanza is difficult, the masculine form *yé* being apparently used for the feminine. Sâyaṇa inserts *raṣmayaḥ*, rays, which he makes the subject of the first sentence, and explains *dhâsí*, viand, by 'the all-sustaining Agni,' and *saptá vâṇṭh*, seven voices or tones, by 'the flowing rivers.' The hymn is full of difficulties; 'an intentionally obscure hymn,' says Professor Grassmann, 'whose partially corrupt text cannot, on account, of this obscurity, be satisfactorily re-established.'

2 *The Male who dwells in heaven:* celestial Agni. The *Mares and Milchkine* are the Goddesses of the air. *To thee:* to Agni.

The Cow: Vâk the Goddess of Speech, i. e. speech itself, prayer.

3 *Wise Master:* Agni. *Those:* his mares, the rapidly advancing flames that bear him onward. *Dark-backed:* with smoke.

4 *Strength-giving streams:* the waters of the air which bring down the embryo Agni in rain. *The mighty work of Tvashṭar:* the whole creation, or, as there is no substantive expressed, the son of Tvashṭar, the Sun, may be intended. *As they were single:* hath pervaded and illumined heaven and earth simultaneously, as though they were one world.

5 *The red Bull:* Agni. *They:* perhaps the Gods. *Iḷâ:* Prayer or Praise.

6 Yea, by tradition from the ancient sages they brought great strength from the two mighty Parents,
To where the singer's Bull, the night's dispeller, after his proper law hath waxen stronger.

7 Seven holy singers guard with five Adhvaryus the Bird's belovèd firmly-settled station.
The willing Bulls, untouched by eld, rejoice them: as Gods themselves the ways of Gods they follow.

8 I crave the grace of heaven's two chief Invokers: the seven swift steeds joy in their wonted manner.
These speak of truth, praising the Truth Eternal, thinking on Order as the guards of Order.

9 The many seek the great Steed as a stallion: the reins obey the Lord of varied colour.
O heavenly Priest, most pleasant, full of wisdom, bring the great Gods to us, and Earth and Heaven.

10 Rich Lord, the Mornings have gleamed forth in splendour, fair-rayed, [illegible] worshipped with all viands,
Yea, with th[illegible] earth, O Agni. Forgive us, for our weal, e'en sin committed.

11 As holy food, Agni, to thine invoker, give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son, and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

HYMN VIII. Sacrificial Post.

GOD-SERVING men, O Sovran of the Forest, with heavenly meath at sacrifice anoint thee.
Grant wealth to us when thou art standing upright as when reposing on this Mother's bosom.

---

6 *They:* the men who first honoured Agni who is called *the singer's Bull,* the strong God who protects his worshipper.

7 *Adhvaryus:* ministering priests. *The Bird:* the rapidly-flying Agni. *The willing Bulls:* the zealous priests, who in this stanza are boldly called Gods. Cf. 'Is it not written in your law, I said, Ye are Gods?' (St. John, x. 11).

8 *Heaven's two chief Invokers:* or Hotars; according to Sâyaṇa, the celestial and the terrestrial Agni. This stanza is repeated from III. 4. 7.

9 *The many:* the adjective is feminine and has no substantive expressed. The Dawns may be intended, or perhaps libations.

11 This concluding stanza is the burden of several hymns of this Book, and there is considerable variation in Sâyaṇa's interpretation of it in the different places in which it occurs.

1 *O Sovran of the Forest:* the tall tree *(vánaspáti)* out of which is made the sacrificial post to which the victim is tied. The post when consecrated is a deified object and is regarded as a form of Agni.

With heavenly meath: or balm; sacred oil or clarified butter. For a full account of the ceremony of anointing the Sacrificial Post, see Haug's Aitarey. Brâhmaṇam, Vol. II. pp. 74-78.

2 Set up to eastward of the fire enkindled, accepting prayer that wastes not, rich in heroes,
Driving far from us poverty and famine, lift thyself up to bring us great good fortune.

3 Lord of the Forest, raise thyself up on the loftiest spot of earth.
Give splendour, fixt and measured well, to him who brings the sacrifice.

4 Well-robed, enveloped, he is come, the youthful: springing to life his glory waxeth greater.
Contemplative in mind and God-adoring, sages of high intelligence upraise him.

5 Sprung up he rises in the days' fair weather, increasing in the men-frequented synod.
With song the wise and skilful consecrate him: his voice the God-adoring singer utters.

6 Ye whom religious men have firmly planted; thou Forest-Sovran whom the axe hath fashioned,—
Let those the Stakes divine which here are standing be fain to grant us wealth with store of children.

7 O men who lift the ladles up, these hewn and planted in the ground,
Bringing a blessing to the field, shall bear our precious gift to Gods.

8 Âdityas, Rudras, Vasus, careful leaders, Earth, Heaven, and Pṛithivî and Air's mid-region,
Accordant Deities, shall bless our worship and make our sacrifice's ensign lofty.

9 Like swans that flee in lengthened line, the Pillars have come to us arrayed in brilliant colour.
They, lifted up on high, by sages, eastward, go forth as Gods to the Gods' dwelling-places.

10 Those Stakes upon the earth with rings that deck them seem to the eye like horns of hornèd creatures;

---

3 *The loftiest spot of earth:* the altar.

4 *Well-robed, enveloped:* with a cord or garland.

5 *In the days' fair weather:* when the periodical Rains are over.

7 *These hewn and planted:* apparently splinters cut from the tree.

8 *Pṛithivî:* Earth regarded as single, and not as one of the constantly connected pair Heaven and Earth.

9 *Pillars:* apparently chips or splinters (cf. stanza 7) which fall from the tree, as it is cut to form the Sacrificial Stake, like white or grey birds alighting on the ground.

Or, as upraised by priests in invocation, let them assist us in the rush to battle.

11 Lord of the Wood, rise with a hundred branches: with thousand branches may we rise to greatness,
Thou whom this hatchet, with an edge well whetted for great felicity, hath brought before us.

HYMN IX. Agni.

WE as thy friends have chosen thee, mortals a God, to be our help,
The Waters' Child, the blessèd, the resplendent One, victorious and beyond compare.

2 Since thou delighting in the woods hast gone unto thy mother streams,
Not to be scorned, Agní, is that return of thine when from afar thou now art here.

3 O'er pungent smoke hast thou prevailed, and thus art thou benevolent.
Some go before, and others round about thee sit, they in whose friendship thou hast place.

4 Him who had passed beyond his foes, beyond continual pursuits,
Him the unerring Ones, observant, found in floods, couched like a lion in his lair.

5 Him wandering at his own free will, Agni here hidden from our view,
Him Mâtariṣvan brought to us from far away produced by friction, from the Gods.

6 O Bearer of Oblations, thus mortals received thee from the Gods,
Whilst thou, the Friend of man, guardest each sacrifice with thine own power, Most Youthful One.

7 Amid thy wonders this is good, yea, to the simple is it clear,
When gathered round about thee, Agní, lie the herds where thou art kindled in the morn.

---

2 *That return of thine:* thy descent from the celestial waters in which thou art born as lightning.

3 *Some:* according to Sâyaṇa, the Adhvaryus; *others:* the Sâma-priests who sit and recite the prayers and hymns.

4 *The unerring Ones:* the Gods, who followed and found the fugitive Agni.

5 *Mâtariṣvan:* the divine or semi-divine being who brought Agni to men. See Index.

7 *In the morn:* before the cattle are sent out to graze. *The herds,* according to the Scholiast, include men as well as quadrupeds.

8 Offer to him who knows fair rites, who burns with purifying glow,
Swift envoy, active, ancient, and adorable: serve ye the God attentively.

9 Three times a hundred Gods and thrice a thousand, and three times ten and nine have worshipped Agni,
For him spread sacred grass, with oil bedewed him, and stablished him as Priest and Sacrificer.

HYMN X.

Agni.

THEE, Agni, God, Imperial Lord of all mankind, do mortal men
With understanding kindle at the sacrifice.

2 They laud thee in their solemn rites, Agni, as Minister and Priest.
Shine forth in thine own home as guardian of the Law.

3 He, verily, who honours thee with fuel, Knower of all Life,
He, Agni! wins heroic might, he prospers well.

4 Ensign of sacrifices, he, Agni, with Gods is come to us,
Decked by the seven priests, to him who bringeth gifts.

5 To Agni, the Invoking Priest, offer your best, your lofty speech,
To him Ordainer-like who brings the light of songs.

6 Let these our hymns make Agni grow, whence, meet for laud, he springs to life,
To mighty strength and great possession, fair to see.

7 Best Sacrificer, bring the Gods, O Agni, to the pious man:
A joyful Priest, thy splendour drive our foes afar!

8 As such, O Purifier, shine on us heroic glorious might:
Be nearest Friend to those who laud thee, for their weal.

9 So, wakeful, versed in sacred hymns, the holy singers kindle thee,
Oblation-bearer, deathless, cherisher of strength.

HYMN XI.

Agni.

AGNI is Priest, the great High Priest of sacrifice, most swift in act:
He knows the rite in constant course.

---

9 In the Vaiśvadeva Nivid or Hymn of Invitation to the Visvedevas, the number of the Gods is said to be 3 times 11, then 33, then 303, then 3003. By adding together 33 + 303 + 3003 the number 3339 is obtained. See Haug's Aitareya Brâhmaṇam, II. p. 212, note.

5 *Who brings the light of songs:* who brightens and inspires our hymns.

2 Oblation-bearer, deathless, well inclined, an eager messenger,
Agni comes nigh us with the thought.

3 Ensign of sacrifice from of old, Agni well knoweth with his thought
To prosper this man's aim and hope.

4 Agni, illustrious from old time, the Son of Strength who knows all life,
The Gods have made to be their Priest.

5 Infallible is Agni, he who goes before the tribes of men,
A chariot swift and ever new.

6 Strength of the Gods which none may harm, subduing all his enemies,
Agni is mightiest in fame.

7 By offering sacred food to him the mortal worshipper obtains
A home from him whose light makes pure.

8 From Agni, by our hymns, may we gain all things that bring happiness,
Singers of him who knows all life.

9 O Agni, in our deeds of might may we obtain all precious things:
The Gods are centred all in thee.

HYMN XII.

Indra-Agni.

Moved, Indra-Agni, by our hymn, come to the juice, the precious dew:
Drink ye thereof, impelled by song.

2 O Indra-Agni, with the man who lauds you comes the wakening rite:
So drink ye both this juice outpoured.

3 Through force of sacrifice I choose Indra-Agni who love the wise:
With Soma let these sate them here.

4 Indra and Agni I invoke, joint-victors, bounteous, unsubdued,
Foe-slayers, best to win the spoil.

5 Indra and Agni, singers skilled in melody hymn you, bringing lauds:
I choose you for the sacred food.

6 Indra and Agni, ye cast down the ninety forts which Dâsas held,
Together, with one mighty deed.

---

2 *With the thought:* or, through our prayer.
3 *This man's:* who institutes the sacrifice.

6 *The ninety forts:* ninety is used indefinitely for a large number. The forts are the strongholds of the non-Âryan inhabitants of the country.

7 To Indra-Agni reverent thoughts go forward from the holy task
Along the path of sacred Law.

8 O Indra-Agni, powers are yours, and dwellings and delightful food:
Good is your readiness to act.

9 Indra and Agni, in your deeds of might ye deck heaven's lucid realms:
Famed is that hero strength of yours.

HYMN XIII. Agni.

To Agni, to this God of yours I sing aloud with utmost power.
May he come to us with the Gods, and sit, best Offerer, on the grass.

2 The Holy, whose are earth and heaven, and succour waits upon his strength;
Him men who bring oblations laud, and they who wish to gain, for grace.

3 He is the Sage who guides these men, Leader of sacred rites is he.
Him, your own Agni, serve ye well, who winneth and bestoweth wealth.

4 So may the gracious Agni grant most goodly shelter for our use;
Whence in the heavens or in the floods he shall pour wealth upon our lands.

5 The singers kindle him, the Priest, Agni the Lord of tribes of men,
Resplendent and without a peer through his own excellent designs.

6 Help us, thou Brahman, best of all invokers of the Gods in song.
Beam, Friend of Maruts, bliss on us, O Agni, a most liberal God.

7 Yea, grant us treasure thousandfold with children and with nourishment,
And, Agni, splendid hero strength, exalted, wasting not away.

---

7 *The holy task:* sacrifice.

The hymn and that which follows are ascribed to the Ṛishi Ṛishabha, a son of Visvâmitra.

6 *Thou Brahman:* Agni is here addressed as the Brahman or praying priest.

HYMN XIV.

Agni.

THE pleasant Priest is come into the synod, true, skilled in sacrifice, most wise, Ordainer.
Agni, the Son of Strength, whose car is lightning, whose hair is flame, hath shown on earth his lustre.

2 To thee I offer reverent speech: accept it: to thee who markest it, victorious, faithful!
Bring, thou who knowest, those who know, and seat thee amid the sacred grass, for help, O Holy.

3 The Two who show their vigour, Night and Morning, by the wind's paths shall haste to thee, O Agni.
When men adorn the Ancient with oblations, these seek, as on two chariot-seats, the dwelling.

4 To thee, strong Agni! Varuṇa and Mitra and all the Maruts sang a song of triumph,
What time unto the people's lands thou camest, spreading them as the Sun of men, with lustre.

5 Approaching with raised hands and adoration, we have this day fulfilled for thee thy longing.
Worship the Gods with most devoted spirit, a Priest with no unfriendly thought, O Agni.

6 For, Son of Strength, from thee come many succours, and powers abundant that a God possesses.
Agni, to us with speech that hath no falsehood grant riches, real, to be told in thousands.

7 Whatever, God, in sacrifice we mortals have wrought is all for thee, strong, wise of purpose!
Be thou the Friend of each good chariot's master. All this enjoy thou here, immortal Agni.

HYMN XV.

Agni.

RESPLENDENT with thy wide-extending lustre, dispel the terrors of the fiends who hate us.
May lofty Agni be my guide and shelter, the easily-invoked, the good Protector.

2 Be thou to us, while now the morn is breaking, be thou a guardian when the Sun hath mounted.

---

2 *Those who know:* the Gods.
3 *The Ancient:* Agni.
4 *Spreading them:* causing Âryan men to spread as the sun spreads his rays.
5 *Thy longing:* for oblations.
6 *All this:* all our sacrificial offerings.

Accept, as men accept a true-born infant, my laud, O Agni nobly born in body.

3 Bull, who beholdest men, through many mornings, among the dark ones shine forth red, O Agni.
Lead us, good Lord, and bear us over trouble: Help us who long, Most Youthful God, to riches.

4 Shine forth, a Bull invincible, O Agni, winning by conquest all the forts and treasures,
Thou Jâtavedas who art skilled in guiding, the chief high saving sacrifice's Leader.

5 Lighting Gods hither, Agni, wisest Singer, bring thou to us many and flawless shelters.
Bring vigour, like a car that gathers booty: bring us, O Agni, beauteous Earth and Heaven.

6 Swell, O thou Bull and give those powers an impulse, e'en Earth and Heaven who yield their milk in plenty,
Shining, O God, with Gods in clear effulgence. Let not a mortal's evil will obstruct us.

7 Agni, as holy food to thine invoker, give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

HYMN XVI.

Agni.

THIS Agni is the Lord of great felicity and hero strength;
Lord of wealth rich in children, wealth in herds of kine; Lord of the battles with the foe.

2 Wait, Maruts, Heroes, upon him the Prosperer in whom is [illegible] wealth;
W[illegible] conquer evil-hearted men, who overcome the enemy.

3 As such, O Agni, deal us wealth and hero might, O Bounteous One!
Most lofty, very glorious, rich in progeny, free from disease and full of power.

4 He who made all that lives, who passes all in might, who orders service to the Gods,
He works among the Gods, he works in hero strength, yea, also in the praise of men.

---

3 *Among the dark ones:* in the darkness of the nights.
6 *Their milk:* rain and all fertilizing influence.

---

2 *Who:* referring to the Maruts; the verbs being in the third person.
3 *Most lofty, etc:* these epithets qualify wealth and hero might.

5 Give us not up to indigence, Agni, nor want of hero sons,
Nor, Son of Strength, to lack of cattle, nor to blame. Drive thou our enemies away.

6 Help us to strength, blest Agni! rich in progeny, abundant, in our sacrifice.
Flood us with riches yet more plenteous, bringing weal, with high renown, most Glorious One!

HYMN XVII. Agni.

DULY enkindled after ancient customs, bringing all treasures, he is balmed with unguents,—
Flame-haired, oil-clad, the purifying Agni, skilled in fair rites, to bring the Gods for worship.

2 As thou, O Agni, skilful Jâtavedas, hast sacrificed as Priest of Earth, of Heaven,
So with this offering bring the Gods, and prosper this sacrifice to-day as erst for Manu.

3 Three are thy times of life, O Jâtavedas, and the three mornings are thy births, O Agni.
With these, well-knowing, grant the Gods' kind favour, and help in stir and stress the man who worships.

4 Agni most bright and fair with song we honour, yea, the adorable, O Jâtavedas.
Thee, envoy, messenger, oblation-bearer, the Gods have made centre of life eternal.

5 That Priest before thee, yet more skilled in worship, stablished of old, health-giver by his nature,—
After his custom offer, thou who knowest, and lay our sacrifice where Gods may taste it.

HYMN XVIII. Agni.

AGNI, be kind to us when we approach thee, good as a friend to friend, as sire and mother.
The races of mankind are great oppressors: burn up malignity that strives against us.

2 Agni, burn up the unfriendly who are near us, burn thou the foeman's curse who pays no worship.

---

3 *Three are thy times of life:* the existence of Agni upon earth is said to be threefold as dependent on the supply of fuel, clarified butter, and Soma. *The three mornings:* Agni is re-born every morning, and the number three appears to be used merely for the sake of accordance with the three times of life previously mentioned.

5 *That Priest before thee:* Agni's more skilful predecessor is probably the celestial Agni, the high priest who sacrifices for the Gods. The terrestrial Agni is to take him for his model.

Burn, Vasu, thou who markest well, the foolish: let thine eternal nimble beams surround thee.

3 With fuel, Agni, and with oil, desirous, mine offering I present for strength and conquest,
With prayer, so far as I have power, adoring—this hymn divine to gain a hundred treasures.

4 Give with thy glow, thou Son of Strength, when lauded, great vital power to those who toil to serve thee.
Give richly, Agni, to the Viśvâmitras in rest and stir. Oft have we decked thy body.

5 Give us, O liberal Lord, great store of riches, for, Agni, such art thou when duly kindled.
Thou in the happy singer's home bestowest, amply with arms extended, things of beauty.

HYMN XIX.

Agni.

AGNI, quick, sage, infallible, all-knowing, I choose to be our Priest at this oblation.
In our Gods' service he, best skilled, shall worship: may he obtain us boons for strength and riches.

2 Agni, to thee I lift the oil-fed ladle, bright, with an offering, bearing our oblation.
From the right hand, choosing the Gods' attendance, he with rich presents hath arranged the worship.

3 Of keenest spirit is the man thou aidest: give us good offspring, thou who givest freely.
In power of wealth most rich in men, O Agni, of thee, the Good, may we sing forth fair praises.

4 Men as they worship thee the God, O Agni, have set on thee full many a brilliant aspect.
So bring, Most Youthful One, the Gods' assembly, the Heavenly Host which thou to-day shalt honour.

5 When Gods anoint thee Priest at their oblation, and seat thee for thy task as Sacrificer,
O Agni, be thou here our kind defender, and to ourselves vouchsafe the gift of glory.

HYMN XX.

Agni.

WITH lauds at break of morn the priest invoketh Agni, Dawn, Dadhikrâs, and both the Aśvins.

---

4 *Full many a brilliant aspect;* bright appearance, or splendid presence.

1 *Dadhikrâs:* or Dadhikrâ, is a mythical being described as a kind of divine horse, and probably a personification of the morning Sun. He is invoked in the morning together with Agni, Ushas, and the Aśvins.

With one consent the Gods whose light is splendid, longing to taste our sacrifice, shall hear us.

2 Three are thy powers, O Agni, three thy stations, three are thy tongues, yea, many, Child of Order!
Three bodies hast thou which the Gods delight in: with these protect our hymns with care unceasing.

3 O Agni, many are the names thou bearest, Immortal, God, Divine, and Jâtavedas:
And many charms of charmers, All-Inspirer! have they laid in thee, Lord of true attendants!

4 Agni, like Bhaga, leads the godly people, he who is true to Law and guards the seasons.
Ancient, all-knowing, he the Vṛitra-slayer shall bear the singer safe through every trouble.

5 I call on Savitar the God, on Morning, Bṛihaspati, and Dadhikrâs and Agni,
On Varuṇa and Mitra, on the Aṣvins, Bhaga, the Vasus, Rudras, and Âdityas.

HYMN XXI.

Agni.

SET this our sacrifice among the Immortals: be pleased with these our presents, Jâtavedas.
O Priest, O Agni, sit thee down before us, and first enjoy the drops of oil and fatness.

2 For thee, O Purifier, flow the drops of fatness, rich in oil.
After thy wont vouchsafe to us the choicest boon that Gods may feast.

3 Agni, Most Excellent! for thee the Sage are drops that drip with oil.
Thou art enkindled as the best of Seers. Help thou the sacrifice.

4 To thee, O Agni, mighty and resistless, to thee stream forth the drops of oil and fatness.
With great light art thou come, O praised by poets! Accept our offering, O thou Sage.

---

2 *Three are thy powers:* or three kinds of strengthening food, clarified butter, fuel, and Soma. *Three thy stations:* three altars, or the three worlds. *Three are thy tongues:* the three fires, Gârhapatya, Âhavanîya, and Dakshiṇa. *Three bodies:* or forms as Pâvaka, Pavamâna, and Ṣuchi.

3 *The names thou bearest:* or the natures thou possessest. *Many charms:* or supernatural powers.

5 Fatness exceeding rich, extracted from the midst,—this as our gift we offer thee.
Excellent God, the drops run down upon thy skin. Deal them to each among the Gods.

HYMN XXII. Agni.

THIS is that Agni whence the longing Indra took the pressed Soma deep within his body.
Winner of spoils in thousands, like a courser, with praise art thou exalted, Jâtavedas.

2 That light of thine in heaven and earth, O Agni, in plants, O Holy One, and in the waters,
Wherewith thou hast spread wide the air's mid-region—bright is that splendour, wavy, man-beholding.

3 O Agni, to the sea of heaven thou goest: thou hast called hither Gods beheld in spirit.
The waters, too, come hither, those up yonder in the Sun's realm of light, and those beneath it.

4 Let fires that dwell in mist, combined with those that have their home in floods,
Guileless accept our sacrifice, great viands free from all disease.

5 Agni, as holy food to thine invoker give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son and spreading offspring. Agni, be this thy gracious will to us-ward.

HYMN XXIII. Agni.

RUBBED into life, well stablished in the dwelling, Leader of sacrifice, the Sage, the Youthful,
Here in the wasting fuel Jâtavedas, eternal, hath assumed immortal being.

2 Both Bhâratas, Devaṣravas, Devavâta, have strongly rubbed to life effectual Agni.
O Agni, look thou forth with ample riches: be, every day, bearer of food to feed us.

3 Him nobly born of old the fingers ten produced, him whom his Mothers counted dear.

---

5 *Fatness exceeding rich, extracted from the midst:* this hymn, Sâyaṇa says, is suitable for animal sacrifices. The fatness here spoken of is, as Professor Wilson remarks, the same that is described in Leviticus, IV. 9, as 'the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards.'

1 *Whence:* literally, wherein; that is poured out on whom or which.

2 *Both Bhâratas:* sons of Bharata, the two Ṛishis of the hymn.
3 *His Mothers:* the two fire-sticks from which Agni springs to life.

Praise Devavâta's Agni, thou Devaṣravas, him who shall be the people's Lord.

4 He set thee in the earth's most lovely station, in Iḷâ's place, in days of fair bright weather.
On man, on Âpayâ, Agni! on the rivers Dṛishadvatî, Sarasvatî, shine richly.

5 Agni, as holy food to thine invoker give wealth in cattle, lasting, rich in marvels.
To us be born a son and spreading offspring Agni, be this thy gracious will to us-ward

HYMN XXIV. Agni.

AGNI, subdue opposing bands, and drive our enemies away.
Invincible, slay godless foes: give splendour to the worshipper.

2 Lit with libation, Agni, thou, deathless, who callest Gods to feast,
Accept our sacrifice with joy.

3 With splendour, Agni, Son of Strength, thou who art worshipped, wakeful One,
Seat thee on this my sacred grass.

4 With all thy fires, with all the Gods, Agni, exalt the songs we sing.
And living men in holy rites.

5 Grant, Agni, to the worshipper wealth rich in heroes, plenteous store:
Make thou us rich with many sons.

HYMN XXV. Agni.

THOU art the sapient Son of Dyaus, O Agni, yea, and the Child of Earth, who knowest all things.
Bring the Gods specially, thou Sage, for worship.

2 Agni the wise bestows the might of heroes, grants strengthening food, preparing it for nectar.
Thou who art rich in food bring the Gods hither.

---

4 *He:* the worshipper. *Earth's most lovely station:* according to Sâyaṇa, on the northern altar. *Iḷâ's place:* the place of prayer and praise.

Dṛishadvatî and *Sarasvatî* (see Book I. 3. 10.) are well known streams; *Âpayâ*, which is not mentioned elsewhere, appears to have been a little stream in the same neighbourhood, near the earlier settlements of the Âryan immigrants.

This hymn and the eight following are ascribed to the Ṛishi Viśvâmitra.

3 Agni, infallible, lights Earth and Heaven, immortal Goddesses gracious to all men,—
Lord through his strength, splendid through adorations.

4 Come to the sacrifice, Agni and Indra: come to the offerer's house who hath the Soma.
Come, friendly-minded, Gods, to drink the Soma.

5 In the floods' home art thou enkindled, Agni, O Jâtavedas, Son of Strength, eternal,
Exalting with thine help the gathering-places.

HYMN XXVI.

Agni.

REVERING in our heart Agni Vaiṣvânara, the findor of the light, whose promises are true,
The liberal, gladsome, car-borne God, we Kuṣikas invoke him with oblation, seeking wealth with songs.

2 That Agni, bright, Vaiṣvânara, we invoke for help, and Mâtariṣvan worthy of the song of praise;
Bṛihaspati for man's observance of the Gods, the Singer prompt to hear, the swiftly-moving guest.

3 Age after age Vaiṣvânara, neighing like a horse, is kindled with the women by the Kuṣikas.
May Agni, he who wakes among Immortal Gods, grant us heroic strength and wealth in noble steeds.

4 Let them go forth, the strong, as flames of fire with might.
Gathered for victory they have yoked their spotted deer.
Pourers of floods, the Maruts, Masters of all wealth, they who can ne'er be conquered, make the mountains shake.

5 The Maruts, Friends of men, are glorious as the fire: their mighty and resplendent succour we implore.
Those storming Sons of Rudra clothed in robes of rain, boon givers of good gifts, roar as the lions roar.

6 We, band on band and troop following troop, entreat with fair lauds Agni's splendour and the Maruts' might.

---

5 *In the floods' home:* in the firmament, the home of the aerial waters.
[illegible] : the worlds or regions inhabited by living beings,

---

1 *Vaiṣvânara:* common to, dear to, or dwelling with, all Âryan men.
Kuṣikas: men of the family of the Ṛishi Kuṣika.
2 *Mâtariṣvan:* said here by Sâyaṇa to mean Agni as God of the lightning; but the usual sense of the word is appropriate enough.
3 *With the women:* the fingers, elsewhere called the damsels, and the sisters, which agitate the fire-stick.
4 *Let them go forth:* the Maruts, or Storm-Gods.

With spotted deer for steeds, with wealth that never fails, they, wise Ones, come to sacrifice at our gatherings.

7 Agni am I who know, by birth, all creatures. Mine eye is butter, in my mouth is nectar
I am light threefold, measurer of the region; exhaustless heat am I, named burnt-oblation.

8 Bearing in mind a thought with light accordant, he purified the Sun with three refinings;
By his own nature gained the highest treasure, and looked abroad over the earth and heaven.

9 The Spring that fails not with a hundred streamlets, Father inspired of prayers that men should utter,
The Sparkler, joyous in his Parents' bosom,—him, the Truth-speaker, sate ye, Earth and Heaven.

HYMN XXVII.

Agni.

In ladle dropping oil your food goes in oblation up to heaven,
Goes to the Gods in search of bliss.

2 Agni I laud, the Sage inspired, crowner of sacrifice through song,
Who listens and gives bounteous gifts.

3 O Agni, if we might obtain control of thee the potent God,
Then should we overcome our foes.

4 Kindled at sacrifices he is Agni, hallower, meet for praise,
With flame for hair: to him we seek.

5 Immortal Agni, shining far, enrobed with oil, well worshipped, bears
The gifts of sacrifice away.

6 The priests with ladles lifted up, worshipping here with holy thought.
Have brought this Agni for our aid.

---

7 Here Agni speaks and declares his universality as the Soul of all. He knows all living creatures. His eye, or in his eye, is the light which is fed with offerings of sacred oil. The amrit, nectar, or ambrosia, which is the reward of piety, is obtained by burnt-offerings or through the mouth of Agni. He traverses or measures out the firmament, and as light he shines as the sun in heaven, the lightning in mid-air, and fire on earth. See note on the passage in Wilson's Translation.

8 *With three refinings:* according to Sâyaṇa, with his three purifying forms as Agni, Vâyu, and Sûrya, or fire, wind, and sun. But *pavitraiḥ* may mean 'with mental divisions,' and the sense would be that Agni divided light into three, sun, lightning and fire.

9 *His Parents' bosom:* in close connexion with Heaven and Earth.

7 Immortal, Sacrificer, God, with wondrous power he leads the way,
Urging the great assembly on.

8 Strong, he is set on deeds of strength. In sacrifices led in front,
As Singer he completes the rite.

9 Excellent, he was made by thought. The Germ of beings have I gained,
Yea, and the Sire of active strength.

10 Thee have I stablished, Excellent, O strengthened by the sage's prayer!
Thee, Agni, longing, nobly bright.

11 Agni, the swift and active One, singers, at time of sacrifice,
Eagerly kindle with their food.

12 Agni the Son of Strength who shines up to the heaven in solemn rites,
The wise of heart, I glorify.

13 Meet to be lauded and adored, showing in beauty through the dark,
Agni, the Strong, is kindled well.

14 Agni is kindled as a bull, like a horse bearer of the Gods:
Men with oblations worship him.

15 Thee will we kindle as a bull, we who are Bulls ourselves, O Bull,
Thee, Agni, shining mightily.

HYMN XXVIII. Agni.

AGNI who knowest all, accept our offering and the cake of meal,
At dawn's libation, rich in prayer!

2 Agni, the sacrificial cake hath been prepared and dressed for thee:
Accept it, O Most Youthful God.

3 Agni, enjoy the cake of meal and our oblation three days old:
Thou, Son of Strength, art stablished at our sacrifice.

---

9 *He was made by thought:* by holy thought, or devotion.

15 *We who are Bulls ourselves:* priests are frequently called bulls, on account of their great power. Cf. III. 7. 7.

---

3 *Our oblation three days old:* the Soma juice prepared the day before yesterday and left to ferment.

4 Here at the midday sacrifice enjoy thou the sacrificial cake, wise, Jâtavedas!
Agni, the sages in assemblies never minish the portion due to thee the Mighty.

5 O Agni, at the third libation take with joy the offered cake of sacrifice, thou, Son of Strength.
Through skill in song bear to the Gods our sacrifice, watchful and fraught with riches, to Immortal Gods.

6 O waxing Agni, knower, thou, of all, accept our gifts, the cake,
And that prepared ere yesterday.

HYMN XXIX.

Agni

HERE is the gear for friction, here tinder made ready for the spark.
Bring thou the Matron: we will rub Agni in ancient fashion forth.

2 In the two fire-sticks Jâtavedas lieth, even as the well-set germ in pregnant women,
Agni who day by day must be exalted by men who watch and worship with oblations.

3 Lay this with care on that which lies extended: straight hath she borne the Steer when made prolific.
With his red pillar—radiant is his splendour—in our skilled task is born the Son of Iḷâ.

4 In Iḷâ's place we set thee down, upon the central point of earth,
That, Agni Jâtavedas, thou mayst bear our offerings to the Gods.

5 Rub into life, ye men, the Sage, the guileless, Immortal, very wise and fair to look on.
O men, bring forth the most propitious Agni, first ensign of the sacrifice to eastward.

---

1 *Here is the gear for friction:* the word *adhimânthanam* means the upper fire-stick and the string used in agitating it. The tinder is a tuft of dry Kuṣa grass placed so as to catch the flame produced by attrition. *The Matron:* the lower piece of wood in which the spark is generated. Sâyaṇa explains the word *viṣpátnîm*, feminine of *viṣpáti*, lord of the people, as protectress of men by means of the sacrifices which are performed with the help of the fire which she produces.

3 *Lay this with care:* place the upper fire-stick, which is to be turned rapidly round, upon the lower piece of wood which is prepared to receive it. *The Son of Iḷâ:* Agni.

4 *In Iḷâ's place:* on the northern altar, the place of worship and libation, or prayer and praise.

6 When with their arms they rub him straight he shineth forth
like a strong courser, red in colour, in the wood.
Bright, checkless, as it were upon the Aṣvins' path, he passeth
by the stones and burneth up the grass.

7 Agni shines forth when born, observant, mighty, the bountiful,
the Singer praised by sages;
Whom, as adorable and knowing all things, Gods set at solemn
rites as offering-bearer.

8 Set thee, O Priest, in thine own place, observant: lay down
the sacrifice in the home of worship.
Thou, dear to Gods, shalt serve them with oblation: Agni, give
long life to the sacrificer.

9 Raise ye a mighty smoke, my fellow-workers! Ye shall attain
to wealth without obstruction.
This Agni is the battle-winning Hero by whom the Gods have
overcome the Dasyus.

10 This is thine ordered place of birth whence sprung to life thou
shonest forth.
Knowing this, Agni, sit thee down, and prosper thou the songs
we sing.

11 As Germ Celestial he is called Tanûnapât, and Narâṣansa born
diffused in varied shape.
Formed in his Mother he is Mâtariṣvan; he hath, in his course,
become the rapid flight of wind.

12 With strong attrition rubbed to life, laid down with careful
hand, a Sage,
Agni, make sacrifices good, and for the pious bring the Gods.

13 Mortals have brought to life the God Immortal, the Conqueror
with mighty jaws, unfailing.
The sisters ten, unwedded and united, together grasp the
Babe, the new-born Infant.

14 Served by the seven priests, he shone forth from ancient time,
when in his Mother's bosom, in her lap, he glowed.
Giving delight each day he closeth not his eye, since from
the Asura's body he was brought to life.

---

6 *As it were upon the Aṣvins' path:* with the speed of the Aṣvins' chariot.

8 *In thine own place:* the centre of the north altar.

11 *As Germ Celestial:* or child of the Asura Dyaus, that is, in the form of lightning. *In his Mother:* according to Sâyaṇa, in the maternal atmosphere.

13 *The sisters ten:* the fingers used in producing fire.

14 *The Asura's body:* the Asura [illegible] Dyaus. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates, 'from [illegible] (spark-) emitting wood.'

15 Even as the Maruts' onslaughts who attack the foe, those born the first of all knew the full power of prayer.
The Kuṣikas have made the glorious hymn ascend, and, each one singly in his home, have kindled fire.

16 As we, O Priest observant, have elected thee this day, what time the solemn sacrifice began,
So surely hast thou worshipped, surely hast thou toiled : come thou unto the Soma, wise and knowing all.

HYMN XXX.

Indra.

THE friends who offer Soma long to find thee : they pour forth Soma and present their viands.
They bear unmoved the cursing of the people, for all our wisdom comes from thee, O Indra.

2 Not far for thee are mid-air's loftiest regions: start hither, Lord of Bays, with thy Bay Horses.
Made for the Firm and Strong are these libations. The pressing-stones are set and fire is kindled.

3 Fair cheeks hath Indra, Maghavan, the Victor, Lord of a great host, Stormer, strong in action.
What once thou didst in might when mortals vexed thee,—where now, O Bull, are those thy hero exploits?

4 For, overthrowing what hath ne'er been shaken, thou goest forth alone destroying Vritras.
For him who followeth thy Law the mountains and heaven and earth stand as if firmly stablished.

5 Yea, Much-invoked! in safety through thy glories alone thou spakest truth as Vṛitra's slayer.
E'en these two boundless worlds to thee, O Indra, what time thou graspest them, are but a handful.

6 Forth with thy Bay Steeds down the steep, O Indra, forth, crushing foemen, go thy bolt of thunder!
Slay those who meet thee, those who flee, who follow : make all thy promise true ; be all completed.

7 The man to whom thou givest as Provider enjoys domestic plenty undivided.
Blest, Indra, is thy favour dropping fatness : thy worship, Much-invoked! brings gifts in thousands.

8 Thou, Indra, Much-invoked! didst crush to pieces Kuṇâru handless fiend who dwelt with Dânu.

---

15 *Those born the first of all:* the most ancient Ṛishis such as Kuṣika and his sons.

---

8 *Kuṇâru:* the name of a demon. *Dânu:* mother of Vṛitra. See I. 32. 9.

Thou with might, Indra, smotest dead the scorner, the footless Vṛitra as he waxed in vigour.

9 Thou hast established in her seat, O Indra, the level earth, vast, vigorous, unbounded.
The Bull hath propped the heaven and air's mid-region: By thee sent onward let the floods flow hither.

10 He who withheld the kine, in silence yielded in fear before thy blow O Indra.
He made paths easy to drive forth the cattle. Loud-breathing praises helped the Much-invoked One.

11 Indra alone filled full the earth and heaven, the Pair who meet together, rich in treasures.
Yea, bring thou near us from the air's mid-region strength, on thy car, and wholesome food, O Hero.

12 Sûrya transgresses not the ordered limits set daily by the Lord of Tawny Coursers.
When to the goal he comes, his journey ended, his Steeds he looses: this is Indra's doing.

13 Men gladly in the course of night would look on the broad bright front of the refulgent Morning;
And all acknowledge, when she comes in glory, the manifold and goodly works of Indra.

14 A mighty splendour rests upon her bosom: bearing ripe milk the Cow, unripe, advances.
All sweetness is collected in the Heifer, sweetness which Indra made for our enjoyment.

15 Barring the way, they come. Be firm, O Indra; aid friends to sacrifice and him who singeth.
These must be slain by thee, malignant mortals, armed with ill arts, our quiver-bearing foemen.

16 A cry is heard from enemies most near us: against them send thy fiercest-flaming weapon.
Rend them from under, crush them and subdue them. Slay, Maghavan, and make the fiends our booty.

---

9 *The Bull:* the mighty Indra.

10 *In silence:* I adopt Prof. M. Müller's interpretation (Vedic Hymns, I. pp. 227, 228) of the difficult word *alâtrinâḥ*, 'which had evidently become unintelligible even at the time of Yâska.'

12 *Set daily:* with reference, perhaps, as Professor Ludwig remarks, to the apparent change in the sun's place of rising.

14 *The Cow,* and *the Heifer:* beneficent Ushas or Morning.

15 *They come:* those who revile and hinder the worship of Indra.

17 Root up the race of Râkshasas, O Indra; rend it in front and crush it in the middle.

How long hast thou behaved as one who wavers? Cast thy hot dart at him who hates devotion:

18 When borne by strong Steeds for our weal, O Leader, thou seatest thee at many noble viands,

May we be winners of abundant riches. May Indra be our wealth with store of children.

19 Bestow on us resplendent wealth, O Indra; let us enjoy thine overflow of bounty.

Wide as a sea our longing hath expanded, fulfil it, O thou Treasure-Lord of treasures.

20 With kine and horses satisfy this longing; with very splendid bounty still extend it.

Seeking the light, with hymns to thee, O Indra, the Kuṣikas have brought their gift, the singers.

21 Lord of the kine, burst the kine's stable open: cows shall be ours, and strength that wins the booty.

Hero, whose might is true, thy home is heaven: to us, O Maghavan, grant gifts of cattle.

22 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in this fight where spoil is gathered,

The Strong who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XXXI. Indra.

WISE, teaching, following the thought of Order, the sonless gained a grandson from his daughter.

Fain, as a sire, to see his child prolific, he sped to meet her with an eager spirit.

---

1 I am unable to give a satisfactory or even an intelligible version or explanation of the first two stanzas which appear to attribute, in a very obscure manner, to Agni and the Gods in heaven the customs or laws of succession to property among men. In the first stanza *vâhniḥ*, which usually means an oblation-bearer, a sacrificer, a priest, or one who is borne along as a God in a celestial car, is said by Sâyaṇa to mean sonless, the father of a daughter only, because he transfers his property through his married daughter into another family. The sonless father, according to Sâyaṇa, 'stipulates that his daughter's son, his grandson, shall be his son, a mode of affiliation recongnized by law; and, relying on an heir thus obtained, and one who can perform his funeral rites, he is satisfied.' This may be intelligible, but what it has to do with Agni or with the rest of the hymn is not clear. Grassmann takes *vâhniḥ* to mean the upper fire-stick, and the daughter to mean the lower piece of wood.

2 The Son left not his portion to the brother, he made a home to hold him who should gain it.
What time his Parents gave the Priest his being, of the good pair one acted, one promoted.

3 Agni was born trembling with tongue that flickered, so that the Red's great children should be honoured.
Great is their germ, that born of them is mighty, great the Bays' Lord's approach through sacrifices.

4 Conquering bands upon the Warrior waited: they recognized great light from out the darkness.
The conscious Dawns went forth to meet his coming, and the sole Master of the kine was Indra.

5 The sages freed them from their firm-built prison: the seven priests drave them forward with their spirit.
All holy Order's pathway they discovered: he, full of knowledge, shared these deeds through worship.

6 When Saramâ had found the mountain's fissure, that vast and ancient place she plundered throughly.
In the floods' van she led them forth, light-footed: she who well knew came first unto their lowing.

7 Longing for friendship came the noblest singer: the hill poured forth its treasure for the pious.

---

2 *The Son left not his portion to the brother:* Wilson, following Sâyaṇa translates: '(a son) born of the body does not transfer (paternal) wealth to a sister.' Ludwig takes the meaning to be: the bodily son (of Dyaus, or of the heavenly waters) did not transmit his inheritance (that is, sacrifice) to a brother. *A home:* the plants which receive and hold Agni, who obtains the inheritance of sacrifice. *His Parents:* perhaps the fire sticks, one of which by agitation produces the flame in the other. *The good pair:* the terrestrial offerer who performs the sacrifice, and the celestial offerer who makes it effectual. See Bergaigne, *La Religion Védique*, I. 234.

Ludwig allows that the meaning of the first two stanzas is problematical, and Wilson says of his own translation: 'these two verses, if rightly interpreted, are wholly unconnected with the subject of the *Sûkta*, and come in without any apparent object: they are very obscure, and are only made somewhat intelligible by interpretations which seem to be arbitrary, and are very unusual, although not peculiar to Sâyaṇa, his explanations being based on those of Yâska.'

3 *The Red's great children:* the hot rays of the glowing fire. *That born of them:* Indra's coming, which is caused by the kindling of sacrifical fire.

4 *Conquering bands:* the ever-victorious Maruts. *The Warrior:* Indra, their leader. *Master of the kine:* recoverer of the vanished rays of light.

5 *The sages* and *the seven priests:* are the Angirases.

6 *Saramâ:* the hound of Indra. See I. 62. 3. *In the floods' van:* hastening out of the mountain cavern in advance of the liberated waters. *Them:* the cows, the waters and the rays of light

7 *The noblest singer:* as a noun of multitude, all the Angirases.

The Hero with young followers fought and conquered, and straightway Angiras was singing praises.

8 Peer of each noble thing, yea, all-excelling, all creatures doth he know, he slayeth Ṣushṇa.
Our Leader, fain for war, singing from heaven, as Friend he saved his lovers from dishonour.

9 They sate them down with spirit fain for booty, making with hymns a way to life eternal.
And this is still their place of frequent session, whereby they sought to gain the months through Order.

10 Drawing the milk of ancient seed prolific, they joyed as they beheld their own possession.
Their shout of triumph heated earth and heaven. When the kine showed, they bade the heroes rouse them.

11 Indra drave forth the kine, that Vṛitra-slayer, while hymns of praise rose up and gifts were offered.
For him the Cow, noble and far-extending, poured pleasant juices, bringing oil and sweetness.

12 They made a mansion for their Father, deftly provided him a great and glorious dwelling;
With firm support parted and stayed the Parents, and, sitting, fixed him there erected, mighty.

13 What time the ample chalice had impelled him, swift waxing, vast, to pierce the earth and heaven,—
Him in whom blameless songs are all united: all powers invincible belong to Indra.

14 I crave thy powers, I crave thy mighty friendship: full many a team goes to the Vṛitra-slayer.
Great is the laud, we seek the Prince's favour. Be thou, O Maghavan, our guard and keeper.

The Hero: Indra with his allies the Maruts.

9 *They:* the Angirases, who had been eager to recover the cows. *To gain the months:* to acquire the power of keeping the monthly festivals.

10 Or, 'They joyed to see them, as their own possession, yielding the milk of ancient seed prolific.' The Angirases rejoiced as they again beheld the rays of light, shedding what originates and supports all life. Sâyaṇa's rendering of this difficult stanza is thus given by Wilson: 'Comtemplating their own (cattle) giving milk to their former progeny (the *Angirasas*) were delighted; their shouts spread through heaven and earth; they replaced the recovered kine in their places, and stationed guards over the cows.'

12 *For their Father:* according to Sâyaṇa, for their protector Indra. But Agni may be meant, the mansion being the place of sacrifice. *The Parents:* Heaven and Earth, parents of all things.

13 *The ample chalice:* the bowl of Soma juice. But, according to Ludwig, *dhishaṇâ* here and elsewhere, means earnest wish, longing.

14 *Full many a team:* hymns sent forth like teams of horses.

15 He, having found great, splendid, rich dominion, sent life and motion to his friends and lovers.

Indra who shone together with the Heroes begat the song, the fire, and Sun and Morning.

16 Vast, the House-Friend, he set the waters flowing, all-lucid, widely spread, that move together.

By the wise cleansings of the meath made holy, through days and nights they speed the swift streams onward.

17 To thee proceed the dark, the treasure-holders, both of them sanctified by Sûrya's bounty,

The while thy lovely storming Friends, O Indra, fail to attain the measure of thy greatness.

18 Be Lord of joyous songs, O Vṛitra-slayer, Bull dear to all, who gives the power of living.

Come unto us with thine auspicious friendship, hastening, Mighty One, with mighty succours.

19 Like Angiras I honour him with worship, and renovate old song for him the Ancient.

Chase thou the many godless evil creatures, and give us, Maghavan, heaven's light to help us.

20 Far forth are spread the purifying waters: convey thou us across them unto safety.

Save us, our Charioteer, from harm, O Indra, soon, very soon, make us win spoil of cattle.

21 His kine their Lord hath shown, e'en Vṛitra's slayer: through the black hosts he passed with red attendants.

Teaching us pleasant things by holy Order, to us hath he thrown open all his portals.

22 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in this fight where spoil is gathered,

The Strong who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

---

16 *By the wise cleansings:* or according to Sâyaṇa, the wise purifiers, that is, Agni, Vâyu, and Sûrya, who act as purifiers of the libation of Soma juice.

17 *The dark, the treasure-holders:* or, the dark one and the treasure-holder; Night and Day. *Storming Friends:* the Maruts.

20 *The purifying waters:* the epithet *pâvakâḥ*, purifying, is entirely out of place here. Ludwig suggests *pâpakâḥ*, wicked, which would be more suitable.

21 *Kine:* rays of light. *Red attendants:* the Maruts.

'Many of the verses in this hymn,' Prof. Wilson observes, 'are of more than usual obscurity.' Prof. Grassmann places the hymn in his Appendix.

HYMN XXXII.

Indra.

DRINK thou this Soma, Indra, Lord of Soma; drink thou the draught of noonday which thou lovest.
Puffing thy cheeks, impetuous, liberal Giver, here loose thy two Bay Horses and rejoice thee.

2 Quaff it pure, meal-blent, mixt with milk, O Indra; we have poured forth the Soma for thy rapture.
Knit with the prayer-fulfilling band of Maruts, yea, with the Rudras, drink till thou art sated;

3 Those who gave increase to thy strength and vigour, the Maruts singing forth thy might, O Indra.
Drink thou, O fair of cheek, whose hand wields thunder, with Rudras banded, at our noon libation.

4 They, even the Maruts who were there, excited with song the meath-created strength of Indra.
By them impelled to act he reached the vitals of Vṛitra, though he deemed that none might wound him.

5 Pleased, like a man, with our libation, Indra, drink, for enduring hero might, the Soma.
Lord of Bays, moved by sacrifice come hither: thou with the Swift Ones stirrest floods and waters.

6 When thou didst loose the streams to run like racers in the swift contest, having smitten Vṛitra
With flying weapon where he lay, O Indra, and, godless, kept the Goddesses encompassed.

7 With reverence let us worship mighty Indra, great and sublime, eternal, ever-youthful,
Whose greatness the dear world-halves have not measured, no, nor conceived the might of him the Holy.

8 Many are Indra's nobly wrought achievements, and none of all the Gods transgress his statutes.
He beareth up this earth and heaven, and, doer of marvels, he begat the Sun and Morning.

---

1 *Puffing thy cheeks:* meaning, apparently, smacking thy lips in anticipation of the Soma-draught. Sâyaṇa explains it as, 'filling their (Indra's horses') jaws with fodder.' *Impetuous:* this appears to be the meaning of the epithet *ṛijīshin* as derived from the root *ṛij*, rather than, as Sâyaṇa explains it, 'drinker of the spiritless residue of the Soma.' The latter meaning, however, is admissible, and is supported by good authority.

3 *The Maruts singing forth thy might:* the song of the Maruts is the music of 'The winged storms, chaunting their thunder-psalm,'—Shelley.

5 *Like a man:* or, as thou wast pleased with the libation of Manu.
The Swift Ones: the Maruts.

6 *The Goddesses:* the heaven'y waters.

7 *The dear world-halves:* heaven and earth.

9 Herein, O Guileless One, is thy true greatness, that soon as born thou drankest up the Soma.
Days may not check the power of thee the Mighty, nor the nights, Indra, nor the months, nor autumns.

10 As soon as thou wast born in highest heaven thou drankest Soma to delight thee, Indra;
And when thou hadst pervaded earth and heaven thou wast the first supporter of the singer.

11 Thou, puissant God, more mighty, slewest Ahi showing his strength when couched around the waters.
The heaven itself attained not to thy greatness when with one hip of thine the earth was shadowed.

12 Sacrifice, Indra, made thee wax so mighty, the dear oblation with the flowing Soma.
O Worshipful, with worship help our worship, for worship helped thy bolt when slaying Ahi.

13 With sacrifice and wish have I brought Indra; still for new blessings may I turn him hither,
Him magnified by ancient songs and praises, by lauds of later time and days yet recent.

14 I have brought forth a song when longing seized me: ere the decisive day will I laud Indra;
Then may he safely bear us over trouble, as in a ship, when both sides invocate him.

15 Full is his chalice: Glory! Like a pourer I have filled up the vessel for his drinking.
Presented on the right, dear Soma juices have brought us Indra, to rejoice him, hither.

16 Not the deep-flowing flood, O Much-invoked One! not hills that compass thee about restrain thee,
Since here incited, for thy friends, O Indra, thou brakest e'en the firm-built stall of cattle.

17 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

---

11 *When with one hip of thine the earth was shadowed:* Prof. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'as thou remaindst concealing the earth by one of (thy) flames,' and observes that the meaning is not very clear. But *sphiṭ* means a hip and not a flame, and the poet appears to mean that a portion of Indra's body shadowed or covered the earth while the rest was in the heavens. So, in Book X. 119 11, Indra is represented as saying when exhilarated by Soma: *divi me anyáḥ pakshó 'dhó anyám achikrisham*, one side of me is in the sky, and I have drawn the other down.

14 *Ere the decisive day:* on the eve of an important battle.

HYMN XXXIII.

Indra.

FORTH from the bosom of the mountains, eager as two swift mares with loosened rein contending,
Like two bright mother cows who lick their youngling, Vipâṣ and Ṣutudrî speed down their waters.

2 Impelled by Indra whom ye pray to urge you, ye move as 'twere on chariots to the ocean.
Flowing together, swelling with your billows, O lucid Streams, each of you seeks the other.

3 I have attained the most maternal River, we have approached Vipâṣ, the broad, the blessèd.
Licking as 'twere their calf the pair of Mothers flow onward to their common home together.

4 We two who rise and swell with billowy waters move forward to the home which Gods have made us.
Our flood may not be stayed when urged to motion. What would the singer, calling to the Rivers?

5 Linger a little at my friendly bidding; rest, Holy Ones, a moment in your journey.
With hymn sublime soliciting your favour Kuṣika's son hath called unto the River.

6 Indra who wields the thunder dug our channels: he smote down Vṛitra, him who stayed our currents.
Savitar, God, the lovely-handed, led us, and at his sending forth we flow expanded.

The hymn is a dialogue between Viṣvâmitra and the rivers Vipâṣ and Ṣutudrî who are regarded severally as the Ṛishis or seers of the verses ascribed to them. The legend cited by Sâyaṇa says that Viṣvâmitra, the Purohita or family priest of King Sudâs, having obtained wealth by means of his office, took the whole of it and came to the confluence of the Vipâṣ and the Ṣutudrî. Others followed. In order to make the rivers fordable he lauded them with the first three verses of the hymn. The hymn has some poetical beauty, and is interesting as a relic of the traditions of the Âryans regarding their progress eastward in the Land of the Five Rivers.

1 *Vipâṣ:* considered to be identical with the Hyphasis of Arrian, is the modern Beâs which rises in the Himâlaya and falls into the Sutlej, the *Ṣutudrî* of the text, a little to the south-east of Amritsar.

4 The rivers speak in reply to Viṣvâmitra's address.

5 Viṣvâmitra speaks again. *At my friendly bidding:* according to the Scholiasts, Yâska and Sâyaṇa, the meaning of *me vâchase somyâya* is, 'to my speech importing the Soma;' that is, the object of my address is that I may cross over and gather the Soma-plant. The word *somyá*, consisting of, connected with, or inspired by, Soma, appears to have here its more general meaning of lovely, pleasant, or friendly. *Kuṣika's son:* Viṣvâmitra.

6 The rivers speak. *Savitar:* said by Sâyaṇa to be used here as an epithet of Indra, 'the impeller of the whole world.'

7 That hero deed of Indra must be lauded for ever that he rent Ahi in pieces.
He smote away the obstructers with his thunder, and eager for their course forth flowed the waters.

8 Never forget this word of thine, O singer, which future generations shall reëcho.
In hymns, O bard, show us thy loving-kindness. Humble us not mid men. To thee be honour!

9 List quickly, Sisters, to the bard who cometh to you from far away with car and wagon.
Bow lowly down; be easy to be traversed: stay, Rivers, with your floods below our axles.

10 Yea, we will listen to thy words, O singer. With wain and car from far away thou comest.
Low, like a nursing mother, will I bend me, and yield me as a maiden to her lover.

11 Soon as the Bharatas have fared across thee, the warrior band, urged on and sped by Indra,
Then let your streams flow on in rapid motion. I crave your favour who deserve our worship.

12 The warrior host, the Bharatas, fared over: the singer won the favour of the Rivers.
Swell with your billows, hasting, pouring riches. Fill full your channels, and roll swiftly onward.

13 So let your wave bear up the pins, and ye, O Waters, spare the thongs;
And never may the pair of Bulls, harmless and sinless, waste away.

HYMN XXXIV.

Indra.

FORT-RENDER, Lord of Wealth, dispelling foemen, Indra with lightnings hath o'ercome the Dâsa.

---

7 Viṣvâmitra speaks.
8 The rivers speak.
9 Viṣvâmitra speaks.
10 The rivers speak.
11 Viṣvâmitra speaks. *The Bharatas:* the family of Viṣvâmitra.

13 This verse, in a different metre, is manifestly a later addition. *The pins:* of the yokes. *The pair of Bulls:* the two strong rushing rivers. Cf. Horace's *tauriformis Aufidus.* Prof. Wilson, following Sâyaṇa, gives a somewhat different version of the stanza: 'Let your waves (rivers) so flow that the pin of the yoke may be above (their) waters: leave the traces full, and may (the two streams) exempt from misfortune or defect, and uncensured, exhibit no (present) increase.' ——

1 *Fort-render:* breaker-down of the cloud-castles of the demons who withhold the rain as well as of the strongholds of the hostile non-Âryan tribes,

Impelled by prayer and waxen great in body, he hath filled earth and heaven, the Bounteous Giver.

2 I stimulate thy zeal, the Strong, the Hero, decking my song of praise for thee Immortal.
O Indra, thou art equally the Leader of heavenly hosts and human generations.

3 Leading his band Indra encompassed Vṛitra; weak grew the wily leader of enchanters.
He who burns fierce in forests slaughtered Vyansa, and made the Milch-kine of the nights apparent.

4 Indra, light-winner, days' Creator, conquered, victorious, hostile bands with those who loved him.
For man the days' bright ensign he illumined, and found the light for his great joy and gladness.

5 Forward to fiercely falling blows pressed Indra, herolike doing many hero exploits.
These holy songs he taught the bard who praised him, and widely spread these Dawns' resplendent colour.

6 They laud the mighty acts of him the Mighty, the many glorious deeds performed by Indra.
He in his strength, with all-surpassing prowess, through wondrous arts crushed the malignant Dasyus.

7 Lord of the brave, Indra who rules the people gave freedom to the Gods by might and battle.
Wise singers glorify with chanted praises these his achievements in Vivasvân's dwelling.

8 Excellent, Conqueror, the victory-giver, the winner of the light and Godlike Waters,
He who hath won this broad earth and this heaven,—in Indra they rejoice who love devotions.

9 He gained possession of the Sun and Horses, Indra obtained the Cow who feedeth many.
Treasure of gold he won; he smote the Dasyus, and gave protection to the Âryan colour.

---

3 *He who burns fierce in forests:* perhaps the thunderbolt. *Vyansa:* the name of one of the demons of drought. See I. 101. 2, and 103. 2.

Made the Milch-kine of the nights apparent: according to Sâyaṇa, 'made manifest the (stolen) cows (that had been hidden) in the night;' that is, recovered the rays of light.

7 *In Vivasvân's dwelling:* in the sacrificial chamber, in the home of the worshipper who represents Vivasvân, the Radiant God, regarded as the Celestial Sacrificer.

9 *The Âryan colour:* or, race of Âryas; according to Sâyaṇa, the noblest tribe or order, meaning the first three classes or castes.

10 He took the plants and days for his possession; he gained the forest trees and air's mid-region.
Vala he cleft, and chased away opponents: thus was he tamer of the overweening.

11 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers treasures.

HYMN XXXV.

Indra.

MOUNT the Bay Horses to thy chariot harnessed, and come to us like Vâyu with his coursers.
Thou, hastening to us, shalt drink the Soma. Hail, Indra! We have poured it for thy rapture.

2 For him, the God who is invoked by many, the two swift Bay Steeds to the pole I harness,
That they in fleet course may bring Indra hither, e'en to this sacrifice arranged completely.

3 Bring the strong Steeds who drink the warm libation, and, Bull of Godlike nature, be thou gracious.
Let thy Steeds eat; set free thy Tawny Horses, and roasted grain like this consume thou daily.

4 Those who are yoked by prayer with prayer I harness, fleet friendly Bays who take their joy together.
Mounting thy firm and easy car, O Indra, wise and all-knowing come thou to the Soma.

5 No other worshippers must stay beside them thy Bays, thy vigorous and smooth-backed Coursers.
Pass by them all and hasten onward hither: with Soma pressed we will prepare to feast thee.

6 Thine is this Soma; hasten to approach it. Drink thou thereof, benevolent, and cease not.
Sit on the sacred grass at this our worship, and take these drops into thy belly, Indra.

7 The grass is strewn for thee, pressed is the Soma; the grain is ready for thy Bays to feed on.
To thee who lovest them, the very mighty, strong, girt by Maruts, are these gifts presented.

---

2 *I harness:* my prayer causes Indra to harness.
3 *Who drink the warm libation:* or, according to Sâyaṇa, 'who protect us from our enemies.' *Roasted grain:* fried barley, according to Sâyaṇa. The grain would appear to be intended for Indra's horses. See stanza 7.

8 This the sweet draught, with cows, the men, the mountains, the waters, Indra, have for thee made ready.
Come, drink thereof, Sublime One, friendly-minded, foreseeing, knowing well the ways thou goest.

9 The Maruts, they with whom thou sharedst Soma, Indra, who made thee strong and were thine army,—
With these accordant, eagerly desirous drink thou this Soma with the tongue of Agni.

10 Drink, Indra, of the juice by thine own nature, or by the tongue of Agni, O thou Holy.
Accept the sacrificial gift, O Ṣakra, from the Adhvaryu's hand or from the Hotar's.

11 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XXXVI. Indra.

WITH constant succours, fain thyself to share it, make this oblation which we bring effective.
Grown great through strengthening gifts at each libation, he hath become renowned by mighty exploits.

2 For Indra were the Somas erst discovered, whereby he grew strong-jointed, vast, and skilful.
Indra, take quickly these presented juices: drink of the strong, that which the strong have shaken.

3 Drink and wax great. Thine are the juices, Indra, both Somas of old time and these we bring thee.
Even as thou drankest, Indra, earlier Somas, so drink to-day, a new guest, meet for praises.

4 Great and impetuous, mighty-voiced in battle, surpassing power is his, and strength resistless.
Him the broad earth hath never comprehended when Somas cheered the Lord of Tawny Coursers.

---

8 *With cows:* that is, with the milk which is mixed with Soma. *The men:* who make all preparations for the sacrifice. *The mountains:* on which the Soma grows; or perhaps the pressing-stones brought from the hill-side. *The waters:* used to purify the Soma.

10 *By thine own nature:* by thine own strength, or effort; spontaneously. *Ṣakra:* Mighty One; a common name of Indra.

---

2 *Drink of the strong:* that is, of the strong Soma juice, which has been *shaken*, i. e. violently pressed out, by *the strong* pressing-stones.

4 *Mighty-voiced:* the exact meaning of *vivapṣin* is uncertain. Prof. Wilson renders it, after Sâyaṇa, by 'defier of foes.'

5 Mighty and strong he waxed for hero exploit: the Bull was furnished with a Sage's wisdom.
Indra is our kind Lord; his steers have vigour; his cows are many with abundant offspring.

6 As floods according to their stream flow onward, so to the sea, as borne on cars, the waters.
Vaster is Indra even than his dwelling, what time the stalk milked out, the Soma, fills him.

7 Eager to mingle with the sea, the rivers carry the well-pressed Soma juice to Indra.
They drain the stalk out with their arms, quick-handed, and cleanse it with a stream of mead and filters.

8 Like lakes appear his flanks filled full with Soma: yea, he contains libations in abundance.
When Indra had consumed the first sweet viands, he, after slaying Vṛitra, claimed the Soma.

9 Then bring thou hither, and let none prevent it: we know thee well, the Lord of wealth and treasure.
That splendid gift which is thine own, O Indra, vouchsafe to us, Lord of the Tawny Coursers.

10 O Indra, Maghavan, impetuous mover, grant us abundant wealth that brings all blessings.
Give us a hundred autumns for our life-time: give us, O fair-cheeked Indra, store of heroes.

11 Call we on Indra, Maghavan, auspicious, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XXXVII. Indra.

O Indra, for the strength that slays Vṛitra and conquers in the fight,
We turn thee hitherward to us.

---

5 *His cows:* I follow Sâyaṇa, Roth, Ludwig, and Grassmann in giving this meaning to *dákshiṇâḥ*, as the meaning 'guerdons,' 'donations,' does not suit the passage.

6 As rivers increase the size of the ocean, so libations of Soma juice augment the greatness of Indra until he is too vast for his home the heaven to contain him.

7 *The sea:* perhaps the sacrificial reservoir. *The rivers:* waters used in the Soma ceremonies.

They drain: that is, the officiating priests.

9 *Bring thou hither:* bring the wealth for which we pray.

10 *A hundred autumns:* see I. 89, 9.

2 O Indra, Lord of Hundred Powers, may those who praise thee hitherward
Direct thy spirit and thine eye.

3 O Indra, Lord of Hundred Powers, with all our songs we invocate
Thy names for triumph over foes.

4 We strive for glory through the powers immense of him whom many praise,
Of Indra who supports mankind.

5 For Vṛitra's slaughter I address Indra whom many invocate,
To win us booty in the wars.

6 In battles be victorious. We seek thee, Lord of Hundred Powers,
Indra, that Vṛitra may be slain.

7 In splendid combats of the hosts, in glories where the fight is won,
Indra, be victor over foes.

8 Drink thou the Soma for our help, bright, vigilant, exceeding strong,
O Indra, Lord of Hundred Powers.

9 O Ṣatakratu, powers which thou mid the Five Races hast displayed—
These, Indra, do I claim of thee.

10 Indra, great glory hast thou gained. Win splendid fame which none may mar:
We make thy might perpetual.

11 Come to us either from anear, or, Ṣakra, come from far away.
Indra, wherever be thy home, come to us thence, O Thunder-armed.

HYMN XXXVIII. Indra.

HASTING like some strong courser good at drawing, a thought have I imagined like a workman.
Pondering what is dearest and most noble, I long to see the sages full of wisdom.

---

2 *Those who praise thee:* the institutors of the sacrifice.
8 *Vigilant:* according to Sâyaṇa, Soma prevents sleep.
9 *Ṣatakratu:* Lord of a hundred, or countless, powers.
The Five Races: Indra is the special protector of the five Âryan tribes.

This hymn is ascribed to the Ṛishi Prajâpati, of the family of Viṣvâmitra, or Prajâpati, son of Vâk, or both together, or Viṣvâmitra himself. The deity is said to be Indra, although he is mentioned only in the concluding verse. The hymn is intentionally obscure, and in parts unintelligible.
1 *Like a workman:* as a carpenter prepares his wood.
I long to see the sages: that I may learn from them what I wish to know.

2 Ask of the sages' mighty generations: firm-minded and devout they framed the heaven.
These are thy heart-sought strengthening directions, and they have come to be the sky's upholders.

3 Assuming in this world mysterious natures, they decked the heaven and earth for high dominion,
Measured with measures, fixed their broad expanses, set the great worlds apart held firm for safety.

4 Even as he mounted up they all adorned him: self-luminous he travels clothed in splendour.
That is the Bull's, the Asura's mighty figure: he, omniform, hath reached the eternal waters.

5 First the more ancient Bull engendered offspring: these are his many draughts that lent him vigour.
From days of old ye Kings, two Sons of Heaven, by hymns of sacrifice have won dominion.

6 Three seats ye Sovrans, in the holy synod, many, yea, all, ye honour with your presence.
There saw I, going thither in the spirit, Gandharvas in their course with wind-blown tresses.

7 That same companionship of her, the Milch-cow, here with the strong Bull's divers forms they stablished.
Enduing still some new celestial figure, the skilful workers shaped a form around him.

8 Let no one here debar me from enjoying the golden light which Savitar diffuses.
He covers both all-fostering worlds with praises even as a woman cherishes her children.

---

3 *For high dominion:* that Indra might rule over them.

4 *Even as he mounted up:* that is, Indra as the Sun.

The eternal waters: or, according to Prof. Roth, 'the forces of eternity.'

5 *The more ancient Bull:* Indra as the Sun.

Two Sons of Heaven: or of Dyaus; Varuṇa and perhaps Mitra.

6 The *three seats* are heaven, the firmament or mid-air, and the earth. The poet appears to mean, by the words that follow, that no place of sacrifice is duly consecrated unless these Gods are present.

The *Gandharvas*, according to the Scholiast, are the guardians of the Soma. Here, probably, they are merely sunbeams.

7 The *Milch-cow* is Dawn, and *the strong Bull* is apparently Indra as the Sun. 'This stanza,' Professor Wilson remarks, 'is singularly obscure, and is very imperfectly explained by the commentators.'

8 This stanza also is hardly intelligible.

9 Fulfil, ye Twain, his work, the Great, the Ancient: as heavenly blessing keep your guard around us.
All the wise Gods behold his varied actions who stands erect, whose voice is like a herdsman's.

10 Call we on Indra, Maghavan, auspicious, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XXXIX.

Indra.

To Indra from the heart the hymn proceedeth, to him the Lord, recited, built with praises;
The wakening song sung forth in holy synod: that which is born for thee, O Indra, notice.

2 Born from the heaven e'en in the days aforetime, wakening, sung aloud in holy synod,
Auspicious, clad in white and shining raiment, this is the ancient hymn of our forefathers.

3 The Mother of the Twins hath borne Twin Children: my tongue's tip raised itself and rested silent.
Killing the darkness at the light's foundation, the Couple newly born attain their beauty.

4 Not one is found among them, none of mortals, to blame our sires who fought to win the cattle.
Their strengthener was Indra the Majestic: he spread their stalls of kine, the Wonder-Worker.

5 Where as a Friend with friendly men, Navagvas, with heroes, on his knees he sought the cattle.
There, verily with ten Daṣagvas Indra found the Sun lying hidden in the darkness.

---

9 *Ye Twain:* apparently Mitra and Varuṇa. *The Great, the Ancient:* Dyaus. *Whose voice is like a herdsman's:* Professor Wilson renders this, 'blandly-speaking.' The meaning appears to be, using his voice for the protection of man, like a herdsman who calls out to his cattle.

This hymn and the following thirteen are ascribed to the Ṛishi Viṣvâmitra.

2 *Clad in white and shining raiment:* clothed with energy and splendour.

3 *The Mother of the Twins:* according to Sâyaṇa, Ushas or Dawn. *Twin Children:* the Aṣvins. *My tongue's tip raised itself:* I prepared to praise the Aṣvins, but was unequal to the task.

4 See M. Müller, Chips, IV. 29 (Edition of 1895).

5 *Navagvas:* [illegible] mily often associated with the Angirases and described as [illegible] battles. See I. 33. 6, and 62. 4.
Daṣagvas: members or priestly allies connected with, the family of Angiras. See I. 62. 4.

6 Indra found meath collected in the milch-cow, by foot and hoof, in the cow's place of pasture.
That which lay secret, hidden in the waters, he held in his right hand, the rich rewarder.

7 He took the light, discerning it from darkness: may we be far removed from all misfortune.
These songs, O Soma-drinker, cheered by Soma, Indra, accept from thy most zealous poet.

8 Let there be light through both the worlds for worship: may we be far from overwhelming evil.
Great woe comes even from the hostile mortal, piled up; but good at rescue are the Vasus.

9 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XL.

Indra.

THEE, Indra, we invoke, the Bull, what time the Soma is expressed.
So drink thou of the savoury juice.

2 Indra, whom many laud, accept the strength-conferring Soma juice:
Quaff, pour down drink that satisfies.

3 Indra, with all the Gods promote our wealth-bestowing sacrifice,
Thou highly-lauded Lord of men.

4 Lord of the brave, to thee proceed these drops of Soma juice expressed,
The bright drops to thy dwelling-place.

5 Within thy belly, Indra, take juice, Soma the most excellent:
Thine are the drops celestial.

6 Drink our libation, Lord of hymns: with streams of meath thou art bedewed:
Our glory, Indra, is thy gift.

7 To Indra go the treasures of the worshipper, which never fail:
He drinks the Soma and is strong.

---

6 *Indra found meath:* sweet rain. *By foot and hoof:* tracking the cows by their foot-marks. *That which lay secret:* the rain which was imprisoned in the clouds.

8 From far away, from near at hand, O Vṛitra-slayer, come to us:
Accept the songs we sing to thee.

9 When from the space between the near and far thou art invoked by us,
Thence, Indra, come thou hitherward.

HYMN XLI.

Indra.

INVOKED to drink the Soma juice, come with thy Bay Steeds, Thunder-armed!
Come, Indra, hitherward to me.

2 Our priest is seated, true to time; the grass is regularly strewn;
The pressing-stones were set at morn.

3 These prayers, O thou who hearest prayer, are offered: seat thee on the grass.
Hero, enjoy the offered cake.

4 O Vṛitra-slayer, be thou pleased with these libations, with these hymns,
Song-loving Indra, with our lauds.

5 Our hymns caress the Lord of Strength, vast, drinker of the Soma's juice,
Indra, as mother-cows their calf.

6 Delight thee with the juice we pour for thine own great munificence:
Yield not thy singer to reproach.

7 We, Indra, dearly loving thee, bearing oblation, sing thee hymns:
Thou, Vasu, dearly lovest us.

8 O thou to whom thy Bays are dear, loose not thy Horses far from us:
Here glad thee, Indra, Lord divine.

9 May long-maned Coursers, dropping oil, bring thee on swift car hitherward,
Indra, to seat thee on the grass.

HYMN XLII.

Indra.

COME to the juice that we have pressed, to Soma, Indra, blent with milk:
Come, favouring us, thy Bay-drawn car!

---

9 *The space between the near and far*: the firmament or mid-air, between the earth and the distant sky.

2 Come, Indra, to this gladdening drink, placed on the grass, pressed out with stones:
Wilt thou not drink thy fill thereof?

3 To Indra have my songs of praise gone forth, thus rapidly sent hence,
To turn him to the Soma-draught.

4 Hither with songs of praise we call Indra to drink the Soma juice:
Will he not come to us by lauds?

5 Indra, these Somas are expressed. Take them within thy belly, Lord
Of Hundred Powers, thou Prince of Wealth.

6 We know thee winner of the spoil, and resolute in battles, Sage!
Therefore thy blessing we implore.

7 Borne hither by thy Stallions, drink, Indra, this juice which we have pressed,
Mingled with barley and with milk.

8 Indra, for thee, in thine own place, I urge the Soma for thy draught:
Deep in thy heart let it remain.

9 We call on thee, the Ancient One, Indra, to drink the Soma juice,
We Kuṣikas who seek thine aid.

HYMN XLIII. Indra.

MOUNTED upon thy chariot-seat approach us: thine is the Soma-draught from days aforetime.
Loose for the sacred grass thy dear companions. These men who bring oblation call thee hither.

2 Come our true Friend, passing by many people; come with thy two Bay Steeds to our devotions;
For these our hymns are calling thee, O Indra, hymns formed for praise, soliciting thy friendship.

3 Pleased, with thy Bay Steeds, Indra, God, come quickly to this our sacrifice that heightens worship;
For with my thoughts, presenting oil to feed thee, I call thee to the feast of sweet libations.

---

9 *We Kuṣikas:* members of the family of Kuṣika who was the father or the grandfather of Viṣvâmitra, the Ṛishi of the hymn.

1 *Thy dear companions:* thy horses.

4 Yea, let thy two Bay Stallions bear thee hither, well limbed and good to draw, thy dear companions.
Pleased with the corn-blent offering which we bring thee, may Indra, Friend, hear his friend's adoration.

5 Wilt thou not make me guardian of the people, make me, impetuous Maghavan, their ruler?
Make me a Ṛishi having drunk of Soma? Wilt thou not give me wealth that lasts for ever?

6 Yoked to thy chariot, let thy tall Bays, Indra, companions of thy banquet, bear thee hither,
Who from of old press to heaven's farthest limits, the Bull's impetuous and well-groomed Horses.

7 Drink of the strong pressed out by strong ones, Indra, that which the Falcon brought thee when thou longedst;
In whose wild joy thou stirrest up the people, in whose wild joy thou didst unbar the cow-stalls.

8 Call we on Indra, Maghavan, auspicious, best Hero in the fight where spoil is gathered;
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XLIV. Indra.

MAY this delightsome Soma be expressed for thee by tawny stones,
Joying thereat, O Indra, with thy Bay Steeds come: ascend thy golden-coloured car.

2 In love thou madest Ushas glow, in love thou madest Sûrya shine.
Thou, Indra, knowing, thinking, Lord of Tawny Steeds, above all glories waxest great.

3 The heaven with streams of golden hue, earth with her tints of green and gold—
The golden Pair yield Indra plenteous nourishment; between them moves the golden One.

---

7 *The strong;* the Soma juice. *The strong ones:* the press-stones.

That which the Falcon brought thee: the Soma is said to have been brought from heaven by a falcon. See I. 80. 2, and 93. 6.

Throughout the hymn the poet rings the changes on words said to be derivatives of the root *hṛi* to take, as *haryatá*, delightsome, *haryán*, loving, *hári*, bay or tawny, *háriṭ*, green, yellow, or gold-coloured,

3 *The golden One:* the Sun.

4 When born to life the golden Bull illumines all the realm of light.
He takes his golden weapon, Lord of Tawny Steeds, the golden thunder in his arms.

5 The bright, the well-loved thunderbolt, girt with the bright, Indra disclosed,
Disclosed the Soma juice pressed out by tawny stones, with tawny steeds drave forth the kine.

HYMN XLV.

Indra.

COME hither, Indra, with Bay Steeds, joyous, with tails like peacocks' plumes.
Let no men check thy course as fowlers stay the bird: pass o'er them as o'er desert lands.

2 He who slew Vṛitra, burst the cloud, brake the strongholds and drave the floods,
Indra who mounts his chariot at his Bay Steeds' cry, shatters e'en things that stand most firm.

3 Like pools of water deep and full, like kine thou cherishest thy might;
Like the milch-cows that go well-guarded to the mead, like water-brooks that reach the lake.

4 Bring thou us wealth with power to strike, our share 'gainst him who calls it his.
Shake, Indra, as with hooks, the tree for ripened fruit, for wealth to satisfy our wish.

5 Indra, self-ruling Lord art thou, good Leader, of most glorious fame.
So, waxen in thy strength, O thou whom many praise, be thou most swift to hear our call.

---

4 *The golden Bull:* Indra as the Sun.
5 *Girt with the bright:* surrounded by flashes of light. *With tawny steeds:* or by means of the tawny pressing-stones, *i, e.* inspirited by draughts of the expressed Soma juice.

---

1 *Tails like peacock's plumes:* trailing clouds with fringes of purple and gold.
3 *Like pools of water:* the meaning appears to be, as Prof. Ludwig suggests: thy mental power is as inexhaustible as the water in deep springs, as safe from harm as carefully guarded cows that go without straying to their pasture, and ever full like streams that pour water into a lake. Professor Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases thus: 'Thou cherishest the celebrator of the pious rite as (thou fillest) the deep seas (with water); or as a careful herdsman (cherishes) the cows: (thou imbibest the Soma) as cows (obtain) fodder, and the juices flow into thee) as rivulets flow into a lake.' *Kratu*, which I have rendered by 'might,' means power, either mental or bodily, and sometimes also, especially in later works, a sacrificial ceremony. Sâyaṇa has filled up supposed ellipses in the most arbitrary way.

HYMN XLVI.

Indra.

Of thee, the Bull, the Warrior, Sovran Ruler, joyous and fierce, ancient and ever youthful,
The undecaying One who wields the thunder, renowned and great, great are the exploits, Indra.

2 Great art thou, Mighty Lord, through manly vigour, O fierce One, gathering spoil, subduing others,
Thyself alone the universe's Sovran: so send forth men to combat and to rest them.

3 He hath surpassed all measure in his brightness, yea, and the Gods, for none may be his equal.
Impetuous Indra in his might exceedeth wide vast mid-air and heaven and earth together.

4 To Indra, even as rivers to the ocean, flow forth from days of old the Soma juices;
To him wide deep and mighty from his birth-time, the well of holy thoughts, all-comprehending.

5 The Soma, Indra, which the earth and heaven bear for thee as a mother bears her infant,
This they send forth to thee, this, vigorous Hero! Adhvaryus purify for thee to drink of.

HYMN XLVII.

Indra.

Drink, Indra, Marut-girt, as Bull, the Soma, for joy, for rapture even as thou listest.
Pour down the flood of meath within thy belly: thou from of old art King of Soma juices.

2 Indra, accordant, with the banded Maruts, drink Soma, Hero, as wise Vṛitra-slayer.
Slay thou our foemen, drive away assailants and make us safe on every side from danger.

3 And, drinker at due seasons, drink in season, Indra, with friendly Gods, our pressed-out Soma.
The Maruts following, whom thou madest sharers, gave thee the victory, and thou slewest Vṛitra.

4 Drink Soma, Indra, banded with the Maruts who, Maghavan, strengthened thee at Ahi's slaughter,
'Gainst Ṣambara, Lord of Bays! in winning cattle, and now rejoice in thee, the holy Singers.

---

3 *Impetuous:* or, according to Sâyaṇa, whom Professors Wilson and Ludwig follow, 'drinker of the spiritless Soma juice,' 'er des auch die somatrester.'

4 *In winning cattle:* [illegible] stolen kine, the vanished rays of light, or, generally, in battle [illegible] of drought.

5 The Bull whose strength hath waxed, whom Maruts follow, free-giving Indra, the celestial Ruler,
Mighty, all-conquering, the victory-giver, him let us call to grant us new protection.

HYMN XLVIII. Indra.

SOON as the young Bull sprang into existence he longed to taste the pressed-out Soma's liquor.
Drink thou thy fill, according to thy longing, first, of the goodly mixture blent with Soma.

2 That day when thou wast born thou, fain to taste it, drankest the plant's milk which the mountains nourish.
That milk thy Mother first, the Dame who bare thee, poured for thee in thy mighty Father's dwelling.

3 Desiring food he came unto his Mother, and on her breast beheld the pungent Soma.
Wise, he moved on, keeping aloof the others, and wrought great exploits in his varied aspects.

4 Fierce, quickly conquering, of surpassing vigour, he framed his body even as he listed.
E'en from his birth-time Indra conquered Tvashṭar, bore off the Soma and in beakers drank it.

5 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered ;
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XLIX. Indra.

GREAT Indra will I laud, in whom all people who drink the Soma have attained their longing ;
Whom, passing wise, Gods, Heaven and Earth, engendered, formed by a Master's hand, to crush the Vṛitras.

---

5 This stanza recurs in VI. 19. 11.

---

1 *The young Bull :* Indra.
2 *Which the mountains nourish :* the Soma plant is said to have grown on the hills. *Thy Mother :* Aditi. *Thy mighty Father :* according to the later mythology Kaṣyapa was the husband of Aditi and father of Indra and the other deities, and Sâyaṇa says that in this passage Kaṣyapa is intended. But it seems almost certain that Tvashṭar, whom Indra conquered at his birth, is here referred to as his mighty Father. See Bergaigne, *La Religion Védique,* III. 58 ff.

---

1 *Formed by a Master's hand :* or fashioned by Vibhvan one of the Ṛibhus. According to Sâyaṇa, appointed by Brahmâ for the government of the world. *The Vṛitras* : Vṛitra and similar fiends, or, generally, the enemies of the Gods and Âryans.

2 Whom, most heroic, borne by Tawny Coursers, verily none subdueth in the battle;

Who, reaching far, most vigorous, hath shortened the Dasyu's life with Warriors bold of spirit.

3 Victor in fight, swift mover like a war-horse, pervading both worlds, rainer down of blessings,

To be invoked in war like Bhaga, Father, as 'twere, of hymns, fair, prompt to hear, strength-giver.

4 Supporting heaven, the high back of the region, his car is Vâyu with his team of Vasus.

Illumining the nights, the Sun's creator, like Dhishaṇâ he deals forth strength and riches.

5 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered;

The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers treasure.

HYMN L.

Indra.

LET Indra drink, All-hail! for his is Soma,—the mighty Bull come, girt by Maruts, hither.

Far-reaching, let him fill him with these viands, and let our offering sate his body's longing.

2 I yoke thy pair of trusty Steeds for swiftness, whose faithful service from of old thou lovest.

Here, fair of cheek! let thy Bay Coursers place thee: drink of this lovely well-effused libation.

3 With milk they made Indra their good Preserver, lauding for help and rule the bounteous rainer.

Impetuous God, when thou hast drunk the Soma, enraptured send us cattle in abundance.

---

2 *With Warriors bold of spirit*: his allies the Maruts.

4 *His car is Vâyu*: the construction of the first hemistich is difficult and the sense is doubtful. The meaning may be, as Vâyu the God of wind moves like a chariot on high drawn by the coursers of the air, so Indra moves accompanied by the Vasus or Maruts.

Like Dhishaṇâ: the Wish-Goddess, a deity presiding over prosperity. See I. 96. 1, note; IV. 34. 1; V. 41. 8.

---

1 *All-hail!*: I take *svâhâ* here as an exclamation addressed to Indra. Sâyaṇa explains the word by *svâhâkṛitamimam somam*, (let Indra drink) this Soma offered with Svâhâ.

3 *With milk*: with libations of Soma juice mingled with milk.

4 With kine and horses satisfy this longing; with very splendid bounty still extend it.
Seeking the light, with hymns to thee, O Indra, the Kuṣikas have brought their gift, the singers.

5 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered;
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN LI. Indra.

HIGH hymns have sounded forth the praise of Maghavan, supporter of mankind, of Indra meet for lauds;
Him who hath waxen great, invoked with beauteous songs, Immortal One, whose praise each day is sung aloud.

2 To Indra from all sides go forth my songs of praise, the Lord of Hundred Powers, strong, Hero, like the sea,
Swift, winner of the booty, breaker-down of forts, faithful and ever-glorious, finder of the light.

3 Where battle's spoil is piled the singer winneth praise, for Indra taketh care of matchless worshippers.
He in Vivasvân's dwelling findeth his delight: praise thou the ever-conquering slayer of the foe.

4 Thee, valorous, most heroic of the heroes, shall the priests glorify with songs and praises.
Full of all wondrous power he goes to conquest: worship is his, sole Lord from days aforetime.

5 Abundant are the gifts he gives to mortals: for him the earth bears a rich store of treasures.
The heavens, the growing plants, the living waters, the forest trees preserve their wealth for Indra.

6 To thee, O Indra, Lord of Bays, for ever are offered prayers and songs: accept them gladly.
As Kinsman think thou of some fresh assistance; good Friend, give strength and life to those who praise thee.

7 Here, Indra, drink thou Soma with the Maruts, as thou didst drink the juice beside Ṣâryâta.
Under thy guidance, in thy keeping, Hero, the singers serve, skilled in fair sacrifices.

---

4 This stanza is found also in Hymn XXX. 20 of this Book.

3 *In Vivasvân's dwelling:* in the sacrificial chamber of the worshipper. See III. 34. 7.

7 *Ṣ'ryâta:* said by Sâyaṇa to have been a Râjâ son of Ṣaryâta who was perhaps the same as Ṣaryâti, a son of Manu Vaivasvata. See I. 51. 12; 112. 17

8 So eagerly desirous drink the Soma, our juice, O Indra, with thy friends the Maruts,
Since at thy birth all Deities adorned thee for the great fight, O thou invoked of many.

9 He was your comrade in your zeal, O Maruts: they, rich in noble gifts, rejoiced in Indra.
With them together let the Vṛitra-slayer drink in his home the worshipper's libation.

10 So, Lord of affluent gifts, this juice hath been expressed for thee with strength:
Drink of it, thou who lovest song.

11 Incline thy body to this juice which suits thy Godlike nature well:
May it cheer thee who lovest it.

12 Brave Indra, let it work through both thy flanks, and through thy head by prayer,
And through thine arms, to prosper us.

HYMN LII.

Indra.

INDRA, accept at break of day our Soma mixt with roasted corn,
With groats, with cake, with eulogies.

2 Accept, O Indra, and enjoy the well-dressed sacrificial cake:
Oblations are poured forth to thee.

3 Consume our sacrificial cake, accept the songs of praise we sing,
As he who woos accepts his bride.

4 Famed from of old, accept the cake at our libation poured at dawn,
For great, O Indra, is thy power.

5 Let roasted corn of our midday libation, and sacrificial cake here please thee, Indra,
What time the lauding singer, keen of purpose and eager as a bull, with hymns implores thee.

6 At the third sacrifice, O thou whom many praise, give glory to the roasted corn and holy cake.
With offered viands and with songs may we assist thee, Sage, whom Vâja and the Ṛibhus wait upon.

---

8 *For the great fight:* the battle with Vṛitra and the demons of drought.

1 *With groats, with cake: karambhiṇam apûpávantam; karambhá* is coarsely ground corn, or meal mixed with curds, a kind of gruel: *apûpá* is a cake made of flour.

Stanzas 1—4, in Gâyatrî metre, accompany the morning offering; stanza 5, in Trishṭup, the offering of noon; and 6, in Jagatî, the evening libation.

6 *Give glory:* honour by accepting. *Vâja and the Ṛibhus:* the three Ṛibhus.

7 The groats have we prepared for thee with Pûshan, corn for thee, Lord of Bay Steeds, with thy horses.
Eat thou the meal-cake, banded with the Maruts, wise Hero, Vṛitra-slayer, drink the Soma.

8 Bring forth the roasted corn to meet him quickly, cake for the bravest Hero mid the heroes.
Indra, may hymns accordant with thee daily strengthen thee, Bold One, for the draught of Soma.

HYMN LIII. Indra, Parvata, Etc.

On a high car, O Parvata and Indra, bring pleasant viands, with brave heroes, hither.
Enjoy the gifts, Gods, at our sacrifices: wax strong by hymns, rejoice in our oblation.

2 Stay still, O Maghavan, advance no farther: a draught of well-pressed Soma will I give thee.
With sweetest song I grasp, O Mighty Indra, thy garment's hem as a child grasps his father's.

3 Adhvaryu, sing we both; sing thou in answer: make we a laud acceptable to Indra.
Upon this sacrificer's grass be seated: to Indra shall our eulogy be uttered.

4 A wife, O Maghavan, is home and dwelling: so let thy Bay Steeds yoked convey thee hither.
Whenever we press out for thee the Soma, let Agni as our Herald speed to call thee.

5 Depart, O Maghavan; again come hither: both there and here thy goal is, Indra, Brother,
Where thy tall chariot hath a place to rest in, and where thou loosest thy loud-neighing Courser.

---

7 *With Pûshan:* because *karambhá*, groats or gruel, is the usual offering to that God. *Corn:* for Indra's horses.

In addition to Indra and his frequent associate Parvata, the Genius of the mountains and clouds, the Goddess Vâk or Speech (stanzas 15, 16), and the several parts of the chariot or wain (17—20) are regarded as the deities or objects reverently mentioned or addressed in this hymn.

1 *With brave heroes:* accompanied, or followed by heroic sons.

3 *Adhvaryu, sing we both:* the Hotar calls on the Adhvaryu to join him in the performance of the ceremony.

4 *A wife,.....is home and dwelling:* or, perhaps, 'Wife, Maghavan, is home, so is this chamber;' that is, Indra is to regard the sacrificial chamber as his home for the present, until he returns to his consort and his other home in heaven.

6 Thou hast drunk Soma, Indra, turn thee homeward; thy joy is in thy home, thy gracious Consort;
Where thy tall chariot hath a place to rest in, and thy strong Courser is set free with guerdon.

7 Bounteous are these, Angirases, Virûpas: the Asura's Heroes and the Sons of Heaven.
They, giving store of wealth to Viṣvâmitra, prolong his life through countless Soma-pressings.

8 Maghavan weareth every shape at pleasure, effecting magic changes in his body,
Holy One, drinker out of season, coming thrice, in a moment, through fit prayers, from heaven.

9 The mighty sage, God-born and God-incited, who looks on men, restrained the billowy river.
When Viṣvâmitra was Sudâs's escort, then Indra through the Kuṣikas grew friendly.

10 Like swans, prepare a song of praise with pressing-stones, glad in your hymns with juice poured forth in sacrifice.
Ye singers, with the Gods, sages who look on men, ye Kuṣikas, drink up the Soma's savoury meath.

11 Come forward, Kuṣikas, and be attentive; let loose Sudâs's horse to win him riches.
East, west, and north, let the King slay the foeman, then at earth's choicest place perform his worship.

12 Praises to Indra have I sung, sustainer of this earth and heaven.
This prayer of Viṣvâmitra keeps secure the race of Bharatas.

---

6 *Thy gracious Consort:* Indrâṇî. *With guerdon:* with corn and water.

7 Professor Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases: 'These sacrificers are *(Bhojas)*, of whom the diversified *Angirases* (are the priests): and the heroic sons of the expeller (of the foes of the Gods) from heaven, bestowing riches upon Viṣvâmitra at the sacrifice of a thousand [illegible] prolong his life.' The Bhojas (bounteous ones) are said to be the K[illegible] of Sudâs, and the diversified Angirases Medhâtithi and the rest of the race of Angiras. 'The Asura,' explained by Sâyaṇa as the expeller of the foes of the Gods from heaven, is said to be Rudra, and his sons are the Maruts. The Virûpas are connected with Angiras in X. 62. 5., and a Virûpa is mentioned in I. 45. 3. and VIII. 64. 6.

8 *Drinker out of season:* drinking the celestial Soma whenever he wishes, irrespectively of the appointed times for libations on earth. *Thrice:* to the three daily libations.

9 *The mighty sage:* Viṣvâmitra. See III. 33, note.

11 In this and the two following stanzas the priests implore the aid of Indra for King Sudâs who is going forth to battle.

Earth's choicest place: the altar.

12 *The race of Bharatas:* the descendants of Viṣvâmitra, Bharata being the son of the celebrated Śakuntalâ who was Viṣvâmitra's daughter by the Apsaras Menâ.

See Vedic India (Story of the Nations series), pp. 319 ff.

13 The Viṣvâmitras have sung forth this prayer to Indra Thunder-armed:
So let him make us prosperous.

14 Among the Kîkaṭas what do thy cattle? They pour no milky draught, they heat no caldron.
Bring thou to us the wealth of Pramaganda; give up to us, O Maghavan, the low-born.

15 Sasarparî, the gift of Jamadagnis, hath lowed with mighty voice dispelling famine.
The Daughter of the Sun hath spread our glory among the Gods, imperishable, deathless.

16 Sasarparî brought glory speedily to these, over the generations of the Fivefold Race;
Daughter of Paksha, she bestows new vital power, she whom the ancient Jamadagnis gave to me.

---

14 *The Kîkaṭas:* the non-Âryan inhabitants of a country [illegible] Koṣala or Oudh) usually identified with South Bihâr. The [illegible] cows bestowed by Indra are unprofitable when in the possession of men who do not worship the Âryan Gods. *Pramaganda:* the prince of the Kîkaṭas; according to Sâyaṇa the word means 'the son of the usurer.'

15 *Sasarparî, the gift of Jamadagnis:* according to Sâyaṇa, Sasarparî (swiftly moving, or gliding everywhere), is a name or an epithet of Vâk, Voice or Speech, the daughter of Sûrya or the Sun. The following is Dr. Muir's translation of Sâyaṇa's quotation from Shadguruṣishya's Commentary on the Anukramaṇikâ, as given with an addition in Weber's *Indische Studien:* 'Regarding the two verses beginning "Sasarparîḥ" those acquainted with antiquity tell a story. At a sacrifice of king Saudâsa the power and speech of Viṣvâmitra were completely vanquished by Ṣakti, son of Vasishṭha; and the son of Gâdhi (Viṣvâmitra) being so overcome, became dejected. The Jamadagnis drew from the abode of the sun a voice called "Sasarparî," the daughter of Brahmâ, or of the sun, and gave her to him. Then that Voice somewhat dispelled the disquiet of the Jamadagnis [or, according to the reading of the line given by Sâyaṇa, "that Voice, being intelligence, dispelled the unintelligence of the Kuṣikas"]. Viṣvamitra then incited the Kuṣikas with the words *upapreta* 'approach' (see verse 11). And being gladdened by receiving the Voice, he paid homage to the Jamadagnis praising them with the two verses beginning 'Sasarparîḥ'.—*O. S. Texts,* I. 343. Prof Ludwig is inclined to agree with Prof. Roth who thinks that sasarparî may mean a war-trumpet, which inspirits the combatants and dispels their fear of the enemy. Prof. Grassmann argues that *mimâya,* hath lowed, is applicable only to a cow or bull, and thinks that sasarparî means the mystic cow Sabardughâ, the cow who lets her milk flow abundantly. I am inclined to prefer the explanation of the Indian commentator, although it cannot be regarded as entirely satisfactory. The *Jamadagnis,* according to Sâyaṇa, are Ṛishis who maintain a blazing fire.

16 *The Fivefold Race:* the five tribes of Âryan men; according to Sâyaṇa, the four castes, and barbarians or non-Âryans.

Daughter of Paksha: that is, of the Sun who causes the light and dark periods of the moon.

17 Strong be the pair of oxen, firm the axles, let not the pole slip nor the yoke be broken.
May Indra keep the yoke-pins from decaying: attend us, thou whose fellies are uninjured.

18 O Indra, give our bodies strength, strength to the bulls who draw the wains,
Strength to our seed and progeny that they may live, for thou art he who giveth strength.

19 Enclose thee in the heart of Khayar timber, in the car wrought of Ṣinṣapâ put firmness.
Show thyself strong, O Axle, fixed and strengthened: throw us not from the car whereon we travel.

20 Let not this sovran of the wood leave us forlorn or injure us.
Safe may we be until we reach our homes and rest us and unyoke.

21 With various aids this day come to us, Indra, with best aids speed us, Maghavan, thou Hero.
Let him who hateth us fall headlong downward: him whom we hate let vital breath abandon.

22 He heats his very axe, and then cuts a mere Semal blossom off.
O Indra, like a caldron cracked and seething, so he pours out foam.

---

17 In this and the three following stanzas Viṣvâmitra being about to depart from King Sudâs's sacrificial hall blesses, or invokes good luck for, the several parts of the chariot or wain on which he is going to travel.

Attend us: the chariot is here addressed.

19 *Khayar timber:* the hard wood of the Khadira, or Acacia Catechu, of which the pin of the axle was made. *Ṣinṣapâ:* Dalbergia Sisu, also a common timber-tree.

20 *This sovran of the wood:* the timber of which the body of the car is made.

21 Prof. Roth is of opinion that this hymn consists of fragments composed by Viṣvâmitra or his descendants at different dates, and that the verses (9—13), in which that Ṛishi represents himself and the Kuṣikas as being the priests of Sudâs are earlier than the concluding verses (21—24), which consist of imprecations directed against Vasishṭha. These last verses, he remarks, contain an expression of wounded pride, and threaten vengeance against an enemy who had come into possession of some power or dignity which Viṣvâmitra himself had previously enjoyed. With regard to the relations between Viṣvâmitra and Vasishṭha as priests of Sudâs, see Muir's *Original Sanskrit Texts,* I. pp. 371 ff.

22 Professor Wilson remarks: 'The construction is elliptical: the ellipse is supplied by the scholiast, as the tree is cut down by the axe so may the enemy be cut down: as one cuts off without difficulty the flower of the *Simbala*, so may he be destroyed: as the cauldron when struck, and thence leaking, scatters foam or breath from its mouth, so may that hater, struck by the power of my prayer, vomit foam from his mouth.' The phrases are probably, as Ludwig explains, merely proverbial expressions for threats full of sound and fury followed by insignificant results.

The *Semal* (Ṣimbala) is the Silk-cotton tree.

23 Men notice not the arrow, O ye people; they bring the red beast deeming it a bullock.
A sluggish steed men run not with the courser, nor ever lead an ass before a charger.

24 These men, the sons of Bharata, O Indra, regard not severance or close connexion.
They urge their own steed as it were another's, and take him, swift as the bow's string, to battle.

HYMN LIV.

Viṣvedevas.

To him adorable, mighty, meet for synods, this strengthening hymn, unceasing, have they offered.
May Agni hear us with his homely splendours, hear us, Eternal One, with heavenly lustre.

2 To mighty Heaven and Earth I sing forth loudly: my wish goes out desirous and well knowing
Both, at whose laud in synods, showing favour, the Gods rejoice them with the living mortal.

---

23 *Men notice not the arrow:* or, according to Sâyaṇa, 'men heed not the destroyer,' i. e. the power of Viṣvâmitra who will destroy his enemies is not known to, or regarded by, his opponents.

They bring the red beast: the meaning of *lodhám* is uncertain. Sâyaṇa explains it as *lubdham*, desirous (that his penance might not be frustrated). Prof. Roth suggests that *lodhám* means red, and denotes an animal of some kind contrasted with *paśú* (a tame or sacrificial animal, a bullock), so that the clause would have somewhat the same meaning as 'they look on the wolf as if it were a hare.' Durga, the commentator on the Nirukta, says: 'The text in which this word (*lodhá*) occurs is a verse expressing hatred of Vasishṭha. But I am a Kâpishṭhala of the family of Vasishṭha; and therefore do not interpret it.' See Muir's *O. S. Texts*, I. pp. 344, 372.

Deeming it a bullock: according to Sâyaṇa, thinking the sage, Viṣvâmitra, who kept silence of his own accord to be merely stupid like some inferior animal. In the second line the rivalry of Vasishṭha with himself appears to be ridiculed.

24 *The son of Bharata:* descendants and adherents of Viṣvâmitra. Prof. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the stanza: 'These sons of Bharata, Indra, understand severance (from the Vasishṭhas), not association (with them); they urge their steeds (against them) as against a constant foe; they bear a stout bow (for their destruction) in battle.' The word *áraṇam*, strange, foreign, another's, gives no intelligible sense. Prof. Ludwig suggests in its place *karaṇam*, an ever-ready helper. Dr. Muir suggests that the word may mean 'as if to a distance.'

---

1 *To him:* Agni. *Meet for synods:* to be worshipped in sacrificial assemblies. *May Agni hear us:* both as terrestrial fire used for sacrifice and domestic purposes and as celestial fire in the form of the Sun. *They:* the priestly singers.

2 *Knowing both:* recognizing the greatness of Heaven and Earth, *The living mortal:* men as worshippers.

3 O Heaven and Earth, may your great law be faithful: be ye our leaders for our high advantage.
To Heaven and Earth I offer this my homage, with food, O Agni, as I pray for riches.

4 Yea, holy Heaven and Earth, the ancient sages whose word was ever true had power to find you;
And brave men in the fight where heroes conquer, O Earth, have known you well and paid you honour.

5 What pathway leadeth to the Gods? Who knoweth this of a truth, and who will now declare it?
Seen are their lowest dwelling-places only, but they are in remote and secret regions.

6 The Sage who looketh on mankind hath viewed them bedewed, rejoicing in the seat of Order.
They make a home as for a bird, though parted, with one same will finding themselves together.

7 Partners though parted, with far-distant limits, on one firm place both stand for ever watchful,
And, being young for evermore, as sisters, speak to each other names that are united.

8 All living things they part and keep asunder; though bearing up the mighty Gods they reel not.
One All is Lord of what is fixed and moving, that walks, that flies, this multiform creation.

9 Afar the Ancient from of old I ponder, our kinship with our mighty Sire and Father,—

---

5 *Seen are their lowest dwelling-places:* the constellations; but the Gods are also in mysterious and higher realms beyond, and who knows the path that leads thither?

6 *The Sage who looketh on mankind:* the all-seeing and omniscient Sun. *Them:* Heaven and Earth. *Bedewed:* with the water above the firmament and rain respectively. *In the seat of Order:* in the place which the eternal Order of the Universe has assigned to them. *They make a home:* though meeting together, they leave a space, like a bird's nest, between them.

7 *Speak to each other names that are united:* address each other or perhaps, are addressed, by dual appellations, such as *urvî*, the Two Spacious Ones, *dyâvâpṛithivî*, Heaven-Earth, etc.

8 *One All:* 'We find mention in one hymn of a primordial substance or unit out of which the universe was developed. This is 'the one thing' *(ékam)* which we have met with in connection with Aja, the Unborn (Book I. 164, 6, 46.), and which is also used synonymously with the universe in accordance with the principle which is the key to much of the later mysticism that cause and effect are identical. The poet endeavours, in a strain which preludes the philosophy of the Upanishads, to picture to himself the first state of the world, and the first signs of life and growth in it.'—Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 58.

Singing the praise whereof the Gods by custom stand on the spacious far-extended pathway.

10 This laud, O Heaven and Earth, to you I utter: let the kind-hearted hear, whose tongue is Agni,
Young, Sovran Rulers, Varuṇa and Mitra, the wise and very glorious Âdityas.

11 The fair-tongued Savitar, the golden-handed, comes thrice from heaven as Lord in our assembly.
Bear to the Gods this song of praise, and send us, then, Savitar, complete and perfect safety.

12 Deft worker, skilful-handed, helpful, holy, may Tvashṭar, God, give us these things to aid us.
Take your delight, ye Ṛibhus joined with Pûshan: ye have prepared the rite with stones adjusted.

13 Borne on their flashing car, the spear-armed Maruts, the nimble Youths of Heaven, the Sons of Order,
The Holy, and Sarasvatî, shall hear us: ye Mighty, give us wealth with noble offspring.

14 To Vishṇu ṛich in marvels, songs and praises shall go as singers on the road of Bhaga,—
The Chieftain of the Mighty Stride, whose Mothers, the many young Dames, never disregard him.

15 Indra, who rules through all his powers heroic, hath with his majesty filled earth and heaven.
Lord of brave hosts, Fort-crusher, Vṛitra-slayer, gather thou up and bring us store of cattle.

16 My Sires are the Nâsatyas, kind to kinsmen: the Aṣvins' kinship is a glorious title.
For ye are they who give us store of riches: ye guard your gift uncheated by the bounteous.

---

9 *Singing the praise whereof:* that is, with reference to which kinship with our father Dyaus or Heaven the Gods themselves bear witness to its existence.

11 *Comes thrice:* at the three daily sacrifices.

12 *These things:* for which we pray.

14 *On the road of Bhaga:* or on the path of good fortune or felicity.

The Chieftain of the Mighty Stride: Vishṇu as the Sun. The *Mothers*, according to Sâyaṇa, are the regions of space which generate all beings. Sâyaṇa supplies *âjñâm*, command, after *yâsya*, whose, and Prof. Wilson renders the passage accordingly, 'whose commands the many-blending regions of space, the generators (of all beings) do not disobey.'

16 *My Sires are the Nâsatyas:* the Aṣvins regard me with fatherly affection, *Ye:* the Aṣvins. *Uncheated by the bounteous:* never deceived by liberal men like us.

17 This is, ye Wise, your great and glorious title, that all ye Deities abide in Indra.
Friend, Much-invoked! art thou with thy dear Ṛibhus: fashion ye this our hymn for our advantage.

18 Aryaman, Aditi deserve our worship: the laws of Varuṇa remain unbroken.
The lot of childlessness remove ye from us, and let our course be rich in kine and offspring.

19 May the Gods' envoy, sent to many a quarter, proclaim us sinless for our perfect safety.
May Earth and Heaven, the Sun, the Waters, hear us, and the wide firmament and constellations.

20 Hear us the mountains which distil the rain-drops, and, resting firm, rejoice in freshening moisture.
May Aditi with the Âdityas hear us, and Maruts grant us their auspicious shelter.

21 Soft be our path for ever, well-provisioned: with pleasant meath, O Gods, the herbs besprinkle.
Safe be my bliss, O Agni, in thy friendship: may I attain the seat of foodful riches.

22 Enjoy the offering: beam thou strength upon us; combine thou for our good all kinds of glory.
Conquer in battle, Agni, all those foemen, and light us every day with loving-kindness.

HYMN LV.

Viṣvedevas.

At the first shining of the earliest Mornings, in the Cow's home was born the Great Eternal.
Now shall the statutes of the Gods be valid. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

---

17 *Abide in Indra:* not, as Sâyaṇa explains, in the sphere or world of Indra. The meaning is, as Professor Ludwig points out, that the glory of the Gods consists in their recognition as forming a part of the true, supreme and all-embracing divine principle, in which, as the Absolute God, all their individual attributes are absorbed and vanish.

Fashion ye: perhaps merely, give a favourable issue to.

19 *The Gods' envoy:* Agni.

21 *With pleasant meath:* with refreshing rain.

---

1 *In the Cow's home:* in the firmament or heaven, the place of the mystical Cosmic Cow. *The Great Eternal:* the two adjectives are in the neuter gender without a substantive. Sâyaṇa supplies *jyotiḥ*, light, in the form of the Sun. *Great is*, etc. 'Great and incomparable is the divine nature of the gods.'—Muir.

2 Let not the Gods here injure us, O Agni, nor Fathers of old time who know the region,
Nor the sign set between two ancient dwellings. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

3 My wishes fly abroad to many places: I glance back to the ancient sacrifices.
Let us declare the truth when fire is kindled. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

4 King Universal, borne to sundry quarters, extended through the wood he lies on couches.
One Mother rests: another feeds the Infant. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

5 Lodged in old plants, he grows again in younger, swiftly within the newly-born and tender.
Though they are unimpregned, he makes them fruitful. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

6 Now lying far away, Child of two Mothers, he wanders unrestrained, the single youngling.
These are the laws of Varuṇa and Mitra. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

7 Child of two Mothers, Priest, sole Lord in synods, he still precedes while resting as foundation.
They who speak sweetly bring him sweet addresses. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

---

2 The meaning of the stanza is, as Professor Ludwig says: May we be able to calculate correctly the time of the Sun's approach, that is, the moment of his rising, when we should begin our sacred ceremonies. Let not the Gods lead us astray, or allow us to err, in this matter; let not the Fathers, or spirits of the departed, who are acquainted with the region in which the Sun first appears, and who have transmitted their knowledge to their descendants, nor the Sun himself (or, perhaps, Agni) deceive us. *Two ancient dwellings:* heaven and earth, the homes respectively of Gods and men.

3 *I glance back:* so Prof. M. Müller translates the passage.

4 *King Universal:* Agni, the God of all Âryan men. *To sundry quarters:* to various altars, for sacrificial purposes.

One Mother: the earth. *Another:* the heaven. Or, as Prof. Ludwig suggests, the lower of the two fire-sticks remains still while the upper stick, which is agitated, gives him life and strength.

5 Agni is latent in all plants, and from those that are old and decaying he passes into the young and tender ones.

6 *Far away:* or, in the west, as Sûrya or the Sun when he has set.

He wanders: when he has risen again.

7 *Priest:* Agni, the herald who calls the Gods, the *hotar* or invoker.

As foundation: as the root and basis of every religious act.

8 As to a friendly warrior when he battles, each thing that comes anear is seen to meet him.
The hymn commingles with the cow's oblation. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

9 Deep within these the hoary envoy pierceth; mighty, he goeth to the realm of splendour,
And looketh on us, clad in wondrous beauty. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

10 Vishṇu, the guardian, keeps the loftiest station, upholding dear, immortal dwelling-places.
Agni knows well all these created beings. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

11 Ye, variant Pair, have made yourselves twin beauties: one of the Twain is dark, bright shines the other;
And yet these two, the dark, the red, are Sisters. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

12 Where the two Cows, the Mother and the Daughter, meet and give suck yielding their lordly nectar,
I praise them at the seat of law eternal. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

13 Loud hath she lowed, licking the other's youngling. On what world hath the Milch-cow laid her udder?
This Iḷâ streameth with the milk of Order. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

14 Earth weareth beauties manifold: uplifted, licking her Calf of eighteen months, she standeth.

---

8 Agni is here represented as a champion who draws men to meet him as a friend. *The hymn commingles:* penetrates, as it were, and accompanies the libation of milk and Soma juice.

9 *Within these:* plants in general. *The hoary envoy:* Agni, the ancient messenger between Gods and men. *To the realm of splendour:* to heaven as the Sun.

10 *Loftiest station:* in the zenith. Cf. I. 154. 5, 6.

11 *Ye, variant Pair:* Day and Night.

12 *The two Cows:* Earth and Heaven, according to Sâyaṇa; more probably Night and Morning are intended. *The seat of law eternal:* the altar, the place of sacrifice appointed by everlasting law or *ṛitá*.

13 *Loud hath she lowed:* Heaven, as the rain pours down. *The other's youngling,* or calf, is Agni. *On what world:* no one knows where the rain comes from. *This Iḷâ:* a name of the earth; or *Iḷâ* may mean, with the freshening draught (of rain).

14 *Earth:* *pâdyâ,* according to Sâyaṇa, has this meaning. *Uplifted..... she standeth:* apparently, Heaven, but according to Sâyaṇa, the Earth elevated in the form of the northern altar.

Her calf of eighteen months: or according to Sâyaṇa's alternative explanation, 'her calf who protects the three worlds.' The calf is the Sun.

Well-skilled I seek the seat of law eternal. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

15 Within a wondrous place the Twain are treasured: the one is manifest, the other hidden.
One common pathway leads in two directions. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

16 Let the milch-kine that have no calves storm downward, yielding rich nectar, streaming, unexhausted,
These who are ever new and fresh and youthful. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

17 What time the Bull bellows in other regions, another herd receives the genial moisture;
For he is Bhaga, King, the earth's Protector. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

18 Let us declare the Hero's wealth in horses, O all ye folk: of this the Gods have knowledge.
Sixfold they bear him, or by fives are harnessed. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

19 Tvashṭar the God, the omniform Creator, begets and feeds mankind in various manner.
His, verily, are all these living creatures. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

20 The two great meeting Bowls hath he united: each of the Pair is laden with his treasure.
The Hero is renowned for gathering riches. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

21 Yea, and on this our earth the All-Sustainer dwells like a King with noble friends about him.
In his protection heroes rest in safety. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

---

15 *Within a wondrous place:* when Morning comes, Night is concealed in some mysterious place to which Morning or Day also retires in turn when Night succeeds. From this mysterious prison Morning and Night come to us by the same path, one departing as the other approaches.

16 *The milch-kine that have no calves:* the heavy clouds which pour out their fertilizing rain as cows yield their refreshing milk, but which are unlike cows inasmuch as they have no calves.

17 *The Bull:* Indra as Parjanya the God of the rain cloud.
Another herd: the fertilizing shower falls in other regions.

18 The number of Indra's horses is variously stated. Here he is said to be drawn by six horses, the six seasons of the year, or by five at a time, or the seasons regarded as five by the combination of *hemanta* and *śiśira:* the cold and the dewy seasons.

20 *The two great meeting Bowls:* the heaven and earth, hemispherical in appearance, which meet at the horizon. So the author of *The Witness of the Sun* speaks of 'the great bowl of the earth, which hollowed to the horizon.'

22 Rich in their gifts for thee are herbs and waters, and earth brings all her wealth for thee, O Indra.
May we as friends of thine share goodly treasures. Great is the Gods' supreme and sole dominion.

HYMN LVI.

Viśvedevas.

NOT men of magic skill, not men of wisdom impair the Gods' first stedfast ordinances.
Ne'er may the earth and heaven which know not malice, nor the fixed hills, be bowed by sage devices.

2 One, moving not away, supports six burthens: the Cows proceed to him the true, the Highest.
Near stand three Mighty Ones who travel swiftly: two are concealed from sight, one is apparent.

3 The Bull who wears all shapes, the triple-breasted, three-uddered, with a brood in many places,
Ruleth majestic with his triple aspect, the Bull, the Everlasting Ones' impregner.

4 When nigh them, as their tracer he observed them: he called aloud the dear name of Âdityas.
The Goddesses, the Waters, stayed to meet him: they who were wandering separate enclosed him.

5 Streams! the wise Gods have thrice three habitations. Child of three Mothers, he is Lord in synods.

---

22 *The All-Sustainer:* Indra.

1 The statutes of the Gods are unalterable; they stand fixed for ever like the benignant heaven and earth and like the mountains that never can be moved.

2 The meaning of the stanza is uncertain. According to Sâyaṇa, the *one, moving not away,* is the stationary year which sustains the load of the six seasons, and *the Cows* are the solar rays which pervade the year, or the Sun as its representative. Professor Ludwig thinks that Tvashṭar may be intended, and that the cows may be the consorts of the Gods who are generally represented as bearing him company. *Three Mighty Ones:* according to Sâyaṇa, heaven, the firmament, and the earth, of which the earth is fully visible and the first two are only seen imperfectly. *Who travel swiftly:* this is Sâyaṇa's explanation of *âtyâḥ*, coursers; but the meaning is not clear.

3 *The Bull:* the God who presides over the year. The three breasts and the three udders are probably heaven, the firmament, and the earth. *His triple aspect:* the six seasons, reduced by combination to three, the hot season, the rains, and the cold season. *The Everlasting Ones,* according to Sâyaṇa, are the plants: but the *three Mighty Ones,* or the Waters, may be intended.

4 *H*[illegible] as Professor Ludwig says, Agni as Savitar, the God presiding [illegible] *Âdityas* here appear to be the months.

5 *Th*[illegible]; each of the three worlds having three subdivisions. *Child of three Mothers:* Agni as Savitar appears to be meant, the three mothers being, perhaps, the three seasons. According to Sâyaṇa, *trimâtâ* here means "the measurer of the three (worlds)," the Sun. *Ladies of the Waters:* Iḷâ, Sarasvatî, and Bhâratî. *Thrice:* at the three daily sacrifices.

Three are the holy Ladies of the Waters, thrice here from heaven supreme in our assembly.

6 Do thou, O Savitar, from heaven thrice hither, three times a day, send down thy blessings daily.
Send us, O Bhaga, triple wealth and treasure; cause the two worlds to prosper us, Preserver!

7 Savitar thrice from heaven pours down abundance, and the fair-handed Kings Varuṇa, Mitra;
And spacious Heaven and Earth, yea, and the Waters, solicit wealth that Savitar may send us.

8 Three are the bright realms, best, beyond attainment, and three, the Asura's Heroes, rule as Sovrans,
Holy and vigorous, never to be injured. Thrice may the Gods from heaven attend our synod.

HYMN LVII.

Viṣvedevas.

My thought with fine discernment hath discovered the Cow who wanders free without a herdsman,
Her who hath straightway poured me food in plenty: Indra and Agni therefore are her praisers.

2 Indra and Pûshan, deft of hand and mighty, well-pleased have drained the heaven's exhaustless udder.
As in this praise the Gods have all delighted, may I win blessing here from you, O Vasus.

3 Fain to lend vigour to the Bull, the sisters with reverence recognize the germ within him.
The Cows come lowing hither to the Youngling, to him endued with great and wondrous beauties.

---

6 *Cause the two worlds:* I follow Prof. Ludwig in taking *dhishaṇe* as an accusative.

8 *The bright realms:* heaven, divided into three. *The Asura's Heroes:* according to Sâyaṇa, Agni, Vâyu, and Sûrya.

This hymn and the five following are attributed to the Ṛishi Viṣvâmitra.

1 *With fine discernment:* the participle *vivikvân* in the masculine form appears to be used instead of the feminine form with *manîshâ*, thought. Sâyaṇa reads *manîshâm* in the accusative case, and following him, Professor Wilson translates: 'May the discriminating Indra apprehend my glorification (of the Gods), which is free as a milch-cow grazing alone, without a cowherd.' *The Cow: Vâk*, Voice or Speech, the voice of prayer and praise which the poet proceeds to [illegible] employ, and which Indra and Agni are said to approve an[illegible] acceptance.

2 *As in* [illegible] is no substantive in the text. Sâyaṇa supplies *vedyâm*, altar.

3 *The Bull:* Agni. *The sisters:* the fingers which produce the fire by friction. *The germ within him:* Agni's fructifying power. *The Youngling:* Agni. According to Sâyaṇa *the Cows* are the plants which spring up in the vegetable world, adorned with all its various products, as cows go eagerly to their calves.

4 Fixing with thought, at sacrifice, the press-stones, I bid the well-formed Heaven and Earth come hither;
For these thy flames, which give men boons in plenty, rise up on high, the beautiful, the holy.

5 Agni, thy meath-sweet tongue that tastes fair viands, which among Gods is called the far-extended,—
Therewith make all the Holy Ones be seated here for our help, and feed them with sweet juices.

6 Let thy stream give us drink, O God, O Agni, wonderful and exhaustless like the rain-clouds.
Thus care for us, O Vasu Jâtavedas, show us thy loving-kindness, reaching all men.

HYMN LVIII.

Aṣvins.

THE Ancient's Milch-cow yields the things we long for: the Son of Dakshiṇâ travels between them.
She with the splendid chariot brings refulgence. The praise of Ushas hath awoke the Aṣvins.

2 They bear you hither by well-ordered statute: our sacred offerings rise as if to parents.
Destroy in us the counsel of the niggard: come hitherward, for we have shown you favour.

3 With lightly-rolling car and well-yoked horses hear this, the press-stone's song, ye Wonder-Workers.
Have not the sages of old time, ye Aṣvins, called you most prompt to come and stay misfortune?

4 Remember us, and come to us, for ever men, as their wont is, invocate the Aṣvins.
Friends as it were have offered you these juices, sweet, blent with milk at the first break of morning.

5 Even through many regions, O ye Aṣvins—high praise is yours among mankind, ye Mighty—
Come, helpers, on the paths which Gods have travelled: here your libations of sweet meath are ready.

---

4 *Thy flames:* O Agni.
6 *Jâtavedas:* knowing all things that live or exist.

---

1 *The Ancient's Milch-cow:* bounteous Ushas or Dawn, daughter of ancient Dyaus or Heaven. *Dakshiṇâ:* the sacrificial guerdon, personified. Her son is Agni, the Sun who travels between heaven and earth.

2 *They:* our offerings of prayer and praise. *Destroy in us:* remove from us all illiberal thoughts, and let us be bounteous in our worship of the Gods.

5 *Even through many regions:* come to us even from far away, although many other worshippers also will try to detain you.

6 Ancient your home, auspicious is your friendship: Heroes, your wealth is with the house of Jahnu.
Forming again with you auspicious friendship, let us rejoice with draughts of meath together.

7 O Aṣvins, Very Mighty Ones, with Vâyu and with his steeds, one-minded, ever-youthful,
Nâsatyas, joying in the third day's Soma, drink it, not hostile, Very Bounteous Givers.

8 Aṣvins, to you are brought abundant viands in rivalry with sacred songs, unceasing.
Sprung from high Law your car, urged on by press-stones, goes round the earth and heaven in one brief moment.

9 Aṣvins, your Soma sheds delicious sweetness: drink ye thereof and come unto our dwelling.
Your car, assuming many a shape, most often goes to the Soma-presser's place of meeting.

HYMN LIX.

Mitra.

MITRA, when speaking, stirreth men to labour: Mitra sustaineth both the earth and heaven.
Mitra beholdeth men with eyes that close not. To Mitra bring, with holy oil, oblation.

2 Foremost be he who brings thee food, O Mitra, who strives to keep thy sacred Law, Âditya.
He whom thou helpest ne'er is slain or conquered, on him, from near or far, falls no affliction.

3 Joying in sacred food and free from sickness, with knees bent lowly on the earth's broad surface,
Following closely the Âditya's statute, may we remain in Mitra's gracious favour.

4 Auspicious and adorable, this Mitra was born with fair dominion, King, Disposer.
May we enjoy the grace of him the Holy, yea, rest in his propitious loving-kindness.

5 The great Âditya, to be served with worship, who stirreth men, is gracious to the singer.

---

6 *The house of Jahnu:* the family of the Kuṣikas, of whom Jahnu was the ancestor. 'Jahnu's children' are mentioned as having been favoured worshippers of the Aṣvins in Book I. 116. 19.

7 *The third day's Soma:* pressed out the day before yesterday, and in the meantime left to ferment.

---

1 *Stirreth men to labour:* Mitra being the God of Day. Cf. VII. 362.

To Mitra, him most highly to be lauded, offer in fire oblation that he loveth.

6 The gainful grace of Mitra, God, supporter of the race of man,
Gives splendour of most glorious fame.

7 Mitra whose glory spreads afar, he who in might surpasses heaven,
Surpasses earth in his renown.

8 All the Five Races have repaired to Mitra, ever strong to aid,
For he sustaineth all the Gods.

9 Mitra to Gods, to living men, to him who strews the holy grass,
Gives food fulfilling sacred Law.

HYMN LX.

Ṛibhus.

HERE is your ghostly kinship, here, O Men: they came desirous to these holy rites with store of wealth,
With wondrous arts, whereby, with schemes to meet each need,
Ye gained, Sudhanvan's Sons! your share in sacrifice.

2 The mighty powers wherewith ye formed the chalices, the thought by which ye drew the cow from out the hide,
The intellect wherewith ye wrought the two Bay Steeds,—through these, O Ṛibhus, ye attained divinity.

3 Friendship with Indra have the Ṛibhus fully gained: grandsons of Manu, they skilfully urged the work.
Sudhanvan's Children won them everlasting life, serving with holy rites, pious with noble acts.

4 In company with Indra come ye to the juice, then gloriously shall your wishes be fulfilled.
Not to be paragoned, ye Priests, are your good deeds, nor your heroic acts, Ṛibhus, Sudhanvan's Sons.

5 O Indra, with the Ṛibhus, Mighty Ones, pour down the Soma juice effused, well-blent, from both thy hands.
Maghavan, urged by song, in the drink-offerer's house rejoice thee with the Heroes, with Sudhanvan's Sons.

---

8 *All the Five Races:* all Âryan men.

9 *Gives food fulfilling sacred Law:* the food which enables men to offer the appointed sacrifices.

1 *Here is your ghostly kinship:* here, in the sacrificial chamber where the deities are worshipped, ye, Rib[illegible]n, are spiritually connected with the Gods as partakers of [illegible] *They:* the Ṛibhus. *With store of wealth:* their great skill; the 'wondrous arts' of the following line.

2 See I. 20. 2, 3, 6.

6 With Ṛibhu near, and Vâja, Indra, here exult, with Śachî, praised of many, in the juice we pour.
These homes wherein we dwell have turned themselves to thee, —devotions to the Gods, as laws of men ordain.

7 Come with the mighty Ṛibhus, Indra, come to us, strengthening with thy help the singer's holy praise;
At hundred eager calls come to the living man, with thousand arts attend the act of sacrifice.

HYMN LXI. Ushas.

O Ushas, strong with strength, endowed with knowledge, accept the singer's praise, O wealthy Lady.
Thou, Goddess, ancient, young, and full of wisdom, movest, all-bounteous! as the Law ordaineth.

2 Shine forth, O Morning, thou auspicious Goddess, on thy bright car awaking pleasant voices.
Let docile horses of far-reaching splendour convey thee hitherward, the golden-coloured.

3 Thou, Morning, turning thee to every creature, standest on high as ensign of the Immortal,
To one same goal ever and ever wending: now, like a wheel, O newly-born, roll hither.

4 Letting her reins drop downward, Morning cometh, the wealthy Dame, the Lady of the dwelling;
Bringing forth light, the Wonderful, the Blessèd hath spread her from the bounds of earth and heaven.

5 Hither invoke the radiant Goddess Morning, and bring with reverence your hymn to praise her.
She, dropping sweets, hath set in heaven her brightness, and, fair to look on, hath beamed forth her splendour.

6 From heaven, with hymns, the Holy One was wakened: brightly to both worlds came the wealthy Lady.
To Morning, Agni, when she comes refulgent, thou goest forth soliciting fair riches.

7 On Law's firm base the speeder of the Mornings, ths Bull, hath entered mighty earth and heaven.
Great is the power of Varuṇa and Mitra, which, bright, hath spread in every place its splendour.

---

6 *Śachî:* Might, personified, the Consort of Indra.
7 *The living man:* the worshipper.

---

3 *The Immortal:* the Sun.
4 *Letting her reins drop:* perhaps, sending down rays of light.
7 *The Bull:* the Sun, who, as following the Dawns, may be said to urge them onward.

HYMN LXII. Indra and Others.

YOUR well-known prompt activities aforetime needed no impulse from your faithful servant.
Where, Indra-Varuṇa, is now that glory wherewith ye brought support to those who loved you?

2 This man, most diligent, seeking after riches, incessantly invokes you for your favour.
Accordant, Indra-Varuṇa, with Maruts, with Heaven and Earth, hear ye mine invocation.

3 O Indra-Varuṇa, ours be this treasure, ours be wealth, Maruts, with full store of heroes.
May the Varûtrîs with their shelter aid us, and Bhâratî and Hotrâ with the Mornings.

4 Be pleased with our oblations, thou loved of all Gods, Bṛihaspati:
Give wealth to him who brings thee gifts.

5 At sacrifices, with your hymns worship the pure Bṛihaspati—
I pray for power which none may bend—

6 The Bull of men, whom none deceive, the wearer of each shape at will,
Bṛihaspati Most Excellent.

7 Divine, resplendent Pûshan, this our newest hymn of eulogy
By us is chanted forth to thee.

8 Accept with favour this my song, be gracious to the earnest thought,
Even as a bridegroom to his bride.

The hymn consists of six *trichas* or triplets, the deities of which are severally (1) Indra and Varuṇa, (2) Bṛihaspati, (3) Pûshan, (4) Savitar, (5) Soma, (6) Mitra and Varuṇa.

1 This stanza is difficult on account of the uncertainty of the meaning of *bhṛimdyaḥ* in the first line and of *sinam* in the second. Professor Wilson renders it: 'Indra and Varuṇa, may these people who are relying upon you, and wandering about (in alarm), sustain no injury from a youthful (adversary); for where is that reputation (you enjoy) on account that you bestow sustenance on your friends?' Professor Ludwig's translation is to the following effect: 'These that are counted yours, these whirling weapons, were made not to be hurled at your dependent. Varuṇa, Mitra, where is this your glory, wherewith against your friends ye send your missile?' My version follows Professor Roth's interpretation in the St. Petersburg Lexicon.

2 *This man:* the worshipper.

3 *The Varûtrîs:* guardian Goddesses; the Consorts of the Gods, according to the Commentator. *Bhâratî and Hotrâ:* Goddesses presiding over different departments of religious worship.

4 *Bṛihaspati:* Lord of Prayer.

9 May he who sees all living things, sees them together at a glance,—
May he, may Pûshan be our help.

10 May we attain that excellent glory of Savitar the God:
So may he stimulate our prayers.

11 With understanding, earnestly, of Savitar the God we crave
Our portion of prosperity.

12 Men, singers worship Savitar the God with hymn and holy rites,
Urged by the impulse of their thoughts.

13 Soma who gives success goes forth, goes to the gathering-place of Gods,
To seat him at the seat of Law.

14 To us and to our cattle may Soma give salutary food,
To biped and to quadruped.

15 May Soma, strengthening our power of life, and conquering our foes,
In our assembly take his seat.

16 May Mitra-Varuṇa, sapient Pair, bedew our pasturage with oil,
With meath the regions of the air.

17 Far-ruling, joyful when adored, ye reign through majesty of might,
With pure laws everlastingly.

18 Lauded by Jamadagni's song, sit in the place of holy Law:
Drink Soma, ye who strengthen Law.

---

10 This stanza is the Sâvitrî, the Gâyatrî *par excellence*, 'the celebrated verse of the Vedas which forms part of the daily devotions of the Brahmans, and was first made known to English readers by Sir W. Jones's translation of a paraphrastic interpretation; he renders it, Let us adore the supremacy of that divine sun, the godhead, who illuminates all, from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat.'—Wilson. See *Ṛigveda Sanhitâ*, Vol. III. p. 111.

13 *The gathering-place of Gods:* the sacrificial chamber. *The seat of Law:* the place where sacrifice ordained by eternal Law is performed.

16 *With oil:* with clarified butter, with fatness, that is, with fertilizing rain. *With meath:* or with honey, that is with sweet refreshing dew.

18 *Jamadagni*, may, according to Sâyaṇa, be in this place an epithet of Viśvâmitra, and mean 'by whom the fire has been kindled;' or *Jamadagni* may be another Ṛishi and the seer of the hymn.

BOOK THE FOURTH.

HYMN I.

Agni.

THEE, Agni, have the Gods, ever of one accord, sent hither down, a God, appointed messenger, yea, with their wisdom sent thee down.

The Immortal, O thou Holy One, mid mortal men, the God-devoted God, the wise, have they brought forth, brought forth the omnipresent God-devoted Sage.

2 As such, O Agni, bring with favour to the Gods thy Brother Varuṇa who loveth sacrifice, the Chief who loveth sacrifice,
True to the Law, the Âditya who supporteth men, the King, supporter of mankind.

3 Do thou, O Friend, turn hither him who is our Friend, swift as a wheel, like two car-steeds in rapid course, Wondrous! to us in rapid course.
O Agni, find thou grace for us with Varuṇa, with Maruts who illumine all.
Bless us, thou Radiant One, for seed and progeny, yea, bless us, O thou Wondrous God.

4 Do thou who knowest Varuṇa, O Agni, put far away from us the God's displeasure.
Best Sacrificer, brightest One, refulgent, remove thou far from us all those who hate us.

5 Be thou, O Agni, nearest us with succour, our closest Friend while now this Morn is breaking.
Reconcile to us Varuṇa, be bounteous: enjoy the gracious juice; be swift to hear us.

6 Excellent is the glance, of brightest splendour, which the auspicious God bestows on mortals,—
The God's glance, longed-for even as the butter, pure, heated, of the cow, the milch-cow's bounty.

7 Three are those births, the true, the most exalted, eagerly longed-for, of the God, of Agni.
He came invested in the boundless region, pure, radiant, friendly, mightily resplendent.

This hymn, and the following forty, are ascribed to the Ṛishi Vâmadeva, son of Gotama.

7 *Three are those births:* the manifestations of Agni in heaven as the Sun, in the firmament as lightning, and on earth as sacrificial and domestic fire.

8 This envoy joyeth in all seats of worship, borne on his golden car, sweet-tongued Invoker:
Lovely to look on, with red steeds, effulgent, like a feast rich in food, joyous for ever.

9 Allied by worship, let him give man knowledge: by an extended cord they lead him onward.
He stays, effectual, in this mortal's dwelling, and the God wins a share in his possessions.

10 Let Agni—for he knows the way—conduct us to all that he enjoys of God-sent riches,
What all the Immortals have prepared with wisdom, Dyaus, Sire, Begetter, raining down true blessings.

11 In houses first he sprang into existence, at great heaven's base, and in this region's bosom;
Footless and headless, both his ends concealing, in his Bull's lair drawing himself together.

12 Wondrously first he rose aloft, defiant, in the Bull's lair, the home of holy Order,
Longed-for, young, beautiful, and far-resplendent: and seven dear friends sprang up unto the Mighty.

13 Here did our human fathers take their places, fain to fulfil the sacred Law of worship.
Forth drave they, with loud call, Dawn's teeming Milch-kine hid in the mountain-stable, in the cavern.

14 Splendid were they when they had rent the mountain: others, around, shall tell forth this their exploit.
They sang their song, prepared to free the cattle: they found the light; with holy hymns they worshipped.

---

8 *Sweet-tongued:* with tasting the oblations; or, perhaps, pleasant-voiced.

9 *By an extended cord:* by virtue of the endless chain or series of regularly performed sacrifices. *Effectual:* perfecting the sacrifices, or fulfilling all the desires of the worshipper.

A share in his possessions: because the wealth of the worshipper depends upon the favour of Agni.

11 *Footless and headless:* without distinguishable head or feet.

His Bull's lair: apparently the fuel in which he grows strong; according to Sâyaṇa, 'in the nest of the rain cloud.'

12 *The home of holy Order:* the altar, the place of law-appointed sacrifice. *Seven dear friends:* seven minor priests; or the frequently mentioned seven tongues or rays of fire.

13 *Our human fathers:* the Angirases. *Teeming Milch-kine:* the rays of light.

14 *Splendid:* illumined by the recovered rays of light.

15 Eager, with thought intent upon the booty, the men with their celestial speech threw open
The solid mountain firm, compact, enclosing, confining Cows, the stable full of cattle.

16 The Milch-cow's earliest name they comprehended: they found the Mother's thrice-seven noblest titles.
This the bands knew, and sent forth acclamation: with the Bull's sheen the Red One was apparent.

17 The turbid darkness fled, the heaven was splendid: up rose the bright beam of celestial Morning.
Sûrya ascended to the wide expanses, beholding deeds of men both good and evil.

18 Then, afterwards they looked around, awakened, when first they held that Heaven-allotted treasure.
Now all the Gods abide in all their dwellings. Varuṇa, Mitra, be the prayer effective.

19 I will call hither brightly-beaming Agni, the Herald, all-supporting, best at worship.
He hath disclosed, like the milch-cows' pure udder, the Soma's juice when cleansed and poured from beakers.

20 The freest God of all who should be worshipped, the guest who is received in all men's houses,
Agni who hath secured the Gods' high favour,—may he be gracious, to us, Jâtavedas.

---

15 *The booty:* the Cows, the rays of light. *Their celestial speech:* prayer.

16 *The Milch-cow's:* here, according to Sâyaṇa, Vâk or Voice, Speech, or especially prayer. It is uncertain what is meant by *the Mother's thrice-seven noblest* (titles, names, forms, or some similar word being necessarily understood). Professor Wilson, following Sâyaṇa, renders the passage: 'knowing the thrice-seven excellent (forms) of the maternal (rhythm),' that is, the twenty-one metres of the Vedas; or, he adds, the passage may refer 'to the ancient nomenclature of cattle, as uttered by the *Angirases* as *Ehi, surabhi, guggulu, gandhinî*, etc.'

With the Bull's sheen: with the splendour of the Sun. *The Red One:* Ushas or Dawn.

18 *That Heaven-allotted treasure:* the recovered rays of light.

19 Sâyaṇa's explanation of the second line of this stanza is different, and Professor Wilson, following him translates: 'without milking the pure udder (of the cow), without purified food of the *Soma* offered in libation,' implying, according to the Scholiast, 'that no offering is made to Agni on the occasion; praise alone is addressed to him.' *Nâ*, in the Veda, it may be remembered, means both *not* and *like*, and in some passages it is difficult to determine in which of its senses the word is to be taken.

HYMN II.

Agni.

THE Faithful One, Immortal among mortals, a God among the Gods, appointed envoy,
Priest, best at worship, must shine forth in glory: Agni shall be raised high with man's oblations.

2 Born for us here this day, O Son of Vigour, between both races of born beings, Agni,
Thou farest as an envoy, having harnessed, Sublime One! thy strong-muscled radiant stallions.

3 I laud the ruddy steeds who pour down blessing, dropping oil, fleetest through the thought of Order.
Yoking red horses to and fro thou goest between you Deities and mortal races.

4 Aryaman, Mitra, Varuṇa, and Indra with Vishṇu, of the Gods, Maruts and Aṣvins—
These, Agni, with good car and steeds, bring hither, most bountiful, to folk with fair oblations.

5 Agni, be this our sacrifice eternal, with brave friends, rich in kine and sheep and horses,
Rich, Asura! in sacred food and children, in full assembly, wealth broad-based and during.

6 The man who, sweating, brings for thee the fuel, and makes his head to ache, thy faithful servant,—
Agni, to him be a self-strong Protector: guard him from all who seek to do him mischief.

7 Who brings thee food, though thou hast food in plenty, welcomes his cheerful guest and speeds him onward,
Who kindles thee devoutly in his dwelling,—to him be wealth secure and freely giving.

8 Whoso sings praise to thee at eve or morning, and, with oblation, doth the thing thou lovest,—
In his own home, even as a gold-girt courser, rescue him from distress, the bounteous giver.

9 Whoso brings gifts to thee Immortal, Agni, and doth thee service with uplifted ladle,—
Let him not, sorely toiling, lose his riches; let not the sinner's wickedness enclose him.

---

2 *Between both races of born beings:* between Gods and men, the Gods also being called *jātāḥ* or born, as sons of Heaven and Earth.
3 *The thought of Order:* the thought of Law-appointed sacrifice.
You Deities: the Gods of whom thou, Agni, art one.
6 *Makes his head to ache:* with the load of wood which he carries on it.
7 *Freely giving:* enabling the possessor to be bountiful in turn.

10 Whose well-wrought worship thou acceptest, Agni, thou God a mortal's gift, thou liberal Giver,—
Dear be his sacrifice to thee, Most Youthful! and may we strengthen him when he adores thee.

11 May he who knows distinguish sense and folly of men, like straight and crooked backs of horses.
Lead us, O God, to wealth and noble offspring: keep penury afar and grant us plenty.

12 This Sage the Sages, ne'er deceived, commanded, setting him down in dwellings of the living.
Hence mayst thou, friendly God, with rapid footsteps behold the Gods, wonderful, fair to look on.

13 Good guidance hast thou for the priest, O Agni, who, Youngest God! with out-poured Soma serves thee.
Ruler of men, thou joyous God, bring treasure splendid and plentiful to aid the toiler.

14 Now all that we, thy faithful servants, Agni, have done with feet, with hands, and with our bodies,
The wise, with toil, the holy rite have guided, as those who frame a car with manual cunning.

15 May we, seven sages first in rank, engender, from Dawn the Mother, men to be ordainers.
May we, Angirases, be sons of Heaven, and, radiant, burst the wealth-containing mountain.

16 As in the days of old our ancient Fathers, speeding the work of holy worship, Agni,

---

11 *He who knows:* the wise Agni. *Like straight and crooked backs:* *aśvânâm,* of horses, is supplied by Sâyaṇa; as a horse-keeper or groom distinguishes between well-shaped and ill-shaped backs. *Keep penury afar:* [illegible] Professor Roth in his interpretation of *dîtim* and *âditim* in this passage. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'be bountiful to the liberal giver; shun him who gives not.' 'Give us this life on earth, keep off the life to come.'— Max Müller.

12 *This Sage:* Agni. *The Sages:* the other Gods. *Commanded:* ordered to become a priestly herald or invoker. *With rapid footsteps:* I follow Sâyaṇa; but the correctness of his explanation is doubtful. According to Pischel, *paḍbhiḥ* here means 'with (thine) eyes.'

15 'Again, through the identification of the fathers with the light they are brought into connection with the metaphor of generation... .....The fathers are united with the Dawn, and desire with her to beget male children. In a hymn to Soma they are mentioned along with the morning Sun as having placed the germ in the earth; and the fruitfulness of heaven and earth, which give birth to gods and men, is described as produced by the fathers.'— Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 72.

The wealth-containing mountain: the cloud with its store of rain, or the cave in which the cows or rays of light were imprisoned.

Sought pure light and devotion, singing praises; they cleft the ground and made red Dawns apparent.

17 Gods, doing holy acts, devout, resplendent, smelting like ore their human generations,
Enkindling Agni and exalting Indra, they came encompassing the stall of cattle.

18 Strong One! he marked them—and the Gods before them—like herds of cattle in a foodful pasture.
There they moaned forth their strong desire for mortals, to aid the True, the nearest One, the Living.

19 We have worked for thee, we have laboured nobly—bright Dawns have shed their light upon our worship—
Adding a beauty to the perfect Agni, and the God's beauteous eye that shines for ever.

20 Agni, Disposer, we have sung these praises to thee the Wise: do thou accept them gladly.
Blaze up on high and ever make us richer. Give us great wealth, O thou whose boons are many.

HYMN III. Agni.

WIN, to assist you, Rudra, Lord of worship, Priest of both worlds, effectual Sacrificer,
Agni, invested with his golden colours, before the thunder strike and lay you senseless.

2 This shrine have we made ready for thy coming, as the fond dame attires her for her husband.
Performer of good work, sit down before us, invested while these flames incline to meet thee.

3 A hymn, O Priest, to him who hears, the gentle, to him who looks on men, exceeding gracious,
A song of praise sing to the God Immortal, whom the stone, presser of the sweet juice, worships.

---

17 *Gods:* the godlike Angirases. *Smelting like ore:* purifying their humanity, as ore is purified by smelting.

18 *Strong One:* O mighty Agni. *He marked them:* Indra saw the kine of the Angirases, the stolen rays of light. *The True, the Nearest One, the Living:* Agni appears to be meant.

1 *Rudra:* here meaning Agni. *Before the thunder strike:* before death overtakes you. Professor Ludwig refers to the Atharvaveda, XII. 2. 9, where Agni Kravyâd, or Agni in his most terrific form, is spoken of as the God of Death who stupefies men with his thunderbolt.

2 *The flames:* there is no substantive in the text. Sâyaṇa supplies 'flames or songs of praise,' or 'ladles' may be the word understood. Professor Ludwig supplies *viṣaḥ* or *prajâḥ* 'families or people,' and Professor Grassmann 'libations.'

4 Even as true knower of the Law, O Agni, to this our solemn rite be thou attentive.
When shall thy songs of festival be sung thee? When is thy friendship shown within our dwelling?

5 Why this complaint to Varuṇa, O Agni? And why to Heaven? for what is our transgression?
How wilt thou speak to Earth and bounteous Mitra? What wilt thou say to Aryaman and Bhaga?

6 What, when thou blazest on the lesser altars, what to the mighty Wind who comes to bless us,
True, circumambient? what to Earth, O Agni, what wilt thou say to man-destroying Rudra?

7 How to great Pûshan who promotes our welfare,—to honoured Rudra what, who gives oblations?
What sin of ours to the far-striding Vishṇu, what, Agni, wilt thou tell the Lofty Arrow.

8 What wilt thou tell the truthful band of Maruts, how answer the great Sun when thou art questioned?
Before the Free, before the Swift, defend us: fulfil heaven's work, all-knowing Jâtavedas.

9 I crave the cow's true gift arranged by Order: though raw, she hath the sweet ripe juice, O Agni.
Though she is black of hue with milk she teemeth, nutritious, brightly shining, all-sustaining.

10 Agni the Bull, the manly, hath been sprinkled with oil upon his back, by Law eternal.
He who gives vital power goes on unswerving. Pṛiṣṇi the Bull hath milked the pure white udder.

---

5 *Why this complaint:* why dost thou accuse us of sin?

6 *On the lesser altars:* on the *dhishṇyâs*, s[illegible], or heaps of earth covered with sand on which the fire is placed. [illegible] of wicked men, says the Scholiast. Rudra is generally represented as a benevolent God.

7 *The Lofty Arrow:* the lightning.

8 *How answer the great Sun:* the sense of stanzas 5—8 appears to be, as Prof[illegible] bserves: thou hast no grounds for complaining of us to any [illegible] be, rather, our advocate if Sûrya comes forward as our accuser.

Before the Free, before the Swift: the Sun.

9 The first line is difficult. 'I solicit the milk of the cow essential for the sacrifice.'—Wilson. *Though raw:* this opposition of the uncooked cow and the milk cooked or ripened in her udder has been noticed before. See I. 62. 9.

10 *Pṛiṣṇi:* here said to be Sûrya or the Sun, who draws his light from the sky. But see Benfey, Vedica und Verwandtes, pp. 74, 75.

11 By Law the Angirases cleft the rock asunder, and sang their hymns together with the cattle.
Bringing great bliss the men encompassed Morning: light was apparent at the birth of Agni.

12 By Law the Immortal Goddesses the Waters, with meath-rich waves, O Agni, and uninjured,
Like a strong courser lauded in his running, sped to flow onward swiftly and for ever.

13 Go never to the feast of one who harms us, the treacherous neighbour or unworthy kinsman.
Punish us not for a false brother's trespass. Let us not feel the might of friend or foeman.

14 O Agni, keep us safe with thy protection, loving us, honoured God! and ever guarding.
Beat thou away, destroy severe affliction: slay e'en the demon when he waxes mighty.

15 Through these our songs of praise be gracious, Agni; moved by our prayers, O Hero, touch our viands.
Accept, O Angiras, these our devotions, and let the praise which Gods desire address thee.

16 To thee who knowest, Agni, thou Disposer, all these wise secret speeches have I uttered,
Sung to thee, Sage, the charming words of wisdom, to thee, O Singer, with my thoughts and praises.

HYMN IV.

Agni.

PUT forth like a wide-spreading net thy vigour; go like a mighty King with his attendants.
Thou, following thy swift net, shootest arrows: transfix the fiends with darts that burn most fiercely.

2 Forth go in rapid flight thy whirling weapons: follow them closely, glowing in thy fury.
Spread with thy tongue the winged flames, O Agni; unfettered, cast thy firebrands all around thee.

3 Send thy spies forward, fleetest in thy motion; be, ne'er deceived, the guardian of this people
From him who, near or far, is bent on evil, and let no trouble sent from thee o'ercome us.

This hymn is said by Sâyana to be addressed to Agni as slayer of the Râkshasas, that is, as God of the fire with which the immigrant Âryans burnt the jungle, drove back the hostile aborigines, and cleared the ground for encampment or permanent settlement.

3 *Thy spies:* thy first flames, sent forward as if to reconnoitre.

4 Rise up, O Agni, spread thee out before us: burn down our foes, thou who hast sharpened arrows.
Him, blazing Agni! who hath worked us mischief, consume thou utterly like dried-up stubble.

5 Rise, Agni, drive off those who fight against us: make manifest thine own celestial vigour.
Slacken the strong bows of the demon-driven: destroy our foemen whether kin or stranger.

6 Most Youthful God, he knoweth well thy favour who gave an impulse to this high devotion.
All fair days and magnificence of riches hast thou beamed forth upon the good man's portals.

7 Blest, Agni, be the man, the liberal giver, who with his lauds and regular oblation
Is fain to please thee for his life and dwelling. May all his days be bright: be this his longing.

8 I praise thy gracious favour: sing in answer. May this my song sing like a loved one with thee.
Lords of good steeds and cars may we adorn thee, and day by day vouchsafe thou us dominion.

9 Here of free choice let each one serve thee richly, resplendent day by day at eve and morning.
So may we honour thee, content and joyous, passing beyond the glories of the people.

10 Whoso with good steeds and fine gold, O Agni, comes nigh thee on a car laden with treasure,
His Friend art thou, yea, thou art his Protector whose joy it is to entertain thee duly.

11 Through words and kinship I destroy the mighty: this power I have from Gotama my father.
Mark thou this speech of ours, O thou Most Youthful, Friend of the House, exceeding wise, Invoker.

12 Knowing no slumber, speedy and propitious, alert and ever friendly, most unwearied,
May thy protecting powers, unerring Agni, taking their places here, combined, preserve us.

---

5 *The demon-driven:* those whom evil spirits incite to attack us.

8 *Sing in answer:* with the auspicious sound of thy crackling flames.

11 *Through words and kinship:* that is, through my close alliance with Agni, effected by the prayers with which my fathers and I have worshipped him.

The mighty: the Râkshasas or demons, according to Sâyaṇa.

13 Thy guardian rays, O Agni, when they saw him, preserved blind Mâmateya from affliction.
Lord of all riches, he preserved the pious: the foes who fain would harm them did no mischief.

14 Aided by thee with thee may we be wealthy, may we gain strength with thee to guide us onward.
Fulfil the words of both, O Ever Truthful: straightway do this, thou God whom power emboldens.

15 O Agni, with this fuel will we serve thee; accept the laud we sing to thee with favour.
Destroy the cursing Râkshasas: preserve us, O rich in friends, from guile and scorn and slander.

HYMN V.

Agni.

How shall we give with one accord oblation to Agni, to Vaiṣvânara the Bounteous?
Great light, with full high growth hath he uplifted, and, as a pillar bears the roof, sustains it.

2 Reproach not him who, God and self-reliant, vouchsafed this bounty unto me a mortal,—
Deathless, discerner, wise, to me the simple, Vaiṣvânara most manly, youthful Agni.

3 Sharp-pointed, powerful, strong, of boundless vigour, Agni who knows the lofty hymn, kept secret
As the lost milch-cow's track, the doubly Mighty,—he hath declared to me this hidden knowledge.

4 May he with sharpened teeth, the Bounteous Giver, Agni, consume with flame most fiercely glowing
Those who regard not Varuṇa's commandments and the dear stedfast laws of sapient Mitra.

---

13 This stanza has occurred before, I. 147. 3. *Blind Mâmateya:* the Ṛishi Dîrghatamas. *Lord of all riches:* Agni.

14 *The words of both:* the wishes of Gods and men. Sâyaṇa gives a different explanation, and Professor Wilson translates accordingly: 'destroy both (sorts of calumniators.)'

The Ṛishi Vâmadeva, as Professor Roth observes, 'professes to make known a mysterious and recondite wisdom, which had been revealed to him by Agni,' and the language of the hymn is correspondingly difficult and obscure.

1 *Vaiṣvânara:* common God of all Âryan men.

2 *This bounty:* the gift of this mysterious knowledge.

5 Like youthful women without brothers, [illegible] who ha[illegible]
They wh[illegible], they have engendered this abysmal station.

6 To me, weak, innocent, thou, luminous Agni, hast boldly given as 'twere a heavy burthen,
This Prishtha hymn, profound and strong and mighty, of seven elements, and with offered dainties.

7 So may our song that purifies, through wisdom reach in a moment him the Universal,
Established on the height, on earth's best station, above the beauteous grassy skin of Pṛiṣni.

8 Of this my speech what shall I utter further? They indicate the milk stored up in secret
When they have thrown as 'twere the cows' stalls open. The Bird protects earth's best and well-loved station.

9 This is the Great Ones' mighty apparition which from of old the radiant Cow hath followed.
This, shining brightly in the place of Order, swift, hasting on in secret, she discovered.

10 He then who shone together with his Parents remembered Pṛiṣni's fair and secret treasure,
Which, in the Mother Cow's most lofty station, the Bull's tongue, of the flame bent forward, tasted.

---

5 *This abysmal station:* that is, says Sâyaṇa, *narakasthânam* or hell. The wicked are the cause of the existence of the place of punishment prepared for them.

6 *This Pṛishtha hymn:* Pṛishtha is the name of a particular arrangement of Sâmans employed at the mid-day oblation.

7 *The Universal:* Vaiśvânara Agni. *Established on the height:* according to this conjectural translation, which follows a suggestion of Professor Ludwig, the reference is to Agni placed on the altar, above the surface of the earth (Pṛiṣni). But the meaning of *jábâru* (on the height?) is uncertain. Professor Wilson translates: 'whose swift-ascending brilliant (orb) is stationed on the east of the earth, to mount, like the sun, above the immoveable heaven.'

8 This stanza appears to allude to the Angirases recovering the lost rays of light, *the milk stored up in secret. The Bird:* the Sun who flies through heaven.

9 *The Great Ones' mighty apparition:* the solar orb; *the Great Ones* being the Sun's rays. *The radiant Cow:* Ushas or Dawn who discovers the Sun as he travels in secret, or by night, from west to east, and follows him till he is about to rise.

10 *He:* Agni. *His Parents:* Heaven and Earth. *Pṛiṣni* is the Cow whose milk is used in the oblation which Agni, the Bull, devours.

11 With reverence I declare the Law, O Agni; what is, comes by thine order, Jâtavedas.
Of this, whate'er it be, thou art the Sovran; yea, all the wealth that is in earth or heaven.

12 What is our wealth therefrom, and what our treasure? Tell us, O Jâtavedas, for thou knowest,
What is our best course in this secret passage: we, unreproached, have reached a place far distant.

13 What is the limit, what the rules, the guerdon? Like fleet-foot coursers speed we to the contest.
When will the Goddesses, the Immortal's Spouses, the Dawns, spread over us the Sun-God's splendour?

14 Unsatisfied, with speech devoid of vigour, scanty and frivolous and inconclusive,
Wherefore do they address thee here, O Agni? Let these who have no weapons suffer sorrow.

15 The majesty of him the Good, the Mighty, aflame, hath shone for glory in the dwelling.
He, clothed in light, hath shone most fair to look on, wealthy in boons, as a home shines with riches.

HYMN VI.

Agni.

PRIEST of our rite, stand up erect, O Agni, in the Gods' service best of sacrificers,
For over every thought thou art the Ruler: thou furtherest e'en the wisdom of the pious.

2 He was set down mid men as Priest unerring, Agni, wise, welcome in our holy synods.
Like Savitar he hath lifted up his splendour, and like a builder raised his smoke to heaven.

3 The glowing ladle, filled with oil, is lifted: choosing Gods' service to the right he circles.
Eager he rises like the new-wrought pillar which, firmly set and fixed, anoints the victims.

4 When sacred grass is strewn and Agni kindled, the Adhvaryu rises to his task rejoicing.
Agni the Priest, like one who tends the cattle, goes three times round, as from of old he wills it.

---

14 *These who have no weapons:* who are unprovided with the necessary elements of sacrifice, and therefore unable to please Agni.

---

2 *Like a builder:* as the builder of a house raises a pillar.
3 *To the right he circles:* is carried round to the altars. *Anoints the victims:* smears them with the clarified butter with which it (the sacrificial post) has been previously anointed.

5 Agni himself, the Priest, with measured motion, goes round, with sweet speech, cheerful, true to Order.
His fulgent flames run forth like vigorous horses: all creatures are affrighted when he blazes.

6 Beautiful and auspicious is thine aspect, O lovely Agni, terrible when spreading.
Thy splendours are not covered by the darkness: detraction leaves no stain upon thy body.

7 Naught hindered his production, Bounteous Giver: his Mother and his Sire were free to send him.
Then as a Friend benevolent, refulgent, Agni shone forth in human habitations.

8 He, Agni, whom the twice-five sisters, dwelling together, in the homes of men engendered,
Bright like a spear's tooth, wakened in the morning, with powerful mouth and like an axe well-sharpened.

9 These thy Bay Coursers, Agni, dropping fatness, ruddy and vigorous, speeding straightly forward,
And red steeds, wonderful, of mighty muscle, are to this service of the Gods invited:

10 These brightly-shining flames of thine, O Agni, that move for ever restless, all-subduing,
Like falcons hasting eagerly to the quarry, roar loudly like the army of the Maruts.

11 To thee, O flaming God, hath prayer been offered. Let the priest laud thee: give to him who worships.
Men have established Agni as Invoker, fain to adore the glory of the living.

HYMN VII.

Agni.

HERE by ordainers was this God appointed first Invoker, best at worship, to be praised at rites;
Whom Apnavâna and the Bhṛigus caused to shine bright-coloured in the wood, spreading from home to home.

---

7 *His Mother and his Sire:* Earth and Heaven. *To send him:* to be messenger between men and Gods.

8 *The twice-five sisters:* the priest's fingers which produce the sacrificial fire.

9 *Bay Coursers: haritaḥ;* Harits; the prototype (the word being feminine) of the Greek 'Charites.' See M. Müller, Chips from a German Workshop, IV. 141 (new edition).

11 *The glory of the living:* Agni as Narâśansa, the Praise or Glory of Men.

---

1 *Here:* at this ceremony. *Ordainers:* the regulators of the sacrifice. *Apnavâna:* a Ṛishi of the family of Bhṛigu.

2 When shall thy glory as a God, Agni, be suddenly shown forth?
For mortal men have held thee fast, adorable in all their homes,

3 Seeing thee faithful to the Law, most sapient, like the starry heaven,
Illumining with cheerful ray each solemn rite in every house.

4 Vivasvân's envoy living men have taken as their ensign, swift,
The ruler over all mankind, moving like Bhṛigu in each home.

5 Him the intelligent have they placed duly as Invoking Priest,
Welcome, with sanctifying flame, best worshipper, with sevenfold might;

6 In his Eternal Mothers, in the wood, concealed and unapproached;
Kept secret though his flames are bright, seeking on all sides, quickly found,

7 That, as food spreads forth in this earthly udder, Gods may rejoice them in the home of Order,
Great Agni, served with reverence and oblation, flies ever to the sacrifice, the Faithful.

8 Bird of each rite, skilled in an envoy's duties, knowing both worlds and that which lies between them,
Thou goest from of old a willing Herald, knowing full well heaven's innermost recesses.

9 Bright God, thy path is black; light is before thee: thy moving splendour is the chief of wonders.
When she, yet unimpregnate, hath conceived thee, even when newly born thou art an envoy.

10 Yet newly born, his vigour is apparent when the wind blows upon his fiery splendour.
His sharpened tongue he layeth on the brushwood, and with his teeth e'en solid food consumeth,

---

4 *Vivasvân's envoy:* according to Sâyaṇa, the messenger of the worshipper. *Moving like Bhṛigu;* or shining; Bhṛigu being originally a personification of lightning.

5 *Sevenfold might:* Agni's seven flames.

6 *Eternal Mothers:* the Celestial Waters. *Seeking on all sides:* roaming at will in search of food.

7 *In this earthly udder:* here on earth, and especially at the altar from which oblations come. Only when the elements of sacrifice are forthcoming can Agni invite and bring the Gods. *The home of Order:* the place of law-ordained sacrifice.

8 *Bird of each rite:* attending all sacrifices. *That which lies between them:* the firmament or mid-air between heaven and earth.

9 *She, yet unimpregnate:* the piece of wood in which fire is produced.

11 When he hath borne off food with swift flame swiftly, strong Agni makes himself a speedy envoy,
Follows the rustling of the wind, consuming, and courser-like, speeds, drives the swift horse onward.

HYMN VIII.

Agni.

YOUR envoy who possesses all, Immortal, bearer of your gifts,
Best worshipper, I woo with song.

2 He, Mighty, knows the gift of wealth, he knows the deep recess of heaven:
He shall bring hitherward the Gods.

3 He knows, a God himself, to guide Gods to the righteous in his home:
He gives e'en treasures that we love.

4 He is the Herald: well-informed, he doth his errand to and fro,
Knowing the deep recess of heaven.

5 May we be they who gratify Agni with sacrificial gifts,
Who cherish and enkindle him.

6 Illustrious for wealth are they, and hero deeds, victorious,
Who have served Agni reverently.

7 So unto us, day after day, may riches craved by many come,
And power and might spring up for us.

8 That holy Singer in his strength shoots forth his arrows swifter than
The swift shafts of the tribes of men.

HYMN IX.

Agni.

AGNI, show favour: great art thou who to this pious man art come,
To seat thee on the sacred grass.

---

11 *When he hath borne off food:* I follow Sâyaṇa, but am not satisfied with his explanation. *Courser-like:* Agni, himself a courser, drives on the wind as it were a courser. Professor Ludwig suggests that *árvâ* here may mean a rider, not a courser.

---

2 *Knows the gift of wealth:* how to enrich his worshippers.

4 *Doth his errand to and fro:* bears to the Gods the prayers, praises, and oblations of their worshippers, and brings them down to the sacrifice.

8 *That holy Singer:* Agni the Priest. The stanza is difficult. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'May the wise Agni entirely obviate by his power the removeable (ills) of men the descendants of Manu.' I have adopted Professor Ludwig's interpretation.

2 May he the Immortal, Helper, hard to be deceived among mankind,
Become the messenger of all.

3 Around the altar is he led, welcome Chief Priest at solemn rites,
Or as the Potar sits him down.

4 Agni in fire at sacrifice, and in the house as Lord thereof,
And as a Brahman takes his seat.

5 Thou comest as the guide of folk who celebrate a sacrifice,
And to oblations brought by men.

6 Thou servest as his messenger whose sacrifice thou lovest well,
To bear the mortal's gifts to heaven.

7 Accept our solemn rite; be pleased, Angiras, with our sacrifice:
Give ear and listen to our call.

8 May thine inviolable ear, wherewith thou guardest those who give,
Come near to us from every side.

HYMN X. Agni.

This day with praises, Agni, we bring thee that which thou lovest.
Right judgment, like a horse, with our devotions.

2 For thou hast ever been the Car-driver, Agni, of noble
Strength, lofty sacrifice, and rightful judgment.

3 Through these our praises come thou to meet us, bright as the sunlight,
O Agni, well disposed, with all thine aspects.

4 Now may we serve thee singing these lauds this day to thee, Agni.
Loud as the voice of Heaven thy blasts are roaring.

5 Just at this time of the day and the night thy look is the sweetest:
It shineth near us even as gold for glory.

6 Spotless thy body, brilliant as gold, like clarified butter:
This gleams like gold on thee, O Self-dependent.

---

3 *Chief Priest:* Hotar, the presenter of the oblation. *The Potar:* literally, Cleanser or Purifier, another of the sixteen priests usually employed.
4 I read *utâgnâ* as proposed by Prof. Max Müller and Prof. Ludwig in place of the almost impossible *utâ gnâḥ* of the text.

---

2 *Car-driver:* promoter.
6 *This:* thy splendour.

7 All hate and mischief, yea, if committed, Agni, thou turnest,
Holy One, from the man who rightly worships.

8 Agni, with you Gods, prosperous be our friendships and kinships.
Be this our bond here by this place, thine altar.

HYMN XI.

Agni.

THY blessèd majesty, victorious Agni, shines brightly in the neighbourhood of Sûrya.
Splendid to see, it shows even at night-time, and food is fair to look on in thy beauty.

2 Agni, disclose his thought for him who singeth, the well,
Strong God! while thou art praised with fervour.
Vouchsafe to us that powerful hymn, O Mighty, which, Radiant One! with all the Gods thou lovest.

3 From thee, O Agni, springs poetic wisdom, from thee come thoughts and hymns of praise that prosper;
From thee flows wealth, with heroes to adorn it, to the true-hearted man who gives oblation.

4 From thee the hero springs who wins the booty, bringer of help, mighty, of real courage.
From thee comes wealth, sent by the Gods, bliss-giving;
Agni, from thee the fleet impetuous charger.

5 Immortal Agni, thee whose voice is pleasant, as first in rank, as God, religious mortals
Invite with hymns; thee who removest hatred, Friend of the Home, the household's Lord, unerring.

6 Far from us thou removest want and sorrow, far from us all ill-will when thou protectest.
Son of Strength, Agni, blest is he at evening, whom thou as God attendest for his welfare.

HYMN XII.

Agni.

WHOSO enkindles thee, with lifted ladle, and thrice this day offers thee food, O Agni,
May he excel, triumphant through thy splendours, wise through thy mental power, O Jâtavedas.

---

8 *This altar:* literally, this udder; that is, the place whence oblations proceed.

---

1 *In the neighbourhood of Sûrya:* by day, in the sunshine.
2 *The well:* the source of sacred song.
4 *The hero:* or the strong horse.

2 Whoso with toil and trouble brings thee fuel, serving the majesty of mighty Agni,
He, kindling thee at evening and at morning, prospers, and comes to wealth, and slays his foemen.

3 Agni is Master of sublime dominion, Agni is Lord of strength and lofty riches.
Straightway the self-reliant God, Most Youthful, gives treasures to the mortal who adores him.

4 Most Youthful God, whatever sin, through folly, we here, as human beings, have committed,
In sight of Aditi make thou us sinless: remit, entirely, Agni, our offences.

5 Even in the presence of great sin, O Agni, free us from prison of the Gods or mortals.
Never may we who are thy friends be injured: grant health and strength unto our seed and offspring.

6 Even as ye here, Gods Excellent and Holy, have loosed the cow that by the foot was tethered,
So also set us free from this affliction: long let our life, O Agni, be extended.

HYMN XIII. Agni.

AGNI hath looked, benevolently-minded, on the wealth-giving spring of radiant Mornings.
Come, Aṣvins, to the dwelling of the pious: Sûrya the God is rising with his splendour.

2 Savitar, God, hath spread on high his lustre, waving his flag like a spoil-seeking hero.
Their stablished way go Varuṇa and Mitra, what time they make the Sun ascend the heaven.

---

4 *Aditi:* apparently the great omnipresent Power which controls the forces of the universe, and from which no sins are hidden.

5 *Prison of the Gods or mortals:* actual imprisonment by men and corresponding chastisement by the Gods.

6 *The cow:* the cow-buffalo, tied to a post, representing symbolically the man who is in the bonds of sin. Cf. X. 126. 6.

---

2 *Waving his flag:* according to Sâyaṇa, 'scattering the dew.' But there can be no doubt that *drapsá*, the Zend *drafsha*, means a banner in this place. Sâyaṇa explains *sátvá*, a hero, as 'a bull,' but this interpretation cannot be accepted.

Their stablished way: the course appointed for them in the eternal order of the universe.

3 Him whom they made to drive away the darkness, Lords of sure mansions, constant to their object,
Him who beholds the universe, the Sun-God, seven strong and youthful Coursers carry onward.

4 Spreading thy web with mightiest Steeds thou comest, rending apart, thou God, the black-hued mantle.
The rays of Sûrya tremulously shining sink, like a hide, the darkness in the waters.

5 How is it that, unbound and not supported, he falleth not although directed downward?
By what self-power moves he? Who hath seen it? He guards the vault of heaven, a close-set pillar.

HYMN XIV. Agni.

THE God hath looked, even Agni Jâtavedas, to meet the Dawns refulgent in their glories.
Come on your chariot, ye who travel widely, come to this sacrifice of ours, Nâsatyas.

2 Producing light for all the world of creatures, God Savitar hath raised aloft his banner.
Making his presence known by sunbeams, Sûrya hath filled the firmament and earth and heaven.

3 Red Dawn is come, riding with brightness onward, distinguished by her beams, gay-hued and mighty.
Dawn on her nobly-harnessed car, the Goddess, awaking men to happiness, approacheth.

4 May those most powerful steeds and chariot bring you, O Aṣvins, hither at the break of morning.
Here for your draught of meath are Soma juices: at this our sacrifice rejoice, ye Mighty.

5 How is it that, unbound and unsupported, he falleth not although directed downward?
By what self-power moves he? Who hath seen it? He guards the vault of heaven, a close-set pillar?

HYMN XV. Agni.

AGNI the Herald, like a horse, is led forth at our solemn rite, God among Gods adorable.

---

3 *Coursers: haritaḥ;* Harits. Cf. IV. 6. 9.

This hymn is an imitation of the preceding. The last stanza is adopted word for word.

5 *He:* in the text *ayám*, this, that is Sûrya, the Sun, mentioned in stanza 2.

1 *Is led forth:* implying the formal bringing of fire from the household fire to light the sacrificial fire.

2 Three times unto our solemn rite comes Agni like a charioteer,
Bearing the viands to the Gods.

3 Round the oblations hath he paced, Agni the Wise, the Lord of Strength,
Giving the offerer precious boons.

4 He who is kindled eastward for Sṛinjaya, Devavâta's son,
Resplendent, tamer of the foe.

5 So mighty be the Agni whom the mortal hero shall command,
With sharpened teeth and bountiful.

6 Day after day they dress him, as they clean a horse who wins the prize,
Dress the red Scion of the Sky.

7 When Sahadeva's princely son with two bay horses thought of me,
Summoned by him I drew not back.

8 And truly those two noble bays I straightway took when offered me,
From Sahadeva's princely son.

9 Long, O ye Aṣvins, may he live, your care, ye Gods, the princely son
Of Sahadeva, Somaka.

10 Cause him the youthful prince, the son of Sahadeva, to enjoy
Long life, O Aṣvins, O ye Gods.

HYMN XVI.

Indra.

IMPETUOUS, true, let Maghavan come hither, and let his Tawny Coursers speed to reach us.
For him have we pressed juice exceeding potent: here, praised with song, let him effect his visit.

---

2 *Three times:* with reference to the three sacrifices.

4 *Eastward:* on the *uttaravedi* or north altar. *Sṛinjaya:* a certain Soma-sacrificer, *kaschit somayâjî*, says Sâyaṇa. Professor Wilson observes: 'We have several princes of the name in the Purâṇas, but none distinguished by this patronymic: the *Sṛinjayas* are also a people in the west of India.'

6 *The red Scion of the Sky:* or, Arusha, the Child of Heaven, i. e. the Sun.

7 *Sahadeva's princely son:* Somaka, the institutor of the sacrifice, son of a Râjâ named Sahadeva. *With two bay horses:* which were to be the priest's honorarium.

9 *Your care:* there is no substantive in the text. Sâyaṇa supplies *tarpakaḥ* satisfier, i. e. worshipper. Professor Ludwig regards *vâm* as a dativus ethicus.

---

1 *Impetuous:* according to Sâyaṇa, *rijîshî*, the word in the text, means accepter, or drinker, of the spiritless Soma, of the Soma when its essence or strength has passed away. Professor Ludwig follows Sâyaṇa.

2 Unyoke, as at thy journey's end, O Hero, to gladden thee today at this libation.
Like Uṣanâ, the priest a laud shall utter, a hymn to thee, the Lord Divine, who markest.

3 When the Bull, quaffing, praises our libation, as a sage paying holy rites in secret,
Seven singers here from heaven hath he begotten, who e'en by day have wrought their works while singing.

4 When heaven's fair light by hymns was made apparent (they made great splendour shine at break of morning),
He with his succour, best of Heroes, scattered the blinding darkness so that men saw clearly.

5 Indra, Impetuous One, hath waxed immensely: he with his vastness hath filled earth and heaven.
E'en beyond this his majesty extendeth who hath exceeded all the worlds in greatness.

6 Śukra who knoweth well all human actions hath with his eager Friends let loose the waters.
They with their songs cleft e'en the mountain open and willingly disclosed the stall of cattle.

7 He smote away the floods' obstructer, Vṛitra; Earth, conscious, lent her aid to speed thy thunder.
Thou sentest forth the waters of the ocean, as Lord through power and might, O daring Hero.

8 When, Much-invoked! the water's rock thou cleftest, Saramâ showed herself and went before thee.
Hymned by Angirases, bursting the cowstalls, much strength thou foundest for us as our leader.

9 Come, Maghavan, Friend of Man, to aid the singer imploring thee in battle for the sunlight.
Speed him with help in his inspired invokings: down sink the sorcerer, the prayerless Dasyu.

---

2 *Like Uṣanâ:* the Ṛishi Uṣanâ, or Uṣanas, called also Kâvya or Kavi's son, appears in the Veda as the especial friend of Indra. See I. 51. 10; 33, 5; 117, 12.

3 *The Bull:* the mighty Indra. *Seven singers:* the meaning of this line is not clear. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'and this generates the seven efficient (rays) from heaven, which, being glorified, have made (manifest) the objects of (human) perception.'

4 *Scattered, etc:* or, fashioned blind turbid darkness so that men saw clearly.

6 *Śukra:* Indra, the powerful. *His eager Friends:* the Maruts.

8 *Saramâ:* the hound of Indra, who tracked the stolen cows. See I. 62. 3, and 72. 8.

10 Come to our home resolved to slay the Dasyu: Kutsa longed eagerly to win thy friendship.
Alike in form ye both sate in his dwelling: the faithful Lady was in doubt between you.

11 Thou comest, fain to succour him, with Kutsa,—a goad that masters both the Wind-God's horses,
That, holding the brown steeds like spoil for capture, the sage may on the final day be present.

12 For Kutsa, with thy thousand, thou at day-break didst hurl down greedy Ṣushṇa, foe of harvest.
Quickly with Kutsa's friend destroy the Dasyus, and roll the chariot-wheel of Sûrya near us.

13 Thou to the son of Vidathin, Ṛijiṣvan, gavest up mighty Mṛigaya and Pipru.
Thou smotest down the swarthy fifty thousand, and rentest forts as age consumes a garment.

14 What time thou settest near the Sun thy body, thy form, Immortal One, is seen expanding:
Thou a wild elephant with might invested, like a dread lion as thou wieldest weapons.

15 Wishes for wealth have gone to Indra, longing for him in war for light and at libation,
Eager for glory, labouring with praise-songs: he is like home, like sweet and fair nutrition.

16 Call we for you that Indra, prompt to listen, him who hath done so much for men's advantage;
Who, Lord of envied bounty, to a singer like me brings quickly booty worth the capture.

---

10 *Kutsa:* a Râjarshi or royal Ṛishi, frequently mentioned as the favoured friend of Indra.
The faithful Lady: even Kutsa's wife could hardly distinguish one from the other; or, as Sâyaṇa explains, Indra took Kutsa to his own home where Śachî his consort was uncertain which of the two was Indra.

11 *The sage:* Kutsa. *The final day:* the decisive day of battle.

12 *With thy thousand:* thy many followers. *Foe of harvest:* or Kuyava may be the name of another fiend or barbarous enemy. See I. 104. 3. *Kutsa's friend:* the thunderbolt, according to Sâyaṇa. *Roll the chariot-wheel of Sûrya near us:* bring back the daylight.

13 *Ṛijiṣvan:* a prince mentioned before as protected by Indra. See I. 51. 5. *Mṛigaya and Pipru:* demons of the air. *The swarthy fifty thousand:* black Râkshasas, fiends, or hostile aborigines.

14 *What time thou settest near the Sun thy body:* perhaps, as Professor Ludwig suggests, a poetical explanation of an eclipse of the sun.

15 *Eager for glory:* a transition from 'wishes' to 'wishers' implied therein. *Nutrition:* according to Sâyaṇa, like Lakshmî the Goddess of prosperity.

17 When the sharp-pointed arrow, O thou Hero, flieth mid any conflict of the people,
When, Faithful One, the dread encounter cometh, then be thou the Protector of our body.

18 Further the holy thoughts of Vâmadeva; be thou a guileless Friend in fight for booty.
We come to thee whose providence protects us: wide be thy sway for ever for thy singer.

19 O Indra, with these men who love thee truly, free givers, Maghavan, in every battle,
May we rejoice through many autumns, quelling our foes, as days subdue the nights with splendour.

20 Now, as the Bhṛigus wrought a car, for Indra the Strong, the Mighty, we our prayer have fashioned,
That he may ne'er withdraw from us his friendship, but be our bodies' guard and strong defender.

21 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let power swell high like rivers for the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays, is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XVII.

Indra.

GREAT art thou, Indra; yea, the earth, with gladness, and heaven confess to thee thine high dominion.
Thou in thy vigour having slaughtered Vṛitra didst free the floods arrested by the Dragon.

2 Heaven trembled at the birth of thine effulgence; Earth trembled at the fear of thy displeasure.
The stedfast mountains shook in agitation: the waters flowed, and desert spots were flooded.

3 Hurling his bolt with might he cleft the mountain, while, putting forth his strength, he showed his vigour.
He slaughtered Vṛitra with his bolt, exulting, and, their lord slain, forth flowed the waters swiftly.

4 Thy Father Dyaus esteemed himself a hero; most noble was the work of Indra's Maker,
His who begat the strong bolt's Lord who roareth, immovable like earth from her foundation.

---

19 *Free givers:* liberal institutors of sacrifice.
20 *As the Bhṛigus:* according to Sâyaṇa=splendid carpenters; but the reference must be to the celebrated priestly family, and 'car' may be used metaphorically for the hymn which rapidly reaches the Gods.

---

1 *The Dragon:* Ahi, the serpent-demon who stays the rain from falling.
4 *Esteemed himself a hero:* as being the father of such a son.

5 He who alone o'erthrows the world of creatures, Indra the peoples' King, invoked of many—
Verily all rejoice in him, extolling the boons which Maghavan the God hath sent them.

6 All Soṁa juices are his own for ever, most gladdening draughts are ever his, the Mighty,
Thou ever wast the Treasure-Lord of treasures: Indra, thou lettest all folk share thy bounty.

7 Moreover, when thou first wast born, O Indra, thou struckest terror into all the people.
Thou, Maghavan, rentest with thy bolt the Dragon who lay against the water-floods of heaven.

8 The ever-slaying, bold and furious Indra, the bright bolt's Lord, infinite, strong and mighty,
Who slayeth Vṛitra and acquireth booty, giver of blessings, Maghavan the bounteous:

9 Alone renowned as Maghavan in battles, he frighteneth away assembled armies.
He bringeth us the booty that he winneth: may we, well-loved, continue in his friendship.

10 Renowned is he when conquering and when slaying: 'tis he who winneth cattle in the combat.
When Indra hardeneth his indignation all that is fixed and all that moveth fear him.

11 Indra hath won all kine, all gold, all horses,—Maghavan, he who breaketh forts in pieces;
Most manly with these men of his who help him, dealing out wealth and gathering the treasure.

12 What is the care of Indra for his Mother, what cares he for the Father who begat him?
His care is that which speeds his might in conflicts, like wind borne onward by the clouds that thunder.

---

5 *Extolling:* I follow Professor Wilson in taking *gṛiṇatáḥ* as a nominative plural, a lightened form for *gṛiṇantáḥ*. Otherwise it is difficult to make sense out of the second line.

8 *Indra:* in this stanza is in the accusative case without a subject or a governing verb. Sâyaṇa supplies *vayam stotâraḥ stumeti*, 'we singers praise.'

11 *Who breaketh forts in pieces:* as it seems impossible to make any sense out of *pûrvîḥ*, I have adopted Professor Grassmann's conjecture, which is somewhat reluctantly accepted by Professor Ludwig, and read *pûrbhid* instead of the word in the text. Sâyaṇa supplies *ṣatrusenâḥ*, 'armies of enemies.' *These men:* who sing his praises and so increase his strength.

12 *His care is:* there are no corresponding words in the text, but it is necessary to supply something of the kind. The meaning is, Indra is independent of, and cares nothing about, his parents, but he does care for his dear ally the thunderbolt.

13 Maghavan makes the settled man unsettled: he scatters dust that he hath swept together,
Breaking in pieces like Heaven armed with lightning: Maghavan shall enrich the man who lauds him.

14 He urged the chariot-wheel of Sûrya forward: Etaṣa, speeding on his way, he rested.
Him the black undulating cloud bedeweth, in this mid-air's depth, at the base of darkness,

15 As in the night the sacrificing priest.

16 Eager for booty, craving strength and horses, we singers stir Indra, the strong, for friendship,
Who gives the wives we seek, whose succour fails not, to hasten, like a pitcher to the fountain.

17 Be thou our guardian, show thyself our kinsman, watching and blessing those who pour the Soma;
As Friend, as Sire, most fatherly of fathers, giving the suppliant vital strength and freedom.

18 Be helping Friend of those who seek thy friendship: give life, when lauded, Indra, to the singer.
For, Indra, we the priests have paid thee worship, exalting thee with these our sacrifices.

19 Alone, when Indra Maghavan is lauded, he slayeth many ne'er-resisted Vṛitras.
Him in whose keeping is the well-loved singer never do Gods or mortals stay or hinder.

20 E'en so let Maghavan, the loud-voiced Indra, give us true blessings, foeless, men's upholder.
King of all creatures, give us glory amply, exalted glory due to him who lauds thee.

21 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let power swell high like rivers for the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays! is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

---

13 *Scatters dust:* causes commotion and keeps the world in a state of unrest.

14 This difficult stanza appears to refer to an eclipse of the Sun. Indra was urging on the Sun's chariot when suddenly he rested or stopped Etasa the horse that drew it, and threw him back into the black moist cloud of the darkness of night. See 1. 121. 13, and A. Kuhn, Mythologische Studien, 1. pp. 58—60.

15 *The sacrificing priest:* lets the fire shine, understood. Sâyaṇa explains, 'as the sacrificer sprinkles Soma upon the invoking priest Agni,' taking *hótâ*, a nominative case, as *hótâram*, an accusative. Professor Grassmann thinks that the single Pâda was originally a gloss on the preceding stanza.

16 *Who gives the wives we seek:* perhaps referring, as Professor Ludwig observes, to the forcible abduction of women after a victory.

HYMN XVIII. Indra and Others.

THIS is the ancient and accepted pathway by which all Gods have come into existence.
Hereby could one be born though waxen mighty. Let him not, otherwise, destroy his Mother.

2 Not this way go I forth: hard is the passage. Forth from the side obliquely will I issue.
Much that is yet undone must I accomplish: one must I combat and the other question.

3 He bent his eye upon the dying Mother: My word I now withdraw. That way I follow.
In Tvashṭar's dwelling Indra drank the Soma, a hundred-worth of juice pressed from the mortar.

4 What strange act shall he do, he whom his Mother bore for a thousand months and many autumns?
No peer hath he among those born already, nor among those who shall be born hereafter.

5 Deeming him a reproach, his Mother hid him, Indra, endowed with all heroic valour.
Then up he sprang himself, assumed his vesture, and filled, as soon as born, the earth and heaven.

6 With lively motion onward flow these waters, the Holy Ones, shouting, as 'twere, together.
Ask them to tell thee what the floods are saying, what girdling rock the waters burst asunder.

Indra, Aditi, and Vâmadeva are said to be the Ṛishis or seers as well as the deities of the hymn, as it consists of conversation in which all bear part. The hymn appears to be made up of somewhat [illegible] Commentators do not seem to have been success[illegible] the stanzas to the several speakers. See Prof. [illegible] Studien, II. pp. 42—54), and Prof. Ludwig's criticism thereon, Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der [illegible]. pp. 142 sqq.

1 The main subject is the birth and [illegible] He refuses to be born in the usual manner and insists on coming into the world in another way. The [illegible] his father, Aditi his mother, or some other—dissuades hi[illegible] seems, (stanza 3) with success. The Commentators erroneously take the stanza as referring to the birth of Vâmadeva.

2 Indra, as yet unborn, is the speaker. *One*: perhaps Vṛitra. *The other*: perhaps Vishṇu, whom he addresses in stanza 11.

3 Indra, who has changed his mind, speaks the second half of the first line.

4 It is not clear who the speaker is. Professor Wilson observes: '*Aditi* defends her son upon the plea that, as his period of gestation was marvellous, his actions are not to be compared with those of any others.'

5 *Deeming him a reproach*: either because he appeared to be weak, or because, as Sâyaṇa says, he was born in a chamber in privacy unworthy of so great a God.

6 *What girdling rock*: an allusion to the prison of thick cloud from which Indra freed the waters.

7 Are they addressing him with words of welcome? Will the floods take on them the shame of Indra?
With his great thunderbolt my Son hath slaughtered Vṛitra, and set these rivers free to wander.

8 I cast thee from me, mine,—thy youthful mother; thee, mine own offspring, Kushavâ hath swallowed.
To him, mine infant, were the waters gracious. Indra, my Son, rose up in conquering vigour.

9 Thou art mine own, O Maghavan, whom Vyansa struck to the ground and smote thy jaws in pieces.
But, smitten through, the mastery thou wonnest, and with thy bolt the Dâsa's head thou crushedst.

10 The Heifer hath brought forth the Strong, the Mighty, the unconquerable Bull, the furious Indra.
The Mother left her unlicked Calf to wander, seeking, himself, the path that he would follow.

11 Then to her mighty Child the Mother turned her, saying, My son, these Deities forsake thee.
Then Indra said, about to slaughter Vṛitra, O my friend Vishṇu, stride full boldly forward.

12 Who was he then who made thy Mother widow? Who sought to slay thee lying still or moving?
What God, when by the foot thy Sire thou tookest and slewest, was at hand to give thee comfort?

---

7 *Words of welcome: nivids,* sentences or short formularies inserted in a liturgy and containing epithets or short invocations of the Gods.

The shame of Indra: his fancied guilt incurred in slaying Vṛitra. See I. 32. 14.

8 *Mine:* Sâyaṇa explains *mâmat* as 'exulting.' Professor Roth, whom Professor Grassmann and the translators of the *Siebenzig Lieder* follow, renders it by now—now. I have preferred Professor Ludwig's interpretation, originally due to Benfey, and taken the word as another form of *mâma.* The word is important as expressing Aditi's acknowledgment of Indra as her son. *Kushavâ:* according to Sâyaṇa, a Râkshasî or female demon who swallowed Indra at his birth; according to von Roth, the name of a river.

10 *The Heifer:* Aditi, the young mother of Indra.

11 *Stride full boldly forward:* that is, assist me in my battle with Vṛitra. Professor Grassmann and the translators of the *Siebenzig Lieder* render the passage differently. 'O Vischnu, Freund, geh etwas doch zur Seite,' and, 'Vishnu mein Freund geh etwas aus dem Wege; that is, 'step aside,' or 'out of the way,' and let me conquer Vṛitra without thy aid.

12 This appears to be Vishṇu's answer. Why dost thou ask me to help thee now? Didst thou not slay thine own father, thy father who sought to kill thee when yet unborn and when coming to the birth? Vyansa appears to be the father whom Indra slew (stanza 9). Sâyaṇa merely says that the allusions are variously explained by the followers of the Taittirîya school of the Yajurveda.

13 In deep distress I cooked a dog's intestines. Among the Gods I found not one to comfort.
My consort I beheld in degradation. The Falcon then brought me the pleasant Soma.

HYMN XIX.

Indra.

THEE, verily, O Thunder-wielding Indra, all the Gods here, the Helpers swift to listen,
And both the worlds elected, thee the Mighty, High, waxen strong, alone to slaughter Vṛitra.

2 The Gods, as worn with eld, relaxed their efforts: thou, Indra, born of truth, wast Sovran Ruler.
Thou slewest Ahi who besieged the waters, and duggest out their all-supporting channels.

3 The insatiate one, extended, hard to waken, who slumbered in perpetual sleep, O Indra,—
The Dragon stretched against the seven prone rivers, where no joint was, thou rentest with thy thunder.

4 Indra with might shook earth and her foundation as the wind stirs the water with its fury.
Striving, with strength he burst the firm asunder, and tore away the summits of the mountains.

5 They ran to thee as mothers to their offspring: the clouds, like chariots, hastened forth together.
Thou didst refresh the streams and force the billows: thou, Indra, settest free obstructed rivers.

6 Thou for the sake of Vayya and Turvîti didst stay the great stream, flowing, all-sustaining;
Yea, at their prayer didst check the rushing river and make the floods easy to cross, O Indra.

---

13 This appears to be Vâmadeva's excuse for having in his utmost need cooked and eaten, or desired to eat, impure flesh. 'So *Manu* has, Vâmadeva who well knew right and wrong, was by no means rendered impure, though desirous, when oppressed with hunger, of eating the flesh of dogs for the preservation of his life, X. 106.'—Wilson. According to Ludwig, Bergaigne, and Hillebrandt, the stanza is spoken by Indra. *The Falcon:* alluding to the way in which the Soma was first brought from heaven. Sâyaṇa explains it as 'Indra coming swiftly as a falcon.'

---

2 *Relaxed their efforts:* or abdicated their functions as protectors and made over to Indra the duty of slaying the oppressor Vṛitra.

3 *Where no joint was:* that would have facilitated his dismemberment.

5 *The clouds:* according to Sâyaṇa, *ádrayaḥ*, mountains or clouds, here means the Maruts.

6 *Vayya and Turvîti:* Turvîti has been mentioned frequently in Book I. as having been protected by Indra, and Vayya is said to have been his father and companion. See I. 54. 6; II. 13. 12.

7 He let the young Maids skilled in Law, unwedded, like fountains, bubbling, flow forth streaming onward.
He inundated thirsty plains and deserts, and milked the dry Cows of the mighty master.

8 Through many a morn and many a lovely autumn, having slain Vṛitra, he set free the rivers.
Indra hath set at liberty to wander on earth the streams encompassed, pressed together.

9 Lord of Bay Steeds, thou broughtest from the ant-hill the unwedded damsel's son whom ants were eating.
The blind saw clearly, as he grasped the serpent, rose, brake the jar: his joints again united.

10 To the wise man, O Sage and Sovran Ruler, the man who knoweth all thine ancient exploits
Hath told these deeds of might as thou hast wrought them, great acts, spontaneous, and to man's advantage.

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let powers swell high, like rivers, for the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays! is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XX. Indra.

FROM near or far away may mighty Indra, giver of succour, come for our protection,
Lord of men, armed with thunder, with the Strongest, slaying his foes in conflict, in the battles.

2 May Indra come to us with Tawny Coursers, inclined to us, to favour and enrich us.
May Maghavan, loud-voiced and wielding thunder, stand by us at this sacrifice, in combat.

3 Thou, honouring this our sacrifice, O Indra, shalt give us strength and fill us full of courage.
To win the booty, Thunder-armed! like hunters may we with thee subdue in fight our foemen.

---

7 *The young Maids skilled in Law:* the rivers that know and follow the law of their being, the Order of the universe.

He milked the dry Cows: he drew rain from the clouds which had hitherto been prevented by their mighty master Vṛitra from yielding their stores.

9 Sâyaṇa says that Agrû (unwedded) was a woman of that name, whose son was hidden in an ant-hill, whence Indra rescued him, restored his sight, and re-united his broken joints.

Brake the jar: broke through the ant-hill in which he was confined. Professor Ludwig thinks that the son of the unwedded damsel is the lightning which burst forth from the parent cloud. The passage is obscure.

---

1 *With the Strongest:* the most powerful Maruts.

4 Loving us well, benevolent, close beside us, drink, Godlike Indra, of the well-pressed Soma.
Drink of the meath we offer, and delight thee with food that cometh from the mountain ridges.

5 Him who is sung aloud by recent sages, like a ripe-fruited tree, a scythe-armed victor,—
I, like a bridegroom thinking of his consort, call hither Indra, him invoked of many;

6 Him who in native strength is like a mountain, the lofty Indra born of old for conquest,
Terrific wielder of the ancient thunder, filled full with splendour as a jar with water.

7 Whom from of old there is not one to hinder, none to curtail the riches of his bounty.
Pouring forth freely, O thou Strong and Mighty, vouchsafe us riches, God invoked of many!

8 Of wealth and homes of men thou art the ruler, and opener of the stable of the cattle.
Helper of men, winner of spoil in combats, thou leadest to an ample heap of riches.

9 By what great might is he renowned as strongest, wherewith the Lofty One stirs up wild battles?
Best soother of the worshipper's great sorrow, he gives possessions to the man who lauds him.

10 Slay us not; bring, bestow on us the ample gift which thou hast to give to him who offers.
At this new gift, with this laud sung before thee, extolling thee, we, Indra, will declare it.

---

4 *That cometh from the mountain ridges:* where the Soma was said especially to grow. According to Sâyaṇa's interpretation, the translation would be, 'with the food brought thee with the hymn of noonday.' *Pṛishṭha* means both 'back, or high ridge,' and 'a hymn employed at the midday oblation,' and the meaning of the adjective *pṛishṭhya* is similarly ambiguous.

5 *A scythe-armed victor:* the meaning is uncertain. Sâyaṇa explains *sṛiṇyaḥ* as 'armed with a hook or sickle,' 'skilled in the use of arms.' Professor Ludwig translates, 'wie ein fassender haken,' 'like a grasping hook.' Professor Aufrecht thinks that *sṛiṇyo nájétá* may perhaps mean, 'like a winner of sickles (as a prize).' Professor Grassmann thinks that a reaper, cutting down corn with his sickle, is intended.

6 *Wielder of the ancient thunder:* I follow Sâyaṇa, but am not satisfied with his explanation. Professor Grassmann follows Bollensen in reading *vrajám*, cowpen, instead of *vájram*, thunderbolt, and this is the reading given also in the St. Petersburg Lexicon. If this alteration were adopted the translation would be, 'the fierce discloser of the firm-built cow-stall.'

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let power swell high, like rivers, for the singer.
A new hymn, Lord of Bays! for thee is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XXI.

Indra.

MAY Indra come to us for our protection; here be the Hero praised, our feast-companion.
May he whose powers are many, waxen mighty, cherish, like Dyaus, his own supreme dominion.

2 Here magnify his great heroic exploits, most glorious One, enriching men with bounties,
Whose will is like a Sovran in assembly, who rules the people, Conqueror, all-surpassing.

3 Hither let Indra come from earth or heaven, hither with speech from firmament or ocean;
With Maruts, from the realm of light to aid us, or from a distance, from the seat of Order.

4 That Indra will we laud in our assemblies, him who is Lord of great and lasting riches,
Victor with Vâyu where the herds are gathered, who leads with boldness on to higher fortune.

5 May the Priest, Lord of many blessings, striving,—who fixing reverence on reverence, giving
Vent to his voice, inciteth men to worship—with lauds bring Indra hither to our dwellings.

6 When sitting pondering in deep devotion in Auṣija's abode they ply the press-stone,
May he whose wrath is fierce, the mighty bearer, come as the house-lord's priest within our chambers.

7 Surely the power of Bhârvara the mighty for ever helpeth to support the singer;

---

3 *From a distance, from the seat of Order:* perhaps, from the farthest limit of the ordered universe. According to Sâyaṇa, from the region of cloud, *meghalokât.*

4 *Where the herds are gathered:* in places where cattle, the prize of victory, abound.

5 *The Priest:* apparently Agni. *Fixing reverence on reverence:* urging men to continual adoration.

6 *Auṣija* is generally a patronymic of the Ṛishi Kakshîvân and others. According to Sâyaṇa the institutor of the sacrifice is meant. The stanza is obscure.

7 *Bhârvara:* according to Sâyaṇa, a name of Indra as son of Bharvara, the supporter of the world, that is, Prajâpati. Professor Graßmann thinks that Agni is meant, and Professor Ludwig considers it tolerably clear that Bhârvara is identical with Auṣija. The exact meaning of the stanza is doubtful, but its general purport appears to be that Bhârvara, whether he be Auṣija, or Indra, or Agni, has a store of wealth or power to protect the worshipper and assist him in the performance of his religious duties.

That which in Ausija's abode lies hidden, to come forth for delight and for devotion.

8 When he unbars the spaces of the mountains, and quickens with his floods the water-torrents,
He finds in lair the buffalo and wild-ox when the wise lead him on to vigorous exploit.

9 Auspicious are thy hands, thine arms well-fashioned which proffer bounty, Indra, to thy praiser.
What sloth is this? Why dost thou not rejoice thee? Why dost thou not delight thyself with giving?

10 So Indra is the truthful Lord of treasure. Freedom he gave to man by slaying Vṛitra.
Much-lauded! help us with thy power to riches: may I be sharer of thy Godlike favour.

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let power swell high, like rivers, for the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays! is fashioned. May we, care-borne, through song be victors ever.

HYMN XXII. Indra.

THAT gift of ours which Indra loves and welcomes, even that he makes for us, the Great and Strong One.
He who comes wielding in his might the thunder, Maghavan, gives prayer, praise, and laud, and Soma.

2 Bull, hurler of the four-edged rain-producer with both his arms, strong, mighty, most heroic;
Wearing as wool Parushṇî for adornment, whose joints for sake of friendship he hath covered.

---

8 *When he unbars:* when Indra lays open the interior of the mountain of clouds within which the rain is imprisoned.

The buffalo and wild-ox: the Gaura (Bos gaurus) and the Gavaya (Bos gavaeus) are two kinds of wild cattle. The *gaurásya* and *gavayásya* of the text must be taken as partitive genitives after *vidát*, he finds. 'The purport of the expression, according to the scholiast, is, that Indra obtains these two animals *tau dwau paśû labhate*, either for himself as sacrificial flesh, or for his worshippers, some of whom, at least, even now, would not object to eat the flesh of the wild oxen.'—Wilson.

---

2 *Rain-producer:* the thunderbolt or lightning which is supposed to cause rain by opening the cloud.

Parushṇî: one of the rivers of the Panjâb, called in later times Irâvatî, the modern Râvî. Indra appears to be represented as clothing himself in the wool-like waves, or fleecy vapours, of the river, and lovingly covering or uniting in one stream her several joints, limbs, or branches. 'The phraseology here,' Professor Wilson remarks, 'is somewhat obscure, and the scholiast does not materially enlighten us.'

3 God who of all the Gods was born divinest, endowed with ample strength and mighty powers,
And bearing in his arms the yearning thunder, with violent rush caused heaven and earth to tremble.

4 Before the High God, at his birth, heaven trembled, earth, many floods and all the precipices.
The Strong One bringeth nigh the Bull's two Parents: loud sing the winds, like men, in air's mid-region.

5 These are thy great deeds, Indra, thine, the Mighty, deeds to be told aloud at all libations,
That thou, O Hero, bold and boldly daring, didst with thy bolt, by strength, destroy the Dragon.

6 True are all these thy deeds, O Most Heroic. The Milch-kine issued from the streaming udder.
In fear of thee, O thou of manly spirit, the rivers swiftly set themselves in motion.

7 With joy, O Indra, Lord of Tawny Coursers, the Sisters then, these Goddesses, extolled thee,
When thou didst give the prisoned ones their freedom to wander at their will in long succession.

8 Pressed is the gladdening stalk as 'twere a river: so let the rite, the toiler's power, attract thee
To us-ward, of the Bright One, as the courser strains his exceedingly strong leather bridle.

9 Ever by us perform thy most heroic, thine highest, best victorious deeds, O Victor.
For us make Vṛitras easy to be conquered: destroy the weapon of our mortal foeman.

10 Graciously listen to our prayer, O Indra, and strength of varied sort bestow thou on us.
Send to us all intelligence and wisdom: O Maghavan, be he who gives us cattle.

---

4 The meaning of the second line is, Indra brings near, but holds apart, the heaven and the earth, the parents of the mighty Sun, and the winds sing in the intermediate space which has thus been provided for them.

6 *The Milch-kine:* streams of fertilizing rain. The *udder* is the cloud.

7 *The Sisters:* the rivers.

8 The construction of the middle portion of the stanza is very difficult.

The general meaning appears to be, 'The Soma has been pressed and the juice flows copiously. Let our sacrifice draw thee hither with all the strength of a hard-pulling horse.' Who '*the Bright One*' is is not clear; probably Agni is meant.

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let wealth swell high like rivers to the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays! is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XXIII. Indra.

How, what priest's sacrifice hath he made mighty, rejoicing in the Soma and its fountain?
Delighting in the juice, eagerly drinking, the Lofty One hath waxed for splendid riches.

2 What hero hath been made his feast-companion? Who hath been partner in his loving-kindness?
What know we of his wondrous acts? How often comes he to aid and speed the pious toiler?

3 How heareth Indra offered invocation? How, hearing, marketh he the invoker's wishes?
What are his ancient acts of bounty? Wherefore call they him One who filleth full the singer?

4 How doth the priest who laboureth, ever longing, win for himself the wealth which he possesseth?
May he, the God, mark well my truthful praises, having received the homage which he loveth.

5 How, and what bond of friendship with a mortal hath the God chosen as this morn is breaking?
How, and what love hath he for those who love him, who have entwined in him their firm affection?

6 Is then thy friendship with thy friends most mighty? Thy brotherhood with us,—when may we tell it?
The streams of milk move, as most wondrous sunlight, the beauty of the Lovely One for glory.

---

1 *Mighty:* effectual. *Its fountain:* more literally, udder; the sacrifice, the source from which the Soma flows as milk from the udder of the cow. *For splendid riches:* in order to bestow splendid wealth on the sacrificer, according to Sâyaṇa.

2 *What hero, etc:* no one is allowed to share the offerings made to Indra or to know his benevolent intentions.

6 *The streams of milk:* this line is difficult. Indra's close connexion with the Sun is referred to, and the general purport may be, as Professor Ludwig suggests: When thou risest up as the Sun, then we declare thy brotherhood with us; or in other words, Indra's beauty is made known as the light of the Sun. Sâyaṇa explains *sárgâḥ* as, the efforts, *(udyogâḥ)*, *góḥ*, of the moving one (Indra).

7 About to slay the Indra-less destructive spirit he sharpens his keen arms to strike her.
Whereby the Strong, although our debts' exactor, drives in the distant mornings that we know not.

8 Eternal Law hath varied food that strengthens; thought of eternal Law removes transgressions.
The praise-hymn of eternal Law, arousing, glowing, hath oped the deaf ears of the living.

9 Firm-seated are eternal Law's foundations; in its fair form are many splendid beauties.
By holy Law long lasting food they bring us; by holy Law have cows come to our worship.

10 Fixing eternal Law he, too, upholds it: swift moves the might of Law and wins the booty.
To Law belong the vast deep Earth and Heaven: Milch-kine supreme, to Law their milk they render.

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let power swell high like rivers to the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays, is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XXIV. Indra.

WHAT worthy praise will bring before us Indra, the Son of Strength, that he may grant us riches;
For he the Hero, gives the singer treasures: he is the Lord who sends us gifts, ye people.

---

7 *Spirit:* the Druh, or mischievous female sprite who does not acknowledge Indra. The purport of the second line is: Indra, although the punisher of our sins, does not suffer us to be destroyed by evil spirits, but continuing to rise as the Sun, urges on a succession of mornings in the light of which the demons of the night disappear.

8 *Eternal Law:* here, Sâyaṇa says, the word *ṛitá* means Âditya, or Indra, or sacrifice. Its meaning varies slightly in this and the two following stanzas, but the original idea of regularity, conformity to, or establishment by, eternal order or law, is found throughout. In the second line *eternal Law* is the regular law-ordained sacrifice. *Glowing:* brilliant, or clearly sounding. *The living:* the worshippper.

9 *They bring us:* that is, the cows which *have come to our worship*, to be presented to the priests as payment of their services.

10 *Fixing eternal Law:* the establisher of the law is also its upholder or administrator. Professor Wilson translates: 'The (worshipper) subjecting Ṛita (to his will) verily enjoys Ṛita.'

To Law belong: or, were made for the sake of order or law-ordained sacrifice. *Milch-kine supreme:* bounteous heaven and earth, which cherish and support sacrifice or eternal order in general.

---

1 *The Son of Strength:* the Mighty One.

2 To be invoked and hymned in fight with Vṛitra, that well-praised Indra gives us real bounties.
That Maghavan brings comfort in the foray to the religious man, who pours libations.

3 Him, verily, the men invoke in combat; risking their lives they make him their protector,
When heroes, foe to foe, give up their bodies, fighting, each side, for children and their offspring.

4 Strong God! the folk at need put forth their vigour, striving together in the whirl of battle.
When warrior bands encounter one another some in the grapple quit themselves like Indra.

5 Hence many a one worships the might of Indra: hence let the brew succeed the meal-oblation.
Hence let the Soma banish those who pour not: even hence I joy to pay the Strong One worship.

6 Indra gives comfort to the man who truly presses, for him who longs for it, the Soma,
Not disaffected, with devoted spirit this man he takes to be his friend in battles.

7 He who this day for Indra presses Soma, prepares the brew and fries the grains of barley—
Loving the hymns of that devoted servant, to him may Indra give heroic vigour.

8 When the impetuous chief hath sought the conflict, and the lord looked upon the long-drawn battle,
The matron calls to the Strong God whom pressers of Soma have encouraged in the dwelling.

9 He bid a small price for a thing of value: I was content, returning, still unpurchased.
He heightened not his insufficient offer. Simple and clever, both milk out the udder.

---

5 *Let the brew succeed the meal-oblation:* or, let the offering of cooked viands follow that of the sacrificial cake; let varied offerings be made in rapid succession. *Let the Soma banish:* let those who pour no Soma-libations to Indra be kept at a distance from those who thus worship him.

8 When the chieftain has gone out to fight, his wife calls on Indra to protect him. According to Sâyaṇa, the 'impetuous chief,' 'the lord,' is Indra whom his consort recalls to drink the Soma juice which has been prepared for him by men.

9 *I was content:* spoken by Indra. *Both milk out the udder:* both the simple, or needy, buyer and the shrewd seller make as much as they can out of the bargain; that is, the buying and selling of Indra, meaning the settlement of the fee to be paid to the priest for obtaining Indra's favour by sacrifice. Professor Grassmann banishes stanzas 9 and 10 to an appendix, as not originally belonging to the hymn.

10 Who for ten milch-kine purchaseth from me this Indra who is mine?
When he hath slain the Vṛitras let the buyer give him back to me.

11 Now, Indra! lauded, glorified with praises, let wealth swell high like rivers for the singer.
For thee a new hymn, Lord of Bays, is fashioned. May we, car-borne, through song be victors ever.

HYMN XXV. Indra.

WHAT friend of man, God-loving, hath delighted, yearning therefor, this day in Indra's friendship?
Who with enkindled flame and flowing Soma laudeth him for his great protecting favour?

2 Who hath with prayer bowed to the Soma-lover? What pious man endues the beams of morning?
Who seeks bond, friendship, brotherhood with Indra? Who hath recourse unto the Sage for succour?

3 Who claims to-day the Deities' protection, asks Aditi for light, or the Âdityas?
Of whose pressed stalk of Soma drink the Aṣvins, Indra, and Agni, well-inclined in spirit?

4 To him shall Agni Bhârata give shelter: long shall he look upon the Sun uprising,
Who sayeth, Let us press the juice for Indra, man's Friend, the Hero manliest of heroes.

5 Him neither few men overcome, nor many: to him shall Aditi give spacious shelter.
Dear is the pious, the devout, to Indra; dear is the zealous, dear the Soma-bringer.

6 This Hero curbs the mighty for the zealous: the presser's brew Indra possesses solely:
No brother, kin, or friend to him who pours not, destroyer of the dumb who would resist him.

---

2 *Endues the beams of morning*: the expression means, apparently, 'betakes himself to prayer at day-break.' Sâyaṇa's interpretation is, 'Who covers that is, supports, the cows given by Indra?'

4 *Agni Bhârata*: Agni as the especial God of the Bharata family to which Vâmadeva the Ṛishi of the hymn belonged.

6 *Curbs the mighty*: the meaning of *prâṣushṭi* is somewhat uncertain: 'prompt discomfiter of foes.'—Sâyaṇa. 'Bridling, leading, driving or having swift horses.'—Prof. Roth. 'Conqueror of the mighty.'—Prof. Ludwig. *The dumb*: the man who has no voice to praise him.

7 Not with the wealthy churl who pours no Soma doth Indra, Soma-drinker, bind alliance.
He draws away his wealth and slays him naked, own Friend to him who offers, for oblation.

8 Highest and lowest, men who stand between them, going, returning, dwelling in contentment,
Those who show forth their strength when urged to battle—these are the men who call for aid on Indra.

HYMN XXVI.

Indra.

1 I WAS aforetime Manu, I was Sûrya: I am the sage Kakshîvân, holy singer.
Kutsa the son of Ârjuni I master. I am the sapient Uṣanâ: behold me.

2 I have bestowed the earth upon the Ârya, and rain upon the man who brings oblation.
I guided forth the loudly-roaring waters, and the Gods moved according to my pleasure.

3 In the wild joy of Soma I demolished Ṣambara's forts, ninety-and-nine, together;
And, utterly, the hundredth habitation, when helping Divodâsa Atithigva.

4 Before all birds be ranked this Bird, O Maruts; supreme of falcons be this fleet-winged Falcon,
Because, strong-pinioned, with no car to bear him, he brought to Manu the God-loved oblation.

5 When the Bird brought it, hence in rapid motion sent on the wide path fleet as thought he hurried.
Swift he returned with sweetness of the Soma, and hence the Falcon hath acquired his glory.

6 Bearing the stalk, the Falcon speeding onward, Bird bringing from afar the draught that gladdens,

---

7 *Naked:* stripped of all his property; destitute. *To him who offers, for oblation:* according to Sâyaṇa, 'to the man who pours the libation and prepares the dressed food; 'to him who presents the libation and oblation.'—Wilson.

The deity of the first three stanzas is said to be either Indra or Paramâtmâ [the Supreme Spirit or Soul of the universe]: the deity or deified object of the other stanzas is the Ṣyena or Falcon.

1 Indra is the speaker of the first three verses, although it is not clear what he means by saying that he is Kakshivân and Uṣanâ, unless he intends to identify himself with all existence.

3 *Ṣambara*; *Divodâsa*; *Atithigva* (here an adname or epithet of Divodâsa): see Index of Names.

4 *With no car to bear him:* literally, 'with his own wheel-less nature,' that is, by his own natural impulse. *Oblation:* the Soma.

6 *The draught that gladdens:* the plant that yields the exhilarating juice.

Friend of the Gods, brought, grasping fast, the Soma which he had taken from yon loftiest heaven.

7 The Falcon took and brought the Soma, bearing thousand libations with him, yea, ten thousand.
The Bold One left Malignities behind him, wise, in wild joy of Soma, left the foolish.

HYMN XXVII. The Falcon.

I, as I lay within the womb, considered all generations of these Gods in order.
A hundred iron fortresses confined me, but forth I flew with rapid speed a Falcon.

2 Not at his own free pleasure did he bear me: he conquered with his strength and manly courage.
Straightway the Bold One left the fiends behind him and passed the winds as he grew yet more mighty.

3 When with loud cry from heaven down sped the Falcon, thence hasting like the wind he bore the Bold One.
Then, wildly raging in his mind, the archer Kṛiśânu aimed and loosed the string to strike him.

4 The Falcon bore him from heaven's lofty summit as the swift car of Indra's Friend bore Bhujyu.
Then downward hither fell a flying feather of the Bird hasting forward in his journey.

5 And now let Maghavan accept the beaker, white, filled with milk, filled with the shining liquid;
The best of sweet meath which the priests have offered: that Indra to his joy may drink, the Hero, that he may take and drink it to his rapture.

---

7 *The Bold One:* Indra.

1 *The womb:* of the rain cloud. *A hundred fortresses:* cf 'Śambara's hundred ancient castles' (II. 14. 6.) *Considered:* or reviewed, in hope of finding a deliverer.
The speaker is Agni, that is, the lightning which rends the cloud and brings down the sweet rain—the fleet Falcon who brings Soma from heaven. See Prof. Bloomfield, The Myth of Soma and the Eagle, Festgruss an Rudolf von Roth, 1893, pp 149—155. Cf. Hymns of the Atharva-veda, VI. 48. 1.

2 *Not at his own free pleasure:* the falcon's mere will was not enough, says Soma; he had first to fight and conquer my keepers.
The Bold One; Indra. See stanza 7 of the preceding hymn.

3 *The Bold One:* meaning Soma. The construction of the first line is difficult. *Kṛiśânu:* one of the guards of the celestial Soma. See I. 155 2.

4 The allusion in the first line is to the rescue of Bhujyu, by the Aśvins (see I. 112. 6), and we should therefore expect *indrâvatoḥ*, 'of Indra's two friends,' instead of *indrâvato*. *Feather:* *parṇam;* which became on earth the sacred Parṇa or Palâśa tree, the beautiful Butea Frondosa.

5 The metrical form and the ritual application indicate the comparatively recent addition of this stanza to the ancient hymn.
The hymn has been discussed by Weber, Vedische Beiträge, pp. 4. ff.

6 When also for a mortal man, Indra, thou speddest forth the Sun,
And holpest Etaṣa with might.

7 What? Vṛitra-slayer, art not thou, Maghavan, fiercest in thy wrath?
So hast thou quelled the demon too.

8 And this heroic deed of might thou, Indra, also hast achieved,
That thou didst smite to death the Dame, Heaven's Daughter, meditating ill.

9 Thou, Indra, Mighty One, didst crush Ushas, though Daughter of the Sky,
When lifting up herself in pride.

10 Then from her chariot Ushas fled, affrighted, from her ruined car,
When the strong God had shattered it.

11 So there this car of Ushas lay, broken to pieces, in Vipâṣ,
And she herself fled far away.

12 Thou, Indra, didst with magic power resist the overflowing stream
Who spread her waters o'er the land.

13 Valiantly didst thou seize and take the store which Ṣushṇa had amassed,
When thou didst crush his fortresses.

14 Thou, Indra, also smotest down Kulitara's son Ṣambara,
The Dâsa, from the lofty hill.

15 Of Dâsa Varchin's thou didst slay the hundred thousand and the five,
Crushed like the fellies of a car.

---

6 *And holpest Etaṣa:* that is, the return of day on some particular occasion is attributed to Indra's intervention on behalf of his favourite. See Index.

7 *The demon:* Vṛitra the son of Danu.

8 The destruction by Indra of the chariot of Ushas or Dawn appears to mean the extinction of her light after the rising of the Sun. So in II. 15. 6. Indra is said to have 'crushed with his thunderbolt the car of Ushas, rending her slow steeds with his rapid Coursers.' The myth is alluded to in other passages also. See X. 138. 5.

11 *In Vipâṣ:* or on the bank of that river.

12 *The overflowing stream:* or, possibly, some stream called Vibâlî, the exact meaning of the word being doubtful.

14 *Kulitara's son:* this is Sâyaṇa's explanation of *kaulitarâm.*

15 *Of Dâsa Varchin's:* of the followers of the demon or savage Varchin, See II. 14. 6. *And the five:* the position of *pâñcha* in the stanza seems to indicate that it is taken separately. Sâyaṇa prefixes it to *śatâ*, making the number slain a thousand and five hundred.

Crushed like the fellies of a car: '(surrounding) him like the fellies (round the spokes of a wheel).'—Wilson.

16 So Indra, Lord of Heroes, Powers, caused the unwedded damsel's son,
The castaway, to share the lauds.

17 So sapient Indra, Lord of Might, brought Turvaṣa and Yadu, those
Who feared the flood, in safety o'er.

18 Arṇa and Chitraratha, both Âryas, thou, Indra, slewest swift,
On yonder side of Sarayu.

19 Thou, Vṛitra-slayer, didst conduct those two forlorn, the blind, the lame:
None may attain this bliss of thine.

20 For Divodâsa, him who brought oblations, Indra overthrew
A hundred fortresses of stone.

21 The thirty thousand Dâsas he with magic power and weapons sent
To slumber, for Dabhîti's sake.

22 As such, O Vṛitra-slayer, thou art general Lord of kine for all,
Thou Shaker of all things that be.

23 Indra, whatever deed of might thou hast this day to execute,
None be there now to hinder it.

24 O Watchful One, may Aryaman the God give thee all goodly things.
May Pûshan, Bhaga, and the God Karûlatî give all things fair.

The unwedded damsel's son: the son of Agrâ, according to Sâyaṇa. See IV. 19. 9.

17 *Turvaṣa and Yadu:* so I. 174. 9 'When o'er the flood thou broughtest them, O Hero, thou keptest Turvaṣa and Yadu safely.'

Who feared the flood: literally, 'non-bathers' (*asnâtâra*), meaning probably unable to swim.

18 *Arṇa and Chitraratha:* two kings, says the Scholiast, 'presuming on their dignity as Âryas and devoid of faith in, or devotion to, Indra.' *Sarayu* here is probably some river in the Panjâb, and not the Sarayu of Oudh the modern Sarjû. Turvaṣa and Yadu may perhaps have crossed the river, and under the protection of Indra conquered two Âryan chiefs whose lands lay beyond it.

19 *The blind, the lame;* see II. 13. 12. where one man only, the outcast, or Parâvṛij, is spoken of as 'the halt and blind.'

20 *Divodâsa:* see Index.

21 *Dabhîti:* a Ṛishi favoured by Indra See Index.

24 *Karûlatî:* from the position of the word in the stanza would appear to be the name of a separate God, but Sâyaṇa (who is followed by Professors Roth and Grassmann as well as Wilson) takes it as an epithet of Pûshan, i. e. the broken-toothed or toothless God. 'According to the Purâṇas, Pûshan had his teeth knocked out by Vîrabhadra's followers at Daksha's sacrifice.'—Wilson. The institutor of the sacrifice appears to be addressed in this verse which is probably a later addition to the original hymn.

HYMN XXXI.

Indra.

WITH what help will he come to us, wonderful, ever-waxing Friend,
With what most mighty company?

2 What genuine and most liberal draught will spirit thee with juice to burst
Open e'en strongly-guarded wealth?

3 Do thou who art Protector of us thy friends who praise thee
With hundred aids approach us.

4 Like as a courser's circling wheel, so turn thee hitherward to us,
Attracted by the hymns of men.

5 Thou seekest as it were thine own stations with swift descent of powers:
I share thee even with the Sun.

6 What time thy courage and his wheels together, Indra, run their course
With thee and with the Sun alike,

7 So even, Lord of Power and Might, the people call thee Maghavan,
Giver, who pauses not to think.

8 And verily to him who toils and presses Soma juice for thee
Thou quickly givest ample wealth.

9 No, not a hundred hinderers can check thy gracious bounty's flow,
Nor thy great deeds when thou wilt act.

10 May thine assistance keep us safe, thy hundred and thy thousand aids:
May all thy favours strengthen us.

11 Do thou elect us in this place for friendship and prosperity,
And great celestial opulence.

---

2 *Genuine and* [illegible] good results and causing thee to be most bountiful. [illegible] to burst open the treasure-houses of our enemies and give us their contents; or the allusion may be to the waters shut up in the clouds.

4 *By the hymns:* literally, 'by the teams,' *niyūdbhiḥ*, that is, strings of verses, hymns, or praises.

5 *With swift descent of powers:* by the natural and spontaneous outflow of divine strength, as water pours down a precipice.

I share thee: 'I glorify thee together with the Sun.'—Wilson.

7 *Maghavan:* the rich and munificent One.

12 Favour us, Indra, evermore with overflowing store of wealth:
With all thy succours aid thou us.

13 With new protections, Indra, like an archer, open thou for us
The stables that are filled with kine.

14 Our chariot, Indra, boldly moves endued with splendour, ne'er repulsed,
Winning for us both kine and steeds.

15 O Sûrya, make our fame to be most excellent among the Gods,
Most lofty as the heaven on high.

HYMN XXXII.

Indra.

O THOU who slewest Vṛitra, come, O Indra, hither to our side,
Mighty One with thy mighty aids.

2 Swift and impetuous art thou, wondrous amid the well-dressed folk:
Thou doest marvels for our help.

3 Even with the weak thou smitest down him who is stronger, with thy strength
The mighty, with the Friends thou hast.

4 O Indra, we are close to thee; to thee we sing aloud our songs:
Help and defend us, even us.

5 As such, O Caster of the Stone, come with thy succours wonderful,
Blameless, and irresistible.

6 May we be friends of one like thee, O Indra, with the wealth of kine,
Comrades for lively energy.

7 For thou, O Indra, art alone the Lord of strength that comes from kine:
So grant thou us abundant food.

8 They turn thee not another way, when, lauded, Lover of the Song,
Thou wilt give wealth to those who praise.

9 The Gotamas have sung their song of praise to thee that thou mayst give,
Indra, for lively energy.

---

2 *Amid the well-dressed folk:* the adjective *chitriṇîshu*, feminine plural in the locative case, stands without a substantive, and Sâyaṇa supplies *prajâsu*, people; well-dressed, perhaps, for a religious ceremony, or possibly, armed for war.

5 *Caster of the Stone:* wielder of the thunderbolt.

10 We will declare thy hero deeds, what Dâsa forts thou brakest down,
Attacking them in rapturous joy.

11 The sages sing those manly deeds which, Indra, Lover of the Song,
Thou wroughtest when the Soma flowed.

12 Indra, the Gotamas who bring thee praises have grown strong by thee.
Give them renown with hero sons.

13 For, Indra, verily thou art the general treasure even of all:
Thee, therefore, do we invocate.

14 Excellent Indra, turn to us: glad thee among us with the juice
Of Somas, Soma-drinker thou.

15 May praise from us who think on thee, O Indra, bring thee near to us.
Turn thy two Bay Steeds hitherward.

16 Eat of our sacrificial cake: rejoice thee in the songs we sing,
Even as a lover in his bride.

17 To Indra for a thousand steeds well-trained and fleet of foot we pray,
And hundred jars of Soma juice.

18 We make a hundred of thy kine, yea, and a thousand, hasten nigh:
So let thy bounty come to us.

19 We have obtained, a gift from thee, ten water-ewers wrought of gold:
Thou, Vṛitra-slayer, givest much.

20 A bounteous Giver, give us much, bring much and not a trifling gift:
Much, Indra, wilt thou fain bestow.

21 O Vṛitra-slayer, thou art famed in many a place as bountiful:
Hero, thy bounty let us share.

22 I praise thy pair of Tawny Steeds, wise Son of him who giveth kine:
Terrify not the cows with these.

---

10 *In rapturous joy:* in exhilaration produced by the Some juice.

17 *Jars:* a *khârî* is properly a measure of grain, and by metonymy a vessel, jar, or pitcher, containing that quantity, which is said to be equal to about three of our bushels.

22 *Wise Son of him who giveth kine:* Indra himself is the special giver of cattle, and this attribute of his may perhaps, as Professor Ludwig conjectures, be personified in an imaginary father Goshâ, the winner or bestower of kine. Sâyaṇa would force on *napât*, son, the meaning *na pâtayitaḥ*, 'thou who dost not cast down' (thy worshippers). *With these:* two horses of thine. The meaning of this last Pâda is uncertain.

23 Like two slight images of girls, unrobed, upon a new-wrought post,
So shine thy Bay Steeds in their course.

24 For me the Bays are ready when I start, or start not, with the dawn, Innocuous in the ways they take.

HYMN XXXIII. Ṛibhus.

1 SEND my voice as herald to the Ṛibhus; I crave the white cow for the overspreading.
Wind-sped, the Skilful Ones in rapid motion have in an instant compassed round the heaven.

2 What time the Ṛibhus had with care and marvels done proper service to assist their Parents,
They won the friendship of the Gods; the Sages carried away the fruit of their devotion.

3 May they who made their Parents, who were lying like posts that moulder, young again for ever,—
May Vâja, Vibhvan, Ṛibhu, joined with Indra, protect our sacrifice, the Soma-lovers.

4 As for a year the Ṛibhus kept the Milch-cow, throughout a year fashioned and formed her body,
And through a year's space still sustained her brightness, through these their labours they were made immortal.

5 Two beakers let us make,—thus said the eldest. Let us make three,—this was the younger's sentence.
Four beakers let us make,—thus spoke the youngest. Tvashṭar approved this rede of yours, O Ṛibhus.

6 The men spake truth and even so they acted: this Godlike way of theirs the Ṛibhus followed.
And Tvashṭar, when he looked on the four beakers resplendent as the day, was moved with envy.

---

23 *Images of girls:* perhaps as caryatids, but the passage is obscure. Professor Wilson translates: 'Like two puppets on an arranged, new, and slender stage.'

24 According to Sâyaṇa, Let thy inoffesive bay horses give me a sufficiency at sacrifices whether I go to them in a car drawn by oxen or without a car so drawn, that is, on foot.

---

1 *For the overspreading:* a technical expression for pouring the milk into or over the Soma juice. 'For the dilution (of the *Soma* libation).'—Wilson. For the *Ṛibhus*, see Index.

5 *Two beakers:* or sacrificial ladles. See I. 20. 6.

7 When for twelve days the Ṛibhus joyed reposing as guests of him who never may be hidden,
They made fair fertile fields, they brought the rivers. Plants spread o'er deserts, waters filled the hollows.

8 May they who formed the swift car, bearing Heroes, and the Cow omniform and all-impelling,
Even may they form wealth for us,—the Ṛibhus, dexterous-handed, deft in work and gracious.

9 So in their work the Gods had satisfaction, pondering it with thought and mental insight.
The Gods' expert artificer was Vâja, Indra's Ṛibhukshan, Varuṇa's was Vibhvan.

10 They who, made glad with sacrifice and praises, wrought the two Bays, his docile Steeds, for Indra,—
Ṛibhus, as those who wish a friend to prosper, bestow upon us gear and growth of riches.

11 This day have they set gladdening drink before you. Not without toil are Gods inclined to friendship.
Therefore do ye who are so great, O Ṛibhus, vouchsafe us treasures at this third libation.

HYMN XXXIV. Ṛibhus.

To this our sacrifice come Ṛibhu, Vibhvan, Vâja, and Indra with the gift of riches,
Because this day hath Dhishaṇâ the Goddess set drink for you: the gladdening draughts have reached you.

---

7 *Him who never may be hidden:* the Sun; Savitar.

8 *The swift car:* the three-wheeled chariot which bears the Aśvins.
The Cow omniform: or of every hue. 'Indra hath yoked his Bays, the Aśvins' car is horsed, Bṛihaspati hath brought the Cow of every hue.'—I. 161. 6.

11 *At this third libation:* in the evening, the proper time for drink-offerings to the Ṛibhus.

The myth of the Ṛibhus is exceedingly obscure. They are regarded as ancient sacrificers who attained immortality as the reward of their pious labours. The parents whom they restored to youth appear to be the universal parents, heaven and earth, rejuvenated each morning and especially in the spring. The milch-cow (stanza 4) is perhaps the [illegible] productive soil. The twelve days (stanza 7) are perhap[illegible] twelve nights *vratyâḥ prajâpateḥ*, or 'holy to P[illegible]' [illegible] of the Atharva-veda, IV. 11. 11. For careful study and ingenious interpretations of the myth, see F. Néve, *Essai sur le mythe des R[illegible]*; and M. Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 403—413; III. 51—55.

Dhishaṇâ: a divinity closely connected with Soma and presiding over prosperity.

2 Knowing your birth and rich in gathered treasure, Ṛibhus, rejoice together with the Ṛitus.
The gladdening draughts and wisdom have approached you: send ye us riches with good store of heroes

3 For you was made this sacrifice, O Ṛibhus, which ye, like men, won for yourselves aforetime.
To you come all who find in you their pleasure: ye all were —even the two elder—Vâjas.

4 Now for the mortal worshipper, O Heroes, for him who served you, was the gift of riches.
Drink, Vâjas, Ṛibhus! unto you is offered, to gladden you, the third and great libation.

5 Come to us, Heroes, Vâjas and Ṛibhukshans, glorified for the sake of mighty treasure.
These draughts approach you as the day is closing, as cows, whose calves are newly-born, their stable.

6 Come to this sacrifice of ours, ye Children of Strength, invoked with humble adoration.
Drink of this meath, Wealth-givers, joined with Indra with whom ye are in full accord, ye Princes.

7 Close knit with Varuṇa drink the Soma, Indra; close-knit, Hymn-lover! with the Maruts drink it:
Close-knit with drinkers first, who drink in season; close-knit with heavenly Dames who give us treasures.

8 Rejoice in full accord with the Âdityas, in concord with the Parvatas, O Ṛibhus;
In full accord with Savitar, Divine One; in full accord with floods that pour forth riches.

---

2 *Knowing your birth:* knowing how you have attained immortality and deification. *The Ṛitus:* the seasons personified and honoured as deities. The Ṛibhus as cosmic powers are closely connected with them.

3 *Vâjas:* that is, although Vâja is strictly the name of the youngest of the three only, you are all entitled to that appellation which means active, strong, or spirited. Professor Grassmann translates: 'ihr alle seid die ersten hier, O Vadscha's;' ye are all the first (entitled to precedence) here, O Vâjas; but the word *utá* is then left untranslated.

4 *The third and great libation:* see the preceding hymn, stanza 11.

5 *Ṛibhukshans:* Ṛibhukshan is another name of Ṛibhu, the eldest of the three.

7 *Drinkers first:* those who claim and receive the libation first; here, apparently, the Ṛitus or Seasons.

8 *Parvatas:* Gods presiding over mountains and clouds.

9 Ṛibhus, who helped their Parents and the Aṣvins, who formed the Milch-cow and the pair of horses,
Made armour, set the heaven and earth asunder,—far-reaching Heroes, they have made good offspring.

10 Ye who have wealth in cattle and in booty, in heroes, in rich sustenance and treasure,
Such, O ye Ṛibhus, first to drink, rejoicing, give unto us and those who laud our present.

11 Ye were not far: we have not left you thirsting, blameless in this our sacrifice, O Ṛibhus.
Rejoice you with the Maruts and with Indra, with the Kings, Gods! that ye may give us riches.

HYMN XXXV.

Ṛibhus.

Come hither, O ye Sons of Strength, ye Ṛibhus; stay not afar, ye Children of Sudhanvan.
At this libation is your gift of treasure. Let gladdening draughts approach you after Indra's.

2 Hither is come the Ṛibhus' gift of riches; here was the drinking of the well-pressed Soma,
Since by dexterity and skill as craftsmen ye made the single chalice to be fourfold.

3 Ye made fourfold the chalice that was single: ye spake these words and said, O Friend, assist us;
Then, Vâjas! gained the path of life eternal, deft-handed Ṛibhus, to the Gods' assembly.

4 Out of what substance was that chalice fashioned which ye made fourfold by your art and wisdom?
Now for the gladdening draught press out the liquor, and drink, O Ṛibhus, of the meath of Soma.

5 Ye with your cunning made your Parents youthful; the cup, for Gods to drink, ye formed with cunning;
With cunning, Ṛibhus, rich in treasure, fashioned the two swift Tawny Steeds who carry Indra.

---

9 *Made armour:* for the Gods.

10 *Those who laud our present:* who accompany with hymns, and so recommend to the Gods, our oblation.

11 *The Kings:* the other Gods, or the Gods in general.

1 *After Indra's:* libations having been offered to Indra at dawn and at noonday. See stanza 7.

3 *O Friend:* Agni.

5 *Cunning:* power and skill as craftsmen; *sáchyá.*

6 Whoso pours out for you, when days are closing, the sharp libation for your joy, O Vâjas,
For him, O mighty Ṛibhus, ye, rejoicing, have fashioned wealth with plenteous store of heroes.

7 Lord of Bay Steeds, at dawn the juice thou drankest: thine, only thine, is the noonday libation.
Now drink thou with the wealth-bestowing Ṛibhus, whom for their skill thou madest friends, O Indra.

8 Ye, whom your artist skill hath raised to Godhead, have sat you down above in heaven like falcons.
So give us riches, Children of Sudhanvan, O Sons of Strength; ye have become immortal.

9 The third libation, that bestoweth treasure, which ye have won by skill, ye dexterous-handed,—
This drink hath been effused for you, O Ṛibhus: drink it with high delight, with joy like Indra's.

HYMN XXXVI.

Ṛibhus.

THE car that was not made for horses or for reins, three-wheeled, worthy of lauds, rolls round the firmament.
That is the great announcement of your Deity, that, O ye Ṛibhus, ye sustain the earth and heaven.

2 Ye Sapient Ones who made the lightly-rolling car out of your mind, by thought, the car that never errs,
You, being such, to drink of this drink-offering, you, O ye Vâjas, and ye Ṛibhus, we invoke.

3 O Vâjas, Ṛibhus, reaching far, among the Gods this was your exaltation gloriously declared,
In that your aged Parents, worn with length of days, ye wrought again to youth so that they moved at will.

4 The chalice that was single ye have made fourfold, and by your wisdom brought the Cow forth from the hide.
So quickly, mid the Gods, ye gained immortal life. Vâjas and Ṛibhus, your great work must be extolled.

---

6 *Fashioned wealth:* made or fabricated as craftsmen.

1 *The car:* the three-wheeled chariot of the Aśvins, drawn by asses, *i. e.* the grey clouds of morning twilight.

3 *Ye wrought again to youth:* forms of the verb *taksh*, to form, fabricate, fashion, as a carpenter does with wood, are used in this and other hymns to the Ṛibhus, the artificers, instead of words signifying restoring, giving, producing, and the like.

5 Wealth from the Ṛibhus is most glorious in renown, that which the Heroes, famed for vigour, have produced.
In synods must be sung the car which Vibhvan wrought: that which ye favour, Gods! is famed among mankind.

6 Strong is the steed, the man a sage in eloquence, the bowman is a hero hard to beat in fight,
Great store of wealth and manly power hath he obtained whom Vâja, Vibhvan, Ṛibhus have looked kindly on.

7 To you hath been assigned the fairest ornament, the hymn of praise: Vâjas and Ṛibhus, joy therein;
For ye have lore and wisdom and poetic skill: as such, with this our prayer we call on you to come.

8 According to the wishes of our hearts may ye, who have full knowledge of all the delights of men,
Fashion for us, O Ṛibhus, power and splendid wealth, rich in high courage, excellent, and vital strength.

9 Bestowing on us here riches and offspring, here fashion fame for us befitting heroes.
Vouchsafe us wealth of splendid sort, O Ṛibhus, that we may make us more renowned than others.

HYMN XXXVII. Ṛibhus.

Come to our sacrifice, Vâjas, Ṛibhukshans, Gods, by the paths which Gods are wont to travel,
As ye, gay Gods, accept in splendid weather the sacrifice among these folk of Manus.

2 May these rites please you in your heart and spirit; may the drops clothed in oil this day approach you.
May the abundant juices bear you onward to power and strength, and, when imbibed, delight you.

3 Your threefold going near is God-appointed, so praise is given you, Vâjas and Ṛibhukshans.
So, Manus-like, mid younger folk I offer, to you who are aloft in heaven, the Soma.

---

5 *The car which Vibhvan wrought:* or the sacrificial cup; the text has only *vibhvatashṭâḥ*, that which was fabricated by Vibhvan, or as Sâyaṇa says, by the Ṛibhus.

8 *According to the wishes of our hearts:* or, according to Sâyaṇa, on account of the praises which we have offered to you.

---

1 *In splendid weather:* after the rains, when protracted sacrifices are not interrupted by storms. *These folk of Manus:* Âryan men.

3 *Threefold going near:* coming to the altar at the three daily sacrifices.

4 Strong, with fair chains of gold and jaws of iron, ye have a splendid car and well-fed horses.
Ye Sons of Strength, ye progeny of Indra, to you the best is offered to delight you.

5 Ṛibhukshans! him, for handy wealth, the mightiest comrade in the fight,
Him, Indra's equal, we invoke, most bounteous ever, rich in steeds.

6 The mortal man whom, Ṛibhus, ye and Indra favour with your help,
Must be successful, by his thoughts, at sacrifice and with the steed.

7 O Vâjas and Ṛibhukshans, free for us the paths to sacrifice,
Ye Princes, lauded, that we may press forward to each point of heaven.

8 O Vâjas and Ṛibhukshans, ye Nâsatyas, Indra, bless this wealth,
And, before other mens', the steed, that ample riches may be won.

HYMN XXXVIII. Dadhikrâs.

FROM you two came the gifts in days aforetime which Trasadasyu granted to the Pûrus.
Ye gave the winner of our fields and plough-lands, and the strong smiter who subdued the Dasyus.

---

5 *Him:* Ṛibhu, as representing his brothers also.

6 *By his thoughts:* referring to the worshipper who by his devout thoughts and acts will obtain success in sacrifice. *With the steed:* referring to the warrior who will be victorious in battle with his war-chariot.

7 *Press onward to each point of heaven:* that is, be everywhere victorious, achieve, what was in later times the object of great kings' highest ambition, the *digvijaya* or conquest of lands in every direction.

8 *Nâsatyas:* Aṣvins. *The steeds:* either the war-horses in general, or, as Professor Ludwig suggests, a particular horse that is to be sacrificed.

Dadhikrâs, in the nominative case, or Dadhikrâ in the crude form, is the name of a mythical being often mentioned in the Ṛigveda and the actual subject of this hymn and three others. He is described as a kind of divine horse, and probably, like Târkshya, is a personification of the morning sun; sometimes he is considered as a creation of heaven and earth, sometimes of Mitra-Varuṇa, and is invoked in the morning together with Agni, Ushas, and the Aṣvins. The name is probably derived from *dadhi*, thickened milk, and *kṛi*, to scatter, in allusion to the rising sun spreading dew and hoar-frost like milk. (πάχνην δ' ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. Aeschylus). See St. P. Lexicon, or M. Williams's Dictionary. Professor Ludwig thinks that the hymn is a fragment, referring not to the mythical being but to an actual war-horse bearing his name.

1 *From you two:* Mitra and Varuṇa, according to stanza 2 of the following hymn; Heaven and Earth, according to Sâyaṇa. *Trasadasyu:* this king has

2 And ye gave mighty Dadhikrâs, the giver of many gifts, who visiteth all people,
Impetuous hawk, swift and of varied colour, like a brave King whom each true man must honour.

3 Whom, as 'twere down a precipice, swift rushing, each Pûru praises and his heart rejoices,—
Springing forth like a hero fain for battle, whirling the car and flying like the tempest.

4 Who gaineth precious booty in the combats, and moveth, winning spoil, among the cattle;
Shown in bright colour, looking on the assemblies, beyond the churl, to worship of the living.

5 Loudly the folk cry after him in battles, as 'twere a thief who steals away a garment;
Speeding to glory, or a herd of cattle, even as a hungry falcon swooping downward.

6 And, fain to come forth first amid these armies, this way and that with rows of cars he rushes,
Gay like a bridesman, making him a garland, tossing the dust, champing the rein that holds him.

7 And that strong Steed, victorious and faithful, obedient with his body in the combat,
Speeding straight on amid the swiftly pressing, casts o'er his brows the dust he tosses upward.

8 And at his thunder, like the roar of heaven, those who attack tremble and are affrighted;
For when he fights against embattled thousands, dread is he in his striving; none may stay him.

9 The people praise the overpowering swiftness of this fleet Steed who giveth men abundance.
Of him they say when drawing back from battle. Dadhikrâs hath sped forward with his thousands.

---

been mentioned before (I. 112. 14.) as a favourite of the Aśvins. Professor Ludwig points out that, to accord with what is said in IV. 42. 8., the reading should be Trasadasyum; 'ye who gave Trasadasyu to the Pûrus,' the verb *nitoṣé* standing for the dual *nitoṣethe*. *The Pûrus:* one of the Âryan tribes. See Index.

4 *Beyond the churl:* passing by the niggard who offers no oblations, and looking kindly on the sacrifice of the living man or devout worshipper. The word *aratím* apparently = *árâtim*.

5 *Speeding*: referring to Dadhikrâs seeking fame and booty.

6 *Making him a garland:* of the chariots that surround him.

7 *Amid the swiftly pressing:* the text has no substantive: *senâsu*, hosts, or *víkshu*, people, may be understood.

10 Dadhikrâs hath o'erspread the Fivefold People with vigour, as the Sun lightens the waters.
May the strong Steed who winneth hundreds, thousands, requite with sweetness these my words and praises.

HYMN XXXIX. Dadhikrâs.

Now give we praise to Dadhikrâs the rapid, and mention in our laud the Earth and Heaven.
May the Dawns flushing move me to exertion, and bear me safely over every trouble.

2 I praise the mighty Steed who fills my spirit, the Stallion Dadhikrâvan rich in bounties,
Whom, swift of foot and shining bright as Agni, ye, Varuṇa and Mitra, gave to Pûrus.

3 Him who hath honoured, when the flame is kindled at break of dawn, the Courser Dadhikrâvan,
Him, of one mind with Varuṇa and Mitra may Aditi make free from all transgression.

4 When we remember mighty Dadhikrâvan our food and strength, then the blest name of Maruts,
Varuṇa, Mitra, we invoke for welfare, and Agni, and the thunder-wielding Indra.

5 Both sides invoke him as they call on Indra when they stir forth and turn to sacrificing.
To us have Varuṇa and Mitra granted the Courser Dadhikrâs, a guide for mortals.

6 So have I glorified with praise strong Dadhikrâvan, conquering Steed.
Sweet may he make our mouths; may he prolong the days we have to live.

HYMN XL. Dadhikrâvan.

LET us recite the praise of Dadhikrâvan: may all the Mornings move me to exertion:
Praise of the Lord of Waters, Dawn, and Agni, Bṛihaspati Son of Angiras, and Sûrya.

---

2 *Dadhikrâvan:* a lengthened, interchangeable form of Dadhikrâs.
3 *Aditi:* here a male deity, probably Agni.
5 *When they stir forth and turn to sacrificing:* when men who are going out on a foray, or to battle, offer sacrifices for their success. Or the meaning may be, both those who go out to battle and those who remain at home and sacrifice.
6 *Sweet may he make our mouths:* purify our lips if we have spoken wicked words.

1 *The Lord:* literally, the conqueror, that is, the winner, the obtainer.

2 Brave, seeking war and booty, dwelling with the good and with the swift, may he hasten the food of Dawn.
May he the true, the fleet, the lover of the course, the bird-like Dadhikrâvan, bring food, strength, and light.

3 His pinion, rapid runner, fans him on his way, as of a bird that hastens onward to its aim,
And, as it were a falcon's gliding through the air, strikes Dadhikrâvan's side as he speeds on with might.

4 Bound by the neck and by the flanks and by the mouth, the vigorous Courser lends new swiftness to his speed.
Drawing himself together, as his strength allows, Dadhikrâs springs along the windings of the paths.

5 The Hansa homed in light, the Vasu in mid-air, the priest beside the altar, in the house the guest,
Dweller in noblest place, mid men, in truth, in sky, born of flood, kine, truth, mountain, he is holy Law.

HYMN XLI. Indra-Varuṇa.

WHAT laud, O Indra-Varuṇa, with oblation, hath like the Immortal Priest obtained your favour?
Hath our effectual laud, addressed with homage, touched you, O Indra-Varuṇa, in spirit?

2 He who with dainty food hath won you, Indra and Varuṇa, Gods, as his allies to friendship,
Slayeth the Vṛitras and his foes in battles, and through your mighty favours is made famous.

---

2 *Hasten the food of Dawn:* 'accept the (sacrificial) food at the time of the desirable dawn.'—Wilson. This line is difficult, and the meaning is somewhat obscure.

4 *Lends new swiftness to his speed:* I adopt Sâyaṇa's interpretation, *tvarayati gantum.* Prof. Eggeling translates more literally 'speedeth after the whip' (Śatapatha-Brâhmaṇa, V. 1. 5. 19).

5 In this stanza Dadhikrâs is identified with the eternal Law of the universe and with all types or forms of the Supreme Being. He is the Hansa, the Swan of heaven, or the Sun, the Vasu in mid-air or the Wind, Agni as the priest and guest of men. As the Sun he is born from, or amid, kine or rays of light and springs up from the celestial ocean and the mountains of cloud behind which he rises. See Professor Wilson's note on the passage. The stanza is explained also in Śatapatha Brâhmaṇa VI. 7. 3. 11 (Sacred Books of the East, XLI. p. 281).

The hymn is addressed to Indra-Varuṇa, that is, Indra and Varuṇa, conjointly.

1 *The Immortal Priest:* Agni.

3 Indra and Varuṇa are most liberal givers of treasure to the men who toil to serve them,
When they, as Friends inclined to friendship, honoured with dainty food, delight in flowing Soma.

4 Indra and Varuṇa, ye hurl, O Mighty, on him your strongest flashing bolt of thunder
Who treats us ill, the robber and oppressor: measure on him your overwhelming vigour.

5 O Indra-Varuṇa, be ye the lovers of this my song, as steers who love the milch-cow.
Milk may it yield us as, gone forth to pasture, the great Cow pouring out her thousand rivers.

6 For fertile fields, for worthy sons and grandsons, for the Sun's beauty and for steer-like vigour,
May Indra-Varuṇa with gracious favours work marvels for us in the stress of battle.

7 For you, as Princes, for your ancient kindness, good comrades of the man who seeks for booty,
We choose to us for the dear bond of friendship, most liberal Heroes bringing bliss like parents.

8 Showing their strength, these hymns for grace, Free-givers! have gone to you, devoted, as to battle.
For glory have they gone, as milk to Soma, to Indra-Varuṇa my thoughts and praises.

9 To Indra and to Varuṇa, desirous of gaining wealth have these my thoughts proceeded.
They have come nigh to you as treasure-lovers, like mares, fleet-footed, eager for the glory.

10 May we ourselves be lords of during riches, of ample sustenance for car and horses.
So may the Twain who work with newest succours bring yoked teams hitherward to us and riches.

11 Come with your mighty succours, O ye Mighty; come, Indra-Varuṇa, to us in battle.
What time the flashing arrows play in combat, may we through you be winners in the contest.

---

5 *Milk may it yield us:* bring us a rich reward. *The great Cow:* of plenty.

6 *For the Sun's beauty:* for long life wherein we may continue to see the glory of the sun.

8 *For glory:* to glorify you.

9 *Eager for the glory:* of winning the prize in the chariot-race.

11 The hymn is a prayer for aid in a coming battle.

HYMN XLII. Indra-Varuṇa.

I AM the royal Ruler, mine is empire, as mine who sway all life are all Immortals.
Varuṇa's will the Gods obey and follow. I am the King of men's most lofty cover.

2 I am King Varuṇa. To me were given these first existing high celestial powers.
Varuṇa's will the Gods obey and follow. I am the King of men's most lofty cover.

3 I Varuṇa am Indra: in their greatness, these the two wide deep fairly-fashioned regions,
These the two world-halves have I, even as Tvashṭar knowing all beings, joined and held together.

4 I made to flow the moisture-shedding waters, and set the heaven firm in the seat of Order.
By Law the Son of Aditi, Law Observer, hath spread abroad the world in threefold measure.

5 Heroes with noble horses, fain for battle, selected warriors, call on me in combat.
I Indra Maghavan, excite the conflict; I stir the dust, Lord of surpassing vigour.

6 All this I did. The Gods' own conquering power never impedeth me whom none opposeth.
When lauds and Soma juice have made me joyful, both the unbounded regions are affrighted.

7 All beings know these deeds of thine: thou tellest this unto Varuṇa, thou great Disposer!
Thou art renowned as having slain the Vṛitras. Thou madest flow the floods that were obstructed.

8 Our fathers then were these, the Seven Ṛishis, what time the son of Durgaha was captive.

Varuṇa and his supersessor Indra severally urge their claims to superiority, and the poet decides between them. Cf. X. 124.

1 Varuṇa is the speaker of the first four stanzas. *Men's most lofty cover:* the highest heaven.

3 *Indra:* all that Indra represents, Prince and King of all.
As Tvashṭar: or, as their great artificer.

4 *In the seat of Order:* in the place appointed by Law or the eternal Order of the universe. *The Son of Aditi:* I, Varuṇa.

5 Indra is the speaker of this and of the following stanza.

7 The poet speaks.

8 *Our fathers then were these:* 'The seven *Ṛishis* were the protectors of this our (kingdom).'—Wilson. The meaning is obscure. Professor Grassmann banishes stanzas 8, 9, and 10 to the appendix as late additions to the hymn. Sâyaṇa says that Purukutsa, son of Durgaha, being in captivity, his wife propitiated the Seven Ṛishis, who by the favour of Indra and Varuṇa obtained for her a son named Trasadasyu. *For her:* the wife of Purukutsa.

For her they gained by sacrifice Trasadasyu, a demi-god, like Indra, conquering foemen.

9 The spouse of Purukutsa gave oblations to you, O Indra-Varuṇa, with homage.
Then unto her ye gave King Trasadasyu, the demi-god, the slayer of the foeman.

10 May we, possessing much, delight in riches, Gods in oblations and the kine in pasture;
And that Milch-cow who shrinks not from the milking, O Indra-Varuṇa, give to us daily.

HYMN XLIII.

Aṣvins.

WHO will hear, who of those who merit worship, which of all Gods take pleasure in our homage?
On whose heart shall we lay this laud celestial, rich with fair offerings, dearest to Immortals?

2 Who will be gracious? Who will come most quickly of all the Gods? who will bring bliss most largely?
What car do they call swift with rapid coursers? That which the Daughter of the Sun elected.

3 So many days do ye come swiftly hither, as Indra to give help in stress of battle.
Descended from the sky, divine, strong-pinioned, by which of all your powers are ye most mighty?

4 What is the prayer that we should bring you, Aṣvins, whereby ye come to us when invocated?
Whether of you confronts e'en great betrayal? Lovers of sweetness, Dasras, help and save us.

5 In the wide space your chariot reacheth heaven, what time it turneth hither from the ocean.
Sweets from your sweet shall drop, lovers of sweetness! These have they dressed for you as dainty viands.

6 Let Sindhu with his wave bedew your horses: in fiery glow have the red birds come hither.
Observed of all was that your rapid going, whereby ye were the Lords of Sûrya's Daughter.

7 Whene'er I gratified you here together, your grace was given us, O ye rich in booty.
Protect, ye Twain, the singer of your praises: to you, Nâsatyas, is my wish directed.

---

10 *That Milch-cow:* wealth.

2 *The Daughter of the Sun:* Sûryâ, bride of the Aṣvins. See I. 116. 17.

4 *Dasras:* workers of marvels, mighty ones, a common appellation of the Aṣvins.

6 *Birds:* flying steeds. Cf. IV. 45. 4.

HYMN XLIV.

Aṣvins.

WE will invoke this day your car, far-spreading, O Aṣvins, even the gathering of the sunlight,—
Car praised in hymns, most ample, rich in treasure, fitted with seats, the car that beareth Sûryâ.

2 Aṣvins, ye gained that glory by your Godhead, ye Sons of Heaven, by your own might and power.
Food followeth close upon your bright appearing when stately horses in your chariot draw you.

3 Who bringeth you to-day for help with offered oblation, or with hymns to drink the juices?
Who, for the sacrifice's ancient lover, turneth you hither, Aṣvins, offering homage?

4 Borne on your golden car, ye omnipresent! come to this sacrifice of ours, Nâsatyas.
Drink of the pleasant liquor of the Soma: give riches to the people who adore you.

5 Come hitherward to us from earth, from heaven, borne on your golden chariot rolling lightly.
Suffer not other worshippers to stay you: here are ye bound by earlier bonds of friendship.

6 Now for us both, mete out, O Wonder-Workers, riches exceeding great with store of heroes,
Because the men have sent you praise, O Aṣvins, and Ajamîḷhas come to the laudation.

7 Whene'er I gratified you here together, your grace was given us, O ye rich in booty.
Protect, ye Twain, the singer of your praises: to you, Nâsatyas, is my wish directed.

HYMN XLV.

Aṣvins.

YONDER goes up that light: your chariot is yoked that travels round upon the summit of this heaven.
Within this car are stored three kindred shares of food, and a skin filled with meath is rustling as the fourth.

---

1 *The gathering of the sunlight:* Professor Wilson translates, after Sâyaṇa, 'the associator of the solar ray,' and observes: '*Sangatim goh,* is only explained, *goh sangamayitâram,* the bringer into union, or associator, of *Go:* what the latter is intended for is not explained, and the translation is purely conjectural, founded upon the connection of the *Aṣvins* with light or the sun.' Professor Grassmann translates: 'der zur Milch eilt,' 'which hastens to the milk.'
6 *Both:* priests and patrons. *Ajamîḷhas:* men of the Ṛishi's family

---

The Ṛishi of this and the remaining hymns of this Book is Vâmadeva.
1 *Three kindred shares:* shares of similar food, for both Aṣvins and Sûryâ, the skin of meath being intended for earthly beings.—Ludwig.

2 Forth come your viands rich with store of pleasant meath,
and cars and horses at the flushing of the dawn,
Stripping the covering from the surrounded gloom, and
spreading through mid-air bright radiance like the Sun.

3 Drink of the meath with lips accustomed to the draught;
harness for the meath's sake the chariot that ye love.
Refresh the way ye go, refresh the paths with meath: hither,
O Aṣvins, bring the skin that holds the meath.

4 The swans ye have are friendly, rich in store of meath, gold-
pinioned, strong to draw, awake at early morn,
Swimming the flood, exultant, fain for draughts that cheer:
ye come like flies to our libations of the meath.

5 Well knowing solemn rites and rich in meath, the fires sing
to the morning Aṣvins at the break of day,
When with pure hands the prudent energetic priest hath
with the stones pressed out the Soma rich in meath.

6 The rays advancing nigh, chasing with day the gloom, spread
through the firmament bright radiance like the Sun;
And the Sun harnessing his horses goeth forth: ye through
your Godlike nature let his paths be known.

7 Devout in thought I have declared, O Aṣvins, your chariot
with good steeds, which lasts for ever,
Wherewith ye travel swiftly through the regions to the
prompt worshipper who brings oblation.

HYMN XLVI. Vâyu. Indra-Vâyu.

DRINK the best draught of Soma juice, O Vâyu, at our holy
rites:
For thou art he who drinketh first.

2 Çome, team-drawn, with thy hundred helps, with Indra seated
in the car,
Vâyu, and drink your fill of juice.

3 May steeds a thousand bring you both, Indra and Vâyu,
hitherward
To drink the Soma, to the feast.

4 For ye, O Indra-Vâyu, mount the golden-seated car that aids
The sacrifice, that reaches heaven.

---

4 *Swans:* the Aṣvins' chariot-steeds.

6 *The rays advancing nigh:* I follow the interpretation of Sâyaṇa who supplies 'the rays' and 'the gloom;' but the exact meaning of the half-line is uncertain.

---

2 *Drink your fill:* the verb is in the dual number, Indra being included.

5 On far-refulgent chariot come unto the man who offers gifts:
Come, Indra-Vâyu, hitherward.

6 Here, Indra-Vâyu, is the juice: drink it, accordant with the Gods,
Within the giver's dwelling-place.

7 Hither, O Indra-Vâyu, be your journey: here unyoke your steeds,
Here for your draught of Soma juice.

HYMN XLVII. Vâyu. Indra-Vâyu.

VÂYU, the bright is offered thee, best of the meath at holy rites.
Come thou to drink the Soma juice, God, longed-for, on thy team-drawn car.

2 O Vâyu, thou and Indra are meet drinkers of these Soma-draughts,
For unto you the drops proceed as waters gather to the vale.

3 O Indra-Vâyu, mighty Twain, speeding together, Lords of Strength,
Come to our succour with your team, that ye may drink the Soma juice.

4 The longed-for teams which ye possess, O Heroes, for the worshipper,
Turn to us, Indra-Vâyu, ye to whom the sacrfice is paid.

HYMN XLVIII. Vâyu.

TASTE offerings never tasted yet, as bards enjoy the foeman's wealth.
O Vâyu, on refulgent car come to the drinking of the juice.

2 Removing curses, drawn by teams, with Indra seated by thy side,
O Vâyu, on refulgent car come to the drinking of the juice.

3 The two dark treasuries of wealth that wear all beauties wait on thee.
O Vâyu, on refulgent car come to the drinking of the juice.

---

1 *The bright:* juice, understood.

---

1 *As bards enjoy the foeman's wealth: vípo ná rā́yo aryā́ḥ:* Sâyaṇa explains *vípo ná* as 'like a king who makes his enemies tremble,' and *rā́yo aryā́ḥ* as 'bestow wealth upon the worshipper.' Professor Grassmann translates: 'gleich Reisern spriess des Frommen Gut,' 'May the pious man's wealth sprout like twigs or suckers.' *Vípo* (*vípaḥ*) may mean either inspired singers, bards, or twigs, and *arīḥ*, of which *aryaḥ* is the genitive, means both an enemy and a pious man, a worshipper. I follow Professor Ludwig's interpretation. The 'bards' are the inspired singers of the victorious party who share the booty after the battle.

3 *The two dark treasuries of wealth:* heaven and earth, not yet illuminated by the sun.

4 May nine-and-ninety harnessed steeds who yoke them at thy will bring thee.
O Vâyu, on refulgent car come to the drinking of the juice.

5 Harness, O Vâyu, to thy car a hundred well-fed tawny steeds,
Yea, or a thousand steeds, and let thy chariot come to us with might.

HYMN XLIX. Indra-Bṛihaspati.

DEAR is this offering in your mouth, O Indra and Bṛihaspati:
Famed is the laud, the gladdening draught.

2 This lovely Soma is effused, O Indra and Bṛihaspati,
For you, to drink it and rejoice.

3 As Soma-drinkers to our house come, Indra and Bṛihaspati—
and Indra—to drink Soma juice.

4 Vouchsafe us riches hundredfold, O Indra and Bṛihaspati,
With store of horses, thousandfold.

5 O Indra and Bṛihaspati, we call you when the meath is shed,
With songs, to drink the Soma juice.

6 Drink, Indra and Bṛihaspati, the Soma in the giver's house:
Delight yourselves abiding there.

HYMN L. Bṛihaspati.

HIM who with might hath propped earth's ends, who sitteth in threefold seat, Bṛihaspati, with thunder,
Him of the pleasant tongue have ancient sages, deep-thinking, holy singers, set before them.

2 Wild in their course, in well-marked wise rejoicing were they, Bṛihaspati, who pressed around us.
Preserve, Bṛihaspati, the stall uninjured, this company's raining, ever-moving birth-place.

---

3 *And Indra:* the words *indraṣcha* of the text are manifestly superfluous.

Indra and Bṛihaspati conjointly are the deities of stanzas 10 and 11, which, with 7, 8, and 9, are evidently a late addition to the original hymn.

1 *In threefold seat:* heaven, mid-air, and earth. *Set before them:* for adoration; or given them the foremost place in sacrifice.

2 *They...who pressed around us:* apparently the Maruts. *The stall:* like 'the boundless stall' of III. 1. 14, the aerial home of the Maruts.

This company's: the text has only *asya*, 'of this.' I follow Professor Ludwig in his interpretation of this very difficult stanza, and supply *gaṇasya*, troop or company, i. e. of the Maruts. According to Sâyaṇa, Bṛihaspati is asked to protect the worshipper or institutor of the sacrifice.

3 Bṛihaspati, from thy remotest distance have they sat down who love the law eternal.
For thee were dug wells springing from the mountain, which murmuring round about pour streams of sweetness.

4 Bṛihaspati, when first he had his being from mighty splendour in supremest heaven,
Strong, with his sevenfold mouth, with noise of thunder, with his seven rays, blew and dispersed the darkness.

5 With the loud-shouting band who sang his praises, with thunder, he destroyed obstructive Vala.
Bṛihaspati thundering drave forth the cattle, the lowing cows who make oblations ready.

6 Serve we with sacrifices, gifts, and homage even thus the Steer of all the Gods, the Father.
Bṛihaspati, may we be lords of riches, with noble progeny and store of heroes.

7 Surely that King by power and might heroic hath made him lord of all his foes' possessions,
Who cherishes Bṛihaspati well-tended, adorns and worships him as foremost sharer.

8 In his own house he dwells in peace and comfort: to him for ever holy food flows richly.
To him the people with free will pay homage—the King with whom the Brahman hath precedence.

9 He, unopposed, is master of the riches of his own subjects and of hostile people.
The Gods uphold that King with their protection who helps the Brahman when he seeks his favour.

10 Indra, Bṛihaspati, rainers of treasure, rejoicing at this sacrifice drink the Soma.
Let the abundant drops sink deep within you: vouchsafe us riches with full store of heroes.

---

3 *Have they sat down:* probably the Maruts are intended, and not horses as Sâyaṇa says. *Wells springing from the mountain:* reservoirs of Soma juice, pressed out by the stones, have been prepared.

4 *Sevenfold mouth.....seven rays:* as identified with Agni.

5 *Obstructive:* or retentive; the meaning of *phaligám* is somewhat uncertain; probably, reservoir, i. e. holder and withholder of the rain. *The loud-shouting band:* the Maruts.

10 *Rainers of treasure:* the meaning of *vrishanvasú* is uncertain; 'strong or excellent as bulls,' according to Ludwig and Grassmann. Perhaps 'strong with treasures.'

11 Bṛihaspati and Indra, make us prosper: may this be your benevolence to us-ward.
Assist our holy thoughts, wake up our spirit: weaken the hatred of our foe and rivals.

HYMN LI.

Dawn.

FORTH from the darkness in the region eastward this most abundant splendid light hath mounted.
Now verily the far-refulgent Mornings, Daughters of Heaven, bring welfare to the people.

2 The richly-coloured Dawns have mounted eastward, like pillars planted at our sacrifices,
And, flushing far, splendid and purifying, unbarred the portals of the fold of darkness.

3 Dispelling gloom this day the wealthy Mornings urge liberal givers to present their treasures.
In the unlightened depth of darkness round them let niggard traffickers sleep unawakened.

4 O Goddesses, is this your car, I ask you, ancient this day, or is it new, ye Mornings,
Wherewith, rich Dawns, ye seek with wealth Navagva, Daṣagva Angira, the seven-toned singer?

5 With horses harnessed by eternal Order, Goddesses, swiftly round the worlds ye travel,
Arousing from their rest, O Dawns, the sleeping, and all that lives, man, bird, and beast, to motion.

6 Which among these is eldest, and where is she through whom they fixed the Ṛibhus' regulations?
What time the splendid Dawns go forth for splendour, they are not known apart, alike, unwasting.

7 Blest were these Dawns of old, shining with succour, true with the truth that springs from holy Order;
With whom the toiling worshipper, by praises, hymning and lauding, soon attained to riches.

---

3 *Niggard traffickers:* wealthy churls who offer no sacrifices.

4 *Navagva, Daṣagva:* individual members of the so-named mythical priestly families which are frequently associated with the Angirases. *Angira:* a member of the family of Angiras. *Seven-toned:* literally, 'seven-mouthed,' using in his hymns the seven metres of the Veda, or repeating hymns of seven kinds.

6 *The Ṛibhus' regulations:* the seasons of the year, the Ṛibhus being cosmic powers and closely connected with the Ṛitus.

8 Hither from eastward all at once they travel, from one place spreading in the self-same manner.
Awaking, from the seat of holy Order the Godlike Dawns come nigh like troops of cattle.

9 Thus they go forth with undiminished colours, these Mornings similar, in self-same fashion,
Concealing the gigantic might of darkness with radiant bodies bright and pure and shining.

10 O Goddesses, O Heaven's refulgent Daughters, bestow upon us wealth with store of children.
As from our pleasant place of rest we rouse us may we be masters of heroic vigour.

11 Well-skilled in lore of sacrifice, ye Daughters of Heaven, refulgent Dawns, I thus address you.
May we be glorious among the people. May Heaven vouchsafe us this, and Earth the Goddess.

HYMN LII.

Dawn.

THIS Lady, giver of delight, after her Sister shining forth,
Daughter of Heaven, hath shown herself.

2 Unfailing, Mother of the Kine, in colour like a bright red mare,
The Dawn became the Aṣvins' Friend.

3 Yea, and thou art the Aṣvins' Friend, the Mother of the Kine art thou:
O Dawn, thou rulest over wealth.

4 Thinking of thee, O Joyous One, as her who driveth hate away,
We woke to meet thee with our lauds.

5 Our eyes behold thy blessed rays like troops of cattle loosed to feed.
Dawn hath filled full the wide expanse.

6 When thou hast filled it, Fulgent One! thou layest bare the gloom with light.
After thy nature aid us, Dawn.

7 Thou overspreadest heaven with rays, the dear wide region of mid-air
With thy bright shining lustre, Dawn.

---

8 *Like troops of cattle:* going forth to pasture at day-break.

1 *After her Sister:* when Night has departed.

3 *The Kine:* the early rays of light, or fleecy clouds of morning. *Friend of the Aṣvins:* as being worshipped at the same time.

4 *Driveth hate away:* especialy the malignity of the evil spirits of the night.

HYMN LIII.

Savitar.

OF Savitar the God, the sapient Asura, we crave this great gift which is worthy of our choice,
Wherewith he freely grants his worshipper defence. This with his rays the Great God hath vouchsafed to us.

2 Sustainer of the heaven, Lord of the whole world's life, the Sage, he putteth on his golden-coloured mail.
Clear-sighted, spreading far, filling the spacious realm, Savitar hath brought forth bliss that deserveth laud.

3 He hath filled full the regions of the heaven and earth: the God for his own strengthening waketh up the hymn.
Savitar hath stretched out his arms to cherish life, producing with his rays and lulling all that moves.

4 Lighting all living creatures, ne'er to be deceived, Savitar, God, protects each holy ordinance.
He hath stretched out his arms to all the folk of earth, and, with his laws observed, rules his own mighty course.

5 Savitar thrice surrounding with his mightiness mid-air, three regions, and the triple sphere of light,
Sets the three heavens in motion and the threefold earth, and willingly protects us with his triple law.

6 Most gracious God, who brings to life and lulls to rest, he who controls the world, what moves not and what moves,
May he vouchsafe us shelter,—Savitar the God,—for tranquil life, with triple bar against distress.

7 With the year's seasons hath Savitar, God, come nigh: may he prosper our home, give food and noble sons.
May he invigorate us through the days and nights, and may he send us opulence with progeny.

HYMN LIV.

Savitar.

Now must we praise and honour Savitar the God: at this time of the day the men must call to him,
Him who distributes wealth to Manu's progeny, that he may grant us here riches most excellent.

2 For thou at first producest for the holy Gods the noblest of all portions, immortality:
Thereafter as a gift to men, O Savitar, thou openest existence, life succeeding life.

---

1 *Savitar:* the Sun as the great vivifier, generator, and producer.

3 *Lulling:* the word in the text, *niveśáyan*, means 'bringing to rest.' Sâyaṇa explains it by 'establishing in their several duties.'

5 *Triple law:* according to Sâyaṇa, his functions as distributer of heat, rain, and cold. *Three heavens:* see I. 105. 5.

3 If we, men as we are, have sinned against the Gods through want of thought, in weakness, or through insolence,
Absolve us from the guilt and make us free from sin, O Savitar, alike among both Gods and men.

4 None may impede that power of Savitar the God whereby he will maintain the universal world.
What the fair-fingered God brings forth on earth's expanse or in the height of heaven, that work of his stands sure.

5 To lofty hills thou sendest those whom Indra leads, and givest fixed abodes with houses unto these.
However they may fly and draw themselves apart, still, Savitar, they stand obeying thy behest.

6 May the libations poured to thee thrice daily, day after day, O Savitar, bring us blessing.
May Indra, Heaven, Earth, Sindhu with the Waters, Aditi with Âdityas, give us shelter.

HYMN LV.

Viśvedevas.

WHO of you, Vasus, saveth? who protecteth? O Heaven and Earth and Aditi, preserve us,
Varuṇa, Mitra, from the stronger mortal. Gods, which of you at sacrifice giveth comfort?

2 They who with laud extol the ancient statutes, when they shine forth infallible dividers,
Have ordered as perpetual Ordainers, and beamed as holy-thoughted Wonder-Workers.

3 The Housewife Goddess, Aditi, and Sindhu, the Goddess Svasti I implore for friendship:
And may the unobstructed Night and Morning both, day and night, provide for our protection.

4 Aryaman, Varuṇa have disclosed the pathway, Agni as Lord of Strength the road to welfare.
Lauded in manly mode may Indra-Vishṇu grant us their powerful defence and shelter.

---

5 *To lofty hills:* 'Thou elevatest those, of whom Indra is chief, above the vast clouds: for these, (thy worshippers), thou providest dwelling (places) filled with habitations.'—Wilson. 'The difficulties in connection with this verse are very great, and perhap[illegible] says Professor Peterson, in whose *Hymns from the Rigveda* [illegible] Series, No. XXXVI.) the Sanskrit student will find a full statement of these difficulties, and the interpretations proposed by Sâyaṇa and by European scholars, not one of which is convincing.

---

2 *They:* the deities of light; 'dividers' as separating day from night, and 'Ordainers' as fixing and regulating the year and the seasons.

3 *Housewife Goddess:* as being the mother of the Gods. *Svasti:* Prosperity.

5 I have besought the favour of the Maruts, of Parvata, of Bhaga God who rescues.
From trouble caused by man the Lord preserve us; from woe sent by his friend let Mitra save us.

6 Agree, through these our watery oblations, Goddesses, Heaven and Earth, with Ahibudhnya.
As if to win the sea, the Gharma-heaters have opened, as they come anear, the rivers.

7 May Goddess Aditi with Gods defend us, save us the saviour God with care unceasing.
We dare not stint the sacred food of Mitra and Varuṇa upon the back of Agni.

8 Agni is Sovran Lord of wealth, Agni of great prosperity:
May he bestow these gifts on us.

9 Hither to us, rich pleasant Dawn, bring many things to be desired,
Thou who hast ample store of wealth.

10 So then may Bhaga, Savitar, Varuṇa, Mitra, Aryaman, Indra, with bounty come to us.

HYMN LVI. Heaven and Earth.

MAY mighty Heaven and Earth, most meet for honour, be present here with light and gleaming splendours;
When, fixing them apart, vast, most extensive, the Steer roars loudly in far-reaching courses.

2 The Goddesses with Gods, holy with holy, the Two stand pouring out their rain, exhaustless:
Faithful and guileless, having Gods for children, leaders of sacrifice with shining splendours.

---

5 *The Lord:* Varuṇa. *Sent by his Friend:* Varuṇa, as the great chastiser of men. Professor Roth, whom Professor Grassmann follows, takes *jányât* to mean caused by strangers, and *mitriyât* caused by friends.

6 This stanza is difficult and its meaning is obscure. The words *âpyebhir ishtaíḥ*, 'through watery oblations,' are rendered by Professor Grassmann, 'nebst den erwünschten Wassergöttern,' 'together with the wished-for Water-Gods.' *Ahibudhnya:* the Dragon of the Deep, is a divine being who dwells in the depths of the ocean of air. Cf I. 186. 5; II. 31. 6. *As if to win the sea:* as if wishing to gain the ocean of abundant wealth. *The Gharma-heaters:* the priests who prepare the oblation of hot milk or other hot beverage which is offered especially to the Aśvins. Or Gharma may mean the caldron or vessel in which the oblation is boiled. The meaning seems to be, as Professor Ludwig explains it, that the priests, sacrificing, and hymning lead down towards themselves the rivers of the ocean of plenty.

7 *The saviour God:* Indra. *Upon the back of Agni:* poured upon the flames.

---

1 *The Steer:* according to Sâyaṇa, Parjanya the God of rain-clouds.
2 *Pouring out their rain:* bestowing good gifts.

3 Sure in the worlds he was a skilful Craftsman, he who produced these Twain the Earth and Heaven.
Wise, with his power he brought both realms together, spacious and deep, well-fashioned, unsupported.

4 O Heaven and Earth, with one accord promoting, with high protection as of Queens, our welfare,
Far-reaching, universal, holy, guard us. May we, car-borne, through song be victors ever.

5 To both of you, O Heaven and Earth, we bring our lofty song of praise,
Pure Ones! to glorify you both.

6 Ye sanctify each other's form, by your own proper might ye rule,
And from of old observe the Law.

7 Furthering and fulfilling, ye, O Mighty, perfect Mitra's Law.
Ye sit around our sacrifice.

HYMN LVII.

Kshetrapati, Etc.

WE through the Master of the Field, even as through a friend, obtain
What nourisheth our kine and steeds. In such may he be good to us.

2 As the cow yieldeth milk, pour for us freely, Lord of the Field, the wave that beareth sweetness,
Distilling meath, well-purified like butter, and let the Lords of holy Law be gracious.

3 Sweet be the plants for us, the heavens, the waters, and full of sweets for us be air's mid-region.
May the Field's Lord for us be full of sweetness, and may we follow after him uninjured.

4 Happily work our steers and men, may the plough furrow happily.
Happily be the traces bound; happily may he ply the goad.

---

4 *As of Queens:* I follow with some hesitation Professor Ludwig's interpretation of *pâtnîvadbhir.* Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates, 'with our spacious dwellings, *inhabited by our wives.*'

5 These three concluding verses form in reality another hymn.

In this hymn various agricultural personifications are addressed, the deity of the first three stanzas being called Kshetrapati, of the fourth Ṣuna, of the fifth and eighth Ṣunâsîra, of the sixth and seventh Sîtâ. 'It is said in the Gṛihya Sûtras that each verse is to be silently repeated, with an oblation to fire, at the commencement of ploughing.'—Wilson.

1 *The Master of the Field: Kshetrapati,* the popular Genius Loci, said to mean either Rudra or Agni.

5 Ṣuna and Sîra, welcome ye this laud, and with the milk which ye have made in heaven
Bedew ye both this earth of ours.

6 Auspicious Sîtâ, come thou near: we venerate and worship thee
That thou mayst bless and prosper us and bring us fruits abundantly.

7 May Indra press the furrow down, may Pûshan guide its course aright.
May she, as rich in milk, be drained for us through each succeeding year.

8 Happily let the shares turn up the ploughland, happily go the ploughers with the oxen.
With meath and milk Parjanya make us happy. Grant us prosperity, Ṣuna and Sîra.

HYMN LVIII.

Ghṛita.

FORTH from the ocean sprang the wave of sweetness: together with the stalk it turned to Amrit,
That which is holy oil's mysterious title: but the Gods' tongue is truly Amrit's centre.

---

5 *Ṣuna and Sîra:* two deities or deified objects who bless or are closely connected with agriculture. According to Yâska, Ṣuna (the auspicious) is Vâyu, and Sîra (plough) is Âditya or the Sun Professor Roth conjectures that the words mean here ploughshare and plough. Professor Grassmann translates: 'O Pflug und Lenker,' 'plough and ploughman.'.

6 *Sîtâ:* the Furrow or Husbandry personified and addressed as a deity; in after time the heroine of the Râmâyaṇa.

7 *Indra:* as the God who sends the necessary rain, Indra is prayed to bless the work by pressing down and deepening the furrow. 'May *Indra* take hold of *Sîtâ*.'—Wilson. *May she, as rich in milk:* according to the Scholiast, *sâ*, she, here means the sky.

The hymn is in praise of *Ghṛita*, the clarified butter or oil used in sacrifices, but a choice of deities is offered in the Index—Agni or Sûrya, Waters, Cows, or Ghṛita. It is, as Professor Wilson observes, 'a good specimen of Vaidik vagueness, and mystification, and of the straits to which commentators are put to extract an intelligible meaning from the text.'

1 It would be fruitless, as Professor Ludwig remarks, to repeat all the various explanations which Sâyaṇa gives of the first line of this stanza: they only show the utter uncertainty of tradition in reference to the passage. For instance, *samudrâ*, ocean, is said to mean, sacrificial fire; or celestial fire; or the firmament; or the udder of the cow; and *ûrmi*, wave, may accordingly mean reward; or rain; or butter. Professor Ludwig thinks that the sense of the stanza may be: the life-giving essence which develops itself out of the world-ocean turns into Soma in the Moon, but it is neither of these two, but the tongue of the Gods (Agni?) from which the Amrit proceeds and to which it returns. But see A. Hillebrandt, Vedische Mythologie, I. 321, 322.

2 Let us declare aloud the name of Ghṛita, and at this sacrifice hold it up with homage.
So let the Brahman hear the praise we utter. This hath the four-horned Buffalo emitted.

3 Four are his horns, three are the feet that bear him; his heads are two, his hands are seven in number.
Bound with a triple bond the Steer roars loudly: the mighty God hath entered in to mortals.

4 That oil in triple shape the Gods discovered laid down within the Cow, concealed by Paṇis.
Indra produced one shape, Sûrya another: by their own power they formed the third from Vena.

5 From inmost reservoir in countless channels flow down these rivers which the foe beholds not.
I look upon the streams of oil descending, and lo! the Golden Reed is there among them.

6 Like rivers our libations flow together, cleansing themselves in inmost heart and spirit.

The Brahman: according to Mahîdhara, the *ṛitvij* or priest. Probably Agni is meant. The last half-line of the stanza is trranslated, after Sâyaṇa, by Professor Wilson: 'the fair-complexioned deity perfects this rite,' the epithet 'four-horned' being transferred to 'Brahman.' The God may be called a *buffalo (gaurá*, Bos Gaurus) as a type of extraordinary strength. Mahîdhara explains *gaurá* by *yajña*, sacrifice, having four horns, that is, four officiating priests.

3 *Four are his horns:* the four horns of Agni as identified with sacrifice are said by Sâyaṇa to be the four Vedas, and, if identified with Âditya, the four cardinal points The *three feet* are, in the former case, the three daily sacrifices, in the latter, morning, noon, and evening. The two heads are, in the former case, the *Brahmaudana* and the *Pravargya* ceremonies, in the latter, day and night. Similarly, the *seven hands* are explained, alternatively, as the seven metres of the Veda or the seven rays of the Sun; and the *triple bond* as the *Mantra*, *Kalpa*, and *Brâhmaṇa*, prayer, ceremonial, and rationale, of the Veda, or the three regions, heaven, firmament, and earth. *The Steer* is, either as sacrifice or Âditya, the pourer down of rewards, and the loud roaring is the sound of the repetition of the texts of the Veda. Mahîdhara's explanation differs from that of Sâyaṇa. The four horns are priests; or nouns, verbs, prepositions, and particles; the three feet are the Vedas, or the first, second, and third persons, or the past, present, and future tenses; the two heads are two sacrifices, or the agent and object; the seven hands are the metres or the cases of the noun; and the three bonds are the three daily sacrifices, or the singular, dual, and plural numbers. See Wilson's note.

4 *In triple shape:* as milk, curds, and butter, according to Sâyaṇa. The meaning seems to be that Indra, Sûrya, and Vena (who is probably Agni), restored the power of the elements of sacrifice respectively in heaven, the firmament, and the earth, after they had been rendered ineffectual for a time by the malignant Paṇis.

5 *The Golden Reed:* Celestial Agni.

The streams of holy oil pour swiftly downward like the wild beasts that fly before the bowman.

7 As rushing down the rapids of a river, flow swifter than the wind the vigorous currents,
The streams of oil in swelling fluctuation like a red courser bursting through the fences.

8 Like women at a gathering fair to look on and gently smiling, they incline to Agni.
The streams of holy oil attain the fuel, and Jâtavedas joyfully receives them.

9 As maidens deck themselves with gay adornment to join the bridal feast, I now behold them.
Where Soma flows and sacrifice is ready, thither the streams of holy oil are running.

10 Send to our eulogy a herd of cattle: bestow upon us excellent possessions.
Bear to the Gods the sacrifice we offer: the streams of oil flow pure and full of sweetness.

11 The universe depends upon thy power and might within the sea, within the heart, within all life.
May we attain that sweetly-flavoured wave of thine, brought, at its gathering, o'er the surface of the floods.

---

10 *Send to our eulogy a herd of cattle:* this is Sâyaṇa's interpretation. The Gods are addressed, and asked to reward the singers.

11 *Thy power:* Agni's. *In the sea:* in the aerial ocean, the firmament, in which Agni is present as lightning. *Within the heart:* as Vaisvânara, belonging to all men. *Within all life:* as the vital principle, or heat. The *wave* is the butter of the oblation.

BOOK THE FIFTH.

HYMN I.

Agni.

AGNI is wakened by the people's fuel to meet the Dawn who cometh like a milch-cow.
Like young trees shooting up on high their branches, his flames are rising to the vault of heaven.

2 For worship of the Gods the Priest was wakened: at morning gracious Agni hath arisen.
Kindled, his radiant might is made apparent, and the great Deity set free from darkness.

3 When he hath stirred the line of his attendants, with the pure milk pure Agni is anointed.
The strength-bestowing gift is then made ready, which spread in front, with tongues, erect, he drinketh.

4 The spirits of the pious turn together to Agni, as the eyes of all to Sûrya.
He, when both Dawns of different hues have borne him, springs up at daybreak as a strong white charger.

5 The noble One was born at days' beginning, laid red in colour mid the well-laid fuel.
Yielding in every house his seven rich treasures, Agni is seated, Priest most skilled in worship.

6 Agni hath sat him down, a Priest most skilful, on a sweet-smelling place, his Mother's bosom.
Young, faithful, sage, preëminent o'er many, kindled among the folk whom he sustaineth.

7 This Singer excellent at sacrifices, Agni the Priest, they glorify with homage.
Him who spread out both worlds by Law Eternal they balm with oil, strong Steed who never faileth.

---

1 *Young trees:* the meaning of *yahvâh'* here is uncertain. 'Like birds (?) flying up (or like strong men reaching up) to a branch' (M. Müller).

3 *The line of his attendants:* the row of ministering priests, the people of st. 1. But the exact meaning of the [illegible] is uncertain.

4 *To Sûrya:* to the Sun. *Both Dawns:* Night and Morning.

5 *Seven rich treasures:* wealth of various sorts.

6 *His Mother's bosom:* the altar raised above the ground.

8 He, worshipful House-Friend, in his home is worshipped, our own auspicious guest, lauded by sages.
That strength the Bull with thousand horns possesses.
In might, O Agni, thou excellest others.

9 Thou quickly passest by all others, Agni, for him to whom thou hast appeared most lovely,
Wondrously fair, adorable, effulgent, the guest of men, the darling of the people.

10 To thee, Most Youthful God! to thee, O Agni, from near and far the people bring their tribute.
Mark well the prayer of him who best extols thee. Great, high, auspicious, Agni, is thy shelter.

11 Ascend to-day thy splendid car, O Agni, in splendour, with the Holy Ones around it.
Knowing the paths by mid-air's spacious region bring hither Gods to feast on our oblation.

12 To him adorable, sage, strong and mighty we have sung forth our song of praise and homage.
Gavishṭhira hath raised with prayer to Agni this laud far-reaching, like gold light to heaven.

HYMN II. Agni.

THE youthful Mother keeps the Boy in secret pressed to her close, nor yields him to the Father.
But, when he lies upon the arm, the people see his unfading countenance before them.

2 What child is this thou carriest as handmaid, O Youthful One? The Consort-Queen hath borne him.
The Babe unborn increased through many autumns. I saw him born what time his Mother bare him.

3 I saw him from afar gold-toothed, bright-coloured, hurling his weapons from his habitation,

---

8 *The Bull with thousand horns:* Agni as the Sun with his countless rays.

1 The kindling of the sacrificial fire is figuratively described. The lower piece of wood retains the latent spark and will not give it up to the *yajamâna* or worshipper until he has generated it by attrition. When the fire has been produced, and is shown like a child that is carried on the arm, its brightness is apparent to all. This seems to be the meaning of the stanza; but to arrive at it *aratnaú* must be read instead of the *arataú* of the text; and this or some similar alteration is required by the metre. But see Ludwig's Commentary.

2 The meaning is obscure. The *handmaid* and the *Consort-Queen* (*máhishî*) are perhaps the two fire-sticks. The fire thus produced is not the genuine Agni, who is born as lightning from the cloud.

3 I offered sweet libations of Soma juice to Agni when I beheld him in the form of lightning, and consequently the godless who do not acknowledge Indra are unable to injure me.

What time I gave him Amrit free from mixture. How can the Indraless, the hymnless harm me?

4 I saw him moving from the place he dwells in, even as with a herd, brilliantly shining.
These seized him not: he had been born already. They who were grey with age again grow youthful.

5 Who separate my young bull from the cattle, they whose protector was in truth no stranger?
Let those whose hands have seized upon them free them. May he, observant, drive the herd to us-ward.

6 Mid mortal men the godless have secreted the King of all who live, home of the people.
So may the prayers of Atri give him freedom. Reproached in turn be those who now reproach him.

7 Thou from the stake didst loose e'en Ṣunaḥṣepa bound for a thousand; for he prayed with fervour.
So, Agni, loose from us the bonds that bind us, when thou art seated here, O Priest who knowest.

8 Thou hast sped from me, Agni, in thine anger: this the protector of Gods' Laws hath told me.
Indra who knoweth bent his eye upon thee: by him instructed am I come, O Agni.

9 Agni shines far and wide with lofty splendour, and by his greatness makes all things apparent.
He conquers godless and malign enchantments, and sharpens both his horns to gore the Rakshas.

---

4 *Even as with a herd:* Agni is here represented as the Sun with his host of rays. *These seized him not:* the Dawns could not detain him: the Sun was too powerful. But the meaning of *tâḥ*, 'these,' without a substantive, is somewhat uncertain. *They who were grey:* the ancient flames of the Sun recover their youth and strength. Or the half-line may be rendered: 'The Dawns, the youthful Maidens, grow decrepit.' This is Professor Ludwig's interpretation, and it has much to recommend it.

5 This stanza is extremely obscure. It may refer to some actual occurrence to which a mythical colouring has been added. 'What enemies have despoiled my kingdom?' is Sâyaṇa's explanation of the first half-line.

6 This stanza appears to refer to some contention between the descendants of Atri and some other priestly family, perhaps the Bhrigus, as Professor Ludwig thinks, regarding the worship of Agni. *Home of the people:* Agni; 'the asylum of men.'—Wilson.

7 *Ṣunaḥṣepa:* see I. 24. *Bound for a thousand:* bought for a thousand cows in order that he might be bound to the sacrificial post. Sâyaṇa, who is followed by Professors Wilson, Roth, and Grassmann, takes *sahásrâdyûpâd* together, 'from a thousand stakes.'

9 *Rakshas:* a collective noun signifying the whole race of Râkshasas; originally, harm, injury.

10 Loud in the heaven above be Agni's roarings with keen-edged weapons to destroy the demons.
Forth burst his splendours in the Soma's rapture. The godless bands press round but cannot stay him.

11 As a skilled craftsman makes a car, a singer I, Mighty One! this hymn for thee have fashioned.
If thou, O Agni, God, accept it gladly, may we obtain thereby the heavenly Waters.

12 May he, the strong-necked Steer, waxing in vigour, gather the foeman's wealth with none to check him.
Thus to this Agni have the Immortals spoken. To man who spreads the grass may he grant shelter, grant shelter to the man who brings oblation.

HYMN III.

Agni.

THOU at thy birth art Varuṇa, O Agni; when thou art kindled thou becomest Mitra.
In thee, O Son of Strength, all Gods are centred. Indra art thou to man who brings oblation.

2 Aryaman art thou as regardeth maidens: mysterious is thy name, O Self-sustainer.
As a kind friend with streams of milk they balm thee what time thou makest wife and lord one-minded.

3 The Maruts deck their beauty for thy glory, yea, Rudra! for thy birth fair, brightly-coloured.
That which was fixed as Vishṇu's loftiest station—therewith the secret of the Cows thou guardest.

4 Gods through thy glory, God who art so lovely! granting abundant gifts gained life immortal.
As their own Priest have men established Agni; and serve him fain for praise from him who liveth.

---

1 *Varuṇa:* regarded as the type of royalty. *Mitra:* the friendly, beneficent God. *Indra:* the chief of all the Gods.

2 *Aryaman:* in connexion with marriage; *aryamán* meaning also a companion, especially a friend who asks a girl in marriage for another, and Agni being, as the Sun, the regulator of the season for marriage, and its consecrator as the sacrificial fire.

3 *Rudra:* here, as in other places, a name of Agni.
Vishṇu's loftiest station: the height of the firmament, which supplies milk to the celestial Cows, and, as mysteriously connected with them, to the cows of earth. *The secret of the Cows:* apparently, their udder—the cloud—is meant by *gúhyam nā́ma gónām*, 'the cows' secret name.'

4 *Gained life immortal:* Agni alone, it is said, was originally immortal, and the other Gods obtained immortality through him.
From him who liveth: Agni, the special representant of vital power.

5 There is no priest more skilled than thou in worship; none Self-sustainer! passes thee in wisdom.
The man within whose house as guest thou dwellest, O God, by sacrifice shall conquer mortals.

6 Aided by thee, O Agni may we conquer through our oblation, fain for wealth, awakened:
May we in battle, in the days' assemblies, O Son of Strength, by riches conquer mortals.

7 He shall bring evil on the evil-plotter whoever turns against us sin and outrage.
Destroy this calumny of him, O Agni, whoever injures us with double-dealing.

8 At this dawn's flushing, God! our ancient fathers served thee with offerings, making thee their envoy,
When, Agni, to the store of wealth thou goest, a God enkindled with good things by mortals.

9 Save, thou who knowest, draw thy father near thee, who counts as thine own son, O Child of Power.
O sapient Agni, when wilt thou regard us? When, skilled in holy Law, wilt thou direct us?

10 Adoring thee he gives thee many a title, when thou, Good Lord! acceptest this as Father.
And doth not Agni, glad in strength of Godhead, gain splendid bliss when he hath waxen mighty?

11 Most Youthful Agni, verily thou bearest thy praiser safely over all his troubles.
Thieves have been seen by us and open foemen: unknown have been the plottings of the wicked.

12 To thee these eulogies have been directed: or to the Vasu hath this sin been spoken.
But this our Agni, flaming high, shall never yield us to calumny, to him who wrongs us.

---

6 *In the days' assemblies:* gatherings on days appointed for sacrifice.

8 *The store of wealth:* according to Sâyaṇa, the place containing the riches of sacrificial offerings.

9 *Thy father:* the sacrificer, who supports Agni with oblations, and in his turn is loved and cherished as a son.

10 *Acceptest this:* the homage of the worshipper, *When he hath waxen mighty:* or been exalted by our praise.

11 *Thieves have been seen:* although we have seen thieves and enemies we have been saved by Agni from suffering injury from their evil designs.

12 *Hath this sin been spoken:* if my praise be not acceptable to Agni, it is an offence and a sin. Or the meaning may be, this sin of our enemies who plot against us has been [illegible] Agni.

HYMN IV.

Agni.

O AGNI, King and Lord of wealth and treasures, in thee is my delight at sacrifices.
Through thee may we obtain the strength we long for, and overcome the fierce attacks of mortals.

2 Agni, Eternal Father, offering-bearer, fair to behold, far-reaching, far-refulgent,
From well-kept household fire beam food to feed us, and measure out to us abundant glory.

3 The Sage of men, the Lord of human races, pure, purifying Agni, balmed with butter,
Him the Omniscient as your Priest ye stablish: he wins among the Gods things worth the choosing.

4 Agni, enjoy, of one accord with Iḷâ, striving in rivalry with beams of Sûrya,
Enjoy, O Jâtavedas, this our fuel, and bring the Gods to us to taste oblations.

5 As dear House-Friend, guest welcome in the dwelling, to this our sacrifice come thou who knowest.
And, Agni, having scattered all assailants, bring to us the possessions of our foemen.

6 Drive thou away the Dasyu with thy weapon. As, gaining vital power for thine own body,
O Son of Strength, the Gods thou satisfiest, so in fight save us, most heroic Agni.

7 May we, O Agni, with our lauds adore thee, and with our gifts, fair-beaming Purifier!
Send to us wealth containing all things precious: bestow upon us every sort of riches.

8 Son of Strength, Agni, dweller in three regions, accept our sacrifice and our oblation.
Among the Gods may we be counted pious: protect us with a triply-guarding shelter.

---

4 *Iḷâ:* prayer and praise, personified. *With beams of Sûrya:* putting forth thy power at day-break and so vying with the sun.

6 *As, gaining vital power:* as the oblations of men which thou carriest to the Gods increase thine own strength also. Sâyaṇa takes the second half-line in connexion with the first: 'Drive thou away the Dasyu with thy weapon, obtaining vital strength for thine own body.'

8 *Dweller in three regions:* heaven, firmament and earth, as the sun, the lightning, and terrestrial fire.

9 Over all woes and dangers, Jâtavedas, bear us as in a boat across a river.
Praised with our homage even as Atri praised thee, O Agni, be the guardian of our bodies.

10 As I, remembering thee with grateful spirit, a mortal, call with might on thee Immortal,
Vouchsafe us high renown, O Jâtavedas, and may I be immortal by my children.

11 The pious man, O Jâtavedas Agni, to whom thou grantest ample room and pleasure,
Gaineth abundant wealth with sons and horses, with heroes and with kine for his well-being.

HYMN V. Âprîs.

To Agni, Jâtavedas, to the flame, the well-enkindled God;
Offer thick sacrificial oil.

2 He, Narâṣansa, ne'er beguiled, inspiriteth this sacrifice:
For sage is he, with sweets in hand.

3 Adored, O Agni, hither bring Indra the Wonderful, the Friend,
On lightly-rolling car to aid.

4 Spread thyself out, thou soft as wool! The holy hymns have sung to thee.
Bring gain to us, O beautiful!

5 Open yourselves, ye Doors Divine, easy of access for our aid:
Fill, more and more, the sacrifice.

6 Fair strengtheners of vital power, young Mothers of eternal Law,
Morning and Night we supplicate.

7 On the wind's flight come, glorified, ye two celestial Priests of man:
Come ye to this our sacrifice.

8 Iḷâ, Sarasvatî, Mahî, three Goddesses who bring us weal,
Be seated harmless on the grass.

---

9 *Atri:* the famous Ṛishi, ancestor of Vasuṣruta the Ṛishi or seer of this hymn.

Âprîs is the collective name of the Gods and deified objects addressed in the hymn. See I, 13; 142; 188; II 3; III. 4.

4 *Thou soft as wool!* : the *Barhis* or sacred grass, on which the Gods are to sit, is addressed.

5 *Doors Divine:* of the sacrificial hall, types of the portals of the East. See I. 188. 5.

6 *Eternal Law:* law-ordained sacrifice.

7 *Two celestial Priests:* see I. 13. 8.

9 Rich in all plenty, Tvashṭar, come auspicious of thine own accord:
Help us in every sacrifice.

10 Vanaspati, wherever thou knowest the Gods' mysterious names,
Send our oblations thitherward.

11 To Agni and to Varuṇa, Indra, the Maruts, and the Gods,
With Svâhâ be oblation brought.

HYMN VI.

Agni.

1 I VALUE Agni that good Lord, the home to which the kine return:
Whom fleet-foot coursers seek as home, and strong enduring steeds as home. Bring food to those who sing thy praise.

2 'Tis Agni whom we laud as good, to whom the milch-kine come in herds,
To whom the chargers swift of foot, to whom our well-born princes come. Bring food to those who sing thy praise.

3 Agni the God of all mankind, gives, verily, a steed to man.
Agni gives precious gear for wealth, treasure he gives when he is pleased. Bring food to those who sing thy praise.

4 God, Agni, we will kindle thee, rich in thy splendour, fading not,
So that this glorious fuel may send forth by day its light for thee. Bring food to those who sing thy praise.

5 To thee the splendid, Lord of flame, bright, wondrous, Prince of men, is brought
Oblation with the holy verse, O Agni, bearer of our gifts.
Bring food to those who sing thy praise.

6 These Agnis in the seats of fire nourish each thing most excellent.
They give delight, they spread abroad, they move themselves continually. Bring food to those who sing thy praise.

7 Agni, these brilliant flames of thine wax like strong chargers mightily,

---

10 *Vanaspati:* the sacrificial stake, regarded as a form of Agni.

11 *Svâhâ:* Hail! Glory! is here an Âprî, as a personification of Agni. See I. 13. 12.

---

1 *Strong enduring steeds:* or constant worshippers, according to Sâyaṇa: and this interpretation is supported by stanza 2, which is a slightly-varied repetition of this stanza.

6 *These Agnis:* the original flames of Agni manifested in the three fire-altars, each fire being regarded as an independent representative of Agni.

Who with the treadings of their hoofs go swiftly to the stalls of kine. Bring food to those who sing thy praise.

8 To us who laud thee, Agni, bring fresh food and safe and happy homes.
May we who have sung hymns to thee have thee for envoy in each house. Bring food to those who sing thy praise.

9 Thou, brilliant God, within thy mouth warmest both ladles of the oil.
So fill us also, in our hymns, abundantly, O Lord of Strength. Bring food to those who sing thy praise.

10 Thus Agni have we duly served with sacrifices and with hymns.
So may he give us what we crave, store of brave sons and fleet-foot steeds. Bring food to those who sing thy praise.

HYMN VII.

Agni.

OFFER to Agni, O my friends, your seemly food, your seemly praise;
To him supremest o'er the folk, the Son of Strength, the mighty Lord:

2 Him in whose presence, when they meet in full assembly, men rejoice;
Even him whom worthy ones inflame, and living creatures bring to life.

3 When we present to him the food and sacrificial gifts of men,
He by the might of splendour grasps the holy Ordinance's rein.

4 He gives a signal in the night even to him who is afar,
When he, the Bright, unchanged by eld, consumes the sovrans of the wood.

5 He in whose service on the ways they offer up their drops of sweat,
On him as their high kin have they mounted, as ridges on the earth.

---

7 *To the stalls of kine:* the flames of Agni who longs for oblations of milk and butter are compared to the horses of raiders who seize the cattle of their enemies.

The Ṛishi of this and of the following hymn is said to be Isha of the family of Atri. But this name appears to have been formed from the word *ishám* (food) in stanza 1, or *isháḥ* in stanza 10, and not to be the name of a real person.

3 *Grasps the holy Ordinance's rein:* assumes the direction of the sacrifice as invoker of the Gods and conveyer of men's oblations.

5 *On the ways:* in the course of sacrifice. The toil of the ministering priests is often regarded as their offering to the Gods. *On him:* the meaning of this

6 Whom, sought of many, mortal man hath found to be the Stay of all;
He who gives flavour to our food, the home of every man that lives.

7 Even as a herd that crops the grass he shears the field and wilderness,
With flashing teeth and beard of gold, deft with his unabated might.

8 For him, to whom, bright as an axe he, as to Atri, hath flashed forth,
Hath the well-bearing Mother borne, producing when her time is come.

9 Agni to whom the oil is shed by him thou lovest to support,
Bestow upon these mortals fame and splendour and intelligence.

10 Such zeal hath he, resistless one: he gained the cattle given by thee.
Agni, may Atri overcome the Dasyus who bestow no gifts, subdue the men who give no food.

HYMN VIII. Agni.

O AGNI urged to strength, the men of old who loved the Law enkindled thee, the Ancient, for their aid,
Thee very bright, and holy, nourisher of all, most excellent, the Friend and Master of the home.

2 Thee, Agni, men have stablished as their guest of old, as Master of the household, thee, with hair of flame;
High-bannered, multiform, distributer of wealth, kind helper, good protector, drier of the floods.

3 The tribes of men praise thee, Agni, who knowest well burnt offerings, the Discerner, lavishest of wealth,

---

line is obscure. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'and (the drops) mount upon the fire as if they were its own numerous offspring as (boys ride) upon the back (of a father).' The meaning may be that the drops mount upon Agni, who bears the oblations to heaven, as the backs or ridges (of the hills) raise themselves above the ground. My version, which follows Professor Ludwig's explanation, is only conjectural.

8 This stanza also is obscure. *The well-bearing Mother* is the lower fire-stick which at the proper time produces the spark for the man to whom Agni, keen and bright as an axe, is manifested as he was to the ancient sage Atri, the ancestor of the Ṛishi of the hymn.

10 The last Pâda is difficult. Professor Wilson, after Sâyaṇa, renders it: 'may Isha overcome (hostile) men.' But *ishâḥ* is evidently 'food,' and not the name of a man.

Dwelling in secret, Blest One! visible to all, loud-roaring, skilled in worship, glorified with oil.

4 Ever to thee, O Agni, as exceeding strong have we drawn nigh with songs and reverence singing hymns.
So be thou pleased with us, Angiras! as a God enkindled by the noble with man's goodly light.

5 Thou, Agni! multiform, God who art lauded much! givest in every house subsistence as of old.
Thou rulest by thy might o'er food of many a sort: that light of thine when blazing may not be opposed.

6 The Gods, Most Youthful Agni, have made thee, inflamed, the bearer of oblations and the messenger.
Thee, widely-reaching, homed in sacred oil, invoked, effulgent, have they made the Eye that stirs the thought.

7 Men seeking joy have lit thee worshipped from of old, O Agni, with good fuel and with sacred oil.
So thou, bedewed and waxing mighty by the plants, spreadest thyself abroad over the realms of earth.

HYMN IX.

Agni.

BEARING oblations mortal men, O Agni, worship thee the God.
I deem thee Jâtavedas: bear our offerings, thou, unceasingly.

2 In the man's home who offers gifts, where grass is trimmed, Agni is Priest,
To whom all sacrifices come and strengthenings that win renown.

3 Whom, as an infant newly-born, the kindling-sticks have brought to life,
Sustainer of the tribes of men, skilled in well-ordered sacrifice.

4 Yea, very hard art thou to grasp, like offspring of the wriggling snakes,
When thou consumest many woods, like an ox, Agni, in the mead.

---

3 *Dwelling in secret:* latent in the fire-sticks, or dwelling in men's hearts.

4 *The noble:* the patron of the sacrifice.

7 *Bedewed:* anointed with clarified butter. *By the plants:* which supply fuel.

---

1 *I deem thee Jâtavedas:* I hold thee to be the knower of all created beings.

4 *Like an ox:* as an ox eats up the grass.

5 Whose flames, when thou art sending forth the smoke, completely reach the mark,
When Trita in the height of heaven, like as a smelter fanneth thee, e'en as a smelter sharpeneth thee.

6 O Agni, by thy succour and by Mitra's friendly furtherance,
May we, averting hate, subdue the wickedness of mortal men.

7 O Agni, to our heroes bring such riches, thou victorious God.
May he protect and nourish us, and help in gaining strength: be thou near us in fight for our success.

HYMN X.

Agni.

BRING us most mighty splendour thou, Agni, resistless on thy way.
With overflowing store of wealth mark out for us a path to strength.

2 Ours art thou, wondrous Agni, by wisdom and bounteousness of power.
The might of Asuras rests on thee, like Mitra worshipful in act.

3 Agni, increase our means of life, increase the house and home of these,
The men, the princes who have won great riches through our hymns of praise.

4 Bright Agni, they who deck their songs for thee have horses as their meed.
The men are mighty in their might, they whose high laud, as that of heaven, awakes thee of its own accord.

5 O Agni, those resplendent flames of thine go valorously forth,
Like lightnings flashing round us, like a rattling car that seeks the spoil.

6 Now, Agni, come to succour us; let priests draw nigh to offer gifts;
And let the patrons of our rites subdue all regions of the earth.

7 Bring to us, Agni, Angiras, lauded of old and lauded now,
Invoker! wealth to quell the strong, that singers may extol thee. Be near us in fight for our success.

---

5 *Trita:* here perhaps Vâyu, the Wind. According to Sâyaṇa, Trita here means Agni himself *diffused in the three regions.*

4 *Awakes thee of its own accord:* the meaning of this last Pâda is doubtful. Sâyaṇa disconnects *bódhati tmánâ* from the preceding words. and supplies the name of the Ṛishi Gaya: Gaya of his own accord arouses thee.

6 *Subdue all regions of the earth:* an allusion to the *digvijaya,* universal conquest, or subjugation of all neighbouring princes. Sâyaṇa explains *ṛ́ṣâḥ* alternatively as 'wishes'; 'compass all their desires.'

HYMN XI.

Agni.

THE watchful Guardian of the people hath been born, Agni, the very strong, for fresh prosperity.
With oil upon his face, with high heaven-touching flame, he shineth splendidly, pure, for the Bharatas.

2 Ensign of sacrifice, the earliest Household-Priest, the men have kindled Agni in his threefold seat,
With Indra and the Gods together on the grass let the wise Priest sit to complete the sacrifice.

3 Pure, unadorned, from thy two Mothers art thou born: thou camest from Vivasvân as a charming Sage.
With oil they strengthened thee, O Agni, worshipped God: thy banner was the smoke that mounted to the sky.

4 May Agni graciously come to our sacrifice. The men bear Agni here and there in every house.
He hath become an envoy, bearer of our gifts: electing Agni, men choose one exceeding wise.

5 For thee, O Agni, is this sweetest prayer of mine: dear to thy spirit be this product of my thought.
As great streams fill the river, so our songs of praise fill thee, and make thee yet more mighty in thy strength.

6 O Agni, the Angirases discovered thee what time thou layest hidden, fleeing back from wood to wood.
Thou by attrition art produced as conquering might, and men, O Angiras, call thee the Son of Strength.

HYMN XII.

Agni.

To Agni, lofty Asura, meet for worship, Steer of eternal Law, my prayer I offer;
I bring my song directed to the Mighty like pure oil for his mouth at sacrifices.

2 Mark the Law, thou who knowest, yea, observe it: send forth the full streams of eternal Order.
I use no sorcery with might or falsehood: the sacred Law of the Red Steer I follow.

---

1 *For the Bharatas:* for the sake of the priests, according to Sâyaṇa and Mahîdhara.

2 *In his threefold seat:* the three fire-altars.

3 *Thy two Mothers:* the fire-sticks. *Vivasvân:* the sacrificer, according to Sâyaṇa. But see Index.

4 *Here and there:* or in different places; from one altar to another.

6 *Thou layest hidden:* alluding to the legend of the flight and capture of Agni. See I. 65. 1.

3 How hast thou, follower of the Law eternal, become the knower of a new song, Agni?
The God, the Guardian of the seasons, knows me: the Lord of him who won this wealth I know not.

4 Who, Agni, in alliance with thy foeman, what splendid helpers won for them their riches?
Agni, who guard the dwelling-place of falsehood? Who are protectors of the speech of liars?

5 Agni, those friends of thine have turned them from thee: gracious of old, they have become ungracious.
They have deceived themselves by their own speeches, uttering wicked words against the righteous.

6 He who pays sacrifice to thee with homage, O Agni, keeps the Red Steer's Law eternal;
Wide is his dwelling. May the noble offspring of Nahusha who wandered forth come hither.

HYMN XIII. Agni.

WITH songs of praise we call on thee, we kindle thee with songs of praise,
Agni, with songs of praise, for help.

2 Eager for wealth, we meditate Agni's effectual praise to-day,
Praise of the God who touches heaven.

3 May Agni, Priest among mankind, take pleasure in our songs of praise,
And worship the Celestial Folk.

4 Thou, Agni, art spread widely forth, Priest dear and excellent; through thee
Men make the sacrifice complete.

5 Singers exalt thee, Agni, well lauded, best giver of our strength:
So grant thou us heroic might.

6 Thou, Agni, as the felly rings the spokes, encompassest the Gods.
I yearn for bounty manifold.

---

3 *Knower of a new song:* according to Professor Ludwig, the new song is one in which for the first time we have been obliged to remind thee of thy duties as the champion of eternal Law, whereas formerly we had only thanks and prayers to offer thee. *The Guardian of the seasons:* thou, Agni, who, as the Sun, regulatest the seasons, knowest me; but I know nothing of the God who has befriended my wealthy enemy.

4 Who are the Gods who have enriched the wicked who hate both thee and me?

6 The meaning of the second line is obscure. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'and may a virtuous successor of the man who diligently worships thee come in his place.' I adopt Professor Ludwig's rendering.

HYMN XIV.

Agni.

ENKINDLING the Immortal, wake Agni with song of praise: may he bear our oblations to the Gods.

2 At high solemnities mortal men glorify him the Immortal, best
At sacrifice among mankind.

3 That he may bear their gifts to heaven, all glorify him Agni, God,
With ladle that distilleth oil.

4 Agni shone bright when born, with light killing the Dasyus and the dark:
He found the Kine, the Floods, the Sun.

5 Serve Agni, God adorable, the Sage whose back is balmed with oil:
Let him approach, and hear my call.

6 They have exalted Agni, God of all mankind, with oil and hymns
Of praise, devout and eloquent.

HYMN XV.

Agni.

To him, the far-renowned, the wise Ordainer, ancient and glorious, a song I offer.
Enthroned in oil, the Asura, bliss-giver, is Agni, firm support of noble riches.

2 By holy Law they kept supporting Order, by help of sacrifice, in loftiest heaven,—
They who attained with born men to the unborn, men seated on that stay, heaven's firm sustainer.

3 Averting woe, they labour hard to bring him, the ancient, plenteous food as power resistless.
May he, born newly, conquer his assailants: round him they stand as round an angry lion.

4 When, like a mother, spreading forth to nourish, to cherish and regard each man that liveth,—
Consuming all the strength that thou hast gotten, thou wanderest round, thyself, in varied fashion.

The Ṛishi of Hymn XV. is said to be Dharuṇa of the family of Atri, but this name is evidently taken from the words *dharúṇaḥ* (firm) in stanza 1, and *dharúṇam* in stanza 2.

2 *They who attained:* our ancestors, or the Fathers, who with, or by the aid of, the priests, were raised to seats in the firmament.

4 *Thou wanderest round:* seeking fresh wood to burn in order to restore thy exhausted strength.

5 May strength preserve the compass of thy vigour, God! that broad stream of thine that beareth riches.
Thou, like a thief who keeps his refuge secret, hast holpen Atri to great wealth, by teaching.

HYMN XVI.

Agni.

GREAT power is in the beam of light, sing praise to Agni, to the God
Whom men have set in foremost place like Mitra with their eulogies.

2 He by the splendour of his arms is Priest of every able man.
Agni conveys oblation straight, and deals, as Bhaga deals, his boons.

3 All rests upon the laud and love of him the rich, high-flaming God,
On whom, loud-roaring, men have laid great strength as on a faithful friend.

4 So, Agni, be the Friend of these with liberal gift of hero strength.
Yea, Heaven and Earth have not surpassed this Youthful One in glorious fame.

5 O Agni, quickly come to us, and, glorified, bring precious wealth.
So we and these our princes will assemble for the good of all. Be near in fight to prosper us.

HYMN XVII.

Agni.

GOD, may a mortal call the Strong hither, with solemn rites, to aid,
A man call Agni to protect when sacrifice is well prepared.

2 Near him thou seemest mightier still in native glory, set to hold
Apart yon flame-hued vault of heaven, lovely beyond the thought of man.

---

5 *May strength preserve:* mayest thou ever find fresh fuel or strengthening food. *Thou, like a thief:* 'This may, perhaps, imply that the wealth bestowed upon the *Rishi* is deposited in a secure receptacle, like the hidden booty of a thief, but the whole *Sûkta* is obscurely worded.'—Wilson.

---

1 *Like Mitra:* or as a friend.
2 *Every able man:* who has means, will, and skill as a sacrificer.
4 *Of these:* institutors of the sacrifice. *This Youthful One:* Agni. The exact meaning of the second line is somewhat uncertain.

---

1 *The Strong:* Agni.
2 *Near him:* Sûrya.

3 Yea, this is by the light of him whom powerful song hath bound to act,
Whose beams of splendour flash on high as though they sprang from heavenly seed.

4 Wealth loads the Wonder-Worker's car through his, the very wise One's power.
Then, meet to be invoked among all tribes, is Agni glorified.

5 Now, too, the princes shall obtain excellent riches by our lips.
Protect us for our welfare: lend thy succour, O thou Son of Strength. Be near in fight to prosper us.

HYMN XVIII.

Agni.

At dawn let Agni, much-beloved guest of the house, be glorified;
Immortal who delights in all oblations brought by mortal men.

2 For Dvita who receives through wealth of native strength maimed offerings,
Thy praiser even gains at once the Soma-drops, Immortal Gods!

3 Nobles, with song I call that car of yours that shines with lengthened life,
For, God who givest steeds! that car hither and thither goes unharmed.

---

3 *This is by the light of him:* this Sûrya, or the Sun, shines only by the light of Agni.

4 When the wonder-working Sun brings us wealth, the merit is due to Agni —Ludwig. According to Sâyaṇa, the meaning is, as given by Professor Wilson: 'By the worship of him who is pleasing of aspect the provident (heap) wealth in their cars.' The absence of a verb makes the exact meaning uncertain.

The hymn is ascribed to a Rishi Dvita of the family of Atri, but the name seems to be borrowed from the Dvita of stanza 2.

2 The meaning of this stanza is obscure. According to Sâyaṇa, Dvita is the Rishi of the hymn, and the first line is rendered by Professor Wilson: 'Be (willing to make) a grant of thine own strength to Dvita, the bearer of the pure libation.' But [illegible] mean the [illegible] or receiver of a maimed or imperfect oblation, and Dvita then would be the mythical personage of that name to whom, together with Trita, it was customary to wish away and consign any threatened calamity or unpleasantness (To Trita and to Dvita, Dawn! bear thou away the evil dream —R. V. X. 47. 16). In the present case, any possible imperfection in the offering made to Agni is previously removed by a libation to Dvita. See Professor Ludwig's Commentary, Part I. 338. M. Bergaigne (Religion Védique, II. 327) gives a different explanation.

3 *Nobles:* wealthy institutors of the sacrifice; Maghavans. *That car of yours:* apparently Agni, who carries oblations to the Gods.

4 They who have varied ways of thought, who guard the lauds within their lips,
And strew the grass before the light, have decked themselves with high renown.

5 Immortal Agni, give the chiefs, heroes who institute the rite,
Heroes' illustrious, lofty fame, who at the synod met for praise presented me with fifty steeds.

HYMN XIX. Agni.

ONE state begets another state: husk is made visible from husk:
Within his Mother's side he speaks.

2 Discerning, have they offered gifts: they guard the strength that never wastes.
To a strong fort have they pressed in.

3 Ṣvaitreya's people, all his men, have gloriously increased in might.
A gold chain Bṛihaduktha wears, as, through this Soma, seeking spoil.

4 I bring, as 'twere, the longed-for milk, the dear milk of the Sister-Pair.
Like to a caldron filled with food is he, unconquered, conquering all.

---

4 *Varied ways of thought:* manifold modes of showing their devotion. *Guard the lauds:* perpetuate hymns of praise by frequent repetition. *Before the light:* according to Sâyaṇa, *svârṇare* means, 'in the sacrifice which leads man to heaven.' Professor Grassmann renders the word by 'Dem Glanzesherrn,' 'for the Lord of Light.'

---

1 We know only outward forms and circumstances, and the real nature of the God is concealed from us. The God speaks only in the bosom of his mother. —Ludwig. Sâyaṇa gives a totally different interpretation, the word *vavrí* (husk or covering) in the first stanza being taken as the name of the Ṛishi of the hymn.

2 *Discerning:* perhaps, as Prof. Ludwig suggests, distinguishing thy essence from thy appearance. The *strong fort*, which the worshippers have entered and settled in is, perhaps, their religious knowledge.

3 Ṣvaitreya's people have conquered, and their priest Bṛihaduktha has been rewarded for his services with a chain of gold, won for him by the Soma-libations which he has offered.—Ludwig. Ṣvaitreya (son of Ṣvitrâ. See I. 33. 14) and Bṛihaduktha are, apparently, proper names. Sâyaṇa explains the former as Agni or lightning 'abiding in the white firmament,' and the latter as 'zealously or highly praising.'

4 *The dear milk of the Sister-Pair:* the Soma dear to Heaven and Earth. The exact meaning of the line is uncertain.

5 Beam of light, come to us in sportive fashion, finding thyself close to the wind that fans thee.
These flames of his are wasting flames, like arrows keen-pointed, sharpened, on his breast.

HYMN XX.

Agni.

AGNI, best winner of the spoil, cause us to praise before the Gods
As our associate meet for lauds, wealth which thou verily deemest wealth.

2 Agni, the great who ward not off the anger of thy power and might
Stir up the wrath and hatred due to one who holds an alien creed.

3 Thee, Agni, would we choose as Priest, the perfecter of strength and skill;
We who bring sacred food invoke with song thee Chief at holy rites.

4 Here as is needful for thine aid we toil, O Conqueror, day by day,
For wealth, for Law. May we rejoice, Most Wise One! at the feast, with kine, rejoice, with heroes, at the feast.

HYMN XXI.

Agni.

WE stablish thee as Manus used, as Manus used we kindle thee.
Like Manus, for the pious man, Angiras, Agni, worship Gods.

2 For well, O Agni, art thou pleased when thou art kindled mid mankind.
Straight go the ladles unto thee, thou high-born God whose food is oil.

---

5 This stanza is very difficult, and, like much of the rest of the hymn, can be only conjecturally translated.

The Ṛishis of the hymn are said to be certain members of the family of Atri called Prayasvats, that is, bringers or possessors of sacred food, a word which occurs in stanza 3.

2 *Who holds an alien creed:* who follows other than Vedic observances.

4 *For Law:* to maintain the holy law, and especially the eternally-ordained sacrifice. *With kine:* possessing plenty of cattle. *With heroes:* with brave sons about us.

The hymn is ascribed to a Ṛishi Sasa, this name being taken from the word *sasâsya* in the last Pâda of stanza 4.

1 *Manus:* another form of Manu.

3 Thee have all Gods of one accord established as their messenger.
Serving at sacrifices men adore thee as a God, O Sage.

4 Let mortal man adore your God, Agni, with worship due to Gods.
Shine forth enkindled, Radiant One. Sit in the chamber of the Law, sit in the chamber of the food.

HYMN XXII. Agni.

LIKE Atri, Viṣvasâman! sing to him of purifying light,
Who must be praised in holy rites, the Priest most welcome in the house.

2 Set Jâtavedas in his place, Agni the God and Minister.
Let sacrifice proceed to-day duly, comprising all the Gods.

3 All mortals come to thee for aid, the God of most observant mind.
Of thine excelling favour we bethink us as we long for it.

4 Mark with attention this our speech, O Agni, thou victorious One.
Thee, Strong-jawed! as the homestead's Lord, the Atris with their lauds exalt, the Atris beautify with songs.

HYMN XXIII. Agni.

BY thy fair splendour's mighty power, O Agni, bring victorious wealth,
Wealth that o'ercometh all mankind, and, near us, conquereth in fight.

2 Victorious Agni, bring to us the wealth that vanquisheth in war;
For thou art wonderful and true, giver of strength in herds of kine.

3 For all the folk with one accord, whose sacred grass is trimmed and strewn,
Invite thee to their worship-halls, as a dear Priest, for choicest wealth.

---

4 *The chamber of the Law:* the sacrificial chamber or hall. *Of the food;* or, as Professor Roth explains it, where the sacred grass is strewn; according to Sâyaṇa, of Sasa, the supposed Ṛishi of the hymn.

The Ṛishi is Viṣvasâman, of the family of Atri.

The Ṛishi is said to be Dyumna Viṣvacharshaṇi—both these names being words occurring in the hymn.

1 *By thy fair splendour's mighty power:* the words of the text are *dyumnâsya prâsâhâ.*

4 For he, the God of all men, hath gotten him might that quelleth foes.
O Agni, in these homes shine forth, bright God! for our prosperity, shine, Purifier! splendidly.

HYMN XXIV. Agni.

O AGNI, be our nearest Friend, be thou a kind deliverer and a gracious Friend.
2 Excellent Agni, come thou nigh to us, and give us wealth most splendidly renowned.
3 So hear us, listen to this call of ours, and keep us far from every sinful man.
4 To thee then, O Most Bright, O Radiant God, we come with prayer for happiness for our friends.

HYMN XXV. Agni.

I WILL sing near, for grace, your God Agni, for he is good to us.
Son of the Brands, may he give gifts, and, righteous, save us from the foe.
2 For he is true, whom men of old enkindled, and the Gods themselves,
The Priest with the delicious tongue, rich with the light of glorious beams.
3 With wisdom that surpasseth all, with gracious will most excellent,
O Agni, worthy of our choice, shine wealth on us through hymns of praise.
4 Agni is King, for he extends to mortals and to Gods alike.
Agni is bearer of our gifts. Worship ye Agni with your thoughts.
5 Agni gives to the worshipper a son, the best, of mightiest fame,
Of deep devotion, ne'er subdued, bringer of glory to his sire.

---

4 *The God of all men: viṣvácharshaṇiḥ*, a common epithet of Agni.

The legend connected with this hymn is discussed by Prof. Max Müller in Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, II. 441 f. See Lanman's Sanskrit Reader, p. 368.

The Ṛishis of the hymn are members of the family of Atri called Vasûyus (seekers of riches). Cf. stanza 9.
1 *I will sing near:* I will invite and bring near with my song.
2 *For he is true:* the faithful rewarder of his worshippers.

6 Agni bestows the hero-lord who conquers with the men in fight.
Agni bestows the fleet-foot steed, the victor never overcome.

7 The mightiest song is Agni's: shine on high, thou who art rich in light.
Like the Chief Consort of a King, riches and strength proceed from thee.

8 Resplendent are thy rays of light: loud is thy voice like pressing-stones.
Yea, of itself thy thunder goes forth like the roaring of the heaven.

9 Thus, seeking riches, have we paid homage to Agni Conqueror.
May he, most wise, as with a ship, carry us over all our foes.

HYMN XXVI.

Agni.

O AGNI, Holy and Divine, with splendour and thy pleasant tongue
Bring hither and adore the Gods.

2 We pray thee, thou who droppest oil, bright-rayed! who lookest on the Sun,
Bring the Gods hither to the feast.

3 We have enkindled thee, O Sage, bright caller of the Gods to feast,
O Agni, great in sacrifice.

4 O Agni, come with all the Gods, come to our sacrificial gift:
We choose thee as Invoking Priest.

5 Bring, Agni, to the worshipper who pours the juice, heroic strength:
Sit with the Gods upon the grass.

6 Victor of thousands, Agni, thou, enkindled, cherishest the laws,
Laud-worthy, envoy of the Gods.

7 Set Agni Jâtavedas down, the bearer of our sacred gifts,
Most Youthful, God and Minister.

---

7 The exact meaning of the stanza is uncertain. Professor Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the first line: 'That (praise) which best conveys (our veneration is due) to Agni: affluent in splendour, grant us, (Agni), great (wealth).'

Like the Chief Consort of a King: as the chief queen proceeds from her home in royal state. Professor Ludwig translates *mâhishîva* by 'as a strong cow,' but gives in his Commentary the alternative rendering 'as a king's wife.' Sâyaṇa makes *mâhishî* an adjective agreeing with *rayiḥ*, and says that *iva*, like, is pleonastic. I have followed Mahîdhara.

8 *Loud is thy voice:* the meaning of this half-line is not certain.

---

6 *Cherishest the laws:* especially religious ordinances, sacrifices.

8 Duly proceed our sacrifice, comprising all the Gods, to-day :
Strew holy grass to be their seat.

9 So may the Maruts sit thereon, the Aṣvins, Mitra, Varuṇa :
The Gods with all their company.

HYMN XXVII. Agni.

THE Godlike hero, famousest of nobles, hath granted me two oxen with a wagon.
Trivṛishan's son Tryaruṇa hath distiguished himself, Vaiṣvânara Agni ! with ten thousands.

2 Protect Tryaruṇa, as thou art waxing strong and art highly praised, Vaiṣvânara Agni !
Who granteth me a hundred kine and twenty, and two bay horses, good at draught, and harnessed.

3 So Trasadasyu served thee, God Most Youthful, craving thy favour for the ninth time, Agni ;
Tryaruṇa who with attentive spirit accepteth many a song from me the mighty.

4 He who declares his wish to me, to Aṣvamedha, to the Prince,
Pays him who with his verse seeks gain, gives power to him who keeps the Law.

5 From whom a hundred oxen, all of speckled hue, delight my heart,
The gifts of Aṣvamedha, like thrice-mingled draughts of Soma juice.

6 To Aṣvamedha who bestows a hundred gifts grant hero power,
O Indra-Agni ! lofty rule like the unwasting Sun in heaven.

HYMN XXVIII. Agni.

AGNI inflamed hath sent to heaven his lustre : he shines forth widely turning unto Morning.
Eastward the ladle goes that brings all blessing, praising the Gods with homage and oblation.

The Rishis are said to be Tryaruṇa, Trasadasyu, and Aṣvamedha; or Atri alone. The metre is Trishṭup in stanzas 1, 2, 3, and Anushṭup in 4, 5, 6; and, correspondingly, the hymn is made up of two separate and independent eulogies of munificent princes.

3 *Trasadasyu :* Terror of Dasyus ; apparently, as Ludwig suggests, an honorary name or title of several princes. *Accepteth :* rewards with gifts.

4 The stanza is difficult. Aṣvamedha apparently says that the man who requests him to institute a sacrifice is by so doing the enricher of the priests.

5 *Thrice-mingled :* mixed with milk, curds, and parched grain.

The hymn is ascribed to a supposed Viṣvavârâ, a lady of the family of Atri.

1 *The ladle :* the sacrificial ladle with which the oil or clarified butter is taken up and poured out. The text has the feminine adjective *ghṛitâchî* only,

2 Enkindled, thou art King of the immortal world: him who brings offerings thou attendest for his weal.
He whom thou urgest on makes all possessions his: he sets before thee, Agni, gifts that guests may claim.

3 Show thyself strong for mighty bliss, O Agni, most excellent be thine effulgent splendours.
Make easy to maintain our household lordship, and overcome the might of those who hate us.

4 Thy glory, Agni, I adore, kindled, exalted in thy strength.
A Steer of brilliant splendour, thou art lighted well at sacred rites.

5 Agni, invoked and kindled, serve the Gods, thou skilled in sacrifice:
For thou art bearer of our gifts.

6 Invoke and worship Agni while the sacrificial rite proceeds:
For offering-bearer choose ye him.

HYMN XXIX. Agni.

MAN'S worship of the Gods hath three great lustres, and three celestial lights have they established.
The Maruts gifted with pure strength adore thee, for thou, O Indra, art their sapient Ṛishi.

2 What time the Maruts sang their song to Indra, joyous when he had drunk of Soma juices,
He grasped his thunderbolt to slay the Dragon, and loosed, that they might flow, the youthful Waters.

3 And, O ye Brahmans, Maruts, so may Indra drink draughts of this my carefully pressed Soma;
For this oblation found for man the cattle, and Indra, having quaffed it, slew the Dragon.

---

juhū being understood. *That brings all blessing:* Sâyaṇa takes *visvâvârā* to be the name of a woman. *Praising the Gods:* said figuratively of the ladle held by the priest who praises.

3 *Make easy to maintain:* or, to follow Sâyaṇa: Perfect the well-knit bond of wife and husband.

---

1 *Three great lustres:* this is Sâyaṇa's explanation of the *tryâryamâ* of the text. Professor Ludwig suggests that human relationships, such as *Maghavans* or nobles, priests, and *viṣas* or the people, may be intended. *The three celestial lights:* the Sun, the Wind, the Fire, according to Sâyaṇa. *They:* the Maruts, says Sâyaṇa. *Ṛishi:* here meaning beholder, according to Sâyaṇa.

3 *Brahmans:* priests. Sâyaṇa explains the word as meaning lofty or mighty in this passage.

4 Then heaven and earth he sundered and supported: wrapped even in these he struck the Beast with terror.
So Indra forced the Engulfer to disgorgement, and slew the Dânava panting against him.

5 Thus all the Gods, O Maghavan, delivered to thee of their free will the draught of Soma;
When thou for Ętaṣa didst cause to tarry the flying mares of Sûrya racing forward.

6 When Maghavan with the thunderbolt demolished his nine-and-ninety castles all together,
The Maruts, where they met, glorified Ịndra: ye with the Trishṭup hymn obstructed heaven.

7 As friend to aid a friend, Agni dressed quickly three hundred buffaloes, even as he willed it.
And Indra, from man's gift, for Vṛitra's slaughter, drank off at once three lakes of pressed-out Soma.

8 When thou three hundred buffaloes' flesh hadst eaten, and drunk, as Maghavan, three lakes of Soma,
All the Gods raised as 'twere a shout of triumph, to Indra praise because he slew the Dragon.

9 What time ye came with strong steeds swiftly speeding, O Uṣanâ and Indra, to the dwelling,
Thou camest thither conquering together with Kutsa and the Gods: thou slewest Ṣushṇa.

10 One car-wheel of the Sun thou rolledst forward, and one thou settest free to move for Kutsa.
Thou slewest noseless Dasyus with thy weapon, and in their home o'erthrewest hostile speakers.

11 The lauds of Gaurivîti made thee mighty: to Vidathin's ṣon, as prey, thou gavest Pipru.
Ṛijiṣvan drew thee into friendship, dressing the sacred food, and thou hast drunk his Soma.

---

4 *The Beast:* the demon Vṛitra. *The Engulfer:* Vṛitra, who had swallowed the celestial waters. *The Dânava:* the son of Danu, Vṛitra.

5 *For Ętaṣa:* see II. 19. 5.

6 *His nine-and-ninety castles:* the aerial castles of Ṣambara, the demon of drought. *Obstructed heaven:* made the loud hymn strike the sky.

7 *Three lakes:* large vessels or tubs are probably intended.

9 *Uṣanâ:* Indra's special friend. See Index. *To the dwelling:* of Kutsa.

10 *One car-wheel:* an eclipse of the sun appears to be referred to. *Noseless:* that is, the flat-nosed barbarians, *a-nâsaḥ;* or the word may be, as Sâyaṇa explains it, *an-âsaḥ, i. e.* mouthless, voiceless, unintelligibly speaking. See Muir, *Original Sanskrit Texts*, II. 377.

11 *Gaurivîti:* the Ṛishi of the hymn. *Vidathin's son:* Ṛijiṣvan, mentione n Book I. as a favourite ọf Indra.

12 Navagvas and Daṣagvas with libations of Soma juice sing hymns of praise to Indra.
Labouring at their task the men laid open the stall of Kine though firmly closed and fastened.

13 How shall I serve thee, Maghavan, though knowing full well what hero deeds thou hast accomplished?
And the fresh deeds which thou wilt do, Most Mighty! these, too, will we tell forth in sacred synods.

14 Resistless from of old through hero courage, thou hast done all these many acts, O Indra.
What thou wilt do in bravery, Thunder-wielder! none is there who may hinder this thy prowess.

15 Indra, accept the prayers which now are offered, accept the new prayers, Mightiest! which we utter.
Like fair and well-made robes, I, seeking riches, as a deft craftsman makes a car, have wrought them.

HYMN XXX. Indra.

WHERE is that Hero? Who hath looked on Indra borne on light-rolling car by Tawny Coursers,
Who, Thunderer, seeks with wealth the Soma-presser, and to his house goes, much-invoked, to aid him?

2 I have beheld his strong and secret dwelling, longing have sought the Founder's habitation.
I asked of others, and they said in answer, May we, awakened men, attain to Indra.

3 We will tell, Indra, when we pour libation, what mighty deeds thou hast performed to please us.
Let him who knows not learn, who knows them listen: hither rides Maghavan with all his army.

4 Indra, when born, thou madest firm thy spirit: alone thou seekest war to fight with many.
With might thou clavest e'en the rock asunder, and foundest out the stable of the Milch-kine.

5 When thou wast born supremest at a distance, bearing a name renowned in far-off regions,
Since then e'en Gods have been afraid of Indra: he conquered all the floods which served the Dâsa.

---

12 *Navagvas and Daṣagvas:* priestly families connected or identified with the Angirases.

2 *I have beheld:* meaning, perhaps, I have tried to behold, I have looked for. *The Founder's habitation:* the dwelling-place of Indra who established the world.

5 *Which served the Dâsa:* which were subject to the demon Vṛitra.

6 These blissful Maruts sing their psalm to praise thee, and pour to thee libation of the Soma.
Indra with wondrous powers subdued the Dragon, the guileful lurker who beset the waters.

7 Thou, Maghavan, from the first didst scatter foemen, speeding, while joying in the milk, the Giver.
There, seeking man's prosperity, thou torest away the head of Namuchi the Dâsa.

8 Pounding the head of Namuchi the Dâsa, me, too, thou madest thine associate, Indra!
Yea, and the rolling stone that is in heaven both worlds, as on a car, brought to the Maruts.

9 Women for weapons hath the Dâsa taken. What injury can his feeble armies do me?
Well he distinguished his two different voices, and Indra then advanced to fight the Dasyu.

10 Divided from their calves the Cows went lowing around, on every side, hither and thither.
These Indra re-united with his helpers, what time the well-pressed Soma made him joyful.

11 What time the Somas mixed by Babhru cheered him, loud the Steer bellowed in his habitations.
So Indra drank thereof, the Fort-destroyer, and gave him guerdon, in return, of milch-kine.

---

7 *The giver:* the offerer of oblations. But the meaning of *dānam* is uncertain. Professor Ludwig translates it by 'the splitting (thunderbolt),' and Sâyaṇa explains it as 'the assailant of the Gods (Vṛitra).'

Namuchi: one of the malignant demons of the atmosphere who withhold the rain.

8 *The rolling stone:* perhaps the thunderbolt; or if the thunderbolt is supposed to be the speaker of this stanza, as Professor Ludwig is inclined to think, the Sun must he meant; that is, heaven and earth brought the Sun to the Maruts to aid Indra in his fight with the demon.

9 Indra is the speaker of the first line. *Women:* perhaps the subject waters. *His two different voices:* the meaning may be that Indra heard the voices of the women as well as the voice of Namuchi, and so knew that he had not an army of demon-warrio[illegible]. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'the two [illegible] Indra) confined in the inner apartments.'

10 *With his helpers:* with the aid of the Maruts.

11 *Babhru:* the Ṛishi of the hymn, who appears to have assisted the Rusamas, a [illegible] people, in a successful foray, and to have been rewarded with [illegible] of the booty. Ṛinanchaya was the king of this people.

12 This good deed have the Ruṣamas done, Agni! that they have granted me four thousand cattle.
We have received Ṛiṇanchaya's wealth, of heroes the most heroic, which was freely offered.

13 The Ruṣamas, O Agni, sent me homeward with fair adornment and with kine in thousands.
The strong libations have made Indra joyful, when night, whose course was ending, changed to morning.

14 Night, well-nigh ended, at Ṛiṇanchaya's coming, King of the Ruṣamas, was changed to morning.
Like a strong courser, fleet of foot, urged onward, Babhru hath gained four thousand as his guerdon.

15 We have received four thousand head of cattle presented by the Ruṣamas, O Agni.
And we, the singers, have received the caldron of metal which was heated for Pravargya.

HYMN XXXI. Indra.

MAGHAVAN Indra turns his chariot downward, the strength-displaying car which he hath mounted.
Even as a herdsman driveth forth his cattle, he goeth, first, uninjured, fain for treasure.

2 Haste to us, Lord of Bays; be not ungracious: visit us, lover of gold-hued oblation.
There is naught else better than thou art, Indra: e'en to the wifeless hast thou given spouses.

3 When out of strength arose the strength that conquers, Indra displayed all powers that he possesses.
Forth from the cave he drove the milky mothers, and with the light laid bare investing darkness.

4 Anus have wrought a chariot for thy Courser, and Tvashṭar, Much-invoked! thy bolt that glitters.
The Brahmans with their songs exalting Indra increased his strength that he might slaughter Ahi.

---

15 *Heated for Pravargya:* a ceremony introductory to the Soma-sacrifice, in which fresh milk was poured into a heated vessel called *maḥâvîrá* or, as in this place, *gharmá*.

---

1 *Even as a herdsman driveth forth his cattle:* so, says Sâyaṇa, Indra drives his enemies before him. *Fain for treasure:* wishing to obtain the riches of his enemies.

2 *Gold-hued oblation:* consisting of yellow Soma juice. *Spouses:* carried off in raids favoured by the Warrior-God.

4 *Anus:* probably meaning Bhrigus, who belonged to that tribe.
The Brahmans: according to Sâyaṇa, the Angirases, or the Maruts.

5 When heroes sang their laud to thee the Hero, Indra! and stones and Aditi accordant,
Without or steed or chariot were the fellies which, sped by Indra, rolled upon the Dasyus.

6 I will declare thine exploits wrought aforetime, and, Maghavan, thy deeds of late achievement,
When, Lord of Might, thou sunderedst earth and heaven, winning for man the moistly-gleaming waters.

7 This is thy deed, e'en this, Wonderful! Singer! that, slaying Ahi, here thy strength thou showedst,
Didst check and stay e'en Ṣushṇa's wiles and magic, and, drawing nigh, didst chase away the Dasyus.

8 Thou, Indra, on the farther bank for Yadu and Turvaṣa didst stay the gushing waters.
Ye both assailed the fierce: thou barest Kutsa: when Gods and Uṣanâ came to you together.

9 Let the steeds bring you both, Indra and Kutsa, borne on the chariot within hearing-distance.
Ye blew him from the waters, from his dwelling, and chased the darkness from the noble's spirit.

10 Even this sage hath come looking for succour even to Vâta's docile harnessed horses.
Here are the Maruts, all thy dear companions: prayers have increased thy power and might, O Indra.

11 When night was near its close he carried forward e'en the Sun's chariot backward in its running.
Etaṣa brought his wheel and firmly stays it: setting it eastward he shall give us courage.

---

5 *Stones:* used for expressing the Soma juice. *Without or steed or chariot:* that is, the worshippers of Indra overcame their enemies by prayer and the favour of their God.

8 *Yadu and Turvaṣa:* see Index. *Ye both:* Indra and Kutsa. *The fierce:* Ṣushṇa, a demon of drought. *Thou barest Kutsa:* to his home.

9 *Ye blew him from the waters:* drave Ṣushṇa from the atmosphere in which he dwelt, and thus removed the grief of the eminent men who instituted sacrifices

10 *Looking for succour:* Sâyaṇa takes *avasyúḥ* here as the name of a Ṛishi the seer of the hymn.

11 The return of the lingering morning sun appears to be attributed, on some particular occasion, to the special intervention of Indra on his favourite's behalf. The stanza is hardly intelligible as it stands. Sâyaṇa explains Etaṣa by 'for Etaṣa' The verse is discussed by Prof. Geldner (Vedische Studien, II. 162f), and his explanation is criticized by Prof. Ludwig (Ueber die Neuesten Arbeiten &c. p. 171).

12 This Indra, O ye men, hath come to see you, seeking a friend who hath expressed the Soma.
The creaking stone is laid upon the altar, and the Adhvaryus come to turn it quickly.

13 Let mortals who were happy still be happy: let them not come to sorrow, O Immortal.
Love thou the pious, and to these thy people—with whom may we be numbered—give thou vigour.

HYMN XXXII

Indra.

THE well thou clavest, settest free the fountains, and gavest rest to floods that were obstructed.
Thou, Indra, laying the great mountain open, slaying the Dânava, didst loose the torrents.

2 The fountain-depths obstructed in their seasons, thou, Thunderer! madest flow, the mountain's udder.
Strong Indra, thou by slaying e'en the Dragon that lay extended there hast shown thy vigour.

3 Indra with violence smote down the weapon, yea, even of that wild and mighty creature.
Although he deemed himself alone unequalled, another had been born e'en yet more potent.

4 Him, whom the heavenly food of these delighted, child of the mist, strong waxing, couched in darkness,
Him the bolt-hurling Thunderer with his lightning smote down and slew, the Dânava's wrath-fire, Ṣushṇa.

5 Though he might ne'er be wounded still his vitals felt that, the God's bolt, which his powers supported,
When, after offered draughts, Strong Lord, thou laidest him, fain to battle, in the pit in darkness.

6 Him as he lay there huge in length extended, still waxing in the gloom which no sun lightened,
Him, after loud-voiced threats, the Hero Indra, rejoicing in the poured libation, slaughtered.

7 When 'gainst the mighty Dânava his weapon Indra uplifted, power which none could combat,
When at the hurling of his bolt he smote him, he made him lower than all living creatures.

---

12 *The creaking stone:* the upper press-stone.

---

1 *The well:* the rain-cloud. *The fountains:* the sources of the waters of the firmament. *The mountain:* the massive cloud.
The Dânava: Vritra, the son of Danu.
4 *Of these:* of living creatures.

8 The fierce God seized that huge and restless coiler, insatiate, drinker of the sweets, recumbent,
And with his mighty weapon in his dwelling smote down the footless evil-speaking ogre.

9 Who may arrest his strength or check his vigour? Alone, resistless, he bears off all riches.
Even these Twain, these Goddesses, through terror of Indra's might, retire from his dominion.

10 E'en the Celestial Axe bows down before him, and the Earth, lover-like, gives way to Indra.
As he imparts all vigour to these people, straightway the folk bend them to him the Godlike.

11 I hear that thou wast born sole Lord of heroes of the Five Races, famed among the people.
As such my wishes have most lately grasped him, invoking Indra both at eve and morning.

12 So, too, I hear of thee as in due season urging to action and enriching singers.
What have thy friends received from thee, the Brahmans who, faithful, rest their hopes on thee, O Indra?

HYMN XXXIII. Indra.

GREAT praise to Indra, great and strong mid heroes, I ponder thus, the feeble to the Mighty,
Who with his band shows favour to this people, when lauded, in the fight where spoil is gathered.

2 So made attentive by our hymns, Steer! Indra! thou fastenedst the girth of thy Bay Coursers,
Which, Maghavan, at thy will thou drivest hither. With these subdue for us the men who hate us.

3 They were not turned to us-ward, lofty Indra! while yet through lack of prayer they stood unharnessed.
Ascend this chariot, thou whose hand wields thunder, and draw the rein, O Lord of noble horses.

---

9 *These Goddesses:* Heaven and Earth.

10 *E'en the Celestial Axe:* perhaps the thunderbolt, which is one of the meanings assigned to *svâdhitiḥ*. Sâyana explains the word in this passage as 'the self-supported heaven,' and Professor Roth thinks that a tree of very hard wood, called Svadhiti, is intended, as we might say, even the oak bends down before him.

11 *Of the Five Races:* belonging to the five Âryan tribes. But see Muir, *Original Sanskrit Texts*, Vol. I. 178.

4 Thou, because many lauds are thine, O Indra, wast active warring in the fields for cattle.
For Sûrya in his own abode thou, Hero, formedst in fights even a Dâsa's nature.
5 Thine are we, Indra; thine are all these people, conscious of might, whose cars are set in motion.
Some hero come to us, O Strong as Ahi! beauteous in war, to be invoked like Bhaga.
6 Strength much to be desired is in thee, Indra: the Immortal dances forth his hero exploits.
Such, Lord of Treasure, give us splendid riches. I praise the Friend's gift, his whose wealth is mighty.
7 Thus favour us, O Indra, with thy succour; Hero, protect the bards who sing thy praises.
Be friendly in the fray to those who offer the skin of beautiful and well-pressed Soma.
8 And these ten steeds which Trasadasyu gives me, the gold-rich chief, the son of Purukutsa,
Resplendent in their brightness shall convey me. Gairikshita willed it and so came I hither.
9 And these, bestowed as sacrificial guerdon, the powerful tawny steeds of Mârutâṣva;
And thousands which kind Chyavatâna gave me, abundantly bestowed for my adornment.
10 And these commended horses, bright and active, by Dhvanya son of Lakshmaṇa presented,
Came unto me, as cows into the Ṛishi Samvaraṇa's stall, with magnitude of riches.

HYMN XXXIV. Indra.

BOUNDLESS and wasting not, the heavenly food of Gods goes to the foeless One, doer of wondrous deeds.
Press out, make ready, offer gifts with special zeal to him whom many laud, accepter of the prayer.

---

4 The second half of the stanza refers to an eclipse of the sun. Indra is said to have formed for Sûrya *in his own abode*, that is, in the eastern heaven, the nature of a Dâsa, *i. e.* made him a slave or dark.

6 *Dances forth his hero exploits:* battle being regarded as a war dance, as in the Old German poetry, and in Homer's μέλπεσθαι Ἄρηι.—Ludwig.

8 *Son of Purukutsa:* Paurukutsya and Gairikshita are both patronymics of Trasadasyu.

9 This stanza is obscure. Nothing further is known of Mârutâṣva or Chyavatâna.

10 Dhvanya and his father Lakshmaṇa are also unknown to fame. These three concluding stanzas are banished to the appendix by Professor Grassmann as being a later addition to the original hymn.

2 He who filled full his belly with the Soma's juice, Maghavan, was delighted with the meath's sweet draught,
When Uṣanâ, that he might slay the monstrous beast, gave him the mighty weapon with a thousand points.

3 Illustrious is the man whoever presseth out Soma for him in sunshine or in cloud and rain.
The mighty Maghavan who is the sage's Friend advanceth more and more his beauteous progeny.

4 The Strong God doth not flee away from him whose sire, whose mother or whose brother he hath done to death.
He, the Avenger, seeketh this man's offered gifts: this God, the source of riches, doth not flee from sin.

5 He seeks no enterprise with five or ten to aid, nor stays with him who pours no juice though prospering well.
The Shaker conquers or slays in this way or that, and to the pious gives a stable full of kine.

6 Exceeding strong in war he stays the chariot wheel, and, hating him who pours not, prospers him who pours.
Indra the terrible, tamer of every man, as Ârya leads away the Dâsa at his will.

7 He gathers up for plunder all the niggards' gear: excellent wealth he gives to him who offers gifts.
Not even in wide stronghold may all the folk stand firm who have provoked to anger his surpassing might.

8 When Indra Maghavan hath marked two wealthy men fighting for beauteous cows with all their followers,
He who stirs all things takes one as his close ally, and, Shaker, with his Heroes, sends the kine to him.

---

2 *Uṣanâ:* see I. 51. 10. *The monstrous beast:* Vṛitra or Ahi; according to Sâyaṇa, a demon called Mṛiga.

3 The meaning of the second half of this stanza is somewhat uncertain. Professor Wilson, following Sâyaṇa, renders it: 'Ṣakra disregards the man who is proud of his descendants and vain of his person, and who, though wealthy, is a friend of the base.' Professor [illegible] Professor Roth's interpretation of the doubtful words, [illegible] en Prahler stösst zurück der starke, mächtige den eitlen Stutzer, der dem Kargen sich gesellt.' Professor Ludwig, whom I here follow with hesitation, explains *kavâsakhâḥ*, or *kavâ sakhâ* (like Agnâvishṇu, Agnâmarut, Nâbhânedishṭha, etc.) as, friend with the wise.

4 Ṣakra or the Strong God does not fear the vengeance of those whose nearest relations he has killed for neglect of his worship.

Doth not flee from sin: perhaps, as Dr. Muir suggests, does not fear to punish the offender against him.

5 *The Shaker:* he who makes his enemies tremble, according to Sâyaṇa.

6 *The chariot wheel:* of his enemies.

9 Agni! I laud the liberal Âgniveṣi, Ṣatri the type and standard of the pious.
May the collected waters yield him plenty, and his be powerful and bright dominion.

HYMN XXXV.

Indra.

Indra, for our assistance bring that most effectual power of thine,
Which conquers men for us, and wins the spoil, invincible in fight.

2 Indra, whatever aids be thine, four be they, or, O Hero, three,
Or those of the Five Tribes of men, bring quickly all that help to us.

3 The aid most excellent of thee the Mightiest hitherward we call,
For thou wast born with hero might, conquering, Indra, with the Strong.

4 Mighty to prosper us wast thou born, and mighty is the strength thou hast.
In native power thy soul is firm: thy valour, Indra, slays a host.

5 O Ṣatakratu, Lord of Strength, O Indra, Caster of the Stone,
With all thy chariot's force assail the man who shows himself thy foe.

6 For, Mightiest Vṛitra-slayer, thee, fierce, foremost among many, folk
Whose sacred grass is trimmed invite to battle where the spoil is won.

7 Indra, do thou protect our car that mingles foremost in the fights,
That bears its part in every fray, invincible and seeking spoil.

8 Come to us, Indra, and protect our car with thine intelligence.
May we, O Mightiest One, obtain excellent fame at break of day, and meditate our hymn at dawn.

---

9 *Âgniveṣi:* son of Agniveṣa, Ṣatri, a prince or chief whose name does not occur again in the Ṛigveda.

---

2 *Four be they:* according to Sâyaṇa, the favours or succours given to the four castes; *three,* similarly meaning the succours given to the three worlds.

3 *With the Strong:* the Maruts.

HYMN XXXVI.

Indra.

MAY Indra come to us, he who knows rightly to give forth treasures from his store of riches.
Even as a thirsty steer who roams the deserts may he drink eagerly the milked-out Soma.

2 Lord of Bay Horses, Hero, may the Soma rise to thy cheeks and jaws like mountain-ridges.
May we, O King, as he who driveth coursers, all joy in thee with hymns, invoked of many!

3 Invoked of many, Caster of the Stone! my heart quakes like a rolling wheel for fear of penury.
Shall not Purûvasu the singer give thee praise, O ever-prospering Maghavan, mounted on thy car?

4 Like the press-stone is this thy praiser, Indra. Loudly he lifts his voice with strong endeavour.
With thy left hand, O Maghavan, give us riches: with thy right, Lord of Bays, be not reluctant.

5 May the strong Heaven make thee the Strong wax stronger: Strong, thou art borne by thy two strong Bay Horses.
So, fair of cheek, with mighty chariot, mighty, uphold us, strong-willed, thunder-armed, in battle.

6 Maruts, let all the people in obeisance bow down before this youthful Śrutaratha,
Who, rich in steeds, gave me two dark red horses together with three hundred head of cattle.

HYMN XXXVII.

Indra.

BEDEWED with holy oil and meetly worshipped, the Swift One vies with Sûrya's beam in splendour.
For him may mornings dawn without cessation who saith, Let us press Soma out for Indra.

2 With kindled fire and strewn grass let him worship, and, Soma-presser, sing with stones adjusted:
And let the priest whose press-stones ring forth loudly, go down with his oblation to the river.

---

3 *Purûvasu:* I, the Ṛishi; apparently the same as Prabhûvasu, the seer of the hymn.

---

1 *The Swift One:* Agni.

2 *To the river:* for ablution before sacrificing.

3 This wife is coming near who loves her husband who carries to his home a vigorous consort.
Here may his car seek fame, here loudly thunder, and his wheel make a thousand revolutions.

4 No troubles vex that King in whose home Indra drinks the sharp Soma juice with milk commingled.
With heroes he drives near, he slays the foeman: Blest, cherishing that name, he guards his people.

5 May he support in peace and win in battle: he masters both the hosts that meet together.
Dear shall he be to Sûrya, dear to Agni, who with pressed Soma offers gifts to Indra.

HYMN XXXVIII. Indra.

WIDE, Indra Ṣatakratu, spreads the bounty of thine ample grace:
So, Lord of fair dominion, Friend of all men, give us splendid wealth.

2 The food which, Mightiest Indra, thou possessest worthy of renown
Is bruited as most widely famed, invincible, O Golden-hued!

3 O Darter of the Stone, the powers which readily obey thy will,—
Divinities, both thou and they, ye rule, to guard them, earth and heaven.

4 And from whatever power of thine, O Vṛitra-slayer, it may be,
Bring thou to us heroic strength: thou hast a man's regard for us.

5 In thy protection, with these aids of thine, O Lord of Hundred Powers,
Indra, may we be guarded well, Hero, may we be guarded well.

HYMN XXXIX. Indra.

STONE-DARTING Indra, Wondrous One, what wealth is richly given from thee,
That bounty, Treasure-Finder! bring, filling both thy hands, to us.

---

3 *This wife:* according to Sâyaṇa, the wife of Indra who accompanies him to the sacrifice.

4 *The foeman:* or the wicked man, or his enemy, *pâpam vairiṇam vâ.* – Sâyaṇa.

3 *The powers:* according to Sâyaṇa, the strong Maruts.

2 Bring what thou deemest worth the wish, O Indra, that which is in heaven.
So may we know thee as thou art, boundless in thy munificence.

3 Thy lofty spirit, far-renowned as fain to give and prompt to win,—
With this thou rendest e'en the firm, Stone-Darter! so to gain thee strength.

4 Singers with many songs have made Indra propitious to their fame,
Him who is King of human kind, most liberal of your wealthy ones.

5 To him, to Indra must be sung the poet's word, the hymn of praise.
To him, accepter of the prayer, the Atris raise their songs on high, the Atris beautify their songs.

HYMN XL.

Indra. Sûrya. Atri.

Come thou to what the stones have pressed, drink Soma, O thou Soma's Lord,
Indra best Vṛitra-slayer Strong One, with the Strong.

2 Strong is the stone, the draught is strong, strong is this Soma that is pressed,
Indra, best Vṛitra-slayer, Strong One with the Strong.

3 As strong I call on thee the Strong, O Thunder-armed, with various aids,
Indra, best Vṛita-slayer, Strong One with the Strong.

4 Impetuous, Thunderer, Strong, quelling the mighty, King, potent, Vṛitra-slayer, Soma-drinker,
May he come hither with his yoked Bay Horses; may Indra gladden him at the noon libation.

5 O Sûrya, when the Asura's descendant, Svarbhânu, pierced thee through and through with darkness,
All creatures looked like one who is bewildered, who knoweth not the place where he is standing.

The hymn is not homogeneous. The first part (1—4) is a separate invocation of Indra, and the subject of the second part is the Sun's eclipse by Svarbhânu and release by Atri.

1 *With the Strong:* together with the Maruts.

5 *Svarbhânu:* the Asura or demon who causes eclipses of the sun and moon, the Râhu of later times. The name does not occur again in the Rigveda.

6 What time thou smotest down Svarbhânu's magic that spread itself beneath the sky, O Indra,
By his fourth sacred prayer Atri discovered Sûrya concealed in gloom that stayed his function.

7 Let not the oppressor with this dread, through anger swallow me up, for I am thine, O Atri.
Mitra art thou, the sender of true blessings: thou and King Varuṇa be both my helpers.

8 The Brahman Atri, as he set the press-stones, serving the Gods with praise and adoration,
Established in the heaven the eye of Sûrya, and caused Svarbhânu's magic arts to vanish.

9 The Atris found the Sun again, him whom Svarbhânu of the brood
Of Asuras had pierced with gloom. This none besides had power to do.

HYMN XLI.

Viṣvedevas.

WHO, Mitra-Varuṇa, is your pious servant to give you gifts from earth or mighty heaven?
Preserve us in the seat of holy Order, and give the offerer power that winneth cattle.

2 May Mitra, Varuṇa, Aryaman, and Âyu, Indra Ṛibhukshan, and the Maruts, love us,
And they who of one mind with bounteous Rudra accept the hymn and laud with adorations.

3 You will I call to feed the car-horse, Aṣvins, with the wind's flight swiftest of those who travel:

---

6 *By his fourth sacred prayer:* according to Sâyaṇa, by four stanzas (5–8) of this hymn. Probably, as Ludwig suggests, a fourth prayer in addition to the usual liturgy of three prayers against an eclipse. Prof. Lanman discusses and translates the latter portion of the hymn in Festgruss an R. von Roth, pp. 187 f., and adduces an interesting Buddhist parallel from the Saṃyutta-Nikâya, I. ii. 1.

7 Sûrya or the Sun is the speaker. *The oppressor*: Svarbhânu.

9 *Of the brood of Asuras:* the word *âsurâḥ* in this hymn means belonging to, or descendant of, Asuras, demons or evil spirits. This use of the word is unknown in the earliest portions of the Ṛigveda.

---

2 *Âyu:* here said to mean Vâyu, the God of wind. See I. 162. I. The celestial Agni is probably intended. *Ṛibhukshan:* a name of Indra, as Lord of the Ṛibhus.

And they who: the Maruts especially, as being Rudra's sons.

Or also to the Asura of heaven, Worshipful, bring a hymn as 'twere libation.

4 The heavenly Victor, he whose priest is Kaṇva, Trita with Dyaus accordant, Vâta, Agni,

All-feeding Pûshan, Bhaga sought the oblation, as they whose steeds are fleetest seek the contest.

5 Bring ye your riches forward borne on horses: let thought be framed for help and gain of treasure.

Blest be the priest of Auṣija through courses, the courses which are yours the fleet, O Maruts.

6 Bring hither him who yokes the car, your Vâyu, who praises with his songs, the God and Singer;

And, praying and devout, noble and prudent, may the Gods' Spouses in their thoughts retain us.

7 I speed to you with powers that should be honoured, with songs distinguishing Heaven's mighty Daughters,

Morning and Night, the Two, as 'twere all-knowing: these bring the sacrifice unto the mortal.

8 You I extol, the nourishers of heroes, bringing you gifts, Vâstoshpati and Tvashṭar—

Rich Dhishaṇâ accords through our obeisance—and Trees and Plants, for the swift gain of riches.

9 Ours be the Parvatas, even they, for offspring, free-moving, who are Heroes like the Vasus.

May holy Âptya, Friend of man, exalted, strengthen our word for ever and be near us.

---

3 *The Asura of heaven:* or the Lord of heaven. According to Sâyaṇa Asura means here either the destroyer of life, Rudra, or the giver of life, Sûrya or Vâyu.

4 *The heavenly Victor:* Indra. *Trita:* according to Sâyaṇa Trita here is not the name of a separate deity (Trita Âptya), but an epithet of Vâyu, 'pervading the three regions of earth, firmament, and heaven.'

5 *The priest of Auṣija:* Atri, the ministrant priest of Kakshîvân the son of Uṣij.—Sâyaṇa.

8 *Vâstoshpati:* Lord of the Homestead, Indra.

Dhishaṇâ: a Goddess presiding over prosperity and gain; according to Sâyaṇa, Vâgdevatâ, the Goddess of speech.

9 *The Parvatas:* the genii who preside over mountains and clouds. *For offspring:* that they may give us children and children's children.

Holy Âptya: Trita Aptya, a divinity or mythical being who dwells in the remotest part of the heavens.

10 Trita praised him, germ of the earthly hero, with pure songs him the Offspring of the Waters.
Agni with might neighs loudly like a charger: he of the flaming hair destroys the forests.

11 How shall we speak to the great might of Rudra? How speak to Bhaga who takes thought for riches?
May Plants, the Waters, and the Sky preserve us, and Woods and Mountains with their trees for tresses.

12 May the swift Wanderer, Lord of refreshments, list to our songs, who speeds through cloudy heaven:
And may the Waters, bright like castles, hear us, as they flow onward from the cloven mountain.

13 We know your ways, ye Mighty Ones: receiving choice meed, ye Wonderful, we will proclaim it.
Even strong birds descend not to the mortal who strives to reach them with swift blow and weapons.

14 Celestial and terrestrial generations, and Waters will I summon to the feasting.
May days with bright dawns cause my songs to prosper, and may the conquered streams increase their waters.

15 Duly to each one hath my laud been offered. Strong be Varûtrî with her powers to succour.

---

10 *Germ of the earthly hero:* Agni, the Offspring of the Waters, who develops into the strong God, or Hero, who appears on earth in the form of terrestrial fire.

12 *Swift Wanderer:* Vâyu, God of the circumambient wind.

As they flow onward: the text has *pári srúcho.* Sâyaṇa explains *srúcho* (ladles) by *saraṇaśîlâḥ*, inclined or accustomed to flow. Professor Ludwig suggests *parisruto* (flowing round or over) as the original reading.

Cloven mountain: according to Sâyaṇa, the increasing, *i. e.* the towering, or swelling, mountain, or cloud.

13 This stanza is exceedingly difficult. I follow Professor Ludwig in his interpretation, and understand the meaning to be: we know what your ways are, and we glorify you because you reward us for doing so. If you appeared to us only as hostile and terrible deities we should not praise you any more than birds allow themselves to be lured down by the man who shoots at them. Professor Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the stanza: 'Mighty Maruts, of goodly aspect, quickly hear (the praises) that we who repair to you repeat, offering acceptable (oblations): (the Maruts) coming hither, well disposed, come down to us (destroying) with their weapons the mortals opposed to them, (overcome) by agitation.'

14 *The conquered streams:* won from the hostile barbarians.

15 *Varûtrî:* one of a class of guardian Goddesses. See I. 22. 10, and III. 62, 8.

May the great Mother Rasâ here befriend us, straight-handed, with the princes, striving forward.

16 How may we serve the Liberal Ones with worship, the Maruts swift of course in invocation, the Maruts far-renowned in invocation?

Let not the Dragon of the Deep annoy us, and gladly may he welcome our addresses.

17 Thus thinking, O ye Gods, the mortal wins you to give him increase of his herds of cattle: the mortal wins him, O ye Gods, your favour.

Here he wins wholesome food to feed this body: as for mine old age, Nirṛiti consume it!

18 O Gods, may we obtain from you this favour, strengthening food through the Cow's praise, ye Vasus.

May she who gives good gifts, the gracious Goddess, come speeding nigh to us for our well-being.

19 May Iḷâ, Mother of the herds of cattle, and Urvaṣî with all the streams accept us;

May Urvaṣî in lofty heaven accepting, as she partakes the oblation of the living,

20 Visit us while she shares Ûrjavya's food.

HYMN XLII.

Viṣvedevas.

Now may our sweetest song with deep devotion reach Varuṇa, Mitra, Aditi, and Bhaga.

May the Five Priests' Lord, dwelling in oblations, bliss-giving Asura, hear, whose paths are open.

Rasâ: a mythical stream which flows round the earth and the atmosphere, here personified as a benignant Goddess: earth, according to Sâyaṇa. See I. 112. 12. *Straight-handed:* holding out her hand to guide and help us.

16 *The Dragon of the Deep:* Ahibudhnya, the regent of the depths of the firmament.

17 *Nirṛiti:* the Goddess of destruction. 'May Nirṛiti (he thinks) swallow up my old age (not me).'—Ludwig.

19 *Iḷâ:* here meaning Earth, according to Sâyaṇa. *Urvaṣî:* apparently Fervour or Enthusiasm personified as a divine being.

20 *Ûrjavya's food:* the viands provided by Ûrjavya, the prince or patron who institutes the sacrifice.

The hymn is generally difficult and obscure; and parts of the translation are, and must at present be, conjectural.

---

1 *The Five Priests' L[illegible]:* [illegible] Varuṇa, the five priests who serve him being five Âdityas. [illegible] Vâyu is meant.

2 May Aditi welcome, even as a mother her dear heart-gladdening son, my song that lauds her.
The prayer they love, bliss-giving, God-appointed, I offer unto Varuṇa and Mitra.

3 Inspirit him, the Sagest of the Sages; with sacrificial oil and meath bedew him.
So then let him, God Savitar, provide us excellent, ready, and resplendent treasures.

4 With willing mind, Indra, vouchsafe us cattle, prosperity, Lord of Bays! and pious patrons;
And, with the sacred prayer by Gods appointed, give us the holy Deities' loving-kindness.

5 God Bhaga, Savitar who deals forth riches, Indra, and they who conquer Vṛitra's treasures,
And Vâja and Ṛibhukshan and Purandhi, the Mighty and Immortal Ones, protect us!

6 Let us declare his deeds, the undecaying unrivalled Victor whom the Maruts follow.
None of old times, O Maghavan, nor later, none of these days hath reached thy hero prowess.

7 Praise him the Chief who gives the boon of riches, Bṛihaspati distributer of treasures,
Who, blessing most the man who sings and praises, comes with abundant wealth to his invoker.

8 Tended, Bṛihaspati, with thy protections, the princes are unharmed and girt by heroes.
Wealth that brings bliss is found among the givers of horses and of cattle and of raiment.

9 Make their wealth flee who, through our hymns enjoying their riches, yield us not an ample guerdon.
Far from the sun keep those who hate devotion, the godless, prospering in their vocation.

10 With wheelless chariots drive down him, O Maruts, who at the feasts of Gods regards the demons.
May he, though bathed in sweat, form empty wishes, who blames his sacred rite who toils to serve you.

11 Praise him whose bow is strong and sure his arrow, him who is Lord of every balm that healeth.

---

3 *The Sagest of the Sages:* Savitar, perhaps as identified with Agni.

5 *Ṛibhukshan:* in this place is said by Sâyaṇa to mean Ṛibhu, and *Purandhi* (the intelligent) to mean Vibhvan.

11 *Praise him:* Rudra.

Worship thou Rudra for his great good favour: adore the Asura, God, with salutations.

12 May the House-friends, the cunning-handed Artists, may the Steer's Wives, the streams carved out by Vibhvan,
And may the fair Ones honour and befriend us, Sarasvatî, Bṛihaddivâ, and Râkâ.

13 My newest song, thought that now springs within me, I offer to the Great, the Sure Protector,
Who made for us this All, in fond love laying each varied form within his Daughter's bosom.

14 Now, even now, may thy fair praise, O Singer, attain Iḍaspati who roars and thunders,
Who, rich in clouds and waters with his lightning speeds forth bedewing both the earth and heaven.

15 May this my laud attain the troop of Maruts, those who are youths in act, the Sons of Rudra.
The wish calls me to riches and well-being: praise the unwearied Ones whose steeds are dappled.

16 May this my laud reach earth and air's mid-region, and forest trees and plants to win me riches.
May every Deity be swift to listen, and Mother Earth with no ill thought regard me.

17 Gods, may we dwell in free untroubled bliss.

18 May we obtain the Aṣvins' newest favour, and gain their health-bestowing happy guidance.
Bring riches hither unto us, and heroes, and all felicity and joy, Immortals!

HYMN XLIII.

Viṣvedevas.

MAY the Milch-cows who hasten to their object come harmless unto us with liquid sweetness.
The Singer, lauding, calls, for ample riches, the Seven Mighty Ones who bring enjoyment.

---

12 *The cunning-handed Artists:* the Ribhus. *The Steer's Wives:* the spouses of the mighty Indra. *Carved out by Vibhvan:* whose channels were formed by him as the artificer of Varuṇa.

Bṛihaddivâ: a Goddess frequently associated with Iḷâ, Sarasvatî, and others. Sâyaṇa takes the word in this place as an epithet, 'very brilliant,' of *Râkâ*, the Goddess who presides over the day of full moon.

13 *The Great, the Sure Protector:* Indra. *His Daughter:* Earth. Here, as Ludwig observes, we have the germ of the myth of Prajâpati and his daughter. Cf. X. 61.

14 *Iḍaspati:* the Lord of the libation; here Parjanya, God of the rain-clouds.

1 *The Milch-cows:* the rivers. *The Seven Mighty Ones:* probably the Indus, the five rivers of the Panjâb, and the Sarasvatî, or the Kubhâ. See I. 32. 12.

2 With reverence and fair praise will I bring hither, for sake of strength, exhaustless Earth and Heaven.
Father and Mother, sweet of speech, fair-handed, may they, far-famed, in every fight protect us.

3 Adhvaryus, make the sweet libations ready, and bring the beautiful bright juice to Vâyu.
God, as our Priest, be thou the first to drink it: we give thee of the mead to make thee joyful.

4 Two arms—the Soma's dexterous immolators—and the ten fingers set and fix the press-stone.
The stalk hath poured, fair with its spreading branches, the mead's bright glittering juice that dwells on mountains.

5 The Soma hath been pressed for thee, its lover, to give thee power and might and high enjoyment.
Invoked, turn hither in thy car, O Indra, at need, thy two well-trained and dear Bay Horses.

6 Bring by God-traversed paths, accordant, Agni, the great Aramati, Celestial Lady,
Exalted, worshipped with our gifts and homage, who knoweth holy Law, to drink sweet Soma.

7 As on his father's lap the son, the darling, so on the fire is set the sacred caldron,
Which holy singers deck, as if extending and heating that which holds the fatty membrane.

8 Hither, as herald to invite the Aṣvins, come the great lofty song, most sweet and pleasant!
Come in one car, Joy-givers! to the banquet, like the bolt binding pole and nave, come hither.

9 I have declared this speech of adoration to mightiest Pûshan and victorious Vâyu,

---

4 *Immolators:* or preparers.

6 *Aramati:* the Goddess who presides over worship and active piety, and also personifies the Earth; the Spenta-Armaiti, or Holy Piety, and Spirit of Earth, of the Zoroastrians.

7 *As if extending:* perhaps, stretching (over the fire) and so roasting, as Prof. Roth explains. *Heating that which holds the fatty membrane:* 'roasting a marrow-yielding animal.'—Wilson. The *vapâ* is the omentum or membrane enfolding the intestines of the victim, specially offered to Gods in the *Vapâhuti* sacrifice.

8 *Joy-givers:* ye beneficent Aṣvins. *Like the bolt:* 'As the cart cannot move if the axle of the wheel is not fastened by the pin or bolt, so the offering of the *Soma* is without efficacy unless the *Aṣwins* be present.'—Wilson, from Sâyaṇa.

Who by their bounty are the hymns' inspirers, and of themselves give power as a possession.

10 Invoked by us bring hither, Jâtavedas! the Maruts all under their names and figures.
Come to the sacrifice with aid all Maruts, all to the songs and praises of the singer!

11 From high heaven may Sarasvatî the Holy visit our sacrifice, and from the mountain.
Eager, propitious, may the balmy Goddess hear our effectual speech, our invocation.

12 Set in his seat the God whose back is dusky, Bṛihaspati the lofty, the Disposer.
Him let us worship, set within the dwelling, the red, the golden-hued, the all-resplendent.

13 May the Sustainer, high in heaven, come hither, the Bounteous One, invoked, with all his favours,
Dweller with Dames divine, with plants, unwearied, the Steer with triple horn, the life-bestower.

14 The tuneful eloquent priests of him who liveth have sought the Mother's bright and loftiest station.
As living men, with offered gifts and homage they deck the most auspicious Child to clothe him.

15 Agni, great vital power is thine, the mighty: pairs waxing old in their devotion seek thee.
May every Deity be swift to listen, and Mother Earth with no ill thought regard me.

16 Gods, may we dwell in free untroubled bliss.

17 May we obtain the Aṣvins' newest favour, and gain their health-bestowing happy guidance.
Bring riches hither unto us, and heroes, and all felicity and joy, Immortals!

---

11 *Balmy:* literally, filled with, or sprinkling *ghṛitá*, oil, fatness, or fertilizing fluid. 'The showerer of water.'—Wilson.

12 *Whose back is dusky:* darkened by enveloping smoke, Bṛihaspati being here identified with Agni.

13 *The Sustainer:* or the very strong One, Agni. *With triple horn:* according to Sâyaṇa, having horns or flames of three colours, red, white, and black (with smoke).

14 *Eloquent:* the meaning of *râspirâsaḥ* is uncertain. Sâyaṇa explains it by 'holders of sacrificial ladles.' *The Mother* is the earth, and her *loftiest station* is the altar. *Of him who liveth:* of the living man, the worshipper. *The Child* is Agni.

15 *Pairs:* human pairs of worshippers; husbands and wives. The second half of this stanza is repeated from stanza 16 of the preceding hymn.

16 This line and the following stanza are identical with 17 and 18 of the preceding hymn.

HYMN XLIV.

Viśvedevas.

As in the first old times, as all were wont, as now, he draweth forth the power turned hitherward with song,
The Princedom throned on holy grass, who findeth light, swift, conquering in the plants wherein he waxeth strong.

2 Shining to him who leaves heaven's regions undisturbed, which to his sheen who is beneath show fair in light,
Good guardian art thou, not to be deceived, Most Wise! Far from deceits thy name dwelleth in holy Law.

3 Truth waits upon oblation present and to come: naught checks him in his way, this victory-bringing Priest:
The Mighty Child who glides along the sacred grass, the undecaying Youth set in the midst of plants.

4 These come, well-yoked, to you for furtherance in the rite: down come the twin-born strengtheners of Law for him,
With reins easily guided and commanding all. In the deep fall the hide stealeth away their names.

5 Thou, moving beauteously in visibly pregnant ones, snatching with trees the branching plant that grasps the juice,
Shinest, true Singer! mid the upholders of the voice. Increase thy Consorts thou, lively at sacrifice.

---

1 *He draweth forth:* the Agnîdh, or priest who kindles the sacrificial fire, draws, or literally milks out, Agni from the fire-sticks by attrition. I follow Professor Ludwig in taking *dohase* and *várdhase* as third persons singular. Professor Grassmann banishes to his Appendix this 'most bombastic and intentionally obscure hymn,' which he considers to be a later interpolation. *The Princedom:* the Prince, Agni; *jyeshṭâtâtim* the abstract being used for the concrete.

2 *Shining to him:* apparently, to the Sun; but the meaning is uncertain. *Who is beneath:* the Sun when he is setting, or perhaps Agni. *Thou:* Indra.

3 *Truth waits upon oblation:* the hopes and wishes of the sacrificer are realized. It seems impossible to get any meaning out of *átyam* (courser) and I follow Professor [illegible] *satyám* (truth or realization). *The victory-bringing Priest, the* [illegible] *undecaying Youth,* is Agni.

4 *These come, well-yoked:* probably the priests, closely associated in their sacred duties, who bring the waters used in the preparation of the Soma and so are called *strengtheners of Law, i. e.* furtherers of the law-appointed sacrifice *for him,* for Agni the Child of the Waters.

The hide stealeth away their names: according to Sâyaṇa, Âditya or the Sun steals (that is, absorbs) the waters in low places; or Agni appropriates the offerings presented to him. Professor Ludwig is of opnion that *krtvíḥ* (literally, leather bottle or bag, and metaphorically cloud, cistern, or well) in this place=*samudráḥ* in its twofold signification as Soma reservoir and sea. The meaning then would be that the names of the waters, *i. e.* the waters themselves, fall into the reservoir and into the sea. According to Sâyaṇa the whole stanza refers to the Sun, the *well-yoked* being his 'well-combined rays.'

5 This stanza is addressed to Agni. *Visibly pregnant ones:* perhaps the waters. *With trees:* with burning fuel. *Thy Consorts:* the flames.

6 Like as he is beheld such is he said to be. They with effectual splendour in the floods have made
Earth yield us room enough and amply wide extent, great might invincible, with store of hero sons.

7 Sûrya the Sage, as if unwedded, with a Spouse, in battle-loving spirit moveth o'er the foes.
May he, self-excellent, grant us a sheltering home, a house that wards the fierce heat off on every side.

8 Thy name, sung forth by Ṛishis in these hymns of ours, goes to the loftier One with this swift mover's light.
By skill he wins the boon whereon his heart is set: he who bestirs himself shall bring the thing to pass.

9 The chief and best of these abideth in the sea, nor doth libation fail wherein it is prolonged.
The heart of him who praiseth trembleth not in fear there where the hymn is found connected with the pure.

10 For it is he: with thoughts of Kshatra, Manasa, of Yajata, and Sadhri, and Evâvada,
With Avatsâra's sweet songs will we strive to win the mightiest strength which even he who knows should gain.

11 The Hawk is their full source, girth-stretching rapturous drink of Viṣvavâra, of Mâyin, and Yajata.
They ever seek a fresh draught so that they may come, know when thy time to halt and drink thy fill is near.

12 Sadâpṛiṇa the holy, Tarya, Ṣrutavit, and Bâhuvṛikta, joined with you, have slain the foes.
He gains his wish in both the worlds and brightly shines—when he adores the host—with well-advancing steeds.

---

7 *As if unwedded:* Sûrya the Sun-God, although wedded to Ushas or Dawn, is courageous as an unmarried man untroubled by care for wife and child; may he give us assurance of security as he himself knows how delightful that is.

8 *Thy name:* the name of the institutor of the sacrifice. *The loftier One:* Sûrya. *This swift mover's light:* the flames of Agni. *He who bestirs himself:* the restless Agni.

9 *Of these:* hymns of praise. *Abideth in the sea:* is closely connected with the vat or reservoir of Soma. According to Sâyaṇa the meaning is that the best of the hymns proceed to the ocean-like Sun (*samudravatparyavasânabhûtam sûryam*).

10 *For it is he:* 'He verily (is to be glorified).'—Wilson. *Kshatra, Manasa, etc.* are said to be the names of Ṛishis associated with Avatsâra to whom especially the hymn is ascribed.

11 *The Hawk:* who brought the Soma from heaven. See IV. 27. *Viṣvavâra, Mâyin,* and *Yajata* are said to be Ṛishis.

12 *Sadâpṛiṇa* and the others mentioned in this verse are also Ṛishis. *He:* each of the Ṛishis. *The host:* of Gods.

13 The worshipper's defender is Sutambhara, producer and uplifter of all holy thoughts.
The milch-cow brought, sweet-flavoured milk was dealt around.
Who speaks the bidding text knows this, not he who sleeps.

14 The sacred hymns love him who wakes and watches: to him who watches come the Sâma verses.
This Soma saith unto the man who watches, I rest and have my dwelling in thy friendship.

15 Agni is watchful, and the Ṛichas love him; Agni is watchful, Sâma verses seek him.
Agni is watchful, to him saith this Soma, I rest and have my dwelling in thy friendship.

HYMN XLV.

Viṣvedevas.

BARDS of approaching Dawn who know the heavens are come with hymns to throw the mountain open.
The Sun hath risen and oped the stable portals: the doors of men, too, hath the God thrown open.

2 Sûrya hath spread his light as splendour: hither came the Cows' Mother, conscious, from the stable,
To streams that flow with biting waves to deserts; and heaven is stablished like a firm-set pillar.

3 This laud hath won the burden of the mountain. To aid the ancient birth of mighty waters
The mountain parted, Heaven performed his office. The worshippers were worn with constant serving.

4 With hymns and God-loved words will I invoke you, Indra and Agni, to obtain your favour,
For verily sages, skilled in sacrificing, worship the Maruts and with lauds invite them.

---

13 *Sutambhara:* said to be the name of a Ṛishi. The word means the bearer of the juice or libation. Professor Ludwig says that the Hawk (st. 11) is intended.

15 *The Ṛichas:* the hymns and verses of the Ṛigveda.

The hymn is exceedingly difficult and obscure, and in parts it seems to be hopelessly unintelligible. Professor Wilson's paraphrase and Professor Grassmann's translation differ very widely from the version—founded mainly on Professor Ludwig's interpretation—which I offer as a temporary makeshift.

---

1 *Bards:* the Angirases who sing the praises of Ushas and who know the exact time when morning rites are to be celebrated. *The mountain:* the cloud in which the stolen Cows, or vanished rays of light, have been concealed.

2 *The Cows' Mother:* Dawn; the parent of the rays of light.

3 *The burden of the mountain:* the store of water which lies like an unborn babe in the bosom of the mountain-like cloud. *Performed his office:* aided the production of the rain. *The worshippers:* the Angirases.

5 This day approach us: may our thoughts be holy, far from us let us cast away misfortune.
Let us keep those who hate us at a distance, and haste to meet the man who sacrifices.

6 Come, let us carry out, O friends, the purpose wherewith the Mother threw the Cow's stall open,
That wherewith Manu conquered Viṣiṣipra, wherewith the wandering merchant gained heaven's water.

7 Here, urged by hands, loudly hath rung the press-stone wherewith Navagvas through ten months sang praises.
Saramâ went aright and found the cattle. Angiras gave effect to all their labours.

8 When at the dawning of this mighty Goddess, Angirases all sang forth with the cattle,—
Their spring is in the loftiest place of meeting,—Saramâ found the kine by Order's pathway.

9 Borne by his Coursers Seven may Sûrya visit the field that spreadeth wide for his long journey.
Down on the Soma swooped the rapid Falcon. Bright was the young Sage moving mid his cattle.

10 Sûrya hath mounted to the shining ocean when he hath yoked his fair-backed Tawny Horses.
The wise have drawn him like a ship through water: the floods obedient have descended hither.

---

6 *Wherewith:* I follow Professor Grassmann in taking *yâ* as instrumental—*yâyâ*. *The Mother:* Dawn.

Vi iṣipra: meaning, perhaps, jawless or chinless, may, Sâyaṇa says, be Vṛitra, and *Manu* here may mean Indra. Manu probably represents the victorious Âryan invader and Viṣiṣipra the conquered barbarian.

The wandering merchant: Sâyaṇa says that this refers to the story of Kakshîvân to whom the Aṣvins sent rain. See I. 112. 11.

7 *Through ten months:* referring to the sacrifices of nine and ten months' duration performed by the Navagvas and the Daṣagvas, priestly families frequently mentioned in connexion with the Angirases. These names mean, respectively, nine-month ministrants and ten-month ministrants, and are translated in the St. Petersburg Lexicon by Neuner and Zehner, Niners and Tenners. *Saramâ:* see Index. *Angiras:* Agni.

8 *Their spring:* the source of the Cows, that is the Cows themselves. *The loftiest place of meeting:* the height of heaven. The half-line is apparently parenthetical.

9 *The rapid Falcon:* which brought the Soma from heaven. *The young Sage:* 'ever young and far-seeing.' The Sun is intended, moving in the midst of his rays.

10 *The shining ocean:* the luminous firmament.

11 I lay upon the Floods your hymn, light-winning, wherewith Navagvas their ten months completed.
Through this our hymn may we have Gods to guard us: through this our hymn pass safe beyond affliction.

HYMN XLVI.

Viṣvedevas.

WELL knowing I have bound me, horse-like, to the pole: I carry that which bears us on and gives us help.
I seek for no release, no turning back therefrom. May he who knows the way, the Leader, guide me straight.

2 O Agni, Indra, Varuṇa, and Mitra, give, O ye Gods, and Marut host, and Vishṇu.
May both Nâsatyas, Rudra, heavenly Matrons, Pûshan, Sarasvati, Bhaga, accept us.

3 Indra and Agni, Mitra, Varuṇa, Aditi, the Waters, Mountains, Maruts, Sky, and Earth and Heaven,
Vishṇu I call, Pûshan, and Brahmaṇaspati, and Bhaga, Ṣaṅsa, Savitar that they may help.

4 May Vishṇu also and Vâta who injures none, and Soma granter of possessions give us joy;
And may the Ṛibhus and the Aṣvins, Tvashṭar and Vibhvan remember us so that we may have wealth.

5 So may the band of Maruts dwelling in the sky, the holy, come to us to sit on sacred grass;
Bṛihaspati and Pûshan grant us sure defence, Varuṇa, Mitra, Aryaman guard and shelter us.

6 And may the Mountains famed in noble eulogies, and the fair-gleaming Rivers keep us safe from harm.
May Bhaga the Dispenser come with power and grace, and far-pervading Aditi listen to my call.

7 May the Gods' Spouses aid us of their own free will, aid us to offspring and the winning of the spoil.
Grant us protection, O ye gracious Goddesses, ye who are on the earth or in the waters' realm.

---

11 *I lay upon the floods:* I offer to the Waters. *Light-winning:* which gains for the worshipper the light of heaven.

The Consorts of the Gods are the deities of the last two stanzas.

1 *I:* The Ṛishi Pratikshatra. *The pole:* a metaphorical expression for sacrificial duties. *That which bears us on:* the pole, the performance of sacrifice. 'I support that transcendant and preservative load.'—Wilson. *He who knows the way:* the divine inner guide: *mârgâbhijño' ntaryâmî devaḥ*—Sâyaṇa.

3 *Ṣaṅsa:* prayer or wish, personified. Or *ṣâṅsam* may be a verbal form, I praise.

8 May the Dames, wives of Gods, enjoy our presents, Râṭ, Aṣvinî, Agnâyî, and Indrâṇî.
May Rodasî and Varuṇânî hear us, and Goddesses come at the Matrons' season.

HYMN XLVII.

Viṣvedevas.

URGING to toil and making proclamation, seeking Heaven's Daughter comes the Mighty Mother:
She comes, the youthful Hymn, unto the Fathers, inviting to her home and loudly calling.

2 Swift in their motion, hasting to their duty, reaching the central point of life immortal,
On every side about the earth and heaven go forth the spacious paths without a limit.

3 Steer, Sea, Red Bird with strong wings, he hath entered the dwelling-place of the Primeval Father.
A gay-hued Stone set in the midst of heaven, he hath gone forth and guards mid-air's two limits.

4 Four bear him up and give him rest and quiet, and ten invigorate the Babe for travel.
His kine most excellent, of threefold nature, pass swiftly round the boundaries of heaven.

5 Wondrous, O people, is the mystic knowledge that while the waters stand the streams are flowing:
That, separate from his Mother, Two support him, closely-united, twins, here made apparent.

---

8 *Râṭ:* the name of a Goddess, or, as Sâyaṇa takes it, bright, qualifying *Aṣvinî*, the Consort of the Aṣvins. *Rodasî:* the Spouse of Rudra. See Index. *At the Matrons' season:* at the time appointed for the celestial dames, the Consorts of the Gods.

1 *Heaven's Daughter:* Ushas or Dawn. *The Mighty Mother:* perhaps, as Professor Ludwig suggests, Vâk or Speech is intended, who appears in the second line as the Hymn personified.

2 *The central point of life immortal:* the Sun. *The paths:* the long lines of light.

3 *Sea:* as the great attracter and receptacle of the waters.
He: the Sun. *The Primeval Father:* Dyaus, or Heaven.
A gay-hued Stone: Professor Ludwig would read *pṛiṣṇi-raṣmâ*, 'with variegated rays,' instead of the *pṛiṣṇir-âṣmâ* of the text. But the alteration seems to be unnecessary.

4 *Four:* according to Sâyaṇa, the four chief priests. Possibly Varuṇa, Mitra, Aryaman, Bhaga are intended—Ludwig.
Ten: the regions of space; as the Sun attracts the waters from all sides. *His kine:* his rays. *Of threefold nature:* producing heat, cold (by their absence), and rain.

5 The marvel is that the waters stand still in the sea while the rivers are continually flowing into it. Cf. Eclesiastes, I. 7. *Separate from his Mother:* Sûrya's Mother is the invisible Aditi; and he is supported by Heaven and Earth, the closely-connected pair who are visible in this world.—Ludwig.

6 For him they lengthen prayers and acts of worship: the Mothers weave garments for him their offspring.
Rejoicing, for the Steer's impregning contact, his Spouses move on paths of heaven to meet him.

7 Be this our praise, O Varuṇa and Mitra; may this be health and force to us, O Agni.
May we obtain firm ground and room for resting: Glory to Heaven, the lofty habitation!

HYMN XLVIII. Viṣvedevas.

WHAT may we meditate for the belovèd Power, mighty in native strength and glorious in itself,
Which as a magic energy seeking waters spreads even to the immeasurable middle region's cloud?

2 O'er all the region with their uniform advance these have spread out the lore that giveth heroes strength.
Back, with their course reversed, the others pass away: the pious lengthens life with those that are before.

3 With pressing-stones and with the bright beams of the day he hurls his broadest bolt against the Guileful One.
Even he whose hundred wander in his own abode, driving the days afar and bringing them again.

4 I, to enjoy the beauty of his form, behold that rapid rush of his as 'twere an axe's edge,
What time he gives the man who calls on him in fight wealth like a dwelling-house filled full with store of food.

5 Four-faced and nobly clad, Varuṇa, urging on the pious to his task, stirs himself with the tongue.
Naught by our human nature do we know of him, him from whom Bhaga Savitar bestows the boon.

---

6 *They:* worshippers. *The Mothers:* the Dawns, or the regions of space, which clothe the Sun with light. *His Spouses:* the solar rays.
7 *Firm ground and room for resting:* 'stability and permanence.'—Wilson.

---

1 *Which as a magic energy:* or, what time the magic energy, that is Vâk, Voice or Speech.
2 *These:* Dawns. *Before:* yet to come.
3 *With pressing-stones:* in alliance with, and strengthened by them, that is, the libations which they aid. *He:* Indra. *The Guileful One:* Vṛitra. *Even he:* Indra as the Sun. *Whose hundred:* Sâyaṇa supplies, rays.
4 *His form:* Agni's.
5 *Varuṇa:* accoording to Sâyaṇa, *vâruṇaḥ* here is an adjective=*tamovârakaḥ*, darkness-repelling, and an epithet of Agni.
With the tongue: causing the worshipper to speak of him.
Naught by our human nature: all our knowledge of the God comes by his inspiration.
Bhaga: according to Sâyaṇa, *bhágaḥ* here is an epithet of Savitar, mighty or adorable.

HYMN XLIX.

Viṣvedevas.

THIS day I bring God Savitar to meet you, and Bhaga who allots the wealth of mortals.
You, Aṣvins, Heroes rich in treasures, daily seeking your friendship fain would I turn hither.

2 Knowing full well the Asura's time of coming, worship God Savitar with hymns and praises.
Let him who rightly knoweth speak with homage to him who dealeth out man's noblest treasure.

3 Not for reward doth Pûshan send his blessings, Bhaga, or Aditi: his garb is splendour.
May Indra, Vishṇu, Varuṇa, Mitra, Agni produce auspicious days, the Wonder-Workers.

4 Sending the shelter which we ask, the foeless Savitar and the Rivers shall approach us.
When I, the sacrifice's priest, invite them, may we be lords of wealth and rich possessions.

5 They who devote such worship to the Vasus, singing their hymns to Varuṇa and Mitra,
Vouchsafe them ample room, far off be danger. Through grace of Heaven and Earth may we be happy.

HYMN L.

Viṣvedevas.

LET every mortal man elect the friendship of the guiding God.
Each one solicits him for wealth and seeks renown to prosper him.

2 These, leading God, are thine, and these here ready to speak after us.
As such may we attain to wealth and wait with services on thee.

3 So further honour as our guests the Hero Gods and then the Dames.
May he remove and keep afar our foes and all who block our path.

---

2 *The Asura's time of coming:* the approach of the divine Savitar.
3 *Aditi:* according to [illegible] who cannot be impaired, used here as an epithet of Agni, understood, as are also *pûshâ*, 'nourishing,' and *bhágaḥ*, 'adorable.' But Sâyaṇa gives also the alternative interpretation of the words as three deities.

The Rishi is said to be Svasti (a name apparently borrowed from *svastáye*, for weal, in stanza 5).
1 *The guiding God:* Savitar.
2 *These:* worshippers.
3 *The Dames:* the Consorts of the Gods. *May he:* Savitar.

4 Where fire is set, and swiftly runs the victim dwelling in the trough,
He wins, with heroes in his home, friendly to man, like constant streams.

5 May these thy riches, Leader God! that rule the car, be blest to us,
Yea, blest to us for wealth and weal. This will we ponder praising strength, this ponder as we praise the God.

HYMN LI. Visvedevas.

WITH all assistants, Agni, come hither to drink the Soma-juice;
With Gods unto our sacred gifts.

2 Come to the sacrifice, O ye whose ways are right, whose laws are true,
And drink the draught with Agni's tongue.

3 O Singer, with the singers, O Gracious, with those who move at dawn,
Come to the Soma-draught with Gods.

4 To Indra and to Vâyu dear, this Soma, by the mortar pressed,
Is now poured forth to fill the jar.

5 Vâyu, come hither to the feast, well-pleased unto our sacred gifts:
Drink of the Soma juice effused: come to the food.

6 Ye, Indra, Vâyu, well deserve to drink the juices pressed by us.
Gladly accept them, spotless Pair: come to the food.

7 For Indra and for Vâyu pressed are Soma juices blent with curd,
As rivers to the lowland flow: come to the food.

8 Associate with all the Gods, come, with the Aśvins and with Dawn,
Agni, as erst with Atri, so enjoy the juice.

---

4 This stanza is obscure. *Dróṇyaḥ paśûḥ*, the victim or beast connected with, or dwelling in, the *dróṇa*, tub or trough, is apparently the Soma. The meaning may be that the man who causes the sacrificial fire to be kindled and libations of Soma juice to be prepared is rewarded with brave sons and general prosperity.

---

1 *With all assistants:* 'with all the protecting deities.'—Wilson.
2 *O ye:* other Gods.
3 *O Singer:* Agni. *With the singers:* with the human priests. *Those who move at dawn:* the Gods who come to the morning sacrifice.
8 *As erst with Atri:* as thou wast accustomed to enjoy the libation offered by the ancient Atri, the progenitor of the Rishi of the hymn.

9 Associate with Varuṇa, with Mitra, Soma, Vishṇu, come,
Agni, as erst with Atri, so enjoy the juice.

10 Associate with Vasus, with Âdityas, Indra, Vâyu, come, Agni
as erst with Atri, so enjoy the juice.

11 May Bhaga and the Aśvins grant us health and wealth, and
Goddess Aditi and he whom none resist.
The Asura Pûshan grant us all prosperity, and Heaven and
Earth most wise vouchsafe us happiness.

12 Let us solicit Vâyu for prosperity, and Soma who is Lord of
all the world for weal;
For weal Bṛihaspati with all his company. May the Âdityas
bring us health and happiness.

13 May all the Gods, may Agni the beneficent, God of all men,
this day be with us for our weal.
Help us the Ṛibhus, the Divine Ones, for our good. May Rudra bless and keep us from calamity.

14 Prosper us, Mitra, Varuṇa. O wealthy Pathyâ, prosper us.
Indra and Agni, prosper us; prosper us thou, O Aditi.

15 Like Sun and Moon may we pursue in full prosperity our path,
And meet with one who gives again, who knows us well and
slays us not.

HYMN LII. Maruts.

Sing boldly forth, Śyâvâśva, with the Maruts who are loud in
song,
Who, holy, as their wont is, joy in glory that is free from guile.

2 For in their boldness they are friends of firm and sure heroic
strength.
They in their course, bold-spirited, guard all men of their
own accord.

3 Like steers in rapid motion they advance and overtake the
nights;
And thus the Maruts' power in heaven and on the earth we
celebrate.

---

11 *Health and wealth: svastí;* well-being, prosperity. I have slightly varied the translation of the word, which recurs in every line of stanzas 11—14 and in the first line of 15. *The Asura:* the divine and immortal being. Sâyaṇa explains the word as 'the expeller of enemies, or the giver of life and strength.'

12 *With all his company:* with all the host of heaven.

14 *Wealthy Pathyâ:* 'the rich path,' personified as a deity of happiness and welfare.

15 *Who gives again:* who repays the kindness we have shown him when he was our guest. These, as Professor Ludwig observes, are the wishes of a man who is starting on a journey to a distant place.

4 With boldness to your Maruts let us offer laud and sacrifice;
Who all, through ages of mankind, guard mortal man from injury.

5 Praiseworthy, givers of good gifts, Heroes with full and perfect strength—
To Maruts, Holy Ones of heaven, will I extol the sacrifice.

6 The lofty Heroes cast their spears and weapons bright with gleaming gold.
After these Maruts followed close, like laughing lightning from the sky, a splendour of its own accord.

7 They who waxed mighty, of the earth, they who are in the wide mid-air,
Or in the rivers' compass, or in the abode of ample heaven.

8 Praise thou the Maruts' company, the valorous and truly strong.
The Heroes, hasting, by themselves have yoked their deer for victory.

9 Fair-gleaming, on Parushṇî they have clothed themselves in robes of wool,
And with their chariot tires they cleave the rock asunder in their might.

10 Whether as wanderers from the way or speeders on or to the path,
Under these names the spreading band tend well the sacrifice for me.

11 To this the Heroes well attend, well do their teams attend to this.
Visible are their varied forms. Behold, they are Pârâvatas.

12 Hymn-singing, seeking water, they, praising, have danced about the spring.
What are they unto me? No thieves, but helpers, splendid to behold.

---

9 *Parushṇî:* one of the rivers of the Panjâb, now called the Râvî. *Robes of wool:* the fleecy vapours which rise from the waters. See IV. 22. 2.

11 *Pârâvatas:* a tribe who dwelt on the banks of the Parushṇî who may have been in the habit of making sudden incursions into the country through which the Sindhu or Indus flows.

12 *Seeking water:* this is Sîyaṇa's explanation of *kubhanyâvaḥ*, the meaning of which is uncertain. *The spring:* apparently, the cloud. According to Sâyaṇa the reference is to the water—or the well—which was miraculously brought to the thirsting Gotama by the Maruts. See I. 85. 11. The stanza is difficult and obscure.

13 Sublime, with lightnings for their spears, Sages and Orderers are they.
Rishi, adore that Marut host, and make them happy with thy song.

14 Rishi, invite the Marut band with offerings, as a maid her friend.
From heaven, too, Bold Ones, in your might haste hither glorified with songs.

15 Thinking of these now let him come, as with the escort of the Gods,
And with the splendid Princes, famed for rapid courses, to the gifts.

16 Princes, who, when I asked their kin, named Pṛiṣni as their Mother-cow,
And the impetuous Rudra they, the Mighty Ones, declared their Sire.

17 The mighty ones, the seven times seven, have singly given me hundred gifts.
I have obtained on Yamunâ famed wealth in kine and wealth in steeds.

---

14 *As a maid her friend:* this seems to be the meaning of *mitrám ná yoshánâ*, which Sâyaṇa explains, as a friend (or as Âditya, the Sun) with praise.

15 The three concluding stanzas are very difficult, and attempts at translation and explanation must be purely conjectural. The following is the substance of Professor Ludwig's note. Ṣâkins [mighty ones] in stanza 17 are apparently a clan (yajamânâḥ, or institutors of sacrifice) whose number consisting of a multiple of seven, gave occasion to their comparison to the Maruts, and an easy transition to the *dânastuti* or eulogy of their liberality. The construction is: now thinking of these sacrificers [or, Maruts] may he [the Ṛishi] come together, as with the escort of the Gods [invited in stanza 14], in company with [the Maruts or] the Sûris to the sacrificial offerings.

Stanza 16 is to be understood figuratively as eulogy of the Ṣâkins who are here directly identified with the Maruts. The priest must know the lineage of the sacrificers, because in certain ceremonies he must proclaim their names, and here Ṣâkins are considered to have inherited their liberality from Pṛiṣni as their mother and their power from Rudra as their father.

17 *The Mighty Ones:* or the Sâkins, as Professor Ludwig explains.

The seven times seven: there are said to be seven troops of the Maruts, each consisting of seven. The Sâkins, or powerful institutors of sacrifice, appear to be intended here (see preceding note) as compared to, or identified with the Maruts. *On Yamunâ:* on the banks of the river now known as the Jumna.

This and all Ṛigveda hymns addressed to the Maruts have been translated and thorougly discussed by Professor Max Müller in Vedic Hymns, Part I. (Sacred Books of the East, Vol. XXXII.)

HYMN LIII.

Maruts.

1 Who knows the birth of these, or who lived in the Maruts' favour in the days of old
What time their spotted deer were yoked?

2 Who, when they stood upon their cars, hath heard them tell the way they went?
Who was the bounteous man to whom their kindred rains flowed down with food of sacrifice?

3 To me they told it, and they came with winged steeds radiant to the draught,
Youths, Heroes free from spot or stain: Behold us here and praise thou us;

4 Who shine self-luminous with ornaments and swords, with breastplates, armlets, and with wreaths,
Arrayed on chariots and with bows.

5 O swift to pour your bounties down, ye Maruts, with delight I look upon your cars,
Like splendours coming through the rain.

6 Munificent Heroes, they have cast heaven's treasury down for the worshipper's behoof:
They set the storm-cloud free to stream through both the worlds, and rainfloods flow o'er desert spots.

7 The bursting streams in billowy flood have spread abroad, like milch-kine, o'er the firmament.
Like swift steeds hasting to their journey's resting-place, to every side run glittering brooks.

5 Hither, O Maruts, come from heaven, from mid-air, or from near at hand:
Tarry not far away from us.

9 So let not Rasâ, Krumu, or Anitabhâ, Kubhâ, or Sindhu hold you back.
Let not the watery Sarayu obstruct your way. With us be all the bliss ye give.

10 That brilliant gathering of your cars, the company of Maruts, of the Youthful Ones,
The rain-showers, speeding on, attend.

---

1 *Of these:* Gods; the Maruts.

9 *Rasâ:* a river, probably an affluent of the Sindhu or Indus, as *Anitabhâ* also seems to have been. *Krumu:* a tributary of the Indus, identified by some with the Kurum. *Kubhâ:* the Kôphên, or Kâbul river which falls into the Indus near Attock. *Sarayu:* probably a river in the Panjâb which gave its name to the Sarayu or Sarjû of Oudh,

11 With eulogies and hymns may we follow your army, troop by troop, and band by band,
And company by company.

12 To what oblation-giver, sprung of noble ancestry, have sped
The Maruts on this course to-day?

13 Vouchsafe to us the bounty, that which we implore, through which, for child and progeny,
Ye give the seed of corn that wasteth not away, and bliss that reacheth to all life.

14 May we in safety pass by those who slander us, leaving behind disgrace and hate.
Maruts, may we be there when ye, at dawn, in rest and toil, rain waters down and balm.

15 Favoured by Gods shall be the man, O Heroes, Maruts! and possessed of noble sons,
Whom ye protect. Such may we be.

16 Praise the Free-givers. At this liberal patron's rite they joy like cattle in the mead.
So call thou unto them who come as ancient Friends: hymn those who love thee with a song.

HYMN LIV.

Maruts.

THIS hymn will I make ready for the Marut host who bright in native splendour cast the mountains down.
Sing the great strength of those illustrious in renown, who stay the heat, who sacrifice on heights of heaven.

2 O Maruts, rich in water, strengtheners of life are your strong bands with harnessed steeds, that wander far.
Trita roars out at him who aims the lightning-flash. The waters sweeping round are thundering on their way.

3 They gleam with lightning, Heroes, Casters of the Stone, wind-rapid Maruts, overthrowers of the hills,
Oft through desire to rain coming with storm of hail, roaring in onset, violent and exceeding strong.

---

1 *Who sacrifice on heights of heaven:* 'to whom solemn rites are familiar; by whom the sacrifices called *Prishtha* are made.'—Wilson. The word *prishthá* is ambiguous, signifying both height or ridge and a certain arrangement of hymns (see IV. 20. 4). So also *gharmá* in the same half-line signifies both heat and an oblation of hot milk or other heated beverage, and the meaning of the compound *gharmastúbhe* is accordingly ambiguous.

2 *Trita:* the Vedic God who frequently appears in connexion with the Maruts. According to Sâyaṇa, *Trita* is the cloud or company of Maruts stationed in three places.

4 When, mighty Rudras, through the nights and through the days, when through the sky and realms of air, shakers of all,
When over the broad fields ye drive along like ships, e'en to strongholds ye come, Maruts, but are not harmed.

5 Maruts, this hero strength and majesty of yours hath, like the Sun, extended o'er a lengthened way,
When in your course like deer with splendour unsubdued ye bowed the hill that gives imperishable rain.

6 Bright shone your host, ye Sages, Maruts, when ye smote the waving tree as when the worm consumeth it.
Accordant, as the eye guides him who walks, have ye led our devotion onward by an easy path.

7 Never is he, O Maruts, slain or overcome, never doth he decay, ne'er is distressed or harmed;
His treasures, his resources, never waste away, whom, whether he be prince or Rishi, ye direct.

8 With harnessed team like heroes overcoming troops, the friendly Maruts, laden with their water-casks,
Let the spring flow, and when impetuous they roar they inundate the earth with floods of pleasant meath.

9 Free for the Maruts is the earth with sloping ways, free for the rushing Ones is heaven with steep descents.
The paths of air's mid-region are precipitous, precipitous the mountains with their running streams.

10 When, as the Sun hath risen up, ye take delight, O bounteous radiant Maruts, Heroes of the sky,
Your coursers weary not when speeding on their way, and rapidly ye reach the end of this your path.

11 Lances are on your shoulders, anklets on your feet, gold chains are on your breasts, gems, Maruts, on your car.
[illegible] are dashing in your hands, and visors wrought of gold are laid upon your heads.

12 Maruts, in eager stir ye shake the vault of heaven, splendid beyond conception, for its shining fruit.
They gathered when they let their deeds of might flash forth. The Pious Ones send forth a far-resounding shout.

13 Sage Maruts, may we be the drivers of the car of riches full of life that have been given by you.
O Maruts, let that wealth in thousands dwell with us which never vanishes like Tishya from the sky.

---

12 *For its shining fruit:* the bright water.

13 *The drivers of the car:* that is, the controllers. May we by our prayers and sacrifices bring down and enjoy the riches which you give.

14 Maruts, ye further wealth with longed-for heroes, further the Ṛishi skilled in chanted verses.
Ye give the Bharata as his strength, a charger, and ye bestow a King who quickly listens.

15 Of you, most swift to succour! I solicit wealth wherewith we may spread forth mid men like as the Sun.
Accept, O Maruts, graciously this hymn of mine that we may live a hundred winters through its power.

HYMN LV.

Maruts.

WITH gleaming lances, with their breasts adorned with gold, the Maruts, rushing onward, hold high power of life.
They hasten with swift steeds easy to be controlled. Their cars moved onward as they went to victory.

2 Ye, as ye wist, have gained of your own selves your power: high, O ye Mighty Ones, and wide ye shine abroad.
They with their strength have even measured out the sky.
Their cars moved onward as they went to victory.

3 Strong, born together, they together have waxed great: the Heroes more and more have grown to majesty.
Resplendent as the Sun's beams in their light are they. Their cars moved onward as they went to victory.

4 Maruts, your mightiness deserves to be adored, sight to be longed for like the shining of the Sun.
So lead us with your aid to immortality. Their cars moved onward as they went to victory.

5 O Maruts, from the Ocean ye uplift the rain, and fraught with vaporous moisture pour the torrents down.
Never, ye Wonder-Workers, are your Milch-kine dry. Their cars moved onward as they went to victory.

6 When to your car-poles ye have yoked your spotted deer to be your steeds, and put your golden mantles on,
O Maruts, ye disperse all enemies abroad. Their cars moved onward as they went to victory.

Tishya: an asterism regarded as shaped like an arrow and containing three stars. According to Sâyaṇa *Tishya* here is synonymous with Âditya.

14 *The Bharata:* a warrior, or one of family of Bharata. See Index. According to Sâyaṇa, Syâvâsva the Ṛishi of the hymn is intended: 'to (me) the ministrant priest.'—Wilson.

Who quickly listens: to his people's prayers. Sâyaṇa explains *śrushtimántam* as *sukhavantam*, happy and prosperous.

15 *A hundred winters:* a frequently occurring expression, 'from which we might infer,' says Dr. J. Muir, 'that the Indians still retained some recollection of their having at one time occupied a colder country.' See *Original Sanskrit Texts*, II. 323.

5 *Your Milch-kine:* the rain-clouds.

7 Neither the mountains nor the rivers keep you back: whither ye have resolved thither ye, Maruts, go.
Ye compass round about even the heaven and earth. Their cars moved onward as they went to victory.

8 Whate'er is ancient, Maruts, what of recent time, whate'er is spoken, Vasus, what is chanted forth,
They who take cognizance of all of this are ye. Their cars moved onward as they went to victory.

9 Be gracious unto us, ye Maruts, slay us not: extend ye unto us shelter of many a sort.
Pay due regard unto our friendship and our praise. Their cars moved onward as they went to victory.

10 O Maruts, lead us on to higher fortune: deliver us, when lauded, from afflictions.
Accept, ye Holy Ones, the gifts we bring you. May we be masters of abundant riches.

HYMN LVI.

Maruts.

AGNI, that valorous company adorned with ornaments of gold,
The people of the Maruts, I call down to-day even from the luminous realm of heaven.

2 Even as thou thinkest in thy heart, thither my wishes also tend.
Those who have come most near to thine invoking calls, strengthen them fearful to behold.

3 Earth, like a bounteous lady, liberal of her gifts, struck down and shaken, yet exultant, comes to us.
Impetuous as a bear, O Maruts, is your rush terrible as a dreadful bull.

4 They who with mighty strength o'erthrow like oxen difficult to yoke,
Cause e'en the heavenly stone to shake, yea, shake the rocky mountain as they race along.

5 Rise up! even now with lauds I call the very numerous company,
Unequalled, of these Maruts, like a herd of kine, grown up together in their strength.

---

2 *Strengthen them:* that is, the Maruts, with oblations.

3 The exact meaning of the first line is somewhat uncertain. Sâyaṇa explains it: 'As the earth—that is the people of the earth—having a powerful masters, when oppressed by others, has recourse to him her own master, so the army of Maruts comes exulting to us.' But *mâlhushmatî* (bounteous, liberal, bringing forth abundant fruit) cannot mean *prabalasvâmikâ*, having a powerful master.

Struck down: by the rain sent by the Maruts.

6 Bind to your car the bright red mares, yoke the red coursers to your car.
Bind to the pole, to draw, the fleet-foot tawny steeds, the best at drawing, to the pole.

7 Yea, and this loudly-neighing bright red vigorous horse who hath been stationed, fair to see,
Let him not cause delay, O Maruts, in your course, urge ye him onward in your cars.

8 The Maruts' chariot, ever fain to gather glory, we invoke,
Which Rodasî hath mounted, bringing pleasant gifts, with Maruts in her company.

9 I call that brilliant band of yours, adorable, rapid on the car
Whereon the bounteous Dame, auspicious, nobly born, shows glorious with the Marut host.

HYMN LVII.

Maruts.

Of one accord, with Indra, O ye Rudras, come borne on your golden car for our prosperity.
An offering from us, this hymn is brought to you, as, unto one who thirsts for water, heavenly springs.

2 Armed with your daggers, full of wisdom, armed with spears, armed with your quivers, armed with arrows, with good bows,
Good horses and good cars have ye, O Pṛiṣni's Sons: ye, Maruts, with good weapons go to victory.

3 From hills and heaven ye shake wealth for the worshipper: in terror at your coming low the woods bow down.
Ye make the earth to tremble, Sons of Pṛiṣni, when for victory ye have yoked, fierce Ones! your spotted deer.

4 Bright with the blasts of wind, wrapped in their robes of rain, like twins of noble aspect and of lovely form,
The Maruts, spotless, with steeds tawny-hued and red, strong in their mightiness and spreading wide like heaven.

5 Rich in adornment, rich in drops, munificent, bright in their aspect, yielding bounties that endure,
Noble by birth, adorned with gold upon their breasts, the Singers of the sky have won immortal fame.

---

7 *Who hath been stationed:* or harnessed to the car.
8 *Rodasî:* the Consort of Rudra and mother of the Maruts.
9 *The bounteous Dame:* Rodasî. *Shows glorious:* or, is glorified.

---

1 *O ye Rudras:* or Sons of Rudra. *For our prosperity:* 'to the accessible (sacrifice).'—Wilson. *Heavenly springs:* an allusion, says Sâyaṇa, to the well, that is, the cloud which was brought by the Maruts to thirsty Gotama. See I. 85. 11.
4 *Like twins:* all alike.
5 *The Singers of the sky:* chanters of their thunder-psalm.

6 Borne on both shoulders, O ye Maruts, are your spears: within your arms is laid your energy and strength.
Bold thoughts are in your heads, your weapons in your cars, all glorious majesty is moulded on your forms.

7 Vouchsafe to us, O Maruts, splendid bounty in cattle and in steeds, in cars and heroes.
Children of Rudra, give us high distinction: may I enjoy your Godlike help and favour.

8 Ho! Maruts, Heroes, skilled in Law, immortal, be gracious unto us, ye rich in treasures,
Ye hearers of the truth, ye sage and youthful, grown mighty, dwelling on the lofty mountains.

HYMN LVIII.

Maruts.

Now do I glorify their mighty cohort, the company of these the youthful Maruts,
Who ride impetuous on with rapid horses, and radiant in themselves, are Lords of Amrit.

2 The mighty glittering band, arm-bound with bracelets, givers of bliss, unmeasured in their greatness,
With magical powers, bountiful, ever-roaring,—these, liberal Heroes, venerate thou singer.

3 This day may all your water-bringers, Maruts, they who impel the falling rain, approach us.
This fire, O Maruts, hath been duly kindled; let it find favour with you, youthful Sages.

4 Ye raise up for the folk an active ruler whom, Holy Ones! a Master's hand hath fashioned.
Ye send the fighter hand to hand, arm-mighty, and the brave hero, Maruts! with good horses.

---

6 *Bold thoughts:* Sâyaṇa explains *nṛimṇâ*=*nṛimṇâni* as golden tiaras. The word *nṛimṇá* in one or another of its cases occurs some thirty times in the Ṛigveda, and always in the sense of manly power, valour, or valorous deed.

8 *Ye hearers of the truth:* or, famous for your truth, for the realization of your promises.

---

1 *Lords of Amrit:* controllers of the sweet life-giving rain.

2 *Arm-bound with bracelets:* or, rather, 'adorned with quoits on their hands.'—M. Müller.

4 *Whom.....a Master's hand hath fashioned;* according to Sâyaṇa *vibhvatashṭám* means fabricated or modelled by Vibhvan, the second of the three Ṛibhus. i. e. *atyantarûpavantam* or exceedingly handsome. *The fighter hand to hand:* the man who fights on foot is your gift as well as the warrior who is borne to battle in a chariot,

5 They spring forth more and more, strong in their glories, like days, like spokes where none are last in order.
Highest and mightiest are the Sons of Pṛiṣṇi. Firm to their own intention cling the Maruts.

6 When ye have hastened on with spotted coursers, O Maruts, on your cars with strong-wrought fellies,
The waters are disturbed, the woods are shattered. Let Dyaus the Red Steer send his thunder downward.

7 Even Earth hath spread herself wide at their coming, and they as husbands have with power impregned her.
They to the pole have yoked the winds for coursers: their sweat have they made rain, these Sons of Rudra.

8 Ho! Maruts, Heroes, skilled in Law, immortal, be gracious unto us, ye rich in treasures,
Ye hearers of the truth, ye sage and youthful, grown mighty, dwelling on the lofty mountains.

HYMN LIX.

Maruts.

YOUR spy hath called to you to give prosperity. I sing to Heaven and Earth and offer sacrifice.
They bathe their steeds and hasten through the firmament: they spread abroad their radiance through the sea of cloud.

2 Earth shakes and reels in terror at their onward rush, like a full ship which, quivering, lets the water in.
Marked on their ways are they, visible from afar: the Heroes press between in mighty armament.

3 As the exalted horn of bulls for splendid might, as the Sun's eye set in the firmament's expanse,
Like vigorous horses ye are beauteous to behold, and for your glory show like bridegrooms, O ye Men.

4 Who, O ye Maruts, may attain the mighty lore of you the mighty, who may reach your manly deeds?
Ye, verily, make earth tremble like a ray of light what time ye bring your boons to give prosperity.

5 Like steeds of ruddy colour, scions of one race, as foremost champions they have battled in the van.
The Heroes have waxed strong like well-grown manly youths: with floods of rain they make the Sun's eye fade away.

6 Having no eldest and no youngest in their band, no middlemost, preëminent they have waxed in might,

---

1 *Your spy:* Agni, as the lightning. According to Sâyaṇa *spâṭ* is for *sprashṭâ*, one who touches (the oblation), the Hotar or presenting priest.

2 *Press between:* rush through the air between heaven and earth.

These Sons of Pṛiṣni, sprung of noble ancestry: come hitherward to us, ye bridegrooms of the sky.

7 Like birds of air they flew with might in lengthened lines from heaven's high ridges to the borders of the sky.
The steeds who carry them, as Gods and mortals know, have caused the waters of the mountains to descend.

8 May Dyaus, the Infinite, roar for our banquet: may Dawns toil for us, glittering with moisture.
Lauded by thee, these Maruts, Sons of Rudra, O Ṛishi, have sent down the heavenly treasure.

HYMN LX. Maruts.

I LAUD with reverence the gracious Agni: here may he sit and part our meed among us.
As with spoil-seeking cars I bring oblation: turned rightward I will swell the Marut's praise-song.

2 The Maruts, yea, the Rudras, who have mounted their famous spotted deer and cars swift-moving,—
Before you, fierce Ones! woods bow down in terror: Earth, even the mountain, trembles at your coming.

3 Though vast and tall, the mountain is affrighted, the height of heaven is shaken at your roaring
When, armed with lances, ye are sporting, Maruts, and rush along together like the waters.

4 They, like young suitors, sons of wealthy houses, have with their golden natures decked their bodies.
Strong on their cars, the lordly Ones, for glory, have set their splendours on their forms for ever.

5 None being eldest, none among them youngest, as brothers they have grown to happy fortune.
May their Sire Rudra, young and deft, and Pṛiṣni pouring much milk, bring fair days to the Maruts.

---

7 *Gods and mortals:* the text has only *ubháye*, both (sides or parties). The word generally means Gods and men; but perhaps, as Professor Ludwig suggests, Heaven and Earth may be intended here.
8 *Dyaus, the Infinite:* Cf. X. 63. 3.

---

1 *Turned rightward:* making reverential salutation by circumambulation from left to right; the Gaelic *deasil.*
4 *With their golden natures:* with some hesitation I follow Professor Ludwig [illegible] n old form of the feminine, with *svadhā́ih.* Professor [illegible] translates: 'with golden (ornaments) and purifying waters.'
5 *Pouring much milk:* Pṛiṣni, the mother of the Maruts, the cloud of the firmament, being represented as a cow.
Bring fair days to the Maruts: perhaps the bright weather which follows the Rains. 'Grant favourable days for (the sake of) the Maruts.'—Wilson.

6 Whether, O blessèd Maruts, ye be dwelling in highest, midmost, or in lowest heaven,
Thence, O ye Rudras, and thou also, Agni, notice the sacrificial food we offer.

7 O Maruts, Lords of all, when Agni and when ye drive downward from sublimest heaven along the heights,
Shakers of all, rejoicing, slayers of the foe, give riches to the Soma-pressing worshipper.

8 O Agni, with the Maruts as they gleam and sing, gathered in troop, rejoicing drink the Soma juice;
With these the living ones who cleanse and further all, joined with thy banner, O Vaiṣvânara, from of old.

HYMN LXI.

Maruts.

O HEROES lordliest of all, who are ye that have singly come
Forth from a region most remote?

2 Where are your horses, where the reins? How came ye? how had ye the power?
Rein was on nose and seat on back.

3 The whip is laid upon the flank. The heroes stretch their thighs apart,
Like women when the babe is born.

4 Go ye, O Heroes, far away, ye bridegrooms with a lovely Spouse,
That ye may warm you at the fire.

5 May she gain cattle for her meed, hundreds of sheep and steeds and kine,
Who throw embracing arms around the hero whom Ṣyâvâṣva praised.

6 Yea, many a woman is more firm and better than the man who turns
Away from Gods, and offers not.

7 She who discerns the weak and worn, the man who thirsts and is in want:
She sets her mind upon the Gods.

---

8 *Joined with thy banner:* closely connected with thy ensign or banner of flame.

---

4 *With a lovely Spouse:* apparently Rodasî, who is sometimes regarded as the wife of the whole band of Maruts.

5 *She:* according to Sâyaṇa, the wife of Taranta (stanza 10) who is 'the hero whom Ṣyâvâṣva praised.'

6 *More firm:* the word thus rendered, *ṣáṣîyasî*, is taken by Sâyaṇa to be the name of Taranta's wife.

8 And yet full many a one, unpraised, mean niggard, is entitled man:
Only in weregild is he such.
9 And she, the young, the joyous-spirited, divulged the path to Ṣyâva, yea, to me.
Two red steeds carried me to Purumîḷha's side, that sage of far-extended fame,
10 Him who, like Vaidadaṣvi, like Taranta, hath bestowed on me
A hundred cows in liberal gift.
11 They who are borne by rapid steeds, drinking the meath that gives delight,
They have attained high glories here.
12 They by whose splendour both the worlds are over-spread: they shine on cars
As the gold gleams above in heaven.
13 That Marut band is ever young, borne on bright cars, unblamable,
Moving to victory, checked by none.
14 Who knoweth, verily, of these where the All-shakers take delight,
Born, spotless, after sacred Law?
15 Guides are ye, lovers of the song! to mortal man through holy hymn,
And bearers when he cries for help.
16 Do ye, destroyers of the foe, worshipful and exceeding bright,
Send down the treasures that we crave.
17 O Ûrmyâ, bear thou far away to Dârbhya this my hymn of praise,
Songs, Goddess, as if chariot-borne.
18 From me to Rathavîti say, when he hath pressed the Soma juice,
The wish I had departeth not.
19 This wealthy Rathavîti dwells among the people rich in kine,
Among the mountains, far withdrawn.

---

8 *Only in weregild:* only as regards the fine to be paid for manslaughter, either by him or for him, can he be accounted a man. The verse is obscure. See Vedic Hymns (Sacred Books of the East), Part I. p. 360, and Ludwig, Ueber die neuesten Arbeiten, &c., p. 40.

9 *And she:* Taranta's wife. *Ṣyâva* = Ṣyâvâṣva, the Ṛishi of the hymn.

10 *Vaidadaṣvi:* Purumîḷha, son of Vidadaṣva.

11 This stanza is apparently the beginning of a separate hymn, in honour of the Maruts.

12 *As the gold:* the golden Sun.

17 *Ûrmyâ:* Goddess of Night. *Dârbhya:* Rathavîti, son of Darbha.

18 *The wish I had:* to perform a sacrifice for the rich and liberal Rathavîti.

HYMN LXII. Mitra-Varuṇa.

By your high Law firm order is established there where they loose for travel Sûrya's horses.
Ten hundred stood together: there I looked on this the most marvellous Deities' one chief glory.

2 This, Mitra-Varuṇa, is your special greatness: floods that stood there they with the days attracted.
Ye cause to flow all voices of the cow-pen: your single chariot-felly hath rolled hither.

3 O Mitra-Varuṇa, ye by your greatness, both Kings, have firmly stablished earth and heaven.
Ye caused the cows to stream, the plants to flourish, and, scattering swift drops, sent down the rain-flood.

4 Let your well-harnessed horses bear you hither: hitherward let them come with reins drawn tightly.
A covering cloud of sacred oil attends you, and your streams flow to us from days aforetime.

5 To make the lustre wider and more famous, guarding the secred grass with veneration,
Ye, Mitra-Varuṇa, firm, strong, awe-inspiring, are seated on a throne amid oblations.

6 With hands that shed no blood, guarding the pious, whom, Varuṇa, ye save amid oblations.
Ye Twain, together, Kings of willing spirit, uphold dominion based on thousand pillars.

7 Adorned with gold, its columns are of iron: in heaven it glitters like a whip for horses;

---

1 *By your high Law:* the eternal order of the universe, which in the region of the Sun regulates the starting and the journeying of his horses, depends on, or is identical with, the everlasting statutes of Mitra and Varuṇa. *Ten hundred:* rays of the Sun. *One chief glory:* the orb of the Sun, the noblest visible form of Agni and other Gods.

2 *Floods that stood there:* they, that is the sunbeams, have in the course of days milked out or attracted to themselves the waters that stood apart from the Sun. *Tasthúshîḥ* (standing, stationary) has no substantive expressed, and the meaning of the second half line is consequently somewhat uncertain. *All voices of the cow-pen:* the cow-pen is the vast aerial stall which holds the rain-clouds, the milch-kine of the firmament. The *vo*[illegible] the thunder and the roar of the rushing rain. *Your single* [illegible] circumference or felly of the wheel being, by metonymy, put for the chariot.

4 *A covering cloud of sacred oil:* of *ghṛita*, butter, *i. e.* fertilizing rain.

5 *On a throne:* or on your car.

6 *Ye save amid oblations:* the sacrificial hall with its precincts being regarded as an inviolable asylum.

7 *Adorned with gold:* the chariot of Mitra and Varuṇa. *Like a whip for horses:* according to Sâyaṇa, the whip is the lightning and the horses are the flying clouds.

Or stablished on a field deep-soiled and fruitful. So may we share the meath that loads your car-seat.

8 Ye mount your car gold-hued at break of morning, and iron-pillared when the Sun is setting,
And from that place, O Varuṇa and Mitra, behold infinity and limitation.

9 Bountiful guardians of the world! the shelter that is impenetrable, strongest, flawless,
Aid us with that, O Varuṇa and Mitra, and when we long to win may we be victors.

HYMN LXIII.

Mitra-Varuṇa.

GUARDIANS of Order, ye whose Laws are ever true, in the sublimest heaven your chariot ye ascend.
O Mitra-Varuṇa whomsoe'er ye favour, here, to him the rain with sweetness streameth down from heaven.

2 This world's imperial Kings, O Mitra-Varuṇa, ye rule in holy synod, looking on the light.
We pray for rain, your boon, and immortality. Through heaven and over earth the thunderers take their way.

3 Imperial Kings, strong, Heroes, Lords of earth and heaven, Mitra and Varuṇa, ye ever active Ones,
Ye wait on thunder with the many-tinted clouds, and by the Asura's magic power cause Heaven to rain.

4 Your magic, Mitra-Varuṇa, resteth in the heaven. The Sun, the wondrous weapon, cometh forth as light.
Ye hide him in the sky with cloud and flood of rain, and water-drops, Parjanya! full of sweetness flow.

Or stablished: the meaning of this third Pâda is not clear. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'may we load the vehicle with the libation in an auspicious place, or in the sacrificial hall, (where the columns) are erected.'

8 *Iron-pillared:* the chariot which shines like gold in the light of the rising sun looks dim and dark like bronze or iron at sunset.

Infinity and limitation: áditim dítim cha; according to Sâyaṇa, Aditi or the Earth as an indivisible whole, and Diti as representing the divisible people and living creatures inhabiting it. Aditi appears to mean infinite Nature, and Diti to be a Goddess connected with Aditi without any distinct conception, and merely as a contrast to her. The two words may perhaps mean the eternal and the perishable, yonder boundless space and the bounded space near us, or Sky and Earth, or Nature by day and Nature by night. 'At all events, as Dr. Muir observes, 'the two together appear to be put by the poet for the entire aggregate of visible nature.' See *Original Sanskrit Texts*, V. pp. 42, 43.

The hymn is a prayer for rain.

2 *The thunderers:* the roaring winds.

3 *The Asura's magic power:* the Asura or divine Being here is either Dyaus or Parjanya.

4 The Maruts yoke their easy car for victory, O Mitra-Varuṇa, as a hero in the wars.
The thunderers roam through regions varied in their hues. Imperial Kings, bedew us with the milk of heaven.

6 Refreshing is your voice, O Mitra-Varuṇa: Parjanya sendeth out a wondrous mighty voice.
With magic power the Maruts clothe them with the clouds. Ye Two cause Heaven to rain, the red, the spotless One.

7 Wise, with your Law and through the Asura's magic power ye guard the ordinances, Mitra-Varuṇa.
Ye by eternal Order govern all the world. Ye set the Sun in heaven as a refulgent car.

HYMN LXIV.

Mitra-Varuṇa.

You, foeman-slaying Varuṇa and Mitra, we invoke with song,
Who, as with penfold of your arms, encompass round the realm of light.

2 Stretch out your arms with favouring love unto this man who singeth hymns,
For in all places is sung forth your ever-gracious friendliness.

3 That I may gain a refuge now, may my steps be on Mitra's path.
Men go protected in the charge of this dear Friend who harms us not.

4 Mitra and Varuṇa, from you may I, by song, win noblest meed
That shall stir envy in the homes of wealthy chiefs and those who praise.

5 With your fair splendours, Varuṇa and Mitra, to our gathering come,
That in their homes the wealthy chiefs and they who are your friends may thrive.

6 With those, moreover, among whom ye hold your high supremacy,
Vouchsafe us room that we may win strength for prosperity and wealth.

---

1 *With penfold of your arms:* I follow Professor Ludwig in taking *vrajā* as an instrumental case.

3 *May my steps be:* may I walk in the way of Mitra, that is, may I keep his holy law.

5 *The wealthy chiefs:* the institutors of sacrifice. *Your friends:* we, the priests.

6 *With those:* with the Gods.

7 When morning flushes, Holy Ones! in the Gods' realm where white Cows shine,
Supporting Archanânas, speed, ye Heroes, with your active feet hither to my pressed Soma juice.

HYMN LXV. Mitra-Varuṇa.

FULL wise is he who hath discerned: let him speak to us of the Gods,—
The man whose praise-songs Varuṇa the beautiful, or Mitra, loves.
2 For they are Kings of noblest might, of glorious fame most widely spread;
Lords of the brave, who strengthen Law, the Holy Ones with every race.
3 Approaching you with prayer for aid, together I address you first.
We who have good steeds call on you, Most Sage, to give us strength besides.
4 E'en out of misery Mitra gives a way to dwelling at our ease,
For he who worships hath the grace of Mitra, fighter in the van.
5 In Mitra's shelter that extends to utmost distance may we dwell,
Unmenaced, guarded by thy care, ever as sons of Varuṇa.
6 Ye, Mitra, urge this people on, and to one end direct their ways.
Neglect not ye the wealthy chiefs, neglect not us the Ṛishis: be our guardians when ye quaff the milk.

HYMN LXVI. Mitra-Varuṇa.

O SAPIENT man, call the Two Gods, the very wise, who slay the foe.
For Varuṇa, whose form is Law, place offerings for his great delight.

---

7 *White Cows:* the white clouds of early morning. *Archanânas:* the Ṛishi of the hymn. *With your active feet:* the literal translation of *hastibhiḥ padbhiḥ* would be, with feet provided with hands: 'With rapid steeds.'—Wilson. See M. Bloomfield, Contributions to the Interpretation of the Veda, Second Series, p. 35.

---

1 *Of the Gods:* regarding Mitra and Varuṇa.
5 *As sons of Varuṇa:* or perhaps, as Professor Ludwig suggests, with Varuṇa as our son, that is with kingly descendants.
6 *Ye, Mitra:* and Varuṇa.
When ye quaff the milk: 'in the presenting of the libation.'—Wilson.

---

1 *O Sapient man:* thou who knowest how to praise the Gods.
Whose form is Law: according to Sâyaṇa, 'whose form is water.'

2 For they have won unbroken sway in full perfection, power divine.
And, like high laws, the world of man hath been made beautiful as light.

3 Therefore we praise you that your cars may travel far in front of ours—
You who accept the eulogy of Râtahavya with his hymns.

4 And ye show wisdom, Wondrous Gods! with fulness of intelligence.
By men's discernment are ye marked, O ye whose might is purified.

5 This is the Law sublime, O Earth: to aid the Ṛishis' toil for fame
The Two, wide-spreading, are prepared. They come with ample overflow.

6 Mitra, ye Gods with wandering eyes, would that the worshippers and we
Might strive to reach the realm ye rule, most spacious and protected well.

HYMN LXVII.

Mitra-Varuṇa.

Ye Gods, Âdityas, Varuṇa, Aryaman, Mitra, verily
Have here obtained supremest sway, high, holy, set apart for you.

2 When, Varuṇa and Mitra, ye sit in your golden dwelling-place,
Ye Twain, supporters of mankind, foe-slayers, give felicity.

3 All these, possessors of all wealth, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
Follow their ways, as if with feet, and guard from injury mortal man.

---

2 *Like high laws:* Professor Ludwig would read *vratena* instead of *vratéva*, that is, through holy ordinance.

3 *Râtahavya:* the Ṛishi of the hymn. I can make nothing out of this stanza, and I follow Sâyaṇa in despair of finding a reasonable interpretation.

4 This stanza also is difficult and obscure.

5 *O Earth:* Pṛithivî, or Earth, is quite out of place here. Professor Ludwig suspects a corruption of the text, and Professor Grassmann thinks that the whole stanza has been inserted by mistake. The two wide-spreading or far-reaching Gods, Mitra and Varuṇa, are said to be ready to listen to the Rishis' prayers and so to increase their renown. The copious fall of rain is proof that their prayers have been heard.

6 *Ye Gods:* Mitra and Varuṇa, Mitra only being named.

---

2 *Your golden dwelling-place:* the delightful place of sacrifice, according to Sâyaṇa.

3 *Follow their ways:* their royal ordinances, *vratâ*, that is *vratâni*.

4 For they are true, they cleave to Law, held holy among every race,
Good leaders, bounteous in their gifts, deliverers even from distress.

5 Which of your persons, Varuṇa or Mitra, merits not our praise?
Therefore our thought is turned to you, the Atris' thought is turned to you.

HYMN LXVIII. Mitra-Varuṇa.

SING forth unto your Varuṇa and Mitra with a song inspired.
They, Mighty Lords, are lofty Law:

2 Full springs of fatness, Sovran Kings, Mitra and Varuṇa, the Twain,
Gods glorified among the Gods.

3 So help ye us to riches, great terrestrial and celestial wealth:
Vast is your sway among the Gods.

4 Carefully tending Law with Law they have attained their vigorous might.
The Two Gods wax devoid of guile.

5 With rainy skies and streaming floods, Lords of the strength that bringeth gifts,
A lofty seat have they attained.

HYMN LXIX. Mitra-Varuṇa.

THREE spheres of light, O Varuṇa, three heavens, three firmaments ye comprehend, O Mitra;
Waxed strong, ye keep the splendour of dominion, guarding the Ordinance that lasts for ever.

2 Ye, Varuṇa, have kine who yield refreshment; Mitra, your floods pour water full of sweetness.
There stand the Three Steers, splendid in their brightness, who fill the three world-bowls with genial moisture.

---

1 *They, Mighty Lords, are lofty Law:* '(come) mighty deities, to the great sacrifice.'—Wilson.

2 *Full springs of fatness:* originators of streams of fertilizing rain; or *ghṛitâyant* may mean here as it does elsewhere, dwelling or having their home with *ghṛitá*, clarified butter or oil used in sacrifice.

5 *Lords of the strength that bringeth gifts:* 'lords of sustenance, suited to the liberal donors (of oblations).'—Wilson.

---

1 *Three firmaments:* according to Sâyaṇa, three realms of earth, an interpretation which is more in accordance with the second half of stanza 2.

2 *The Three Steers:* Agni as terrestrial fire on earth, Vâyu as the wind in the firmament, and Sûrya as the Sun in heaven. *World bowls:* Ludwig explains differently. See his Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung, p. 85. *Genial moisture:* the fertilizing rain.

3 I call at dawn on Aditi the Goddess, I call at noon and when the Sun is setting.
I pray, O Mitra-Varuṇa, for safety, for wealth and progeny, in rest and trouble.
4 Ye who uphold the region, sphere of brightness, ye who support earth's realm, Divine Âdityas,
The Immortal Gods, O Varuṇa and Mitra, never impair your everlasting statutes.

HYMN LXX. Mitra-Varuṇa.

EVEN far and wide, O Varuṇa and Mitra, doth your grace extend.
May I obtain your kind good-will.
2 From you, benignant Gods, may we gain fully food for sustenance.
Such, O ye Rudras, may we be.
3 Guard us, O Rudras, with your guards, save us, ye skilled to save, may we
Subdue the Dasyus, we ourselves.
4 Or ne'er may we, O Wondrous Strong, enjoy another's solemn feast,
Ourselves, our sons, or progeny.

HYMN LXXI. Mitra-Varuṇa.

O VARUṆA and Mitra, ye who slay the foemen, come with might
To this our goodly sacrifice.
2 For, Varuṇa and Mitra, ye Sages are Rulers over all. Fill full our songs, for this ye can.
3 Come to the juice that we have pressed. Varuṇa, Mitra, come to drink
This Soma of the worshipper.

HYMN LXXII. Mitra-Varuṇa.

To Varuṇa and Mitra we offer with songs, as Atri did. Sit on the sacred grass to drink the Soma juice.

---

2 *O ye Rudras:* O Mitra and Varuṇa.

4 *Or ne'er may we:* I adopt Professor Ludwig's explanation. We will overcome the Dasyus by our own power, or we will never again participate in any man's solemn festival held in honour of the Gods: a self-imprecation in case of failing to carry out their purpose.

---

1 *With might:* Sâyaṇa explains *barhâṇâ* as *hantârau śatrâṇâm*, destroyers of enemies.

2 *Fill full our songs:* let them overflow with, or produce abundantly, the results for which we pray.

---

1 *As Atri did:* after the manner of Atri, the founder of our family.

2 By Ordinance and Law ye dwell in peace secure, bestirring men.
Sit on the sacred grass to drink the Soma juice.

3 May Varuṇa and Mitra, for our help, accept the sacrifice.
Sit on the sacred grass to drink the Soma juice.

HYMN LXXIII.

Aṣvins.

WHETHER, O Aṣvins, ye this day be far remote or near at hand,
In many spots or in mid-air, come hither, Lords of ample wealth.

2 These here, who show o'er widest space, bringing full many a wondrous act,
Resistless, lovingly I seek, I call the Mightiest to enjoy.

3 Another beauteous wheel have ye fixed there to decorate your car.
With others through the realms ye roam in might unto the neighbouring tribes.

4 That deed of yours that is extolled, Viṣvas! hath all been done with this.
Born otherwise, and spotless, ye have entered kinship's bonds with us.

5 When Sûryâ mounted on your car that rolls for ever rapidly,
Birds of red hue were round about and burning splendours compassed you.

6 Atri bethinks himself of you, O Heroes, with a friendly mind,
What time, Nâsatyas, with his mouth he stirs the spotless flame for you.

---

1 *In many spots:* the *purû* in the text is thus explained by Sâyaṇa.

2 *To enjoy:* the libation offered to you. According to Sâyaṇa, *bhujé* here means for enjoyment, or for protection.

3 *There:* the third wheel of their chariot, standing by itself in front, is especially ornamental. *With others:* Sâyaṇa explains *anyâ* by *anyena chakreṇa, i. e.* with another, or the other, wheel; but the two hind wheels must be intended, or *anyâ* must be in agreement with *yugâ*. *The neighbouring tribes:* the meaning of [illegible]. Professor Ludwig translates the words by 'zu den geschlechtern der Nahuṣa,' 'to the tribes of the [people called] Nahushas.' Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates the stanza differently: 'You have arrested one luminous wheel of (your) car for illuming the form (of the sun), whilst with the other you traverse the spheres (to regulate) by your power the ages of mankind.'

4 *Viṣvas!:* Sâyaṇa explains *viṣvâ*, by *vyâptau*, the two who spread through or pervade: 'universal (deities).'—Wilson. *With this:* according to Sâyaṇa, with this Paura (the Ṛishi of the hymn). Or 'this' may mean, as Professor Ludwig thinks, the third wheel of the car, in which mysterious virtue more especially resides. *Born otherwise:* of divine and not human origin.

5 *Sûryâ:* the Daughter of the Sun. See I. 116. 17.

7 Strong is your swiftly moving steed, famed his exertion in the course
When by your great deeds, Aṣvins, Chiefs, Atri is brought to us again.

8 Lovers of sweetness, Rudras, she who streams with sweetness waits on you.
When ye have travelled through the seas men bring you gifts of well-dressed food.

9 Aṣvins, with truth they call you Twain bestowers of felicity;
At sacrifice most prompt to hear, most gracious ye at sacrifice.

10 Most pleasing to the Aṣvins be these prayers which magnify their might,
Which we have fashioned, even as cars: high reverence have we spoken forth.

HYMN LXXIV. Aṣvins.

WHERE in the heavens are ye to-day, Gods, Aṣvins, rich in constancy?
Hear this, ye excellent as Steers: Atri inviteth you to come.

2 Where are they now? Where are the Twain, the famed, Nâsatyas, Gods in heaven?
Who is the man ye strive to reach? Who of your suppliants is with you?

3 Whom do ye visit, whom approach? to whom direct your harnessed car?
With whose devotions are ye pleased? We long for you to further us.

4 Ye, Strengtheners, for Paura stir the filler swimming in the flood,
Advancing to be captured like a lion to the ambuscade.

---

7 *Atri is brought to us again:* see I. 112. 7.

8 *She who streams with sweetness:* Vâk, Vo[illegible] or our praise, *stutirasmatkṛitâ.* 'Our nutritious (adoration).' [illegible] *seas:* of air.

---

1 *Rich in constancy:* faithful friends of your worshippers. *Excellent as Steers:* 'liberal showerers (of benefits).'—Wilson.

2 *Of yo*[illegible] *nadînâm* in this place. Professor Ludwig remarks, [illegible] (quis?) could be taken as = *kâ* (quae), the passage w[illegible] The meaning would then be, which of the rivers (of [illegible] your presence? Sâyaṇa paraphrases the passage: *kaḥ stot? vâm yuvayornadînâm stutînâm suchâ sahâyaḥ syât;* 'what praiser may be the associate of the praises of you twain?'

4 This stanza is desperately difficult. Professor Wilson translates in accordance with Sâyaṇa's explanation: '*Pauras*, send to *Paura* the rain-shedding

5 Ye from Chyavâna worn with age removed his skin as 'twere a robe.
So, when ye made him young again, he stirred the longing of a dame.

6 Here is the man who lauds you both: to see your glory are we here.
Now hear me, come with saving help, ye who are rich in store of wealth.

7 Who among many mortal men this day hath won you to himself?
What bard, accepters of the bard? Who, rich in wealth! with sacrifice?

8 O Aṣvins, may your car approach, most excellent of cars for speed.
Through many regions may our praise pass onward among mortal men.

9 May our laudation of you Twain, lovers of meath! be sweet to you.
Fly hitherward, ye wise of heart, like falcons with your winged steeds.

10 O Aṣvins, when at any time ye listen to this call of mine,
For you is dainty food prepared: they mix refreshing food for you.

---

cloud; drive it to him who is engaged in sacrifice, as (hunters chase) a lion in a forest.' Professor Wilson remarks: 'The name of the *Rishi* is here, according to the scholiast, arbitrarily applied, first to the *Aṣwins*, because they are in relation with *Paura* as the author of the *Sûkta*; and although the text gives *Paura* in the vocative singular, it is to be understood in the dual *Paura*, therefore, being *Aṣwins:* next it implies, as *Pauram*, a cloud, from its being solicited by the *Rishi* for the fall of rain, as implied by the last term, *Paurâya*, to me the Ṛishi so called.' Professor Roth is of opinion that Paúra, in the vocative case, means the Aṣvins, as fillers, increasers, or strengtheners; and that *paurâm*, in the accusative case, means the Soma, the filler or satisfying juice (cf. II. 11. 11, The juice that satisfies hath holpen Indra), said to be swimming in the flood, *i. e.* mixed with water. The second half of the stanza would then probably mean that the Soma flows on in order to be taken up and used in libations as a lion goes to the place where men lie in wait to capture him or where a pitfall has been prepared to entrap him. Still there remains the very great difficulty of Paúra in the singular being used instead of the dual Paurau. Professor Ludwig remarks: 'Paura: S. etad aṣvinoḥ sambodhanam; but it is to be taken direct as a cry of warning. Paura is to mean the Aṣvins, Paura is to mean the Ṛishi of the hymn, Paura is to mean the cloud. This is naturally too much. The word udaprutam (swimming in water) shows that Paura had been enticed to a place where his enemies intended to drown him. He had gone to the spot as unsuspiciously as a lion approaches the pitfall, and was already in the water when the Aṣvins called out to him and stopped him. According to this explanation the translation would be: 'For Paura ye cried, Paura! and saved him when swimming in the flood, Him who had reached the ambush as a lion to the capture goes.

5 *Chyavâna:* see I. 116. 10.

6 *Rich in store of wealth:* 'affluent in food,'—Wilson, after Sâyaṇa; 'lords of swift horses,'—Roth; 'possessors of excellent mares,'—Ludwig.

HYMN LXXV.

Aṣvins.

To meet your treasure-bringing car, the mighty car most dear to us,
Aṣvins, the Ṛishi is prepared, your praiser, with his song of praise. Lovers of sweetness, hear my call.

2 Pass, O ye Aṣvins, pass away beyond all tribes of selfish men,
Wonderful, with your golden paths, most gracious, bringers of the flood. Lovers of sweetness, hear my call.

3 Come to us, O ye Aṣvin Pair, bringing your precious treasures, come
Ye Rudras, on your paths of gold, rejoicing, rich in store of wealth. Lovers of sweetness, hear my call.

4 O Strong and Good, the voice of him who lauds you well cleaves to your car.
And that great beast, your chariot-steed, fair, wonderful, makes dainty food. Lovers of sweetness, hear my call.

5 Watchful in spirit, born on cars, impetuous, listing to his cry,
Aṣvins, with winged steeds ye speed down to Chyavâna void of guile. Lovers of sweetness, hear my call.

6 Hither, O Heroes, let your steeds, of dappled hue, yoked at the thought,
Your flying steeds, O Aṣvins, bring you hitherward, with bliss, to drink. Lovers of sweetness, hear my call.

7 O Aṣvins, hither come to us; Nâsatyas, be not disinclined.
Through longing for the pious turn out of the way to reach our home. Lovers of sweetness, hear my call.

8 Ye Lords of Splendour, free from guile, come, stand at this our sacrifice
Beside the singer, Aṣvins, who longs for your grace and lauds you both. Lovers of sweetness, hear my call.

9 Dawn with her white herd hath appeared, and in due time hath fire been placed.
Harnessed is your immortal car, O Wonder-Workers, strong and kind. Lovers of sweetness, hear my call.

---

1 *Lovers of sweetness:* drinkers of the sweet Soma juice: according to Sâyaṇa, masters of the Madhuvidyâ, or knowledge of sweetness, that is, the knowledge that teaches where the Soma is to be found. See I. 84. 13.

2 *Selfish men:* reading *ahaṃsanâḥ* for *ahaṃ sanâ*. See Aufrecht, Ṛ. V. II. XLII. note.

3 *Rich in store of wealth:* or, Lords of rapid steeds. See note on stanza 6 of the preceding hymn.

4 *And that great beast:* the chariot of the Aṣvins is sometimes said to be drawn by a stallion ass (see I. 34. 9; 116. 2; 162. 21), the dun-coloured animal representing the grey tints of early morning.

5 *Chyavâna:* see I. 116. 10.

8 *Who longs for your grace:* Sâyaṇa takes *avasyúm* here to be a proper name, Avasyu, who is said to be the Ṛishi of the hymn.

9 *In due time:* for the morning libation.

HYMN LXXVI. Aṣvins.

AGNI, the bright face of the Dawns, is shining; the singers' pious voices have ascended.
Borne on your chariot, Aṣvins, turn you hither, and come unto our full and rich libation.

2 Most frequent guests, they scorn not what is ready: even now the lauded Aṣvins are beside us.
With promptest aid they come at morn and evening, the worshipper's most blessèd guards from trouble.

3 Yea, come at milking-time, at early morning, at noon of day and when the Sun is setting,
By day, by night, with favour most auspicious. Not only now the draught hath drawn the Aṣvins.

4 For this place, Aṣvins, was of old your dwelling, these were your houses, this your habitation.
Come to us from high heaven and from the mountain. Come from the waters bringing food and vigour.

5 May we obtain the Aṣvins' newest favour, and gain their health-bestowing happy guidance.
Bring riches hither unto us, and heroes, and all felicity and joy, Immortals!

HYMN LXXVII. Aṣvins.

FIRST worship those who come at early morning: let the Twain drink before the giftless niggard.
The Aṣvins claim the sacrifice at day-break: the sages yielding the first share extol them.

2 Worship at dawn and instigate the Aṣvins: nor is the worshipper at eve rejected.
Besides ourselves another craves and worships: each first in worship is most highly favoured.

---

1 *The bright face:* making his first appearance at early morning. *Libation: gharmám,* the offering of hot milk or other heated beverage.

3 'The Aṣvins are invited to come at different times, at morning, mid-day and sunset; and in VIII. 22. 14, it is similarly said that they are invoked in the evening as well as at dawn. It need not, however, surprise us that they should be invited to attend the different ceremonies of the worshippers, and therefore conceived to appear at hours distinct from the supposed natural periods of their manifestation.'—J. Muir, *O. Sanskrit Texts,* V. 239.

5 This stanza is identical with V. 42. 18.

---

1 *Before the giftless niggard:* 'before the greedy withholders (of the offering).'—Wilson.

2 *Nor is the worshipper at eve rejected:* literally, a thing unaccepted or rejected. Sâyaṇa explains differently: 'the evening is not for the gods; it is unacceptable to them'—Wilson. This explanation, though supported by the text *pûrvâhṇo vai devânâm,* the [illegible] to the Gods, is not in accordance with the use of Vedic times.

3 Covered with gold, meath-tinted, dropping fatness, your chariot with its freight of food comes hither,
Swift as thought, Aṣvins, rapid as the tempest, wherewith ye travel over all obstructions.

4 He who hath served most often the Nâsatyas, and gives the sweetest food at distribution,
Furthers with his own holy works his offspring, and ever passes those whose flames ascend not.

5 May we obtain the Aṣvins' newest favour, and gain their health-bestowing happy guidance.
Bring riches hither unto us, and heroes, and all felicity and joy, Immortals!

HYMN LXXVIII.

Aṣvins.

Ye Aṣvins, hither come to us: Nâsatyas, be not disinclined.
Fly hither like two swans unto the juice we shed.

2 O Aṣvins, like a pair of deer, like two wild cattle to the mead:
Fly hither like two swans unto the juice we shed.

3 O Aṣvins rich in gifts, accept our sacrifice to prosper it:
Fly hither like two swans unto the juice we shed.

4 As Atri when descending to the cavern called on you loudly like a wailing woman,
Ye came to him, O Aṣvins, with the freshest and most auspicious fleetness of a falcon.

5 Tree, part asunder like the side of her who bringeth forth a child.
Ye Aṣvins, listen to my call: loose Saptavadhri from his bonds.

6 For Saptavadhri, for the seer affrighted when he wept and wailed,
Ye, Aṣvins, with your magic powers rent up the tree and shattered it.

7 Like as the wind on every side ruffles a pool of lotuses,
So stir in thee the babe unborn, so may the ten-month babe descend.

8 Like as the wind, like as the wood, like as the sea is set astir,
So also, ten-month babe, descend together with the after-birth.

9 The child who hath for ten months' time been lying in his mother's side,—
May he come forth alive, unharmed, yea, living from the living dame.

---

2 *Wild cattle:* Gauras, or Boves Gauri.

4 *The cavern:* the abyss or deep pit into which he was cast by Asuras or evil spirits. See I. 112. 7; 116. 8; 117. 3.

5 *Tree, part asunder:* Saptavadhri appears to have got his hand or foot jammed in a split tree, and to have been extricated when he called on the Aṣvins to aid him.

9 'This and the two stanzas preceding are termed by Sâyaṇa the *garbhaṣrâvinyupaniṣkad*, the liturgy of child-birth.'—Wilson.

HYMN LXXIX.

Dawn.

O HEAVENLY Dawn, awaken us to ample opulence to-day
Even as thou hast wakened us with Satyaṣravas, Vayya's son, high-born! delightful with thy steeds!

2 Daughter of Heaven, thou dawnedst on Sunîtha Ṣuchadratha's son,
So dawn thou on one mightier still, on Satyaṣravas, Vayya's son, high-born! delightful with thy steeds!

3 So, bringing treasure, dawn to-day on us thou Daughter of the Sky,
As thou, O mightier yet, didst shine for Satyaṣravas, Vayya's son, high-born! delightful with thy steeds!

4 Here round about thee are the priests who laud thee, Bright One, with their hymns,
And men with gifts, O Bounteous Dame, splendid with wealth and offering much, high-born! delightful with thy steeds!

5 Whatever these thy bands perform to please thee or win them wealth,
E'en fain they gird us round and give rich gifts which ne'er are reft away, high-born! delightful with thy steeds!

The connexion between 1—6, and 7—9 is not clear. By *yóshâ nádhamânâ* (a wailing woman) a parturient woman may perhaps, Professor Ludwig thinks, be intended. Atri, as he descended into the pit, invoked the Aṣvins that they might release him as a woman releases the child she bears. A tree—which is much harder and firmer than a woman's body—unclosed itself when Saptavadhri invoked the Aṣvins. So shall the parturient woman bring forth her child through the help of the Aṣvins and at Atri's intercession. A connexion may thus be established, though here and there it would be rather forced.

---

1 *Satyaṣravas:* the Ṛishi of the hymn. *Delightful with thy steeds:* pleasant to those whom thou favourest on account of the horses which thou bestowest. The word *áṣvasâṇṛite* is variously rendered, *e. g.* by Professor Wilson, after Sâyaṇa, 'praised sincerely for (the gift of) horses;' by Prof. Ludwig, 'an rossen trefliches besitzende,' 'having an excellent possession in horses;' by Prof. Roth, 'vom jubel der Rosse begleitete,' 'accompanied by the joyous neigh of horses;' and by Prof. Grassmann, 'rossereiche,' 'rich in horses.'

4 *Men with gifts:* the Maghavans, or wealthy householders, who institute the sacrifice and provide offerings for the Gods and presents for the officiating priests.

5 *These thy bands:* the congregation of worshippers. *Which ne'er are reft away:* or which are never in vain, never fail to obtain their due reward from heaven: 'Sâyaṇa,' Professor Wilson remarks, 'seems rather dubious as to the proper sense of several of these words :..... .....the sum of the meaning, agreeably to the scholiast, is, all they who, offering oblations, worship the dawn, receive the reward for the benefit of us, of me, that is the author of the hymn, *ye twâm havir-dadutah sturanti te sarve apy-asmadartham phalam dhârayanti.*'

6 Give to these wealthy patrons fame, O affluent Dawn, with hero sons,
To these our princes who have brought rich gifts ne'er to be reft away, high-born! delightful with thy steeds!

7 Bring lofty and resplendent fame, O thou munificent Dawn, to these
Our wealthy patrons who bestow rich gifts on us of steeds and kine, high-born! delightful with thy steeds!

8 Bring us, O Daughter of the Sky, subsistence in our herds of kine,
Together with the sunbeams, with the shine of pure refulgent flames, high-born! delightful with thy steeds!

9 O Daughter of the Sky, shine forth; delay not to perform thy task.
Let not the Sun with fervent heat consume thee like a robber foe, high-born! delightful with thy steeds!

10 So much, and more exceedingly, O Dawn, it suits thee to bestow,
Thou Radiant One who ceasest not to shine for those who sing thy praise, high-born! delightful with thy steeds!

HYMN LXXX.

Dawn.

THE singers welcome with their hymns and praises the Goddess Dawn who bringeth in the sunlight,
Sublime, by Law true to eternal Order, bright on her path, red-tinted, far-refulgent.

2 She comes in front, fair, rousing up the people, making the pathways easy to be travelled.
High, on her lofty chariot, all-impelling, Dawn gives her splendour at the days' beginning.

3 She, harnessing her car with purple oxen, injuring none, hath brought perpetual riches.
Opening paths to happiness, the Goddess shines, praised by all, giver of every blessing.

4 With changing tints she gleams in double splendour while from the eastward she displays her body.
She travels perfectly the path of Order, nor fails to reach, as one who knows, the quarters.

5 As conscious that her limbs are bright with bathing, she stands, as 'twere, erect that we may see her.

---

9 *Delay not to perform thy task:* 'delay not our (sacred) rite.'—Wilson.

2 *In front* of the Sun; *sûryasya purastât.*—Sâyaṇa.
4 *The quarters:* the regions of the sky which she visits in obedience to the eternal law of the universe.
5 *With bathing:* in the dews of heaven.

Driving away malignity and darkness, Dawn, Child of Heaven, hath come to us with lustre.

6 The Daughter of the Sky, like some chaste woman, bends, opposite to men, her forehead downward.
The Maid, disclosing boons to him who worships, hath brought again the daylight as aforetime.

HYMN LXXXI. Savitar.

THE priests of him the lofty Priest well-skilled in hymns harness their spirit, yea, harness their holy thoughts.
He only knowing works assigns their priestly tasks. Yea, lofty is the praise of Savitar the God.

2 The Sapient One arrays himself in every form: for quadruped and biped he hath brought forth good.
Excellent Savitar hath looked on heaven's high vault, and shineth after the outgoing of the Dawn.

3 Even he, the God whose going-forth and majesty the other Deities have followed with their might,
He who hath measured the terrestrial regions out by his great power, he is the Courser Savitar.

4 To the three spheres of light thou goest, Savitar, and with the rays of Sûrya thou combinest thee.
Around, on both sides thou encompassest the night: yea, thou, O God, art Mitra through thy righteous laws.

5 Over all generation thou art Lord alone: Pûshan art thou, O God, in all thy goings-forth.
Yea, thou hast domination over all this world. Syâvâṣva hath brought praise to thee, O Savitar.

HYMN LXXXII. Savitar.

WE crave of Savitar the God this treasure much to be enjoyed.
The best, all-yielding, conquering gift of Bhaga we would gladly win.

2 Savitar's own supremacy, most glorious and beloved of all,
No one diminisheth in aught.

---

1 *The lofty Priest:* Savitar. *Knowing works:* skilled in rules which regulate religious functions, or perhaps understanding the intentions or wishes of the worshippers: 'he alone knowing their functions directs the priests.'—Wilson.

2 *Arrays himself in every form:* makes all erternal objects clearly visible at sunrise.

3 *The Courser Savitar:* Sâyaṇa explains *étaṣaḥ* as white, bright, shining. It also means a horse, especially one of the horses of the Sun, and here designates the Sun himself under that form. See Ṣatapatha-Brâhmaṇa, VI. 3. 1. 18; Sacred Books of the East, XLI. p. 195.

4 According to Sâyaṇa, Savitar is especially the Sun before rising, and Sûrya is the Sun in general.

3 For Savitar who is Bhaga shall send riches to his worshipper.
That wondrous portion we implore.

4 Send us this day, God Savitar, prosperity with progeny.
Drive thou the evil dream away.

5 Savitar, God, send far away all sorrows and calamities,
And send us only what is good.

6 Sinless in sight of Aditi through the God Savitar's influence,
May we obtain all lovely things.

7 We with our hymns this day elect the general God, Lord of the good,
Savitar whose decrees are true.

8 He who for ever vigilant precedes these Twain, the Day and Night,
Is Savitar the thoughtful God.

9 He who gives glory unto all these living creatures with the song,
And brings them forth, is Savitar.

HYMN LXXXIII.

Parjanya.

SING with these songs thy welcome to the Mighty, with adoration praise and call Parjanya.
The Bull, loud roaring, swift to send his bounty, lays in the plants the seed for germination.

2 He smites the trees apart, he slays the demons: all life fears him who wields the mighty weapon.
From him exceeding strong flees e'en the guiltless, when thundering Parjanya smites the wicked.

---

3 *Shall send: suvâti*, from the root *su* or *sû*, from which Savitar also is formed. The principal significations of the root are (1) to generate or bring forth; (2) to pour forth a libation; and (3) to send or impel. See Muir, *O. S. Texts*, V. 165.

4 *Send us : sâvîḥ*, from the same root : *Drive thou away : párâ suva.*

5 *Send far away : párâ suva.*

6 *Influence : savé.*

7 *The general God : visvádevam :* 'who possesses all divine attributes,'—Muir; '(identical with) all the gods,'—Wilson; 'den allgott,' 'the all-god,'—Ludwig; 'den allgöttlichen,' 'the all-divine,'—Grassmann. *Whose decrees are true : satyâsavam :* 'who possesses true energy.'—Muir.

9 *He who gives glory :* 'he who by his creative power produces the objects of the song of praise.'—Ludwig.

1 *Parjanya :* God of thunderstorms and rain, the generator and nourisher of plants and living creatures See Muir, *O. S. Texts*, V. 140 ff., and, especially, M. Müller, India, What can it Teach us? pp. 186—194.

2 *The wicked : dushkṛitaḥ*, evil-doers. 'There does not seem to be any sufficient reason to understand evil-doers here, and, in verse 9, of the cloud demons, or simply of the malignant clouds, as Sâyaṇa in his explanation of verse 9 does. The poet may naturally have supposed that it was exclusively or principally the wicked who were struck down by thunderbolts.'—Muir, *O. S. Texts*, V. 141.

3 Like a car-driver whipping on his horses, he makes the messengers of rain spring forward
Far off resounds [illegible] of the lion, what time Parjanya fills the sky [illegible]

4 Forth burst the winds, down come the lightning-flashes: the plants shoot up, the realm of light is streaming.
Food springs abundant for all living creatures, what time Parjanya quickens earth with moisture.

5 Thou at whose bidding earth bows low before thee, at whose command hoofed cattle fly in terror,
At whose behest the plants assume all colours, even thou Parjanya, yield us great protection.

6 Send down for us the rain of heaven, ye Maruts, and let the Stallion's flood descend in torrents.
Come hither with this thunder while thou pourest the waters down, our heavenly Lord and Father.

7 Thunder and roar: the germ of life deposit. Fly round us on thy chariot water-laden.
Thine opened water-skin draw with thee downward, and let the hollows and the heights be level.

8 Lift up the mighty vessel, pour down water, and let the liberated streams rush forward.
Saturate both the earth and heaven with fatness, and for the cows let there be drink abundant.

9 When thou, with thunder and with roar, Parjanya, smitest sinners down,
This universe exults thereat, yea, all that is upon the earth.

10 Thou hast poured down the rain-flood: now withhold it. Thou hast made desert places fit for travel.
Thou hast made herbs to grow for our enjoyment: yea, thou hast won thee praise from living creatures.

HYMN LXXXIV. Pṛithivî.

THOU, of a truth, O Pṛithivî, bearest the tool that rends the hills:
Thou rich in torrents, who with might quickenest earth, O Mighty One.

---

10 *Thou hast won thee praise:* or, perhaps, 'thou hast fulfilled the longing of the people.'

1 *Pṛithivî:* in this place not the Goddess Earth or earth personified, but a deity of the middle air or firmament. '*Dvirûpâ Pṛithivî*,' says Sâyaṇa, 'Pṛithivî has two forms.' *The tool that rends the hills:* the instrument that strikes and pierces the mountains and opens the water-springs, the thunderbolt or the power that produces similar results.

2 To thee, O wanderer at will, ring out the lauds with beams of day,
Who drivest, like a neighing steed, the swelling cloud, O bright of hue.

3 Who graspest with thy might on earth e'en the strong sovrans of the wood,
When from the lightning of thy cloud the rain-floods of the heaven descend.

HYMN LXXXV. Varuṇa.

SING forth a hymn sublime and solemn, grateful to glorious Varuṇa, imperial Ruler,
Who hath struck out, like one who slays the victim, earth as a skin to spread in front of Sûrya.

2 In the tree-tops the air he hath extended, put milk in kine and vigorous speed in horses,
Set intellect in hearts, fire in the waters, Sûrya in heaven and Soma on the mountain.

3 Varuṇa lets the big cask, opening downward, flow through the heaven and earth and air's mid-region.
Therewith the universe's Sovran waters earth as the shower of rain bedews the barley.

4 When Varuṇa is fain for milk he moistens the sky, the land, and earth to her foundation.
Then straight the mountains clothe them in the rain-cloud: the Heroes, putting forth their vigour, loose them.

---

2 *The swelling cloud: perúm;* the exact meaning of the word is doubtful. Professor Ludwig thinks that the lightning is intended.

---

1 *Sing forth: prá.....archâ.* The Ṛishi addresses himself. Or *archâ* may be the first person singular, I sing. *Like one who slays the victim:* 'not the ordinary Immolator, but the priest who spreads out the skin of the slaughtered victim to receive its disjointed members.'—Ludwig.

2 *In the tree-tops: váneshu,* explained by Sâyaṇa as *vṛikshâgreshu:* 'in the clouds,' according to the St. Petersburg Lexicon. *Soma on the mountain:* 'the Soma creeper, *Mahîdhara* observes, grows in the clefts of the stones of mountains, *parvatânâm pâshṇasandhishu somavallyâ utpâdyamânatwât.*'—Wilson.

4 *Is fain for milk:* wishes for libations of milk; or the meaning may be, when he wishes to draw forth the milk, the fertilizing rain, of the clouds. *Earth to her foundation:* the text has only *pṛithivîm,* meaning earth in its full extent (terra) as distinguished from *bhûmim,* the land, soil, or ground (humus or solum). Or *pṛithivîm* may perhaps mean the firmament here as Sâyaṇa explains it. See note on *Pṛithivî* in the preceding hymn. *The Heroes:* the strong Maruts. *Loose them:* loosen the roots of the mountains and make them tremble.

5 I will declare this mighty deed of magic, of glorious Varuṇa the Lord Immortal,
Who standing in the firmament hath meted the earth out with the Sun as with a measure.

6 None, verily, hath ever let or hindered this the most wise God's mighty deed of magic,
Whereby with all their flood, the lucid rivers fill not one sea wherein they pour their waters.

7 If we have sinned against the man who loves us, have ever wronged a brother, friend, or comrade,
The neighbour ever with us, or a stranger, O Varuṇa, remove from us the trespass.

8 If we, as gamesters cheat at play, have cheated, done wrong unwittingly or sinned of purpose,
Cast all these sins away like loosened fetters, and, Varuṇa, let us be thine own belovèd.

HYMN LXXXVI. Indra-Agni.

THE mortal man whom ye, the Twain, Indra and Agni, help in fight,
Breaks through e'en strongly-guarded wealth as Trita burst his way through reeds.

2 The Twain invincible in war, worthy to be renowned in frays,
Lords of the Fivefold People, these, Indra and Agni, we invoke.

3 Impetuous is their strength, and keen the lightning of the mighty Pair,
Which from their arms speeds with the car to Vṛitra's slayer for the kine.

4 Indra and Agni, we invoke you both, as such, to send your cars:
Lords of quick-coming bounty, ye who know, chief lovers of the song.

5 These who give increase day by day, Gods without guile for mortal man,
Worthy themselves, I honour most, Two Gods as partners, for my horse.

---

5 *Deed of magic: māyām:* or the word may be rendered by 'device' or 'design.' See Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, pp. 102, 103.

---

1 *Through reeds:* so Professor Roth interprets the *vā́ṇīḥ* of the text. See I. 52. 5. According to Sâyaṇa the meaning is, as Trita the Ṛishi breaks down and refutes the words or arguments of his opponents.

2 *The Fivefold People:* the five Âryan tribes.

5 *I honour most: purô dadhé;* I set in front, in the most honourable place. *For my horse:* that I may win the chariot-race. 'For (the sake of obtaining) horses.'—Wilson.

6 The strength-bestowing offering thus to Indra-Agni hath been paid, as butter, purified by stones.

Deal to our princes high renown, deal wealth to those who sing your praise, deal food to those who sing your praise.

HYMN LXXXVII. Maruts.

To Vishṇu, to the Mighty whom the Maruts follow let your hymns born in song go forth, Evayâmarut;

To the impetuous, strong band, adorned with bracelets, that rushes on in joy and ever roars for vigour.

2 They who with might were manifest, and who willingly by their own knowledge told it forth, Evayâmarut.

Maruts, this strength of yours no wisdom comprehendeth: through their gifts' greatness they are moveless as the mountains.

3 Who by the psalm they sing are heard, from lofty heaven, the strong, the brightly shining Ones, Evayâmarut;

In whose abode there is no mightier one to move them, whose lightnings are as fires, who urge the roaring rivers.

---

6 *As butter:* Sâyaṇa explains *ghṛitám*, sacrificial oil or clarified butter, by Soma juice; but *pûtám*, purified, qualifies *havyám*, the offering, and not *ghṛitám*. The libation of Soma juice which has been purified by the operation of the press-stones, strainer, etc., has been offered like clarified butter or holy oil.

The hymn is ascribed to a Ṛishi Evayâmarut, a name which is evidently borrowed from the refrain.

1 *Born in song:* developing themselves and taking form in song: *vâchí nishpannâ:*—Sâyaṇa. 'Voice-born.'—Wilson. Or *giriyâ* may have its usual meaning, mountain-born, with reference to the close connexion of the hymns with the pressing-stones which came from the hills. *Evayâmarut:* Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'May the voice-born praises of Evayâmarut reach you, Vishṇu, attended by the Marûts,' and observes that 'the name of the Ṛishi, *Evayâmarut*, remains unaltered in its case termination, whatever may be its syntactical connection with the rest of the sentence.' This is manifestly impossible, and the word is certainly not a proper name. *Evayâ*, in I. 156. 1, 'going thy wonted way,' is an epithet of Vishṇu, and Professor Roth thinks that *Evayâmarut* is an exclamation meaning, O Vishṇu and Maruts! or, O Maruts who speed around! But in both these cases it would be necessary to change the accent, both in this hymn and in the Sâmaveda where stanza 1 occurs again. Professor Grassmann suggests, 'speeding (like Vishṇu) is the Marut host,' or, 'The speeding Vishṇu is the true Marut, or lord of the Maruts,' as the probable meaning of the word. I find *Evayâmarut* unintelligible, and, as Professor Ludwig has done, leave it untranslated, as a mere sacrificial exclamation. See Vedic Hymns (Sacred Books of the East) Part 1. p. 365.

4 He of the Mighty Stride forth strode, Evayâmarut, out of the spacious dwelling-place, their home in common.
When he, himself, hath yoked his emulous strong horses on heights, he cometh forth, joy-giving, with the Heroes.

5 Like your tremendous roar, the rainer with light flashing, strong, speeding, hath made all tremble, Evayâmarut,
Wherewith victorious ye, self-luminous, press onward, with strong reins, decked with gold, impetuous and well-weaponed.

6 Unbounded is your greatness, ye of mighty power: may your bright vigour be our aid, Evayâmarut;
For ye are visible helpers in the time of trouble: like fires, aglow with light, save us from shame and insult.

7 So may the Rudras, mighty warriors, Evayâmarut, with splendid brilliancy, like fires, be our protectors;
They whose terrestrial dwelling-place is wide-extended, whom none suspect of sin, whose bands have lofty courage.

8 Come in a friendly spirit, come to us, O Maruts, and hear his call who praises you, Evayâmarut.
Like car-borne men, one-minded with the mighty Vishṇu, keep enmity far from us with your deeds of wonder.

9 Come to our sacrifice, ye Holy Ones, to bless it, and, free from demons, hear our call, Evayâmarut.
Most excellent, like mountains in the air's mid-region, be irresistible, ye Wise, to this man's hater.

---

4 *He of the Mighty Stride:* Vishṇu. According to Sâyaṇa, the wide-spreading (band of Maruts). *Their home:* Vishṇu's and Indra's. *With the Heroes:* with the Maruts.

6 *In the time of trouble:* the meaning of *prâsitau* is uncertain. Professor Wilson, after Sâyaṇa, translates: 'for you are regulators for overseeing (what is fit for) the limits of the sacrifice.'

9 *This man's hater:* him who hates the institutor of the sacrifice, or derides and reviles the holy ceremony.

BOOK THE SIXTH.

HYMN I. Agni.

THOU, first inventor of this prayer, O Agni, Worker of Marvels, hast become our Herald.
Thou, Bull, hast made us strength which none may conquer strength that shall overcome all other prowess.

2 As Priest thou sattest at the seat of worship, furthering us, best Offerer, meet for honour.
So first to thee have pious men resorted, turning thy mind to thoughts of ample riches.

3 In thee, still watching, they have followed riches, who goest with much wealth as with an army,
The radiant Agni, lofty, fair to look on, worshipped with marrow, evermore resplendent.

4 They who approached the God's abode with homage, eager for glory, won them perfect glory:
Yea, they gained even sacrificial titles, and found delight in thine auspicious aspect.

5 On earth the people magnify thee greatly, thee their celestial and terrestrial riches.
Thou, Helper, must be known as our Preserver, Father and Mother of mankind for ever.

6 Dear priest among mankind, adorable Agni hath seated him, joy-giver, skilled in worship.
Let us approach thee shining in thy dwelling, kneeling upon our knees, with adoration.

7 Longing for bliss, pure-minded, God-devoted, Agni, we seek thee, such, meet to be lauded.
Thou, Agni, leddest forth our men to battle, refulgent with the heaven's exalted splendour.

The Ṛishi of the hymn is Bharadvâja, to whom, with a few exceptions, all the hymns of this Book are attributed.

1 *Our Herald:* or Invoking Priest who calls the Gods to the sacrifice.

3 *With marrow:* to whom especially the fat covering of the [illegible] victims was offered.

4 *They who approached the God's abode:* the Ṛibhus, Maruts, or Angirases may be meant.

5 *Their celestial and terrestrial riches:* *rā́yaḥ ubháyāsaḥ;* literally, riches of both kinds. According to Sâyaṇa, consisting in cattle and in possessions other than cattle.

8 Sage of mankind, all peoples' Lord and Master, the Bull of men, the sender down of blessings,
Still pressing on, promoting, purifying, Agni the Holy One, the Lord of riches.

9 Agni, the mortal who hath toiled and worshipped, brought thee oblations with his kindled fuel,
And well knows sacrifice with adoration, gains every joy with thee to guard and help him.

10 Mightily let us worship thee the Mighty, with reverence, Agni! fuel and oblations,
With songs, O Son of Strength, with hymns, with altar: so may we strive for thine auspicious favour.

11 Thou who hast covered heaven and earth with splendour and with thy glories, glorious and triumphant,
Continue thou to shine on us, O Agni, with strength abundant, rich, and long-enduring.

12 Vouchsafe us ever, as man needs, O Vasu, abundant wealth of kine for son and offspring.
Food noble, plenteous, far from sin and evil, be with us, and fair fame to make us happy.

13 May I obtain much wealth in many places by love of thee and through thy grace, King Agni;
For in thee, Bounteous One, in thee the Sovran, Agni, are many boons for him who serves thee.

HYMN II. Agni.

THOU, Agni, even as Mitra, hast a princely glory of thine own.
Thou, active Vasu, makest fame increase like full prosperity.

2 For, verily, men pray to thee with sacrifices and with songs.
To thee the Friendly Courser, seen of all, comes speeding through the air.

3 Of one accord men kindle thee Heaven's signal of the sacrifice,
When, craving bliss, this race of man invites thee to the solemn rite.

4 Let the man thrive who travails sore, in prayer, for thee the Bountiful.

---

8 *Sage of mankind, etc:* Sage, Lord, Bull, etc. are in the accusative case, in apposition with 'thee' in stanza 7, though separated by an intervening half-stanza.

---

2 *The Friendly Courser:* the Sun.

3 Or, possibly, as suggested by Professor Ludwig, 'The men accordant with the heaven light thee the sign of sacrifice;' that is, understanding the signs in heaven and so knowing the proper time for the ceremony.

He with the help of lofty Dyaus comes safe through straits of enmity.

5 The mortal who with fuel lights thy flame and offers unto thee,
Supports a house with many a branch, Agni, to live a hundred years.

6 Thy bright smoke lifts itself aloft, and far-extended shines in heaven.
For, Purifier! like the Sun thou beamest with thy radiant glow.

7 For in men's houses thou must be glorified as a well-loved guest,
Gay like an elder in a fort, claiming protection like a son.

8 Thou, Agni, like an able steed, art urged by wisdom in the wood.
Thou art like wind; food, home art thou, like a young horse that runs astray.

9 E'en things imperishable, thou, O Agni, like a grazing ox,
Eatest, when hosts, Eternal One! of thee the Mighty rend the woods.

10 Agni, thou enterest as Priest the home of men who sacrifice.
Lord of the people, prosper them. Accept the offering, Angiras!

11 O Agni, God with Mitra's might, call hither the favour of the Gods from earth and heaven.
Bring weal from heaven, that men may dwell securely. May we o'ercome the foe's malign oppressions, may we o'ercome them, through thy help o'ercome them.

HYMN III. Agni.

TRUE, guardian of the Law, thy faithful servant wins ample light and dwells in peace, O Agni,
Whom thou, as Varuṇa in accord with Mitra, guardest, O God, by banishing his trouble.

2 He hath paid sacrifices, toiled in worship, and offered gifts to wealth-increasing Agni.

---

7 *Gay like an elder:* Agni must be respected and cared for like a father as well as protected like a son.

8 *In the wood:* wherein fire is produced by attrition. The exact meaning of the stanza is somewhat uncertain. *Like wind:* moving everywhere.

9 *Eatest:* this or some similar verb must be supplied.

---

1 *As Varuṇa in accord with Mitra:* that is, Agni, Varuṇa, and Mitra as one.—Ludwig.

Him the displeasure of the famous moves not, outrage and scorn affect not such a mortal.

3 Bright God, whose look is free from stain like Sûrya's, thou, swift, what time thou earnestly desirest,

Hast gear to give us. Come with joy at evening, where, Child of Wood, thou mayest also tarry.

4 Fierce is his gait and vast his wondrous body: he champeth like a horse with bit and bridle,

And, darting forth his tongue, as 'twere a hatchet, burning the woods, smelteth them like a smelter.

5 Archer-like, fain to shoot, he sets his arrow, and whets his splendour like the edge of iron:

The messenger of night with brilliant pathway, like a tree-roosting bird of rapid pinion.

6 In beams of morn he clothes him like the singer, and bright as Mitra with his splendour crackles.

Red in the night, by day the men's possession: red, he belongs to men by day, Immortal.

7 Like Heaven's when scattering beams his voice was uttered: among the plants the radiant Hero shouted,

Who with his glow in rapid course came hither to fill both worlds, well-wedded Dames, with treasure.

8 Who, with supporting streams and rays that suit him, hath flashed like lightning with his native vigour.

Like the deft Maker of the band of Maruts, the bright impetuous One hath shone refulgent.

---

3 I gratefully adopt Professor Pischel's interpretation of this very difficult stanza which I had regarded as hopelessly obscure. See *Vedische Studien*, I. pp. 37—50.

4 *With bit and bridle: yamasâná âsâ;* 'champing fodder with his mouth.'—Wilson. *As 'twere a hatchet:* Agni, and not his tongue, is likened to the hatchet.

5 *Of iron:* or metal, the exact meaning of *áyas* being uncertain.

6 *In beams of morn:* the light of early morning shines on the fire and the singer alike and simultaneously. [illegible] 'diffusing friendly light.'—Wilson. *The men's possession:* I take *nṛtn* as a shortened form of *nṛnâm;* but it is difficult to make sense of the half-stanza. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: '(he it is) who is luminous by night, and who lights men (to their work) by day; who is immortal and radiant; who lights men by day'. The verb is supplied by Sâyaṇa.

7 *Like Heaven's:* like the voice of Dyaus, the thumder. *Well-wedded Dames:* having excellent Lords, perhaps Indra and Agni.

8 *The deft Maker of the band of Maruts:* Dyaus is probably intended.

HYMN IV.

Agni.

As at man's service of the Gods, Invoker, thou, Son of Strength, dost sacrifice and worship,
So bring for us to-day all Gods together, bring willingly the willing Gods, O Agni.

2 May Agni, radiant Herald of the morning, meet to be known, accept our praise with favour.
Dear to all life, mid mortal men Immortal, our guest, awake at dawn, is Jâtavedas.

3 Whose might the very heavens regard with wonder: bright as the Sun he clothes himself with lustre.
He who sends forth, Eternal Purifier, hath shattered e'en the ancient works of Aṣna.

4 Thou art a Singer, Son! our feast-companion: Agni at birth prepared his food and pathway.
Therefore vouchsafe us strength, O Strength-bestower. Win like a King: foes trouble not thy dwelling.

5 Even he who eats his firm hard food with swiftness, and overtakes the nights as Vâyu kingdoms.
May we o'ercome those who resist thine orders, like a steed casting down the flying foemen.

6 Like Sûrya with his fulgent rays, O Agni, thou overspreadest both the worlds with splendour.
Decked with bright colour he dispels the darkness, like Auṣija, with clear flame swiftly flying.

7 We have elected thee as most delightful for thy beams' glow: hear our great laud, O Agni.
The best men praise thee as the peer of Indra in strength, mid Gods, like Vâyu in thy bounty.

---

1 *Invoker: Hotar*, herald or inviter of the Gods.

3 *Aṣna:* apparently one of the demons of drought.

4 *His food and pathway:* or his pathway to his food may be intended.

5 *His firm hard food: vâraṇâm ánnam;* the food of elephants, *i. e.* trees, according to Professor Ludwig. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates the first half-line: 'He who whets his (gloom)—dispersing (radiance), who eats the (offered) oblation.' *As Vâyu kingdoms: râshṭrî* standing, perhaps, for *râshṭryâ* (*râshṭryâṇi*), but the exact meaning is uncertain. Perhaps, as Professor Ludwig suggests, as Vâyu or the wind blows uninterrupted through the whole land, so Agni is kindled at night-fall and again at early dawn before the night has entirely passed away.

6 *Like Auṣija:* perhaps some contemporary priest, who is regarded as bringing back the daylight by prayer and sacrifice. 'Like the adored (sun).'—Wilson.

8 Now, Agni, on the tranquil paths of riches come to us for our weal: save us from sorrow.
Grant chiefs and bard this boon. May we live happy, with hero children, through a hundred winters.

HYMN V.

Agni.

1 I INVOCATE your Son of Strength, the Youthful, with hymns, the Youngest God, whose speech is guileless;
Sage who sends wealth comprising every treasure, bringer of many boons, devoid of malice.

2 At eve and morn thy pious servants bring thee their precious gifts, O Priest of many aspects,
On whom, the Purifier, all things living, as on firm ground their happiness have stablished.

3 Thou from of old hast dwelt among these people, by mental power the charioteer of blessings.
Hence sendest thou, O sapient Jâtavedas, to him who serves thee treasures in succession.

4 Agni, whoever secretly attacks us, the neighbour, thou with Mitra's might! who harms us,
Burn him with thine own Steers for ever youthful, burning with burning heat, thou fiercest burner.

5 He who serves thee with sacrifice and fuel, with hymn, O Son of Strength, and chanted praises,
Shines out, Immortal! in the midst of mortals, a sage, with wealth, with splendour and with glory.

6 Do this, O Agni, when we urge thee, quickly, triumphant in thy might subdue our foemen.
When thou art praised with words and decked with brightness, accept this chanted hymn, the singer's worship.

7 Help us, that we may gain this wish, O Agni, gain riches, Wealthy One! with store of heroes.
Desiring strength from thee may we be strengthened, and win, Eternal! thine eternal glory.

---

8 *Tranquil: avrikébhiḥ;* literally untroubled by wolves, or enemies. *Grant chiefs and bard:* the wealthy men who institute the sacrifice and the priest who sings. Or it may be rendered, 'Grant the chiefs' bard,' that is, the priest who sings for his wealthy patrons. *A hundred winters:* see V. 54. 15, note.

2 *Priest of many aspects: purvaṇîka,* having many faces, aspects, or manifestations. According to Sâyaṇa, having many flames instead of faces.

4 *Thine own Steers:* thy strong flames. *Burn him, etc.: tápâ tapishṭha tápasâ tápasvân.*

HYMN VI.

Agni.

He who seeks furtherance and grace to help him goes to the Son of Strength with newest worship,
Calling the heavenly Priest to share the banquet, who rends the wood, bright, with his blackened pathway.

2 White-hued and thundering he dwells in splendour, Most Youthful, with the loud-voiced and eternal—
Agni, most variform, the Purifier, who follows crunching many ample forests.

3 Incited by the wind thy flames, O Agni, move onward, Pure One! pure, in all directions.
Thy most destructive heavenly Navagvas break the woods down and devastate them boldly.

4 Thy pure white horses from their bonds are loosened: O Radiant One, they shear the ground beneath them,
And far and wide shines out thy flame, and flickers rapidly moving over earth's high ridges.

5 Forth darts the Bull's tongue like the sharp stone weapon discharged by him who fights to win the cattle.
Agni's fierce flame is like a hero's onset: dread and resistless he destroys the forests.

6 Thou with the sunlight of the great Impeller hast boldly overspread the earth's expanses.
So drive away with conquering might all perils: fighting our foemen burn up those who harm us.

7 Wondrous! of wondrous power! give to the singer wealth wondrous, marked, most wonderful, life-giving.
Wealth bright, O Bright One, vast, with many heroes, give with thy bright flames to the man who lauds thee.

HYMN VII.

Agni.

Him, messenger of earth and head of heaven, Agni Vaiṣvânara, born in holy Order,
The Sage, the King, the guest of men, a vessel fit for their mouths, the Gods have generated.

---

2 *The loud-voiced and eternal:* the Maruts.

3 *Navagvas:* the flames of fire being regarded as the ministers of Agni, who is the best or oldest of the Angirases of whom the Navagvas are a class.

4 *Earth's high ridges: ádhi sânu pṛiṣṇeḥ;* Pṛiṣni here being the multiform earth.

5 *Who fights to win the cattle:* Indra who wars with demons of drought and darkness.

6 *The great Impeller:* Sûrya, the vivifying Sun.

7 *Sá chitra chit[illegible] chitrakshatra chitrátamam vasodhâm* | *Chandrâm rayím [illegible] chándra chandrâbhir gṛiṇaté yuvasva.*

---

1 *A vessel fit for their mouths:* through whose means they receive men's offerings.

2 Him have they praised, mid-point of sacrifices, great cistern of libations, seat of riches.
Vaiṣvânara, conveyer of oblations, ensign of worship, have the Gods engendered.

3 From thee, O Agni, springs the mighty singer, from thee come heroes who subdue the foeman.
O King, Vaiṣvânara, bestow thou on us excellent treasures worthy to be longed for.

4 To thee, Immortal! when to life thou springest, all the Gods sing for joy as to their infant.
They by thy mental powers were made immortal, Vaiṣvânara, when thou shonest from thy Parents.

5 Agni Vaiṣvânara, no one hath ever resisted these thy mighty ordinances,
When thou, arising from thy Parents' bosom, foundest the light for days' appointed courses.

6 The summits of the heaven are traversed through and through by the Immortal's light, Vaiṣvânara's brilliancy.
All creatures in existence rest upon his head. The Seven swift-flowing Streams have grown like branches forth.

7 Vaiṣvânara, who measured out the realms of air, Sage very wise who made the lucid spheres of heaven,
The Undeceivable who spread out all the worlds, keeper is he and guard of immortality.

HYMN VIII.

Agni.

At Jâtavedas' holy gathering I will tell aloud the conquering might of the swift red-hued Steer.
A pure and fresher hymn flows to Vaiṣvânara, even as for Agni lovely Soma is made pure.

2 That Agni, when in loftiest heaven he sprang to life, Guardian of Holy Laws, kept and observed them well.
Exceeding wise, he measured out the firmament. Vaiṣvânara attained to heaven by mightiness.

3 Wonderful Mitra propped the heaven and earth apart, and covered and concealed the darkness with his light.

---

2 *Mid-point of sacrifices:* 'the bond of sacrifices.'—Wilson. Agni or fire is essential in all sacrifices.

6 *The Seven swift-flowing Streams:* the five rivers of the Panjâb, the Indus and the Sarasvatî or the Kubhâ. *Have grown:* from Vaiṣvânara Agni.

7 *Of immortality:* according to Sâyana, of water which is the cause of immortality. 'Of ambrosial (rain).'—Wilson.

He made the two bowls part asunder like two skins. Vaiṣvânara put forth all his creative power.

4 The Mighty seized him in the bosom of the floods: the people waited on the King who should be praised.
As envoy of Vivasvân Mâtariṣvan brought Agni Vaiṣvânara hither from far away.

5 In every age bestow upon the singers wealth, worthy of holy synods, glorious, ever new.
King, undecaying, as it were with sharpened bolt, smite down the sinner like a tree with lightning-flash.

6 Do thou bestow, O Agni, on our wealthy chiefs, rule, with good heroes, undecaying, bending not.
So may we win for us strength, O Vaiṣvânara, hundredfold, thousandfold, O Agni, by thy help.

7 O thou who dwellest in three places, Helper, keep with effective guards our princely patrons.
Keep our band, Agni, who have brought thee presents. Lengthen their lives, Vaiṣvânara, when lauded.

HYMN IX.

Agni.

ONE half of day is dark, and bright the other; both atmospheres move on by sage devices.
Agni Vaiṣvânara, when born as Sovran, hath with his lustre overcome the darkness.

2 I know not either warp or woof, I know not the web they weave when moving to the contest.

---

3 *The two bowls:* the heaven and earth, called *dhishâṇe* or bowls from their hemispherical appearance.

4 *The Mighty:* the Gods who followed and found the fugitive Agni. *The people:* or the subjects, *viṣaḥ*. *Of Vivasvân:* according to Sâyaṇa, from Âditya or the Sun.

7 *Who dwellest in three places:* in heaven as the Sun, in the firmament as lightning, and on earth as fire.

The hymn is somewhat obscure; but the general purport appears to be; Agni is the priests' guide and teacher. As sunlight dispels the darkness so he enlightens our understandings. I know nothing of the mysteries of sacrifice; but I look to Agni for light, and prepare the ear and eye of my mind to receive knowledge and inspiration from him.

1 *Both atmospheres:* the *rájas* or atmosphere is divided into two parts, one half belonging to the sky and the other to the earth. See Wallis, *The Cosmology of the Rigveda*, pp. 115, 116.

2 *I know not either warp or woof:* 'The first half of the stanza...implies, according to those who know tradition, [illegible] says *Sáyaṇa*, a figurative allusion to the mysteries of sacrifi[illegible] the warp, *tantu*, are the metres of the Vedas, those of the woof, *otu*, the liturgic prayers and ceremonial, the combination of which two is the cloth, or sacrifice: the *átmavidah*, or, *Vedântis*, understand it [illegible] to the mysteries of creation, the threads of the warp being the [illegible], those of the woof the gross, and their combination the universe.'—Wilson. Professor Grassmann

Whose son shall here speak words that must be spoken without assistance from the Father near him?

3 For both the warp and woof he understandeth, and in due time shall speak what should be spoken,
Who knoweth as the immortal world's Protector, descending, seeing with no aid from other.

4 He is the Priest, the first of all: behold him. Mid mortal men he is the light immortal.
Here was he born, firm-seated in his station, Immortal, ever waxing in his body.

5 A firm light hath been set for men to look on: among all things that fly the mind is swiftest.
All Gods of one accord, with one intention, move unobstructed to a single purpose.

6 Mine ears unclose to hear, mine eye to see him; the light that harbours in my spirit broadens.
Far roams my mind whose thoughts are in the distance. What shall I speak, what shall I now imagine?

7 All the Gods bowed them down in fear before thee, Agni, when thou wast dwelling in the darkness.
Vaiśvânara, be gracious to assist us, may the Immortal favour us and help us.

HYMN X. Agni.

INSTALL at sacrifice, while the rite advances, your pleasant, heavenly Agni, meet for praises.
With hymns—for he illumines us—install him. He, Jâtavedas, makes our rites successful.

---

and the translators of the *Siebenzig Lieder* think that a young singer is preparing himself for a contest with older bards, and, being distrustful of his own unaided powers to find material for his song, expresses his reliance upon Agni, and seeks inspiration from him. *To the contest:* the sacrifice is here intended: a meeting for religious worship; *sangamane devayajane.*—Sâyaṇa.

Whose son: Agni is the Father whose aid every one requires, however excellent his own human father may be.

5 *A firm light:* Agni remains in his place, and the effectual performance of the sacrifice depends upon the activity of his mind.

'According to the *Vedânti* view of the text, the light is *Brahma*, seated spontaneously in the heart as the means of true knowledge, to which all the senses, together with the mind and consciousness, refer, as to the one cause of creation, or *Paramâtmâ*, supreme spirit.'—Wilson. The stanza is translated by Prof. Wilson, after Sâyaṇa: 'A steady light, swifter than thought, stationed among moving beings to shew (the way) to happiness: all the gods being of one mind and of like wisdom, proceed respectfully to the presence of the one (chief) agent, (Vaiśvânara)'.

---

1 *Install:* establish him as your *Purohita* or Chief Priest; or set him in front as the Âhavanîya fire.

2 Hear this laud, Radiant Priest of many aspects, O Agni with the fires of man enkindled,
Laud which bards send forth pure as sacred butter, strength to this man, as 'twere for self-advantage.

3 Mid mortal men that singer thrives in glory who offers gifts with hymns of praise to Agni,
And the God, wondrous bright, with wondrous succours helps him to win a stable filled with cattle.

4 He, at his birth, whose path is black behind him, filled heaven and earth with far-apparent splendour:
And he himself hath been, through night's thick darkness, made manifest by light, the Purifier.

5 With thy most mighty aid, confer, O Agni, wonderful wealth on us and on our princes,
Who stand preëminent, surpassing others in liberal gifts, in fame, and hero virtues.

6 Agni, accept this sacrifice with gladness, which, seated here, the worshipper presenteth.
Fair hymns hadst thou among the Bharadvâjas, and holpest them to gain abundant vigour.

7 Scatter our foes, increase our store. May we be glad a hundred winters with brave sons.

HYMN XI.

Agni.

EAGERLY sacrifice thou, most skilful, Agni! Priest, pressing on as if the Maruts sent thee.
To our oblation bring the two Nâsatyas, Mitra and Varuṇa and Earth and Heaven.

2 Thou art our guileless, most delightful Herald, the God, among mankind, of holy synods.
A Priest with purifying tongue, O Agni, sacrifice with thy mouth to thine own body.

---

2 *Strength to this man:* the hymn is to give strength to the worshipper, and the priests are to sing with vigour as though their own interests were immediately concerned. Sâyaṇa takes *mamátâ* (out of self-interest) as a proper name, 'As Mamatâ (formerly offered it).'—Wilson.

3 *A stable filled with cattle:* the expression includes the waters of heaven, the light of day, and booty in cattle-lifting expeditions.

6 *Bharadvâjas:* the family of the great Ṛishi to whom the hymn was revealed.

7 *A hundred winters:* see note on VI. 4. 8.

---

2 *Of holy synods:* I follow Professor Ludwig in taking *vidáthâ* as an old genitive plural, and not = *vidáthe*, as Sâyaṇa does. *Sacrifice.....to thine own body:* or, sacrifice.....thy proper body; or, 'keep thine own body near us to be worshipped.'

3 For even the blessed longing that is in thee would bring the Gods down to the singer's worship,
When the Angirases' sagest Sage, the Poet, sings the sweet measure at the solemn service.

4 Bright hath he beamed, the wise, the far-refulgent. Worship the two wide-spreading Worlds, O Agni,
Whom as the Living One rich in oblations the Five Tribes, bringing gifts, adorn with homage.

5 When I with reverence clip the grass for Agni, when the trimmed ladle, full of oil, is lifted,
Firm on the seat of earth is based the altar: eye-like, the sacrifice is directed Sun-ward.

6 Enrich us, O thou Priest of many aspects, with the Gods, Agni, with thy fires, enkindled.
O Son of Strength, clad in the robe of riches, may we escape from woe as from a prison.

HYMN XII. Agni.

KING of trimmed grass, Herald within the dwelling, may Agni worship the Impeller's World-halves.
He, Son of Strength, the Holy, from a distance hath spread himself abroad with light like Sûrya.

2 In thee, most wise, shall Dyaus, for full perfection, King! Holy One! pronounce the call to worship.
Found in three places, like the Speeder's footstep, come to present men's riches as oblations!

3 Whose blaze most splendid, sovran in the forest, shines waxing on his way like the Impeller.
He knows himself, like as a guileless smelter, not to be stayed among the plants, Immortal.

4 Our friends extol him like a steed for vigour, even Agni in the dwelling, Jâtavedas.

---

1 *The Impeller's World-halves:* the heaven and earth, illumined by, and so belonging to, the all-vivifying Sun.

2 *In thee:* or by thee, in thy lightning form, Dyaus or Heaven shall pronounce the *yâjyâ*, the consecrating text used at sacrifices, and thus invite the Gods to be present. *Found in three places:* in heaven, atmosphere, and earth, and in the corresponding fire-receptacles at sacrifice. *The Speeder's footstep:* the threefold step of Vishṇu as the Sun, traversing the three worlds of earth, air, and sky.

3 *A guileless smelter:* he knows his power to consume what he attacks, like a melter of metal who knows what he can do and does not deceive himself. According to Sâyaṇa, *dravitâ* here means runner, 'rushing like the innoxious (wind).'—Wilson.

Tree-fed, he fights with power as doth a champion, like Dawn's Sire to be praised with sacrifices.

5 Men wonder at his shining glows when, paring the woods with ease, o'er the broad earth he goeth,
And, like a rushing flood, loosed quickly, burneth, swift as a guilty thief, o'er desert places.

6 So mighty thou protectest us from slander, O Champion, Agni! with all fires enkindled.
Bring opulence and drive away afflicton. May brave sons gladden us through a hundred winters.

HYMN XIII.

Agni.

FROM thee, as branches from a tree, O Agni, from thee, Auspicious God! spring all our blessings—
Wealth swiftly, strength in battle with our foemen, the rain besought of heaven, the flow of waters.

2 Thou art our Bhaga to send wealth: thou dwellest, like circumambient air, with wondrous splendour.
Friend art thou of the lofty Law, like Mitra, Controller, Agni! God! of many a blessing.

3 Agni! the hero slays with might his foeman; the singer bears away the Paṇi's booty—
Even he whom thou, Sage, born in Law, incitest by wealth, accordant with the Child of Waters.

4 The man who, Son of Strength! with sacrifices, hymns, lauds, attracts thy fervour to the altar,
Enjoys each precious thing, O God, O Agni, gains wealth of corn and is the lord of treasures.

5 Grant, Son of Strength, to men for their subsistence such things as bring high fame and hero children.
For thou with might givest much food in cattle even to the wicked wolf when he is hungry.

6 Eloquent, Son of Strength, Most Mighty, Agni, vouchsafe us seed and offspring, full of vigour.
May I by all my songs obtain abundance. May brave sons gladden us through a hundred winters.

---

4 *Dawn's Sire:* Dyaus or Heaven, the Father of Ushas or Dawn.

3 *His foeman:* *vṛitrám* signifying any enemy: *ávarakam* *ṣatrum* —Sâyaṇa. *The Child of Waters:* here said to mean the lightning, born of the watery cloud.

5 *To the wicked wolf:* or, perhaps, even to the foe Vṛika. Cf. VII. 68. 8.

HYMN XIV. Agni.

WHOSO to Agni hath endeared his thought and service by his hymns,
That mortal eats before the rest, and finds sufficiency of food.

2 Agni, in truth, is passing wise, most skilled in ordering, a Seer.
At sacrifices Manus' sons glorify Agni as their Priest.

3 The foeman's wealth in many a place, Agni, is emulous to help.
Men fight the fiend, and seek by rites to overcome the riteless foe.

4 Agni bestows the hero chief, winner of waters, firm in fray.
Soon as they look upon his might his enemies tremble in alarm.

5 For with his wisdom Agni, God, protects the mortal from reproach,
Whose conquering wealth is never checked, is never checked in deeds of might.

6 O Agni, God with Mitra's might call hither the favour of the Gods from earth and heaven.
Bring weal from heaven that men may dwell securely. May we o'ercome the foe's malign oppressions, may we o'ercome them, through thy help o'ercome them.

HYMN XV. Agni.

WITH this my song I strive to reach this guest of yours, who wakes at early morn, the Lord of all the tribes.
Each time he comes from heaven, the Pure One from of old: from ancient days the Child eats everlasting food.

2 Whom, well-disposed, the Bhṛigus stablished as a Friend, whom men must glorify, high-flaming in the wood.
As such, most friendly, thou art every day extolled in lauds by Vîtahavya, O thou wondrous God.

3 Be thou the foeless helper of the skilful man, subduer of the enemy near or far away.
Bestow a wealthy home on men, O Son of Strength. Give Vîtahavya riches spreading far and wide, give Bharadvâja wide-spread wealth.

4 Him, your refulgent guest, Agni who comes from heaven, the Herald of mankind, well-skilled in sacred rites,

---

1 *That mortal eats before the rest:* 'May the mortal.....quickly become distinguished as first (amongst men).'—Wilson.
2 *Most skilled in ordering:* the chief regulator of religious rites.
3 *Emulous to help:* waiting for us to seize and use.

---

1 *The Child:* born of the fire-sticks, or of Heaven and Earth. *Everlasting food:* the Amṛita contained in the sacrificial offerings.
2 *Vîtahavya:* either the name of the Ṛishi, as Sâyaṇa takes it, or an epithet 'whose oblations are enjoyed,' qualifying Bharadvâja understood.

Who, like a holy singer, utters heavenly words, oblation-bearer, envoy, God, I seek with hymns.

5 Who with his purifying, eye-attracting form hath shone upon the earth as with the light of Dawn;
Who speeding on, as in the fight of Etaṣa, cometh, untouched by age, as one athirst in heat.

6 Worship ye Agni, Agni, with your log of wood; praise your belovèd, your belovèd guest with songs.
Invite ye the Immortal hither with your hymns. A God among the Gods, he loveth what is choice, loveth our service, God mid Gods.

7 Agni inflamed with fuel in my song I sing, pure, Cleanser, stedfast, set in front at sacrifice.
Wise Jâtavedas we implore with prayers for bliss, the Priest, the holy Singer, bounteous, void of guile.

8 Men, Agni, in each age have made thee, Deathless One, their envoy, offering-bearer, guard adorable.
With reverence Gods and mortals have established thee, the ever-watchful, omnipresent Household Lord.

9 Thou, Agni, ordering the works and ways of both, as envoy of the Gods traversest both the worlds.
When we lay claim to thy regard and gracious care, be thou to us a thrice-protecting friendly guard.

10 Him fair of face, rapid, and fair to look on, him very wise may we who know not follow.
Let him who knows all rules invite for worship, Agni announce our offering to the Immortals.

11 Him, Agni, thou deliverest and savest who brings his prayer to thee the Wise, O Hero,
The end of sacrifice or its inception; yea, thou endowest him with power and riches.

12 Guard us from him who would assail us, Agni; preserve us, O thou Victor, from dishonour.
Here let the place of darkening come upon thee: may wealth be ours, desirable in thousands.

---

5 *In the fight of Etaṣa:* when he contended with Sûrya. See II. 19. 5, where Indra is said to have assisted Etaṣa.

9 *Of both:* of Gods and men.

11 The second half of the stanza is not clear. Professor Wilson paraphrases it after Sâyaṇa: 'thou rewardest with strength and with riches him (who undertakes) the institution, (who effects) the accomplishment, of the sacrifice.

12 *The place of darkening:* this passage is very obscure. Professor Ludwig thinks that the time of battle is meant. May the foes who attack us find

13 Agni, the Priest, is King, Lord of the homestead, he, Jâtavedas, knows all generations.
Most skilful worshipper mid Gods and mortals, may he begin the sacrifice, the Holy.

14 Whate'er to-day thou, bright-flamed Priest, enjoyest from the man's rite—for thou art Sacrificer—
Worship, for duly dost thou spread in greatness: bear off thine offerings of to-day, Most Youthful.

15 Look thou upon the viands duly laid for thee. Fain would he set thee here to worship Heaven and Earth.
Help us, O liberal Agni, in the strife for spoil, so that we may o'ercome all things that trouble us, o'ercome, o'ercome them with thy help.

16 Together with all Gods, O fair-faced Agni, be seated first upon the wool-lined altar,
Nest-like, bedewed with oil. Bear this our worship to Savitar who sacrifices rightly.

17 Here the arranging priests, as did Atharvan, rub this Agni forth,
Whom, not bewildered, as he moved in winding ways, they brought from gloom.

18 For the Gods' banquet be thou born, for full perfection and for weal.
Bring the Immortal Gods who strengthen holy Law: so let our sacrifice reach the Gods.

---

that they have to deal with thee as our ally. Sâyaṇa explains *pṓthaḥ* as food offered in sacrifice, and *dhvasmanvát* as *dhvastadosham*. freed from defects; 'May the food reach thee free from imperfection.' Professor Grassmann translates: 'Es dring mit dir dein rauchumhüllter Gang vor;' 'Thy smoke-enveloped course press forward with thee.'

13 *Knows all generations: víṣvâ veda jánimâ;* etymology of Jâtavedas.—Ludwig.

14 *The man's:* who institutes the sacrifice.

15 *Fain would he:* the patron of the sacrifice.

The original hymn seems to end with this stanza, as the repetition, o'ercome.....o'ercome, o'ercome, *tarema...tarema.....tarema* also indicates.

16 *Wool-lined altar:* built up like the nest of a bird with layers of wool, in which wool and resins for incense are placed. See Aitareya-Brâhmaṇa, 1. 5. 28 (Haug's translation p. 62). *To Savitar:* according to Sâyaṇa, Savitar means the originator, the institutor of the sacrifice, and the dative case is used in the sense of the genitive, 'the sacrifice of the institutor of the rite.' In another place he explains *savitré yájamânâya* by 'for the sake of the benefit of the sacrificing institutor of the ceremony.'

17 *Atharvan:* the priest who first obtained fire and offered Soma and prayers to the Gods. *As he moved in winding ways:* when he fled and tried to hide himself from the Gods,

19 O Agni, Lord and Master of men's homesteads, with kindled fuel we have made thee mighty.
Let not our household gear be found defective. Sharpen us with thy penetrating splendour.

HYMN XVI.

Agni.

PRIEST of all sacrifices hast thou been appointed by the Gods, Agni, amid the race of man.
2 So with thy joyous tongues for us sacrifice nobly in this rite. Bring thou the Gods and worship them.
3 For well, O God, Disposer, thou knowest, straight on, the paths and ways,
Agni, most wise in sacrifice.
4 Thee, too, hath Bharata of old, with mighty men, implored for bliss,
And worshipped thee the worshipful.
5 Thou givest these abundant boons to Divodâsa pouring forth,
To Bharadvâja offering gifts.
6 Do thou, Immortal Messenger, bring hither the Celestial Folk,
Hearing the singer's eulogy.
7 Mortals with pious thought implore thee, Agni, God, at holy rites.
To come unto the feast of Gods.
8 I glorify thine aspect and the might of thee the Bountiful.
All those who love shall joy in thee,
9 Invoker placed by Manus, thou, Agni, art near, the wisest Priest:
Pay worship to the Tribes of Heaven.
10 Come, Agni, lauded, to the feast; come to the offering of the gifts
As Priest be seated on the grass.
11 So, Angiras, we make thee strong with fuel and with holy oil.
Blaze high, thou youngest of the Gods.
12 For us thou winnest, Agni, God, heroic strength exceeding great,
Far-spreading and of high renown.
13 Agni, Atharvan brought thee forth, by rubbing, from the lotus-flower,
The head of Viṣva, of the Priest.
14 Thee, Vṛitra's slayer, breaker down of castles, hath Atharvan's son,
Dadhyach the Ṛishi, lighted up.

---

4 *Bharata:* according to Sâyaṇa the King of that name, son of Dushyanta and Śakuntalâ.

13 *The lotus-flower:* apparently a figurative expression for heaven. *Viṣva;* Heaven, personified.

14 *Dadhyach:* see I. 84. 13, note.

15 The hero Pâthya kindled thee the Dasyus' most destructive foe,
Winner of spoil in every fight.

16 Come, here, O Agni, will I sing verily other songs to thee;
And with these drops shalt thou grow strong.

17 Where'er thy mind applies itself, vigour preëminent hast thou:
There wilt thou gain a dwelling-place.

18 Not for a moment only lasts thy bounty, good to many a one!
Our service therefore shalt thou gain.

19 Agni, the Bhârata, hath been sought, the Vritra-slayer, marked of all,
Yea, Divodâsa's Hero Lord.

20 For he gave riches that surpass in greatness all the things of earth,
Fighting untroubled, unsubdued.

21 Thou, Agni, as in days of old, with recent glory, gathered light,
Hast overspread the lofty heaven.

22 Bring to your Agni, O my friends, boldly your laud and sacrifice:
Give the Disposer praise and song.

23 For as sagacious Herald he hath sat through every age of man,
Oblation-bearing messenger.

24 Bring those Two Kings whose ways are pure, Âdityas, and the Marut host,
Excellent God! and Heaven and Earth.

25 For strong and active mortal man, excellent, Agni, is the look
Of thee Immortal, Son of Strength!

26 Rich through his wisdom, noblest be the giver serving thee to-day:
The man hath brought his hymn of praise.

---

15 *Pâthya:* probably some celebrated sacrificer. Dr. Garbe (Vaitâna-Sûtra II. 14) translates *pâthyó vrishâ* in this text by 'der Hengst auf der Strasse, the Stallion on the way.'

18 *Not for a moment only lasts thy bounty:* Sâyaṇa understands this differently: 'Let not thy full (blaze) be distressing to the eye.'—Wilson.

19 *The Bhârata:* the especial protector of the Bharatas. According to Sâyaṇa the word means either 'descended from the priests called Bharatas,' or 'the bearer of oblations.'

Those Two Kings: Mitra and Varuṇa.

27 These, Agni, these are helped by thee, who, strong and active all their lives,
O'ercome the malice of the foe, fight down the malice of the foe.

28 May Agni with his pointed blaze cast down each fierce devouring fiend:
May Agni win us wealth by war.

29 O active Jâtavedas, bring riches with store of hero sons:
Slay thou the demons, O Most Wise.

30 Keep us, O Jâtavedas, from the troubling of the man of sin:
Guard us thou Sage who knowest prayer.

31 Whatever sinner, Agni, brings oblations to procure our death,
Save us from woe that he would work.

32 Drive from us with thy tongue, O God, the man who doeth evil deeds,
The mortal who would strike us dead.

33 Give shelter reaching far and wide to Bharadvâja, conquering Lord!
Agni, send wealth most excellent.

34 May Agni slay the Vṛitras,—fain for riches, through the lord of song,
Served with oblation, kindled, bright.

35 His Father's Father, shining in his Mother's everlasting side,
Set on the seat of holy Law.

36 O active Jâtavedas, bring devotion that wins progeny, Agni, that it may shine to heaven,

37 O Child of Strength, to thee whose look is lovely we with dainty food,
O Agni, have poured forth our songs.

38 To thee for shelter are we come, as to the shade from fervent heat,
Agni, who glitterest like gold.

39 Mighty as one who slays with shafts, or like a bull with sharpened horn,
Agni, thou brakest down the forts.

---

35 *His Father's Father*: 'here, as before, the mother of *Agni* is the earth, the father is heaven: Agni is said to be the father or fosterer of his parents, heaven by transmitting to it the flame and smoke of burnt-offerings.' Wilson.

37 *Child of Strength*: *sahaskṛita*; literally, made or produced by strength, *i. e.* the violent agitation of the fire-stick.

40 Whom, like an infant newly born, devourer, in their arms they bear,
Men's Agni, skilled in holy rites.

41 Bear to the banquet of the Gods the God best finder-out of wealth.
Let him be seated in his place.

42 In Jâtavedas kindle ye the dear guest who hath now appeared
In a soft place, the homestead's Lord.

43 Harness, O Agni, O thou God, thy steeds which are most excellent:
They bear thee as thy spirit wills.

44 Come hither, bring the Gods to us to taste the sacrificial feast,
To drink the draught of Soma juice.

45 O Agni of the Bharatas, blaze high with everlasting might,
Shine forth and gleam, Eternal One.

46 The mortal man who serves the God with banquet, and, bringing gifts at sacrifice, lauds Agni,
May well attract, with prayer and hands uplifted, the Priest of Heaven and Earth, true Sacrificer.

47 Agni, we bring thee, with our hymn, oblation fashioned in the heart.
Let these be oxen unto thee, let these be bulls and kine to thee.

48 The Gods enkindle Agni, best slayer of Vṛitra, first in rank,
The Mighty One who brings us wealth and crushes down the Râkshasas.

HYMN XVII.

Indra.

DRINK Soma, Mighty One, for which, when lauded, thou brakest through the cattle-stall, O Indra;
Thou who, O Bold One, armed with thunder smotest Vṛitra with might, and every hostile being.

2 Drink it thou God who art impetuous victor, Lord of our hymns, with beauteous jaws, the Hero,
Render of kine-stalls, car-borne, thunder-wielding, so pierce thy way to wondrous strength, O Indra.

3 Drink as of old, and let the draught delight thee: hear thou our prayer and let our songs exalt thee.
Make the Sun visible, make food abundant, slaughter the foes, pierce through and free the cattle.

Jâtavedas kindle ye: the meaning is said to be, that the fire of burnt-
to be kindled by the fire produced by attrition.
rificer: whose sacrifices are always effectual.
xen: let our oblations be as acceptable to thee as herds of

4 These gladdening drops, O Indra, Self-sustainer, quaffed shall augment thee in thy mighty splendour.
Yea, let the cheering drops delight thee greatly, great, perfect, strong, powerful, all-subduing.

5 Gladdened whereby, bursting the firm enclosures, thou gavest splendour to the Sun and Morning.
The mighty rock that compassed in the cattle, ne'er moved, thou shookest from its seat, O Indra.

6 Thou with thy wisdom, power, and works of wonder, hast stored the ripe milk in the raw cows' udders,
Unbarred the firm doors for the kine of Morning, and, with the Angirases, set free the cattle.

7 Thou hast spread out wide earth, a mighty marvel, and, high thyself, propped lofty heaven, O Indra.
Both worlds, whose Sons are Gods, thou hast supported, young, Mothers from old time of holy Order.

8 Yea, Indra, all the Deities installed thee their one strong Champion in the van for battle.
What time the godless was the Gods' assailant, Indra they chose to win the light of heaven.

9 Yea, e'en that heaven itself of old bent backward before thy bolt, in terror of its anger,
When Indra, life of every living creature, smote down within his lair the assailing Dragon.

10 Yea, Strong One! Tvashṭar turned for thee, the Mighty, the bolt with thousand spikes and hundred edges,
Eager and prompt at will, wherewith thou crushedst the boasting Dragon, O impetuous Hero.

11 He dressed a hundred buffaloes, O Indra, for thee whom all accordant Maruts strengthen.
He, Pûshan Vishṇu, poured forth three great vessels to him, the juice that cheers, that slaughters Vṛitra.

---

6 *The ripe milk:* the cows are called raw as contrasted with the warm milk matured in their udders. See 1. 62. 9. This miracle is ascribed to the Aṣvins also. See 1. 180. 3.

7 *Whose Sons are Gods:* Heaven and Earth are frequently called the parents of the Gods. So in Greek mythology the Gods sprang from the union of Uranus and Gaia. 'Cent mythologies,' M. Réville remarks, 'sont fondées sur le mariage du ciel et de la terre.' See Muir, *O. S. Texts*, V. p. 24.

8 *The godless:* the demon Vṛitra.

11 *He:* Agni. See V. 29. 7. *Three great vessels:* literally, lakes. See V. 29. 7. *That slaughters Vṛitra:* inspirits Indra to s'ay him.

12 Thou settest free the rushing wave of waters, the floods' great swell encompassed and obstructed.
Along steep slopes their course thou turnedst, Indra, directed downward, speeding to the ocean.

13 So may our new prayer bring thee to protect us, thee well-armed Hero with thy bolt of thunder,
Indra, who made these worlds, the Strong, the Mighty, who never groweth old, the victory-giver.

14 So, Indra, form us brilliant holy singers for strength, for glory, and for food and riches.
Give Bharadvâja hero patrons, Indra! Indra, be ours upon the day of trial.

15 With this may we obtain strength God-appointed, and brave sons gladden us through a hundred winters.

HYMN XVIII.

Indra.

GLORIFY him whose might is all-surpassing, Indra the much-invoked who fights uninjured.
Magnify with these songs the never-vanquished, the Strong, the Bull of men, the Mighty Victor.

2 He, Champion, Hero, Warrior, Lord of battles, impetuous, loudly roaring, great destroyer,
Who whirls the dust on high, alone, o'erthrower, hath made all races of mankind his subjects.

3 Thou, thou alone, hast tamed the Dasyus; singly thou hast subdued the people for the Ârya.
Is this, or is it not, thine hero exploit, Indra? Declare it at the proper season.

4 For true, I deem, thy strength is, thine the Mighty, thine, O Most Potent, thine the Conquering Victor;
Strong, of the strong, Most Mighty, of the mighty, thine, driver of the churl to acts of bounty.

5 Be this our ancient bond of friendship with you and with Angirases here who speak of Vala.
Thou, Wondrous, Shaker of things firm, didst smite him in his fresh strength, and force his doors and castles.

---

14 *The day of trial:* the decisive day of battle.

15 *With this: stutyâ,* praise, is understood.

---

3 *At the proper season:* show that thou hast this power by aiding us before it is too late and when our enemies have conquered us.

5 *With you:* with Indra and his allies, the Maruts.

6 With holy thoughts must he be called, the Mighty, showing his power in the great fight with Vṛitra.
He must be called to give us seed and offspring, the Thunderer must be moved and sped to battle.

7 He in his might, with name that lives for ever, hath far surpassed all human generations.
He, most heroic, hath his home with splendour, with glory and with riches and with valour.

8 Stranger to guile, who ne'er was false or faithless, bearing a name that may be well remembered,
Indra crushed Chumuri, Dhuni, Ṣambara, Pipru, and Ṣushṇa, that their castles fell in ruin.

9 With saving might that must be praised and lauded, Indra, ascend thy car to smite down Vṛitra.
In thy right hand hold fast thy bolt of thunder, and weaken, Bounteous Lord, his art and magic.

10 As Agni, as the dart burns the dry forest, like the dread shaft burn down the fiends, O Indra;
Thou who with high deep-reaching spear hast broken, hast covered over mischief and destroyed it.

11 With wealth, by thousand paths come hither, Agni, paths that bring ample strength, O thou Most Splendid.
Come, Son of Strength, o'er whom, Invoked of many! the godless hath no power to keep thee distant.

12 From heaven, from earth is bruited forth the greatness of him the firm, the fiery, the resplendent.
No foe hath he, no counterpart, no refuge is there from him the Conqueror full of wisdon.

13 This day the deed that thou hast done is famous, when thou, for him, with many thousand others
Laidest low Kutsa, Âyu, Atithigva, and boldly didst deliver Tûrvayâṇa.

14 In thee, O God, the wisest of the Sages, all Gods were joyful when thou slewest Ahi.

---

8 *Chumuri, etc:* demons of drought. See Index.

10 The exact meaning of the second half-stanza is uncertain, as *gambhîráyâ* and *ṛishváyâ*, deep and high, have no substantive.

13 *For him:* for Tûrvayâṇa, who appears to have been an especial favourite of Indra. According to Sâyaṇa, *tûrvayâṇa*, 'quickly going,' is an epithet of Divodâsa. Sâyaṇa represents the [illegible] been achieved *for* Kutsa, Âyu, and Atithigva, but this is not [illegible] words of the text. *A new hymn:* of praise for some new favour shown to us.

When, lauded for thyself, thou gavest freedom to sore-afflicted Heaven and to the people.

15 This power of thine both heaven and earth acknowledge, the deathless Gods acknowledge it, O Indra.
Do what thou ne'er hast done, O Mighty Worker: beget a new hymn at thy sacrifices.

HYMN XIX.

Indra.

GREAT, hero-like controlling men is Indra, unwasting in his powers, doubled in vastness.
He, turned to us, hath grown to hero vigour: broad, wide, he hath been decked by those who serve him.

2 The bowl made Indra swift to gather booty, the High, the Lofty, Youthful, Undecaying,
Him who hath waxed by strength which none may conquer, and even at once grown to complete perfection.

3 Stretch out those hands of thine, extend to us-ward thy wide capacious arms, and grant us glory.
Like as the household herdsman guards the cattle, so move thou round about us in the combat.

4 Now, fain for strength, let us invite your Indra hither, who lieth hidden with his Heroes,—
Free from all blame, without reproach, uninjured, e'en as were those who sang, of old, his praises.

5 With stedfast laws, wealth-giver, strong through Soma, he hath much fair and precious food to feed us.
In him unite all paths that lead to riches, like rivers that commingle with the ocean.

6 Bring unto us the mightiest might, O Hero, strong and most potent force, thou great Subduer!
All splendid vigorous powers of men vouchsafe us, Lord of Bay Steeds, that they may make us joyful.

7 Bring us, grown mighty in its strength, O Indra, thy friendly rapturous joy that wins the battle,
Wherewith by thee assisted and triumphant, we may laud thee in gaining seed and offspring.

---

1 *Controlling men:* or, satisfier of men. 'Fulfiller (of the desires) of men.' —Wilson.

2 *The bowl:* that is, the libation of Soma juice. But see Ludwig, Ueber die neuesten Arbeiten, &c., p. 87.

4 *Who lieth hidden:* Sâyaṇa explains *chatinam* as *ṣatrûṇâm châtakam nâṣakam;* 'the destroyer (of enemies)'.—Wilson.

8 Indra, bestow on us the power heroic, skilled and exceeding strong, that wins the booty,
Wherewith, by thine assistance, we may conquer our foes in battle, be they kin or stranger.

9 Let thine heroic strength come from behind us, before us, from above us or below us.
From every side may it approach us, Indra. Give us the glory of the realm of splendour.

10 With most heroic aid from thee, like heroes, Indra, may we win wealth by deeds of glory.
Thou, King, art Lord of earthly, heavenly treasure: vouchsafe us riches vast, sublime, and lasting.

11 The Bull, whose strength hath waxed, whom Maruts follow, free-giving Indra, the Celestial Ruler,
Mighty, all-conquering, the victory-giver, him let us call to grant us new protection.

12 Give up the people who are high and haughty to these men and to me, O Thunder-wielder!
Therefore upon the earth do we invoke thee, where heroes win, for sons and kine and waters.

13 Through these thy friendships, God invoked of many! may we be victors over every foeman.
Slaying both kinds of foe, may we, O Hero, be happy, helped by thee, with ample riches.

HYMN XX.

Indra.

GIVE us wealth, Indra, that with might, as heaven o'ertops the earth, o'ercomes our foes in battle,
Wealth that brings thousands and that wins the corn-lands, wealth, Son of Strength! that vanquishes the foeman.

2 Even as the power of Dyaus, to thee, O Indra, all Asura sway was by the Gods entrusted,
When thou, Impetuous! leagued with Vishṇu, slewest Vṛitra the Dragon who enclosed the waters.

3 Indra, Strong, Victor, Mightier than the mighty, addressed with prayer and perfect in his splendour,
Lord of the bolt that breaketh forts in pieces, became the King of the sweet juice of Soma.

---

9 *From behind us, etc:* or, from the west, from the north, from the south, from the east.

11 This stanza has occurred in III. 47. 5.

12 *Where heroes win:* *sūrasātau;* in battle.

13 *Both kinds of foe:* kinsmen and strangers. See stanza 8.

4 There, Indra, while the light was won, the Paṇis fled, 'neath a hundred blows, for wise Daṣoṇi,
And greedy Ṣushṇa's magical devices; nor left he any of their food remaining.

5 What time the thunder fell and Ṣushṇa perished, all life's support from the great Druh was taken.
Indra made room for his car-driver Kutsa who sate beside him, when he gained the sunlight.

6 As the Hawk rent for him the stalk that gladdens, he wrenched the head from Namuchi the Dâsa.
He guarded Nam', Sayya's son, in slumber, and sated him with food, success, and riches.

7 Thou, thunder-armed, with thy great might hast shattered Pipru's strong forts who knew the wiles of serpents.
Thou gavest to thy worshipper Ṛijiṣvan imperishable wealth, O Bounteous Giver.

8 The crafty Vetasu, the swift Daṣoṇi, and Tugra speedily with all his servants,
Hath Indra, gladdening with strong assistance, forced near as 'twere to glorify the Mother.

9 Resistless, with the hosts he battles, bearing in both his arms the Vṛitra-slaying thunder.
He mounts his Bays, as the car-seat an archer: yoked at a word they bear the lofty Indra.

10 May we, O Indra, gain by thy new favour: so Pûrus laud thee, with their sacrifices,
That thou hast wrecked seven autumn forts, their shelter, slain Dâsa tribes and aided Purukutsa.

---

4 *For wise Daṣoṇi:* Daṣoṇi would appear in this place to be the name of some man whom Indra protected. Sâyaṇa says that the dative case is put for the ablative, and that the meaning is, 'from the sage who offers many oblations,' that is, from Kutsa. Ludwig takes Daṣoṇi here to be the priest of the Paṇis: 'fled or fell for or to him' meaning that he was powerless to save them.

5 *Druh:* or, oppressor. Cf IV. 28. 2.

6 *The Hawk:* which brought the Soma from heaven. See I. 93. 6; IV. 27. *Nam':* see X. 48. 9.

8 Vetasu, Daṣoṇi, and Tugra appear to be names of enemies conquered by Indra. But *swift, tûtujim,* may be a Proper Name, Tûtuji (VI. 26. 4), and Daṣoṇi (*dáṣoṇim*) may be an adjective, 'having ten arms or helpers.' Cf. X. 49. 4, and see Ludwig, Der Rigveda, III. p. 156. *As 'twere to glorify the Mother:* Sâyaṇa takes *dyótanâya* as the name of a râjâ, and according to his interpretation Indra compelled the conquered foes to approach Dyotana submissively as a son comes before a mother. *The Mother:* the great Mother Aditi.

10 *Autumn forts:* probably strong places on elevated ground occupied by the Dâsas or original inhabitants during the rains and autumn. According to Sâyaṇa, cities or strongholds of Ṣarat, a demon.

11 Favouring Uṣanâ the son of Kavi, thou wast his ancient strengthener, O Indra.
Thou gavest Navavâstva as a present, to the great father gavest back his grandson.

12 Thou, roaring Indra, dravest on the waters that made a roaring sound like rushing rivers,
What time, O Hero, o'er the sea thou broughtest, in safety broughtest Turvaṣa and Yadu.

13 This Indra, was thy work in war: thou sentest Dhuni and Chumuri to sleep and slumber.
Dabhîti lit the flame for thee, and worshipped with fuel, hymns, poured Soma, dressed oblations.

HYMN XXI. Indra. Viṣvedevas.

THESE the most constant singer's invocations call thee who art to be invoked, O Hero;
Hymns call anew the chariot-borne, Eternal: by eloquence men gain abundant riches.

2 I praise that Indra, known to all men, honoured with songs, extolled with hymns at sacrifices,
Whose majesty, rich in wondrous arts, surpasseth the magnitude of earth, and heaven in greatness.

3 He hath made pathways, with the Sun to aid him, throughout the darkness that extended pathless.
Mortals who yearn to worship ne'er dishonour, O Mighty God, thy Law who art Immortal.

4 And he who did these things, where is that Indra? among what tribes? what people doth he visit?
What sacrifice contents thy mind and wishes? What priest among them all? what hymn, O Indra?

5 Yea, here were they who, born of old, have served thee, thy friends of ancient time, thou active Worker.
Bethink thee now of these, Invoked of many! the midmost and the recent, and the youngest.

---

11 *Navavâstva:* an Asura, or a mysterious being who perhaps represents the Sun, released from captivity or eclipse by Indra and by him restored to his own or to Indra's father—apparently to Uṣanâ or Heaven. Cf. X. 49. 6; Bergaigne, II. 223; Pischel (Vedische Studien, II. 128); Ludwig, Ueber die n. Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung, 160.

12 See I. 174. 9.

13 *Dhuni and Chumuri:* Asuras or demons, sent to sleep, that is slain, by Indra. 'Thou, with sleep whelming Chumuri and Dhuni, slewest the Dasyu keptest safe Dabhîti' (II. 15. 9). Cf. VI. 18. 8.

6 Inquiring after him, thy later servants, Indra, have gained thy former old traditions.
Hero, to whom the prayer is brought, we praise thee as great for that wherein we know thee mighty.

7 The demon's strength is gathered fast against thee: great as that strength hath grown, go forth to meet it.
With thine own ancient friend and close companion, the thunderbolt, brave Champion! drive it backward.

8 Hear, too, the prayer of this thy present beadsman, O Indra, Hero, cherishing the singer.
For thou wast aye our fathers' Friend aforetime, still swift to listen to their supplication.

9 Bring to our help this day, for our protection, Varuṇa, Mitra, Indra, and the Maruts,
Pûshan and Vishṇu, Agni and Purandhi, Savitar also, and the Plants and Mountains.

10 The singers here exalt with hymns and praises thee who art very Mighty and Most Holy.
Hear, when invoked, the invoker's invocation. Beside thee there is none like thee, Immortal!

11 Now to my words come quickly thou who knowest, O Son of Strength, with all who claim our worship,
Who visit sacred rites, whose tongue is Agni, Gods who made Manu stronger than the Dasyu.

12 On good and evil ways be thou our Leader, thou who art known to all as Path-preparer.
Bring power to us, O Indra, with thy Horses, Steeds that are best to draw, broad-backed, unwearied.

HYMN XXII. Indra.

WITH these my hymns I glorify that Indra who is alone to be invoked by mortals,
The Lord, the Mighty One, of manly vigour, victorious, Hero, true, and full of wisdom.

2 Our sires of old, Navagvas, sages seven, while urging him to show his might, extolled him,
Dwelling on heights, swift, smiting down opponents, guileless in word, and in his thoughts most mighty.

---

9 *Purandhi*: 'the intelligent,' or 'the bold' may be either an epithet of Agni or the name of a separate deity.

---

2 *Navagvas*: here, apparently, identified with the Angirases.

3 We seek that Indra to obtain his riches that bring much food, and men, and store of heroes.
Bring us, Lord of Bay Steeds, to make us joyful, celestial wealth, abundant, undecaying.

4 Tell thou us this, if at thy hand aforetime the earlier singers have obtained good fortune,
What is thy share and portion, Strong Subduer, Asura-slayer, rich, invoked of many?

5 He who for car-borne Indra, armed with thunder, hath a hymn, craving, deeply-piercing, fluent,
Who sends a song effectual, firmly-grasping, and strength-bestowing, he comes near the mighty.

6 Strong of thyself, thou by this art hast shattered, with thought-swift Parvata, him who waxed against thee,
And, Mightiest! roaring! boldly rent in pieces things that were firmly fixed and never shaken.

7 Him will we fit for you with new devotion, the strongest Ancient One, in ancient manner.
So may that Indra, boundless, faithful Leader, conduct us o'er all places hard to traverse.

8 Thou for the people who oppress hast kindled the earthly firmament and that of heaven.
With heat, O Bull, on every side consume them: heat earth and flood for him who hates devotion.

9 Of all the Heavenly Folk, of earthly creatures thou art the King, O God of splendid aspect.
In thy right hand, O Indra, grasp the thunder: Eternal! thou destroyest all enchantments.

10 Give us confirmed prosperity, O Indra, vast and exhaustless for the foe's subduing.
Strengthen therewith the Ârya's hate and Dâsa's, and let the arms of Nahushas be mighty.

---

4 *What is thy share and portion:* 'what is the portion, what the offering (due) to thee.'—Wilson. *Asura-slayer:* possibly, the smiter and conqueror of the Asura Dyaus.

5 *Comes near the mighty:* 'encounters (with confidence) the malevolent.'—Wilson.

6 *Parvata:* the Genius of the mountains and clouds, frequently associated with Indra. According to Sâyaṇa (*bahuparvaṇâ vajreṇa*), the many-knotted thunderbolt is intended. *Him who waxed against thee:* Vṛitra.

8 *The people who oppress:* the Râkshasas and other enemies.

10 *Nahushas:* see VI. 46. 7, note.

11 Come with thy team which brings all blessings hither, Disposer, much-invoked, exceeding holy.
Thou whom no fiend, no God can stay or hinder, come swiftly with these Steeds in my direction.

HYMN XXIII. Indra.

THOU art attached to pressed-out Soma, Indra, at laud, at prayer, and when the hymn is chanted;
Or when with yoked Bays, Maghavan, thou comest, O Indra, bearing in thine arms the thunder.

2 Or when on that decisive day thou holpest the presser of the juice at Vṛitra's slaughter;
Or when thou, while the strong one feared, undaunted, gavest to death, Indra, the daring Dasyus.

3 Let Indra drink the pressed-out Soma, Helper and mighty Guide of him who sings his praises.
He gives the hero room who pours oblations, and treasure even to the lowly singer.

4 E'en humble rites with his Bay Steeds he visits: he wields the bolt, drinks Soma, gives us cattle.
He makes the valiant rich in store of heroes, accepts our praise and hears the singer's calling.

5 What he hath longed for we have brought to Indra, who from the days of old hath done us service.
While Soma flows we will sing hymns and laud him, so that our prayer may strengthen Indra's vigour.

6 Thou hast made prayers the means of thine exalting, therefore we wait on thee with hymns, O Indra.
May we, by the pressed Soma, Soma-drinker! bring thee, with sacrifice, blissful sweet refreshment.

7 Mark well our sacrificial cake, delighted: Indra, drink Soma and the milk commingled.
Here on the sacrificer's grass be seated: give ample room to thy devoted servant.

8 O Mighty One, be joyful as thou willest. Let these our sacrifices reach and find thee;
And may this hymn and these our invocations turn thee, whom many men invoke, to help us.

9 Friends, when the juices flow, replenish duly your own, your bounteous Indra with the Soma.
Will it not aid him to support us? Indra spares him who sheds the juice to win his favour.

10 While Soma flowed, thus Indra hath been lauded, Ruler of nobles, mid the Bharadvâjas,
That Indra may become the singer's patron and give him wealth in every kind of treasure.

HYMN XXIV.

Indra.

STRONG rapturous joy, praise, glory are with Indra: impetuous God, he quaffs the juice of Soma:
That Maghavan whom men must laud with singing, Heaven-dweller, King of songs, whose help is lasting.

2 He, Friend of man, most wise, victorious Hero, hears, with far-reaching aid, the singer call him.
Excellent, Praise of Men, the bard's Supporter, Strong, he gives strength, extolled in holy synod.

3 The lofty axle of thy wheels, O Hero, is not surpassed by heaven and earth in greatness.
Like branches of a tree, Invoked of many! manifold aids spring forth from thee, O Indra.

4 Strong Lord, thine energies, endowed with vigour, are like the paths of kine converging homeward.
Like bonds of cord, Indra, that bind the younglings, no bonds are they, O thou of boundless bounty.

5 One act to-day, another act to-morrow: oft Indra makes what is not yet existent.
Here have we Mitra, Varuṇa, and Pûshan to overcome the foeman's domination.

6 By song and sacrifice men brought the waters from thee, as from a mountain's ridge, O Indra.
Urging thy might, with these fair lauds they seek thee, O theme of song, as horses rush to battle.

---

1 *Strong rapturous joy:* produced by drinking Soma-libations.

2 *Praise of Men:* *śáṅso narā́m*, as Agni is called Narâśansa.

4 *Converging homeward:* all Indra's great deeds indicate their divine author as the tracks made by grazing cows may be traced back to the common pen from which they have come forth.

Like bonds: the ties by which Indra's worshippers are bound to him are ties of love and not fetters of slavery. There is a play on the word *dā́man* in the text which derived from *dā́*, to give, means gift or bounty, and derived from *dā́*, to bind, means, cord, rope, bond, or fetter: *vatsā́nā́m ná tantáyaḥ te Indra dā́manvantaḥ adamā́naḥ sudā́man* (Pada text). The word *vatsá* also means a youngling, especially a calf, and a dear child, a darling, so that Indra's favoured worshippers are also intended.

5 *Here:* that is, in Indra we have a champion equal to the three Gods mentioned.

7 That Indra whom nor months nor autumn seasons wither with age, nor fleeting days enfeeble,—
Still may his body wax, e'en now so mighty, glorified by the lauds and hymns that praise him.

8 Extolled, he bends not to the strong, the stedfast, nor to the bold incited by the Dasyu.
High mountains are as level plains to Indra: even in the deep he finds firm ground to rest on.

9 Impetuous Speeder through all depth and distance, give strengthening food, thou drinker of the juices.
Stand up erect to help us, unreluctant, what time the gloom of night brightens to morning.

10 Hasting to help, come hither and protect him, keep him from harm when he is here, O Indra.
At home, abroad, from injury preserve him. May brave sons gladden us through a hundred winters.

HYMN XXV. Indra.

WITH thine assistance, O thou Mighty Indra, be it the least, the midmost, or the highest,—
Great with those aids and by these powers support us, Strong God! in battle that subdues our foemen.

2 With these discomfit hosts that fight against us, and check the opponent's wrath, thyself uninjured.
With these chase all our foes to every quarter: subdue the tribes of Dâsas to the Ârya.

3 Those who array themselves as foes to smite us, O Indra, be they kin or be they strangers,—
Strike thou their manly strength that it be feeble, and drive in headlong flight our foemen backward.

4 With strength of limb the hero slays the hero, when bright in arms they range them for the combat.
When two opposing hosts contend in battle for seed and offspring, waters, kine, or corn-lands.

---

10 *Hasting to help:* I follow Professor Pischel (*Vedische Studien*, I. p. 41). in his explanation of *nâyâm* [illegible] Professor Ludwig translates somewhat similarly. Sâyana [illegible] Wilson and Grassmann) takes *nâyâm* in the signification of leader; 'accompany the leader.' Professor Roth thinks it may be a proper name. *Him:* the institutor of the sacrifice.

The poet prays for victory in a coming battle.

1 *By these powers:* on account of, or by means of, the sacrificial food which increases thy strength.

5 Yet no strong man hath conquered thee, no hero, no brave, no warrior trusting in his valour.
Not one of these is match for thee, O Indra. Thou far surpassest all these living creatures.

6 He is the Lord of both these armies' valour when the commanders call them to the conflict:
When with their ranks expanded they are fighting with a great foe or for a home with heroes.

7 And when thy people stir themselves for battle, be thou their saviour, Indra, and protector,
And theirs, the manliest of our friends, the pious, the chiefs who have installed us priests, O Indra.

8 To thee for high dominion hath been given, for evermore, for slaughtering the Vṛitras,
All lordly power and might, O Holy Indra, given by Gods for victory in battle.

9 So urge our hosts together in the combats: yield up the godless bands that fight against us.
Singing, at morn may we find thee with favour, yea, Indra, and e'en now, we Bharadvâjas.

HYMN XXVI. Indra.

O INDRA, hear us. Raining down the Soma, we call on thee to win us mighty valour.
Give us strong succour on the day of trial, when the tribes gather on the field of battle.

2 The warrior, son of warrior sire, invokes thee, to gain great strength that may be won as booty:
To thee, the brave man's Lord, the fiends' subduer, he looks when fighting hand to hand for cattle.

3 Thou didst impel the sage to win the daylight, didst ruin Ṣushṇa for the pious Kutsa.
The invulnerable demon's head thou clavest when thou wouldst win the praise of Atithigva.

4 The lofty battle-car thou broughtest forward; thou holpest Daṣadyu the strong when fighting.

---

6 *He is the Lord:* Indra can give valour and victory to either side as he chooses. Sâyaṇa explains the first half-stanza differently: 'Of both these (disputants), that one acquires wealth whose priests invoke (Indra) at the sacrifice.'—Wilson.

3 *The sage: bhârgavam ṛishim:*—Sâyaṇa; the Ṛishi, descendant of Bhṛigu.
4 *Vetasu:* according to Sâyaṇa, either a king aided by him or a demon slain by him. Cf. VI. 20. 8.

Along with Vetasu thou slewest Tugra, and madest Tuji strong, who praised thee, Indra.

5 Thou madest good the laud, what time thou rentest a hundred thousand fighting foes, O Hero,
Slewest the Dâsa Ṣambara of the mountain, and with strange aids didst succour Divodâsa.

6 Made glad with Soma-draughts and faith, thou sentest Chumuri to his sleep, to please Dabhîti.
Thou, kindly giving Raji to Piṭhînas, slewest with might, at once, the sixty thousand.

7 May I too, with the liberal chiefs, O Indra, acquire thy bliss supreme and domination,
When, Mightiest! Hero-girt! Nahusha heroes boast them in thee, the triply-strong Defender.

8 So may we be thy friends, thy best belovèd, O Indra, at this holy invocation.
Best be Prâtardani, illustrious ruler, in slaying foemen and in gaining riches.

HYMN XXVII.

Indra.

WHAT deed hath Indra done in the wild transport, in quaffing or in friendship with, the Soma?
What joys have men of ancient times or recent obtained within the chamber of libation?

2 In its wild joy Indra hath proved him faithful, faithful in quaffing, faithful in its friendship.
His truth is the delight that in this chamber the men of old and recent times have tasted.

3 All thy vast power, O Maghavan, we know not, know not the riches of thy full abundance.
No one hath seen that might of thine, productive of bounty every day renewed, O Indra.

4 This one great power of thine our eyes have witnessed, wherewith thou slewest Varaṣikha's children,

---

Tuji: a râjâ of that name, says Sâyaṇa.
6 *Raji:* a maiden of that name.—Sâyaṇa. *Piṭhînas:* a man so called.—Sâyaṇa.
8 *Prâtardani:* son of a prince named Pratardana.
The other names have occurred before. See Index.

The liberality of Abhyâvartin Châyamâna is said to be the deified object of stanza 8.

1 'According to *Sâyaṇa* the Ṛishi here expresses his impatience at the delay of the reward of his praises: in the next verse he sings his recantation.'—Wilson.

4 *Varaṣikha:* a certain Asura or demon, says Sâyaṇa. He seems to have been the leader of the Vṛichîvans.

When by the force of thy descending thunder, at the mere sound, their boldest was demolished.

5 In aid of Abhyâvartin Châyamâna, Indra destroyed the seed of Varaṣikha.
At Hariyûpîyâ he smote the vanguard of the Vṛichîvans, and the rear fled frighted.

6 Three thousand, mailed, in quest of fame, together, on the Yavyâvatî, O much-sought Indra,
Vṛichîvan's sons, falling before the arrow, like bursting vessels went to their destruction.

7 He, whose two red Steers, seeking goodly pasture, plying their tongues move on 'twixt earth and heaven,
Gave Turvaṣa to Sṛinjaya, and, to aid him, gave the Vṛichîvans up to Daivavâta.

8 Two wagon-teams, with damsels, twenty oxen, O Agni, Abhyâvartin Châyamâna,
The liberal Sovran, giveth me. This guerdon of Pṛithu's seed is hard to win from others.

HYMN XXVIII.

Cows.

THE Kine have come and brought good fortune: let them rest in the cow-pen and be happy near us.
Here let them stay prolific, many-coloured, and yield through many morns their milk for Indra.

2 Indra aids him who offers sacrifice and gifts: he takes not what is his, and gives him more thereto.
Increasing ever more and ever more his wealth, he makes the pious dwell within unbroken bounds.

---

5 *Abhyâvartin Châyamâna:* a king, apparently the leader of the Pârthavas, the enemies of Varaṣikha and the Vṛichîvans.

Hariyûpîyâ: (having golden sacrificial posts), the name of a town, or, according to others, of a river.

Vṛichîvans: Vṛichîvan is said to have been the eldest son of Varaṣikha, and to have given his name to the family or tribe. The name does not occur again in the Hymns.

6 *Yavyâvatî:* the name of a river, according to Sâyaṇa identical with the Hariyûpîyâ of stanza 5.

7 *He:* Indra. *Red Steers:* bright horses, according to Sâyaṇa.

Gave Turvaṣa to Sṛinjaya: gave up the Turvaṣas, a tribe apparently settled in the north-west of India, to their neighbours and enemies the Sṛinjayas. *Daivavâta:* Abhyâvartin Châyamâna, son of Devavâta.

8 *With damsels:* accompanied with slave-girls; or, drawn by mares. Cf. I. 126 3. *Of Pṛithu's seed:* or 'bestowed by Pârthavas,' that is, presented by Abhyâvartin, one of the descendants of Pṛithu.

3 These are ne'er lost, no robber ever injures them: no evil-minded foe attempts to harass them.
The master of the Kine lives many a year with these, the Cows whereby he pours his gifts and serves the Gods.

4 The charger with his dusty brow o'ertakes them not, and never to the shambles do they take their way.
These Cows, the cattle of the pious worshipper, roam over wide-spread pasture where no danger is.

5 To me the Cows seem Bhaga, they seem Indra, they seem a portion of the first-poured Soma.
These present Cows, they, O ye men, are Indra. I long for Indra with my heart and spirit.

6 O Cows, ye fatten e'en the worn and wasted, and make the unlovely beautiful to look on.
Prosper my house, ye with auspicious voices. Your power is glorified in our assemblies.

7 Crop goodly pasturage and be prolific: drink pure sweet water at good drinking-places.
Never be thief or sinful man your master, and may the dart of Rudra still avoid you.

8 Now let this close admixture be close intermingled with these Cows,
Mixt with the Steer's prolific flow, and, Indra, with thy hero might.

HYMN XXIX.

Indra.

YOUR men have followed Indra for his friendship, and for his loving-kindness glorified him.
For he bestows great wealth, the Thunder-wielder: worship him, Great and Kind, to win his favour.

---

3 *Are ne'er lost: nâ tâ naṣanti:* Sâyaṇa assigns an imperative meaning to *naṣanti* and the other verbs in the indicative mood which occur in this and the following stanzas: 'Let not the *Cows* be lost: let no thief, etc.'—Wilson.

4 *The charger... o'ertakes them not:* they are not, or, according to Sâyaṇa, let them not be, carried off in predatory incursions.

5 The worshipper regards the Cows as the deities, Bhaga and Indra, who bring him happiness. *They O ye men, are Indra:* an allusion, apparently, to the refrain of hymn 12 of Book II., He, O men, is Indra.

7 *May the dart of Rudra still avoid you:* so, I. 114. 10. 'Far be thy dart that killeth men or cattle,' and II. 33. 14. 'May Rudra's missile turn aside and spare us, the great wrath of the Impetuous One avoid us.'

8 This stanza appears to refer to the mingling of the milk (the cows) with the juice of the strong Soma (the steer), which when offered as a libation to Indra will increase his heroic strength. But the phraseology is somewhat obscure.

2 Him to whose hand, men closely cling, and drivers stand on his golden chariot firmly stationed.
With his firm arms he holds the reins; his Horses, the Stallions, are yoked ready for the journey.

3 Thy devotees embrace thy feet for glory. Bold, thunder-armed, rich, through thy strength, in guerdon,
Robed in a garment fair as heaven to look on, thou hast displayed thee like an active dancer.

4 That Soma when effused hath best consistence, for which the food is dressed and grain is mingled;
By which the men who pray, extolling Indra, chief favourites of Gods, recite their praises.

5 No limit of thy might hath been appointed, which by its greatness sundered earth and heaven.
These the Prince filleth full with strong endeavour, driving, as 'twere, with help his flocks to waters.

6 So be the lofty Indra prompt to listen, Helper unaided, golden-visored Hero.
Yea, so may he, shown forth in might unequalled, smite down the many Vṛitras and the Dasyus.

HYMN XXX.

Indra.

INDRA hath waxed yet more for hero prowess, alone, Eternal, he bestoweth treasures.
Indra transcendeth both the worlds in greatness: one half of him equalleth earth and heaven.

2 Yea, mighty I esteem his Godlike nature: none hindereth what he hath once determined.
Near and afar he spread and set the regions, and every day the Sun became apparent.

---

5 *The Prince:* Indra appears to be meant. *Driving...his flocks:* cp. I. 10. 2. 'And the Ram hastens with his troop,' that is, Indra comes with his band of Maruts. Sâyaṇa takes *sûriḥ* in its more usual signification of worshipper or institutor of the sacrifice; and Professor Wilson translates: 'the pious worshipper, hastening (to sacrifice), and earnestly performing worship, gratifies thee with the offering, as (the cowkeeper satisfies) the herds with water.'

6 *Helper unaided:* this seems to be the meaning of *útí ánâtí*, with help that needs no other help. Sâyaṇa explains the words, 'by coming or by not coming,' whether he be present or absent.

Golden-visored: 'Azure-chinned.'—Wilson. 'With yellow-coloured jaws.'—Ludwig. I have followed Professor Roth.

---

1 Indra hath grown stronger and stronger for the performance of his mighty deeds.

3 E'en now endures thine exploit of the Rivers, when, Indra, for their floods thou clavest passage.
Like men who sit at meat the mountains settled: by thee, Most Wise! the regions were made stedfast.

4 This is the truth, none else is like thee, Indra, no God superior to thee, no mortal.
Thou slewest Ahi who besieged the waters, and lettest loose the streams to hurry sea-ward.

5 Indra, thou brakest up the floods and portals on all sides, and the firmness of the mountain.
Thou art the King of men, of all that liveth, engendering at once Sun, Heaven, and Morning.

HYMN XXXI. Indra.

SOLE Lord of wealth art thou, O Lord of riches: thou in thine hands hast held the people, Indra!
Men have invoked thee with contending voices for seed and waters, progeny and sunlight.

2 Through fear of thee, O Indra, all the regions of earth, though naught may move them, shake and tremble.
All that is firm is frightened at thy coming,—the earth, the heaven, the mountain, and the forest.

3 With Kutsa, Indra! thou didst conquer Ṣushṇa, voracious, bane of crops, in fight for cattle.
In the close fray thou rentest him: thou stolest the Sun's wheel and didst drive away misfortunes.

---

3 *Like men who sit at meat:* or, perhaps, like flies who settle on food. See Geldner, Vedische Studien, II. 180.

---

1 *Men ..... with contending voices:* the combatants on both sides invoke Indra's aid in battle.

According to Prof. Pischel, *Vedische Studien*, I. 34, the meaning is as follows:

'Alone wast thou, Lord of all wealth and riches, yet hast thou made the folk submissive, Indra,

When with uplifted voice the tribes invoked thee for water, sons, posterity and sunlight.'

'The folk,' *kṛishṭ'h* meaning the speaker's enemies, and 'the tribes,' *charshaṇáyo*, meaning the five Âryan tribes.

3 *Kutsa:* the special favourite of Indra. *Bane of crops:* or Kuyava may be the name of another demon of drought or savage enemy. See Index. *Thou rentest him:* literally, 'bittest:' *dáṣa*, according to Sâyaṇa, standing for *adaṣaḥ*. *Stolest the Sun's wheel:* see I. 175. 4.

Misfortunes: according to Sâyaṇa, 'disturbing or injurious Râkshasas, etc.'

4 Thou smotest to the ground the hundred castles, impregnable, of Ṣambara the Dasyu,
When, Strong, with might thou holpest Divodâsa who poured libations out, O Soma-buyer, and madest Bharadvâja rich who praised thee.

5 As such, true Hero, for great joy of battle mount thy terrific car, O Brave and Manly.
Come with thine help to me, thou distant Roamer, and, glorious God, spread among men my glory.

HYMN XXXII. Indra.

1 WITH my lips have fashioned for this Hero words never matched, most plentiful and auṣpicious,
For him the Ancient, Great, Strong, Energetic, the very mighty Wielder of the Thunder.

2 Amid the sages, with the Sun he brightened the Parents: glorified, he burst the mountain;
And, roaring with the holy-thoughted singers, he loosed the bond that held the beams of Morning.

3 Famed for great deeds, with priests who kneel and laud him, he still hath conquered in the frays for cattle,
And broken down the forts, the Fort-destroyer, a Friend with friends, a Sage among the sages.

4 Come with thy girthed mares, with abundant vigour and plenteous strength to him who sings thy praises.
Come hither, borne by mares with many heroes, Lover of song! Steer! for the people's welfare.

---

4 *The hundred castles:* probably the castles of cloud which retain the rain. So, II. 19. 6, 'And Indra, for the sake of Divodâsa, demolished Ṣambara's nine-and-ninety castles.'

4 *Soma-buyer:* purchaser of Soma-libations with the help which he gives to the worshipper.

---

2 *He brightened the Parents:* illuminated the universal parents, Heaven and Earth. *The sages:* the Angirases, *the holy-thoughted singers* of the next line.

4 *With thy girthed mares:* the meaning of *nîvyâbhiḥ*, a feminine plural adjective in the instrumental case, standing without a substantive, is uncertain. Sâyaṇa explains the word by *navyâbhirnavatarâbhiḥ*, 'very new or young,' and supplies *vaḍavâbhiḥ*, 'mares' Professor Roth thinks that *nîvyâbhiḥ* may be a substantive meaning 'with garments,' and Professor Grassmann translates 'mit Gaben,' 'with gifts,' that is, presents carried in a *nîvî* or apron: *With many heroes:* *puruvîrâbhiḥ* again is an adjective without a substantive, in the same gender, number, and case as *nîvyâbhiḥ*. According to Sâyaṇa, it also qualifies *vaḍavâbhiḥ*, 'with mares,' understood, and means 'having many colts.'

5 Indra with rush and might, sped by his Coursers, hath swiftly won the waters from the southward.
Thus set at liberty the rivers daily flow to their goal, incessant and exhaustless.

HYMN XXXIII. Indra.

GIVE us the rapture that is mightiest, Indra, prompt to bestow and swift to aid, O Hero,
That wins with brave steeds where brave steeds encounter, and quells the Vṛitras and the foes in battle.

2 For with loud voice the tribes invoke thee, Indra, to aid them in the battle-field of heroes.
Thou, with the singers, hast pierced through the Paṇis: the charger whom thou aidest wins the booty.

3 Both races, Indra, of opposing foemen, O Hero, both the Ârya and the Dâsa,
Hast thou struck down like woods with well-shot lightnings: thou rentest them in fight, most manly Chieftain!

4 Indra, befriend us with no scanty succour, prosper and aid us, Loved of all that liveth,
When, fighting for the sunlight, we invoke thee, O Hero, in the fray, in war's division.

5 Be ours, O Indra, now and for the future, be graciously inclined and near to help us.
Thus may we, singing, sheltered by the Mighty, win many cattle on the day of trial.

HYMN XXXIV. Indra.

FULL many songs have met in thee, O Indra, and many a noble thought from thee proceedeth.
Now and of old the eulogies of sages, their holy hymns and lauds, have yearned for Indra.

2 He, praised of many, bold, invoked of many, alone is glorified at sacrifices.
Like a car harnessed for some great achievement, Indra must be the cause of our rejoicing.

3 They make their way to Indra and exalt him, him whom no prayers and no laudations trouble;

---

5 *From the southward:* from the quarter whence the Rains come.

1 *Give us the rapture:* let us be benefited by the transport which draughts of Soma juice produce in thee.

3 *They make their way:* that is, prayers and laudations reach Indra and strengthen him. They do not vex him as they would vex a man who would be unable to fulfil the prayers and would be conscious that he did not deserve the laudations.

For when a hundred or a thousand singers laud him who loves the song their praise delights him.

4 As brightness mingles with the Moon in heaven, the offered Soma yearns to mix with Indra.

Like water brought to men in desert places, our gifts at sacrifice have still refreshed him.

5 To him this mighty eulogy, to Indra hath this our laud been uttered by the poets,

That in the great encounter with the foemen, Loved of all life, Indra may guard and help us.

HYMN XXXV.

Indra.

WHEN shall our prayers rest in thy car beside thee? When dost thou give the singer food for thousands?

When wilt thou clothe this poet's laud with plenty, and when wilt thou enrich our hymns with booty?

2 When wilt thou gather men with men, O Indra, heroes with heroes, and prevail in combat?

Thou shalt win triply kine in frays for cattle, so, Indra, give thou us celestial glory.

3 Yea, when wilt thou, O Indra, thou Most Mighty, make the prayer all-sustaining for the singer?

When wilt thou yoke, as we yoke songs, thy Horses, and come to offerings that bring wealth in cattle?

4 Grant to the singer food with store of cattle, splendid with horses and the fame of riches.

Send food to swell the milch-cow good at milking: bright be its shine among the Bharadvâjas.

---

4 *As brightness mingles with the Moon:* I follow Professor Ludwig in his interpretation of this difficult passage; but its exact meaning still seems doubtful. '*Archâ* is the nominative singular. We have here the later Jyotsnâ or Kaumudî as the wife or feminine power of the Moon. Sûryâ, the daughter of the Sun, *i. e.* the Moon's light which is borrowed from the Sun is an earlier conception.'—Ludwig.

5 *By the poets:* by those who sing hymns of praise. *Matibhiḥ=stotṛibhiḥ* —Sâyaṇa. *In the great encounter with the foemen: mahati vṛitratûrye:* in the great victory over Vṛitra; that is, generally, in battle with enemies; *sangrâme.*—Sâyaṇa.

---

1 *Rest in thy car beside thee?:* when shall our prayers reach thee as thou standest on thy chariot? The poet expresses impatience at Indra's inattention to his petitions.

5 Lead otherwise this present foeman, Ṣakra! Hence art thou praised as Hero, foe-destroyer.
Him who gives pure gifts may I praise unceasing. Sage, quicken the Ângirases by devotion.

HYMN XXXVI. Indra.

THY raptures ever were for all men's profit: so evermore have been thine earthly riches.
Thou still hast been the dealer-forth of vigour, since among Gods thou hast had power and Godhead.

2 Men have obtained his strength by sacrificing, and ever urged him on to hero valour.
For the rein-seizing, the impetuous Charger they furnished power even for Vṛitra's slaughter.

3 Associate with him, as teams of horses, help, manly might, and vigour follow Indra.
As rivers reach the sea, so, strong with praises, our holy songs reach him the Comprehensive.

4 Lauded by us, let flow the spring, O Indra, of excellent and brightly-shining riches.
For thou art Lord of men, without an equal: of all the world thou art the only Sovran.

---

5 I find this stanza hopelessly obscure, and do not attempt to translate it, giving instead of a conjectural translation a reproduction of the substance of Sâyaṇa's absolutely worthless paraphrase. *Lead otherwise:* according to Sâyaṇa, 'consign to death, to a course different from that of living beings.'—Wilson.

The Ângirases: the descendants of Angirases, that is the Bharadvâjas.

Professor Ludwig translates: 'Also at another time (I wish) hither this strong (defence), when thou as a hero, Ṣakra, singest open [aufsingst] the doors; may I never lose the cow that yields bright juice; cause thou her to hasten through the prayer of the Ângirasas.' In his Commentary Prof. Ludwig alters 'lose the cow, etc.' into 'lose the seed-pouring (bull) of the milch-cow.' Professor Aufrecht would read *vrijanam* instead of *vṛijánam* and *vṛiṇîshe* instead of *gṛiṇîshe*, and Prof. Grassmann translates accordingly: 'Now too, as formerly, I choose for myself this man, when, Strong One, as hero thou openest the doors. Never then may the steer whose seed streams fail me. Quicken, O Sage, the singers through prayer.'

---

1 *Thy raptures:* produced by drinking the Soma juice. *Power and Godhead: asuryám:* Asura-hood, the nature and power of an Asura or High God. Some give a different meaning to *dhârayathâḥ:* 'thou maintainest vigour among the gods.'—Wilson. 'Indra is said to give divine power to the other gods.'—Muir, *O. S. T.*, V. 92.

2 *His strength:* the powerful aid of Indra. *Charger:* Indra, impetuous as a war-horse who takes the bit between his teeth. Sâyaṇa explains *syâmagṛibhe:* as 'seizer of enemies who are in uninterrupted lines.' 'They offer sacrifices to him as the seizer of an uninterrupted series of foes, their assailant, their subduer, and also for the destruction of Vritra.'—Wilson.

5 Hear what thou mayst hear, thou who, fain for worship, as heaven girds earth, guardest thy servant's treasure;
That thou mayst be our own, joying in power, famed through thy might in every generation.

HYMN XXXVII.

Indra.

LET thy Bay Horses, yoked, O mighty Indra, bring thy car hither fraught with every blessing.
For thee, the Heavenly, e'en the poor invoketh, may we this day, thy feast-companions, prosper.

2 Forth to the vat the brown drops flow for service, and purified proceed directly forward.
May Indra drink of this, our guest aforetime, Celestial King of the strong draught of Soma.

3 Bringing us hitherward all-potent Indra on well-wheeled chariot, may the Steeds who bear him
Convey him on the road direct to glory, and ne'er may Vâyu's Amrit cease and fail him.

4 Supreme, he stirs this man to give the guerdon,—Indra, most efficacious of the princes,—
Wherewith, O Thunderer, thou removest sorrow, and, Bold One! partest wealth among the nobles.

5 Indra is he who gives enduring vigour: may our songs magnify the God Most Mighty.
Best Vṛitra-slayer be the Hero Indra: these things he gives as Prince, with strong endeavour.

HYMN XXXVIII.

Indra.

HE hath drunk hence, Most Marvellous, and carried away our great and splendid call on Indra.
The Bounteous, when we serve the Gods, accepteth song yet more famous and the gifts we bring him.

---

1 *Thee, the Heavenly:* *svàrvân* appears to apply to *tvâ*, thee, Indra, and to stand for *svarvantam*. See Pischel, *Vedische Studien*, I. 198, 218.

3 *To glory:* 'to the prize of battle.'—Grassmann. 'To our rite.'—Wilson.
Vâyu's Amrit: 'Vâyu is possessor of the Amrit probably as being Tvashṭar's son-in-law. VIII. 26. 21.'—Ludwig.

4 *This man:* the institutor of the sacrifice. *Wherewith:* on account of which guerdon. The liberal guerdon given by the nobles who defray the expenses of the sacrifice causes Indra in his turn to be gracious and liberal of his gifts to them.

5 *With strong endeavour:* exerting his power on behalf of his worshippers.

---

1 *He hath drunk hence:* Professor Ludwig thinks that the first line must refer to Agni, who receives the libation *hence*, that is, from the priest's cup, and conveys to Indra the invocation addressed to him. But Indra himself may be intended in the first line as well as in the second.

2 The speaker filleth with a cry to Indra his ears who cometh nigh e'en from a distance.
May this my call bring Indra to my presence, this call to Gods composed in sacred verses.

3 Him have I sung with my best song and praises, Indra of ancient birth and Everlasting.
For prayer and songs in him are concentrated: let laud wax mighty when addressed to Indra:

4 Indra, whom sacrifice shall strengthen, Soma, and song and hymn, and praises and devotion,
Whom Dawns shall strengthen when the night departeth, Indra whom days shall strengthen, months, and autumns.

5 Him, born for conquering might in full perfection, and waxen strong for bounty and for glory,
Great, Powerful, will we to-day, O singer, invite to aid us and to quell our foemen.

HYMN XXXIX.

Indra.

Of this our charming, our celestial Soma, eloquent, wise, Priest, with inspired devotion,
Of this thy close attendant, hast thou drunken. God, send the singer food with milk to grace it.

2 Craving the kine, rushing against the mountain, led on by Law, with holy-minded comrades,
He broke the never-broken ridge of Vala. With words of might Indra subdued the Paṇis.

3 This Indu lighted darksome nights, O Indra, throughout the years, at morning and at evening.
Him have they stablished as the days' bright ensign. He made the Mornings to be born in splendour.

4 He shone and caused to shine the worlds that shone not. By Law he lighted up the host of Mornings.

---

3 *Let laud wax mighty:* when the power of Indra is celebrated, the song should be lofty as the dignity of the subject demands.
5 *To quell our foemen:* or, to conquer Vṛitras, that is, Vṛitra and similar fiends.

---

1 *Our celestial Soma:* as Professor Wilson observes, 'Several of the epithets in the text are unusual, and agreeably to European notions, very inapplicable to a beverage.' The Soma is called *eloquent* and *wise* as giving eloquence and wisdom, and *priest* because it is employed in offerings to the Gods.
With milk to grace it: that is, of which milk and butter constitute the most excellent part.
2 *Holy-minded comrades:* the Angirases. *Vala:* a demon who stole away the cows of the Gods, *i. e.* the rays of light. See Index.
3 *This Indu:* Indu is here the Moon, which is identified with Soma.
The days' bright ensign: the standard by which time is measured.

He moves with Steeds yoked by eternal Order, contenting men with nave that finds the sunlight.

5 Now, praised, O Ancient King! fill thou the singer with plenteous food that he may deal forth treasures.
Give waters, herbs that have no poison, forests, and kine, and steeds, and men, to him who lauds thee.

HYMN XL.

Indra.

DRINK, Indra; juice is shed to make thee joyful: loose thy Bay Steeds and give thy friends their freedom.
Begin the song, seated in our assembly. Give strength for sacrifice to him who singeth.

2 Drink thou of this whereof at birth, O Indra, thou drankest, Mighty One! for power and rapture.
The men, the pressing-stones, the cows, the waters have made this Soma ready for thy drinking.

3 The fire is kindled, Soma pressed, O Indra: let thy Bays, best to draw, convey thee hither.
With mind devoted, Indra, I invoke thee. Come, for our great prosperity approach us.

4 Indra, come hither: evermore thou camest through our great strong desire to drink the Soma.
Listen and hear the prayers which now we offer, and let this sacrifice increase thy vigour.

5 Mayst thou, O Indra, on the day of trial, present or absent, wheresoe'er thou dwellest,
Thence, with thy team, accordant with the Maruts, Song-lover! guard our sacrifice, to help us.

HYMN XLI.

Indra.

COME gracious to our sacrifice, O Indra: pressed Soma-drops are purified to please thee.
As cattle seek their home, so, Thunder-wielder, come, Indra, first of those who claim our worship.

2 With that well-formed most wide-extending palate, wherewith thou ever drinkest streams of sweetness,
Drink thou; the Adhvaryu standeth up before thee: let thy spoil-winning thunderbolt attend thee.

---

4 *Nave:* used by synecdoche for chariot.

---

1 *Thy friends:* thy dear horses.

---

1 *Gracious:* more literally, 'without anger.' 'Unirascible.'—Wilson,
2 *The Adhvaryu;* the ministering priest.

3 This drop, steer-strong and omniform, the Soma, hath been made ready for the Bull, for Indra.
Drink this, Lord of the Bays, thou Strong Supporter, this that is thine of old, thy food for ever.

4 Soma when pressed excels the unpressed Soma, better, for one who knows, to give him pleasure.
Come to this sacrifice of ours, O Victor: replenish all thy powers with this libation.

5 We call on thee, O Indra: come thou hither: sufficient be the Soma for thy body.
Rejoice thee, Ṣatakratu! in the juices: guard us in wars, guard us among our people.

HYMN XLII. Indra.

Bring sacrificial gifts to him, Omniscient, for he longs to drink,
The Wanderer who comes with speed, the Hero ever in the van.

2 With Soma go ye nigh to him chief drinker of the Soma's juice:
With beakers to the Impetuous God, to Indra with the drops effused.

3 What time, with Soma, with the juice effused, ye come before the God,
Full wise he knows the hope of each, and, Bold One, strikes this foe and that.

4 To him, Adhvaryu! yea, to him give offerings of the juice expressed.
Will he not keep us safely from the spiteful curse of each presumptuous high-born foe?

HYMN XLIII. Indra.

In whose wild joy thou madest once Ṣambara Divodâsa's prey,
This Soma is pressed out for thee, O Indra: drink!

---

3 *Supporter: sthâtar*=Stator in Jupiter Stator, one who causes to stay or stand, rallier of men in battle.

4 *Replenish all thy powers:* or, 'give us all powers in full.'

5 *Ṣatakratu:* Lord of a hundred, *i. e.* countless, powers.

---

3 *Strikes this foe and that:* there is no substantive in the text. Sâyaṇa makes *tâm tam* refer to *kâmam*, hope or wish: 'And the suppresser (of enemies) assuredly grants it, whatever it may be.'—Wilson.

---

1 *Ṣambara:* a demon of draught. *Divodâsa:* called also Atithigva: 'Thou savedst Kutsa when Ṣushṇa was smitten down; to Atithigva gavest Ṣambara for a prey.'—I. 51. 6.

2 Whose gladdening draught, shed from the points, thou guardest in the midst and end,
This Soma is pressed out for thee, O Indra: drink!

3 In whose wild joy thou settest free the kine held fast within the rock,
This Soma is pressed out for thee, O Indra: drink!

4 This, in whose juice delighting thou gainest the might of Maghavan,
This Soma is pressed out for thee, O Indra: drink!

HYMN XLIV.

Indra.

THAT which is wealthiest, Wealthy God! in splendours most illustrious,
Soma is pressed: thy gladdening draught, Indra! libation's Lord! is this.

2 Effectual, Most Effectual One! thine, as bestowing wealth of hymns,
Soma is pressed: thy gladdening draught, Indra! libation's Lord! is this.

3 Wherewith thou art increased in strength, and conquerest with thy proper aids,
Soma is pressed: thy gladdening draught, Indra! libation's Lord! is this.

4 Him for your sake I glorify as Lord of Strength who wrongeth none,
The Hero Indra, conquering all, Most Bounteous, God of all the tribes.

5 Those Goddesses, both Heaven and Earth, revere the power and might of him,
Him whom our songs increase in strength, the Lord of bounty swift to come.

6 To seat your Indra, I will spread abroad with power this song of praise.
The saving succours that abide in him, like songs, extend and grow.

---

2 *From the points:* from the sharp ends of the branchlets of the plant. See Hillebrandt, V. Mythologie, p. 232. *In the midst and end:* according to Sâyaṇa, at noon and at the evening libation.

4 *Gainest the might of Maghavan:* Indra acquires his power from libations of Soma juice.

---

6 *To seat your Indra:* as Indra's seat is on the *barhis* or sacred grass that is spread on the floor of the chamber of sacrifice, so the hymn also, as his spiritual seat, is supposed to have the power of inducing him to come.

7 A recent Friend, he found the skilful priest: he drank, and showed forth treasure from the Gods.
He conquered, borne by strong all-shaking mares, and was with far-spread power his friends' Protector.

8 In course of Law the sapient juice was quaffed: the Deities to glory turned their mind.
Winning through hymns a lofty title, he, the Lovely, made his beauteous form apparent.

9 Bestow on us the most illustrious strength: ward off men's manifold malignities.
Give with thy might abundant vital force, and aid us graciously in gaining riches.

10 We turn to thee as Giver, liberal Indra. Lord of the Bay Steeds, be not thou ungracious.
No friend among mankind have we to look to: why have men called thee him who spurs the niggard?

11 Give us not up, Strong Hero! to the hungry: unharmed be we whom thou, so rich, befriendest.
Full many a boon hast thou for men: demolish those who present no gifts nor pour oblations.

12 As Indra thundering impels the rain-clouds, so doth he send us store of kine and horses.
Thou art of old the Cherisher of singers: let not the rich who bring no gifts deceive thee.

13 Adhvaryu, hero, bring to mighty Indra—for he is King thereof—the pressed-out juices;
To him exalted by the hymns and praises, ancient and modern, of the singing Ṛishis.

14 In the wild joy of this hath Indra, knowing full many a form, struck down resistless Vṛitras.

---

7 *He found the skilful priest:* 'Indra appreciates him who is skilled (in holy rites).'—Wilson. The word *yashṭâram,* sacrificer, is supplied by Sâyaṇa.

Borne by [illegible] : this is Sâyaṇa's first explanation of *staulâbhir* [illegible] plurals in the instrumental case, *vaḍavâbhiḥ,* 'with mares,' being understood. 'Brought by his robust agitators (of the earth, his steeds).'—Wilson. Or, Sâyaṇa says, although the words are feminine, the Maruts may be intended. Other conjectural explanations have been attempted, but they are not convincing.

10 *Who spurs the niggard:* urges even the niggardly to be liberal. See Pischel, *Vedische Studien,* I. p. 124.

12 *The Cherisher of singers:* or, 'he whom the singers nourish,' that is, strengthen by their hymns.

14 *Knowing full many a form:* detecting and not deceived by the various forms assumed by the demon Vṛitra and his crew.

Proclaim aloud to him the savoury Soma so that the Hero, strong of jaw, may drink it.

15 May Indra drink this Soma poured to please him, and cheered therewith slay Vṛitra with his thunder.
Come to our sacrifice even from a distance, good lover of our songs, the bard's Supporter.

16 The cup whence Indra drinks the draught is present: the Amrit dear to Indra hath been drunken,
That it may cheer the God to gracious favour, and keep far from us hatred and affliction.

17 Therewith enraptured, Hero, slay our foemen, the unfriendly, Maghavan! be they kin or strangers,
Those who still aim their hostile darts to smite us, turn them to flight, O Indra, crush and kill them.

18 O Indra Maghavan, in these our battles win easy paths for us and ample freedom.
That we may gain waters and seed and offspring, set thou our princes on thy side, O Indra.

19 Let thy Bay Stallions, harnessed, bring thee hither, Steeds with strong chariot and strong reins to hold them,
Strong Horses, speeding hither, bearing thunder, well-harnessed, for the strong exciting potion.

20 Beside the vat, Strong God! stand thy strong Horses, shining with holy oil, like waves exulting.
Indra, they bring to thee, the Strong and Mighty, Soma of juices shed by mighty press-stones.

21 Thou art the Bull of earth, the Bull of heaven, Bull of the rivers, Bull of standing waters.
For thee, the Strong, O Bull, hath Indu swollen, juice pleasant, sweet to drink, for thine election.

22 This God, with might, when first he had his being, with Indra for ally, held fast the Paṇi.
This Indu stole away the warlike weapons, and foiled the arts of his malignant father.

---

15 *The bard's Supporter:* or, 'whom singers nourish,' as in stanza 12.

19 In this and the two following stanzas we have the repetition, so dear to some of the Vedic poets, of *vṛisha* in composition, *vṛishan* and *vṛishabhâ*, so commonly applied in the hymns to living beings and things preëminent for strength.

22 *This God:* Indu or Soma, the Moon. *Of his malignant father:* Tvashṭar appears to be meant. Sâyaṇa's paraphrase is non-natural: 'of the malignant secreter of (the stolen) wealth, (the cattle).'—Wilson. Sâyaṇa makes *pituḥ*, as derived from *pâ*, to protect, = *pâlayituḥ*, 'the safe keeper,' and *svásya* = Lat. *sui*, 'of his property.' This safe keeper, secreter, and robber would be the demon Vala.

23 The Dawns he wedded to a glorious Consort, and set within the Sun the light that lights him.
He found in heaven, in the third lucid regions, the threefold Amrit in its close concealment.

24 He stayed and held the heaven and earth asunder: the chariot with the sevenfold reins he harnessed.
This Soma set with power within the milch-kine a spring whose ripe contents ten fingers empty.

HYMN XLV.

Indra.

THAT Indra is our youthful Friend, who with his trusty guidance led
Turvaṣa, Yadu from afar.

2 Even to the dull and uninspired Indra gives vital power, and wins
Even with slow steed the offered prize.

3 Great are his ways of guiding us, and manifold are his eulogies:
His kind protections never fail.

4 Friends, sing your psalm and offer praise to him to whom the prayer is brought:
For our great Providence is he.

5 Thou, Slaughterer of Vṛitra, art Guardian and Friend of one and two,
Yea, of a man like one of us.

6 Beyond men's hate thou leadest us, and givest cause to sing thy praise:
Good Hero art thou called by men.

7 I call with hymns, as 'twere a cow to milk, the Friend who merits praise,
The Brahman who accepts the prayer.

---

23 *Glorious Consort:* the Sun. *In the third lucid regions:* perhaps, as Professor Ludwig suggests, in the spheres of the Sun, the Moon, and the stars. 'According to the scholiast, this may merely mean that the Soma becomes as it were ambrosia when received or concealed in the vessels at the three diurnal ceremonies, which ambrosia is properly deposited with the gods abiding in the third bright sphere, or in heaven.'—Wilson.

24 *The chariot:* of the Sun, drawn by seven horses. *Whose ripe contents ten fingers empty:* this appears to be the meaning of the *pakvám dáṣayantram útsam* of the text, literally, 'the ripe spring with ten engines.' 'The mature deeply-organized secretion.'—Wilson.

---

1 *Turvaṣa, Yadu:* the names of these two eponymi of Âryan tribes are frequently associated. See Index. An expedition against Divodâsa appears to be referred to.

2 *Even to the dull and uninspired:* he favours whom he will, and the race is not always to the swift.

7 *As 'twere a cow to milk:* like the cow that is brought to give the milk that is to be mingled with the Soma libation. *The Brahman:* Indra regarded as a Priest.

8 Him in whose hands they say are stored all treasures from the days of old,
The Hero, conquering in the fight.

9 Lord of Strength, Caster of the Stone, destroy the firm forts built by men,
And foil their arts, unbending God!

10 Thee, thee as such, O Lord of Power, O Indra, Soma-drinker, true,
We, fain for glory, have invoked.

11 Such as thou wast of old, and art now to be called on when the prize
Lies ready, listen to our call.

12 With hymns and coursers we will gain, Indra, through thee, both steeds and spoil
Most glorious, and the proffered prize.

13 Thou, Indra, Lover of the Song, whom men must stir to help, hast been
Great in the contest for the prize.

14 Slayer of foes, whatever aid of thine imparts the swiftest course,
With that impel our car to speed.

15 As skilfullest of those who drive the chariot, with our art and aim,
O Conqueror, win the proffered prize.

16 Praise him who, Matchless and Alone, was born the Lord of living men,
Most active, with heroic soul.

17 Thou who hast been the singers' Friend, a Friend auspicious with thine aid,
As such, O Indra, favour us.

18 Grasp in thine arms the thunderbolt, O Thunder-armed, to slay the fiends:
Mayst thou subdue the foemen's host.

19 I call the ancient Friend, allied with wealth, who speeds the lowly man,
Him to whom chiefly prayer is brought.

20 For he alone is Lord of all the treasures of the earth: he speeds
Hither, chief Lover of the Song.

---

11 *When the prize lies ready:* to be given to the victor in the chariot race, the chief object of the hymn being to secure victory in the approaching contest through the favour of the God.

21 So with thy yoked teams satisfy our wish with power and wealth in steeds
And cattle, boldly, Lord of kine!

22 Sing this, what time the juice is pressed, to him your Hero, Much-invoked,
To please him as a mighty Steer.

23 He, Excellent, withholdeth not his gift of power and wealth in kine,
When he hath listened to our songs.

24 May he with might unclose for us the cow's stall, whosesoe'er it be,
To which the Dasyu-slayer goes.

25 O Indra Śatakratu, these our songs have called aloud to thee,
Like mother cows to meet their calves.

26 Hard is thy love to win: thou art a Steer to him who longs for steers:
Be to one craving steeds a Steed.

27 Delight thee with the juice we pour for thine own great munificence:
Yield not thy singer to reproach.

28 These songs with every draught we pour come, Lover of the Song, to thee,
As milch-kine hasten to their young:

29 To thee most oft invoked, amid the many singers' rivalry
Who beg with all their might for wealth.

30 Nearest and most attractive may our laud, O Indra, come to thee.
Urge thou us on to ample wealth.

31 Bṛibu hath set himself above the Paṇis, o'er their highest head,
Like the wide bush on Gangâ's bank.

---

24 *Whosesoe'er it be:* the meaning of *kuvitsasya* here is somewhat uncertain. Sâyaṇa explains it as, of Kuvitsa, a certain person who does much harm. The meaning appears to be, may Indra open for us the cow-stall and give us the cattle of any Dasyu whom he, that is, we under his guidance, may attack.

26 *Thou art a Steer: gavâm pradâtâ,* 'a giver of cattle.'—Sâyaṇa. *A Steed: aśvapradaḥ,* a giver of horses.—Sâyaṇa.

27 This stanza is repeated, word for word, from III. 41. 6.

31 *Bṛibu*: according to Sâyaṇa, the carpenter or artificer of the Paṇis.

The *Paṇis* here are, in accordance with the original meaning of the words, merchants or traders, and the merchant Bṛibu is eulogized for his piety and liberality, qualities which were not the usual characteristics of the class to which he belonged. A legend, referred to by Sâyaṇa, and recorded in the *Mânava dharma-śâstra* or *Laws of Manu,* 10. 107, relates that Bharadvâja, when distressed by hunger in a lonely forest, accepted many cows from the

32 He whose good bounty, thousandfold, swift as the rushing of the wind,
Suddenly offers as a gift.

33 So all our singers ever praise the pious Bṛibu's noble deed,
Chief, best to give his thousands, best to give a thousand liberal gifts.

HYMN XLVI.

Indra.

THAT we may win us wealth and power we poets, verily, call on thee:
In war men call on thee, Indra, the hero's Lord, in the steed's race-course call on thee.

2 As such, O Wonderful, whose hand holds thunder, praised as mighty, Caster of the Stone!
Pour on us boldly, Indra, kine and chariot-steeds, ever to be the conqueror's strength.

3 We call upon that Indra, who, most active, ever slays the foe:
Lord of the brave, Most Manly, with a thousand powers, help thou and prosper us in fight.

4 Ṛichîshama, thou forcest men as with a bull, with anger, in the furious fray.
Be thou our Helper in the mighty battle fought for sunlight, water, and for life.

5 O Indra, bring us name and fame, enriching, mightiest, excellent,
Wherewith, O Wondrous God, fair-visored, thunder-armed, thou hast filled full this earth and heaven.

---

carpenter Bṛibu; the moral being that men of inferior caste and low condition may distinguish themselves by their liberality. See Wilson's Note, Vol. III. p. 466. *The wide bush*: the belt of underwood. Others would read *urukakshaḥ* as one word instead of *uruḥ kákshaḥ*, and explain it as the name of a man, son of a woman called Gangâ.

33 *Chief: sûri*, as institutor of the sacrifice. See, on stanzas 31—33, Prof. Weber's Episches im vedischen Ritual (Sitzungsberichte der K. P. Akademie der Wissenschaften, XXXVIII. pp. 28 sqq.), and M. Müller, Chips from a German Workshop, IV. 138 (new edition).

---

3 *With a thousand powers: sâhasramushka*, literally, mille testiculos habens. The reading of the Sâmaveda, *sâhasramanyo*, full of boundless ardour, is, as Professor Ludwig remarks, much more æsthetic.

4 *Ṛichîshama*: or, worthy of praise! But the exact meaning of the epithet is somewhat uncertain.

5 *Fair-visored*: or, fair of cheek.

6 We call on thee, O King, Mighty amid the Gods, Ruler of men, to succour us.
All that is weak in us, Excellent God, make firm: make our foes easy to subdue.

7 All strength and valour that is found, Indra, in tribes of Nahushas, and all the splendid fame that the Five Tribes enjoy,
Bring, yea, all manly powers at once.

8 Or, Maghavan, what vigorous strength in Ṭrikshi lay, in Druhyus or in Pûru's folk,
Fully bestow on us, that, in the conquering fray, we may subdue our foes in fight.

9 O Indra, grant a happy home, a triple refuge triply strong.
Bestow a dwelling-place on the rich lords and me, and keep thy dart afar from these.

10 They who with minds intent on spoil subdue the foe, boldly attack and smite him down,—
From these, O Indra Maghavan who lovest song, be closest guardian of our lives.

11 And now, O Indra, strengthen us: come near and aid us in the fight,
What time the feathered shafts are flying in the air, the arrows with their sharpened points.

12 Give us, where heroes strain their bodies in the fight, the shelter that our fathers loved.
To us and to our sons give refuge: keep afar all unobserved hostility,

13 When, Indra, in the mighty fray thou urgest chargers to their speed,
On the uneven road and on a toilsome path, like falcons, eager for renown,

14 Speeding like rivers rushing down a steep descent, responsive to the urging call,
That come like birds attracted to the bait, held in by reins in both the driver's hands.

---

7 *Nahushas:* people, apparently distinct from the five Âryan tribes *par excellence*, and dwellers on or near the Indus. According to Sâyaṇa, human beings in general are meant, and Professor Roth explains the word as men generally, but with the special sense of stranger, or neighbour. See Muir, *O. S. Texts*, I. 179, 180.

8 *Ṭrikshi:* a king so named, says Sâyaṇa. In another place (VIII. 22. 7) he has the patronymic Trâsadasyava, son, *i. e.* peer of, Trasadasyu. *In Druhyus or in Pûru's folk:* literally, 'in Druhyu or in Pûru,' the names of the eponymi of these tribes being used for the tribes themselves.

12 *To us and to our sons give refuge:* the Commentator takes *achittam* 'unobserved,' with *chardiḥ*, and explains the words as 'armour unknown by the enemies.'

HYMN XLVII.

Indra, Etc.

YEA, this is good to taste and full of sweetness, verily it is strong and rich in flavour.
No one may conquer Indra in the battle when he hath drunken of the draught we offer.

2 This sweet juice here had mightiest power to gladden: it boldened Indra when he slaughtered Vṛitra,
When he defeated Ṣambara's many onslaughts, and battered down his nine-and-ninety ramparts.

3 This stirreth up my voice when I have drunk it: this hath aroused from sleep my yearning spirit.
This Sage hath measured out the six expanses from which no single creature is excluded.

4 This, even this, is he who hath created the breadth of earth, the lofty height of heaven.
He formed the nectar in three headlong rivers. Soma supports the wide mid-air above us.

5 He found the wavy sea of brilliant colours in forefront of the Dawns who dwell in brightness.
This Mighty One, the Steer begirt by Maruts, hath propped the heavens up with a mighty pillar.

6 Drink Soma boldly from the beaker, Indra, in war for treasures, Hero, Vṛitra-slayer!
Fill thyself full at the mid-day libation, and give us wealth, thou Treasury of riches.

7 Look out for us, O Indra, as our Leader, and guide us on to gain yet goodlier treasure.
Excellent Guardian, bear us well through peril, and lead us on to wealth with careful guidance.

8 Lead us to ample room, O thou who knowest, to happiness, security, and sunlight.
High, Indra, are the arms of thee the Mighty: may we betake us to their lofty shelter.

9 Set us on widest chariot-seat, O Indra, with two steeds best to draw, O Lord of Hundreds!

---

3 *This Sage hath measured out:* the creative acts of Indra are ascribed to Soma which inspirits him to perform them. *The six expanses*, are the two worlds, heaven and earth, and the three subdivisions of each; or, according to the Commentator, heaven, earth, day, night, water, and plants.

4 *In three headlong rivers:* perhaps the three unknown rivers Anjasī, Kulisī, and Vīrapatnī, of I. 104. 4, which Benfey considers to be personifications of the clouds; but the meaning of the half-line is uncertain. 'This Soma has deposited the ambrosia in its three principal (receptacles).'—Wilson. Soma in stanzas 4 and 5 is probably the Moon-God.

Bring us the best among all sorts of viands: let not the foe's wealth, Maghavan, subdue us.

10 Be gracious, Indra, let my days be lengthened: sharpen my thought as 'twere a blade of iron.
Approve whatever words I speak, dependent on thee, and grant me thy divine protection.

11 Indra the Rescuer, Indra the Helper, Hero who listens at each invocation,
Ṣakra I call, Indra invoked of many. May Indra Maghavan prosper and bless us.

12 May helpful Indra as our good Protector, Lord of all treasures, favour us with succour,
Baffle our foes, and give us rest and safety, and may we be the lords of hero vigour.

13 May we enjoy the grace of him the Holy, yea, may we dwell in his auspicious favour.
May helpful Indra as our good Preserver drive from us, even from afar, our foemen.

14 Like rivers rushing down a slope, O Indra, to thee haste songs and prayers and linked verses.
Thou gatherest, Thunderer! like wide-spread bounty, kine, water, drops, and manifold libations.

15 Who lauds him, satisfies him, pays him worship? E'en the rich noble still hath found him mighty.
With power, as when one moves his feet alternate, he makes the last precede, the foremost follow.

16 Famed is the Hero as each strong man's tamer, ever advancing one and then another.
King of both worlds, hating the high and haughty, Indra protects the men who are his people.

17 He loves no more the men he loved aforetime: he turns and moves away allied with others.
Rejecting those who disregard his worship, Indra victorious lives through many autumns.

---

9 *Let not the foe's wealth, Maghavan, subdue us:* it seems necessary to follow Professor Ludwig in taking *rāyaḥ* in the plural as the subject of the singular verb *tārīt*. Other examples of such an irregularity are found in the Veda.

13 This stanza is apparently the conclusion of the original hymn; a new hymn or fragment of a hymn begins with the following stanza.—Ludwig.

15 *With power:* he rules the fortunes of men according to his pleasure, setting up one and putting down another, making the first last and the last first.

18 In every figure he hath been the model: this is his only form for us to look on.
Indra moves multiform by his illusions; for his Bay Steeds are yoked, ten times a hundred.

19 Here Tvashṭar, yoking to the car the Bay Steeds, hath extended sway.
Who will for ever stand upon the foeman's side, even when our princes sit at ease?

20 Gods, we have reached a country void of pasture: the land, though spacious, was too small to hold us.
Bṛihaspati, provide in war for cattle; find a path, Indra, for this faithful singer.

21 Day after day far from their seat he drove them, alike, from place to place, those darksome creatures.
The Hero slew the meanly-huckstering Dâsas, Varchin and Ṣambara, where the waters gather.

22 Out of thy bounty, Indra, hath Prastoka bestowed ten coffers and ten mettled horses.
We have received in turn from Divodâsa Ṣambara's wealth, the gift of Atithigva.

23 Ten horses and ten treasure-chests, ten garments as an added gift,
These and ten lumps of gold have I received from Divodâsa's hand.

24 Ten cars with extra steed to each, for the Atharvans hundred cows,
Hath Aṣvatha to Pâyu given.

---

18 '*Indra* presents himself as *Agni*, *Vishṇu*, or *Rudra*, or any other deity who is the actual object of worship, and is really the deity to be adored: he is identifiable with each.'—Wilson.

Ten times a hundred: 'His chariots and horses are multiplied according to the forms in which he manifests himself: agreeably to the *Vaidântik* interpretation of the stanza, *Indra* is here identified with Parameṣwara, the supreme first cause, identical with creation.'—Wilson.

19 *Tvashṭar:* supposed by the Commentator to be identified with Indra; but this is unnecessary. The *sway* may be merely the authority which Tvashṭar exercises in yoking the chariot-steeds for Indra.

Who will for ever stand upon the foeman's side?: that is, Indra will not always favour our enemies, even when, as is now the case, our nobles are not engaged in war.—Ludwig.

21 Indra is represented as having put to flight the dark aborigines and slain the niggardly demons or savages Varchin and Ṣambara. See IV. 30. 14, 15.

22 *Prastoka, Divodâsa,* and *Atithigva* are names of one and the same prince, who is called also Aṣvatha, and Sârnjaya or son of Sṛinjaya.

24 *For the Atharvans:* for the Rishis of the family of Atharvan, says Sâyaṇa. *Pâyu:* the brother of Garga the Ṛishi of the hymn.

This stanza consists of two Pâdas only instead of four.

25 Thus Srinjaya's son honoured the Bharadvâjas, recipients of all noble gifts and bounty.

26 Lord of the wood, be firm and strong in body : be, bearing us, a brave victorious hero.
Show forth thy strength, compact with straps of leather, and let thy rider win all spoils of battle.

27 Its mighty strength was borrowed from the heaven and earth : its conquering force was brought from sovrans of the wood.
Honour with holy gifts the Car like Indra's bolt, the Car bound round with straps, the vigour of the floods.

28 Thou Bolt of Indra, Vanguard of the Maruts, close knit to Varuṇa and Child of Mitra,—
As such, accepting gifts which here we offer, receive, O Godlike Chariot, these oblations.

29 Send forth thy voice aloud through earth and heaven, and let the world in all its breadth regard thee;
O Drum, accordant with the Gods and Indra, drive thou afar, yea, very far, our foemen.

30 Thunder out strength and fill us full of vigour : yea, thunder forth and drive away all dangers.
Drive hence, O War-drum, drive away misfortune : thou art the Fist of Indra : show thy firmness.

31 Drive hither those, and these again bring hither : the War-drum speaks aloud as battle's signal.
Our heroes, winged with horses, come together. Let our car-warriors, Indra, be triumphant.

HYMN XLVIII. Agni and Others.

SING to your Agni with each song, at every sacrifice, for strength.
Come, let us praise the Wise and Everlasting God, even as a well-belovèd Friend,

---

26 *Lord of the wood:* forest tree, that is the timber of which the car is made. This car is the deified object of this and the two following stanzas.

29 *O Drum:* the *dundubhi* addressed and glorified in these concluding verses was a sort of loud kettle-drum, like that still used.

31 Drive to us the cows of the enemy and send our own cows home in safety. *Gâḥ*, cows, is understood with *amûḥ*, those, and *imâḥ*, these.

---

1 *Come, let us sing:* it seems necessary to take the singular verb with the plural pronoun.

2 The Son of Strength; for is he not our gracious Lord? Let us serve him who bears our gifts.
In battle may he be our help and strengthener, yea, be the saviour of our lives.

3 Agni, thou beamest forth with light, great Hero, never changed by time.
Shining, pure Agni! with a light that never fades, beam with thy fair beams brilliantly.

4 Thou worshippest great Gods: bring them without delay by wisdom and thy wondrous power.
O Agni, make them turn hither to succour us. Give strength, and win it for thyself.

5 He whom floods, stones, and trees support, the offspring of eternal Law;
He who when rubbed with force is brought to life by men upon the lofty height of earth;

6 He who hath filled both worlds full with his brilliant shine, who hastens with his smoke to heaven;
He made himself apparent through the gloom by night, the Red Bull in the darksome nights, the Red Bull in the darksome nights.

7 O Agni, with thy lofty beams, with thy pure brilliancy, O God,
Kindled, Most Youthful One! by Bharadvâja's hand, shine on us, O pure God, with wealth, shine, Purifier! splendidly.

8 Thou art the Lord of house and home of all the tribes, O Agni, of all tribes of men.
Guard with a hundred forts thy kindler from distress, through hundred winters, Youngest God! and those who make thy singers rich.

9 Wonderful, with thy favouring help, send us thy bounties, gracious Lord.
Thou art the Charioteer, Agni, of earthly wealth: find rest and safety for our seed.

10 With guards unfailing never negligent speed thou our children and our progeny.
Keep far from us, O Agni, all celestial wrath and wickedness of godless men.

---

2 *Who bears our gifts:* conveys our sacrificial offerings to the Gods.

5 *Floods, stones, and trees:* the waters that are mixed with the Soma juice, the press-stones which crush the plant, and the wood which produces the fire by attrition or feeds it as fuel. *The lofty height of earth:* the altar.

Thou, Sage, with bright path, Lord of harnessed horses, impetuous, promptly honourest the prudent.

5 That chariot of the Aṣvins, fair to look on, pleaseth me well, yoked with a thought, refulgent,
Wherewith, Nâsatyas, Chiefs, ye seek our dwelling, to give new strength to us and to our children.

6 Bulls of the Earth, O Vâta and Parjanya, stir up for us the regions of the water.
Hearers of truth, ye, Sages, World-Supporters, increase his living wealth whose songs delight you.

7 So may Sarasvatî, the Hero's Consort, brisk with rare life, the lightning's Child, inspire us,
And, with the Dames accordant, give the singer a refuge unassailable and flawless.

8 I praise with eloquuence him who guards all pathways. He, when his love impelled him, went to Arka.
May he vouchsafe us gear with gold to grace it: may Pûshan make each prayer of ours effective.

9 May Herald Agni, fulgent, bring for worship Tvashṭar adored, in homes and swift to listen,
Glorious, first to share, the life-bestower, the ever active God, fair-armed, fair-handed.

10 Rudra by day, Rudra at night we honour with these our songs, the Universe's Father.
Him great and lofty, blissful, undecaying let us call specially as the Sage impels us.

---

6 *Bulls of the Earth:* or of Pṛithivî as identified with Pṛiṣni. *Vâta* is another name of Vâyu, the Wind-God; and *Parjanya* is the Rain-cloud personified. *Hearers of truth:* the Maruts are thus addressed, as making true or realizing the prayers of men to which they listen. I follow Sâyaṇa's interpretation of the second half of the stanza.

7 *The Hero's Consort: vîrâp atnî:* according to Sâyaṇa, she whose husband is the hero Prajâpati, or, the protectress of heroes. The River-God Sarasvân or Sarasvat is more usually considered to be the consort of Sarasvatî, who originally a River-Goddess, appears in this place in her later and present-day character of the Goddess of learning and eloquence. See note, borrowed from Muir, on I. 3 10. *The Dames:* Gnâs, or Consorts of the Gods.

8 *Him who guards all pathways:* Pûshan, the special protector of travellers and guardian of roads and paths. See I. 42. *Arka:* the Sun, to whom Pûshan appears to have gone both as an envoy on behalf of the other Gods when Sûryâ was to be given in marriage, and as a suitor on his own account. Sûryâ, it may be remembered, chose the Aṣvins to be her husbands. See I. 116. 17. I follow Professor Pischel (*Vedische Studien*, I. pp. 1—52) in his interpretation of this difficult stanza.

10 *The Sage:* the wise, that is, wisdom-giving, Soma.

11 Ye who are youthful, wise, and meet for worship, come, Maruts, to the longing of the singer.
Coming, as erst to Angiras, O Heroes, ye animate and quicken e'en the desert.

12 Even as the herdsman driveth home his cattle, I urge my songs to him the strong swift Hero.
May he, the glorious, lay upon his body the singer's hymns, as stars bedeck the heaven.

13 He who for man's behoof in his affliction thrice measured out the earthly regions, Vishṇu—
When one so great as thou affordeth shelter, may we with wealth and with ourselves be happy.

14 Sweet be this song of mine to Ahibudhnya, Parvata, Savitar, with Floods and Lightnings;
Sweet, with the Plants, to Gods who seek oblations. May liberal Bhaga speed us on to riches.

15 Give riches borne on cars, with many heroes, contenting men, the guard of mighty Order.
Give us a lasting home that we may battle with godless bands of men who fight against us, and meet with tribes to whom the Gods are gracious.

HYMN L.

Viṣvedevas.

I CALL with prayers on Aditi your Goddess, on Agni, Mitra, Varuṇa for favour,
On Aryaman who gives unasked, the gracious, on Gods who save, on Savitar and Bhaga.

2 Visit, to prove us free from sin, O Sûrya, Lord of great might, the bright Gods sprung from Daksha,
Twice-born and true, observing sacred duties, Holy and full of light, whose tongue is Agni.

---

11 *As erst to Angiras : angirasvát ;* 'like rays (of light).'—Wilson; 'like the Angirasas.'—Roth ; 'like messengers of the Gods.'—Grassmann.

12 *The strong swift Hero :* Vishṇu seems to be intended, and not the company of Maruts as Sâyaṇa explains the passage, taking *vîrâya* as an adjective=heroic or powerful.

14 *Ahibudhnya :* the Dragon of the Deep, or 'leviathan of the Sea of Heaven,' the distant, invisible and deified being who presides over the firmament.

15 *The guard of mighty Order :* the wealth that enables men to institute the law-ordained sacrifices. *To whom the Gods are gracious :* 'to whom the Gods come to accept libations.' I follow Sâyaṇa in thus distinguishing *ádevîḥ* from *ádevîḥ*, godless.

---

2 *Visit, to prove us free from sin :* visit and invite the Gods to come and bear witness to our innocence before the all-seeing Sun. The word *anâgástvé*

3 And, O ye Heaven and Earth, a wide dominion, O ye most blissful Worlds, our lofty shelter,
Give ample room and freedom for our dwelling, a home, ye Hemispheres, which none may rival.

4 This day invited may the Sons of Rudra, resistless, excellent, stoop down to meet us;
For, when beset with slight or sore affliction, we ever call upon the Gods, the Marutŝ;

5 To whom the Goddess Rodasî clings closely, whom Pûshan follows bringing ample bounty.
What time ye hear our call and come, O Maruts, upon your separate path all creatures tremble.

6 With a new hymn extol, O thou who singest, the Lover of the Song, the Hero Indra.
May he, exalted, hear our invocation, and grant us mighty wealth and strength when lauded.

7 Give full protection, Friends of man, ye Waters, in peace and trouble, to our sons and grandsons.
For ye are our most motherly physicians, parents of all that standeth, all that moveth.

8 May Savitar come hither and approach us, the God who rescues, Holy, golden-handed,
The God who, bounteous as the face of Morning, discloses precious gifts for him who worships.

9 And thou, O Son of Strength, do thou turn hither the Gods to-day to this our holy service.
May I for evermore enjoy thy bounty, and, Agni, by thy grace be rich in heroes.

10 Come also to my call, O ye Nâsatyas, yea, verily, through my prayers, ye Holy Sages.
As from great darkness ye delivered Atri, protect us, Chiefs, from danger in the conflict.

---

in the locative case (in sinlessness) is used with [illegible] signification. *Sprung from Daksha:* Daksha is a creative Power associated with Aditi, and therefore sometimes identified with Prajâpati. Sâyaṇa explains *dákshapitŕîn* in his commentary on VII. 66. 2, as 'preservers or lords of strength,' and the compound may mean Lords of vigour, or fathers of strength in this passage also. *Twice-born:* having two births or manifestations, dwelling in heaven and appearing also on earth. *Whose tongue is Agni:* who consume oblations by means of fire.

3 *Ye Hemispheres: dhishaṇe;* literally, 'two bowls,' a frequently-occurring expression for heaven and earth.

5 *Rodasî:* the Consort of Rudra.

11 O Gods, bestow upon us riches, splendid with strength and heroes, bringing food in plenty.
Be gracious, helpful Gods of earth, of heaven, born of the Cow, and dwellers in the waters.

12 May Rudra and Sarasvatî, accordant, Vishṇu and Vâyu, pour down gifts and bless us;
Ṛibhukshan, Vâja, and divine Vidhâtar, Parjanya, Vâta make our food abundant.

13 May this God Savitar, the Lord, the Offspring of Waters, pouring down his dew be gracious,
And, with the Gods and Dames accordant, Tvashṭar; Dyaus with the Gods and Pṛithivî with oceans.

14 May Aja-Ekapâd and Ahibudhnya, and Earth and Ocean hear our invocation;
All Gods who strengthen Law, invoked and lauded, and holy texts uttered by sages, help us.

15 So with my thoughts and hymns of praise the children of Bharadvâja sing aloud to please you.
The Dames invoked, and the resistless Vasus, and all ye Holy Ones have been exalted.

HYMN LI.

Visvedevas.

THAT mighty eye of Varuṇa and Mitra, infallible and dear, is moving upward.
The pure and lovely face of holy Order hath shone like gold of heaven in its arising.

---

11 *Born of the Cow:* the Maruts, sons of the Cow Pṛiṣni, according to Sâyaṇa. The Gods of heaven are said to be the Âdityas, those of earth the Vasus, and those of water, that is, the firmament, the Rudras. Roth explains *gójâtâḥ* as 'born of the starry heaven.'

12 This and the four following stanzas form a new hymn, or are a recapitulation, with additions, of the preceding verses. *And divine Vidhâtar:* or 'the divine Disposer.'

14 *Aja-Ekapâd:* according to Roth, probably a genius of the storm, 'the stormer of one foot' See II. 31. 6. But *ajá* may signify 'unborn' rather than 'driver,' and the Sun may be intended, in accordance with the explanation of the Commentators. Aja-Ekapâd is called in X. 65. 13. the bearer of heaven, 'and the ascription of one foot to the Sun might be due to his appearance alone in the sky as opposed to the Dawns and the Asvins.' See Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, p. 54. M. Bergaigne says: 'Âja-Ekapâd, then is the 'unborn who has only one foot,' that is to say, 'who dwells in the single isolated world, the place of mystery,' in opposition to the god who manifests himself in divers worlds, to Agni or Soma in their various visible forms.' See *La Religion Védique*, III. pp. 20—25.

15 Sâyaṇa interprets the first line somewhat differently: 'Thus do my sons the Bharadvâjas worship the Gods with sacred rites and hymns.'

---

1 *Eye of Varuṇa and Mitra:* the Sun.

2 The Sage who knows these Gods' three ranks and orders, and all their generations near and distant,
Beholding good and evil acts of mortals, Sûra marks well the doings of the pious.

3 I praise you Guards of mighty Law eternal, Aditi, Mitra, Varuṇa, the noble,
Aryaman, Bhaga, all whose thoughts are faithful: hither I call the Bright who share in common.

4 Lords of the brave, infallible, foe-destroyers, great Kings, bestowers of fair homes to dwell in,
Young, Heroes, ruling heaven with strong dominion, Âdityas, Aditi I seek with worship.

5 O Heaven our Father, Earth our guileless Mother, O Brother Agni, and ye Vasus, bless us.
Grant us, O Aditi and ye Âdityas, all of one mind, your manifold protection.

6 Give us not up to any evil creature, as spoil to wolf or she-wolf, O ye Holy.
For ye are they who guide aright our bodies, ye are the rulers of our speech and vigour.

7 Let us not suffer for the sin of others, nor do the deed which ye, O Vasus, punish.
Ye, Universal Gods! are all-controllers: may he do harm unto himself who hates me.

8 Mighty is homage: I adopt and use it. Homage hath held in place the earth and heaven.
Homage to Gods! Homage commands and rules them. I banish even committed sin by homage.

9 You Furtherers of Law, pure in your spirit, infallible, dwellers in the home of Order,
To you all Heroes mighty and far-seeing I bow me down, O Holy Ones, with homage.

10 For these are they who shine with noblest splendour; through all our troubles these conduct us safely—

---

2 *Three ranks and orders:* according to Sâyaṇa, the three cognizable worlds or stations of the Gods, the earth of the Vasus, the firmament of the Rudras, and heaven of the Âdityas. *Sûra:* Sûrya; the Sun.

3 *Who share in common: sadhanyâḥ;* according to Sâyaṇa, *dhanasahitân,* 'accompanied by wealth.'

7 *Let us not suffer for the sin of others:* so, VII. 86. 5. 'Loose us from sins committed by our fathers.' Compare also Taittirîya-Brâhmaṇa, III. 7. 12. 3. cited by Muir, *O. S. T.*, V. 66. 'May Agni free me from the sin which my mother or my father committed when I was a babe unborn.'

Varuṇa, Mitra, Agni, mighty Rulers, true-minded, faithful to the hymn's controllers.

11 May they, Earth, Aditi, Indra, Bhaga, Pûshan increase our laud, increase the Fivefold people.
Giving good help, good refuge, goodly guidance, be they our good deliverers, good protectors.

12 Come now, O Gods, to your celestial station: the Bharadvâjas' priest entreats your favour.
He, sacrificing, fain for wealth, hath honoured the Gods with those who sit and share oblations.

13 Agni, drive thou the wicked foe, the evil-hearted thief away,
Far, far, Lord of the brave! and give us easy paths.

14 Soma, these pressing-stones have called aloud to win thee for our Friend.
Destroy the greedy Paṇi, for a wolf is he.

15 Ye, O most bountiful, are they who, led by Indra, seek the sky.
Give us good paths for travel: guard us well at home.

16 Now have we entered on the road that leads to bliss, without a foe,
The road whereon a man escapes all enemies and gathers wealth.

HYMN LII. Viṣvedevas.

THIS I allow not in the earth or heaven, at sacrifice or in these holy duties.
May the huge mountains crush him down: degraded be Atiyâja's sacrificing patron.

---

10 *The hymn's controllers:* 'those who are prominent in (their) praise.'—Wilson.

11 *The Fivefold People: páñcha jánâḥ;* the five Âryan tribes; 'the five orders of beings.'—Wilson.

12 This stanza is difficult, and I do not thoroughly understand it.

14 *Paṇi:* either one of the envious demons who steal away the light, or the avaricious and niggardly trafficker who offers no sacrifices to the Gods.

15 *Ye, O Most Bountiful:* all ye Gods.

16 These four concluding stanzas, in changed metres, are a prayer for protection on a journey. Professor Grassmann banishes them, together with stanzas 11 and 12, to the Appendix as being in his opinion later additions to the original hymn.

---

1 According to Sâyaṇa. Ṛijiṣvan curses a rival Ṛishi Atiyâja: but the name Atiyâja (from *ati* and *yaj*) seems to be employed expressly to signify one who over-sacrifices, that is, sacrifices more than is necessary or prescribed, superfluity, as well as deficiency, being a fault that causes a sacrifice to fail. See Ludwig, IV. 220.

2 Or he who holds us in contempt, O Maruts, or seeks to blame the prayer that we are making,
May agonies of burning be his portion. May the sky scorch the man who hates devotion.

3 Why then, O Soma, do they call thee keeper of prayer? why then our guardian from reproaches?
Why then beholdest thou how men revile us? Cast thy hot dart at him who hates devotion.

4 May Mornings as they spring to life protect me, and may the Rivers as they swell preserve me.
My guardians be the firmly-seated mountains: the Fathers, when I call on Gods, defend me!

5 Through all our days may we be healthy-minded, and look upon the Sun when he arises.
Grant this the Treasure-Lord of treasures, coming, observant, oftenest of Gods, with succour!

6 Most near, most oft comes Indra with protection, and she, Sarasvatî, who swells with rivers:
Parjanya, bringing health with herbs, and Agni, well lauded, swift to listen, like a father.

7 Hear this mine invocation; come hither, O Universal Gods.
Be seated on this holy grass.

8 To him who comes to meet you, Gods, with offerings bathed in holy oil—
Approach ye, one and all, to him.

9 All Sons of Immortality shall listen to the songs we sing,
And be exceeding good to us.

10 May all the Gods who strengthen Law, with Ṛitus, listening to our call,
Be pleased with their appropriate draught.

11 May Indra with the Marut host, Tvashṭar, Mitra, Aryaman,
Accept the laud and these our gifts.

12 O Agni, Priest, as rules ordain, offer this sacrifice of ours,
Remembering the Heavenly Folk.

---

3 *Soma:* the Moon-God.

5 *Treasure-Lord of treasures:* Agni, from whom, or through whom, all blessings come to the pious.

9 *Sons of Immortality:* according to the Scholiast, 'sons of the immortal' (Prajâpati, regarded as the progenitor of Gods and men).

10 *With Ṛitus:* together with the Seasons personified; or, at the prescribed seasons, as Sâyaṇa explains.

13 Listen, All-Gods, to this mine invocation, ye who inhabit heaven, and air's mid-regions,
All ye, O Holy Ones, whose tongue is Agni, seated upon this sacred grass, be joyful.

14 May the All-Gods who claim our worship hear my thought; may the two World-halves hear it, and the Waters' Child.
Let me not utter words that ye may disregard. Closely allied with you may we rejoice in bliss.

15 And those who, Mighty, with the wiles of serpents, were born on earth, in heaven, where waters gather—
May they vouchsafe us life of full duration. May the Gods kindly give us nights and mornings.

16 At this my call, O Agni and Parjanya, help, swift to hear, my thought and our laudation.
One generates holy food, the other offspring, so grant us food enough with store of children.

17 When holy grass is strewn and fire enkindled, with hymn and lowly homage I invite you.
All-Gods, to day in this our great assembly rejoice, ye Holy, in the gifts we offer.

HYMN LIII.

Pûshan.

LORD of the path, O Pûshan, we have yoked and bound thee to our hymn,
Even as a car, to win the prize.

2 Bring us the wealth that men require, a manly master of a house,
Free-handed with the liberal meed.

3 Even him who would not give, do thou, O glowing Pûshan, urge to give,
And make the niggard's soul grow soft.

---

13 *All-Gods: Viṣve devâḥ*, or Universal Gods.

15 *With the wiles of serpents: áhimâyâḥ;* according to Sâyaṇa, 'possessed of the wisdom or knowledge that kills.' Cf. I. 3. 9, note.

16 *The other offspring:* Parjanya, the personified Rain-cloud, produces corn and food offered in sacrifice, and Agni promotes the procreation of children.

---

1 *Lord of the path:* custodian of roads and guide of travellers. *To win the prize:* or, to win us wealth or food.

2 *Master of a house:* a householder who will institute sacrifices and liberally reward the officiating priests.

4 Clear paths that we may win the prize; scatter our enemies afar.
Strong God, be all our thoughts fulfilled.

5 Penetrate with an awl, O Sage, the hearts of avaricious churls,
And make them subject to our will.

6 Thrust with thine awl, O Pûshan: seek that which the niggard's heart holds dear,
And make him subject to our will.

7 Tear up and rend in pieces, Sage, the hearts of avaricious churls,
And make them subject to our will.

8 Thou, glowing Pûshan, carriest an awl that urges men to prayer;
Therewith do thou tear up and rend to shreds the heart of every one.

9 Thou bearest, glowing Lord! a goad with horny point that guides the cows:
Thence do we seek thy gift of bliss.

10 And make this hymn of ours produce kine, horses, and a store of wealth
For our delight and use as men.

HYMN LIV.

Pûshan.

O PÛSHAN, bring us to the man who knows, who shall direct us straight,
And say unto us, It is here.

2 May we go forth with Pûshan who shall point the houses out to us,
And say to us, These same are they.

3 Unharmed is Pûshan's chariot wheel; the box ne'er falleth to the ground,
Nor doth the loosened felly shake.

---

4 *Win the prize:* or, win us wealth, or food.

5 *With an awl:* 'with a goad.'—Wilson.

9 *With horny point:* the exact meaning of *góopaśá* is uncertain. Others explain it as 'director of cattle;' 'furnished with leathern thongs;' 'cow tailed.' This hymn and the five following have been translated by Dr. Muir, *Original Sanskrit Texts*, V. 176—180. Professor Peterson also gives a translation of Hymns LIII—LVII. in his *Hymns from the Ṛigveda* (Bombay Sanskrit Series No. XXXVI).

1 This stanza, Sâyaṇa says, is to be muttered by one who seeks his lost property. *The man who knows:* the wise man or wizard.

2 *These same are they:* these are the houses in which the stolen property is concealed.

3 *The box:* basket, or inner part of the car. Professor Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'The discus of Pûshan does not destroy; its sheath is not discarded, its edge harms not us.' But the three things mentioned are evidently parts of Pûshan's chariot.

4 Pûshan forgetteth not the man who serveth him with offered gift:
That man is first to gather wealth.

5 May Pûshan follow near our kine; may Pûshan keep our horses safe:
May Pûshan gather gear for us.

6 Follow the kine of him who pours libations out and worships thee;
And ours who sing thee songs of praise.

7 Let none be lost, none injured, none sink in a pit and break a limb.
Return with these all safe and sound.

8 Pûshan who listens to our prayers, the Strong whose wealth is never lost,
The Lord of riches, we implore.

9 Secure in thy protecting care, O Pûshan, never may we fail:
We here are they who sing thy praise.

10 From out the distance, far and wide, may Pûshan stretch his right hand forth,
And drive our lost again to us.

HYMN LV.

Pûshan.

SON of Deliverance, come, bright God! Let us twain go together: be our charioteer of sacrifice.

2 We pray for wealth to thee most skilled of charioteers, with braided hair,
Lord of great riches, and our Friend.

3 Bright God whose steeds are goats, thou art a stream of wealth, a treasure-heap,
The Friend of every pious man.

---

7 *With these:* cows.

8 We pray to Pûshan for the safety of our property because he is the Lord of wealth; he himself loses nothing that is his, and he always listens to our prayers.

---

1 *Son of Deliverance:* that is, 'Deliverer,' one who gives men ample room and freedom. Sâyaṇa explains *vimucho napât* in another place as 'offspring of the cloud.' See I. 42. 1. Here, he says, the meaning is, 'son of Prajâpati, who at the creation sends forth from himself all creatures.' Roth explains *vimûch* as 'unyoking' horses at the end of a journey. Pûshan would then be 'the son of return,' the God who brings travellers safely home, which is one of his especial functions.

2 *With braided hair: kapardínam;* an epithet of Rudra also. See I. 114. 1.

3 *Whose steeds are goats:* cf. I. 138. 4.

4 Pûshan, who driveth goats for steeds, the Strong and Mighty, who is called
His Sister's lover, will we laud.

5 His Mother's suitor I address. May he who loves his Sister hear,
Brother of Indra, and my Friend.

6 May the sure-footed goats come nigh, conveying Pûshan on his car,
The God who visiteth mankind.

HYMN LVI. Pûshan.

WHOSO remembers Pûshan as eater of mingled curd and meal
Need think no more upon the God.

2 And he is best of charioteers. Indra, the hero's Lord, allied
With him as Friend, destroys the foes.

3 And there the best of charioteers hath guided through the speckled cloud
The golden wheel of Sûra's car.

4 Whate'er we speak this day to thee, Wise, Wondrous God whom many praise,
Give thou fulfilment of our thought.

5 Lead on this company of ours, that longs for kine, to win the spoil:
Thou, Pûshan, art renowned afar.

6 Prosperity we crave from thee, afar from sin and near to wealth,
Tending to perfect happiness both for to-morrow and to-day.

---

4 *His Sister's lover:* according to Sâyaṇa, Pûshan's sister is Ushas or Dawn.

5 *His Mother's suitor:* Sâyaṇa explains *mâtûr didhishûm* as *râtreḥ patim*, lord or husband of Night. Probably Sûryâ is intended. See Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 428. Compare also Book VI. 48. 8. *Brother of Indra:* as an Âditya or son of Aditi.

6 *Sure-footed: nisṛimbhâḥ:* this word does not occur elsewhere and its meaning is uncertain. Wilson renders it 'harnessed,' and other explanations have been proposed, but as Dr. Muir observes: 'All seems guess work.'

---

1 *Eater of mingled curd and meal: karambhât; karambhá* was some soft food, a sort of gruel, offered especially to Pûshan.

I have followed Professor Ludwig in my translation of this difficult passage, the meaning seeming to be that in setting before Pûshan the food that he loves the worshipper has done all that is necessary to secure his help. Sâyaṇa's explanation is much the same if 'a God' be substituted for 'the God' in line 2, that is, Pûshan alone is sufficient: the worshipper need think upon no other God.

3 Pûshan seems to be intended. He is said to have driven the Sun's wheel *parushé gâvi*, literally, 'in the brindled bull,' meaning apparently, the speckled cloud, or train of variegated clouds. 'He, the impeller, the chief of charioteers (Pûshan), ever urges on that golden wheel (of his car) for the radiant sun.'—Wilson. Others think that the verse refers to Indra's pressing down the wheel of the Sun from the mountain of cloud and bringing back the light. See Peterson, *Hymns from the Ṛigveda*, p. 171.

HYMN LVII. Indra and Pûshan.

INDRA and Pûshan will we call for friendship and prosperity
And for the winning of the spoil.

2 One by the Soma sits to drink juice which the mortar hath expressed:
The other longs for curd and meal.

3 Goats are the team that draws the one: the other hath Bay Steeds at hand;
With both of these he slays the fiends.

4 When Indra, wondrous strong, brought down the streams, the mighty water-floods,
Pûshan was standing by his side.

5 To this, to Pûshan's favouring love, and Indra's, may we closely cling,
As to a tree's extended bough.

6 As one who drives a car draws in his reins, may we draw Pûshan near,
And Indra, for our great success.

HYMN LVIII. Pûshan.

LIKE heaven art thou: one form is bright, one holy, like Day and Night dissimilar in colour.
All magic powers thou aidest, self-dependent! Auspicious be thy bounty here, O Pûshan.

2 Goat-borne, the guard of cattle, he whose home is strength, inspirer of the hymn, set over all the world;
Brandishing here and there his lightly-moving goad, beholding every creature, Pûshan, God, goes forth.

3 O Pûshan, with thy golden ships that travel across the ocean, in the air's mid-region,
Thou goest on an embassy to Sûrya, subdued by love, desirous of the glory.

---

3 *The fiends:* the Vṛitras, the demons of drought, or enemies in general.

---

1 *One holy:* 'venerable.'—Wilson. This is apparently a euphemism for 'dark.' Pûshan is here regarded as the Sun present by day and even in his absence regulating the night also. According to Professor Ludwig, he is represented as the summer Sun and the winter Sun. *Thou aidest:* 'thou exercisest.'—Muir.

3 *Subdued by love:* of Sûryâ, the daughter of the Sun. See VI. 49. 8. *Of the glory:* of winning Sûryâ for his bride.

4 Near kinsman of the heaven and earth is Pûshan, liberal, Lord of food, of wondrous lustre,
Whom strong and vigorous and swiftly-moving, subdued by love, the Deities gave to Sûryâ.

HYMN LIX.

Indra-Agni.

I WILL declare, while juices flow, the manly deeds that ye have done:
Your Fathers, enemies of Gods, were smitten down, and, Indra-Agni, ye survive.

2 Thus, Indra-Agni, verily your greatness merits loftiest praise.
Sprung from one common Father, brothers, twins are ye; your Mother is in every place.

3 These who delight in flowing juice, like fellow horses at their food,
Indra and Agni, Gods armed with the thunderbolt, we call this day to come with help.

4 Indra and Agni, Friends of Law, served with rich gifts, your speech is kind
To him who praises you while these libations flow: that man, O Gods, ye ne'er consume.

5 What mortal understands, O Gods, Indra and Agni, this your way?
One of you, yoking Steeds that move to every side, advances in your common car.

---

4 *The Deities gave to Sûryâ:* 'the formula of the verse gives the idea rather of a birth than of a marriage. But Pûshan is the lover of his mother, VI. 55. 5: Sûryâ then might be the spouse as well as the mother of Pûshan. She is doubtlessly also the sister with whom Pûshan is united, VI. 55. 4. 5.'—Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 428.

---

1 *Your Fathers.....were smitten down: hatâso vâm pitáro:* the meaning is obscure. Sâyaṇa explains *pitáro* as Asuras or demons, deriving the word from a root *pi*, to injure: 'The Pitṛis the enemies of the gods, have been slain by you.'—Wilson. Prof Grassmann reads, conjectu[illegible] 'instead of the unsuitable *pitaro*.' Gods of an elder [illegible] Indra and Agni, appear to be intended, and the words [illegible] bear any other meaning. *Hatâso* then would mean, 'not were slain,' but were struck down, degraded, and deprived of their power, like the earlier Hellenic Gods. Professor Ludwig suggests other possible explanations. See also Bergaigne, La Religion Védique, III. 75, and Ehni, Der Mythus des Yama, p. 80.

2 *One common Father:* Dyaus. [illegible] Sâyaṇa, Prajâpati.

Your Mother: Aditi, infinite [illegible]; according to Sâyaṇa, identified with the wide-extended earth. But see Ehni, Der Mythus des Yama, p. 79.

4 *Ye ne'er consume:* Prof. Ludwig suggests the reading *bhartsatkaḥ*, 'threaten,' instead of *bhasâtaḥ*.

5 *One of you:* Indra, as the Sun, whose horses here are the spreading beams of light, pursues his appointed way through heaven.

6 First, Indra-Agni, hath this Maid come footless unto those with feet.
Stretching her head and speaking loudly with her tongue, she hath gone downward thirty steps.

7 E'en now, O Indra-Agni, men hold in their arms and stretch their bows.
Desert us not in this great fray, in battles for the sake of kine.

8 The foeman's sinful enmities, Indra and Agni, vex me sore.
Drive those who hate me far away, and keep them distant from the Sun.

9 Indra and Agni, yours are all the treasures of the heavens and earth.
Here give ye us the opulence that prospers every living man.

10 O Indra Agni, who accept the laud, and hear us for our praise,
Come near us, drawn by all our songs, to drink of this our Soma juice.

HYMN LX. Indra-Agni.

He slays the foe and wins the spoil who worships Indra and Agni, strong and mighty Heroes,
Who rule as Sovrans over ample riches, victorious, showing forth their power in conquest.

2 So battle now, O Indra and thou, Agni, for cows and waters, sunlight, stolen Mornings.
Team-borne, thou makest kine thine own, O Agni, thou, Indra, light, Dawns, regions, wondrous waters.

3 With Vṛitra-slaying might, Indra and Agni, come, drawn by homage, O ye Vṛitra-slayers.
Indra and Agni, show yourselves among us with your supreme and unrestricted bounties.

---

6 *This Maid:* the text has only the feminine pronoun *iyám* (haec); Ushas or Dawn is intended. *Footless:* moving unsupported in the sky. Cf. I. 152. 3. *Stretching her head:* according to one of Sâyaṇa's explanations, 'having, abandoned the head, being herself headless,' which is hardly consistent with what follows. *Thirty steps:* the thirty divisions of the Indian day and night through which Dawn passes before she reappears. But cf. I. 123. 8.

7 The hymn is a prayer for aid in a fray.

---

2 *Stolen Mornings:* the Dawns and light that have been carried away and concealed by the Paṇis or demons of darkness.

3 *Vṛitra-slaying:* or, generally, 'foeman-slaying.'

4 I call the Twain whose deeds of old have all been famed in ancient days :
O Indra Agni, harm us not.

5 The Strong, the scatterers of the foe, Indra and Agni, we invoke ;
May they be kind to one like me.

6 They slay our Ârya foes, these Lords of heroes, slay our Dàsa foes :
And drive our enemies away.

7 Indra and Agni, these our songs of praise have sounded forth to you :
Ye who bring blessings ! drink the juice.

8 Come, Indra-Agni, with those teams, desired of many, which ye have,
O Heroes, for the wershipper.

9 With those to this libation poured, ye Heroes, Indra-Agni, come :
Come ye to drink the Soma juice.

10 Glorify him who compasses all forests with his glowing flame,
And leaves them blackened with his tongue.

11 He who gains Indra's bliss with fire enkindled finds an easy way
Over the floods to happiness.

12 Give us fleet coursers to convey Indra and Agni, and bestow
Abundant strengthening food on us.

13 Indra and Agni, I will call you hither and make you joyful with the gifts I offer.
Ye Twain are givers both of food and riches : to win me strength and vigour I invoke you.

14 Come unto us with riches, come with wealth in horses and in kine.
Indra and Agni, we invoke you both, the Gods, as Friends for friendship, bringing bliss.

15 Indra and Agni, hear his call who worships with libations poured.
Come and enjoy the offerings, drink the sweetly-flavoured Soma juice.

---

10 *Glorify :* addressed to the *stotar* or praise-singer.

11 *Over the floods :* the dangers and troubles that bar his way.

12 *To convey Indra and Agni :* to bring you, Indra and Agni, to our sacrifice.

HYMN LXI.

Sarasvatî.

To Vadhryaṣva when he worshipped her with gifts she gave fierce Divodâsa, canceller of debts.
Consumer of the churlish niggard, one and all, thine, O Sarasvatî, are these effectual boons.

2 She with her might, like one who digs for lotus-stems, hath burst with her strong waves the ridges of the hills.
Let us invite with songs and holy hymns for help Sarasvatî who slayeth the Pârâvatas.

3 Thou castest down, Sarasvatî, those who scorned the Gods, the brood of every Bṛisaya skilled in magic arts.
Thou hast discovered rivers for the tribes of men, and, rich in wealth! made poison flow away from them.

4 May the divine Sarasvatî, rich in her wealth, protect us well,
Furthering all our thoughts with might;

5 Whoso, divine Sarasvatî, invokes thee where the prize is set,
Like Indra when he smites the foe.

6 Aid us, divine Sarasvatî, thou who art strong in wealth and power:
Like Pûshan, give us opulence.

7 Yea, this divine Sarasvatî, terrible with her golden path,
Foe-slayer, claims our eulogy.

8 Whose limitless unbroken flood, swift-moving with a rapid rush,
Comes onward with tempestuous roar.

9 She hath spread us beyond all foes, beyond her Sisters, Holy One,
As Sûrya spreadeth out the days.

---

1 *Vadhryaṣva:* a celebrated Ṛishi. See X. 69. *She:* Sarasvatî, the River-Goddess. *Gave:* as a son. *Canceller of debts:* acquitting, by his birth, the debt which his father owed to his progenitors, the religious obligation of begetting a son who should perform the ceremonies which they require. *Churlish niggard:* who offers no sacrifices. The meaning of *avasám* is uncertain. Sâyaṇa explains it as 'gratifying himself only' Professor Ludwig regards it as compounded of *a* + *vasâ* = thin or meagre. *These effectual boons:* the gift of a son.

2 *She:* Sarasvatî as the river. The description given in the text can hardly apply to the small stream generally known under that name; and from this and other passages which will be noticed as they occur it seems probable that Sarasvatî is also another name of Sindhu or the Indus. See Zimmer, *Altindisches Leben*, pp. 6 ff. *Pârâvatas:* see V. 52. 11.

3 *Every Bṛisaya:* every demon like Bṛisaya, who is said to have been the father of Vṛitra. See I. 93. 4. *Rich in wealth:* *vâjinîvati:* according to Sâyaṇa, 'giver of sustenance.'

9 *Her Sisters:* the other rivers of the Panjâb.

10 Yea, she most dear amid dear streams, Seven-sistered, graciously inclined,
Sarasvatî hath earned our praise.

11 Guard us from hate Sarasvatî, she who hath filled the realms of earth,
And that wide tract, the firmament!

12 Seven-sistered, sprung from threefold source, the Five Tribes' prosperer, she must be
Invoked in every deed of might.

13 Marked out by majesty among the Mighty Ones, in glory swifter than the other rapid Streams,
Created vast for victory like a chariot, Sarasvatî must be extolled by every sage.

14 Guide us, Sarasvatî, to glorious treasure: refuse us not thy milk, nor spurn us from thee.
Gladly accept our friendship and obedience: let us not go from thee to distant countries.

HYMN LXII.

Aṣvins.

1 LAUD the Heroes Twain, this heaven's Controllers: singing with songs of praise I call the Aṣvins,
Fain in a moment, when the morns are breaking, to part the earth's ends and the spacious regions.

2 Moving to sacrifice through realms of lustre they light the radiance of the car that bears them.
Traversing many wide unmeasured spaces, over the wastes ye pass, and fields, and waters.

3 Ye to that bounteous path of yours, ye mighty, have ever borne away our thoughts with horses,
Mind-swift and full of vigour, that the trouble of man who offers gifts might cease and slumber.

---

12 *Sprung from threefold source:* 'abiding in the three worlds,' that is, pervading heaven, earth, and hell, according to Sâyaṇa, like Gangâ in later times.

---

1 *To part the earth's ends:* as heralds of light to define the limits of earth and sky and so separate one from the other.

3 This stanza is very obscure. Sâyaṇa's paraphrase is inconsistent with the plain meaning of several of the words of the text. 'Fierce Aṣwins, from that humble mansion to which (you have repaired), you have ever borne with your desirable horses, as swift as thought, the pious worshippers in some manner (to heaven): Let the injurer of the liberal man (be consigned by you) to (final) repose.'—Wilson.

4 So ye, when ye have yoked your chariot-horses, come to the hymn of the most recent singer.
Our true and ancient Herald Priest shall bring you, the Youthful, bearing splendour, food, and vigour.

5 With newest hymn I call those Wonder-Workers, ancient and brilliant, and exceeding mighty,
Bringers of bliss to him who lauds and praises, bestowing varied bounties on the singer.

6 So ye, with birds, out of the sea and waters bore Bhujyu, son of Tugra, through the regions.
Speeding with winged steeds through dustless spaces, out of the bosom of the flood they bore him.

7 Victors, car-borne, ye rent the rock asunder; Bulls, heard the calling of the eunuch's consort.
Bounteous, ye filled the cow with milk for Ṣayu: thus, swift and zealous Ones, ye showed your favour.

8 Whate'er from olden time, Heaven, Earth! existeth, great object of the wrath of Gods and mortals,
Make that, Âdityas, Vasus, sons of Rudra, an evil brand to one allied with demons.

9 May he who knows, as Varuṇa and Mitra, air's realm, appointing both the Kings in season,
Against the secret fiend cast forth his weapon, against the lying words that strangers utter.

10 Come to our home with friendly wheels, for offspring; come on your radiant chariot rich in heroes.
Strike off, ye Twain, the heads of our assailants who with man's treacherous attack approach us.

11 Come hitherward to us with teams of horses, the highest and the midmost and the lowest.
Bountiful Lords, throw open to the singer the doors e'en of the firm-closed stall of cattle.

---

6 *Bhujyu:* see I. 116. 3—5.

7 *The eunuch's consort:* Vadhrimatî. See I. 116. 13. *Ṣayu:* see I. 116. 22.

9 Mitra and Varuṇa appear here as comprehended in a third God, who must be the Asura Dyaus. He, comprising the heaven of night as well as the heaven of day, assigns to Mitra and Varuṇa the charge, respectively of day and night. See Ludwig's Commentary.

10 *For offspring: tánayâya;* to give us offspring. The second line of the stanza might be rendered: 'Turn back, ye Twain, the heads, with secret onslaught, even of those who seek to harm the mortal.'

11 *The highest and the midmost or the lowest:* or, as Professor Ludwig translates: 'the earliest, the midmost, and the latest.'

HYMN LXIII.

Aṣvins.

WHERE hath the hymn with reverence, like an envoy, found both fair Gods to-day, invoked of many—
Hymn that hath brought the two Nâsatyas hither? To this man's thought be ye, both Gods, most friendly.

2 Come readily to this mine invocation, lauded with songs, that ye may drink the juices.
Compass this house to keep it from the foeman, that none may force it, either near or distant.

3 Juice in wide room hath been prepared to feast you: for you the grass is strewn, most soft to tread on.
With lifted hands your servant hath adored you. Yearning for you the press-stones shed the liquid.

4 Agni uplifts him at your sacrifices: forth goes the oblation dropping oil and glowing.
Up stands the grateful-minded priest, elected, appointed to invoke the two Nâsatyas.

5 Lords of great wealth! for glory Sûrya's Daughter mounted your car that brings a hundred succours.
Famed for your magic arts were ye, magicians! amid the race of Gods, ye dancing Heroes!

6 Ye Twain, with these your glories fair to look on, brought, to win victory, rich gifts for Sûryâ.
After you flew your birds, marvels of beauty: dear to our hearts! the song, well lauded, reached you.

7 May your winged coursers, best to draw, Nâsatyas! convey you to the object of your wishes.
Swift as the thought, your car hath been sent onward to food of many a sort and dainty viands.

8 Lords of great wealth, manifold is your bounty: ye filled our cow with food that never faileth.
Lovers of sweetness! yours are praise and singers, and poured libations which have sought your favour.

---

2 *Either near or distant:* neighbour or stranger.

3 *In wide room:* where there is ample space for the sacrificial ceremonies.

5 *Sûrya's Daughter:* see I. 116. 17. *Dancing Heroes:* ye who dance through the air. Cf. VIII. 20. 22, and 'Day's harbinger comes dancing from the east' (Milton—Song On May Morning).

6 *Rich gifts for Sûryâ:* who chose the Aṣvins to be her husbands.

9 Mine were two mares of Puraya, brown, swift-footed; a hundred with Sumîḍha, food with Peruk.
Ṣâṇḍa gave ten gold-decked and well-trained horses, tame and obedient and of lofty stature.

10 Nâsatyas! Purupanthîs offered hundreds, thousands of steeds to him who sang your praises,
Gave, Heroes! to the singer Bharadvâja. Ye Wonder-Workers, let the fiends be slaughtered.

11 May I with princes share your bliss in freedom.

HYMN LXIV. Dawn.

THE radiant Dawns have risen up for glory, in their white splendour like the waves of waters.
She maketh paths all easy, fair to travel, and, rich, hath shown herself benign and friendly.

2 We see that thou art good: far shines thy lustre; thy beams, thy splendours have flown up to heaven.
Decking thyself, thou makest bare thy bosom, shining in majesty, thou Goddess Morning.

3 Red are the kine and luminous that bear her the Blessèd One who spreadeth through the distance.
The foes she chaseth like a valiant archer, like a swift warrior she repelleth darkness.

4 Thy ways are easy on the hills: thou passest Invincible! Self-luminous! through waters.
So lofty Goddess with thine ample pathway, Daughter of Heaven, bring wealth to give us comfort.

---

9 This and the following stanza eulogize the liberality of several wealthy institutors of sacrifice; but it is difficult to make out what were the gifts they gave as the verses are filled with epithets without nouns. *Vaḍave*, mares, suits the dual epithets *rijré*, and *raghvî*, brown and swift After *ṣatám*, a hundred, Sâyaṇa supplies *gâvaḥ*, cows. Instead of 'well-trained' Sâyaṇa's rendering is 'handsome,' and he supplies *aṣvân*, 'horses,' or *rathân*, 'chariots' for the absent noun. 'Obedient, gallant, and well-favoured servants' would represent his rendering of the last half-line of the stanza. The translations given by Professors Ludwig and Grassmann differ from each other and from Sâyaṇa's version. As Professor Wilson remarks: 'If we render the stanza literally, it is utterly unintelligible: the greater part of the *Sûktu* is very obscure.' Puraya, Sumîḍha, and Peruka are the names of liberal patrons.

10 *Purupanthâs:* another of these generous nobles. In this case *áṣvanâm*, of horses, appears in the text.

11 *Your bliss:* the felicity which the Aṣvins bestow.

---

1 *Dawns:* the plural may be honorific, or may signify Dawn and her rays of light.

3 *Warrior:* borne on a chariot.

4 *Through waters:* of the firmament.

5 Dawn, bring me wealth: untroubled, with thine oxen thou bearest riches at thy will and pleasure;
Thou who, a Goddess, Child of Heaven, hast shown thee lovely through bounty when we called thee early.

6 As the birds fly forth from their resting-places, so men with store of food rise at thy dawning.
Yea, to the liberal mortal who remaineth at home, O Goddess Dawn, much good thou bringest.

HYMN LXV.

Dawn.

SHEDDING her light on human habitations this Child of Heaven hath called us from our slumber;
She who at night-time with her argent lustre hath shown herself e'en through the shades of darkness.

2 All this with red-rayed steeds have they divided: the Dawns on bright cars shine in wondrous fashion.
They, bringing near the stately rite's commencement, drive far away the night's surrounding shadows.

3 Dawns, bringing hither, to the man who worships, glory and power and might and food and vigour,
Opulent, with imperial sway like heroes, favour your servant and this day enrich him.

4 Now is there treasure for the man who serves you, now for the hero, Dawns! who brings oblation;
Now for the singer when he sings the praise-song. Even to one like me ye brought aforetime.

5 O Dawn who standest on the mountain ridges, Angirases now praise thy stalls of cattle.
With prayer and holy hymn they burst them open: the heroes' calling on the Gods was fruitful.

---

6 This stanza occurs in a hymn to Dawn ascribed to the Rishi Kakshîvân, I. 124. 12. *With store* [illegible] 'enjoying or sharing food,' is explained by Sâyana as [illegible] have to gain their sustenance.' The wealthy may be meant, who share their store with others and must work to replenish it. *The liberal mortal:* the man who sacrifices to the Gods. To bring out this meaning more clearly the last line may be translated: 'To him who stays at home and pours oblations, O Goddess Dawn, thou givest ample riches.'

1 *At night-time:* an allusion, perhaps, to the 'false dawn' before the appearance of the real dawn, although this faint glimmer can hardly be called lustre. Or the light of stars may be intended, as belonging to Dawn rather than to Night.

2 *All this.....have they divided:* separated light from darkness. *The stately rite:* the Agnihotra, or great morning sacrifice.

5 *Angirases here praise:* 'What we are doing here is in reality only a repetition of what the Angirasas did in ancient times.'—Ludwig.

6 Shine on us as of old, thou Child of Heaven, on him, rich Maid! who serves like Bharadvâja.
Give to the singer wealth with noble heroes, and upon us bestow wide-spreading glory.

HYMN LXVI.

Maruts.

E'EN to the wise let that be still a wonder to which the general name of Cow is given.
The one hath swelled among mankind for milking: Pṛiṣni hath drained but once her fair bright udder.

2 They who like kindled flames of fire are glowing, the Maruts, twice and thrice have waxen mighty.
Golden and dustless were their ears, invested with their great strength and their heroic vigour.

3 They who are Sons of the rain-pouring Rudra, whom the long-lasting One had power to foster:
The Mighty Ones whose germ great Mother Pṛiṣni is known to have received for man's advantage.

4 They shrink not from the birth; in this same manner still resting there they purge away reproaches.
When they have streamed forth, brilliant, at their pleasure, with their own splendour they bedew their bodies.

5 Even those who bear the brave bold name of Maruts, whom not the active quickly wins for milking.
Even the liberal wards not off those fierce ones, those who are light and agile in their greatness.

---

6 *Bharadvâja:* the great ancestor of the priestly family of which the Ṛishi of the hymn was a member.

---

1 This meaning may be that while things of different nature are designated by the name of Cow, all that is so called has a claim to our wonder and admiration. The Cow of earth yields her milk frequently and in abundance: Pṛiṣni, the Cow of the firmament, has given milk but once, when she brought forth her offspring, the Maruts. 'Once only Pṛiṣni's milk was shed: no second, after this, is born' (VI. 48. 22). Sâyaṇa's interpretation is utterly inconsistent with the plain meaning of the words of the text.

2 *Twice and thrice*: perhaps in relation to earth and heaven, and to earth, firmament, and heaven.

4 *Still resting there*: while yet unborn they free their mother from the reproach of barrenness.

5 *Wins for milking*: persuades to grant his petitions. The version of the second line is merely conjectural as the meaning of *staunṭh* (explained by Sâyaṇa as = *stenâḥ*, robbers) is unknown. 'The liberal donor [illegible] Maruts who are otherwise in their might the resistless plunderers (of their wealth).'—Wilson.

6 When, strong in strength and armed with potent weapons, they had united well-formed earth and heaven,
Rodasî stood among these furious Heroes like splendour shining with her native brightness.

7 No team of goats shall draw your car, O Maruts, no horse; no charioteer be he who drives it.
Halting not, reinless, through the air it travels, speeding along its paths through earth and heaven.

8 None may obstruct, none overtake, O Maruts, him whom ye succour in the strife of battle
For sons and progeny, for kine and waters: he bursts the cow-stall on the day of trial.

9 Bring a bright hymn to praise the band of Maruts, the Singers, rapid, strong in native vigour,
Who conquer mighty strength with strength more mighty: earth shakes in terror at their wars, O Agni.

10 Bright like the flashing flames of sacrifices, like tongues of fire impetuous in their onset,
Chanting their psalm, singing aloud, like heroes, splendid from birth, invincible, the Maruts.

11 That swelling band I call with invocation, the brood of Rudra, armed with glittering lances.
Pure hymns are meet for that celestial army: like floods and mountains have the Strong Ones battled.

HYMN LXVII. Mitra-Varuṇa.

Now Mitra-Varuṇa shall be exalted high by your songs, noblest of all existing;
They who, as 'twere with reins are best Controllers, unequalled with their arms to check the people.

---

6 *United:* by obscuring the horizon with cloud and rain.

7 No feeble or ordinary team must convey you; no common charioteer must drive your chariot.

8 *Bursts the cow-stall:* carries away the enemy's cattle.

10 *Singing aloud:* 'causing their opponents to tremble,' according to Sâyaṇa, who derives the word from the root *dhû*, to shake. Derived from *dhvan*, to sound, *dhûnayaḥ* means singers, musicians, minstrels, leaders of the wild music of the wind and storm (stürmer.—Ludwig). See *Vedische Studien*, I. 269.

11 *Like floods and mountains:* perhaps, with the impetuosity of rushing waters and the firm strength of mountains. But the meaning of this last half-line, as of many other passages of the hymn, is very obscure.

The hymn has been translated and thoroughly discussed by Peter von Bradke (Festgruss an R. von Roth, 1893, pp. 117—125). See also Vedic Hymns, I. 368—372 (Sacred Books of the East, XXXII).

2 To you Two Gods is this my thought extended, turned to the sacred grass with loving homage.
Give us, O Mitra-Varuṇa, a dwelling safe from attack, which ye shall guard, Boon-Givers!

3 Come hither, Mitra-Varuṇa, invited with eulogies and loving adoration,
Ye who with your own might, as Work-Controllers, urge even men who quickly hear to labour.

4 Whom, of pure origin, like two strong horses, Aditi bore as babes in proper season,
Whom, Mighty at your birth, the Mighty Goddess brought forth as terrors to the mortal foeman.

5 As all the Gods in their great joy and gladness gave you with one accord your high dominion,
As ye surround both worlds, though wide and spacious, your spies are ever true and ne'er bewildered.

6 So, through the days maintaining princely power, ye prop the height as 'twere from loftiest heaven.
The Star of all the Gods, established, filleth the heaven and earth with food of man who liveth.

7 Take the strong drink, to quaff till ye are sated, when he and his attendants fill the chamber.
The young Maids brook not that none seeks to win them, when, Quickeners of all! they scatter moisture.

8 So with your tongue come ever, when your envoy, faithful and very wise, attends our worship.
Nourished by holy oil! be this your glory: annihilate the sacrificer's trouble.

9 When, Mitra-Varuṇa, they strive against you and break the friendly laws ye have established,
They, neither Gods nor men in estimation, like Apî's sons have godless sacrifices.

---

5 *Your spies:* messengers or angels, probably the rest of the Âdityas. See I. 25. 13.

6 *The height:* the high ridge or summit of heaven. *The Star of all the Gods:* representing all the Gods: the Sun. He draws up the waters which descend to fertilize the earth.

7 *He:* the worshipper; or, perhaps, Soma. *The chamber:* of sacrifice. *The Young Maids:* the water, necessary for the preparation of the Soma libation, is ready and impatiently waiting to be used.

8 *With your tongue:* Agni, by whose tongue of fire they consume the oblations *Your envoy:* Agni.

9 *Like Apî's sons:* 'sons of the Waters.'—Grassmann. The meaning is uncertain. *Godless sacrifices:* unattended by Gods, and therefore fruitless.

10 When singers in their song uplift their voices, some chant the Nivid texts with steady purpose.
Then may we sing you lauds that shall be fruitful: do ye not rival all the Gods in greatness?

11 O Mitra-Varuṇa, may your large bounty come to us hither, near to this our dwelling,
When the kine haste to us, and when they harness the fleet-foot mettled stallion for the battle.

HYMN LXVIII. Indra-Varuṇa.

His honouring rite whose grass is trimmed is offered swiftly to you, in Manu's wise, accordant,
The rite which Indra-Varuṇa shall carry this day to high success and glorious issue.

2 For at Gods' worship they are best through vigour; they have become the strongest of the Heroes;
With mighty strength, most liberal of the Princes, Chiefs of the host, by Law made Vṛitra's slayers.

3 Praise those Twain Gods for powers that merit worship, Indra and Varuṇa, for bliss, the joyous.
One with his might and thunderbolt slays Vṛitra; the other as a Sage stands near in troubles.

4 Though dames and men have waxen strong and mighty, and all the Gods self-praised among the Heroes,
Ye, Indra-Varuṇa, have in might surpassed them, and thus were ye spread wide, O Earth and Heaven.

5 Righteous is he, and liberal and helpful who, Indra-Varuṇa, brings you gifts with gladness.
That bounteous man through food shall conquer foemen, and win him opulence and wealthy people.

6 May wealth which ye bestow in food and treasure on him who brings you gifts and sacrifices,
Wealth, Gods! which breaks the curse of those who vex us, be, Indra-Varuṇa, e'en our own possession.

---

10 *Nivid texts:* short formularies of invocation inserted in a liturgy.

11 *When the kine haste to us:* when the cattle of the men whom we are about to attack are ready and eager to be carried off. Sâyaṇa's interpretation of the last line is totally different: 'when (your) praises are uttered, and the sacrificers add in the ceremony the *Soma* that inspires straightforwardness and resolution, and is the showerer (of benefits).'—Wilson.

3 *In troubles:* 'in deeds of might.'—Ludwig. 'With snares, or nooses,' according to Professor Geldner, *Vedische Studien*, I. 142.

4 *Self-praised:* on account of their own deeds, or their own nature.

7 So also, Indra-Varuṇa, may our princes have riches swift to save, with Gods to guard them—
They whose great might gives victory in battles, and their triumphant glory spreads with swiftness.

8 Indra and Varuṇa, Gods whom we are lauding, mingle ye wealth with our heroic glory.
May we, who praise the strength of what is mighty, pass dangers, as with boats we cross the waters.

9 Now will I sing a dear and far-extending hymn to Varuṇa the God, sublime, imperial Lord,
Who, mighty Governor, Eternal, as with flame, illumines both wide worlds with majesty and power.

10 True to Law, Indra-Varuṇa, drinkers of the juice, drink this pressed Soma which shall give you rapturous joy.
Your chariot cometh to the banquet of the Gods, to sacrifice, as it were home, that ye may drink.

11 Indra and Varuṇa. drink your fill, ye Heroes, of this invigorating sweetest Soma.
This juice is shed by us that ye may quaff it: on this trimmed grass be seated, and rejoice you.

HYMN LXIX. Indra-Vishṇu.

INDRA and Vishṇu, at my task's completion I urge you on with food and sacred service.
Accept the sacrifice and grant us riches, leading us on by unobstructed pathways.

2 Ye who inspire all hymns, Indra and Vishṇu, ye vessels who contain the Soma juices,
May hymns of praise that now are sung address you, the lauds that are recited by the singers.

3 Lords of joy-giving draughts, Indra and Vishṇu, come, giving gifts of treasure, to the Soma.
With brilliant rays of hymns let chanted praises, repeated with the lauds, adorn and deck you.

---

8 *Of what is mighty:* apparently, riches.

9 This stanza, in honour of Varuṇa alone, appears to be the beginning of another hymn. Professor Grassmann banishes stanzas 9 and 10 to his Appendix.

---

1 *At my task's completion:* when all arrangements for the sacrifice have been made.

2 *Who inspire:* literally, 'the generators,' *janitâra*. *By the singers:* or, 'with laudations.'

4 May your foe-conquering horses bring you hither, Indra and Vishṇu, sharers of the banquet.
Of all our hymns accept the invocations: list to my prayers and hear the songs I sing you.

5 This your deed, Indra-Vishṇu, must be lauded: widely ye strode in the wild joy of Soma.
Ye made the firmament of larger compass, and made the regions broad for our existence.

6 Strengthened with sacred offerings, Indra-Vishṇu, first eaters, served with worship and oblation,
Fed with the holy oil, vouchsafe us riches: ye are the lake, the vat that holds the Soma.

7 Drink of this meath, O Indra, thou, and Vishṇu; drink ye your fill of Soma, Wonder-Workers.
The sweet exhilarating juice hath reached you. Hear ye my prayers, give ear unto my calling.

8 Ye Twain have conquered, ne'er have ye been conquered: never hath either of the Twain been vanquished.
Ye, Indra-Vishṇu, when ye fought the battle, produced this infinite with three divisions.

HYMN LXX. Heaven and Earth.

FILLED full of fatness, compassing all things that be, wide, spacious, dropping meath, beautiful in their form,
The Heaven and the Earth by Varuṇa's decree, unwasting, rich in germs, stand parted each from each.

2 The Everlasting Pair, with full streams, rich in milk, in their pure rule pour fatness for the pious man.
Ye who are Regents of this world, O Earth and Heaven, pour into us the genial flow that prospers men.

3 Whoso, for righteous life, pours offerings to you, O Heaven and Earth, ye Hemispheres, that man suceeds.

---

8 *Produced this infinite:* brought into existence the world with all its creatures, the three divisions being heaven, firmament, and earth. See Professor Wilson's note for Sâyaṇa's explanation of the passage.

The deities are Dyâvâpṛithivî, that is Dyaus, Heaven, and Pṛithivî, Earth, combined in a compound dual.

---

1 *Full of fatness:* containing *ghṛita*, *ghî*, clarified butter, fatness in general, especially the fertilizing rain.

3 *Ye Hemispheres: dhishaṇe;* two bowls. 'Firm-set,'—Wilson. *By Law:* in the course of nature.

He in his seed is born again and spreads by Law: from you flow things diverse in form, but ruled alike.

4 Enclosed in fatness, Heaven and Earth are bright therewith: they mingle with the fatness which they still increase.

Wide, broad, set foremost at election of the priest, to them the singers pray for bliss to further them.

5 May Heaven and Earth pour down the balmy rain for us, balm-dropping, yielding balm, with balm upon your path,

Bestowing by your Godhead sacrifice and wealth, great fame and strength for us and good heroic might.

6 May Heaven and Earth make food swell plenteously for us, all-knowing Father, Mother, wondrous in their works.

Pouring out bounties, may, in union, both the Worlds, all-beneficial, send us gain, and power, and wealth.

HYMN LXXI.

Savitar.

FULL of effectual wisdom Savitar the God hath stretched out golden arms that he may bring forth life.

Young and most skilful, while he holds the region up, the Warrior sprinkles fatness over both his hands.

2 May we enjoy the noblest vivifying force of Savitar the God, that he may give us wealth:

For thou art mighty to produce and lull to rest the world of life that moves on two feet and on four.

3 Protect our habitation, Savitar, this day, with guardian aids around, auspicious, firm and true.

God of the golden tongue, keep us for newest bliss: let not the evil-wisher have us in his power.

4 This Savitar the God, the golden-handed, Friend of the home, hath risen to meet the twilight.

With cheeks of brass, with pleasant tongue, the Holy, he sends the worshipper rich gifts in plenty.

---

4 *Set foremost at election of the priest*: 'first propitiated at the sacrifice.'—Wilson.

---

1 *Savitar*: the Sun as the great generator or vivifier. *Sprinkles fatness*: Professor Ludwig thinks that this may be somewhat ironical. 'The god sprinkles his hands, probably, as a preparation for the hard work which he is about to perform; but there is an underlying thought that a good deal of the fatness [in the shape of fertilizing rain] also falls down to the earth.'

4 *To meet the twilight*: 'at the close of night.'—Wilson. *Cheeks of brass*: *áyohanuḥ*; according to Sâyaṇa, 'golden-jawed.'

5 Like a Director, Savitar hath extended his golden arms, exceeding fair to look on.
He hath gone up the heights of earth and heaven, and made each monster fall and cease from troubling.

6 Fair wealth, O Savitar, to-day, to-morrow, fair wealth produce for us each day that passes.
May we through this our song be happy gainers, God, of a fair and spacious habitation.

HYMN LXXII. Indra-Soma.

GREAT is this might of yours, Indra and Soma: the first high exploits were your own achivements.
Ye found the Sun, ye found the light of heaven: ye killed all darkness and the Gods' blasphemers.

2 Ye, Indra-Soma, gave her light to Morning, and led the Sun on high with all his splendour.
Ye stayed the heaven with a supporting pillar, and spread abroad, apart, the Earth, the Mother.

3 Ye slew the flood-obstructing serpent Vṛitra, Indra and Soma: Heaven approved your exploit.
Ye urged to speed the currents of the rivers, and many seas have ye filled full with waters.

4 Ye in the unripe udders of the milch-kine have set the ripe milk, Indra, thou, and Soma.
Ye have held fast the unimpeded whiteness within these many-coloured moving creatures.

5 Verily ye bestow, Indra and Soma, wealth, famed, victorious, passing to our children.
Ye have invested men, ye Mighty Beings, with manly strength that conquers in the battle.

HYMN LXXIII. Bṛihaspati.

SERVED with oblations, first-born, mountain-render, Angiras' son, Bṛihaspati, the Holy,
With twice-firm path, dwelling in light, our Father, roars loudly, as a bull, to Earth and Heaven.

---

5 *A Director;* a priest who directs others. Or, perhaps, 'an Invoker,' as Professor Ludwig suggests. *Each monster:* every terror of the night. Sâyaṇa's interpretation of the last line is totally different: 'and, moving along, delights every thing that is.'—Wilson.

---

4 *Ye in the unripe udders:* the unripe, that is raw, udders are contrasted with the warm milk that is cooked or matured in them. See I. 62. 9. *The unimpeded whiteness:* the milk which is not prevented from flowing. The colour of the milk is contrasted with the colour of the cows that produce it.

---

1 *Bṛihaspati:* Lord of Prayer; the Deity in whom the action of the worship

2 Bṛihaspati, who made for such a people wide room and verge when Gods were invocated,
Slaying his enemies, breaks down their castles, quelling his foes and conquering those who hate him.

3 Bṛihaspati in war hath won rich treasures, hath won, this God, the great stalls filled with cattle.
Striving to win waters and light, resistless, Bṛihaspati with lightning smites the foeman.

HYMN LXXIV. Soma-Rudra.

HOLD fast your Godlike sway, O Soma-Rudra: let these our sacrifices quickly reach you.
Placing in every house your seven great treasures, bring blessing to our quadrupeds and bipeds.

2 Soma and Rudra, chase to every quarter the sickness that hath visited our dwelling.
Drive Nirṛiti away into the distance, and give us excellent and happy glories.

3 Provide, O Soma-Rudra, for our bodies all needful medicines to heal and cure us.
Set free and draw away the sin committed which we have still inherent in our persons.

4 Armed with keen shafts and weapons, kind and loving, be gracious unto us, Soma and Rudra.
Release us from the noose of Varuṇa; keep us from sorrow, in your tender loving-kindness.

HYMN LXXV. Weapons of War.

THE warrior's look is like a thunderous rain-cloud's, when, armed with mail, he seeks the lap of battle.
Be thou victorious with unwounded body: so let the thickness of thy mail protect thee.

2 With Bow let us win kine, with Bow the battle, with Bow be victors in our hot encounters.

---

per upon the Gods is personified. See I. 14. 3. *Mountain-render:* 'Bṛihaspati cleft the mountain' (I. 62. 3). *Dwelling in light:* or, perhaps, in the Sun. The meaning of *prâghurmasád* is uncertain.

2 *Such a people:* so good a people. *When Gods were invocated:* in battle.

3 *With lightning:* or with Sunlight: 'with sacred prayers.'—Wilson.

---

1 *Quadrupeds and bipeds:* or, 'bless all of us, men and four-footed creatures.'

2 *Nirṛiti:* the Goddess of Death and Destruction.

4 *The noose of Varuṇa:* Varuṇa, the moral Governor of the world, is represented as armed with a noose or lasso for the capture and destruction of the wicked.

The Bow brings grief and sorrow to the foeman: armed with the Bow may we subdue all regions.

3 Close to his ear, as fain to speak, She presses, holding her well-loved Friend in her embraces.
Strained on the Bow, She whispers like a woman—this Bow-string that preserves us in the combat.

4 These, meeting like a woman and her lover, bear, mother-like, their child upon their bosom.
May the two Bow-ends, starting swift asunder, scatter, in unison, the foes who hate us.

5 With many a son, father of many daughters, He clangs and clashes as he goes to battle.
Slung on the back, pouring his brood, the Quiver vanquishes all opposing bands and armies.

6 Upstanding in the Car the skilful Charioteer guides his strong Horses on whithersoe'er he will.
See and admire the strength of those controlling Reins which from behind declare the will of him who drives.

7 Horses whose hoofs rain dust are neighing loudly, yoked to the Chariots, showing forth their vigour.
With their forefeet descending on the foemen, they, never flinching, trample and destroy them.

8 Car-bearer is the name of his oblation, whereon are laid his Weapons and his Armour.
So let us here, each day that passes, honour the helpful Car with hearts exceeding joyful.

9 In sweet association lived the fathers who gave us life, profound and strong in trouble,
Unwearied, armed with shafts and wondrous weapons, free, real heroes, conquerors of armies.

---

3 *She:* the bowstring. *Her well-loved friend:* the arrow. *Whispers like a woman:* 'twangs like the scream of a woman.'—Muir. But the faint sound made by the string while it is being drawn to the ear is intended. Homer likens the sound to the voice of a swallow.

4 *These:* the two ends of the bow. *Like a woman and her lover:* or, 'drawing close like two women to their lovers.' *Their child:* the arrow.

5 *With many a son:* the quiver is called the father of sons and daughters, it is said, because the [illegible] are both masculine and feminine.

8 *Car-bearer:* [illegible], stand, or truck on which the chariot is placed when not in use. The word seems in this place to mean also the oblation offered by the warrior to the ideal war-chariot personified, or to a tutelary deity of chariots.

9 There is no verb in this stanza, and the only substantive, *pitáraḥ*, fathers, is explained by both Commentators as *pálayitáraḥ*, guards, defenders, that is, apparently, those who attend the chariot of the chief. Professor Wilson, fol-

10 The Brâhmans, and the Fathers meet for Soma-draughts, and, graciously inclined, unequalled Heaven and Earth.
Guard us from evil, Pûshan, guard us strengtheners of Law: let not the evil-wisher master us.

11 Her tooth a deer, dressed in an eagle's feathers, bound with cow-hide, launched forth, She flieth onward.
There where the heroes speed hither and thither, there may the Arrows shelter and protect us.

12 Avoid us thou whose flight is straight, and let our bodies be as stone.
May Soma kindly speak to us, and Aditi protect us well.

13 He lays his blows upon their backs, he deals his blows upon their thighs.
Thou, Whip, who urgest horses, drive sagacious horses in the fray.

14 It compasses the arm with serpent windings, fending away the friction of the bowstring:
So may the Brace, well-skilled in all its duties, guard manfully the man from every quarter.

15 Now to the Shaft with venom smeared, tipped with deer-horn, with iron mouth,
Celestial, of Parjanya's seed, be this great adoration paid.

16 Loosed from the Bowstring fly away, thou Arrow, sharpened by our prayer.
Go to the foemen, strike them home, and let not one be left alive.

---

owing Sâyaṇa, translates: 'The guards (of the chariot), revelling in the savoury (spoil), distributors of food, protectors in calamity, armed with spears, resolute, beautifully arranged, strong in arrows, invincible, of heroic valour, robust, and conquerors of numerous hosts.'

10 *The Brâhmans and the Fathers:* or, perhaps, the sacerdotal Fathers. The stanza, which is grammatically difficult, seems out of place.

11 *Her tooth a deer:* the point of the arrow is made of a piece of deer's horn attached to the shaft with leather strings. The butt of the arrow is feathered.

13 *He:* the whip.

14 *It:* the brace or guard worn on the archer's left arm, fastened on with leather straps.

15 *With venom smeared:* by the Laws of Manu, that is, the ideal Code of the Mânavas, Kshatriyas were forbidden to poison their arrows. Arrows appear to have been of two kinds, one, the older and less effective, *tipped with deer-horn,* and the other *with iron mouth,* pointed with *áyas,* bronze or iron. *Celestial, of Parjanya's seed:* made of the tall reeds that grow in the Rains under the influence of Parjanya the God of the rain-cloud.

16 *Sharpened by our prayer:* 'whetted by charm.'—Wilson.

17 There where the flights of Arrows fall like boys whose locks are yet unshorn.
Even there may Brahmaṇaspati, and Aditi protect us well, protect us well through all our days.

18 Thy vital parts I cover with thine Armour: with immortality King Soma clothe thee.
Varuṇa give thee what is more than ample, and in thy triumph may the Gods be joyful.

19 Whoso would kill us, whether he be a strange foe or one of us,
May all the Gods discomfit him. My nearest, closest Mail is prayer.

---

17 *Like boys whose locks are yet unshorn:* 'the point of the comparison is not very obvious, but it may mean that the arrows fall where they list, as boys before they are left with the lock of hair, before the religious tonsure, play about wherever they like.'—Wilson. Professor Roth separates *viśikhā* from *kumārā*, and translates: 'Where the arrows fly, young and old: that is, feathered and unfeathered.'

18 *Thy vital parts:* the *vārman*, or coat of mail, protected the shoulders, back, chest, and lower parts of the body. If not made of metal, it was strengthened and adorned with metal of some kind. The Indians in the army of Xerxes are said by Herodotus to have worn *εἵματα ἀπὸ ξύλων πεποιημένα*, clothes made out of the bark of trees (VII. 65); but he probably meant the common soldiers only, and not the chiefs. For a full description of the arms, offensive and defensive, used in Vedic times, see Muir, *O. S. Texts*, V. 469; *Altindisches Leben*, pp. 293—301; or Dutt's *History of Civilization in Ancient India*, I. p. 88.

APPENDIX I.

Page 174, Hymn CXXVI.

I subjoin a Latin version of the two stanzas omitted in my translation. They are in a different metre from the rest of the hymn, have no apparent connexion with what precedes, and look like a fragment of a liberal shepherd's love-song. The seventh stanza should, it seems, precede the sixth :

6 [Ille loquitur]. Adhaerens, arcte adhaerens, illa quae mustelae similis se abdidit, multum humorem effundens, dat mihi complexuum centum gaudia.

7 [Illa loquitur]. Prope, prope accede ; molliter me tange. Ne putes pilos corporis mei paucos esse : tota sum villosa sicut Gandharidum ovis.

Professor Ludwig thinks that *Yâdurî* (multum humorem, *i. e.*, semen genitale, effundens) may be the name of a slave-girl. *Gandharidun ovis :* a ewe of the Gandhâris. The country of Gandhâra is placed by Lassen to the west of the Indus and to the south of the Kophen or Kâbul river. King Darius in a rock-inscription mentions the *Ga(n)dâra* together with the *Hi(n)du* as people subject to him, and the Gandarii, together with the Parthians, Khorasmians, Sogdians, and Dadikae, are said by Herodotus to have formed part of the army of Xerxes. The name of the country is preserved in the modern Kandahâr. See Muir, *O. S. Texts*, ii. 342, and Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 30.

Page 243, Hymn CLXXIX.

The deified object of this omitted hymn is said to be Rati or Love, and its Ṛishis or authors are Lopâmudrâ, Agastya, and a disciple. Lopâmudrâ is represented as inviting the caresses of her aged husband Agastya, and complaining of his coldness and neglect. Agastya responds in stanza 3, and in the second half of

stanza 4 the disciple or the poet briefly tells the result of the dialogue. Stanza 5 is supposed to be spoken by the disciple who has overheard the conversation, but its connexion with the rest of the hymn is not very apparent. In stanza 6 'toiling with strong endeavour' is a paraphrase and not a translation of the original *khánamânaḥ khanîtraiḥ* (ligonibus fodiens) which Sâyaṇa explains by 'obtaining the desired result by means of lauds and sacrifices.'

M. Bergaigne is of opinion that the hymn has a mystical meaning, Agastya being identifiable with the celestial Soma whom Lopâmudrâ, representing fervent Prayer, succeeds after long labour in drawing down from his secret dwelling place. See *La Religion Védique*, ii. 394 f.

1 'Through many autumns have I toiled and laboured, at night and morn, through age-inducing dawnings.
Old age impairs the beauty of our bodies. Let husbands still come near unto their spouses.

2 For even the men aforetime, law-fulfillers, who with the Gods declared eternal statutes,—
They have decided, but have not accomplished: so now let wives come near unto their husbands.

3 Non inutilis est labor cui Dii favent: nos omnes aemulos et aemulas vincamus.
Superemus in hac centum artium pugna in qua duas partes convenientes utrinque commovemus.

4 Cupido me cepit illius tauri [viri] qui me despicit, utrum hinc utrum illinc ab aliqua parte nata sit.
Lopamudra taurum [maritum suum] ad se detrahit: insipiens illa sapientem anhelantem absorbet.

5 This Soma I address that is most near us, that which hath been imbibed within the spirit,
To pardon any sins we have committed. Verily mortal man is full of longings.

6 Agastya thus, toiling with strong endeavour, wishing for children, progeny and power,
Cherished—a sage of mighty strength—both classes, and with the Gods obtained his prayer's fulfilment.

By 'both classes' probably priests and princes, or institutors of sacrifices, are meant. M. Bergaigne understands the expression to mean the two forms or essences of Soma, the celestial and the terrestrial.

THE HYMNS OF THE RIGVEDA.

BOOK THE SEVENTH.

HYMN I. Agni.

THE men from fire-sticks, with their hands' swift movement,
have, in deep thought, engendered glorious Agni,
Far-seen, with pointed flame, Lord of the homestead.

2 The Vasus set that Agni in the dwelling, fair to behold, for help from every quarter:
Who, in the home for ever, must be honoured.

3 Shine thou before us, Agni, well-enkindled, with flame, Most Youthful God, that never fadeth.
To thee come all our sacrificial viands.

4 Among all fires these fires have shone most brightly, splendid with light, begirt by noble heroes,
Where men of lofty birth sit down together.

5 Victorious Agni, grant us wealth with wisdom, wealth with brave sons, famous and independent,
Which not a foe who deals in magic conquers.

6 To whom, the Strong, at morn and eve comes, maid-like, the ladle dropping oil, with its oblation:
Wealth-seeking comes to him his own devotion.

7 Burn up all malice with those flames, O Agni, wherewith of old thou burntest up Jarûtha,
And drive away in silence pain and sickness.

8 With him who lighteth up thy splendour, Agni, excellent, pure, refulgent, Purifier,
Be present, and with us through these our praises.

9 Agni, the patriarchal men, the mortals who have in many places spread thy lustre,—
Be gracious to us here for their sake also.

All the hymns of this Book are ascribed to the Rishi Vasishṭha, with whom his sons are associated as the seers of parts of two hymns.

1 *In deep thought:* 'with their fingers,' according to Sâyaṇa, this meaning having been attributed without any philological grounds to the word *dîdhitibhiḥ* from its use in this and similar passages.

6 *His own devotion:* the worship which belongs especially to him.

7 *Jarûtha:* a Râkshasa or demon with a loud harsh voice.—Sâyaṇa.

10 Let these men, heroes in the fight with foemen, prevail against all godless arts of magic,—
These who approve the noble song I sing thee.

11 Let us not sit in want of men, O Agni, without descendants, heroless, about thee:
But, O House-Friend, in houses full of children.

12 By sacrifice which the Steeds' Lord ever visits, there make our dwelling rich in seed and offspring,
Increasing still with lineal successors.

13 Guard us, O Agni, from the hated demon, guard us from malice of the churlish sinner:
Allied with thee may I subdue assailants.

14 May this same fire of mine surpass all others, this fire where offspring, vigorous and firm-handed,
Wins, on a thousand paths, what ne'er shall perish.

15 This is that Agni, saviour from the foeman, who guards the kindler of the flame from sorrow:
Heroes of noble lineage serve and tend him.

16 This is that Agni, served in many places, whom the rich lord who brings oblation kindles,
And round him goes the priest at sacrifices.

17 Agni, may we with riches in possession bring thee continual offerings in abundance,
Using both means to draw thee to our worship.

18 Agni, bear thou, Eternal, these most welcome oblations to the Deities' assembly:
Let them enjoy our very fragrant presents.

19 Give us not up, Agni, to want of heroes, to wretched clothes, to need, to destitution.
Yield us not, Holy One, to fiend or hunger; injure us not at home or in the forest.

20 Give strength and power to these my prayers, O Agni; O God, pour blessings on our chiefs and nobles.
Grant that both we and they may share thy bounty. Ye Gods, protect us evermore with blessings.

21 Thou Agni, swift to hear, art fair of aspect: beam forth, O Son of Strength, in full effulgence.
Let me not want, with thee, a son for ever: let not a manly hero ever fail us.

---

12 *The Steeds' Lord:* Agni, whose swift flames are called horses.

17 *Both means:* prayer and praise.

21 *For ever: nitye;* perpetual; who shall live for ever in his posterity.

22 Condemn us not to indigence, O Agni, beside these flaming fires which Gods have kindled;
Nor, even after fault, let thy displeasure, thine as a God, O Son of Strength, o'ertake us.

23 O Agni, fair of face, the wealthy mortal who to the Immortal offers his oblation
Hath him who wins him treasure by his Godhead, to whom the prince, in need, goes supplicating.

24 Knowing our chief felicity, O Agni, bring hither ample riches to our nobles,
Wherewith we may enjoy ourselves, O Victor, with undiminished life and hero children.

25 Give strength and power to these my prayers, O Agni; O God, pour blessings on our chiefs and nobles.
Grant that both we and they may share thy bounty. Ye Gods, protect us evermore with blessings.

HYMN II.

Âprîs.

GLADLY accept, this day, our fuel, Agni: send up thy sacred smoke and shine sublimely.
Touch the celestial summits with thy columns, and overspread thee with the rays of Sûrya.

2 With sacrifice to these we men will honour the majesty of holy Narâsansa—
To these the pure, most wise, the thought-inspirers, Gods who enjoy both sorts of our oblations.

3 We will extol at sacrifice for ever, as men may do, Agni whom Manu kindled,
Your very skilful Asura, meet for worship, envoy between both worlds, the truthful speaker.

4 Bearing the sacred grass, the men who serve him strew it with reverence, on their knees, by Agni.
Calling him to the spotted grass, oil-sprinkled, adorn him, ye Adhvaryus, with oblation.

---

22 *Which Gods have kindled:* lighted by the ministering priests.

23 *Hath him:* possesses, or enjoys the favour of, Agni. 'That deity (Agni) favours the presenter of (sacrificial) wealth.'—Wilson.

24 *Knowing our chief felicity:* understanding what we want to make us happy, that is, riches.

The Âprîs are the divine or deified beings and objects to which the propitiatory verses are addressed. For other Âprî hymns see I. 13; 188; II. 3; III. 4; V. 5; IX. 5; X. 70; 110.

1 *Narâsansa:* 'the Praise of Men'; Agni. *Both sorts of our oblations:* offerings of *ghrita, ghî,* or clarified butter, and libations of Soma juice.

5 With holy thoughts the pious have thrown open Doors fain for chariots in the Gods' assembly.
Like two full mother cows who lick their youngling, like maidens for the gathering, they adorn them.

6 And let the two exalted Heavenly Ladies, Morning and Night, like a cow good at milking,
Come, much-invoked, and on our grass be seated, wealthy, deserving worship, for our welfare.

7 You, Bards and Singers at men's sacrifices, both filled with wisdom, I incline to worship.
Send up our offerings when we call upon you, and so among the Gods obtain us treasures.

8 May Bhâratî with all her Sisters, Iḷâ accordant with the Gods, with mortals Agni,
Sarasvatî with all her kindred Rivers, come to this grass, Three Goddesses, and seat them.

9 Well pleased with us do thou, O God, O Tvashṭar, give ready issue to our procreant vigour,
Whence springs the hero, powerful, skilled in action, lover of Gods, adjuster of the press-stones.

10 Send to the Gods the oblation, Lord of Forests, and let the Immolator, Agni, dress it.
He as the truer Priest shall offer worship, for the Gods' generations well he knoweth.

11 Come thou to us, O Agni, duly kindled, together with the potent Gods and Indra.
On this our grass sit Aditi, happy Mother, and let our Hail! delight the Gods Immortal.

HYMN III.

Agni,

ASSOCIATE with fires, make your God Agni envoy at sacrifice, best skilled in worship,
Established firm among mankind, the Holy, flame-crowned and fed with oil, the Purifier.

---

5 *Doors:* the deified doors of the hall of sacrifice where the Gods assemble. *Fain for chariots:* welcoming the approach of the cars in which the priests come to the ceremony. The latter half of the stanza is obscure: '(the ladies) placed to the east are plying the fire with *ghî* at sacrifices, as the mother cows lick the calf, or as rivers (water the fields).'—Wilson.

6 *Like a cow:* the dual *dhenû*, two cows, instead of *dhenúḥ*, would, as Ludwig suggests, seem to us to be preferable.

7 *Bards and Singers:* the *hótâra*, or 'two Invokers' of I. 13. 8; perhaps Agni and Varuṇa, or Varuṇa and Âditya.

8 Stanzas 8—11 are identical with stanzas 8—11 of Book III. 4.

---

1 *Associate:* *sajóshâḥ* being a shortened form of *sajóshasaḥ*, the nominative plural. Sâyaṇa explains it as an accusative singular, qualifying Agni.

2 Like a steed neighing eager for the pasture, when he hath stepped forth from the great enclosure:
Then the wind following blows upon his splendour, and, straight, the path is black which thou hast travelled.

3 From thee a Bull but newly born, O Agni, the kindled everlasting flames rise upward:
Aloft to heaven thy ruddy smoke ascendeth: Agni, thou speedest to the Gods as envoy.

4 Thou whose fresh lustre o'er the earth advanceth when greedily with thy jaws thy food thou eatest.
Like a host hurried onward comes thy lasso: fierce, with thy tongue thou piercest, as 'twere barley.

5 The men have decked him both at eve and morning, Most Youthful Agni, as they tend a courser.
They kindle him, a guest within his dwelling: bright shines the splendour of the worshipped Hero.

6 O fair of face, beautiful is thine aspect when, very near at hand, like gold thou gleamest.
Like Heaven's thundering roar thy might approaches, and like the wondrous Sun thy light thou showest.

7 That we may worship, with your Hail to Agni! with sacrificial cakes and fat oblations,
Guard us, O Agni, with those boundless glories as with a hundred fortresses of iron.

8 Thine are resistless songs for him who offers, and hero-giving hymns wherewith thou savest;
With these, O Son of Strength, O Jâtavedas, guard us, preserve these princes and the singers.

9 When forth he cometh, like an axe new-sharpened, pure in his form, resplendent in his body,
Sprung, sought with eager longing, from his Parents, for the Gods' worship, Sage and Purifier:

10 Shine this felicity on us, O Agni: may we attain to perfect understanding.
All happiness be theirs who sing and praise thee. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

---

2 *From the great enclosure:* 'from the vast enclosing (forest).'—Wilson. Others understand it as the enclosure in which the horse is confined.

4 *Thou piercest as 'twere barley:* the comparison is somewhat compressed: the meaning is, thou penetratest and fellest the trees of the forest with thy tongue as men cut down barley with a reaping-hook.

9 *From his Parents:* the two fire-sticks.

HYMN IV.

Agni.

BRING forth your gifts to his refulgent splendour, your hymn as purest offering to Agni,
To him who goes as messenger with knowledge between all sons of men and Gods in heaven.

2 Wise must this Agni be, though young and tender, since he was born, Most Youthful, of his Mother;
He who with bright teeth seizeth fast the forests, and eats his food, though plenteous, in a moment.

3 Before his presence must we all assemble, this God's whom men have seized in his white splendour.
This Agni who hath brooked that men should seize him hath shone for man with glow insufferable.

4 Far-seeing hath this Agni been established, deathless mid mortals, wise among the foolish.
Here, O victorious God, forbear to harm us: may we for ever share thy gracious favour.

5 He who hath occupied his God-made dwelling, Agni, in wisdom hath surpassed Immortals.
A Babe unborn, the plants and trees support him, and the earth beareth him the All-sustainer.

6 Agni is Lord of Amrit in abundance, Lord of the gift of wealth and hero valour,
Victorious God, let us not sit about thee like men devoid of strength, beauty, and worship.

7 The foeman's treasure may be won with labour: may we be masters of our own possessions.
Agni, no son is he who springs from others: lengthen not out the pathways of the foolish.

8 Unwelcome for adoption is the stranger, one to be thought of as another's offspring,
Though grown familiar by continual presence. May our strong hero come, freshly triumphant.

---

3 *Must we all assemble:* I follow Ludwig in his interpretation of *saṁsádi:* as we are forsaken, and our protector is far away (st. 6, 7, 8), we must crowd to the God of Fire for defence.

6 In the second line I have borrowed from Prof. Max Müller, *Vedic Hymns*, I. p. 80.

7 Let us remain in undisturbed possession of our own property, and let us have sons of our own begetting and not the adopted children of others.

8 Men do not look with pleasure and affection on adopted sons; but we are longing to see our absent protector return to us.—Ludwig. Others explain the last half-verse differently: 'therefore let there come to us (a son) new-born, possessed of food, victorious over foes.'—Wilson.

9 Guard us from him who would assail us, Agni; preserve us O thou Victor, from dishonour.
Here let the place of darkening come upon thee: may wealth be ours, desirable, in thousands.

10 Shine this felicity on us, O Agni: may we attain to perfect understanding.
All happiness be theirs who sing and praise thee. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN V.

Agni.

BRING forth your song of praise to mighty Agni, the speedy messenger of earth and heaven,
Vaiṣvânara, who, with those who wake, hath waxen great in the lap of all the Gods Immortal.

2 Sought in the heavens, on earth is Agni stablished, leader of rivers, Bull of standing waters.
Vaiṣvânara, when he hath grown in glory, shines on the tribes of men with light and treasure.

3 For fear of thee forth fled the dark-hued races, scattered abroad, deserting their possessions,
When, glowing, O Vaiṣvânara, for Pûru, thou, Agni, didst light up and rend their castles.

4 Agni Vaiṣvânara, both Earth and Heaven submit them to thy threefold jurisdiction.
Refulgent in thine undecaying lustre thou hast invested both the worlds with splendour.

5 Agni, the tawny horses, loudly neighing, our resonant hymns that drop with oil, attend thee;
Lord of the tribes, our Charioteer of riches, Ensign of days, Vaiṣvânara of mornings.

---

9 This stanza is a repetition of VI. 15, 12, where see note.

10 Repeated from stanza 10 of the preceding hymn.

The hymn is addressed to Agni as Vaiṣvânara, the God who is present with, and benefits, all Âryan men.

1 *With those who wake:* tended by the priests. According to Sâyaṇa 'associated with the wakened Gods.'

2 *Bull of standing waters:* the meaning of *stiy'ânâm* is uncertain. Perhaps, as Ludwig suggests, plants and bushes are intended which Agni like a bull levels with the ground.

3 *The dark-hued races:* according to von Roth, the spirits of darkness. *For Pûru:* or, for man.

4 *Threefold jurisdiction:* in heaven, mid-air, and earth.

5 *The tawny horses:* the hymns that hasten to Agni like eager horses. Ludwig translates the *harîtaḥ* of the text by 'gold-yellow,' qualifying 'hymns;' that is, hymns with libations of yellow Soma juice.

6 In thee, O bright as Mitra, Vasus seated the might of Asuras, for they loved thy spirit.
Thou dravest Dasyus from their home, O Agni, and broughtest forth broad light to light the Ârya.

7 Born in the loftiest heaven thou in a moment reachest, like wind, the place where Gods inhabit.
Thou, favouring thine offspring, roaredst loudly when giving life to creatures, Jâtavedas.

8 Send us that strength, Vaiṣvânara, send it, Agni, that strength, O Jâtavedas, full of splendour,
Wherewith, all-bounteous God, thou pourest riches, as fame wide-spreading, on the man who offers.

9 Agni, bestow upon our chiefs and nobles that famous power, that wealth which feedeth many.
Accordant with the Vasus and the Rudras, Agni, Vaiṣvânara, give us sure protection.

HYMN VI. Agni.

PRAISE of the Asura, high imperial Ruler, the Manly One in whom the folk shall triumph—
I laud his deeds who is as strong as Indra, and lauding celebrate the Fort-destroyer.

2 Sage, Sign, Food, Light,—they bring him from the mountain, the blessed Sovran of the earth and heaven.
I decorate with songs the mighty actions which Agni, Fort-destroyer, did aforetime.

3 The foolish, faithless, rudely-speaking niggards, without belief or sacrifice or worship,—
Far, far away hath Agni chased those Dasyus, and, in the east, hath turned the godless westward.

4 Him who brought eastward, manliest with his prowess, the Maids rejoicing in the western darkness,
That Agni I extol, the Lord of riches, unyielding tamer of assailing foemen.

5 Him who brake down the walls with deadly weapons, and gave the Mornings to a noble Husband,

---

6 *Thou dravest:* cf. I. 117. 21.

---

1 *Fort-destroyer:* demolisher of the cloud-castles of the demons of drought, or of the strongholds of the non-Âryan tribes.

2 *From the mountain:* from the cloud, as lightning.

3 *Westward:* into the darkness of night.

4 *Who brought eastward:* brought back the vanished lights of dawn.

5 *To a noble Husband:* the Sun, or Agni himself. *The tribes of Nahus:* or, according to von Roth, neighbouring people.

Young Agni, who with conquering strength subduing the tribes of Nahus made them bring their tribute.

6 In whose protection all men rest by nature, desiring to enjoy his gracious favour—
Agni Vaiṣvânara in his Parents' bosom hath found the choicest seat in earth and heaven.

7 Vaiṣvânara the God, at the sun's setting, hath taken to himself deep-hidden treasures:
Agni hath taken them from earth and heaven, from the sea under and the sea above us.

HYMN VII.

Agni.

1 I SEND forth even your God, victorious Agni, like a strong courser, with mine adoration.
Herald of sacrifice be he who knoweth: he hath reached Gods, himself, with measured motion.

2 By paths that are thine own come hither, Agni, joyous, delighting in the Gods' alliance,
Making the heights of earth roar with thy fury, burning with eager teeth the woods and forests.

3 The grass is strewn; the sacrifice advances: adored as Priest, Agni is made propitious,
Invoking both All-boon-bestowing Mothers of whom, Most Youthful! thou wast born to help us.

4 Forthwith the men, the best of these for wisdom, have made him leader in the solemn worship.
As Lord in homes of men is Agni stablished, the Holy One, the joyous, sweetly speaking.

5 He hath come, chosen bearer, and is seated in man's home, Brahman, Agni, the Supporter,
He whom both Heaven and Earth exalt and strengthen, whom, Giver of all boons, the Hotar worships.

6 These have passed all in glory, who, the manly, have wrought with skill the hymn of adoration;

---

7 Agni becomes the representative of the Sun, and in his absence gives light and other blessings to man. *The sea above us*: the ocean of air.

---

1 *Like a strong courser*: glorified with my praises, like a horse that has been groomed and adorned. Or, perhaps, merely, rapid as a horse. *With measured motion*: or, a speedy runner. Sâyaṇa explains the word *mitádruh* in this place as 'consumer of trees,' but in IV. 6. 5 as *parimitagatiḥ*, 'with measured motion.'

3 *Both.....Mothers*: Heaven and Earth.

Who, listening, have advanced the people's welfare, and set their thoughts on this my holy statute.

7 We, the Vasishṭhas, now implore thee, Agni, O Son of Strength, the Lord of wealth and treasure.

Thou hast brought food to singers and to nobles. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN VIII. Agni.

THE King whose face is decked with oil is kindled with homage offered by his faithful servant.

The men, the priests adore him with oblations. Agni hath shone forth when the dawn is breaking.

2 Yea, he hath been acknowledged as most mighty, the joyous Priest of men, the youthful Agni.

He, spreading o'er the earth, made light around him, and grew among the plants with blackened fellies.

3 How dost thou decorate our hymn, O Agni? What power dost thou exert when thou art lauded?

When, Bounteous God, may we be lords of riches, winners of precious wealth which none may conquer?

4 Far famed is this the Bharata's own Agni: he shineth like the Sun with lofty splendour.

He who hath vanquished Pûru in the battle, the heavenly guest hath glowed in full refulgence.

5 Full many oblations are in thee collected: with all thine aspects thou hast waxen gracious.

Thou art already famed as praised and lauded, yet still, O nobly born, increase thy body.

6 Be this my song, that winneth countless treasure, engendered with redoubled force for Agni,

That, splendid, chasing sickness, slaying demons, it may delight our friend and bless the singers.

7 We, the Vasishṭhas, now implore thee, Agni, O Son of Strength, the Lord of wealth and riches.

Thou hast brought food to singers and to nobles. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

---

6 *Who set their thoughts on this my holy statute:* that is, apparently, who duly observe the law which requires us to worship Agni. 'Who are glorifiers of this truthful (deity).'—Wilson.

---

2 *With blackened fellies:* leaving black tracks behind him: 'dark-pathed.'—Wilson.

4 *The Bharata:* Vasishṭha, the *purohita* of the Bharatas. *Pûru:* the Pûrus, (one of the Five Âryan Tribes) who opposed the Bharatas.

6 *Countless treasure:* literally, hundreds, thousands. *Our friend:* the institutor of the sacrifice.

HYMN IX.

Agni.

ROUSED from their bosom is the Dawns' belovèd, the joyous Priest, most sapient, Purifier.
He gives a signal both to Gods and mortals, to Gods oblations, riches to the pious.

2 Most wise is he who, forcing doors of Paṇis, brought the bright Sun to us who feedeth many.
The cheerful Priest, men's Friend and home-companion, through still night's darkness he is made apparent.

3 Wise, ne'er deceived, uncircumscribed, refulgent, our gracious guest, a Friend with good attendants,
Shines forth with wondrous light before the Mornings: the young plants hath he entered, Child of Waters.

4 Seeking our gatherings, he, your Jâtavedas, hath shone adorable through human ages,
Who gleams refulgent with his lovely lustre: the kine have waked to meet him when enkindled.

5 Go on thy message to the Gods, and fail not, O Agni, with their band who pray and worship.
Bring all the Gods that they may give us riches, Sarasvatî, the Maruts, Aṣvins, Waters.

6 Vasishṭha, when enkindling thee, O Agni, hath slain Jarûtha. Give us wealth in plenty.
Sing praise in choral song, O Jâtavedas. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN X.

Agni.

HE hath sent forth, bright, radiant, and refulgent, like the Dawn's Lover, his far-spreading lustre.
Pure in his splendour shines the golden Hero: our longing thoughts hath he aroused and wakened.

2 He, like the Sun, hath shone while Morn is breaking, and priests who weave the sacrifice sing praises,
Agni, the God, who knows their generations and visits Gods, most bounteous, rapid envoy.

The Dawns' belovèd: Agni, as lighted up at day-break. *A signal:* of sacrifice, which men are to offer and Gods are to receive.

6 *Jarûtha:* see VII. 1. 7, where the destruction of Jarûtha is ascribed to Agni himself. Jarûtha, said by Sâyaṇa to have been a Râkshasa or demon, was probably an enemy who was slain in a battle at which Vasishṭha was present as *purohita*.—Ludwig.

---

1 *Like the Dawn's Lover:* the Sun. See I. 69. 1.

2 *And priests:* I adopt Sâyaṇa's interpretation of this half-line.

3 Our songs and holy hymns go forth to Agni, seeking the God and asking him for riches,
Him fair to see, of goodly aspect, mighty, men's messenger who carries their oblations.

4 Joined with the Vasus, Agni, bring thou Indra, bring hither mighty Rudra with the Rudras,
Aditi good to all men with Âdityas, Bṛihaspati All-bounteous, with the Singers.

5 Men eagerly implore at sacrifices Agni, Most Youthful God, the joyous Herald.
For he is Lord and Ruler over riches, and for Gods' worship an unwearied envoy.

HYMN XI. Agni.

GREAT art thou, Agni, sacrifice's Herald: not without thee are deathless Gods made joyful.
Come hither with all Deities about thee: here take thy seat, the first, as Priest, O Agni.

2 Men with oblations evermore entreat thee, the swift, to undertake an envoy's duty.
He on whose sacred grass with Gods thou sittest, to him, O Agni, are the days propitious.

3 Three times a day in thee are shown the treasures sent for the mortal who presents oblation.
Bring the Gods hither like a man, O Agni: be thou our envoy, guarding us from curses.

4 Lord of the lofty sacrifice is Agni, Agni is Lord of every gift presented.
The Vasus were contented with his wisdom, so the Gods made him their oblation-bearer.

5 O Agni, bring the Gods to taste our presents: with Indra leading, here let them be joyful.
Convey this sacrifice to Gods in heaven. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

---

4 *Singers:* or Ṛikvans, deities who attend and sing the praises of some God: 'the adorable (Angirasas).'—Wilson.

---

3 *Three times a day:* at the morning, the noon, and the evening libation. Or the meaning may be, in the three fire-receptacles. *Like a man:* acting like a human priest. The Commentators explain *manushvát* by 'as (at the sacrifice) of Manu.'

HYMN XII.

Agni.

WE with great reverence have approached The Youngest who hath shone forth well-kindled in his dwelling,
With wondrous light between wide earth and heaven, well-worshipped, looking forth in all directions.

2 Through his great might o'ercoming all misfortunes, praised in the house is Agni Jâtavedas.
May he protect us from disgrace and trouble, both us who laud him and our noble patrons.

3 O Agni, thou art Varuṇa and Mitra; Vasishṭhas with their holy hymns exalt thee.
With thee be most abundant gain of treasure. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XIII.

Agni.

BRING song and hymn to Agni, Asura-slayer, enlightener of all and thought-bestower.
Like an oblation on the grass, to please him, I bring this to Vaiṣvânara, hymn-inspirer.

2 Thou with thy flame, O Agni, brightly glowing, hast at thy birth filled full the earth and heaven.
Thou with thy might, Vaiṣvânara Jâtavedas, settest the Gods free from the curse that bound them.

3 Agni, when born, thou lookedst on all creatures, like a brisk herdsman moving round his cattle.
The path to prayer, Vaiṣvânara, thou foundest. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XIV.

Agni.

WITH reverence and with offered gifts serve we the God whose flame is bright:
Let us bring Jâtavedas fuel, and adore Agni when we invoke the Gods.

2 Agni, may we perform thy rites with fuel, and honour thee, O Holy One, with praises;
Honour thee, Priest of sacrifice! with butter, thee, God of blessèd light! with our oblation.

---

1 *The Youngest*: Agni, most youthful of the Gods, as being continually reproduced.

2 *The curse that bound them*: the Gods seem to have been subject to the infirmities of old age until Indra, or, as is here said, Agni, freed them. See IV. 19. 2.

3 Come, Agni, with the Gods to our invoking, come, pleased, to offerings sanctified with Vashaṭ.
May we be his who pays thee, God, due honour. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XV. Agni.

OFFER oblations in his mouth, the bounteous God's whom we must serve,
His who is nearest kin to us:
2 Who for the Fivefold People's sake hath seated him in every home,
Wise, Youthful, Master of the house.
3 On all sides may that Agni guard our household folk and property;
May he deliver us from woe.
4 I have begotten this new hymn for Agni, Falcon of the sky:
Will he not give us of his wealth?
5 Whose glories when he glows in front of sacrifice are fair to see,
Like wealth of one with hero sons.
6 May he enjoy this hallowed gift, Agni accept our songs, who bears
Oblations, best of worshippers.
7 Lord of the house, whom men must seek, we set thee down, O Worshipped One!
Bright, rich in heroes, Agni! God!
8 Shine forth at night and morn: through thee with fires are we provided well.
Thou, rich in heroes, art our Friend.
9 The men come near thee for their gain, the singers with their songs of praise:
Speech, thousandfold, comes near to thee.
10 Bright, Purifier, meet for praise, Immortal with refulgent glow,
Agni drives Râkshasas away.
11 As such, bring us abundant wealth, young Child of Strength, for this thou canst:
May Bhaga give us what is choice.

---

3 *Sanctified with Vashaṭ:* Vashaṭ (may he bear it to the Gods) is the exclamation used at the moment of pouring the sacrificial oil or clarified butter on the fire.

9 *Speech: ákshará,* the imperishable; here speech in the shape of praise and prayer.

12 Thou, Agni, givest hero fame: Bhaga and Savitar the God,
And Diti give us what is good.

13 Agni, preserve us from distress: consume our enemies, O God,
Eternal, with thy hottest flames.

14 And, irresistible, be thou a mighty iron fort to us,
With hundred walls for man's defence.

15 Do thou preserve us, eve and morn, from sorrow, from the wicked men,
Infallible! by day and night.

HYMN XVI.

Agni.

WITH this my reverent hymn I call Agni for you, the Son of Strength,
Dear, wisest envoy, served with noble sacrifice, immortal messenger of all.

2 His two red horses, all-supporting, let him yoke: let him, well-worshipped, urge them fast.
Then hath the sacrifice good prayers and happy end, and heavenly gift of wealth to men.

3 The flame of him the Bountiful, the Much-invoked, hath mounted up,
And his red-coloured smoke-clouds reach and touch the sky: the men are kindling Agni well.

4 Thee, thee Most Glorious One we make our messenger. Bring the Gods hither to the feast.
Give us, O Son of Strength, all food that feedeth man: give that for which we pray to thee.

5 Thou, Agni, art the homestead's Lord, our Herald at the sacrifice.
Lord of all boons, thou art the Cleanser and a Sage. Pay worship, and enjoy the good.

6 Give riches to the sacrificer, O Most Wise, for thou art he who granteth wealth.
Inspire with zeal each priest at this our solemn rite, all who are skilled in singing praise.

7 O Agni who art worshipped well, dear let our princes be to thee,
Our wealthy patrons who are governors of men, who part, as gifts, their stalls of kine.

---

12 *Diti:* generally regarded as the opposite of Aditi, which may have been the word used by the poet, changed by later reciters, who considered the metre irregular, into Diti. *See Vedic Hymns*, I. p. 256.

5 *Herald: Hotar*, or invoking priest. *Cleanser: Potar*, or purifier, another of the officiating priests. Agni performs the duties of all human priests.

8 They in whose home, her hand bearing the sacred oil, Iḷâ sits down well-satisfied—
Guârd them, Victorious God, from slander and from harm: give us a refuge famed afar.

9 Do thou, a Priest with pleasant tongue, most wise, and very near to us,
Agni, bring riches hither to our liberal chiefs, and speed the offering of our gifts.

10 They who bestow as bounty plenteous wealth of steeds, moved by desire of great renown—
Do thou with saving help preserve them from distress, Most Youthful! with a hundred forts.

11 The God who gives your wealth demands a full libation poured to him.
Pour ye it forth, then fill the vessel full again: then doth the God pay heed to you.

12 Him have the Gods appointed Priest of sacrifice, oblation-bearer, passing wise.
Agni gives wealth and valour to the worshipper, to folk who offer up their gifts.

HYMN XVII. Agni.

AGNI, be kindled well with proper fuel, and let the grass be scattered wide about thee.

2 Let the impatient Portals be thrown open: bring thou the Gods impatient to come hither.

3 Taste, Agni: serve the Gods with our oblation. Offer good sacrifices, Jâtavedas!

4 Let Jâtavedas pay fair sacrifices, worship and gratify the Gods Immortal.

5 Wise God, win for us things that are all-goodly, and let the prayers we pray to-day be fruitful.

6 Thee, even thee, the Son of Strength, O Agni, those Gods have made the bearer of oblations.

7 To thee the God may we perform our worship: do thou, besought, grant us abundant riches.

---

8 *Iḷâ:* the Goddess who is regarded as the sacrificial food or oblation personified: *annarûpâ havirlakshaṇâ devî.* —Sâyaṇa.

---

2 *The impatient Portals:* the doors of the sacrificial chamber which long to bear their part in the holy ceremony.

6 *Those Gods:* the famous Gods.

HYMN XVIII.

Indra.

ALL is with thee, O Indra, all the treasures which erst our fathers won who sang thy praises.
With thee are milch-kine good to milk, and horses: best winner thou of riches for the pious.

2 For like a King among his wives thou dwellest: with glories, as a Sage, surround and help us.
Make us, thy servants, strong for wealth, and honour our songs with kine and steeds and decoration.

3 Here these our holy hymns with joy and gladness in pious emulation have approached thee.
Hitherward come thy path that leads to riches: may we find shelter in thy favour, Indra.

4 Vasishṭha hath poured forth his prayers, desiring to milk thee like a cow in goodly pasture.
All these my people call thee Lord of cattle: may Indra come unto the prayer we offer.

5 What though the floods spread widely, Indra made them shallow and easy for Sudâs to traverse.
He, worthy of our praises, caused the Ṣimyu, foe of our hymn, to curse the rivers' fury.

6 Eager for spoil was Turvaṣa Puroḍâs, fain to win wealth, like fishes urged by hunger.
The Bhṛigus and the Druhyus quickly listened: friend rescued friend mid the two distant peoples.

The hymn glorifies Indra as the protector of Sudâs, the King of the Tṛitsus, and praises the liberality of that prince. See *Vedic India* (Story of the Nations Series), pp. 319—332.

4 *Vasishṭha:* the Ṛishi of the hymn, and the chief priest who had accompanied the warlike expedition of Sudâs. *To milk thee:* to obtain riches through thy favour by means of my hymn, as men milk the cow at sacrifice for the milk which is required for libations.

5 The poet begins to recount the events of Sudâs's victorious expedition. These are not always intelligible partly on account of the obscure phraseology employed, and partly on account of our ignorance of details which are vaguely alluded to. In this stanza Sudâs, king or chief of the Tṛitsu tribe, has, with the aid of Indra, crossed a deep river (the Parushṇî which is now called the Râvî), and put the Ṣimyus to flight, some of the fugitives being drowned in its waters. The Ṣimyus are mentioned together with the Dasyus, in I. 100. 18, as hostile barbarians slain by Indra. The second half of the stanza is difficult, the meaning of two of the words being uncertain.

6 *Turvaṣa Puroḍâs:* Turvaṣa appears here as one of the enemies of Sudâs. I follow, with much hesitation, Ludwig in taking Puroḍâs as an appellative of Turvaṣa: 'Turvaṣa, who was preceding (at solemn rites).'—Wilson. *The Bhṛigus and the Druhyus:* here, apparently, allies of Turvaṣa. *Fishes:* according to others, Matsyas, a people.

7 Together came the Pakthas, the Bhalânas, the Alinas, the Śivas, the Vishâṇins.

Yet to the Tṛitsus came the Ârya's Comrade, through love of spoil and heroes' war, to lead them.

8 Fools, in their folly fain to waste her waters, they parted inexhaustible Parushṇî.

Lord of the Earth, he with his might repressed them: still lay the herd and the affrighted herdsman.

9 As to their goal they sped to their destruction: they sought Parushṇî; e'en the swift returned not.

Indra abandoned, to Sudâs the manly, the swiftly flying foes, unmanly babblers.

10 They went like kine unherded from the pasture, each clinging to a friend as chance directed.

They who drive spotted steeds, sent down by Pṛiṣni, gave ear, the Warriors and the harnessed horses.

11 The King who scattered one-and-twenty people of both Vaikarṇa tribes through lust of glory —

As the skilled priest clips grass within the chamber, so hath the Hero Indra wrought their downfall.

---

7 *The Pakthas*, and the rest mentioned in the first line of the stanza appear to have been non-Âryan tribes opposed to the Tṛitsus. According to the Scholiast these names are the denominations of various ministers at religious rites, and following this interpretation Wilson translates the stanza as follows: 'Those who dress the oblation, those who pronounce auspicious words, those who abstain from penance, those who bear horns (in their hands), those who bestow happiness (on the world by sacrifice), glorify that Indra who recovered the cattle of the *Ârya* from the plunderers, who slew the enemies in battle.' *The Ârya's Comrade:* Indra, the ally of Tṛitsu against the non-Âryan confederacy.

8 The confederates, who were on the right or farther bank of the Parushṇî, intending to attack Sudâs and the Tṛitsus, appear to have attempted to make the river fordable by digging channels and so diverting the water, which, it seems, rushed back into its natural bed and drowned the men who were crossing the stream. The second line of the stanza is obscure and the translation is conjectural. Wilson translates: 'but he by his greatness pervades the earth, Kavi, the son of Chayamâna, like a falling victim, sleeps (in death).' *The herd* and *the herdsman* are, of course, the hostile band and its leader.

10 *They went:* the fugitives who escaped drowning. *They who drive spotted steeds:* the Maruts, sent down by their mother Pṛiṣni to aid Sudâs.

11 *People:* or, houses, *i. e.* families. *Both Vaikarṇa tribes:* perhaps some allies of the Druhyus; but the meaning of *vaikarṇáyoḥ* is uncertain. See Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 103. Ludwig thinks that the reference is to a mythic battle at some place called Vaikarṇau between Indra (the King) and the Maruts (the one-and-twenty people). *Clips grass:* with one clean cut.

12 Thou, thunder-armed, o'erwhelmedst in the waters famed ancient Kavasha and then the Druhyu.
Others here claiming friendship to their friendship, devoted unto thee, in thee were joyful.

13 Indra at once with conquering might demolished all their strong places and their seven castles.
The goods of Anu's son he gave to Tṛitsu. May we in sacrifice conquer scornful Pûru.

14 The Anavas and Druhyus, seeking booty, have slept, the sixty hundred, yea, six thousand,
And six-and-sixty heroes. For the pious were all these mighty exploits done by Indra.

15 These Tṛitsus under Indra's careful guidance came speeding like loosed waters rushing downward.
The foemen, measuring exceeding closely, abandoned to Sudâs all their provisions.

16 The hero's side who drank the dressed oblation, Indra's deeer, far o'er earth he scattered.
Indra brought down the fierce destroyer's fury. He gave them various roads, the path's Controller.

17 E'en with the weak he wrought this matchless exploit: e'en with a goat he did to death a lion.
He pared the pillar's angles with a needle. Thus to Sudâs Indra gave all provisions.

---

12 *Kavasha:* perhaps the priest of one of the two Vaikarna tribes which Zimmer is inclined to identify with the Kuru-Krivis. See *Altindisches Leben*, p. 127. *Others here:* 'for they, Indra, who are devoted to thee and glorify thee, preferring thy friendship, enjoy it.'—Wilson. The exact meaning is uncertain.

13 *To Tṛitsu:* to Sudâs, the King of the Tṛitsus.

14 *The Anavas:* men of the Anu tribe. *The sixty hundred:* 'The enumeration is very obsc[illegible] *ṣatâ shaṭ sahasrâ shashṭir adhi shaṭ*, literally, sixty [illegible] sixty, with six more: Sâyaṇa understands by *ṣatâni*, thousands, *sahasrâṇityarthaḥ*'—Wilson. 'Sixty-six thousand six hundred and six.' Ludwig suggests that *daṣâ* should be read instead of *ṣatâ*, which would make the number 6666. See Benfey, *Vedica und Linguistica*, pp. 139—162.

15 *Measuring exceeding closely:* though taking great care of their goods and reluctantly giving them up.

16 *The hero's side:* the party of the hostile leader, the non-Âryans who denied Indra, and themselves devoured the oblations that should have been presented to him. *He gave them various roads:* made them fly in all directions.

17 *E'en with a goat:* impossible deeds mentioned as illustrations of Indra's miraculous power.

18 To thee have all thine enemies submitted: e'en the fierce Bheda hast thou made thy subject.
Cast down thy sharpened thunderbolt, O Indra, on him who harms the men who sing thy praises.

19 Yamunâ and the Tṛitsus aided Indra. There he stripped Bheda bare of all his treasures.
The Ajas and the Ṣigrus and the Yakshus brought in to him as tribute heads of horses.

20 Not to be scorned, but like Dawns past and recent, O Indra, are thy favours and thy riches.
Devaka, Manyamâna's son, thou slewest, and smotest Ṣambara from the lofty mountain.

21 They who, from home, have gladdened thee, thy servants Parâṣara, Vasishṭha, Ṣatayâtu,
Will not forget thy friendship, liberal Giver. So shall the days dawn prosperous for the princes.

22 Priest-like, with praise, I move around the altar, earning Paijavana's reward, O Agni,
Two hundred cows from Devavân's descendant, two chariots from Sudâs with mares to draw them.

23 Gift of Paijavana, four horses bear me in foremost place, trained steeds with pearl to deck them.
Sudâs's brown steeds, firmly-stepping, carry me and my son for progeny and glory.

24 Him whose fame spreads between wide earth and heaven, who, as dispenser, gives each chief his portion,
Seven flowing Rivers glorify like Indra. He slew Yudhyâmadhi in close encounter.

---

18 *Bheda:* an enemy of Sudâs, or an unbeliever, says Sâyaṇa.

19 *Yamunâ:* the Jumna. But it is not easy to see how the expedition reached so far. The Ajas, Ṣigrus, and Yakshus were perhaps subject to Bheda, but nothing is known regarding them. *Heads of horses:* which had been killed in battle.

20 *Like Dawns:* renewed every day. *Devaka:* not mentioned elsewhere. According to Grassmann *dévakam mânyamânâm* refers to Ṣambara, 'thinking himself a God.'

21 *Parâṣara* is said by one authority to have been the son, and by another the grandson of the Ṛishi Vasishṭha. *Ṣatayâtu* is said to be Ṣakti, Vasishṭha's son.

22 Here begins the *dânastuti* or praise of the prince's liberality. *Paijavana:* Sudâs, descendant of Pijavana. *Devavân's descendant:* Sudâs, Devavân being either the same as Divodâsa, the father of Sudâs or one of his forefathers.

24 *Seven flowing Rivers glorify:* the seven chief rivers of the Panjâb glorify him as they glorify Indra. Or, they (men) praise him as the seven rivers praise Indra. 'The seven rivers bear his glory far and wide' (I. 102-2). *Yudhyâmidhi:* not mentioned elsewhere.

25 Attend on him. O ye heroic Maruts as on Sudâs's father Divodâsa.
Further Paijavana's desire with favour. Guard faithfully his lasting firm dominion.

HYMN XIX. Indra.

He like a bull with sharpened horns, terrific, singly excites and agitates all the people:
Thou givest him who largely pours libations his goods who pours not, for his own possession.

2 Thou, verily, Indra, gavest help to Kutsa, willingly giving ear to him in battle,
When, aiding Ârjuneya, thou subduedst to him both Kuyava and the Dâsa Ṣushṇa.

3 O Bold One, thou with all thine aids hast boldly holpen Sudâs whose offerings were accepted,
Pûru in winning land and slaying foemen, and Trasadasyu son of Purukutsa.

4 At the Gods' banquet, hero-souled! with Heroes, Lord of Bay Steeds, thou slewest many foemen.
Thou sentest in swift death to sleep the Dasyu, both Chumuri and Dhuni, for Dabhîti.

5 These were thy mighty powers that, Thunder-wielder, thou swiftly crushedst nine-and-ninety castles:
Thou capturedst the hundredth in thine onslaught; thou slewest Namuchi, thou slewest Vṛitra.

6 Old are the blessings, Indra, which thou gavest Sudâs the worshipper who brought oblations.
For thee, the Strong, I yoke thy strong Bay Horses: may our prayers reach thee and win strength, Most Mighty!

7 Give us not up, Lord of Bay Horses, Victor, in this thine own assembly, to the wicked.
Deliver us with true and faithful succours: dear may we be to thee among the princes.

---

25 *Maruts:* here, perhaps, the [illegible] nobles are intended who stand in the same relation to [illegible] to Indra.

---

1 *Excites and agitates:* as God of battles. *Thou:* Indra. This abrupt change from the third person to the second is not unusual in the Veda.

2 *Ârjuneya:* Kutsa, descendant of Arjuna. See I. 112. 23. *Kuyava:* see I. 103. 8.

4 *For Chumuri, Dhuni,* and *Dabhîti*, see Vol. I. Index.

5 *Namuchi:* another demon of drought. See I. 53. 7. *In thine onslaught;* according to Sâyaṇa, for thy dwelling: 'thou hast occupied the hundredth as a place of abode.'—Wilson.

6 *Sudâs:* the King of the Tṛitsus, celebrated in the preceding hymn.

8 May we men, Maghavan, the friends thou lovest, near thee be joyful under thy protection.
Fain to fulfil the wish of Atithigva humble the pride of Turvaṣa and Yâdva.

9 Swiftly, in truth, O Maghavan, about thee men skilled in hymning sing their songs and praises.
Elect us also into their assembly who by their calls on thee despoiled the niggards.

10 Thine are these lauds, O manliest of heroes, lauds which revert to us and give us riches.
Favour these, Indra, when they fight with foemen, as Friend and Hero and the heroes' Helper.

11 Now, lauded for thine aid, Heroic Indra, sped by our prayer, wax mighty in thy body.
Apportion to us strength and habitations. Ye Gods, protect us evermore with blessings.

HYMN XX.

Indra.

STRONG, Godly-natured, born for hero exploit, man's Friend, he doth whatever deed he willeth.
Saving us e'en from great transgression, Indra, the Youthful, visiteth man's home with favour.

2 Waxing in greatness Indra slayeth Vṛitra: the Hero with his aid hath helped the singer.
He gave Sudâs wide room and space, and often hath granted wealth to him who brought oblations.

3 Soldier unchecked, war-rousing, battling Hero, unconquered from of old, victorious ever,
Indra the very strong hath scattered armies; yea, he hath slain each foe who fought against him.

4 Thou with thy greatness hast filled full, O Indra, even both the worlds with might, O thou Most Mighty.
Lord of Bays, Indra, brandishing his thunder, is gratified with Soma at the banquet.

5 A Bull begat the Bull for joy of battle, and a strong Mother brought forth him the manly.

---

8 *Atithigva:* probably a descendant of Sudâs who must have lived long before the composition of this hymn, as the favour bestowed upon him by Indra is spoken of as old in stanza 6. *Yâdva:* or Yadu's son.

9 *Elect us also:* that is, let us share the blessings which thou withholdest from the illiberal churls who offer no oblations and givest to those who call upon thee and worship thee.

---

5 *A Bull begat the Bull:* 'A vigorous (god) begot a vigorous (son).'—Muir. The father of Indra is Kaṣyapa, according to Sâyaṇa; but probably Dyaus is intended. *A strong Mother:* Aditi.

He who is Chief of men, their armies' Leader, is a strong Hero, bold, and fain for booty.

6 The people falter not, nor suffer sorrow, who win themselves this God's terrific spirit.
He who with sacrifices worships Indra is lord of wealth, law-born and law's protector.

7 Whene'er the elder fain would help the younger, the greater cometh to the lesser's present.
Shall the Immortal sit aloof inactive? O Wondrous Indra, bring us wondrous riches.

8 Thy dear folk, Indra, who present oblations, are, in chief place, thy friends, O Thunder-wielder.
May we be best content in this thy favour, sheltered by One who slays not, but preserves us.

9 To thee the mighty hymn hath clamoured loudly, and, Maghavan, the eloquent hath besought thee.
Desire of wealth hath come upon thy singer: help us then, Ṣakra, to our share of riches.

10 Place us by food which thou hast given, O Indra, us and the wealthy patrons who command us.
Let thy great power bring good to him who lauds thee. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XXI.

Indra.

PRESSED is the juice divine with milk commingled: thereto hath Indra ever been accustomed.
We wake thee, Lord of Bays, with sacrifices: mark this our laud in the wild joy of Soma.

2 On to the rite they move, the grass they scatter, these Soma-drinkers eloquent in synod.
Hither, for men to grasp, are brought the press-stones, far-thundering, famous, strong, that wait on heroes.

---

6 *Law-born:* born in accordance with the law.

7 The relations between Gods and men resemble those between elders and juniors, superiors and inferiors among men. The inferior comes to his superior with some offering in his hand and is assisted by him in return. So Indra should accept our oblations, and reward us with wealth.

9 *The eloquent: stâmúḥ;* according to Ludwig, the Greek στωμύλος (from στόμα, mouth), mouthy, talkative, and, in a good sense, fluent, eloquent. The Commentators explain the word as 'praiser.'

---

1 *We wake thee:* or, we think of thee, serve thee.

3 Indra, thou settest free the many waters that were encompassed, Hero, by the Dragon.
Down rolled, as if on chariots borne, the rivers: through fear of thee all things created tremble.

4 Skilled in all manly deeds the God terrific hath with his weapons mastered these opponents.
Indra in rapturous joy shook down their castles: he slew them in his might, the Thunder-wielder.

5 No evil spirits have impelled us, Indra, nor fiends, O Mightiest God, with their devices.
Let our true God subdue the hostile rabble: let not the lewd approach our holy worship.

6 Thou in thy strength surpassest Earth and Heaven: the regions comprehend not all thy greatness.
With thine own power and might thou slewest Vṛitra: no foe hath found the end of thee in battle.

7 Even the earlier Deities submitted their powers to thy supreme divine dominion.
Indra wins wealth and deals it out to others: men in the strife for booty call on Indra.

8 The humble hath invoked thee for protection, thee, Lord of great felicity, O Indra.
Thou with a hundred aids hast been our Helper: one who brings gifts like thee hath his defender.

9 May we, O Indra, be thy friends for ever, eagerly, Conqueror, yielding greater homage.
May, through thy grace, the strength of us who battle quell in the shock the onset of the foeman.

10 Place us by food which thou hast given, O Indra, us and the wealthy patrons who command us.
Let thy great power bring good to him who lauds thee. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XXII.

Indra.

DRINK Soma, Lord of Bays, and let it cheer thee: Indra, the stone, like a well guided courser,
Directed by the presser's arms hath pressed it.

---

4 *These opponents:* according to Sâyaṇa, the demons of the air. The text has no noun for 'these.'

5 *The lewd:* those who do not follow Vedic observances, according to Yâska. For a full discussion of the meaning of *śiśnâdevâḥ* see Muir, *O. S. Texts*, IV. 406—411.

8 *One who brings gifts like thee:* Sâyaṇa interprets differently: 'be our defender against every overpowering (assailant) like to thee.'—Wilson.

2 So let the draught of joy, thy dear companion, by which, O Lord of Bays, thou slayest foemen,
Delight thee, Indra, Lord of princely treasures.

3 Mark closely, Maghavan, the words I utter, this eulogy recited by Vasishṭha:
Accept the prayers I offer at thy banquet.

4 Hear thou the call of the juice-drinking press-stone: hear thou the Brahman's hymn who sings and lauds thee.
Take to thine inmost self these adorations.

5 I know and ne'er forget the hymns and praises of thee, the Conqueror, and thy strength immortal.
Thy name I ever utter, Self-Refulgent!

6 Among mankind many are thy libations, and many a time the pious sage invokes thee.
O Maghavan, be not long distant from us.

7 All these libations are for thee, O Hero: to thee I offer these my prayers that strengthen.
Ever, in every place, must men invoke thee.

8 Never do men attain, O Wonder-Worker, thy greatness, Mighty One, who must be lauded,
Nor, Indra, thine heroic power and bounty.

9 Among all Ṛishis, Indra, old and recent, who have engendered hymns as sacred singers,
Even with us be thine auspicious friendships. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN XXIII. Indra.

PRAYERS have been offered up through love of glory: Vasishṭha, honour Indra in the battle.
He who with might extends through all existence hears words which I, his faithful servant, utter.

2 A cry was raised which reached the Gods, O Indra, a cry to them to send us strength in combat.
None among men knows his own life's duration: bear us in safety over these our troubles.

3 The Bays, the booty-seeking car I harness: my prayers have reached him who accepts them gladly.

---

4 *Juice-drinking:* that presses out the juice of the plant, and so may be said to drink it. The Scholiast inserts *muma.* of me: 'Hear the invocation of the (grinding) stone (of me) repeatedly drinking (the *Soma*).'—Wilson.

2 *A cry was raised:* I follow Pischel's interpretation of this very difficult stanza. See *Vedische Studien*, I. pp. 34—36.

Indra, when he had slain resistless foemen, forced with his might the two world-halves asunder.

4 Like barren cows, moreover, swelled the waters: the singers sought thy holy rite, O Indra.
Come unto us as with his team comes Vâyu: thou, through our solemn hymns bestowest booty.

5 So may these gladdening draughts rejoice thee, Indra, the Mighty, very bounteous to the singer.
Alone among the Gods thou pitiest mortals: O Hero, make thee glad at this libation.

6 Thus the Vasishṭhas glorify with praises Indra the Powerful whose arm wields thunder.
Praised, may he guard our wealth in kine and heroes. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYNM XXIV. Indra.

A HOME is made for thee to dwell in, Indra: O Much-invoked, go thither with the heroes.
That thou, to prosper us, mayst be our Helper, vouchsafe us wealth, rejoice with draughts of Soma.

2 Indra, thy wish, twice-strong, is comprehended: pressed is the Soma, poured are pleasant juices.
This hymn of praise, from loosened tongue, made perfect, draws Indra to itself with loud invoking.

3 Come, thou Impetuous God, from earth or heaven come to our holy grass to drink the Soma.
Hither to me let thy Bay Horses bring thee to listen to our hymns and make thee joyful.

4 Come unto us with all thine aids, accordant, Lord of Bay Steeds, accepting our devotions,
Fair-helmeted, o'ercoming with the mighty, and lending us the strength of bulls, O Indra.

5 As to the chariot pole a vigorous courser, this laud is brought to the great strong Upholder.
This hymn solicits wealth of thee: in heaven, as 'twere above the sky, set thou our glory.

6 With precious things. O Indra, thus content us: may we attain to thine exalted favour.
Send our chiefs plenteous food with hero children. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

4 *Barren cows:* which are fatter than others.

---

1 *A home:* in the sacrificial chamber. *Heroes:* or. men; the priests.
4 *Fair-helmeted:* or fair-cheeked, or handsome-chinned.

HYMN XXV. Indra.

WHEN with thy mighty help, O potent Indra, the armies rush together in their fury,
When from the strong man's arm the lightning flieth, let not thy mind go forth to side with others.

2 O Indra, where the ground is hard to traverse, smite down our foes, the mortals who assail us.
Keep far from us the curse of the reviler: bring us accumulated store of treasures.

3 God of the fair helm. give Sudâs a hundred succours, a thousand blessings, and thy bounty.
Strike down the weapon of our mortal foeman: bestow upon us splendid fame and riches.

4 I wait the power of one like thee, O Indra, gifts of a Helper such as thou art, Hero.
Strong, Mighty God, dwell with me now and ever: Lord of Bay Horses, do not thou desert us.

5 Here are the Kutsas supplicating Indra for might, the Lord of Bays for God-sent conquest.
Make our foes ever easy to be vanquished: may we, victorious, win the spoil, O Hero.

6 With precious things, O Indra, thus content us: may we attain to thine exalted favour.
Send our chiefs plenteous food with hero children. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXVI. Indra.

SOMA unpressed ne'er gladdened liberal Indra, no juices pressed without a prayer have pleased him.
I generate a laud that shall delight him, new and heroic, so that he may hear us.

2 At every laud the Soma gladdens Indra: pressed juices please him as each psalm is chanted,
What time the priests with one united effort call him to aid, as sons invoke their father.

3 These deeds he did; let him achieve new exploits, such as the priests declare at their libations.

The battle has begun, and the singer prays to Indra for aid.
1 *The lightning*: the swift and flashing arrow. *Others*: the enemy.
3 *Sudâs*: according to Sâyaṇa, 'the liberal donor (of oblations).'—Wilson.
The Kutsas: apparently the priests of the hostile party.

---

1 *Soma unpressed*: cp. VI. 41. 4, Soma when (properly) pressed excels the unpressed (or ill-pressed) Soma. Not only must the juice be duly expressed, but it must be expressed and offered with prayer.

Indra hath taken and possessed all castles, like as one common husband doth his spouses.

4 Even thus have they declared him. Famed is Indra as Conqueror, sole distributer of treasures;
Whose many succours come in close succession. May dear delightful benefits attend us.

5 Thus, to bring help to men, Vasishṭha laudeth Indra, the peoples' Hero, at libation.
Bestow upon us strength and wealth in thousands. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXVII. Indra.

MEN call on Indra in the armed encounter that he may make the hymns they sing decisive.
Hero, rejoicing in thy might, in combat give us a portion of the stall of cattle.

2 Grant, Indra Maghavan, invoked of many, to these my friends the strength which thou possessest.
Thou, Maghavan, hast rent strong places open: unclose for us, Wise God, thy hidden bounty.

3 King of the living world, of men, is Indra, of all in varied form that earth containeth.
Thence to the worshipper he giveth riches: may he enrich us also when we laud him.

4 Maghavan Indra, when we all invoke him, bountiful ever sendeth strength to aid us:
Whose perfect guerdon, never failing, bringeth wealth to the men, to friends the thing they covet.

5 Quick, Indra, give us room and way to riches, and let us bring thy mind to grant us treasures,
That we may win us cars and steeds and cattle. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXVIII. Indra.

COME to our prayers, O Indra, thou who knowest: let thy Bay Steeds be yoked and guided hither.
Though mortal men on every side invoke thee, still give thine ear to us, O All-impeller.

---

3 *All castles:* all the strongholds of the demons of drought, the cloud-castles in which the rain is imprisoned.

1 *Give us a portion, etc:* aid us to capture and carry off the cattle of the enemy.

2 Thy greatness reacheth to our invocation, the sages' prayer which, Potent God, thou guardest.
What time thy hand, O Mighty, holds the thunder, awful in strength thou hast become resistless.

3 What time thou drewest both world-halves together, like heroes led by thee who call each other—
For thou wast born for strength and high dominion—then e'en the active overthrew the sluggish.

4 Honour us in these present days, O Indra, for hostile men are making expiation.
Our sin that sinless Varuṇa discovered, the Wondrous-Wise hath long ago forgiven.

5 We will address this liberal Lord, this Indra, that he may grant us gifts of ample riches,
Best favourer of the singer's prayer and praises. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXIX.

Indrá.

THIS Soma hath been pressed for thee, O Indra: come hither, Lord of Bays, for this thou lovest.
Drink of this fair, this well-effused libation; Maghavan, give us wealth when we implore thee.

2 Come to us quickly with thy Bay Steeds, Hero, come to our prayer, accepting our devotion.
Enjoy thyself aright at this libation, and listen thou unto the prayers we offer.

3 What satisfaction do our hymns afford thee? When, Maghavan? Now let us do thee service.
Hymns, only hymns, with love for thee, I weave thee; then hear, O Indra, these mine invocations.

---

2 *Thy greatness reacheth to our invocation:* thou hast the power to come to our call if thou wilt.

3 *Drewest both world-halves together:* settest heaven and earth opposite to each other, like armies arrayed for battle. *E'en the active:* the meaning of the half-line is doubtful, and *chit,* even, seems to be out of place. Wilson translates, after Sâyaṇa: 'whence the presenter of offerings overcomes him who offers them not.' According to Professor Grassmann, 'the active' is Indra, and 'the inactive' is the sluggish demon. Ludwig suggests an alteration of the text.

4 *Are making expiation:* or, possibly, set themselves in order, that is, equip and prepare themselves for battle. *The Wondrous-Wise: mâyî;* Varuṇa.

---

3 *Now let us do thee service: nûnâm;* 'no time like the present.'—Ludwig.

4 They, verily, were also human beings whom thou wast wont to hear, those earlier sages.
Hence I, O Indra Maghavan, invoke thee: thou art our Providence, even as a Father.

5 We will address this liberal Lord, this Indra, that he may grant us gifts of ample riches,
Best favourer of the singer's prayer and praises. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXX. Indra.

WITH power and strength, O Mighty God, approach us: be the augmenter, Indra, of these riches;
Strong Thunderer, Lord of men, for potent valour, for manly exploit and for high dominion.

2 Thee, worth invoking, in the din of battle, heroes invoke in fray for life and sunlight.
Among all people thou art foremost fighter: give up our enemies to easy slaughter.

3 When fair bright days shall dawn on us, O Indra, and thou shalt bring thy banner near in battle,
Agni the Asura shall sit as Herald, calling Gods hither for our great good fortune.

4 Thine are we, Indra, thine, both these who praise thee, and those who give rich gifts, O God and Hero.
Grant to our princes excellent protection: may they wax old and still be strong and happy.

5 We will address this liberal Lord, this Indra, that he may grant us gifts of ample riches,
Best favourer of the singer's prayer and praises. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXXI. Indra.

SING ye a song, to make him glad, to Indra, Lord of Tawny Steeds,
The Soma-drinker, O my friends.

2 To him the Bounteous say the laud, and let us glorify, as men May do, the Giver of true gifts.

3 O Indra, Lord of boundless might, for us thou winnest strength and kine,
Thou winnest gold for us, Good Lord.

---

1 *For potent valour*: that is, to give us potent valour.

2 *Foremost fighter*: caster of the spear, warrior, according to von Roth; but the meaning of *sényaḥ* is somewhat uncertain.

4 Faithful to thee we loudly sing, heroic Indra, songs to thee:
Mark, O Good Lord, this act of ours.

5 Give us not up to man's reproach, to foeman's hateful calumny:
In thee alone is all my strength.

6 Thou art mine ample coat of mail, my Champion, Vṛitra-slayer, thou:
With thee for Friend I brave the foe.

7 Yea, great art thou whose conquering might two independent Powers confess,
The Heaven, O Indra, and the Earth.

8 So let the voice surround thee, which attends the Maruts on their way,
Reaching thee with the rays of light.

9 Let the ascending drops attain to thee, the Wondrous God, in heaven:
Let all the folk bow down to thee.

10 Bring to the Wise, the Great, who waxeth mighty, your offerings, and make ready your devotion:
To many clans he goeth, man's Controller.

11 For Indra, the sublime, the far-pervading, have singers generated prayer and praises:
The sages never violate his statutes.

12 The choirs have stablished Indra King for ever, for victory, him whose anger is resistless:
And, for the Bays' Lord, strengthened those he loveth.

HYMN XXXII.

Indra.

LET none, no, not thy worshippers, delay thee far away from us.
Even from far away come thou unto our feast, or listen if already here.

2 For here, like flies on honey, these who pray to thee sit by the juice that they have poured.
Wealth-craving singers have on Indra set their hope, as men set foot upon a car.

---

7 *Independent: svadhâvarî;* 'abounding in food.'—Wilson.

8 *The voice:* 'the praises of thine adorers.'—Wilson.

12 *Strengthened:* 'barhayâ: for abarhayan, as is clear from what precedes.'—Ludwig. Sâyana takes *barhayâ* as the imperative: 'urge thy kinsmen, (worshipper, to glorify) the lord of bay steeds.'—Wilson.

I am indebted to Max Müller's translation of this hymn in his *Ancient Sanskrit Literature* for many of the renderings which I have adopted.

3 Longing for wealth I call on him, the Thunderer with the strong right hand,
As a son calleth on his sire.

4 These Soma juices, mixed with curd, have been expressed for Indra here.
Come with thy Bay Steeds, Thunder-wielder, to our home, to drink them till they make thee glad.

5 May he whose ear is open hear us. He is asked for wealth: will he despise our prayer?
Him who bestows at once a hundred thousand gifts none shall restrain when he would give.

6 The hero never checked by men hath gained his strength through Indra, he
Who presses out and pours his deep libations forth, O Vṛitra-slayer, unto thee.

7 When thou dost drive the fighting men together be, thou Mighty One, the mighty's shield.
May we divide the wealth of him whom thou hast slain: bring us, Unreachable, his goods.

8 For Indra, Soma-drinker, armed with thunder, press the Soma juice.
Make ready your dressed meats: cause him to favour us. The Giver blesses him who gives.

9 Grudge not, ye Soma-pourers; stir you, pay the rites, for wealth, to the great Conqueror.
Only the active conquers, dwells in peace, and thrives: not for the niggard are the Gods.

10 No one hath overturned or stayed the car of him who freely gives.
The man whom Indra and the Marut host defend comes to a stable full of kine.

11 Indra, that man when fighting shall obtain the spoil, whose strong defender thou wilt be.
Be thou the gracious helper, Hero! of our cars, be thou the helper of our men.

12 His portion is exceeding great like a victorious soldier's spoil.
Him who is Indra, Lord of Bays, no foes subdue. He gives the Soma-pourer strength.

---

3 *With the strong right hand:* or, giver of good gifts.

7 *The mighty's shield:* 'the shield of the mighty (Vasishṭhas).'—M. M.; 'a protection of the Maghavans,' *i. e.* the institutors of the sacrifice.—Ludwig.

8 *The Giver blesses him who gives:* Indra rewards the liberal worshipper.

10 *Comes to a stable full of kine:* carries off rich booty.

13 Make for the Holy Gods a hymn that is not mean, but well arranged and fair of form.
Even many snares and bonds subdue not him who dwells with Indra through his sacrifice.

14 Indra, what mortal will attack the man who hath his wealth in thee?
The strong will win the spoil on the decisive day through faith in thee, O Maghavan.

15 In battles with the foe urge on our mighty ones who give the treasures dear to thee,
And may we with our princes, Lord of Tawny Steeds! pass through all peril, led by thee.

16 Thine, Indra, is the lowest wealth, thou cherishest the midmost wealth,
Thou ever rulest all the highest: in the fray for cattle none resisteth thee.

17 Thou art renowned as giving wealth to every one in all the battles that are fought.
Craving protection, all these people of the earth, O Much-invoked, implore thy name.

18 If I, O Indra, were the Lord of riches ample as thine own,
I should support the singer, God who givest wealth! and not abandon him to woe.

19 Each day would I enrich the man who sang my praise, in whatsoever place he were.
No kinship is there better, Maghavan, than thine: a father even is no more.

20 With Plenty for his true ally the active man will gain the spoil.
Your Indra, Much-invoked, I bend with song, as bends a wright his wheel of solid wood.

21 A mortal wins no riches by unworthy praise: wealth comes not to the niggard churl.
Light is the task to give, O Maghavan, to one like me on the decisive day.

22 Like kine unmilked we call aloud, Hero, to thee, and sing thy praise,
Looker on heavenly light, Lord of this moving world, Lord, Indra, of what moveth not.

---

20 *Plenty*: or, Spirit, Boldness.

23 None other like to thee, of earth or of the heavens, hath been or ever will be born.
Desiring horses, Indra Maghavan! and kine, as men of might we call on thee.

24 Bring, Indra, the Victorious Ones; bring, elder thou, the younger host.
For, Maghavan, thou art rich in treasures from of old, and must be called in every fight.

25 Drive thou away our enemies, O Maghavan: make riches easy to be won.
Be thou our good Protector in the strife for spoil: Cherisher of our friends be thou.

26 O Indra, give us wisdom as a sire gives wisdom to his sons.
Guide us, O Much-invoked, in this our way: may we still live and look upon the light.

27 Grant that no mighty foes, unknown, malevolent, unhallowed, tread us to the ground,
With thine assistance, Hero, may we pass through all the waters that are rushing down.

HYMN XXXIII. Vasishṭha.

THESE who wear hair-knots on the right, the movers of holy thought, white-robed, have won me over.
I warned the men, when from the grass I raised me, Not from afar can my Vasishṭhas help you.

2 With Soma they brought Indra from a distance, over Vaiṣanta, from the strong libation.
Indra preferred Vasishṭhas to the Soma pressed by the son of Vayata, Pâṣadyumna.

---

24 *Bring, Indra, the Victorious Ones:* these would be the Maruts. 'Elder Indra, bring that (wealth to me) being the junior.'—Wilson. 'Bring all this to those who are good, O Indra, be they old or young.'—M. Müller.

The hymn is a glorification of Vasishṭha and his family, the latter part relating his birth and the earlier verses referring to his connexion with King Sudâs.

1 *Hair-knots: kaparda* is the *chúḍa* or single lock of hair left on the head at tonsure, which, according to the Scholiast, it was characteristic of the *Vasishṭhas* to wear on the right of the crown of the head. *White-robed:* white-coloured, according to Sâyaṇa. *Me:* Vasishṭha, who is the speaker of stanzas 1—6. 'Von Roth (under the word *av*) regards Indra as the speaker. May it not be Sudâs?'—Muir, *O. S. Texts*, I. 319, 320, where stanzas 1—13 are translated. *From the grass:* the sacred grass laid on the floor of the sacrificial chamber.

2 [illegible] the name of a river. *Pâṣadyumna:* another king who was [illegible] at the same time as Sudâs.

3 So, verily, with these he crossed the river, in company with these he slaughtered Bheda.
So in the fight with the Ten Kings, Vasishṭhas! did Indra help Sudâs through your devotions.

4 I gladly, men! with prayer prayed by our fathers have fixed your axle: ye shall not be injured:
Since, when ye sang aloud the Ṣakvarî verses, Vasishṭhas! ye invigorated Indra.

5 Like thirsty men they looked to heaven, in battle with the Ten Kings, surrounded and imploring.
Then Indra heard Vasishṭha as he praised him, and gave the Tṛitsus ample room and freedom.

6 Like sticks and staves wherewith they drive the cattle, stripped bare, the Bharatas were found defenceless:
Vasishṭha then became their chief and leader: then widely were the Tṛitsus' clans extended.

7 Three fertilize the worlds with genial moisture: three noble Creatures cast a light before them.
Three that give warmth to all attend the Morning. All these have they discovered, these Vasishṭhas.

8 Like the Sun's growing glory is their splendour, and like the sea's is their unfathomed greatness.
Their course is like the wind's. Your laud, Vasishṭhas, can never be attained by any other.

9 They with perceptions of the heart in secret resort to that which spreads a thousand branches.
The Apsaras brought hither the Vasishṭhas wearing the vesture spun for them by Yama.

---

3 *The river:* Yamunâ. See VII. 18. 19. *Ten Kings:* of the confederate tribes who opposed Sudâs. See VII. 18.

4 *Ṣakvarî verses:* hymns of praise in the Ṣakvarî metre (14 × 4).

6 *Tṛitsus:* the tribe of which Sudâs was King. *Bharatas:* apparently the same as the Tṛitsus.

7 Indra is the speaker of the rest of the hymn. 'In explanation of this, Sâyana quotes a passage from the Sâtyâyana Brâhmaṇa: (1) Agni produces a fertilizing fluid on the earth, Vâyu in the air, the Sun in the sky. (2) The 'three noble creatures' are the Vasus, Rudras, and Âdityas. The Sun is their light. (3) Agni, Vâyu, and the Sun each attend the Dawn.'—Muir, *O. S. Texts*, 1. 320.

9 *That which spreads a thousand branches:* according to Ludwig's Translation, the Sun-God is meant; according to his later view, the reference is to the mystic tree sustained by Varuṇa in the baseless region (I. 24. 7). *The vesture:* the body. The stanza is very obscure, and Sâyana's explanation, which overrides grammar, is not satisfactory: 'By the wisdom seated in the heart the *Vasishṭhas* traverse the hidden [illegible] world, and the *Apsarasas* sit down, wearing the vesture [illegible].'—Wilson.

10 A form of lustre springing from the lightning wast thou, when Varuṇa and Mitra saw thee.
Thy one and only birth was then, Vasishṭha, when from thy stock Agastya brought thee hither.

11 Born of their love for Urvaṣî, Vasishṭha, thou, priest, art son of Varuṇa and Mitra;
And as a fallen drop, in heavenly fervour, all the Gods laid thee on a lotus-blossom.

12 He, thinker, knower both of earth and heaven, endowed with many a gift, bestowing thousands,
Destined to wear the vesture spun by Yama, sprang from the Apsaras to life, Vasishṭha.

13 Born at the sacrifice, urged by adorations, both with a common flow bedewed the pitcher.
Then from the midst thereof there rose up Mâna, and thence they say was born the sage Vasishṭha.

14 He brings the bearer of the laud and Sâman: first shall he speak bringing the stone for pressing.
With grateful hearts in reverence approach him: to you, O Pratṛidas, Vasishṭha cometh.

HYMN XXXIV.

Viṣvedevas.

MAY our divine and brilliant hymn go forth, like a swift chariot wrought and fashioned well.

2 The waters listen as they flow along: they know the origin of heaven and earth.

---

10 Vasishṭha appears here as an embodiment of lightning, light, or fire, and to have been brought down to men by Agastya who was born in the same way as Vasishṭha.

11 *Urvaṣî:* the most celebrated of the Apsarases or nymphs of heaven *On a lotus-blossom:* or, according to others, 'in the sacred pitcher,' or water-jar used in sacrifice. 'In the lake.'—Wilson.

For a full account of this production of Vasishṭha, the curious reader is referred to Muir, *O. S. Texts*, I. 321. See M. Müller, *Chips*, IV. 108, 109, and Hillebrandt, *Varuṇa und Mitra*, 148, 149.

12 *The Apsaras:* Urvaṣî.

13 *Mâna:* said to be another name of Agastya.

14 *The bearer of the laud and Sâman:* the pressing-stone, which was worked during the recitation of sacred verses. *Pratṛidas:* a name used here to designate the Ṛitsus.

This difficult and obscure hymn has been translated and thoroughly discussed by Geldner (*Vedische Studien*, II. pp. 129—155, criticized by Prof. Ludwig, *Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung*, pp. 163—167).

---

2 'An allusion, perhaps, to the subsequently received cosmogony, as in *Manu*, that water was the first of created things.'—Wilson.

3 Yea, the broad waters swell their flood for him : of him strong heroes think amid their foes.

4 Set ye for him the coursers to the pole : like Indra Thunderer is the Golden-armed.

5 Arouse you, like the days, to sacrifice : speed gladly like a traveller on the way.

6 Go swift to battles, to the sacrifice : set up a flag, a hero for the folk.

7 Up from his strength hath risen as 'twere a light : it bears the load as earth bears living things.

8 Agni, no demon I invoke the Gods : by law completing it, I form a hymn.

9 Closely about you lay your heavenly song, and send your voice to where the Gods abide.

10 Varuṇa, Mighty, with a thousand eyes, beholds the paths wherein these rivers run.

11 He, King of kings, the glory of the floods, o'er all that liveth hath resistless sway.

12 May he assist us among all the tribes, and make the envier's praise devoid of light.

13 May the foes' threatening arrow pass us by : may he put far from us our bodies' sin.

14 Agni, oblation-eater, through our prayers aid us : to him our dearest laud is brought.

15 Accordant with the Gods choose for our Friend the Waters' Child : may he be good to us.

16 With lauds I sing the Dragon born of floods : he sits beneath the streams in middle air.

17 Ne'er may the Dragon of the Deep harm us : ne'er fail this faithful servant's sacrifice.

18 To these our heroes may they grant renown : may pious men march boldly on to wealth.

19 Leading great hosts, with fierce attacks of these, they burn their foes as the Sun burns the earth.

---

3 *For him :* Indra.

4 *The Golden-armed :* Savitar.

6 *A hero :* a sort of personification of the sacrifice. 'An expiatory sacrifice for (the good of) mankind.'—Wilson.

16 *The Dragon born of floods :* Ahibudhnya, or the Dragon of the Deep of the following stanza ; the regent of the sea of air.

18 *They :* the Gods.

19 *Of these :* Gods, or Maruts, according to the Scholiast.

20 What time our wives draw near to us, may he, deft-handed Tvashṭar, give us hero sons.

21 May Tvashṭar find our hymn acceptable, and may Aramati, seeking wealth, be ours.

22 May they who lavish gifts bestow those treasures: may Rodasî and Varuṇânî listen.
May he, with the Varûtrîs, be our refuge, may bountiful Tvashṭar give us store of riches.

23 So may rich Mountains and the liberal Waters, so may all Herbs that grow on ground, and Heaven,
And Earth accordant with the Forest-Sovrans, and both the World-halves round about protect us.

24 To this may both the wide Worlds lend approval, and Varuṇa in heaven, whose Friend is Indra.
May all the Maruts give consent, the Victors, that we may hold great wealth in firm possession.

25 May Indra, Varuṇa, Mitra, and Agni, Waters, Herbs, Trees accept the praise we offer.
May we find refuge in the Maruts' bosom. Protect us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXXV.

Viṣvedevas.

BEFRIEND us with their aids Indra and Agni, Indra and Varuṇa who receive oblations!
Indra and Soma give health, strength and comfort, Indra and Pûshan be our help in battle.

2 Auspicious Friends to us be Bhaga, Ṣansa, auspicious be Purandhi and all Riches;
The blessing of the true and well-conducted, and Aryaman in many forms apparent.

3 Kind unto us be Maker and Sustainer, and the far-reaching Pair with Godlike natures.
Auspicious unto us be Earth and Heaven, the Mountain, and the Gods' fair invocations.

---

21 *Aramati:* the Genius of Devotion and active piety.

22 *Varûtrîs:* protecting Goddesses.

23 *Forest-Sovrans:* tall timber trees.

---

1 *Befriend us: ṣám no bhavatâm.* The indeclinable word *ṣám,* signifying happy, auspicious, pleasant, sweet, kind, agreeable, etc., etc., is used with or without the verb *bhû,* in the first thirteen stanzas. I have varied the expression here and there.

2 *Ṣansa:* Prayer or Wish personified. Or it may be Narâṣansa, Agni. *Purandhi:* Plenty, or Spirit, Boldness personified.

3 *Far-reaching Pair:* Heaven and Earth.

4 Favour us Agni with his face of splendour, and Varuṇa and Mitra and the Aṣvins.
Favour us noble actions of the pious, impetuous Vâta blow on us with favour.

5 Early invoked, may Heaven and Earth be friendly, and Air's mid-region good for us to look on.
To us may Herbs and Forest-Trees be gracious, gracious the Lord Victorious of the region.

6 Be the God Indra with the Vasus friendly, and, with Âdityas, Varuṇa who blesseth.
Kind, with the Rudras, be the Healer Rudra, and, with the Dames, may Tvashṭar kindly listen.

7 Blest unto us be Soma, and devotions, blest be the Sacrifice, the Stones for pressing.
Blest be the fixing of the sacred Pillars, blest be the tender Grass, and blest the Altar.

8 May the far-seeing Sun rise up to bless us: be the four Quarters of the sky auspicious.
Auspicious be the firmly-seated Mountains, auspicious be the Rivers and the Waters.

9 May Aditi through holy works be gracious, and may the Maruts, loud in song, be friendly.
May Vishṇu give felicity, and Pûshan, the Air that cherisheth our life, and Vâyu.

10 Prosper us Savitar, the God who rescues, and let the radiant Mornings be propitious.
Auspicious to all creatures be Parjanya, auspicious be the field's benign Protector.

11 May all the fellowship of Gods befriend us, Sarasvatî, with Holy Thoughts, be gracious.
Friendly be they, the Liberal Ones who seek us, yea, those who dwell in heaven, on earth, in waters.

12 May the great Lords of Truth protect and aid us: blest to us be our horses and our cattle.
Kind be the pious skilful-handed Ṛibhus, kind be the Fathers at our invocations.

13 May Aja-Ekapâd, the God, be gracious, gracious the Dragon of the Deep, and Ocean.

---

5 *The Lord Victorious:* Indra.

10 *The field's benign Protector:* Agni, or Rudra. See IV. 57. 1.

13 *Aja-Ekapâd:* the Sun. See VI. 50. 14, and footnote.

The Dragon of the Deep: Ahibudhnya, regent of the depths of the firmament.

Gracious be he, the swelling Child of Waters, gracious be Pṛiṣni who hath Gods to guard her.

14 So may the Rudras, Vasus, and Âdityas accept the new hymn which we now are making.
May all the Holy Ones of earth and heaven, and the Cow's offspring hear our invocation.

15 They who of Holy Gods are very holy, Immortal, knowing Law, whom man must worship,—
May these to-day give us broad paths to travel. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXXVI. Visvedevas.

LET the prayer issue from the seat of Order, for Sûrya with his beams hath loosed the cattle.
With lofty ridges earth is far extended, and Agni's flame hath lit the spacious surface.

2 O Asuras, O Varuṇa and Mitra, this hymn to you, like food, anew I offer.
One of you is a strong unerring Leader, and Mitra, speaking, stirreth men to labour.

3 The movements of the gliding wind come hither: like cows, the springs are filled to overflowing.
Born in the station e'en of lofty heaven the Bull hath loudly bellowed in this region.

4 May I bring hither with my song. O Indra, wise Aryaman who yokes thy dear Bay Horses,

---

14 *Cow's offspring:* the Maruts. According to von Roth those who are born and live in radiant heaven.

15 *Broad paths to travel*: perhaps, generally, an easy road to prosperity.

---

1 *The seat of Order:* 'the hall of the sacrifice.'—Wilson. *The cattle:* rays of light.

2 'One of you (Varuṇa) is the lord and unassailable guide, and he who is called Mitra, (*i. e.* the friend) calls men to activity. Here so much at least is declared (and the same thing is expressed in nearly the same words in other places), that the light of day, which awakens life, and brings joy and activity into the world, is the narrower sphere of Mitra's power; though, however, Varuṇa is not relegated to the night alone, for he continues to be the lord and the first.'—Von Roth, quoted by Muir, *O. S. Texts*, V. 70. The meaning of *indh* translated by 'lord' in this extract, is, in the Veda, rather 'strong,' 'energetic,' and is so given in the St. Petersburg Lexicon, the meaning 'lord' belonging to later literature. The second half of the second line is repeated, with a variation, from III. 59. 1.

3 *The springs:* the fountains of rain; the clouds. *The Bull:* Parjanya, God of the rain-cloud. *This region:* literally, this udder; the firmament.

Voracious, with thy noble car, O Hero, him who defeats the wrath of the malicious.

5 In their own place of sacrifice adorers worship to gain long life and win his friendship.
He hath poured food on men when they have praised him; be this, the dearest reverence, paid to Rudra.

6 Coming together, glorious, loudly roaring—Sarasvatî, Mother of Floods, the seventh—
With copious milk, with fair streams, strongly flowing, full swelling with the volume of their water;

7 And may the mighty Maruts, too, rejoicing, aid our devotion and protect our offspring.
Let not swift-moving Akshara neglect us: they have increased our own appropriate riches.

8 Bring ye the great Aramati before you, and Pûshan as the Hero of the synod,
Bhaga who looks upon this hymn with favour, and, as our strength, the bountiful Purandhi.

9 May this our song of praise reach you, O Maruts, and Vishṇu guardian of the future infant.
May they vouchsafe the singer strength for offspring. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXXVII.

Visvedevas.

LET your best-bearing car that must be lauded, ne'er injured, bring you Vâjas and Ṛibhukshans.
Fill you, fair-helmeted! with mighty Soma, thrice-mixed, at our libations, to delight you.

---

4 *Voracious:* epithet of horses; but the meaning of *dhâyû* is uncertain. According to Sâyaṇa, it means 'holding,' 'vigorous;' according to Ludwig, 'pouring forth rain;' according to Grassmann, 'thirsty.'

5 *His friendship:* Rudra's.

6 *The seventh:* with the six other celebrated rivers. See I. 32. 12.

7 *Akshara:* Vâk, or Voice; 'the imperishable goddess of speech.'—Wilson. Cf. VII. 15. 9.

8 *Aramati:* the personification of religious worship, or active piety. See VII. 34. 21. According to Sâyaṇa, *arâmatim* here is an epithet of *mahîm*, 'the never-resting Earth.' For the various meanings assigned by Sâyaṇa to this word in the various places in which it occurs, see Muir, *O. S. Texts*, IV. 317.

9 *Vishṇu:* cf. X. 184. 1.

---

1 *Vâjas and Ṛibhukshans:* that is, Ṛibhukshan or Ṛibhu, Vibhvan, and Vâja, commonly called the Ṛibhus from the name of the first of the three. *Fair-helmeted:* 'handsome-chinned.'—Wilson; 'Strong-jawed.'—Ludwig. *Thrice-mixed:* with milk, curds, and meal.

2 Ye who behold the light of heaven, Ṛibhukshans, give our rich patrons unmolested riches.
Drink, heavenly-natured, at our sacrifices, and give us bounties for the hymns we sing you.

3 For thou, O Bounteous One, art used to giving, at parting treasure whether small or ample.
Filled full are both thine arms with great possessions: thy goodness keeps thee not from granting riches.

4 Indra, high-famed, as Vâja and Ṛibhukshan, thou goest working, singing to the dwelling.
Lord of Bay Steeds, this day may we Vasishṭhas offer our prayers to thee and bring oblations.

5 Thou winnest swift advancement for thy servant, through hymns, Lord of Bay Steeds, which thou hast favoured.
For thee with friendly succour have we battled, and when, O Indra, wilt thou grant us riches?

6 To us thy priests a home, as 'twere, thou givest: when, Indra, wilt thou recognize our praises?
May thy strong Steed, through our ancestral worship, bring food and wealth with heroes to our dwelling.

7 Though Nirṛiti the Goddess reigneth round him, Autumns with food in plenty come to Indra.
With three close Friends to length of days he cometh, he whom men let not rest at home in quiet.

8 Promise us gifts, O Savitar: may riches come unto us in Parvata's full bounty.
May the Celestial Guardian still attend us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XXXVIII.

Savitar.

On high hath Savitar, this God, extended the golden lustre which he spreads around him.
Now, now must Bhaga be invoked by mortals, Lord of great riches who distributes treasures.

---

3 *Bounteous One:* Maghavan; Indra.

4 *Working:* 'the fulfiller (of wishes).'—Wilson. The first line is somewhat obscure.

7 *Nirṛiti:* the Goddess of Death and Destruction, who has no power over Indra. *Three close Friends:* the Ṛibhus, who represent the year, the annual course of Indra as the Sun. Sâyaṇa's explanation is different: 'Indra, the upholder of the three regions, whom the divine Nirṛiti acknowledges as ruler, whom abundant years pass over, whom mortals detain from his own abode, approaches to (recruit) his decaying strength.'—Wilson; who observes: 'the explanation is not very clear.'

8 *Parvata's full bounty:* the Genius of mountain and cloud.

2 Rise up, O Savitar whose hands are golden, and hear this man while sacrifice is offered,
Spreading afar thy broad and wide effulgence, and bringing mortal men the food that feeds them.

3 Let Savitar the God be hymned with praises, to whom the Vasus, even, all sing glory.
Sweet be our lauds to him whose due is worship : may he with all protection guard our princes.

4 Even he whom Aditi the Goddess praises, rejoicing in God Savitar's incitement :
Even he whose praise the high imperial Rulers, Varuṇa, Mitra, Aryaman, sing in concert.

5 They who come emulous to our oblation, dispensing bounty, from the earth and heaven,
May they and Ahibudhnya hear our calling : guard us Varûtrî with the Ekadhenus.

6 This may the Lord of Life, entreated, grant us,—the wealth which Savitar the God possesses.
The mighty calls on Bhaga for protection, on Bhaga calls the weak to give him riches.

7 Bless us the Vâjins when we call, while slowly they move, strong Singers, to the Gods' assembly.
Crushing the wolf, the serpent, and the demons, may they completely banish all affliction.

8 Deep-skilled in Law eternal, deathless, Singers, O Vâjins, help us in each fray for booty.
Drink of this meath, be satisfied, be joyful : then go on paths which Gods are wont to travel.

HYMN XXXIX.

Viṣvedevas.

AGNI, erect, hath shown enriching favour : the flame goes forward to the Gods' assembly.
Like car-borne men the stones their path have chosen : let the priest, quickened, celebrate our worship.

---

3 *The Vasus :* the Gods in general, according to Sâyaṇa.

5 *Varûtrî :* 'the protectress (the goddess of speech).'—Wilson. *Ekadhenus :* the Waters are probably meant : 'excellent cattle.'—Wilson,

7 *Vâjins :* a class of divinities so named, according to Sâyaṇa ; but, according to Mahîdhara, horses, *i. e.* the teams which draw the chariots of the Gods. *The wolf.* or the robber. *The serpent :* or the assassin. *The demons :* the Râkshasas. See *Śatapatha-Brâhmaṇa*, V. 1. 5. 21—24, (S. Books of the East, XLI. 27) for a different version of stanzas 6 and 7.

---

1 *The stones :* the pressing-stones have begun their course.

2 Soft to the tread, their sacred grass is scattered: these go like Kings amid the band around them,
At the folk's early call on Night and Morning,—Vâyu, and Pûshan with his team, to bless us.

3 Here on their path the noble Gods proceeded: in the wide firmament the Beauteous decked them.
Bend your way hither, ye who travel widely: hear this our envoy who hath gone to meet you.

4 For they are holy aids at sacrifices: all Gods approach the place of congregation.
Bring these, desirous, to our worship, Agni, swift the Nâsatyas, Bhaga, and Purandhi.

5 Agni, to these men's hymns, from earth, from heaven, bring Mitra, Varuṇa, Indra, and Agni,
And Aryaman, and Aditi, and Vishṇu. Sarasvatî be joyful, and the Maruts.

6 Even as the holy wish, the gift is offered: may he, unsated, come when men desire him.
Give never-failing ever-conquering riches: with Gods for our allies may we be victors.

7 Now have both Worlds been praised by the Vasishṭhas, and holy Mitra, Varuṇa, and Agni.
May they, bright Deities, make our song supremest. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XL. Viṣvedevas.

Be gathered all the audience of the synod: let us begin their praise whose course is rapid.
Whate'er God Savitar this day produces, may we be where the Wealthy One distributes.

2 This, dealt from heaven, may both the Worlds vouchsafe us, and Varuṇa, Indra, Aryaman, and Mitra.
May Goddess Aditi assign us riches, Vâyu and Bhaga make them ours for ever.

3 Strong be the man and full of power, O Maruts, whom ye, borne on by spotted coursers, favour.

---

2 *These go like Kings:* according to Sâyaṇa, 'may the two lords of people (Vâyu and Pûshan) .... appear now.'

3 *Our envoy:* Agni.

5 *Agni:* in his own form as a celestial God, not in that of terrestrial fire.

6 *He, unsated:* Agni.

---

1 *Their praise:* praise of the Gods.

2 *Dealt from heaven:* or, distributed by Dyu or Dyaus.

Him, too, Sarasvatî and Agni further, and there is none to rob him of his riches.

4 This Varuṇa is guide of Law, he, Mitra, and Aryaman, the Kings, our work have finished.
Divine and foeless Aditi quickly listens. May these deliver us unharmed from trouble.

5 With offerings I propitiate the branches of this swift-moving God, the bounteous Vishṇu.
Hence Rudra gained his Rudra-strength: O Aṣvins, ye sought the house that hath celestial viands.

6 Be not thou angry here, O glowing Pûshan, for what Varûtrî and the Bounteous gave us.
May the swift-moving Gods protect and bless us, and Vâta send us rain, who wanders round us.

7 Now have both worlds been praised by the Vasishṭhas, and holy Mitra, Varuṇa, and Agni.
May they, bright Deities, make our song supremest. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XLI. Bhaga.

AGNI at dawn, and Indra we invoke at dawn, and Varuṇa and Mitra, and the Aṣvins twain:
Bhaga at dawn, Pûshan, and Brahmaṇaspati, Soma at dawn, Rudra we will invoke at dawn.

2 We will invoke strong, early-conquering Bhaga, the Son of Aditi, the great supporter:
Thinking of whom, the poor, yea, even the mighty, even the King himself says, Give me Bhaga.

3 Bhaga our guide, Bhaga whose gifts are faithful, favour this song, and give us wealth, O Bhaga.
Bhaga, augment our store of kine and horses, Bhaga, may we be rich in men and heroes.

---

4 *Our work:* the sacrifice.

5 *The branches:* '*vayâḥ*, branches: all other deities are, as it were, branches of *Vishṇu, anye devâḥ, ṣâkhâ iva bhavanti:* as by a text cited by the scholiast, *Vishṇu* is all divinities, *Vishṇuḥ sarvâ devatâ iti ṣruteḥ.*'—Wilson. This, Ludwig remarks, gives no satisfactory interpretation; but I am unable to offer any thing better at present. Grassmann alters *vayâḥ* into *vayâma:* 'we with our offerings approach the banquet of this swift-moving God, the bounteous Vishṇu; *i. e.* come to offer him sacrificial food.'

The hymn is addressed chiefly to Bhaga the bountiful, whose name, slightly corrupted, survives in the Slavonic languages as a general name for God; but the Gods mentioned in stanza 1, and Ushas, Dawn or Morning, are also regarded as the deities of the verses in which their names occur.

2 *Give me Bhaga:* or riches.

4 So may felicity be ours at present, and when the day approaches, and at noontide;
And may we still, O Bounteous One, at sunset be happy in the Deities' loving-kindness.

5 May Bhaga verily be bliss-bestower, and through him, Gods! may happiness attend us.
As such, O Bhaga, all with might invoke thee: as such be thou our Champion here, O Bhaga.

6 To this our worship may all Dawns incline them, and come to the pure place like Dadhikrâvan.
As strong steeds draw a chariot may they bring us hitherward Bhaga who discovers treasure.

7 May blessèd Mornings dawn on us for ever, with wealth of kine, of horses, and of heroes,
Streaming with all abundance, pouring fatness. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XLII.

Viśvedevas.

LET Brahmans and Angirases come forward, and let the roar of cloudy heaven surround us.
Loud low the Milch-kine swimming in the waters: set be the stones that grace our holy service.

2 Fair, Agni, is thy long-known path to travel: yoke for the juice thy bay, thy ruddy horses,
Or red steeds, Hero-bearing, for the chamber. Seated, I call the Deities' generations.

3 They glorify your sacrifice with worship, yet the glad Priest near them is left unequalled.
Bring the Gods hither, thou of many aspects: turn hitherward Aramati the Holy.

---

6 *The pure place:* the chamber of sacrifice. *Like Dadhikrâvan:* swift as Dadhikrâvan, the famous horse, the type and model of racers. See IV. 39. 3; 40. 1—3.

---

1 *Angirases:* Rishis so named, according to Sâyaṇa. *The Milch-kine:* the clouds in the watery firmament, with allusion also to the milk and water mixed with the Soma juice. *The stones:* the press-stones. Sâyaṇa's explanation is different: 'may the pious couple, (the *Yajamâna* and his wife) conjointly appreciate the beauty of the sacrifice.'—Wilson.

2 *Thy bay, thy ruddy horses:* or the Harits and the Rohits. *Red steeds:* or Arushas. *Hero-bearing:* carrying the Hero Agni. *For the chamber:* the sacrificial hall; 'in thy stable.'—M. Müller.

3 The human priests cannot equal Agni in efficiency. *Aramati:* the Genius of Devotion. See VII. 36. 8.

4 What time the Guest hath made himself apparent, at ease reclining in the rich man's dwelling,
Agni, well-pleased, well-placed within the chamber gives to a house like this wealth worth the choosing.

5 Accept this sacrifice of ours, O Agni; glorify it with Indra and the Maruts.
Here on our grass let Night and Dawn be seated: bring longing Varuṇa and Mitra hither.

6 Thus hath Vasishṭha praised victorious Agni, yearning for wealth that giveth all subsistence.
May he bestow on us food, strength, and riches. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XLIII.

Viṣvedevas.

SING out the pious at your sacrifices to move with adorations Earth and Heaven—
The Holy Singers, whose unmatched devotions, like a tree's branches, part in all directions.

2 Let sacrifice proceed like some fleet courser: with one accord lift ye on high the ladles.
Strew sacred grass meet for the solemn service: bright flames that love the Gods have mounted upward.

3 Like babes in arms reposing on their mother, let the Gods sit upon the grass's summit.
Let general fire make bright the flame of worship: scorn us not, Agni, in the Gods' assembly.

4 Gladly the Gods have let themselves be honoured, milking the copious streams of holy Order.
The highest might to-day is yours, the Vasus': come ye, as many as ye are, one-minded.

5 So, Agni, send us wealth among the people: may we be closely knit to thee, O Victor,
Unharmed, and rich, and taking joy together. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

4 *The Guest:* Agni.

---

3 *Let general fire:* or, according to Sâyaṇa, 'Let the full ladle balm the fire of worship.' The exact meaning is uncertain as both subject and object are adjectives without substantives.

4 *Milking the copious streams:* enjoying the libations of law-ordained sacrifice. 'Who are the bestowers of water, the shedders of showers.'—Wilson.

HYMN XLIV. Dadhikrâs.

1 I CALL on Dadhikrâs, the first, to give you aid, the Aṣvins, Bhaga, Dawn, and Agni kindled well,
Indra, and Vishṇu, Pûshan, Brahmaṇaspati, Âdityas, Heaven and Earth, the Waters, and the Light.

2 When, rising, to the sacrifice we hasten, awaking Dadhikrâs with adorations,
Seating on sacred grass the Goddess Iḷâ, let us invoke the sage swift-hearing Aṣvins.

3 While I am thus arousing Dadhikrâvan I speak to Agni, Earth, and Dawn, and Sûrya,
The red, the brown of Varuṇa ever mindful: may they ward off from us all grief and trouble.

4 Foremost is Dadhikrâvan, vigorous courser; in forefront of the cars, his way he knoweth,
Closely allied with Sûrya and with Morning, Âdityas, and Angirases, and Vasus.

5 May Dadhikrâs prepare the way we travel that we may pass along the path of Order.
May Agni hear us, and the Heavenly Army: hear us all Mighty Ones whom none deceiveth.

HYMN XLV. Savitar.

1 MAY the God Savitar, rich in goodly treasures, filling the region, borne by steeds, come hither,
In his hand holding much that makes men happy, lulling to slumber and arousing creatures.

2 Golden, sublime, and easy in their motion, his arms extend unto the bounds of heaven.

---

1 *Dadhikrâs:* see. IV. 38. 1.

3 *Dadhikrâvan:* a lengthened form of Dadhikrâs. See IV. 39. 2, and 40. *The red, the brown:* apparently the horse of Varuṇa, that is, the Sun, is intended. *Ever mindful:* 'who is mindful of his adorers.'—Wilson. The meaning of the word *mañçchatóḥ*, or *mâñçchatóḥ*, is uncertain. Von Roth thinks that a colour, dun or yellow, is meant. Ludwig would explain it as 'knotting snares or nooses.' Grassmann translates it by, 'des Mondverscheuchers,' 'who scares away the Moon.'

4 *In forefront of the cars:* according to Sâyaṇa, the chariots of the Gods are intended. But, as Pischel observes (*Vedische Studien*, I. 124), Dadhikrâvan, the famous race-horse, was for 'the gentlemen of the turf' in King Trasadasyu's time what the matchless English horse Eclipse was in recent days. It seems probable that Dahhikrâvan may have been originally only a most distinguished racer, glorified and deified by the exaggerated praises of the bards of a people who were passionately fond of chariot-racing.

Now shall that mightiness of his be lauded: even Sûra yields to him in active vigour.

3 May this God Savitar, the Strong and Mighty, the Lord of precious wealth, vouchsafe us treasures.
May he, advancing his far-spreading lustre, bestow on us the food that feedeth mortals.

4 These songs praise Savitar whose tongue is pleasant, praise him whose arms are full, whose hands are lovely.
High vital strength, and manifold, may he grant us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XLVI.

Rudra.

To Rudra bring these songs, whose bow is firm and strong, the self-dependent God with swiftly-flying shafts,
The Wise, the Conqueror whom none may overcome, armed with sharp-pointed weapons: may he hear our call.

2 He through his lordship thinks on beings of the earth, on heavenly beings through his high imperial sway.
Come willingly to our doors that gladly welcome thee, and heal all sickness, Rudra, in our families.

3 May thy bright arrow which, shot down by thee from heaven, flieth upon the earth, pass us uninjured by.
Thou, very gracious God, hast thousand medicines: inflict no evil on our sons or progeny.

4 Slay us not, nor abandon us, O Rudra: let not thy noose, when thou art angry, seize us.
Give us trimmed grass and fame among the living. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

2 *Sûra:* the Sun as distinguished from, or a different form of, Savitar who is said by Sâyaṇa to be the Sun before his rising.

---

3 *Very gracious God: svapivâta.* 'This word is not explained in the printed text of Sâyaṇa, although in the "Varietas Lectionis," appended to his preface, Prof. Müller notes that in one MS., B. 4, *svapivāta* is rendered by *jitaprāṇa*, "he by whom life (or breath) is conquered." In the Nirukta, X. 7, it is explained by *svāpta-vachana*, "thou whose words are very suitable or authoritative."'—Muir, *O. S. Texts*, IV, 314, where an exhaustive note on the word will be found. Wilson renders *svapivâta* by 'wind-appeaser,' and Grassmann by 'vielbegehrter,' 'much-desired.'

4 *Give us trimmed grass:* let us share in sacrifice. *Fame among the living:* the St. Petersburg Lexicon takes *jîvasaṅsé* to mean rule over the living. Others take the word as qualifying *barhîshi*, trimmed grass, *i. e.* sacrifice, and signifying 'desired by the living,' 'to be praised among men,' 'promising (long) life.' See *Vedic Hymns*, Part I. p. 439.

HYMN XLVII.

Waters.

MAY we obtain this day from you, O Waters, that wave of pure refreshment, which the pious
Made erst the special beverage of Indra, bright, stainless, rich in sweets and dropping fatness.

2 May the Floods' Offspring, he whose course is rapid, protect that wave most rich in sweets, O Waters,
That shall make Indra and the Vasus joyful. This may we gain from you to-day, we pious.

3 All-purifying, joying in their nature, to paths of Gods the Goddesses move onward.
They never violate the laws of Indra. Present the oil-rich offering to the Rivers.

4 Whom Sûrya with his bright beams hath attracted, and Indra dug the path for them to travel,
May these Streams give us ample room and freedom. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XLVIII.

Ribhus.

YE liberal Heroes, Vâjas and Ṛibhukshans, come and delight you with our flowing Soma.
May your strength, Vibhus, as ye come to meet us, turn hitherward your car that brings men profit.

2 May we as Ṛibhu with your Ṛibhus conquer strength with our strength, as Vibhus with the Vibhus.
May Vâja aid us in the fight for booty, and helped by Indra may we quell the foeman.

3 For they rule many tribes with high dominion, and conquer all their foes in close encounter.
May Indra, Vibhvan, Vâja, and Ṛibhukshan destroy by turns the wicked foeman's valour.

4 Now, Deities, give us ample room and freedom: be all of you, one-minded, our protection.
So let the Vasus grant us strength and vigour. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

1 *Wave of pure refreshment:* 'sweet essence of the earth; '*ûrmi* is said here to imply the *Soma* juice produced from the earth.'—Wilson.

3 *All-purifying:* *śatápavitrâḥ;* literally, with a hundred, that is, countless, means of purification. *The Goddesses:* the divine Waters.

---

1 *Vâjas and Ṛibhukshans:* ye three, Ṛibhu, Vibhvan, and Vâja.

2 The meaning is, may we be as powerful as Ṛibhu, as mighty as the company of the Vibhus (another name of the Ṛibhus). Sâyana explains *ṛibhú* as great, and *vibhvaḥ* as powerful. *In the fight for booty:* *vâjasâtau;* a play on the word and name *vâja.*

4 *The Vasus:* according to Sâyana, *vásavaḥ* here is an epithet of *Ṛibhávaḥ,* understood; 'the exalted (Ṛibhus).'—Wilson.

HYMN XLIX. Waters.

FORTH from the middle of the flood the Waters—their chief the Sea—flow cleansing, never sleeping.
Indra, the Bull, the Thunderer, dug their channels: here let those Waters, Goddesses, protect me.

2 Waters which come from heaven, or those that wander dug from the earth, or flowing free by nature,
Bright, purifying, speeding to the Ocean, here let those Waters, Goddesses, protect me.

3 Those amid whom goes Varuṇa the Sovran, he who discriminates men's truth and falsehood—
Distilling meath, the bright, the purifying, here let those Waters, Goddesses, protect me.

4 They from whom Varuṇa the King, and Soma, and all the Deities drink strength and vigour,
They into whom Vaiṣvânara Agni entered, here let those Waters, Goddesses, protect me.

HYMN L. Various Deities.

O MITRA-VARUṆA, guard and protect me here: let not that come to me which nests within and swells.
I drive afar the scorpion hateful to the sight: let not the winding worm touch me and wound my foot.

2 Eruption that appears upon the twofold joints, and that which overspreads the ancles and the knees,
May the refulgent Agni banish far away: let not the winding worm touch me and wound my foot.

3 The poison that is formed upon the Ṣalmalī, that which is found in streams, that which the plants produce,
All this may all the Gods banish and drive away: let not the winding worm touch me and wound my foot.

---

1 *The flood:* the ocean of air, the firmament.

The deities are (1) Mitra and Varuṇa, (2) Agni, (3) Viṣve Devâḥ, (4) Praise of the Rivers. Each stanza of the hymn is to be repeated a as an antidote to the poison or disease which it specifies.

1 *That which nests within and swells:* 'the insidious and spreading (poison).—Wilson. Sâyaṇa supplies the substantive *visham*. *The scorpion: ajakdvâm;* the exact meaning is uncertain.

2 *Twofold joints:* of the arms and legs. Sâyaṇa's interpretation is different: 'the poison which is generated in the manifold knots (of trees).'—Wilson.

3 *The Ṣalmali:* the silk-cotton tree. *All the Gods:* or, the All-Gods or Viṣvedevas.

10312

4 The steep declivities, the valleys, and the heights, the channels full of water, and the waterless—
May those who swell with water, gracious Goddesses, never afflict us with the Ṣipada disease, may all the rivers keep us free from Ṣimidâ.

HYMN LI. Âdityas.

THROUGH the Âdityas' most auspicious shelter, through their most recent succour may we conquer.
May they, the Mighty, giving ear, establish this sacrifice, to make us free and sinless.

2 Let Aditi rejoice and the Âdityas, Varuṇa, Mitra, Aryaman, most righteous.
May they, the Guardians of the world, protect us, and, to show favour, drink this day our Soma.

3 All Universal Deities, the Maruts, all the Âdityas, yea, and all the Ṛibhus,
Indra, and Agni, and the Aṣvins, lauded. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LII. Âdityas.

MAY we be free from every bond, Âdityas! a castle among Gods and men, ye Vasus.
Winning, may we win Varuṇa and Mitra, and, being, may we be, O Earth and Heaven.

2 May Varuṇa and Mitra grant this blessing, our Guardians, shelter to our seed and offspring.
Let us not suffer for another's trespass, nor do the thing that ye, O Vasus, punish.

3 The ever-prompt Angirases, imploring riches from Savitar the God, obtained them.
So may our Father who is great and holy, and all the Gods, accordant, grant this favour.

HYMN LIII. Heaven and Earth.

As priest with solemn rites and adorations I worship Heaven and Earth, the High and Holy.
To them, great Parents of the Gods, have sages of ancient time, singing, assigned precedence.

---

4 *The Ṣipada disease:* 'perhaps the Vaidik form of *Ṣlipada*, the Cochin leg.'—Wilson. *Ṣimidâ:* apparently a female demon, or a disease attributed to her malevolence.

3 *Universal Deities: viṣve devâḥ;* the All-Gods. *Lauded:* the sentence is incomplete, the substantives in the nominative case having no verb.

---

1 *Being:* really and truly being, rich, powerful, and distinguished.

3 *Our Father:* Varuṇa, the father of Vasishṭha; or Savitar, or Prajâpati may be intended.

2 With newest hymns set in the seat of Order, those the Two Parents, born before all others,
Come, Heaven and Earth, with the Celestial People, hither to us, for strong is your protection.
3 Yea, Heaven and Earth, ye hold in your possession full many a treasure for the liberal giver.
Grant us that wealth which comes in free abundance. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LIV. Vâstoshpati.

ACKNOWLEDGE us, O Guardian of the Homestead: bring no disease, and give us happy entrance.
Whate'er we ask of thee, be pleased to grant it, and prosper thou our quadrupeds and bipeds.
2 Protector of the Home, be our promoter: increase our wealth in kine and steeds, O Indu.
May we be ever-youthful in thy friendship: be pleased in us as in his sons a father.
3 Through thy dear fellowship that bringeth welfare, may we be victors, Guardian of the Dwelling!
Protect our happiness in rest and labour. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LV. Vâstoshpati.

VÂSTOSHPATI, who killest all disease and wearest every form,
Be an auspicious Friend to us.
2 When, O bright Son of Saramâ, thou showest, tawny-hued! thy teeth,
They gleam like lances' points within thy mouth when thou wouldst bite: go thou to sleep.
3 Saramâ's Son, retrace thy way: bark at the robber and the thief.
At Indra's singers barkest thou? Why dost thou seek to terrify us? Go to sleep.

---

3 *For the liberal giver:* or, for Sudâs.

Vâstoshpati is the Genius or tutelary God of the house. In this hymn he is addressed also as Indu, another name of Soma the Moon-God.

Vâstoshpati is the deity of the first stanza, and Indra of the rest.

The metre is Gâyatrî in stanza 1, Uparishṭâdbṛihatî (8 × 3 + 12) in 2–4, and Anushṭup in 5–8, and the hymn appears to be made up of three corresponding pieces unconnected by their subjects.

2 *Son of Saramâ:* Saramâ, the hound of Indra, is mother of the two Sârameyas, the brindled watch-dogs of Yama, God of the Dead. This stanza and the two following appear to be addressed by the spirits of Indra's worshippers to one of the dogs who would prevent their entering the home of the pious.

4 Be on thy guard against the boar, and let the boar beware of thee.
At Indra's singers barkest thou? Why dost thou seek to terrify us? Go to sleep.
5 Sleep mother, let the father sleep, sleep dog and master of the house.
Let all the kinsmen sleep, sleep all the people who are round about.
6 The man who sits, the man who walks, and whosoever looks on us,
Of these we closely shut the eyes, even as we closely shut this house.
7 The Bull who hath a thousand horns, who rises up from out the sea,—
By him the Strong and Mighty One we lull and make the people sleep.
8 The women sleeping in the court, lying without, or stretched on beds,
The matrons with their odorous sweets—these, one and all, we lull to sleep.

HYMN LVI.

Maruts.

Who are these radiant men in serried rank, Rudra's young heroes borne by noble steeds?
2 Verily no one knoweth whence they sprang: they, and they only, know each other's birth.
3 They strew each other with their blasts, these Hawks: they strove together, roaring like the wind.

---

5 This and the three following stanzas form a lullaby or sleep-song, probably sung as a charm by a lover on a secret visit to his love.

7 *The Bull who hath a thousand horns:* the Sun, whose setting brings the time of rest and sleep; or perhaps the starry heaven is intended.

8 *With their odorous sweets:* wearing garlands of fragrant flowers on festive occasions, according to Sâyaṇa: 'decorated with holiday perfumes.'—Wilson. According to a legend mentioned by Sâyaṇa, Vasishṭha, having fasted for three days was entering the house of Varuṇa in hope of food, when the watch-dog set upon him and was put to sleep by the repetition of the last four verses, which are to be recited on similar occasions by thieves and house-breakers. See Wilson's note. The hymn has been discussed by Aufrecht, *Indische Studien*, IV. 337f, and by Lanman, *Sanskrit Reader*, p. 370.

---

3 *They strew each other with their blasts:* the meaning of *svapṣṭbhiḥ* is uncertain. 'They go together by their own pure paths.'—Wilson 'They plucked each other with their beaks (?)'—M. Müller. 'They bestrew each other with light.'—Grassmann. 'They scatter dust over each other with besoms.'—Roth. I follow Professor Ludwig. The meaning appears to be that the Hawks or rapid Maruts are so crowded in their onward sweep that those in front feel the quick breath of those who follow. Similarly (VIII. 20. 21), the crowded Maruts are likened to cattle who lick each other's heads or humps.

4 A sage was he who knew these mysteries, what in her udder mighty Pṛiṣni bore.

5 Ever victorious, through the Maruts, be this band of Heroes, nursing manly strength,

6 Most bright in splendour, fleetest on their way, close-knit to glory, strong with varied power.

7 Yea, mighty is your power and firm your strength: so, potent, with the Maruts, be the band.

8 Bright is your spirit, wrathful are your minds: your bold troop's minstrel is like one inspired.

9 Ever avert your blazing shaft from us, and let not your displeasure reach us here.

10 Your dear names, conquering Maruts, we invoke, calling aloud till we are satisfied.

11 Well-armed, impetuous in their haste, they deck themselves, their forms, with ornaments of gold.

12 Pure, Maruts, pure yourselves, are your oblations: to you, the pure, pure sacrifice I offer.
By Law they came to truth, the Law's observers, bright by their birth, and pure, and sanctifying.

13 Your rings, O Maruts, rest upon your shoulders, and chains of gold are twined upon your bosoms.
Gleaming with drops of rain, like lightning-flashes, after your wont ye whirl about your weapons.

14 Wide in the depth of air spread forth your glories, far, most adorable, ye bear your titles.
Maruts, accept this thousandfold allotment of household sacrifice and household treasure.

15 If, Maruts, ye regard the praise recited here at this mighty singer's invocation,
Vouchsafe us quickly wealth with noble heroes, wealth which no man who hateth us may injure.

---

4 *What in her udder:* according to Sâyaṇa, what beings (Maruts, etc.) mighty Pṛiṣni bore at her udder or in the firmament.

8 *Your bold troop's minstrel:* the leader of the Maruts' thunder-psalm. *Like one inspired: mûniriva,* like a Muni or inspired saint 'The sounds produced by the shaking of the trees are like the varied intonations of a reciter of praises, is Sâyaṇa's explanation.'—Wilson. Lanman translates differently: Clear is your whistling. Your hearts are wrathful as the wild onward-rush of a doughty troop.'

14 *Ye bear your titles:* you make yourselves known. 'You send down (the waters) that beat down (the dust).'—Wilson. *Nâmâni,* names, according to Sâyaṇa, means waters, because they bend down the dust, *pâṃsûn namayanti.*

16 The Maruts, fleet as coursers, while they deck them like youths spectators of a festal meeting,
Linger, like beauteous colts, about the dwelling, like frisking calves, these who pour down the water.

17 So may the Maruts help us and be gracious, bringing free room to lovely Earth and Heaven.
Far be your bolt that slayeth men and cattle. Ye Vasus, turn yourselves to us with blessings.

18 The priest, when seated, loudly calls you, Maruts, praising in song your universal bounty.
He, Bulls! who hath so much in his possession, free from duplicity, with hymns invokes you.

19 These Maruts bring the swift man to a stand-still, and strength with mightier strength they break and humble.
These guard the singer from the man who hates him and lay their sore displeasure on the wicked.

20 These Maruts rouse even the poor and needy: the Vasus love him as an active champion.
Drive to a distance, O ye Bulls, the darkness: give us full store of children and descendants.

21 Never, O Maruts, may we lose your bounty, nor, car-borne Lords! be hindmost when ye deal it.
Give us a share in that delightful treasure, the genuine wealth that, Bulls! is your possession.

22 What time the men in fury rush together for running streams, for pastures, and for houses,
Then, O ye Maruts, ye who spring from Rudra, be our protectors in the strife with foemen.

23 Full many a deed ye did for our forefathers worthy of lauds which, even of old, they sang you.
The strong man, with the Maruts, wins in battle, the charger, with the Maruts, gains the booty.

24 Ours, O ye Maruts, be the vigorous Hero, the Lord Divine of men, the strong Sustainer,
With whom to fair lands we may cross the waters, and dwell in our own home with you beside us.

25 May Indra, Mitra, Varuṇa and Agni, Waters, and Plants, and Trees accept our praises.
May we find shelter in the Maruts' bosom. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

24 *The Lord Divine:* literally, the Asura. *We may cross the waters:* the Maruts are besought to favour an expedition for the acquisition of new settlements on the farther side of a river.

HYMN LVII.

Maruts.

YEA, through the power of your sweet juice, ye Holy! the Marut host is glad at sacrifices.
They cause even spacious heaven and earth to tremble, they make the spring flow when they come, the Mighty.

2 The Maruts watch the man who sings their praises, promoters of the thought of him who worships.
Seat you on sacred grass in our assembly, this day, with friendly minds, to share the banquet.

3 No others gleam so brightly as these Maruts with their own forms, their golden gauds, their weapons.
With all adornments, decking earth and heaven, they heighten, for bright show, their common splendour.

4 Far from us be your blazing dart, O Maruts, when we, through human frailty, sin against you.
Let us not be exposed to that, ye Holy! May your most loving favour still attend us.

5 May even what we have done delight the Maruts, the blameless Ones, the bright, the purifying.
Further us, O ye Holy, with your kindness: advance us mightily that we may prosper.

6 And may the Maruts, praised by all their titles, Heroes, enjoy the taste of our oblations.
Give us of Amrit for the sake of offspring: awake the excellent fair stores of riches.

7 Hither, ye Maruts, praised, with all your succours, with all felicity come to our princes,
Who, of themselves, a hundredfold increase us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LVIII.

Maruts.

SING to the troop that pours down rain in common, the Mighty Company of celestial nature.

---

1 *Ye Holy:* according to Sâyana, the Maruts are addressed. *The Marut host: nâma Mârutam:* the Marut name, *i. e.* those who are called Maruts.

This hymn, and all the hymns to the Maruts have been translated and explained in Max Müller's *Vedic Hymns*, I. (Sacred Books of the East, Vol. XXXII.)

6 *Give us of Amrit:* the secret essence which pervades the world and nourishes and sustains all must naturally also be the element that promotes reproduction.—Ludwig. Von Roth explains the passage differently: 'Add us to (the number of) the people of eternity, *i. e.* to the blessed.' 'Vouchsafe our children long life.'—Grassmann. 'Bestow water upon our progeny.'—Wilson.

They make the world-halves tremble with their greatness: from depths of earth and sky they reach to heaven.

2 Yea, your birth, Maruts, was with wild commotion, ye who move swiftly, fierce in wrath, terrific.
Ye all-surpassing in your might and vigour, each looker on the light fears at your coming.

3 Give ample vital power unto our princes: let our fair praises gratify the Maruts.
As the way travelled helpeth people onward, so further us with your delightful succours.

4 Your favoured singer counts his wealth by hundreds: the strong steed whom ye favour wins a thousand.
The Sovran whom ye aid destroys the foeman. May this your gift, ye Shakers, be distinguished.

5 I call, as such, the Sons of bounteous Rudra: will not the Maruts turn again to us-ward?
What secret sin or open stirs their anger, that we implore the Swift Ones to forgive us.

6 This eulogy of the Bounteous hath been spoken: accept, ye Maruts, this our hymn of praises.
Ye Bulls, keep those who hate us at a distance. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LIX. Maruts.

WHOMSO ye rescue here and there, whomso ye guide, O Deities,
To him give shelter, Agni, Mitra, Varuṇa, ye Maruts, and thou Aryaman.

2 Through your kind favour, Gods, on some auspicious day, the worshipper subdues his foes.
That man increases home and strengthening ample food who brings you offerings as ye list.

3 Vasishṭha will not overlook the lowliest one among you all.
O Maruts, of our Soma juice effused to-day drink all of you with eager haste.

4 Your succour in the battle injures not the man to whom ye, Heroes, grant your gifts.

---

1 *From depths of earth and sky: nírṛiti* here is said to be synonymous with *bhûmi*, earth, and *avanṣá*, the unsupported, with *antarikshu*, firmament. But *nírṛiti*, Death, Destruction, as identified with *bhûmi*, may be the Pṛithivî of the atmosphere (see V. 84.), which must originally have been considered to be the place of departed spirits.

2 *Each looker on the light: víṣvaḥ svardṛík:* according to Sâyaṇa, every tree.

4 *Injures not:* a litotes for, is of the greatest advantage to.

May your most recent favour turn to us again. Come quickly, ye who fain would drink.

5 Come hitherward to drink the juice, O ye whose bounties give you joy.
These offerings are for you, these, Maruts, I present. Go not to any place but this.

6 Sit on our sacred grass, be graciously inclined to give the wealth for which we long,
To take delight, ye Maruts, Friends of all, with Svâhâ, in sweet Soma juice.

7 Decking the beauty of their forms in secret the Swans with purple backs have flown down hither.
Around me all the Company hath settled, like joyous Heroes glad in our libation.

8 Maruts, the man whose wrath is hard to master, he who would slay us ere we think, O Vasus,
May he be tangled in the toils of mischief; smite ye him down with your most flaming weapon.

9 O Maruts, ye consuming Gods, enjoy this offering brought for you,
To help us, ye who slay the foe.

10 Sharers of household sacrifice, come, Maruts, stay not far away,
That ye may help us, Bounteous Ones.

11 Here, Self-strong Maruts, yea, even here, ye Sages with your sunbright skins!
I dedicate your sacrifice.

12 Tryambaka we worship, sweet augmenter of prosperity.
As from its stem the cucumber, so may I be released from death, not reft of immortality.

---

5 *Whose bounties give you joy:* or follow each other closely, and are ever fresh and ready.

6 *Svâhâ:* an exclamation, like Ave! or Hail! used in making oblations to the Gods.

7 *With purple backs: nîlapṛishṭhâḥ:* cf. Horace's 'purpurei olores.'

8 *Mischief:* or one of the malicious spirits called Druhs.

12 *Tryambaka:* a name of Rudra. *Sweet:* according to Sâyaṇa, *sugândhim,* sweet-smelling, means here, 'whose fame is fragrant.' 'The verse occurs in the *Yajur-Veda,* 6. 30, and is, in some instances, differently interpreted; *Tryambaka* is termed *netratrayopetam Rudram,* the triocular Rudra: *sugandhim, divyagandhopetam,* of celestial fragrance: the *urvâruka* is said to mean the *karkandhu* [fruit of the jujube-tree], which, when ripe, falls of itself from its stalk.'—Wilson.

HYMN LX.

Mitra-Varuṇa.

WHEN thou, O Sun, this day, arising sinless, shalt speak the truth to Varuṇa and Mitra,
O Aditi, may all the Deities love us, and thou, O Aryaman, while we are singing.

2 Looking on man, O Varuṇa and Mitra, this Sun ascendeth up by both the pathways,
Guardian of all things fixt, of all that moveth, beholding good and evil acts of mortals.

3 He from their home hath yoked the Seven gold Coursers who, dropping oil and fatness, carry Sûrya.
Yours, Vâruṇa and Mitra, he surveyeth the worlds and living creatures like a herdsman.

4 Your coursers rich in store of sweets have mounted: to the bright ocean Sûrya hath ascended,
For whom the Âdityas make his pathway ready, Aryaman, Mitra, Varuṇa, accordant.

5 For these, even Aryaman, Varuṇa, and Mitra, are the chastisers of all guile and falsehood.
These, Aditi's Sons, infallible and mighty, have waxen in the home of Law Eternal.

6 These, Mitra, Varuṇa, whom none deceiveth, with great power quicken even the fool to wisdom,
And, wakening, moreover, thoughtful insight, lead it by easy paths o'er grief and trouble.

7 They ever vigilant, with eyes that close not, caring for heaven and earth, lead on the thoughtless.
Even in the river's bed there is a shallow: across this broad expanse may they conduct us.

8 When Aditi and Varuṇa and Mitra, like guardians, give Sudâs their friendly shelter,
Granting him sons and lineal succession, let us not, bold ones! move the Gods to anger.

The hymn is addressed chiefly to Mitra and Varuṇa, but Sûrya or the Sun is the deity of the first stanza.

1 *Sinless:* Sâyaṇa makes *ánâgâḥ = anâgasaḥ*: 'declare the truth...that we are void of sin.'—Wilson. But this seems forced, and the implied meaning of the poet is clear enough if the word is taken in its usual signification.

2 *Both the pathways:* near the earth and high in the firmament.

6 *Mitra, Varuṇa:* and Aryaman, understood: the verbs are in the plural.

8 *Bold ones:* the warning is addressed to the people of Sudâs, who has been frequently mentioned in preceding hymns.

9 May he with offerings purify the altar from any stains of Varuṇa's reviler.
Aryaman save us from all those who hate us: give room and freedom to Sudâs, ye Mighty.

10 Hid from our eyes is their resplendent meeting: by their mysterious might they hold dominion.
Heroes! we cry trembling in fear before you, even in the greatness of your power have mercy.

11 He who wins favour for his prayer by worship, that he may gain him strength and highest riches,
That good man's mind the Mighty Ones will follow: they have brought comfort to his spacious dwelling.

12 This priestly task, Gods! Varuṇa and Mitra! hath been performed for you at sacrifices.
Convey us safely over every peril. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXI.

Mitra-Varuṇa.

O VARUṆA and Mitra, Sûrya spreading the beauteous light of you Twain Gods ariseth.
He who beholdeth all existing creatures observeth well the zeal that is in mortals.

2 The holy sage, renowned afar, directeth his hymns to you, O Varuṇa and Mitra,—
He whose devotions, sapient Gods, ye favour so that ye fill, as 'twere, with power his autumns.

3 From the wide earth, O Varuṇa and Mitra, from the great lofty heaven, ye, Bounteous Givers,
Have in the fields and houses set your warders who visit every spot and watch unceasing.

4 I praise the strength of Varuṇa and Mitra: that strength, by mightiness, keeps both worlds asunder.
Heroless pass the mouths of the ungodly: he who loves sacrifice makes his home enduring.

---

9 *May he:* Agni may be intended. *Varuṇa's reviler:* those who speak evil of princes like Sudâs, Varuṇa being the king's prototype.—Ludwig.

10 *Their resplendent meeting:* that of Mitra, Varuṇa, and Aryaman.

11 *Have brought comfort to his spacious dwelling:* 'bestow a spacious mansion for a dwelling upon him.'—Wilson.

---

2 *Autumns:* years of his life.

5 Steers, all infallible are these your people in whom no wondrous thing is seen, no worship.
Guile follows close the men who are untruthful: no secrets may be hidden from your knowledge.

6 I will exalt your sacrifice with homage: as priest, I, Mitra-Varuṇa, invoke you.
May these new hymns and prayers that I have fashioned delight you to the profit of the singer.

7 This priestly task, Gods! Varuṇa and Mitra! hath been performed for you at sacrifices.
Convey us safely over every peril. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXII.

Mitra-Varuṇa.

Sûrya hath sent aloft his beams of splendour o'er all the tribes of men in countless places.
Together with the heaven he shines apparent, formed by his Makers well with power and wisdom.

2 So hast thou mounted up before us, Sûrya, through these our praises, with fleet dappled horses.
Declare us free from all offence to Mitra, and Varuṇa, and Aryaman, and Agni.

3 May holy Agni, Varuṇa, and Mitra send down their riches upon us in thousands.
May they, the Bright Ones, make our praise-song perfect, and, when we laud them, grant us all our wishes.

4 O undivided Heaven and Earth, preserve us, us, Lofty Ones! your nobly-born descendants.
Let us not anger Varuṇa, nor Vâyu, nor him, the dearest Friend of mortals, Mitra.

5 Stretch forth your arms and let our lives be lengthened: with fatness dew the pastures of our cattle.
Ye Youthful, make us famed among the people: hear, Mitra-Varuṇa, these mine invocations.

---

5 This stanza is difficult. Sâyaṇa's interpretation as given by Wilson is: 'Unperplexed, all-pervading showerers (of benefits), these praises are for you, in which nothing surprising, no adoration (worthy of you), is beheld: the insincere commendations of men serve as offences: eulogies of you, although offered in secret are not unappreciated.' The version of the *Seventy Hymns* is somewhat as follows: 'All your avenging spirits, O ye Mighty, follow unerringly the sinner's traces. They have no sign that men may mark, no figure. Naught is so secret that ye fail to know it.' This latter involves a slight alteration of the text. I prefer Ludwig's interpretation, although it is not absolutely convincing.

6 *To the profit of the singer:* see *Vedische Studien*, I. 43.

6 Now Mitra, Varuṇa, Aryaman vouchsafe us freedom and room,
for us and for our children.
May we find paths all fair and good to travel. Preserve us
evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXIII. Mitra-Varuṇa.

COMMON to all mankind, auspicious Sûrya, he who beholdeth all,
is mounting upward;
The God, the eye of Varuṇa and Mitra, who rolled up dark-
ness like a piece of leather.

2 Sûrya's great ensign, restless as the billow, that urgeth men
to action, is advancing;
Onward he still would roll the wheel well-rounded, which
Etaṣa, harnessed to the car-pole, moveth.

3 Refulgent from the bosom of the Mornings, he in whom singers
take delight ascendeth.
This Savitar, God, is my chief joy and pleasure, who breaketh
not the universal statute.

4 Golden, far-seeing, from the heaven he riseth: far is his goal,
he hasteth on resplendent.
Men, verily, inspirited by Sûrya speed to their aims and do
the work assigned them.

5 Where the Immortals have prepared his pathway he flieth
through the region like a falcon.
With homage and oblations will we serve you, O Mitra-Varuṇa,
when the Sun hath risen.

6 Now Mitra, Varuṇa, Aryaman vouchsafe us freedom and room,
for us and for our children.
May we find paths all fair and good to travel. Preserve us
evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXIV. Mitra-Varuṇa.

YE Twain who rule, in heaven and earth, the region, clothed
be your clouds in robes of oil and fatness.
May the imperial Varuṇa, and Mitra, and high-born Aryaman
accept our presents.

2 Kings, guards of mighty everlasting Order, come hitherward,
ye Princes, Lords of Rivers.
Send us from heaven, O Varuṇa and Mitra, rain and sweet
food, ye who pour down your bounties.

---

2 *Etaṣa:* or, the bright or dappled steed; one of the horses of the Sun.
3 *Breaketh not:* faithfully observes and supports.

---

1 *Clothed be your clouds:* 'A covering cloud of sacred oil attends you (V. 62. 4). 'Impelled by you, (the clouds) assume the form of rain.'—Wilson.

3 May the dear God, and Varuṇa, and Mitra conduct us by the most effective pathways,
That foes may say unto Sudâs our chieftain, May we, too, joy in food with Gods to guard us.

4 Him who hath wrought for you this car in spirit, who makes the song rise upward and sustains it,
Bedew with fatness, Varuṇa and Mitra: ye Kings, make glad the pleasant dwelling-places.

5 To you this laud, O Varuṇa and Mitra, is offered like bright Soma juice to Vâyu.
Favour our songs of praise, wake thought and spirit. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXV.

Mitra-Varuṇa.

WITH hymns I call you, when the Sun hath risen, Mitra, and Varuṇa whose thoughts are holy,
Whose Power Divine, supreme and everlasting, comes with good heed at each man's supplication.

2 For they are Asuras of Gods, the friendly: make, both of you, our lands exceeding fruitful.
May we obtain you, Varuṇa and Mitra, wherever Heaven and Earth and days may bless us.

3 Bonds of the sinner, they bear many nooses: the wicked mortal hardly may escape them.
Varuṇa-Mitra, may your path of Order bear us o'er trouble as a boat o'er waters.

4 Come, taste our offering, Varuṇa and Mitra: bedew our pasture with sweet food and fatness.
Pour down in plenty here upon the people the choicest of your fair celestial water.

---

3 The second half of the stanza is obscure. The meaning appears to be that even our foes, the godless who offer no sacrifices, shall envy the prosperity which we enjoy through the liberality of Sudâs, and shall wish to follow our example, to sacrifice to the Gods and to enjoy their protection and the blessings which they send.

4 *This car:* this carefully-formed hymn which goes, like a chariot, to the Gods.

5 *To Vâyu:* who receives the first draught of Soma juice at the morning libation.

The hymn appears to be composed of fragments of other hymns with a few original additions. Cf. VII. 63. 5; 66. 7. 12; VI. 68. 8; VII. 62. 5; III. 62. 16. See von Bradke, *Dyaus Asura*, 3—5.

1 *Power Divine: asuryâm:* Asurahood. *Whose:* refers to Mitra and Varuṇa.

2 *Asuras of Gods:* the high or ruling Gods of all the deities.

3 *Bonds:* binders. *Many nooses:* 'Your guiles, ye Holy Ones, to quell oppressors, your snares spread out against the foe, Âdityas' (II. 27. 16).

5 To you this laud, O Varuṇa and Mitra, is offered, like bright Soma juice to Vâyu.
Favour our songs of praise, wake thought and spirit. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXVI.

Mitra-Varuṇa.

LET our strong hymn of praise go forth, the laud of Mitra-Varuṇa,
With homage to that high-born Pair;

2 The Two exceeding wise, the Sons of Daksha, whom the Gods ordained
For lordship, excellently great.

3 Such, Guardians of our homes and us, O Mitra-Varuṇa, fulfil
The thoughts of those who sing your praise.

4 So when the Sun hath risen to-day, may sinless Mitra, Aryaman,
Bhaga, and Savitar send us forth.

5 May this our home be guarded well: forward, ye Bounteous, on the way,
Who bear us safely o'er distress.

6 And those Self-reigning, Aditi, whose statute is inviolate,
The Kings who rule a vast domain.

7 Soon as the Sun hath risen, to you, to Mitra-Varuṇa, I sing,
And Aryaman who slays the foe.

8 With wealth of gold may this my song bring unmolested power and might,
And, Brahmans, gain the sacrifice.

9 May we be thine, God Varuṇa, and with our princes, Mitra, thine:
Food and Heaven's light will we obtain.

10 Many are they who strengthen Law, Sun-eyed, with Agni for their tongue,

---

2 *Sons of Daksha*: see VI. 50. 2. *For lordship*: literally for Asurahood.

4 *Sinless*: Sâyaṇa here, as in VII 60. 1, takes *ánâgôḥ* as = *anâgasaḥ*, so that, according to his interpretation, the translation would be: may Savitar, Mitra, Aryaman, and Bhaga send us sinless forth.

6 *Aditi* is out of place here, as there is no copulative in the text: whose mother is Aditi, seems to be intended.

8 *And, Brahmans, gain the sacrifice*: the exact meaning is uncertain: 'May it (be effective), sages, for the fulfilment of (the objects of) the sacrifice.'—Wilson.

They who direct the three great gatherings with their thoughts, yea, all things with surpassing might.

11 They who have stablished year and month and then the day, night, sacrifice and holy verse,
Varuṇa, Mitra, Aryaman, the Kings, have won dominion which none else may gain.

12 So at the rising of the Sun we think of you with hymns to-day,
Even as Varuṇa, Mitra, Aryaman deserve: ye are the charioteers of Law.

13 True to Law, born in Law, the strengtheners of Law, terrible, haters of the false,
In their felicity which gives the best defence may we men and our princes dwell.

14 Uprises, on the slope of heaven, that marvel that attracts the sight,
As swift celestial Etaṣa bears it away, prepared for every eye to see.

15 Lord of each single head, of fixt and moving things, equally through the whole expanse,
The Seven sister Bays bear Sûrya on his car, to bring us wealth and happiness.

16 A hundred autumns may we see that bright Eye, God-ordained, arise:
A hundred autumns may we live.

17 Infallible through your wisdom, come hither, resplendent Varuṇa,
And Mitra, to the Soma draught.

18 Come as the laws of Heaven ordain, Varuṇa, Mitra, void of guile:
Press near and drink the Soma juice.

19 Come, Mitra, Varuṇa, accept, Heroes, our sacrificial gift:
Drink Soma, ye who strengthen Law.

---

10 *The three great gatherings:* or three assemblies. The meaning is not clear. Ludwig is of opinion that the three castes are intended.

The meaning of stanzas 10 and 11 is that although there be many deities Varuṇa, Mitra, and Aryaman are supreme.

15 *Sister Bays:* the Harits. See IV. 6. 9; 13. 3.

18 *Come as the laws of Heaven ordain:* 'Come with your glories from the sky.'—Sâyaṇa. 'Come hither with the hosts of heaven.'—Grassmann.

HYMN LXVII.

Aṣvins.

1 I WITH a holy heart that brings oblation will sing forth praise to meet your car, ye Princes,
Which, Much-desired! hath wakened as your envoy. I call you hither as a son his parents.

2 Brightly hath Agni shone by us enkindled: the limits even of darkness were apparent.
Eastward is seen the Banner of the Morning, the Banner born to give Heaven's Daughter glory.

3 With hymns the deft priest is about you, Aṣvins, the eloquent priest attends you now, Nâsatyas.
Come by the paths that ye are wont to travel, on car that finds the light, laden with treasure.

4 When, suppliant for your help, Lovers of Sweetness! I seeking wealth call you to our libation,
Hitherward let your vigorous horses bear you: drink ye with us the well-pressed Soma juices.

5 Bring forward, Aṣvins, Gods, to its fulfilment my never-wearied prayer that asks for riches.
Vouchsafe us all high spirit in the combat, and with your powers, O Lords of Power, assist us.

6 Favour us in these prayers of ours, O Aṣvins. May we have genial vigour, ne'er to fail us.
So may we, strong in children and descendants, go, wealthy, to the banquet that awaits you.

7 Lovers of Sweetness, we have brought this treasure to you as 'twere an envoy sent for friendship.
Come unto us with spirits free from anger, in homes of men enjoying our oblation.

8 With one, the same, intention, ye swift movers, o'er the Seven Rivers hath your chariot travelled.
Yoked by the Gods, your strong steeds never weary while speeding forward at the pole they bear you.

9 Exhaustless be your bounty to our princes who with their wealth incite the gift of riches,
Who further friendship with their noble natures, combining wealth in kine with wealth in horses.

---

1 *Much-desired:* 'adorable.'—Wilson.

9 *Incite the gift of riches:* move the Gods to give riches in return.

Friendship: or, a kinsman, meaning, apparently, the priest

10 Now hear, O Youthful Twain, mine invocation: come, Aṣvins, to the home where food aboundeth.
Vouchsafe us wealth, do honour to our nobles. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXVIII.

Aṣvins.

COME, radiant Aṣvins, with your noble horses: accept your servant's hymns, ye Wonder-Workers:
Enjoy oblations which we bring to greet you.

2 The gladdening juices stand prepared before you: come quickly and partake of mine oblation.
Pass by the calling of our foe and hear us.

3 Your chariot with a hundred aids, O Aṣvins, beareth you swift as thought across the regions,
Speeding to us, O ye whose wealth is Sûryâ.

4 What time this stone of yours, the Gods' adorer, upraised, sounds forth for you as Soma-presser,
Let the priest bring you, Fair Ones, through oblations.

5 The nourishment ye have is, truly, wondrous: ye gave thereof a quickening store to Atri,
Who, being dear to you, receives your favour.

6 That gift, which all may gain, ye gave Chyavâna, when he grew old, who offered you oblations,
When ye bestowed on him enduring beauty.

7 What time his wicked friends abandoned Bhujyu, O Aṣvins, in the middle of the ocean,
Your horse delivered him, your faithful servant.

---

3 *Whose wealth is Sûryâ:* having Sûryâ for your possession or treasure. Sûryâ, the daughter of the Sun. is the consort of the Aṣvins. See I. 116. 17.

4 *The Gods' adorer: devayáṭh:* literally, turning or going to the Gods, inasmuch as it is employed in preparing the Soma juice. *The priest:* here, perhaps, the pressing-stone.

5 *A quickening store:* the meaning of *máhishvantam*, which does not occur elsewhere. is uncertain. According to Sâyaṇa it means a pit or cavern: ye liberated Atri from the cavern, or, literally, ye separated the cavern from Atri. For the legend, see I. 116. 12.

6 *Which all may gain:* which you Aṣvins are ready to grant to every worshipper who needs it. For the story of Chyavâna see I. 116. 10; 117. 13; 118. 6.

7 *Bhujyu:* see Vol. I., Index. *Your horse:* this meaning is suggested by von Roth for the uncertain word *árâvâ*, which generally appears to mean hostile or illiberal but may perhaps stand in this passage for *arvâ*, a common word signifying horse. See I. 117. 14:—'With horses brown of hue that flew with swift wings ye brought back Bhujyu from the sea of billows.' See also VII. 69. 7.

8 Ye lent your aid to Vṛika when exhausted, and listened when invoked to Ṣayu's calling.
Ye made the cow pour forth her milk like water, and, Aṣvins, strengthened with your strength the barren.

9 With his fair hymns this singer, too, extols you, waking with glad thoughts at the break of morning.
May the cow nourish him with milk to feed him. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXIX.

Aṣvins.

MAY your gold chariot, drawn by vigorous horses, come to us, blocking up the earth and heaven,
Bright with its fellies while its way drops fatness, food-laden, rich in coursers, man's protector.

2 Let it approach, yoked by the will, three-seated, extending far and wide o'er fivefold beings,
Whereon ye visit God-adoring races, bending your course whither ye will, O Aṣvins.

3 Renowned, with noble horses, come ye hither: drink, Wondrous Pair, the cup that holds sweet juices.
Your car whereon your Spouse is wont to travel marks with its track the farthest ends of heaven.

4 When night was turning to the grey of morning the Maiden, Sûrya's Daughter, chose your splendour.
When with your power and might ye aid the pious he comes through heat to life by your assistance.

5 O Chariot-borne, this car of yours invested with rays of light comes harnessed to our dwelling.
Herewith, O Aṣvins, while the dawn is breaking, to this our sacrifice bring peace and blessing.

6 Like the wild cattle thirsty for the lightning, Heroes, come nigh this day to our libations.
Men call on you with hymns in many places, but let not other worshippers detain you.

---

8 *Vṛika:* literally wolf, or robber. Some man so named seems to be meant. *Ṣayu:* see I. 118. 8; VI. 13. 5.

9 *This singer:* the Rishi Vasishṭha. *The cow:* that is brought to supply the milk required for libations.

---

2 *Fivefold beings:* '*sarvapraṇinaḥ*,' all living beings, says Sâyaṇa.

3 *Your Spouse:* Sûryâ, daughter of the Sun.

4 *Chose your splendour:* see I. 116. 17.

6 *Thirsty for the lightning:* which immediately precedes, or accompanies, the rain they long for.

7 Bhujyu, abandoned in the midst of ocean, ye raised from out the water with your horses,
Uninjured, winged, flagging not, undaunted, with deeds of wonder saving him, O Aṣvins.

8 Now hear, O Youthful Twain, mine invocation: come, Aṣvins, to the home where food aboundeth.
Vouchsafe us wealth, do honour to our nobles. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXX.

Aṣvins.

RICH in all blessings, Aṣvins, come ye hither: this place on earth is called your own possession,
Like a strong horse with a fair back it standeth, whereon, as in a lap, ye seat you firmly.

2 This most delightful eulogy awaits you: in the man's house drink-offering hath been heated,
Which bringeth you over the seas and rivers, yoking as 'twere two well-matched shining horses.

3 Whatever dwellings ye possess, O Aṣvins, in fields of men or in the streams of heaven,
Resting upon the summit of the mountain, or bringing food to him who gives oblation,

4 Delight yourselves, ye Gods, in plants and waters when Ṛishis give them and ye find they suit you.
Enriching us with treasures in abundance ye have looked back to former generations.

5 Aṣvins, though ye have heard them oft aforetime, regard the many prayers which Ṛishis offer.
Come to the man even as his heart desireth: may we enjoy your most delightful favour.

6 Come to the sacrifice offered you, Nâsatyas, with men, oblations, and prayer duly uttered.
Come to Vasishṭha as his heart desireth, for unto you these holy hymns are chanted.

---

7 *Horses:* not in the text, but supplied by Sâyaṇa and obviously understood. See preceding hymn, 7, note.

---

1 *This place:* the altar.

2 *Drink-offering: gharmá:* the libation of hot milk; or, the caldron in which it is prepared.

4 *Ye have looked back to former generations:* Sâyaṇa explains *yugâni* differently: '(favour us) as you have favoured former couples [*i. e.* sacrificers and their wives].'—Wilson.

5 *The man:* the institutor of the sacrifice.

7 This is the thought, this is the song, O Aṣvins: accept this hymn of ours, ye Steers, with favour.
May these our prayers addressed to you come nigh you. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXI.

Aṣvins.

THE Night retireth from the Dawn her Sister; the Dark one yieldeth to the Red her pathway.
Let us invoke you rich in steeds and cattle: by day and night keep far from us the arrow.

2 Bearing rich treasure in your car, O Aṣvins, come to the mortal who presents oblation.
Keep at a distance penury and sickness; Lovers of Sweetness, day and night preserve us.

3 May your strong horses, seeking bliss, bring hither your chariot at the earliest flush of morning.
With coursers yoked by Law drive hither, Aṣvins, your car whose reins are light, laden with treasure.

4 The chariot, Princes, that conveys you, moving at daylight, triple-seated, fraught with riches,
Even with this come unto us, Nâsatyas, that laden with all food it may approach us.

5 Ye freed Chyavâna from old age and weakness: ye brought the courser fleet of foot to Pedu.
Ye rescued Atri from distress and darkness, and loosed for Jâhusha the bonds that bound him.

6 This is the thought, this is the song, O Aṣvins: accept this hymn of ours, ye Steers, with favour.
May these our prayers addressed to you come nigh you. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXII.

Aṣvins.

COME, O Nâsatyas, on your car resplendent, rich in abundant wealth of kine and horses.
As harnessed steeds, all our laudations follow you whose forms shine with most delightful beauty.

2 Come with the Gods associate, come ye hither to us, Nâsatyas, with your car accordant.
'Twixt you and us there is ancestral friendship and common kin: remember and regard it.

---

1 *The Red:* the Sun. *The arrow:* of disease and death.
3 *Seeking bliss:* for men.
5 For *Chyavâna, Pedu, Atri,* and *Jâhusha,* see Vol. I. Index. The re-appearance, heralded by the Aṣvins or Gods of Twilight, of the departed Sun appears to be symbolized in all these legends.

3 Awakened are the songs that praise the Aṣvins, the kindred prayers and the Celestial Mornings.
Inviting those we long for, Earth and Heaven, the singer calleth these Nâsatyas hither.

4 What time the Dawns break forth in light, O Aṣvins, to you the poets offer their devotions.
God Savitar hath sent aloft his splendour, and fires sing praises with the kindled fuel.

5 Come from the west, come from the east, Nâsatyas, come, Aṣvins, from below and from above us.
Bring wealth from all sides for the Fivefold People. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXIII.

Aṣvins.

WE have o'erpassed the limit of this darkness while, worshipping the Gods, we sang their praises.
The song invoketh both Immortal Aṣvins, far-reaching, born of old, great Wonder-Workers.

2 And, O Nâsatyas, man's dear Priest is seated, who brings to sacrifice and offers worship.
Be near and taste the pleasant juice, O Aṣvins: with food, I call you to the sacrifices.

3 We choosing you, have let our worship follow its course: ye Steers, accept this hymn with favour.
Obeying you as your appointed servant, Vasishṭha singing hath with lauds aroused you.

4 And these Two Priests come nigh unto our people, united, demon-slayers, mighty-handed.
The juices that exhilarate are mingled. Injure us not, but come with happy fortune.

5 Come from the west, come from the east, Nâsatyas, come, Aṣvins, from below and from above us.
Bring wealth from all sides for the Fivefold People. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXIV.

Aṣvins.

THESE morning sacrifices call you. Aṣvins, at the break of day.
For help have I invoked you rich in power and might: for, house by house, ye visit all.

---

5 *The Fivefold People:* the five Âryan tribes. See I. 7. 9.

1 The first half-line has occurred before in I. 92. 6, and 183. 6.
2 *Man's dear Priest:* Agni.
4 *These Two Priests:* the Aṣvins. *Demon-slayers:* slayers of Râkshasas and evil spirits of the night which disappear at the coming of the heralds of day.

2 O Heroes, ye bestow wonderful nourishment: send it to him whose songs are sweet.
Accordant, both of you, drive your car down to us, and drink the savoury Soma juice.

3 Approach ye and be near to us: drink, O ye Aṣvins, of the meath.
Draw forth the milk, ye Mighty, rich in genuine wealth: injure us not, and come to us.

4 The horses that convey you in their rapid flight down to the worshipper's abode,
With these your speedy coursers, Heroes, Aṣvins, come, ye Gods, come well-inclined to us.

5 Yea, verily, our princes seek the Aṣvins in pursuit of food.
These shall give lasting glory to our liberal lords, and, both Nâsatyas, shelter us.

6 Those who have led the way, like cars, offending none, those who are guardians of the men—
Also through their own might the heroes have grown strong, and dwell in safe and happy homes.

HYMN LXXV. Dawn.

BORN in the heavens the Dawn hath flushed, and showing her majesty is come as Law ordaineth.
She hath uncovered fiends and hateful darkness; best of Angirases, hath waked the pathways.

2 Rouse us this day to high and happy fortune: to great felicity, O Dawn, promote us.
Vouchsafe us manifold and splendid riches, famed among mortals, man-befriending Goddess!

3 See, lovely Morning's everlasting splendours, bright with their varied colours, have approached us.
Filling the region of mid-air, producing the rites of holy worship, they have mounted.

4 She yokes her chariot far away, and swiftly visits the lands where the Five Tribes are settled,
Looking upon the works and ways of mortals, Daughter of Heaven, the world's Imperial Lady.

---

3 *Draw forth the milk:* milk the sweet rain from the firmament.

6 *Who have led the way, like cars:* wealthy nobles or princes, 'the heroes' of the second line.

---

1 *Best of Angirases:* endowed with the noblest characteristics of the holy Angirases. *Waked the pathways:* lighted them for men to use.

5 She who is rich in spoil, the Spouse of Sûrya, wondrously opulent, rules all wealth and treasures.
Consumer of our youth, the seers extol her: lauded by priests rich Dawn shines out refulgent.

6 Apparent are the steeds of varied colour, the red steeds carrying resplendent Morning.
On her all-lovely car she comes, the Fair One, and brings rich treasure for her faithful servant.

7 True with the True and Mighty with the Mighty, with Gods a Goddess, Holy with the Holy,
She brake strong fences down and gave the cattle: the kine were lowing as they greeted Morning.

8 O Dawn, now give us wealth in kine and heroes, and horses, fraught with manifold enjoyment.
Protect our sacred grass from man's reproaches. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXVI. Dawn.

SAVITAR God of all men hath sent upward his light, designed for all mankind, immortal.
Through the Gods' power that Eye was first created. Dawn hath made all the universe apparent.

2 I see the paths which Gods are wont to travel, innocuous paths made ready by the Vasus.
Eastward the flag of Dawn hath been uplifted; she hath come hither o'er the tops of houses.

3 Great is, in truth, the number of the Mornings which were aforetime at the Sun's uprising,
Since thou, O Dawn, hast been beheld repairing as to thy love, as one no more to leave him.

4 They were the Gods' companions at the banquet, the ancient sages true to Law Eternal.
The Fathers found the light that lay in darkness, and with effectual words begat the Morning.

---

7 *Gave the cattle:* restored the rays of light that had been imprisoned by the demons of darkness.

3 *As to thy love:* to the Sun, who is sometimes called the lover and sometimes the husband of Ushas or Dawn.

4 *The Fathers:* the ancestors of the Ṛishis in the spirit-world are associated with the Gods as companions, friends, and assistants. See M. Müller, *India, What can it Teach us?* pp. 223, 224.

5 Meeting together in the same enclosure, they strive not, of one mind, one with another.
They never break the Gods' eternal statutes, and injure none, in rivalry with Vasus.

6 Extolling thee, Blest Goddess, the Vasishṭhas, awake at early morn, with lauds implore thee.
Leader of kine and Queen of all that strengthens, shine, come as first to us, O high-born Morning.

7 She bringeth bounty and sweet charm of voices. The flushing Dawn is sung by the Vasishṭhas,
Giving us riches famed to distant places. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXVII. Dawn.

She hath shone brightly like a youthful woman, stirring to motion every living creature.
Agni hath come to feed on mortals' fuel. She hath made light and chased away the darkness.

2 Turned to this All, far-spreading, she hath risen and shone in brightness with white robes about her.
She hath beamed forth lovely with golden colours, Mother of kine, Guide of the days she bringeth.

3 Bearing the Gods' own Eye, auspicious Lady, leading her Courser white and fair to look on,
Distinguished by her beams Dawn shines apparent, come forth to all the world with wondrous treasure.

4 Draw nigh with wealth and dawn away the foeman: prepare for us wide pasture free from danger.
Drive away those who hate us, bring us riches: pour bounty, opulent Lady, on the singer.

5 Send thy most excellent beams to shine and light us, giving us lengthened days, O Dawn, O Goddess,
Granting us food, thou who hast all things precious, and bounty rich in chariots, kine, and horses.

6 O Ushas, nobly-born, Daughter of Heaven, whom the Vasishṭhas with their hymns make mighty,
Bestow thou on us vast and glorious riches. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

5 *In the same enclosure:* the vast aerial hall in which the Gods assemble.

1 *Agni hath come to feed on mortals' fuel:* 'Agni is to be kindled for the good of men.'—Wilson.

2 *Kine:* rays of light.

3 *The Gods' own Eye,* and Dawn's *white Courser* are the Sun.

HYMN LXXVIII.

Dawn.

WE have beheld her earliest lights approaching: her many glories part, on high, asunder.

On car sublime, refulgent, wending hither, O Ushas, bring the wealth that makes us happy.

2 The fire well-kindled sings aloud to greet her, and with their hymns the priests are chanting welcome.

Ushas approaches in her splendour, driving all evil darkness far away, the Goddess.

3 Apparent eastward are those lights of Morning, sending out lustre, as they rise, around them.

She hath brought forth Sun, sacrifice, and Agni, and far away hath fled detested darkness.

4 Rich Daughter of the Sky, we all behold her, yea, all men look on Dawn as she is breaking.

Her car that moves self-harnessed hath she mounted, the car drawn onward by her well-yoked horses.

5 Inspired with loving thoughts this day to greet thee, we and our wealthy nobles have awakened.

Show yourselves fruitful, Dawns, as ye are rising. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXIX.

Dawn.

ROUSING the lands where men's Five Tribes are settled, Dawn hath disclosed the pathways of the people.

She hath sent out her sheen with beauteous oxen. The Sun with light hath opened earth and heaven.

2 They paint their bright rays on the sky's far limits: the Dawns come on like tribes arrayed for battle.

Thy cattle, closely shutting up the darkness, as Savitar spreads his arms, give forth their lustre.

3 Wealthy, most like to Indra, Dawn hath risen, and brought forth lauds that shall promote our welfare.

Daughter of Heaven, a Goddess, she distributes, best of Angirases, treasures to the pious.

---

1 *Five Tribes:* of Âryans. *Pathways: pathy'â* here has apparently the same meaning as in VII. 75. 1. But according to the Pada text and Sâyaṇa it is an adjective agreeing with *Ushâḥ* (Dawn), and signifying beneficial.

2 *They:* the Dawns. *For battle:* supplied by Sâyaṇa.

3 *Best of Angirases:* see VII. 75. 1.

4 Bestow on us, O Dawn, that ample bounty which thou didst send to those who sang thy praises;
Thou whom with bellowings of a bull they quickened: thou didst unbar the firm-set mountain's portals.

5 Impelling every God to grant his bounty, sending to us the charm of pleasant voices,
Vouchsafe us thoughts, for profit, as thou breakest. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXX. Dawn.

THE priests, Vasishṭhas, are the first awakened to welcome Ushas with their songs and praises,
Who makes surrounding regions part asunder, and shows apparent all existing creatures.

2 Giving fresh life when she hath hid the darkness, this Dawn hath wakened there with new-born lustre.
Youthful and unrestrained she cometh forward: she hath turned thoughts to Sun and fire and worship.

3 May blessed Mornings shine on us for ever, with wealth of kine, of horses, and of heroes,
Streaming with all abundance, pouring fatness. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXXI. Dawn.

ADVANCING, sending forth her rays, the Daughter of the Sky is seen.
Uncovering, that we may see, the mighty gloom, the friendly Lady makes the light.

2 The Sun ascending, the refulgent Star, pours down his beams together with the Dawn.
O Dawn, at thine arising, and the Sun's, may we attain the share allotted us.

3 Promptly we woke to welcome thee, O Ushas, Daughter of the Sky,
Thee, Bounteous One, who bringest all we long to have, and to the offerer health and wealth.

---

4 The second line is translated by Prof. Wilson: 'thou whom (thy worshippers) welcomed with clamour (loud as the bellowing) of a bull.'

Portals: the doors of the mountain or cloud in which the cows or rays of light were imprisoned. Ushas is by implication entreated to open these doors now for the singer of the hymn.

2 *She hath turned thoughts:* or, with Sâyaṇa, 'she hath made manifest sacrifice, Sun, and Agni.' Cf. VII. 78. 3.

3 This stanza is repeated from VII. 41. 7.

4 Thou, dawning, workest fain to light the great world, yea, heaven, Goddess! that it may be seen.
We yearn to be thine own, Dealer of Wealth: may we be to this Mother like her sons.

5 Bring us that wondrous bounty, Dawn, that shall be famed most far away.
What, Child of Heaven, thou hast of nourishment for man, bestow thou on us to enjoy.

6 Give to our princes opulence and immortal fame, and strength in herds of kine to us.
May she who prompts the wealthy, Lady of sweet strains, may Ushas dawn our foes away.

HYMN LXXXII. Indra-Varuṇa.

GRANT us your strong protection, Indra-Varuṇa, our people, and our family, for sacrifice.
May we subdue in fight our evil-hearted foes, him who attacks the man stedfast in lengthened rites.

2 O Indra-Varuṇa, mighty and very rich! One of you is called Monarch and One Autocrat.
All Gods in the most lofty region of the air have, O ye Steers, combined all power and might in you.

3 Ye with your strength have pierced the fountains of the floods: the Sun have ye brought forward as the Lord in heaven.
Cheered by this magic draught ye, Indra-Varuṇa, made the dry places stream, made songs of praise flow forth.

4 In battles and in frays we ministering priests, kneeling upon our knees for furtherance of our weal,
Invoke you, only you, the Lords of twofold wealth, you prompt to hear, we bards, O Indra-Varuṇa.

5 O Indra-Varuṇa, as ye created all these creatures of the world by your surpassing might,
In peace and quiet Mitra waits on Varuṇa, the Other, awful, with the Maruts seeks renown.

---

6 *Lady of sweet strains: sûnṛitâvatî:* according to Sâyaṇa, 'speaker of truth.' 'Possessing all that is excellent.'—Ludwig.

2 *One of you:* Varuṇa is called *samrâj* or universal ruler (thoroughly resplendent, according to Sâyaṇa), and Indra *svarâj*, independent ruler, or, according to Sâyaṇa, self-resplendent.

4 *Twofold wealth:* celestial and terrestrial.

5 *Waits on Varuṇa:* and so acknowledges his supremacy. *The Other:* Indra.

6 That Varuṇa's high worth may shine preëminent, these Twain have measured each his proper power and might.
The One subdueth the destructive enemy; the Other with a few furthereth many a man.

7 No trouble, no misfortune, Indra-Varuṇa, no woe from any side assails the mortal man
Whose sacrifice, O Gods, ye visit and enjoy: ne'er doth the crafty guile of mortal injure him.

8 With your divine protection, Heroes, come to us: mine invocation hear, if ye be pleased therewith.
Bestow ye upon us, O Indra-Varuṇa, your friendship and your kinship and your favouring grace.

9 In battle after battle, Indra-Varuṇa, be ye our Champions, ye who are the peoples' strength,
When both opposing bands invoke you for the fight, and men that they may gain offspring and progeny.

10 May Indra, Varuṇa, Mitra, and Aryaman vouchsafe us glory and great shelter spreading far.
We think of the beneficent light of Aditi, and Savitar's song of praise, the God who strengthens Law.

HYMN LXXXIII. Indra-Varuṇa.

LOOKING to you and your alliance, O ye Men, armed with broad axes they went forward, fain for spoil.
Ye smote and slew his Dâsa and his Âryan enemies, and helped Sudâs with favour, Indra-Varuṇa.

2 Where heroes come together with their banners raised, in the encounter where is naught for us to love,
Where all things that behold the light are terrified, there did ye comfort us, O Indra-Varuṇa.

3 The boundaries of earth were seen all dark with dust: O Indra-Varuṇa, the shout went up to heaven.
The enmities of the people compassed me about. Ye heard my calling and ye came to me with help.

---

6 *The One:* Varuṇa.

Indra and Varuṇa are praised by the Vasishṭhas, the family priests of Sudâs, King of the Tṛitsus, for having given him the victory over the ten confederate Kings. See VII. 33. 3.

1 *O ye Men:* or Heroes; Indra and Varuṇa. *Armed with broad axes:* 'armed with large sickles.'—Wilson. Ludwig maintains that the former meaning is perfectly impossible, and argues that *pṛithupárṣavaḥ* must mean 'the Pṛithus and the Parṣus.'

2 *Where is naught for us to love:* Prof. Grassmann, whom Prof. Peterson follows, explains differently: 'where all that is dear is at stake.'

4 With your resistless weapons, Indra-Varuṇa, ye conquered Bheda and ye gave Sudâs your aid.
Ye heard the prayers of these amid the cries of war: effectual was the service of the Tṛitsus' priest.

5 O Indra-Varuṇa, the wickedness of foes and mine assailants' hatred sorely trouble me.
Ye Twain are Lords of riches both of earth and heaven: so grant to us your aid on the decisive day.

6 The men of both the hosts invoked you in the fight, Indra and Varuṇa, that they might win the wealth,
What time ye helped Sudâs, with all the Tṛitsu folk, when the Ten Kings had pressed him down in their attack.

7 Ten Kings who worshipped not, O Indra-Varuṇa, confederate, in war prevailed not o'er Sudâs.
True was the boast of heroes sitting at the feast: so at their invocations Gods were on their side.

8 O Indra-Varuṇa, ye gave Sudâs your aid when the Ten Kings in battle compassed him about,
There where the white-robed Tṛitsus with their braided hair, skilled in song worshipped you with homage and with hymn.

9 One of you Twain destroys the Vṛitras in the fight, the Other evermore maintains his holy Laws.
We call on you, ye Mighty, with our hymns of praise. Vouchsafe us your protection, Indra-Varuṇa.

10 May Indra, Varuṇa, Mitra, and Aryaman vouchsafe us glory and great shelter spreading far.
We think of the beneficent light of Aditi, and Savitar's song of praise, the God who strengthens Law.

HYMN LXXXIV. Indra-Varuṇa.

KINGS, Indra-Varuṇa, I would turn you hither to this our sacrifice with gifts and homage.
Held in both arms the ladle, dropping fatness, goes of itself to you whose forms are varied.

2 Dyaus quickens and promotes your high dominion who bind with bonds not wrought of rope or cordage.
Far from us still be Varuṇa's displeasure: may Indra give us spacious room to dwell in.

---

4 *Bheda:* see VII. 18. 19.
5 *Both of earth and heaven:* or, perhaps, belonging to both sides.
8 *With their braided hair:* see VII. 33. 1.
10 This stanza is repeated from the preceding hymn.

---

2 *Dyaus:* cf. VI. 62. 9. *Not wrought of rope:* moral and figurative, no material.

3 Make ye our sacrifice fair amid the assemblies: make ye our prayers approved among our princes.
May God-sent riches come for our possession: further ye us with your delightful succours.

4 O Indra-Varuṇa, vouchsafe us riches with store of treasure, food, and every blessing;
For the Âditya, banisher of falsehood, the Hero, dealeth wealth in boundless plenty.

5 May this my song reach Varuṇa and Indra, and, strongly urging, win me sons and offspring.
To the Gods' banquet may we go with riches. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXXV.

Indra-Varuṇa.

For you I deck a harmless hymn, presenting the Soma juice to Varuṇa and Indra—
A hymn that shines like heavenly Dawn with fatness. May they be near us on the march and guard us.

2 Here where the arrows fall amid the banners both hosts invoke the Gods in emulation.
O Indra-Varuṇa, smite back those our foemen, yea, smite them with your shaft to every quarter.

3 Self-lucid in their seats, e'en heavenly Waters endowed with Godhead Varuṇa and Indra.
One of these holds the folk distinct and sundered, the Other smites and slays resistless foemen.

4 Wise be the priest and skilled in Law Eternal, who with his sacred gifts and adoration
Brings you to aid us with your might, Âdityas: let him have viands to promote his welfare.

5 May this my song reach Varuṇa and Indra, and, strongly urging, win me sons and offspring.
To the Gods' banquet may we go with riches. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

4 *The Âditya:* Varuṇa.

1 *On the march:* the Ṛishi prays for aid in an expected battle.

3 *With Godhead:* libations of Soma juice, with which water is mingled, support the Gods in their several stations: *somenâpyâyitâ hi devatâḥ sve sve sthâne 'vatishṭhante.*—Sâyaṇa. *Distinct and sundered:* differently treated, rewarded or punished in accordance with their deserts. 'The other sustains the separate creatures.'—Muir. 'The one protects the tribes which are scattered abroad.'—Grassmann.

4 *Wise be the priest:* or, wise must the priest be, skilled, etc. *He:* the institutor of sacrifice. *Viands:* sacrificial food to be offered to the Gods.

HYMN LXXXVI. Varuṇa.

WISE, verily, are creatures through his greatness who stayed even spacious heaven and earth asunder;
Who urged the high and mighty sky to motion, the Star of old, and spread the earth before him.

2 With mine own heart I commune on the question how Varuṇa and I may be united.
What gift of mine will he accept unangered? When may I calmly look and find him gracious?

3 Fain to know this my sin I question others: I seek the wise, O Varuṇa, and ask them.
This one same answer even the sages gave me, Surely this Varuṇa is angry with thee.

4 What, Varuṇa, hath been my chief transgression, that thou wouldst slay the friend who sings thy praises?
Tell me, Unconquerable Lord, and quickly sinless will I approach thee with mine homage.

5 Free us from sins committed by our fathers, from those wherein we have ourselves offended.
O King, loose, like a thief who feeds the cattle, as from the cord a calf, set free Vasishṭha.

6 Not our own will betrayed us, but Seduction,[1] thoughtlessness, Varuṇa! wine, dice, or anger.
The old is near to lead astray the younger: even sleep removeth not all evil-doing.

7 Slavelike may I do service to the Bounteous, serve, free from sin, the God inclined to anger.
This gentle Lord gives wisdom to the simple: the wiser God leads on the wise to riches.

8 O Lord, O Varuṇa, may this laudation come close to thee and lie within thy spirit.
May it be well with us in rest and labour. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

1 *The Star:* the Sun.

5 *Like a thief who feeds the cattle:* who has performed penance for his theft, and, at the completion of the service, offered fodder to the stolen animal: 'who has feasted on stolen cattle.'—M. Müller. But see Pischel, *Vedische Studien*, I. p. 106.

6 *Seduction:* or, as Sâyaṇa explains, 'the settled course of fate.'

The old is near: 'The stronger perverts the weaker.'—Muir. 'There is a senior [God] in the proximity of the junior [man].'—Wilson.

HYMN LXXXVII.

Varuṇa.

VARUṆA cut a pathway out for Sûrya, and led the watery floods of rivers onward.
The Mares, as in a race, speed on in order. He made great channels for the days to follow.

2 The wind, thy breath, hath sounded through the region like a wild beast that seeks his food in pastures.
Within these two, exalted Earth and Heaven, O Varuṇa, are all the forms thou lovest.

3 Varuṇa's spies, sent forth upon their errand, survey the two world-halves well formed and fashioned.
Wise are they, holy, skilled in sacrifices, the furtherers of the praise-songs of the prudent.

4 To me who understand hath Varuṇa spoken, the names borne by the Cow are three times seven.
The sapient God, knowing the place's secret, shall speak as 'twere to teach the race that cometh.

5 On him three heavens rest and are supported, and the three earths are there in sixfold order.
The wise King Varuṇa hath made in heaven that Golden Swing to cover it with glory.

6 Like Varuṇa from heaven he sinks in Sindhu, like a white-shining spark, a strong wild creature.
Ruling in depths and meting out the region, great saving power hath he, this world's Controller.

---

1 *The Mares:* the swift rivers. The half-line is difficult. '[illegible] his task) as a horse let loose rushes to (a flock of) mares, he [illegible] nights from the days.'—Wilson. 'Like a troop (of horses) let loose, following the mares, he has made great channels for the days.'—Muir.

3 *Varuṇa's spies:* the other Âdityas, or perhaps the Fathers.

4 *The Cow:* according to Sâyaṇa, Vâk or Speech in the form of a cow having twenty-one metres attached to her breast, throat, and head, or holding the names of twenty-one kinds of sacrifice. Aditi may be intended, or Pṛiṣni with the thrice-seven Maruts.

The sapient God: 'The wise god, though he knows them, has not revealed the mysteries of (her) place, which he desires to grant to a future generation.'—Muir. According to Sâyaṇa, *nâ* in this line is not negative.

5 For the *three heavens* and *three earths* see Vol. I., Index. *In sixfold order:* perhaps referring to the heavens and earths, or else the three earths arbitrarily doubled. 'The three earths with their six seasons.'—Wilson. *That Golden Swing:* the Sun.

6 *He:* the Sun. *Sindhu:* or the sea. *Ruling in depths:* referring to Varuṇa whose dominion, following the setting sun, reaches to the depths of the ocean. *Meting out the region:* or, who measured out the firmament. Sâyaṇa's interpretation of this stanza is different: '(Radiant) as the sun, Varuṇa placed the ocean (in its bed), white as a drop (of water), vigorous as an antelope, object of profound praise, distributor of water, the powerful transporter beyond sin, the ruler of this existing (world).'—Wilson.

7 Before this Varuṇa may we be sinless—him who shows mercy even to the sinner—
While we are keeping Aditi's ordinances. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXXVIII. Varuṇa.

PRESENT to Varuṇa thine hymn, Vasishṭha, bright, most delightful to the Bounteous Giver,
Who bringeth on to us the Bull, the lofty, the Holy, laden with a thousand treasures.

2 And now, as I am come before his presence, I take the face of Varuṇa for Agni's.
So might he bring—Lord also of the darkness—the light in heaven that I may see its beauty!

3 When Varuṇa and I embark together and urge our boat into the midst of ocean,
We, when we ride o'er ridges of the waters, will swing within that swing and there be happy.

4 Varuṇa placed Vasishṭha in the vessel, and deftly with his might made him a Ṛishi.
When days shone bright the Sage made him a singer, while the heavens broadened and the Dawns were lengthened.

5 What hath become of those our ancient friendships, when without enmity we walked together?
I, Varuṇa, thou glorious Lord, have entered thy lofty home, thine house with thousand portals.

6 If he, thy true ally, hath sinned against thee, still, Varuṇa, he is the friend thou lovedst.
Let us not, Living One, as sinners, know thee: give shelter, as a Sage, to him who lauds thee.

---

7 *Aditi's ordinances:* according to Sâyaṇa, Aditi here means 'the Mighty,' that is, Varuṇa.

---

1 *The Bull:* the Sun.

2 *For Agni's:* that is, it appears to me to be flaming with anger.

3 'The kernel of the hymn lies in verses 3 to 6. The singer believes that he has been forsaken by his helper Varuṇa: with anguish he remembers his communion with the God in former times. In a vision he sees himself translated into Varuṇa's realm, he goes sailing with the God, is called to be Ṛishi or holy singer to the God, and is in his palace with him. Now, Varuṇa has withdrawn his favour, yet let him have mercy on his singer, and not punish him [illegible] his sin. The hymn perhaps originally closed with verse 6.'—[illegible] note in the *Siebenzig Lieder*, translated by Prof. Peterson. But see Hillebrandt, *Varuṇa und Mitra*, pp. 25, 26.

7 While we abide in these fixed habitations, and from the lap of Aditi win favour,
May Varuṇa untie the bond that binds us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN LXXXIX. Varuṇa.

LET me not yet, King Varuṇa, enter into the house of clay:
Have mercy, spare me, Mighty Lord.

2 When, Thunderer! I move along tremulous like a wind-blown skin,
Have mercy, spare me, Mighty Lord.

3 O Bright and Powerful God, through want of strength I erred and went astray:
Have mercy, spare me, Mighty Lord.

4 Thirst found thy worshipper though he stood in the midst of water-floods:
Have mercy, spare me, Mighty Lord.

5 O Varuṇa, whatever the offence may be which we as men commit against the heavenly host,
When through our want of thought we violate thy laws, punish us not, O God, for that iniquity.

HYMN XC. Vâyu.

To you pure juices, rich in meath, are offered by priests through longing for the Pair of Heroes.
Drive, Vâyu, bring thine harnessed horses hither: drink the pressed Soma till it make thee joyful.

---

7 *Aditi:* here said to mean earth.

The hymn has been translated by Dr. Muir *O. S. Texts*, V. 67, Prof. M. Müller, *Anc. Sansk. Lit.*, 540, the authors of *Siebenzig Lieder*, p. 12, and Prof. Peterson, *Hymns from the Rigveda*, p. 287.

1 *The house of clay:* the grave. Cf. Atharva-veda, V. 30. 14.

2 *Thunderer: adrivaḥ*, Caster of the Stone, a common epithet of Indra, but not suitable to Varuṇa. *Tremulous:* Sâyaṇa adds *śaityena*, with cold; and Prof. Wilson observes that 'the *Varuṇa-pâśa*, a kind of dropsy, seems to be referred to.' Cf. Atharva-veda, IV. 16. 7.

4 *Thirst:* avarice. *In the midst of water-floods:* when surrounded by abundant wealth. According to the Commentator, the allusion is to Vasishṭha's sea-voyage; or perhaps the perpetual thirst of dropsy may be intended.

The last three stanzas are addressed to Indra and Vâyu as a dual Deity.

2 *The Pair of Heroes:* Indra and Vâyu.

2 Whoso to thee, the Mighty, brings oblation, pure Soma unto thee, pure-drinking Vâyu,
That man thou makest famous among mortals: to him strong sons are born in quick succession.

3 The God whom both these worlds brought forth for riches, whom heavenly Dhishaṇâ for our wealth appointeth,
His team of harnessed horses waits on Vâyu, and, foremost, on the radiant Treasure-bearer.

4 The spotless Dawns with fair bright days have broken; they found the spacious light when they were shining.
Eagerly they disclosed the stall of cattle: floods streamed for them as in the days aforetime.

5 These with their truthful spirit, shining brightly, move on provided with their natural insight.
Viands attend the car that beareth Heroes, your car, ye Sovran Pair, Indra and Vâyu.

6 May these who give us heavenly light, these rulers, with gifts of kine and horses, gold and treasures,
These princes, through full life, Indra and Vâyu! o'ercome in battle with their steeds and heroes.

7 Like coursers seeking fame will we Vasishṭhas, O Indra-Vâyu, with our fair laudations,
Exerting all our power call you to aid us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XCI. Vâyu.

WERE not, in sooth, the Gods aforetime blameless, whose pleasure was increased by adoration?
For Vâyu and for man in his affliction they caused the Morning to arise with Sûrya.

---

3 *The God:* apparently, Indra. *Dhishaṇâ:* a Goddess of prosperity and gain. *The radiant Treasure-bearer:* perhaps Soma.

4 *They found:* the Angirases. 'They are not named in the text, but Sâyaṇa refers the whole to them; by their praise of *Vâyu* the dawn broke, the stolen cattle were rescued, and the obstructed rain set at liberty.'—Wilson.

5 *These:* the institutors of sacrifice.

6 *These rulers, these princes,* are the wealthy nobles who defray the expenses and reward the priests.

Indra is associated with Vâyu in almost every stanza.

1 *For Vâyu:* I translate the *vâyâve* of the text, but it is evident that *âyâve,* for Âyu, or the living one, should be read in its stead.

2 Guardians infallible, eager as envoys, preserve us safe through many months and autumns.
Addressed to you, our fair praise, Indra-Vâyu, implores your favour and renewed well-being.

3 Wise, bright, arranger of his teams, he seeketh men with rich food whose treasures are abundant.
They have arranged them of one mind with Vâyu: the men have wrought all noble operations.

4 So far as native power and strength permit you, so far as men behold whose eyes have vision,
O ye pure-drinkers, drink with us pure Soma: sit on this sacred grass, Indra and Vâyu.

5 Driving down teams that bear the lovely Heroes, hitherward, Indra-Vâyu, come together.
To you this prime of savoury juice is offered: here loose your horses and be friendly-minded.

6 Your hundred and your thousand teams, O Indra and Vâyu, all-munificent, which attend you,
With these most gracious-minded come ye hither, and drink, O Heroes, of the meath we offer.

7 Like coursers seeking fame will we Vasishṭhas, O Indra-Vâyu, with our fair laudations,
Exerting all our power, call you to aid us. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XCII.

Vâyu.

O VÂYU, drinker of the pure, be near us: a thousand teams are thine, All-bounteous Giver.
To thee the rapture-bringing juice is offered, whose first draught, God, thou takest as thy portion.

2 Prompt at the holy rites forth came the presser with Soma-draughts for Indra and for Vâyu,
When ministering priests with strong devotion bring to you Twain the first taste of the Soma.

3 The teams wherewith thou seekest him who offers, within his home, O Vâyu, to direct him,
Therewith send wealth to us with full enjoyment, a hero son and gifts of kine and horses.

---

3 *He seeketh:* Vâyu. The meaning of the stanza is obscure.

5 *The lovely Heroes:* Indra and Vâyu.

---

1 *Drinker of the pure:* or bright, Soma.

4 Near to the Gods and making Indra joyful, devout and offering precious gifts to Vâyu,
Allied with princes, smiting down the hostile, may we with heroes conquer foes in battle.

5 With thy yoked teams in hundreds and in thousands come to our sacrifice and solemn worship.
Come, Vâyu, make thee glad at this libation. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XCIII. Indra-Agni.

SLAYERS of enemies, Indra and Agni, accept this day our new-born pure laudation.
Again, again I call you prompt to listen, best to give quickly strength to him who craves it.

2 For ye were strong to gain, exceeding mighty, growing together, waxing in your vigour.
Lords of the pasture filled with ample riches, bestow upon us strength both fresh and lasting.

3 Yea when the strong have entered our assembly, and singers seeking with their hymns your favour,
They are like steeds who come into the race-course, those men who call aloud on Indra-Agni.

4 The singer, seeking with his hymns your favour, begs splendid riches of their first possessor.
Further us with new bounties, Indra-Agni, armed with strong thunder, slayers of the foeman.

5 When two great hosts, arrayed against each other, meet clothed with brightness, in the fierce encounter
Stand ye beside the godly, smite the godless; and still assist the men who press the Soma.

6 To this our Soma-pressing, Indra-Agni, come ye prepared to show your loving-kindness,
For not at any time have ye despised us. So may I draw you with all strengthenings hither.

7 So Agni, kindled mid this adoration, invite thou Mitra, Varuṇa, and Indra.

---

4 *Allied:* the priests are the allies and moral supporters of the princes in war.

5 *In hundreds and in thousands:* cf. I. 135. 3.

---

3 *The strong:* the nobles who institute sacrifices.

4 *Their first possessor:* each God who is invoked.

5 *Great hosts:* 'hosts' must be supplied. The feminine dual adjectives have no substantive in the text.

Forgive whatever sin we have committed : may Aryaman and Aditi remove it.

8 While we accelerate these our sacrifices, may we win strength from both of you, O Agni :
Ne'er may the Maruts, Indra, Vishṇu slight us. Preserve us evermore, ye Gods, with blesssngs.

HYMN XCIV. Indra-Agni.

As rain from out the cloud, for you, Indra and Agni, from my soul
This noblest praise hath been produced.

2 Do ye, O Indra-Agni, hear the singer's call : accept his songs.
Ye Rulers, grant his heart's desire.

3 Give us not up to poverty, ye Heroes, Indra-Agni, nor
To slander and reproach of men.

4 To Indra and to Agni we bring reverence, high and holy hymn,
And, craving help, soft words with prayer.

5 For all these holy singers here implore these Twain to succour them,
And priests that they may win them strength.

6 Eager to laud you, we with songs invoke you, bearing sacred food,
Fain for success in sacrifice.

7 Indra and Agni, come to us with favour, ye who conquer men :
Let not the wicked master us.

8 At no time let the injurious blow of hostile mortal fall on us :
O Indra-Agni, shelter us.

9 Whatever wealth we crave of you, in gold, in cattle, or in steeds,
That, Indra-Agni, let us gain ;

10 When heroes prompt in worship call Indra and Agni, Lords of steeds,
Beside the Soma juice effused.

11 Call hither with the song and lauds those who best slay the foemen, those
Who take delight in hymns of praise.

---

7 *Aryaman and Aditi :* Mitra and others being understood, as the verb is plural
8 *O Agni :* that is, Indra and Agni.

---

1 *As rain :* the hymn of praise is copious in its flow, and is doubly beneficial, gratifying the Gods and [illegible] to the worshipper. *From my soul : mánmanaḥ :* explained b[illegible] here and in the corresponding passage of the Sâmaveda by *stotuḥ*, praiser [illegible] worshipper.
11 *Call hither :* I follow Prof. Ludwig in [illegible] instead of *ávivâsataḥ* which involves a very harsh construction.

12 Slay ye the wicked man whose thought is evil, of the demon kind.
Slay him who stays the waters, slay the Serpent with your deadly dart.

HYMN XCV.

Sarasvatî.

THIS stream Sarasvatî with fostering current comes forth, our sure defence, our fort of iron.
As on a car, the flood flows on, surpassing in majesty and might all other waters.

2 Pure in her course from mountains to the ocean, alone of streams Sarasvatî hath listened.
Thinking of wealth and the great world of creatures, she poured for Nâhusha her milk and fatness.

3 Friendly to man he grew among the women, a strong young Steer amid the Holy Ladies.
He gives the fleet steed to our wealthy princes, and decks their bodies for success in battle.

4 May this Sarasvatî be pleased and listen at this our sacrifice, auspicious Lady,
When we with reverence, on our knees, implore her close-knit to wealth, most kind to those she loveth.

5 These offerings have ye made with adoration: say this, Sarasvatî, and accept our praises;
And, placing us under thy dear protection, may we approach thee, as a tree, for shelter.

6 For thee, O Blest Sarasvatî, Vasishṭha hath here unbarred the doors of sacred Order.
Wax, Bright One, and give strength to him who lauds thee.
Preserve us ever more, ye Gods, with blessings.

---

12 *Him who stays the waters: udadhîm:* according to Sâyaṇa, like an *udadhiḥ*, water-holder or pitcher. *The Serpent: âbhogâm,* 'the coiler,' explained differently by Sâyaṇa, as 'one who enjoys good things taken from the worshippers.'

---

1 *Sarasvatî:* Sindhu or Indus appears to be intended under this name. See VI. 61. 2, and *Vedic Hymns*, I. p. 60.

2 *Nâhusha:* according to the legend, a King who prayed to Sarasvatî who gave him butter and milk sufficient for the thousand-year sacrifice which he was about to perform. The Nahushas, the people living on the banks of the river, are probably intended.

3 *He grew:* Sarasvân, the consort of Sarasvatî.

5 *These offerings:* this half-line is very obscure. Prof. Ludwig thinks that these words may be supposed to be spoken by Sarasvatî to her worshippers, but he is not satisfied of the correctness of his conjecture. 'Presenting to thee, S, these oblations with reverence (may we receive from thee affluence).' —Wilson.

HYMN XCVI. Sarasvatî.

I SING a lofty song, for she is mightiest, most divine of Streams.
Sarasvatî will I exalt with hymns and lauds, and, O Vasishṭha, Heaven and Earth.

2 When in the fulness of their strength the Pûrus dwell, Beauteous One, on thy two grassy banks,
Favour us thou who hast the Maruts for thy friends: stir up the bounty of our chiefs.

3 So may Sarasvatî auspicious send good luck; she, rich in spoil, is never niggardly in thought,
When praised in Jamadagni's way and lauded as Vasishṭha lauds.

4 We call upon Sarasvân, as unmarried men who long for wives,
As liberal men who yearn for sons.

5 Be thou our kind protector, O Sarasvân, with those waves of thine
Laden with sweets and dropping oil.

6 May we enjoy Sarasvân's breast, all-beautiful, that swells with streams,
May we gain food and progeny.

HYMN XCVII. Bṛihaspati.

WHERE Heaven and Earth combine in men's assembly, and those who love the Gods delight in worship,
Where the libations are effused for Indra, may he come first to drink and make him stronger.

2 We crave the heavenly grace of Gods to guard us—so may Bṛihaspati, O friends, exalt us—
That he, the Bounteous God, may find us sinless, who giveth from a distance like a father.

---

1 *Heaven and Earth:* heaven as the home of the Goddess, and earth where she flows as a river.

2 *The Pûrus:* an Âryan tribe settled on both banks of the Sarasvatî or Indus See Vol I., Index. *Grassy banks:* this, as von Roth has suggested, seems to be the meaning of *ándhasî*, but the expression is difficult. See Hillebrandt, *Vedische Mythologie*, p. 254.

3 *Jamadagni:* a celebrated ancient Ṛishi.

Indra is the deity of stanza 1, Indra and Brahmaṇaspati are the deities of 3 and 9, Indra and Bṛihaspati of 10, and the rest of the hymn is addressed to Bṛihaspati. Bṛihaspati and Brahmaṇaspati are one and the same God, the Lord of Prayer. See I, 14. 3.

1 *Where Heaven and Earth combine:* where Gods and men meet at the place of sacrifice. *And make him stronger:* Sâyaṇa explains *váyaścha* differently: '(may his) swift (horses approach).'—Wilson.

2 *Like a father:* although he is far away he gives us what we ask like a father who is near at hand.—Ludwig.

3 That Brahmaṇaspati, most High and Gracious, I glorify with offerings and with homage.
May the great song of praise, divine, reach Indra who is the King of prayer the Gods' creation:

4 May that Bṛihaspati who brings all blessings, most dearly loved, be seated by our altar.
Heroes and wealth we crave; may he bestow them, and bear us safe beyond the men who vex us.

5 To us these Deathless Ones, erst born, have granted this laud of ours which gives the Immortal pleasure.
Let us invoke Bṛihaspati, the foeless, the clear-voiced God, the Holy One of households.

6 Him, this Bṛihaspati, his red-hued horses, drawing together, full of strength, bring hither.
Robed in red colour like the cloud, they carry the Lord of Might whose friendship gives a dwelling.

7 For he is pure, with hundred wings, refulgent, with sword of gold, impetuous, winning sunlight.
Sublime Bṛihaspati, easy of access, granteth his friends most bountiful refreshment.

8 Both Heaven and Earth, divine, the Deity's Parents, have made Bṛihaspati increase in grandeur:
Glorify him, O friends, who merits glory: may he give prayer fair way and easy passage.

9 This, Brahmaṇaspati, is your laudation: prayer hath been made to thunder-wielding Indra.
Favour our songs, wake up our thought and spirit: destroy the godless and our foemen's malice.

10 Ye Twain are Lords of wealth in earth and heaven, thou, O Bṛihaspati, and thou, O Indra.
Mean though he be, give wealth to him who lauds you. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

---

3 *The Gods' creation: devâkṛitasya:* inspired, or, literally, made, by the Gods.

5 Our hymns of praise which are acceptable to the immortal God have been given to us by the everlasting deities themselves. Sâyaṇa's explanation is different: 'may the first-born immortals (by his command) bestow upon us the food that is necessary for existence.'—Wilson.

6 *Whose friendship gives a dwelling:* I adopt the interpretation given by Professor Cowell in his note on the passage in Wilson's translation.

7 *With hundred wings:* 'borne by numerous conveyances.'—Wilson.

8 *In grandeur:* or, by their might.

10 *Mean:* or, poor.

HYMN XCVIII. Indra.

PRIESTS, offer to the Lord of all the people the milked-out stalk of Soma, radiant-coloured.
No wild-bull knows his drinking-place like Indra who ever seeks him who hath pressed the Soma.

2 Thou dost desire to drink, each day that passes, the pleasant food which thou hast had aforetime.
O Indra, gratified in heart and spirit, drink eagerly the Soma set before thee.

3 Thou, newly-born, for strength didst drink the Soma; the Mother told thee of thy future greatness.
O Indra, thou hast filled mid-air's wide region, and given the Gods by battle-room and freedom.

4 When thou hast urged the arrogant to combat, proud in their strength of arm, we will subdue them.
Or, Indra, when thou fightest girt by heroes, we in the glorious fray with thee will conquer.

5 I will declare the earliest deeds of Indra, and recent acts which Maghavan hath accomplished.
When he had conquered godless wiles and magic, Soma became his own entire possession.

6 Thine is this world of flocks and herds around thee, which with the eye of Sûrya thou beholdest,
Thou, Indra, art alone the Lord of cattle: may we enjoy the treasure which thou givest.

7 Ye Twain are Lords of wealth in earth and heaven, thou, O Brihaspati, and thou, O Indra.
Mean though he be, give wealth to him who lauds you. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN XCIX. Vishṇu.

MEN come not nigh thy majesty who growest beyond all bound and measure with thy body.
Both thy two regions of the earth, O Vishṇu, we know: thou, God, knowest the highest also.

---

1 *Radiant-coloured: aruṇám*, red, ruddy, here explained by the Commentator as *ârochamânam*, shining.

3 *Thy future greatness:* see IV. 18. 4, where Aditi says:—'No peer hath he among those born already, nor among those who shall be born hereafter.

---

1 *Two regions of the earth:* that is, the earth and the firmament. 'The two lower regions are within the range of our perception; the third belongs to Vishṇu, whither he stepped with the third of his ascending strides.'—Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 115.

2 None who is born or being born, God Vishṇu, hath reached the utmost limit of thy grandeur.
The vast high vault of heaven hast thou supported, and fixed earth's eastern pinnacle securely.

3 Rich in sweet food be ye, and rich in milch-kine, with fertile pastures, fain to do men service.
Both these worlds, Vishṇu, hast thou stayed asunder, and firmly fixed the earth with pegs around it.

4 Ye have made spacious room for sacrificing by generating Sûrya, Dawn, and Agni.
O Heroes, ye have conquered in your battles even the bull-jawed Dâsa's wiles and magic.

5 Ye have destroyed, thou, Indra, and thou, Vishṇu, Ṣambara's nine-and-ninety fenced castles.
Ye Twain smote down a hundred times a thousand resistless heroes of the royal Varchin.

6 This is the lofty hymn of praise, exalting the Lords of Mighty Stride, the strong and lofty.
I laud you in the solemn synods, Vishṇu: pour ye food on us in our camps, O Indra.

7 O Vishṇu, unto thee my lips cry Vashaṭ! Let this mine offering, Ṣipivishṭa, please thee.
May these my songs of eulogy exalt thee. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN C.

Vishṇu.

NE'ER doth the man repent, who, seeking profit, bringeth his gift to the far-striding Vishṇu.
He who adoreth him with all his spirit winneth himself so great a benefactor.

2 Thou, Vishṇu, constant in thy courses, gavest good-will to all men, and a hymn that lasteth,
That thou mightst move us to abundant comfort of very splendid wealth with store of horses.

---

3 The first line appears to be Vishṇu's blessing on heaven and earth when he parted and supported them.

4 *Bull-jawed:* or Vṛishaṣipra may be the name of the Dâsa.

5 *Royal Varchin:* see II. 14. 6.

7 *Vashaṭ:* the exclamation used on making an oblation. *Ṣipivishṭa:* a name of Vishṇu of uncertain etymology and meaning. 'Invested with rays of light,' according to Sâyaṇa. See Muir, *O. S. Texts*, IV. 87, 88, *note.*

---

2 *A hymn that lasteth:* continually recurring occasion to praise thee.

3 Three times strode forth this God in all his grandeur over this earth bright with a hundred splendours.
Foremost be Vishṇu, stronger than the strongest: for glorious is his name who lives for ever.

4 Over this earth with mighty step strode Vishṇu, ready to give it for a home to Manu.
In him the humble people trust for safety: he, nobly born, hath made them spacious dwellings.

5 To-day I laud this name, O Ṣipivishṭa, I, skilled in rules, the name of thee the Noble.
Yea, I the poor and weak praise thee the Mighty who dwellest in the realm beyond this region.

6 What was there to be blamed in thee, O Vishṇu, when thou declaredst, I am Ṣipivishṭa?
Hide not this form from us, nor keep it secret, since thou didst wear another shape in battle.

7 O Vishṇu, unto thee my lips cry Vashaṭ! Let this mine offering, Ṣipivishṭa, please thee.
May these my songs of eulogy exalt thee. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN CI.

Parjanya.

SPEAK forth three words, the words which light precedeth, which milk this udder that produceth nectar.
Quickly made manifest, the Bull hath bellowed, engendering the germ of plants, the Infant.

2 Giver of growth to plants, the God who ruleth over the waters and all moving creatures,
Vouchsafe us triple shelter for our refuge, and threefold light to succour and befriend us.

---

3 *This earth:* meaning, says the Commentator, earth, firmament, and heaven.

6 This stanza is unintelligible. The Commentator on the corresponding passage of the Sâmaveda says: 'Vishṇu formerly abandoning his own form, and assuming another artificial shape, succoured Vasishṭha in battle. Recognizing the god, the Ṛishi addresses him with the verse' *Ṣipivishṭa* is said to be a word of equivocal meaning, 'clothed with rays of light,' and 'denuded.' See Wilson's note, and *O. S. Texts*, IV. 87, 88, *note.* The passage looks like the germ of the later incarnations of the God which occur in the *Ṣatapatha-Brâhmaṇa* and the *Purâṇas.*

1 *Three words:* or texts of the three Vedas. *Which light precedeth:* introduced by the sacred syllable OM. More probably Parjanya is addressed, the three words being his voice, the thunder (V. 83. 6), heard in heaven, air, and earth, and preceded by the lightning-flash. See Bergaigne. *Quarante Hymnes du Rig-veda*, p. 79. *Milk this udder:* draw down the sweet rain from the cloud. *The Bull:* Parjanya. *The Infant:* Agni in the form of lightning.

2 *Threefold light:* with reference to the divisions of the day and the seasons.

3 Now he is sterile, now begetteth offspring, even as he willeth doth he change his figure,
The Father's genial flow bedews the Mother; therewith the Sire, therewith the son is nourished.
4 In him all living creatures have their being, and the three heavens with triply-flowing waters.
Three reservoirs that sprinkle down their treasure shed their sweet streams around him with a murmur.
5 May this my song to Sovran Lord Parjanya come near unto his heart and give him pleasure.
May we obtain the showers that bring enjoyment, and God-protected plants with goodly fruitage.
6 He is the Bull of all, and their impregner: he holds the life of all things fixed and moving.
May this rite save me till my hundredth autumn. Preserve us evermore, ye Gods, with blessings.

HYMN CII. Parjanya.

SING forth and laud Parjanya, Son of Heaven, who sends the gift of rain:
May he provide our pasturage.
2 Parjanya is the God who forms in kine, in mares, in plants of earth,
And womankind, the germ of life.
3 Offer and pour into his mouth oblation rich in savoury juice:
May he for ever give us food.

HYMN CIII. Frogs.

THEY who lay quiet for a year, the Brâhmans who fulfil their vows,
The Frogs have lifted up their voice, the voice Parjanya hath inspired.

---

3 *He is sterile:* sends no rain, like a barren cow that gives no milk.
The Father's genial flow: 'The father is the sky, earth the mother, who receives the rain from the former, which, producing the means of offering libations and oblations, returns again to the parent heaven, as well as supports his offspring—all living creatures.'—Wilson.
4 *Three reservoirs:* according to Sâyana, clouds in the east, west, and north.
6 *The Bull of all:* the plants, understood.

---

3 *Into his mouth:* that is, Agni, who is the mouth by which the other Gods consume the offerings that are made to them.

The hymn has been translated by Dr. Muir, *O. S Texts*, V. 436, and by Professor F. Max Müller in his *Ancient Sanskrit Literature*, pp. 494f, who remarks: 'The hymn..... which is called a panegyric of the frogs, is clearly a satire on the priests; and it is curious to observe that the same animal should have been chosen by the Vedic satirist to represent the priests, which, by the earliest satirist of Greece, was selected as the representative of the Homeric heroes.' But see Oldenberg, *Die Religion des Veda*, p. 70. The hymn evidently belongs to a late period of Vedic poetry.

2 What time on these, as on a dry skin lying in the pool's bed, the floods of heaven descended,
The music of the Frogs comes forth in concert like the cows' lowing with their calves beside them.

3 When at the coming of the Rains the water has poured upon them as they yearned and thirsted,
One seeks another as he talks and greets him with cries of pleasure as a son his father.

4 Each of these twain receives the other kindly, while they are revelling in the flow of waters,
When the Frog moistened by the rain springs forward, and Green and Spotty both combine their voices.

5 When one of these repeats the other's language, as he who learns the lesson of the teacher,
Your every limb seems to be growing larger as ye converse with eloquence on the waters.

6 One is Cow-bellow and Goat-bleat the other, one Frog is Green and one of them is Spotty.
They bear one common name, and yet they vary, and, talking, modulate the voice diversely.

7 As Brâhmans, sitting round the brimful vessel, talk at the Soma-rite of Atirâtra,
So, Frogs, ye gather round the pool to honour this day of all the year, the first of Rain-time.

8 These Brâhmans with the Soma juice, performing their year-long rite, have lifted up their voices;
And these Adhvaryus, sweating with their kettles, come forth and show themselves, and none are hidden.

9 They keep the twelvemonth's God-appointed order, and never do the men neglect the season.

---

3 *With cries of pleasure: akhkhalîkrîtya:* uttering the imitative exclamation *akhkhala.*

5 *Your every limb:* this abrupt change of person is not unfrequent in the Veda.

7 *Atirâtra:* a ceremony accompanied by three nocturnal recitations.

8 *Year-long rite:* 'Sâyana makes it refer to *Gavîm ayanam*, a sacrificial session, which commences and ends with the *atirâtra*, and lasts a whole year.'—Cowell, in Wilson's Translation. *Sweating with their kettles:* 'There is a quibble on the word *gharminah*, having or bearing the vessel, or performin the rite so termed; or, suffering from *gharma*, heat, or the hot season.'—Wilson. *And none are hidden: gûhyâ nú ké chit:* some take *nú* here as 'like': 'issue forth like persons who have been hidden.'—Muir. 'Pop out like hermits.'—M. Müller.

9 *The men:* the priestlike frogs. *These who were heated kettles:* the frogs who had been burnt and scorched by the hot weather.

Soon as the Rain-time in the year returneth, these who were heated kettles gain their freedom.

10 Cow-bellow and Goat-bleat have granted riches, and Green and Spotty have vouchsafed us treasure.

The Frogs who give us cows in hundreds lengthen our lives in this most fertilizing season.

HYMN CIV. Indra-Soma.

INDRA and Soma, burn, destroy the demon foe, send downward, O ye Bulls, those who add gloom to gloom.

Annihilate the fools, slay them and burn them up: chase them away from us, pierce the voracious ones.

2 Indra and Soma, let sin round the wicked boil like as a caldron set amid the flames of fire.

Against the foe of prayer, devourer of raw flesh, the vile fiend fierce of eye, keep ye perpetual hate.

3 Indra and Soma, plunge the wicked in the depth, yea, cast them into darkness that hath no support,

So that not one of them may ever thence return: so may your wrathful might prevail and conquer them.

4 Indra and Soma, hurl your deadly crushing bolt down on the wicked fiend from heaven and from the earth.

Yea, forge out of the mountains your celestial dart wherewith ye burn to death the waxing demon race.

---

10 *Have granted riches:* as the earliest proclaimers of the advent of the Rains which revive and fertilize the earth.

'It is possibly an echo of this production that we find in a description of autumn in the Harivamśa, V 8803, where the poet compares the noise made by a frog, after his rest of sixteen half months, along with his wives, to the recitation of the Rig-veda by a Brâhman surrounded by his pupils .....On this verse the late M. Langlois somewhat naïvely remarks as follows: Dans nos mœurs rien n' égalerait l' impertinence d' une comparaison dans laquelle une grenouille serait assimilée à un respectable ecclésiastique. Les Indiens, à ce qu' il paraît, ne voyaient dans telle espèce de rapprochement aucune teinte d' impiété.'—Muir, *O. S. Texts*, V. 438. But see Bergaigne, *La Religion Védique*, I. 292.

The hymn consists chiefly of imprecations directed against demons and evil spirits, Râkshasas and Yâtudhânas. The deities are various.

1 *The demon foe: râkshaḥ:* the Râkshasas, fiends, demons, goblins, going about at night, disturbing sacrifices and devout men, ensnaring and even devouring human beings, and generally hostile to the human race.

2 *The vile fiend: kimîdine:* explained by the Commentator as one who goes about saying, *Kimidânîm* or What now? A quidnunc, a vile and treacherous spy and informer. The word is used as the name of a class of evil spirits.

5 Indra and Soma, cast ye downward out of heaven your deadly darts of stone burning with fiery flame,
Eternal, scorching darts; plunge the voracious ones within the depth, and let them sink without a sound.

6 Indra and Soma, let this hymn control you both, even as the girth encompasses two vigorous steeds—
The song of praise which I with wisdom offer you: do ye, as Lords of men, animate these my prayers.

7 In your impetuous manner think ye both thereon: destroy these evil beings, slay the treacherous fiends.
Indra and Soma, let the wicked have no bliss who evermore assails us with malignity.

8 Whoso accuses me with words of falsehood when I pursue my way with guileless spirit,
May he, the speaker of untruth, be, Indra, like water which the hollowed hand compresses.

9 Those who destroy, as is their wont, the simple, and with their evil natures harm the righteous,
May Soma give them over to the serpent, or to the lap of Nirṛiti consign them.

10 The fiend, O Agni, who designs to injure the essence of our food, kine, steeds, or bodies,
May he, the adversary, thief, and robber, sink to destruction, both himself and offspring.

11 May he be swept away, himself and children: may all the three earths press him down beneath them.
May his fair glory, O ye Gods, be blighted, who in the day or night would fain destroy us.

12 The prudent finds it easy to distinguish the true and false: their words oppose each other.
Of these two that which is the true and honest, Soma protects, and brings the false to nothing.

13 Never doth Soma aid and guide the wicked or him who falsely claims the Warrior's title.
He slays the fiend and him who speaks untruly: both lie entangled in the noose of Indra.

---

5 *Without a sound:* so suddenly that they have not time to cry out.

9 *To the serpent:* or to death by serpents' bites. *Nirṛiti:* Death and Destruction.

13 *The Warrior's title:* the rank of a Kshatriya or prince of the military order.

The first eleven stanzas 'are considered to be a malediction upon the *Rákshasas* by the *Ṛishi.* To account for the change of tone [in 12—16], *Sáyaṇa* gives an unusual version of the legend told in the *Mahábhárata* of

14 As if I worshipped deities of falsehood, or thought vain thoughts about the Gods, O Agni.
Why art thou angry with us, Jâtavedas? Destruction fall on those who lie against thee!

15 So may I die this day if I have harassed any man's life or if I be a demon.
Yea, may he lose all his ten sons together who with false tongue hath called me Yâtudhâna.

16 May Indra slay him with a mighty weapon, and let the vilest of all creatures perish,
The fiend who says that he is pure, who calls me a demon though devoid of demon nature.

17 She too who wanders like an owl at night-time, hiding her body in her guile and malice,
May she fall downward into endless caverns. May press-stones with loud ring destroy the demons.

18 Spread out, ye Maruts, search among the people: seize ye and grind the Râks[illegible].
Who fly abroad, [illegible], at night-time, or sully and pollute our holy worship.

19 Hurl down from heaven thy bolt of stone, O Indra: sharpen it, Maghavan, made keen by Soma.
Forward, behind, and from above and under, smite down the demons with thy rocky weapon.

20 They fly, the demon dogs, and, bent on mischief, fain would they harm indomitable Indra.
Ṣakra makes sharp his weapon for the wicked: now let him cast his bolt at fiendish wizards.

21 Indra hath ever been the fiends' destroyer who spoil oblations of the Gods' invokers:
Yea, Ṣakra, like an axe that splits the timber, attacks and smashes them like earthen vessels.

---

king *Kalmâshapâda* being transformed to a *Râkshasa*, and devouring the 100 sons of Vasishṭha: here it is said that a *Râkshasa*, having devoured the *Rishi's* sons, assumed his shape, and said to him, "I am *Vasishṭha*, thou art the *Râkshasa;*" to which Vasishṭha replied by repeating this verse [stanza 12], declaratory of his discriminating between truth and falsehood.'—Wilson.

'The verses may, as Professor Max Müller supposes, have arisen out of Vasishṭha's contest with Viṣvāmitra [see III. 53. 21, note], and it may have been the latter personage who brought those charges of heresy, and of murderous and demoniacal character against his rival'—Muir, *O. S. Texts*, I. 327, 328.

15 *Yâtudhâna:* explained by Sâyaṇa as = Râkshasa. The Yâtudhâna probably was rather the goblin or sorcerer while the Râkshasa was the violent and voracious ogre.

17 Here the malediction on evil spirits in general is resumed and continued to the end of the hymn. *She too:* the *Râkshasî*, or she fiend.

22 Destroy the fiend shaped like an owl or owlet, destroy him in the form of dog or cuckoo.
Destroy him shaped as eagle or as vulture: as with a stone, O Indra, crush the demon.

23 Let not the fiend of witchcraft-workers reach us: may Dawn drive off the couples of Kimîdins.
Earth keep us safe from earthly woe and trouble: from grief that comes from heaven mid-air preserve us.

24 Slay the male demon, Indra! slay the female, joying and triumphing in arts of magic.
Let the fools' gods with bent necks fall and perish, and see no more the Sun when he arises.

25 Look each one hither, look around: Indra and Soma, watch ye well.
Cast forth your weapon at the fiends; against the sorcerers hurl your bolt.

---

23 *Kimîdins:* or vile spirits. See note on stanza 2.

24 *Fools' gods: mûradevâḥ:* explained by Sâyaṇa as = *mîraṇakrîḍâḥ*, 'those who make killing their sport.' According to the St. Petersburg Lexicon, *mûradevâḥ* = *mûladevâḥ*, a species of demons or goblins.

BOOK THE EIGHTH.

HYMN I. Indra.

GLORIFY naught besides, O friends; so shall no sorrow trouble you.
Praise only mighty Indra when the juice is shed, and say your lauds repeatedly:

2 Even him, eternal, like a bull who rushes down, men's Conqueror, bounteous like a cow;
Him who is cause of both, of enmity and peace, to both sides most munificent.

3 Although these men in sundry ways invoke thee to obtain thine aid,
Be this our prayer, addressed, O Indra, unto thee, thine exaltation every day.

4 Those skilled in song, O Maghavan, among these men o'ercome with might the foeman's songs.
Come hither, bring us strength in many a varied form most near that it may succour us.

5 O Caster of the Stone, I would not sell thee for a mighty price,
Not for a thousand, Thunderer! nor ten thousand, nor a hundred, Lord of countless wealth!

6 O Indra, thou art more to me than sire or niggard brother is.
Thou and my mother, O Good Lord, appear alike, to give me wealth abundantly.

7 Where art thou? Whither art thou gone? For many a place attracts thy mind.
Haste, Warrior, Fort-destroyer, Lord of battle's din, haste, holy songs have sounded forth.

8 Sing out the psalm to him who breaks down castles for his faithful friend,
Verses to bring the Thunderer to destroy the forts and sit on Kâṇva's sacred grass.

---

2 *Bounteous like a cow:* the adjective is not in the text, but must be supplied in order to make the comparison intelligible. See *Vedische Studien*, I. 103. *To both sides:* to the singers and the institutors of sacrifice.

5 *A hundred:* meaning 'infinite,' according to the Commentator.

8 *For his faithful friend:* Ludwig takes Vâvâtar to be the name of a king who has been deserted by Indra and consequently defeated in battle. *Kâṇva's sacred grass:* trimmed and prepared by Medhâtithi and Medhyâtithi, each of whom is a son of Kaṇva.

9 The Horses which are thine in tens, in hundreds, yea, in thousands thine,
Even those vigorous Steeds, fleet-footed in the course, with those come quickly near to us.

10 This day I call Sabardughâ who animates the holy song,
Indra the richly-yielding Milch-cow who provides unfailing food in ample stream.

11 When Sûra wounded Etaṣa, with Vâta's rolling winged car
Indra bore Kutsa Ârjuneya off, and mocked Gandharva the unconquered One.

12 He without ligature, before making incision in the neck,
Closed up the wound again, most wealthy Maghavan, who maketh whole the injured part.

13 May we be never cast aside, and strangers, as it were, to thee.
We, Thunder-wielding Indra, count ourselves as trees rejected and unfit to burn.

14 O Vṛitra-slayer, we were thought slow and unready for the fray.
Yet once in thy great bounty may we have delight, O Hero, after praising thee.

15 If he will listen to my laud, then may our Soma-drops that flow
Rapidly through the strainer gladden Indra, drops due to the Tugryas' Strengthener.

16 Come now unto the common laud of thee and of thy faithful friend.
So may our wealthy nobles' praise give joy to thee. Fain would I sing thine eulogy.

17 Press out the Soma with the stones, and in the waters wash it clean.

---

10 *Sabardughâ:* the general name of cows which supply the milk required for sacrificial purposes. See VI. 48. 11, note. Here Indra himself is intended, as is shown in the following line.

11 *Sûra:* Surya, the Sun-God. *Wounded:* 'harassed.'—Wilson. *Etaṣa:* a *protégé* of Indra. See Vol. I, Index. *Vâta:* the Wind-God. *Kutsa:* see Vol. I., Index *Gandharva:* the Sun. The meaning of the stanza is somewhat obscure.

12 *Closed up the wound again:* healed Etaṣa who had been wounded by Surya.

13 *Count ourselves as trees:* or, 'count us not as trees,' the meaning of *nâ*, 'not' and 'like' being ambiguous.

15 *Due to the Tugryas' Strengthener:* that belong to Indra the protector of the chiefs of the race of Tugra, who appear to have been the patrons of the Ṛishis of Kaṇva's family.

16 *Faithful friend:* see stanza 8.

The men investing it with raiment made of milk shall milk it forth from out the stems.

18 Whether thou come from earth or from the lustre of the lofty heaven,
Wax stronger in thy body through my song of praise : fill full all creatures, O Most Wise.

19 For Indra press the Soma out, most gladdening and most excellent.
May Ṣakra make it swell sent forth with every prayer and asking, as it were, for strength.

20 Let me not, still beseeching thee with earnest song at Soma rites,
Anger thee like some wild beast. Who would not beseech him who hath power to grant his prayer ?

21 The draught made swift with rapturous joy, effectual with its mighty strength,
All-conquering, distilling transport, let him drink : for he in ecstasy gives us gifts.

22 Where bliss is not, may he, All-praised, God whom the pious glorify,
Bestow great wealth upon the mortal worshipper who sheds the juice and praises him.

23 Come, Indra, and rejoice thyself, O God, in manifold affluence.
Thou fillest like a lake thy vast capacious bulk with Soma and with draughts besides.

24 A thousand and a hundred Steeds are harnessed to thy golden car.
So may the long-maned Bays, yoked by devotion, bring Indra to drink the Soma juice.

25 Yoked to thy chariot wrought of gold, may thy two Bays with peacock tails,
Convey thee hither, Steeds with their white backs, to quaff sweet juice that makes us eloquent.

---

17 *From out the stems :* see *Vedische Studien*, I. 133, 178. Sâyaṇa explains the second line differently : '(for by so doing) the leaders (of the rain, the *Maruts*) clothing (the sky with clouds) as with a vesture of the hide of the cow, milk forth (the water) for the rivers.'—Wilson.

21 *Let him drink : pibatu :* supplied by the Scholiast ; there being no verb in the text.

22 *Where bliss is not :* that is, in defeat and trouble. But the meaning of *śévâre* is uncertain. 'At the sacrifice,' is Sâyaṇa's explanation. Von Roth suggests 'in the treasure-chamber.' I adopt Ludwig's interpretation.

23 *With draughts besides :* with thy fellow-topers (the Maruts).'—Wilson.

26 So drink, thou Lover of the Song, as the first drinker, of this juice.
This the outpouring of the savoury sap prepared is good and meet to gladden thee.

27 He who alone by wondrous deed is Mighty, Strong by holy works,
May he come, fair of cheek; may he not stay afar, but come and turn not from our call.

28 Ṣushṇa's quick moving castle thou hast crushed to pieces with thy bolts.
Thou, Indra, from of old, hast followed after light, since we have had thee to invoke.

29 My praises when the Sun hath risen, my praises at the time of noon,
My praises at the coming of the gloom of night, O Vasu, have gone forth to thee.

30 Praise, yea, praise him. Of princes these are the most liberal of their gifts,
These, Paramajyâ, Ninditâṣva, Prapathî, most bounteous, O Medhyâtithi.

31 When to the car, by faith, I yoked the horses longing for the way—
For skilled is Yadu's son in dealing precious wealth, he who is rich in herds of kine.

32 May he who gave me two brown steeds together with their cloths of gold,
May he, Âsanga's son Svanadratha, obtain all joy and high felicities.

---

26 *As the first drinker:* 'According to the scholiast, *pûrvapâh* means *Vâyu*, who, having arrived first in the race, drank the *Soma* before the other gods. The allusion is to the principal *graha* libation, called *Aindravâyava*, which *Indra* and *Vâyu* share together.' —Wilson.

28 *Castle:* of cloud. *Followed after light:* to find and bring it back.

30 *Praise him:* Indra. Paramajyâ, Ninditâṣva, and Prapathî appear to be the names of the chiefs who are praised for their liberality. Sâyaṇa makes Âsanga the speaker: 'Praise me, for we are the most liberal givers: (praise me as one) who bears the best arms (*paramajyâ*), follows the right path (*prapathî*), and outstrips a horse in speed (*ninditâṣva*).'

31 *The horses:* presented by the prince. The sentence is incomplete. The Scholiast supplies at the end of the line *tadânîm evammâm stuhi*, then praise me thus. *Yadu's son:* Âsanga, descendant of the ancient eponymous hero Yadu. See Vol. I., Index. *Rich in herds of kine: paṣûh* which appears to be in apposition with *yâdvaḥ*, is hardly intelligible here. Sâyaṇa explains it as *paṣumân*, having beasts or cattle, or as a derivative of *paṣ*, to see, and meaning one who sees what is subtile, *sûkshmasya drashṭâ*. Neither of these explanations has anything but Sâyaṇa's name to recommend it, but I adopt the former as a makeshift.

33 Playoga's son Âsanga, by ten thousand, O Agni, hath surpassed the rest in giving.
For me ten bright-hued oxen have come forward like lotus-stalks from out a lake upstanding.

34 What time her husband's perfect restoration to his lost strength and manhood was apparent,
His consort Ṣaṣvatî with joy addressed him, Now art thou well, my lord, and shalt be happy.

HYMN II.

Indra.

HERE is the Soma juice expressed; O Vasu, drink till thou art full:
Undaunted God, we give it thee.

2 Washed by the men, pressed out with stones, strained through the filter made of wool,
'Tis like a courser bathed in streams.

3 This juice have we made sweet for thee like barley, blending it with milk.
Indra, I call thee to our feast.

4 Beloved of all, Indra alone drinks up the flowing Soma juice
Among the Gods and mortal men.

5 The Friend, whom not the brilliant-hued, the badly-mixt or bitter draught
Repels, the far-extending God;

6 While other men than we with milk chase him as hunters chase a deer,
And with their kine inveigle him.

---

33 *Ten bright-hued oxen:* meaning ten thousand, according to Sâyaṇa.

34 Âsanga, the King whose liberality, with that of his son (32), and perhaps his grandsons (30), has been eulogized in the four preceding stanzas, had, the legend says, been changed to a woman by the imprecation of the Gods and afterwards restored to his manhood in consequence of his repentance and the intercession of Medhâtithi and Medhyâtithi whom he richly rewarded. In this stanza Ṣaṣvatî congratulates him on his restoration. Professors Ludwig and Grassmann have translated the stanza more literally.

---

1 *O Vasu:* or, Good Lord. 'Giver of dwellings,' according to Sâyaṇa.

2 *Strained through the filter made of wool:* more literally, 'cleansed by the tail-wool of the sheep,' the material of which the sieve, strainer, or filter used for clearing and purifying the Soma juice was made.

3 *Like barley:* or, like the sacrificial cake made of barley-meal.

4 *Alone drinks up:* he alone is to receive the entire libation, which other Gods only share among them.

5 *Brilliant-hued:* without sufficient mixture with milk to thicken it and change its colour. The meaning of this and the following stanza is: Indra prefers our libations, imperfectly prepared as they may be, to the milk-offerings with which other men endeavour to attract him.

7 For him, for Indra, for the God, be pressed three draughts of Some juice
In the Juice-drinker's own abode.

8 Three reservoirs exude their drops, filled are three beakers to the brim,
All for one offering to the God.

9 Pure art thou, set in many a place, and blended in the midst with milk
And curd, to cheer the Hero best.

10 Here, Indra, are thy Soma-draughts pressed out by us, the strong, the pure :
They crave admixture of the milk.

11 O Indra, pour in milk, prepare the cake, and mix the Soma-draught :
I hear them say that thou art rich.

12 Quaffed juices fight within the breast. The drunken praise not by their wine,
The naked praise not when it rains.

13 Rich be the praiser of one rich, munificent and famed like thee :
High rank be his, O Lord of Bays.

14 Foe of the man who adds no milk, he heeds not any chanted hymn
Or holy psalm that may be sung.

15 Give us not, Indra, as a prey unto the scornful or the proud :
Help, Mighty One, with power and might.

16 This, even this, O Indra, we implore : as thy devoted friends,
The Kaṇvas praise thee with their hymns.

---

8 *Three reservoirs :* or troughs used in the preparation of the Soma-libations. They are called severally, *droṇakalaśa, pûtabhṛit,* and *âdhavanîya.*

9 *In the midst :* 'in the middle (of the day ?).'—Hillebrandt.

12 This stanza breaks the connexion between stanzas 11 and 13, and is in itself almost unintelligible. Wilson paraphrases, after Sâyaṇa : 'The potations (of Soma) contend in thy interior (for thine exhilaration) like the ebriety caused by wine : thy [illegible] ise thee (filled full of *Soma*) like the udder (of a cow with [illegible] explanation of *nagnâḥ,* naked men, as worshippers, *stotâraḥ,* 'who do not desert the verses of the Veda,' is obviously impossible. *Ûdhaḥ,* udder, frequently means the rainy sky, and it may have this meaning here ; so that the sense of the passage may possibly be, as Ludwig suggests, that neither great wealth nor abject poverty tends to make a man devout. The rich man when he drinks his wine at home and the ill-clad wretch exposed to the drenching rain are equally regardless of the Gods.

13 *Rich be the praiser of the rich :* this appears to be the continuation of 'thou art rich' of stanza 11.

14 Indra will not accept worship without oblation.

17 Naught else, O Thunderer, have I praised in the skilled singer's eulogy:
On thy land only have I thought.

18 The Gods seek him who presses out the Soma; they desire not sleep:
They punish sloth unweariedly.

19 Come hither swift with gifts of wealth—be not thou angry with us—like
A great man with a youthful bride.

20 Let him not, wrathful with us, spend the evening far from us to-day,
Like some unpleasant son-in-law.

21 For well we know this Hero's love, most liberal of the boons he gives,
His plans whom the three worlds display.

22 Pour forth the gift which Kaṇvas bring, for none more glorious do we know
Than the Strong Lord with countless aids.

23 O presser, offer Soma first to Indra, Hero, Ṣakra, him
The Friend of man, that he may drink;

24 Who, in untroubled ways, is best provider, for his worshippers,
Of strength in horses and in kine.

25 Pressers, for him blend Soma juice, each draught most excellent, for him
The Brave, the Hero, for his joy.

26 The Vṛitra-slayer drinks the juice. May he who gives a hundred aids
Approach, nor stay afar from us.

27 May the strong Bay Steeds, yoked by prayer, bring hither unto us our Friend,
Lover of Song, renowned by songs.

28 Sweet are the Soma juices, come! Blent are the Soma juices, come!
Ṛishi-like, mighty, fair of cheek, come hither quickly to the feast.

---

19 *A great man:* the exact meaning of *mahán*, great, is not certain. Sâyaṇa explains it by *gu ;airadhikaḥ*, eminent on account of his good qualities. 'Be not bashful, like the ardent husband of a new bride.'—Wilson. 'Like a rich man, newly married.'—Grassmann.

20 *Like some unpleasant son-in-law:* who sees that his company is unwelcome and consequently stays at home.

23 *First to Indra:* see VIII. 1. 26. *Ṣakra:* Indra, the Mighty One.

29 And lauds which strengthen thee for great bounty and valour, and exalt
Indra who doeth glorious deeds,

30 And songs to thee who lovest song, and all those hymns addressed to thee—
These evermore confirm thy might.

31 Thus he, sole doer of great deeds whose hand holds thunder, gives us strength,
He who hath never been subdued.

32 Vṛitra he slays with his right hand, even Indra, great with mighty-power,
And much-invoked in many a place.

33 He upon whom all men depend, all regions, all achievements, he
Takes pleasure in our wealthy chiefs.

34 All this hath he accomplished, yea, Indra, most gloriously renowned,
Who gives our wealthy princes strength.

35 Who drives his chariot seeking spoil, even from afar, to him he loves:
For swift is he to bring men wealth.

36 The Sage who, winning spoil with steeds, slays Vṛitra, Hero with the men,
His servant's faithful succourer.

37 O Priyamedhas, worship with collected mind this Indra whom
The Soma hath full well inspired.

38 Ye Kaṇvas, sing the Mighty One, Lord of the Brave, who loves renown,
All-present, glorified by song.

39 Strong Friend, who, with no trace of feet, restores the cattle to the men
Who rest their wish and hope on him.

40 Shaped as a Ram, Stone-hurler! once thou camest hither to the son
Of Kaṇva, wise Medhyâtithi.

---

34 *All this hath he accomplished:* the slaughter of Vṛitra and other great deeds; or, he made all these creatures.

36 *The Sage:* Indra. *With the men:* accompanied by the Maruts.

37 *Priyamedhas:* members of the family of one of the Ṛishis.

39 *With no trace of feet:* without tracking the lost cattle (the rays of light) by their footsteps.

40 *Shaped as a Ram:* see I. 51. 1. The legend is told in the *Shaḍviṃśa Brâhmaṇa*, I. 1.

41 Vibhindu, thou hast helped this man,* giving him thousands four times ten,
And afterward eight thousand more.

42 And these twain pouring streams of milk, creative, daughters of delight,
For wedlock sake I glorify.

HYMN III.

Indra.

DRINK, Indra, of the savoury juice, and cheer thee with our milky draught.
Be, for our weal, our Friend and sharer of the feast, and let thy wisdom guard us well.

2 In thy kind grace and favour may we still be strong: expose us not to foe's attack.
With manifold assistance guard and succour us, and bring us to felicity.

3 May these my songs of praise exalt thee, Lord, who hast abundant wealth.
Men skilled in holy hymns, pure, with the hues of fire, have sung them with their lauds to thee.

4 He, with his might enhanced by Ṛishis thousandfold, hath like an ocean spread himself.
His majesty is praised as true at solemn rites, his power where holy singers rule.

5 Indra for worship of the Gods, Indra while sacrifice proceeds,
Indra, as worshippers in battle-shock, we call, Indra that we may win the spoil.

6 With might hath Indra spread out heaven and earth, with power hath Indra lighted up the Sun.
In Indra are all creatures closely held; in him meet the distilling Soma-drops.

7 Men with their lauds are urging thee, Indra, to drink the Soma first.
The Ṛibhus in accord have lifted up their voice, and Rudras sung thee as the first.

---

41 *Vibhindu:* the prince, the institutor of the sacrifice.

42 The stanza is obscure, the meaning of *mâtṛi*, a feminine dual which Sâyaṇa explains by *nirmâtryau*, makers or creators, *i. e.* heaven and earth, being uncertain. Sâyaṇa's paraphrase of the stanza is: 'I glorify these two (heaven and earth), the augmenters of water, the originators (of beings), the benefactors of the worshipper, on account of their generation (of the wealth so given to me).' —Wilson.

3 *With the hues of fire:* or, radiant as Agni.

7 *The Ṛibhus:* as deities connected with the seasons which are regulated by the Sun whom Indra has caused to shine.

8 Indra increased his manly strength at sacrifice, in the wild rapture of this juice.
And living men to-day, even as of old, sing forth their praises to his majesty.

9 I crave of thee that hero strength, that thou mayst first regard this prayer,
Wherewith thou holpest Bhṛigu and the Yatis and Praskaṇva when the prize was staked.

10 Wherewith thou sentest mighty waters to the sea, that, Indra, is thy manly strength.
For ever unattainable is this power of him to whom the worlds have cried aloud.

11 Help us, O Indra, when we pray to thee for wealth and hero might.
First help thou on to strength the man who strives to win, and aid our laud, O Ancient One.

12 Help for us, Indra, as thou holpest Paura once, this man's devotions bent on gain.
Help, as thou gavest Ruṣama and Ṣyâvaka and Svarṇara and Kṛipa aid.

13 What newest of imploring prayers shall, then, the zealous mortal sing?
For have not they who laud his might, and Indra-power won for themselves the light of heaven?

14 When shall they keep the Law and praise thee mid the Gods? Who counts as Ṛishi and as sage?
When ever wilt thou, Indra Maghavan, come nigh to presser's or to praiser's call?

15 These songs of ours exceeding sweet, these hymns of praise ascend to thee,
Like ever-conquering chariots that display their strength, gain wealth, and give unfailing aid.

16 The Bhṛigus are like Suns, like Kaṇvas, and have gained all that their thoughts were bent upon.
The living men of Priyamedha's race have sung exalting Indra with their lauds.

---

9 *Bhṛigu:* see Vol. I., Index. *Yatis:* an ancient race of ascetics connected with the Bhṛigus, and, according to one legend, said to have taken part in the creation of the world. *Praskaṇva:* a Ṛishi, son of Kaṇva, the seer of some hymns of Book I.

10 *The worlds:* all men, or all living creatures.

12 *Paura:* the son of King Puru. *Ruṣama, Ṣyâvaka, Svarṇara,* and *Kṛipa* appear to have been princes especially favoured by Indra. Cf. stanza 2 of the following hymn.

17 Best slayer of the Vṛitras, yoke thy Bay Steeds, Indra, from afar.
Come with the High Ones hither, Maghavan, to us, Mighty, to drink the Soma juice.

18 For these, the bards and singers, have cried out to thee with prayer, to gain the sacrifice.
As such, O Maghavan, Indra, who lovest song, even as a lover hear my call.

19 Thou from the lofty plains above, O Indra, hurledst Vṛitra down.
Thou dravest forth the kine of guileful Mṛigaya and Arbuda from the mountain's hold.

20 Bright were the flaming fires, the Sun gave forth his shine, and Soma, Indra's juice, shone clear.
Indra, thou blewest the great Dragon from the air: men must regard that valorous deed.

21 The fairest courser of them all, who runneth on as 'twere to heaven.
Which Indra and the Maruts gave, and Pâkasthâman Kaurayâṇ,

22 To me hath Pâkasthâman given, a ruddy horse, good at the pole,
Filling his girth and rousing wealth;

23 Compared with whom no other ten strong coursers, harnessed to the pole,
Bear Tugrya to his dwelling-place.

24 Raiment is body, food is life, and healing ointment giveth strength.
As the free-handed giver of the ruddy steed, I have named Pâkasthâman fourth.

HYMN IV.

Indra.

THOUGH, Indra, thou art called by men eastward and westward, north and south,
Thou chiefly art with Ânava and Turvaṣa, brave Champion! urged by men to come.

---

17 *High Ones:* the Maruts.
18 *To gain the sacrifice:* to ensure its proper performance and the blessings which flow from it.
19 *Mṛigaya:* see IV. 16. 13. *Arbuda:* see Vol. I., Index.
20 *The great Dragon:* or Serpent, Ahi.
21 *Kaurayâṇ:* Kaurayâṇa, the son of Kuruyâṇa. Pâkasthâman, whose liberality is praised in stanzas 21—24, is not mentioned elsewhere.
23 *Tugrya:* Bhujyu, son of Tugra. See Vol. I., Index.

---

1 *Ânava:* descendant of the eponymous Anu. *Turvaṣa:* see Vol. I., Index.

2 Or, Indra, when with Ruma, Ruṣama, Ṣyâvaka, and Kṛipa thou rejoicest thee,
Still do the Kaṇvas, bringing praises, with their prayers, O Indra, draw thee hither: come.

3 Even as the wild-bull, when he thirsts, goes to the desert's watery pool,
Come hither quickly both at morning and at eve, and with the Kaṇvas drink thy fill.

4 May the drops gladden thee, rich Indra, and obtain bounty for him who pours the juice.
Soma pressed in the mortar didst thou take and drink, and hence hast won surpassing might.

5 With mightier strength he conquered strength, with energy he crushed their wrath.
O Indra, Strong in youth, all those who sought the fray bent and bowed down to thee like trees.

6 He who wins promise of thine aid goes girt as with a thousand mighty men of war.
He makes his son preëminent in hero might: he serves with reverential prayer.

7 With thee, the Mighty, for our Friend, we will not fear or feel fatigue.
May we see Turvaṣa and Yadu: thy great deed, O Hero, must be glorified.

8 On his left hip the Hero hath reclined himself: the proffered feast offends him not.
The milk is blended with the honey of the bee: quickly come hither, haste, and drink.

9 Indra, thy friend is fair of form and rich in horses, cars, and kine.
He evermore hath food accompanied by wealth, and radian joins the company.

10 Come like a thirsty antelope to the drinking-place: drink Soma to thy heart's desire.
Raining it down, O Maghavan, day after day, thou gainest thy surpassing might.

---

2 *Ruṣama, Ṣyâvaka,* and *Kṛipa* have been mentioned in stanza 12 of the preceding hymn. *Ruma* was another of Indra's favourites.

3 *The wild-bull:* or Gaura (Bos Gaurus), a kind of buffalo.

7 *May we see Turvaṣa and Yadu:* enjoying happiness through thy favour.—Sâyana.

9 *Thy friend:* the man whom thou favourest. *Joins the company:* the assembly of his equals.

10 *Raining it down:* pouring down the transformed Soma in the shape of rain. See *Vedische Studien*, I. 88.

11 Priest, let the Soma juice flow forth, for Indra longs to drink thereof.
He even now hath yoked his vigorous Bay Steeds: the Vṛitra-slayer hath come near.

12 The man with whom thou fillest thee with Soma deems himself a pious worshipper.
This thine appropriate food is here poured out for thee: come, hasten forward, drink of it.

13 Press out the Soma juice, ye priests, for Indra borne upon his car.
The pressing-stones speak loud of Indra, while they shed the juice which, offered, honours him.

14 To the brown juice may his dear vigorous Bay Steeds bring Indra, to our holy task.
Hither let thy Car-steeds who seek the sacrifice bring thee to our drink-offerings.

15 Pûshan, the Lord of ample wealth, for firm alliance we elect.
May he with wisdom, Ṣakra! Looser! Much-invoked! aid us to riches and to seed.

16 Sharpen us like a razor in the barber's hands; send riches thou who settest free.
Easy to find with thee are treasures of the Dawn for mortal man whom thou dost speed.

17 Pûshan, I long to win thy love, I long to praise thee, Radiant God.
Excellent Lord, 'tis strange to me, no wish have I to sing the psalm that Pajra sings.

18 My kine, O Radiant God, seek pasture where they will, my during wealth, Immortal One.
Be our protector, Pûshan! be, most liberal Lord, propitious to our gathering strength.

19 Rich was the gift Kurunga gave, a hundred steeds at morning rites.
Among the gifts of Turvaṣas we thought of him, the opulent, the splendid King.

20 What by his morning songs Kâṇva, the powerful, hath, with the Priyamedhas, gained—

---

15 *Pûshan:* may here be a name of Indra. *Looser:* of the chariot-horses when thou comest to sacrifices; or, according to Sâyaṇa, liberator (from sin).

17 *Pajra:* one of the Pajras, a celebrated priestly family, with whom the Kaṇvas appear to have been on hostile terms.

19 *Kurunga:* this prince's name does not occur again.

The herds of sixty thousand pure and spotless kine, have I, the Ṛishi, driven away.

21 The very trees were joyful at my coming: kine they obtained in plenty, steeds in plenty.

HYMN V.

Aṣvins.

WHEN, even as she were present here, red Dawn hath shone from far away,
She spreadeth light on every side.

2 Like Heroes on your will-yoked car far-shining, Wonder-Workers! ye
Attend, O Aṣvins, on the Dawn.

3 By you, O Lords of ample wealth, our songs of praise have been observed:
As envoy have I brought the prayer.

4 Kaṇvas must praise the Aṣvins dear to many, making many glad,
Most rich, that they may succour us.

5 Most liberal, best at winning strength, inciters, Lords of splendour who
Visit the worshipper's abode.

6 So for devout Sudeva dew with fatness his unfailing mead,
And make it rich for sacrifice.

7 Hitherward running speedily with horses, as with rapid hawks,
Come, Aṣvins, to our song of praise:

8 Wherewith the three wide distances, and all the lights that are in heaven
Ye traverse, and three times of night.

9 O Finders of the Day, that we may win us food of kine and wealth,
Open the paths for us to tread.

10 O Aṣvins, bring us wealth in kine, in noble heroes, and in cars:
Bring us the strength that horses give.

11 Ye Lords of splendour, glorified, ye Wonder-Workers borne on paths
Of gold, drink sweets with Soma juice.

---

20 *Pure and spotless:* I follow Sâyaṇa's interpretation of *nirmajâm*, but its correctness is at least doubtful. Von Roth suggests 'to the watering-place' as the meaning of the word, and Ludwig 'so that none remained behind.'

3 *Lords of ample wealth:* 'affluent in sacrifices.'—Wilson. See V. 74. 7. *As envoy:* as the messenger of the patron of the sacrifice.

8 *Times of night: yâmas*, night-watches of three hours each.

11 *Sweets:* or meath, *mâdhu;* here, perhaps, the milk.—Ludwig.

12 To us, ye Lords of ample wealth, and to our wealthy chiefs extend
Wide shelter, ne'er to be assailed.

13 Come quickly downward to the prayer of people whom ye favour most:
Approach not unto other folk.

14 Ye Aṣvins whom our minds perceive, drink of this lovely gladdening draught,
The meath which we present to you.

15 Bring riches hither unto us in hundreds and in thousands, source
Of plenteous food, sustaining all.

16 Verily sages call on you, ye Heroes, in full many a place.
Moved by the priests, O Aṣvins, come.

17 Men who have trimmed the sacred grass, bringing oblations and prepared,
O Aṣvins, are invoking you.

18 May this our hymn of praise to-day, most powerful to bring you, be,
O Aṣvins, nearest to your hearts.

19 The skin filled full of savoury meath, laid in the pathway of your car—
O Aṣvins, drink ye both therefrom.

20 For this, ye Lords of ample wealth, bring blessing for our herd, our kine,
Our progeny, and plenteous food.

21 Ye too unclose to us like doors the strengthening waters of the sky,
And rivers, ye who find the day.

22 When did the son of Tugra serve you, Men? Abandoned in the sea,
That with winged steeds your car might fly.

23 Ye, O Nâsatyas, ministered to Kaṇva with repeated aid,
When cast into the heated pit.

---

16 *By the priests: vâghâdbhiḥ:* according to Sâyaṇa, 'with horses.'

19 The Aṣvins appear to be invited to halt and drink the libations prepared for them by their worshippers, and not, as Sâyaṇa explains, to drink from the skin suspended in their own car.—Ludwig.

22 *The son of Tugra:* Bhujyu, whose rescue by the Aṣvins has frequently been related and referred to. The meaning is, I do not honour you only when I am in distress, as others whom you have aided have done.

23 *Ministered to Kaṇva:* see I. 112. 5, and 118. 7.

24 Come near with those most recent aids of yours which merit eulogy,
When I invoke you, Wealthy Gods.

25 As ye protected Kaṇva erst, Priyamedha and Upastuta,
Atri, Ṣinjâra, Aṣvins Twain!

26 And Aṇṣu in decisive fight, Agastya in the fray for kine,
And, in his battles, Sobhari.

27 For so much bliss, or even more, O Aṣvins, Wealthy Gods, than this,
We pray while singing hymns to you.

28 Ascend your car with golden seat, O Aṣvins, and with reins of gold,
That reaches even to the sky.

29 Golden is its supporting shaft, the axle also is of gold,
And both the wheels are made of gold.

30 Thereon, ye Lords of ample wealth, come to us even from afar,
Come ye to this mine eulogy.

31 From far away ye come to us, Aṣvins, enjoying plenteous food
Of Dâsas, O Immortal Ones.

32 With splendour, riches, and renown, O Aṣvins, hither come to us,
Nâsatyas, shining brilliantly.

33 May dappled horses, steeds who fly with pinions, bring you hitherward
To people skilled in sacrifice.

34 The wheel delayeth not that car of yours accompanied by song,
That cometh with a store of food.

35 Borne on that chariot wrought of gold, with coursers very fleet of foot,
Come, O Nâsatyas, swift as thought.

---

24 *Wealthy Gods:* the meaning of *vṛishaṇvasû* is uncertain: 'rich in showers' is Sâyaṇa's explanation, and 'excellent as steers' Prof. Ludwig's. I follow von Roth, but his interpretation is conjectural.

25 *Kaṇva, Priyamedha, Upastuta* and *Atri* have been mentioned in Book I. Sâyaṇa takes *sinjâram* to be an epithet of Atri, 'repeating praises.'

26 *Aṇṣu:* a worshipper so named.—Sâyaṇa. *Agastya:* appears in I. 117. 11, where he is said to have been the family-priest of Khela. The great Ṛishi Agastya is the seer of Hymns 166—191 of Book I. See also VII. 33. 10. *Sobhari:* a Ṛishi, the seer of Hymns 19—22 of this Book.

31 *Plenteous food of Dâsas:* the meaning appears to be that even far away in the east the Dâsas or non-Âryan inhabitants sacrifice to the Aṣvins. Sâyaṇa explains the stanza differently: 'Immortal Aṣvins, destroyers of the cities of the *Dâsas*, ye bring to us food from afar.'—Wilson.

36 O Wealthy Gods, ye taste and find the brisk and watchful wild beast good.
Associate wealth with food for us.

37 As such, O Aṣvins, find for me my share of new-presented gifts,
As Kaṣu, Chedi's son, gave me a hundred head of buffaloes, and ten thousand kine.

38 He who hath given me for mine own ten Kings like gold to look upon.
At Chaidya's feet are all the people round about, all those who think upon the shield.

39 No man, not any, goes upon the path on which the Chedis walk.
No other prince, no folk is held more liberal of gifts than they.

HYMN VI. Indra.

INDRA, great in his power and might, and like Parjanya rich in rain,
Is magnified by Vatsa's lauds.

2 When the priests, strengthening the Son of Holy Law, present their gifts,
Singers with Order's hymn of praise.

3 Since Kaṇvas with their lauds have made Indra complete the sacrifice,
Words are their own appropriate arms.

4 Before his hot displeasure all the peoples, all the men, bow down,
As rivers bow them to the sea.

5 This power of his shone brightly forth when Indra brought together, like
A skin, the worlds of heaven and earth.

---

36 According to Sâyaṇa the *watchful wild beast* is the the Soma which must be chased or sought after by the Gods. Ludwig would read *svapatho*, with a transitive and causal meaning, instead of *svádatho, i e*, ye when ye appear in the morning *send to sleep* the wild beasts that have been awake all night. The stanza is obscure.

37 *Buffaloes:* or camels.

38 This stanza appears to be spoken by Kaṣu who is called Chaidya or son of Chedi. *Who think upon the shield:* who are practised in wearing armour of leather, according to Sâyaṇa.

---

3 *Words are their own appropriate arms:* 'they declare all weapons needless.'—Wilson.

6 The fiercely-moving Vṛitra's head he severed with his thunder-bolt,
His mighty hundred-knotted bolt.

7 Here are—we sing them loudly forth—our thoughts among the best of songs,
Even lightnings like the blaze of fire.

8 When hidden thoughts, spontaneously advancing, glow, and with the stream
Of sacrifice the Kaṇvas shine.

9 Indra, may we obtain that wealth in horses and in herds of cows,
And prayer that may be noticed first.

10 I from my Father have received deep knowledge of the Holy Law:
I was born like unto the Sun.

11 After the lore of ancient time I make, like Kaṇva, beauteous songs,
And Indra's self gains strength thereby.

12 Whatever Ṛishis have not praised thee, Indra, or have lauded thee,
By me exalted wax thou strong.

13 When his wrath thundered, when he rent Vṛitra to pieces, limb by limb,
He sent the waters to the sea.

14 Against the Dasyu Ṣushṇa thou, Indra, didst hurl thy during bolt:
Thou, Dread One, hast a hero's fame.

15 Neither the heavens nor firmaments nor regions of the earth contain
Indra, the Thunderer with his might.

16 O Indra him who lay at length staying thy copious waters thou,
In his own footsteps, smotest down.

17 Thou hiddest deep in darkness him, O Indra, who had set his grasp
On spacious heaven and earth conjoined.

---

10 *From my Father:* 'from Indra, the true protector,' according to Sâyaṇa.

12 *Have not praised thee:* have not praised thee yet, that is, will praise thee hereafter.—Ludwig.

16 *In his own footsteps:* or, in the (waters) at his feet. 'Into the rushing streams.'—Wilson.

17 *Conjoined:* like two bowls turned towards each other.

18 Indra, whatever Yatis and Bhṛigus have offered praise to thee,
Listen, thou Mighty, to my call.

19 Indra, these spotted cows yield thee their butter and the milky draught,
Aiders, thereby, of sacrifice;

20 Which, teeming, have received thee as a life-germ, Indra, with their mouth,
Like Sûrya who sustaineth all.

21 O Lord of Might, with hymns of praise the Kaṇvas have increased thy power,
The drops poured forth have strengthened thee.

22 Under thy guidance, Indra, mid thy praises, Lord of Thunder, shall
The sacrifice be soon performed.

23 Indra, disclose much food for us, like a stronghold with store of kine:
Give progeny and heroic strength.

24 And, Indra, grant us all that wealth of fleet steeds which shone bright of old
Among the tribes of Nahushas.

25 Hither thou seemest to attract heaven's fold which shines before our eyes,
When, Indra, thou art kind to us.

26 Yea, when thou puttest forth thy power, Indra, thou governest the folk,
Mighty, unlimited in strength.

27 The tribes who bring oblations call to thee, to thee to give them help,
With drops to thee who spreadest far.

28 There where the mountains downward slope, there by the meeting of the streams
The Sage was manifest with song.

29 Thence, marking, from his lofty place downward he looks upon the sea,
And thence with rapid stir he moves.

---

18 *Yatis:* 'pious sages.'—Wilson. Angirases, according to Sâyaṇa.

20 The stanza is unintelligible to me. Sâyaṇa says that 'thee' means Indra in the shape of the grass which his fertilizing energy causes to grow, and by feeding on which the cows multiply. This energy of Indra's is all-supporting like the sun. See Wilson's note. Ludwig proposes an alteration of the text.

24 *Tribes of Nahushas;* or, perhaps, the neighbouring tribes.

28 *The Sage:* Indra. 'Sâyaṇa's conclusion of the purport of the verse is, that men ought to sacrifice in those places where *Indra* is said to be manifested.'—Wilson.

29 *The sea;* the reservoir of Soma juice.

30 Then, verily, they see the light refulgent of primeval seed,
Kindled on yonder side of heaven.

31 Indra, the Kaṇvas all exalt thy wisdom and thy manly power,
And, Mightiest! thine heroic strength.

32 Accept this eulogy of mine, Indra, and guard me carefully:
Strengthen my thought and prosper it.

33 For thee, O Mighty, Thunder-armed, we singers through devotion have
Fashioned the hymn that we may live.

34 To Indra have the Kaṇvas sung, like waters speeding down a slope*:
The song is fain to go to him.

35 As rivers swell the ocean, so our hymns of praise make Indra strong,
Eternal, of resistless wrath.

36 Come with thy lovely Bay Steeds, come to us from regions far away:
O Indra, drink this Soma juice.

37 Best slayer of the Vṛitras, men whose sacred grass is ready trimmed
Invoke thee for the gain of spoil.

38 The heavens and earth come after thee as the wheel follows Etaṣa:
To thee flow Soma-drops effused.

39 Rejoice, O Indra, in the light, rejoice in Ṣaryaṇâvân, be
Glad in the sacrificer's hymn.

40 Grown strong in heaven, the Thunder-armed hath bellowed, Vṛitra-slayer, Bull,
Chief drinker of the Soma juice.

41 Thou art a Ṛishi born of old, sole Ruler over all by might:
Thou, Indra, guardest well our wealth.

42 May thy Bay Steeds with beauteous backs, a hundred, bring thee to the feast,
Bring thee to these our Soma-draughts.

43 The Kaṇvas with their hymns of praise have magnified this ancient thought
That swells with streams of meath and oil.

---

30 *The light:* the Sun which is lighted up beyond the range of men's sight.

38 *As the wheel follows Etaṣa;* as the chariot of the Sun follows the horse that draws it.

39 *Ṣaryaṇâvân* said to be a lake and district in Kurukshetra. See I. 84. 14, note.

44 Mid mightiest Gods let mortal man choose Indra at the sacrifice,
Indra, whoe'er would win, for help.

45 Thy steeds, by Priyamedhas praised, shall bring thee, God whom all invoke,
Hither to drink the Soma juice.

46 A hundred thousand have I gained from Parṣu, from Tirindira,
And presents of the Yâdavas.

47 Ten thousand head of kine, and steeds three times a hundred they bestowed
On Pajra for the Sâma-song.

48 Kakuha hath reached up to heaven, bestowing buffaloes yoked in fours,
And matched in fame the Yâdavas.

HYMN VII.

Maruts.

O MARUTS, when the sage hath poured the Trishṭup forth as food for you,
Ye shine amid the mountain-clouds.

2 When, Bright Ones, fain to show your might ye have determined on your course,
The mountain-clouds have bent them down.

3 Loud roaring with the winds the Sons of Pṛiṣni have upraised themselves:
They have poured out the streaming food.

4 The Maruts spread the mist abroad and make the mountains rock and reel,
When with the winds they go their way;

5 What time the rivers and the hills before your coming bowed them down,
So to sustain your mighty force.

---

46 *From Parṣu, from Tirindira:* 'from Tirindira the son of Parṣu.'—Wilson. Both names are Iranian (cf. Tiridates, Persa). See Weber's *Episches im Vedischen Ritual*, pp. 36—38 (Sitzungsberichte der K. P. Akademie der Wissenschaften, 1891, XXXVIII).

Yâdavas: or Yadus, descendants of the hero Yadu.

47 *Pajra:* see VIII. 4, 17.

48 *Kakuha:* or, the lofty one, meaning Tirindira. *Buffaloes:* or camels.

---

1 *The Trishṭup:* according to one of Sâyaṇa's three interpretations, the Soma offering at the midday libation accompanied by hymns in the Trishṭup metre.

6 We call on you for aid by night, on you for succour in the day,
On you while sacrifice proceeds.

7 These, verily, wondrous, red of hue, speed on their courses with a roar
Over the ridges of the sky.

8 With might they drop the loosened rein so that the Sun may run his course,
And spread themselves with beams of light.

9 Accept, ye Maruts, this my song, accept ye this mine hymn of praise,
Accept, Ṛibhukshans, this my call.

10 The dappled Cows have poured three lakes, meath for the Thunder-wielding God,
From the great cask, the watery cloud.

11 O Maruts, quickly come to us when, longing for felicity,
We call you hither from the sky.

12 For, Rudras and Ṛibhukshans, ye, Most Bountiful, are in the house,
Wise when the gladdening draught is drunk.

13 O Maruts, send us down from heaven riches distilling rapturousjoy,
With plenteous food, sustaining all.

14 When, Bright Ones, hither from the hills ye have resolved to take your way,
Ye revel in the drops effused.

15 Man should solicit with his lauds happiness which belongs to them,
So great a band invincible.

16 They who like fiery sparks with showers of rain blow through the heaven and earth,
Milking the spring that never fails.

17 With chariots and tumultuous roar, with tempests and with hymns of praise
The Sons of Pṛiṣni hurry forth.

18 For wealth, we think of that whereby ye aided Yadu, Turvaṣa,
And Kaṇva who obtained the spoil.

---

8 *They drop the loosened rein:* they speed forward to prepare the way for the Sun.

9 *Ṛibhukshans:* Mighty Ones, according to Sâyaṇa.

10 *The dappled Cows:* the Maruts. *Three lakes:* three large Soma receptacles, the *Droṇakalaṣa*, the *Âdhavanîya*, and the *Pûtabhṛit*. The meaning is, the Maruts have poured down abundant water from the rain-cloud.

19 May these our viands Bounteous Ones! that flow in streams like holy oil,
With Kâṇva's hymns, increase your might.

20 Where, Bounteous Lords for whom the grass is trimmed, are ye rejoicing now?
What Brahman is adoring you?

21 Is it not there where ye of old, supplied with sacred grass, for lauds
Inspired the strong in sacrifice?

22 They brought together both the worlds, the mighty waters, and the Sun,
And, joint by joint, the thunderbolt.

23 They sundered Vṛitra limb from limb and split the gloomy mountain-clouds,
Performing an heroic deed.

24 They reinforced the power and strength of Trita as he fought, and helped
Indra in battle with the foe.

25 They deck themselves for glory, bright, celestial, lightning in their hands,
And helms of gold upon their heads.

26 When eagerly ye from far away came to the cavern of the Bull,
He bellowed in his fear like Heaven.

27 Borne by your golden-footed steeds, O Gods, come hither to receive
The sacrifice we offer you.

28 When the red leader draws along their spotted deer yoked to the car.
The Bright Ones come, and shed the rain.

29 Sushoma, Ṣaryaṇâvân, and Ârjîka full of homes, have they,
These Heroes, sought with downward car.

---

19 *With Kâṇva's hymns:* hymns of the Ṛishi Punarvatsa, a descendant of Kaṇva.

21 *The strong in sacrifice:* the *Mayhavans*, wealthy worshippers.

24 *Trita:* a Vedic deity, [illegible] third form, generally associated with Indra, Vâyu, and the [illegible] I., Index. *In battle with the foe:* or, to overcome Vṛitra.

26 *The cavern of the Bull:* perhaps, the hollow of the rain-cloud; 'the opening of the rainy (firmament).'—Wilson.

28 *Leader:* or side-horse.

29 *Ṣaryaṇâvân:* has occurred before (see I. 84. 14, and VIII 6. 39) as the name of a lake. *Ârjîka* is said by Sâyaṇa to be the name of a district, and he takes *sushóma* (containing excellent Soma) to be an adjective qualifying it. See Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 19.

30 When, Maruts, will ye come to him, the singer who invokes you thus,
With favours to your suppliant?

31 What now? where have ye still a friend since ye left Indra all alone?
Who counteth on your friendship now?

32 The Kaṇvas sing forth Agni's praise together with our Maruts' who
Wield thunder and wear swords of gold.

33 Hither for new felicity may I attract the Impetuous Ones,
The Heroes with their wondrous strength.

34 Before them sink the very hills deeming themselves abysses: yea,
Even the mountains bend them down.

35 Steeds flying on their tortuous path through mid-air carry them, and give
The man who lauds them strength and life.

36 Agni was born the first of all, like Sûrya lovely with his light:
With lustre these have spread abroad.

HYMN VIII.

Aṣvins.

WITH all the succours that are yours, O Aṣvins, hither come to us:
Wonderful, borne on paths of gold, drink ye the meath with Soma juice.

2 Come now, ye Aṣvins, on your car decked with a sun-bright canopy,
Bountiful, with your golden forms, Sages with depth of intellect.

3 Come hither from the Nahushas, come, drawn by pure hymns, from mid-air.
O Aṣvins, drink the savoury juice shed in the Kaṇvas' sacrifice.

---

31 *Left Indra all alone?:* This is merely a rhetorical question meaning, ye never did desert him. The Maruts alone stood by him when he fought with Vṛitra.

36 *With lustre these have spread abroad:* 'then they (the Maruts) stood round in their radiance.' 'The Scholiast intimates that this verse refers to the ceremony called *Agnimâruta*, when *Agni* is first worshipped, then the *Maruts*.'—Wilson.

---

3 *From the Nahushas:* or, according to others, from the neighbouring people.

4 Come to us hither from the heavens, come from mid-air, well-loved by us:
Here Kaṇva's son hath pressed for you the pleasant meath of Soma juice.

5 Come, Aṣvins, to give ear to us, to drink the Soma, Aṣvins, come.
Hail, Strengtheners of the praise-song! speed onward, ye Heroes, with your thoughts.

6 As, Heroes, in the olden time the Ṛishis called you to their aid,
So now, O Aṣvins, come to us, come near to this mine eulogy.

7 Even from the luminous sphere of heaven come to us, ye who find the light,
Carers for Vatsa, through our prayers and lauds, O ye who hear our call.

8 Do others more than we adore the Aṣvins with their hymns of praise?
The Ṛishi Vatsa, Kaṇva's son, hath magnified you with his songs.

9 The holy singer with his hymns hath called you, Aṣvins, hitherward;
Best Vṛitra-slayers, free from stain, as such bring us felicity.

10 What time, ye Lords of ample wealth, the Lady mounted on your car,
Then, O ye Aṣvins, ye attained all wishes that your hearts desired.

11 Come thence, O Aṣvins, on your car that hath a thousand ornaments:
Vatsa the sage, the sage's son, hath sung a song of sweets to you.

12 Cheerers of many, rich in goods, discoverers of opulence,
The Aṣvins, Riders through the sky, have welcomed this my song of praise.

13 O Aṣvins, grant us all rich gifts wherewith no man may interfere.
Make us observe the stated times: give us not over to reproach.

14 Whether, Nâsatyas, ye be nigh, or whether ye be far away,
Come thence, O Aṣvins, on your car that hath a thousand ornaments.

---

7 *Carers for Vatsa:* ye who favour and provide for Vatsa, the Ṛishi of Hymn VI. of this Book.

10 *The Lady:* Sûryâ, Daughter of the Sun. See. I. 116. 17.

15 Vatsa the Ṛishi with his songs, Nâsatyas, hath exalted you:
Grant him rich food distilling oil, graced with a thousand ornaments.

16 Bestow on him, O Aṣvins, food that strengthens, and that drops with oil,
On him who praises you for bliss, and, Lords of bounty, prays for wealth.

17 Come to us, ye who slay the foe, Lords of rich treasure, to this hymn.
O Heroes, give us high renown and these good things of earth for help.

18 The Priyamedhas have invoked you with all succours that are yours,
You, Aṣvins, Lords of solemn rites, with calls entreating you to come.

19 Come to us, Aṣvins, ye who bring felicity, auspicious Ones,
To Vatsa who with prayer and hymn, lovers of song, hath honoured you.

20 Aid us, O Heroes, for those hymns for which ye helped Goṣarya erst,
Gave Vaṣa, Daṣavraja aid, and Kaṇva and Medhâtithi;

21 And favoured Trasadasyu, ye Heroes, in spoil-deciding fray:
For these, O Aṣvins, graciously assist us in acquiring strength.

22 O Aṣvins, may pure hymns of ours, and songs and praises, honour you:
Best slayers everywhere of foes, as such we fondly yearn for you.

23 Three places of the Aṣvins, erst concealed, are made apparent now.
Both Sages, with the flight of Law come hither unto those who live.

HYMN IX. Aṣvins.

To help and favour Vatsa now, O Aṣvins, come ye hitherward.
Bestow on him a dwelling spacious and secure, and keep malignities away.

---

20 *Goṣurya:* said by Sâyaṇa to be a name of Ṣayu. See I. 116, 22. *Vaṣa* and *Daṣavraja* are known only as *protégés* of the Aṣvins.

21 *Trasadasyu:* see Vol. I., Index.

23 *Three places:* according to Sâyaṇa, the three wheels of the Aṣvins' chariot are intended. The three places can only be heaven, firmament, and earth, hidden during the darkness of night and made visible by the coming of the Aṣvins and Dawn.

1 *Vatsa:* apparently another name of Ṣaṣakarṇa, called also Kâṇva or descendant of Kaṇva, the Ṛishi of the hymn.

2 All manliness that is in heaven, with the Five Tribes, or in mid-air,
Bestow, ye Aṣvins, upon us.

3 Remember Kâṇva first of all among the singers, Aṣvins, who
Have thought upon your wondrous deeds.

4 Aṣvins, for you with song of praise this hot oblation is effused,
This your sweet Soma juice, ye Lords of ample wealth, through which ye think upon the foe.

5 Whatever ye have done in floods, in the tree, Wonder-Workers, and in growing plants,
Therewith, O Aṣvins, succour me.

6 What force, Nâsatyas, ye exert, whatever, Gods, ye tend and heal,
This your own Vatsa gains not by his hymns alone: ye visit him who offers gifts.

7 Now hath the Ṛishi splendidly thought out the Aṣvins' hymn of praise.
Let the Atharvan pour the warm oblation forth, and Soma very rich in sweets.

8 Ye Aṣvins, now ascend your car that lightly rolls upon its way.
May these my praises make you speed hitherward like a cloud of heaven.

9 When, O Nâsatyas, we this day make you speed hither with our hymns,
Or, Aṣvins, with our songs of praise, remember Kâṇva specially.

10 As erst Kakshivân and the Ṛishi Vyaṣva, as erst Dîrghatamas invoked your presence,
Or, in the sacrificial chambers, Vainya Pṛithî, so be ye mindful of us here, O Aṣvins.

---

3 *Thought upon:* or touched upon, handled.

4 *Think upon the foe:* plan the destruction of the demon of darkness.

5 *Whatever ye have done:* Professor Wilson paraphrases after Sâyaṇa: 'preserve me with that (healing virtue) deposited by you in the waters, in the trees, in the herbs.'

7 *The Atharvan:* the priest who has special charge of the fire and the Soma. I follow Ludwig in taking *átharvaṇi* as a nominative and not as a locative as Sâyaṇa does: 'he will sprinkle the sweet-flavoured *Soma* and the *gharma* (oblation) on the *Atharvan* fire.'—Wilson.

10 *Kakshîvân:* see I. 18. 1. *Vyaṣva:* see I. 112. 15. *Dîrghatamas:* see Vol. I., Index. *Vainya:* son of Vena. *Pṛithî:* the first anointed king.

11 Come as home-guardians, saving us from foemen, guarding our living creatures and our bodies,
Come to the house to give us seed and offspring,

12 Whether with Indra ye be faring, Aṣvins, or resting in one dwelling-place with Vâyu,
In concord with the Ṛibhus or Âdityas, or standing still in Vishṇu's striding-places.

13 When I, O Aṣvins, call on you to-day that I may gather strength,
Or as all-conquering might in war, be that the Aṣvins' noblest grace.

14 Now come, ye Aṣvins, hitherward: here are oblations set for you;
These Soma-draughts to aid Yadu and Turvaṣa, these offered you mid Kaṇva's sons.

15 Whatever healing balm is yours, Nâsatyas, near or far away,
Therewith, great Sages, grant a home to Vatsa and to Vimada.

16 Together with the Goddess, with the Aṣvins' Speech have I awoke.
Thou, Goddess, hast disclosed the hymn, and holy gift from mortal men.

17 Awake the Aṣvins, Goddess Dawn! Up Mighty Lady of sweet strains!
Rise, straightway, priest of sacrifice! High glory to the gladdening draught!

18 Thou, Dawn, approaching with thy light shinest together with the Sun,
And to this man-protecting home the chariot of the Aṣvins comes.

19 When yellow stalks give forth the juice, as cows from udders pour their milk,
And voices sound the song of praise, the Aṣvins' worshippers show first.

20 Forward for glory and for strength, protection that shall conquer men,
And power and skill, most sapient Ones!

---

11 *Our living creatures:* our dependents and our cattle.

12 *Vishṇu's striding-places:* from which he made his three great strides through earth, firmament, and heaven.

13 *That:* the granting of my request.

15 *And to Vimada:* as ye did to Vimada.—Sâyaṇa. See Vol. I., Index.

16 *The Goddess:* Dawn. *The Aṣvins' Speech:* Vâk or Speech who glorifies the Aṣvins; *i. e.* the hymn that praises them.

19 *Yellow stalks:* of Soma plants.

20 *Forward for glory:* advance and come to give us glory, etc.

21 When, Aṣvins, worthy of our lauds, ye seat you in the father's house.
With wisdom or the bliss ye bring.

HYMN X. Aṣvins.

WHETHER ye travel far away or dwell in yonder light of heaven,
Or in a mansion that is built above the sea, come thence, ye Aṣvins, hitherward.

2 Or if for Manu ye prepared the sacrifice, remember also Kaṇva's son.
I call Bṛihaspati, Indra, Vishṇu, all the Gods, the Aṣvins borne by rapid steeds.

3 Those Aṣvins I invoke who work marvels, brought hither to receive,
With whom our friendship is most famed, and kinship passing that of Gods.

4 On whom the solemn rites depend, whose worshippers rise without the Sun:
These who foreknow the holy work of sacrifice, and by their Godhead drink the sweets of Soma juice.

5 Whether ye, Lords of ample wealth, now linger in the east or west,
With Druhyu, or with Anu, Yadu, Turvṣa, I call you hither; come to me.

6 Lords of great riches, whether through the firmament ye fly or speed through heaven and earth,
Or with your Godlike natures stand upon your cars, come thence, O Aṣvins, hitherward.

HYMN XI. Agni.

THOU, Agni, God mid mortal men, art guard of sacred rites, thou art
To be adored at sacrifice.

---

21 *In the father's house:* in the sacrificial hall of the father of the family, the wealthy householder who institutes the sacrifice. This stanza is a continuation of 19, although the connexion is interrupted by the intervening stanza.

---

1 *Above the sea:* above the ocean of air.

3 *To receive:* our oblations.

4 *Without the sun:* Sâyaṇa explains *asûré* differently, connecting in with *sûrí* instead of *sûra:* 'of whom there are worshippers in a place where there is no worship.'—Wilson.

5 *Druhyu* and the other names stand for the tribes called after these ancient chieftains. See Vol. I., Index.

The hymn is translated in Max Müller's *History of Ancient Sanskrit Literature.*

2 O Mighty Agni, thou must be glorified at our festivals,
Bearing our offerings to the Gods.

3 O Jâtavedas Agni, fight and drive our foes afar from us,
Them and their godless enmities.

4 Thou, Jâtavedas, seekest not the worship of a hostile man,
However nigh it be to thee.

5 We sages, mortals as we are, adore the mighty name of thee,
Immortal Jâtavedas' name.

6 Sages, we call the Sage to help, mortals, we call the God to aid:
We call on Agni with our songs.

7 May Vatsa draw thy mind away even from thy loftiest dwelling-place,
Agni, with song that yearns for thee.

8 Thou art the same in many a place: mid all the people thou art Lord.
In fray and fight we call on thee.

9 When we are seeking strength we call Agni to help us in the strife,
The giver of rich gifts in war.

10 Ancient, adorable at sacrifices, Priest from of old, meet for our praise, thou sittest.
Fill full and satisfy thy body, Agni, and win us happiness by offering worship.

HYMN XII. Indra.

Joy, Mightiest Indra, known and marked, sprung most from Soma-draughts, wherewith
Thou smitest down the greedy fiend, for that we long.

2 Wherewith thou holpest Adhrigu, the great Daṣagva, and the God
Who stirs the sunlight, and the sea, for that we long.

3 Wherewith thou dravest forth like cars Sindhu and all the mighty floods
To go the way ordained by Law, for that we long.

---

2 *Bearing our offerings to the Gods:* literally, 'the charioteer of solemn rites.'

1 *Joy: mádaḥ:* the rapturous exhilaration produced in Indra by drinking the Soma juice. *For that we long:* the short refrain or burden which generally concludes each stanza of each triplet of this hymn is sometimes rather loosely attached and cannot always be clearly brought out in the proper place in translation.

2 *Adhrigu:* according to Sâyaṇa a Ṛishi so named. See I. 112. 20. *Daṣagva:* one of the priestly family connected with, or identical with, the Angirases, 'the accomplisher of the ten (months' rite).'—Wilson. Ludwig thinks that *Daṣagva* here may mean the Sun. *The sea:* of air.

4 Accept this laud for aid, made pure like oil, thou Caster of the Stone,
Whereby even in a moment thou hast waxen great.

5 Be pleased, Song-lover, with this song: it flows abundant like the sea.
Indra, with all thy succours thou hast waxen great.

6 The God who from afar hath sent gifts to maintain our friendship's bond,
Thou, spreading them like rain from heaven, hast waxen great.

7 The beams that mark him have grown strong, the thunder rests between his arms,
When, like the Sun, he hath increased both Heaven and Earth.

8 When, Mighty Lord of Heroes, thou didst eat a thousand buffaloes,
Then grew and waxed exceeding great thine Indra-power.

9 Indra consumeth with the rays of Sûrya the malicious man:
Like Agni conquering the woods, he hath grown strong.

10 This newest thought of ours that suits the time approaches unto thee:
Serving, beloved in many a place, it metes and marks.

11 The pious germ of sacrifice directly purifies the soul.
By Indra's lauds it waxes great, it metes and marks.

12 Indra who wins the friend hath spread himself to drink the Soma-draught:
Like worshipper's dilating praise; it metes and marks.

13 He whom the sages, living men, have gladdened, offering up their hymns,
Hath swelled like oil of sacrifice in Agni's mouth.

---

8 *Didst eat a thousand buffaloes:* the buffaloes probably represent the clouds which the Sun dissipates or consumes.—Ludwig. 'When thou hast slain thousands of mighty foes.'—Wilson.

10 *It metes and marks:* defines and discriminates Indra's good qualities.—Sâyaṇa.

11 The *germ of sacrifice* is probably the wish that prompts the offering.

Sâyaṇa explains differently: 'The devout praiser of the adorable (Indra) purifies in due succession the offering (of the Soma); with sacred hymns he magnifies (the might of Indra; he verily proclaims the measure (of his merits).'

12 *Worshipper's dilating praise:* I follow Sâyaṇa: but the stanza is unintelligible to me. 'Indra, the benefactor of his friend (the worshipper), has enlarged himself to drink the Soma, in like manner as the pious praise dilates and proclaims the measure of his merits.'—Wilson. The meaning of *vâṣî* (praise, according to Sâyaṇa) is uncertain. Von Roth thinks that the two press-stones are meant, and others explain it as the sword, knife, or axe used in sacrifice.

14 Aditi also hath brought forth a hymn for Indra, Sovran Lord:
The work of sacrifice for help is glorified.

15 The ministering priests have sung their songs for aid and eulogy:
God, thy Bays turn not from the rite which Law ordains.

16 If, Indra, thou drink Soma by Vishṇu's or Trita Âptya's side,
Or with the Maruts take delight in flowing drops;

17 Or, Sakra, if thou gladden thee afar or in the sea of air,
Rejoice thee in this juice of ours, in flowing drops.

18 Or, Lord of Heroes, if thou aid the worshipper who sheds the juice,
Or him whose laud delights thee, and his flowing drops.

19 To magnify the God, the God, Indra, yea, Indra for your help,
And promptly end the sacrifice—this have they gained.

20 With worship, him whom men adore, with Soma, him who drinks it most,
Indra with lauds have they increased—this have they gained.

21 His leadings are with power and might and his instructions manifold:
He gives the worshipper all wealth: this have they gained.

22 For slaying Vṛitra have the Gods set Indra in the foremost place.
Indra the choral bands have sung, for vigorous strength.

23 We to the Mighty with our might, with lauds to him who hears our call,
With holy hymns have sung aloud, for vigorous strength.

24 Not earth, nor heaven, nor firmaments contain the Thunder-wielding God:
They shake before his violent rush and vigorous strength.

25 What time the Gods, O Indra, set thee foremost in the furious fight,
Then thy two beautiful Bay Steeds carried thee on.

26 When Vṛitra, stayer of the floods, thou slewest, Thunderer with might,
Then thy two beautiful Bay Steeds carried thee on.

27 When Vishṇu, through thine energy, strode wide those three great steps of his,
Then thy two beautiful Bay Steeds carried thee on.

28 When thy two beautiful Bay Steeds grew great and greater day by day,
Even then all creatures that had life bowed down to thee.

---

16 *Trita Âptya:* see VIII. 7. 24, note. Here he appears as the preparer of celestial Soma for Indra.

29 When, Indra, all the Marut folk humbly submitted them to thee,
Even then all creatures that had life bowed down to thee.

30 When yonder Sun, that brilliant light, thou settest in the heaven above,
Even then all creatures that had life bowed down to thee.

31 To thee, O Indra, with this thought the sage lifts up this eulogy,
Akin and leading as on foot to sacrifice.

32 When in thine own dear dwelling all gathered have lifted up the voice
Milk-streams at worship's central spot, for sacrifice,

33 As Priest, O Indra, give us wealth in brave men and good steeds and kine
That we may first remember thee for sacrifice.

HYMN XIII.

Indra.

INDRA, when Soma juices flow, makes his mind pure and meet for lauds.
He gains the power that brings success, for great is he.

2 In heaven's first region, in the seat of Gods, is he who brings success,
Most glorious, prompt to save, who wins the water-floods.

3 Him, to win strength, have I invoked, even Indra mighty for the fray.
Be thou most near to us for bliss, a Friend to aid.

4 Indra, Song-lover, here for thee the worshipper's libation flows
Rejoicing in this sacred grass thou shinest forth.

5 Even now, O Indra, give us that which, pressing juice, we crave of thee.
Bring us wealth manifold which finds the light of heaven.

6 What time the zealous worshipper hath boldly sung his songs to thee,
Like branches of a tree up-grows what they desire.

7 Generate songs even as of old, give ear unto the singer's call:
Thou for the pious hast grown great at each carouse.

---

31 The second line is difficult. Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the stanza: 'The wise (worshipper), Indra, offers thee this gratifying sincere praise along with pious rites at the sacrifice, as (a man places) a kinsman in (a prominent) position.'

32 *Milk-streams:* the sweetly-flowing hymns.

Wilson remarks: 'This is probably an ancient hymn, both by its repetitions and combination of simplicity and obscurity.'

7 *Generate songs:* by granting the prayers of the singers.

8 Sweet strains that glorify him play like waters speeding down a slope,
Yea, him who in this song is called the Lord of Heaven;
9 Yea, who alone is called the Lord, the single Ruler of the folk,
By worshippers seeking aid: may he joy in the draught.
10 Praise him, the Glorious, skilled in song, Lord of the two victorious Bays:
They seek the worshipper's abode who bows in prayer.
11 Put forth thy strength: with dappled Steeds come, thou of mighty intellect,
With swift Steeds to the sacrifice, for 'tis thy joy.
12 Grant wealth to those who praise thee, Lord of Heroes, Mightiest Indra: give
Our princes everlasting fame and opulence.
13 I call thee when the Sun is risen, I call thee at the noon of day:
With thy car-horses, Indra, come well-pleased to us.
14 Speed forward hither, come to us, rejoice thee in the milky draught:
Spin out the thread of ancient time, as well is known.
15 If, Śakra, Vṛitra-slayer, thou be far away or near to us,
Or in the sea, thou art the guard of Soma juice.
16 Let songs we sing and Soma-drōps expressed by us make Indra strong:
The tribes who bring oblations find delight in him.
17 Him sages longing for his aid, with offerings brought in eager haste,
Him, even as branches, all mankind have made to grow.
18 At the Trikadrukas the Gods span sacrifice that stirred the mind:
May our songs strengthen him who still hath strengthened us.
19 When, true to duty, at due times the worshipper offers lauds to thee,
They call him Purifier, Pure, and Wonderful.

---

14 *Spin out the thread of ancient times:* 'extend the ancient sacrifice.'—Wilson.

The due performance of sacrifice is regarded as an unbroken thread reaching through a succession of Rishis from ancient to modern times.

15 *In the sea:* in the firmament, or ocean of air.

17 *All mankind: kshoṇīḥ.* But see M. Müller, *Vedic Hymns*, I. 310.

18 *At the Trikadrukas:* according to Sâyaṇa these are the first three days of the Abhiplava ceremony. According to some modern scholars they are probably three peculiar Soma-vessels, or an oblation consisting of three offerings of Soma. *Span sacrifice:* see above note on 14. *That stirred the mind:* that urged others to follow the example.

19 *Him:* a change of person, Indra being meant.

20 That mind of Rudra, fresh and strong, moves conscious in the ancient ways,
With reference whereto the wise have ordered this.

21 If thou elect to be my Friend drink of this sacrificial juice,
By help whereof we may subdue all enemies.

22 O Indra, Lover of the song, when shall thy praiser be most blest?
When wilt thou grant us wealth in herds of kine and steeds?

23 And thy two highly-lauded Bays, strong stallions, draw thy car who art
Untouched by age, most gladdening car for which we pray.

24 With ancient offerings we implore the Young and Strong whom many praise.
He from of old hath sat upon dear sacred grass.

25 Wax mighty, thou whom many laud for aids which Ṛishis have extolled.
Pour down for us abundant food and guard us well.

26 O Indra, Caster of the Stone, thou helpest him who praises thee:
From sacrifice I send to thee a mind-yoked hymn.

27 Here, yoking for the Soma-draught these Horses, sharers of thy feast,
Thy Bay Steeds, Indra, fraught with wealth, consent to come.

28 Attendants on thy glory, let the Rudras roar assent to thee,
And all the Marut companies come to the feast.

29 These his victorious followers hold in the heavens the place they love,
Leagued in the heart of sacrifice, as well we know.

30 That we may long behold the light, what time the ordered rite proceeds,
He duly measures, as he views, the sacrifice.

31 O Indra, strong is this thy car, and strong are these Bay Steeds of thine:
O Ṣatakratu, thou art strong, strong is our call.

---

20 *Have ordered this*: song of praise, or holy ceremony.—Ludwig.

26 *Mind-yoked*: made ready by the poet's mind, as a chariot—to which the hymn is frequently compared—is equipped for a journey.

28 *The Rudras*: the sons of Rudra, the Maruts.

29 *The heart*, literally navel, that is the central point, *of sacrifice*, is the receptacle on which oblations are placed, or the *uttaravedî* or north altar.

31 *Strong: vṛishâ:* as has been noticed before (see I. 177. 2. 3.) some of the Vedic poets delight in the repetition of this word and derivatives from the same root. Sâyaṇa explains *vṛishâ:* as 'showerer of benefits,' and Ludwig translates it by 'stierkräftig,' strong as a bull. The original meaning of the word is male, masculine, and, hence, strong.

32 Strong is the press-stone, strong thy joy, strong is the flowing Soma juice:
Strong is the rite thou furtherest, strong is our call.

33 As strong I call on thee the Strong, O Thunderer with thy thousand aids:
For thou hast won the hymn of praise. Strong is our call.

HYMN XIV.

Indra.

If I, O Indra, were, like thee, the single Sovran of all wealth,
My worshipper should be rich in kine.

2 I should be fain, O Lord of Power, to strengthen and enrich the sage,
Were I the Lord of herds of kine.

3 To worshippers who press the juice thy goodness, Indra, is a cow
Yielding in plenty kine and steeds.

4 None is there, Indra, God or man, to hinder thy munificence,
The wealth which, lauded, thou wilt give.

5 The sacrifice made Indra strong when he unrolled the earth, and made
Himself a diadem in heaven.

6 Thine aid we claim, O Indra, thine who after thou hast waxen great
Hast won all treasures for thine own.

7 In Soma's ecstasy Indra spread the firmament and realms of light,
When he cleft Vala limb from limb.

8 Showing the hidden he drave forth the cows for the Angirases,
And Vala he cast headlong down.

9 By Indra were the luminous realms of heaven established and secured,
Firm and immovable from their place.

10 Indra, thy laud moves quickly like a joyous wave of waterfloods:
Bright shine the drops that gladden thee.

11 For thou, O Indra, art the God whom hymns and praises magnify:
Thou blessest those who worship thee.

12 Let the two long-maned Bay Steeds bring Indra to drink the Soma juice,
The Bountiful to our sacrifice.

13 With waters' foam thou torest off, Indra, the head of Namuchi,
Subduing all contending hosts.

14 The Dasyus, when they fain would climb by magic arts and mount to heaven,
Thou, Indra, castest down to earth.

15 As Soma-drinker conquering all, thou scatteredst to every side
Their settlement who poured no gifts.

HYMN XV.

Indra.

SING forth to him whom many men invoke, to him whom many laud:
Invite the powerful Indra with your songs of praise.

2 Whose lofty might—for doubly strong is he—supports the heavens and earth,
And hills and plains and floods and light with manly power.

3 Such, Praised by many! thou art King: alone thou smitest Vṛitras dead,
To gain, O Indra, spoils of war and high renown.

4 We sing this strong and wild delight of thine which conquers in the fray,
Which, Caster of the Stone! gives room and shines like gold.

5 Wherewith thou also foundest lights for Âyu and for Manu's sake:
Now joying in this sacred grass thou beamest forth.

6 This day too singers of the hymn praise, as of old, this might of thine:
Win thou the waters day by day, thralls of the strong.

7 That lofty Indra-power of thine, thy strength and thine intelligence,
Thy thunderbolt for which we long, the wish makes keen.

8 O Indra, Heaven and Earth augment thy manly power and thy renown:
The waters and the mountains stir and urge thee on.

9 Vishṇu the lofty ruling Power, Varuṇa, Mitra sing thy praise:
In thee the Maruts' company have great delight.

---

13 *With waters' foam:* with a thunderbolt in the form of foam, according to a later legend. See Lanman, *Sanskrit Reader*, p. 375, who takes Namuchi to be a waterspout in a lake, and 'with foam' to mean 'accompanied by foam.'

4 *Wild delight:* Soma juice, the cause of thy rapture.

5 *For Âyu and for Manu's sake;* that is for man. Âyu was the son of Purûravas and Urvasî.

6 *Thralls of the strong:* controlled and imprisoned by Vṛitra.

7 *The wish:* our wishes expressed in prayer and praise.

10 O Indra, thou wast born the Lord of men, most liberal of thy gifts:
Excellent deeds for evermore are all thine own.

11 Ever, alone, O highly-praised, thou sendest Vṛitras to their rest:
None else than Indra executes the mighty deed.

12 Though here and there, in varied hymns, Indra, men call on thee for aid,
Still with our heroes fight and win the light of heaven.

13 Already have all forms of him entered our spacious dwelling-place:
For victory stir thou Indra, up, the Lord of Might.

HYMN XVI.

Indra.

PRAISE Indra whom our songs must laud, sole Sovran of mankind, the Chief
Most liberal who controlleth men.

2 In whom the hymns of praise delight, and all the glory-giving songs,
Like the floods' longing for the sea.

3 Him I invite with eulogy, best King, effective in the fight,
Strong for the gain of mighty spoil.

4 Whose perfect ecstasies are wide, profound, victorious, and give
Joy in the field where heroes win.

5 Him, when the spoils of war are staked, men call to be their advocate:
They who have Indra win the day.

6 Men honour him with stirring songs, and magnify with solemn rites:
Indra is he who giveth ease.

7 Indra is Priest and Ṛishi, he is much invoked by many men,
And mighty by his mighty powers.

8 Meet to be lauded and invoked, true Hero with his deeds of might,
Victorious even when alone.

---

13 *All forms of him:* the various qualities of Indra have been celebrated. *Stir thou:* the Ṛishi addresses himself. *Lord of Might: sáchîpatim:* in later literature, lord or husband of Ṣachî or his might personified and regarded as his consort.

---

7 *Priest; brahmâ,* meaning [illegible] to Sâyaṇa, greater than all. See VI. 45. 7, 'The Brahman who [illegible] that is, Indra regarded as a priest. *Ṛishi;* according t[illegible] holder of all the Âryan race.'

9 The men, the people magnify that Indra with their Sâma songs,
With hymns and sacred eulogies:

10 Him who advances them to wealth, sends light to lead them in the war,
And quells their foemen in the fray.

11 May he, the saviour much-invoked, may Indra bear us in a ship
Safely beyond all enemies.

12 As such, O Indra, honour us with gifts of booty, further us,
And lead us to felicity.

HYMN XVII.

Indra.

COME, we have pressed the juice for thee; O Indra, drink this Soma here:
Sit thou on this my sacred grass.

2 O Indra, let thy long-maned Bays, yoked by prayer, bring thee hitherward:
Give ear and listen to our prayers.

3 We Soma-bearing Brahmans call thee Soma-drinker with thy friend,
We, Indra, bringing Soma juice.

4 Come unto us who bring the juice, come unto this our eulogy,
Fair-visored! drink thou of the juice.

5 I pour it down within thee, so through all thy members let it spread:
Take with thy tongue the pleasant drink.

6 Sweet to thy body let it be, delicious be the savoury juice:
Sweet be the Soma to thine heart.

7 Like women, let this Soma-draught, invested with its robe, approach,
O active Indra, close to thee.

8 Indra, transported with the juice, vast in his bulk, strong in his neck
And stout arms, smites the Vṛitras down.

9 O Indra, go thou forward, thou who rulest over all by might:
Thou Vṛitra-slayer slay the fiends.

10 Long be thy grasping-hook wherewith thou givest ample wealth to him
Who sheds the juice and worships thee.

---

3 *With thy friend:* Indra's companion, the thunderbolt. 'With suitable praise.'—Wilson.

7 *Like women:* dressed in white garments and moving slowly. *Its robe:* the milk that colours it.

11 Here, Indra, is thy Soma-draught, made pure upon the sacred grass:
Run hither, come and drink thereof.

12 Famed for thy radiance, worshipped well! this juice is shed for thy delight:
Thou art invoked, Âkhaṇḍala!

13 To Kuṇḍapâyya, grandson's son, grandson of Ṣringavṛish! to thee,
To him have I addressed my thought.

14 Strong pillar thou, Lord of the home! armour of Soma-offerers:
The drop of Soma breaketh all the strongholds down, and Indra is the Ṛishis' Friend.

15 Holy Pṛidâkusânu, winner of the spoil, one eminent o'er many men,
Lead on the wild horse Indra with his vigorous grasp forward to drink the Soma juice.

HYMN XVIII. Âdityas.

Now let the mortal offer prayer to win the unexampled grace
Of these Âdityas and their aid to cherish life.

---

12 *Famed for thy radiance,* [illegible] words thus rendered, *ṣûchigo* and *ṣûchipâjana,* have [illegible] explained by the Commentator, and their meaning is still uncertain. According to Sâyaṇa, the former may mean 'thou whose cattle are strong,' or 'thou whose radiance is renowned,' and the latter 'thou of renowned adoration' or 'whose hymns are renowned' See Wilson's note. *Thou art invoked, Âkhaṇḍala!:* or, 'Thou, O Destroyer, art invoked.' This appellation of Indra does not occur again in the Ṛigveda. See Muir, *O. S. Texts,* IV. 190.

13 *Kuṇḍapâyya* and *Ṣringavṛish* appear here to be names of men. According to Sâyaṇa, *kuṇḍapâyya* is the name of a particular Soma-ceremony, and the offspring of *Ṣringavṛish* is Indra himself. '(Indra), who wast the offspring of Ṣringavṛish, of whom the *kuṇḍapâyya* rite was the protector, (the sages) have fixed (of old) their minds upon this ceremony.' See Wilson's note who observes that 'the construction is loose, and the explanation not very satisfactory.'

14 *Lord of the home:* apparently the householder who institutes the sacrifice is addressed. *he vâstoshpate gṛihapate.*—Sâyaṇa. *The Ṛishis' Friend: múnînâm sâkhâ,* the friend of the Munis, sages, saintly men or ascetics; of us Ṛishis, according to Sâyaṇa.

15 *Pṛidâkusânu:* I follow Ludwig in taking this to be the name of the institutor of the sacrifice. According to Sâyaṇa who explains it as 'lifting up the head or back like a serpent,' or 'to be propitiated, as a serpent is, with gems, charms, medicaments, etc.,' it is an epithet of Indra; and the leader forward of Indra in the second line is the worshipper, understood. Grassmann banishes the last three stanzas to his Appendix as not originally forming part of the hymn.

---

1 *Âdityas:* see I. 14. 3.

2 For not an enemy molests the paths which these Âdityas tread:
Infallible guards, they strengthen us in happiness.

3 Now soon may Bhaga, Savitar, Varuṇa, Mitra, Aryaman
Give us the shelter widely spread which we implore.

4 With Gods come thou whose fostering care none checks, O Goddess Aditi:
Come, dear to many, with the Lords who guard us well.

5 For well these Sons of Aditi know to keep enmities aloof:
Unrivalled, giving ample room, they save from woe.

6 Aditi guard our herd by day, Aditi, free from guile, by night,
Aditi, ever strengthening, save us from grief!

7 And in the day our hymn is this: May Aditi come nigh to help,
With loving-kindness bring us weal and chase our foes.

8 And may the Aṣvins, the divine Pair of Physicians, send us health:
May they remove iniquity and chase our foes.

9 May Agni bless us with his fires, and Sûrya warm us pleasantly:
May the pure Wind breathe sweet on us, and chase our foes.

10 Drive ye disease and strife away, drive ye away malignity:
Âdityas, keep us ever far from sore distress.

11 Remove from us the arrow, keep famine, Âdityas! far away:
Keep enmities afar from us, Lords of all wealth!

12 Now, O Âdityas, grant to us the shelter that lets man go free,
Yea, even the sinner from his sin, ye Bounteous Gods!

13 Whatever mortal with the power of demons fain would injure us,
May he, impetuous, suffer harm by his own deeds.

14 May sin o'ertake our human foe, the man who speaketh evil things,
Him who would cause our misery, whose heart is false.

15 Gods, ye are with the simple ones, ye know each mortal in your hearts:
Ye, Vasus, well discriminate the false and true.

16 Fain would we have the sheltering aid of mountains and of water-floods:
Keep far from us iniquity, O Heaven and Earth.

17 So with auspicious sheltering aid do ye, O Vasus, carry us
Beyond all trouble and distress, borne in your ship.

---

4 *With the Lords: sûribhiḥ;* that is, the Gods.

13 *With the power of demons:* 'from his diabolical nature.'—Wilson.

18 Âdityas, ye Most Mighty Ones, grant to our children and their seed
Extended term of life that they may live long days.
19 Sacrifice, O Âdityas, is your inward monitor: be kind,
For in the bond of kindred we are bound to you.
20 The Maruts' high protecting aid, the Aṣvins, and the God who saves,
Mitra and Varuṇa for weal we supplicate.
21 Grant us a home with triple guard, Aryaman, Mitra, Varuṇa!
Unthreatened, Maruts! meet for praise, and filled with men.
22 And as we human beings, O Âdityas, are akin to death,
Graciously lengthen ye our lives that we may live.

HYMN XIX. Agni.

SING praise to him, the Lord of Light. The Gods have made the God to be their messenger,
And sent oblation to the Gods.
2 Agni, the Bounteous Giver, bright with varied flames, laud thou, O singer Sobhari—
Him who controls this sacred food with Soma blent, who hath first claim to sacrifice.
3 Thee have we chosen skilfullest in sacrifice, Immortal Priest among the Gods,
Wise finisher of this holy rite:
4 The Son of Strength, the blessèd, brightly-shining One, Agni whose light is excellent.
May he by sacrifice win us in heaven the grace of Mitra, Varuṇa, and the Floods.
5 The mortal who hath ministered to Agni with oblation, fuel, ritual lore,
And reverence, skilled in sacrifice,

---

19 *Your inward monitor:* or near remembrancer, not suffering you to rest until you have rewarded men for their devotions. Ludwig says that the *hiḷáḥ* of the text is really *hi ḷaḥ:* For sacrifice, Âdityas, is your nearest dwelling-place.

20 *The God who saves:* Indra, who is especially the tutelary God of Âryans.

21 *With triple guard:* or, triply defending or defended. According to Sâyaṇa, protecting from heat, cold, and wet; or three-storeyed.

22 *Akin to death:* born subject to death.

---

1 *The Gods:* in the first line are, according to Sâyaṇa, the priests, *i. e.* those who praise: *dîvyanti stuvantîti devâ ṛitvijo;* but the word may be taken in its ordinary signification.

5 *Ritual lore: védena* here can hardly mean, as Sâyaṇa explains it, 'by studying the Veda.' It may perhaps mean 'by knowledge of the proper use of the sacred formulas,' or as M. Müller says, 'by the bundle of grass' used in sacrifice. See *Anc. S. Literature,* p. 98, note, and p. 205.

6 Verily swift to run are his fleet-footed steeds, and most resplendent fame is his.
No trouble caused by Gods or wrought by mortal man from any side o'ertaketh him.

7 May we by thine own fires be well supplied with fire, O Son of Strength, O Lord of Might:
Thou as our Friend hast worthy men.

8 Agni, who praises like a guest of friendly mind, is as a car that brings us gear.
Also in thee is found perfect security: thou art the Sovran Lord of wealth.

9 That man, moreover, merits praise who brings, auspicious Agni, sacrificial gifts:
May he win riches by his thoughts.

10 He for whose sacrifice thou standest up erect is prosperous and rules o'er men.
He wins with coursers and with singers skilled in song: with heroes he obtains the prize.

11 He in whose dwelling Agni is chief ornament, and, all-desired, loves his laud well,
And zealously tends his offerings—

12 His, or the lauding sage's word, his, Son of Strength! who is most prompt with sacred gifts,
Set thou beneath the Gods, Vasu, above mankind, the speech of the intelligent.

13 He who with sacrificial gifts or homage bringeth very skilful Agni nigh,
Or him who flashes fast with song,

14 The mortal who with blazing fuel, as his laws command, adores the Perfect God,
Blest with his thoughts in splendour shall exceed all men, as though he overpassed the floods.

15 Give us the splendour, Agni, which may overcome each greedy fiend in our abode,
The wrath of evil-hearted folk.

---

7 *Hast worthy men:* in us thy worshippers.

10 *With coursers and with singers:* is successful in chariot-races and is rewarded by the Gods for his sacrifices.

12 *Set thou beneath the Gods* and *above mankind,* is said to mean 'spread through all the sky.' The meaning of this and the preceding stanza is somewhat obscurely expressed.

14 *The Perfect God:* *áditim,* explained by Sâyaṇa as *akhaṇḍanîyam,* indivisible, complete.

16 That, wherewith Mitra, Varuṇa, and Aryaman, the Aṣvins, Bhaga give us light,
That may we, by thy power finding best furtherance, worship, O Indra, helped by thee.

17 O Agni, most devout are they, the sages who have set thee Sage exceeding wise,
O God, for men to look upon :

18 Who have arranged thine altar. Blessèd God, at morn, brought thine oblation, pressed the juice.
They by their deeds of strength have won them mighty wealth, who have set all their hope in thee.

19 May Agni worshipped bring us bliss, may the gift, Blessèd One, and sacrifice bring bliss :
Yea, may our praises bring us bliss.

20 Show forth the mind that brings success in war with fiends, wherewith thou conquerest in fight.
Bring down the many firm hopes of our enemies, and let us vanquish with thine aid.

21 I praise with song the Friend of man, whom Gods sent down to be herald and messenger,
Best worshipper, bearer of our gifts.

22 Thou unto sharp-toothed Agni, Young and Radiant God, proclaimest with thy song the feast—
Agni, who for our sweet strains moulds heroic strength when sacred oil is offered him,

23 While, served with sacrificial oil, now upward and now downward Agni moves his sword,
As doth the Asura his robe.

24 The God, the Friend of man, who bears our gifts to heaven, the God with his sweet-smelling mouth,
Distributes, skilled in sacrifice, his precious things, Invoking Priest, Immortal God.

25 Son of Strength, Agni, if thou wert the mortal, bright as Mitra! worshipped with our gifts!
And I were the Immortal God,

---

16 *That :* radiance or splendour.

20 *Bring down the many firm hopes :* there is no substantive in the text, and hopes, resolves, thoughts or something similar must be supplied.

21 *The Friend of man :* or *mánurhitam* may mean 'him who was established by Manus.'

23 *His sword :* the flashing flame. *The Asura :* the Sun, according to Sâyaṇa. *Robe :* outward form.

26 I would not give thee up, Vasu, to calumny or misery, O Bounteous One.
My worshipper should feel no hunger or distress, nor, Agni, should he live in sin.

27 Like a son cherished in his father's house, let our oblation rise unto the Gods.

28 With thine immediate aid may I, excellent Agni, ever gain my wish,
A mortal with a God to help.

29 O Agni, by thy wisdom, by thy bounties, by thy leading may I gather wealth.
Excellent Agni, thou art called my Providence: delight thou to be liberal.

30 Agni, he conquers by thine aid that brings him store of noble heroes and great strength,
Whose bond of friendship is thy choice.

31 Thy spark is black and crackling, kindled in due time, O Bounteous, it is taken up.
Thou art the dear Friend of the mighty Mornings: thou shinest in glimmerings of the night.

32 We Sobharis have come to him, for succour, who is good to help with thousand powers,
The Sovran, Trasadasyu's Friend.

33 O Agni, thou on whom all other fires depend, as branches on the parent stem,
I make the treasures of the folk, like songs, mine own, while I exalt thy sovran might.

34 The mortal whom, Âdityas, ye, Guileless, lead to the farther bank
Of all the princes, Bounteous Ones!—

35 Whoe'er he be, Man-ruling Kings! the Regent of the race of men—
May we, O Mitra, Varuṇa, and Aryaman, like him be furtherers of your law.

36 A gift of fifty female slaves hath Trasadasyu given me, Purukutsa's son,
Most liberal, kind, lord of the brave.

---

26 *In sin:* such as neglect of the Gods in consequence of poverty.

33 The meaning of the second line appears to be: 'I praise Agni better than other men. I overpower their hymns and secure for myself the rewards which they were intended to obtain.'

36 *Female slaves: vadhûnâm: vadhû* means usually a bride, a wife, a woman in general, and here handmaids or female slaves, the wives or daughters of conquered Dâsas, appear to be meant. According to von Roth, mares or other female draught-animals are intended.

37 And Ṣyâva too for me led forth a strong steed at Suvâstu's ford:
A herd of three times seventy kine, good lord of gifts, he gave to me.

HYMN XX.

Maruts.

LET none, Swift Travellers! check you: come hither, like-spirited, stay not far away,
Ye benders even of what is firm.

2 Maruts, Ṛibhukshans, Rudras, come ye with your cars strong-fellied and exceeding bright.
Come, ye for whom we long, with food, to sacrifice, come ye with love to Sobhari.

3 For well we know the vigorous might of Rudra's Sons, the Maruts, who are passing strong,
Swift Vishṇu's band, who send the rain.

4 Islands are bursting forth and misery is stayed: the heaven and earth are joined in one.
Decked with bright rings, ye spread the broad expanses out, when ye, Self-luminous, stirred yourselves.

5 Even things immovable shake and reel, the mountains and the forest trees at your approach,
And the earth trembles as ye come.

6 To lend free course, O Maruts, to your furious rush, heaven high and higher still gives way,
Where they, the Heroes mighty with their arms, display their gleaming ornaments on their forms.

7 After their Godlike nature they, the bull-like Heroes, dazzling and impetuous, wear
Great splendour as they show erect.

---

37 *Suvâstu* is in all probability the Soastos of Arrian (Suwad or Swat) near the Kôphên or Kâbul river. *Kine:* there is no substantive in the text. The stanza, which has no comment in the printed edition, is very obscure and can be only conjecturally translated. See Ludwig's Translation and Commentary, I. 427, and IV. 380.

---

4 Sâyaṇa seems to explain this verse, 'The islands fall asunder, the firmest (trees) experience distress; they (the winds) distress heaven and earth; the waters hurry onward, O bright weaponed, self-shining ones, when you agitate them.'—E. B. C.'s note in Wilson's Translation. The stanza is difficult. I have followed, generally, Ludwig's version. *Islands:* the higher unsubmerged grounds. *Misery:* caused by the preceding hot and dry weather. *Are joined in one:* as the heavy rain obscures the horizon. *Bright rings:* worn on the arms or the ankles or carried by the Maruts on their shoulders. See I. 166. 9.

7 *Bull-like:* the exact meaning of *vrishapsavaḥ* is uncertain. *Show erect:* *áhrutapsavaḥ* is [illegible].

8 The pivot of the Sobharis' chariot within the golden box is balmed with milk.
May they the Well-born, Mighty, kindred of the Cow, aid us to food and to delight.

9 Bring, ye who sprinkle balmy drops, oblations to your vigorous Marut company,
To those whose leader is the Bull.

10 Come hither, O ye Maruts, on your strong-horsed car, solid in look, with solid naves.
Lightly like wingèd falcons, O ye Heroes, come, come to enjoy our offerings.

11 Their decoration is the same: their ornaments of gold are bright upon their arms;
Their lances glitter splendidly.

12 They toil not to defend their bodies from attack, strong Heroes with their mighty arms.
Strong are your bows and strong the weapons in your cars, and glory sits on every face.

13 Whose name extendeth like a sea, alone, resplendent, so that all have joy in it,
And life-power like ancestral might.

14 Pay honour to these Maruts and sing praise to them, for of the wheel-spokes of the car
Of these loud roarers none is last: this is their power, this moves them to give mighty gifts.

15 Blest by your favouring help was he, O Maruts, at the earlier flushings of the morn,
And even now shall he be blest.

16 The strong man to whose sacrifice, O Heroes, ye approach that ye may taste thereof,
With glories and with war that winneth spoil shall gain great bliss, ye Shakers of the world.

17 Even as Rudra's Sons, the brood of the Creator Dyaus, the Asura, desire,
O Youthful Ones, so shall it be:

---

8 *Box:* the interior of the chariot. *With milk:* with fertilizing rain sent by the Maruts. *The Cow:* Prisni.

9 *Ye who sprinkle balmy drops:* priests who offer libations. *Whose leader is the Bull:* whom Indra leads. Or, it may be, whose chariot is drawn by bulls, as in the following stanza.

10 *Solid in look:* or with bull-like, or strong look.

14 *None is last:* no part of their chariot wheel is behind the rest in speed. *This moves them to give mighty gifts:* or, this (characteristic belongs to them) through greatness of their gifts.

15 *He:* your worshipper.

18 And these the bounteous, worthy of the Maruts who move onward pouring down the rain—
Even for their sake, O Youthful Ones, with kindest heart take us to you to be your own.

19 O Sobhari, with newest song sing out unto the youthful purifying Bulls,
Even as a plougher to his steers.

20 Who, like a celebrated boxer, overcome the challengers in every fight:
They who, like shining bulls, are most illustrious—honour those Maruts with thy song.

21 Allied by common ancestry, ye Maruts, even the Cows, alike in energy,
Lick, all by turns, each other's head.

22 Even mortal man, ye Dancers breast-adorned with gold, attains to brotherhood with you.
Mark ye and notice us, O Maruts; evermore your friendship is secured to us.

23 O Maruts, rich in noble gifts, bring us a portion of the Maruts' medicine,
Ye Coursers who are Friends to us.

24 Haters of those who serve you not, bliss-bringers, bring us bliss with those auspicious aids
Wherewith ye are victorious and guard Sindhu well, and succour Krivi in his need.

25 Maruts, who rest on fair trimmed grass, what balm soever Sindhu or Asikni hath,
Or mountains or the seas contain,

26 Ye carry on your bodies, ye who see it all: so bless us graciously therewith.
Cast, Maruts, to the ground our sick man's malady: replace the dislocated limb.

---

18 *The bounteous:* the liberal institutors of sacrifice.

19 *Purifying bulls:* the strong Maruts who send the sweet rain.

21 *Allied by common ancestry:* as the offspring of Pṛiṣṇi. *The Cows:* the Maruts. *Lick....each other's head:* as they crowd together in their course. According to Sâyaṇa, 'the cows severally lick up the quarters of the sky.'

22 *Ye Dancers:* ye who dance through the air.

24 *Krivi:* the eponymus of a warrior tribe in the Panjâb, in later times combined with, or identical with the Panchâlas. Sâyaṇa takes *krivim* here to mean a well: 'with which you provided a well (for Gotama).'—Wilson.

25 *Asikni:* the Acesines of Quintus Curtius, the Vedic name of the Chandrabhâgâ, the modern Chenâb.

26 *Replace the dislocated limb:* 're-establish his enfeebled frame.'—Wilson.

HYMN XXI.

Indra.

We call on thee, O Matchless One! We seeking help, possessing nothing firm ourselves,
Call on thee wonderful in fight:

2 On thee for aid in sacrifice. This youth of ours, the bold, the mighty, hath gone forth.
We therefore, we thy friends, Indra, have chosen thee, free-giver, as our Guardian God.

3 Come hither, for the drops are here, O Lord of corn-lands, Lord of horses, Lord of kine:
Drink thou the Soma, Soma's Lord!

4 For we the kinless singers have drawn hither thee, O Indra, who hast numerous kin.
With all the forms thou hast, come thou of bull-like strength, come near to drink the Soma juice.

5 Sitting like birds beside thy meath, mingled with milk, that gladdeneth and exalteth thee,
Indra, to thee we sing aloud.

6 We speak to thee with this our reverential prayer. Why art thou pondering yet awhile?
Here are our wishes; thou art liberal, Lord of Bays: we and our hymns are present here.

7 For not in recent times alone, O Indra, Thunder-armed, have we obtained thine aid.
Of old we knew thy plenteous wealth.

8 Hero, we knew thy friendship and thy rich rewards: these, Thunderer, now we crave of thee.
O Vasu, for all wealth that cometh of the kine, sharpen our powers, fair-visored God.

9 Him who of old hath brought to us this and that blessing, him I magnify for you,
Even Indra, O my friends, for help:

10 Borne by Bay Steeds, the Lord of heroes. ruling men, for it is he who takes delight.
May Maghavan bestow on us his worshippers hundreds of cattle and of steeds.

11 Hero, may we, with thee for Friend, withstand the man who pants against us in his wrath,
In fight with people rich in kine.

12 May we be victors in the singer's battle-song, and meet the wicked, Much-invoked!

---

2 *This youth of ours;* the noble who has instituted the sacrifice.

With heroes smite the foeman and show forth our strength.
O Indra, further thou our thoughts.

13 O Indra, from all ancient time rivalless ever and companionless art thou:
Thou seekest comradeship in war.

14 Thou findest not the wealthy man to be thy friend: those scorn thee who are flown with wine.
What time thou thunderest and gatherest, then thou, even as a Father, art invoked.

15 O Indra, let us not, like fools who waste their lives at home, with friendship such as thine
Sit idly by the poured-out juice.

16 Giver of kine, may we not miss thy gracious gifts: let us not rob thee of thine own.
Strip even the strong places of the foe, and bring: thy gifts can never be made vain.

17 Indra or blest Sarasvatî alone bestows such wealth, treasure so great, or thou,
O Chitra, on the worshipper.

18 Chitra is King, and only kinglings are the rest who dwell beside Sarasvatî.
He, like Parjanya with his rain, hath spread himself with thousand, yea, with myriad gifts.

HYMN XXII. Aṣvins.

HITHERWARD have I called to-day, for succour, that most wondrous car
Which ye ascended, Aṣvins, ye whose paths are red, swift to give ear, for Sûryâ's sake.

2 Car ever young, much longed-for, easily invoked, soon guided, first in deeds of might,
Which waits and serves, O Sobhari, with benevolence, without a rival or a foe.

---

13 *Thou seekest comradeship in war:* befriendest thy worshippers when they need thine assistance in battle.

14 *Gatherest:* the clouds. – M. Müller.

17 *Chitra:* the name of this king does not occur elsewhere in the Ṛigveda.

18 *King:* *rājā*. *Kinglings:* *rājakāḥ*. *Parjanya:* God of the rain-cloud, regarded as the type of liberal beneficence.

---

1 *Ye whose paths are red:* *rudravartanî:* this epithet of the Aṣvins is variously explained; 'having a path which causes weeping in battle,' or 'whose paths are praised,'—Sâyaṇa; 'advancing on the path to battle.'—Wilson; 'proceeding on terrible roads.'—Muir; 'going on Rudra's path.'—Ludwig; 'on your light path.'—Grassmann; 'going on a reddish path.'—Pischel. See *Vedische Studien*, I., pp. 15 and 55—60. *For Sûryâ's sake:* who chose the Aṣvins as her husbands. See I. 116. 17.

3 These Aṣvins with our homage, these Two Omnipresent Deities
Hitherward will we bring for kind help, these who seek the dwelling of the worshipper.

4 One of your chariot wheels is moving swiftly round, one speeds for you its onward course.
Like a milch-cow, O Lords of splendour, and with haste let your benevolence come to us.

5 That chariot of yours which hath a triple seat and reins of gold,
The famous car that traverseth the heaven and earth, thereon Nâsatyas, Aṣvins, come.

6 Ye with your plough, when favouring Manu with your help, ploughed the first harvest in the sky.
As such will we exalt you, Lords of splendour, now, O Aṣvins, with our prayer and praise.

7 Come to us, Lords of ample wealth, by paths of everlasting Law,
Whereby to high dominion ye with mighty strength raised Tṛikshi, Trasadasyu's son.

8 This Soma pressed with stones is yours, ye Heroes, Lords of plenteous wealth.
Approach to drink the Soṁa, come, drink in the worshipper's abode.

9 O Aṣvins, mount the chariot, mount the golden seat, ye who are Lords of plenteous wealth,
And bring to us abundant food.

10 The aids wherewith ye helped Paktha and Adhrigu, and Babhru severed from his friends,—
With those, O Aṣvins, come hither with speed and soon, and heal whatever is diseased.

11 When we continually invoke the Aṣvins, the resistless, at this time of day,
We lovers of the song, with songs,

---

4 The movements of the two wheels are not very intelligibly described. See I. 30. 19, and V. 73. 3 *Like a milch-cow:* a common type of liberality.

6 *Ploughed the first harvest:* first ploughed the ground and sowed and reaped: that is, taught, by example, men to do so. Cp. I. 117. 21: 'Ploughing and sowing barley, O ye Aṣvins, milking out food for men, ye wonder-workers, Blasting away the Dasyu with your trumpet, ye have bestowed wide light upon the Ârya.'

7 *Tṛikshi:* see VI 46. 8.

10 *Paktha, Adhrigu,* and *Babhru* are said to have been kings.

12 Through these, ye Mighty Ones, come hither to my call which brings all blessings, wears all forms,—
Through which, All-present Heroes, lavishest of food ye strengthened Krivi, come through these.

13 I speak to both of these as such, these Aṣvins whom I reverence at this time of day:
With homage we entreat them both.

14 Ye who are Lords of splendour, ye whose paths are red, at eve, at morn, at sacrifice,
Give us not utterly as prey to mortal foe, ye Rudras, Lords of ample wealth.

15 For bliss I call the blissful car, at morn the inseparable Aṣvins with their car
I call, like Sobhari our sire.

16 Rapid as thought, and strong, and speeding to the joy, bringing your swiftly-coming help,
Be to us a protection even from far away, Lords of great wealth, with many aids.

17 Come, Wonder-Workers, to our home, our home, O Aṣvins, rich in cattle, steeds, and gold,
Chief drinkers of the Soma's juice!

18 Choice-worthy strength, heroic, firm and excellent, uninjured by the Rakshas foe,
At this your coming nigh, ye Lords of ample wealth and all good things, may we obtain.

HYMN XXIII. Agni.

WORSHIP thou Jâtavedas, pray to him who willingly accepts,
Whose smoke wanders at will, and none may grasp his flame.

2 Thou, all men's friend, Viṣvamanas, exaltest Agni with thy song,
The Giver, and his flames with which no cars contend.

3 Whose resolute assault, to win vigour and food, deserves our praise,—

---

12 *Krivi:* see VIII. 20. 24.
14 *Ye Rudras:* ye red-hued or bright Gods.
17 *Rich in cattle:* proleptic; which your coming will make rich.

The Ṛishi is Viṣvamanas the son of Vyaṣva.

1 *Who willingly accepts: pratîvyâm:* according to Sâyaṇa, 'disposed to encounter enemies.'

2 The second line is difficult, as the adjective *vishpardhasaḥ* stands without a substantive and may be either the accusative plural or the genitive singular: 'who is the giver of chariots to the unenvious (worshipper).'—Wilson.

3 *Assault:* on the oblations which the fire consumes.

Through whose discovering power the priest obtaineth wealth.

4 Up springs the imperishable flame, the flame of the Refulgent One
Most bright, with glowing jaws and glory in his train.

5 Skilled in fair sacrifice, extolled, arise in Godlike loveliness,
Shining with lofty splendour, with effulgent light.

6 Called straight to our oblations, come, O Agni, through our eulogies,
As thou hast been our envoy bearing up our gifts.

7 I call your Agni, from of old Invoking Priest of living men:
Him with this song I laud and magnify for you.

8 Whom, wondrous wise, they animate with solemn rites and his fair form,
Kind as a friend to men who keep the holy Law.

9 Him, true to Law, who perfecteth the sacrifice, Law-loving ones!
Ye with your song have gratified in the place of prayer.

10 May all our sacrifices go to him the truest Angiras,
Who is among mankind the most illustrious Priest.

11 Imperishable Agni, thine are all these high enkindled lights,
Like horses and like stallions showing forth their strength.

12 So give us, Lord of Power and Might, riches combined with hero strength,
And guard us with our sons and grandsons in our frays.

13 Soon as the eager Lord of men is friendly unto Manu's race,
Agni averteth from us all the demon host.

14 O Hero Agni, Lord of men, on hearing this new laud of mine,
Burn down the Râkshasas, enchanters, with thy flame.

15 No mortal foe can e'er prevail by arts of magic over him
Who serveth Agni well with sacrificial gifts.

16 Vyaṣva the sage, who sought the Bull, hath won thee, finder of good things:
As such may we enkindle thee for ample wealth.

17 Uṣanâ Kâvya stablished thee, O Agni, as Invoking Priest:
Thee, Jâtavedas, Sacrificing Priest for man.

---

9 *Law-loving ones:* 'pious worshippers.'—Wilson. *Have gratified:* or must gratify.

16 *Who sought the Bull:* the strong Agni. According to Sâyaṇa, 'the showerer (of rain).'

17 *Uṣanâ Kâvya:* see Vol. I., Index.

18 All Deities of one accord appointed thee their messenger:
Thou, God, through hearing, hadst first claim to sacrifice.

19 Him may the mortal hero make his own immortal messenger,
Far-spreading, Purifier, him whose path is black.

20 With lifted ladles let us call him splendid with his brilliant flame,
Men's ancient Agni, wasting not, adorable.

21 The man who pays the worship due to him with sacrificial gifts
Obtains both plenteous nourishment and hero fame.

22 To Jâtavedas Agni, chief in sacrifices, first of all
With homage goes the ladle rich with sacred gifts.

23 Even as Vyaṣva did, may we with these most high and liberal hymns
Pay worship unto Agni of the splendid flame.

24 Now sing, as Sthûrayûpa sang, with lauds to him who spreadeth far,
To Agni of the home, O Ṛishi, Vyaṣva's son.

25 As welcome guest of human kind, as offspring of the forest kings,
The sages worship ancient Agni for his aid.

26 For men's oblations brought to him who is the mighty Lord of all,
Sit, Agni, mid our homage, on the sacred grass.

27 Grant us abundant treasures, grant the opulence which many crave,
With store of heroes, progeny, and high renown.

28 Agni, Most Youthful of the Gods, send evermore the gift of wealth
Unto Varosushâman and to all his folk.

29 A mighty Conqueror art thou, O Agni, so disclose to us
Food in our herds of kine and gain of ample wealth.

30 Thou, Agni, art a glorious God: bring hither Mitra, Varuṇa,
Imperial Sovrans, holy-minded, true to Law.

---

18 *Through hearing:* and, by causing the Gods to hear, men's prayers.

24 *Sthûrayûpa:* said by Sâyaṇa to be the name of a Ṛishi.

25 *Forest kings:* tall trees, or trees in general.

28 *Varosushâman:* I follow the St. Petersburg Lexicon in joining *varo* to *sushâmṇe* and taking the whole as one word and the name of a chief. Ludwig translates somewhat as follows: 'Agni, send quickly to the folk who know the goodly Sâman well, the gift of wealth, for ever, Youngest God! to all.' But in a later volume of his work (III. p. 162) he comes to the conclusion that Sushâman is a proper name, and that *varo* (which may, he thinks, be an interjection) must not be combined with it.

HYMN XXIV.

Indra.

COMPANIONS, let us learn a prayer to Indra whom the thunder arms,
To glorify your bold and most heroic Friend.

2 For thou by slaying Vṛitra art the Vṛitra-slayer, famed for might.
Thou, Hero, in rich gifts surpassest wealthy chiefs.

3 As such, when glorified, bring us riches of very wondrous fame,
Set in the highest rank, Wealth-giver, Lord of Bays!

4 Yea, Indra, thou disclosest that preëminent dear wealth of men:
Boldly, O Bold One, glorified, bring it to us.

5 The workers of destruction stay neither thy right hand nor thy left:
Nor hosts that press about thee, Lord of Bays, in fight.

6 O Thunder-armed, I come with songs to thee as to a stall with kine:
Fulfil the wish and thought of him who sings thy praise.

7 Chief Vṛitra-slayer, through the hymn of Viṣvamanas think of all,
All that concerneth us, Excellent, Mighty Guide.

8 May we, O Vṛitra-slayer, O Hero, find this thy newest boon,
Longed-for, and excellent, thou who art much invoked!

9 O Indra, Dancer, Much-invoked! as thy great power is unsurpassed,
So be thy bounty to the worshipper unchecked.

10 Most Mighty, most heroic One, for mighty bounty fill thee full.
Though strong, strengthen thyself to win wealth, Maghavan!

11 O Thunderer, never have our prayers gone forth to any God but thee:
So help us, Maghavan, with thine assistance now.

12 For, Dancer, verily I find none else for bounty, saving thee,
For splendid wealth and power, thou Lover of the Song.

13 For Indra pour ye out the drops; meath blent with Soma let him drink:
With bounty and with majesty will he further us.

---

9 *Dancer:* of the dance of war. According to Sâyaṇa, 'dancer, or who causes to dance, *i. e.* agitator, exciter, from Indra's faculty of internal impulse in all beings.'—Wilson.

14 I spake to the Bay Coursers' Lord, to him who gives ability:
Now hear the son of Aṣva as he praises thee.

15 Never was any Hero born before thee mightier than thou:
None certainly like thee in goodness and in wealth.

16 O ministering priest, pour out of the sweet juice what gladdens most:
So is the Hero praised who ever prospers us.

17 Indra, whom Tawny Coursers bear, praise such as thine, preëminent,
None by his power or by his goodness hath attained.

18 We, seeking glory, have invoked this Master of all power and might
Who must be glorified by constant sacrifice.

19 Come, sing we praise to Indra, friends, the Hero who deserves the laud,
Him who with none to aid o'ercomes all tribes of men.

20 To him who wins the kine, who keeps no cattle back, Celestial God,
Speak wondrous speech more sweet than butter and than meath.

21 Whose hero powers are measureless, whose bounty ne'er may be surpassed,
Whose liberality, like light, is over all.

22 As Vyaṣva did, praise Indra, praise the Strong unfluctuating Guide,
Who gives the foe's possessions to the worshipper.

23 Now, son of Vyaṣva, praise thou him who to the tenth time still is new,
The very Wise, whom living men must glorify.

24 Thou knowest, Indra, Thunder-armed, how to avoid destructive powers,
As one secure from pitfalls each returning day.

---

14 *Son of Aṣva: i. e.* of Vyaṣva, the Ṛishi Viṣvamanas.

20 *Who keeps no cattle back:* either literally who aids his worshippers to win cattle in their raids and gives them all the booty; or, who sends forth all the kine or rays of light that he has recovered from the powers of darkness. According to Sâyaṇa, 'who rejects no praise.'

23 *Who to the tenth time still is new:* continually renews his liberality to us. This seems to be the meaning of the *daṣamâm nâvam* (tenth-new) of the text. Sâyaṇa explains differently: 'who is the tenth (of the pervading vital principles), the adorable.'

24 *Destructive powers:* the plural of Nirṛiti, Death or Destruction. I adopt Ludwig's interpretation of the second line.

25 O Indra, bring that aid wherewith of old, Most Wondrous! thou didst slay
His foes for active Kutsa: send it down to us.

26 So now we seek thee fresh in might, Most Wonderful in act! for gain:
For thou art he who conquers all our foes for us.

27 Who will set free from ruinous woe, or Ârya on the Seven Streams:
O valiant Hero, bend the Dâsa's weapon down.

28 As to Varosushâman thou broughtest great riches, for their gain,
To Vyaṣva's sons, Blest Lady, rich in ample wealth!

29 Let Nârya's sacrificial meed reach Vyaṣva's Soma-bearing sons:
In hundreds and in thousands be the great reward.

30 If one should ask thee, Where is he who sacrificed? Whither lookest thou?
Like Vala he hath passed away and dwelleth now on Gomatî.

HYMN XXV. Mitra-Varuṇa.

I WORSHIP you who guard this All, Gods holiest among the Gods,
You, faithful to the Law, whose power is sanctified.

2 So, too, like charioteers are they, Mitra and sapient Varuṇa,
Sons high-born from of old, whose holy laws stand fast.

3 These Twain, possessors of all wealth, most glorious, for supremest sway
Aditi, Mighty Mother, true to Law, brought forth.

---

27 *Ârya on the Seven Streams:* from any Âryan enemy in the land of the Seven Rivers, probably the Indus, the five rivers of the Panjâb, and the Kubhâ.

28 *Varosushâman:* see VIII. 23. 28. *Blest Lady:* Ushas or Dawn is addressed.

29 *Nârya's sacrificial meed:* Nârya appears to be the name of the institutor of the sacrifice.

30 Ludwig observes: 'This stanza clearly refers to the greatness of the reward given by Nârya, and its [illegible] here are so many cows (presented by Nârya) that one might think [illegible] of the sacrifice, Vala had given up his cows [which he had stolen from the Gods, and hidden in a cave], and taken his departure.' Ushas says also, 'my cows are quite superfluous here, and I will drive them away to some other place.' The stanza is addressed to Ushas, and the second line is the answer she is to give to the question contained in the first. *Gomatî:* some affluent of the Indus, which in later times lent its name to the Gomatî, or Gumti, which flows through Oudh and falls into the Ganges.

---

2 *Charioteers:* furtherers of eternal Law. See VII. 66. 12.

4 Great Varuṇa and Mitra, Gods, Asuras and imperial Lords,
True to Eternal Law proclaim the high decree.

5 The offspring of a lofty Power, Daksha's Two Sons exceeding strong,
Who, Lords of flowing rain, dwell in the place of food.

6 Ye who have gathered up your gifts, celestial and terrestrial food,
Let your rain come to us fraught with the mist of heaven.

7 The Twain, who from the lofty sky seem to look down on herds below,
Holy, imperial Lords, are set to be revered.

8 They, true to Law, exceeding strong, have sat them down for sovran rule:
Princes whose laws stand fast, they have obtained their sway.

9 Pathfinders even better than the eye, with unobstructed sight,
Even when they close their lids, observant, they perceive.

10 So may the Goddess Aditi, may the Nâsatyas guard us well,
The Maruts guard us well, endowed with mighty strength.

11 Do ye, O Bounteous Gods, protect our dwelling-place by day and night:
With you for our defenders may we go unharmed.

12 May we, unharmed, serve bountiful Vishṇu, the God who slayeth none:
Self-moving Sindhu hear and be the first to mark.

13 This sure protection we elect, desirable and reaching far,
Which Mitra, Varuṇa, and Aryaman afford.

14 And may the Sindhu of the floods, the Maruts, and the Aṣvin Pair,
Boon Indra, and boon Vishṇu have one mind with us.

15 Because these warring Heroes stay the enmity of every foe,
As the fierce water-flood repels the furious ones.

16 Here this one God, the Lord of men, looks forth exceeding far and wide:
And we, for your advantage, keep his holy laws.

17 We keep the old accustomed laws, the statutes of supremacy,
The long-known laws of Mitra and of Varuṇa.

---

5 *Daksha's Two Sons:* or sons of power or energy, according to Sâyaṇa. Daksha, as a creative power, is frequently associated with Aditi. *Place of food:* heaven from which the food-producing rain comes.

12 *Sindhu:* the Indus. According to Sâyaṇa, Vishṇu who causes wealth to flow to his worshippers.

18 He who hath measured with his ray the boundaries of heaven and earth,
And with his majesty hath filled the two worlds full,

19 Sûrya hath spread his light aloft up to the region of the sky,
Like Agni all aflame when gifts are offered him.

20 With him who sits afar the word is lord of food that comes from kine,
Controller of the gift of unempoisoned food.

21 So unto Sûrya, Heaven, and Earth at morning and at eve I speak.
Bringing enjoyments ever rise thou up for us.

22 From Ukshaṇyâyana a bay, from Harayâṇa a white steed,
And from Sushâman we obtained a harnessed car.

23 These two shall bring me further gain of troops of tawny-coloured steeds,
The carriers shall they be of active men of war.

24 And the two sages have I gained who hold the reins and bear the whip,
And the two great strong coursers, with my newest song.

HYMN XXVI.

Aṣvins.

I CALL your chariot to receive united praise mid princely men,
Strong Gods who pour down wealth, of never vanquished might!

2 Ye to Varosushâman come, Nâsatyas, for this glorious rite,
With your protecting aid, Strong Gods, who pour down wealth.

---

20 Varuṇa has only to command and men have milk and wholesome food. Sâyaṇa explains differently: 'Raise your voice in the spacious hall of sacrifice to him who is lord over food derived from cattle.'—Wilson.

21 *Thou:* Sûrya, that is, according to Sâyaṇa, Mitra and Varuṇa in Sûrya's shape.

22 *Sushâman:* here without *Varo,* the prefix or interjection or whatever it may be. See VIII. 23. 28.

23 *These two:* horses.

24 *Two sages: vîprâ:* the meaning is uncertain. According to Sâyaṇa the word is an epithet of 'coursers': 'sagacious.'—Wilson. Ludwig thinks that the grooms (probably enslaved enemies) are ironically called sages, or as he translates, Brâhmans. Dr. Muir translates the stanza differently: 'I have celebrated at the same time with a new hymn, these two sages and mighty [princes], strong, swift, and carrying whips.' But this rendering has little to recommend it.

1 *Princely men:* the *Sûris* or institutors of the sacrifice.

2 *Varosushâman:* see VIII. 23. 28. *Who pour down wealth: vṛishaṇvasû;* see IV. 50. 10, note.

3 So with oblations we invoke you, rich in ample wealth, to-day,
When night hath passed, O ye who send us plenteous food.

4 O Aṣvins, Heroes, let your car, famed, best to travel, come to us,
And, for his glory, mark your zealous servant's lauds.

5 Aṣvins, who send us precious gifts, even when offended, think of him:
For ye, O Rudras, lead us safe beyond our foes.

6 For, Wonder-Workers, with fleet steeds ye fly completely round this All,
Stirring our thoughts, ye Lords of splendour, honey-hued.

7 With all-sustaining opulence, Aṣvins, come hitherward to us,
Ye rich and noble Heroes, ne'er to be o'erthrown.

8 To welcome this mine offering, O ye Indralike Nâsatyas, come
As Gods of best accord this day with other Gods.

9 For we, like Vyaṣva, lifting up our voice like oxen, call on you:
With all your loving kindness, Sages, come to us.

10 O Ṛishi, laud the Aṣvins well. Will they not listen to thy call?
Will they not burn the Paṇis who are nearer them?

11 O Heroes, listen to the son of Vyaṣva, and regard me here,
Varuṇa, Mitra, Aryaman, of one accord.

12 Gods whom we yearn for, of your gifts, of what ye bring to us, bestow
By princes' hands on me, ye Mighty, day by day.

13 Him whom your sacrifices clothe, even as a woman with her robe,
The Aṣvins help to glory honouring him well.

14 Whoso regards your care of men as succour widest in its reach,
About his dwelling go, ye Aṣvins, loving us.

15 Come to us ye who pour down wealth, come to the home which men must guard:
Like shafts, ye are made meet for sacrifice by song.

16 Most fetching of all calls, the laud, as envoy, Heroes, called to you:
Be it your own, O Aṣvin Pair.

17 Be ye in yonder sea of heaven, or joying in the home of food,
Listen to me, Immortal Ones.

---

5 *Rudras:* bright Gods.

6 *Honey-hued: mâdhuvarnâ:* 'of fascinating complexion.'—Wilson.

15 *Like shafts:* as arrows are sharpened for their work, so the Aṣvins are prepared for the sacrifice by the Ṛishi's hymn. The word *vishudrúhâ*, explained by Sâyaṇa as two arrows, is difficult, and other readings and explanations have been suggested.

18 This river with his lucid flow attracts you, more than all the streams,—
Even Sindhu with his path of gold.

19 O Aṣvins, with that glorious fame come hither, through our brilliant song,
Come ye whose ways are marked with light.

20 Harness the steeds who draw the car, O Vasu, bring the well-fed pair.
O Vâyu, drink thou of our meath: come unto our drink-offerings.

21 Wonderful Vâyu, Lord of Right, thou who art Tvashṭar's son-in-law,
Thy saving succour we elect.

22 To Tvashṭar's son-in-law we pray for wealth whereof he hath control:
For glory we seek Vâyu, men with juice effused.

23 From heaven, auspicious Vâyu, come; drive hither with thy noble steeds:
Come on thy mighty car with wide-extending seat.

24 We call thee to the homes of men, thee wealthiest in noble food,
And liberal as a press-stone with a horse's back.

25 So, glad and joyful in thine heart, do thou, God, Vâyu, first of all
Vouchsafe us water, strength, and thought.

HYMN XXVII.

Viṣvedevas.

CHIEF Priest is Agni at the laud, as stones and grass at sacrifice:
With song I seek the Maruts, Brahmaṇaspati, Gods for help much to be desired.

---

18 *With his lucid flow: ṣvetayátvarî:* taken by Sâyaṇa as the name of a river.

21 *Tvashṭar's son-in-law:* the Commentators give no satisfactory explanation. Saraṇyû, Tvashṭar's daughter, was the wife of Vivasvân, who cannot be identified with Vâyu. See Hillebrandt, *Vedische Mythologie*, I. p. 521.

24 The second line is difficult. The press-stone which produces the Soma juice which makes the Gods bountiful is regarded as a type of liberality; it may be called *Aṣvapṛishṭham*, literally, horse-backed, because it bears its load of Soma [illegible] a horse. 'Sharp-backed', 'with sharp ridges', as suggested by Pischel, gives a better meaning.

---

1 *Chief Priest:* according to Sâyaṇa, *purôhitaḥ* here is taken in its primary sense of 'placed in front,' that is, set by the priests on the *uttaravedî* or northern altar or fire-receptacle. *The laud: ukthá:* a kind of religious service consisting of the recitation of certain eulogistic verses.

2 I sing to cattle and to Earth, to trees, to Dawns, to Night, to plants.
O all ye Vasus, ye possessors of all wealth, be ye the furtherers of our thoughts.

3 Forth go, with Agni, to the Gods our sacrifice of ancient use,
To the Âdityas, Varuṇa whose Law stands fast, and the all-lightening Marut troop.

4 Lords of all wealth, may they be strongtheners of man, destroyers of his enemies.
Lords of all wealth, do ye, with guards which none may harm, preserve our dwelling free from foes.

5 Come to us with one mind to-day, come to us all with one accord,
Maruts with holy song, and, Goddess Aditi, Mighty One, to our house and home.

6 Send us delightful things, ye Maruts, on your steeds: come ye, O Mitra, to our gifts.
Let Indra, Varuṇa, and the Âdityas sit, swift Heroes, on our sacred grass.

7 We who have trimmed the grass for you, and set the banquet in array,
And pressed the Soma, call you, Varuṇa, like men, with sacrificial fires aflame.

8 O Maruts, Vishṇu, Aṣvins, Pûshan, haste away with minds turned hitherward to me.
Let the Strong Indra, famed as Vṛitra's slayer, come first with the winners of the spoil.

9 Ye Guileless Gods, bestow on us a refuge strong on every side,
A sure protection, Vasus, unassailable from near at hand or from afar.

10 Kinship have I with you, and close alliance, O ye Gods, destroyers of our foes.
Call us to our prosperity of former days, and soon to new felicity.

11 For now have I sent forth to you, that I may win a fair reward,
Lords of all wealth, with homage, this my song of praise like a milch-cow that faileth not.

---

2 *I sing to:* or I glorify, in order that I may win or propitiate them.

6 *Come ye, O Mitra:* Varuṇa and Aryaman being understood.

7 *Like men: manushvât:* or after the manner of Manus.

11 *Like a milch-cow that faileth not:* the meaning of *ányâm* here is somewhat uncertain. Sâyaṇa explains it by *adṛishṭapûrvâm*, unprecedented, and Grassmann by 'a stream that never dries up.' I have adopted Ludwig's interpretation.

12 Excellent Savitar hath mounted up on high for you, ye sure and careful Guides.
Bipeds and quadrupeds, with several hopes and aims, and birds have settled to their tasks.

13 Singing their praise with Godlike thought let us invoke each God for grace,
Each God to bring you help, each God to strengthen you.

14 For of one spirit are the Gods with mortal man, co-sharers all of gracious gifts.
May they increase our strength hereafter and to-day, providing ease and ample room.

15 I laud you, O ye Guileless Gods, here where we meet to render praise.
None, Varuṇa and Mitra, harms the mortal man who honours and obeys your laws.

16 He makes his house endure, he gathers plenteous food who pays obedience to your will.
Born in his sons anew he spreads as Law commands, and prospers every way unharmed.

17 E'en without war he gathers wealth, and goes his way on pleasant paths,
Whom Mitra, Varuṇa, and Aryaman protect, sharing the gift, of one accord.

18 E'en on the plain for him ye make a sloping path, an easy way where road is none:
And far away from him the ineffectual shaft must vanish, shot at him in vain.

19 If ye appoint the rite to-day, kind Rulers, when the Sun ascends,
Lords of all wealth, at sunset or at waking-time, or be it at the noon of day,

20 Or, Asuras, when ye have sheltered the worshipper who goes to sacrifice, at eve,
May we, O Vasus, ye possessors of all wealth, come then into the midst of you.

21 If ye to-day at sunrise, or at noon, or in the gloom of eve,
Lords of all riches, give fair treasure to the man, the wise man who hath sacrificed,

22 Then we, imperial Rulers, claim of you this boon, your wide protection, as a son.
May we, Âdityas, offering holy gifts, obtain that which shall bring us greater bliss.

HYMN XXVIII.

Viṣvedevas.

THE Thirty Gods and Three besides, whose seat hath been the sacred grass,
From time of old have found and gained.

2 Varuṇa, Mitra, Aryaman, Agnis, with Consorts, sending boons,
To whom our Vashaṭ! is addressed:

3 These are our guardians in the west, and northward here, and in the south,
And on the east, with all the tribe.

4 Even as the Gods desire so verily shall it be. None minisheth this power of theirs,
No demon, and no mortal man.

5 The Seven carry seven spears; seven are the splendours they possess,
And seven the glories they assume.

HYMN XXIX.

Viṣvedevas.

ONE is a youth brown, active, manifold: he decks the golden one with ornament.

2 Another, luminous, occupies the place of sacrifice, Sage, among the Gods.

3 One brandishes in his hand an iron knife, firm, in his seat amid the Deities.

4 Another holds the thunderbolt, wherewith he slays the Vṛitras, resting in his hand.

---

1 *Thirty Gods and Three:* see I. 139. 11.

2 *Agnis:* Agni in his various forms and under different names. *With Consorts:* with the Gnâs, Celestial Dames, wives of the Gods. *Vashaṭ!:* the exclamation made when the oblation is offered.

4 *No demon and no mortal man:* or no mortal who presents no offerings to the Gods.

5 *The Seven:* the Maruts, seven, or seven times nine, or seven times seven in number. Sâyaṇa mentions the legend of their birth, which will be found in the *Râmâyaṇa*, Book I., Cantos 46, 47. The meaning is merely that the Maruts carry lances, that is, their lightnings, and are splendidly adorned. See I. 37. The connexion of this stanza with the preceding is not obvious.

---

1 *One:* Soma. 'The yellow Soma juice is itself an ornament to the gold on the finger (Atharvaveda, XVIII. 3. 18, hiraṇyapâvâḥ) of the priest.'—Ludwig. According to others, Soma as the Moon is intended, who 'decorates (himself) with golden ornaments.'—Wilson.

2 *Another, luminous:* Agni.

3 *One brandishes:* Tvashṭar, as the Artificer of the Gods.

4 *Another holds the thunderbolt:* Indra.

5 Another bears a pointed weapon: bright is he, and strong, with healing medicines.

6 Another, thief-like, watches well the ways, and knows the places where the treasures lie.

7 Another with his mighty stride hath made his three steps thither where the Gods rejoice.

8 Two with one Dame ride on with winged steeds, and journey forth like travellers on their way.

9 Two, highest, in the heavens have set their seat, worshipped with holy oil, Imperial Kings.

10 Some, singing lauds, conceived the Sâma-hymn, great hymn whereby they caused the Sun to shine.

HYMN XXX. Viṣvedevas.

NOT one of you, ye Gods, is small, none of you is a feeble child:
All of you, verily, are great.

2 Thus be ye lauded, ye destroyers of the foe, ye Three-and-Thirty Deities,
The Gods of man, the Holy Ones.

3 As such defend and succour us, with benedictions speak to us:
Lead us not from our fathers' and from Manu's path into the distance far away.

4 Ye Deities who stay with us, and all ye Gods of all mankind,
Give us your wide protection, give shelter for cattle and for steed.

HYMN XXXI. Various Deities.

THAT Brahman pleases Indra well, who worships, sacrifices, pours
Libation, and prepares the meal.

---

5 *Another:* Rudra. See I. 43. 4.

6 *Another:* Pûshaṇ. See I. 42.

7 *Another with his mighty stride:* Vishṇu. *Thither:* to his station in the height of heaven.

8 *Two with one Dame:* the Aṣvins with Sûryâ. See I. 116. 17.

9 *Two, highest:* Mitra and Varuṇa.

10 *Some, singing lauds:* the Angirases, or, according to Sâyaṇa, the Atris.

---

2 *Three-and-Thirty Deities:* see I. 139. 11. *The Gods of man:* or, God whom Manu worshipped, which interpretation is supported by stanza 3.

4 *Who stay with us:* or are present at this sacrifice.

---

1 *Brahman:* here any pious worshipper. not one of the regular professional priests, but the institutor of sacrifice who during the ceremony may be regarded as their chief. *Prepares the meal: paśupurod'âśidikam pachati:* Sâyaṇa; 'cooks the cake which is an essential part of the animal sacrifice, etc.'

2 Sakra protects from woe the man who gives him sacrificial cake
And offers Soma blent with milk.

3 His chariot shall be glorious, sped by Gods, and mighty shall he be,
Subduing all hostilities.

4 Each day that passes, in his house flows his libation, rich in milk,
Exhaustless, bringing progeny.

5 O Gods, with constant draught of milk, husband and wife with one accord
Press out and wash the Soma juice.

6 They gain sufficient food: they come united to the sacred grass,
And never do they fail in strength.

7 Never do they deny or seek to hide the favour of the Gods:
They win high glory for themselves.

8 With sons and daughters by their side they reach their full extent of life,
Both decked with ornaments of gold.

9 Serving the Immortal One with gifts of sacrificial meal and wealth,
They satisfy the claims of love and pay due honour to the Gods.

10 We claim protection from the Hills, we claim protection of the Floods,
Of him who stands by Vishṇu's side.

11 May Pûshan come, and Bhaga, Lord of wealth, All-bounteous, for our weal:
Broad be the path that leads to bliss:

12 Aramati, and, free from foes, Viṣva with spirit of a God,
And the Âdityas' peerless might.

13 Seeing that Mitra, Aryaman, and Varuṇa are guarding us,
The paths of Law are fair to tread.

---

9 *The Immortal One: amṛitâya:* Agni, or the Immortal (host), that is, the Gods in general. According to Sâyaṇa, 'that they may obtain immortality (in their sons and descendants).' *They satisfy:* this *pâda* is considered by some, on metrical and other grounds, to be an interpolation. According to Pischel (*Vedische Studien*, I. p. 178), the half-line refers to the beating and preparation of the rough stalks of the Soma plant.

10 *Of him who stands by Vishṇu's side:* of Vishṇu and his associate Indra. —Ludwig.

12 *Aramati:* the Genius of Devotion. *Viṣva:* Dyaus?—Ludwig. 'All the worshippers,' according to Sâyaṇa.

14 I glorify with song, for wealth, Agni the God, the first of you.
We honour as a well-loved Friend the God who prospereth our fields.

15 As in all frays the hero, so swift moves his car whom Gods attend.
The man who, sacrificing, strives to win the heart of Deities will conquer those who worship not.

16 Ne'er are ye injured, worshipper, presser of juice, or pious man.
The man who, sacrificing, strives to win the heart of Deities will conquer those who worship not.

17 None in his action equals him, none holds him far or keeps him off.
The man who, sacrificing, strives to win the heart of Deities will conquer those who worship not.

18 Such strength of heroes shall be his, such mastery of fleet-foot steeds.
The man who, sacrificing, strives to win the heart of Deities will conquer those who worship not.

HYMN XXXII.

Indra.

KAṆVAS, tell forth with song the deeds of Indra, the Impetuous,
Wrought in the Soma's wild delight.

2 Strong God, he slew Anarṣani, Sṛibinda, Pipru, and the fiend Ahîṣuva, and loosed the floods.

3 Thou broughtest down the dwelling-place, the height of lofty Arbuda.
That exploit, Indra, must be famed.

4 Bold, to your famous Soma I call the fair-visored God for aid,
Down like a torrent from the hill.

5 Rejoicing in the Soma-draughts, Hero, burst open, like a fort,
The stall of horses and of kine.

6 If my libation gladdens, if thou takest pleasure in my laud,
Come with thy Godhead from afar.

---

14 *Who prospereth our fields: kshetrasâdhasam:* Sâyaṇa explains *kshetra* (the modern Hindî *khet*, a field), as sacrifice : 'the bountiful perfecter of the sacrifice.'—Wilson.

---

1 *The Impetuous: ṛijîshiṇaḥ:* 'the drinker of the stale *Soma*.'—Wilson.

2 *The fiend:* the Dâsa, or savage. All the names are names of demons of drought, of whom Pipru has been mentioned frequently in preceding Books.

3 *Arbuda:* see I. 51. 6 ; II. 11. 20 ; 14. 4.

4 *Like a torrent from the hill:* 'as (a traveller invokes) the water from a cloud.'—Wilson.

7 O Indra, Lover of the Song, the singers of thy praise are we :
O Soma-drinker, quicken us.

8 And, taking thy delight with us, bring us still undiminshed food:
Great is thy wealth, O Maghavan.

9 Make thou us rich in herds of kine, in steeds, in gold : let us exert
Our strength in sacrificial gifts.

10 Let us call him to aid whose hands stretch far, to whom high laud is due,
Who worketh well to succour us.

11 He, Śatakratu, even in fight acts as a Vṛitra-slayer still :
He gives his worshippers much wealth.

12 May he, this Śakra, strengthen us, Boon God who satisfies our needs,
Indra, with all his saving helps.

13 To him, the mighty stream of wealth, the Soma-presser's rescuing Friend,
To Indra sing your song of praise ;

14 Who bringeth what is great and firm, who winneth glory in his wars,
Lord of vast wealth through power and might.

15 There liveth none to check or stay his energies and gracious deeds :
None who can say, He giveth not.

16 No debt is due by Brahmans now, by active men who press the juice :
Well hath each Soma-draught been paid.

17 Sing ye to him who must be praised, say lauds to him who must be praised,
Bring prayer to him who must be praised.

18 May he, unchecked, strong, meet for praise, bring hundreds, thousands forth to light,
Indra who aids the worshipper.

19 Go with thy Godlike nature forth, go where the folk are calling thee :
Drink, Indra, of the drops we pour.

---

11 *Śatakratu :* Lord of a Hundred Powers.

12 *Śakra :* the Mighty.

16 The Brahmans or worshippers have, by offering libations, discharged their obligations to the Gods, and the Gods have repaid them, or will soon repay them for their offerings.

18 *Hundreds, thousands :* countless treasures for us to enjoy.

20 Drink milky draughts which are thine own, this too which was with Tugrya once,
This is it, Indra, that is thine.

21 Pass him who pours libations out in angry mood or after sin:
Here drink the juice we offer thee.

22 Over the three great distances, past the Five Peoples go thy way,
O Indra, noticing our voice.

23 Send forth thy ray like Sûrya: let my songs attract thee hitherward
Like waters gathering to the vale.

24 Now to the Hero fair of cheek, Adhvaryu, pour the Soma forth:
Bring of the juice that he may drink:

25 Who cleft the water-cloud in twain, loosed rivers for their downward flow,
And set the ripe milk in the kine.

26 He, meet for praise, slew Vṛitra, slew Ahîṣuva, Ûrṇavâbha's son,
And pierced through Arbuda with frost.

27 To him your matchless Mighty One, unconquerable Conqueror,
Sing forth the prayer which Gods have given:

28 Indra, who in the wild delight of Soma juice considers
All holy Laws among the Gods.

29 Hither let these thy Bays who share thy banquet, Steeds with golden manes,
Convey thee to the feast prepared.

30 Hither, O thou whom many laud, the Bays whom Priyamedha praised
Shall bring thee to the Soma-draught.

HYMN XXXIII.

Indra.

We compass thee like waters, we whose grass is trimmed and Soma pressed.
Here where the filter pours its stream, thy worshippers round thee, O Vṛitra-slayer, sit.

---

20 *Which was with Tugrya:* like that which thy favourite Bhujyu (see Vol. I., Index) formerly offered thee.

22 *The three great distances:* the space in front of thee, behind thee, and at thy side. *Noticing our voice:* hearing and attending to our invocations. Come to us who are thy true worshippers, and pass by others who worship thee in the hope of being avenged upon their enemies or of obtaining pardon for some sin.

26 *Ûrṇavâbha's son:* Aurṇavâbha: a demon of drought. See II. 11. 18. *With frost:* making the piercing cold of winter his weapon.

---

1 *The filter:* or woollen strainer through which the Soma juice is run to purify it.

2 Men, Vasu! by the Soma, with lauds call thee to the foremost place:
When comest thou athirst unto the juice as home, O Indra, like a bellowing bull?

3 Boldly, Bold Hero, bring us spoil in thousands for the Kaṇvas' sake:
O active Maghavan, with eager prayer we crave the yellow-hued with store of kine.

4 Medhyâtithi, to Indra sing, drink of the juice to make thee glad.
Close-knit to his Bay Steeds, bolt-armed, beside the juice is he: his chariot is of gold.

5 He who is praised as strong of hand both right and left, most wise and bold:
Indra who, rich in hundreds, gathers thousands up, honoured as breaker-down of forts.

6 The bold of heart whom none provokes, who stands in bearded confidence;
Much-lauded, very glorious, overthrowing foes, strong Helper, like a bull with might.

7 Who knows what vital power he wins, drinking beside the flowing juice?
This is the fair-cheeked God who, joying in the draught, breaks down the castles in his strength.

8 As a wild elephant rushes on, this way and that way, mad with heat,
None may compel thee, yet come hither to the draught: thou movest mighty in thy power.

9 When he, the Mighty, ne'er o'erthrown, stedfast, made ready for the fight,
When Indra Maghavan lists to his praiser's call, he will not stand aloof, but come.

10 Yea, verily, thou art a Bull, with a bull's rush, whom none may stay:

---

2 *As home:* as familiar to thee as thine own home.

3 *The yellow-hued:* there is no substantive, but gold must be intended.

6 *In bearded confidence:* a conjectural paraphrase. *Śmâśrushu* (in (his) beard) is said by Sâyaṇa to mean here 'in combats,' that is, perhaps, as Ludwig suggests, among ranks of men bristling with spears. But this can hardly be the meaning of the word which 'is probably an idiomatic expression for the fierce look of a warrior who challenges the foe.'—Ludwig. So, in the Edda, Thôrr, when about to meet a foe, is said to have 'raised his beard's voice.' See Grimm, *Teutonic Mythology*, I. 177 (English Translation).

8 *Mad with heat:* that is, *mast*, or as phonetically spelt, *must*.

10 *Thou art a Bull: vṛishâ:* or strong and mighty. As has been observed before (VIII. 13. 31, note), some of the Vedic poets delight in the repetition of this word and its derivatives.

Thou, Mighty One, art celebrated as a Bull, famed as a Bull both near and far.

11 Thy reins are very bulls in strength, bulls' strength is in thy golden whip.
Thy car, O Maghavan, thy Bays are strong as bulls: thou, Ṣatakratu, art a Bull.

12 Let the strong presser press for thee. Bring hither, thou straight-rushing Bull.
The mighty makes the mighty run in flowing streams for thee whom thy Bay Horses bear.

13 Come, thou most potent Indra, come to drink the savoury Soma juice.
Maghavan, very wise, will quickly come to hear the songs, the prayer, the hymns of praise.

14 When thou hast mounted on thy car let thy yoked Bay Steeds carry thee
Past other mens' libations, Lord of Hundred Powers, thee, Vṛitra-slayer, thee our Friend.

15 O thou Most Lofty One, accept our laud as nearest to thine heart.
May our libations be most sweet to make thee glad, O Soma-drinker, Heavenly Lord.

16 Neither in thy decree nor mine, but in another's he delights,—
The man who brought us unto this.

17 Indra himself hath said, The mind of woman brooks not discipline,
Her intellect hath little weight.

18 His pair of horses, rushing on in their wild transport, draw his car:
High-lifted is the stallion's yoke.

19 Cast down thine eyes and look not up. More closely set thy feet. Let none
See what thy garment veils, for thou, a Brahman, hast become a dame.

---

11 *Golden whip:* the lightning, with which Indra lashes the clouds, his horses.

12 *The mighty makes the mighty run:* the priest makes the Soma juice flow.

16 The last four stanzas of the hymn are not very intelligible, nor is their connexion with the preceding verses obvious. Stanzas 16 and 18 appear to be spoken by a woman and 17 by a man. Stanza 19 is said to be addressed by Indra to Âsanga son of Playoga who had been changed to a woman by the imprecation of the Gods, and who was afterwards restored to manhood.

HYMN XXXIV.

Indra.

COME hither, Indra, with thy Bays, come thou to Kaṇva's eulogy.
Ye by command of yonder Dyaus, God bright by day! have gone to heaven.

2 May the stone draw thee as it speaks, the Soma-stone with ringing voice.
Ye by command of yonder Dyaus, etc.

3 The stones' rim shakes the Soma here like a wolf worrying a sheep.
Ye, etc.

4 The Kaṇvas call thee hitherward for succour and to win the spoil.
Ye, etc.

5 I set for thee, as for the Strong, the first draught of the juices shed.

6 Come with abundant blessings, come with perfect care to succour us.

7 Come, Lord of lofty thought, who hast infinite wealth and countless aids.

8 Adorable mid Gods, the Priest good to mankind shall bring thee near.

9 As wings the falcon, so thy Bays rushing in joy shall carry thee.

10 Come from the enemy to us, to Svâhâ! and the Soma-draught.

11 Come hither with thine ear inclined to hear, take pleasure in our lauds.

12 Lord of well-nourished Horses, come with well-fed Steeds alike in hue.

13 Come hither from the mountains, come from regions of the sea of air.

The Ṛishi is Nipâtithi of the family of Kaṇva, but stanzas 16—18 are ascribed in the Index to the thousand Vasurochishas who are said to have been a division of the family of Angiras.

1 The exact meaning of the second line, which is the burden of the first fifteen stanzas, is obscure. *Ye* probably means Indra's horses, and *God bright by day! (divâvaso)* Indra himself; that is, ye, horses, and thou, Indra, have gone to heaven. The Scholiast offers two different explanations, in one case boldly altering two words of the text. See Wilson's Translation, note.

8 *The Priest good to mankind:* or, the Invoking Priest, Invoker or Herald established by Manu, namely Agni.

10 *Svâhâ:* an exclamation used in sacrifice; Ave! or Hail!

14 Disclose to us, O Hero, wealth in thousands both of kine and steeds

15 Bring riches hitherward to us in hundreds, thousands, myriads.
Ye by command of yonder Dyaus, God bright by day! have gone to heaven.

16 The thousand steeds, the mightiest troop, which we and Indra have received
From Vasurochis as a gift,

17 The brown that match the wind in speed, and bright bay coursers fleet of foot,
Like Suns, resplendent are they all.

18 Mid the Pârâvata's rich gifts, swift steeds whose wheels run rapidly,
I seemed to stand amid a wood.

HYMN XXXV.

Aṣvins.

WITH Agni and with Indra, Vishṇu, Varuṇa, with the Âdityas, Rudras, Vasus, closely leagued;
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, drink the Soma juice.

2 With all the Holy Thoughts, all being, Mighty Ones! in close alliance with the Mountains, Heaven, and Earth;
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, drink the Soma juice.

3 With all the Deities, three times eleven, here, in close alliance with the Maruts, Bhṛigus, Floods;
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, drink the Soma juice.

4 Accept the sacrifice, attend to this my call: come nigh, O ye Twain Gods, to all libations here.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, bring us strengthening food.

5 Accept our praise-song as a youth accepts a maid. Come nigh, O ye Twain Gods, to all libations here.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, bring us strengthening food.

---

16 *Vasurochis:* *vásurochishaḥ* is probably the ablative singular, and not the nominative plural, of the name of the institutor of the sacrifice. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'We, the thousand Vasurochishas, and Indra (our leader), when we obtain vigorous herds of horses,—.'

18 *The Pârâvata* is Vasurochis. The Pârâvatas are probably the παρυηταί of Ptolemy, who were settled northwards of Arachosia —Ludwig.

---

5 *A youth:* literally two youths. 'As youths are delighted (by the voices of maidens.'—Wilson.

6 Accept the songs we sing, accept the solemn rite. Come nigh, O ye Twain Gods, to all libations here.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, bring us strengthening food.

7 Ye fly as starlings fly unto the forest trees; like buffaloes ye seek the Soma we have shed.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, come thrice, O Aṣvins, to our home.

8 Ye fly like swans, like those who travel on their way; like buffaloes ye seek the Soma we have shed.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, come thrice, O Aṣvins, to our home.

9 Ye fly to our oblation like a pair of hawks; like buffaloes ye seek the Soma we have shed.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, come thrice, O Aṣvins, to our home.

10 Come hitherward and drink and satisfy yourselves, bestow upon us progeny and affluence.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, grant us vigorous strength.

11 Conquer your foes, protect us, praise your worshippers; bestow upon us progeny and affluence.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, grant us vigorous strength.

12 Slay enemies, animate men whom ye befriend; bestow upon us progeny and affluence.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, O Aṣvins, grant us vigorous strength.

13 With Mitra, Varuṇa, Dharma, and the Maruts in your company approach unto your praiser's call.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, and with the Âdityas, Aṣvins! come.

14 With Vishṇu and the Angirases attending you, and with the Maruts come unto your praiser's call.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, and with the Âdityas, Aṣvins! come.

15 With Ṛibhus and with Vâjas, O ye Mighty Ones, leagued with the Maruts come ye to your praiser's call.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, and with the Âdityas, Aṣvins! come.

---

8 Ye come eagerly to the Soma as thirsty *hansas* (swans, geese, or flamingoes) travellers, and buffaloes hasten to the water.

13 *Dharma:* Right, Justice, Law, Virtue or Duty personified.

16 Give spirit to our prayer and animate our thoughts; slay ye the Râkshasas and drive away disease.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, the presser's Soma, Aṣvins! drink.

17 Strengthen the Ruling Power, strengthen the men of war; slay ye the Râkshasas and drive away disease.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, the presser's Soma, Aṣvins! drink.

18 Give strength unto the milch-kine, give the people strength, slay ye the Râkshasas and drive away disease.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, the presser's Soma, Aṣvins! drink.

19 As ye heard Atri's earliest eulogy, so hear Ṣyâvâṣva, Soma-presser, ye who reel in joy.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, drink juice, O Aṣvins, three days old.

20 Further like running streams Ṣyâvâṣva's eulogies who presses out the Soma, ye who reel in joy.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, drink juice, O Aṣvins, three days old.

21 Seize, as ye grasp the reins, Ṣyâvâṣva's solemn rites who presses out the Soma, ye who reel in joy.
Accordant, of one mind with Sûrya and with Dawn, drink juice, O Aṣvins, three days old.

22 Drive down your chariot hitherward: drink ye the Soma's savoury juice.
Approach, ye Aṣvins, come to us: I call you, eager for your aid. Grant treasures to the worshipper.

23 When sacrifice which tells our reverence hath begun, Heroes! to drink the gushing juice,
Approach, ye Aṣvins, come to us: I call you, eager for your aid. Grant treasures to the worshipper.

24 Sate you with consecrated drink, with juice effused, ye Deities.
Approach, ye Aṣvins, come to us: I call you, eager for your aid. Grant treasures to the worshipper.

---

17 *The Ruling Power: kshatrám:* hence *Kshatriya,* a man of the princely or military order.

18 *The people: viṣas:* hence *Vaiṣya,* a man of the mercantile class or order.

19 *Atri's:* as he was the progenitor of the Ṛishi of the Hymn. See Vol. I., Index.

21 *Solemn rites:* that is, the oblations presented thereat.

24 *Consecrated drink:* libations offered with the sacrificial exclamation Svâhâ! Ave! or Hail!

HYMN XXXVI. Indra.

THOU helpest him whose grass is trimmed, who sheds the juice, O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.
The share which they have fixed for thee, thou, Indra, Victor o'er all hosts and space, begirt with Maruts, Lord of Heroes, winner of the floods.

2 Maghavan, help thy worshipper: let him help thee. O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.
The share which they have fixed for thee, etc.

3 Thou aidest Gods with food, and that with might aids thee. O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.

4 Creator of the heaven, creator of the earth, O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.

5 Father of cattle, father of all steeds art thou. O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.

6 Stone-hurler, glorify the Atris' hymn of praise. O Ṣatakratu, drink Soma to make thee glad.

7 Hear thou Ṣyâvâṣva while he pours to thee, as erst thou heardest Atri when he wrought his holy rites.
Indra, thou only gavest Trasadasyu aid in the fierce fight with heroes, strengthening his prayers.

HYMN XXXVII. Indra.

THIS prayer, and those who shed the juice, in wars with Vṛitra thou holpest, Indra, Lord of Strength, with all thy succours.
O Vṛitra-slayer, from libation poured at noon, drink of the Soma juice, thou blameless Thunderer.

2 Thou mighty Conqueror of hostile armaments, O Indra, Lord of Strength, with all thy saving help.

---

1 *Which they have fixed:* which all the Gods have assigned. This half-verse is the refrain of stanzas 1—6. *And space, begirt:* or, and wide space, girt. *The floods:* the waters of heaven, the rain.

2 *Let him help thee:* according to Sâyaṇa, 'protect thyself (by drinking the Soma).' 'The mutual relation between the God and his worshipper is expressed, and the translation 'help thyself' is ridiculous.'—Ludwig.

3 *Food:* sacrificial food. *That:* food, especially in the shape of Soma.

7 *Trasadasyu:* an especial favourite of Indra and the Aṣvins, celebrated for his victories and liberality. See Index.

---

1 *O Vṛitra-slayer, etc:* this half-verse is repeated as a refrain in the five following stanzas.

3 Sole Ruler, thou art Sovran of this world of life, O Indra, Lord of Strength, with all thy saving help.

4 Thou only sunderest these two consistent worlds, O Indra, Lord of Strength, with all thy saving help.

5 Thou art the Lord supreme o'er rest and energy, O Indra, Lord of Strength, with all thy saving help.

6 Thou helpest one to power, and one thou hast not helped, O Indra, Lord of Strength, with all thy saving aid.

7 Hear thou Ṣyâvâṣva while he sings to thee, as erst thou heardest Atri when he wrought his holy rites.
Indra, thou only gavest Trasadasyu aid in the fierce fight with heroes, strengthening his powers.

HYMN XXXVIII. Indra-Agni.

YE Twain are Priests of sacrifice, winners in war and holy works:
Indra and Agni, mark this well.

2 Ye bounteous riders on the car, ye Vṛitra-slayers unsubdued:
Indra and Agni, mark this well.

2 The men with pressing-stones have pressed this meath of yours which gives delight:
Indra and Agni, mark this well.

4 Accept our sacrifice for weal, sharers of praise! the Soma shed:
Indra and Agni, Heroes, come.

5 Be pleased with these libations which attract you to our sacred gifts:
Indra and Agni, Heroes, come.

6 Accept this eulogy of mine whose model is the Gâyatrî: Indra and Agni, Heroes, come.

---

4 *Consistent worlds:* there is no substantive in the text, and *lokau* (worlds) is supplied by Sâyaṇa.

5 *Rest and energy:* or peace and war. 'Prosperity and gains.'—Wilson.

6 *To power: kṣatrâya:* the rule exercised by princes.

7 Repeated from [illegible] with the alteration of two words—*rébhataḥ*, singing, [illegible] pouring (libations), and *kshatrâṇi* (princely) powers instead of *brâhmâṇi*, prayers, 'as if,' observes Dr. Muir, 'the former (*brahmâṇi,*) contained a reference to the functions of the priest, and the latter to those of the prince.'—*O. S. Texts*, I. 263.

---

1 *Mark this well:* 'hear (the praise) of this (thy worshipper).'—Wilson.

2 *Bounteous: toṣâsâ:* according to Sâyaṇa, 'destroyers (of foes).'

6 *Whose model is the Gâyatrî:* composed in Gâyatrî metre.

7 Come with the early-faring Gods, ye who are Lords of genuine wealth :
Indra-Agni, to the Soma-draught !

8 Hear ye the call of Atris, hear Ṣyâvâṣva as he sheds the juice :
Indra-Agni to the Soma-draught !

9 Thus have I called you to our aid as sages called on you of old :
Indra-Agni to the Soma draught !

10 Indra's and Agni's grace I claim, Sarasvatî's associates
To whom this psalm of praise is sung.

HYMN XXXIX.

Agni.

THE glorious Agni have I praised, and worshipped with the sacred food.
May Agni deck the Gods for us. Between both gathering-places he goes on his embassy, the Sage. May all the others die away.

2 Agni, burn down the word within their bodies through our newest speech,
All hatreds of the godless, all the wicked man's malignities. Away let the destroyers go. May all the others die away.

3 Agni, I offer hymns to thee, like holy oil within thy mouth.
Acknowledge them among the Gods, for thou art the most excellent, the worshipper's blissful messenger. Let all the others die away.

4 Agni bestows all vital power even as each man supplicates.
He brings the Vasus strengthening gifts, and grants delight, in rest and stir, for every calling on the Gods. Let all the others die away.

5 Agni hath made himself renowned by wonderful victorious act.
He is the Priest of all the tribes, chosen with sacrificial meeds. He urges Deities to receive. Let all the others die away.

---

7 *Early-faring Gods:* 'But Thou wast up at break of day.'—George Herbert.
10 *Sarasvatî's associates:* according to Sâyaṇa, 'to whom praise belongs.'

---

1 *Deck the Gods for us:* 'brighten the gods with the oblations at our sacrifice.'—Wilson. *Both gathering-places:* heaven and earth. *All the others: anyaké same:* meaning, according to Sâyaṇa, all our enemies.

2 *All hatred of the godless: arâtîr arâvṇâm* must be read instead of *arâtî rarâvṇâm.*—Ludwig.

5 *With sacrificial meeds: dâkshiṇâbhiḥ:* his *dakshiṇâs* or honoraria as Priest are the oblations which he receives as a God.

6 Agni knows all that springs from Gods, he knows the mystery of men.
Giver of wealth is Agni, he uncloses both the doors to us when worshipped with our newest gift. Let all the others die away.

7 Agni inhabiteth with Gods and men who offer sacrifice.
He cherisheth with great delight much wisdom, as all things that be, God among Gods adorable. May all the others die away.

8 Agni who liveth in all streams, Lord of the Sevenfold Race of men,
Him dweller in three homes we seek, best slayer of the Dasyus for Mandhâtar, first in sacrifice. Let all the others die away.

9 Agni the Wise inhabiteth three gathering-places, triply formed.
Decked as our envoy let the Sage bring hither and conciliate the Thrice Eleven Deities. Let all the others die away.

10 Our Agni, thou art first among the Gods, and first mid living men.
Thou only rulest over wealth. Round about thee, as natural dams, circumfluous the waters run. Let all the others die away.

HYMN XL. Indra-Agni.

INDRA and Agni, surely ye as Conquerors will give us wealth,
Whereby in fight we may o'ercome that which is strong and firmly fixed, as Agni burns the woods with wind. Let all the others die away.

2 We set no snares to tangle you; Indra we worship and adore, Hero of heroes mightiest.
Once may he come unto us with his Steed, come unto us to win us strength, and to complete the sacrifice.

---

6 *That springs from Gods:* the past and the present, while *the mystery of men* is the future.—Ludwig. *Both the doors:* of wealth, or, perhaps of heaven also.

8 *Lord of the Sevenfold Race of men:* perhaps meaning, God of all men, like Vaiśvânara; or the reference may be to the seven priests: 'Who is ministered to by seven priests.'—Wilson. 'Acting as seven priests.'—M. Müller. *Mandhâtar:* said to be the same as Mândhâtar, son of Yuvanâśva, and Ṛishi of X. 134.

9 *Three gathering-places:* heaven, firmament, and earth.

10 *Round about thee...the waters run:* Cf. 'Him, pure, resplendent, Offspring of the Waters, the waters pure have on all sides encompassed' (II. 35. 3).

---

1 *Let all the others die away:* this refrain recurs in all stanzas of the hymn except the final.

2 *Once: kaddchit:* expressive of impatience.—Ludwig.

3 For, famous Indra-Agni, ye are dwellers in the midst of frays.
Sages in wisdom, ye are knit to him who seeketh you as friends. Heroes, bestow on him his wish.

4 Nabhâka-like, with sacred song Indra's and Agni's praise I sing,
Theirs to whom all this world belongs, this heaven and this mighty earth which bear rich treasure in their lap.

5 To Indra and to Agni send your prayers, as was Nabhâka's wont,—
Who oped with sideway opening the sea with its foundations seven—Indra all powerful in his might.

6 Tear thou asunder, as of old, like tangles of a creeping plant,
Demolish thou the Dâsa's might. May we with Indra's help divide the treasure he hath gathered up.

7 What time with this same song these men call Indra-Agni sundry ways,
May we with our own heroes quell those who provoke us to the fight, and conquer those who strive with us.

8 The Two refulgent with their beams rise and come downward from the sky.
By Indra's and by Agni's hest, flowing away, the rivers run which they released from their restraint.

9 O Indra, many are thine aids, many thy ways of guiding us,
Lord of the Bay Steeds, Hinva's Son. To a Good Hero come our prayers, which soon shall have accomplishment.

10 Inspire him with your holy hymns, the Hero bright and glorious,
Him who with might demolisheth even the brood of Ṣushṇa, and winneth for us the heavenly streams.

11 Inspire him worshipped with fair rites, the glorious Hero truly brave.
He brake in pieces Ṣushṇa's brood who still expected not the stroke, and won for us the heavenly streams. Let all the others die away.

---

4 *Nabhâka-like:* Nabhâka may have been the father of Nâbhâka the Ṛishi of the hymn.

5 *Who oped:* 'who overspread (with their lustre).'—Wilson. The Commentator does not explain the passage.

7 *This same song:* a hymn like our own, for victory in battle.

8 *The Two refulgent with their beams:* apparently the Sun and Moon. According to Sâyaṇa, Indra and Agni are intended.

9 *Hinva's Son:* Hinva (the driver, impeller, instigator of actions), a father invented for Indra by the poet. *To a Good Hero:* to Indra. 'The meaning of the verse, even with the help of the scholiast, is far from intelligible.'—Wilson.

12 Thus have we sung anew to Indra-Agni, as sang our sires, Angirases, and Mandhâtar.
Guard us with triple shelter and preserve us: may we be masters of a store of riches.

HYMN XLI.

Varuṇa.

To make this Varuṇa come forth, sing thou a song unto the band of Maruts wiser than thyself,—
This Varuṇa who guardeth well the thoughts of men like herds of kine.
Let all the others die away.

2 Him altogether praise I with the song and hymns our fathers sang, and with Nâbhâka's eulogies,—
Him dwelling at the rivers' source, surrounded by his Sisters Seven.

3 The nights he hath encompassed, and stablished the morns with magic art: visible over all is he.
His dear Ones, following his Law, have prospered the Three Dawns for him.

4 He, visible o'er all the earth, stablished the quarters of the sky:
He measured out the eastern place, that is the fold of Varuṇa: like a strong herdsman is the God.

5 He who supports the worlds of life, he who well knows the hidden names mysterious of the morning-beams,
He cherishes much wisdom, Sage, as heaven brings forth each varied form.

6 In whom all wisdom centres, as the nave is set within the wheel.
Haste ye to honour Trita, as kine haste to gather in the fold, even as they muster steeds to yoke.

---

1 *To make this Varuṇa come forth:* Sâyaṇa explains *prâbhûtaye* as an adjective = *prakrishtadhanâya:* 'to that opulent Varuṇa.'—Wilson. *Wiser:* more skilled in singing. *The thoughts:* holy thoughts and devotions. The refrain, Let all, etc., recurs at the end of every stanza.

2 *Nâbhâka's:* that is, mine own. *Sisters Seven:* the five rivers of the Panjâb, the Indus, and perhaps the Kubhâ. See I 32, note.

3 *His dear O*[illegible] nights, which give place to the mornings. *Three Dawns:* [illegible] morning, noon, and evening.

4 *The fold:* or, perhaps, the course, meaning the place from which he starts.

6 *Trita:* Varuṇa, here, apparently, identified with this ancient God who represents the expanse of heaven. According to Sâyaṇa, (Varuṇa) 'who abides in the three worlds.'

7 He wraps these regions as a robe; he contemplates the tribes of Gods and all the works of mortal men.
Before the home of Varuṇa all the Gods follow his decree.

8 He is an Ocean far-removed, yet through the heaven to him ascends the worship which these realms possess.
With his bright foot he overthrew their magic, and went up to heaven.

9 Ruler, whose bright far-seeing rays, pervading all three earths, have filled the three superior realms of heaven.
Firm is the seat of Varuṇa: over the Seven he rules as King.

10 Who, after his decree, o'erspread the Dark Ones with a robe of light;
Who measured out the ancient seat, who pillared both the worlds apart as the Unborn supported heaven. Let all the others die away.

HYMN XLII. Varuṇa.

Lord of all wealth, the Asura propped the heavens, and measured out the broad earth's wide expanses.
He, King supreme, approached all living creatures. All these are Varuṇa's holy operations.

2 So humbly worship Varuṇa the Mighty; revere the wise Guard of the World Immortal.
May he vouchsafe us triply-barred protection. O Earth and Heaven, within your lap preserve us.

---

7 This stanza is very obscure, and my rendering is conjectural. The commentary is defective, and von Roth and Ludwig think that the correctness of one word in the text is doubtful. According to the slight alteration suggested by the latter scholar, 'under the lead' would stand instead of 'before the home.'

8 The first line of this stanza also is difficult. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'He is the hidden ocean; swift he mounts (the heaven) as (the sun) the sky; when he has placed the sacrifice in those (regions of the firmament).' Ludwig's interpretation, which I follow, requires *tirâḥ* to be read instead of *turâḥ* (swift). *Their magic:* the magical arts of the fiends of darkness.

9 *Firm:* so Hesiod (Theog. V. 127) calls Ouranos = Varuṇa the ἕδος ἀσφαλές, the firm seat of the Gods. See M. Müller, *Chips from a German Workshop*, IV. xx (new edition). *The Seven:* rivers, understood.

10 *The Dark Ones*: the nights, which Varuṇa turns into days. But see *Chips*, IV. xxii. *The Unborn:* the primeval, everlasting, uncreated Divine Being. According to Sâyaṇa, the Sun.

---

1 *The Asura:* the High God, Varuṇa. 'The wise spirit.'—M. Müller.

2 *Of the World Immortal: amrâtasya:* according to Sâyaṇa, of amrit or ambrosia.

3 Sharpen this song of him who strives his utmost, sharpen, God Varuṇa, his strength and insight;
May we ascend the ship that bears us safely, whereby we may pass over all misfortune.

4 Aṣvins, with songs the singer stones have made you hasten hitherward,
Nâsatyas, to the Soma-draught. Let all the others die away.

5 As the sage Atri with his hymns, O Aṣvins, called you eagerly,
Nâsatyas, to the Soma-draught. Let all the others die away.

6 So have I called you to our aid, even as the wise have called of old,
Nâsatyas, to the Soma-draught. Let all the others die away.

HYMN XLIII.

Agni.

THESE songs of mine go forth as lauds of Agni, the disposing Sage,
Whose worshipper is ne'er o'erthrown.

2 Wise Agni Jâtavedas, I beget a song of praise for thee.
Who willingly receivest it.

3 Thy sharpened flames, O Agni, like the gleams of light that glitter through,
Devour the forests with their teeth.

4 Gold-coloured, bannered with the smoke, urged by the wind, aloft to heaven
Rise, lightly borne, the flames of fire.

5 These lightly kindled fiery flames are all around made visible,
Even as the gleamings of the Dawns.

6 As Jâtavedas speeds along, the dust is black beneath his feet,
When Agni spreads upon the earth.

7 Making the plants his nourishment, Agni devours and wearies not,
Seeking the tender shrubs again.

8 Bending him down with all his tongues, he flickers with his fiery glow:
Splendid is Agni in the woods.

9 Agni, thine home is in the floods: into the plants thou forcest way,
And as their Child art born anew.

10 Worshipped with offerings shines thy flame, O Agni, from the sacred oil,
With kisses on the ladle's mouth.

---

3 *The ship:* a metaphorical expression for hymn and sacrifice. Cf. I. 46. 7; 140. 12; IX. 89. 2; X. 44. 6; 63. 10; 101. 2; 105. 9.

11 Let us serve Agni with our hymns, Disposer, fed on ox and cow,
Who bears the Soma on his back.

12 Yea, thee, O Agni, do we seek with homage and with fuel, Priest
Whose wisdom is most excellent.

13 O worshipped with oblations, pure Agni, we call on thee as erst
Did Bhṛigu, Manus, Angiras.

14 For thou, O Agni, by the fire, Sage by the Sage, Good by the Good,
Friend by the Friend, art lighted up.

15 So wealth in thousands, food with store of heroes give thou to the sage,
O Agni, to the worshipper.

16 O Agni, Brother, made by strength, Lord of red steeds and brilliant sway,
Take pleasure in this laud of mine.

17 My praises, Agni, go to thee, as the cows seek the stall to meet
The lowing calf that longs for milk.

18 Agni, best Angiras, to thee all people who have pleasant homes
Apart, have turned as to their wish.

19 The sages skilled in holy song and thinkers with their thoughts have urged
Agni to share the sacred feast.

20 So, Agni, unto thee the Priest, Invoker, strong in forays, pray
Those who spin out the sacrifice.

21 In many a place, the same in look art thou, a Prince o'er all the tribes:
In battles we invoke thine aid.

---

11 *Fed on ox and cow:* 'the eater of the ox, the eater of the marrow.'—Wilson. *Who bears the Soma on his back: sómapṛishṭhâya:* 'on whose back the libation is poured.'—Wilson.

14 Sâyaṇa refers to the *Aitareya Brâhmaṇa*, I. 16, 'which describes how the fire produced by friction from the two *araṇis* [fire-sticks] is thrown into the Áhavanîya fire, in the Atithyeshṭi ceremony. "In the verse *twam hyagne* [For thou, O Agni] etc., the one *vipra* (a sage) means one Agni, the other *vipra* the other Agni; the one *san* (being, existing) means the one, the other *san* (in *satâ*) the other Agni.' (Haug's trans.).'—Note by E. B. C. in Wilson's Translation. *Sán* and *satâ* may also mean 'good.'

16 *Made by strength:* produced by violent agitation of the fire-stick.

22 Pray thou to Agni, pray to him who blazes served with sacred oil:
Let him give ear to this our call.

23 We call on thee as such, as one who hears, as Jâtavedas, one, Agni! who beats away our foes.

24 I pray to Agni, King of men, the Wonderful, the President
Of holy Laws: may he give ear.

25 Him like a bridegroom, him who stirs all people, like a noble horse,
Like a fleet steed, we instigate.

26 Slaying things deadly, burning up foes, Râkshasas, on every side,
Shine, Agni, with thy sharpened flame.

27 Thou whom the people kindle even as Manus did, best Angiras!
O Agni, mark thou this my speech.

28 O Agni, made by strength! be thou born in the heavens or born in floods,
As such we call on thee with songs.

29 Yea, all the people, all the folk who have good dwellings, each apart,
Send food for thee to eat thereof.

30 O Agni, so may we, devout, gazed at by men, throughout our days
Pass lightly over all distress.

31 We venerate with cheerful hearts the cheerful Agni, dear to all,
Burning, with purifying flame.

32 So thou, O Agni rich in light, beaming like Sûrya with thy rays
Boldly demolishest the gloom.

33 We pray to thee for this thy gift, Victor! the gift that faileth not,
O Agni, choicest wealth from thee.

HYMN XLIV. Agni.

PAY service unto Agni with your fuel, rouse your Guest with oil:
In him present your offerings.

2 Agni, do thou accept my laud, be magnified by this my song:
Welcome my sweetly-spoken words.

---

28 *In the heavens:* as the Sun. *In floods:* in the waters of the firmament as lightning.

30 *Gazed at by men:* objects of their admiration. 'Beholding men.'—Wilson. 'Living (among men).'—St. Petersburg Lexicon.

3 Agni, envoy, I place in front; the oblation-bearer I address:
Here let him seat the Deities.

4 Agni, the lofty flames of thee enkindled have gone up on high,
Thy bright flames, thou Refulgent One.

5 Belovèd! let my ladles full of sacred oil come near to thee:
Agni, accept our offerings.

6 I worship Agni—may he hear!—the cheerful, the Invoker, Priest
Of varied splendour, rich in light.

7 Ancient Invoker, meet for praise, belovèd Agni, wise and strong,
The visitant of solemn rites.

8 Agni, best Angiras, accept straightway these offerings, and guide
The seasonable sacrifice.

9 Excellent God, with brilliant flames, enkindled bring thou hitherward,
Knowing the way, the Heavenly Host.

10 Him, Sage and Herald, void of guile, ensign of sacrifices, him
Smoke-bannered, rich in light, we seek.

11 O Agni, be our Guardian thou, God, against those who injure us:
Destroy our foes, thou Son of Strength.

12 Making his body beautiful, Agni the Sage hath waxen by
The singer and his ancient hymn.

13 I invocate the Child of Strength, Agni with purifying flame,
At this well-ordered sacrifice.

14 So Agni, rich in many friends, with fiery splendour, seat thyself
With Gods upon our sacred grass.

15 The mortal man who serves the God Agni within his own abode,
For him he causes wealth to shine.

16 Agni is head and height of heaven, the Master of the earth is he:
He quickeneth the waters' seed.

17 Upward, O Agni, rise thy flames, pure and resplendent, blazing high,
Thy lustres, fair effulgences.

---

14 *Rich in many friends:* 'thou who hast Mitra's splendour.'—Ludwig.

15 *For him he causes wealth to shine:* or, 'To him he shines forth opulence.' 'To him he gives riches.'—Wilson.

16 *The waters' seed:* as lightning, he impregnates the wate rs of the air.

18 For, Agni, thou as Lord of Light rulest o'er choicest gifts: may I,
Thy singer, find defence in thee.

19 O Agni, they who understand stir thee to action with their thoughts:
So let our songs enhance thy might.

20 We ever claim the friendship of Agni, the singing messenger,
Of Godlike nature, void of guile.

21 Agni who bears most holy sway, the holy Singer, holy Sage,
Shines holy when we worship him.

22 Yea, let my meditations, let my songs exalt thee evermore:
Think, Agni, of our friendly bond.

23 If I were thou and thou wert I, O Agni, every prayer of thine
Should have its due fulfilment here.

24 For Excellent and Lord of wealth art thou, O Agni, rich in light:
May we enjoy thy favouring grace.

25 Agni, to thee whose laws stand fast our resonant songs of praise speed forth
As rivers hasten to the sea.

26 Agni, the Youthful Lord of men, who stirreth much and eateth all,
The Sage, I glorify with hymns.

27 To Agni let us haste with lauds, the Guide of sacrificial rites,
Armed with sharp teeth, the Mighty One.

28 And let this man, good Agni, be with thee the singer of thy praise:
Be gracious, Holy One, to him.

29 For thou art sharer of our feast, wise, ever watchful as a Sage:
Agni, thou shinest in the sky.

30 O Agni, Sage, before our foes, before misfortunes fall on us,
Excellent Lord, prolong our lives.

HYMN XLV. Indra.

HITHERWARD! they who light the flame and straightway trim the sacred grass,
Whose Friend is Indra ever young.

---

26 *Eateth all:* consumes the entire oblation.—Sâyaṇa. But the meaning is probably general.
28 *This man:* the Ṛishi or singer himself.
29 *In the sky:* or, up to heaven.

2 High is their fuel, great their laud, wide is their splinter from the stake,
Whose Friend is Indra ever young.

3 Unquelled in fight the hero leads his army with the warrior chiefs,
Whose Friend is Indra ever young.

4 The new-born Vṛitra-slayer asked his Mother, as he seized his shaft,
Who are the fierce? Who are renowned?

5 Ṣavasî answered, He who seeks thine enmity will battle like
A stately elephant on a hill.

6 And hear, O Maghavan; to him who craves of thee thou grantest all:
Whate'er thou makest firm is firm.

7 What time the Warrior Indra goes to battle, borne by noble steeds,
Best of all charioteers is he.

8 Repel, O Thunder-armed, in all directions all attacks on us:
And be our own most glorious God.

9 May Indra set our car in front, in foremost place to win the spoil,
He whom the wicked injure not.

10 Thine enmity may we escape, and, Ṣakra, for thy bounty, rich
In kine, may we come near to thee;

11 Softly approaching, Thunder-armed! wealthy by hundreds, rich in steeds,
Unrivalled, ready with our gifts.

12 For thine exalted excellence gives to thy worshippers each day
Hundreds and thousands of thy boons.

13 Indra, we know thee breaker-down even of strong forts, winner of spoil,
As one who conquers wealth for us.

14 Though thou art highest, Sage and Bold! let the drops cheer thee when we come
To thee as to a trafficker.

---

2 *Splinter:* the first shaving, splinter, or strip of wood, cut from the *yûpa* or sacrificial post, and used in the sacrifice.

4 As soon as he was born Indra showed his warlike disposition, and asked what worthy opponents he should have.

5 *Ṣavasî*, or, the Strong Dame; his mother Aditi. *A stately elephant:* I follow Sâyaṇa who explains *áṇsaḥ* as *darṣanîyo gajaḥ*, a beautiful elephant, although in other places the word seems to mean beauty (I. 124 7), and forehead (V. 80. 6). The allusion is to the size and strength of Vṛitra, Indra's future antagonist.

14 *As to a trafficker:* as to one who knows the value of our worship and oblations and will give us something in return.

15 Bring unto us the treasure of the opulent man who, loth to give,
Hath slighted thee for gain of wealth.

16 Indra, these friends of ours, supplied with Soma, wait and look to thee,
As men with fodder to the herd.

17 And thee who art not deaf, whose ears are quick to listen, for our aid,
We call to us from far away.

18 When thou hast listened, make our call one which thou never wilt forget,
And be our very nearest Friend.

19 When even now, when we have been in trouble, we have thought of thee,
O Indra, give us gifts of kine.

20 O Lord of Strength, we rest on thee, as old men rest upon a staff:
We long to have thee dwell with us.

21 To Indra sing a song of praise, Hero of mighty valour, him
Whom no one challenges to war.

22 Hero, the Soma being shed, I pour the juice for thee to drink:
Sate thee and finish thy carouse.

23 Let not the fools, or those who mock, beguile thee when they seek thine aid:
Love not the enemies of prayer.

24 Here let them with rich milky draught cheer thee to great munificence:
Drink as the wild-bull drinks the lake.

25 Proclaim in our assemblies what deeds, new and ancient, far away
The Vṛitra-slayer hath achieved.

26 In battle of a thousand arms Indra drank Kadrû's Soma juice:
There he displayed his manly might.

27 True undeniable strength he found in Yadu and in Turvaṣa,
And conquered through the sacrifice.

---

23 *The enemies of prayer:* according to Sâyaṇa those who hate Brâhmans.

24 *The wild-bull:* the *gaura.*

26 *Kadrû's Soma juice:* Kadrû here is apparently the name of a Ṛishi or of one of the officiating priests. The St. Petersburg Lexicon takes it to mean, from a *kadrú* or Soma-vessel.

27 *Undeniable: ahnavâyyám,* according to Sâyaṇa, is the name of the enemy of Turvaṣa and Yadu: 'he overcame Ahnavâyya in battle.'—Wilson.

28 Him have I magnified, our Lord in common, Guardian of your folk,
Discloser of great wealth in kine;

29 Ṛibhukshan, not to be restrained, who strengthened Tugra's son in lauds,
Indra beside the flowing juice;

30 Who for Triṣoka clave the hill that formed a wide receptacle,
So that the cows might issue forth.

31 Whate'er thy plan or purpose be, whate'er, in transport, thou wouldst do,
Do it not, Indra, but be kind.

32 But little hath been heard of done upon the earth by one like thee:
Let thine heart, Indra, turn to us.

33 Thine then shall be this high renown, thine shall these lofty praises be,
When, Indra, thou art kind to us.

34 Not for one trespass, not for two, O Hero, slay us, nor for three,
Nor yet for many trespasses.

35 I fear one powerful like thee, the crusher-down of enemies,
Mighty, repelling all attacks.

36 O wealthy God, ne'er may I live to see my friend or son in need:
Hitherward let thy heart be turned.

37 What friend, O people, unprovoked, hath ever said unto a friend,
He turns and leaves us in distress?

38 Hero, insatiate enjoy this Soma juice so near to thee,
Even as a hunter rushing down.

---

29 *Ṛibhukshan:* Indra, Lord of the Ṛibhus. *Tugra's son:* Bhujyu. According to Sâyaṇa, *tugryavṛidham* means 'augmenter of water.'

30 *The hill* is the massive rain-cloud, and *the cows* are streams of water.

31 *Do it not:* 'Sâyaṇa understands this, "do it not, for thou hast done it for us,—only make us happy." Could it be that the worshipper had a feeling of nemesis? or would he monopolize all?'—Note by E. B. C. in Wilson's Translation.

32 'In the following verses (32—36) the poet seems to express disappointment at the inadequate manifestation of Indra's power, while he at the same time entreats his grace and forgiveness.'—*O. S. Texts*, V. p. 111.

37 This stanza is Indra's answer to the poet's complaint. The meaning seems to be: no friend without good cause calls his friend a traitor. What then have I done, or left undone, that thou shouldst say that I have forsaken thee? See Ludwig's Commentary on the very difficult *jahâ kâdhakaḥ*.

39 Hither I draw those Bays of thine yoked by our hymn, with splendid car,
That thou mayst give unto the priests.

40 Drive all our enemies away, smite down the foes who press around,
And bring the wealth for which we long:

41 O Indra, that which is concealed in strong firm place precipitous:
Bring us the wealth for which we long:

42 Great riches which the world of men shall recognize as sent by thee:
Bring us the wealth for which we long.

HYMN XLVI.

Indra.

WE, Indra, Lord of ample wealth, our Guide, depend on one like thee,
Thou driver of the Tawny Steeds.

2 For, Hurler of the Bolt, we know thee true, the giver of our food,
We know thee giver of our wealth.

3 O thou whose majesty the bards celebrate with their songs, thou Lord
Of hundred powers and hundred aids.

4 Fair guidance hath the mortal man whom Aryaman, the Marut host,
And Mitra, void of guile, protect.

5 Kine, steeds, and hero strength he gains, and prospers, by the Âdityas sped,
Ever in wealth which all desire.

6 We pray to Indra for his gift, to him the Fearless and the Strong,
We pray to him the Lord of wealth.

7 For verily combined in him are all the fearless powers of aid.
Him, rich in wealth, let swift Steeds bring to us, his Bays, to Soma juice for his carouse:

8 Yea, that most excellent carouse, Indra, which slays most enemies,
With Heroes wins the light of heaven, and is invincible in war:

The hymn appears to be composed of two or more originally separate hymns (see Pischel, *Vedische Studien*, I. pp. 7—9). There are seventeen varieties of metre (see Index of Hymns). The hymn is difficult and obscure in parts, where only conjectural translations can be given.

7 *Powers of aid:* or, succourers; the Maruts may be intended.

9 Which merits fame, all-bountiful! and, unsubdued, hath victory in deeds of might.
So come to our libations, Strongest! Excellent! May we obtain a stall of kine.

10 Responding to our wish for cows, for steeds, and chariots, as of old,
Be gracious, Greatest of the Great!

11 For, Hero, nowhere can I find the bounds of thy munificence.
Still do thou favour us, O Bolt-armed Maghavan: with strength hast thou rewarded hymns.

12 High, glorifier of his friend, he knows all generations, he whom many praise.
All races of mankind with ladles lifted up invoke that Mighty Indra's aid.

13 Be he our Champion and Protector in great deeds, rich in all wealth, the Vṛitra-slayer, Maghavan.

14 In the wild raptures of the juice sing to your Hero with high laud, to him the Wise,
To Indra, glorious in his name, the Mighty One, even as the hymn alloweth it.

15 Thou givest wealth to me myself, thou givest treasure, Excellent! and the strong steed,
O Much-invoked, in deeds of might, yea, even now.

16 Him, Sovran Ruler of all precious things, who even hath power o'er this fair form of his,
As now it taketh shape, and afterward,

17 We praise, so that the Mighty One may speed to you, Pourer of bounties, Traveller, prepared to go.
Thou favourest the Maruts known to all, by song and sacrifice.
With song and praise I sing to thee.

18 We in the sacrifice perform their will whose voice is lifted high,
The worship of those Thundering Ones who o'er the ridges of these mountains fly in troops.

---

13 This stanza may have been the conclusion of one of the original hymns.

14 *As the hymn alloweth it:* in due accordance with the metre.

16 Sâyaṇa explains the latter part of the first line and the following part of the second as, 'who overcomes this obstructor (the enemy) as he wages war.' I follow Ludwig's interpretation who refers to III. 53. 8, 'Maghavan weareth every shape at pleasure, effecting magic changes in his body;' and VI. 47. 18, 'Indra moves multiform by his illusions.'

18 *Their will:* the pleasure of the Maruts.

19 O Indra, Mightiest, bring us that which crushes men of evil minds,
Wealth suited to our needs, O Stirrer of the thought, best wealth, O thou who stirrest thought.

20 O Winner, noble winner, strong, wondrous, most splendid, excellent,
Sole Lord of victory, bring all-overpowering wealth, joy-giving, chief in deeds of might.

21 Now let the godless man approach who hath received reward so great
As Vaṣa Aṣvya, when this light of morning dawned, received from Pṛithuṣravas, from Kanîta's son.

22 Steeds sixty thousand and ten thousand kine, and twenty hundred camels I obtained;
Ten hundred brown in hue, and other ten red in three spots: in all, ten thousand kine.

23 Ten browns that make my wealth increase, fleet steeds whose tails are long and fair,
Turn with swift whirl my chariot wheel;

24 The gifts which Pṛithuṣravas gave, Kanîta's son munificent.
He gave a chariot wrought of gold: the prince was passing bountiful, and won himself most lofty fame.

25 Come thou to this great rite of ours, Vâyu! to give us vigorous light.
We have served thee that thou mightest give much to us, yea, mightest quickly give great wealth.

26 Who with thrice seven times seventy horses comes to us, invested with the rays of morn,
Through these our Soma-draughts and those who press, to give, drinker of pure bright Soma juice.

27 Who hath inclined this glorious one, bounteous himself, to give me gifts,
Borne on firm chariot with the prosperous Nahusha, wise, to a man yet more devout.

---

20 *O winner:* of wealth to be given to thy worshippers. 'O bountiful, most bountiful.'—Wilson.

21 *Vaṣa Aṣvya:* the Ṛishi of the hymn. See I. 112. 10. *Pṛithuṣravas:* see I 116. 21.

22 *In all, ten thousand kine:* the exact meaning is not very clear. The last line is rendered differently in Wilson's Translation: 'a thousand brown mares,—and ten times ten thousand cows with three red patches.'

26 *Who:* apparently Vâyu, but, according to Sâyaṇa, Pṛithuṣravas.

27 *On firm chariot:* literally, on a car made of the wood of the Araḍu tree (Calosanthes Indica). But Sâyaṇa makes two proper names of the words, 'with Araḍva and Aksha.'

28 Sole Lord in beauty meet for praise, O Vâyu, dropping fatness down,
Hurried along by steeds, by camels, and by hounds, spreads forth thy train: even this it is.

29 So, as a prize dear to the strong, the sixty thousand have I gained,
Bulls that resemble vigorous steeds.

30 To me come oxen like a herd, yea, unto me the oxen come.

31 And in the grazing herd he made a hundred camels bleat for me,
And twenty hundred mid the white.

32 A hundred has the sage received, Dâsa Balbútha's and Taruksha's gifts.
These are thy people, Vâyu, who rejoice with Indra for their guard, rejoice with Gods for guards.

33 And now to Vaṣa Aṣvya here this stately woman is led forth,
Adorned with ornaments of gold.

HYMN XLVII. Âdityas.

GREAT help ye give the worshipper, Varuṇa, Mitra, Mighty Ones!
No sorrow ever reaches him whom ye, Âdityas, keep from harm.
Yours are incomparable aids, and good the succour they afford.

2 O Gods, Âdityas, well ye know the way to keep all woes afar.
As the birds spread their sheltering wings, spread your protection over us.

3 As the birds spread their sheltering wings let your protection cover us.
We mean all shelter and defence, ye who have all things for your own.

4 To whomsoever they, Most Wise, have given a home and means of life,
O'er the whole riches of this man they, the Âdityas, have control.

5 As drivers of the car avoid ill roads, let sorrows pass us by.
May we be under Indra's guard, in the Âdityas' favouring grace.

6 For verily men sink and faint through loss of wealth which ye have given.
Much hath he gained from you, O Gods, whom ye, Âdityas, have approached.

---

28 The *steeds, camels,* and *hounds* are apparently the fantastic forms of the clouds that fly before Vâyu or the wind.

31 *Mid the white:* herds of cows.

32 *Dâsa Balbûtha:* probably an aboriginal ally of Pṛithuṣravas. See Weber, *Epische im vedischen Ritual,* p. 30.

33 *This stately woman:* probably the wife of the conquered King.—Ludwig.

---

1 *Yours are, etc:* the refrain recurs in every verse of the hymn.

7 On him shall no fierce anger fall, no sore distress shall visit him,
To whom, Âdityas, ye have lent your shelter that extendeth far.

8 Resting in you, O Gods, we are like men who fight in coats of mail.
Ye guard us from each great offence, ye guard us from each lighter fault.

9 May Aditi defend us, may Aditi guard and shelter us,
Mother of wealthy Mitra and of Aryaman and Varuṇa.

10 The shelter, Gods, that is secure, auspicious, free from malady,
A sure protection, triply strong, even that do ye extend to us.

11 Look down on us, Âdityas, as a guide exploring from the bank.
Lead us to pleasant ways as men lead horses to an easy ford.

12 Ill be it for the demons' friend to find us or come near to us.
But for the milch-cow be it well, and for the man who strives for fame.

13 Each evil deed made manifest, and that which is concealed, O Gods,
The whole thereof remove from us to Trita Âptya far away.

14 Daughter of Heaven, the dream that bodes evil to us or to our kine,
Remove, O Lady of the Light, to Trita Âptya far away.

15 Even if, O Child of Heaven, it make a garland or a chain of gold,
The whole bad dream, whate'er it be, to Trita Âptya we consign.

16 To him whose food and work is this, who comes to take his share therein,
To Trita, and to Dvita, Dawn! bear thou the evil dream away.

---

13 *To Trita Âptya far away:* Trita Âptya is a divinity dwelling in the remotest part of the heavens to whom it was customary to wish away and consign any threatened calamity or unpleasantness. As Sâyaṇa regards Trita Âptya as the Rishi of the hymn, he is compelled to force a different interpretation on the first half of the second line: '(let it not be found) in Trita Âptya, keep it far from us.'—Wilson.

14 *Daughter of Heaven:* Ushas or Dawn.

15 'The sense would then be 'even though parts of it be pleasant, we put the whole of the evil dream away.''—Macdonell, Journal of R. A. S., July, 1893, p. 461.

16 *To him:* to Trita whose business it is to receive these consignments. *To Dvita:* a similar being, sometimes associated with Trita. See V. 18. 2.

17 As we collect the utmost debt, even the eighth and sixteenth part,
So unto Âptya we transfer together all the evil dream.

18 Now have we conquered and obtained, and from our trespasses are free.
Shine thou away the evil dream, O Dawn, whereof we are afraid. Yours are incomparable aids, and good the succour they afford.

HYMN XLVIII.

Soma.

WISELY have I enjoyed the savoury viand, religious-thoughted, best to find out treasure,
The food to which all Deities and mortals, calling it meath, gather themselves together.

2 Thou shalt be Aditi as thou hast entered within, appeaser of celestial anger.
Indu, enjoying Indra's friendship, bring us—as a swift steed the car—forward to riches.

3 We have drunk Soma and become immortal; we have attained the light, the Gods discovered.
Now what may foeman's malice do to harm us? What, O Immortal, mortal man's deception?

4 Absorbed into the heart, be sweet, O Indu, as a kind father to his son, O Soma,
As a wise Friend to friend: do thou, wide-ruler, O Soma, lengthen out our days for living.

5 These glorious drops that give me freedom have I drunk. Closely they knit my joints as straps secure a car.
Let them protect my foot from slipping on, the way: yea, let the drops I drink preserve me from disease.

6 Make me shine bright like fire produced by friction: give us a clearer sight and make us better.
For in carouse I think of thee, O Soma, Shall I, as a rich man, attain to comfort?

7 May we enjoy with an enlivened spirit the juice thou givest, like ancestral riches.
O Soma, King, prolong thou our existence as Sûrya makes the shining days grow longer.

---

1 *Meath: mádhu:* or, sweet.
2 *Within:* within my heart. *Indu:* Soma.
3 *We have drunk Soma:* see Muir, *O. S. Texts*, III. 264, 265.
5 *From slipping on the way:* 'may they keep us from a loosely-knit worship.'—Wilson.

8 King Soma, favour us and make us prosper: we are thy devotees; of this be mindful.
Spirit and power are fresh in us, O Indu: give us not up unto our foeman's pleasure.

9 For thou hast settled in each joint, O Soma, aim of men's eyes and guardian of our bodies.
When we offend against thine holy statutes, as a kind Friend, God, best of all, be gracious.

10 May I be with the Friend whose heart is tender, who, Lord of Bays! when quaffed will never harm me—
This Soma now deposited within me. For this, I pray for longer life to Indra.

11 Our maladies have lost their strength and vanished: they feared, and passed away into the darkness.
Soma hath risen in us, exceeding mighty, and we are come where men prolong existence.

12 Fathers, that Indu which our hearts have drunken, Immortal in himself, hath entered mortals.
So let us serve this Soma with oblation, and rest securely in his grace and favour.

13 Associate with the Fathers thou, O Soma, hast spread thyself abroad through earth and heaven.
So with oblation let us serve thee, Indu, and so let us become the lords of riches,

14 Give us your blessing, O ye Gods, preservers. Never may sleep or idle talk control us.
But evermore may we, as friends of Soma, speak to the synod with brave sons around us.

15 On all sides, Soma, thou art our life-giver: aim of all eyes, light-finder, come within us.
Indu, of one accord with thy protections both from behind and from before preserve us.

HYMN XLIX. Agni.

AGNI, come hither with thy fires; we choose thee as Invoking Priest.
Let the extended ladle full of oil balm thee, best Priest, to sit on sacred grass.

---

9 *Aim of men's eyes:* or, beholder of men.
12 *Immortal in himself:* see note on I. 18. 4.
13 *Soma:* here the Moon-God, who is intimately connected with the Pitṛis or Fathers. See *Hymns of the Atharva-veda*, XVIII. 4. 72.

I place at the end of this Book the eleven hymns, called the Vâlakhilya, which are usually inserted after Hymn XLVIII. These hymns are not

2 For unto thee, O Angiras, O Son of Strength, move ladles in the sacrifice.
To Agni, Child of Force, whose locks drop oil, we seek, foremost in sacrificial rites.

3 Agni, thou art Disposer, Sage, Herald, bright God! and worshipful,
Best offerer, cheerful, to be praised in holy rites, pure Lord! by singers with their hymns.

4 Most Youthful and Eternal, bring the longing Gods to me, the guileless, for the feast.
Come, Vasu, to the banquet that is well-prepared: rejoice thee, gracious, with our songs.

5 Famed art thou, Agni, far and wide, Preserver, righteous, and a Sage.
The holy singers, O refulgent kindled God! arrangers, call on thee to come.

6 Shine, Most Resplendent! blaze, send bliss unto the folk, and to thy worshipper: Great art thou.
So may my princes, with good fires, subduing foes, rest in the keeping of the Gods.

7 O Agni, as thou burnest down to earth even high-grown underwood,
So, bright as Mitra is, burn him who injures us, him who plots ill against thy friend.

8 Give us not as a prey to mortal enemy, nor to the wicked friend of fiends.
With conquering guards, auspicious, unassailable, protect us, O Most Youthful God.

9 Protect us, Agni, through the first, protect us through the second hymn,
Protect us through three hymns, O Lord of Power and Might, through four hymns, Vasu, guard thou us.

---

reckoned in the division of the Ṛigveda into Maṇḍalas (Books) and Anuvâkas (Chapters), and Sâyaṇa does not notice them in his Commentary. See Wilson's Translation, V. p. 96, note by Cowell. See also Max Müller's *Vedic Hymns* I. (Sacred Books of the East, Vol. XXXII.), pp. xlvi—xlviii.

Eleven must be added to the number of this hymn and of all that follow in this Book to make them correspond with the numbers in Max Müller's edition of the text.

2 *Whose locks drop oil:* 'butter-haired.'—Wilson.

5 *The arrangers:* of the ritual of sacrifice.

6 *Princes:* wealthy patrons. According to Sâyaṇa, the Ṛishi's own sons and others may be intended.

9 The numbers probably have reference to the four quarters of the sky.—Ludwig.

10 Preserve us from each fiend who brings the Gods no gift, preserve thou us in deeds of strength :
For we possess in thee the nearest Friend of all, for service of the Gods and weal.

11 O Holy Agni, give us wealth renowned with men and strengthening life.
Bestow on us, O Helper, that which many crave, more glorious still by righteousness ;

12 Wherewith we may o'ercome our rivals in the war, o'erpowering the foe's designs.
So wax thou by our food, O Excellent in strength. Quicken our thoughts that find out wealth.

13 Agni is even as a bull who whets and brandishes his horns.
Well-sharpened are his jaws which may not be withstood : the Child of Strength hath powerful teeth.

14 Not to be stayed, O Bull, O Agni, are thy teeth when thou art spreading far and wide.
Make our oblations duly offered up, O Priest, and give us store of precious things.

15 Thou liest in the wood : from both thy Mothers mortals kindle thee.
Unweariedly thou bearest up the offerer's gifts, then shinest bright among the Gods.

16 And so the seven priests, O Agni, worship thee, Free-giver, Everlasting One.
Thou cleavest through the rock with heat and fervent glow. Agni, rise up above the men.

17 For you let us whose grass is trimmed call Agni, Agni, restless God.
Let us whose food is offered call to all the tribes Agni the Invoking Priest of men.

18 Agni, with noble psalm that tells his wish he dwells, thinking on thee who guardest him.
Speedily bring us strength of many varied sorts to be most near to succour us.

19 Agni, Praise-singer! Lord of men, God! burner-up of Râkshasas, Mighty art thou, the ever-present Household-Lord, Home-friend and Guardian from the sky.

---

12 *Wherewith :* referring to the wealth which Agni is asked to give.
15 *In the wood :* in the pieces of wood used for the production of Agni.
16 *Seven priests :* minor Hotar priests, such as the Maitrâvaruṇa and others. *The rock : ádrim,* explained by Sâyaṇa as *megham,* the cloud.
17 *The restless God :* or, 'the irresistible.'—Wilson.
18 *He dwells :* that is, the pious institutor of sacrifice.

20 Let no fiend come among us, O thou rich in light, no spell of those who deal in spells.
To distant pastures drive faint hunger: far away, O Agni, chase the demons' friends.

HYMN L.

Indra.

BOTH boons,—may Indra, hitherward turned, listen to this prayer of ours,
And mightiest Maghavan with thought inclined to us come near to drink the Soma juice.

2 For him, strong, independent Ruler, Heaven and Earth have fashioned forth for power and might.
Thou seatest thee as first among thy peers in place, for thy soul longs for Soma juice.

3 Fill thyself full, O Lord of wealth, O Indra, with the juice we shed.
We know thee, Lord of Bay Steeds! victor in the fight, vanquishing e'en the invincible.

4 Changeless in truth, O Maghavan Indra, let it be as thou in wisdom willest it.
May we, O fair of cheek, win booty with thine aid, O Thunderer, swiftly seeking it.

5 Indra, with all thy saving helps give us assistance, Lord of power.
For after thee we follow even as glorious bliss, thee, Hero, finder-out of wealth.

6 Increaser of our steeds and multiplying kine, a golden well, O God, art thou,
For no one may impair the gifts laid up in thee. Bring me whatever thing I ask.

7 For thou,—come to the worshipper!—wilt find great wealth to make us rich.
Fill thyself full, O Maghavan, for gain of kine, full, Indra, for the gain of steeds.

8 Thou as thy gift bestowest many hundred herds, yea, many thousands dost thou give.
With singers' hymns have we brought the Fort-render near, singing to Indra for his grace.

---

20 *Spell of those who deal in spells: yâtûryâtumâvatâm:* 'torment of the evil spirits.'—Wilson.

---

1 *Both boons:* Indra is asked to hear the prayer and to drink the Soma.

9 Whether the simple or the sage, Indra, have offered praise to thee,
He, Ṣatakratu! by his love hath gladdened thee, ambitious! ever pressing on!

10 If he the Strong of arm, the breaker-down of forts, the great Destroyer, hear my call,
We, seeking riches cry to Indra, Lord of wealth, to Ṣatakratu with our lauds.

11 We count not then as sinners, nor as niggardly or foolish men,
When with the Soma juice which we have shed we make Indra, the Mighty One, our Friend.

12 Him have we yoked in fight, the powerful Conqueror, debt-claimer, not to be deceived.
Best charioteer, the Victor marks each fault, he knows the strong to whom he will come near.

13 Indra, give us security from that whereof we are afraid.
Help us, O Maghavan, let thy succour give us this: drive away foes and enemies.

14 For thou, O liberal Lord of bounty, strengthenest his ample home who worships thee.
So Indra, Maghavan, thou Lover of the Song, we with pressed Soma call on thee.

15 Indra is Vṛitra-slayer, guard, our best defender from the foe.
May he preserve our last and middlemost, and keep watch from behind us and before.

16 Defend us from behind, below, above, in front, on all sides, Indra, shield us well.
Keep far away from us the terror sent from heaven: keep impious weapons far away.

17 Protect us, Indra, each to-day, each morrow, and each following day.
Our singers, through all days, shalt thou, Lord of the brave, keep safely both by day and night.

18 A crushing Warrior, passing rich is Maghavan, endowed with all heroic might.
Thine arms, O Ṣatakratu, are exceeding strong, arms which have grasped the thunderbolt.

---

9 *The simple or the sage:* 'the unskilled or the skilled.'—Wilson.

12 *Marks each fault:* the meaning of *bhṛimám* is uncertain: according to Ludwig it is 'his [illegible] offerer,' that is, the worshipper who presents him with sacrifici[illegible] takes it with *vájinam:* 'the strong racer.'—Wilson. *The strong:* the rich and powerful worshipper.

15 *Our last and middlemost: putram,* son, being understood, according to Sâyaṇa. The expression probably means 'all of us.'

16 *The terror sent from heaven:* 'supernatural alarm.'—Wilson.

HYMN LI.

Indra.

OFFER ye up as praise to him that wherein Indra takes delight.
The Soma-bringers magnify Indra's great energy with hymns.
Good are the gifts that Indra gives.

2 Sole among chiefs, companionless, impetuous, and peerless, he
Hath waxen great o'er many folk, yea, over all things born, in might.

3 Lord of swift bounty, he will win e'en with a steed of worthless sort.
This, Indra, must be told of thee who wilt perform heroic deeds.

4 Come to us hither: let us pay devotions that enhance thy might,
For which, Most Potent! thou wouldst fain bless the man here who strives for fame.

5 For thou, O Indra, makest yet more bold the spirit of the bold
Who with strong Soma serveth thee, still ready with his reverent prayers.

6 Worthy of song, he looketh down as a man looketh into wells.
Pleased with the Soma-bringer's skill he maketh him his mate and friend.

7 In strength and wisdom all the Gods, Indra, have yielded unto thee.
Be thou the Guard of all, O thou whom many praise.

8 Praised, Indra, is this might of thine, best for the service of the Gods,
That thou with power dost slay Vṛitra, O Lord of Strength.

9 He makes the races of mankind like synods of the Beauteous One.
Indra knows this his manifest deed, and is renowned.

10 Thy might, O Indra, at its birth, thee also, and thy mental power,
In thy care, Maghavan rich in kine! they have increased exceedingly.

---

1 *Good are, etc:* the refrain is repeated in each verse.
2 *Chiefs: nṛibhiḥ:* men, meaning Gods, according to Sâyaṇa. *Folk:* or, tribes.
3 *He will win e'en with a steed of worthless sort:* 'He.....wishes to bestow blessings (upon us) with his unurged courser.'—Wilson.
6 *He looketh down:* kindly on us as a thirsty man looks eagerly into a well.
9 *Like synods of the Beauteous One:* like assemblies that meet to honour him; but the meaning is obscure.
10 *They:* thy worshippers.

11 O Vṛitra-slayer, thou and I will both combine for winning spoil.
Even malignity will consent, O Bolt-armed Hero, unto us.

12 Let us extol this Indra as truthful and never as untrue.
Dire is his death who pours no gifts: great light hath he who offers them. Good are the gifts that Indra gives.

HYMN LII.

Indra.

WITH powers of Mighty Ones hath he, Ancient, Belovèd, been equipped,
Through whom the Father Manu made prayers efficacious with the Gods.

2 Him, Maker of the sky, let stones wet with the Soma ne'er forsake,
Nor hymns and prayer that must be said.

3 Indra who knew full well disclosed the kine to the Angirases.
This his great deed must be extolled.

4 Indra, promoter of the song, the sage's Strengthener as of old,
Shall come to bless and succour us at presentation of this land.

5 Now after their desire's intent the pious singers with the cry
Of Hail! have sung loud hymns to thee, Indra, to gain a stall of kine.

6 With Indra rest all deeds of might, deeds done and yet to be performed,
Whom singers know devoid of guile.

7 When the Five Tribes with all their men to Indra have sent out their voice,
And when the priest hath strewn much grass, this is the Friend's own dwelling-place.

8 This praise is verily thine own: thou hast performed these manly deeds,
And sped the wheel upon its way.

---

11 *Malignity:* or the malignant man. 'The niggard.'—Wilson.
12 *Dire is his death:* or, great is his destruction.

---

1 This difficult verse is variously interpreted both by Indian commentators and by European scholars. I follow partly Aufrecht's translation as given by Dr. Muir, and partly Ludwig's Commentary. See *O. S. Texts*, I. pp. 163—164; Ludwig's *Rigveda*, V. pp. 167—168; and Wilson's Translation, V. p. 107. The *Ancient, Belovèd* appears to be Soma and not Indra.
7 *The Friend's:* Indra's. The second line is very obscure. See Bergaigne, I. vi., and *Vedic Hymns*, I., p. 226. I adopt Ludwig's interpretation.
8 *The wheel:* the Sun.

9 At the o'erflowing of this Steer, boldly he strode for life, and took
Soma as cattle take their corn.

10 Receiving this and craving help, we, who with you are Daksha's sons,
Would fain exalt the Maruts' Lord.

11 Yea, Hero, with the singers we sing to the duly-coming Band.
Allied with thee may we prevail.

12 With us are raining Rudras, clouds accordant in call to battle, at the death of Vṛitra,
The strong assigned to him who sings and praises. May Gods with Indra at their head protect us.

HYMN LIII. Indra.

MAY our hymns give thee great delight. Display thy bounty, Thunderer.
Drive off the enemies of prayer.

2 Crush with thy foot the niggard churls who bring no gifts. Mighty art thou:
There is not one to equal thee.

3 Thou art the Lord of Soma pressed, Soma unpressed is also thine.
Thou art the Sovran of the folk.

4 Come, go thou forth, dwelling in heaven and listening to the prayers of men:
Thou fillest both the heavens and earth.

5 Even that hill with rocky heights, with hundreds, thousands, held within,
Thou for thy worshippers brakest through.

6 We call on thee both night and day to taste the flowing Soma juice:
Do thou fulfil our hearts' desire.

---

9 *This Steer:* Soma; that is, when abundant libations had been offered, *He:* Indra.

10 *Daksha's sons:* of the same origin with you. 'Lords of food,' according to Sâyana.

11 *Duly-coming Band:* of Maruts, led by Indra.

12 *The strong:* perhaps the thunderbolt with which Indra aids the worshipper.

---

3 *Unpressed:* in its natural state in the stalks of the plant. Or, as Ludwig suggests, the Soma which Indra drinks in heaven may be meant. See VII. 26. 1.

5 *That hill:* the cloud with its countless treasures of rain.

6 *Night:* just before dawn.

7 Where is that ever-youthful Steer, strong-necked and never yet bent down?
What Brahman ministers to him?

8 To whose libation doth the Steer, betake him with delight therein?
Who takes delight in Indra now?

9 Whom, Vṛitra-slayer, have thy gifts and hero powers accompanied?
Who is thy dearest in the laud?

10 For thee among mankind, among the Pûrus is this Soma shed.
Hasten thou hither: drink thereof.

11 This, growing by Sushomâ and by Ṣaryaṇâvân, dear to thee,
In Ârjîkîya, cheers thee best.

12 Hasten thou hitherward, and drink this for munificence to-day,
Delightful for thine eager draught.

HYMN LIV.

Indra.

THOUGH, Indra, thou art called by men from east and west, from north and south,
Come hither quickly with fleet steeds;

2 If in the effluence of heaven, rich in its light, thou takest joy,
Or in the sea in Soma juice.

3 With songs I call thee, Great and Wide, even as a cow to profit us,
Indra, to drink the Soma-draught.

4 Hither, O Indra, let thy Bays bear up and bring upon thy car
Thy glory, God! and majesty.

5 Thou, Indra, wouldst be sung and praised as great, strong, lordly in thy deeds:
Come hither, drink our Soma juice.

6 We who have shed the Soma and prepared the feast are calling thee
To sit on this our sacred grass.

---

10 *Among the Pûrus:* among men, or among Kings named Pûrus.—Sâyaṇa.

11 *Susho* [illegible] river which cannot now be identified. *Arjîkîya:* [illegible] *Ṣaryaṇâvân* is said to be a lake in the district [illegible] See Vol. I., Index. For conjectures regarding Sushomâ and Ârjîkîya see Zimmer, *Altindisches Leben*, pp. 12, 13. Cf. VIII. 7. 29.

---

2 *The effluence of heaven:* or the place in heaven from which the Amrit flows. *In the sea:* of air; the firmament.

3 *As a cow:* as the most useful of all animals.

7 As, Indra, thou art evermore the common Lord of all alike,
As such we invocate thee now.

8 The men with stones have milked for thee this nectar of the Soma juice:
Indra, be pleased with it, and drink.

9 Neglect all pious men with skill in sacred song: come hitherward
With speed, and give us high renown.

10 Gods, may the mighty rest unharmed, the King who gives me spotted kine,
Kine decked with golden ornaments.

11 Beside a thousand spotted kine I have received a gift of gold,
Pure, brilliant, and exceeding great.

12 Durgaha's grandsons, giving me a thousand kine, munificent,
Have won renown among the Gods.

HYMN LV.

Indra.

LOUD singing at the sacred rite where Soma flows we priests invoke
With haste, that he may help, as the bard's Cherisher, Indra who findeth wealth for you.

2 Whom with fair helm, in rapture of the juice, the firm resistless slayers hinder not:
Giver of glorious wealth to him who sing his praise, honouring him who toils and pours:

3 Ṣakra, who like a curry-comb for horses or a golden goad,
Indra, the Vṛitra-slayer, urges eagerly the opening of the stall of kine:

---

9 *All pious men:* all other worshippers.

10 *The King:* who instituted the sacrifice. According to Sâyaṇa, Indra is meant; but this is impossible.

12 *Durgaha's grandsons:* Sâyaṇa explains *durgâhasya* by *duḥkham gâhamânasya me,* of me plunged in grief, and *nápîtaḥ* (nepotes) as *arakshitasya,* unprotected: 'Unprotected as I am, and plunged in sorrow (my dependents) by the favour of the gods obtain food, and are blessed with abundance in a thousand cattle.' See Wilson's Translation, and Cowell's note.

---

1 *We priests invoke:* the construction is difficult. I follow Ludwig, and take *huvé,* an infinitive, as equivalent to the first person plural.

3 *Curry-comb for horses:* the purifier of his worshippers and well-skilled in horses, according to Sâyaṇa. *Golden goad:* wonderful and golden-bodied, according to Sâyaṇa. The meaning of *kî́jaḥ,* as well as of *mṛikshúḥ,* is uncertain, but both seem to signify instruments connected with horses.

4 Who for the worshipper scatters forth ample wealth, even though buried, piled in heaps :
May Indra, Lord of Bay Steeds, fair-helmed Thunderer, act at his pleasure, as he lists.

5 Hero whom many praise, what thou hast longed for, even of old, from men.
All that we offer unto thee, O Indra, now, sacrifice, laud, effectual speech.

6 To Soma, Much-invoked, Bolt-armed ! for thy carouse, Celestial, Soma-drinker ! come.
Thou to the man who prays and pours the juice hast been best giver of delightful wealth.

7 Here, verily, yesterday we let the Thunder-wielder drink his fill.
So in like manner offer him the juice to-day. Now range you by the Glorious One.

8 Even the wolf, the savage beast that rends the sheep, follows the path of his decrees.
So graciously accepting, Indra, this our praise, with wondrous thought come forth to us.

9 What manly deed of vigour now remains that Indra hath not done ?
Who hath not heard his glorious title and his fame, the Vṛitra-slayer from his birth ?

10 How great his power resistless ! how invincible the Vṛitra-slayer's matchless might !
Indra excels all usurers who see the day, excels all traffickers in strength.

11 O Indra, Vṛitra-slayer, we, thy very constant worshippers,
Bring prayers ne'er heard before to thee, O Much-invoked, O Thunder-armed, to be thy meed.

12 O thou of mighty acts, the aids that are in thee call forward many an eager hope.
Past the drink-offerings, Vasu, even of the good, hear my call, Strongest God, and come.

13 Verily, Indra, we are thine, we worshippers depend on thee.
For there is none but only thou to show us grace, O Maghavan, thou much invoked.

---

4 *Buried :* as gold, precious stones, etc.

8 *The wolf :* according to Sâyaṇa, the robber. The reason of mentioning either in this place is not obvious.

10 *Who see the day :* who live. According to Sâyaṇa, who look upon the Sun in their present life, but will be sunk in darkness after death.

14 From this our misery and famine set us free, from this dire curse deliver us.
Succour us with thine help and with thy wondrous thought, Most Mighty, finder of the way.

15 Now let your Soma juice be poured : be not afraid, O Kali's sons.
This darkening sorrow goes away; yea, of itself it vanishes.

HYMN LVI.

Âdityas.

Now pray we to these Kshatriyas, to the Âdityas for their aid,
These who are gracious to assist.

2 May Mitra bear us o'er distress, and Varuṇa and Aryaman,
Yea, the Âdityas, as they know.

3 For wonderful and meet for praise is these Âdityas' saving help
To him who offers and prepares.

4 The mighty aid of you, the Great, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
We claim to be our sure defence.

5 Guard us, Âdityas, still alive, before the deadly weapon strike:
Are ye not they who hear our call?

6 What sheltering defence ye have for him who toils in pouring gifts,
Graciously bless ye us therewith.

7 Âdityas, Gods, from sorrow there is freedom, for the sinless, wealth,
O ye in whom no fault is seen.

8 Let not this fetter bind us fast : may he release us for success;
For strong is Indra and renowned.

9 O Gods who fain would lend your aid, destroy not us as ye destroy
Your enemies who go astray.

10 And thee too, O Great Aditi, thee also, Goddess, I address,
Thee very gracious to assist.

11 Save us in depth and shallow from the foe, thou Mother of Strong Sons :
Let no one of our seed be harmed.

12 Far-spread! wide-ruling! grant that we, unharmed by envy, may expand :
Grant that our progeny may live.

---

14 *From this our misery :* the hymn was 'seen' and employed in a time of dearth and famine. *Finder of the way :* to prosperity.
15 *Kali's sons :* Kali is the Ṛishi or seer of the hymn.

---

1 *Kshatriyas :* royal princes.
11 *Of Strong Sons :* the Âdityas.

13 Those who, the Princes of the folk, in native glory, ne'er deceived,
Maintain their statutes, void of guile—

14 As such, from mouth of ravening wolves, O ye Âdityás, rescue us,
Like a bound thief, O Aditi.

15 Âdityas, let this arrow, yea, let this malignity depart
From us or e'er it strike us dead.

16 For, Bountiful Âdityas, we have evermore enjoyed your help,
Both now and in the days of old.

17 To every one, O ye Most Wise, who turneth even from sin to you,
Ye Gods vouchsafe that he may live.

18 May this new mercy profit us, which, ye Âdityas, frees like one
Bound from his bonds, O Aditi.

19 O ye Âdityas, this your might is not to be despised by us:
So be ye graciously inclined.

20 Let not Vivasvân's weapon nor the shaft, Âdityas, wrought with skill,
Destroy us ere old age be nigh

21 On every side dispel all sin, Âdityas, all hostility,
Indigence, and combined attack.

HYMN LVII.

Indra.

EVEN as a car to give us aid, we draw thee hither for our bliss,
Strong in thy deeds, checking assault, Lord, Mightiest Indra, of the brave!

2 Great in thy power and wisdom, Strong, with thought that comprehendeth all!
Thou hast filled full with majesty.

3 Thou very Mighty One, whose hands by virtue of thy greatness grasp
The golden bolt that breaks its way.

4 Your Lord of might that ne'er hath bent, that ruleth over all mankind,
I call, that he, as he is wont, may aid the chariots and the men.

---

17 *Who turneth even from sin:* who comes to you for forgiveness.

20 *Vivasvân's weapon:* the deadly bolt of the Sun, or perhaps, metaphorically, of the sacrificer.

21 *Combined attack:* 'the closely drawn net.'—Wilson.

---

2 *Thou hast filled full:* the universe.

5 Whom, ever furthering, in frays that win the light, in both the hosts
Men call to succour and to help.

6 Indra, the Strong, the measureless, worthy of praise, Most Bountiful,
Sole Ruler even over wealth.

7 Him, for his ample bounty, him, this Indra do I urge to drink,
Who, as his praise was sung of old, the Dancer, is the Lord of men.

8 Thou Mighty One, whose friendship none of mortals ever hath obtained :
None will attain unto thy might.

9 Aided by thee, with thee allied, in frays for water and for sun,
Bolt-armed ! may we win ample spoil.

10 So seek we thee with sacrifice and songs, chief Lover of the Song,
As, in our battles, Indra, thou to Purumâyya gavest help.

11 O Thunderer, thou whose friendship and whose onward guidance both are sweet,
Thy sacrifice must be prepared.

12 To us, ourselves, give ample room, give for our dwelling ample room :
Give ample room to us to live.

13 We count the banquet of the Gods a spacious pathway for the men,
And for the cattle, and the car.

14 Six men, yea, two and two, made glad with Soma juice, come near to me
With offerings pleasant to the taste.

15 Two brown-hued steeds, Indrota's gift, two bays from Ṛiksha's son were mine,
From Aṣvamedha's son two red.

---

7 *The Dancer :* in the dance of war.

10 *Purumâyya :* according to Sâyaṇa, 'me (the Ṛishi) the possessor of much wisdom.'

13 Sacrifice to the Gods procures freedom and security for us and all who belong to us.

15 'These princes with their respective fathers are the six of V. 14. The sons of *Ṛiksha* and *Aṣvamedha* had originally commenced the sacrifice, but *Indrota* and his father *Atithigva* came to see it and added their gifts. The sons alone are mentioned : the son is the father's second self, *pitṛi-putrayor abheddt.*'—Cowell's note in Wilson's Translation.

16 From Atithigva good car-steeds, from Ârksha rein-obeying steeds,
From Âṣvamedha beauteous ones.

17 Indrota, Atithigva's son, gave me six horses matched with mares:
And Pûtakratu gave besides.

18 Marked above all, amid the brown, is the red mare Vṛishaṇvatî,
Obedient to the rein and whip.

19 O bound to me by deeds of might, not even the man who loves to blame
Hath found a single fault in you.

HYMN LVIII.

Indra.

I SEND you forth the song of praise for Indu, hero-gladdener.
With hymn and plenty he invites you to complete the sacrifice.

2 Thou wishest for thy kine a bull, for those who long for his approach,
For those who turn away from him, lord of thy cows whom none may kill.

3 The dappled kine who stream with milk prepare his draught of Soma juice:
Clans in the birth-place of the Gods, in the three luminous realms of heaven.

4 Praise, even as he is known, with song Indra the guardian of the kine,
The Son of Truth, Lord of the brave.

---

16 *Ârksha:* the son of Ṛiksha. *Âṣvamedha:* the son of Aṣvamedha.

17 *Pûtakratu:* son of Aṣvamedha.

18 *Vṛishaṇvatî:* according to von Roth, 'perhaps, that may be found among stallions.'

19 *O bound to me:* this stanza is addressed to the princes who instituted the sacrifice and gave the rewards which have been mentioned.

---

1 *The song of praise: trishṭûbham:* used in a general sense for any hymn of praise. *Indu:* Soma. According to Sâyaṇa, Indra is meant.

2 The stanza is difficult. I adopt Pischel's explanation of *nadám* and *ódatîndm.*

3 *Clans: viṣ* [illegible] cows are meant. Eggeling translates: 'At his birth the [illegible] speckled ones mix the Soma (draught), the clans of the gods in the three spheres of the heavens' (Sacred Books of the East, XLI. p. 307). Pischel observes: 'The connexion of the first three stanzas is probably this: Soma shall be celebrated by you in your song of praise in order that he may liberally reward you. What thou wishest for thyself is a bull for the cows, in order that they may be propagated and provide Indra with milk to be mixed with his Soma juice, while they serve the race of Gods in all the three realms of heaven.'—*Vedische Studien,* I. p. 197.

5 Hither his Bay Steeds have been sent, red Steeds are on the sacred grass
Where we in concert sing our songs.

6 For Indra Thunder-armed the kine have yielded mingled milk and meath,
What time he found them in the vault.

7 When I and Indra mount on high up to the Bright One's place and home,
We, having drunk of meath, will reach his seat whose Friends are three times seven.

8 Sing, sing ye forth your songs of praise, ye Priyamedhas, sing your songs:
Yea, let young children sing their lauds: as a strong castle praise ye him.

9 Now loudly let the viol sound, the lute send out its voice with might,
Shrill be the music of the string. To Indra is the hymn upraised.

10 When hither speed the dappled cows, unflinching, easy to be milked,
Seize quickly, as it bursts away, the Soma juice for Indra's drink.

11 Indra hath drunk, Agni hath drunk: all Deities have drunk their fill.
Here Varuṇa shall have his home, to whom the floods have sung aloud as mother-kine unto their calves.

12 Thou, Varuṇa, to whom belong Seven Rivers, art a glorious God.
The waters flow into thy throat as 'twere a pipe with ample mouth.

13 He who hath made the fleet steeds spring, well-harnessed, to the worshipper,

---

6 *In the vault:* 'in the cavity of the Soma-vessel.'—von Roth; 'on the horizon.'—Ludwig; 'near at hand.'—Sâyaṇa.

7 *The Bright One's place:* the station of the Sun. *Whose Friends are three times seven:* Indra who is the friend of the Maruts. I follow Ludwig in combining the *tríḥ saptá sákhyuḥ* of the text into one compound word. Sâyaṇa's explanation is different: 'let us be united in the twenty-first sphere of the (universal) friend,'—See note in Wilson's Translation.

9 *The viol: gárgaraḥ:* 'a kind of musical instrument', says Sâyaṇa. *Godhâ*, originally the leather guard worn by bowmen on the left arm, and *pîṅgâ* (said to mean bowstring) are also, apparently, names of musical instruments.

12 Varuṇa's throat, or palate, is said to mean the sea, into which the seven rivers flow.

He, the swift Guide, is that fair form that loosed the horses near at hand.

14 Indra, the very Mighty, holds his enemies in utter scorn.
He, far away, and yet a child, cleft the cloud smitten by his voice.

15 He, yet a boy exceeding small, mounted his newly-fashioned car.
He for his Mother and his Sire cooked the wild mighty buffalo.

16 Lord of the home, fair-helmeted, ascend thy chariot wrought of gold.
We will attend the Heavenly One, the thousand-footed, red of hue, matchless, who blesses where he goes.

17 With reverence they come hitherward to him as to a Sovran Lord,
That they may bring him near for this man's good success, to prosper and bestow his gifts.

18 The Priyamedhas have observed the offering of the men of old,
Of ancient custom, while they strewed the sacred grass, and spread their sacrificial food.

HYMN LIX.

Indra.

He who, as Sovran Lord of men, moves with his chariots unrestrained,
The Vṛitra-slayer, vanquisher of fighting hosts, preëminent, is praised with song.

2 Honour that Indra, Puruhanman! for his aid, in whose sustaining hand of old
The splendid bolt of thunder was deposited, as the great Sun was set in heaven.

3 No one by deed attains to him who works and strengthens evermore:
No, not by sacrifice, to Indra praised of all, resistless, daring, bold in might.

---

15 *His Mother and his Sire:* Earth and Heaven. The *buffalo* is the dark rain-cloud which Indra pierces with his lightning, or perhaps the demon Vala is intended.

16 *The Heavenly One:* the Sun, which is Indra's chariot *Thousand-footed:* bright with countless rays of light.

17 *This man's:* who institutes the sacrifice.

---

2 *Puruhanman:* the Rishi of the hymn addresses himself. *Sustaining:* or *vidhartári* may (with Ludwig) be taken as a nominative with *vájraḥ*, the bolt of thunder as a sustainer (of Order).

4 The potent Conqueror, invincible in war, him at whose birth the Mighty Ones,
The Kine who spread afar, sent their loud voices out, heavens, earths sent their loud voices out.

5 O Indra, if a hundred heavens and if a hundred earths were thine—
No, not a thousand Suns could match thee at thy birth, not both the worlds, O Thunderer.

6 Thou, Hero, hast performed thy hero deeds with might, yea, all with strength, O Strongest One.
Maghavan, help us to a stable full of kine, O Thunderer, with wondrous aids.

7 Let not a godless mortal gain this food, O thou whose life is long!
But one who yokes the bright-hued steeds, the Etaṣas, even Indra yoker of the Bays.

8 Urge ye the Conqueror to give, your Indra greatly to be praised,
To be invoked in shallow waters and in depths, to be invoked in deeds of might.

9 O Vasu, O thou Hero, raise us up to ample opulence.
Raise us to gain of mighty wealth, O Maghavan, O Indra, to sublime renown.

10 Indra, thou justifiest us, and tramplest down thy slanderers.
Guard thyself, valiant Hero, in thy vital parts: strike down the Dâsa with thy blows.

11 The man who brings no sacrifice, inhuman, godless, infidel,
Him let his friend the mountain cast to rapid death, the mountain cast the Dasyu down.

12 O Mightiest Indra, loving us, gather thou up, as grains of corn
Within thine hand, of these their kine, to give away, yea, gather twice as loving us.

13 O my companions, wish for power. How may we perfect Ṣara's praise,
The liberal princely patron, never to be harmed?

---

4 *The Kine:* the heavens and the earths.

7 *Etaṣas:* the horses of the Sun.

10 *In thy vital parts:* literally, between thy thighs. 'Shelter us between thy thighs.'—Wilson.

11 *His friend:* in which he hopes to find refuge: according to Sâyaṇa, Parvata (mountain) is a Ṛishi, the friend of Indra.

12 *Their kine:* the property of the hostile aborigines.

13 *Ṣara's praise:* Ṣara must be the institutor of the sacrifice: according to Ṣâyaṇa he is Indra, 'the destroyer.'

14 By many a sage whose grass is trimmed thou art continually praised,
That thou, O Ṣara, hast bestowed here one and here another calf.

15 The noble, Ṣûradeva's son, hath brought a calf, led by the ear, to three of us,
As a chief brings a goat to milk.

HYMN LX.

Agni.

O AGNI, with thy mighty wealth guard us from all malignity,
Yea, from all hate of mortal man.

2 For over thee, O Friend from birth, the wrath of man hath no control:
Nay, Guardian of the earth art thou.

3 As such, with all the Gods, O Son of Strength, auspicious in thy flame,
Give us wealth bringing all things good.

4 Malignities stay not from wealth the mortal man whom, Agni, thou
Protectest while he offers gifts.

5 Sage Agni, he whom thou dost urge, in worship of the Gods, to wealth,
With thine assistance winneth kine.

6 Riches with many heroes thou hast for the man who offers gifts:
Lead thou us on to higher bliss.

7 Save us, O Jâtavedas, nor abandon us to him who sins,
Unto the evil-hearted man.

8 O Agni, let no godless man avert thy bounty as a God:
Over all treasures thou art Lord.

9 So, Son of Strength, thou aidest us to what is great and excellent,
Those, Vasu! Friend! who sing thy praise.

10 Let our songs come anear to him beauteous and bright with piercing flame,
Our offerings, with our homage, to the Lord of wealth, to him whom many praise, for help:

---

14 *Here one and here another: ékam-ekam:* meaning many.

15 *Ṣûradeva's son:* Ṣara. Sâyaṇa explains *ṣauradevyáḥ* as cows won in battle. 'May Maghavan, taking them by the ears, lead the cows with their calves from our three (destructive enemies), as the owner leads a goat to drink.'—Wilson.

2 *Guardian of the earth: kshâpâvân:* 'Lord of the night.'—Sâyaṇa.

5 *Winneth kine:* literally, is a goer among cows: 'walks (lord) among crowds of cattle.'—Wilson.

11 To Agni Jâtavedas, to the Son of Strength, that he may give us precious gifts,
Immortal, from of old Priest among mortal men, the most delightful in the house:

12 Agni, made yours by sacrifice, Agni, while holy rites advance;
Agni, the first in songs, first with the warrior steed; Agni to win the land for us.

13 May Agni who is Lord of wealth vouchsafe us food for friendship sake.
Agni we ever seek for seed and progeny, the Vasu who protects our lives.

14 Solicit with your chants, for help, Agni the God with piercing flame,
For riches famous Agni, Purumîḷha and ye men! Agni to light our dwelling well.

15 Agni we laud that he may keep our foes afar, Agni to give us health and strength.
Let him as Guardian be invoked in all the tribes, the lighter-up of glowing brands.

HYMN LXI. Agni.

PREPARE oblation: let him come; and let the minister serve again
Who knows the ordering thereof.

2 Rejoicing in his friendship, let the priest be seated over man,
Beside the shoot of active power.

3 Him, glowing bright beyond all thought, they seek among the race of man;
With him for tongue they seize the food.

4 He hath inflamed the twofold plain: life-giving, he hath climbed the wood,
And with his tongue hath struck the rock.

---

12 *With the warrior steed: árvati:* the fierce and rapid fire that clears the jungle for the advance of the Âryan settlers.

14 *To light our dwelling well:* I follow Ludwig's explanation. Sâyaṇa takes *suditáye* as a proper name: 'a house for (me) Suditi.'—Wilson.

15 *The lighter-up of glowing brands: vásturṛishûṇâm:* according to Sâyaṇa, 'the giver of homes to us Ṛishis.'

The language of the hymn is intentionally obscure, and much of my translation (in which I generally follow Ludwig) must be regarded as conjectural.

1 *Let him come:* Agni. *The minister:* or, the Adhvaryu.

2 *The shoot:* Agni, according to Sâyaṇa: the stalks of the Soma-plant, according to von Roth.

3 *They seek:* that is, the Gods.

4 *The twofold plain:* the expanses of earth and heaven. *Climbed the wood:* a forest conflagration is referred to.

5 Wandering here the radiant Calf finds none to fetter him, and seeks
The Mother to declare his praise.

6 And now that great and mighty team, the team of horses that are his,
And traces of his car, are seen.

7 The seven milk a single cow; the two set other five to work,
On the stream's loud-resounding bank.

8 Entreated by Vivasvân's ten, Indra cast down the water-jar
With threefold hammer from the sky.

9 Three times the newly-kindled flame proceeds around the sacrifice:
The priests anoint it with the meath.

10 With reverence they drain the fount that circles with its wheel above,
Exhaustless, with the mouth below.

11 The pressing-stones are set at work: the meath is poured into the tank,
At the out-shedding of the fount.

12 Ye cows, protect the fount: the two Mighty Ones bless the sacrifice.
The handles twain are wrought of gold.

13 Pour on the juice the ornament which reaches both the heaven and earth:
Supply the liquid to the Bull.

---

5 *The radiant Calf:* Agni in the form of lightning. *Here:* in the sky above us. *The Mother:* the cloud, which will praise him with a thunder-psalm.

7 *The seven:* officiating priests, or assistants. See II. 1. 2. *A single cow:* the text has only *ékâm* (unam). Sâyaṇa supplies, cow, which he explains as the *gharma*, pitcher or caldron used for heating milk, etc., in the Pravargya ceremony. *Loud-resounding bank:* with reference to the sacrificial exclamations, uttered by the officiating priests. *The two:* the Adhvaryu and the Pratiprasthâtar, his Assistant, direct the five others in the performance of the ceremony.

8 *Entreated by Vivasvân's ten:* according to Sâyaṇa, the ten fingers of the worshipper. Ten priests are probably meant. *Indra:* Agni or Âditya may be meant.—Sâyaṇa. *The water-jar:* the rainy cloud. *Hammer:* meaning, probably, the zigzag lightning. Sâyaṇa explains it by *raśminá*, with his ray.

10 *The fount: avatâm:* the *gharma* or *mahâvîra*, the contents of which are poured into the fire. *Its wheel:* apparently, the circular rim on which it usually stands and which is now inverted that all the liquid may flow out. According to Hillebrandt (*Vedische Mythologie*, I. 325) *the fount* is the Moon.

12 *The two Mighty Ones:* Heaven and Earth. But as the meaning of *rapsúdâ* is unknown, the sentence can be only conjecturally translated: '(The two kinds of milk) in the sacrifice are plentiful and fruit-giving.'—Wilson.

13 *The ornament:* the milk which is mingled with the Soma. *To the Bull:* to Agni.

14 These know their own abiding-place: like calves beside the mother cows
They meet together with their kin.

15 Devouring in their greedy jaws, they make sustaining food in heaven,
To Indra, Agni light and prayer.

16 The Pious One milked out rich food, sustenance dealt in portions seven,
Together with the Sun's seven rays.

17 I took some Soma when the Sun rose up, O Mitra, Varuṇa.
That is the sick man's medicine.

18 From where oblations must be laid, which is the Well-belovèd's home,
He with his tongue hath compassed heaven.

HYMN LXII.

Aṣvins.

Rouse ye for him who keeps the Law, yoke your steeds, Aṣvins, to your car:
Let your protecting help be near.

2 Come, Aṣvins, with your car more swift than is the twinkling of an eye:
Let your protecting help be near.

3 Aṣvins, ye overlaid with cold the fiery pit for Atri's sake:
Let your protecting help be near.

4 Where are ye? whither are ye gone? whither, like falcons, have ye flown?
Let your protecting help be near.

5 If ye at any time this day are listening to this my call,
Let your protecting help be near.

6 The Aṣvins, first to hear our prayer, for closest kinship I approach:
Let your protecting help be near.

7 For Atri ye, O Aṣvins, made a dwelling-place to shield him well.
Let your protecting help be near.

---

14 *These know:* the cows know, and come to, the place where they are to be milked for sacrificial purposes as well as they know their own stable.
15 *Devouring:* perhaps the flames; but the stanza is obscure.
16 *The Pious One:* Agni. *Dealt in portions seven:* one for each priest.
18 *This Well-belovèd's home:* 'the place which I, the eager offerer, choose.' —Wilson. *Haryatá,* 'the well-belovèd,' is perhaps the Soma.

---

1 *Who keeps the Law:* which enjoins sacrifice. The Ṛishi means himself.
3 *For Atri's sake:* see I. 116. 8.

8 Ye warded off the fervent heat for Atri when he sweetly spake:
Let your protecting help be near.

9 Erst Saptavadhri by his prayer obtained the trenchant edge of fire:
Let your protecting help be near.

10 Come hither, O ye Lords of wealth, and listen to this call of mine:
Let your protecting help be near.

11 What is this praise told forth of you as Elders in the ancient way?
Let your protecting help be near.

12 One common brotherhood is yours, Aṣvins, your kindred is the same:
Let your protecting help be near.

13 This is your chariot, Aṣvins, which speeds through the regions, earth and heaven:
Let your protecting aid be near.

14 Approach ye hitherward to us with thousands both of steeds and kine:
Let your protecting help be near.

15 Pass us not by, remember us with thousands both of kine and steeds;
Let your protecting help be near.

16 The purple tinted Dawn hath risen, and true to Law hath made the light:
Let your protecting help be near.

17 He looked upon the Aṣvins, as an axe-armed man upon a tree:
Let your protecting help be near.

18 By the black band encompassed round, break it down, bold one, like a fort.
Let your protecting help be near.

---

9 *Saptavadhri:* see V. 78. 6. His release seems to have been effected by employing fire. But see Myriantheus, *Die Açrins*, pp. 88, 90.

11 'Why is this (repeated invocation) addressed to you as if you were decrepit like old men?'—Wilson.

12 *One common brotherhood:* as twin children of the consort of Vivasvân, the Sun.

17 The meaning is obscure. 'Aṣvins, the [illegible] (sun cleaves the darkness) as the woodman with his axe a t[illegible] [the demon] looked at the Aṣvins.'—Grassmann.

18 The first line is said by Sâyaṇa to be addressed to Saptavadhri. It seems to express [illegible] before an attack upon a Dâsa enemy. But see Myriant[illegible] 90.

HYMN LXIII.

Agni.

1 Exerting all our strength with thoughts of power we glorify in speech
Agni your dear familiar Friend, the darling Guest in every home.

2 Whom, served with sacrificial oil like Mitra, men presenting gifts
Eulogize with their songs of praise;

3 Much-lauded Jâtavedas, him who bears oblations up to heaven
Prepared in service of the Gods.

4 To noblest Agni, Friend of man, best Vṛitra-slayer, are we come,
Him in whose presence Ṛiksha's son, mighty Ṣrutarvan, waxes great;

5 To deathless Jâtavedas, meet for praise, adored with sacred oil,
Visible through the gloom of night;

6 Even Agni whom these priestly men worship with sacrificial gifts,
With lifted ladles offering them.

7 O Agni, this our newest hymn hath been addressed from us to thee,
O cheerful Guest, well-born, most wise, worker of wonders, ne'er deceived.

8 Agni, may it be dear to thee, most grateful, and exceeding sweet:
Grow mightier, eulogized therewith.

9 Splendid with splendours may it be, and in the battle with the foe
Add loftier glory to thy fame.

10 Steed, cow, a lord of heroes, bright like Indra, who shall fill the car,
Whose high renown ye celebrate, and people praise each glorious deed.

11 Thou whom Gopavana made glad with song, O Agni Angiras,
Hear this my call, thou Holy One.

12 Thou whom the priestly folk implore to aid the gathering of the spoil,
Such be thou in the fight with foes.

---

1 I follow Ludwig in his interpretation of this stanza, the construction of which is difficult.

2 *Like Mitra:* or as a friend; or like the Sun.—Sâyaṇa.

10 *Steed, cow:* there is no verb to govern these accusatives. Perhaps, let it, that is, the hymn, give, may be understood. Sâyaṇa explains *gâm*, cow, by *gantâram*, goer. '(Worship) ye men, the bright (Agni) who goes like a horse and fills our chariots (with spoil).'—Wilson.

13 I, called to him who reels with joy, Ṣrutarvan, Ṛiksha's son, shall stroke
The heads of four presented steeds, like the long wool of fleecy rams.

14 Four coursers with a splendid car, Ṣaviṣṭha's horses, fleet of foot,
Shall bring me to the sacred feast, as flying steeds brought Tugra's son.

15 The very truth do I declare to thee, Parushṇî, mighty flood.
Waters! no man is there who gives more horses than Ṣavishṭha gives.

HYMN LXIV.

Agni.

YOKE, Agni, as a charioteer, thy steeds who best invite the Gods:
As ancient Herald seat thyself.

2 And, God, as skilfullest of all, call for us hitherward the Gods:
Give all our wishes sure effect.

3 For thou, Most Youthful, Son of Strength, thou to whom sacrifice is paid,
Art holy, faithful to the Law.

4 This Agni, Lord of wealth and spoil hundredfold, thousandfold, is head
And chief of riches and a Sage.

5 As craftsmen bend the felly, so bend at our general call: come nigh,
Angiras, to the sacrifice.

6 Now, O Virûpa, rouse for him, Strong God who shines at early morn,
Fair praise with voice that ceases not.

7 With missile of this Agni, his who looks afar, will we lay low
The thief in combat for the kine.

8 Let not the Companies of Gods fail us, like Dawns that float away,
Like cows who leave the niggardly.

---

14 *Tugra's son:* Bhujyu. See Vol. I., Index.

15 *Parushṇî:* now the Râvî, the river on whose bank Ṣrutarvan offered his sacrifice.

1 *Ancient Herald:* or, chief Invoker.

6 *Virûpa:* the Ṛishi of the hymn who addresses himself. *Who shines at early morn:* or, aspiring heavenward.

7 *The thief:* the hymn is a prayer for aid in an expedition for the recovery of stolen cattle.

8 *Like Dawns that float away:* 'like cows that bathe them in the stream,' according to the explanation given in the St. Petersburg Lexicon. *Like cows who leave the niggardly:* 'the kine abandon not a little (calf).'—Wilson.

9 Let not the sinful tyranny of any fiercely-hating foe
Smite us, as billows smite a ship.

10 O Agni, God, the people sing reverent praise to thee for strength:
With terrors trouble thou the foe.

11 Wilt thou not, Agni, lend us aid in winning cattle, winning wealth?
Maker of room, make room for us.

12 In this great battle cast us not aside as one who bears a load:
Snatch up the wealth and win it all.

13 O Agni, let this plague pursue and fright another and not us:
Make our impetuous strength more strong.

14 The reverent or unwearied man whose holy labour he accepts,
Him Agni favours with success.

15 Abandoning the foeman's host pass hither to this company:
Assist the men with whom I stand.

16 As we have known thy gracious help, as of a Father, long ago,
So now we pray to thee for bliss.

HYMN LXV. Indra.

Not to forsake me, I invoke this Indra girt by Maruts, Lord
Of magic power who rules with might.

2 This Indra with his Marut Friends clave into pieces Vṛitra's head
With hundred-knotted thunderbolt.

3 Indra, with Marut Friends, grown strong, hath rent asunder Vṛitra, and
Released the waters of the sea.

4 This is that Indra who, begirt by Maruts, won the light of heaven
That he might drink the Soma juice.

5 Mighty, impetuous, begirt by Maruts, him who loudly roars,
Indra we invocate with songs.

6 Indra begirt by Maruts we invoke after the ancient plan,
That he may drink the Soma juice.

7 O liberal Indra, Marut-girt, much-lauded Śatakratu, drink
The Soma at this sacrifice.

8 To thee, O Indra, Marut-girt, these Soma juices, Thunderer!
Are offered from the heart with lauds.

---

3 *Of the sea:* of the firmament or ocean of air.

9 Drink, Indra, with thy Marut Friends, pressed Soma at the morning rites,
Whetting thy thunderbolt with strength.

10 Arising in thy might, thy jaws thou shookest, Indra, having quaffed
The Soma which the mortar pressed.

11 Indra, both worlds complained to thee when uttering thy fearful roar,
What time thou smotest Dasyus dead.

12 From Indra have I measured out a song eight-footed with nine parts,
Delicate, faithful to the Law.

HYMN LXVI.

Indra.

SCARCELY was Ṣatakratu born when of his Mother he inquired,
Who are the mighty? Who are famed?

2 Then Ṣavasî declared to him Aurṇavâbha, Ahîṣuva:
Son, these be they thou must o'erthrow.

3 The Vṛitra-slayer smote them all as spokes are hammered into naves:
The Dasyu-killer waxed in might.

4 Then Indra at a single draught drank the contents of thirty pails,
Pails that were filled with Soma juice.

5 Indra in groundless realms of space pierced the Gandharva through, that he
Might make the Brahmans' strength increase.

---

11 *Complained to thee:* in terror. *When uttering thy fearful roar:* the meaning of *krâkshamâṇam*, rendered thus conjecturally, is uncertain.

12 *Eight-footed with nine parts:* the hymn consists of triplets, each of which contains nine Pâdas, parts or half-lines, of eight feet or syllables each. That is, the metre is octosyllabic (8 × 3), and the triplet contains three stanzas in that metre, or nine octosyllabic Pâdas. *From Indra:* originating in him as its subject or inspirer. *Faithful to the Law:* closely connected with sacrifice.

1 Cp. VIII. 45. 4.

2 *Ṣavasî:* or, the Mighty One, Indra's Mother. *Aurṇavâbha:* or Ûrṇavâbha's son. See VIII. 32. 26. *These:* and other fiends, as *té*, these, is plural.

4 *Pails:* or bowls; literally, lakes. The meaning of the word *kâṇukâ* in this stanza is uncertain. It appears to be an adjective qualifying *sarânṣi* pails or lakes. See note in Wilson's Translation.

5 *The Gandharva:* a heavenly being who dwells in the region of the air and guards the celestial Soma, that is, the rain. See I. 22. 14, and 163. 2. According to Sâyaṇa, the Gandharva is the rain-cloud itself, which Indra shattered, and so released the fertilizing water.

6 Down from the mountains Indra shot hither his well-directed shaft:
He gained the ready brew of rice.

7 One only is that shaft of thine, with thousand feathers, hundred barbs,
Which, Indra, thou hast made thy friend.

8 Strong as the Ṛibhus at thy birth, therewith to those who praise thee, men
And women, bring thou food to eat.

9 By thee these exploits were achieved, the mightiest deeds, abundantly:
Firm in thy heart thou settest them.

10 All these things Vishṇu brought, the Lord of ample stride whom thou hadst sent—
A hundred buffaloes, a brew of rice and milk: and Indra slew the ravening boar.

11 Most deadly is thy bow, successful, fashioned well; good is thine arrow, decked with gold.
Warlike and well equipped thine arms are, which increase sweetness for him who drinks the sweet.

HYMN LXVII.

Indra.

BRING us a thousand, Indra, as our guerdon for the Soma juice:
Hundreds of kine, O Hero, bring.

2 Bring cattle, bring us ornament, bring us embellishment and steeds,
Give us, besides, two rings of gold.

---

6 The stanza is similarly explained by Sâyaṇa. Indrâ smote the rain from the clouds, and obtained food for men.

7 *One only:* Indra alone is the wielder of the thunderbolt.

10 *All these things:* the buffaloes or dark clouds, and the rice and milk or fertilizing rain. *Slew:* the verb is supplied by Sâyaṇa. *The ravening boar:* Vṛitra. Cf. I. 61. 7, where the deed is similarly related. See Prof. A. A. Macdonell, *Journal R. A. Society*, 1895, p. 186.

11 *Which increase sweetness for him who drinks the sweet:* this is Ludwig's interpretation of two very difficult words which mean according to Wilson's Translation, 'destructively overthrowing, destructively piercing;' according to the St. Petersburg Lexicon, 'like two bees delighting in sweetness;' and according to Grassmann, 'sweetness loves thy two lips.'

---

1 *A thousand:* cows, understood.

2 *Two rings:* the meaning of *mandá* here is somewhat uncertain. See Max Müller, *India, What can it Teach us?* pp 125. 126; Weber, *Episches im Vedischen Ritual*, p. 30; and Zimmer, *Altindisches Leben*, pp. 50, 51.

3 And, Bold One, bring in ample store rich jewels to adorn the ear,
For thou, Good Lord, art far renowned.

4 None other is there for the priest, Hero! but thou, to give him gifts,
To win much spoil and prosper him.

5 Indra can never be brought low, Śakra can never be subdued:
He heareth and beholdeth all.

6 He spieth out the wrath of man, he who can never be deceived:
Ere blame can come he marketh it.

7 He hath his stomach full of might, the Vṛitra-slayer, Conqueror,
The Soma-drinker, ordering all.

8 In thee all treasures are combined, Soma! all blessèd things in thee,
Uninjured, easy to bestow.

9 To thee speeds forth my hope that craves the gift of corn, and kine and gold,
Yea, craving horses, speeds to thee.

10 Indra, through hope in thee alone even this sickle do I grasp.
Fill my hand, Maghavan, with all that it can hold of barley cut or gathered up.

HYMN LXVIII.

Soma.

THIS here is Soma, ne'er restrained, active, all-conquering, bursting forth,
Ṛishi and Sage by sapience.

2 All that is bare he covers o'er, all that is sick he medicines:
The blind man sees, the cripple walks.

3 Thou, Soma, givest wide defence against the hate of alien men,
Hatreds that waste and weaken us.

4 Thou by thine insight and thy skill, Impetuous One, from heaven and earth
Drivest the sinner's enmity.

5 When to their task they come with zeal, may they obtain the Giver's grace,
And satisfy his wish who thirsts.

---

8 *Soma:* here said to mean Indra himself.

10 'It would appear as if the field were a barren one and the poet sought from *Indra* a harvest which he had not sown.'—Wilson.

---

1 *Bursting forth:* according to Sâyaṇa, causing (fruit) to spring forth.

4 *Impetuous One: ṛijîshin:* according to Sâyaṇa, 'possessed of the remains or dregs of the Soma juice offered in the third *sâvana*.'

5 *They:* the priests. *The Giver's:* bountiful Indra's. *His wish:* Indra's longing for Soma-libations.

6 So may he find what erst was lost, so may he speed the pious man,
And lengthen his remaining life.

7 Gracious, displaying tender love, unconquered, gentle in thy thoughts,
Be sweet, O Soma, to our heart.

8 O Soma, terrify us not; strike us not with alarm, O King:
Wound not our heart with dazzling flame.

9 When in my dwelling-place I see the wicked enemies of Gods,
King, chase their hatred far away, thou Bounteous One, dispel our foes.

HYMN LXIX. Indra.

O Ṣatakratu, truly I have made none else my Comforter.
Indra, be gracious unto us.

2 Thou who hast ever aided us kindly of old to win the spoil,
As such, O Indra, favour us.

3 What now? As prompter of the poor thou helpest him who sheds the juice.
Wilt thou not, Indra, strengthen us?

4 O Indra, help our chariot on, yea, Thunderer, though it lag behind:
Give this my car the foremost place.

5 Ho there! why sittest thou at ease? Make thou my chariot to be first:
And bring the fame of victory near.

6 Assist our car that seeks the prize. What can be easier for thee?
So make thou us victorious.

7 Indra, be firm: a fort art thou. To thine appointed place proceeds
The auspicious hymn in season due.

8 Let not our portion be disgrace. Broad is the course, the prize is set,
The barriers are opened wide.

9 This thing we wish, that thou mayst take thy fourth, thy sacrificial name.
So art thou held to be our Lord.

---

9 *The wicked enemies:* or, the enmities; that is, when I see that the Gods are displeased with me.

4 The hymn is a prayer for success in a coming chariot race.

7 *To thine appointed place:* 'to thee the repeller (of enemies).'—Wilson.

9 *Thy fourth, thy sacrificial name:* the other three, according to Sâyaṇa, are the constellation-name, the secret name, and the revealed name.

10 Ekadyû hath exalted you, Immortals: both Goddesses and Gods hath he delighted.
Bestow upon him bounty meet for praises. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN LXX.

Indra.

INDRA, God of the mighty arm, gather for us with thy right hand
Manifold and nutritious spoil.

2 We know thee mighty in thy deeds, of mighty bounty, mighty wealth,
Mighty in measure, prompt to aid.

3 Hero, when thou art fain to give, neither may Gods nor mortal men
Restrain thee like a fearful Bull.

4 Come, let us glorify Indra, Lord supreme of wealth, Self-ruling King:
In bounty may he harm us not.

5 Let prelude sound and following chant: so let him hear the Sâman sung,
And with his bounty answer us.

6 O Indra, with thy right hand bring, and with thy left remember us:
Let us not lose our share of wealth.

7 Come nigh, O Bold One, boldly bring hither the riches of the churl
Who giveth least of all the folk.

8 Indra, the booty which thou hast with holy singers to receive,
Even that booty win with us.

9 Indra, thy swiftly-coming spoil, the booty which rejoices all,
Sounds quick in concert with our hopes.

HYMN LXXI.

Indra.

HASTE forward to us from afar, or, Vṛitra-slayer, from anear,
To meet the offering of the meath.

---

10 The Gods in general are the deities of this stanza. *Ekadyû* is the seer of the hymn. *He, enriched with prayer:* Indra, exalted by our hymn.

5 *Let prelude sound: prâ stoshad upagâsishat:* let the *prastotar* and the *udgâtar*, two of the officiating priests at the chanting of a Sâman, discharge their functions: the former singing the prelude and the latter the accompaniment.

8 *Win with us:* make us thy allies.

9 *Sounds in concert with our hopes:* answers to our expectation. Perhaps as Ludwig thinks, the word 'sounds' refers to the herd of cattle which probably constituted the spoil that is spoken of.

2 Strong are the Soma-draughts; come nigh: the juices fill thee with delight:
Drink boldly even as thou art wont.

3 Joy, Indra, in the strengthening food: let it content thy wish and thought,
And be delightful to thine heart.

4 Come to us thou who hast no foe: we call thee down to hymns of praise,
In heaven's sublimest realm of light.

5 This Soma here expressed with stones and dressed with milk for thy carouse,
Indra, is offered up to thee.

6 Graciously, Indra, hear my call. Come and obtain the draught, and sate
Thyself with juices blent with milk.

7 The Soma, Indra, which is shed in chalices and vats for thee,
Drink thou, for thou art Lord thereof.

8 The Soma seen within the vats, as in the flood the Moon is seen,
Drink thou, for thou art Lord thereof.

9 That which the Hawk brought in his claw, inviolate, through the air to thee,
Drink thou, for thou art Lord thereof.

HYMN LXXII.

Viṣvedevas.

We choose unto ourselves that high protection of the Mighty Gods
That it may help and succour us.

2 May they be ever our allies, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
Far-seeing Gods who prosper us.

3 Ye furtherers of holy Law, transport us safe o'er many woes,
As over water-floods in ships.

4 Dear wealth be Aryaman to us, Varuṇa dear wealth meet for praise:
Dear wealth we choose unto ourselves.

5 For Sovrans of dear wealth are ye, Âdityas, not of sinner's wealth,
Ye sapient Gods who slay the foe.

6 We in our homes, ye Bounteous Ones, and while we journey on the road,
Invoke you, Gods, to prosper us.

---

8 *The Moon*: in allusion to the double meaning of Soma, the plant and its juice, and the Moon.

9 *The Hawk*: see I. 80. 2, and 93. 6.

7 Regard us, Indra, Vishṇu, here, ye Aṣvins and the Marut host,
Us who are kith and kin to you.

8 Ye Bounteous Ones, from time of old we here set forth our brotherhood,
Our kinship in the Mother's womb.

9 Then come with Indra for your chief, at early day, ye Bounteous Gods:
Yea, I address you now for this.

HYMN LXXIII.

Agni.

AGNI, your dearest Guest, I laud, him who is loving as a friend,
Who brings us riches like a car.

2 Whom as a far-foreseeing Sage the Gods have, from the olden time,
Established among mortal men.

3 Do thou, Most Youthful God, protect the men who offer, hear their songs,
And of thyself preserve their seed.

4 What is the praise wherewith, O God, Angiras, Agni, Son of Strength,
We, after thine own wish and thought,

5 May serve thee, O thou Child of Power, and with what sacrifice's plan?
What prayer shall I now speak to thee?

6 Our God, make all of us to dwell in happy habitations, and
Reward our songs with spoil and wealth.

7 Lord of the house, what plenty fills the songs which thou inspirest now,
Thou whose hymn helps to win the kine?

8 Him Wise and Strong they glorify, the foremost Champion in the fray,
And mighty in his dwelling-place.

9 Agni, he dwells in rest and peace who smites and no one smites again:
With hero sons he prospers well.

HYMN LXXIV.

Aṣvins.

To this mine invocation, O ye Aṣvins, ye Nâsatyas, come,
To drink the savoury Soma juice.

---

8 *In the Mother's womb:* as common children of Aditi the General Mother of all living beings.

3 *And of thyself preserve their seed:* or, and guard our offspring and ourselves.

9 *He:* the faithful worshipper.

2 This laud of mine, ye Aṣvins Twain, and this mine invitation hear,
To drink the savoury Soma juice.

3 Here Kṛishṇa is invoking you, O Aṣvins, Lords of ample wealth,
To drink the savoury Soma juice.

4 List, Heroes, to the singer's call, the call of Kṛishṇa lauding you,
To drink the savoury Soma juice.

5 Chiefs, to the sage who sings your praise grant an inviolable home,
To drink the savoury Soma juice.

6 Come to the worshipper's abode, Aṣvins, who here is lauding you,
To drink the savoury Soma juice.

7 Yoke to the firmly-jointed car the ass which draws you, Lords of wealth,
To drink the savoury Soma juice.

8 Come hither, Aṣvins, on your car of triple form with triple seat,
To drink the savoury Soma juice.

9 O Aṣvins, O Nâsatyas, now accept with favouring grace my songs,
To drink the savoury Soma juice.

HYMN LXXV.

Aṣvins.

Ye Twain are wondrous strong, well-skilled in arts that heal, both bringers of delight, ye both won Daksha's praise.
Viṣvaka calls on you as such to save his life. Break ye not off our friendship, come and set me free.

2 How shall he praise you now who is distraught in mind? Ye Twain give wisdom for the gain of what is good.
Viṣvaka calls on you as such to save his life. Break ye not off our friendship, come and set me free.

---

5 *To drink:* so that ye may drink.
7 *The ass:* cf. I. 34. 9 ; 116. 2 ; and 162. 21.
8 *Of triple form with triple seat:* see I. 34. 2, 9.

The Ṛishi is Viṣvaka son of Kṛishṇa.

1 *Daksha's praise:* on the occasion mentioned in I. 116. 2 ; or when the Aṣvins won Sûryâ for their bride, I. 116. 17. *To save his life:* according to Sâyaṇa, 'for the sake of his son.' *Come and set me free:* 'flying loose (your reins and gallop hither).'—Wilson. 'Unyoke your horses.'—Grassmann.

2 *Distraught in mind:* referring either to Viṣvaka himself, or the man for whom he invokes the Aṣvins' aid. According to Sâyaṇa, Vimanâḥ (distraught in mind) here is the name of a Ṛishi.

3 Already have ye Twain, possessors of great wealth, prospered Vishṇâpû thus for gain of what is good.
Viṣvaka calls on you as such to save his life. Break ye not off our friendship, come and set me free.

4 And that Impetuous Hero, winner of the spoil, though he is far away, we call to succour us,
Whose gracious favour, like a father's, is most sweet. Break ye not off our friendship, come and set me free.

5 About the holy Law toils Savitar the God: the horn of holy Law hath he spread far and wide.
The holy Law hath quelled even mighty men of war. Break ye not off our friendship, come and set me free.

HYMN LXXVI. Aṣvins.

SPLENDID, O Aṣvins, is your praise. Come, fountain-like, to pour the stream.
Of the sweet juice effused—dear is it, Chiefs, in heaven—drink like two wild-bulls at a pool.

2 Drink the libation rich in sweets, O Aṣvins Twain: sit, Heroes, on the sacred grass.
Do ye with joyful heart in the abode of man preserve his life by means of wealth.

3 The Priyamedhas bid you come with all the succours that are yours.
Come to his house whose holy grass is trimmed, to dear sacrifice at the morning rites.

4 Drink ye the Soma rich in meath, ye Aṣvins Twain: sit gladly on the sacred grass.
So, waxen mighty, to our eulogy from heaven come ye as wild-bulls to the pool.

5 Come to us, O ye Aṣvins, now with steeds of many a varied hue,
Ye Lords of splendour, wondrous, borne on paths of gold, drink Soma, ye who strengthen Law.

6 For we the priestly singers, fain to hymn your praise, invoke you for the gain of strength.
So, wondrous, fair, and famed for great deeds come to us, through our hymn, Aṣvins, when ye hear.

---

3 *Vishṇâpû:* the Ṛishi's son or grandson.
4 *That Impetuous Hero:* Indra. 'These two verses,' says Grassmann, 'are taken from another hymn. Verse 5 is addressed to Savitar, and verse 4, as it appears, to Indra. The refrain, which is altogether unsuitable here, has been added in order to connect the verses with the preceding hymn.'

---

2 *The libation: gharmâm:* the heated milk or other beverage, or the vessel in which it is heated.
3 *The Priyamedhas:* Priyamedha and his family.

HYMN LXXVII. Indra.

As cows low to their calves in stalls, so with our songs we glorify
This Indra, even your Wondrous God who checks attack, who joys in the delicious juice.

2 Celestial, bounteous Giver, girt about with might, rich, mountain-like, in precious things,
Him swift we seek for foodful booty rich in kine, brought hundredfold and thousandfold.

3 Indra, the strong and lofty hills are powerless to bar thy way.
None stay that act of thine when thou wouldst fain give wealth to one like me who sings thy praise.

4 A Warrior thou by strength, wisdom, and wondrous deed, in might excellest all that is.
Hither may this our hymn attract thee to our help, the hymn which Gotamas have made.

5 For in thy might thou stretchest out beyond the boundaries of heaven.
The earthly region, Indra, comprehends thee not. After thy Godhead hast thou waxed.

6 When, Maghavan, thou honourest the worshipper, no one is there to stay thy wealth.
Most liberal Giver thou, do thou inspire our song of praise, that we may win the spoil.

HYMN LXXVIII. Indra.

To Indra sing the lofty hymn, Maruts! that slays the Vṛitras best,
Whereby the Holy Ones created for the God the light divine that ever wakes.

2 Indra who quells the curse blew curses far away, and then in splendour came to us.
Indra, refulgent with thy Marut host! the Gods strove eagerly to win thy love.

3 Sing to your lofty Indra, sing, Maruts, a holy hymn of praise.
Let Śatakratu, Vṛitra-slayer, kill the foe with hundred-knotted thunderbolt.

---

1 *As cows:* the cows who are milked for sacrificial purposes, whose calves are shut up during the ceremony.

5 *The earthly region:* the *rajas* region, middle air, or firmament is frequently divided into two, one half belonging to the earth and the other to the sky. See Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, pp. 114, 115.

---

1 *Maruts:* here meaning the singers of the hymn of praise. 'Priests.'—Wilson. *The light divine:* the Sun, which the Viśvedevas generated or created for Indra.

4 Aim and fetch boldly forth, O thou whose heart is bold: great glory will be thine thereby.
In rapid torrent let the mother waters spread. Slay Vṛitra, win the light of heaven.

5 When thou, unequalled Maghavan, wast born to smite the Vṛitras dead,
Thou spreadest out the spacious earth and didst support and prop the heavens.

6 Then was the sacrifice produced for thee, the laud, and song of joy,
Thou in thy might surpassest all, all that now is and yet shall be.

7 Raw kine thou filledst with ripe milk. Thou madest Sûrya rise to heaven.
Heat him as milk is heated with pure Sâma hymns, great joy to him who loves the song.

HYMN LXXIX. Indra.

MAY Indra, who in every fight must be invoked, be near to us.
May the most mighty Vṛitra-slayer, meet for praise, come to libations and to hymns.

2 Thou art the best of all in sending bounteous gifts, true art thou, lordly in thine act.
We claim alliance with the very Glorious One, yea, with the Mighty Son of Strength.

3 Prayers unsurpassed are offered up to thee the Lover of the Song.
Indra, Lord of Bay Steeds, accept these fitting hymns, hymns which we have thought out for thee.

4 For thou, O Maghavan, art truthful, ne'er subdued, and bringest many a Vṛitra low.
As such, O Mightiest Lord, Wielder of Thunder, send wealth hither to the worshipper.

---

7 *Raw kine:* cf. I. 62 9; 180. 3; II. 40. 2; IV 3. 9; VI. 72. 4; 17. 6; 44. 24; VIII. 32. 25. *Thou madest Sûrya rise to heaven:* Sâyaṇa relates a legend that when the Paṇis had carried off the cows of the Angirases and placed them in a mountain enveloped in darkness, Indra, at the prayer of the Ṛishis, set the sun in heaven in order that he might see and recover their cattle. *Heat him as milk is heated:* this line is difficult. '(Priests) excite (Indra) with your praises as men heat the *Gharma* with *Sâman*-hymns.'—Wilson. *Gharma* means either the hot milk or other beverage offered in the Pravargya ceremony, or the vessel in which it is heated. *Great joy to him who loves the song:* or perhaps the meaning is, the Bṛihat-Sâman (one of the most important Sâma hymns, the first and second verses of Ṛ. V. VI 46), is dear to him who loves song.

3 *Fitting hymns*: *yójanâ*: see Wilson's Translation and note.

5 O Indra, thou art far-renowned, impetuous, O Lord of Strength.
Alone thou slayest with the guardian of mankind resistless never-conquered foes.

6 As such we seek thee now, O Asura, thee most wise, craving thy bounty as our share.
Thy sheltering defence is like a mighty cloak. So may thy glories reach to us.

HYMN LXXX.

Indra.

Down to the stream a maiden came, and found the Soma by the way.
Bearing it to her home she said, For Indra will I press thee out, for Ṣakra will I press thee out.

2 Thou roaming yonder, little man, beholding every house in turn,
Drink thou this Soma pressed with teeth, accompanied with grain and curds, with cake of meal and song of praise.

3 Fain would we learn to know thee well, nor yet can we attain to thee.
Still slowly and in gradual drops, O Indu, unto Indra flow.

4 Will he not help and work for us? Will he not make us wealthier?
Shall we not, hostile to our lord, unite ourselves to Indra now?

5 O Indra, cause to sprout again three places, these which I declare,—
My father's head, his cultured field, and this the part below my waist.

6 Make all of these grow crops of hair, yon cultivated field of ours,
My body, and my father's head.

7 Cleansing Apâlâ, Indra! thrice, thou gavest sunlike skin to her,
Drawn, Ṣatakratu! through the hole of car, of wagon, and of yoke.

---

5 *The guardian of mankind:* Indra's thunderbolt with which he slays the demons of drought.

The Ṛishi is Apâlâ of the family of Atri.

1 *A maiden:* Apâlâ.

2 *Little man: vîrakâḥ:* according to Sâyaṇa, hero. Indra is intended, perhaps as Sûrya the Sun-God.

3 *Indu:* Soma.

4 *He:* Indra. *Hostile to our lord:* Apâlâ, it is said, was afflicted with a cutaneous disease and was consequently repudiated by her husband.

7 *Sunlike:* bright and clear. 'Sâyaṇa says that Indra dragged her through the wide hole of his chariot, the narrower hole of the cart and the small hole of the yoke, and she cast off three skins. The first skin became a hedgehog,

HYMN LXXXI.

Indra.

INVITE ye Indra with a song to drink your draught of Soma juice,
All-conquering Ṣatakratu, most munificent of all who live.

2 Lauded by many, much-invoked, leader of song, renowned of old:
His name is Indra, tell it forth.

3 Indra the Dancer be to us the giver of abundant strength:
May he, the mighty, bring it near.

4 Indra whose jaws are strong hath drunk of worshipping Sudaksha's draught,
The Soma juice with barley mixt.

5 Call Indra loudly with your songs of praise to drink the Soma juice,
For this is what augments his strength.

6 When he hath drunk its gladdening drops the God with vigour of a God
Hath far surpassed all things that are.

7 Thou speedest down to succour us this ever-conquering God of yours,
Him who is drawn to all our songs;

8 The Warrior not to be restrained, the Soma-drinker ne'er o'erthrown,
The Chieftain of resistless might.

9 O Indra, send us riches, thou Omniscient, worthy of our praise:
Help us in the decisive fray.

---

the second an alligator, the third a chameleon. I suppose, with Prof. Aufrecht, that the hole or space of the chariot and cart represents the opening between the four wheels; the hole of the yoke seems to me to mean the opening through which the animal's head passed, corresponding to Homer's ζεύγλη, II. 19. 406.'—Cowell.

For the legend from the Ṣâṭyâyana Brâhmaṇa, founded on the hints contained in this hymn and repeated by Sâyaṇa in his Commentary, see also Wilson's Translation, Vol. V.

Prof. Aufrecht has published the text and commentary of this hymn in *Indische Studien*, IV. p. 1 sqq. See M. Müller's Rig-veda Saṃhitâ, Vol. III., 2nd edition, p. 33 sqq.

---

3 *The Dancer:* active in battle, dancer of the war dance. *Near: abhijnú:* or, up to our knees.

4 *Sudaksha's draught:* offered by a Ṛishi of that name.

7 According to Sâyaṇa this stanza is addressed by the *Yajamâna* or sacrificer to the *Stotar* or praising priest, and he gives an imperative sense to the indicative, thou speedest down: 'Bring hither.'—Wilson.

10 Even thence, O Indra, come to us with food that gives a hundred powers,
With food that gives a thousand powers.

11 We sought the wisdom of the wise. Ṣakra, Kine-giver, Thunder-armed!
May we with steeds o'ercome in fight.

12 We make thee, Ṣatakratu, find enjoyment in the songs we sing,
Like cattle in the pasture lands.

13 For, Ṣatakratu, Thunder-armed, all that we craved, as men are wont,
All that we hoped, have we attained.

14 Those, Son of Strength, are come to thee who cherish wishes in their hearts:
O Indra, none excelleth thee.

15 So, Hero, guard us with thy care, with thy most liberal providence,
Speedy, and terrible to foes.

16 O Ṣatakratu Indra, now rejoice with that carouse of thine
Which is most splendid of them all;

17 Even, Indra, that carouse which slays the Vṛitras best, most widely famed,
Best giver of thy power and might.

18 For that which is thy gift we know, true Soma-drinker, Thunder-armed,
Mighty One, amid all the folk.

19 For Indra, Lover of Carouse, loud be our songs about the juice:
Let poets sing the song of praise.

20 We summon Indra to the draught, in whom all glories rest, in whom
The seven communities rejoice.

21 At the Trikadrukas the Gods span sacrifice that stirs the mind:
Let our songs aid and prosper it.

---

10 *Even thence:* from where thou art; from heaven.

11 *Of the wise:* Indra. *Kine-giver: godare:* perhaps, 'burster open of the cow-stall;' 'cleaver of mountains.'—Wilson.

12 *Like cattle:* as the cowherd refreshes his cattle.—Sâyaṇa.

18 *Thy gift:* the wealth which thou givest. *Amid all the folk:* among all the worshippers who offer thee Soma.—Sâyaṇa.

20 *Seven communities: saptá sansádaḥ:* probably = all the folk, in stanza 18; 'the seven associated priests.'—Wilson.

21 *At the Trikadrukas:* see VIII. 13. 18, and note.

22 Let the drops pass within thee as the rivers flow into the sea:
O Indra, naught excelleth thee.

23 Thou, wakeful Hero, by thy might hast taken food of Soma juice,
Which, Indra, is within thee now.

24 O Indra, Vṛitra-slayer, let Soma be ready for thy maw,
The drops be ready for thy forms.

25 Now Ṣrutakaksha sings his song that cattle and the steed may come,
That Indra's very self may come.

26 Here, Indra, thou art ready by our Soma juices shed for thee,
Ṣakra, at hand that thou mayst give.

27 Even from far away our songs reach thee, O Caster of the Stone:
May we come very close to thee.

28 For so thou art the hero's Friend, a Hero, too, art thou, and strong:
So may thine heart be won to us.

29 So hath the offering, wealthiest Lord, been paid by all the worshippers:
So dwell thou, Indra, even with me.

30 Be not thou like a slothful priest, O Lord of spoil and wealth: rejoice
In the pressed Soma blent with milk.

31 O Indra, let not ill designs surround us in the sunbeams' light:
This may we gain with thee for Friend.

32 With thee to help us, Indra, let us answer all our enemies:
For thou art ours and we are thine.

33 Indra, the poets and thy friends, faithful to thee, shall loudly sing
Thy praises as they follow thee.

HYMN LXXXII. Indra.

SÛRYA, thou mountest up to meet the Hero famous for his wealth,
Who hurls the bolt and works for man:

2 Him who with might of both his arms brake nine-and-ninety castles down,
Slew Vṛitra and smote Ahi dead.

---

24 *Thy forms:* thy various bodies or splendours.—Sâyana.
25 *Ṣrutakaksha:* the Ṛishi of the hymn.
30 *Priest: brahmâ:* Brahman or praying priest.
31 *In the sunbeams' light:* as Indra stands in the closest relationship to the Sun.
2 *Nine-and-ninety castles:* cloud-castles of the demon Ṣambara.

3 This Indra is our gracious Friend. He sends us in a full broad stream
Riches in horses, kine, and corn.

4 Whatever, Vṛitra-slayer! thou, Sûrya, hast risen upon to-day,
That, Indra, all is in thy power.

5 When, Mighty One, Lord of the brave, thou thinkest thus, I shall not die,
That thought of thine is true indeed.

6 Thou, Indra, goest unto all Soma libations shed for thee,
Both far away and near at hand.

7 We make this Indra very strong to strike the mighty Vṛitra dead:
A vigorous Hero shall he be.

8 Indra was made for giving, set, most mighty, o'er the joyous draught,
Bright, meet for Soma, famed in song.

9 By song as 'twere, the powerful bolt which none may parry was prepared:
Lofty, invincible he grew.

10 Indra, Song-lover, lauded, make even in the wilds fair ways for us,
Whenever, Maghavan, thou wilt.

11 Thou whose commandment and behest of sovran sway none disregards,
Neither audacious man nor God.

12 And both these Goddesses, Earth, Heaven, Lord of the beauteous helm! revere
Thy might which no one may resist.

13 Thou in the black cows and the red and in the cows with spotted skin
This white milk hast deposited.

14 When in their terror all the Gods shrank from the Dragon's furious might,
Fear of the monster fell on them.

15 Then he was my Defender, then, Invincible, whose foe is not,
The Vṛitra-slayer showed his might.

16 Him your best Vṛitra-slayer, him the famous Champion of mankind
I urge to great munificence,

---

8 *Was made:* was created by Prajâpati.—Sâyaṇa.
12 *Lord of the beauteous helm:* or, 'deity of the handsome jaw.'—Wilson.
13 *In the black cows:* cf I. 62. 9.
14 *The Dragon's furious might:* the fierce attack of the demon Ahi. *Of the monster:* or, of the wild beast, Ahi.
16 *Champion:* I join *prá* to *ṣárdham*, as suggested in the St. Petersburg Lexicon.

17 To come, Much-lauded! Many-named! with this same thought that longs for milk,
Whene'er the Soma juice is shed.

18 Much-honoured by libations, may the Vṛitra-slayer wake for us:
May Ṣakra listen to our prayers.

19 O Hero, with what aid dost thou delight us, with what succour bring
Riches to those who worship thee?

20 With whose libation joys the Strong, the Hero with his team who quells
The foe, to drink the Soma juice?

21 Rejoicing in thy spirit bring thousandfold opulence to us:
Enrich thy votary with gifts.

22 These juices with their wedded wives flow to enjoyment lovingly:
To waters speeds the restless one.

23 Presented strengthening gifts have sent Indra away at sacrifice,
With might, unto the cleansing bath.

24 These two who share his feast, Bay Steeds with golden manes, shall bring him to
The banquet that is laid for him.

25 For thee, O Lord of Light, are shed these Soma-drops, and grass is strewn:
Bring Indra to his worshippers.

26 May Indra give thee skill and lights of heaven, wealth to his votary
And priests who praise him: laud ye him.

27 O Ṣatakratu, wondrous strength and all our lauds I bring to thee:
Be gracious to thy worshippers.

---

17 *To come:* that is, that thou, Indra, mayst come. This abrupt change of person is not uncommon in the Veda.

22 The *wedded wives:* of the Soma juices are said to be the two waters called *vasativaryaḥ* and *ekadhanâḥ*, used in the Soma ceremonies. *To enjoyment:* to be drunk by Indra. *To waters speeds the restless one:* or, with Grassmann, 'The lover of the waters speeds.' The exact meaning of *nichumpuṇḍḥ* is uncertain, Yâska deriving it from *cham*, to eat, and Mahîdhara from *chup*, to creep or move slowly. The meaning of the sentence is, according to the Scholiast, that, at the time of the concluding purificatory ceremony which is to atone for errors and omissions in the principal sacrifice, the stale Soma is thrown into the waters. See Cowell's note in Wilson's Translation.

23 *The cleansing bath:* the *avabhṛitha*, here, apparently, the bath or vessel in which the Soma plants were rinsed and purified.

28 Bring to us all things excellent, O Ṣatakratu, food and strength:
For, Indra, thou art kind to us.

29 O Ṣatakratu, bring to us all blessings, all felicity:
For, Indra, thou art kind to us.

30 Bearing the Soma juice we call, best Vṛitra-slayer, unto thee:
For, Indra, thou art kind to us.

31 Come, Lord of rapturous joys, to our libation with thy Bay Steeds, come
To our libation with thy Steeds.

32 Known as best Vṛitra-slayer erst, as Indra Ṣatakratu, come
With Bay Steeds to the juice we shed.

33 O Vṛitra-slayer, thou art he who drinks these drops of Soma: come
With Bay Steeds to the juice we shed.

34 May Indra give, to aid us, wealth handy that rules the Skilful Ones:
Yea, may the Strong give potent wealth.

HYMN LXXXIII. Maruts.

THE Cow, the famous Mother of the wealthy Maruts, pours her milk:
Both horses of the cars are yoked,—

2 She in whose bosom all the Gods, and Sun and Moon for men to see,
Maintain their everlasting Laws.

3 This all the pious sing to us, and sacred poets evermore:
The Maruts to the Soma-draught!

4 Here is the Soma ready pressed: of this the Maruts drink, of this
Self-luminous the Aṣvins drink.

---

34 *Handy: ṛibhûm. That rules the Skilful Ones: ṛibhukshâṇam. The Strong: vâj%.* These words are used as plays upon the names of the Ṛibhus, or as Grassmann says, the verse may have been taken from a hymn addressed to the Ṛibhus. 'May Indra bring to us the bounteous Ṛibhu Ṛibhukshaṇa to partake of our sacrificial viands; may he, the mighty, bring the mighty (Vâja).'—Wilson. Cowell remarks: 'Ṛibhukshaṇa was the eldest and Vâja the youngest of the three brothers. The Ṛibhus have a share in the evening libation between Prajâpati, and Savitṛi, see Ait. Brâhm. iii. 30. This verse is addressed to the Ṛibhus in the evening libation on the ninth day of the Dwâdaṣâha ceremony (*ib.* v. 21).'

---

1 *The Cow:* Pṛiṣni.

2 *In whose bosom:* 'in whose presence.'—Wilson.

The Maruts: are to be invoked, understood.

5 Of this, moreover, purified, set in three places, procreant,
Drink Varuṇa, Mitra, Aryaman.

6 And Indra, like the Herald Priest, desirous of the milky juice,
At early morn will quaff thereof.

7 When have the Princes gleamed and shone through waters as through troops of foes?
When hasten they whose might is pure?

8 What favour do I claim this day of you great Deities, you who are
Wondrously splendid in yourselves?

9 I call, to drink the Soma, those Maruts who spread all realms of earth
And luminous regions of the sky.

10 You, even such, pure in your might, you, O ye Maruts, I invoke
From heaven to drink this Soma juice.

11 The Maruts, those who have sustained and propped the heavens and earth apart,
I call to drink this Soma juice.

12 That vigorous band of Maruts that abideth in the mountains, I Invoke to drink this Soma juice.

HYMN LXXXIV. Indra.

SONG-LOVER! like a charioteer come songs to thee when Soma flows.
O Indra, they have called to thee as mother-kine unto their calves.

2 Bright juices hitherward have sped thee, Indra, Lover of the Song.
Drink, Indra, of this flowing sap: in every house 'tis set for thee.

3 Drink Soma to inspirit thee, juice, Indra, which the Falcon brought:
For thou art King and Sovran Lord of all the families of men.

4 O Indra, hear Tirascht's call, the call of him who serveth thee.
Satisfy him with wealth of kine and valiant offspring: Great art thou.

---

5 *Set in three places:* first, in a trough; then in a straining-cloth; then in a third trough or vessel called *Pûtabhṛit*. *Procreant:* granting progeny to the worshipper.

6 *The Herald Priest:* Agni.

---

1 *Like a charioteer:* straight and swift to their object.

3 *Which the Falcon brought:* see I. 80. 2, and 93. 6.

5 For he, O Indra, hath produced for thee the newest gladdening song,
A hymn that springs from careful thought, ancient, and full of sacred truth.

6 That Indra will we laud whom songs and hymns of praise have magnified.
Striving to win, we celebrate his many deeds of hero might.

7 Come now and let us glorify pure Indra with pure Sâma hymn.
Let the pure milky draught delight him strengthened by pure songs of praise.

8 O Indra, come thou pure to us, with pure assistance, pure thyself.
Pure, send thou riches down to us, and, meet for Soma, pure, be glad.

9 O Indra, pure, vouchsafe us wealth, and, pure, enrich the worshipper.
Pure, thou dost strike the Vṛitras dead, and strivest, pure, to win the spoil.

HYMN LXXXV.

Indra.

For him the Mornings made their courses longer, and Nights with pleasant voices spake to Indra.
For him the Floods stood still, the Seven Mothers, Streams easy for the heroes to pass over.

2 The Darter penetrated, though in trouble, thrice-seven close-pressed ridges of the mountains.
Neither might God nor mortal man accomplish what the Strong Hero wrought in full-grown vigour.

3 The mightiest force is Indra's bolt of iron when firmly grasped in both the arms of Indra.
His head and mouth have powers that pass all others, and all his people hasten near to listen.

---

5 *Newest.....ancient:* recent in form and expression, but ancient in substance. See Muir, *O. S. Texts*, III. 238, 239.

7 *Pure Indra with pure Sâma hymns:* according to Sâyaṇa, 'Indra, purified with pure Sâma-hymns,' from the pollution he had incurred by killing the Brâhman Vṛitra. See Wilson's Translation, note.

---

1 *The heroes:* perhaps Turvaṣa and Yadu—Ludwig.

2 *The Darter:* of the thunderbolt; Indra. *Though in trouble:* because he had none to aid him. What the *thrice-seven* [illegible] *es of the mountains* are, is uncertain See Wilson's Translation. [illegible] thinks that the battle of the Sun with the demons of winter may be meant.

3 *To listen:* to the commands which issue from his mouth.

4 I count thee as the Holiest of the Holy, the caster-down of what hath ne'er been shaken.
I count thee as the Banner of the heroes, I count thee as the Chief of all men living.

5 What time, O Indra, in thine arms thou tookest thy wildly rushing bolt to slay the Dragon,
The mountains roared, the cattle loudly bellowed, the Brahmans with their hymns drew nigh to Indra.

6 Let us praise him who made these worlds and creatures, all things that after him sprang into being.
May we win Mitra with our songs, and Indra, and wait upon our Lord with adoration.

7 Flying in terror from the snort of Vṛitra, all Deities who were thy friends forsook thee.
So, Indra, be thy friendship with the Maruts: in all these battles thou shalt be the victor.

8 Thrice-sixty Maruts, waxing strong, were with thee, like piles of beaming light, worthy of worship.
We come to thee: grant us a happy portion. Let us adore thy might with this oblation.

9 A sharpened weapon is the host of Maruts. Who, Indra, dares withstand thy bolt of thunder?
Weaponless are the Asuras, the godless: scatter them with thy wheel, Impetuous Hero.

10 To him the Strong and Mighty, most auspicious, send up the beauteous hymn for sake of cattle.
Lay on his body many songs for Indra invoked with song, for will not he regard them?

11 To him, the Mighty, who accepts laudation, send forth thy thought as by a boat o'er rivers,
Stir with thy hymn the body of the Famous and Dearest One, for will not he regard it?

12 Serve him with gifts of thine which Indra welcomes: praise with fair praise, invite him with thine homage.

---

5 *Wildly rushing:* this is M. Müller's translation of *madachyútam.* It might be rendered also 'sped in thy rapturous joy.' 'Rauschbeschleunigten.'—Ludwig. *The Dragon:* Áhi.

7 *With the Maruts:* as they alone stood by him in the conflict.

8 *Thrice-sixty:* or sixty-three, according to Sâyaṇa, nine companies consisting of seven each. See Cowell's note in Wilson's Translation. *Like piles of beaming light:* 'like cows gathered together.'—Wilson; 'like morning stars.'—Grassmann. I have followed Ludwig.

9 *With thy wheel:* or discus, a sharp-edged quoit used as a weapon o war.

Draw near, O singer, and refrain from outcry. Make thy voice heard, for will not he regard it?

13 The Black Drop sank in Aṇsumatî's bosom, advancing with ten thousand round about it.
Indra with might longed for it as it panted: the hero-hearted laid aside his weapons.

14 I saw the Drop in the far distance moving, on the slope bank of Aṇsumatî's river,
Like a black cloud that sank into the water. Heroes, I send you forth. Go, fight in battle.

15 And then the Drop in Aṇsumatî's bosom, splendid with light, assumed its proper body;
And Indra, with Bṛihaspati to aid him, conquered the godless tribes that came against him.

16 Then, at thy birth, thou wast the foeman, Indra, of those the seven who ne'er had met a rival.
The hidden Pair, the Heaven and Earth, thou foundest, and to the mighty worlds thou gavest pleasure.

17 So, Thunder-armed! thou with thy bolt of thunder didst boldly smite that power which none might equal;
With weapons broughtest low the might of Ṣushṇa, and, Indra, foundest by thy strength the cattle.

18 Then wast thou, Chieftain of all living mortals, the very mighty slayer of the Vṛitras.
Then didst thou set the obstructed rivers flowing, and win the floods that were enthralled by Dâsas.

19 Most wise is he, rejoicing in libations, splendid as day, resistless in his anger.
He only doth great deeds, the only Hero, sole Vṛitra-slayer he, with none beside him.

---

12 *Draw near, O singer, and refrain from outcry:* 'O priest, adorn thyself grieve not (for poverty).'—Wilson.

13 *The Black Drop:* the darkened Moon. *Aṇsumatî:* a mystical river of the air into which the Moon dips to recover its vanished light. *Ten thousand:* probably, demons of darkness; the numerals are without a substantive. *As it panted:* while striving against its assailants. *Laid aside his weapons:* after conquering the demons and restoring the darkened Moon.

14 Indra addresses the Maruts.

Sâyaṇa explains stanzas 13—15 differently, in accordance with a legend which was probably suggested by this passage. He takes *drapsáḥ kṛishṇáḥ*, black drop, to mean 'the swift moving Kṛishṇaḥ,' an Asura or demon who with ten thousand of his kind had occupied the banks of the river Aṇsumatî, which, he says, is the Yamunâ or Jumna, and was there defeated by Indra, Bṛihaspati, and the Maruts. See Cowell's note in Wilson's Translation.

16 *The seven:* Kṛishṇa, Vṛitra, Namuchi, Ṣambara, and others.—Sâyaṇa.

20 Indra is Vṛitra's slayer, man's sustainer: he must be called;
with fair praise let us call him.
Maghavan is our Helper, our Protector, giver of spoil and
wealth to make us famous.

21 This Indra, Vṛitra-slayer, this Ṛibhukshan, even at his birth,
was meet for invocation.
Doer of many deeds for man's advantage, like Soma quaffed,
for friends we must invoke him.

HYMN LXXXVI.

Indra.

O INDRA, Lord of Light, what joys thou broughtest from the
Asuras,
Prosper therewith, O Maghavan, him who lauds that deed,
and those whose grass is trimmed for thee.

2 The unwasting share of steeds and kine which, Indra, thou
hast fast secured,
Grant to the worshipper who presses Soma and gives guerdon,
not unto the churl.

3 The riteless, godless man who sleeps, O Indra, his unbroken
sleep,—
May he by following his own devices die. Hide from him
wealth that nourishes.

4 Whether, O Ṣakra, thou be far, or, Vṛitra-slayer, near at hand,
Thence by heaven-reaching songs he who hath pressed the
juice invites thee with thy long-maned Steeds.

5 Whether thou art in heaven's bright sphere, or in the basin of
the sea;
Whether, chief Vṛitra-slayer, in some place on earth, or in the
firmament, approach.

6 Thou Soma-drinker, Lord of Strength, beside our flowing
Soma juice
Delight us with thy bounty rich in pleasantness, O Indra, with
abundant wealth.

7 O Indra, turn us not away: be the companion of our feast.
For thou art our protection, yea, thou art our kin: O Indra,
turn us not away.

8 Sit down with us, O Indra, sit beside the juice to drink the meath.
Show forth great favour to the singer, Maghavan; Indra, with
us, beside the juice.

---

21 *Ṛibhukshan:* or, Lord of Ṛibhus.

1 *Joys:* riches.—Sâyaṇa. *From the Asuras:* from the powerful Râkshasas.
—Sâyaṇa.
2 *Gives guerdon:* liberally rewards the priests.

9 O Caster of the Stone, nor Gods nor mortals have attained to thee.
Thou in thy might surpassest all that hath been made: the Gods have not attained to thee.

10 Of one accord they made and formed for kingship Indra, the Hero who in all encounters overcometh,
Most eminent for power, destroyer in the conflict, fierce and exceeding strong, stalwart and full of vigour.

11 Bards joined in song to Indra so that he might drink the Soma juice,
The Lord of Light, that he whose laws stand fast might aid with power and with the help he gives.

12 The holy sages form a ring, looking and singing to the Ràm.
Inciters, full of vigour, not to be deceived, are with the chanters, nigh to hear.

13 Loudly I call that Indra, Maghavan the Mighty, who evermore possesses power, ever resistless.
Holy, most liberal, may he lead us on to riches, and, Thunder-armed, make all our pathways pleasant for us.

14 Thou knowest well, O Ṣakra, thou Most Potent, with thy strength, Indra, to destroy these castles.
Before thee, Thunder-armed! all beings tremble: the heavens and earth before thee shake with terror.

15 May thy truth, Indra, Wondrous Hero! be my guard: bear me o'er much woe, Thunderer! as over floods.
When, Indra, wilt thou honour us with opulence, all-nourishing and much-to-be-desired, O King?

HYMN LXXXVII. Indra.

To Indra sing a Sâma hymn, a lofty song to Lofty Sage,
To him who guards the Law, inspired, and fain for praise.

2 Thou, Indra, art the Conqueror: thou gavest splendour to the Sun.
Maker of all things, thou art Mighty and All-God.

3 Radiant with light thou wentest to the sky, the luminous realm of heaven.
The Deities, Indra, strove to win thee for their Friend.

4 Come unto us, O Indra, dear, still conquering, unconcealable,
Vast as a mountain spread on all sides, Lord of Heaven.

---

12 *The Ram:* Indra. See I. 51. 1, and VIII. 2. 40. *Inciters:* apparently, the Gods themselves.

---

2 *All-God: viṣrâdevaḥ:* 'the lord of all the gods.'—Wilson.
4 *Unconcealable:* as the Sun-God.

5 O truthful Soma-drinker, thou art mightier than both the worlds.
Thou strengthenest him who pours libation, Lord of Heaven.

6 For thou art he, O Indra, who stormeth all castles of the foe,
Slayer of Dasyus, man's Supporter, Lord of Heaven.

7 Now have we, Indra, Friend of Song, sent our great wishes forth to thee,
Coming like floods that follow floods.

8 As rivers swell the ocean, so, Hero, our prayers increase thy might,
Though of thyself, O Thunderer, waxing day by day.

9 With holy song they bind to the broad wide-yoked car the Bay Steeds of the rapid God,
Bearers of Indra, yoked by word.

10 O Indra, bring great strength to us, bring valour, Ṣatakratu, thou most active, bring
A hero conquering in war.

11 For, gracious Ṣatakratu, thou hast ever been a Mother and a Sire to us,
So now for bliss we pray to thee.

12 To thee, Strong, Much-invoked, who showest forth thy strength, O Ṣatakratu, do I speak :
So grant thou us heroic strength.

HYMN LXXXVIII. Indra.

O THUNDERER, zealous worshippers gave thee drink this time yesterday.
So, Indra, listen here to those who bring the laud : come near unto our dwelling-place.

2 Lord of Bay Steeds, fair-helmed, rejoice thee : this we crave.
Here the disposers wait on thee.
Thy loftiest glories claim our lauds beside the juice, O Indra, Lover of the Song.

3 Turning, as 'twere, to meet the Sun, enjoy from Indra all good things.
When he who will be born is born with power we look to treasures as our heritage.

---

7 *Coming like floods :* in crowds. But the half-line is very obscure. 'As men going by water (splash their friends) with handfuls.'—Wilson.

10 *A hero :* an heroic son.

2 *Disposers :* the priests who order religious ceremonies.

3 This stanza is difficult and obscure. Mahîdhara's explanation is : 'The gathering (rays) proceeding to the sun distribute all Indra's treasures (to living beings, sc. as rain, corn, etc.) ; may we too by our power leave those treasures as an inheritance to him who has been or will be born.' See Cowell's note in Wilson's Translation.

4 Praise him who sends us wealth, whose bounties injure none:
good are the gifts which Indra grants.
He is not wroth with one who satisfies his wish: he turns his
mind to giving boons.

5 Thou in thy battles, Indra, art subduer of all hostile bands.
Father art thou, all-conquering, cancelling the curse, thou
victor of the vanquisher.

6 The Earth and Heaven clung close to thy victorious might, as
to their calf two mother-cows.
When thou attackest Vṛitra all the hostile bands shrink and
faint, Indra, at thy wrath.

7 Bring to your aid the Eternal One, who shoots and none may
shoot at him,
Inciter, swift, victorious, best of Charioteers, Tugrya's unvan-
quished Strengthener;

8 Arranger of things unarranged, e'en Ṣatakratu, source of
might,
Indra, the Friend of all, for succour we invoke, Guardian of
treasure, sending wealth.

HYMN LXXXIX.

Indra. Vâk.

I MOVE before thee here present in person, and all the Deities
follow behind me.
When, Indra, thou securest me my portion, with me thou
shalt perform heroic actions.

2 The food of meath in foremost place I give thee, thy Soma
shall be pressed, thy share appointed.
Thou on my right shalt be my friend and comrade: then
shall we two smite dead full many a foeman.

3 Striving for strength bring forth a laud to Indra, a truthful
hymn if he in truth existeth.
One and another say, There is no Indra. Who hath beheld
him? Whom then shall we honour?

---

6 *As to their calf:* or the translation may be, as sire and mother to their child.

7 *Tugrya* is Bhujyu, the son of Tugra. See Vol. I., Index.

8 *Arranger of things unarranged:* 'the consecrator of others but himself consecrated by none.'—Wilson.

---

1 This stanza is spoken by Agni.

2 Indra answers.

3 Addressed to the priests. *One and another: néma:* but according to Sâyaṇa, Nema is the name of the Ṛishi. 'Nema says, "verily there is no Indra."'—Wilson.

4 Here am I, look upon me here, O singer. All that existeth I surpass in greatness.
The Holy Law's commandments make me mighty. Rending with strength I rend the worlds asunder.

5 When the Law's lovers mounted and approached me as I sate lone upon the dear sky's summit,
Then spake my spirit to the heart within me, My friends have cried unto me with their children.

6 All these thy deeds must be declared at Soma-feasts, wrought, Indra, Bounteous Lord, for him who sheds the juice,
When thou didst open wealth heaped up by many, brought from far away to Ṣarabha, the Ṛishi's kin.

7 Now run ye forth your several ways: he is not here who kept you back.
For hath not Indra sunk his bolt deep down in Vṛitra's vital part?

8 On-rushing with the speed of thought within the iron fort he pressed:
The Falcon went to heaven and brought the Soma to the Thunderer.

9 Deep in the ocean lies the bolt with waters compassed round about,
And in continuous onward flow the floods their tribute bring to it.

10 When, uttering words which no one comprehended, Vâk, Queen of Gods, the Gladdener, was seated,
The heaven's four regions drew forth drink and vigour: now whither hath her noblest portion vanished?

---

4 Indra speaks this and the following stanza.

5 *The Law's lovers:* the priests who in sacrifice ascend to Indra. According to Hillebrandt (*V. Mythologie*, I. 354), the Maruts; *śiśumantaḥ* meaning not 'with their children,' but 'with the Infant (Soma).'

6 The priest addresses Indra. *Ṣarabha:* a Ṛishi of that name.—Sâyaṇa. The original hymn appears to end with this stanza.

7 Addressed to the waters of heaven after Indra's battle with Vṛitra.

8 *He:* the Falcon. *The iron fort:* the stronghold or cloud in which the Soma or ambrosial rain was imprisoned. Cf. IV. 27. 2.

9 *In the ocean:* as produced naturally in the sea of air.

10 This and the following stanza have no apparent connexion with what precedes. *Vâk:* or Vâch, vox, voice, or Speech personified. Her unintelligible words are the thunder. *Her noblest portion:* according to Sâyaṇa, the rain which follows thunder. Or the thunder itself may be intended. See Cowell's note in Wilson's Translation. *Was seated:* at the sacrifice offered to her.

11 The Deities generated Vâk the Goddess, and animals of every figure speak her.
May she, the Gladdener, yielding food and vigour, the Milch-cow Vâk, approach us meetly lauded.

12 Step forth with wider stride, my comrade Vishṇu; make room, Dyaus, for the leaping of the lightning.
Let ūs slay Vṛitra, let us free the rivers: let them flow loosed at the command of Indra.

HYMN XC. Various.

YEA, specially that mortal man hath toiled for service of the Gods,
Who quickly hath brought near Mitra and Varuṇa to share his sacrificial gifts.

2 Supreme in sovran power, far-sighted, Chiefs and Kings, most swift to hear from far away,
Both, wondrously, set them in motion as with arms, in company with Sûrya's beams.

3 The rapid messenger who runs before you, Mitra-Varuṇa, with iron head, swift to the draught,

4 He whom no man may question, none may summon back, who stands not still for colloquy,—
From hostile clash with him keep ye us safe this day; keep us in safety with your arms.

5 To Aryaman and Mitra sing a reverent song, O pious one,
A pleasant hymn that shall protect to Varuṇa: sing forth a laud unto the Kings.

6 The true, Red Treasure they have sent, one only Son born of the Three.
They, the Immortal Ones, never deceived, survey the families of mortal men.

7 My songs are lifted up, and acts most splendid are to be performed.
Come hither, ye Nâsatyas, with accordant mind, to meet and to enjoy my gifts.

---

11 *Speak her:* articulately-speaking men and lower animals all derive their voices from her.

12 This stanza, which is out of place here, is spoken by Indra when he is about to attack Vṛitra. See IV. 18. 11.

---

3 *The rapid messenger:* the lightning, as one of the forms of Agni.

6 *The true, Red Treasure:* the Sun. *The Three:* heaven, mid-air, and earth.

8 Lords of great wealth, when we invoke your bounty which no demon checks,
Both of you, furthering our eastward-offered praise, come, Chiefs whom Jamadagni lauds!

9 Come, Vâyu, drawn by fair hymns, to our sacrifice that reaches heaven.
Poured on the middle of the straining-cloth, and cooked, this bright drink hath been offered thee.

10 He comes by straightest paths, as ministering Priest, to taste the sacrificial gifts.
Then, Lord of harnessed teams! drink of the twofold draught, bright Soma mingled with the milk.

11 Verily, Sûrya, thou art great; truly, Âditya, thou art great.
As thou art great indeed, thy greatness is admired: yea, verily, thou, God, art great.

12 Yea, Sûrya, thou art great in fame: thou evermore, O God, art great.
Thou by thy greatness art the Gods' High Priest, divine, far-spread unconquerable light.

13 She yonder, bending lowly down, clothed in red hues and rich in rays,
Is seen, advancing as it were with various tints, amid the ten surrounding arms.

14 Past and gone are three mortal generations: the fourth and last into the Sun hath entered.
He mid the worlds his lofty place hath taken. Into green plants is gone the Purifying.

15 The Rudras' Mother, Daughter of the Vasus, centre of nectar, the Âdityas' Sister—
To folk who understand will I proclaim it—injure not Aditi, the Cow, the sinless.

---

13 *She yonder:* Ushas or Dawn. *The ten surrounding arms:* the ten regions of the world.

14 *Three mortal generations:* according to the legend, Prajâpati produced in succession three kinds of creatures who all died. The fourth generation lived and enjoyed the light and warmth of the Sun. See Cowell's note in Wilson's Translation, or [illegible] II. 5. 1. 1—4. *Into green plants:* Sâyaṇa explains *haritaḥ* [illegible] e sky, and *pávamânaḥ* (the Purifying) as Vâyu or the [illegible] akes *pávamânaḥ* to be the Soma, and *haritaḥ* to be the horses of the Sun. I have followed Ludwig's interpretation; but I find the stanza almost unintelligible.

15 *Centre of nectar:* or, of amrit, or immortality, or the world of the immortal Gods. *The Cow;* the earthly cow, as the type of Aditi or universal Nature, must not be offended. The stanza is spoken by the priest who has received the cow as his reward.

16 Weak-minded men have as a cow adopted me who came hither from the Gods, a Goddess,
Who, skilled in eloquence, her voice uplifteth, who standeth near at hand with all devotions.

HYMN XCI.

Agni.

LORD of the house, Sage, ever young, high power of life, O Agni, God,
Thou givest to thy worshipper.

2 So with our song that prays and serves, attentive, Lord of spreading light,
Agni, bring hitherward the Gods.

3 For, Ever-Youthful One, with thee, best Furtherer, as our ally,
We overcome, to win the spoil.

4 As Aurva Bhṛigu used, as Apnavâna used, I call the pure
Agni who clothes him with the sea.

5 I call the Sage who sounds like wind, the Might that like Parjanya roars,
Agni who clothes him with the sea.

6 As Savitar's productive Power, as him who sends down bliss, I call
Agni who clothes him with the sea.

7 Hither, for powerful kinship, I call Agni, him who prospers you,
Most frequent at our solemn rites;

8 That through this famed One's power, he may stand by us even as Tvashṭar comes
Unto the forms that must be shaped.

9 This Agni is the Lord supreme above all glories mid the Gods:
May he come nigh to us with strength.

10 Here praise ye him the most renowned of all the ministering Priests,
Agni, the Chief at sacrifice;

11 Piercing, with purifying flame, enkindled in our homes, most high,
Swiftest to hear from far away.

---

16 *Weak-minded men:* 'Men are too feeble in their intellect to comprehend me in my true form and my real nature: they can only understand my worth in the shape of a cow.'—See Ludwig, *R. V.*, IV. 245, 246.

The concluding stanza is spoken by Aditi as a cow.

---

4 *Aurva Bhṛigu:* or, perhaps, Aurva and Bhṛigu. The ancient Ṛishi Aurva is said to have been the grandson of Bhṛigu. *Apnavâna:* another ancient Ṛishi, mentioned in connexion with the Bhṛigus and the earliest worship of Agni, in Book IV. 7. 1.

12 Sage, laud the Mighty One who wins the spoil of victory like a steed,
And, Mitra-like, unites the folk.

13 Still turning to their aim in thee, the oblation-bearer's sister hymns
Have come to thee before the wind.

14 The waters find their place in him, for whom the threefold sacred grass
Is spread unbound, unlimited.

15 The station of the Bounteous God hath, through his aid which none impair,
A pleasant aspect like the Sun.

16 Blazing with splendour, Agni, God, through pious gifts of sacred oil,
Bring thou the Gods and worship them.

17 The Gods as mothers brought thee forth, the Immortal Sage, O Angiras,
The bearer of our gifts to heaven.

18 Wise Agni, Gods established thee, the Seer, noblest messenger,
As bearer of our sacred gifts.

19 No cow have I to call mine own, no axe at hand wherewith to work,
Yet what is here I bring to thee.

20 O Agni, whatsoever be the fuel that we lay for thee,
Be pleased therewith, Most Youthful God.

21 That which the white-ant eats away, that over which the emmet crawls—
May all of this be oil to thee.

22 When he enkindles Agni, man should with his heart attend the song:
I with the priests have kindled him.

---

12 *Sage:* the priest is addressed.

13 *Before the wind:* or, in front of the wind, with which the flame is fanned.

14 'The waters rest in Agni, who abides as lightning in the firmament.'—Note in Wilson's Translation which I have followed closely in this stanza.

15 Or, a comma being substituted for the full stop at the end of the preceding stanza, and *padám* (station) taken as in apposition to *padám* (place) in 14: 'The station of the bounteous: he hath, through his aid which none impair, A pleasant aspect like the Sun.'

19 As Prayoga, the Rishi of the hymn, has no cow and no axe to cut wood, Agni is asked in this and the two following stanzas to dispense with the customary offerings of milk, and to accept such wood as the worshipper can pick up.

22 *With his heart:* a devout spirit will compensate the want of milk and properly prepared fuel.

HYMN XCII. Agni.

THAT noblest Furtherer hath appeared, to whom men bring their holy works.
Our songs of praise have risen aloft to Agni who was born to give the Ârya strength.

2 Agni of Divodâsa turned, as 'twere in majesty, to the Gods.
Onward he sped along the mother earth, and took his station in the height of heaven.

3 Him before whom the people shrink when he performs his glorious deeds,
Him who wins thousands at the worship of the Gods, himself, that Agni, serve with songs.

4 The mortal man whom thou wouldst lead to opulence, O Vasu, he who brings thee gifts.
He, Agni, wins himself a hero singing lauds, yea, one who feeds a thousand men.

5 He with the steed wins spoil even in the fenced fort, and gains imperishable fame.
In thee, O Lord of wealth, continually we lay all precious offerings to the Gods.

6 To him who dealeth out all wealth, who is the cheerful Priest of men,
To him, like the first vessels filled with savoury juice, to Agni go the songs of praise.

7 Votaries, richly-gifted, deck him with their songs, even as the steed who draws the car.
On both, Strong Lord of men! on child and grandson pour the bounties which our nobles give.

8 Sing forth to him, the Holy, most munificent, sublime with his refulgent glow,
To Agni, ye Upastutas.

9 Worshipped with gifts, enkindled, splendid, Maghavan shall win himself heroic fame.
And will not his most newly shown benevolence come to us with abundant strength?

---

2 *Of Divodâsa:* whom Divodâsa especially worshipped and claimed as his tutelary God. The stanza is obscure, and my translation founded on von Roth's interpretation of *prá ví vâvṛite*, which has been accepted by Cowell, must be regarded as conjectural. See Wilson's Translation and note.

4 *A hero:* a brave son.

7 The second line is obscure. 'Graceful lord of men, grant wealth to us rich in children and grandchildren.'—Wilson.

8 *Upastutas:* singers so named after the Ṛishi Upastuta. See I. 36. 10.

10 Priest, presser of the juice! praise now the dearest Guest of all our friends,
Agni, the driver of the cars.

11 Who, finder-out of treasures open and concealed, bringeth them hither, Holy One;
Whose waves, as in a cataract, are hard to pass, when he, through song, would win him strength.

12 Let not the noble Guest, Agni, be wroth with us: by many a man his praise is sung,
Good Herald, skilled in sacrifice.

13 O Vasu, Agni, let not them be harmed who come in any way with lauds to thee.
Even the lowly, skilled in rites, with offered gifts, seeketh thee for the envoy's task.

14 Friend of the Maruts, Agni, come with Rudras to the Soma-draught,
To Sobhari's fair song of praise, and be thou joyful in the light.

---

10 *Priest, presser of the juice: âsâva: stotaḥ.*—Sâyaṇa. 'Singer of hymns.' —Wilson.

11 *Whose waves:* billowy floods of flame rushing on like waters falling down a precipice. 'Whose (flames), as he hastens to wage the battle by means of our sacred rite, are hard to be passed [illegible] ves rushing down a declivity.'—Wilson. See also Pischel, [illegible], I. p. 184. *Through song:* inspirited and strengthened by our hymns.

13 *For the envoy's task:* to bear his oblations to the Gods.

VÂLAKHILYA.

(Book VIII. Hymns 49—59. *M. Müller.*)

HYMN I.

Indra.

To you will I sing Indra's praise who gives good gifts as well we know;
The praise of Maghavan who, rich in treasure, aids his singers with wealth thousandfold.

2 As with a hundred hosts, he rushes boldly on, and for the offerer slays his foes.
As from a mountain flow the water-brooks, thus flow his gifts who feedeth many a one.

3 The drops effused, the gladdening draughts, O Indra, Lover of the Song,
As waters seek the lake where they are wont to rest, fill thee, for bounty, Thunderer.

4 The matchless draught that strengthens and gives eloquence, the sweetest of the meath drink thou,
That in thy joy thou mayst scatter thy gifts o'er us, plenteously, even as the dust.

5 Come quickly to our laud, urged on by Soma-pressers like a horse—
Laud, Godlike Indra, which milch-kine make sweet for thee: with Kaṇva's sons are gifts for thee.

6 With homage have we sought thee as a Hero, strong, preëminent, with unfailing wealth.
O Thunderer, as a plenteous spring pours forth its stream, so, Indra, flow our songs to thee.

7 If now thou art at sacrifice, or if thou art upon the earth,
Come thence, high-thoughted! to our sacrifice with the Swift, come, Mighty with the Mighty Ones.

See Book VIII., Hymn XLIX., note. Professor Cowell's version of these eleven hymns will be found in Appendix I. of Wilson's Translation, Vol. V. I am indebted to him for some improvements on the version which I had previously prepared.

2 *As with a hundred hosts:* 'like a weapon with a hundred edges.'—Cowell.

4 *That...gives eloquence: vivâkshaṇam:* from *vach;* 'swelling,' from *vaksh = uksh.*—von Roth, and Cowell. *Plenteously, even as the dust:* the meaning of the text is obscure The St. Petersburg Lexicon takes *dhrishád = drishád,* the nether millstone: 'just as the mill-stone pours out meal.'—Cowell.

7 *The Swift* and *the Mighty Ones,* are Indra's horses.

8 The active, fleet-foot, tawny Coursers that are thine are swift to victory, like the Wind,
Wherewith thou goest round to visit Manus' seed, wherewith all heaven is visible.

9 Indra, from thee so great we crave prosperity in wealth of kine,
As, Maghavan, thou favouredst Medhyâtithi, and, in the fight, Nipâtithi.

10 As, Maghavan, to Kaṇva, Trasadasyu, and to Paktha and Daṣavraja;
As, Indra, to Goṣarya and Ṛijiṣvan thou vouchsafedst wealth in kine and gold.

HYMN II.

Indra.

SAKRA I praise, to win his aid, far-famed, exceeding bountiful,
Who gives, as 'twere in thousands, precious wealth to him who sheds the juice and worships him.

2 Arrows with hundred points, unconquerable, are this Indra's mighty arms in war.
He streams on liberal worshippers like a hill with springs, when juices poured have gladdened him.

3 What time the flowing Soma-drops have gladdened with their taste the Friend,
Like water, gracious Lord! were my libations made, like milch-kine to the worshipper.

4 To him the peerless, who is calling you to give you aid, forth flow the drops of pleasant meath.
The Soma-drops which call on thee, O gracious Lord, have brought thee to our hymns of praise.

5 He rushes hurrying like a steed to Soma that adorns our rite,
Which hymns make sweet to thee, lover of pleasant food. The call to Paura thou dost love.

6 Praise the strong, grasping Hero, winner of the spoil, ruling supreme o'er mighty wealth.
Like a full spring, O Thunderer, from thy store hast thou poured on the worshipper evermore.

---

9 [illegible]: a Ṛishi whose name has frequently occurred. *Nipâtithi:* [illegible] ere and Vâlakhilya Hymn III.

10 *Trasadasyu:* see. Vol. I., Index. *Paktha:* a favourite of the Aṣvins. See VIII. 22. 10. *Daṣavraja:* see VIII. 8. 20. *Goṣarya:* see VIII. 8. 20. *Ṛijiṣvan:* see Vol. I., Index.

---

5 *The call to Paura:* the invitation to Paura's house. According to von Roth *paurá* means the filler, the satisfier: 'thou approvest the summons to the satisfying beverage.'—Cowell. See V. 74. 4.

7 Now whether thou be far away, or in the heavens, or on the earth,
O Indra, mighty-thoughted, harnessing thy Bays, come Lofty with the Lofty Ones.

8 The Bays who draw thy chariot, Steeds who injure none, surpass the wind's impetuous strength—
With whom thou silencest the enemy of man, with whom thou goest round the sky.

9 O gracious Hero, may we learn anew to know thee as thou art:
As in decisive fight thou holpest Etasa, or Vaṣa 'gainst Daṣavraja,

10 As, Maghavan, to Kaṇva at the sacred feast, to Dîrghanîtha thine home-friend,
As to Goṣarya thou, Stone-darter, gavest wealth, give me a gold-bright stall of kine.

HYMN III. Indra.

As with Manu Sâmvaraṇi, Indra, thou drankest Soma juice,
And, Maghavan, with Nîpâtithi, Medhyâtithi, with Pushṭigu and Ṣrushṭigu,—

2 The son of Pṛishadvâna was Praskaṇva's host, who lay decrepit and forlorn.
Aided by thee the Ṛishi Dasyave-vṛika strove to obtain thousands of kine.

3 Call hither with thy newest song Indra who lacks not hymns of praise,
Him who observes and knows, inspirer of the sage, him who seems eager to enjoy.

4 He unto whom they sang the seven-headed hymn, three-parted, in the loftiest place,
He sent his thunder down on all these living things, and so displayed heroic might.

---

7 This stanza is almost a repetition of stanza 7 of Hymn I.

9 *Etaṣa:* see I. 61. 15. *Vaṣa:* mentioned as a favourite of the Aṣvins in X. 40. 7. *Daṣavraja:* said in stanza 10 of Hymn I. to have been helped by Indra.

10 *Dîrghanîtha:* Ludwig takes this word to be an adjective qualifying *médhe adhvaré,* 'at the sacrificial feast of long duration.' *A gold-bright stall of kine:* according to Ludwig, a stall graced with bay steeds, would be a better translation.

---

1 *Sâmvaraṇi:* son of the Vedic Ṛishi Samvaraṇa. See V. 33. 10. At the end of the stanza, 'so drink with us,' is to be understood.

2 *Forlorn:* rejected and cast out by his kindred. *Dasyave-vṛika:* literally, the Wolf-to-the-Dasyu, that is, Destroyer of fiends or barbarians.

4 *The seven-headed:* sung by seven heavenly singers.

5 We invocate that Indra who bestoweth precious things on us.
Now do we know his newest favour; may we gain a stable that is full of kine.

6 He whom thou aidest, gracious Lord, to give again, obtains great wealth to nourish him.
We with our Soma ready, Lover of the Song! call, Indra Maghavan, on thee.

7 Ne'er art thou fruitless, Indra; ne'er dost thou desert the worshipper:
But now, O Maghavan, thy bounty as a God is poured forth ever more and more.

8 He who hath overtaken Krivi with his might, and silenced Sushṇa with death-bolts,—
When he supported yonder heaven and spread it out, then first the son of earth was born.

9 Good Lord of wealth is he to whom all Âryas, Dâsas here belong.
Directly unto thee, the pious Ruṣama Pavîru, is that wealth brought nigh.

10 In zealous haste the singers have sung forth a song distilling oil and rich in sweets.
Riches have spread among us and heroic strength, with us are flowing Soma-drops.

HYMN IV. Indra.

As, Śakra, thou with Manu called Vivasvân drankest Soma juice,
As, Indra, thou didst love the hymn by Trita's side, so dost thou joy with Âyu now.

2 As thou with Mâtariṣvan, Medhya, Pṛishâdhra, hast cheered thee, Indra, with pressed juice,
Drunk Soma with Ṛijûnas, Syûmaraṣmi, by Daṣoṇya's, Daṣaṣipra's side.

3 'Tis he who made the lauds his own and boldly drank the Soma juice,

---

8 *The son of earth:* man.

9 *Ruṣama Pavîru:* the Ruṣamas are mentioned in V. 30. 13—15. The name of Pavîru does not occur again.

---

1 *Vivasvân:* or Vivasvat, was the father of Manu who is generally called Vaivasvata. *Âyu:* the Ṛishi of the hymn, or the sacrificer.

2 *Mâtariṣvan:* the Ṛishi of Hymn VI. of the Vâlakhilya, *Medhya:* the Ṛishi of Hymns V. IX. and X. *Pṛishadhra:* the Ṛishi of Hymn VIII. *Syûmaraṣmi:* mentioned, as a favourite of the Aṣvins, in I. 112. 16. The names of Ṛijûnas, Daṣoṇya, and Daṣaṣipra do not occur again in the Ṛigveda.

He to whom Vishṇu came striding his three wide steps, as Mitra's statutes ordered it.

4 In whose laud thou didst joy, Indra, at the great deed, O Ṣatakratu, Mighty One!
Seeking renown we call thee as the milkers call the cow who yields abundant milk.

5 He is our Sire who gives to us, Great, Mighty, ruling as he wills.
Unsought, may he the Strong, Rich, Lord of ample wealth, give us of horses and of kine.

6 He to whom thou, Good Lord, givest that he may give increases wealth that nourishes.
Eager for wealth we call on Indra, Lord of wealth, on Ṣatakratu with our lauds.

7 Never art thou neglectful: thou guardest both races with thy care.
The call on Indra, fourth Âditya! is thine own. Amrit is stablished in the heavens.

8 The offerer whom thou, Indra, Lover of the Song, liberal Maghavan, favourest,—
As at the call of Kaṇva so, O gracious Lord, hear thou our songs and eulogy.

9 Sung is the song of ancient time: to Indra have ye said the prayer.
They have sung many a Bṛihatî of sacrifice, poured forth the worshipper's many thoughts.

10 Indra hath tossed together mighty stores of wealth, and both the worlds, yea, and the Sun.
Pure, brightly-shining, mingled with the milk, the draughts of Soma have made Indra glad.

HYMN V. Indra.

As highest of the Maghavans, preëminent among the Bulls,
Best breaker-down of forts, kine-winner, Lord of wealth, we seek thee, Indra Maghavan.

2 Thou who subduedst Âyu, Kutsa, Atithigva, waxing daily in thy might,

---

5 *Ruling as he wills*: 'he who acts as the sovereign.'—Cowell.

7 *Both races*: Gods and men. *Fourth Âditya*: Varuṇa, Mitra, and Aryaman being the other three. *Amrit*: 'ambrosia.'—Cowell.

8 As thou hearest, must be supplied at the beginning of the stanza.

9 *Bṛihatî*: verse in the Bṛihatî metre.

1 *Highest*: or, nearest. *The Bulls*: strong heroes.

2 *Âyu, Kutsa, Atithigva*: see I. 53. 10.

As such, rousing thy power, we invocate thee now, thee Ṣatakratu, Lord of Bays.

3 The pressing-stones shall pour for us the essence of the meath of all,
Drops that have been pressed out afar among the folk, and those that have been pressed near us.

4 Repel all enmities and keep them far away: let all win treasure for their own.
Even among Ṣishṭas are the stalks that make thee glad, where thou with Soma satest thee.

5 Come, Indra, very near to us with aids of firmly-based resolve;
Come, most auspicious, with thy most auspicious help, good Kinsman, with good kinsmen, come!

6 Bless thou with progeny the chief of men, the lord of heroes, victor in the fray.
Aid with thy powers the men who sing thee lauds and keep their spirits ever pure and bright.

7 May we be such in battle as are surest to obtain thy grace:
With holy offerings and invocations of the Gods, we mean, that we may win the spoil.

8 Thine, Lord of Bays, am I. Prayer longeth for the spoil.
Still with thy help I seek the fight.
So, at the raiders' head, I, craving steeds and kine, unite myself with thee alone.

HYMN VI.

Indra.

Indra, the poets with their hymns extol this hero might of thine:
They strengthened, loud in song, thy power that droppeth oil.
With hymns the Pauras came to thee.

2 Through piety they came to Indra for his aid, they whose libations give thee joy.
As thou with Kṛiṣa and Samvarta hast rejoiced, so, Indra, be thou glad with us.

---

4 *Ṣishṭas:* apparently a tribe of no great importance. *Stalks:* of the Soma-plant.

8 *At the raiders' head:* at the head of the band who are going forth to seize the cattle of their enemies. Von Roth thinks that *matīnâm* should be read in stead of *mathīnâm*, and Grassmann translates accordingly, 'in Anfang meiner Bitten,' 'at the beginning of my prayers.'

---

1 *Pauras:* 'the offerers.'—Cowell. See Vâlakhilya, II. 5.

2 *Kṛiṣa:* the Ṛishi of Hymn VII. of the Vâlakhilya. *Samvarta:* not mentioned elsewhere.

3 Agreeing in your spirit, all ye Deities, come nigh to us.
Vasus and Rudras shall come near to give us aid, and Maruts listen to our call.

4 May Pûshan, Vishṇu, and Sarasvatî befriend, and the Seven Streams, this call of mine:
May Waters, Wind, the Mountains, and the Forest-Lord, and Earth give ear unto my cry.

5 Indra, with thine own bounteous gift, most liberal of the Mighty Ones,
Be our boon benefactor, Vṛitra-slayer, be our feast-companion for our weal.

6 Leader of heroes, Lord of battle, lead thou us to combat, thou Most Sapient One.
High fame is theirs who win by invocations, feasts and entertainment of the Gods.

7 Our hopes rest on the Faithful One: in Indra is the people's life.
O Maghavan, come nigh that thou mayst give us aid: make plenteous food stream forth for us.

8 Thee would we worship, Indra, with our songs of praise: O Ṣatakratu, be thou ours.
Pour down upon Praskaṇva bounty vast and firm, exuberant, that shall never fail.

HYMN VII. Praskaṇva's Gift.

GREAT, verily, is Indra's might. I have beheld, and hither comes
Thy bounty, Dasyave-vṛika!

2 A hundred oxen white of hue are shining like the stars in heaven,
So tall, they seem to prop the sky.

3 Bamboos a hundred, hundred dogs, a hundred skins of beasts well-tanned,
A hundred tufts of Balbaja, four hundred red-hued mares are mine.

---

4 *The Forest Lord: vanaspati:* the tall timber tree, frequently meaning the Sacrificial Post.

5 *Benefactor:* or Bhaga, the God who distributes wealth.

---

1 'Great is Indra's power, and the gifts which I have received from thee, O destroyer of the Dasyus, can be compared only to his bounty.' Dasyave-vṛika, here, is the name, not of the Ṛishi, but of a hero who in alliance with the Kaṇvas has been victorious in his attack on the hostile barbarians. See Ludwig. Vol. III. p. 164.

3 *Balbaja:* a kind of coarse grass (Eleusine Indica), used in religious ceremonies, and for other purposes when plaited.

4 Blest by the Gods, Kâṇvâyanas! be ye who spread through life on life:
Like horses have ye stridden forth.

5 Then men extolled the team of seven: not yet full-grown, its fame is great.
The dark mares rushed along the paths, so that no eye could follow them.

HYMN VIII.

Praskaṇva's Gift.

THY bounty, Dasyave-vṛika, exhaustless hath displayed itself:
Its fulness is as broad as heaven.

2 Ten thousand Dasyave-vṛika, the son of Pûtakratâ, hath
From his own wealth bestowed on me.

3 A hundred asses hath he given, a hundred head of fleecy sheep,
A hundred slaves, and wreaths besides.

4 There also was a mare led forth, picked out for Pûtakratâ's sake,
Not of the horses of the herd.

5 Observant Agni hath appeared, oblation-bearer with his car.
Agni with his resplendent flame hath shone on high as shines the Sun, hath shone like Sûrya in the heavens.

HYMN IX.

Aṣvins.

ENDOWED, O Gods, with your primeval wisdom, come quickly with your chariot, O ye Holy.
Come with your mighty powers, O ye Nâsatyas; come hither, drink ye this the third libation.

2 The truthful Deities, the Three-and-Thirty, saw you approach before the Ever-Truthful.

---

4 *Kâṇvâyanas:* descendants of Kaṇva.

5 *The team of seven:* 'siebengespannes.'—Grassmann; 'seven-yoked team.'—Cowell. But the exact meaning here of *sâptâsya* is uncertain. Von Roth thinks that it is probably a proper name. Ludwig takes it in the sense of a bond of friendship or alliance. *The dark mares:* there is no substantive, and 'mares' is conjecturally supplied. According to Ludwig, the dark hosts of the Dasyus conquered by Dasyave-vṛika are intended, and the whole stanza would be more correctly translated:

'Then no more thought they of the great renown of the collective bond.
The dark tribes rushed along the paths so that no eye could reach to them.'
See Ludwig's Commentary, Vol. V. p. 552.

---

2 *The son of Pûtakratâ:* or, more probably, called Pautakrata after his father Pûtakratu.—Ludwig.

3 *Slaves: dâsân:* conquered barbarians.

4 *Picked out:* or, adorned. *Pûtakratâ:* the wife of Pûtakratu.

---

1 *Nâsatyas:* 'truthful ones.'—Cowell. See Vol I., Index.

2 *The Three-and-Thirty:* or, Thrice-Eleven. See I. 34. 11. *The Ever-Truthful:* the Sun, whose approach is heralded by the Aṣvins.

Accepting this our worship and libation, O Aṣvins bright with fire, drink ye the Soma.

3 Aṣvins, that work of yours deserves our wonder,—the Bull of heaven and earth and air's mid region;
Yea, and your thousand promises in battle,—to all of these come near and drink beside us.

4 Here is your portion laid for you, ye Holy: come to these songs of ours, O ye Nâsatyas.
Drink among us the Soma full of sweetness, and with your powers assist the man who worships.

HYMN X. Viṣvedevas.

He whom the priests in sundry ways arranging the sacrifice, of one accord, bring hither,
Who was appointed as a learned Brâhman,—what is the sacrificer's knowledge of him?

2 Kindled in many a spot, still One is Agni; Sûrya is One though high o'er all he shineth.
Illumining this All, still One is Ushas. That which is One hath into All developed.

3 The chariot bright and radiant, treasure-laden, three-wheeled, with easy seat, and lightly rolling,
Which She of Wondrous Wealth was born to harness,—this car of yours I call. Drink what remaineth.

HYMN XI. Indra-Varuṇa.

In offerings poured to you, O Indra-Varuṇa, these shares of yours stream forth to glorify your state.
Ye haste to the libations at each sacrifice when ye assist the worshipper who sheds the juice.

2 The waters and the plants, O Indra-Varuṇa, had efficacious vigour, and attained to might:

---

3 *The Bull:* the Sun, whom, as his heralds and revealers, they may be said to have created. *Thousand promises:* 'a characteristic periphrasis for the Maghavans, or wealthy nobles.'—Ludwig.

---

1 The hymn appears to consist of unconnected fragments, and the purport of this stanza is not obvious.

3 *She of Wondrous Wealth:* Ushas or Dawn. *Was born to harness:* or, as Prof. Cowell translates: 'At whose yoking the Dawn was born.' The chariot of the Aṣvins precedes that of the Dawn.

---

2 *The waters and the plants:* used in sacrifice; the Soma-plants and the water employed in preparing the juice for libation. The meaning of the stanza seems to be: although you are far away in the most distant firmament, our libations have had power to attract you. Regard us only: the godless man is unworthy of your consideration even as an enemy.

Ye who have gone beyond the path of middle air,—no godless man is worthy to be called your foe.

3 True is your Kṛiṣa's word, Indra and Varuṇa: The seven holy voices pour a wave of meath.
For their sake, Lords of splendour! aid the pious man who, unbewildered, keeps you ever in his thoughts.

4 Dropping oil, sweet with Soma, pouring forth their stream, are the Seven Sisters in the seat of sacrifice.
These, dropping oil, are yours, O Indra-Varuṇa: with these enrich with gifts and help the worshipper.

5 To our great happiness have we ascribed to these Two Bright Ones truthfulness, great strength, and majesty.
O Lords of splendour, aid us through the Three-times-Seven, as we pour holy oil, O Indra-Varuṇa.

6 What ye in time of old, Indra and Varuṇa, gave Ṛishis—revelation, thought, and power of song,
And places which the wise made, weaving sacrifice,—these through my spirit's fervid glow have I beheld.

7 O Indra-Varuṇa, grant to the worshippers cheerfulness void of pride, and wealth to nourish them.
Vouchsafe us food, prosperity, and progeny, and lengthen out our days that we may see long life.

---

3 *The seven holy voices:* the voices of the seven priests or sacred bards. See IX. 103. 3. *A wave of meath:* 'a stream of honey.'—Cowell.

4 *The Seven Sisters:* 'sister-streams of the Soma.'—Cowell.

5 *The Three-times-Seven:* perhaps the Maruts, thrice-seven being used indefinitely for a larger number consisting of troops of seven. See I. 133. 6.

6 *Revelation: śrutám:* that which was heard (from the beginning); sacred knowledge. 'Fame.'—Cowell. *Places:* perhaps, as Ludwig suggests, homes in the world to come, which the wise Ṛishis have prepared for themselves by performing sacrifice here below. *Through my spirit's fervid glow: tápasâ:* according to Grassmann and Cowell, this *tápas* means 'the holy austerities' of the Ṛishis, and not the sacred fervour of the seer of the hymn. I have followed Ludwig.

BOOK THE NINTH.

HYMN I.

Soma Pavamâna.

1 In sweetest and most gladdening stream flow pure, O Soma, on thy way,
Pressed out for Indra, for his drink.

2 Fiend-queller, Friend of all men, he hath with the wood attained unto
His place, his iron-fashioned home.

3 Be thou best Vṛitra-slayer, best granter of bliss, most liberal:
Promote our wealthy princes' gifts.

4 Flow onward with thy juice unto the banquet of the Mighty Gods:
Flow hither for our strength and fame.

5 O Indu, we draw nigh to thee, with this one object day by day:
To thee alone our prayers are said.

6 By means of this eternal fleece may Sûrya's Daughter purify
Thy Soma that is foaming forth.

7 Ten sister maids of slender form seize him within the press and hold
Him firmly on the final day.

8 The virgins send him forth: they blow the skin musician-like, and fuse
The triple foe-repelling meath.

Nearly all the hymns of this Book are addressed to the deified Soma juice, or to Soma, or Indu, the Moon, who as containing the celestial nectar, the drink of the Gods, is identified with the Soma-plant and its exhilarating juice. As the Moon-God pours down his ambrosial [illegible] sieve of heaven, he is addressed and worshipped as Pavamâna [illegible] represented by the Soma juice as it undergoes purification by flowing through the wool which is used as a filter or strainer. See Muir, *O. S. Texts*, V. 258 sqq., Hillebrandt, *Vedische Mythologie*, I. 385 sqq., and Max Müller, *Chips*, IV. 353—367. But cf. Oldenberg, *Religion des Veda*, 599—612.

1 *Flow pure: pávasva:* 'purify thyself.'—Ludwig.

2 *With the wood:* some wooden vessel or implement, perhaps the *sruva* or dipping-spoon. *Iron-fashioned home:* receptacle that has been hammered or formed with a tool of *áyas*, iron or other metal. It is not clear what vessel is intended.

6 *Sûrya's Daughter:* Ṣraddhâ or Faith. See *Ṣatapatha-Brâhmaṇa*, XII. 7. 3. 11.

7 *Ten sister maids:* the priest's fingers. *The final day:* on which the Soma is effused.

8 *Virgins:* the unwedded ones: the fingers. *Musician-like:* or, as men blow a bagpipe; but the meaning of *bâkurám* and the second half-line is not clear. 'They seize it glittering like a water-skin.'—Wilson.

9 Inviolable milch-kine round about him blend, for Indra's drink,
The fresh young Soma with their milk.

10 In the wild raptures of this draught, Indra slays all the Vṛitras: he,
The Hero, pours his wealth on us.

HYMN II. Soma Pavamâna.

SOMA, flow on, inviting Gods, speed to the purifying cloth:
Pass into Indra, as a Bull.

2 As mighty food speed hitherward, Indu, as a most splendid Steer:
Sit in thy place as one with strength.

3 The well-loved meath was made to flow, the stream of the creative juice:
The Sage drew waters to himself.

4 The mighty waters, yea, the floods accompany thee Mighty One,
When thou wilt clothe thee with the milk.

5 The lake is brightened in the floods. Soma, our Friend, heaven's prop and stay,
Falls on the purifying cloth.

6 The tawny Bull hath bellowed. fair as mighty Mitra to behold:
He shines together with the Sun.

7 Songs, Indu, active in their might are beautified for thee, wherewith
Thou deckest thee for our delight.

8 To thee who givest ample room we pray, to win the joyous draught:
Great are the praises due to thee.

9 Indu, as Indra's Friend, on us pour with a stream of sweetness, like
Parjanya sender of the rain.

10 Winner of kine, Indu, art thou, winner of heroes, steeds, and strength:
Primeval Soul of sacrifice.

---

3 *The Sage:* the Soma. *Waters:* with which the stalks of the plant are sprinkled.

5 *The lake:* the Soma juice.

6 *The tawny Bull:* 'the golden-hued showerer of blessings.'—Wilson. The strong greenish-yellow Soma juice. *Hath bellowed:* an exaggerated expression for the sound made by the juice as it drops, but in keeping with its representation as a bull.

9 *Like Parjanya:* enriching and blessing us as the rain-cloud fertilizes the ground.

HYMN III. Soma Pavamâna.

HERE present this Immortal God flies, like a bird upon her wings,
To settle in the vats of wood.

2 This God, made ready with the hymn, runs swiftly through the winding ways,
Inviolable as he flows.

3 This God while flowing is adorned, like a bay steed for war, by men
Devout and skilled in holy songs.

4 He, like a warrior going forth with heroes, as he flows along
Is fain to win all precious boons.

5 This God, as he is flowing on, speeds like a car and gives his gifts :
He lets his voice be heard of all.

6 Praised by the sacred bards, this God dives into waters, and bestows
Rich gifts upon the worshipper.

7 Away he rushes with his stream, across the regions, into heaven,
And roars as he is flowing on.

8 While flowing, meet for sacrifice, he hath gone up to heaven across
The regions, irresistible.

9 After the way of ancient time, this God, pressed out for Deities,
Flows tawny to the straining-cloth.

10 This Lord of many Holy Laws, even at his birth engendering strength,
Effused, flows onward in a stream.

HYMN IV. Soma Pavamâna.

O SOMA flowing on thy way, win thou and conquer high renown ;
And make us better than we are.

---

1 *The vats of wood : dróṇâni :* large wooden vessels, tubs or troughs, which receive the Soma juice.

2 *The winding ways :* of the wool which forms the strainer.—Ludwig. 'Rushes against the enemies,'—Wilson.

6 *Dives into waters :* called *vasatîvaryaḥ*, with which the stalks of the Soma-plant are sprinkled.

9 *Pressed out for Deities :* the Soma juice being identified with the Amrit or nectar, the drink of the Gods, contained in the Moon.

---

1 *Better than we are :* or, happier than we are.

2 Win thou the light, win heavenly light, and, Soma, all felicities;
And make us better than we are.

3 Win skilful strength and mental power. O Soma, drive away our foes;
And make us better than we are.

4 Ye purifiers, purify Soma for Indra, for his drink:
Make thou us better than we are.

5 Give us our portion in the Sun through thine own mental power and aids;
And make us better than we are.

6 Through thine own mental power and aid long may we look upon the Sun;
Make thou us better than we are.

7 Well-weaponed Soma, pour to us a stream of riches doubly great;
And make us better than we are.

8 As one victorious, unsubdued in battle pour forth wealth to us;
And make us better than we are.

9 By worship, Pavamâna! men have strengthened thee to prop the Law:
Make thou us better than we are.

10 O Indu, bring us wealth in steeds, manifold, quickening all life;
And make us better than we are.

HYMN V. Âprîs.

ENKINDLED, Pavamâna, Lord, sends forth his light on every side
In friendly show, the bellowing Bull.

2 He, Pavamâna, Self-produced, speeds onward sharpening his horns:
He glitters through the firmament.

3 Brilliant like wealth, adorable, with splendour Pavamâna shines,
Mightily with the streams of meath.

---

4 *Purifiers:* priests whose business is to purify the juice. *Make thou:* O Soma

9 *To prop the Law: vídharmani:* 'for their own upholding.'—Wilson.

10 *Quickening all life: viṣvâyum:* explained by Sâyaṇa as = *sarvagâminam:* 'all-reaching.'—Wilson.

In this Âprî hymn atributes of Agni are transferred to Soma Pavamâna.

1 *Enkindled: sámiddhaḥ:* properly applicable to Agni. *The bellowing Bull:* 'the showerer of blessings, uttering a loud sound.'—Wilson.

2 *Self-produced: Tanûnápât;* properly a name of Agni; here, the Moon.

4 The tawny Pavamâna, who strews from of old the grass with might,
Is worshipped, God amid the Gods.

5 The golden, the Celestial Doors are lifted with their frames on high,
By Pavamâna glorified.

6 With passion Pavamâna longs for the great lofty Pair, well-formed,
Like beauteous maidens, Night and Dawn.

7 Both Gods who look on men I call, Celestial Heralds: Indra's Self
Is Pavamâna, yea, the Bull.

8 This, Pavamâna's sacrifice, shall the three beauteous Goddesses,
Sarasvatî and Bhâratî and Iḷâ, Mighty One, attend.

9 I summon Tvashṭar hither, our protector, champion, earliest-born,
Indu is Indra, tawny Steer; Pavamâna is Prajâpati.

10 O Pavamâna, with the meath in streams anoint Vanaspati,
The ever-green, the golden-hued, refulgent, with a thousand boughs.

11 Come to the consecrating rite of Pavamâna, all ye Gods,—
Vâyu, Sûrya, Bṛihaspati, Indra, and Agni, in accord.

HYMN VI. Soma Pavamâna.

SOMA, flow on with pleasant stream, a Bull devoted to the Gods,
Our Friend, unto the woollen sieve.

2 Pour hitherward, as Indra's Self, Indu, that gladdening stream of thine,
And send us coursers full of strength.

3 Flow to the filter hitherward, pouring that ancient gladdening juice,
Streaming forth power and high renown.

4 Hither the sparkling drops have flowed, like waters down a steep descent:
They have reached Indra purified.

---

5 *The Celestial Doors:* the doors of the hall of sacrifice are here identified with the portals of the east through which light comes into the world. See II. 3. 5.

7 *Celestial Heralds:* see I. 13. 8. *Indra's Self: índraḥ* here is explained by Sâyaṇa as = *dîptaḥ*; 'radiant.'—Wilson.

10 *Vanaspati:* the sacrificial stake.

11 *The consecrating rite: svâhâkṛitim:* oblation accompanied with the utterance of the sacred formula Svâhâ.

5 Whom, having passed the filter, ten dames cleanse, as 'twere a vigorous steed,
While he disports him in the wood,—

6 The steer-strong juice with milk pour forth, for feast and service of the Gods,
To him who bears away the draught.

7 Effused, the God flows onward with his stream to Indra, to the God,
So that his milk may strengthen him.

8 Soul of the sacrifice, the juice effused flows quickly on: he keeps
His ancient wisdom of a Sage.

9 So pouring forth, as Indra's Friend, strong drink, best Gladdener! for the feast,
Thou, even in secret, storest hymns.

HYMN VII. Soma Pavamâna.

FORTH on their way the glorious drops have flowed for maintenance of Law,
Knowing this sacrifice's course.

2 Down in the mighty waters sinks the stream of meath, most excellent,
Oblation best of all in worth.

3 About the holy place, the Steer true, guileless, noblest, hath sent forth
Continuous voices in the wood.

4 When, clothed in manly strength, the Sage flows in celestial wisdom round,
The Strong would win the light of heaven.

5 When purified, he sits as King above the hosts, among his folk,
What time the sages bring him nigh.

---

5 *Whom:* relative to juice in the following stanza. *Ten dames:* the fingers. *The wood:* the vat or trough.

6 *To him who bears away the draught:* to Indra. Others take *bhárâya* to mean 'for strength or prowess in battle.'

9 *Even in secret:* wisdom lies hidden in the Soma, and cannot be recognized until one drinks the juice.—Ludwig.

---

2 *The mighty waters:* the holy waters called *vasatîvaryaḥ*.

3 *In the wood:* according to Sâyaṇa, *váne* here = *udake*, in the water. The stanza is very difficult, and I am unable to offer a satisfactory translation.

4 *The Strong:* Indra. 'Then the mighty (Indra) in heaven is eager to repair to the oblation.'—Wilson.

5 *Above the hosts, among his folk:* or, as preferred by Prof. Ludwig in his Commentary, above the contending tribes or people (*viṣaḥ*).

6 Dear, golden-coloured, in the fleece he sinks, and settles in the wood :
The Singer shows his zeal in hymns.

7 He goes to Indra, Vâyu, to the Aṣvins, as his custom is,
With gladdening juice which gives them joy.

8 The streams of pleasant Soma flow to Bhaga, Mitra-Varuṇa,—
Well-knowing through his mighty powers.

9 Gain for us, O ye Heaven and Earth, riches of meath to win us wealth :
Gain for us treasures and renown.

HYMN VIII. *Soma Pavamâna.

Obeying Indra's dear desire these Soma juices have flowed forth,
Increasing his heroic might.

2 Laid in the bowl, pure-flowing on to Vâyu and the Aṣvins, may
These give us great heroic strength.

3 Soma, as thou art purified, incite to bounty Indra's heart,
To sit in place of sacrifice.

4 The ten swift fingers deck thee forth, seven ministers impel thee on :
The sages have rejoiced in thee.

5 When through the filter thou art poured, we clothe thee with a robe of milk
To be a gladdening draught for Gods.

6 When purified within the jars, Soma, bright red and golden-hued,
Hath clothed him with a robe of milk.

7 Flow on to us and make us rich. Drive all our enemies away.
O Indu, flow into thy Friend.

8 Send down the rain from heaven, a stream of opulence from earth. Give us,
O Soma, victory in war.

9 May we obtain thee, Indra's drink, who viewest men and findest light,
Gain thee, and progeny and food.

---

8 *Well-knowing, through his mighty powers :* that is, the streams that, through the power of Soma, know the way they should go. 'The worshippers knowing its (virtues are rewarded) with happiness.'—Wilson.

7 *Flow on to us and make us rich :* or, 'Flow to us wealthy worshippers.' *Thy Friend :* Indra. Cf. IX. 2. 1.

HYMN IX.

Soma Pavamâna.

THE Sage of Heaven whose heart is wise, when laid between both hands and pressed,
Sends us delightful powers of life.

2 On, onward to a glorious home; dear to the people void of guile,
With excellent enjoyment, flow.

3 He, the bright Son, when born illumed his Parents who had sprung to life,
Great Son great Strengtheners of Law.

4 Urged by the seven devotions he hath stirred the guileless rivers which
Have magnified the Single Eye.

5 These helped to might the Youthful One, high over all, invincible,
Even Indu, Indra! in thy law.

6 The Immortal Courser, good to draw, looks down upon the Seven: the fount
Hath satisfied the Goddesses.

7 Aid us in holy rites, O Man: O Pavamâna, drive away
Dark shades that must be met in fight.

8 Make the paths ready for a hymn newer and newer evermore:
Make the lights shine as erst they shone.

9 Give, Pavamâna, high renown, give kine and steeds and hero sons:
Win for us wisdom, win the light.

HYMN X.

Soma Pavamâna.

LIKE cars that thunder on their way, like coursers eager for renown,
Have Soma-drops flowed forth for wealth.

2 Forth have they rushed from holding hands, like chariots that are urged to speed,
Like joyful songs of singing-men.

---

1 *The Sage of Heaven:* the Soma. *Both hands: naptyòḥ:* literally, two granddaughters. According to Sâyaṇa, two boards used in pressing the Soma are intended. See Cowell's note in Wilson's Translation.

3 *His Parents: mâtárâ:* literally, his two mothers; Heaven and Earth.

4 *Seven devotions:* practised in the preparation of the Soma. Sâyaṇa takes *saptá* with *nadyàḥ:* 'gladdens the seven guileless rivers.'—Wilson. *Single Eye:* Soma, the Moon.

6 *Courser:* the flowing Soma. *The Seven:* rivers. *The fount:* 'Full, as a well, he has satisfied the divine streams.'—Wilson.

7 *O Man:* manly Soma.

3 The Somas deck themselves with milk, as Kings are graced with eulogies,
And, with seven priests, the sacrifice.

4 Pressed for the gladdening draught, the drops flow forth abundantly with song,
The Soma juices in a stream.

5 Winning Vivasvân's glory and producing Morning's light, the Suns
Pass through the openings of the cloth.

6 The singing-men of ancient time open the doors of sacred songs,—
Men, for the mighty to accept.

7 Combined in close society sit the seven priests, the brotherhood,
Filling the station of the One.

8 He gives us kinship with the Gods, and with the Sun unites our eye:
The Sage's offspring hath appeared.

9 The Sun with his dear eye beholds that quarter of the heavens which priests
Have placed within the sacred cell.

HYMN XI. Soma Pavamâna.

SING forth to Indu, O ye men, to him who now is purified,
Fain to pay worship to the Gods.

---

5 *The Suns:* so called as being creators of the light: 'the sun-bright juices.'—Wilson. *Vivasvân:* the morning Sun.

6 *Men, for the mighty to accept:* 'men, offerers of Soma,' according to Sâyaṇa.

7 *The seven priests:* the *adhvaryus* who bring the water with which the stalks of the Soma-plants are sprinkled. *The One:* Soma.—Sâyaṇa.

8 *He* [illegible] *Gods:* I follow Prof. Pischel's interpretation of this [illegible] unites our navel with the navel of the Gods, our eye with the Sun, that is, he brings us into union with the Gods in heaven.'—*Vedische Studien,* I., p. 69. 'I take into my navel the navel of the sacrifice [the Soma].'—Wilson. 'He [Soma] as kinsman has brought us a kinsman [Sûrya].'—Ludwig. *The Sage's offspring:* a periphrasis for the Sage himself, that is, Soma.—Ludwig.

9 This stanza is very obscure. I have adopted Benfey's explanation who 'here follows an occasional interpretation of *div* or *dyuloka,* given by the Scholiast, which identifies it with the *droṇakalaśa* or large *Soma*-trough. He takes it as meaning that the Sun looks towards the place where the Soma lies while it is pressed.....Sâyaṇa seems to interpret this verse as meaning that Indra views the Soma with affection even after it has been drunk by the priests [fixed in the heart].'—Cowell, in Wilson's Translation.

2 Together with thy pleasant juice the Atharvans have commingled milk,
Divine, devoted to the God.

3 Bring, by thy flowing, weal to kine, weal to the people, weal to steeds,
Weal, O thou King, to growing plants.

4 Sing a praise-song to Soma brown of hue, of independent might,
The Red, who reaches up to heaven.

5 Purify Soma when effused with stones which hands move rapidly,
And pour the sweet milk in the meath.

6 With humble homage draw ye nigh; blend the libation with the curds:
To Indra offer Indu up.

7 Soma, foe-queller, chief o'er men, doing the will of Gods, pour forth
Prosperity upon our kine.

8 Heart-knower, Sovran of the heart, thou art effused, O Soma, that Indra may drink thee and rejoice.

9 O Soma Pavamâna, give us riches and heroic strength,—
Indu! with Indra for ally.

HYMN XII. Soma Pavamâna.

To Indra have the Soma-drops, exceeding rich in sweets, been poured,
Shed in the seat of sacrifice.

2 As mother kine low to their calves, to Indra have the sages called,
Called him to drink the Soma juice.

3 In the stream's wave wise Soma dwells, distilling rapture, in his seat,
Resting upon a wild-cow's hide.

4 Far-sighted Soma, Sage and Seer, is worshipped in the central point
Of heaven, the straining-cloth of wool.

---

2 *The Atharvans:* the priests, who perform the duties of the Adhvaryus.
3 *King:* the usual designation of Soma in the Brâhmaṇa.
4 *The Red: kadâchidaruṇavarṇâya:* 'sometimes red-coloured.'—Sâyaṇa.

---

3 *In the stream's wave:* in the water with which the stalks are sprinkled. *Upon a wild-cow's hide:* this, which is Benfey's explanation of *gaurî*, seems to be borne out by *gór ádhi tvachi*, upon the ox-hide, of IX. 101. 11. Sâyaṇa's interpretation is different: 'to a chant in the middle tone.'—Wilson.
4 *Of heaven: divaḥ:* see IX. 10. 9, and note.

5 In close embraces Indu holds Soma when poured within the jars,
And on the purifying sieve.

6 Indu sends forth a voice on high to regions of the sea of air,
Shaking the vase that drops with meath.

7 The Tree whose praises never fail yields heavenly milk among our hymns,
Urging men's generations on.

8 The Wise One, with the Sage's stream, the Soma urged to speed, flows on
To the dear places of the sky.

9 O Pavamâna, bring us wealth bright with a thousand splendours, yea,
O Indu, give us ready help.

HYMN XIII. Soma Pavamâna.

PASSED through the fleece in thousand streams the Soma, purified, flows on
To Indra's, Vâyu's special place.

2 Sing forth, ye men who long for help, to Pavamâna, to the Sage,
Effused to entertain the Gods.

3 The Soma-drops with thousand powers are purified for victory,
Hymned to become the feast of Gods.

4 Yea, as thou flowest bring great store of food that we may win the spoil:
Indu, bring splendid manly might.

5 May they in flowing give us wealth in thousands, and heroic power,—
These Godlike Soma-drops effused.

---

5 *Indu holds Soma:* 'the deity seems to be thus opposed to the mere plant.'—Cowell's note Ludwig suggests that Indu here may be the Moon, as the time of important liturgical ceremonies depends upon the Moon's phases. So also Hillebrandt, *V. M.*, I., p. 316.

6 *To regions of the sea of air:* or *samudrásya* here may mean, of the sea or water into which the Soma juice falls. *Shaking:* or, perhaps, stirring (with joy). *The vase: kóṣam:* the *droṇakalaśa*, the large wooden vessel for holding the juice. According to Sâyaṇa, whose interpretation I have followed in the first line. *kóṣam* here means the cloud.

7 *The Tree:* Soma. *Men's generations:* sacrificial seasons, according to Sâyaṇa

1 *Indra's, Vâyu's special place:* the vessels especially prepared to hold libations intended for Indra and Vâyu.

3 *For victory: vâjasâtaye:* 'for the attainment of food.'—Wilson. So Sâyaṇa in stanzas 3 and 4; but in 6 the word is explained by *saṅgrâmâya*, to battle, in the first clause where he inserts it after *hiṇâṇâḥ*, urged, and by *annalâbhâya*, for the attainment of food, in the second clause.

6 Like coursers by their drivers urged, they were poured forth, for victory,
Swift through the woollen straining-cloth.

7 Noisily flow the Soma-drops, like milch-kine lowing to their calves:
They have run forth from both the hands.

8 As Gladdener whom Indra loves, O Pavamâna, with a roar
Drive all our enemies away.

9 O Pavamânas, driving off the godless, looking on the light,
Sit in the place of sacrifice.

HYMN XIV. Soma Pavamâna.

REPOSING on the river's wave the Sage hath widely flowed around,
Bearing the hymn which many love.

2 When the Five kindred Companies, active in duty, with the song
Establish him, the Powerful,

3 Then in his juice whose strength is great, have all the Gods rejoiced themselves,
When he hath clothed him in the milk.

4 Freeing himself he flows away, leaving his body's severed limbs,
And meets his own Companion here.

5 He by the daughters of the priest, like a fair youth, hath been adorned,
Making the milk, as 'twere, his robe.

6 O'er the fine fingers, through desire of milk, in winding course he goes,
And utters voice which he hath found.

7 The nimble fingers have approached, adorning him the Lord of Strength:
They grasp the vigorous Courser's back.

---

8 *With a roar:* making a loud noise in dropping.

1 *On the river's wave:* in the *vasativarî* waters, which are used to sprinkle the stalks *Bearing the hymn:* Prof. Geldner explains this as meaning, 'Bearing away the much coveted prize,' Soma being regarded as a courser or race-horse. See *Vedische Studien*, I., p. 120.

2 *Five kindred Companies*: referring, probably, to some sacrifice instituted in common by representatives of the five Âryan tribes.

4 *His own Companion:* Indra. *He meets:* this (*sanguto bhavati*) is Sâyaṇa's explanation of *sîmjighnate;* but it is not easy to see how the word can bear this signification.

5 *Daughters:* or granddaughters; the fingers.

6 *Which he hath found*: 'which the worshipper recognizes.'—Wilson.

8 Comprising all the treasures that are in the heavens and on the earth,
Come, Soma, as our faithful Friend.

HYMN XV.

Soma Pavamâna.

THROUGH the fine fingers, with the song, this Hero comes with rapid cars,
Going to Indra's special place.

2 In holy thought he ponders much for the great worship of the Gods,
Where the Immortals have their seat.

3 Like a good horse is he led out, when on the path that shines with light
The mettled steeds exert their strength.

4 He brandishes his horns on high, and whets them, Bull who leads the herd,
Doing with might heroic deeds.

5 He moves, a vigorous Steed, adorned with beauteous rays of shining gold,
Becoming Sovran of the streams.

6 He, over places rough to pass, bringing rich treasures closely packed,
Descends into the reservoirs.

7 Men beautify him in the vats, him worthy to be beautified,
Him who brings forth abundant food.

8 Him, even him, the fingers ten and the seven songs make beautiful,
Well-weaponed, best of gladdeners.

HYMN XVI.

Soma Pavamâna.

THE pressers from the Soma-press send forth thy juice for rapturous joy:
The speckled sap runs like a flood.

---

1 *Indra's special place:* 'Indra's abode.'—Wilson. In Hymn XIII. 1, *nishkṛitám* is explained by Sâyaṇa as the vessel prepared and set apart.

3 *Like a good horse:* the text has only *hitáḥ* which may mean either good or placed. 'Placed (in the cart) he is brought.'—Wilson.

4 *Horns:* cf. IX. 5. 2.

5 *Rays of shining gold:* as the Moon.

6 *Places rough to pass:* the wool of the strainer. Sâyaṇa gives a totally different explanation of this stanza. See Wilson's Translation. I have followed Prof. Ludwig.

8 *Seven songs:* the songs of the seven priests.

---

1 *From the Soma-press:* *oṇyòḥ*, ablative dual of *oṇí*, signifying apparently an implement or a vessel, consisting of two pieces, used in the preparation

2 With strength we follow through the sieve him who brings might and wins the kine,
Enrobed in water with his juice.

3 Pour on the sieve the Soma, ne'er subdued in waters, waterless,
And make it pure for Indra's drink.

4 Moved by the purifier's thought, the Soma flows into the sieve :
By wisdom it hath gained its home.

5 With humble homage, Indra, have the Soma-drops flowed forth to thee,
Contending for the glorious prize.

6 Purified in his fleecy garb, attaining every beauty, he
Stands, hero-like, amid the kine.

7 Swelling, as 'twere, to heights of heaven, the stream of the creative juice
Falls lightly on the cleansing sieve.

8 Thus, Soma, purifying him who knoweth song mid living men,
Thou wanderest through the cloth of wool.

HYMN XVII.

Soma Pavamâna.

LIKE rivers down a steep descent, slaying the Vṛitras, full of zeal,
The rapid Soma-streams have flowed.

2 The drops of Soma juice effused fall like the rain upon the earth :
To Indra flow the Soma-streams.

3 With swelling wave the gladdening drink, the Soma, flows into the sieve,
Loving the Gods and slaying fiends.

4 It hastens to the pitchers, poured upon the sieve it waxes strong
At sacrifices through the lauds.

5 Soma, thou shinest mounting heaven as 'twere above light's triple realm,
And moving seem'st to speed the Sun.

---

of the Soma juice. The word is said to be employed to denote, metaphorically, heaven and earth. 'They who express thee, the juice of heaven and earth.'—Wilson.

3 *Waterless: ánaptam*, which Sâyaṇa explains by *anâptam*, not reached, or overtaken, by enemies. The meaning is not clear.

4 *Its home:* in the large wooden vessel called *droṇakalaśa.*

5 *Contending for the glorious prize:* like race-horses. 'Giving thee vigour for the great conflict.'—Wilson.

---

5 Addressed to Soma as the Moon.

6 To him, the head of sacrifice, singers and bards have sung their songs,
Offering what he loves to see.

7 The men, the sages with their hymns, eager for help, deck thee strong steed,
Deck thee for service of the Gods.

8 Flow onward to the stream of meath: rest efficacious in thy home,
Fair, to be drunk at sacrifice.

HYMN XVIII.

Soma Pavamâna.

THOU, Soma, dweller on the hills, effused, hast flowed into the sieve:
All-bounteous art thou in carouse.

2 Thou art a sacred Bard, a Sage; the meath is offspring of thy sap:
All-bounteous art thou in carouse.

3 All Deities of one accord have come that they may drink of thee:
All-bounteous art thou in carouse.

4 He who containeth in his hands all treasures much to be desired:
All-bounteous art thou in carouse.

5 Who milketh out this mighty Pair, the Earth and Heaven, like mother kine:
All-bounteous art thou in carouse.

6 Who in a moment mightily floweth around these two world-halves:
All-bounteous art thou in carouse.

7 The Strong One, being purified, hath in the pitchers cried aloud:
All-bounteous art thou in carouse.

HYMN XIX.

Soma Pavamâna.

O SOMA, being purified bring us the wondrous treasure, meet
For lauds, that is in earth and heaven.

---

6 *The head of sacrifice:* the most important element of the ceremony. According to Sâyaṇa, at the head, that is, on the last and most important day of the effusion of the Soma juice. *Offering what he loves to see:* 'entertaining affection for him the all-beholding.'—Wilson.

8 *Meath:* or honey. *In thy home:* in the *droṇakalaṣa.*

---

1 *Dweller on the hills:* 'pressed between the stones.'—Wilson.

2 For ye Twain, Indra, Soma, are Lords of the light, Lords of the kine:
Great Rulers, prosper ye our songs.

3 The tawny Steer, while cleansed among the living, bellowing on the grass,
Hath sunk and settled in his home.

4 Over the Steer's productive flow the sacred songs were resonant,
The mothers of the darling Son.

5 Hath he not, purified, impregned the kine who long to meet their Lord,
The kine who yield the shining milk?

6 Bring near us those who stand aloof: strike fear into our enemies:
O Pavamâna, find us wealth.

7 Soma, bring down the foeman's might, his vigorous strength and vital power,
Whether he be afar or near.

HYMN XX.

Soma Pavamâna.

FORTH through the straining-cloth the Sage flows to the banquet of the Gods,
Subduing all our enemies.

2 For he, as Pavamâna, sends thousandfold treasure in the shape
Of cattle to the singing-men.

3 Thou graspest all things with thy mind, and purifiest thee with thoughts:
As such, O Soma, find us fame.

4 Pour lofty glory on us, send sure riches to our liberal lords,
Bring food to those who sing thy praise.

5 As thou art cleansed, O Wondrous Steed, O Soma, thou hast entered, like
A pious King, into the songs.

6 He, Soma, like a courser in the floods invincible, made clean
With hands, is resting in the jars.

---

4 Hymns are sung over the Soma-stream, and are called mothers of the precious juice because it is prepared while they are sung.
5 *The kine:* the vasativarî waters which long to mingle with the Soma.

---

5 *Steed: vahne:* 'bearer (of our offerings).'—Wilson.
6 *Like a courser:* 'the bearer (of oblations)'.—Wilson.

7 Disporting, like a liberal chief, thou goest, Soma, to the sieve,
Lending the laud a Hero's strength.

HYMN XXI. Soma Pavamâna.

To Indra flow these running drops, these Somas frolicsome in mood,
Exhilarating, finding light;

2 Driving off foes, bestowing room upon the presser, willingly
Bringing their praiser vital force.

3 Lightly disporting them, the drops flow to one common reservoir,
And fall into the river's wave.

4 These Pavamânas have obtained all blessings much to be desired,
Like coursers harnessed to a car.

5 With view to us, O Soma-drops, bestow his manifold desire
On him who yet hath given us naught.

6 Bring us our wish with this design, as a wright brings his new-wrought wheel:
Flow pure and shining with the stream.

7 These drops have cried with resonant voice: like swift steeds they have run the course,
And roused the good man's hymn to life.

HYMN XXII. Soma Pavamâna.

THESE rapid Soma-streams have stirred themselves to motion like strong steeds,
Like cars, like armies hurried forth.

2 Swift as wide winds they lightly move, like rain-storms of Parjanya, like
The flickering flames of burning fire.

3 These Soma juices, blent with curds, purified, skilled in sacred hymns,
Have gained by song their hearts' desire.

4 Immortal, cleansed, these drops, since first they flowed, have never wearied, fain
To reach the region and their paths.

---

7 *Chief:* Sâyaṇa explains *makhâḥ* by *dânam*, gift.

5 This stanza is obscure, and Sâyaṇa's commentary is imperfect. It seems that the Soma-drops are prayed to enrich the institutor of the sacrifice who has not as yet rewarded the priests.

7 *Run the course:* reached the *droṇakalaśa*.

3 *By song: vipā:* by knowledge, according to Sâyaṇa. 'The St. Petersb. Dict. explains *vip* as the twigs (cf. *vepres*) which form the bottom of the funnel and support the filtering-cloth.'—Cowell, in Wilson's Translation.

5 Advancing they have travelled o'er the ridges of the earth and heaven,
And this the highest realm of all.

6 Over the heights have they attained the highest thread that is spun out,
And this which must be deemed most high.

7 Thou, Soma, holdest wealth in kine which thou hast seized from niggard churls:
Thou calledst forth the outspun thread.

HYMN XXIII. Soma Pavamâna.

SWIFT Soma-drops have been effused in stream of meath, the gladdening drink,
For sacred lore of every kind.

2 Hither to newer resting-place the ancient Living Ones are come.
They made the Sun that he might shine.

3 O Pavamâna, bring to us the unsacrificing foeman's wealth,
And give us food with progeny.

4 The living Somas being cleansed diffuse exhilarating drink,
Turned to the vat which drips with meath.

5 Soma flows on intelligent, possessing sap and mighty strength,
Brave Hero who repels the curse.

6 For Indra, Soma! thou art cleansed, a feast-companion for the Gods:
Indu, thou fain wilt win us strength.

7 When he had drunken draughts of this, Indra smote down resistless foes:
Yea, smote them, and shall smite them still.

HYMN XXIV. Soma Pavamâna.

HITHERWARD have the Somas streamed, the drops while they are purified:
When blent, in waters they are rinsed.

---

6 Or, 'Streams rushing down have filled the threads, most excellent, spread out beneath'; that is, the threads of [illegible]. See note in Wilson. According to Sâyana 'the thread' is [illegible]; [illegible] 'this which must be deemed most high' may be, as Ludwig suggests, the place of sacrifice which is also to be held holy. Wilson translates the second line:—'this rite is glorified thereby.'

7 *From niggard churls:* or from the Panis. *Thou calledst out the outspun thread:* 'thou hast called aloud at the outspread sacrifice.'—Wilson.

---

2 *Newer resting-place:* a newly-prepared place of sacrifice. *The ancient Living Ones:* the Soma-drops.

2 The milk hath run to meet them like floods rushing down a precipice:
They come to Indra, being cleansed.

3 O Soma Pavamâna, thou art flowing to be Indra's drink:
The men have seized and lead thee forth.

4 Victorious, to be hailed with joy, O Soma, flow, delighting men,
To him who ruleth o'er mankind.

5 Thou, Indu, when, effused by stones, thou runnest to the filter, art
Ready for Indra's high decree.

6 Flow on, best Vṛitra-slayer; flow meet to be hailed with joyful lauds.
Pure, purifying, wonderful.

7 Pure, purifying is he called the Soma of the meath effused,
Slayer of sinners, dear to Gods.

HYMN XXV. Soma Pavamâna.

GREEN-HUED! as one who giveth strength flow on for Gods to drink, a draught
For Vâyu and the Marut-host.

2 O Pavamâna, sent by song, roaring about thy dwelling-place,
Pass into Vâyu as Law bids.

3 The Steer shines with the Deities, dear Sage in his appointed home,
Foe-slayer, most beloved by Gods.

4 Taking each beauteous form, he goes, desirable, while purified,
Thither where the Immortals sit.

5 To Indra Soma flows, the Red, engendering song, exceeding wise,
The visitor of living men.

---

4 *To him who ruleth o'er mankind:* to Indra.

5 *Ready for Indra's high decree:* Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'an ample portion for Indra's belly.' See Bergaigne, *La Religion Védique*, III. 210 ff., for the meaning of *dhâman* in the Ṛigveda.

---

2 *Into Vâyu:* into the vessel appropriated to Vâyu —Sâyaṇa.

5 *The Red: arushâḥ:* here explained by Sâyaṇa as = *ârochamânaḥ*, shining or radiant *The visitor of living men: âyushâk:* the meaning of this word is uncertain. The St. Petersburg Lexicon explains it as, conjointly with men; with human co-operation. Ludwig in his translation renders it by 'der den lebenden besucht,' who visits the living man; but in his Commentary suggests that it may mean, during the whole of life. 'Constantly.'—Wilson.

6 Flow, best exhilarator, Sage, flow to the filter in a stream
To seat thee in the place of song.

HYMN XXVI. Soma Pavamâna.

THE sages with the fingers' art have dressed and decked that vigorous Steed
Upon the lap of Aditi.

2 The kine have called aloud to him exhaustless with a thousand streams,
To Indu who supporteth heaven.

3 Him, nourisher of many, Sage, creative Pavamâna, they
Have sent, by wisdom, to the sky.

4 Him, dweller with Vivasvân, they with use of both arms have sent forth,
The Lord of Speech infallible.

5 Him, green, belovèd, many-eyed, the Sisters with the pressing-stones
Send down to ridges of the sieve.

6 O Pavamâna, Indu, priests hurry thee on to Indra, thee
Who aidest song and cheerest him.

HYMN XXVII. Soma Pavamâna.

THIS Sage, exalted by our lauds, flows to the purifying cloth,
Scattering foes as he is cleansed.

2 As giving power and winning light, for Indra and for Vâyu he
Is poured upon the filtering-cloth.

3 The men conduct him, Soma, Steer, Omniscient, and the Head of Heaven,
Effused into the vats of wood.

---

6 *Of song: arkâsya: archanîyasyendrasya*, of the adorable Indra, according to Sâyana. *Arka* has two meanings in the Rigveda (1) song or hymn of praise and (2) light or splendour. See Pischel, *Vedische Studien*, I. pp. 23—26.

---

1 *Aditi:* the earth.

2 *The kine:* who supply the milk that is mixed with the Soma juice.

4 *V*[illegible] ere the sacrificer. *Of both arms: bhurijoḥ:* according to [illegible] arms of the body. The St. Petersburg Lexicon explains the word as meaning a sort of vice or implement for holding wood while it is being cut. *Lord of speech:* making men eloquent.

5 *Many-eyed:* 'far-beholding.'—Wilson. *The Sisters:* the fingers of the officiating priest.

---

3 *Omniscient:* or, all-possessing. *Vats of wood: vâneshu:* according to Benfey, into the streams of water.

4 Longing for kine, longing for gold hath Indu Pavamâna lowed,
Still Conqueror, never overcome.

5 This Pavamâna, gladdening draught, drops on the filtering-cloth, and then
Mounts up with Sûrya to the sky.

6 To Indra in the firmament this mighty tawny Steer hath flowed,
This Indu, being purified.

HYMN XXVIII. Soma Pavamâna.

URGED by the men, this vigorous Steed, Lord of the mind, Omniscient,
Runs to the woollen straining-cloth.

2 Within the filter hath he flowed, this Soma for the Gods effused,
Entering all their essences.

3 He shines in beauty there, this God Immortal in his dwelling-place,
Foe-slayer, dearest to the Gods.

4 Directed by the Sisters ten, bellowing on his way this Steer
Runs onward to the wooden vats.

5 This Pavamâna, swift and strong, Omniscient, gave splendour to
The Sun and all his forms of light.

6 This Soma, being purified, flows mighty and infallible,
Slayer of sinners, dear to Gods.

HYMN XXIX. Soma Pavamâna.

FORWARD with mighty force have flowed the currents of this Steer effused,
Of him who sets him by the Gods.

2 The singers praise him with their song, and learned priests adorn the Steed,
Brought forth as light that merits laud.

3 These things thou winnest lightly while purified, Soma, Lord of wealth:
Fill full the sea that claims our praise.

---

4 *Longing for kine:* who supply milk to mix with the Soma juice. *Gold:* worn on the finger of the priest who presses out the juice. *Lowed:* made a noise in dropping.
5 *Mounts up:* as the Moon.

---

1 *Who sets him by the Gods:* or, who decorates the Gods. 'Who seeks to surpass the gods.'—Wilson.
3 *These things:* for which we pray. *The sea:* the Soma-vat or reservoir.

4 Winning all precious things at once, flow on, O Soma, with thy stream :
Drive to one place our enemies.

5 Preserve us from the godless, from ill-omened voice of one and all,
That so we may be freed from blame.

6 O Indu, as thou flowest on bring us the wealth of earth and heaven,
And splendid vigour, in thy stream.

HYMN XXX.

Soma Pavamâna.

STREAMS of this Potent One have flowed easily to the straining-cloth :
While he is cleansed he lifts his voice.

2 Indu, by pressers urged to speed, bellowing out while beautified,
Sends forth a very mighty sound.

3 Pour on us, Soma, with thy stream man-conquering might which many crave,
Accompanied with hero sons.

4 Hither hath Pavamâna flowed, Soma flowed hither in a stream,
To settle in the vats of wood.

5 To waters with the stones they drive thee tawny-hued, most rich in sweets,
O Indu, to be Indra's drink.

6 For Indra, for the Thunderer press the Soma very rich in sweets,
Lovely, inspiriting, for strength.

HYMN XXXI.

Soma Pavamâna.

THE Soma-drops, benevolent, come forth as they are purified,
Bestowing wealth which all may see.

2 O Indu, high o'er heaven and earth be thou, increaser of our might :
The Master of all strength be thou.

3 The winds are gracious in their love to thee, the rivers flow to thee :
Soma, they multiply thy power.

---

5 *Ill-omened voice : svanât*, explained by Sâyaṇa as = *śabdâtirindrâpâ*, sound or word in the form of blame; the raging fury of the demon or the godless man, according to Grassmann.

---

2 *A very mighty sound :* or, a sound which Indra loves.

---

1 *Wealth which all may see :* 'intellectual wealth.'—Wilson.
3 *The winds :* cf. 'Vâyu is Soma's guardian God' (X. 85. 5).

4 Soma, wax great. From every side may vigorous powers unite in thee:
Be in the gathering-place of strength.

5 For thee, brown-hued! the kine have poured imperishable oil and milk
Aloft on the sublimest height.

6 Friendship, O Indu, we desire with thee who bearest noble arms,
With thee, O Lord of all that is.

HYMN XXXII.

Soma Pavamâna.

THE rapture-shedding Soma-drops, effused in our assembly, have
Flowed forth to glorify our prince.

2 Then Trita's Maidens onward urge the Tawny-coloured with the stones,
Indu for Indra, for his drink.

3 Now like a swan he maketh all the company sing each his hymn:
He, like a steed, is bathed in milk.

4 O Soma, viewing heaven and earth, thou runnest like a darting deer:
Set in the place of sacrifice.

5 The cows have sung with joy to him, even as a woman to her love:
He came as to a settled race.

6 Bestow illustrious fame on us, both on our liberal lords and me,
Glory, intelligence, and wealth.

---

4 This stanza has occurred before. See I. 91. 16. *Be in the gathering place of strength:* be the central point and source of all power.

5 *The kine:* of the clouds, the waters. *Oil and milk:* sweet and fertilizing rain. Or the cows who supply milk for the libation may be intended, in which case 'the sublimest' would be the place of sacrifice.

---

1 *Our prince:* the noble who institutes the sacrifice.

2 *Trita's Maidens:* the fingers of the priest. See IX. 38. 2.

3 *Like a swan:* as a sentinel *hansa* (swan, wild-goose, or flamingo) at the approach of danger sounds a note of alarm which is answered by all the rest.—Ludwig.

4 [illegible] *taktâḥ* with 'thou,' Soma, and explains it by [illegible] *sqn*, being mixed with milk, curds, etc. Else- [illegible] 'swift.'

5 *Cows:* praises, according to Sâyaṇa. *As to a settled race:* as a horse is brought to run a race that has been arranged. 'As a hero hastens to the welcome contest.'—Wilson.

HYMN XXXIII. Soma Pavamâna.

LIKE waves of waters, skilled in song the juices of the Soma speed
Onward, as buffaloes to woods.

2 With stream of sacrifice the brown bright drops have flowed with strength in store
Of kine into the wooden vats.

3 To Indra, Vâyu, Varuṇa, to Vishṇu, and the Maruts, flow
The drops of Soma juice effused.

4 Three several words are uttered: kine are lowing, cows who give their milk:
The Tawny-hued goes bellowing on.

5 The young and sacred mothers of the holy rite have uttered praise:
They decorate the Child of Heaven.

6 From every side, O Soma, for our profit, pour thou forth four seas
Filled full of riches thousandfold.

HYMN XXXIV. Soma Pavamâna.

THE drop of Soma juice effused flows onward with this stream impelled,
Rending strong places, with its might.

2 Poured forth, to Indra, Varuṇa, to Vâyu and the Marut host,
To Vishṇu, flows the Soma juice.

3 With stones they press the Soma forth, the Strong conducted by the strong:
They milk the liquor out with skill.

4 'Tis he whom Trita must refine, 'tis he who shall make Indra glad:
The Tawny One is decked with tints.

---

4 *Three several words:* according to Sâyaṇa, *trividhâ stutiḥ*, praise of three kinds, from the three Vedas. 'The priests utter the three sacred texts.'—Wilson. Probably three triplets chanted during the ceremony. See Bergaigne, I. 288.

5 *Mothers of the holy rite:* apparently, the cows who supply milk for libations. *The Child of Heaven:* the Soma, which, according to a text quoted by Sâyaṇa, 'was in the third heaven from hence.'

6 *Four seas:* imaginary seas, to correspond with the four quarters of heaven.

---

1 *Strong places:* the strongholds of enemies, the fiends who withhold the rain.

4 *Trita:* the preparer of the Celestial Soma.

5 Him do the Sons of Pṛiṣni milk, the dwelling-place of sacrifice,
Oblation lovely and most dear.

6 To him in one united stream these songs flow on straight forward: he,
Loud-voiced, hath made the milch-kine low.

HYMN XXXV. Soma Pavamâna.

POUR forth on us abundant wealth, O Pavamâna, with thy stream,
Wherewith thou mayest find us light.

2 O Indu, swayer of the sea, shaker of all things, flow thou on,
Bearer of wealth to us with might.

3 With thee for Hero, Valiant One! may we subdue our enemies:
Let what is precious flow to us.

4 Indu arouses strength, the Sage who strives for victory, winning power,
Discovering holy works and means.

5 Mover of speech, we robe him with our songs as he is purified,
Soma, the Guardian of the folk;

6 On whose way, Lord of Holy Law, most rich, as he is purified,
The people all have set their hearts.

HYMN XXXVI. Soma Pavamâna.

FORTH from the mortar is the juice sent, like a car-horse, to the sieve:
The Steed steps forward to the goal.

2 Thus, Soma, watchful, bearing well, cheering the Gods, flow past the sieve,
Turned to the vat that drops with meath.

---

5 *T[illegible] sacrifice:* the Soma-plant contains within itself the chief [illegible] and the preparation of the juice is only the development of its nature.—Ludwig.

---

2 *The sea:* the reservoir of Soma juice.
4 *Discovering holy works and means:* 'acquainted with sacred rites and arms.'—Wilson.
6 *On whose way:* on whose statutes or decrees.

---

1 *To the goal: kârshman:* apparently, a line or furrow drawn across the end of the race-course. In I. 116. 17, Sâyaṇa explains *kârshman* as a piece of wood serving as a goal, but in this place he takes it to mean, 'the God-attracting battle-field called a sacrifice,' *devânâmâkarshaṇavati yajnâkhye saṅgrâme.* See Cowell's note in Wilson's Translation.
2 *The vat;* the *droṇakalaṣa.*

3 Excellent Pavamâna, make the lights shine brightly out for us:
Speed us to mental power and skill.

4 He, beautified by pious men, and coming from their hands adorned,
Flows through the fleecy straining-cloth.

5 May Soma pour all treasures of the heavens, the earth, the firmament
Upon the liberal worshipper.

6 Thou mountest to the height of heaven, O Soma, seeking steeds and kine,
And seeking heroes, Lord of Strength!

HYMN XXXVII. Soma Pavamâna.

SOMA, the Steer, effused for draught, flows to the purifying sieve,
Slaying the fiends, loving the Gods.

2 Far-sighted, tawny-coloured, he flows to the sieve, intelligent,
Bellowing, to his place of rest.

3 This vigorous Pavamâna runs forth to the luminous realm of heaven,
Fiend-slayer, through the fleecy sieve.

4 This Pavamâna up above Trita's high ridge hath made the Sun,
Together with the Sisters, shine.

5 This Vṛitra-slaying Steer, effused, Soma, room-giver, ne'er deceived,
Hath gone, as 'twere, to win the spoil.

6 Urged onward by the sage, the God speeds forward to the casks of wood,
Indu to Indra willingly.

HYMN XXXVIII. Soma Pavamâna.

THIS Steer, this Chariot, rushes through the woollen filter, as he goes
To war that wins a thousand spoils.

---

1 *For draught: pītáye:* 'for the drinking (of the gods).'—Wilson.
2 *Intelligent:* or, endowed with strength.
4 *Trita's high ridge:* according to Sâyaṇa, 'the high place (of the sacrifice) of Trita' the Ṛishi. But the heavenly home of Trita, the celestial preparer of the Soma for Indra, is intended. *The Sisters:* the Dawns.
6 *Willingly: maṅhánâ:* 'plenteously.'—Ludwig. 'In his might.'—Cowell.

---

1 *To war that wins a thousand spoils:* more literally, to thousandfold booty, or deed of might.

2 The Dames of Trita with the stones onward impel this Tawny One,
Indu to Indra for his drink.

3 Ten active fingers carefully adorn him here; they make him bright
And beauteous for the gladdening draught.

4 He like a falcon settles down amid the families of men,
Speeding like lover to his love.

5 This young exhilarating juice looks downward from its place in heaven,
This Soma-drop that pierced the sieve.

6 Poured for the draught, this tawny juice flows forth, intelligent, crying out,
Unto the well-belovèd place.

HYMN XXXIX.

Soma Pavamâna.

FLOW on, O thou of lofty thought, flow swift in thy belovèd form,
Saying, I go where dwell the Gods.

2 Preparing what is unprepared, and bringing store of food to man,
Make thou the rain descend from heaven.

3 With might, bestowing power, the juice enters the purifying sieve,
Far-seeing, sending forth its light.

4 This is it which in rapid course hath with the river's wave flowed down
From heaven upon the straining-cloth.

5 Inviting him from far away, and even from near at hand, the juice
For Indra is poured forth as meath.

6 In union they have sung the hymn: with stones they urge the Tawny One.
Sit in the place of sacrifice.

---

2 *The Dames of Trita:* as Trita is the celestial purifier of the Soma, the fingers of the earthly purifiers are called his dames, or his maidens as in IX. 32. 2.

5 *From its place in heaven:* or *divâḥ* may be the genitive case, taken with *śiśuḥ*, the Child of Heaven, as in IX. 33. 5.

6 *The well-belovèd place:* the *droṇakalaśa* or vat in which it rests.

---

2 *Preparing what is unprepared:* 'consecrating the unconsecrated worshipper or place,' is Sâyaṇa's explanation.

6 *Sit:* O Gods.—Sâyaṇa.

HYMN XL. Soma Pavamâna.

THE Very Active hath assailed, while purified, all enemies:
They deck the Sage with holy songs.

2 The Red hath mounted to his place; to Indra goes the mighty juice:
He settles in his firm abode.

3 O Indu, Soma, send us now great opulence from every side,
Pour on us treasures thousandfold.

4 O Soma Pavamâna, bring, Indu, all splendours hitherward:
Find for us food in boundless store.

5 As thou art cleansed, bring hero strength and riches to thy worshipper,
And prosper thou the singer's hymns.

6 O Indu, Soma, being cleansed, bring hither riches doubly-piled,
Wealth, mighty Indu, meet for lauds.

HYMN XLI. Soma Pavamâna.

ACTIVE and bright have they come forth, impetuous in speed like bulls,
Driving the black skin far away.

2 Quelling the riteless Dasyu, may we think upon the bridge of bliss,
Leaving the bridge of woe behind.

3 The mighty Pavamâna's roar is heard as 'twere the rush of rain:
Lightnings are flashing to the sky.

4 Pour out on us abundant food, when thou art pressed, O Indu, wealth
In kine and gold and steeds and spoil.

5 Flow on thy way, Most Active, thou: fill full the mighty heavens and earth,
As Dawn, as Sûrya with his beams.

---

2 *The Red:* Soma. *His place:* the *droṇakalaśá*, or reservoir. *His firm abode:* heaven.

[illegible] *dvibárhasam:* according to Sâyaṇa, 'from both worlds, [illegible]

---

1 *They:* the Soma juices. *The black skin:* meaning, apparently, both the black pall or covering of night and the Râkshasas or dark-skinned Dasyus or hostile aborigines.

3 The cleansing of the terrestrial Soma is identified with the purification of the celestial nectar accompanied by rain and lightning. See Hillebrandt, *V. M.* 343, 362.

6 On every side, O Soma, flow round us with thy protecting stream,
As Rasâ flows around the world.

HYMN XLII. Soma Pavamâna.

ENGENDERING the Sun in floods, engendering heaven's lights, green-hued,
Robed in the waters and the milk,

2 According to primeval plan this Soma, with his stream, effused
Flows purely on, a God for Gods.

3 For him victorious, waxen great, the juices with a thousand powers
Are purified for winning spoil.

4 Shedding the ancient fluid he is poured into the cleansing sieve:
He, thundering, hath produced the Gods.

5 Soma, while purifying, sends hither all things to be desired,
He sends the Gods who strengthen Law.

6 Soma, effused, pour on us wealth in kine, in heroes, steeds, and spoil,
Send us abundant store of food.

HYMN XLIII. Soma Pavamâna.

WE will enrobe with sacred song the Lovely One who, as a Steed,
Is decked with milk for rapturous joy.

2 All songs of ours desiring grace adorn him in the ancient way,
Indu for Indra, for his drink.

3 Soma flows on when purified, belovèd and adorned with songs,
Songs of the sage Medhyâtithi.

4 O Soma Pavamâna, find exceeding glorious wealth for us,
Wealth, Indu, fraught with boundless might.

5 Like courser racing to the prize Indu, the lover of the Gods,
Roars, as he passes, in the sieve.

---

6 *Rasâ:* a mythical stream that flows round the atmosphere and the earth. See V. 41. 15, and X. 108. 1.

---

1 *In floods:* in the waters on high; in the firmament.
4 *Hath produced the Gods: yatra somo 'bhishûyate tatra devâ niyatam prâdurbhavanti;* where Soma is effused, there the gods constantly appear.—Sâyaṇa.

---

1 *As a steed:* is bathed in water. *For rapturous joy:* 'for the exhilaration (of the gods).'—Wilson.
3 *Medhyâtithi:* the Ṛishi of the hymn.
5 *Racing to the prize; vâjasṛit:* 'rushing into battle.'—Wilson.

6 Flow on thy way to win us strength, to speed the sage who praises thee:
Soma, bestow heroic power.

HYMN XLIV. Soma Pavamâna.

INDU, to us for this great rite, bearing as 'twere thy wave to Gods,
Unwearied, thou art flowing forth.

2 Pleased with the hymn, impelled by prayer, Soma is hurried far away,
The Wise One in the Singer's stream.

3 Watchful among the Gods, this juice advances to the cleansing sieve:
Soma, most active, travels on.

4 Flow onward, seeking strength for us, embellishing the sacrifice:
The priest with trimmed grass calleth thee.

5 May Soma, ever bringing power to Bhaga and to Vâyu, Sage
And Hero, lead us to the Gods.

6 So, to increase our wealth to-day, Inspirer, best of Furtherers,
Win for us strength and high renown.

HYMN XLV. Soma Pavamâna.

FLOW, thou who viewest men, to give delight, to entertain the Gods,
Indu, to Indra for his drink.

2 Stream to thine embassy for us: thou hastenest, for Indra, to
The Gods, O better than our friends.

3 We balm thee, red of hue, with milk to fit thee for the rapturous joy:
Unbar for us the doors of wealth.

---

6 *Heroic power:* 'excellent male offspring.'—Wilson.

---

1 *For this great rite:* 'to give us abundant wealth.'—Wilson. *Unwearied: ayâsyaḥ:* according to Sâyaṇa, this is the name of the Ṛishi: 'Ayâsya (goeth) towards the gods (in sacrifice).'—Wilson.

---

2 *Thou hastenest:* Sâyaṇa gives a different explanation of this part of the stanza: 'thou (who) art drunk for Indra, (pour) on the gods wealth for (us their) friends.'—Wilson. I have adopted Ludwig's interpretation.

3 *We balm thee, red of hue:* or, 'Yea, we adorn thee, red.' *For the rapturous joy: mádâya:* 'for the purpose of exhilaration.'—Wilson.

4 He through the sieve hath passed, as comes a courser to the pole, to run:
Indu belongs unto the Gods.

5 All friends have lauded him as he sports in the wood, beyond the fleece:
Singers have chanted Indu's praise.

6 Flow, Indu, with that stream wherein steeped thou announcest to the man
Who worships thee heroic strength.

HYMN XLVI.

Soma Pavamâna.

LIKE able coursers they have been sent forth to be the feast of Gods,
Joying in mountains, flowing on.

2 To Vâyu flow the Soma-streams, the drops of juice made beautiful
Like a bride dowered by her sire.

3 Pressed in the mortar, these, the drops of juice, the Somas rich in food,
Give strength to Indra with their work.

4 Deft-handed men, run hither, seize the brilliant juices blent with meal,
And cook with milk the gladdening draught.

5 Thus, Soma, Conqueror of wealth! flow, finding furtherance for us,
Giver of ample opulence.

6 This Pavamâna, meet to be adorned, the fingers ten adorn,
The draught that shall make Indra glad.

---

4 *To the pole:* the meaning of *dhúram* here is not clear, and the comparison is not obvious. 'As a horse in going passes the shaft (of the chariot).'—Wilson. 'As a horse (presses) through the yoke,'—Grassmann. Ludwig suggests 'hedge' or 'barrier' as the probable meaning of the word in this place.

5 *In the wood, beyond the fleece:* when he has passed through the woollen strainer and fallen into the wooden trough or vat. *Singers: nâvâḥ:* shouts of joy, according to the St. Petersburg Lexicon.

---

1 *They have been sent forth: âsṛigran* (effusi sunt) is applicable both to the effused Soma-drops and to horses loosed or started for a race. *Joying in mountains:* coming from plants grown on hills.

2 *Dowered by her sire:* meaning, perhaps, possessed of property inherited from her father.

4 *Deft-handed: suhastyaḥ* cannot be satisfactorily accounted for. *Suhastyâ*, a dual, may have been the original reading. See Ludwig's Commentary, Vol. V., pp. 347, 348.

HYMN XLVII. Soma Pavamâna.

GREAT as he was, Soma hath gained strength by this high solemnity:
Joyous he riseth like a bull.

2 His task is done: his crushings of the Dasyus are made manifest:
He sternly reckoneth their debts.

3 Soon as his song of praise is born, the Soma, Indra's juice, becomes
A thousand-winning thunderbolt.

4 Seer and Sustainer, he himself desireth riches for the sage
When he embellisheth his songs.

5 Fain would they both win riches as in races of the steeds. In war
Thou art upon the conquerors' side.

HYMN XLVIII. Soma Pavamâna.

WITH sacrifice we seek to thee kind Cherisher of manly might
In mansions of the lofty heavens;

2 Gladdening, crusher of the bold, ruling with very mighty sway,
Destroyer of a hundred forts.

3 Hence, Sapient One! the Falcon, strong of wing, unwearied, brought thee down,
Lord over riches, from the sky.

4 That each may see the light, the Bird brought us the guard of Law, the Friend
Of all, the speeder through the air.

5 And now, sent forth, it hath attained to mighty power and majesty,
Most active, ready to assist.

---

1 *Riseth:* or, roareth. *Śabdam karoti.*—Sâyaṇa.

2 *He sternly reckoneth their debts:* 'resolute he acquits the debts (of the worshipper).'—Wilson.

3 *A thousand-winning thunderbolt:* all-powerful to slay the wicked and to reward worshippers.

4 *Sustainer:* I follow Ludwig in taking *vidhartâri* as a nominative singular. But see Cowell's note in Wilson's Translation.

5 *They both:* Soma and the sage or singer.—Ludwig. Sâyaṇa interprets the stanza differently:—'Thou desirest to give wealth to those who conquer in combat as (men offer fodder) to horses in battle.'—Wilson.

---

1 *Kind Cherisher of manly might:* 'auspicious bearing wealth.'—Wilson.

2 *Hundred forts:* cf. IV. 26. 3.

3 *The Falcon:* see IV. 26 and 27.

4 *The Friend of all:* or, the common possession. *The speeder through the air: rajastûram:* 'the showerer of water.'—Wilson.

HYMN XLIX. Soma Pavamâna.

POUR down the rain upon us, pour a wave of waters from the sky,
And plenteous store of wholesome food.

2 Flow onward with that stream of thine, whereby the cows have come to us,
The kine of strangers to our home.

3 Chief Friend of Gods in sacred rites, pour on us fatness with thy stream,
Pour down on us a flood of rain.

4 To give us vigour, with thy stream run through the fleecy straining-cloth:
For verily the Gods will hear.

5 Onward hath Pavamâna flowed and beaten off the Râkshasas,
Flashing out splendour as of old.

HYMN L. Soma Pavamâna.

LOUD as a river's roaring wave thy powers have lifted up themselves:
Urge on thine arrow's sharpened point.

2 At thine effusion upward rise three voices full of joy, when thou
Flowest upon the fleecy ridge.

3 On to the fleece they urge with stones the tawny well-belovèd One,
Even Pavamâna, dropping meath.

4 Flow with thy current to the sieve, O Sage most powerful to cheer,
To seat thee in the place of song.

5 Flow, Most Exhilarating! flow anointed with the milk for balm,
Indu, for Indra, for his drink.

---

4 *The Gods will hear:* the sound that thou makest in flowing.—Sâyaṇa.

5 *Flashing out splendour as of old:* or, 'Making lights shine as erst they shone.'

---

1 *Urge on thine arrow's sharpened point: vâṇásya chodayâ pavím:* apparently a bold metaphorical expression for 'make a noise like that of a discharged arrow.' 'Emit thy sound like that of a (rushing) arrow.'—Wilson. Or *vâṇásya* may mean of (thy) reed, pipe, flute, or other musical instrument, and Sâyaṇa explains *pavím* by *śabdam*. Benfey accordingly (Sâmaveda, II. 5. 1. 5. 1.) renders the passage: 'Erhebe deiner Flöte Schall,' 'Lift up the music of thy flute.' According to Hillebrandt, *V. M.*, I. p. 43, the reed or arrow means the sharp-pointed stalk of the Soma-plant.

2 *Three voices full of joy:* or, three several joyful words. See IX. 33. 4. *The fleecy ridge:* 'the summit of the fleece.'—Wilson.

4 *In the place of song:* see IX. 25. 6. 'On Indra's lap.'—Wilson.

HYMN LI. Soma Pavamâna.

ADHVARYU, on the filter pour the Soma juice expressed with stones,
And make it pure for Indra's drink.

2 Pour out for Indra, Thunder-armed, the milk of heaven, the Soma's juice,
Most excellent, most rich in sweets.

3 These Gods and all the Marut host, Indu! enjoy this juice of thine,
This Pavamâna's flowing meath.

4 For, Soma, thou hast been effused, strengthening for the wild carouse,
O Steer, the singer, for our help.

5 Flow with thy stream, Far-sighted One, effused, into the cleansing sieve:
Flow on to give us strength and fame.

HYMN LII. Soma Pavamâna.

WEALTH-WINNER, dwelling in the sky, bringing us vigour with the juice,
Flow to the filter when effused.

2 So, in thine ancient ways, may he, belovèd, with a thousand streams
Run o'er the fleecy straining-cloth.

3 Him who is like a caldron shake: O Indu, shake thy gift to us
Shake it, armed Warrior! with thine arms.

4 Indu, invoked with many a prayer, bring down the vigour of these men,
Of him who threatens us with war.

5 Indu, Wealth-giver, with thine help pour out for us a hundred, yea,
A thousand of thy pure bright streams.

---

4 *For the wild carouse:* 'for speedy exhilaration.'—Wilson.

---

2 *May he:* the juice, regarded as distinct from Soma who is addressed.

3 *Him who is like a caldron:* beat or bruise the Soma that is full of juice as a caldron is of water. *With thine arms:* or, with the blows (of the pressing-stones). The meaning of the second and third 'shake' seems to be 'send rapidly.' '(Soma), send (us) him who is like a pot; Indu, send us now wealth; swift-flowing (Soma), send it with blows (of the stones).'—Wilson. Professor Grassmann says that by 'him who is like a caldron' the wealthy enemy is intended, whose possessions are to be poured out upon the pious worshippers.

HYMN LIII. Soma Pavamâna.

O THOU with stones for arms, thy powers, crushing the fiends, have raised themselves:
Chase thou the foes who compass us.

2 Thou conquerest thus with might when car meets car, and when the prize is staked:
With fearless heart will I sing praise.

3 No one with evil thought assails this Pavamâna's holy laws:
Crush him who fain would fight with thee.

4 For Indra to the streams they drive the tawny rapture-dropping Steed,
Indu the bringer of delight.

HYMN LIV. Soma Pavamâna.

AFTER his ancient splendour, they, the bold, have drawn the bright milk from
The Sage who wins a thousand gifts.

2 In aspect he is like the Sun; he runneth forward to the lakes,
Seven currents flowing through the sky.

3 He, shining in his splendour, stands high over all things that exist—
Soma, a God as Sûrya is.

4 Thou, Indu, in thy brilliancy, pourest on us, as Indra's Friend,
Wealth from the kine to feast the Gods.

HYMN LV. Soma Pavamâna.

POUR on us with thy juice all kinds of corn, each sort of nourishment,
And, Soma, all felicities.

2 As thine, O Indu, is the praise, and thine what springeth from the juice,
Seat thee on the dear sacred grass.

---

1 *With stones for arms: adrivaḥ:* generally an appellative of Indra, the slinger or caster of the stone or thunderbolt; here, according to Sâyaṇa,= *grâvavan soma*, O Soma, possessor of, that is, expressed by, the stones.

2 *When car meets car:* in battle. *When the prize is staked:* in the chariot-race; or the reference may be also to battle.

4 *To the streams:* the *vasatîvarî* waters.

---

1 *They, the bold:* the Soma-pressers. *The Sage:* or Ṛishi; Soma.

2 *The lakes:* of air. *Seven currents:* corresponding to the seven earthly rivers. 'He unites with the seven down-descending rivers of heaven.'—Wilson.

4 *From the kine:* consisting of milk, curds, etc.

3 And, finding for us kine and steeds, O Soma, with thy juice flow on
Through days that fly most rapidly.

4 As one who conquers, ne'er subdued, attacks and slays the enemy,
Thus, Vanquisher of thousands! flow.

HYMN LVI. Soma Pavamâna.

SWIFT to the purifying sieve flows Soma as exalted Law,
Slaying the fiends, loving the Gods.

2 When Soma pours the strengthening food a hundred ever-active streams
To Indra's friendship win their way.

3 Ten Dames have sung to welcome thee, even as a maiden greets her love:
O Soma, thou art decked to win.

4 Flow hitherward, O Indu, sweet to Indra and to Vishṇu: guard
The men, the singers, from distress.

HYMN LVII. Soma Pavamâna.

THY streams that never fail or waste flow forth like showers of rain from heaven,
To bring a thousand stores of strength.

2 He flows beholding on his way all well-belovèd sacred lore,
Green-tinted, brandishing his arms.

3 He, when the people deck him like a docile king of elephants,
Sits as a falcon in the wood.

4 So bring thou hitherward to us, Indu, while thou art purified,
All treasures both of heaven and earth.

HYMN LVIII. Soma Pavamâna.

SWIFT runs this giver of delight, even the stream of flowing juice:
Swift runs this giver of delight.

---

4 *Vanquisher of thousands:* or, thou who winnest thousands, *i. e.* countless spoils or treasures.

3 *Ten Dames:* the fingers, whose sound is heard in the operation of pressing the Soma juice.

3 *Like a docile king of elephants:* von Roth, in the St. Petersburg Lexicon, suggests *íbhe* for *íbhaḥ*, 'like a pious king among his retinue;' but no alteration is necessary, *íbhaḥ* and *rājā* being taken together in the sense of elephant-king or stately and noble elephant. See *Vedische Studien*, I. p. XV. *Sits as a falcon in the wood:* in the wood, as referring to the Soma, meaning the wooden trough or vat. 'Sits on the waters like a hawk.'—Wilson.

1 *Swift: tárat:* 'rescuing (his worshippers from sin).'—Wilson.

2 The Morning knows all precious things, the Goddess knows her grace to man:
Swift runs this giver of delight.

3 We have accepted thousands from Dhvasra's and Purushanti's hands:
Swift runs this giver of delight.

4 From whom we have accepted thus thousands and three times ten besides:
Swift runs this giver of delight.

HYMN LIX. Soma Pavamâna.

FLOW onward, Soma, winning kine, and steeds, and all that gives delight:
Bring hither wealth with progeny.

2 Flow onward from the waters, flow, inviolable, from the plants:
Flow onward from the pressing-boards.

3 Soma, as Pavamâna, pass over all trouble and distress:
Sit on the sacred grass, a Sage.

4 Thou, Pavamâna, foundest light; thou at thy birth becamest great:
O Indu, thou art over all.

HYMN LX. Soma Pavamâna.

SING forth and laud with sacred song most active Pavamâna, laud
Indu who sees with thousand eyes.

2 Thee who hast thousand eyes to see, bearer of thousand burthens, they
Have filtered through the fleecy cloth.

---

3 *Dhvasra* and *Purushanti* were 'two kings who conferred great wealth on *Taranta* and *Purumîlha*, two ṛishis of the family of *Vidadaśva*. See p. XXXIII. of Max-Müller's Ṛig-veda, Vol. V.'—Cowell's note in Wilson's Translation.

4 *Thus thousands and three times ten:* Sâyaṇa, taking *tánâ* (thus, in this manner) to mean 'garments,' mistaking *triṅśátam*, thirty, for *triśatam*, three hundred, and neglecting the *cha* (and), interprets 'three hundred thousand garments.' 'Thirty robes and thousands.'—E. B. Cowell. Grassmann places this hymn in his Appendix as a composition of fragments and out of place where it stands in the text.

---

2 *The waters:* the *vasatîvarî* waters. *The pressing-boards:* *dhishâṇâbhyaḥ*: according to Sâyaṇa, *grâvâbhyaḥ*, the pressing-stones.

---

1 *With sacred song:* *gâyatréṇa:* 'with a *Gâyatrî* hymn.'—Wilson.
2 *Bearer of thousand burthens:* or, bringer of thousand bounties,

3 He, Pavamâna, hath streamed through the fleece: he runs into the jars,
Finding his way to Indra's heart.

4 That Indra may be bounteous, flow, most active Soma, for our weal:
Bring genial seed with progeny.

HYMN LXI.

Soma Pavamâna.

FLOW onward, Indu, with this food for him who in thy wild delight
Battered the nine-and-ninety down,

2 Smote swift by forts, and Sambara, then Yadu and that Turvaṣa,
For pious Divodâsa's sake.

3 Finder of horses, pour on us horses and wealth in kine and gold,
And, Indu, food in boundless store.

4 We seek to win thy friendly love, even Pavamâna's flowing o'er
The limit of the cleansing sieve.

5 With those same waves which in their stream o'erflow the purifying sieve,
Soma, be gracious unto us.

6 O Soma, being purified, bring us from all sides,—for thou canst,—
Riches and food with hero sons.

7 Him here, the Child whom streams have borne, the ten swift fingers beautify:
With the Âdityas is he seen.

8 With Indra and with Vâyu he, effused, flows onward with the beams
Of Sûrya to the cleansing sieve.

9 Flow rich in sweets and lovely for our Bhaga, Vâyu, Pûshan, flow
For Mitra and for Varuṇa.

10 High is thy juice's birth: though set in heaven, on earth it hath obtained
Strong sheltering power and great renown.

---

1 *The nine-and-ninety:* 'ninety-nine (cities of the foe).'—Wilson.

3 *In boundless store:* literally, in thousands.

7 *Whom streams have borne: sindhumâtaram:* 'whose parents are the rivers.'—Wilson. Born as the Moon in the ocean of air. *With the Âdityas is he seen:* that is, he is counted as one of the Âdityas.

11 Striving to win, with him we gain all wealth from the ungodly man,
Yea, all the glories of mankind.

12 Finder of room and freedom, flow for Indra whom we must adore,
For Varuṇa and the Marut host.

13 The Gods have come to Indu well-descended, beautified with milk,
The active crusher of the foe.

14 Even as mother cows their calf, so let our praise-songs strengthen him,
Yea, him who winneth Indra's heart.

15 Soma, pour blessings on our kine, pour forth the food that streams with milk:
Increase the sea that merits laud.

16 From heaven hath Pavamâna made, as 'twere, the marvellous thunder, and
The lofty light of all mankind.

17 The gladdening and auspicious juice of thee, of Pavamâna, King!
Flows o'er the woollen straining-cloth.

18 Thy juice, O Pavamâna, sends its rays abroad like splendid skill,
Like lustre, all heaven's light, to see.

19 Flow onward with that juice of thine most excellent, that brings delight,
Slaying the wicked, dear to Gods.

20 Killing the foeman and his hate, and winning booty every day,
Gainer art thou of steeds and kine.

21 Red-hued, be blended with the milk that seems to yield its lovely breast,
Falcon-like resting in thine home.

---

13 *Well-descended:* literally, well-born or well-produced; '(who is) completely generated.'—Wilson.

15 *The sea: samudrâm:* according to Sâyaṇa, water generally.

16 'The purified [Soma] has generated the great light which is common to all mankind, like the wonderful thundering of the sky.'—Muir, *O. S. Texts*, IV. 112. The great light common to all men, or *vaiśvânarâm* or *the lofty light of all mankind*, is Agni Vaiśvânara.

20 *The foeman and his hate:* 'the hostile Vṛitra.'—Wilson.

22 Flow onward thou who strengthenedst Indra to slaughter Vṛitra who
Compassed and stayed the mighty floods.

23 Soma who rainest gifts, may we win riches with our hero sons:
Strengthen, as thou art cleansed, our hymns.

24 Aided by thee, and through thy grace, may we be slayers when we war:
Watch, Soma, at our solemn rites.

25 Chasing our foemen, driving off the godless, Soma floweth on,
Going to Indra's special place.

26 O Pavamâna, hither bring great riches, and destroy our foes:
O Indu, grant heroic fame.

27 A hundred obstacles have ne'er checked thee when fain to give thy boons,
When, being cleansed, thou combatest.

28 Indu, flow on, a mighty juice; glorify us among the folk:
Drive all our enemies away.

29 Indu, in this thy friendship most lofty and glorious may we
Subdue all those who war with us.

30 Those awful weapons that thou hast, sharpened at point to strike men down—
Guard us therewith from every foe.

HYMN LXII. Soma Pavamâna.

THESE rapid Soma-drops have been poured through the purifying sieve
To bring us all felicities.

2 Dispelling manifold mishap, giving the courser's progeny,
Yea, and the warrior steed, success.

---

25 *The godless: árâvṇaḥ:* those who present no sacrificial offerings; 'the withholders (of wealth).'—Wilson. *Special place:* that is, the vessel set apart for his libations.

26 *Heroic fame:* or, fame with brave sons.

27 *Obstacles:* or enemies, according to Sâyaṇa. *Thou combatest: makhasyáse:* according to Sâyaṇa, 'when thou wishest to give us wealth.' 'The meanings "fight," "strive," etc., are foreign to Sâyaṇa, being derived from a comparison of μαχέομαι, macto, etc.'—Editor's note in Wilson's Translation.

30 *Weapons:* the Moon being the warrior who overcomes the darkness of night. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 340. Cf. 'The moon.....advances like an indignant warrior through a fleeing army.'—S. T. Coleridge.

3 Bringing prosperity to kine, they make perpetual Iḷâ flow
To us for noble eulogy.

4 Strong, mountain-born, the stalk hath been pressed in the streams for rapturous joy:
Hawk-like he settles in his home.

5 Fair is the God-loved juice; the plant is washed in waters, pressed by men:
The milch-kine sweeten it with milk.

6 As drivers deck a courser, so have they adorned the meath's juice for
Ambrosia, for the festival.

7 Thou, Indu, with thy streams that drop sweet juices, which were poured for help,
Hast settled in the cleansing sieve.

8 So flow thou onward through the fleece, for Indra flow, to be his drink,
Finding thine home in vats of wood.

9 As giving room and freedom, as most sweet, pour butter forth and milk,
O Indu, for the Angirases.

10 Most active and benevolent, this Pavamâna, sent to us
For lofty friendship, meditates.

11 Queller of curses, mighty, with strong sway, this Pavamâna shall
Bring treasures to the worshipper.

12 Pour thou upon us thousandfold possessions, both of kine and steeds,
Exceeding glorious, much-desired.

13 Wandering far, with wise designs, the juice here present is effused,
Made beautiful by living men.

---

3 *Iḷâ:* here, according to Sâyaṇa, meaning 'food.' 'Labetrank,' refreshing draught.—Grassmann.

4 *The stalk:* the Soma-plant, which is said to have grown on the mountains.

5 *In waters:* the *vasatîvarî* waters.

6 *For ambrosia: amṛitâya:* 'for the sake of immortality.'—Wilson.

9 *For the Angirases:* or, from the Angirases. The Jamadagnis were not members of that family.—Ludwig.

10 *Meditates:* 'is known (to all).'—Wilson.

13 *Wandering far: urugâyáḥ:* according to Sâyaṇa, much-lauded, or praised by many.

14 For Indra flows the gladdening drink, the measurer of the region, Sage,
With countless wealth and endless help.

15 Born on the mountain, lauded here, Indu for Indra is set down,
As in her sheltering nest a bird.

16 Pressed by the men, as 'twere to war hath Soma Pavamâna sped,
To rest with might within the vats.

17 That he may move, they yoke him to the three-backed triple-seated car
By the Seven Ṛishis' holy songs.

18 Drive ye that Tawny Courser, O ye pressers, on his way to war,
Swift Steed who carries off the spoil.

19 Pouring all glories hither, he, effused and entering the jar,
Stands like a hero mid the kine.

20 Indu, the living men milk out thy juice to make the rapturous draught:
Gods for the Gods milk out the meath.

21 Pour for the Gods into the sieve our Soma very rich in sweets,
Him whom the Gods most gladly hear.

22 Into his stream who gladdens best these Soma juices have been poured,
Lauded with songs for lofty fame.

23 Thou flowest to enjoy the milk, and bringest valour, being cleansed:
Winning the spoil flow hitherward.

24 And, hymned by Jamadagnis, let all nourishment that kine supply,
And general praises, flow to us.

25 Soma, as leader of the song flow onward with thy wondrous aids,
For holy lore of every kind.

---

14 *The measurer of the region:* who measured out and made the firmament.

15 *Born on the mountain:* or, perhaps, as Sâyaṇa takes it, 'made manifest by song.'

17 *By the Seven Ṛishis' holy songs:* or 'Of Ṛishis, with seven holy songs'; the *car* being the sacrifice, the three backs or ridges being the three daily libations, the three seats being the three Vedas.

19 *Mid the kine:* among the enemy's cattle, for whose possession he is fighting. So, says Sâyaṇa, Soma stands among the sacrifices.

20 *The living men:* the worshippers, according to Sâyaṇa; but perhaps, as Ludwig suggests, his *stotâraḥ* should be *sotâraḥ*, pressers. *Gods: devâḥ:* the priests.

26 Do thou as leader of the song, stirring the waters of the sea,
Flow onward, thou who movest all.

27 O Soma, O thou Sage, these worlds stand ready to attest thy might:
For thy behoof the rivers flow.

28 Like showers of rain that fall from heaven thy streams perpetually flow
To the bright fleece spread under them.

29 For potent Indra purify Indu effectual and strong,
Enjoyment-giver, Mighty Lord.

30 Soma, true, Pavamâna, Sage, is seated in the cleansing sieve,
Giving his praiser hero strength.

HYMN LXIII.

Soma Pavamâna.

POUR hitherward, O Soma, wealth in thousands and heroic strength,
And keep renown secure for us.

2 Thou makest food and vigour swell for Indra, best of gladdeners!
Within the cups thou seatest thee.

3 For Indra and for Vishṇu poured, Soma hath flowed into the jar:
May Vâyu find it rich in sweets.

4 These Somas swift and brown of hue, in stream of solemn sacrifice
Have flowed through twisted obstacles,

5 Performing every noble work, active, augmenting Indra's strength,
Driving away the godless ones.

6 Brown Soma-drops, effused, that seek Indra, to their appropriate place
Flow through the region hitherward.

7 Flow onward with that stream of thine wherewith thou gavest Sûrya light,
Urging on waters good to men.

8 He, Pavamâna, high o'er man yoked the Sun's courser Etaṣa
To travel through the realm of air.

---

26 *Waters of the sea:* of the sea of air, the firmament.

4 *Twisted obstacles:* either the twigs of which the frame of the filter was made, or the rough surface of the wool of the strainer. 'Are let loose upon the *Rákshasas*.'—Wilson.

8 In this and the following stanza Soma is identified with the Sun.

9 And those ten Coursers, tawny-hued, he harnessed that the Sun might come:
Indu, he said, is Indra's self.

10 Hence, singers, pour the gladdening juice to Vâyu and to Indra, pour
The drops upon the fleecy cloth.

11 O Soma Pavamâna, find wealth for us not to be assailed,
Wealth which the foeman may not win.

12 Send riches hither with thy stream in thousands, both of steeds and kine,
Send spoil of war and high renown.

13 Soma the God, expressed with stones, like Sûrya, floweth on his way,
Pouring the juice within the jar.

14 These brilliant drops have poured for us, in stream of solemn sacrifice,
Worshipful laws and strength in kine.

15 Over the cleansing sieve have flowed the Somas, blent with curdled milk,
Effused for Indra Thunder-armed.

16 Soma, do thou most rich in sweets, a gladdening drink most dear to Gods,
Flow to the sieve to bring us wealth.

17 For Indra, living men adorn the Tawny Courser in the streams,
Indu, the giver of delight.

18 Pour for us, Soma, wealth in gold, in horses and heroic sons,
Bring hither strength in herds of kine.

19 For Indra pour ye on the fleece him very sweet to taste, who longs
For battle as it were in war.

20 The singers, seeking help, adorn the Sage who must be decked with songs:
Loud bellowing the Steer comes on.

21 The singers with their thoughts and hymns have, in the stream of sacrifice,
Caused Soma, active Steer, to roar.

---

9 *Coursers:* or Harits. Cf. IV. 6. 9 and 13. 3.

10 *Hence:* from this vessel.

14 *Worshipful laws:* the meaning of *dhâmânyârya* is not clear. '(Flowing) towards the dwellings of respectable (worshippers).'—Wilson. 'Venerable might.'—Ludwig.

22 God, working with mankind, flow on; to Indra go thy gladdening juice:
To Vâyu mount as Law commands.

23 O Soma Pavamâna, thou pourest out wealth that brings renown:
Enter the lake, as one we love.

24 Soma, thou flowest chasing foes and bringing wisdom and delight:
Drive off the folk who love not Gods.

25 The Pavamânas have been poured, the brilliant drops of Soma juice,
For holy lore of every kind.

26 The Pavamânas have been shed, the beautiful swift Soma-drops,
Driving all enemies afar.

27 From heaven, from out the firmament, hath Pavamâna been effused
Upon the summit of the earth.

28 O Soma, Indu, very wise, drive, being purified, with thy stream
All foes, all Râkshasas away.

29 Driving the Râkshasas afar, O Soma, bellowing, pour for us
Most excellent and splendid strength.

30 Soma, do thou secure for us the treasures of the earth and heaven,
Indu! all boons to be desired.

HYMN LXIV. Soma Pavamâna.

SOMA, thou art a splendid Steer, a Steer, O God, with steerlike sway:
Thou as a Steer ordainest laws.

2 Steer-strong thy might is as a steer's, steer-strong thy wood, steer-like thy drink:
A Steer indeed, O Steer, art thou.

3 Thou, Indu, as a vigorous horse, hast neighed together steeds and kine:
Unbar for us the doors to wealth.

---

23 *The lake:* the *droṇakalaṣa,* vat or reservoir.

27 *The summit of the earth:* the raised altar.

---

1 *Steer:* Sâyaṇa, as usual, explains *vṛishâ* by *varshakaḥ* 'Sprinkler.'—Wilson.

3 *Neighed together:* collected, through the efficacy of the sound thou makest in dropping through the filter, and enriched us with, steeds and kine.

4 Out of desire of cows and steeds and heroes potent Soma-drops,
Brilliant and swift, have been effused.

5 They purified in both the hands, made beautiful by holy men,
Flow onward to the fleecy cloth.

6 These Soma juices shall pour forth all treasures for the worshipper
From heaven and earth and firmament.

7 The streams of Pavamâna, thine, Finder of all, have been effused,
Even as Sûrya's rays of light.

8 Making the light that shines from heaven thou flowest on to every form:
Soma, thou swellest like a sea.

9 Urged on thou sendest out thy voice, O Pavamâna; thou hast moved,
Like the God Sûrya, to the sieve.

10 Indu, Enlightener, Friend, hath been purified by the sages' hymns:
So starts the charioteer his steed—

11 Thy God-delighting wave which hath flowed to the purifying sieve,
Alighting in the home of Law.

12 Flow to our sieve, a gladdening draught that hath most intercourse with Gods,
Indu, to Indra for his drink.

13 Flow onward with a stream for food, made beautiful by sapient men:
Indu with sheen approach the milk.

14 While thou art cleansed, Song-Lover, bring comfort and vigour to the folk,
Poured, Tawny One! on milk and curds.

15 Purified for the feast of Gods, go thou to Indra's special place,
Resplendent, guided by the strong.

16 Accelerated by the hymn, the rapid drops of Soma juice
Have flowed, urged onward, to the lake.

17 Easily have the living drops, made beautiful, approached the lake,
Yea, to the place of sacrifice.

---

8 *To every form:* to bring us blessings in every shape.

9 *To the sieve: vidharmaṇi:* 'in observance of the law,' according to M. Bergaigne. See *La Religion Védique*, III. 218, note.

16 *The lake: samudrám:* according to Sâyaṇa, the sea of air, the firmament. The *droṇakalaśa*, vat or reservoir, is probably intended.

18 Compass about, our faithful Friend, all our possessions with thy might:
Guard, hero like, our sheltering home.

19 Loud neighs the Courser Etaṣa, with singers, harnessed for the place,
Guided for travel to the lake.

20 What time the Swift One resteth in the golden place of sacrifice,
He leaves the foolish far away.

21 The friends have sung in unison, the prudent wish to sacrifice:
Down sink the unintelligent.

22 For Indra girt by Maruts, flow, thou Indu, very rich in sweets,
To sit in place of sacrifice.

23 Controlling priests and sages skilled in holy song adorn thee well:
The living make thee beautiful.

24 Aryaman, Mitra, Varuṇa drink Pavamâna's juice, yea, thine:
O Sage, the Maruts drink thereof.

25 O Soma, Indu, thou while thou art purified urgest onward speech
Thousandfold, with the lore of hymns.

26 Yea, Soma, Indu, while thou art purified do thou bring to us
Speech thousandfold that longs for war.

27 O Indu, Much-invoked, while thou art purifying, as the Friend
Of these men enter thou the lake.

28 Bright are these Somas blent with milk, with light that flashes brilliantly
And form that utters loud acclaim.

29 Led by his drivers, and sent forth, the Strong Steed hath come nigh for spoil,
Like warriors when they stand arrayed.

30 Specially, Soma, coming as a Sage from heaven to prosper us,
Flow like the Sun for us to see.

---

19 *The Courser Etaṣa:* here meaning Soma. *Vâhniḥ* (from *vah*, Lat. veh-o) is properly a horse of burden, or draught-horse.

21 *The friends:* the priests; or perhaps the Maruts. *Down sink:* *narake*, into hell, says Sâyaṇa.

26 *That longs for war:* *makhasyávam:* 'desiring wealth.'—Wilson. See IX. 61. 27, note.

28 *Form:* *kṛipṓ:* stream, according to Sâyaṇa.

30 *Specially:* *ṛidhák:* said by Yâska to be the Vedic form of *pṛithak*, and to be used in the sense of prospering. See Wilson's Translation, Editor's note. Or *ṛidhák* may mean, lightly, easily, without effort.

HYMN LXV. Soma Pavamâna.

THE glittering maids send Sûra forth, the glorious sisters, close-allied,
Send Indu forth, their mighty Lord.

2 Pervade, O Pavamâna, all our treasures with repeated light,
God, coming hither from the Gods.

3 Pour on us, Pavamâna, rain, as service and fair praise for Gods:
Pour all to be our nourishment.

4 Thou art a Steer by lustre: we, O Pavamâna, faithfully
Call upon thee the Splendid One.

5 Do thou, rejoicing, nobly-armed! pour upon us heroic strength:
O Indu, come thou hitherward.

6 When thou art cleansed with both the hands and dipped in waters, with the wood
Thou comest to the gathering-place.

7 Sing forth your songs, as Vyaṣva sang, to Soma Pavamâna, to
The Mighty One with thousand eyes;

8 Whose coloured sap they drive with stones, the yellow meath-distilling juice,
Indu for Indra, for his drink.

9 We seek to gain the friendly love of thee that Strong and Mighty One,
Of thee the winner of all wealth.

10 Flow onward with thy stream, a Steer, inspiriting the Maruts' Lord,
Winning all riches by thy might.

11 I send thee forth to battle from the press, O Pavamâna, Strong,
Sustainer, looker on the light.

12 Acknowledged by this song of mine, flow, tawny-coloured, with thy stream:
Incite to battle thine ally.

13 O Indu, visible to all pour out for us abundant food:
Soma, be thou our prosperer.

---

1 *The glittering maids:* the fingers, perhaps with reference to the gold rings worn by the priests when they press the Soma. *Sûra:* here said to mean Soma; 'the invigorating.'—Wilson. *The glorious sisters:* the fingers.

3 *As service:* as the cause of worship.

6 *With the wood:* '(taken up) with the wooden vessel.'—Wilson. Cf. IX. 1. 2.

7 *Vyaṣva:* a Ṛishi frequently mentioned in Book VIII.

12 *Thine ally:* Indra.

14 The pitchers, Indu, with thy streams have sung aloud in vigorous might :
Enter them, and let Indra drink.

15 O thou whose potent gladdening juice they milk out with the stones, flow on,
Destroyer of our enemies.

16 King Pavamâna is implored with holy songs, on man's behalf,
To travel through the firmament.

17 Bring us, O Indu, hundredfold increase of kine, and noble steeds,
The gift of fortune for our help.

18 Pressed for the banquet of the Gods, O Soma, bring us might, and speed,
Like beauty for a brilliant show.

19 Soma, flow on exceeding bright with loud roar to the wooden vats,
Falcon-like resting in thine home.

20 Soma the Water-winner flows to Indra, Vâyu, Varuṇa,
To Vishṇu and the Marut host.

21 Soma, bestowing food upon our progeny, from every side
Pour on us riches thousandfold !

22 The Soma juices which have been expressed afar or near at hand,
Or there on Ṣaryaṇâvân's bank,

23 Those pressed among Ârjîkas, pressed among the active, in men's homes,
Or pressed among the Races Five—

24 May these celestial drops, expressed, pour forth upon us, as they flow,
Rain from the heavens and hero strength.

25 Urged forward o'er the ox-hide flows the Lovely One of tawny hue,
Lauded by Jamadagni's song.

26 Like horses urged to speed, the drops, bright, stirring vital power, when blent
With milk, are beautified in streams.

---

22 *Ṣaryaṇâvân's bank :* this lake is said to be on the borders of the Kurukshetra country.

23 *Ârjîkas :* apparently a non-Âryan people in the North-West. See VIII. 53. 11.

25 *O'er the ox-hide :* the leather sheet that received the droppings of the Soma.

27 So they who toil with juices send thee forward for the Gods' repast :
So with this splendour flow thou on.

28 We choose to-day that chariot-steed of thine, the Strong, that brings us bliss,
The Guardian, the desire of all,

29 The Excellent, the Gladdener, the Sage with heart that understands,
The Guardian, the desire of all ;

30 Who for ourselves, O thou Most Wise, is wealth and fair intelligence,
The Guardian, the desire of all.

HYMN LXVI.

Soma Pavamâna.

For holy lore of every sort, flow onward thou whom all men love,
A Friend to be besought by friends.

2 O'er all thou rulest with these Two which, Soma Pavamâna, stand,
Turned, as thy stations, hitherward.

3 Wise Soma Pavamâna, thou encompassest on every side
Thy stations as the seasons come.

4 Flow onward, generating food, for precious boons of every kind,
A Friend for friends, to be our help.

5 Upon the lofty ridge of heaven thy bright rays with their essences,
Soma, spread purifying power.

6 O Soma, these Seven Rivers flow, as being thine, to give command :
The streams of milk run forth to thee.

7 Flow onward, Soma in a stream, effused to gladden Indra's heart,
Bringing imperishable fame.

8 Driving thee in Vivasvân's course, the Seven Sisters with their hymns
Made melody round thee the Sage.

---

28 *The guardian : pántâm :* according to Pischel, 'den schwellenden,' 'the swelling one.' See his exhaustive excursus on the word in *Vedische Studien*, I. pp. 191—194.

The Rishis are the hundred Vaikhânasas, said to have been a race of saintly hermits sprung from the nails of Prajâpati.

2 *With these Two :* probably a double asterism. See Hillebrandt, *V. M.* p. 446 ; and Gaidicke, *Der Accusativ im Veda*, p 199.

8 The stream of Soma is likened to the course of Vivasvân or the Sun. *The Seven Sisters* are probably the *Seven Rivers* of stanza 6. According to Sâyaṇa 'the seven kindred (priests)' are intended.

9 The virgins deck thee o'er fresh streams to drive thee to the sieve when thou,
A singer, bathest in the wood.

10 The streams of Pavamâna, thine, Sage, Mighty One, have poured them forth
Like coursers eager for renown.

11 They have been poured upon the fleece towards the meath-distilling vat:
The holy songs have sounded forth.

12 Like milch-kine coming home, the drops of Soma juice have reached the lake,
Have reached the place of sacrifice.

13 O Indu, to our great delight the running waters flow to us,
When thou wilt robe thyself in milk.

14 In this thy friendship, and with thee to help us, fain to sacrifice,
Indu, we crave thy friendly love.

15 Flow on, O Soma, for the great Viewer of men, for gain of kine
Enter thou into Indra's throat.

16 Best art thou, Soma, of the great, Strongest of strong ones, Indu: thou
As Warrior ever hast prevailed.

17 Mightier even than the strong, more valiant even than the brave,
More liberal than the bountiful,

18 Soma, as Sûra, bring us food, win offspring of our bodies: we
Elect thee for our friendship, we elect thee for companionship.

19 Agni, thou pourest life; send down upon us food and vigorous strength:
Drive thou misfortune far away.

20 Agni is Pavamâna, Sage, Chief Priest of all the Races Five:
To him whose wealth is great we pray.

21 Skilled in thy task, O Agni, pour splendour with hero strength on us,
Granting me wealth that nourishes.

---

9 *The virgins:* the fingers.

12 *The lake:* the *droṇakalaśá* or reservoir.

15 *For gain of kine: gávishṭaye:* according to Sâyaṇa, 'for the seeker of the kine of the Angirases.'

18 *As Sûra:* see IX. 65. 1. 'Who art a hero.'—Wilson. 'From the Sun.'—Ludwig.

19 *Misfortune: duchchhúnâm:* frequently personified as an evil power; 'the *Rákshasas.*'—Wilson.

22 Beyond his enemies away to sweet praise Pavamâna flows,
Like Sûrya visible to all.

23 Adorned by living men, set forth for entertainment, rich in food,
Far-sighted Indu is a Steed.

24 He, Pavamâna, hath produced the lofty Law, the brilliant light,
Destroying darkness black of hue.

25 From tawny Pavamâna, the Destroyer, radiant streams have sprung,
Quick streams from him whose gleams are swift.

26 Best rider of the chariot, praised with fairest praise mid beauteous ones,
Gold-gleaming with the Marut host,

27 May Pavamâna, best to win the booty, penetrate with rays,
Giving the singer hero strength.

28 Over the fleecy sieve hath flowed the drop effused: to Indra comes
Indu while he is purified.

29 This Soma, through the pressing-stones, is sporting on the ox-hide, and
Summoning Indra to the draught.

30 O Pavamâna, bless us, so that we may live, with that bright milk
Of thine which hath been brought from heaven.

HYMN LXVII.

Soma and Others.

THOU, Soma, hast a running stream, joyous, most strong at sacrifice:
Flow bounteously bestowing wealth.

2 Effused as cheerer of the men, flowing best gladdener, thou art
A Prince to Indra with thy juice.

3 Poured forth by pressing-stones, do thou with loud roar send us in a stream
Most excellent illustrious might.

---

23 *Is a Steed:* 'one who continually goes to the Gods,' is Sâyaṇa's explanation of *âtyaḥ*, horse or courser.
25 *The Destroyer:* of darkness. Cf. IX. 61. 30.
27 *Penetrate:* the whole world.—Sâyaṇa.
29 *On the ox-hide:* see IX. 65. 25.

---

2 *A Prince: sûrîḥ:* a rich and liberal patron.

4 Indu, urged forward, floweth through the fleecy cloth: the Tawny One
With his loud roar hath brought us strength.

5 Indu, thou flowest through the fleece, bringing felicities and fame,
And, Soma, spoil and wealth in kine.

6 Hither, O Indu, bring us wealth in steeds and cattle hundred-fold:
Bring wealth, O Soma, thousandfold.

7 In purifying, through the sieve the rapid drops of Soma juice
Come nigh to Indra in their course.

8 For Indra floweth excellent Indu, the noblest Soma juice,
The Living for the Living One.

9 The glittering maids send Sûra forth: they with their song have sung aloud
To Pavamâna dropping meath.

10 May Pûshan, drawn by goats, be our protector, and on all his paths
Bestow on us our share of maids.

11 This Soma flows like gladdening oil for him who wears the braided locks:
He shall give us our share of maids.

12 This Soma juice, O glowing God, flows like pure oil, effused for thee:
He shall give us our share of maids.

13 Flow onward, Soma, in thy stream, begetter of the sages' speech:
Wealth-giver among Gods art thou.

14 The Falcon dips within the jars: he wraps him in his robe and goes
Loud roaring to the vats of wood.

15 Soma, thy juice hath been effused and poured into the pitcher: like
A rapid hawk it rushes on.

16 For Indra flow most rich in sweets, O Soma, bringing him delight.

---

9 *The glittering maids send Sûra forth:* repeated from IX. 65. 1.
10 *Our share of maids:* desirable and approved wives.—Sâyaṇa.
11 *For him who wears the braided locks: kapardine:* see I. 114. 1, and VII. 83. 8. Here Pûshan is intended.
12 *O glowing God:* Pûshan.
14 *The Falcon:* the falcon-like Soma.

17 They were sent forth to feast the Gods, like chariots that display their strength.

18 Brilliant, best givers of delight, these juices have sent Vâyu forth.

19 Bruised by the press-stones and extolled, Soma, thou goest to the sieve,
Giving the worshipper hero strength.

20 This juice bruised by the pressing-stones and lauded passes through the sieve,
Slayer of demons, through the fleece.

21 O Pavamâna, drive away the danger, whether near at hand
Or far remote, that finds me here.

22 This day may Pavamâna cleanse us with his purifying power,
Most active purifying Priest.

23 O Agni, with the cleansing light diffused through all thy fiery glow,
Purify thou this prayer of ours.

24 Cleanse us with thine own cleansing power, O Agni, that is bright with flame,
And by libations poured to thee.

25 Savitar, God, by both of these, libation, purifying power,
Purify me on every side.

26 Cleanse us, God Savitar, with Three, O Soma, with sublimest forms,
Agni, with forms of power and might.

27 May the Gods' company make me clean, and Vasus make me pure by song.
Purify me, ye General Gods; O Jâtavedas, make me pure.

28 Fill thyself full of juice, flow forth, O Soma, thou with all thy stalks,
The best oblation to the Gods.

29 We with our homage have approached the Friend who seeks our wondering praise,
Young, strengthener of the solemn rite.

---

18 *Have sent Vâyu forth:* have drawn him down from heaven. 'Are let forth for Vâyu.'—Wilson.

26 The *Three sublimest forms* are said to be Agni, Vâyu, and Sûrya, or Fire, Wind, and Sun.

27 *The Gods' company:* the *yajamânas* or sacrificers, or the troop of Gods, Indra and others.—Sâyaṇa. *General Gods: viśve devâḥ:* or, all ye Gods.

30 Lost is Alâyya's axe, O Soma, God : do thou send it back hither in thy flow
Even, Soma, God, if 'twere a mole.

31 The man who reads the essence stored by saints, the Pâvamânî hymns,
Tastes food completely purified, made sweet by Mâtariṣvan's touch.

32 Whoever reads the essence stored by saints, the Pâvamânî hymns,
Sarasvatî draws forth for him water and butter, milk and meath.

HYMN LXVIII.

Soma Pavamâna.

THE drops of Soma juice like cows who yield their milk have flowed forth, rich in meath, unto the Shining One,
And, seated on the grass, raising their voice, assumed the milk, the covering robe wherewith the udders stream.

2 He bellows with a roar around the highest twigs : the Tawny One is sweetened as he breaks them up.
Then, passing through the sieve into the ample room, the God throws off the dregs according to his wish.

3 The gladdening drink that measured out the meeting Twins fills full with milk the Eternal Ever-waxing Pair.
Bringing to light the Two great Regions limitless, moving above them he gained sheen that never fades.

---

30 This stanza is well-nigh unintelligible. Alâyya may, as is suggested in the St. Petersburg Lexicon, be a name of Indra, and the lost axe may be the thunderbolt which the poet thinks has long lain idle, and which Soma is prayed to replace in the hands of the Thunderer, even though it were worthless and mischievous like a mole. Sâyaṇa's interpretation is different :—'May the battle-axe of the foe destroy the foe alone : flow to us, bright Soma ; (slay) the villain only, bright Soma.'—Wilson.

31 *By saints :* by the Ṛishis to whom they were revealed. *Pâvamânî hymns :* the hymns in this Book dedicated to the purification of the Soma juice. *By Mâtariṣvan's touch :* '[illegible] means *Vâyu* because it breathes in the atmosphere [illegible] od is sweetened and purified by the purifying wind and the man eats it.'—Wilson. Mâtariṣvan probably represents Agni.

1 *The Shining One : devâm :* the radiant Indra. The second line is obscure. According to Sâyaṇa, *usrîyâḥ* here means 'cows' and not milk :—'the lowing kine sitting on the *barhis* grass hold in their udders the pure (juice) welling up.'—Wilson.

2 *The highest twigs :* of the Soma-plant, which as being the tenderest and juiciest are crushed first.—Ludwig. 'He with a noise reëchôes the principal (praises) : separating the growing herbs, the green-tinted (Soma) sweetens them.'—Wilson.

3 *The meeting Twins :* Soma is called the Creator and Preserver of heaven and earth.

4 Wandering through the Parents, strengthening the floods, the Sage makes his place swell with his own native might.
The stalk is mixed with grain: he comes led by the men together with the sisters, and preserves the Head.

5 With energetic intellect the Sage is born, deposited as germ of Law, far from the Twins.
They being young at first showed visibly distinct the Creature that is half-concealed and half-exposed.

6 The sages knew the form of him the Gladdener, what time the Falcon brought the plant from far away.
Him who assures success they beautified in streams, the stalk who yearned therefor, mighty and meet for praise.

7 Together with the Ṛishis, with their prayers and hymns ten women deck thee, Soma, friendly when effused.
Led by the men, with invocations of the Gods, through the fleece, thou hast given us strength to win the spoil.

8 Songs resonant with praise have celebrated him, Soma, Friend, springing forth, with his fair company.
Even him who, rich in meath, with undulating stream, Winnner of Wealth, Immortal, sends his voice from heaven.

9 He sends it into all the region forth from heaven. Soma, while he is filtered, settles in the jars.
With milk and waters is he decked when pressed with stones: Indu, when purified, shall find sweet rest and room.

10 Even thus poured forth flow on thy way, O Soma, vouchsafing us most manifold lively vigour.
We will invoke benevolent Earth and Heaven. Give us, ye Gods, riches with noble heroes.

HYMN LXIX. Soma Pavamâna.

LAID like an arrow on the bow the hymn hath been loosed like a young calf to the udder of its dam.

---

4 *The Parents:* heaven and earth. *The floods:* the waters of the firmament. *Grain:* especially barley. *Makes his place swell:* enriches his own station, the *uttaravedi* or northward altar. *The sisters:* the fingers. *The Head:* apparently Sûrya. 'Sâyaṇa's explanation of *śiraḥ*, viz., *śirṇam bhûtajâtam* (the withered world?), needs explaining more than the original itself.'—Wilson.

5 *The Sage:* the Sun. *Far from the Twins:* rising in a distant region beyond heaven and earth. *The Creature that is half-concealed and half-exposed:* the meaning appears to be, as Ludwig says, that heaven and earth while they were yet unseparated, produced the Moon: the Sun came into being only when they had been separated through Soma's energetic agency.

7 *Ten women:* the fingers.

---

1 *Hath been loosed, &c.:* 'is let loose to (Indra) the fosterer as a calf to the udder of its mother.' 'Sâyaṇa takes *ûdhani* [to the udder] twice over: he

As one who cometh first with full stream she is milked : thus Soma is impelled to this man's holy rites.

2 The thought is deeply fixed; the savoury juice is shed; the tongue with joyous sound is stirring in the mouth;
And Pavamâna, like the shout of combatants, the drop rich in sweet juice, is flowing through the fleece.

3 He flows about the sheep-skin, longing for a bride : he loosens Aditi's Daughters for the worshipper.
The sacred drink hath come, gold-tinted, well-restrained : like a strong Bull he shines, whetting his manly might.

4 The Bull is bellowing; the Cows are coming nigh : the Goddesses approach the God's own resting-place.
Onward hath Soma passed through the sheep's fair bright fleece, and hath, as 'twere, endued a garment newly washed.

5 The golden-hued, Immortal, newly bathed, puts on a brightly-shining vesture that is never harmed.
He made the ridge of heaven to be his radiant robe, the sprinkling of the bowls from moisture of the sky.

6 Even as the beams of Sûrya, urging men to speed, that cheer and send to sleep, together rush they forth,
These swift outpourings in long course of holy rites : no form save only Indra shows itself so pure.

7 As down the steep slope of a river to the vale, drawn from the Steer the swift strong draughts have found a way.

---

says it is used of *Indra* because he is the nourisher of everything.'—Wilson. *As one who cometh first:* according to Sâyaṇa, as a cow coming before her calf yields her milk, (so Indra, coming before his worshippers pours various blessings upon them). *First: ágre:* at the head; at the beginning of the religious ceremony.

2 *The tongue with joyous sound is stirring in the mouth:* probably the priest's tongue influenced by the exhilarating Soma juice. 'The *Soma* stream, emitting pleasant juice is driven into (Indra's) mouth.'—Wilson.

3 *Longing for a bride:* seeking the waters with which he is to be united. *Aditi's Daughters:* probably, the plants, whose buds Soma as the Moon opens and fertilizes with his nectareous beams. 'The daughters of Infinity [Aditi] are probably the quarters of the sky.'—Ludwig.

4 *The Bull:* Soma. According to Sâyaṇa, *the Cows* are the propitiatory hymns of praise, which are called also *Goddesses* or divine.

5 *Brightly-shining vesture:* the milk with which the Soma juice is mixed. Sâyaṇa explains the second half of the stanza differently, taking *chamvôḥ*, bowls or beakers into which the Soma juice is poured, as meaning metaphorically the two great receptacles of all living beings, or heaven and earth, and introducing Âditya who is not mentioned in the text:—'he has created (Âditya) who stands on the back of the sky for the destruction (of sin) and purification, (and has created) Âditya's brilliance, the cover of the two worlds.'—Wilson.

Well be it with the men and cattle in our home. May powers, O Soma, may the people stay with us.

8 Pour out upon us wealth in goods, in gold, in steeds, in cattle and in corn, and great heroic strength.
Ye, Soma, are my Fathers, lifted up on high as heads of heaven and makers of the strength of life.

9 These Pavamânas here, these drops of Soma, to Indra have sped forth like cars to booty.
Effused, they pass the cleansing fleece, while, gold-hued, they cast their covering off to pour the rain down.

10 O Indu, flow thou on for lofty Indra, flow blameless, very gracious, foe-destroyer.
Bring splendid treasures to the man who lauds thee. O Heaven and Earth, with all the Gods protect us.

HYMN LXX. Soma Pavamâna.

THE three times seven Milch-kine in the eastern heaven have for this Soma poured the genuine milky draught.
Four other beauteous Creatures hath he made for his adornment, when he waxed in strength through holy rites.

2 Longing for lovely Amrit, by his wisdom he divided, each apart from other, earth and heaven.
He gladly wrapped himself in the most lucid floods, when through their glory they found the God's resting-place.

3 May those his brilliant rays be ever free from death, inviolate, for both classes of created things,—
Rays wherewith powers of men and Gods are purified. Yea, even for this have sages welcomed him as King.

4 He, while he is adorned by the ten skilful ones, that he too in the Midmost Mothers may create,

---

7 *Vâjâḥ* and *krishṭâyaḥ, powers* and *people,* are explained by Sâyaṇa as 'food' and 'offspring.'

8 *Ye, Soma:* '*Soma* is treated as plural by attraction; or, as Sâyaṇa puts it, the plurality of the *pitris* is applied to Soma.'— Wilson. Probably Moon and Stars are intended. See Hillebrandt, *V. M.*, I. p. 398.

10 *With all the Gods: devaiḥ:* '*subhagairdhanaiḥ* with auspicious riches.'— Sâyaṇa.

1 *The three times seven Milch-kine* are, according to Sâyaṇa, the twelve months, the five seasons, the three worlds, and Âditya or the Sun. Probably, as Ludwig says, the seven celestial rivers, multiplied by three to correspond with the threefold division of the heavens, are intended. These supply the genuine [illegible] to the *four other beauteous creatures*, the Vasatîvarî and [illegible] waters, which are terrestrial and factitious, made to adorn or purify Soma.

3 *Both classes:* animate and inanimate. Or Gods and men.

4 *The ten skilful ones:* the fingers. *The Midmost Mothers:* the clouds

While he is watching o'er the lovely Amrit's ways, looks on both races as Beholder of mankind.

5 He, while he is adorned to stream forth mighty strength, rejoices in his place between the earth and heaven.

The Steer dispels the evil-hearted with his might, aiming at offerings as an archer at the game.

6 Beholding, as it were, Two Mother Cows, the Steer goes roaring on his way even as the Maruts roar.

Knowing Eternal Law, the earliest light of heaven, he, passing wise, was chosen out to tell it forth.

7 The fearful Bull is bellowing with violent might, far-sighted, sharpening his yellow-coloured horns.

Soma assumes his seat in the well-fashioned place: the cowhide and the sheepskin are his ornament.

8 Bright, making pure his body free from spot and stain, on the sheep's back the Golden-coloured hath flowed down.

Acceptable to Mitra, Vâyu, Varuṇa, he is prepared as threefold meath by skilful men.

9 Flow on for the Gods' banquet, Soma, as a Steer, and enter Indra's heart, the Soma's reservoir.

Bear us beyond misfortune ere we be oppressed: the man who knows the land directs the man who asks.

10 Urged like a car-steed, flow to strength, O Soma: Indu, flow onward to the throat of Indra.

Skilled, bear us past, as in a boat o'er water: as battling Hero save us from the foeman.

---

that hang between heaven and earth, in which, perhaps, Soma aids in producing the rain. But the meaning is uncertain. Sâyaṇa explains *pramé* by *lokân pramâtum*, 'to measure out, or create, the worlds.' *Both races:* Gods and men.

6 *As it were, Two Mother Cows:* Heaven and Earth. Sâyaṇa explains the second Pâda of the second line differently:—'the intelligent *(Pavamâna)* chose man to be the offerer of his praise.'—Wilson.

8 *Threefold:* according to Sâyaṇa, mixed with the Vasatîvarî water, curds, and milk. Probably, poured into three separate vessels, one for each of the three deities mentioned.

9 *The man who knows the land:* who is acquainted with the roads or ways. 'Sâyaṇa completes the simile: "as by telling him he protects (helps) him, so do thou who knowest the roads of the sacrifice protect us by telling us the sacrificial paths."'—Wilson. But, of course, the application is intended to be general.

10 *Bear us past:* carry us over all difficulties and dangers. *From the foeman: nidáḥ:* 'from the reviling (of the foe).'—Wilson.

HYMN LXXI.

Soma Pavamâna.

THE guerdon is bestowed: the Mighty takes his seat, and, ever-watchful, guards from fiend and evil sprite.
Gold-hued, he makes the cloud his diadem, the milk his carpet in both worlds, and prayer his robe of state.

2 Strong, bellowing, he goes, like one who slays the folk; he lets this hue of Asuras flow off from him,
Throws off his covering, seeks his father's meeting-place, and thus makes for himself the bright robe he assumes.

3 Onward he flows, from both the hands, pressed out with stones: excited by the prayer, the water makes him wild.
He frolics and draws near, completes his work with song, and bathes in streams to satisfy the worshipper.

4 They pour out meath around the Master of the house, Celestial Strengthener of the mountain that gives might;
In whom, through his great powers, oblation-eating cows in their uplifted udder mix their choicest milk.

5 They, the ten sisters, on the lap of Aditi, have sent him forward like a car from both the arms.
He wanders and comes near the Cow's mysterious place, even the place which his inventions have produced.

6 Like as a falcon to his home, so speeds the God to his own golden wisely-fashioned place to rest.

---

1 *The guerdon:* the honorarium given to the priests, consisting originally of a cow. *The Mighty:* Soma. *His carpet: upastíre:* that which is spread, scattered, or sprinkled. Cp. IX. 69. 5, where *upastáraṇam* is translated by 'sprinkling.'

2 *Hue of Asuras:* or, celestial brightness; '[illegible] -Grassmann. 'He puts forth that *Asura*-slaying tint of his'. [illegible] *his father's meeting-place:* goes to meet the *yajamâna* or sacrificer. According to Sâyaṇa: 'the food *(pitúḥ)*, that is, the Soma, goes to the prepared reservoir.'

3 *The water makes him wild: vrishâyáte nábhasâ: nábhas* in the Soma-hymns is used to signify either the rain-water in which, or the cloud from which, the Soma flows to the earth. Here it means the water with which the Soma-plant is sprinkled. See *Vedische Studien*, I. p 135. According to Ludwig: 'he acts like a bull in the sea of cloud.' *To satisfy the worshipper:* I adopt Ludwig's suggestion and take *yâjate* as a dative of the participle. Wilson translates, after Sâyaṇa:—'he is honoured at the (god)—protected (sacrifice).'

4 *The Master of the house:* according to Sâyaṇa, the conqueror of the fort of the enemy. See IX. 78. 3. *The mountain that gives might:* the cloud. In the second half of this stanza I adopt Sâyaṇa's interpretation as a makeshift, although it seems impossible that *mûrdhân*, 'head,' should here mean 'uplifted.' Ludwig takes *ûdhani*, 'udder,' in the sense of 'behälter,' or receptacle into which the Soma flows.

5 *On the lap of Aditi:* on the earth. 'near to the ground.'—Wilson *The Cow's mysterious place:* or, distant place, is the udder of heaven, the cloud.

With song they urge the darling to the sacred grass: the Holy One goes like a courser to the Gods.

7 From far away, from heaven, the red-hued noted Sage, Steer of the triple height, hath sung unto the kine.
With thousand guidings he, leading this way and that, shines, as a singer, splendidly through many a morn.

8 His covering assumes a radiant hue; where'er he comes into the fight he drives the foe afar.
The Winner of the Floods, with food he seeks the host of heaven, he comes to praises glorified with milk.

9 Like a bull roaming round the herds he bellows: he hath assumed the brilliancy of Sûrya.
Down to the earth hath looked the heavenly Falcon: Soma with wisdom views all living creatures.

HYMN LXXII. Soma Pavamâna.

THEY cleanse the Gold-hued: like a red Steed is he yoked, and Soma in the jar is mingled with the milk.
He sendeth out his voice, and many loving friends of him the highly-lauded hasten with their songs.

2 The many sages utter words in unison, while into Indra's throat they pour the Soma juice,
When, with the ten that dwell together closely joined, the men whose hands are skilful cleanse the lovely meath.

3 He goes upon his way, unresting, to the cows, over the roaring sound which Sûrya's Daughter loves.
The Falcon brought it to him for his own delight: now with the twofold kindred sisters is his home.

4 Washed by the men, stone-pressed, dear on the holy grass, faithful to seasons, Lord of cattle from of old,
Most liberal, completing sacrifice for men, O Indra, pure bright Soma, Indu, flows for thee.

---

7 *Of the triple height:* working in heaven, firmament, and earth.—Ludwig. See IX. 75. 3.

9 *The heavenly Falcon: divyáḥ suparṇáḥ:* 'celestial, flying gracefully.'—Wilson. Soma, says Sâyaṇa, is said to go gracefully, 'because it is carried off by *Gâyatrî* in the shape of a hawk.'

---

2 *Indra's: throat:* literally, belly; the *droṇakalaśá* or reservoir. *The ten:* the fingers.

3 *The cows:* the milk and curds. *The roaring sound* of the effused Soma is said to be dear to Sûrya's Daughter, Ushas or Dawn, because it is chiefly heard in the early morning. *The Falcon:* I adopt Ludwig's interpretation of the strange word *vinamgṛisáḥ* as no other meaning seems suitable here. According to Sâyaṇa, the word means praiser, or worshipper. *The twofold kindred sisters:* the fingers of both hands.

5 O Indra, urged by arms of men and poured in streams, Soma flows on for thee after his Godlike kind.
Plans thou fulfillest, gatherest thoughts for sacrifice: in the bowls sits the Gold-hued like a roosting bird.

6 Sages well-skilled in work, intelligent, drain out the stalk that roars, the Sage, the Everlasting One.
The milk, the hymns unite them with him in the place of sacrifice, his seat who is produced anew.

7 Earth's central point, sustainer of the mighty heavens, distilled into the streams, into the waters' wave,
As Indra's thunderbolt, Steer with far-spreading wealth, Soma is flowing on to make the heart rejoice.

8 Over the earthly region flow thou on thy way, helping the praiser and the pourer, thou Most Wise.
Let us not lack rich treasure reaching to our home, and may we clothe ourselves in manifold bright wealth.

9 Hither, O Indu, unto us a hundred gifts of steeds, a thousand gifts of cattle and of gold,
Measure thou forth, yea, splendid ample strengthening food: do thou, O Pavamâna, heed this laud of ours.

HYMN LXXIII. Soma Pavamâna.

THEY from the spouting drop have sounded at the rim: naves speed together to the place of sacrifice.
That Asura hath formed, to seize, three lofty heights. The ships of truth have borne the pious man across.

2 The strong Steers, gathering, have duly stirred themselves, and over the stream's wave the friends sent forth the song.
Engendering the hymn, with flowing streams of meath, Indra's dear body have they caused to wax in strength.

3 With sanctifying gear they sit around the song: their ancient Father guards their holy work from harm.

---

7 *The heart:* of Indra. *As Indra's thunderbolt:* cp. IX. 77. 1.

---

1 *They:* the [illegible] from whose rim or edge the Soma-drops fall noisily. *Naves* [illegible] wheels, again by the same figure, chariots, and then by metaphor the swiftly-running Soma-drops. *That Asura:* the divine Soma. *To seize:* to be held and used. *Three lofty heights:* the three elevated worlds. *The ships of truth:* or, of the truthful (Soma). According to Sâyaṇa, the four vessels which hold the Âditya, Âgrayaṇa, Ukthya, and Dhruva libations.

2 *The strong Steers:* the priests.

3 *Their ancient Father:* Soma; or, perhaps, Agni. *Varuṇa:* 'Soma the all-envelopper.'—Wilson. *Him:* Soma. *In sustaining floods:* in the Vasatîvarî waters.—Sâyaṇa.

Varuṇa hath o'erspread the mighty sea of air. Sages had power to hold him in sustaining floods.

4 Sweet-tongued, exhaustless, they have sent their voices down together, in heaven's vault that pours a thousand streams.
His wildly-restless warders never close an eye: in every place are found the bonds that bind man fast.

5 O'er Sire and Mother they have roared in unison, bright with the verse of praise, burning up riteless men,
Blowing away with supernatural might from earth and from the heavens the swarthy skin which Indra hates.

6 Those which, as guides of song and counsellors of speed, were manifested from their ancient dwelling place,—
From these the eyeless and the deaf have turned aside: the wicked travel not the pathway of the Law.

7 What time the filter with a thousand streams is stretched, the thoughtful sages purify their song therein.
Bright-coloured are their spies, vigorous, void of guile, excellent, fair to see, beholders of mankind.

8 Guardian of Law, most wise, he may not be deceived: three Purifiers hath he set within his heart.
With wisdom he beholds all creatures that exist: he drives into the pit the hated riteless ones.

9 The thread of sacrifice spun in the cleansing sieve, on Varuṇa's tongue-tip, by supernatural might,—
This, by their striving, have the prudent ones attained: he who hath not this power shall sink into the pit.

HYMN LXXIV. Soma Pavamâna.

Born like a youngling he hath clamoured in the wood, when he, the Red, the Strong, would win the light of heaven.

---

4 *They:* the beams that radiate from Soma; *somaraśmayaḥ:* Soma-rays.—Sâyaṇa.

5 *Sire and Mother:* the general parents, Heaven and Earth. *The swarthy skin:* 'the black-skinned *(Râkshasas)*.'—Wilson.

6 *Those:* rays. I follow Sâyaṇa's interpretation. The first line is very obscure.

7 *The filter:* the tip of their tongue. Cf. stanza 9, and hymn 75. 2. See Bergaigne, *La Religion Védique*, I. 283. *Bright coloured: rudrâsaḥ:* sons of Rudra, according to Sâyaṇa. But see *Vedische Studien*, I. pp. 55, 56.

8 *Of Law:* of law-ordained sacrifice. The *three Purifiers* whom Soma sets within his heart and combines in his own being are Agni, Vâyu, Sûrya, the purifying powers of fire, wind, and sun.

9 *On Varuṇa's* [illegible] the Vasatîvarî waters in which Soma dwells (vasati) stand on th[illegible]. *He who hath not this power:* 'he who is incompetent for th[illegible].'

---

1 *In the wood:* in the wooden vat. According to Sâyaṇa, 'in the water.'

He comes with heavenly seed that makes the water swell: him
for wide-spreading shelter we implore with prayer.

2 A far-extended pillar that supports the sky, the Soma-stalk,
filled full, moves itself every way.
He shall bring both these great worlds while the rite proceeds:
the Sage holds these who move together and all food.

3 Wide space hath he who follows Aditi's right path, and mighty,
well-made food, meath blent with Soma juice;
He who from hence commands the rain, Steer of the kine,
Leader of floods, who helps us hence, who claims our laud.

4 Butter and milk are drawn from animated cloud; thence
Amrit is produced, centre of sacrifice.
Him the Most Bounteous Ones, ever-united, love; him as our
Friend the Men who make all swell rain down.

5 The Soma-stalk hath roared, following with the wave: he
swells with sap for man the skin which Gods enjoy.
Upon the lap of Aditi he lays the germ, by means wherof we
gain children and progeny.

6 In the third region which distils a thousand streams, may the
Exhaustless Ones descend with procreant power.
The kindred Four have been sent downward from the heavens: dropping with oil they bring Amrit and sacred gifts.

7 Soma assumes white colour when he strives to gain: the
bounteous Asura knows full many a precious boon.
Down the steep slope, through song, he comes to sacrifice,
and he will burst the water-holding cask of heaven,

---

2 *He shall bring both these great worlds:* shall bring Heaven and Earth to the sacrifice.

3 *He who follows Aditi's right path:* the regularly moving moon. Sâyaṇa takes *áditeḥ* with *gávyûtiḥ:* 'the way to earth is broad.'—Wilson. Somewhat similarly Hillebrandt, *V. M.*, I. 360.

4 *The Most Bounteous Ones, the Men who make all swell,* are, probably, the Maruts who fertilize the earth, and send Soma down in the rain. Sâyaṇa's explanation is different:—'the assembled liberal givers [the *yajamânas* or sacrificers] delight him: (the Soma juices) the leaders, the protectors shower down the accumulated (water)'—Wilson. For the meaning of *péravaḥ* those who swell, or cause to swell, 'protectors' according to Sâyaṇa, see *Vedische Studien, I.* p. 85.

5 *For man:* for the sacrificer. *The skin:* his own body.—Sâyaṇa. *Upon the lap of Aditi:* of the earth, according to Sâyaṇa. The meaning is that Soma is the source of all Nature's productive power.

6 *In the third region:* dwelling in heaven. *The Exhaustless Ones:* these are *the kindred Four* of the following line. [illegible] to Sâyaṇa, four rays or digits of Soma. It is most probab[illegible] [illegible]ddesses Sinivâlî, Kuhû or Gungû, Râkâ, and Anumati are meant. Cp. II. 32. 6, 7.'—Ludwig.

7 *Strives to gain:* seeks to enjoy heaven.—Sâyaṇa. *The water-holding cask:* the water-laden cloud.

8 Yea, to the shining milk-anointed beaker, as to his goal, hath stepped the conquering Courser.
Pious-souled men have sent their gifts of cattle unto Kakshîvân of the hundred winters.

9 Soma, thy juice when thou art blended with the streams, flows, Pavamâna, through the long wool of the sheep.
So, cleansed by sages, O best giver of delight, grow sweet for Indra, Pavamâna! for his drink.

HYMN LXXV.

Soma Pavamâna.

GRACIOUSLY-MINDED he is flowing on his way to win dear names o'er which the Youthful One grows great.
The Mighty and Far-seing One hath mounted now the mighty Sûrya's car which moves to every side.

2 The Speaker, unassailable Master of this hymn, the Tongue of sacrifice pours forth the pleasant meath.
Within the lustrous region of the heavens the Son makes the third secret name of Mother and of Sire.

3 Sending forth flashes he hath bellowed to the jars, led by the men into the golden reservoir.
The milky streams of sacrifice have sung to him: he of the triple height shines brightly through the morns.

4 Pressed by the stones, with hymns, and graciously inclined, illuminating both the Parents, Heaven and Earth,
He flows in ordered season onward through the fleece, a current of sweet juice still swelling day by day.

5 Flow onward, Soma, flow to bring prosperity: cleansed by the men, invest thee with the milky draught.
What gladdening drinks thou hast, foaming, exceeding strong, even with these incite Indra to give us wealth.

---

8 *The conquering Courser:* the swiftly-flowing Soma. *Kakshîvân:* the Ṛishi of the hymn.

---

1 *O'er which:* that is the Youthful One, the fresh and strong Soma, exceeds in greatness even the high titles which he wins by his gracious deeds.

2 *Speaker; Master; Tongue of sacrifice:* Soma, the giver of eloquence. *The Son:* Soma. *Of Mother and of Sire:* of his parents, Heaven and Earth. What *the third secret name,* that is, probably, a name in addition to those of Heaven and Earth, and comprising both deities, may be, does not appear. Sâyaṇa's explanation is different:—'the son (the sacrificer) assumes a third name unknown to his parents;' that is, Wilson adds, 'a name not given at birth...He [Sâyaṇa] cites Baudhâyana, who gives *Somayâjin* [Somayâga sacrificer] as an instance of a third name.'

3 *The milky streams:* cf. I. 144. 2. *Of the triple height:* dwelling in three high places, heaven, the firmament or the mountain-top, and the place of sacrifice. Cf. IX. 71. 7.

HYMN LXXVI. Soma Pavamâna.

On flows the potent juice, sustainer of the heavens, the strength of Gods, whom men must hail with shouts of joy.
The Gold-hued, started like a courser by brave men, impetuously winneth splendour in the streams.

2 He takes his weapons, like a hero, in his hands, fain to win light, car-borne, in forays for the kine.
Indu, while stimulating Indra's might, is urged forward and balmed by sages skilful in their task.

3 Soma, as thou art purified with flowing wave, exhibiting thy strength enter thou Indra's throat.
Make both worlds stream for us, as lightning doth the clouds: mete out exhaustless powers for us, as 'twere through song.

4 Onward he flows, the King of all that sees the light: the Ṛishis' Lord hath raised the song of sacrifice;
Even he who is adorned with Sûrya's arrowy beam, Father of hymns, whose wisdom is beyond our reach.

5 Like as a bull to herds, thou flowest to the pail, bellowing as a steer upon the waters' lap.
So, best of Cheerers, thou for Indra flowest on that we, with thy protection, may o'ercome in fight.

HYMN LXXVII. Soma Pavamâna.

More beauteous than the beautiful, as Indra's bolt, this Soma, rich in sweets, hath clamoured in the vat.
Dropping with oil, abundant, streams of sacrifice flow unto him like milch-kine, lowing, with their milk.

2 On flows that Ancient One whom, hitherward, from heaven, sped through the region of the air, the Falcon snatched.
He, quivering with alarm and terrified in heart before bow-armed Kṛiṣânu, holdeth fast the sweet.

3 May those first freshest drops of Soma juice effused flow on their way to bring us mighty strength in kine.
Beauteous as serpents, worthy to be looked upon, they whom each sacred gift and all our prayers have pleased.

---

3 *As 'twere through song:* 'now with the rite, *i. e.* at the very time the rite is being performed.'—Wilson.

---

2 *The Falcon:* see I. 93. 5. *He:* Soma, according to Sâyaṇa, but more probably the falcon. *Kṛiṣânu:* the archer who guards the celestial Soma. See I. 112. 21.

3 *Serpents:* the meaning of *ahyàḥ* is uncertain here. Sâyaṇa explains it by *striyaḥ*, women:—'pleasing to look upon like beautiful well-adorned (women).'—Wilson.

4 May that much-lauded Indu, with a heart inclined to us, well-knowing, fight against our enemies.
He who hath brought the germ beside the Strong One's seat moves onward to the widely-opened stall of kine.

5 The active potent juice of heaven is flowing on, great Varuṇa whom the froward man can ne'er deceive.
Mitra, the Holy, hath been pressed for troubled times, neighing like an impatient horse amid the herd.

HYMN LXXVIII. Soma Pavamâna.

RAISING his voice the King hath flowed upon his way: invested with the waters he would win the kine.
The fleece retains his solid parts as though impure, and bright and cleansed he seeks the special place of Gods.

2 Thou, Soma, art effused for Indra by the men, balmed in the wood as wave, Sage, Viewer of mankind.
Full many are the paths whereon thou mayest go: a thousand bay steeds hast thou resting in the bowls.

3 Apsarases who dwell in waters of the sea, sitting within, have flowed to Soma wise of heart.
They urge the Master of the house upon his way, and to the Eternal Pavamâna pray for bliss.

4 Soma flows on for us as winner of the kine, winner of thousands, cars, water, and light, and gold;
He whom the Gods have made a gladdening draught to drink, the drop most sweet to taste, weal-bringing, red of hue.

---

4 *He who hath brought the germ:* here the sacrificer and not Soma is meant.—Ludwig. *The Strong One:* Agni.

5 In this stanza Soma is compared to, or mystically identified with, Varuṇa and Mitra. Sâyaṇa leaves *Varuṇa* unexplained, but interprets *Mitra* by *sarveshâm mitrabhûtaḥ*, '(Soma) the friend of all.'

---

1 *The fleece:* literally, the sheep; the filter made of wool. *Solid parts: tânvâ:* the fragments of stalk which will not pass through the strainer. According to Sâyaṇa, 'with its own covering,'—'the sheep with its fleece.'—Wilson. *The special place of Gods:* the vessels which hold the libations assigned to various Gods.

2 *Balmed in the wood:* according to Sâyaṇa, 'art driven into the water.' *Bay steeds:* swiftly-running tawny drops.

3 *Apsarases who dwell in waters of the sea:* 'nymphs of the firmament.'—Wilson. The nymphs are identified with their element, and represent the water with which the Soma juice is mixed. *The Master of the house: harmyâsya sakshâṇim:* Soma. In IX. 71. 4, Sâyaṇa explains these words as 'overpowerer, or stormer of the fort of the enemy,' and in this place as 'the sprinkler of the hall of sacrifice.' *Sakshâṇi*, from the root *sah*, means overpowerer, and from the root *sach*, connected with, especially as master and possessor.

5 Soma, as Pavamâna thou, our faithful Friend, making for us these real treasures, flowest on.
Slay thou the enemy both near and far away: grant us security and ample pasturage.

HYMN LXXIX. Soma Pavamâna.

SPONTANEOUS let our drops of Soma juice flow on, pressed, golden-hued, among the Gods of lofty heaven.
Perish among us they who give no gifts of food! perish the godless! May our prayers obtain success.

2 Forward to us the drops, distilling meath, shall flow, like riches for whose sake we urge the horses on.
Beyond the crafty hindering of all mortal men may we continually bear precious wealth away.

3 Yea, verily, foe of hate shown to himself is he, yea, verily, destroyer too of other hate.
As thirst subdueth in the desert, conquer thou, O Soma Pavamâna, men of evil thoughts.

4 Near kin to thee is he, raised loftiest in the heavens: upon the earth's high ridge thy scions have grown forth.
The press-stones chew and crunch thee on the ox's hide: sages have milked thee with their hands into the streams.

5 So do they hurry on thy strong and beauteous juice, O Indu, as the first ingredient of the draught.
Bring low, thou Pavamâna, every single foe, and be thy might shown forth as sweet and gladdening drink.

HYMN LXXX. Soma Pavamâna.

ON flows the stream of Soma who beholds mankind: by everlasting Law he calls the Gods from heaven.
He lightens with the roaring of Bṛihaspati: the lakes have not contained the pourings of the juice.

---

1 *They who give no gifts of food:* I can find no satisfactory explanation of *ishâḥ árâtiyaḥ*, so I give Sâyaṇa's interpretation as a makeshift. 'May they be destroyed who are the withholders of food from us.'—Wilson.

2 *Urge the horses on:* Sâyaṇa explains *árvataḥ*, horses, by 'strong enemy.' 'By whose aid we encounter the powerful (enemy).'—Wilson.

3 'Soma knows how to defend not only himself, but us also.'—Ludwig. *Destroyer:* literally, the wolf.

4 *He:* 'the Moon.'—Ludwig. 'Thy best juice dwells in the navel of heaven, that which receives (the oblation).'—Wilson. *On the ox's hide:* 'Although men of the present time pour out the Soma upon the skin of a black antelope and not on a cowhide or oxhide, still it is measured out for sale on an oxhide.'—Sâyaṇa.

1 *The roaring of Bṛihaspati:* that is, says Sâyaṇa, the voice or praise of the worshipper. Agni may be intended, as Ludwig suggests. *The lakes:* or seas (*samu* [illegible] the Soma-reservoirs. Sâyaṇa takes *nâ* as a particle of [illegible] libations cover (the earth) like rivers.'—Wilson.

2 Thou, powerful Soma, thou to whom the cows have lowed, ascendest, bright with sheen, thine iron-fashioned home.
Thou, lengthening our princes' life and high renown, flowest for Indra as his mighty gladdening drink.

3 Best giver of delight, he flows to Indra's throat, robing himself in might, Auspicious One, for fame.
He spreads himself abroad to meet all things that be: the vigorous Tawny Steed flows sporting on his way.

4 The men, the ten swift fingers, milk thee out for Gods, even thee most rich in meath, with thousand flowing streams.
Soma who winnest thousands, driven by the men, expressed with stones, bring, as thou flowest, all the Gods.

5 Deft-handed men with stones, the ten swift fingers, drain thee into waters, thee, the Steer enriched with sweets.
Thou, Soma, gladdening Indra and the Heavenly Host, flowest as Pavamâna like a river's wave.

HYMN LXXXI. Soma Pavamâna.

ONWARD to Indra's throat move, beauteously adorned, the waves of Soma as he purifies himself,
When they, brought forward with the lovely curd of kine, effused, have cheered the Hero to bestow his gifts.

2 Hither hath Soma flowed unto the beakers, like a chariot-horse, a stallion swift upon his way.
Thus, knowing both the generations, he obtains the rights and dues of Gods from yonder and from hence.

3 While thou art cleansed, O Soma, scatter wealth on us; Indu, bestow great bounty as a liberal Prince.
Giver of life, with wisdom help to opulence; strew not our home possessions far away from us.

4 Hither let Pûshan Pavamâna come to us, Varuṇa, Mitra, bountiful, of one accord,
The Maruts, Aṣvins, Vâyu, and Bṛihaspati, Savitar, Tvashṭar, tractable Sarasvatî.

---

2 *Iron-fashioned home:* see IX. 1. 2.

2 *Both the generations:* of Gods and men. Sâyaṇa takes *ubhâyasya jánmanaḥ* with *devânâm*:—'and knowing both races of gods—those who come to (the sacrifice) from the other world and those who (come) from this world.' —Wilson.

3 *Help to opulence:* according to Sâyaṇa, 'help Vasu (the Ṛishi of the hymn) to prosperity.'

4 *Tractable: suyámâ:* easily led (by prayer). According to Sâyaṇa = *suvigrahâ*, beautiful in form.

5 Both Heaven and Earth, the all-invigorating Pair, Vidhâtar, Aditi, and Aryaman the God,
Bhaga who blesses men, the spacious Firmament,—let all the Gods in Pavamâna take delight.

HYMN LXXXII. Soma Pavamâna.

EVEN as a King hath Soma, red and tawny Bull, been pressed: the Wondrous One hath bellowed to the kine.
While purified he passes through the filtering fleece to seat him hawk-like on the place that drops with oil.

2 To glory goest thou, Sage with disposing skill, like a groomed steed thou rushest forward to the prize.
O Soma, be thou gracious, driving off distress: thou goest, clothed in butter, to a robe of state.

3 Parjanya is the Father of the Mighty Bird: on mountains, in earth's centre hath he made his home.
The waters too have flowed, the Sisters, to the kine: he meets the pressing-stones at the belovèd rite.

4 Thou givest pleasure as a wife delights her lord. Listen, O Child of Pajrâ, for to thee I speak.
Amid the holy songs go on that we may live: in time of trouble, Soma, watch thou free from blame.

5 As to the men of old thou camest, Indu, unharmed, to strengthen, winning hundreds, thousands,
So now for new felicity flow onward: the waters follow as thy law ordaineth.

HYMN LXXXIII. Soma Pavamâna.

SPREAD is thy cleansing filter, Brahmaṇaspati: as Prince, thou enterest its limbs from every side.

---

5 *All-invigorating: viṣvaminvé:* 'all-pervading.'—Sâyaṇa. *Vidhâtar:* the Disposer, regarded as a separate deity, as Dhâtar is the Maker, Ordainer, or Establisher.

1 *As a King:* 'magnificent as a king.'—Wilson. *That drops with oil:* Sâyaṇa here explains *ghṛitâvantam* by *udakavantam*, watery.

2 *To a robe of state: nirṇíjam:* 'to the cleansing (vessel).'—Wilson.

3 *Parjanya:* the God of the rain-cloud and waters of the air in which the mighty Bird, the Moon, is born. *In earth's centre:* at the altar, in the oblation.

4 *Pajrâ:* according to Sâyaṇa, the earth. The St. Petersburg Lexicon explains the word as meaning the moist fresh Soma-plant of which Soma, the juice, is the child. Perhaps, as Ludwig suggests, Pajrâ may be the name of the sacrificer's wife.

1 Brahmaṇaspati's filter appears to be the heavenly filter through which the rain descends to earth. See Bergaigne, *La Religion Védique*, I. 79, 201. *The raw:* uncooked oblation. *Which bear:* 'bearing (the sacrifice).'—Wilson. *This:* according to Sâyaṇa, to this filter. Ludwig thinks that Agni or Sûrya is meant by '*tat*.'

The raw, whose mass hath not been heated, gains not this: they only which are dressed, which bear, attain to it.

2 High in the seat of heaven is spread the Scorcher's sieve: its threads are standing separate, glittering with light.
The Swift Ones favour him who purifieth this: with consciousness they stand upon the height of heaven.

3 The foremost spotted Steer hath made the Mornings shine, and yearning after strength sustains all things that be.
By his high wisdom have the Mighty Sages wrought: the Fathers who behold mankind laid down the germ.

4 Gandharva verily protects his dwelling-place; Wondrous, he guards the generations of the Gods.
Lord of the snare, he takes the foeman with the snare: those who are most devout have gained a share of meath.

5 Rich in oblations! robed in cloud, thou compassest oblation, sacrifice, the mighty seat of Gods.
King, on thy chariot-sieve thou goest up to war, and with a thousand weapons winnest lofty fame.

HYMN LXXXIV. Soma Pavamâna.

FLOW, cheering Gods, most active, winner of the flood, for Indra, and for Vâyu, and for Varuṇa.
Bestow on us to-day wide room with happiness, and in thine ample dwelling laud the Host of Heaven.

2 He who hath come anear to creatures that have life, Immortal Soma flows onward to all of them.
Effecting, for our aid, both union and release, Indu, like Sûrya, follows closely after Dawn.

---

2 *The Scorcher's sieve:* 'The filter of the foe-scorching (Soma).'—Wilson. *The Swift Ones:* 'his swift-flowing (juices) protect the purifier (the worshipper).'—Wilson.

3 *The Mighty Sages:* those who possess supernatural wisdom; the Gods. *The Fathers:* 'The fruitfulness of heaven and earth, which give birth to gods and men, is described as produced by the fathers.'—Wallis, *Cosmology of the R. V.*, p. 72. See X. 64. 14.

4 *Gandharva:* here, the Sun. *His:* Soma's.

5 *Robed in cloud:* *nábhaḥ:* meaning, water from the clouds. *With a thousand weapons:* more literally, having a thousand, that is, countless, sharp points. 'Thousand-rayed.'—Ludwig.

---

1 *In thine ample dwelling:* 'on the spacious sacrificial ground.'—Sâyaṇa.

2 The second line is obscure. Wilson translates, after Sâyaṇa:—'Indu, binding and loosing, accompanies the sacrifice (for its protection) as the sun the dawn;' that is, binding or connecting the sacrifice with the gods and loosing or separating it from the Asuras or evil spirits. But this explanation is unsatisfactory. Ludwig suggests that 'union' refers to Soma's binding together heaven and earth, Gods and men, and for the meaning of 'release' he refers to IX. 68. 5.

3 He who is poured with milk, he who within the plants hastes bringing treasure for the happiness of Gods,
He, poured forth in a stream flows with the lightning's flash, Soma who gladdens Indra and the Host of Heaven.

4 Winner of thousands, he, this Soma, flows along, raising a vigorous voice that wakens with the dawn.
Indu with winds drives on the ocean of the air, he sinks within the jars, he rests in Indra's heart.

5 The kine with milk dress him who makes the milk increase, Soma, amid the songs, who finds the light of heaven.
Winner of wealth, the effectual juice is flowing on, Singer and Sage by wisdom, dear as heaven itself.

HYMN LXXXV. Soma Pavamâna.

FLOW on to Indra, Soma, carefully effused: let sickness stay afar together with the fiends.
Let not the double-tongued delight them with thy juice: here be thy flowing drops laden with opulence.

2 O Pavamâna, urge us forward in the fight: thou art the vigour of the Gods, the well-loved drink.
Smite thou our enemies who raise the shout of joy: Indra, drink Soma juice, and drive away our foes.

3 Unharmed, best Cheerer, thou, O Indu, flowest on: thou, even thou thyself, art Indra's noblest food.
Full many a wise man lifts to thee the song of praise, and hails thee with a kiss as Sovran of this world.

4 Wondrous, with hundred streams, hymned in a thousand songs, Indu pours out for Indra his delightful meath.
Winning us land and waters, flow thou hitherward: Rainer of bounties, Soma, make broad way for us.

5 Roaring within the beaker thou art balmed with milk: thou passest through the fleecy filter all at once.
Carefully cleansed and decked like a prize-winning steed, O Soma, thou hast flowed down within Indra's throat.

6 Flow onward sweet of flavour for the Heavenly Race, for Indra sweet, whose name is easily invoked:
Flow sweet for Mitra, Varuṇa, and Vâyu, rich in meath, inviolable for Bṛihaspati.

7 Ten rapid fingers deck the Courser in the jar: with hymns the holy singers send their voices forth.
The filtering juices hasten to their eulogy, the drops that gladden find their way to Indra's heart.

8 While thou art purified pour on us hero strength, great, far-extended shelter, spacious pasturage.
Let no oppression master this our holy work: may we, O Indu, gain all opulence through thee.

9 The Steer who sees afar hath risen above the sky: the Sage hath caused the lights of heaven to give their shine.
The King is passing through the filter with a roar: they drain the milk of heaven from him who looks on men.

10 High in the vault of heaven, unceasing, honey-tongued, the Loving Ones drain out the mountain-haunting Steer,—
The drop that hath grown great in waters, in the lake, meath-rich, in the stream's wave and in the cleansing sieve.

11 The Loving Ones besought with many voices the Eagle who had flown away to heaven.
Hymns kiss the Youngling worthy of laudation, resting on earth, the Bird of golden colour.

12 High to heaven's vault hath the Gandharva risen, beholding all his varied forms and figures.
His ray hath shone abroad with gleaming splendour: pure, he hath lighted both the worlds, the Parents.

HYMN LXXXVI. Soma Pavamâna.

THY gladdening draughts, O Pavamâna, urged by song flow swiftly of themselves like sons of fleet-foot mares.
The drops of Soma juice, those eagles of the heavens, most cheering, rich in meath, rest in the reservoir.

2 As rapid chariot-steeds, so turned in several ways have thine exhilarating juices darted forth,
Soma-drops rich in meath, waves, to the Thunder-armed, to Indra, like milch-kine who seek their calf with milk.

3 Like a steed urged to battle, finder of the light, speed onward to the cloud-born reservoir of heaven,
A Steer that o'er the woolly surface seeks the sieve, Soma while purified for Indra's nourishment.

---

9 *The Steer who sees afar:* wise Soma, the Moon.

10 *The Loving Ones: venîḥ:* the Gods or, specially, the Maruts. According to Sâyaṇa, great Ṛishis, called Venas. *The mountain-haunting Steer:* Soma, first seen over the mountain heights. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 389.

11 Soma in this stanza is *the Eagle, the Youngling* or infant, and *the Bird of golden colour.*

12 *The Gandharva:* here Soma, the Moon. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 429.

---

3 *Speed onward:* hasten to pour down the rain from the cloud.

4 Fleet as swift steeds, thy drops, divine, thought-swift, have been, O Pavamâna, poured with milk into the vat.
The Ṛishis have poured in continuous Soma-drops, ordainers who adorn thee, Friend whom Ṛishis love.

5 O thou who seest all things, Sovran as thou art and passing strong, thy rays encompass all abodes.
Pervading with thy natural powers thou flowest on, and as the whole world's Lord, O Soma, thou art King.

6 The beams of Pavamâna, sent from earth and heaven, his ensigns who is ever stedfast, travel round.
When on the sieve the Golden-hued is cleansed, he rests within the vats as one who seats him in his place.

7 Served with fair rites he flows, ensign of sacrifice: Soma advances to the special place of Gods.
He speeds with thousand currents to the reservoir, and passes through the filter bellowing as a bull.

8 The Sovran dips him in the sea and in the streams, and set in rivers with the waters' wave moves on.
High heaven's Sustainer at the central point of earth, raised on the fleecy surface Pavamâna stands.

9 He on whose high decree the heavens and earth depend hath roared and thundered like the summit of the sky.
Soma flows on obtaining Indra's friendly love, and, as they purify him, settles in the jars.

10 He, light of sacrifice, distils delicious meath, most wealthy, Father and begetter of the Gods.
He, gladdening, best of Cheerers, juice that Indra loves, enriches with mysterious treasure earth and heaven.

11 The vigorous and far-seeing one, the Lord of heaven, flows, shouting to the beaker, with his thousand streams.
Coloured like gold he rests in seats where Mitra dwells, the Steer made beautiful by rivers and by sheep.

12 In forefront of the rivers Pavamâna speeds, in forefront of the hymn, foremost among the kine.

---

4 *Friend whom Ṛishis love : ṛishishâṇa :* the word does not occur elsewhere, and its precise meaning is uncertain. '*O ṛishi*-enjoyed.'—Wilson. 'Thou who playest the part of a Ṛishi.'—Ludwig.

8 *The sea* and *the streams* are the firmament and its waters. Soma, who is at the same time the God in heaven and the earthly beverage, is said to combine with the solar rays in the clouds, and thus to cause the rain to descend. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 215. *Central point of earth :* the place of sacrifice.

11 *By rivers and by sheep :* by the purifying waters and the woollen strainer.

He shares the mighty booty in the van of war: the well-armed Steer is purified by worshippers.

13 This heedful Pavamâna, like a bird sent forth, hath with his wave flowed onward to the fleecy sieve.
O Indra, through thy wisdom, by thy thought, O Sage, Soma flows bright and pure between the earth and heaven.

14 He, clad in mail that reaches heaven, the Holy One, filling the firmament, stationed amid the worlds,
Knowing the realm of light, hath come to us in rain: he summons to himself his own primeval Sire.

15 He who was first of all to penetrate his form bestowed upon his race wide shelter and defence.
From that high station which he hath in loftiest heaven he comes victorious to all encounters here.

16 Indu hath started forth for Indra's special place, and slights not as a Friend the promise of his Friend.
Soma speeds onward like a youth to youthful maids, and gains the beaker by a course of hundred paths.

17 Your songs, exhilarating, tuneful, uttering praise, are come into the places where the people meet.
Worshippers have exalted Soma with their hymns, and milch-kine have come near to meet him with their milk.

18 O Soma, Indu, while they cleanse thee, pour on us accumulated, plentiful, nutritious food,
Which, ceaseless, thrice a day shall yield us hero power enriched with store of nourishment, and strength, and meath.

19 Far-seeing Soma flows, the Steer, the Lord of hymns, the Furtherer of day, of morning, and of heaven.
Mixt with the streams he caused the beakers to resound, and with the singers' aid they entered Indra's heart.

20 On, with the prudent singers, flows the ancient Sage and guided by the men hath roared about the vats.
Producing Trita's name, may he pour forth the meath, that Vâyu and that Indra may become his Friends.

---

14 *His own primeval Sire:* or, the ancient Father of this (All). Indra is meant.

15 *He:* Soma. *His form:* Indra's. *His race:* Indra and the Gods.

16 *Slights not as a Friend the promise of his Friend:* 'the friend leaves not the stomach of his friend.'—Wilson. Sâyaṇa derives *saṁgiram* from *samgṛî*, to swallow, instead of from *saṁjṛî*, to assent. *Hundred paths:* through the interstices of the wool.

18 *Thrice a day:* at the three appointed sacrifices.

20 *Producing Trita's name:* literally, begetting, that is, making *(janáyan)* the name of Trita; meaning probably, as Prof. Ludwig suggests, reminding

21 He, being purified, hath made the Mornings shine: this, even this is he who gave the rivers room.
He made the Three Times Seven pour out the milky flow: Soma, the Cheerer, yields whate'er the heart finds sweet.

22 Flow onward, Soma, in thine own celestial forms, flow, Indu, poured within the beaker and the sieve.
Sinking into the throat of Indra with a roar, led by the men thou madest Sûrya mount to heaven.

23 Pressed out with stones thou flowest onward to the sieve, O Indu, entering the depths of Indra's throat.
Far-sighted Soma, now thou lookest on mankind: thou didst unbar the cow-stall for the Angirases.

24 In thee, O Soma, while thou purifiedst thee, high-thoughted sages, seeking favour, have rejoiced.
Down from the heavens the Falcon brought thee hitherward, even thee, O Indu, thee whom all our hymns adorn.

25 Seven Milch-kine glorify the Tawny-coloured One while with his wave in wool he purifies himself.
The living men, the mighty, have impelled the Sage into the waters' lap, the place of sacrifice.

26 Indu, attaining purity, plunges through the foe, making his ways all easy for the pious man.
Making the kine his mantle, he, the lovely Sage, runs like a sporting courser onward through the fleece.

27 The ceaseless watery fountains with their hundred streams sing, as they hasten near, to him the Golden-hued.
Him, clad in robes of milk, swift fingers beautify on the third height and in the luminous realm of heaven.

28 These are thy generations of celestial seed: thou art the Sovran Lord of all the world of life.
This universe, O Pavamâna, owns thy sway; thou, Indu, art the first establisher of Law.

---

us of Trita, with whom he is closely connected. 'Generating the water of the threefold (Indra).'—Wilson.

21 *The Three Times Seven:* the seven celestial rivers, corresponding to the rivers of earth, multiplied by three to accord with the threefold division of the heavens. According to Sâyaṇa, cows are meant.

23 *Thou didst unbar the cow-stall:* didst recover the cattle stolen by the Paṇis, that is the rays of light that the fiends of darkness had carried off; the great deed of Indra being ascribed to Soma his inspirer.

25 *Seven Milch-kine:* the celestial rivers.

26 *Making the kine his mantle:* he who is afterwards covered or mingled with milk.

29 Thou art the sea, O Sage who bringest all to light: under thy Law are these five regions of the world.
Thou reachest out beyond the earth, beyond the heavens: thine are the lights, O Pavamâna, thine the Sun.

30 Thou in the filter, Soma Pavamâna, art purified to support the region for the Gods.
The chief, the longing ones have sought to hold thee fast, and all these living creatures have been turned to thee.

31 Onward the Singer travels o'er the fleecy sieve: the Tawny Steer hath bellowed in the wooden vats.
Hymns have been sung aloud in resonant harmony, and holy songs kiss him, the Child who claims our praise.

32 He hath assumed the rays of Sûrya for his robe, spinning, as he knows how, the triply-twisted thread.
He, guiding to the newest rules of Holy Law, comes as the Women's Consort to the special place.

33 On flows the King of rivers and the Lord of heaven: he follows with a shout the paths of Holy Law.
The Golden-hued is poured forth with his hundred streams, Wealth-bringer, lifting up his voice while purified.

34 Fain to be cleansed, thou, Pavamâna, pourest out, like wondrous Sûra, through the fleece, an ample sea.
Purified with the hands, pressed by the men with stones, thou speedest on to mighty booty-bringing war.

35 Thou, Pavamâna, sendest food and power in streams: thou sittest in the beakers as a hawk on trees,
For Indra poured as cheering juice to make him glad, as nearest and far-seeing bearer-up of heaven.

36 The Sisters Seven, the Mothers, stand around the Babe, the noble, new-born Infant, skilled in holy song,
Gandharva of the floods, divine, beholding men, Soma, that he may reign as King of all the world.

---

29 *Thou art the sea:* Soma and the sea being alike producers of rain. *Lights:* stars.

30 *The region:* mid-air; the firmament. *The chief, the longing ones:* the Venas, the Maruts.

32 *Spinning...t[illegible] thread:* bearing his part in morning, noonday and evening [illegible] *Women's Consort:* Lord and husband of the Waters of heaven. *The special place:* 'the consecrated (vessel).'—Wilson.

34 *Like wondrous Sûra:* adorable like the Sun.

36 *The Sisters Seven:* the great rivers which may provide water for Soma-sacrifices. *Gandharva:* frequently identified with the Sun, here means Soma, the Moon.

37 As Sovran Lord thereof thou passest through these worlds, O Indu, harnessing thy tawny well-winged Mares.
May they pour forth for thee milk and oil rich in sweets: O Soma, let the folk abide in thy decree.

38 O Soma, thou beholdest men from every side: O Pavamâna, Steer, thou wanderest through these.
Pour out upon us wealth in treasure and in gold: may we have strength to live among the things that be.

39 Winner of gold and goods and cattle flow thou on, set as impregner, Indu, mid the worlds of life.
Rich in brave men art thou, Soma, who winnest all: these holy singers wait upon thee with the song.

40 The wave of flowing meath hath wakened up desires: the Steer enrobed in milk plunges into the streams.
Borne on his chariot-sieve the King hath risen to war, and with a thousand rays hath won him high renown.

41 Dear to all life, he sends triumphant praises forth, abundant, bringing offspring, each succeeding day.
From Indra crave for us, Indu, when thou art quaffed, the blessing that gives children, wealth that harbours steeds.

42 When days begin, the strong juice, lovely, golden-hued, is recognized by wisdom more and more each day,
He, stirring both the Races, goes between the two, the bearer of the word of men and word of Gods.

43 They balm him, balm him over, balm him thoroughly, caress the mighty strength and balm it with the meath.

---

37 *Tawny...Mares: haritaḥ;* Harits. Cf. IV. 6. 9; 13. 3; VII. 66. 15; IX. 63. 9.

38 *Through these:* there is no substantive. Sâyaṇa supplies *apaḥ*, waters.

40 *Desires:* the meaning of *vanânâḥ:* is not certain; 'voices (of praise).'—Wilson. *With a thousand rays: sahâsrabhṛishṭiḥ:* literally, having a thousand edges or sharp points. Cp. IX. 83. 5

41 *The blessing:* this seems to be very nearly the meaning of *bráhma* here. But the word may as usual be rendered by prayer, or devotion. 'Solicit Indra (to give) us food productive of progeny.'—Wilson.

42 *When days begin:* according to Sâyaṇa, early in the morning. The commencement of the year is more probably intended. The second half of the stanza is obscurely expressed. It appears to mean that Soma acts as a mediator between heaven and earth, urging men to offer, and the Gods to receive, worship, bearing up to heaven the hymns and praises of human worshippers and bringing back to them the assurance that their petitions will be granted. Sâyaṇa's explanation is different: 'approaching the two men (the praiser and the worshipper or secular and sacred people) he passes in the midst (of heaven and earth, bestowing), upon the upholder (of the rite) both human and divine (riches).'—Wilson. I follow Ludwig who takes *dhartâri* as nominative singular.

They seize the flying Steer at the stream's breathing-place: cleansing with gold they grasp the Animal herein.

44 Sing forth to Pavamâna skilled in holy song: the juice is flowing onward like a mighty stream.
He glideth like a serpent from his ancient skin, and like a playful horse the Tawny Steer hath run.

45 Dweller in floods, King, foremost, he displays his might, set among living things as measurer of days.
Distilling oil he flows, fair, billowy, golden-hued, borne on a car of light, sharing one home with wealth.

46 Loosed is the heavens' support, the uplifted cheering juice: the triply-mingled draught flows round into the worlds.
The holy hymns caress the stalk that claims our praise, when singers have approached his beauteous robe with song.

47 Thy streams that flow forth rapidly collected run over the fine fleece of the sheep as thou art cleansed.
When, Indu, thou art balmed with milk within the bowl, thou sinkest in the jars, O Soma, when expressed.

48 Winner of power, flow, Soma, worthy of our laud: run onward to the fleece as well-belovèd meath.
Destroy, O Indu, all voracious Râkshasas. With brave sons in the assembly let our speech be bold.

HYMN LXXXVII. Soma Pavamâna.

RUN onward to the reservoir and seat thee: cleansed by the men speed forward to the battle.
Making thee beauteous like an able courser, forth to the sacred grass with reins they lead thee.

2 Indu, the well-armed God, is flowing onward, who quells the curse and guards from treacherous onslaught,
Father, begetter of the Gods, most skilful, the buttress of the heavens and earth's supporter.

3 Ṛishi and Sage, the Champion of the people, deft and sagacious, Uṣanâ in wisdom,

---

43 *At the stream's breathing-place:* where the stream seems to stay still for a moment to recover breath. *Cleansing with gold:* with gold-ringed fingers. *The Animal:* Soma.

45 *As measurer of days:* Soma being identified with the Moon.

46 *Triply-mingled:* or, poured into three vessels, the *droṇakalaṣa*, *âdhavanîya*, and *pûtabhṛit*. *Robe:* the integuments which cover the juice: that is the exterior of the stalk and shoots.

---

3 *Uṣanâ in wisdom:* as wise as the celebrated Uṣanâ. Sâyaṇa explains differently, regarding Uṣanâ as the discoverer: '*Uṣanas*—he verily by his

He hath discovered even their hidden nature, the Cows' concealed and most mysterious title.

4 This thine own Soma rich in meath, O Indra, Steer for the Steer, hath flowed into the filter.
The strong Free-giver, winning hundreds, thousands, hath reached the holy grass that never fails him.

5 These Somas are for wealth of countless cattle, renown therefor, and mighty strength immortal.
These have been sent forth, purified by strainers, like steeds who rush to battle fain for glory.

6 He, while he cleanses him, invoked of many, hath flowed to give the people all enjoyment.
Thou whom the Falcon brought, bring dainty viands, bestir thyself and send us wealth and booty.

7 This Soma, pressed into the cleansing filter, hath run as 'twere a host let loose, the Courser;
Like a strong bull who whets his horns keen-pointed, like a brave warrior in the fray for cattle.

8 He issued forth from out the loftiest mountain, and found kine hidden somewhere in a stable.
Soma's stream clears itself for thee, O Indra, like lightning thundering through the clouds of heaven,

9 Cleansing thyself, and borne along with Indra, Soma, thou goest round the herd of cattle.
May thy praise help us, Mighty One, prompt Giver, to the full ample food which thou bestowest.

HYMN LXXXVIII. Soma Pavamâna.

For thee this Soma is effused, O Indra: drink of this juice; for thee the stream is flowing—
Soma, which thou thyself hast made and chosen, even Indu, for thy special drink to cheer thee.

---

poetic gift discovered the secret milk of those cows which was hidden and concealed.'—Wilson. By *title* or name of the Cows, water appears to be intended.

4 *Steer for the Steer:* or, Strong for the Strong.

5 *Mighty strength immortal:* 'ample food and ambrosia.'—Wilson.

8 *From out the loftiest mountain:* Sâyaṇa makes *antárâdreḥ* depend upon *kúchit,* somewhere: 'This Soma stream has come from on high and has detected the cattle which were in a stall (hidden) somewhere within the mountain.'—Wilson. Grassmann translates: 'Er ist entsprungen aus dem höchsten Pressstein.' 'He hath sprung forth from the most lofty press-stone.'

9 *The herd of cattle:* Soma accompanies Indra in his expedition to recover the stolen cattle.—Sâyaṇa. Or the cattle or cows may be the milk with which Soma is mixed.

2 Like a capacious car hath it been harnessed, the Mighty, to acquire abundant treasures.
Then in the sacrifice they celebrated all triumphs won by Nahus in the battle.

3 Like Vâyu with his team, moving at pleasure, most gracious when invoked like both Nâsatyas,
Thou art thyself like the Wealth-Giver, Soma! who grants all boons, like song-inspiring Pûshan.

4 Like Indra who hath done great deeds, thou, Soma, art slayer of the Vṛitras, Fort-destroyer.
Like Pedu's horse who killed the brood of serpents, thus thou, O Soma, slayest every Dasyu.

5 Like Agni loosed amid the forest, fiercely he winneth splendour in the running waters.
Like one who fights, the roaring of the mighty, thus Soma Pavamâna sends his current.

6 These Somas passing through the fleecy filter, like rain descending from the clouds of heaven,
Have been effused and poured into the beakers, swiftly like rivers running lowly seaward.

7 Flow onward like the potent band of Maruts, like that Celestial Host whom none revileth.
Quickly be gracious unto us like waters, like sacrifice victorious, thousand-fashioned.

8 Thine are King Varuṇa's eternal statutes, lofty and deep, O Soma, is thy glory.
All-pure art thou like Mitra the belovèd, adorable, like Aryaman, O Soma.

HYMN LXXXIX. Soma Pavamâna.

THIS Chariot-horse hath moved along the pathways, and Pavamâna flowed like rain from heaven.

---

2 I can make nothing out of the second line of this stanza. The version which I give as a temporary makeshift is founded on Ludwig's remarks in his Commentary on the passage, Vol. V. p. 308, of his *Rigveda*. Wilson, following Sâyaṇa, translates :—'After this (*i. e.* after the harnessing of the waggon.—Note.) may all the races of men expecting our (attack) go to the desirable battle.' 'Now let the races of all men, rising up like trees, come near to him in order to obtain success,' would, according to Grassmann, be nearer the meaning.

4 *Pedu's horse:* given to him by the Aṣvins. See I. 116. 6; 117. 9; 118. 9; 119. 10.

7 *Like sacrifice:* according to Sâyaṇa, *yajñâḥ*, sacrifice, means here, worthy of sacrifice :—'(thou art) of a thousand shapes, adorable like (Indra) the victor in battle.'—Wilson.

8 This stanza is found also in Book I. 91. 3.

With us hath Soma with a thousand currents sunk in the wood, upon his Mother's bosom.

2 King, he hath clothed him in the robe of rivers, mounted the straightest-going ship of Order.
Sped by the Hawk the drop hath waxed in waters: the father drains it, drains the Father's offspring.

3 They come to him, red, tawny, Lord of Heaven, the watchful Guardian of the meath, the Lion.
First, Hero in the fight, he seeks the cattle, and with his eye the Steer is our protector.

4 They harness to the broad-wheeled car the mighty Courser whose back bears meath, unwearied, awful.
The twins, the sisters brighten him, and strengthen—these children of one dame—the vigorous Racer.

5 Four pouring out the holy oil attend him, sitting together in the same container.
To him they flow, when purified, with homage, and still, from every side, are first about him.

6 He is the buttress of the heavens, supporter of earth, and in his hand are all the people.
Be the team's Lord a well to thee the singer: cleansed is the sweet plant's stalk for deed of glory.

7 Fighting, uninjured come where Gods are feasted; Soma, as Vṛitra-slayer flow for Indra.
Vouchsafe us ample riches very splendid: may we be masters of heroic vigour.

HYMN XC. Soma Pavamâna.

URGED on, the Father of the Earth and Heaven hath gone forth like a car to gather booty,
Going to Indra, sharpening his weapons, and in his hand containing every treasure.

---

2 *The father drains it:* 'The scholiast finds it difficult to make sense of this: *pitá (pâluko lokaḥ)* he supposes to mean the *Adhvaryu*, who extracts the juice of the *Soma* which is born from the heaven as from a father; or the first milker may be the *yajamâna* and the second the *Adhvaryu;* or *duhe* may be repeated out of respect.'—Wilson.

4 *Sisters..... children of one dame:* the priest's fingers.

5 *Four:* the quarters of the sky. *Container:* the firmament.

6 *The team's Lord:* Soma as resembling Vâyu. Cp. IX. 88. 3. Sâyaṇa explains differently: 'may *(Soma)* the fountain (of desires) be possessed of horses for thee (his) adorer.'—Wilson.

---

1 *Father: janitá:* generator, of earth by sending rain, and of heaven by obtaining oblations for the gods.—Sâyaṇa.

2 To him the tones of sacred song have sounded, Steer of the triple height, the Life-bestower.
Dwelling in wood as Varuṇa in rivers, lavishing treasure he distributes blessings.

3 Great Conqueror, warrior-girt, Lord of all heroes, flow on thy way as he who winneth riches;
With sharpened arms, with swift bow, never vanquished in battle, vanquishing in fight the foemen.

4 Giving security, Lord of wide dominion, send us both earth and heaven with all their fulness.
Striving to win the Dawns, the light, the waters, and cattle, call to us abundant vigour.

5 O Soma, gladden Varuṇa and Mitra; cheer, Indu Pavamâna! Indra, Vishṇu.
Cheer thou the Gods, the Company of Maruts: Indu, cheer mighty Indra to rejoicing.

6 Thus like a wise and potent King flow onward, destroying with thy vigour all misfortunes.
For our well-spoken hymn give life, O Indu. Do ye preserve us evermore with blessings.

HYMN XCI. Soma Pavamâna.

As for a chariot-race, the skilful Speaker, Chief, Sage, Inventor, hath, with song, been started.
The sisters ten upon the fleecy summit drive on the Car-horse to the resting-places.

2 The drop of Soma, pressed by wise Nahushyas, becomes the banquet of the Heavenly People—
Indu, by hands of mortal men made beauteous, immortal, with the sheep and cows and waters.

3 Steer roaring unto Steer, this Pavamâna, this juice runs to the white milk of the milch-cow.
Through thousand fine hairs goes the tuneful Singer, like Sûra by his fair and open pathways.

---

2 *Of the triple height:* see IX. 71. 7.
4 *Call to us:* send us with thy shout or roar.
6 The hymn ends with the usual concluding half-line of the hymns ascribed to the Vasishṭhas.

---

1 *The skilful Speaker:* Soma who makes us eloquent. *The resting-places: sâdanâni:* the seats, the reservoirs in which he settles.
2 [illegible]: probably a neighbouring people. See VI. 46. 7, and note on [illegible] has the same meaning.
3 *Sûra:* Sûrya, the Sun. *Fair and open: adhvasmâbhiḥ:* 'imperishable.'—Wilson.

4 Break down the strong seats even of the demons: cleansing thee, Indu, robe thyself in vigour.
Rend with thy swift bolt, coming from above them, those who are near and those who yet are distant.

5 Prepare the forward paths in ancient manner for the new hymn, thou Giver of all bounties.
Those which are high and hard for foes to conquer may we gain from thee, Active! Food-bestower!

6 So purifying thee vouchsafe us waters, heaven's light, and cows, offspring and many children.
Give us health, ample land, and lights, O Soma, and grant us long to look upon the sunshine.

HYMN XCII. Soma Pavamâna.

THE gold-hued juice, poured out upon the filter, is started like a car sent forth to conquer.
He hath gained song and vigour while they cleansed him, and hath rejoiced the Gods with entertainments.

2 He who beholdeth man hath reached the filter: bearing his name, the Sage hath sought his dwelling.
The Ṛishis came to him, seven holy singers, when in the bowls he settled as Invoker.

3 Shared by all Gods, most wise, propitious, Soma goes, while they cleanse him, to his constant station.
Let him rejoice in all his lofty wisdom: to the Five Tribes the Sage attains with labour.

4 In thy mysterious place, O Pavamâna Soma, are all the Gods, the Thrice-Eleven.
Ten on the fleecy height, themselves, self-prompted, and seven fresh rivers, brighten and adorn thee.

5 Now let this be the truth of Pavamâna, there where all singers gather them together,
That he hath given us room and made the daylight, hath holpen Manu and repelled the Dasyu.

---

5 *Those:* portions of thee, according to Sâyaṇa

6 In the second half of the stanza, instead of taking *urú*, wide, ample, with *kshétram*, field, land, Sâyaṇa joins it, as = *urûṇi*, with *jyótîṅshi*, lights:—'make our land prosper, diffuse the luminaries widely (in the firmament).'—Wilson.

2 *The Ṛishis:* according to Sâyaṇa, Bharadvâja, Kaṣyapa, Gotama, Atri, Viṣvâmitra, Jamadagni, Vasishṭha.

3 *The Five Tribes:* the five Âryan tribes. According to Sâyaṇa, 'the five classes of beings,' *i. e.*, four castes and the Nishâdas.

4 *The Thrice-Eleven:* see I. 139. 11. *Ten:* the fingers.

5 *Manu:* as the representative of the Âryan race.

6 As the priest seeks the station rich in cattle, like a true King who goes to great assemblies,
Soma hath sought the beakers while they cleansed him, and, like a wild bull, in the wood hath settled.

HYMN XCIII. Soma Pavamâna.

TEN sisters, pouring out the rain together, swift-moving thinkers of the sage, adorn him.
Hither hath run the gold-hued Child of Sûrya and reached the vat like a fleet vigorous courser.

2 Even as a youngling crying to his mothers, the bounteous Steer hath flowed along to waters.
As youth to damsel, so with milk he hastens on to the chosen meeting-place, the beaker.

3 Yea, swollen is the udder of the milch-cow: thither in streams goes very sapient Indu.
The kine make ready, as with new-washed treasures, the Head and Chief with milk within the vessels.

4 With all the Gods, O Indu Pavamâna, while thou art roaring send us wealth in horses.
Hither upon her car come willing Plenty, inclined to us, to give us of her treasures.

5 Now unto us mete riches, while they cleanse thee, all-glorious, swelling wealth, with store of heroes.
Long be his life who worships thee, O Indu. May he, enriched with prayer, come soon and early.

HYMN XCIV. Soma Pavamâna.

WHEN beauties strive for him as for a charger, then strive the songs like soldiers for the sunlight.
Acting the Sage, he flows enrobed in waters and song as 'twere a stall that kine may prosper.

---

6 *The station rich in cattle:* 'the hall where the victim is stationed'—Wilson. *To great assemblies:* or, to war and battle. *The wood:* the wooden vat or reservoir.

1 *Ten sisters:* the fingers which press out the juice of the Soma-plant. *Thinkers:* or thoughts, devotions. According to Sâyaṇa, fingers. *Child of Sûrya:* Sâyaṇa explains *jâḥ*, offspring, by *jâyâḥ* wives, *i. e.*, the quarters of the heaven, called Sûrya's wives because they are made manifest by his rays.

3 *The Head and Chief:* 'the elevated *Soma*.'—Wilson.

4 *Send us;* more literally, open or disclose to us.

5 The hymn ends with the half-line which is the special conclusion of the hymns ascribed to Nodhas. See Book I. 58, 60—64.

---

1 The meaning is apparently: when the beautifying waters hasten emulously to cleanse Soma as though he were a horse, the voices of singing worshippers vie with each other like the shouts of men who are fighting for

2 The worlds expand to him who from aforetime found light to spread the law of life eternal.
The swelling songs, like kine within the stable, in deep devotion call aloud on Indu.

3 When the Sage bears his holy wisdom round him, like a car visiting all worlds, the Hero,
Becoming fame, mid Gods, unto the mortal, wealth to the skilled, worth praise mid the Ever-present,

4 For glory born he hath come forth to glory: he giveth life and glory to the singers.
They, clothed in glory, have become immortal. He, measured in his course, makes frays successful.

5 Stream to us food and vigour, kine and horses: give us broad lights and fill the Gods with rapture.
All these are easy things for thee to master: thou, Pavamâna Soma, quellest foemen.

HYMN XCV. Soma Pavamâna.

Loud neighs the Tawny Steed when started, settling deep in the wooden vessel while they cleanse him.
Led by the men he takes the milk for raiment: then shall he, through his powers, engender praise-songs.

2 As one who rows drives on his boat, he, Gold-hued, sends forth his voice, loosed on the path of Order.
As God, the secret names of Gods he utters, to be declared on sacred grass more widely.

3 Hastening onward like the waves of waters, our holy hymns are pressing nigh to Soma.
To him they come with lowly adoration, and, longing, enter him who longs to meet them.

4 They drain the stalk, the Steer who dwells on mountains, even as a Bull who decks him on the upland.

---

light and life. Soma flows on in his wisdom, blent with the waters, and surrounded with hymns into the midst of which he enters as into a stable full of kine in order to make them increase and multiply.

3 The stanza is somewhat obscure. *Worth praise:* or, adorable. *The Ever-present:* the Gods who come to help men. Wilson, following Sâyaṇa, translates the second line: 'then desirous of bestowing upon mortals the wealth that abides with the gods, he (is) to be glorified in the many places of sacrifice for the preservation of the riches he has given.'

5 *All these:* all the Râkshasas, according to Sâyaṇa.

---

1 *Deep in the wooden vessel:* literally 'in the belly of the wood.'
2 *He utters:* reveals to the priest who is to declare them at sacrifice.

Hymns follow and attend him as he bellows: Trita bears Varuṇa aloft in ocean.

5 Sending thy voice out as Director, loosen the Invoker's thought, O Indu, as they cleanse thee.
While thou and Indra rule for our advantage, may we be masters of heroic vigour.

HYMN XCVI. Soma Pavamâna.

In forefront of the cars forth goes the Hero, the Leader, winning spoil: his host rejoices.
Soma endues his robes of lasting colours, and blesses, for his friends, their calls on Indra.

2 Men decked with gold adorn his golden tendril, incessantly with steed-impelling homage.
The Friend of Indra mounts his car: well-knowing, he comes thereon to meet the prayer we offer.

3 O God, for service of the Gods flow onward, for food sublime, as Indra's drink, O Soma.
Making the floods, bedewing earth and heaven, come from the vast, comfort us while we cleanse thee.

4 Flow for prosperity and constant vigour, flow on for happiness and high perfection.
This is the wish of all these friends assembled: this is my wish, O Soma Pavamâna.

5 Father of holy hymns, Soma flows onward, the Father of the earth, Father of heaven;
Father of Agni, Sûrya's generator, the Father who begat Indra and Vishṇu.

6 Brahman of Gods, the Leader of the poets, Ṛishi of sages, Bull of savage creatures,
Falcon amid the vultures, Axe of forests, over the cleansing sieve goes Soma singing.

---

4 *Trita:* the preparer of the celestial Soma. *Varuṇa:* here meaning Soma; 'the defeater of enemies.'—Wilson. *In ocean:* in the firmament.
5 *As Director: upavaktéva: upavaktâ* here appears to mean Adhvaryu: *yathâdhvaryuḥ.*—Sâyaṇa. *Loosen the Invoker's thought:* aid the Hotar or invoking priest to give free utterance to his thought or hymn.

---

1 *Of lasting colours: rabhasâni:* 'hastily made.'—Wilson. 'Brilliant.'—Grassmann.
2 *Steed-impelling:* urging him on, as a whip urges on a horse.
3 *From the vast:* from the wide firmament. There is no substantive in the text.
6 *Brahman of Gods:* thou art Bṛihaspati, the Lord of Prayer, among the Gods, or, chief among the priests. *Axe:* the handle of the axe being

7 He, Soma Pavamâna, like a river, hath stirred the wave of voice, our songs and praises
Beholding these inferior powers in cattle, he rests among them as a Steer well-knowing.

8 As Gladdener, Warrior never harmed in battle, with thousand genial streams, pour strength and vigour.
As thoughtful Pavamâna, urge O Indu, speeding the kine, the plant's wave on to Indra.

9 Dear, grateful to the Gods, on to the beaker moves Soma, sweet to Indra, to delight him.
With hundred powers, with thousand currents, Indu, like a strong car-horse, goes to the assembly.

10 Born in old time as finder-out of treasures, drained with the stone, decking himself in waters,
Warding off curses, King of all existence, he shall find way for prayer the while they cleanse him.

11 For our sage fathers, Soma Pavamâna, of old performed, by thee, their sacred duties.
Fighting unvanquished, open the enclosures: enrich us with large gifts of steeds and heroes.

12 As thou didst flow for Manu Life-bestowing, Foe-queller, Comforter, rich in oblations,
Even thus flow onward now conferring riches: combine with Indra, and bring forth thy weapons.

13 Flow onward, Soma, rich in sweets and holy, enrobed in waters on the fleecy summit.
Settle in vessels that are full of fatness, as cheering and most gladdening drink for Indra.

14 Pour, hundred-streamed, winner of thousands, mighty at the Gods' banquet, pour the rain of heaven,
While thou with rivers roarest in the beaker, and blent with milk prolongest our existence.

15 Purified with our holy hymns, this Soma o'ertakes malignities like some strong charger,

---

naturally made of the strongest wood.—M. Müller. Ludwig thinks that lightning may be intended. According to the St. Petersburg Lexicon, *svádhitiḥ* here means a tree with very hard wood. See V. 32. 10.

7 The second line is obscure. Wilson translates: 'the showerer (of benefits) beholding the hidden (treasure) presides over these irresistible powers, knowing about the cattle.'

9 *Goes to the assembly:* 'proceeds like a strong horse to battle.'—Wilson.

11 *The enclosures:* the obstructions which keep the rain from falling.

13 *Full of fatness: ghṛitávânti:* according to Sâyaṇa, 'water-holding.

Like fresh milk poured by Aditi, like passage in ample room, or like a docile car-horse.

16 Cleansed by the pressers, armed with noble weapons, stream to us the fair secret name thou bearest.
Pour booty, like a horse, for love of glory: God, Soma, send us kine, and send us Vâyu.

17 They deck him at his birth, the lovely Infant, the Maruts with their troop adorn the Car-horse.
By songs a Poet and a Sage by wisdom, Soma goes singing through the cleansing filter.

18 Light-winner, Ṛishi-minded, Ṛishi-maker, hymned in a thousand hymns, Leader of sages,
A Steer who strives to gain his third form, Soma is, like Virâj, resplendent as a Singer.

19 Hawk seated in the bowls, Bird wide-extended, the Banner seeking kine and wielding weapons,
Following close the sea, the wave of waters, the great Bull tells his fourth form and declares it.

20 Like a fair youth who decorates his body, a courser rushing to the gain of riches,
A steer to herds, so, flowing to the pitcher, he with a roar hath passed into the beakers.

21 Flow on with might as Pavamâna, Indu: flow loudly roaring through the fleecy filter.
Enter the beakers sporting, as they cleanse thee, and let thy gladdening juice make Indra joyful.

22 His streams have been effused in all their fulness, and he hath entered, balmed with milk, the goblets.
Singing his psalm, well-skilled in song, a Chanter, he comes as 'twere to his friend's sister roaring.

23 Chasing our foes thou comest, Pavamâna! Indu, besung, as lover to his darling.
As a bird flies and settles in the forest, thus Soma settles, purified, in goblets.

---

15 *By Aditi:* regarded as the Cosmic Cow.

16 *Vâyu:* the breath of life, life.—Sâyaṇa.

18 *His third form:* the form that he wears in heaven; 'the third region (heaven).'—Wilson. *Virâj:* splendid or most illustrious Indra.—Sâyaṇa.

19 *The banner: drapsôḥ:* usually meaning, a drop, or a spark. See IV. 13. 2. *His fourth form:* the Moon. According to Sâyaṇa, the region of the Moon which is said to be above that of the Sun.

22 *As 'twere to his friend's sister:* Sâyaṇa explains *jâmim*, sister, by *jâyâm*, wife: 'like (a libertine) to the wife of a friend.'—Wilson. The meaning is probably no more than 'as lover to his darling' in the following stanza.

24 With full stream and abundant milk, O Soma, thy beams come, like a woman, as they cleanse thee.
He, gold-hued, rich in boons, brought to the waters, hath roared within the goblet of the pious.

HYMN XCVII. Soma Pavamâna.

MADE pure by this man's urgent zeal and impulse, the God hath to the Gods his juice imparted.
He goes, effused and singing, to the filter, like priest to measured seats supplied with cattle.

2 Robed in fair raiment meet to wear in battle, a mighty Sage pronouncing invocations,
Roll onward to the beakers as they cleanse thee, far-seeing at the feast of Gods, and watchful.

3 Dear, he is brightened on the fleecy summit, a Prince among us, nobler than the noble.
Roar out as thou art purified, run forward. Do ye preserve us evermore with blessings.

4 Let us sing praises to the Gods: sing loudly, send ye the Soma forth for mighty riches.
Let him flow, sweetly-flavoured, through the filter, and let our pious one rest in the pitcher.

5 Winning the friendship of the Deities, Indu flows in a thousand streams to make them joyful.
Praised by the men after the ancient statute, he hath come nigh, for our great bliss, to Indra.

6 Flow, Gold-hued, cleansing thee, to enrich the singer: let thy juice go to Indra to support him.
Come nigh, together with the Gods, for bounty. Do ye preserve us evermore with blessings.

7 The God declares the Deities' generations, like Uṣanâ, proclaiming lofty wisdom.
With brilliant kin, far-ruling, sanctifying, the Boar advances, singing, to the places.

---

1 *Urgent zeal and impulse: hemânâ*, by impulse (from the root *hi*) is said by Sâyaṇa to mean 'by gold,' that is, by the gold-adorned hand of the priest. *Measured seats supplied with cattle:* 'the halls prepared (for sacrifice) containing victims.'—Wilson. *Singing:* the sound of the flowing juice is compared to the priest's recitation of sacred texts.

7 *The God:* Soma, who has been called the Father of the Gods. *Like Uṣanâ:* the sound of the flowing and dropping Soma juice is likened to the song of the famous sage and sacred poet. *The Boar:* strong, swift Soma. *Singing:* making a sound with the descending drops of juice. Sâyaṇa explains differently:—'making a noise (as) a wild boar (makes a noise) with its foot.'—Wilson. *The places:* the filters.

8 The Swans, the Vṛishagaṇas from anear us have brought their restless spirit to our dwelling.
Friends come to Pavamâna meet for praises, and sound in concert their resistless music.

9 He follows the Wide-strider's rapid movement: cows low, as 'twere, to him who sports at pleasure.
He with the sharpened horns brings forth abundance: the Silvery shines by night, by day the Golden.

10 Strong Indu, bathed in milk, flows on for Indra, Soma exciting strength, to make him joyful.
He quells malignities and slays the demons, the King of mighty power who brings us comfort.

11 Then in a stream he flows, milked out with press-stones, mingled with sweetness, through the fleecy filter—
Indu rejoicing in the love of Indra, the God who gladdens, for the God's enjoyment.

12 As he is purified he pours out treasures, a God bedewing Gods with his own juices.
Indu hath, wearing qualities by seasons, on the raised fleece engaged the ten swift fingers.

13 The Red Bull bellowing to the kine advances, causing the heavens and earth to roar and thunder.
Well is he heard like Indra's shout in battle: letting this voice be known he hastens hither.

14 Swelling with milk, abounding in sweet flavours, urging the meath-rich plant thou goest onward.
Raising a shout thou flowest as they cleanse thee, when thou, O Soma, art effused for Indra.

15 So flow thou on inspiriting, for rapture, aiming death-shafts at him who stays the waters.
Flow to us wearing thy resplendent colour, effused and eager for the kine, O Soma.

---

8 *The Swans*: the singers, descendants of the Ṛishi Vṛishagaṇa.

9 *The Wide-strider's rapid movement:* the swift course of the Sun. *Cows low as 'twere:* Sayaṇa explains *gâvaḥ*, cows, by *anye gantâraḥ*, other goers, takes *nâ* as negative, and derives *mimate* from *mâ*, to measure, instead of from *mâ*, to bleat or low:—'other goers cannot overtake him (though he is) moving easily.'—Wilson. *He with the sharpened horns:* Soma as the Moon: the silvery light by night and the golden-coloured juice by day.

12 *Wearing qualities by seasons:* 'clothed in pleasant radiance according to the season.'—Wilson.

15 *Him who stays the waters:* Vṛitra.

16 Pleased with us, Indu, send us as thou flowest good easy paths in ample space and comforts.
Dispelling, as 'twere with a club, misfortunes, run o'er the height, run o'er the fleecy summit.

17 Pour on us rain celestial, quickly streaming, refreshing, fraught with health and ready bounty.
Flow, Indu, send these Winds thy lower kinsmen, setting them free like locks of hair unbraided.

18 Part, like a knotted tangle, while they cleanse thee, O Soma, righteous and unrighteous conduct.
Neigh like a tawny courser who is loosened, come like a youth, O God, a house-possessor.

19 For the Gods' service, for delight, O Indu, run o'er the height, run o'er the fleecy summit.
With thousand streams, inviolate, sweet-scented, flow on for gain of strength that conquers heroes.

20 Without a car, without a rein to guide them, unyoked, like coursers started in the contest,
These brilliant drops of Soma juice run forward. Do ye, O Deities, come nigh to drink them.

21 So for our banquet of the Gods, O Indu, pour down the rain of heaven into the vessels.
May Soma grant us riches sought with longing, mighty, exceeding strong, with store of heroes.

22 What time the loving spirit's word had formed him Chief of all food, by statute of the Highest,
Then loudly lowing came the cows to Indu, the chosen, well-loved Master in the beaker.

23 The Sage, Celestial, liberal, raining bounties, pours as he flows the Genuine for the Truthful.
The King shall be effectual strength's upholder: he by the ten bright reins is mostly guided.

24 He who beholds mankind, made pure with filters, the King supreme of Deities and mortals,
From days of old is Treasure-Lord of riches: he, Indu, cherishes fair well-kept Order.

---

17 *Winds:* cf. 'Vâyu is Soma's guardian God' (X. 85. 5).

22 Sâyana's explanation of the first line is extremely laboured:—'When the praise of the [illegible] notifies him as that of a noisy (crowd) in front [illegible] for the support (he affords).'—Wilson.

23 *The Genuine for the Truthful:* *ritám ritîya:* the Soma juice for Indra. *The ten bright reins:* or rays, *i. e.*, the fingers. The half-line is difficult.

25 Haste, like a steed, to victory for glory, to Indra's and to Vâyu's entertainment.
Give us food ample, thousandfold: be, Soma, the finder-out of riches when they cleanse thee.

26 Effused by us let God-delighting Somas bring as they flow a home with noble heroes—
Rich in all boons like priests acquiring favour, the worshippers of heaven, the best of Cheerers.

27 So, God, for service of the Gods flow onward, flow, drink of Gods, for ample food, O Soma.
For we go forth to war against the mighty: make heaven and earth well stablished by thy cleansing.

28 Thou, yoked by strong men, neighest like a courser, swifter than thought is, like an awful lion.
By paths directed hitherward, the straightest, send thou us happiness, Indu, while they cleanse thee.

29 Sprung from the Gods, a hundred streams, a thousand, have been effused: sages prepare and purge them.
Bring us from heaven the means of winning, Indu; thou art forerunner of abundant riches.

30 The streams of days were poured as'twere from heaven: the wise King doth not treat his friend unkindly.
Like a son following his father's wishes, grant to this family success and safety.

31 Now are thy streams poured forth with all their sweetness, when, purified, thou goest through the filter.
The race of kine is thy gift, Pavamâna: when born thou madest Sûrya rich with brightness.

32 Bright, bellowing along the path of Order, thou shinest as the form of life eternal.
Thou flowest on as gladdening drink for Indra, sending thy voice out with the hymns of sages.

33 Pouring out streams at the Gods' feast with service, thou, Soma, lookest down, a heavenly Eagle.
Enter the Soma-holding beaker, Indu, and with a roar approach the ray of Sûrya.

34 Three are the voices that the Courser utters: he speaks the thought of prayer, the law of Order.

---

30 *The streams of days:* the libations of Soma juice which we offered every day. *Like a son:* the Soma juice is regarded as the son of the *yajamâna* or sacrificer who causes it to be prepared.

34 *The Courser* is Soma, and the three voices *(vâchaḥ)* or words which he utters are according to Sâyaṇa praises or sacred texts in the form of the three

To the Cow's Master come the Cows inquiring: the hymns with eager longing come to Soma.

35 To Soma come the Cows, the Milch-kine longing, to Soma sages with their hymns inquiring.
Soma, effused, is purified and blended: our hymns and Trishṭup songs unite in Soma.

36 Thus, Soma, as we pour thee into vessels, while thou art purified flow for our welfare.
Pass into Indra with a mighty roaring: make the voice swell, and generate abundance.

37 Singer of true songs, ever-watchful, Soma hath settled in the ladles when they cleanse him.
Him the Adhvaryus, paired and eager, follow, leaders of sacrifice and skilful-handed.

38 Cleansed near the Sun as 'twere, he as Creator hath filled full heaven and earth, and hath disclosed them.
He by whose dear help men gain all their wishes shall yield the precious meed as to a victor.

39 He, being cleansed, the Strengthener and Increaser, Soma the Bounteous, helped us with his lustre,
Wherewith our sires of old who knew the footsteps found light and stole the cattle from the mountain.

40 In the first vault of heaven loud roared the Ocean, King of all being, generating creatures.
Steer, in the filter, on the fleecy summit, Soma, the Drop effused, hath waxen mighty.

41 Soma the Steer, in that as Child of Waters he chose the Gods, performed that great achievement.
He, Pavamâna, granted strength to Indrâ; he, Indu, generated light in Sûrya.

42 Make Vâyu glad, for furtherance and bounty: cheer Varuṇa and Mitra, as they cleanse thee.
Gladden the Gods, gladden the host of Maruts: make Heaven and Earth rejoice, O God, O Soma.

43 Flow onward righteous slayer of the wicked, driving away our enemies and sickness,
Blending thy milk with milk which cows afford us. We are thy friends, thou art the Friend of Indra.

Vedas. The three tones, low, middle, and high, are probably intended. Or *váhniḥ* (the courser) may mean the bearer of the oblation, *yajamâna*, as Sâyaṇa explains.

40 *In the first vault:* that is in the highest firmament. *The Ocean:* Soma.

44 Pour us a fount of meath, a spring of treasure; send us a hero son and happy fortune.
Be sweet to Indra when they cleanse thee, Indu, and pour down riches on us from the ocean.

45 Strong Soma, pressed, like an impetuous courser, hath flowed in stream as a flood speeding downward.
Cleansed, he hath settled in his wooden dwelling: Indu hath flowed with milk and with the waters.

46 Strong, wise, for thee who longest for his coming, this Soma here flows to the bowls, O Indra.
He, chariot-borne, sun-bright, and truly potent, was poured forth like the longing of the pious.

47 He, purified with ancient vital vigour, pervading all his Daughter's forms and figures,
Finding his threefold refuge in the waters, goes singing, as a priest, to the assemblies.

48 Now, chariot-borne, flow unto us, God Soma, as thou art purified flow to the saucers,
Sweetest in waters, rich in meath, and holy, as Savitar the God is, truthful-minded.

49 To feast him, flow mid song and hymn, to Vâyu, flow purified to Varuṇa and Mitra.
Flow to the song-inspiring car-borne Hero, to mighty Indra, him who wields the thunder.

50 Pour on us garments that shall clothe us meetly, send, purified, milch-kine, abundant yielders.
God Soma, send us chariot-drawing horses that they may bring us treasures bright and golden.

51 Send to us in a stream celestial riches, send us, when thou art cleansed, what earth containeth,
So that thereby we may acquire possessions and Ṛishihood in Jamadagni's manner.

52 Pour forth this wealth with this purification: flow onward to the yellow lake, O Indu.
Here, too, the Ruddy, wind-swift, full of wisdom, shall give a son to him who cometh quickly.

---

47 *His Daughter's forms and figures:* Soma pervades, and imparts a share of his nutritious power to, the grass, herbs, and shrubs which are the varied forms assumed by Earth his daughter.

51 *Ṛishihood in Jamadagni's manner:* 'make our sacred prayer (sweet) as Jamadagni.'—Wilson.

52 *Yellow:* the meaning of *mâṇschatvé* is uncertain. See VII. 44. 3, note

53 Flow on for us with this purification to the famed ford of thee whose due is glory.
May the Foe-queller shake us down, for triumph, like a tree's ripe fruit, sixty thousand treasures.

54 Eagerly do we pray for those two exploits, at the blue lake and Pṛiṣana, wrought in battle.
He sent our enemies to sleep and slew them, and turned away the foolish and unfriendly.

55 Thou comest unto three extended filters, and hastenest through each one as they cleanse thee.
Thou art the giver of the gift, a Bhaga, a Maghavan for liberal lords, O Indu.

56 This Soma here, the Wise, the All-obtainer, flows on his way as King of all existence.
Driving the drops at our assemblies, Indu completely traverses the fleecy filter.

57 The Great Inviolate are kissing Indu, and singing in his place like eager sages.
The wise men send him forth with ten swift fingers, and balm his form with essence of the waters.

58 Soma, may we, with thee as Pavamâna, pile up together all our spoil in battle.
This boon vouchsafe us Varuṇa and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven!

HYMN XCVIII. Soma Pavamâna.

STREAM on us riches that are sought by many, best at winning strength,
Riches, O Indu, thousandfold, glorious, conquering the great.

---

53 *To the famed ford:* possibly, as Ludwig suggests, the aid of Soma is craved at some ford of a neighbouring river, famous on account of a battle that has been fought there, and destined to be the scene of an approaching conflict.

54 The first line is conjecturally translated after Ludwig, who takes *Pṛiṣana* to be the name of a place. Sâyaṇa's elaborate explanation is different:—'These two great acts, the raining (of arrows) and the humiliation (of foes), are the givers of happiness; they are deadly either in a fight on horseback or in a hand-to-hand fight.'—Wilson. Here Sâyaṇa explains *mâṇṣchatvé* (at the blue or yellow lake?) by 'in battle with horses,' and *pṛiṣane* (at Pṛiṣana?) by 'in close, or hand-to-hand encounter.' Two victories appear to be referred to, and that is about all that can be said.

55 The *three extended filters* are said to be fire, wind, and sun, in addition to the one artificial filter of wool.

57 *The Great Inviolate:* the Gods. *Kissing:* or sipping.

58 *All our spoil in battle:* yet to be won in the approaching fight wherein we look to Soma for help and victory.

2 Effused, he hath, as on a car, invested him in fleecy mail :
Onward hath Indu flowed in streams, impelled, surrounded by the wood.

3 Effused, this Indu hath flowed on, distilling rapture, to the fleece :
He goes erect, as seeking kine, in stream, with light, to sacrifice.

4 For thou thyself, O Indu, God, to every mortal worshipper
Attractest riches thousandfold, made manifest in hundred forms.

5 Good Vṛitra-slayer, may we be still nearest to this wealth of thine
Which many crave, nearest to food and happiness, Resistless One !

6 Whom, bright with native splendour, crushed between the pair of pressing-stones—
The wavy Friend whom Indra loves—the twice-five sisters dip and bathe,

7 Him with the fleece they purify, brown, golden-hued, beloved of all,
Who with exhilarating juice goes forth to all the Deities.

8 Through longing for this sap of yours ye drink what brings ability,
Even him who, dear as heaven's own light, gives to our princes high renown.

9 Indu at holy rites produced you, Heaven and Earth, the Friends of men,
Hill-haunting God the Goddesses. They bruised him where the roar was loud.

10 For Vṛitra-slaying Indra, thou, Soma, art poured that he may drink,
Poured for the guerdon-giving man, poured for the God who sitteth there.

11 These ancient Somas, at the break of day, have flowed into the sieve,
Snorting away at early morn these foolish evil-hearted ones.

---

2 *By the wood :* the wooden vat or trough.

3 *Seeking kine :* desirous of the milk which is to be mixed with his juice.

9 This stanza is difficult. Sâyaṇa explains it differently :—'Divine heaven and earth the progeny of Manu, the *Soma* juice is generated at your sacrifices, radiant, abiding in the grinding stones ; (the priests) bruise him at the loud-sounding ceremony.'—Wilson. *Hill-haunting :* cf. IX. 85. 10.

10 *For the guerdon-giving man :* for the good of the institutor of the sacrifice.

11 *Snorting away ;* driving away with the bubbling sound they make.

12 Friends, may the princes, ye and we, obtain this Most Resplendent One,
Gain him who hath the smell of strength, win him whose home is very strength.

HYMN XCIX. Soma Pavamâna.

THEY for the Bold and Lovely One ply manly vigour like a bow :
Joyous, in front of songs they weave bright raiment for the Lord Divine.

2 And he, made beautiful by night, dips forward into strengthening food,
What time the sacrificer's thoughts speed on his way the Golden-hued.

3 We cleanse this gladdening drink of his, the juice which Indra chiefly drinks,—
That which kine took into their mouths, of old, and princes take it now.

4 To him, while purifying, they have raised the ancient psalm of praise :
And sacred songs which bear the names of Gods have supplicated him.

5 They purify him as he drops, courageous, in the fleecy sieve.
Him they instruct as messenger to bear the sage's morning prayer.

6 Soma, best Cheerer, takes his seat, the while they cleanse him in the bowls.
He as it were impregns the cow, and babbles on, the Lord of Song.

---

12 *Who hath the smell of strength :* *vâjagandhyam :* 'fragrant and invigorating.'—Wilson. 'Forming or having a wagon-load of goods or spoil.'—S. P. Lexicon. *Him whose home is strength :* *vâjapastyam :* 'food and dwellings.'—Wilson. 'Him who has a house full of goods.'—S. P. Lexicon.

---

1 *They :* the priests. *Ply manly vigour like a bow :* 'stretch the bow of manhood.'—Wilson. They exert all their manly strength, or as Benfey, suggests, attack and storm the God with prayer and sacrifice, 'beseeching and besieging' as Milton says. *The Lord Divine :* the Asura (Zend, Ahura), here meaning Soma.

2 *By night :* *kshapâ :* 'at the end of the night.'—Wilson. Ludwig translates *kshapâ* by 'der fürst,' 'the prince.'

3 *Which kine took into their mouths :* in the form of the juices of grass from which the milky portion of the libation is evolved.

4 Sâyaṇa's explanation of the second line of this stanza, is different :—'and the fingers exercising their pressure are able (to prepare the oblation) for the gods.'—Wilson.

6 *He as it were impregns the cow :* meaning, perhaps, as Ludwig suggests, that the milk becomes efficacious as a libation only when it is mixed with Soma juice.

7 He is effused and beautified, a God for Gods, by skilful men.
He penetrates the mighty floods collecting all he knows therein.

8 Pressed, Indu, guided by the men, thou art led to the cleaning sieve.
Thou, yielding Indra highest joy, takest thy seat within the bowls.

HYMN C. Soma Pavamâna.

THE Guileless Ones are singing praise to Indra's well belovèd Friend,
As, in the morning of its life, the mothers lick the new-born calf.

2 O Indu, while they cleanse thee, bring, O Soma, doubly-waxing wealth:
Thou in the worshipper's abode causest all treasures to in-increase.

3 Set free the song which mind hath yoked, even as thunder frees the rain:
All treasures of the earth and heaven, O Soma, thou dost multiply.

4 Thy stream when thou art pressed runs on like some victorious warrior's steed,
Hastening onward through the fleece like a swift horse who wins the prize.

5 Flow on, Sage Soma, with thy stream to give us mental power and strength,
Effused for Indra, for his drink, for Mitra and for Varuṇa.

6 Flow to the filter with thy stream, effused, best winner, thou, of spoil,
O Soma, as most rich in sweets for Indra, Vishṇu, and the Gods.

7 The mothers, void of guiles, caress thee, Golden-coloured, in the sieve,
As cows, O Pavamâna, lick the new-born calf, as Law commands.

---

7 *Collecting all he knows therein:* the meaning of this half-line is not clear: —'when he is recognized amongst these (people) as the giver (of riches).' —Wilson.

---

1 *The Guileless Ones:* the *vasatîvarî* waters.

7 *As Law commands: vidharmani:* see Bergaigne, *La Religion Védique*, III. 218. note 2. 'At the sacrifice.'—Wilson. 'In the realm of heaven.'—Grassmann.

8 Thou, Pavamâna, movest on with wondrous rays to great renown.
Striving within the votary's house thou drivest all the glooms away.

9 Lord of great sway, thou liftest thee above the heavens, above the earth.
Thou, Pavamâna, hast assumed thy coat of mail in majesty.

HYMN CI. Soma Pavamâna.

For first possession of your juice, for the exhilarating drink,
Drive ye away the dog, my friends, drive ye the long-tongued dog away.

2 He who with purifying stream, effused, comes flowing hitherward,
Indu, is like an able steed.

3 The men with all-pervading song send unassailable Soma forth,
By pressing-stones, to sacrifice.

4 The Somas, very rich in sweets, for which the sieve is destined, flow,
Effused, the source of Indra's joy: may your strong juices reach the Gods.

5 Indu flows on for Indra's sake: thus have the Deities declared.
The Lord of Speech exerts himself, Ruler of all, because of might.

6 Inciter of the voice of song, with thousand streams the ocean flows,
Even Soma, Lord of opulence, the Friend of Indra, day by day.

7 As Pûshan, Fortune, Bhaga, comes this Soma while they make him pure.
He, Lord of all the multitude, hath looked upon the earth and heaven.

8 The dear cows lowed in joyful mood together to the gladdening drink.
The drops as they were purified, the Soma juices, made them paths.

9 O Pavamâna, bring the juice, the mightiest, worthy to be famed,
Which the Five Tribes have over them, whereby we may win opulence.

---

9 *The coat of mail: drâpîm:* see IX. 86. 14.

1 *Drive ye away:* prevent dogs or Râkshasas from drinking the Soma juice.

10 For us the Soma juices flow, the drops best furtherers of our weal,
Effused as friends, without a spot, benevolent, finders of the light.

11 Effused by means of pressing-stones, upon the ox-hide visible,
They, treasure-finders, have announced food unto us from every side.

12 These Soma juices, skilled in song, purified, blent with milk and curd,
When moving and when firmly laid in oil, resemble lovely Suns.

13 Let not the power of men restrain the voice of the outpouring juice:
As Bhṛigu's sons chased Makha, so drive ye the greedy hound away.

14 The Friend hath wrapped him in his robe, as in his parents' arms, a son.
He went, as lover to a dame, to take his station suitor-like.

15 That Hero who produces strength, he who hath propped both worlds apart,
Gold-hued, hath wrapped him in the sieve, to settle, priest-like, in his place.

16 Soma upon the ox's skin through the sheep's wool flows purified.
Bellowing out, the Tawny Steer goes on to Indra's special place.

HYMN CII.

Soma Pavamâna.

THE Child, when blended with the streams, speeding the plan of sacrifice,
Surpasses all things that are dear, yea, from of old.

2 The place, near the two pressing-stones of Trita, hath he occupied,
Secret and dear through seven lights of sacrifice.

---

13 *Makha:* apparently, a demon whose name does not occur again in the Ṛigveda.

16 *Special place:* 'prepared station.'—Wilson. The vessel containing the libation appropriated to Indra.

---

1 *The streams:* literally 'the great,' 'waters' being understood.

2 I am indebted to Prof. Macdonell (Journal of the R. A. S., July, 1893, pp. 457-8) for the translation and explanation of this and the following very difficult stanzas. *The place:* far away in heaven where Trita presses and prepares the celestial Soma for Indra. *He:* Soma. *Dear:* to Soma. *Seven lights of sacrifice:* probably the seven rays or tongues of the sacrificial fire with which Soma is closely connected. 'Through the seven ordinances of sacrifices.'—Macdonell.

3 Urge to three courses, on the heights of Trita, riches in a stream:
He who is passing wise measures his courses out.

4 Even at his birth the Mothers Seven taught him, for glory, like a sage,
So that he, firm and sure, hath set his mind on wealth.

5 Under his sway, of one accord, are all the guileless Deities:
Warriors to be envied, they, when they are pleased.

6 The Babe whom they who strengthen Law have generated, fair to see,
Much longed for at the sacrifice, most liberal Sage,—

7 To him, united, of themselves, come the young Parents of the rite,
When they adorn him, duly weaving sacrifice.

8 With wisdom and with radiant eyes unbar to us the stall of heaven,
Speeding at solemn rite the plan of Holy Law.

HYMN CIII. Soma Pavamâna.

To Soma who is purified as ordering Priest the song is raised:
Bring meed, as 'twere, to one who makes thee glad with hymns.

2 Blended with milk and curds he flows on through the long wool of the sheep.
The Gold-hued, purified, makes him three seats for rest.

3 On through the long wool of the sheep to the meath-dropping vat he flows:
The Ṛishis' sevenfold quire hath sung aloud to him.

4 Shared by all Gods, Infallible, the Leader of our holy hymns,
Golden-hued Soma, being cleansed, hath reached the bowls.

---

3 'The main justification of my interpretation,' says Prof. Macdonell, 'is that I supply no extraneous word with 'tríṇi,' but explain it by the third line. The meaning of my translation is: 'Do thou, Soma, on the heights of Trita, direct the fertilizing streams which produce wealth into the channels of Trita, for thou knowest these channels, having measured them out with thy streams.' *Three courses:* or channels, of Trita. *He who is passing wise:* Soma. *His:* Trita's.

4 *The Mothers Seven:* the Seven Rivers.

5 *Warriors to be envied:* the meaning of the line is uncertain.

6 *They who strengthen Law:* according to Sâyaṇa, the *vasatîvarî* waters.

7 *The young Parents of the rite:* ever-young, fresh and strong Heaven and Earth.

---

2 *Three seats for rest:* three reservoirs in which he may settle. The *droṇakalaśa*, the *âdhavanîya*, and the *pûtabhṛit*.

3 *The Ṛishis' sevenfold quire:* 'the seven metres of the *Ṛishis*.'—Wilson.

5 After thy Godlike qualities, associate with Indra, go,
As a Priest purified by priests, Immortal One.
6 Like a car-horse who shows his strength, a God effused for Deities,
The penetrating Pavamâna flows along.

HYMN CIV. Soma Pavamâna.

SIT down, O friends, and sing aloud to him who purifies himself:
Deck him for glory, like a child, with holy rites.
2 Unite him bringing household wealth, even as a calf, with mother kine,
Him who hath double strength, the God-delighting juice.
3 Purify him who gives us power, that he, most Blessed One, may be
A banquet for the Troop, Mitra, and Varuṇa.
4 Voices have sung aloud to thee as finder-out of wealth for us:
We clothe the hue thou wearest with a robe of milk.
5 Thou, Indu, art the food of Gods, O Sovran of all gladdening drinks:
As Friend for friend, be thou best finder of success.
6 Drive utterly away from us each demon, each voracious fiend,
The godless and the false: keep sorrow far away.

HYMN CV. Soma Pavamâna.

SING ye aloud, O friends, to him who makes him pure for gladdening drink:
They shall make sweet the Child with sacrifice and laud.
2 Like as a calf with mother cows, so Indu is urged forth and sent,
Glorified by our hymns, the God-delighting juice.
3 Effectual means of power is he, he is a banquet for the Troop,
He who hath been effused, most rich in meath, for Gods.
4 Flow to us, Indu, passing strong, effused, with wealth of kine and steeds:
I will spread forth above the milk thy radiant hue.
5 Lord of the tawny, Indu, thou who art the Gods' most special food,
As Friend to friend, for splendour be thou good to men.

---

5 *After thy Godlike qualities:* according to Sâyaṇa, 'to the hosts of the gods.'
6 *Penetrating: vyânasiḥ:* 'spreading widely into the vessels.'—Wilson.

---

2 *Unite him:* 'Associate him the support of the mansion with the maternal (waters) as the calf (with the mother).'—Wilson
3 *The Troop:* the banded Maruts.

---

5 *Lord of the tawny: ḥariṇâm:* Sâyaṇa supplies *paṛûṇâm*, cattle.

6 Drive utterly, far away from us each godless, each voracious foe:
O Indu, overcome and drive the false afar.

HYMN CVI.

Soma Pavamâna.

To Indra, to the Mighty Steer, may these gold-coloured juices go,
Drops rapidly produced, that find the light of heaven.

2 Effused, this juice victorious flows for Indra, for his maintenance.
Soma bethinks him of the Conqueror, as he knows.

3 May Indra in his raptures gain from him the grasp that gathers spoil,
And, winning waters, wield the steer-strong thunderbolt.

4 Flow vigilant for Indra, thou Soma, yea, Indu, run thou on:
Bring hither splendid strength that finds the light of heaven.

5 Do thou, all-beautiful, purify for Indra's sake the mighty juice,
Path-maker thou, far seeing, with a thousand ways.

6 Best finder of prosperity for us, most rich in sweets for Gods,
Proceed thou loudly roaring on a thousand paths.

7 O Indu, with thy streams, in might, flow for the banquet of the Gods:
Rich in meath, Soma, in our beaker take thy place.

8 Thy drops that swim in water have exalted Indra to delight:
The Gods have drunk thee up for immortality.

9 Stream opulence to us, ye drops of Soma, pressed and purified,
Pouring down rain from heaven in floods, and finding light.

10 Soma, while filtered, with his wave flows through the long wool of the sheep,
Shouting while purified before the voice of song.

11 With songs they send the Mighty forth, sporting in wood, above the fleece:
Our psalms have glorified him of the triple height.

12 Into the jars hath he been loosed, like an impetuous steed for war,
And lifting up his voice, while filtered, glided on.

13 Gold-hued and lovely in his course, through tangles of the wool he flows,
And pours heroic fame upon the worshippers.

The hymn is a sort of *rifaccimento* of Hymn 104.

2 *For his maintenance: bhârâya:* or, for battle. *The Conqueror:* Indra.

11 *Him of the triple height: triprishthâm:* the three heights are probably the firmament, the mountain, and the altar. 'Abiding in three receptacles.' —Wilson.

14 Flow thus, a faithful votary: the streams of meath have been effused.
Thou comest to the filter, singing, from each side.

HYMN CVII.

Soma Pavamâna.

HENCE sprinkle forth the juice effused, Soma, the best of sacred gifts,
Who, friend of man, hath run amid the water-streams.
He hath pressed Soma out with stones.

2 Now, being purified, flow hither through the fleece inviolate and most odorous.
We gladden thee in waters when thou art effused, blending thee still with juice and milk.

3 Pressed out for all to see, delighting Gods, Indu, Far-sighted One, is mental power.

4 Cleansing thee, Soma, in thy stream, thou flowest in a watery robe:
Giver of wealth, thou sittest in the place of Law, O God, a fountain made of gold.

5 Milking the heavenly udder for dear meath, he hath sat in the ancient gathering-place.
Washed by the men, the Strong, Far-seeing One streams forth nutritious food that all desire.

6 O Soma, while they cleanse thee, dear and watchful in the sheep's long wool,
Thou hast become a Singer most like Angiras: thou madest Sûrya mount to heaven.

7 Bountiful, best of furtherers, Soma floweth on, Ṛishi and Singer, keen of sight.
Thou hast become a Sage most welcome to the Gods: thou madest Sûrya mount to heaven.

8 Pressed out by pressers, Soma goes over the fleecy backs of sheep,
Goes, even as with a mare, in tawny-coloured stream, goes in exhilarating stream.

9 Down to the water Soma, rich in kine, hath flowed with cows, with cows that have been milked.

---

1 *He:* the priest.

4 *In the place of Law:* in the place of Law-ordained sacrifice.

5 *Milking the heavenly udder for dear meath:* extracting the sweet and precious juice from the stalk and tendrils of the Soma plant.

They have approached the mixing-vessels as a sea: the cheerer streams for the carouse.

10 Effused by stones, O Soma, and urged through the long wool of the sheep,
Thou, entering the saucers as a man the fort, gold-hued hast settled in the wood.

11 He beautifies himself through the sheep's long fine wool, like an impetuous steed in war,
Even Soma Pavamâna who shall be the joy of sages and of holy bards.

12 O Soma,—for the feast of Gods, river-like he hath swelled with surge,
With the stalk's juice, exhilarating, resting not, into the vat that drops with meath.

13 Like a dear son who must be decked, the Lovely One hath clad him in a shining robe.
Men skilful at their work drive him forth, like a car, into the rivers from their hands.

14 The living drops of Soma juice pour, as they flow, the gladdening drink,
Intelligent drops above the basin of the sea, exhilarating, finding light.

15 May Pavamâna, King and God, speed with his wave over the sea the lofty rite:
May he by Mitra's and by Varuṇa's decree flow furthering the lofty rite.

16 Far-seeing, lovely, guided by the men, the God whose home is in the sea—

17 Soma, the gladdening juice, flows pressed for Indra with his Marut host:
He hastens o'er the fleece with all his thousand streams: men make him bright and beautiful.

18 Purified in the bowl and gendering the hymn, wise Soma joys among the Gods.
Robed in the flood, the Mighty One hath clad himself with milk and settled in the vats.

---

9 *They have approached the mixing-vessels like a sea:* *saṃvdraṇâni*, from *saṃvṛi*, to cover, enclose, surround, must, apparently, mean the vessels that contain the juices and not the juices themselves as Sâyaṇa explains:—'his enjoyable juices go (to the pitcher as waters) to the ocean.'—Wilson.

12 *O Soma .....he*, is a sort of periphrasis for Soma in the nominative case.

14 *Of the sea:* of the firmament, or sea of air.

19 O Soma, Indu, every day thy friendship hath been my delight.
Many fiends follow me; help me, thou Tawny-hued; pass on beyond these barriers.

20 Close to thy bosom am I, Soma, day and night, O Tawny-hued, for friendship sake.
Sûrya himself refulgent with his glow have we o'ertaken in his course like birds.

21 Deft-handed! thou when purified liftest thy voice amid the sea.
Thou, Pavamâna, makest riches flow to us, yellow, abundant, much-desired.

22 Making thee pure and bright in the sheep's long wool, thou hast bellowed, steer-like, in the wood.
Thou flowest, Soma Pavamâna, balmed with milk unto the special place of Gods.

23 Flow on to win us strength, flow on to lofty lore of every kind.
Thou, Soma, as Exhilarator wast the first to spread the sea abroad for Gods.

24 Flow to the realm of earth, flow to the realm of heaven, O Soma, in thy righteous ways.
Fair art thou whom the sages, O Far-seeing One, urge onward with their songs and hymns.

25 Over the cleansing sieve have flowed the Pavamânas in a stream,
Girt by the Maruts, gladdening, Steeds with Inra's strength, for wisdom and for dainty food.

26 Urged onward by the pressers, clad in watery robes, Indu is speeding to the vat.
He gendering light, hath made the glad Cows low, the while he takes them as his garb of state.

HYMN CVIII. Soma Pavamâna.

FOR Indra, flow thou Soma on, as gladdening juice most sweet, intelligent,
Great, cheering, dwelling most in heaven.

2 Thou, of whom having drunk the Steer acts like a steer: drinking of this that finds the light,

---

19 *Many fiends:* the text has only *purûṇi*, many, in the neuter plural. Sâyaṇa supplies *rakshâṅsi* Râkshasas or fiends. *Pass on beyond these barriers:* 'overcome those who surround me.'—Wilson.

20 *Close to thy bosom am I:* 'I (delight) in thy presence.'—Wilson.

21 *Amid the sea: antarikshe kalaṣe vâ*, in the firmament or in the beaker, says Sâyaṇa.

25 *The Pavamânas:* 'thy purified juices.'—Wilson.

---

2 *The Steer acts like a steer: vṛishabhó vṛishâyáte:* 'the showerer Indra is invigorated.'—Wilson. *Etaṣa:* one of the horses of the Sun; or a horse in general;—'as a horse comes to the battle.'—Sâyaṇa.

He, Excellently Wise, is come to strengthening food, to spoil and wealth like Etaṣa.

3 For, verily, Pavamâna, thou hast, splendidest, called all the generations of
The Gods to immortality.

4 By whom Dadhyach Navagva opens fastened doors, by whom the sages gained their wish,
By whom they won the fame of lovely Amrita in the felicity of Gods.

5 Effused, he floweth in a stream, best rapture-giver, in the long wool of the sheep,
Sporting, as 'twere the waters' wave.

6 He who from out the rocky cavern took with might the red-refulgent watery Cows,—
Thou masterest the stable full of kine and steeds: burst it, brave Lord, like one in mail.

7 Press ye and pour him, like a steed, laud-worthy, speeding through the region and the flood,
Who swims in water, roars in wood;

8 Increaser of the water, Steer with thousand streams, dear to the race of Deities;
Who born in Law hath waxen mighty by the Law, King, God, and lofty Ordinance.

9 Make splendid glory shine on us, thou Lord of strengthening food, God, as the Friend of Gods:
Unclose the fount of middle air.

10 Roll onward to the bowls, O Mighty One, effused, as Prince supporter of the tribes.
Pour on us rain from heaven, send us the waters' flow: incite our thoughts to win the spoil.

11 They have drained him the Steer of heaven, him with a thousand streams, distilling rapturous joy,
Him who brings all thing excellent.

12 The Mighty One was born Immortal, giving life, lightening darkness with his shine.
Well-praised by sages he hath by his wondrous power assumed the Threefold as his robe.

---

4 *Dadhyach Navagva:* Dadhyach was the son of Atharvan the priest who first obtained fire and offered Soma and prayer to the Gods. Here he is called a Navagva and consequently one of the Angirases. See both names in Vol. I., Index. *Won the fame of lovely Amrita:* 'obtained the sustenance of the delicious (ambrosial) water.'—Wilson.

12 *The Threefold:* the morning, noon, and evening libation.

13 Effused is he who brings good things, who brings us bounteous gifts and sweet refreshing food,
Soma who brings us quiet homes :

14 He whom our Indra and the Marut host shall drink, Bhaga shall drink with Aryaman,
By whom we bring to us Mitra and Varuṇa and Indra for our great defence.

15 Soma, for Indra's drink do thou, led by the men, well-weaponed and most gladdening,
Flow on with greatest store of sweets.

16 Enter the Soma-holder, even Indra's heart, as rivers pass into the sea,
Acceptable to Mitra, Vâyu, Varuṇa, the noblest Pillar of the heavens.

HYMN CIX. Soma Pavamâna.

PLEASANT to Indra's, Mitra's, Pûshan's Bhaga's taste, speed onward, Soma, with thy flowing stream.

2 Let Indra drink, O Soma, of thy juice for wisdom, and all Deities for strength.

3 So flow thou on as bright celestial juice, flow to the vast, immortal dwelling-place.

4 Flow onward, Soma, as a mighty sea, as Father of the Gods, to every form.

5 Flow on, O Soma, radiant for the Gods and Heaven and Earth, and bless our progeny.

6 Thou, bright Juice, art Sustainer of the sky : flow, mighty, in accordance with true Law.

7 Soma, flow splendid with thy copious stream through the great fleece as in the olden time.

8 Born, led by men, joyous, and purified, let the Light-finder make all blessings flow.

---

13 The metre of this stanza is Gâyatrî Yavamadhyâ, that is Gâyatrî having the middle like a barley-corn, thick in the middle and tapering at both ends : first a Pâda of eight syllables, then one of twelve, and lastly another of eight.

The Rishis are the Agnayo Dhishṇyâḥ, sacrifical Agnis or Fires, said to be sons of Îṣvara the Supreme Deity of post-Vedic times.

3 *Flow to the vast immortal dwelling-place:* 'flow for immortality and spacious abode.'—Wilson.

4 *To every form:* to all the forms or essences of the Gods into which he enters. Or to every power, to aid us in every way.

9 Indu, while cleansed, keeping the people safe, shall give us all possessions for our own.

10 Flow on for wisdom, Soma, and for power, as a strong courser bathed, to win the prize.

11 The pressers purify this juice of thine, the Soma, for delight, and lofty fame.

12 They deck the Gold-hued Infant, newly-born, even Soma, Indu, in the sieve for Gods.

13 Fair Indu hath flowed on for rapturous joy, Sage for good fortune in the waters' lap.

14 He bears the beauteous name of Indra, that wherewith he overcame all demon foes.

15 All Deities are wont to drink of him, pressed by the men and blent with milk and curds.

16 He hath flowed forth with thousand streams effused, flowed through the filter and the sheep's long wool.

17 With endless genial flow the Strong hath run, purified by the waters, blent with milk.

18 Pressed out with stones, directed by the men, go forth, O Soma, into Indra's throat.

19 The mighty Soma with a thousand streams is poured to Indra through the cleansing sieve.

20 Indu they balm with pleasant milky juice for Indra, for the Steer, for his delight.

21 Lightly, for sheen, they cleanse thee for the Gods, gold-coloured, wearing water as thy robe.

22 Indu to Indra streams, yea, downward streams, Strong, flowing to the floods, and mingling there.

HYMN CX.

Soma Pavamâna.

O'ERPOWERING Vṛitras, forward run to win great strength :
Thou speedest to subdue like one exacting debts.

2 In thee, effused, O Soma, we rejoice ourselves for great supremacy in fight:
Thou, Pavamâna, enterest into mighty deeds.

3 O Pavamâna, thou didst generate the Sun, and spread the moisture out with power,
Hasting to us with plenty vivified with milk.

---

14 *He bears:* according to Sâyaṇa, the translation of the first half-line would be : Indra's fair body he supports, wherewith, etc.

3 *With plenty vivified with milk:* 'with abundant wisdom that procures cattle (for thy worshippers).'—Wilson.

4 Thou didst produce him, Deathless God! mid mortal men
for maintenance of Law and lovely Amrita:
Thou evermore hast moved making strength flow to us.

5 All round about hast thou with glory pierced for us as 'twere
a never-failing well for men to drink,
Borne on thy way in fragments from the presser's arms.

6 Then, beautifully radiant, certain Heavenly Ones, have sung
to him their kinship as they looked thereon,
And Savitar the God opens as 'twere a stall.

7 Soma, the men of old whose grass was trimmed addressed the
hymn to thee for mighty strength and for rênown:
So, Hero, urge us onward to heroic power.

8 They have drained forth from out the great depth of the sky
the old primeval milk of heaven that claims the laud:
They lifted up their voice to Indra at his birth.

9 As long as thou, O Pavamâna, art above this earth and heaven
and all existence in thy might,
Thou standest like a Bull the chief amid the herd.

10 In the sheep's wool hath Soma Pavamâna flowed, while they
cleanse him, like a playful infant,
Indu with hundred powers and hundred currents.

11 Holy and sweet, while purified, this Indu flows on, a wave of
pleasant taste, to Indra,—
Strength-winner, Treasure-finder, Life-bestower.

12 So flow thou on, subduing our assailants, chasing the demons
hard to be encountered,
Well-armed and conquering our foes, O Soma.

HYMN CXI. Soma Pavamâna.

WITH this his golden splendour purifying him, he with his own allies subdues all enemies, as Sûra with his own allies. Cleansing himself with stream of juice he shines forth yellow-hued and red, when with the praisers he encompasses all forms, with praisers having seven mouths.

---

5 *In fragments:* in pieces of the crushed stalk and shoots of the Soma-plant.
6 *Beautifully radiant: vasurûchaḥ:* according to Sâyaṇa, a proper name, Vasuruchas, plural of Vasuruch. *Opens as 'twere a stall:* 'drives away the obstructing (darkness).'—Wilson.

---

1 *He:* Soma. *All enemies:* the fiends of darkness. *As Sûra with his own allies:* as Sûrya or the Sun with his attendant beams of light. *All forms: viśvâ rûpâ:* all the lunar mansions, according to Sâyaṇa. According to Hillebrandt, (assumest) all beauty. *With the praisers: ṛikvabhiḥ:* perhaps the Angirases are intended. *Having seven mouths:* that is, one mouth each, the mouth being mentioned in reference to their love of Soma juice.

2 That treasure of the Paṇis thou discoveredst; thou with thy mothers deckest thee in thine abode, with songs of worship in thine home.

As 'twere from far, the hymn is heard, where holy songs resound in joy. He with the ruddy-hued, threefold hath won life-power, he, glittering, hath won life-power.

3 He moves intelligent, directed to the East. The very beauteous car rivals the beams of light, the beautiful celestial car.

Hymns, lauding manly valour, came, inciting Indra to success, that ye may be unconquered, both thy bolt and thou, both be unconquered in the war.

HYMN CXII.

Soma Pavamâna.

We all have various thoughts and plans, and diverse are the ways of men.

The Brahman seeks the worshipper, wright seeks the cracked, and leech the maimed. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

2 The smith with ripe and seasoned plants, with feathers of the birds of air,

With stones, and with enkindled flames, seeks him who hath a store of gold. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

3 A bard am I, my dad's a leech, mammy lays corn upon the stones.

Striving for wealth, with varied plans, we follow our desires like kine. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

---

2 *Treasure of the Paṇis:* the rays of light carried off and concealed by the demons of darkness. *Thy Mothers:* apparently the Dawns. According to Sâyaṇa the *vasatîvarî* waters. *Threefold:* there is no substantive in the text, and it is uncertain what *tridhâtubhiḥ* refers to. Sâyaṇa refers it to the *vasatîvarî* waters, and explains it by 'the supporters of the three worlds.' Grassmann thinks that the beverages, consisting of three ingredients, mixed with the Soma juice are intended. Probably the Dawns, sometimes spoken of as three (cf. VIII. 41. 3), are meant.

3 *The very beauteous car:* of Soma. *Beams of light:* sunbeams.

The hymn appears to be an old popular song transformed into an address to Soma by attaching to each stanza a refrain which has no connexion with the subject of the song. But see *Vedische Studien*, I. p. 107. The hymn is translated in Muir's *O. S. Texts*, V. 424.

1 *The Brahman:* 'This verse distinctly proves that the priesthood already formed a profession.'—Muir, *O. S. Texts*, I. 252.

2 *Plants:* meaning here reeds which were made into arrows. *With stones, and with enkindled flames:* according to Sâyaṇa, with glistening stones, to form the heads of the arrows *Who hath a store of gold:* and will be able to pay well for the arrows which the artisan makes for him.

3 *My dad: tatâḥ:* a familiar expression, corresponding to *nanî*, mammy.

4 The horse would draw an easy car, gay hosts attract the laugh and jest.
The male desires his mate's approach, the frog is eager for the flood. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

HYMN CXIII.

Soma Pavamâna.

LET Vṛitra-slaying Indra drink Soma by Saryaṇâvân's side,
Stirring up vigour in his heart, prepared to do heroic deeds.
Flow, Indu, flow for Indra's sake.

2 Lord of the Quarters, flow thou on, boon Soma, from Ârjika land,
Effused with ardour and with faith, and the true hymn of sacrifice. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

3 Hither hath Sûrya's Daughter brought the wild Steer whom Parjanya nursed.
Gandharvas have seized hold of him, and in the Soma laid the juice. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

4 Splendid by Law! declaring Law, truth-speaking, truthful in thy works,
Enouncing faith, King Soma! thou, O Soma, whom thy maker decks. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

5 Together flow the meeting streams of him the Great and truly Strong.
The juices of the juicy meet. Made pure by prayer, O Golden-hued, flow, Indu, flow for Indra's sake.

6 O Pavamâna, where the priest, as he recites the rhythmic prayer,
Lords it o'er Soma with the stone, with Soma bringing forth delight, flow, Indu, flow for Indra's sake.

7 O Pavamâna, place me in that deathless, undecaying world
Wherein the light of heaven is set, and everlasting lustre shines.
Flow, Indu, flow for Indra's sake.

8 Make me immortal in that realm where dwells the King, Vivasvân's Son,
Where is the secret shrine of heaven, where are those waters young and fresh. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

---

1 *Saryaṇâvân:* a lake in the Kurukshetra district.

2 *Of the Quarters:* of the four regions of the sky. *Ârjika land:* according to Sâyaṇa, the country of the Ṛijîkas. Cf. VIII. 7. 29.

3 *The wild Steer whom Parjanya nursed:* the mighty Soma-plant whose growth has been fostered by the God of the rainy cloud. *Sûrya's Daughter:* Śraddhâ or Faith. Cf. IX. 1. 6. *Gandharvas:* guardians of the heavenly Soma. See Vol. I., Index.

4 *Thy maker:* the Soma-presser, or the institutor of the sacrifice:—'the upholder (of the rite).'—Wilson.

8 *The King:* Yama, the ruler of departed spirits, son of Vivasvân. See Vol. I., Index.

9 Make me immortal in that realm where they move even as they list,
In the third sphere of inmost heaven where lucid worlds are full of light. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

10 Make me immortal in that realm of eager wish and strong desire,
The region of the radiant Moon, where food and full delight are found. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

11 Make me immortal in that realm where happiness and transports, where
Joys and felicities combine, and longing wishes are fulfilled.
Flow, Indu, flow for Indra's sake.

HYMN CXIV.

Soma Pavamâna.

THE man who walketh as the Laws of Indu Pavamâna bid,—
Men call him rich in children, him, O Soma, who hath met thy thought. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

2 Kaṣyapa, Ṛishi, lifting up thy voice with hymn-composers' lauds,
Pay reverence to King Soma born the Sovran Ruler of the plants. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

3 Seven regions have their several Suns; the ministering priests are seven;
Seven are the Âditya Deities,— with these, O Soma, guard thou us. Flow, Indu, flow for Indra's sake.

4 Guard us with this oblation which, King Soma, hath been dressed for thee.
Let not malignity conquer us, let nothing evil do us harm.
Flow, Indu, flow for Indra's sake.

---

9 *Where they move even as they list:* 'where action is unrestrained.'—Muir. 'Where the sun wanders at will.'—Wilson.

10 *Of the radiant Moon:* the adjective *bradhnásya*, of the ruddy or brilliant, stands without a substantive. 'Sun' is supplied by Sâyaṇa. 'Des rotstralenden.'—Ludwig. See Hillebrandt, *Vedische Mythologie*, I., 396.

As regards the joys of the departed, referred to in stanzas 7—12, Professor von Roth observes (Journ. Amer. Orient. Soc. iii. 343, quoted by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. 307) 'The place where these glorified ones are to live is heaven. In order to show that not merely an outer court of the divine dwellings is set apart for them, the highest heaven, the midst or innermost part of heaven, is expressly spoken of as their seat. This is their place of rest; and its divine splendour is not disfigured by any specification of particular beauties or enjoyments, such as those with which other religions have been wont to adorn the mansions of the blest..... There t[illegible] the language used to describe their condition is the same with [illegible] the most exalted felicity.'

2 *Kaṣyapa:* the seer of the hymn addresses himself.

3 *Seven regions:* the regions of the sky, the four quarters with intermediate points. They are sometimes said to be five, six, or seven in number, but more frequently eight. *Âditya Deities:* Varuṇa, Mitra, Aryaman, Bhaga, Daksha, Aṅsa, and perhaps Dhâtar. Other enumerations also are given, and their number is sometimes said to be eight. See M. Müller, *Vedic Hymns*, I. p. 252f (Sacred Books of the East, XXXII).

BOOK THE TENTH.

HYMN I. Agni.

1 HIGH hath the Mighty risen before the dawning, and come to us with light from out the darkness.
Fair-shapen Agni with white-shining splendour hath filled at birth all human habitations.

2 Thou, being born, art Child of Earth and Heaven, parted among the plants in beauty, Agni!
The glooms of night thou, Brilliant Babe, subduest, and art come forth, loud roaring, from thy Mothers.

3 Here, being manifested, lofty Vishṇu, full wise, protects his own supremest station.
When they have offered in his mouth their sweet milk, to him with one accord they sing forth praises.

4 Thence bearing food the Mothers come to meet thee, with food for thee who givest food its increase.
These in their altered form again thou meetest. Thou art Invoking Priest in homes of mortals.

5 Priest of the holy rite, with car that glitters, refulgent Banner of each act of worship,
Sharing in every God through might and glory, even Agni Guest of men I summon hither.

6 So Agni stands on earth's most central station, invested in well-decorated garments.
Born, red of hue, where men pour out libations, O King, as great High Priest bring the Gods hither.

7 Over the earth and over heaven, O Agni, thou, Son, hast ever spread above thy Parents.
Come, Youthfullest! to those who long to meet thee, and hither bring the Gods, O Mighty Victor.

---

1 *The Mighty:* Agni.

2 *Among the plants:* according to Sâyaṇa, in the fire-sticks.

3 *Vishṇu:* in the form of Agni who is his manifestation on earth. *They:* worshippers.

4 *The Mothers:* the plants which nourish life. *In their altered form:* as dry wood which Agni, as fire, consumes.

5 *Sharing in:* because Agni as the bearer of men's oblations supports all other Gods.

HYMN II. Agni.

GLADDEN the yearning Gods, O thou Most Youthful: bring them, O Lord of Seasons, knowing seasons,
With all the Priests Celestial, O Agni. Best worshipper art thou of all Invokers.

2 Thine is the Herald's, thine the Cleanser's office, thinker art thou, wealth-giver, true to Order.
Let us with Svâhâ offer up oblations, and Agni, worthy God, pay the Gods worship.

3 To the Gods' pathway have we travelled, ready to execute what work we may accomplish.
Let Agni, for he knows, complete the worship. He is the Priest: let him fix rites and seasons.

4 When we most ignorant neglect the statutes of you, O Deities with whom is knowledge,
Wise Agni shall correct our faults and failings, skilled to assign each God his fitting season.

5 When, weak in mind, of feeble understanding, mortals bethink them not of sacrificing,
Then shall the prudent and discerning Agni worship the Gods, best worshipper, in season.

6 Because the Father hath produced thee, Leader of all our solemn rites, their brilliant Banner:
So win by worship pleasant homes abounding in heroes, and rich food to nourish all men.

7 Thou whom the Heaven and Earth, thou whom the Waters, and Tvashṭar, maker of fair things, created,
Well knowing, all along the Fathers' pathway, shine with resplendent light, enkindled, Agni.

HYMN III. Agni.

O KING, the potent and terrific envoy, kindled for strength, is manifest in beauty.
He shines, all-knowing, with his lofty splendour: chasing black Night he comes with white-rayed Morning.

---

1 *Seasons:* the proper times of worship. *Priests Celestial:* Agni being the Hotar, the Âsvins the Adhvaryus, Tvashṭar the Agnîdh, and Mitra the Upavaktar. Âsvalâyana, as cited by Sâyaṇa, gives a different enumeration. See Wilson, note.

2 *The Herald* is the Hotar or invoking priest: *the Cleanser* is the Potar or Purifier, the assistant of the Brahman. *Svâhâ:* an exclamation = Ave! or Hail!

3 *The Gods' pathway:* 'the path that leads to the gods'—Wilson.

6 *The father:* Prajâpati; or the institutor of the sacrifice.—Sâyaṇa.

7 *The Fathers' pathway:* the way that leads to the home of the Manes or Ancestral Spirits.

---

1 *O King:* Ludwig takes *râjan* here as the nominative case. *With white-rayed Morning:* I follow Ludwig in taking *rúṣatîm* as instrumental for *ruṣatyâm.*

2 Having o'ercome the glimmering Black with beauty, and bringing forth the Dame, the Great Sire's Daughter,
Holding aloft the radiant light of Sûrya, as messenger of heaven he shines with treasures.

3 Attendant on the Blessèd Dame the Blessèd hath come: the Lover followeth his Sister.
Agni, far-spreading with conspicuous lustre, hath compassed Night with whitely-shining garments.

4 His goings-forth kindle as 'twere high voices, the goings of the auspicious Friend of Agni.
The rays, the bright beams of the strong-jawed, mighty, adorable Steer are visible as he cometh.

5 Whose radiant splendours flow, like sounds, about us, his who is lofty, brilliant, and effulgent,
Who reaches heaven with best and brightest lustres, sportive and piercing even to the summit.

6 His powers whose chariot fellies gleam and glitter have loudly roared while, as with teams, he hasted.
He, the most Godlike, far-extending envoy, shines with flames ancient, resonant, whitely-shining.

7 So bring us ample wealth: seat thee as envoy of the two youthful Matrons, Earth and Heaven.
Let Agni rapid with his rapid horses, impetuous with impetuous Steeds, come hither.

HYMN IV.

Agni.

To thee will I send praise and bring oblation, as thou hast merited lauds when we invoked thee.
A fountain in the desert art thou, Agni, O Ancient King, to man who fain would worship.

2 Thou unto whom resort the gathered people, as the kine seek the warm stall, O Most Youthful,
Thou art the messenger of Gods and mortals, and goest glorious with thy light between them.

3 Making thee grow as 'twere some noble infant, thy Mother nurtures thee with sweet affection,
Over the desert slopes thou passest longing, and seekest, like some beast set free, thy fodder.

---

2 *Glimmering Black:* dark night, faintly lighted by stars. *The Great Sire's Daughter:* Ushas or Dawn, daughter of Dyaus or Heaven.
3 *The lover:* Agni who appears together with Dawn.
4 The first line is almost unintelligible. 'The blazing flames of that mighty Agni do not (deter) his adorers.'—Wilson.

---

1 *To man:* or, to Pûru.
3 *Thy Mother:* Earth.

4 Foolish are we, O Wise and free from error: verily, Agni, thou dost know thy grandeur.
There lies the form: he moves, and licks, and swallows, and, as House-Lord, kisses the Youthful Maiden.

5 He rises ever fresh in ancient fuel: smoke-bannered, gray, he makes the wood his dwelling.
No swimmer, Steer, he presses through the waters, and to his place accordant mortals bear him.

6 Like thieves who risk their lives and haunt the forest, the twain with their ten girdles have secured him.
This is a new hymn meant for thee, O Agni: yoke as it were thy car with parts that glitter.

7 Homage and prayer are thine, O Jâtavedas, and this my song shall evermore exalt thee.
Agni, protect our children and descendants, and guard with ever-watchful care our bodies.

HYMN V.

Agni.

He only is the Sea, holder of treasures: born many a time he views the hearts within us.
He hides him in the secret couple's bosom. The Bird dwells in the middle of the fountain.

2 Inhabiting one dwelling-place in common, strong Stallions and the Mares have come together.
The sages guard the seat of Holy Order, and keep the highest names concealed within them.

3 The Holy Pair, of wondrous power, have coupled: they formed the Infant, they who bred produced him,
The central point of all that moves and moves not, the while they wove the Sage's thread with insight.

---

4 *The form:* the *Âhavanîya* fire. *The Youthful Maiden:* according to Sâyaṇa, either the mixed oblation, or the young earth as compared with her withered plants.

6 *The twain:* the two arms, with their grasping fingers which produce fire by agitation of the fire-stick.

---

1 *He:* Agni as the Sun. *The secret couple's bosom:* the meaning is uncertain. The fire-sticks in which Agni is latent may be intended. 'He waits on the cloud in the neighbourhood of the hidden (firmament).'—Wilson. *The Bird:* the Sun. *The fountain:* the source of light in the east.

2 *Strong Stallions:* perhaps the flames of the Sun. *Mares:* waters of the firmament. *The highest names:* of Agni, such as Jâtavedas and Vaiśvânara. *Concealed within them:* in their secret hearts, for worship.

3 *The Holy Pair:* Heaven and Earth. *The Infant:* Agni. *The while they wove:* *viyántaḥ* in the text is unintelligible, and I follow Wallis in reading *vayantî* in its stead. *The Sage's thread:* the series of sacrifices to which Agni is entitled.

4 For tracks of Order and refreshing viands attend from ancient times the goodly Infant.
Wearing him as a mantle, Earth and Heaven grow strong by food of pleasant drink and fatness.

5 He, calling loudly to the Seven red Sisters, hath, skilled in sweet drink, brought them to be looked on.
He, born of old, in middle air hath halted, and sought and found the covering robe of Pûshan.

6 Seven are the pathways which the wise have fashioned; to one of these may come the troubled mortal.
He standeth in the dwelling of the Highest, a Pillar, on sure ground where paths are parted.

7 Not Being, Being in the highest heaven, in Aditi's bosom and in Daksha's birthplace,
Is Agni, our first-born of Holy Order, the Milch-cow and the Bull in life's beginning.

HYMN VI.

Agni.

THIS is that Agni, he by whose protection, favour, and help the singer is successful;
Who with the noblest flames of glowing fuel comes forth encompassed with far-spreading lustre.

---

5 *The Seven red Sisters:* the seven tongues or flames of Agni, called *kâlî, karâlî*, etc.—Sâyaṇa. *And found the covering robe of Pûshan:* and hath reappeared in the form of Pûshan or the Sun.

6 *Pathways:* long lines of light. *The Wise:* the Fathers. *The troubled mortal:* the man who is longing for daybreak may approach the pathway of light. Wallis translates the second line differently :—'The support of life in the home of the highest, at the divergence of the ways, standeth on sure ground.' *He:* apparently Agni as the Sun, to whom the troubled or sinful man comes for light or forgiveness. *Pillar:* support and stay of the universe, like the Skambha of Atharva-veda, X. 7. *Where paths are parted:* where ends the dark road which the Sun travels by night, and the bright path of his daily course begins.

7 *Not Being, Being:* non-existent, existent. '*asachcha sachcha*, 'both unevolved and evolved,' identifying Agni with the first cause and first effect, with a reference to such texts as *Asad evam idam agra âsît* 'the non existent existent (or unevolved) was verily before this (creation).'—Wilson, from Sâyaṇa. *Aditi*=δύναμις, *Daksha*=ἐνέργεια. Here Agni is represented as Prajâpati who as a yet undeveloped embryo is at the same time both male and female.—Ludwig. Or Daksha may be the Sun and Aditi the Earth. 'In fact Agni is identified with all things. These latter hymns to Agni are very obscure: the notions are mystical; many of the terms are unusual, or are unusually applied; and the construction is singularly elliptical and loose.'—Wilson.

This Hymn has been wholly translated, with comments, by Wallis. See *The Cosmology of the Ṛigveda*, pp. 48—50.

2 Agni, the Holy One, the everlasting, who shines far beaming with celestial splendours;
He who hath come unto his friends with friendship, like a fleet steed who never trips or stumbles.

3 He who is Lord of all divine oblation, shared by all living men at break of morning,
Agni to whom our offerings are devoted, in whom rests he whose car, through might, is scatheless.

4 Increasing by his strength, while lauds content him, with easy flight unto the Gods he travels.
Agni the cheerful Priest, best Sacrificer, balms with his tongue the Gods with whom he mingles.

5 With songs and adorations bring ye hither Agni who stirs himself at dawn like Indra,
Whom sages laud with hymns as Jâtavedas of those who wield the sacrificial ladle.

6 In whom all goodly treasures meet together, even as steeds and riders for the booty.
Inclining hither bring us help, O Agni, even assistance most desired by Indra.

7 Yea, at thy birth, when thou hadst sat in glory, thou, Agni, wast the aim of invocations.
The Gods came near, obedient to thy summons, and thus attained their rank as chief Protectors.

HYMN VII. Agni.

O AGNI, shared by all men living bring us good luck for sacrifice from earth and heaven.
With us be thine intelligence, Wonder-Worker! Protect us, God, with thy far-reaching blessings.

2 These hymns brought forth for thee, O Agni, laud thee for bounteous gifts, with cattle and with horses.

---

3 The exact meaning of the second line is uncertain:—'and in whom (the sacrificer), whose sacrifice is undisturbed by his foes, throws his choice oblation.'—Wilson.

5 *At dawn:* with Grassmann I take *usrâm* here to be a locative. Sâyaṇa explains it as *bhogânâm utsrâviṇam*, the bestower of enjoyments. According to [illegible] interpretation, the translation of the first line would be: 'With songs [illegible] ing ye hither the Lord *of morning's kine*, the quivering Agni.'

6 *Riders*: *sáptivantaḥ:* the word properly means 'possessed of horses,' and is applicable to drivers as well as riders. *For the booty:* to win the spoil, or to guard it from others.

---

1 *Thine intelligence:* the meaning of *praketaiḥ* here is not clear. Wilson translates it by 'indications (of favour)'; Ludwig by 'wishes'; and Grassmann by 'light.'

Good Lord, when man from thee hath gained enjoyment, by hymns, O nobly-born, hath he obtained it.

3 Agni I deem my Kinsman and my Father, count him my Brother and my Friend for ever.

I honour as the face of lofty Agni in heaven the bright and holy light of Sûrya.

4 Effectual, Agni, are our prayers for profit. He whom, at home, thou, Priest for ever, guardest

Is rich in food, drawn by red steeds, and holy: by day and night to him shall all be pleasant.

5 Men with their arms have generated Agni, helpful as some kind friend, adorned with splendours,

And stablished as Invoker mid the people the ancient Priest, the sacrifice's lover.

6 Worship, thyself, O God, the Gods in heaven: what, void of knowledge, shall the fool avail thee?

As thou, O God, hast worshipped Gods by seasons, so, nobly-born! to thine own self pay worship.

7 Agni, be thou our Guardian and Protector: bestow upon us life and vital vigour.

Accept, O Mighty One, the gifts we offer, and with unceasing care protect our bodies.

HYMN VIII. Agni.

AGNI advances with his lofty banner: the Bull is bellowing to the earth and heavens.

He hath attained the sky's supremest limits: the Steer hath waxen in the lap of waters.

2 The Bull, the youngling with the hump, hath frolicked, the strong and never-ceasing Calf hath bellowed.

Bringing our offerings to the Gods' assembly, he moves as Chief in his own dwelling-places.

---

3 The second line is remarkable as a direct declaration of the relationship of Agni and Sûrya.—Ludwig.

7 *Be thou our Guardian and Protector: avitâ*, says Sâyaṇa, is a protector from obvious dangers and *gopâ* a preserver from perils that are unseen.

---

1 *Advances:* through the firmament. *His lofty banner:* the lightning. *Waters:* of the firmament.

2 *Never-ceasing: 'asremâ:* according to Sâyaṇa, 'undecaying.' 'Glorious.'—Wilson.

3 Him who hath grasped his Parents' head, they stablished at sacrifice as a wave of heavenly lustre.
In his swift flight the red Dawns borne by horses refresh their bodies in the home of Order.

4 For, Vasu, thou precedest every Morning, and still hast been the Twins' illuminator.
For sacrifice, seven places thou retainest while for thine own self thou engenderest Mitra.

5 Thou art the Eye and Guard of mighty Order, and Varuṇa when to sacrifice thou comest.
Thou art the Waters' Child, O Jâtavedas, envoy of him whose offering thou acceptest.

6 Thou art the Leader of the rite and region, to which with thine auspicious teams thou tendest.
Thy light-bestowing head to heaven thou liftest, making thy tongue the oblation-bearer, Agni.

7 Through his wise insight Trita in the cavern, seeking as ever the Chief Sire's intention,
Carefully tended in his Parents' bosom, calling the weapons kin, goes forth to combat.

8 Well-skilled to use the weapons of his Father, Âptya, urged on by Indra, fought the battle.
Then Trita slew the foe seven-rayed, three-headed, and freed the cattle of the Son of Tvashṭar.

---

3 *His Parents' head:* the head or forehead of Heaven and Earth, or of the two fire-sticks. *The red Dawns:* or the flames, according to Sâyaṇa. There is no substantive in the text. *The home of Order:* probably the Sun, if the Dawns are spoken of; and the place of law-ordained sacrifice according to Sâyaṇa's explanation.

4 *The Twins' illuminator:* lighter-up of day and night, that is, of the end of night, or very early morning. But see Hillebrandt, *Varuṇa und Mitra*, p. 116. *Seven places:* seven altars for the sacrificial fire. *Mitra:* the Sun.

5 *Varuṇa:* King and Governor.

6 *And region:* thou knowest, and canst show the way through, the firmament.

7 *In the cavern:* in the secret depth of the firmament. *Seeking.....the Chief Sire's intention:* wishing to carry out the design of Indra or perhaps of Dyaus or Dyu. *His Parents:* 'the parental heaven and earth.'—Wilson. *Calling the weapons kin:* calling the weapons, *i. e.* the bolts which are produced from the sky, akin, simply means claiming them as belonging to his father Dyu as they are in the next stanza spoken of as paternal (pitryāni).—Macdonell, J. R. A. S., July, 1893, p. 428.

8 *Of his Father:* belonging to the *Chief Sire* of stanza 7. *The foe:* the special enemy of Trita is Triśiras the son of Tvashṭar, called Viśvarûpa or the Multiform. *The cattle of the Son of Tvashṭar:* the cows imprisoned by him, the showers obstructed by the fiend.

For the legends founded on the last three stanzas of this hymn, see Muir, *O. S. Texts*, V. pp. 229—233. See also Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 329, 330.

9 Lord of the brave, Indra cleft him in pieces who sought to gain much strength and deemed him mighty.
He smote his three heads from his body, seizing the cattle of the omniform Son of Tvashṭar.

HYMN IX.

Waters.

YE, Waters, are beneficent: so help ye us to energy
That we may look on great delight.

2 Give us a portion of the sap, the most auspicious that ye have,
Like mothers in their longing love.

3 To you we gladly come for him to whose abode ye send us on;
And, Waters, give us procreant strength.

4 The Waters be to us for drink, Goddesses for our aid and bliss:
Let them stream to us health and strength.

5 I beg the Floods to give us balm, these Queens who rule o'er precious things,
And have supreme control of men..

6 Within the Waters—Soma thus hath told me—dwell all balms that heal,
And Agni, he who blesseth all.

7 O Waters, teem with medicine to keep my body safe from harm,
So that I long may see the Sun.

8 Whatever sin is found in me, whatever evil I have wrought,
If I have lied or falsely sworn, Waters, remove it far from me.

9 The waters I this day have sought, and to their moisture have we come:
O Agni, rich in milk, come thou, and with thy splendour cover me.

HYMN X.

Yama. Yamī.

FAIN would I win my friend to kindly friendship. So may the Sage, come through the air's wide ocean,
Remembering the earth and days to follow, obtain a son, the issue of his father.

---

1 *Great delight:* according to the scholiast, meaning perfect knowledge of Brahma. See Wilson's note.

3 The meaning of the stanza is obscure. It appears to have been recited by the priest at the consecration of a new house.

The first three stanzas are to be repeated by Brâhmans at their morning ablutions. See Colebrooke's Essays, Essay I. *On the Religious Ceremonies of the Hindus.* See also Lanman, *Sanskrit Reader*, p. 376.

6 Stanzas 6—9 are repeated from Book I. 23. 20—23.

Yama and Yamī, son and daughter of Vivasvân, are the Ṛishis as well as the deities of the hymn which is a dialogue between them.

Yama and Yamī are, says von Roth, 'as their names denote, twin brother and sister, and are the first human pair, the originators of the race. As the

2 Thy friend loves not the friendship which considers her who is near in kindred as a stranger.
Sons of the mighty Asura, the Heroes, supporters of the heavens, see far around them.

3 Yea, this the Immortals seek of thee with longing, progeny of the sole existing mortal.
Then let thy soul and mine be knit together, and as a loving husband take thy consort.

4 Shall we do now what we ne'er did aforetime? we who spake righteously now talk impurely?
Gandharva in the floods, the Dame of Waters—such is our bond, such our most lofty kinship.

5 Even in the womb God Tvashṭar, Vivifier, shaping all forms, Creator, made us consorts.
None violates his holy ordinances: that we are his the heavens and earth acknowledge.

6 Who knows that earliest day whereof thou speakest? Who hath beheld it? Who can here declare it?

Hebrew conception closely connected the parents of mankind by making the woman formed from a portion of the body of the man, so by the Indian tradition they are placed in the relationship of twins. This thought is laid by the hymn in question in the mouth of Yamî herself when she is made to say: 'Even in the womb the Creator made us for husband and wife.' 'Professor Müller, on the other hand, says (Lectures on the Science of Language, second series, p. 510): 'There is a curious dialogue between her (Yamî) and her brother, where she (the night) implores her brother (the day) to make her his wife, and where he declines her offer, 'because,' as he says, 'they have called it a sin that a brother should marry his sister.'' Again, p. 521, 'There is not a single word in the Veda pointing to *Yama* and *Yamî* as the first couple of mortals, the Indian Adam and Eve.....If Yama had been the first created of men, surely the Vedic poets, in speaking of him, could not have passed this over in silence.' See, however, the passage from the Atharva-veda, XVIII. 3, 13, to be quoted further on. [Reverence ye with an oblation Yama, the son of Vivasvat, the assembler of men, who was the first of men that died, and the first that departed to this (celestial) world].' Muir, *O. S. Texts*, V. p. 288. Yama as the first man may perhaps be, as Prof. Max Müller holds, 'a later phase of religious thought.'

1 Yamî speaks *The Sage: vedhâḥ:* Yama, whom she wishes to give her a son. *Come:* Sâyaṇa explains the masculine participle *juganvân* by the feminine *gatavatî*, that is, I, Yamî, who have come. *The earth:* which, otherwise, will remain without human inhabitants.

2 Yama replies. *A stranger:* of a different family, and so a lawful wife. *Sons of the mighty Asura:* the spies or sentinels spoken of in stanza 8.

3 Yamî speaks.

4 Yama replies. *Gandharva:* Vivasvân or the Sun. *In the floods:* in the waters of the firmament. *The Dame of Waters:* Saraṇyû. 'His aqueous wife.' —Muir. *Such in our bond:* these are our parents. But see Ludwig, *Ueber die neuesten Arbeiten, u. s. w*, p. 107.

5 Yamî speaks.

Great is the Law of Varuṇa and Mitra. What, wanton! wilt thou say to men to tempt them?

7 I, Yamî, am possessed by love of Yama, that I may rest on the same couch beside him.

I as a wife would yield me to my husband. Like car-wheels let us speed to meet each other.

8 They stand not still, they never close their eyelids, those sentinels of Gods who wander round us.

Not me—go quickly, wanton, with another, and hasten like a chariot wheel to meet him.

9 May Sûrya's eye with days and nights endow him, and ever may his light spread out before him.

In heaven and earth the kindred Pair commingle. On Yamî be the unbrotherly act of Yama.

10 Sure there will come succeeding times when brothers and sisters will do acts unmeet for kinsfolk.

Not me, O fair one,—seek another husband, and make thine arm a pillow for thy consort.

11 Is he a brother when no lord is left her? Is she a sister when Destruction cometh?

Forced by my love these many words I utter. Come near, and hold me in thy close embraces.

12 I will not fold mine arms about thy body: they call it sin when one comes near his sister.

Not me,—prepare thy pleasures with another: thy brother seeks not this from thee, O fair one.

---

6 Yama replies. *To tempt them:* the meaning of *vîchyâ* is uncertain. The S. P. Lexicon explains it by 'deceitfully.' 'Falsely.'—Grassmann. 'What sayest thou, who punishest men with hell?'—Wilson.

7 *Same couch:* see Benfey, *Vedica und Verwandtes*, pp. 39—42, for a different explanation of *samâné yónau.*

8 Yama replies. *Sentinels of Gods:* recording angels who watch men's actions.

9 Yamî speaks. The meaning seems to be: if there be any guilt let me take it upon myself, and let not Yama's life be shortened by way of punishment. *The kindred Pair*: Day and Night.

10 Yama replies. 'Make thine arm a pillow.'—Wilson.

11 Yamî speaks. *Destruction:* Nirṛiti; the utter extinction of the human race. 'The meaning is, a true brother will not let his sister lack a husband, and a true sister will not let her brother lack a wife.'—Wilson's Translation, Editor's note.

12 Yama replies.

13 Alas! thou art indeed a weakling, Yama; we find in thee no trace of heart or spirit.
As round the tree the woodbine clings, another will cling about thee girt as with a girdle.

14 Embrace another, Yamî; let another, even as the woodbine rings the tree, enfold thee.
Win thou his heart and let him win thy fancy, and he shall form with thee a blest alliance.

HYMN XI.

Agni.

THE Bull hath yielded for the Bull the milk of heaven: the Son of Aditi can never be deceived.
According to his wisdom Varuṇa knoweth all: may he, the Holy, hallow times for sacrifice.

2 Gandharvî spake: may she, the Lady of the flood, amid the river's roaring leave my heart untouched.
May Aditi accomplish all that we desire, and may our eldest Brother tell us this as Chief.

3 Yea, even this blessed Morning, rich in store of food, splendid, with heavenly lustre, hath shone out for man,
Since they, as was the wish of yearning Gods, brought forth that yearning Agni for the assembly as the Priest.

---

13 Yamî speaks.

Sâyaṇa's interpretation of this difficult hymn differs in many places from that which I have adopted, and Wilson's Translation should be consulted for the views of the great Indian Commentator and the Pandits of his time. The hymn has been transliterated, translated, and annotated by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. 288—291. It has also been translated by the authors of the *Siebenzig Lieder*, and fully discussed by Dr. J. Ehni in *Der Vedische Mythus des Yama*. See also Hillebrandt, *Vedische Mythologie*, I. p. 495.

The subject of the hymn is the origin and institution of sacrifice, first established by Agni under the authority of Varuṇa, who must be regarded as the deity of the first stanza.

1 *The Bull:* the mighty Soma. *For the Bull:* for mighty Varuṇa. *The milk of heaven:* the divine Soma juice, to be used at sacrifice. *The Son of Aditi:* Varuṇa. *According to his wisdom: yáthâ dhiyâ:* the two words taken together as an adverbial phrase. According to Sâyaṇa, it is Agni who milks the streams of prosperity from heaven for the worshipper. I have generally followed Pischel's interpretation of the first five stanzas (*Vedische Studien*, I. pp. 188, 189).

2 *Gandharvî:* said to be the daughter of Surabhi (one of the daughters of Daksha), and the mother of the race of horses. Here she appears to be an Apsaras or water-nymph, haunting the banks of rivers and practising the seductive arts of a siren. The meaning seems to be, let no disturbing influence unsettle my devout thoughts. *Our eldest Brother:* Varuṇa, regarded as the founder of society united by common religious observances.

3 The poet regards the coming of the dawn as a proof that the sacrifice is successful. *Since they:* the priests.

4 And the fleet Falcon brought for sacrifice from afar this flowing Drop most excellent and keen of sight,
Then when the Âryan tribes chose as Invoking Priest Agni the Wonder-Worker, and the hymn rose up.

5 Still art thou kind to him who feeds thee as with grass, and, skilled in sacrifice, offers thee holy gifts.
When thou, having received the sage's strengthening food with lauds, after long toil, comest with many more.

6 Urge thou thy Parents, as a lover, to delight: the Lovely One desires and craves it from his heart.
The priest calls out, the sacrificer shows his skill, the Asura tries his strength, and with the hymn is stirred.

7 Far-famed is he, the mortal man, O Agni, thou Son of Strength, who hath obtained thy favour.
He, gathering power, borne onward by his horses, makes his days lovely in his might and splendour.

8 When, Holy Agni, the divine assembly, the sacred synod mid the Gods, is gathered,
And when thou, Godlike One, dealest forth treasures, vouchsafe us, too, our portion of the riches.

9 Hear us, O Agni, in your common dwelling: harness thy rapid car, the car of Amrit.
Bring Heaven and Earth, the Deities' Parents, hither: stay with us here, nor from the Gods be distant.

HYMN XII. Agni.

HEAVEN and Earth, first by everlasting Order, speakers of truth, are near enough to hear us,
When the God, urging men to worship, sitteth as Priest, assuming all his vital vigour.

---

4 *This flowing Drop:* the Soma, brought from heaven by the Falcon. See IV. 26 and 27.

5 *Thou:* Agni. *As with grass:* 'as pasture satisfies (the herds).'—Wilson. *With many more:* bringing many other Gods to the sacrifice.

6 *As a lover:* woos his mistress. Agni is called upon to entreat his parents, Heaven and Earth, to reproduce him perpetually. *The Lovely One:* Agni. *Sacrificer: makhah;* see *Vedic Hymns*, I. p. 47. The original hymn appears to end with this difficult stanza.

9 *Rapid: dravitnúm:* taken by Sâyaṇa with *amṛitasya* and explained by 'distilling the drink of Gods.' *Nor from the Gods be distant:* 'let none of the gods be absent.'—Wilson.

---

1 *First:* most exalted as well as most ancient. *The God:* Agni. *As Priest:* as Hotar, invoker, or herald.

2 As God comprising Gods by Law Eternal, bear, as the Chief who knoweth, our oblation,
Smoke-bannered with the fuel, radiant, joyous, better to praise and worship, Priest for ever.

3 When the cow's nectar wins the God completely, men here below are heaven's and earth's sustainers.
All the Gods came to this thy heavenly Yajus, which from the motley Pair milked oil and water.

4 I praise your work that ye may make me prosper: hear, Heaven and Earth, Twain Worlds that drop with fatness.
While days and nights go to the world of spirits, here let the Parents with sweet meath refresh us.

5 Hath the King seized us? How have we offended against his holy ordinance? Who knoweth?
For even Mitra mid the Gods is angry: there are both song and strength for those who come not.

6 'Tis hard to understand the Immortal's nature, where she who is akin becomes a stranger.
Guard ceaselessly, great Agni, him who ponders Yama's name, easy to be comprehended.

7 They in the synod where the Gods rejoice them, where they are seated in Vivasvân's dwelling,
Have given the Moon his beams, the Sun his splendour · the Two unweariedly maintain their brightness.

---

2 *Better to praise:* more skilled than men in praising the Gods.

3 This stanza is very obscure. The meaning seems to be that, by possessing the amrit, ambrosia, or nectar contained in the milk of the sacrificial cow and in the Soma juice which wins and captivates Agni, men are enabled to offer acceptable sacrifices to the Gods, and thus to support the heavens and earth. *Heavenly Yajus:* divine sacrificial prayer or formula. But *divyâm* by its position in the verse seems rather to belong to *ghṛitâm*, butter or sacrificial oil. *The motley Pair: énî:* many-coloured heaven and earth.

'When the self-aggregated ambrosia of the divine Agni is generated from his radiance, then the products from it sustain both heaven and earth, all the worshippers glorify this thy oblation, the celestial nutritious water which thy white radiance milks forth.'—Wilson. According to Sâyaṇa, *the products from it* are the plants and trees which spring from the *amṛit* or rain which rewards the oblations of men, and the *viṣve devâḥ* of the text are *sarve stotâraḥ*, all the worshippers. Some meaning is apparent in this paraphrase, but it cannot be extracted from the words of the text.

5 *The King:* Varuṇa. *For even Mitra:* we must have committed some sin, for even Mitra, the Friend, the gracious God, is wroth with us. *Strength:* strengthening sacrificial viands. *For those who come not:* for the Gods who will not yet come to receive our worship and oblations.

6 This stanza is apparently a later addition. The latter half of the first line is taken from X. 10. 2, but its application here is not obvious.

7 *In Vivasvân's dwelling:* 'on the altar of the sacrificer.'—Wilson. Heaven or the realm of the Sun is intended.

8 The counsel which the Gods meet to consider, their secret plan,— of that we have no knowledge.
There let God Savitar, Aditi, and Mitra proclaim to Varuṇa that we are sinless.

9 Hear us, O Agni, in your common dwelling: harness thy rapid car, the car of Amrit.
Bring Heaven and Earth, the Deities' Parents, hither: stay with us here, nor from the Gods be distant.

HYMN XIII.

Havirdhânas.

1 YOKE with prayer your ancient inspiration: may the laud rise as on the prince's pathway.
All Sons of Immortality shall hear it, all the possessors of celestial natures.

2 When speeding ye came nigh us like twin sisters, religious-hearted votaries brought you forward.
Take your place, ye who know your proper station: be near, be very near unto our Soma.

3 Five paces have I risen from Earth: I follow her who hath four feet with devout observance.
This by the Sacred Syllable have I measured: I purify in the central place of Order.

4 He, for Gods' sake, chose death to be his portion. He chose not, for men's good, a life eternal.
They sacrificed Bṛihaspati the Ṛishi. Yama delivered up his own dear body.

'The deities are the two *Śakaṭas*, small carts or barrows used at sacrifices to carry the materials, especially the *Soma*-plant, hence called *Havirdhânas*, oblation-bearers.'—Wilson.

1 *The prince* is the noble who institutes the sacrifice. 'Like the path of the worshipper.'—Wilson.

3 This stanza is most obscure. Wilson, following Sâyaṇa, translates: 'I make the five stages of the sacrifice ascend; I take four steps by pious observances; with the sacred syllable I perfect this (adoration); I purify (the *Soma*) on the navel of the sacrifice.' The *five stages* are, according to Sâyaṇa, the five elements of the sacrifice, grain, Soma, the kine, the Puroḍâśa cake, and the clarified butter. The *four steps* are the metres most commonly used

The words as they stand in the text do not appear to be susceptible of any satisfactory explanation.

4 *He:* Yama. See X. 14. 1. *For Gods' sake:* his death being the type of the sacrifices which support and delight the Gods. *For men's good:* See X. 90. 8—14 for the results of the sacrifice of Purusha, with whom Yama may be identified. *They:* the Gods. This Pâda is unintelligible as it stands. Instead of *bṛihaspátim yajñám akṛinvato ṛishim*, Prof. Ludwig would read *Vaivasvatam yajñam atanuta ṛishiḥ*, the Ṛishi performed the Vaivasvata, or funeral, sacrifice (*Ueber die neuesten*, *u. s. w.*, p. 110). I have mainly followed Ehni, *Der Vedische Mythus des Yama*, pp. 160—162, but the exact meaning of the stanza is still doubtful to me.

5 The Seven flow to the Youth on whom the Maruts wait: the Sons unto the Father brought the sacrifice.
Both these are his, as his they are the Lords of both: both toil; belonging unto both they prosper well.

HYMN XIV.

Yama.

HONOUR the King with thine oblations, Yama, Vivasvân's Son, who gathers men together,
Who travelled to the lofty heights above us, who searches out and shows the path to many.

2 Yama first found for us a place to dwell in: this pasture never can be taken from us.
Men born on earth tread their own paths that lead them whither our ancient Fathers have departed.

3 Mâtalî prospers there with Kavyas, Yama with Angiras' sons, Bṛihaspati with Ṛikvans:
Exalters of the Gods, by Gods exalted, some joy in praise and some in our oblation.

4 Come, seat thee on this bed of grass, O Yama, in company with Angirases and Fathers.
Let texts recited by the sages bring thee: O King, let this oblation make thee joyful.

5 Come, Yama, with the Angirases the Holy, rejoice thee here with children of Virûpa.
To sit on sacred grass at this our worship, I call Vivasvân, too, thy Father hither.

---

5 *The Seven:* rivers. According to Sâyaṇa, metres. *The Youth:* Indra. *The Sons:* the Maruts. *The Father:* Indra. *Both these: havirdhânas. Of both:* Gods and men. *Unto both:* to Gods and men, or to Heaven and Earth.

The hymn is a funeral address, partly to Yama the God of the Dead and partly to the soul of the departed whose body is being consumed on the pile.

1 *Yama:* the deified Lord of the Dead: originally the first who died and so showed the souls of his successors the way to the home of the departed. See X. 12. *Lofty heights:* of heaven, the abode of the Blest.

3 *Mâtalî:* a divine being, identified by the Commentators with Indra whose charioteer was Mâtali. *Kavyas:* a class of Manes, the spirits of a pious race of ancient time. *Angiras' sons:* the Angirases, the typical first sacrificers. See Vol. I., Index. *Ṛikvans:* or singers, a class of spirits or deities who attend and sing the praises of Bṛihaspati. See VII. 10. 4. *Some joy in praise:* the Gods delight in Svâhâ, the sacrificial exclamation, worship or praise. *Some in our oblation:* the Manes delight in Svadhâ, the sweet food or oblation which is presented to them.

4 *Angirases and Fathers:* or, perhaps, Angirases our Fathers.

5 *Children of Virûpa:* Vairûpas, a sub-division of the Angirases.

6 Our Fathers are Angirases, Navagvas, Atharvans, Bhṛigus who deserve the Soma.
May these, the Holy, look on us with favour, may we enjoy their gracious loving-kindness.

7 Go forth, go forth upon the ancient pathways whereon our sires of old have gone before us.
There shalt thou look on both the Kings enjoying their sacred food, God Varuṇa and Yama.

8 Meet Yama, meet the Fathers, meet the merit of free or ordered acts, in highest heaven.
Leave sin and evil, seek anew thy dwelling, and bright with glory wear another body.

9 Go hence, depart ye, fly in all directions: this place for him the Fathers have provided.
Yama bestows on him a place to rest in adorned with days and beams of light and waters.

10 Run and outspeed the two dogs, Saramâ's offspring, brindled, four-eyed, upon thy happy pathway.
Draw nigh then to the gracious-minded Fathers where they rejoice in company with Yama.

11 And those two dogs of thine, Yama, the watchers, four-eyed, who look on men and guard the pathway,—
Entrust this man, O King, to their protection, and with prosperity and health endow him.

12 Dark-hued, insatiate, with distended nostrils, Yama's two envoys roam among the people;
May they restore to us a fair existence here and to-day, that we may see the sunlight.

13 To Yama pour the Soma, bring to Yama consecrated gifts:
To Yama sacrifice prepared and heralded by Agni goes.

14 Offer to Yama holy gifts enriched with butter, and draw near:
So may he grant that we may live long days of life among the Gods.

---

6 *Navagvas, Atharvans, Bhṛigus:* priestly families of ancient times.

7 This and the following stanza are addressed to the spirit of the dead man whose funeral rites are being celebrated.

8 *Free or ordered acts:* voluntary good works and prescribed sacrifices, whose merit is stored up in heaven to be enjoyed on arrival by the spirits of the pious who have performed them.

9 According to Sâyaṇa, this stanza is addressed to the Piśâchas and other evil spirits that haunt the place of cremation.

10 The spirit of the departed is addressed. *The two dogs:* offspring of Saramâ, the hound of Indra. See Vol. I., Index.

13 The three following stanzas are addressed to the priests.

15 Offer to Yama, to the King, oblation very rich in meath:
Bow down before the Ṛishis of the ancient times, who made this path in days of old.

16 Into the six Expanses flies the Great One in Trikadrukas.
The Gâyatrî, the Trishṭup, all metres in Yama are contained.

HYMN XV. Fathers.

MAY they ascend, the lowest, highest, midmost, the Fathers who deserve a share of Soma.
May they who have attained the life of spirits, gentle and righteous, aid us when we call them.

2 Now let us pay this homage to the Fathers, to those who passed of old and those who followed,
Those who have rested in the earthly region, and those who dwell among the Mighty Races.

3 I have attained the gracious-minded Fathers, I have gained son and progeny from Vishṇu.
They who enjoy pressed juices with oblation, seated on sacred grass, come oftenest hither.

4 Fathers who sit on sacred grass, come, help [illegible] these offerings have we made for you; accept them.
So come to us with most auspicious favour, and give us health and strength without a trouble.

5 May they, the Fathers, worthy of the Soma, invited to their favourite oblations
Laid on the sacred grass, come nigh and listen: may they be gracious unto us and bless us.

---

16 The meaning appears to be that the Great Unit, Yama as All-God, broadens and fills the universe after plentiful libations of Soma juice in the Three Kadruka days, or first three days of the Abhiplava festival. See Ehni, *Yama*, pp. 154—157. For different explanations, see Bergaigne, I. 178; II. 122, 127.

This hymn, with the exception of the last stanza, has been translated, and annotated by Muir, *O. S. Texts*, V. pp. 291—295, by the authors of the *Sieben zig Lieder*, and by Prof. Peterson, *Hymns from the Rigveda*.

---

1 *Ascend:* rise to higher rank; obtain the [illegible] Sâyaṇa. *Lowest, highest, midmost:* the Fathers are c[illegible] degrees of merit acquired on earth.

2 *The earthly region:* the firmament nearest to the earth. See VIII. 77. 5. *The Mighty Races:* of the Gods.

3 *Son and progeny: nápâtam cha vikrámaṇam cha:* the meaning appears to be, as suggested by Ludwig, that the speaker has discharged his obligation to the Fathers by begetting a son through the favour of Vishṇu. Still *vikrámaṇam* is an unintelligible expression in this connexion. See *The Hymns of the Atharva-veda*, XVIII. 1. 45, note.

6 Bowing your bended knees and seated southward, accept this sacrifice of ours with favour.
Punish us not for any sin, O Fathers, which we through human frailty have committed.

7 Lapped in the bosom of the purple Mornings, give riches to the man who brings oblations.
Grant to your sons a portion of that treasure, and, present, give them energy, ye Fathers.

8 Our ancient Fathers who deserve the Soma, who came, most noble, to our Soma-banquet,—
With these let Yama, yearning with the yearning, rejoicing eat our offerings at his pleasure.

9 Come to us, Agni, with the gracious Fathers who dwell in glowing light, the very Kavyas,
Who thirsted mid the Gods, who hasten hither, oblation-winners, theme of singers' praises.

10 Come, Agni, come with countless ancient Fathers, dwellers in light, primeval, God-adorers,
Eaters and drinkers of oblations, truthful, who travel with the Deities and Indra.

11 Fathers whom Agni's flames have tasted, come ye nigh: ye kindly leaders, take ye each your proper place.
Eat sacrificial food presented on the grass: grant riches with a multitude of hero sons.

12 Thou, Agni Jâtavedas, when entreated, didst bear the offerings which thou madest fragrant,
And give them to the Fathers who did eat them with Svadhâ. Eat, thou God, the gifts we bring thee.

13 Thou, Jâtavedas, knowest well the number of Fathers who are here and who are absent,
Of Fathers whom we know and whom we know not: accept the sacrifice well-prepared with portions.

---

7 *Lapped in the bosom of the purple Mornings:* 'Seated in the proximity of the radiant flames (of the altar).'—Wilson.

9 *Kavyas:* see X. 14. 3.

11 *Whom Agni's flames have tasted:* whose bodies have been burnt. A class of Manes called Agnishvâttas, according to Sâyaṇa.

12 *With Svadhâ:* with the sacrificial exclamation Svadhâ, or, with their allotted portion.

13 *With portions:* or, with Svadhâs.

14 They who, consumed by fire or not cremated, joy in their offering in the midst of heaven,—
Grant them, O Sovran Lord, the world of spirits and their own body, as thy pleasure wills it.

HYMN XVI.

Agni.

BURN him not up, nor quite consume him, Agni : let not his body or his skin be scattered.
O Jâtavedas, when thou hast matured him, then send him on his way unto the Fathers.

2 When thou hast made him ready, Jâtavedas, then do thou give him over to the Fathers.
When he attains unto the life that waits him, he shall become the Deities' controller.

3 The Sun receive thine eye, the Wind thy spirit; go, as thy merit is, to earth or heaven.
Go, if it be thy lot, unto the waters; go, make thine home in plants with all thy members.

4 Thy portion is the goat: with heat consume him; let thy fierce flame, thy glowing splendour, burn him.
With thine auspicious forms, O Jâtavedas, bear this man to the region of the pious.

5 Again, O Agni, to the Fathers send him who, offered in thee, goes with our oblations.
Wearing new life let him increase his offspring: let him rejoin a body, Jâtavedas.

---

14 *The world of spirits : âsunîtim :* a difficult word whose meaning is some what uncertain. Sâyaṇa joins it with *tanvàm*, and explains the two words by 'the body that leads to life,' 'that body that is endowed with breath.'—Wilson. See X. 12. 4.

This hymn has been partially transliterated, translated, and annotated by Muir, *O. S. Texts*, V. pp. 295—297.

Stanzas 1—6 are to be repeated while the body of the departed is being partially consumed on the funeral pile.

2 *The life that waits him: âsunîtim:* see X. 15. 14. *Controller:* by winning their favour.

3 *The Sun receive thine eye, the Wind thy spirit:* let like return to like. See Muir's note, *O. S. Texts*, V. 298.

4 Agni is addressed. *The goat:* that was slaughtered and laid limb by limb on the corpse.

5 *Let him increase his offspring:* when he becomes one of the Fathers to whom is ascribed the fruitfulness of heaven and earth, the parents of Gods and men. See X. 64. 14. *Let him rejoin:* or, let life rejoin his body: the nominative is not expressed.

6 What wound soe'er the dark bird hath inflicted, the emmet, or the serpent, or the jackal,
May Agni who devoureth all things heal it, and Soma who hath passed into the Brâhmans.

7 Shield thee with flesh against the flames of Agni, encompass thee about with fat and marrow,
So will the Bold One, eager to attack thee with fierce glow fail to girdle and consume thee.

8 Forbear, O Agni, to upset this ladle: the Gods and they who merit Soma love it.
This ladle, this which serves the Gods to drink from, in this the Immortal Deities rejoice them.

9 I send afar flesh-eating Agni, bearing off stains may he depart to Yama's subjects.
But let this other Jâtavedas carry oblation to the Gods, for he is skilful.

10 I choose as God for Father-worship Agni, flesh-eater, who hath past within your dwelling,
While looking on this other Jâtavedas. Let him light flames in the supreme assembly.

11 With offerings meet let Agni bring the Fathers who support the Law.
Let him announce oblations paid to Fathers and to Deities.

12 Right gladly would we set thee down, right gladly make thee burn and glow.
Gladly bring yearning Fathers nigh to eat the food of sacrifice.

13 Cool, Agni, and again refresh the spot which thou hast scorched and burnt.
Here let the water-lily grow, and tender grass and leafy herb.

14 O full of coolness, thou cool Plant, full of fresh moisture, freshening Herb,
Come hither with the female frog: fill with delight this Agni here.

---

7 The corpse is addressed. *'Flesh:* the caul and other parts of a slaughtered animal which covered the corpse to prevent too quick and complete cremation.

9 *Stains:* of sin or impurity which may have attached to the departed. Cp. stanza 6.

10 *Light flames:* typically offer sacrifice in the assembly of the Gods.

11 *With offerings meet:* literally, bearing Kavyas or Kavya-worship, that is, offerings to the *kavis*, sages, or Fathers.

12 *Thee:* Agni; the fire.

13 *Water-lily: kiyâmbu:* some kind of aquatic plant. *Tender grass: pâkadûrvâ:* a variety of *dûrvâ* grass [illegible].

14 *Fill with delight:* meaning, euphemistically, extinguish. 'After the fire has consumed the corpse, water is poured upon it to extinguish it. Then

HYMN XVII.

Various Deities.

TVASHṬAR prepares the bridal of his Daughter: all the world hears the tidings and assembles.
But Yama's Mother, Spouse of great Vivasvân, vanished as she was carried to her dwelling.

2 From mortal men they hid the Immortal Lady, made one like her and gave her to Vivasvân.
Saraṇyû brought to him the Aṣvin brothers, and then deserted both twinned pairs of children.

3 Guard of the world, whose cattle ne'er are injured, may Pûshan bear thee hence, for he hath knowledge.
May he consign thee to these Fathers' keeping, and to the gracious Gods let Agni give thee.

4 May Âyu, giver of all life, protect thee, and bear thee forward on the distant pathway.
Thither let Savitar the God transport thee, where dwell the pious who have passed before thee.

5 Pûshan knows all these realms: may he conduct us by ways that are most free from fear and danger.
Giver of blessings, glowing, all-heroic, may he, the wise and watchful, go before us.

---

furthermore certain water-plants are put there. In addition to these a frog—here a female, elsewhere a male—is put upon the place where the fire has burned. These, as representatives of life in the waters, are symbolically supposed both to prevent and extinguish fire.' (M. Bloomfield, *Contributions to the Interpretation of the Veda*, Second Series, Baltimore: 1890).

Dr. Muir's *Original Sanskrit Texts*, V. pp. 297—299, should be consulted with regard to this funeral hymn addressed to Agni, and much additional information on the subject may be obtained from the essays, there referred to, by von Roth and Max Müller.

1 The first two stanzas are difficult, and appear to have no connexion with the rest of the hymn. *Tvashṭar:* a God often regarded, as here, as an agent in natural phenomena. *His Daughter:* Saraṇyû, the stormy cloud; or, perhaps, the dawn. *Vivasvân:* representing the bright heavens, or the Sun. *Yama's Mother:* Saraṇyû, who afterwards gave birth to Yama and Yamî. See X. 10, note. *Vanished:* or was stolen away. *Carried:* as a bride, in procession.

2 *They:* the Gods. *The Immortal Lady:* Saraṇyû. *Brought to him:* under another form bore to Vivasvân. *Both twinned pairs:* Yama and Yamî and the Aṣvins. For the legend which has been formed out of these obscure hints, see Wilson's Translation, and Muir, *O. S. Texts*, V. 228.

3 Here the funeral hymn begins, with an address to the spirit of the departed. *Pûshan:* as a Sun-God and the heavenly Herdsman who knows the path through the heavens and is therefore a good conductor of the spirit of the departed.

4 *Âyu:* according to Sâyaṇa, Vâyu is intended, the letter 'v' being elided. Or the meaning may be, life of full vitality.

6 Pûshan was born to move on distant pathways, on the road far from earth and far from heaven.

To both most wonted places of assembly he travels and returns with perfect knowledge.

7 The pious call Sarasvatî, they worship Sarasvatî while sacrifice proceedeth.

The pious called Sarasvatî aforetime. Sarasvatî send bliss to him who giveth.

8 Sarasvatî, who camest with the Fathers, with them rejoicing thee in our oblations,

Seated upon this sacred grass be joyful, and give us strengthening food that brings no sickness.

9 Thou, called on as Sarasvatî by Fathers who come right forward to our solemn service,

Give food and wealth to present sacrificers, a portion, worth a thousand, of refreshment.

10 The Mother Floods shall make us bright and shining, cleansers of holy oil, with oil shall cleanse us:

For, Goddesses, they bear off all defilement: I rise up from them purified and lightened.

11 Through days of earliest date the Drop descended on this place and on that which was before it.

I offer unto throughout the seven oblations, the Drop which still to one same place is moving.

12 The Drop that falls, thy stalk which arms have shaken, which from the bosom of the press hath fallen,

Or from the Adhvaryu's purifying filter, I offer thee with heart and cry of Vashaṭ!

13 That fallen Drop of thine, the stalk which from the ladle fell away,

This present God Bṛihaspati shall pour it forth to make us rich.

14 The plants of earth are rich in milk, and rich in milk is this my speech;

And rich in milk the essence of the Waters: make me pure therewith.

---

7 *Sarasvatî:* see I. 3. 10.

11 This stanza is not very intelligible. *The Drop* is apparently the Soma; but Sâyaṇa explains it, alternatively, by Âditya or the Sun. See *Śatapatha-Brâhmaṇa*, VII. 4. 1. 20 (Sacred Books of the East, XLI. 368).

14 *Rich in milk:* full of sap, vigour, vital and vivifying power.

HYMN XVIII.

Various Deities.

1 Go hence, O Death, pursue thy special pathway apart from that which Gods are wont to travel.
To thee I say it who hast eyes and hearest: Touch not our offspring, injure not our heroes.

2 As ye have come effacing Mṛityu's footstep, to further times prolonging your existence,
May ye be rich in children and possessions, cleansed, purified, and meet for sacrificing.

3 Divided from the dead are these, the living: now be our calling on the Gods successful.
We have gone forth for dancing and for laughter, to further times prolonging our existence.

4 Here I erect this rampart for the living; let none of these, none other, reach this limit.
May they survive a hundred lengthened autumns, and may they bury Death beneath this mountain.

5 As the days follow days in close succession, as with the seasons duly come the seasons,
As each successor fails not his forerunner, so form the lives of these, O great Ordainer

5 Live your full lives and find old age delightful, all of you striving one behind the other.
May Tvashṭar, maker of fair things, be gracious and lengthen out the days of your existence.

---

1 *Death:* Mṛityu, the God of Death; distinct from Yama the judge and ruler of the departed. *Our offspring: prajâm:* meaning here, says Sâyaṇa, female offspring, *duhitṛidauhitrâtmikâm*, in the form of daughters and their daughters. *Our heroes:* sons and their sons.—Sâyaṇa.

2 Addressed to the kinsmen of the deceased. *Effacing Mṛityu's footstep:* a wisp or clog was fastened to the foot of the corpse which represented Mṛityu or Death, in order to prevent the premature return of Death to carry off the living. See *A. V.*, V. 19. 12. *Cleansed:* from sins of a former life. *Purified:* from sins of the present life.

3 *Dancing and laughter:* the enjoyments of ordinary life after the fulfilment of our duties to the dead.

4 *This rampart:* of stone, or earth, raised by the Adhvaryu as a line of demarcation between the dead and the living, and limiting, as it were, the jurisdiction of Death until the natural time for his approach. *This mountain:* the mound or bank.

5 *So form the lives:* let them pass away in due order of seniority. *Ordainer: Dhâtar:* the name of a divine being who is the creator, arranger, maintainer, and manager of all things.

6 *One behind the other:* the oldest reaching the end of their journey first.

7 Let these unwidowed dames with noble husbands adorn themselves with fragrant balm and unguent.
Decked with fair jewels, tearless, free from sorrow, first let the dames go up to where he lieth.

8 Rise, come unto the world of life, O woman: come, he is lifeless by whose side thou liest.
Wifehood with this thy husband was thy portion, who took thy hand and wooed thee as a lover.

9 From his dead hand I take the bow he carried, that it may be our power and might and glory.
There art thou, there; and here with noble heroes may we o'ercome all hosts that fight against us.

10 Betake thee to the lap of Earth the Mother, of Earth far-spreading, very kind and gracious.
Young Dame, wool-soft unto the guerdon-giver, may she preserve thee from Destruction's bosom.

11 Heave thyself, Earth, nor press thee downward heavily: afford him easy access, gently tending him.
Cover him, as a mother wraps her skirt about her child, O Earth.

12 Now let the heaving earth be free from motion: yea, let a thousand clods remain above him.
Be they to him a home distilling fatness, here let them ever be his place of refuge.

13 I stay the earth from thee, while over thee I place this piece of earth. May I be free from injury.
Here let the Fathers keep this pillar firm for thee, and there let Yama make thee an abiding-place.

14 Even as an arrow's feathers, they have set me on a fitting day.
The fit word have I caught and held as 'twere a courser with the rein.

---

7 *First: ágre;* to begin with; *i. e.* before the ceremonies begin. See M. Müller, *Chips*, IV. 35—39 (edition of 1895). On the whole stanza, see Dr. F. Hall, Journal of R. A. S., Vol. III. Part I., p. 185f.

8 'This verse is to be spoken by the husband's brother, etc, to the wife of the dead man, and he is to make her leave her husband's body. See the *Áśwaláyana Gṛihya Sútras*, IV. 2.'—Editor's note, in Wilson's Translation.

9 This stanza is applicable only when the deceased was a Kshatriya or man of the princely and military order.

10 Addressed to the body. *Guerdon-giver:* the liberal rewarder of the priests. *Destruction's bosom:* or the lap of Nirṛiti.

13 *I stay the earth:* 'I keep off the earth above thee with thy lid.' 'This is addressed to the urn containing the bones and ashes, which is buried after the corpse has been burnt.'—Wilson. *Pillar:* perhaps a beam laid over the remains.

14 This stanza, which seems to be a later addition, is not noticed in Sâyaṇa's Commentary, and the meaning of the second line is not very clear. I have

HYMN XIX.

Waters or Cows.

TURN, go not farther on your way; visit us, O ye Wealthy Ones.
Agni and Soma, ye who bring riches again, secure us wealth.

2 Make these return to us again, bring them beside us once again.
May Indra give them back to us, and Agni drive them hitherward.

3 Let them return to us again: under this herdsman let them feed.
Do thou, O Agni, keep them here, and let the wealth we have remain.

4 I call upon their herdsman, him who knoweth well their coming nigh,
Their parting and their home-return, and watcheth their approach and rest.

5 Yea, let the herdsman, too, return, who marketh well their driving-forth;
Marketh their wandering away, their turning back and coming home.

6 Home-leader, lead them home to us; Indra, restore to us our kine:
We will rejoice in them alive.

---

followed Prof. Whitney's rendering (Lanman, p. 386). The verse, says Lanman, 'seems to express the poet's satisfaction at having made a good hymn at the right time and place, and with as good skill as a skilful horseman has.'

The hymn has been translated by the authors of the *Siebenzig Lieder*. See Zimmer's *Altindisches Leben*, pp. 400—407, Mr. Romesh Chunder Dutt's *Civilization in Ancient India*, pp. 108, and 278, 279, Lanman's *Sanskrit Reader*, pp. 382--386, and Zénaïde Ragozin's *Vedic India*, pp. 351—353. The essays of von Roth and Max Müller have already been referred to.

The hymn is a prayer for the return of strayed cows, to whom the first line is addressed.

1 *Ye who bring riches again: punarvasû:* 'ye who clothe (your worshippers) again.'—Wilson. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 460.

2 *These:* cows, or waters.—Sâyaṇa. *Make return* is th[illegible], and Sâyaṇa says that the seer of the hymn addresses [illegible] is to Indra.

4 Sâyaṇa explains this stanza somewhat differently:—'I invoke the knowledge of the place, of their going, of their coming, of their departure, of their wandering, of their returning: (I invoke) him who is their keeper.' —Wilson. This is a more strictly literal rendering of the abstract nouns in the text.

7 I offer you on every side butter and milk and strengthening food.
May all the Holy Deities pour down on us a flood of wealth.

8 O thou Home-leader, lead them home, restore them thou who bringest home.
Four are the quarters of the earth; from these bring back to us our kine.

HYMN XX. Agni.

SEND unto us a good and happy mind.

2 I worship Agni, Youthfullest of Gods, resistless, Friend of laws;
Under whose guard and heavenly light the Spotted seek the Mother's breast:

3 Whom with their mouth they magnify, bannered with flame and homed in light.
He glitters with his row of teeth.

4 Kind, Furtherer of men, he comes, when he hath reached the ends of heaven,
Sage, giving splendour to the clouds.

5 To taste man's offerings, he, the Strong, hath risen erect at sacrifice:
Fixing his dwelling he proceeds.

6 Here are oblation, worship, rest: rapidly comes his furtherance.
To sword-armed Agni come the Gods.

7 With service for chief bliss I seek the Lord of Sacrifice, Agni, whom
They call the Living, Son of Cloud.

8 Blest evermore be all the men who come from us, who magnify Agni with sacrificial gifts.

9 The path he treads is black and white and red, and striped, and brown, crimson, and glorious.
His sire begat him bright with hues of gold.

10 Thus with his thoughts, O Son of Strength, O Agni, hath Vimada, accordant with the Immortals,
Offered thee hymns, soliciting thy favour. Thou hast brought all, food, strength, a prosperous dwelling.

---

2 *The Spotted:* there is no noun. The variegated oblations, as Sâyaṇa says, appear to be intended; and *the Mother's breast* may be the clouds of the firmament. The stanza is difficult, and translation must be tentative.

3 *Homed in light:* the meaning of *kṛipáṅîḷam* is uncertain. 'Pitying prayer,' according to Ludwig. 'Sustainer of pious works.'—Wilson.

5 *He proceeds:* is carried from one fire receptacle or altar to another.

6 *Sword-armed:* armed with his sword or knife of piercing flame.

8 *The men who come from us:* sons and grandsons of the worshippers.

9 *The path he treads:* according to Sâyaṇa, his chariot.

10 *Vimada:* the Ṛishi of the hymn.

HYMN XXI. Agni.

WITH offerings of our own we choose thee, Agni, as Invoking Priest,
For sacrifice with trimmed grass,—at your glad carouse—piercing and brightly shining. Thou art waxing great.

2 The wealthy ones adorn thee, they who bring us horses as their gift:
The sprinkling ladle, Agni,—at your glad carouse—and glowing offering taste thee. Thou art waxing great.

3 The holy statutes rest by thee, as 'twere with ladles that o'erflow.
Black and white-gleaming colours,—at your glad carouse—all glories thou assumest. Thou art waxing great.

4 O Agni, what thou deemest wealth, Victorious and Immortal One!
Bring thou to give us vigour,—at your glad carouse—splendid at sacrifices. Thou art waxing great.

5 Skilled in all lore is Agni, he whom erst Atharvan brought to life.
He was Vivasvân's envoy, at your glad carouse—the well-loved friend of Yama. Thou art waxing great.

6 At sacrifices they adore thee, Agni, when the rite proceeds.
All fair and lovely treasures—at your glad carouse—thou givest him who offers. Thou art waxing great.

7 Men, Agni, have established thee as welcome Priest at holy rites,
Thee whose face shines with butter,—at your glad carouse—bright, with eyes most observant. Thou art waxing great

8 Wide and aloft thou spreadest thee, O Agni, with thy brilliant flame.
A Bull art thou when bellowing,—at your glad carouse—thou dost impregn the Sisters. Thou art waxing great.

---

1 *At your glad carouse:* apparently a Soma-drinking refrain, addressed to the Viṣvedevas or All-Gods. *Thou art waxing great:* a similar refrain or burden addressed to Agni. See Wilson's Translation, note. Grassmann omits both refrains, which he considers to be later interpolations.

2 *Taste thee:* feel the power of the fire.

3 The first line is difficult:—'The establishers (of the rite) worship thee with their ladles (filled with the oblation), like (earth—) sprinkling (showers).' —Wilson. I follow Ludwig's interpretation. Those who worship Agni according to his Law are regarded as his own statutes incarnate.

5 *Atharvan:* the priest who is said to have been the first to obtain fire and offer Soma and prayers. *Vivasvân:* the Soma-priest, or the sacrificer.

8 *The Sisters:* the plants, which Agni, descending in rain, makes fruitful.

HYMN XXII.

Indra.

WHERE is famed Indra heard of? With what folk is he renowned to-day as Mitra is,—
Who in the home of Ṛishis and in secret is extolled with song?

2 Even here is Indra famed, and among us this day the glorious Thunderer is praised,
He who like Mitra mid the folk hath won complete and full renown.

3 He who is Sovran Lord of great and perfect strength, exerter of heroic might,
Who bears the fearless thunder as a father bears his darling son.

4 Harnessing to thy car, as God, two blustering Steeds of the Wind-God, O Thunderer,
That speed along the shining path, thou making ways art glorified.

5 Even to these dark Steeds of Wind thou of thyself hast come to ride,
Of which no driver may be found, none, be he God or mortal man.

6 When ye approach, men ask you, thee and Uṣanâ: Why come ye to our dwelling-place?
Why are ye come to mortal man from distant realms of earth and heaven?

7 O Indra, thou shalt speak us fair: our holy prayer is offered up.
We pray to thee for help as thou didst strike the monster Ṣushṇa dead.

8 Around us is the Dasyu, riteless, void of sense, inhuman, keeping alien laws.
Baffle, thou Slayer of the foe, the weapon which this Dâsa wields.

9 Hero with Heroes, thou art ours: yea, strong are they whom thou dost help.
In many a place are thy full gifts, and men, like vassals, sing thy praise.

---

1 *In secret:* in the forest, according to Sâyaṇa.

4 *Making ways:* as a God of light, making paths through the pathless darkness.

6 *Uṣanâ:* Uṣanâ or Uṣanas Kâvya, who has been frequently mentioned as a favoured friend and companion of Indra.

9 *With Heroes:* the attendant Maruts.

10 Urge thou these heroes on to slay the enemy, brave Thunderer! in the fight with swords,
Even when hid among the tribes of Sages numerous as stars.

11 Swift come those gifts of thine whose hand is prompt to rend and burn, O Hero Thunder-armed:
As thou with thy Companions didst destroy the whole of Ṣushṇa's brood.

12 Let not thine excellent assistance come to us, O Hero Indra, profitless.
May we, may we enjoy the bliss of these thy favours, Thunderer!

13 May those soft impulses of thine, O Indra, be fruitful and innocent to us.
May we know these whose treasures are like those of milch-kine, Thunderer!

14 That Earth, through power of knowing things that may be known, handless and footless yet might thrive,
Thou slewest, turning to the right, Ṣushṇa for every living man.

15 Drink, drink the Soma, Hero Indra; be not withheld as thou art good, O Treasure-giver.
Preserve the singers and our liberal princes, and make us wealthy with abundant riches.

HYMN XXIII. Indra.

INDRA, whose right hand wields the bolt, we worship, driver of Bay Steeds seeking sundered courses.
Shaking his beard with might he hath arisen, casting his weapons forth and dealing bounties.

2 The treasure which his Bay Steeds found at sacrifice,—this wealth made opulent Indra slayer of the foe.

---

10 *The enemy:* or Vṛitra. *Hid among the tribes of Sages:* dwelling among the wise Gods and invisible to men. *Numerous as stars:* the meaning of *nâkshatraṣavasâm* is uncertain.

11 *Whose hand is prompt to rend and burn:* I follow Ludwig's interpretation, but the meaning which he gives to *âkshâṇé* is doubtful.

13 *Soft impulses of thine:* 'our (praises) reaching thee.'—Wilson.

14 *For every living man: viṣvâyave:* according to Sâyaṇa, for the sake of Viṣvâyu, a king, the son of Urvaṣî, the Apsaras or nymph of heaven who became the wife of Purûravas. *Turning to the right:* circumambulating Ṣushṇa with the right hand towards him for good luck; performing the Gaelic deasil.

---

1 *Seeking sundered courses: vivratânâm:* unruly, and pulling away from each other, or wandering. According to Sâyaṇa, having many functions.

2 *At sacrifice:* Sâyaṇa explains *vâne* by 'at sacrifice, or, in the forest.' The exact meaning of the word here is not certain. *Of the foe;* or, of Vṛitra.

Ṛibhu, Ṛibhukshan, Vâja,—he is Lord of Might. The Dâsa's very name I utterly destroy.

3 When, with the Princes, Maghavan, famed of old, comes nigh the thunderbolt of gold, and the Controller's car
Which his two Tawny Coursers draw, then Indra is the Sovran Lord of power whose glory spreads afar.

4 With him too is this rain of his that comes like herds: Indra throws drops of moisture on his yellow beard.
When the sweet juice is shed he seeks the pleasant place, and stirs the worshipper as wind disturbs the wood.

5 We laud and praise his several deeds of valour who, fatherlike, with power hath made us stronger;
Who with his voice slew many thousand wicked ones who spake in varied manners with contemptuous cries.

6 Indra, the Vimadas have formed for thee a laud, copious, unparalleled, for thee Most Bountiful.
We know the good we gain from him the Mighty One when we attract him as a herdsman calls the kine.

7 Ne'er may this bond of friendship be dissevered, the Ṛishi Vimada's and thine, O Indra.
We know thou carest for us as a brother: with us, O God, be thine auspicious friendship.

HYMN XXIV. Indra, Aṣvins.

O INDRA, drink this Soma, pressed out in the mortar, full of sweets.
Send down to us great riches,—at your glad carouse—in thousands, O Most Wealthy. Thou art waxing great.

2 To thee with sacrifices, with oblations, and with lauds we come.
Lord of all strength and power, grant—at your glad carouse—the best choice-worthy treasure. Thou art waxing great.

3 Thou who art Lord of precious boons, inciter even of the churl, Guardian of singers, Indra,—at your glad carouse—save us from woe and hatred. Thou art waxing great.

Ṛibhu, Ṛibhukshan, Vâja: Indra, combining the three Ṛibhus in his own person.

3 *With the Princes:* with the Maruts.

4 *Drops of moisture:* perhaps the rain which he pours upon the lightning which may be regarded as his beard.—Ludwig. *The pleasant place:* the chamber of sacrifice. *The worshipper:* or, according to Sâyaṇa, his own body. The text has no word to express the object here.

The double burden or refrain of Hymn XXI. is employed in the first three stanzas.

3 *Of singers:* worshippers; 'eulogists.'—Wilson.

4 Strong, Lords of Magic power, ye Twain churned the united worlds apart,
When ye, implored by Vimada, Nâsatyas, forced apart the pair.

5 When the united pair were rent asunder all the Gods complained.
The Gods to the Nâsatyas cried, Bring these together once again.

6 Sweet be my going forth, and rich in sweets be my approach to home.
So, through your Deity, both Gods, enrich us with all pleasantness.

HYMN XXV.

Soma.

SEND us a good and happy mind, send energy and mental power.
Then—at your glad carouse—let men joy in thy love, Sweet Juice! as kine in pasture. Thou art waxing great.

2 In all thy forms, O Soma, rest thy powers that influence the heart.
So also these my longings—at your glad carouse—spread themselves seeking riches. Thou art waxing great.

3 Even if, O Soma, I neglect thy laws through my simplicity,
Be gracious—at your glad carouse—as sire to son. Preserve us even from slaughter. Thou art waxing great.

4 Our songs in concert go to thee as streams of water to the wells.
Soma, that we may live, grant—at your glad carouse—full powers of mind, like beakers. Thou art waxing great.

5 O Soma, through thy might who art skilful and strong, these longing men,
These sages, have thrown open—at your glad carouse—the stall of kine and horses. Thou art waxing great.

6 Our herds thou guardest, Soma, and the moving world spread far and wide.
Thou fittest them for living,—at your glad carouse—looking upon all beings. Thou art waxing great.

---

4 *Churned . . . . apart:* or perhaps, produced by churning or violent agitation. Sâyaṇa explains differently :—'you have churned forth (the fire).'—Wilson.

---

1 The first half line of this stanza has occurred before as the first line of X. 20. The double burden or refrain is again employed, with little or no connexion with the rest of the stanza.

4 *Like beakers:* filled full, like chalices of Soma juice.

5 *The longing men:* the priests. *Have thrown open, etc.:* have, by their sacrifices, opened the way to wealth.

7 On all sides, Soma, be to us a Guardian ne'er to be deceived.
King, drive away our foemen—at your glad carouse :—let not the wicked rule us. Thou art waxing great.

8 Be watchful, Soma, passing wise, to give us store of vital strength.
More skilled than man to guide us,—at your glad carouse—save us from harm and sorrow. Thou art waxing great.

9 Chief slayer of our foemen, thou, Indu, art Indra's gracious Friend,
When warriors invoke him—at your glad carouse—in fight, to win them offspring. Thou art waxing great.

10 Victorious is this gladdening drink : to Indra dear it grows in strength.
This—at your glad carouse—enhanced the mighty hymn of the great sage Kakshîvân. Thou art waxing great.

11 This to the sage who offers gifts brings power that comes from wealth in kine.
This, better than the seven, hath—at your glad carouse—furthered the blind, the cripple. Thou art waxing great.

HYMN XXVI.

Pûshan.

FORWARD upon their way proceed the ready teams, the lovely songs.
Further them glorious Pûshan with yoked chariot, and the Mighty Twain !

2 With sacred hymns let this man here, this singer, win the God to whom
Belong this majesty and might. He hath observed our eulogies.

3 Pûshan the Strong hath knowledge of sweet praises even as Indu hath.
He dews our corn with moisture, he bedews the pasture of our kine.

4 We will bethink ourselves of thee, O Pûshan, O thou God, as One.

---

10 *Kakshîvân :* a famous Ṛishi, the seer of some hymns of Book I. See Index, Vol. I.

11 *Better than the seven :* more effectually than the seven priests. Sâyaṇa explains differently :—'it gives wealth to the seven (priests).—Wilson. *The blind :* the Ṛishi Dîrghatamas, according to Sâyaṇa. *The cripple :* Parâvṛij. See both names in Vol. I., Index.

---

1 *Ready teams :* ordered series of our words. *The Mighty Twain :* the Aṣvins. According to Sâyaṇa, *dasrâ* = *darṣanîyaḥ*, of goodly aspect, applied to Pûshan ; or, the two performers of the rite, the *Yajamâna* and his wife.

Who brings fulfilment of our hymns, and stirs the singer and the sage.

5 Joint-sharer of each sacrifice, the driver of the chariot steeds;
The Ṛishi who is good to man, the singer's Friend and faithful Guard.

6 One who is Lord of Ṣucha, Lord of Suchâ caring for herself:
Weaving the raiment of the sheep and making raiment beautiful.

7 The mighty Lord of spoil and wealth, Strong Friend of all prosperity;
He with light movement shakes his beard, lovely and ne'er to be deceived.

8 O Pûshan, may those goats of thine turn hitherward thy chariot-pole.
Friend of all suppliants art thou, born in old time, and firm and sure.

9 May the majestic Pûshan speed our chariot with his power and might.
May he increase our store of wealth and listen to this call of ours.

HYMN XXVII.

Indra.

THIS, singer, is my firm determination, to aid the worshipper who pours the Soma.
I slay the man who brings no milk-oblation, unrighteous, powerful, the truth's perverter.

2 Then will I, when I lead my friends to battle against the radiant persons of the godless,
Prepare for thee at home a vigorous bullock, and pour for thee the fifteenfold strong juices.

---

6 *Ṣucha* and *Suchâ:* names of a man and woman.—Ludwig. According to Sâyaṇa and Wilson, 'the pure (he-goat) and the pure (she-goat).' *Weaving the raiment:* 'making woollen cloths such as the woollen filter, etc.'—Wilson. *And making raiment beautiful:* or, he hath made vesture pure and bright; that is, says Sâyaṇa, he hath purified all around with his heat and light.

7 *Friend:* the augmenter. *Shakes his beard:* when he drinks the Soma juice.

8 *Those goats:* Pûshan's chariot is said to be drawn by a team of goats. Cf. I. 38. 4.

---

1 Indra addresses the Ṛishi. *Powerful: âbhûm:* perhaps, possessed of the means that would enable him to offer sacrifices.

2 The Ṛishi replies. *Fifteenfold strong juices:* according to Sâyaṇa, the juices of the Soma-plant whose leaves grow during the light half of the month and die away during the dark half.

3 I know not him who sayeth and declareth that he hath slain the godless in the battle.
Soon as they see the furious combat raging, men speak forth praises of my vigorous horses.

4 While yet my deeds of might were unrecorded, all passed for Maghavans though I existed.
The potent one who dwelt in peace I conquered, grasped by the foot and slew him on the mountain.

5 None hinder me in mine heroic exploits, no, not the mountains when I will and purpose.
Even the deaf will tremble at my roaring, and every day will dust be agitated.

6 To see the Indraless oblation-drinkers, mean offerers, o'ertaken by destruction!
Then shall the fellies of my car pass over those who have blamed my joyous Friend and scorned him.

7 Thou wast, thou grewest to full vital vigour: an earlier saw, a later one shall see thee.
Two canopies, as 'twere, are round about him who reacheth to the limit of this region.

8 The freed kine eat the barley of the pious. I saw them as they wandered with the herdsman.
The calling of the pious rang around them. What portion will these kine afford their owner?

9 When we who eat the grass of men are gathered I am with barley-eaters in the corn-land.
There shall the captor yoke the yokeless bullock, and he who hath been yoked seek one to loose him.

---

3 Indra speaks, rebuking the Ṛishi and ascribing all victories to himself.

4 *The potent one:* the powerful fiend Ṣambara, for instance.

5 *Dust:* of battle, stirred up by Indra.

6 *To see: dârṣan:* according to Sâyaṇa, I, Indra, see. *Oblation-drinkers:* who themselves consume the offerings that should be presented to Indra. *Mean offerers, bâhukshâdaḥ:* literally, arm-cutters. According to von Roth, parsimonious worshippers who offer the forelegs, or inferior parts of the sacrificial animal. 'Who cut (the worshippers) to pieces with their hands.'—Wilson. *Joyous Friend:* Vishṇu.—Ludwig. Or the meaning may be, your joyous friend; Indra himself, the friend of his worshippers.

7 The Ṛishi speaks. *An earlier saw:* the meaning of the half-line is not clear. Perhaps, foes have already felt thy power, and others yet shall feel it. 'The ancient Indra verily destroys (his foe), the other does not destroy Indra.'—Wilson. *Two canopies:* heaven and earth. *Him:* Indra.

8 Indra speaks, fearing, apparently, that the worshipper will have no milk to offer him.

9 'There is no comment on this obscure verse, and Wilson leaves a blank in his MS.'—Editor of Wilson's Translation, Vol. VI. Ludwig says that

10 There wilt thou hold as true my spoken purpose, to bring together quadrupeds and bipeds.
I will divide, without a fight, his riches who warreth here, against the Bull, with women.

11 When a man's daughter hath been ever eyeless, who, knowing, will be wroth with her for blindness?
Which of the two will loose on him his anger—the man who leads her home or he who woos her?

12 How many a maid is pleasing to the suitor who fain would marry for her splendid riches?
If the girl be both good and fair of feature, she finds, herself, a friend among the people.

13 His feet have grasped: he eats the man who meets him. Around his head he sets the head for shelter.
Sitting anear and right above he smites us, and follows earth that lies spread out beneath him.

14 High, leafless, shadowless, and swift is Heaven: the Mother stands, the Youngling, loosed, is feeding.
Loud hath she lowed, licking Another's offspring. In what world hath the Cow laid down her udder?

Indra declares that he has brought men and cattle together and made the latter subject to the former, to be yoked and to remain yoked when and as long as their masters please. According to this interpretation, the first half of the stanza might be rendered: 'Grass-eating beasts with men have I connected, and those who eat grain in the wide-spread corn-land.'

10 *Against the Bull:* against me, the mighty Indra. *With women:* with weak allies.

11 'Hitherto,' says Prof. Ludwig, 'it is possible to establish a connexion and interdependence of the separate strophes; with strophe 11 the difficulty begins.' *On him:* on the father. *Who woos her:* seeks her in marriage for his friend or employer.

12 *Herself: svayâm chit:* by her own worth, independently of her dowry.

13 *His feet have grasped:* Indra, as the Sun, has seized and drawn up the water of the rivers with the rays which are his feet. *Eats the man who meets him:* perhaps, merely, scorches the man who exposes himself to his burning rays. According to Sâyaṇa, 'feeds upon, *i. e.* takes into his orb, the water that approaches him.' Another explanation is, that the pious after death go to the Sun and become sunbeams.—Ludwig. *He sets the head for shelter:* he takes the height of heaven as a covering. *Anear and right above:* in his meridian height. *Follows earth:* descends to the horizon and sets beyond it.

14 *Leafless, shadowless:* heaven being compared to a tree that overshadows the earth. According to Sâyaṇa, *árvâ* here is the ever-moving Sun. *The Mother:* Ushas or Dawn. According to Sâyaṇa, *mátír* here means 'the builder (of the world).' *The Youngling:* or Calf; Agni who feeds on the oblations. *She:* Heaven, or the atmospheric Pṛithivi, roaring as the rain comes down. *Another's offspring:* Indra as Âditya or the Sun, the offspring of Aditi. *In what world, etc.:* that is, who knows where the rain comes from? *The Cow:* the Sky. The second half-stanza has occurred before. See III. 55. 13.

15 Seven heroes from the nether part ascended, and from the upper part came eight together.
Nine from behind came armed with winnowing-baskets: ten from the front pressed o'er the rock's high ridges.

16 One of the ten, the tawny, shared in common, they send to execute their final purpose.
The Mother carries on her breast the Infant of noble form and soothes it while it knows not.

17 The Heroes dressed with fire the fatted wether: the dice were thrown by way of sport and gaming.
Two reach the plain amid the heavenly waters, hallowing and with means of purifying.

18 Crying aloud they ran in all directions: One half of them will cook, and not the other.
To me hath Savitar, this God, declared it: He will perform, whose food is wood and butter.

19 I saw a troop advancing from the distance, moved, not by wheels but their own Godlike nature.
The Friendly One seeks human generations, destroying, still new, bands of evil beings.

20 These my two Bulls, even Pramara's, are harnessed: drive them not far; here let them often linger.
The waters even shall aid him to his object, and the all-cleansing Sun who is above us.

---

15 *Seven heroes:* according to Sâyaṇa, Viśvâmitra and other Ṛishis, sons of Prajâpati. *Eight:* the Vâlakhilyas, a numerous race of divine pygmies. *Nine:* the Bhṛigus. *Ten:* Angirases. Or, alternatively, seven Maruts, on Indra's right, eight on his left, nine behind him, and ten in front. These explanations by Sâyaṇa cannot be accepted; but it is hard to say what is meant. Ludwig thinks that the various classes of letters of the alphabet are intended. His ingenious explanation will be found in the Preface to his fourth volume of the Ṛigveda, pp. XXXIII.—XXXV.

16 *The tawny: kapilâm:* according to Sâyaṇa, the famous Ṛishi Kapila. 'The Sun?'—Grassmann. *The Mother:* Night?—Grassmann. *The Infant:* the young Sun, if *the Mother* is Night.

17 *The fatted wether:* perhaps, the swollen rain-cloud. *The dice:* the stars. *Two:* the Sun and Moon. These are Ludwig's suggestions.

18 *They:* according to Sâyaṇa, the Angirases. Perhaps the contentious priests with whom Agni the veritable priest is contrasted—Ludwig. *He:* Agni.

19 *A troop:* the stars. *The Friendly One:* Indra as the Sun. *Evil beings: śiṇḍ:* Râkshasas and spirits of darkness that vanish at the coming of the Sun.

20 *Bulls:* steeds according to Sâyaṇa. *Pramara's:* belonging to me, the Destroyer or Death. But the whole stanza is obscure. *All-cleansing:* so Sâyaṇa explains *markâ*, which von Roth interprets by 'obscuration.' Ludwig thinks that the Moon, 'the obscurer of the Sun' is meant.

21 This is the thunderbolt which often whirleth down from the lofty misty realm of Sûrya.
Beyond this realm there is another glory: so through old age they pass and feel no sorrow.

22 Bound fast to every tree the cow is lowing, and thence the man-consuming birds are flying,
Then all this world, though pressing juice for Indra and strengthening the Ṛishi, is affrighted.

23 In the Gods' mansion stood the first-created, and from their separation came the later.
Three warm the Earth while holding stores of water, and Two of these convey the murmuring moisture.

24 This is thy life: and do thou mark and know it. As such, hide not thyself in time of battle.
He manifests the light and hides the vapour: his foot is never free from robes that veil it.

HYMN XXVIII. Indra. Vasukra.

Now all my other friends are here assembled: my Sire-in-law alone hath not come hither.
So might he eat the grain and drink the Soma, and, satisfied, return unto his dwelling.

---

21 *This is the thunderbolt:* the meaning, probably is, 'this *dakshiṇâ* or honorarium given to the priests is a veritable thunderbolt.'—Ludwig. But, as Wilson observes, the stanza may be 'intended to express the usual theory of rain; the moisture of the earth being drawn up into the solar region as vapour, and thence descending as rain by the action of the thunderbolt and the wind.'

22 According to Sâyaṇa, *tree* here means 'bow,' *cow* means 'bowstring,' and *man-consuming birds* 'deadly arrows.' The general meaning is that sacrifices to Indra and liberal gifts to priests will not free men from the fear of death.

23 *The first-created:* the clouds. *The later:* the waters of the rain. *Three:* Parjanya, Vâyu, and Âditya or the Sun. *Holding stores of water: anûpâḥ:* 'Sowing in succession.'—Wilson. 'Following the water.'—Ludwig. 'Rich in water.'—Grassmann. *Two:* Vâyu and Âditya.

24 According to Sâyaṇa, Indra is addressed. The following is Wilson's translation of Sâyaṇa's paraphrase of the stanza:—'That thy (divine nature identified with the sun) is the cause of life: and know such (solar form) of his (to be worthy of adoration) at the sacrifice; conceal nothing: that motion of him the all-cleansing (sun) makes manifest the universe; it absorbs the moisture; it is never discontinued.' The *robes that veil* the foot, or rays, of the Sun are the waters into which they are supposed to vanish.

The hymn is enigmatical and difficult in the highest degree, and neither Sâyaṇa nor later scholars have succeeded in making it intelligible throughout.

The Ṛishi is Vasukra son of Indra, and the hymn is mainly a dialogue between the Father and the son. Vasukra's wife is the seer as well as the speaker of stanza 1.

1 This stanza is spoken by Vasukra's wife in ignorance, says the legend, that her Father-in-law Indra is present in disguise.

2 Loud belloweth the Bull whose horns are sharpened: upon the height above earth's breadth he standeth.
That man I guard and save in all his troubles who fills my flanks when he hath shed the Soma.

3 Men with the stone press out for thee, O Indra, strong, gladdening Soma, and thereof thou drinkest.
Bulls they dress for thee, and of these thou eatest when, Maghavan, with food thou art invited.

4 Resolve for me, O singer, this my riddle: The rivers send their swelling water backward:
The fox steals up to the approaching lion: the jackal drives the wild-boar from the brushwood.

5 How shall I solve this riddle, I, the simple, declare the thought of thee the Wise and Mighty?
Tell us, well knowing, as befits the season: Whitherward is thy prosperous car advancing?

6 Thus do they magnify me, me the mighty: higher than even high heaven is my car-pole.
I all at once demolish many thousands: my Sire begot me with no foe to match me.

7 Yea, and the Gods have known me also, Indra, as mighty, fierce and strong in every exploit.
Exulting with the bolt I slaughtered Vṛitra, and for the offerer oped with might the cow-stall.

8 The Deities approached, they carried axes; splitting the wood they came with their attendants.
They laid good timber in the fire-receivers, and burnt the grass up where they found it growing.

9 The hare hath swallowed up the opposing razor: I sundered with a clod the distant mountain.
The great will I make subject to the little: the calf shall wax in strength and eat the bullock.

---

2 Indra speaks. *The Bull:* the mighty Indra.
3 Vasukra speaks.
4 Indra must be the speaker, although Sâyaṇa gives the stanza to Vasukra. Indra declares his power to alter the course of nature. See Wilson's Translation, note by the Editor.
5 Vasukra speaks.
6 Indra speaks. *My Sire:* or, the general Father Prajâpatí.—Sâyaṇa.
7 Vasukra speaks, and tells what he has done with Indra's help
8 This obscure stanza is probably an account of the Gods' first sacrifice. See Pischel, *Vedische Studien*, I. pp. 178—180. According to Sâyaṇa, it refers to the cleaving of the clouds, and the filling of the rivers. Ludwig sees in it a reference to the beginning of agriculture. *Their attendants:* the Maruts.
9 Cf. with stanza 4.

10 There hath the strong-winged eagle left his talon, as a snared lion leaves the trap that caught him.
Even the wild steer in his thirst is captured: the leather strap still holds his foot entangled.

11 So may the leather strap their foot entangle who fatten on the viands of the Brahman.
They all devour the bulls set free to wander, while they themselves destroy their bodies' vigour.

12 They were well occupied with holy duties who sped in person with their lauds to Soma.
Speaking like man, mete to us wealth and booty: in heaven thou hast the name and fame of Hero.

HYMN XXIX. Indra.

As sits the young bird on the tree rejoicing, ye, swift Pair, have been roused by clear laudation,
Whose Herald-Priest through many days is Indra, earth's Guardian, Friend of men, the best of Heroes.

2 May we, when this Dawn and the next dance hither, be thy best servants, most heroic Hero!
Let the victorious car with triple splendour bring hitherward the hundred chiefs with Kutsa.

3 What was the gladdening draught that pleased thee, Indra? Speed through our doors to songs, for thou art mighty.
Why comest thou to me, what gift attracts thee? Fain would I bring thee food most meet to offer.

4 Indra, what fame hath one like thee mid heroes? With what plan wilt thou act? Why hast thou sought us?
As a true Friend, Wide-Strider! to sustain us, since food absorbs the thought of each among us.

---

10 The application of this stanza is not apparent. Sâyaṇa's explanation of this and the following verse is entirely different from that of most recent scholars.

---

1 The meaning of the stanza is obscure, and the text of the first half-line is unintelligible. I follow the reading which Sâyaṇa gives in his Commentary, *vâyo* instead *vâ yó*. 'As (the bird) who deposits its young (in its nest) in the tree (is) eagerly looking around.'—Wilson. *Swift Pair:* Asvins.
2 *Dance hither:* or, come dancing. Cp. Milton's 'Now the bright morning-star, day's harbinger, Comes dancing from the east.' *Triple splendour:* perhaps with reference to Agni, Vâyu, and Sûrya.—Ludwig. *Hundred chiefs:* the Maruts may be intended, 'hundred' being used indefinitely. *Kutsa:* Indra's favourite companion.
4 Indra is reminded that the protection of his worshippers is his special glory. *Wide-Strider!:* as identified with the Sun; 'widely renowned,' according to Sâyaṇa. *Food:* the hymn appears to have been 'seen' or revealed in a time of dearth or famine.'—Ludwig.

5 Speed happily those, as Sûrya ends his journey, who meet his wish as bridegrooms meet their spouses;
Men who present, O Indra strong by nature, with food the many songs that tell thy praises.

6 Thine are two measures, Indra, wide, well-meted, heaven for thy majesty, earth for thy wisdom.
Here for thy choice are Somas mixed with butter: may the sweet meath be pleasant for thy drinking.

7 They have poured out a bowl to him, to Indra, full of sweet juice, for faithful is his bounty.
O'er earth's expanse hath he grown great by wisdom, the Friend of man, and by heroic exploits.

8 Indra hath conquered in his wars, the Mighty: men strive in multitudes to win his friendship.
Ascend thy chariot as it were in battle, which thou shalt drive to us with gracious favour.

HYMN XXX.

Waters.

As 'twere with swift exertion of the spirit, let the priest speed to the celestial Waters,
The glorious food of Varuṇa and Mitra. To him who spreadeth far this laud I offer.

2 Adhvaryus, be ye ready with oblations, and come with longing to the longing Waters,
Down on which looks the purple-tinted Eagle. Pour ye that flowing wave this day, deft-handed.

3 Go to the reservoir, O ye Adhvaryus: worship the Waters' Child with your oblations.
A consecrated wave he now will give you, so press for him the Soma rich in sweetness.

---

5 *Meet his wish:* satisfy his, Indra's, longing for Soma-libations.

6 *Thine are two measures:* Thy majesty or greatness is vast and lofty as heaven, and thy wisdom is wide as earth; or, 'with confusion of the measure and the thing measured,' thou hast measured out the heaven by thy greatness and the earth by thy wisdom. See Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 18.

The subject is the ceremony of fetching the sacred waters required for the preparation of the Soma juice.

1 *To him who spreadeth far:* Indra, according to Sâyaṇa.

2 *The purple-tinted Eagle:* Soma, the Moon.

3 *To the reservoir:* to fetch the holy Waters. *The Waters' Child* usually Agni, as the lightning that springs from the clouds or waters of the firmament, but here the Deity who produces the rain, the Moon. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 374.

4 He who shines bright in floods, unfed with fuel, whom sages worship at their sacrifices:
Give waters rich in sweets, Child of the Waters, even those which gave heroic might to Indra:

5 Those in which Soma joys and is delighted, as a young man with fair and pleasant damsels.
Go thou unto those Waters, O Adhvaryu, and purify with herbs what thou infusest.

6 So maidens bow before the youthful gallant who comes with love to them who yearn to meet him.
In heart accordant and in wish one-minded are the Adhvaryus and the heavenly Waters.

7 He who made room for you when fast imprisoned, who freed you from the mighty imprecation,—
Even to that Indra send the meath-rich current, the wave that gratifies the Gods, O Waters.

8 Send forth to him the meath-rich wave, O Rivers, which is your offspring and a well of sweetness,
Oil-balmed, to be implored at sacrifices. Ye wealthy Waters, hear mine invocation.

9 Send forth the rapture-giving wave, O Rivers, which Indra drinks, which sets the Twain in motion;
The well that springeth from the clouds, desirous, that wandereth triple-formed, distilling transport.

10 These winding Streams which with their double current, like cattle-raiders, seek the lower pastures,—
Waters which dwell together, thrive together, Queens, Mothers of the world, these, Ṛishi, honour.

11 Send forth our sacrifice with holy worship, send forth the hymn and prayer for gain of riches.
For need of sacrifice disclose the udder. Give gracious hearing to our call, O Waters.

---

4 *In floods:* of the aerial ocean. Cp. II. 35. 4.

5 *With herbs:* probably Darbha or Kuṣa grass.

6 The Waters bow to Soma as maidens to their lovers.

9 *The Twain: ubhé:* probably, Heaven and Earth. Sâyaṇa explains differently :—'which sends us both (kinds of fruit)'; that is, 'the fruit, whether reward or punishment, of the present life, and of a former life.'—Wilson, and Editor's note. *Desirous:* eager to mix with the Soma, according to Sâyaṇa; but the meaning of *auṣânâm* is uncertain. Ludwig and Hillebrandt translate it by 'des Uṣanas,' belonging to Uṣanas or Usanâ. *Triple-formed:* Soma with two admixtures.—Grassmann.

10 *Double current:* meaning, probably, the two kinds of waters called respectively Ekadhanâ and Vasatîvarî.

11 *Disclose the udder:* let your streams flow.

12 For, wealthy Waters, ye control all treasures: ye bring auspicious intellect and Amrit.
Ye are the Queens of independent riches. Sarasvatî give full life to the singer!

13 When I behold the Waters coming hither, carrying with them milk and meath and butter,
Bearing the well-pressed Soma juice to Indra, they harmonize in spirit with Adhvaryus.

14 Rich, they are come with wealth for living beings. O friends, Adhvaryus, seat them in their places.
Seat them on holy grass, ye Soma-bringers, in harmony with the Offspring of the Waters.

15 Now to this grass are come the longing Waters: the Pious Ones are seated at our worship:
Adhvaryus, press the Soma juice for Indra: so will the service of the Gods be easy.

HYMN XXXI.

Viṣvedevas.

MAY benediction of the Gods approach us, holy, to aid us with all rapid succours.
Therewith may we be happily befriended, and pass triumphant over all our troubles.

2 A man should think on wealth and strive to win it by adoration on the path of Order,
Counsel himself with his own mental insight, and grasp still nobler vigour with his spirit.

3 The hymn is formed, poured are the allotted portions: as to a ford friends come unto the Wondrous.
We have obtained the power of ease and comfort, we have become acquainted with Immortals.

4 Pleased be the Eternal Lord who loves the household with this man whom God Savitar created.
May Bhaga Aryaman grace him with cattle; may he appear to him, and be, delightful.

5 Like the Dawns' dwelling-place be this assembly, where in their might men rich in food have gathered,

---

12 *Sarasvatî:* as chief and wisest of the Water-Goddesses.

---

1 *Benediction:* or, the laudation; that is, Ludwig suggests, 'May the power of praising the Gods, and at the same time the Gods themselves come to us.'
3 *The Wondrous:* meaning, perhaps, Soma.
4 *The Eternal Lord:* Agni. According to Sâyaṇa, Prajâpati. *This man:* the institutor of the sacrifice. Savitar has given him life and now let Agni bless him. *Bhaga Aryaman:* Aryaman as Bhaga who distributes wealth.

Striving to share the praises of this singer. To us come strengthening and effectual riches!

6 This Bull's most gracious far-extended favour existed first of all in full abundance.
By his support they are maintained in common who in the Asura's mansion dwell together.

7 What was the tree, what wood, in sooth, produced it, from which they fashioned forth the Earth and Heaven?
These Twain stand fast and wax not old for ever: these have sung praise to many a day and morning.

8 Not only here is this: more is beyond us. He is the Bull, the Heaven's and Earth's supporter.
With power divine he makes his skin a filter, when the Bay Coursers bear him on as Sûrya.

9 He passes o'er the broad earth like a Stega: he penetrates the world as Wind the mist-cloud.
He, balmed with oil, near Varuṇa and Mitra, like Agni in the wood, hath shot forth splendour.

10 When suddenly calved the cow that erst was barren, she, self-protected, ended all her troubles.
Earth, when the first son sprang from sire and mother, cast up the Ṣamî, that which men were seeking.

11 To Nṛishad's son they gave the name of Kaṇva, and he the brown-hued courser won the treasure.
For him dark-coloured streamed the shining udder: none made it swell for him. Thus Order willed it.

---

6 *This Bull:* Agni as the Sun. *The Asura* is Dyaus.

8 *Not only here:* the first half-line is obscure. 'Not such (is their power); there is another greater than they.'—Wilson. 'There is no other thing besides like unto him.'—Wallis. *A filter: pavîtram:* which purifies the rays of light which stream through it.

9 *A Stega:* said to be a certain biting or stinging insect. According to Sâyaṇa, 'the aggregation of rays, the Sun.' Ludwig conjectures that 'ploughshare' may be the meaning.

10 This stanza is very obscure. 'The cow which was barren is the *Ṣami* tree, which brings forth the *Aśwattha*, and from the wood of these two trees are made the *araṇî*, the two pieces of wood which are rubbed together to produce the sacred fire—the upper and harder piece is the *Ṣami* (the Acacia Suma), and the lower and soft is the *Aśwattha* (the Ficus religiosa).'—Wilson.

'The verses [7—10] deal with the formation of the three main components of the universe, heaven, earth, and the sun. Of the first two the poet has little to tell us, and passes on at once to the third. The sun is identified with the bull, Agni of the sacrifice, and the earth with the lower rubbing-stick anointed with ghee, which is licked up ['devours' instead of 'cast up'] as soon as fire is struck.'—Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, pp 47, 48.

11 This stanza appears to have no connexion with the hymn, and is inexplicable as it stands here. See I. 117. 8, where the son of Nṛishad is mentioned as a favourite of the Aṣvins.

HYMN XXXII.

Indra.

FORTH speed the Pair to bring the meditating God, benevolent
with boons sent in return for boons.
May Indra graciously accept both gifts from us, when he hath
knowledge of the flowing Soma juice.

2 Thou wanderest far, O Indra, through the spheres of light and
realms of earth, the region, thou whom many praise!
Let those who often bring thee to their solemn rites conquer
the noisy babblers who present no gifts.

3 More beautiful than beauty must this seem to me, when the
son duly careth for his parents' line.
The wife attracts the husband: with a shout of joy the man's
auspicious marriage is performed aright.

4 This beauteous place of meeting have I looked upon, where,
like milch-cows, the kine order the marriage train;
Where the Herd's Mother counts as first and best of all, and
round her are the seven-toned people of the choir.

5 The Pious One hath reached your place before the rest: One
only moves victorious with the Rudras' band.
To these your helpers pour out meath, Immortal Gods, with
whom your song of praise hath power to win their gifts.

6 He who maintains the Laws of Gods informed me that thou
wast lying hidden in the waters.
Indra, who knoweth well, beheld and showed thee. By him
instructed am I come, O Agni.

7 The stranger asks the way of him who knows it: taught by
the skilful guide he travels onward.

---

1 *The meditating God:* Indra. My version of the first line follows the explanation given by Ludwig in his Commentary. Sâyaṇa's interpretation is different:—'Indra sends his [illegible] horses to the service of the (worshipper) expectant (of his [illegible]). *Both gifts:* oblation and praise.

3 *Careth for his parents' line:* by marrying and becoming a father; or as Sâyaṇa explains, by having his birth proclaimed according to custom in sacrifices instituted by him.

4 *Order the marriage train:* the meaning of this half-line is uncertain. According to Sâyaṇa, *the herd* is the company of sacrificers and priests, its *mother* is Stuti or Praise, the *seven-toned*, or sevenfold, are the metres, or the seasons, or the Hotar priests. *The Herd's Mother* is more probably Pṛiśni, the mother of the Maruts. The whole stanza is translated by Wilson:—'Shine, Indra, upon this elegant chamber of sacrifice, when our praises desire (thy approach) as milch-kine (desire) their stalls; since the praise of me the worshipper precedes (the adoration) of the company, and this person accompanied by the seven officiating priests is the offerer of praise.'

5 *The Pious One:* Agni, the special worshipper of Gods. *One only:* Indra.

6 *He:* perhaps Soma. *Thou:* Agni. Cp. I. 23. 20.

This is, in truth, the blessing of instruction: he finds the path that leads directly forward.

8 Even now he breathed: these days hath he remembered. Concealed, he sucked the bosom of his Mother.
Yet in his youth old age hath come upon him: he hath grown gracious, good, and free from anger.

9 O Kalaṣa, all these blessings will we bring them, O Kuruṣravaṇa, who give rich presents.
May he, O wealthy princes, and this Soma which I am bearing in my heart, reward you.

HYMN XXXIII. Various Deities.

THE urgings of the people have impelled me, and by the nearest way I bring you Pûshan.
The Universal Gods have brought me safely. The cry was heard, Behold, Duḥṣâsu cometh!

2 The ribs that compass me give pain and trouble me like rival wives.
Indigence, nakedness, exhaustion press me sore: my mind is fluttering like a bird's.

3 As rats eat weavers' threads, cares are consuming me, thy singer, Ṣatakratu, me.
Have mercy on us once, O Indra, Bounteous Lord: be thou a Father unto us.

4 I the priests' Ṛishi chose as prince most liberal Kuruṣravaṇa,
The son of Trasadasyu's son,

---

8 *Even now he breathed:* began to show signs of life. The connexion between stanzas 1—4 and 5—8 is not apparent. *Sucked the bosom of his Mother:* enjoyed oblations, in the shape of Soma juice, etc., produced by the earth.

9 The meaning of *Kalaṣa*, literally 'pitcher' or 'beaker,' here is uncertain. '(Indra), the possessor of the pitchers.'—Wilson. Ludwig suggests *kalâṣaḥ* as the right reading:—'We will perform these holy ceremonies in their minutest details.' *Kuruṣravaṇa:* according to Sâyaṇa, 'hearer of the praise of priests;' but probably the name of a prince, as in the following hymn.

---

1 *Duḥṣâsu:* literally, 'the malevolent.' Perhaps, as Ludwig suggests, a hostile prince whose victory over Kuruṣravaṇa has caused the distress mentioned in the following stanza.

2 The first line is taken from I. 105. 8.

3 This first line is taken from I. 105. 5. *Weavers' threads:* threads steeped in water, according to Sâyaṇa. *Once:* 'after having so often given us up to misery.'—Ludwig.

4 *The Priests' Ṛishi:* higher in rank than the other priests. *Chose:* *i. e.* 'I chose to keep him as my master in order to go out to battle with him.'—Lanman, *Sanskrit Reader*, p. 386.

5 Whose three bays harnessed to the car bear me straight onward : I will laud
The giver of a thousand meeds,

6 The sire of Upamaṣravas, even him whose words were passing sweet,
As a fair field is to its lord.

7 Mark, Upamaṣravas, his son, mark, grandson of Mitrâtithi :
I am thy father's eulogist.

8 If I controlled Immortal Gods, yea, even were I Lord of men,
My liberal prince were living still.

9 None lives, even had he hundred lives, beyond the statute of the Gods :
So am I parted from my friend.

HYMN XXXIV. Dice, Etc.

SPRUNG from tall trees on windy heights, these rollers transport me as they turn upon the table.
Dearer to me the die that never slumbers than the deep draught of Mûjavân's own Soma.

2 She never vexed me nor was angry with me, but to my friends and me was ever gracious.
For the die's sake, whose single point is final, mine own devoted wife I alienated.

3 My wife holds me aloof, her mother hates me : the wretched man finds none to give him comfort.
As of a costly horse grown old and feeble, I find not any profit of the gamester.

4 Others caress the wife of him whose riches the die hath coveted, that rapid courser :

---

6 This and the three following stanzas are said to be consolatory verses addressed by the Ṛishi Kavasha to Upamaṣravas on the death of his father Mitrâtithi.

8 *Were I Lord of men :* as one of the Gods. *My liberal prince :* Mitrâtithi.

9 *Beyond the statute of the Gods :* beyond the time fixed for the duration of his life.

This hymn has been placed by Grassmann in his Appendix as a composite production consisting of incoherent fragments. See Lanman, *Sanskrit Reader*, pp. 386, 389.

---

1 *Sprung from tall trees :* the nuts of the Vibhîdaka, or, later, Vibhîtaka, tree (Terminalia Bellerica) were used as dice in early times. *Rollers :* swiftly rolling dice. *Mûjavân :* said to be a mountain on which the finest Soma plants grew.

2 *Whose single point is final :* the speaker has apparently lost all by throwing aces.

Of him speak father, mother, brothers saying, We know him not: bind him and take him with you.

5 When I resolve to play with these no longer, my friends depart from me and leave me lonely.
When the brown dice, thrown on the board, have rattled, like a fond girl I seek the place of meeting.

6 The gamester seeks the gambling-house, and wonders, his body all afire, Shall I be lucky?
Still do the dice extend his eager longing, staking his gains against his adversary.

7 Dice, verily, are armed with goads and driving-hooks, deceiving and tormenting, causing grievous woe.
They give frail gifts and then destroy the man who wins, thickly anointed with the player's fairest good.

8 Merrily sports their troop, the three-and-fifty, like Savitar the God whose ways are faithful.
They bend not even to the mighty's anger: the King himself pays homage and reveres them.

9 Downward they roll, and then spring quickly upward, and, handless, force the man with hands to serve them.
Cast on the board, like lumps of magic charcoal, though cold themselves they burn the heart to ashes.

10 The gambler's wife is left forlorn and wretched: the mother mourns the son who wanders homeless.
In constant fear, in debt, and seeking riches, he goes by night unto the home of others.

11 Sad is the gambler when he sees a matron, another's wife, and his well-ordered dwelling.
He yokes the brown steeds in the early morning, and when the fire is cold sinks down an outcast.

---

4 *Bind him:* he has staked his personal freedom, and lost; and his people renounce him.

7 *Driving-hooks:* used by mahouts or elephant-drivers. The last half-line of the stanza is difficult:—'they appear to the gambler covered with honey.'—Muir.

8 *Three-and-fifty:* or, [illegible] five in number. It would appear from Sâyaṇa's Commentar[illegible] was the usual number of dice employed; and yet this seems hardly probable. Ludwig suggests 'three times five' as the meaning here of *tripanchâśáḥ*, and Prof. Weber would read *tripañchaśaḥ* instead of *tripañchâśáḥ* (*Ueber den Râjasûya*, p. 72). *Like Savitar:* '[disposing men's destinies] like the god S.'—Muir.

10 *Riches:* wealth gained by robbery, according to Sâyaṇa.

11 *Yokes the brown steeds:* begins throwing the nut-dice. *When the fire is cold:* 'by the time when the fire goes out he has sunk into a degraded wretch.'—Muir.

12 To the great captain of your mighty army, who hath become the host's imperial leader,
To him I show my ten extended fingers: I speak the truth. No wealth am I withholding.

13 Play not with dice: no, cultivate thy corn-land. Enjoy the gain, and deem that wealth sufficient.
There are thy cattle, there thy wife, O gambler. So this good Savitar himself hath told me.

14 Make me your friend: show us some little mercy. Assail us not with your terrific fierceness.
Appeased be your malignity and anger, and let the brown dice snare some other captive.

HYMN XXXV. Viṣvedevas.

THESE fires associate with Indra are awake, bringing their light when first the Dawn begins to shine.
May Heaven and Earth, great Pair, observe our holy work. We claim for us this day the favour of the Gods.

2 Yea, for ourselves we claim the grace of Heaven and Earth, of Ṣaryaṇâvân, of the Hills and Mother Streams.
For innocence we pray to Sûrya and to Dawn. So may the flowing Soma bring us bliss to-day.

3 May the great Twain, the Mothers, Heaven and Earth, this day preserve us free from sin for peace and happiness.
May Morning sending forth her light drive sin afar. We pray to kindled Agni for felicity.

4 May this first Dawn bring us the host of gracious Gods: rich, may it richly shine for us who strive for wealth.
The wrath of the malignant may we keep afar. We pray to kindled Agni for felicity.

5 Dawns, who come forward with the bright beams of the Sun, and at your earliest flushing bring to us the light,

---

12 *The great captain:* the highest-numbered of all the dice. *Ten fingers:* to show that I have nothing left.

14 This stanza is a farewell address to the Dice. *Some other:* our enemy.—Sâyaṇa.

The hymn or lay has been transliterated, translated in prose, and freely reproduced in rhymed octosyllabic verse, by Dr. J. Muir, *O. S. Texts*, V. 425—429. It has also been translated by the authors of the *Siebenzig Lieder*.

1 *With Indra:* as a God of the morning light.

2 *Of Ṣaryaṇâvân, of the Hills:* according to Sâyaṇa, 'of the mountains of Ṣaryaṇâvân,' a lake in the district of Kurukshetra. I follow Ludwig in taking both *pârvatân* and *ṣaryaṇâvataḥ* as genitives.

5 *Your:* according to the text 'their,' the verb in the first line being in the third person.

Shine ye on us to-day auspicious, for renown. We pray to kindled Agni for felicity.

6 Free from all sickness may the Mornings come to us, and let our fires mount upward with a lofty blaze.

The Aṣvin Pair have harnessed their swift-moving car. We pray to kindled Agni for felicity.

7 Send us to-day a portion choice and excellent, O Savitar, for thou art he who dealeth wealth.

I cry to Dhishaṇâ, Mother of opulence. We pray to kindled Agni for felicity.

8 Further me this declaring of Eternal Law, the Law of Gods, as we mortals acknowledge it!

The Sun goes up beholding all the rays of morn. We pray to kindled Agni for felicity.

9 This day we pray with innocence in strewing grass, adjusting pressing-stones, and perfecting the hymn.

Thou in the Âdityas' keeping movest restlessly. We pray to kindled Agni for felicity.

10 To our great holy grass I bid the Gods at morn to banquet, and will seat them as the seven priests,—

Varuṇa, Indra, Mitra, Bhaga for our gain. We pray to kindled Agni for felicity.

11 Come hither, O Âdityas, for our perfect weal: accordant help our sacrifice that we may thrive.

Pûshan, Bṛihaspati, Bhaga, both Aṣvins, and enkindled Agni we implore for happiness.

12 Âdityas, Gods, vouchsafe that this our home may be praiseworthy, prosperous, our heroes' sure defence,

For cattle, for our sons, for progeny, for life. We pray to kindled Agni for felicity.

13 This day may all the Maruts, all be near us with aid: may all our fires be well enkindled.

May all Gods come to us with gracious favour. May spoil and wealth be ours, and all possessions.

---

7 *Dhishaṇâ:* a Goddess who presides over prosperity; according to Hillebrandt, the Earth.

8 *Further me:* 'May that glorification of the gods which men repeat in connexion with the rite preserve me.'—Wilson.

9 *Movest restlessly:* performest thy duties, according to Sâyaṇa. Agni rapidly burning the fuel appears to be intended.

14 He whom ye aid, O Deities, in battle, whom ye protect and rescue from affliction,
Who fears no danger at your milk-libation,—such may we be to feast the Gods, ye Mighty.

HYMN XXXVI.

Viṣvedevas.

THERE are the Dawn and Night, the grand and beauteous Pair, Earth, Heaven, and Varuṇa, Mitra, and Aryaman.
Indra I call, the Maruts, Mountains, and the Floods, Âdityas, Heaven and Earth, the Waters, and the Sky.

2 May Dyaus and Pṛithivî, wise, true to Holy Law, keep us in safety from distress and injury.
Let not malignant Nirṛiti rule over us. We crave to-day this gracious favour of the Gods.

3 Mother of Mitra and of opulent Varuṇa, mây Aditi preserve us safe from all distress.
May we obtain the light of heaven without a foe. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

4 May ringing press-stones keep the Râkshasas afar, ill dream, and Nirṛiti, and each voracious fiend.
May the Âdityas and the Maruts shelter us. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

5 Full flow libations; on our grass let Indra sit; Bṛihaspati the singer laud with Sâma hymns!
Wise be our hearts' imaginings that we may live. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

6 Ye Aṣvins, make our sacrifice ascend to heaven, and animate the rite that it may send us bliss,
Offered with holy oil, with forward-speeding rein. We crave the gracious favour of the Gods to-day.

7 Hither I call the band of Maruts, swift to hear, great, purifying, bringing bliss, to be our Friends.
May we increase our wealth to glorify our name. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

8 We bring the Stay of Life, who makes the waters swell, swift-hearing, Friend of Gods, who waits on sacrifice.

---

14 *Who fears no danger:* who feels assured that his worship of the Gods will protect him.

---

1 *The Waters:* of the firmament.
2 *Dyaus and Pṛithivî:* Heaven and Earth. *Nirṛiti:* Death or Destruction.
8 *Who makes the waters swell:* *apâm pêrum:* 'protector of the waters.'—Sâyaṇa. 'Drinker of the waters.'—Ludwig. Soma is meant. See IX. 76. 4.

May we control that Power, Soma whose rays are bright. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

9 Alive ourselves, with living sons, devoid of guilt, may we win this with winners by fair means to win.
Let the prayer-haters bear our sin to every side. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

10 Hear us, O ye who claim the worship of mankind, and give us, O ye Gods, the gift for which we pray,
Victorious wisdom, fame with heroes and with wealth. We crave to-day this gracious favour of the Gods.

11 We crave the gracious favour of the Gods to-day, great favour of great Gods, sublime and free from foes,
That we may gain rich treasure sprung from hero sons. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

12 In great enkindled Agni's keeping, and, for bliss, free from all sin before Mitra and Varuṇa,
May we share Savitar's best animating help. We crave this gracious favour of the Gods to-day.

13 All ye, the Gods whom Savitar the Father of truth, and Varuṇa and Mitra govern,
Give us prosperity with hero children, and opulence in kine and various treasure.

14 Savitar, Savitar from east and westward, Savitar, Savitar from north and southward,
Savitar send us perfect health and comfort, Savitar let our days of life be lengthened!

HYMN XXXVII. Sûrya.

Do homage unto Varuṇa's and Mitra's Eye: offer this solemn worship to the Mighty God,
Who seeth far away, the Ensign, born of Gods. Sing praises unto Sûrya, to the Son of Dyaus.

2 May this my truthful speech guard me on every side, wherever heaven and earth and days are spread abroad.
All else that is in motion finds a place of rest: the waters ever flow and ever mounts the Sun.

3 No godless man from time remotest draws thee down when thou art driving forth with winged dappled Steeds.
One lustre waits upon thee moving to the east, and, Sûrya, thou arisest with a different light.

---

1 *Varuṇa's and Mitra's Eye:* Sûrya or the Sun. 'The eye of Mitra Varuṇa and Agni.'—I. 115. 1.

3 *Dappled Steeds:* 'with Etaṣas.'—Ludwig. *One lustre:* by night. Cf. I. 115. 5; and *Aitareya-Brâhmaṇa*, III. 4. 44. 'One ancient radiance follows

4 O Sûrya, with the light whereby thou scatterest gloom, and with thy ray impellest every moving thing,
Keep far from us all feeble, worthless sacrifice, and drive away disease and every evil dream.

5 Sent forth thou guardest well the Universe's law, and in thy wonted way arisest free from wrath.
When Sûrya, we address our prayers to thee to-day, may the Gods favour this our purpose and desire.

6 This invocation, these our words may Heaven and Earth, and Indra and the Waters and the Maruts hear.
Ne'er may we suffer want in presence of the Sun, and, living happy lives, may we attain old age.

7 Cheerful in spirit, evermore, and keen of sight, with store of children, free from sickness and from sin,
Long-living, may we look, O Sûrya, upon thee uprising day by day, thou great as Mitra is!

8 Sûrya, may we live long and look upon thee still, thee, O Far-seeing One, bringing the glorious light,
The radiant God, the spring of joy to every eye, as thou art mounting up o'er the high shining flood.

9 Thou by whose lustre all the world of life comes forth, and by thy beams again returns unto its rest,
O Sûrya with the golden hair, ascend for us day after day, still bringing purer innocence.

10 Bless us with shine, bless us with perfect daylight, bless us with cold, with fervent heat and lustre.
Bestow on us, O Sûrya, varied riches, to bless us in our home and when we travel.

11 Gods, to our living creatures of both kinds vouchsafe protection, both to bipeds and to quadrupeds,
That they may drink and eat invigorating food. So grant us health and strength and perfect innocence.

12 If by some grievous sin we have provoked the Gods, O Deities, with the tongue or thoughtlessness of heart,
That guilt, O Vasus, lay upon the Evil One, on him who ever leads us into deep distress.

(thee) whilst thou risest with another.'—Wilson. See Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, p. 117.

5 *In thy wonted way: svadhâ ánu:* 'after the *swadhâ* offerings.'—Wilson.

8 *Flood:* or floor of heaven.

12 *The Evil One: árâvâ:* here probably a kind of Diabolus or Devil.—Ludwig.

HYMN XXXVIII. Indra.

O INDRA, in this battle great and glorious, in this loud din of war help us to victory,
Where in the strife for kine among bold ring-decked men arrows fly all around and heroes are subdued.

2 At home disclose to us opulence rich in food, streaming with milk, O Indra, meet to be renowned.
Ṣakra, may we be thine, the friendly Conqueror's: even as we desire, O Vasu, so do thou.

3 The godless man, much-lauded Indra, whether he be Dâsa or be Ârya, who would war with us,—
Easy to conquer be for thee, with us, these foes: with thee may we subdue them in the clash of fight.

4 Him who must be invoked by many and by few, who standeth nigh with comfort in the war of men,
Indra, famed Hero, winner in the deadly strife, let us bring hitherward to-day to favour us.

5 For, Indra, I have heard thee called Self-capturer, One, Steer! who never yields, who urges even the churl.
Release thyself from Kutsa and come hither. How shall one like thee sit still bound that he may not move?

HYMN XXXIX. Aṣvins.

As 'twere the name of father, easy to invoke, we all assembled here invoke this Car of yours,
Aṣvins, your swiftly-rolling circumambient Car which he who worships must invoke at eve and dawn.

2 Awake all pleasant strains and let the hymns flow forth: raise up abundant fulness: this is our desire.
Aṣvins, bestow on us a glorious heritage, and give our princes treasure fair as Soma is.

---

1 *Ring-decked:* adorned with armlets, or quoits as weapons.

5 *Self-capturer:* it is difficult to assign a reasonable and appropriate meaning to *svavṛijam.* Sâyaṇa explains it by *svayam eva chhettâram,* 'one who cuts himself;' 'self mutilator.'—Wilson. According to the St. Petersburg Lexicon, the meaning is 'one who appropriates or takes to himself;' according to Ludwig 'the self-rescuer,' and according to Geldner 'one who suffers himself to be captured.' The poet calls on Indra to tear himself away from his favourite Kutsa in order to aid his worshippers in the coming fight. 'A legend is here somewhat obscurely related, that *Kutsa* and *Luṣa* having summoned Indra at the same time to their respective sacrifices, he went first to *Kutsa* who then detained him, having fastened him.....with a hundred leather thongs. This verse is addressed to *Indra* by *Luṣa,* exhorting him to free himself.'—Wilson.

The Ṛishi is Ghoshâ, daughter of Kakshîvân.

3 Ye are the bliss of her who groweth old at home, and helpers of the slow although he linger last.

Men call you too, Nâsatyas, healers of the blind, the thin and feeble, and the man with broken bones.

4 Ye made Chyavâna, weak and worn with length of days, young again, like a car, that he had power to move.

Ye lifted up the son of Tugra from the floods. At our libations must all these your acts be praised.

5 We will declare among the folk your ancient deeds heroic; yea, ye were Physicians bringing health.

You, you who must be lauded, will we bring for aid, so that this foe of ours, O Aṣvins, may believe.

6 Listen to me, O Aṣvins; I have cried to you. Give me your aid as sire and mother aid their son.

Poor, without kin or friend or ties of blood am I. Save me, before it be too late, from this my curse.

7 Ye, mounted on your chariot brought to Vimada the comely maid of Purumitra as a bride.

Ye came unto the calling of the weakling's dame, and granted noble offspring to the happy wife.

8 Ye gave again the vigour of his youthful life to the sage Kali when old age was coming nigh.

Ye rescued Vandana and raised him from the pit, and in a moment gave Viṣpalâ power to move.

9 Ye, Aṣvins Twain, endowed with manly strength, brought forth Rebha when hidden in the cave and well-nigh dead,

Freed Saptavadhri, and for Atri caused the pit heated with fire to be a pleasant resting-place.

10 On Pedu ye bestowed, Aṣvins, a courser white, mighty with nine-and-ninety varied gifts of strength,

A horse to be renowned, who bore his friend at speed, joy-giving, Bhaga-like to be invoked of men.

---

3 *Of her who groweth old at home:* referring to Ghoshâ herself. See I. 17. 7. *Healers of the blind:* see I. 112. 8.

4 *Chyavâna:* see I. 116. 10, and 117. 13. *Son of Tugra:* Bhujyu. See Vol. I., Index.

6 *My curse:* leprosy, which prevented her marriage.

7 *Vimada:* see I. 117. 20. *The weakling's dame:* see I. 117. 24.

8 For *Kali, Vandana,* and *Viṣpalâ* in this stanza, and *Rebha, Atri,* and *Pedu* in 9 and 10, see Vol. I., Index. For *Saptavadhri* (stanza 9) see V. 78. 6.

11 From no side, ye Two Kings whom none may check or stay,
doth grief, distress, or danger come upon the man
Whom, Aṣvins swift to hear, borne on your glowing path, ye
with your Consort make the foremost in the race.

12 Come on that Chariot which the Ṛibhus wrought for you,
the Chariot, Aṣvins, that is speedier than thought,
At harnessing whereof Heaven's Daughter springs to birth,
and from Vivasvân come auspicious Night and Day.

13 Come, Conquerors of the sundered mountain, to our home,
Aṣvins who made the cow stream milk for Ṣayu's sake,
Ye who delivered even from the wolf's deep throat and set
again at liberty the swallowed quail.

14 We have prepared this laud for you, O Aṣvins, and, like the
Bhṛigus, as a car have framed it,
Have decked it as a maid to meet the bridegroom, and brought
it as a son, our stay for ever.

HYMN XL.

Aṣvins.

YOUR radiant Chariot—whither goes it on its way?—who decks
it for you, Heroes, for its happy course,
Starting at daybreak, visiting each morning every house, borne
hitherward through prayer unto the sacrifice?

2 Where are ye, Aṣvins, in the evening, where at morn? Where
is your halting-place, where rest ye for the night?
Who brings you homeward, as the widow bedward draws her
husband's brother, as the bride attracts the groom?

3 Early ye sing forth praise as with a herald's voice, and, meet
for worship, go each morning to the house.
Whom do ye ever bring to ruin? Unto whose libations come
ye, Heroes, like two Sons of Kings?

---

11 *Whom none may check or stay: adite=adînau.*—Sâyaṇa. *Your Consort:* Sûryâ. *The foremost in the race:* that is, generally, preëminent.

12 *Heaven's Daughter:* Ushas or Dawn. *Vivasvân:* the morning Sun.

13 *Conquerors of the sundered mountain:* probably with reference to the deliverance of Jâhusha.—Ludwig. See I. 116. 20. *The swallowed quail:* see I. 112. 8. The quail is probably Dawn delivered from the jaws of the wolf Night by the twin Light-Gods.

14 *Our stay for ever:* who will perpetuate our family; 'the eternal performer of rites.'—Wilson.

---

2 *As the widow:* in certain circumstances a widow was bound to marry her deceased husband's brother. See Manu *(Mânavadharmaṣâstra)*, IX. 69. 70. The law of the Jews was the same. See Deuteronomy, xxv. 5.

3 *As with a herald's voice: kâpayâ* is thus explained by Sâyaṇa. *The house:* of the sacrificer.

4 Even as hunters follow two wild elephants, we with oblations call you down at morn and eve.
To folk who pay you offerings at appointed times, Chiefs, Lords of splendour, ye bring food to strengthen them.

5 To you, O Aṣvins, came the daughter of a King, Ghoshâ, and said, O Heroes, this I beg of you:
Be near me in the day, be near me in the night: help me to gain a car-borne chieftain rich in steeds.

6 O Aṣvins, ye are wise: as Kutsa comes to men, bring your car nigh the folk of him who sings your praise.
The bee, O Aṣvins, bears your honey in her mouth, as the maid carries it purified in her hand.

7 To Bhujyu and to Vaṣa ye came near with help, O Aṣvins, to Ṣinjâra and to Uṣanâ.
Your worshipper secures your friendship for himself. Through your protection I desire felicity.

8 Kṛiṣa and Ṣayu ye protect, ye Aṣvins Twain: ye Two assist the widow and the worshipper;
And ye throw open, Aṣvins, unto those who win the cattle-stall that thunders with its sevenfold mouth.

9 The Woman hath brought forth, the Infant hath appeared, the plants of wondrous beauty straightway have sprung up.
To him the rivers run as down a deep descent, and he this day becomes their master and their lord.

10 They mourn the living, cry aloud, at sacrifice: the men have set their thoughts upon a distant cast.
A lovely thing for fathers who have gathered here,—a joy to husbands,—are the wives their arms shall clasp.

---

5 The second half of the second line is difficult: 'be able (to grant favour) to the son of my brother, who has horses and a chariot.'—Wilson.

6 *As Kutsa comes to men:* borne on Indra's chariot. *Bears your honey:* sips honey when the Aṣvins have ushered in the day. *As the maid:* Dr. Muir and Prof. Grassmann explain this half-line differently, 'as a maid, or a woman, resorts to her rendezvous (with her lover).'

7 *Vaṣa:* see I. 112. 10. *Ṣinjâra:* see VIII. 5. 25. *Uṣanâ:* see Vol. I., Index.

8 *Kṛiṣa:* a Ṛishi favoured by Indra; or, as Sâyaṇa explains the word here, the feeble man in general. *Ṣayu:* has been mentioned frequently. *The cattle-stall:* the rain-cloud whose waters are the cows.

9 *The Woman:* perhaps the water of the cloud. *The Infant:* the lightning. *To him:* the sacrificer may perhaps be intended.

10 *They mourn the living:* perhaps, show their sorrow for the widower at the funeral of his wife. See Lanman (*Sanskrit Reader.* p. 387) from whom I have borrowed. *Set their thoughts upon a distant cast:* of the noose or snaring-net: apparently a periphrasis for, have taken thought for the distant future and children to live after them.

11 Of this we have no knowledge. Tell it forth to us, how the youth rests within the chambers of the bride.

Fain would we reach the dwelling of the vigorous Steer who loves the kine, O Aṣvins: this is our desire.

12 Your favouring grace hath come, ye Lords of ample wealth: Aṣvins, our longings are stored up within your hearts.

Ye, Lords of splendour, have become our twofold guard: may we as welcome friends reach Aryaman's abode.

13 Even so, rejoicing in the dwelling-place of man, give hero sons and riches to the eloquent.

Make a ford, Lords of splendour, where men well may drink: remove the spiteful tree-stump standing in the path.

14 O Aṣvins, Wonder-Workers, Lords of lustre, where and with what folk do ye delight yourselves to-day?

Who hath detained them with him? Whither are they gone? Unto what sage's or what worshipper's abode?

HYMN XLI.

Aṣvins.

THAT general Car of yours, invoked by many a man, that comes to our libations, three-wheeled, meet for lauds,

That circumambient Car, worthy of sacrifice, we call with our pure hymns at earliest flush of dawn.

2 Ye, O Nâsatyas, mount that early-harnessed Car, that travels early, laden with its freight of balm,

Wherewith ye, Heroes, visit clans who sacrifice, even the poor man's worship where the priest attends.

3 If to the deft Adhvaryu with the meath in hand, or to the Kindler firm in strength, the household friend,

Or to the sage's poured libations ye approach, come thence, O Aṣvins, now to drink the offered meath.

---

11 Ghoshâ appears to speak of herself in the plural number. She plainly expresses her wishes for marriage.

12 *Aryaman's abode:* Aryaman is here used in the original sense of the word, bosom-friend and companion, especially the friend who asks a woman in marriage for another.

Prof. Grassmann places stanzas 10—14 in his Appendix as being obscure and in his opinion forming no part of the original hymn.

---

1 *Three-wheeled:* see I. 34. 9.

3 *The Kindler:* the Agnidh, the priest who kindles the sacrificial fire.

HYMN XLII.

Indra.

1 EVEN as an archer shoots afar his arrow, offer the laud to him with meet adornment.
Quell with your voice the wicked's voice, O sages. Singer, make Indra rest beside the Soma.

2 Draw thy Friend to thee like a cow at milking: O Singer, wake up Indra as a lover.
Make thou the Hero haste to give us riches even as a vessel filled brimful with treasure.

3 Why, Maghavan, do they call thee Bounteous Giver? Quicken me: thou, I hear, art he who quickens.
Śakra, let my intelligence be active, and bring us luck that finds great wealth, O Indra.

4 Standing, in battle for their rights, together, the people, Indra, in the fray invoke thee.
Him who brings gifts the Hero makes his comrade: with him who pours no juice he seeks not friendship.

5 Whoso with plenteous food for him expresses strong Somas as much quickly-coming treasure,
For him he overthrows in early morning his swift well-weaponed foes, and slays the tyrant.

6 He unto whom we offer praises, Indra, Maghavan, who hath joined to ours his wishes,—
Before him even afar the foe must tremble: low before him must bow all human glories.

7 With thy fierce bolt, O God invoked of many, drive to a distance from afar the foeman.
O Indra, give us wealth in corn and cattle, and make thy singer's prayer gain strength and riches.

8 Indra, the swallower of strong libations rich in the boons they bring, the potent Somas,
He, Maghavan, will not restrict his bounty: he brings much wealth unto the Soma-presser.

9 Yea, by superior play he wins advantage, when he, a gambler, piles his gains in season.
Celestial-natured, he o'erwhelms with riches the devotee who keeps not back his treasure.

---

1 *The wicked's voice:* 'the praises of your adversaries.'—Wilson.
4 *The Hero:* Indra.
5 *As much quickly-coming treasure:* representing the wealth which the offering of the libations is expected to produce.
6 *Unto whom we offer praises:* or, in whom we have placed our hope.
9 *When he, a gambler:* cp. X. 43. 5.

10 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.

11 Bṛihaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners!
May Indra from the front, and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.

HYMN XLIII.

Indra.

In perfect unison all yearning hymns of mine that find the light of heaven have sung forth Indra's praise.
As wives embrace their lord, the comely bridegroom, so they compass Maghavan about that he may help.

2 Directed unto thee my spirit never strays, for I have set my hopes on thee, O Much-invoked!
Sit, Wonderful! as King upon the sacred grass, and let thy drinking-place be by the Soma juice.

3 From indigence and hunger Indra turns away: Maghavan hath dominion over precious wealth.
These the Seven Rivers flowing on their downward path increase the vital vigour of the potent Steer.

4 As on the fair-leafed tree rest birds, to Indra flow the gladdening Soma juices that the bowls contain.
Their face that glows with splendour through their mighty power hath found the shine of heaven for man, the Âryas' light.

5 As in the game a gambler piles his winnings, so Maghavan, sweeping all together, gained the Sun.
This mighty deed of thine none other could achieve, none, Maghavan, before thee, none in recent time.

6 Maghavan came by turns to all the tribes of men: the Steer took notice of the people's songs of praise.
The man in whose libations Śakra hath delight by means of potent Somas vanquisheth his foes.

---

10 *With princes:* with men eminent for their wealth: *rājabhir-dhanānāmīṣvaraiḥ.*—Sâyaṇa.

---

3 *Turns away:* Sâyaṇa makes *vishuvṛit* transitive:—'May Indra be the remover of thirst and hunger.'—Wilson.

5 *Gained the Sun:* conquers him by taking away his moisture, that is, the water that he has absorbed.—Sâyaṇa.

7 When Soma streams together unto Indra flow like waters to the river, rivulets to the lake,
In place of sacrifice sages exalt his might, as the rain swells the corn by moisture sent from heaven.

8 He rushes through the region like a furious Bull, he who hath made these floods the dames of worthy lords.
This Maghavan hath found light for the man who brings oblation, sheds the juice, and promptly pours his gifts.

9 Let the keen axe come forth together with the light: here be, as erst, the teeming cow of sacrifice.
Let the Red God shine bright with his refulgent ray, and let the Lord of heroes glow like heaven's clear sheen.

10 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.

11 Bṛihaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners.
May Indra from the front, and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.

HYMN XLIV. Indra.

MAY Sovran Indra come to the carousal, he who by Holy Law is strong and active,
The overcomer of all conquering forces with his great steer-like power that hath no limit.

2 Firm-seated is thy car, thy Steeds are docile; thy hand, O King, holds, firmly grasped, the thunder.
On thy fair path, O Lord of men, come quickly: we will increase thy powers when thou hast drunken.

3 Let strong and mighty Steeds who bear this Mighty Indra, the Lord of men, whose arm wields thunder,
Bring unto us, as sharers of our banquet, the Steer of conquering might, of real vigour.

---

8 *The dames of worthy lords:* that is, subjected them to the Âryans, whereas they had been the thralls of Dâsas. See I. 32. 11.

9 *The keen axe:* Agni, who is frequently likened to an axe. See I. 127. 3, and VI. 3. 4. *The Red God: arushâḥ:* according to Sâyaṇa, 'the radiant Indra'; but Agni is probably intended, or perhaps 'the red bolt' as M. Müller prefers.

10 The two concluding stanzas are identical in Hymns 52, 53, 54.

4 So like a Bull thou rushest to the Lord who loves the trough, the Sage, the prop of vigour, in the vat.
Prepare thine energies, collect them in thyself: be for our profit as the Master of the wise.

5 May precious treasures come to us,—so will I pray. Come to the votary's gift offered with beauteous laud.
Thou art the Lord, as such sit on this holy grass: thy vessels are inviolate as Law commands.

6 Far went our earliest invocations of the Gods, and won us glories that can never be surpassed.
They who could not ascend the ship of sacrifice, sink down in desolation, trembling with alarm.

7 So be the others, evil-hearted, far away, whose horses, difficult to harness, have been yoked.
Here in advance men stand anear to offer gifts, by whom full many a work that brings reward is done.

8 He firmly fixed the plains and mountains as they shook. Dyaus thundered forth and made the air's mid-region quake.
He stays apart the two confronting bowls; he sings lauds in the potent Soma's joy when he hath drunk.

9 I bear this deftly-fashioned goad of thine, wherewith thou, Maghavan, shalt break the strikers with the hoof.
At this libation mayst thou be well satisfied. Partake the juice, partake the worship, Maghavan.

10 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.

11 Bṛihaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners.
May Indra from the front and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.

---

4 *The Lord: pátim:* the Soma. *Collect them in thyself:* 'take us into thyself.'—Wilson. *Of the wise: kenipā́nām* is thus explained by the Commentators, but the meaning seems doubtful. Ludwig thinks that 'the master *of the oars,*' that is, the steersman, is intended.

6 *In desolation: ṛṛmā́* = ἐρημοι.—Ludwig. *Trembling in alarm:* or, doers of ill deeds, according to Yâska's interpretation of *képayaḥ*,

7 *Whose horses, difficult to harness, have been yoked:* whose ill-managed attempts to perform acceptable sacrifice have failed. *In advance:* before death, according to Sâyaṇa.

8 *He:* Indra. *As they shook:* cp. II. 12. 2. *Two confronting bowls:* heaven and earth.

9 *Goad:* the hymn of praise which urges Indra to action. *The strikers with the hoof:* a class of Yâtudhânas or demons. See X. 87. 12.

HYMN XLV.

Agni.

FIRST Agni sprang to life from out of Heaven: the second time from us came Jâtavedas.
Thirdly the Manly-souled was in the waters. The pious lauds and kindles him the Eternal.

2 Agni, we know thy three powers in three stations, we know thy forms in many a place divided.
We know what name supreme thou hast in secret: we know the source from which thou hast proceeded.

3 The Manly-souled lit thee in sea and waters, man's Viewer lit thee in the breast of heaven.
There as thou stoodest in the third high region the Steers increased thee in the waters' bosom.

4 Agni roared out, like Dyaus what time he thunders: he licked the ground, about the plants he flickered.
At once, when born, he looked around enkindled, and lightened heaven and earth within with splendour.

5 The spring of glories and support of riches, rouser of thoughts and guardian of the Soma,
Good Son of Strength, a King amid the waters, in forefront of the Dawns he shines enkindled.

6 Germ of the world, ensign of all creation, be sprang to life and filled the earth and heavens.
Even the firm rock he cleft when passing over, when the Five Tribes brought sacrifice to Agni.

7 So among mortals was Immortal Agni stablished as holy wise and willing envoy.
He waves the red smoke that he lifts above him, striving to reach the heavens with radiant lustre.

---

1 *From out of Heaven:* or, from Dyaus or Heaven his father; in the shape of the Sun. *From us:* produced by men in the shape of sacrificial and domestic fire. *In the waters:* of the firmament, in the shape of lightning, the third form of Agni.

2 *In secret:* unknown to those who know not the Veda.—Sâyaṇa.

3 *The Manly-souled:* or, the Friend of men; Varuṇa, according to Sâyaṇa, and Prajâpati, according to Mahîdhara. Perhaps Dyaus (cp. stanza 8) may be intended.—Ludwig. Grassmann thinks that Indra, the kindler of the lightning, is meant. *The Steers:* or, the Mighty Ones; the Maruts.

6 *The firm rock:* 'the solid cloud.'—Wilson. Some extraordinary conflagration of jungle may perhaps be referred to. *The Five Tribes: páñcha jándḥ:* literally, the five men, meaning, according to Sâyaṇa, men in general, and, according to Mahîdhara, the institutor of the sacrifice and the four chief priests.

8 Like gold to look on, far he shone refulgent, beaming imperishable life for glory,
Agni by vital powers became immortal when his prolific Father Dyaus begat him.

9 Whoso this day, O God whose flames are lovely, prepares a cake, O Agni, mixt with butter,
Lead thou and further him to higher fortune, to bliss bestowed by Gods, O thou Most Youthful.

10 Endow him, Agni, with a share of glory, at every song of praise sung forth enrich him.
Dear let him be to Sûrya, dear to Agni, preëminent with son and children's children.

11 While, Agni, day by day men pay thee worship they win themselves all treasures worth the wishing.
Allied with thee, eager and craving riches, they have disclosed the stable filled with cattle.

12 Agni, the Friend of men, the Soma's keeper, Vaiṣvânara, hath been lauded by the Ṛishis.
We will invoke benignant Earth and Heaven: ye Deities, give us wealth with hero children.

HYMN XLVI. Agni.

STABLISHED for thee, to lend thee vital forces, Giver of wealth, Guard of his servant's body.
The Great Priest, born, who knows the clouds, Abider with men, is seated in the lap of waters.

2 Worshipping, seeking him with adoration like some lost creature followed by its footprints,
Wise Bhṛigus, yearning in their hearts, pursued him, and found him lurking where the floods are gathered.

3 On the Cow's forehead, with laborious searching, Trita, the offspring of Vibhûvas, found him.
Born in our houses, Youthful, joy-bestower, he now becomes the central point of brightness.

---

12 *Soma's keeper:* as identified with the Moon, the great receptacle of the celestial Soma, the nectar or ambrosia of the Gods. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 330—336.

1 *For thee:* the Ṛishi addresses himself. *Who knows the clouds:* from which he (Agni) comes in the form of Lightning. *Of waters:* of the firmament.

2 *Wise Bhṛigus:* frequently mentioned as specially connected with the worship of Agni. Cf. II. 4. 2. *Pursued him:* see I. 65. 1.

3 *On the Cow's forehead:* 'on the head of the cloud.' *Trita:* Agni in his third form as lightning. The abstract personified form of the celestial Agni

4 Yearning, with homage, they have set and made him blithe Priest among mankind, oblation-bearer,
Leader of rites and Purifier, envoy of men, as sacrifice that still advances.

5 The foolish brought the ne'er-bewildered forward, great, Victor, Song-inspirer, Fort-destroyer.
Leading the Youth gold-bearded, like a courser gleaming with wealth, they turned their hymn to profit.

6 Holding his station firmly in the houses, Trita sat down within his home surrounded.
Thence, as Law bids, departs the Tribes' Companion, having collected men with no compulsion.

7 His are the fires, eternal, purifying, that make the houses move, whose smoke is shining,
White, waxing in their strength, for ever stirring, and sitting in the wood; like winds are Somas.

8 The tongue of Agni bears away the praise-song, and, through his care for Earth, her operations.
Him, bright and radiant, living men have stablished as their blithe Priest, the Chief of Sacrificers.

9 That Agni, him whom Heaven and Earth engendered, the Waters, Tvashṭar, and, with might, the Bhṛigus,
Him Mâtariṣvan and the Gods have fashioned holy for man and first to be entreated.

---

is here represented as endeavouring to find the lurking fire in the sky.—Macdonell. *Offspring of Vibhûvas:* or, connected with Vibhûvasu, the very wealthy, Soma.

4 *As sacrifice that still advances:* 'als das sich vorwärts bewegende opfer.'—Ludwig. According to Sâyaṇa, 'the object of sacrifice, him who goes forward [from one fire receptacle to another].'

5 *The foolish:* human priests, weak and foolish in comparison with the wise Agni. *Gleaming with wealth:* the meaning of *dhânarcham* is uncertain. The St. Petersburg Lexicon offers *dhanarjam,* 'striving to win the prize,' as probably the right reading.

6 On stanzas 3 and 6 see Macdonell (J. R. A. S., July, 1893, pp. 450—452), who translates the second half of 6 as follows: From hence the house-friend of settlers collecting (them) goes among men by distribution, not by (means of) bonds; *i e.,* carried from place, not freshly produced by cord and drill.

7 *That make the houses move:* this seems to be what the words *damâm arîtrâ* should mean, though how flames can be thus qualified is not clear. 'The rescuers from the humiliated (spirits of ill).'—Wilson. 'Protectors of the houses.'—Mahîdhara. *Like winds are Somas:* as winds fan flame, so Soma-libations increase the might of Agni. According to Sâyaṇa, the flames are 'like the fast-flowing juices of the *Soma.*'—Wilson. I follow Ludwig's explanation, but the meaning of the passage is doubtful.

8 *Her operations:* holy works performed by men.

9 *Mâtariṣvan:* a divine or semi-divine being who brought Agni from heaven. See I. 31. 3, and 60. 1.

10 Agni, whom Gods have made oblation-bearer, and much-desiring men regard as holy,
Give life to him who lauds thee when he worships, and then shall glorious men in troops adore thee.

HYMN XLVII.

Indra Vaikuṇṭha.

THY right hand have we grasped in ours, O Indra, longing for treasure, Treasure-Lord of treasures!
Because we know thee, Hero, Lord of cattle: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

2 Wealth, fully armed, good guard and kind protector, sprung from four seas, the prop and stay of treasures,
Fraught with great bounties, meet for praise and glory: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

3 Wealth, with good Brahmans, Indra! God-attended, high, wide, and deep, and based on broad foundations,
Strong, with famed Ṛishis, conquering our foemen: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

4 Victorious, winning strength, with hero sages, confirmed in power, most useful, wealth-attracting,
True, Indra! crushing forts and slaying Dasyus: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

5 Wealthy in heroes and in cars and horses, strength hundredfold and thousandfold, O Indra,
With manly sages, happy troops, light-winning: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

6 To Saptagu the sage, the holy-minded, to him, Bṛihaspati, the song approaches,
Angiras' Son who must be met with homage: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

7 My lauds, like envoys, craving loving-kindness, go forth to Indra with their strong entreaty,
Moving his heart and uttered by my spirit: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

Vaikuṇṭha is said to mean son of Vikuṇṭhâ, an Asurî or female demon who was allowed by Indra to become his second mother.

2 *Wealth:* Sâyaṇa gives another interpretation:—'(We know thee to be) well armed,' etc.—Wi[illegible] *four seas:* regarded as the storehouses of jewels. '[illegible] the four oceans.'—[applied to Indra] Wilson.

6 *Bṛihaspati:* according to the Scholiast meaning Saptagu, 'the lord of much (praise).'—Wilson. According to others, the God Bṛihaspati called Saptagu as being drawn by seven oxen: 'der fährt mit sieben Rindern'—Grassmann. *Angiras' Son:* meaning apparently Bṛihaspati as especially loved and honoured by Angiras and his descendants. See VI. 73, 1.

8 Grant us the boon for which I pray, O Indra, a spacious home unmatched among the people.
To this may Heaven and Earth accord approval: vouchsafe us mighty and resplendent riches.

HYMN XLVIII.

Indra Vaikuṇṭha.

I WAS the first possessor of all precious gear: the wealth of every man I win and gather up.
On me as on a Father living creatures call: I deal enjoyment to the man who offers gifts.

2 I, Indra, am Atharvan's stay and firm support: I brought forth kine to Trita from the Dragon's grasp.
I stripped the Dasyus of their manly might, and gave the cattle-stalls to Mâtariśvan and Dadhyach.

3 For me hath Tvashṭar forged the iron thunderbolt: in me the Gods have centred intellectual power.
My sheen is like the Sun's insufferably bright: men honour me as Lord for past and future deeds.

4 I won myself these herds of cattle, steeds and kine, and gold in ample store, with my destructive bolt.
I give full many a thousand to the worshipper, what time the Somas and the lauds have made me glad.

5 Indra am I; none ever wins my wealth from me: never at any time am I a thrall to death.
Pressing the Soma, ask riches from me alone: ye, Pûrus, in my friendship shall not suffer harm.

6 These, breathing loud in fury, two and two, who caused Indra to bring his bolt of thunder to the fray,
The challengers, I struck with deadly weapon down: firm stand what words the God speaks to his worshippers.

---

8 *Unmatched: ásamam:* 'not held in common.'—Wilson.

Indra Vaikuṇṭha is the Ṛishi of this hymn, which is a self-laudatory reply to Saptagu in Hymn XLVII.

2 *Átharvan* is the name of the priest who first obtained fire and offered Soma and prayers to the Gods. See I. 80. 16, and 83, 5. *The Dragon* is apparently Ahi or Vṛitra. 'I generated the waters above the cloud for the sake of Trita.'—Wilson. *Mâtariśvan and Dadhyach:* or, according to Sâyaṇa, 'Mâtariśvan's son Dadhyach.'

5 *Ye, Pûrus:* 'O men.'—Wilson.

6 *These:* who these were is uncertain. *Two and two:* probably the warrior who fights on the chariot and the charioteer.—Ludwig. The literal translation of the last half-line of the stanza appears to be:—'the non-worshipper speaking firm words to worshippers; *ánamasyuḥ*, he who has no other to reverence, being Indra, whose promise of victory to his worshippers is never broken.'—Ludwig.

7 This One by stronger might I conquered singly; yea, also two: shall three prevail against me?
Like many sheaves upon the floor I thrash them. How can my foes, the Indraless, revile me?

8 Against the Gungus I made Atithigva strong, and kept him mid the folk like Vṛitra-conquering strength,
When I won glory in the great foe-slaying fight, in battle where Karanja fell, and Parṇaya.

9 With food for mine enjoyment Sâpya Namî came: he joined me as a friend of old in search of kine.
As I bestowed on him an arrow for the fight I made him worthy of the song and hymn of praise.

10 One of the two hath Soma, seen within it; the Herdsman with the bone shows forth the other.
He, fain to fight the Bull whose horns were sharpened, stood fettered in the demon's ample region.

11 I, as a God, ne'er violate the statutes of Gods, of Vasus, Rudriyas, Âdityas.
These Gods have formed me for auspicious vigour, unconquered and invincible for ever.

HYMN XLIX. Indra Vaikuṇṭha.

I HAVE enriched the singer with surpassing wealth; I have allowed the holy hymn to strengthen me.
I, furtherer of him who offers sacrifice, have conquered in each fight the men who worship not.

---

7 *This One:* or, this one thing, that is, 'the primordial substance or unit out of which the universe was developed.'—Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 58.

8 *Against the Gungus:* or, to aid the Gungus, as Sâyaṇa explains. Who these people were is uncertain. *Atithigva:* Divodâsa, son of Atithigu, according to Sâyaṇa. See Vol. I., Index. *Karanja ..and Parṇaya:* apparently tree-demons: see I. 53. 8.

9 *Sâpya:* a family name of Indra's friend Namî, who in VI. 20. 6 is called Sayya's son.

10 *One of the two:* the Moon. *The Herdsman:* Indra. *With the bone:* of Dadhyach. See I. 84. 13. *The other:* Vritra. *He:* Vritra. *The Bull:* Indra. *The demon's ample region:* mid-air, which was then dominated by the Druh or malignant spirit of drought. I follow Prof. Ludwig's interpretation of this obscure stanza which is evidently an interpolation motived by the mention of Dadhyach in stanza 2. For a somewhat different interpretation, see Hillebrandt, *V. M.*, I. 337.

11 *Rudriyas:* the Maruts, sons of Rudra.

Indra Vaikuṇṭha is the Ṛishi also.

2 The People of the heavens, the waters, and the earth have stablished me among the Gods with Indra's name.

I took unto myself the two swift vigorous Bays that speed on divers paths, and the fierce bolt for strength.

3 With deadly blows I smote Atka for Kavi's sake; I guarded Kutsa well with these my saving helps.

As Ṣushṇa's slayer I brandished the dart of death: I gave not up the Âryan name to Dasyu foes.

4 Smadibha, Tugra, and the Vetasus I gave as prey to Kutsa, father-like, to succour him.

I was a worthy King to rule the worshipper, when I gave Tuji dear inviolable gifts.

5 I gave up Mṛigaya to Ṣrutarvan as his prey because he ever followed me and kept my laws.

For Âyu's sake I caused Veṣa to bend and bow, and into Savya's hand delivered Paḍgṛibhi.

6 I, I crushed Navavâstva of the lofty car, the Dâsa, as the Vṛitra-slayer kills the fiends;

When straightway on the region's farthest edge I brought the God who makes the lights to broaden and increase.

7 I travel round about borne onward in my might by the fleet-footed dappled Horses of the Sun.

When man's libation calls me to the robe of state I soon repel the powerful Dasyu with my blows.

---

3 *Atka:* mentioned again in Hymn 99 of this Book. *Kavi:* the father of Indra's friend Uṣanâ.

4 *Smadibha* · or, as an adjective joined with Tugra, 'with all his followers.' See VI. 20. 8, where *Vetasu* and *Tugra* are mentioned as having been conquered by Indra, and VI. 26. 4, where their names occur again together with that of Tuji.

5 *Mṛigaya:* a demon of the air. See IV. 16. 13, and VIII. 3. 19. *Ṣrutarvan:* a prince whose liberality is lauded in VIII. 63. *Âyu:* sometimes spoken of as a King favoured by Indra and at other times as conquered by him. See Index. The name of *Veṣa* does not occur again. *Savya:* the Ṛishi of Hymns 51—57 of Book I. *Paḍgṛibhi:* some demon or savage enemy who is not mentioned again.

6 *Navavâstva:* see I. 36. 18, and VI. 20. 11. *Of the lofty car:* or Bṛihadratha, as a name of Navavâstva. *The lights:* the stars, or perhaps light in general. In the former case *the God* would be Dyaus or Varuṇa, and in the latter case Sûrya or the Sun.—Ludwig.

7 *The robe of state:* apparently the milk which is the royal mantle wherewith Soma is invested.

8 Stronger am I than Nahus, I who slew the seven: I glorified with might Yadu and Turvasa.
I brought another low, with strength I bent his strength: I let the mighty nine-and-ninety wax in power.

9 Bull over all the streams that flow along the earth, I took the Seven Rivers as mine own domain.
I, gifted with great wisdom, spread the floods abroad: by war I found for man the way to high success.

10 I set within these cows the white milk which no God, not even Tvashṭar's self, had there deposited,—
Much-longed-for, in the breasts, the udders of the kine, the savoury sweets of meath, the milk and Soma juice.

11 Even thus hath Indra Maghavan, truly bounteous, sped Gods and men with mighty operation.
The pious glorify all these thine exploits, Lord of Bay Coursers, Strong, and Self-resplendent.

HYMN L.

Indra Vaikuṇṭha.

I LAUD your Mighty One who joyeth in the juice, him who is shared by all men, who created all;
Indra, whose conquering strength is powerful in war, whose fame and manly vigour Heaven and Earth revere.

2 He with his friend is active, lauded, good to man, Indra who must be glorified by one like me.
Hero, Lord of the brave, all cars are thy delight, warring with Vṛitra, or for waters, or for spoil.

3 Who are the men whom thou wilt further, Indra, who strive to win thy bliss allied with riches?
Who urged thee forward to exert thy power divine, to valour, in the war for waters on their fields?

---

8 *Stronger am I than Nahus: náhusho náhushṭarah;* literally, more Nahus than Nahus; I out-Nahus Nahus, a King who contended with Indra; 'I am nearer than the neighbour,' according to Roth whom Grassmann follows. 'I am the especial bond of bonds.'—Wilson. I follow Ludwig's interpretation. *I who slew the seven:* the seven, perhaps, are the chief of the demons destroyed by Indra. Ludwig takes *saptahá* to mean 'seven times':—'I am seven times stronger than Nahus.' *Another:* whom, is uncertain. *Wax in power:* until they became worthy antagonists. 'I have demolished ninety and-nine powerful (foes).'—Wilson.

10 *Milk and Soma juice:* sweet ambrosial rain; *the kine* being the teeming clouds.

11 In this stanza Indra as Ṛishi addresses himself as the deity of the hymn.

---

2 *His friend:* his constant companion, the thunderbolt.

3 *Allied with riches:* the happiness which Indra sends being given in return for costly sacrificial offerings.

4 Thou, Indra, through the holy prayer art mighty, worthy of sacrifice at all libations.
In every fight thou castest heroes on the ground: thou art the noblest song, O Lord of all the folk.

5 Help now, as Highest, those who toil at sacrifice: well do the people know thy great protecting might.
Thou shalt be Everlasting, Giver of success: yea, on all these libations thou bestowest strength.

6 All these libations thou makest effectual, of which thou art thyself supporter, Son of Power.
Therefore thy vessel is to be esteemed the best, sacrifice, holy text, prayer, and exalted speech.

7 They who with flowing Soma pray to thee, O Sage, to pour on them thy gifts of opulence and wealth,
May they come forward, through their spirit, on the path of bliss, in the wild joy of Soma juice effused.

HYMN LI. Agni. Gods.

LARGE was that covering, and firm of texture, folded wherein thou enteredst the waters.
One Deity alone, O Jâtavedas Agni, saw all thy forms in sundry places.

2 What God hath seen me? Who of all their number clearly beheld my forms in many places?
Where lie, then, all the sacred logs of Agni that lead him Godward, Varuṇa and Mitra?

3 In many places, Agni Jâtavedas, we sought thee hidden in the plants and waters.
Then Yama marked thee, God of wondrous splendour! effulgent from thy tenfold secret dwelling.

---

4 *Song: mántraḥ:* subject of thy worshippers' songs of praise.
6 *Vessel: pâtram:* 'protection.'—Wilson.

The legend says that Agni, fearing to share the fate of his three elder brothers who had perished in the service of the Gods, fled away and hid himself in the waters. The Gods discovered him and persuaded him to return to his sacred duties.

Stanzas 1, 3, 5, 7, 9 are spoken by the Gods, and 2, 4, 6, 8 by Agni.

1 He must have been very well wrapped up, the Gods ironically say, or the water would have extinguished him.—Ludwig. *Forms:* literally, 'bodies.'

2 *Sacred logs:* pieces of Ṣamî and Aṣvattha wood, from which alone the sacrificial fire is produced. Others explain *samídhaḥ* by 'flames.'

3 *Thy tenfold secret dwelling:* according to Sâyaṇa, 'the three worlds,—heaven, mid-air, earth; three divinities, Agni, Vâyu, Âditya; the waters, the shrubs, the trees, and the bodies of living beings.'—Wilson. The meaning appears to be, as Ludwig conjectures, that Yama knew that Agni would appear again from the fire-sticks worked by the fingers of both hands.

4 I fled in fear from sacrificial worship, Varuṇa, lest the Gods should thus engage me.
Thus were my forms laid down in many places. This, as my goal, I Agni saw before me.

5 Come; man is pious and would fain do worship; he waits prepared: in gloom thou, Agni, dwellest.
Make pathways leading God-ward clear and easy, and bear oblations with a kindly spirit.

6 This goal mine elder brothers erst selected, as he who drives a car the way to travel.
So, Varuṇa, I fled afar through terror, as flies the wild-bull from an archer's bowstring.

7 We give thee life unwasting, Jâtavedas, so that, employed, thou never shalt be injured.
So, nobly born! shalt thou with kindly spirit bear to the Gods their share of men's oblations.

8 Grant me the first oblations and the latter, entire, my forceful share of holy presents,
The soul of plants, the fatness of the waters, and let there be long life, ye Gods, to Agni.

9 Thine be the first oblations and the latter, entire, thy forceful shares of holy presents.
Let all this sacrifice be thine, O Agni, and let the world's four regions bow before thee.

HYMN LII.

Gods.

INSTRUCT me, all ye Gods, how I, elected your Priest, must seat me here, and how address you.
Instruct me how to deal to each his portion, and by what path to bring you man's oblation.

2 I sit as Priest most skilled in sacrificing: the Maruts and all Deities impel me.
Aṣvins, each day yours is the Adhvaryus' duty: Brahman and wood are here: 'tis yours to offer.

---

8 *The first oblations and the latter:* or the Prayâjas and the Anuyâjas, the former being texts and oblations forming part of the introductory ceremony at a Soma sacrifice, and the latter the secondary or final offerings. *Forceful share:* the potent concentrated portion. *The fatness: ghṛitám: ghî,* clarified butter.

---

1 Agni, having been elected Oblation-bearer, asks the Gods to instruct him in his duties.

3 Who is this Priest? Is he the Priest of Yama? On whom is thrust this God-appointed honour?
He springs to life each month, each day that passes; so Gods have made him their oblation-bearer.

4 The Gods have made me bearer of oblations, who slipped away and passed through many troubles.
Wise Agni shall ordain for us the worship, whether five-wayed, threefold, or seven-threaded.

5 So will I win you strength and life for ever, O Gods, that I may give you room and freedom.
To Indra's arms would I consign the thunder; in all these battles shall he then be victor.

6 The Deities, three thousand and three hundred and thirty-nine, have served and honoured Agni,
Strewn sacred grass, anointed him with butter, and seated him as Priest, the Gods' Invoker.

HYMN LIII.

Agni Sauchîka. Gods.

He hath arrived, he whom we sought with longing, who skilled in sacrifice well knows its courses.
Let him discharge his sacrificial duties: let him sit down as Friend who was before us.

2 Best Priest, he hath been won by being seated, for he hath looked on the well-ordered viands.
Come, let us worship Gods who must be worshipped, and pouring oil, laud those who should be lauded.

---

3 The first line is spoken by some God who doubts Agni's competence. *Is he the Priest of Yama?:* can he convey offerings to the Blest in the realms of the God of the departed? In the second half of the first line I follow Ludwig, but the meaning is uncertain. The second line is the answer of another God. *Each month, each day:* the *Pitriyajña*, or sacrifice to the Fathers, is offered monthly, and the *Agnihotra*, or oblation to Agni and the Gods, daily. These comprehend all other periodical rites.

4 The first line is spoken by Agni. *Slipped away:* see the preceding hymn. The second line is what the Gods said. *Five-wayed:* consisting of five courses or parts, see X. 124. 1. *Threefold:* consisting of the three daily Soma-libations, see X. 124. 1. *Seven-threaded:* performed by seven priests. See X. 124. 1.

Stanza 5 is spoken by Agni. Stanza 6 is the poet's conclusion.

For an explanation of the number of the Gods (33 + 303 + 3003) see *The Hymns of the Atharva-veda*, X. 7. 13, note.

On Hymns 51—53 see Macdonell, J. R. A. S., January, 1894, pp. 11—22.

---

1 The Gods speak. *Courses:* or portions.

2 *By being seated:* 'by his seat (at the altar).'—Wilson.

3 Now hath he made the feast of Gods effective: now have we found the secret tongue of worship.
Now hath he come, sweet, robed in vital vigour, and made our calling on the Gods effective.

4 This prelude of my speech I now will utter, whereby we Gods may quell our Asura foemen.
Eaters of strengthening food who merit worship, O ye Five Tribes, be pleased with mine oblation.

5 May the Five Tribes be pleased with mine oblation, and the Cow's Sons and all who merit worship.
From earthly trouble may the earth protect us, and air's mid realm from woe that comes from heaven.

6 Spinning the thread, follow the region's splendid light: guard thou the pathways well which wisdom hath prepared.
Weave ye the knotless labour of the bards who sing: be Manu thou, and bring the Heavenly People forth.

7 Lovers of Soma, bind the chariot traces fast: set ye the reins in order and embellish them.
Bring hitherward the car with seats where eight may sit, whereon the Gods have brought the treasure that we love.

8 Here flows Aṣmanvatî: hold fast each other, keep yourselves up, and pass, my friends, the river.
There let us leave the Powers that brought no profit, and cross the flood to Powers that are auspicious.

9 Tvashṭar, most deft of workmen, knew each magic art, bringing most blessèd bowls that hold the drink of Gods.
His axe, wrought of good metal, he is sharpening now, wherewith the radiant Brahmaṇaspati will cut.

---

3 *Tongue of worship:* Agni, by whose fiery tongues the Gods drink libations.

4 Agni speaks. *Asura foemen:* the Asuras in the later hymns of the Veda are evil spirits in perpetual hostility with the Gods, not to be confounded with the great celestial Asuras, the chiefs of the Gods, nor with the Râkshasas, demons or ogres, who disturb the sacrifices of men.

5 *The Five Tribes:* according to some, says Yâska, 'the Gandharvas, gods, Fathers, Asuras, and Râkshasas.' See Muir, *O. S. Texts*, I. 177. But the five Âryan tribes may be intended. *The Cow's Sons:* the Maruts, children of Pṛiṣni. Von Roth explains *gójâtâḥ* as 'born in the starry heaven.' See VII. 35. 14.

6 The Gods speak. *The region's splendid light:* the Sun. *Weave ye:* flames of Agni. Assist the singer in his holy task and let there be no difficulties in his way.

7 This stanza appears to begin a new hymn, made up of fragments. According to Sâyaṇa it is spoken by the Gods to one another.

8 *Aṣmanvatî:* or, the stony stream. See *The Hymns of the Atharva-veda*, XII. 2. 26.

9 *Will cut:* perhaps, will cut and destroy demons; but the meaning is uncertain.

10 Now, O ye Sapient Ones, make ye the axes sharp wherewith ye fashion bowls to hold the Amṛita.
Knowing the secret places make ye ready that whereby the Gods have gotten immortality.

11 Ye with a secret tongue and dark intention laid the maiden deep within, the calf within the mouth.
They evermore are near us with their gracious help : successful is the song that strives for victory.

HYMN LIV. Indra.

1 I SING thy fame that, Maghavan, through thy greatness the heavens and earth invoked thee in their terror,
Thou, aiding Gods, didst quell the power of Dâsas, what time thou holpest many a race, O Indra.

2 When thou wast roaming, waxen strong in body, telling thy might, Indra, among the people,
All that men called thy battles was illusion : no foe hast thou to-day, nor erst hast found one.

3 Who are the Ṛishis, then, who comprehended before our time the bounds of all thy greatness ?
For from thy body thou hast generated at the same time the Mother and the Father.

4 Thou, Mighty Steer, hast four supremest natures, Asura natures that may ne'er be injured.
All these, O Maghavan, thou surely knowest, wherewith thou hast performed thy great achievements.

5 Thou hast all treasures in thy sole possession, treasures made manifest and treasures hidden.

---

10 *O ye Sapient Ones :* ye Ṛibhus. *That :* perhaps Amṛita or celestial Soma juice. Cf. I. 20. 6; 110. 3.

11 The first line is obscure. '(The Maruts) placed a female in the enveloping hide (of a dead cow), and a calf in the mouth (of a dead cow).'—Wilson. According to this interpretation the miracle ascribed to them would somewhat resemble that mentioned in I. 110. 8. See Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 27. The first half of the second line is hard to construe. Wilson paraphrases the line :—'daily the generous (fraternity of the Ṛibhus) offers suitable praises (to the gods), granting victory over our foes.' Prof. Geldner takes *kârâ*, against the Pada text, as a locative, and renders the last half-line to the following effect :—' 'May he (the sacrificer), when he wishes to win, gain the victory in the race.'

---

3 The question is rhetorical. The great Ṛishis of the olden time could not comprehend thy greatness, much less can we comprehend it.

The Mother and the Father : Earth and Heaven, parents of all. See M. Müller, *India, What can it Teach us ?*, p. 161.

4 *Asura :* divine, with a vague sense of supreme grandeur.

Defer not thou, O Maghavan, my longing: thou art Director, Indra, thou art Giver.

6 To him who set the light in things of splendour, and with all sweetness blent essential sweetness,
To Indra hath this welcome hymn that strengthens been uttered by the votary Bṛihaduktha.

HYMN LV.

Indra.

FAR is that secret name by which, in terror, the worlds invoked thee and thou gavest vigour.
The earth and heaven thou settest near each other, and, Maghavan, madest bright thy Brother's Children.

2 Great is that secret name and far-extending, whereby thou madest all that is and shall be.
The Five Tribes whom he loveth well have entered the light he loveth that was made aforetime.

3 He filled the heavens and earth and all between them, Gods five times sevenfold in their proper seasons.
With four-and-thirty lights he looks around him, lights of one colour though their ways are divers.

4 As first among the lights, O Dawn, thou shonest, whereby thou broughtest forth the Stay of Increase,
Great art thou, matchless is thine Asura nature, who, high above, art kin to those beneath thee.

5 The old hath waked the young Moon from his slumber who runs his circling course with many round him.

---

6 *Who set the light:* the first essential light.

---

1 *Far is that secret name:* thou art not present with us now. *In terror:* terrified by Vṛitra. *Thy Brother's Children:* according to Sâyaṇa, Indra's brother is Parjanya, the God of the rain-cloud, and his children are the gathered waters. Varuṇa and his stars [illegible] ded.—Ludwig.

3 *Gods five times sevenfold:* 'It [illegible] that the original Gods were the constellations.'—Ludwig. According to Sâyaṇa, the five orders of beings and the classes of seven; that is, Gods, men, Fathers and Râkshasas, and the seven troops of Maruts, the seven rays of the Sun, the seven senses, etc. The *four-and-thirty lights:* are probably the sun, moon, and five planets, and the twenty-seven lunar asterisms or mansions of the moon. According to Sâyaṇa, the *four-and-thirty* are eight Vasus, eleven Rudras, twelve Âdityas, Prajâpati, Vashaṭkâra, and Virâj.

4 *The Stay of Increase:* that which is the [illegible] subsistence; according to Sâyaṇa, the Sun. *A*[illegible] art allied and connected with men as provider of their food. The second line is difficult, a[illegible] interpreted by others.

5 Sâyaṇ[illegible] stanza differently, making Indra, identified with Time, the [illegible] Ludwig's interpretation (Commentary, II. p. 203) which seems to be nearer to the sense of the words, and is simpler and more rational. *With many round him:* stars of the asterisms through which he passes.

Behold the Gods' high wisdom in its greatness: he who died yesterday to-day is living.

6 Strong is the Red Bird in his strength, great Hero, who from of old hath had no nest to dwell in.
That which he knows is truth and never idle: he wins and gives the wealth desired of many.

7 Through these the Thunderer gained strong manly vigour, through whom he waxed in power to smite down Vṛitra,—
Who through the might of Indra's operation came forth as Gods in course of Law and Order.

8 All-strong, performing works with his companion, All-marking, rapid Victor, Curse-averter,
The Hero, waxing, after draughts of Soma, blew far from heaven the Dasyus with his weapon.

HYMN LVI.

Viśvedevas.

HERE is one light for thee, another yonder: enter the third and be therewith united.
Uniting with a body be thou welcome, dear to the Gods in their sublimest birth-place.

2 Bearing thy body, Vâjin, may thy body afford us blessing and thyself protection.
Unswerving, stablish as it were in heaven thine own light as the mighty Gods' supporter.

3 Strong Steed art thou: go to the yearning Maidens with vigour, happily go to heaven and praises:

---

6 *The Red Bird:* the Sun, with whom Indra is identified.

7 *Through these:* probably the stars are intended. '(Accompanied) by these Maruts.'—Wilson.

8 *His companion:* the thunderbolt.

'The mystical union of the Fathers with the rays of light is the fundamental idea underlying the abstruse allusions' of this funeral hymn. 'The poet bids the deceased man unite himself with the beams of the heavenly light; he takes occasion to celebrate the power and greatness of the Fathers, to whom the spirit of the departed is journeying; and ends with a statement of the success of the journey for which he has prayed.' See Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, pp. 72, 73.

1 *One light:* the earthly fire of the funeral pile. *Another:* in the firmament. *The third:* the light in the highest region above the firmament. *A body:* a new body after cremation. *Their sublimest birth-place:* the Sun.

2 *Vâjin:* apparently the name of the deceased, the son of Bṛihaduktha the Ṛishi of the hymn. The word means originally 'strong, strong steed' as in stanza 3.

3 *The yearning Maidens:* perhaps the Dawns; but the meaning of *suvanth* is uncertain. *To heaven and praises:* 'to the (land of) praise, and to the sky.'—Wallis.

Fly happily to the Gods with easy passage, according to the first and faithful statutes.

4 Part of their grandeur have the Fathers also gained: the Gods have seated mental power in them as Gods.
They have embraced within themselves all energies, which, issuing forth, again into their bodies pass.

5 They strode through all the region with victorious might, establishing the old immeasurable laws.
They compassed in their bodies all existing things, and streamed forth offspring in many successive forms.

6 In two ways have the sons established in his place the Asura who finds the light; by the third act,
As fathers, they have set their heritage on earth, their offspring, as a thread continuously spun out.

7 As in a ship through billows, so through regions of air, with blessings, through all toils and troubles
Hath Bṛihaduktha brought his seed with glory, and placed it here and in the realms beyond us.

HYMN LVII. Viṣvedevas.

LET us not, Indra, leave the path, the Soma-presser's sacrifice:
Let no malignity dwell with us.

2 May we obtain, completely wrought, the thread spun out to reach the Gods,
That perfecteth the sacrifice.

---

4 *Of their grandeur:* of the greatness of the Gods.

5 *Establishing the old immeasurable laws:* or, in accordance with the more generally received interpretation of *dhâmâni* here, 'measuring ancient stations never measured out.'

6 *In two ways:* in heaven and on earth. *The sons:* explained by Sâyaṇa as the Angirases, sons of Âditya. The Fathers in general appear to be intended. *The Asura:* Agni. *The third act:* or third sacred duty, that of continuing their family; religious study and sacrifice being the first and second.—Sâyaṇa.

7 *Placed it here and in the realm beyond us:* established his offspring in heavenly regions as well as here upon earth.

Mr Wallis, from whose translation I have borrowed, remarks:—'The interpretation of one or two expressions is uncertain; the general sense is clear. The rays of light are here the bodies of the fathers, which emanate from the sun, assume the forms of all things on the earth and of the later sacrificers, the descendants of the fathers, and again return to their birthplace in the sky from which they had extended themselves.'—*Cosmology of the Ṛigveda*, pp. 74, 75.

For Prof. Max Müller's translation of Hymns 57—60, with the legend founded upon them, and ample elucidative matter, see Journal R. A. S., Vol. II. Part II., 1866, pp. 426—465.

3 We call the spirit hither with the Soma of our parted sires,
Yea, with the Fathers' holy hymns.

4 Thy spirit come to thee again for wisdom, energy, and life,
That thou mayst long behold the sun!

5 O Fathers, may the Heavenly Folk give us our spirit once again,
That we may be with those who live.

6 O Soma, with the spirit still within us, blest with progeny,
May we be busied in thy law.

HYMN LVIII. Manas or Spirit.

THY spirit, that went far away to Yama, to Vivasvân's Son,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

2 Thy spirit, that went far away, that passed away to earth and heaven,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

3 Thy spirit, that went far away, away to the four-cornered earth,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

4 Thy spirit, that went far away to the four quarters of the world,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

5 Thy spirit, that went far away, away unto the billowy sea,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

6 Thy spirit, that went far away to beams of light that flash and flow,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

7 Thy spirit, that went far away, went to the waters and the plants,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

8 Thy spirit, that went far away, that visited the Sun and Dawn,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

---

3 *The spirit:* of the deceased whose obsequies are performed. *Of our sires: nârâśaṅséna:* explained as meaning, suited to man; that is to deified men, the Fathers or Spirits of the Blest.

The hymn is an address to recall the fleeting spirit of a man at the point of death.

7 *Waters.....plants:* cf. X. 16. 3.

9 Thy spirit, that went far away, away to lofty mountain heights,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

10 Thy spirit, that went far away into this All that lives and moves,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

11 Thy spirit, that went far away to distant realms beyond our ken,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

12 Thy spirit, that went far away to all that is and is to be,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.

LIX. Nirṛiti and Others.

1 His life hath been renewed and carried forward as two men, car-borne, by the skilful driver.
One falls, then seeks the goal with quickened vigour. Let Nirṛiti depart to distant places.

2 Here is the psalm for wealth, and food, in plenty: let us do many deeds to bring us glory.
All these our doings shall delight the singer. Let Nirṛiti depart to distant places.

3 May we o'ercome our foes with acts of valour, as heaven is over earth, hills over lowlands.
All these our deeds the singer hath considered. Let Nirṛiti depart to distant places.

4 Give us not up as prey to death, O Soma: still let us look upon the Sun arising.
Let our old age with passing days be kindly. Let Nirṛiti depart to distant places.

5 O Asunîti, keep the soul within us, and make the days we have to live yet longer.
Grant that we still may look upon the sunlight: strengthen thy body with the oil we bring thee.

---

1 *His life:* the life of Subandhu one of the Ṛishis of the hymn. According to Sâyaṇa the first line is a prayer:—'May the life of Subandhu be augmented so as to be more lasting and newer.'—Wilson. Subandhu is not mentioned in the text. *Two men:* the warrior and the charioteer. *One falls:* Sâyaṇa explains differently:—'he who falls (from life) increases (his) desire to live.'—Wilson. *Nirṛiti:* the Goddess of death and destruction.

5 *Asunîti:* apparently the personification of a deity presiding over funerals. It may be a name for Yama, or it may mean 'guide to life,' or 'way to life.' See Muir, *O S, Texts,* V. 297, and Bergaigne, *La Religion Védique,* I. 96.

6 Give us our sight again, O Asuniti, give us again our breath and our enjoyment.
Long may we look upon the Sun uprising: O Anumati, favour thou and bless us.

7 May Earth restore to us our vital spirit, may Heaven the Goddess and mid-air restore it.
May Soma give us once again our body, and Pûshan show the Path of peace and comfort.

8 May both Worlds bless Subandhu, young Mothers of everlasting Law.
May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away: nor sin nor sorrow trouble thee.

9 Health-giving medicines descend sent down from heaven in twos and threes,
Or wandering singly on the earth. May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away: nor sin nor sorrow trouble thee.

10 Drive forward thou the wagon-ox, O Indra, which brought Uṣînarâṇî's wagon hither.
May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away: nor sin nor sorrow trouble thee.

HYMN LX. Asamâti and Others.

BRINGING our homage we have come to one magnificent in look.
Glorified of the mighty Gods;

2 To Asamâti, spring of gifts, lord of the brave, a radiant car,
The conqueror of Bhajeratha;

---

6 *Anumati:* a personification of the favour with which the Gods regard the sacrifices and prayers of the pious. 'Gracious (goddess).'—Wilson.

8 *Iniquity and shame: rápas*, according to Williams's Dictionary means, defect, fault, sin; hurt, injury. In his Commentary on I. 69. 4, Sâyaṇa paraphrases *rápânsi*, the plural of the word, by *bâdhakâni râkshasâdîni*, disturbing Râkshasas, etc.

9 *In twos and threes:* according to Sâyaṇa, in the persons of the two Aṣvins and of the three Goddesses Iḷâ, Sarasvatî, and Bhâratî.

10 *Uṣînarâṇî* must mean the wife of Uṣînara, chief of the Uṣînaras who are mentioned in later times as living in Madhyadeṣa or the Midland country. The meaning of the line is not obvious.

Stanzas 8, 9, 10, which Prof. Grassmann places in his Appendix, are of a different character from that of the preceding part of the hymn, and seem to be a separate song or fragment of a song.

---

2 *Asamâti:* according to Sâyaṇa, the name of a King. But the word is more probably an adjective, as in star [illegible] *ráthaṁ*, car, and signifying unequalled. *Bhajeratha:* it is [illegible] this is the name of a prince or of a country.

3 Who, when the spear hath armed his hand, or even weaponless o'erthrows
Men strong as buffaloes in fight;

4 Him in whose service flourishes Ikshvâku, rich and dazzling-bright
As the Five Tribes that are in heaven.

5 Indra, support the princely power of Rathaproshṭhas matched by none,
Even as the Sun for all to see.

6 Thou for Agastya's sister's sons yokest thy pair of ruddy steeds.
Thou troddest niggards under foot, all those, O King, who brought no gifts.

7 This is the mother, this the sire, this one hath come to be thy life.
What brings thee forth is even this. Now come, Subandhu, get thee forth.

8 As with the leather thong they bind the chariot yoke to hold it fast,
So have I held thy spirit fast, held it for life and not for death, held it for thy security.

9 Even as this earth, the mighty earth, holds fast the monarchs of the wood,
So have I held thy spirit fast, held it for life and not for death, held it for thy security.

---

3 *Who:* Asamâti, according to Sâyaṇa.

4 *Ikshvâku:* a prince or a people; the name does not occur again in the Rigveda. *The Five Tribes:* the deities regarded as [illegible] ing to the five tribes on earth, in the same man[illegible] land of the Âryans have their counterparts in heaven. See Muir, *O. S. Texts,* I. p. 177. Sâyaṇa explains differently:—'(so that) the five orders of men (are as happy) as if they were in heaven.'—Wilson.

5 *Rathaproshṭhas:* the family of the prince, Asamâti or another, whose praises the poet celebrates.

6 *Agastya's sister's sons:* Bandhu and his brothers, the Ṛishis of the hymn. Stanzas 1—6 have no apparent connexion with the six stanzas that follow.

7 *This:* Agni, according to Sâyaṇa. The speaker probably means himself.—Ludwig. Subandhu seems to have been in a trance and apparently dead. 'It is supposed that the brothers of Subandhu have addressed their supplications to Agni, to restore him to life, and that he has come accordingly, being, as it were, his parent and begetter. Another interpretation explains the terms literally as, Subandhu, your father, mother, and son, have come to mourn your decease.'—Wilson.

8 *So have I held:* 'so has Agni placed,' according to Sâyaṇa.

10 Subandhu's spirit I have brought from Yama, from Vivasvân's Son,
Brought it for life and not for death, yea, brought it for security.

11 The wind blows downward from on high, downward the Sun-God sends his heat,
Downward the milch-cow pours her milk: so downward go thy pain and grief.

12 Felicitous is this mine hand, yet more felicitous is this.
This hand contains all healing balms, and this makes whole with gentle touch.

HYMN LXI.

Viṣvedevas.

THE welcome speaker in the storm of battle uttered with might this prayer to win the Aṣvins,
When the most liberal God, for Paktha, rescued his parents, and assailed the seven Hotars.

2 Chyavâna, purposing deceptive presents, with all ingredients, made the altar ready.
Most sweet-voiced Tûrvayâṇa poured oblations like floods of widely fertilizing water.

---

11 *Thy pain and grief:* 'thy sin.'—Sâyaṇa.

12 *More felicitous is this:* my other hand, probably the right. *With gentle touch:* with light friction, laying-on of hands, or hypnotizing passes.

This Hymn, as Ludwig observes, belongs to the most difficult, one might almost say most hopeless, portions of the Rigveda. It is made up of several parts which are in no intelligible connexion with one another.

1 According to the view taken by Pischel who has most carefully studied and elaborately discussed the first three stanzas (*Vedische Studien*, I. pp. 71—77), they contain in brief the ancient story of Tûrvayâṇa, the young King of the Pakthas, and Chyavâna. Chyavâna, a favourite of the Aṣvins who had restored him to youth (I. 116. 10, and 117. 13), intended to sacrifice to them, hoping with their aid to conquer Tûrvayâṇa and his parents. But Indra stays the sacrifice, drives the priests away, and enables Tûrvayâṇa who had poured rich libations to him to gain the victory over his opponent.

The welcome speaker: Tûrvayâṇa, whose words were welcome to the Gods. *To win the Aṣvins: raúdram:* not 'addressed to Rudra,' but to the Aṣvins who are called *raúdrau* in stanza 15, and, elsewhere, *rudrâ* and *rudrâvartanî*. *The most liberal God:* Indra. *Paktha:* King of the Pakthas (see VII. 18. 7), that is, apparently, Tûrvayâṇa, who has been mentioned in I. 53. 10, and VI. 18. 13, as especially aided by Indra. *Seven Hotars:* the usual number of Hotar priests employed at important sacrifices.

2 *Deceptive presents:* his intended sacrifice was displeasing to Indra, whom, possibly, Chyavâna falsely pretended that he was about to worship. *With all ingredients:* required for the preparation of the Soma juice. *Poured oblations:* to Indra.

3 To his oblations, swift as thought, ye hurried, and welcomed eagerly the prayers he offered.
With arrows in his hand the Very Mighty forced from him all obedience of a servant.

4 I call on you the Sons of Dyaus, the Aṣvins, that a dark cow to my red kine be added.
Enjoy my sacrifice, come to my viands, contented, not deceiving expectation.

10 Uttering praise to suit the rite Navagvas came speedily to win the damsel's friendship.
They who approached the twice-strong stable's keeper, meedless, would milk the rocks that naught had shaken.

11 Swift was new friendship with the maid: they quickly accepted it as genuine seed and bounty.
Milk which the cow Sabardughâ had yielded was the bright heritage which to thee they offered.

12 When afterwards they woke and missed the cattle, the speaker thus in joyful mood addressed them:
Matchless are singers through the Vasu's nature; he bringeth them all food and all possessions.

13 His followers then who dwelt in sundry places came and desired to slay the son of Nṛishad.
Resistless foe, he found the hidden treasure of Ṣushṇa multiplied in numerous offspring.

---

3 *To his oblations:* to the offerings of Chyavâna. *Ye:* Aṣvins. *The Very Mighty:* Indra, who threatened Chyavâna, and made him his obedient servant.

4 The Ṛishi now prays to the Aṣvins on his own account, and asks for a dark-coloured cow as a reward. Sâyaṇa, whom Professors Ludwig and Grassmann follow, explains the second half of the first line more poetically:—'When the dark night retires before the purple oxen (of the chariot of the dawn).'—Wilson. 'When the black sits among the red cows; that is, while it is still dark, but the grey of morning is beginning to appear.'—Ludwig.

5 I pass over stanzas 5—9, which contain an ancient legend, probably the germ of the later story of Brahmâ or Prajâpati and his daughter, concerning two deities or powers of nature, male and female. See Appendix.

10 *Navagvas:* 'the *Angirasas.*'—Wilson. *The damsel's:* Sâyaṇa says that Pṛiṣni may be meant. Perhaps Saramâ is intended. *The twice-strong stable's keeper:* the Paṇi or Paṇis who kept the stolen cows or vanished rays of light concealed. *Meedless:* as the Paṇis refused to give up the cows. *Would milk the rocks:* would force from the rocky prison the meed or honorarium which they deserved in the shape of the cows.

11 *Sabardughâ:* 'nectar-yielding;' the general name of cows milked at sacrifices. *Which to thee they offered:* which the Angirases offered to Indra.

12 The *Vasu* is Indra.

13 *The son of Nṛishad:* Nârshada, usually a patronymic of Kaṇva, but said to be in this place the name of a certain demon. *Resistless foe:* Indra.

14 Thou, called Effulgence, in whose threefold dwelling, as in the light of heaven, the Gods are sitting,
Thou who art called Agni or Jâtavedas, Priest, hear us, guileless Priest of holy worship.

15 And, Indra, bring, that I may laud and serve them, those Two resplendent glorious Nâsatyas,
Blithe, bounteous, man-like, to the sacrificer, honoured among our men with offered viands.

16 This King is praised and honoured as Ordainer: himself the bridge, the Sage speeds o'er the waters.
He hath stirred up Kakshîvân, stirred up Agni, as the steed's swift wheel drives the felly onward.

17 Vaitaraṇa, doubly kinsman, sacrificer, shall milk the cow who ne'er hath calved, Sabardhu,
When I encompass Varuṇa and Mitra with lauds, and Arya man in safest shelter.

18 Their kin, the Prince in heaven, thy nearest kinsman, turning his thought to thee thus speaks in kindness:
This is our highest bond: I am his offspring. How many others came ere I succeeded?

19 Here is my kinship, here the place I dwell in: these are my Gods; I in full strength am present.
Twice-born am I, the first-born Son of Order: the Cow milked this when first she had her being.

---

14 Here begins another part of the hymn. Agni is addressed. *Effulgence:* identified with the Sun. *Threefold dwelling:* earth, firmament, and heaven.

15 *Man-like:* as men reward one who institutes a sacrifice for their benefit.

16 *This King:* Sûrya, the Sun-God. 'This royal Soma.'—Wilson. *Himself the bridge:* the long beams of light form the bridge by which Sûrya passes over the waters of the firmament or sea of air. *Kakshîvân:* the celebrated Rishi. See Vol. I., Index.

17 *Vaitaraṇa:* '(Agni), the conveyer (of all).'—Wilson. Agni is so called, probably, as sacrificer for a prince Vitaraṇa. *Doubly kinsman:* closely allied to heaven and earth. *Sabardhu:* the Cow whose milk is used in sacrifice; also called Sabardughâ, as in stanza 11. According to Ludwig, the New Year which has not yet distributed its treasures is meant.

18 *Their kin:* akin to Mitra, Varuṇa, and Aryaman. *The Prince: sûrí:* Sûrya, the Sun-God. *Thy nearest kinsman:* Sûrya. I adopt Ludwig's interpretation of *nâbhânédishṭhaḥ*, which appears unintelligible as the name of the son of Manu who was deprived of his inheritance by his father according to the *Yajur-veda*, and by his brothers according to the *Aitareya-Brâhmaṇa*. But see Weber, *Episches im V. Ritual*, pp. 40f. *This:* Dyaus. *How many others:* many Savitars (suns that introduce the new year) have been before me.—Ludwig.

19 *These are my Gods:* 'these are my resplendent (rays).'—Wilson. Probably the priests are intended.—Ludwig. *The Cow:* Aditi. *Milked this:* milked forth this universe.'—Wilson. Agni is the speaker of this stanza.

20 So mid these tribes he rests, the friendly envoy, borne on two paths, refulgent, Lord of fuel.
When, like a line, the Babe springs up erectly, his Mother straight hath borne him strong to bless us.

21 Then went the milch-kine forth to please the damsel, and for the good of every man that liveth.
Hear us, O wealthy Lord; begin our worship. Thou hast grown mighty through Âṣvaghna's virtues.

22 And take thou notice of us also, Indra, for ample riches, King whose arm wields thunder!
Protect our wealthy nobles, guard our princes unmenaced near thee, Lord of Tawny Coursers.

23 When he goes forth, ye Pair of Kings, for booty, speeding to war and praise to please the singer,—
I was the dearest sage of those about him,—let him lead these away and bring them safely.

24 Now for this noble man's support and comfort, singing with easy voice we thus implore thee:
Impetuous be his son and fleet his courser: and may I be his priest to win him glory.

25 If, for our strength, the priest with adoration to win your friendship made the laud accepted,
That laud shall be a branching road to virtue for every one to whom the songs are suited.

26 Glorified thus, with holy hymns and homage:—Of noble race, with Waters, God-attended—
May he enrich us for our prayers and praises: now can the cow be milked; the path is open.

---

20 *He:* Agni. *Two paths:* from earth to heaven and from heaven to earth,

21 The reference in the first l[illegible] to the imprisoned cows and Saramâ (see stanza 10); but all [illegible] allusions in this hymn are more or less conjectural. Ludwig thinks that the reference may be to the actual milking of the sacrificial cows at the ceremony which this hymn accompanied. Wilson translates:—'The words of a desirable praise, of a certain tranquil person (Nâbhânedishṭha), attain the prototype (Indra)' *Âṣvaghna:* probably the patronymic of Vitaraṇa.—Ludwig. See note on Vaitaraṇa in stanza 17.

23 *He:* Âsvaghna Vitaraṇa. *Ye Pair of Kings:* Mitra and Varuṇa.

26 *Glorified thus:* that is, May Varuṇa glorified with song beginning, 'Of noble race, etc.,' enrich us. *Now can the cow be milked:* it is now time for the morning Agnihotram.—Ludwig.

Prof. Grassmann has banished this almost unintelligible hymn to his Appendix.

27 Be to us, then, ye Gods who merit worship, be ye of one accord our strong protection,
Who went on various ways and brought us vigour, ye who are undeceivable explorers.

HYMN LXII.

Viṣvedevas, Etc.

Ye who, adorned with guerdon through the sacrifice, have won you Indra's friendship and eternal life,
Even to you be happiness, Angirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.

2 The Fathers, who drave forth the wealth in cattle, have in the year's course cleft Vala by Eternal Law:
A lengthened life be yours, O ye Angirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.

3 Ye raised the Sun to heaven by everlasting Law, and spread broad earth, the Mother, out on every side.
Fair wealth of progeny be yours, Angirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.

4 This kinsman in your dwelling-place speaks pleasant words: give ear to this, ye Ṛishis, children of the Gods.
High Brahman dignity be yours, Angirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.

5 Distinguished by their varied form, these Ṛishis have been deeply moved.
These are the sons of Angiras: from Agni have they sprung to life.

6 Distinguished by their varied form, they sprang from Agni, from the sky.
Navagva and Daṣagva, noblest Angiras, he giveth bounty with the Gods.

7 With Indra for associate the priests have cleared the stable full of steeds and kine,
Giving to me a thousand with their eight-marked ears, they gained renown among the Gods.

---

1 *The son of Manu:* Nâbhânedishṭha Mânava. See X. 61. 18 note.

2 *The Fathers:* the Angirases. *Vala:* the demon who stole the cows of the Gods.

3 *By everlasting Law:* 'by means of your sacrifice.'—Wilson.

4 *This kinsman:* or, this Nâbhâ, that is, Nâbhânedishṭha.

5 *Distinguished by their varied form:* or, Virûpas. See III. 53. 7.

6 *From the sky:* or, from Dyaus. *Noblest Angiras:* Agni himself, according to Sâyaṇa. He is also called Navagva and Daṣagva as these priestly names or titles belong to or are closely connected with the Angirases.

7 *With their eight-marked ears:* [illegible] nded on their ears; or perhaps, with slit ears. Cf. *Hymns of* [illegible], VI. 141. 2.

8 May this man's sons be multiplied; like springing corn may Manu grow,
Who gives at once in bounteous gift a thousand kine, a hundred steeds.

9 No one attains to him, as though a man would grasp the heights of heaven.
Sâvarṇya's sacrificial meed hath broadened like an ample flood.

10 Yadu and Turva, too, have given two Dâsas, well-disposed, to serve,
Together with great store of kine.

11 Blest be the hamlet's chief, most liberal Manu, and may his bounty rival that of Sûrya.
May the Gods let Sâvarṇi's life be lengthened, with whom, unwearied, we have lived and prospered.

HYMN LXIII.

Viṣvedevas.

MAY they who would assume kinship from far away, Vivasvân's generations, dearly loved of men,
Even the Gods who sit upon the sacred grass of Nahusha's son Yayâti, bless and comfort us.

2 For worthy of obeisance, Gods, are all your names, worthy of adoration and of sacrifice.
Ye who were born from waters, and from Aditi, and from the earth, do ye here listen to my call.

3 I will rejoice in these Âdityas for my weal, for whom the Mother pours forth water rich in balm,
And Dyaus the Infinite, firm as a rock, sweet milk,—Gods active, strong through lauds, whose might the Bull upholds.

---

8 *Manu:* here apparently the name of Sâvarṇi the prince whose munificence is the subject of stanzas 8—11. *A thousand kine, a hundred steeds:* 'kine' is conjecturally supplied. 'A thousand and a hundred horses.'—Wilson. 'A thousand times a hundred horses.'—Ludwig.

9 *Sâvarṇya* here means Sâvarṇi.

10 *Turva:* equivalent to Turvasa; a prince of the clan called after the eponymus Turva. *Dâsas:* enslaved natives.

---

1 [illegible] ...onship with us, and the duties of protection and aid which [illegible] Cf. I. 109. 7, note. *Vivasvân's generations:* Sâyaṇa supplies a verb, and explains differently:—'(support) the generations of (Manu the son of) Vivasvat.'—Wilson. *Yayâti:* see I. 31. 17, and 108. 8, note.

2 *From waters:* the aerial waters, or intermediate region of air. *Aditi:* von Roth understands Aditi here to mean 'infinity,' the boundlessness of heaven as opposed to the limitation of earth. See Muir, *O. S. Texts,* V. 39. Sâyaṇa's explanation is similar.

3 *The Mother:* Earth. *Dyaus:* Heaven. *The Bull:* the Sun. Sâyaṇa explains *vṛishabharân* as 'bringers of rain.'

4 Looking on men, ne'er slumbering, they by their deserts attained as Gods to lofty immortality.
Borne on refulgent cars, sinless, with serpents' powers, they robe them, for our welfare, in the height of heaven.

5 Great Kings who bless us, who have come to sacrifice, who, ne'er assailed, have set their mansion in the sky,—
These I invite with adoration and with hymns, mighty Âdityas, Aditi, for happiness.

6 Who offereth to you the laud that ye accept, O ye All-Gods of Manu, many as ye are?
Who, Mighty Ones, will prepare for you the sacrifice to bear us over trouble to felicity?

7 Ye to whom Manu, by seven priests, with kindled fire, offered the first oblation with his heart and soul,
Vouchsafe us, ye Âdityas, shelter free from fear, and make us good and easy paths to happiness.

8 Wise Deities, who have dominion o'er the world, ye thinkers over all that moves not and that moves,
Save us from uncommitted and committed sin, preserve us from all sin to-day for happiness.

9 In battles we invoke Indra still swift to hear, and all the holy Host of Heaven who banish grief,
Agni, Mitra, and Varuṇa that we may gain, Dyaus, Bhaga, Maruts, Pṛithivî for happiness:

10 Mightily-saving Earth, incomparable Heaven, the good guide Aditi who gives secure defence.
The well-oared heavenly Ship that lets no waters in, free from defect, will we ascend for happiness.

11 Bless us, all Holy Ones, that we may have your help, guard and protect us from malignant injury.
With fruitful invocation may we call on you, Gods, who give ear to us for grace, for happiness.

12 Keep all disease afar and sordid sacrifice, keep off the wicked man's malicious enmity.
Keep far away from us all hatred, O ye Gods, and give us ample shelter for our happiness.

13 Untouched by any evil, every mortal thrives, and, following the Law, spreads in his progeny,
Whom ye with your good guidance, O Âdityas, lead safely through all his pain and grief to happiness.

---

4 *With serpents' powers:* 'of unsurpassable wisdom.'—Wilson.
10 *The heavenly Ship:* according to Sâyaṇa, a metaphorical expression for sacrifice.

14 That which ye guard and grace in battle, O ye Gods, ye Maruts, where the prize is wealth, where heroes win,
That conquering Car, O Indra, that sets forth at dawn, that never breaks, may we ascend for happiness.

15 Vouchsafe us blessing in our paths and desert tracts, blessing in waters and in battle for the light;
Blessing upon the wombs that bring male children forth, and blessing, O ye Maruts, for the gain of wealth.

16 The noblest Svasti with abundant riches, who comes to what is good by distant pathway,—
May she at home and far away preserve us, and dwell with us under the Gods' protection.

17 Thus hath the thoughtful sage, the son of Plati, praised you, O Aditi and all Âdityas.
Men are made rich by those who are Immortal: the Heavenly Folk have been extolled by Gaya.

HYMN LXIV. Viṣvedevas.

WHAT God, of those who hear, is he whose well-praised name we may record in this our sacrifice; and how?
Who will be gracious? who of many give us bliss? Who out of all the Host will come to lend us aid?

2 The will and thoughts within my breast exert their power: they yearn with love, and fly to all the regions round.
None other Comforter is found save only these: my longings and my hopes are fixt upon the Gods.

3 To Narâṣansa and to Pûshan I sing forth, to unconcealable Agni kindled by the Gods;
To Sun and Moon, two Moons, to Yama in the heavens, to Trita, Vâta, Dawn, Night, and the Aṣvins Twain.

4 How is the Sage extolled whom the loud singers praise? What voice, what hymn is used to laud Bṛihaspati?
May Aja-Ekapâd with Ṛikvans swift to hear, and Ahi of the Deep listen unto our call.

---

14 *For happiness: svastáye*, for happiness or welfare, recurs at the end of all the stanzas from 3 to 14 inclusive.

16 *Svasti:* Pathyâ Svasti, according to the Index; the Goddess of prosperity and happiness.

17 *The son of Plati:* Gaya, the Ṛishi of the hymn.

---

3 *Unconcealable Agni:* or, to the unconcealable (Savitar) and Agni. *Two Moons:* New Moon and Full Moon.

4 *Aja-Ekapâd:* see VI. 50. 14. *Ṛikvans:* singers; minor deities who attend and sing the praises of some superior God. *Ahi of the Deep:* the great Dragon of the depths of the aerial ocean; Ahibudhnya. See Vol. I., Index.

5 Aditi, to the birth of Daksha and the vow thou summonest the Kings Mitra and Varuṇa.
With course unchecked, with many chariots Aryaman comes with the seven priests to tribes of varied sort.

6 May all those vigorous Coursers listen to our cry, bearers of invocation, speeding on their way;
Winners of thousands where the priestly meed is won, who gather of themselves great wealth in every race.

7 Bring ye Purandhi, bring Vâyu who yokes his steeds, for friendship bring ye Pûshan with your songs of praise:
They with one mind, one thought attend the sacrifice, urged by the favouring aid of Savitar the God.

8 The thrice-seven wandering Rivers, yea, the mighty floods, the forest trees, the mountains, Agni to our aid,
Kṛiṣânu, Tishya, archers to our gathering-place, and Rudra strong amid the Rudras, we invoke.

9 Let the great Streams come hither with their mighty help, Sindhu, Sarasvatî, and Sarayu with waves.
Ye Goddess Floods, ye Mothers, animating all, promise us water rich in fatness and in balm.

10 And let Bṛihaddivâ, the Mother, hear our call, and Tvashṭar, Father, with the Goddesses and Dames.
Ṛibhukshan, Vâja, Bhaga, and Rathaspati, and the sweet speech of him who labours guard us well!

11 Pleasant to look on as a dwelling rich in food is the blest favour of the Maruts, Rudra's Sons.
May we be famed among the folk for wealth in kine, and ever come to you, ye Gods, with sacred food.

---

5 *Daksha:* meaning here the Sun, according to Sâyaṇa. Ludwig thinks that the sacrificer, regarded as Daksha or Prajâpati, and said to be born again through completion of his vow, is intended. In the second line also *Aryaman* is considered by Sâyaṇa to be the Sun:—'Aryaman, whose course is not hurried, the giver of delight to many, having seven ministering (rays) proceeds in his multiform births.'—Wilson.

6 *Coursers:* the horses which bring the Gods to men's sacrifices.

7 *Purandhi:* Plenty personified as a deity. Or *púrandhim* may be an adjective 'the spirited, or liberal, Pushan.'

8 *Thrice-seven:* the seven rivers of the land of the Âryans having their counterparts in heaven and in the firmament. *Kṛiṣânu:* the archer who guards the heavenly Soma. *Tishya:* an asterism regarded as being in the form of an arrow, and so here identified with Kṛiṣânu.

10 *Bṛihaddivâ:* a Goddess associated with Iḷâ, Sarasvatî, and others. *Dames:* the consorts of the Gods. *Rathaspati:* the God who presides over chariots of war. *Speech:* or prayer. *Who labours:* at the sacrifice.

12 The thought which ye, O Maruts, Indra, and ye Gods have given to me, and ye Mitra and Varuṇa,—
Cause this to grow and swell like a milch-cow with milk. Will ye not bear away my songs upon your car?

13 O Maruts, do ye never, never recollect and call again to mind this our relationship?
When next we meet together at the central point, even there shall Aditi confirm our brotherhood.

14 The Mothers, Heaven and Earth, those mighty Goddesses, worthy of sacrifice, come with the race of Gods.
These Two, with their support uphold both Gods and men, and with the Fathers pour the copious genial stream.

15 This invocation wins all good that we desire: Bṛihaspati, highly-praised Aramati, are here,
Even where the stone that presses meath rings loudly out, and where the sages make their voices heard with hymns.

16 Thus hath the sage, skilled in loud singers' duties, desiring riches, yearning after treasure,
Gaya, the priestly singer, with his praises and hymns contented the Celestial People.

17 Thus hath the thoughtful sage, the son of Plati, praised you, O Aditi and all Âdityas.
Men are made rich by those who are Immortal: the Heavenly Folk have been extolled by Gaya.

HYMN LXV.

Viṣvedevas.

MAY Agni, Indra, Mitra, Varuṇa consent, Aryaman, Vâyu, Pûshan, and Sarasvati,
Âdityas, Maruts, Vishṇu, Soma, lofty Sky, Rudra, and Aditi, and Brahmaṇaspati.

2 Indra and Agni, Hero-lords when Vṛitra fell, dwelling together, speeding emulously on,
And Soma blent with oil, putting his greatness forth, have with their power filled full the mighty firmament.

3 Skilled in the Law I lift the hymn of praise to these, Law-strengtheners, unassailed, and great in majesty.

---

13 *At the central point:* the place of sacrifice.

14 *With the Fathers:* 'The fruitfulness of heaven and earth, which give birth to gods and men, is described as produced by the fathers.' See Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, p. 72.

15 *Aramati:* the Genius of Devotion.

17 The concluding stanza of Hymn 63 is repeated here.

These in their wondrous bounty send the watery sea: may they as kindly Friends send gifts to make us great.

4 They with their might have stayed Heaven, Earth, and Pṛithivî, the Lord of Light, the firmament, the lustrous spheres.
Even as fleet-foot steeds who make their masters glad, the princely Gods are praised, most bountiful to man.

5 Bring gifts to Mitra and to Varuṇa who, Lords of all, in spirit never fail the worshipper,
Whose statute shines on high through everlasting Law, whose places of sure refuge are the heavens and earth.

6 The cow who yielding milk goes her appointed way hither to us as leader of our holy rites,
Speaking aloud to Varuṇa and the worshipper, shall with oblation serve Vivasvân and the Gods.

7 The Gods whose tongue is Agni dwell in heaven, and sit, aiders of Law, reflecting, in the seat of Law.
They propped up heaven and then brought waters with their might, got sacrifice and in a body made it fair.

8 Born in the oldest time, the Parents dwelling round are sharers of one mansion in the home of Law.
Bound by their common vow Dyaus, Pṛithivî stream forth the moisture rich in oil to Varuṇa the Steer.

9 Parjanya, Vâta, mighty, senders of the rain, Indra and Vâyu, Varuṇa, Mitra, Aryaman:
We call on Aditi, Âdityas, and the Gods, those who are on the earth, in waters, and in heaven.

10 Tvashṭar and Vâyu, those who count as Ṛibhus, both celestial Hotar-priests, and Dawn for happiness,
Winners of wealth, we call, and wise Bṛihaspati, destroyer of our foes, and Soma Indra's Friend.

11 They generated prayer, the cow, the horse, the plants, the forest trees, the earth, the waters, and the hills.

---

3 *The watery sea:* the clouds and rain.

4 *Pṛithivî:* meaning here the region of mid-air.

5 *Places of sure refuge:* Sâyaṇa explains *nâdhasî* differently:—'upon whom the two *solicitous* worlds remain dependent.'

6 *The cow:* who is milked at sacrifice. According to Sâyaṇa, thunder may be meant, and by 'milk' strength may be intended.

7 *In a body:* that is, personified. Cf. X. 66. 9, note.

8 *The Parents:* Heaven and Earth.

10 *Celestial Hotar-priests:* see I. 13. 8.

These very bounteous Gods made the Sun mount to heaven, and spread the righteous laws of Âryas o'er the land.

12 O Aṣvins, ye delivered Bhujyu from distress, ye animated Syâva, Vadhrimatî's son.
To Vimada ye brought his consort Kamadyû, and gave his lost Vishṇâpû back to Viṣvaka.

13 Thunder, the lightning's daughter, Aja-Ekapâd, heaven's bearer, Sindhu, and the waters of the sea:
Hear all the Gods my words, Sarasvatî give ear together with Purandhi and with Holy Thoughts.

14 With Holy Thoughts and with Purandhi may all Gods, knowing the Law immortal, Manu's Holy Ones,
Boon-givers, favourers, finders of light, and Heaven, with gracious love accept my songs, my prayer, my hymn.

15 Immortal Gods have I, Vasishṭha, lauded, Gods set on high above all other beings.
May they this day grant us wide space and freedom: ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN LXVI.

Viṣvedevas.

I CALL the Gods of lofty glory for our weal, the makers of the light, well-skilled in sacrifice;
Those who have waxen mightily, Masters of all wealth, Immortal, strengthening Law, the Gods whom Indra leads.

2 For the strong band of Maruts will we frame a hymn: the chiefs shall bring forth sacrifice for Indra's troop,
Who, sent by Indra and advised by Varuṇa, have gotten for themselves a share of Sûrya's light.

3 May Indra with the Vasus keep our dwelling safe, and Aditi with Âdityas lend us sure defence.
May the God Rudra with the Rudras favour us, and Tvashṭar with the Dames further us to success.

4 Aditi, Heaven and Earth, the great eternal Law, Indra, Vishṇu, the Maruts, and the lofty Sky.
We call upon Âdityas, on the Gods, for help, on Vasus, Rudras, Savitar of wondrous deeds.

---

12 These deeds of the Aṣvins are told in I. 16 and 17.

13 *Aja-Ekapâd:* see VI. 50. 14. *Holy Thoughts:* Devotions personified.

14 *Manu's Holy Ones:* deities whom Manu worshipped.

15 *Vasishṭha:* that is, a descendant of the great Ṛishi Vasishṭha.

---

4 The names in the first line are in the nominative case and without a verb: 'are invoked,' may be understood.

5 With Holy Thoughts Sarasvân, firm-lawed Varuṇa, great Vâyu, Pûshan, Vishṇu, and the Aṣvins Twain,
Lords of all wealth, Immortal, furtherers of prayer, grant us a triply-guarding refuge from distress.

6 Strong be the sacrifice, strong be the Holy Ones, strong the preparers of oblation, strong the Gods.
Mighty be Heaven and Earth, true to eternal Law, strong be Parjanya, strong be they who laud the Strong.

7 To win us strength I glorify the Mighty Twain, Agni and Soma, Mighty Ones whom many laud.
May these vouchsafe us shelter with a triple guard, these whom the strong have served in worship of the Gods.

8 Potent, with firm-fixt laws, arranging sacrifice, visiting solemn rites in splendour of the day,
Obeying Order, these whose priest is Agni, free from falsehood, poured the waters out when Vṛitra died.

9 The Holy Ones engendered, for their several laws, the heavens and earth, the waters, and the plants and trees.
They filled the firmament with heavenly light for help: the Gods embodied Wish and made it beautiful.

10 May they who bear up heaven, the Ṛibhus deft of hand, and Vâta and Parjanya of the thundering Bull,
The waters and the plants, promote the songs we sing: come Bhaga, Râti, and the Vâjins to my call.

11 Sindhu, the sea, the region, and the firmament, the thunder, and the ocean, Aja-Ekapâd,
The Dragon of the Deep, shall listen to my words, and all the Deities and Princes shall give ear.

12 May we be yours, we men, to entertain the Gods: further our sacrifice and give it full success.
Âdityas, Rudras, Vasus, givers of good gifts, quicken the holy hymns which we are singing now.

---

6 *Strong: vṛishan* repeated in the way loved by some of the Vedic poets; 'showerer of benefits,' according to Sâyaṇa. *The Gods:* meaning, says Sâyaṇa, the priests.

9 *Laws:* courses of action. *Embodied Wish:* gave a body to the wishes and hopes of worshippers, and personified them in the same manner as sacrifice is said to have been embodied and beautified in X. 65. 7.

10 *Vâta and Parjanya of the thundering Bull:* meaning the wind and storm that attend the thunderous rain-cloud. *Râti:* divine Favour or Bounty. *Vâjins:* a class of divinities according to Sâyaṇa. See VII. 38. 7.

11 *Aja-Ekapâd:* see VI. 50. 14. *Dragon of the Deep:* Ahibudhnya. See VI. 49. 14.

13 I follow with success upon the path of Law the two celestial Hotars, Priests of oldest time.
We pray to him who dwelleth near, Guard of the Field, to all Immortal Gods who never are remiss.

14 Vasishṭha's sons have raised their voices, like their sire, Ṛishi-like praying to the Gods for happiness.
Like friendly-minded kinsmen, come at our desire, O Gods, and shake down treasures on us from above.

15 Immortal Gods have I, Vasishṭha, lauded, Gods set on high above all other beings.
May they this day grant us wide space and freedom: ye Gods, preserve us evermore with blessings.

HYMN LXVII.

Bṛihaspati.

THIS holy hymn, sublime and seven-headed, sprung from eternal Law, our sire discovered.
Ayâsya, friend of all men, hath engendered the fourth hymn as he sang his laud to Indra.

2 Thinking aright, praising eternal Order, the sons of Dyaus the Asura, those heroes,
Angirases, holding the rank of sages, first honoured sacrifice's holy statute.

3 Girt by his friends who cried with swan-like voices, bursting the stony barriers of the prison,
Bṛihaspati spake in thunder to the cattle, and uttered praise and song when he had found them.

4 Apart from one, away from two above him, he drave the kine that stood in bonds of falsehood.
Bṛihaspati, seeking light amid the darkness, drave forth the bright cows: three he made apparent.

---

13 *Two celestial Hotars:* Agni and Âditya, according to Sâyaṇa. *Guard of the Field:* probably Indra.
15 Repeated from the preceding hymn.

---

1 *Seven-headed:* having seven divisions. Accompanied by seven bands of the Maruts, or having seven metres, according to Sâyaṇa. *Our sire:* Angiras. *Fourth:* or, extending to all four sides, mighty.

3 *The cattle:* the lost cows of the Angirases, representing metaphorically the rays of light which had been stolen by the fiends of darkness. See I. 62. 3.

4 *Apart from one, away from two:* the meaning is uncertain. Perhaps, at a distance from the earth, down from heaven and the firmament. *Falsehood:* the wickedness of the treacherous Paṇis. *Three:* heaven, firmament, and earth.

5 When he had cleft the lairs and western castle, he cut off three from him who held the waters.
Bṛihaspati discovered, while he thundered like Dyaus, the dawn, the Sun, the cow, the lightning.

6 As with a hand, so with his roaring Indra cleft Vala through, the guardian of the cattle.
Seeking the milk-draught with sweat-shining comrades he stole the Paṇi's kine and left him weeping.

7 He with bright faithful Friends, winners of booty, hath rent the milker of the cows asunder.
Bṛihaspati with wild boars strong and mighty, sweating with heat, hath gained a rich possession.

8 They, longing for the kine, with faithful spirit incited with their hymns the Lord of cattle.
Bṛihaspati freed the radiant cows with comrades self-yoked, averting shame from one another.

9 In our assembly with auspicious praises exalting him who roareth like a lion,
May we, in every fight where heroes conquer, rejoice in strong Bṛihaspati the Victor.

10 When he had won him every sort of booty and gone to heaven and its most lofty mansions,
Men praised Bṛihaspati the Mighty, bringing the light within their mouths from sundry places.

11 Fulfil the prayer that begs for vital vigour: aid in your wonted manner even the humble.
Let all our foes be turned and driven backward. Hear this, O Heaven and Earth, ye All-producers.

12 Indra with mighty strength hath cleft asunder the head of Arbuda the watery monster,
Slain Ahi, and set free the Seven Rivers. O Heaven and Earth, with all the Gods, protect us.

---

5 *Western castle:* this is obscure. Ludwig suggests that *âpâchîm* may mean 'hostile' or 'detested.' *Three:* heaven, firmament, and earth. *Him who held the waters:* the demon Vala, who kept the rain. as well as the cows or rays of light, imprisoned. *The cow:* the cattle; the beams of light.

6 *Comrades:* his faithful friends the Maruts. *Wild boars:* the strong fierce Maruts; according to Sâyaṇa. 'bearers of excellent water.'

8 *The Lord of cattle:* Bṛihaspati, so called because he had released them.

10 *The light:* that is, the hymns of praise which will bring them the light of help. The stanza is difficult.

12 *The watery monster:* the fiend who dominated the ocean of air. *Ahi:* or, the Dragon, Vṛitra or his brother.

HYMN LXVIII.

Bṛihaspati.

LIKE birds who keep their watch, plashing in water, like the loud voices of the thundering rain-cloud,
Like merry streamlets bursting from the mountain, thus to Bṛihaspati our hymns have sounded.

2 The Son of Angiras, meeting the cattle, as Bhaga, brought in Aryaman among us.
As Friend of men he decks the wife and husband: as for the race, Bṛihaspati, nerve our coursers.

3 Bṛihaspati, having won them from the mountains, strewed down, like barley out of winnowing-baskets,
The vigorous, wandering cows who aid the pious, desired of all, of blameless form, well-coloured.

4 As the Sun dews with meath the seat of Order, and casts a flaming meteor down from heaven,
So from the rock Bṛihaspati forced the cattle, and cleft the earth's skin as it were with water.

5 Forth from mid-air with light he drave the darkness, as the gale blows a lily from the river.
Like the wind grasping at the cloud of Vala, Bṛihaspati gathered to himself the cattle.

6 Bṛihaspati, when he with fiery lightnings cleft through the weapon of reviling Vala,
Consumed him as tongues eat what teeth have compassed: he threw the prisons of the red cows open.

7 That secret name borne by the lowing cattle within the cave Bṛihaspati discovered,
And drave, himself, the bright kine from the mountain, like a bird's young after the eggs' disclosure.

---

2 *The Son of Angiras:* Bṛihaspati, especially worshipped and cherished by Angiras. *Aryaman:* the institution of marriage, represented by Aryaman; one meaning of the name being groomsman or matchmaker.

3 *Out of winnowing-baskets: sthivibhyaḥ:* the exact meaning of the word is somewhat uncertain, but it is evidently a measure, basket, or instrument connected with corn. *Sthivimántaḥ,* 'armed with *sthivis,*' occurs in X. 27. 15, and is said by Sâyaṇa to mean 'occupants of stations.' Wilson renders *sthivibhyaḥ* in this place by 'from the granaries.' The cows bestowed by Bṛihaspati are countless as grains of barley on the threshing-floor or winnowing-place.

4 *Cleft the earth's skin:* or surface, with the hoofs of many cattle.

5 *A lily: ṣṭpâla:* according to Sâyaṇa the same as Ṣaivala, the Vallisneria Octandra, a common aquatic plant.

6 *Weapon:* I adopt Sâyaṇa's explanation of *jásum,* although in X. 33. 2 the same word means 'exhaustion.'

8 He looked around on rock-imprisoned sweetness as one who eyes a fish in scanty water.
Bṛihaspati, cleaving through with varied clamour, brought it forth like a bowl from out the timber.

9 He found the light of heaven, and fire, and Morning: with lucid rays he forced apart the darkness.
As from a joint, Bṛihaspati took the marrow of Vala as he gloried in his cattle.

10 As trees for foliage robbed by winter, Vala mourned for the cows Bṛihaspati had taken.
He did a deed ne'er done, ne'er to be equalled, whereby the Sun and Moon ascend alternate.

11 Like a dark steed adorned with pearl, the Fathers have decorated heaven with constellations.
They set the light in day, in night the darkness. Bṛihaspati cleft the rock and found the cattle.

12 This homage have we offered to the Cloud-God who thunders out to many in succession.
May this Bṛihaspati vouchsafe us fulness of life with kine and horses, men, and heroes.

HYMN LXIX. Agni.

AUSPICIOUS is the aspect of Vadhryaṣva's fire; good is its guidance, pleasant are its visitings.
When first the people of Sumitra kindle it, with butter poured thereon it crackles and shines bright.

2 Butter is that which makes Vadhryaṣva's fire grow strong: the butter is its food, the butter makes it fat.
It spreads abroad when butter hath been offered it, and balmed with streams of butter shines forth like the Sun.

---

8 *Sweetness:* the sweet milk; that is, the cows who produced it.
Like a bowl: which already exists potentially in the wood from which it is produced by cutting.

9 Wilson, following Sâyaṇa, paraphrases the second line:—'he seized (the cattle from the rock) of Vala surrounded by the kine as (one extracts) marrow from a bone.'

11 *The Fathers:* 'The connection of the fathers with the light, of which they are both the embodiments and the guardians, is alone sufficient to explain their action in placing the stars in the sky.'—Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, p. 68. Or, as Ludwig remarks, the Fathers themselves may be the stars.

12 *To many:* 'cows' is, apparently, understood. Sâyaṇa supplies *ṛichas*:—'who recites in order many (sacred stanzas).'—Wilson.

---

1 *Vadhryaṣva* has been mentioned, in VI. 61. 1, as a worshipper of Sarasvatî: here he appears as a special worshipper of Agni.

3 Still newest is this face of thine, O Agni, which Manu and Sumitra have enkindled.
So richly shine, accept our songs with favour, so give us strengthening food, so send us glory.

4 Accept this offering, Agni, whom aforetime Vadhryaṣva hath entreated and enkindled.
Guard well our homes and people, guard our bodies, protect thy gift to us which thou hast granted.

5 Be splendid, guard us, Kinsman of Vadhryaṣva: let not the enmity of men o'ercome thee.
Like the bold hero Chyavana, I Sumitra tell forth the title of Vadhryaṣva's Kinsman.

6 All treasures hast thou won, of plains and mountains, and quelled the Dâsas' and the Âryas' hatred.
Like the bold hero Chyavana, O Agni, mayst thou subdue the men who long for battle.

7 Deft Agni hath a lengthened thread, tall oxen, a thousand heifers, numberless devices.
Decked by the men, splendid among the splendid, shine brightly forth amid devout Sumitras.

8 Thine is the teeming cow, O Jâtavedas, who pours at once her ceaseless flow, Sabardhuk.
Thou art lit up by men enriched with guerdon, O Agni, by the pious-souled Sumitras.

9 Even Immortal Gods, O Jâtatvedas, Vadhryaṣva's Kinsman, have declared thy grandeur.
When human tribes drew near with supplication thou conquerédst with men whom thou hadst strengthened.

10 Like as a father bears his son, O Agni, Vadhryaṣva bare thee in his lap and served thee.
Thou, Youngest God, having enjoyed his fuel, didst vanquish those of old though they were mighty.

11 Vadhryaṣva's Agni evermore hath vanquished his foes with heroes who had pressed the Soma.
Lord of bright rays, thou burntest up the battle, subduing, as our help, e'en mighty foemen.

---

3 *Sumitra:* son of Vadhryaṣva and Ṛishi of the hymn.

5 *Chyavana:* a son of Bhṛigu. Or the word may mean 'conquering,' as Sâyaṇa interprets it. *Vadhryaṣva's Kinsman:* as having been especially worshipped and cherished by that Ṛishi. See stanza 10.

7 *A lengthened thread:* continual sacrifices, from ancient to present times. *Devices:* ways of attaining his object. Or *śatánîtha* may mean, 'having a hundred or many musical modes or sacred songs;' or 'praised by many:' 'the leader of hundreds (of burnt offerings).'—Wilson.

12 This Agni of Vadhryaṣva, Vṛitra-slayer, lit from of old, must be invoked with homage.
As such assail our enemies, Vadhryaṣva, whether the foes be strangers or be kinsmen.

HYMN LXX.

Âpris.

ENJOY, O Agni, this my Fuel, welcome the oil-filled ladle where we pour libation.
Rise up for worship of the Gods, wise Agni, on the earth's height, while days are bright with beauty.

2 May he who goes before the Gods come hither with steeds whose shapes are varied, Narâṣansa.
May he, most Godlike, speed our offered viands with homage God-ward on the path of Order.

3 Men with oblations laud most constant Agni, and pray him to perform an envoy's duty.
With lightly-rolling car and best draught-horses, bring the Gods hither and sit down as Hotar.

4 May the delight of Gods spread out transversely: may it be with us long in length and fragrant.
O Holy Grass divine, with friendly spirit bring thou the willing Gods whose Chief is Indra.

5 Touch ye the far-extending height of heaven, or spring apart to suit the wide earth's measure.
Yearning, ye Doors, with those sublime in greatness, seize eagerly the heavenly Car that comes.

6 Here in this shrine may Dawn and Night, the Daughters of Heaven, the skilful Goddesses be seated.
In your wide lap, auspicious, willing Ladies, may the Gods seat them with a willing spirit.

7 Up stands the stone, high burns the fire enkindled: Aditi's lap contains the Friendly Natures.
Ye Two Chief Priests who serve at this our worship, may ye, more skilled, win for us rich possessions.

Other Âpri hymns may be compared; I. 13, 142, and 188; II. 3; III. 4; V. 5; VI. 2, and IX. 5. The usual deities and deified objects, with the exception of Tanûnapât, are invoked.

3 *As Hotar:* 'as ministrant priest.'—Wilson.
4 *The delight of Gods:* the sacred grass.
5 *The heavenly Car:* which brings the Gods.
7 *The stone:* with which the Soma juice is expressed. *Aditi's lap:* the surface of the earth. *The Friendly Natures:* the Gods. According to Sâyaṇa, 'the acceptable sacrificial vessels.' *Two Chief Priests: puróhitau:* perhaps Agni and Âditya. *More skilled:* than human priests.

8 On our wide grass, Three Goddesses be seated: for you have we prepared and made it pleasant.
May Iḷâ, she whose foot drops oil, the Goddess, taste, man-like, sacrifice and well-set presents.

9 Since thou, God Tvashṭar, hast made beauty perfect, since thou hast been the Angirases' Companion,
Willing, most wealthy, Giver of possessions, grant us the Gods' assembly, thou who knowest.

10 Well knowing, binding with thy cord, bring hither, Lord of the Wood, the Deities' assembly.
The God prepare and season our oblations: may Heaven and Earth be gracious to my calling.

11 Agni, bring hither Varuṇa to help us, Indra from heaven, from air's mid-realm the Maruts.
On sacred grass all Holy Ones be seated, and let the Immortal Gods rejoice in Svâhâ.

HYMN LXXI. Jñânam.

WHEN men, Bṛihaspati, giving names to objects, sent out Vâk's first and earliest utterances,
All that was excellent and spotless, treasured within them, was disclosed through their affection.

2 Where, like men cleansing corn-flour in a cribble, the wise in spirit have created language,
Friends see and recognize the marks of friendship: their speech retains the blessed sign imprinted.

---

8 *Three Goddesses:* Iḷâ, Sarasvatî, and Bhâratî. *Taste:* the verb is plural, meaning, may Iḷâ and the others taste. *Man-like:* as at the sacrifice of Manu, according to Sâyaṇa.

9 *Grant us the Gods' assembly:* the Commentators explain *pathas* sometimes as 'place,' sometimes as 'food' or 'air' or 'water.' Here Wilson, following Sâyaṇa, translates:—'offer the food of the gods (to them).'

10 *Binding with thy cord:* it is not clear what is to be bound, or ranged in order. According to Sâyaṇa, the *pathas*, which he explains as *annam devânâm*, food of the Gods, is to be fastened with a rope. *Lord of the Wood:* *vânaspatî:* the *yûpa* or Sacrificial Post.

11 *Svâhâ:* that is, in the sacrificial offerings presented with the exclamation Svâhâ, Ave, or Hail.

Jñânam or Knowledge, the subject of this very difficult hymn, is said by Sâyaṇa to mean Paramabrahmajñânam, knowledge of the higher truths of Religion, which teaches man his own nature and how he may be reunited to the Supreme Spirit.

1 *Vâk:* Voice or Speech, the Sacred Word. Here specially the voice of the hymn regarded as the means of communication between men and Gods. See *Vedic India* (Story of the Nations Series), pp. 269—271.

3 With sacrifice the trace of Vâk they followed, and found her harbouring within the Ṛishis.
They brought her, dealt her forth in many places: seven singers make her tones resound in concert.

4 One man hath ne'er seen Vâk, and yet he seeth: one man hath hearing but hath never heard her.
But to another hath she shown her beauty as a fond well-dressed woman to her husband.

5 One man they call a laggard, dull in friendship: they never urge him on to deeds of valour.
He wanders on in profitless illusion: the Voice he heard yields neither fruit nor blossom.

6 No part in Vâk hath he who hath abandoned his own dear friend who knows the truth of friendship.
Even if he hears her still in vain he listens: naught knows he of the path of righteous action.

7 Unequal in the quickness of their spirit are friends endowed alike with eyes and hearing.
Some look like tanks that reach the mouth or shoulder, others like pools of water fit to bathe in.

8 When friendly Brâhmans sacrifice together with mental impulse which the heart hath fashioned,
They leave one far behind through their attainments, and some who count as Brahmans wander elsewhere.

9 Those men who step not back and move not forward, nor Brâhmans nor preparers of libations,
Having attained to Vâk in sinful fashion spin out their thread in ignorance like spinsters.

10 All friends are joyful in the friend who cometh in triumph, having conquered in assembly.
He is their blame-averter, food-provider: prepared is he and fit for deed of vigour.

---

3 *Harbouring within the Ṛishis:* they discovered, in the course of sacrifice, that the inspired Ṛishis alone understood Speech as required for religious purposes. *In many places:* among the Hotar-priests. *Seven singers:* 'the seven noisy (birds) meet together.'—Wilson: referring, says Sâyaṇa, to the seven metres, the Gâyatrî, etc.

8 *Some who count as Brahmans wander elsewhere:* 'others walk about boasting to be *brăhmăns.*'—Muir.

9 *Step not back and move not forward:* take no active part in religious ceremonies. 'Those who do not walk (with the Brâhmans) in this lower world, nor (with the gods) in the upper world,' is Wilson's paraphrase of the text which I have rendered literally. *Like spinsters:* '(like) female weavers. Such is the sense which Prof. Aufrecht thinks may, with probability, be assigned to *tirīs*, a word which occurs only here.'—Muir.

11 One plies his constant task reciting verses: one sings the holy psalm in Sakvarî measures.
One more, the Brahman, tells the lore of being, and one lays down the rules of sacrificing.

HYMN LXXII.

The Gods.

LET us with tuneful skill proclaim these generations of the Gods,
That one may see them when these hymns are chanted in a future age.

2 These Brahmaṇaspati produced with blast and smelting, like a smith.
Existence, in an earlier age of Gods, from Non-existence sprang.

3 Existence, in the earliest age of Gods, from Non-existence sprang.
Thereafter were the regions born. This sprang from the Productive Power.

4 Earth sprang from the Productive Power; the regions from the earth were born.
Daksha was born of Aditi, and Aditi was Daksha's Child.

5 For Aditi, O Daksha, she who is thy Daughter, was brought forth.
After her were the blessèd Gods born sharers of immortal life.

6 When ye, O Gods, in yonder deep close-clasping one another stood,

---

11 *Reciting verses:* repeating *ṛichas* or verses of the Ṛigveda. This is the duty of the Hotar. *The holy psalm:* the Gâyatra or Sâman. The Udgâtar or Chanter, one of the four chief priests is intended. *The lore of being:* the knowledge of all that exists. *Lays down the rules:* 'prescribes the order.' —Muir. 'Measures the materials.'—Wilson. This is the duty of the Adhvaryu, another of the chief priests. The hymn has been transliterated and translated by Dr. J. Muir, *O. S. Texts,* I. pp. 254–256. It has also been metrically rendered by the authors of the *Siebenzig Lieder des Rigveda,* who have endeavoured, by [illegible] of the stanzas, to bring them into closer connexion. [illegible] the subject of the whole hymn is 'the eulogy of the understanding of the Veda as essential to divine knowledge.'

2 *These:* all beings. *Like a smith:* as a blacksmith blows up his fire and melts metal.

3 *The regions:* 'the quarters (of the horizon).'—Wilson. *This:* meaning earth. *Productive Power:* the meaning of *uttânâpadaḥ* is uncertain. Wallis renders it by 'the begetter (the sky)'; Wilson by 'the upward-growing (tree).'

4 *And Aditi was Daksha's Child:* 'Yâska remarks.....How can this be possible? They may have had the same origin; or, according to the nature of the gods, they may have been born from each other,—have derived their substance from one another.'—*O. S. Texts,* IV. 13. Aditi is Infinity or the Infinite, and Daksha is Force or Power personified. See *Vedic Hymns,* I. p. 245.

6 'The two verses 6 and 7 are interesting as containing an independent story of the origin of the world: the gods are said to have kicked up in dancing the atoms which formed the earth.'—Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda,* p. 43.

Thence, as of dancers, from your feet a thickening cloud of dust arose.

7 When, O ye Gods, like Yatis, ye caused all existing things to grow,
Then ye brought Sûrya forward who was lying hidden in the sea.

8 Eight are the Sons of Aditi who from her body sprang to life.
With seven she went to meet the Gods: she cast Mârtâṇḍa far away.

9 So with her Seven Sons Aditi went forth to meet the earlier age.
She brought Mârtâṇḍa thitherward to spring to life and die again.

HYMN LXXIII.

Indra.

THOU wast born mighty for victorious valour, exulting, strongest, full of pride and courage.
There, even there, the Maruts strengthened Indra when his most rapid Mother stirred the Hero.

2 There with fiend's ways e'en Pṛiṣanî was seated: with much laudation they exalted Indra.
As if encompassed by the Mighty-footed, from darkness, near at hand, forth came the Children.

3 High are thy feet when on thy way thou goest: the strength thou foundest here hath lent thee vigour.
Thousand hyenas in thy mouth thou holdest. O Indra, mayst thou turn the Aṣvins hither.

---

7 *Yatis:* devotees.

8 *Eight are the Sons:* according to the Commentator, Mitra, Varuṇa, Dhâtar, Aryaman, Aṇsa, Bhaga, Vivasvân, and Âditya (the Sun). *Mârtâṇḍa:* Sûrya, the Sun. His exposure probably refers to his sweeping through the sky.—Ludwig. But see Bergaigne, *La Religion Védique*, III. 107.

---

1 *Mother:* Aditi. *Stirred the Hero:* gave him free motion as soon as he was born, or incited him to action by telling him of his future opponent. See VIII. 45. 5, and 66. 2.

2 This stanza is unintelligible to me. *Pṛiṣanî:* meaning perhaps Pṛiṣni, as Ludwig conjectures. *The Mighty-footed:* Indra. *The Children:* the new-born Maruts. Wilson translates, after Sâyaṇa:—'The martial troop of (Indra) the injurer encamped around Indra (accompanied) by the swift-moving (Maruts): they animated him with [illegible] (cattle) penned up within a great stall, the embryonic (waters) issued from the (*Vṛitra*) who had encircled in the form of darkness.'

3 *High are thy feet:* as travelling through the heavens. *Hyenas: sâlâvṛikân:* jackals.'—Wilson.

4 Speeding at once to sacrifice thou comest: for friendship thou art bringing both Nâsatyas.
Thou hadst a thousand treasures in possession. The Aṣvins, O thou Hero, gave thee riches.

5 Glad, for the race that rests on holy Order, with friends who hasten to their goal, hath Indra
With these his magic powers assailed the Dasyu: he cast away the gloomy mists, the darkness.

6 Two of like name for him didst thou demolish, as Indra striking down the car of Ushas.
With thy belovèd lofty Friends thou camest, and with the assurance of thine heart thou slewest.

7 War-loving Namuchi thou smotest, robbing the Dâsa of his magic for the Ṛishi.
For man thou madest ready pleasant pathways, paths leading as it were directly God-ward.

8 These names of thine thou hast fulfilled completely: as Lord, thou holdest in thine arm, O Indra.
In thee, through thy great might, the Gods are joyful: the roots of trees hast thou directed upward.

9 May the sweet Soma juices make him happy to cast his quoit that lies in depth of waters.
Thou from the udder which o'er earth is fastened hast poured the milk into the kine and herbage.

10 When others call him offspring of the Courser, my meaning is that Mighty Power produced him.
He came from Manyu and remained in houses: whence he hath sprung is known to Indra only.

---

6 *Two of like name:* or, of similar nature; gloomy mists and darkness. *The car of Ushas:* see IV. 30. 8—11. *The assurance of thy heart:* thy trusted thunderbolt.

8 *Thou hast fulfilled:* hast acted in full accordance with the names thou bearest, such as Vṛitra-slayer, Ṣakra, etc. *Thou holdest:* the thunderbolt. *The roots of trees:* the clouds are often compared to trees. The rain is their fruit, and when they pour it down their roots are supposed to be turned upward.

9 *Quoit: chakrâm:* meaning the thunderbolt. *The udder:* the firmament.

10 *The Courser:* meaning Heaven. *Manyu:* wrath, passion or ardour, personified, *My meaning is:* the speaker declares that he is raised above the common mythological explanations. He considers the God to have sprung from a transcendental Power.—Ludwig.

Grassmann banishes this hymn to his Appendix as being generally obscure and in parts absolutely unintelligible. I have, for the most part, followed Ludwig's interpretation.

11 Like birds of beauteous wing the Priyamedhas, Ṛishis, imploring, have come nigh to Indra:
Dispel the darkness and fill full our vision: deliver us as men whom snares entangle.

HYMN LXXIV.

Indra.

I AM prepared to laud with song or worship the Noble Ones who are in earth and heaven,
Or Coursers who have triumphed in the contest, or those who, famed, have won the prize with glory.

2 Their call, the call of Gods, went up to heaven: they kissed the ground with glory-seeking spirit,
There where the Gods look on for happy fortune, and like the kindly heavens bestow their bounties.

3 This is the song of those Immortal Beings who long for treasures in their full perfection.
May these, completing prayers and sacrifices, bestow upon us wealth where naught is wanting.

4 Those living men extolled thy deed, O Indra, those who would fain burst through the stall of cattle,
Fain to milk her who bare but once, great, lofty, whose Sons are many and her streams past number.

5 Ṣachîvan, win to your assistance Indra who never bends, who overcomes his foemen,
Ṛibhukshan, Maghavan, the hymn's upholder, who, rich in food, bears man's kind friend, the thunder.

6 Since he who won of old anew hath triumphed, Indra hath earned his name of Vritra-slayer.
He hath appeared, the mighty Lord of Conquest. What we would have him do let him accomplish.

The subject of the hymn is a coming horse-race, and the Ṛishi invokes in favour of the Yajamâna, the Vasus, racers who have won the prize in former times, and the men who owned them. Indra also is appealed to for help. See *Vedische Studien*, I. p. 129.

2 *The call of Gods:* the Gods are imagined as present and interested in the race. *They kissed the ground:* the horses lightly touched the earth as they ran.

4 *Those living men:* the Angirases. *Her who bare but once:* Heaven, according to Sâyaṇa; Earth, according to Grassmann. Pṛiṣni, the mother of the Maruts, must be meant.—Ludwig. See VI. 48. 22.

5 *Ṣachîvan:* apparently a man's name. 'Celebrator of holy rites.'—Wilson.

6 *He who won of old:* the Yajamâna. *He hath appeared:* the poet imagines Indra himself to be present.

HYMN LXXV.

The Rivers.

THE singer, O ye Waters, in Vivasvân's place, shall tell your grandeur forth that is beyond compare.
The Rivers have come forward triply, seven and seven. Sindhu in might surpasses all the streams that flow.

2 Varuṇa cut the channels for thy forward course, O Sindhu, when thou rannest on to win the race.
Thou speedest o'er precipitous ridges of the earth, when thou art Lord and Leader of these moving floods.

3 His roar is lifted up to heaven above the earth: he puts forth endless vigour with a flash of light.
Like floods of rain that fall in thunder from the cloud, so Sindhu rushes on bellowing like a bull.

4 Like mothers to their calves, like milch-kine with their milk, so, Sindhu, unto thee the roaring rivers run.
Thou leadest as a warrior king thine army's wings what time thou comest in the van of these swift streams.

5 Favour ye this my laud, O Gangâ, Yamunâ, O Ṣutudrî, Parushṇî, and Sarasvatî:
With Asiknî, Vitastâ, O Marudvṛidhâ, O Ârjîkîyâ with Sushomâ hear my call.

6 First with Trishṭâmâ thou art eager to flow forth, with Rasâ, and Susartu, and with Ṣvetyâ here,
With Kubhâ; and with these, Sindhu! and Mehatnu, thou seekest in thy course Krumu and Gomatî.

---

1 *O ye Waters:* apparently the Rivers are addressed as representing all the divine Waters. *Vivasvân's place:* where the singers stand when they sing hymns. *Triply, seven and seven:* twenty-one rivers; two other sets of seven each being added to the seven chief rivers of the Panjâb. Sâyaṇa explains differently:—'they flowed by sevens through the three (worlds),'—Wilson. 'Each set of seven [streams] has followed a threefold course.'—Muir. 'By seven and seven.....in three courses.'—M. Müller.

5 The poet addresses first the most distant rivers. *Gangâ:* the Ganges is mentioned, indirectly, in only one other verse of the *Ṛigveda*, and even there, the word is said by some to be the name of a woman. See VI. 45. 31. *Yamunâ:* the Jumna. *Ṣutudrî:* the Sutlej or Satlaj. *Parushṇî:* the Râvî: *Sarasvatî:* see VI. 61. 2. *Asiknî:* the ancient Acesines: the Vedic name of the Chandrabhâgâ. [illegible] *Vitastâ:* probably the Jhelum, the Hydaspes of the [illegible] meaning, increased by the Maruts: not identified. *Ârjîkîyâ* and *Sushomâ* are said by Yâska to be the Vipâs and the Sindhu; but this is not possible, and it is uncertain what rivers are meant.

6 *Kubhâ*, *Krumu*, and *Gomatî* have been mentioned in previous Books. The other streams whose names occur in this stanza are probably unimportant affluents of the Indus. All that is known regarding the rivers mentioned in stanzas 5 and 6 may be found in Zimmer's *Altindisches Leben*, pp. 4ff.

7 Flashing and whitely-gleaming in her mightiness, she moves along her ample volumes through the realms,
Most active of the active, Sindhu unrestrained, like to a dappled mare, beautiful, fair to see.

8 Rich in good steeds is Sindhu, rich in cars and robes, rich in gold, nobly-fashioned, rich in ample wealth.
Blest Sîlamâvatî and young Ûrṇâvatî invest themselves with raiment rich in store of sweets.

9 Sindhu hath yoked her car, light-rolling, drawn by steeds, and with that car shall she win booty in this fight.
So have I praised its power, mighty and unrestrained, of independent glory, roaring as it runs.

HYMN LXXVI.

Press-stones.

1 GRASP at you when power and strength begin to dawn: bedew ye, Indra and the Maruts, Heaven and Earth,
That Day and Night, in every hall of sacrifice, may wait on us and bless us when they first spring forth.

2 Press the libation out, most excellent of all: the Pressing-stone is grasped like a hand-guided steed.
So let it win the valour that subdues the foe, and the fleet courser's might that speeds to ample wealth.

3 Juice that this Stone pours out removes defect of ours, as in old time it brought prosperity to man.

---

7 *In her mightiness:* in the preceding stanzas Sindhu appears to be a River-God, but in this and following verses the epithets are feminine.

8 *Sîlamâvatî* and *Ûrṇâvatî* appear to be names of rivers. According to Sâyaṇa, the words are epithets of Sindhu and mean respectively 'abounding in *Sîlamâ* plants,' said to be used for cordage, and 'rich in wool.' The meaning of the second half of the second line is uncertain: —'wears [as only one river is supposed to be the subject] honey-growing (flowers).'—Wilson.

9 *In this fight:* the hymn may, as Prof. Ludwig suggests, be a prayer for aid in a battle that is to be fought on the banks of the Sindhu or Indus. The hymn has been transliterated and translated by Dr. J. Muir, *O. S. Texts*, V. 343—345, and a version of stanzas 1—8 is given by Prof. Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 4. A complete translation, with full explanatory notes, is given in Max Müller's *India, What can it Teach us?*, pp. 164—168.

---

1 *I grasp at you:* 'I propitiate you.'—Wilson. *Power and strength:* the morning beams which bring new vigour. *Day and Night:* or, 'both day-halves.'

3 *To man:* or, to Manu. *Tvashtar's milk-blent juice:* the Soma juice brewed by Tvashṭar for the year, which represents the life-sustaining power of Nature. —Ludwig. *Bright with the hue of steeds:* tawny-coloured. Sâyaṇa interprets differently:—'when the son of Twashṭri, hidden by the (stolen) cows, and assuming the form of a horse, (was to be slain).'—Wilson. Trisiras the son of Tvashṭar was regarded as an enemy of the Gods. Indra slew him and took possession of the Soma.

At sacrifices they established holy rites on Tvashṭar's milk-blent juice bright with the hue of steeds.

4 Drive ye the treacherous demons far away from us: keep Nirṛiti afar and banish penury.
Pour riches forth for us with troops of hero sons, and bear ye up, O Stones, the song that visits Gods.

5 To you who are more mighty than the heavens themselves, who, finishing your task with more than Vibhvan's speed,
More rapidly than Vâyu seize the Soma juice, better than Agni give us food, to you I sing.

6 Stirred be the glorious Stones: let it press out the juice, the Stone with heavenly song that reaches up to heaven,
There where the men draw forth the meath for which they long, sending their voice around in rivalry of speed.

7 The Stones press out the Soma, swift as car-borne men, and, eager for the spoil, drain forth the sap thereof.
To fill the beaker, they exhaust the udder's store, as the men purify oblations with their lips.

8 Ye, present men, have been most skilful in your work, even ye, O Stones who pressed Soma for Indra's drink.
May all ye have of fair go to the Heavenly Race, and all your treasure to the earthly worshipper.

HYMN LXXVII. Maruts.

As with their voice from cloud they sprinkle treasure so are the wise man's liberal sacrifices.
I praise their Company that merits worship as the good Maruts' priest to pay them honour.

---

4 *Nirṛiti:* the Goddess of Death and Destruction.

5 *Vibhvan:* one of the three Ṛibhus. *Vâyu:* or, the wind.

6 *The men:* meaning the press-stones. Cf. stanza 8.

7 *The udder's store:* the juice contained in the milky Soma-plant. *With their lips:* with the praises that they utter.

8 *Worshipper:* Sâyaṇa explains *sunvaté* by *yajamânáya*, to the Yajamâna or sacrificer. The more literal translation would be 'to the presser,' the man who presses out or effuses the Soma juice.

---

1 This stanza is obscure. According to Sâyaṇa. *vijânúshaḥ* (the wise man's) is formed from *jan*, to generate, and not from *jñâ*, to know:—'they are the generators (of the world) like sacrifices abounding in libations.'—Wilson. *The good Maruts' priest:* either the band of the Maruts themselves regarded as a Brahman, or a human priest specially skilled in propitiating them. Prof. M. Müller translates differently. See *Vedic Hymns*, I. p. 412.

2 The youths have wrought their ornaments for glory through many nights,—this noble band of Maruts.

Like stags the Sons of Dyaus have striven onward, the Sons of Aditi grown strong like pillars.

3 They who extend beyond the earth and heaven, by their own mass, as from the cloud spreads Sûrya;

Like mighty Heroes covetous of glory, like heavenly gallants who destroy the wicked.

4 When ye come nigh, as in the depth of waters, the earth is loosened, as it were, and shaken.

This your all-feeding sacrifice approaches: come all united, fraught, as 'twere, with viands.

5 Ye are like horses fastened to the chariot poles, luminous with your beams, with splendour as at dawn;

Like self-bright falcons, punishers of wicked men, like hovering birds urged forward, scattering rain around.

6 When ye come forth, O Maruts, from the distance, from the great treasury of rich possessions,

Knowing, O Vasus, boons that should be granted, even from afar drive back the men who hate us.

7 He who, engaged in the rite's final duty, brings, as a man, oblation to the Maruts,

Wins him life's wealthy fulness, blest with heroes: he shall be present, too, where Gods drink Soma.

8 For these are helps adored at sacrifices, bringing good fortune by their name Âdityas.

Speeding on cars let them protect our praises, delighting in our sacrifice and worship.

---

2 *This noble band of Maruts*: Prof. Ludwig suggests that *sumârutam* means here a festival held in honour of the Maruts at the end of the periodical rains, and that, after many nights, the Maruts adorn themselves for this. *Pillars*: I follow Ludwig; but the meaning of *akrâḥ* is uncertain. Geldner takes it to mean 'horses,' a parallelism to stags, or antelopes. Sâyaṇa makes *nâ*, like, negative, and explains *akrâḥ* by *âkramaṇaśîlâḥ*:—'the swift-going sons of Aditi do not increase in glory,'—Wilson.

4 *This your all-feeding sacrifice approaches*: 'this manifold sacrifice comes towards you.'—Wilson.

7 *In the rite's final duty*: Sâyaṇa explains *udṛichi yajñé* by *yajñe samâptastutike sampûrṇe sati*, when the sacrifice has its praise perfected, when the sacrifice is complete. *As a man*: according to Ludwig, 'no longer a man,' that is, not in his human character but having become divine by worship. *Where the Gods drink Soma*: he, a God himself, shall be admitted to the Gods' society.

HYMN LXXVIII.

Maruts.

YE by your hymns are like high-thoughted singers, skilful, inviting Gods with sacrifices;
Fair to behold, like Kings, with bright adornment, like spotless gallants, leaders of the people:

2 Like fire with flashing flame, breast-bound with chains of gold, like tempest-blasts, self-moving, swift to lend your aid;
As best of all foreknowers, excellent to guide, like Somas, good to guard the man who follows Law.

3 Shakers of all, like gales of wind they travel, like tongues of burning fires in their effulgence.
Mighty are they as Warriors clad in armour, and, like the Fathers' prayers, Most Bounteous Givers.

4 Like spokes of car-wheels in one nave united, ever victorious like heavenly Heroes,
Shedding their precious balm like youthful suitors, they raise their voice and chant their psalm as singers.

5 They who are fleet to travel like the noblest steeds, long to obtain the prize like bounteous charioteers,
Like waters speeding on with their precipitous floods, like omniform Angirases with Sâma-hymns.

6 Born from the stream, like press-stones are the Princes, for ever like the stones that crush in pieces;
Sons of a beauteous Dame, like playful children, like a great host upon the march with splendour.

7 Like rays of Dawn, the visitors of sacrifice, they shine with ornaments as eager to be bright.
Like rivers hasting on, glittering with their spears, from far away they measure out the distances.

8 Gods, send us happiness and make us wealthy, letting us singers prosper, O ye Maruts.
Bethink you of our praise and of our friendship: ye from of old have riches to vouchsafe us.

HYMN LXXIX.

Agni.

I HAVE beheld the might of this Great Being, Immortal in the midst of tribes of mortals.
His jaws now open and now shut together: much they devour, insatiately chewing.

---

4 *Shedding their precious balm:* pouring out the fertilizing rain as liberally as young wooers give presents.
6 *Born from the stream:* from the sea of air, or from Sindhu, the Indus.
7 *They measure out the distances:* 'have traversed leagues.'—Wilson. 'They measure many miles.'—M. Müller.

2 His eyes are turned away, his head is hidden: unsated with his tongue he eats the fuel.
With hands upraised, with reverence in the houses, for him they quickly bring his food together.

3 Seeking, as 'twere, his Mother's secret bosom, he, like a child, creeps on through wide-spread bushes.
One he finds glowing like hot food made ready, and kissing deep within the earth's recesses.

4 This holy Law I tell you, Earth and Heaven: the Infant at his birth devours his Parents.
No knowledge of the God have I, a mortal. Yea, Agni knoweth best, for he hath wisdom.

5 This man who quickly gives him food, who offers his gifts of oil and butter and supports him,—
Him with his thousand eyes he closely looks on: thou showest him thy face from all sides, Agni.

6 Agni, hast thou committed sin or treason among the Gods? In ignorance I ask thee.
Playing, not playing, he gold-hued and toothless, hath cut his food up as the knife a victim.

7 He, born in wood hath yoked his horses rushing in all directions, held with reins that glitter.
The well-born friend hath carved his food with Vasus: in all his limbs he hath increased and prospered.

HYMN LXXX.

Agni.

AGNI bestows the fleet prize-winning courser; Agni, the hero famed and firm in duty.
Agni pervades and decks the earth and heaven, and fills the fruitful dame who teems with heroes.

---

2 *His eyes:* according to Sâyaṇa, the eyes of Agni are the distant Sun and Moon, and *his head* is hidden in mens' stomachs, in the shape of the heat which enables them to digest their food. *His food:* the sticks for fuel, which are bound up into fagots.

3 This stanza is very obscure. Agni, born from the wood of the fire-sticks, seems, as he creeps through the brushwood that he is burning, to seek entrance again into his mother's side. He then finds an old dry tree or log, which had been deeply rooted in the earth, and feeds on it as on food that has been specially prepared for him.

4 *His Parents:* the two fire-sticks from which he has been produced.

6 *Hast thou committed sin?:* Art thou as voracious and destructive in heaven as thou art on earth? *Playing, not playing:* playing about the fuel, and yet earnestly intent on devouring his food. 'Sporting (here), not sporting (there).'—Wilson. *A victim: gâm:* ox or cow.

7 *The well-born Friend:* Agni. *In all his limbs: párvabhiḥ:* 'with logs of wood.'—Wilson.

2 Blest be the wood that feeds the active Agni: within the two great worlds hath Agni entered.
Agni impels a single man to battle, and with him rends in pieces many a foeman.

3 Agni rejoiced the ear of him who praised him, and from the waters burnt away Jarûtha.
Agni saved Atri in the fiery cavern, and made Nṛimedha rich with troops of children.

4 Agni hath granted wealth that decks the hero, and sent the sage who wins a thousand cattle.
Agni hath made oblations rise to heaven: to every place are Agni's laws extended.

5 With songs of praise the Ṛishis call on Agni; on Agni, heroes worsted in the foray.
Birds flying in the region call on Agni: around a thousand cattle Agni wanders.

6 Races of human birth pay Agni worship, men who have sprung from Nahus' line adore him.
Stablished in holy oil is Agni's pasture, on the Gandharva path of Law and Order.

7 The Ṛibhus fabricated prayer for Agni, and we with mighty hymns have called on Agni.
Agni, Most Youthful God, protect the singer: win us by worship, Agni, great possessions.

HYMN LXXXI.

Viṣvakarman.

He who sate down as Hotar-priest, the Ṛishi, our Father, offering up all things existing.—
He, seeking through his wish a great possession, came among men on earth as archetypal.

---

3 *Jarûtha:* see VII. 1. 7, and 9. 6. *Atri:* his deliverance is ascribed to the Aṣvins in I. 112. 7, 116. 8, 117, 3, and 118. 7.

5 *Around a thousand cattle:* in the fires lighted to keep off wild beasts and demons of darkness.

6 *Gandharva path:* sublime; that which the Gandharvas in heaven use to travel.

7 *The Ṛibhus:* or Ṛishis skilful as the Ṛibhus.

Viṣvakarman, the Omnific, is represented in this hymn as the universal Father and Generator, the Creator of all things and Architect of the worlds.

---

1 [illegible] regarded as being contained in the offerings presented by [illegible] *his wish:* through his desire to create. *Archetypal:* the mean[illegible] is uncertain. In Wilson's Translation 'inventor' is a [illegible]' that is, 'first investing Agni with the worlds,' according to Sâyana's explanation. 'First appearing.'—Ludwig, 'The first worshipper.'—Wallis.

2 What was the place whereon he took his station? What was it that supported him? How was it?

Whence Viṣvakarman, seeing all, producing the earth, with mighty power disclosed the heavens.

3 He who hath eyes on all sides round about him, a mouth on all sides, arms and feet on all sides,

He, the Sole God, producing earth and heaven, weldeth them, with his arms as wings, together.

4 What was the tree, what wood in sooth produced it, from which they fashioned out the earth and heaven?

Ye thoughtful men inquire within your spirit whereon he stood when he established all things.

5 Thine highest, lowest, sacrificial natures, and these thy midmost here, O Viṣvakarman,

Teach thou thy friends at sacrifice, O Blessèd, and come thyself, exalted, to our worship.

6 Bring thou thyself, exalted with oblation, O Viṣvakarman, Earth and Heaven to worship.

Let other men around us live in folly: here let us have a rich and liberal patron.

7 Let us invoke to-day, to aid our labour, the Lord of Speech, the thought-swift Viṣvakarman.

May he hear kindly all our invocations who gives all bliss for aid, whose works are righteous.

---

3 *Weldeth them:* cp. IV. 2. 17, and X. 72. 2. *With his arms as wings:* fanning the flame in which the matter is smelted. Ludwig thinks that whirlwinds, produced by the action of hands, feet, and wings, are intended.

4 The first half-line occurs also in X. 31. 7. *They:* the makers of the world directed by Parameṣvara.—Sâyaṇa.

5 Or the first half-line may be rendered:—'Thy sacrificial forms, the highest, lowest.' *Come thyself, exalted, to our worship:* 'exhilarated, thyself offer up thyself.'—Muir. 'Do thou sacrifice to thyself delighting thyself.'—Wallis. 'According to Mahîdhara the meaning is that man is incompetent to worship the creator, that is, in his forms, and it must be done by himself.'—Wilson. I have adopted Prof. Ludwig's explanation of the last clause.

6 *Bring ....to worship:* or, sacrifice to Heaven and Earth.

7 *Our labour:* the arduous work of sacrificing. 'In our conflict.'—Muir. The hymn has been translated by Dr. J. Muir, *O. S. Texts*, IV. pp. 6, 7, by Mr. Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, pp. 81—83, and, partly, by Prof. F. Max Müller in his *Hibbert Lectures*, p. 293f.

See also Mme. Zénaïde Ragozin, *Vedic India*, pp. 263, 416.

HYMN LXXXII.

Viṣvakarman.

THE Father of the eye, the Wise in spirit, created both these worlds submerged in fatness.
Then when the eastern ends were firmly fastened, the heavens and the earth were far extended.

2 Mighty in mind and power is Viṣvakarman, Maker, Disposer, and most lofty Presence.
Their offerings joy in rich juice where they value One, only One, beyond the Seven Ṛishis.

3 Father who made us, he who, as Disposer, knoweth all races and all things existing,
Even he alone, the Deities' name-giver,—him other beings seek for information.

4 To him in sacrifice they offered treasures,—Ṛishis of old, in numerous troops, as singers,
Who, in the distant, near, and lower region, made ready all these things that have existence.

5 That which is earlier than this earth and heaven, before the Asuras and Gods had being,—
What was the germ primeval which the waters received where all the Gods were seen together?

6 The waters, they received that germ primeval wherein the Gods were gathered all together.
It rested set upon the Unborn's navel, that One wherein abide all things existing.

7 Ye will not find him who produced these creatures: another thing hath risen up among you.
Enwrapt in misty cloud, with lips that stammer, hymn-chanters wander and are discontented.

---

1 *The Father of the eye:* Viṣvakarman, who made the light which enables the eye to see. *Submerged in fatness:* Sâyaṇa explains *ghṛitám* here by 'water:'—'engendered the water, (and then) these two (heaven and earth) floating (on the waters).'—Wilson.

2 *Most lofty Presence:* literally, the highest apparition; the highest image or object of spiritual contemplation. *Their offerings:* the offerings, or perhaps the wishes, of the Fathers, semi-personified. *The Seven Ṛishis:* the constellation Ursa Major, the seven stars of which are the great Ṛishis Marîchi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Vasishṭha. The meaning is that the spirits of the blest enjoy the fulfilment of all their desires beyond the starry heavens where the One Being, the great Creator, dwells.

3 *For information:* to learn who is the Supreme God; or what their several functions are.

4 *Distant, near, and lower region:* meaning, apparently, the heavenly, the earthly, and the intermediate atmosphere.

6 *The Unborn,* Aja, seems here to be identified with Viṣvakarman. See *Vedic India,* pp. 423, 424.

7 *Another thing:* meaning, according to the Commentator, 'Viṣvakarman

HYMN LXXXIII.

Manyu.

He who hath reverenced thee, Manyu, destructive bolt, breeds for himself forthwith all conquering energy.
Ârya and Dâsa will we conquer with thine aid, with thee the Conqueror, with conquest conquest-sped.

2 Manyu was Indra, yea, the God was Manyu, Manyu was Hotar, Varuṇa, Jâtavedas.
The tribes of human lineage worship Manyu. Accordant with thy fervour, Manyu, guard us.

3 Come hither, Manyu, mightier than the mighty; chase, with thy fervour for ally, our foemen.
Slayer of foes, of Vṛitra, and of Dasyu, bring thou to us all kinds of wealth and treasure.

4 For thou art, Manyu, of surpassing vigour, fierce, queller of the foe, and self-existent,
Shared by all men, victorious, subduer: vouchsafe to us superior strength in battles.

5 I have departed, still without a portion, wise God! according to thy will, the Mighty.
I, feeble man, was wroth with thee, O Manyu: I am myself; come thou to give me vigour.

6 Come hither, I am all thine own; advancing turn thou to me, Victorious, All-supporter!

---

is a different entity from you who are sentient beings, who have individual consciousness, and so forth.'—See Editor's note in Wilson's translation. Sâyaṇa 'gives the general sense of the last clause [of the stanza] as "You are merely anxious for enjoyment in this world and in the next, therefore you know nothing of *Viśvakarman*," taking *ukthaśâsaḥ* as implying singing hymns with a view to gaining felicity in a future state. Mahîdhara has a similar explanation: "you who are engaged in the enjoyments of this world or the next, being subject to false knowledge or ignorance, have no knowledge of the Truth."'—Wilson.

With regard to this and the preceding hymn Mr. Wallis observes that they make no attempt to explain in what way the process of sacrifice could be regarded as an act of creation. We are told little more than that Viśvakarman was a primeval sacrificer and also a creator; we have no hint how to combine the two ideas in [illegible] unity. See *Cosmology of the Rigveda*, pp. 83, 84, and Muir, *O. S.* [illegible] IV. 8, where the hymn is translated and some of its difficulties are discussed. Prof. Ludwig's Commentary is especially full and valuable, and should be consulted by all students of the Veda.

---

1 *Manyu:* Anger, Passion, personified.

3 *With thy fervour: tápasâ: tápas* means 'heat,' 'burning,' and, secondly, penance, rigorous abstraction.

5 *Without a portion:* without a share in thy favours. *I am myself:* I am just what I am; a weak mortal, for whose infirmity allowance should be made. 'Being (incorporated with) my body, approach me.'—Wilson.

Come to me, Manyu, Wielder of the Thunder : bethink thee of thy friend, and slay the Dasyus.

7 Approach, and on my right hand hold thy station : so shall we slay a multitude of foemen.
The best of meath I offer to support thee : may we be first to drink thereof in quiet.

HYMN LXXXIV. Manyu.

Borne on with thee, O Manyu girt by Maruts, let our brave men, impetuous, bursting forward,
March on, like flames of fire in form, exulting, with pointed arrows, sharpening their weapons.

2 Flashing like fire, be thou, O conquering Manyu, invoked, O Victor, as our army's leader.
Slay thou our foes, distribute their possessions : show forth thy vigour, scatter those who hate us.

3 O Manyu, overcome thou our assailant : on ! breaking, slaying, crushing down the foemen.
They have not hindered thine impetuous vigour : Mighty, Sole born ! thou makest them thy subjects.

4 Alone of many thou art worshipped, Manyu : sharpen the spirit of each clan for battle.
With thee to aid, O thou of perfect splendour, we will uplift the glorious shout for conquest.

5 Unyielding, bringing victory like Indra, O Manyu, be thou here our Sovran Ruler.
To thy dear name, O Victor, we sing praises : we know the spring from which thou art come hither.

6 Twin-born with power, destructive bolt of thunder, the highest conquering might is thine, Subduer !
Be friendly to us in thy spirit, Manyu, O Much-invoked, in shock of mighty battle.

7 For spoil let Varuṇa and Manyu give us the wealth of both sides gathered and collected ;
And let our enemies with stricken spirits, o'erwhelmed with terror, slink away defeated.

---

1 *Like flames of fire in form: agnirûpâḥ:* Homer's δέμας πυρὸς αἰθομένοιο.
3 *Sole born :* 'O thou who art without companion.—Wilson.
5 *The spring :* the source.
7 *For spoil :* the preservation of their own property and the seizure of their enemies' goods being regarded as a double conquest. Or *dhánam ubhâyam* may mean wealth of both kinds, horses and cows.

This hymn and the preceding are to be repeated, Sâyaṇa says, at sacrifices to ensure the destruction of enemies.

HYMN LXXXV. Sûryâ's Bridal.

TRUTH is the base that bears the earth; by Sûrya are the heavens sustained.
By Law the Âdityas stand secure, and Soma holds his place in heaven.

2 By Soma are the Âdityas strong, by Soma mighty is the earth.
Thus Soma in the midst of all these constellations hath his place.

3 One thinks, when they have brayed the plant, that he hath drunk the Soma's juice;
Of him whom Brahmans truly know as Soma no one ever tastes.

4 Soma, secured by sheltering rules, guarded by hymns in Bṛihatî,
Thou standest listening to the stones: none tastes of thee who dwells on earth.

5 When they begin to drink thee, then, O God, thou swellest out again.
Vâyu is Soma's guardian God. The Moon is that which shapes the years.

6 Raibhî was her dear bridal friend, and Nârâṣansî led her home.
Lovely was Sûryâ's robe: she came to that which Gâthâ had adorned.

7 Thought was the pillow of her couch, sight was the unguent for her eyes:
Her treasury was earth and heaven when Sûryâ went unto her Lord.

The main subject of this composite hymn, which is one of the latest in the Rigveda, is the ceremony of marriage in general and more especially the wedding of Sûryâ, the Daughter of the Sun, another form of Dawn, who is regarded as the typical bride.

1 *Truth:* or reality; *sátyam*, used interchangeably with *ṛítam*, the Law and Order of the universe.

2 *By Soma:* by the power of the deified Soma whose influence pervades, quickens, and supports all existence. In the second line *Soma* is the Moon, but perhaps there is an allusion to the other sense also of the word. *These constellations:* the *nakshatras* or lunar mansions. 'In the centre of these stars.'—Muir.

3 *Know as Soma:* know to be the Moon, regarded as the food of Gods only.

4 *By hymns in Bṛihatî:* that is by hymns in that metre. But the meaning of *bárhataiḥ* is uncertain. According to Sâyaṇa, the Bârhatas are the seven guardians of the Soma, Svâna, Bhrâja, Anghâ ri, and others.

5 *They:* the Gods. *Thee:* the ambrosia contained in thee, which the Gods drink during the waning of the Moon. *O God:* Soma, the Moon.

6 Soma is the deity of the preceding five stanzas. Sûryâ's Bridal is the subject of 6—17. *Raibhî, Nârâṣansî*, and *Gâthâ* are ritual verse, eulogistic hymn, and non-Vedic song personified.

7 *Treasury: kóṣaḥ:* meaning, probably, trousseau or bridal outfit. According to some the box or body of the chariot is intended.

8 Hymns were the cross-bars of the pole, Kurîra-metre decked the car:
The bridesmen were the Aṣvin Pair: Agni was leader of the train.

9 Soma was he who wooed the maid: the groomsmen were both Aṣvins, when
The Sun-God Savitar bestowed his willing Sûryâ on her Lord.

10 Her spirit was the bridal car; the covering thereof was heaven:
Bright were both Steers that drew it, when Sûryâ approached her husband's home.

11 Thy Steers were steady, kept in place by holy verse and Sâma-hymn:
All ear were thy two chariot wheels: thy path was tremulous in the sky.

12 Clean, as thou wentest, were thy wheels; wind was the axle fastened there.
Sûryâ, proceeding to her Lord, mounted a spirit-fashioned car.

13 The bridal pomp of Sûryâ, which Savitar started, moved along.
In Maghâ days are oxen slain, in Arjunîs they wed the bride.

14 When on your three-wheeled chariot, O Aṣvins, ye came as wooers unto Sûryâ's bridal,
Then all the Gods agreed to your proposal: Pûshan as Son elected you as Fathers.

15 O ye Two Lords of lustre, then when ye to Sûryâ's wooing came,
Where was one chariot-wheel of yours? Where stood ye for the Sire's command?

---

8 *Decked her car:* formed its canopy. But the meaning of *opaśâḥ* here is uncertain. '*Kurîra* metre was the thong of the whip.'—Wilson. *The bridesmen:* in I. 119. 7 and elsewhere the Aṣvins are said to be the husbands of Sûryâ. Here they are represented as the friends who had asked her in marriage for Soma.

11 *All ear:* the text has *śrôtram*, an ear, which Sâyaṇa says, means *śrotre*, two ears. 'The two wheels were thy ears.'—Wilson.

13 *In Maghâ days:* or in stricter accordance with the text, 'In Aghâ days,' when the Moon is in the lunar mansion Maghâ. See Jacobi, *Festgruss an R. von Roth*, p. 69, and Weber, *Vedische Beiträge*, p. 32f. *Slain:* only on especially festive occasions, weddings for instance. 'Are whipped along.'—Wilson. *In Arjunîs:* two asterisms or lunar mansions, more commonly called Phalgunîs. *They wed the bride:* she is escorted to her husband's home.

14 *As wooers:* on behalf of Soma. *Pûshan:* here meaning Savitar. *Son* and *Fathers:* intended to express close relationship and Savitar's obligation to the Aṣvins who had arranged the marriage.

15 *For the Sire's command:* to receive Savitar's invitation to take part in the bridal procession. According to Sâyaṇa, 'to offer your gift.'

16 The Brahmans, by their seasons, know, O Sûryâ, those two wheels of thine:
One, kept concealed, those only who are skilled in highest truths have learned.

17 To Sûryâ and the Deities, to Mitra and to Varuṇa,
Who know aright the thing that is, this adoration have I paid.

18 By their own power these Twain in close succession move;
They go as [illegible] children round the sacrifice.
One of the Pair [illegible] in all existing things; the other ordereth seasons and is born again.

19 He, born afresh, is new and new for ever: ensign of days he goes before the Mornings.
Coming, he orders for the Gods their portion. The Moon prolongs the days of our existence.

20 Mount this, all-shaped, gold-hued, with strong wheels, fashioned of Kiṅśuka and Śalmali, light-rolling,
Bound for the world of life immortal, Sûryâ: make for thy lord a happy bridal journey.

21 Rise up from hence: this maiden hath a husband. I laud Viśvâvasu with hymns and homage.
Seek in her father's home another fair one, and find the portion from of old assigned thee.

22 Rise up from hence, Viśvâvasu: with reverence we worship thee.
Seek thou another willing maid, and with her husband leave the bride.

23 Straight in direction be the paths, and thornless, whereon our fellows travel to the wooing.
Let Aryaman and Bhaga lead us: perfect, O Gods, the union of the wife and husband.

---

16 The *two wheels* are probably heaven and earth, and the third, *one kept concealed*, is the mysterious invisible world beyond them.

18 In this stanza and the following one, which are but loosely connected with the rest of the hymn, Sûrya represents the Sun, and Soma is the Moon.

20 Stanzas 20—33 contain a collection of formulæ repeated when the bride mounts her chariot, while she is travelling to her husband's house, when she arrives there, and on the following morning. *This:* chariot. *Kiṅśuka:* the wood of the Butea frondosa. *Śalmali:* the silk-cotton tree; Salmalia malabarica. *Sûryâ:* the girl is addressed by the name of Sûryâ, the typical bride.

21 *Viśvâvasu:* one of the Gandharvas, the protector of virgins. He is told to leave the bride who no longer needs his care, and to transfer his guardianship to some marriageable maiden who has not yet found a husband. *Fair one: vyâktâm:* 'decorated with ornaments.'—Wilson

23 *To the wooing:* to the father, to whom the intercedders are to apply for his daughter's hand on behalf of their friend, according to Sâyaṇa.

24 Now from the noose of Varuṇa I free thee, wherewith Most Blessèd Savitar hath bound thee.
In Law's seat, to the world of virtuous action, I give thee up uninjured with thy consort.

25 Hence, and not thence, I send thee free. I make thee softly fettered there,
That, Bounteous Indra, she may live blest in her fortune and her sons.

26 Let Pûshan take thy hand and hence conduct thee; may the two Aṣvins on their car transport thee.
Go to the house to be the household's mistress and speak as lady to thy gathered people.

27 Happy be thou and prosper with thy children here: be vigilant to rule thy household in this home.
Closely unite thy body with this man, thy lord. So shall ye, full of years, address your company.

28 Her hue is blue and red: the fiend who clingeth close is driven off.
Well thrive the kinsmen of this bride: the husband is bound fast in bonds.

29 Give thou the woollen robe away: deal treasure to the Brahman priests.
This female fiend hath got her feet, and as a wife attends her lord.

30 Unlovely is his body when it glistens with this wicked fiend,
What time the husband wraps about his limbs the garment of his wife.

---

24 *The noose of Varuṇa:* the girdle with which the bride is girded after she has been bathed, combed, and dressed for the marriage ceremony. See Prof. Max Müller's *Rigveda-Sanhitâ*, Vol. VI., Preface, p 14. Or, as Lanman suggests, the noose may mean the tie by which a girl is bound to her father till marriage. *Law's seat:* the place of sacrifice, the altar.

Stanzas 24—26 and 32, 33 are spoken just before the bride's departure from her father's house.

25 *Hence and not thence:* from thy father's house and not from thy husband's.

27 *Be vigilant to rule thy household:* this is Sâyaṇa's explanation. 'Be watchful over the domestic fire.'—Wilson. The verse is addressed to the bride, and to the newly-wedded pair on arrival at the bridegroom's house.

28 *Her hue:* the colour of Kṛityâ, Magic personified, a female deity or fiend.

29 *The woollen robe:* 'the garment soiled by the body.'—Wilson. *Attends her lord:* the magic, or evil spell, returns to its originator.—Ludwig.

31 Consumptions, from her people, which follow the bride's resplendent train,—
These let the Holy Gods again bear to the place from which they came.

32 Let not the highway thieves who lie in ambush find the wedded pair.
By pleasant ways let them escape the danger, and let foes depart.

33 Signs of good fortune mark the bride: come all of you and look at her.
Wish her prosperity, and then return unto your homes again.

34 Pungent is this, and bitter this, filled, as it were, with arrow-barbs, Empoisoned and not fit for use.
The Brahman who knows Sûryâ well deserves the garment of the bride.

35 The fringe, the cloth that decks her head, and then the triply parted robe,—
Behold the hues which Sûryâ wears: these doth the Brahman purify.

36 I take thy hand in mine for happy fortune that thou mayst reach old age with me thy husband.
Gods, Aryaman, Bhaga, Savitar, Purandhi, have given thee to be my household's mistress.

37 O Pûshan, send her on as most auspicious, her who shall be the sharer of my pleasures;
Her who shall twine her loving arms about me, and welcome all my love and mine embraces.

38 For thee, with bridal train, they, first, escorted Sûryâ to her home.
Give to the husband in return, Agni, the wife with progeny.

---

31 *From her people:* 'a most remarkable and direct assumption of "heredity" as a lurking danger.'—Mme. Zénaïde Ragozin, *Vedic India*, p. 371.

33 Perhaps spoken, on the way, to the spectators of the procession.

34 *This:* the bride's garment. *Sûryâ:* meaning here the song of Sûryâ's Bridal.

35 The meaning of *Âçâsanam, viçâsanam*, and *adhivikârtanam* is uncertain. Prof. Wilson renders these words by 'border-cloth,' 'head-cloth,' and 'divided skirt.' Prof. Weber and the St. Petersburg Lexicon explain the passage as referring to the preparation of the carcass of the animal that has been slaughtered for the festivity. According to this view the first line might be rendered:—'The butchering, the cutting up, the severing of limb and joint'; and for 'hues' 'forms' might be substituted.

36 The bridegroom addresses the bride.

38 *Thee:* Agni. *They:* the Gandharvas, according to Sâyaṇa.

39 Agni hath given the bride again with splendour and with ample life.
Long-lived be he who is her lord; a hundred autumns let him live.

40 Soma obtained her first of all; next the Gandharva was her lord.
Agni was thy third husband: now one born of woman is thy fourth.

41 Soma to the Gandharva, and to Agni the Gandharva gave:
And Agni hath bestowed on me riches and sons and this my spouse.

42 Be ye not parted; dwell ye here; reach the full time of human life.
With sons and grandsons sport and play, rejoicing in your own abode.

43 So may Prajâpati bring children forth to us; may Aryaman adorn us till old age come nigh.
Not inauspicious enter thou thy husband's house: bring blessing to our bipeds and our quadrupeds.

44 Not evil-eyed, no slayer of thy husband, bring weal to cattle, radiant, gentle-hearted;
Loving the Gods, delightful, bearing heroes, bring blessing to our quadrupeds and bipeds.

45 O Bounteous Indra, make this bride blest in her sons and fortunate.
Vouchsafe to her ten sons, and make her husband the eleventh man.

46 Over thy husband's father and thy husband's mother bear full sway.
Over the sister of thy lord, over his brothers rule supreme.

47 So may the Universal Gods, so may the Waters join our hearts.
May Mâtariṣvan, Dhâtar, and Deshṭrî together bind us close.

---

40 As the typical bride Sûryâ was first married to Soma, so the young maid originally belongs to him, then to the Gandharva, as the guardian of virginity, then to Agni as the sacred fire round which she walks in the marriage ceremony, and fourthly to her human husband.—Grassmann.

42 The formulæ contained in stanzas 42—47 are repeated when the bridegroom has returned with his bride to his home, and offers sacrifice with fire. The wedded pair are addressed first, and then the bride is exhorted and blessed. Stanza 47 is spoken by the bridegroom for his wife and himself.

47 *Deshṭrî:* Instructress, a female deity, not mentioned elsewhere in the Ṛigveda. According to Sâyaṇa, *dâtrî phalânâm sarasvatî* is meant: 'the bountiful (Saraswatî).'—Wilson.

For a full account of the marriage ceremonies of the Hindûs, derived from

HYMN LXXXVI.

Indra.

MEN have abstained from pouring juice: they count not Indra as a God
Where at the votary's store my friend Vṛishâkapi hath drunk his fill. Supreme is Indra over all.

2 Thou, Indra, heedless passest by the ill Vṛishâkapi hath wrought;
Yet nowhere else thou findest place wherein to drink the Soma juice. Supreme is Indra over all.

3 What hath he done to injure thee, this tawny beast Vṛishâkapi,
With whom thou art so angry now? What is the votary's foodful store? Supreme is Indra over all.

4 Soon may the hound who hunts the boar seize him and bite him in the ear,
O Indra, that Vṛishâkapi whom thou protectest as a friend. Supreme is Indra over all.

5 Kapi hath marred the beauteous things, all deftly wrought, that were my joy.
In pieces will I rend his head; the sinner's portion shall be woe. Supreme is Indra over all.

6 No Dame hath ampler charms than I, or greater wealth of love's delights.
None with more ardour offers all her beauty to her lord's embrace. Supreme is Indra over all.

---

the ritual of Brâhmans who use the Sâma-veda, see Colebrooke's *Miscellaneous Essays*, No. III., and Weber and Haas, *Indische Studien*, V. pp, 177 ff. See also *Hymns of the Atharva-veda*, Book XIV., and Dr. J. Ehni's paper, *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, XXXIII. pp. 166 ff. I have relied mainly on Ludwig's Commentary. Prof. Grassmann has banished the hymn to his Appendix.

1 Sâyaṇa ascribes this stanza to Indra; others make Indrâṇî the speaker. Vṛishâkapi is said to have monopolized the offerings that should have been presented to Indra. *Vṛishâkapi*—literally 'the strong ape,' or 'the male ape'—appears to be a sort of intermediate being between a demigod and a demon; but it is not easy to determine his nature. Sâyaṇa calls him the son of Indra. He is also said to be the setting sun, and the sun who draws up vapour and irrigates with mist. According to M. Bergaigne, *La Religion Védique*, II. 270, he was a mythical sacrificer.

2 Indrâṇî blames Indra for his apathy.

3 Indra speaks. *What is the votary's foodful store?:* why should his appropriation of the worshipper's offerings make thee so angry?

4 Indrâṇî is the speaker of this stanza and of the two, or three, that follow.

5 *Kapi:* the ape; an abbreviation of Vṛishâkapi. *Hath marred the beauteous things:* according to Sâyaṇa, hath spoiled the oblations prepared for me by my worshippers. But it seems more probable that Vṛishâkapi has assaulted Indrâṇî and inflicted injuries on her person.

6 Indrâṇî speaks with pride of her voluptuous charms which incited Vṛishâkapi to his amorous assault.

7 Mother whose love is quickly won, I say what verily will be.
My breast, O Mother, and my head and both my hips seem quivering. Supreme is Indra over all.

8 Dame with the lovely hands and arms, with broad hair-plaits add ample hips,
Why, O thou Hero's wife, art thou angry with our Vṛishâkapi?
Supreme is Indra over all.

9 This noxious creature looks on me as one bereft of hero's love.
Yet Heroes for my sons have I, the Maruts' Friend and Indra's Queen. Supreme is Indra over all.

10 From olden time the matron goes to feast and general sacrifice.
Mother of Heroes, Indra's Queen, the rite's ordainer is extolled.
Supreme is Indra over all.

11 So have I heard Indrâṇî called most fortunate among these Dames,
For never shall her Consort die in future time through length of days. Supreme is Indra over all.

12 Never, Indrâṇî, have I joyed without my friend Vṛishâkapi,
Whose welcome offering here, made pure with water, goeth to the Gods. Supreme is Indra over all.

13 Wealthy Vṛishâkapâyî, blest with sons and consorts of thy sons,
Indra will eat thy bulls, thy dear oblation that effecteth much.
Supreme is Indra over all.

14 Fifteen in number, then, for me a score of bullocks they prepare,
And I devour the fat thereof: they fill my belly full with food.
Supreme is Indra over all.

15 Like as a bull with pointed horn, loud bellowing amid the herds,
Sweet to thine heart, O Indra, is the brew which she who tends thee pours. Supreme is Indra over all.

---

7 This stanza is ascribed by Sâyaṇa to Vṛishâkapi. It is hardly intelligible; but, as Ludwig says, it seems to be spoken by Indrâṇî, expressing her indignation at Vṛishâkapi's audacity which makes all her body quiver with rage.

8 Indra speaks.

9 Indrâṇî speaks this and the following stanza. *Bereft of hero's love:* who has no brave husband to protect her.

10 *The matron goes to feast:* Indrâṇî means that Vṛishâkapi assaulted her when she was on her way to a festival, which women were accustomed to attend; and that her rank as Indra's consort did not preserve her from insult.

11 Indra speaks this and the following stanza.

13 Spoken by Vṛishâkapi to his wife Vṛishâkapâyî who is said to represent the dawn, or, by others, the gloaming which follows the setting sun Vṛishâkapi.

14 Indra speaks. *Fifteen:* sacrificers; probably Vṛishâkapi and his wife, and their sons and daughters-in-law. Sâyaṇa explains differently:—'The worshippers dress for me fifteen (and) twenty bulls.'—Wilson.

15 Indrâṇî speaks, endeavouring to attract him to her own libation instead of the offerings of Vṛishâkapi.

I pass over stanzas 16 and 17, which I cannot translate into decent English.

18 O Indra this Vṛishâkapi hath found a slain wild animal,
Dresser, and new-made pan, and knife, and wagon with a load of wood. Supreme is Indra over all.

19 Distinguishing the Dâsa and the Ârya, viewing all, I go.
I look upon the wise, and drink the simple votary's Soma juice. Supreme is Indra over all.

20 The desert plains and steep descents, how many leagues in length they spread!
Go to the nearest houses, go unto thine home, Vṛishâkapi. Supreme is Indra over all.

21 Turn thee again Vṛishâkapi; we twain will bring thee happiness.
Thou goest homeward on thy way along this path which leads to sleep. Supreme is Indra over all.

22 When, Indra and Vṛishâkapi, ye travelled upward to your home,
Where was that noisome beast, to whom went it, the beast that troubles man? Supreme is Indra over all.

23 Daughter of Manu, Parṣu bare a score of children at a birth.
Her portion verily was bliss although her burthen caused her grief.

---

18 Indrâṇî speaks, but her speech is difficult to understand. *Wild animal:* von Roth conjectures 'wild ass' as the meaning of *pârasvantam* here. *Dresser:* or slaughter-bench. 'A fire-place (to cook it).'—Wilson. Indrâṇî seems to speak depreciatingly of a sacrifice offered by Vṛishâkapi as consisting of an unsuitable victim, prepared with instruments and means which chance has thrown in his way. Ludwig thinks that Vṛishâkapi may represent the Moon whose spots are fancifully considered to be the objects mentioned by Indrâṇî.

19 *I look:* with favour. *The simple votary* is the worshipper who offers his libation in a sincere spirit of devotion. The stanza and the two following are spoken by Indra.

20 Vṛishâkapi appears to meditate flight into distant deserts to escape from the wrathful Indrâṇî. Indra dissuades him, and promises to reconcile Indrâṇî to him.

22 The two concluding stanzas seem to be spoken by Indrâṇî. Stanza 22 is obscure, and stanza 23 has no discoverable connexion with the rest of the hymn.

23 *Daughter of Manu:* that is, of the progenitor of men. Nothing more is known of *Parṣu*, which means a rib. Much of this hymn appears to be inexplicable. M. Bergaigne thinks that Vṛishâkapi, Indra's friend, represents Soma, and Indrâṇî the wife of Indra represents Prayer. 'This bizarre myth would symbolize the frequently expressed idea that Indra loves neither the sacred beverage without prayer nor prayer without the sacred beverage. He wishes therefore his union with Prayer to be accompanied by the union of Prayer with Soma, and he neglects sacrifice as long as this union of the two essential elements of worship remains unaccomplished.'—See *La Religion Védique*, II. 270, 271.

Prof. Geldner gives a different interpretation of the hymn, which he has translated and exhaustively discussed in *Vedische Studien*, II. pp. 22—42. See also Oldenberg, *Religion des Veda*, 172—174.

HYMN LXXXVII.

Agni.

I BALM with oil the mighty Rakshas-slayer; to the most famous Friend I come for shelter.
Enkindled, sharpened by our rites, may Agni protect us in the day and night from evil.

2 O Jâtavedas with the teeth of iron, enkindled with thy flame attack the demons.
Seize with thy tongue the foolish gods' adorers: rend, put within thy mouth the raw-flesh eaters.

3 Apply thy teeth, the upper and the lower, thou who hast both, enkindled and destroying.
Roam also in the air, O King, around us, and with thy jaws assail the wicked spirits.

4 Bending thy shafts through sacrifices, Agni, whetting their points with song as if with whetstones,
Pierce to the heart therewith the Yâtudhânas, and break their arms uplifted to attack thee.

5 Pierce through the Yâtudhâna's skin, O Agni; let the destroying dart with fire consume him.
Rend his joints, Jâtavedas, let the eater of flesh, flesh-seeking, track his mangled body.

6 Where now thou seest, Agni Jâtavedas, one of these demons standing still or roaming,
Or flying on those paths in air's mid-region, sharpen the shaft and as an archer pierce him.

7 Tear from the evil spirit, Jâtavedas, what he hath seized and with his spears hath captured.
Blazing before him strike him down, O Agni; let spotted carrion-eating kites devour him.

8 Here tell this forth, O Agni: whesoever is, he himself, or acteth as, a demon,
Him grasp, O thou Most Youthful, with thy fuel: to the Man-seer's eye give him as booty.

9 With keen glance guard the sacrifice, O Agni: thou Sage, conduct it onward to the Vasus.
Let not the fiends, O Man-beholder, harm thee burning against the Râkshasas to slay them.

---

2 *The demons:* Yâtudhânas, explained by Sâyaṇa as=Râkshasas. See VII. 104. 15. *Foolish gods' adorers: mûradevân:* according to Sâyaṇa, a special class of evil spirits called Mûradevas because they make destruction their sport.
5 *The eater of flesh:* the wolf or other carnivorous animal.
8 *The Man-seer* here is either Agni himself or Sûrya the Sun.
9 *To the Vasus*. to the Gods to whom the oblations are made. Sâyaṇa ex-

10 Look on the fiend mid men, as Man-beholder: rend thou his three extremities in pieces.
Demolish with thy flame his ribs, O Agni; the Yâtudhâna's root destroy thou triply.

11 Thrice, Agni, let thy noose surround the demon who with his falsehood injures Holy Order.
Loud roaring with thy flame, O Jâtavedas, crush him and cast him down before the singer.

12 Lend thou the worshipper that eye, O Agni, wherewith thou lookest on the hoof-armed demon.
With light celestial in Atharvan's manner burn up the fool who ruins truth with falsehood.

13 Agni, what curse the pair this day have uttered, what heated word the worshippers have spoken,
Each arrowy taunt sped from the angry spirit,—pierce to the heart therewith the Yâtudhânas.

14 With fervent heat exterminate the demons; destroy the fiends with burning flame, O Agni.
Destroy with fire the foolish gods' adorers; blaze and destroy the insatiable monsters.

15 May Gods destroy this day the evil-doer: may each hot curse of his return and blast him.
Let arrows pierce the liar in his vitals, and Viṣva's net enclose the Yâtudhâna.

16 The fiend who smears himself with flesh of cattle, with flesh of horses and of human bodies,
Who steals the milch-cow's milk away, O Agni,—tear off the heads of such with fiery fury.

17 The cow gives milk each year, O Man-regarder: let not the Yâtudhâna ever taste it.
If one would glut him with the biestings, Agni, pierce with thy flame his vitals as he meets thee.

---

plains *vâsubhyaḥ* here by *vasûnâmarthâya*:—'to (the acquisition of) riches.'—Wilson.

10 *His three extremities:* his three heads, according to Sâyaṇa. 'Kopf und Schultern,' head and shoulders.—Grassmann. *Root:* meaning his feet. *Triply:* used vaguely, to correspond with the three upper extremities. 'Cut off the triple foot of the *Yâtudhâna*.'—Wilson.

12 *Hoof-armed:* striking with the hoof. According to Sâyaṇa, 'having nails like hoofs.' *In Atharvan's manner:* like Atharvan, the ancient priest who is said to have been the first who obtained fire.

13 *The pair:* the married pair; perhaps the sacrificer and his wife. The Ṛishi prays that every hasty word that may have been uttered by pious people in their anger may be used as a weapon to wound the Yâtudhâna.

15 *Viṣva's net:* the noose of the all-pervading Agni.

18 Let the fiends drink the poison of the cattle; may Aditi cast off the evil-doers.
May the God Savitar give them up to ruin, and be their share of plants and herbs denied them.

19 Agni, from days of old thou slayest demons: never shall Râkshasas in fight o'ercome thee.
Burn up the foolish ones, the flesh-devourers: let none of them escape thine heavenly arrow.

20 Guard us, O Agni, from above and under, protect us from behind us and before us;
And may thy flames, most fierce and never wasting, glowing with fervent heat, consume the sinner.

21 From rear, from front, from under, from above us, O King, protect us as a Sage with wisdom.
Guard to old age thy friend, O Friend, Eternal: O Agni, as Immortal, guard us mortals.

22 We set thee round us as a fort, victorious Agni, thee a Sage,
Of hero lineage, day by day, destroyer of our treacherous foes.

23 Burn with thy poison turned against the treacherous brood of Râkshasas,
O Agni, with thy sharpened glow, with lances armed with points of flame.

24 Burn thou the paired Kimîdins, burn, Agni, the Yâtudhâna pairs.
I sharpen thee, Infallible, with hymns. O Sage, be vigilant.

25 Shoot forth, O Agni, with thy flame: demolish them on every side.
Break thou the Yâtudhâna's strength, the vigour of the Râkshasa.

HYMN LXXXVIII. Agni.

DEAR, ageless sacrificial drink is offered in light-discovering, heaven-pervading Agni.
The Gods spread forth through his Celestial Nature, that he might bear the world up and sustain it.

2 The world was swallowed and concealed in darkness: Agni was born, and light became apparent.
The Deities, the broad earth, and the heavens, and plants, and waters gloried in his friendship.

---

18 *The poison of the cattle:* if they drink milk, let it poison them. According to Sâyaṇa, let them drink the poison of the cattle (which is kept in the house), meaning perhaps some poisonous ointment used for external application only.
24 *Kimîdins:* treacherous and malevolent spirits. See VII. 104. 2, note.

---

1 *Sacrificial drink:* 'swelling oblation,' according to Prof. Pischel.

3 Inspired by Gods who claim our adoration, I now will laud Eternal Lofty Agni,
Him who hath spread abroad the earth with lustre, this heaven, and both the worlds, and air's mid-region.

4 Earliest Priest whom all the Gods accepted, and chose him, and anointed him with butter,
He swifty made all things that fly, stand, travel, all that hath motion, Agni Jâtavedas.

5 Because thou, Agni, Jâtavedas, stoodest at the world's head with thy refulgent splendour,
We sent thee forth with hymns and songs and praises: thou filledst heaven and earth, God meet for worship.

6 Head of the world is Agni in the night-time; then, as the Sun, at morn springs up and rises.
Then to his task goes the prompt Priest foreknowing the wondrous power of Gods who must be honoured.

7 Lovely is he who, kindled in his greatness, hath shone forth, seated in the heavens, refulgent.
With resonant hymns all Gods who guard our bodies have offered up oblation in this Agni.

8 First the Gods brought the hymnal into being; then they engendered Agni, then oblation.
He was their sacrifice that guards our bodies: him the heavens know, the earth, the waters know him.

9 He, Agni, whom the Gods have generated, in whom they offered up all worlds and creatures,
He with his bright glow heated earth and heaven, urging himself right onward in his grandeur.

10 Then by the laud the Gods engendered Agni in heaven, who fills both worlds through strength and vigour.
They made him to appear in threefold essence: he ripens plants of every form and nature.

---

5 *We sent thee forth:* the Rishi glorifies the power of the priests who made Agni their messenger to the Gods.

6 Agni, who is the Moon by night, at dawn becomes Sûrya or the Sun-God who when he sets again becomes Agni.

9 *All worlds and creatures:* proleptically: meaning that the oblation offered by the gods was destined to produce the universe.—Ludwig. According to Sâyaṇa:—'in whom all beings have offered oblations;' but it is clear that the oblations of the Gods are intended.

10 *Through strength and vigour: śáktbhiḥ:* 'by his functions:'—Wilson. *In threefold essence:* or in three conditions, or places, as the Sun, lightning, and terrestrial fire.

11 What time the Gods, whose due is worship, set him as Sûrya, Son of Aditi, in heaven,
When the Pair, ever wandering, sprang to being, all creatures that existed looked upon them.

12 For all the world of life the Gods made Agni Vaiṣvânara to be the days' bright Banner,—
Him who hath spread abroad the radiant Mornings, and, coming with his light, unveils the darkness.

13 The wise and holy Deities engendered Agni Vaiṣvânara whom age ne'er touches,
The Ancient Star that wanders on for ever, lofty and strong, Lord of the Living Being.

14 We call upon the Sage with holy verses, Agni Vaiṣvânara the ever-beaming,
Who hath surpassed both heaven and earth in greatness: he is a God below, a God above us.

15 I have heard mention of two several pathways, ways of the Fathers and of Gods and mortals.
On these two paths each moving creature travels, each thing between the Father and the Mother.

16 These two united paths bear him who journeys born from the head and pondered with the spirit.
He stands directed to all things existing, hasting, unresting in his fiery splendour.

17 Which of us twain knows where they speak together, upper and lower of the two rite-leaders?
Our friends have helped to gather our assembly. They came to sacrifice; who will announce it?

18 How many are the Fires and Suns in number? What is the number of the Dawns and Waters?
Not jestingly I speak to you, O Fathers. Sages, I ask you this for information.

---

11 *The Pair:* the Sun and Moon. According to Sâyaṇa, Ushas and Sûrya.

13 *Lord of the Living Being:* the meaning of *yakshâsya* is uncertain. Sâyaṇa explains it by *pûjyasya devasya*, of the adorable God. 'The observer of what is firm.'—Ludwig. 'The lord of meteors.'—Grassmann. 'Surveillant du Yaksha.'—Bergaigne.

14 *Below:* on earth.

15 *Two several pathways:* the way to the other world and the way back to the earth. *The Father and the Mother:* heaven and earth.

16 *Him who journeys:* Agni. *From the head:* of the world. From Âditya, the head or chief of all existence, according to Sâyaṇa.

17 *Us twain:* Agni and the Ṛishi. *Upper and lower:* according to Sâyaṇa, the upper fire is Vâyu and the lower is terrestrial Agni. *Who will announce it?:* Agni alone will make the sacrifice known to the Gods.

19 As great as is the fair-winged Morning's presence to him who dwells beside us, Mâtariṣvan!
Is what the Brâhman does when he approaches to sacrifice and sits below the Hotar.

HYMN LXXXIX. Indra.

1 I WILL extol the most heroic Indra who with his might forced earth and sky asunder;
Who hath filled all with width as man's Upholder, surpassing floods and rivers in his greatness.

2 Sûrya is he: throughout the wide expanses shall Indra turn him, swift as car-wheels, hither,
Like a stream resting not but ever active: he hath destroyed, with light, the black-hued darkness.

3 To him I sing a holy prayer, incessant, new, matchless, common to the earth and heaven,
Who marks, as they were backs, all living creatures: ne'er doth he fail a friend, the noble Indra.

4 I will send forth my songs in flow unceasing, like water from the ocean's depth, to Indra
Who to his car on both its sides securely hath fixed the earth and heaven as with an axle.

5 Rousing with draughts, the Shaker, rushing onward, impetuous, very strong, armed as with arrows
Is Soma; forest trees and all the bushes deceive not Indra with their offered likeness.

---

19 *Morning's presence:* the light of Dawn which spreads over heaven and earth. *Him who dwells beside us:* the Yajamâna, or institutor of the sacrifice.—Ludwig. *Below the Hotar:* below the regular Hotar-priest. Sâyaṇa explains this stanza differently:—'As long, Mâtariṣvan, as the swiftly-moving (nights) cover the face of the dawn, (so long) the *Brâhman*, the inferior sitting down (to perform the work) of the *Hotṛi*, approaching the sacrifice supports (the ceremony).'—Wilson.

---

1 *With width:* with his own extended magnitude. 'With radiance.'—Wilson.

2 *Sûrya is he:* Indra is identified with the Sun whose course he directs. According to Sâyaṇa, *sûryaḥ* here = *suvîryaḥ*, heroic.

3 *Incessant:* or unerring, that is, in strict accordance with the rules of the ritual. *As they were backs:* as if they were horses or oxen, the length and shape of whose backs must be carefully considered in forming a judgment of their worth.

5 Prof. Wilson observes:—'This verse is obscure, partly because the words are unusual, partly because there is a confusion between *Indra* and *Soma*.' *Deceive not Indra:* he will not accept any substitutes: he will have nothing but the genuine Soma-plant and its juice.

6 Soma hath flowed to him whom naught can equal, the earth, the heavens, the firmament, the mountains,—
When heightened in his ire his indignation shatters the firm and breaks the strong in pieces.

7 As an axe fells the tree so he slew Vṛitra, brake down the strongholds and dug out the rivers.
He cleft the mountain like a new-made pitcher. Indra brought forth the kine with his Companions.

8 Wise art thou, Punisher of guilt, O Indra. The sword lops limbs, thou smitest down the sinner,
The men who injure, as it were a comrade, the lofty Law of Varuṇa and Mitra.

9 Men who lead evil lives, who break agreements, and injure Varuṇa, Aryaman, and Mitra,—
Against these foes, O Mighty Indra, sharpen, as furious death, thy Bull of fiery colour.

10 Indra is Sovran Lord of Earth and Heaven, Indra is Lord of waters and of mountains.
Indra is Lord of prosperers and sages: Indra must be invoked in rest and effort.

11 Vaster than days and nights, Giver of increase, vaster than firmament and flood of ocean,
Vaster than bounds of earth and wind's extension, vaster than rivers and our lands is Indra.

12 Forward, as herald of refulgent Morning, let thine insatiate arrow fly, O Indra,
And pierce, as 'twere a stone launched forth from heaven, with hottest blaze the men who love deception.'

13 Him, verily, the moons, the mountains followed, the tall trees followed and the plants and herbage.
Yearning with love both Worlds approached, the Waters waited on Indra when he first had being.

---

7 *His Companions:* the Maruts, who assisted him in performing his exploit.

8 *Punisher of guilt:* here Indra is said to discharge the duties which in more ancient hymns are ascribed to Agni and to Mitra and Varuṇa.

9 *Thy Bull:* thy thunderbolt. 'The heavy strong red weapon.'—M. Müller.

10 *In rest and effort:* 'for the acquirement and preservation of wealth.—Wilson.

13 *The moons:* or, the months. *Waited on Indra:* as the representative of the Sun, the originator of all life.—Ludwig.

14 Where was the vengeful dart when thou, O Indra, clavest the demon ever bent on outrage?
When fiends lay there upon the ground extended like cattle in the place of immolation?

15 Those who are set in enmity against us, the Ogaṇas, O Indra, waxen mighty,—
Let blinding darkness follow those our foemen, while these shall have bright shining nights to light them.

16 May plentiful libations of the people, and singing Ṛishis' holy prayers rejoice thee.
Hearing with love this common invocation, come unto us, pass by all those who praise thee.

17 O Indra, thus may we be made partakers of thy new favours that shall bring us profit.
Singing with love, may we the Viṣvâmitras win daylight even now through thee, O Indra.

18 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN XC.

Purusha.

A THOUSAND heads hath Purusha, a thousand eyes, a thousand feet.
On every side pervading earth he fills a space ten fingers wide.
2 This Purusha is all that yet hath been and all that is to be;
The Lord of Immortality which waxes greater still by food.

---

14 *Fiends: mitrakrûvaḥ:* the exact meaning of the word is uncertain. Prof. Ludwig takes it as a genitive case: 'What time they lay there on the earth extended like oxen in a demon's place of slaughter.'

15 *Ogaṇas:* probably the name of some hostile clan. According to Sâyaṇa, enemies assembled in numbers. *These:* us and our friends here.

16 *All those who praise thee:* all other worshippers.

18 This is the concluding stanza of several hymns of the Viṣvâmitras. See III. 30. 22; 31. 22; 32. 17; 34. 11; 35. 11; 36. 11.

---

1 *Purusha*, embodied spirit, or Man personified and regarded as the soul and original source of the universe, the personal and life-giving principle in all animated beings, is said to have a *thousand*, that is, innumerable, *heads*, *eyes*, and *feet*, as being one with all created life. *A space ten fingers wide:* the region of the heart of man, wherein the soul was supposed to reside. Although as the Universal Soul he pervades the universe, as the Individual Soul he is enclosed in a space of narrow dimensions. See *Hymns of the Atharva-veda*, XIX. 6. 1, note.

2 The second line is explained in various ways. The meaning of the words seems to be: he is lord of immortality or the immortal world of the Gods, which grows greater by food, that is, by the sacrificial offerings of men.

3 So mighty is his greatness; yea, greater than this is Purusha.
All creatures are one-fourth of him, three-fourths eternal life in heaven.

4 With three-fourths Purusha went up: one-fourth of him again was here.
Thence he strode out to every side over what eats not and what eats.

5 From him Virâj was born; again Purusha from Virâj was born.
As soon as he was born he spread eastward and westward o'er the earth.

6 When Gods prepared the sacrifice with Purusha as their offering,
Its oil was spring, the holy gift was autumn; summer was the wood.

7 They balmed as victim on the grass Purusha born in earliest time.
With him the Deities and all Sâdhyas and Ṛishis sacrificed.

According to Sâyaṇa: he is the lord or distributer of immortality because he becomes the visible world in order that living beings may obtain the fruits of their actions and gain *moksha* or final liberation from their bonds, 'he is also the lord of immortality; for he mounts beyond (his own condition) for the food (of living beings).'—Wilson. Colebrooke translates the line:—'he is that which grows by nourishment, and he is the distributer of immortality.' Dr. Muir renders it by:—'He is also the lord of immortality, since by food he expands.' According to the paraphrase in the *Bhâgavata-Purâṇa*, the meaning of the last clause is: 'since he hath transcended mortal nutriment.' Prof. Ludwig's version is: 'auch über die unsterblichkeit gebietend, [da er,] was durch speise [ist,] weit überragt,' ruling also over immortality, [since he] far transcends what [exists] through food; but in his Commentary a somewhat different explanation is given. 'Ruling over immortality, he was all that grows by food.'—Peterson.

3 *Eternal life: amṛitam:* immortality, or the immortal Gods.

4 *Over what eats not and what eats:* over animate and inanimate creation. According to Sâyaṇa and Mahîdhara, over both classes of created things, those capable of enjoyment, that is, who can taste the reward and punishment of good and evil actions, such as Gods, men, and lower animals, and those who are incapable thereof, such as mountains and rivers—*chetanam*, or conscious, *achetanam*, or unconscious, creation.

5 *From him:* or, from that, the 'one-fourth' mentioned in stanzas 3 and 4. *Virâj*, or, in the nominative form, Virâṭ, is said to have come, in the form of the mundane egg, from Âdi-Purusha, the primeval Purusha, or presiding Male or Spirit, 'who then entered into this egg, which he animates as its vital soul or divine principle.' Or Virâj may 'be the female counterpart of Purusha as Aditi of Daksha in X. 72. 4, 5.' See Dr. Muir's exhaustive Note on this passage, *O. S. Texts*, V. pp. 369, 370; and Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, p. 87. *Eastward and westward:* or, before and behind.

6 *The sacrifice: mânasam yajñam*, a mental or imaginary sacrifice, according to Sâyaṇa. *Summer: grîshmá* does not occur in any other Ṛ. V. hymn. *Spring: vasantá* occurs in only one other Ṛ. V. hymn.

7 *On the grass:* on the sacred grass used in sacrifices. *Sâdhyas:* a class of celestial beings, probably ancient divine sacrificers.

8 From that great general sacrifice the dripping fat was gathered up.
He formed the creatures of the air, and animals both wild and tame.

9 From that great general sacrifice Ṛichas and Sâma-hymns were born:
Therefrom were spells and charms produced; the Yajus had its birth from it.

10 From it were horses born, from it all cattle with two rows of teeth:
From it were generated kine, from it the goats and sheep were born.

11 When they divided Purusha how many portions did they make?
What do they call his mouth, his arms? What do they call his thighs and feet?

12 The Brâhman was his mouth, of both his arms was the Râjanya made.
His thighs became the Vaiṣya, from his feet the Ṣûdra was produced.

13 The Moon was gendered from his mind, and from his eye the Sun had birth;
Indra and Agni from his mouth were born, and Vâyu from his breath.

14 Forth from his navel came mid-air; the sky was fashioned from his head;
Earth from his feet, and from his ear the regions. Thus they formed the worlds.

---

8 *The dripping fat:* 'the mixture of curds and butter.'—Wilson. *He:* or, it; the sacrificed victim Purusha, or the sacred clarified butter. *The creatures of the air:* 'those animals over whom Vâyu presides.'—Wilson.

9 *Spells and charms:* probably those of the later collection of the Atharva-veda. *The Yajus:* the Yajur-veda.

12 *Râjanya:* the second or Kshatriya caste, the regal and military class. *Vaiṣya:* the husbandman; he whose business is agriculture and trade. *Ṣûdra:* the labourer. The Brâhman is called the mouth of Purusha, as having the special privilege, as a priest, of addressing the Gods in prayer. The arms of Purusha became the Râjanya, the prince and soldier who wields the sword and spear. His thighs, the strongst parts of his body, became the agriculturist and tradesman, the chief support of society; and his feet, the emblems of vigour and activity, became the Ṣûdra or labouring man on whose toil and industry all ultimately rests. This is the only passage in the Ṛigveda which enumerates the four castes.

14 Cf. the creation myth of the world-giant Ymir or Hymir in old Northern poetry. The hills are his bones, the vault of the sky his skull, the sea his blood, and the clouds his brains.—*Corpus Poeticum Boreale*, Vol. II. p. 468.

15 Seven fencing-sticks had he, thrice seven layers of fuel were prepared,
When the Gods, offering sacrifice, bound, as their victim, Purusha.

16 Gods, sacrificing, sacrificed the victim: these were the earliest holy ordinances.
The Mighty Ones attained the height of heaven, there where the Sâdhyas, Gods of old, are dwelling.

HYMN XCI.

Agni.

BRISK, at the place of Iḷâ, hymned by men who wake, our own familiar Friend is kindled in the house;
Hotar of all oblation, worthy of our choice, Lord, beaming, trusty friend to one who loveth him.

2 He, excellent in glory, guest in every house, finds like a swift-winged bird a home in every tree.
Benevolent to men, he scorns no living man: Friend to the tribes of men he dwells with every tribe.

3 Most sage with insight, passing skilful with thy powers art thou, O Agni, wise with wisdom, knowing all.
As Vasu, thou alone art Lord of all good things, of all the treasures that the heavens and earth produce.

4 Foreknowing well, O Agni, thou in Iḷâ's place hast occupied thy regular station balmed with oil.
Marked are thy comings like the comings of the Dawns, the rays of him who shineth spotless as the Sun.

---

15 *Fencing-sticks:* guards, or pieces of wood laid round the sacrificial fire to enclose it. Sâyana explains *paridhâyaḥ* as the seven metres, or as six shallow trenches dug round the fire, and an imaginary one round the Sun. Mahîdhara says that the seven oceans may be intended.

This pantheistic hymn, which is generally called the Purushasûkta, is of comparatively recent origin, and appears to be an attempt to harmonize the two ideas of sacrifice and creation. For further information regarding it, see Muir, *O S. Texts*, I. pp. 6—11, and V. 368—377, Prof. Max Müller, *Ancient Sanskrit Literature*, pp. 570f, and Dr. Scherman, *Philosophische Hymnen aus der Rig-* [illegible] p. 11—23. The hymn has also been translated b[illegible] *Essays*, pp, 167, 168; by Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, pp. 87, 88; and by Peterson, *Hymns from the Rigveda*, pp. 289, 290; also by Burnouf, *Bhâgavata Purâna*, Preface to Vol. I., and by Weber, *Indische Studien*, IX. p. 5. Grassmann's Translation in his Appendix to Vol. II., and Ludwig's Translation and Commentary should be consulted. See also *Hymns of the Atharva-veda*, XIX. 6, which is a reproduction of this hymn with transpositions and variations.

---

1 *The place of Iḷâ:* the shrine where clarified butter is poured upon the fire. *Our own familiar Friend:* Agni, the Friend of the house.

2 *Swift-winged bird:* or, bird of prey. 'Hunter,' according to Ludwig.

3 *Vasu:* the word meaning also *good* and *treasure*.

5 Thy glories are, as lightnings from the rainy cloud, marked, many-hued, like heralds of the Dawns' approach,
When, loosed to wander over plants and forest trees, thou crammest by thyself thy food into thy mouth.

6 Him, duly coming as their germ, have plants received: this Agni have maternal Waters brought to life.
So in like manner do the forest trees and plants bear him within them and produce him evermore.

7 When, sped and urged by wind, thou spreadest thee abroad, swift piercing through thy food according to thy will,
Thy never-ceasing blazes, longing to consume, like men on chariots, Agni, strive on every side.

8 Agni, the Hotar-priest who fills the assembly full, Waker of knowledge, chief Controller of the thought,—
Him, yea, none other than thyself, doth man elect at sacrificial offerings great and small alike.

9 Here, Agni, the arrangers, those attached to thee, elect thee as their Priest in sacred gatherings,
When men with strewn clipt grass and sacrificial gifts offer thee entertainment, piously inclined.

10 Thine is the Herald's task and Cleanser's duly timed; Leader art thou, and Kindler for the pious man.
Thou art Director, thou the ministering Priest: thou art the Brahman, Lord and Master in our home.

11 When mortal man presents to thee Immortal God, Agni, his fuel or his sacrificial gift,
Then thou art his Adhvaryu, Hotar, messsenger, callest the Gods and orderest the sacrifice.

12 From us these hymns in concert have gone forth to him, these holy words, these Ṛichas, songs and eulogies,
Eager for wealth, to Jâtavedas fain for wealth: when they have waxen strong they please their Strengthener.

---

6 Agni is produced in the form of lightning by the waters of the firmament, or the clouds, and descends with the rain into plants and trees, from the wood of which he is brought forth by attrition.

8 *Great and small:* with Soma or without it.

9 *The arrangers:* priests who order and conduct the sacrificial ceremonies.

10 Agni discharges the duties of the seven chief priests, officiating as Hotar, Potar, Neshṭar, Agnîdh, Praśâstar, Adhvaryu, and Brahman. See II. I. 2, where this stanza originally occurs.

11 *Callest the Gods:* 'sayest the formulæ.'—Ludwig.

12 *Ṛichas:* verses of praise.

13 This newest eulogy will I speak forth to him, the Ancient One who loves it. May he hear our voice.
May it come near his heart and make it stir with love, as a fond well-dressed matron clings about her lord.

14 He in whom horses, bulls, oxen, and barren cows, and rams, when duly set apart, are offered up,—
To Agni, Soma-sprinkled, drinker of sweet juice, Disposer, with my heart I bring a fair hymn forth.

15 Into thy mouth is poured the offering, Agni, as Soma into cup, oil into ladle.
Vouchsafe us wealth, strength-winning, blest with heroes, wealth lofty, praised by men, and full of splendour.

HYMN XCII.

Viṣvedevas.

1 PRAISE your Charioteer of sacrifice, the Lord of men, Priest of the tribes, refulgent, Guest of night.
Blazing amid dry plants, snatching amid the green, the Strong, the Holy Herald hath attained to heaven.

2 Him, Agni, Gods and men have made their chief support, who drinks the fatness and completes the sacrifice.
With kisses they caress the Grandson of the Red, like the swift ray of light, the Household Priest of Dawn.

3 Yea, we discriminate his and the niggard's ways: his branches evermore are sent forth to consume.
When his terrific flames have reached the Immortals' world, then men remember and extol the Heavenly Folk.

4 For then the net of Law, Dyaus, and the wide expanse, Earth, Worship, and Devotion meet for highest praise,
Varuṇa, Indra, Mitra were of one accord, and Savitar and Bhaga, Lords of holy might.

5 Onward, with ever-roaming Rudra, speed the floods: over Aramati the Mighty have they run.
With them Parijman, moving round his vast domain, loud bellowing, bedews all things that are within.

---

2 *Completes the sacrifice:* or, fills the assembly full. *Grandson of the Red:* 'son of the brilliant Vâyu.'—Wilson. Sprung from his own red glow, one fire being kindled from another.

3 *Men remember:* because then their prayers are granted.

5 *Aramati:* the earth.—Sâyaṇa. Armaiti, of the Avesta, also means Earth personified as well as Devotion or Piety. *Parijman:* 'the circumambient (Indra).' —Wilson.

6 *The Asura:* Dyaus himself.

6 Straightway the Rudras, Maruts visiting all men, Falcons of Dyaus, home-dwellers with the Asura,—
Varuṇa, Mitra, Aryaman look on with these, and the swift-moving Indra with swift-moving Gods.

7 With Indra have they found enjoyment, they who toil, in the light's beauty, in the very Strong One's strength ;
The singers who in men's assemblies forged for him, according to his due, his friend the thunderbolt.

8 Even the Sun's Bay Coursers hath he held in check : each one fears Indra as the mightiest of all.
Unhindered, from the air's vault thunders day by day the loud triumphant breathing of the fearful Bull.

9 With humble adoration show this day your song of praise to mighty Rudra, Ruler of the brave :
With whom, the Eager Ones, going their ordered course, he comes from heaven Self-bright, auspicious, strong to guard.

10 For these have spread abroad the fame of human kind, the Bull Bṛihaspati and Soma's brotherhood.
Atharvan first by sacrifices made men sure : through skill the Bhṛigus were esteemed of all as Gods.

11 For these, the Earth and Heaven with their abundant seed, four-bodied Narâṣansa, Yama, Aditi,
God Tvashṭar Wealth-bestower, the Ṛibhukshaṇas, Rodasî Maruts, Vishṇu, claim and merit praise.

12 And may he too give ear, the Sage, from far away, the Dragon of the Deep, to this our yearning call.
Ye Sun and Moon who dwell in heaven and move in turn, and with your thought, O Earth and Sky, observe this well.

13 Dear to all Gods, may Pûshan guard the ways we go, the Waters' Child and Vâyu help us to success.
Sing lauds for your great bliss to Wind, the breath of all : ye Aṣvins prompt to hear, hear this upon your way.

---

7 Worshippers are rewarded in heaven for the hymns and prayers with which they have strengthened and armed Indra for his great deeds.

9 *With whom :* the Maruts.

10 *Soma's brotherhood :* all Gods who are entitled to drink Soma juice. *Made men sure :* gave them assurance of obtaining what they asked.

11 *Four-bodied Narâṣansa :* Agni provided with four fires, or complete in all his parts. *Ṛibhukshaṇas :* Ṛibhus. *Rodasî :* consort of the Maruts.

12 *The Dragon of the Deep :* Ahibudhnya, regent of the sea of air.

13 *The Waters' Child :* Agni, born as lightning from the clouds.

14 With hymns of praise we sing him who is throned as Lord over these fearless tribes, the Self-resplendent One.
We praise Night's youthful Lord benevolent to men, the foeless One, the free, with all celestial Dames.

15 By reason of his birth here Angiras first sang: the pressing-stones upraised beheld the sacrifice—
The stones through which the Sage became exceeding vast, and the sharp axe obtains in fight the beauteous place.

HYMN XCIII.

Viṣvedevas.

MIGHTY are ye, and far-extended, Heaven and Earth: both Worlds are evermore to us like two young Dames.
Guard us thereby from stronger foe; guard us hereby to give us strength.

2 In each succeeding sacrifice that mortal honoureth the Gods, He who, most widely known and famed for happiness, inviteth them.

3 Ye who are Rulers over all, great is your sovran power as Gods. Ye all possess all majesty: all must be served in sacrifice.

4 These are the joyous Kings of Immortality, Parijman, Mitra, Aryaman, and Varuṇa.
What else is Rudra, praised of men? the Maruts, Bhaga, Pûshaṇa?

5 Come also to our dwelling, Lords of ample wealth, common partakers of our waters, Sun and Moon,
When the great Dragon of the Deep hath settled down upon their floors.

6 And let the Aṣvins, Lords of splendour, set us free,—both Gods, and, with their Laws, Mitra and Varuṇa.
Through woes, as over desert lands, he speeds to ample opulence.

---

14 *The Self-resplendent One:* Agni. *Night's youthful Lord:* the Moon. *Celestial Dames:* the lunar asterisms.

15 *The Sage:* Indra, according to Sâyaṇa. *Sharp axe:* the thunderbolt. The meaning of this stanza is obscure.

---

1 *Thereby... ..hereby:* literally 'by those'... ..'by these.' Sâyaṇa supplies *pâlanaiḥ*, protections, in both cases. The former may refer to the Maghavans, and the latter to the people in general.

4 *Immortality:* or, the immortal world. *Parijman:* Roamer round; Vâyu. *What else:* that is, Rudra is also one of these Kings. *Pûshaṇa:* a lengthened form of the usual Pûshan.

5 *Waters:* libations of Soma juice. Sâyaṇa explains *nâktam* by *râtrau* 'by night.' It is, as Prof. Ludwig has pointed out, a shortened form of *nakshtam*, 'come ye.' *Upon their floors:* 'in their company in the firmamental (clouds).'—Wilson. The meaning is obscure.

6 *He:* the sacrificer whom these Gods protect.

7 Yea, let the Aṣvins Twain be gracious unto us, even Rudras, and all Gods, Bhaga, Rathaspati;
Parijman, Ṛibhu, Vâja, O Lords of all wealth Ṛibhukshaṇas.

8 Prompt is Ṛibhukshan, prompt the worshipper's strong drink: may thy fleet Bay Steeds, thine who speedest on, approach.
Not man's but God's is sacrifice whose psalm is unassailable.

9 O God Savitar, harmed by none, lauded, give us a place among wealthy princes.
With his Car-steeds at once hath our Indra guided the reins and the car of these men.

10 To these men present here, O Heaven and Earth, to us grant lofty fame extending over all mankind.
Give us a steed to win us strength, a steed with wealth for victory.

11 This speaker, Indra—for thou art our Friend—wherever he may be, guard thou, Victor! for help, ever for help:
Thy wisdom, Vasu! prosper him.

12 So have they strengthened this mine hymn which seems to take its bright path to the Sun, and reconciles the men:
Thus forms a carpenter the yoke of horses, not to be displaced.

13 Whose chariot-seat hath come again laden with wealth and bright with gold,
Lightly, with piercing ends, as 'twere two ranks of heroes ranged for fight.

14 This to Duḥṣîma Pṛithavâna have I sung, to Vena, Râma, to the nobles, and the King.
They yoked five hundred, and their love of us was famed upon their way.

15 Besides, they showed us seven-and-seventy horses here.
Tânva at once displayed his gift, Pârthya at once displayed his gift, and straightway Mâyava showed his.

---

7 *Rathaspati:* the guardian of war-chariots. Cf. X. 64. 10. *Ṛibhukshaṇas:* Ṛibhus.

8 *Ṛibhukshan:* 'the mighty (Indra).'—Wilson.

9 *With his Car-steeds:* with us priests, who draw the chariot of sacrifice.

12 *So have they strengthened:* 'May (the priests) strengthen.'—Wilson. *The yoke:* as the yoke keeps a pair of horses together so the hymn addressed to the Gods reconciles worshippers and fills them with like feelings of devotion.

13 *Piercing ends:* of the axle, which pass through the naves.

14 *Duḥṣîma Pṛithavâna, Vena,* and *Râma* were Maghavans or wealthy institutors of sacrifices. *To the King: âsure:* to the Asura, lord or chief. *Five hundred:* horses or chariots.

15 *Horses:* there is no substantive in the text. Sâyaṇa supplies *gavâm,*

HYMN XCIV.

Press-stones.

LET these speak loudly forth; let us speak out aloud: to the loud speaking Pressing-stones address the speech;
When, rich with Soma juice, Stones of the mountain, ye, united, swift to Indra bring the sound of praise.

2 They speak out like a hundred, like a thousand men: they cry aloud to us with their green-tinted mouths,
While, pious Stones, they ply their task with piety, and, even before the Hotar, taste the offered food.

3 Loudly they speak, for they have found the savoury meath: they make a humming sound over the meat prepared.
As they devour the branch of the Red-coloured Tree, these, the well-pastured Bulls, have uttered bellowings.

4 They cry aloud, with strong exhilarating drink, calling on Indra now, for they have found the meath.
Bold, with the sisters they have danced, embraced by them, making the earth reëcho with their ringing sound.

5 The Eagles have sent forth their cry aloft in heaven; in the sky's vault the dark impetuous ones have danced.
Then downward to the nether stone's fixt place they sink, and, splendid as the Sun, effuse their copious stream.

6 Like strong ones drawing, they have put forth all their strength: the Bulls, harnessed together, bear the chariot-poles.
When they have bellowed, panting, swallowing their food, the sound of their loud snorting is like that of steeds.

7 To these who have ten workers and a tenfold girth, to these who have ten yoke-straps and ten binding thongs,
To these who bear ten reins, the eternal, sing ye praise, to these who bear ten car-poles, ten when they are yoked.

---

cows. These horses, or cows, were presented to the priests. *Tânva, Pârthya,* and *Mâyava* are patronymics which do not occur again in the Ṛigveda.

Ludwig thinks that a quarrel had arisen between the Maghavans or nobles (stanza 14) and the Viṣas or people (stanza 9), and that the priests, who had reconciled the two parties, were presented with the chariots which had been prepared for battle. See stanza 13, in which, according to this explanation, *nâ* should be rendered by 'and not' instead of 'as 'twere.' The hymn, which is difficult and in parts almost unintelligible, is placed by Grassmann in his Appendix.

Hotar: '(Agni) the invoker (of the gods).'—Wilson. Or the human Hotar-priest may be intended.

3 *Red-coloured Tree:* the Soma-plant. *Well-pastured:* the meaning of *sûbharvâ* is obscure. See Hillebrandt, *V. M.*, I. 18.

4 *The sisters:* the fingers.

5 *The Eagles:* the rapidly moving celestial press-stones.

7 *Ten workers:* the fingers of both hands.

8 These Stones with ten conductors, rapid in their course, with lovely revolution travel round and round.
They have been first to drink the flowing Soma juice, first to enjoy the milky fluid of the stalk.

9 These Soma-eaters kiss Indra's Bay-coloured Steeds : draining the stalk they sit upon the ox's hide.
Indra, when he hath drunk Soma-meath drawn by them, waxes in strength, is famed, is mighty as a Bull.

10 Strong is your stalk ; ye, verily, never shall be harmed : ye have refreshment, ye are ever satisfied.
Fair are ye, as it were, through splendour of his wealth, his in whose sacrifice, O Stones, ye find delight.

11 Bored deep, but not pierced through with holes, are ye, O Stones, not loosened, never weary, and exempt from death,
Eternal, undiseased, moving in sundry ways, unthirsting, full of fatness, void of all desire.

12 Your fathers, verily, stand firm from age to age : they, loving rest, are not dissevered from their seat.
Untouched by time, ne'er lacking green plants and green trees, they with their voice have caused the heavens and earth to hear.

13 This, this the Stones proclaim, what time they are disjoined, and when with ringing sounds they move and drink the balm.
Like tillers of the ground when they are sowing seed, they mix the Soma, nor, devouring, minish it.

14 They have raised high their voice for juice, for sacrifice, striking the Mother Earth as though they danced thereon.
So loose thou too his thought who hath effused the sap, and let the Stones which we are honouring be disjoined.

HYMN XCV. Urvaṣî. Purûravas.

Ho there, my consort ! Stay, thou fierce-souled lady, and let us reason for a while together.
Such thoughts as these of ours, while yet unspoken in days gone by have never brought us comfort.

---

9 *The ox's hide :* spread underneath to catch and hold the droppings.
12 *Your fathers :* the mountains from which you came.
14 *Striking the Mother Earth :* 'Earth' is not in the text :—'they made a noise like (children) at play, striking their mother.'—Wilson. I have followed Prof. Ludwig's explanation.

The hymn is a dialogue between Purûravas and Urvaṣî, and they are severally the Ṛishis of the stanzas which they speak. The dialogue, which is sometimes almost unintelligible, contains the germs of a legend which is related in the *Ṣatapatha-Brâhmaṇa*, reappears in the *Mahâbhârata* and

2 What am I now to do with this thy saying? I have gone from thee like the first of Mornings.
Purûravas, return thou to thy dwelling: I, like the wind, am difficult to capture.

3 Like a shaft sent for glory from the quiver, or swift steed winning cattle, winning hundreds,
The lightning seemed to flash, as cowards planned it. The minstrels bleated like a lamb in trouble.

4 Giving her husband's father life and riches, from the near dwelling, when her lover craved her,
She sought the home wherein she found her pleasure, accepting day and night her lord's embraces.

5 Thrice in the day didst thou embrace thy consort, though coldly she received thy fond caresses.
To thy desires, Purûravas, I yielded: so wast thou king, O hero, of my body.

6 The maids Sujûrṇi, Ṣreṇi, Sumne-âpi, Charaṇyu, Granthinî, and Hradechakshus,—
These like red kine have hastened forth, the bright ones, and like milch-cows have lowed in emulation.

Purâṇas, and forms the plot of the well-known drama, *Vikramorvaṣî*, or *The Hero and the Nymph*. According to this legend, Urvaṣî, an Apsaras or Nymph of heaven, has been banished to earth where she consents to live with King Purûravas on condition that he takes care of her two pet rams, and that she never sees him unclothed. She lives with Purûravas for four years, when the Gandharvas or heavenly minstrels resolve to bring her back. They steal one of the rams by night. Purûravas springs from his bed; the Gandharvas send on him a flash of magic lightning, and Urvaṣî sees her husband naked. One of the conditions of the continuance of their union is broken, and the nymph instantly vanishes. Purûravas meets her afterwards and in vain implores her to return. At last she relents, and in due time a son is born to them. These are the main outlines of a somewhat variously told story.

1 Purûravas speaks, when he has met Urvaṣî again after her sudden departure.

2 Urvaṣî replies.

3 Purûravas speaks, reminding her of the circumstances in which she vanished. 'Yea,' he says, 'thou wentest from me with the speed of an arrow or a racer. The cowardly Gandharvas deluded us. They bleated like a lamb to make us think that one of thy pets was in pain or danger, and then, by a flash of factitious lightning, made me visible to thee in my nakedness.'

4 *Life and riches:* meaning, perhaps, as Prof. Ludwig suggests, the future grandson. *The near dwelling:* her father-in-law's house, where she spent much of her time. *Her lover:* her husband Purûravas.

This stanza and the next are spoken by Urvṣî.

6 This stanza is ascribed by Sâyaṇa to Purûravas, who mentions the names of the Apsarases who were the companions of Urvaṣî after her flight. They are compared to red kine, meaning, perhaps, bright flashes of lightning followed by the lowing or bellowing of the thunder.

7 While he was born the Dames sate down together, the Rivers with free kindness gave him nurture;
And then, Purûravas, the Gods increased thee for mighty battle, to destroy the Dasyus.

8 When I, a mortal, wooed to mine embraces these heavenly nymphs who laid aside their raiment,
Like a scared snake they fled from me in terror, like chariot horses when the car has touched them.

9 When, loving these Immortal Ones, the mortal hath converse with the nymphs as they allow him.
Like swans they show the beauty of their bodies, like horses in their play they bite and nibble.

10 She who flashed brilliant as the falling lightning brought me delicious presents from the waters.
Now from the flood be born a strong young hero! May Urvaṣî prolong her life for ever!

11 Thy birth hath made me drink from earthly milch-kine: this power, Purûravas, hast thou vouchsafed me.
I knew, and, warned thee, on that day. Thou wouldst not hear me. What sayest thou, when naught avails thee?

12 When will the son be born and seek his father? Mourner-like, will he weep when first he knows him?
Who shall divide the accordant wife and husband, while fire is shining with thy consort's parents?

---

7 Urvaṣî speaks, reminding Purûravas of the favour shown him at his birth, by the celestial Dames who were present, the Rivers who nursed him, and the Gods who gave him strength. Another explanation is that in the first half of the stanza Urvaṣî speaks, by anticipation, of the son whom she will bear to Purûravas.

8 Purûravas complains of the shyness of the nymphs mentioned in stanza 6, with whose society he had sought to console himself. *A mortal:* meaning that if he had been a God their behaviour would have been different. *Raiment: átkam:* explained by Sâyaṇa as *svakîyam rûpam,* their own proper form.

9 Urvaṣî replies. The Apsarases, she says, as a rule only coquet with mortal men. *As they allow him: krátubhir ná;* see Geldner, *V. S.*, I. 276. *Like swans:* Sâyaṇa explains *ná* here differently:—'they (becoming) ducks do not show their bodies.'—Wilson.

10 Purûravas speaks. Urvaṣî, he says, did not treat him so coldly. *From the waters:* of the firmament. *From the flood:* from Urvaṣî who comes from the watery regions above. Sâyaṇa explains *apáḥ* differently:—'a son *able in act* and friendly to man has been born.'—Wilson.

11 Urvaṣî speaks. According to Sâyaṇa, whom Wilson, Grassmann, and Geldner follow, the translation of the first half-line would be:—'Thou hast been born to give the earth protection.' *Warned thee on that day:* told thee, when I agreed to live with thee what would happen if the conditions of the agreement were not strictly observed.

12 Purûravas speaks. *Knows him:* 'on recognizing (me).'—Wilson. Or,

13 I will console him when his tears are falling: he shall not weep and cry for care that blesses.
That which is thine, between us, will I send thee. Go home again, thou fool; thou hast not won me.

14 Thy lover shall flee forth this day for ever, to seek, without return, the farthest distance.
Then let his bed be in Destruction's bosom, and there let fierce rapacious wolves devour him.

15 Nay, do not die, Purûravas, nor vanish: let not the evil-omened wolves devour thee.
With women there can be no lasting friendship: hearts of hyenas are the hearts of women.

16 When amid men in altered shape I sojourned, and through four autumns spent the nights among them,
I tasted once a day a drop of butter; and even now with that am I contented.

17 I, her best love, call Urvaṣî to meet me, her who fills air and measures out the region.
Let the gift brought by piety approach thee. Turn thou to me again: my heart is troubled.

18 Thus speak these Gods to thee, O son of Iḷâ: As death hath verily got thee for his subject,
Thy sons shall serve the Gods with their oblation, and thou, moreover, shalt rejoice in Svarga.

---

when he knows my story, knows how his father has been deserted. *While fire is shining:* so long as the father-in-law and mother-in-law who sanctioned the union live and maintain their household fire.

13 Urvaṣî answers. *That which is thine, between us:* our child, our common treasure.

14 Purûravas threatens to destroy himself.

15 Urvaṣî speaks this and the next stanza.

16 *A drop of butter:* one of the conditions on which the continuance of their union depended was that she should eat nothing but a small quantity of *ghritâ* or clarified butter daily. See stanza 11.

17 Purûravas speaks. *Her best love: vâsishṭhaḥ* here is evidently, as the Scholiast says, an epithet and not a name, meaning 'most excellent,' 'most precious.' *Fills air:* representing the morning mist, or the first flush of light, that spreads over the heavens before the rising of the sun.

18 There is an hiatus between this stanza and 17, an entire break of continuity. The fragment is ascribed to Urvaṣî, who consoles Purûravas by telling him of the promise of the deities that after his death his sons shall offer sacrifice to the Gods, and he himself shall be blest in heaven. *Son of Iḷâ:* Purûravas, called Aiḷa or son of Iḷâ who was the daughter of Manu.

Some of the stanzas should be transposed, and their order should be, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 15, 10.—Ludwig.

Of this very difficult hymn there is a complete translation, with a very full and generally convincing commentary (to both of which I am indebted

HYMN XCVI.

Indra.

In the great synod will I laud thy two Bay Steeds: I prize the sweet strong drink of thee the Warrior-God,
His who pours lovely oil as 'twere with yellow drops. Let my songs enter thee whose form hath golden tints.

2 Ye who in concert sing unto the gold-hued place, like Bay Steeds driving onward to the heavenly seat,
For Indra laud ye strength allied with Tawny Steeds, laud him whom cows content as 'twere with yellow drops.

3 His is that thunderbolt, of iron, golden-hued, gold-coloured, very dear, and yellow in his arms;
Bright with strong teeth, destroying with its tawny rage. In Indra are set fast all forms of golden hue.

4 As if a lovely ray were laid upon the sky, the golden thunderbolt spread out as in a race.
That iron bolt with yellow jaw smote Ahi down. A thousand flames had he who bore the tawny-hued.

5 Thou, thou, when praised by men who sacrificed of old, hadst pleasure in their lauds, O Indra golden-haired.
All that befits thy song of praise thou welcomest, the perfect pleasant gift, O Golden-hued from birth.

6 These two dear Bays bring hither Indra on his car, Thunder-armed, joyous, meet for laud, to drink his fill.
Many libations flow for him who loveth them: to Indra have the gold-hued Soma juices run.

---

for much assistance), by Prof. Geldner, *Vedische Studien*, I. pp. 243—295. The myth has been discussed by von Roth, *Illustrations of the Nirukta*, and *Indische Studien*, I. 196; by Prof. Max Müller, *Oxford Essays* (*Chips*, IV. 109f.); by Prof. Adalbert Kuhn, *Die Herabkunft des Feuers*, pp. 85 ff; and by Professors Holtzmann and Oldenberg in more recent days. Professor Max Müller considers the story to be 'one of the myths of the Vedas which expresses the correlation of the dawn and the sun.' According to Dr. Goldstücker, Urvaśî is the morning mist which vanishes away as soon as Purûravas the Sun displays himself. See *Chambers's Encyclopædia, 1st edition*, under PURÛRAVÂS.

Throughout the hymn the poet rings the changes on words said to be derivatives of the root *hri*, to take, as *haryatá*, delightsome, *haryán*, loving, *hári*, bay or tawny, *hárit*, green, yellow, or gold-coloured. Cp. III. 44. These words are conjecturally explained by the Commentator, and are susceptible of various renderings.

1 *Oil:* or fatness, fertilizing rain.

2 *Cows:* milked for sacrificial purposes.

3 *Tawny rage:* perhaps with reference to the effect of anger on the face.—Ludwig.

4 *The tawny-hued:* the thunderbolt wielded by Indra.

7 The gold-hued drops have flowed to gratify his wish: the yellow drops have urged the swift Bays to the Strong.

He who speeds on with Bay Steeds even as he lists hath satisfied his longing for the golden drops.

8 At the swift draught the Soma-drinker waxed in might, the Iron One with yellow beard and yellow hair.

He, Lord of Tawny Coursers, Lord of fleet-foot Mares, will bear his Bay Steeds safely over all distress.

9 His yellow-coloured jaws, like ladles, move apart, what time, for strength, he makes the yellow-tinted stir,

When, while the bowl stands there, he grooms his Tawny Steeds, when he hath drunk strong drink, the sweet juice that he loves.

10 Yea, to the Dear One's seat in homes of heaven and earth the Bay Steeds' Lord hath whinnied like a horse for food.

Then the great wish hath seized upon him mightily, and the Belovèd One hath gained high power of life.

11 Thou, comprehending with thy might the earth and heaven, acceptest the dear hymn for ever new and new.

O Asura, disclose thou and make visible the Cow's belovèd home to the bright golden Sun.

12 O Indra, let the eager wishes of the folk bring thee, delightful, golden-visored, on thy car,

That, pleased with sacrifice wherein ten fingers toil, thou mayest, at the feast, drink of our offered meath.

13 Juices aforetime, Lord of Bays, thou drankest; and thine especially is this libation.

Gladden thee, Indra, with the meath-rich Soma: pour it down ever, Mighty One! within thee.

---

7 *To the Strong:* to Indra; that they may be harnessed and come to the sacrifice.

8 *The Iron One:* 'iron-hearted Indra.'—Wilson.

9 *For strength:* for strengthening food. *The yellow-tinted:* his yellow jaws.

10 *The Dear One* must be the Soma, found both in heaven and earth, the homes of Gods and men. According to Sâyaṇa, Indra himself is meant. *The Belovèd One:* Indra, whose vital vigour is increased by Soma-draughts.

11 *The Cow's belovèd home:* the Cow may be the Sun whose home is the universe which Indra will allow Sûrya to illumine.

12 *Sacrifice:* according to Sâyaṇa, the sacrificial Soma juice which is pressed and prepared by the fingers of the priest.

HYMN XCVII.

Praise of Herbs.

1 HERBS that sprang up in time of old, three ages earlier than the Gods,—
Of these, whose hue is brown, will I declare the hundred powers and seven.

2 Ye, Mothers, have a hundred homes, yea, and a thousand are your growths.
Do ye who have a thousand powers free this my patient from disease.

3 Be glad and joyful in the Plants, both blossoming and bearing fruit,
Plants that will lead us to success like mares who conquer in the race.

4 Plants, by this name I speak to you, Mothers, to you the Goddesses:
Steed, cow, and garment may I win, win back thy very self, O man.

5 The Holy Fig tree is your home, your mansion is the Parṇa tree:
Winners of cattle shall ye be if ye regain for me this man.

6 He who hath store of Herbs at hand like Kings amid a crowd of men,—
Physician is that sage's name, fiend-slayer, chaser of disease.

7 Herbs rich in Soma, rich in steeds, in nourishment, in strengthening power,—
All these have I provided here, that this man may be whole again.

8 The healing virtues of the Plants stream forth like cattle from the stall,—
Plants that shall win me store of wealth, and save thy vital breath, O man.

9 Reliever is your mother's name, and hence Restorers are ye called.
Rivers are ye with wings that fly: keep far whatever brings disease.

10 Over all fences have they passed, as steals a thief into the fold.
The Plants have driven from the frame whatever malady was there.

---

1 *Three ages earlier than the Gods:* 'for the gods before the three ages.'—Wilson. See *Śatapatha-Brâhmaṇa*, VII. 2. 4. 26 (*S. B. E.*, XLI. p. 339).

4 *Steed, car, and garment:* as my fee for curing you.

5 *Holy Fig-tree:* the Aśvattha, or Ficus Religiosa. *Parṇa tree:* the Palâśa, Butea Frondosa. Sacrificial vessels are made of the wood of these trees which are therefore said to be the home of plants used in religious ceremonies.

11 When, bringing back the vanished strength, I hold these herbs within my hand,
The spirit of disease departs ere he can seize upon the life.

12 He through whose frame, O Plants, ye creep member by member, joint by joint,—
From him ye drive away disease like some strong arbiter of strife.

13 Fly, Spirit of Disease, begone, with the blue jay and kingfisher.
Fly with the wind's impetuous speed, vanish together with the storm.

14 Help every one the other, lend assistance each of you to each,
All of you be accordant, give furtherance to this speech of mine.

15 Let fruitful Plants, and fruitless, those that blossom, and the blossomless,
Urged onward by Bṛihaspati, release us from our pain and grief;

16 Release me from the curse's plague and woe that comes from Varuṇa;
Free me from Yama's fetter, from sin and offence against the Gods.

17 What time, descending from the sky, the Plants flew earthward, thus they spake:
No evil shall befall the man whom while he liveth we pervade.

18 Of all the many Plants whose King is Soma, Plants of hundred forms,
Thou art the Plant most excellent, prompt to the wish, sweet to the heart.

19 O all ye various Herbs whose King is Soma, that o'erspread the earth,
Urged onward by Bṛihaspati, combine your virtue in this Plant.

20 Unharmed be he who digs you up, unhârmed the man for whom I dig:
And let no malady attack biped or quadruped of ours.

21 All Plants that hear this speech, and those that have departed far away,
Come all assembled and confer your healing power upon this Herb.

---

12 *Like some strong arbiter of strife:* 'like a mighty (prince) stationed in the midst of his host.'—Wilson.

13 *With the blue jay and kingfisher:* with the speed of the swiftest birds. *Together with the storm:* according to Sâyaṇa, 'perish along with the iguana.'

15 *Urged onward:* Bṛihaspati, says Sâyaṇa, is the deity who presides over *mantras* or spells and charms.

19 *This Plant:* the medicinal herb which I, the physician, am about to make use of.

22 With Soma as their Sovran Lord the Plants hold colloquy and say:
O King, we save from death the man whose cure a Brâhman undertakes.

23 Most excellent of all art thou, O Plant: thy vassals are the trees.
Let him be subject to our power, the man who seeks to injure us.

HYMN XCVIII. The Gods.

COME, be thou Mitra, Varuṇa, or Pûshan, come, O Bṛihaspati, to mine oblation:
With Maruts, Vasus, or Âdityas, make thou Parjanya pour for Ṣantanu his rain-drops.

2 The God, intelligent, the speedy envoy whom thou hast sent hath come to me, Devâpi:
Address thyself to me and turn thee hither: within thy lips will I put brilliant language.

3 Within my mouth, Bṛihaspati, deposit speech lucid, vigorous, and free from weakness,
Thereby to win for Ṣantanu the rain-fall. The meath-rich drop from heaven hath passed within it.

4 Let the sweet drops descend on us, O Indra: give us enough to lade a thousand wagons.
Sit to thy Hotar task; pay worship duly, and serve the Gods, Devâpi, with oblation.

5 Knowing the Gods' good-will, Devâpi, Ṛishi, the son of Ṛishṭisheṇa, sate as Hotar.
He hath brought down from heaven's most lofty summit the ocean of the rain, celestial waters.

'This Sûkta is remarkable as representing one of two brothers, both of the Kshatriya caste, becoming the *Purohita*, or family priest, and *Hotṛi* or sacrificing priest, of the other who is the Rájá.'—Wilson.

1 Devâpi addresses Bṛihaspati, who is identifiable with Mitra, Varuṇa, Pûshan and others, in his special character of Purohita, or family Priest, of the Gods, and as the prototype of all human Purohitas. *With Maruts:* whether thou be attended by Maruts, Vasus, or, Âdityas. *For Ṣantanu:* the brother of Devâpi.

2 Bṛihaspati replies. *Brilliant language:* a 'brilliant hymn.'—Muir.

3 Devâpi speaks, praying Bṛihaspati, as Lord of Speech (cp. X. 71. 1.), to inspire him with eloquence that he may address the Gods effectually. *The meath-rich drop:* the sweet eloquence for which he has prayed.

4 *The sweet drops:* of rain. This stanza is spoken by Ṣantanu.

5 *Knowing:* how to win.

6 Gathered together in that highest ocean, the waters stood, by deities obstructed.

They hurried down set free by Ârshṭisheṇa, in gaping clefts, urged onward by Devâpi.

7 When as chief priest for Ṣantanu, Devâpi, chosen for Hotar's duty, prayed beseeching,

Graciously pleased Bṛihaspati vouchsafed him a voice that reached the Gods and won the waters.

8 O Agni whom Devâpi Ârshṭisheṇa, the mortal man, hath kindled in his glory,

Joying in him with all the Gods together, urge on the sender of the rain, Parjanya.

9 All ancient Ṛishis with their songs approached thee, even thee, O Much-invoked, at sacrifices.

We have provided wagon-loads in thousands: come to the solemn rite, Lord of Red Horses.

10 The wagon-loads, the nine-and-ninety thousand, these have been offered up to thee, O Agni.

Hero, with these increase thy many bodies, and, stimulated, send us rain from heaven.

11 Give thou these ninety thousand loads, O Agni, to Indra, to the Bull, to be his portion.

Knowing the paths which Deities duly travel, set mid the Gods in heaven Aulâna also.

12 O Agni, drive afar our foes, our troubles; chase malady away and wicked demons.

From this air-ocean, from the lofty heavens, send down on us a mighty flood of waters.

---

6 *Ârshṭisheṇa:* patronymic, son of Ṛishṭisheṇa; Devâpi.

7 *Chief priest:* or family or household priest; Purohita.

9 *Wagon-loads:* an extraordinary quantity of fuel for the sacrifice, as the occasion was one of the greatest importance.

11 *Aulâna:* Ṣantanu, as a descendant of Ula, appears to be meant. According to some scholars, *aulânâm* means oblation or sacrificial offering. 'The fact of Devâpi being reputed as the author of this hymn, and as the purohita and hotṛi of his brother seems to have led the legendary writers to invent the story of his becoming a Brâhman, which (as mentioned by Professor Weber, *Indische Studien*, i. p. 203) is recorded in the Śalya-parvan of the Mahâbhârata, verses 2281 ff, where he is said to have attained this distinction at a certain place of pilgrimage called Pṛithûdaka; where Sindhudvîpa and Viśvâmitra also were received into the higher caste.'—Muir, *O. S. Texts*, I. 270 ff. For the legend on which the hymn is said to be based, quoted by Sâyaṇa from the *Nirukta*, see Wilson's Translation.

HYMN XCIX.

Indra.

WHAT Splendid One, Loud-voiced, Far-striding, dost thou, well knowing, urge us to exalt with praises?
What give we him? When his might dawned, he fashioned the Vṛitra-slaying bolt, and sent us waters.

2 He goes to end his work with lightning flashes: wide is the seat his Asura glory gives him.
With his Companions, not without his Brother, he quells this Saptatha's magic devices.

3 On most auspicious path he goes to battle; he toiled to win heaven's light, full fain to gain it;
He seized the hundred-gated castle's treasure by craft, unchecked, and slew the lustful demons.

4 Fighting for kine, the prize of war, and roaming among the herd he brings the young streams hither,
Where, footless, joined, without a car to bear them, with jars for steeds, they pour their flood like butter.

5 Bold, unsolicited for wealth, with Rudras he came, the Blameless, having left his dwelling,
Came, seized the food of Vamra and his consort, and left the couple weeping and unsheltered.

6 Lord of the dwelling, he subdued the demon who roared aloud, six-eyed and triple-headed.
Trita, made stronger by the might he lent him, struck down the boar with shaft whose point was iron.

7 He raised himself on high and shot his arrow against the guileful and oppressive foeman.
Strong, glorious, manliest, for us he shattered the forts of Nahus when he slew the Dasyus.

---

1 The question in the first line is a rhetorical figure, the meaning being, How splendid is he (Indra) whom thou (the Yajamâna?) urgest us to exalt! *What give we him?* what can we give him in return for what he has done for us?

2 *His Companions:* the Maruts. *His Brother:* Vishṇu. Who *Saptatha* was is uncertain. The word means Septimus, the seventh, and probably some Râkshasa or demon is intended.

3 *The lustful demons:* the exact meaning of *śiṣṇâdevân* is uncertain. See VII. 21. 5 and note.

5 I can make nothing intelligible of the second line. 'I think of the two (parents) of Vamra, who are free from fever. Having obtained (the enemy's) food, he called aloud whilst stealing it.'—Wilson. Vamra is mentioned in I. 51. 9; 112. 15.

6 *Lord of the dwelling:* or, with Ludwig, The Lord and Giver. *The demon:* or Dâsa Viśvarûpa, son of Tvashṭar. See X. 8. 8. *The boar:* Vṛitra. Cf. I. 61. 7.

8 He, like a cloud that rains upon the pasture, hath found for us the way to dwell in safety.
When the Hawk comes in body to the Soma, armed with his iron claws he slays the Dasyus.

9 He with his potent Friends gave up the mighty, gave Ṣushṇa up to Kutsa for affliction.
He led the lauded Kavi, he delivered Atka as prey to him and to his heroes.

10 He, with his Gods who love mankind, the Wondrous, giving like Varuṇa who works with magic,
Was known, yet young, as guardian of the seasons; and he quelled Araru, four-footed demon.

11 Through lauds of him hath Auṣija Ṛijiṣvan burst, with the Mighty's aid, the stall of Pipru.
When the saint pressed the juice and shone as singer, he seized the forts and with his craft subdued them.

12 So, swiftly Asura, for exaltation, hath the great Vamraka come nigh to Indra.
He will, when supplicated, bring him blessing: he hath brought all, food, strength, a happy dwelling.

HYMN C.

Viṣvedevas.

Be, like thyself, O Indra, strong for our delight: here lauded, aid us, Maghavan, drinker of the juice.
Savitar with the Gods protect us: hear ye Twain. We ask for freedom and complete felicity.

---

8 *The Hawk:* the fierce and swift Indra.

9 *Kavi:* according to Sâyaṇa, Uṣanâ Kâvya or son of Kavi is intended. *Atka:* see X. 49. 3.

10 *His Gods:* the Maruts. *Araru:* I follow Sâyaṇa. Cf. *Ṣatapatha-Brâhmaṇa*, I. 2 4. 17 (S. B. E. XII. 57) According to Prof. Ludwig's conjectural explanation the translation would be:—'he measured out the year in four divisions.'

11 *Auṣija:* son of Uṣij. But as this patronymic does not properly belong to Ṛijiṣvan, the word here may perhaps mean, 'vehement,' 'eagerly desirous.' *Pipru:* one of the demons of drought.

12 *Asura:* O divine and mighty Indra. *For exaltation:* of Indra. *Vamraka:* a lengthened form of Vamra, the Ṛishi of the hymn. The last clause of the stanza is borrowed from X. 20. 10.

This hymn, which is obscure and in some places unintelligible, is placed by Prof. Grassmann in his Appendix. Dr. Muir has translated stanzas 1—7 in *O. S. Texts*, IV. pp. 408, 409 (2nd edition).

---

1 *Ye Twain:* Indra and Savitar. *Freedom:* *âditim.* Prof. M. Müller translates differently: 'We implore Aditi for health and wealth.'

2 Bring swift, for offering, the share that suits the time, to the pure-drinker Vâyu, roaring as he goes,
To him who hath approached the draught of shining milk. We ask for freedom and complete felicity.

3 May Savitar the God send us full life, to each who sacrifices, lives aright and pours the juice;
That we with simple hearts may wait upon the Gods. We ask for freedom and complete felicity.

4 May Indra evermore be gracious unto us, and may King Soma meditate our happiness,
Even as men secure the comfort of a friend. We ask for freedom and complete felicity.

5 Indra hath given the body with its song and strength: Bṛihaspati, thou art the lengthener of life.
The sacrifice is Manu, Providence, our Sire. We ask for freedom and complete felicity.

6 Indra possesseth might celestial nobly formed: the singer in the house is Agni, prudent Sage.
He is the sacrifice in synod, fair, most near. We ask for freedom and complete felicity.

7 Not often have we sinned against you secretly, nor, Vasus, have we openly provoked the Gods.
Not one of us, ye Gods, hath worn an alien shape. We ask for freedom and complete felicity.

8 May Savitar remove from us our malady, and may the Mountains keep it far away from where
The press-stone as it sheds the meath rings loudly forth. We ask for freedom and complete felicity.

9 Ye Vasus, let the stone, the presser, stand erect: avert all enmities and keep them far remote.
Our guard to be adored is Savitar this God. We ask for freedom and complete felicity.

10 Eat strength and fatness in the pasture, kine, who are balmed at the reservoir and at the seat of Law.
So let your body be our body's medicine. We ask for freedom and complete felicity.

---

2 *Pure-drinker:* drinker of pure Soma juice.

5 *The sacrifice is Manu:* we owe our existence and preservation to sacrifice, which is to us another Manu, the father of Âryan men.

6 *The sacrifice in synod:* 'worthy of sacrifice at the altar.'—Wilson.

7 *An alien shape:* as sorcerers are accustomed to do.

10 *Balmed at the reservoir*: anointed before being milked. Sâyaṇa explains *kóṣe* by *goshthe*, 'in the cowstall.' *Let your body:* may the milk, the produce of your bodies, offered in libation, keep our bodies in health. Or

11 The singer fills the spirit: all mens' love hath he. Indra takes kindly care of those who pour the juice.
For his libation is the heavenly udder full. We ask for freedom and complete felicity.

12 Wondrous thy spirit-filling light, triumphant; thy hosts save from decay and are resistless.
The pious votary by straightest pathway speeds to possess the best of all the cattle.

HYMN CI.

Viṣvedevas.

WAKE with one mind, my friends, and kindle Agni, ye who are many and who dwell together.
Agni and Ṛadhikrâs and Dawn the Goddess, you, Gods with Indra, I call down to help us.

2 Make pleasant hymns, spin out your songs and praises: build ye a ship equipped with oars for transport.
Prepare the implements, make all things ready, and let the sacrifice, my friends, go forward.

3 Lay on the yokes, and fasten well the traces: formed is the furrow, sow the seed within it.
Through song may we find hearing fraught with plenty: near to the ripened grain approach the sickle.

4 Wise, through desire of bliss from Gods, the skilful bind the traces fast,
And lay the yokes on either side.

5 Arrange the buckets in their place: securely fasten on the straps.
We will pour forth the well that hath a copious stream, fair-flowing well that never fails.

'may the body of the cow offered in sacrifice be the expiation for the body of the sacrificer, enabling him to attain *swarga*. Or may the milk be the corrective of the Soma.'—Wilson.

11 *The heavenly udder:* the clouds of the firmament.

12 *Save from decay:* this is Prof. Ludwig's interpretation of the obscure word *jaraṇiprâṭh*, which means, according to Sâyaṇa, replenishing the wealth of thy worshippers. The last line is explained differently by Sâyaṇa.—'(therefore) Duvasyu hastens in front of the victim cow, (leading it) with a straight cord.'—Wilson. According to the same authority the meaning of the refrain of stanzas 1—11 is:—'We long for the universal Aditi.'

---

1 *Dadhikrâs:* probably a personification of the Morning Sun. See III. 20. 1; IV. 38. 2; 40. 5 note.

2 *Ship:* sacrifice, represented under this figure.

3 In this and the following stanzas sacrifice is figuratively spoken of as ploughing, sowing and reaping. See *Ṣatapatha-Brâhmaṇa*, VII. 2. 2. 4. (S. B. E. XLI. 320).

5 The flowing Soma is an inexhaustible well.

6 I pour the water from the well with pails prepared and goodly straps,
Unfailing, full, with plenteous stream.

7 Refresh the horses, win the prize before you: equip a chariot fraught with happy fortune.
Pour forth the well with stone wheel, wooden buckets, the drink of heroes, with the trough for armour.

8 Prepare the cow-stall, for there drink your heroes: stitch ye the coats of armour, wide and many.
Make iron forts, secure from all assailants: let not your pitcher leak: stay it securely.

9 Hither, for help, I turn the holy heavenly mind of you the Holy Gods, that longs for sacrifice.
May it pour milk for us, even as a stately cow who, having sought the pasture, yields a thousand streams.

10 Pour golden juice within the wooden vessel: with stone-made axes fashion ye and form it.
Embrace and compass it with tenfold girdle, and to both chariot-poles attach the car-horse.

11 Between both poles the car-horse goes pressed closely, as in his dwelling moves the doubly-wedded.
Lay in the wood the Sovran of the Forest, and sink the well although ye do not dig it.

12 Indra is he, O men, who gives us happiness: sport, urge the giver of delight to win us strength.
Bring quickly down, O priests, hither to give us aid, to drink the Soma, Indra Son of Nishṭigrî.

---

7 The sacrifice is a chariot; and the ritual is a race. *The well:* the stream of Soma juice. *Stone wheel:* with allusion to the press-stones.

8 *The cow-stall:* figuratively, for the place where the Soma is pressed. *Coats of armour:* the filters for straining the juice. *Iron forts:* the safeguards obtained by sacrificing.

9 *Milk:* abundant blessing.

10 *Stone-made:* with allusion to the press-stones. *Tenfold girdle:* the fingers of both hands. *Both chariot-poles:* the arms. *The car-horse:* the upper press-stone; or the pestle.

11 *The doubly-wedded:* the man who has two wives. The comparison is not clear. *The Sovran of the Forest:* the Soma plant. *Sink the well:* 'store up the juice.'—Wilson.

12 I follow Sâyaṇa in his interpretation of the first line. Von Roth, Ludwig, and Grassmann explain it differently. *Nishṭigrî:* meaning according to Sâyaṇa, 'she who swallows up her rival wife Nishṭi, *i. e.* Diti,' is said to be Aditi, the mother of Indra.

HYMN CII.

Indra.

For thee may Indra boldly speed the car that works on either side.
Favour us, Much-invoked! in this most glorious fight against the raiders of our wealth.

2 Loose in the wind the woman's robe was streaming what time she won a car-load worth a thousand.
The charioteer in fight was Mudgalânî: she, Indra's dart, heaped up the prize of battle.

3 O Indra, cast thy bolt among assailants who would slaughter us:
The weapon both of Dâsa and of Ârya foe keep far away, O Maghavan.

4 The bull in joy had drunk a lake of water. His shattering horn encountered an opponent.
Swiftly, in vigorous strength, eager for glory, he stretched his forefeet, fain to win and triumph.

5 They came anear the bull; they made him thunder, made him pour rain down ere the fight was ended.
And Mudgala thereby won in the contest well-pastured kine in hundreds and in thousands.

6 In hope of victory that bull was harnessed: Keṣî the driver urged him on with shouting.
As he ran swiftly with the car behind him his lifted heels pressed close on Mudgalânî.

The deified subject of the hymn is said to be, alternatively, Drughaṇa (Mace, Club or Hammer. See stanza 9). The Ṛishi is Mudgala.

According to the legend quoted by Sâyaṇa, all Mudgala's cattle had been stolen except an old ox which he harnessed to his wagon and went in pursuit of the robbers. He threw his club or mace before him, which showed him the way to the thieves, and thus recovered his property.

1 *For thee:* O Mudgala. *That works on either side: mithâkṛitam:* according to Sâyaṇa=*asahâyam,* 'that has no companion.' The meaning is uncertain.

2 *Mudgalânî:* Mudgala's wife. *Indra's dart:* sped swiftly on her way by Indra.

3 This stanza seems to be an interpolation.

4 *The bull:* apparently one of the buffaloes which drew the chariot of Mudgalânî's chief opponent. *Had drunk:* just before the fight began. *Encountered an opponent:* meaning, perhaps, that feeling uneasy he hung his head and struck the ground with his horns. 'He cleft the mountain peak, he went against the enemy.'—Wilson.

6 *In hope of victory: kakârdave:* the meaning is uncertain; according to Sâyaṇa, 'for the destruction of the enemy.' Ludwig thinks that the farther end of the chariot-pole is intended.

7 Deftly for him he stretched the car-pole forward, guided the bull thereto and firmly yoked him.
Indra vouchsafed the lord of cows his favour: with mighty steps the buffalo ran onward.

8 Touched by the goad the shaggy beast went nobly, bound to the pole by the yoke's thong of leather.
Performing deeds of might for many people, he, looking on the cows, gained strength and vigour.

9 Here look upon this mace, this bull's companion, now lying midway on the field of battle.
Therewith hath Mudgala in ordered contest won for cattle for himself, a hundred thousand.

10 Far is the evil: who hath here beheld it? Hither they bring the bull whom they are yoking.
To this they give not either food or water. Reaching beyond the pole it gives directions.

11 Like one forsaken, she hath found a husband, and teemed as if her breast were full and flowing.
With swiftly-racing chariot may we conquer, and rich and blessèd be our gains in battle.

12 Thou, Indra, art the mark whereon the eyes of all life rest, when thou,
A Bull who drivest with thy bull, wilt win the race together with thy weakling friend.

---

7 Mudgala's better fortune is now related. *For him:* for his own buffalo. *He:* Mudgala. *Car-pole:* I follow Ludwig's conjecture; but it is uncertain what part of the chariot the *pradhí* was; 'the periphery of the wheel,' according to the St. Petersburg Lexicon; 'the frame of the waggon.'—Wilson. Sâyaṇa's explanation is not very clear, but he seems to think that the linchpin is intended. None of these three explanations seems suitable here. *The lord of cows:* the bull buffalo.

9 *Mace: drughaṇâm:* according to Sâyaṇa, the club which Mudgala had carried with him on his expedition, and which, together with the ox that drew his car had enabled him to recover his cattle. *Lying midway:* after the victory, the King had thrown down his mace upon the field of battle.—Ludwig.

10 I find this stanza unintelligible. Perhaps the second line contains the germ of that part of the legend which mentions the club thrown in front of the chariot to point out the way that the robbers had taken.

11 *Like one forsaken: parivṛiktév:* [illegible] Mudgalânî was a *parivṛiktâ* [a wife lightly esteemed in [illegible] the favourite wife] who made amends for her sterility by driving her husband's chariot to battle and bringing him back victorious, with the booty which she had helped him to gain instead of the children that she had not borne him.'—Ludwig.

12 *With thy bull:* thy fierce and strong thunderbolt. *With thy weakling friend:* with the mortal man whom thou protectest, and who is weak and effeminate in comparison with thee.

The hymn is fragmentary, and it seems impossible to interpret it fully and

HYMN CIII.

Indra.

SWIFT, rapidly striking, like a bull who sharpens his horns, terrific, stirring up the people,
With eyes that close not, bellowing, Sole Hero, Indra subdued at once a hundred armies.

2 With him loud-roaring. ever watchful, Victor, bold, hard to overthrow, Rouser of battle,
Indra the Strong, whose hand bears arrows, conquer, ye warriors, now, now vanquish in the combat.

3 He rules with those who carry shafts and quivers, Indra who with his band brings hosts together,
Foe-conquering, strong of arm, the Soma-drinker, with mighty bow, shooting with well-laid arrows.

4 Bṛihaspati, fly with thy chariot hither, slayer of demons, driving off our foemen.
Be thou protector of our cars, destroyer, victor in battle, breaker-up of armies.

5 Conspicuous by thy strength, firm, foremost fighter, mighty and fierce, victorious, all-subduing,
The Son of Conquest, passing men and heroes, kine-winner, mount thy conquering car, O Indra.

6 Cleaver of stalls, kine-winner, armed with thunder, who quells an army and with might destroys it,—
Follow him, brothers! quit yourselves like heroes, and like this Indra show your zeal and courage.

7 Piercing the cow-stalls with surpassing vigour, Indra, the pitiless Hero, wild with anger,
Victor in fight, unshaken and resistless,—may he protect our armies in our battles.

8 Indra guide these: Bṛihaspati precede them, the guerdon, and the sacrifice, and Soma;
And let the banded Marutś march in forefront of heavenly hosts that conquer and demolish.

---

satisfactorily. I have followed in some stanzas the interpretations of the authors of *Vedische Studien*, I. pp. 124 and 138. But see the later translation and exhaustive discussion by Prof. Geldner in Part II. pp. 1—22, and Prof. Ludwig's remarks thereon in *Ueber die neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Ṛgveda-forschung*.

The hymn is a prayer for aid and victory in battle.

8 *Guide these:* be the leader of our troops. *The guerdon: dákshiṇâ:* the reward of the priests who perform the sacrifice offered before battle.

9 Ours be the potent host of mighty Indra, King Varuṇa, and Maruts, and Âdityas.
Uplifted is the shout of Gods who conquer high-minded Gods who cause the worlds to tremble.

10 Bristle thou up, O Maghavan, our weapons: excite the spirits of my warring heroes.
Urge on the strong steeds' might, O Vṛitra-slayer, and let the din of conquering cars go upward.

11 May Indra aid us when our flags are gathered: victorious be the arrows of our army.
May our brave men of war prevail in battle. Ye Gods, protect us in the shout of onset.

12 Bewildering the senses of our foemen, seize thou their bodies and depart, O Apvâ.
Attack them, set their hearts on fire and burn them: so let our foes abide in utter darkness.

13 Advance, O heroes, win the day. May Indra be your sure defence.
Exceeding mighty be your arms, that none may wound or injure you.

HYMN CIV.

Indra.

SOMA hath flowed for thee, Invoked of many! Speed to our sacrifice with both thy Coursers.
To thee have streamed the songs of mighty singers, imploring. Indra, drink of our libation.

2 Drink of the juice which men have washed in waters, and fill thee full, O Lord of Tawny Horses.
O Indra, hearer of the laud, with Soma which stones have mixed for thee enhance thy rapture.

3 To make thee start, a strong true draught I offer to thee, the Bull, O thou whom Bay Steeds carry.
Here take delight, O Indra, in our voices while thou art hymned with power and all our spirit.

4 O Mighty Indra, through thine aid, thy prowess, obtaining life, zealous, and skilled in Order,

---

11 *When our flags are gathered:* 'apparently comparable with the signis collatis of the Romans.'—Ludwig.

12 *Apvâ:* according to Sâyaṇa, a female deity who presides over sin; according to Mahîdhara, sickness, or fear. Apparently Apvâ was a sort of colic, or dysentery, likely to attack soldiers in the field. *And depart:* or, pass us by; do not attack us.

3 *True:* which produces the results expected in the shape of favour.

Men in the house who share the sacred banquet stand singing praise that brings them store of children.

5 Through thy directions, Lord of Tawny Coursers, thine who art firm, splendid, and blest, the people
Obtain most liberal aid for their salvation, and praise thee, Indra, through thine excellencies.

6 Lord of the Bays, come with thy two Bay Horses, come to our prayers, to drink the juice of Soma.
To thee comes sacrifice which thou acceptest: thou, skilled in holy rites, art he who giveth.

7 Him of a thousand powers, subduing foemen, Maghavan praised with hymns and pleased with Soma,—
Even him our songs approach, resistless Indra: the adorations of the singer laud him.

8 The way to bliss for Gods and man thou foundest, Indra, seven lovely floods, divine, untroubled,
Wherewith thou, rending forts, didst move the ocean, and nine-and-ninety flowing streams of water.

9 Thou from the curse didst free the mighty Waters, and as their only God didst watch and guard them.
O Indra, cherish evermore thy body with those which thou hast won in quelling Vṛitra.

10 Heroic power and noble praise is Indra: yea, the song worships him invoked of many.
Vṛitra he quelled, and gave men room and freedom: Śakra, victorious, hath conquered armies.

11 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best Hero in this fight where spoil is gathered,
The Strong, who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛitras, wins and gathers riches.

HYMN CV.

Indra.

When, Vasu, wilt thou love the laud? Now let the channel bring the stream.
The juice is ready to ferment.

---

8 *Didst move the ocean:* didst bring the sea of rain from heaven.

9 *These:* waters.

11 This is the concluding verse of several hymns of the Viśvâmitras in Book III.

1 *Vasu:* Indra. *Let the channel bring the stream:* to the Soma juice which has stood long enough for fermentation.—Ludwig. The phraseology is very obscure, and Sâyaṇa gives a totally different explanation.—'When will he, (like) a dam, obstruct and let loose the long-protracted libation for the sake of wind-driven (rain).?'—Wilson.

2 He whose two Bay Steeds harnessed well, swerving, pursue the Bird's tail-plumes,
With flowing manes, like heaven and earth, he is the Lord with power to give.

3 Bereft of skill is Indra, if, like some out-wearied man he fears
The sinner, when the Mighty hath prepared himself for victory.

4 Indra with these drives round, until he meets with one to worship him:
Indra is Master of the pair who snort and swerve upon their way.

5 Borne onward by the long-maned Steeds who stretch themselves as 'twere for food,
The God who wears the helm defends them with his jaws.

6 The Mighty sang with Lofty Ones: the Hero fashioned with his strength,
Like skilful Mâtariṣvan with his power and might,

7 The bolt, which pierced at once the vitals of the Dasyu easy to be slain,
With jaw uninjured like the wondrous firmament.

8 Grind off our sins: with song will we conquer the men who sing no hymns:
Not easily art thou pleased with prayerless sacrifice.

9 When threefold flame burns high for thee, to rest on poles of sacrifice,
Thou with the living joyest in the self-bright Ship.

---

2 *The Bird:* the allusion seems to be to a race between the horses of Indra and those of Sûrya or the Sun who is the Bird of the heavens.—Ludwig. *Like heaven and earth:* the meaning of *rajî* is unknown. Sâyaṇa explains the word by 'heaven and earth,' or 'sun and moon;' but these are mere guesses. Prof. Ludwig thinks that two animals of some kind ('rajitiere,' 'raji-beasts') are meant. In VI. 26. 6, Raji is said by Sâyaṇa to be the name of a maiden.

3 *The sinners:* Vṛitra, the chief of sinners, according to Sâyaṇa. Or *pâpaje* may be a verb, and the stanza may be rendered:—'Without them Indra holds him still, like a man weary and alarmed, When he hath made himself ready for noble deed.'—See Pischel, *Vedische Studien*, I. p. 198.

4 *Is Master:* literally 'hero.' The meaning apparently is that when Indra meets with a worshipper he stops his horses and attends the sacrifice.

5 *Who wears the helm:* *śipriṇîvân;* 'possessing mighty jaws.'—Wilson. *With his jaws:* with his roar, the thunder.

6 *Lofty Ones:* the Maruts.

7 The stanza is obscure. I follow Prof. Ludwig's interpretation of *hirîmaṣó hirîmân*, which mean, according to Sâyaṇa, 'gold-bearded' and 'lord of bay horses.'

8 *Grind off:* remove them by whetting. 'Comminute.'—Wilson.

9 *Threefold flame:* of the three sacred fires. *The living:* the sacrificer. *The self-bright Ship:* the sacrifice; 'the vessel of thy glory.'—Wilson.

10 Thy glory was the speckled cup, thy glory was the flawless scoop
Wherewith thou pourest into thy receptacle.

11 As hundreds, O Immortal God, have sung to thee, so hath Sumitra, yea, Durmitra praised thee here,
What time thou holpest Kutsa's son, when Dasyus fell, yea, holpest Kutsa's darling when the Dasyus died.

HYMN CVI.

Aṣvins.

THIS very thing ye Twain hold as your object: ye weave your songs as skilful men weave garments.
That ye may come united have I waked you: ye spread out food like days of lovely weather.

2 Like two plough-bulls ye move along in traces, and seek like eager guests your bidder's banquet.
Ye are like glorious envoys mid the people: like bulls, approach the place where ye are watered.

3 Like the two pinions of a bird, connected, like two choice animals, ye have sought our worship.
Bright as the fire the votary hath kindled, ye sacrifice in many a spot as roamers.

4 Ye are our kinsmen, like two sons, two fathers, strong in your splendour and like kings for conquest;
Like rays for our enjoyment, Lords to feed us, ye, like quick hearers, have obeyed our calling.

9 Like giants, ye will find firm ground to stand on in depths, like feet for one who fords a shallow.
Like ears ye will attend to him who orders: ye Two enjoy our wondrous work as sharers.
Like toiling bees ye bring to us your honey, as bees into the hide that opens downward.

---

10 *Cup: upaśchanî:* a ladle or cup used for sprinkling. *Thy receptacle:* drinking-vessel, or perhaps Agni, that is, the fire, may be intended.

11 *Sumitra* and *Durmitra* are alternative names of the Ṛishi of the hymn. *Kutsa's son:* Durmitra himself, according to Sâyaṇa.

The metres in some places are somewhat irregular, the meanings of some words are uncertain, and the hymn generally is obscure. Prof. Grassmann has placed the hymn in his Appendix.

---

4 *Like rays for our enjoyment:* 'like brooms to sweep with,' according to Prof. Ludwig.

I do not attempt the hopeless task of translating stanzas 5, 6, 7, 8, in which nearly every word is a difficult riddle. See Appendix.

10 *The hide that opens downward:* the honey-comb is compared to a water-skin inverted. I cannot translate intelligibly the second line:—'like two labourers you are dripping with perspiration, like a tired cow eating sweet herbage, you attend (the sacrifice).'—Wilson.

11 May we increase the laud and gain us vigour: come to our song, ye whom one chariot carries.
Filled be our kine with ripened meath like glory: Bhûtâṅsa hath fulfilled the Aṣvins' longing.

HYMN CVII.

Dakshiṇâ.

THESE men's great bounty hath been manifested, and the whole world of life set free from darkness.
Great light hath come, vouchsafed us by the Fathers: apparent is the spacious path of Guerdon.

2 High up in heaven abide the Guerdon-givers: they who give steeds dwell with the Sun for ever.
They who give gold are blest with life eternal: they who give robes prolong their lives, O Soma.

3 Not from the niggards—for they give not freely—comes Meed at sacrifice, Gods' satisfaction:
Yea, many men with hands stretched out with Guerdon present their gifts because they dread dishonour.

4 These who observe mankind regard oblation as streamy Vâyû and light-finding Arka.
They satisfy and give their gifts in synod, and pour in streams the seven-mothered Guerdon.

5 He who brings Guerdon comes as first invited: chief of the hamlet comes the Guerdon-bearer.
Him I account the ruler of the people who was the first to introduce the Guerdon.

6 They call him Ṛishi, Brahman, Sâma-chanter, reciter of the laud, leader of worship.
The brightly-shining God's three forms he knoweth who first bestowed the sacrificial Guerdon.

The hymn eulogizes Dakshiṇâ, the largess, guerdon, or honorarium presented by the institutors of the sacrifices to the priests who perform the ceremonies. The *yajamânas* who give this guerdon liberally are alternatively the deified subjects of the hymn.

1 *These men:* the wealthy institutors of the sacrifice. *Fathers:* who are the embodiments and guardians of the light.

4 *These who observe mankind:* the Maghavans or wealthy nobles, who do not consider the cost of sacrifice, but regard it as an occasion that enables them to show their liberality, and to gain the favour of Vâyu, the Wind-God who brings countless showers of rain, and Arka or the Sun who brings the light. *Seven-mothered:* originating in, and accompanying, seven forms of sacrifice; or, regulated by the seven priests.

6 *Three forms:* Agni as the Sun, lightning, and fire.

7 Guerdon bestows the horse, bestows the bullock, Guerdon bestows, moreover, gold that glisters.
Guerdon gives food which is our life and spirit. He who is wise takes Guerdon for his armour.

8 The liberal die not, never are they ruined: the liberal suffer neither harm nor trouble.
The light of heaven, the universe about us,—all this doth sacrificial Guerdon give them.

9 First have the liberal gained a fragrant dwelling, and got themselves a bride in fair apparel.
The liberal have obtained their draught of liquor, and conquered those who, unprovoked, assailed them.

10 They deck the fleet steed for the bounteous giver: the maid adorns herself and waits to meet him.
His home is like a lake with lotus-blossoms, like the Gods' palaces adorned and splendid.

11 Steeds good at draught convey the liberal giver, and lightly rolling moves the car of Guerdon.
Assist, ye Gods, the liberal man in battles: the liberal giver conquers foes in combat.

HYMN CVIII.

Saramâ. Paṇis.

WHAT wish of Saramâ hath brought her hither? The path leads far away to distant places.
What charge hast thou for us? Where turns thy journey? How hast thou made thy way o'er Rasâ's waters.

2 I come appointed messenger of Indra, seeking your ample stores of wealth, O Paṇis.
This hath preserved me from the fear of crossing: thus have I made my way o'er Rasâ's waters.

---

9 *Draught of liquor: antaḥpéyam súrâyâḥ:* 'deep potations of wine.'—Wilson.
10 *The maid adorns herself;* 'he obtains a brilliant damsel for his portion.—Muir.
11 *Car of Guerdon:* cf I. 123. 1.

The hymn is a colloquy between Saramâ, the messenger of the Gods or of Indra (see I. 62. 3, note; 72. 8; III. 31. 6; V. 45. 8), and the Paṇis or envious demons who have carried off the cows or rays of light which Indra wishes to recover. Saramâ and the Paṇis are alternately subject and Ṛishi.

1 The Paṇis address Saramâ who has found her way to the rocky stronghold in which the stolen cows are imprisoned. The Paṇis speak the uneven stanzas, with the exception of stanza 11, and Saramâ the even. *Rasâ* is in this place a mythical stream that flows round the atmosphere and the earth. See V. 41. 15. In I. 112. 12, and V. 53. 9, Rasâ appears to be a river of the Panjâb, probably an affluent of the Indus. See Zimmer, *Altindisches Leben*, pp. 15, 16.

3 What is that Indra like, what is his aspect whose envoy, Saramâ, from afar thou comest?
Let him approach, and we will show him friendship: he shall be made the herdsman of our cattle.

4 I know him safe from harm: but he can punish who sent me hither from afar as envoy.
Him rivers flowing with deep waters hide not. Low will ye lie, O Paṇis, slain by Indra.

5 These are the kine which, Saramâ, thou seekest, flying, O Blest One, to the ends of heaven.
Who will loose these for thee without a battle? Yea, and sharp-pointed are our warlike weapons.

6 Even if your wicked bodies, O ye Paṇis, were arrow-proof, your words are weak for wounding;
And were the path to you as yet unmastered, Bṛihaspati in neither case will spare you.

7 Paved with the rock is this our treasure-chamber; filled full of precious things, of kine, and horses.
These Paṇis who are watchful keepers guard it. In vain hast thou approached this lonely station.

8 Ṛishis will come inspirited with Soma, Angirases unwearied, and Navagvas.
This stall of cattle will they part among them: then will the Paṇis wish these words unspoken.

9 Even thus, O Saramâ, hast thou come hither, forced by celestial might to make the journey.
Turn thee not back, for thou shalt be our sister: O Blest One, we will give thee of the cattle.

10 Brotherhood, sisterhood, I know not either: the dread Angirases and Indra know them.
They seemed to long for kine when I departed. Hence, into distance, be ye gone, O Paṇis.

11 Hence, far away, ye Paṇis! Let the cattle lowing come forth as holy Law commandeth,
Kine which Bṛihaspati, and Soma, Ṛishis, sages, and pressing-stones have found when hidden.

---

6 *Weak for wounding:* 'not in the place of armies.'—Wilson. *Bṛihaspati:* as Indra's companion and ally in battle.

8 *Navagvas:* members of a mythological family, forming a division of the Angirases or closely connected with them. *Wish these words unspoken:* more literally, reject them from their mouths; retract their threats.

10 *Know them:* are allied by such ties of kinship.

11 It is uncertain to whom this stanza is to be ascribed. Sâyaṇa assigns it to Saramâ. Prof. Ludwig thinks that Bṛihaspati may be the speaker. *Pressing-stones:* which prepare the Soma juice that inspirits Indra.

HYMN CIX.

Viṣvedevas.

THESE first, the boundless Sea, and Mâtariṣvan, fierce-glowing Fire, the Strong, the Bliss-bestower,
And heavenly Floods, first-born by holy Order, exclaimed against the outrage on a Brahman.

2 King Soma first of all, without reluctance, made restitution of the Brahman's consort.
Mitra and Varuṇa were the inviters: Agni as Hotar took her hand and led her.

3 The man, her pledge, must by her hand be taken when they have cried, She is a Brahman's consort.
She stayed not for a herald to conduct her: thus is the kingdom of a ruler guarded.

4 Thus spake of her those Gods of old, Seven Ṛishis who sate them down to their austere devotion:
Dire is a Brahman's wife led home by others: in the supremest heaven she plants confusion.

5 The Brahmachârî goes engaged in duty: he is a member of the Gods' own body.
Through him Bṛihaspati obtained his consort, as the Gods gained the ladle brought by Soma.

6 So then the Gods restored her, so men gave the woman back again.
The Kings who kept their promises restored the Brahman's wedded wife.

7 Having restored the Brahman's wife, and freed them, with Gods' aid, from sin,
They shared the fulness of the earth, and won themselves extended sway.

The hymn has been translated by the authors of *Siebenzig Lieder des Rigveda*. See also Mme. Zénaïde Ragozin, *Vedic India*, p. 256.

1 *Outrage on a Brahman*: 'Brahmâ's sin,' according to Sâyaṇa.

5 *Brahmachârî*: a religious student. For his glorification, see *Hymns of the Atharva-veda*. XI. 5. *The ladle: juhvàm*: Prof Ludwig takes it to be a proper name:—'Juhû, O Gods, conducted home by Soma.'

The wife of a Brahman appears to have been taken to his home by a Kshatriya, and then restored. A legend quoted by Sâyaṇa says that Juhû or Vâk, the wife of Bṛihaspati who is identified with Brahmâ, had been deserted by her husband. The Gods then consulted together as to the means of expiating his sin, and restored her to him. See [illegible]

The hymn is an almost unintelligible fragment and of comparatively late origin.

HYMN CX.

Âprîs.

THOU in the house of man this day enkindled worshippest Gods as God, O Jâtavedas.
Observant, bright as Mitra, bring them hither: thou art a sapient and foreknowing envoy.

2 Tanûnapât, fair-tongued, with sweet meath balming the paths and ways of Order, make them pleasant.
Convey our sacrifice to heaven, exalting with holy thoughts our hymns of praise and worship.

3 Invoked, deserving prayer and adoration, O Agni, come accordant with the Vasus.
Thou art, O Youthful Lord, the Gods' Invoker, so, best of Sacrificers, bring them quickly.

4 By rule the Sacred Grass is scattered eastward, a robe to clothe this earth when dawns are breaking.
Widely it spreads around and far-extended, fair for the Gods and bringing peace and freedom.

5 Let the expansive Doors be widely opened, like wives who deck their beauty for their husbands.
Lofty, celestial, all-impelling Portals, admit the Gods and give them easy entrance.

6 Pouring sweet dews let holy Night and Morning, each close to each, be seated at their station,—
Lofty, celestial Dames with gold to deck them, assuming all their fair and radiant beauty.

7 Come the two first celestial sweet-voiced Hotars, arranging sacrifice for man to worship,
As singers who inspire us in assemblies, showing the eastward light with their direction.

8 Let Bhâratî come quickly to our worship, and Iḷâ showing like a human being.
So let Sarasvatî and both her fellows, deft Goddesses, on this fair grass be seated.

9 Hotar more skilled in sacrifice, bring hither with speed to-day God Tvashṭar, thou who knowest,
Even him who formed these two, the Earth and Heaven, the Parents, with their forms, and every creature.

See preceding hymns addressed to the same deities and deified objects: I. 13; 142, 188; II. 3; III. 4; V. 5; VII. 2; and IX. 5.

1 *Jâtavedas* and *Tanûnapât* are names of Agni. The *Doors* of the sacrificial chamber represent the portals of the eastern heaven. *Vanaspati* is the sacrificial post to which the victim is tied.

10 Send to our offerings which thyself thou balmest the Companies of Gods in ordered season.
Agni, Vanaspati the Immolator sweeten our offered gift with meath and butter.

11 Agni, as soon as he was born, made ready the sacrifice, and was the Gods' preceder.
May the Gods eat our offering consecrated according to this true Priest's voice and guidance.

HYMN CXI. Indra.

BRING forth your sacred song ye prudent singers, even as are the thoughts of human beings.
Let us draw Indra with true deeds anear us: he loves our songs, the Hero, and is potent.

2 The hymn shone brightly from the seat of worship: to the kine came the Bull, the Heifer's Offspring.
With mighty bellowing hath he arisen, and hath pervaded even the spacious regions.

3 Indra knows, verily, how to hear our singing, for he, victorious, made a path for Sûrya.
He made the Cow, and he became the Sovran of Heaven, primeval, matchless, and unshaken.

4 Praised by Angirases, Indra demolished with might the works of the great watery monster.
Full many regions, too, hath he pervaded, and by his truth supported earth's foundation.

5 The counterpart of heaven and earth is Indra: he knoweth all libations, slayeth Ṣushṇa.
The vast sky with the Sun hath he extended, and, best of pillars, stayed it with a pillar.

6 The Vṛitra-slayer with his bolt felled Vṛitra: the magic of the godless, waxen mighty,
Here hast thou, Bold Assailant, boldly conquered. Yea, then thine arms, O Maghvan, were potent.

---

2 *The kine:* who are milked for sacrificial purposes. *The Bull:* Indra. *The Heifer's Offering:* cp. IV. 18. 10: 'The Heifer hath brought forth the strong, the mighty, the unconquerable Bull, the furious Indra' The Heifer is Aditi.

3 *He made the Cow:* the words *méndm* .. .. ..*góḥ*, the cow, 'the female of the bull.'—Muir; 'Des Stieres Weib,'—Grassmann,—are difficult. Prof. Ludwig suggests that the earth may be intended.

4 *Watery monster:* Arbuda, a demon of the clouds. See X. 67, 12.

7 When the Dawns come attendant upon Sârya their rays discover wealth of divers colours.
The Star of heaven is seen as 'twere approaching: none knoweth aught of it as it departeth.

8 Far have they gone, the first of all these waters, the waters that flowed forth when Indra sent them.
Where is their spring, and where is their foundation? Where now, ye Waters, is your inmost centre?

9 Thou didst free rivers swallowed by the Dragon; and rapidly they set themselves in motion,
Those that were loosed and those that longed for freedom. Excited now to speed they run unresting.

10 Yearning together they have sped to Sindhu: the Fort-destroyer, praised, of old, hath loved them.
Indra, may thy terrestrial treasures reach us, and our full songs of joy approach thy dwelling.

HYMN CXII

Indra.

DRINK of the juice, O Indra, at thy pleasure, for thy first draught is early morn's libation.
Rejoice, that thou mayst slay our foes, O Hero, and we with lauds will tell thy mighty exploits.

2 Thou hast a car more swift than thought, O Indra; thereon come hither, come to drink the Soma.
Let thy Bay Steeds, thy Stallions, hasten hither, with whom thou comest nigh and art delighted.

3 Deck out thy body with the fairest colours, with golden splendour of the Sun adorn it.
O Indra, turn thee hitherward invited by us thy friends; be seated and be joyful.

4 O thou whose grandeur in thy festive transports not even these two great worlds have comprehended.
Come, Indra, with thy dear Bay Horses harnessed, come to our dwelling and the food thou lovest.

5 Pressed for thy joyous banquet is the Soma, Soma whereof thou, Indra, ever drinking,
Hast waged unequalled battles with thy foemen, which prompts the mighty flow of thine abundance.

---

7 *The Star of heaven:* the Sun. *Departeth:* on its nightly journey from west to east.

9 *The Dragon:* Ahi; Vṛitra or his brother-fiend.

10 *The Fort-destroyer:* Indra.

6 Found from of old is this thy cup, O Indra: O Ṣatakratu, drink therefrom the Soma.
Filled is the beaker with the meath that gladdens, the beaker which all Deities delight in.

7 From many a side with proffered entertainment the folk are calling thee, O Mighty Indra.
These our libations shall for thee be richest in sweet meath: drink thereof and find them pleasant.

8 I will declare thy deeds of old, O Indra, the mighty acts which thou hast first accomplished.
In genuine wrath thou loosenedst the mountain so that the Brahman easily found the cattle.

9 Lord of the hosts, amid our bands be seated: they call thee greatest Sage among the sages.
Nothing is done, even far away, without thee: great, wondrous, Maghavan, is the hymn I sing thee.

10 Aim of our eyes be thou, for we implore thee, O Maghavan, Friend of friends and Lord of treasures.
Fight, Warrior strong in truth, fight thou the battle: give us our share of undivided riches.

HYMN CXIII. Indra.

THE Heavens and the Earth accordant with all Gods encouraged graciously that vigorous might of his.
When he came showing forth his majesty and power, he drank of Soma juice and waxed exceeding strong.

2 This majesty of his Vishṇu extols and lauds, making the stalk that gives the meath flow forth with might.
When Indra Maghavan with those who followed him had smitten Vṛitra he deserved the choice of Gods.

3 When, bearing warlike weapons, fain to win thee praise, thou mettest Vṛitra, yea, the Dragon, for the fight,
Then all the Maruts who were gathered with thee there extolled, O Mighty One, thy powerful majesty.

4 Soon as he sprang to life he forced asunder hosts: forward the Hero looked to manly deed and war.
He cleft the rock, he let concurrent streams flow forth, and with his skilful art stablished the heavens' wide vault.

5 Indra hath evermore possessed surpassing power: he forced, far from each other, heaven and earth apart.
He hurled impetuous down his iron thunderbolt, a joy to Varuṇa's and Mitra's worshipper.

---

8 *The Brahman:* according to Sâyaṇa, Brahmâ who is identified with Bṛihaspati, the owner of the cows which the Paṇis had stolen.

6 Then to the mighty powers of Indra, to his wrath, his the fierce Stormer, loud of voice, they came with speed;
What time the Potent One rent Vṛitra with his strength, who held the waters back, whom darkness compassed round.

7 Even in the first of those heroic acts which they who strove together came with might to execute,
Deep darkness fell upon the slain, and Indra won by victory the right of being first invoked.

8 Then all the Gods extolled, with eloquence inspired by draughts of Soma juice, thy deeds of manly might.
As Agni eats the dry food with his teeth, he ate Vṛitra, the Dragon, maimed by Indra's deadly dart.

9 Proclaim his many friendships, met with friendship, made with singers, with the skilful and the eloquent.
Indra, when he subdues Dhuni and Chumuri, lists to Dabhîti for his faithful spirit's sake.

10 Give riches manifold with noble horses, to be remembered while my songs address thee.
May we by easy paths pass all our troubles: find us this day a ford wide and extensive.

HYMN CXIV.

Viṣvedevas.

Two perfect springs of heat pervade the Threefold, and come for their delight is Mâtariṣvan.
Craving the milk of heaven the Gods are present: well do they know the praise-song and the Sâman.

2 The priests heard far away, as they are ordered, serve the three Nirṛitis, for well they know them.
Sages have traced the cause that first produced them, dwelling in distant and mysterious chambers.

---

6 *They came:* it is uncertain whether the Gods, or the Maruts, or thr waters are the understood subject.

7 *Deep darkness fell upon the slain:* 'Vṛitra being slain, the thick darkness was destroyed.'—Wilson.

8 *He ate:* Indra utterly destroyed him. Sâ[illegible] more matter-of-fact way: people devoured Vṛitra, that is, [illegible] by the waters which were no longer obstructed by him.

9 *Dhuni* and *Chumuri* were demons and enemies of Indra's friend Dabhîti. See Vol. I., Index.

1 *Springs of heat: gharmâ:* Agni and Sûrya. *The Threefold:* the universe, sky, firmament, and earth. *Mâtariṣvan:* Vâyu, according to Sâyaṇa. 'Thus we have here the well-known triad, Agni, Vâyu, Sûrya.'—Ludwig.

2 *Three Nirṛitis:* according to Sâyaṇa, heaven, mid-air, and earth, or the deities that control them. Prof. Ludwig thinks that the Dawns are meant, which by their regular appearance bring men nearer to death. The plural appears in one other place, VIII. 24. 24.

3 The Youthful One, well-shaped, with four locks braided, brightened with oil, puts on the ordinances.
Two Birds of mighty power are seated near her, there where the Deities receive their portion.

4 One of these Birds hath passed into the sea of air: thence he looks round and views this universal world.
With simple heart I have beheld him from anear: his Mother kisses him and he returns her kiss.

5 Him with fair wings though only One in nature, wise singers shape, with songs, in many figures.
While they at sacrifices fix the metres, they measure out twelve chalices of Soma.

6 While they arrange the four and six-and-thirty, and duly order, up to twelve, the measures,
Having disposed the sacrifice thoughtful sages send the Car forward with the Ṛich and Sâman.

7 The Chariot's majesties are fourteen others: seven sages lead it onward with their voices.
Who will declare to us the ford Âpnâna, the path whereby they drink first draughts of Soma?

8 The fifteen lauds are in a thousand places: that is as vast as heaven and earth in measure.
A thousand spots contain the mighty thousand. Vâk spreadeth forth as far as Prayer extendeth.

---

3 *The Youthful One:* the altar, represented as a woman. *With four locks braided:* quadrangular, according to Sâyaṇa. *Puts on the ordinances:* is dressed or arranged in the manner prescribed for sacrifice. *Two Birds:* probably Agni and Soma. According to Sâyaṇa, the husband and his wife, or the Yajamâna and the Brahman.

4 *One:* Agni as the Sun. *His mother:* perhaps, as Prof. Ludwig says, Dawn.

6 Thirty-six *grahas*, chalices, or saucers for Soma juice or other libations, are to be used at the Agnishṭoma, and four in addition at the Atyagnishṭoma sacrifice. *The measures:* the proper metres for particular rites or parts of the service. *The Car:* the sacrifice. *Ṛich:* the holy verse that is recited. *Sâman:* the psalm that is sung or chanted.

7 *Majesties:* the abstract used for the concrete, the mighty ones, probably the priests. *The ford Âpnâna:* the passage leading to the place of sacrifice. *They:* the Gods.

8 *That:* meaning the fifteen lauds regarded as a whole. *The mighty thousand:* the meaning is uncertain: 'the thousand great (functions) are in a thousand places.'—Wilson. This means, according to Sâyaṇa, that every function of the body has i[illegible]. Dr. Muir translates:—'There are a thousand times [illegible] thousand times a thousand are their glorious manifestations.' *Vâk:* or Speech. See X. 71 and 125.

9 What sage hath learned the metres' application? Who gained Vâk, the spirit's aim and object?
Which ministering priest is called eighth Hero? Who then hath tracked the two Bay Steeds of Indra?

10 Yoked to his chariot-pole there stood the Coursers: they only travel round earth's farthest limits.
These, when their driver in his home is settled, receive the allotted meed of their exertion.

HYMN CXV.

Agni.

VERILY wondrous is the tender Youngling's growth who never draweth nigh to drink his Mothers' milk.
As soon as she who hath no udder bore him, he, faring on his great errand, suddenly grew strong.

2 Then Agni was his name, most active to bestow, gathering up the trees with his consuming tooth;
Skilled in fair sacrifice, armed with destroying tongue, impetuous as a bull that snorteth in the mead.

3 Praise him, your God who, bird-like, rests upon a tree, scattering drops of juice and pouring forth his flood,
Speaking aloud with flame as with his lips a priest, and broadening his paths like one of high command.

4 Thou Everlasting, whom, far-striding fain to burn, the winds, uninterrupted, never overcome,
They have approached, as warriors eager for the fight, heroic Trita, guiding him to gain his wish.

5 This Agni is the best of Kaṇvas, Kaṇvas' Friend, Conqueror of the foe whether afar or near.
May Agni guard the singers, guard the princes well: may Agni grant to us our princes' gracious help.

6 Do thou, Supitrya, swiftly following, make thyself the lord of Jâtavedas, mightiest of all,

---

9 *Eighth Hero:* Agni is meant, as presiding over the seven *ṛitvijas* or ministering priests.

1 *His Mothers* are the two fire-sticks, the lower of which, in which the spark is produced, being *she who hath no udder.*

4 *Trita:* according to Sâyaṇa, him who is stationed in the three fire-receptacles, that is, Agni.

5 *Kaṇvas:* a well-known family with which Upastuta was connected. According to Sâyaṇa, worshippers in general are meant:—'the most earnest of eulogists, the friend of those who praise him.'—Wilson.

6 *Supitrya* ('who hast fair ancestors.'—Wilson) seems to be an epithet of the Ṛishi as addressed by himself. Sâyaṇa applies it to Agni. The construction of the stanza is difficult, and the translation of the first half, which follows Prof. Ludwig, is somewhat conjectural. *Thirsty land:* Agni by his intercession causes rain to fall.

Who surely gives a boon even in thirsty land, most powerful, prepared to aid us in the wilds.

7 Thus noble Agni with princes and mortal men is lauded, excellent for conquering strength with chiefs,
Men who are well-disposed as friends and true to Law, even as the heavens in majesty surpass mankind.

8 O Son of Strength, Victorious, with this title Upastuta's most potent voice reveres thee.
Blest with brave sons by thee we will extol thee, and lengthen out the days of our existence.

9 Thus, Agni, have the sons of Vṛishṭihavya, the Ṛishis, the Upastutas invoked thee.
Protect them, guard the singers and the princes. With Vashaṭ! have they come, with hands uplifted, with their uplifted hands and cries of Glory!

HYMN CXVI.

Indra.

DRINK Soma juice for mighty power and vigour, drink, Strongest One, that thou mayst smite down Vṛitra.
Drink thou, invoked, for strength, and riches: drink thou thy fill of meath and pour it down, O Indra.

2 Drink of the foodful juice stirred into motion, drink what thou choosest of the flowing Soma.
Giver of weal, be joyful in thy spirit, and turn thee hitherward to bless and prosper.

3 Let heavenly Soma gladden thee, O Indra, let that effused among mankind delight thee.
Rejoice in that whereby thou gavest freedom, and that whereby thou conquerest thy foemen.

4 Let Indra come, impetuous, doubly mighty, to the poured juice, the Bull, with two Bay Coursers.
With juices pressed in milk, with meath presented, glut evermore thy bolt, O Foe-destroyer.

5 Dash down, outflaming their sharp flaming weapons, the strongholds of the men urged on by demons.
I give thee, Mighty One, great strength and conquest: go, meet thy foes and rend them in the battle.

Prof. Grassmann observes: 'Das Lied enthält. namentlich in Vers 3—6, manches Dunkle, sodass hier die Auslegung zweifelhaft bleibt.'

1 *Pour it down*: 'shower down (blessings).'—Wilson.
3 *Gavest freedom*: by slaying Vṛitra: or, riches, according to Sâyaṇa.
4 *Foe-destroyer*: *arugahâ*: according to the St Petersburg Lexicon, 'striker of the red clouds' (*aruṣa* = *arushá* ?). I adopt Sâyaṇa's explanation.

6 Extend afar the votary's fame and glory, as the firm archer's strength drives off the foeman.
Ranged on our side, grown strong in might that conquers, never defeated, still increase thy body.

7 To thee have we presented this oblation: accept it, Sovran Ruler, free from anger.
Juice, Maghavan, for thee is pressed and ripened: eat, Indra, drink of that which stirs to meet thee.

8 Eat, Indra, these oblations which approach thee: be pleased with food made ready and with Soma.
With entertainment we receive thee friendly: effectual be the sacrificer's wishes.

9 I send sweet speech to Indra and to Agni: with hymns I speed it like a boat through waters.
Even thus, the Gods seem moving round about me, the fountains and bestowers of our riches.

HYMN CXVII. Liberality.

THE Gods have not ordained hunger to be our death: even to the well-fed man comes death in varied shape.
The riches of the liberal never waste away, while he who will not give finds none to comfort him.

2 The man with food in store who, when the needy comes in miserable case begging for bread to eat,
Hardens his heart against him—even when of old he did him service—finds not one to comfort him.

3 Bounteous is he who gives unto the beggar who comes to him in want of food and feeble.
Success attends him in the shout of battle. He makes a friend of him in future troubles.

4 No friend is he who to his friend and comrade who comes imploring food, will offer nothing.
Let him depart—no home is that to rest in—, and rather seek a stranger to support him.

5 Let the rich satisfy the poor implorer, and bend his eye upon a longer pathway.

---

6 *As the firm archer's strength:* the construction is obscure:—'(stretch out) thy strength like strong bows against our enemies.'—Wilson.

The hymn eulogizes Liberality or Bounty in the shape of gifts of wealth and food.

1 *To be our death:* men must not attempt to justify their refusal of food to the hungry by saying that the Gods send hunger as a punishment for sin.

5 *Bend his eye upon a longer pathway:* carefully consider the future and, not the present only. He himself may need the same assistance hereafter.

Riches come now to one, now to another, and like the wheels of cars are ever rolling.

6 The foolish man wins food with fruitless labour: that food—I speak the truth—shall be his ruin.
He feeds no trusty friend, no man to love him. All guilt is he who eats with no partaker.

7 The ploughshare ploughing makes the food that feeds us, and with its feet cuts through the path it follows.
Better the speaking than the silent Brahman: the liberal friend outvalues him who gives not.

8 He with one foot hath far outrun the biped, and the two-footed catches the three-footed.
Four-footed creatures come when bipeds call them, and stand and look where five are met together.

9 The hands are both alike: their labour differs. The yield of sister milch-kine is unequal.
Twins even differ in their strength and vigour: two, even kinsmen, differ in their bounty.

HYMN CXVIII.

Agni.

AGNI, refulgent among men thou slayest the devouring fiend,
Bright Ruler in thine own abode.

2 Thou springest up when worshipped well: the drops of butter are thy joy
When ladles are brought near to thee.

3 Honoured with gifts he shines afar, Agni adorable with song:
The dripping ladle balms his face.

---

6 *Shall be his ruin:* with reference to stanza 1.

7 Active exertion is necessary for success. *The speaking Brahman:* the priest who duly discharges the task of recitation for which he is engaged. 'A Brahman expounding (the Veda).'—Wilson.

8 The victory is not always theirs who appear to be more richly endowed than others. *He with one foot: ékapád*, the Sun appears to be meant, elsewhere called Aja-Ekapád. See VI. 50. 14. *The biped* is man. *The three-footed* is the old man who walks with a staff and is overtaken by one who does not require such assistance *Four-footed creatures:* dogs. *Five:* several men together; the dogs being at first uncertain whether their masters are among them or not. *Pankt'h*, sets of five, is apparently used with reference to the one, two, three, and four in the preceding compound words. Others explain *pankt'h* by 'steps' or 'traces.'

I have adopted the explanation given by the authors of the *Siebenzig Lieder*

9 All men should be liberal; but we must not expect all to be equally generous

The hymn has been translated by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. pp. 431—433.

4 Agni with honey in his mouth, honoured with gifts, is balmed with oil,
Refulgent in his wealth of light.

5 Praised by our hymns thou kindlest thee, Oblation-bearer, for the Gods:
As such do mortals call on thee.

6 To that Immortal Agni pay worship with oil, ye mortal men,—
Lord of the house, whom none deceive.

7 O Agni, burn the Râkshasas with thine unconquerable flame:
Shine guardian of Eternal Law.

8 So, Agni, with thy glowing face burn fierce against the female fiends,
Shining among Urukshayas.

9 Urukshayas have kindled thee, Oblation-bearer, thee, with hymns,
Best Worshipper among mankind.

HYMN CXIX. Indra.

THIS, even this was my resolve, to win a cow, to win a steed:
Have I not drunk of Soma juice?

2 Like violent gusts of wind the draughts that I have drunk have lifted me:
Have I not drunk of Soma juice?

3 The draughts I drank have borne me up, as fleet-foot horses draw a car:
Have I not drunk of Soma juice?

4 The hymn hath reached me, like a cow who lows to meet her darling calf:
Have I not drunk of Soma juice?

5 As a wright bends a chariot-seat so round my heart I bend the hymn:
Have I not drunk of Soma juice?

6 Not as a mote within the eye count the Five Tribes of men with me:
Have I not drunk of Soma juice?

---

8 *Urukshayas:* members of the Ṛishi's family.

The Ṛishi is Indra himself in the form of Lava. He describes his sensations after drinking Soma juice. But see Bergaigne, I. 151, who considers it to be the utterance of an exhilarated mortal.

1 *To win a cow:* to strengthen and inspirit himself for battle, and so to win kine and horses for his worshippers.

6 Sâyana explains differently:—'The five castes have not eluded the glance of my eye.'—Wilson.

7 The heavens and earth themselves have not grown equal to one half of me:
Have I not drunk of Soma juice?

8 I in my grandeur have surpassed the heavens and all this spacious earth:
Have I not drunk of Soma juice?

9 Aha! this spacious earth will I deposit either here or there:
Have I not drunk of Soma juice?

10 In one short moment will I smite the earth in fury here or there:
Have I not drunk of Soma juice?

11 One of my flanks is in the sky; I let the other trail below:
Have I not drunk of Soma juice?

12 I, greatest of the Mighty Ones, am lifted to the firmament:
Have I not drunk of Soma juice?

13 I seek the worshipper's abode; oblation-bearer to the Gods:
Have I not drunk of Soma juice?

HYMN CXX.

Indra.

In all the worlds That was the Best and Highest whence sprang the Mighty Gods, of splendid valour.
As soon as born he overcomes his foemen, he in whom all who lend him aid are joyful.

2 Grown mighty in his strength, with ample vigour, he as a foe strikes fear into the Dâsa,
Eager to win the breathing and the breathless. All sang thy praise at banquet and oblation.

3 All concentrate on thee their mental vigour, what time these, twice or thrice, are thine assistants.

---

11 Cp. III. 32. 11.

13 This stanza is difficult. The word *gṛihó* is unintelligible, and *gṛiham*, as Prof. Ludwig suggests, should, perhaps, be read instead. *Oblation-bearer:* Indra, in his excitement, fancies that he is Agni. Prof. Grassmann, who with Dr. Muir, considers *gṛihó* to mean servant or minister, places the stanza in his Appendix as a fragment from a hymn to Agni.

The hymn has been translated by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. p. 91, by the authors of the *Siebenzig Lieder*, and by Prof. Peterson, *Hymns from the Rigveda* (Bombay Sanskrit Series).

---

1 *That:* meaning, according to Sâyaṇa, Brahma the original cause of the universe.

2 *Eager to win:* Prof. Ludwig makes *sásni* an infinitive. *Sásniḥ* may be the correct reading. See Grassmann, *Wörterbuch zum Rigveda*. *The breathing and the breathless:* the animate and the inanimate world.

3 *Mental vigour: krátum:* 'adoration.'—Wilson. *These:* Soma juices. *Twice or thrice:* with reference, perhaps, to the three daily libations. *What*

Blend what is sweeter than the sweet with sweetness: win quickly with our meath that meath in battle.

4 Therefore in thee too, thou who winnest riches, at every banquet are the sages joyful.
With mightier power, Bold God, extend thy firmness: let not malignant Yâtudhânas harm thee.

5 Proudly we put our trust in thee in battles, when we behold great wealth the prize of combat.
I with my words impel thy weapons onward, and sharpen with my prayer thy vital vigour.

6 Worthy of praises, many-shaped, most skilful, most energetic, Âptya of the Âptyas:
He with his might destroys the seven Dânus, subduing many who were deemed his equals.

7 Thou in that house which thy protection guardeth bestowest wealth, the higher and the lower.
Thou stablishest the two much-wandering Mothers, and bringest many deeds to their completion.

8 Bṛihaddiva, the foremost of light-winners, repeats these holy prayers, this strength to Indra.
He rules the great self-luminous fold of cattle, and all the doors of light hath he thrown open.

9 Thus hath Bṛihaddiva, the great Atharvan, spoken to Indra as himself in person.
The spotless Sisters, they who are his Mothers, with power exalt him and impel him onward.

---

is sweeter than the sweet: thine own celestial Soma. Sâyaṇa explains the stanza differently:—'To thee all (worshippers) offer adoration, whether those propitiators be two or three. Combine that which is sweeter than the sweet with sweetness. unite that honey with honey.'—Wilson. The 'two or three,' according to Sâyaṇa, are the sacrificer and his wife and child, and the second half of the stanza contains a reference to the propagation of children.

6 *Aptya:* the name of a class of deities, of which Trita Âptya is the chief. 'Most accessible of the accessible.'—Wilson. The first line is without a verb: I praise him, may be understood. *Dânus:* a class of demons.

7 *The higher and the lower:* heavenly and earthly. *Mothers:* Heaven and Earth.

8 *Foremost of light-winners:* according to Sâyaṇa, 'chief of Ṛishis, and enjoyer of heaven, or servant of Âditya, the Sun, Indra.' *Fold of cattle:* the region of light.

9 *The great Atharvan:* 'the great priest.'—Grassmann. *As himself:* he identifies himself with the God whom he worships. *The spotless Sisters, they who are his Mothers:* according to Sâyaṇa, the sister rivers which abide in the mother earth. Von Roth adopts the reading of Atharva-veda V. 2. 9, *mâtariṣvarî*, instead of the *mâtaribhvarîḥ* of the text. Heaven and Earth appear to be intended.

HYMN CXXI.

Ka.

1 In the beginning rose Hiraṇyagarbha, born Only Lord of all created beings.
He fixed and holdeth up this earth and heaven. What God shall we adore with our oblation?

2 Giver of vital breath, of power and vigour, he whose commandments all the Gods acknowledge:
The Lord of death, whose shade is life immortal. What God shall we adore with our oblation?

3 Who by his grandeur hath become Sole Ruler of all the moving world that breathes and slumbers;
He who is Lord of men and Lord of cattle. What God shall we adore with our oblation?

4 His, through his might, are these snow-covered mountains, and men call sea and Rasâ his possession:
His arms are these, his are these heavenly regions. What God shall we adore with our oblation?

5 By him the heavens are strong and earth is stedfast, by him light's realm and sky-vault are supported:
By him the regions in mid-air were measured. What God shall we adore with our oblation?

6 To him, supported by his help, two armies embattled look while trembling in their spirit,
When over them the risen Sun is shining. What God shall we adore with our oblation?

7 What time the mighty waters came, containing the universal germ, producing Agni,
Thence sprang the Gods' one spirit into being. What God shall we adore with our oblation?

Ka, kaḥ, (quis) meaning Who? that is, the Unknown God, has been applied as a name to Prajâpati, and to other Gods, from a forced interpretation of the interrogative pronoun which occurs in the refrain of each verse of the hymn.

1 *Hiraṇyagarbha:* literally 'the gold-germ;' 'source of golden-light;' the Sun-god 'as the great power of the universe, from which all other powers and existences, divine and earthly, are derived, a conception which is the nearest approach to the later mystical conception of Brahmā, the creator of the world.'—Wallis. *What God: kásmai devāya:* cui deo? According to others: 'Worship we Ka the God with our oblation.' According to Ludwig, the meaning is 'What other God than Prajâpati shall we worship?'

3 *Breathes and slumbers:* that is of Gods and men. *Of men and ...cattle:* literally, 'of quadruped and biped.'

4 *Sea:* air. *Rasâ:* the mythical river of the firmament. Cf. X. 108. 1.

7 *Thence:* from the coming of the waters. *One spirit: ékaḥ,* one, in the text gives two superfluous syllables, and is suspicious.

8 He in his might surveyed the floods containing productive force and generating Worship.
He is the God of gods, and none beside him. What God shall we adore with our oblation?

9 Ne'er may he harm us who is earth's Begetter, nor he whose laws are sure, the heavens' Creator,
He who brought forth the great and lucid waters. What God shall we adore with our oblation?

10 Prajâpati! thou only comprehendest all these created things, and none beside thee.
Grant us our hearts' desire when we invoke thee: may we have store of riches in possession.

HYMN CXXII.

Agni.

I PRAISE the God of wondrous might like Indra, the lovely pleasant Guest whom all must welcome.
May Agni, Priest and Master of the household, give hero strength and all-sustaining riches.

2 O Agni, graciously accept this song of mine, thou passing wise who knowest every ordinance.
Enwrapped in holy oil further the course of prayer: the Gods bestow according to thy holy law.

3 Immortal, wandering round the seven stations, give, a liberal Giver, to the pious worshipper,
Wealth, Agni, with brave sons and ready for his use: welcome the man who comes with fuel unto thee.

4 The seven who bring oblations worship thee, the Strong, the first, the Great Chief Priest, Ensign of sacrifice,
The oil-anointed Bull, Agni who hears, who sends as God full hero strength to him who freely gives.

---

8 *Generating Worship:* 'giving birth to sacrifice.'—Wilson.

10 *Prajâpati:* Lord of life, creatures or creation. Savitar the Sun God is so called in IV. 53. 2, and Soma Pavamâna in IX. 5. 9. Prajâpati was afterwards the name of a separate God, the bestower of progeny and cattle, and sometimes invoked as the Creator.

The hymn has been translated by Dr. Muir, *O S. Texts*, IV., pp. 16, 17; by Prof. Max Müller, *A. S. Lit.*, p. 569, and *Vedic Hymns, Part* I. (Sacred Books of the East. XXXII) p. 1.; by Mr. Wallis, *Cosmology of the Rigveda*, p 50f; by Prof. Peterson, *Hymns from the Rigveda*; and by Dr. L. Scherman, *Philosophische Hymnen Aus der Rig-und Atharva-veda-Sanhitâ*, p. 24.

---

1 *Like Indra: vásum ná:* like the Vasu, or chief Vasu. 'Like the sun.'—Wilson. *Riches:* or viands.

3 *Seven stations:* regions of the universe, according to Sâyaṇa.

4 *The seven:* the priests.

5 First messenger art thou, meet for election: drink thou thy fill invited to the Amrit.
The Maruts in the votary's house adorned thee; with lauds the Bhrigus gave thee light and glory.

6 Milking the teeming Cow for all-sustaining food, O Wise One, for the worship-loving worshipper,
Thou, Agni, dropping oil, thrice lighting works of Law, showest thy wisdom circling home and sacrifice.

7 They who at flushing of this dawn appointed thee their messenger, these men have paid thee reverence.
Gods strengthened thee for work that must be glorified, Agni, while they made butter pure for sacrifice.

8 Arrangers in our synods, Agni, while they sang, Vasishṭha's sons have called thee down, the Potent One.
Maintain the growth of wealth with men who sacrifice. Ye Gods, preserve us with your blessings evermore.

HYMN CXXIII. Vena.

See, Vena, born in light, hath driven hither, on chariot of the air, the Calves of Pṛi ni.
Singers with hymns caress him as an infant there where the waters and the sunlight mingle.

2 Vena draws up his wave from out the ocean: mist-born, the fair one's back is made apparent.
Brightly he shone aloft on Order's summit: the hosts sang glory to their common birthplace.

3 Full many, lowing to their joint-possession, dwelling together stood the Darling's Mothers.
Ascending to the lofty height of Order, the bards of singers sip the sweets of Amrit.

---

7 *Gods:* here meaning priests. 'Verily there are two kinds of gods; for, indeed, the gods are the gods, and the Brâhmans who have studied and teach holy lore are the human gods' (*Śatapatha-Brâhmaṇa*, II. 2. 2. 6; S. B. E. XII. 309).

Vena, 'the loving Sun' of I. 83. 5, *Kânta* or 'the beloved,' is said by the Scholiast in this place to be *madhyasthâno devaḥ* 'the God of the middle region.' He is, apparently, the Sun as he rises in the mist and dew of the morning.

1 *Pṛiṣni*, the Speckled Cow, is the variegated cloud, and her *Calves* are the masses of mist which the Sun dispels.

2 *Ocean:* the sea of air. *On Order's summit:* 'on the summit of nature's course.'—Wallis. *Order*, here and in the following stanza, is Kosmos, the ordered or law-regulated universe. *Common birthplace:* the sky.

3 [illegible] the child which they have produced in common. *The Darling's Mothers:* the Dawns, or the Waters, or the songs.

4 Knowing his form, the sages yearned to meet him: they have come nigh to hear the wild Bull's bellow.

Performing sacrifice they reached the river: for the Gandharva found the immortal waters.

5 The Apsaras, the Lady, sweetly smiling, supports her Lover in sublimest heaven.

In his Friend's dwelling as a Friend he wanders: he, Vena, rests him on his golden pinion.

6 They gaze on thee with longing in their spirit, as on a strong-winged bird that mounteth sky-ward;

On thee with wings of gold, Varuṇa's envoy, the Bird that hasteneth to the home of Yama.

7 Erect, to heaven hath the Gandharva mounted, pointing at us his many-coloured weapons;

Clad in sweet raiment beautiful to look on, for he, as light, produceth forms that please us.

8 When as a spark he cometh near the ocean, still looking with a vulture's eye to heaven,

His lustre, joying in its own bright splendour, maketh dear glories in the lowest region.

---

4 *The wild Bull's bellow:* the sound made by the dropping Soma juice. *The Gandharva:* Vena, the rising Sun.

5 *The Apsaras:* the celestial nymph who symbolizes the waters of heaven. *Her Lover:* Vena, the Gandharva, Sûrya. 'Our hymn illustrates the two senses in which the sun is brought into connection with the waters; first, as penetrating with his beams the watery masses of the sky, and secondly in the assimilation of his light to the waters, as soma or ambrosia, whence the depths of light become the aerial ocean. This association is stereotyped in the union of the Gandharvas and the Apsarases.'—Wallis. *His Friend's dwelling:* the mansion of his father Heaven.

6 *Varuṇa's envoy:* the setting sun. Cf. VII. 87. 6. *Yama:* Cf. X. 14. 7.

7 *Clad in sweet raiment: surabhí,* sweet, may, as Mr. Wallis conjectures, be a play on the word *gandhá,* occurring in the name Gandharva. Stanzas 7 and 8 merely recapitulate, as Ludwig observes, the deeds of Sûrya, first as the light of living men and then as the illuminator of the regions below the earth.

The hymn is one of the obscurest in the whole Ṛigveda. Mahîdhara interprets Vena by *chandra,* the Moon. Wilson says: 'The general purport of the *Sûkta* makes it [Vena] equivalent to the thunder-cloud' Von Roth, whom Grassmann follows, identifies Vena Gandharva with the Rainbow. According to Ludwig Vena is the Moon and the Gandharva is the Sun. Mr. Wallis has translated and explained the hymn in his *Cosmology of the Ṛigveda,* pp. 34 ff. For a different interpretation see Hillebrandt, *V. M.,* I. 430ff. and Ludwig's criticisms thereon (*Ueber die neuesten Arbeiten, u. s. w.,* p. 109f). See also Bergaigne, II. 38—40.

HYMN CXXIV.

Agni, Etc.

COME to this sacrifice of ours, O Agni, threefold, with seven threads and five divisions.
Be our oblation-bearer and preceder: thou hast lain long enough in during darkness.

2 I come a God foreseeing from the godless to immortality by secret pathways,
While I, ungracious one, desert the gracious, leave mine own friends and seek the kin of strangers.

3 I, looking to the guest of other lineage, have founded many a rule of Law and Order.
I bid farewell to the Great God, the Father, and, for neglect, obtain my share of worship.

4 I tarried many a year within this altar: I leave the Father, for my choice is Indra.
Away pass Agni, Varuṇa, and Soma. Rule ever changes: this I come to favour.

5 These Asuras have lost their powers of magic. But thou, O Varuṇa, if thou dost love me,
O King, discerning truth and right from falsehood, come and be Lord and Ruler of my kingdom.

6 Here is the light of heaven, here all is lovely; here there is radiance, here is air's wide region.
Let us two slaughter Vṛitra. Forth, O Soma! Thou art oblation: we therewith will serve thee.

---

1 Indra speaks. *Threefold:* performed with three daily libations; or comprising the *pâkayajña*, the *haviryajña*, and the *somayajña*, the simple domestic oblation, the oblation of clarified butter, etc., and the offering of Soma juice. *With seven threads:* conducted by the seven chief priests. *With five divisions:* with five oblations, or regulated by the Yajamâna and four of the chief priests, according to Sâyaṇa. The [illegible] certain

2 Agni speaks. He has left Varuṇa, [illegible] Deity, whose power was waning, and associated himself with Indra who has superseded that God. *From the godless:* from Varuṇa who in the decline of his supremacy has neglected Agni and sacrifice. Sâyaṇa interprets the first line differently:—'From being no divinity I issue a divinity from the cave at the solicitation (of the gods), and being manifest I attain immortality.'—Wilson. *Seek the kin of strangers:* come to be born and domesticated in a new place, with Indra.

3 *Of other lineage:* of the other branch; terrestrial fire. *Father:* Varuṇa.

4 *Within this altar:* or, close to this Varuṇa. *This:* the supremacy of Indra.

5 Indra speaks. *These Asuras:* Agni, Varuṇa, and Soma. *Come and be Lord:* Indra offers Varuṇa spiritual and moral sovereignty as compensation for his loss of general supremacy.

6 *Let us two:* the exhortation is addressed by Indra to Soma. *Vṛitra:* regarded as in league with Varuṇa, the fiendish enemy in the shape of Varuṇa.

7 The Sage hath fixed his form by wisdom in the heavens: Varuṇa with no violence let the waters flow.
Like women-folk, the floods that bring prosperity have caught his hue and colour as they gleamed and shone.

8 These wait upon his loftiest power and vigour: he dwells in these who triumph in their Godhead;
And they, like people who elect their ruler, have in abhorrence turned away from Vṛitra.

9 They call him Swan, the abhorrent floods' Companion, moving in friendship with celestial Waters.
The poets in their thought have looked on Indra swiftly approaching when Anushṭup calls him.

HYMN CXXV.

Vâk.

I TRAVEL with the Rudras and the Vasus, with the Âdityas and All-Gods I wander.
I hold aloft both Varuṇa and Mitra, Indra and Agni, and the Pair of Aṣvins.

2 I cherish and sustain high-swelling Soma, and Tvashṭar I support, Pûshan, and Bhaga.
I load with wealth the zealous sacrificer who pours the juice and offers his oblation.

3 I am the Queen, the gatherer-up of treasures, most thoughtful, first of those who merit worship.
Thus Gods have stablished me in many places with many homes to enter and abide in.

4 Through me alone all eat the food that feeds them,—each man who sees, breathes, hears the word outspoken.
They know it not, but yet they dwell beside me. Hear, one and all, the truth as I declare it.

---

7 *The Sage:* perhaps Soma, in answer to Indra's appeal; Mitra, according to Sâyaṇa.

8 *His loftiest power:* the supreme might of Indra.

9 This stanza appears to have been added on account of the occurrence of the word *bibhatsûnâm* (abhorrentium) which seems to connect it with the preceding stanza where *bibhatsûvaḥ* (abhorrentes) occurs. *Swan: haṅsa:* Sûrya the Sun-God is sometimes so called. Cf. IV. 40. 5. *Swiftly approaching when Anushṭup calls him:* 'or the ceaselessly moving Indra, who is worthy to be praised with an *Anushṭubh*.'—Wilson. Or, 'dancing the Anushṭup,' according to Prof. Max Müller's interpretation.

M. Bergaigne has translated and explained this hymn. See *La Religion Védique*, III. pp. 145—149. See also Book IV. 42, for hints of the rivalry between Varuṇa and Indra.

Vâk is Speech personified, the Word, the first creation and representative of Spirit, and the means of communication between men and Gods. Here she is said to be the daughter of the Ṛishi Ambhṛiṇa.

5 I, verily, myself announce and utter the word that Gods and men alike shall welcome.
I make the man I love exceeding mighty, make him a sage, a Ṛishi, and a Brahman.

6 I bend the bow for Rudra that his arrow may strike and slay the hater of devotion.
I rouse and order battle for the people, and I have penetrated Earth and Heaven.

7 (On the world's summit I bring forth the Father: my home is in the waters, in the ocean.
Thence I extend o'er all existing creatures, and touch even yonder heaven with my forehead.

8 I breathe a strong breath like the wind and tempest, the while I hold together all existence.
Beyond this wide earth and beyond the heavens I have become so mighty in my grandeur.)

HYMN CXXVI. Viṣvedevas.

No peril, no severe distress, ye Gods, affects the mortal man
Whom Aryaman and Mitra lead, and Varuṇa, of one accord, beyond his foes.

2 This very thing do we desire, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
Whereby ye guard the mortal man from sore distress, and lead him safe beyond his foes.

3 These are, each one, our present helps, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
Best leaders, best deliverers to lead us on and bear us safe beyond our foes.

---

7 *The Father:* Heaven or Sky, produced from Vâk identified with Paramâtmâ, the supreme and universal Soul.

The hymn has been translated by Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, I. 32; by the authors of the *Siebenzig Lieder;* by Prof. Peterson, *Hymns from the Ṛigveda* (Bombay Sanskrit Series); and by Prof. Whitney, Notes to Colebrooke's *Essay on the Vedas*, p. 113.

Mr. Wallis observes: 'Vāc, 'Speech' is celebrated alone in two whole hymns, X. 71. and X. 125., of which the former shows that the primary application of the name was to the voice of the hymn, the means of communication between heaven and earth at the sacrifice. The other hymn illustrates the constant assimilation of the varied phenomena of nature to the sacrifice; all that has a voice in nature, the thunder of the storm, the reawaking of life at dawn, with songs of rejoicing over the new birth of the world, are embodied in this Vāc in the same way as it is said of Bṛihaspati, that he embraces all things that are. It is thus another expression for that idea of the unity of the world, which we have seen crowning the mystical speculations of all the more abstract hymns of the collection.'—*Cosmology of the Ṛigveda*, p. 85. See also Weber, Vâc und λόγος, *Indische Studien*, IX. 473—480; and Max Müller, *The Vedânta Philosophy*, 144—147.

4 Ye compass round and guard each man, Varuṇa, Mitra, Aryaman:
In your dear keeping may we be, ye who are excellent as guides beyond our foes.

5 Âdityas are beyond all foes,—Varuṇa, Mitra, Aryaman:
Strong Rudra with the Marut host, Indra, Agni let us call for weal beyond our foes.

6 These lead us safely over all, Varuṇa, Mitra, Aryaman,
These who are Kings of living men, over all troubles far away beyond our foes.

7 May they give bliss to aid us well, Varuṇa, Mitra, Aryaman:
May the Âdityas, when we pray, grant us wide shelter and defence beyond our foes.

8 As in this place, O Holy Ones, ye Vasus freed even the Gaurî when her feet were fettered,
So free us now from trouble and affliction: and let our life be lengthened still, O Agni.

HYMN CXXVII. Night.

WITH all her eyes the Goddess Night looks forth approaching many a spot:
She hath put all her glories on.

2 Immortal, she hath filled the waste, the Goddess hath filled height and depth:
She conquers darkness with her light.

3 The Goddess as she comes hath set the Dawn her Sister in her place:
And then the darkness vanishes.

4 So favour us this night, O thou whose pathways we have visited
As birds their nest upon the tree.

5 The villagers have sought their homes, and all that walks and all that flies,
Even the falcons fain for prey.

6 Keep off the she-wolf and the wolf; O Ûrmyâ, keep the thief away:
Easy be thou for us to pass.

---

8 *Gaurî:* the wild-cow, the female of the Gaura or Bos Gaurus. The Vasus are said to have delivered her from Viśvâvasu the Gandharva.

2 *The waste:* the expanded (firmament).'—Wilson.

6 *Ûrmyâ:* 'undulating'; Night.

7 Clearly hath she come nigh to me who decks the dark with richest hues:
O Morning, cancel it like debts.

8 These have I brought to thee like kine. O Night, thou Child of Heaven, accept
This laud as for a conqueror.

HYMN CXXVIII.

Viṣvedevas.

LET me win glory, Agni, in our battles: enkindling thee, may we support our bodies.
May the four regions bend and bow before me: with thee for guardian may we win in combat.

2 May all the Gods be on my side in battle, the Maruts led by Indra, Vishṇu, Agni.
Mine be the middle air's extended region, and may the wind blow favouring these my wishes.

3 May the Gods grant me riches; may the blessing and invocation of the Gods assist me.
Foremost in fight be the divine Invokers: may we, unwounded, have brave heroes round us.

4 For me let them present all mine oblations, and let my mind's intention be accomplished.
May I be guiltless of the least transgression: and, all ye Gods, do ye combine to bless us.

5 Ye six divine Expanses, grant us freedom: here, all ye Gods, acquit yourselves like heroes.
Let us not lose our children or our bodies: let us not benefit the foe, King Soma!

6 Baffling the wrath of our opponents, Agni, guard us as our infallible Protector.
Let these thy foes turn back and seek their houses, and let their thought who watch at home be ruined.

---

8 *These:* verses.

1 *The four regions:* the King who is praying for assistance is about to undertake a *Digvijaya*, the subjugation of all neighbouring countries in all directions.

3 *Divine Invokers:* the Hotar-priests of the Gods. Sâyaṇa explains differently:—'may my invokers of the gods be the first to propitiate them.'—Wilson.

5 *Six divine Expanses:* the four cardinal points and upper and lower spaces; or, according to Sâyaṇa, Heaven, Earth, Day, Night, Water, and Plants.

7 Lord of the world, Creator of creators: the saviour God who overcomes the foeman.
May Gods, Bṛihaspati, both Aṣvins shelter from ill this sacrifice and sacrificer.

8 Foodful, and much-invoked, at this our calling may the great Bull vouchsafe us wide protection.
Lord of Bay Coursers, Indra, bless our children: harm us not, give us not as prey to others.

9 Let those who are our foemen stay afar from us: with Indra and with Agni we will drive them off.
Vasus, Âdityas, Rudras have exalted me, made me far-reaching, mighty, thinker, sovran lord.

HYMN CXXIX.

Creation.

THEN was not non-existent nor existent: there was no realm of air, no sky beyond it.
What covered in, and where? and what gave shelter? Was water there, unfathomed depth of water?

2 Death was not then, nor was there aught immortal: no sign was there, the day's and night's divider.
That One Thing, breathless, breathed by its own nature: apart from it was nothing whatsoever.

3 Darkness there was: at first concealed in darkness this All was indiscriminated chaos.
All that existed then was void and formless: by the great power of Warmth was born that Unit.

4 Thereafter rose Desire in the beginning, Desire, the primal seed and germ of Spirit.
Sages who searched with their heart's thought discovered the existent's kinship in the non-existent.

---

7 After *Creator of creators* Sâyaṇa supplies *tam devam staumi*, 'that God I praise.' Indra or Savitar is intended.

8 *The great Bull:* Indra.

1 *Then:* in the beginning. *Non-existent: âsat:* that does not yet actually exist, but which has in itself the latent potentiality of existence. 'There was a certain unapparent condition,' says an Indian Commentator, 'which, from the absence of distinctness, was not an 'entity,' while from its being the instrument of the world's production, it was not a 'non-entity.'

2 *That One Thing:* the single primordial substance, the unit out of which the universe was developed. Cp. I. 164. 6 and 46.

3 *Warmth:* Prof. Wilson, following Sâyaṇa, translates *tápasaḥ* by 'austerity,' meaning the contemplation of the things that were to be created. M. Burnouf, in *La Science des Religions*, pp. 207ff, has shown how *warmth* was regarded by the Âryas as the principle explaining movement, life, and thought.

4 *Desire:* Kâma, Eros, or Love. *Sages:* ancient Ṛishis.

5 Transversely was their severing line extended: what was above it then, and what below it?
There were begetters, there were mighty forces, free action here and energy up yonder.

6 Who verily knows and who can here declare it, whence it was born and whence comes this creation?
The Gods are later than this world's production. Who knows then whence it first came into being?

7 He, the first origin of this creation, whether he formed it all or did not form it,
Whose eye controls this world in highest heaven, he verily knows it, or perhaps he knows not.

HYMN CXXX.

Creation.

THE sacrifice drawn out with threads on every side, stretched by a hundred sacred ministers and one,—
This do these Fathers weave who hitherward are come: they sit beside the warp and cry, Weave forth, weave back.

2 The Man extends it and the Man unbinds it: even to this vault of heaven hath he outspun it.
These pegs are fastened to the seat of worship: they made the Sâma-hymns their weaving-shuttles.

3 What were the rule, the order and the model? What were the wooden fender and the butter?
What were the hymn, the chant, the recitation, when to the God all Deities paid worship?

---

5 *Line:* a line drawn by the ancient Ṛishis to make a division between the upper world and the lower, and to bring duality out of unity. *Begetters:* the Fathers may be meant. *Free action:* the happiness of the Fathers. The stanza is obscure, and its connexion with stanza 4 is not obvious. An intervening stanza may, perhaps, have been lost.

The hymn has been translated by Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, I. pp. 33, 34; by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. 356, 357; by the authors of the *Siebenzig Lieder*, and by Mr. Wallis, *Cosmology of the Ṛigveda*, pp. 59 ff. 'The latest of the many Commentators on this hymn are Professor Whitney in the Journal of the American Oriental Society, vol. xi. p. cix, and Dr. Scherman, Philosophische Hymnen aus der Ṛig-und Atharva-veda Saṁhitā, 1887.'—Wallis.

See Prof. Max Müller, *History of Ancient Sanskrit Literature*, pp. 559—563.

As the subject of the hymn is creation typified and originated by the mysterious [illegible] (Sp. X. 90), Prajâpati the Creator is said by Sâyaṇa to be th[illegible] is Yajña (Sacrifice) Prajâpati's son.

1 *The sacrifice: sarvâtmako yajñaḥ;* the sacrifice which constitutes creation. —Sâyaṇa. *A hundred and one:* meaning an indefinitely large number. *Fathers:* Sâyaṇa explains *pitâraḥ* here by [illegible] protectors, the Gods.

2 *The Man:* the first Man or [illegible]; Purusha. A [illegible], Prajâpati, according to Sâyaṇa.

3 *Wooden fender:* the enclosing sticks placed round the sacrificial fire.

4 Closely was Gâyatrî conjoined with Agni, and closely Savitar combined with Ushṇih.
Brilliant with Ukthas, Soma joined Anushṭup: Bṛihaspati's voice by Bṛihatî was aided.

5 Virâj adhered to Varuṇa and Mitra: here Trishṭup day by day was Indra's portion.
Jagatî entered all the Gods together: so by this knowledge men were raised to Ṛishis.

6 So by this knowledge men were raised to Ṛishis, when ancient sacrifice sprang up, our Fathers.
With the mind's eye I think that I behold them who first performed this sacrificial worship.

7 They who were versed in ritual and metre, in hymns and rules, were the Seven Godlike Ṛishis.
Viewing the path of those of old, the sages have taken up the reins like chariot-drivers.

HYMN CXXXI. Indra.

DRIVE all our enemies away, O Indra, the western, mighty Conqueror, and the eastern.
Hero, drive off our northern foes and southern, that we in thy wide shelter may be joyful.

2 What then? As men whose fields are full of barley reap the ripe corn removing it in order,
So bring the food of those men, bring it hither, who went not to prepare the grass for worship.

3 Men come not with one horse at sacred seasons; thus they obtain no honour in assemblies.

Sages desiring herds of kine and horses strengthen the mighty Indra for his friendship.

---

4 *Brilliant with Ukthas:* 'gladdening (us) through hymns *(ukthas).*'—Muir. *Bṛihaspati's voice:* because his duty was to speak as Priest. According to the *Aitareya-Brâhmaṇa*, III. 13, Prajâpati 'allotted to the deities their (different) parts in the sacrifice and metres.'

5 *Day by day:* was Indra's portion of the mid-day (oblation).'—Wilson.

6 *I behold them:* or, according to Prof. Ludwig's interpretation;—'These with the eyes of mind, I think, beheld them.'

7 'The seven Ṛishis here are not the Angirases, but Bharadvâja, Kaśyapa, Gotama, Atri, Vasishṭha, Viśvâmitra, and Jamadagni. The knowledge of the ritual is derived from the divine priests; the sages or Ṛishis have followed them in sacrificing, and modern priests are only imitators of those who preceded them.'—Ludwig.

The hymn has been translated by Dr. Muir, *O S. Texts*, III. pp. 278, 279, and by Prof. Whitney, Notes to Colebrooke's *Essay on the Vedas*, p. 114.

---

3 *With one horse:* it seems to have been considered undignified and disreputable for a wealthy man to come to the sacrifice in a one-horse car; but the precise meaning of the first line is somewhat uncertain.

4 Ye, Aṣvins, Lords of Splendour, drank full draughts of grateful Soma juice,
And aided Indra in his work with Namuchi of Asura birth.

5 As parents aid a son, both Aṣvins, Indra, aided thee with their wondrous powers and wisdom.
When thou, with might, hadst drunk the draught that gladdens, Sarasvatī, O Maghavan, refreshed thee.

6 Indra is strong to save, rich in assistance: may he, possessing all, be kind and gracious.
May he disperse our foes and give us safety, and may we be the lords of hero vigour.

7 May we enjoy his favour, his the Holy: may we enjoy his blessed loving-kindness.
May this rich Indra, as our good Protector, drive off and keep afar all those who hate us.

HYMN CXXXII. Mitra. Varuṇa.

MAY Dyaus the Lord of lauded wealth, and Earth stand by the man who offers sacrifice,
And may the Aṣvins, both the Gods, strengthen the worshipper with bliss.

2 As such we honour you, Mitra and Varuṇa, with hasty zeal, most blest, you who sustain the folk.
So may we, through your frienship for the worshipper, subdue the fiends.

3 And when we seek to win your love and friendship, we who have precious wealth in our possession,
Or when the worshipper augments his riches, let not his treasures be shut up.

4 That other, Asura! too was born of Heaven: thou art, O Varuṇa, the King of all men.
The chariot's Lord was well content, forbearing to anger Death by sin so great.

---

4 Hillebrandt, *V. M.*, I. 146, and Eggeling, *Sacred Books of the East*, XLI. 135, interpret differently. The myth referred to in the following stanza has not been preserved. See Weber, *Ueber den Rājasūya*, pp. 95, 101.

4 *That other:* Mitra. *The chariot's Lord:* literally, "head of the chariot." The meaning is uncertain. I find the rest of the hymn unintelligible. Prof. Ludwig conjectures that two brothers, Nṛimedhas and Sumedhas, had contended for sovereignty, and that the adherents of one had wished to put the other brother to death, but had not carried out their purpose. Ṣakapūta absolve and purifies the former, and the brothers are reconciled.

5 This sin hath Sakapûta here committed. Heroes who fled to their dear friend he slayeth,
When the Steed bringeth down your grace and favour in bodies dear and worshipful.

6 Your Mother Aditi, ye wise, was purified with water even as earth is purified from heaven.
Show love and kindness here below: wash her in rays of heavenly light.

7 Ye Twain have seated you as Lords of Wealth, as one who mounts a car to him who sits upon the pole, upon the wood.
These our disheartened tribes Nṛimedhas saved from woe, Sumedhas saved from woe.

HYMN CXXXIII. Indra.

SING strength to Indra that shall set his chariot in the foremost place.
Giver of room in closest fight, slayer of foes in shock of war, be thou our great encourager. Let the weak bowstrings break upon the bows of feeble enemies.

2 Thou didst destroy the Dragon: thou sentest the rivers down to earth.
Foeless, O Indra, wast thou born. Thou tendest well each choicest thing. Therefore we draw us close to thee. Let the weak bowstrings, etc.

3 Destroyed be all malignities and all our enemy's designs.
Thy bolt thou castest at the foe, O Indra, who would smite us dead: thy liberal bounty gives us wealth.

4 The robber people round about, Indra, who watch and aim at us,—
Trample them down beneath thy foot; a conquering scatterer art thou.

5 Whoso assails us, Indra, be the man a stranger or akin,
Bring down, thyself, his strength although it be as vast as are the heavens.

6 Close to thy friendship do we cling, O Indra, and depend on thee.
Lead us beyond all pain and grief along the path of holy Law.

---

5 *The Steed:* the Sun.—Ludwig. *Your grace:* Mitra's and Varuṇa's.

6 *Your Mother Aditi:* perhaps the mother of the two brothers is intended.—Ludwig.

2 *Let the weak bowstrings, etc:* the refrain is repeated in all the stanzas except the last.

7 Do thou bestow upon us her, O Indra, who yields according to the singer's longing,
That the great Cow may, with exhaustless udder, pouring a thousand streams, give milk to feed us.

HYMN CXXXIV.

Indra.

As, like the Morning, thou hast filled, O Indra, both the earth and heaven,
So as the Mighty One, great King of all the mighty world of men, the Goddess Mother brought thee forth, the Blessed Mother gave thee life.

2 Relax that mortal's stubborn strength whose heart is bent on wickedness.
Trample him down beneath thy feet who watches for and aims at us. The Goddess Mother brought thee forth, etc.

3 Shake down, O Slayer of the foe, those great all-splendid energies.
With all thy powers, O Śakra, all thine helps, O Indra, shake them down;

4 As thou, O Śatakratu, thou, O Indra, shakest all things down
As wealth for him who sheds the juice, with thine assistance thousandfold.

5 Around, on every side like drops of sweat let lightning-flashes fall.
Let all malevolence pass away from us like threads of Dûrvâ grass.

6 Thou bearest in thine hand a lance like a long hook, great Counsellor!
As with his foremost foot a goat, draw down the branch, O Maghavan.

7 Never, O Gods, do we offend, nor are we ever obstinate: we walk as holy texts command.
Closely we clasp and cling to you, cling to your sides, beneath your arms.

---

7 *The great Cow:* probably the Earth.

1 *The Goddess Mother:* Aditi. The refrain is repeated in all the stanzas except the last.

3 *Energies:* influences in the shape of rain and sunlight.

4 *Śatakratu:* or, Lord of Hundred Powers.

5 *Dûrvâ grass:* Panicum Dactylon; a species of bent grass whose filaments stretch horizontally away from the stem.

6 *The branch:* that is loaded with fruit for us.

HYMN CXXXV.

Yama.

1 In the Tree clothed with goodly leaves where Yama drinketh with the Gods,
The Father, Master of the house, tendeth with love our ancient Sires.

2 I looked reluctantly on him who cherishes those men of old,
On him who treads that evil path, and then I yearned for this again.

3 Thou mountest, though thou dost not see, O Child, the new and wheel-less car
Which thou hast fashioned mentally, one-poled but turning every way.

4 The car which thou hast made to roll hitherward from the Sages, Child!
This hath the Sâman followed close, hence, laid together on a ship.

5 Who was the father of the child? Who made the chariot roll away?
Who will this day declare to us how the funereal gift was made?

6 When the funereal gift was placed, straightway the point of flame appeared.
A depth extended in the front: a passage out was made behind.

7 Here is the seat where Yama dwells, that which is called the Home of Gods:
Here minstrels blow the flute for him: here he is glorified with songs.

---

1 *The Tree:* where the spirits of the pious dead rest after their labours. *The Father:* Yama.

2 The spirit of the dead child speaks. *I yearned for this:* to return to the world of life.

3 Yama speaks. *Fashioned mentally:* figuratively prepared by being burnt on the funeral pile.

5 *Ship:* meaning, apparently, the funeral pile. *The funereal gift:* the meaning of *anudéyî* is uncertain. 'Restitution.'—Wilson. 'Surrender' or 'delivery,' according to Prof. Zimmer. Stanzas 5—7 are spoken by the poet.

6 *A depth:* the meaning is obscure. *Passage out:* probably for the removal of the ashes.

The subject of the hymn appears to be the funeral ceremony of a boy (*kumâra*, said by some to be the name of a man). According to the legend cited by Sâyana a youth named Nachiketas was sent by his father to the kingdom of Yama who treated him kindly and allowed him to return to this world. 'The hymn is made throughout applicable to *Âditya* as well as to Yama, with, if possible, a still greater degree of obscurity. It seems to have been the basis of the discussion in the Taittiriya Brâhmana (III. 11. 8) and in the Katha Upanishad, respecting what becomes of the soul after death, in dialogues between *Nachiketas* and Yama.'—Wilson.

HYMN CXXXVI. Keṣins.

He with the long loose locks supports Agni, and moisture, heaven, and earth:
He is all sky to look upon: he with long hair is called this light.

2 The Munis, girdled with the wind, wear garments soiled of yellow hue.
They, following the wind's swift course go where the Gods have gone before.

3 Transported with our Munihood we have pressed on into the winds:
You therefore, mortal men, behold our natural bodies and no more.

4 The Muni, made associate in the holy work of every God,
Looking upon all varied forms flies through the region of the air.

5 The Steed of Vâta, Vâyu's friend, the Muni, by the Gods impelled,
In both the oceans hath his home, in eastern and in western sea.

6 Treading the path of sylvan beasts, Gandharvas, and Apsarases,
He with long locks, who knows the wish, is a sweet most delightful friend.

7 Vâyu hath churned for him: for him he poundeth things most hard to bend,
When he with long loose locks hath drunk, with Rudra, water from the cup.

The Keṣins, *keṣinaḥ*, wearers of long loose hair, are Agni, Vâyu, and Sûrya. Each stanza has for its Ṛishi one of the seven sons of Vâtaraṣana. See Index of Hymns.

1 *He with the long loose locks:* probably the ascetic, the Muni or Yogî. According to Sâyaṇa, the radiant Sun. *Moisture: vishâm*, usually meaning 'poison' is so explained in this place.

2 *Munis:* ascetics inspired or in a state of ecstasy. *Girdled with the wind:* exposed without girdles to the wind. According to Sâyaṇa, sons of Vâtaraṣana, or Wind-Girdled.

5 *In both the oceans:* everywhere in the firmament from its eastern to its western extremity.

'The hymn shows the conception that by a life of sanctity the Muni can attain to the f[illegible] ities of the air, the Vâyus, the Rudras, the Apsarasas, a[illegible]; and, furnished like them with wonderful powers, can travel along with them on their course .....The beautiful-haired, the long-haired, that is to say, the Muni, who during the time of his austerities does not shave his hair, upholds fire, moisture, heaven, and earth, and resembles the world of light, ideas which the later literature so largely contains.'—Von Roth, quoted by Dr. Muir, *O. S. Texts*, IV. 319, the hymn being transliterated and translated on page 318.

HYMN CXXXVII.

Visvedevas.

YE Gods, raise up once more the man whom ye have humbled and brought low.
O Gods, restore to life again the man who hath committed sin.

2 Two several winds are blowing here, from Sindhu, from a distant land.
May one breathe energy to thee, the other blow disease away.

3 Hither, O Wind, blow healing balm, blow all disease away. thou Wind;
For thou who hast all medicine comest as envoy of the Gods.

4 I am come nigh to thee with balms to give thee rest and keep thee safe.
I bring thee blessèd strength, I drive thy weakening malady away.

5 Here let the Gods deliver him, the Maruts' band deliver him:
All things that be deliver him that he be freed from his disease.

6 The Waters have their healing power, the Waters drive disease away.
The Waters have a balm for all: let them make medicine for thee.

7 The tongue that leads the voice precedes. Then with our ten-fold-branching hands,
With these two chasers of disease we stroke thee with a gentle touch.

HYMN CXXXVIII.

Indra.

ALLIED with thee in friendship, Indra, these thy priests, remembering Holy Law, rent Vṛitra limb from limb,
When they bestowed the Dawns and let the waters flow, and when thou didst chastise dragons at Kutsa's call.

2 Thou sentest forth productive powers, clavest the hills, thou dravest forth the kine, thou drankest pleasant meath.
Thou gavest increase through this Tree's surpassing might.
The Sun shone by the hymn that sprang from Holy Law.

Each stanza is ascribed to one of the seven great Ṛishis. See Index of Hymns. The hymn is a charm to restore a sick man to health. Cf. *Hymns of the Atharva-veda*, IV. 13.

1 *Who hath committed sin:* sickness and death being regarded as the consequence of sin.

2 *Sindhu:* or, ocean.

4 The Wind speaks. *Weakening malady:* *yákshma* may be sickness in general, or the name of a large class of diseases, probably of a consumptive nature.

7 The stanza is important as showing that the Indians employed touches or laying-on of hands to relieve suffering or to restore health. Cp. X. 60. 12.

---

1 *Thy priests:* the Angirases. But see *Vedic Hymns*, I. p. 44. *Didst chastise:* this clause is very difficult. I adopt Prof. Grassmann's interpretation.

2 *This Tree's surpassing might:* the power of the juice of the Soma plant.

3 In the mid-way of heaven the Sun unyoked his car: the Ârya found a match to meet his Dâsa foe.
Associate with Ṛijiṣvan Indra overthrew the solid forts of Pipru, conjuring Âsura.

4 He boldly cast down forts which none had e'er assailed: unwearied he destroyed the godless treasure-stores.
Like Sun and Moon he took the stronghold's wealth away, and, praised in song, demolished foes with flashing dart.

5 Armed with resistless weopons, with vast power to cleave, the Vṛitra-slayer whets his darts and deals forth wounds.
Bright Ushas was afraid of Indra's slaughtering bolt: she went upon her way and left her chariot there.

6 These are thy famous exploits, only thine, when thou alone hast left the other reft of sacrifice.
Thou in the heavens hast set the ordering of the Moons: the Father bears the felly portioned out by thee.

HYMN CXXXIX.

Savitar.

SAVITAR, golden-haired, hath lifted eastward, bright with the sunbeams, his eternal lustre;
He in whose energy wise Pûshan marches, surveying all existence like a herdsman.

2 Beholding men he sits amid the heavens, filling the two world-halves and air's wide region.
He looks upon the rich far-spreading pastures between the eastern and the western limit.

3 He, root of wealth, the gatherer-up of treasures, looks with his might on every form and figure.
Savitar, like a God whose Law is constant, stands in the battle for the spoil like Indra.

4 Waters from sacrifice came to the Gandharva Viṣvâvasu, O Soma, when they saw him.
Indra, approaching quickly, marked their going, and looked around upon the Sun's enclosures.

---

3 *Unyoked his car:* the allusion is, perhaps, to an eclipse, or a detention of the Sun to enable the Âryans to complete the overthrow of their enemies. *Ṛijiṣvan:* a pious worshipper befriended by Indra. *Pipru:* a demon of drought. See Vol. I., Index.

5 *Bright Ushas was afraid:* see II. 15. 6, IV. 30. 8—11, and X. 73. 6.

6 *The other:* thy foe, the demon or Râkshasa. *The Father:* Dyaus or Heaven. *The felly portioned out by thee:* the course of the Moon through the asterisms, which thou hast arranged.

---

2 *Pastures:* there is no substantive in the text. Sâyana supplies 'quarters of space;' Ludwig 'ladles;' and Grassmann 'pastures.'

4 *Waters:* used in the preparation of the Soma juice. *The Gandharva:* regarded as the custodian of the celestial Soma. *The Sun's enclosures:* 'the rims of the sun.'—Wilson.

5 This song Viṣvâvasu shall sing us, meter of air's mid-realm, celestial Gandharva,
That we may know aright both truth and falsehood: may he inspire our thoughts and help our praises.

6 In the floods' track he found the booty-seeker: the rocky cow-pen's doors he threw wide open.
These, the Gandharva told him, flowed with Amrit. Indra knew well the puissance of the dragons.

HYMN CXL. Agni.

AGNI, life-power and fame are thine: thy fires blaze mightily, thou rich in wealth of beams!
Sage, passing bright, thou givest to the worshipper, with strength, the food that merits laud.

2 With brilliant, purifying sheen, with perfect sheen thou liftest up thyself in light.
Thou, visiting both thy Mothers, aidest them as Son: thou joinest close the earth and heaven.

3 O Jâtavedas, Son of Strength, rejoice thyself, gracious, in our fair hymns and songs.
In thee are treasured various forms of strengthening food, born nobly and of wondrous help.

4 Agni, spread forth, as Ruler, over living things: give wealth to us, Immortal God.
Thou shinest out from beauty fair to look upon: thou leadest us to conquering power.

5 To him, the wise, who orders sacrifice, who hath great riches under his control,
Thou givest blest award of good, and plenteous food, givest him wealth that conquers all.

6 The men have set before them for their welfare Agni, strong, visible to all, the Holy.
Thee, Godlike One, with ears to hear, most famous, men's generations magnify with praise-songs.

---

5 *Viṣvâvasu:* the celestial Gandharva, here the Sun-God. *He:* Viṣvâvasu. *The booty-seeker:* Indra who sought to win the waters. *Of the dragons:* the serpent-demons who obstructed the floods of heaven. The last three stanzas are very difficult and obscure. See Hillebrandt, *V. M.*, I. pp. 436, 437, and Ludwig, *Ueber die neuesten A. u. s. w.*, p. 101.

2 *Thy Mothers:* Heaven and Earth. *Joinest close:* or, fillest full.
5 *To him:* to the institutor of the sacrifice.
See the exposition of the hymn in *Śatapatha Brâhmaṇa*, VII. 3. 1. 29—34 (Sacred *Books of the* East, XLI. 349—351).

HYMN CXLI.

Viṣvedevas.

TURN hither, Agni, speak to us: come to us with a gracious mind.
Enrich us, Master of the house: thou art the Giver of our wealth.

2 Let Aryaman vouchsafe us wealth, and Bhaga, and Bṛihaspati.
Let the Gods give their gifts, and let Sûnṛitâ, Goddess, grant us wealth.

3 We call King Soma to our aid, and Agni with our songs and hymns,
Âdityas, Vishṇu, Sûrya, and the Brahman Priest Bṛihaspati.

4 Indra, Vâyû, Bṛihaspati, Gods swift to listen, we invoke,
That in the synod all the folk may be benevolent to us.

5 Urge Aryaman to send us gifts, and Indra, and Bṛihaspati,
Vâta, Vishṇu, Sarasvatî and the Strong Courser Savitar.

6 Do thou, O Agni, with thy fires strengthen our prayer and sacrifice:
Urge givers to bestow their wealth to aid our service of the Gods.

HYMN CXLII.

Agni.

WITH thee, O Agni, was this singer of the laud: he hath no other kinship, O thou Son of Strength.
Thou givest blessèd shelter with a triple guard. Keep the destructive lightning far away from us.

2 Thy birth who seekest food is in the falling flood, Agni: as Comrade thou winnest all living things.
Our coursers and our songs shall be victorious: they of themselves advance like one who guards the herd.

3 And thou, O Agni, thou of Godlike nature, sparest the stones, while eating up the brushwood.
Then are thy tracks like deserts in the corn-lands. Let us not stir to wrath thy mighty arrow.

4 O'er hills, through vales devouring as thou goest, thou partest like an army fain for booty.
As when a barber shaves a beard, thou shavest earth when the wind blows on thy flame and fans it.

5 Apparent are his lines as he approaches: the course is single, but the cars are many,

---

2 *Sûnṛitâ:* Pleasantness; Gladness, personified. Cf. I. 40. 3.

3 *Sparest the stones:* see Pischel, *Vedische Studien*, I. p. 180. Cp. III. 29. 6.

When, Agni, thou, making thine arms resplendent, advancest o'er the land spread out beneath thee.

6 Now let thy strength, thy burning flames fly upward, thine energies, O Agni, as thou toilest.
Gape widely, bend thee, waxing in thy vigour: let all the Vasus sit this day beside thee.

7 This is the waters' reservoir, the great abode of gathered streams.
Take thou another path than this, and as thou listest walk thereon.

8 On thy way hitherward and hence let flowery Dûrvâ grass spring up.
Let there be lakes with lotus blooms. These are the mansions of the flood.

HYMN CXLIII.

Aṣvins.

Ye made that Atri, worn with eld, free as a horse to win the goal.
When ye restored to youth and strength Kakshîvân like a car renewed,

2 Ye freed that Atri like a horse, and brought him newly-born to earth.
Ye loosed him like a firm-tied knot which Gods unsoiled by dust had bound.

3 Heroes who showed most wondrous power to Atri, strive to win fair songs;
For then, O Heroes of the sky, your hymn of praise shall cease no more.

4 This claims your notice, Bounteous Gods!—oblation, Aṣvins! and our love,
That ye, O Heroes, in the fight may bring us safe to ample room.

5 Ye Twain to Bhujyu tossed about in ocean at the region's end,
Nâsatyas, with your wingèd steeds came nigh, and gave him strength to win.

6 Come with your joys, most liberal Gods, Lords of all treasures, bringing weal.
Like fresh full waters to a well, so, Heroes, come and be with us.

---

6 Stanzas 7 and 8 seem to belong to some other hymn, being a prayer to Agni that he may spare the speaker's house where, he says, there is nothing to invite the devouring God. See *Hymns of the Atharva-veda*, VI. 106.

---

1 *Atri:* see I. 112. 7. *Kakshîvân:* the Scholiast says that this Rishi was originally dull of understanding and that the Aṣvins endowed him with knowledge. Prof. Ludwig takes *kakshîvantam* to be an adjective agreeing with *rátham:* 'Again ye made him youthful like a chariot that is braced with bands.'
5 *Bhujyu:* see Vol. I., Index.

HYMN CXLIV. Indra.

THIS deathless Indu, like a steed, strong and of full vitality,
Belongs to thee, the Orderer.

2 Here, by us, for the worshipper, is the wise bolt that works with skill.
It brings the bubbling beverage as a dexterous man brings the effectual strong drink.

3 Impetuous Ahîṣuva, a bull among these cows of his,
Looked down upon the restless Hawk.

4 That the strong-pinioned Bird hath brought, Child of the Falcon, from afar,
What moves upon a hundred wheels along the female Dragon's path.

5 Which, fair, unrobbed, the Falcon brought thee in his foot, the red-hued dwelling of the juice;
Through this came vital power which lengthens out our days, and kinship through its help awoke.

6 So Indra is by Indu's power: e'en among Gods will it repel great treachery.
Wisdom, Most Sapient One, brings force that lengthens life.
May wisdom bring the juice to us.

HYMN CXLV. Sapatnîbâdhanam.

FROM out the earth I dig this plant, an herb of most effectual power,
Wherewith one quells the rival wife and gains the husband for oneself.

---

1 *Indu:* Soma. *The Orderer:* disposer and arranger of the universe.

2 *Bolt:* the Vashaṭkâra, or sacrificial exclamation, is to the priests what the thunderbolt is to Indra.

3 I find this and the following stanza unintelligible. *Ahîṣuva* in other places is the name of a demon; but the meaning here is uncertain. *Cows:* there is no substantive to *âsú svâsu*, 'these his own,' in the feminine gender.

4 *What moves upon a hundred wheels:* *ṣatâchakram:* 'the bestower of many boons.'—Wilson.

5 *Dwelling of the juice:* the Soma-plant, which the Falcon brought from heaven. See IV. 26 and 27.

6 *It:* or he; Indu or the Soma juice.

Prof. Grassmann places this hymn in his Appendix as being in his opinion made up of fragments. He considers Ahîṣuva (stanza 3) to be 'the archer Kriṣânu,' of IV. 27. 3 and other places, who guards the celestial Soma, and instead of 'cows' he understands 'wives.'

The hymn is a spell to rid a jealous wife of a more favoured rival. The Ṛishi is Indrâṇî, the Consort of Indra.

1 *This plant:* said to be the Pâṭâ, probably identical with Pâṭhâ (Clypea Hernandifolia), a climbing plant possessing various medicinal properties.

2 Auspicious, with expanded leaves, sent by the Gods, victorious plant,
Blow thou the rival wife away, and make my husband only mine.

3 Stronger am I, O Stronger One, yea, mightier than the mightier;
And she who is my rival wife is lower than the lowest dames.

4 Her very name I utter not: she takes no pleasure in this man.
Far into distance most remote drive we the rival wife away.

5 I am the conqueror, and thou, thou also art victorious:
As victory attends us both we will subdue my fellow-wife.

6 I have gained thee for vanquisher, have grasped thee with a stronger spell.
As a cow hastens to her calf, so let thy spirit speed to me, hasten like water on its way.

HYMN CXLVI.

Araṇyânî.

GODDESS of wild and forest who seemest to vanish from the sight,
How is it that thou seekest not the village? Art thou not afraid?

2 What time the grasshopper replies and swells the shrill cicala's voice,
Seeming to sound with tinkling bells, the Lady of the Wood exults.

3 And, yonder, cattle seem to graze, what seems a dwelling-place appears:
Or else at eve the Lady of the Forest seems to free the wains.

4 Here one is calling to his cow, another there hath felled a tree:
At eve the dweller in the wood fancies that somebody hath screamed.

5 The Goddess never slays, unless some murderous enemy approach.
Man eats of savoury fruit and then takes, even as he wills, his rest.

---

6. *Thy spirit:* the husband's.

The deity, Araṇyânî, is the tutelary Goddess of the forest and wilderness.

2 *Grasshopper.....cicala:* the *chichchikâ* is said to be a little creature that cries *chîchî:* and the *vṛishâravâ* is said to be a sort of cricket. Others take them to be birds of some unascertained kind.

3 *Cattle seem to graze:* deer feeding in the glades. *What seems a dwelling-place:* a natural bower of branches and creepers.

4 Sounds are heard as of a cowman calling his cattle, or of a woodman at work. 'We must imagine the thousand strange sounds and delusions which seem to encompass the solitary listener of an evening in the darkening forest.'—Mme. Zénaïde Ragozin, *Vedic India* (Story of the Nations), p. 272.

5 *Murderous enemy:* the text has only *anyâḥ*. 'another,' by which, according to Sâyaṇa, a tiger or robber is meant. Prof. Ludwig suggests that the reading should be *hanyaḥ*, 'one who is destined to be killed.' The hymn has been translated by Dr. Muir, *O. S. Texts*, V. p. 423; and by the authors of the *Siebenzig Lieder des Rigveda.*

6 Now have I praised the Forest Queen, sweet-scented, redolent of balm,
The Mother of all sylvan things, who tills not but hath stores of food.

HYMN CXLVII. Indra.

I TRUST in thy first wrathful deed, O Indra, when thou slewest Vṛitra and didst work to profit man;
What time the two world-halves fell short of thee in might, and the earth trembled at thy force, O Thunder-armed.

2 Thou with thy magic powers didst rend the conjurer Vṛitra, O Blameless One, with heart that longed for fame.
Heroes elect thee when they battle for the prey, thee in all sacrifices worthy of renown.

3 God Much-invoked, take pleasure in these princes here, who, thine exalters, Maghavan, have come to wealth.
In synods, when the rite succeeds, they hymn the Strong for sons and progeny and riches undisturbed.

4 That man shall find delight in well-protected wealth whose care provides for him the [illegible] joyous draught.
Bringing oblations, [illegible] by thee, he swiftly wins the spoil with heroes in the fight.

5 Now for our band, O Maghavan, when lauded, make ample room with might, and grant us riches.
Magician thou, our Varuṇa and Mitra, deal food to us, O Wondrous, as Dispenser.

HYMN CXLVIII. Indra.

WHEN we have pressed the juice we laud thee, Indra, and when, Most Valorous! we have won the booty.
Bring us prosperity, as each desires it: under thine own protection may we conquer.

2 Sublime from birth, mayst thou O Indra, Hero, with Sûrya overcome the Dâsa races.
As by a fountain's side, we bring the Soma that lay concealed, close-hidden in the waters.

3 Answer the votary's hymns, for these thou knowest, craving the Ṛishis' prayer, thyself a Singer.
May we be they who take delight in Somas: these with sweet food for thee, O Chariot-rider.

---

3 *Princes:* the Sûris, the wealthy institutors of the sacrifice. *The Strong:* thee, the mighty Indra.

3 *These with sweet food:* 'these (praises are offered) with sacrificial viands. —Wilson.

4 These holy prayers, O Indra, have I sung thee: grant to the men the strength of men, thou Hero.
Be of one mind with those in whom thou joyest: keep thou the singers safe and their companions.

5 Listen to Pṛithî's call, heroic Indra, and be thou lauded by the hymns of Venya,
Him who hath sung thee to thine oil-rich dwelling, whose rolling songs have sped thee like a torrent.

HYMN CXLIX. Savitar.

SAVITAR fixed the earth with bands to bind it, and made heaven stedfast where no prop supported.
Savitar milked, as 'twere a restless courser, air, sea bound fast to what no foot had trodden.

2 Well knoweth Savitar, O Child of Waters, where ocean, firmly fixt, o'erflowed its limit.
Thence sprang the world, from that uprose the region: thence heaven spread out and the wide earth expanded.

3 Then, with a full crowd of Immortal Beings, this other realm came later, high and holy.
First, verily, Savitar's strong-pinioned Eagle was born: and he obeys his law for ever.

4 As warriors to their steeds, kine to their village, as fond milk-giving cows approach their youngling,
As man to wife, let Savitar come downward to us, heaven's bearer, Lord of every blessing.

5 Like the Âṅgirasa Hiraṇyastûpa, I call thee, Savitar, to this achievement:
So worshipping and lauding thee for favour I watch for thee as for the stalk of Soma.

---

4 *Companions:* or, dependents.

5 *Pṛithî's call:* the invocation of Pṛithu, the Ṛishi of the hymn, according to Sâyaṇa. Prof. Ludwig suggests that Pṛithu's wife is intended. *Venya:* Pṛithî, son of Vena.

---

1 *To what no foot had trodden: atûrte:* 'to the indestructible (ether).'—Wilson.

3 *Eagle:* identified by Sâyaṇa with Târkshya, brother of Garuḍa, who brought the Soma from the Moon at Savitar's command.

5 *Âṅgirasa:* a descendant of the Angirases. *Achievement: vâje:* food, according to Sâyaṇa, *i. e.* oblation. *Lauding: árchan:* or, I, Archan, honouring thee to win thy favour.

HYMN CL.

Agni.

THOU, bearer of oblations, though kindled, art kindled for the Gods.

With the Âdityas, Rudras, Vasus, come to us: to show us favour come to us.

2 Come hither and accept with joy this sacrifice and hymn of ours, O kindled God, we mortals are invoking thee, calling on thee to show us grace.

3 I laud thee Jâtavedas, thee Lord of all blessings, with my song. Agni, bring hitherward the Gods whose Laws we love, whose Laws we love, to show us grace.

4 Agni the God was made the great High-Priest of Gods, Ṛishis have kindled Agni, men of mortal mould.

Agni I invocate for winning ample wealth, kindly disposed for winning wealth.

5 Atri and Bharadvâja and Gavishṭhira, Kaṇva and Trasadasyu, in our fight he helped.

On Agni calls Vasishṭha, even the household priest, the household priest to win his grace.

HYMN CLI.

Faith.

BY Faith is Agni kindled, through Faith is oblation offered up. We celebrate with praises Faith upon the height of happiness.

2 Bless thou the man who gives, O Faith; Faith, bless the man who fain would give.

Bless thou the liberal worshippers: bless thou the word that I have said.

3 Even as the Deities maintained Faith in the mighty Asuras, So make this uttered wish of mine true for the liberal worshippers.

4 Guarded by Vâyu, Gods and men who sacrifice draw near to Faith.

Man winneth Faith by yearnings of the heart, and opulence by Faith.

---

1 *Though kindled:* although thou art already burning fresh fire is added to thee. *To show us favour: mṛiḷîkâya:* this play upon the Ṛishi's name Mṛiḷîka is repeated in each stanza.

The Ṛishi is Śraddhâ (Faith) of the family of Kâma (Love).

1 Upon the height of happiness: '(who is seated) on Bhaga's head.—Wilson.

3 *Asuras:* the primeval Âryan Gods, Dyaus, Varuṇa, and some others, who were venerated by Indra and other Indo-Âryan deities of a later creation.

4 *Guarded by Vâyu:* the meaning is not clear.

5 Faith in the early morning, Faith at noonday will we invocate,
Faith at the setting of the Sun. O Faith, endow us with belief.

HYMN CLII. Indra.

A MIGHTY Governor art thou, Wondrous, Destroyer of the foe,
Whose friend is never done to death, and never, never overcome.

2 Lord of the clan, who brings us bliss, Strong, Warrior, Slayer of the fiend,
May Indra, Soma-drinker, go before us, Bull who gives uspeace.

3 Drive Râkshasas and foes away, break thou in pieces Vṛitra's jaws:
O Vṛitra-slaying Indra, quell the foeman's wrath who threatens us.

4 O Indra, beat our foes away, humble the men who challenge us:
Send down to nether darkness him who seeks to do us injury.

5 Baffle the foeman's plan, ward off his weapon who would conquer us.
Give shelter from his furious wrath, and keep his murdering dart afar.

HYMN CLIII. Indra.

SWAYING about, the Active Ones came nigh to Indra at his birth,
And shared his great heroic might.

2 Based upon strength and victory and power, O Indra is thy birth:
Thou, Mighty One, art strong indeed.

3 Thou art the Vṛitra-slayer, thou, Indra, hast spread the firmament:
Thou hast with might upheld the heavens.

4 Thou, Indra, bearest in thine arms the lightning that accords with thee,
Whetting thy thunderbolt with might.

5 Thou, Indra, art preëminent over all creatures in thy might:
Thou hast pervaded every place.

HYMN CLIV. New Life.

FOR some is Soma purified, some sit by sacrificial oil:
To those for whom the meath flows forth, even to those let him depart.

---

1 *The Active Ones:* the Water-Goddesses may be meant. The Consorts of the Gods, according to Sâyaṇa.

2 *Thou, Mighty One:* or, 'O Bull, thou art a Bull indeed.' 'Thou, O hero, art indeed a hero'.—MAX MÜLLER.

4 *Lightning:* or, praise-song, hymn. Sâyaṇa explains *arkám* here by *stutyam:* thy laudable or adorable thunderbolt.

The Ṛishi of this funeral hymn is Yamî, sister of Yama.

1 *To those let him depart:* let the spirit of the dead go to the realm of the

2 Invincible through Fervour, those whom Fervour hath advanced to heaven,
Who showed great Fervour in their lives,—even to those let him depart.

3 The heroes who contend in war and boldly cast their lives away,
Or who give guerdon thousandfold,—even to those let him depart.

4 Yea, the first followers of Law, Law's pure and holy strengtheners,
The Fathers, Yama! Fervour-moved,—even to those let him depart.

5 Skilled in a thousand ways and means, the sages who protect the Sun,
The Ṛishis, Yama! Fervour-moved,—even to those let him depart.

HYMN CLV. Various.

Arâyî, one-eyed limping hag, fly, ever-screeching, to the hill.
We frighten thee away with these, the heroes of Śirimbitha.

2 Scared from this place and that is she, destroyer of each germ unborn.
Go, sharp-horned Brahmaṇaspati and drive Arâyî far away.

3 Yon log that floats without a man to guide it on the river's edge,—
Seize it, thou thing with hideous jaws, and go thou far away thereon.

4 When, foul with secret stain and spot, ye hastened onward to the breast,
All Indra's enemies were slain and passed away like froth and foam.

---

blessed, to the Fathers who receive offerings of Soma juice and clarified butter. *Meath:* according to Sâyaṇa, honey, which is offered to the spirits of their ancestors by students of the Atharva-veda, Soma juice and *ghṛitâm* or clarified butter (sacrificial oil) being offered, respectively, by students of the Sâmaveda and Yajurveda.

2 *Fervour: tápas:* literally, warmth, heat; religious fervour, asceticism, austerity, self-denial and abstracted meditation.

4 *Fervour-moved:* or, Penance-rich; filled full of religious austerity.

5 *Who protect the Sun:* see Muir *O. S. T.*, V. 319.

The hymn has been translated by Dr. J. Muir, *O. S. Texts*, V. p. 310, and by Prof. Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 416.

The subject or object of the hymn is the averting or removal of misfortune.

1 *Arâyî:* 'the stingy;' one of a class of malevolent she-fiends. *Ever-screeching:* according to Sâyaṇa's explanation of *sadânve;* according to others 'allied with Dânus, Dânavas, or demons.' *Śirimbitha:* the Ṛishi of the hymn.

2 *Sharp-horned:* armed with piercing rays of light.

4 The meaning of this stanza is not clear. *Maṇḍûradhânikîḥ* and *budbudayâṣavaḥ* are difficult words that do not occur again.

5 These men have led about the cow, have duly carried Agni round,
And raised their glory to the Gods. Who will attack them with success?

HYMN CLVI. Agni.

LET songs of ours speed Agni forth like a fleet courser in the race,
And we will win each prize through him.

2 Agni, the dart whereby we gain kine for ourselves with help from thee,—
That send us for the gain of wealth.

3 O Agni, bring us wealth secure, vast wealth in horses and in kine:
Oil thou the socket, turn the wheel.

4 O Agni, thou hast made the Sun, Eternal Star, to mount the sky,
Bestowing light on living men.

5 Thou, Agni, art the people's light, best, dearest, seated in thy shrine:
Watch for the singer, give him life.

HYMN CLVII. Viṣvedevas.

WE will, with Indra and all Gods to aid us, bring these existing worlds into subjection.

2 Our sacrifice, our bodies, and our offspring, let Indra form together with Âdityas.

3 With the Âdityas, with the band of Maruts, may Indra be Protector of our bodies.

4 As when the Gods came, after they had slaughtered the Aṣuras, keeping safe their Godlike nature,

5 Brought the Sun hitherward with mighty powers, and looked about them on their vigorous Godhead.

---

5 *These men:* the text has only *imé*, 'these.' According to Sâyaṇa, the Viṣvedevas are meant, who have brought back the stolen cattle. But the reference is probably to the sacrifice which the priests are performing.

2 *The dart:* 'that army.'—Wilson.

3 *Turn the wheel:* I adopt the reading of the Sâmaveda, *pavím*, instead of *paṇím*. According to the text, the rendering would be: 'Balm heaven and drive the Pàṇi hence.

The first three verses of this hymn were recited at the Aṣvamedha or Horse-Sacrifice.

5 Sâyaṇa explains the second half of the stanza differently:—'then (men) beheld around them the swift descending rain.'—Wilson.

HYMN CLVIII. Sûrya.

MAY Sûrya guard us out of heaven, and Vâta from the firmament,
And Agni from terrestrial spots.

2 Thou Savitar whose flame deserves hundred libations, be thou pleased :
From falling lightning keep us safe.

3 May Savitar the God, and may Parvata also give us sight :
May the Creator give us sight.

4 Give sight unto our eye, give thou our bodies sight that they may see :
May we survey, discern this world.

5 Thus, Sûrya, may we look on thee, on thee most lovely to behold,
See clearly with the eyes of men.

HYMN CLIX. Ṣachî Paulomî.

YON Sun hath mounted up, and this my happy fate hath mounted high.
I knowing this, as conqueror have won my husband for mine own.

2 I am the banner and the head, a mighty arbitress am I :
I am victorious, and my Lord shall be submissive to my will.

3 My Sons are slayers of the foe, my Daughter is a ruling Queen :
I am victorious : o'er my Lord my song of triumph is supreme.

4 Oblation, that which Indra gave and thus grew glorious and most high,—
This have I offered, O ye Gods, and rid me of each rival wife.

5 Destroyer of the rival wife, Sole Spouse, victorious, conqueror,
The others' glory have I seized as 'twere the wealth of weaker Dames.

6 I have subdued as conqueror these rivals, these my fellow-wives,
That I may hold imperial sway over this Hero and the folk.

HYMN CLX. Indra.

TASTE this strong draught enriched with offered viands : with all thy chariot here unyoke thy Coursers.
Let not those other sacrificers stay thee, Indra : these juices shed for thee are ready.

---

1 *Out of heaven :* 'from (foes dwelling in) heaven.'—Wilson.
3 *The Creator :* Dhâtar.

Ṣachî Paulomî, called also Indrâṇî, the Consort of Indra, is also the Rishî of the hymn. 'Literally, this is a song of exultation by *Ṣachî* over her rival wives ; but *ṣachî* means also an "act," "exploit," and this hymn is metaphorically the praise of *Indra's* glorious acts.'—Wilson.

2 Thine is the juice effused, thine are the juices yet to be pressed :
our resonant songs invite thee.
O Indra, pleased to-day with this libation, come, thou who knowest all and drink the Soma.

3 Whoso, devoted to the God, effuses Soma for him with yearning heart and spirit,—
Never doth Indra give away his cattle : for him he makes the lovely Soma famous.

4 He looks with loving favour on the mortal who, like a rich man, pours for him the Soma.
Maghavan in his bended arm supports him : he slays, unasked, the men who hate devotion.

5 We call on thee to come to us, desirous of goods and spoil, of cattle, and of horses.
For thy new love and favour are we present : let us invoke thee, Indra, as our welfare.

HYMN CLXI.

Indra.

For life I set thee free by this oblation from the unknown decline and from Consumption ;
Or, if the grasping demon have possessed him, free him from her, O Indra, thou and Agni.

2 Be his days ended, be he now departed, be he brought very near to death already,
Out of Destruction's lap again I bring him, save him for life to last a hundred autumns.

3 With hundred-eyed oblation, hundred-autumned, bringing a hundred lives, have I restored him,
That Indra for a hundred years may lead him safe to the farther shore of all misfortune.

4 Live, waxing in thy strength, a hundred autumns, live through a hundred springs, a hundred winters.
Through hundred-lived oblation Indra, Agni, Bṛihaspati, Savitar yield him for a hundred !

---

4 Dr. Gaedicke (*Accusativ im Veda*, p. 127) translates Pâdas 1—3 of the stanza differently : der wird von ihm erspäht, der, obvohl reich, ihm keinen Soma presst, den holt der mächtige heraus aus dem Winkel (Versteck).

According to the Index the subject of the hymn is the cure of the disease called Râjayakshma (Consumption or Atrophy).

1 *Unknown decline :* some insidious disease, differing from Râjayakshma. Perhaps, as Prof. Zimmer suggests, hypertrophy and atrophy are the two diseases intended. See *Altindisches Leben*, p. 377. *The grasping demon : grâhi :* from *grah*, to seize ; a female spirit who seizes men and kills them.

4 *For a hundred :* years, understood.

5 So have I found and rescued thee: thou hast returned with youth renewed.
Whole in thy members! I have found thy sight and all thy life for thee.

HYMN CLXIV. Dream-charm.

AVAUNT, thou Master of the mind! Depart, and vanish far away.
Look on Destruction far from hence. The live man's mind is manifold.

2 A happy boon do men elect, a mighty blessing they obtain.
Bliss with Vaivasvata they see. The live man's mind seeks many a place.

3 If by address, by blame, by imprecation we have committed sin, awake or sleeping,
All hateful acts of ours, all evil doings may Agni bear away to distant places.

4 When, Indra, Brahmaṇaspati, our deeds are wrongful and unjust,
May provident Ângirasa prevent our foes from troubling us.

5 We have prevailed this day and won: we are made free from sin and guilt.
Ill thoughts, that visit us awake or sleeping, seize the man we hate, yea, seize the man who hateth us.

HYMN CLXV. Viṣvedevas.

GODS, whatsoe'er the Dove came hither seeking, sent to us as the envoy of Destruction,
For that let us sing hymns and make atonement. Well be it with our quadrupeds and bipeds.

2 Auspicious be the Dove that hath been sent us, a harmless bird, ye Gods, within our dwelling.
May Agni, Sage, be pleased with our oblation, and may the Missile borne on wings avoid us.

For Hymns CLXII., CLXIII., and CLXXXIV. see Appendix.

1 *Master of the mind:* the spirit of evil dreams is addressed. *Destruction:* the Goddess Nirṛiti. *Manifold:* 'attentive to various objects, and soon diverted from any regard to evil dreams.'—Wilson.

2 *Vaivasvata:* Yama, the son of Vivasvân, who presides over evil dreams.—Sâyaṇa.

4 *Ângirasa:* according to Sâyaṇa, Varuṇa, the wise God who is especially connected with his worshippers the Ângirases, may be intended. Cf. *Hymns of the Atharva-veda*, VI. 45. 3.

1 A dove, regarded as an ill-omened bird and the messenger of Death, has flown into the house. Similarly, in North-Lincolnshire, 'If a pigeon is seen sitting on a tree, or comes into the house, or from being wild suddenly becomes tame, it is a sign of death.'—*Notes and Queries*, viii. p. 382.

2 *Missile borne on wings:* the ill-omened bird.

3 Let not the Arrow that hath wings distract us: beside the fire-place, on the hearth it settles.
May it bring welfare to our men and cattle: here let the Dove, ye Gods, forbear to harm us.

4 The screeching of the owl is ineffective; and when beside the fire the Dove hath settled,
To him who sent it hither as an envoy, to him be reverence paid, to Death, to Yama.

5 Drive forth the Dove, chase it with holy verses: rejoicing, bring ye hither food and cattle,
Barring the way against all grief and trouble. Let the swift bird fly forth and leave us vigour.

HYMN CLXVI.

Sapatnanâśanam.

MAKE me a bull among my peers, make me my rivals' conqueror:
Make me the slayer of my foes, a sovran ruler, lord of kine.

2 I am my rivals' slayer, like Indra unwounded and unhurt,
And all these enemies of mine are vanquished and beneath my feet.

3 Here, verily, I bind you fast, as the two bow-ends with the string.
Press down these men, O Lord of Speech, that they may humbly speak to me.

4 Hither I came as conqueror with mighty all-effecting power,
And I have mastered all your thought, your synod, and your holy work.

5 May I be highest, having gained your strength in war, your skill in peace: my feet have trodden on your heads.
Speak to me from beneath my feet, as frogs from out the water croak, as frogs from out the water croak.

HYMN CLXVII.

Indra.

THIS pleasant meath, O Indra, is effused for thee: thou art the ruling Lord of beaker and of juice.
Bestow upon us wealth with many hero sons: thou, having glowed with Fervour, wonnest heavenly light.

---

5 *With holy verses:* Sâyana takes *ṛichâ* with *stûyamânâḥ*, understood:—(Praised) by our hymn (O Gods).

The subject is the Destruction of Rivals.

The Ṛishis are Viśvâmitra and Jamadagni. Stanzas 1—3 are spoken by the Ṛishis, and 4 by Indra.

1 *Having glowed with Fervour:* 'performing arduous penance.'—Wilson.
3 *Anumati:* Divine Favour personified.
4 *The prize:* the wealth won for you.

2 Let us call Śakra to libations here effused, winner of light who joyeth in the potent juice.
Mark well this sacrifice of ours and come to us: we pray to Maghavan the Vanquisher of hosts.

3 By royal Soma's and by Varuṇa's decree, under Bṛihaspati's and Anumati's guard,
This day by thine authority, O Maghavan, Maker, Disposer thou! have I enjoyed the jars.

4 I, too, urged on, have had my portion, in the bowl, and as first Prince I drew forth this my hymn of praise,
When with the prize I came unto the flowing juice, O Viṣvâmitra, Jamadagni, to your home.

HYMN CLXVIII. Vâyu.

O THE Wind's chariot, O its power and glory! Crashing it goes and hath a voice of thunder.
It makes the regions red and touches heaven, and as it moves the dust of earth is scattered.

2 Along the traces of the Wind they hurry, they come to him as dames to an assembly.
Borne on his car with these for his attendants, the God speeds forth, the universe's Monarch.

3 Travelling on the paths of air's mid-region, no single day doth he take rest or slumber.
Holy and earliest-born, Friend of the waters, where did he spring and from what region came he?

4 Germ of the world, the Deities' vital spirit, this God moves ever as his will inclines him.
His voice is heard, his shape is ever viewless. Let us adore this Wind with our oblation.

HYMN CLXIX. Cows.

MAY the wind blow upon our Cows with healing: may they eat herbage full of vigorous juices.
May they drink waters rich in life and fatness: to food that moves on feet be gracious, Rudra.

2 Like-coloured, various-hued, or single-coloured, whose names through sacrifice are known to Agni,

---

2 *They:* the Waters. Prof. Max Müller interprets differently. See his translation, *Vedic Hymns*, I. 449.

---

1 *Food that moves on feet:* the wandering milch-cows. But see Bergaigne, III. 159.

Whom the Angirases produced by Fervour,—vouchsafe to these, Parjanya, great protection.

3 Those who have offered to the Gods their bodies, whose varied forms are all well known to Soma,—

Those grant us in our cattle-pen, O Indra, with their full streams of milk and plenteous offspring.

4 Prajâpati, bestowing these upon me, one-minded with all Gods and with the Fathers,

Hath to our cow-pen brought auspicious cattle : so may we own the offspring they will bear us.

HYMN CLXX. Sûrya.

MAY the Bright God drink glorious Soma-mingled meath, giving the sacrifice's lord uninjured life ;

He who, wind-urged, in person guards our offspring well, hath nourished them with food and shines o'er many a land.

2 Radiant, as high Truth, cherished, best at winning strength, Truth based upon the statute that supports the heavens,

He rose, a light, that kills Vṛitras and enemies, best slayer of the Dasyus, Asuras, and foes.

3 This light, the best of lights, supreme, all-conquering, winner of riches, is exalted with high laud.

All-lighting, radiant, mighty as the Sun to see, he spreadeth wide unfailing victory and strength.

4 Beaming forth splendour with thy light, thou hast attained heaven's lustrous realm.

By thee were brought together all existing things, possessor of all Godhead, All-effecting God.

HYMN CLXXI. Indra.

FOR Iṭa's sake who pressed the juice, thou, Indra, didst protect his car,

And hear the Soma-giver's call.

2 Thou from his skin hast borne the head of the swift-moving combatant,

And sought the Soma-pourer's home.

---

4 *Prajâpati..... hath brought:* 'may Prajâpati bring,' according to Sâyaṇa

2 *Skin:* here meaning 'body.' *Combatant: makhâsya:* according to the legend cited by Sâyaṇa, Sacrifice personified, whose head, as he attempted to escape in human form from the Gods, was cut off by Indra. See Wilson.

3 Venya, that mortal man, hast thou, for Âstrabudhna the devout,
O Indra, many a time set free.

4 Bring, Indra, to the east again that Sun who now is in the west,
Even against the will of Gods.

HYMN CLXXII. Dawn.

1 WITH all thy beauty come: the kine approaching with full udders follow on thy path.

2 Come with kind thoughts, most liberal, rousing the warrior's hymn of praise, with bounteous ones.

3 As nourishers we tie the thread, and, liberal with our bounty, offer sacrifice.

4 Dawn drives away her Sister's gloom, and, through her excellence, makes her retrace her path.

HYMN CLXXIII. The King.

1 BE with us; I have chosen thee: stand stedfast and immovable.
Let all the people wish for thee: let not thy kingship fall away.

2 Be even here; fall not away; be like a mountain unremoved.
Stand stedfast here like Indra's self, and hold the kingship in thy grasp.

3 This man hath Indra stablished, made secure by strong oblation's power.
May Soma speak a benison, and Brahmaṇaspati, on him.

4 Firm is the sky and firm the earth, and stedfast also are these hills.
Stedfast is all this living world, and stedfast is this King of men.

5 Stedfast, may Varuṇa the King, stedfast, the God Bṛihaspati,
Stedfast, may Indra, stedfast, too, may Agni keep thy stedfast reign.

---

3 *Venya:* said to be Pṛithu, the son of Vena. See X. 148. 5. *Astrabudhna:* the name of a man not mentioned elsewhere, the son of Astrabudhna. *Set free:* Cp. I. 24. 15.

---

2 *Most liberal:* Sûrya appears to be meant. *Rousing the warrior's hymn of praise: jâraydnmakhah:* the meaning is uncertain:—'bringing the sacrifice to completion,' according to Sâyaṇa.

3 *As nourishers:* because sacrifice brings the food that nourishes life. *The thread:* of sacrifice.

4 *Her Sister's gloom:* the darkness of Night.

The subject is the benediction of a newly-elected king.

6 On constant Soma let us think with constant sacrificial gift.
And then may Indra make the clans bring tribute unto thee alone.

HYMN CLXXIV. The King.

WITH offering for success in fight whence Indra was victorious.
With this, O Brahmaṇaspati, let us attain to royal sway.

2 Subduing those who rival us, subduing all malignities,
Withstand the man who menaces, withstand the man who angers us.

3 Soma and Savitar the God have made thee a victorious King:
All elements have aided thee, to make thee general conqueror.

4 Oblation, that which Indra gave and thus grew glorious and most high,—
This have I offered, Gods! and hence now, verily, am rivalless.

5 Slayer of rivals, rivalless, victorious, with royal sway,
Over these beings may I rule, may I be Sovran of the folk.

HYMN CLXXV. Press-stones.

MAY Savitar the God, O Stones, stir you according to the Law:
Be harnessed to the shafts, and press.

2 Stones, drive calamity away, drive ye away malevolence:
Make ye the Cows our medicine.

3 Of one accord the upper Stones, giving the Bull his bull-like strength,
Look down with pride on those below.

4 May Savitar the God, O Stones, stir you as Law commands for him
Who sacrifices, pouring juice.

HYMN CLXXVI. Agni.

WITH hymns of praise their sons have told aloud the Ṛibhus' mighty deeds
Who, all-supporting, have enjoyed the earth as 'twere a mother cow.

---

1 *With offering for success:* 'By the *abhivarta* oblation.'—Wilson.
4 Cp. X. 159. 4.

---

1 *The shafts:* or chariot-poles; here meaning the guiding arms of the Soma-press.
2 *The Cows:* or, the rays of morning, at whose approach robbers and demons fly.
3 *The Bull:* Soma.

2 Bring forth the God with song divine, bring Jâtavedas hitherward,
To bear our gifts at once to heaven.

3 He here, a God-devoted Priest, led forward comes to sacrifice.
Like a car covered for the road, he, glowing, knows, himself, the way.

4 This Agni rescues from distress, as 'twere from the Immortal Race,
A God yet mightier than strength, a God who hath been made for life.

HYMN CLXXVII. Mâyâbheda.

THE sapient with their spirit and their mind behold the Bird adorned with all an Asura's magic might.
Sages observe him in the ocean's inmost depth: the wise disposers seek the station of his rays.

2 The flying Bird bears Speech within his spirit: erst the Gandharva in the womb pronounced it:
And at the seat of sacrifice the sages cherish this radiant, heavenly-bright invention.

3 I saw the Herdsman, him who never resteth, approaching and departing on his pathways.
He, clothed in gathered and diffusive splendour, within the worlds continually travels.

HYMN CLXXVIII. Târkshya.

THIS very mighty one whom Gods commission, the Conqueror of cars, ever triumphant,
Swift, fleet to battle, with uninjured fellies, even Târkshya for our weal will we call hither.

---

3 *Like a car:* perhaps, as Prof. Ludwig suggests, like a chariot which, as the driver is concealed from sight by the canopy, seems to find its way without a guide.

4 *As 'twere from the Immortal Race:* 'as (well as) from peril caused by the immortals.'—Wilson. Stanzas 2—4 are recited at the Agni-praṇayana, the ceremony of carrying the sacrificial fire to the altar used for animal and Soma sacrifices. See Haug's *Aitareya Brâhmaṇam*, II. 60, 61.

The subject is Mâyâbheda, 'the discernment of *Máyá*, or illusion (the cause of material creation).'—Wilson.

1 *The Bird:* the Sun. *In the ocean's inmost depth:* in the solar orb, according to Sâyaṇa. *Wise disposers:* 'ordainers (of solar worship).'—Wilson.

2 *Speech:* or song; the morning song of the Sun-Bird. *The Gandharva:* the breath of life, according to Sâyaṇa. The ray of the Sun is probably meant.

3 This stanza has occurred before. See I. 164. 31. *The Herdsman:* the Sun. *Resteth:* or, stumbleth; literally, sinks or falls down.

---

1 *Târkshya:* a personification of the Sun, usually described as a divine horse. Cp. I. 89. 6.

2 As though we offered up our gifts to Indra, may we ascend him as a ship for safety.

Like the two wide worlds, broad, deep, far-extended, may we be safe both when he comes and leaves you.

3 He who with might the Five Lands hath pervaded, like Sûrya with his lustre, and the waters,—

His strength wins hundreds, thousands: none avert it, as the young maid repelleth not her lover.

HYMN CLXXIX. Indra.

Now lift ye up yourselves and look on Indra's seasonable share. If it be ready, offer it; unready, ye have been remiss.

2 Oblation is prepared: come to us, Indra; the Sun hath travelled over half his journey.

Friends with their stores are sitting round thee waiting like lords of clans for the tribe's wandering chieftain.

3 Dressed in the udder and on fire, I fancy; well-dressed, I fancy, is this recent present.

Drink, Indra, of the curd of noon's libation with favour, Thunderer, thou whose deeds are mighty.

HYMN CLXXX. Indra.

O MUCH-INVOKED, thou hast subdued thy foemen: thy might is loftiest; here display thy bounty.

In thy right hand, O Indra, bring us treasures: thou art the Lord of rivers filled with riches.

2 Like a dread wild beast roaming on the mountain thou hast approached us from the farthest distance.

Whetting thy bolt and thy sharp blade, O Indra, crush thou the foe and scatter those who hate us.

3 Thou, mighty Indra, sprangest into being as strength for lovely lordship o'er the people.

Thou drovest off the folk who were unfriendly, and to the Gods thou gavest room and freedom.

---

3 *Her lover:* I adopt, with a modification, Professor Pischel's interpretation of the difficult words *yuvatím ná sáryam.* See *Vedische Studien,* I. p. 106.

3 The milk is twice cooked; first matured in the cow's udder and then heated on the fire. *Curd:* the hymn was employed in the Dadhigharma ceremony when Soma juice was offered mixt with curd or sour inspissated milk. Cf. VIII. 2. 9, and IX. 11. 6. See Hillebrandt, *V. M.,* I. 221.

HYMN CLXXXI. Viṣvedevas.

VASISHṬHA mastered the Rathantara, took it from radiant Dhâtar, Savitar, and Vishṇu,

Oblation, portion of fourfold oblation, known by the names of Saprathas and Prathas.

2 These sages found what lay remote and hidden, the sacrifice's loftiest secret essence.

From radiant Dhâtar, Savitar, and Vishṇu, from Agni, Bharadvâja brought the Bṛihat.

3 They found with mental eyes the earliest Yajus, a pathway to the Gods, that had descended.

From radiant Dhâtar, Savitar, and Vishṇu, from Sûrya did these sages bring the Gharma.

HYMN CLXXXII. Bṛihaspati.

BṚIHASPATI lead us safely over troubles, and turn his evil thought against the sinner;

Repel the curse, and drive away ill-feeling, and give the sacrificer peace and comfort!

2 May Narâṣansa aid us at Prayâja: blest be our Anuyâja at invokings.

May he repel the curse, and chase ill-feeling, and give the sacrificer peace and comfort.

3 May he whose head is flaming burn the demons, haters of prayer, so that the arrow slay them.

May he repel the curse and chase ill-feeling, and give the sacrificer peace and comfort.

---

1 *Rathantara:* one of the most important Sâma-hymns, consisting of verses 22 and 23 of Ṛigveda VII. 32=Sâmaveda II. i. i. 11. The meaning here is uncertain, and the whole stanza is obscure. *Saprathas and Prathas:* meaning, apparently, 'far-extending' and 'extending,' the former referring to the Rathantara and the latter to the Bṛihat, which is also one of the most important Sâmans (Ṛigveda VI. 46. 1, 2=Sâmaveda II. ii. 1. 12).

3 *Yajus:* sacrificial prayers and formulas of the Yajurveda. *Gharma:* warm libation of milk or other beverage.

'The Súkta refers evidently to technical ritual to which no key is given by the commentary.'—Wilson. See Mme. Zénaïde Ragozin's *Vedic India*, p. 398.

---

2 *Narâṣansa:* Agni. *Prayâja:* part of the introductory ceremony at a Soma sacrifice. *Anuyâja:* a secondary or final sacrifice.

3 *He whose head is flaming: tápurmûrdhan:* Bṛihaspati or Agni as Lightning.

HYMN CLXXXIII. The Sacrificer, Etc.

I SAW thee meditating in thy spirit what sprang from Fervour and hath thence developed.
Bestowing offspring here, bestowing riches, spread in thine offspring, thou who cravest children.

2 I saw thee pondering in thine heart, and praying that in due time thy body might be fruitful.
Come as a youthful woman, rise to meet me: spread in thine offspring, thou who cravest children.

3 In plants and herbs, in all existent beings I have deposited the germ of increase.
All progeny on earth have I engendered, and sons in women who will be hereafter.

HYMN CLXXXV. Aditi

GREAT, unassailable must be the heavenly favour of Three Gods, Varuṇa, Mitra, Aryaman.

2 O'er these, neither at home nor yet abroad on pathways that are strange,
The evil-minded foe hath power:

3 Nor over him, the man on whom the Sons of Aditi bestow
Eternal light that he may live.

HYMN CLXXXVI. Vâyu.

FILLING our hearts with health and joy, may Vâta breathe his balm on us:
May he prolong our days of life.

2 Thou art our Father, Vâta, yea, thou art a Brother and a friend:
So give us strength that we may live.

3 The store of Amrit laid away yonder, O Vâta, in thine home,—
Give us thereof that we may live.

HYMN CLXXXVII. Agni.

To Agni send I forth my song, to him the Bull of all the folk:
So may he bear us past our foes.

The deities are the Sacrificer, his Wife, and the Hotar-priest.

1 According to Sâyaṇa, the wife is the speaker of the first stanza, the Yajamâna or sacrificer of the second, and the Hotar-priest of the third. Ludwig considers Agni to be the speaker of the whole hymn. *What sprang from Fervour:* the results of ardent devotion or *tâpas.*

3 The Hotar-priest regards himself as the procreator of all living beings through the efficacy of the sacrifices which he performs: *matsâdhyena yâgena sarvasyotpatteraham sarvajanaheturbhavâmi.*—Sâyaṇa.

---

1 *Bull:* chief and lord, as the indispensable household fire.

2 Who from the distance far away shines brilliantly across the wastes:
So may he bear us past our foes.

3 The Bull with brightly-gleaming flame who utterly consumes the fiends:
So may he bear us past our foes.

4 Who looks on all existing things and comprehends them with his view:
So may he bear us past our foes.

5 Resplendent Agni, who was born in farthest region of the air:
So may he bear us past our foes.

HYMN CLXXXVIII. Agni.

Now send ye Jâtavedas forth, send hitherward the vigorous Steed
To seat him on our sacred grass.

2 I raise the lofty eulogy of Jâtavedas, raining boons,
With sages for his hero band.

3 With flames of Jâtavedas which carry oblation to the Gods,
May he promote our sacrifice.

HYMN CLXXXIX. Sûrya.

THIS spotted Bull hath come, and sat before the Mother in the east,
Advancing to his Father heaven.

2 Expiring when he draws his breath, she moves along the lucid spheres:
The Bull shines out through all the sky.

3 Song is bestowed upon the Bird: it rules supreme through thirty realms
Throughout the days at break of morn.

---

2 *Across the wastes:* as the fire that burns the jungle and prepares the ground for cultivation.

5 *In farthest region of the air:* or beyond the firmament, as the Sun.

The deity is alternatively Sârparâjñî, the Serpent-Queen, Kadrû, who is also the Ṛishi of the hymn.

1 *This spotted Bull:* the Sun. *The Mother: Dawn.*

3 *The Bird:* the Sun. His morning song, representing prayer, is supreme through all the divisions of the world, the number thirty being used indefinitely. Cf. I. 123. 8.

---

1 *From Fervour:* from the *tápas*, devotional ardour or asceticism of Brahmâ, according to Sâyaṇa. But the meaning here may be 'from warmth See X. 129. 3 and note. *Thence:* from that fervour, or warmth.

HYMN CXC.

Creation.

FROM Fervour kindled to its height Eternal Law and Truth were born:
Thence was the Night produced, and thence the billowy flood of sea arose.

2 From that same billowy flood of sea the Year was afterwards produced,
Ordainer of the days and nights, Lord over all who close the eye.

3 Dhâtar, the great Creator, then formed in due order Sun and Moon.
He formed in order Heaven and Earth, the regions of the air, and light.

HYMN CXCI.

Agni.

THOU, mighty Agni, gatherest up all that is precious for thy friend.
Bring us all treasures as thou art enkindled in libation's place.

2 Assemble, speak together: let your minds be all of one accord,
As ancient Gods unanimous sit down to their appointed share.

3 The place is common, common the assembly, common the mind, so be their thought united.
A common purpose do I lay before you, and worship with your general oblation.

4 One and the same be your resolve, and be your minds of one accord.
United be the thoughts of all that all may happily agree.

The deity or subject of stanzas 2–4 is Saṁjñânam, Agreement or Unanimity in assembly.

3 *Common the assembly:* this *sámiti* appears to have been a general assembly of the people on some important occasion, such as the election of a King. *Cf. Hymns of the Atharva-veda*, VI. 64.

APPENDIX.

Page 466, Hymn LXI.

I subjoin a Latin version of stanzas 5—8, and borrow Wilson's translation of stanza 9.

5 Membrum suum virile, quod protentum fuerat, mas ille retraxit. Rursus illud quod in juvenem filiam sublatum fuerat, non aggressurus, ad se retrahit.

6 Quum jam in medio congressu, semiperfecto opere, amorem in puellam pater impleverat, ambo discedentes seminis paulum in terrae superficie in sacrorum sede effusum emiserunt.

7 Quum pater suam filiam adiverat, cum eâ congressus suum semen supra terram effudit. Tum Dii benigni precem (brahma) progenuerunt, et Vastoshpatim, legum sacrarum custodem, formaverunt.

8 Ille tauro similis spumam in certamine jactavit; tunc discedens pusillanimis huc profectus est. Quasi dextro pede claudus processit, "inutiles fuerunt illi mei complexus," ita locutus.

9 'The fire, burning the people, does not approach quickly (by day): the naked (*Râkshasas* approach) not Agni by night; the giver of fuel, and the giver of food, he, the upholder (of the rite), is born, overcoming enemies by his might.'

The whole passage is difficult and obscure, and stanza 9 is unintelligible. With regard to the myth of Prajâpati and his daughter, Prof. Max Müller says:—'When Kumârila is hard pressed by his opponents about the immoralities of his gods, he answers with all the freedom of a comparative mythologist: "It is fabled that Prajâpati, the Lord of Creation, did violence to his daughter. But what does it mean? Prajâpati, the Lord of Creation, is a name of the sun, and he is called so, because he protects all creatures. His daughter Ushas is the dawn. And when it is said that he was in love with her, this only means that, at sunrise, the sun runs after the dawn, the dawn being at the same time called the daughter of the sun, because she rises when he approaches".'—*History of Anc. Sans. Literature*, pp. 529, 530. See Muir, *O. S. Texts*, IV. pp. 46, 47, where stanzas 4—7 are translated.

7 *Vastoshpatim:* Vâstoshpati, the guardian of the house; 'the lord of the hearth (of sacrifice).'—Wilson. The word may be in apposition with *brâhma*, prayer.

9 *The fire:* according to Sâyaṇa, Râkshasas who consume like fire.

PAGE 548, HYMN CVI.

I borrow Wilson's translation of the omitted stanzas.

5 'You are like two pleasantly moving well-fed (hills) like Mitra and Varuṇa, the two bestowers of felicity, veracious, possessors of infinite wealth, happy, like two horses plump with fodder, abiding in the firmament, like two rams (are you) to be nourished with sacrificial food, to be cherished (with oblations).

6 'You are like two mad elephants bending their forequarters and smiting the foe, like the two sons of Nitoṣa destroying (foes), and cherishing (friends); you are bright as two water-born (jewels), do you, who are victorious, (render) my decaying mortal body free from decay.

7 'Fierce (Aświns), like two powerful (heroes), you enable this moving, perishable mortal (frame) to cross over to the objects (of its destination) as over water; extremely strong, like the Ṛibhus, your chariot attained its destination swift as the wind, it pervaded (everywhere), it dispensed riches.

8 'With your bellies full of the *Soma*, like two saucepans, preservers of wealth, destroyers of enemies, (you are) armed with hatchets, moving like two flying (birds) with forms like the moon, attaining success through the mind, like two laudable beings, (you are) approaching (the sacrifice).'

PAGE 598, HYMN CLXII.

MAY Agni, yielding to our prayer, the Rakshas-slayer, drive away
The malady of evil name that hath beset thy labouring womb.

2 Agni, concurring in the prayer, drive off the eater of thy flesh,
The malady of evil name that hath attacked thy babe and womb.

3 That which destroys the sinking germ, the settled, moving embryo,
That which will kill the babe at birth,—even this will we drive far away.

4 That which divides thy legs that it may lie between the married pair,
That penetrates and licks thy side,—even this will we exterminate.

The subject is the Prevention of Abortion. The Ṛishi is Rakshohâ (Slayer of Râkshasas), son of Brahmâ.

Stanzas 1, 2 are directed against diseases, and 3—6 against evil-spirits which attack women who are about to become mothers.

5 What rests by thee in borrowed form of brother, lover, or of lord,
And would destroy thy progeny,—even this will we exterminate.

6 That which through sleep or darkness hath deceived thee and lies down by thee,
And will destroy thy progeny,—even this will we exterminate.

PAGE 598, HYMN CLXIII.

FROM both thy nostrils, from thine eyes, from both thine ears and from thy chin,
Forth from thy head and brain and tongue I drive thy malady away.

2 From the neck-tendons and the neck, from the breast-bones and from the spine,
From shoulders, upper, lower arms, I drive thy malady away.

3 From viscera and all within, forth from the rectum, from the heart,
From kidneys, liver, and from spleen, I drive thy malady away.

4 From thighs, from knee-caps, and from heels, and from the forepart of the feet,
From hips, from stomach, and from groin, I drive thy malady away.

5 From what is voided from within, and from thy hair, and from thy nails,
From all thyself from top to toe, I drive thy malady away.

6 From every member, every hair, disease that comes in every joint,
From all thyself, from top to toe, I drive thy malady away.

PAGE 607, HYMN CLXXXIV.

MAY Vishṇu form and mould the womb, may Tvashṭar duly shape the forms,
Prajâpati infuse the stream, and Dhâtar lay the germ for thee.

2 O Sinîvâlî, set the germ, set thou the germ, Sarasvatî:
May the Twain Gods bestow the germ, the Aṣvins crowned with lotuses.

3 That which the Aṣvins Twain rub forth with the attrition-sticks of gold,—
That germ of thine we invocate, that in the tenth month thou mayst bear.

The deity or subject is the cure of Yakshma or phthisis or consumption.

2 *Sinîvâlî:* a lunar Goddess, who aids the birth of children. Cp. II. 32. 6. Verses 1 and 2 are incorporated in Atharva-veda, V. 25, which is a charm to accompany the Garbhâdhâna ceremony to ensure or facilitate and bless conception.

PAÑCIKĀ I

THE SOMA SACRIFICE

ADHYĀYA I

The Consecration Sacrifice.

i. 1. Agni[1] is the lowest[2] of the gods, Viṣṇu the highest; between them are all the other deities. A cake to Agni and Viṣṇu on eleven potsherds they offer in connexion with the consecration; verily thus they offer it without omission to all the deities. All the deities are Agni; all the deities are Viṣṇu; Agni and Viṣṇu are the two terminal forms of the sacrifice. In that they offer the cake to Agni and Viṣṇu, verily thus at the ends they prosper as regards the gods.[3] They say 'In that the cake is on eleven potsherds, and Agni and Viṣṇu are two, what is the arrangement here for the two, what the division?' That for Agni is on eight potsherds; the Gāyatrī has eight syllables; the metre of Agni is the Gāyatrī. That for Viṣṇu is on three potsherds, for thrice did Viṣṇu stride across this. This is the arrangement here for the two, this the division. A pap in ghee should he offer, who considers himself unsupported; in this (earth) does he not find support who does not find support. Ghee is the milk of the woman, the rice grains that of the man; that is a pairing; with a pairing verily thus does he propagate him with offspring and cattle, for generation; he is propagated with offspring and with cattle who knows thus. He has grasped the sacrifice, he has grasped the deities, who offers the new and full moon sacrifices. Having sacrificed with the new moon or full moon oblation he should consecrate

[1] AB. i. 1-6, corresponding to KB. vii. 1-4, deals with the consecration sacrifice which according to different authorities precedes or follows the consecration proper. For the ritual see ĀÇS. iv. 2. 1-8; ÇÇS. v. 3. 1-9; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 15, 16.

[2] Sāyaṇa refers these terms to the place of the deities in the litanies of the Agniṣṭoma, the Ājya Çastra being addressed to Agni, and the last Çastra, the Āgnimāruta, containing a verse to Viṣṇu, while Haug insists that the terms are of locality in the universe, and hence only secondarily correspond with the position of the gods at the sacrifice. Both sides of the relation are clearly present to the Brāhmaṇa. Cf. RV. iv. 1. 5; ÇB. iii. 1. 3. 1; v. 2. 3. 6; KB. vii. 2; TS. v. 5. 1. 4 cited by Aufrecht, who, for Agni as all other gods, cites TS. vi. 2. 2. 6; TB. iii. 2. 8. 10.

[3] In Haug's view the sense of *ṛdh* with acc. is 'make to prosper', rather than 'satisfy' as taken in BR., or 'worship', as in Sāyaṇa's *paricaranti*. Rather the accusative is one of reference; see Keith, *Taittirīya Saṁhitā*, p. 100, n. 3.

himself in the same oblation, the same strew; this is one consecration.[4] Seventeen[5] kindling verses should he recite; Prajāpati is seventeenfold; the months are twelve, the seasons five through the union of winter and the cool season[6]; so great is the year; Prajāpati is the year. With these (verses) which abide in Prajāpati does he prosper who knows thus.

i. 2. The sacrifice went away from the gods; it they sought to start up with offerings; in that they sought to start it up with offerings that is why offerings have their name. They found it; he prospers having found the sacrifice who knows thus. The libations (*āhuti*) are callings by name, for by them the sacrificer calls to the gods; that is why libations have their name. Ways[1] (*ūti*) rather are they called by which the gods come to the call of the sacrificer; paths and passages are ways; verily thus are they the roads to heaven of the sacrificer. They say, 'Since another pours the libation, then why do they style Hotṛ him who recites (the invitatory verses) and says the offering verses?' In that he here according to their portion invites the deities, (saying[2]) 'Bring hither N. N., bring hither N. N.', that is why the Hotṛ has the name. A Hotṛ becomes he, a Hotṛ they call him who knows thus.

i. 3. Him whom they consecrate the priests make into an embryo again. With waters they sprinkle; the waters are seed; verily having made him possessed of seed they consecrate him. With fresh butter they anoint; to the gods appertains melted butter, to men fragrant ghee, slightly melted butter to the fathers, fresh butter to embryos.[1] In that they anoint with fresh butter, verily thus they make him successful with his own portion. They anoint him completely; ointment is the brilliance in the eyes; verily thus having made him possessed of brilliance they consecrate him. With twenty-one handfuls of Darbha they purify him; verily thus purified and pure they consecrate him. They conduct him to the hut of the consecrated; the hut of the consecrated is the womb of the consecrated; verily thus they conduct him to his own womb; therefore (in and) from a firm womb he stands and moves; therefore (in and) from a firm womb embryos are placed and grow forth. Therefore the sun should not rise or set on the consecrated

[4] The rule is laid down by ĀÇS. iv. 1. 1 that the new and full moon sacrifices should precede the Agrayaṇa, the Nirūḍhapaçu, the Cāturmāsyas, and the Soma sacrifice, but he admits (iv. 1. 2) that the reverse order was possible and the other Sūtras leave the order undecided. The sacrifice here laid down for the consecration is in fact a mere variant of the full moon rite.

[5] i. e. the usual fifteen, ĀÇS. i. 2. 7, and two Dhāyyās, iv. 2. 1. On the other hand, fifteen only are prescribed in ÇÇS. v. 3. 3 and in KB.

[6] Cf. Macdonell and Keith, *Vedic Index*, i. 110, 111.

[1] As Aufrecht points out, this derivation is not intended as grammatically correct.

[2] See AÇS. i. 2. 6; ÇÇS. i. 4. 22 *seq.*

i. 3. [1] Cf. TS. vi. 1. 1. 4; ÇB. iii. 1. 3. 8; and for §§ 9 and 10, 11, 15 and 16, 19, cf. TS. vi. 1. 2. 1; 2. 5. 5; 1. 3. 2; 4. 3; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 103–105.

elsewhere than in the hut of the consecrated, nor should they call out to him. With a garment they cover him; the garment is the caul of the consecrated; verily thus they cover him with a caul. Above that is the black antelope skin; the placenta is above the caul; verily thus they cover him with the placenta. He closes his hands[2]; verily closing its hands the embryo lies within; with closed hands the child is born. In that he closes his hands, verily thus he clasps in his hands the sacrifice and all the deities. They say, 'There is no competing pressing[3] for him who is first consecrated; the sacrifice is grasped by him, the deities are grasped; no misfortune is his as there is of him who is not consecrated first.' Having loosened the black antelope skin, he descends to the final bath; therefore embryos are born freed from the placenta; with the garment he descends; therefore a child is born with a caul.

i. 4. 'Thou, O Agni, art extending' and 'O Soma, thy wondrous' should he recite as invitatory verses[1] for the butter portions for him who previously has not sacrificed; 'with thee they extend the sacrifice' (he says[2]); verily thus for him he extends the sacrifice. 'Agni with ancient thought' and 'O Soma, with verses thee' (he should use[3]) for him who has sacrificed before; in the word 'ancient' he refers to the former offering. This is not to be regarded. 'May Agni slay the foe' and 'Thou, O Soma, art very lord' (these should he recite and) make (the butter portions) contain a reference to the slaying of Vṛtra.[4] Vṛtra he slays to whom the sacrifice condescends; therefore should they be made to contain a reference to the slaying of Vṛtra. 'Agni the head, the first of the deities' and 'With Agni, O Viṣṇu, the highest great penance' are the invitatory and offering verses of the oblation for Agni and Viṣṇu[5]; they are perfect in form as being addressed to Agni and Viṣṇu; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is performed the verse describes. Agni and Viṣṇu are the guardians of consecration of the gods; they are lords of the consecration; in that the oblation is for Agni and Viṣṇu, (it is because they desire[6]) 'May those who are the lords of the consecration, being delighted, confer consecration, may those who consecrate consecrate.' They are Triṣṭubh verses, to secure power.

[2] See ApÇS. xi. 18. 7.

[3] i. e. a sacrifice instituted at the same time and place by another sacrificer; a mountain or stream constitutes a sufficient local differentiation; see ĀÇS. vi. 6. 11.

[1] RV. v. 18. 4 and i. 91. 9. These are the *sadvantau* which are used in the ordinary Iṣṭi; see KB. i. 1; ÇÇS. ii. 2. 13.

[2] RV. v. 18. 4 *c*.

[3] RV. viii. 44. 12 and i. 91. 11

[4] RV. vi. 16. 34 and i. 91. 5.

[5] Not in RV. and therefore given in full in ĀÇS. iv. 2. 3.

[6] The correct sense of the use of *iti* is realized by Sāyaṇa; it is very common in the AB. and KB., especially the latter, but is normally disregarded by Haug.

i. 5. Gāyatrī verses[1] should he use as the invitatory and offering verses of the Sviṣṭakṛt, who desires brilliance or splendour; the Gāyatrī is brilliance and splendour; brilliant and resplendent does he become who knowing thus uses Gāyatrī verses. Uṣṇih verses[2] should he use who desires life; the Uṣṇih is life; he lives all his days who knowing thus uses Uṣṇih verses. Anuṣṭubh verses[3] should he use who desires the heaven; of two Anuṣṭubhs there are sixty-four syllables; three worlds each twenty-onefold are there stretching upwards; with twenty-one (verses) each he mounts these worlds; with the sixty-fourth he finds support in the world of heaven; support he finds who knowing thus uses Anuṣṭubh verses. Bṛhatī verses[4] should he use who desires prosperity and glory; the Bṛhatī is prosperity and glory among the metres; verily prosperity and glory he places in himself who knowing thus uses Bṛhatī verses. Pañkti verses[5] should he use who desires the sacrifice; the sacrifice is fivefold; verily the sacrifice condescends to him who knowing thus uses Pañkti verses. Triṣṭubh verses[6] should he use who desires strength; the Triṣṭubh is force, power, and strength; possessed of force, power, and strength does he become who knowing thus uses Triṣṭubh verses. Jagatī verses[7] should he use who desires cattle; cattle are connected with the Jagatī; he becomes possessed of cattle who knowing thus uses Jagatī verses. Virāj verses[8] should he use who desires proper food; the Virāj is food; therefore he who here has most food is most glorious in the world; that is why the Virāj has its name (the glorious). Glorious among his own is he, best of his own does he become who knows thus.

i. 6. Now the Virāj is a metre of five strengths; in that it has three Padas, it is the Uṣṇih and Gāyatri; in that its Padas have eleven syllables, it is the Triṣṭubh; in that it has thirty-three syllables, it is the Anuṣṭubh, for metres are not different by reason of one syllable, nor yet by two; in that it is the Virāj, that is its fifth (strength). The strength of all the metres he wins, the strength of all the metres he attains, unity with and identity of form and world with all the metres he attains, an eater of food, a lord of food he becomes, with his offspring he attains proper food, who knowing thus uses Virāj verses. Therefore should Virāj verses[8] be used, namely 'Kindled, O Agni' and 'These, O Agni'. The consecration is holy order, the consecration is truth; therefore by one who is consecrated should truth alone be spoken. Rather they say, 'What man ought to speak all truth; the gods are

[1] RV. iii. 11. 2 and 1. For *samyājye* see AÇS. ii. 1. 21. The term is not used in ÇÇS.
[2] RV. i. 79. 4 and 5.
[3] RV. i. 45. 1 and 2.
[4] RV. vii. 16. 1 and 3.
[5] RV. v. 6. 1 and 2.
[6] RV. i. 95. 1 and 2.
[7] RV. v. 11. 1 and 2.
[8] RV. vii. 1. 3 and 18.

of truth compact,[1] but men of untruth compact.' He should speak with (the word[2]) 'discerning'; 'the discerning is the eye, for by it he sees distinctly' (they say). Now the eye is truth deposited among men; therefore to him who narrates they say, 'Hast thou seen?' If he replies 'I have seen', then him they believe. But if a man himself sees, he believes not even many others. Therefore should he speak with (the word) 'discerning'; his speech is uttered as essentially true.[3]

ADHYĀYA II

The Introductory Sacrifice.

i. 7 (ii. 1). In[1] that there is the introductory (sacrifice), thereby they advance to the world of heaven; that is why the introductory (sacrifice: Prāyaṇīya) has its name (advancing). The introductory (sacrifice) is expiration, the concluding (sacrifice) is out-breathing, the Hotṛ is common, for expiration and out-breathing are common, for the arrangement of the breaths, for the discrimination of the breaths. The sacrifice went away from the gods; the gods could do nothing, they could not discern it. They said to Aditi, 'Through thee let us discern the sacrifice.' She said, 'So be it, but let me choose a boon from you.' 'Choose' (they replied). This boon she choose, 'Let the sacrifices begin from me and end with me.' 'So be it' (they replied). Therefore there is a pap to Aditi as introductory (offering), (a pap) to Aditi as concluding (offering), for as a boon by her was this chosen. Moreover she chose this boon, 'Through me shall ye know the eastern quarter, through Agni the southern, through Soma the western, through Savitṛ the northern.' He says the offering verse for Pathyā[2]; in that he says the offering verse for Pathyā, therefore does yonder (sun) arise in the east and set in the west, for it follows Pathyā. He says the offering verse for Agni[3]; in that he says the offering verse for Agni, therefore from the south the plants come first ripe, for the plants are connected with Agni. He says the offering verse for Soma[4]; in that he says the

[1] Cf. ÇB. i. 1. 1. 4: *satyam eva devā anṛtaṁ manuṣyāḥ.*

[2] The point is that he is to add in his addresses the word *vicakṣaṇa* to the proper name or (according to ĀpÇS. x. 12. 7, 8) *canasita* in the case of a Brahman. The passage is borrowed in GB. vii. 23.

[3] So Sāyaṇa; the compound can be reduced into *satyā uttarā*, the rest of his speech is made true by using *vicakṣaṇa*. For the superiority of sight to hearing cf. TB. i. 1. 4. 2; ÇB. i. 3. 1. 27; below AB. ii. 40.

i.7. [1] AB. i. 7-11 contains the introductory sacrifice as in KB. vii. 5-9; for the ritual see ĀÇS. iv. 3. 1-3; ÇÇS. v. 5. 1-7; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 28, 29. For §§ 2 and 3 cf. KB. vii. 5, 6, 8; for § 3 TS. vi. 1. 5. 1; MS. iii. 7. 1; ÇB. iii. 2. 3. 1 *seq.*; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 49, 50.

[2] RV. x. 63. 15 and 16 are the verses used at the sacrifice.

[3] RV. i. 189. 1; x. 2. 3. The use of *āyanti* suggests rice brought north from S. India.

[4] RV. i. 91. 1 and 4.

offering verse for Soma therefore westward flow many rivers, for the waters are connected with Soma. He says the offering verse for Savitṛ[5]; in that he says the offering verse for Savitṛ, therefore on the north-west he that blows blows most, for he blows instigated by Savitṛ. For Aditi[6] last he says the offering verse; in that he says the offering verse for Aditi last, therefore yonder (sky) wets this (earth) with rain and snuffs it up. For five deities does he say the offering verses; the sacrifice is fivefold; all the regions are in order, the sacrifice also is in order, for that people is (all) in order, where there is a Hotṛ knowing thus.

i. 8 (ii. 2). He who desires brilliance and splendour should turn towards the east with the libations of the fore-offerings; the eastern quarter is brilliance and splendour; brilliant and resplendent does he become who knowing thus goes to the east. He who desires proper food should turn towards the south with the libations of the fore-offerings; Agni is eater of food and lord of food; he becomes an eater of food, a lord of food, with his offspring he attains proper food who knowing thus turns to the south. He who desires cattle should turn west with the libations of the fore-offerings; the waters are cattle; he becomes possessed of cattle who knowing thus turns west. He who desires the drinking of Soma should turn north with the libations of the fore-offerings; Soma the king is in the north; he obtains the drinking of Soma who knowing thus turns north; the upward region is heavenly; in all the quarters he prospers. These worlds are turned towards one another[1]; turned towards him these worlds shine for prosperity for him who knows thus. For Pathyā he says the offering verse; in that he says the offering verse for Pathyā, verily thus at the beginning of the sacrifice he gathers speech together. Agni and Soma are expiration and inspiration, Savitṛ (serves) for instigation, Aditi for support. Verily for Pathyā he says the offering verse; in that he says the offering verse for Pathyā, verily thus with speech he leads the sacrifice to the path. Agni and Soma are the eyes; Savitṛ (serves) for instigation, Aditi for support. By the eye the gods discerned the sacrifice; by the eye that is discerned which cannot be discerned; therefore even after wandering in confusion, when a man perceives with the eye immediately,[2] then he discerns indeed. In that the gods discerned the sacrifice, in this (earth) they discerned, in it they gathered together; from[3] it is the sacrifice extended, from it is it performed, from it is it gathered

[5] RV. x. 82. 7 and 9.

[6] RV. x. 63. 10 and the verse *mahīm ū ṣu*, AV. vii. 6. 2.

[1] The sense is uncertain; Sāyaṇa has *svocita-bhogaprada*, Haug 'linked together'.

[2] *Anuṣṭhyā* is rendered 'successively' by Haug, which agrees generally with *kenāpi yatna-viçeṣeṇa*.

[3] Sāyaṇa has the loc. as the explanation; so Haug, but abl. or dat. alone can be meant.

together, for Aditi is this (earth). Thus he says the offering verse for Aditi last; in that he says the offering verse for Aditi last, it is for the discernment of the sacrifice, for the revealing of the world of heaven.

i. 9 (ii. 3). 'The subjects of the gods should be brought into order,' they say; 'as they are brought into order, the subjects of men come into order.' All the subjects come into order, the sacrifice comes into order also, (all) is in order for that people where there is a Hotṛ knowing thus. He recites,[1]

> 'Prosperity to us in the ways, in the deserts,
> Prosperity in the waters, in the abode which hath the light,
> Prosperity to us in the wombs that bear children,
> Prosperity for wealth do ye, O Maruts, bestow.'

The Maruts are the subjects of the gods; verily thus at the beginning of the sacrifice he brings them into order. 'With all the metres should he say the offering verse,' they say; having sacrificed with all the metres, the gods conquered the world of heaven; verily thus the sacrificer having sacrificed with all the metres conquers the world of heaven. 'Prosperity to us in the ways, in the deserts' and 'The highest safety in the way' are the Triṣṭubh verses for Pathyā Svasti.[2] 'O Agni, lead us by a fair path to wealth' and 'We have come to the path of the gods' are the Triṣṭubh verses for Agni.[3] 'Thou, O Soma, skilled in thought' and 'Thine abodes in the sky, on the earth' are the Triṣṭubh verses for Soma.[4] 'The god of all, the lord of the good' and 'Who all these beings' are the Gāyatrī verses for Savitṛ.[5] 'The good protector, the earth, sky unequalled' and 'The great one, the mother of those of good vows' are the Jagatī verses for Aditi.[6] These are all the metres, Gāyatrī, Triṣṭubh, and Jagatī, the others are dependent (on them), for these are used most prominently in the sacrifice. By means of these metres the sacrificer has sacrificed with all metres, who knows thus.

i. 10 (ii. 4). The invitatory and offering verses of this oblation contain the words[1] 'forward', 'lead', 'path', and 'prosperity'; having sacrificed with them the gods won the world of heaven; verily thus also the sacrificer having sacrificed with them wins the world of heaven. In them there is the line, 'Prosperity for wealth do ye, O Maruts, bestow'; the Maruts, as subjects of the gods,[2] occupy the atmosphere; whoever without notification to them goes to the world of heaven they are likely to obstruct him or to crush him. In that he says, 'Prosperity for wealth do ye, O Maruts, bestow,' he announces the sacrificer to the Maruts the subjects of the gods;

[1] RV. x. 63. 15.
[2] RV. x. 63. 15 and 16.
[3] RV. i. 189. 1 and x. 2. 3.
[4] RV. i. 91. 1 and 4.
[5] RV. v. 82. 7 and 9.
[6] RV. x. 63. 10 and AV. vii. 6. 2.

i. 10. [1] The word *naṭ* occurs only in the form *naya*, but the way of denoting roots varies greatly in AB. and KB.; cf. p. 80.
[2] Cf. KB. vii. 8; TS. vi. 1. 5. 3.

the Maruts, the subjects of the gods, do not obstruct him as he goes to the world of heaven, nor do they crush him. Prosperously they speed him to the world of heaven who knows thus. The invitatory and offering verses of the oblation for Sviṣṭakṛt should be the two Virāj[3] verses of thirty-three syllables, 'May Agni here be above the other Agnis' and 'The Agni who guardeth from the foe'. Having sacrificed with the two Virāj verses, the gods won the world of heaven; verily thus also the sacrificer having sacrificed with two Virāj verses wins the world of heaven. They are of thirty-three syllables; the gods are thirty-three, eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas, Prajāpati, and the *vaṣaṭ* call. Thus at the very beginning of the sacrifice he makes the deities sharers in the syllables; verily thus syllable by syllable he delights a deity; verily thus by a vessel for the gods he gladdens the deities.

i. 11 (ii. 5). 'The introductory (sacrifice) should be performed with the fore-offerings but without the after-offerings' they say;[1] 'in that there are after-offerings in the introductory (sacrifice), there is deficiency as it were, and delay as it were.' That is not to be regarded. It should be performed with the fore-offerings and also with the after-offerings;[2] the fore-offerings are the breaths, the after-offerings offspring; if he were to omit the fore-offerings he would omit the breaths of the sacrificer; if he were to omit the after-offerings, he would omit the offspring of the sacrificer; therefore should it be performed with the fore-offerings and also with the after-offerings. He should not perform the joint sacrifices for the wives (with the gods), nor should he offer with the concluding Yajus. By so much is the sacrifice incomplete. He should preserve the scrapings of the introductory (sacrifice) and mingle them with the concluding (sacrifice), for the continuity of the sacrifice, to prevent a breach in the sacrifice. Or rather in the pot in which he throws the introductory (sacrifice) into that he should throw the concluding (sacrifice). By so much the sacrifice becomes continuous and without a breach. 'Thereby they prosper in yonder world, not in this,' they say, 'in that it is introductory (advancing); as introductory they offer, as introductory they proceed; verily the sacrificers advance away from this world.' In ignorance verily they say thus. He should intertwine the invitatory and the offering verses; the invitatory verses of the introductory (sacrifice) he should make the offering verses of the concluding (sacrifice); the invitatory verses of the concluding (sacrifice) he should make the offering verses of the introductory (sacrifice). Thus he intertwines for success in both worlds, for support in both worlds; in both worlds is he successful, in

[3] RV. vii. 1. 14 and 15.

[1] For this discussion see TS. vi. 1. 5. 3.

[2] For the former see ĀÇS. i. 5. 5 *seq.*; ÇÇS. i. 6. 16 *seq.*; for the latter ĀÇS. i. 3. 7; ÇÇS. i. 12. 18 *seq.*

both worlds he finds support. He finds support who knows thus. There is a pap for Aditi at the introductory, and one for Aditi at the concluding (sacrifice), for the support of the sacrifice, for the tying of the knots of the sacrifice, to prevent the slipping of the sacrifice. Just as then, he used to say, one ties the knots at both ends of a rope to prevent slipping, so at both ends of the sacrifice he ties knots to prevent slipping, in that there is a pap for Aditi at the introductory and also one for Aditi at the concluding sacrifice. With Pathyā Svasti hence they advance, in Pathyā Svasti they end; prosperously hence they advance, prosperously they end.

ADHYĀYA III

The Buying of the Soma

i. 12 (iii. 1). In[1] the eastern quarter the gods bought Soma the king; therefore in the eastern quarter is he bought. Him from the thirteenth month they bought; therefore the thirteenth month is not known; the Soma seller is not known, for the Soma seller is evil. The strengths and powers of him when bought and going towards men went away to the quarters; them they sought to win with one verse; they could not win them; them with two, with three, with four, with five, with six, with seven they could not win; with eight they won, with eight they obtained; that is why eight has its name. Whatever he desires he attains who knows thus. Therefore in these rites eight (verses) each are repeated, to win powers and strengths.

i. 13 (iii. 2). 'For Soma when bought and being brought forward, do thou say the invitatory verse' the Adhvaryu says. 'From good to better do thou come forward' he says;[1] this world is good; than it yonder world is better; verily thus he causes the sacrificer to go to the world of heaven. 'Let Bṛhaspati be thy harbinger' (he says); Bṛhaspati is the holy power; verily thus he makes the holy power precede him; what has the holy power come to no harm. 'Do thou stay on the chosen spot of earth' (he says). The chosen spot of earth is the place of sacrifice to the gods; verily thus he settles him on the chosen spot of earth. 'Do thou drive afar the foes, with all powers' (he says); verily thus he drives away the evil rival who hates him, and brings him low. 'O Soma, thy wondrous' this triplet to Soma[2] in Gāyatrī

[1] AB. i. 12-14, like KB. vii. 10, treats briefly of the ceremony of carrying forward the Soma when bought. For the ritual see ĀÇS. iv. 4. 1-8; ÇÇS. v. 6. 1-8; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 50, 51.

i. 13. [1] This verse which is found in the same form as here in the Yajus recension is also found at AV. vii. 8. 1 with the bad variants *áthemám asyā çátrum* and *sárva-vīram*. For § 1 cf. KB. vii. 10.

[2] RV. i. 91. 9-11.

he recites when Soma the king is being brought forward; verily thus with his own deity, his own metre he makes him successful. 'All rejoice in the glory that hath come' he recites;[3] Soma the king is glory; every one rejoices in his being bought, both he who is to gain something in the sacrifice and he who is not. 'The comrades in the comrade strong in the assembly, (he says); Soma the king is the comrade, strong in the assembly, of the Brahmans. 'Saving from sin' (he says); he indeed is a saviour from sin. He who is successful, he who attains pre-eminence, becomes sinful; therefore they say,[4] 'Do not recite, do not proceed; let them not have sin to requite.' 'Winner of nourishment' (he says); nourishment is food; nourishment is the sacrificial fee; thereby he wins it; verily thus he makes him a winner of food. 'Ready is he for manly force' (he says); manly force is power and strength; manly force is not lost by him up to old age who knows thus. 'The god hath come' (he says[5]), for he has come now; 'With the seasons may he prosper the dwelling' (he says). The seasons are the royal brothers of Soma the king, as of a man; verily thus with that he causes him to come. 'May Savitṛ bestow upon us fair progeny and sap' this benediction he invokes. 'May he quicken us with nights and days' (he says); the days are days, the nights are nights; verily then for him with the days and the nights he invokes this benediction. 'Wealth with offspring may he accord to us' this benediction he invokes. 'Thine abodes which they worship with oblation' he recites;[6] 'All these of thine be encompassing the sacrifice; conferring wealth, accomplishing with good heroes' (he says); verily thus he says 'Be thou a conferrer of cattle on us and an accomplisher.' 'Slayer of heroes, O Soma, go forward to the doors' (he says); the doors are the house; the house of the sacrificer is afraid of Soma the king as he advances; in that he recites this (verse), verily thus he calms him; he calmed injures not his offspring or cattle. 'This prayer of thy suppliant, O god', with (this verse) to Varuṇa he concludes; so long as he is tied up, Varuṇa is his deity, so long as he proceeds to the closed places; verily thus with his own deity, his own metre, he makes him successful. 'Of thy suppliant, O god' (he says[7]); he who sacrifices is a suppliant. 'Insight and skill, O Varuṇa, do thou quicken' (he says); verily thus he says, 'Do thou, O Varuṇa, quicken strength and knowledge.' 'Let us mount that ship fair crossing by

[3] RV. x. 71. 10.

[4] The version of Sāyaṇa takes *mā pracārīḥ* as addressed to the Adhvaryu and *yātayan* as *prāpnuvantaḥ*, but this seems unduly to minimize *yātayan*. The idea is that in too great prosperity danger of sin is near at hand.

[5] *Āgan* is taken as past by the Brāhmaṇa, though Sāyaṇa renders it as imperative. The verse is RV. iv. 53. 7.

[6] RV. i. 91. 19.

[7] RV. viii. 42. 3.

which we may pass over all evils' (he says); the ship fair crossing is the sacrifice; the ship fair crossing is the black antelope skin; the ship fair crossing is speech; verily thus having mounted upon speech with it he crosses over to the world of heaven. These he recites eight in number, perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is performed the verse describes. Of them he recites the first thrice, the last thrice; they make up twelve; the year has twelve months; Prajāpati is the year; verily with those whose abode is Prajāpati he prospers who knows thus. Thrice he recites the first, thrice the last; verily thus he ties the ends of the sacrifice, for firmness, for might, to prevent slipping.[8]

i. 14 (iii. 3). One of the two oxen should be yoked,[1] the other unloosened; then they should take down the king; if they were to take down when both were unloosed, they would make the king have the fathers as his deity; if when yoked, lack of peace and rest would come on offspring; offspring would scatter. The ox which is unyoked is the symbol of offspring who sit in the house; the yoked one is that of those on a journey. Those who take down when one is yoked and one unyoked, produce both peace and rest. The gods and the Asuras strove for these worlds; they contended for this eastern quarter; the Asuras conquered them thence; they contended for the southern quarter; the Asuras conquered them thence; they contended for the western quarter; the Asuras conquered them thence; they contended for the northern quarter; the Asuras conquered them thence. They contended for the north-eastern quarter; they were not conquered thence. This is the unconquered quarter; therefore in this quarter one should strive or cause striving;[2] for he has power to dispose of debts. The gods said, 'Through our lack of a king they conquer us; let us make a king.' 'Be it so' (they said). They made Soma king; with Soma as king they conquered all the quarters. He who sacrifices has Soma as king. While (the cart) stands facing east, they place on (the Soma); thereby he conquers the eastern quarter; him they carry round to the south; thereby he conquers the southern quarter; him they turn round to the west; thereby he conquers the western quarter; him they take down from (the cart) facing north; thereby he conquers the northern quarter. By Soma the king he conquers all the quarters who knows thus.

[8] Cf. TS. ii. 5. 7. 1.

[1] Cf. TS. vi. 2. 1. 1; MS. iii. 7. 9; ÇB. iii 4. 1. 4 disagrees with TS., MS., and AB. See Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 54.

[2] The sense of *yat* is probably no more definite than this.

The Guest Reception of Soma

i. 15 (iii. 4). The[1] oblation of the guest reception is offered, when Soma the king has come; Soma the king comes to the house of the sacrificer; to him this oblation of the guest reception is offered; that is why the guest reception has its name. It is offered on nine potsherds; the breaths are nine; (it serves) to arrange the breaths, to recognize the breaths. It is for Viṣṇu; the sacrifice is Viṣṇu; verily thus with his own deity, his own metre, he makes him successful. All the metres and the Pṛṣṭhas follow Soma the king when bought. As many as follow Soma the king, to all these is the guest reception performed. They kindle the fire, when Soma the king has come. Just as in the world when a human king has come, or another deserving person, they slay an ox or a cow that miscarries; so for him they slay in that they kindle the fire, for Agni is the victim of the gods.

i. 16 (iii. 5). 'Recite for Agni being kindled' the Adhvaryu says; 'To thee, O god Savitṛ,' (this verse) to Savitṛ he recites. They say 'Since it is for Agni being kindled that he recites by order, then why does he recite (a verse[1]) to Savitṛ?' Savitṛ is lord of instigations; verily thus on the instigation of Savitṛ they kindle him; therefore he recites (a verse) to Savitṛ. 'May the two great ones, sky and earth, for us,' (this verse) to sky and earth[2] he recites; they say, 'Since it is for Agni being kindled that he recites by order, then why does he recite (this verse) to sky and earth?' By means of sky and earth him when born the gods grasped; by these two even to-day is he grasped; therefore he recites (this verse) to sky and earth. 'Thee, O Agni, from the lotus' this triad in Gāyatrī to Agni[3] he recites when the fire is being kindled; verily thus with his own deity, his own metre he makes him successful. 'Atharvan kindled forth' is perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is performed the verse describes. If he is not born, if he is long in being born, then should be repeated Gāyatrī verses,[4] Rakṣas slaying, namely, 'O Agni strike down the foe' for the smiting away of the Rakṣases. The Rakṣases seize them when he is not born and is long in being born. If he is born when one only has been recited, or when two, then he should recite an appropriate (verse[5]) containing (the word) 'born', 'Let men say' for him when born. That which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'Whom with the hand like a quoit' (he says[6]), for with the hands they kindle him.

[1] AB. i. 15–18 describe the guest reception of Soma; cf. KB. viii. 1 and 2. For the ritual see ĀÇS. iv. 5; ÇÇS. v. 7. For § 2 cf. TS. vi. 2. 1. 2. See also Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 53, 57–60.

i. 16. [1] RV. i. 24. 8. For §§ 1 and 20 cf. TS. vi. 3. 5. 3; for § 2 KB. viii. 1.

[2] RV. iv. 56. 1.

[3] RV. vi. 16. 13–16.

[4] RV. x. 168.

[5] RV. i. 74. 3.

[6] RV. vi. 16. 40.

'The child born' (he says); Agni is a first-born child as it were; 'Like (it) they bear, Agni of the folk, good sacrificer' (he says); *om* is for them what *na* is for the gods. 'Forward bear the god to the feast for the gods, best winner of wealth' is the appropriate (verse [7]) for him when being taken forward; that which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'Let him seat himself in his own place of birth' (he says); he is his own place of birth in that Agni is Agni's. 'Born in the all-knower' (he says [8]); one is born, one is the all-knower. 'Quicken the dear guest' (he says); he is his dear guest in that Agni is Agni's. 'On a smooth (place) the lord of the house' (he says); verily thus he places him in health. 'By Agni is Agni kindled, the sage, the lord of the house, the youthful, bearer of the oblation, with the ladle in his mouth' is the appropriate (verse [9]); that which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'For thou, O Agni, by Agni, sage by the sage, good by the good' (he says [10]); one is a sage, the other a sage; one is good, the other good. 'Friend with friend thou art enkindled' (he says); he is his own friend in that Agni is Agni's. 'Him they make bright, the skilled, the victor in contests, the mighty one in his own dwellings' (he says [11]); he is his own house in that Agni is Agni's. 'With the sacrifice the sacrifice the gods sacrificed', with the last [12] he concludes; with the sacrifice the gods sacrificed the sacrifice in that with Agni they sacrificed to Agni; they went to the world of heaven. 'These laws were first; these greatnesses resort to the sky, where are the ancient Sādhya gods' (he says [12]); the Sādhya gods are the metres; they first sacrificed to Agni with Agni; they went to the world of heaven. The Ādityas and the Aṅgirases were here; they first sacrificed with Agni to Agni; they went to the world of heaven; the libation to Agni is a heavenly libation. Even if he who sacrifices is not a Brāhmaṇa [13] or is wrongly spoken of, nevertheless his libation goes to the gods and is not united with evil; his libation goes to the gods, and is not united with evil, who knows thus. These thirteen he recites perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is performed the verse describes. Of these he recites the first thrice, the last thrice. They make up seventeen; Prajāpati is seventeenfold,

[7] RV. vi. 16. 41.
[8] RV. vi. 16. 42.
[9] RV. i. 12. 6.
[10] RV. viii. 43. 14.
[11] RV. viii. 84. 8.
[12] RV. i. 164. 50; see ĀÇS. ii. 16. 7, 8; cf. ÇÇS. v. 15. 5.
[13] Sāyaṇa gives two views of *abrāhmaṇa*, either as one who is not instigated by a Brāhmaṇa or one who is declared to be a non-Brahman as explained by Çātātapa in his Smṛti. On the whole the use is probably in each case the same, 'one who is said to be not a Brahman', a non-Brahman (opposed to *subrāhmaṇa*, Wackernagel, *Altind. Gram.* II. i. 261) or *durukta*. The alternative is to take *ukta* as 'instigated', 'directed by' one who is not a Brahman or is ill-spoken of. See AB. ii. 17. Lévi (*La doctrine du sacrifice*, p. 123) has 'on sacrifice sans l'avis d'un brahmane ou si on est diffamé,' which is difficult.

the months are twelve, the seasons five; so great is the year; Prajāpati is the year; verily thus with these which have their abode in Prajāpati he prospers who knows thus. He recites the first thrice, the last thrice; verily thus he ties the ends of the sacrifice, for steadiness, for might, to prevent slipping.

i. 17 (iii. 6). 'With the kindling-stick honour Agni' and 'Swell up; be there gathered for thee' are the invitatory verses[1] of the two butter portions, referring to the guest reception and perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. (The verse) to Agni contains (the word) 'guest', not that to Soma; if (the verse) to Soma contained (the word) 'guest', it would clearly[2] be (the verse to be used); but it does contain (the word) 'guest' as it contains (the word) 'made fat'; when they serve him with food, then does he become fat. For them he says as offering verses[3] 'Delighting'. 'Over this Viṣṇu strode' and 'To his beloved place may I win' are (two verses) to Viṣṇu.[4] Having used (a verse) of three Padas as invitatory verse, he says one of four as offering verse, there are seven Padas; the guest reception is the head of the sacrifice; there are seven breaths in the head; verily thus he places breaths in the head. 'The Hotṛ of the sacrifice with brilliant car' and 'Famed far is the Agni of Bharata' are the invitatory and offering verses of the Sviṣṭakṛt,[5] referring to the guest reception and perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. They are Triṣṭubh verses, to secure power. (The sacrifice) ends with the sacrificial food; the gods prospered by means of the guest reception ending with the sacrificial food; therefore should it be performed ending with the sacrificial food. In this case they offer the fore-offerings, not the after-offerings. The fore-offerings and the after-offerings are the breaths; the fore-offerings are those breaths in the head, the after-offerings those below. If in the case one were to offer the after-offerings, that would be as if one were to break off those breaths and seek to place them in the head. That would be superfluous; these breaths, both those and those, are united together;[6] verily thus in that they offer the fore-offerings, not the after-offerings, they obtain their desires in the fore-offerings and in the after-offerings.

[1] RV. viii. 44. 1 and i. 91. 16.

[2] This seems here the sense of the ambiguous word *çaçvat*, which is common in AB. in this form. Cf. Eggeling SBE. xxvi. xxx.

[3] i. e. the usual verses *juṣāṇa agnir ājyasya vetu* and *juṣāṇaḥ soma ājyasya haviṣo vetu*, ĀÇS. i. 5, 29; ÇÇS. i. 8. 8 with *haviṣo* in the first also.

[4] RV. i. 22. 17 and i. 154. 5.

[5] RV. x. 1. 5 and vii. 8. 4.

[6] Sāyaṇa takes this as a potential and as explaining *atiriktam*, but it seems necessary to use it as explaining the next sentence, the breaths are united and so are in a sense one, *ime* . . . *ime* because gestures are used.

ADHYĀYA IV

The Pravargya.

i. 18 (iv. 1). The[1] sacrifice went away from the gods (saying), 'I shall not be your food.' 'No', replied the gods, 'Verily thou shalt be our food.' The gods crushed it; it being taken apart was not sufficient for them. The gods said 'It will not be sufficient for us, being taken apart; come, let us gather together the sacrifice.' (They replied) 'Be it so'. They gathered it together; having gathered it together they said to the Açvins, 'Do ye two heal it', the Açvins are the physicians of the gods, the Açvins the Adhvaryus; therefore the two Adhvaryus gather together the cauldron. Having gathered it together they say, 'O Brahman, we shall proceed with the Pravargya offering; O Hotṛ, do thou recite.'

i. 19 (iv. 2). With 'The holy power born first in the east' he begins;[1] Bṛhaspati is the holy power; verily thus with the holy power he heals him. 'This royal one goeth in front to the father' (he says[2]); the royal one is speech; verily thus he places speech in him. 'The great one hath established the two great ones, when born' is addressed to Brahmaṇaspati;[3] Bṛhaspati is the holy power; verily thus with the holy power he heals him. 'Towards the god Savitṛ in the bowls' is addressed to Savitṛ;[4] Savitṛ is breath; verily thus he places breath in him. With[5] 'Sit thou down; thou art great' they make him sit down. 'Whom they anoint, the sages, as it were extending' is (the verse[6]) appropriate for the anointing; that which is appropriate in the sacrifice is perfect. 'The bird anointed by the skill of the Asura', 'The foe who secretly may attack us, O Agni', and 'Be thou well disposed to us, O Agni, at our approach' are sets of two appropriate (verses[7]); that which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'Make thou thy brilliance like a broad net', (these) are

[1] AB. i. 18–22 and KB. viii. 3–7 describe the Pravargya as a necessary preliminary to the Soma sacrifice. For the ritual see ĀÇS. iv. 6 and 7; ÇÇS. v. 9 and 10; BÇS. ix. 1–16; MÇS. iv; ĀpÇS. xv. ÇÇS. does not require it for a first sacrifice. GB. vii. 6 borrows this. KB. viii. 3 allows it for a first sacrifice in certain cases. ÇB. xiv. 2. 2. 44, 45; KÇS. viii. 2. 16; xxvi. 7. 53 forbid it in any case; TĀ. v. 6. 3, however, allows it generally, and MÇS. iv. 1. 3, 4; Āp. in certain cases. For it cf. Hillebrandt, ZDMG. xxxiv. 319 *seq.*; Keith, *Taittirīya Saṁhitā*, I. cxxiii–cxxv. For the death of the sacrifice, cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 80.

i. 19. [1] Given in Āçv. and Çāṅkh. as not in the Saṁhitā; see RVKh. iii. 22 (Scheftelowitz, pp. 107–109); AV. iv. 1. 1; KB. viii. 4. Cf. Oldenberg, *Prolegomena* pp. 363 *seq.*

[2] Also in Āçv. and Çāṅkh.

[3] Also in Āçv. and Çāṅkh.

[4] Also in Āçv. and Çāṅkh.

[5] RV. i. 36. 9.

[6] RV. v. 43. 7.

[7] RV. x. 177. 1; v. 5. 4; iii. 18. 1 with the next verse in each case.

five (verses[8]) referring to the slaying of Rakṣases, for the smiting away of the Rakṣases. 'Round thee, O singer, the songs', 'In the two hast thou placed the word of praise', 'Pure is one of them, worthy of sacrifice one' and 'I saw the guardian never resting' are four isolated (verses[9]). They make up twenty-one; man here is twenty-onefold, ten fingers, ten toes, and the body as the twenty-first; this twenty-onefold self he prepares.

i. 20 (iv. 3). 'They of the sounding deep have sounded at the rim' are nine (verses[1]) for Soma the purifying; the breaths are nine; verily thus he places the breaths in him. 'May Vena impel those born of Pṛçni' (he says[2]); Vena is (this breath) here; above this here some breaths circulate (*venanti*), below others; therefore is it Vena; 'the breath being here hath not feared (*nābheḥ*)' (they say); therefore is it the navel; that is why the navel has its name; verily thus he places breath in him. 'Thy strainer is outspread, O lord of holy power', 'The strainer of the scorcher is outspread in the expanse of sky' and 'What time the Dhiṣaṇās spread out the strainer' (he says[3]); these breaths are connected[4] with (the word) 'strained'; those breaths below are connected with seed, urine, and excrement; them verily thus he places in him.

i. 21 (iv. 4). 'Thee lord of hosts we invoke' is addressed to Brahmaṇaspati;[1] Bṛhaspati is the holy power; verily thus with the holy power he heals him. 'Of which extending and far extending are the names' are the bodies of the cauldron;[2] verily thus he makes him possessed of body and form. 'The Rathantara Vasiṣṭha hath brought'; 'Bharadvāja hath fetched the Bṛhat of Agni' (he says[3]); verily thus he makes him possessed of the Bṛhat and the Rathantara. 'I saw thee deep in thought' (he says[4]); it contains (the word) 'offspring' and is addressed to Prajāpati; verily thus he confers offspring upon him. 'What offering will win your favour, O Açvins' are nine (verses[5]) in different metres; that is the entrails of the sacrifice; the entrails are mixed as it were, some smaller some thicker; therefore are they in different metres. With these Kakṣīvant went to

[8] RV. iv. 4. 1–5.
[9] RV. i. 10. 12; 83. 3; vi. 58. 1; x. 177. 3.
[1] RV. ix. 73. 1. Cf. KB. viii. 5.
[2] RV. x. 123. 1. The explanation is purely artificial, like *nābheḥ* below, which is probably best taken as a third, not second person. It is not to be pressed as a piece of grammar, being an etymology; cf. Liebich, *Pāṇini*, p. 27, who, with Sāyaṇa (Aufrecht has *na*), treats *nā* as *mā*.
[3] RV. ix. 83. 1, 2, and given in full in Āçv. and Çāṅkh.
[4] The sense is that those breaths below being in need of purification obtain it *via* these three verses.

i. 21. [1] RV. ii. 23. Cf. KB. viii. 5.
[2] RV. x. 181. 1–3.
[3] RV. x. 181. 1 *d*; 2 *c* and *d*.
[4] RV. x. 183. 1–3; the hymn is attributed to Prajāvant Prājāpatya, and the words here are therefore taken even by Aufrecht as the name of the author, but the trans. adopted seems less unlikely.
[5] RV. i. 120. 1–9.

the dear home of the Açvins; he won the highest world; he goes to the dear home of the Açvins, he wins the highest world who knows thus. 'Agni shineth as the forefront of the dawns' is a hymn.[6] 'O Açvins, to the swelling cauldron' is appropriate; that which in the sacrifice is appropriate is perfect. It is in Triṣṭubh verses; the Triṣṭubh is strength; verily then he places strength in him. 'Like the two pressing-stones for the one purpose ye sing' is a hymn[7]; by enumerating the members in 'Like the two eyes, like the two ears, like the two nostrils', verily thus he places the senses in him. It is in Triṣṭubh verses; the Triṣṭubh is strength; verily thus he places strength in him. 'I praise sky and earth for first inspiration' is a hymn[8] and 'Agni, the cauldron, the shining, for hastening on the way' is appropriate; that which in the sacrifice is appropriate is perfect. It is in Jagatī verses; cattle are connected with the Jagatī; verily thus he confers cattle upon him. 'By which ye did help N. N., by which ye did help N. N.' (he says); so many desires do the Açvins see in it; them verily thus does he place in him; verily thus with them he makes him successful. 'The tawny one, the chief, hath made the dawns to glow' is (a verse[9]) containing (the word) 'glow'; verily thus he confers glowing upon him. 'With days and with nights guard us around', with the last (verse[10]) he concludes, 'With those unharmed and bringing good fortune, O Açvins; may this Mitra and Varuṇa accord us; Aditi, Sindhu, earth and sky'; verily thus with these desires he makes him successful. Such is the first section.

i. 22 (iv. 5). Then comes the second (section). 'I hail this fair milking cow', 'Making *hiñ*, the lady of riches', 'Towards thee, O god Savitṛ', 'Like a calf with the mothers', 'With the mothers like a calf', 'Thy teat, exhaustless spring of pleasure', 'The cow hath lowed after the blinking young one', 'With homage approach', 'In unison have they sat down kneeling', 'By the ten of Vivasvant', 'Seven milk one', 'Enkindled Agni, O Açvins', 'Enkindled Agni by the strong, the harbinger of heaven', 'This is his most evident deed', 'The living cloud is milked of ghee and milk', 'Rise up, O Brahmaṇaspati', 'He hath milked the swelling drink', 'Come up with the milk, milker of cows, swiftly', 'In the passed pour the admixture', 'Assuredly of the Açvins the seer', and 'Together these mighty waters' are twenty-one[1] appropriate (verses), that which in the

[6] RV. v. 76.
[7] RV. ii. 39; the expressions cited are from vv. 5 and 6.
[8] RV. i. 112. Cf. for cattle and the Jagatī TS. vi. 1. 6. 2.
[9] RV. ix. 83. 3. Cf. KB. viii. 6.
[10] RV. i. 112. 25.
[1] RV. i. 164. 26, 27; i. 24. 3; ix. 104. 2; 105. 2; i. 164. 49, 28; ix. 11. 1; i. 72. 5; viii. 72. 8; 7; two verses only in ĀÇS. iv. 7. 4; RV. i. 62. 6; ix. 74. 4; i. 40. 1; viii. 72. 16; in ĀÇS. iv. 7. 4; RV. viii. 72. 13; 9. 7; 7. 22. Cf. KB. viii. 7; ÇÇS. v. 10.

sacrifice is appropriate is perfect. With[2] 'Up this god Savitṛ with the golden' he rises up after (the others); with[3] 'Let Brahmaṇaspati move forward' he follows after; with[4] 'The Gandharva here guardeth his abode' he looks at the Khara; with[5] 'The eagle flying in the vault' he takes his place; in the forenoon he uses as offering verses[6] 'The heated cauldron reacheth you, self-offerer' and 'Both drink, O Açvins'. At 'O Agni, enjoy' he says the second *vaṣaṭ*, taking the place of the Sviṣṭakṛt. 'The ghee the milk offered in the cows' and 'Drink of this, O Açvins' he uses as offering verses[7] in the afternoon; at 'O Agni, enjoy' he says the second *vaṣaṭ*, taking the place of Sviṣṭakṛt. Of these three oblations they do not take portions for the Sviṣṭakṛt, Soma, the cauldron, and the strengthening drink. In that he says the second *vaṣaṭ*, (it is) to avoid omitting Agni Sviṣṭakṛt. 'Through all the regions, seated in the south' the Brahman[8] mutters; 'The pure cauldron among the gods over which the call of Hail! is uttered', 'From the ocean the wave Vena sendeth forth', 'The drop that goeth over the ocean', 'O friend, do thou turn towards the friend', 'Upright to our aid', 'Upright do thou protect us from tribulation', and 'Him indeed his worshippers' are appropriate[9] (verses); that which in the sacrifice is appropriate is perfect. With 'O thou of pure brilliance, around thy dwelling' he desires food.[10] With 'The oblation offered, the sweet oblation, on the fire that is most full of Indra, may we eat of thee, O divine cauldron, full of sweetness, full of nourishment, full of strength, full of the Aṅgirases; homage to thee; harm me not' he partakes of the cauldron. 'Like an eagle its nest, the seat wrought with prayer' and 'In which the seven Vāsavas' he recites[11] for him when being deposited. 'The oblation, O thou rich in oblation, the great divine seat' (he says[12]) on the day on which they are going to remove (the cauldron). 'From the good pasture mayst thou be of good fortune', with the last (verse[13]) he concludes. The cauldron is a divine pairing; the cauldron is the member, the two handles the testicles, the spoon the thigh bones, the milk the seed; this seed is poured in Agni as the birthplace of the gods, as generation; the birthplace of the gods is Agni; he comes into existence from Agni as the birthplace of the gods, from the libations; having come into existence as composed of the Ṛc,

[2] RV. vi. 71. 1.
[3] RV. i. 40. 3.
[4] RV. ix. 83. 4.
[5] RV. ix. 85. 11.
[6] Only in ĀÇS. iv. 7. 4 (cf. AV. vii. 73. 5) and RV. i. 46. 15.
[7] Only in AÇS. iv. 7. 4 (cf. AV. vii. 73. 4) and RV. viii. 5. 14.
[8] In ĀÇS. iv. 7. 4.
[9] In ĀÇS. iv. 7. 4; RV. x. 123. 2, 8; iv. 1. 8; i. 36. 13, 14; viii. 69. 17.
[10] RV. iii. 2. 6.
[11] RV. ix. 71. 6 and ĀÇS. iv. 7. 4.
[12] RV. ix. 83. 5.
[13] RV. i. 164. 40.

the Yajus, and the Sāman, and of the Veda, and of the holy power, and as immortal, he attains to the deities who knows thus and who knowing thus sacrifices with this sacrificial rite.

The Upasads.

i. 23 (iv. 6). The[1] gods and the Asuras strove for these worlds; the Asuras made these worlds as citadels, just as those who are more mighty and forceful. They made this (earth) an iron (citadel), the atmosphere one of silver, and the sky one of gold; thus they made these worlds as citadels. The gods said, 'The Asuras have made these worlds as citadels, let us make these worlds as citadels in opposition.' 'Be it so' (they replied). They made out of this (earth) as a counterpoise the Sadas, the Agnīdh's altar from the atmosphere, the two oblation holders from the sky. Thus they made these worlds as citadels in opposition. The gods said, 'Let us have recourse to the Upasads; by siege (Upasad) they conquer a great citadel.' 'Be it so' (they replied). With the first Upasad which they performed they repelled them from this world; with the second from the atmosphere, with the third from the sky. Thus from these worlds they repelled them.[4] The Asuras, repelled from these worlds, had recourse to the seasons. The gods said, 'Let us have recourse to the Upasads.' 'Be it so' (they replied). These three Upasads they performed one by one twice each; they made up six; the seasons are six; them they repelled from the seasons; they, repelled from the seasons, the Asuras, had recourse to the months. The gods said, 'Let us have recourse to the Upasads.' 'Be it so' (they replied). These Upasads being six they performed one by one twice each; they made up twelve; the months are twelve; them they repelled from the months. The Asuras, repelled from the months, had recourse to the half-months. The gods said, 'Let us have recourse to the half-months.' 'Be it so' (they replied). These Upasads being twelve they performed one by one twice each; they made up twenty-four; the half-months are twenty-four them they repelled from the half-months. The Asuras, repelled from the half-months, had recourse to day and night. The gods said, 'Let us have recourse to the two Upasads.' 'Be it so' (they replied). With the Upasad which they performed on the forenoon they repelled them from the day, by that on the afternoon, from the night; thus from both they excluded them. Therefore one should proceed with the first Upasad early

[1] AB. i. 23–26 and KB. viii. 8 and 9 deal with the Upasads; cf. TS. vi. 2. 8. 1; ÇB. iii. 4. 4. 8. For the ritual see ĀÇS. iv. 8; ÇÇS. v. 11; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 67–70. For the varying number of Upasads cf. ĀÇS. iv. 8. 13; TS. vi. 2. 5. 1.

in the forenoon, with the second early in the afternoon. So much only of space does he leave to his enemy.

i. 24 (iv. 7). The Upasads are called victories; by them the gods won an unrivalled victory; an unrivalled victory does he win who thus knows. The victory which the gods won over these worlds, the seasons, the months, the half-months, the day and night, that victory he wins who knows thus.

The[1] gods were afraid, 'Through our disagreement the Asuras will wax great here.' Having gone apart they took council; Agni went out with the Varus, Indra with the Rudras, Varuṇa with the Ādityas, Bṛhaspati with the All-gods. Having thus gone apart they took council; they said, 'Come, our dearest bodies let us deposit in the house of king Varuṇa; with them may he not be united who shall transgress this, who shall seek to cause trouble.' 'Be it so' (they replied). They deposited their bodies in the house of king Varuṇa; that became their bodily covenant; that is why the bodily covenant (Tānūnaptra) has its name. Therefore they say, 'One should not show treachery to one united by the bodily covenant.' Therefore the Asuras do not wax great here.

i. 25 (iv. 8). The guest reception is the head of the sacrifice, the Upasads the neck; they are performed on the same strew, for the head and the neck are the same. In the Upasads the gods fashioned an arrow; of it the point was Agni, the socket Soma; the shaft Viṣṇu, the feathers Varuṇa.[1] It they discharged, using the butter as a bow; with it they kept piercing the citadels; therefore these have butter as the oblation. At the Upasads he has first recourse to four teats for the fast milk, for the arrow is composed of four elements, point, socket, shaft, and feathers; three teats he has recourse to for the fast milk in the Upasads, for the arrow is composed of three elements, point, socket, and shaft; two teats he has recourse to for the fast milk in the Upasads, for the arrow is composed of two elements, the socket and the shaft only; one teat he has recourse to for the fast milk in the Upasads, for it is called the one thing 'arrow', by one is strength exercised. These worlds are broader above and narrower below; he performs the Upasads from the top downwards, for the conquering of these worlds. 'To the generous to be adored', 'This kindling stick of mine, O Agni, this waiting upon thee do thou accept' are sets of three kindling

[1] For this rite see ĀÇS. iv. 5. 3; ÇÇS. v. 7. 1, 2; LÇS. v. 6. 6; KÇS. viii. 1. 28–26. Cf. TS. i. 2. 10. 2; vi. 2. 2. 1; MS. iii. 7. 10; GB. vii. 2; ÇB. iii. 4. 2. 9; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 61, 62. The ÇB. assigns the Rudras to Soma. Cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 73.

i. 25. [1] Cf. TS. vi. 2. 3. 1; ÇB. iii. 4. 4. 14; and for § 4 KB. viii. 9; TS. vi. 2. 5. 2. For the parts of the arrow cf. *Vedic Index* i. 8; Eggeling, SBE. xxvi. 108, n. 2, who takes *çalya* as 'barb'; Muir, OST. v. 381, 383.

verses,[2] perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. He should use (verses[3]) containing (the word) 'slay', as invitatory and offering verses, 'Let Agni slay the foes,' 'Who is dread, as it were, a slayer with darts,' 'Thou, O Soma, art very lord,' 'Bestowing prosperity, slayer of disease,' 'Over this Viṣṇu strode,' 'Three steps he strode apart,' these are they. He sacrifices in the afternoon with (the verses) inverted. With these in the Upasads the gods kept slaying and destroying the citadels. They should be of the same metre, not of different metres; if he were to make them of different metres, he would cause swelling on the neck; he would produce boils; therefore should they be made of the same metre, not of different metres. Now as to this Upāvi Jānaçruteya used to say, that is in his explanation of the Upasads, 'In that[4] the face of even an ugly Çrotriya is seen as joyous as it were and as singing, (it is) because the Upasads have butter as the oblation, and (it is) a face placed on the neck'; therefore was he wont to say this.

i. 26 (iv. 9). The[1] fore-offerings and the after-offerings are divine armour; (this rite) is without fore-offerings and after-offerings, to sharpen the arrow and to prevent rending. Having once stepped over he makes (him) proclaim, to master the sacrifice and to prevent its departure. They say, 'A cruel thing do they in the neighbourhood of Soma the king,[2] in that they offer the ghee in his neighbourhood, for by ghee as a thunderbolt Indra slew Vṛtra,' in that they make the king to swell, (saying) 'May every shoot of thine, O god Soma, swell for Indra who obtaineth the chief share; may Indra swell for thee; do thou swell for Indra; make us as comrades to swell; with gain, with insight, prosperously may I attain the conclusion in the pressing of thee, O God Soma'; verily thus they make whole whatever cruel as it were they do in his neighbourhood; moreover they cause him to grow. Soma the king is the embryo of sky and earth; in that, (saying) 'Sought by sacrifice is wealth, sought are good things, for strength, for prosperity; holy order to the speakers of holy order; homage to sky,

[2] RV. vii. 15. 1–7 and ii. 6. 1–7.

[3] RV. vi. 16. 34, 39; i. 91. 5, 12; i. 22. 17, 8.

[4] The sense is uncertain, as, if *iti* in *rebhaṭīvety* is taken as ending the quotation, then the sentence is hard to construe, unless it is made to mean 'From whatever (side) the face is seen', which is harsh. On the other hand *yasmāt* . . . *hi* contrast well and the omission of *iti* as in AB. iii. 8. 4 is not difficult. Yet *tasmāt* points to a reason given by the text, not by Upāvi. Weber takes it as 'In the Brāhmaṇa is to be found the reason that, &c.'. For Brāhmaṇa in this sense cf. ÇB. iv. 1. 5. 14; iii. 2. 4. 1. The sage is called Aupāvi in ÇB. v. 1. 1. 5, 7. *janitoḥ* must be active, not pass., as Delbrück, *Altind. Synt.* p. 430.

[1] The chief point of this chapter is the Nihnavana, for which see ĀÇS. iv. 5. 7; ÇÇS. v. 8. 5; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 63, 64. The Mantras occur in TS. i. 2. 11 and its parallels. For *devavarmā* cf. TS. ii. 6. 1. 5.

[2] Cf. TS. vi. 2. 2. 4.

homage to earth!' they make (their amends) on the strew,[3] verily thus they pay homage to sky and earth; moreover they cause them to grow.

ADHYĀYA V

The Bringing forward of the Soma and the Fire.

i. 27 (v. 1). Soma[1] the king was among the Gandharvas; the gods and the seers meditated on him, 'How shall Soma the king come hither to us?' Speech said, 'The Gandharvas love women; with me as a woman do ye barter it.' 'No,' replied the gods, 'how could we be without you?' She replied, 'Still do ye buy; when ye will have need of me,[2] then shall I return to you.' 'Be it so' (they replied). With her as a great naked one they bought Soma the king. In imitation of her they bring up a young immaculate cow to buy Soma; with her they buy Soma the king. Her he may repurchase again, for (speech) went back to them. Therefore one should speak inaudibly when Soma the king had been bought, for then speech is among the Gandharvas; when the fire is again brought forward, she returns again.

i. 28 (v. 2). 'Recite for Agni as he is being brought forward,' the Adhvaryu says.

> 'Forth the god with the thought divine,
> Do ye bear the all-knower,
> May he bear our libations daily,'

this Gāyatrī verse[1] should he recite for a Brahman; the Brahmin is connected with the Gāyatrī; the Gāyatrī is brilliance and splendour; verily thus with brilliance and with splendour he makes him prosper. 'To him the mighty, meet for assembly, the strengthening hymn,' this Triṣṭubh he should recite for a Rājanya; the Rājanya is connected with the Triṣṭubh; the Triṣṭubh is force, power, and strength; verily thus with force, power, and strength he makes him prosper. 'Ever uttering they have brought forward to the one worthy of praise' (he says); verily, thus he makes him attain pre-eminence over his own people. 'Let him bear

[3] *nihnavate* is clearly wrong: *nihnuvate* must be read as pointed out by Aufrecht (AB. p. 429); but *nihnave* in AB. vii. 17 is supported by *nihnavante* in ĀÇS. iv. 5. 7; viii. 18. 27, where, however, there is difference of reading, *nihnuvante* occurring in some MSS. (see Weber, *Ind. Stud.* ix. 221). Cf. ÇB. iii. 4. 3. 19–21.

[1] AB. i. 27 and 28 and KB. ix. 1 and 2 deal with the carrying forward of the fire to the high altar from the old Āhavanīya which now takes the place of the Gārhapatya; see ĀÇS. iii. 7. 3; ii. 17. 3; ÇÇS. iii. 14. 8–14; Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 30–33. For this legend cf. TS. vi. i. 6. 5; 10. 4; ÇB. iii. 2. 4. 3.

[2] Or possibly 'when your object shall be (accomplished) through me', but this is less likely.

i.28. [1] RV. x. 176. 2. Cf. KB. ix. 2; ÇB. iii. 5. 2. 2.

[2] RV. iii. 54. 1.

us with the splendours of his home; let Agni hear us immortal with his divine (splendour); until old age on him he shines immortal, who thus knows.' 'He here first hath been set down by the ordainers', this Jagatī verse[3] should he recite for a Vaiçya; the Vaiçya is connected with the Jagatī; cattle are connected with the Jagatī; verily thus with cattle he makes him prosper. 'Variegated in the woods, manifested for every people' is an appropriate (verse[4]); that which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'Here the godly', in this Anuṣṭubh[5] he utters speech; the Anuṣṭubh is speech; verily thus in speech he utters speech. In that he says 'Here', verily thus speech declares 'Here am I come who aforetime have dwelt with the Gandharvas.' 'Agni protecteth here' (he says[6]), Agni here protects; 'As from the immortal race'; verily thus he confers immortality upon him. 'Stronger than the strong the god made for life' (he says), for Agni is a god made for life. 'Thee in the footstep of the sacrificial food, on the navel of the earth' (he says[7]); the navel of the high altar is the footstep of the sacrificial food. 'O All-knower, we deposit thee' (he says), for they about to deposit him. 'O Agni, to carry the oblation' (he says), for he is about to carry the oblation. 'O Agni of fair face, with all the gods, sit first on the birthplace rich in wool' (he says[8]); verily thus he makes him sit with all the gods. 'Making a nest, rich in ghee, for Savitṛ' (he says); a nest as it were is made in the sacrifice by the enclosing sticks of Pītudāru wood, bdellium, the wool tufts, and the fragrant grasses. 'Lead the sacrifice well for the sacrificer' (he says); verily thus he establishes straight the sacrifice. 'Sit, O Hotṛ, in thine own place, discerning' (he says[9]); the Hotṛ of the gods is Agni; the navel of the high altar is his own place. 'Do thou place the sacrifice in the birthplace of good deeds' (he says); the sacrifice is the sacrificer; verily thus for the sacrificer he invokes this benediction. 'Seeking the gods, do thou sacrifice to the gods with oblation, O Agni, do thou accord great power to the sacrificer' (he says); power is breath; verily thus he places breath in the sacrificer. 'The Hotṛ in the Hotṛ's seat, well knowing' (he says[10]); the Hotṛ of the gods is Agni; the navel of the high altar is his Hotṛ's seat. 'Shining, resplendent, he hath sat, the well skilled' (he says), for he is seated here. 'With vows and foresight undeceived, most bright' (he says); Agni is the most bright of the gods. 'Bearing a thousand, Agni, of pure tongue' (he says); for this is his character of bearing

[3] RV. iv. 7. 1.
[4] RV iv. 7. 1 *d*.
[5] RV. x. 176. 8. *avāksam* is merely a play on *vāc*, not a genuine form; see Liebich, *Pāṇini*, p. 27. Cf. AB. viii. 9; above, p. 72.
[6] RV. x. 176. 4.
[7] RV. iii. 29. 4.
[8] RV. vi. 15. 16.
[9] RV. iii. 29. 8.
[10] RV. ii. 9. 1.

a thousand, that him being but one they carry apart in many directions; prosperity a thousandfold he obtains who knows thus. 'Thou art a herald, thou also our protector from afar,' with this last (verse[11]) he concludes. 'Thou, O strong one, art the leader to greater wealth; O Agni, for ourselves, our children and offspring, be thou the guardian, resplendent and never failing' (he says); Agni is the guardian of the gods; verily thus does he place Agni as a guardian on all sides for himself and for the sacrificer, when one knowing thus concludes with this (verse); moreover, thus he produces prosperity for a year. Eight he recites, perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. Of these he recites the first thrice, the last thrice; they make up twelve; the year has twelve months; Prajāpati is the year; verily thus with those that have their abode in Prajāpati he prospers who knows thus. He repeats the first thrice, the last thrice; verily thus he ties the two ends of the sacrifice, for firmness, for might, to avoid slipping.

i. 29 (v. 3). 'Recite[1] for the two oblation holders being brought forward' the Adhvaryu says. 'I yoke your ancient holy power with praises' he recites;[2] with the holy power the gods yoked the two oblation holders; verily thus with the holy power he yokes the two; what has the holy power come to no harm. 'Let the two come forward with weal for the sacrifice,' this triplet[3] to sky and earth he recites. They say, 'Seeing that he recites by order for the two oblation holders being brought forward, then why does he recite a triplet to sky and earth?' Sky and earth were the oblation holders of the gods; even to-day also are they the oblation holders, for within these is here all oblation and whatever there is; therefore he recites a triplet to sky and earth. 'What time ye came like twins striving' (he says[4]), for moving like twins they come in an even line. 'Pious men bore you forward' (he says), for pious men bear them forward. 'Sit down in your own place, well knowing; be of secure abode for our Soma drop' (he says); the drop is Soma the king; verily thus he makes the two for Soma the king to sit on. 'In the two thou hast placed the word of praise' (he says[5]), for on the two the third, the covering, is deposited. In that he says 'The word of praise', and the word of praise is the sacrificial rite, verily with it he makes the sacrifice prosper. 'Who in union with

[11] RV. ii. 9. 2. The sense of *tokasya nas tane tanūnām* and its construction is uncertain.

[1] AB. i. 29 and KB. ix. 3 and 4 deal with the bringing forward of the two Soma carts to the high altar; see ĀÇS. iv. 9; ÇÇS. v. 13; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 82–93. Cf. ÇB. iii. 5. 3. 16.

[2] RV. x. 13. 1.

[3] RV. ii. 14. 19–21; cf. AB. ix. 3.

[4] RV. x. 13. 2.

[5] RV. i. 83. 3: 'restrain' is used in *yatasrucā*.

uplifted ladle pay honour; unrestrained he dwelleth in thine ordinance, he doth flourish' (he says); the line containing the word 'restrain' which he yonder first said, that with this he appeases, for appeasement. 'May thy strength be favouring to the sacrificer who poureth (oblation)', he invokes this benediction. 'All forms the sage doth assume,' this 'All form' (verse[6]) he recites; he should recite looking at the fronton, for the fronton has as it were all forms, white as it were, and black as it were. Every form he wins for himself and for the sacrificer when one knowing thus recites the verse while looking at the fronton. 'Around thee, O singer, the songs', with this last (verse[7]) he concludes. When he thinks that the oblation holders are covered, he should conclude then. The wives of the Hotṛ and the sacrificer are not likely to become naked, when one knowing thus concludes with this (verse) when the oblation holders have been covered. By a Yajus[8] are the oblation holders covered; verily thus with a Yajus they cover the two. When the Adhvaryu and the Pratiprasthātṛ strike in the posts on both sides, then should he conclude; for then are the two covered. Eight he recites, perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. Of them he recites the first thrice, the last thrice; they make up twelve; the year has twelve months; Prajāpati is the year; verily thus with those whose abode is Prajāpati he prospers who knows thus. He recites the first thrice, the last thrice; verily, thus he ties the two ends of the sacrifice for firmness, for might, to prevent slipping.

The Bringing forward of Agni and Soma.

i. 30 (v. 4). 'Recite for Agni and Soma being brought forward' the Adhvaryu says.[1] 'Do thou pour forth, O god, for the first the father', (this verse[2]) to Savitṛ he recites. They say, 'Since he recites by order for Agni and Soma being brought forward, then why does he recite a verse to Savitṛ?' Savitṛ is lord of instigation; verily thus instigated by Savitṛ they bring them forward; therefore he recites (a verse) to Savitṛ. 'Let Brahmaṇaspati move forward', (this verse) to Brahmaṇaspati he recites[3] they say, 'Since he recites by order for Agni and Soma being brought forward, then why does he recite (a verse) to Brahmaṇaspati?' Bṛhaspati is the holy

[6] RV. v. 81. 2. *rarāṭyā* is a variant form of *rarāṭī*, not loc. as Sāyaṇa.

[7] RV. i. 10. 12.

[8] See TS. i. 2. 13 *k*.

[1] AB. i. 30 and KB. ix. 5 and 6 deal with the bringing forward of Agni and Soma and the placing of Soma in the right oblation holder; see AÇS. iv. 10; ÇÇS. v. 14; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 110–116. Cf. ÇB. iii. 6. 3. 9.

[2] Not in RV.: given in ĀÇS. iv. 10. 1; ÇÇS. v. 14. 9; cf. AV. vii. 14. 3; KS. xxxvii. 9; TB. ii. 7. 15. 1; KB. ix. 5

[3] RV. i. 40. 3.

power; verily thus he makes the holy power their harbinger; that which contains the holy power comes not to harm. 'Let the goddess move forward, the bounteous (he says); verily thus he makes the sacrifice possessed of bounteousness; therefore does he recite (a verse) to Brahmaṇaspati. 'The Hotṛ, the god, the immortal', this triplet[4] to Agni he recites, when Soma, the king, is being brought forward. Soma the king the Asuras and the Rakṣases sought to slay as he was being brought forward between the Sadas and the oblation holders; Agni by his cunning led him past. 'He goeth before by cunning' he says, for he led him past by cunning; therefore in front of him they carry Agni. 'To thee, O Agni, day by day' and 'To the dear the adorable' these three[5] and one[6] he recites; these two, coming together, are liable to injure the sacrificer, he that was formerly taken out and he whom after they bring forth. In that he recites three and one, verily thus he unites them in unison; verily thus he establishes them in security, to prevent injury to himself or the sacrificer. 'O Agni, rejoice; be glad in this prayer' he recites[7] when the libation is being offered; verily thus he causes the libation to gladden Agni. 'Soma goeth, who knoweth the way', this triplet[8] in Gāyatrī to Soma he recites, when Soma the king is being brought forward; verily thus with his own deity, his own metre, he makes him prosper. 'Soma hath sat him on his place' he says; for he is going to take his seat here; having gone beyond and placing the Agnīdh's altar at his back as it were should he recite. 'This of him King Varuṇa, this the Açvins', (this verse[9]) to Viṣṇu he recites; 'Attend the insight of him with the Maruts, the ordainer; he doth support the strength, the highest, that knoweth the day; the stall doth Viṣṇu with his comrades reveal' (he says); Viṣṇu is the door guardian of the gods; verily thus he opens the door to him. 'When within thou hast come forward, thou shalt be Aditi' he recites[10] when he is being put in place. 'Like an eagle his nest, the seat wrought with devotion' (he says[11]) when he has been put in place. 'To the golden to sit on the god hasteneth' (he says); golden as it were he spreads thus for the gods as a cover the black antelope skin. Therefore does he recite this (verse). 'He hath established the sky, the Asura, all-knower'[12], with (this verse) to Varuṇa he concludes; so long as he is tied up he has Varuṇa as his deity, so long as he is approaching the covered (places); verily thus with his own deity, his own metre, he makes him prosper. If they should run up to him or seek safety, he should conclude with the following (verse[13]), 'Do thou welcome Varuṇa the great.' For so many as

[4] RV. iii. 27. 7-9.
[5] RV. i. 1. 7-9.
[6] RV. ix. 67. 29.
[7] RV. i. 144. 7.
[8] RV. iii. 62. 13-15. Cf. KB. iv. 4.
[9] RV. i. 156. 4.
[10] RV. viii. 48. 2.
[11] RV. ix. 71. 6.
[12] RV. viii. 42. 1.
[13] RV. viii. 42. 2.

he desires freedom from fear, for so many as he contemplates freedom from fear, to so many is freedom from fear accorded, when one knowing thus concludes with this (verse). Seventeen (verses) he recites, perfect in form; that in the sacrifice is perfect, which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. Of them he recites the first thrice, the last thrice; they make up twenty-one; Prajāpati is twenty-onefold; twelve months, five seasons, these three worlds, yonder Āditya as twenty-first, the highest support. This is the divine field, this prosperity, this is overlordship, this the expanse of the tawny one, this the abode of Prajāpati, this self-rule. Verily thus he prospers as regards him[14] with these twenty-one (verses).

[14] For the construction see above i. 1, n. 3. For *akar ṇa vai* above, which Böhtlingk condemns, may be cited MS. i. 6. 10; 10. 10, 18; 11. 10; iii. 6. 10; iv. 2. 1; perhaps i. 8. 7 (Caland, VOJ. xxiii. 53); JUB. i. 5. 1; TB. i. 208. 6; Oertel, *Trans. Connecticut Acad.* xv. 68; Bloomfield, JAOS. xxvii. 77; Wackernagel, *Altind. Gramm.* i. 191. *mahāṇagnyā* is apparently the MS. tradition in i. 27, but may be a later Prakritism.

PAÑCIKĀ II

THE SOMA SACRIFICE (*continued*).

ADHYĀYA I

The Animal Sacrifice.

ii. 1 (vi. 1). By[1] means of the sacrifice the gods went upwards to the world of heaven; they were afraid, 'Seeing this of us men and seers will track us.' Them they obstructed by means of the sacrificial post; in that they obstructed them by means of the post, that is why the post has its name. Having fixed it point down, they went upwards. Then men and seers came to the place of sacrifice of the gods, 'Let us seek something to track the sacrifice.' They found the post only, established with point downwards. They perceived, 'By this the gods have blocked the sacrifice.' Having dug it out they fixed it upwards; then did they discern the world of heaven. In that the post is fixed upright, (it is) to track the sacrifice, to reveal the world of heaven. The post is a thunderbolt; it should be made of eight corners; the bolt is eight-cornered. This he hurls as a weapon at the rival who hates him, to lay him low who is to be laid low by him. The post is a bolt; it stands erect as a weapon against the foe. Therefore also to him who hates there is displeasure in seeing, 'This is N. N.'s post, this is N. N.'s post.' Of Khadira wood should he make the post who desires heaven; by means of a post of Khadira the gods won the world of heaven; thus verily also the sacrificer by a post of Khadira wins the world of heaven. Of Bilva should he make the post, who desires proper food and desires prosperity. Year by year is Bilva taken; this is the symbol of proper food. It should be covered with branches up to the root, this is (the symbol) of prosperity. He prospers in offspring and cattle who knowing thus makes the post of Bilva. Now as to (his using) Bilva,[2] they say 'Bilva is light'; a light he becomes among his own people, he becomes the chief of his own people, who knows thus. Of Palāça should he make the post, who desires brilliance and desires splendour. The Palāça is the brilliance and splendour of the trees[3]; brilliant and resplendent he becomes

[1] AB. ii. 1–14 and KB. x deal with the animal sacrifice. The Sūtras (ĀÇS. iii. 1 *seq.*; ÇÇS. v. 15) are cited in full in Schwab, *Das altindische Thieropfer*. For § 1 cf. TS. vi. 3. 4. 7; Schwab, p. 2.

[2] The Pluti here accentuates the word. For Bilva cf. TS. ii. 1. 8. 1.

[3] For the Parṇa cf. TS. iii. 5. 7. 2, whence its name of *brahmavṛkṣa* like *çrīvṛkṣa* for the Bilva.

who knowing thus makes the post of Palāça. As to (his using) Palāça, the Palāça is the birthplace of all trees; therefore they speak with the word 'Palāça' of foliage generally, as 'the foliage of N. N.; the foliage of N. N.' The desire in all trees is obtained by him who knows thus.

ii. 2 (vi. 2). 'We are anointing the post; do thou recite' the Adhvaryu says. 'They anoint thus at the sacrifice, pious men' he recites,[1] for at the sacrifice pious men anoint him. 'O tree, with divine sweetness'; the butter is the divine sweetness. 'What time thou dost stand aloft, then give us riches, or what time thou dost dwell in the lap of the mother' (he says); 'if thou shalt stand or thou shalt lie, bestow wealth upon us' he says in effect. 'Rise erect, O lord of the forest' is the appropriate (verse [2]) for it being raised; that which in the sacrifice is appropriate is perfect. 'On the surface of the earth' (he says); that is the surface of the earth where they set up the post. 'Being set up with careful setting, do thou bestow radiance on the bearer of the sacrifice,' this benediction he invokes. 'Rising before the kindled' (he says [3]), for it is erected before the kindled (fire). 'Winning the holy power unaging, with good heroes', this benediction he invokes. 'Driving misfortune far from us' (he says); misfortune is hunger, the evil; verily thus he drives it away from the sacrifice and from the sacrificer. 'Rise erect for great good fortune,' this benediction he invokes.[4] 'Aloft to our aid do thou arise like the god Savitṛ[5]'; 'the *na* of the gods is their *om*' (they say); verily thus he says 'stand like the god Savitṛ'. 'Aloft as the gainer of booty' (he says); verily thus he gains it as a gainer of booty and winner of riches. 'What time with skilled singers we vie in calling' (he says); the skilled singers are the metres; by means of them the sacrificers vie in calling the gods; 'To my sacrifice come ye, to my sacrifice.' Even if many as it were sacrifice, the gods come to the sacrifice of him where one knowing thus recites this (verse). 'Aloft protect us from tribulation, with thy beams do thou consume every devourer' (he says [6]); the devourers are the Rakṣases, the evil; verily thus he says, 'Burn the Rakṣases, the evil.' 'Make us erect for motion, for life,' in that he says thus, verily he says 'Make us erect for moving, for life.' Even if the sacrificer is seized as it were, verily thus he gives him to the year. 'Find our worship among the gods', this benediction he invokes. 'Born he is born in the fairness of the days' (he says [7]), for born he is thus born. 'Waxing great in the mortal ordinance' (he says); verily thus they make

[1] RV. iii. 8. 1. Cf. KB. x. 2; ÇB. iii. 7. 1. 9 *seq.*; Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 70, 71, 73.
[2] RV. iii. 8. 3.
[3] RV. iii. 8. 2.
[4] RV. iii. 8. 2 *d*.
[5] RV. i. 36. 13; see Schwab, p. 71.
[6] RV. i. 36. 14.
[7] RV. iii. 8. 5.

it grow. 'They purify him, the clever, the busy, with skill' (he says); verily thus they purify it. 'The sage uttereth his speech desirous of the gods' (he says); verily thus he announces it to the gods. 'The youth, well clad, covered round, hath come', with this last (verse[8]) he concludes; the youth well clad is the breath; it is enclosed with the bodily parts. 'Better he becometh being born' (he says), for ever better he becomes being born. 'Him the wise sages raise up, the prudent, the pious with their minds' (he says); the sages are the learned ones; verily thus they raise it up. Seven (verses) he repeats, perfect in form; that in the sacrifice is perfect which is perfect in form, that rite which as it is being performed the verse describes. Of them he says the first thrice, the last thrice; they make up eleven; the Triṣṭubh has eleven syllables; the thunderbolt of Indra is the Triṣṭubh; verily thus with those whose abode is Indra he prospers who knows thus. He recites the first thrice, the last thrice; verily thus he ties the ends of the sacrifice, for firmness, for might, to prevent slipping.

ii. 3 (vi. 3). 'Should the post stand? Or should he throw it (into the fire)?' they say. It should stand for one desiring cattle. Cattle would not serve the gods for slaying as food. They having departed kept disputing; 'Ye shall not slay us, not us.' Then the gods saw this post as a thunderbolt; they raised it up against them; fearing it they came back; verily even to-day they come up to it. Thereafter the cattle served the gods for slaying as food. Cattle serve for slaying as food him who knows thus and for whom knowing thus the post continues standing. He should throw (it) after for one who desires heaven; the ancients used to throw it after, (thinking) 'the post is the sacrificer, the strew the sacrificer; Agni is the birthplace of the gods; he, having come into existence from Agni as the birthplace of the gods from the oblation, with a body of gold will go aloft to the world of heaven.' Then those who were later than they saw this chip as a fragment of the post[1]; it should be thrown after at this time; thence is obtained the desire in the throwing after, thence the desire is obtained which is in the standing. Himself to all the deities he offers who consecrates himself; all the deities are Agni; all the deities are Soma; in that he offers a victim to Agni and Soma, verily thus the sacrificer redeems himself from all the deities.[2] They say, 'As victim for Agni and Soma should be offered one of two colours,[3] for it is for two deities.' That is not to be regarded. It should be offered as fat; cattle are characterized by fat; the sacrificer becomes emaciated as it were; in that the victim is fat, verily thus he makes the sacrificer prosper with his own fat. They say, 'He should not eat of the

[8] RV. iii. 8. 4.

[1] Cf. TS. vi. 3. 4. 9; KS. xxvi. 6; MS. iii. 9. 4; ÇB. iii. 7. 1. 32.

[2] Cf. TS. vi. 1. 11. 6; KB. x. 3.

[3] Cf. ÇB. iii. 3. 4. 23; KB. x. 3; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 132.

victim for Agni and Soma; of a man he eats who eats of the victim for Agni and Soma, for thereby the sacrificer redeems himself.' That is not to be regarded.[4] (The victim) for Agni and Soma is an oblation connected with the slaying of Vṛtra; by means of Agni and Soma Indra slew Vṛtra; they said to him, 'Through us two thou hast slain Vṛtra; let us choose a boon from thee.' 'Choose' (he said). They chose this boon, the victim on the pressing day of to-morrow. This is regularly performed for those two, for it is chosen as a boon for them. Therefore should the victim be partaken of, and one should be fain to take it.

ii. 4 (vi. 4). With the Āprī verses he delights;[1] the Āprī verses are brilliance and splendour; verily thus with brilliance and splendour he causes him to prosper. He says the offering verses for the kindling-sticks; the kindling-sticks are the breaths, for the breaths enkindle all that there is here; verily thus he delights the breaths, he places the breaths in the sacrificer. He says the offering verse for Tanūnapāt; Tanūnapāt is the breath, for he protects bodies; verily thus he delights the breath, he places the breath in the sacrificer. He says the offering verse for Narāçaṅsa[2]; men are offspring; praise is speech; verily thus he delights offspring and speech; offspring and speech he confers upon the sacrificer. He says the offering verse for the sacrificial food; the sacrificial food is food; verily thus he delights food; food he confers upon the sacrificer. He says the offering verse for the strew; the strew is cattle; verily thus he delights cattle; cattle he confers upon the sacrificer. He says the offering verses for the doors; the doors are rain; verily thus he delights rain; rain and proper food he bestows upon the sacrificer. He says the offering verse for dawn and night; dawn and night are day and night; verily thus he delights day and night; in day and night he places the sacrificer. He says the offering verse for the divine Hotṛs; the divine Hotṛs are expiration and inspiration; verily thus he delights expiration and inspiration; expiration and inspiration he confers upon the sacrificer. He says the offering verse for the three goddesses; the three goddesses are expiration, inspiration, and cross-breathing; verily thus he delights them; them he confers upon the sacrificer. He says the offering verse for Tvaṣṭṛ; Tvaṣṭṛ is speech, for speech creates[3] all this as it were; verily thus he delights speech; he confers speech on the sacrificer. He says the offering verse

[4] Cf. TS. vi. 1. 11. 6.

[1] The literal sense is of course intended as well as the derivate 'say the Aprīs'. For the verses see ĀÇS. iii. 2. 5 *seq.*; ÇÇS. v. 16. 5–7. Cf. KB. x. 3, and for §§ 1 and 4 ÇB. iii. 8. 1. 2; ix. 2. 3. 44. Cf. also Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 90–92; Max Müller, *Anc. Sansk. Lit.* pp. 463 *seq.*

[2] According to ĀpÇS. xxiv. 12. 16 Narāçaṅsa is invoked by the Vasiṣṭhas and Çunakas only, the other families keep to the offering to Tanūnapāt as the second of the eleven fore-offerings; see ĀÇS. i. 5. 21; Weber, *Ind. Stud.* x. 88 *seq.*

[3] Cf. RV. x. 180. 1; Wackernagel, *Altind. Gramm.* i. 175, 274; Oldenberg, *Ṛgveda-Noten*, ii. 365.

for the lord of the forest; the lord of the forest is the breath; verily thus he delights the breath; the breath he places in the sacrificer. He says the offering verse for the calls of Hail!; the calls of Hail! are a support; verily thus on a support at the end he establishes the sacrificer. For these should he use (verses) by the ancestral seer; in that he uses (verses) by the seer, verily thus he does not set loose the sacrificer from his connexion.

ii. 5 (vi. 5). 'Recite for the carrying round of fire' the Adhvaryu says. 'Agni, the Hotṛ, at our sacrifice', this triplet[1] to Agni in Gāyatrī he recites when the carrying round of fire is being performed; verily thus with his own deity, his own metre, he makes him prosper. 'Being a steed he is carried round' (he says), for him being as it were a steed they carry round. 'Thrice round the sacrifice Agni goeth like a charioteer' (he says), for he like a charioteer goes round the sacrifice. 'The lord of strength, the sage' (he says), for he is the lord of strength. 'Do thou give the supplementary direction, O Hotṛ, for the oblations for the gods' the Adhvaryu says. 'Agni hath conquered,[2] he hath won strength', thus the Maitrāvaruṇa begins the supplementary direction. They say, 'Since the Adhvaryu gives the order for supplementary directions to the Hotṛ,[3] then why does the Maitrāvaruṇa begin the supplementary direction?' The Maitrāvaruṇa is the mind of the sacrifice; the Hotṛ is the voice of the sacrifice; instigated by mind voice speaks, for the speech which one speaks with his mind elsewhere, that speech is demoniacal and not acceptable to the gods. In that the Maitrāvaruṇa begins the supplementary direction, verily thus with mind he sets speech in motion; with speech set in motion by mind he provides the oblation for the gods.

ii. 6 (vi. 6). 'O divine slayers and O human (slayers) make ready' he says; the slayers of the gods and those of man, them thus he instructs. 'Bring ye (it) to the doors of sacrifice,[1] ordaining the sacrifice for the lords of the sacrifice' (he says). The sacrifice is the victim; the lord of the sacrifice the sacrificer; verily thus he makes the sacrificer prosper with his own sacrifice. Or rather they say, 'To whatever deity the victim is slaughtered, that is the lord of the sacrifice.' If the victim be for one deity, 'for the lord of the sacrifice' he should say; if for two deities, 'for the two lords of the sacrifice'; if for many deities 'for the lords of the sacrifice'. That is the rule. 'Forward for him bear Agni' (he

[1] RV. iv. 15. 1–3; see ĀÇS. iii. 2. 9. Cf. KB. x. 3; ÇB. iii. 8. 1. 6; ÇÇS. v. 16. 8; Schwab, *Das altindische Thieropfer*, p. 93.

[2] ĀÇS. iii. 2. 20; ÇÇS. v. 16. 9.

[3] In this case Hotṛ is addressed to the Maitrāvaruṇa, the generic term being used for the specific.

ii. 6. [1] The phrase Sāyaṇa takes as *havirmārgān* or *viçasanahetīḥ*. Cf. ĀÇS. iii. 3. 1; KB. x. 4; ÇÇS. v. 11; TB. iii. 6. 6. 1; KS. xvi. 21; MS. iv. 13. 4; BÇS. v. 2. 9; Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 154; Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 102 *seq.*; Roth, *Nirukta*, pp. xxxviii. sq.

says); the victim as it was borne along saw death before it, and was not willing to go to the gods; the gods said to it, 'Come; we shall make you go to the world of heaven.' It replied 'Be it so; but let one of you go before me.' 'Be it so' (they replied). Before it went Agni; it followed after Agni. Therefore they say, 'Every animal is connected with Agni, for after Agni it followed.' Therefore also they bear Agni before it. 'Spread the strew' (he says); the victim has plants as its body; verily thus he makes the victim have its full body. 'May its mother approve it, its father, its brother from the same womb, its comrade from the same flock' (he says); verily thus they slay it with the approval of its generators.[2] 'Place its feet north; make its eye go to the sun; let loose its breath to the wind, its life to the atmosphere, its ear to the quarters, its body to earth' (he says); verily it he thus places in these worlds. 'Flay off its skin in one piece; before cutting the navel force out the omentum; keep its breath within' (he says); verily thus he places the breaths in cattle. 'Make[3] its breast an eagle, its two front legs hatchets, its two fore feet spikes, its shoulders two tortoises as it were, its loins uncut, its thighs two door leaves, its knees oleander leaves; its ribs are twenty-six; them in order remove; make each limb of it perfect' (he says); verily thus its members and its limbs he delights. 'Make a hole in the earth to cover the offal' he says; the offal is connected with plants; this (earth) is the support of plants; verily thus at the end he establishes it in its own support.

ii. 7 (vi. 7). 'Unite the Rakṣases with the blood' he says.[1] With the husks and the polishings the gods deprived the Rakṣases of the offerings of oblations (of cereals, &c.), with blood of the great sacrifice. In that he says 'Unite the Rakṣases with the blood', with their own share he excludes the Rakṣases from the sacrifice. They say 'He should not at the sacrifice make mention of Rakṣases; what Rakṣases are there? The sacrifice is without Rakṣases.' They say, however, 'He should make mention; if a man deprive one with a portion of his portion, he revenges himself on him, or if he does not revenge himself on him, then on his son, or on his grandson, but he does revenge himself on him.' If he make mention he should do so inaudibly; the inaudible part of speech is hidden as it were, the Rakṣases are hidden as it were. If he were to make mention audibly he would make his speech the speech of the Rakṣases.

[2] An interesting example of the common practice of deprecating the anger of the relatives of the dead victim.

[3] The details of the cutting up are obscure; Sāyaṇa has for *praçasā prakṛṣṭachedanau*, for *çalā çalākākārau*. *karaporū* is rendered *kavaṣākārau* and for this cf. *kavaṣ* of doors in MS. iii. 16. 2; VS. xxix. 5.

[1] Cf. ÇB. xi. 7. 4. 2. See ĀÇS. iii. 3. 1–4, ÇÇS. v. 17. 8 *seq.* *rakçobhāçaḥ* is taken as acc. by Sāyaṇa, as gen. by BR., cf. i. 25. For *dyp* cf. Oertel, *Connect. Acad.* xv. 159.

He who speaks the speech of the Rakṣases (speaks) that speech which a proud person or a man distraught speaks; that is the speech of the Rakṣases. He does not himself become proud, nor in his offspring is a proud son born who knows thus. 'Its entrails[2] do not cut deeming them an owl (in that shape), lest in your family and offspring a howler may howl, O slayer' (he says); to the divine and the human slayers verily thus he hands it over. 'O Adhrigu, toil, carefully toil; toil, O Adhrigu' thrice should he say and 'O free from sin';[3] the slayer of the gods is the Adhrigu, the Nigrabhītṛ the one free from sin; verily thus he hands it over to the slayers and the Nigrabhītṛs. 'O slayers, whatever here shall be well done, to us that; whatever ill done, elsewhere that' (he says); Agni was the Hotṛ of the gods; with speech he dissected it; by speech the Hotṛ dissects it. Whatever they cut below or above,[4] whatever is done to excess or defectively, verily thus he indicates it to the Nigrabhītṛs and the slayers; prosperously verily is the Hotṛ set free with full life for fullness of life; all his life he lives who thus knows.

ii. 8 (vi. 8). The gods slew man as the victim. When he had been slain his sap went out; it entered the horse; therefore the horse became fit for the sacrifice, and him whose sap had departed they dismissed; he became a monkey.[1] They slew the horse; it went away from the horse when slain; it entered the ox; therefore the ox became fit for sacrifice, and it whose sap had departed they dismissed; it became a Gauramṛga.[2] They slew the ox; it departed from the ox when slain; it entered the sheep; therefore the sheep became fit for sacrifice, and it whose sap had departed they dismissed; it became the Gayal. They slew the sheep; it departed from the sheep when slain; it entered the goat; therefore the goat became fit for sacrifice, and it whose sap had departed they dismissed; it became the camel. It dwelt for the longest time in the goat; therefore the goat is of these animals the most often employed. They slew the goat; it departed from the goat when slain; it entered this (earth); therefore this (earth) became fit for sacrifice, and it whose sap had departed they dismissed; it became a Çarabha.[3] These animals whose

[2] Sāyaṇa takes *rāviṣṭa* as 'cut' but *ravat* as 'make a noise', i.e. weep for a cause of grief, and this must be right. Schwab (*Das altindische Thieropfer*, p. 105) thinks *wrūka* = *gudda* and renders *ned* = 'and not'. *ru* = 'cut'; BR. take *ru* = 'cry' both times.

[3] Cf. TB. iii. 6. 6. 4; Schwab, p. 106, n.

[4] I.e. too low or too far up; there must be an error, not merely a description here as in Sāyaṇa; Haug has 'too soon' and 'too late'.

[1] *kiṁpuruṣaḥ* is of very doubtful sense, but 'monkey' seems much more likely than 'dwarf' suggested by Haug. Cf. ÇB. i. 2. 3. 6–9; iii. 8. 3. 1; Weber, *Ind. Stud.* ix. 246.

[2] Of uncertain nature; 'white deer', Haug. Sāyaṇa says 'whose horns even are hairy'; *Bos gaurus* is the accepted version.

[3] Of uncertain nature; mentioned in AV. ix. 5. 9 (*çalabha* in Ppp.); VS. xiii. 51, &c.; an eight-footed lion-killer is Sāyaṇa's version.

sap is departed are unfit for sacrifice; therefore one should not eat of them. It they followed in this (earth); it, followed, became rice; in that they offer also a cake in the animal sacrifice (it is because they think) 'Let our sacrifice be with a victim with sap, let our sacrifice be with a victim whole.'[4] His sacrifice is performed with a victim with sap, his sacrifice is performed with a victim whole who knows thus.

ii. 9 (vi. 9). The cake (which is offered) is the victim which is killed; the chaff[1] of it is the hairs, the husks the skin, the polishings the blood, the pounded grains and fragments the flesh, whatever is substantial the bone. With the sap of all animals he sacrifices who sacrifices with the cake. Therefore they say, 'The cake offering is the people's sacrificial session.'

> 'Ye two, Agni and Soma, of joint power, have placed
> These constellations in the sky;
> Ye too the rivers from unspeakable misfortune,
> O Agni and Soma, set free when fast held;'

this offering verse[2] he says for the omentum. By all these deities is he seized who becomes consecrated. Therefore they say 'He should not eat (the food) of one consecrated.' In that he says as offering verse for the omentum 'O Agni and Soma ye set free when fast held', verily thus from all the deities he sets the sacrificer free. Therefore they say 'One should eat when the omentum has been offered, for he then becomes the sacrificer.' 'Another from the sky Mātariçvan bore' he says as offering verse[3] for the cake. 'Another from the mountain the eagle pressed out', (he says) for hence as it were is he, hence is the sap gathered. 'Make ready the oblations, shape food forth' he uses as offering verse[4] for the Sviṣṭakṛt of the cake (offering). Verily thus he makes ready the oblation for him and places sap and strength in himself. He invokes the sacrificial food;[5] the sacrificial food is cattle;[6] verily thus he invokes cattle; he confers cattle on the sacrificer.

ii. 10 (vi. 10). 'Recite for the oblation being cut off for Manotā' the Adhvaryu says. He recites the hymn[1] 'For thou, O Agni, are the first thinker.' They say 'Since the victim is for other deities also, then why

[4] For this idea see the next sentence, ii. 9; 'whole sacrificial essence', Haug.

[1] The senses of the words are not all clear, but Sāyaṇa's views seem reasonable. Aufrecht maintains *yat kiṁcitkam* against PW. and Weber, *Ind. Stud.* ii. 9; *lokyam* must have some such sense as rendered, not merely = *prekṣaṇīyam*.

[2] RV. i. 93. 5; ĀÇS. iii. 8. 1; ÇÇS. v. 18. 11. For the gen. *dīkṣitasya* cf. KÇS. xxv. 8. 16; TB. i. 3. 2. 7; KS. xiv. 5; JUB. i. 57. 1.

[3] RV. i. 93. 6; see ĀÇS. i. 6. 1 *ad fin.*

[4] RV. iii. 54. 22; see ĀÇS. iii. 5. 9. Cf. Schwab, *Das altindische Thieropfer*, p. 133.

[5] ĀÇS. i. 7. 7; ÇÇS. i. 12. 1; though Sāyaṇa gives TB. iii. 5. 8. 1 as an alternative.

[6] Sāyaṇa cites for this TS. i. 7. 2. 1.

ii. 10. [1] RV. vi. 1. Cf. KB. x. 6; ÇB. iii. 8. 3. 14; ĀÇS. iii. 6. 1; ÇÇS. v. 19. 13. The Maitrāvaruṇa says it; Schwab, *Das altindische Thieropfer*, p. 137.

does he recite (verses) to Agni alone for the oblation being cut off for Manotā?' Three are the Manotās of the gods, for in them are their minds woven. Speech is the Manotā of the gods; for in it are their minds woven. The cow is the Manotā of the gods, for in it are their minds woven. Agni is the Manotā of the gods, for in him are their minds woven. Agni is all the Manotās; in Agni the Manotās unite. Therefore he recites (verses) to Agni only for the oblation being cut off for Manotā. 'O Agni and Soma, of the oblation set forward' he uses as offering verse[2] for the oblation. In 'of the oblation' it is (appropriate and) perfect in form, as 'set forward' it is perfect in form. Made perfect with all perfections his oblation goes to the gods who knows thus. He says the offering verse for the lord of the forest;[3] the lord of the forest is the breaths; with life his oblation goes to the gods when one knowing thus says the offering verse for the lord of the forest. He says the offering verse of the Sviṣṭakṛt;[4] the Sviṣṭakṛt is a support; verily thus on a support at the end he establishes the sacrifice. He invokes the sacrificial food;[5] the sacrificial food is cattle; verily thus he invokes cattle; he confers cattle upon the sacrificer.

ADHYĀYA II

The Animal Sacrifice (continued).

ii. 11 (vii. 1). The gods performed the sacrifice; towards them as they performed it came the Asuras, (saying) 'We shall make a disturbance of their sacrifice.' When over the victim had been said the Āprīs, before as it were the circumambulation with fire they attacked the post from the east. The gods, perceiving, placed around three forts consisting of citadels made of Agni, to protect themselves and the sacrifice. These Agni-made citadels kept shining and blazing. The Asuras, in terror, ran away; verily with Agni before and Agni behind they smote away the Asuras and the Rakṣases. Verily then also the sacrificers in that they perform the circumambulation with fire place around three forts, consisting of citadels made of Agni, to protect the sacrifice and themselves. Therefore they carry fire round; therefore for the carrying round of fire he recites. The victim over which the Āprīs have been said and round which fire has been carried they lead northwards.[1] They carry a torch before it, (thinking) 'The victim is in essence the sacrificer; by this light the sacrificer with light before him will go to the world of heaven.' By

[2] RV. i. 93. 7; ÇÇS. v. 19. 16.
[3] See ÇÇS. v. 19. 18–20. The verse is RV. x. 70. 10.
[4] See ÇÇS. v. 19. 21–23. There is no Nigada.
[5] See ÇÇS. v. 19. 24. Cf. AB. ii. 9. 11.
[1] Cf. TS. iii. 1. 3. 2.

this light the sacrificer with light before him goes to the world of heaven. When they are about to kill it, then the Adhvaryu throws the strew below. In that they lead it outside the altar when over it has been said the Āprīs and round it fire has been carried, verily thus they make it sit on the strew. They dig a hole for the offal; the offal is connected with plants; this (earth) is the support of plants; verily thus in its support it at the end they establish. They say, 'This animal is the oblation; now much of it goes away, hair, skin, blood, dewclaws, hooves, the two horns, the raw flesh falls away; by what is this made up?' In that they offer a cake also at the animal sacrifice, thereby is this made up for it. The saps went away from animals; becoming rice and barley were they born; in that in the animal sacrifice they offer also a cake, (it is because they think) 'Let our sacrifice be with a victim with sap; let our sacrifice be with a victim whole.' His sacrifice is performed with a victim with sap; his sacrifice is performed with a victim whole who knows thus.

ii. 12 (vii. 2). Having forced out its omentum they bring it up; the Adhvaryu covering it with butter from the dipping ladle says, 'Recite for the drops.' In that the drops are dropped, (it is because he thinks) 'The drops are connected with all the deities; let these not, undelighted by me, go to the gods.' 'Rejoice in the most extending' he recites.[1] 'This speech most pleasing to the gods, offering the oblations in thy mouth' (he says); verily thus he offers them in the mouth of Agni. 'This our sacrifice place among the immortals', this hymn[2] he recites. In 'Rejoice in these oblations, O all-knower' he invokes rejoicing in the oblations. 'Of the drops, O Agni, of fat, of ghee' (he says), for they are of fat and of ghee. 'O Hotṛ, eat first seated' (he says); Agni is the Hotṛ of the gods; verily thus he says 'O Agni, eat, first seated.' 'Rich in ghee, O purifying one, for thee the drops of fat are dropped' (he says),[3] for they are of fat and of ghee. In 'Bestow upon us in thy wont that most worthy thing meet for the enjoyment of the gods' he invokes a benediction. 'To thee, the sage, the drops drop ghee, O Agni, who art to be appeased' (he says),[4] for they drop ghee. In 'As best seer art thou kindled; do thou become the helper of the sacrifice' he invokes the perfecting of the sacrifice. 'For thee they drop,[5] O Adhrigu, O mighty one, the drops, O Agni, of fat and of ghee' (he says), for they are of fat and of ghee. 'Praised by the poet with great blaze hast thou come; rejoice in the oblations, O wise one', with this he invokes rejoicing in the oblations.

[1] RV. i. 75. 1; see Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 114, 115.
[2] RV. iii. 21.
[3] RV. iii. 21. 2.
[4] RV. iii. 21. 3.
[5] RV. iii. 21. 4.

'For thee from the middle the best fat is taken out,
We give it forth unto thee;
For thee, O bright one, the drops drop on the skin,
Taste of them among the gods'

(he says);[6] verily thus he says the *vaṣaṭ* call over them, just as in 'O Agni, taste the Soma.' In that the drops are dropped, and the drops are connected with all the deities, therefore the rain comes divided into drops.

ii. 13 (vii. 3). They say,[1] 'What are the invitatory verses of the calls of Hail! What the direction? What the offering verse?' These which he recites are the invitatory verses, the direction is the direction; the offering verse the offering verse. They say, 'What is the deity of the calls of Hail!?' 'The All-gods' he should reply. Therefore they use as offering verse 'May the gods eat the oblation over which has been said the call of Hail!' The gods by the sacrifice, by zeal, by fervour, by the libations went to the world of heaven; when the omentum had been offered the world of heaven was discerned by them; having offered the omentum, disregarding the other rites they went aloft to the world of heaven. Then the men and the seers came to the place of sacrifice of the gods, 'We shall seek something of the sacrifice for discernment.' They went round, and lo the victim lying without entrails![2] They perceived 'The victim is just so much as the omentum.' The victim is just so much as the omentum. In that having cooked it they offer it at the third pressing, (it is because they think) 'Let our sacrifice be performed with many libations; let our sacrifice be with the victim whole.' His sacrifice is performed with many libations; his sacrifice is with the victim whole who knows thus.

ii. 14 (vii. 4). The libation of the omentum is a libation of ambrosia; the Agni libation is a libation of ambrosia; the libation of butter is a libation of ambrosia; the libation of Soma is a libation of ambrosia. These are the incorporeal libations; with those libations which are incorporeal the sacrificer conquers immortality. The omentum is seed; seed disappears as it were, the omentum disappears as it were; seed is white, the omentum is white; seed is incorporeal, the omentum is incorporeal. The blood and the flesh are the body. Therefore should he say 'As much as is bloodless,

[6] RV. iii. 21. 5.

[1] The Puronuvākyās are those given above in AB. ii. 12; the Praiṣa is that of the fore-offering *hotā yakṣad agnim̐ svāhājyasya*; and the Yājyā is that of the last Āprī verse. The first ten fore-offerings take place before the circumambulation with fire; the last fore-offering after the drops are offered and before the omentum is offered. See Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 115, 116.

[2] *ait* is changed by Weber to *ed* = *ā* + *id*, as often in ÇB. i. 6. 2. 3; ii. 2. 3. 3; iii. 4. 2. 2, &c.; KS. viii. 10; Caland, VOJ. xxiii. 61.

so much do thou cut off.' (The offering) is made in five portions;[1] even of the sacrifice is a four-portioner, still the omentum is made into five portions. He makes a basis of butter, a fragment of gold (comes next), the omentum, a fragment of gold; above he makes a layer of butter. They say 'If there is no gold, how shall it be?' Having made two bases of butter, having made a portion of the omentum, then he makes two layers of butter on the top; butter is ambrosia; gold is ambrosia; therein he obtains the desire which is in the butter, therein he obtains the desire which is in gold. They make up five; man is fivefold and disposed in five parts, hair, skin, flesh, bone, marrow. Having made ready the sacrifice in the same extent as is man, he offers in Agni as the birthplace of the gods; Agni is the birthplace of the gods; he having come into being from Agni as the birthplace of the gods, from the libation, with a body of gold, he goes aloft to the world of heaven.

The Morning Litany.

ii. 15 (vii. 5). 'For[1] the gods that move at morn recite, O Hotṛ' the Adhvaryu says. Agni, Uṣas, and the Açvins are the gods that move at morn; they come with seven metres each; the gods that move at morn come to the call of him who knows thus. When Prajāpati himself as Hotṛ was about to recite the morning litany, both the gods and the Asuras resorted to the sacrifice, (thinking) 'For us will he recite, for us.' He recited for the gods alone; then did the gods prosper, the Asuras were defeated. He prospers himself, the evil rival who hates him who knows thus is defeated. In the morning he recited it for the gods; in that he recited in the morning, that is why the morning litany has its name. It should be recited in the deep of the night, to secure the whole of speech, the whole of the holy power. If a man prospers or attains pre-eminence, his speech as uttered others repeat; therefore should it be recited in the deep of the night; before the utterance of speech must it be recited. If he should recite, when speech has been uttered, verily he would make him a repeater of what has been said by another; therefore in the deep of night should it be recited. Before the speaking of the fowls[2] should he recite; the birds, the fowls, are the mouth of Nirṛti;

[1] For this see Schwab, *Das altindische Thieropfer*, pp. 119, 120. Bhār. vi. 16. 4 and 5 are an obvious quotation from this passage. The omentum is not divided, but the offering is made of five portions. For the Avadānas see also Hillebrandt, *Neu- und Vollmondsopfer*, pp. 108 *seq.*

ii. 15. [1] For the morning litany see KB. xi. For the ritual see AÇS. iv. 13; ÇÇS. vi. 2; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 130–132.

[2] Cf. TS. vi. 4. 8. 1 as further explained by ĀpÇS. xii. 8. 14, 15, *purā vā vayobhyaḥ pravaditoḥ*.

now as to his reciting before the speaking of the fowls (it is because they think), 'Let us not speak after speech has been uttered unconnected with the sacrifice.' Therefore it should be recited in the deep of the night. Or rather when the Adhvaryu begins, then he should recite; when the Adhvaryu begins, verily with speech he begins, at speech the Hotṛ recites, for speech is the holy power. Herein is the desire obtained which is in speech and in the holy power.

ii. 16 (vii. 6). When Prajāpati himself as Hotṛ was about to recite the morning litany, all the deities expected 'With me will he begin; with me.' Prajāpati pondered, 'If I shall begin with one specified deity, then by what means shall I obtain the other deities?' He saw this verse,[1] 'O waters, the rich ones'; the waters are all the deities; the rich ones are all the deities. With this verse he began the morning litany. All these deities were delighted, 'With me has he begun; with me!' All the deities delight in him beginning the morning litany. By him who knows thus the morning litany is provided with all the deities. The gods were afraid, 'The Asuras will take from us this morning sacrifice, just as those that have more force and might.' To them said Indra 'Fear not; against them in the morning shall I hurl my thunderbolt thrice made perfect.' This verse did he speak; it is a thunderbolt, in that it is addressed to the son of the waters; it is a thunderbolt, in that it is a Triṣṭubh; it is a thunderbolt in that it is speech. It he hurled against them; with it he slew them; thus indeed the gods prospered, the Asuras were defeated. He prospers himself, the evil rival who hates him is defeated, who knows this. They say 'He indeed would be a Hotṛ who in this verse could produce all the metres'; this thrice repeated supports all the metres; this is the generating of the metres.

ii. 17 (vii. 7). A hundred (verses) should be recited for one desiring life; man has a hundred (years of life), a hundred strengths, a hundred powers; verily thus he confers upon him life, strength, and power. Three hundred and sixty should be recited for one desiring the sacrifice; three hundred and sixty are the days of the year; so great is the year; Prajāpati is the year; the sacrifice is Prajāpati. To him the sacrifice condescends, for whom one who knows thus recites three hundred and sixty. Seven hundred and twenty should be recited for one desiring offspring and cattle. Seven hundred and twenty are the days and nights of the year; so great is the year; Prajāpati is the year; he through whose propagation all this is propagated; verily thus through Prajāpati being propagated he is propagated with offspring and cattle for propagation; he is propagated with offspring and cattle who knows thus. Eight hundred should be recited for

[1] RV. x. 30. 12. Cf. KB. xi. 4; ĀÇS. iv. 13. 6.

one who is called not a Brahman[1] or who being ill-spoken of and seized with defilement sacrifices; the Gāyatrī has eight syllables; by means of the Gāyatrī the gods smote away the evil, the defilement; verily thus by the Gāyatrī he smites away the evil, the defilement. A thousand should be recited for one desiring heaven; the world of heaven is at a distance of a thousand journeys[2] of a horse hence; (they serve) for the attainment of the world of heaven, the securing, the going to (the world of heaven). An unlimited number should be recited; Prajāpati is unlimited; the morning litany is the litany of Prajāpati; in it are all desires obtained. In that he recites an unlimited number, (it serves) to win all desires; all desires he wins who knows thus. Therefore should an unlimited number be recited. In seven metres he recites for Agni; seven are the worlds of the gods; in all the worlds of the gods he prospers who knows thus. In seven metres he recites for Uṣas; seven are the tame animals; he wins the tame animals who knows thus. In seven metres he recites for the Açvins; in seven ways spoke speech; so much spoke speech; (they serve) to secure the whole of speech, the whole of the holy power. To three deities he recites; three are these threefold worlds; verily (they serve) to conquer these worlds.

ii. 18 (vii. 8). They say 'How is the morning litany to be recited?' The morning litany is to be recited according to the metres; the metres are the limbs of Prajāpati; the sacrificer is Prajāpati; that is meet for the sacrificer. The morning litany should be recited by feet; cattle have four feet, for the winning of cattle. By half-verses should it be recited, just as one usually recites it, for support; man has two supports, cattle four feet; verily thus the sacrificer with two supports he establishes among four-footed cattle; therefore should it be recited by half-verses. They say 'Since the morning litany is transposed,[1] how does it become not transposed?' 'Since the Bṛhatī does not depart from the middle of it,' he should reply, 'For this reason.' Some deities have the libations as their portion, others the Stomas and the metres. The libations which are offered in the fire, by them he delights those whose portion is the libations; in that they sing and recite, thereby those whose portion is the Stomas and the metres. Both sets of deities are delighted and sacrificed to by him who knows thus. Thirty-three are the gods that drink Soma, thirty-three that do not drink Soma; eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas, Prajāpati and the *vaṣaṭ* call are

[1] Cf. also AB. i. 16, n. 13.

[2] For other estimates see Weber, *Ind. Stud.* ix. 360; cf. *Vedic Index*, i. 70.

ii. 18. [1] This refers to the order of the metres on the morning litany, viz. Gāyatrī, Anuṣṭubh, Triṣṭubh, and Bṛhatī; Uṣṇih, Jagati, and Paṅkti, not the normal (*avyūḍha*) order by fours upwards, which is given in the enumerations in the *Anukramaṇī*, ÇÇS. v. 27, &c.

the deities that drink Soma; the eleven fore-offerings, the eleven after-offerings, the eleven subordinate[2] offerings, are those that do not drink the Soma and have the victim as their portion; by Soma he delights the Soma drinkers, by the victim those that do not drink Soma. Both sets of deities are delighted and sacrificed to by him who knows thus. 'Uṣas with her ruddy kine hath appeared', with this last (verse[2]) he concludes. They say 'In that he recites for three rites, to Agni, to Uṣas, and to the Açvins, how are all these rites concluded by him when he concludes with one verse only?' 'Uṣas with her ruddy kine hath appeared' is the characteristic of Uṣas; 'Agni in due season hath been placed' of Agni; 'Your chariot hath been yoked, O ye of great wealth, wonder-workers, the immortal, lovers of sweetness, hear ye my call' of the Açvins. So all three rites are concluded by him when he concludes with one verse only.

ADHYĀYA III

The Aponaptrīya.

ii. 19 (viii. 1). The[1] seers performed a sacrificial season on the Sarasvatī; they drove away Kavaṣa Ailūṣa from the Soma, 'The child of a slave woman, a cheat, no Brahman; how has he been consecrated in our midst?' They sent him out to the desert, (saying) 'There let thirst slay him; let him drink not the water of the Sarasvatī.' He sent away to the wilderness, afflicted by thirst, saw the 'child of the waters' hymn,[2] 'Forth among the gods let there be speeding for the Brahman.' Thereby he went to the dear abode of the waters; him the waters welled out after; all around him Sarasvatī hastened. Therefore they call it here Parisāraka, in that Sarasvatī went all around him. The seers said 'The gods know him; let us summon him.' 'Be it so' (they replied). They summoned him; having summoned him they performed this 'child of the waters' (hymn), 'Forth among the gods let there be speeding for the Brahman'; therewith they went to the dear home of the waters, of the gods. He goes to the dear home of the waters, of the gods; he conquers the highest world who knows thus, and he who knowing thus performs the 'child of the waters' (hymn). It he should recite continuously; Parjanya comes to rain continuously[3] for

[2] For these see TS. i. 8. 11.

[3] RV. v. 75. 9.

[1] AB. ii. 19 and 20 and KB. xii. 1 and 2 deal with the recitation for the drawing of the water for the Soma; see ĀÇS. v. 1; Eggeling, SBE. xxvi. 282, n. 2; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 189 *seq.* For Kavaṣa cf. KB. xii. 3; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 150.

[2] RV. x. 30. The sense of the verse is doubtful: Caland and Henry render 'Que, pour le service divin, la marche (du sacrifice) aille aux dieux'.

[3] Not *jīmūtavarṣī*, i.e. 'from passing clouds' (Sāyaṇa absurdly 'on the mountains').

offspring when one knowing thus recites this continuously. If he were to recite with divisions, then Parjanya would rain with clouds for offspring; therefore should it be recited continuously only. Of it he recites the first (verse) thrice continuously; verily thereby the whole is continuously recited.

ii. 20 (viii. 2). These nine (verses) he recites without omission. 'Send forth our sacrifice with divine offering' (he says) as tenth.[1] 'Winding hitherward those of two streams' (he says[2]), when the Ekadhanā (waters) are turned hitherward; 'What time the waters are seen coming forward' (he says[3]) when they are being seen; 'May the cows with milk, eager for the end' (he says[4]), when they are coming up; 'Some come together, others come up' (he says[5]) when they come together. The waters were in conflict, 'we shall first bear the sacrifice; we'; both these Vasatīvarī waters, which are drawn on the previous day and the Ekadhanā (waters which are drawn) in the morning.

These Bhṛgu saw, 'These waters are in conflict.' Them with this verse he brought into harmony, 'Some come together, others come up.' They came into harmony; in harmony they support his sacrifice who knows thus. 'Like the waters divine they come up to the vessel of the offering' he recites[6] when they are being poured together into the Hotṛ's goblet, both the Vasatīvarī and the Ekadhanā (waters). 'Hast thou seen the waters, O Adhvaryu?' the Hotṛ asks the Adhvaryu; the sacrifice is the waters; verily thus he says 'Hast thou seen the sacrifice?' 'Yea, they have indeed condescended' the Adhvaryu replies; verily thus he says 'Look upon them.' 'In these, O Adhvaryu, shalt thou press for Indra the Soma rich in honey, full of rain, bitter at the end, thick meanwhile,[7] for him with the Vasus, the Rudras, the Ādityas, the Ṛbhus, the Vibhus, with Vāja, with Bṛhaspati, with the All-gods, of which having drunk, Indra shall slay the foes; he shall overcome their tribes'; (so saying) he rises to meet (them); the waters are to be met; men rise to meet a superior when he comes; therefore is he to rise to meet them. He must turn round behind them[8]; they turn round behind a superior; therefore must he turn round behind them. As he recites he should move after them; for even if another be the sacrificer

[1] RV. x. 30. 11. Cf. KB. xii. 1.
[2] RV. x. 30. 10. *āvṛtīāsu* must be read.
[3] RV. x. 30. 13.
[4] RV. v. 43. 1.
[5] RV. ii. 35. 3.
[6] RV. i. 33. 2. The *na* is very curious and apparently untranslatable; Caland and Henry suggest 'Les déesses incarnées en eaux', but cf. Oldenberg, *Ṛgveda-Noten*, i. 33.
[7] So BR. v. 55 against Sāyaṇa. Oldenberg (on RV. x. 42. 8) takes the contrast to be not of the plant but the Savanas, the last being of *tīvra* Soma. *Vājavate* may mean 'full of strength. For the passage above cf. TS. vi. 4. 3. 4.
[8] Sāyaṇa tries to make *anu-* and *pary-āvṛtyāḥ* into two categories, which is impossible.

still fame will fall to the Hotṛ; therefore should he move after them as he recites. Reciting this (verse [9]), 'The mothers go with the paths,' should he move after. 'The sisters of those that sacrifice, mixing the milk with honey' (he says) who being without taste of the honey drink desires to win fame. 'Those that are in the sun or with which is the sun' (he says [10]) who desires brilliance and splendour. 'I invite the waters, the goddesses, where our kine drink' (he says [11]) who desires cattle. Reciting all these should he move after, to win these desires. These desires he wins who knows thus. 'They have come rich with living gifts' he recites [12] as the Vasatīvarī and the Ekadhanā waters are being set down; 'They have come, the waters, eager to this strew,' when [13] they have been set down. With this he concludes.

The Upāṅçu and Antaryāma Cups.

ii. 21 (viii. 3). The [1] morning litany is the head of the sacrifice; the Upāṅçu and Antaryāma (cups) are expiration and inspiration; speech verily is a thunderbolt. Before the Upāṅçu and Antaryāma (cups) have been offered the Hotṛ should not utter speech; if, before the Upāṅçu and the Antaryāma (cups) have been offered, the Hotṛ should utter speech, with speech as a thunderbolt he would interrupt the breaths of the sacrificer. If one were to say then of him, 'With speech as a thunderbolt he has interrupted the breaths of the sacrificer, breath will forsake him,' it would assuredly be so. Therefore the Hotṛ should not utter speech before the Upāṅçu and Antaryāma (cups) have been offered. With 'Support expiration; hail! thee, O easy to invoke, to the sun!' he should accompany the Upāṅçu (cup) [2]; towards it he should breath forth with 'O expiration, support my expiration.' With 'Support inspiration; hail! thee, O easy to invoke, to the sun!' he should accompany the Antaryāma (cup); towards it he should breath in with 'O inspiration, support my inspiration'; 'To cross-breathing thee!' with this he utters speech, having touched the stone for pressing (the Soma for) the Upāṅçu. Verily thus the Hotṛ, having placed the breaths in the body, utters speech, with the whole of life, for the whole of life; a full life he lives who knows thus.

[9] RV. i. 23, 16.
[10] RV. i. 23. 17.
[11] RV. i. 23. 18.
[12] RV. x. 30. 14.
[13] RV. x. 30. 15.
[1] AB. ii. 21 and KB. xii. 4 deal with the first two cups offered, the Upāṅçu and Antaryāma; see AÇS. v. 2; ÇÇS. vi. 8; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 155–157, 160–162.
[2] 'Restrain' is also possible as a rendering; 'O well-calling one' is Eggeling's version (SBE. xxvi. 254, n. 4).

The Sarpaṇa.

ii. 22 (viii. 4). They[1] say 'Should he creep? Should he not creep?' 'He should creep' hold some, saying 'The Bahiṣpavamāna is the food of both gods and men; therefore they go together towards it.' That is not to be regarded. If he were to creep, he would make the Ṛc a follower of the Sāman. If one here were to say of him, 'This Hotṛ has become a follower of the Sāman singer; he has conferred glory on the Udgātṛ; he has fallen from his place; she will fall from her place,' it would certainly be so. Therefore seated here he should recite,

> 'The Soma drink of the gods here,
> At the sacrifice, on the strew, on the altar,
> Of this, we are eating.'

So his self is not excluded from the Soma drinking. Moreover he should say, 'Thou art the mouth; may I become the mouth'; the Bahiṣpavamāna is the mouth of the sacrifice; the head among his own he becomes, the chief of his own he becomes, who knows thus. An Asura woman,[2] named Long Tongue, licked the morning pressing of the gods; it became drunk. The gods sought to remedy it; they said to Mitra and Varuṇa, 'Do ye remove this (intoxication).' They replied, 'Be it so; let us choose a boon from you.' 'Choose' (they said). They chose this boon, the milk mess of the morning pressing. This is their fixed portion, for it is chosen as a boon by the two. Thus what by her was made intoxicated, as it were, is made perfect by this (milk mess), for by it the two removed what was intoxicated as it were.

The Cakes.

ii. 23 (viii. 5). The[1] pressings of the gods were not firm. They saw these cakes; they offered them at each pressing, to support the pressings; then indeed were their pressings made firm. In that the cakes are offered at each pressing, (they serve) to support the pressings, for so are those of them made firm. The cakes the gods made citadels,[2] that is why the Puroḍāças

[1] AB. ii. 22 and KB. xii. 5 deal with the *sarpaṇa* of the priests for the Bahispavamāna Stotra; see ĀÇS. v. 2. 4. 5; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 171, 172. The Mantra is spoiled in metre by the insertion of *tha*. Cf. also ÇB. iv. 2. 4. 7; Eggeling, SBE. xxvi. 249, n. 2. As the Sāman tune is based on the Ṛc (CU. iii. 6. 1), it is secondary.

[2] The legend explains the use of a milk mess at the Bahiṣpavamāna. The tale of the Āsurī is found in the Talavakāra tradition referred to here by Sāyaṇa, and published by Oertel, JAOS. xix. 120; cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 155.

ii. 23 [1] AB. ii. 23 and KB. xiii. 3 deal with the cakes for the three pressings of Soma. For the rule of eleven potsherds see TB. ii. 5. 11. 4; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 134.

[2] *puraḥ* is presumably the noun rather than the prefix, cf. AB. i. 23. 1.

have their name. They say 'He should offer the cakes at each pressing, one on eight potsherds at the morning pressing, one on eleven potsherds at the midday pressing, one on twelve potsherds at the third pressing, for such is the characteristic of the pressings, such of the metres.' That is not to be regarded. The cakes at each pressing are all offered to Indra; therefore he should offer them on eleven potsherds. They say 'From that part of the cake should he eat where it is not anointed with ghee, to protect the Soma drink; for by ghee as a thunderbolt Indra slew Vṛtra.' That is not to be regarded. That which is purified is the oblation; what is purified is the Soma drink; therefore should he eat from any part whatever of it. From all sides these oblations, butter, fried grains, mush, the pap, the cake, and the milk mess flow up to the sacrificer as delights; on all sides delights flow up to him who knows thus.

The Sacrifice of Five Oblations.

ii. 24 (viii. 6). He[1] who knows the sacrifice with five oblations prospers with the sacrifice of five oblations; the sacrifice of five oblations is made up of fried grains, mush, the pap, the cake, and the milk mess; this is the sacrifice of five oblations; he who knows thus prospers with the sacrifice of five oblations. He who knows the sacrifice of five syllables prospers with the sacrifice of five syllables; the sacrifice of five syllables is *su mat pad vag de*; he prospers with the sacrifice of five syllables who knows thus. He who knows the sacrifice of five Narāçaṅsas[2] prospers with the sacrifice of the five Narāçaṅsas; the morning pressing has two Narāçaṅsa (cups); the midday pressing two Narāçaṅsas; the third pressing one Narāçaṅsas; this is the sacrifice of five Narāçaṅsas; he prospers with the sacrifice of five Narāçaṅsas who knows thus. He who knows the sacrifice of five pressings prospers with the sacrifice of five pressings; the sacrifice of five pressings is the victim on the fast day, three pressings, the concluding victim; he prospers with the sacrifice of five pressings who knows thus. 'With the bay steeds let Indra eat the fried grains; with Pūṣan the mush; with Sarasvatī, with Bhāratī, the pap (is for Indra); for Indra the cake' is the offer-

[1] AB. ii. 24 and KB. xiii. 2 deal with the sacrifice of five oblations, and AB. adds speculations on other fivefold elements in the sacrifice; see Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 184, 185. See also TS. vi. 5. 11. 4 which very closely agrees.

[2] This refers to the fillings of the goblets, two for the first two pressings and once at the third. For the sense see AB. vii. 34.

[3] The Mantra is defective as regards the milk mess (*payasyā*) and the construction is broken, the *parivāpa* being meant for Indra with Sarasvatī and Bhāratī. It is apparently older than the ritual to which it is accommodated. Cf. PB. i. 5. 11; ÇÇS. v. 4. 3.

ing verse for the five oblation (sacrifice); the two bays are the Ṛc and the Sāman; Pūṣan is cattle; mush is food; 'With Sarasvatī, with Bhāratī' (he says); Sarasvatī is speech, Bharata is the breath; 'the pap, for Indra the cake' (he says); the pap is food, the cake is power; verily thus he makes the sacrificer attain union and identity of form and world with these deities he is united with a stronger, he obtains pre-eminence who knows thus. 'Enjoy, O Agni, the oblation' he says as offering verse for the Sviṣṭakṛt of the cake at each pressing. Thereby did Avatsāra go to the dear home of Agni; he conquered the highest world. He goes to the dear home of Agni; he conquers the highest world, who knows thus and who knowing thus sacrifices with this (sacrifice of) five oblations and who says the offering verse.[4]

ADHYĀYA IV

The Cups for two Deities.

ii. 25 (ix. 1). The[1] gods could not agree in the drinking first of Soma, the king; 'Let me drink first; let me drink first' they desired. They said seeking agreement, 'Come, let us run a race; he who of us wins shall drink first of the Soma.' 'Be it so' (they replied). They ran a race; of them running the race when they had started Vāyu first took the lead, then Indra, then Mitra and Varuṇa, then the Açvins. Indra perceived of Vāyu 'He is winning.' He ran up after him (saying) 'Let us share together; then let us win.' He answered, 'No; I alone shall win.' 'A third for me; then let us win' (he said). 'No,' he answered, 'I alone shall win.' 'A fourth for me; then let us win' (he said). 'Be it so' (he replied); he admitted him to a fourth share; therefore Indra has a quarter as his portion, Vāyu three-quarters. Indra and Vāyu won together, then Mitra and Vāruṇa, then the Açvins. Their feeding is in accord with their winning; first for Indra and Vāyu, then for Mitra and Varuṇa, then for the Açvins. The Indra-Vāyu cup is drawn with a quarter for Indra. Seeing this the seer declares[2] 'With the teams, with Indra as charioteer.' Therefore now also (when) the Bharatas attack the property of the Satvants,

[4] *Yajate yajatīti ca* is very curious, though the sense is clear. Presumably *iti* here is used to point the contrast of *yajate* and *yajati*. For the use of *na* cf. perhaps the Kāṇva text of ÇB. iv. 2. 1. 7: *neṭy u tac cakāra*. Cf. AB. ii. 30. 5: *samavanayati* and °*nayate*.

[1] AB. ii. 25–28 and 30 and KB. xiii. 5–8 (cf. ÇB. iv. 1. 3. 11) deal with the cups for two deities, those for Indra and Vāyu, Mitra and Varuṇa, and the Açvins; see ĀÇS. v. 5; ÇÇS. vii. 2. 1–3. 5; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 199–208; for the race motive cf. Oertel, *Trans. Conn. Acad.* xv. 174; AB. iv. 7.

[2] RV. iv. 46. 2 *b* or 48. 2 *b*.

the charioteers claim a fourth (of the booty) by force of the example since then Indra becoming a charioteer as it were conquered.[3]

ii. 26 (ix. 2). The cups for two deities are the breaths; that for Indra and Vāyu is speech and breath; that for Mitra and Varuṇa eye and mind; that for the Açvins ear and self. Now some make the invitatory verses for that for Indra and Vāyu Anuṣṭubhs, and the offering verses Gāyatrīs (saying), 'The cup for Indra and Vāyu is speech and breath; thus will the two be in accord with metres also.' This is not to be regarded. Imperfection is produced in the sacrifice when the invitatory verse is longer than the offering verse; when the offering verse is the longer, that is perfect, and so also when they are equal. For whatever desire in speech or breath he thus acts, that is herein obtained. The first invitatory verse is addressed to Vāyu, the second to Indra and Vāyu[1] and so with the offering verses.[2] With the one addressed to Vāyu, he puts breath in order, for breath is Vāyu; then with the Indra line of (the verse) to Indra and Vāyu he puts speech in order, for speech is connected with Indra. He obtains the desire in breath and speech; he makes no unevenness in the sacrifice.

ii. 27 (ix. 3). (The cups) for two deities are the breaths; they are drawn in one vessel; therefore the breaths have one name. They are offered in two vessels[1]; therefore the breaths are in pairs. With the Yajus with which the Adhvaryu offers, the Hotṛ accepts. With 'This the wealthy one, of much wealth; here the wealthy, of much wealth; in me the wealthy, of much wealth; protector of speech, protect my speech' he partakes of (the cup) for Indra and Vāyu. 'Invoked is speech together with breath; may speech together with breath invoke me; invoked are the seers, divine, guardians of the body, born of fervour; may the seers, the divine, invoke me, guardians of the body, born of fervour' (he says); the seers, divine, guardians of the body, born of fervour are the breaths; verily thus he invokes them. With 'This the wealthy, finding wealth; here the wealthy, finding wealth; in me the wealthy, finding wealth; guardian of the eye, guard mine eye' he partakes of (the cup) for Mitra and Varuṇa. 'Invoked is the eye together with mind; may the eye together with mind invoke me; invoked are the seers, divine, guardians of the body; born of fervour' (he says); the seers, divine, guardians of the body, born of fervour are the

[3] That Satvant and Bharata are proper names is only to be believed, though Sāyaṇa does not recognize either. This involves the change of *Satvanām* to *Satvatām* as in ÇB. xiii. 5. 4. 21. Cf. below AB. viii. 14; Weber, *Ind. Stud.* ix. 253, 254; *Vedic Index*, ii. 421.

[1] RV. i. 2. 1 and 4. Cf. KB. xiii. 15.

[2] RV. iv. 46. 1 and 2. Haug has misinterpreted this chapter as allowing, and not as forbidding inequality, not observing that the verses used are in Gāyatrī.

ii. 27. [1] I. e. by the Adhvaryu and Pratiprasthātṛ; see Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 199. Cf. for the chapter TS. vi. 6. 9. 3, 4; ÇB. iv. 3. 1.

breaths; verily thus he invokes them. With 'This the wealthy, collecting wealth; here the wealthy, collecting wealth; in me the wealthy, collecting wealth; guardian of the earth, guard mine ear' he partakes of (the cup) for the Açvins. 'Invoked is the ear together with the self; may the ear together with the self invoke me; invoked are the seers, divine, guardians of the body, born of fervour; may the seers, divine, guardians of the body, born of fervour, invoke me' (he says); the seers divine, guardians of the body, born of fervour, are the breaths; verily thus he invokes them. He partakes of (the cup) for Indra and Vāyu front to front[2]; therefore expiration and inspiration are in front; he partakes of (the cup) for Mitra and Varuṇa front to front; therefore the eyes are in front; he partakes of (the cup) for the Açvins carrying it all round; therefore both men and beasts hear speech speaking on all sides.

ii. 28 (ix. 4). (The[1] cups) for two deities are the breaths; without taking in breath he should say the offering verses for (the cups) for the deities, for the continuity of the breath and to avoid splitting the breaths. (The cups) for two deities are the breaths; he should not say the second *vaṣaṭ* for (the cups) for two deities. If he were to say the second *vaṣaṭ* for those for two deities, he would bring to rest the unresting breaths; the second *vaṣaṭ* call is the ending. If one were then to say of him 'He has brought to rest the unresting breaths; breath will forsake him,' it would certainly be so. Therefore he should not say the second *vaṣaṭ* for (the cups) for two deities. They say 'Having twice expressed approval the Maitrāvaruṇa twice gives directions; having once expressed approval the Hotṛ twice says *vaṣaṭ*; what is the expression of approval of the Hotṛ?' (The cups) for two deities are the breaths; the expression of approval is the thunderbolt; if the Hotṛ were to express approval between, with the expression as a thunderbolt he would pierce the breaths of the sacrificer. If one were then to say of him, 'With the expression of approval as a thunderbolt he has pierced the breaths of the sacrificer,' it would certainly be so. Therefore the Hotṛ should not express approval between (the two offering verses). Moreover the Maitrāvaruṇa is the mind of the sacrifice, the Hotṛ is the voice of the sacrifice. Impelled by mind speech speaks, for the speech which he speaks with mind elsewhere is demoniacal and not welcome to the gods; verily thus in that the Maitrāvaruṇa twice utters the expression of approval, this is the expression of approval of the Hotṛ.

[2] I. e. the mouth of the cup is placed opposite his mouth, and he does not drink promiscuously from any part.

[1] This chapter explains the omission of the *anuvaṣaṭkāra* in the offering and the fact that there is only one *āgur* as there is no space to intervene between the two offering verses; see ĀÇS. v. 5. 4, and 21, where a memorial verse is cited on the *anuvaṣaṭkāra*. The latter peculiarity is again referred to in AB. iii. 5.

The Seasonal Cups.

ii. 29 (ix. 5). The offerings to the seasons[1] are the breaths; in that they proceed with the offerings to the seasons, verily thus they place the breaths in the sacrificer. Six (priests) offer (saying) 'With the season'; verily thus they place expiration in the sacrifice; four with 'With the seasons' offer; verily thus they place inspiration in the sacrifice; twice with 'With the season' later; verily thus they place cross-breathing in the sacrificer. This breath is divided in three ways, expiration, inspiration, and cross-breathing. In that they offer (saying) 'With the season,' 'with the seasons,' 'with the season,' (it is) for the continuity of the breaths, to avoid splitting the breaths. The offerings to the seasons are the breaths; he should not say the second *vaṣaṭ* for the offerings to the seasons; the seasons are unresting; each (follows) each. If he were to say the second *vaṣaṭ* for the offerings to the seasons he would bring to rest the unresting seasons; the second *vaṣaṭ* is an ending. If one were then to say of him 'He has brought to rest the unresting seasons; it will be an ill season', it would certainly be so. Therefore he should not say the second *vaṣaṭ* for the offerings to the seasons.

The Cups for two Deities (continued).

ii. 30 (ix. 6). (The cups[1]) for two deities are the breaths; the sacrificial food is cattle. Having partaken of (the cups) for two deities he invokes the sacrificial food; the sacrificial food is cattle; verily thus he invokes cattle; he confers cattle upon the sacrificer. They say 'Should he eat first the subdivided sacrificial food? (Or) should he partake of the Hotṛ's goblet?' First should he eat the subdivided[2] sacrificial food, and then should he partake of the Hotṛ's goblet. In that he partakes first of (the cups) for two deities, thereby is the Soma drink first partaken of by him; therefore should he first eat the subdivided sacrificial food, and then partake of the Hotṛ's goblet; then on both sides he envelopes food with Soma drinkings, to envelope food. (The cups) for two deities are the breaths; the Hotṛ's

[1] AB. ii. 29 and KB. xiii. 9 deal with the offerings of cups to the Ṛtus; see ÇB. iv. 3. 1; ĀÇS. v. 8; ÇÇS. vii. 8; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 224–229. Cf. TS. vi. 5. 3. 2; GB. viii. 7 borrows from AB. as usual. The cups are drawn by the Adhvaryu and Pratiprasthātṛ for the seasons and offered to the various deities by the different priests, the gods being invited to partake 'with the seasons (season)'; Eggeling, SBE. xxvi. 319.

ii. 30. [1] Cf. TS. vi. 4. 9. 3.

[2] The *avāntareḍā* is a portion of the *iḍā* which is itself subdivided, and held by the Hotṛ from before his recitation to before he partakes of the *iḍā* proper; see ĀÇS. i. 7 ÇÇS. i. 10–12; Weber, *Ind. Stud.* ix. 225, 226.

goblet is the body; the remains of (the cups) for two deities he pours down into the Hotṛ's goblet; verily thus the Hotṛ places the breaths in the body, with full life for fullness of life; a full life lives he who knows thus.

The Silent Praise.

ii. 31 (ix. 7). What[1] the gods did at the sacrifice, that the Asuras did; they were of even strength and were not discriminated. Then indeed the gods saw this silent praise; that of them the Asuras could not follow. The silent praise is a silent essence. Whatever weapon the gods raised against the Asuras that the Asuras perceived and countered; then the gods saw this silent praise as a thunderbolt; they raised it against them; it the Asuras did not counter; it they hurled at them; with it not countered they smote them; then indeed the gods prospered, the Asuras were defeated. He prospers himself, the wicked rival who hates him is defeated, who knows thus. The gods, regarding themselves as victors, were performing the sacrifice; to it the Asuras came (thinking) 'We will make a confusion of the sacrifice.' They saw them ranged round on all sides, daring; they said, 'Let us conclude this sacrifice; let not the Asuras injure our sacrifice.' 'Be it so' (they replied). They concluded it in the silent praise. With '*Bhūḥ*, Agni, light, light, Agni' they concluded the Ājya and Praüga (Çastras). With 'Indra, light, *bhuvaḥ*, light, Indra' they concluded the Niṣkevalya and Marutvatīya (Çastras). With 'Sūrya, light, light, *svar*, Sūrya' they concluded the Vaiçvadeva and Āgnimāruta (Çastras). So they concluded it in the silent praise; having thus concluded it in the silent praise they attained the end with it uninjured. Then indeed does the sacrifice come to a conclusion, when the Hotṛ recites the silent praise. If any person should after the recitation of the silent praise reproach him or curse him, he should say of him, 'He will fall into this misfortune (he invokes[2]). Early to-day we complete this when the silent praise is recited. Just as one may attend upon one come to his house with due performance, even so now do we attend upon this.' He falls into this misfortune who knowing thus, after the silent praise is recited, either reproaches or curses. Therefore one who knows thus should not reproach or curse when the silent praise has been recited.

ii. 32 (ix. 8). The silent praise is the eyes of the pressings. '*Bhūḥ*, Agni, light, light, Agni' is the eyes of the morning pressing. 'Indra, light,

[1] AB. ii. 31 and 32 contain the treatment of the silent praise, which is part of the Ājya Çastra; see Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 232. Cf. KB. xiv. 1; ĀÇS. v. 9. 1; ÇÇS. vii. 9. 1.

[2] This seems to be the force of *etām*.

bhuvaḥ, light, Indra' is the eyes of the midday pressing. 'Sūrya, light, light, *svar*, Sūrya' is the eyes of the third pressing. He prospers with pressings possessed of eyes; with pressings possessed of eyes he goes to the world of heaven who knows thus. The silent praise is the eye of the sacrifice. The exclamation being one is said twice; therefore the eye being one is (manifested) twice. The silent praise is the root of the sacrifice: if he desire of a man 'May he be homeless', he should not recite the silent praise at his sacrifice; verily thus he comes to ruin along with the sacrifice which being without a root falls to ruin. They say 'He should certainly recite; it is not good for the priest, if the Hotṛ does not recite the silent praise, for on the priest rests the whole sacrifice, on the sacrifice the sacrificer; therefore must it be recited.'

ADHYĀYA V

The Ājya Çastra.

ii. 33 (x. 1). The[1] call is the holy power, the Nivid the lordly power, the hymn the people; he calls, then he inserts the Nivid; verily thus he makes the lordly power dependent on the holy power. Having inserted the Nivid he recites the hymn; the Nivid is the lordly power, the hymn the people; verily, thus he makes the people dependent on the lordly power. If he desire of a man, 'Let me deprive him of the lordly power,' he should recite the hymn in the middle of the Nivid; the Nivid is the lordly power, the hymn the people; verily thus he deprives him of the lordly power. If he desire of a man, 'Let me deprive him of the people,' he should recite a Nivid in the middle of the hymn; the Nivid is the lordly power, the hymn the people; verily thus he deprives him of the people. But if he desire of a man 'May all be in due and proper order and correct for him,' he should call, then insert the Nivid, and then recite the hymn. Thus is the ordering of all. Prajāpati was here being one only in the beginning. He desired 'May I be propagated and become greater'; he practised fervour; he restrained speech; at the end of the year he uttered twelve times. The Nivid has twelve clauses; it was just the Nivid that he uttered; after it were all beings created. Beholding this the seer declares[2]—

> 'He at the call aforetime of Āyu with his wisdom
> Brought into being these sons of man.'

[1] AB. ii. 33–41 and KB. xiv. 1–3 deal with the Ājya Çastra; see ĀÇS. v. 2; ÇÇS. vii. 9; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 230–234.

[2] RV. i. 96. 2.

In that he inserts the Nivid before[3] the hymn (it serves) for propagation; he is propagated with offspring, with cattle who knows thus.

ii. 34 (x. 2). 'Agni god-kindled' he recites; Agni yonder is god-kindled, for the gods kindle him; verily thus he establishes him in that world. 'Agni man-kindled' he recites; Agni here is man-kindled, for men kindle him; verily thus he establishes him in this world. 'Agni the good kindler' he recites; Agni the good kindler is Vāyu, for Vāyu himself kindles himself, himself all this whatever there is here; Vāyu verily thus he establishes in the world of the atmosphere. 'The Hotṛ god-chosen' he recites; the Hotṛ god-chosen is yonder (sun), for he is chosen on all sides by the gods; verily thus he establishes him in that world. 'The Hotṛ chosen by man' he recites; the Hotṛ chosen by man is Agni here, for he is chosen on all sides by men; verily thus he establishes him in this world. 'Leader of the sacrifices' he recites; the leader of the sacrifices is Vāyu, for, when he breathes forth, then there is the sacrifice, then the Agnihotra; verily thus he establishes Vāyu in the world of the atmosphere. 'The charioteer of the offerings' he recites; the charioteer of the offerings[1] is yonder (sun), for he as he wanders yonder is as it were a charioteer; verily thus in yonder world he establishes him. 'The Hotṛ uncrossed' he recites; the Hotṛ uncrossed is Agni here; no one whatever crosses him; verily thus he establishes Agni in this world. 'The crosser, the bearer of the oblation' he recites; the crosser, the bearer of the oblation is Vāyu, for Vāyu at once crosses all that whatever there is here, Vāyu carries the oblation to the gods; verily thus he establishes Vāyu in the world of the atmosphere. 'May the god bring hither the gods' he recites; yonder god brings the gods; verily thus he establishes him in that world. 'May Agni, the god, offer to the gods' he recites. Agni here as a god sacrifices to the gods; verily thus he establishes Agni in this world. 'Let him perform the sacrifices, All-knower' he recites; the All-knower is Vāyu, for Vāyu makes all that whatever there is here; verily thus he establishes Vāyu in the world of the atmosphere.

ii. 35 (x. 3). 'Forward to your god Agni' are Anuṣṭubh (verses[1]). He separates the two first Padas;[2] therefore a woman separates her thighs. He creates the last two Padas; therefore a man unites his thighs. That is a pairing; verily thus he makes a pairing at the beginning of the litany, for generation; he is propagated with offspring, with cattle, who knows thus.

[3] Hence it is called a Puroruc, Weber, *Ind. Stud.* x. 354, n. 3. So AB. ii. 41.

[1] Cf. TS. ii. 5. 9. 2; Eggeling, SBE. xxvi. 326, n. 1.

ii. 35. [1] RV. iii. 13; *anuṣṭubhaḥ* may be genitive or nom. pl.

[2] Cf. KB. xiv. 2; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 107.

'Forward to your god Agni' are Anuṣṭubh (verses). He separates the first two Padas, verily thus he makes a thunderbolt broader below; he unites the last two Padas; at the beginning a thunderbolt is narrow, and so of a club and of an axe; verily thus he hurls a thunderbolt at the foe who hates him, as a weapon to lay low whom he has to lay low.

ii. 36 (x. 4). The gods and the Asuras fought over these worlds;[1] the gods made the Sadas their refuge; they conquered them from the Sadas; they went to the Agnīdh's altar; they were not conquered thence. Therefore they spend the fast day at the Agnīdh's altar, not in the Sadas, for they were supported at the Agnīdh's altar; in that they were supported at the Agnīdh's altar that is why the Agnīdh's altar has its name. The Asuras made a scattering of the fires of those gods in the Sadas; the gods drew off the fires in the Sadas from the Agnīdh's altar; with them they repelled the Asuras and the Rakṣases; verily thus also the sacrificers draw off the fires in the Sadas from the Agnīdh's altar; verily thus they repel the Asuras and the Rakṣases. In the morning they kept conquering by the Ājyas; in that they kept conquering (*ājayanta āyan*) by the Ājyas that is why the Ājyas have their name. Of the Hotṛ offices which continued conquering, that of the Achāvāka was left out; in it Indra and Agni took their place; Indra and Agni are the most forcible, mighty, strong, rich, and effective of the gods; therefore (a hymn) to Indra and Agni the Achāvāka[2] recites at the morning pressing, for Indra and Agni took their place in it. Therefore the other Hotrakas creep to the Sadas in front, the Achāvāka behind, for being left behind as it were he is anxious to follow after. Therefore a Brahman, skilled in the Ṛc verses and strong, should perform the Achāvāka's part; thereby it does not become neglected.

ii. 37 (x. 5). The sacrifice is a chariot of the gods; the Ājya and the Praüga Çastras are its inner reins;[1] in that with the Ājya he follows in recitation the Pavamāna, with the Praüga the Ājya (Stotra), verily thus he separates the inner reins of the chariot to prevent confusion; in imitation thereof they separate the inner reins of the chariot of men to prevent confusion. His chariot, whether of the gods or men does not become confused who knows thus. They say 'As is the Stotra, so the Çastra;

[1] Cf. TS. vi. 3. 1. 1; ÇB. iii. 6. 1. 27-29.

[2] For the Çastra of the Achāvāka see ĀÇS. v. 10. 28; ÇÇS. vii. 13. 1-4; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 262, 263.

ii. 37 [1] The sense seems clearly to be that there are four reins, two for each horse, the outer being the Pavamāna and Ājya Stotras, the inner the Ājya and Praüga Çastras; the two Ājyas if joined would mean thus that the two reins (outer and inner) of the horse would be held together, whereas by having Pavamāna and Ājya, Ājya and Praüga, the result is that one hand holds outer and inner, another inner and outer, so that the two inner do not fall together. Sāyaṇa misses the point by not seeing that four reins are referred to.

the Sāman singers sing to verses for Soma, the purifying; the Hotṛ recites the Ājya to Agni; how then does he follow in recitation the verses to Soma, the purifying?' Soma, the purifying, is Agni; that is declared by a seer.[2] 'Agni, the seer, the purifying'; therefore although he proceeds with verses to Agni, still he follows in recitation the verses to Soma, the purifying. They say 'As is the Stotra so the Çastra; the Sāman singers sing to verses in Gāyatrī; the Hotṛ recites the Ājya in Anuṣṭubhs; how then by him are Gāyatrīs followed in recitation.' 'By conversion' he should reply. There are seven Anuṣṭubhs; they become eleven through the first being repeated thrice and the last thrice; the twelfth is the Virāj offering verse; not by one syllable do metres change, nor yet by two. These make up sixteen Gāyatrī verses. Thus by him although he proceeds with Anuṣṭubhs are Gāyatrīs followed in recitation. 'O Agni with Indra, in the home of the generous one', (this verse[3]) to Agni and Indra he uses as offering verse. These two as Indra and Agni did not conquer; being Agni and Indra they did conquer; in that he uses (a verse) for Agni and Indra as offering verse (it serves) for conquest. The Virāj is of thirty-three syllables; the gods are thirty-three, eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas, Prajāpati, and the *vaṣaṭ* call. Thus in the very beginning of the litany he makes the deities sharers in the syllables; syllable by syllable the gods drink in order; verily thus the gods delight in the vessel for the gods. They say, 'As is the Çastra so the offering verse; the Hotṛ recites the Ājya to Agni, then how does he use (a verse) to Agni and Indra as offering verse.' Be it to Agni and Indra or to Indra and Agni, the litany is connected with both Indra and Agni through the cup and the silent praise; with[4]

> 'O Indra and Agni come hither to the pressed (drink)
> The delightful cloud, for our prayers;
> Of it do ye drink, impelled by our desire'

the Adhvaryu draws the cup for Indra and Agni. '*Bhūḥ*, Agni, light, light, Agni; Indra, light, *bhuvaḥ*, light, Indra; Sūrya, light, light, *svar*, Sūrya;' the Hotṛ recites as silent praise; therefore as is the Çastra, so is the offering verse.

ii. 38 (x. 6). He mutters the muttering of the Hotṛ;[1] thus he pours seed; inaudibly he mutters; inaudible as it were is the pouring of seed. Before the call he mutters; whatever there is after the call, that belongs to the Çastra. To him he calls as he lies on all fours with averted face; therefore turning their backs quadrupeds pour seed; when he faces him who

[2] RV. ix. 66. 20.
[3] RV. iii. 25. 4.
[4] RV. iii. 12. 1.
[1] The Japapraiṣa is laid down in ĀÇS. v. 9. 1; ÇÇS. vii. 2. 1; TS. v. 6. 8. 1, which differ considerably in text; see Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 154.

faces him he becomes two-footed; therefore bipeds facing (each other) emit seed.[2] 'Father Mātariçvan,' he says; the father is the breath; Mātariçvan is the breath; seed is the breath; thus he pours seed. 'Make the lines unbroken' (he says); what is unbroken is seed, for hence he arises unbroken. 'May the poets sing unbroken litanies'; the poets are the learned; 'May they propagate this unbroken seed,' he says, in effect. 'May Soma, All-knower, guide the songs, Bṛhaspati recite the litanies and the exclamations!' (he says); Bṛhaspati is the holy power, Soma the lordly power, the songs and the litanies with the exclamations are the Stotras and the Çastras. Verily thus instigated by the holy power divine and the lordly power divine he recites the litanies. These two are the lords of instigation of all this whatever there is here. What he does without instigation by these two that is not done; 'He has done what is not done,' they say, in blame. What is done is done, what is done is not undone by him who knows thus. 'Speech, life, of all life, all life' he says; life is the breath; seed is the breath; the womb is speech; thus having created a womb he pours seed. 'Who (*ka*) will recite this? He will recite this,' he says; Prajāpati is who; verily thus he says 'Prajāpati will propagate this.'

ii. 39 (x. 7). After the call, he recites the silent praise; thus he develops the seed poured; first is then pouring, then development. Inaudibly he recites the silent praise; inaudible as it were is the pouring of seed. Secretly as it were he recites the silent praise;[1] secretly as it were are seeds developed. Of six sentences he recites the silent praise; sixfold is man, with six members;[2] verily thus he develops the self as sixfold and of six members. Having recited the silent praise he recites the Puroruc; thus he propagates the seed when developed; first there is development, then birth. Aloud he recites the Puroruc, verily openly he propagates him. He recites the Puroruc in twelve sentences; the year has twelve months; Prajāpati is the year; he is the propagator of all this. He who is the propagator of all this propagates him with offspring and cattle, for generation. He is propagated with offspring, with cattle, who knows thus. He recites the Puroruc to Jātavedas, with an allusion to Jātavedas. They say, 'Since the morning pressing is the abode of Jātavedas, then why at the morning pressing does he recite a Puroruc to Jātavedas?' Jātavedas is the breath, for he knows of born creatures. Of so many creatures as he knows, they become; for how could they exist of whom he knows not? If one knows the making of the self in the Ājya, that is well known.

[2] Cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 107.

[1] See ĀÇS. v. 9. 11: there is a pause after each *jyotiḥ* in the middle of the three as well as at the end, when six are to be used.

[2] Cf. TS. v. 6. 9. 1.

ii. 40 (x .8). 'Forward to your god, Agni,' he recites.[1] 'Forward' is the breath, for all these creatures advance following after the breath; verily thus he creates the breath, he makes breath perfect. 'Radiant, unparalleled,' he recites;[2] mind is radiant, for there is nothing prior to mind; verily thus he creates mind, he makes mind perfect. 'He for us protection for our enjoyment,' he recites;[3] protection is speech; therefore of one following him in speech he says, 'I have accorded him what has a protection'; verily thus he creates speech, he makes speech perfect. 'Do thou aid us, O Brahman' he recites[4]; the holy power is the ear, for by the ear the holy power hears, in the ear does the holy power find support; verily thus he creates the ear, he makes the ear perfect. 'He is the holder, the sage, of them' he recites;[5] the holder is inspiration, for expiration here is restrained by inspiration and departs not; verily thus he creates inspiration, he makes inspiration perfect. 'The righteous, of whom the two worlds' he recites;[6] the right is the eye; therefore when two contend, whichever says 'I actually have seen it with my eye,' him men believe; verily thus he creates the eye, he makes the eye perfect. 'Do thou accord us wealth with a thousand, with offspring, with prosperity', he recites[7] the last (verse) as concluding verse; the self when put together is possessed of a thousand, offspring, and prosperity; verily thus he creates the self as a complex, he makes the self as a complex perfect. He sacrifices with an offering verse; the offering verse is acquisition, prospering destiny; verily thus he creates a prospering destiny, he makes a prospering destiny perfect. He knowing thus, having come into being as composed of the metres, the deities, the holy power, immortality, goes to the gods, he who knows thus. If one knows how having come into being as composed of the metres, the deities the holy power, immortality, he goes to the gods, that is well known. So with regard to the self; now with regard to the deities.

ii. 41 (x. 9). He recites the silent praise as of six clauses; the seasons are six; verily thus he places the seasons in order; he goes to the seasons. He recites the Puroruc as of twelve clauses; the months are twelve; verily thus he places the months in order; he goes to the months. 'Forward to your god, Agni' he recites[1]; 'forward' is the atmosphere, for all these creatures advance following the atmosphere; verily thus he places the atmosphere in order; he goes to the atmosphere. 'Radiant, unparalleled' he recites;[2] he who yonder gives heat is radiant, for there is nothing that is

[1] RV. iii. 13. 1.
[2] RV. iii. 13. 5.
[3] RV. iii. 13. 4. *āsmā ayāṅsi* read by Aufrecht is clearly right though Sāyaṇa had *āyāṅsi*. So also Weber (*Ind. Stud.* ix. 255).
[4] RV. iii. 13. 6.
[5] RV. iii. 13. 3.
[6] RV. iii. 13. 2.
[7] RV. iii. 13. 7.
ii. 41. [1] RV. iii. 13. 1.
[2] RV. iii. 13. 5.

before him; verily thus he places him in order; he goes to him. 'He for us protection for our enjoyment' he recites;[3] Agni accords protection as proper foods; verily thus he places Agni in order; he goes to Agni. 'Do thou aid us, O Brahman' he recites;[4] the holy power is the moon; verily thus he places the moon in order; he goes to the moon. 'He is the holder, the sage, of them' he recites;[5] the holder is Vāyu, for this atmosphere held by Vāyu does not fall in; verily thus he places Vāyu in order; he goes to Vāyu. 'The righteous of whom the two worlds' he recites;[6] the two worlds are sky and earth; verily thus he places sky and earth in order; he goes to sky and earth. 'Do thou accord us wealth with a thousand, with offspring, with prosperity', with the last (verse [7]) he concludes; the year as a complex possesses a thousand, offspring, and prosperity; verily thus he places the year as a complex in order; he goes to the year as a complex. He sacrifices with an offering verse; the offering verse is rain and lightning, for lightning here gives rain and proper food; verily thus he places lightning in order; he goes to the lightning. He who knows this becomes thus composed, composed of the deities.

[3] RV. iii. 13. 4.
[4] RV. iii. 13. 6.
[5] RV. iii. 13. 8.
[6] RV. iii. 13. 2.
[7] RV. iii. 13. 7.

PAÑCIKĀ III

THE SOMA SACRIFICE (*continued*).

ADHYĀYA I

The Praüga Çastra.

iii. 1 (xi. 1). The[1] Praüga is a litany of the cups; nine cups are drawn in the morning; with nine (verses) do they sing in the Bahiṣpavamāna (Stotra); when the Stoma has been performed, he draws the tenth; the sound *hiñ* of the other (verses) is the tenth; thus is there equality. (A triplet[2]) to Vāyu he recites; thereby has the Vāyu (cup) its litany. (A triplet[3]) to Indra and Vāyu he recites; thereby has (the cup) for Indra and Vāyu its litany. (A triplet[4]) for Mitra and Varuṇa he recites; thereby has (the cup) for Mitra and Varuṇa its litany. (A triplet[5]) for the Açvins he recites; thereby has (the cup) for the Açvins its litany. (A triplet[6]) for Indra he recites; thereby have (the cups) Çukra and Manthin litanies. (A triplet[7]) for the All-gods he recites; thereby has Āgrayaṇa cup its litany. (A triplet[8]) for Sarasvatī he recites; there is no cup for Sarasvatī, but Sarasvatī is speech; whatever cups are drawn with speech, they have all litanies recited for him, they become possessed of litanies for him, who knows thus.

iii. 2 (xi. 2). By the Praüga he wins proper food; now various deities are celebrated in the Praüga, different litanies are performed in the Praüga, different kinds of food are placed in the cups of him who knows thus. Now the Praüga is the most related to the self of the litanies for the sacrificer as it were; 'therefore it is most to be perfected as it were by him, they say, 'for by it the Hotṛ makes him perfect.' (A triplet[1]) to Vāyu he recites; therefore they say 'The breath is Vāyu, seed is the

[1] AB. iii. 1–4 and RB. xiv. 4 and 5 deal with the Praüga or second Çastra of the Hotṛ at the morning pressing; see ĀÇS. v. 10; ÇÇS. vii. 10; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 239–241.
[2] RV. i. 2. 1–3.
[3] RV. i. 2. 4–6.
[4] RV. i. 2. 7–9.
[5] RV. i. 3. 1–3.
[6] RV. i. 3. 4–6.
[7] RV. i. 3. 7–9.
[8] RV. i. 3. 10–12.
iii. 2. [1] RV. i. 2. 1–3.

breath; seed comes into existence first when man comes into existence.' In that he recites (a triplet) to Viṣṇu, verily thus he makes his breath perfect. (A triplet[2]) to Indra and Vāyu he recites; where there is expiration, there is inspiration; in that he recites (a triplet) to Indra and Vāyu, verily thus his expiration and inspiration he makes perfect. (A triplet[3]) to Mitra and Varuṇa he recites; therefore they say 'The eye comes into existence first when man comes into existence.' In that he recites (a triplet) to Mitra and Varuṇa, verily thus he makes his eye perfect. (A triplet[4]) to the Açvins he recites; therefore they talk of a child born 'He is trying to listen; he is taking notice.' In that he recites (a triplet) to the Açvins, verily thus he makes his ear perfect. (A triplet[5]) to Indra he recites; therefore they talk of a child born, 'He is holding erect his neck, and also his head'; in that he recites (a triplet) to Indra, verily thus he makes his strength perfect. (A triplet[6]) to the All-gods he recites; therefore a child born crawls on all fours, for the limbs are connected with the All-gods; in that he recites (a triplet) to the All-gods, verily thus he makes his limbs perfect. He recites (a triplet[7]) to Sarasvatī; therefore to a child born speech comes last, for Sarasvatī is speech; in that he recites (a triplet) to Sarasvatī, verily thus he makes his speech perfect. He being born is born from all these deities, from all the litanies, from all metres, from all Praügas, from all pressings, who knows thus and for whom knowing thus they recite thus.

iii. 3 (xi. 3). The Praüga is a litany of the breaths; seven deities he celebrates; seven are the breaths in the head; verily thus he places the breaths in the head. 'Should he consider the good or evil of the sacrificer' he used to say,[1] 'whose Hotṛ he is?' He should do to him at this point as he may desire. If he desire of a man 'Let me deprive him of expiration', he should recite (the triplet) to Vāyu for him in confusion; a verse or a line he should pass over; thereby is it confused; verily thus does he deprive him of expiration. If he desire of a man 'Let me deprive him of expiration and inspiration, he should recite for him (the triplet) to Indra and Vāyu in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus he deprives him of expiration and inspiration. If he desire of a man 'Let me deprive him of the eye', he should recite for him (the triplet) to Mitra and Varuṇa in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus

[2] RV. i. 2. 4–6.
[3] RV. i. 2. 7–9.
[4] RV. i. 3. 1–3.
[5] RV. i. 3. 4–6.
[6] RV. i. 3. 7–9.
[7] RV. i. 3. 10–12.
[1] For the references see above AB. iii. 1 and 2. For the sentiment cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 128. The teacher is meant.

he deprives him of the eye. If he desire of a man 'Let me deprive him of the ear', he should recite for him (the triplet) to the Açvins in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus he deprives him of the ear. If he desire of a man 'Let me deprive him of strength', he should recite for him (the triplet) to Indra in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus he deprives him of strength. If he desire of a man 'Let me deprive him of limbs', he should recite for him (the triplet) to the All-gods in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus he deprives him of limbs. If he desire of a man 'Let me deprive him of speech', he should recite for him (the triplet) to Sarasvatī in confusion; he should pass over a verse or a line; thereby is it confused; verily thus he deprives him of speech. But if he desire of a man 'With all his members, with all the self, let me make him to prosper', verily let him recite for him thus in due and proper order; verily thus he makes him prosper with all his members, with all his self. With all his members, with all his self, he prospers who knows thus.

iii. 4 (xi. 4). They say 'As is the Stotra, so the Çastra; the Sāman singers sing to (verses to) Agni;[1] the Hotṛ starts with one to Vāyu; how does he follow in recitation (verses) to Agni?' These deities are all forms of Agni; in that Agni burns forward as it were that is his form as Vāyu; thereby he follows in recitation that (form) of his.[2] Again in that making two as it were he burns and Indra and Vāyu are two, that is his form as Indra and Vāyu; thereby he follows in recitation that of his. Again in that he leaps up and down, that is his form as Mitra and Varuṇa; thereby he follows in recitation that of his. Again in that Agni is dread of contact, that is his form as Varuṇa; in that him being dread of contact they serve with friendliness, that is his form as Mitra; thereby he follows in recitation that of his. Again in that they kindle him with both arms from the two fire sticks and the Açvins are two, that is his form as the Açvins; thereby he follows in recitation that of his. Again in that with loud noise, thundering, and making the sound *ba ba bā* he burns, whence creatures shudder away, that is his form as Indra; thereby he follows in recitation that of him. Again in that him being one they carry apart in many places, that is his form as the All-gods; thereby he follows in recitation that of him. Again in that he burns, roaring and uttering speech as it were, that is his form as Sarasvatī; thereby he follows in recitation that of his. So though he begins with (a verse) to Vāyu, in

[1] I. e. the Ājya Stotra on RV. vi. 16. 10–12. For the rule of consonance see TB. ii. 2. 6. 3.

[2] This version is possibly correct, or *tad* = 'thus'; 'thus with this (form) of his he imitates in recitation'.

each triplet through these deities he follows in recitation (the triplet) of the Stotra. Having recited the Vaiçvadeva litany[3] he uses (a verse) to the All-gods as[4] offering verse.

'With all the sweet Soma drink,
O Agni, with Indra, with Vāyu,
Do thou drink according to Mitra's laws.'

According to their portion he thus delights the deities.

The Vaṣaṭ Call.

iii. 5 (xi. 5). The[1] *vaṣaṭ* call is a vessel of the gods; he says the *vaṣaṭ* call; verily thus with a vessel of the gods he delights the deities. He says a second *vaṣaṭ*.[2] Just as in this world men delight horses or cows by renewed attention, verily so they delight the deities by renewed attention in that he says the second *vaṣaṭ*. 'These fires they worship' they say, 'the Dhiṣṇyas; then why do they offer in the former (fire), and say *vaṣaṭ* in the former?' In that with 'O Agni, enjoy the Soma' he says the second *vaṣaṭ* call, thereby he delights the Dhiṣṇyas. 'They partake of the Soma draughts when incomplete,' they say 'for whom he does not say the second *vaṣaṭ* call;[3] what now is the portion for Sviṣṭakṛt of the Soma?' In that with 'O Agni, enjoy the Soma' he says the second *vaṣaṭ* call, thereby they partake of the Soma draughts when complete; this is the Sviṣṭakṛt portion of the Soma. He says the call *vaṣaṭ*.

iii. 6 (xi. 6). The *vaṣaṭ* call is a thunderbolt; he should think of him whom he hates when about to say the *vaṣaṭ* call; verily in him he places the thunderbolt. In the *vaṣaṭ* call he says (the word) 'six'; the seasons are six; verily thus he puts in order the seasons; the seasons he establishes; all this whatever there is here finds support through the seasons finding support. He finds support who knows thus. As to this Hiraṇyadant Baida[1] used to say 'These six thereby he establishes; sky is established on the atmosphere; the atmosphere on the earth; the earth on the waters; the waters on truth; truth on the holy power; the holy

[3] Probably *uktham* here merely refers to the fact that the Praüga Çastra includes all the gods; so the Ājya Stotra is called *kṣullaka-vaiçvadeva*, the full term Vaiçvadeva belonging to the Çastra and Stotra of the evening pressing.

[4] RV. i. 14. 10.

[1] GB. viii. 1–6 follow AB. iii. 5–8.

[2] The term means that there is said a second *vauṣaṭ* with the words *somasyāgne vīhi* 3 (see Hillebrandt, *Ritualliteratur*, p. 102; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 234). Cf. AÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 3. 6; *Vait.* xviii. 10; ĀpÇS. xix. 3. 1. The repetition of the *vauṣaṭ* follows from ĀÇS. i. 5. 5; ÇÇS. i. 1. 39, and the words above are not the *anuvaṣaṭkāra*. It is correctly explained by BR. vi. 824.

[3] See above AB. ii. 28.

iii. 6.[1] Cf. AĀ. ii. 1. 5 with Keith's note.

power on fervour.' All this whatever there is here finds support in these supports finding support. He finds support who knows thus. He says *vauṣaṭ* as the *vaṣaṭ* call; *vau* is yonder (sun), *ṣaṭ* (six) the seasons; verily thus he places him in the seasons, he establishes him in the seasons; whatever as it were he does to the gods, that as it were the gods do to him.

iii. 7 (xi. 7). There are three *vaṣaṭ* calls, the thunderbolt, the hider of his abode, the empty. The *vaṣaṭ* call which he makes aloud and forcibly is the thunderbolt; it he hurls as a missile at the rival who hates him to lay him low whom he should lay low. Therefore is it the *vaṣaṭ* to be said by one with rivals. That which is even, continuous, and without loss of (part of) the verse,[1] is the hider of his abode; on it depend offspring and cattle; therefore it is the *vaṣaṭ* to be said by one desiring offspring and cattle. That one wherein the *ṣaṭ* fails[2] is the empty; he empties himself, he empties the sacrificer; the sayer of *vaṣaṭ* becomes worse, he becomes worse for whom he says *vaṣaṭ*. Therefore he should not desire it. 'Should he consider the good and evil of the sacrificer', he used to say, 'whose Hotṛ he is?' He should do to him herein as he may desire. If he desire of a man 'As he has been before sacrificing, so let him be after sacrificing', he should say the *vaṣaṭ* call for him as he recites the Ṛc for him; verily thus he makes him the same. If he desire of a man 'Let him be worse', having recited the Ṛc for him in a more raised tone he should say the *vaṣaṭ* call in a more depressed tone; verily thus he makes him worse. If he desire of a man 'May he be better', having recited the Ṛc for him in a more depressed tone, he should say the *vaṣaṭ* call in a more raised tone; from[3] prosperity he places him in prosperity. The *vaṣaṭ* is said continuously with the Ṛc,[4] for continuity; he is united with offspring and cattle who knows thus.

iii. 8 (xi. 8). He should meditate on the deity for whom the oblation is taken when about to say the *vaṣaṭ*; verily thus openly he delights the deities; before all eyes he sacrifices to the deity. The *vaṣaṭ* call is a thunderbolt; it shines when hurled if not appeased. Of it not every man as it were knows the appeasing nor the support. From it even now there is often as it were death. The appeasing of it, the support is 'Speech[1]'.

[1] I. e. without the loss of the last syllable of the Ṛc merged in the *om*. See n. 4.

[2] Sāyaṇa says that *ṣaṭ* = *vaṣaṭ* and the loss is in a low pronunciation. The sense seems to be that the *ṣaṭ* is lost through imperfect utterance.

[3] *çriye* Sāyaṇa, but *çriyaḥ* seems at least as probable. For the mode of pronunciation see ĀÇS. i. 5. 6; ÇÇS. i. 1. 34, 35 (which allows *samo vā*).

[4] Whether with Pluti or not, ÇÇS. i. 1. 42, 43.

iii. 8. [1] ĀÇS. i. 5. 17: *vāg ojaḥ saha ojo mayi prāṇāpānau*; ÇÇS. i. 1. 39 has a slightly different form.

Therefore after each *vaṣaṭ* call he should recite as accompaniment 'Speech'; appeased it injures him not. With 'O *vaṣaṭ* call, do not injure me; let me not injure thee; with the great I invoke mind, with cross-breathing body; thou art a support; win support; make me attain support' he should accompany the *vaṣaṭ* call. As to that he[2] used to say 'That is long, yet it is impotent. With "Force, strength, force" he should accompany the *vaṣaṭ* call; force and strength are the two dearest forms of the *vaṣaṭ* call; verily thus he unites it with its abode; with a dear abode does he prosper who knows thus.' The *vaṣaṭ* call is speech and expiration and inspiration; they depart when each *vaṣaṭ* call has been said. Them he should accompany with 'Speech, force, strength, force, in me expiration and inspiration'; verily doth the Hotṛ establish speech and expiration and inspiration in the self, with a full life, for fullness of life; a full life he lives who knows thus.[3]

iii. 9 (xi. 9). The sacrifice went away from the gods; they sought to start it up with the directions; in that they sought to start it up with the directions, that is why the directions have their name (*praiṣa*). It they made radiant with the Puroruces; that is why the Puroruces have their name. It they found on the altar; in that they found it on the altar, that is why the altar has its name (*vedi*). It, when found, they drew off with drawing (cups); in that they drew it off with drawing (cups), that is why the cups have their name (*graha*). Having found it they made it known by Nivids; in that having found it they made it known (*nyavedayan*) by Nivids, that is why Nivids have their name. He who seeks what is lost desires something great or small; of the two he who desires the greater has the better desire; he who knows the directions as ever greater, knows them better, for the directions are a seeking for what is lost; therefore standing bent forward[1] he gives directions.

The Nivids.

iii. 10 (xi. 10). The Nivids are the embryos of the litanies; in that they are inserted before the litanies at the morning pressing, therefore embryos are deposited at the back and come into being at the back. In that they are inserted in the middle at the midday, therefore embryos are held in the middle. In that they are placed at the end at the third pressing,

[2] I. e. as Kauṣītaki is often cited in the KB., so Aitareya is thus meant in the AB. There is no *iti* to end the quotation.

[3] The beginning of the chapter is found also in Yāska, *Nirukta*, viii. 22.

[1] The reason given by Sāyaṇa is (1) in respect as to a father or teacher or (2) as a mode of concealment in finding a lost article: obviously (3) stooping to seek what is lost is possible.

therefore offspring are born downward thence, for generation. He is propagated with offspring and cattle who knows thus. The Nivids are the ornaments[1] of the litanies; in that they are inserted at the morning pressing before the litanies, that is as if one were to make a decoration in the upper part of the warp; in that they are inserted in the middle at the midday, that is as if one were to make a decoration in the middle; in that they are inserted at the end at the third pressing, that is as if one were to make a decoration in the lower part of the warp. On all sides he shines with the decoration of the sacrifice who knows thus.

iii. 11 (xi. 11). The Nivids are deities connected with the sun; in that they are inserted before the litanies at the morning pressing, in the middle at the midday pressing, at the end at the third pressing, verily thus they follow the course of the sun. By quarters the gods gathered together the sacrifice; thereby by sentences are the Nivids recited. In that the gods gathered together the sacrifice, therefore the horse came into being; therefore they say 'A horse should he give to the reciter of Nivids'; that boon indeed do they give. He should not pass over a sentence of the Nivid; if he were to pass over a sentence of the Nivid, he would make a break in the sacrifice; as the break in the sacrifice grows the sacrificer becomes worse. Therefore should he not pass over a line of the Nivid. He should not invert two sentences of the Nivid; if he were to invert two sentences of the Nivid, he would confuse the sacrifice; the sacrificer would be confused. Therefore he should not invert two sentences of the Nivid. He should not unite two sentences of the Nivid; if he were to unite two sentences of the Nivid, he would contract the life of the sacrifice, the sacrificer would be likely to die. Therefore he should not unite two sentences of the Nivid. 'Forward this holy power; forward this lordly power,' these two only should he unite, to unite the lordly power with the holy power; therefore are the lordly and the holy powers united. He should not go beyond (a hymn) of three or four verses for inserting a Nivid; each single sentence of a Nivid is a counterpart[1] to a verse, (even) to a hymn; therefore one must not go beyond (a hymn) of three or four verses for inserting a Nivid, for by the Nivid in itself the Stotra is exceeded in recitation. Having left one (verse) over should he insert a Nivid at the third pressing; if he were to insert having left two over, he would injure the propagative power; thus he would deprive people of embryos; therefore having left one only over, he should insert a Nivid at the third pressing. He should not go past the Nivid with the

[1] *peçāḥ* and *peças* in one passage are curious, but no doubt the desire to represent *nividaḥ* more accurately is the cause.

iii. 11. [1] Haug against Sāyaṇa takes that the sense must be that he is to use no hymn of 3 or 4 verses for a Nivid. This cannot be correct. Sāyaṇa holds that no shorter hymn is to be used.

hymn; if with a hymn he goes past the Nivid, he should not return there; verily that stays in its place; having taken another hymn of the same deity and metre he should insert in it the Nivid. 'Let us depart not from the way' he recites[2] before the hymn; he goes from the way who is confused at the sacrifice. 'Not from the sacrifice with Soma, O Indra' (he says); verily thus he falls not away from the sacrifice. 'May not evil spirits stand within us' (he says); verily thus he smites away those who plot evil.

'That which accomplisheth the sacrifice
The web spread out among the gods,
May we accomplish, when offered'

(he says[3]). The web is offspring; verily thus he secures offspring for him (he says[3]). 'Mind we invoke with Soma for Narāçaṅsa' (he says[4]); by mind the sacrifice is carried on, by mind it is performed. This here is the expiation.

ADHYĀYA II

The Marutvatīya Çastra.

iii. 12 (xii. 1). 'The[1] subjects of the gods must be brought into order' they say, 'The metre must be made to rest on the metre.' 'Let us two praise' is his call of three syllables at the morning pressing; 'Let us recite, O divine one' is the Adhvaryu's response in five syllables; that makes up eight syllables; the Gāyatrī has eight syllables; verily they place the Gāyatrī in front at the morning pressing. 'The hymn hath been recited' he says, having recited, in four syllables; 'Yes, reciter of hymns' replies the Adhvaryu in four syllables; that makes up eight syllables; the Gāyatrī has eight syllables; verily thus they place the Gāyatrī on both sides at the morning pressing. 'O Adhvaryu, let us two recite' is his call of six syllables at midday; 'Let us recite, O divine one' the Adhvaryu replies in five syllables; that makes up eleven syllables; the Triṣṭubh has eleven syllables; verily thus they place the Triṣṭubh in front at the midday (pressing). 'The hymn hath been uttered to Indra' he says, having recited, in seven syllables; 'Yes, reciter of hymns' replies the Adhvaryu in four syllables; that makes up eleven syllables; the Triṣṭubh has eleven syllables; verily thus they place

[2] RV. x. 57.
[3] RV. x. 57. 2.
[4] RV. x. 57. 3.
[1] For the calls and replies see KB. xiv. 3; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 232; Weber, *Ind. Stud.* x. 36. They are to be 8, 11, and 12 syllables at the three pressings in order. The calls are all clearly mutilated forms from *çaṅs* with *om*. Cf. also TS. iii. 2. 9; GB. viii. 10 imitates as usual. Hillebrandt (*Ritual-litteratur*, p. 104) sees in *daiva* a corruption of *modava*.

the Triṣṭubh on both sides at the midday (pressing). 'O Adhvaryu, so let us two recite' is his call of seven syllables at the third pressing; 'Let us recite, O divine one' the Adhvaryu replies in five syllables; that makes up twelve syllables; the Jagatī has twelve syllables; verily thus they place the Jagatī in front at the third pressing. 'The hymn hath been uttered to Indra, to the gods' he says, having recited, in eleven[2] syllables; 'Yes' replies the Adhvaryu in one syllable; that makes up twelve syllables; the Jagatī has twelve syllables; verily thus they place the Jagatī on both sides at the third pressing. Seeing this the seer declares it a verse,[3]

> 'That the Gāyatrī is deposited on the Gāyatrī,
> Or that they fashioned the Triṣṭubh from the Triṣṭubh,
> Or that the Jagatī Pada is placed on the Jagatī,
> They who know this obtain immortality.'

Verily thus metre on metre he establishes. The subjects of the gods he sets in order who knows thus.

iii. 13 (xii. 2). Prajāpati assigned to the gods the sacrifice and the metres in portions. He allotted the Gāyatrī at the morning pressing to Agni and the Vasus, the Triṣṭubh to Indra and the Rudras at the midday (pressing), the Jagatī to the All-gods, and the Ādityas at the third pressing. Now, the metre that was his own, the Anuṣṭubh, he pushed out to the end to the office of the Achāvāka; she, the Anuṣṭubh, said to him 'Assuredly thou art the worst of the gods whose own metre I am and who yet hast pushed me to the end to the office of the Achāvāka.' This he recognized; he took his own Soma offering; he brought the Anuṣṭubh round to the very beginning in his own Soma offering; therefore the Anuṣṭubh is employed at the very beginning of all the pressings. The very first does he become, pre-eminence doth he attain, who knows thus. He arranged this in his own Soma offering; therefore whenever it falls under the power of the sacrificer the sacrifice is in order; (all) is in order for that people when a sacrificer knowing thus has power.

iii. 14 (xii. 3). Agni was the Hotṛ of the gods[1]; for him death waited in the Bahiṣpavamāna (Stotra); he began the Ājya (Çastra) with an Anuṣṭubh; verily thus he evaded death. For him it waited in the Ājya (Stotra); he began with the Praüga; verily thus he evaded death. For him it waited in the Mādhyaṁdina Pavamāna; he began the Marutvatīya with an Anuṣṭubh; verily thus he evaded death. For him it could not wait in the Bṛhatī verses in the midday (pressing); the Bṛhatī verses are the breaths; verily thus it

[2] But there are only ten, even with the necessary break of Sandhi. *avāci* may be read, but far more probably (see Oldenberg, *Prolegomena*, p. 376) *devebhi(y)aḥ*.

[3] RV. i. 164. 23.

[1] Cf. KB. xv. 5.

could not penetrate the breaths. Therefore at the midday pressing Hotṛ begins with a strophe in Bṛhatī; the Bṛhatī verses are the breaths; verily thus he begins with reference to the breaths. For him it waited in the third Pavamāna; he began the Vaiçvadeva (Çastra) with an Anuṣṭubh; verily thus he evaded death. For him it waited in the Yajñāyajñīya; he began the Āgnimāruta (Çastra) with (a triplet) for Vaiçvānara; verily thus he evaded death. That for Vaiçvānara is a thunderbolt, the Yajñāyajñīya is a support; verily thus by the thunderbolt he drives away death from the support. He having unloosened all the nets, all the posts, of death, was released in safety; in safety verily is the Hotṛ released with full life, for fullness of life; a full life he lives who knows thus.

iii. 15 (xii. 4). Indra[1] having slain Vṛtra, thinking 'I have not laid (him) low', went to the further distances; to the very furthest distance he went; the very furthest distance is the Anuṣṭubh; the Anuṣṭubh is speech. He, having entered speech, lay there; him all creatures severally searched for. Him on the previous day the fathers found, on the second day the gods. Therefore on the previous day is offering made to the fathers, on the second day they sacrifice to the gods. They said, 'Let us press; so assuredly most quickly will he come to us.' They pressed; with[2] 'Thee like a car for aid' they turned him towards (them); at (the verse[3]) praising the pressed (drink), 'This drink, O bright one, is pressed' he became revealed to them. With[4] 'O Indra, come nearer' they brought him into the midst; with a sacrifice to which Indra has come he sacrifices, with a sacrifice possessing Indra he prospers, who knows thus.

iii. 16 (xii. 5). When Indra had slain Vṛtra all the deities left him, thinking 'He has not laid (him) low'; the Maruts only, his true comrades, did not leave; the Maruts, true comrades, are the breaths; the breaths did not then leave him. Therefore this unchanging Pragātha[1] containing (the word) 'true friend' is recited, 'Hither, O true friend, with true friends.' Even if here onwards a recitation to Indra is recited, the whole is the Marutvatīya, if this unchanging Pragātha is recited, containing (the word) 'true friend', 'Hither, O true friend, with true friends.'

iii. 17 (xii. 6). He recites a Pragātha[1] to Brahmaṇaspati; with Bṛhaspati as Purohita the gods conquered the world of heaven, and conquered in the

[1] AB. iii. 12–14 contains introductory matter; 15–21 and KB. xv. 2 and 3 deal with the Marutvatīya Çastra, the first of the midday pressing; see ĀÇS. v. 14; ÇÇS. vii. 6–25; viii. 16; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 299–304. For this chapter cf. TS. ii. 5. 3. 6; ÇB. i. 6. 4. 1.

[2] RV. viii. 68. 1.

[3] RV. viii. 2. 1.

[4] RV. viii. 53. 5.

iii. 16. [1] RV. viii. 53. 5 and 6.

iii. 17. [1] The Pavamāna is composed of 3 Gāyatrī verses, SV. ii. 22–24; 2 Bṛhatī, ii. 25, 26; and 3 Triṣṭubh, ii. 27–29. The Bṛhatī and Gāyatrī verses are made up to 6 each, 2 Bṛhatīs as usual being made to give 3.

world. Verily so also the sacrificer with Bṛhaspati as Purohita conquers the world of heaven and conquers in the world. These two Pragāthas, though not being chanted, are recited with repetitions. They say 'Seeing that nothing which is not chanted is recited with a repetition, then how are these two Pragāthas, which are not chanted, recited with repetitions?' The Marutvatīya is the litany of the Pavamāna (Stotra); there they chant to six Gāyatrī verses, six Bṛhatī verses, and three Triṣṭubh verses; this is the midday Pavamāna, in the Pañcadaça (Stoma), with three metres. They say 'How is this midday Pavamāna, in the Pañcadaça, with three metres followed in recitation?' The two last verses of the strophe are in Gāyatrī, the antistrophe is in Gāyatrī[2]; by these the Gāyatrī verses are followed in recitation; by the two Pragāthas the Bṛhatī verses are followed in recitation. In these Bṛhatī verses the Sāman singers chant with repetitions with the Raurava and Yaudhājaya (Sāmans);[3] therefore these two Pragāthas, though not chanted, are recited with repetitions; thus with the Çastra he follows the Stotra. By the inserted verses in Triṣṭubh[4] and the Triṣṭubh Nivid insertion[5] the Triṣṭubh verses by him are followed in recitation. Thus indeed is the midday Pavamāna in the Pañcadaça with three metres followed in recitation by him who knows thus.

iii. 18 (xii. 7). He recites the inserted verses; by the inserted verses Prajāpati milked from these worlds whatever desire he desired; by means of the inserted verses he milks from these worlds whatever he desires, who knows thus. Now as to these inserted verses, whenever the gods observed a breach in the sacrifice that they closed up by the inserted verses; that is why the inserted verses have their name. With a sacrifice without breach does he sacrifice who knows thus. Now as to these inserted verses, the inserted verses are the sewing of the sacrifice; just as one continues putting together a garment with a needle, so does he continue with these putting together the breach in the sacrifice who knows thus. Further as to the inserted verses, the inserted verses are the recitations for the Upasads; 'Agni is the leader' (he says[1]); the first Upasad is connected with Agni; of that this is the recitation. 'Thou with insight, O Soma' (he says[2]); the second Upasad is connected with Soma; of that this is the recitation. 'They swell the waters' (he says[3]); the third Upasad is connected with Viṣṇu; of that this is the recitation. So much space as by sacrifice with the Soma sacrifice he

[2] RV. viii. 68. 1–3, and 2. 1–3 for antistrophe. The two Pragāthas are RV. viii. 53. 5, 6; i. 40. 5, 6.

[3] These are those to which SV. ii. 25 and 26 are sung; cf. Simon, *Puṣpa Sūtra*, p. 759.

[4] See AB. iii. 18.

[5] See AB. iii. 19.

[1] RV. iii. 20. 4. In §§ 3, 5, 6 *ad fin.* new clauses should begin with *yad* and not as in Aufrecht.

[2] RV. i. 91. 2.

[3] RV. i. 64. 6.

conquers, that he conquers with each Upasad who knows thus and who knowing thus recites the inserted verses. As to this some hold 'You the great' should he recite;[4] saying 'We know that this (verse) is recited among the Bharatas.' That is not to be regarded. If he were to recite it, Parjanya would be liable not to rain.[5] 'They swell the waters' only he should recite; that line has rain in it; it mentions the Maruts in 'Maruts', and contains (the word) 'lead' in 'Like a steed to make rain they lead about'; that which has (the word) 'lead' has the word 'stride'; that which has 'stride' is connected with Viṣṇu; 'The strong one' (he says); the strong one is Indra. In this (verse) there are four clauses, referring respectively to rain, the Maruts, Viṣṇu, and Indra. This verse which has its place in the third pressing is recited at the midday (pressing); therefore the cattle of the Bharatas now spend the evening in the cattle-ground, and at the midday come up to the cattle-shed.[6] It is in Jagatī, for cattle are connected with the Jagatī; the midday is the self of the sacrificer; thus he confers cattle on the sacrificer.

iii. 19 (xii. 8). He recites a Pragātha[1] to the Maruts; the Maruts are cattle; the Pragātha is cattle; (it serves) to win cattle. 'Thou hast been born dread, for impetuous strength', this hymn[2] he recites. This hymn is a propagation of the sacrificer; the sacrificer by it he propagates from the sacrifice as the birthplace of the gods. It is a bringer of victory; he gains victory and is victorious. It is by Gaurivīti. Gaurivīti Çāktya went nearest to the world of heaven; he saw this hymn; with it he conquered the world of heaven. Verily so also the sacrificer with this hymn conquers the world of heaven. Having recited half its (verses), leaving half over, he places a Nivid in the middle; the Nivid is a mounting to the world of heaven; the Nivid is a ladder to the world of heaven. It he should recite climbing up as it were; and he should take hold[3] of the sacrificer who is dear to him. So for one desiring the heaven. Now for one practising witchcraft. If he desire 'May I smite the people by the lordly power' thrice should he here separate with the Nivid the recitation of the hymn; the Nivid is the lordly power, the hymn the people; verily thus by the lordly power he smites the people. If he desire 'May I smite the lordly power by the people', thrice should he here divide the Nivid in recitation by the hymn; the Nivid is the lordly power, the hymn the people; verily thus he smites the lordly power by the people. But if he desire 'On both sides let me

[4] RV. ii. 34. 11. Read *abhivyā°*; cf. p. 85.

[5] The constr. is as in AB. iii. 48; PB. xvi. 15. 9.

[6] Against the time of heat, as Sāyaṇa explains; see *Vedic Index*, i. 232.

[1] RV. viii. 89. 3 and 4.

[2] RV. x. 73. The word is really inserted after v. 6 of the 11 verses; ĀÇS. v. 14. 20.

[3] I. e. he should hold him while imitating the climbing of a ladder, by puffing vigorously as Sāyaṇa says.

sever him from the people', he should here on both sides of the Nivid utter the call; on both sides thus he cuts him off from the people. So for one practising witchcraft, but the other way for one desiring heaven. 'The birds, fair winged, have approached Indra', with this last (verse[4]) he concludes; 'the Priyamedhas, the seers, seeking aid; do thou unroll the darkness' (he says). The darkness by which he deems himself surrounded that should he approach in mind; that from him is removed. 'Fill the eye', with this he should rub his eyes; possessed of sight until old age becomes he who knows thus. 'Release us that are bound as it were with a net' (he says); a net is snares; verily thus he says 'Release us being bound from a snare as it were'.

iii. 20 (xii. 9). Indra[1], being about to slay Vṛtra, said to all the deities 'Do ye support me; do ye call to me.' 'Be it so' (they replied). They ran forward to slay. He perceived 'They are running hither to slay me; well, let me terrify them.' Against them he breathed forth; before his snorting in haste all the gods ran away, but the Maruts did not abandon him; saying 'Smite, O blessed one; strike, show thy strength' they supported him. Seeing this the seer declares[2]

> 'Before the snorting of Vṛtra in haste,
> All the gods, thy comrades, abandoned thee:
> With the Maruts, O Indra, be there friendship for thee;
> Then shalt thou conquer every foe.'

He perceived 'These indeed are my friends; they showed me love; well, let me give them a share in this litany.' He gave them a share in this litany; to that time both litanies were his only. He draws the cup for the Maruts, he recites the Pragātha to the Maruts, he recites the hymn to the Maruts, he inserts the Nivid to the Maruts; this is the portion of the Maruts. Having recited the litany to the Maruts, he uses (a verse) to the Maruts as offering verse; thus in due portion he delights the deities.

> 'Those who magnified thee, O bounteous one, at the slaying of the serpent,
> Those who, O lord of the bays, at the affair with Çambara, the cattle foray,
> Those who now, the sages, rejoice with thee,
> In union with the Maruts, drink, O Indra, the Soma'

(he says[3]). Wherever with them he conquered, wherever he showed his strength, thus by mentioning that also he makes them share the Soma drink with Indra.

[4] RV. x. 73. 11.
[1] Cf. KB. xv. 2.
[2] RV. viii. 96. 7.
[3] RV. iii. 47. 4.

iii. 21 (xii. 10) Indra,[1] having slain Vṛtra, having won all victories, said to Prajāpati 'Let me be what thou art; let me be great.' Prajāpati replied, 'Then who am I?' 'Even that which thou hast said' he answered; then indeed did Prajāpati become Who by name; Prajāpati is Who by name.[1] In that Indra became great, that is why Mahendra has his name.[2] He having become great said to the deities 'Assign me a choice portion', just as one desires here, who prospers, who attains pre-eminence, who becomes great.[3] The gods said to him 'Claim thyself what is to be for thee.' He claimed this cup for Mahendra, the midday of pressings, the Niṣkevalya of litanies, the Triṣṭubh of metres, the Pṛṣṭha of Sāmans; this choice portion they assigned to him. They assign a choice portion to him who knows thus. To him the gods said 'All hast thou asked; let us have a share here also.' 'No', he replied, 'how can you have a share also?' They answered 'Let us have a share also, O bounteous one.' He merely looked at them.

The Niṣkevalya Çastra.

iii. 22 (xii. 11). The[1] gods said 'Here is the dear wife, the favourite of Indra, Prāsahā by name; from her let us seek (our desire).' 'Be it so' (he said). From her they sought; she said to them 'In the morning shall I tell you.' Therefore wives seek from a husband, therefore a wife seeks from her husband in the night. To her they went in the morning; she replied with (the verse[2]):

> 'Since many a time he hath conquered, enduring,
> Indra hath made good his name as slayer of Vṛtra;
> The mighty lord of strength hath been perceived:'

the mighty lord of strength is Indra.

> 'What we desire of him to do, let him perform that,'

verily thus she said to them 'What we have said, that he has done.' The gods said 'Let her have a share also, since she has not yet obtained one[3] in

[1] Sāyaṇa quotes TB. ii. 2. 5. 2.

[2] Cf. TS. vi. 5. 5. 3.

[3] These words as Aufrecht points out destroy the sentence in form; *yo* would save this.

iii. 22. [1] AB. ii. 22–24 and KB. xv. 4 and 5 deal with the Niṣkevalya Çastra of the Hotṛ at the midday pressing; see ĀÇS. v. 15; ÇÇS. vii. 20; viii. 17; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 310–313.

[2] RV. x. 74. 6. The interesting episode of the shame of the daughter-in-law is dealt with by Liebich, VOJ. xxvii. 474–477. For magic in the Brāhmaṇas cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 189. For *vāvātā* cf. *Vedic Index*, i. 478; ii. 290. For Indra as son of Prajāpati Sāyaṇa cites TB. ii. 2. 10. 1; for *senā*, ii. 2. 8. 1.

[3] Liebich (*Pāṇini*, p. 72, n. 2) suggests *yā ne 'smiṁn avaikam avidat*, easier syntax but different if possible sense.

this of ours.' 'Be it so' (they said). They gave her a share then; therefore herein is recited (the verse) 'Since many a time he hath conquered, enduring.' The dear wife, the favourite, Prāsahā by name, of Indra, is his host; her father-in-law is Prajāpati named Who. Therefore he who desires the victory of a host standing away from it at half distance, should cut a grass blade at both ends, and throw it towards the other host, saying 'Prāsahā, Ka seeth thee.' Then, just as in this world, a daughter-in-law keeps hiding in modesty before her father-in-law, so also the host keeps shrinking away in confusion, where one knowing thus, having cut a grass blade at both ends, hurls it against the other host (saying) 'Prāsahā, Ka seeth thee.' To them said Indra 'You may have a share here also.' The gods replied [4] 'Let the Virāj of thirty-three syllables be the offering verse of the Niṣkevalya.' The gods are thirty-three, eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas, Prajāpati and the *vaṣaṭ* call; he makes the gods share the syllables; syllable by syllable the gods drink in turn; verily thus with a vessel of the gods the gods are satisfied. If he desire of a man 'Let him be without an abode', let him use for him as offering verse a Gāyatrī, a Triṣṭubh or some other metre, not a Virāj, and say the *vaṣaṭ* call; verily thus he makes him without an abode. If he desire of a man 'Let him have an abode', he should use for him as offering verse [5] a Virāj 'Drink the Soma, O Indra; let it delight thee'; verily thus with it he makes him have an abode.

iii. 23 (xii. 12). The Ṛc and the Sāman were here in the beginning. The Ṛc was called 'she', the Sāman 'he'.[1] The Ṛc said to the Sāman 'Let us be united for generation.' 'No', replied the Sāman, 'my greatness is above thine.' She becoming two spoke (to him); he did not at all consent. Having become three she spoke; with three he united. In that with three he united, therefore with three they chant, with three sing, for with three is the Sāman commensurate. Therefore one (husband) has many wives, but not one (woman) at once many husbands. In that thus he and she were united, thus came into being the Sāma (*sā-ama*); that is why the Sāman has its name. He becomes [2] fair who knows thus; he who prospers, who attains pre-eminence, he becomes fair, for as 'unfair' men reproach (a man).

[4] No *iti* to make the end of the quotation clear, so above iii. 8.

[5] RV. vii. 22. 1.

[1] The same derivation in CU. iii. 6. 1–6. SB. viii. 20 and 21 follows AB.

[2] *sāman bhavati* can only be construed as a loc. but apparently the sense is as taken by Sāyaṇa on its second occurrence. Weber (*Ind. Stud.* ix. 268) offers no translation, and on its first Sāyaṇa renders *sarvair abhyarhitaiḥ sadṛço bhavati*. BR. (vii. 929) has 'er sitzt in der Fülle' (from *sā*), and Deussen (*Sechzig Upanishads*, p. 85) sees in CU. ii. 1. 1–8 a play on these senses of Sāman, those of richness, friendliness, and the Sāman. Probably all are in essence one, resting on the root idea 'conciliate', 'please'.

They came into order becoming one five, the other five; (namely) the call and the *hiñ* call, the prelude and the first Ṛc, the principal part and the middle Ṛc, the response and the last Ṛc, the finale and the *vaṣaṭ* call. In that the two came into order becoming one five, the other five, therefore they say 'The sacrifice is fivefold; cattle are fivefold.' In that, further, they made up, as a set of ten, the Virāj, therefore they say 'In the Virāj, as a set of ten, the sacrifice finds support.' The strophe is the self, the antistrophe offspring, the inserted verses the wife, the Pragātha cattle, the hymn the house. He in this and in yonder world abides with offspring and cattle in his home who knows thus.

iii. 24 (xii. 13). He recites the strophe[1]; the strophe is the self; it he recites with a middle tone; verily thus he makes the self perfect. He recites the antistrophe[2]; the antistrophe is offspring; the antistrophe is to be recited in a louder tone; verily thus he makes his offspring better than himself. He recites the inserted verse[3]; the inserted verse is the wife; the inserted verse must be recited in a lower tone as it were; in his house his wife is not likely to answer back, when one knowing thus recites the inserted verse in a lower tone. He recites the Pragātha[4]; it is to be recited with sonorous voice; sound is cattle, the Pragātha is cattle; (it serves) to win cattle. He recites the hymn[5] 'I shall declare the mighty deeds of Indra.' Thus is the hymn devoted only to and dear to Indra, by Hiraṇyastūpa. By the hymn Hiraṇyastūpa Āṅgirasa went to the dear abode of Indra, he won the highest world. He goes to the dear abode of Indra, he wins the highest world who knows thus. The hymn is a house, a support. Therefore it should be recited in the most firm tone. Therefore even if a man gets cattle at a distance as it were, he desires to bring to his house; for a house is the support of cattle.

ADHYĀYA III

The Vaiçvadeva and the Āgnimāruta.

iii. 25 (xiii. 1). Soma[1] the king was in yonder world, on him the gods and the seers reflected 'How shall Soma the king come to us?' They said to the metres 'Do ye fetch for us this Soma the king.' 'Be it so' (they replied). Having become birds they flew up. In that having become birds they flew up, that (tale) those who know stories call the Sauparṇa; thus

[1] RV. vii. 32. 22, 23.
[2] RV. viii. 3. 7, 8.
[3] Above AB. iii. 22.
[4] RV. viii. 3. 12, 13.
[5] RV. i. 32.

iii. 25. [1] AB. iii. 25-32 and KB. xvi. 4 and 5 deal with the Vaiçvadeva Çastra of the Hotṛ at the evening pressing; see ĀÇS. v. 18; ÇÇS. viii. 3; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 354–361. For the legend cf. TS. vi. 1. 6. 2; PB. viii. 4. 1; ÇB. iv. 3. 2. 7; Bloomfield, JAOS. xvi. 1 seq.

the metres went towards Soma, the king. The metres then were of four syllables each only. The Jagatī being of four syllables first flew up; she having flown up and having gone half of the way felt weary; having laid aside three syllables, and becoming of one syllable, she flew back down again, bearing consecration and fervour. Therefore by him is consecration obtained, is fervour obtained, who has cattle, for cattle are connected with the Jagatī, for the Jagatī brought them back. Then the Triṣṭubh flew up. She having flown up and having gone more than half the way felt weary; she having laid aside one syllable, having become of three syllables, came back again, bearing the sacrificial fees. Therefore at the midday the sacrificial fees are taken, in the place of the Triṣṭubh, for the Triṣṭubh brought them back.

iii. 26 (xiii. 2). The gods said to the Gāyatrī 'Do thou fetch the Soma, the king, for us.' 'Be it so,' she replied, 'do ye accompany me with the recitation of the whole (formula for a) safe passage.' 'Be it so' (they said). She flew up; her the gods accompanied with the recitation of the whole (formula for a) safe passage, containing the words 'forward' and 'hither'. (The words) 'forward' and 'hither' are the whole (formula for a) safe passage; therefore him who is dear to him he should accompany with this (recitation) containing 'forward' and 'hither'; verily safely he goes, safely he returns. She, having flown and having terrified the guardians of the Soma, grasped with foot and mouth Soma the king, and also grasped the syllables which the other two metres had dropped. Having shot at her, Kṛçānu, a Soma guardian,[1] cut off the nail of her left foot; that became a porcupine; therefore is it like a nail. The fat that flowed became the barren cow[2]; therefore is it the oblation as it were. The socket and the point became a serpent, not biting; from its swiftness (came) the viper; the feathers became flying foxes, the sinews earthworms, the shaft the blind snake. Thus became the arrow.

iii. 27 (xiii. 3). What she grasped with her right foot became the morning pressing; the Gāyatrī made it her own abode; therefore they regard it as the most perfect of all the pressings. The very first he becomes, he attains pre-eminence who knows thus. What she grasped with her left foot became the midday pressing; it slipped; having slipped it did not match the former pressing. The gods sought to remedy this; in it they placed the Triṣṭubh of metres, Indra of deities; thereby it became of equal strength with the former pressing; with the two pressings of equal strength and of similar quality he prospers who knows thus. That which she grasped with her mouth became the third pressing. Flying she sucked its sap; having

[1] See TS. i. 2. 7; vi. 1. 10. 4; ÇB. i. 7. 1. 1 *seq.*; iii. 3. 4. 10.
[2] See TS. ii. 1. 2. 3.

its sap sucked,[1] it did not equal the two former pressings. The gods sought to remedy this; they saw it in cattle. In that they pour in an admixture (of milk), and proceed with the (offering of) butter[2] and the animal (offering), thereby it became of equal strength with the previous pressings. With all the pressings of equal strength and of similar quality he prospers who knows thus.

iii. 28 (xiii. 4). The other two metres said to the Gāyatrī 'Our property, the syllables have come round with (you).' 'No,' replied the Gāyatrī; 'ours are they as they were found (by us).' They disputed before the gods; the gods said 'They are yours as they were found (by you).' Therefore even now in a question of property they say 'It is ours by right of finding.' Then the Gāyatrī was of eight syllables, the Triṣṭubh of three, the Jagatī of one. The eight-syllable Gāyatrī supported the morning pressing; the Triṣṭubh with three syllables could not support the midday pressing; to her the Gāyatrī said 'Let me come; let there be a portion for me here also.' 'Be it so,' replied the Triṣṭubh, 'Do thou unite me with these eight syllables.' 'Be it so' (she said); her she united; thus to the Gāyatrī at the midday belong the last two (verses) of the strophe of the Marutvatīya and the antistrophe.[1] She, having become of eleven syllables, supported the midday pressing. The Jagatī having one syllable could not support the third pressing; to her the Gāyatrī said 'Let me come; let there be a portion for me here also. 'Be it so,' replied the Jāgatī, 'Do thou unite me with these eleven syllables.' 'Be it so' (she said); her she united; thus to the Gāyatrī at the third pressing belong the last two verses of the strophe of the Vaiçvadeva and the antistrophe. Having become of twelve syllables she supported the third pressing. Then indeed the Gāyatrī became of eight syllables, the Triṣṭubh of eleven syllables, and the Jagatī of twelve syllables. With all the metres of equal strength and of similar quality he prospers who knows thus. That which was one became three; therefore they say 'It should be given to one who knows thus'; for being one it became three.

iii. 29 (xiii. 5). The gods said to the Ādityas 'With you let us support this pressing.' 'Be it so' (they replied). Therefore the third pressing begins with the Ādityas; the cup for the Ādityas[1] is before it. He uses (a verse[2]) containing (the word) 'be drunk' and so perfect in form, as offering verse, 'Let the Ādityas and Aditi be drunk'; that which contains (the word) 'be drunk' is a characteristic of the third pressing. He does not say the second

[1] See TS. vi. 1. 6. 3.
[2] All things connected with cattle.
iii. 28. [1] See AB. iii. 17. 5.
iii. 29. [1] For this cup see KB. xvi. 1; ĀÇS. v. 17. 1-3; ÇÇS. viii. 1. 3-7; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 332, 333.
[2] RV. viii. 51. 2.

vaṣaṭ, nor eat (thinking) 'The second *vaṣaṭ* call is a conclusion; eating is a conclusion; the Ādityas are the breaths; let me not bring the breaths to a conclusion.' The Ādityas said to Savitṛ 'With thee let us support this pressing.' 'Be it so' (he replied). Therefore the strophe[3] of the Vaiçvadeva is addressed to Savitṛ, the cup for Savitṛ is before it. He uses (a verse[4]) containing (the word) 'be drunk', and so perfect in form, as offering verse, 'God of the home Savitṛ the delectable'; that which contains (the word) 'be drunk' is a symbol of the third pressing. He does not say the second *vaṣaṭ* nor eat, (thinking) 'The second *vaṣaṭ* call is a conclusion; eating is a conclusion; Savitṛ is the breath; let me not bring the breath to a conclusion.' Savitṛ drinks of both these pressings, the morning pressing and the third pressing. In that there is in the beginning of the Nivid[5] to Savitṛ a sentence containing (the word) 'drink' and at the end one containing (the word) 'be drunk', verily thus he gives him a share in both pressings, the morning pressing and the third pressing. Many verses to Vāyu are recited in the morning, but one[6] only at the third pressing; therefore the upward breaths of a man are more numerous than the lower. He recites (a hymn[7]) to sky and earth; sky and earth are supports; this (earth) is a support here, yonder (sun) yonder. In that he recites (a hymn) to sky and earth, verily thus he establishes him on a pair of supports.

iii. 30 (xiii. 6) He recites (a hymn) to the Ṛbhus[1]; the Ṛbhus by fervour among the gods won the drinking of Soma. For them they desired to arrange it at the morning pressing; them Agni with the Vasus repelled from the morning pressing. For them they sought to arrange it at the midday pressing; them Indra with the Rudras repelled from the midday pressing. For them they desired to arrange it at the third pressing; them the All-gods energetically repelled, (saying) 'They shall not drink here, not here.' Prajāpati said to Savitṛ 'These are thy pupils; do thou drink together with them.' 'Be it so,' replied Savitṛ, 'Do thou drink round them on both sides.' Prajāpati drank round them on both sides; these two inserted verses[2] without mention (of the deity), intended for Prajāpati, are recited round (the hymn) for the Ṛbhus, 'The maker of fair forms for aid' and 'Let Vena here impel those born of Pṛçni'; verily thus does Prajāpati drink on both sides of them. Therefore does one of high rank honour at his table him whom he desires. The gods had loathing of those because of the human

[3] RV. v. 82. 1–3.

[4] For the cup see KB. xvi. 2 and 3; ĀÇS. v. 18. 1, 2; ÇÇS. viii. 8. 1–4; Caland and Henry, pp. 352–354.

[5] In *somasya pibatu* and *somasya matsat* respectively.

[6] Not in the Saṁhitā.

[7] RV. i. 159.

[1] RV. i. 111. The reading '*vācikalpayiṣan* is given by Caland, VOJ. xxiii. 64; Weber, *Ind. Stud.* ix. 264.

[2] RV. i. 4. 1; x. 123. 1.

scent; they interposed these inserted verses[3] 'In whom the mother' and 'To the father'.

iii. 31 (xiii. 7). He recites (a hymn[1]) to the All-gods; as are peoples, so is the Vaiçvadeva. As are the peoples within, so are the hymns; as the wastes so the inserted verses. On both sides of the inserted verse he utters the call; 'therefore these being wastes seem not to be such by reason of the beasts and birds' he used to say. As is a man, so is the Vaiçvadeva; as are his members within, so are the hymns; as his joints, so the inserted verses. On both sides of the inserted verse he utters the calls; therefore the joints of a man being slack are made firm, for they are made firm by the holy power. The inserted verses and the offering verses are the root of the sacrifice; if they were to use different inserted verses and offering verses, they would uproot the sacrifice; therefore they should be the same. The Vaiçvadeva litany is connected with the five folks; it is the litany of all the five folks, gods and men, Gandharvas and Apsarases, serpents and fathers; of these five folks is it the litany; all the five folks know him; to him from the fivefold folk sacrificers go who knows thus. He who recites the Vaiçvadeva is the Hotṛ connected with all the gods. Of all the quarters should he think when about to recite; verily thus in all the quarters he places sap. He should not think of that quarter in which there is one whom he should hate; by omitting it he appropriates his strength. He concludes with the last (verse[2]) 'Aditi is the sky, Aditi the atmosphere'; Aditi is this (earth); the sky this (earth), the atmosphere this (earth). 'Aditi is mother, is father, is son' (he says); the mother is this (earth), the father this (earth), the son this (earth). 'Aditi is the All-gods, the five folks' (he says); in this are the All-gods, in this the five folks. 'Aditi is what is born, Aditi is what is to be born' (he says); what is born is this (earth); what is to be born is this (earth). He recites twice by lines the concluding (verse); cattle are four-footed; (verily it serves) to win cattle; once by half verses, for support. Man has a double support, cattle have four feet; verily thus he causes men with his double support to find support in four-footed cattle. He should always conclude with (a verse) connected with the five folks; touching the earth should he conclude. Thus in the very place where he brings together the sacrifice in that at the end he establishes it. Having recited the Vaiçvadeva litany he uses (a verse) to the All-gods as offering verse,[3] 'O All-gods, harken to this my call'; thus according to their portions he delights the deities.

iii. 32 (xiii. 8). The[1] first offering verse for the ghee is addressed to Agni,

[3] RV. x. 63. 3; iv. 50. 6.
[1] RV. i. 89. [2] RV. i. 89. 10.
[3] RV. vi. 52. 13.

iii. 32. [1] This chapter deals with the offering of a pap to Soma between libations of ghee to Agni and Viṣṇu; see ĀÇS. v. 19. 1–6;

the offering verse for (the pap for) Soma is addressed to Soma, the offering verse for the ghee is addressed to Viṣṇu. For (the pap for) Soma he uses as offering verse[2] 'Thou, O Soma, in unison with the fathers,' which contains (the word) 'fathers'. They slay the Soma in that they press it; for it they perform (the offering of) a barren cow in the form of (the pap) for Soma; the barren cow is for the fathers; therefore (a verse) containing (the word) 'fathers' he uses as offering verse for (the pap for) Soma. They have killed Soma in that they pressed it; thus do they again bring it into being; they swell it up again with the symbol of the Upasads, these deities, Agni, Soma, and Viṣṇu are the symbol of the Upasads. Having taken (the pap) for Soma before the Sāman singers the Hotṛ should look into it; some indeed give it first to the Sāman singers, but that he should not do. 'The sayer of *vaṣaṭ* eats first all foods', he used to say; in this way therefore the sayer of *vaṣaṭ* should first look into it, then they give it to the Sāman singers.

The Āgnimāruta Çastra.

iii. 33 (xiii. 9). Prajāpati[1] felt love towards his own daughter, the sky some say, Uṣas others. Having become a stag he approached her in the form of a deer. The gods saw him, 'A deed unknown Prajāpati now does.' They sought one to punish him; they found him not among one another. These most dread forms they brought together in one place. Brought together they became this deity here; therefore is his name containing (the word) Bhūta; he prospers who knows thus his name. To him the gods said 'Prajāpati here hath done a deed unknown; pierce him.' 'Be it so,' he replied, 'Let me choose a boon from you.' 'Choose' (they said). He chose this boon, the overlordship of cattle; therefore does his name contain the word 'cattle'.[2] Rich in cattle he becomes who knows thus this name of his. Having aimed at him he pierced him; being pierced he flew upwards;[3] him they call 'the deer'. The piercer of the deer is he of that name. The female deer is Rohiṇī; the three-pointed arrow is the

ÇÇS. viii. 4. 1–6; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 362–364.

[2] RV. viii. 48. 13.

[1] AB. iii. 33–38 and KB. xvi. 7 deal with the Āgnimāruta Çastra of the Hotṛ at the evening pressing; see ĀÇS. v. 20; ÇÇS. viii. 6; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 372–380. The astronomical data here given afford Tilak the source of his work *Orion*; cf. Whitney, JAOS. xvi. xcii, xciii. For the legend cf. ÇB. i. 7. 4. 1; RV. x. 61. 5–9.

[2] The two names are Bhūtapati and Paçupati according to Sāyaṇa, and this is more plausible than Weber's vaguer reference to Bhava (*Ind. Stud.* ix. 269, 270).

[3] *udaprapata* of the MSS. of Haug and Weber, whence the latter conjectured *udapravata* is to be read with Aufrecht as *udaprapatat* before *tam*. The form is so irregular that Aufrecht suggests *udapatat*, Böhtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 417) prefers *udapravata*.

three-pointed arrow. The seed of Prajāpati outpoured ran; it became a pond. The gods said 'Let not this seed of Prajāpatī be spoiled.' It became 'not to be spoilt;' that is why 'not to be spoilt' (*mādusa*) has its name; connected with man is called 'not to be spoilt'; that being 'not to be spoilt' they call mystically 'connected with man (*mānusa*)', for the gods are lovers of mystery as it were.

iii. 34 (xiii. 10). It they surrounded with Agni; it the Maruts blew upon; Agni could not make it move; they surrounded it with Agni Vaiçvānara; the Maruts blew upon it; then Agni Vaiçvānara caused it to move. The first part of the seed that was kindled up became yonder Āditya; the second became Bhṛgu; him Varuṇa took; therefore is Bhṛgu descended from Varuṇa.[1] The third (part), that was brilliant (*adīdet*) as it were, became the Ādityas. The coals became the Aṅgirases; in that the coals after being quenched blazed forth again, Bṛhaspati came into being. The extinguished coals became black cattle; the reddened earth ruddy (cattle). The ash which there was crept about in diverse forms, the buffalo, the Gayal, the antelope, the camel, the ass, and these ruddy animals. To them this god said 'Mine is this, mine is what remains.'[2] Him they deprived of a claim by this verse which is recited as addressed to Rudra,[3]

> 'O father of the Maruts, let thy goodwill approach us;
> Do thou not sever us from the sight of the sun;
> Do thou, hero, be merciful to our steeds';

so should he say, not 'Towards us' (in the last line); this god is not likely to attack offspring then;

> 'May we be multiplied with children, O thou of Rudra,'

so he should say, not 'O Rudra', to avoid the use of the actual name. Or rather he should recite[4] 'Weal for us let him make'; with 'weal' he begins, for weal for all. 'For men, for women, for cows' (he says); men are males, women are females; (verily it serves) for weal for all. This verse, being without mention (of the name of the deity)[5] though addressed to Rudra, is appeased; with full life, for fullness of life, a full life he lives who knows thus. It is a Gāyatrī; the Gāyatrī is holy power; verily thus with the holy power he honours him.

iii. 35 (xiii. 11). He begins the Āgnimāruta with (a hymn[1]) to Vaiçvānara; Vaiçvānara caused to move the seed when poured; therefore with a

[1] The sense 'adopted' is supported by Sāyaṇa and the declaration of relation of father and son in TU. iii. 1. The preceding passage may be referred to in ÇB. i. 7. 4. 4; iv. 5. 1. 8; Eggeling, SBE. xxvi. 387, n. 4.

[2] So TS. iii. 1. 9. 5.

[3] RV. ii. 33. 1, with *tvám* for *abhí* in c and *rudriya* for *rudra* in d.

[4] RV. i. 43. 6.

[5] So Aufrecht for *so niruktā* of the MSS. which Weber (*Ind. Stud.* ix. 271) reads.

iii. 35. [1] RV. iii. 3. Cf. KB. xvi. 7.

hymn to Vaiçvānara he begins the Āgnimāruta. Without taking in breath the first verse is to be recited. He who recites the Āgnimāruta keeps quenching the fires which have not been appeased, the blazing flames; verily thus with the breaths he crosses the fires. In reciting he may err; he should seek another to point out; verily thus making him a bridge he crosses. Therefore at the Āgnimāruta he should not himself correct, a correcter (of errors) should be found. He recites (a hymn[2]) to the Maruts; the Maruts by blowing caused to move the seed when poured; therefore he recites (a hymn) to the Maruts. 'At each sacrifice to Agni' and 'The god wealth gives to you', the basis[3] (of the Stotra) and the antistrophe[4] he recites in the middle; in that in the middle he recites the basis (*yoni*) and the antistrophe, therefore is the womb placed in the middle. In that he recites after reciting two hymns, verily thus he places the organ of propagation above the two supports for generation. He is propagated with offspring and cattle who knows thus.

iii. 36 (xiii. 12). He recites (a hymn[1]) to Jātavedas; Prajāpati created offspring; they created went away and returned not. Them he surrounded with Agni; they came up to Agni; to him to-day even they come up. He said 'Offspring born by him I have found.' In that he said 'Offspring born by him I have found', that became (the hymn) to Jātavedas; that is why Jātavedas has his name. They, surrounded by Agni, and controlled, kept scorching and blazing; them he sprinkled with water. Therefore after (the hymn) to Jātavedas he recites the Āpohiṣṭhīya;[2] therefore should it be recited by one who is appeasing. Having sprinkled them with water he thought that he had destroyed them; in them by means of the dragon of the deep[3] he mysteriously placed brilliance. Agni Gārhapatya is the dragon of the deep; verily thus by Agni Gārhapatya mysteriously he places brilliance in them. Therefore they say 'He who offers is more brilliant than he who does not offer.'

iii. 37 (xiii. 13). He celebrates the wives of the gods[1] after Agni, the lord of the house; therefore the wife sits behind the Gārhapatya. They say 'Let him celebrate Rākā first; a sister has the first drink.' That is not to

[2] AV. i. 87.

[3] RV. i. 168. 1 and 2; the translation is doubtful.

[4] RV. vii. 16. 11 and 12. These are the connecting links with the Sāman, the *yoni* being the Stotriyapragātha corresponding to the Yajñāyajñīya Sāman, SV. ii. 53 and 54.

[1] RV. i. 148.

[2] RV. x. 9.

[3] RV. vi. 50. 14 is the verse referred to. *nijāsyaiva* cannot be taken as *svakīyāḥ* as by Sāyaṇa; the sense must be something like 'destroy' or 'injure' and the *Dhātupāṭha* root (xxvi. 102) *jas* in its causative form is clearly meant. Cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 272.

iii. 37. [1] RV. v. 46. 7 and 8. Probably *çaṅs* may here simply have its normal sense of 'praise', or the terms may be used as brief descriptions of the verses recited.

be regarded; the wives of the gods he should celebrate first. Agni Gārhapatya places seed in the wives; verily thus in these wives with Agni Gārhapatya openly he places seed, for propagation. He is propagated with offspring and cattle, who knows thus. Therefore a sister, though of the same womb, lives as inferior to a wife, though of a different womb. He celebrates Rākā;[2] Rākā is it that sews this suture in man which is in the organ. Male sons are born for him who knows thus. He celebrates Pāvīravī;[3] Pāvīravī is speech, Sarasvatī; verily thus he places speech in speech. They say 'Should he recite (the verse) to Yama first? Or that for the fathers?' That to Yama should he recite first. 'This strew, O Yama, do thou sit upon'; the first drink is the king's; therefore should he recite (the verse[4]) to Yama first. 'Mātalī with the sages, Yama with the Aṅgirases', he recites[5] after (it) for the sages. The sages are inferior to the gods, but above the fathers; therefore he recites it after (the verse to Yama). 'Let them arise, the lower, the higher', (these verses[6]) to the fathers he recites. 'The midmost fathers, loving the Soma' (he says); the lowest, the highest and the midmost, all these without omission he delights. 'I have found the kindly fathers' he recites as the second (verse). 'Who sitting on the strew (the drink) pressed with the call' (he says); 'sitting on the strew' is a reference to their dear abode (the strew); verily thus with their dear home he makes them prosper. With a dear home he prospers who knows thus. 'May there be this homage to the fathers to-day' he recites, containing the making of homage, at the end; therefore at the end is homage paid to the fathers. They say 'Should he recite (the verses) to the fathers separating (them) with the call? Or without separating (them) with the call.' He should recite separating (them) with the call; the good of the sacrifice to the fathers is incomplete[7]; he who recites separating (them) with the call completes the incomplete sacrifice to the fathers; therefore it is to be recited separating (them) with the call.

iii. 38 (xiii. 14). 'Sweet indeed is he, full of honey is he', he recites (verses[1] to) Indra for the drinking after of Indra; by these Indra drank after (the other gods) the third pressing; that is why (the verses) for the drinking after have their name. The deities become drunk as it were in that the Hotṛ recites these verses; therefore in their case the response (of the

[2] RV. ii. 32. 4.
[3] RV. vi. 49. 7.
[4] RV. x. 15. 4.
[5] RV. x. 14. 3.
[6] RV. x. 15. 1–3, but 2 is recited before 3.
[7] This is curious: Sāyaṇa and Haug take *sādhu* as 'is to be made complete'. Weber (*Ind. Stud.* ix. 278) renders 'The incomplete is suitable for the sacrifice to the fathers; he who recites without the call ('*vyāhāvam*).' But this is doubtful, and the rendering above given is preferable in any case as giving more accurately the sense of *vyā—hve*.

[1] RV. vi. 47. 1–4. Cf. KB. xvi. 8.

Adhvaryu) should contain[2] (the word) 'be drunk'. 'By whose might the regions are established', this verse[3] to Mitra and Varuṇa he recites; Viṣṇu guards what is ill offered in the sacrifice, Varuṇa what is well offered; verily (it serves) to appease them both. 'I will proclaim the mighty deeds of Viṣṇu', (this verse[4]) to Viṣṇu he recites. As is a roller, so is Viṣṇu to the sacrifice. Just as one may keep making well ploughed and well rolled what has been ill ploughed and ill rolled, so, in that the Hotṛ recites this verse, he keeps making well sung and well recited what has been ill sung and ill recited in the sacrifice. 'Weaving the web from the darkness follow to the light', (this verse[5]) to Prajāpati he recites; the web is offspring; verily thus he weaves the web of offspring for him. 'Guard the paths, full of light, wrought by prayer' (he says); the paths full of light are those that go to the gods; verily thus he extends them for him. With 'Weave without a flaw the works of the singers; be Manu, bring to birth the divine folk' verily he extends him with the offspring of Manu, for generation. He is propagated with offspring and cattle who knows thus. 'Do thou to us, the generous one, Indra, the resplendent', with this last (verse[6]) he concludes; the generous one, Indra, the resplendent, is this (earth); 'May he make true (blessings), supporter of the folk, the unequalled' (he says); the true, supporter of the folk, the unequalled is this (earth); 'Do thou, king of beings, confer upon us' (he says); the king of beings is this (earth). 'The great fame that is a singer's' (he says); great is this (earth); fame is the sacrifice; the singer is the sacrificer; verily thus he invokes this benediction for the sacrificer. Touching the earth should he say the conclusion; verily thus in the very same place in which he gathers together the sacrifice, in that he establishes it at the end. Having recited the Āgnimāruta litany he recites (a verse[7]) to Agni and the Maruts as offering verse 'O Agni with the Maruts brilliant and resounding'; thus according to their portions he delights the gods.

ADHYĀYA IV

The Characteristics of the Agniṣṭoma.

iii. 39 (xiv. 1). The[1] gods undertook battle with the Asuras, for conquest; them Agni was not willing to accompany. To him the gods said

[2] I.e. *madāmo daivom* in place of *çaṅsāmo daivom*; see ĀÇS. v. 20.

[3] Not in the *Saṁhitā*, but also in AV. vii. 25. 1.

[4] RV. i. 154. 1.

[5] RV. x. 53. 6.

[6] RV. iv. 17. 20. The AB. takes *satyā* as fem, which is quite impossible.

[7] RV. v. 60. 8.

[1] AB. iii. 39–44 contains miscellaneous remarks on the Agniṣṭoma and its relation to other rites. The passage seems a later addition; cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 275.

'Do thou come too; thou art one of us.' He replied 'I shall not follow you if I am not sung to; sing now to me.' They, having risen, and having returned, praised him; them praised he followed. Becoming in three rows, he went to battle for conquest with the Asuras in three columns; 'in three rows' (he says); verily he made the metres rows; 'in three columns' (he says); the pressings (he made) the columns. Them he defeated invincibly; then indeed the gods prospered, the Asuras were defeated. He prospers himself, the evil rival who hates him is defeated, who knows thus. The Agniṣṭoma is the Gāyatrī; the Gāyatrī has twenty-four syllables; there are twenty-four Stotras and Çastras in the Agniṣṭoma. This is why they say 'A horse well loaded gives (its rider) comfort.[2] This is the Gāyatrī; the Gāyatrī is not content with the earth; taking with it the sacrificer it goes aloft to the sky.' This is the Agniṣṭoma; the Agniṣṭoma is not content with the earth; taking with it the sacrificer it goes aloft to the sky. The Agniṣṭoma is the year; the year has twenty-four half-months; there are twenty-four Stotras and Çastras in the Agniṣṭoma. As in the ocean all streams, so in it all the sacrificial rites are resolved.

iii. 40 (xiv. 2). The consecration offering[1] is performed; all those offerings after it verily are resolved in the Agniṣṭoma. He invokes the sacrificial food; the sacrifices of cooked (food) have the form of the sacrificial food; all the sacrifices of cooked (food) are resolved in the Agniṣṭoma. At evening and morning they offer the Agnihotra; evening and morning they gave the fast (milk); with the call of Hail! they offer the Agnihotra; with the call of Hail! they gave the fast (milk). Through the call of Hail! the Agnihotra is resolved in the Agniṣṭoma. Fifteen kindling verses he recites at the introductory (offering), fifteen in the new and full moon sacrifices; through the introductory (offering) the new and full moon sacrifices are resolved in the Agniṣṭoma. They buy Soma, the king; Soma, the king, is connected with plants; with plants they heal whom they heal; therefore through the purchase of Soma, the king, whatever medicines there are, all these are resolved in the Agniṣṭoma. They kindle Agni by friction at the guest reception, Agni at the four-monthly sacrifices; through the guest reception the four-monthly sacrifices are resolved in the Agniṣṭoma. With milk they proceed at the Pravargya, with milk at the Dākṣāyaṇa sacrifice[2]; verily through the Pravargya the Dākṣāyaṇa sacrifice is resolved in the Agniṣṭoma. There is a victim on the fast day; verily

[2] So also TS. v. 5. 10. 7, and below, AB. iii. 47; cf. Keith, *Taittirīya Saṁhitā*, I. xcviii. The omission of any express object is natural enough in a proverb.

[1] For the Pākayajñas see ĀÇS. i. 1. 1, and for their connexion with the sacrificial food, TS. i. 7. 1. 1. Cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 227, 228.

[2] For this see ĀÇS. ii. 14. 7; KB. iv. 4; TS. ii. 5. 5. 4.

through it all animal sacrifices are resolved in the Agniṣṭoma. There is a sacrificial rite called the Iḍādadha;[3] it they perform with curds; with curds they perform the pot of curds; verily through the pot of curds the Iḍādadha is resolved in the Agniṣṭoma.

iii. 41 (xiv. 3). So now as to previous (rites) and next as to subsequent (rites). There are fifteen Stotras in the Ukthya, fifteen Çastras; that makes up a month; by months is the year arranged; Agni Vaiçvānara is the year; the Agniṣṭoma is Agni; verily through the year the Ukthya is resolved into the Agniṣṭoma. Through the resolution of the Ukthya the Vājapeya is resolved, for it is an Ukthya. There are twelve night rounds,[1] all in the Pañcadaça Stoma; taking these by two they make up thirty. The Ṣoḍaçin Sāman is the Ekaviṅça, the Sandhi (Sāman) is the Trivṛt; these are thirty, the month; the nights of the month are thirty; the year is arranged by months; Agni Vaiçvānara is the year; the Agniṣṭoma is Agni; verily through the year the Atirātra is resolved in the Agniṣṭoma; through the resolution of the Atirātra the Aptoryāma is resolved, for it is Atirātra. Thus all the sacrificial rites previous to and subsequent to (the Agniṣṭoma) are resolved into the Agniṣṭoma. Of it, taking the Stotras together, in all there are a hundred and ninety[2] Stotriya verses. The ninety corresponds to ten Trivṛt (Stomas); then the (next) ninety to ten more; of the ten (that remain) one Stotriya verse is in excess, a Trivṛt is left over; it yonder gives heat as the twenty-first placed over (the rest). It is the midmost[3] of the Stomas; before it are ten Trivṛts, after it ten; in the middle this twenty-first gives heat placed over on both sides. The Stotriya verse over is incorporated in this; it is the sacrificer; it is the divine lordly power, might and strength; he attains the divine lordly power, might and strength, he attains union and identity of form and world with it, who knows thus.

iii. 42 (xiv. 4). The gods having defeated the Asuras went aloft to the world of heaven. Agni arose aloft touching the sky: he opened the door of

[3] For this see ĀÇS. ii. 14. 11; KB. v. 5. For the pot of milk offering of the Agniṣṭoma see ĀÇS. v. 18; ÇÇS. vii. 18; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 283.

[1] The Atirātra after the Ṣoḍaçin Graha adds four rounds, headed by the goblets of the Hotṛ, Maitrāvaruṇa, Brāhmaṇācchaṅsin, and Achāvāka respectively These are, of course, accompanied by recitations and Stotras and the later are Pañcadaça in Stomas, each of which doubled = 30 verses. The Ekaviṅça and Trivṛt Sāmans similarly have 21 + 9 verses.

[2] Thus made up: the morning pressing has a Trivṛt and four Pañcadaças = 69; the midday pressing has a Pañcadaça and four Saptadaças = 83; the evening pressing has a Saptadaça and Ekaviṅça = 38; viz. 190 = 10 × 9 + 10 × 9 + 10 (= 9 + 1).

[3] As Ekaviṅça Stoma. For the sun as *ekaviṅça* see AB. i. 30. The forms of these Stomas are given in PB. ii. 1. 1 (Trivṛt); 4. 1 (Pañcadaça); 7. 1 (Saptadaça); 14. 1 (Ekaviṅça).

the world of heaven; Agni is the overlord of the world of heaven. To him first came the Vasus; they said to him 'Let us through[1]; make room for us.' He replied 'Unless I am praised, I shall not let you through; praise me now.' 'Be it so' (they said); they praised him with the Trivṛt Stoma; being praised he let them through; they went to their due place. To him came the Rudras; they said to him 'Let us through; make room for us.' He replied 'Unless I am praised, I shall not let you through; praise me now.' 'Be it so' (they said); they praised him with the Pañcadaça Stoma; being praised, he let them through; they went to their due place. To him came the Ādityas; they said to him 'Let us through; make room for us.' He replied 'Unless I am praised, I shall not let you through; praise me now.' 'Be it so' (they said); they praised him with the Saptadaça Stoma; being praised, he let them through; they went to their due place. To him came the All-gods; they said to him 'Let us through; make room for us.' He replied 'Unless I am praised, I shall not let you through; praise me now.' 'Be it so' (they said); they praised him with the Ekaviṅça Stoma; being praised, he let them through; they went to their due place. With each Stoma the gods praised him; them praised he let through; they went to their due places. So he who sacrifices praises him with all these Stomas, and he who knows thus him will he let pass; him he lets pass to the world of heaven who knows thus.

iii. 43 (xiv. 5). The Agniṣṭoma is Agni; in that they praised him, therefore is it the praise of Agni (*agnistoma*); it, being the praise of Agni, they call Agniṣṭoma mystically, for the gods love mystery as it were. In that four sets of gods praised him with four Stomas, therefore is it of four Stomas (*catu-stoma*); it being of four Stomas they call it Catuṣṭoma mystically, for the gods love mystery as it were. Again in that they praised him when aloft and having become light (*jyotis*), therefore is it the Jyotiṣṭoma; it being the Stoma of light, they call it the Jyotiṣṭoma mystically, for the gods love mystery as it were. This is the sacrificial rite without beginning or end; the Agniṣṭoma is like a chariot wheel endless; as is its beginning so is its end; as to this a sacrificial verse is sung:

> 'That which is its beginning is also its end,
> That again which is its end is also its beginning,
> Like the creeping of a snake is the movement of the Çākala[1] (ritual),
> They discern not which of the two is the subsequent';

[1] Aufrecht (p. 430) conjectures *arjāsi* or *arjasva*, the latter of which Böhtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 416) approves.

iii. 43. [1] A kind of snake (Sāyaṇa) is absurd. The reference to the Çākala is seen by Weber (*Ind. Stud.* ix. 277), and though not apparently accepted by Aufrecht or others appear to me correct.

for (they say) 'As the beginning, so should be the end.' As to this they say 'Seeing that the beginning has the Trivṛt, the end the Ekaviṅça, how are the two alike?' 'For the reason', he should reply, 'that the Ekaviṅça is threefold and moreover that both consist of repeated triplets.

iii. 44. (xiv. 6). The[1] Agniṣṭoma is he who gives heat here; it is one to be finished in the day; with the day should they complete it; its name is what is finished with the day. They should proceed with it without haste; as at the morning pressing, so at the midday, so at the third pressing. So the sacrificer is not likely to perish. In that they proceed without hastening at the two former pressings, therefore here the villages of the east are densely populated; in that they proceed hastening at the third pressing, therefore here to the west there are long forests. Thus the sacrificer is likely to perish. Therefore without hastening they should proceed; as at the morning pressing, so at the midday, so at the third pressing. So the sacrificer is not likely to perish. He should follow in recitation the movement of this (sun); when he rises in the morning, then he gives a gentle heat; therefore he should recite in a gentle tone at the morning pressing. Then when he comes forward, he gives stronger heat; therefore at the midday should he recite with a stronger tone. Then when he comes still further forward, he gives his strongest heat; therefore he should recite at the third pressing with the strongest tone. So should he recite if he be lord of speech, for the Çastra is speech. He should begin in the tone in which he can complete, increasing in height; that is the best way of reciting. The (sun) never really sets or rises. In that they think of him 'He is setting', verily having reached the end of the day, he inverts himself; thus he makes evening below, day above. Again in that they think of him 'He is rising in the morning', verily having reached the end of night he inverts himself; thus he makes day below, night above. He never sets; indeed he never sets, union with him and identity of form and world he attains who knows thus.[2]

ADHYĀYA V

Miscellaneous Points regarding the Sacrifice.

iii. 45 (xv. 1). The sacrifice as food departed from the gods; the gods said 'The sacrifice as food hath left us; this sacrifice, food, let us search for.' They said 'How shall we search?' 'By the Brahman and the metres, they said.' They consecrated the Brahman with the metres; for him they performed the sacrifice up to the end; they also performed the joint offerings to the

[1] Copied in GB. ix. 10. For the forests of the west cf. ÇB. ix. 3. 1. 18.

[2] For this theory of the sun's motion see Speyer, JRAS. 1906, p. 728; *Vedic Index*, ii. 466; MS. iv. 6. 8; KS. xxvii. 8; TS. vi. 4. 10. 2, 8; ÇB. iv. 2. 1. 18; Caland, VOJ. xxvi. 119.

wives (of the gods). Therefore now also in the consecration offering they perform the sacrifice right up to the end, they also perform the joint offerings to the wives. According to this rule did they proceed. They performed the introductory (offering); to him with the introductory (offering) they came nearer; they hastened with the performance. They made it end in the Çaṁyu. Therefore now also the introductory (offering) ends in the Çaṁyu. According to this rule did they proceed. They performed the guest reception; to him with the guest reception they came nearer; they hastened with the performance. They made it end in the sacrificial food. Therefore now also the guest reception ends in the sacrificial food. According to this rule did they proceed. They performed the Upasads; to him with the Upasads they came nearer; they hastened with the performance; having repeated three kindling verses, they offered to three deities. Therefore now also in the Upasads having repeated three kindling verses,[1] they offer to three deities. According to this rule did they proceed. They performed the fast day; him on the fast day they obtained; having obtained him they performed the sacrifice; they also performed the joint offerings to the wives. Therefore now also on the fast day they perform the sacrifice to the end; they also perform the joint offerings to the wives. Therefore in these previous rites he should recite more and more gently; for they followed him creeping after.[2] 'Therefore with whatever voice he desires, he should recite on the fast day, for he is then obtained' (they say). Having obtained him they said 'Serve us for food'; 'No,' he replied, 'how can I serve you?' Them he only looked at. To him they said 'With the Brahman and the metres becoming united do thou serve us as food.' 'Be it so' (he replied). Therefore now also the sacrifice becoming united with the Brahman and the metres bears the sacrifice to the gods.

Errors in the choice of Priests.

iii. 46 (xv. 2). Three things are performed at the sacrifice, eating, swallowing, and vomiting. What is eaten is when he makes as priest one that expects 'May he give to me, or may he choose me.' That is remote like something eaten; that does not profit the sacrificer. Again what is swallowed is when fearing he chooses a priest, 'Let him not either oppress me, nor let him make confusion in the sacrifice for me.' That is remote like something swallowed; that does not profit the sacrificer. Again what is vomited is when he chooses as priest one who is spoken ill of. Just as here men are disgusted by what is vomited, so therefore the gods. That is

[1] ĀÇS. iv. 8. 5.

[2] *anutsāram* conjectured by Aufrecht is clearly right.

remote like something vomited; that does not profit the sacrificer. He should not desire these three. If against his desire he should have one of these three, there is in the Stotra of the Vāmadevya[1] an expiation for it. The Vāmadevya (Sāman) is this, the world of the sacrificer, the world of ambrosia, the world of heaven. It is three syllables short; having crept up for the chanting of the (Sāman), he should divide the self into three, *pu*, *ru*, and *ṣa*. He places the self in these worlds, in this world of the sacrificer, in this world of ambrosia, in the world of heaven; he overcomes all errors in sacrifice. 'Even if the priests are perfect,' he used to say, 'he should mutter this.'

The Offerings to the Minor Deities.

iii. 47 (xv. 3). The[1] metres having carried the oblation to the gods being wearied stand at the back part of the sacrifice; just as if a horse or a mule stands having carried (its load). He should offer to them the oblations to the minor deities after the cake of the animal (offering) to Mitra and Varuṇa, To Dhātṛ (he should offer) a cake on twelve potsherds; Dhātṛ is the *vaṣaṭ* call. To Anumati (he should offer) a pap; Anumati is the Gāyatrī. To Rākā (he should offer) a pap; Rākā is the Triṣṭubh. To Sinīvālī (he should offer) a pap; Sinīvālī is the Jagatī. To Kuhū (he should offer) a pap; Kuhū is the Anuṣṭubh. These are all the metres; Gāyatrī, Triṣṭubh, Jagatī, Anuṣṭubh; on (them) the others (depend), for these are performed most prominently at the sacrifice. By means of these metres the sacrificer sacrifices with all the metres, who knows thus. This is why they say 'A horse, well loaded, gives (its rider) comfort[2]'; this is the metres; the metres place him in comfort. A world which misses nothing he wins who knows thus. Now some say 'To Dhātṛ in front of each of these (deities) should he offer with butter; thus in all of them he makes pairing.' As to this they say 'There is tediousness in the sacrifice when on the same day he uses the same verses as offering verses.' Even if there are many wives as it were, one husband is a pair with them. In that before them all he offers to Dhātṛ,[3] he makes pairing in all of them. So now for the minor deities.

[1] SV. ii. 32–34; RV. iv. 31. 1–3; the last verse has three Pādas of seven syllables, acc. to Sāyaṇa, but Oldenberg (*Prolegomena*, p. 378) more correctly takes the shortage to lie in the words *madānām*, *sakhīnām*, and *jariṭṛṇām*, leaving *bhavāsi ūtibhiḥ* in the last verse uncontracted; hence the insertion of *puruṣa*. The practice is not given in ĀÇS., though the verses are often rubricated (v. 16. 1; vii. 4. 2; viii. 12. 18; 14. 18).

iii. 47. [1] For the rites on the conclusion of the sacrifice, viz. the barren cow to Mitra and Varuṇa and the oblations to the Devikās see ĀÇS. vi. 14; ÇÇS. viii. 12; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 407–409.

[2] Above AB. iii. 39. 5.

[3] For the Mantra see ĀÇS. vi. 14. 16.

iii. 48 (xv. 4). Now as regards the goddesses.[1] To Sūrya (he should offer) a cake on eleven potsherds; Sūrya is Dhātṛ, and he is also the *vaṣaṭ* call. To sky (he should offer) a pap; the sky is Anumati; she is also the Gāyatrī. To Uṣas (he should offer) a pap; Uṣas is Rākā; she is also the Triṣṭubh. To the cow (he should offer) a pap; the cow is Sinīvālī; she is also the Jagatī. To earth (he should offer) a pap. Earth is Kuhū; she is also the Anuṣṭubh. These are all the metres; Gāyatrī, Triṣṭubh, Jagatī, Anuṣṭubh; on (them) the others (depend), for these are performed most prominently at the sacrifice. By means of these metres the sacrificer sacrifices with all the metres, who knows thus. This is why they say 'A horse, well loaded, gives (its rider) comfort'; this is the metres; the metres place him in comfort. A world which misses nothing he wins who knows thus. Now some say 'To Sūrya before each of these he should offer with butter; thus in all of them he makes pairing'. As to this they say 'There is tediousness in the sacrifice when on the same day he used the same verses as offering verses.' Even if there are many wives as it were, one husband is a pair with them. In that before all of them he offers to Sūrya, he makes pairing in all of them. Those here are those yonder; those yonder are those here; by either set he obtains the desire which is in both. Both sets he should offer for one desiring propagation who has attained prosperity, but not for one who is seeking it. If he were to offer them together for one who is seeking only, the gods would be liable[2] to be ill pleased in his gains since 'he has thought he has enough'. Çucivṛkṣa Gaupalāyana offered both together at the sacrifice of Vṛddhadyumna[3] Ābhipratāriṇa. He (Çucivṛkṣa Gaupalāyana) having seen his skilled charioteer plunging (in the water) said 'Here for this king I have delighted together at the sacrifice both the minor deities and the goddesses in that his skilled charioteer plunges.' Sixty-four armed warriors assuredly were his sons and grandsons.

The Ukthya

iii. 49 (xv. 5). In[1] the Agniṣṭoma the gods took refuge, in the Ukthas the Asuras; they were of equal strength; they could not be discriminated. These Bharadvāja among the seers saw 'These Asuras are resting in the Ukthas; them no one of these (gods) sees.' He called to Agni[2] 'Come, I shall proclaim to thee, O Agni, other words.' Other words are those of the Asuras. Agni, rising up, said 'What does this lean, tall, grey-haired

[1] See ĀÇS. vi. 14. 17; ÇÇS. ix. 28. 4 *seq.*

[2] The construction is not rare, e.g. ÇB. i. 1. 2. 22; v. 1. 1. 9; xiii. 8. 4. 11.

[3] For him cf. ÇÇS. xv. 16. 10; Weber, *Rājasūya*, p. 27, n. 2. The reference is perhaps to the final bath of the Açvamedha.

iii. 49. [1] For the Ukthya and the three additional Uktha Stotras and Çastras see KB. xvi. 11; ĀÇS. vi. 1; ÇÇS. ix. 1–4; MÇS. ii. 5. 8; ĀpÇS. xiv. 1–4. Cf. also PB. viii. 8.

[2] RV. vi. 6 16.

one desire to say to me?' Bharadvāja was lean, tall, and grey haired. He replied 'These Asuras are resting in the Ukthas; them no one of you sees.' Agni, becoming a horse, rushed to and beyond them; in that Agni, having become a horse, rushed to and beyond them, that was the origin of the Sākamaçva Sāman;[3] that is why the Sākamaçva has its name. They say 'He should begin the Ukthas with the Sākamaçva; the Ukthas have no proper beginning other than the Sākamaçva.' 'With the Pramaṅhiṣṭhīya[4] he should begin,' they say. By means of the Pramaṅhiṣṭhīya the gods repelled the Asuras from the Ukthas. Thus he may begin with the Pramaṅhiṣṭhīya, or with the Sākamaçva.

iii. 50 (xv. 6). The Asuras took refuge in the litany of the Maitrāvaruṇa; Indra said 'Who with me will repel hence these Asuras?' 'I too' replied Varuṇa. Therefore the Maitrāvaruṇa recites (a litany) to Indra and Varuṇa[1] at the third pressing, for Indra and Varuṇa drove them thence. Being driven thence, the Asuras took refuge in the litany of the Brāhmaṇācchaṅsin; Indra said 'Who with me will repel these Asuras hence?' 'I too' replied Bṛhaspati. Therefore the Brāhmaṇācchaṅsin recites to Indra and Bṛhaspati[2] at the third pressing, for Indra and Bṛhaspati drove them thence. Being driven thence, the Asuras took refuge in the litany of the Achāvāka; Indra said 'Who with me will repel them hence?' 'I too' replied Viṣṇu. Therefore the Achāvāka recites to Indra and Viṣṇu[3] at the third pressing, for Indra and Viṣṇu drove them thence. Jointly with Indra the deities are celebrated; a couple is a pairing; therefore from a couple a pairing is produced, for propagation; he is propagated with offspring and cattle who knows thus. There are four offerings to the seasons of the Potṛ and the Neṣṭṛ, and six verses;[4] they make up the tenfold Virāj; thus in the tenfold Virāj they establish the sacrifice.[5]

[3] SV. ii. 55–57; the other two are Saubhara (ii. 58, 59) and Nārmedhasa (ii. 60–62); ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 2. 1, 2; 3. 1, 2; 4. 1, 2.

[4] SV. ii. 228, 229. Uktha here probably means Uktha Stotra as taken by Sāyaṇa, or perhaps rather includes both Stotra and Çastra (see AB. iii. 50), since the latter adopts the former as usual. The option here is not in the Sūtras.

[1] RV. vii. 82. Cf. KB. xvi. 11. It follows RV. iii. 51. 1–3; viii. 42. 1–3; ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 2. 3, 4.

[2] RV. x. 68 and x. 43, following RV. i. 57; ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 3. 3, 4 differs.

[3] RV. vi. 69. It follows ii. 13; vii. 100; i. 156; ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 4. 3–5 differs.

[4] I. e. the 2nd and 8th and 3rd and 9th of the Ṛtuyājas (AB. ii. 29) and the six offering verses of the two priests at the *prasthita* offerings.

[5] The Çastras of the Hotrakas at the evening pressing of the Ukthya are thus:—
(1) Maitrāvaruṇa: RV. vi. 16. 16–18, 19–21; iii. 51. 1–3; viii. 42. 1–3; vii. 82, 84; vi. 68. 11.
(2) Brāhmaṇācchaṅsin: RV. viii. 21. 1, 2, 9, 10; i. 57; x. 68, 43; vii. 97. 10.
(3) Achāvāka: RV. viii. 98. 7; viii. 13. 4; ii. 13; vii. 100; i. 156; vi. 69; vi. 69. 3.
So ĀÇS. vi. 1. 2. ÇÇS. differs in detail (ix. 2–4).

PAÑCIKĀ IV

THE SOMA SACRIFICE (*continued*)

ADHYĀYA I

The Ṣoḍaçin.

iv. 1 (xvi. 1). The[1] gods by the first day collected the thunderbolt for Indra; by the second day they dipped it; by the third day they presented it; it he hurled on the fourth day. Therefore on the fourth day he recites the Ṣoḍaçin. The Ṣoḍaçin is a thunderbolt; in that on the fourth day he recites the Ṣoḍaçin, verily thus he hurls at the rival who hates him the thunderbolt as a weapon to lay him low who is to be laid low by him. The Ṣoḍaçin is a thunderbolt, the litanies cattle; putting it round after the litanies he recites. In that putting it round after the litanies he recites, verily thus with the Ṣoḍaçin as a thunderbolt he surrounds cattle. Therefore cattle, being surrounded by the Ṣoḍaçin as a thunderbolt, come up to man. Therefore a horse or a man or a cow or an elephant being surrounded, led by itself, comes up when bidden by the voice; by merely seeing the Ṣoḍaçin as a thunderbolt, he is surrounded by the Ṣoḍaçin as a thunderbolt, for the thunderbolt is speech, the Ṣoḍaçin speech. They say 'Why has the Ṣoḍaçin this name?' Of the Stotras it is the sixteenth; the sixteenth of the Çastras; with sixteen syllables he commences; with the (next) sixteen he says *om*; he inserts a Nivid of sixteen sentences; that is why the Ṣoḍaçin has its name. Two syllables are left over[2] when the Ṣoḍaçin is made into an Anuṣṭubh; these are the two breasts of speech; these are truth and falsehood; truth aids him, falsehood harms him not, who knows thus.

iv. 2 (xvi. 2). He who desires brilliance and splendour should use as the Ṣoḍaçin Sāman the Gaurivīta;[1] the Gaurivīta is brilliance and splendour; brilliant and resplendent he becomes who knowing thus uses the Gaurivīta as Ṣoḍaçin Sāman. 'The Nānada[2] should be used as the Ṣoḍaçin Sāman'

[1] AB. iv. 1–4 and KB. xvii. 1–4 deal with the Ṣoḍaçin rite; see ĀÇS. vi. 2 and 3; ÇÇS. ix. 2 *seq.*; ĀpÇS. xiv. 2; KÇS. xii. 5. 20 *seq.* The Ṣoḍaçin is treated here as performed on the fourth day of a Ṣaḍaha; cf. TS. vi. 6. 11. 1 where a distinct and independent rite of that name is denied. For § 5 cf. GB. ix. 19.

[2] See SV. ii. 302.

iv. 2. [1] SV. ii. 302–304; ĀÇS. vi. 3. 1. This is the *vikṛta* form of the Ṣoḍaçin.

[2] SV. i. 352–354 according to Sāyaṇa. Cf. KB. xxiii. 2; Nārāyaṇa on ĀÇS. vi. 3. 2.

they say; Indra lifted up his thunderbolt against Vṛtra; he hurled it at him; he smote him. He, being smitten, cried aloud; in that he cried aloud, the Nānada Sāman came into existence; that is why the Nānada has its name. That is a Sāman without rivals, one that destroys rivals, the Nānada; without rivals, a destroyer of rivals, he becomes who, knowing thus, uses the Nānada as the Ṣoḍaçin Sāman. If they use the Nānada, the Ṣoḍaçin must be recited without intermingling;[3] for they chant to the (verses) without intermingling. If it is the Gaurivīta, the Ṣoḍaçin must be recited with intermingling, for they chant to them with intermingling.

iv. 3 (xvi. 3). Then he intertwines the metres. In 'Let the bay steed carry thee hither' and 'Do thou hearken to our words' he intertwines Gāyatrī[1] and Pañkti[2] verses; man is connected with the Gāyatrī; cattle are connected with the Pañkti; verily thus he intertwines man with cattle, in cattle he makes him find support. The Gāyatrī and the Pañkti are two Anuṣṭubhs; thereby he does not depart from the symbol of speech, the symbol of the Anuṣṭubh, and the symbol of the thunderbolt. In 'What time, O Indra, in the conflict' and 'Let this delightful one be to you' he intertwines Uṣṇih[3] and Bṛhatī[4] verses; man is connected with the Uṣṇih, cattle with the Bṛhatī; verily thus he intertwines man with cattle, in cattle he makes him find support. The Uṣṇih and the Bṛhatī are two Anuṣṭubhs; thereby he does not depart from the symbol of speech, the symbol of the Anuṣṭubh, and the symbol of the thunderbolt. In 'On the yokes for him' and 'O Brahman, O hero, rejoicing in the making of holy power' he intertwines (a verse[5]) of two Padas and a Triṣṭubh;[6] man has two feet, the Triṣṭubh is strength; verily thus he intertwines man with cattle; in strength he makes him find support; therefore man, being established in strength, is the strongest of all cattle. In that (the verse) of two Padas has twenty syllables and there is a Triṣṭubh, there are two Anuṣṭubhs; thereby he does not depart from the symbol of speech, the symbol of the Anuṣṭubh, and the symbol of the thunderbolt. In 'This Brahman' and 'I shall declare to thee the bay steeds in the great assembly' he intertwines (verses) of two Padas[7] and Jagatīs;[8] man has two feet; cattle are connected with the

[3] The *viharaṇa* is described in ĀÇS. vi. 3; it consists of mixing up the verses by reciting their Pādas interlaced, that is, of 3 Gāyatrī Pādas and 5 Pañkti Pādas (RV. i. 16. 2 and 32. 3) is made up a verse form of Gāyatrī + Pañkti thrice and then two Pañkti Pāda verses. According to ĀÇS. vi. 2. 2 the *avihṛta* form has RV. i. 34. 1–6 (SV. i. 347 *seq.*) as its strophe and antistrophe, and this may really be meant as the Nānada.

[1] RV. i. 16. 1–3; ĀÇS. vi. 2. 3.

[2] RV. i. 32. 1 (and vv. 3 and 4); ĀÇS. vi. 2. 4.

[3] RV. viii. 12. 25–27; ĀÇS. vi. 2. 5.

[4] RV. iii. 44. 1–3; ĀÇS. vi. 2. 5.

[5] RV. vii. 34. 4; ĀÇS. vi. 2. 5.

[6] RV. vii. 29. 2; ĀÇS. vi. 2. 6.

[7] Only in ĀÇS. vi. 2. 6; SV. i. 433, etc.

[8] RV. x. 96. 1–3.

Jagatī; verily thus he intertwines man with cattle; in cattle he makes him find support. Therefore man, being established in cattle, both eats them and masters them; and these are in his power. In that (the verse) of two Padas has sixteen syllables, and there is a Jagatī, there are two Anuṣṭubhs; thereby he does not depart from the symbol of speech, the symbol of the Anuṣṭubh, and the symbol of the thunderbolt. In 'In the bowls the buffalo the barley-mixed' and 'Forward for him, with his chariot forward' he recites Atichandas verses;[9] the sap of the metres that flowed over, that flowed over to the Atichandas verse; that is why the Atichandas has its name. The Ṣoḍaçin is fashioned out of all the metres. In that he recites Atichandas verses, verily thus he fashions it out of all the metres. With the Ṣoḍaçin fashioned out of all the metres he prospers who knows thus.

iv. 4 (xvi. 4). He adds the additions of the Mahānāmnīs.[1] The first Mahānāmnī is this world, the second the world of the atmosphere, the third yonder world. The Ṣoḍaçin is fashioned out of all the worlds; in that he adds the additions of the Mahānāmnīs, verily thus he fashions it from all the worlds. With the Ṣoḍaçin fashioned out of all the worlds he prospers who knows thus. In 'Forward for you the Triṣṭubh sap', 'Praise, praise forth', and 'He who hath made to bound the steeds' he recites as normal Anuṣṭubhs.[2] As one who has wandered here and there out of his path comes back to the path, so it is in that he recites normal Anuṣṭubhs. He who considers himself complete and at the height of prosperity should make him recite the Ṣoḍaçin without intermingling, (thinking) 'Let me not fall, through the misery of the metres.' But he, who is desirous of removing evil, should make him recite the Ṣoḍaçin with intermingling; man is, as it were, intertwined with evil; verily thus he smites away the evil stain which is intertwined for him; evil he smites away who knows thus. 'When up to the place of the bright one', with this last[3] he concludes; the place of the bright one is the world of heaven; verily thus he causes the sacrificer to go to the world of heaven. 'Thou hast drunk of the ancient draughts, O lord of the bays' he uses as offering verse[4]; the Ṣoḍaçin is fashioned out of all the pressings; in that he uses as offering verse 'Thou hast drunk of the ancient draughts, O lord of the bays', and the morning pressing contains (the word) 'drink', verily thus he fashions it out of the morning pressing. 'Now let this pressing be thine only' (he says); the midday pressing (is Indra's) only; verily thus he fashions it from the midday pressing. 'Be drink with the Soma, rich in honey, O Indra' (he says); the third pressing contains (the words) 'be drunk'; verily thus he fashions it out of the third pressing.

[9] RV. ii. 22. 1–3; x. 133. 1–3; ĀÇS. vi. 2. 6.
[1] I. e. the verses in AĀ. iv; ĀÇS. vi. 2. 6 *seq.*
[2] RV. viii. 69. 1–3; 8–10; 13–15; ĀÇS. vi. 2. 9.
[3] RV. viii. 69. 7; ĀÇS. vi. 2. 12.
[4] RV. x. 96. 13; ĀÇS. vi. 2. 12.

'Do thou ever, O courser, press into thy belly' (he says); that which contains (the word) 'courser' is a symbol of the Ṣoḍaçin; the Ṣoḍaçin is fashioned out of all the pressings; in that he uses as offering verse 'Thou hast drunk of the ancient draughts, O lord of the bays', verily thus he fashions it out of all the pressings. With the Ṣoḍaçin fashioned out of all the pressings he prospers who knows thus. He adds five-syllable additions[5] of the Mahānāmnīs to Pādas of eleven syllables; the Ṣoḍaçin is fashioned out of all the metres; in that he adds four-syllable additions of the Mahānāmnīs to Pādas of eleven syllables, verily thus he fashions it out of all the metres. With the Ṣoḍaçin fashioned out of all the metres he prospers who knows thus.

The Atirātra.

iv. 5 (xvi. 5). In[1] the day the gods took refuge, in the night the Asuras; they were of equal strength; they could not be discriminated. Indra said 'Who with me will attack (to drive) hence these Asuras through the night?' He found no one among the gods, they were afraid of night, the darkness, death. Therefore now also in the night if one has gone away any distance whatever, he is afraid, for the night is darkness as it were, death as it were. The metres alone followed him; in that the metres alone followed him, therefore Indra and the metres bear the night. No Nivid is recited, nor Puroruc nor inserted verse, nor is any other deity celebrated; for Indra and the metres alone bear the night. They repelled them by going round in rounds; in that they repelled by going round in rounds, that is why the rounds have their name. Them they repelled from the first part of the night by the first round, from the middle of the night by the second, from the last part of night by the last. 'Up from the night do we follow' they said. 'Bordering on night are these metres' he used to say; for these rescued Indra when afraid from night, the darkness, death; that is why the Apiçarvaras have their name.

iv. 6 (xvi. 6). 'Drink of the Soma juice' with this Anuṣṭubh[1] containing (the word) 'Soma juice' he begins the night; the night is connected with the Anuṣṭubh; this is the symbol of night. The offering verses contain (the words) 'Soma juice', 'drink' and 'be drunk', and are appropriate; what in the sacrifice is appropriate is perfect. They chant the first round; they repeat the first Padas; their horses and cows, thereby they take from them.

[5] I. e. *evā hy eva*; *evā hīndra* (as 5 *hi indra*); *evā hi çakro*; *vaçī hi çakraḥ*; ĀÇS. vi. 2. 12 and 3. 16.

[1] AB. iv. 5 and 6 and KB. xvii. 5–9 deal with the Atirātra form of the Jyotiṣṭoma; see ĀÇS. vi. 4. The characteristic of this rite is the addition of four Paryāyas of three Çastras each. GB. x. 1–3 follow AB. iv. 5 and 6. Cf. JB. i. 208; Oertel, *Trans. Conn. Acad.* xv. 170.

iv. 6. [1] RV. viii. 92. 13; ĀÇS. vi. 4. 10; ÇÇS. ix. 7. 1.

They chant the second round; they repeat the middle Padas; their carts[1] and chariots,[2] thereby they take from them. They chant the last round; they repeat the last Padas; their clothes, their gold, the jewels on their bodies, thereby they take from them. He takes the property of his foe, he repels him from all these worlds, who knows thus. 'The day has Pavamāna (Stotras)', they say, 'the night has no Pavamānas; how have both Pavamānas, and through what have they equal portions?' In that 'To Indra, the drunken, the pressed (drink)', 'This Soma juice hath been pressed, O bright one', and 'This hath been pressed with might' they chant[3] and recite, thereby the night has Pavamānas; thereby the two become possessed of the Pavamānas; thereby they become of equal portions. 'The day has fifteen Stotras', they say, 'the night has not fifteen Stotras; how have both fifteen Stotras and through what have both equal portions?' The Apiçarvaras are twelve Stotras; they sing the Sandhi (Sāman)[4] to the Rathantara with three deities; thereby the night has fifteen Stotras; thereby both have fifteen Stotras; thereby they become of equal portions. They chant a limited amount, they recite an unlimited amount, (thinking) 'What has been is limited, what is to be is unlimited, (it serves) to win what is unlimited.' He recites more than the Stotra; offspring is beyond the self, cattle are beyond. In that he recites beyond the Stotra, verily thereby he wins whatever in him there is beyond the self.

ADHYĀYA II

The Āçvina Çastra.

iv. 7 (xvii. 1). Prajāpati[1] gave his daughter to Soma, the King, even Sūryā Sāvitrī; for her all the gods came as groomsmen; for her wedding ceremony he made this thousand (of verses) which they call the Āçvina (Çastra). What is less than a thousand is not the Āçvina; therefore he should recite a thousand or more. Having eaten of ghee, he should recite. Just as in this world a cart or a chariot, when oiled, goes (well), so he when oiled goes. He should call (making a posture) as of an eagle about to fly up. The gods did not agree as to this, 'Let this be mine; let this be mine.' They said coming to agreement 'Let us run a race for it; his who

[2] *manorathāḥ* in Aufrecht is clearly a slip.

[3] RV. viii. 92. 19-21; 2. 1-3; iii. 51. 10-12; ĀÇS. vi. 4. 10; ÇÇS. ix. 10. 1; 14. 1; 15. 1.

[4] See SV. ii. 99-104; to Agni, Uṣas, and Açvins, two verses being turned into three.

[1] AB. iv. 7-11 and KB. xviii. 1-5 deal with Āçvina Çastra which follows up the Sandhi Stotra of the Atirātra and is characterized by litanies for Agni, Uṣas, and the Açvins. See ĀÇS. vi. 5 and 6; ÇÇS. ix. 20. For the race cf. PB. ix. 1. 35, 36; JB. i. 213; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 72; Oertel, *Trans. Conn. Acad.* xv. 174.

wins shall it be'. They made the course from Agni, the lord of the house, to the sun; therefore the beginning[2] (verse) is addressed to Agni in the Āçvina, 'Agni is the Hotṛ, the lord of the house, he the King.' As to this some say '"Agni, O dear father, Agni friend" with this[3] should he begin; "In the sky the pure, the sacrificial, of the sun" with this as first verse he reaches the goal.' This is not to be regarded. If one were now to say of him 'He has had recourse to "Agni" and "Agni", he will fall into the fire', it would certainly be so. Therefore should he begin with 'Agni is the Hotṛ, the lord of the house, he the King.' It contains (the words) 'lord of the house' and 'generation', and is propitious; with full life for fullness of life, a full life he lives who knows thus.

iv. 8 (xvii. 2.) As these deities were running the race, and had started, Agni took the lead first; the Açvins followed him; to him they said 'Give way; we two will win this.' 'Be it so', he replied, 'Let me have a share here.' 'Be it so' (they said). For him they made a share herein; therefore at the Āçvina (Çastra) (a litany) to Agni is recited. They followed after Uṣas; to her they said 'Give way; we two will win this.' 'Be it so', she replied, 'Let me have a share here.' 'Be it so' (they said). For her they made a share herein; therefore at the Āçvina (a litany) to Uṣas is recited. They followed after Indra; to him they said 'We will win this, O generous one'; they did not dare to say to him 'Give way'. 'Be it so', he replied, 'Let me have a share herein.' 'Be it so' (they said). For him they made a share herein; therefore at the Āçvina (a litany) to Indra is recited.[1] The Açvins won the race; the Açvins attained it. In that the Açvins won the race the Açvins attained it, therefore they call it the Āçvina. He attains whatever he desires who knows thus. They say 'In that there are here recitations to Agni, to Uṣas, to Indra, then why do they call it the Āçvina?' (It is) because the Açvins won the race, the Açvins attained it. In that the Açvins won the race, the Açvins attained it, therefore they call it the Āçvina. He attains whatever he desires, who knows thus.

iv. 9 (xvii. 3). By means of a mule chariot Agni ran the race; as he drove on he burned their wombs; therefore they conceive not. With ruddy cows Uṣas ran the race; therefore, when dawn has come, there is a ruddy glow; the form of Uṣas. With a horse chariot Indra ran the race; therefore it as neighing aloud and resounding is the symbol of lordly power; for it is connected with Indra. With an ass chariot the Açvins won, the Açvins attained; in that the Açvins won, the Açvins attained, therefore is his speed outworn, his energy spent; he is here the least swift of all beasts of burden; but they did not take the strength of his seed; therefore has he virility and

[2] RV. vi. 15. 18; AÇS. vi. 5. 6; ÇÇS. ix. 20. 7.
[3] RV. x. 13. 3.
[1] See ĀÇS. vi. 5. 18 for his share; it follows the verses to Sūrya. So ÇÇS. ix. 20. 24.

possesses a double seed. 'Seven metres should he use in reciting to Sūrya', they say, 'as in (the recitations) to Agni, Uṣas, and the Açvins; the worlds of the gods are seven; he prospers in all the worlds of the gods.' That is not to be regarded. Three only should he use in recitation; three are these threefold worlds; (they serve) to win these worlds. They say 'He[1] should begin those for Sūrya with "Up this all-knower".' That is not to be regarded. That would be as if one having gone should miss the goal. He should begin[2] with 'Let Sūrya protect us from the sky'; that is as if one having gone should reach the goal. He recites second 'Up this all-knower'. 'The radiant countenance of the gods hath come forth' is a Triṣṭubh[3]. Yonder (sun) rises as the radiant one of the gods; therefore he recites this. 'Homage to the eye of Mitra and Varuṇa' is in Jagatī[4]; this has a Pada containing a benediction; verily thus he invokes a benediction for himself and the sacrificer.

iv. 10 (xvii. 4.) They say 'Sūrya should not be passed over in recitation; the Bṛhatī should not be passed over; if he were to pass over Sūrya, he would pass over splendour; if he were to pass over the Bṛhatī, he would pass over the breaths.' 'O Indra bear to us inspiration' he recites as a Pragātha to Indra.[1] 'Guide us, O much invoked, in this way; alive may we attain the light' (he says); the light is yonder (sun); thereby he does not pass over Sūrya. Moreover in that it is a Pragātha in Bṛhatī, thereby he does not pass over the Bṛhatī. In[2] 'Towards thee, O hero, we utter praise' he recites the basis of the Rathantara (Sāman); they chant to the Rathantara the Sandhi for the Āçvina; in that he recites the basis of the Rathantara, it is to provide the Rathantara with its basis. 'Lord of this world, beholding the light' (he says); yonder (sun) is he who beholds the light; thereby he does not pass over Sūrya. Moreover, in that it is a Pragātha in Bṛhatī, thereby he does not pass over the Bṛhatī. In[3] 'Many, sun-eyed' he recites a Pragātha to Mitra and Varuṇa; Mitra is the day, Varuṇa the night; both day and night does he lay hold on, who undertakes the Atirātra. In that he recites a Pragātha to Mitra and Varuṇa, verily thus he establishes him in day and night. 'Sun-eyed' (he says); thereby he does not pass over Sūrya. Moreover, in that it is a Pragātha in Bṛhatī, thereby he does not pass over the Bṛhatī. In 'May the two great ones, sky and earth, for us' and 'For they, sky and earth, all weal-producing' he recites (two verses[4]) to sky and earth; sky and earth

[1] RV. i. 50; ĀÇS. vi. 5. 18; ÇÇS. ix. 20. 21, which omits RV. x. 158.
[2] RV. x. 158; ĀÇS. vi. 5. 18.
[3] RV. i. 115; ĀÇS. vi. 5. 18; ÇÇS. ix. 20. 22.
[4] RV. x. 37; ĀÇS. vi. 5. 18; ÇÇS. ix. 20. 23.

iv. 10. [1] RV. vii. 32. 26, 27; ĀÇS. vi. 5. 18; ÇÇS. ix. 20. 24.
[2] RV. vii. 32. 22 and 27; ĀÇS. vi. 5. 18.
[3] RV. vii. 66. 10 and 11; ĀÇS. vi. 5. 18.
[4] RV. i. 22. 13 and 160. 1; ĀÇS. vi. 5. 18; ÇÇS. ix. 20. 25 has i. 22. 13–15.

are supports; this (earth) is a support here, yonder (sun) yonder. In that he recites (two verses) to sky and earth, verily thus he establishes him in sky and earth. 'The god, the goddess, according to the law, Sūrya, the pure' (he says); thereby he praises Sūrya. Moreover, in that (the two verses) Gāyatrī and Jagatī make up two Bṛhatīs, thereby he does not pass over the Bṛhatī. In

> 'Goddess of all the perishable kind
> Who shall not be wrath, nor seize (us),'

he recites (a verse) of two Padas[5]. The Āçvina they used to call a litany in which (the funeral) pyre is piled. Nirṛti with her noose used to await (thinking) 'When the Hotṛ concludes, then shall I let loose my nooses against him.' Then indeed Bṛhaspati saw (this verse) of two Padas. 'Who shall not be wrath, nor seize (us)'; therewith he cast below the nooses of Nirṛti with the nooses; in that the Hotṛ recites (this verse) of two Padas, verily thus he casts below the nooses of Nirṛti with the nooses; verily thus in safety the Hotṛ is released, with full life, for fullness of life; a full life he lives who knows thus. 'Of all the perishable kind' (he says); yonder (sun) causes to perish as it were; thereby he does not pass over Sūrya. Moreover in (the verse) of two Padas is man's metre; it includes all the metres; thereby he does not pass over the Bṛhatī.

iv. 11 (xvii. 5). He concludes with a verse to Brahmaṇaspati; Bṛhaspati is the holy power; verily thus at the end he establishes him in the holy power. With[1] 'To the father, with all the gods, the strong' should he conclude who desires offspring and cattle. 'O Bṛhaspati, with good offspring, with heroes' (he says); by offspring he has good offspring and heroes. 'Let us be lords of wealth' (he says); he becomes possessed of offspring, of cattle, of wealth, of heroes, when one knowing thus concludes with this (verse). With[2] 'O Bṛhaspati, that which may surpass the foe' he should conclude, who desires brilliance and splendour; beyond all others he deserves splendour. 'Brilliant' (he says); 'Brilliantly splendour shines' (they say); splendour shines as it were. 'That shall shine with radiance, O thou born of holy order' (he says); splendour is brilliant. 'Upon us do thou confer varied wealth' (he says); splendour is radiant as it were. Resplendent and glorious becomes he, when one knowing thus concludes with this (verse). Therefore he who knows thus should conclude with this (verse). (It is addressed) to Brahmaṇaspati; thereby he does not pass over Sūrya. In that he recites thrice (this) Triṣṭubh and it includes all the metres, thereby he does

[5] Not in RV.; ĀÇS. vi. 5 18; ÇÇS. ix. 20. 26, which has *mṛçayasya* and *grabhaḥ*.

[1] RV. iv. 50. 6.

[2] RV. ii. 23. 15; ĀÇS. vi. 5. 19; ÇÇS. ix. 20. 27.

not pass over the Bṛhatī. With a Gāyatrī and a Triṣṭubh he should say the *vaṣaṭ* call; the Gāyatrī is the holy power, the Triṣṭubh is strength; verily thus he unites the holy power with strength. Resplendent and glorious and full of strength does he become, when one knowing thus with a Gāyatrī[3] and a Triṣṭubh[4] says the *vaṣaṭ* call, 'O Açvins, skilled ones, with Vāyu' and 'Do ye both drink, O Açvins'. With a Gāyatrī and a Virāj he should say the *vaṣaṭ* call; the Gāyatrī is the holy power; the Virāj is food; verily thus he unites proper food with the holy power. Resplendent and glorious he becomes, he eats food made edible by the holy power, when one knowing thus says the *vaṣaṭ* call with the Gāyatrī and the Virāj. Therefore he who knows thus should say the *vaṣaṭ* call with the Gāyatrī and the Virāj,[5] with these (verses), 'For you the Soma juice is ready to be drunk' and 'Do ye both drink, O Açvins'.

The Caturviṅça and Mahāvrata Days.

iv. 12 (xvii. 6). Now[1] they proceed to the Caturviṅça day as the beginning, by it they grasp the year, by it the Stomas and the metres, by it all the deities. Not grasped in that metre, not grasped that deity, which is not grasped on this day. That is why the Ārambhaṇīya has its name. The Stoma is the Caturviṅça; that is why the Caturviṅça has its name; the half-months are twenty-four; verily thus by half-months they grasp the year. It is an Ukthya; the Ukthas are cattle; (it serves) for the winning of cattle. It has fifteen Stotras, fifteen Çastras; it is the month; verily thus by months they grasp the year. These are in the three hundred and sixty Stotriya verses; so many are the days of the year; verily thus by days they grasp the year. 'The day should be an Agniṣṭoma,' they say, 'the year is the Agniṣṭoma; no other than an Agniṣṭoma supports the day or discriminates it.' If it is an Agniṣṭoma, the three Pavamānas should be Aṣṭācatvāriṅças, the other Stotras Caturviṅças. Here also there are three hundred and sixty Stotriya verses; so many are the days of the year; verily thus by days they grasp the year. It should be an Ukthya; the sacrifice is made perfect by the animal (offering), the Sattra is made perfect by the animal (offering); all the Stotras are Caturviṅças, for this is openly the Caturviṅça day; therefore let it be an Ukthya.

[3] RV. i. 46. 15; ÇÇS. ix. 20. 34 (optional).
[4] RV. iii. 58. 7; ÇÇS. ix. 20. 32.
[5] RV. vii. 68. 2; ĀÇS. vi. 5. 24; ÇÇS. ix. 20. 32.
[1] AB. iv. 12–14 and KB. xix deal with the Caturviṅça as the opening day of the Gavām Ayana Sattra, corresponding to the Mahāvrata at the end; see ĀÇS. vii. 1–4; ÇÇS. xi. 2 *seq.*

iv. 13 (xvii. 7). The Sāmans are the Bṛhat and the Rathantara.[1] These are the two ships which carry across the sacrifice; verily thus by them they cross over the year. The Bṛhat and the Rathantara are the two feet, this day the head; verily thus by the two feet they approach the head which is prosperity. The Bṛhat and Rathantara are the two wings, this day the head; verily thus with the two wings they unite the head, which is prosperity. The two are not both to be laid aside; if they were to lay them both aside, just as a vessel which has parted from its fastening floats moving to either bank, so the performers of Sattras would float, moving to either bank, if they were to lay aside both together. If they were to lay aside the Rathantara, then by the Bṛhat both are not laid aside; if they were to lay aside this Bṛhat, then by the Rathantara both are not laid aside. The Vairūpa is the Rathantara; the Vairāja is the Bṛhat; the Çākvara is the Rathantara; the Raivata is the Bṛhat. So these two become not laid aside both together. Those who knowing thus perform this day (rite), having obtained by the days the year, having obtained it by the half months, having obtained it by the months, having obtained the Stomas and the metres, having obtained all the deities, practising fervour, partaking of the Soma drink, continue pressing (Soma) all the year. Those who straight on[2] from the day perform the year (rite) they lay upon themselves a heavy burden, the heavy burden crushes them. He, who having obtained it with the rites straight forward approaches it (with the rites) reversed, attains in safety the other side of the year.[3]

iv. 14 (xvii. 8). The Mahāvrata is the Caturviṅça; by means of the Bṛhaddiva (hymn[1]) the Hotṛ pours seed on this day; it on that day with the Mahāvrata day he propagates; in a year seed poured is born. Therefore the Bṛhaddiva is the common Niṣkevalya (Çastra). He having obtained it with the rites straight forward approaches it (with the rites) reversed, who knowing thus approaches this day. In safety he attains the other side of the year who knows thus. He, who knows this side and the other side of the year, in safety attains the other side of the year. The introductory Atirātra is this side, the concluding (Atirātra) is the other side. In safety he attains the other side of the year who knows thus.

[1] This chapter is intended to show that in every case one or other of those Sāmans is used whether in Abhiplava or Pṛṣṭhya Ṣaḍahas. The six Sāmans are based on the following verses: Rathantara, SV. ii. 30, 31; Bṛhat, SV. ii. 159, 160; Vairūpa, ii. 212, 213; Vairāja, ii. 277-279; Çākvara, ii. 1151-3; Raivata, ii. 434-436. Cf. AB. iv. 15, n. 1.

[2] I.e. without change of order according to Sāyaṇa; Haug treats it as merely meaning 'proceed with', and takes *abhi nidadhate* as 'lay down'. The point is as in n. 3.

[3] The second six months are intended to be a reverse of the first six. For the ship metaphor cf. AB. vi. 6. 6; ÇB. iv. 2. 5. 10; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 88.

iv. 14. [1] RV. x. 120. For the year cf. Keith, JRAS. 1917, p. 187.

He, who knows the descent and ascent[2] of the year, obtains in safety the other side of the year. The introductory Atirātra is the descent, the concluding (Atirātra) the ascent. In safety he attains the other side of the year who knows thus. He, who knows the expiration and the ending[3] breath of the year, attains in safety the other side of the year. The introductory Atirātra is the expiration, the concluding (Atirātra) the ending breath. In safety he reaches the other side of the year, who knows thus.

ADHYĀYA III

The Saḍahas and the Viṣuvant.

iv. 15 (xviii. 1). They proceed with the Stomas, Jyotis, Go, and Āyus; the Jyotis is this world, the Go the atmosphere, the Āyus yonder world. There is the same second set of three days; there are three days, Jyotis, Go, and Āyus; there are three, Go, Āyus, and Jyotis. The Jyotis is this world, the Jyotis is yonder world. These two Jyotis (days) look together on both sides; thereby they proceed with this set of six days with a Jyotis on either side. In that they proceed with this set of six days with a Jyotis on either side, verily thus they continue to find support on both sides in these two worlds; in this world and in that world, both. The Abhiplava Ṣaḍaha is a circling wheel of the gods. The Agniṣṭomas on the two sides of it are the felloes; the four Ukthyas in the middle are the nave. He goes with it turning wherever he desires; thus in safety he attains the other side of the year who knows thus. He, who knows the first set of six days, in safety attains the other side of the year; (so) he who knows the second, he who knows the third, he who knows the fourth, he who knows the fifth.[1]

iv. 16 (xviii. 2). They perform the first set of six days,[1] there are six days; the seasons are six; verily thus by the seasons they obtain the year; by the seasons they continue finding support in the year. They perform the second set of six days; these are twelve days; the months are twelve; verily thus by months they obtain the year; by months they continue finding support in the year. They perform the third set of six days; they are eighteen days; these are twofold, one set of nine, one set of nine. There are nine

[2] *Ava°* and *udrodhanam* clearly have this sense, from *ruh*, not *rudh*, as Sāyaṇa and Haug. The contrast is as in *parastāt* and *avastāt*.

[3] The *udāna* here must be the *apāna*, but used for *udanīya* as suggested by Sāyaṇa.

[1] The Abhiplava Ṣaḍaha is dealt with in ĀÇS. vii. 5–7 and the Pṛṣṭhya in vii. 10–12; viii. 1–4; in ÇÇS. the order is reversed, viz. xi. 4–9 and x. 1–8. See also BÇS. xvi. 4, 5; ĀpÇS. xxi. 1–8.

iv. 16. [1] See ĀÇS. xi. 7; ÇÇS. xiii. 19.

breaths, nine worlds of heaven; verily thus they obtain the breaths and the worlds of heaven; verily thus they continue finding support in the breaths and the worlds of heaven. They perform the fourth set of six days; these are twenty-four days; the half-months are twenty-four; verily thus by half-months they obtain the year; by half-months they continue finding support in the year. They perform the fifth set of six days; they are thirty days; the Virāj has thirty syllables; proper food is the Virāj; verily thus they continue producing the Virāj month by month. Desiring proper food they performed the sacrificial session.[2] In that they continue producing the Virāj month by month, verily thus they continue winning proper food month by month, for the world and for that, for both.

iv. 17 (xviii. 3). They proceed with the way of the cows;[1] the Ādityas are the cows; verily thus they proceed with the way of the Ādityas. The cows performed a sacrificial session seeking to win hoofs and horns; in the tenth month their hoofs and horns came into being. They said 'That desire for which we have consecrated ourselves we have obtained; let us cease.' Those that ceased are those possessed of horns. Those who performed, (thinking) 'We will complete the year', they had only mock horns, these are the hornless; but they produced[2] strength. Therefore they having made up all the seasons, then cease, for they produced strength. Dear to all are cows, beloved by all. Dear to all, beloved by all, does he become who knows thus. The Ādityas and the Aṅgirases contended for the world of heaven,[3] 'We will go first, we'; the Ādityas went first to the world of heaven, behind the Aṅgirases by sixty years. The way of the Ādityas is thus,[4] an introductory Atirātra, the Caturviṅça Ukthya, all the Abhiplava Ṣaḍahas, other Ākṣyant[5] days; the way of the Aṅgirases is thus, an

[2] *Āsate* would seem more natural, but the imperfect may convey the view in the minds of those performing the Sattra when they undertook it.

[1] For this see TS. vii. 5. 1. 2; PB. iv. 1. Aufrecht considers that *na* must be read as apparently by Sāyaṇa; the alternative is to read *açraddhayā çṛṅgāṇi* as one term as suggested by BR. or to take *prāvartanta* as = 'fell off'. Cf. Keith, *Taittirīya Saṁhitā*, I. xcviii, xcix. Lévi (*La doctrine du sacrifice*, p. 111) renders the TS. passage without commenting on the sense.

asanvan is obvious (as in TS.) but needless as *asunvan* makes sense.

[3] Cf. ÇB. xii. 2. 2. 9.

[4] *yathā vā* is odd; *vā*=*vai* has just before occurred, but *yatkā* seems needless and in clause 7 is not inserted, but it can easily be taken in its usual sense. Sāyaṇa's attempt to make it allude to the mode of the Gavām Ayana is absurd. The Sattras are quite different in ĀÇS. xii. 1. 1; ÇÇS. xiii. 21, 22.

[5] This word is doubtful. Aufrecht takes it as 'stättige umwandelbare Tage' (= *ākṣiyanti*). Sāyaṇa cites Baudhāyana as restricting it to the Abhijit, Viṣuvant, Viçvajit, the tenth day (of the Dvādaçāha), the Mahāvrata and the concluding Atirātra; Çālika as including in it all save the Ṣaḍahas, and Aupamanyava as including in it all save the Ṣaḍahas and the tenth day. Cf. ĀpÇS. xxiii. 9. 16; ÇB. xii. 2. 3. 1; Eggeling, SBE. xliv. 155, 156; Weber, *Ind. Stud.* ix. 282.

introductory Atirātra, the Caturviṅça Ukthya, all the Pṛṣṭhya Ṣaḍahas, other Ākṣyant days. The Abhiplava Ṣaḍaha is the path that leads straight to the world of heaven; again the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha is a great circuitous route to the world of heaven. In that they proceed with both, and going by both he comes to no ill, (it serves) to obtain both desires, that in the Abhiplava Ṣaḍaha and that in the Pṛṣṭhya.[6]

iv. 18 (xviii. 4). They perform the Ekaviṅça day, the Viṣuvant,[1] in the middle of the year; by the Ekaviṅça the gods raised up the sun to the world of heaven; it is here the Ekaviṅça; below this Divākīrtya are ten days, ten above; in the middle is the Ekaviṅça resting on both sides in the Virāj, for on both sides does he find support in the Virāj. Therefore he going between these worlds does not shake. The gods were afraid of this Āditya falling down from the world of heaven; him with three worlds of heaven from below they propped up; the three worlds of heaven are the Stomas. They were afraid of his falling away up; him with three worlds of heaven from above they propped up; the three worlds of heaven are the Stomas. Thus below there are three Saptadaça (Stomas), three above; in the middle is the Ekaviṅça on both sides supported by the Svara Sāmans, for he is supported on both sides by the Svara Sāmans.[2] Therefore he going between these worlds does not shake. The gods were afraid of this Āditya falling from the world of heaven;[3] him with the highest worlds of heaven they propped up from below; the highest worlds of heaven are the Stomas. They were afraid of his falling away up; him with the highest worlds of heaven they propped up from above; the highest worlds of heaven are the Stomas. Thus there are three Saptadaça (Stomas) below, three above. Making them up by twos they are three Catustriṅças; the Catustriṅça is the highest of the Stomas. Placed over these it gives heat, for he placed over these gives heat. He is higher than all this that has been and will be; he shines over all this whatever there is here; he is higher; thus he becomes who knows thus higher than he than whom he desires to be higher.

iv. 19 (xviii. 5). They perform the Svara Sāmans; the Svara Sāmans are these worlds. They saved these worlds with the Svara Sāmans; that is why

[6] The Gavām Ayana has a mixture of four Abhiplavas and a Pṛṣṭhya in the month; see ĀÇS. xi. 7. 1 *seq.* It is Prāyaṇīya; Caturviṅça; 5 months of 4 Abhiplavas and 1 Pṛṣṭhya Ṣaḍaha; 8 Abhiplavas, 1 Pṛṣṭhya, Abhijit, 8 Svara Sāmans; Viṣuvant; 8 Svara Sāmans, Viçvajit, 1 Pṛṣṭhya, 8 Abhiplavas; 4 months of 1 Pṛṣṭhya and 4 Abhiplavas; 8 Abhiplavas, Go, Āyus, a Daçarātra; the Mahāvrata and Udayanīya, with variants.

[1] AB. iv. 18–22 and KB. xxv. 1–10 deal with the Viṣuvant and connected rites; see ĀÇS. viii. 5–7; ÇÇS xi. 13.

[2] For these as Saptadaças see TB. i. 2. 2. 1. Cf. ĀÇS. viii. 5. 10 *seq.*; ÇÇS. xi. 11, 12.

[3] Cf. PB. iv. 5. 8 which has *avapādāt.*

the Svara Sāmans have their name. In that they perform the Svara Sāmans, they give him a share in these worlds. The gods were afraid of the sinking down of these Saptadaças, 'The Stomas are alike and unprotected; let them not sink down.' They secured them with all the Stomas from below, with all the Pṛṣṭhas from above; in that the Abhijit with all the Stomas is below, the Viçvajit with all the Pṛṣṭhas above, thus they secure the Saptadaças on both sides for security and to prevent sinking down.[1] The gods were afraid of this Āditya falling from the world of heaven, they fastened him up with five ropes; the Divākīrtya (Sāmans) are the ropes; the Pṛṣṭha is the Mahā-Divākīrtya,[2] the Sāman of the Brāhmaṇācchaṅsin is the Vikarṇa,[3] the Agniṣṭoma Sāman is the Bhāsa,[4] the Bṛhat and Rathantara are those of the Pavamānas; thus they fasten up Āditya with five ropes, for support, to avoid falling down. When the sun has arisen, he should recite the morning litany, for all the day (rite) is to be performed during the day time. They should offer as the victim to Sūrya (an animal) without blemish and white, in addition to (the victim) for the pressing, for this day has Sūrya as its deity. He should recite twenty-one kindling verses,[5] for this day is openly the Ekaviṅça. Having recited fifty-one or fifty-two[6] he places a Nivid in the middle; so many after he recites. Man has a hundred (years of) life, a hundred powers, and a hundred strengths; verily thus he confers upon him life, strength, and power.

iv. 20 (xviii. 6). He mounts the difficult mounting; the difficult mounting is the world of heaven; verily thus he mounts the world of heaven who knows thus. As to its being the difficult mounting, he that gives heat yonder is hard to mount, and whoever goes there, in that he mounts the difficult mounting, verily thus he mounts him. He mounts (with a verse[1]) containing (the word) 'gander', 'The gander seated in purity'; he is the gander seated in purity. 'The Vasu seated in the atmosphere' (he says); he is the Vasu seated in the atmosphere. 'The Hotṛ seated at the altar' (he says); he is the Hotṛ seated at the altar. 'The guest seated in the house' (he says); he is the guest seated in the house. 'Seated among men'

[1] The Viṣuvant day is preceded by (1) the Abhijit, (2) the Svara Sāmans, and followed by (1) Svara Sāmans, (2) the Viçvajit.

[2] On RV. x. 170. 1. 3; SV. ii. 802–804; ĀÇS. viii. 6. 7, 8; contrast ÇÇS. xi. 13. 24.

[3] On RV. vi. 8. 1–3; ĀrS. iii. 8–10.

[4] The same verses as in n. 3 are used according to Sāyaṇa and ĀÇS. viii. 6. 22; ÇÇS. xi. 13. 28.

[5] See AÇS. viii. 6. 3; RV. iii. 27. 5–10.

[6] I. e. RV. i. 31 is to be divided either after the 8th or 9th verse; see ĀÇS. viii. 6. 13 with comm.

iv. 20. [1] RV. iv. 40. 5. Cf. KB. xxv. 7; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 88, 89. For the mode of recitation see ĀÇS. viii. 2. 13–15; 6. 14, 15; it is first by Pādas, then by half-verses, then by three Pādas, then by the whole verse, and then in descending order. Cf. ÇÇS. xi. 14. 13; xii. 11. 12. The recitation of the Tārkṣya takes place at the end of the Niṣkevalya.

(he says); he is seated among men. 'Seated in the best (abode)' (he says); he is seated in the best (abode); the best of abodes is that in which seated he gives heat. 'Seated in holy order' (he says); he is seated in truth. 'Seated is the sky' (he says); he is seated in the sky; the sky is that seat in which seated he gives heat. 'Born of the waters' (he says); he is born of the waters; from the waters he rises in the morning, into the waters he enters at evening. 'Born of the cow' (he says); he is born of the cow.' Born of holy order' (he says); he is born of truth. 'Born of the mountain' (he says); he is born of the mountain. 'Holy order' (he says); he is truth. He is all these things. In the metres this (verse) is most manifestly as it were a symbol of him. Therefore, whenever he performs the difficult mounting, should he mount with (the verse) containing (the word) 'gander'. With the Tārkṣya[2] (hymn) should he mount for one desiring the heaven. Tārkṣya aforetime made the journey when yonder the Gāyatrī in the form of an eagle brought the Soma. Thus, just as one makes one knowing the place a guide on a journey, so is it in that (he mounts) with the Tārkṣya: he who blows is Tārkṣya; he is the bearer to the world of heaven. 'This steed, god-strengthened' (he says); he is the steed, god-strengthened. 'Enduring, the bearer of the cars' (he says); he bears across enduring, for he at once crosses these worlds. 'With chariot rim unharmed, the warrior, swift' (he says); he is the one with chariot rim unharmed, the warrior, swift. 'For safety' (he says); he invokes safety. 'Tārkṣya let us summon hither' (he says); verily thus he summons him. With 'Invoking by sacrifice the favour as of Indra for safety' he invokes safety. 'Like a ship let us mount' (he says); verily thus he mounts it for the attainment, the winning, the arrival at the world of heaven. 'Like the two broad ones, wide, large, deep, may we not be harmed at your going and coming' (he says); verily thus he recites for these two, when going to and returning.[3]

> 'He who at once with his glory over the five peoples
> Like Sūrya with his light over the waters extendeth'

(he says); openly he mentions the sun.

> 'A thousandfold, a hundredfold bestowing, is his onset;
> They cannot stay him like a young dart'

(he says); verily thus he invokes a benediction for himself and the sacrificers.

[2] RV. x. 178: it has 3 verses; here cited in full.

[3] The root here in *meṣyan* explains *Dhātupāṭha*, xxxiv. 18, *mī* 1 or 10.

iv. 21 (xviii. 7). Having uttered the call, he mounts the difficult mounting; the difficult mounting is the world of heaven; the call is speech; speech is the holy power; in that he calls, thus with the call as the holy power he mounts the world of heaven. He mounts by Padas first; thus he obtains this world; then by half-verses; thus he obtains the atmosphere; then by three Padas; thus he obtains yonder world; then with the whole (verse); thus he who gives heat here finds support in this (world). By three Padas he descends as one holding a branch;[1] thus he finds support in yonder world; by half-verses (he descends; thus he finds support) in the atmosphere; by Padas (he descends; thus he finds support) in this world. Thus, having obtained the world of heaven, the sacrificers find support in this world. For those who desire one only, (the world of) heaven, he should mount in the forward direction only; they will conquer the world of heaven, but they will not have long to live in the world. Pairing hymns are recited, Triṣṭubh and Jagatī; cattle are pairing; the metres are cattle; (verily they serve) to win cattle.

iv. 22 (xviii. 8). The Viṣuvant is like a man; the first half of the Viṣuvant is like the right half of a man; the second half of the Viṣuvant is like[1] the left half; therefore they call it the latter. The Viṣuvant is the head of a man standing on the level; man is composed of (two) sections; thus there is seen in the middle of his head a suture as it were. They say 'On the Viṣuvant alone should he perform (the recitations of) the day; the Viṣuvant is the Uktha of Ukthas; (holding that) "The Viṣuvant is that which has the Viṣuvant (Çastra)" they become the head, they attain pre-eminence.' That is not to be regarded. He should recite it only in the year; verily thus they keep holding the seed for a year. Whatever seeds are born before the year, of five months or six months, these wither; they do not profit by them; those that are born in ten months or a year, by these they profit. Therefore should he recite it in the year, for the year contains this day; as the year they obtain this day. He smites away evil by the year, by the Viṣuvant; from the limbs he drives away evil by the months, from the head by the Viṣuvant. He smites away evil by the year, by the Viṣuvant, who knows thus. As additional to (the victim)[2] for the pressing, they should offer to Viçvakarman a bull of two colours, variegated on both

[1] Cf. PB. xviii. 10. 10: *yathā çākhāyāḥ çākhām ālambham upāsarohed evam etenemaṁ lokam upāvarohati pratiṣṭhāyai.*

iv. 22. [1] The first view, here rejected, must have held that the Viṣuvant rite might be performed always as a special rite on that day and not merely as part of a Sattra. The second view of the text appears to allow its use at a Sattra only (*eva*), the Viṣuvant having its full meaning only as the middle day of such a rite. So Sāyaṇa who, however, takes *viṣuvān viṣuvān iti* merely as saying that the *tulāmeṣasaṁkrānti* is thus called.

[2] Nārāyaṇa on ĀÇS. viii. 6. 4 makes this an additional, Sāyaṇa has a substituted victim.

sides, on the Mahāvrata day. Indra having slain Vṛtra became Viçvakarman; Prajāpati having created offspring became Viçvakarman; Viçvakarman is the year; verily thus Indra whose self it is, Prajāpati, the year, Viçvakarman, they obtain; verily thus in Indra whose self it is, Prajāpati, the year, Viçvakarman, they find support at the end. He finds support who knows thus.

ADHYĀYA IV

The Dvādaçāha.

iv. 23 (xix. 1). Prajāpati felt desire 'May I be propagated, may I become greater.' He practised fervour; he, having practised fervour, saw the twelve-day (rite) in the limbs and the breaths of his self; he meted it out from the limbs and the breaths of his self twelvefold; he grasped it, and sacrificed with it. Then indeed he prospered himself, he was propagated with offspring and cattle. He prospers himself, he is propagated with offspring and cattle who knows thus. He felt desire, 'How can I now, having encircled the twelve-day (rite) with the Gāyatrī on all sides, prosper with all prosperity?' It he encircled in front with brilliance, in the middle with the metres, at the last with the syllables; having encircled the twelve-day (rite) with the Gāyatrī on all sides he prospers with all prosperity. With all prosperity he prospers, who knows thus. He who knows the Gāyatrī as possessed of wings, of eyes, of light, and[1] of brilliance, goes to the world of heaven with the Gāyatrī as possessed of wings, of eyes, of light, and of brilliance; the twelve-day (rite) is the Gāyatrī as possessed of wings, of eyes, of light, and of brilliance. The two Atirātras on either side are the wings;[2] the two Agniṣṭomas within are the two eyes; the eight Ukthyas in the middle are the body. With the Gāyatrī as possessed of wings, of eyes, of light, and of brilliance, he goes to the world of heaven, who knows thus.

iv. 24 (xix. 2). The twelve-day (rite) consists of three sets of three days, the tenth day and two Atirātras.[1] For twelve days is he consecrated;[2] verily through them he becomes fit for sacrifice. He performs Upasads for twelve nights; verily with them he shakes clear his body. Having pressed for twelve days continuously, having become born anew, having shaken clear his body, pure and purified, he goes to the gods who

[1] For the Dvādaçāha see ĀÇS. x. 5; ÇÇS. x. For the beginning cf. TS. vii. 2. 9. 1.

[2] See ĀÇS. x. 5. 10: *atirātram agre 'thāgniṣṭomam athāṣṭā ukthyān athāgniṣṭomam athātirātram.*

iv. 24. [1] *Ā* according to Sāyaṇa is used here either in the sense of exclusion or limit (*maryādā*); it is accepted as exclusive by Delbrück, *Altind. Synt.* p. 452, n. 1.

[2] Cf. Eggeling, SBE. xxvi. 442, n. 1.

knows thus. The twelve-day (rite) is one of thirty-six days; the Bṛhatī has thirty-six syllables; the twelve-day (rite) is the way of the Bṛhatī; by means of the Bṛhatī the gods attained these worlds. They attained this world with ten syllables, the atmosphere with ten, the sky with ten, the four quarters with four; with two they found support in this world. He finds support who knows thus. They say 'Seeing that other metres are greater and have more syllables, then why do they call it the Bṛhatī?' Since by it the gods attained these worlds. They attained this world with ten syllables, the atmosphere with ten, the sky with ten, the four quarters with four; verily with two they found support in this world; therefore do they call it the Bṛhatī. He attains whatever he desires who knows thus.

iv. 25 (xix. 3). The twelve-day (rite) is a sacrifice of Prajāpati; Prajāpati at first sacrificed with this twelve-day (rite). He said to the seasons and to the months 'Make sacrifice for me with the twelve-day (rite).' Having caused him to consecrate himself, having made him move where he could not depart, they said to him 'Give to us; then shall we sacrifice for thee.' To them he gave sap and strength; sap is deposited in the seasons and in the months; they made sacrifice for him when giving; therefore should sacrifice be made for one when giving; they made sacrifice for him when receiving; therefore should sacrifice be made by one receiving. Both prosper, those who knowing thus sacrifice and make sacrifice. These seasons and months thought themselves heavy having received (gifts) at the twelve-day (rite); they said to Prajāpati 'Make sacrifice for us with the twelve-day rite.' 'Be it so', he replied, 'Do you consecrate yourselves.' Those of the first half consecrated themselves first; they smote away evil; therefore they are the daylight as it were, for the daylight as it were are those who have smitten away evil. Those of the second half consecrated themselves next; they did not at all smite away evil; therefore they are darkness as it were, for darkness as it were are those who have not smitten away evil. Therefore one who knows thus should ever seek to be first consecrated when men consecrate themselves. He smites away evil who knows thus. Prajāpati as the year found support in the seasons and the months; these seasons and months found support in Prajāpati as the year; these find support in one another. So he who sacrifices with the twelve-day (rite) finds support in the priest. Therefore they say 'No evil man should be sacrificed for with the twelve-day (rite), (thinking) "Let not this one find support in me."' The twelve-day (rite) is the oldest sacrifice, for the oldest of the gods it was who in the beginning sacrificed with it. The twelve-day (rite) is the best sacrifice, for it was the best of the gods who in the beginning sacrificed

with it. The oldest and the best should sacrifice; here there becomes a good season. No evil man should be sacrificed for with the twelve-day (rite), (thinking) 'Let not this one find support in me.' The gods did not admit the seniority and superiority of Indra; he said to Bṛhaspati 'Make sacrifice for me with the twelve-day (rite).' For him he made sacrifice; then indeed did the gods admit his seniority and superiority. His superiority and seniority they admit, and his pre-eminence his own (people) accord, who knows thus. The first set of three days is in ascending order, the middle transverse, the last in descending order.[1] In that the first set of three days is in ascending order, therefore Agni here is kindled upwards, for his quarter is upwards; in that the middle is transverse, therefore Vāyu here blows transversely, the waters flow transversely, for his quarter is the transverse; in that the last is in descending order, therefore yonder sun gives heat downward, it rains downward, and the constellations (shine) downward, for his region is downward. These worlds are in unison; these sets of three days are in unison; in unison for him these worlds shine with prosperity, who knows thus.

iv. 26 (xix. 4). Consecration departed from the gods; it they sought to grasp with the two months of spring; it they could not obtain with the two months of spring. It they sought to grasp with the two months of summer, of the rainy season, of autumn, of winter; it they could not obtain with the months of winter. It they sought to grasp with the two months of the cool season; it they obtained with the two months of the cool season. He obtains whom he seeks to obtain, his enemy obtains him not, who knows thus. Therefore he to whom the consecration for the sacrificial season may condescend[1] should consecrate himself when these two months of the cool season have arrived. Obviously thus does he consecrate himself, when consecration has arrived; manifestly he encircles consecration. Therefore in these months of the cool season the cattle of the village and of the wild become thin and shaggy; verily thus they acquire the form of consecration. Before the consecration he offers a victim to Prajāpati; first he should recite seventeen kindling verses; Prajāpati is seventeenfold; (they serve) to obtain Prajāpati. The Āprīs verses for it are by Jamadagni.[2] They say 'Seeing that in the case of the other victims the Āprīs are according to the (ancestral) seer, then why

[1] The metres for the three pressings vary from (1) Gāyatrī, Triṣṭubh, and Jagatī to (2) Jagatī, Gāyatrī, and Triṣṭubh and (3) Triṣṭubh, Jagatī, and Gāyatrī.

iv. 26. [1] The Dvādaçāha is here treated as a Sattra.

[2] RV. x. 110. Cf. Max Müller, *Anc. Sansk. Lit.* p. 466; Weber, *Ind. Stud.* x. 88 *seq.*; ĀÇS. vii. 2. 6-8; ÇÇS. v. 16. 5, 6.

in this case are the verses by Jamadagni used by all?' The verses by Jamadagni are of all forms, all perfect; the victim is of all forms, all perfect; in that they are verses by Jamadagni (they serve) to secure the possession of all forms, all perfections. The cake offering for the victim is for Vāyu. They say 'Seeing that the victim is for other deities also, then why is the cake offering for the victim performed for Vāyu.' 'The sacrifice is Prajāpati, to prevent the exhaustion of the sacrifice' he should reply. In that it is for Vāyu, thereby he does not depart from Prajāpati, for Prajāpati is Vāyu. It is declared by the seer[3] 'Prajāpati, the blowing.' If it is a sacrificial session, they should offer after depositing the fires together, all should be consecrated, all should press. With spring he ends; spring is strength; verily thus he ends with sap and strength.

iv. 27 (xix. 5). The metres desired one another's abode; the Gāyatrī desired the abode of the Triṣṭubh and the Jagatī, the Triṣṭubh that of the Gāyatrī and the Jagatī, and the Jagatī that of the Gāyatrī and the Triṣṭubh. Then indeed did Prajāpati see this twelve-day (rite) with the metres transposed; he grasped it and sacrificed with it. Thereby he made the metres attain all their desires. He attains all desires who knows thus. He transposes the metres to avoid exhaustion. Verily he transposes the metres. Just as in the world men go with relays of fresh horses or oxen, so with relays of fresh metres they go to the world of heaven, in that he transposes the metres. These two worlds were together; they went apart; no rain fell, there was no heat; the five folks were not in harmony.[1] The gods brought them together; they uniting performed the divine marriage. By means of the Rathantara this (earth) quickens yonder (sky); by the Bṛhatī yonder (sky) this (earth); by the Naudhasa[2] this quickens that; by the Çyaita that this. With smoke this quickens that; with rain that this. This placed in that the place of sacrifice to the gods; cattle that in this. In that this placed the place of sacrifice to the gods, in that there is dark as it were in the moon. Therefore on the waxing fortnights they sacrifice as they desire to win that.[3] Yonder (sky) placed salt in the (earth); as to this Tura Kāvaṣeya said 'Salt is nutriment, O my dear Janamejaya.'[4] Therefore here also men considering a place for cattle ask 'Are there salts there?' for salt is nutriment. Yonder

[3] RV. ix. 5. 9.

[1] Cf. PB. vii. 10. 1, and for the *vyūha* of the metres KB. xxvii. 1.

[2] These are, according to Sāyaṇa, SV. ii. 299–301; ii. 163, 164.

[3] I.e. to see more distinctly as the moon waxes the black spot.

[4] *Ka* Sāyaṇa takes as an interrogation, and is followed by Haug.

world turned to this world; then were sky and earth born; neither from the atmosphere (comes) the sky,[5] nor from the atmosphere earth.

iv. 28 (xix. 6). In the beginning there were here the Bṛhat and the Rathantara; they were speech and mind; the Rathantara speech, the Bṛhat mind; the Bṛhat as first born despised the Rathantara; the Rathantara conceived and produced the Vairūpa; having become two, the Rathantara and the Vairūpa, they despised the Bṛhat. Then the Bṛhat conceived and produced the Vairāja; having become two, the Bṛhat and the Vairāja, they despised the Rathantara and the Vairūpa. Then the Rathantara conceived and produced the Çākvara; these having become three, the Rathantara and the Vairūpa and the Çākvara, despised the Bṛhat and the Vairāja. The Bṛhat conceived and produced the Raivata. These three and those three were the Pṛṣṭhas. The three metres were not enough for six Pṛṣṭhas. The Gāyatrī conceived and produced the Anuṣṭubh; the Triṣṭubh conceived and produced the Paṅkti; the Jagatī conceived and produced the Atichandas. These three and those three others were the six metres; the Pṛṣṭhas were six; thus they came into order. The sacrifice is in order; (all) is in order for that folk where one knowing thus this ordering of the metres and the Pṛṣṭhas consecrates himself.

ADHYĀYA V

The Pṛṣṭhya Ṣaḍaha.

iv. 29 (xx. 1). Agni[1] as deity bears the first day, the Trivṛt Stoma, the Rathantara Sāman, the Gāyatrī metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre, he prospers who knows thus. That which has (the words) 'hither' and 'forward' is a symbol of the first day. That which contains (the word) 'yoke', (the word) 'car', (the word) 'swift', (the word) 'drink', (the fact) that the deity is mentioned in the first Pada, that this world is referred to, that which is connected with the Rathantara, which is connected with the Gāyatrī, the future tense, these are the symbols of the first day. 'Advancing forward up to the sacrifice' is the Ājya[2] of the first day; (the word) 'forward' on the first day is a symbol of the first day. 'O Vāyu, come hither, O lovely one' is the Praüga[3]; (the word) 'hither'

[5] *dyāvā* is here probably merely = 'sky', and not as usual 'sky and earth'. The use is natural, as it is merely an analysis of *dyāvāpṛthivī*.

[1] AB. iv. 29–v. 15 and KB. xxii and xxiii describe in detail the Çastras of the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha. Cf. ĀÇS. vii. 10–12; viii. 1–4; ÇÇS. x. 1–8.

[2] RV. i. 74; ĀÇS. vii. 10. 3; ÇÇS. x. 2. 2.

[3] RV. i. 2 and 3; ĀÇS. v. 10. 5; ÇÇS. vii. 10. 9.

on the first day is a symbol of the first day. 'Thee like a car forward' and 'This Soma juice, O bright one, hath been pressed' are the strophe and antistrophe[4] of the Marutvatīya; that which contains (the words) 'car' and 'drink' on the first day is the symbol of the first day. 'O Indra come nearer' is the Pragātha[5] invoking Indra; in the first Pada the god is mentioned, on the first day it is a symbol of the first day. 'Let Brahmaṇaspati move forward' is (the Pragātha) to Brahmaṇaspati[6]; (the word) 'forward' on the first day is a symbol of the first day. 'Agni the leader', 'Thou, O Soma, with inspiration' and 'They swell the waters' are the inserted verses[7]; in the first Padas the deities are mentioned; on the first day it is a symbol of the first day. 'Forward to Indra, the great' is the Marutvatīya Pragātha[8]; (the word) 'forward' on the first day is a symbol of the first day. 'Let Indra come hither for help to us' is the hymn[9]; (the word) 'hither' on the first day is a symbol of the first day. 'Towards thee, O hero, we utter praise' and 'Towards thee for the first drink' are the Rathantara as Pṛṣṭha[10], on the Rathantara day, the first day, it is a symbol of the first day. 'Since many a time he hath conquered, enduring' is the inserted verse;[11] in 'Indra hath made good (*ā... aprāḥ*) his names as slayer of Vṛtra', (the word) 'hither (*ā*)' on the first day is a symbol of the first day. 'Drink of the pressed juice full of sap' is the Pragātha[12] of the Sāman; containing (the word) 'drink' on the first day it is a symbol of the first day. In 'This steed, god-strengthened' he recites the Tārkṣya[13] (hymn) before the hymn; Tārkṣya is safe passage; (verily it serves) to secure safety. Verily he secures a safe journey, he attains the other side of the year who knows thus.

iv. 30 (xx. 2). 'Hither to us, O Indra, hither to us, from afar, from near' is the hymn.[1] (The word) 'hither' on the first day is a symbol of the first day. In the Niṣkevalya and Marutvatīya (Çastras) (the hymns) in which Nivids are inserted are contiguous. Vāmadeva saw those worlds; to them he flew up with the Sampātas; because he flew up with the Sampātas, that is why Sampātas have their name. In that he repeats the two Sampātas on the first day, (it is) for the attaining, the securing, the union with, the world of heaven.

[4] RV. viii. 68. 1-3 and 2. 1-3; ĀÇS. v. 14. 4; ÇÇS. vii. 19. 8.

[5] RV. viii. 53. 5 and 6; ĀÇS. v. 14. 5; ÇÇS. vii. 19. 10.

[6] RV. i. 40. 3 and 4; ĀÇS. v. 14. 6; ÇÇS. vii. 19. 11.

[7] RV. iii. 20. 4; i. 91. 2; i. 64. 6 (already cited in AB. iii. 18); ĀÇS. v. 14. 17.

[8] RV. viii. 89. 3 and 4; ĀÇS. v. 14. 18.

[9] RV. iv. 21; ĀÇS. vii. 5. 18; ÇÇS. x. 2. 4.

[10] RV. vii. 32. 22 and 23; viii. 3. 7 and 8; ĀÇS. v. 15. 2 as applied by vii. 5. 2 *seq.*; ÇÇS. vii. 20. 3.

[11] RV. x. 74. 6 (already cited in AB. iii. 22); ĀÇS. v. 15. 21; ÇÇS. vii. 20. 5.

[12] RV. vi. 46. 9 and 10; ĀÇS. vii. 3. 19; ÇÇS. x. 4. 10.

[13] RV. x. 178 (cited above in AB. iv. 20); ĀÇS. vii. 1. 13.

[1] RV. iv. 20; ĀÇS. vii. 5. 18; ÇÇS. x. 2. 5.

'That of Savitṛ we choose' and 'To-day for us, O god Savitṛ' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva[2]; on the Rathantara day, on the first day, (it is) a symbol of the first day. 'They yoke their mind, they also yoke their thoughts' is (the hymn) to Savitṛ[3]; containing (the word) 'yoke' (it is) on the first day a symbol of the first day. 'Forward sky and earth, increasing holy order, with the sacrifices' is (the hymn) to sky and earth[4]; "forward" on the first day is a symbol of the first day. 'Here, here, in mind is your relationship, O heroes' is (the hymn) to the Ṛbhus[5]; (the words) 'hither' and 'forward' are symbols of the first day; 'if (the word) "forward" had been used throughout, the sacrificers would have gone out forward from this world' (they say). In that on the first day he recites as (hymn) to the Ṛbhus, 'Here, here, in mind is your relationship, O heroes', and 'here, here' is this world, verily thus he makes them remain in this world. 'The gods I invoke of great fame for safety' is (the hymn) to the All-gods[6]; in the first Pada the gods are mentioned; on the first day (this is) a symbol of the first day. A long journey are they about to go who perform the year (session) or the twelve-day (rite). In that he recites as (the hymn) to the All-gods on the first day 'The gods I invoke of great fame for safety', (it serves) to secure safety. Verily thus he secures a safe passage; in safety he attains the other side of the year who knows thus and those for whom one as Hotṛ knowing thus recites on the first day as (the hymn) to the All-gods 'The gods I invoke of great fame for safety'. 'To Vaiçvānara, with broad radiance, bard' is the beginning of the Āgnimāruta;[7] in the first Pada the deity is mentioned; on the first day (this is) a symbol of the first day. 'Forward pressing, mighty, and resounding' is (the hymn) to the Maruts[8]; (the word) 'forward' on the first day is a symbol of the first day. 'To Jātavedas let us pour the Soma', (this verse) to Jātavedas[9] he recites before the hymn. The verses to Jātavedas are a benediction; (verily it serves) to secure safety. Verily thus he secures a safe passage; in safety he attains the other side of the year who knows thus. 'Forward the strong, new, hymn to Agni' is (the hymn) to Jātavedas[10]; (the word) 'forward' on the first day is a symbol of the first day. The Āgnimāruta is the same as in the Agniṣṭoma; through that which is performed the same in the sacrifice, offspring breathe together. Therefore the Āgnimāruta is the same.

[2] RV. v. 82. 1–3 and 4–6; ĀÇS. v. 18. 5; ÇÇS. viii. 8. 8.
[3] RV. v. 8. 1; ĀÇS. vii. 5. 23; ÇÇS. x. 2. 7.
[4] RV. i. 159; ĀÇS. v. 18. 5; ÇÇS. viii. 8. 11.
[5] RV. iii. 60; ĀÇS. vii. 5. 23 (*iti catasraḥ*); ÇÇS. x. 2. 7.
[6] RV. x. 66; ĀÇS. vii. 5. 23.
[7] RV. iii. 3; ĀÇS. v. 20. 6; ÇÇS. viii. 6. 2.
[8] RV. i. 87; ĀÇS. v. 20. 6; ÇÇS. viii. 6. 4.
[9] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[10] RV. i. 143; ĀÇS. v. 20. 6; ÇÇS. viii. 6. 6.

iv. 31 (xx. 3). Indra as deity supports the second day, the Pañcadaça Stoma, the Bṛhat Sāman, the Triṣṭubh metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre, he prospers who knows thus. That which has not either 'hither' or 'forward', that which has (the word) 'stand' is a symbol of the second day. That which contains (the word) 'upright', (the word) 'towards', (the word) 'between', (the word) 'strong', (the word) 'grow', (the fact) that in the middle Pada the deity is mentioned, that the atmosphere is referred to, that which is connected with the Bṛhat, that which is connected with the Triṣṭubh, the present tense, these are the symbols of the second day. 'Agni we choose as envoy' in the Ājya[1] of the second day; the present tense on the second day is a symbol of the second day. 'O Vāyu, thy thousands' is the Praüga[2]; as containing (the word) 'grow' on the second day[3] in 'The Soma hath been pressed, O ye that make holy order to grow', it is a symbol of the second day. 'Lord of all men' and 'Indra is the Soma drinker alone' are the strophe and antistrophe of the Marutvatīya[4]; as containing (the words) 'grow' and 'between' on the second day it is a symbol of the second day. 'O Indra, come nearer' is the normal Pragātha[5]; 'Arise up, O Brahmaṇaspati' is that for Brahmaṇaspati[6]; as containing (the word) 'upright' it is on the second day a symbol of the second day. 'Agni, the leader', 'Thou, O Soma, with inspiration', and 'They swell the waters' are the normal inserted verses.[7] 'Sing aloud to Indra' is the Marutvatīya Pragātha[8]; as containing (the word) 'grow' on the second day in 'Wherewith men, making holy order to grow, produced the light', it is a symbol of the second day. 'O Indra, lord of the Soma, drink this Soma' is the hymn[9]; as containing (the word) 'strong' on the second day in[10] 'In unison with the Rudras, show thyself strong,' it is a symbol of the second day. 'Thee we invoke' and 'Do thou come to the worshipper' are the Bṛhat as Pṛṣṭha[11]; on the Bṛhat day, the second day, (it is) a symbol of the second day. 'Since he hath conquered' is the normal inserted verse.[12] 'Both let him hear for us' is the Pragātha of the Sāman;[13] as containing 'What here to-day and what was yesterday' on the Bṛhat day, the second day, (it is)

[1] RV. i. 12; ĀÇS. vii. 10. 3; ÇÇS. x. 3. 2.
[2] RV. ii. 41; ĀÇS. vii. 6. 2; ÇÇS. x. 3. 5.
[3] RV. ii. 41. 4.
[4] RV. viii. 68. 4–6; 2. 4–6. *antar* is in viii. 2. 5; *vṛdh* in 68. 5; ĀÇS. vii. 6. 6; ÇÇS. x. 3. 6.
[5] RV. viii. 53. 5 and 6 (already cited in AB. iv. 29).
[6] RV. i. 48. 1 and 2.
[7] RV. iii. 20. 4; i. 91. 2; i. 64. 6 (already cited in AB. iii. 18); ĀÇS. v. 14. 17.
[8] RV. viii. 98. 1 and 2; ĀÇS. vii. 3. 2; ÇÇS. x. 13. 10.
[9] RV. iii. 32; ĀÇS. vii. 6. 4; ÇÇS. x. 3. 8.
[10] RV. iii. 32. 2.
[11] RV. iv. 46. 1 and 2; viii. 61. 7 and 8; ĀÇS. v. 15. 3; ÇÇS. vii. 20. 4. Probably as shown in iv. 29 (cf. v. 1, 4) by *rathantaram* the reading should be *bṛhat pṛṣṭham* here and elsewhere, not as a compound.
[12] RV. x. 74. 6 (already cited in AB. iii. 22).
[13] RV. viii. 61. 1 and 2; ĀÇS. vii. 3. 18; ÇÇS. vii. 20. 7.

a symbol of the second day. 'This steed, god-strengthened' is the normal Tārkṣya[14] (hymn).

iv. 32 (xx. 4). 'Thy nearest, furthest help' is the hymn;[1] as containing (the word) 'strong' on the second day in 'Slay the strong ones, make them depart', it is a symbol of the second day. 'Let every man of the god that leadeth', 'That desirable of Savitṛ' and 'Lord of all, lord of the good' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva[2]; on the Bṛhat day, the second day, they are a symbol of the second day. 'Up the god Savitṛ with the golden' is (the hymn) to Savitṛ[3]; as containing (the word) 'upright' on the second day it is a symbol of the second day. 'They, sky and earth, all weal producing' is (the hymn) to sky and earth[4]; as containing (the word) 'between' on the second day in 'Between the two bowls of high birth he moveth', it is a symbol of the second day. 'They have wrought the car, well rounded, whose skill is known' is (the hymn) to the Ṛbhus[5]; as containing (the word) 'strong' on the second day in 'They have wrought the two bay steeds that draw Indra, with strong wealth', it is a symbol of the second day. 'The charioteer of the sacrifice, the lord of the folk' is (the hymn) to the All-gods;[6] as containing (the word) 'strong' on the second day in 'The strong beacon, the holy one, hath attained the sky' it is a symbol of the second day. This hymn is by Çāryāta. The Aṅgirases were performing a sacrificial session for the world of heaven; whenever they came to the second day they used to go wrong. Them Çāryāta Mānava made to recite this hymn on the second day; then indeed did they discern the sacrifice, the world of heaven. In that he recites the hymn on the second day, (it serves) to discern the sacrifice, to reveal the world of heaven. 'The might of the swift, strong, ruddy one' is the beginning of the Āgnimāruta[7]; that which contains (the word) 'strong' on the second day is a symbol of the second day. 'To the strong host, the majestic, the wise' is (the hymn) to the Maruts[8]; that which contains (the word) 'strong' on the second day is a symbol of the second day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal verse to Jātavedas.[9] 'With the sacrifice make Jātavedas to grow' is (the hymn) to Jātavedas;[10] that which contains (the word) 'grow' on the second day is a symbol of the second day.

[14] RV. x. 178 (already cited in AB. iv. 20); ĀÇS. vii. 1. 13.

[1] RV. vi. 25; v. 3 is that cited below; ĀÇS. vii. 6. 4; ÇÇS. x. 3. 9.

[2] RV. v. 50. 1 and iii. 62. 10 and 11; v. 82. 7–9; ĀÇS. vii. 6. 6; ÇÇS. x. 3. 11–13.

[3] RV. vi. 71. 1–3; AÇS. vii. 4. 12; ÇÇS. x. 4. 14.

[4] RV. i. 160; AÇS. vii. 4. 12; ÇÇS. x. 3. 14.

[5] RV. i. 111; ĀÇS. v. 18. 5; ÇÇS. viii. 3. 14.

[6] RV. x. 92; ĀÇS. vii. 4. 12; ÇÇS. x. 3. 14. For Çāryāta see *Vedic Index*, ii. 375.

[7] RV. vi. 8; ĀÇS. vii. 4. 13; ÇÇS. x. 3. 15.

[8] RV. i. 64; ĀÇS. vii. 4. 13; ÇÇS. x. 3. 15.

[9] RV. i. 99. 1 (already cited in AB. iv. 30); ĀÇS. vii. 1. 14.

[10] RV. ii. 2; ĀÇS. vii. 4. 13.

PAÑCIKĀ V

THE SOMA SACRIFICE (*continued*).

ADHYĀYA I

The Pṛṣṭhya Ṣaḍaha (*continued*).

The Third and Fourth Days.

v. 1 (xxi. 1). The All-gods as deities support the third day, the Saptadaça Stoma, the Vairūpa Sāman, the Jagatī metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre, he prospers who knows thus. That which has the same endings is a symbol of the third day; that which contains (the word) 'horse', (the word) 'end', that which is repeated, that which is alliterated; that which contains (the word) 'stay', the word 'surpass', (the word) 'three', that which is a symbol of the end, (the fact) that the deity is mentioned in the last Pada, that yonder world is referred to, that which is connected with the Virūpa, that which is connected with the Jagatī, the past tense, these are the symbols of the third day, 'Yoke thou those best fitted to invoke the gods, thy steeds, O Agni, like a charioteer' is the Ājya[1] of the third day. By the third day the gods went to the world of heaven; the Asuras and the Rakṣases sought to hinder them. They kept prospering (saying) 'Become misshapen, become misshapen'; in that they kept prospering (saying) 'Become misshapen, become misshapen,' the Vairūpa Sāman came into existence; that is why the Vairūpa has its name (misshapen). They followed after them; they were united with them; them, having become horses, they smote away with their hoofs. In that, having become horses, they smote them away with their hoofs, that is why horses have their name. He attains whatever he desires who knows thus. Therefore a horse is the swiftest of animals; therefore a horse strikes backwards with his foot. He smites away evil who knows thus. Therefore this Ājya contains (the word) 'horse'; on the third day it is a symbol of the third day. 'O Vāyu, come for enjoyment', 'O Vāyu, come from the sky, auspicious', 'With Indra Vāyu, of these pressed draughts', 'Indra and

[1] RV. viii. 75. Cf. KB. xxii. 3–5 for the third day. See ĀÇS. vii. 10. 4; ÇÇS. x. 4. 2. The derivation of the Vairūpa is remarkable, but no other version is really possible.

Varuṇa we', 'O Açvins come hither', 'Come to that pressed with the stones', 'In unison with the All-gods', 'Dear for us among the dear' is the Praüga[2] in Uṣṇih verses; that which has similar endings on the third day is a symbol of the third day. 'It for great gain' and 'Three Soma draughts for Indra' are the strophe and antistrophe of the Marutvatīya[3]; that which has alliteration and contains (the word) 'three' on the third day is a symbol of the third day. 'O Indra come hither' is the normal Pragātha[4]. 'Forward now Brahmaṇaspati' is (the Pragātha) to Brahmaṇaspati[5]; as containing an alliteration on the third day it is a symbol of the third day. 'Agni, the leader', 'Thou, O Soma, with inspiration', 'They swell the waters' are the normal inserted verses.[6] 'No one hath surpassed the chariot of Sudās, nor caused it to pause' is the Marutvatīya Pragātha[7]; as containing (the word) 'surpass' at the third pressing, it is a symbol of the third pressing. 'Three friendships hath man's worship' is the hymn[8]: that which contains (the word) 'three' on the third day is a symbol of the third day. 'If a hundred skies, O Indra, were thine' and 'If, O Indra, as many as thou' are the Vairūpa as Pṛṣṭha[9]; on the Rathantara day, the third day, this is a symbol of the third day. 'Since he hath conquered' is the normal inserted verse.[10] In 'Towards thee, O hero, we utter praise' he brings back the basis of the Rathantara,[11] for this day is connected with the Rathantara in its place. 'O Indra, threefold protection' is the Pragātha of the Sāman[12]; as containing (the word) 'three' on the third day it is a symbol of the third day. 'This steed, god-strengthened' is the normal Tārkṣya[13] (hymn).

v. 2 (xxi. 2). 'Who is born first the thinker' is the hymn[1]; that which has the same endings on the third day is a symbol of the third day. It has (the words) 'He, O men'; (the hymn) with (the words) 'He, O men' is the power of Indra; on it being recited power enters Indra. As to this the Sāman singers say 'On the third day those of many verses recite the power of Indra'. It is by Gṛtsamada. By it Gṛtsamada went to the dear abode of Indra; he conquered the highest world; he goes to the dear abode

[2] RV. v. 51. 8 with viii. 26. 23–25; v. 51. 6–8; 72. 1–3; 75. 7–9; 40. 1–3; vii. 34. 15–17; vi. 61. 10–12; ĀÇS. vii. 10. 5; ÇÇS. x. 4. 5.

[3] RV. viii. 68. 7–9; 2. 7–9; ĀÇS. vii. 10. 8; ÇÇS. x. 4. 6.

[4] RV. viii. 53. 5 and 6 (already cited in AB. iv. 29).

[5] RV. i. 40. 5 and 6 (already cited in AB. iv. 29).

[6] RV. iii. 20. 4; i. 91. 2; i. 64. 6 (already cited in AB. iii. 18; iv. 31).

[7] RV. vii. 32. 60. Here is found a form of *ram* which explains *ratavat*; ĀÇS. vii. 8. 2.

[8] RV. v. 29; ĀÇS. vii. 1. 1; ÇÇS. x. 4. 8.

[9] RV. viii. 70. 5 and 6; vii. 32. 18 and 19; ĀÇS. vii. 10. 8.

[10] RV. x. 74. 6 (already cited in AB. iii. 22); AÇS. v. 15. 21; ÇÇS. vii. 20. 5.

[11] RV. vii. 32. 22 and 23; see above AB. iv. 29.

[12] RV. vi. 46. 9 and 10; ĀÇS. vii. 8. 19; ÇÇS. x. 4. 10.

[13] RV. x. 170; ĀÇS. vii. 1. 18.

[1] RV. ii. 12; ĀÇS. vii. 7. 1; ÇÇS. x. 4. 11.

of Indra, he conquers the highest world who knows thus. 'That of Savitṛ we chose' and 'To-day for us, O god Savitṛ' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva[2]; on the Rathantara day, on the third day, it is a symbol of the third day. 'That desirable greatness of Savitṛ the god' is (the hymn) to Savitṛ[3]; greatness is the end; the third day is the end; on the third day it is a symbol of the third day. 'With ghee sky and earth enveloped' is (the hymn) to sky and earth[4]; in 'Mixed with ghee, dropping ghee, ghee anointed' there is repetition and alliteration; on the third day this is a symbol of the third day. 'Born without steed, without reins, worthy of praise' is (the hymn) to the Ṛbhus[5]; as containing (the word) 'three' on the third day in 'The chariot of three wheels', it is a symbol of the third day. 'Those who from afar would assume kinship' is (the hymn) to the All-gods[6]; from afar is the end; the third day is the end; on the third day it is a symbol of the end. That is by Gaya; by it Gaya Plāta went to the dear abode of the All-gods; he conquered the highest world; he goes to the dear abode of the All-gods; he conquers the highest world who knows thus. 'To Vaiçvānara, the praise, increasing holy order' is the beginning of the Āgnimāruta[7]; the praise is the end; the third day is the end; on the third day it is a symbol of the end. 'Pouring showers, the Maruts, of daring might' is (the hymn) to the Maruts[8] with much to be recited; what is much is the end; the third day is the end; on the third day it is a symbol of the third day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas.[9] 'Thou, O Agni, the first Aṅgiras, the Ṛṣi' is (the hymn) to Jātavedas[10]; that with the same beginning on the third day is a symbol of the third day. In 'Thou' and 'Thou' he refers to the several sets of three days, for continuity. With sets of three days, uninterrupted and continuous, they proceed who proceed knowing this.[11]

v. 3 (xxi. 3). The Stomas are fully obtained, the metres obtained on the third day; verily this only is leftover, namely speech alone.[1] This one element is three syllables; speech is one element, element is three syllables; this is the third set of three days, speech one, Go one, Dyo one. Therefore indeed

[2] RV. v. 82. 1–3 and 4–6; see also AB. iv. 30.
[3] RV. iv. 53. 1–3; ĀÇS. vii. 7. 2.
[4] RV. vi. 70. 4–6; ĀÇS. vii. 7. 2.
[5] RV. iv. 36; ĀÇS vii. 7. 2.
[6] RV. x. 63; ĀÇS. vii. 7. 2.
[7] RV. iii. 2; ĀÇS. vii. 7. 2.
[8] RV. ii. 34; ĀÇS. vii. 7. 2.
[9] RV. i. 99. 1; above AB. iv. 30; ĀÇS. vii. 1. 14.
[10] RV. i. 31; ĀÇS. vii. 7. 2.
[11] *ninṛtta* is clearly the alliteration produced by repetitions of one vowel or consonant; Sāyaṇa shows this in his definition (though he gives another) as *svaraviçeṣeṇākṣarāṇām . . . āvartanena* where *viçeṣa* = especially, not 'with a difference' as Weber (*Ind. Stud.* ix. 285, 286) thinks, a view which does not suit RV. vi. 70.
[1] Cf. ÇB. vi. 3. 1. 43.

speech supports the fourth day. In that on the fourth day they utter the sound *o*[2], they extend this syllable, they make it to grow, they magnify[3] it, to support the fourth day. The sound *o* is food; when the farmers run about shouting, thus does food come into existence; in that on the fourth day they say the sound *o*, verily thus they produce food; (it serves) for the production of food. Therefore the four days contain (the word) 'born'. 'With the first four syllables should he say *o*' they say; cattle are four-footed; (verily it serves) to win cattle. 'With three syllables should he say *o*' they say; there are three threefold worlds; (verily it serves) to conquer these worlds. 'With one syllable should he say *o*' used Lāṅgalāyana Brahman Maudgalya to say; 'Speech has one syllable; he says *o* in truth now who says *o* with one syllable'. With two syllables should he say *o*, for a support; man has two supports, cattle four feet; verily thus he makes the sacrificer with two supports to find support in fourfooted cattle. Therefore should he say *o* with two syllables. At the beginning in the morning litany he says *o*; by the mouth offspring eat food; at the beginning of proper food he places the sacrificer. In the middle in the Ājya Çastra he says *o*; in the middle food quickens offspring; verily thus in the middle of proper food he places the sacrificer. At the beginning[4] in the midday he says *o*; by the mouth offspring eat food; verily thus at the beginning of proper food he places the sacrificer. Thus on both sides he grasps the saying of *o* with the pressings, to grasp proper food.

v. 4 (xxi. 4). Speech as deity supports the fourth day, the Ekaviṅça Stoma, the Vairāja Sāman, the Anuṣṭubh metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre he prospers who knows thus. That which has 'hither' and 'forward' is a symbol of the fourth day, for the fourth day is the first day over again. That which contains (the word) 'yoke', (the word) 'chariot', (the word) 'swift', (the word) 'drink', (the fact) that the deity is mentioned in the first Pada, that this world is referred to, that which contains (the word) 'born', (the word) 'call', (the word) 'bright', that which is the symbol of speech, that which is by Vimada, that which is sounded, that which has various metres, that which is deficient, redundant, that which is connected with the Vairāja, that which is connected with the

[2] The Nyūṅkha is dealt with at length in ĀÇS. vii. 11. It is in the morning litany to take place at the second syllable of each half verse and consists in altering the vowel of that syllable to *o* *o o o o o* *o* *o o o o o* *o o* *o o o*, with accents on the three protracted *o* sounds. In the Ājya it is used in the third Padas, save in the last verse, ĀÇS. vii. 11. 8.

[3] The monstrous *pravibhāvayiṣanti* was read by Sāyaṇa whose explanation is *prabhūtvaṁ vibhūtvaṁ vākparasya kartum ichanti*, and it is kept in the Ānand. ed.

[4] See ĀÇS. vii. 11. 28. The Nyūṅkha is appropriate to the fourth day. Cf. KB. xxii. 7.

Anuṣṭubh, the future, that which is a symbol of the first day; these are the symbols of the fourth day. 'With offerings for ourselves Agni'[1] is the Ājya of the fourth day; it is by Vimada and is sounded[2]; being of the seer who is sounded, on the fourth day it is a symbol of the fourth day. It is of eight verses in Pañkti; the sacrifice is fivefold, cattle are fivefold; (verily it serves) to win cattle. These are ten Jagatī verses; this set of three days has the Jagatī at the morning pressing; thereby is there a symbol of the fourth day. They are fifteen Anuṣṭubhs, for the day is connected with the Anuṣṭubh; thereby is there a symbol of the fourth day. They are twenty Gāyatrī verses, for this day is a repeated introduction; thereby is there a symbol of the fourth day. This hymn, unsung, unrecited, unexhausted, is the sacrifice made manifest. In that this is the Ājya of the fourth day, verily thus from the sacrifice they extend the sacrifice; verily thus they revert again to speech for continuity. With sets of three days, uninterrupted and continuous, they proceed who proceed knowing thus, 'O Vāyu, for thee the pure hath been prepared', 'Enjoy the fresh offerings', 'O Vāyu, a hundred bay steeds', 'With Indra, O Vāyu, of these pressed draughts', 'O wise one, those of good insight', 'Hither to us with all aids'. 'This for you I have sent forth', 'Away the wicked foe', and 'O best of mothers, O chief of streams', are the Praüga[3] in Anuṣṭubhs; (the words) 'hither', 'forward', and 'pure' on the fourth day are symbols of the fourth day. 'Thee with the sacrifices we invoke' is the beginning[4] of the Marutvatīya; as regards 'we invoke', this day is to be secured as it were; thereby is there a symbol of the fourth day. 'This Soma juice hath been pressed, O bright one', 'O Indra, come nearer', 'Let Brahmaṇaspati move forward' 'Agni the leader' 'Thou, O Soma, with inspiration' 'They swell the waters', 'Forward to Indra, the great' are the continuation[5] (of the Marutvatīya) being the same as that of the first day; on the fourth day this is a symbol of the fourth day. 'Hear our call, O Indra, harm us not' is the hymn[6]; as containing (the word) 'call' on the fourth day, it is a symbol of the fourth day. 'Indra with the Maruts, the bull, for joy' is the

[1] RV. x. 21; ĀÇS. vii. 11. 14, 17; ÇÇS. x. 5. 2. For this day see KB. xxii. 6–9.

[2] Doubtful in sense: Sāyaṇa connects, but no doubt wrongly, with the Nyūṅkha, which is indeed used in both x. 21 and 22 (see below AB. v. 5), but also in the morning litany, which is not by the sage Vimada. Possibly the reference is to the fact that both hymns begin with rough sounds (*suvṛktibhiḥ* and *kuha çruta indraḥ*). Weber (*Ind. Stud.* ix. 286) renders 'the seer distinguished by (Wohl-) Klang', comparing *vivibhita* in comm. on Pāṇ. vii. 2. 18. Haug's view is 'contained in an alliteration in it (*vi vo made*)'.

[3] RV. iv. 47. 1; 48. 1, 5; 47. 2–4; v. 66. 1–3; vii. 24. 4–6; vi. 44. 4–6; 51. 13–15; ii. 41. 1–3; ĀÇS. vii. 11. 22; ÇÇS. x. 5. 4.

[4] RV. viii. 68. 10–12; ĀÇS. vii. 11. 24; ÇÇS. x. 5. 6.

[5] RV. viii. 2. 1–3; 53. 5, 6; i. 40. 3, 4; iii. 20. 4; i. 91. 2; 64. 6; viii. 89. 3; ĀÇS. vii. 2. 24; ÇÇS. x. 5. 6, 7; above AB. iv. 29.

[6] RV. ii. 11; ĀÇS. vii. 11. 25; ÇÇS. x. 5. 8.

hymn[7]; as containing (the word) 'call' in[8] 'Dread, giver of strength, let us call him' on the fourth day, it is a symbol of the fourth day. This is in Triṣṭubh. With this (hymn), with its feet supported, he maintains the pressing; verily thereby it leaves not its place. 'Him the cunning I call' is the conclusion[9]; as containing (the word) call on the fourth day it is a symbol of the fourth day. These are Gāyatrī verses; the Gāyatrī support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore in the Gāyatrī verses he inserts a Nivid, 'Drink the Soma, O Indra, let it gladden thee' and 'Hear the call of the much drinking stone' are the Vairāja as Pṛṣṭha[10]; on the Bṛhat day, the fourth day, it is a symbol of the fourth day. 'What he hath conquered' is the normal inserted verse[11]. In 'Thee we invoke' he makes to follow the basis[12] of the Bṛhat, for the day is connected with the Bṛhat in place. 'Thou, O Indra, in the conflicts' is the Pragātha of the Sāman[13]; as containing (the word) 'born' in 'slaying imprecation, cause of birth' on the fourth day, it is a symbol of the fourth day. 'This steed, god-strengthened' is the normal Tārkṣya[14] (hymn).

v. 5 (xxi. 5). 'Where is Indra famed, in what to-day?' is the hymn[1] by Vimada, which is sounded; being of the seer who is sounded, on the fourth day it is a symbol of the fourth day. 'Of thee the roarer, the bull self-ruling' is the hymn[2]; as containing (the word) 'born' on the fourth day in 'Dread, deep, by birth, to the dread' it is a symbol of the fourth day. It is a Triṣṭubh; with it with its feet supported he maintains the pressing;[3] thereby it leaves not its place. 'Him of you ever enduring' is the conclusion. 'Secured in all speech' (he says); this day is to be secured as it were; thereby is there a symbol of the fourth day. They are Gāyatrī verses; the Gāyatrī verses support the midday (pressing) of this set of three days: that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore in the Gāyatrī verses, he inserts a Nivid. 'Let each man of the god that leadeth'; 'That desirable of Savitṛ', and 'God of all, lord of the good' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva[4]; on the Bṛhat day, the fourth day, it is a symbol of the fourth day. 'Let the god, Savitṛ, with fair jewels come hither' is (the hymn) to Savitṛ[5]; (the word) 'hither' on the fourth day is a symbol of the fourth day. 'Forward the sky and earth

[7] RV. iii. 47; ĀÇS. vii. 11. 25; ÇÇS. x. 5. 8.
[8] RV. iii. 47. 5.
[9] RV. viii. 76. 13; ĀÇS. viii. 8. 2; ÇÇS. x. 5. 8.
[10] RV. vii. 22. 1-3 and 4-6; ĀÇS. vii. 11. 27; ÇÇS. x. 5. 9.
[11] RV. x. 74. 6; see above AB. iv. 29.
[12] RV. vi. 46. 1 and 2; see AB. iv. 31.
[13] RV. viii. 99. 5; ĀÇS. vii. 8. 19.
[14] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 18.
[1] RV. x. 22; ĀÇS. vii. 11. 28; ÇÇS. x. 5. 20.
[2] RV. iii. 46; ĀÇS. vii. 11. 28; ÇÇS. x. 5. 20.
[3] RV. viii. 92. 7-9; ĀÇS. viii. 8. 2; ÇÇS. x. 5. 20.
[4] RV. v. 50. 1; iii. 62. 10, 11; v. 82. 7-9; see above AB. iv. 32.
[5] RV. vii. 45; ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. x. 5. 23.

with sacrifices, with homage' is (the hymn) to sky and earth[6]; (the word) 'forward' on the fourth day is a symbol of the fourth day. 'Forward to the Ṛbhus like a messenger shall I speed my speech' is (the hymn) to the Ṛbhus[7]; (the words) 'forward' and 'Shall I speed my speech' are symbols of the fourth day. 'Forward the pure, the divine, hymn' is (the hymn) to the All-gods[8]; (the words) 'forward' and 'pure' on the fourth day are symbols of the fourth day. These are in varied metres, there are verses of two Padas, there are verses of four Padas; thereby is there a symbol of the fourth day. 'Let us enjoy the loving kindness of Vaiçvānara' is the beginning of the Āgnimāruta[9]; as containing (the word) 'born' in 'Born hence' on the fourth day it is a symbol of the fourth day. 'Who are these heroes revealed, of one home?' is (the hymn) to the Maruts[10]; as containing (the word) 'birth' in 'No man knoweth their place of birth', on the fourth day it is a symbol of the fourth day. These are in varied metres; there are verses of two Padas, there are verses of four Padas; thereby is there a symbol of the fourth day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas[11]. 'Agni men with devotion from the fire sticks' is (the hymn) to Jātavedas[12]; as containing (the word) 'born' in 'By movements of the hands have made to be born' on the fourth day it is a symbol of the fourth day. These are in different metres; there are Virāj verses, there are Triṣṭubh verses; thereby is there a symbol of the fourth day.

ADHYĀYA II

The Pṛṣṭhya Ṣaḍaha (continued).

The Fifth and Sixth Days.

v. 6 (xxii. 1). The cow as deity supports the fifth day, the Triṇava Stoma, the Çākvara Sāman, the Paṅkti metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre, he prospers who knows thus. That which has not (the words) 'hither' and 'forward', that which has (the word) 'stand', is a symbol of the fifth day, for the fifth day is a repetition of the second day. That which contains (the word) 'upright', (the word) 'to', (the word) 'between', (the word) 'strong', (the word) 'grow', (the fact) that the deity is mentioned in the middle Pada, (the fact) that the atmosphere is referred to, that which contains (the word), 'milk', (the word)

[6] RV. vii. 53; ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. x. 5. 23.
[7] RV. iv. 33; ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. x. 5. 23.
[8] RV. vii. 34; ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. x. 5. 23.
[9] RV. i. 98: ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. differs.
[10] RV. vii. 56; ĀÇS. viii, 8. 4; ÇÇS. x. 5. 24.
[11] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[12] RV. vii. 1; ĀÇS. viii. 8. 4; ÇÇS. differs.

'udder', (the word) 'cow', (the word) 'dappled', (the word) 'be drunk', that which is a symbol of cattle, that which has an addition,—for cattle are as it were of varied size—that which is connected with the Jagatī—for cattle are connected with the Jagatī—, that which is connected with the Bṛhat—for cattle are connected with the Bṛhat—, that which is connected with the Pañkti—for cattle are connected with the number five—, that which is desirable—for cattle are desirable, that which contains (the word) 'oblation'—for cattle are the oblation—, that which contains (the word) 'form'—for cattle are form—, that which is connected with the Çākvara, that which is connected with the Pañkti, the present tense, that which is a symbol of the second day; these are symbols of the fifth day. 'This guest of yours waking at dawn' is the Ājya[1] of the fifth day; it is in Jagatī, contains an addition, is a symbol of cattle and so on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'Hither to us the sacrifice, touching the sky', 'Hither to us, O Vāyu, to the great rite', 'With the chariot of broad radiance', 'The many, sun-eyed', 'These morning offerings you', 'Drink the pressed draught, rich in sap', 'Each god for grace', and 'A great speech dost thou sing' are the Praüga[2] in Bṛhatī; on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'When with the folk of the five peoples' is the beginning of the Marutvatīya[3]; (the word) 'of the five peoples' on the fifth day is a symbol of the fifth day. 'Indra is the Soma drinker alone', 'O Indra, come near', 'Rise up, O Brahmaṇaspati, 'Agni the leader', 'Thou, O Soma, with inspiration', 'They swell the waters', and 'Sing aloud to Indra' are the continuation[4], being the same as that of the second day; on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'Thou art the helper of him who presseth, who plucketh the grass' is the hymn[5]; as containing (the word) 'be drunk', and being in the Pañkti metre, and of five Padas, on the fifth day, it is a symbol of the fifth day. 'Thus in the Soma, in the drink' is the hymn[6]; as containing (the word) 'be drunk' and being in the Pañkti metre and of five Padas, on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'O Indra, drink; for thee is it pressed to be drunk' is the hymn[7], containing (the word) 'be drunk' and in the Triṣṭubh metre; with it with its feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its abode. 'O Indra with the Maruts, O bounteous one' is the conclusion[8]. It has neither (the word) 'hither' nor

[1] RV. vi. 15; ĀÇS. vii. 12. 6; ÇÇS. x. 6. 2. Cf. KB. xxiii. 1.

[2] RV. viii. 101. 9, 10; 46. 25; iv. 46. 5, 6, 7; vii. 66. 10–12; 74. 1–3; viii. 3. 1–3; 27. 13–15; vii. 96. 1–3; ĀÇS. vii. 12. 7; ÇÇS. x. 6. 6.

[3] RV. viii. 63. 7; ĀÇS. vii. 12. 9; ÇÇS. x. 6. 8.

[4] RV. viii. 2. 4; 53. 5; i. 40. 1; iii. 20. 1; i. 91. 2; 64. 6; viii. 89. 1; ĀÇS. vii. 12. 9; AB. iv. 29; ÇÇS. x. 6. 9 differs.

[5] RV. viii. 86; ĀÇS. vii. 12. 9; ÇÇS. x. 6. 9.

[6] RV. i. 80; ĀÇS. vii. 12. 9; ÇÇS. x. 6. 9.

[7] RV. vi. 40; ĀÇS. vii. 12. 9; ÇÇS. differs.

[8] RV. viii. 76. 7–9; ĀÇS. viii. 3. 2; ÇÇS. x. 3. 6.

(the word) 'forward'; on the fifth day it is a symbol of the fifth day. They are Gāyatrī verses; Gāyatrī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore in the Gāyatrī verses he inserts a Nivid.

v. 7 (xxii. 2). Here they chant the Mahānāmnī verses[1] to the Çākvara Sāman; on the Rathantara day, the fifth day, it is a symbol of the fifth day. By them Indra fashioned himself as great; therefore are they called Mahānāmnīs; moreover these worlds are the Mahānāmnīs and these are great. Having created these worlds Prajāpati had all power whatever there is here. In that having created these worlds Prajāpati had all power whatever there is here, therefore they become the Çakvarī verses; that is why the Çakvarīs have the name (powerful). Beyond the boundary he created them; so that he created them beyond the boundary, they became the Simās; that is why the Simās have their name. 'Of the sweet thus diffused', 'To our pressed drink with the dappled steeds', and 'Indra all made grow' are the antistrophe[2]; as containing (the words) 'strong', 'dappled' 'be drunk' and 'grow' on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'What he hath won' is the normal inserted verse[3]. In 'Towards thee, O hero, we utter praise' he makes to follow the basis[4] of the Rathantara; for this day is connected with the Rathantara in place. 'Not then any of thy worshippers' is the Pragātha of the Sāman;[5] as having an addition it is on the fifth day a symbol of the fifth day. 'This steed, god strengthened' is the normal Tārkṣya[6] (hymn).

v. 8 (xxii. 3). 'Thou hast furthered our prayer in the overcoming of Vṛtra' is the hymn[1]; as being in the Pañkti metre and having five Padas on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'Indra hath waxed for the drink' is the hymn[2]; as containing (the word) 'be drunk' and as being in the Pañkti metre and having five Padas on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'Ever for all men are thy drinkings' is the hymn,[3] containing (the word) 'be drunk' and in Triṣṭubh metre; with it with its feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'Him Indra we strengthen' is the conclusion[4]; as being a symbol of cattle in 'May he become a strong bull' on the fifth day it is a symbol of the fifth day.

[1] Cp. above AB. iv. 4; KB. xxiii. 2. The mode of using the verses in the case of the Pṛṣṭha Stotra being in the Çākvara is given in ĀÇS. vii. 12. 10–14; ÇÇS. x. 6. 10–13.

[2] RV. i. 84. 10; viii. 93. 31; i. 111. 1; ĀÇS. vii. 12. 15. ÇÇS. differs here and in the rest.

[3] RV. x. 74. 6; see AB. iv. 29.

[4] RV. vii. 32. 22, 23; see AB. iv. 29.

[5] RV. vii. 32. 1 and 2; ĀÇS. vii. 3. 19.

[6] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 13.

[1] v. 8. RV. viii. 37; ĀÇS. vii. 12. 16. Cf. KB. xxiii. 3.

[2] RV. i. 8. 1; ĀÇS. vii. 12. 16.

[3] RV. vi. 36. 1; ĀÇS. vii. 12. 16.

[4] RV. viii. 93. 7–9; ĀÇS. viii. 8. 2; ÇÇS. x. 6. 16.

These are Gāyatrī verses; Gāyatrī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Gāyatrī verses. 'That of Savitṛ we choose,' and 'To-day for us, O god Savitṛ' are the strophe and antistrophe[5] of the Vaiçvadeva; on the Rathantara day, the fifth day, it is a symbol of the fifth day. 'Up the god Savitṛ of the home' is (the hymn) to Savitṛ[6]; in 'May he instigate much that is desirable to the generous one' the desirable is a symbol of cattle; on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'The great ones, sky and earth, here the oldest' is (the hymn) to sky and earth[7]; in 'Roaring, the bull' there is a symbol of cattle; on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'To us Ṛbhus, Vibhvan, Vāja, Indra' is (the hymn) to the Ṛbhus[8]; cattle are Vāja (strength); as being a symbol of cattle on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'I praise the man, of good vows, with a new song' is (the hymn) to the All-gods[9]; as having an addition and being a symbol of cattle on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'The swelling oblation, unaging, in the finding of light' is the beginning of the Āgnimāruta[10]; as containing (the word) 'oblation' on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'Even to the wise let it be a wondrous thing' is (the hymn) to the Maruts[11]; as containing (the word) 'wonder' on the fifth day it is a symbol of the fifth day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas.[12] 'Agni is the Hotṛ, the householder, the king' is (the hymn) to Jātavedas[13]; as containing an addition and being a symbol of cattle on the fifth day, it is a symbol of the fifth day.

v. 9 (xxii. 4). The sixth day is a field of the gods; those who approach the sixth day approach a field of the gods. 'The gods dwell not in one another's houses, nor a season in the house of a season' they say. Therefore in due order the priests perform the sacrifice to the seasons, not handing them over (to others). Thus they arrange in order the seasons according to the season, and place in order communities.[1] They say 'No directions should be given with the Ṛtupraiṣas, nor should the *vaṣaṭ* call be said with the Ṛtupraiṣas. The Ṛtupraiṣas are speech; on the sixth day speech is made up.' If they

[5] RV. v. 82. 1-3 and 4-6; see AB. iv. 30.
[6] RV. vi. 71. 4-6; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 18.
[7] RV. iv. 56. 1-4; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 18.
[8] RV. iv. 34; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 18.
[9] RV. vi. 49 (v. 8 is specially referred to); ĀÇS. viii. 8, 6; ÇÇS. x. 6. 18 differs.
[10] RV. x. 88; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 19.
[11] RV. vi. 66; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 19.
[12] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[13] RV. vi. 15. 13-15; ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 6. 19.
[1] The point is that in this case the Adhvaryu and the Yajamāna repeat their own Yājyās and do not leave that function to the Hotṛ as in the normal sacrifice to the seasons. GB. xi. 10 and 11 follow AB. v. 9-12. 4.

were to give directions with the Ṛtupraiṣas, if they were to say *vaṣaṭ* with the Ṛtupraiṣas, verily thus they would go to speech when made up, weary, with galled shoulders, groaning under the yoke. But if they were not to give directions with them, if they were not to say *vaṣaṭ* with them, they would depart from the norm of the sacrifice, from the sacrifice, from breath, from Prajāpati, from cattle they would go away. Therefore directions should be given only after that which contains a Ṛc, and the *vaṣaṭ* call said only after that which contains a Ṛc; then they do not go to speech when made up, weary, with galled shoulders, groaning under the yoke, nor do they depart from the norm of the sacrifice, nor from the sacrifice, breath, Prajāpati, cattle do they go away.[2]

v. 10 (xxii. 5). In the first two pressings he inserts (verses) by Parucchepa[1] before the offering verses for the Prasthita libations; the metre of the Parucchepa (verses) is the mounting; by it Indra mounted the seven worlds of heaven; he mounts the seven worlds of heaven, who knows thus. They say 'Seeing that (verses) of five Padas are a symbol of the fifth day, and (verses) of six Padas of the sixth, then why are (verses) of seven Padas recited on the sixth day?' By six Padas they make up the sixth day, cutting off as it were the seventh day; that they keep grasping by the seventh Pada. Verily thus they approach speech again, for continuity. With sets of three days, uninterrupted and continuous, they proceed who proceed knowing thus.

v. 11 (xxii. 6). The gods and the Asuras were in conflict over these worlds. The gods by the sixth day repelled the Asuras from these worlds; taking all the wealth that was within reach, they cast[1] it into the sea. Following up they rescued by this metre the wealth within reach; in that this Pada is a repeated Pada, it is a hook to fasten on. He secures the wealth of him who hates him, he repels him from all these worlds who knows thus.

v. 12 (xxii. 7). The sky as deity supports the sixth day, the Trayastriṅça Stoma, the Raivata Sāman, the Atichandas metre. With it according to the deity, the Stoma, the Sāman, the metre, he prospers who knows thus. That which has the same endings is a symbol of the sixth day, for the sixth day is a repetition of the third day. That which contains (the word)

[2] Here the point is that the normal rule of Praiṣa and Yājyā in Praiṣa form with *vaṣaṭ* call is to be observed, subject to the concluding of either with a Ṛc, the verses being given by Sāyaṇa as RV. ii. 36 and 37. See ĀÇS. viii. 1. 6–8 who prescribes *hotā yakṣat* + Praiṣa + Ṛc + *hotar yaja* for the Praiṣa and *ye yajāmahe* + yājyā + Ṛc + *vauṣaṭ* for the Yājyā. Cf. ÇÇS. x. 7. 8. *ṛgma* must be interpreted in the light of ĀÇS. and not as 'beginning with a Ṛc.'

[1] For them see ĀÇS. viii. 2. 2 and 4. The verses are RV. i. 139. 1–11; 130. 2–10. Cf. KB. xxiii. 4 and 5; ÇÇS. x. 7. 2. See also *Vait.* xxxi. 27; GB. xi. 10.

[1] v. 11. The passive *praupyanta* is an odd use, which, however, can hardly reasonably be corrected.

'horse', (the word) 'end', that which is repeated, that which is alliterated, that which contains (the word) 'stay', that which contains (the word) 'surround', that which contains (the word) 'three', that which is a symbol of the end, (the fact) that the deity is mentioned in the last Pada, (the fact) that yonder world is referred to, that which is connected with Parucchepa, that which has seven Padas, the Nārāçaṅsa, the Nābhānediṣṭha, the Raivata, the Atichandas metre, the past tense, that which is a symbol of the third day; these are the symbols of the sixth day. 'He is born in the ordinance of Manu' is the Ājya[1] of the sixth day; as being by Parucchepa, in Atichandas metre, and of seven Padas, on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Come to our strewn grass for enjoyment,' 'Let the chariot with the steeds bear you hither for aid,' 'We have pressed with the stones; O come ye'; 'You pious men with praises, O Açvins,' 'Thou hast revealed the mighty, O Indra,' 'O strong Indra,' 'Be it so; let it be heard,' 'Hearken to us, O Agni; thou art praised,' 'The eleven gods in the sky,' and 'She gave the impetuous one, canceller of debts' are the Praüga[2]; as being by Parucchepa, in Atichandas metre, and of seven Padas, on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'He first of the great' is the beginning of the Marutvatīya[3]; the great is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Three Soma draughts for Indra,' 'O Indra, come near,' 'Forward now Brahmaṇaspati,' 'Agni the leader,' 'Thou, O Soma, with inspiration,' 'They swell the waters,' 'No one the chariot of Sudās' are the continuation[4], being the same as that of the third day; on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'The chariot which thou, O Indra, for the winning of the offering' is the hymn[5]; as being by Parucchepa, in Atichandas metre, and of seven Padas, on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'The strong with the strong in one dwelling' is (the hymn[6]); as having the same endings on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'O Indra with the Maruts here drink the Soma' is the hymn[7]; 'With them let him drink, the destroyer of Vṛtra' (he says); the destroyer is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the sixth day. It is in

[1] RV. i. 128. Cf. KB. xxiii. 6; ĀÇS. viii. 1. 9; ÇÇS. x. 8. 1.

[2] RV. i. 135. 1–3; 4–6; 185. 4–6; 187. 1–3; 189. 4–6; 188. 6, 7; 189. 6, 1, 7, 11; vi. 61. 1–3; ĀÇS. viii. 1. 12.

[3] RV. viii. 68. 1–3: Sāyaṇa says that the argument is either that *mahānām* ends the Pada or that a great thing has nothing after it. Haug suggests that *mahāntam* as the strong base is the explanation; but this is needless.

[4] RV. viii. 2. 7–9; 53. 5 and 6; i. 40. 5 and 6; iii. 20. 4; i. 91. 2; 64. 6; viii. 32. 10; ĀÇS. viii. 1. 14; see AB. v. 1.

[5] RV. i. 127; ĀÇS. viii. 1. 14.

[6] RV. i. 100: the refrain is *Marutvān no bhavatu Indra ūti*; ĀÇS. viii. 1. 14.

[7] RV. iii. 51. 7: v. 9 contains the citation. It is noteworthy that this is not a hymn in the *Saṁhitā*, but begins at iii. 51. 7. ĀÇS. viii. 1. 14 calls it *tisraḥ*; ÇÇS. x. 5. 8 a *tṛca*. This use of *sūkta* is not rare.

Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'This is he by whom this' is the conclusion[8]; 'sky was won with the Maruts' aid' (he says); won is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the end. These are Gāyatrī verses; Gāyatrī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support, in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Gāyatrī verses. 'Rich be ours in joint carouse' and 'Rich the praise of the rich' are the Raivata as Pṛṣṭha[9]; on the Bṛhat day, the sixth day, it is a symbol of the sixth day. 'What he hath won' is the normal inserted verse.[10] In 'Thee we invoke' he makes to follow the basis[11] of the Bṛhat, for this day is connected with the Bṛhat in place. 'Indra for divine service' is the Pragātha[12] of the Sāman; as containing alliteration on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'This steed, god strengthened' is the normal Tārkṣya[13] (hymn).

v. 13 (xxii. 8). 'O Indra, come to us from afar' is the hymn[1]; as being by Parucchepa, in the Atichandas metre, and of seven Padas, on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'The greatnesses of the great one' is the hymn[2]; as having the same endings on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Thou hast become the one lord of wealth' is the hymn[3]; 'Stand on thy dread chariot, O thou of impetuous manhood' (he says); standing is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the end. It is in Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'To our pressed drank with the steeds' is the conclusion[4]; as having the same endings on the sixth day it is a symbol of the sixth day. These are Gāyatrī verses; Gāyatrī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Gāyatrī verses. 'To the god Savitṛ in the bowls' is the beginning of the Vaiçvadeva[5]; as being in the Atichandas metre, on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'That desirable of Savitṛ' (he says[6]); 'The evening hath come' is the antistrophe[7]; what has gone is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the

[8] RV. x. 65. 4–6; ĀÇS. viii. 8. 2; ÇÇS. x. 6. 9.
[9] RV. i. 30. 13–15; viii. 2. 13–15; ĀÇS. viii. 1. 16.
[10] RV. x. 74. 6; see AB. iv. 29.
[11] RV. vi. 46. 1 and 2; see AB. iv. 31.
[12] RV. viii. 3. 5 and 6; ĀÇS. vii. 3. 19; ÇÇS. x. 5. 18 (fourth day: here, x. 8. 8, it differs).
[13] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 18.
[1] RV. i. 130; ĀÇS. viii. 1. 17; ÇÇS. x. 8. 9. Cf. KB. xxiii. 7. 8.
[2] RV. ii. 15; ĀÇS. viii. 1. 17; ÇÇS. x. 8. 9.
[3] RV. vi. 31. v. 5 is referred to; ĀÇS. viii. 1. 17; ÇÇS. x. 6. 16 (6th day: here it differs).
[4] RV. viii. 93. 31–33; ĀÇS. viii. 8. 2; ÇÇS. x. 8. 9.
[5] See above AB. i. 19; ĀÇS. viii. 1. 18.
[6] RV. iii. 62. 10 and 11; these form the strophe with the preceding verse; see ĀÇS. viii. 1. 18; cf. ÇÇS. x. 8. 11–13.
[7] Cited in ĀÇS. viii. 1. 18.

end. 'Up the god Savitṛ for instigation' is (the hymn) to Savitṛ[8]; 'Forever he hath stood, the bearer intent on his work' (he says); standing is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Which is the first, which is the latter of these two?' is (a hymn) to sky and earth[9]; as having the same endings on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Why hath the best, why hath the youngest come to us?' and 'To our sacrifice, O Vājas, O Ṛbhukṣans' are (a hymn[10]) to the Ṛbhus and one connected with Narāçaṅsa; as having (the word) 'three' on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'This dread thing he of glad speech' and 'Those who through the sacrifice are endowed with the fee' are the Vaiçvadeva.[11]

v. 14 (xxii. 9). He recites the Nābhānediṣṭha[1]; Nābhānediṣṭha Mānava when he was performing his studentship, his brothers deprived of any share (in his father's property). Having returned he said to them 'What have you allotted to me?' 'This judgement giver, the decider' they replied. Therefore now here the sons call the father 'The judgement giver, the decider.' He having gone to his father said 'O father, they have allotted thee to me.' To him said his father, 'Do not care for that, O my boy. These Aṅgirases are performing a sacrificial session for the world of heaven; they fall into confusion whenever they reach the sixth day; make them recite these two hymns on the sixth day; when they go to the world of heaven they will bestow on thee the thousand which is the gift at the session.' 'Be it so' (he said); he went to them (saying) 'Accept the Mānava, O wise ones[2]'. They replied to him, 'What dost thou desire when thou sayest this?' 'Let me reveal to you the sixth day,' he replied, 'And when ye go to the heaven, do you give me the thousand which is the gift at the session.' 'Be it so' (they said). Them he made to recite these two hymns on the sixth day; then indeed did they discern the sacrifice, the world of heaven. In that he recites these two hymns on the sixth day, (it is) to discern the sacrifice, to reveal the world of heaven. To him as they went to heaven they said 'This thousand is for thee, O Brahman.' As he was gathering it together, a man in black garments, coming from the north, said to him 'Mine is this; mine is what is left on the place (of sacrifice).' He said 'To me have they given it.' He replied 'Then let us question thy father.' He went to his father, to him his father said 'Did not

[8] RV. ii. 38; ĀÇS. viii. 8. 18; ÇÇS. x. 8. 14.

[9] RV. i. 185; ÇÇS. x. 8. 14; ĀÇS. vii. 7. 8.

[10] RV. i. 161. 1-13; iv. 37. 1-4; see ĀÇS. viii. 8. 6; ÇÇS. x. 1. 14; *nārāçaṅsam* in Sāyaṇa's view means 'in which heroes are praised', but cf. ZDMG. liv. 49-57.

[11] RV. x. 61 and 62. See AB. v. 14.

[1] Cf. TS. iii. i. 9. 4. The two hymns RV. x. 61 and 62 are the Nābhānediṣṭha. Cf. below AB. vi. 27; ĀÇS. viii. 1. 20-24; ÇÇS. x. 8. 14.

[2] This is taken verbally from RV. x. 62, not as suggested by Geldner *vice versa*; see Oldenberg, *Ṛgveda-Noten*, ii. 269, whose reconstruction of the legend is given, ibid. ii. 261, 262.

they give it to thee, O son?' 'They did give it,' he replied, 'but a man in black garments came from the north upon me and (saying) "Mine is this; mine is what is left on the place (of sacrifice)" has taken it away.' To him said his father, 'His it is, O my boy; but he will give it to thee.' Returning he said 'Thine is this, O blessed one, so my father tells me'. He replied 'I give it to thee who hast spoken the truth.' Therefore by one who knows thus should truth alone be spoken. The Nābhānediṣṭha is a speech to win a thousand; a thousand comes to him, with the sixth day he discerns the world of heaven, who knows thus.

v. 15 (xxii. 10). These they call accompaniments; the Nābhānediṣṭha, the Vālakhilyā,[1] the Vṛṣākapi,[2] and the Evayāmarut[3] (hymns). Them he should recite together. Whichever of them he should omit, that of the sacrificer he would omit. If the Nābhānediṣṭha, he would omit his seed; of the Vālakhilyās he would omit his breaths; if the Vṛṣākapi, he would omit his body; of the Evayāmarut, he would remove him from support, both divine and human. With the Nābhānediṣṭha he poured seed; that he discriminated by the Vālakhilyās; with (the hymn of) Sukīrti Kākṣīvata[4] he made (it) leave the womb (saying) 'That we may rejoice in thy broad protection, O Indra.' Therefore the embryo, being larger, yet does not harm the womb which is smaller; for it is made proper by the holy power. By means of the Evayāmarut he produces motion; by it set in motion all whatever there is here moves. 'The dark day and the bright day' is the beginning of the Āgnimāruta[5]; in 'day and day' is there repetition and alliteration; on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'Of the sweet juice, the Marut name, O holy ones' is (the hymn) to the Maruts[6] wherein is much to be uttered; much is the end; the sixth day is the end; on the sixth day it is a symbol of the end. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas.[7] 'He born of old with strength' is (the hymn) to Jātavedas[8]; as having the same endings on the sixth day it is a symbol of the sixth day. 'They supported,' 'They supported,' he recites; he fears the slipping down of the end. Just as a man ties the end, twining it again and again intertwining it, or as one sticks in a peg at the end to keep (a skin) taut, so is it in that he recites 'They supported', 'They supported', for continuity. With sets of three days, uninterrupted and continuous, they proceed, who proceed knowing thus.[9]

[1] RV. viii. 49–59. See below AB. vi. 28.
[2] RV. x. 86. See below AB. vi. 29.
[3] RV. v. 87. See below AB. vi. 30 and 31.
[4] RV. x. 131. See below AB. vi. 29.
[5] RV. vi. 9. 1–3; ĀÇS. viii. 8. 9; ÇÇS. x. 8. 15 which differs for the rest.
[6] RV. vii. 57; ĀÇS. viii. 8. 9.
[7] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[8] RV. i. 96: *dhārayan* is the refrain in *d* of each verse; ĀÇS. viii. 8. 9; wrongly attributed in the *Vedic Concordance*.
[9] This chapter appears to require the Hotṛ himself to perform all these recitations contrary to the view in vi that the

ADHYĀYA III

The Chandomas.

v. 16 (xxiii. 1). That which has (the words) 'hither' and 'forward' is a symbol of the seventh day, for the seventh day is a repetition of the first day. That which contains (the word) 'yoke', (the word) 'chariot', (the word) 'swift', (the word) 'drink', (the fact), that the deity is mentioned in the first Pada, (the fact) that this world is referred to, that which contains (the word) 'born', that which has no express mention (of the deity), the future tense, that which is a symbol of the first day; these are the symbols of the seventh day. 'From the ocean the aroma of sweetness hath arisen' is the Ājya[1] of the seventh day; as not containing any express mention of the deity, on the seventh day it is a symbol of the seventh day. The ocean is speech; speech wastes not away, the ocean wastes not away. In that this is the Ājya of the seventh day, verily thus from the sacrifice they extend the sacrifice; verily thus they again approach speech for continuity. With sets of three days, uninterrupted and continuous, they proceed who proceed knowing thus. The Stomas are obtained, the metres are obtained on the seventh day. Just as they smear with butter again the portions cut off to refresh them, so here they perform again the Stomas and the metres to refresh them, in that this is the Ājya of the seventh day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh at the morning pressing. 'O Vāyu, drinker of the pure, come hither to us,' 'With which thou dost come forward to the bounteous one,' 'To our sacrifice hither with hundreds of steeds,' 'The lively presser at the sacrifices hath arisen forward,' 'The draughts delighting Indra,' 'Thy hundred steeds, thy thousand,' 'When forward, O Mitra and Varuṇa, for you they struggle,' 'Hither, O Nāsatyas, with chariot rich in cattle,' 'Come hither to us, O god, O impetuous one,' 'Forward to you in the sacrifices the pious have sung,' and 'Forward she hasteneth with her nourishing stream' are the Praüga.[2] (The words) 'hither' and 'forward' on the seventh day are symbols of the seventh day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh at the morning pressing. 'Thee like a car for aid,' 'This Soma juice hath been pressed,

Vālakhilyās, the Vṛṣākapi and the Evayāmarut fell normally to the Hotrakas. See however vi. 21, whence *çaṅs* seems to have a looser sense than merely recite as it covers *çaṅsayāni*.

[1] RV. iv. 59; ĀÇS. viii. 9. 2; cf. ÇÇS. x. 9 which differs considerably; see KB. xxvi. 7, 8; BÇS. xvi. 6; ĀÇS. xxi. 8. 11, 12.

[2] RV. vii. 92. 1, 3, 5, 2, 4; 91. 6; vi. 67. 9-11; vii. 72. 1-3; 80. 1-3; 43. 1-3; 99. 1-3; ĀÇS. viii. 9. 2.

O bright one,' 'O Indra come near,' 'Let Brahmaṇaspati move forward,' 'Agni, the leader,' 'Thou, O Soma, with inspiration,' 'They swell the waters,' and 'Forward to Indra, the great' are the continuation,[3] being the same as that of the first day; on the seventh day it is a symbol of the seventh day. 'With what array, of one age, of one home' is the hymn;[4] as containing (the word) 'born' in 'Neither he that is being born nor he that is born shall attain' on the seventh day it is a symbol of the seventh day. It is the 'With what array (hymn); the 'With what array' hymn is one producing agreement and continuing (life). By it Indra and Agastya and the Maruts came to agreement; thus, in that he recites the 'With that array' (hymn), (it serves) to produce agreement. It is also life-giving; therefore for him who is dear to him he should perform the 'With what array' hymn. It is in Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'That ram that winneth the light I glorify' is the hymn;[5] as containing (the word) 'chariot' in 'Like a strong steed the chariot hastening at the call' on the seventh day it is a symbol of the seventh day, It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited, in Triṣṭubh and Jagatī; cattle are a pairing; the Chandomas are cattle; (they serve) to win cattle. 'Thee we invoke', and 'Do thou come to the worshipper', are the Bṛhat as Pṛṣṭha[6] on the seventh day; that is what belongs to the sixth day; the Rathantara is the Vairūpa, the Bṛhat the Vairāja; the Rathantara the Çākvara, the Bṛhat the Raivata; in that there is the Bṛhat as Pṛṣṭha, verily thus with the Bṛhat they support the Bṛhat, to avoid cleaving the Stomas. If it were to be the Rathantara, there would be a cleavage (of the Stomas). Therefore the Bṛhat only is to be used. 'What he hath won' is the normal inserted verse.[7] In 'Towards thee, O hero, we utter praise' he makes to follow the basis of the Rathantara,[8] for this day is connected with the Rathantara in place. 'Drink of the pressed draught rich in sap' is the Pragātha[9] of the Sāman; as containing (the word) 'drink' on the seventh day it is a symbol of the seventh day. 'This steed, god strengthened' is the normal Tārkṣya[10] (hymn).

[3] RV. viii. 68. 1–3; 2. 1–3; 53. 5, 6; i. 40. 3, 4; iii. 20. 4; i. 91. 2; 64. 6; viii. 89. 3; see AB. iv. 29.

[4] RV. i. 165: v. 9 is cited; ĀÇS. viii. 6. 6; ÇÇS. x. 9. 11. For the legend cf. Sieg, *Sagenstoffe des Ṛgveda*, pp. 115 seq.; v. Schroeder, *Mysterium und Mimus*, pp. 91 seq., 102 seq.; Hertel, VOJ. xviii. 158; Oldenberg, *Ṛgveda-Noten*, i. 170.

[5] RV. i. 52; ĀÇS. viii. 6. 6; ÇÇS. x. 9. 12.

[6] RV. vi. 46. 1, 2; viii. 61. 7, 8; see AB. iv. 31.

[7] RV. x. 74. 6; see AB. iv. 29.

[8] RV. vii. 32. 22, 23; see AB. iv. 29.

[9] RV. vii. 3. 1, 2; see AB. iv. 29.

[10] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 13.

v. 17 (xxiii. 2). 'I shall proclaim the mighty deeds of Indra' is the hymn;[1] the word 'forward' (in 'proclaim') on the seventh day is a symbol of the seventh day. It is in Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'Towards the ram, much invoked, worthy of praise' is the hymn;[2] 'towards' is equivalent to 'forward'; on the seventh day it is a symbol of the seventh day. It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday (pressing) of the set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited in Triṣṭubh and in Jagatī; cattle are a pairing, the Chandomas cattle; (they serve) to win cattle. 'That of Savitṛ we choose,' and 'To-day, for us, O god Savitṛ' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva;[3] on the Rathantara day, the seventh day, it is a symbol of the seventh day. 'Towards thee, O god Savitṛ' is (the triplet) to Savitṛ.[4] 'Towards' is equivalent to 'forward'; on the seventh day it is a symbol of the seventh day. 'Let them come forward with weal for the sacrifice' is (the triplet) to sky and earth;[5] 'forward' on the seventh day is a symbol of the seventh day. 'This to the race divine' is (the triplet) to the Ṛbhus;[6] as containing (the word) 'born' on the seventh day it is a symbol of the seventh day. He recites (the verses) of two Padas,[7] 'Come hither with thy beauty'; man has two feet, cattle four feet; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle; in that he recites (verses) of two Padas, verily thus he makes the sacrificer with two feet find support in four-footed cattle. 'Hither to our service, the songs, O Agni' is the (hymn) to the All-gods;[8] 'hither' on the seventh day is a symbol of the seventh day. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī at the third pressing. 'Vaiçvānara hath produced' is the beginning of the Āgnimāruta;[9] as having (the word) 'born' on the seventh day it is a symbol of the seventh day. 'Forward to you, the Triṣṭubh, food' is (the hymn) to the Maruts;[10] 'forward' on the seventh day is a symbol of the seventh day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas.[11] 'Your envoy, with all knowledge' is (the hymn) to Jātavedas;[12] as not having the deity mentioned on the seventh day it is a symbol of the seventh day. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī at the third pressing.

[1] RV. i. 32; ĀÇS. viii. 6. 12; not in ÇÇS. Cf. KB. xxvi. 9, 10.
[2] RV. i. 51; ĀÇS. viii. 6. 12; ÇÇS. x. 9. 13.
[3] RV. v. 82. 1–3; 4–6; see AB. iv. 29.
[4] RV. i. 24. 3–5; ĀÇS. viii. 9. 5.
[5] RV. ii. 91. 19–21; ĀÇS. viii. 9. 5; ÇÇS. x. 9. 16.
[6] RV. i. 20. 1–3; ĀÇS. viii. 9. 5; ÇÇS. x. 9. 16.
[7] RV. x. 172; ĀÇS. viii. 9. 6; ÇÇS. x. 9. 16.
[8] RV. i. 14; ĀÇS. viii. 9. 5.
[9] See ĀÇS. ii. 15. 2; ĀÇS. viii. 9. 7. Cf. ÇÇS. x. 9. 17; 10. 8.
[10] RV. viii. 7; ĀÇS. viii. 9. 7; ÇÇS. x. 9. 17.
[11] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[12] RV. iv. 8; ĀÇS. viii. 9. 7.

v. 18 (xxiii. 3). That[1] which has not (the words) 'hither' and 'forward', that which has (the word) 'stand', is the symbol of the eighth day, for the eighth day is a repetition of the second day. That which contains (the word) 'upright', (the word) 'to', (the word) 'between', (the word) 'strong', (the word) 'grow', (the fact) that the deity is mentioned in the middle Pada, (the fact) that the atmosphere is referred to, that which has Agni twice, that which contains (the word) 'great', that which contains a double invocation, that which contains (the word) 'again', the present tense, that which is a symbol of the second day; these are the symbols of the eighth day. 'Agni for you the god in union with the flames' is the Ājya[2] of the eighth day; as containing Agni twice, on the eighth day it is a symbol of the eighth day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh at the morning pressing. 'Were not they who were made great with homage?,' 'Those rich of food, wealth gathering, the wise one,' 'The dawns with fair days, spotless have dawned,' 'Guardians infallible, eager envoys,' 'So far as the power of the body, so far as the might,' 'To you two at the rising of the sun with hymns,' 'The cow milking the desire of the ancient one,' 'To our prayers come, O Indra, knowing,' 'Agni, upright, hath established the favour of the bright one' and 'May Sarasvati for us rejoicing' are the Praüga;[3] as containing (the words) 'to', 'between', an invocation of two deities and 'upright' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh metre at the morning pressing. 'Lord of every man,' 'Indra is the Soma drinker only,' 'O Indra, come near,' 'Rise up, O Brahmaṇaspati,' 'Agni, the leader,' 'Thou, O Soma, with inspiration,' 'They swell the waters,' and 'Sing aloud to Indra' are the continuation[4] being the same as that of the second day; on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'I praise great Indra in whom all' is the hymn;[5] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'Even from great, O Indra, these that approach' is the hymn;[6] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'Drink the Soma, towards which, O dread one, thou hast penetrated' is the hymn;[7] as containing (the word) 'great', in 'The cattle stall, being greatly lauded, O Indra' on the eighth day, it is a symbol of the eighth day. 'Great is

[1] For the eighth or second Chandoma see KB. xxvi. 11–18.

[2] RV. vii. 8; ĀÇS. viii. 10. 1; ÇÇS. x. 8. 1. It differs in detail throughout.

[3] RV. vii. 91. 1, 3; 90. 4; 91. 2, 4, 5; 65. 1–3; iii. 58. 1–3; vii. 28. 1–3; 39. 1–3; 95. 4–6; ĀÇS. viii. 10. 1.

[4] RV. viii. 68. 6; 2. 4; 33. 5, 6; i. 40. 1, 2; iii. 20. 4; i. 41. 2; 64. 6; viii. 87. 1 and 2.

[5] RV. iii. 19; ĀÇS. viii. 7. 22.

[6] RV. i. 169; ĀÇS. viii. 7. 22.

[7] RV. vi. 17; AÇS. viii. 7. 22.

Indra, man-like, spreading over mortals' is the hymn;[8] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. It is in Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'Him sky and earth of one mind' is the hymn;[9] as containing (the word) 'great' in 'When he went displaying his greatness, his power' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited in Triṣṭubh and Jagatī; cattle are a pairing, the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. Hymns containing (the word) 'great' are recited; the atmosphere is great; (verily they serve) to obtain the atmosphere. Five hymns are recited; the Pañkti has five Padas; the sacrifice is fivefold; cattle are fivefold; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. 'Towards thee, O hero, we utter praise' and 'Towards thee for the first drink' are the Rathantara as Pṛṣṭha[10] on the eighth day. 'What he hath won' is the normal inserted verse.[11] In 'Thee we invoke' he makes to follow the basis[12] of the Bṛhat, for this day is connected with the Bṛhat in place. 'Both may he hear for us' is the Pragātha of the Sāman;[13] 'that which is lasting and that which was yesterday' (he means); on the Bṛhat day, the eighth day, it is a symbol of the eighth day. 'This steed, god strengthened' is the normal Tārkṣya[14] (hymn).

v. 19 (xxiii. 4). 'Many not of old to him' is the hymn;[1] as containing (the word) 'great' in 'To the great, the hero, impetuous, eager' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'This fame for thee, O bounteous one, though thy greatness' is the hymn;[2] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is the symbol of the eighth day. 'Thou art great, O Indra, who by thy might' is the hymn;[3] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'Thou art great, O Indra; to thee the earth' is the hymn;[4] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. It is in Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'Though the width of the sky is outspread' is the hymn;[5] as containing (the word) 'great' in 'Not Indra in greatness'

[8] RV. vi. 19; ĀÇS. vii. 9. 22.
[9] RV. x. 113; ĀÇS. vii. 9. 22; it precedes there RV. vi. 19.
[10] RV. vii. 33. 22, 23; viii. 3. 7, 8; see AB. iv. 29.
[11] RV. x. 74. 6; see AB. iv. 29.
[12] RV. vi. 46. 1 and 2; see AB. iv. 31.
[13] RV. viii. 61. 1 and 2; see AB. iv. 31.
[14] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 13.
[1] RV. vi. 32; ĀÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 10. 6. Cf. KB. xxiii. 12, 13.
[2] RV. x. 54; ĀÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 10. 6.
[3] RV. i. 63; ĀÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 10. 6.
[4] RV. iv. 17; ĀÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 10. 6.
[5] RV. i. 55; ĀÇS. viii. 7. 23: it precedes RV. iv. 17 there; not in ÇÇS.

on the eighth day it is a symbol of the eighth day'. It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited, in Triṣṭubh and in Jagatī; cattle are a pairing, the Chandomas cattle; (verily they serve) to win cattle. Hymns containing (the word) 'great' are recited; the atmosphere is great; (verily they serve) to obtain the atmosphere. Two sets of five hymns are recited; the Pañkti has five Padas; the sacrifice is fivefold; cattle are fivefold; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. They are separate, five in one set, five in the other; they make up ten; the Virāj is a set of ten; the Virāj is food; cattle are food, the Chandomas cattle; (verily they serve) to win cattle. 'Let each man of the god that leadeth,' 'That desirable of Savitṛ' and 'God of all, lord of the good' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva.[6] On the Bṛhat day, the eighth day, it is a symbol of the eighth day. 'The golden-handed to aid' is (the triplet) to Savitṛ[7]; as containing (the word) 'upright' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'May the two great ones, sky and earth, for us' is (the triplet) to sky and earth;[8] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'Youthful the parents again' is (the triplet) to the Ṛbhus;[9] as containing (the word) 'again' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. He recites (verses) of two Padas,[10] 'These worlds let us subject'; man has two feet, cattle four feet; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. In that he recites (verses) of two Padas, verily thus he makes the sacrificer with two feet to find support among four-footed cattle. 'The great aid of the gods' is (the hymn) to the All-gods;[11] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī at the third pressing. 'The righteous, belonging to all men' is the beginning of the Āgnimāruta;[12] as containing (the word) 'great' in 'Agni, of all men, the great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'The sporting troop of the Maruts' is (the hymn) to the Maruts;[13] as containing (the word) 'grow' in 'With the taste of the sap it grew great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas.[14]

[6] RV. v. 50. 1; 82. 7, 8; see AB. iv. 32.
[7] RV. i. 22. 5–7; ĀÇS. viii. 10. 2; ÇÇS. x. 10. 7.
[8] RV. i. 22. 13–15; ĀÇS. viii. 10. 2; ÇÇS. x. 10. 7.
[9] RV. i. 20. 4–6; ĀÇS. viii. 10. 2; ÇÇS. x. 10. 7.
[10] RV. x. 157; ÇÇS. x. 10. 7; ĀÇS. viii. 7. 24.
[11] RV. viii. 33; ĀÇS. viii. 10. 2; ÇÇS. x. 10. 7.
[12] In ĀÇS. viii. 10. 3; ÇÇS. x. 10. 8.
[13] RV. i. 37; ĀÇS. viii. 10. 3.
[14] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.

'O Agni, be kind; thou art great' is (the hymn) to Jātavedas;[15] as containing (the word) 'great' on the eighth day it is a symbol of the eighth day. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī metre at the third pressing.

ADHYĀYA IV

The Chandomas (continued).

v. 20 (xxiv. 1). That[1] which has the same endings is a symbol of the ninth day; for the ninth day is a repetition of the third day. That which contains (the word) 'horse', (the word) 'end', that which is repeated, that which is alliterated, that which contains (the word) 'stay', (the word) 'surpass', (the word) 'three', that which is a symbol of the end, (the fact) that the deity is mentioned in the last Pada, (the fact) that yonder world is referred to, that which contains (the word) 'pure', (the word) 'true', (the word) 'dwell', (the word) 'gone', (the word) 'dwelling', the past tense, that which is a symbol of the third day; these are the symbols of the ninth day. 'We have gone with great praise to the youngest', is the Ājya[2] of the ninth day; as containing (the word) 'gone' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh metre at the morning pressing. 'Forward to thee the pure are offered boldly', 'They perceiving with true mind', 'Dwelling in the sky, from the atmosphere, on the earth', 'Come hither to us with all boons, O Açvins', 'The Soma, O Indra, is pressed for thee', 'The Brahmans, the Añgirases, will attain', 'Sarasvatī pious men invoke', 'Hither to us from the sky, from the great mountain' and 'O Sarasvatī lead us to prosperity' are the Praüga[3]; as containing (the words) 'pure', 'true', 'dwell', 'gone', and 'house', on the ninth day it is a symbol of the ninth day. It is in Triṣṭubh; this set of three days has the Triṣṭubh metre at the morning pressing. 'Him for great gain', 'Three Soma draughts for Indra', 'O Indra, come near' 'Forward now Brahmaṇaspati', 'Agni, the leader', 'Thou, O Soma, with inspiration', 'They swell the waters', and 'No one the chariot of Sudās' are the continuation[4], being the same as that of the third day; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'Let Indra drink whose Soma, hail!'

[15] RV. iv. 9; ĀÇS. viii. 10. 3.
[1] For the ninth day see KB. xxvi. 14–17.
[2] RV. vii. 12; ĀÇS. viii. 11. 1; ÇÇS. x. 11. 1 with variants throughout.
[3] RV. vii. 90. 1, 5; 64. 1; 70. 1–3; 29. 1–3; 42. 1–3; x. 17. 7–9; v. 43. 11–13; vi. 61. 14–16; ĀÇS. viii. 11. 1; ÇÇS. x. 11. 4, 5.
[4] RV. viii. 68. 7–9; 2. 7–9; 53. 5, 6; i. 40. 5, 6; iii. 20. 4; i. 91. 2; 64. 6; vii. 32. 10. See AB. v. 1.

is the hymn[5]; the call of Hail! is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the end. 'Let him say the Sāman, springing forth as of a bird' is the hymn[6]; (containing) 'Let us sing that which becometh heavenlike'; the heaven is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'Stand on the steeds being yoked to the chariot' is the hymn[7]; standing is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'Those of many a poet' is the hymn[8], (containing) 'The hymns him that standeth on the chariot'; standing is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. That is in Triṣṭubh; with it with its feet supported he maintains the pressing; thereby it departs not from its place. 'Sing ye forth to the glad one the song rich in food' is the hymn[9]; as having the same endings on the ninth day it is a symbol of the ninth day. It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday (pressing) of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited, in Triṣṭubh and in Jagatī; cattle are a pairing; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. Five hymns are recited; the Pañkti has five Padas; the sacrifice is fivefold; cattle are fivefold; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. 'Thee we invoke' and 'Do thou come to the worshipper' are the Bṛhat as Pṛṣṭha[10] on the ninth day. 'What he hath won' is the normal inserted verse.[11] In 'Towards thee, O hero, we utter praise' he makes to follow the basis[12] of the Rathantara, for this day is connected with the Rathantara in place. 'O Indra, threefold protection' is the Pragātha of the Sāman[13]; as containing (the word) 'three' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'This steed, god strengthened' is the normal Tārkṣya[14] (hymn).

v. 21 (xxiv. 2). 'In thee from of old the songs have gone together, O Indra' is the hymn[1]; as containing (the word) 'gone' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'When shall our prayers dwell in the chariot' is the hymn[2]; as containing (the word) 'dwell' it is a symbol of the end; having gone to the end he dwells as it were; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'May the true one come hither, the generous, he of the Soma lees' is the hymn[3]; as containing (the word) 'true' on the

[5] RV. iii. 50; ĀÇS. viii. 7. 23.
[6] RV. i. 173; AÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 11. 6.
[7] RV. iii. 35; ĀÇS. viii. 7. 23; ÇÇS. x. 11. 6.
[8] RV. vi. 21; ĀÇS. viii. 7. 23.
[9] RV. i. 101; ĀÇS. viii. 7. 23: it precedes RV. vi. 21 there; ÇÇS. x. 11. 6.
[10] RV. vi. 46. 1, 2; viii. 61. 7, 8; see AB. iv. 31.
[11] RV. x. 74. 6; see AB. iv. 29.
[12] RV. vii. 32. 22 and 23; see AB. iv. 29.
[13] RV. vi. 46. 9 and 10; see AB. v. 1.
[14] RV. x. 178; ĀÇS. vii. 1. 13.
[1] RV. vi. 34; ĀÇS. viii. 7. 24. Cf. KB. xxvi. 16, 17.
[2] RV. vi. 35; ĀÇS. viii. 7. 24.
[3] RV. iv. 16; ĀÇS. viii. 7. 24; ÇÇS. x. 11. 17.

ninth day it is a symbol of the ninth day. 'That highest power of thine is on high' is the hymn[4]; the highest is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the end. It is a Triṣṭubh; with it with feet supported he maintains the pressing; verily it departs not from its place. 'I am the first lord of wealth' is the hymn[5] (containing the words) 'I win wealth of every man'; what is won is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. It is in Jagatī; Jagatī verses support the midday pressing of this set of three days; that metre is a support in which a Nivid is inserted; therefore he inserts a Nivid in the Jagatī verses. Pairing hymns are recited, in Triṣṭubh and in Jagatī; cattle are a pairing; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. Two sets of five hymns are recited; the Pañkti has five Padas; the sacrifice is fivefold; cattle are fivefold; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. They are separate, five in one set, five in the other; they make up ten; the Virāj is a set of ten; the Virāj is food; cattle are food; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle. 'That of Savitṛ we choose' and 'To-day for us, O god Savitṛ' are the strophe and antistrophe of the Vaiçvadeva[6]; on the Rathantara day, the ninth day, it is a symbol of the ninth day. 'The evening hath come' is (the triplet) to Savitṛ[7]; what has gone is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the ninth day; 'Forward towards you mightily sky and earth' is (the triplet) to sky and earth[8]; as containing (the word) 'pure' in 'To the pure the praises' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'Let Indra give for sap to us' and 'Give ye jewels' are (the triplet) to the Ṛbhus[9]; as containing (the word) 'three' in 'Three sevens to the presser' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. He recites (verses) of two Padas[10], 'Brown is one, active, bounteous, youthful'; man has two feet, cattle four feet; the Chandomas are cattle; (verily they serve) to win cattle; in that he recites (verses) of two Padas, verily thus he makes the sacrificer with two feet find support in four-footed cattle. 'That are three over thirty' is (the hymn) to the All-gods[11]; as containing (the word) 'three' on the ninth day it is a symbol of the ninth day. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī metre at the third pressing. 'Vaiçvānara, to our aid' is the beginning[12] of the Āgnimāruta (containing) 'Let him come hither from

[4] RV. i. 103; ĀÇS. viii. 7. 24; ÇÇS. x. 11. 17.
[5] RV. x. 48; ĀÇS. viii. 7. 24: it precedes RV. i. 103 here; ÇÇS. x. 11. 7.
[6] RV. v. 82. 1–3; 4–6; see AB. iv. 30.
[7] See above AB. v. 13; ĀÇS. viii. 11. 3.
[8] RV. iv. 56. 5–7; ĀÇS. viii. 11. 3; ÇÇS. x. 11. 8.
[9] RV. viii. 93. 34; i. 20. 7 and 8; ĀÇS. viii. 11. 3; ÇÇS. x. 11. 8.
[10] RV. viii. 29; ĀÇS. viii. 7. 24; ÇÇS. x. 11. 8.
[11] RV. viii. 28; ĀÇS. viii. 11. 3; ÇÇS. x. 11. 8.
[12] See ĀÇS. viii. 11. 4; AV. vi. 35. 1: TS. i. 5. 11. 1 and its parallels.

afar'; from afar is the end; the ninth day is the end; on the ninth day it is a symbol of the end. 'O Maruts in whose dwelling' is the hymn[13] to the Maruts; as containing (the word) 'dwell' it is a symbol of the end; having gone to the end he dwells as it were; on the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'To Jātavedas let us pour the Soma' is the normal (verse) to Jātavedas[14]. 'Forward to Agni, move your speech' is (the hymn) to Jātavedas[15]; as having the same endings in the ninth day it is a symbol of the ninth day. 'May he convey us beyond our foes, may he convey us beyond our foes' he recites; in the set of nine nights much is done that is forbidden; verily (this serves) for atonement. In that he recites[16] 'May he convey us beyond our foes; may he convey us beyond our foes', verily thus he releases them from all sin. These are Gāyatrī verses; this set of three days has the Gāyatrī metre at the third pressing.

The Tenth Day.

v. 22 (xxiv. 3). They[1] perform the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha. As is the mouth, so is the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha; as within the mouth are the tongue, palate, and teeth, so are the Chandomas; now that by which he makes speech distinct, by which he discerns sweet and not sweet, is the tenth day. As the two nostrils, so the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha, as that within the nostrils, so the Chandomas; now that by which he discriminates scents is the tenth day. As is the eye, so is the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha; as the black within the eye, so the Chandomas; now the pupil, by which he sees, is the tenth day. As is the ear, so is the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha; as what is within the ear, so the Chandomas; now that by which he hears is the tenth day. The tenth day is prosperity; they attain prosperity who perform the tenth day (rite). Wherefore the tenth day is one on which corrections are not to be made (thinking) 'Let us not speak ill[2] of prosperity', for it is unwise to speak ill of a superior. They creep thence, they purify themselves, they enter the hut of the wives; of those he who knows this libation should say 'Hold ye on to one another'. He should offer with 'Here stay, stay ye here; here be support, here self support; O Agni; *vāṭ*! Hail! *vāṭ*!' In that he says 'Here stay' he

[13] RV. i. 86; ĀÇS. viii. 11. 4; ÇÇS. x. 11. 9.
[14] RV. i. 99. 1; ĀÇS. vii. 1. 14.
[15] RV. x. 187; ĀÇS. viii. 11. 4.
[16] In each verse of RV. x. 187.
[1] AB. v. 22-28 and KB. xxvii. deal with the tenth day following the nine (Chandomas and Pṛṣṭhya Ṣaḍaha); for the day, cf. ÇÇS. x. 18-21; BÇS. xvi. 6-9; ĀpÇS. xxi. 9-12; ĀÇS. viii. 12. 10-13. 2 for the rites here prescribed; for the *aviṭkya* character see TS. vii. 3. 1. 1; BÇS. xvi. 6; ĀpÇS. xxi. 9.
[2] Haug, contra Sāyaṇa, translates 'we shall not bespeak (the goddess of) wealth.'

makes them stay in this world; in that he says 'Stay ye here' he makes offspring stay in them. In that he says 'Here be support; here self-support', verily thus he confers speech and offspring upon the sacrificers. The Rathantara is 'O Agni, *vāṭ*!', the Bṛhat is 'Hail! *vāṭ*'. The Bṛhat and Rathantara are a pairing of the gods; verily thus by a pairing of the gods they win a pairing; by a pairing of the gods they are propagated in pairings; (therefore this serves) for propagation; he is propagated with offspring and cattle who knows thus. They creep thence; they purify themselves; they go to the Agnīdh's altar; of them he who knows this libation should say 'Hold ye on to one another'. He should offer with [3]

'Sending the sucking calf (to its mother),
Himself a sucking calf sucking his mother,
Increase of wealth, sap, and strength
May he support in us; hail!'

Increase of wealth, sap and strength he wins for himself and the sacrificers when one knowing thus offers this libation.

v. 23 (xxiv. 4) They creep thence; they go to the Sadas; the other priests creep out severally according to their wont; the Udgātṛs creep together. They chant to the verses of the serpent queen. The serpent queen is this (earth), for this (earth) is the queen of what creeps; this (earth) in the beginning was bare; she saw this spell [1] 'The dappled bull hath come'; this dappled colour, of various forms, entered her; whither she desired, whatever there is here, plants, birds all forms (entered her). The dappled colour enters him with various forms, whatever he desires who knows thus. With mind he utters the prelude, with mind he sings, with mind he responds; with voice he recites. Speech and mind are a pairing of the gods, verily thus with a pairing of the gods they win a pairing, by a pairing of the gods they are propagated in pairings; (verily it serves) for propagation; he is propagated with offspring and cattle who knows thus. Then the Hotṛ recites [2] the Four Hotṛs; verily thus he accompanies in recitation the song. The Four Hotṛs are the sacrificial, secret name of the gods; in that the Hotṛ recites the Four Hotṛs, verily thus he reveals the sacrificial, secret name of the gods; that revealed reveals him. He is revealed who knows thus. 'That Brahman, to whom, though learned, fame does not come', he used to say, 'having gone into the wild should gather a bunch of Darbha grass, points upward, and, placing to his right

[3] Cf. VS. viii. 51. In both cases the ĀÇS. viii. 13. 1 and 2 merely has *juhvati* and Nārāyaṇa says that this or the Sūtra mode may be adopted.

[1] RV. x. 189; ĀÇS. viii. 13. 3–6; ÇÇS. x. 13. 26. Cf. KB. xxvii. 4; ÇB. iv. 6. 9. 17.

[2] Cf. below AB. v. 25. *Vyācakṣ* means 'expound' and the word has now a special propriety in its double force. See ĀÇS. viii. 13. 6–9; ÇÇS. x. 13. 27 and 15.

a Brahman, recite the Four Hotṛs; the Four Hotṛs are the sacrificial, secret name of the gods; if he were to recite the Four Hotṛs, he thus reveals the sacrificial, secret name of the gods; that revealed reveals him; he is revealed who knows thus.'

v. 24 (xxiv. 5) Then[1] they together lay hold of an Udumbara (branch) with 'Sap and strength I lay hold of'. The Udumbara is strength and proper food. In that the gods distributed sap and strength, thence the Udumbara came into being. Therefore thrice in a year it ripens. Thus in that they lay hold together of the Udumbara (branch), verily thus they lay hold together on sap and strength. They restrain their speech; the sacrifice is speech; verily thus they restrain the sacrifice. They suppress the day; the world of heaven is the day; verily thus they press down the world of heaven. They should not utter speech by day; if they were to utter speech by day they would leave the day over to a rival. They should not utter speech by night; if they were to utter speech by night, they would leave the night over to a rival; let the sun be half set; then should they utter speech; so much only of space do they leave over to a rival. Or rather, when the sun is set, should they utter speech; verily thus they make the rival who detests them have the darkness as his portion. Having gone round the Āhavanīya should they utter speech; the Āhavanīya is the sacrifice, the Āhavanīya the world of heaven; verily thus by the sacrifice as the world of heaven they go to the world of heaven. With

'What we have done here defective,
What we have done in excess,
To Prajāpati the father
Let that go.'

they utter speech. Through Prajāpati are offspring born; Prajāpati is the support of what is defective and excessive; them neither defect nor excess harms. To Prajāpati they transfer defect and excess who knowing thus utter speech with this (verse). Therefore those who know thus should utter speech with this (verse)[2].

v. 25 (xxiv. 6) 'O Adhvaryu' he calls when about to speak out in the Four Hotṛs. This is the form of the Call. 'Yes, O Hotṛ; be it so, O Hotṛ' is the response of the Adhvaryu at each pause in the ten sentences.[1]

'Their offering spoon was thought.
(Their) butter was intelligence.
(Their) altar was speech.

[1] Cf. TS. vi. 6. 11. 6. Anup. iii. 12; LÇS. iii. 1. 18. For this passage cf. KB. xxvi. 5.
[2] For the ritual see ĀÇS. viii. 13. 22–26; ÇÇS. x. 21. 6 *seq.*; BÇS. xvi. 9.

v. 25. [1] This is part of the Caturhotṛ; see ĀÇS. viii. 13. 10; ÇÇS. x. 15. 5–7, where the Mantra differs. Here it is corrupt.

(Their) strew was learning.
(Their) Agni was insight.
(Their) Agnīdh was knowledge.
(Their) oblation was breath.
(Their) Adhvaryu was the Sāman.
(Their) Hotṛ was Vācaspati.
(Their) Upavaktṛ was mind.

They drew this cup (with)

"O Vācaspati, O worshipper, O name. Let us worship thy name. Do thou worship, with our name go to the sky. That prosperity with which the gods with Prajāpati as householder prepared, that prosperity shall we attain."'

Then he runs over the Bodies of Prajāpati and the riddle.

'Eater of food and mistress of food': the eater of food is Agni; the mistress of food Āditya.

'The fair and the beautiful': the fair is Soma, the beautiful is cattle.

'The unresting and the fearless': the unresting is Vāyu, for he never rests; the fearless is death, for all fear it.

'The unattained and the unattainable': the unattained is the earth; the unattainable is the sky.

'The unattackable and the irresistible': the unattackable is Agni; the irresistible is Āditya.

'That which has no prius and no rival': that which has no prius is mind; that which has no rival is the year.

These are the twelve Bodies of Prajāpati; this is the whole of Prajāpati, thus the whole of Prajāpati he obtains on the tenth day.

Then they say the riddle[2].

'"Agni is the householder" some say: he is the householder of the world.

"Vāyu is the householder" some say: he is the householder of the atmosphere.

"He who gives heat yonder is the householder" some say: he is the lord, the seasons are the house. The householders prosper, the sacrificers prosper, for whom there is as householder one knowing the god as householder. The householder smites away evil, the sacrificers smite away evil for whom there is as householder one knowing the god who most effectively has smitten away evil." O Adhvaryu we have won[3].'

[2] For the riddle here cf. KB. xxvii. 5; ĀÇS. viii. 13. 14; ÇÇS. x. 20; for the bodies of Prajāpati see KB. xxvii. 5; ĀÇS. viii. 13. 13; ÇÇS. x. 19 (in this case very elaborate). Both seem called Brahmodya in ÇB. iv. 6. 9. 20; cf. PB. iv. 9. 14; KÇS. xii. 4. 21; Eggeling, SBE. xxvi. 452, 453; ĀpÇS. xxi. 12 takes the view of PB. unfavourable to Prajāpati.

[3] This is used as Yājyā; see ĀÇS. viii. 13. 15, 16.

ADHYĀYA V

The Agnihotra.

v. 26 (xxv. 1) 'Take[1] out the Āhavanīya' he says on the afternoon; whatever good he does on the day, verily thus, by taking it out and bringing forward, he places in security. 'Take out the Āhavanīya' he says on the morning; whatever he does well by night verily thus, by taking it out and bringing it forward, he places in security. The Āhavanīya is the sacrifice, the Āhavanīya the world of heaven; verily thus in the sacrifice as the world of heaven, he places the world of heaven who knows thus. He who knows the Agnihotra as connected with the All-gods, of sixteen parts, and finding support in cattle, prospers with the Agnihotra, as connected with the All-gods, of sixteen parts, and finding support in cattle. When in the cow, it is Rudra's[2]; when allowed to drop, it is Vāyu's; when being milked, it is the Açvin's; when milked, it is Soma's; when put on the fire, it is Varuṇa's; when swelling up, it is Pūṣan's; when pouring over, it is the Maruts'; when bubbling, it is the All-gods'; when covered with a film, it is Mitra's; when removed, it is sky and earth's; when it is ready (for the Hotṛ), it is Savitṛ's; when it is being taken (for the oblation), it is Viṣṇu's; when put (on the altar), it is Bṛhaspati's; the first libation is for Agni; the next for Prajāpati; the offering is Indra's. This is the Agnihotra, connected with the All-gods, of sixteen parts, and finding support in cattle. With the Agnihotra, as connected with the All-gods, of sixteen parts and finding support in cattle he prospers who knows thus.

v. 27 (xxv. 2) (They ask) 'If the[1] Agnihotra cow, when united (with its calf) and being milked sits down, what is the expiation then?' He should address it with

> 'That from fear of which thou dost sit down
> Thence give us security;
> Guard all our cattle;
> Homage to Rudra, the bountiful.'

He should make her rise with[2]

[1] AB. v. 26–31 and KB. ii. deal with the Agnihotra. Cf. ĀÇS. iii. 11.

[2] Cf. ÇB. xi. 5. 3. 5: *samudantam* is found in ĀÇS. ii. 3. 8; TB. ii. 1. 7 and KÇS. xxv. 2. 3 have *udanta* and GB. iii. 12 *samudvāntam*. Weber (*Ind. Stud.* ix. 291) prefers *vispandamānam*, an obvious *v.l.*; see below AB. v. 27, n. 5.

v. 27. [1] Repeated with all down to paragraph iv in AB. vii. 3. See ĀÇS. iii. 11. 1; JB. i. 58. 1; TB. iii. 7. 8. 1; ÇB. xii. 4. 1. 9; ĀÇS. iii. 21; ĀpÇS. ix. 5. 1 *seq*; *Atharvaprāyaçcitta*, ii. 4 and 5.

[2] See ĀÇS. iii. 11. 2; TB. i. 4. 8. 1: MÇS. iii. 2. 1.

'The goddess Aditi hath arisen,
She hath bestowed life upon the lord of the sacrifice;
Making good fortune for Indra,
For Mitra and for Varuṇa.'

Then should he place on her udder and her mouth a pot of water, and then give her to a Brahman. That is the expiation in this case. 'If one's Agnihotra cow, when united and being milked, calls aloud, what is the expiation then' (they ask). She calls aloud foreseeing hunger for the sacrifices[3]; he should make her eat food, for expiation; food is expiation. (He says[4]) 'From eating the good pasture mayst thou be of good fortune'. That is the expiation in this case. 'If one's Agnihotra cow when united and being milked stumbles, what is the penance then?' (they ask). If she causes any (milk) to spill, he should touch it and mutter[5]

'That milk which to-day hath crept over the earth
That which hath crept over the plants, the waters
The milk in the house, the milk in the cow,
The milk in the calves, that milk be mine.'

He should offer with the remainder of the milk, if it be enough for an oblation. But, if all be poured out, then he should summon another (cow) and milk her and offer with it, but there must be an offering, even if only in faith.[6] That is the expiation in this case. All becomes for him suited for the strew, all is secured, who knowing thus offers the Agnihotra.

v. 28 (xxv. 3) The sacrificial post is yonder sun, the altar the earth, the strew the plants, the kindling wood the trees, the sprinkling waters the waters, the enclosing sticks the quarters. Whatever of his is lost, or dies, or men drive away, all of that comes to him in yonder world who knows thus to offer the Agnihotra, just as what is placed on the strew would come. Both sets, gods and men, reciprocally he leads as fees and all this whatever there is here. Men by the evening libation he leads as fees to the gods and all this whatever there is is here; they lie as it were relaxed and at home, when taken as fees for the gods. The gods by the morning libation he leads as fees to man and all this whatever there is here. They

[3] Sāyaṇa and Haug take this as 'to reveal her hunger to the sacrificer' but this is forcing the sense of *pratikhyāya*; cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 291. Cf. *Atharvaprāyaçcitta*, ii. 4 which has *saṁprakhyāya*.

[4] RV. i. 164. 40; AV. vii. 73. 11; ĀÇS. iii. 11. 4; ĀpÇS. ix. 5. 4.

[5] See ĀÇS. iii. 11. 7; TB. i. 4. 3. 3; ĀÇS. has *spandeta* which may be preferred; ĀpÇS. ix. 5. 6; MÇS. iii. 2. 1; JAOS. xxxiii. 115, n. 728; cf. ÇB. xii. 4. 1. 6; JB. i. 58. 1.

[6] The sense here, as given by Sāyaṇa, is that if all else fails he must offer faith only *ahaṁ çraddhāṁ juhomi*, not as Haug that he is to offer with faith in any case.

leap up[1] recognizing this as it were (saying) 'That shall I do; there shall I go'. The world which a man conquers by giving all this, that world he conquers who knowing thus offers the Agnihotra. By the evening libation for Agni he begins the Āçvina (Çastra); speech utters the response[2] in 'Speech, speech'. By Agni, by the night, is the Āçvina recited by him who knowing thus offers the Agnihotra. For Āditya by the morning libation he begins the Mahāvrata; breath utters the response in 'Food; food'; by Āditya, by the deity is the Mahāvrata recited by him who knowing thus offers the Agnihotra. Of this Agnihotra there are seven hundred and twenty evening libations in the year; there are also seven hundred and twenty morning libations in the year. So many are the bricks accompanied by Yajus verses of the fire[3]. By the year, by the fire fully does he sacrifice who knowing thus offers the Agnihotra.

v. 29 (xxv. 4) Vṛṣaçuṣma Vātāvata Jātūkarṇya said 'We shall declare this to the gods; the Agnihotra which used to be performed on both days is now performed on alternate days only'. This also said a maiden seized by a Gandharva 'We shall declare this to the fathers; the Agnihotra which used to be performed on both days is now performed on alternate days only.[1]' The Agnihotra is offered on alternate days in that one offers it on the evening after sunset and in the morning before sunrise. The Agnihotra is offered on both days in that one offers it in the evening after sunset and in the morning after sun rise. Therefore the offering should be made after sun rise. He who offers before sunrise obtains the world of the Gāyatrī in the twenty-fourth year; in the twelfth he who offers after sunrise. If he offers for two years before sunrise then he has really sacrificed for one only; he who sacrifices after sunrise with the year obtains the year, he who knowing thus offers after sunrise. Therefore should one offer after sunrise. He offers in the brilliance of day and night who offers in the evening after sunset and in the morning after sunrise. By Agni as brilliance the night is brilliant, by Āditya as brilliant the day is brilliant.

[1] The sense is clearly that the gods also act as fees; hence Weber's view (*Ind. Stud.* ix. 290) '*vivadāndḥ* is wrong. Sāyaṇa offers an alternative that the men are meant, having obtained the fees in the shape of divine favour.

[2] The point is that the opening to Agni of the Açvina is compared with the offering to Agni at evening: the Pratigara is according to Sāyaṇa *vācā tvā hotrā*: see ĀpÇS. vi. 1. 2; and in the next case of the offering to Āditya *annaṁ payo reto 'smāsu dhehi*; see ĀpÇS. vi. 11. 5; ÇÇS. iv. 13. 1.

[3] Weber (*Ind. Stud.* ix. 291) refers them to 360 *yajuṃmatyaḥ* and 360 *pariçrit* bricks in ÇB. x. 4. 2. 2.

v. 29. [1] This is the reasonable sense and construction; cf. KB. ii. 9. The *yad* may be 'that', one *iti* being only usual to cover *uvāca*, or it may be the relative, in which case there is a slight anacoluthon but the first view is perhaps the best.

In the brilliance of day and night does he offer who knowing thus offers after sunrise. Therefore should one offer after sunrise[2].

v. 30 (xxv. 5) Day and night are the wheels of the year; verily thus with them he goes through the year. If he offers before sunrise, that is as if one were to go with (a chariot with) a single wheel. But if he offers after sunrise, that is as if one were swiftly to perform a journey with (a chariot with) wheels on both sides. As to this the sacrificial verse is recited:

'This goeth yoked with Bṛhad and Rathantara,
All that hath been and is to be;
With them should he go who is wise taking the fires,
By day should he offer one, by night another.'

The night is connected with the Rathantara, the day with the Bṛhat; Agni is the Rathantara, Āditya the Bṛhat. Those deities make him attain the vault of the tawny one, the world of heaven, who knowing thus offers after sunrise. Therefore should one offer after sunrise. As to this, the sacrificial verse is recited

'As one may go with a single horse
Having nothing else for harnessing,
So many men go,
Who offer the Agnihotra before sunrise.'

The deity as it proceeds, all this whatever there is here follows upon it; of the deity all this whatever there is here is a follower; this deity is that which has followers. A follower he finds, a follower is his who knows thus. He is the one guest, he lives among the offerers. This is why there is in the world the following verse

'Let him heap blame on the blameless,
Or take away blame from the blameworthy,
The one guest at evening he turns away,
The thief who stole away the lotus fibres.'[1]

[2] Weber (*Ind. Stud.* ix. 292) points out that in the Avesta there is expressed a preference for the period from the first appearance of light to the sunrise as the proper time of sacrifice, while the time of the sunrise is the *daevayaçna*.

[1] *Yo* for *so* is an obvious correction suggested first by Weber and later by Geldner. The stanza was partly intelligible to Sāyaṇa, as he makes it said as an oath by one accused of stealing lotus fibres. The verse is clearly cited from a story of which we have divergent versions in the *Mahābhārata* (2 accounts; xiii. 4396–4546 and 4547–4600) and in the *Jātaka* no. 488, and in which the Ṛṣis in order to release themselves of the accusation of being guilty of the theft of lotus fibres swore frightful oaths, one of which is here recorded, but which has no parallel in the *Mahābhārata* or the *Jātaka*. See Charpentier, ZDMG. lxiv. 65 *seq.*; lxvi. 44 *seq.*; Geldner, lxv. 306, 307 (who overlooks Weber's suggestion of *yo*); Oldenberg, GGN. 1911, p. 464, n. 2 who suggests *ruṇaddhu* as a possibility, a very plausible conjecture.

He is the one guest, he dwells among offerers; this deity he turns away who being fit for the Agnihotra does not offer the Agnihotra. This deity being turned away turns him away from this world and from yonder, both of them, who being fit for the Agnihotra does not offer the Agnihotra. Therefore he who is fit for the Agnihotra should offer it. Therefore they say 'A guest at evening should not be turned away', knowing this Nagarin Jānaçruteya said as to Aikādaçākṣi[2] Mānutantavya 'In his offspring will we know him if he offer with knowledge or without knowledge'. Of Aikādaçākṣi the offspring became as kingly person; as a kingly person his offspring becomes, who knowing thus offers after sunrise. Therefore after sunrise should offering be made.

v. 31 (xxv. 6) Āditya on rising unites his rays with the Āhavanīya; if one offers before sunrise, that is as if one were to offer the breast to a child unborn or to a calf unborn. But, if he offers after sunrise, that is as if one were to offer the breast to a child born or a calf born.[1] Through his being united in both worlds proper food is offered both from this world and from yonder to him. If he offers before sunrise, that is as if one were to offer to a man or an elephant, without hand stretched out[2], if he offers after sunrise it is as if one were to offer to a man or an elephant, with hand stretched forth. He[3] having taken him with his hand and dragged him upwards places him in the world of heaven, who knowing thus offers after sunrise. Therefore one should offer after sunrise. Āditya as he rises leads forward all creatures; therefore they call him breath. In breath does he sacrifice who knowing thus sacrifices after sunrise; therefore one should sacrifice after sunrise. Speaking truth he offers in truth who offers in the evening after sunset and in the morning after sunrise. With *bhūḥ, bhuvaḥ, svar, om*; Agni is light, light is Agni' he offers in the evening; with '*bhūḥ, bhuvaḥ, svar, om*; Sūrya is light, light is Sūrya' in the morning. By him speaking truth in truth is the offering made, who knowing thus offers after sunrise; therefore should one offer after sunrise. As to this a sacrificial verse is sung:

[2] *Aikādaçākṣim* should probably be read as suggested by *tasya* below where *Aikādaçākṣe* as a locative is very difficult.

[1] Cf. ÇB. ii. 2. 1. 1.

[2] So Sāyaṇa and Haug: but of course *prayate* and *aprayate* may equally well be datives, and the sense be 'put into the hand of a man who is not coming', as Weber (*Ind. Stud.* ix. 298), prefers as in KB. ii. 9.

[3] Sāyaṇa consistently here and in the clause above *tam asmai pratidhīyamānam* takes the worshipper and the sun as the two persons though he renders the passive erroneously as an active. This seems correct, as the only real alternative is to assume that the sun and the sacrifice are meant which is very difficult in the second passage, as *tam* must correspond with *ya* since *eṣa* clearly is the sun.

'Every morning they tell falsehood
Who offer the Agnihotra before sunrise,
Declaring what is to be declared by day on what is not day,
"Sūrya is the light"; there is not then light for them.[3]'

Errors in the Sacrifice.

v. 32 (xxv. 7) Prajāpati[1] desired 'May I be propagated; may I be multiplied'. He practised fervour; having practised fervour he created these worlds; the earth, the atmosphere, the sky. He brooded over these worlds; from these worlds when brooded over these luminaries were born; Agni was born from the earth, Vāyu from the atmosphere, Āditya from the sky. He brooded over these luminaries. From these brooded over the three Vedas were born; the Ṛgveda was born from Agni, the Yajurveda from Vāyu, the Sāmaveda from Āditya. He brooded over these Vedas; from these (Vedas) when brooded over three pure (sounds) were born; *bhūḥ* from the Ṛgveda was born, *bhuvaḥ* from the Yajurveda, *svar* from the Sāmaveda. He brooded over these pure ones; from them when brooded over the three sounds were born; the letter *a*, the letter *u*, and the letter *m*. Them he brought together; that made (the word) *om*. Therefore with *om* does he say the Praṇava. *Om* is the world of heaven; *om* is he that yonder gives heat. Prajāpati extended the sacrifice; he took it; he sacrificed with it. He performed the Hotṛ's office with the Ṛc alone, the Adhvaryu's with the Yajus, the Udgātṛ's with the Sāman. He performed the Brahman's office with the pure (part) of the threefold knowledge. Prajāpati handed over the sacrifice to the gods; the gods extended the sacrifice; they took it, they sacrificed with it. They performed the Hotṛ's office with the Ṛc alone, the Adhvaryu's with the Yajus, the Udgātṛ's with the Sāman. They performed the Brahman's office with the pure (part) of the threefold knowledge. The gods said to Prajāpati 'If there be trouble in our sacrifice from the Ṛc, or from the Yajus, or from the Sāman, or an unknown (trouble) or a complete failure, what is the expiation?' To the gods said Prajāpati 'If there is trouble in your sacrifice from the Ṛc, do ye offer on the Gārhapatya, with '*bhūḥ*'; if from the Yajus, with '*bhuvaḥ*' on the Agnīdh's altar, or on the Anvāhāryapacana at oblation sacrifices[2]; if from the Sāman, with '*svar*' on the Āhavanīya; if (the trouble) is unknown or a complete

[3] The last words really give a further assertion of what is already said in *adivā*, which is based, of course, on *divā*; *sūryo jyotiḥ* is clearly a citation without *iti*.

[1] KB. xxvi. 3–6 has a Prāyaçcitta section, but only remotely similar. Cf. ÇB. xi. 5. 8; CU. iv. 17; ŚB. i. 5. 6–8; JB. i. 357, 358; JUB. iii. 15. 4–17. 10; Oertel, JAOS. xviii. 33, 34; *Trans. Conn. Acad.* xv. 155 *sq.*

[2] As opposed to the Soma sacrifice where alone there is an Agnīdh's altar.

failure, running through all '*bhūḥ, bhuvaḥ, svar*', do ye offer on the Āhavanīya only'. These exclamations are the internal fastenings of the Vedas; just as one may unite one thing with another[3], or joint with joint, or with a cord unite an object of leather or something which has come apart, so with these he unites whatever in the sacrifice has come apart. These exclamations are an expiation for all; therefore this expiation only should be performed in the sacrifice.

v. 33 (xxv. 8). Important sages say 'Since the Hotṛ's office is performed with the Ṛc, the Adhvaryu's with the Yajus, the Udgātṛ's with the Sāman, the threefold knowledge is taken up; how then is the Brahman's office performed?' 'With the threefold knowledge', he should say. He that blows here is the sacrifice; two paths it has, speech and mind, for by speech and by mind the sacrifice proceeds. Speech is this (earth), mind yonder (world); by speech as the threefold knowledge they make ready one side, by mind the Brahman makes (another) ready.[1] Now some Brahman priests, when the morning litany is begun, having muttered the Stoma-bhāgas[2], wait talking. As to this[3] a Brahman said, seeing the Brahman talking when the morning litany was begun, 'They have omitted half of this sacrifice'. Just as a man with one foot when going, or a chariot with a wheel on one side when moving, fails, so the sacrifice fails and through the failure of the sacrifice the sacrificer fails. Therefore the Brahman priest, when the morning litany is begun, should remain silent until the offering of the Upāṅçu and Antaryāma (cups); when the Pavamānas have been begun, until the conclusion; again, in the case of Stotras accompanied with Çastras, he should be silent until their *vaṣaṭ* call. Just as a man with both feet when going, or a chariot with wheels on both sides when moving, does not come to any harm, so the sacrifice does not come to harm, and through the sacrifice being unharmed, the sacrificer is not harmed.

v. 34 (xxv. 9). They say 'Seeing that the fees are brought for the Adhvaryu (by the sacrificer thinking) 'He has drawn the cups for me, he has acted for me, he has offered the libations for me', for the Udgātṛ (thinking) 'He has sung for me', for the Hotṛ (thinking) 'He has said the invitatory verses for me, he has recited (the litanies) for me, he has said the offering verses for me', what has the Brahman priest done for the fees brought for him; or is it that without action he is to receive them?' The Brahman is the physician

[3] Sāyaṇa justifies the rendering by a reference to CU. iv. 17. 7, where cases of other things are given.

[1] CU. iv. 17. 1.

[2] For these cf. PB. i. 8, 9; TS. iii. 5. 2; iv. 4. 1; v. 8. 6; KS. xvii. 7; xxxvii. 7; MS. ii. 8. F; VS. xv. 6.

[3] See GB. iii. 2, 8.

of the sacrifice; he receives for making medicine for the sacrifice. Moreover in that (the Brahman) performs his function as Brahman with the greatest amount of holy power, with the sap of the metres, therefore is he the Brahman; in the beginning the Brahman was a sharer of half with the other priests; a half (of the holy power) was the Brahman's, a half the other priests. Therefore if there is trouble in the sacrifice from the Ṛc the Brahman should offer on the Gārhapatya with '*bhūḥ*'; if from the Yajus, on the Agnīdh's altar, or on the Anvāhāryapacana at oblation offerings with '*bhuvaḥ*'; if from the Sāman with '*svar*' on the Āhavanīya; if (the trouble) is unknown or a complete failure, he should run over all '*bhūḥ, bhuvaḥ, svar*' and offer on the Āhavanīya only. The Prastotṛ when the Stotra is being begun, says 'O Brahman,[1] shall we chant, O Praçāstṛ?'. At the morning pressing the Brahman should say '*bhūḥ*! with Indra do ye chant'; '*bhuvaḥ*' he should say at the midday pressing 'With Indra do ye chant'; '*svar*' he should say at the third pressing, 'With Indra do ye chant'. '*bhūḥ, bhuvaḥ, svar*' he should say at an Uktha or Atirātra, 'With Indra do ye chant'. In that he says 'With Indra do ye chant', and the sacrifice is connected with Indra, and the god of the sacrifice is Indra, verily thus he makes the chanting possessed of Indra, verily to them he says in effect 'Let it go not from Indra; with Indra do ye chant'.

[1] For this cf. ĀÇS. v. 2. 11-16; ÇÇS. vi. 8. 5, 6. For the Brahman's activity see KB. vi. 12. See also MÇS. iii. 1. 11 *seq.*; ĀpÇS. ix. 16. 4, 5. The absence of reference to the AV. is strongly in favour of the priority of the AB.; cf. Bloomfield, *Atharvaveda*, p. 4.

PAÑCIKĀ VI

THE SOMA SACRIFICE (*continued*).

The Recitations of the Hotrakas.

ADHYĀYA I

The Offices of the Subrahmaṇyā and Grāvastut.

vi. 1 (xxvi. 1). The[1] gods performed a Sattra at Sarvacaṛu;[2] they could not smite away evil. To them said Arbuda Kādraveya, the serpent seer, the maker of spells, 'One Hotṛ's office has not been performed by you, that will I perform for you; then will you smite away evil. They said 'Be it so'. At each midday he crept out for them; he praised the pressing stones; therefore at each midday they praise the pressing stones in imitation of him. The way by which he crept out is now called the creeping out of Arbuda. Them the king made drunk; they said 'It is a poisonous snake that looks at our king; come, with a turban let us bind his eyes'. 'Be it so' (they said); with a turban they bound[3] his eyes; therefore winding round a turban they praise the pressing stones in imitation of him. The king still made them drunk; they said 'With his own spell he praises the pressing stones; come, let us mingle the spell with other verses.' 'Be it so' (they said); with other verses they mingled his spell; then he did not make them drunk. In that they mingle his spell with other verses, verily (it serves) for expiation. They smote away evil; in accordance with their smiting away the serpents smote away evil; having smitten away evil they lay aside their old worn out skin and go on with a new one. He smites away evil who knows thus.

vi. 2 (xxvi. 2). They say 'With how many verses[1] should he praise?'

[1] For the activity of the Grāvastut see KB. xxix. 1; his part is described in full in ĀÇS. v. 12; ÇÇS. vii. 15. His special Arbuda hymn is RV. x. 94 with x. 76 and x. 175 before the last verse; these are preceded by RV. i. 24. 8; v. 81. 1; viii. 81. 1; 1. 1; Eggeling, SBE. xxvi. 331, 332; Cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 142, 143.

[2] A place according to Sāyaṇa: Aufrecht supplies *yajñe*; a man, BR.

[3] *Apinahyus* is a wholly anomalous and incorrect form; probably merely a blunder.

vi. 2. [1] I. e. of the Pāvamānī verses which he is to use.

'With a hundred' they say; man has a hundred (years of) life, a hundred strengths, a hundred powers; verily thus he places him in life, in strength, in power. 'Or with thirty-three' they say; 'he smote away the evils of thirty-three gods; thirty-three were the gods for him.' With an unlimited number should he praise; Prajāpati is unlimited. The Hotṛ function of the Grāvastut is Prajāpati's; in it all desires are won. In that he praises with an unlimited number, (it serves) to win all desires. All desires he wins who knows thus. Therefore should he praise with an unlimited number only. They say 'How is he to praise?' 'By syllables?' 'By sets of four syllables?' 'By Padas?' 'By half-verses?' 'By verses?' By verses does not fit, nor again does by Padas fit; as to by syllables or sets of four syllables, the metres would be broken up so, many syllables would so be omitted. By half verses only should he praise, for support. Man has two supports, cattle four feet; verily thus he makes the sacrificer with two supports find support in four-footed cattle. Therefore should he praise by half verses only. They say 'Since it is at the midday only that he praises the pressing stones, how is the praising at the other pressings performed by him?' In that he praises with Gāyatrī verses, and the morning pressing is in Gāyatrī, thereby (is the praise accomplished) at the morning pressing; in that he praises with Jagatī verses, and the third pressing is in Jagatī, thereby at the third pressing. So by him who knows thus, although he praises the pressing stones only at the midday, is praising accomplished in all the pressings. They say 'Seeing that the Adhvaryu directs the other priests, then why does he undertake this without a direction?' The office of the Grāvastut is mind; mind requires no direction; therefore he undertakes this without a direction.

vi. 3 (xxvi. 1). The Subrahmaṇyā[1] is speech; its calf is Soma the king; when Soma the king has been bought, they summon the Subrahmaṇyā, just as one summons a cow; with this as calf it milks all desires for the sacrificer. All desires speech milks for him who knows thus. They say 'Why has the Subrahmaṇyā its name?' 'It is speech', he should reply; 'speech is the holy power and the good holy power (*su-brahma*).' They say 'Why then do they call him that is male female as it were?' 'Because the Subrahmaṇyā is speech' he should reply, 'for that reason.' They say 'Seeing that the other priests perform their priestly functions within the altar, and the Subrahmaṇyā without the altar, how is his function performed within the altar?' 'From the altar they throw up the rubbish heap; in that standing on the heap he calls', he should reply, 'for that

[1] For the Subrahmaṇyā formula see ÇB. iii. 8. 4. 17 *seq.*; TĀ. i. 12. 8, 4; LÇS. i. 3; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 65 *seq.*; Oertel, JAOS. xviii. 34.

reason.' They say 'Then why does he stand on the heap when calling the Subrahmaṇyā?' The seers performed a sacrificial session; to the tallest[2] of them they said 'Do thou call the Subrahmaṇyā; from nearest wilt thou summon the gods.' Verily thus they make him the tallest; moreover thus he delights the whole of the altar. They say 'Why do they drive up a bull as the fee for him?' 'The bull is male, the Subrahmaṇyā female; that is a pair; for the propagation of this pair' (he should reply). Inaudibly[3] the Agnīdh utters the offering verse for the cup for (Tvaṣṭṛ) with the wives; the cup for (Tvaṣṭṛ) with the wives is seed; seed is poured inaudibly as it were. He does not say the second *vaṣaṭ* (thinking) 'The second *vaṣaṭ* call is a completion; let me not bring seed to completion.' The incomplete state of seed is perfect; therefore he does not say the second *vaṣaṭ*. Seated on the lap of the Neṣṭṛ he partakes; the Neṣṭṛ represents the wife;[4] Agni places seed in the wives for propagation; verily thus by Agni he places seed in the wives for propagation. He is propagated with offspring and cattle who knows thus. After the fees the Subrahmaṇyā is completed; the Subrahmaṇyā is speech; the fee is food; verily thus in proper food and speech at the end they establish the sacrifice.

ADHYĀYA II

The Çastras of the other Hotrakas at Sattras and Ahīnas.

vi. 4 (xxvii. 1). The[1] gods performed a sacrifice; as they were performing it the Asuras came up to them (saying) 'We will make a confusion of their sacrifice.' From the south they approached them, where they thought was the thinnest part of the sacrifice. The gods perceiving this put Mitra and Varuṇa around on the south; by means of Mitra and Varuṇa on the south at the morning pressing they smote away the Asuras and the Rakṣases. Verily thus also the sacrificers by means of Mitra and Varuṇa on the south at the morning pressing smite away the Asuras and the Rakṣases. Therefore the Maitrāvaruṇa recites (the litany) to Mitra and Varuṇa at the morning pressing, for by means of Mitra and Varuṇa the gods smote away the Asuras and the Rakṣases on the south at the morning pressing. Smitten off at the south the Asuras entered

[2] 'Eldest' Sāyaṇa and Haug, but 'tallest' above gives a reply to the question of the use of the Utkara.

[3] For the omission of the *anuvaṣaṭkāra* see ĀÇS. v. 5. 21.

[4] For this Sāyaṇa cites TS. vi. 5. 8. 6. Cf. also ÇB. iv. 4. 2. 17; ÇÇS. viii. 5. 3, 4.

[1] This chapter merely gives explanations of the origin of the several Çastras of the three Hotrakas.

the sacrifice in the middle. The gods perceiving this placed Indra in the middle; they with Indra in the middle smote away the Asuras and Rakṣases at the morning pressing. Verily thus also the sacrificers with Indra in the middle smite away the Asuras and the Rakṣases at the morning pressing. Therefore the Brāhmaṇācchaṅsin at the morning pressing recites (a litany) to Indra, for with Indra in the middle the gods at the morning pressing smote away the Asuras and the Rakṣases. The Asuras, smitten off in the middle, entered the sacrifice from the north. The gods, perceiving this, put Indra and Agni around on the north; with Indra and Agni on the north at the morning pressing they smote away the Asuras and the Rakṣases. Verily thus also the sacrificers with Indra and Agni on the north at the morning pressing smite away the Asuras and the Rakṣases. Therefore the Achāvāka at the morning pressing recites (a litany) to Indra and Agni, for with Indra and Agni on the north at the morning pressing the gods smote away the Asuras and the Rakṣases. The Asuras smitten off on the north ran round to the front in battle array. The gods perceiving this placed Agni around in front at the morning pressing; with Agni in front at the morning pressing they smote away the Asuras and the Rakṣases. Verily thus also the sacrificers with Agni in front at the morning pressing smite away the Asuras and the Rakṣases. Therefore the morning pressing is connected with Agni. He smites away evil who knows thus. The Asuras, smitten off in front, having gone round to the back entered. The gods, perceiving this, put the All-gods, as their self, around behind at the third pressing; they with the All-gods, as themselves, behind at the third pressing smote away the Asuras and the Rakṣases. Verily thus also the sacrificers with the All-gods, as themselves, behind at the third pressing smite away the Asuras and the Rakṣases. Therefore the third pressing is connected with the All-gods. He smites away evil who knows thus. So the gods smote away the Asuras from the whole of the sacrifice. Then the gods prospered, the Asuras were defeated. He prospers himself, the evil rival who hates him is defeated, who knows thus. The gods with the sacrifice so ordered smote away the Asuras, the evil, and conquered the world of heaven. He smites away the evil rival who hates him and conquers the world of heaven who knows thus and who knowing thus orders the pressings.

vi. 5 (xxvii. 2). They make the strophe the antistrophe of the strophe[1]

[1] The point is that the Çastras of the Hotrakas are made up at the morning pressing of the Stotriya (taken from the corresponding three Ājya Sāmans) and as Anurūpa the Stotriya of the next day. This cannot be done at the other pressings because the Stotras there (Pṛṣṭha and Uktha) do not from day to day remain in the same ritual form. The idea occurs in AB. vi. 17. See ĀÇS. vii. 2. 2 *seq.* Cf. GB. vii. 11.

at the morning pressing; verily thus they make one day the counterpart of the other; verily thus by the preceding day they lay hold of the subsequent day. But this is not the case at the midday (pressing); the Pṛṣṭhas are prosperity; they have not the position[2] for the purpose of making the strophe the antistrophe of the strophe. By reason of the same distinction they do not at the third pressing make the strophe the antistrophe of the strophe.

vi. 6 (xxvii. 3). Next as to the commencing verses.[1] 'With true guidance for us, let Varuṇa' is that of the Maitrāvaruṇa[2] (containing) 'Let Mitra lead us knowing'; the Maitrāvaruṇa is the leader of the Hotrakas; therefore this (verse) contains the word 'leader'. 'Indra for you on all sides' is that of the Brāhmaṇācchaṅsin,[3] (containing) 'We invoke for men'; verily with this (verse) day by day they invoke Indra. When they invoke in competition no other appropriates Indra, where a Brāhmaṇācchaṅsin knowing thus day by day recites this (verse). 'What time, when the Soma was pressed, men' is that of the Achāvāka;[4] 'invoked Indra and Agni' (it continues); verily with this (verse) day by day they invoke Indra and Agni. When they invoke in competition no other appropriates Indra and Agni, where an Achāvāka knowing thus recites this (verse) day by day. They are ships which carry over to the world of heaven; verily with these (verses) they cross to the world of heaven.

vi. 7 (xxvii. 4). Next as to the concluding verses. 'May we be thine, O god Varuṇa' is that of the Maitrāvaruṇa;[1] 'Sap and light may we obtain' (it ends); 'sap' is this world; 'light' is yonder world; verily with this (verse) they lay hold of both worlds. 'He hath traversed the atmosphere' is that of the Brāhmaṇācchaṅsin,[2] a triplet, containing the word 'apart'; verily with these he puts apart the world of heaven for them. 'In the joy of the Soma the worlds, when Indra broke Vala' (he says); the consecrated ones are eager to win; therefore this (verse) contains the word 'hole' (*vala*).

> 'He drove out the cows for the Aṅgirases,
> Revealing them that were in secret,
> Headlong he hurled Vala;'

verily with this (verse) he wins booty. 'By Indra the spaces of the

[2] Aufrecht with Sāyaṇa and Haug and the Ānand. ed. read *tatsthānāni*: Weber (*Ind. Stud.* ix. 295) suggests the alteration *tasthānāni*, quoting the precise parallel with *yad* in ÇB. xii. 5. 1. 1–3, but this is no doubt wrong: cf. Eggeling, SBE. xxvi. 242, n. 1; KB. xxvi. 8: *etatsthāne ... çasyāya*.

[1] I.e. after the Stotriyas and Anurūpas of AB. vi. 5 in sacrifices of a series of days.

[2] RV. i. 90. 1; ĀÇS. vii. 2. 10; ÇÇS. xii. 2. 14.

[3] RV. i. 7. 10; ĀÇS. vii. 2. 10.

[4] RV. vii. 94. 10; ĀÇS. vii. 2. 10. Cf. ÇÇS. xii. 2. 19.

vi. 7. [1] RV. vii. 66. 9.

[2] RV. viii. 14. 7–9.

sky' (he says); the spaces of the sky are the world of heaven; by Indra (they)

'Are made firm and established
The firm are not to be moved away';

verily with this (verse) day by day they continue to find support in the world of heaven. 'I seek of those with Sarasvatī' is that of the Achāvāka;[3] Sarasvatī is speech; verily thus he says 'of those with speech'; 'Of Indra and Agni the aid' (he says); speech is the dear abode of Indra and Agni; verily thus he unites these two with their dear abode. With a dear abode does he prosper who knows thus.

vi. 8 (xxvii. 5). There are two kinds of concluding verses of the Hotrakas, at the morning and at the midday, those of the Ahīna and those of the one day rites. The Maitrāvaruṇa concludes with those of the one day rite only;[1] thereby he departs not from the world. With those of the Ahīna the Achāvāka,[2] to obtain the world of heaven. Both are used by the Brāhmanācchaṅsin;[3] thereby grasping both he goes to this and to yonder world; moreover he goes grasping both, the Maitrāvaruṇa and the Achāvāka, the Ahīna and the one day rite, the year and the Agniṣṭoma. Now at the third pressing the concluding verses of the Hotrakas are those of the one day rite only;[4] the one day (rite) is a support; verily thus at the end they establish the sacrifice on a support. Without taking a breath he should say the offering verse at the morning pressing; save for one or two (verses) he should not recite beyond the Stoma,[5] (thinking) 'That is as if one were to give quickly to one neighing and thirsting; moreover I shall swiftly give proper food and Soma drinking to the gods.' Swiftly he finds support in the world. (He uses) an unlimited number at the two latter pressings; the world of heaven is unlimited; (verily it serves) to obtain the world of heaven. At pleasure the Hotṛ may recite whatever the Hotrakas may recite on the previous day; or the Hotrakas

[3] RV. viii. 88. 10.

[1] I. e. at the two Savanas of morning and midday he uses the same concluding verse (the plural being *prayogabahutvāpekṣam*) they are RV. vii. 66. 9 and iv. 16. 21 (cf. AB. vi. 23). See ĀÇS. v. 10. 28; 16. 1; vi. 18. 5.

[2] RV. viii. 88. 10 and vii. 94. 9; RV. ii. 11. 21 (AB. vi. 23) and iii. 30. 22 are those for the Ahīna and Ekāha respectively.

[3] This means that at the morning pressing he used different verses in the Ekāha and Ahīna (RV. viii. 93. 3; 14. 9), but at the midday pressing the same (RV. vii. 23. 6).

[4] Viz. RV. vii. 84. 1; x. 43. 1; vi. 69. 1; see ĀÇS. viii. 2. 16; 3. 34; 4. 3.

[5] The sense as taken by Sāyaṇa and Haug seems that meant; cf. AB. vi. 23. 10 for the same use: Weber (*Ind. Stud.* ix. 296) objects on grammatical grounds to the wording and prefers the normal 'He should use one or two verses, but not over recite the Stoma'; but this is really not consistent with the context in vi. 23 and ĀÇS. vii. 13. 2 expressly says that there is *atiçaṅsana* in one or two verses.

what the Hotṛ may recite; the Hotṛ is the breath, the Hotrakas the limbs; in common does this breath go through the limbs. Therefore at pleasure the Hotṛ may recite what the Hotrakas recite on the previous day, or the Hotrakas what the Hotṛ (recites). The Hotṛ keeps concluding with the ends of the hymns. Moreover the concluding verses of the Hotrakas are the same at the third pressing; the Hotṛ is the body, the Hotrakas the limbs; the ends of the limbs are the same; therefore the concluding verses of the Hotrakas at the third pressing are the same.

ADHYĀYA III

The Çastras and other Recitations of the Hotrakas.

vi. 9 (xxviii. 1). 'Let[1] the bays carry thee hither' he recites at the morning pressing for the (goblets) being filled, (verses) containing (the words) 'strong', 'drink', 'pressed', and 'be drunk' and so perfect in form. They are (verses) to Indra which he recites; the sacrifice is connected with Indra. They are Gāyatrīs which he recites; the morning pressing is connected with the Gāyatrī. Nine small[2] (verses) he recites at the morning pressing; in what is small is seed poured; ten at the midday he recites; seed poured in the small having attained the middle part of the woman becomes most firm; nine small (verses) he recites at the third pressing: from what is small are offspring born. In that he repeats the whole of the hymns, verily thus he propagates the sacrificer as an embryo from the sacrifice as the womb of the gods. Some recite seven verses each, seven at the morning pressing, seven at the midday (pressing), seven at the third pressing; saying 'The offering verses should be as many as the invitatory verses;[3] seven eastward say the offering verses, seven say the *vaṣaṭ* call; these are the invitatory verses of those'. That he should not do so; they injure the seed of the sacrifice and morever the sacrificer himself, for the hymn is the sacrificer. By nine (verses) the Maitrāvaruṇa carries him from this world to the world of the atmosphere, by ten from the world of the atmosphere to yonder world, for the world of the atmosphere is the longest,[4] with nine from

[1] This chapter, in part, like KB. xxviii. 2 and 3 deals with the Maitrāvaruṇa's recitations at the three pressings, which are RV. i. 16 (ĀÇS. v. 5. 14), vii. 21, and iv. 35 complete in each case as against the alternative of sets of seven verses.

[2] The argument is that as ten is the norm, nine is small; or defective.

[3] I. e. at the Prasthita offering; see ĀÇS. v. 5. 15–18; ÇÇS. vii. 4. 2–10; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 209, 211, 212.

[4] Sāyaṇa treats this as if it were *antarikṣalokād dhi*: the world meant is in his view the *nākapṛṣṭha*.

yonder world to the world of heaven. They cannot bear the sacrificer to the world of heaven who recite sets of seven. Therefore as wholes should he recite the hymns.

vi. 10 (xxviii. 2). Further he says 'Seeing that the sacrifice is for Indra, then why do two only at the morning pressing use as offering verses for the Prasthita (libations) verses manifestly addressed to Indra, namely the Hotṛ and the Brāhmaṇācchaṅsin: 'This Soma drink for thee' is the offering verse of the Hotṛ,[1] 'O Indra, thee as a bull we' is that of the Brāhmaṇācchaṅsin.[2] The others use (verses) to various deities; how are their verses connected with Indra?' The Maitrāvaruṇa[3] uses as offering verse 'Mitra we hail'; 'Varuṇa for the Soma drinking' (he says); whatever Pada contains (the word) 'drink' is a symbol of Indra; thereby he delights Indra. The Potṛ[4] uses as offering verse 'O Maruts, in whose dwelling'; 'He is best protected of men' (he says); the protector is Indra; this is a symbol of Indra; thereby he delights Indra. 'O Agni, bring hither the wives' the Neṣṭṛ[5] uses as offering verse; 'Tvaṣṭṛ to the Soma drinking' (he says); Tvaṣṭṛ is Indra; this is a symbol of Indra; thereby he delights Indra. 'To him whose food is the ox, whose food the cow' the Agnīdh[6] uses as offering verse; 'Soma-backed, the creator' (he says); the creator is Indra; this is a symbol of Indra; thereby he delights Indra.

'Come hither with those that move at dawn,
The gods, ye that have excellent wealth,
Indra and Agni, to the Soma drinking';

is the offering verse of the Achāvāka,[7] being in itself perfect. So are these verses to Indra; in that they are addressed to various deities, thereby he delights the other deities. In that they are in Gāyatrī, thereby they are connected with Agni; these three with them he obtains.

vi. 11 (xxviii. 3). 'There[1] hath been pressed the divine Soma juice mingled with milk' he recites at the midday for (the goblets) being filled, (verses) containing (the words) 'strong', 'drink', 'pressed', and 'be drunk' and so perfect a form. (The verses) which he recites are addressed to Indra; the sacrifice is connected with Indra; they are Triṣṭubh verses which he recites;

[1] RV. viii. 65. 8; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 3. Cf. KB. xxviii. 3; GB. vii. 20.
[2] RV. iii. 40. 1; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 7.
[3] RV. i. 23. 4; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 6.
[4] RV. i. 86. 1; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 8.
[5] RV. i. 22. 9; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 9.
[6] RV. viii. 43. 11; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 4. 10.
[7] RV. viii. 38. 7; AÇS. v. 7. 6; ÇÇS. vii. 7. 2.

vi. 11. [1] This chapter gives the hymn for the filling of the goblets and the Prasthita libations; for the former see ĀÇS. v. 5. 14; 13. 11; ÇÇS. vii. 17. 3; it is merely alluded to in KB. xxix. 2. The hymn is RV. vii. 21: the word *gorjīka* is quite uncertain; 'dont la flèche est la vache' is Caland and Henry's rendering *L'Agniṣṭoma*, p. 284.

the midday pressing is connected with the Triṣṭubh. They say 'Seeing that (the word) "be drunk" is a symbol of the third pressing, then why does he recite verses containing (the word) "be drunk" and why do they use such verses as offering verses?' At the midday the gods become drunk as it were; they also at the third pressing become drunk together; therefore at the midday he recites (verses) containing the word 'be drunk' and they use such (verses) as offering verses. All of them at the midday use for the Prasthita libations [2] verses manifestly addressed to Indra. Some use verses containing (the words) 'penetrate towards'. The Hotṛ [3] uses as offering verse 'Drink the Soma towards which O dread one thou hast penetrated'. The Maitrāvaruṇa [4] uses as offering verse 'Drink it, thou that art impetuous, penetrating'. The Brāhmaṇācchaṅsin [5] uses as offering verses 'Do thou drink as of old; let it delight thee'. The Potṛ [6] uses as offering verse 'Come hither; Soma lover they call thee'. The Neṣṭṛ [7] uses as offering verse 'Thine is this Soma; do thou come hither'. The Achāvāka [8] uses as offering verse 'For Indra the Soma draughts found aforetime'. The Agnīdh [9] uses as offering verse 'Filled is his cup; hail!' Of these those contain (the words) 'penetrate towards'; Indra was not victorious at the morning pressing; with these (verses) he penetrated towards the midday pressing; in that he penetrated towards, therefore do these verses contain (the words) 'penetrate towards'.

vi. 12 (xxviii. 4). 'Come [1] hither, O sons of strength' he recites at the third pressing for (the goblet) being filled, (verses) containing (the words) 'strong', 'drink', 'press', and 'be drunk' and so perfect in form. They are addressed to Indra and the Ṛbhus. They say 'Since they do not chant (verses) to the Ṛbhus, then why do they call it the Ārbhava Pavamāna?' Prajāpati as father having made immortal the Ṛbhus being mortal gave them a share in the third pressing; therefore they do not chant (verses) to the Ṛbhus, but they call it the Ārbhava Pavamāna. Further he says 'Seeing that in the two first pressings he recites according to the metre, Gāyatrī verses at the morning pressing, Triṣṭubhs at the midday pressing, then why does he recite Triṣṭubh verses at the third pressing which is connected with the Jagatī?'

[2] For the Prasthitas, see ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 6–11; Caland and Henry, pp. 286, 287.

[3] RV. vi. 17. 1: this and the next two contain forms of *abhi-tṛd* ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 5. Cf. GB. vii. 21.

[4] RV. vi. 17. 2; ĀÇS. v. 5. 18; ÇÇS. vii. 17. 6.

[5] RV. vi. 17. 3; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 7.

[6] RV. i. 104. 9; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 8.

[7] RV. iii. 35. 6; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 9.

[8] RV. iii. 36. 2; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 10. ĀÇS. inverts the order of the preceding and this.

[9] RV. iii. 32. 15; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. vii. 17. 11.

[1] For the filling of the goblets to RV. iv. 35 see ĀÇS. v. 5. 14; ÇÇS. viii. 2. 3; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 345, 346. It is merely referred to in KB. xxx. 1. Cf. GB. vii. 22.

'The third pressing has the sap sucked out; the Triṣṭubh metre is one with the sap not sucked out but full of pure juice; (therefore it serves) to make it full of sap' should he reply; 'Moreover he thus gives Indra a share in the pressing'. Further he says 'Seeing that the third pressing is connected with Indra and the Ṛbhus, then why does he, the Hotṛ, alone at the third pressing use for the Prasthita libations[2] what is manifestly (a verse[3]) to Indra and the Ṛbhus "O Indra with the Ṛbhus, full of strength, the well blended", while the others use (verses) to various deities, and how are these (verses) connected with Indra and the Ṛbhus'. The Maitrāvaruṇa[4] uses as offering verse 'O Indra and Varuṇa, drinkers of the pressed this pressed (juice)'; in 'Your chariot the sacrifice for the enjoyment of the gods' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. The Brāhmaṇācchaṅsin[5] uses as offering verse 'With Indra, O Bṛhaspati, drink the Soma'; in 'Let the drops well formed enter you' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. The Potṛ[6] uses as offering verse 'May the steeds, swift speeding, bring you hither'; in 'Swiftly leaping, come ye forward on their backs' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. The Neṣṭṛ[7] uses as offering verse 'As at home come ye to us, swift to listen'; in 'Come ye' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. The Achāvāka[8] uses as offering verse 'O Indra and Viṣṇu drink of this sweet drink'; in 'The sweet Soma juices of you two have come' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. The Agnīdh[9] uses the offering verse 'This praise to Jātavedas who doth deserve it; in 'Like a chariot let us magnify with devotion' he mentions many; that is a symbol of the Ṛbhus. So are these verses addressed to Indra and the Ṛbhus. In that they are addressed to various deities, thereby he delights the other deities. In that they consist mainly of Jagatī verses,[10] and the third pressing is connected with the Jagatī, verily (they serve) to make perfect the pressing.

vi. 13 (xxviii. 5). Further he says 'Seeing that some of the Hotṛ's offices have litanies and others have no litanies, how are they all made by him to have litanies, and be equal and perfect?' In that naming them together[1] they call them Hotṛ's offices, thereby are they equal. In that some of the Hotṛ's offices have litanies and others not, thereby are they different. So they all become for him possessed of litanies, equal and perfect. Further

[2] For the Prasthita libations see ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 4–12; Caland and Henry, pp. 346–349.

[3] RV. iii. 60. 5; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 5.

[4] RV. vi. 68. 10; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 6.

[5] RV. iv. 50. 10; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 7.

[6] RV. i. 85. 6; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 8.

[7] RV. ii. 36. 8; AÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 9.

[8] RV. vi. 69. 7; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 10.

[9] RV. i. 94. 1; ĀÇS. v. 5. 19; ÇÇS. viii. 2. 11.

[10] Weber compares *prāya* in ÇÇS. vii. 26. 6.

[1] Weber (*Ind. Stud.* ix. 298) suggests as an alternative 'übereinstimmend'.

he says 'The Hotrakas recite at the morning pressing and recite at the midday pressing; how do they recite at the third pressing?' 'In that at the midday they recite two hymns apiece', he should reply, 'for that reason.' Further he says 'Seeing that the Hotṛ has two litanies, how have the Hotrakas two litanies?' 'In that they use as offering verses (verses) addressed to two deities', he should reply, 'for that reason.'

vi. 14 (xxviii. 6). Further he says 'Seeing that these three Hotṛ's offices are possessed of litanies, how have the others litanies?' The Ājya is the litany of the Agnīdh's office, the Marutvatīya of the Potṛ's, the Vaiçvadeva of the Neṣṭṛ's; these Hotṛ's offices contain the characteristics accordingly.[1] Further he says 'Seeing that some Hotrakas have one direction only given to them, then why has the Potṛ two directions given, and the Neṣṭṛ two[2]?' When the Gāyatrī yonder having become an eagle brought the Soma, Indra having cut off the litanies of these Hotṛ's offices gave them to the Hotṛ (saying) 'You have called to me; you have known this'. The gods said 'With speech let us strengthen these two Hotṛ's offices'. Therefore have they two directions. By speech they strengthened the Agnīdh's office; therefore his offering verses are one verse larger.[3] Further he says 'Seeing that the Maitrāvaruṇa gives directions to the Hotṛ with 'Let the Hotṛ say the offering verse; let the Hotṛ say the offering verse', then why does he give directions with 'Let the Hotṛ say the offering verse; let the Hotṛ say the offering verse' to the Hotrāçaṅsins who are not Hotṛs?' The Hotṛ is the breath; all the priests are the breath; verily thus he says in effect 'Let breath say the offering verse; let breath say the offering verse'. Then he says 'Is there a direction for the Udgātṛs, or is there not?' 'There is' he should reply. In that the Praçāstṛ, after muttering, says 'Do ye chant', this is their direction. Further he says 'Is there a choosing[4] of the Achāvāka? Or not?' 'There is' he should reply. In that the Adhvaryu says to him, 'O Achāvāka, say what is to be said by you', this is the choice of him. Further he says 'Seeing that at the third pressing the Maitrāvaruṇa recites (a litany) to Indra and Varuṇa, then why are the strophe and antistrophe addressed to Agni?' With Agni as their head the gods smote away the Asuras from the litanies; therefore its strophe and antistrophe are addressed to Agni.[5] Further he says 'Seeing that the Brāhmaṇācchaṅsin recites (a litany) to Indra and Bṛhaspati at the third pressing,

[1] The offering verses of the three priests contain references to Agni, the Maruts, and the All-gods.

[2] I. e. at the Ṛtuyājas of the twelve Praiṣas, the Potṛ number 2 and 8, the Neṣṭṛ 3 and 9. The text is given in full in Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, as v. 7.

[3] The Agnīdh has an extra verse RV. iii. 6. 9; ĀÇS. v. 19. 7; ÇÇS. viii. 5. 1.

[4] There is no formal Pravara; see ĀÇS. v. 3. 12.

[5] RV. vii. 82 and 84 are the Çastra; vii. 16. 16–18; 19–21 are the Stotriya and Anurūpa.

and the Achāvāka one to Indra and Viṣṇu, how are their strophes and antistrophes addressed to Indra[6]?' Indra drove away the Asuras from the litanies; he said 'With me who?' With 'I' and 'I' the deities followed after; in that Indra was the first to drive away, therefore their strophes and antistrophes are addressed to Indra; in that with 'I' and 'I' the deities followed after, therefore do they recite to various deities.

vi. 15 (xxviii. 7). Further he says 'Seeing that the third pressing is connected with the All-gods, then why are these hymns to Indra in Jagatī recited as the commencement at the third pressing?' 'Verily laying hold of Indra by them they proceed' he should reply. Moreover in that the third pressing is connected with the Jagatī, it is for desire[1] of the Jagatī. Whatever metre is recited thereafter, it is all in the Jagatī if these hymns to Indra in Jagatī are recited as the commencement at the third pressing. Then at the end the Achāvāka recites a hymn in Triṣṭubh[2] 'With the rite'; the rite which is to be praised he refers to. 'With sap' (he says); sap is food; (verily it serves) to win proper food. 'With safe paths furthering us' (he says); verily thus he recites for safety day by day. Further he says 'Since the third pressing is connected with the Jagatī, then why have they concluding verses in Triṣṭubh?' The Triṣṭubh is strength; verily thus at the end they keep finding support in strength. 'This speech of mine hath reached Indra, Varuṇa' is that of the Maitrāvaruṇa;[3] 'May Bṛhaspati protect us around behind' that of the Brāhmaṇācchaṅsin;[4] 'Both have conquered' is that of the Achāvāka,[5] for they two are victorious; 'They are not conquered, he is not conquered' (he says), for neither of them has conquered.

'What time, O Viṣṇu, with Indra ye did strive
Then did ye two divide in three the thousand'

(he says). Indra and Viṣṇu fought with the Asuras; having conquered, them they said 'Let us make an arrangement'. The Asuras said 'Be it so'. Indra said 'So much as Viṣṇu three times traverses, so much be ours; let the rest be yours'. He traversed these worlds, then the Vedas, then speech.

[6] RV. i. 57; x. 68 and 48 are the Çastra; viii. 21. 1-2; 9-10 are the Stotriya and Anurūpa of the Brāhmaṇācchaṅsin; ii. 18; vii. 100; i. 156; vi. 69; and viii. 98. 7-9; 18. 4-6 are the verses of the Achāvāka referred to. All these are the Çastras of the Hotrakas at the third pressing in the Ukthya; see ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 1-4; AB. iii. 49, 50.

[1] Cf. KB. xxx. 2, 3 and see also *Vait.* xxxii. 35. The form *jagatkāmyā* is very abnormal; *mitrakṛtyā* in AB. iii. 4. 6 is not probably a parallel, but *bhūyaskāmyā* occurs in a Kaṇva passage of the ÇB., cited by Eggeling, SBE. xxvi. 42, n. 2.

[2] RV. vi. 69.

[3] RV. vii. 84. 5.

[4] RV. x. 43. 11 (not 42. 11 as Haug, the last hymn being x. 43).

[5] RV. vi. 69. 8; cf. ÇB. iii. 3. 1. 13; Eggeling, SBE. xxvi. 62, n. 2.

They say 'What is the thousand?' 'These worlds, these Vedas, moreover speech' he should reply. 'Did ye divide' the Achāvāka repeats in the Ukthya, for he is then the last; the Hotṛ at the Agniṣṭoma and the Atirātra, for he is then the last. 'Should he repeat at the Ṣoḍaçin? Or should he not repeat?' 'He should repeat' they say; 'Why should he repeat in the other days and not at this?' Therefore he should repeat.[6]

vi. 16 (xxviii. 8). Further he says 'Seeing that the third pressing is connected with the Nārāçaṅsa, then why does the Achāvāka at the end recite in the Çilpas verses without reference to the Nārāçaṅsa.[1] The Nārāçaṅsa (hymn) is a development; some seed is developed as it were; this is already developed and so propagated. Again the Nārāçaṅsa hymn is soft and slipping; but the Achāvāka is the last; (they think) 'We shall establish it in something firm for the sake of firmness'. Therefore the Achāvāka at the end in the Çilpas recites (verses) without reference to the Nārāçaṅsa (thinking) 'We shall establish it in something firm, for the sake of firmness'.

ADHYĀYA IV

The Saṁpāta and other Hymns.

vi. 17 (xxix. 1). The strophe of the next day they make the antistrophe, at the morning pressing[1] for the continuity of the Ahīna (sacrifice). Just as the one day (rite) pressing, so the Ahīna; just as the pressings of the one day (rite) as a pressing keep united, so the days of the Ahīna keep united. In that they make the strophe of the next day the antistrophe at the morning pressing for the continuity of the Ahīna, verily thus they continue the Ahīna. The gods and the seers planned 'With what is the same, let us continue the sacrifice; they saw this similarity in the sacrifice,

[6] The last four syllables are repeated; see ĀÇS. vii. 1. 12.

[1] Sāyaṇa explains the term Nārāçaṅsa as praise of men like the Ṛbhus or Aṅgirases. In vi. 32 the Nārāçaṅsī verses (Dānastutis) are mentioned. Cf. however the Nārāçaṅsa hymn, RV. x. 62 in AB. vi. 27; KB. xxiii. 8. There can be no real doubt that the real reference is to RV. x. 62 with its generative reference. The reply to the objection is twofold; in the first place the seed when developed needs no further aid and as the Achāvāka is late in the ritual it is developed when it reaches him. Secondly the hymn is soft and so a bad ending. The term Nārāçaṅsa occurs in yet another use of the cups of the libations (Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 220: the connexion with Nārāçaṅsa and the manes is discussed by Oldenberg, ZDMG. liv. 49 *seq.* and Hillebrandt, *Vedo Myth.* ii. 102), but this is not here in place.

vi. 17. [1] Cf. above AB. vi. 5.

the Pragāthas the same,[2] the beginnings[3] the same, the hymns[4] the same. Indra is a house frequenter; where Indra goes first, then he returns again; verily (it serves) to secure Indra in the sacrifice.

vi. 18 (xxix. 2). These Saṁpātas Viçvāmitra first saw; them seen by Viçvāmitra Vāmadeva created,[1] 'Thee, O Indra with the thunderbolt'; 'That which of ours Indra rejoiceth in and desireth', and 'How? of what Hotṛ hath he made great?' To them he swiftly moved; in that he swiftly moved (*samapatat*), that is why the Saṁpātas have their name. Viçvāmitra considered 'The Saṁpātas which I saw Vāmadeva has created; what hymns now can I create as counter Saṁpātas?' He created these hymns as Saṁpātas their counterparts.[2] 'Straightway on birth, the bull, the youngling,' 'Indra, breaker of citadels, overcame the Dāsa with his beams,' 'This offering do thou make attain,' 'Thy comrades, Soma-loving, desire thee,' 'Ordering the bearer hath gone to the grandson of the daughter', and 'Like a carpenter, have I fashioned a thought.' 'Who alone is to be invoked by mortals' Bharadvāja[3] (saw). 'With sharp horns, like a terrible wild beast', and 'Praises have been offered in desire of glory' Vasiṣṭha[4] (saw). 'To him the eager, the impetuous' Nodhas[5] (saw). Having recited at the morning pressing the strophes of the six-day (rite), at the midday they recite the Ahīna hymns. These are the Ahīna hymns; 'Let the true one come hither, the bounteous, he of the Soma lees' the Maitrāvaruṇa[6] (recites) containing (the word) 'true'. 'To him the eager, the impetuous' (this hymn) containing (the word) 'prayer' in 'To Indra the prayers most truly given' and 'O Indra, these prayers have the Gotamas made' the Brāhmaṇācchaṁsin[7] recites. 'Ordering the bearer' (this hymn) containing (the word) 'bearer' in 'They have produced the bearer' the Achāvāka[8] recites. They say 'Why does the Achāvāka recite this hymn containing (the word) "bearer" both in the days that go away and those that come up again?'

[2] See ĀÇS. vii. 4 6; see below AB. vi. 21.

[3] See ĀÇS. vii. 4. 7; below AB. vi. 22.

[4] Not the *ahīnasūktāni* as Sāyaṇa but the *aharahaḥçasyāni*; see ĀÇS. vii. 4. 8 and 9; AB. vi. 20. *Mokaḥsārī* he sees a cat.

[1] RV. iv. 19, 22, 28; ĀÇS. vii. 5. 20.

[2] RV. iii. 48, 34, 36, 30, 31, 38; ĀÇS. vii. 5. 20 omits iii. 48 and iii. 38; see AB. vi. 20.

[3] RV. vi. 22; ĀÇS. vii. 5. 20.

[4] RV. vii. 19, 23; ĀÇS. vii. 5. 20 omits vii. 23; see AB. vi. 20. It is really not a Saṁpāta proper.

[5] RV. i. 61; ĀÇS. vii. 4. 8; ÇÇS. xii. 4. 17, 18.

[6] RV. iv. 16; ĀÇS. vii. 4. 9; ÇÇS. xii. 8. 13, 14.

[7] RV. i. 61: 1 *d* and 16 are referred to.

[8] RV. iii. 31; ĀÇS. vii. 4. 9; ÇÇS. xii. 5. 16, 17. This is repeated both on the days of the Ṣaḍahas and also on the days, which once past do not recur, here specified; for its use on the Ṣaḍahas, see AB. vi. 19. 4. The term Ahīna is here a quite peculiar one, the days being single days *in se*. The order is (1) strophe and antistrophe; (2) the Kadvant Pragātha; (3) the *Āram bhaṇīya*; (4) the *aharahaḥçasya*; (5) the Ahīna for the Maitrāvaruṇa; (4) and (5) being inverted for the other two; see ĀÇS. vii. 4.

The knower of many Ṛcs is powerful; the hymn contains (the word) 'bearer'; the bearer bears the yoke to which it is yoked. Therefore the Achāvāka recites in both cases this hymn containing (the word) 'bearer', both in the days that go away and in those that come up again. These are on five days, the Caturviṅça, Abhijit, Viṣuvant, Viçvajit and Mahāvrata; these days are Ahīnas, for nothing in them is left out; these days go away without recurring; therefore they recite them on these days. In that they recite them, (they hope) 'Let us obtain the worlds of heaven without defect, with all forms, with all perfection. In that they recite them, they invite Indra with them, like a bull to a cow. In that moreover they recite them, it is for the continuity of the Ahīna; verily thus they continue the Ahīna.

vi. 19 (xxix. 3). These three Saṁpāta (hymns) the Maitrāvaruṇa recites one by one day by day, alternating their order;[1] on the first day (he recites) 'Thee O Indra, with the thunderbolt', on the second 'That which of ours Indra rejoiceth in and desireth', on the third 'How? of what Hotṛ hath he made great?' Three Saṁpātas the Brāhmaṇācchaṅsin recites one by one day by day, alternating their order,[2] on the first day 'Indra, breaker of citadels, overcame the Dāsa with his beams', on the second 'Who alone is to be invited by mortals', on the third 'With sharp horns, like a terrible wild beast'. Three Saṁpātas the Achāvāka recites one by one, day by day, alternating their order,[3] on the first day 'This offering do thou make attain', on the second 'Thy comrades, Soma-loving, desire thee', on the third 'Ordering the bearer hath gone to the grandson of the daughter'. These number nine; there are three to be recited every day;[4] these make up twelve; the year has twelve months; Prajāpati is the year; the sacrifice is Prajāpati; thus they obtain the year and Prajāpati; thus they continue day by day to find support in the year, in Prajāpati, in the sacrifice. Between them they should insert an insertion, Virāj verses and verses[5] by Vimada without repetition of *o* on the fourth day, Pañkti[6] verses on the fifth,

[1] RV. iv. 19; iv. 22; iv. 23. *viparyāsam* presumably means that on the last three days of the Ṣaḍaha they are repeated in the same order. These hymns replace the Ahīna hymns of the special days (AB. vi. 18, n. 8). See ĀÇS. vii. 5. 21, 22; cf. *Vait.* xxxi. 25.

[2] RV. iii. 34; vi. 22; vii. 19.

[3] RV. iii. 36; iii. 30; iii. 31.

[4] See for these AB. vi. 20.

[5] RV. vii. 22. 5–8; vii. 31. 10–12; see KB. xxix. 5 where they are called Çilpas. These are made into three triplets and inserted by the three priests on the fourth day of the Ṣaḍaha; the verses by Vimada are not an alternative as suggested by Sāyaṇa (*ekaḥ pakṣaḥ . . . pakṣāntaram*) but an addition, and the Ānand. ed. reads *vaimadīç ca caturthe* (which is of course palaeographically practically the same as the reading *vaimadīç caturthe*). The verses are RV. x. 23. 1–7; the first three verses in each case go to the Maitrāvaruṇa; the Brāhmaṇācchaṅsin has 3–5; the Achāvāka 5–7. See ĀÇS. vii. 11. 34 *seq.*; *Vait.* xxxii. 7.

[6] RV. i. 29. 1–7; ĀÇS. vii. 11. 39. Cf. ÇÇS. xii. 5. 12; *Vait.* xxxii. 8.

and verses by Parucchepa[7] on the sixth. Moreover on those days which have great Stomas the Maitrāvaruṇa[8] should insert 'What friend of man to-day, god-loving?', the Brāhmaṇācchaṅsin,[9] 'He who hath been placed as it were in the forest delighting,' and the Achāvāka[10] 'Come hither, standing on thy chariot seat'. These are the insertions; by means of these insertions the gods, the seers, conquered the world of heaven. Verily thus also the sacrificers by these insertions conquer the world of heaven.

vi. 20 (xxviii. 4) 'Straightway on birth the bull, the youngling' the Maitrāvaruṇa[1] recites day by day before the hymns. That hymn is heavenly; by this hymn the gods conquered the world of heaven, by this the seers. Verily thus also the sacrificers by this hymn conquer the world of heaven. It is by Viçvāmitra; Viçvāmitra was the friend of all; all becomes friendly to him who knows thus and to those for whom a Maitrāvaruṇa, knowing thus, recites this before the hymns day by day. It contains (the words) 'bull' and 'cattle'; (it serves) to win cattle. It is of five verses; the Paṅkti has five Padas; food is the Paṅkti; (it serves) to win proper food. 'Praises have been offered in desire of glory' the Brāhmaṇācchaṅsin[2] recites day by day the hymn containing (the word) 'praise' and so perfect. This hymn is heavenly; by this hymn the gods conquered the world of heaven, by this the seers. Verily thus also the sacrificers by this hymn conquer the world of heaven. It is by Vasiṣṭha; by it Vasiṣṭha went to the dear abode of Indra, he conquered the highest world. He goes to the dear abode of Indra, he conquers the highest world who knows thus. It has six verses; the seasons are six; (it serves) to win the seasons. He recites it after the Saṁpātas. Having obtained thus the world of heaven the sacrificers find support in this world. 'Like a carpenter have I fashioned a thought', the Achāvāka[3] recites day by day, containing (the word) 'towards' and a symbol of continuity. 'Pondering on the dear (days) to come' (he says); the days to come are dear; verily thus they proceed pondering on, laying hold of, them. The world of heaven is to come as compared with this world; verily thus he alludes to it. 'I long to see the sages, with wisdom' (he says), our seers who are departed are the sages; verily thus he refers to them. It is by Viçvāmitra; Viçvāmitra was the friend of all; all becomes friendly to him who knows thus. That which he recites has no deity mentioned and is connected with

[7] RV. i. 181. 1-7; ĀÇS. vii. 11. 40. Cf. ÇÇS. xii. 3. 12; *Vait.* xxxii. 9.

[8] RV. iv. 25; ĀÇS. vii. 12. 1; *Vait.* xxxiii. 18; GB. xi. 1. These are used for the Chandomas as the Stomas increase in size.

[9] RV. x. 29; ĀÇS. vii. 12. 1; *Vait.* xxxii. 10; GB. xi. 2.

[10] RV. iii. 43; ĀÇS. vii. 12. 1.

[1] RV. iii. 48. Cf. ĀÇS. vii. 4. 8

[2] RV. vii. 23. Cf. ĀÇS. vii. 4. 9; ÇÇS. xii. 4. 3.

[3] RV. iii. 38. Cf. ĀÇS. vii. 4. 9; ÇÇS. xii. 5. 3.

Prajāpati. Prajāpati is he whose name is not mentioned; (it serves) to obtain Prajāpati. Once[4] he mentions Indra; thereby he departs not from the Indra form. It is in ten verses; the Virāj has ten syllables; the Virāj is food; (it serves) to win food. As to its being of ten verses, the breaths are ten; verily thus they obtain the breaths, they place breaths in the body. He recites it after the Saṁpātas; verily thus having obtained the world of heaven, the sacrificers find support in this world.

vi. 21 (xxix. 5). 'Who, O Indra, him that hath thee as his wealth', 'What newest of praises', and 'What hath not been wrought by him' are the Pragāthas[1] containing the word 'who' which are recited day by day at the beginning. Prajāpati is Who; (verily they serve) to obtain Prajāpati. Moreover in that they contain (the word) 'who' and who is food, (they serve) to win food. Moreover as to their containing (the word) 'who', day by day they praise employing the Ahīna hymn, duly appeased, and it is by the Pragāthas containing (the word) 'who' that they appease them. Appeased they bring them prosperity (*ka*); appeased they carry them towards the world of heaven. The beginnings of the hymns which they recite should be in Triṣṭubh; these some recite before the Pragāthas, calling them inserted verses. That he should not do so. The Hotṛ is lordly power, the Hotrāçaṅsins are the people; verily thus they would make the people refractory to the lordly power which is a confusion. He should know 'These my hymn beginnings are Triṣṭubhs'. Just as men set sail on an ocean so set they sail who perform the year or a twelve day (rite); just as men desiring to reach the other shore mount a ship well found,[2] so do they mount the Triṣṭubhs. That metre having made them go to the world of heaven does not fail, for it is the strongest of all. He should not utter the call for these (verses) (thinking) 'The metre is the same; moreover let me not make them inserted verses.' In that they recite these (verses), (they think) 'Let us mount the hymns with the recognized beginnings of the hymns.' In that they recite these (verses), verily with them they summon Indra, like a bull to the cow. Moreover in that they recite them, (it serves) for the continuity of the Ahīna; verily thus they continue the Ahīna.

vi. 22 (xxix. 6). 'O Indra drive away all our enemies in front' the Maitrāvaruṇa[1] recites day by day before the hymns:

[4] RV. iii. 38. 10.

[1] RV. vii. 32. 14 and 15; viii. 3. 13 and 14; 66. 9 and 10. In this chapter the order of the various parts of the litanies agrees clearly with that in ĀÇS. vii. 4 (misinterpreted by Haug, ii. 412, n. 8); viz. the Pragāthas; then the Triṣṭubh verses; then RV. iii. 48; i. 61; iii. 31; then RV. iv. 16; vii. 23; iii. 38; then the concluding verses; AB. vi. 18, n. 8 explains the order of iii. 48 and iv. 16 (for the opposite order see AB. vi. 18 and 20). *Açānīdāni* may be read.

[2] Cf. below AB. vii. 13; BR. vii. 1199.

vi. 22. [1] RV. x. 181. 1. Cf. ĀÇS. vii. 4. 7; ÇÇS. xii. 3. 5; KB. xxix. 4.

'Drive away those behind, O overpowering one,
Drive away those to the north, O hero, those below to the south
That we may delight in thy wide protection'

(he says); it is a symbol of freedom from fear; for he desires as he proceeds freedom from fear. 'Those yoked with prayer, I yoke with prayer' the Brāhmaṇācchaṅsin[2] recites day by day; in 'I yoke' it contains (the word) yoke, since the Ahīna is yoked as it were; (therefore) it is a symbol of the Ahīna. 'To wide space thou leadest us after knowing' the Achāvāka[3] recites day by day; since the Ahīna goes as it were, (the words) 'Thou leadest after' are a symbol of the Ahīna; (the words) 'Thou leadest' are a symbol of the proceeding of the sacrificial session. These are recited day by day. They should conclude with the same verses;[4] Indra is a home-goer as regards their sacrifice; as a bull to the cow, or as a cow to its well-known place of pasture, so does Indra come to their sacrifice. He should not conclude with the 'Prosperity let us invoke' verse[5] the Ahīna (hymn); the Kṣatriya departs from his kingdom; his rival he then summons.

vi. 23 (xxix. 7). Then follows the yoking and releasing of the Ahīna (rite), with[1] 'He traversed the atmosphere' he yokes; with 'So Indra' he releases; with[2] 'I of the two connected with Sarasvatī' and 'Surely this of thee' he yokes the Ahīna; with[3] 'Let us be thine, O god Varuṇa' and 'Chant ye' he releases. He is worthy to weave the Ahīna who knows how to yoke and to release it. In that they are yoked on the Caturviṅça day is the yoking; in that they are released before the concluding Atirātra is the releasing. If on the Caturviṅça day they were to conclude with (the verses) of the one day (rite), they would conclude the sacrifice, and would not make it an Ahīna; if they were again to conclude with the concluding verses of the Ahīna, the sacrifice would perish, just as one wearied and not being released perishes. With both sets should they conclude.[4] That is as if one were to go a long journey unyoking from time to time; the sacrifice becomes continuous, and yet they release (it). He should not over-recite the Soma by

[2] RV. iii. 35. 4. Cf. ĀÇS. vii. 4. 7; ÇÇS. xii. 4. 2.

[3] RV. vi. 47. 8. Cf. ĀÇS. vii. 4. 7; ÇÇS. xii. 5. 2.

[4] Viz. RV. iv. 16. 21 (Maitrāvaruṇa); vii. 23. 6 (Brāhmaṇācchaṅsin); ii. 11. 21 Achāvāka); see AB. vi. 23.

[5] RV. iii. 38. 10. See ĀÇS. vii. 4. 10.

[1] RV. viii. 14. 7-9; vii. 23. 6 (the Brāhmaṇācchaṅsin), for the morning and midday pressings as concluding verses. Cf. GB. xi. 5.

[2] RV. viii. 38. 10; ii. 11. 21 (the Achāvāka); the second refers to the release.

[3] RV. vii. 66. 9; iv. 16. 21 (the Maitrāvaruṇa); the first refers to the joining.

[4] I. e. the Maitrāvaruṇa with those of the one day rite only; the Achāvāka with those of the Ahīna; the Brāhmaṇācchaṅsin with those of the Ahīna in the morning and those of the one day rite at the midday pressing: above AB. vi. 8.

more than one or two verses at the two pressings[5]; when a Stoma is over-recited by many verses then come into existence long stretches of wild; he may use an unlimited number at the third pressing; the world of heaven is unlimited; (it serves) to obtain the world of heaven. He grasps the Ahīna continuous and firm who knowing thus performs the Ahīna.

vi. 24 (xxix. 8). The gods saw the cows in a cave; they sought to win them with the sacrifice; they obtained them with the sixth day. At the morning pressing with Nabhāka's (hymn) they tore open (*nabh*) the cave; in that they tore it open, verily thus they loosened it. On the third pressing having destroyed the cave with the Vālakhilyās as the thunderbolt and (the verse) of one Pada as the hammer of speech, they drove out the cows. Verily thus also the sacrificers tear open the cave at the morning pressing with Nabhāka's (hymn); in that they tear it open, verily thus they loosen it. Therefore the Hotrakas at the morning pressing recite triplets[1] by Nabhāka. 'When supporting the summits', the Maitrāvaruṇa, 'O Indra, ancient are thine addresses', the Brāhmaṇācchaṅsin; 'The middle of conflicts', the Achāvāka. At the third pressing having destroyed the cave with the Vālakhilyās as the thunderbolt and (the verse) of one Pada as the hammer of speech they obtain the cows. First he transposes by Padas[2] the six hymns of the Vālakhilyās, by half verses the second time, by verses the third time. When transposing by Padas he should place (a verse) of one Pada in each Pragātha; that is the hammer of speech. There are five (verses) of one Pada; four from the tenth day, one from the Mahāvrata. There are the Mahānāmnī Padas of eight syllables; he should recite as many of these as he requires to complete; he should disregard the others. When transposing by half verses he should recite these (verses) of one Pada, and these eight-syllable Padas of the Mahānāmnīs. When trans-

[5] Cf. AB. vi. 8. 5; here an unlimited number is allowed for the third pressing only, a view which really is not consistent with that view; cf. ĀÇS. vii. 12. 5 with comm.

[1] RV. viii. 41. 4–6; 40. 9–11; 3–5; ĀÇS. vii. 2. 17. They follow the Anurūpas or Triṣṭubhs.

[2] The mode of recitation is given by ĀÇS. viii. 2. 19–21. The first six hymns (RV. viii. 49–54) are recited by Padas, half verses, and verses; the order is first Pada of first verse of first hymn, then second Pada of second verse of second hymn; first Pada second verse second hymn, second Pada first verse first hymn and so forth. The Pragāthas are made up of two verses; this done, an eight-syllable verse is added, viz. *indro viçvasya gopatiḥ*; *indro viçvasya bhūpatiḥ*; *indro viçvasya rājati*; *indro viçvasya cstati*; *indro viçvaṁ virājati*; further the eight-syllable Padas of the Mahānāmnīs are added (from AĀ. iv. *pracetana pra cetaya*, &c.) so far as is needed to fill up the number of Pragāthas. The transposition of half verses follows in precisely the same way, thus viii. 49. 1 *a* and *b*; 50. 2 *c* and *d*; that by verses viii. 49. 1; 50. 2, &c. ĀÇS. viii. 2. 23 says that the Mahānāmnīs yield with the *puroḍāśas* 23 sets of eight syllables to fill up the 28 Pragāthas of the six Vālakhilyā hymns. Below in AB. vi. 28 two other ways of the recitation are referred to.

posing by verses, he should recite these (verses) of one Pada and these eight-syllable Padas of the Mahānāmnīs. In that he transposes for the first time the six hymns of the Vālakhilyās, verily thus he transposes breath and speech; in that for the second time, thus he transposes eye and mind; in that for the third, thus he transposes ear and self. Thus is the desire in the transposition obtained, in the Vālakhilyās as the thunderbolt, in (the verse) of one food as the hammer of speech, in the arrangement of the breaths. For the fourth time he recites the Pragāthas without transposition; the Pragāthas are cattle; (they serve) to win cattle. He should not here insert (the verse) of one Pada; if he were to insert (the verse) of one Pada, by the hammer of speech he would strike off cattle from the sacrificer. If a man were to say to him then 'You have struck off cattle from the sacrificer, you have made him without cattle', it would certainly be so. Therefore he should not insert (the verse) of one Pada. He inverts the last two hymns; this is their transposition. This to Saubala Sarpis Vātsi recited; he said 'I have secured [3] the most abundant cattle in this sacrifice; not the least will come to me.' To him he gave (fees) as to great priests. That recitation is rich in cattle and heavenly; therefore he recites it.

vi. 25 (xxix. 9). He mounts the difficult mounting; the explanation of this has been given.[1] In (a hymn) to Indra[2] should he mount for one desiring cattle; cattle are connected with Indra. It should be in Jagatī; cattle are connected with the Jagatī; it should be a great hymn; verily thus he establishes the sacrificer in most numerous cattle. In (a hymn) by Baru should he mount; it is a great hymn and in Jagatī. In (a hymn) to Indra and Varuṇa[3] should he mount for one desiring support. This Hotṛ's office has these as deities, and has support in these; in that (the offering verse is) addressed to Indra and Varuṇa,[4] verily thus he establishes it in its own support as the end. As to (his mounting) in (a hymn) to Indra and Varuṇa, there is here a Nivid; by a Nivid are desires obtained. If he mounts in (a hymn) to Indra and Varuṇa, it should be in (a hymn) by Suparṇa. Thus is obtained the desire in (the hymn) to Indra and Varuṇa, in (the hymn) by Suparṇa.

vi. 26 (xxix. 10). They say 'Should he recite together[1] on the sixth day?

[3] Cf. AB. vi. 35, n. 3.

[1] See AB. iv. 21; KB. xxx. 5. The Dūrohaṇa follows the Vālakhilyās and the subsequent hymn, before its last verse.

[2] RV. x. 96; it begins *pra vo mahe*; but Sāyaṇa sees here in *mahāsūkta* the same use as in AĀ. ii. 2. 2. Cf. ÇÇS. xi. 14. 10, 26.

[3] RV. viii. 59 by Suparṇa is clearly meant and not the hymn *pra dhārā yantu* (ĀGS. iii. 12. 14) given as an alternative by Sāyaṇa. This is given as the hymn in ĀÇS. viii. 2. 13–15 in which the Dūrohaṇa is to be performed (see AB. vi. 26). Cf. ÇÇS. xii. 11. 17.

[4] RV. vi. 68. 11; see ĀÇS. vi. 1. 2.

vi. 26. [1] I. e. the question is whether the ordinary Çastra is to be performed or not with the Dūrohaṇa. Cf. AB. vi. 36.

Or should he not recite together?' 'He should recite together' they say; 'Why should he recite together on the other days and why not recite together on this?' Or rather they say 'He should not recite together. The sixth day is the world of heaven; the world of heaven is not a place where all meet; only certain ones meet in the world of heaven'. If he were to recite together, he would make it common; in that he does not recite together, it is a symbol of the world of heaven. Therefore he should not recite together. Again as to his not reciting together, the strophe is the body, the Vālakhilyās the breaths; if he were to recite together, from these deities he would sever the breaths of the sacrificer; if one were to say of him then 'From these two deities he has severed the breaths of the sacrificer; breath will leave him', it would certainly be so. Therefore he should not recite together. If he should reflect 'I have recited the Vālakhilyās; let me recite together before the difficult mounting', he should not on any account so desire. But if pride seizes him, let him recite many hundreds after the difficult mounting; therein is obtained that in desire of which he does so. The Vālakhilyās are addressed to Indra; they have Padas of twelve syllables; therein is there obtained the desire that is in the Jagatī (hymn) to Indra.[2] Moreover there is this hymn to Indra and Varuṇa,[3] and a closing verse for Indra and Varuṇa; therefore he should not recite together. They say 'As is the Stotra, so the Çastra; the Vālakhilyās are recited transposed, is the Stotra transposed or not transposed?' 'Transposed' he should reply, 'A twelve-syllable within eight-syllable[4] (Padas).' They say 'As is the Çastra, so the offering verse; three deities are praised, Agni, Indra, Varuṇa, but he uses (a verse) to Indra and Varuṇa as offering verse; how is it that Agni is not omitted?' Varuṇa is Agni, this also is declared by a seer.[5] 'Since thou, O Agni, art born as Varuṇa'; thus in that he uses (a verse) to Indra and Varuṇa as offering verse, Agni is not omitted.

ADHYĀYA V

The Çilpas.

vi. 27 (xxx. 1). They recite the Çilpas.[1] These are the works of art of the gods; in imitation of these works of art here is a work of art accomplished; an elephant, a goblet, a garment, a gold object, a mule chariot are

[2] I.e. RV. iii. 51. 1-3 (ĀÇS. vi. 1. 2; ÇÇS. ix. 3. 3) is to be omitted in favour of the RV. vii. 84; see ĀÇS. viii. 2. 16. The sense of *vi+i* as sever (from) seems necessary; cf. PB. xiv. 6. 6.

[3] RV. vii. 84.

[4] The Stotra is prepared on the Dvipadā verses, RV. v. 24. 1-3.

[5] RV. v. 3. 1.

[1] Cf. KB. xxix. 5 for a different view of the word; the parallel is xxx. 4. They are said at the 3rd pressing normally on the 6th day of the Pṛṣṭhya Ṣaḍaha.

works of art; a work of art is accomplished in him who knows thus. As to these 'works of art' (Çastras), the Çilpas are a perfection of the self; verily by them the sacrificer perfects himself as composed of the metres. He recites the Nābhānediṣṭha[2] (hymn); the Nābhānediṣṭha (hymn) is seed; thus he pours seed; he recites it without mention (of the deity); without mention is seed secretly poured in the womb. He becomes mingled with seed: 'United with earth he sprinkled seed' (he says); verily (it serves) to perfect seed. He recites it with the Nārāçaṅsa[3] (hymn); man is offspring, praise speech; verily thus he places speech in offspring, therefore offspring are born speaking. Some recite it before saying 'Speech has its place in front'; others after saying 'Speech has its place behind'; in the middle should he recite it; speech has its place in the middle; in a place nearer the end; speech is nearer the back as it were. It the Hotṛ having poured in seed form hands over to the Maitrāvaruṇa,[4] (saying) 'Do thou provide the breaths for it'.

vi. 28 (xxx. 2). He recites the Vālakhilyās;[1] the Vālakhilyās are the breaths; verily thus he provides breaths for him. He recites them transposed; these breaths are transposed, expiration (linked) with inspiration, cross breathing with inspiration. He transposes by Padas the first two hymns, by half verses the second two, by verses the third two. In that he transposes the first two hymns, thus he transposes breath and speech; in that the second two, thus he transposes eye and mind; in that the third two, thus he transposes ear and self. Some transpose, putting Bṛhatī verses and Satobṛhatī verses in twos together; then the desire that is in transposition is obtained, but Pragāthas do not come about. He should transpose with intermingling; thus are Pragāthas produced. The Vālakhilyās are to be Pragāthas; therefore should he transpose with intermingling; as to his intermingling, the Bṛhatī is the body, the Satobṛhatī the breaths; he recites

[2] RV. x. 61; v. 5 is referred to. See ĀÇS. viii. 1. 20. Cf. above AB. vi. 16.

[3] RV. x. 62. It is inserted after RV. x. 61. 25; see ĀÇS. viii. 1. 20.

[4] The Çilpas of these priests have two forms, the *vikṛta* at the third pressing of the sixth day, at the Viçvajit, and if the Sāman chanters use Dvipadās at the third pressing of any Ukthya day; this is the form contemplated in AB., save in vi. 30, 31; in the case that the sixth day or the Viçvajit is an Agniṣṭoma or the Dvipadās are not used, then a simpler form of Çilpas appears at the midday pressing, the Achāvāka discontinuing his Evayāmarut and the Maitrāvaruṇa using only the Bṛhatī hymns; see ĀÇS. viii. 4. 4–12.

[1] ĀÇS. viii. 2. 5 *seq.* (cf. ÇÇS. xii. 6. 12 *seq.*) gives the modes of reciting here mentioned as two, the Mahāvālabhid, adopted in AB. vi. 24. 5 wherein all the six hymns are recited in the three ways, and the two Hauṇḍinas in which the hymns are divided into three sets of two each (so KB. xxx. 4); the first of the Hauṇḍina methods uniting the Bṛhatīs and the Satobṛhatis in twos, while the other is here preferred, and unites on the basis of vi. 24.

the Bṛhatī, it is the body, then the Satobṛhatī, it is the breaths; then the Bṛhatī, then the Satobṛhatī; thus he continues to strengthen the body with the breaths around. Therefore should he transpose with intermingling. Again as to his intermingling, the Bṛhatī is the body, the Satobṛhatī cattle; he recites the Bṛhatī, it is the body, then the Satobṛhatī, it is cattle; then the Bṛhatī, then the Satobṛhatī; thus he continues to strengthen the body with cattle around. Therefore should he transpose with intermingling. He inverts the two last hymns;[2] this is their transposition. The Maitrāvaruṇa having made the breaths for it hands it over to the Brāhmaṇācchaṅsin (saying) 'Do thou propagate it'.

vi. 29 (xxx. 3). He recites the Sukīrti[1] (hymn); the Sukīrti hymn is a birthplace of the gods; thus he produces the sacrificer from the sacrifice as a divine birthplace. He recites the Vṛṣākapi[2] (hymn); the Vṛṣākapi is the body; verily thus he makes a body for it. He recites it with the sound *o*; the sound *o* is food; thus to it on birth he gives food as the breast to a child. It is in Paṅktī verses; man is fivefold and arranged in five divisions, hair, skin, flesh, bone, marrow. As great as is man, so great does he make the sacrificer. Having produced him the Brāhmaṇācchaṅsin hands him over to the Achāvāka (saying) 'Do thou fashion a support for him'.

vi. 30 (xxx. 4). He recites the Evayāmarut[1] (hymn); the Evayāmarut (hymn) is a support; verily thus he makes a support for him. It he recites with the sound *o*; the sound *o* is food; verily thus he places food in him. It is in Jagatī or Atijagatī; all the world is connected with the Jagatī or Atijagatī. It is addressed to the Maruts; the Maruts are waters, food is water; verily thus in order he places proper food in him. These they call the accompanying (hymns), the Nābhānediṣṭha, the Vālakhilyās, the Vṛṣākapi, the Evayāmarut. These he should recite together or not recite together; if he recites them separately; that would be as if one were to divide in two a man or seed; therefore he should recite them together or not recite them together. Bulila Āçvatara Āçvi being Hotṛ at the Viçvajit meditated 'Of these Çilpas two are liable to be performed at the midday in the Viçvajit in the year (rite); come, let me here have recited the Evayāmarut (hymn)'. He then had recited the hymn. When it was being recited thus, Gauçla came up; he said 'O Hotṛ, how is that your Çastra is wandering without a wheel'. 'What has happened' (he

[2] AB. vi. 24. 15.

[1] RV. x. 181. Cf. KB. xxx. 5. It follows the strophe and antistrophe, RV. x. 157. 1–5; vi. 17. 5; see ĀÇS. viii. 3. 3; ÇÇS. xii. 13. 1.

[2] RV. x. 86. See ĀÇS. viii. 3. 4–6; ÇÇS. xii. 13. 1.

vi. 30. [1] RV. v. 87; see ĀÇS. viii. 4. 2; ÇÇS. xii. 26. 10. Cf. AB. v. 15.

replied). 'The Evayāmarut is being recited further on';[2] he replied, 'the midday is connected with Indra; why do you seek to draw Indra away from the midday?' 'I do not seek to draw Indra away from the midday; he said. 'But this text is not appropriate for the midday; it is Jagatī or Atijagatī; all this is connected with the Jagatī or Atijagatī; it also is addressed to the Maruts; do not recite it' (he replied). He said 'Stop, O Achāvāka'; then he sought instruction from him.[3] He said 'Let him recite (a hymn) to Indra[4] with a reference to Viṣṇu; then do thou, O Hotṛ, after the inserted verse to Rudra[5] and before (the hymn) to the Maruts insert this (Evayāmarut) hymn. He caused the recitation to be made so; now to-day it is thus performed.[6]

vi. 31 (xxx. 5). They say[1] 'Seeing that in the Viçvajit, in the Atirātra form,'[2] and so on the sixth day the sacrifice comes into order, the generation of the sacrificer comes into order, how is it that here, while the Nābhānediṣṭha hymn is not recited, the Maitrāvaruṇa recites the Vālakhilyās; they are the breaths; seed comes first and then breath. So the Brāhmaṇācchaṅsin: while the Nābhānediṣṭha is not recited, he recites the Vṛṣākapi; it is the body; seed is first, then the body; how then is the sacrificer produced? How are the breaths not confused?' 'By means of the whole sacrificial rite they prepare the sacrificer; like an embryo in the womb, so he lies growing. Not at once in the beginning does it come into being whole; separately each member comes into being as it comes into being' (is the reply). If they perform all on the same day, the sacrifice comes into order, the generation of the sacrificer comes into order. Moreover the Hotṛ recites at the third pressing the Evayāmarut (hymn); verily thus at the end he establishes him in a support.

vi. 32 (xxx. 6). When the metres had been obtained by the sixth day the sap poured over; Prajāpati was afraid 'This sap of the metres going away

[2] 'North' is Sāyaṇa's version, i. e. by the Achāvāka, whose altar is north of the Hotṛ's.

[3] Sāyaṇa takes *iṣe* = *ichāmi* and makes this a quotation obviously in error. Weber (*Ind. Stud.* ix. 303) corrects the version of Sāyaṇa which takes *çaṅsiṣṭa* as third person sing.

[4] RV. vi. 20: v. 2 refers to Viṣṇu; see ĀÇS. viii. 4. 10; ÇÇS. xii. 6. 14.

[5] RV. i. 43. 6; see Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 373, 375.

[6] I. e. at the Viçvajit, the other two Çilpas being transposed to the midday; see ĀÇS. viii. 4. 7-9; ÇÇS. xi, 15. 10.

[1] This refers to the Viçvajit in a Sattra where the Nābhānediṣṭha of the Hotṛ is as usual in the Vaiçvadeva Çastra in the third pressing. The Çastras of the Maitrāvaruṇa and the Brāhmaṇācchaṅsin then loose their special predecessor; being transferred to the midday ritual, in the Agniṣṭoma form; cf. KB. xxv. 12-14. The answer is that all the Çilpas are performed though not in the same order, the Evayāmarut being also found in the Hotṛ's recitation.

[2] I. e. as an Ekāha, and also on the sixth day, an Ukthya (read *ukthyasaṅsthātrena* in comm.). Cf. ĀÇS. viii. 4. 5, 6.

will go over the worlds. It he grasped around from above with the metres, that of the Gāyatrī with the Nārāçaṅsī, that of the Triṣṭubh with the Raibhī, that of the Jagatī with the Pārikṣitī, that of the Anuṣṭubh with the Kāravyā. Thus he placed again the sap in the metres. He sacrifices with metres full of sap, with metres full of sap he extends the sacrifice who knows thus. He recites the Nārāçaṅsī (verses)[1]; men are offspring, praise is speech; verily thus he places speech in offspring; therefore offspring here are born speaking (for him), who knows thus. As to the Nārāçaṅsīs, by reciting the gods and the seers went to the world of heaven; verily thus also the sacrificers by reciting go to the world of heaven. These he recites taking apart,[2] as (he recites) the Vṛṣākapi (hymn); for it is connected with the Vṛṣākapi; thus it follows the rule of the Vṛṣākapi. In them he should not say the sound *o*; he should accent specially,[3] for it is their sound *o*. He recites the Raibhī (verses)[4]; the gods and the seers making a noise went to the world of heaven; verily thus the sacrificers making a noise go to the world of heaven. These he recites taking apart, like the Vṛṣākapi, for it is connected with the Vṛṣākapi; thus it follows the rule of the Vṛṣākapi. In them he should not say the sound *o*; he should accent specially, for it is their sound *o*. He recites the Parikṣit[5] (verses); Parikṣit is Agni, for Agni dwells around (*pari kṣeti*) these creatures; for round Agni these creatures dwell; he attains union and identity of form and world with Agni who knows thus. As to these being Parikṣit (verses), Parikṣit is the year, for the year dwells round these creatures, for round the year these creatures dwell. He attains union and identity of form and world with the year who knows thus. These he recites taking apart, like the Vṛṣākapi, for it is connected with the Vṛṣākapi; thus it follows the rule of the Vṛṣākapi. In them he should not say the sound *o*; he should accent specially, for it is their sound *o*. He recites the Kāravyā[6] (verses). Whatever good thing they did, the gods obtained with the Kāravyās; verily thus also the sacrificers obtain with the Kāravyās whatever good thing they do. These

[1] All these are to be recited by the Brāhmaṇācchaṅsin (see AB. vi. 29). The whole is the Kuntāpa, referred by Sāyaṇa to a book called the Kuntāpa being a Khila. See AV. xx. 127. 1–3; RVKh. v. 8; ÇÇS. xii. 14. 1–3. See also ĀÇS. viii. 3. 10 *seq.*; *Vait.* xxxii. 19 *seq.* Cf. KB. xxx. 5–7.

[2] I. e. pausing at each Pada. In § 3 above the words *yad eva nārāçaṅsīḥ* should go with the next clause, as in §§ 13 and 14. For the Nārāçaṅsīs (distinct from the Nārāçaṅsa in AB. vi. 16 and 27) see *Vedic Index*, i. 445, 446; SBE. xlii. 690 *seq.*

[3] The Ninarda is a species of accent described in ĀÇS. viii. 3. 9 *seq.*; *Vait.* xxxii. 14–17. It affects the second vowel of the third Pada, the normal place of the Nyūṅkha. The first vowel is pronounced as *anudātta*, the second as *udātta*, the next *ekaçruti*. The Pratigara is *othāmo daivom*.

[4] AV. xx. 127. 4–6; RVKh. v. 9; ÇÇS. xii. 15. 1; 14. 4, 5. Cf. *Vait.* xxxii. 19.

[5] AV. xx. 127. 7–10; RVKh. v. 10; ÇÇS. xii. 17. 1. 1–4.

[6] AV. xx. 127. 11–14; RVKh. v. 11, ÇÇS. xii. 15. 2–4. v. 12 occurs in AB. viii. 11. 5.

he recites taking apart, like the Vṛṣākapi, for it is connected with the Vṛṣākapi; thus it follows the rule of the Vṛṣākapi. In them he should not say the sound *o*; he should accent specially, for it is their sound *o*. He recites the orderings of the quarters;[7] verily thus he puts in order the quarters; five he recites; these quarters are five, four transverse, one upwards. In these he should not say the sound *o*, nor should he accent specially[8] (thinking) 'Let me not make to move these quarters'. These he recites by half-verses, for support. He recites the man-ordering (verses);[9] the man-ordering (verses) are offspring; verily thus having put in order the quarters he establishes offspring in them. In these he should not say the sound *o* nor accent specially (thinking) 'Let me not make to move these offspring'. These he recites by half-verses, for support. He recites the Indragāthās[10]; by the singing against them of the Indragāthās, the gods overpowered the Asuras; verily thus also the sacrificers by singing the Indragāthās against the hated rival overpower him. By half-verses he recites these, for support.

vi. 33 (xxx. 7). He recites the prattle of Aitaça[1]; Aitaça, the sage, saw the life of Agni; 'the unwearied part of the sacrifice' say some. He said to his sons 'My boys, I have seen the life of Agni; I shall chatter it; whatever I say do not disregard'. He began 'These horses float up to Pratīpa Prātisatvana'; (his son) Abhyagni Aitaçāyana, having come, arriving at a wrong moment, seized his mouth (saying) 'Our father has become out of his mind'. He said to him 'Go hence; thou hast been a sluggard in spoiling my speech; I was about to make the cow of a hundred (years of) life, man of a thousand (years of) life; worst of all do I make thine offspring since thou here hast fastened on me'. Therefore they say 'The Abhyagnis Aitaçāyanas are the least of the Aurvas'. Some recite it of longer length; he should not prevent it; 'Recite as much as is desired' he should say; the prattle of Aitaçapa is life; verily thus he prolongs the life of the sacrificer who knows thus. As to there being the prattle of Aitaça; the prattle of Aitaça is the sap of the metres; verily thus he places sap in the metres. He sacrifices with metres full of sap and with metres full of sap he extends the sacrifice who knows thus. Again as to the prattle of Aitaça; the

[7] AV. xx. 128. 1-5; RVKh. v. 12; ÇÇS. xii. 20. 2. 1, 3, 2, 4, 5.

[8] *naivaiva* is read by Sāyaṇa but it is very odd to have two *eva's* thus used; it is natural to suppose *iva* is once meant as above it is always *nī vīva nardet*.

[9] AV. xx. 128. 6-11; RVKh. v. 13; ÇÇS. xii. 21. 2. 1-6.

[10] AV. xx. 128. 12-16; RVKh. v. 14; 12, 13, and 15 occur in ÇÇS. xii. 15. 5; 16. 1.

[1] AV. xx. 129. 1 *seq.* See KB. xxx. 5; *Vait.* xxxii. 20; GB. xi. 12 *seq.* ĀÇS. viii. 3. 14 prescribes 70 Padas or 18, viz. 1-3 *a*; 15 *d*-17 *b*; 17 *d*; 18 *b*. See RVKh. v. 15; (17 × 4 + 2); ÇÇS. xii. 18. 2. 1-9; 1. 11-18 has eight of the verses. Cf. ĀÇS. viii. 3. 14 *seq.* for the following; Bloomfield, *Atharvaveda*, pp. 98 *seq.*

prattle of Aitaça is freedom from exhaustion and unfailingness; (he thinks) 'Let there be freedom from exhaustion in my sacrifice, unfailingness in my sacrifice'. He recites the prattle of Aitaça, taking it by Padas, like a Nivid. He says *om* with the last Pada as in the case of a Nivid. He recites the riddle verses.[2] The gods having confounded the Asuras with the riddles overcame them; verily thus also the sacrificers having confounded the hated rival with the riddles overcome him. These he recites by half verses, for support. He recites the Ājijñāsenyā (verses);[3] by means of the Ājijñāsenyā verses the gods recognizing the Asuras overcame them; verily thus also the sacrificers by means of the Ājijñāsenyā (verses) recognizing the hated rival overcome him. These he recites by half verses, for support. He recites the Pratirādha;[4] by the Pratirādha the gods overpowered the Asuras and overcame them; verily thus also the sacrificers overpower the hated rival and overcome him. He recites the Ativāda;[5] by means of the Ativāda the gods outspoke the Asuras and overcame them; verily thus also by means of the Ativāda the sacrificers outspeak the hated rival and overcome him. These by half verses he recites, for support.

vi. 34 (xxx. 8). He recites the Devanītha;[1] the Ādityas and Aṅgirases disputed as to the world of heaven. 'We shall go first, we'. The Aṅgirases first saw the Soma pressing on the next day for the world of heaven. They dispatched Agni—Agni is one of the Aṅgirases—(saying) 'Go, tell the Ādityas of our pressing to-morrow for the world of heaven'. The Ādityas having seen Agni saw the pressing on the same day for the world of heaven. To them he said on his arrival 'We announce to you the pressing to-morrow for the world of heaven'. They said 'But we announce to thee the pressing on this day for the world of heaven; with thee for Hotṛ we shall go to the world of heaven'. 'Be it so' he said and returned with his reply. They said 'Didst thou announce?' 'I announced' he replied; 'moreover they gave me a reply'. 'No: surely thou didst not respond?' (they said). 'I did respond' he replied; 'With fame he[2] approaches who approaches with the priestly function; if one were to refuse him, he would

[2] AV. xx. 133. 1-6; RVKh. v. 16; ÇÇS. xii. 22. 1-6; *Vait.* xxxii. 21. Govindasvāmin and Sāyaṇa take *pravalhya* as = cheating with fair words.

[3] AV. xx. 134. 1-4; RVKh. v. 17; ÇÇS. xii. 23. 1. In *Vait.* xxxii. 22 and 23 these and the next are confused.

[4] AV. xx. 135. 1-3; RVKh. v. 18; ÇÇS. xii. 23. 2.

[5] AV. xx. 135. 4; RVKh. v. 19; ÇÇS. xii. 23. 4; *Vait.* xxxii. 26 (*ativāda*).

[1] AV. xx. 135. 6 *seq.*; RVKh. v. 20; ÇÇS. xii. 19. 1-4; *Vait.* xxxii. 28; see ĀÇS. viii. 3. 25. Cf. KB. xxx. 6; Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 65, 66.

[2] The offerer, rather than as Sāyaṇa, the priest. *tam* is naturally masculine and *yajñam* is not very easily to be supplied. Cf. ÇB. iii. 5. 1. 13-17. *no . . . na* above is overlooked by Delbrück, *Altind. Synt.* p. 544.

refuse fame; therefore I did not refuse'. If one desire to refuse (to officiate at a sacrifice) on account of (another) sacrifice[3] should he refuse it. But if (the offerer) is one for whom it is not suitable to sacrifice, spontaneous refusal is appropriate.

vi. 35 (xxx. 9). The Aṅgirases sacrificed for the Ādityas; to them as sacrificing for them, they gave this earth full of fees; being accepted it caused them to burn; they cast her away; she becoming a lioness with gaping jaws assailed men. Of her as she burned came forth thin fissures which are now upon her; aforetime she was all even, as it were. Therefore they say 'He shall not accept a gift laid aside', (thinking) 'Let it not, being pierced with heat, pierce me with heat.' But if he should accept it, he should give it to a hated rival; he is ruined. Now as to yonder sun: he having taken the form of a white horse with its body bound with a horse halter went (to them) (saying) 'This we bring (as a fee) for you.' Thus is the Devanītha[1] recited,

'The Ādityas, O singer, brought a fee to the Aṅgirases;
This, O singer, they did not approach';

for they did not approach the (earth).

'But this, O singer, they did approach'

for they did approach yonder (sun).

'This, O singer, they did not accept,'

for they did not accept this (earth).

'But this, O singer, they did accept,'

for they did accept yonder (sun).

'Lest the days be without discrimination'

he is the discriminator of the days.

'Without a leader[2] the sacrifices'

the fee is the leader of the sacrifices; just as in this world a wagon without a leader comes to harm, so the sacrifice without a fee comes to harm; therefore they say 'At the sacrifice a fee should be given, if but a small one.'

'White and swift of motion,
And most rapid of foot,
Swiftly it accomplisheth its purpose;
The Ādityas, Rudras, Vasus praise thee,
This gift do thou accept, O Aṅgiras';

[3] This must be the sense, as Sāyaṇa takes it: *asmāt* = *ārtvijyāt*.

[1] The text is the same in its variants save that ÇÇS. has *dsta* and *yajñā*. The text is hopeless; Haug renders 'he being carried away', *neta(ḥ)* = *nītaḥ*. Weber (*Ind. Stud.* ix. 306) suggests *ned asann* 'that they may not be' in this and the next case.

[2] Again the text is hopeless. Haug as before renders 'he being carried away', the wise men were without a leader (from Sāyaṇa). Read below *atyalpikāpi*.

Verily thus they sought acceptance of their gift.

'This gift, great and broad,
Let the gods give as a boon,
Let that be pleasing to you,
Given be it day by day,
Do ye accept it.'

Verily thus they accepted[3] it. He recites this Devanītha taking it by Padas like a Nivid; he says *om* with its last Pada as in the case of a Nivid.

vi. 36 (xxx. 10). He recites the Bhūtechads[1]; by means of the Bhūtechads the gods assailed the Asuras with battle and with craft. The gods, having obscured by the Bhūtechads the might of the Asuras, overcame them; verily thus the sacrificers having obscured by the Bhūtechads the might of the hated rival overcame him. These he recites by half verses, for support. He recites the Āhanasyā (verses);[2] from this organ is seed poured, from seed offspring are born; verily thus he secures propagation. Ten he recites; the Virāj has ten syllables; the Virāj is food; from food is seed poured; from seed offspring are born; verily thus he secures propagation. In them he inserts the sound *o*; the sound *o* is food; from food is seed poured, from seed offspring are born; verily thus he secures propagation. In 'I have celebrated Dadhikrāvan' he recites the Dadhikrā (verse);[3] Dadhikrā is the divine filter; herein he has said a speech full of impurity; thus speech he purifies with the divine filter. It is in Anuṣṭubh; the Anuṣṭubh is speech; thus with its own metre he purifies speech. In 'The most sweet draughts are pressed' he recites (verses) to Soma, the purifying;[4] (verses) to Soma, the purifying are a divine filter; herein he has said a speech full of impurity; thus with the divine filter he purifies speech. They are in Anuṣṭubh; the Anuṣṭubh is speech; verily thus with its own metre he purifies speech. In 'The drop hath mounted Añçumatī' he recites a triplet to Indra and Bṛhaspati;[5]

'The hosts, godless, as they attacked,
With Bṛhaspati to aid, Indra overwhelmed'

[3] Sāyaṇa clearly read *ajagrabhaiṣan* which in sense is right, despite Aufrecht. In AB. vi. 24 occurs *paryagrahaiṣam*. The most probable reading is *ajigrabhīṣan* with ī as elsewhere (Whitney, *Sansk. Gr.* § 1031 *b*; cf. § 801 *i*), unless we allow *ai* as an abnormality for ī.

[1] AV. xx. 135. 11-18; RVKh. v. 21; ÇÇS. xii. 16. 4, 5, 8; *Vait.* xxxii. 30.

[2] AV. xx. 136. 1-10; RVKh. v. 22. 1-10; *Vait.* xxxii. 31; ĀÇS. viii. 3. 30-32; cf. KB. xxx. 6; ÇÇS. xii. 24. 2; 25. 1.

[3] AV. xx. 137. 3; RV. iv. 39. 6; RVKh. v. 22. 13; cf. KB. xxx. 8; *Vait.* xxxii. 33. The sense of *vyāhanasyām* is not quite certain, as though Sāyaṇa takes it *viçiṣṭa*, still *vi* 'without' might do.

[4] RV. ix. 101. 4-6; ĀÇS. viii. 3. 32 (reading *ca tisraḥ* for *catasraḥ*); ÇÇS. xii. 25. 2; *Vait.* xxxii. 33.

[5] RV. viii. 96. 13-15; AV. xx. 137. 7-9; AÇS. viii. 3. 33; ÇÇS. xii. 25. 2. *udācārya* is corrupt; Weber (*Ind. Stud.* ix. 307) suggests °*cāri*; BR. v. 1412 *udācarya*.

(he says); the Asura folk were rebellious towards the gods; Indra with Bṛhaspati as companion smote away the Asura hue when attacking; verily thus also the sacrificers by means of Indra and Bṛhaspati as aid smite away the Asura hue when attacking. They say 'Should he recite together[6] on the sixth day.[7] Or should he not recite together?' 'He should recite together' they say,[8] 'why should he recite together on the other days and not recite together on this?' Or rather they say 'He should not recite together; the sixth day is the world of heaven; the world of heaven is not a place where all meet; only certain people meet in that world. If he were to recite together, he would make it common. In that he does not recite together, that is a symbol of the world of heaven; therefore he should not recite together. Again as to his not reciting together; the litanies here are the Nābhānediṣṭha, the Vālakhilyās, the Vṛṣākapi and the Evayāmarut; if he were to recite together, he would loose the desire that is in these. The Vṛṣākapi is connected with Indra; the prattle of Aitaça is all the metres; herein is the desire obtained which is in (the hymn) in Jagatī to Indra; moreover the hymn is addressed to Indra and Bṛhaspati;[7] the concluding verse is addressed to Indra and Bṛhaspati; therefore he should not recite together.

[6] With the normal form, RV. i. 57; AB. iii. 50. This explains *Vait.* xxxii. 35 which Caland has not identified.

[7] I. e. RV. viii. 96 (n. 5).

[8] Cf. above AB. vi. 26.

PAÑCIKĀ VII

SUPPLEMENTARY MATTER AND THE RĀJASŪYA.

ADHYĀYA I

The Division of the Sacrificial Animal.

vii. 1 (xxxi. 1). Now[1] regarding the division of the sacrificial animal; we shall declare the division. The two jaws along with the tongue belong to Prastotṛ; the breast in eagle shape to the Udgātṛ, the palatal part of the throat to the Pratihartṛ, the right loin to the Hotṛ, the left to the Brahman, the right thigh to the Maitrāvaruṇa, the left to the Brāhmaṇācchaṅsin, the right side with the shoulder to the Adhvaryu, the left to the Upagātṛs, the left shoulder to the Pratipasthātṛ, the right lower foreleg to the Neṣṭṛ, the left to the Potṛ, the right foreleg to the Achāvāka, the left to the Agnīdh, the right upper foreleg to the Ātreya, the left to the Sadasya, the seat and spine to the householder, the two right feet[2] to the man who gives the fast milk to the householder, the two left feet to him who gives the fast milk to the wife of the householder,[3] the lip is common to the two; this the householder should leave over. They take the tail to the wives, but they should give it to a Brahman. The fleshy growth on the neck and three ribs belong to the Grāvastut; three ribs and half the flesh[4] to the Unnetṛ, the other half of the flesh and the lungs to the slaughterer; it he should give to a Brahman, if he is not a Brahman. The head belongs to the Subrahmaṇyā priest, the skin to him who declares the pressing on the next day;[5] the sacrificial food to all or to the Hotṛ. These thirty-six each

[1] The division is given in ĀÇS. xii. 9, the probably original source; it is borrowed from AB. in GB. iii. 18. The Upagātṛs are subordinate Sāman priests who accompany the chants of the Sāman singers; the Ātreya is not a normal priest, but he appears as specially privileged elsewhere, e. g. KÇS. x. 2. 21; KS. xxviii. 4. Cf. the part of the Ātreya in ÇÇS. xvi. 18, 19; Weber, *Ind. Stud.* x. 384. See for the division ÇB. iii. 8. 3; Schwab, *Das Altindische Thieropfer*, pp. 126-130.

[2] Sāyaṇa holds that the terms *doḥ* and *bāhu* exhaust the forelegs, but this seems unlikely; the term here is *pada* 'foot'.

[3] Apparently this sense is meant, and so with *enayoḥ*, but Sāyaṇa's comment is confused.

[4] The *vaikarta* is an unknown part, but apparently near the *kīkasā*, here perhaps the ribs.

[5] I. e. the Agnīdh; see ĀÇS. vi. 11. 16. Weber (*Ind. Stud.* ix. 308) cites PB. xvi. 13. 10; LÇS. i. 1. 9, 12; ÇÇS. xiv. 40. 21;

of one foot support the sacrifice; the Bṛhatī has thirty-six syllables; the worlds of heaven are connected with the Bṛhatī; verily thus they obtain the breaths and the worlds of heaven; verily thus they proceed finding support in the breaths and in the worlds of heaven. It is a heavenly victim for those who thus divide it. But those who do it otherwise, it is as if robbers or evildoers should rend an animal. This division of the victim Çrautarṣi Devabhāga knew; but he left the world without proclaiming it. But it is a superhuman being proclaimed to Girija Bābhravya; since that time on men study it.

ADHYĀYA II

Expiations for Errors in the Agnihotra, &c.

vii. 2 (xxxii. 1). They[1] say 'If one who has established the fires dies on the fast day, how is it with his sacrifice?' 'He should not sacrifice for him', they say, 'for he has not arrived at the sacrifice.' They say 'If one who has established the fires dies when the Agnihotra has been put on the fire or the Sāṁnāyya milk or the oblations, what is the expiation here?' He should put them all around so that they may all be burned together. That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires dies when the oblations have been put in place, what is the expiation here?' (Saying) 'Hail!' to those deities for whom the libations were drawn he should offer them whole in the Āhavanīya. That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires dies in absence, how is his Agnihotra to be performed?' He should offer with the milk of (a cow) with a calf to which it is to be won over;[2] the milk of (a cow) with a calf to which it is to be won over is different, as it were, the Agnihotra of the dead is different as it were. Or they may offer with milk from whatever source. Moreover they say 'They should keep kindled these fires, without offering, until the bones are collected.' If the bones cannot be found, having gathered three hundred and sixty leaf stalks,[3] and having made of them

41. 11. The presence of the Sadasya, who is not recognized by the Āçvalāyana school, but only by the Kauṣītakī, is another sign of later origin, as in the use of the word *vibhāga*; probably, as Lindner (*Pāṇini*, p. 79) suggests, an older account has been superseded by the Sūtra version.

[1] For the Prāyaçcittas cf. ÇB. xii. 5. 1 *seq.*; *Kauç.* xiv; ĀÇS. iii; Āp. ix; *Atharva-prāyaçcitta* (JAOS. xxxiii. 71 *seq.*). For this case cf. JB. i. 57. 1–3; ÇB. xii. 4. 2. 5.

[2] See TS. i. 8. 5. 1; TB. i. 6. 8. 4; Sāyaṇa's derivation from √vā is very bad: Nārāyaṇa on ĀÇS. iii. 10. 17 recognizes the root *van*; *Vedic Index*, i. 452.

[3] *ṣaṣṭiḥ* is one of the extraordinary forms of the tradition: *ṣaṣṭim* must no doubt be read.

a human figure as it were, they should perform on it the usual round (of ceremonies) and thus after mingling, the (fires) with the bones gathered together remove them. A hundred and fifty should he place on the body, a hundred and forty on the thigh bones, fifty on the thighs, and the rest on the head. That is the expiation here.

vii. 3 (xxxii. 2). [As in AB. v. 27.[1]]

vii. 4 (xxxii. 3). They say 'If a man's Sāṁnāyya[1] milked in the evening becomes spoiled or some one carries it away, what is the expiation here?' Having divided into two the morning's milking, he should curdle one half of it and sacrifice with it. That is the expiation here. They say 'If the morning milking of the Sāṁnāyya becomes spoiled or some one carries it away, what is the expiation here? He should prepare in its place a cake for Indra or Mahendra and sacrifice with it. That is the expiation here. They say 'If the whole of his Sāṁnāyya becomes spoiled or some one carries it away, what is the expiation here. (He should offer) a cake for Indra or Mahendra just as above. That is the expiation here. They say 'If the whole of his oblation becomes spoiled or men take them away, what is the expiation then?' Having made them according to the deities out of butter, he should offer with a butter oblation and thus perform another offering without a flaw. The sacrifice is the expiation of the sacrifice.

vii. 5 (xxi. 4). They say 'If on to a man's Agnihotra when put on the fire something not fit for sacrifice falls, what is the expiation here?' Having poured it all into the offering spoon, and having gone east, he places the kindling stick on the Āhavanīya, and having taken off a hot coal from the north of the Āhavanīya he should pour the offering, either in silence or with a verse to Prajāpati.[1] That is both offered and not offered. If it happens when (the spoon) has been filled once or twice, the same procedure applies. If he can remove it, having poured off the spoilt portion, and having poured the unspoiled portion (into the offering spoon) he should offer it in the ordinary way.[2] That is the expiation here. They say 'If a man's Agni-

Weber (*Ind. Stud.* ix. 310) suggests *parṇa-sadaḥ* (cf. ÇÇS. xii. 23. 13). The parallel texts giving the rite have *palāçavṛntāni* (ÇÇS. iv. 15. 19; KÇS. xxv. 8. 15) or °*tsarūṇām* (*Kauç.* 83) or *pālāçatsarūṇi* (*Ath. Prāy.* iii. 8). For *viṅçe* = *dviviṅçe* cf. Wackernagel, *Altind. Gram.* II. i. 30, 31.

[1] The only changes are the omission of the last sentence and the insertion of 'They say' before each hypothesis.

vii. 4. [1] I. e. the mixture of milk prepared at the evening and on the morning for the Agnihotra. The evening milk is made sour and mixed with the fresh milk. Cf. *Atharvaprāyaçcitta*, ii. 1.

vii. 5. [1] RV. x. 121. 10. Cf. ĀÇS. iii. 20. 23. TB. i. 55. 3 and SB. xii. 4. 2. 4 differ. See also *Atharvaprāyaçcitta*, i. 3 *seq.*

[2] I. e. in the usual mode of *unnayana*, pouring into the spoon; TB. ii. 1. 3. 5. The form *vyapanayitum* is very irregular; for parallels see Whitney, *Sansk. Gr.* § 968 *d.* Cf. JAOS. xxxiii. 73, n. 49. *sa yadi* is a sign of lateness.

hotra when put on the fire spills or pours over, what is the expiation here?' He should pour water on it for expiation; waters are expiation; then he touches (the rest) with his right hand and mutters. 'To the sky a third, to the gods the sacrifice hath gone; thence may wealth come to me; to the atmosphere, a third, to the fathers the sacrifice hath gone; thence may wealth come to me; to the earth a third, to me the sacrifice hath gone; thence may wealth come to me.' He then mutters (a verse) to Viṣṇu and Varuṇa,[3] 'By whose might the regions are established; Viṣṇu guards that of the sacrifice which is well sacrificed, Varuṇa that which is ill sacrificed; verily (it serves) to appease both of them. That is the expiation here. They say 'If, as he goes eastwards,[4] the Agnihotra which has been put on the fire spills or falls out, what is the expiation here?' If he were to fetch it again, he would turn the sacrifice away from the world of heaven; he should stay where he is and others should fetch to him the remains of the Agnihotra and he should offer it in the usual way. That is the expiation here. They say 'If the offering spoon splits, what is the expiation here?' He should fetch another spoon and offer; then he should put on the Āhavanīya the broken spoon; handle in front, bowl behind. That is the expiation here. They say[5] 'If there is fire on a man's Āhavanīya, but that on the Gārhapatya is extinguished, what is the expiation here?' If he were to take out (the fire) to the east, he would fall away from his abode; if to the west he would perform the sacrifices like the Asuras; if he were to kindle afresh he would produce a rival for the sacrificer; if he should make (the Āhavanīya) also go out, breath would forsake the sacrificer; verily having gathered the whole of it with the ashes he should put it in the place of the Gārhapatya and from it take out the Āhavanīya to the east. That is the expiation here.

vii. 6 (xxxii. 5). They say[1] 'If they take out a fire (and put it with)

[3] Above AB. iii. 38.

[4] The anacoluthon seems clear and Sāyaṇa so takes it. Weber (*Ind. Stud.* ix. 311) refuses to accept it, but does not explain *yasya* and the verbs do not suit that view.

[5] The Āhavanīya is normally taken out to the east from the Gārhapatya which alone remains in; the five alternative courses in the circumstances are (1) to to take as the Gārhapatya the Āhavanīya and then take out the Āhavanīya from it; (2) to take out the Gārhapatya from the Āhavanīya, like the Asuras (TB. i. 1. 4. 4); (3) to rekindle the fire; (4) to extinguish the Āhavanīya also, and (5) to remove the whole fire to the Gārhapatya and then take out the Āhavanīya. All tho modes are allowed by ĀÇS. iii. 12. 21-25 in defiance of the Brāhmaṇa. The same result is arrived at by the ÇB. xii. 4. 3. 6-10 by somewhat different arguments. Cf. *Ath. Prāy.* i. 5; JB. i. 61. 3-7 which agrees closely with ÇB. (JAOS. xxiii. 343, 344).

[1] The readings (*abhyuddhareṭ* and *abhyuddhareyuḥ*) of JB. i. 65. 2 and ÇB. xii. 4. 3. 4 suggest the rendering followed; the fire taken out being from the Gārhapatya;

a man's fire what is the expiation then?' If he can see it, removing the former (fire) he should put down the other; if however he cannot see it, he should offer a cake on eight potsherds to Agni with Agni; the invitatory and offering verses for it are[2] 'Agni by Agni is kindled' and 'For thou, O Agni, by Agni.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni with Agni hail!' That is the expiation here. They say 'If a man's Gārhapatya and Āhavanīya unite together what is the expiation here?' He should offer to Agni as delight a cake on eight potsherds; its invitatory and offering verses are[3] 'O Agni come for delight', and 'Who Agni for the delight of the gods.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni as delight hail!' That is the expiation here. They say 'If all a man's fires should unite together, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni as discrimination; its invitatory and offering verses are[4] 'He hath shone like the sun at the breaking of the dawns' and 'Thee, O Agni the tribes of men praise.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni as discrimination hail!' That is the expiation here. They say 'If a man's fire unite with other fires, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni the charred;[5] its invitatory and offering verses[6] are 'Agni hath roared like Dyaus thundering' and 'As our fathers of old.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni the charred hail!' That is the expiation here.

vii. 7. (xxxii. 6). They say 'If a man's fires are involved in a village fire, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the spoiler; the invitatory and offering verses are[1] 'In our cattle fray' and 'Do not as in the great contest.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the spoiler, hail!' That is the expiation here. They say 'If a man's fires be united with a divine conflagration, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds

else the sense might be, if people needlessly take out an Āhavanīya, where there is an Āhavanīya; then the old one if still recognizable is to be extinguished. The reading of Aufrecht *yady u* for *yadya* of the MSS. is essential.

[2] RV. i. 12. 6; viii. 43. 14; ĀÇS. iii. 13. 3, 12; cf. ÇÇS. iii. 4. 1; 5. 1; JB. i. 65. 3; ÇB. xii. 4. 3. 5.

[3] RV. vi. 16. 10; i. 12. 9; ĀÇS. iii 1 . 6, 12; cf. ÇÇS. iii. 4. 3; 5. 2; JB. . 65. 4.

[4] RV. vii. 10. 2; v. 8. 3; ĀÇS. iii. 13. 5, 12, where the offering verse is RV. vi. 6. 3; cf. ÇÇS. iii. 4. 4; 5. 3: JB. i. 64. 1; MÇS. iii. 4. 4, 5; ĀpÇS. ix. 3. 18; ÇB. xii. 4. 4. 2.

[5] *Kṣāmavant* is doubtful: cf. NS. i. 8. 9; Sāyaṇa takes it as = *kṣamāvant*, 'patient' or 'forgiving'; ĀpÇS. ix. 3. 17 has a different use of it; cf. *Ath. Prāy.* v. 4.

[6] RV. x. 45. 4; iv. 2. 16; ĀÇS. iii. 13. 4, 12 with different order of verses and a new sense; cf. ÇÇS. iii. 4. 13. For the whole cf. *Atharvaprāyaçcitta*, ii. 7; v. 4, 5.

[1] RV. viii. 75. 11 and 12; ĀÇS. iii. 13. 7, 12; ÇÇS. iii. 4. 5 5. 4; ÇB. xii. 4. 4. 3.

to Agni as in the waters; its invitatory and offering verses are[2] 'In the waters, O Agni, is thy seat' and 'The clever, of pure insight hath wrought a wondrous deed.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni as in the waters hail!' That is the expiation here. They say 'If a man's fires are united with the fire which burns a corpse, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the pure; its invitatory and offering verses are[3] 'Agni of purest vows' and 'Up, O Agni, thy pure (rays).' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the pure, hail!' That is the expiation here. They say 'If a man's fires are involved in a forest fire, what is the expiation here?' He should mount (the fires) on the two fire sticks[4] or take out a fire brand from the Āhavanīya or from the Gārhapatya; if he cannot so do, he should offer a cake on eight potsherds to Agni, the spoiler; its invitatory and offering verses have been given. Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the spoiler, hail!' That is the expiation here.

vii. 8 (xxxii. 7). They say 'If at the fast day one who has established the fires weeps, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the supporter of vows; its invitatory and offering verses are[1] 'Thou, O Agni, art the supporter of vows, the pure' and 'Supporting vows, guardian of vows, undeceived.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, supporter of vows, hail!' That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires on the fast day should happen to commit a breach of his vow, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the lord of vows; its invitatory and offering verses are[2] 'Thou, O Agni, art the guardian of vows' and 'If we have contravened your vows.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the lord of vows, hail!' That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires should omit the offering at new or at full moon, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the maker of ways; its invitatory and offering verses are[3] 'For thou knowest, O wise one, the ways' and 'We have come to the way of

[2] RV. viii. 43. 9; iii. 1. 3; ĀÇS. iii. 13. 8, 12 with viii. 43. 28 as second; cf. ÇÇS. iii. 4. 7; 5. 5; ÇB. xii. 4. 4. 4.

[3] RV. viii. 44. 21 and 17; ĀÇS. iii. 13. 4; ÇÇS. iii. 4. 6. No verses are given in ĀÇS. Cf. ÇB. xii. 4. 4. 5.

[4] Cf. ÇB. xii. 4. 3. 10; 4. 1; 5. 2. 1; xiii. 6. 2. 20; iv. 6. 8. 3; ÇÇS. ii. 17. 1-5; KÇS. v. 3. 1; xxi. 1. 17. Cf. also *Atharva-prāyaçcitta*, ii. 7 and 8.

[1] ĀÇS. iii. 12. 14; TB. ii. 4. 1. 11: ÇÇS. iii. 4. 12; 5. 9. Cf. JAOS. xxxiii. 85, n. 257.

[2] RV. viii. 11. 1; x. 2. 4; ĀÇS. iii. 13. 2, 12; cf. ÇÇS. iv. 4. 11.

[3] RV. vi. 16. 3; x. 2. 3; ĀÇS. iii. 10. 10-12; cf. ÇÇS. iv. 4. 2: 5. 7; JAOS. xxxiii. 80, n. 143.

the gods.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the maker of ways, hail!' That is the expiation here. They say 'If all a man's fires are extinguished, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni, the fervid, connected with man, the purifying; its invitatory and offering verses are[4] 'O come with fervour among men' and 'Come to us with fervour among men.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the fervid, connected with men, the purifying hail!' That is the expiation here.

vii. 9 (xxxii. 8). They say 'If one who has established the fires eats new food without making the Āgrayaṇa offering, what is the expiation here!' He should offer a cake on twelve potsherds to Agni Vaiçvānara; its invitatory and offering verses are[1] 'Vaiçvānara hath produced' and 'Present in the sky, present Agni on earth.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni Vaiçvānara hail!' That is the expiation here. They say 'If one has established his fires and a potsherd be lost what is the expiation here?' He should offer a cake on two potsherds to the Açvins; its invitatory and offering verses[2] are 'O Açvins to our abode' and 'With chariot rich in cattle O Nāsatyas.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To the Açvins hail!' That is the expiation here. They say 'If one has established the fires and the filter be lost, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni with the filter; its invitatory and offering verses are[3] 'Thy filter is outstretched, O lord of prayer' and 'The filter of the burning one outstretched in the sky.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni with the filter hail!' That is the expiation here. They say 'If one has established the fires and the gold be lost, what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni with the gold; its invitatory and offering verses are[4] 'Golden haired in the expanse of the atmosphere' and 'The well winged ones strengthen in the ways.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni with the gold hail!' That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires were to offer without having bathed in the morning, what is the expiation here?' He should offer

[4] RV. again has not this; see ĀÇS. iii. 12. 27. Agni as *janadvant* is one connected with the root *jan* seen in *janeṣu*. Sāyaṇa leaves it untranslated. Cf. MS. i. 8. 9.

[1] Above AB. v. 17; RV. i. 98. 2; only in ĀÇS. ii. 15. 2 in another ritual.

[2] RV. i. 92. 16; vii. 72. 1; not in ĀÇS. in this use.

[3] RV. ix. 83. 1 and 2; not in ĀÇS. in this use.

[4] RV. i. 77. 1 and 2; not in this sense in ĀÇS., which has it in the Kārīrīṣṭi, ii. 13. 7.

a cake on eight potsherds to Agni as Varuṇa; its invitatory and offering verses are[5] 'Thou for us O Agni, knowing Varuṇa' and 'Thou O Agni be nearest with aid to us.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni as Varuṇa hail!' That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires should eat the food of a woman with child, what is the penance here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni of the thread; its invitatory and offering verses are[6] 'Extending the thread of the atmosphere do thou follow the light' and 'Do ye, O Soma born, bind the axle strings.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni of the thread hail!' That is the expiation here. They say 'If one who has established the fires should live, hearing himself spoken of as dead,[7] what is the expiation here?' He should offer a cake on eight potsherds to Agni the fragrant; its invitatory and offering verses are[8] 'Agni as Hotṛ hath set down, good sacrificer' and 'True he hath made to-day our offering to the gods.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni, the fragrant, hail!' That is the expiation here. They say 'If one has established the fires and his wife or a cow produces twins, what is the expiation here?' He should offer a cake on thirteen potsherds to Agni with the Maruts; its invitatory and offering verses are[9] 'O Maruts in whose dwelling' and 'Like the spokes, none last, like the days.' Or he should offer a libation in the Āhavanīya with 'To Agni with the Maruts hail!' That is the expiation here. They say 'Should a man without a wife offer the Agnihotra? Or should he not offer it?' 'He should offer' they say; if he were not to offer he would be a mock man.[10] 'What is a mock man?' (they ask); 'One who (offers) neither to gods nor to the fathers nor to men.' Therefore, even if one has no wife, he should offer the Agnihotra. With regard to this a sacrificial verse[11] is recited

> 'Even one who has no wife and who drinks no Soma
> Should sacrifice in the Sautrāmaṇī;
> "Sacrifice to free thyself from debt to father and mother"
> In accord with this command is this rule of scripture.'

Therefore should he make one, who is connected with the Soma, sacrifice.

[5] RV. iv. 1. 4 and 5; not in ĀÇS.

[6] RV. x. 53. 6 and 7. In ĀÇS. ix. 10. 15 the first verse is used otherwise; see below AB. vii. 12.

[7] The construction is so odd that *jīvet* seems obviously needed; ĀÇS. iii. 13. 11 has *yasmin jīve mṛtaçabdaḥ*. Cf. JAOS. xxxiii. 98, n. 498.

[8] RV. v. 1. 6; x. 53. 8; ĀÇS. iii. 13. 11 has *surabhaye* for *surabhimate*.

[9] RV. i. 86. 1; v. 58. 5; ĀÇS. has not these verses in this use.

[10] The *anaddhāpuruṣa* appears in a different connexion in the ÇB; see Eggeling, SBE. xli. 197, 206, 207.

[11] The verse is bad metre: *ayam* with *sautrā-*

[vii. 10 (xxxii. 9). They[1] say 'Why does a man without a wife offer at command the Agnihotra? 'If one has commenced[2] (the sacrifice), and his wife dies or disappears, how does he offer the Agnihotra?' 'Sons, grandsons, and great grandsons (he wins)' they say, 'in this and yonder world; in this world is yonder (world) of heaven, by that which is not heaven one mounts to the world of heaven.' He maintains the continuity of yonder world. Therefore they perform the piling for one without a wife. How does one without a wife perform the Agnihotra? 'The wife is faith, the sacrificer truth; faith and truth are the highest pair; by faith and truth as a pair he conquers the worlds of heaven' (he should reply).

vii. 11 (xxxii. 10). They[1] say, 'In that he fasts at the new and full moon, it is because the gods do not eat the oblation of one who does not keep his vow of fasting; therefore does he fast (thinking) 'May the gods eat my oblation.' 'On the first[2] full moon day should he fast' is the view of Paiṅgya; 'on the second' that of Kauṣītaki. The first full moon day is Anumati, the second Rākā; the first new moon day is Sinīvālī, the second Kuhū. The period is that when (the sun) sets near or rises towards the moon. On the first full moon should he fast. In that he begins not having

maṇyā might do as a correction. Aufrecht points out that *anṛṇī* is really the origin of the gloss *anṛṇārthāt*. The construction seems to be abbreviated: the rule is laid down in the first line and the reason given in the second, and *çrutiḥ* strictly speaking requires *iti* in front of it. The Sautrāmaṇī is to be performed; *a fortiori* the Agnihotra. Sāyaṇa cites the rule of the three debts to the gods, fathers, Ṛṣis (TS. vi. 3. 10. 5), and Viṣṇu's rule that sacrifices are to be continued even on a wife's death using a substitute for the wife, for which he cites the Smṛti authority. On the other hand Manu (v. 168) prescribes the burning of a wife in the fires and a repiling, contrary to ĀGS. vi. 10. 9; Bhāradvāja and a Maitrāyaṇī Çruti. Cf. Yājñ. i. 88.

[1] Sāyaṇa, who explains this after the next chapter, expressly states that in some *deças* these two chapters were not read, and that his predecessors did not comment on them. This chapter is clearly in part at least corrupt.

[2] *niviçte*, according to Sāyaṇa, refers to one who has commenced his duties as a householder including the Agnihotra. The repetition of *agnihotram* is as in § 4. The point of the sentence following is hopelessly obscure. Haug takes *āruroha* as a first person and, following Sāyaṇa, *yasyaiṣām patnīṁ naichet* as 'who does not wish for a (second) wife', but this is impossible unless *ya . . nechet* is read. Weber despairs of the passage; perhaps *yasyaiṣā patnī naçyet*.

vii. 11. [1] This is a mutilated and partially unintelligible version of KB. iii. 1; cf. Weber, *Jyotisha*, pp. 61, 62.

[2] This is clearly a reference to two (new and) full moon days (ÇÇS. i. 3. 3–6), one of which is when the sun and moon when full are visible together at sunset, and one when the full moon is only visible after sunset. Sāyaṇa, however, takes the sense that the time for the rite falls on the period between sunrise and sunset, which may be connected with the fourteenth and first days of the two halves of the month. Haug gets the same result by taking *tithi* as defined in terms of the setting and rising of the moon. But the sentence is a mere corruption of KB. iii. 1: *yāṁ paryastamayam utsarped iti sa sthitiḥ*; the *tithi* is a conception of the Sūtra period only. For the names cf. Weber, *Ind. Stud.* v. 228, 229.

discerned the moon in the east at the new moon, and in that he sacrifices, thereby they purchase the Soma, thereby the second.[3] On the second should he fast; on the latter days Soma sacrifices in accord with Soma the deity[4]; the moon is the Soma of the gods; therefore should he fast on the second day.]

vii. 12 (xxxii. 11). They say,[1] 'If the sun rises or sets on a man's fire before it is taken out, or if being taken forward it dies out before the oblation, what is the expiation here?' He should put gold in front when taking it out in the evening; gold is a pure light, yonder sun is a pure light; verily thus gazing on the pure light he takes it out. Having interposed silver he should take it out in the morning; that is a symbol of the night. Before the blending of the shadows he should take out the Āhavanīya; the shadow is the darkness, death; verily thus with this light he crosses over the shadow, the darkness, death. That is the expiation here. They say, 'If a wagon or a chariot or a dog[2] come between the Gārhapatya and the Āhavanīya, what is the expiation here?' 'He should not pay heed to it,' they say, 'on his self are the (fires) placed[3].' If he should pay heed to it, he should draw a continuous stream of water from the Gārhapatya to the Āhavanīya with[4] 'Stretching the thread of the atmosphere do thou follow the light.' That is the expiation here. They say, 'When he is piling on fuel to the fires should he procure the Anvāhāryapacana? Or should he not procure it?' 'He should procure,' they say; he places the breaths in himself who piles the fires; the Anvāhāryapacana is the most fond of food of them; in it he offers the libation with 'Hail to Agni, the eater of food, the lord of food.' An eater of food, a lord of food, he becomes, he attains with his offspring proper food who knows thus. When about to offer he should move between the Gārhapatya and the Āhavanīya; when he moves by this way the fires know 'He is going to offer in us.' 'When he moves by this way the Gārhapatya and the Āhavanīya smite away his guilt; he with guilt smitten away goes aloft to the world of heaven'; so they quote a Brāhmaṇa. They say, 'How should one revere the fires when about to go away, or when having returned after absence or

[3] Sāyaṇa did not read *tena somaṁ krīṇanti* and the words are apparently corrupt; so after *tenottarāṁ* something seems to be missing unless it be *yajanti* understood, which is poor sense. KB. has a a different reading with good meaning.

[4] The sense here is clearly imperfect, and, as KB. shows, corrupt.

[1] Cf. ÇB. xii. 4. 4. 6.

[2] *Açvā* in Aufrecht's edition is improbable though *açva* occurs in MÇS. iii. 4. 9, as the verb is singular and *çvā* seems clearly right, *açvāḥ* is also used by Haug; Sāyaṇa does not interpret, naturally enough. Cf. ĀÇS. iii. 10. 10–15 where *çvā* is mentioned. So ÇÇS. ii. 6 .13: *çvāpade gate*; ĀÇS. ix. 10. 15; ÇB. xii. 4. 1. 4; JB. i. 51. 4.

[3] *hi tā* apparently was read by Sāyaṇa and so the Ānand. ed. But *hitāḥ* is much better.

[4] RV. x. 53. 6; ĀÇS. iii. 10. 15; ÇÇS. ii. 6. 13.

day by day?' 'In silence,' they say; in silence men await a superior's orders. But also they say, 'Day by day they fear through the sacrificer's lack of faith removal or extinction. He should revere them with, 'Safety to you, safety to me.' Safety becomes his lot.[5]

ADHYĀYA III

The Legend of Çunaḥçepa.

vii. 13 (xxxiii. 1). Hariçcandra[1] Vaidhasa Aikṣvāka was the son of a king; a hundred wives were his, but he had no son from them. In his house dwelt Parvata and Nārada; he asked Nārada:

'Since[2] now men desire a son,
Both those that have and those that have not knowledge
What doth a man gain by a son?
Tell me that, O Nārada.'

He, asked in one verse, replied in ten:

'A debt he payeth in him,
And immortality he attaineth,[3]
That father who seeth the face
Of a son born living.
The delights in the earth,
The delights in the fire,
The delights in the waters of living beings,
Greater than these is that of a father in a son.
By means of a son have fathers ever[4]
Passed over the deep darkness;
The self is born from the self

[5] The ĀpÇS. vi. 27. 2 ascribes to a Bahvṛca Brāhmaṇa the use of a Mantra *namo vo 'stu pravatsyāmi* (or *prāvātsam*: so read for °*tsyam*) for one who is about to go and for one on his return. This does not agree with either the text or the KB. ii. 5, though the latter does not specify the Mantras, nor with ÇÇS. Cf. Keith, JRAS. 1915, pp. 493–498.

[1] The tale of Çunaḥçepa is to be repeated to the king after the anointing at the end of the Marutvatīya, by the Hotṛ sitting on a golden seat south of the Āhavanīya; the response of the Athvaryu to each Gāthā is *tathā*, to each Ṛc *om*, to the prose of course nothing; see ĀÇS. ix. 3. 9–16. The legend also occurs in ÇÇS. xv. 17 *seq.* It has been edited in both versions by Max Müller in his *History of Ancient Sanskrit Literature* (1859), pp. 573–588, by Fr. Streiter (Berlin, 1861), and translated also by Roth (IS. i. 457; ii. 112). A revised text is given in the 2nd ed. of Böhtlingk's *Chrestomathie.*

[2] *yan* = *yad* should be read, perhaps, though *yam* is good enough sense. ÇÇS. has *tan naḥ prabrūhi Nārada.*

[3] *vindate*, ÇÇS.

[4] Or 'the fathers passed assuredly'. For *sa irāvatī* which is the reading of all the MSS. in ÇÇS. also, Böhtlingk has *sairāvatī*; see AB. vi. 21. In *c* there is in the MSS. of the ÇÇS. a variant *yajña* and so the *Mitākṣarā* cited by Max Müller.

The (son) is (a ship), well-found, to ferry over.
What is the use of dirt, what of the goat-skin?
What of long hair, and what of fervour?
Seek a son, O Brahmans,
This is the world's advice[5].
Food is breath, clothing a protection,
Gold an ornament, cattle lead to marriage,
A wife is a comrade, a daughter a misery,
And a son a light in the highest heaven.[6]
The father entereth the wife,
Having become a germ (he entereth) the mother,
In her becoming renewed,
He is born in the tenth month.[7]
A wife hath her name of wife,
Since in her he is born again
He is productive, she productive,
The seed is placed here.[8]
The gods and the seers
Brought her together as great brilliance;
The gods said to men
"This is your mother again."[9]
"A sonless one cannot attain heaven,"
All the beasts know this;
Therefore a son his mother
And his sister mounteth.
This is the broad and auspicious path
Along which men with sons fare free from sorrow;

[5] *vadāvadaḥ* is probably to be read as an intensive like *calācala*, *carācara*, cf. Wackernagel, *Altind. Gramm.* ii. 1. 147. Sāyaṇa has *avadāvadaḥ* as = not deserving blame, Roth (*Ind. Stud.* i. 458) rendered 'He is a blameless world'; so Streiter and Weber; 'he is undoubtedly the world' Max Müller. The comm. sees here a reference to the four *āçramas*, but without ground.

[6] The connexion of cattle and marriage is reasonable enough, and the conjecture accepted by Böhtlingk *'vivāhāḥ* is very unnatural. Böhtlingk also suggests *kanyā* for *duhitā mātri causa*, but this is wholly unnecessary and in AB. viii. 22. 6 we have *āḍhyaduhitṛṇām* where *duhi°* = one syllable. He takes *annam*, as is natural, predicatively, but this is against the context.

[7] ÇÇS. has *atha* for *sa mātaram*. For the ten-month year of gestation cf. the old Roman year, Censorin. *de die natali*, c. 20; *Vedic Index*, ii. 159.

[8] The sense of *ābhūtir eṣā ābhūtiḥ* as is necessary for the metre is uncertain and obscure: Böhtlingk quite needlessly reads *ā bhūmir eṣā bhavati*. Hillebrandt suggests that the sense is 'She is procreation; the germ is procreation; it is hidden in her,' but it is more reasonable to assume that the two *ābhūti* forms are father and mother. Sāyaṇa renders as if *bhūtiḥ* and *ābhūtiḥ* were read. Max Müller has 'She is a mother, because she brings forth'.

[9] This verse is transposed in ÇÇS. with the next.

On it beasts and herds gaze
For it they unite even with a mother.[10]

Thus he told him.[11]

vii. 14 (xxxiii. 2). Then he said to him, 'Have recourse to Varuṇa, the king, (saying) 'Let a son be born to me; with him let me sacrifice to thee.' 'Be it so,' (he replied). He went up to Varuṇa, the king, (saying) 'Let a son be born to me; with him let me sacrifice to thee.' 'Be it so' (he replied). To him a son was born, Rohita by name. To him he said 'A son hath been born to thee; sacrifice to me with him.' He said 'When a victim is over ten days old then it becomes fit for sacrifice; let him become over ten days old; then let me sacrifice to thee with him.' 'Be it so' (he replied). He became over ten days old. He said to him 'He hath become over ten days old; sacrifice to me with him.' He said 'When the teeth of a victim appear, then it becomes fit for sacrifice; let his teeth appear; then let me sacrifice to thee (with him).' 'Be it so' (he replied). His teeth appeared; he said to him 'His teeth have appeared; sacrifice to me with him.' He said 'When the teeth of a victim fall, then it becomes fit for sacrifice; let his teeth fall; then let me sacrifice to thee.' 'Be it so' (he replied). His teeth fell; he said to him 'His teeth have fallen; sacrifice to me with him.' He said 'When the teeth of a victim appear again, then it becomes fit for sacrifice; let his teeth appear again; then let me sacrifice to thee.' 'Be it so' (he replied). His teeth appeared again; he said to him 'His teeth have appeared again; sacrifice to me with him.' He said 'When the Kṣatriya is fit to bear arms,[2] then is he fit for sacrifice; let him win his arms; then let me sacrifice to thee.' 'Be it so' (he replied). He won[3] his arms; he said to him 'He hath now won[4] his arms; sacrifice to me with him.' 'Be it so' he said and addressed[5] his son 'O my dear one, this one gave thee to me;

[10] ÇÇS. has *vitato devayānaḥ* in *a*, and in *b* *yenākramante putriṇo ye' viçokāḥ*; in *c* it omits *ca*; and in *d* ends *mithunaṁ caranti* and has *mātary api. tat te* is preferred by Böhtlingk, and *tasmāt* without *te* is also possible. The practice here referred to is reported of the Irish by Strabo iv. 5. 4; its prevalence in Iran (cf. Meyer, *Hist. de l'Antiq.* i. 33) is not in all probability here referred to, though, of course, it may be suggested that a reference is meant.

[11] *hāsmai* is, of course, necessary for the grammar. ÇÇS. omits it. Aufrecht (p. 431) prefers *ha smāsmā ākhyāya*; Böhtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 417), however, prefers *hāsmā*, as suggested by Weber, on the ground that *iti ha sma* does not elsewhere precede an absolute; for *atha* after an absolute see Delbrück, *Altind. Synt.* p. 409.

[1] The two verses here differ slightly: ÇÇS. omits the words at the end of AB. vii. 13 after *iti* and has *sa hovāca, sa vai me brūhi yathā me putro jāyeleti, taṁ hovāca*, &c.

[2] *saṁnāhaṁ prāpnoti* ÇÇS., clearly inferior. The form *sāṁnāhuka* is irregular for *saṁnāhuka*.

[3] *prāpat* in both versions must be *prāpa* as Böhtlingk points out.

[4] *prāpat* of ÇÇS. is clearly necessary.

[5] *cakre* ÇÇS., which is, of course, the older form; but contra below AB. vii. 16, n. 4.

come, let me sacrifice to him with thee.' 'No' he said and taking his bow went to the wild, and for a year he wandered in the wild.

vii. 15 (xxxiii. 3). Then Varuṇa seized Aikṣvāka; his belly swelled up. This Rohita heard; he went from the wild to the village. To him Indra came in human form and said

'"Manifold is the prosperity of him who is weary,"
So have we heard, O Rohita;
Evil is he who stayeth among men,
Indra is the comrade of the wanderer.[1]

Do thou wander[2]'. (Thinking) 'This Brahman hath bidden me "wander", he[3] wandered for a second year in the wild. He came from the wild to the village. To him came Indra in human form and said

'Flower-like the heels of the wanderer,
His body groweth and is fruitful;
All his sins disappear,
Slain by the toil of his journeying.[4]

Do thou wander'. (Thinking) 'This Brahman hath bidden me "wander", he wandered for a third year in the wild. He came from the wild to the village. To him came Indra in human form and said

'The fortune of him who sitteth also sitteth,
But that of him who standeth standeth erect;
That of him that reclineth lieth down;
The fortune of him that moveth shall move indeed.[5]

Do thou wander.' (Thinking) 'This Brahman hath bidden me "wander", he wandered for a fourth year in the wild. He came from the wild to the village. To him came Indra in human form and said

'Kali he becometh who lieth,
Dvāpara when he riseth,
Tretā when he standeth erect
And Kṛta when he moveth.[6]

[1] The reading is clearly right as *nānā*; Sāyaṇa recognizes as an alternative *nānāçrāntāya*. There is a *v. l. cana* for *janaḥ* ÇÇS. Weber (*Ind. Stud.* ix. 314) with Streiter renders as *nānā açrāntāya*. The curious *nṛṣadvara* Böhtlingk (on *Kaṭha Up.* v. 2) derives from *nṛṣad varasad* in RV. iv. 60. 5. ÇÇS. has *niṣadvarah*.

[2] *Rohita* is added in ÇÇS. here and throughout.

[3] *sa* in ÇÇS. throughout.

[4] ÇÇS. puts the verse after *Kaliḥ*, &c. It has *phalagrahiḥ* and *çerate 'sya*.

[5] *carāti* is not only certain, but clearly correct, both for metrical reasons and as more pointed than *carati*.

[6] ÇÇS. has *puruṣaḥ* for *bhavati*, and *utthitaḥ* for *uttiṣṭhan*. The throws of dice are clearly meant, not as Sāyaṇa, the four Yugas, despite the agreement of Max Müller *Anc. Sansk. Lit.* p. 412) and Weber (*Ind. Stud.* ix. 315): Manu, ix. 302 is no evidence for the AB. and the ages are not Vedic, as AV. x. 8. 39, 40 (cited by Jacobi, GGA. 1895, p. 210) is not thus to be understood.

Do thou wander.' (Thinking) 'This Brahman hath bidden me "wander", he wandered for a fifth year in the wild. He came from the wild to the village; to him Indra came in human form and said

'Wandering one findeth honey,
Wandering the sweet Udumbara fruit,
Consider the pre-eminence of the sun,
Who wearieth never of wandering.[7]'

Do thou wander.' (Thinking) 'This Brahman hath bidden me "wander", he wandered for a sixth year in the wild.[8] He found in the wild Ajīgarta Sauyavasi, a seer, overcome with hunger.[9] Three sons were his, Çunaḥpucha, Çunaḥçepa, and Çunolāṅgūla. He said to him[10] 'O seer, I offer thee a hundred; let me redeem myself with one of these.' Keeping back the eldest son, he said 'Not this one'; 'nor this one' (said) the mother, (keeping back) the the youngest son. They made an agreement regarding the middle one, Çunaḥçepa. Having given a hundred for him[11], taking him, he went from the wild to the village. Going to his father he said, 'O father dear, come, let me redeem myself with this one.' He went[12] to Varuṇa, the king (saying) 'With this one let me sacrifice to thee.' 'Be it so' (he replied); 'A Brahman is higher[13] than a Kṣatriya' Varuṇa said. To him he proclaimed this sacrificial rite, the Rājasūya. On the day of anointing he took the man as victim.

vii. 16 (xxxiii. 4). For him Viçvāmitra was the Hotṛ, Jamadagni the Adhvaryu, Vasiṣṭha the Brahman, and Ayāsya the Udgātṛ.[1] When he had been brought up they could not find one to bind him; Ajīgarta Sauyavasi said 'Give me another hundred, and I shall bind him.' They gave him another hundred; he bound him. When he had been brought up, bound, and the Āprī verses had been said over and fire carried round him,[2] they could not find one to slaughter him; Ajīgarta Sauyavasi said 'Give me another hundred, and I shall slaughter him.' They gave him another hundred and he whetting[3] his knife went forward. Then Çunaḥçepa

[7] *Çramaṇam* is read by Hillebrandt in ÇÇS., where there is good MS. authority for *çrayamāṇam*.

[8] ÇÇS. has another verse and another year of wandering.

[9] ÇÇS. has the insertion of *putraṁ bhakṣ(y)amāṇam* and reads *açanāyāparītam*, which is a much better form.

[10] ÇÇS. varies the wording slightly and inverts the two clauses, reading *dadāni* and inserting *gavām*, both less primitive features.

[11] *tasya* may mean 'to him' as usually taken, but this is not necessary.

[12] ÇÇS. has *āmantrayāṁ cakre* which is inferior, and inserts *tathety uktvā* which is verbiage.

[13] *çreyān* ÇÇS.

[1] The transposition of the clause to second place in ÇÇS. is clearly a later trait.

[2] ÇÇS. omits *āprītāya*; above it has *niyuyoja* for AB. *niniyoja* which is absurd, and below *viçāstāram*.

[3] *niḥçyānaḥ* ÇÇS. and Böhtlingk. *niḥçāna* is, of course, incorrect.

reflected[4] 'Like one that is not a man, they will slaughter me; come, let me have recourse to the deities.'[5] He had recourse to Prajāpati first of the deities with the verse[6] 'Of whom now, of which of the immortals?' To him said Prajāpati 'Agni is the nearest of the gods; do thou have recourse to him.' He had recourse to Agni with the verse[7] 'Of Agni first of the immortals we.' To him said Agni 'Savitṛ is the lord of instigations; do thou have recourse to him.' He had recourse to Savitṛ with the triplet[8] 'To thee O god Savitṛ.' To him Savitṛ said 'For Varuṇa, the king, art thou bound; do thou have recourse to him.' He had recourse to Varuṇa the king with the following thirty-one[9] (verses). To him said Varuṇa 'Agni is the first of the gods, the best friend[10]; praise him, and we shall deliver thee[11].' He praised Agni with the next twenty-two[12] (verses). To him said Agni 'Praise the All-gods, then we shall deliver thee.' He praised the All-gods with the verse[13] 'Homage to the great, homage to the small!" To him said the All-gods 'Indra[14] is the mightiest, most powerful, strongest, most real, and most effective of the gods; praise him and we shall deliver thee.' He praised Indra with the hymn[15] 'Whatever, O true one, the drinkers of Soma' and fifteen (verses) of the following one. To him Indra, delighted in mind with the praise,[16] gave a chariot of gold. He approached him with this[17] (verse) 'Ever Indra.' To him said Indra 'Praise now the Açvins, then shall we deliver thee.' He praised the Açvins with the following triplet.[18] To him said the Açvins 'Praise now Uṣas, then we shall deliver thee.' He praised Uṣas with the following triplet.[19] As each verse was said by him a bond was loosened[20] the belly of Aikṣvāka became smaller; when the very last verse was said[21] the (last) bond was loosened and Aikṣvāka became[22] free from disease.

vii. 17 (xxxiii. 5). To him the priests said 'Do thou devise for us the performance of the day.' Then Çunaḥçepa saw the immediate pressing; it

[4] *īkṣām āsa* ÇÇS. contra above AB. vii. 14, n. 5.

[5] *upadhāvānīti* ÇÇS. as above *dadāni* for AB. *dadāmi*. But after *hanta* the subj. is most natural and should be read.

[6] RV. i. 24. 1. Prajāpati's reply in ÇÇS. is *agner vai nediṣṭho 'si*.

[7] RV. i. 24. 2.

[8] RV. i. 24. 3–5.

[9] RV. i. 24. 6–25. 21.

[10] *Suhṛdayam* is read by Hillebrandt in ÇÇS.

[11] ÇÇS. has the singular here and elsewhere.

[12] RV. i. 26. 1–27. 12.

[13] RV. i. 27. 13.

[14] Omitted down to *tam*, with *indram* instead in ÇÇS.

[15] RV. i. 29; 30. 1–15.

[16] ÇÇS. omits *prītaḥ*.

[17] RV. i. 30. 16.

[18] RV. i. 30. 17–19.

[19] RV. i. 30. 20–22.

[20] *vitarām* is read by Roth, and Böhtlingk for *vi* because of *nitarām* in ÇÇS. But this is needless, and *nitarām* may easily be a correction by some one who could not understand the sense of *vi pāço mumuce*; Weber (*Ind. Stud.* ix. 316) suggests that the second *vipāço* is a compound, but this is very improbable.

[21] *uttamāyāṁ ha sma* ÇÇS.

[22] *babhūva* ÇÇS.

he pressed with these four verses[1] 'Whatever thou in every house'. Then he carried it to the wooden tub with the verse[2] 'Take up what remaineth in the bowls'. Then as he took hold of him, he offered with the four preceding verses[3] with calls of Hail! Then he led him to the final bath with the two[4] (verses) 'Thou, O Agni, knowing Varuṇa'. Then he next made him pay reverence to the Āhavanīya[5] with 'Çunaḥçepa bound from a thousand'. Then Çunaḥçepa sat on the lap of Viçvāmitra. Ajīgarta Sauyavasi said 'O seer, give back to me my son'. 'No' said Viçvāmitra; 'the gods have given him to me'. He was Devarāta Vaiçvāmitra, and his descendants are the Kāpileyas and the Bābhravas.[6] Ajīgarta Sauyavasi said 'Come now; let us invite him[7]'. Ajīgarta Sauyavasi said

'Thou art an Aṅgiras by birth,
Famed as a sage, son of Ajīgarta;
O seer, thine ancestral line
Abandon not, return to me.'

Çunaḥçepa said

'They have seen thee knife in hand,
A thing they have not found even among Çūdras.
Three hundreds of kine didst thou,
O Aṅgiras, prefer to me[8].'

Ajīgarta Sauyavasi said

'Remorse it causeth me, dear one,
The evil deed done by me,
I would obliterate it in thine eyes;
Thine be the hundreds of kine[9].'

[1] RV. i. 28. 5–8. In this chapter slight verbal differences between the two versions increase.

[2] RV. i. 28. 9.

[3] RV. i. 28. 1–4.

[4] RV. iv. 1. 4, 5. The object is presumably Hariçcandra, not the preparation for the ceremony.

[5] RV. v. 2. 7.

[6] The clause *tasyaite* as omitted in ÇÇS., and Delbrück suspects the whole from *devā* on.

[7] *tvam v ehi* is clearly meant by Pāṇini, viii. 3. 33, as Böhtlingk points out. The two are not mother and father, as taken by Sāyaṇa and Max Müller, nor father and son. ÇÇS. has *tvaṁ vai vihvayāvahai* which Hillebrandt alters to *tam*, and the sense is really good, as it is the boy the two invite in turn, first the father talks to the son, and then Viçvāmitra as taken by Weber, *Ind. Stud.* ix. 316, 317.

[8] For *alapsata* (3rd plur. *s.* aor.) there is in ÇÇS. a variant *alipsata*, but the conditional is here in proper use and *alapsyata* seems a natural conjecture. The sense would be the same, since the generic singular is also possible.

[9] *nihnave* is the reading of the overwhelming authority of the MSS. of the AB., and though ÇÇS. has *nihnuve*, it is a mistake to insert it as is done in the Ānand. ed. of AB. *d* may mean as rendered or 'go back' to the giver, as taken by Weber.

Çunaḥçepa said

'He who once doth what is evil
Would do that evil again;
Thou hast not abandoned thy Çūdra way;
What thou hast done is irreparable[10].'

At the word 'irreparable' Viçvāmitra joined in (the discussion[11]); Viçvāmitra said

'Dread indeed was Sauyavasi when,
Knife in hand, ready to slaughter;
He stood erect; be not his son;
Become thou a son of mine[12].'

Çunaḥçepa said

'As thou hast intimated to us,
So, O son of a king, tell
How being an Aṅgiras
I can become thy son[13].'

Viçvāmitra said

'Thou wouldst be the eldest of my sons,
Thy offspring would hold the highest place.
Accept my divine inheritance,
Unto this I invite thee[14].'

[10] ÇÇS. in some MSS. reads *enas*, but this is needless, and *enat* is found in the best MSS. there also. Sāyaṇa seems to recognize *enat*, while the comm. on ÇÇS. has *enas*. In *c* ÇÇS. has *māpagāḥ*: metrically *na apāgāḥ* must be read; in both cases there are variants of *çaudrā n nyāyāt* which is certain and is recognized by Sāyaṇa. Max Müller has 'Thou wilt not abstain'.

[11] ÇÇS, inserts *vā avocad iti*; the sense given by Sāyaṇa of *upa papāda* is 'supported by proofs', but this is wrong, nor, as Haug and Max Müller, can the word *asaṁdheyam* be given to Viçvāmitra.

[12] ÇÇS. has *viçāçiṣat*.

[13] *jñapaya* is read in ÇÇS. Sāyaṇa renders *jñāyase* 'as a Brahman', but this is not possible, though Max Müller accepts it, and is not supported by a verse cited by him as expressing the sense: *purātmānaṁ nṛpaṁ vipra tapasā kṛtavān asi* which means that he had made himself a king by *tapas*, and not vice versa; apparently this verse took the sense as *jñapayā rājaputra* 'thou art known as a king's son'; clearly in view of the agreement of the MSS. (both Aufrecht's and those of the Ānand.) any alteration of this verse is incorrect, and also clearly it is only to be explained as above. *jñapayā* is, if it is to be taken as correct, a subj., and the sense must be 'tell us how thou wilt arrange', or something similar. It seems easier to read '*jñapayo* and render 'as thou hast said', referring to his offer made just above. Böhtlingk adds '*ham* before *sann*, *metri causa*.

[14] Here Viçvāmitra offers only *daivaṁ dāyam*, but in point of fact he allowed him succession to both; see AB. vii. 18. 9.

Çunaḥçepa said

'Bid these agree
For friendship and prosperity to me
That I may, O bull of the Bharatas,
Become thy son[15].'

Then Viçvāmitra addressed his sons

'Do thou, Madhuchandas, and do ye hearken,
Ṛṣabha, Reṇu, and Aṣṭaka
And all their brothers,
Do ye accept his superiority [16].'

vii. 18 (xxxiii. 6). Viçvāmitra had a hundred and one sons, fifty older than Madhuchandas, fifty younger. Those that were older did not think this right. Them he cursed (saying) 'Your offspring shall inherit the ends[1] (of the earth).' These are the (people), the Andhras, Puṇḍras, Çabaras, Pulindas, and Mūtibas,[2] who live in large numbers beyond the borders; most of the Dasyus are the descendants of Viçvāmitra. Madhuchandas with the other fifty said

'What our father agreeth to
That we accept;
We all place thee before us,
We are after thee.'[3]

Then Viçvāmitra, pleased, praised his sons

'O my sons, rich in cattle
And with heroic offspring, shall ye be,
Who, accepting my will,
Have made me possessed of heroic offspring.'[4]

[15] *brūyāḥ* is read in some MSS. of ÇÇS., but in most *brūyāt*, and Sāyaṇa as well as the MSS. have *brūyāt* at this place. It cannot be rendered satisfactorily as 'every one of your sons' with Sāyaṇa, nor as 'may the leader of the Bharatas say so, in the presence of his agreeing sons', and very possibly *saṁjñānam eṣu* should be read with Aufrecht. In *b* Böhtlingk restores *mama*, and Hillebrandt has *me* . . . *me* by conjecture, but this is not probable as the Pāda is independent and should not begin with an enclitic.

[16] ÇÇS. has *sthā* and *tiṣṭhadhvam*. Böhtlingk suggests *tiṣṭhata*, *metri causa*. Haug's interpretation of *sthana* as *stha na* is quite impossible.

[1] ÇÇS. has *antam*. Sāyaṇa renders *caṇḍālādirūpān nīcajātiviçeṣān*.

[2] ÇÇS. has no Pulindas, and reads *Mūcīpāḥ*. It also reads, very badly, *udañcaḥ*, and *bahudasyavaḥ*, and ends *ity udāharanti*, and extends the sentence regarding Madhuchandas. For the tribes mentioned, doubtless non-Aryan in the main, see *Vedic Index*, s.vv.

[3] ÇÇS. *purastāt*.

[4] *vīravantaḥ* is replaced by *prajāvantaḥ* in ÇÇS. It is possibly really a reference as in the next verse to the *vīra* Devarāta, and not to *prajā* generally.

With a hero to lead you,
With Devarāta, O Gāthinas,
Shall ye all prosper, O my sons;
He shall discern the truth for you.[5]
This is your hero, O Kuçikas,
Devarāta; him follow;
As inheritance from me shall he obtain you
And the knowledge which we know.[6]
In agreement the sons of Viçvāmitra,
All together joyously,
Accepted the control of Devarāta,[7]
And his pre-eminence, the Gāthinas.
Devarāta was granted
Both inheritances, the sage,
The overlordship of the Jahnus,
And the sacred lore of the Gāthinas.[8]

[5] *Gāthinā* in some MSS. of ÇÇS. is needless. ÇÇS. has in a majority of MSS. *rādhyās tu* and *eṣa vas tad vivācanaḥ*, while Hillebrandt with Streiter would read *sadvivācanaḥ*. The change is clearly needless.

[6] ÇÇS. has *copetām*. The sense is clearly as above; Sāyaṇa takes *dāyam* as subject, and *ca* he refers to Devarāta! Aufrecht suggests *yuṣme*, but the sense is not 'he shall inherit among you' but 'he shall inherit you' as becoming the head (*çreṣṭhin*) of the family. ÇÇS. has *yām uta* which is a less good reading. For *upetā* see Whitney, *Sansk. Gr.* § 187 *b*.

[7] ÇÇS. has *jyaiṣṭhye* and *çraiṣṭhye*; *sarātayaḥ* is, as Aufrecht points out, an artificial word on the basis of *arāti*, 'foe'.

[8] ÇÇS. ends *Jahnūnāṁ cādhitasthire daive vede ca Gāthināḥ*. This version cannot be made to mean anything else than a statement that the Gāthinas were prominent among the Jahnus and in sacred lore (cf. Weber, *Episches im vedischen Ritual*, pp. 16 *seq.*), the two *ca's* being explained in this way (*daive* and *vede* cannot really, as by Weber, be made consistently contrasts). This view then treats the Jahnus as the whole and the Gāthinas a class of them, not necessarily rulers (even priestly), but as great priests. The AB. version must be regarded as an explanation of the *ubhayoḥ* and the term seems to need explanation, and therefore *a priori*, *pace* Weber, the AB. is the older version, as it normally is superior to the ÇÇS. Moreover the term *rājaputra* in AB. vii. 17. 6 points to royal claims on the part of Viçvāmitra (quite contrary to the *Ṛgveda* tradition, where he is the Purohita of Sudās, a view here also accepted from the tradition), and this agrees with the tradition of the PB. xxi. 12. 2 where Viçvāmitra is styled *Jāhnavo rājā*. The AB. version must therefore mean that Devarāta succeeded to the overlordship over the Jahnus and the divine lore of the Gāthinas at one time. Sāyaṇa's version treats the two inheritances, as is Weber's view and also that of Max Müller (*Anc. Sansk. Lit.* p. 418, n. 2), as that of the Ajīgarta family (Jahnus), and of Viçvāmitra, but there is to this the serious objection that the young man definitely leaves his connexion with Ajīgarta, and therefore cannot be said to succeed to the overlordship of that family in any sense, even if there were any other suggestion that the Ajīgarta family was called Jahnu, as there is not. *adhīyata* is no doubt from *dhā*, not, as Max Müller, from *adhi* + *i*. *Gāthinām* is merely, in all probability, a brief form of *Gāthināṇām*, though a change of stem is conceivable; if the former, the use is rare; cf. Lanman, *Noun Infl.* p. 358; Macdonell, *Ved. Gramm.* p. 262.

This is the tale of Çunaḥçepa, with a hundred Ṛc verses as well as Gāthās.[9] This the Hotṛ tells to the king after the anointing. He tells it seated on a golden cushion; seated on a golden cushion he[10] responds; gold is glory; verily thus he makes him prosper by glory. *Om* is the response to a Ṛc, 'Be it so' to a Gāthā; *om* is divine, 'Be it so' human; verily thus with what is divine and what is human he frees him from evil[11] and from sin. Therefore a victorious[12] king should, even when not sacrificing, make him narrate this tale of Çunaḥçepa; not the least tinge of sin will be left over in him. A thousand should he give to the narrator, a hundred to him who makes the response; the seats and a white mule chariot[13] (should also be given) to the Hotṛ. Those who desire sons also should[14] have it narrated; they obtain sons.

ADHYĀYA IV

The Rājasūya.

vii. 19 (xxxiv. 1). Prajāpati created the sacrifice;[1] after the creation of the sacrifice the holy power and the lordly power were created; after the holy power and the lordly power both kinds of offspring were created, those who eat the oblations and those who do not eat the oblations; after the holy power those that eat the oblations, after the lordly power those that do not eat the oblations. The Brahmans are the offsping that eat the oblations; the Rājanya, Vaiçya, and Çūdras those that do not eat the oblations.[2] From them the sacrifice departed; it the holy power and the lordly power pursued; the holy power pursued with the weapons of the holy power; the lordly power with those of the lordly power. The weapons of the holy power are the weapons of the sacrifice; the weapons of the lordly

[9] ÇÇS. adds *aparimitam*. The number is 97 of Çunaḥçepa, three not by him, and thirty-one Gāthās. Weber's rendering (*op. cit.*, p. 10) 'über 100' is less probable than that of BR. adopted above.

[10] I.e. the Adhvaryu.

[11] ÇÇS. has *sarvasmād enasaḥ saṁpramuñcati* (with *v.ll. saṁpramucyate*, °*ete*, °*nte*).

[12] ÇÇS. has *rājā vijitī* understood by the comm. as *vijayāsamarthaḥ*. But this is not at all necessary and Nārāyaṇa on ĀÇS. ix. 3. 13 has clearly *yaḥ parabalaṁ yuddhena vijitavān* where *yudhe na* is not really possible, *pace* Hillebrandt. The *v. l.* in ÇÇS. *atha yajamānaḥ* is a bad one. Weber (*Ind. Stud.* ix. 318) prefers *'vijitī*, but Aufrecht retains the view of Sāyaṇa. In his *Rājasūya*, p. 8, n. 2, Weber renders *rājāvijitin* in the *Kāṭhaka* as 'von (anderen) Königen unbesiegt'.

[13] This sentence down to *hotuḥ* is not in ÇÇS. which divides the spoil less unfairly.

[14] Indic. in ÇÇS.

[1] Cf. TS. i. 6. 8. 2. Generally speaking, for the Rājasūya of the AB. there is no parallel elsewhere. ĀÇS. has only a few scattered sentences in ix. 3 and 4. The whole rite is elaborately dealt with by Weber, *Über den Rājasūya* (*Abh. Berl. Akad.* 1893).

[2] Cf. ÇB. iv. 5. 2. 16.

power are the horse chariot, the corslet, the bow and arrow. The lordly power returned without attaining it; from its weapons it turns away trembling. The holy power followed it and obtained it; having obtained it it kept blocking it from above; it being obtained and blocked from above standing, recognising its own weapons, went up to the holy power. Therefore even now the sacrifice finds support in the holy power and in the Brahmans. The lordly power then followed it; it said 'Do thou call upon me in this sacrifice'. 'Be it so' it replied; 'Lay aside thine own weapons, and with the weapons of the holy power, the form of the holy power, becoming the holy power, do thou come to the sacrifice'. 'Be it so' (it said). Thus the lordly power, having laid aside its own weapons, with the weapons of the holy power, with the form of the holy power, becoming the holy power, went to the sacrifice. Therefore now also the Kṣatriya, as sacrificer, having laid aside his own weapons, with the weapons of the holy power, with the form of the holy power, becoming the holy power, goes to the sacrifice.

vii. 20 (xxxiv. 2). Then comes the begging of a place of sacrifice. They say 'Seeing that a Brahman, a Rājanya, a Vaiçya, when about to consecrate himself asks a Kṣatriya for a place of sacrifice, whom is the Kṣatriya to ask?' 'He should ask the divine lordly power' they say. The divine lordly power is the sun; the sun is the overlord of these beings. On the day on which he is going to consecrate himself, on that day in the forenoon he should revere the rising sun; with[1]

'This is the best of lights, the highest light.'

With 'O god Savitṛ, give me a place of sacrifice for sacrifice to the gods' he asks for a place of sacrifice. In that being asked here he goes on his upward course,[2] 'Yes, I give it' he says in effect. No harm befalls him instigated by the god Savitṛ; ever increasing prosperity he attains; he attains lordship over offspring and supremacy, who having thus paid reverence, having asked for, having settled on a place of sacrifice, consecrates himself, being a Kṣatriya.[3]

vii. 21 (xxxiv. 3). Then comes the prevention of decay of the sacrifice and the gifts (to the priests) for a Kṣatriya as sacrificer. Before the consecration he should offer a libation of butter in four portions, in the Āhavanīya to prevent the decay of the sacrifice and the gifts, with

'Let Indra, the bounteous, restore to us
The holy power; let him give again the sacrifice, the gifts; hail!'

[1] RV. x. 170. 3.

[2] *uttarām* is adverbial as in AB. iii. 44: *abhitarām*; 24: *nīcaistarām* and often.

[3] For the *devayajana* cf. ŚB. ii. 10; PB. xxiv. 18. 2; ÇB. iii. 1. 1. 4; Weber, *Ind. Stud.* x. 356, n. 3.

Then after the concluding formulas of the final offering of a cow [1]

> 'Let Agni, all knower, restore to us
> The lordly power; let him give again the sacrifice, the gifts; hail!'

These two libations are the prevention of decay of the sacrifice and the gifts for a Kṣatriya as sacrificer; therefore should they be offered.

vii. 22 (xxxiv. 4). As to this Saujāta Ārāḷhi used to say 'These two libations are not a winning again of what has decayed'. 'As he desires he may perform these two, who takes his instruction hence' (he said [1]); but the following he should certainly offer with

> 'I have recourse to the holy power; may the holy power guard me from the lordly power; to the holy power hail!'

'Thus, thus' (he said). He who has recourse to the sacrifice has recourse to the holy power; the sacrifice is the holy power; moreover from the sacrifice is he who consecrates himself born again. Him who has recourse to the holy power the lordly power does not oppress. 'May the holy power guard me from the lordly power' he says, in order that the holy power may guard him from the lordly power; 'To the holy power hail' (he says); thus he delights it. Thus it delighted guards him from the lordly power. Then after the concluding formulas of the final offering of a cow (he says)

> 'I have recourse to the lordly power; may the lordly power guard me from the holy power; to the lordly power hail!'

'Thus, thus' (he said). He who has recourse to the kingship has recourse to the lordly power, for the kingship is the lordly power. Him who has recourse to the lordly power the holy power does not oppress, 'May the lordly power guard me from the holy power' he says, in order that the lordly power may guard him from the holy power; 'To the lordly power hail!' (he says); thus he delights it. Thus it delighted guards him from the holy power. These [2] two libations are the prevention of decay of the sacrifice and the gifts; therefore they must be offered.

vii. 23 (xxxiv. 5). Now the Kṣatriya has Indra as his deity, the Triṣṭubh as his metre, the Pañcadaça as his Stoma, and is Soma in kingship, the Rājanya in relationship. Being consecrated he attains Brahmanhood in that he puts on the black antelope's skin, in that he performs the vow of one

[1] See TS. i. 4. 44. 3 for the *Samiṣṭayajūṅṣi*.

vii. 22. [1] The *iti* is a little awkward; but presumably it represents the views of Saujāta. Weber (*Ind. Stud.* ix. 320) does not indicate how he takes the clause, translating as if there was no *iti*. *tat tad iti* recurs in AB. vii. 25; viii. 6 and 9. BR. take *ajīta*° as a Dvaṇḍva; Sāyaṇa treats *ajīta* as *ajita*, both without point. *ito* refers to the view in vii. 21, not to Saujāta.

[2] i. e. = *ime* above.

consecrated, in that Brahmans come around him. As he is being consecrated Indra takes his power, the Triṣṭubh his strength, the Pañcadaça Stoma his life, the Soma his kingdom, the fathers his fame and renown, saying 'He is becoming other than we; he is becoming the holy power; he is joining the holy power'. He should offer a libation before the consecration and adore the Āhavanīya (saying)

> 'I depart not from Indra as my deity, nor from the Triṣṭubh metre, nor the Pañcadaça Stoma, nor Soma the king, nor my relationship with the fathers. Let not Indra take my power, nor the Triṣṭubh my strength, nor the Pañcadaça Stoma my life, nor Soma my kingdom, nor the fathers my glory and fame. With my power, strength, life, kingdom, glory, relationship, I approach Agni, the Gāyatrī metre, the Trivṛt Stoma, Soma the king; I have recourse to the holy power; I become a Brahman.'

Indra does not appropriate the power, nor the Triṣṭubh the strength, nor the Pañcadaça Stoma the life, nor Soma the kingdom, nor the fathers the glory and fame of him who having offered thus this libation and having adored the Āhavanīya consecrates himself, being a Kṣatriya.

vii. 24 (xxxiv. 6). Now the Kṣatriya has Agni for his deity, when consecrated, the Gāyatrī for his metre, the Trivṛt for his Stoma, and is the Brahman in relationship; when he concludes he assumes his Kṣatriya character; when he concludes Agni takes his brilliance, the Gāyatrī his strength, the Trivṛt Stoma his life, the Brahmans his glory and fame, saying 'He is becoming other than we; he is becoming the lordly power; he is joining the lordly power'. After the concluding formulas of the final offering of a cow he should offer a libation and adore the Āhavanīya with

> 'I depart not from Agni as my deity, nor from the Gāyatrī metre, nor from the Trivṛt Stoma, nor from the holy power as relation. Let not Agni take my brilliance, nor the Gāyatrī my strength, nor the Trivṛt Stoma my life, nor the Brahmans my holy power, glory, and fame. With brilliance, strength, life, the holy power, glory and fame, I approach Indra the deity, the Triṣṭubh metre, the Pañcadaça Stoma, Soma the king; I have recourse to the lordly power; I become a Kṣatriya.
>
> O gods, O fathers, O fathers, O gods, I offer being he who I am.
> This is my sacrifice, my gift, my toil, my offering.
> Be Agni here my witness, Vāyu my hearer, Āditya yonder my proclaimer;
> I who am I am I.'

Agni does not appropriate his brilliance, nor the Gāyatrī his strength, nor the Trivṛt Stoma his life, nor the Brahmans his holy power, glory and fame

who having offered thus this libation and having adored the Āhavanīya concludes, being a Kṣatriya.

vii. 25 (xxxiv. 7). Then as to the announcement of the consecration. They say 'Seeing that they announce the consecration of a Brahman when consecrated with "The Brahman hath consecrated himself", how is one to announce (the consecration) of a Kṣatriya?' 'As in the case of a Brahman when consecrated they announce the consecration with "The Brahman hath consecrated himself", so should he announce (the consecration) of a Kṣatriya, with the Ṛṣi descent of his Purohita[1]' (they say); 'Thus, thus' (they say). Having laid aside his own weapons, with the weapons of the holy power, with the form of the holy power, having become the holy power, he resorted to the sacrifice. Therefore should they announce his consecration with the Ṛṣi descent of his Purohita; with the Ṛṣi descent of the Purohita they should perform the ancestral invocation.[2]

vii. 26 (xxxiv. 8). Then as to the share of the sacrificer. They say 'Should a Kṣatriya eat the sacrificer's share? Or should he not eat?' If he who is not an eater of the oblations were to eat, by eating the oblation he would become worse; if he were not to eat, he would shut himself out from the sacrifice; the share of the sacrificer is the sacrifice. It is to be handed over to the Brahman. The Brahman priest is in the relation of Purohita to the Kṣatriya; the Purohita is half the self of the Kṣatriya. Secretly verily it obtains the appearance of being eaten; it is not openly consumed by him. The Brahman is manifestly the sacrifice, for in the Brahman the whole sacrifice finds support, in the sacrifice the sacrificer. They place the sacrifice in the sacrifice, as water in water, fire in fire; thus it is not superfluous, thus it harms him not. Therefore should it be handed over to the Brahman. Some make an offering in the fire with

> 'Prajāpati's is the world named Vibhāt; in this I place thee with the sacrificer; hail!'

That he should not do so. The share of the sacrificer is the sacrificer; he places on the fire the sacrificer. If a man were here to say to him 'Thou hast placed the sacrificer on the fire; Agni will burn his breaths; the sacrificer will die', it would certainly be so. Therefore he should not desire this.

[1] For this rule see ĀÇS. i. 8. 8; xii. 15. 4.

[2] I.e. on the invocation of Agni by the ancestral names; cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 321–326. In this, as in the exclusion of the prince from the drinking of the Soma, the Brāhmaṇa shows its high claim for its caste.

ADHYĀYA V

The Proper Food of the King in lieu of Soma.

vii. 27 (xxxv. 1). Viçvantara Sauṣadmana, despising the Çyāparṇas, performed a sacrifice without the Çyāparṇas.[1] Perceiving this the Çyāparṇas went to the sacrifice and sat down within the altar. Seeing them he said 'There sit those doers of an evil deed, speakers of impure speech, the Çyāparṇas; remove them; let them not sit within my altar'. 'Be it so' (they replied). They removed them. They being removed cried aloud 'Heroes had the Kaçyapas among them in the Asitamṛgas who, at the sacrifice from which Janamejaya Pārikṣita excluded the Kaçyapas, won the Soma drinking from the Bhūtavīras. What hero have we among us who will win this Soma drinking?'[2] 'I am the hero for you', said Rāma Mārgaveya; Rāma Mārgaveya was a learned member of the Çyāparṇas. When they were rising up, he said 'Can it be that they are removing, O king, from the altar one who knows thus?' 'What is that thou knowest, O worthless Brahman' (he replied).

vii. 28 (xxxv. 2). 'When the gods excluded Indra (saying) 'He hath misused Viçvarūpa, son of Tvaṣṭṛ, he hath laid low Vṛtra, he hath given the Yatis to the hyaenas, he hath killed the Arurmaghas, he hath contended with Bṛhaspati',[1] then Indra was deprived of the Soma drinking, and in accordance with the deprivation of Indra the lordly power was deprived of the Soma drinking. Indra obtained later a share in the Soma drinking, having stolen the Soma of Tvaṣṭṛ, but to day even the lordly power is deprived of Soma drinking. How can they remove from the altar him who knows the food which belongs to the lordly power now that it is deprived of the Soma drink, and by which the holy power is made prosperous?' 'Dost thou know, O Brahman, this food?' (he asked) 'I know it' (he replied).

[1] Cf. Weber, *Ind. Stud.* x. 82, 83, who seeks to see in this a case of punishment for disloyalty, as in PB. xiv. 6. 8, where, however, the position is much clearer than here. The impure speech need not be more than a ritual defect of the priests, especially as it is made good by a point of ritual. Cf also ZDMG. liii. 787; liv. 611.

[2] Böhtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 419) suggests *asmāko.*

vii. 28. [1] Cf. the similar lists in KU. iii. 1; TS. ii. 5. 1; Weber, *Ind. Stud.* i. 409; *Rājasūya*, p. 109, n. 2. In *Bṛhaspateḥ pratyavadhīt* Sāyaṇa sees the sense *vākyam*, and this is apparently meant: he cites ĀpDS. ii. 2. 5. 11. The aorist is natural and proper and needs no special explanation (cf. Delbrück, *Altind. Synt.* p. 281). The Arurmaghas are connected by Eggeling (SBE. xii. 57, n. 1) hesitatingly with the demon Araru; cf. Weber, *Ind. Stud.* i. 411. The curious way in which Indra loses his place in favour of the priestly Bṛhaspati is noted by Weber, *Rājasūya*, p. 110.

'Do thou tell it to me, O Brahman' (he said). '(I shall tell it) to thee, O king' he said.

vii. 29 (xxxv. 3). 'They will bring one of three foods, the Soma or curds or water. If[1] the Soma (they bring up), that is the food of the Brahmans; with this food thou wilt strengthen the Brahmans; in thine offspring will be born one like a Brahman, an acceptor of gifts, a drinker (of Soma), a seeker of livelihood, one to be moved at will.[2] When evil happens to a Kṣatriya one like a Brahman is born in his offspring; the second or third from him may become a Brahman; he is fain to live as a sort of Brahman. If curds (they bring), it is the food of the Vaiçyas; with this food thou wilt strengthen the Vaiçyas; in thine offspring one like a Vaiçya will be born, tributary to another, to be eaten by another, to be oppressed at will. When evil happens to a Kṣatriya, there is born in his offspring one like a Vaiçya; the second or third from him may become a Vaiçya; he is fain to live as a Vaiçya. If water (they bring), it is the food of the Çūdras; with this food thou wilt strengthen the Çūdras; in thine offspring one like a Çūdra will be born, the servant of another, to be removed at will, to be slain at will. When evil happens to a Kṣatriya, there is born in his offspring one like a Çūdra; the second or third from him may become a Çūdra; he is fain to live as a Çūdra.'

vii. 30 (xxxv. 4). 'These are the three foods, O king', he said 'which a Kṣatriya as sacrificer should not desire. Now this is his proper food; he should press together[1] the descending growths and the fruits of the Nyagrodha and (the fruits of) the Udumbara, Açvattha and Plakṣa trees, and partake of them. This is his proper food. On the place whence by offering the sacrifice the gods went to the world of heaven they tilted over (*nyubjan*) the goblets; they became the Nyagrodha trees. Even to-day in Kurukṣetra they call them the Nyubjas. They were the firstborn of Nyagrodhas; from them are the others born. In that they grew downwards, therefore the Nyagroha grows downwards; its name is Nyagroha; it being Nyagroha the gods call Nyagrodha mysteriously, for the gods love mystery as it were.'

vii. 31 (xxxv. 5). 'The sap of the goblets which went downwards became

[1] Sāyaṇa needlessly takes *sa* as referring to an ignorant priest; very possibly this is the common use in ÇB. and less often elsewhere of *sa yadi* = *yadi*, or, of course, a second form or verb may be supplied.

[2] Sāyaṇa recognizes the passive sense of *yathākāmaprayāpyaḥ*, but Haug suggests 'roam about according to pleasure' which is impossible, though allowed by Weber (*Ind. Stud.* ix. 326; x. 14), who prefers 'dwelling everywhere' for *āvasāyī*; cf. *Vedic Index*, ii. 82.

vii. 30. [1] The construction is awkward; the nom. *avarodhāç ca phalāni ca* which, as AB vii. 31 shows, applies to the Nyagrodha, is altered to the acc. with *abhiṣuṇuyāt*.

the descending growths; that which went up the fruits. This Kṣatriya does not depart from his proper food, who eats the shoots and the fruits of the Nyagrodha. Mysteriously verily he obtains the Soma drinking; it is not consumed openly by him. The Nyagrodha is mysteriously Soma the king; mysteriously does the Kṣatriya assume the form of the holy power, through the Purohita, through the consecration, through the ancestral invocation. The Nyagrodha is the lordly power of the trees, the Rājanya is the lordly power, for the Kṣatriya here dwells fastened as it were to the kingdom, and supported as it were, and the Nyagrodha is fastened as it were by its descending growths to the ground, and supported as it were. In that the Kṣatriya as sacrificer eats the descending growths of the Nyagrodha and the fruits, verily thus he establishes in himself the lordly power of the plants and in the lordly power himself. In the lordly power, in himself he establishes the lordly power of the plants, like the Nyagrodha with its descending shoots in the earth, in the kingdom he finds support, dread becomes his sway and unassailable, who as a Kṣatriya when sacrificing eats thus this food.'[1]

vii. 32 (xxxv. 6). 'Now as to the (fruits) of Udumbara. The Udumbara tree was born from strength and proper food; this is the pre-eminence of the trees; verily thus he places in the lordly power strength, proper food, and the pre-eminence of the trees. Now as to the (fruits) of Açvattha. The Açvattha tree was born from brilliance; this is the overlordship of the trees; verily thus he places in the lordly power the brilliance and the overlordship of the trees. Now as to the (fruits) of Plakṣa. The Plakṣa tree was born of might; it is the self rule and the control of the trees; verily thus he places in the lordly power the self rule and the control of the trees. These are first of all prepared and then they buy Soma, the king. They proceed with the rites[1] according to the manner of the (sacrifice of Soma) the king up to the fast day; then comes the fast day. These things the Adhvaryu should make ready in advance; the skin for pressing, the two pressing boards, the wooden tub, the filter cloth, the pressing stones, the vessel for the pure Soma, the stirring vessel, the vessel, the drawing cup, and the goblet. When they press the king in the morning,

[1] The inferior position of the Kṣatriya here may be contrasted with the fact that LÇS. ix. 2. 4 allows him at the consecration to drink the Soma, and even KÇS. xv. 8. 19-21 reaches the same conclusion; see Weber, *Rājasūya*, pp. 80, 81, 109, 117, 134.

vii. 32. [1] *prativeçaiḥ* is not certain in sense: Sāyaṇa has *prasiddhaiḥ kriyāviçeṣaiḥ*, and this can be made to agree with the sense 'auxiliary' by referring it to the rites prior to the first day. Weber (*Ind. Stud.* ix. 327) has, instead, the rendering 'the fruits substituted for the Soma', but this is doubtful, for the ordinary Soma sacrifice is daily offered.

then he should divide these (fruits) in two; some he should press, the rest leave over for the midday pressing.'

vii. 33 (xxxv. 7). 'When they fill up the goblets, then he should fill up the goblet of the sacrificer; in it should have been cast two Darbha shoots. When the *vaṣaṭ* call has been uttered he should throw the first of them within the altar, with the verse[1] 'I have celebrated Dadhikrāvan' accompanied by the call of Hail! The second (he should throw) after the second *vaṣaṭ* call has been said with[2] 'Dadhikrā with his brilliance the five folks'. When they take up the goblets, then he should take up the goblet of the sacrificer. When they lift them up (to the mouth), then he should lift it up after them. When the Hotṛ invokes the sacrificial food, when he partakes of the food in the goblet, then he should partake of it with[3]

> 'That which is left over of the pressed juice rich in sap,
> Which Indra drank mightily,
> Here with auspicious mind this of him,
> I partake of Soma the king.'

Auspiciously to him this (food) from the trees is consumed with auspicious mind, dread is his sway, unassailable, who as a Kṣatriya when sacrificing partakes thus of this food. With

> 'Be thou kindly to our heart when drunk,
> Do thou extend our life, to live long, O Soma';[4]

the touching of himself (is accompanied). If not touched this (drink) is liable to destroy the life of man (thinking) 'An unworthy one is partaking of me'. In that he touches himself with it, verily thus he prolongs life. With the appropriate (verses[5]) 'Swell up, let them come together for thee' and 'Let the milk unite for thee, the strengths' he makes the goblet full; that which is appropriate in the sacrifice is perfect.'

vii. 34 (xxxv. 8). 'When they put the goblets in place, then he should put in place the sacrificer's goblet. When they move them forward, he should move it forward after them. Then he should take it and partake of it.

> 'O god Soma, of thee that art drunk by Narāçaṅsa, that findest the mind, that art partaken of by the fathers, the helpers, I partake',[1]

[1] RV. iv. 39. 6. Not in ĀÇS. in this use. But this and iv. 38. 10 occur in an Iṣṭi in ii. 12. 5 and this is used by the priests when they drink in vi. 12. 12.

[2] RV. iv. 38. 10.

[3] KS. xvii. 19; MS. ii. 3. 8; iii. 11. 7; TB. i. 4. 2. 3; ĀpÇS. xix. 3. 4. A variant with *riptam* occurs in the Sautrāmaṇī in ĀÇS. iii. 9. 5. Cf. AB. viii. 20. 4.

[4] A variant of RV. viii. 48. 4 with which *b* agrees, and which is used in ĀÇS. v. 6. 26 in the Agniṣṭoma.

[5] RV. i. 91. 16 and 18; ĀÇS. v. 6. 27 in the Agniṣṭoma.

vii. 34. [1] The nine Soma goblets when emptied and filled are the Narāçaṅsas (cf. MÇS. ii. 4. 2. 32); they belong rather to the fathers (cf. PB. i. 5. 9). The name is either

is the partaking connected with Narāçaṅsa at the morning pressing; at the midday (pressing) 'the great' is used; at the third pressing 'the sages' is used (as epithet of the fathers). The fathers are helpers at the morning pressing, the great at the midday, and the sages at the third pressing; verily thus he makes the fathers immortal and sharers of the pressings. 'Every one is immortal', Priyavrata Somāpa used to say, 'who is a sharer in the pressings.' Immortal become his fathers and sharers in the pressings, dread his sway becomes and unassailable, who as a Kṣatriya when sacrificing partakes thus of this food. The touching of himself is the same and the same the filling up of the goblet. They should proceed at the morning pressing in the manner of the morning pressing, in that of the midday (pressing) at the midday, and in that of the third pressing at the third pressing.' This food Rāma Mārgaveya proclaimed to Viçvantara Sauṣadmana; when it had been proclaimed he said 'A thousand we grant to you, O Brahman; my sacrifice will be performed by the Çyāparṇas'. This also Tura Kāvaṣeya proclaimed to Janamejaya Pārikṣita; this Parvata and Nārada proclaimed to Somaka Sāhadevya, to Sahadeva Sārñjaya, Babhru Daivāvṛdha, Bhīma of Vidarbha, Nagnajit of Gandhāra;[2] this Agni proclaimed to Sanaçruta Ariṃdama and to Kratuvid Jānaki;[3] this Vasiṣṭha proclaimed to Sudās Paijavana. All of them attained greatness having partaken of this food. All of them were great kings; like Āditya, established in prosperity, they gave heat, obtaining tribute from all the quarters. Like Āditya, established in prosperity, he gives heat, from all the quarters he obtains tribute, dread his sway and unassailable, who as a Kṣatriya when sacrificing partakes thus of this food.

derived from the use here, or because Soma is addressed as Narāçaṅsa in the Mantra (ÇÇS. vii. 5. 21), or because the fathers are praised by men (Sāyaṇa on PB. *l. c.*). Cf. AB. vi. 16 for another use of Narāçaṅsa in a different connexion; ZDMB. liv. 49 seq.

[2] Sāyaṇa, who is hopelessly perverse in dissecting the names, tries to make out a succession of teachers; this is clearly wrong: the names are those of kings, not of sages.

[3] Agni is no doubt the god, not the imaginary sage of Sāyaṇa. This is a variant *provācāçniḥ* whence Weber (*Ind. Stud.* ix. 330) creates an Āçni, but this is no more than a misread *gn* as *çn*, though Weber (*Rājasūya*, p. 109) still keeps the other reading.

PAÑCIKĀ VIII

THE RĀJASŪYA

ADHYĀYA I

The Çastras and Stotras of the Soma Sacrifice.

viii. 1 (xxxvi. 1). Now regarding the Stotras and the Çastras. The morning pressing follows the one day (rite), the third pressing follows the one day (rite). The pressings which follow the one day (rite) are appeased, well ordered, and established; (they serve) for expiation, arrangement, support, and to prevent falling. The midday Pavamāna of the day with two Sāmans and the Bṛhat as its Pṛṣṭha has been described,[1] for both Sāmans are employed. 'Thee like a car for aid' and 'This juice hath been pressed, O bright one' are the strophe and antistrophe[2] connected with the Rathantara. The Marutvatīya is the litany of the Pavamāna; in the Pavamāna here they employ the Rathantara (tune), and the Bṛhat for the Pṛṣṭha to create a balance. The Rathantara when sung he follows in recitation with these (verses) as strophe and antistrophe. Now the Rathantara is the holy power, the Bṛhat the lordly power; the holy power is prior to the lordly power; (it is his wish) 'Let my sway, with the holy power before, be dread and unassailable.' Now the Rathantara is food; verily thus he places food before for him. Again the Rathantara is this earth; this earth is a support; verily thus he places a support in front for him. The invocation of Indra is the same, and unaltered; it is (that) of the days. (The Pragātha) addressed to Brahmaṇaspati contains (the word) 'up';[3] it is a symbol of that which has two Sāmans, for both Sāmans are performed. The inserted verses are the same and

[1] The form has been mentioned in so far as the verses are mentioned in AB. iv. 29, where also the Rathantara Sāman is mentioned. The rule is a rare one as two Sāmans, viz. Bṛhat and Rathantara, are rarely used together, the Abhijit and Viṣuvant days being the chief exceptions (others are given in ÇÇS. xi. 2. 1; 11. 2). The Rathantara is used for the Pavamāna, the Bṛhat for the Pṛṣṭha Stotra. See ĀÇS. ix. 3. 8.

[2] RV. viii. 68. 1–3; 2. 1–3; ĀÇS. v. 14. 4. For the invocation of Indra (RV. viii. 53. 5, 6), see AB. iii. 16.

[3] I.e. RV. i. 40. 1 and 2; above AB. iv. 31; the inserted verses are in iii. 18.

unaltered; they are (those) of the days. The Marutvatīya Pragātha[4] is that of the one day (rite).

viii. 2 (xxxvi. 2). 'Thou hast been born dread, for impetuous strength' is the hymn[1] containing (the words) 'dread' and 'strength'; this is a symbol of the lordly power. In 'Exalting, most mighty' it contains (the word) 'might'; that is a symbol of the lordly power; in 'Full of pride (*abhi-māna*)' it contains (the word) 'towards (*abhi*)'; this is a symbol of overpowering. It is of eleven verses; the Triṣṭubh has eleven syllables; the Rājanya is connected with the Triṣṭubh; the Triṣṭubh is might, power, strength; the Rājanya is might, the lordly power, strength; thus he makes him prosper with might, the lordly power, strength. It is by Gaurivīti; the Gaurivīti (hymn) is the perfect Marutvatīya; the explanation of it has been given. In 'Thee we invoke', it has the Bṛhat as Pṛṣṭha;[2] the Bṛhat is lordly power; verily thus he makes the lordly power prosper with the lordly power. Moreover the Bṛhat is the lordly power; the Niṣkevalya is the body of the sacrificer; in that it has the Bṛhat as Pṛṣṭha, and the Bṛhat is lordly power, verily thus he makes it prosper with the lordly power. Moreover the Bṛhat is the highest; verily thus he makes him prosper with the highest. Moreover the Bṛhat is the best; verily thus he makes him prosper with the best. In 'To thee, O hero, we utter praise' they make the Rathantara the antistrophe;[3] the Rathantara is this world; the Bṛhat yonder world; yonder world is the counterpart of this world; of yonder world this world is the counterpart. In that they make the Rathantara the antistrophe, verily thus they make both these worlds possessed of enjoyment for the sacrificer. Moreover the Rathantara is the holy power, the Bṛhat the lordly power; on the holy power is the lordly power established, on the lordly power the holy power; moreover (it serves) to secure the Sāman its birthplace. 'What he hath won' is the inserted verse;[4] the explanation of this has been given. 'Both let him hear for us' is the Pragātha[5] of the Sāman; it is a symbol of (the day) with both Sāmans, for both Sāmans are performed.

[4] RV. viii. 89. 3 and 4; above AB. iii. 19. The days are, of course, naturally taken by Weber and Haug as rites extending over several days, Ahīnas. But this is not the view of Sāyaṇa, and in fact the verses referred to are used at the day rite as well as the Ahīnas, and in the case where there is a divergence, the Pragātha for Bṛhaspati, the reference to the days is omitted.

[1] RV. x. 73. See also AB. iii. 19. 2; AÇS. v 4. 19.

[2] RV. vi. 46. 1 and 2; AÇS. v. 15. 3. See also v. 15. 16–18 for the order. *bṛhatpṛṣṭham* is here taken as a compound by Sāyaṇa, Weber, and Aufrecht, but it may not be so.

[3] RV. vii. 32. 22 and 23; AÇS. v. 15. 2.

[4] RV. x. 74. 6. See AB. iii. 22; ĀÇS. v. 15. 21.

[5] RV. viii. 61. 1 and 2. See AB. iv. 31; v. 18.

viii. 3 (xxxvi. 3). 'Praise him who hath force to overcome' is the hymn;[1] as containing (the word) 'to' it is a symbol of overcoming. In 'Unsupportable, dread, enduring' it contains (the words) 'dread' and 'enduring'; it is a symbol of the lordly power. It is in fifteen verses; the Pañcadaça (Stoma) is might, power, and strength; the Rājanya is might, the lordly power, and strength; thus he makes him prosper with might, the lordly power, and strength. It is by Bharadvāja; the Bṛhat is by Bharadvāja; by reason of the authorship it is similar.[2] That sacrifice of a Kṣatriya is perfect which has the Bṛhat for its Pṛṣṭha; therefore whenever a Kṣatriya sacrifices, the Bṛhat should be the Pṛṣṭha; that is perfect.

viii. 4 (xxxvi. 4). The Hotṛ offices are taken from the one day (rite); the Hotṛ offices as taken from the one day (rite) are appeased, well ordained, and supported; (they serve) for expiation, arrangement, support, and to prevent falling away. These are of all forms, all perfect (and serve) to secure all forms, all perfection; (they think) 'With the Hotṛ offices of all forms, all perfect, let us obtain all desires.' Therefore, whenever the one day (rites) have not all the Stomas and the Pṛṣṭhas, the Hotṛ offices of the one day (rite) should be used; that is perfect. 'This should be a fifteenfold Ukthya' they say[1]; 'the Pañcadaça (Stoma) is might, power, and strength; the Rājanya is might, the lordly power, and strength; thus he makes him prosper with might, the lordly power, and strength. It has thirty Stotras and Çastras; the Virāj has thirty syllables; proper food is the Virāj; verily thus he establishes him in the Virāj as proper food. Therefore should it be a fifteenfold Ukthya' they say. It should be a Jyotiṣṭoma of the Agniṣṭoma form. The Trivṛt of Stomas is the holy power, the Pañcadaça the lordly power; the holy power is prior to the lordly power; (it is his wish) 'May my sway with the holy power in front be dread and unassailable.' The Saptadaça is the people, the Ekaviṅça the Çūdra class; verily thus they make the people and the Çūdra class obedient to him. Moreover the Trivṛt of Stomas is brilliance, the Pañcadaça strength, the Saptadaça generation, the Ekaviṅça support; thus he makes him prosper with brilliance, strength, generation, and support at the end. Therefore it should be a Jyotiṣṭoma. It has twenty-four Stotras and Çastras; the year has twenty-four half months; in the year is all proper food; verily thus he establishes him in all proper food. Therefore it should be a Jyotiṣṭoma of the Agniṣṭoma form.

[1] RV. vi. 18.

[2] This is clearly the sense, and Sāyaṇa seems to have had it in mind on taking *saloma* = *saṁpūrṇaḥ*. Haug renders 'is in direct relationship with the ancestral fire' in accord with his theory of *ārṣeya*. Cf. Weber, *Ind. Stud.* ix. 331.

viii. 4. [1] So ĀÇS. ix. 3. 8, despite the decision here; in the very faintly parallel rite in ÇÇS. v. 12. 14 the *sutya* day is *ṣoḍaça*.

ADHYĀYA II

The Punarabhiṣeka.

viii. 5 (xxxvii. 1). Now as to the renewed anointing. His lordly power is consecrated, who being a Kṣatriya consecrates himself. When he concludes, after coming out of the concluding bath and having offered the final offering of a cow, then they again anoint him when the concluding offering has been completed. For him in advance the following preparation has been made: a throne of Udumbara[1]; its feet should be a span in size, the head (and foot) and the cross (boards) an ell in size, the cover seat of Muñja grass, the spread a tiger skin; a goblet of Udumbara; a branch of Udumbara. In this goblet are poured eight elements; curds, honey, melted butter, the waters of rain during heat, grass and green barley, liquor and Dūrvā grass. Where the line drawn by the sword on the south of the altar is, there he places the throne facing east. Two of its feet are within, two outside the altar. Prosperity is the (earth). What is within the altar is its limited form; what is without the altar is the unlimited space. In that its two feet are within the altar, two outside of the altar, (it serves) to obtain both desires, that which is within the altar and that without the altar.

viii. 6 (xxxvii. 2). He covers (it) with a tiger skin, skin uppermost, neck in front. The tiger is the lordly power of the wild animals, the Rājanya is the lordly power; thus he makes the lordly power prosper with the lordly power. From behind it he approaches it facing east bending the right knee, and taking hold of it with both hands he addresses it with

> 'May Agni in unison with the Gāyatrī metre mount thee; Savitṛ with the Uṣṇih, Soma with the Anuṣṭubh, Bṛhaspati with the Bṛhatī, Mitra and Varuṇa with the Pañkti, Indra with the Triṣṭubh, the All-gods with the Jagatī.'
>
> With 'After them I mount for kingship, for overlordship, for paramount rule, for self rule, for sovereignty, for supreme authority, for kingship,[1] for great kingship, for suzerainty, for supremacy, for preeminence.'

[1] For the throne cf. AV. xv. 3. 2 in the case of the Vrātya; *Vedic Index*, i. 71. The ĀÇS. and ÇÇS. have nothing of this or of the following rites. Sāyaṇa explains the Punarabhiṣeka as one following on that already performed by the Adhvaryu after the Māhendra Sāman, clearly referring to ĀpÇS. xviii. 15. 10: *māhendrasya stotraṁ praty abhiṣiñcati.* Āp. quotes in viii. 3. 7 a Bahvṛcabrāhmaṇa (read *trīṇi ṣaṣṭiçatāni*) which is not AB. or KB. Cf. Weber, *Rājasūya*, pp. 110 *seq.*; Goldstücker, *Sanscrit Dict.* pp. 279 *seq.*

viii. 6. [1] Weber (*Rājasūya*, p. 112, n. 3) suggests that the original list was *rājyāya* alone, since it twice occurs here.

He should mount the throne, with the right knee first, then the left. 'Thus, thus (is it to be performed)' (they say). The gods in unison with the metres increasing by four syllables mounted on the prosperity on which they now are established, Agni with the Gāyatrī, Savitṛ with the Uṣṇih, Soma with the Anuṣṭubh, Bṛhaspati with the Bṛhatī, Mitra and Varuṇa with the Paṅkti, Indra with the Triṣṭubh, the All-gods with the Jagatī. These two are mentioned[2] in 'The Gāyatrī hath become the yoke fellow of Agni'. Fortune attends him, prosperity ever increasing he attains, he attains control and overlordship over people who, being a Kṣatriya, thus mounts this throne after those deities. Then being about to anoint him, he makes him recite the appeasing of the waters

'With eye propitious regard me, O waters;
With propitious body touch my skin;
All the Agnis that sit on the waters I invoke you;
Confer on me radiance, force and might,'

(thinking) 'Let not the waters, unappeased, strike away the strength of him when anointed.'[3]

viii. 7 (xxxvii. 3). Then he anoints him, placing the Udumbara branch between, with

'These waters are most auspicious,
These healing all,
These prosper the realm,
These support the realms and are immortal.
With these by which Prajāpati anointed Indra,
Soma the king, Varuṇa, Yama, Manu,
With these waters I anoint thee,
Do thou become here the overking of kings.
Thee great, of the great
People the ruler,
The lady, thy mother, bore
The noble lady, thy mother bore.

On the impulse of the god Savitṛ, with the arms of the Açvins, with the hands of Pūṣan, with the brilliance of Agni, with the radiance of the sun, with the power of Indra I anoint thee, for might, for prosperity, for glory, for the eating of food.'

With *bhūḥ* (he concludes) if he desire of him 'May he eat food'; with *bhūḥ, bhuvaḥ,* if he desire thus of him with two descendants;[1] with *bhūḥ,*

[2] RV. x. 130. 4.

[3] Cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, p. 108.

[1] Weber (*Ind. Stud.* ix. 335) prefers to take *dvipuruṣa* as the sacrificer and his son, but Aufrecht prefers Sāyaṇa's version quoting *tripuruṣa*, 'with three assistants', of the Hotṛ. There is no reference to a temporary kingship.

bhuvaḥ, svar if he desire thus of him with three descendants, or without rivals. Some say 'These exclamations are an obtaining of all; by using too much it is performed by him for another.' He should anoint him with this (formula)

> 'On the instigation of the god Savitṛ, with the arms of the Açvins, with the hands of Pūṣan, with the brilliance of Agni, with the radiance of the sun, with the power of Indra I anoint thee, for might, for prosperity, for glory, for the eating of food.'

This again they reject. 'If he is anointed without the whole of speech, he is liable to depart before his day', Satyakāma Jābāla used to say, 'whom they do not anoint with these exclamations.' 'He is liable to live the whole of his life, and to obtain[2] all by conquest', Uddālaka Āruṇi used to say, 'whom they anoint with these exclamations. Him he should anoint with this (formula)

> 'On the instigation of the god Savitṛ, with the arms of the Açvins, with the hands of Pūṣan, with the brilliance of Agni, with the radiance of the sun, with the power of Indra I anoint thee, for might, for prosperity, for glory, for the eating of food; *bhūḥ, bhuvaḥ, svar.*'

These things have departed from a Kṣatriya who has sacrificed; the holy power and the lordly power, strength, the eating of food, the sap of the plants and the waters, splendour, refreshment,[3] growth and propagation; moreover, as this is a symbol of the lordly power, the sap of food, the lordly power of the plants and support. In that he offers beforehand these two libations, thus he confers on him the holy power and the lordly power.

viii. 8 (xxxvii. 4). In that the throne is of Udumbara, the goblet of Udumbara, and there is a branch of Udumbara, and the Udumbara is strength and the eating of food, verily thus he confers upon him strength and the eating of food. In that there is curd, honey, and ghee, and it is the sap of the plants and the waters, verily thus he confers upon him the sap of plants and the waters. In that there are waters of rain in sunshine, and the waters of rain in sunshine are brilliance and splendour, verily thus he confers on him brilliance and splendour. In that there are grass and green barley, and these are a symbol of refreshment and growth, and also of propagation, verily thus he confers upon him refreshment and growth and also propagation. In that there is Surā, and this is

[2] *āpnot* is very strange in tense and probably impossible: *āptor* is a most simple correction: naturally misread and misunderstood as an unusual form.

[3] *irāpuṣṭiḥ* is taken as one word, *annasamṛddhiḥ*, by Sāyaṇa.

a symbol of the lordly power, and also the sap of food, verily thus he confers upon him the symbol of lordly power and also the sap of food. In that there is Dūrvā grass, the Dūrvā is the lordly power of the plants, the Rājanya is the lordly power, for the Kṣatriya dwelling in the kingdom is fastened here as it were, and supported as it were; the Dūrvā is fastened as it were to the ground with descending growths, and is supported as it were. Thus in that there is Dūrvā grass, verily thus he confers upon him the lordly power of the plants and also a support. Those that have departed from him after sacrificing he thus confers upon him; verily thus he makes him prosper with them. Then he places in his hand a bowl of Surā with [1]

> 'With thy sweetest, most intoxicating
> Stream be thou purified, O Soma,
> Pressed for Indra to drink.'

Having placed it with (this verse), he makes him recite the expiation

> 'Separate for you is the place made by the gods,
> Be ye not united in the highest heaven,
> Surā thou art, the impetuous; he is king Soma;
> Harm him not, when entering your own place of birth.' [2]

This is the discrimination of the drinking of Soma and of Surā. Having drank he should give it to him whom he deems generous, for that is a symbol of friendship; verily thus at the end he establishes it in a friend; for he thus finds support in a friend. He finds support who knows thus.

viii. 9 (xxxvii. 5). Then he descends towards [1] the Udumbara branch; the Udumbara is strength and the eating of food; verily thus he descends towards strength and the eating of food. Sitting down he places his feet on the earth and says the descent formula [2]

> 'I find support in the sky and the earth; I find support in expiation and inspiration; I find support in day and night; I find support in food and drink; in the holy power, in the lordly power, in these three worlds I find support.'

At the end he finds support with his whole self; in all this he finds support, prosperity ever increasing he attains, he attains sovereignty and overlord-

[1] RV. ix. 1. 1.
[2] See TB. i. 4. 2. 2; ĀÇS. iii. 9. 4; VS. xix. 7; ÇB. xii. 7. 3. 14; KÇS. xix. 2. 21.

viii. 9. [1] The branch is now placed on the ground and he descends down towards it.
[2] This is probably the sense as taken by Sāyaṇa in view of the instr. below. Otherwise it could be the gerund as Weber (*Ind. Stud.* ix. 337) thinks.

ship over people, who, anointed with the renewed anointing, being a Kṣatriya descends thus. Having descended with this descent formula he sits facing east, making a lap, and thrice pays honour to the holy power with 'Homage to the holy power! Homage to the holy power! Homage to the holy power.' Then he utters speech with 'A boon I give for conquest, for victory, for winning, for success.' In that he pays thrice homage to the holy power with 'Homage to the holy power! Homage to the holy power! Homage to the holy power!' verily thus the lordly power falls under the influence of the holy power. When the lordly power falls under the influence of the holy power, that kingdom is prosperous, rich in heroes; in it[3] a heir is born. In that he utters speech with 'A boon I give for conquest, for victory, for winning, for success', that is the conquest [of speech in that he says 'I give'. Moreover as to the conquest of speech, (he thinks) 'Through this my rite shall be completed'. Having uttered speech, and having risen up he places a kindling stick on the Āhavanīya with

> 'Thou art a kindling stick; kindle thou,[4] with power, with strength, hail!'

Verily thus at the end with power and strength he makes himself to prosper. Having put on the kindling stick he steps out three strides north-east. (Saying)

> 'Thou art the orderer of the quarters,
> In me be ye ordered for the gods;
> Mine be good fortune
> Freedom from fear be mine,'[5]

he reveres the unconquered quarter, to secure the permanence of his conquest. 'Thus, thus (is it to be performed)' (they say).

viii. 10 (xxxvii. 6). The gods and the Asuras strove for these worlds; they strove for the eastern quarter; the Asuras drove them thence; they strove for the southern quarter; the Asuras drove them thence; they strove for the western quarter; the Asuras drove them thence; they strove for the northern quarter; the Asuras drove them thence; they strove for this inter-

[3] Or, as Sāyaṇa, 'to him'.

[4] For *sam v eīkṣva* Sāyaṇa has *indriyapāṭavena çarīrasāmarthyena ca saṁyojaya*; Aufrecht suggests *sam mentsva* as the original, with *īkṣva* for *intsva* like *avāksam* for *avātsam* in i. 28 above (cf. Weber, *Ind. Stud* ix. 245). Böhtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 419) argues against *īkṣva* but accepts *mā* in place of *u*.

[5] Aufrecht suggests, after *diçām, diço me kalpantām*, but that is not good metrically: possibly *diçaḥ* should be added after *diçām*. *Kalpata* as active 2nd pl. is very strange, and Weber (*Ind. Stud.* ix. 338) suggests taking it as a 3rd pers. sing. injunct.

mediate quarter, the north-east; they thence defeated them. If, when two armies meet, a Kṣatriya runs up to him (saying) 'So do for me that I shall conquer that army', and if he reply 'Be it so', he should touch the body of his chariot with[1] 'O tree, be thou strong limbed' and then say to him

> 'Do thou mount, to this quarter for thee let the chariot, well tied, advance, to the north (let it advance), to the west, to the south, to the east, against the foe.'

With[2] 'With the attacking oblation' he should make him turn; then he should look at him with the Apratiratha,[3] Çāsa,[4] and Sauparṇa[5] hymns. He conquers that army. If again he runs up to him when about to engage in battle (saying) 'So do for me that I shall conquer in this battle', he should make him contend in this quarter; he conquers in this battle. If again he run up to him, being expelled from his kingdom (saying) 'So do for me that I may be restored to this kingdom', he should make him go away to this quarter; so does he again become restored to his kingdom. After the paying of reverence, he goes to the house saying (the verse) for the driving away of foes,[6] 'Drive away, O Indra, all my foes to the east'; from all sides freedom from foes and danger becomes his, prosperity ever increasing he attains, he attains sovereignty and overlordship over people who goes to the house saying thus this (verse) for the driving away of foes. Having gone to the house he sits down behind the household fire and holds on to the priest who at the end offers three butter libations to Indra, in four portions, with the bowl, in the Prapad way,[7] for freedom from distress, injury, loss, and danger.

viii. 11 (xxxvii. 7).

> 'Do[1] thou pour forth for the winning of strength; the foe around—
>
> *Bhūḥ*; the holy power, breath, immortality, this N. N. approacheth, protection, guarding, freedom from fear, for safety, with offspring, with cattle—
>
> overcoming:
>
> To overwhelm the foe thou movest like one taking payment for a debt; hail!

[1] RV. vi. 47. 26.
[2] RV. v. 174.
[3] RV. x. 103.
[4] RV. i. 152.
[5] See above AB. vi. 25. 7. Sāyaṇa here, however, gives *pra dhārā yantu* (ĀÇS. iii. 12. 14) as meant; cf. KB. xviii. 4; RVKh. i. 3.
[6] RV. x. 131. 1.
[7] I. e. in equal parts with insertions as in AB. viii. 11.

viii. 11. [1] The verses treated are RV. ix. 110. 1–3: the verses consist of Padas of 12 + 8 + 12 syllables respectively. The treatment accorded is to insert after 16 + 16, irrespective of the forms and metre, the insertion; thus in a sense the verses are reduced to normal Anuṣṭubh verses. The Prapad mode is defined in a verse cited by Sāyaṇa as—

pādā yasya tu yāvanto yāvadakṣarasaṁmitāḥ

In thee when pressed, O Soma, we delight, in the great—

Bhuvaḥ; the holy power, breath, immortality, this N. N. approacheth, protection, guarding, freedom from fear, for safety, with offspring, with cattle—

kingship of concourse;

For the booty, O purifying one, thou dost plunge; hail!

Thou hast brought to life, O purifying one, the sun; in the pail—

Svar; the holy power, breath, immortality, this N. N. approacheth, protection, guarding, freedom from fear, for safety, with offspring, with cattle—

with might the milk;

In eagerness with the milk that is thy living gift; hail!"

Free from harm and injury, unoppressed, protected on every side, by the form of the threefold knowledge he wanders through all the quarters, finding support in the world of Indra, for whom the priest at the end offers those three libations of butter in four portions with the bowl, in the Prapad manner. Then at the end he invokes propagation for cows, horses, and men with[2]

'Here ye cows, be ye propagated,
Here ye horses, here ye men;
Here with a thousand fees to give
Let the hero, the protector, sit down.'

He becomes multiplied with offspring and cattle who thus at the end invokes the propagation of cows, horses, and men. This Kṣatriya is never brought low, for whom those knowing thus sacrifice, But they bring him low for whom they sacrifice not knowing thus: just as outcasts,[3] or robbers, or evildoers, seizing a wealthy man in the wild, fling him into a pit and run away taking his wealth, so these priests fling the sacrificer into a pit and run away taking his wealth. Knowing this Janamejaya Pārikṣita used to say 'Those who know thus sacrifice for me who know thus; therefore I conquer the assailing host, I conquer with an assailing host. Me neither the arrows of heaven nor of men reach. I shall live all my life, I shall become lord of all the earth.' Him neither divine nor human arrows reach, he lives all his life, he becomes lord of all the earth, for whom men, knowing thus, sacrifice.

ṛcy adhyayanam eteṣāṁ prapadaṁ tad vidur budhāḥ.

[2] Cf. AV. xx. 127. 12; ÇÇS. xii. 15. 8 where Hillebrandt reads in *d 'pi pūṣā* against his MSS. which has *prātā*, a blunder for *trātā*; RVKh. v. 11. 2.

[3] For the Niṣādas see Weber, *Ind. Stud.* ix. 340; *Vedic Index*, i. 453, 454.

ADHYĀYA III

The Mahābhiṣeka of Indra.

viii. 12 (xxxviii. 1.) Now comes the great anointing of Indra. The gods with Prajāpati said 'He is of the gods the mightiest, the most powerful, the strongest, the most real, the best to accomplish; let us anoint him.' 'Be it so' (they replied). Thus (they did anoint) Indra. For him they brought together the throne called Ṛc; as its two front feet they made the Bṛhat and the Rathantara,[1] as its two back feet the Vairūpa and the Vairāja, as the head (and foot) (planks) the Çākvara and the Raivata, as the cross (planks) the Naudhasa and Kāleya, as the lengthwise ropes the Ṛc verses, as the cross-ties the Sāmans, as the holes the Yajuses, as the coverlet glory, as the pillow prosperity. Savitṛ and Bṛhaspati supported its front feet, Vāyu and Pūṣan the back feet, Mitra and Varuṇa the head (and foot) (planks), the Açvins the cross (planks). He mounted this throne with[2]

> 'Let the Vasus mount thee with the Gāyatrī metre, the Trivṛt Stoma, the Rathantara Sāman; after them I mount for overlordship. Let the Rudras mount thee, with the Triṣṭubh metre, the Pañcadaça Stoma, the Bṛhat Sāman; after them I mount for paramount rule. Let the Ādityas mount thee with the Jagatī metre, the Saptadaça Stoma, the Vairūpa Sāman; after them I mount for self rule. Let the All-gods mount thee with the Anuṣṭubh metre, with the Ekaviṅça Stoma, the Vairāja Sāman; after them I mount for sovereignty. Let the Sādhya and the Āptya gods mount thee with the Pañkti metre, the Triṇava Stoma, the Çākvara Sāman; after them I mount for kingship. Let the Maruts and the Añgirases the gods mount thee with the Atichandas metre, the Trayastriṅça Stoma, the Raivata Sāman; after them I mount for supreme authority, for great kingship, for suzerainty, for supremacy, for pre-eminence;'

he mounted the throne. When he was seated on the throne the All-gods said 'If Indra is not proclaimed he cannot display his strength; let us proclaim him.' 'Be it so.' Him the All-gods proclaimed (saying)

> 'Do ye proclaim him, O gods, as overlord and overlordship, as paramount ruler and father of paramount rulers, as self ruler and self rule, as sovereign and sovereignty, as king and father of kings, as supreme lord and supreme authority. The lordly power hath been born, the Kṣatriya

[1] See for the Sāmans above AB. iv. 13; for the throne AB. viii. 5.

[2] For the same series of metres cf. AĀ. v. 1. 4; ÇÇS. xvii. 16. 1.

hath been born, the suzerain of all creation hath been born, the eater of the folk hath been born, the breaker of citadels hath been born, the slayer of the Asuras hath been born, the guardian of the holy power hath been born, the guardian of the law hath been born.'

When he had been proclaimed Prajāpati, being about to anoint him, addressed him with the verse

viii. 13 (xxxviii. 2).

'Varuṇa within the waters[1]
Hath set him down, preserving order,
For overlordship, for paramount rule, for self rule, for sovereignty, for supreme authority, for kingship, for great kingship, for suzerainty, for supremacy, for pre-eminence, the wise one.'

Him when seated on the throne, Prajāpati, standing in front of him, facing west, anointed through a branch of Udumbara, dry but with leaves, and a golden strainer, to the accompaniment of the triplet[2] 'These waters are most auspicious', the Yajus formula '(On the instigation) of the god thee', and the exclamations *bhūḥ, bhuvaḥ, svar.*

viii. 14 (xxxviii. 3). Then the Vasus, the gods in the eastern quarter anointed him with six days with the Pañcaviṅça,[1] and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for overlordship. Therefore in this eastern quarter, whatever kings there are of the eastern peoples, they are anointed for overlordship; 'O Overlord' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. Then in the southern quarter the Rudras, the gods, anointed him with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for paramount rule. Therefore in this southern quarter, whatever kings there are of the Satvants, they are anointed for paramount rule; 'O paramount ruler' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. Then in the western quarter the Ādityas, the gods, anointed him with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for self rule. Therefore in this western quarter, whatever kings there are of the southern and western peoples, they are anointed for self rule; 'O self ruler' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. Then in the northern quarter the All-gods anointed him with six days with

[1] This is RV. i. 25. 10 extended.

[2] See AB. viii. 7.

viii. 14. [1] Sāyaṇa has *ekatriṅçatsv ahassu*, which is no doubt wrong. But Aufrecht in suggesting 6 × 25 = 150 seems unjustified: his reason is that there is no Pañcaviṅça Stoma at the Rājasūya, but here we have direct evidence that it was used in that of the gods, and we need not go beyond that. There is no use of 150 days in the Rājasūya either, so that Aufrecht's own suggestion is equally out of place, and it is bad grammar.

the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for sovereignty. Therefore in this northern quarter, the lands of the Uttara Kurus and the Uttara Madras, beyond the Himavant, their (kings)[2] are anointed for sovereignty; 'O sovereign' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. Then in this firm middle established quarter the Sādhyas and the Āptyas, the gods, anointed him with six day with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for kingship. Therefore in this firm middle established quarter, whatever kings there are of the Kuru-Pañcālas with the Vaças and Uçīnaras, they are anointed for kingship; 'king'[3] they style them when anointed, in accordance with the action of the gods. Then in the upward quarter the Maruts and the Añgirases, the gods, anointed him with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for supreme authority, for great kingship, for suzerainty, for supremacy, for pre-eminence. He became the supreme authority, as connected with Prajāpati. Anointed with this great anointment Indra won all victories, found all the worlds, attained the superiority, pre-eminence and supremacy over all the gods, and having won the overlordship, the paramount rule, the self rule, the sovereignty, the supreme authority, the kingship, the great kingship, the suzerainty in this world, self-existing, self-ruling, immortal, in yonder world of heaven, having obtained all desires he became immortal.

ADHYĀYA IV

The Mahābhiṣeka of Kings.

viii. 15 (xxxix. 1). If he who knows thus should desire of a Kṣatriya 'May he win all victories, find all the worlds, attain the superiority, pre-eminence and supremacy over all kings, and overlordship, paramount rule, self rule, sovereignty, supreme authority, kingship, great kingship, and suzerainty; may he be all encompassing, possessed of all the earth, possessed of all life, from the one end up to the further side of the earth bounded by the ocean, sole ruler', he should anoint him with this great anointing of Indra, after adjuring him

[2] The sense is clear, though the construction is careless: Haug, however, seeks to render the *janapadāḥ* as subject and as being 'without kings', which is wholly inconceivable.

[3] Here *rājā* is meant, and therefore the other names of no distinct form may be nom. or voc. as *bhoja* clearly is.

'From the night of thy birth[1] to that of thy death, for the space between these two, thy sacrifice and thy gifts, thy place, thy good deeds, thy life, and thine offspring let me take, if thou dost play me false.'

If a Kṣatriya who knows thus desire 'May I win all victories, find all worlds, attain the superiority, pre-eminence, and supremacy over all kings and overlordship, paramount rule, self rule, sovereignty, supreme authority, kingship, great kingship and suzerainty; may I be all encompassing, possessed of all the earth, possessed of all life, from the one end up to the further side of the earth bounded by the[2] ocean sole ruler', he should not doubt, but say with faith

'From the night of my birth to that of my death, for the space between these two, my sacrifice and my gifts, my place, my good deeds, my life, and mine offspring mayest thou take, if I play thee false.'[3]

viii. 16 (xxxix. 2). Then should he say 'Bring together four things of the trees, of the Nyagrodha, Udumbara, Açvattha, and Plakṣa'. The Nyagrodha is the lordly power of the trees; in that they bring together Nyagrodha (products), verily thus he confers on him the lordly power. The Udumbara is the paramount rule of the trees; in that they bring together Udumbara (products), verily thus he confers upon him the paramount rule. The Açvattha is the overlordship of the trees; in that they bring together Açvattha (products), verily thus he confers upon him overlordship. The Plakṣa is the self rule and sovereignty of the trees; in that they bring together Plakṣa (products), verily thus he confers upon him self rule and sovereignty. Then should he say 'Bring together the four things of the plants, in the shape of the green shoots of rice, large rice, panic seed and barley.' The rice is the lordly power of the plants; in that they bring together the green shoots of rice, verily thus he confers upon him the lordly power. Large rice is the overlordship of the plants; in that they bring together the green shoots of large rice, verily thus he confers upon him overlordship. Panic seeds are the paramount rule of the plants; in that they bring together the green shoots of panic seeds, verily thus he confers upon him paramount rule. Barley is the leadership of the plants; in that they bring together the green shoots of barley, verily thus he confers upon him leadership.

[1] *ajāyethāḥ* and *vṛñjīyam* are strange and really impossible blunders. For others in this book cf. AB. viii. 23: *avapadyeyam* and 28: *prajighyati*, °*tu*, *jāgriyāt*; Böhtlingk, BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 414.

[2] Sāyaṇa sees in *parārdha* a term of time. Weber (*Ind. Stud.* ix. 343) suggests the rendering adopted.

[3] In *Kauç.* xvii. 4–8 the oath of priest and king is a mutual one, and very probably reflects a more primitive state of usage; cf. Weber, *Rājasūya*, pp. 142, 143.

viii. 17 (xxxix. 3). They then bring for him a throne of Udumbara; the explanation of it has been given. There is a goblet of Udumbara or a bowl, and a branch of Udumbara. Having collected these preparations, they should throw them together in the bowl or goblet of Udumbara, and, when these have been mixed together, he should put curds, honey, melted butter, and water of the rains with sunshine, and, setting them down, he should address the throne with [1]

> 'Let the Bṛhat and the Rathantara be thy two front feet, and the Vairūpa and the Vairāja thy back feet, the Çākvara and the Raivata the head (and foot) (planks), the Naudhasa and Kāleya the cross (planks), the Ṛc verses the lengthwise ropes, the Sāmans the cross-ties, the Yajuses the holes, glory the coverlet, prosperity the pillow. Let Savitṛ and Bṛhaspati support thy front feet, Vāyu and Pūṣan thy back feet, Mitra and Varuṇa the head (and foot) (planks), the Açvins the cross (planks).'

Then he should make him mount the throne. With

> 'Let the Vasus mount thee with the Gāyatrī metre, the Trivṛt Stoma, the Rathantara Sāman; after them do thou mount for overlordship. Let the Rudras mount thee with the Triṣṭubh metre, the Pañcadaça Stoma, the Bṛhat Sāman; after them do thou mount for paramount rule. Let the Ādityas mount thee with the Jagatī metre, the Saptadaça Stoma, the Vairūpa Sāman; after them do thou mount for self rule. Let the All-gods mount thee with the Anuṣṭubh metre, the Ekaviṅça Stoma, the Vairāja Sāman; after them do thou mount for sovereignty. Let the Maruts and the Añgirases, the gods, mount thee with the Atichandas metre, the Trayastriṅça Stoma, the Raivata Sāman; after them do thou mount for supreme authority. Let the Sādhya and the Āptya gods mount thee with the Pañkti metre, the Triṇava Stoma, the Çākvara Sāman; after them do thou mount for kingship, great kingship, suzerainty, supremacy, and pre-eminence';

he should make him mount the throne. When he is seated on the throne the king-makers should say 'The Kṣatriya if not proclaimed cannot show his strength; let us proclaim him'. 'Be it so' (they reply). Him the king-makers proclaim (saying)

> 'Him do ye proclaim, O men, as overlord and overlordship, as paramount ruler and father of paramount rulers, as self ruler and self rule, as sovereign and sovereignty, as supreme lord and supreme authority, as

[1] See above AB. viii. 12. The slight variant is presumably deliberate, two clauses being inverted in order. Weber (*Rājasūya*, p. 116) points out that the number of materials of the ointment is much less (cf. AB. viii. 5) than the number (17) of the Yajus ritual, and sees in this a sign of the old character of the simple *punar-abhiṣeka* at least (*ibid.* p. 118).

king and father of kings. The lordly power hath been born, the Kṣatriya hath been born, the suzerain of all creation hath been born, the eater[2] of the folk hath been born, the slayer of foes hath been born, the guardian of the Brahmans hath been born, the guardian of the law hath been born.'

When he has been proclaimed one knowing thus, being about to anoint him, should address him with this verse

viii. 18 (xxxix. 4).

'Varuna[1] within the waters
Hath sat him down, preserving order,
For overlordship, for paramount rule, for self rule, for sovereignty, for supreme authority, for kingship, for great kingship, for suzerainty, for supremacy, for pre-eminence, the wise one.'

Him when seated on the throne one who knows thus standing in front, facing west, anoints through a branch of Udumbara, dry but with leaves, and a golden strainer, to the accompaniment of the triplet 'These waters are most auspicious', the Yajus '(On the instigation) of the god thee', and the exclamations *bhūḥ, bhuvaḥ, svar.*

viii. 19 (xxxix. 5).

'In the[1] eastern quarter let the Vasus, the gods, anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for overlordship.

In the southern quarter let the Rudras, the gods, anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for paramount rule.

In the western quarter let the Ādityas, the gods, anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for self rule.

In the northern quarter let the All-gods anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, and with this trip nd this Yajus and these exclamations, for sovereignty.

In the upright quarter let the Maruts and Aṅgirases, the gods, anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, an d with this triplet and this Yajus and these exclamations, for supreme authority.

In this firm middle established quarter let the Sādhya and the Āptya gods anoint thee with six days with the Pañcaviṅça, and with this triplet and this Yajus and these exclamations, for kingship, for great kingship, for suzerainty, for supremacy, and for pre-eminence.'

[2] For this common description cf. Weber, *Ind. Stud.* x. 8, 14; *Rājasūya*, pp. 66, n. 2, 116, n. 2.

[1] See above AB. viii. 13.

viii. 19. [1] See above AB. viii. 14.

He becomes the supreme authority, as connected with Prajāpati. The Kṣatriya anointed with this great anointing of Indra wins all victories, finds all worlds, attains the superiority, pre-eminence, and supremacy over all kings, and having won overlordship, paramount rule, self rule, supreme authority, kingship, great kingship and suzerainty in the world, self-existing, self-ruling, immortal, in yonder world of heaven having obtained all desires he becomes immortal, whom as a Kṣatriya he anoints with this great anointing of Indra, after adjuring him.

viii. 20 (xxxix. 6). Curds is power in this world; in that he anoints him with curds, verily thus he confers power upon him. Honey is the sap in plants and in trees; in that he anoints with honey, verily thus he confers sap upon him. Ghee is the brilliance of animals; in that he anoints with ghee, verily thus he confers brilliance upon him. Waters are the immortal in the world; in that he anoints with water, thereby he confers immortality upon him. Being anointed he should give gold to the Brahman who anoints; a thousand should he give, a field and quadrupeds; moreover they say 'He should give an uncounted, an unlimited, guerdon; the Kṣatriya is unlimited; (it serves) to attain the unlimited.' Then he places in his hand a bowl of Surā (saying[1])

'With thy sweetest, most intoxicating
Stream be thou purified, O Soma,
Pressed for Indra to drink.'

He should drink it (saying[2])

'That which is left over of the pressed juice, rich in sap
Which Indra drank mightily
Here with auspicious mind this of him,
I partake of Soma, the King.
To thee, O bull (the Soma) being pressed,
I offer the pressed juice to drink;
Rejoice and make thyself glad.'

The Soma drink which is in the Surā is what is drunk by the Kṣatriya when anointed by this great anointing of Indra; not the Surā. Having drunk it he should address it with[3] 'We have drunk the Soma' and 'Be thou propitious to us.' Just as in the world a dear son touches a father or a dear wife a husband pleasantly and auspiciously up to decay,[4] even so Surā or Soma or any other food in the case of a Kṣatriya anointed by the great anointing of Indra touches him auspiciously and pleasantly up to decay.

[1] See above AB. viii. 8.
[2] See above AB. vii. 33 and RV. viii. 45. 22.
[3] RV. viii. 48. 8; x. 37. 10.
[4] Probably until old age, cf. Sāyaṇa's version *dehapātaparyantam.*

viii. 21 (xxxix. 7). With this great anointing of Indra Tura Kāvaṣeya anointed Janamejaya Pārikṣita. Therefore Janamejaya Pārikṣita went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. Regarding this a sacrificial verse[1] is sung

'At Āsandīvant a horse, grass eating,
Adorned with gold and a yellow garland,
Of dappled hue, was bound
By Janamejaya for the gods.'

With this great anointing of Indra Cyavana Bhārgava anointed Çāryāta Mānava. Therefore Çāryāta Mānava went around the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice; at the sacrificial session of the gods he was the householder. With the great anointing of Indra Somaçuṣman Vājaratnāyana anointed Çatānīka Sātrājita. Therefore Çatānīka Sātrājita went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. With the great anointing of Indra Parvata and Nārada anointed Āmbāṣṭhya. Therefore Āmbāṣṭhya went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. With this great anointing of Indra Parvata and Nārada anointed Yudhāṁçrauṣṭi Augrasainya. Therefore Yudhāṁçrauṣṭi Augrasainya went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. With this great anointing of Indra Kaçyapa anointed Viçvakarman Bhauvana. Therefore Viçvakarman Bhauvana went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. The earth sang, they tell[2]

'No man whatsoever ought to give me,
O Viçvakarman Bhauvana, thou hast been fain to give me;
I shall plunge into the middle of the water;
Vain was this thy compact with Kaçyapa.'

With this great anointing of Indra Vasiṣṭha anointed Sudās Paijavana. Therefore Sudās Paijavana went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. With this great anointing of Indra Saṁvarta Āṅgirasa anointed Marutta Āvikṣita. Therefore Marutta Āvikṣita went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. Regarding this, this verse is sung[3]

[1] See also ÇB. xiii. 5. 4. 2; ÇÇS. xvi. 9. 1, with the reading *abadhnād açvaṁ sāraṅgam.*

[2] Cf. ÇB. xiii. 7. 1. 15 where *manda āsitha* replaces *dīdāsitha, upamaukṣyati syā* and *mṛṣaiṣa te saṁgaraḥ Kaçyapāya*; ÇÇS. xvi. 16. 3 has *d* as in ÇB. and *upamaukṣye* but otherwise agrees with AB.

[3] So ÇB. xiii. 5. 4. 6 with *Āvikṣitasyāgniḥ kṣattā*, ÇÇS. xvi. 9. 16 agrees with ÇB. These texts deal with the horse sacrifice. Cf. Oldenberg, ZDMG. xxxvii. 80, 81.

'The Maruts as attendants
Dwelt in the house of Marutta;
Of Āvikṣita Kāmapri
The All-gods were the assessors.'

viii. 22 (xxxix. 8). With this great anointing of Indra Udamaya Ātreya anointed Aṅga. Therefore Aṅga went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. He whose limbs were not defective said 'Ten thousands of elephants, ten thousands of female slaves, I offer to thee. O Brahman; invite me to the sacrifice.' Regarding this these verses are sung

'Of the cows for which Udamaya
The Praiyamedhas aided in his sacrificing[1]
Two thousand of the myriads (day by day)
Ātreya gave at the middle (of the offering).
Eight and eighty thousand
White horses, Vairocana,
Side steeds,[2] loosing them,
Gave when his Purohita was sacrificing.
Of those brought from each country,
All daughters of wealthy men,
Ten thousands he gave,
Ātreya, with necklaces on their necks.
Ten thousands of elephants,
Ātreya, having given at Avacatnuka,
Wearied, sought for attendants,[3]
By reason of the gift of Aṅga, the Brahman.
"A hundred to you, a hundred to you,"
So saying he grew weary;
By saying "A thousand to you"
He got back his breath.'

viii. 23 (xxxix. 9). With this great anointing of Indra Dīrghatamas Māmateya anointed Bharata Dauḥṣanti. Therefore Bharata Dauḥṣanti went round the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice. Regarding this these verses are sung[1]

[1] This seems to be the sense accepted by Sāyaṇa, Colebrooke, and Weber; assuming the Praiyamedhas to be Ṛṣis, as it seems they were from the other references to their ancestors, as seers of RV. viii. 1-40, &c. Otherwise the more natural way would be to treat them as princes who gave fees, but the plur. is against this.

[2] *praṣṭi* is here as usual of doubtful sense and possibly is more generally merely 'leading horses'; *Vedic Index*, ii. 515.

[3] To give the gifts away.

viii. 23. [1] See ÇB. xiii. 5. 4. 11 *seq.*

'Covered with golden trappings,
Beasts black with white tusks,
As Maṣṇāra Bharata gave,
A hundred and seven myriads.
This is the fire of Bharata Dauḥṣanti
Piled at Sācīguṇa,
At which a thousand Brahmans
Divided cows in myriads.[2]
Eight and seventy did Bharata
Dauḥṣanti on the Yamunā,
On the Gaṅgā for the slayer of Vṛtra he bound
Five and fifty steeds.
A hundred and thirty-three steeds,
The king having bound for the sacrifice,
Dauḥṣanti surpassed all other kings,
In craft, the more crafty.[3]
The great deed of Bharata,
Neither men before or after,
As the sky a man with his hands
The five peoples have not attained it.'

This great anointing of Indra Bṛhaduktha the seer proclaimed to Durmukha, the Pāñcāla. Therefore Durmukha Pāñcāla, being a king,[4] by this knowledge went round the earth completely, conquering on every side. This great consecration of Indra Vāsiṣṭha Sātyahavya proclaimed to Atyarāti Jānaṁtapi. Therefore Atyarāti Jānaṁtapi, though not a king, through his knowledge went round the earth completely, conquering on every side. Vāsiṣṭha Sātyahavya said 'Thou hast conquered entirely the earth on every side: do thou make me great.' Then said Atyarāti Jānaṁtapi 'When I conquer, O Brahman, the Uttara Kurus, then thou wouldst be king of the earth, and I should be thy general.' Vāsiṣṭha Sātyahavya replied 'That is a place of the gods; no mortal man may conquer it. Thou hast been false to me; therefore I take this from thee.'[5] Then Amitratapana Çuṣmiṇa Çaibya, a king, slew Atyarāti Jānaṁtapi, whose strength

[2] *badva* as a hundred *koṭis* is given by Sāyaṇa; *sahasram* is taken by Weber with *gāḥ* and *badvaçaḥ* as 'by flocks', but this makes the number too low.

[3] ÇB. has *Saudyumnir atyaṣṭhād anyān amāyān* and Aufrecht suggests *amāyino* as better sense and metre. Weber (*Ind. Stud.* ix. 346) reads *'māyān*.

[4] *rājā* is read by Sāyaṇa, but the parallelism below certainly suggests *'rājā*, as taken by Haug.

[5] *ā ta* (i.e. *te*) must of course be read; Weber, *Rājasūya*, p. 118, n. *adrukṣaḥ* is an odd form, for which Liebich (*Pāṇini*, p. 77) would restore *adhrukṣaḥ*, but Whitney (*Sansk. Gramm.* § 920*f*) accepts the form.

had been taken away and who had lost his power. Therefore one should not play false with a Brahman who knows thus and has done thus (thinking) 'Let me not loose my kingdom,[6] nor let breath forsake me.'

ADHYĀYA V

The Purohitaship.

viii. 24 (xl. 1). Now as to the Purohitaship. The gods eat not the food of a king without a Purohita. Therefore a king when about to sacrifice should select as Purohita a Brahman (wishing) 'May the gods eat my food.' The king in appointing a Purohita takes out the fires that lead to heaven. The Purohita is the Āhavanīya, his wife the Gārhapatya, his son the Anvāhāryapacana. What he does to the Purohita, verily thus he offers in the Āhavanīya; what he does to his wife, verily thus he offers in the Gārhapatya; what he does to his son, verily thus he offers in the Anvāhāryapacana. They, being appeased in body, having received the offerings and propitiated, carry him to the world of heaven, to the lordly power, might, the kingdom, and the people. They, if not appeased in body, not having received the offering and not being propitiated, repel him from the world of heaven, from the lordly power, might, the kingdom, and the people. The Purohita is Agni Vaiçvānara, possessed of five missiles; in his speech is one missile, in his feet one, in his skin one, in his heart one, in his organ one. With these flaming and blazing he approaches the king. In that he says 'Where, O blessed one, hast thou been dwelling? Bring ye grass for him', thereby he appeases that missile of his that is in his speech. In that they bring to him water for the feet, thereby he appeases that missile of his that is in his feet. In that they adorn him, thereby he appeases that missile of his that is in his skin. In that they delight him, thereby he appeases that missile of his that is in his heart. In that he dwells unimpeded in his dwelling, thereby he appeases that missile of his which is in his organ. He, having been appeased in his body, and having received offering and being delighted, carries him to the world of heaven, the lordly power, might, the kingdom, and the people. He also, if not appeased in body, and not offered to and delighted, repels him from the world of heaven, from the lordly power, might, the kingdom, and the people.

viii. 25 (xl. 2.) The Purohita is Agni Vaiçvānara with five missiles; with these he keeps enveloping the king as the ocean the earth. His kingship perishes not in its youth, life leaves him not before his time, up to old age

[6] For *avapadyeyam* cf. AB. viii. 15, n. 1. The constr. with *ned* is unparalleled. See Delbrück, *Altind. Synt.* p. 545. *jahat* may be subj. or inj.; *ibid.* p. 359.

he lives, he lives a full life, he dies not again,[1] who has for Purohita to guard the kingdom a Brahman with this knowledge.[2]

By the lordly power he conquereth the lordly power,
By might he attaineth might,
Who hath for Purohita to guard the kingdom
A Brahman with this knowledge,
For him are his people in harmony,
With one aspect and one mind,
Who hath for Purohita to guard the kingdom
A Brahman with this knowledge.

viii. 26 (xl. 3). This is also declared by a seer [1]

'The king all hostilities
With his onset, his might, doth overcome',

Hostilities are the rivals who vie with and hate him; verily thus he overcomes them with his onset and his might.

'Who supporteth Bṛhaspati in comfort',

Bṛhaspati is the Purohita of the gods; analogues of him are the other Purohitas of human kings. In that he says 'Who supporteth Bṛhaspati in comfort', verily he says in effect 'Who supporteth a Purohita in comfort'.

'Who treateth him kindly, and maketh welcome the first sharer',

(he says); verily thus he mentions honour for him.

'He dwelleth in ease in his own abode' [2]

(he says); the abode is the house; verily thus he dwells at ease in his own house.

'For him fare is ever plentiful'

(he says); fare is food; verily thus for him food is ever full of strength.

'To him the peoples of themselves pay homage'

(he says); the peoples are the kingdoms; verily thus spontaneously the kingdoms pay him homage.

'In whose reign the Brahman goeth first',

(he says); verily thus he refers to the Purohita.

'Unsurpassed he winneth wealths' [3]

[1] This is the only occurrence of the idea in AB. Cf. Lévi, *La doctrine du sacrifice*, pp. 96 *seq.* *ayuvamāri* (not *ayuvam*) is clearly right. Weber has 'free from death of young men'.

[2] The true character of the passage now becomes distinct: as below in AB. viii. 27. 2 and 3.

viii. 26. [1] RV. iv. 50. 7.
[2] RV. iv. 50. 8.
[3] RV. iv. 50. 9.

Wealths are kingdoms; them he wins unsurpassed.

'Of his foe as of his kin'

(he says); the foe are the rivals that vie with and hate him; them he conquers unsurpassed. In that he says

'Who maketh wide room for him that seeketh aid,'

verily he says in effect 'Who maketh riches for the poor.'

'The king for the Brahman, him the gods aid',

(he says); verily thus he refers to the Purohita.

viii. 27 (xl. 4). He who knows the three Purohitas and the three appointers, that Brahman is to be made Purohita. He should say for the Purohitaship

'Agni is the Purohita, the earth the appointer; Vāyu is the Purohita, the atmosphere the appointer; Āditya is the Purohita, the sky the appointer.'

He who knows this is chosen as Purohita, he who does not know this is rejected.

A king is the friend of him,
He repulseth the foe
Who hath for his Purohita to guard the kingdom
A Brahman with this knowledge.
By the lordly power he conquereth the lordly power,
By might he attaineth might
Who hath for his Purohita to guard the kingdom
A Brahman with this knowledge.
For him are his people in harmony,
With one aspect and one mind,
Who hath for his Purohita to guard the kingdom
A Brahman with this knowledge.
Bhūḥ, bhuvaḥ, svar, om.[1]

I am that, thou art this; thou art this, I am that. I am sky, thou art earth. I am the Sāman, thou the Ṛc. Let us two unite. Save us from great danger.[2]

Thou art the body; protect my body.
The plants whose king is Soma,
Manifold, with a hundred forms,
In this seat do ye to me

[1] The ceremony of selection is here described on the exact lines of a marriage (Weber, *Ind. Stud.* v. 216, 332, 348, 363; Whitney on AV. xiv. 2. 71) to which *saṁvahāvahai* refers, though Sāyaṇa does not recognize the force, and endeavours to construe it with *purāṇi* as villages in the kingdom. Weber (*Ind. Stud.* x. 160) suggests *tāv ehi*; *saṁvivahāvahai* is possible, but the text may mean 'let us fare together'; cf. Oldenberg, *Rel. des Veda*, p. 376.

[2] *purāṇi* appears corrupt (*pur* is the old form); possibly it might be an irregular form, 'let me escape from', but, as no special danger is mentioned, it may be an old error for *pārayā ṇo* (glossed *asmān*).

Accord unfailing protection.[2]
The plants whose king is Soma,
Which are scattered over the earth,
In this seat do ye to me
Accord unfailing protection.
In this kingdom I make prosperity to dwell,
Then I behold the waters divine.[3]
I purify my right foot; I place power in this kingdom.
I purify my left foot; I increase power in this kingdom.
First one, then another, I purify my two feet,
O gods, for the protection of the kingdom, to win security from danger.
Let the waters for the foot-washing burn away my foe.

viii. 28 (xl. 5). Now comes the dying round the holy power. He who knows the dying round the holy power, round him the rivals that vie with and hate him die. He who blows here is the holy power; round him die these five deities, the lightning, the rain, the moon, the sun, the fire. The lightning after lightening enters into the rain; it is concealed; then men do not perceive it. When a man dies, then he is concealed, then men do not perceive him. He should say at the death of the lightning 'Let my enemy die, let him be concealed, may they not perceive him.' Swiftly they perceive him not. The rain having rained enters into the moon; it is concealed; then men do not perceive it. When a man dies, then he is concealed, then men do not perceive him. He should say at the death of the rain 'Let my enemy die, let him be concealed, may they not perceive him.' Swiftly they perceive him not. The moon at the conjunction enters into the sun; it is concealed; men do not perceive it. When a man dies, then he is concealed, then men do not perceive him. He should say at the death of the moon 'Let my enemy die, let him be concealed, may they not perceive him.' Swiftly they perceive him not. The sun on setting enters into the fire; it is concealed; men do not perceive it.[1] When a man dies, then he is concealed, then men do not perceive him. He should say at the death of the sun 'Let my enemy die, let him be concealed, may they not perceive him.' Swiftly they perceive him not. The fire, breathing forth, enters into the wind; it is concealed; men do not perceive it. When a man dies, then he is concealed, then men do not perceive him. He should say at the death of the fire 'Let my enemy die, let him be concealed, may they not perceive him.' Swiftly they perceive him not. Thence are these deities born again; from the wind is born the fire, for from breath it is

[2] *rājadattaviṣṭarābhimantraṇam* according to Sāyaṇa.

[3] This is used for the water brought up for the ceremony of feet washing which is accompanied by the following Mantras.

[1] Cf. TB. ii. 1. 2. 9.

born, being kindled by strength. Having seen it he should say 'Let the fire be born; let not my enemy be born; far hence may he hasten[2] away.' Far hence he hastens away. From the fire is the sun born; having seen it he should say 'Let the sun be born; let not my enemy be born; far hence may he hasten away.' Far hence he hastens away. From the sun is the moon born. Having seen it he should say 'Let the moon be born; let not my enemy be born; far hence may he hasten away.' Far hence he hastens away. From the moon is rain born. Having seen it he should say 'Let the rain be born; let not my enemy be born; far hence may he hasten away.' Far hence he hastens away. This is the dying round the holy power. This dying round the holy power Maitreya Kauṣārava proclaimed to Sutvan Kairiçi Bhārgāyaṇa the king. Round him died five kings; then Sutvan attained greatness. His vow is 'One should not sit down before the foe; if he think him to be standing, he should stand also. Nor should he lie down before the foe; if he think him to be sitting he should sit also. Nor should he go to sleep before the foe; if he think him awake, he should keep awake also. Even if his enemy has a head of stone,[3] swiftly he lays him low.'

[2] These forms are of doubtful value and reality: cf. *jāgriyāt* here and above AB. viii. 15, n. 1. Liebich (*Pāṇini*, p. 76) takes them as 3rd plural of the 3rd class of *hi* and as act. with *parāñ* adverbial.

[3] A helmet like stone is Sāyaṇa's version, but this seems needless; cf. Colebrooke, *Essays*, ii. 41.

AITAREYA ĀRAṆYAKA

TRANSLATION AND NOTES

ĀRAṆYAKA I

ADHYĀYA 1.

Now begins the Mahāvrata[1] rite. Indra having slain Vṛtra became great. When he became great, then there came into being the Mahāvrata. Therefore the Mahāvrata ceremony bears the name of Mahāvrata. Some[2] say the priest should make two recitations with the ghee-offering for that day, but the established rule is one. He who desires prosperity should use the hymn, 'To Agni, to this god of yours, (I sing aloud)' (RV., III, 13). He who desires increase should use the hymn, 'The guest of all your folk' (RV., VIII, 74). For the folk indeed are increase and therefore he gains increase.[3] Some say that one should not use that

[1] The term *mahāvrata* is, Sāyaṇa points out, explained by the Taittirīya school in three ways, either *mahān bhavaty anena vratena* or *mahato devasya vrataṃ* or *mahac ca tad vrataṃ*. The Chandogas give the latter two explanations. See Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 1, and Sāyaṇa, ad loc. For the whole, cf. Aitareya Brāhmaṇa, III, 21, 1; Taittirīya Saṃhitā, VI, 5, 5, 3; Śatapatha Brāhmaṇa, X, 4, 1, 21; 22; *Pet. Lex.*, s. v.

[2] The two Ājyas recommended are RV., VIII, 74 and VII, 1; the reference is to the view of the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 2. The former is the *prākṛta* because it is an Ājya Śastra in the Agniṣṭoma, the latter the *vaikṛta* because it is an Ājya Śastra in the Viśvajit (see Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXV, 11). The Aitareya holds that only the *vaikṛta*, VII, 1, should be employed, according to Sāyaṇa because the Agniṣṭoma which is the *prakṛti* has twelve Śastras, and if there were two Ājya Śastras the Mahāvrata would have thirteen. VII, 1, which is the Ājya Śastra, is also at the same time a *kāmya ājyaśastra* used by those who desire proper food (see I, 1, 2).

[3] This is the rendering adopted by Max Müller from Sāyaṇa, who explains that Vaiśyas making large earnings offer much taxation (*karam api bahulaṃ prayachanti*, which Max Müller takes as 'increase their capital', but this is in view of *prayachanti* (Sāyaṇa on Aitareya Brāhmaṇa, VII, 29) hardly possible). Perhaps it would be possible to translate: 'For he (Agni) is the increase of the folk and so he (the sacrificer) becomes prosperous,' but it is probable that the commentator has preserved the correct rendering, though of course in the original the *viśo viśo* is in the genitive. For taxation, cf. Fick, *Die sociale Gliederung*, pp. 79, 80; Rhys Davids, *Buddhist India*, p. 48; Āpastamba Dharma Sūtra, II, 10, 26, 9, &c. Already in the RV., I, 65, 7 (see Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 56, and Pischel, *Vedische Studien*, I, xvi) the king devours the rich. In a series of passages (XI, 5, 7, 1; XIII, 5, 4, 24; XIII, 1, 5, 4; V, 4, 2, 3) in the Śatapatha Brāhmaṇa, cited by Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 173, 174) the king receives the people, save only the Brahmins, as his food, because they pay him taxes. So often in the epic the exactions of kings are mentioned, cf. Hopkins, *India Old and New*, pp. 240, 243, n. 3; Keith, *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 68.

hymn because there is in it the word 'guest', and a guest is liable to go begging[4]. But (Mahidāsa[5]) said that one should use that hymn. For he, who becomes good and attains excellence,[6] is indeed a guest. For him who is not so men do not deem worthy of hospitality. Therefore one may by all means use that hymn. If he does use it, he should place first the tristich, 'To him, best Vṛtra-slayer, are we come' (RV., VIII, 74, 4–6). For eager for this day they worship the whole year,

[4] Sāyaṇa renders: 'He who uses that hymn becoming poor has to go begging in other people's houses,' which is clearly wrong. For the construction (II, 3, 5), cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 420 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 217; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 984. The word *īśvara* in this sense becomes sometimes stereotyped in form, cf. Taittirīya Saṃhitā, III, 1, 1, 3 (cited by Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 112) with Kāṭhaka Saṃhitā, XII, 5; 8. It is a construction peculiarly common in the Brāhmaṇas and disappears later.

It will be seen that in the text throughout *padam bhavati* and so forth have been printed, *m* being in every case when final save at the end of a sentence, altered to *anusvāra*, and further, in all cases where *m* occurs as the end of the first member of a compound (e.g. *saṃ°*) *ṃ* is used. It is clear that, in a text of the Brāhmaṇa period, before mutes generally the appropriate nasal should be used; before *y, l, v* either *anusvāra* or those semivowels nasalized; and before *r, ś, ṣ, s, h* *anusvāra*, with *m* in pausā (see Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 212, 213; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 333, 334; Macdonell, *Vedic Grammar*, pp. 53, 68), but this course merely adds to the unnecessary difficulties of the Devanāgarī script (the continual use of which is an unfortunate necessity), and I have followed most editors, including Prof. Macdonell in his *Bṛhaddevatā*, in using *anusvāra* before mutes, semivowels and sibilants, as allowed by Pāṇini, VIII, 4, 59, and approved by Whitney, §§ 71, 73. The practice of writing *m* before labials while using *anusvāra* before the other mutes is convenient but illogical, and has not been followed. I have also written *ch* for *cch* of the MSS. (with many exceptions) except where *cch* represents an assimilated letter *+ch*. It is no doubt the case that *ch* in Sanskrit is rarely, if ever (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 155, allows *puccha* as representing *k̂h*, but Dr. Scheftelowitz rejects the view), a representation of any save a conjunct consonant in Indo-Germanic (either *s+k̂h* or (as Dr. Scheftelowitz, in his forthcoming *Zur Stammbildung in den indo-germanischen Sprachen*, tries to prove) *s+k̂*, normally). But there is no proof that *cch* represents this more properly than *ch* (the fact of position is of no importance), and the use of *cch* for the simple letter prevents any distinction between e.g. *t+ch* and *ch* alone. For this reason I follow Aufrecht (in his *Ṛgveda*), Bloomfield, v. Schroeder, Knauer (see his *Mānava Gṛhya Sūtra*, pp. xxxiv, xxxv, with all his MSS.), Macdonell, and others, in writing *ch* for the simple letter. Lévi, Whitney's and Lanman's use (in the *Translation of the Atharvaveda*) of *ch* even for *t+ch* (for *ś*) is the opposite extreme (cf. Prof. Macdonell, *J. R. A. S.*, 1907, p. 1105).

[5] The text has only: 'He said.' Sāyaṇa explains by *atithipadatātparyābhijñaḥ siddhāntī*. Clearly it must be Mahidāsa Aitareya. Cf. II, 3, 5, n. 4; III, 2, 6, n. 13.

[6] It is not obvious how *atithiḥ* is thus interpreted. Sāyaṇa interprets *bhavati* as *sanmārgavartī bhavati*. Max Muller says one would expect *yo vā atati* (cf. Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 126; but see Hopkins, *A. J. P.*, XIV, 12), and suggests that the obtaining of distinction is probably derived from *ati* above in *atithi*. Another explanation seems possible. *bhū* in the Brāhmaṇas has in composition the sense 'obtain' (cf. Sāyaṇa's rendering *—bhūtim prāpnoti—* of Aitareya Brāhmaṇa, III, 23, 3). √*at* according to the lexicographers has the same sense, so that here *yo vai bhavati* is perhaps explained by *yaḥ śreṣṭhatām aśnute*. *Kāmam* below is already found in Mantra, cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 184 sq. For the duty of hospitality, cf. Taittirīya Upaniṣad, III, 10.

and now they draw nigh to it. The next three tristichs[7] begin with *anuṣṭubh* verses. Now the *gāyatrī* verse is *brahman*,[8] the *anuṣṭubh* is Vāc, and so he unites Vāc and *brahman*. He who desires glory should use the hymn, 'Agni is aroused by the fuel of the folk' (RV., V, 1). He who desires children[9] and cattle should use the hymn,[10] 'The wise sacrificer has been born' (RV., II, 5).[11]

[7] The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 2, ignores vv. 13–15 of RV., VIII, 74, which form a *dāna-stuti* of Śrutarvan Ārkṣya. The reference here shows clearly that the Aitareya takes the same view of these verses. Verses 8, 9, 11, 12 are in *gāyatrī*, 14, 15 in *anuṣṭubh*.

[8] Sāyaṇa gives as reasons for these identifications that the *parabrahma* is set forth by means of the *gāyatrī* (RV., III, 62, 10), and that, like this *anuṣṭubh*, Vāc has four forms (RV., I, 164, 45; Nirukta, XIII, 9, &c.; *Z. D. M. G.*, XXXIX, 58), (*parā paśyantī madhyamā vaikharī*, later, see *J. A. O. S.*, XXII, 69; Mallinātha on Kumārasambhava, II, 17). There is no reason to suppose that the identification of Vāc and *anuṣṭubh* and *gāyatrī* and *brahman* has any basis beyond mere fancy; for different identifications, cf. *J. A. O. S.*, XVI, 3 sq. The original sense of *brahman* (so throughout to contrast with Brahman, the god) must clearly have been prayer or spell (cf. II, 3, 8), the two ideas blending indefinitely since the prayer could be regarded as a spell and vice versa (Oldenberg, *Religion des Veda*, p. 315). Deussen's view of *brahman* (*Allg. Gesch. der Phil.*, I, 1, 241 sq.) as 'der zum Heiligen, Gotthchen emporstrebende Wille des Menschen' is quite untenable, see Winternitz, *Gesch. der indisch Litt.*, I, 211, 212. That Vāc is *brahman* was the doctrine of Jitvan Śailini and it is set forth by Yājñavalkya, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 1, 2, and the identification is developed in the late Logos doctrine. Cf. also Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, XX, 14, 2; Chāndogya Upaniṣad, VII, 2, 2; Hopkins, *India Old and New*, p. 147, n. 1, with whose view of the slight importance of the Logos doctrine in this form I agree.

[9] Sāyaṇa concludes his commentary on this Khaṇḍa by explaining that, though by the *godohananyāya* (cf. for another *nyāya* on this, Mīmāṃsā Sūtra, IV, 3, 10) the *kāmyasūktas* are intended primarily for the gaining of desired results, nevertheless they make up the sacrifice and do not leave it imperfect, on the principle *kāmyena nityasiddhiḥ*. This *nyāya* arises, he explains, from the rule on the new and full moon sacrifice, *camasenāpah prānayed godohanena paśukāmaya*, where as the sacrifice can be carried out *camasena*, the *godohanena* is merely *puruṣārthatvam* (see Jacob, *Maxims*, 3rd series).

[10] In the references in the translation to the RV., where no line is mentioned, it is to be understood that the whole hymn as accepted by the Āraṇyaka is meant. When only special verses are meant their numbers are given.

[11] For the Śānti verses and their authenticity, see Crit. Note. The verse in S *śatadhāram* is RV., III, 26, 9; *āvadaṃs*, II, 43, 3; *tvam Agne*, VIII, 11, 1; *bhadram*, X, 20, 1; *śaṃ no Mitraḥ*, I, 90, 9. *śivā* occurs in Taittirīya Āraṇyaka, I, 1, cf. I, 21; 31, as *śivā naḥ śāntamā bhavantu | divyā āpa oṣadhayaḥ | sumṛḍikā Sarasvati* (so accented in the Ānandāśrama ed.), and as here in that Āraṇyaka, IV, 42; Lātyāyana Śrauta Sūtra, V, 3, 2 (with *v. l. saṃdṛśas*). The Atharvaveda, VII, 68, 3, has in the last *pāda*, *mā te yuyoma saṃdṛśas* 'may we not be separated from thy sight', which explains the origin of the quite unintelligible *vyoma*.[a] The verse *tac cakṣur* occurs also in Taittirīya Āraṇyaka, IV, 42, where will be found RV., IV, 31, 1–3. For *oṣthāpi*°, cf. III, 2, 5, n.

In the Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, VI, 4 and 5, verses are given to accompany the recitation of the Saṃhitās (Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, VIII), and the formulae are placed at the beginning

[a] Cf. also v. Schroeder, *Die Tubinger Kaṭha-Handschriften*, p. 115, and the Śānti prefixed to the Kauṣītaki Upaniṣad in the Ānandāśrama ed.

2. He who desires proper food[1] should use the hymn, 'Agni men kindle from the twigs with splendour' (RV., VII, 1).[2] For Agni is the eater of food. In the other chants accompanying the ghee-offerings men approach as it were more slowly to Agni, but here they come upon Agni at the very beginning; at the very beginning he[3] obtains proper food, at the very beginning they smite away

of the text in the Āraṇyaka thus: *ṛtaṃ vadiṣyāmi satyam vadiṣyāmi | adabdhaṃ mana iśiraṃ cakṣuh | sūryo jyotiṣāṃ śreṣṭho | dīkṣe mā mā hiṃsīh |* Other verses are prescribed to precede *adabdham*, &c., in the case of the Śakvarīs and of the Māhāvrata, the Mantha (Śāṅkhāyana Āraṇyaka, IX), &c. In Khaṇḍa 5 are given the expiatory formulae: *uditaḥ śukriyaṃ dadhe | tad aham ātmani dadhe |* and then other differing formulae (see Oldenberg's ed., pp. 163 sq., and *S. B. E.*, XXIX, 145 sq.) Oldenberg renders *ud itaḥ*, &c., as 'From here I take out the brightness (?)', but I would much rather take *uditaḥ* (and the version in the Ānandāśrama ed., p. 295, accents *úditaḥ*) as 'He, arisen, gives forth brightness. That (brightness) I appropriate to myself', referring to the beneficial and purifying effects of the radiance of the sun (cf. Macdonell, *Vedic Mythology*, p. 31). Oldenberg also takes *sūryo*, &c., as predicate to *adabdham*, &c., which is hardly necessary. The phrase *sarvaḥ*, &c., probably means, 'I arise whole (possibly with a suggestion of *salvus*, i. e. complete, perfect, healthy), with breath, with strength; may prosperity attend me; may the gods attend me.' The assertion, *uttiṣṭhāmi*, may be based on the magic principle exhibited in faith-cures. The other clauses offer no difficulty, but *bhūmim*, &c., is obscure. *idā* (unaccented in R) may be nom. to *upaspṛśed*, *namaḥ* being interjected, but this is very unlikely, as *agne idā* occurs alone (see Crit. Note). It may be, 'Honour (to thee), O Agni, and oblation,' but this is merely possible.

In the Mānava Śrauta Sūtra, II, 1, 2, 36 (cited by Bloomfield, *Vedic Concordance*, pp. 40[a], 484[a]) occurs: *adabdhaṃ cakṣur aviṣṭaṃ manaḥ sūryo jyotiṣāṃ śreṣṭhaḥ dīkṣe mā mā hāsīt satapā*, which illustrates the position here of *cakṣuḥ*. In Taittirīya Saṃhitā, III, 1, 1, 2: *dīkṣe mā mā hāsīḥ* occurs. The exact words used here are found in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 1; IX, 1.

[1] Sāyaṇa explains *annādya* as a compound of *anna* and *ādya*. Max Müller follows this view, cf. Monier-Williams' *Dict.* s. v. *adya*. But it is surely preferable all through to take it as an abstract of *annāda*, an eater of food, with the sense 'eating of food' which passes into the idea 'food', or 'proper food', as *annāda* has the force of 'a healthy man'. For the formation see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1212. Oertel, on Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 11, 10, renders 'food-eating'.

[2] Sāyaṇa points out that the hymn is both a *nitya* and a *kāmya* hymn. It is hardly correct to say, as Max Muller does, that it is an obligatory part of the sacrifice, since, as we have seen in I, 1, 1, the *kāmyasūktāni* are sufficient to complete the ceremony. What Sāyaṇa means is that it is both the normal form and also a form for a special purpose. He compares the use of *dadhi* in the Agnihotra both as normal and where strength is desired, and the use of *khādira* in the Agnīṣomīyapaśu rite as normal and when might is wished. The possible forms then are: (1) this hymn as normal; (2) this hymn as *annādyakāma*; (3) any of the other *kāmyasūktāni* enumerated in I, 1, 1. In RV., VIII, 1, vv. 1–18 are in *virāj* metre, the rest in *triṣṭubh*, which explains the reference to these metres below.

[3] The distinction between 'he' and 'they' is no doubt deliberate. 'He' corresponds to *annādyakāmaḥ* and 'they' to *āgachanti*. Sāyaṇa explains the singular by *yajamānasaṅghaḥ*, but this is unnecessary. Max Muller renders 'he' in each case. R reads *sadyaḥ*, which is a correction, probably of his own, for the *saṃdyaḥ* of most of the MSS. including S^1 S^2 S^4, but is of course most unfortunate. *Iva* is almost equivalent to *eva*, cf. Delbrück, *Altindische*

evil. Because of the words (RV., VII, 1, 1b), 'with moving of the arms they bring to birth' Agni,' the hymn has the word 'birth' in it. Verily the sacrificer is born from this day, and so the hymn has the word 'birth'. There are four verses (in the *triṣṭubh*), cattle are four-footed, the verses serve to win cattle. There are three verses (in the *virāj*), these are the threefold worlds, the verses serve to gain these worlds. These two verses form a support. Man has a double support, cattle have four feet. The hymn places the sacrificer with his double support among the four-footed cattle.[5] The verses if said straight on number twenty-five. Man consists of twenty-five elements. He has ten fingers, ten toes, two legs, two arms, and the trunk is the twenty-fifth. By this hymn he adorns the trunk, the twenty-fifth. Further, this day (of the sacrifice) is twenty-five, the *stoma* hymn[6] of this day is twenty-five, like is brought about by like. So the two are[7] twenty-five. By repeating the first thrice, and the last thrice, the verses

Syntax, p. 477; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 230, and Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 79, who calls this use late, hardly correctly. Cf. III, 2, 6; II, 1, 2; 6, 1; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 430. I think that *iva* must originally—or at any rate quite early—have had a sense approaching more or less to *eva*. Cf. RV., I, 145, 3: *tán it prchanti nd simó vi pṛchati svéneva dhīro mánasā yád ágrabhit*. The sense is hardly 'by his own mind alone', as Oldenberg (*S. B. E.*, XLVI, 164) takes it. The phrase is softened by *iva*, just as metaphorical phrases are softened by *quasi*, &c. in Latin (Berger, *Stylistique Latine*[3], p. 140). This sense appears clearly in III, 2, 6: *vāgbrahmaṇam ivopadharatu*. This avoids amendment to *eva* as proposed for the RV. passage by Oldenberg. So in RV., IV, 5, 8: *vār iva*. See also Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 375, n. 3, on Śatapatha Brāhmana, X, 5, 3, 1, 'Sāyana seems to take "iva" here in the sense of "eva", as indeed it often has to be taken, especially in negative sentences' The real sense is clearly seen in phrases like *prataram iva kriyante*, Aitareya Brāhmaṇa, III, 48, 4. See also n. 5 on II, 1, 2. So in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 2, 2, for the Kānva text *eva*, the Mādhyandina has *iva* explained as *eva* by the commentator (Max Müller, *S. B. E.*, XV, 159, n. 3); ibid., III, 9, 28, 5, for the Kāṇva *iva vai*, the Mādhyandina has *u vai* (*S. B. E.*, XV, 150, n. 5). This use is not found in independent passages of the Śānkhāyana Āraṇyaka, where in VIII, 10, *eva* takes the place of *iva* in Aitareya Āraṇyaka, III, 2, 6. Cf. also Oldenberg, *Z. D. M. G.*, LXI, 824 sq.

[4] Sāyaṇa is probably correct in taking *janayanta* in a timeless or present sense. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 930; Avery, *J. A. O. S.*, XI, 326-361.

[5] The hymn has two metres and in one of these metres four feet; man has two and cattle four feet, and the union in the hymn produces union in reality. *catuṣpātsu* occurs also in Aitareya Brāhmaṇa, VI, 2, 7, where the whole phrase occurs with *°pādāḥ*. For *catuṣpādāḥ paśavaḥ* cf. Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 2, 2, 20, and often in the Gopatha Brāhmaṇa. The whole phrase is also identical with Aitareya Brāhmaṇa, III, 31, 13, &c.

[6] For this see I, 1, 4; II, 3, 4; Śānkhāyana Āraṇyaka, I, 1. The reference is to the *pañcaviṃśa stoma* in the Pṛṣṭha Stotra corresponding to the Mahaduktha.

[7] The plural is explained by Sāyaṇa as due to the *ṛcs* being thought of and not the hymn, but here the 'attraction' of the predicate is an adequate explanation, since such examples of carelessness are very rare. Cf., however, RV., III, 6, 3, where Oldenberg (*S. B. E.*, XLVI, 24, 6) refers *yajñiyāsaḥ* to Heaven and Earth; RV., II, 5, 6 (ibid., 204); RV., VII, 93, 7: *yát sīm ágas cakṛmā tát sú mṛla tád aryamāditiḥ śiśrathantu* | where Agni and perhaps the other

become thirty less one, that is equivalent to a *virāj* verse minus one syllable. For in the small (womb) seed is deposited,[8] in the small (heart) the vital spirits, in the small (stomach) food is placed. So (the *virāj* small by one) serves for the obtainment of these desires. He who knows this obtains those desires. The verses include also the *bṛhatī* metre[9] and the *virāj* metre, and the perfection of that day. They also include the *anuṣṭubh* metre,[10] for the chants accompanying the ghee-offerings depend on *anuṣṭubhs*.[11]

3. 'The Praüga[1] should be in the *gāyatrī* metre,' some say,[2] 'for the *gāyatrī* is brightness and splendour and thus (the sacrificer) becomes bright and splendid.' Others say, 'The Praüga should be in the *uṣṇih* metre, for the *uṣṇih* is life

Ādityas are in the mind of the poet. Ibid., X, 85, 47 (altered in Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 8, 9), *hṛdayāni* is used of a man and wife. In Maitrāyanīya Saṃhitā, I, 5, 12, *sṛjāvahai* is used of the gods, cf. *hvayāvahai* in IV, 1, *infra*. Cf. too the verse cited V, 2, 2, *iyaṃ no Mitrāvaruṇā kartaṃṭhīm* and Atharvaveda, XIV, 1, 39, with Whitney's note. Cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 102; Speijer, *Sanskrit-Syntax*, § 26, n.; Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XXXIX, 62, n. 1.

[8] See I, 3, 7, where this recurs.

[9] The verses taken together make up eighteen *virāj* verses (it is not necessary to assume the repetition of the first *virāj* thrice as does Max Müller), and seven *triṣṭubh* verses. Repeating thrice the last *triṣṭubh*, and taking away eight syllables from each verse, we reach nine *bṛhatī* verses plus nine sets of eight syllables which taken all together give two *bṛhatī* verses. Cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 2.

[10] The first verse, though called *virāj* in the Anukramaṇī, is really a verse of thirty-three syllables, and by the doctrine that one or two syllables make no difference, it can easily be regarded as an *anuṣṭubh* of thirty-two syllables. The acc. is due to the force of *abhi*, cf. *jantvám abhí sámbabhūtha*, RV., X, 18, 8 as explained by Whitney, *A. J. P.*, XIII, 297, and Geldner, *Vedische Studien*, II, 306. Later √*bhū* governs the acc., see Hopkins, *Great Epic of India*, pp. 265, 473. For the exact sense of *abhi*, cf. *abhi saṃcinuté*, Śatapatha Brāhmaṇa, X, 2, 4, 1 with Eggeling's note; Aitareya Brāhmaṇa, III, 22, 6: *virājaṃ daśinīm abhisaṃpadyetām*, and elsewhere in the Brāhmaṇa and Sūtra literature.

[11] Ājya here, as above, must mean Ājya Śastra as Sāyaṇa takes it. The reference is to RV., III, 13, which is an *anuṣṭubh* hymn and is the Ājya Śastra of the Agniṣṭoma.

[1] After the eating of the *ṛtugrahas* and the recitation of the Ājya Śastra comes the *Viśvedevagraha* and the Praüga. In the *prakṛti*, the Agniṣṭoma, the Praüga consists of seven *tṛcas*, comprising RV., I, 2, and 3, ascribed to the poet Madhuchandas; so in Kauṣītaki Brāhmaṇa, XV, 5. The Aitareya Āraṇyaka keeps these *tṛcas* for the Praüga; in the Śāṅkhāyana there is used a set apparently of seven *tṛcas* (RV., VII, 91, 1–3, 4–6; VII, 61, 1–3; IV, 43, 1–3; IV, 23, 1–3; IV, 55, 1–3; VII, 95, 4–6), in the *triṣṭubh* metre, ascribed to Vāmadeva *chatrinnyāyena*, though only three are his (Govinda on Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 8, 10). The series of deities, Vāyu, Indra-Vāyu, Mitra-Varuṇa, Aśvinau, Indra, Viśvedevāḥ, Sarasvatī, is the same as in the original *tṛcas* of RV., I, 2; 3. There can be no doubt that the Śāṅkhāyana version is the later. The order of the *grahas* is different in Kātyāyana Śrauta Sūtra, IX, 13, 33. For the metres and their relation to the *savanas* see Bergaigne, *Journal Asiatique*, XIII, 166 sq.; Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, 4 sq.; Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 301.

[2] The *traiṣṭubha* Praüga is preferred in the Śāṅkhāyana, but nothing is there said as to the reason here given, while arguments for the *gāyatra* are there mentioned, which here are not used. This adds another reason for regarding the Śāṅkhāyana as the later version.

and so (the sacrificer) wins life.' Others say, 'The Praüga should be in the *anuṣṭubh* metre, for the *anuṣṭubh* is valour, and so it serves to obtain valour.' Others say, 'The Praüga should be in the *bṛhatī*, for the *bṛhatī* is prosperity, and so (the sacrificer) becomes prosperous.' Others say, 'The Praüga should be in the *paṅkti* metre, for the *paṅkti* is food and so (the sacrificer) wins food.' Others say, 'The Praüga should be in the *triṣṭubh* metre, for the *triṣṭubh* is strength and so (the sacrificer) becomes strong.' Others say, 'The Praüga should be in the *jagatī* metre, for cattle[3] are like the *jagatī* and so (the sacrificer) acquires cattle.' But (the sacrificer) should take a *gāyatrī* hymn only. For the *gāyatrī* is *brahman*,[4] and that day is *brahman*, and so through *brahman* is *brahman* commenced.[5] The hymn should be one by Madhuchandas. For Madhuchandas desires[6] honey for the singers and so he is called Madhuchandas. Now food truly is honey; all is honey; all desires are honey; therefore if one recite the hymn of Madhuchandas, it serves to obtain all desires. He who knows this obtains all desires. Now this Praüga in the one day form[7] is perfect.[8] Much indeed on that day is done that is forbidden,[9] and (the Praüga) is the atonement.[10] Now atonement

[3] Cf. I, 1, 2, n. 5. The point of resemblance is the number of feet. See Taittirīya Saṃhitā, III, 2, 9, 4; VI, 1, 6, 2; Aitareya Brāhmaṇa, I, 21, 15; 28, 11. Elsewhere the *gāyatrī* is connected with *aṣṭāśaphāḥ paśavaḥ*, Jaiminīya Brāhmaṇa, III, 241; Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, III, 8, 2, or *paśavaḥ* are *panktāḥ*, Aitareya Brāhmaṇa, III, 23, 5.

[4] Cf. I, 1, 1 ad fin.

[5] The day is *brahman* because it causes men to attain *brahman*. This passage appears to be quoted or referred to in Śankhāyana Āranyaka, I, 2: *brahma vā ekaho* (?) *brahmatad ahar brahmaṇaiva tad brahma samardhayati*. See I, 2, 2, *infra*.

[6] Sāyaṇa so takes *chandati*. The compound may rather have meant 'praising honey', as the Naighaṇṭuka, III, 14 gives *chandati* as an equivalent of *arcati* and cf. also RV., VI, 11, 3 when *chanda* occurs; or possibly 'winning honey', cf Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 146, n. 3), who takes the meaning of √*chand* as 'gefallen, befriedigen, oder befallen machen'. Cf. also Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 154; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 31, n. 3; Weber, *Ind. Stud.*, VIII, 4 sq., as to the connexion of *chandas* with *skandati*, which if real would be natural as giving a basis for the meaning of *chandas* as right time (cf. *pes*, 'foot,' 'scansion,' &c.). √*chand* and √*chad* 'cover' are not separated by the Indian grammarians, but are of very doubtful connexion (Whitney, *Roots, &c.*, pp. 49, 50; Ryder, *J. A. O. S.*, XXIII, 77; Weber, *Ind. Stud.*, XVII, 236). Madhuchandas appears in Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXVIII, 2; Aitareya Brāhmaṇa, VII, 17; Bṛhaddevatā, II, 126; III, 57; Śānkhāyana Śrauta Sūtra, &c. For *tad yad*, &c., cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 575.

[7] The Agniṣṭoma, which is the *prakṛti* of the Viśvajit and that of the Mahāvrata, is a one day sacrifice. Cf. Sabbathier, *Agniṣṭoma*; Caland and Henry, *L'Agnistoma*.

[8] Because, Sāyaṇa says, it can easily be performed by remembering the Agniṣṭoma, which it exactly follows. This passage is repeated in I, 2, 1, &c.

[9] Max Müller renders 'to be hidden'. Sāyaṇa says: *śiṣṭair nivāraṇīyaṃ varjanīyam*. The reference is clearly to the *dāsīnṛtyabahubhūtamaithunabrahmacārīpuṃścalīsaṃpravādādikaṃ* (so R; S has what is better: *dāsīvṛ* (? *vi*) *vṛttabahumaithuna*°); see V, 1, 5, i. e. the popular part of the old ritual.

[10] This is perhaps better than Max Müller's 'and has to be atoned for (by recitation)'.

is rest, and at the end (of the sacrifice) the sacrificers rest on the atonement of the one day (Praüga)[11] as their rest. He rests who knows this, and they also rest for whom the Hotṛ priest, who knows this, recites this Praüga.

4. (There is the word 'ready' in the verse,) 'Come hither, O Vāyu, conspicuous; these Soma draughts have been made ready' (RV., I, 2, 1); this day indeed is ready for the sacrificer and for the gods. Truly the day is ready for him who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites. In the verse, 'Indra and Vāyu, these draughts are poured forth, come to what is prepared' (RV., I, 2, 4), by 'prepared' (*niṣkṛta*) he denotes what is 'well prepared' (*saṃskṛta*).[1] Indra and Vāyu approach what has been well prepared by him who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites. In the verse, 'Mitra of holy might I summon (and Varuṇa) who make perfect[2] the oil-fed rite' (RV., I, 2, 7ac), speech is the oil-fed rite. Speech is his who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites. In the verse 'Aśvins, (accept) the sacrificial offerings' (RV., I, 3, 1a), the sacrificial offerings are food and this serves to gain food. The Aśvins go to the sacrifice of him who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites the verse, 'Come hither, ye whose path is red'[3] (RV., I, 3, 3). In the verses, 'Indra of bright splendour, come hither; Indra impelled by prayer, come hither; Indra hastening, come hither' (RV., I, 3, 5a; 6a; 4a), he recites, 'Come hither, come hither.' Indra goes to his sacrifice who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites. The All-gods come to the call of him who knows,

It is a curious inversion of ideas by which the old popular rites retained no doubt reluctantly in the ritual become regarded as improper and needing atonement.

[11] Max Muller takes *pratiṣṭhāikāhaḥ* as separate from *śāntyām*, but suggests that *ekāhaḥ* may go with *śāntyām*. This certainly seems better, as it avoids the identification of *ekāhaḥ* and *śāntiḥ*. 'At the end' refers to the fact that the Mahāvrata is the last day but one of the Sattra. For *pratiṣṭhā* as a medical term, see Hoernle, *J. R. A. S.*, 1907, p. 14.

[1] From *niṣkṛta* comes the Vedic *iṣkṛti* according to Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, xxvi. For *saṃskṛta* as 'well-cooked', see Thomas, *J. R. A. S.*, 1904, p. 748; Kirste, *J. R. A. S.*, 1905, p. 353. For *iṣ* and √*īḍ*, cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 2-4. For *aram* above, which as against *alam*, V, 2, 3, is a sign of early date, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 211 sq.; Macdonell, *Vedic Grammar*, pp. 43 sq. *alam* already appears in the Atharvaveda. The syntax is normal, see Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 146, 147. Sāyaṇa, probably correctly, explains that the hymn has the word *aram* because the day is *aram*, not vice versa. The use of *vai* favours this.

[2] Sāyaṇa interprets *sādhantā* either as dual or as equivalent to *sādhayantam*. In the original, the *pāda* has *Varuṇaṃ ca niṣādasam* (cf. Pischel, *Vedische Studien*, III, 190).

[3] This is the most probable interpretation of *Rudravartanī*, Pischel, *Vedische Studien*, I, 53, but cf. III, 71; Macdonell, *Vedic Mythology*, p. 49. Others take as 'whose path is terrible'. Sāyaṇa renders 'whose path is like that of Rudra unobstructed'. According to R's division, here and above, *āha* must be taken as 'He says' (the verse), but the position of *asya* is hardly possible and the later examples show conclusively that *ā ha* goes with what follows, as it is taken in S.

or for whom a Hotṛ priest who knows recites the verse, 'Ye All-gods, protectors, supporters of men, come hither' (RV., I, 3, 7). In the verse, 'Ye givers, (come to) the libation of the giver' (RV., I, 3, 7c), he means the libation of every giver. Whatever a man wishes when he recites this verse, that wish the gods fulfil, if this he knows or if for him a Hotṛ priest who knows recites. In the verse, 'May the holy[4] Sarasvatī accept our sacrifice, she that is rich in prayer' (RV., I, 3, 10), speech is denoted by 'rich in prayer'. Speech is his who knows this or for whom a Hotṛ priest who knows this recites. When he says, 'May she accept our sacrifice,' he means, 'May she bear it away.' These verses if said straight on number twenty-one.[5] Man consists of twenty-one elements. He has ten fingers, ten toes, and the trunk is the twenty-first. By this hymn he adorns the trunk, the twenty-first. By repeating the first thrice and the last thrice the verses become twenty-five. The trunk is the twenty-fifth, and Prajāpati is the twenty-fifth. He has ten fingers, ten toes, two legs, two arms, and the trunk is the twenty-fifth. By this hymn he adorns the trunk, the twenty-fifth. Further the day (of the sacrifice) is twenty-five, the *stoma* hymn of that day is twenty-five,[6] like is brought about by like. So the two are twenty-five.

Adhyāya 2.

The two tristichs, 'Thee like a car to aid us' (RV., VIII, 68, 1–3), and, 'This juice is poured, O Vasu' (RV., VIII, 2, 1–3) are the first and second of the Marutvatīya hymn.[1] Both are perfect in form as belonging to the one day ceremony.[2] Much indeed is done on this day that is forbidden, and (the Marutvatīya) is the atonement. Now atonement is rest, and so at the end (of the sacrifice) the sacrificers rest on the atonement of the one day (Marutvatīya) as their rest. He rests who knows this and they also rest for whom the Hotṛ priest, who knows this, recites this Marutvatīya. In the verse, 'Indra, come

[4] Probably the original form was *pavākā*, Arnold, *Vedic Metre*, p. 143; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xi; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 110.

[5] Cf. I, 1, 2 ad fin.

[6] The *stoma* peculiar to the Mahāvrata is the *pañcaviṃśa stoma* in the *rājana* melody in the Pṛṣṭha Stotra corresponding to the Mahaduktha, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 7, 3; 4. The explanation of Prajāpati as twenty-fifth is variously given, cf. Friedlander's note on Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, and see also below, II, 2, 4.

[1] This is the first Śastra at the midday pressing. The *pragāthas* used are made up of two verses expanded (Sāyaṇa: *yasminn ṛgdvayasamūhe pragrathanena ṛcaḥ saṃpadyate so 'yaṃ pragāthaḥ*). The *dhāyyās* are interpolated verses to fill up the Śastra. For the terminology, *pratipad* and *anucara*, see Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 103. For *uktha* below, see Eggeling, *S. B. E.*, XLI, xii–xv.

[2] See I, 1, 3.

nigher, with thy strengths preserve thy singers'[3] (RV., VIII, 53, 5–6), (there is[4] the word 'singers'); this day indeed is a hymn, and being possessed of a hymn, the form of this day is perfect. (There is the word 'hero') in the verse, 'Let Brahmaṇaspati come forth, hither the hero' (RV., I, 40, 3[ac]); the form of this day indeed is perfect as endowed with strength. (There is the word 'heroic might') in the verse, 'Rise up, O Brahmaṇaspati; heroic might' (RV., I, 40, 1[a], 2[b]); the form of this day is perfect as endowed with might. (There is the word 'hymn') in the verse, 'Now doth Brahmaṇaspati proclaim the hymn of praise' (RV., I, 40, 5); this day indeed is a hymn and the form of this day as endowed with a hymn is perfect. (There is the word 'slaying Vṛtra') in the verse, 'Agni, the slayer of Vṛtra, will bear' (RV., III, 20, 4[ac]); the slaying[5] of Vṛtra is a characteristic of Indra, this day is Indra's, and Indra's is the form of this day. (There is the word 'strong') in the verse, 'Thou art strong by insight, O Soma, thou art mighty in thy might and greatness' (RV., I, 91, 2[ac]); might indeed is a characteristic of Indra, this day is Indra's, and Indra's is the form of this day. (There is the word 'strong') in the verse, 'They fill full the waters; they lead forth the strong one[6] like a horse for rain' (RV., I, 64, 6[d]); strength indeed is a characteristic of Indra, this day is Indra's, and Indra's is the form of this day. Further in that verse, 'They milk the thundering never-failing spring' (RV., I, 64, 6), (there is the word 'thundering'); thundering indeed is a characteristic of Indra, this day is Indra's, and Indra's is the form of this day. (There is the word 'great') in the verse, 'To great Indra' (RV., VIII, 89, 3); what indeed is great, is large, the form of this day as endowed with largeness is perfect. (There is the word 'great') in the verse, 'Sing a great song to Indra' (RV., VIII, 89, 1); what indeed is great is large, the form of this day as endowed with largeness is perfect. (There are the words 'was in the way of' and 'stayed not') in the verse, 'No one was in the way of,[7] none stayed, the chariot of

[3] Sāyaṇa takes *prasūtir* as a noun = *anujñā deyā*.

[4] This is, I take it, the meaning. The verses contain words because the day has certain qualities. It is also possible to invert the relation, and derive from the epithets in the verses the qualities of the day, but the position of the verse in the sentence points to the former interpretation as slightly the more probable, and that view is supported by Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 3 ad fin.: *mahadvad hy etad ahaḥ*. The literal version is 'As to the words, &c.'

[5] The argument seems to be (1) *Vṛtrahā* occurs in the verse, because (2) Indra is *Vṛtrahā*; and (3) the day is Indra's. Possibly it may be, because the word *Vṛtrahā* occurs, therefore, Indra is *Vṛtrahā*, and this is Indra's day.

[6] *vajinam* means 'having food' according to Sāyaṇa. It clearly meant originally 'having energy'. Cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 18 and Index, s. v. *vāja*; Pischel, *Vedische Studien*, I, 10, 45.

[7] Sāyaṇa renders *paryāsa* as *svārthaṃ na cālitavān* and *na rīramad* as *tena rathena ramaṇam api śatrur na kṛtavān*, and *paryastavat* as *lokāntaragamanāya paritaścalanavat*. It is difficult not to believe that this absurd interpretation, which is that of the Āraṇyaka, was

Sudās' (RV., VII, 32, 10); the form of this day as endowed with the terms *paryasta* and *rānti* is perfect. He recites all the Pragāthas to obtain all the days, all the Ukthas,[8] all the Pṛṣṭhas,[9] all the Śastras, all the Praügas, all the pressings of the Soma.

2. He recites[1] the hymn, 'Fair has been my effort, singer; slayer of truth' (RV., X, 27). True, indeed, is this day and perfect its form as endowed with truth. This hymn is composed by Vasukra. Vasukra indeed is *brahman*, and this day is *brahman*. Thus by *brahman* is *brahman* commenced. Here they ask: 'Why then is the Marutvatīya Śastra commenced by Vasukra's hymn?' Because no other than Vasukra produced[2] a Marutvatīya Śastra nor separated it. Therefore by the hymn of Vasukra the Marutvatīya Śastra is commenced. This hymn is not addressed to any definite deity[3] and is therefore Prajāpati's. For Prajāpati is undefined, and the hymn serves to win Prajāpati. Once[4] he describes Indra, and so the hymn retains its form as Indra's. He recites the hymn, 'Drink the Soma, for which in anger thou breakest' (RV., VI, 17). (There is the word 'mightily') in the verse, 'The cow stall, Indra, mightily being lauded;' the form of this day as endowed with the word mightily[5] is perfect. This hymn is

deliberately chosen wrongly. The exact sense of the original is, however, open to doubt, cf. Ludwig and Griffith's translations.

[8] The Ukthas here meant, Sāyaṇa says, are those for the *ukthyakratus*, following the Yajñāyajñīya Sāman. The Pṛṣṭhas are the four Pṛṣṭha Stotras of the midday pressing. The Śastras are those of the Ājya and other rites. The Praügas are the Śastras of the Praüga and are specially mentioned on the *nyāya*, *brāhmaṇā āgatāḥ parivrājakā apy āgatāḥ* (so S; R reads *abhy°*, which is nonsense).

[9] For these, see Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 339. For *āptyai* and the very numerous similar datives, cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 274; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 970. They differ from ordinary infinitives in not being construed clearly as verbal forms, but governing the genitive as here and in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 5; 6, &c., and as always in Celtic (Lindsay, *Latin Language*, p. 535).

[1] This Khaṇḍa contains the general form as well as the specifically Mahāvrata part of the Marutvatīya. See on V, 1, 1, which gives only the special part, and cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 3, where Vasukra is equated to Indra. He occurs also in Bṛhaddevatā, VII, 30, &c.

[2] i. e. brought out of the Saṃhitā. The perf. here has a certain propriety; it expresses a relation not exactly that of mere past, and approximates to a present. Cf. n. 6. For *atha kasmāt*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, III, 24, 7, &c.

[3] Cf. Macdonell, *Sarvānukramaṇī*, p. 183, *Bṛhaddevatā*, II, 256; Sieg, *Die Sagenstoffe des Ṛgveda*, pp. 7, 8. See Aitareya Brāhmaṇa, III, 30, 3: *te ete dhāyye anirukte Prājāpatye*, VI, 20, 18; Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXIII, 2; Maitrāyaṇī Saṃhitā, III, 6, 5; Nirukta, VII, 4. Sāyaṇa says Prajāpati is *anirukta* as he has no *mūrti*. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 1 has: *anirukto vai Prajāpatiḥ*. Cf. Weber, *Ind. Stud.*, XVII, 333; Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, p. 16.

[4] In RV., X, 27, 22. The Bṛhaddevatā and Sarvānukramaṇī ascribe X, 27–29 generally to Indra, with certain exceptions (Macdonell, *Bṛhaddevatā*, I, 127).

[5] Clearly the Āraṇyaka takes *mahi* as an accusative = *mahad*, and presumably, like Sāyaṇa, *gṛṇāna* as active. *Máhi* in the original is taken by Griffith in his translation as a vocative from

composed by Bharadvāja, and Bharadvāja was of seers the most learned, the longest lived, and the greatest practiser of austerities. By this hymn he drove away evil. When[6] therefore a man recites the hymn of Bharadvāja, it is that

mahin against the accent. Cf. also Grassmann and Ludwig's translations. For the passive sense of *gṛṇāna* cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, p. 362; Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 264.

[6] The form *apahatyā* may be either a dative, 'for the driving away,' or an ablative, more probably the latter, as presumably the sense is that Bharadvāja attained his length of years by the hymn rather than the reverse. *āsa* above is clearly differentiated in time from the narrative; cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VI, 1, where the imperfect *avasat* describes the dwelling from time to time of Gārgya Bālāki, while *āsa* is used to denote his permanent character, and *uvāca* in describing his conversation with Ajātaśatru. This use of the perfect as a narrative tense is not a sign of lateness when the use is different from that of the imperfect. In the Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa itself *uvāca* and *āsa* (XIII, 6, 9) are both found in such cases. Cf. also Aitareya Brāhmaṇa, III, 48, 5: *Bharadvājo ha vai kṛśo dīrghaḥ palita āsa | so 'bravīt |*, and III, 48, 4. The position of the Aitareya Brāhmaṇa and Āraṇyaka as early appear clearly from the following table of the proportion of perfects to imperfects (see Whitney, *P. A. O. S.*, May, 1891, pp. lxxxv sq., slightly modified):—

Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, I : 130.		Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 1 : 2.	
Taittirīya Saṃhitā, 1 : 70.		Jaiminīya Brāhmaṇa, 1 : 4.	
Maitrāyaṇīya Saṃhitā, 1 : 64.		Gopatha Brāhmaṇa, II, 1 : 5.	
Taittirīya Brāhmaṇa, 1 : 20.		,, ,, I, 1 : 2.	
Taittirīya Āraṇyaka, 1 : 9.		Kauṣītaki Brāhmaṇa, 3 : 5.	
Śatapatha Brāhmaṇa, VI–VIII, 1 : 20; I–V, 9 : 11.		Chāndogya Upaniṣad, 4 : 1.	
		Aitareya Brāhmaṇa, I–IV, 1 : 40.	
,, ,,	XIII, 1 : 5; XI, 5 : 4.	,, ,,	V, 1 : 16.
,, ,,	IX, 2 : 5; XIV, 7 : 5.	,, ,,	VI, 1 : 2.
,, ,,	X, 1 : 3; (including Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad.)	,, ,,	VII, 4 : 1.
		,, ,,	VIII, 5 : 3.

The earlier part of the Aitareya (I XXVI) can thus claim to be older than anything save the Pañcaviṃśa and the Saṃhitās, and may be as old (for in such small matters as those of the Aitareya the proportions are not fair) as the Saṃhitās (Brāhmaṇa parts, of course). Against this sporadic cases like *saṃ lokete*, *lajjate*, *saciva* (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xxx) cannot be regarded as of decisive weight. *lajjamānā* indeed as a Prākritism[a] would be note-

[a] Fick, *Bezz. Beitr.*, VII, 270 takes *lajj* from Ind. Germ. *lozg*ʰ according to the ordinary and early phonetic rule; if so the Prākritism would disappear. The view of Leumann (Wackernagel, I, 220) is, however, more probable; cf. also Dr. Scheftelowitz's forthcoming book, *Zur Stammbildung in den indogermanischen Sprachen*, § 10. Dr. Scheftelowitz gives an interesting example of the way in which the texts were corrupted (though he does not apply it for this purpose). In later Vedic times *ts* and *kṣ* became frequently *cch*, and such forms found their way into the text of old work instead of the proper forms. Later still efforts were made to replace correct forms instead of obvious Prākritisms with in some cases unfortunate results. E.g. in Sāmaveda, I, 3, 1, 4, 9 (=I, 231) *pṛkṣu* as Benfey (*Glossar*, p. 128) says is for RV., VIII, 31, 15, *pṛtsu* via *pṛcchu*. So may be explained *eñkṣva*, Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 9 (cf. Aufrecht's ed., p. 428) for *entsva* (*ā* + √*indh*). Cf. in Naighaṇṭuka, II, 17, *pṛtsudhaḥ* (cf. Roth's crit. note, p. 16) for RV. *pṛkṣu*, and for *ṛkṣála* (*K. Z.*, XL, 264 sq.) the MSS. of Atharvaveda, X, 9, 23, offer either *ṛtsára* or *ṛcchára* (Lanman, *Album Kern*,

he may become, by the driving away of evil, learned, long-lived, and versed in asceticism; for that he recites the hymn of Bharadvāja. He recites the hymn, 'With what splendour do ye who are of equal age and dwell together?' (RV., I, 165). (There is the word 'praises') in the verse, 'They call for me, the praises long for me' (RV., I, 165, 4c); this day is praise and the form of this day as endowed with praise is perfect. This is the *kayāśubhīya* hymn,[7] and it is harmony and

worthy, but when it is considered that the form is unique (III, 22, 7), that the later language had always √*lajj* and that *lajjā* was a common word, there can surely be no hesitation in restoring *lajjamānā*, just as the Atharvan Prākritisms, cited above, must be removed. The exact verbal form of the text cannot always be relied upon, and it may be noted that, as Sāyaṇa's note on VII, 10; 11 shows, in his time some versions of the Aitareya Brāhmana had, which some had not, these chapters, of which the second is a mere corruption of Kauṣītaki Brāhmaṇa, VII, 11 (see Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, pp. 236, 382, 444). The case of the Gopatha Brāhmana may be held to contradict the deductions here accepted, since Bloomfield (*Atharvaveda*, pp. 164 sq.) has shown grounds for holding that the Pūrva is not later than the Uttara, but this objection is not of importance, since it is the case that the two parts owe most of their grammatical forms to these sources and the Pūrva borrows from the Śatapatha Brāhmaṇa, XI and XII, in the first of which books the number of perfects is very high, while the Uttara exploits the Aitareya, &c. The potential in *īta* (see Aufrecht, p. 429) also urged as a sign of late date is merely, in all probability, an inaccurate analogical form to forms like *īta* (*dadhīta*, &c), and gives no criterion of date (cf. Liebich, *Pāṇini*, p. 32). *āmantrayām āsa* occurs only in VII, 17 and proves nothing for the earlier part of the Brāhmaṇa. Pāṇini, III, 1, 40, allows only *kṛ* (Liebich, p. 33); but as there can be no doubt of the priority of the Aitareya Brāhmaṇa to Paṇini (cf. Liebich's own paper, *Bezz. Beitr.*, XI, 309), this clearly shows either the selective character of Pāṇini's work or more probably the incorrect transmission of the text (the Śāṅkhāyana has *cakre*, Liebich, pp. 80, 81). The use of *āvām* (for *āvam*) is apparently a note of the Aitareya Brāhmana's style, not a proof of date.[b] Liebich (p. 30) holds that *āsa* was obsolete in Pāṇini's day in prose and says Yaska uses only *babhūva*. I cannot accept this view as to Pāṇini.

[7] The story of Indra, Agastya, and the Maruts has received full treatment from Sieg (*Die Sagenstoffe des Ṛgveda*, pp. 108-119). He holds that RV., I, 170, 171, and 165 make up an Itihāsa to the effect that Agastya offered a sacrifice to the Maruts. Indra came and claimed it, and Agastya had to pacify Indra and the Maruts. The result is possible, but not certain. The Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXVI, 9, has (as amended by Sieg, p. 117, n. 7): *kayā śubhā*

---

p. 302; Whitney, *Translation of Atharvaveda*, p. 604). So in Khila, I, 2, 9[a], MSS. read *prīṇayanti* for *prīṇanti* and this Prakritism is found in Vārttika 1 to Pāṇini, VII, 3, 37. See also Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 135.

[b] Aufrecht's view (*Aitareya Brāhmaṇa*, p. vi) of the dependence of the Brāhmaṇa parts of the Taittirīya Saṃhitā seems borne out by the citations in his 'Anmerkungen'. It may be noted that the Brāhmaṇa parts of the Saṃhitā cannot well be separated much in point of time from the Brāhmaṇa itself and that Brāhmaṇa deals with the late Puruṣamedha (Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 167). Cf. also Taittirīya Saṃhitā, VI, 3, 10, 5 and Taittirīya Brāhmaṇa, I, 5, 5, 6 with Aitareya Brāhmaṇa, VII, 13, 3 (ibid., p. 184, n. 2). Noteworthy also is Winternitz's remark (p. 175, n. 1) that in Vājasaneyi Saṃhitā, XXX, Buddhists are not mentioned, though that section must be later than the oldest Brāhmaṇas.

abiding, the *kayāśubhīya* hymn. For by means of it Indra, Agastya, and the Maruts came to harmony. So the recitation of the *kayāśubhīya* hymn tends to harmony. Further the hymn tends to long life. So if the sacrificer be dear to the priest, let him recite for him[8] the *kayāśubhīya* hymn. He recites the hymn, 'Indra, with the Maruts, powerful, for joy' (RV., III, 47). There are the words 'Indra, powerful'; power indeed is a characteristic of Indra, this day is Indra's and Indra's its form. This hymn is composed by Viśvāmitra. Now Viśvāmitra was the friend of all, and all is the friend of him who knows this and of those for whom a Hotṛ priest, who knows this, recites this hymn. The hymn 'Thou art born, terrible, for strength, for energy' (RV., X, 73) is one containing *nivids*,[9] and, as belonging to the one day ceremonial, is perfect in form. Much indeed is done on this day that is forbidden, and (this hymn) is the atonement. Now atonement is rest, and at the end (of the sacrifice) the sacrificers rest on the atonement of the one day (*nividdhāna*) as their rest. He rests who knows this, and they also rest for whom a Hotṛ priest, who knows this, recites this *nividdhāna*. If recited straight on, the verses number ninety-seven.[10] The ninety is made up of three *virāj* sets of thirty, and then

savayasaḥ sanīḍā iti marutvatīyam | tad etat samjñānaṃ santani sūktam | etena hendraś ca Marutaś ca samajānatam, which must go back to the same source as the Aitareya version, found also in Aitareya Brāhmana, V, 16, which agrees verbally with this passage. For *samjñāna* see also Bloomfield, *Atharvaveda*, pp. 72, 73.

[8] The gen. here is probably possessive and predicative (*eius faciat*), cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 63 and 71; Liebich, *Bezz. Beitr.*, XI, 307 sq.; Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 162, while the gen with *priya* is adnominal and regular from RV. onwards. Not unnatural is the transition from such genitives to the genitive which is really a dative, e.g. Aitareya Brāhmana, VII, 15, 7: *tasya śatam dattvā* would if *kṛtvā* were put for *dattvā* be quite regular. On the other hand in *tasya śrad dadhāti* (ibid., II, 40, 6) the gen. is practically datival. In Pāli (Muller, *Pāli Grammar*, p. 67) and in Prākrit (Pischel, *Prākrit Grammar*, p. 246) the dative of the indirect objective is always represented by the genitive, the dative of purpose alone surviving. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 297. Note the dative with *mitram* below, and genitive in *ekeṣāṃ paśunām*, I, 2, 3; and Geldner, *Vedische Studien*, I, 283. On the low morality of the Brāhmanas, cf. Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, p. 9; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 180 sq.; Garbe, *Philosophy of Ancient India*, p. 62.

[9] In Śaṅkhāyana Āranyaka, I, 3, the *nivid* is in RV., VI, 19; see Śrauta Sūtra, VII, 19, 20. The *prakṛti* is as here, ibid., 15; Kauṣītaki Brāhmana, XXV, 3. *Nivids* are early and apparently were known in Ṛgvedic times, cf. Haug, *Aitareya Brāhmaṇa*, pp. 32 sq.; Weber, *Ind. Stud.*, IX, 355; XVIII, 96; Oldenberg, *Religion des Veda*, p. 387, n. 2; Eggeling, *S. B. E.*, XII, 114, n. 2; Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, pp. 136 sq. Here the *nivid* comes in after the sixth verse.

[10] Sāyaṇa explains thus: the two *tricas* referred to in I, 2, 1 = 6; six *pragāthas* each of two verses made into a *trca* = 18; three *dhāyyās* = 3; *asat su* = 24; *piba somam* = 15; *kayāśubhā* = 15; *marutvāñ* Indra = 5; *janiṣṭhā ugraḥ* = 11; total 97. But in I, 2, 1 there are seven *pragāthas* which would give 100. Apparently the author overlooked this, although of course the explanations are possible. Oldenberg (*Prolegomena*, p. 353) thinks that some of the *pragāthas* may have been counted as two, others as three verses.

there are seven which are over. Whatever is praise of the seven is also praise of the ninety. If the first and last are repeated thrice the verses number 101. There are five four-jointed[11] fingers, two pits, the arm, the collar-bone, the shoulder-blade; these make up twenty-five. The other parts[12] have twenty-five each, making a hundred, and the trunk is the one hundred and first part. The hundred is life,[13] health, strength, glory; the sacrificer is the hundred and first, resting on life, health, strength, glory. These verses become *triṣṭubh*.[14] For the midday pressing is accompanied by *triṣṭubh* verses.[15]

3. They ask, 'Why is a swing[1] a swing?' He who blows is the swing. He

[11] The four are, according to Sāyaṇa, *agra*, *madhya*, *mūla*, *tanmūla*, and he notes that though the *aṅguṣṭha* has really only three, it is given a fourth for the sake of symmetry. So in the systems of Caraka and Suśruta (Hoernle, *Osteology*, pp. 122, 123) there are sixty phalanges, giving fifteen in each hand. Here the phalanges and the metacarpus are reckoned as phalanges. In Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 5, each *pāṇi*, on the other hand, is given three *parvāṇi*, which is the more correct view, and perhaps later. The expression *kakṣasī* is doubtful. It cannot mean 'armpits', for there is but one on each side; Max Muller says the pits 'in the elbow and the arm'; Monier-Williams, *Dict.* (where the reference is inaccurate) gives the sense as the two depressions on the wrist; Sāyaṇa says *kakṣayor pārśvadvayam*, and possibly the armpit may be conceived of as in some way double. He takes, followed by Max Muller, *akṣaḥ* as eye, but (*a*) *śras* is a separate element and the eye belongs to it; (*b*) the form is unparalleled. Friedlander holds that *akṣa* (Ar. *aśa*, Lat. *axilla*, O.H.G. *ahsala*) means 'shoulder-blade', but that is the meaning of *amsaphalaka* in the systems of Caraka (Hoernle, *J. R. A. S.*, 1907, p. 13), perhaps of Suśruta and Vāgbhaṭa (*J. R. A. S.*, 1906, p. 931; *Osteology*, pp. 76, 91). So *akṣa* must mean 'collar-bone', as I would take it in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 4 (*akṣa* and *akṣah*) and as in the Śatapatha Brāhmaṇa (*ákṣa*). The later form is usually *akṣaka*, though *akṣa* is found in the 'non-medical version of Ātreya', see Hoernle, *Osteology*, pp. 55, 134, n. 1, and my review, *Z. D. M. G.*, LXII, 135 sq. Sāyaṇa's error is found in the commentators on Yājñavalkya and in the modern translations.

[12] i. e. the left side, and the two sides of the lower body, which have five four-jointed toes, a thigh, a leg, and three *parvāṇi* ('joints', Max Muller, rather 'articulations', Hoernle, *J. R. A. S.*, 1906, p. 931) according to Sāyaṇa.

[13] Because life is one hundred years and the other things depend upon it, Sāyaṇa explains, probably correctly, as there is no doubt that life as one hundred years is a very early idea, see Lanman, *Sanskrit Reader*, p. 384 and reff., and Weber, *Ind. Stud.*, XVII, 193; *Festgruss an Roth*, p. 137. Cf. Vājasaneyi Saṃhitā Upaniṣad, 2.

[14] Because the last hymn is *triṣṭubh* (Sāyaṇa). But all the hymns in that Khaṇḍa are in *triṣṭubh*.

[15] Cf. Aitareya Brāhmaṇa, III, 12, 3–5; Śatapatha Brāhmaṇa, IV, 2, 5, 20, and other passages cited by Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, 4. For the form *prauga*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 41; *Z. D. M. G.*, XL, 678.

[1] The use of the swing refers, in the opinion of Oldenberg (*Religion des Veda*, p. 444), to the sun, which is called 'the golden swing in heaven' in RV., VII, 87, 5. This is quite probable, as the Mahāvrata rite is, at least to some extent, a sun-charm (cf. Introd., p. 28). Sāyaṇa's interpretation follows the text and makes the swing Vāyu, as does Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 7. I, 2, 4 below is in favour of the sun; cf. Kaṭhaka Saṃhitā, XXXIV, 5, cited in *Ind. Stud.*, III, 477. Compare the *dolāyātrā* of the young Kṛṣṇa, clearly a vegetation rite.

swings forward in these worlds and then is a swing a swing. 'There should be one plank,' some say, 'for the wind blows in one way and (the swing should be) like the wind.' But this is not to be accepted.[2] Others say, 'There should be three planks, for threefold are these worlds and (the swing should) resemble them.' But this is not to be accepted. There should be two planks, for these two worlds[3] seem most real, and the ether between them is the sky. So let there be two planks. Let them be of *udumbara* wood.[4] The *udumbara* is sap and proper food, and planks of it serve to win sap and proper food. Let them be raised in the middle. For in the middle food delights men, and so he places the sacrificer in the middle of proper food. There are two kinds of ropes,[5] the right and the left. The right serves for some animals, the left for others. When there are both kinds, they serve to win both kinds of animals. The ropes should be of *darbha*[6] grass. For of all plants *darbha* is free of evil,[7] and so they should be of *darbha* grass.

[2] This is the constant phrase of the Aitareya Brāhmaṇa. That of the Kauṣītaki Brāhmaṇa and it may be added of the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, is *na tad ādriyeta*. Cf. Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 432; Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp 38, n 6; 44, n. 1.

[3] The ether or sky is, as Sāyaṇa points out, invisible. *Addhātama* (for *addhā*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 178, and Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 228) is a curious word, which occurs also in the Śatapatha Brāhmaṇa, which also has, VI, 3, 1, 24, *anaddhāpuruṣa*, on which see Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 221, n. 2; Eggeling, *S. B. E.*, XLI, 197; Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 167.

[4] Cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 7, where there is one plank only: *tad vā audumbaraṃ bhavaty ūrg vā annādyam udumbara ūrjo 'nnādyasyopāptyai*. The seat of the Udgātṛ also is of *udumbara* wood. Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, V, 5, 2: *audumbarī bhavaty ūrg udumbara ūrjam evāvarundhe*. The Śāṅkhāyana passages look like an imitation, while the Aitareya may well have followed the Tāṇḍya (cf. *avaruddhyai*). Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 5, has *ūrg vā ánnam udumbáraḥ*. Cf. also Śatapatha Brāhmaṇa, III, 2, 1, 23, and often.

[5] Sāyaṇa explains right and left as fashioned by the right and left hands respectively; perhaps twisted from left to right and right to left respectively. The plural *rajjavaḥ* is probably due, as he says, to the fact that as is said in V, 1, 3; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 2, 3, the ropes are each of three strands. It should be noted that Āraṇyaka V differs in the purpose assigned to the ropes, which it associates with the holding together of the swing. Similarly it recognizes the number of planks as three or two, while two is here prescribed. Again, I, 2, 4, the height of the swing is fixed at a *muṣṭi*, while V, 1, 3 gives as alternatives *caturaṅgula* or *muṣṭi*. These remind us that the last book must differ considerably in date from the first.

[6] On *darbha* cf. Eggeling, *S. B. E.*, XII, 84; Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 70.

[7] The construction of the genitive with a positive is based on the analogy of the superlative, e.g. *infra*, I, 2, 4 (Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 65, 91 II). Similarly the ablative is found dependent on a positive, e.g. RV., V, 10, 4 (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 390), Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 58, *Sanskrit Syntax*, p. 78; Delbrück, *Grundriss*, III, 1, 216; Pischel, *Gott. Gel. Anz.*, 1884, p. 509, *Vedische Studien*, I, 309; Geldner, ibid., III, 76, 77; and see II, 3, 1, n. 6. For the word *apahatapāpmā*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, IV, 25, 4: *apahatapāpmānaḥ* and *anapahatapāpmānaḥ*; Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 3, 21 (Max Muller, *S. B. E.*, XV, 168, n. 3); Chāndogya Upaniṣad, I, 2, 9; VIII, 1, 5; 4, 1; 7, 1.

4. Some say, 'The swing should be one ell above the ground, for by that are the heavenly worlds measured.' But this is not to be accepted. Others say, 'It should be a span, for by that are the breaths measured.' But this is not to be accepted. It should be one fist[1] above the ground, for by that all proper food is made and all proper food is taken. So let it be just one fist above the ground. Some say, 'Let him mount the swing from east to west, like the sun here who shines, for he mounts these worlds from east to west.' But this is not to be accepted. Some say, 'Let him mount sideways,[2] for men mount a horse[3] sideways, thinking thereby to win all their desires.' But this is not to be accepted They say, 'Let him mount from behind, men indeed mount a ship from behind and the swing is a heavenfaring[4] ship.' Therefore let him mount from behind. Let him touch the swing with his chin.[5] For thus does the parrot mount a tree, and the parrot eats most of all birds. Therefore let him touch the swing with his chin. Let him mount the swing with his arms.[6] So the hawk sweeps down on birds, and so he mounts trees, and he is the strongest of birds. Therefore let him mount with his arms. Let him not withdraw from the earth one foot, lest he lose his hold of it. The Hotṛ mounts the swing, the Udgātṛ the seat of *udumbara* wood. The swing is masculine, the seat feminine, and they are united. This union is made at the beginning of the hymn for the sake of offspring. Children and cattle are his who knows this. Now the swing is food, the seat prosperity. Thus

[1] The fist is a convenient measure and a fistful is a good mouthful, so Sāyana explains. Cf. for these measures, Hopkins, *J. A. O. S.*, XXIII, 141 sq.

[2] The swing is east and west; north and south is sideways, says Sayana. The accusatives below are quasi predicative, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 78, 79; III, 2, 4.

[3] As Max Müller points out, this is a clear reference to horse-riding, which is not certainly known or referred to in the Ṛgveda. But it is known to the Yajurveda and the Atharvaveda, Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 230; Macdonell, *Sanskrit Literature*, p. 166. Similarly in the Homeric age riding is only gradually coming into use in Greece. So Śatapatha Brāhmaṇa, VII, 3, 2, 17; and cf. RV., I, 163, 9; Weber, *Berl. Sitz.*, 1898, p. 564.

[4] This and the comparison with the sun are certainly in favour of the theory of Oldenberg, referred to above (n. 1 on I, 2, 3), and see App. to my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, pp. 73 sq.

[5] Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 16, 1, gives the breast. The parrot in mounting strikes the tree with its chin. It is kept by princes, ministers, &c., and so is well fed, says Sayana. The form is strange (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 184; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 37) and probably not Indo-European Cf. Hoernle, *Osteology*, pp. 39, 40.

[6] That is the forearm from the elbow. For further details of this ceremony see V, 1, 4. For *ned* below, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p 317; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 240, n. The agreement of *annādatamaḥ* with *śyenaḥ* is characteristic. See Taittirīya Saṃhitā, V, 9, 11, 1: *śyéno vai vāyasām pátisthaḥ*; Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 80. Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 95 c) is unable to cite an example from Sanskrit. It is the general rule in Latin, where, however, post-Augustan exceptions occur, e.g. *velocissimum animalium delphinus est* (Pliny, *Nat. Hist.*, ix, 8, 20).

they[7] mount to food and fortune. The Hotrakas[8] with the Brahman sit down on seats of grass. Plants and trees having grown up bear fruit. So then if they mount all together on this day they mount on strength, on sap, on proper food. This serves to win sap[9] and proper food. Some say, 'Let him descend[10] after saying *vaṣaṭ*.'[11] But this is not to be accepted. For the honour done to one that sees it not[12] is indeed not done. Others say, 'Let him descend after taking the food.' But this is not to be accepted. For the honour done to one that has approached near is indeed not done. Let him descend after seeing the food. For that is honour indeed which is done to one who sees it. Therefore only after seeing the food, let him descend. Let him descend towards the east, for in the east is born the seed[13] of the gods. Then let him descend towards the east.

[7] They, i.e. the Hotṛ and Udgātṛ. Max Müller follows R in translating 'he', but this makes nonsense and the commentary shows that R is wrong.

[8] They are the Hotṛ's assistants, viz. Praśāstṛ, Brāhmaṇācchaṃsin, Potṛ, Neṣṭṛ, Agnīdhra, and Acchāvaka. The division is not strictly accurate, as the second, third, and fifth are really classed with the Brahman and the Neṣṭṛ with the Adhvaryu, but it corresponds to facts better than the later classifications, see Weber, *Ind. Stud.*, X, 144 sq.; Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 383 sq.; Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 97. *vṛṣīḥ* may perhaps be better spelt *hrsih*. Both the *v* or *h* and *s* present difficulties, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 184, 233; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 36. See Geiger, *Litt. und Sprache d. Singhalesen*, p. 28. The following sentence is quoted in the Naigeya Anukramaṇī, *Ind. Stud.*, XVII, 373, 374.

[9] Max Muller suggests that *iṣo* before *ūrjaḥ* is expected. If it had occurred, it would have been quite natural, but it is not necessary to suspect the text as the reading above is *iṣam eva tad ūrjam annādyam* and the *eva tad* renders it less unnatural that *iṣo* should not occur. The phrase *eva tad* is very common in the Aitareya Brāhmana, *tad* being of course adverbial. For the usual asyndeton, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 59.

[10] The descent does not of course come here in its proper order, but is inserted to complete the discussion of the topic of the movements of the priests.

[11] The reason for this being rejected is that it is only after the second *vaṣaṭ* (the *anuvaṣaṭ*) that this *bhakṣa* comes up, so that it could not see the priest on the swing descending in its honour (Sāyaṇa). For the word, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 172; Foy, *Z.D.M.G.*, L, 139; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 34; Weber, *Ind. Stud.*, XVIII, 269; for the form, Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1091.

[12] For the form *apaśyate*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 77; Delbrück, *Vergl. Syntax*, II, 529 sq., *Altindische Syntax*, pp. 540 sq. *Adhyṛṣṭāya* appears clearly to come from √*ṛṣ* in the sense 'move' (cf. Greek παλίνορσος). The separation into two roots (maintained in Böhtlingk and Monier-Williams' *Dict.*) seems quite needless (cf. Whitney, *Roots*, *&c.*, p. 140), as *ṛṣṭi*, spear, can easily be derived from √*ṛṣ* as trans. Cf. also Khila, IV, 5, 3 (ed. Scheftelowitz).

[13] Max Müller suggests, and S apparently independently also suggests, that the reading may be *devaretaḥ saṃprajāyate*. But the use of *saṃprajāyate* is curious, as the *saṃ* has no intelligible force, and on the other hand the form *retasa* is not impossible, as forms from *a*, *as*, *asa*, exchange more or less freely throughout Sanskrit, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 415, 1319, and a long list in Wackernagel, op. cit., II, i, 113, 114; in a Bahuvrīhi *agniretasá* occurs in the Śatapatha, ibid., 111. In Pāli of course the *asa* form prevails, Muller, *Pāli Grammar*, p. 65. Cf. also Pischel, *Prākrit Grammar*, §§ 407 sq.

ADHYĀYA 3.

They say, 'Let him begin this day[1] with saying the word *him*.' In the word *him* is *brahman*, this day is *brahman*, and so he begins *brahman* by means of *brahman*,[2] who knows this. Now with regard to his beginning with the word *him*, the word is masculine,[3] and the *ṛc* feminine. They make a pair and so he makes a pair at the beginning of the hymn for the sake of offspring. Children and cattle are his who knows this. Again with regard to his beginning with the word *him*, the word is to *brahman* like a wooden shovel.[4] Just as one desires to dig up anything with a wooden shovel, so with the word one digs up *brahman*. Whatever he desires, he digs up with the word *him*, who knows this. Again with regard to his beginning with the word *him*, the word is the discrimination of divine and human speech.[5] So he, who begins with the utterance of the word *him*, discriminates divine and human speech.

[1] The time of *himkṛtya* and *pratipadyate* are obviously really identical. This is readily explained by the originally timeless force of the form *kṛtya* (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 889, 894). So the aorist participle in Greek sometimes coincides with the time of the verb, e.g. Monro, *Homeric Grammar*[2], p. 212. Delbrück (*Altindische Syntax*, pp. 405–409) holds that in all these cases the distinction of time between the main verb and the gerund exists, but, however natural the growth of this use is, it is only to be found in the examples by forcing the sense. Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 223) lays stress on the 'aoristic' effect of the weak root and appears to think that this accounts for the past force. But it should be noted that in Vedic we have no evidence that the forms were ever felt as other than participles either present or past. In *strīyam dṛṣṭvāya kitavám tatāpa* it is most probable that the writer did not feel *dṛṣṭvāya* as = 'after having seen', but as 'seeing'. Cf. my remarks in *J. R. A. S.*, 1907, p. 164. For beginning the Mahāvrata with *him*, cf Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 1. For *him* + √*kṛ*, cf. Whitney, § 1079. It is obsolete in the classical language.

[2] Cf. I, 1, 3; 2, 2.

[3] Cf. I, 2, 4. The use is found in the Aitareya Brāhmaṇa, VI, 3, and often in the Śatapatha Brāhmaṇa. For the idea, cf. the stories of the wedlock of the *sāman* and *ṛc* in the Śatapatha (IV, 6, 7, 11, &c.), and Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇas, and Aitareya Brāhmaṇa, III, 23, 1.

[4] Sāyaṇa explains this as a metaphor from the search of hidden treasure, a probable supposition in the case of India, where burial of treasure (cf. Gautama Dharma Sūtra, X, 43–45; Vasiṣṭha Dharma Sūtra, IV, 13, 14; Manu, VIII, 35–39; Yājñavalkya, II, 34, 35) has always been frequent in consequence of the uncertainty of life and government. A different idea is found in Śatapatha Brāhmaṇa, VI, 3, 2; 5, 4, &c.

[5] That is, it distinguishes ordinary conversation from divine service. The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 1, gives different reasons for the importance of *him*. In Śatapatha Brāhmaṇa, VI, 3, 1, 34, where the same distinction occurs, Sāyaṇa explains as Sanskrit and Apabhraṁśa (Eggeling, *S. B. E.*, XLI, 200, n.); *daivyai* must be correct, *devyai* cannot well be adjectival, and the error in the MSS. is trifling. Cf. III, 2, 5. It is noteworthy that later *daivī vāc* is used for Sanskrit, cf. Daṇḍin, Kāvyādarśa, I, 33: *saṁskṛtam nāma daivī vāg anvakhyātā maharṣibhiḥ*. Franke (*Pāli und Sanskrit*, p. 89) compares the fact that Mathurā was called 'city of the gods' because of the Kuṣaṇa title *devaputra*, and is inclined to think that 'secondary' Sanskrit came to India from Kaśmīr via Mathurā, a hypothesis which can hardly be regarded as probable.

2. They say, 'What is the beginning of this day?' Let him reply, 'Mind and speech.'[1] All desires rest on the one, the other yields all desires. All desires rest on the mind,[2] for with the mind man conceives all desires. All desires rest on him who knows this. Speech yields all desires, for by speech man expresses all desires. Speech yields all desires to him who knows this. Then they say, 'One should not really begin the day with a *ṛc*, *yajus*, or *sāman* verse, nor start from[3] a *ṛc*, *yajus*, or *sāman* verse.' So one should say the *vyāhṛtis* first. The *vyāhṛtis* are *bhūḥ*, *bhuvaḥ*, and *svar*,[4] and they are the three Vedas. *Bhūḥ* is the Ṛgveda, *bhuvaḥ* the Yajurveda, and *svar* the Sāmaveda.[5] Therefore

The real meaning of the discrimination is suggested by Aitareya Brāhmaṇa, VII, 18, 13: *om iti vai daivam tatheti mānuṣam | daivena caivainam tan mānuṣeṇa ca pāpād enaṁ pramuñcati*, cf. Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 162, n. 1. The later use of *daivī vāc* must be related to Devanāgarī. For the question of Prākrit, cf. I, 5, 2, n. In the Rāmāyaṇa passage where Hanumant ponders as to addressing Sītā, the possibilities he contemplates are (according to Jacobi) *vācam mānuṣīm saṁskṛtām*, or *dvijātir iva, vācaṁ saṁskṛtām*, which appears clearly to discriminate between the popular and sacerdotal forms of Sanskrit. That the former expression means (as Dr. Grierson, *Ind. Ant.*, XXIII, 56, holds) the Prākrit of the educated Kṣatriyas and well-to-do persons round the court appears excessively improbable. Nor is it correct to say that these forms of Sanskrit were practically alike. The Epic and the Sanskrit of the Brahmanical schools are of distinctively different style, and Sītā might well have been surprised at being addressed not in the Kṣatriya fashion but by priestly expressions, much as a lady of the middle ages would find a great difference between the address of a countess and a monk, even when both spoke the same Latin language.

[1] Sāyana explains this as referring to the need for care in going through the service, composed as it is of mixed verses.

[2] Sāyaṇa explains that the desires are phases of mind, *manovṛttiviśeṣāḥ*, which is too subtle for the Āraṇyaka. Cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 2: *manasā hi kāmān kāmayate*; and Jacob, *Concordance*, p 292; Aitareya Brāhmaṇa, VI, 2, 3.

[3] Max Muller, following Sāyana, takes the words *nato—iyād iti* as giving the ground for the rule referred to in *tad āhur*. But this leaves no *iti* to mark the end of the rule referred to in *tad āhur*, and in view of the usual practice of the Āraṇyaka, it is safer to take the quotation as extending to *iyād*. There is no doubt that the construction of the last part of the sentence is not easy. For the abl., cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 107 sq; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 51.

[4] For the later history of the triad see Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 196; E. T., p. 217. See also Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 15; IV, 28, and I, 1. Taittirīya Upaniṣad, I, 5, 6, shows clear signs of a later origin than the Aitareya by its elaboration.

[5] On the three Vedas and the Atharvaveda, see especially Bloomfield, *Atharvaveda*, pp. 21 sq.; Macdonell, *Sanskrit Literature*, pp. 191 sq.; Hopkins, *Great Epic of India*, pp. 2 sq. The silence of the Āraṇyaka is certainly in favour of its early date. It is of course true that the Atharvaveda contains much old material[a] and probable that a Saṁhitā existed before the Āraṇyaka was written (cf. Taittirīya Saṁhita, VII, 5, 11, 2, where the Aṅgirases are referred to

[a] I agree with Winternitz that Oldenberg's view (*Literatur des alten Indien*, p. 41) that prose magic formulae are older than 'poetic' which are imitations of the poetry of the hymns of the Ṛgveda is not probable.

he does not really begin the day with a *ṛc*, *yajus*, or *sāman* verse, nor start from a *ṛc*, *yajus*, or *sāman* verse.

3. He begins with *tad*,[1] this. Now 'this this'[2] is food, and so thus he obtains food. Prajāpati indeed uttered this as the first word consisting of one syllable or of two,[3] viz. *tata* or *tāta*. So a child when it first speaks utters the word of one or two syllables, *tata* or *tāta*. So with this very word with *tata* in it[4] he begins. A Ṛṣi says (RV., X, 71, 1), 'O Bṛhaspati, the first point of speech,' for this is the first point of speech. 'Which they have uttered making a name,' for by speech are names made. 'That of them which was the best and flawless,' for this is the best and flawless. 'That is hidden in secret by their love and yet is made manifest,' for this as regards the body is secret, merely the deities (who enter the body), but as regards the gods[5] it is made manifest. This is the meaning of the verse.[6]

(apparently as a fourth Saṃhitā), and Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 110), but the recognition is a sign of later date (Taittirīya Saṃhitā, VII, is not probably early, but, like VI, is later than the Aitareya Brāhmaṇa).

[1] *Tad* is the first word of the first stanza of the first hymn of the Niṣkevalya Śastra, the so-called Rājana, RV., X, 120, 1.

[2] It may be rendered 'this word *tad*' (= *tat tad-iti*), but Sāyaṇa takes it as a repetition. The repetition of *annam* is apparently not connected with that of *tad*, though it may have been helped by it.

[3] Max Muller seems to regard the two alternatives as *tat* and *tata* or *tata*. This of course is the usual signification of *ekakṣara* and *dvyakṣara*, but Sāyaṇa refers these words to the quantity of the first and second syllables in *tata* and *tata* respectively. The form of the sentences makes this seem certainly correct, however unusual it may be. We may have here early evidence of the omission of the final *a* in ordinary conversation.

[4] I take *tat tatavatya* separately and *eva tat* as = 'so'. This seems also to be Sāyaṇa's interpretation. Max Muller says: 'With this very word, consisting of *tat* or *tatta* [cf. the reading of I.], he begins,' and in a note: 'If *tat* is called the very same word, *eva* is used in the sense of *iva*.' This appears rather unsatisfactory, and Sāyaṇa is probably right in thinking *tat* and *tata* similar enough for the purpose here in view. This passage, indeed, seems to be a deliberate and somewhat elaborate variant of the older legend (preserved in Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 1, 6) by which Prajāpati when he first spoke uttered *bhūḥ*, *bhuvaḥ*, and *suvar*, which are words of one and two syllables respectively. Sāyaṇa has: *ekena hrasvenopetatkākṣarā* | *dvābhyāṃ hrasvadīrghābhyām upetā dvyakṣarā*. *Ekadvyakṣara* is apparently an adject. Dvandva with disjunctive force; cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 70; Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 73 sq.; *Vergl. Syntax*, III, 224 sq., for early examples. The whole sense is little more than that *tad* which is equal to *tat*(*a*) or *tāt*(*a*) is the name which, as *brahman*, is revealed in the deities and implicit in man in whose organs, &c., the deities are (as in II, 1, 5; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, IX, 1, &c.).

[5] For *adhidaivatam*, cf. Chāndogya Upaniṣad, I, 3, 1, &c.; Whitney, *P. A. O. S.*, Oct., 1890, p. li. So often in Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa.

[6] This stanza is very obscure. Sāyaṇa quotes Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 15, 8, where it is laid down that a child's secret name is only to be known by father and mother until the *upanayana*. That this is what is referred to here is not impossible, as Max Muller points out,

4. He begins with,[1] 'That was the oldest in the worlds' (RV., X, 120, 1), for that[2] is indeed the oldest in the worlds. 'Whence sprung the terrible one with brilliant might,' for from it he was born who is terrible with brilliant might. 'Immediately on birth he destroys his foes,' for immediately on being born he destroyed evil. 'After whom all helpers rejoice,' for all creatures are helpers, and they rejoice after him, saying, 'He[3] has risen, he has risen.' 'Growing by strength, the powerful one' (RV., X, 120, 2), for he grows by strength, the powerful one. 'As foe he smites fear into the Dāsa,' for all fear him. 'Taking that which breathes and that which breathes not,' this refers to the living and the lifeless. 'What was offered in the feasts came to thee,' this means, 'all is in thy power.' 'All turn their thoughts on thee' (RV., X, 120, 3), this means all beings, all minds, all thoughts, turn on thee. 'When these two become three helpers,' these two being united produce offspring. Children and cattle are his who knows this. 'Join what is sweeter than sweet with the sweet,' for the pair is sweet, the offspring sweet, and so with the pair he joins the offspring. 'He[4] conquered by the sweet that which is sweet,' for the pair is sweet, the offspring is sweet, and thus through the pair he conquers offspring. A Ṛṣi[5] says,

but the interpretation adopted in n. 4 above seems to render the reference quite unnecessary. The last verse he explains as meaning that the form of the gods who enter the body is hidden from men, but the gods themselves know the name well. This is practically meaningless, and Max Muller suggests that it may be that the name refers to the gods or to *tad*, the *brahman*. The reference, however, to the deities who enter the body is clearly meant in some form, cf. II, 4, 2; 1, 5; and the sense is the *brahman* = *tad*, which is the beginning of speech and the first of names is revealed (as the gods) and implicit in man. This section is referred to by 'Sāyaṇa' on Atharvaveda, XVIII, 4, 77; see Lanman in Whitney's *Atharvaveda*, p. 892.

[1] The *tṛca*, RV., X, 120, 1-3, which begins is a *stotriya*, because it corresponds to the Rājana Sāman.

[2] i.e. *brahman* (Sāyaṇa). The explanations of this hymn in the Āraṇyaka must be deliberately perverse, so absurd are they. Cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xxix, n. 6.

[3] The double *udagād* is, according to Sāyaṇa, because he is Āditya or heaven, and Agni or earth. The exact use of the aorist is characteristic of the early character of the text, cf. Whitney's criticism of Delbrück (*Synt. Forsch.*, II, 8-86; *Altindische Syntax*, pp. 280–289) in *A.J.P.*, XIII, 290; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 174.

[4] Sāyaṇa takes *adaḥ* as referring to *mithunam* which is *sumadhu* as consisting of the son and daughter-in-law. *Madhunā* is equal to grandchildren, and *abhiyodhīḥ* is 'provide', i.e. 'provide that dear pair with dear offspring, our grandchildren'. He does not therefore even follow the Āraṇyaka, which clearly took *sumadhu* as accusative. Max Müller translates: 'And this (the son when married) being very sweet conquered through the sweet.' But this represents neither the Āraṇyaka nor Sāyaṇa.

[5] This verse, which is not in the Ṛgveda, is not by any means clearly connected with the rest. Sāyaṇa gives two alternatives, that it is connected with the verse *svādoḥ svādīyaḥ svādunā sṛjā sam*, or with the whole Śastra (not, as in Max Muller, that it is connected with the hymn *tad id āsa*, or the Veda in general). In the first case 'this body' is the body of the sacrificer, the other

'Since he raised this body in that body;' he means this body consisting of the Veda in that corporeal body.[6] 'Then let this body[7] be the medicine of that,' he means this body consisting of the Veda is to be the medicine of that corporeal body. Of this eight[8] syllables are *gāyatrī*, eleven are *triṣṭubh*, twelve *jagatī*, and ten *virāj*. This consisting of ten syllables rests in the other three metres. The three syllable word *puruṣa*[9] goes into the *virāj*. These indeed are all metres, the three and the *virāj*. To him who knows this[10] thus is this day completed with all the metres.

5. He extends the verses by the use of *nada*.[1] *Nada* indeed is man. So a man speaking sounds as it were. In the words *nadaṃ va odatīnām*[2] (RV., VIII, 69, 2), *odatyaḥ* are the waters in heaven, for they water all this; and they are the waters of the mouth, for they water all proper food. In *nadaṃ yoyuvatīnām*, *yoyuvatyaḥ* are the waters of the sky, for they inundate as it were; and they are the waters of perspiration,[3] for they run constantly as it were. In the words *patiṃ vo aghnyānām*, *aghnyāḥ* are the waters that are born of the smoke of fire,[4] and they are the waters that spring from the organ. In *dhenūnām*

body the body of the parents and the result is seen in *svādoḥ*, &c. The other case gives the interpretation of the Āraṇyaka, as Sāyaṇa himself admits, *tad etad dvitīyaṃ vyākhyānam asyām ity ādinā brāhmaṇena spaṣṭīkriyate*. This shows how little Sāyaṇa felt bound to follow his authorities. The words *svām—arrayata* occur in various guises in Atharvaveda, VII, 3; Taittirīya Saṃhitā, I, 7, 12, 2; Maitrāyaṇī Saṃhitā, I, 10, 3; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, II, 19, 32; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, III, 17, 1.

[6] The body of the sacrificer (Sāyaṇa).

[7] The hymn *tad id āsa* (Sāyaṇa).

[8] The hymn, RV., X, 120, is *triṣṭubh*, and the desired metres are only obtained by torturing it. The first, second, and fourth *pādas* have ten syllables, the third eleven. The first eight of the first *pāda* give the *gāyatrī*, the remaining two added to the ten of the second and fourth *pādas* the *jagatī*, and the first, second, and fourth (or rather the fourth), the *virāj*.

[9] Because by adding *pu* to the first *pāda*, *ru* to the second, *ṣaḥ* to the third, the verses all become *triṣṭubh*. See V, 1, 6.

[10] In *evaṃ vid* (perhaps one word), cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 68. *viduṣa* may be genitive (cf. n. 8 on I, 2, 2) or dative.

[1] The exact meaning is explained in V, 1, 6. After each *pāda* of RV., X, 120, 1, is inserted (besides the syllables *pu, ru, ṣaḥ*) one *pāda* of the hymn, RV., VIII, 69, 2, so as to make a *bṛhatī*. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa, VIII, 6, 2, 3, and Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 113, n. 1.

[2] Sāyaṇa explains the verse with reference to juice produced at the third pressing of the Soma, the *ṛjīṣa* (cf. Hillebrandt, *Ved. Myth.*, I, 235 sq.), and takes *nadam* as the sacrificer, and supplies *rakṣata*. For the real sense see Pischel, *Vedische Studien*, I, 191 sq.

[3] *svedate* is clearly correct, the accusative being cognate. R's *svedante* is primarily attractive but is improbable, and as a perusal of p. 80 will show, he (like the MSS., cf. Whitney, *P. A. O. S.*, Oct., 1887, p. xxv) is very uncertain about nasals. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 275; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 24; Delbruck, *Vergl. Syntax*, I, 366–368.

[4] Sāyaṇa gives two interpretations, either smoke (in the shape of a cloud) produced by fire, or from smoke and fire, quoting Kālidāsa, Meghadūta, 4, *dhūmajyotiḥsalilamarutāṃ*

iṣudhyasīti, the *dhenavaḥ* are the waters, for they stir all this, and by *iṣudhyasi* he means 'thou art lord'.[5] He extends[6] a *triṣṭubh* and an *anuṣṭubh*. For the *triṣṭubh* is male, the *anuṣṭubh* female, and the two are a pair. So a man having taken to himself a wife regards himself as it were more complete. By repeating the first verse thrice, the verses become twenty-five.[7] The trunk is the twenty-fifth, Prajāpati is the twenty-fifth. He has ten fingers, ten toes, two legs, two arms, and the trunk is the twenty-fifth. He adorns this trunk, the twenty-fifth. Further the day (of the sacrifice) is twenty-five, and the *stoma* hymn of this day is twenty-five, like is brought about by like. So the two are twenty-five.

6. He begins[1] with *tad*, this. Now 'this this' is food, and so thus he obtains food. Prajāpati indeed uttered this as the first word consisting of one syllable or of two, viz. *tata* or *tāta*. So a child when it first speaks utters the word of one or two syllables, *tata* or *tāta*. So with this very word with *tata* in it he begins. A Ṛṣi says (RV., X, 71, 1), 'O Bṛhaspati, the first point of speech,' for this is the first point of speech. 'Which they have uttered making a name,' for by speech are names made. 'That of them which was the best and flawless,' for this is the best and flawless. 'That is hidden in secret by their love and yet is made manifest,' for this as regards the body is secret, namely the deities (who enter the body), but as regards the gods it is made manifest. This is the meaning of the verse.

7. He begins with the hymn, 'That was the oldest in the worlds' (RV., X, 120, 1). What is oldest is great; the form of this day as possessing greatness[1] is perfect. (There is the word 'greatness') in the verse, 'That fame of thine, O Maghavan, through thy greatness' (RV., X, 54, 1); the form of this day as possessing greatness is perfect. (There is the word 'strength') in the verse, 'He groweth more for strength' (RV., VI, 30, 1); the form of this day as possessing strength is perfect.

saṃnipātaḥ kva meghaḥ. The waters are *aghnyā*, he says, because plants and trees are to be tended by all. Cf. also Bṛhaddevatā, IV, 41, which explains RV., I, 164, 43: *śakamayaṃ dhūmam*; Atharvaveda, IX, 10, 25.

[5] 'Thou art food', in Max Muller's translation must be a slip, *patīyasi* is regular, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1061, and is found in the Śatapatha Brāhmaṇa in this form.

[6] *tad id āsa* is in *triṣṭubh*, *nadaṃ va odatīnām* in *anuṣṭubh*. The former is male because bigger than the latter. For the following, cf. Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, p. 157.

[7] The twenty-five are made up by nine verses of RV., X, 120, 1; six of X, 54; five of VI, 30, and three of I, 51, 4 which are mentioned in I, 3, 7 below. Cf. I, 1, 2. 4 and n. 6 on V, 1, 5.

[1] This is a mere repetition of Khaṇḍa 3, and the insertion of it here according to Sāyaṇa is for the glory of the whole hymn, whereas the purpose of it as Khaṇḍa 3 was to extol the word *tad*. This may be correct, but it is very obscure.

[1] The difference in the first two verses, of course, is that in the first *jyeṣṭham* needs to be equated to *mahad*, whereas *mahitvā* actually occurs in the second. For the construction, cf. I, 2, 1, n. 4.

(There is the word 'hymns') in the verse. 'Then, manliest of men, with songs, with hymns' (RV., III, 51, 4); this day is indeed a hymn, and the form of this day as possessing a hymn is perfect. He extends the first two[2] verses, which are deficient, by a syllable. In the small[3] (womb) seed is deposited, in the small (heart) the vital spirits, in the small (stomach) food is placed. This serves for the obtainment of these desires. He obtains these desires who knows this. The two of ten syllables serve to obtain both kinds of proper food, that which is footed and that which is footless.[4] They become eighteen syllables apiece.[5] Of the ten, nine are the breaths,[6] one is the self. This is the perfection of the self. Eight syllables[7] remain in each. Who knows this obtains whatsoever[8] he desires.

8. He extends the verses by means of *nada*.[1] Now breath is sound. Therefore every breath, when it sounds, sounds loud as it were. The verse *nadaṃ va odatīnām* (RV., VIII, 69, 2) is by its syllables[2] an *uṣṇih*, but by its feet an *anuṣṭubh*. *Uṣṇih* is life, *anuṣṭubh* speech. Thus he places speech and life in him. By repeating the first verse thrice, the verses become twenty-five. The trunk is the twenty-fifth, Prajāpati is the twenty-fifth. He has ten fingers, ten

[2] That is RV., X, 120, 1[a], with ten syllables, and VIII, 69, 2[a], with seven. He adds *pu* to them.

[3] Cf. I, 1, 2 ad fin.

[4] i. e. animals and vegetables (Sāyaṇa).

[5] i. e. ten syllables in RV., X, 120, 1[a], the syllable *pu*, and seven in VIII, 69, 2[a]. Similarly with the other three *pādas*.

[6] (*śirasi*) *chidraṇi* is the version of Sāyaṇa and it is as probable as any other, though the word originally meant breath and only metaphorically is transferred to its use as describing the organs of sense. The nine 'orifices', seven in the head and two in the body, according to a Śruti (Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 5, 9; 10; 6, 8, is the reference, I think) cited by Sāyaṇa (*saptta vai śīrṣaṇyāḥ prāṇa dvāv avañcau*), are referred to in the Kāṭhaka Upaniṣad, V, 1 (where in all, however, there are eleven), Śvetāśvatara Upaniṣad, III, 18, Yogaśikhā Upaniṣad, 4, Yogatattva Upaniṣad, 16, and elsewhere. They are ears, eyes, mouth, nostrils and organs of evacuation, with the navel when ten are counted, as in the Jaiminīya Upaniṣad, and Jaiminīya Brāhmaṇa, II, 77 (*J.A.O.S.*, XV, 240), and *brahmarandhra* when eleven are counted. Cf. Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 243; E. T., p. 265; *Sechzig Upanishads*, p. 281, n. 1, and *nava vai śirasi prāṇāḥ*, Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 2, which points to a different idea, for which see I, 4, 1, n. 5; 5, 1, n. 6; 2, n. 13.

[7] That is, after deducting the ten from the eighteen.

[8] In his interesting note on relative clauses in the Veda, Edgren, *P. A. O. S.*, May, 1883, pp. xii-xv, points out that unlike Greek, Vedic Sanskrit uses the indef. rel. pronoun with the indic. This rule is not observed in the later Vedic literature, e. g. Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 3, 1: *atha khalu yatra kva ca hoṣyan syāt*, &c.

[1] i. e. by the stanza, RV., VIII, 69, 2.

[2] It has four *pādas*, and is therefore like an *anuṣṭubh*, which of course it really is. But it has in the Saṃhitā form only twenty-seven syllables, or resolving the *y* in *aghnyānām* in *pāda* 3, twenty-eight, which is the number of syllables in an *uṣṇih*, which, however, has three *pādas* (8 + 8 + 12) only.

toes, two legs, two arms, and the trunk is the twenty-fifth. He adorns this trunk, the twenty-fifth. Further this day (of the sacrifice) is twenty-five, the *stoma* hymn of this day is twenty-five, like is brought about by like. So the two are twenty-five. This is the twenty-fifth with regard to the body. Now with regard to the deities. The eye, ear, mind, speech, and vital spirits, these five deities[3] have entered into this person, and he has entered into these five deities. He is then[4] pervaded wholly in all his limbs up to his hair and nails. So all beings, down to ants, are born thus pervaded. A Ṛṣi says (RV., X, 114, 8), 'A thousandfold are these fifteen members,'[5] for five arises from ten. 'As large as heaven and earth, so large is it,' for the self is as large as heaven and earth. 'A thousandfold are the thousand mights,'[6] thus does the poet please and magnify the members. 'As far as *brahman* extends so far does Vāc,' wherever there is *brahman*, there is Vāc,[7] wherever Vāc, there is *brahman*, is what is meant. The first[8] of these hymns has nine verses, for nine are the breaths, and it serves to win them. The second has six verses, the seasons are six, and it serves to win them. The third has five verses, the *paṅkti*[9] has five feet, and it is food, so it serves to win proper food. Then comes a tristich, there are three threefold worlds, and it serves to conquer them. These verses become *bṛhatīs*,[10] the

[3] Cf. I, 3, 3 above; II, 4, 2.

[4] 'Then' is taken by Max Muller as referring to the five deities, by Sāyaṇa as referring to the body in which *puruṣa* is. But the latter view seems quite sound. The senses and *puruṣa* are absolutely inter-connected. For *sāṅgaḥ*, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 3, 3. For *ā*, cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 88; *J. A. O. S.*, XXIII, 151 sq.

[5] *ukthā* Sāyaṇa translates *utkṛṣṭāny aṅgāni* and, as hymns will not do, he must be approximately right. His view is that the fifteen are made up of the five above mentioned and the corresponding five elements (earth, water, fire, wind, and ether) forming the mother and father. But this is more than doubtful. For the ten the *ātman* comes with its five organs and a complete body.

[6] Because the senses are applied to a great variety of objects (Sāyaṇa).

[7] *Brahman* is in all and wherever a name is given, it is there, cf. I, 3, 3. Sāyaṇa quotes a Śruti, Taittirīya Āraṇyaka, III, 12: *sarvāṇi rūpāṇi vicitya dhīraḥ | nāmāni kṛtvābhivadan yad āste* ‖ For the very close connexion of *brahman* and *Vāc*, see I, 1, 1, n. 8; Atharvaveda, IV, 20; Bloomfield, *Atharvaveda*, p. 88.

[8] RV., X, 120, has nine verses. The repetition of *eṣām* is due, says Sāyaṇa, to the comparative nature of these hymns as used in the Śastra, the first *eṣām* refers to the hymns as they stand in the Śastra, the second to them alone as they stand in the Saṃhitā. This is of course impossible. For the nine *prāṇas*, see I, 3, 7, n. 6. For the seasons, cf. Zimmer, *Altindisches Leben*, pp. 373, 374; Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 184.

[9] *annaṃ ca paṅktichandasā sādhyatvāt kṣetreṣu paṅktirūpeṇotpannatvād vā paṅktirūpam*, Sāyaṇa. For the tristich and the worlds, cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 3.

[10] The first *pāda* of RV., X, 120, 1, has, with *pu*, eleven syllables, the first *pāda* of RV., VIII, 69, 2, seven verses, making eighteen. So two *pādas* give thirty-six syllables, or a *bṛhatī*. The twenty-three verses give forty-six *bṛhatīs*, as each is extended similarly (Sāyaṇa).

metre, the immortal, the world of the gods. This is the body. Even so he who knows this comes by this way near to the undying self.[11]

ADHYĀYA 4.

Then comes the *sūdadohas* verse.[1] *Sūdadohas* is breath and by breath he joins together all joints. Then the neck verses.[2] They denote them as *uṣṇih* verses according to their metre. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath and by breath he joins together all joints. Then come the head verses. They are in *gāyatrī*, for it is the beginning of the metres, and the head is the beginning of the members of the body.[3] They are in *arkavat*[4] verses. *Arka* is Agni. They are nine verses, the head is of nine pieces.[5] He recites the tenth verse. It is the skin and hairs of the head. It serves for reciting more than

[11] Sāyana explains this obscure statement as referring to a birth as a *deva*. It may be doubted if it means more than he comprehends the immortal body (cf. *atmā*, just above), i. e. he who knows these verses thus performs that part of the rite which corresponds with the body of the bird to which the Niṣkevalya Śastra is likened (cf. I, 1, 1). That *ātmā* above means body or trunk seems certain, and the second *ātmānam* can hardly refer to anything else. If it does, it may simply mean, 'he becomes immortal.' The acc. is governed by *abhi*; cf. I, 1, 2, n. 10.

[1] The Śāṅkhāyana Āranyaka treats all this very briefly, II, 1, covers all Adhyāya 3 and the *sūdadohas*. The *śīrṣan* comes in II, 2, before the *grīva*, II, 3; then the *pakṣau* (*akṣa*, *bāhū*, *prahastaka*), II, 4-5; then the *caturuttaraṇi*, II, 6; the *aśītis*, *gāyatrī*, *bārhatī*, *anuṣṇihī*, II, 7-10; the *vaśa*, II, 11; the *dvipadāḥ*, II, 12; the *aindrāgna sūkta*, II, 13; the *āvapana*, II, 14; the *ānuṣṭubha samāmnāya*, II, 15; the *triṣṭupchata*, II, 16; then two miscellaneous chapters, II, 17; 18.

Sūdadohas is interpreted as yielding milk and it represents the verse, RV., VIII, 69, 3, *tā́ asya sūdadohasaḥ sómaṃ śrīṇanti pṛśnayaḥ | jánman devā́nāṃ víśas triṣv ā́ rocané divā́ḥ* ||. This is the verse immediately after the *nada* verse. Its use here is explained by Sāyaṇa because it is *prāṇasvarūpā*. Cf. Śāṅkhāyana, II, 1: *imāni parvāṇi saṃhitāni bhavanti*. *parvan* is apparently used vaguely; cf. I, 2, 3, n. 12.

[2] For them see V, 2, 1, which is expressly here ascribed to Śaunaka by Sāyaṇa, Introd., p. 20. *grīvāḥ* here means 'cervical cartilages', see n. 7.

[3] *sisṛkṣoḥ Prajāpateḥ prathamaṃ mukhato gāyatrī samutpannā* (Sāyaṇa quoting the Yajurbrāhmaṇa); see Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp. 18, 53.

[4] That is, RV., I, 7, 1-9; in v. 1 *arkebhir* occurs.

[5] Cf. Taittirīya Saṃhitā, VI, 2, 1: *tasmān navadhā śiro viṣyūtam* (Sāyaṇa); *nava vai śirasi prāṇāḥ*, Śāṅkhāyaṇa Āraṇyaka, II, 2, and I, 3, 7, n. 6. The first expression of this precise idea seems to be in the Atharvaveda, X, 8, 43; *puṇḍarīkaṃ návadvāraṃ tribhír guṇébhir āvṛtam*. Whitney in his *Translation*, p. 601, thinks that the later *guṇas* are already referred to, but as Lanman (*Translation*, p. 1045) points out, Garbe (*Sāṃkhyatattvakaumudī*, *Abh. der Bayerischen Ak. der Wiss.*, XIX, 529) renders the three coverings as skin and nails and hair (cf. n. 6). A different view of the *prāṇas* appears in Kāṭhaka Saṃhitā (XXXIII, 3, cited by Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 113, n. 2 for a grammatical point): *daśa vai puruṣa prāṇāḥ stanau dvādaśau* (= 11th and 12th). Cf. also Kauṣītaki Upaniṣad, II, 15.

the *stoma*.[6] These form the *trivṛt stoma* and the *gāyatrī* metre, and it is after the production of this *stoma* and this metre that there arises all that is. These verses serve for production. Children and cattle are his who knows this. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he joins together all joints. Then come the vertebrae verses.[7] They are in *virāj* metre. So one man says to another, 'Thou shinest above us,' or, 'Thou bearest a high neck,' to one who is proud.[8] Or, again, because they run[9] close[10] together, they

[6] In the *trivṛt stoma* only nine verses of the hymn are used, but here the tenth verse of the hymn is also employed. This is not the case in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 2. Sāyaṇa cites Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6: *trivṛc chiro bhavati | tredhā vihitaṃ hi siras | loma chavīr asthi parācā stuvanti* | Cf. also Śāṅkhāyana, l. c.: *trīṇi vā asya śīrṣṇaḥ kapālāni bhavanti*; Śatapatha Brāhmaṇa, XIV, 3, 1, 19.

[7] *vijavaḥ* is taken by Sāyana as a masculine singular; he derives it from *viśeṣeṇa javaḥ*, and calls it the part at the root of the wings, or, taking it perhaps as plural, from *viju*, the lower bones of the neck. It is most probably a plural. Max Muller's dictum that *tā-virājo* proves nothing as it must be attracted goes too far. The exact sense of *vijavaḥ* is doubtful. But as *grīvāḥ* is plural and properly means 'the cervical cartilages' or windpipe, the front part of the neck, then most probably *vijavaḥ* is also plural and denotes the back part of the neck, the cervical vertebrae, which are usually denoted by *skandhāḥ* (Hoernle, *J. R. A. S.*, 1906, p. 918; 1907, pp. 1, 2). This gives a perfectly good sense and seems imperatively demanded by the allusion below to a stiffnecked man; in the proverb *grīvaḥ* is used (in a way which spoils the argument formally), either (*a*) as neck generally or (*b*) as cervical vertebrae, a sense found in the Śatapatha Brāhmana, XII, 2, 4, 10 (Hoernle, p. 918). The *grīvāḥ* of the Āraṇyaka must, however, be different from the *vijavaḥ*. Eggeling (*S. B. E.*, XLIII, 112, n. 1) takes *vijavah* as 'the roots (sinews) of the wings' (cf. Böhtlingk and Monier-Williams, *Dict.*, s. v.) and Friedlander (Introd., p. 10) translates 'Flugelansatz'.

For *tā virājo bhavanti*, if it is, as is not likely, attracted, cf. examples in Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 564–566; Chāndogya Upaniṣad, VI, 16, 2: *etad ātmyam idaṃ sarvaṃ tat satyam sa ātmā*; *infra*, II, 6, 1, and for Sanskrit, Speijer, *Sanskrit Syntax*, § 27. Examples, however, on non-attraction are found when needed to make plain the sense, e. g. the Chāndogya passage cited has *tat tvam asi* and so passim in the Upaniṣads (see Jacob's *Concordance*, p. 137). The use is very old, being found in Greek and Latin also. Cf. below, II, 2, 2: *eṣa vā ṛg eṣa*, &c.; *eṣa vai padam*, &c. A case or two seems to occur of the reverse attraction, e g. Maitrāyaṇī Upaniṣad, I, 2: *etad vṛttaṃ purastād duḥśakyam etat praśnam*, where see, however, Max Muller's note (*S. B. E.*, XV, 288, n. 1).

[8] This is the translation adopted by Max Muller from Sāyaṇa. This may be correct, but the passage would certainly run better if it were taken all as one sentence. 'So one man says to another, "Thou shinest above us, thou bearest indeed a stiff neck," that is to one who is proud.' But the position of *stabhnamānaṃ vā* renders this doubtful. On the other hand Sāyaṇa feels that it is difficult to explain the *grīvā vai dhārayasi* if taken alone, and this seems to me to turn the balance in favour of the translation here suggested. For this meaning of *grīvāḥ* see Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 2, 4, 10, and Hoernle, *J. R. A. S.*, 1906, pp. 916–922. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 2: *trīṇi vā āsāṃ grīvāṇāṃ parvāṇi bhavanti.*

[9] *dutāḥ* must be from √*du gatau* (Dhātupāṭha, XXII, 46) as Sāyaṇa says. Monier-Williams' *Dict.* omits this form, giving *daviṣāṇi*, RV., X, 34, 5, as the only quotable form (see v. Schroeder, *Vienna Oriental Journal*, XIII, 119–122). v. Schroeder (ibid., 297, 298) finds the same root with *upa + ā* in the sense 'anlegen' in Kāṭhaka Saṃhitā, VI, 2: *kakṣa upādūtyaḥ*, and

are taken to be[11] the best food. For *virāj* is food, and food strength. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he joins together all joints.

2. Now comes the right wing. It is this world,[1] it is this Agni, it is speech, it is the Rathantara, it is Vasiṣṭha, it is a hundred.[2] These are the six powers of it. The *saṃpāta* hymn serves to win desires and for firmness. The *paṅkti* verse serves for proper food. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he joins together all joints. Then follows the left wing. It is that world, it is that sun, it is mind,[3] it is the Bṛhat, it is Bharadvāja, it is a hundred.[4] These are the six powers of it. The *saṃpāta* hymn serves to

Kapiṣṭhala Saṃhitā, IV, 1: *kakṣa upādutyaḥ*, and compares Greek δύω, ἐνδύω, ἐκδύω, and Latin *induo, exuo*. Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 98) still treats *dadvṣāni* as if it meant 'I will play', as taken by Geldner (*Siebenzig Lieder*, pp. 158 sq.). It cannot be from √*du* 'burn', as suggested doubtfully in Whitney, *Roots, etc.*, p. 75.

[10] *sambāḍhatamāḥ* is clearly the reading, from √*bamh* (i. e. *bāḍha* for *bazdha*). It occurs in the Taittirīya Āranyaka. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 954; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 58; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 44.

[11] *annatamam pratyacyante* is thus construed by Max Muller, who says the adverbial form is vouched for by Pāṇini, V, 4, 11. The free use of comparatives and superlatives of this class is a sign of early style, but in the earliest literature (RV. and AV.) the accusative neuter is preferred, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 1111 c, and 1119. Cf. also Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 2, 5: *ātamaṃ khyāyate*; ibid., X, 5, 2, 10: *anutamāṃ gopāyati*, and Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 194; *pratarām iva kriyante*, Aitareya Brāhmaṇa, III, 48, 4. *te natarām papmānam apāhata*, Aitareya Brāhmaṇa, IV, 25, 3. But none of these or similar cases seem to justify *annatamām*, and the sense given by Sāyaṇa as *prāpyante* would equally be obtained by rendering 'they approximate towards (*prati* + √*ac*) that which is most truly food' (fem. because *virāj* is fem.). For such a use of *annatamā*, cf. RV., II, 41, 16 (*ambitama, nadītama, devitama*), and many examples in Delbruck, l c., p. 193; and for the acc., cf. *abhisampadyante* with acc., I, 1, 2, n. 10. The acc. is governed by the preposition. *yad* may be taken with *dutaḥ* as equivalent to a finite verb, which is not very probable, or with *pratyacyante*, as giving the explanation of 'the *vajavaḥ* are *virāj*'.

[1] Agni is the guardian of this world and he is also Vāc, II, 4, 2, and Vāc is Rathantara, III, 1, 6 (Sāyaṇa), while Vasiṣṭha brought the Rathantara.

[2] See V, 2, 2 for the verses. They are RV., VII, 32, 22 and 23; VIII, 3, 7 and 8 (three each according to the reckoning of the Āraṇyaka); I, 32 (15 vv.); VII, 18, 1-15; VII, 19 (11 vv.); 20 (10 vv.); 23 (6 vv.); 25-29 (26 vv.); IV, 20 (11 vv.); making 100 in all, and then the *paṅkti*, I, 80, 1; IV, 20, is styled the *saṃpāta* hymn.

[3] The moon is the deity of mind, but here the identity of sun and moon is meant, says Sāyaṇa, and *manas* is Bṛhat, and Bharadvāja made the Bṛhat.

[4] See V, 2, 2 for the verses. They are RV., VI, 46, 1 and 2; VIII, 61, 7 and 8 (three each according to this reckoning); VI, 18 (15 vv.); 23 (10 vv.); 24 (10 vv.); 25 (9 vv.); 31-38 (40 vv.): IV, 23 (11 vv.); making 101 in all, and then the *pankti*, I, 81, 1. The *sampāta* is IV, 23; cf. Aitareya Brāhmaṇa, IV, 30, 2. The *śatam* is not precisely accurate, but the inaccuracy is deliberate. There are 100 in the right and 101 in the left, and the *paṅkti* verse adds one to each of them. For the varying sizes of the wings see Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 3.

win desires and for firmness. The *paṅkti* verse serves for proper food. These two are deficient and excessive. The Bṛhad is male, the Rathantara is female. The excess is of the male, the deficiency of the female. Therefore are they deficient and excessive. Now by one feather is the left wing of the bird the better and therefore the left wing is the better by one verse. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he joins together all joints. Then follows the tail. This consists of twenty-one *dvipadā* verses.[5] For twenty-one are the backward feathers of the bird. Again of all *stomas* is the *ekaviṃśa* the support, and the tail the support of all birds. He recites a twenty-second verse. This is given the form of two supports.[6] So all birds support themselves on their tails, and having supported themselves on their tails, they fly up. For the tail is a support. He (the bird) is supported by two decades of *virāj* verses. He again, the man, is supported by these two *dvipadās*, the twenty-first and twenty-second. That which forms the bird serves to obtain the desires of the man. That which forms the man serves for his prosperity, glory, proper food, and honour. Next comes the *sūdadohas* verse, next an additional verse, next the *sūdadohas* verse. The *sūdadohas* is male, the additional verse female. Therefore he recites the *sūdadohas* verse on either side of the additional verse. Therefore the seed of the two when effused obtains oneness with regard to the woman alone. So birth takes place in and from the woman. Therefore he recites the additional verse in that way.[7]

3. He recites the eighty *gāyatrī* tristichs.[1] The eighty *gāyatrī* tristichs are this world, and whatever glory, might,[2] wedlock, proper food, and honour there is in this world, may I obtain it, may I win it, may I possess it, may it be mine.

[5] These verses, RV., X, 157 (5 vv.); 172 (4 vv.), besides twelve from other Śākhās are given in V, 2, 2. Cf. Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 4: *ekaviṃśáṃ púcham | dvipádasu stuvanti prátiṣṭhityai |*

[6] The feet, Sāyaṇa says. The idea seems to be, when there are twenty-two verses, that twenty represent the feet of the bird, and two those of the man. When twenty one, it is the tail that is in question. See also V, 2, 2.

[7] *atra* is rendered *asmin vijavavibhāge* in Sāyaṇa. It seems rather to refer to the position of the additional verse between the *sūdadohas*. For *abhi* in the Aitareya Brāhmaṇa, cf. Liebich, *Bezz. Beitr.*, XI, 281; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 88. *Yoṣātas* (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1098) is possible and must be so taken if *ājānā* is a noun as given in Bohtlingk and Monier-Williams' *Dict.* But it is simpler to take it and *pra°* as adjectives. Cf. II, 1, 2: *pṛthivitaḥ*, where *itaḥ* is probably meant. Cf. *ājānajāḥ* in Taittirīya Upaniṣad, II, 8 (*S. B. E.*, XV, 61, n. 2); *ājānadevaḥ*, Jacob, *Concordance*, p. 162. For the *ekaśeṣa*, see Weber, *Ind. Stud.*, X, 142, n. 3; XIII, 113, n. 2; Bolling, *J. A. O. S.*, XXIII, 321 sq.

[1] The three sets of tristichs are the food of the bird. They are set forth in detail in V, 2, 3; 4; 5, respectively.

[2] Might is interpreted by Sāyaṇa as *vedaśāstraprayuktā pūjā* and is opposed to *apacitiḥ* as *dhanadhānyādisamṛddhirūpā pūjā*, but he gives *tejas* as an alternative rendering.

Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he links together all this world. He recites the eighty *bṛhatī* tristichs. The eighty *bṛhatī* tristichs are the sky-world, and whatever glory, might, wedlock, proper food, and honour there is in the sky-world, may I obtain it, may I win it, may I possess it, may it be mine. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he links together all the world. He recites the eighty *uṣṇih* tristichs. The eighty *uṣṇih* tristichs are that world, heaven,[3] and whatever glory, might, wedlock, proper food, and honour there is in that world, and the divinity of the gods,[4] may I obtain it,[5] may I win it, may I possess it, may it be mine.[6] Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he links together all that world.

Adhyāya 5.

He recites the *vaśa*[1] hymn desiring all to be in his power. There are twenty-one[2] verses, for twenty-one are the parts in the stomach. Then the *ekaviṃśa* is the support of all *stomas* and the stomach the support of proper foods. They are in different metres. For the intestines are larger one than the other,[3] some small,

[3] The insertion of *dyaus* is curious and Sāyaṇa notes it as being *vispaṣṭārthaṃ*.

[4] This is taken by Sāyaṇa as being equal to *brahman*, the honoured of the gods, Indra, &c., and he quotes for it a passage intended to be Śvetāśvatara Upaniṣad, VI, 7: *tam īśvarāṇāṃ paramam maheśvaraṃ taṃ devānām paramaṃ daivaṃ* (so R, read with S *devatanāṃ* (or *daivatanam* with ed.) *paramaṃ ca daivatam*). But, though Max Muller accepts this view, it is simpler to equate it merely to the divinity of the gods, i.e. the divine nature.

[5] Probably *āpnavāni* is suggested by the *aś* of *aśīti* equated to √*aś*, as stated by Eggeling (*S. B. E.*, XLIII, 112, n. 1). The view that *aśīti* contains the √*aś*, eat, probably led to the identification of the *aśītis* with *anna* as throughout the Āraṇyaka and also in Śatapatha Brāhmaṇa, VIII, 5, 2, 17; but when Sāyaṇa in his commentary on this passage calls the *aśītis annarūpaḥ*, he merely refers, I think, to that identification and does not base it on etymology, as suggested by Eggeling.

[6] For the subjunctive as optative in sense, cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 186, and for the question of subj. and opt., Goodwin, *Greek Moods and Tenses*, App. I. For subjunctives in Aitareya Brāhmaṇa, see Aufrecht, pp. 429, 430; and a full list in Bohtlingk, *Chrestomathie*[3], pp. 349, 350. See also Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 306 sq., *Vergl. Syntax*, II, 365 sq.

[1] In Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 11, the *sūdadohas* verse is repeated twenty-four times. It agrees in counting the *vaśa* hymn as referring to the *udara*. The hymn is RV., VIII, 46. See V, 2, 5. It is called a *nivid* in I, 5, 2 below. The name is given because the author is Vaśa (Aśvya) says Sāyaṇa, and this is probably the case, showing the early date of the traditional authorships. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa, VIII, 6, 2, 3, and Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 112, n. 2. See also Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XLII, 215 sq.

[2] Only twenty of RV., VIII, 46, but the *sūdadohas* verse is counted in; see, however, on V, 2, 5 ad fin.

[3] *Vikṣudram* is rendered 'confused' by Max Muller. The rendering in the text is that of Sāyaṇa and is supported by the use of *vikṣudrā iva hi paśavaḥ* in Aitareya Brāhmaṇa, V, 6, 5,

some big. He recites them with the word *om* according to the metre and according to the manner of the occurrence.[4] For the intestines are as it were according to the manner of their occurrence, some shorter, some longer. Next comes the *sūdadohas* verse. *Sūdadohas* is breath, and by breath he joins together all joints. Having recited this verse twelve times,[5] he leaves off. Twelvefold are these breaths,[6] seven in the head, two in the breast, three below. There are they contained, there are they perfected. Therefore there[7] he leaves off. The hymn, 'O Indra and Agni, ye two' (RV., VIII, 40), forms the two thighs which belong to Indra and Agni,[8] the two supports with broad bones. The

where see Sāyaṇa's explanation. For the compar., see Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 196 sq. The *hṛdaya* is *sthūla* according to Sāyaṇa. The metres of RV., VIII, 46, are very various in the eyes of the Anukramaṇī. For the form *antastya*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1245 c. The twenty transverse processes (*kuntāpa*) in the abdominal portion of the spine (*udara*), Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 2, 4, 12; 14 (Eggeling, *S. B. E.*, XLIV, 164, n. 1; Hoernle, *J. R. A. S.*, 1907, pp. 8, 10) suggest a different rendering, but the tradition is quite plausible. The epithet used too does not suit bones. It is, however, to be noted that in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 6, the *anūka*, which can mean the lumbar portion of the spine (RV., VI, 163, 2, cited by Hoernle, *J. R. A. S.*, 1906, p. 917) as well as the thoracic portion (Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 2, 4, 14, cited ibid., 1907, p. 9), is said to have twenty-one *parvāṇi*, and certainly this is so strikingly parallel to the *udara* with its twenty *kuntāpas* (Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 2, 4, 12), since the twenty-first may be the *anūka* itself, that it is possible that this passage should be so interpreted. But to do so would only be justified by the belief that these early medical statements rest, as Hoernle (*Osteology*, pp. 101–109) holds, on acquaintance with current medical views, an opinion I do not share for reasons given in *Z. D. M. G.*, LXII, 134 sq.

[4] *yathopapādam* is a difficult phrase. Max Muller, following Sāyaṇa, renders 'according to rule'. Sāyaṇa explains this with reference to the technical rule, given by Āśvalāyaṇa Śrauta Sūtra, VI, 5, 11; 12, that *dvipadā* verses are to be recited with a pause in the middle and *om* at the end, while *ekapadā* verses are to have *om* prefixed and affixed. This is artificial and perhaps it only means (cf. Monier-Williams' *Dict.*, s. v.) 'just as it may happen', which version suits the *antastyam* better, and Sāyaṇa ends up with practically this version. *Chandaskāram* (for the Sandhi, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 340; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 420; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 71) refers of course to the different metres of the hymn. Cf. V, 2, 5, and note. For the gerund, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 995; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 402 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 224.

[5] That is once each in the verses representing the body, neck, head, vertebrae, right side, left side, tail, food in three sets of eighty tristichs, and the *vaśa* hymn. In the case of the tail there is a *sūdadohas* before and one after the additional verse, and so the number twelve is made up.

[6] The number twelve is clearly to suit the twelve repetitions of the *sūdadohas* verse. It is probably got by taking the seven openings in the head, I, 3, 7; 8, and adding the two in the breasts, and the *nābhi*, *pāyu* and *gudi*. For other fanciful enumerations cf. Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 255 sq.; E.T., pp. 283 sq., and Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa cited in note 6 on I, 3, 7.

[7] He does not use that verse in the 'thigh' verses.

[8] Indra and Agni are the strongest of gods and the thighs enable the bird to fly aloft (Sāyaṇa). In Śāṅkhāyana these verses form part of what represents the tail in the Aitareya, but

verses have six feet[9] for firmness. Man[10] has a double support, cattle have four feet. So he places the sacrificer with his double support among the four-footed cattle. The second verse has seven feet,[11] and he makes it into a *gāyatrī* and an *anuṣṭubh*. Now the *gāyatrī*[12] is *brahman*, the *anuṣṭubh* is Vāc, and so he unites Vāc and *brahman*. He recites[13] a *triṣṭubh* at the end. The *triṣṭubh* is strength and so with strength he surrounds animals. Therefore animals[14] depend on strength for their rising and their going forth.

2. In the Niṣkevalya hymn addressed to Indra,[1] 'To thee, the mighty, the intoxicated one' (RV., X, 50), he inserts a *nivid*.[2] For clearly thus does he place strength in himself. They are *triṣṭubhs* and *jagatīs*.[3] They say, 'Why then does he insert a *nivid* among *triṣṭubhs* and *jagatīs*?'[4] 'One metre only

in Śatapatha Brāhmaṇa, VIII, 6, 2, 3, they are referred to the wings, see Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 111, 112. See also V, 3, 1, n 1; above, p. 37.

[9] They, except two and twelve, are in the so-called *mahāpaṅkti* metre. For the correct expression *urvasthīve*, cf. the use of *ūruphalaka* for the thighs, Hoernle, *Osteology*, pp. 206, 215, perhaps wrongly read for *uru°*. If *ūru°* is read here, it means 'the thighs and knees are supports', cf. Vājasaneyi Saṃhitā, XVIII, 23; Āpastamba Śulba Sūtra, XI, 2 and 3 (*Z. D. M. G.*, LVI, 362).

[10] Cf. I, 1, 2, n. 5.

[11] It consists of seven *pādas* of eight syllables, and can be made into an *anuṣṭubh* preceded by a *gāyatrī*. According to Sāyana, following Āśvalāyana, in the latter case there is a pause after the second *pāda*, and *om* after the third. In the former the *om* follows the fourth, and there is a pause after the second *pāda*.

[12] Cf. I, 1, 1, n 8.

[13] Sāyana holds this to refer to a special mode of recitation, by which after the first *pāda* there is a pause, and *om* follows the second, and so for the third and fourth, and which he calls *triṣṭupsamaya*. This is from Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VI, 15, 6; RV., VIII, 40, 12, is in *triṣṭubh*.

[14] This must mean, as Sāyana says, and as Max Muller takes it, that animals obey a master. The last two accusatives are loosely connected as accusatives of point in which; such acc. are more frequent in Greek and Latin (e.g. Tacitus, *Ann.*, I, 27: *deserunt tribunal . . . manus intentantes, causam discordiae et initium armorum*). In the Maitreya Upaniṣad (Max Muller, *S. B. E.*, XV, xlv): *sa tatra paramam tapa ādityam udīksamāṇa ūrdhvas tiṣṭhati*. Max Muller observes that *āsthāya* would be expected, but it is not necessary to suspect the text. For the compound, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 47 and 48. In *paśūn parigṛhṇāti* the acc. is dependent on *pari*: so Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 28, 1, 2; *tam etāḥ pañca devatāḥ parimṛiyante* (correct Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 88).

[1] Forming part of the thigh verses.

[2] Sāyana says the *nivid* (cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 9, 1, for a Vaiśvadeva *nivid*) is to come after the fourth verse and is to be *Indro devaḥ somam pibatu* (*pinvamānaḥ* S), &c. (Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, VIII, 17, 1). 'In himself' he renders as 'in the bird in the shape of the Śastra'. It may mean 'in himself' only. For the *nivids* see Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, pp. 136 sq. The *nivitsaṃjñake granthe* in R is, unhappily, a myth, the reading (in R³, S, &c.) is *sanghe*.

[3] The metre is irregular. According to the Anukramaṇī, one and seven are *jagatī*, the rest *triṣṭubh*. Sāyaṇa offers the alternative of the last two being *jagatī*.

[4] The *prakṛti* has *triṣṭubhs* at the midday pressing, and so the deviation needs explanation. Note that the answer is repeated, and is not that of the Āraṇyaka itself, though it is adopted.

cannot support or fill the *nivid* of this day,' so he inserts the *nivid* among *triṣṭubhs* and *jagatīs*. Let him know that this day has three *nivids*.[5] The *vaśa* hymn is a *nivid*, the Vālakhilyas are a *nivid*, and the *nivid* is a *nivid*. So let him know that there are three *nivids* in this day. Then come the hymns, 'Who in the forest as it were has been put down' (RV., X, 29), and 'Who first is born, the wise one' (RV., II, 12). In these is the verse, 'When the hopes of all are on food' (RV., X, 29, 4), and it serves to win proper food. Then comes an insertion. As many decades of verses[6] in *triṣṭubh* and *jagatī* addressed to Indra as they insert between these two hymns, after transforming them into *bṛhatīs*, so many years do they live beyond the normal life.[7] By this insertion life is gained. Next he recites the *sajanīya*[8] hymn that cattle may come to his offspring. Then he recites the Tārkṣya[9] hymn. Tārkṣya is welfare, and the hymn leads to welfare. Thus he procures welfare. He recites

[5] Sāyaṇa says the *nivid* here referred to above is the *mukhyā nivid*, and the others are *aupacārike*, and he assigns the use of several metres in the *vaśa* and of *triṣṭubhs* and *jagatīs* in the Vālakhilyas as the reason for their being styled *nivids*. The Vālakhilyas occur in the *bṛhatī* tristichs, see V, 2, 4. The Vālakhilyas and Nivids are printed from the Kaśmīr MS. by Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, 1906. See also Oldenberg, *Gött. gel. Anz.*, 1907. Scheftelowitz (pp. 10 sq.) argues that the Vālakhilyas are among the old Khilas which were accepted by some schools (probably the Bāṣkala and Māṇḍūkeya) and not by others (Śākalya), who only included 'Nationalhymnen' in their tradition. Oldenberg (pp. 221–235) effectually—in my opinion—demolishes this argument and leaves the Khilas what they have hitherto been considered, later additions to the Ṛgvedic tradition, though doubtless in themselves old. The Vālakhilyas are mentioned by that name in Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXX, 8; Taittirīya Āraṇyaka, I, 23; Maitrāyaṇī Upaniṣad, II, 3, &c. Cf. also Macdonell on *Bṛhaddevatā*, VI, 48; III, 116; Max Muller, *Marut-Hymns*, pp. xxxiii sq., who is, however, wrong in saying that they do not occur in any Khila collection; *St. Petersburg Dict.*, VI, 954.

[6] Sāyaṇa renders *daśatīnām* as 'taken from the ten thousand numbered Saṃhitā', and Max Muller takes it as 'taken from the ten Maṇḍalas'. Neither meaning appears certain. *daśatī* elsewhere means a decade, *daśatayī* refers to the Saṃhitā, and I think *daśatīnām* must mean decades. They are decades of *triṣṭubhs* and *jagatīs* turned into *bṛhatīs*, and it may be noted that six *triṣṭubhs* and two *jagatīs* give ten *bṛhatīs*. This may be the reference, or the reference may be to the fact that three *triṣṭubhs* and seven *jagatīs* give thirteen *bṛhatīs*. Sāyaṇa contents himself with explaining that of three *triṣṭubhs* and four *jagatīs* nine *bṛhatīs* can be made, which does not seem to be of much help. V, 3, 1, appears to support the view here taken.

[7] That is, no doubt, one hundred years, V, 3, 1, and I, 2, 2, n. 14. For *ūrdhvam* with abl., cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 58, 90; Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 113; Liebich, *Bezz. Beitr.*, XI, 295.

[8] That is, RV., II, 12, called *sajanīyam* in Aitareya Brāhmaṇa, V, 2, 1. For *arjayan* cf. Speijer, l. c., § 188; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 587; Delbrück, pp. 353 sq. The form is given by Whitney, *Roots, &c.*, p. 14, as only found in the Sūtras and Epic.

[9] RV., X, 178, addressed, says Sāyaṇa, to Tārkṣya Garuḍa, but cf. Macdonell, *Vedic Mythology*, p. 145. R reads *Tārkṣo*, but the Sarvānukramaṇī and Bṛhaddevatā agree with the RV. Cf. Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXX, 5, and III, 1, 6, n. 5. For the form, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 233; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 43.

the *ekapadā*[10] verse that he may at once be all and win all the metres.[11] In the hymn, 'All songs have caused Indra to grow' (RV., I, 11), there are additions[12] to the verses. Seven verses does he make additions to. For seven are the breaths[13] in the head, and so does he place breaths in the head. He makes no addition to the eighth. The eighth is speech, and (he thinks), 'Let not speech be mingled with my breaths.' Therefore speech, though it has the same abode as the breaths, is not mingled with them. He recites the *virāj* verses.[14] *Virāj* verses are food, and serve to win food. He ends with the hymn of Vasiṣṭha,[15] that he may become Vasiṣṭha. (He should end) with the perfect verse,[16] with the word 'great' in it, 'This praise to the great, the terrible, the bearer' (RV., VII, 24, 5). In the verse, 'Like a steed labouring at the yoke, he has taken his place' (RV., VII, 24, 5), the yoke is the end (of the car). This day is the end.[17] Thus is (the verse) fit for the day. (He should end) with the perfect verse, with the word 'praise' in it, 'O Indra, this praise celebrates thee' (RV., VII, 24, 5[c]). With regard to the verse, 'As heaven over

[10] Sāyaṇa gives it as *Indro viśvaṃ virājati*, see V, 3, 1.

[11] It is the last of the metres used.

[12] The phrase occurs also in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 12, and is further explained in V, 3, 1, where Sāyana is much more explicit than in his commentary here. The idea is 1[a], 1[b], 1[c], 2[a], 1[d], 2[b]; 2[c], 3[a], 2[b], 3[b]; and so on. The result is a curious intertwining, *vyatiṣaṅga*, of verses. A similar proceeding is found in Aitareya Brāhmaṇa, IV, 3; VI, 24. For other examples of this process, called *viharaṇa* also, cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, VII, 15, 4 (at the Āpyāyana of the Madhyandina Savana); IX, 5, 4 (at the Ṣoḍaśin); XII, 11, 5, and Āśvalayana Śrauta Sūtra, VIII, 2, 7 (Vālakhilyas, when a *vyatimarśaṃ viharaṇa* takes place); Roth, *Z. D. M. G.*, XXXVII, 109, who traces the practice even in the Ṛgveda, and Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 103.

[13] The openings are referred to above, I, 3, 7; 8; 4, 1; 5, 1. The eighth as Vāc refers no doubt to the tongue. The first reference to seven openings is not (as Deussen seems to hold) that in Atharvaveda X, 8, 9, which is there practically unintelligible, and which is given up by Whitney (*Translation*, p. 597), but which appears in a more plausible form in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 2, 3, where the verse has as its last *pāda: vāg aṣṭamī brahmaṇā saṃvidānā*, but that in AV., X, 2, 6, where the seven *khāni* are given as eyes, nostrils, ears and mouth (see Whitney, *Translation*, p. 568; Hoernle, *J. R. A. S.*, 1907, p. 12). In ver. 7 the tongue is specially mentioned. The seven, however, seem already to have included Vāc, to judge from the explanation in that Upaniṣad, II, 2, 4, where, according to Deussen's translation, it is intended to stand for the tongue, as indeed seems clear from its being connected with Atri and *atti*, though Böhtlingk, in his translation, p. 26, takes it otherwise. Sāyaṇa here refers to the other *prāṇas* as *jihvātvagādibhiḥ*. Vāc apparently then is little more than a duplicate. Cf. I, 3, 7, n. 6. For the seven *prāṇas*, cf. also Śatapatha Brāhmaṇa, IX, 5, 2, 8.

[14] RV., VII, 22, 1-6; see V, 3, 1.

[15] RV., VII, 24. For the word *vāha* in ver. 5, see Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 135.

[16] The sixth verse is placed after the fourth and the fifth comes at the end, V, 3, 1.

[17] The last day is the *udayanīyātirātra*. For *dhūḥ*, cf. RV., II, 2, 1: *dhūḥsádam* 'charioteer'; Hopkins, *J. A. O. S.*, XIII, 237 sq.

heaven,[18] give us glory' (RV., VII, 24, 5[d]), wherever the speech of the Brahmin[19] is uttered, this is his glory, when he who knows ends with this verse. So let him who knows this end with this verse.

[18] Sāyaṇa renders, 'as in heaven, so in the worlds (the *maharloka*, &c.) above the heaven!' The same *maharloka* is dragged in to explain II, 4, 1.

[19] Sāyaṇa vaguely says *vedasaṃbandhi vākyam*. But I think there is a clear reference to the speech of the Brahmins. The opposition is probably as yet mainly to non-Aryan tongues, cf. Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, XVII, 1, 2, 9. Whatever be the history of Vedic and Sanskrit, it is difficult to believe at this date (800–700 B.C.) in very much development of Prākritic forms so as to render contrast with them natural, though no doubt such forms existed. (Cf. the discussions in *J. R. A. S.*, 1903, pp. 435 sq.) See also I, 3, 1, n. 5; III, 2, 5; Śatapatha Brāhmaṇa, III, 2, 1, 23, with Eggeling's note on the Kānva reading; Macdonell, *Sanskrit Literature*, pp. 20–24; Lanman's notes on Whitney, *Atharvaveda*, III, 12, 4; X, 9, 23; XII, 4, 4; XIX, 8, 4; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xviii. The Atharvan passages point to the possibility that some of the Prākritic forms are due to the later tradition and are no evidence for the time of the Atharva. Similar considerations are familiar in the Homeric question, see especially Monro, *Odyssey*, XIII–XXIV, Appendix, pp. 455–484. The early date of the Epic if adopted (cf. my notes, *J. R. A. S.*, 1906, pp. 1 sq., 1907, pp. 681–683) would bear out the view that Prākrit was not so early as has been claimed (cf. Franke, *Pāli und Sanskrit* (1902), pp. 49 sq.) the ruling speech of the people. No doubt the Mantra literature represents a poetic diction (cf. Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 38 sq.), but it has not yet been made even plausible that contemporaneous with it were really Prākritic dialects, though no doubt in certain cases the tendencies which produced Prākrit were already in full force. The subsequent history is doubtless that of the more and more marked separation of the literary and the vulgar speech (cf. Delbrück's neat summary of the history, *Altindisches Verbum*, pp. 3 sq.), and the place of the Epic must (it seems to me) be found either before the decay of speech had rendered the Sanskrit unintelligible to the warrior classes of the populace—and the Epic appears in origin to have been precisely like the Homeric Epic (see Lang, *Homer and His Age*, 1906) poetry composed by poets at the courts of princes who sang to the retainers and friends of their patron—not of course an epic of the lower classes or the mere cultivator, though he would understand it in part—or after the general revival of Sanskrit in the second and third centuries A.D. The latter view seems to raise more serious difficulties in our conception of the history of language and literature than it can pretend to solve. I still think the earliest epic (as distinguished from mere *ākhyānas* or *itihāsas*) must date from the eighth to sixth centuries B.C. and be contemporaneous with the Brāhmanas and Āraṇyakas, though of course in the case of both Mahābhārata and Rāmāyaṇa extensive additions have been made by priestly hands in the two or three centuries before the Christian era. Only thus can a real place be found for Pāṇini's *bhāṣā*, or for the custom of the Drama which must represent a real state of affairs when Sanskrit could be used by kings and nobles as intelligible to their inferiors. For what Kṣatriyas spoke in the eighth to sixth centuries B.C. we have no evidence save the Brāhmanas, where they speak Sanskrit, and the Epic, so far as we can regard it as contemporaneous. In view of the fact that Patañjali knew the Drama (*Ind. Stud.*, XIII, 486 sq.), it seems only reasonable to assign to his period the separate use of Sanskrit and Prākrit for the different characters, and either then or earlier the state of affairs must have been real. Nor is it possible to accept the theory of Lévi, Barth, and Grierson (*Ind. Ant.*, XXIII, 110) that an originally Prākrit drama was turned into Sanskrit. This theory leaves no plausible explanation open of the use of Prākrit for some characters, since *ex hypothesi* both men and women equally used Prākrit in conversation, and, while it is quite intelligible that after the drama was an

3. 'We choose that of Savitṛ' (RV., V, 82, 1–3) and 'O god, Savitṛ, this day' (RV., V, 82, 4–6), are the strophe and antistrophe (of the Vaiśvadeva hymn [1]) and are perfect in form as belonging to the one day ceremonial.[2] Much indeed is done on this day that is forbidden and (the Vaiśvadeva)[3] is the atonement. Now atonement is rest, and so at the end (of the sacrifice) the sacrificers rest on the atonement of the one day (the Vaiśvadeva) as their rest. He rests who knows this, and they also rest for whom the Hotṛ priest who knows this recites this Vaiśvadeva. Then comes the Savitṛ hymn, 'Of Savitṛ, the god, this great and desirable thing' (RV., IV, 53). Great[4] is the end. This day is the end. So the verse fits this day. Then comes the Dyāvā-Pṛthivī hymn, 'Which is the elder, which the younger' (RV., I, 185), in which (the verses) end alike.[5] This day is one on which (the sacrificers) end alike. So the hymn fits the day. Then comes the Ṛbhu hymn, 'Born not for steeds nor reins, worthy of praise' (RV., IV, 36). With regard to the words, 'The chariot of three wheels,' the hymn is possessed of three (*trivat*), and what is possessed of three[6] is the end. This day is the end. So the hymn fits the day. The hymn, 'Of this benignant, greyhaired, priest' (RV., I, 164), addressed to

established fact it could remain popular long after it had ceased to be intelligible, the popularity of a literary form *ex initio* unread is very strange. People in England would not go to Italian opera (which by the by is certainly understood by fifty per cent. of the spectators), but for the fact that there was once and still is a popular drama in England.

Of course it cannot be contended—nor is it so claimed—that Sanskrit was ever the vernacular of the lower classes. What we have to conceive is rather a parallel series of languages diverging from vernaculars older than the Vedic of the earliest hymns, each current among certain portions of the people, but in their earlier stages intelligible to all. The Greek and English dialects give a fair parallel, in both cases ending in a common form of educated and literary speech. Cf. Jacobi, *Z.D.M.G.*, XLVIII, 407 sq.

[1] Cf. Śāṅkhāyana Āranyaka, II, 18, which differs in detail as usual. This section refers to the evening Soma pressing, when the Vaiśvadeva and Āgnimāruta Śastras are recited, see Weber, *Ind. Stud.*, X, 353, 354, n. 3; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 325, 361 (Vaiśvadeva), 369 (Āgnimāruta); Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 354 sq.

[2] The *prakṛti* is here the Viśvajit, and the *mūlaprakṛti* the Agniṣṭoma, as usual.

[3] Cf. I, 2, 1. Sāyaṇa selects the two tristichs as the immediate point of reference.

[4] Because greatness is the *ne plus ultra* of all things (Sāyaṇa).

[5] *udarka* is equal to *anta* in the one case and to *uttarakāla eva bhāvi phalaṃ* in the other, according to Sāyaṇa. The sacrificers obtain *brahman*, he adds, but this is hardly meant. Most of the verses end alike in this and the following cases. Cf. for the word, Aitareya Brāhmaṇa, V, 1, 3; 12.

[6] This is not obvious. Sāyana refers it to the case where two wheels are inadequate and a third is found necessary. This wheel, as before the *dhuḥ*, is the end, I, 5, 2. Zimmer (*Altindisches Leben*, pp. viii, ix) points out that *tricakra* in the Saṃhitās is merely an epithet of the cars of the Aśvins where its sense is mythological and he therefore denies the existence of three-wheeled cars in the Vedic period, but cf. Weber, *Berl. Sitz.*, 1898, p. 564, n. 1.

the All-gods, is multiform.[7] This day is multiform. So the hymn fits the day. (Of what he recites) the end[8] is, 'Forming the waters, the buffalo hath lowed' (RV., I, 164, 41). The hymn, 'May powers auspicious come to us on every side' (RV., I, 89), addressed to the All-gods, is one containing an insertion, and is perfect in form as belonging to the one day ceremonial. Much indeed is done on this day that is forbidden and (the hymn with the insertion[9]) is the atonement. Now atonement is rest, and so at the end (of the sacrifice) the sacrificers rest on the atonement of the one day (insertion) as their rest. He rests who knows this, and they also rest for whom the Hotṛ priest who knows this recites the hymn with the insertion. The verses, 'To Vaiśvānara, who strengthens law, our praise' (RV., III, 2, 1 sq.), are the strophe of the Āgnimāruta Śastra. Praise is the end. This day is the end. So the hymn fits the day. The hymn, 'The Maruts, rushing onward, with gleaming lances' (RV., V, 55), addressed to the Maruts, is one in which (the verses) end alike. This day is one in which (the sacrificers) end alike. So the hymn fits this day. He recites, before the next hymn, the verse, 'To Jātavedas let us pour the Soma' (RV., I, 99, 1), addressed to Jātavedas. The Jātavedas verse is welfare and wins welfare. So he makes this into welfare. The hymn, 'To Jātavedas, who deserves our praise' (RV., I, 94),[10] addressed to Jātavedas, is one in which (the verses) end alike. This day is one in which (the sacrificers) end alike. So the hymn fits this day.[11]

[7] It is of multifarious content, as indeed is the case and is recognized in the Anukramaṇī. The day is multifarious because of its collection of Vedic mantras and popular elements like dancing.

[8] That is, only forty-one verses are to be taken. Cf. V, 3, 2.

[9] The insertion is after the ninth verse, *viśve devāḥ somasya matsan* (Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 137), &c.

[10] On RV., I, 94, see Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 108 sq.

[11] At the end Sāyaṇa observes that this ends the *karmakāṇḍa* of the Āraṇyaka. The next two books are the *jñānakāṇḍa* or the Upaniṣad. This regular opposition really of course means very little. Both parts deal with *jñāna* and not with the performance of the rite, but the first Āraṇyaka does of course treat the rite in some detail, explaining its mystic significance, while the second Āraṇyaka diverges to speculations less closely associated with the actual Mantras of the ceremonial. A more real opposition of *karma* and *jñāna* would be to oppose books V and I–III. For the relation of *karma* and *jñāna* in Śaṅkara's view, see his commentary on Taittirīya Upaniṣad, I, 12.

In some MSS. (see Crit. Note) a summary of the chapters of each Āraṇyaka is given at the end. For similar summaries, cf. those of the Taittirīya Upaniṣad, Max Müller, *S. B. E.*, XV, xxviii, xxix; that in VIII, 3 of the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, and Kauṣītaki Upaniṣad, IV, 2.

ARAṆYAKA II

Adhyāya 1.

This is the path; this[1] is the sacrifice; this is *brahman*; this is truth. Therefore let no man diverge[2] from it; let no man transgress it. For they did not transgress it; of old, those that did transgress it were overcome. A Ṛṣi[3]

[1] Sāyaṇa, following, as throughout this part of his commentary, Śaṅkara (cf. Śaṅkara on Taittirīya Upaniṣad, I, 12, translated by S. Sītārāma, *Upanishads*, V, 112–122), discusses the relation of the *karmakāṇḍa* and the Upaniṣad. His conclusion is that it is that of *sādhana* and *sādhya*, the sacrifices serving to purify the mind through the destruction of evil and the production of a desire for knowledge. He quotes and rejects the views: (1) that knowledge is unnecessary, it being sufficient to give up all works, good or evil, and to perform the various regular and occasional sacrifices, and to exhaust what one has begun by enjoying it, so that at death freedom is attained. He points out that it is not possible to abandon good and evil, such acts being endless, and that the sacrifices performed must bear fruits and the actions of previous births must produce many other births. (2) Others held that a union of knowledge and sacrifice is the cause of freedom. But knowledge is directly contradictory to sacrifice, since the latter involves the conception of the self as active, whereas the former recognizes that the self is *nirvikāra*. (3) Others hold that sacrifice is the ladder which beginning with the simplest and ending with the most complicated sacrificial rites leads to knowledge as the cause of freedom. Sāyaṇa points out life is too short for this. (4) Others think the *karmakāṇḍa* is used in a subsidiary manner, just as in catching cranes one throws curd on their heads and it melting blinds them, so one should sacrifice. The reply is that this is surplusage: one should catch one's crane straight off. The story is reminiscent of putting salt on the tail of a bird. (5) The use of sacrifice is to exhaust desire through the enjoyment of the desires produced by such acts, but clearly, it is replied, desire is not so quenched. Sāyaṇa also explains at length the *viṣaya*, *prayojana*, *adhikārin*, *prāmāṇya*, and *prameya* of the system which he attributes to the Upaniṣad. Cf. Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 57 sq; E. T., pp. 61 sq. 'This' means both what is just past and what is to come, and so Sāyaṇa refers the *etat karma* to Āraṇyaka I, and *etad brahma* to Āraṇyaka II and III. The latter alone is true.

[2] Sāyaṇa thus discriminates: the divergence is due to mere laziness, the transgression to interest in other matters, ploughing or industry, or such forms of devotion as relic worship, &c. For *pra*+√*mad*, cf. Taittirīya Upaniṣad, II, 5; I, 11, 2; Kāṭhaka Upaniṣad, II, 6, which support my emendation *pramattam* in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, XII, 29.

[3] The verse is, of course, absurdly construed. It is impossible on any theory to make much sense of it. As taken in the translation, the idea is that three peoples were ruined, the others settled round Agni, in the sense that with Agni as their helper one people has been prosperous, the others not. Compare the view of the Śatapatha Brāhmaṇa, I, 4, 1, 10–18, that no country is civilized until Agni burns over it; Eggeling, *S.B.E.*, XII, xli sq.; Macdonell, *Sanskrit Literature*, pp. 214, 215. The last two verses of the stanza of course are hopeless, save as indicating vaguely the connexion between Agni, the Sun, and Vāyu. The Atharvaveda, X, 8, 3, has a different version; see Whitney, *Translation*, p. 596.

says (RV., VIII, 101, 14), 'Three peoples transgressed. Others settled round the sun. The great one stands in the middle of the worlds. The blowing one enters the dawns.' In the verse, 'Three peoples transgressed,' the three peoples which transgressed are the Vayases,[4] the Vaṅgāvagadhas, and the Cerapādas. In the

[4] Sāyaṇa and Ānandatīrtha agree in taking this as referring to the fates which in another life befell the three peoples who transgressed. The peoples are Brāhmaṇas, Kṣatriyas, Vaiśyas, and Śūdras, and only one set was saved. The others suffer a *narakajanma* (cf. for this idea Hopkins, *J. R. A. S.*, 1906, pp. 581 sq.), as birds, &c. Only they differ as to the meaning of the words *vayāṃsi vaṅgāvagadhāḥ cerapādāḥ*. Sāyaṇa renders them as birds, trees (*vanagatā vṛkṣāḥ*), plants (*avanti manuṣyādīn* and *gṛdhyante 'bhikāṅkṣyante*), and snakes (*urapādāḥ sarpāḥ*). Ānandatīrtha prefers Piśācas, Rākṣases (*vaṅga* is from *vaṃ jñānaṃ* and *gamayanti*, and *avagadha* from *gṛdhu abhikaṅkṣāyām*), and Asuras. We are justified therefore in holding that there was no trustworthy tradition, and it is therefore possible to consider whether Max Muller's suggestion that the words are perhaps old ethnic names is correct. In its favour it may be noted that Sāyaṇa and Ānandatīrtha compel us to assume that the Āraṇyaka accepts the fullest form of the doctrine of transmigration as a punishment (e. g. Kauṣītaki Upaniṣad, I), which is a comparatively late view, and which I do not think is found in this Upaniṣad. If they are ethnic names, then *Vayāṃsi* gives us a people like the Matsyas, Ajas, &c., in whose names we may, if we like, see totemism [a]. The *Vaṅgāvagadhāḥ* are a composite tribe or group of tribes like the Kuru-Pañcālas, whose name reminds us of the later Vaṅga (known to Mahābhāṣya (Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 386) and to Mahābhārata, Dharmasūtras, &c. in conjunction with Aṅga), as part of what is now Bengal. The *Cerapādāḥ* are a third tribe, whose name points to the later Ceras of Southern India. It is of course possible (cf. Rhys Davids, *Buddhist India*, p. 32) to argue that these verses show a later date and a wider geographical knowledge than is compatible with the early pre-Buddhistic date here attributed to the Āraṇyaka. But in this respect it may be observed that Rhys Davids (cf. Bühler, *S. B. E.*, II, xxxv sq.; *Ind. Ant.*, XXIII, 246-248; Weber, ibid., XXX, 273; *Z. D. M. G.*, XLIX, 479) presses unduly the argument from the Buddhist texts. There is in addition to the grave doubts as to the age of the Buddhist texts the possibility that these texts show only the regions where Buddhism had penetrated and that there were Brahminical countries beyond these limits (cf. Bühler, *Ind. Ant.*, XXIII, 245 sq.; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 254 sq.; *Mantrapāṭha*, I, p. xv). It may be questioned whether Buddhism early gained a direct hold on much of Southern India; at least there is no evidence that it ever did. Besides the question arises whether the Cerapādas must have been settled in the South at this date. It should be noted that the text says they were destroyed, and this may refer to a disaster to the old tribe, a remnant of which wandered south and later appear as the Ceras, who are known in the south to Aśoka and to Kātyāyana, Weber, l. c., p. 371; Bhandarkar, *History of Deccan*, p. 143.

The version of Sāyaṇa takes *cerapādāḥ* as *ca īrapādāḥ*. This seems very unlikely, because a single *ca* with the second of three connected words is not elsewhere found in this Āraṇyaka, and is nowhere common. (For examples, cf. RV., I, 77, 2 (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 101) and Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 475.) It is, I think, much more likely that three names of defeated tribes should not appear in the precise forms here found elsewhere than that names of plants and beasts should so disappear. At any rate they must all three be plants and

[a] Mere animal names prove little as to totemism, which is not demonstrated for any Aryan stock, cf. Farnell, *Cults of the Greek States*, IV, 116, 256; Macdonell, *Ved. Myth.*, p. 153; Hopkins, *P. A. O. S.*, 1894, p. cliv; Keith, *J. R. A. S.*, 1907, pp. 929 sq.; Buhler, *Ind. Stud.*, III, 48.

verse, 'Others settled round the sun,'[5] these people are settled round Agni here, as the sun. In the verse, 'The great one stands in the middle of the worlds,' that great one in the middle of the worlds means this sun. In the verse, 'The blowing one enters the dawns,' the meaning is the purifying air enters the quarters.[6]

2. People[1] say, 'Hymn, hymn.'[2] The hymn is indeed the earth.[1] For from it all that exists springs. It praises Agni. Food are its eighty verses,[3] for by food one obtains all. The hymn is the sky. For (birds) fly along the sky, and along the sky men drive. It praises Vāyu. Food are its eighty verses, for by food one obtains all. The hymn is also yonder heaven. For by

animals or names of tribes. Monier-Williams' *Dict.* takes *vaṅga* as plants, *avagadha* and *cerapāda* as names of peoples, which is quite impossible. Dr. Scheftelowitz in his forthcoming *Zur Stammbildung in den indogermanischen Sprachen* (which he has been so good as to show me in MS.) considers that *vanga* is formed from *van* by the suffix *ga* (when *g*–*gu*). He compares *madgu* (not for **mazg*, but from √*mad*+*gu*), *khadga*, *phalgú*, *svargá*, *varga*, *phaligá*, *tunga*, *śṛṅga*, *ṛbhaga*, *uśig*, *vanig*, *sphigī*, *dalga* (not = IG. *ozgho*), &c. But even if this is the case the origin of the word throws no light on its being used as a tribal name, nor do I feel sure of the equation *vanga* = tree. Possibly *Vaṅgā-Magadhāḥ* may be read, cf. my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 46, n. 4; Baudhāyana Dharma Sūtra, I, 2, 13 and 14.

The citation of the Ṛgvedic verse in full is of course natural when an explanation is being given. So verses are cited and explained in full at II, 1, 6 (RV., I, 164, 31); II, 1, 8 (RV., I, 164, 38); II, 5, 1 (RV., IV, 27, 1); III, 1, 6 (RV., X, 114, 4); III, 2, 3 (RV., I, 115, 1). In the last case the verse is cited entire to indicate the sense desired to be understood. So also verses are cited in full in the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 15, 18, 20; VIII, 4, 6; IX, 1; XII, 8, 35.

[5] Ānandatīrtha, here and throughout, interprets in a Vaiṣṇava sense. *arkam* is Viṣṇu, Āditya is Viṣṇu, and *tasthau* is *upāsāṃ cakre*. To Sāyana, *arkam* is Agni *āhavanīya*.

[6] Sāyaṇa justifies this by *prāyādidiśaḥ tattatkarmasu vihitāḥ satyo 'nuṣṭhānavaikalyam haranti*.

[1] Sāyaṇa explains, following the Mīmāṃsā, III, 4; IV, 1; III, 3, that the purpose of Āraṇyaka, II, 1-3, is to enable men to attain concentration of thought by meditating on things connected with the sacrifice. There are five principles in such meditation. (1) The meditation falls to the lot not of the *yajamāna* but of the *ṛtvij*. (2) The meditation must be on the *pratīkas* of the hymns, as deities like earth, &c., and not vice versa. (3) If the *dhyāna* is prescribed for a certain thing only in one Śākhā, it can nevertheless be taken over by another Śākhā, e.g. by the Kauṣītakins. (4) It is not obligatory in every case to go through all the forms of meditation which are prescribed in connexion with any part of the rite. It is sufficient to make the choice desired. (5) Nor is it necessary to adopt the meditation along with the sacrifice as an essential part. It is a matter of choice.

The last rule shows the manner in which the Brahmins avoided the open rejection of sacrifice and yet justified their own speculations as a practical substitute for sacrifice.

[2] That is, not knowing its secret reference. Sāyaṇa follows the Āraṇyaka in deriving *uktham* from *ut-tiṣṭhati*. Ānandatīrtha, of course, explains the whole by the doctrine that Viṣṇu is omnipresent and so all things can be identified with him and through him with one another. Cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, V, 13, 1 (where *utthāpayati* is the derivation of *uktha*); Kauṣītaki Upaniṣad, III, 3.

[3] The three sets of eighty tristichs, in *gāyatrī*, *bṛhatī*, and *uṣṇih*, V, 2, 3; 4; 5.

its gift all that exists springs. It praises the sun. Food are its eighty verses, for by food one obtains all. So much as regards the gods. Now as regards the self. The hymn is man. He is great and is Prajāpati. Let him know that he is the hymn.[4] The hymn is his mouth, as in the case of the earth. It praises speech. Food are its eighty verses, for by food one obtains all. The hymn is the nostrils, as in the case of the sky. It praises breath. Food are its eighty verses, for by food one obtains all. The bend of the nose[5] as it were is the place of the brilliant one. The hymn is the forehead,[6] as in the case of the heaven. It praises the eye. Food are its eighty verses, for by food one obtains all. The eighty verses are food both with reference to the gods and with reference to the self, for by food all these beings breathe[7]; by food[8] he conquers this world and by food that world. Therefore the eighty verses are food both with reference to the gods and to the self. The food and the feeder are the earth, for all that exists springs from it. Whatever goes forth, (heaven) consumes it all.[9] Whatever goes thence, the (earth) consumes it all. So earth is both food and feeder. He[10] becomes feeder and food. He is lord of nothing that he eats not, or that eats him not.

[4] Sāyana points out that this contradicts the Mīmāmsā, see Brahma Sūtra, IV, 1, 3, 4, but solves the contradiction by saying the first view rests on *nyāyabalāt*, that here on *vacanabalāt*, *kim iva hi vacanam na kuryān nāsti vacanasyātibhāra iti hi śāstrakārāṇāṃ ḍiṇḍimaḥ*. *Vidyāt* here means *dhyāyet* since both knowledge and meditation are concerned with mind (*jñānadhyānayor mānasatvasāmyena*).

[5] The reference is to the bend just below the brows where the nose springs out. Sāyaṇa cites the Jābāla Upaniṣad, II, *katamaṃ vāsya sthānaṃ bhavatīti | bhruvoḥ prāṇasya ca yaḥ sandhiḥ* (*saṃbandhaḥ* R²) *sa eva dyaurlokasya parasya sandhir bhavatīti* | This refers to *brahman*; so Āditya, who is *bradhna*, is here an *upādhi* of *brahman*. Ānandatīrtha takes *iva* as meaning *kiṃcid*, while Sāyaṇa says it is equal to *eva* or has no meaning; cf. I, 1, 2; III, 2, 6.

[6] Viśveśvaratīrtha says: *lalāṭaśabdena cakṣur gṛhyate*. The word, found in the Atharvaveda, X, 2, 8, properly denotes 'brow' or 'superciliary ridge', see Hoernle, *Osteology*, pp. 122 sq., 177 sq.

[7] The *pluti* with the nasal is *uktārthaprasiddhyarthā*, says Sāyaṇa. The neut. pred. *samānam* is noteworthy; see Delbrück, *Vergl. Syntax*, III, 247, 248.

[8] By giving food to retainers and by sacrifice respectively.

[9] Sāyana and Ānandatīrtha take this as referring to the doctrine of transmigration. But this is hardly necessary. The earth consumes what the heaven sends, e.g. rain, not persons who are born again, or as Sāyaṇa says, sacrificers who having enjoyed heaven after death return again to earth. It is not proved that such an idea is known to this Āraṇyaka. Cf. II, 1, 1, n. 4; 3, n. 5; 3, 2, n. 3; 7, n. 5; 8, n. 15; 4, 1, n. 1; 5, nn. 6, 7, 9. For the use of *prerte* (for the form, cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 2; Bartholomae, *Iran. Grundr.*, I, 54, 70) as *praiti* Sāyaṇa has reference to the analogy of *pra* + √*i*. The form of the *pluti* is that laid down in Pāṇini, VIII, 2, 107; cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 298 sq.

[10] This is very obscure. There seems little doubt, however, that it is intended as the expression of a vague pantheism. Cf. Emerson's 'I am the doubter and the doubt, And I the hymn the Brahmin sings.' The priest identifies himself with the hymn and also with Prajāpati (see above), and so becomes, as Max Muller says, subject and object in one.

3. Then comes[1] the origin of seed. The seed of Prajāpati are the gods.[2] The seed of the gods is rain. The seed of rain is herbs. The seed of herbs is food. The seed of food is seed. The seed of seed is creatures. The seed of creatures is the heart.[3] The seed of the heart is the mind.[4] The seed of the mind is speech. The seed of speech is action.[5] The act done is this

Ānandatīrtha interprets it that Viṣṇu consumes all worlds, and all beings enjoy him, which is the same idea attached to the name of Viṣṇu. Sāyaṇa contrasts the *upāsaka* and the *anupāsaka* and explains the matter slightly differently in the last sentence as meaning that other men do not enjoy him (*yad vā=yasmāc ca kāraṇāt*). He reconciles this with the fact that he is *ādyaḥ* because that refers to *svātmabhūtasarvabhogyajātarūpatvam*. This explanation is not probable, but undoubtedly the construction of the last words contains a serious difficulty as *yad* cannot correspond to *adyuḥ*. The fact perhaps is that *yad* is used for formal correspondence with the previous *yad* though it is not quite parallel in construction. It must be taken literally as an accusative of point in which—'or in so much as they do not consume him.' For the metaphor cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 2: *anadyamāno yad adantam atti*; Taittirīya Upaniṣad, II, 2: *adyate 'tti ca bhūtāni*; III, 7, 9, &c.; Śatapatha Brāhmaṇa, X, 6, 2; XII, 9, 1; Maitrāyaṇī Saṃhitā, I, 10, 13; Kauṣītaki Brāhmaṇa, XI, 3; *A.J.P.*, XX, 446, and the Puruṣa Sūkta. Another possible explanation, however, is suggested by Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 5, 3: *sā* (*satyam* as *devatā*) *ha tasya neśe yad enam apasedhet*, 'She is not able to drive him away,' where *yad* is a conjunction. So here the exact sense may be, 'He cannot help eating them and their eating him;' *tasya* being used to introduce the dependent clause. Cf. II, 1, 5, n. 5. No doubt originally *yad* was a relative, but the pronominal quality is clearly minimal in such cases. The opt. in such a case is one of consequence or characteristic, cf. *brahmāṇam kurvīta yo paśyet*, III, 2, 3, n. 3. So I would explain Rāmāyaṇa, III, 19, 7: *na hi paśyāmy ahaṃ loke yaḥ kuryān mama vipriyam*, which Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 271) explains (see § 191, 4) as merely indefinite. But the sense is slightly different from a mere indefinite. So Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 3, 23: *ná tú tád dvitīyam asti táto 'nyád vibhaktam yát páśyet*; ibid., 24–30, &c.

[1] Sāyaṇa says this section is intended to explain the greatness of *puruṣa*, mentioned in II, 1, 2. Ānandatīrtha, on II, 1, 2, much more correctly says: *vidyāntaratvān na pūrvakhaṇḍenāsya saṃgatiḥ | uttaratrāpy etad anusaṃdheyam* | Cf. Pischel, *Vedische Studien*, I, 88 sq.

[2] Sāyaṇa says that the element of *sattva* is represented in the gods, of *rajas* in men, and of *tamas* in animals, &c., and this explains the high position here given to the gods. This doctrine is of course later, appearing first most clearly in the Śvetāśvatara Upaniṣad, see Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 226 sq.; E. T., pp. 250 sq.; Garbe (*Sāṃkhyatattvakaumudī*, p. 592) has conclusively, I think, dispersed the assumption countenanced by Weber (*Ind. Stud.*, IX, 11), Muir (*Texts*, V, 309), and Whitney (*Translation of Atharvaveda*, p. 601) that Atharvaveda, X, 8, 43 refers to the *guṇas*, see Lanman, ibid., p. 1045.

[3] Because the *jīvātman* is here, says Sāyaṇa. Cf. Deussen, op. cit., p. 259; E. T., p. 287.

[4] Ānandatīrtha distinguishes *hṛdaya* and *manas* as being *saṃkalpātmakam antaḥkaraṇam* and *vikalpātmakam* respectively. Sāyaṇa's explanation is much more probable that *manas* denotes the knowing part of the heart, a frequent early use of the word, cf. Deussen, op. cit., pp. 243 sq.; E. T., pp. 270 sq.

[5] Sāyaṇa renders speech as the Veda, and action as sacrifice. Ānandatīrtha evidently takes it as equal to *adṛṣṭaṃ kriyā vā*. He also (unlike Sāyaṇa) construes *karmakṛtam* as one word, *karmanirmitam*. Rājendralāla prints in the text *karmakṛtam* against the commentary. Sāyaṇa of course explains *kṛtam* as done in a former birth, but this again is an unnecessary intro-

man, the abode of *brahman*. He consists of food,[6] and because he consists of food, he consists of gold. He becomes golden[7] in yonder world, he is seen as golden for all mortals, who knows this.

4. *Brahman*[1] entered into that man by the tips of his feet. Because *brahman* entered that man by the tips of his feet, so men call them the tips of the feet (*prāpadyata-prapade*), but in the case of other animals hoofs and claws. Then he crept higher up, and they became the thighs. Then he said, 'Swallow[2] widely,' and that became the stomach. Then he said, 'Make it wide for me,' and that became the chest. The Śārkarākṣyas[3] meditate on the stomach as *brahman*, the Āruṇis on the heart. These two are indeed *brahman*. But he crept upwards still, and arrived at the head. Because he arrived at the head (*aśrayata*) then it became the head (*śiras*). So the head is the head. These delights settled in the head, sight, hearing, mind, speech, breath. Delights settle on him who

duction of the transmigration theory, see II, 1, 1, n. 4; 2, n. 9, and Ānandatīrtha does not accept it. The passage only means that action is the man; the man is what he does; a perfectly plausible view. For the relation of speech and action see Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 33, 4; II, 2, 8; III, 32, 9; Mahānārāyaṇa Upaniṣad, IV, 7; Oertel, *J. A. O. S.*, XVI, 231.

[6] Ānandatīrtha renders *sa* as *bhagavan* and *irāmayaḥ* as *ichānurūpasukhapūrṇaḥ*, and *hiraṇmayaḥ* as *bāhyānandavilakṣaṇasukhapūrṇaḥ*. Sāyaṇa quotes Taittirīya Upaniṣad, II, 1, 1: *sa vā eṣa puruṣo annarasamayaḥ*. He explains that as man is composed of food, so he is gold in the shape of the egg of Brahman. Really the thing is a mere play on words. For the form *hiraṇ(ya)mayaḥ*, cf. Bloomfield, *P. A. O. S.*, April, 1893, p. xxxv; *A. J. P.*, XVII, 418; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 279, 280; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 58.

[7] Ānandatīrtha explains: *Nārāyaṇaṃ jānan karmajaṃ rūpam utsṛjya nijānandaikarūpako bhavati*. Sāyaṇa says he appears as golden as the sun for the benefit of all creatures. Really it means, he appears (*dadṛśe* passive, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 264 sq.) to all creatures, no doubt originally as the sun. The passage is like all this part of the Āraṇyaka, II, 1–3, pantheistic. In Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 4, 9, the Agnicit is promised birth in the other world as *hiraṇmayaḥ*, rendered by Sāyaṇa *hiraṇyasamānavarṇaḥ*, see Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 295, n. 2.

[1] Sāyaṇa explains that this chapter shows *prāṇa*, the *upādhi* of Brahman, entering the subtle body. His entry into the gross body is seen on II, 1, 2. He compares Taittirīya Upaniṣad, II, 6, 1; Maitrāyaṇīya Upaniṣad, II. For *prapada* Lanman in Whitney, *Translation of Atharvaveda*, II, 33, 5, suggests toe as the meaning, but the dual renders that impossible here, and I believe in all the passages cited at p. xcviii the sense 'front part of the foot' as opposed to 'heel' is correct.

[2] Make a large hole, says Sāyaṇa. Max Muller's 'grasp' is a slip. The form is overlooked in the *Dict.* and in Whitney's *Roots, &c.*

[3] *Śārkarākṣyāḥ* is rendered *sūkṣmadṛṣṭayaḥ* by Ānandatīrtha, who, however, calls the *Āruṇayaḥ* Ṛṣis. He explains *udaram* as locative in sense, as does Sāyaṇa, tacitly. The Śārkarākṣyas are a subdivision of the Hāridravīyas according to the Caraṇavyūha and are mentioned in the Mahābhāṣya, IV, 1, 74; 75. Max Muller points out that neither in Chāndogya Upaniṣad, V, 11, 15, 17 nor in Śatapatha Brāhmaṇa, X, 6, 1, do these views appear—at least in terms. *Āruṇayaḥ* appears also in Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 5, 1, wrongly amended by Oertel to *Āruṇeyaḥ*, against the MSS. *brahmā* may be meant, but the neut. is more likely. Cf. Weber, *Ind. Stud.*, XVIII, 140; v. Schroeder, *Ind. Lit.*, p. 91, n. 1. That the heart (*hṛdaya*) is *brahman* was the view of Vidagdha Śākalya, see Yājñavalkya's exposition in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 1, 7. See also Chāndogya Upaniṣad, III, 12, 4; VIII, 3, 3; *Ind. Stud.*, II, 177.

knows thus why the head is the head. They strove together,[4] saying, 'I am the hymn, I am the hymn.' They said, 'Come, let us leave this body, then that one of us at whose departure the body falls, will be the hymn.' Speech went forth, yet (the body) remained, speechless, eating and drinking. Sight went forth, yet (the body) remained, sightless, eating and drinking. Hearing went forth, yet (the body) remained, without hearing, eating and drinking. Mind went forth, yet (the body) remained, blinking as it were,[5] eating and drinking. Breath went forth, when breath went out, (the body) fell. It was decayed. (Because men) said it had decayed, it became the body. Therefore is the body the body. Who knows this, his enemy, the evil one, who hates him decays, the enemy, the evil one, who hates him is defeated. They strove together, saying, 'I am the hymn, I am the hymn.' They said, 'Come, let us again enter this body; then that one of us, on whose entrance the body rises, will be the hymn.' Speech entered, (the body) lay still. Sight entered, (the body) lay still. Hearing entered, (the body) lay still. Mind entered, (the body) lay still. Breath entered, (the body) arose, and (breath) became the hymn. Therefore breath only is the hymn. Let men know that breath is the hymn. The gods[6] said to breath, 'Thou art the hymn, thou art all this, we are thine, thou art ours.' A Ṛṣi says (RV., VIII, 92, 32), 'Thou art ours, we are thine.'

[4] There are similar passages in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, VI, 2; Chāndogya Upaniṣad, V, 1; Kauṣītaki Upaniṣad, II, 12–14; III, 2; Praśna Upaniṣad, II, 1. The comparative antiquity of the versions must be open to doubt. But this version certainly seems simpler and more original than those of the Bṛhadāraṇyaka, Chāndogya, or Kauṣītaki Upaniṣads, which seem to embellish the theme with further details. The account in the Praśna Upaniṣad is simple, but as that Upaniṣad is on other grounds late, that may be explained as merely a reference to a well-known theme, and indicates the danger of arguments from comparative simplicity. For *hanta* with subj., cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 23, 43; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 430.

[5] The masculine, *mīlita*, is explained by Sāyana as referring to *dehaḥ* understood. It is probable that the idea in the mind of the writer throughout was *puruṣa* as the subject; hence the masculines as long as *prāṇa* remains in the *śarīra*. √*mīl* is Brāhmana style first. Cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 11 and 12 (2, 22 and 3 in the Mādhyandina text) where *brahma* is followed by *sa*. On the other hand in Bṛhadāraṇyaka, IV, 3, 22, the Kāṇva text, after a series of masculines, produces *ananvāgatam puṇyena*, and Śaṅkara explains: *rūpaparatvān napuṃsakaliṅgam*. The Mādhyandina version (as in Weber and Böhtlingk) has the masc., but as Max Muller (*S. B. E.*, XV, 169) points out, Dvivedaganga had *ananvāgatam*, as he says: *ananvāgatam iti rūpaviṣayo napuṃsakanirdeśaḥ*. There are also difficulties in the genders in Śvetāśvatara Upaniṣad, III, 7, see Max Muller, *S. B. E.*, XV, 245, n. 4. In Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 22, *kāmarūpī* and *kāmacārī*, according to one MS., agree with *brahma*. Such uses are not rare in Latin and Greek, e.g. φίλε τέκνον; *Vergl. Syntax*, III, 244. For *iti* 3 *m*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, VII, 22, 2, against Böhtlingk, *Sachs. Ber.*, 1890, p. 170.

[6] The gods are those presiding over the parts of the body, see II, 1, 5, n. 3. For Prāṇa as *brahma*, cf. Kauṣītaki Upaniṣad, II, 1; 2; Chāndogya Upaniṣad, IV, 10, 5; Taittirīya Upaniṣad, III, 3, 1; Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 33, 2. It was held by Udanka Śaulbāyana (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 1, 2) and is refuted, ibid., V, 13, 1; Oertel, *J. A. O. S.*, XVI, 230.

5. The gods carried him forward.[1] Being carried forward he was stretched out. (Because men say) he has been carried forward, the morning came into being. (Because men say) he has gone to rest, the evening came into being. Day is breathing forth,[2] night is breathing down. Speech is fire,[3] sight yonder sun, mind the moon, hearing the quarters, this is the union[4] of those sent forth. These deities are such in the body, but they openly appear among the deities; this is the meaning. This indeed said Hiraṇyadant Vaida who knew this; 'Whatever they give me not,[5] I own not myself. I know the union of those sent forth in the body which they enter. This it is.' To him who

[1] Sāyaṇa explains that this section treats of *prāṇa* under various forms. Ānandatīrtha as usual equates *prāṇa* and Viṣṇu. The section is composed of bad etymologies. The first alludes to *pra* + √*nī* (*pra-anayanta*).

[2] For the meanings of *prāṇa* and *apāna* see Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 249-251; E. T., pp. 276-279. The oldest view is that they mean expiration and inspiration respectively, whence *apāna* comes to refer to the wind of digestion. Cf. I, 3, 7; 4, 1; II, 3, 3.

[3] This idea originates with the Puruṣa Sūkta, RV., X, 90, 13; 14, see Deussen, *Allgemeine Einleitung*, p. 157, and later it develops into a regular system of gods who correspond to and guard the several psychic faculties. Cf. Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 241; E. T., p. 267. It is developed most in II, 4, 1; 2, where Agni, &c., become speech, &c., and enter man, while here they are merely considered as the several parts of the body. Cf. also I, 3, 3; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, X and XI; Lanman, *Hindu Pantheism*, p. 18.

[4] The idea seems clearly to be that these four are gathered together in the body, and exist openly as deities, as Sāyaṇa says. But *prahitām* is very difficult, and the whole seems an explanation of what was even then obscure. Cf. the varying versions of *pūrṇam apravarti, amṛtaṃ satyena channam*, &c., cited in Deussen, op. cit., p. 20; E. T., p. 20, n. 3.

[5] This authority occurs also in Aitareya Brāhmaṇa, III, 6. Is his name a reference to gold stoppings in his teeth? They were known to the XII Tables (B. C. 450?) and to very early Egypt. *Yaṃ* is read by Rājendralāla and in the Ānandāśrama edition and also by Sāyaṇa. But it seems obvious that it stands for *yan* written before *m* carelessly as *anusvāra*, cf. Max Müller, *Marut Hymns*, p. lx; II, 3, 3, n. 2; III, 1, 4, n. 3; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 62; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 333. To Sāyaṇa *yaṃ* presents no difficulty as he merely supplies *padārthaṃ abhīṣṭam*. The word *dadyuḥ* is difficult, because the plural is unexpected after *īśe* if that is a third person, when the sense would be 'nobody owns what the deities give not to me'. This is rather awkward but not impossible. The rendering of II, 1, 2 suggested in n. 10 there would give in this passage (though *yan* would still remain properly a pronoun), 'He owns nothing that they will not give me also,' which by an easy process of development would slide over into the sense, 'He cannot help them giving me (it),' showing the origin of such a developed construction as that in II, 1, 2. This comes to an assertion of the fact that all that the cosmic *puruṣa* has (he must be the subject of *īśe*), that has man. It is simpler to neglect the commentators and take *īśe* as first person, thus asserting the intimate union of man and the deities. In this use *yad* is used with consecutive force; cf. the Mantra use of *yad* as final with subj. or opt. (Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 321, 341), and the classical use (Speijer, *Sanskrit Syntax*, § 466). The absence of such a use in the Brāhmaṇas (cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 279 e) is improbable. *īśe* as a third person belongs to a type which occurs in all Brāhmaṇas, and is not a mere imitation of Mantra forms (as held by Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 429, where see other examples), see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 613. The form *prahitām* presents great

knows this all creatures unconstrained pay homage. That is *sattya* (truth). For *sat* is breath, *ti*[6] is food, *yam* is yonder sun. That is threefold. Threefold as it were is the eye, white, dark, and the pupil.[7] Even though he speaks falsely,[8] yet speaks he truth who thus knows why truth is *sattya*.

6. Speech is his rope, names the knots.[1] So by his speech as rope, and by names as knots, all this is bound. For all this is names, and by his speech he names everything. Men[2] bound with ropes carry him who knows this. His hairs are the *uṣṇih*, his skin the *gāyatrī*, his flesh the *triṣṭubh*, his sinews the *anuṣṭubh*, his bones the *jagatī*, his marrow the *paṅkti*, his breath[3] the *bṛhatī*. He is covered with the metres. Since he is covered with the metres, therefore they call them metres (coverings). Thus the metres cover him from illhap[4] in

difficulty. To take it as Vedic for *prahitānām*, as Sāyaṇa does, is to introduce a very rare[a] form (cf. Whitney, l.c., p. 114) into the text: on the other hand the word *prahit* has no parallel (save conceivably in form (*Ind. Stud.*, III, 225) in *prahitoḥ saṃyojane* in the Ārṣeya Brāhmaṇa, if we may take that as dual form gen. and not as in Monier-Williams' *Dict.* as a gen. of *prahitu*) at any rate in sense. Whitney (*Roots, &c.*, p. 205) gives *-hit* as a form from √*hi*. I think that *prahit* should probably be taken as the 'impeller', i.e. the deities cause the organs to work, cf. II, 4, 1, and 2.

[6] The *i* of *ti* is to enable it to be pronounced (Sāyaṇa). Chāndogya Upaniṣad, VIII, 3, 5, gives a different version, from *sat* + *tī* + *yam*, as the binding of the immortal and the mortal (*tī* being the dual of *ti*). Cf. Deussen cited in n. 4 above. Taittirīya Upaniṣad, II, 6, derives *sat-tyam* from *sat* 'manifest', and *tyat* 'not-manifest'. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, V, 5, 1, gives *sa* + *t* (so Śaṅkara (as here), but Kāṇva text, *ti*) + *am* when *sa* and *am* are = true, and *t* (*ti*) = untrue (for *t* occurs in *anṛta* and *mṛtyu*!). Kauṣītaki Upaniṣad, I, 6, gives *sat* (what is other than the gods and the senses) + *tyam* (the gods and the senses).

[7] Cf. Jaiminīya Brāhmaṇa, I, 254 (*kanīnikā*); Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 8, 2, 26; *A.J.P.*, XVII, 400; elsewhere *puruṣa* is the third member, Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 26, 1; 34, 1 and Oertel's note.

[8] This doctrine undoubtedly shows the moral disadvantages of the doctrine of salvation by knowledge, and it is the precursor of the later immunity from moral censure of the *jīvanmukta*. Cf. Kauṣītaki Upaniṣad, III, 1; Sadānanda, Vedāntasāra, 235: *śubhāśubhayor audāsīnyam*, and Jacob's note in his *Translation*; Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp. 164-167. In *asya* the genitive is presumably possessive, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 153; Franke, *Bezz. Beitr.*, XVI, 112; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 69, 92, n.; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 296 b. Compare *evaṃ me sutam* with *iti naḥ śrutiḥ* (Introd., p. 57); *J.A.O.S.*, XXV, 116, 117. For the position, cf. *Z.D.M.G.*, LXII, 129.

[1] Sāyaṇa explains the metaphor from a rope for tying up cattle. Ānandatīrtha explains as usual by identifying all with Viṣṇu. 'His' refers to *prāṇa* of course.

[2] Like oxen who carry men.

[3] *prāṇaḥ* here refers to the air in the strict sense, and has not the wider sense of *prāṇa* (Sāyaṇa); perhaps it = *ghrāṇa*, as in II, 1, 7, and often; cf. my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 21.

[4] This must be the sense. Sāyaṇa, however, appears to render it 'whatever evil he desires to do, the metres keep him from contact with it'. The connexion of √*chad* and *chandas* is very doubtful; see I, 1, 3, n. 6; Leumann, *Et. Wort.*, p. 103.

---

[a] See also RV., IV, 2, 3 and 11: *martām*; VI, 47, 16: *manuṣyām*; Oldenberg, *S.B.E.*, XLVI, 319; Pischel, *Vedische Studien*, I, 44; Bartholomae, *Studien*, I, 48.

whatever quarter he desires who knows thus why metres are called metres. A Ṛṣi says (RV., I, 164, 13), 'I saw the guardian,' for he is a guardian, for he guards all this. 'Never tiring,' for he never rests. 'Coming and going on his ways,'[5] for he comes and goes on his ways. 'Illuminating[6] the principal and intermediate,' for he illuminates these quarters only, the principal and intermediate. 'He moves up and down in the worlds,' for he moves up and down in the worlds. Then there is the verse[7] (RV., I, 55, 8), 'Covered[8] like caves by the makers.' For all this is covered by breath. This ether is supported by breath as *bṛhatī*, and one should know that, even as this ether is covered by breath as *bṛhatī*, so all things including ants[9] are covered by breath as *bṛhatī*.

7. Now come the powers of this person. By his speech are created earth and fire. On the earth plants grow; fire ripens them. 'Take this, take this,' thus saying do these two, earth and fire, serve their parent, speech. As far as the earth extends, as far as fire extends, so far extends his world, and as long as the world of earth and fire decays not, so long does his world decay not who knows thus the power of speech. By breath[1] the sky and the air are created. People follow the sky, and hear along the sky, and the air bears

[5] The veins, says Sāyana. He explains that *prāṇa* is the guardian by referring to Kauṣītaki Upaniṣad, III, 2: *yāvad(hy)asmiṅ śarīre prāṇo vasati tāvad āyur.* This passage of the Ṛgveda later served as the authority for the activity of *prāṇa* even in *suṣupti*, Praśna Upaniṣad, IV, 3; Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 268; E. T., p. 297. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 37, takes the *prāṇāḥ* and the sun's rays as meant.

[6] The four quarters and the four intermediate quarters, SE., SW., NE., and NW. For the number of the quarters, at first four, later, ten, cf. Hopkins, *J. A. O. S.*, XVI, 283. *Prāṇa*, Sāyaṇa explains, is internally what Ādītya is externally, see Praśna Upaniṣad, I, 5; III, 8: *ādityo ha vai bāhyaḥ prāṇa udayati.* In the original and in Jaiminīya Upaniṣad, l. c., *vaste* means 'wears'.

[7] Not RV., I, 55, 81 (Max Muller following Rājendralāla), nor I, 56, 8 (Ānandāśrama series).

[8] Ānandatīrtha and Sāyaṇa both cite and explain, quite differently, the whole verse, but they agree in taking the caves as holes for concealing wealth. Cf. I, 3, 1, n. 4.

[9] Ānandatīrtha renders, 'beginning with ants.'

[1] In the nose, i. e. the power of smell (Sāyaṇa). The use of the masc. *sṛṣṭau* with a masc. and a neut. and of *sṛṣṭāḥ* below do not entirely agree with the rules of concord later accepted. Delbruck (*Altindische Syntax*, p. 88) gives only one doubtful example (RV., I, 8, 10) and Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 101) thinks that in classical Sanskrit with names of things the neuter is a more common predicate if the genders differ and one is neuter. This is laid down in a Vārttika (not in the Kāśikā Vṛtti, it appears) on Pāṇini, I, 2, 72, which runs: *tyadāditaḥ śeṣe puṃnapuṃsakato liṅgavacanāni | sā ca Devadattaś ca tau | tac ca Devadattaś ca | yajñadattā ca tāni | tac ca Devadattaś ca te |* So the neuter appears in Mahābhārata, III, 58, 10; VI, 6, 26; Rāmāyaṇa, VI, 62, 37. If only persons are concerned the masc. is regular, e. g. Mahābhārata, XVII, 1, 29: *Pāṇḍavāś ca mahātmāno Draupadī ca yaśasvinī | kṛtopavāsāḥ Kauravya prayayuḥ prāṅmukhāś tataḥ* || Raghuvaṃśa, III, 23: *tathā nṛpaḥ sā ca sutena Māgadhī nanandatus tadsadṛśena tatsamau*, &c. That this is old is indicated by the rule in Homeric Greek, thus formulated by Monro (*Homeric Grammar*², p. 157), 'Where an adjective

pure scent.[2] Thus do sky and air serve their parent, breath. As far as the sky extends, as far as air extends, so far extends his world, and as long as the world of sky and air decays not, so long does his world decay not who knows thus the power of breath. By his eye are created the heaven and the sun. Heaven gives him rain and proper food, the sun causes his light to shine. Thus do heaven and sun serve their parent, the eye. As far as the heaven extends, as far as the sun extends, so far extends his world, and as long as the world of heaven and sun decays not, so long does his world decay not who knows thus the power of the eye. By his ear were created the quarters and the moon. From the quarters they come unto him, from the quarters he hears, the moon produces for him the bright and the dark halves for good deeds.[3] Thus the quarters and the moon[4] serve their parent, the ear. As

refers to more than one noun, it follows the most prominent: or (if this is at all doubtful) the masc. is used of *persons*, the neut. of *things*: e. g., *Il.* ii, 136.—

αἱ δέ που ἡμέτεραί τ' ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
ἤατ' ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι,

because the wives are chiefly thought of, but *Od.* xiii, 434:—

ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ῥωγαλέα ῥυπόωντα.

The neut. plur. is especially used of sheep and cattle. *Il.* xi, 244:—

πρῶθ' ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι' ὑπέστη,
αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄις.'

The first example shows that a fem. can prevail over a neut. in the case of persons, the second that in regard to things the neut. prevails over the masc., the third that in regard to things the neut. may be used of masc. and fem. animals. Here *antarikṣam* is a deity and so naturally the masc. prevails, cf. Manu, VIII, 86, where *hṛdayam* is personified. In Latin the rule is (Allen and Greenough, *Latin Grammar*, p. 173), 'generally, a predicative adjective will be masculine, if nouns of different genders mean *living beings*; neuter, *if things without life*:' as Livy ii, 40 *uxor deinde ac liberi amplexi*, but Livy v, 4 *labor voluptasque societate quadam inter se naturali sunt iuncta*. Even if masc. nouns and fem. occur, the neut. can be used if one of the subjects is a thing, e. g., Livy xliv, 24 *natura inimica sunt libera civitas et rex*, or even if two fem. nouns represent things, e. g. Cicero, *de Fin.* iii, 11 *stultitia et temeritas et iniustitia sunt fugienda*. The basis of discrimination, therefore, is rather between living creatures, especially persons, and things (which include sometimes the animals).

The use of the dual and plural of the verb is regular, cf. Delbruck, pp. 83 sq.; Speijer, l. c., though as in Greek and Latin and Anglo-Saxon the nearest subject may determine the verb, as is usual in the Bṛhaddevatā. Cf. ibid., VII, 74, for a set of mixed genders with a neut. plur.; VIII, 47, for a masc, plur. with a masc. sing., a fem. sing., and a masc. dual, which ollow. Cf. Delbruck, *Vergl Syntax*, III, 244-247, which this supplements.

[2] Sāyaṇa refers to Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 3, and Chāndogya Upaniṣad, I, 2, for the reasons, interference by Asuras, for the existence of bad smells; cf. Farnell, *Evolution of Religion*, pp. 99 sq. Ānandatīrtha takes 'him' throughout as meaning Viṣṇu.

[3] Probably it refers to sacrificial acts.

[4] Sāyaṇa admits the apparent inconsistency of this and II, 4, 1 where the moon is derived rom the mind, but explains it away that the creation here is merely an imaginary one for

far as the quarters extend, as far as the moon extends, so far extends his world, and as long as the world of the quarters and the moon decays not, so long does his world decay not who knows thus the power of the ear. By his mind were created the waters and Varuṇa. The waters yield to him faith for good deeds and Varuṇa preserves his offspring by his law. Thus the waters and Varuṇa serve their parent, mind. As far as the waters extend, as far as Varuṇa extends, so far extends his world, and as long as the world of the waters and Varuṇa decays not, so long does his world decay not who knows thus the power of mind.

8. Was it water[1]? Was it water? This world was water. This was the root, that the shoot. This the father, those the sons. Whatever there is of the son's, that is the father's; whatever of the father's, that is the son's. So it is said. Mahidāsa Aitareya[2] who knew this said, 'I know myself as reaching to the gods, and the gods as reaching to me.'[3] For hence are they gifted, hence are they supported. This is the hiding-place,[4] eye, ear, mind, speech, and breath. They call it the hiding-place of *brahman*. He who knows this throws down the enemy, the evil one, who hates him. The enemy, the evil one, who hates him is defeated. He is the life, the breath, being,[5] and not-being. The gods adored him as being, and so became great. So in sleep a man breathes *bhūr bhūḥ*. The demons adored him as not-being, and so were overthrown.[6] He becomes great by himself who knows this. The enemy, the evil one, who

purposes of worship, a *yathāvacanam* as opposed to a *yathāvastu* creation. Such inconsistencies are not very important, but this small point adds to the evidence against II, 1–3, and II, 4–6, being by one hand. For Varuṇa, cf Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp 152 sq.

[1] Khanda 7 treats of *puruṣa* as the efficient cause, this Khanda of him as the material cause. *Ap* is to be considered as an expression of the five elements according to Sāyaṇa, an unnecessary idea. The *pluti* indicates a question. The cause and effect are naturally identified. Ānandatīrtha identifies them in Viṣṇu. The Garbha Upaniṣad, I, traces the five elements in the human body, but the idea is not necessarily contained here

[2] This mention is enough to prove that Mahidāsa did not write the Āraṇyaka. But it is quite probable that he was the redactor of the Brāhmaṇa, in its form of forty chapters. The saying here may no doubt be regarded as one of his Upaniṣads in the sense of secret teachings. Cf. Introd , p 16. For the form, cf Leumann, *Gurupūjakaumudī*, p. 42.

[3] Rājendralāla's commentary is wrongly printed. *Vedā* is an error for *veda*, and *omad* is resolved wrongly. The end of the sentence explains the dependence of deities on men for devotion.

[4] It is called *giri*, because *prāṇa* is swallowed up and hidden by the other senses. Cf. the doctrine that the senses enter in sleep into the *prāṇa*. The *prāṇa* forms thus the basis of the senses. Probably the idea of the Āraṇyaka is something like this, and the translation 'mountain' misleading. For *itah*, cf. Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, p. 38, n. 1.

[5] Because the presence of *prāṇa* secures the *jīvātman* (Sāyaṇa).

[6] Sāyaṇa solves the difficulty of the evil effects of *abhūti* by discriminating between the desire of *abhūti* for oneself, as shown in the ruin of the demons, and for one's foe.

hates him, is overcome. He is death and immortality. A Ṛṣi says (RV., I, 164, 38), 'Down and up he goes, grasped[7] by food,' for this up-breathing restrained by down-breathing does not go forth. 'The immortal dwells with the mortal,' for through him all this dwells together. For these bodies are mortal, the deity immortal. 'These two even go in different directions, they increase the one, but not the other,' for they increase the bodies, but the deity is immortal. He who knows this becomes immortal in yonder world and is seen as immortal by all beings.[8]

Adhyāya 2.

He who shines approached this world[1] in the shape of man. For he is the breath. So he approached it. For he who shines is the breath. For a hundred years he approached it. Therefore a hundred are the years of the life of man.

[7] Ānandatīrtha renders *svadhaya* by Viṣṇu. Sāyana takes it more properly as referring to digestion. The end of the verse means, according to Sāyana, that men nourish the body by food and drink, but not the *prāṇa*. Ānandatīrtha renders, 'at death they see the bodies deserted by Vāyu.' The epithet *śāśvantā* can only be justified by the fact that one of the two is immortal, and on the principle *chatrino gachanti*. For more or less analogous cases, cf. *usāsa, áhanī* (Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 102), and *ksapáḥ*, RV., I, 70, 7, as interpreted by Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 70. On the same *chatrinnyāya* Govinda on Śankhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 8, 10, explains why the Prauga Śastra in the Mahāvrata according to that school is called Vāmadeva's though less than a half of it is by him (Friedlander, p. 33, n. 1); Weber (*Ind. Stud.*, XIII, 113) quotes *dvādaśáu máśau* from Taittirīya Saṃhitā, VII, 5, 2, 1; Kāṭhaka Saṃhitā, XXXIII, 1; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, IV, 1, 2; *stómau dvādaśau*, Kāṭhaka, XXXIII, 3, and similar cases from Śatapatha Brāhmaṇa, IV, 5, 7, 2; XI, 6, 3, 5; XIV, 6, 9, 3; XII, 3, 2, 2; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, VI, 2, 5 (cf. *Ind. Stud.*, IX, 18). *Viśvacinā* is explained as having diverse functions, the breath moving the bodily senses, the body supporting the *prāṇendriyas*. *Iyanta* is referred to the fact that on death the body remains on the ground, while *prāṇa* seeks another world. Cf. Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 574 sq., Pischel, *Vedische Studien*, II, 201; Bohtlingk, *Sachs. Ber.*, 1893, p. 92; Hillebrandt, *Ved. Myth.*, I, 336, n. 1, II, 8.

[8] Sāyana explains 'immortal' as united with Hiraṇyagarbha, Ānandatīrtha says 'emancipated'. But that this Āraṇyaka knows emancipation, instead of immortality, as the highest end is not even probable. *Dadṛśe* (II, 1, 5) and *mene* (III, 1, 1) are both clearly present passives in sense. The original sense of the perfect was not distinguished from the present in point of time but denotes a state, cf. Giles, *Comp. Phil.*, § 549, Monro, *Homeric Grammar*[2], pp. 31, 32; Delbruck, *Synt. Forsch.*, II, 192 sq.; *Vergl. Syntax*, II, 211 sq.; *Altindische Syntax*, p. 297; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 823. The oldest sense is quite frequent in the Ṛgveda. In cases like *bibhaya* (I, 3, 4) and *dadhāra* (I, 5, 2) the naturally intensive form of the perfect is further strengthened.

[1] This Khaṇḍa shows that the names of the seers of the Ṛgveda can be deduced from *prāṇa's* actions. Ānandatīrtha explains the section as proving that Viṣṇu is superior to all the gods. He takes *abhyāvat* as 'he entered into', *brahman* and the other gods. He justifies his theory by quoting the Vāc Sūkta, RV., X, 125, as proving that Vāc, i.e. *Ramā*, is superior to the gods, and she of course is inferior to Viṣṇu.

The sun and *prāṇa* are as usual identified, the one being the *adhidivatam*, the other the *adhyatman* representation. The former attracts the vision, the latter impels the body.

Because he approached him for one hundred years, therefore they are the Śatarcins.[2] Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Śatarcins. He placed himself in the middle of all that is. Because he placed himself in the middle of all that is, therefore they are the Mādhyamas. Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Mādhyamas. As up-breathing he is the swallower, as down-breathing delight. Because as up-breathing he is the swallower, as down-breathing delight, therefore he is Gṛtsamada. Therefore they call him who is (*prāṇa*) Gṛtsamada. All whatsoever was his friend. Because all whatsoever was his friend, therefore he is Viśvāmitra. Therefore they call him who is (*prāṇa*) Viśvāmitra. The gods spake to him, 'Let him be dear to all of us.' Because the gods spake to him, 'Let him be dear to all of us,' therefore he is Vāmadeva. Therefore they call him who is (*prāṇa*) Vāmadeva. He protected all this from evil. Because he protected all this from evil, therefore they are the Atris. Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Atris.

2. He also is a bearer of offspring. Offspring is *vāja*,[1] and he supports offspring. Because he supports offspring, therefore he is Bharadvāja. Therefore they call him who is (*prāṇa*) Bharadvāja. The gods spake to him, 'Let him be the richest[2] of us all.' Because the gods spake to him, 'Let him be the richest of us all,' therefore he is Vasiṣṭha. Therefore they call him who is (*prāṇa*) Vasiṣṭha. He went forth[3] to all this whatsoever. Because he went forth to all this whatsoever, therefore they are the Pragāthas. Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Pragāthas. He purified all this whatsoever. Because he purified all this whatsoever, then they are the Pāvamānīs.[4] Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Pāvamānīs. He said, 'Let me be everything, small and great.' They became the Kṣudrasūktas and Mahāsūktas.[5] Therefore

[2] Really, Max Muller points out, the name refers to their composing about 100 verses each. They are the seers of RV., I. The Mādhyamas are the seers of Books II-IX, Gṛtsamada of II, Viśvāmitra of III, Vāmadeva of IV, the Atris of V. For the rest see Khaṇḍa 2. The Mādhyamas appear in Kauṣītaki Brāhmaṇa, XII, 3; Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, III, 4, 2; Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 10, 3; Bṛhaddevatā, III, 116 (Madhyamāḥ); Sarvānukramaṇī, Introd., II, 10, &c. For the plur., *Atrayaḥ*, cf. Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XLII, 226, n. 1.

[1] *Vājaḥ* is taken as either the body from the √*vaj* in the sense of going, or as food by Sāyaṇa.

[2] Sāyaṇa translates 'causing to dwell by his entry into us', and Ānandatīrtha has 'best of dwellers'. The ordinary sense seems preferable. Cf. II, 2, 4, n. 5.

[3] This seems to be the sense, and it is so taken by Sāyaṇa. Ānandatīrtha takes it either as 'he obtained' or 'he sang'. Sāyaṇa says the verses are called *Pragāthās* and also the poets. Probably the poets, of Book VIII, are meant. Bharadvāja and Vasiṣṭha correspond to Books VI and VII respectively. The same lists appear in Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, III, 4, 2, and Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 10, 3.

[4] Presumably the poets of Book IX are so described. Cf. Ārṣeya Brāhmaṇa (ed. Burnell), p. 42; *Vedische Studien*, III, 99. In Āśvalāyana *pavamānās* and in Śāṅkhāyana *pāvamānās* occur.

[5] The poets of Book X are referred to. Perhaps also the hymns were called *kṣudrasūktāḥ* as Max Müller suggests, but this is not certain. The last *kṣudrasūktāḥ* no doubt implies

they are the Kṣudrasūktas. Therefore they call him who is (*prāṇa*) the Kṣudrasūktas. (He said), 'Ye have said what is well said.' These became a hymn.[6] Therefore there is a hymn. Therefore men call him who is (*prāṇa*) hymn. He is a verse, for he went to[7] all beings. Because he went to all these beings, therefore he is a verse. Therefore they call him who is (*prāṇa*) a verse. He is also a half-verse, for he went to all these places.[8] Because he went to all these places, therefore he is a half-verse. Therefore they call him who is (*prāṇa*) a half-verse. He is a quarter-verse,[9] for he has entered all these beings. Because he has entered all these beings, he is a quarter-verse. Therefore they call him who is (*prāṇa*) a quarter-verse. He is a syllable, for he pours forth gifts to all these beings and because none can pour forth[10] gifts beyond him. Because he pours forth gifts for all these beings, and because none can pour forth gifts beyond him, therefore he is a syllable. Therefore they call him who is (*prāṇa*) a syllable. Therefore one should know that all these verses, all these Vedas, all sounds[11] are one word, *prāṇa*, and that *prāṇa* is all the verses.[12]

mahāsūktāḥ. See besides Āśvalāyana and Śāṅkhāyana, Bṛhaddevatā, III, 116; Sarvānukramaṇī, Introd., II, 10, with Macdonell's note.

[6] The poet is also called Sūkta, says Sāyaṇa, but there is no authority for this.

[7] The construction is obscure, but the rendering 'he went' seems best. The dat. is natural, cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 44; Whitney, *P. A. O. S.*, April, 1892, p. clxiv, *Sanskrit Grammar*, § 286 b. Ānandatīrtha renders 'he went'. Sāyaṇa's version is *svapraveśena pūjitam akarot*, taking *bhūtebhyaḥ* as *sarvabhūtartham deham*, and Max Muller renders, 'he did honour to.' He also adds that the poet is called Ṛc as well as the Mantra. Cf. Geldner, *Vedische Studien*, III, 95.

[8] *Ardha* is taken as 'place' (cf. *ordo*) by both Ānandatīrtha and Sāyaṇa, and is probably so intended, as Max Muller takes it.

[9] Sāyaṇa renders 'word', but this is less likely. He adds that it means also 'quarter-verse'. For the intrans. *pādi*—which (as *apādi*) is recognized by Pāṇini—cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 266; Whitney, l. c., § 845; Speijer, l. c., § 170. In Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 9, 9, *avāci* seems transitive, but see Oertel's note. The use of the aor. here is hard to distinguish from that of the imperfect, as with *abhiprāgāt* above. But in these cases it is possible that the aor. has a sense almost present, a natural derivation from the true aorist sense of the immediate past (cf. Monro, *Homeric Grammar*[2], pp. 66, 67; Giles, *Comp. Phil.*, § 552 (iii); Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 930, who points out that it is especially frequent in the Maitrāyaṇī Saṃhitā). It is also possible that the imperfect sense may be old (despite Whitney, § 929 a), for it is found in the Mantra literature. In the case of *abhiprāgād* there is the further possibility that after all it means 'he sang of all this' or 'he sang towards all this' (*abhipragāyata* occurs in the RV.), and is an imperfect from √*gā*, for *gāti* occurs in the Kauṣītaki Brāhmaṇa and the Mahābhārata (cf. Whitney, § 855, and *St. Petersburg Dict.*, s. v.), or even from √*gā*, go. I do not therefore think these forms are signs of late date.

[10] 'Without him' is Max Muller's rendering. That of the text is supported by Ānandatīrtha, the other version by Sāyaṇa. Cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 441.

[11] Sāyaṇa takes *ghoṣāḥ* as the aspirated sonants, *jh*, *gh*, *bh*, *ḍh*, *dh*, as in Ṛgveda Prātiśākhya, 714; Siddhāntakaumudī (ed. Tārānātha), p. 14; Max Müller, *Ṛgveda Prātiśākhya*, p. cclxi. It can hardly here, however, have this limited sense. Cf. Chāndogya Upaniṣad, II, 22, 5; all vowels are *ghoṣavant*.

[12] Oldenberg (*Z. D. M. G.*, XLII, 199-247) has shown conclusively that few if any of the

3. Indra[1] sat down beside Viśvāmitra who was about to recite the hymns of this day. He saying, 'This is food,' recited the thousand *bṛhatīs*. Thus he went to Indra's dear home. Indra said to him, 'Seer, thou hast come to my dear home. Do thou, seer, repeat a second[2] hymn.' He saying, 'This is food,' recited the thousand *bṛhatī* verses. Thus he went to Indra's dear home. Indra said to him, 'Seer, thou hast come to my dear home. Do thou, seer, repeat a third hymn.' He saying, 'This is food,' recited the thousand *bṛhatī* verses. Thus he went to Indra's dear home. Indra said to him, 'Seer, thou hast come to my dear home. I give thee a boon.' He said, 'Let me know thee.' Indra said, 'I am breath, thou, seer, art breath, all creatures are breath, he that shines is breath. In this form I pervade all the quarters. This my food is my friend, my support.[3] This is the food of Viśvāmitra.[4] I am he that shines.' Thus said he.[5]

4. This is produced as a thousand *bṛhatīs*.[1] The consonants[2] are the body,

hymns of the Ṛgveda go back to their nominal composers when these composers are the heads of the great families, but that they were written by members of the family. The only possible exceptions are Vasiṣṭha and Viśvāmitra under Sudās (p. 236). It is possible that here (p. 226, n. 1) a recollection of the facts is seen in that book V is ascribed to the Atris, while the others to individuals, Gṛtsamada, Viśvamitra, &c., but more probably the plural is used because it gives the proper play of words with *atrāyata*. This is not, however, a sign of late date, for it seems likely that in RV., X, 181, the author held the same view as he attributes to Vasiṣṭha the *rathantara* (VII, 32, 22; 23) and to Bharadvāja the *bṛhat* (VI, 46, 1; 2), later attributed to Śamyu Bārhaspatya (Oldenberg, pp. 225, 227, n. 1).

[1] Sāyana explains that this Khaṇḍa shows the nature of the *aśitis* as being Indra's food. The form *upaniṣasāda* is wrong and can easily be corrected, but it is as old as Śaṅkara. The Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 3, 7, has *upaniṣāda*.

[2] The collection of verses is regarded as three *aśitis* of tristichs, in *gāyatrī*, *bṛhatī*, and *uṣṇih* respectively. For them, see V, 2, 3-5 and notes.

[3] Ānandatīrtha explains *dakṣinam* as *dakṣabhāge sthita īnah patiḥ yasyāḥ sā dakṣinā mitrasvīkṣanatvād dakṣinam iti napumsakaprayogah*. Sāyana refers the use to *abhivyaddhihetutvāt*, citing Dhātupāṭha, XVI, 7. This sense must be somewhat as in the text.

[4] Ānandatīrtha explains *Vaiśvāmitram* as *Ramayābhimanyamānabṛhatīsahasrākhyam annam Viśvāmitreṇa sampāditatvād Vaiśvāmitram ity ucyate*. Sāyana has. *Viśvāmitrena śamsanakāle sampāditatvād idam Vaiśvāmitram*.

[5] In Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 6, there occurs a dialogue between Indra and Viśvāmitra. It seems to show clear signs of a later origin, though it verbally reproduces some of this dialogue. It is much more philosophical. The Jaiminīya version, l. c., is very much altered, but all have clearly a common source, and use the narrative perfect (cf. Introd., p. 67). The threefold boon may be compared with the story of Naciketas (Kāṭhaka Upaniṣad).

[1] This Khaṇḍa gives the correspondence of the various *akṣaras* of the 1000 *bṛhatī* hymn, which is got by the addition of the verses of the whole Niṣkevalya Śastra, to parts of the body of *prāṇa* (Sāyana). Ānandatīrtha explains it as an identification of the various deities who preside over the sounds, &c. The number 36,000 is merely theoretical; Eggeling (*S. B. E.*, XLIII, 111) counted about 37,200, and though the number could be reduced in various ways, it is not worth while.

[2] What are called by Pāṇini *hal* (Sāyana). The Kaumāra school adopt the term *vyañjana*

the vowels[3] the soul, the sibilants[4] the breath. Knowing this he became Vasiṣṭha.[5] Thence took he the name. Indra proclaimed this to Viśvāmitra, Indra proclaimed this to Bharadvāja, so Indra is in sacrifices invoked by him as a friend.[6] This is produced as a thousand *bṛhatīs*. Of this produced as a thousand *bṛhatīs* there are thirty-six thousand syllables. So many thousands are the days of a hundred years. They make up the nights by the consonants, the days by the vowels.[7] This is produced as a thousand *bṛhatīs*. After this being produced as a thousand *bṛhatīs* he who knows this becomes full of knowledge,[8] of the gods, of *brahman*, of the immortal, and goes to the gods. What I am,[9] he is; what he is, I am. A Ṛṣi says (RV., I, 115, 1), 'The sun is the self of all that goes or stands.' Let one consider this.

Adhyāya 3.

He who knows himself as the fivefold hymn[1] from whence all this springs, he is wise. Earth, air, ether, water, light, these form the self, the fivefold hymn. From him all arises, into him all resolves. He who knows this is a refuge

for *kādīni*, as do the Sārasvata. The term corresponds with the use of the Ṛgveda Prātiśākhya, see Max Muller's edit., pp. xii sq., and with the Śrauta Sūtras, *St. Petersburg Dict*, s. v.

[3] Sāyana takes this as in II, 2, 2, n. 11, as aspirated sonants. This can hardly be accepted. *Ātmā* is taken by him as *madhyaśarīram*. The vowels must somewhere be alluded to, and *ghoṣa* can be = *svara*.

[4] Ānandatīrtha and Sāyana both render *śavaṣāḥ*. The Kaumāra school also take this term. In the Ṛgveda Prātiśākhya it includes *anusvāra*, *visarga*, *jihvāmulīya*, and *upadhmānīya*; in the other Prātiśākhyas it refers to *śavaṣahāḥ*.

[5] Sāyana here ascribes the name to his causing to dwell, and his covering, cf. II, 2, 2, n. 2. Ānandatīrtha prefers 'best of dwellers'.

[6] Sāyana refers this to the Subrahmanyā rite of the Soma sacrifice, where Indra is called, *Indra ā gacha, harīva a gacha* (Ṣaḍviṃśa Brahmana, I, 1, 12; Taittirīya Āranyaka, I, 12, 3, &c.).

[7] The Kaumāra school thus defines *svarāḥ*, Katantra, I, 1, *siddho varṇasamāmnāyaḥ | tatra caturdaśādau svarāḥ* (Sāyana). See Max Muller, op. cit., p. x.

[8] Sāyana appears to take the first part of the sentence as independent, and as describing *prāṇadevaḥ*. For *devatā apyeti*, cf. Bṛhadāranyaka Upaniṣad, IV, 1, 2; Aitareya Brāhmana, IV, 24, 5. No doubt the acc. is mainly governed by the verb, but the prep. force of *api* is too much ignored in Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 87, 88.

[9] This no doubt refers to the identity of the sun and the self, one of the oldest forms of Brahminical monism. Sāyana illustrates the doctrine by a quotation from the commentary on the Brahma Sūtras, III, 3. Sun-worship is a very early and widespread form of religion; cf. Farnell, *Cults of Greek States*, IV, 143, Evans, *Journal of Hellenic Studies*, 1901, pp. 108 sq.; Manucci, *Storia do Mogor* (trans. by Irvine), III, 3, for its real importance in Indra.

[1] Ānandatīrtha explains that there are three *aṅgas* and a *pūrvabhāga* and an *uttarabhāga*. These correspond to the five forms of Viṣṇu, Nārāyana, Vāsudeva, Saṃkarṣana, Pradyumna, Aniruddha, who represent earth, ether, air, light, and water respectively.

for his friends. To him[2] who knows food and feeder a feeder[3] is born, and food is his. Food is water and earth, for of them are foods compounded. Light and air are the feeder, for by them[4] he eats food. Ether is the bowl, for in the ether is all poured. He who knows this becomes the refuge (bowl) of his friends. To him who knows food and feeder a feeder is born, and food is his. Plants and trees are food, animals the feeder, for animals eat plants and trees. Of animals, those who have teeth above and below and are formed like men,[5] are feeders, the rest food. They overcome therefore the other animals, for the feeder is over his food. He becomes over his friends who knows this.[6]

2. He who knows more and more clearly the self obtains fuller being.[1] There are plants and trees and animals, and he knows the self more and more clearly (in them). For in plants and trees sap only is seen, in animals consciousness. In animals the self becomes more and more clear, because in them sap also is seen, while thought is not seen in others.[2] The self is more and more clear

[2] *Tasmin* may refer to the *uktha* as Sāyaṇa and Max Muller take it. Or it may be merely a precursor of *asmin*, in accordance with the usual preference of Sanskrit for the order *sa yaḥ*.

[3] i.e. a son able to eat. The second *asya* must, I think, refer to the father, not the son. The change of reference is too abrupt to be probable, and either version is good sense. Sāyaṇa takes it as referring to the son. For the form *ā-jāyate*, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 27, 6.

[4] They aid digestion.

[5] Zimmer (*Altindisches Leben*, pp. 74–76) shows the identity of the contrast between *ubhayādant* and other animals, which is found in the Saṃhitās, with the old Latin contrast of *ambidens* (in Festus not = *bidens*) and ἀμφώδοντ- in Aristotle. That, however, *ubhayādant* originally included the first class of sacrificial animals with man, as he holds (p. 76), appears doubtful. In this passage the resemblance to man is made explicit, and this is scarcely so likely if man were naturally one of the *ubhayādant* class. Either *anu vidhām* or the indeclinable *anuvidham* (as in III, 2, 3) is grammatically possible, but the corruption to *anuvidham* would be much easier than to *anu vidhām*. *Anu vidhāḥ* is also possible. *Vidhā* occurs several times, *infra*, II, 3, 4; 5. Cf. *vidhām anuvidhīyate*, Maitrāyaṇī Saṃhitā, III, 2, 4; 10.

[6] In *adhīva caranti* the acc. is governed by *adhi*, a use found in Mantra and Brāhmaṇa alike (Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 87, 88; Atharvaveda, XIX, 49, 2: *adhi viśvāny aruhad gabhīrā*; RV., VIII, 68, 15[b]: *adhi tiṣṭhan navaṃ ratham*; Vājasaneyi Saṃhitā, VI, 2: *adhi tvā sthāsyati*, &c.). I do not, however, think it can well be construed with the gen., so I think the gen. *samānānām* is a partitive one, 'of his friends he, &c.' For similar cases of the partitive gen., cf. I, 2, 3, n. 6, and Harivaṃśa, II, 79, 12, where Hopkins, *J.A.O.S.*, XXII, 152, n. 1, takes the gen. as local. Delbrück (*Altindische Syntax*, p. 441) is, I think, wrong in holding that *adhi* rarely has the accusative. The root *sthā*, e.g., would not naturally take an acc. without the aid of a preposition. Cf. II, 2, 4, n. 8.

[1] This is the most philosophical part of the whole Āraṇyaka and is a determined effort to explain the different stages of conscious life. It will be observed that the distinctive marks of man are all elements which make his consciousness into an ordered system and they imply self-consciousness, as opposed to the mere consciousness of animals, in the form of their receptivity of external stimuli. The theory of the soul in Aristotle, *De Anima*, II, 4 sq., is worth comparing. For the form *āvistarām*, cf. I, 4, 1, n. 11; Böhtlingk, *Sachs. Ber.*, 1893, p. 11.

[2] Max Muller renders, 'but in others thought is not seen,' the apparent meaning being that

in man. For he is most endowed with intelligence, he says what he has known, he sees what he has known, he knows to-morrow, he knows the world and what is not the world. By the mortal he desires the immortal, being thus endowed. As for the others, animals, hunger and thirst comprise their power of knowledge. They say not what they have known, they see not what they have known. They know not to-morrow, they know not the world and what is not the world. They go so far, for their experiences are according to the measure of their intelligence.[3]

3. This man is the sea,[1] he is above all the world. Whatever he reaches, he desires to be beyond it.[2] If he gains the sky world, he desires to be beyond it. If he were to gain yonder world, he would desire to be beyond it. Fivefold is this man.[3] What is hot in him is fire; the apertures are the ether; blood, mucus, and seed are water; the body is earth; the breath is air. Fivefold is the air,[4] up-breathing, down-breathing, back-breathing, out-breathing, on-breathing.

some animated beings have not thought. What must be meant is that others, i.e. plants and trees, have no intelligence, and so Sāyaṇa and Ānandatīrtha construe it. *Itara* frequently means, like ἄλλος and *alius*, others, not as opposed to a part of a species, but as another species; *A.J.P.*, VII, 101. Stones have only *sattā*, says Sāyaṇa, i.e. are only objective, not also subjective.

[3] Sāyaṇa takes the last sentence as meaning they are born according to their knowledge in a former birth. This, however, assumes the transmigration theory, which is not certainly known in this Āraṇyaka. The better meaning seems to be that taken above, which is more suited in point of fact to the context, for the idea of former birth is nowise necessary or in point. Sāyaṇa cites Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 4, 2 and 7, but this Upaniṣad is earlier. The word *yathāprajñam* does not occur in Jacob's *Concordance*. Kauṣītaki Upaniṣad, I, 2, has *yathāvidyam* of transmigration. See also Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp. 96 sq.

[1] The sea is typical of all unsatisfied desires. Sāyaṇa cites Taittirīya Brāhmaṇa, II, 2, 6: *kāmaṃ samudram āviveśety āha | samudra iva hi kāmaḥ | naiva hi kāmasyānto 'sti na samudrasya* | The same idea appears over and again in the Greek Anthology, cf. Butcher, *Greek Genius*, pp. 266 sq. For the separation of the prefix and verb, cf. Introd., p. 57, and examples from the Aitareya Brāhmaṇa in Liebich, *Pāṇini*, p. 24, and from Bṛhadāraṇyaka, p. 28.

[2] *Enaṃ* in R and in Sāyaṇa must stand for *ṃ* in place of an assimilated *n*, as in II, 1, 5, n. 6. For *ati-√man*, cf. Jaiminīya Brāhmaṇa, I, 42 (*J. A. O. S.*, XV, 234).

[3] Cf. II, 3, 1, n. 1. Ānandatīrtha here repeats the identifications with the different forms of Viṣṇu.

[4] The five *prāṇas* frequently occur. No intelligible explanation of them all is possible. *Prāṇa* and *apāna*, once originally the same, were first divided as expiration and inspiration, then as breath, and the wind of digestion, cf. II, 4, 1 and 2. *Vyāna* 'through-breathing or circulating air' (Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 263, n. 1) is the bond between the *prāṇa* and *apāna*. *Samāna*, which 'distributes the digested pieces through the limbs' (Eggeling, p. 264, n. 1), leads to union of the two first. *Udāna* conducts the soul from the body at death. See Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 249–252; E. T., pp. 276–280, and I, 3, 7, n. 6. Sāyaṇa says that *prāṇa* is in the mouth and nose, rising from the heart, *apāna* is in the lower parts, *vyāna* in all the veins, *udāna* in the throat to lead forth the soul, *samāna* leads food and drink evenly through the whole body. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 5, 6 adds *avāna* to the number. For further variations see on I, 3, 7; 4, 1. The same five as here occur in Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 4, 2–6, and Maitrāyaṇī Upaniṣad, II, 6, where see Cowell's

The deities, sight, hearing, mind, and speech, are comprised in up-breathing and down-breathing. For they depart with the departure of breath. He is the succession[5] of speech and thought which is the sacrifice. The sacrifice is fivefold, Agnihotra, new and full moon sacrifices, the four-monthly sacrifices, the animal sacrifice, and the Soma sacrifice. The Soma sacrifice is the most perfect of the sacrifices, for these five kinds are seen in it; that which precedes the libations,[6] is one; then there are three libations, and the rest (of the sacrifice) is the fifth.

4. He[1] who knows one sacrifice above the other, one day above the other, one god above the gods, is clever. This great litany is the sacrifice above the other, the day above the other, the god above the others. This litany is fivefold. As a chorus[2] it is *trivṛt*, *pañcadaśa*, *saptadaśa*, *ekaviṃśa*, and

notes, and Max Muller, *S. B. E.*, XV, 293. With the following, cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Kaṇva), I, 4, 17, where man, animal, sacrifice, and *sarvam idam* are all fivefold, and Taittirīya Upaniṣad, I, 7, 1, where mind, speech, breath, sight, and hearing are man.

[5] For *uttarottar°*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, 1, 60. For *api* + √*i*, cf. Caland, *Altind. Zauberrit.*, p. 18

[6] That is the *dīkṣā*. The last is the *avabhṛtha udavasānīya*, &c. See Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, pp. 97 sq. It is worth noting that the Aitareya Brāhmaṇa does not deal with the new and full moon or the four-monthly sacrifices, though the Kauṣītaki does, cf. Introd., p. 32.

[1] This section is unusually foolish. Ānandatīrtha exercises much ingenuity in equating the five forms of Viṣṇu to the several members of each of the sets of five. The parts of the *sāman* are also dealt with in Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, IV, 9, 10. See Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 100.

[2] Sāyaṇa explains these as follows: *trivṛt stoma* is formed by the three hymns at the beginning of the Sāmaveda Uttarārcika, 1-9; RV., IX, 11, 1-3; 64, 28-30; 66, 10-12. The first three verses are taken from the first verse of each *sūkta*, the second from the second verses, and the third from the third. It is called *udyatī*. The *pañcadaśa* is formed out of one hymn, by repeating the first verse three times, the second and third once each, then repeating the second three times, and so on. The *saptadaśa* is the *pañcadaśa* save that in the third round the second and third verses each are repeated thrice, i.e. (1) aaabc; (2) abbbc; (3) abbbccc. The *ekaviṃśa* is made by singing all verses three times, except the last first and second respectively in the three rounds, i.e. (1) aaabbbc; (2) abbbccc (or aaabccc—the MSS. vary); (3) aaabccc (or abbbccc). The *pañcaviṃśa* is formed by singing in the first round the first verse thrice, the second four times, the third once; in the second round, the first once, the second thrice, the third four times; in the third round, the first five times, the second once, the third three times, according to Dhanamjaya, or the first four times, the second twice, the third thrice, according to Gautama. (This seems to be the sense; R's version is corrupt and S is imperfect.) These *stomas* are called *pañcapañcinī* (not as Max Müller, *viṣṭuti*, which is the generic title of which these are species), *daśasapta*, and *saptasaptinī*, no name for the last being given. Max Muller quotes Mahīdhara on Yajurveda Saṃhitā, X, 9, for the *trivṛt*. More in point is Sāyaṇa on Aitareya Brāhmaṇa, III, 42, which closely resembles this passage. The *St. Petersburg Dict.* (s.v. *trivṛt*) gives the *trivṛt* as consisting of one *sūkta*, RV., IX, 11 only, see Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 308, 309; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, I, 99 sq.; II, 1, 1; 7, 1; 14, 1; Hillebrandt, l.c., p. 101, and schemes in Caland and Henry's *L'Agniṣṭoma*.

pañcaviṃśa. As a *sāman*[3] it is *gāyatra*, *rathantara*, *bṛhat*, *bhadra*, and *rājana*. As to metre it is *gāyatrī*, *uṣṇih*, *bṛhatī*, *triṣṭubh*, and *dvipadā*. The explanation[4] is that it is the head, the right wing, the left wing, the tail, and the body (of the bird). He performs[5] the *prastava* five times, the *udgītha* five times, the *pratihāra* five times, the *upadrava* five times, the *nidhana* five times. This forms a thousand syllables.[6] The verses here are recited as five orders.[7] What precedes the eighty tristichs is one order; then come the three sets of eighty tristichs; and the fifth consists of the rest. This makes a thousand (verses).[8] That is the whole; these ten by tens are the whole. For number is such. Ten tens are a hundred, ten hundreds a thousand, and that is the whole. These are the three metres; this food indeed is threefold, eating, drinking, and chewing. He obtains this food by these.

5. This is produced as a thousand *bṛhatīs*. Some recognize a thousand of various metres, saying, 'Is there another?[1] let us say there is.' Some say a thousand *triṣṭubhs*, some a thousand *jagatīs*, some a thousand *anuṣṭubhs*. A Ṛṣi says (RV., X, 124, 9), 'Sages in their wisdom discovered Indra dancing an *anuṣṭubh*.'[2] That denotes, they discovered in speech then the breath of Indra. He can become famous and of splendid renown. 'Rather[3] he is liable to die untimely,'

[3] The *gāyatra sāman* is formed from RV., III, 62, 10; *rathantara* from RV., VII, 32, 22; the *bṛhat* from RV., VI, 46, 1; the *bhadra* from RV., X, 157, 1; the *rājana* from RV., VII, 27, 1, according to Sāyaṇa's note; cf. V, 1, 2, n. 2.

[4] See Āranyaka, I, 4, 2.

[5] The *saman* of the Niṣkevalya is the *rājana*, and each of its usual five parts is repeated five times. The *upadrava* falls to the Udgātṛ and all join in the *nidhana* (Sāyaṇa).

[6] The *stobhas* are meaningless syllables, added to verses sung to make up the metre. See Chāndogya Upaniṣad, I, 13. These syllables are marked in Sāmaveda MSS., but they have not as yet been satisfactorily explained. Cf. Burnell, *Samhitopaniṣad Brāhmaṇa*, p. xviii; Hillebrandt, l. c., p. 104, n. 15; Caland and Henry, op. cit., App. II.

[7] The verses corresponding to the body, head, wings, &c., are the first order; the three *aśītis* follow, then come the belly and chest verses.

[8] There are 1000 *stobhas* and also in the whole Śastra a 1000 *bṛhatīs*. The rest refers to the nature of number as being measured by tens. There are nothing but sets of ten. The three 'metres' mean, according to Sāyana, the numbers 10, 100, 1000 which govern all numbers. This, however, is inadequate, as the reference is clearly to the three sets of *aśītis*. The reference to food is because these *aśītis* are the food of the bird. There is no sign that the numbers 100 or 1000 are to be treated as specially important. Sāyaṇa's explanation is otherwise good. He quotes for *daśataḥ*, Pāṇini, V, 1, 60. Ānandatīrtha is very weak on this point.

[1] Sāyaṇa takes *kim anyat* as the question, *sad* the answer. The others do not include the Śāṅkhāyanas, who also recognize a thousand *bṛhatīs*. This is rather in favour of an early date; the dispute had disappeared before the Śāṅkhāyana Āraṇyaka. *Nānā* may be adverbial, 'variously.'

[2] Sāyaṇa explains that the clouds rumbling produce a sound with an *anuṣṭubh* in it; cf. Geldner, *Vedische Studien*, II, 304; v. Schroeder, *Mysterium und Mimus*, pp. 40, 41.

[3] Ānandatīrtha takes the whole as one argument and as meaning, 'he can die when he likes.' This is impossible. For the construction, cf. I, 1, 1, n. 4.

he[4] declares. For the self that is speech is imperfect, since[5] a man understands if driven to thought by breath, not if driven by speech. Let him produce the *bṛhatī*,[6] for the *bṛhatī* is the whole self. The self is on all sides surrounded by members, and, as the self is on all sides surrounded by members,[7] so is the *bṛhatī* on all sides surrounded by metres. The self is the middle of the members, and the *bṛhatī* of metres.[8] He can become famous and of splendid renown, while the other[9] will die untimely, so said he. For the *bṛhatī* is the whole self. Therefore let him produce the *bṛhatī*.

6. This is produced as a thousand *bṛhatīs*. Of this produced as a thousand *bṛhatīs*, there are eleven hundred and twenty-five *anuṣṭubhs*.[1] For by the larger the smaller is comprehended. A Ṛṣi says (RV., VIII, 76, 12), 'I a speech of eight feet,' for there are eight feet of four syllables. 'Of nine corners,' for the *bṛhatī*[2]

[4] Ānandatīrtha points out that 'he' is Aitareya Mahidāsa or Mahaitareya. Sāyaṇa vaguely says 'a wise man'. Cf. I, 1, 1, n. 5.

[5] This is very obscure. The version here adopted means that the activity of *manas* if evoked by speech (= *anuṣṭubh*) only is imperfect, but it is more perfect if evoked by breath (= *bṛhatī*). *Manas* will then stand in its wider sense, not as an *indriya*, as later, cf. Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 245; E. T., p. 271. This is very strained, but at least it is less absurd than (1) Sāyana's version, 'If he proceeds with the Śastra with reference to the *anuṣṭubh* which is proclaimed as Vāc, and not with reference to the *bṛhatī* which is proclaimed as *prāṇa*, then being driven by his mind he does not manage the Śastra by speech alone.' He adds that without breath speech merely conceived is inadequate, breath being essential for any sense activity. The idea is not unlike the one adopted above. (2) Ānandatīrtha renders, 'Being urged to objects of sense by *prāṇa*, i.e. Vāyu, and by *manas*, i.e. Śiva, he enjoys them, and not by voice alone.' He read *manase* because he tries to account for the *e*. Sāyaṇa must have read *prāṇe na* and taken *vāg* as an accusative or locative, as Max Müller points out. For the dat., which is rarely found in the local sense in the Brāhmaṇa style (Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 144), see Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 43, and cf. II, 2, 2, n. 7.

[6] i.e. make out that the *bṛhatī* is the metre.

[7] Because it is surrounded in the Śastra (Sāyaṇa).

[8] Because metres are both bigger and smaller than the *bṛhatī*.

[9] Sāyaṇa ignores the difficulty of this passage. Ānandatīrtha of course renders it, 'he is able to die at will.' The text follows Max Müller's version. The syntax *yad bṛhatī* is very common in the Aitareya Brāhmaṇa, III, 43, &c.; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 4, &c.; *Altindische Syntax*, p. 564.

[1] 1000 × 36 syllables (*bṛhatīs*) = 1125 × 32 syllables (*anuṣṭubhs*).

[2] i.e. it is nine feet of four syllables and is formed by adding one to the eight feet of the *anuṣṭubh*. Sāyaṇa says the MS. *navasrakti* is *chāndasaḥ*. Cf. Benfey, *Sāmaveda*, Glossary, p. 87. The correction *navasraktir*, though easy, is more convincing, because of *r* following. Cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 31; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 68, n. 15. MSS. frequently differ in such points, cf. Whitney's note on AV., VI, 33, 2 (*vyathi(s)*); cf. V, 1, 1, n. 18; 2, 1, n. 6. Note should be taken here of the readings of the Mānava Gṛhya Sūtra, I, 2, 6: *caturviṃśati* in the acc., and I, 23, 15 and 23: *pañcaviṃśaty anuvākān* combined with Mānava Śrauta Sūtra, VI, 2, 6: *sā ekaviṃśaty ayaṃ te* (see Knauer, p. xli). I confess that the possible explanation suggested by Dr. Knauer of these cases as either contractions with omission of *anusvāra* or *visarga* or as neuters is not attractive. In the last case, as perhaps here, the original may have been as Dr. Knauer also suggests *ekaviṃśati(ḥ) | ayaṃ te*, &c., with the loss

becomes nine-cornered. 'Touching the truth,' for speech[3] united with verse is truth. 'I made[4] the body out of Indra,' for from this thousand *bṛhatīs* made into *anuṣṭubhs*, which is *prāṇa* connected with Indra, and from the *bṛhatī* he makes speech, the *anuṣṭubh*, as a body. The great litany is the highest development of speech, and it is fivefold, measured, unmeasured, music, true, and untrue. A *ṛc* verse, a *gāthā*,[5] a *kumbyā*,[6] are measured; a *yajus* verse, an invocation, conversation,[7] are not measured; a *sāman* or part of it is music; *om* is true, no is untrue. The flower and fruit of speech is what is true. He can become famous and of splendid renown, for he speaks the truth, the flower and fruit of speech. The untrue is the root of speech, and, as a tree with roots exposed dries up, and perishes, so a man who speaks untruth exposes his roots, dries up, and perishes. Therefore let a man speak not untruth, but guard himself against it. The syllable[8] *om* is empty and goes forward. So if

of *ḥ* (as often in MSS. *in pausā*) and subsequent erroneous contraction. So *pañcaviṃśati(ṃ)* may have been written by error in the MS. and then the *ṃ* dropped and contraction applied. But in verse, of course, we find clear cases of contraction or of the use of shortened forms, especially *va* for *iva*, e.g. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, XII, 29: *puṣpam iva* must *metri causa* be *puṣpeva* or *puṣpaṃ va*, probably the former, Oldenberg, *Z. D. M. G.*, LXI, 830; Roth, ibid., XLVIII, 682.

[3] Speech is *anuṣṭubh*, verse *bṛhatī*, and united they touch *prāṇa*. Ānandatīrtha explains by equating *bṛhatī* with a form of Viṣṇu and speech with Umā!

[4] 'He makes,' in Max Müller's translation, ignores *dham*. Sāyaṇa does not do this, but he explains the sentence by the action of the Hotṛ, as the Āraṇyaka uses the third person. It only means that the *anuṣṭubh* is made out of the *bṛhatī* which is identified with *prāṇa*, and *prāṇa* is (see II, 2, 3) Indra.

[5] Sāyaṇa defines a *gāthā* as *sarvalokaprasiddhārthapratipādikā*, e.g. *prātaḥ prātar anṛtaṃ te vadanti* (a *yajñagāthā* from Aitareya Brāhmaṇa, V, 31, 6; the example is not very happy); Ānandatīrtha as *parasparam asamāni viṣamasaṃkhyākṣarāṇi svaraniyamarahitāni khaṇḍavākyāni*. Cf. Hopkins, *Great Epic of India*, pp. 365 sq.; *St. Petersburg Dict.*, II, 731; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 429; Bloomfield, *Religion of Veda*, p. 196.

[6] Sāyaṇa defines as *ācāraśikṣārūpā*, e.g. *brahmacāry asy apo 'śāna karma kuru divā mā svāpsīḥ* or *mā suṣupthāḥ* (the MSS. vary), i. e. Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 22, 2; Ānandatīrtha as *yajñāṅgavākyāni*. In the parallel passage, Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 5, 7, 10 (where see Eggeling's trans., *S. B. E.*, XLIV, 101), *kumbyā* is read, which Weber (*Ind. Stud.*, X, 111, n. 1) suggests as equal to 'refrain', cf. *kumba*, *kurīra*.

[7] Sāyaṇa explains *brāhmaṇagatā ye 'rthavādā yā ca rājasabhādau parihāsādirūpeṇocyate sā sarvā vṛthā vāk*; Ānandatīrtha simply has *vyarthavāk*. Cf. *Vedische Studien*, I, 118, 328. For *nigada* see *St. Petersburg Dict.*, s. v.; Bṛhaddevatā, VIII, 104; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 142, n., who describes them as a kind of Yajus to summon the other priests to perform their tasks. Sāyaṇa gives as an example of a *nigada*: *Agne mahāṅ̆ asi brāhmaṇa bhārata* (=Taittirīya Saṃhitā, II, 5, 9, 1; Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 26[a]). For *sāman*, cf. Winternitz, p. 146, n. 3, who renders it as originally 'Besanftigungslied', 'ein Mittel zur Beschwichtigung von Gottern und Dämonen;' Bloomfield, *Religion of Veda*, p. 38.

[8] A curious piece of common sense (cf. Mr. Falconer's advice to Pepys, *Diary*, Aug. 8, 1662) interpolated to avoid the danger of the preceding doctrine that *om* is truth. For *om* as *tathā*, see Aitareya Brāhmaṇa, VII, 18, and Chāndogya Upaniṣad, I, 1, 8. The comparison with *āmen* is of course accidental, Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 162, n. 1.

a man says *om*, then that[9] is taken from him; if he should say *om* to everything, he would empty himself and be unable to have delights. The syllable 'no' is full[10] for one's self. If a man should say 'no' to everything, his fame would be evil and he would destroy himself. Therefore should one give at the proper time, and at the proper time he should refrain[11] from giving. So does he unite the true and the untrue. From their union he grows and becomes greater. He who knows this speech of which (the great litany) is a modification, he is clever. 'A' is the whole of speech and being manifested[12] through the mutes and sibilants it becomes manifold and various. If uttered in a whisper it is breath, if aloud it is body. Therefore it is as it were hidden, for what is incorporeal is as it were hidden, and breath is incorporeal. But spoken aloud it is body and visible, for body is visible.

7. This is produced as a thousand *bṛhatīs*. It is glory,[1] it is Indra, it[2] is the lord of creatures. 'He who knows it as Indra, as the lord of creatures, leaves this world shaking[3] off all ties,' so said Mahidāsa[4] Aitareya. Having departed, having become Indra,[5] he shines in those worlds. They say, 'If by this form he gains yonder world, then by what form does he experience this world?'[6]

[9] Sāyaṇa construes as 'he is emptied for that, viz. the enjoyment of house, fields, &c.' This is to force the meaning of *asmai* overmuch; it is a *dativus incommodi*.

[10] Is selfish. Sāyaṇa cites Bhagavadgītā, II, 34: *saṃbhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate* |

[11] Rājendralāla prints in text and commentary *kālena*. It should be *kale na* as the commentary, and also Ānandatīrtha, shows.

[12] 'A' with the different letters is the source of the alphabet. It may be interesting to speculate if this denotes that writing where the 'a' was not expressed was already known. It may be so, but it is not clear. In any case as the date of writing is very doubtful, no great light would be thrown on the date of the Āraṇyaka; cf. V, 3, 3 ad fin., where the reference is clear but cogent only for Śaunaka's period. For later reference to the *akāra*, see Jacob, *Concordance*, p. 2, and cf. Tāṇḍya Mahābrāhmaṇa, XX, 14, 2.

[1] Sāyaṇa compares Taittirīya Āraṇyaka, I, 1: *na tasyeśe kaścana tasya nāma mahad yaśaḥ* | For Indra, cf. II, 4, 3; Taittirīya Upaniṣad, I, 4; Kauṣītaki Upaniṣad, II, 6; III, 1; Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 2, 2.

[2] This is the sense, rather than, 'Indra is the lord' as taken by Max Muller. *Etan* below is the usual Sanskrit attraction of a pronoun to the gender of the predicate; *Vergl. Syntax*, III, 240 sq.

[3] This must be the sense, and so both Sāyaṇa and Ānandatīrtha take it. Originally the word meant the decay of old age.

[4] The quotation ends here, it seems. The new sentence looks like a prose version of a Śloka, cf. V, 3, 2.

[5] Sāyaṇa quotes Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 1, 2: *devo bhūtvā devān apyeti* | He refers also to Brahma Sūtra, IV, 3, 15, and discusses whether this deification is a hindrance to real *mukti*, and decides it is really a step towards it. But of course the doctrine of *mukti* is not clearly found in this Āraṇyaka; see II, 1, 2, n. 9; Hopkins, *Religions of India*, pp. 232, 238 sq.

[6] For the nasal in *pluti*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 299, 300; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 78.

The blood in the woman[7] is the form of Agni, therefore one should despise it not. The seed in the man is the form of Āditya, therefore one should despise it not. This self gives itself to that self, that self gives itself to this self.[8] They thus gain each other. In this form[9] he gains yonder world, in that form he experiences this world.

8. Here there are these verses:[1]—

[7] Ānandatīrtha has a wonderful explanation. This world and that world are both *svastrīrūpam* of Bhagavant. Sāyana explains that there are six elements in the body; three, fat, bone, and marrow, are white and represent the man; three, skin, blood, and flesh, are red and represent the woman. *ayam* is used of the woman because she is connected with earth, *asau* of the man because he is connected with the sun and the upper world.

[8] The fact that Sāyaṇa does not comment on *imasmai* shows how little he can be relied on to note points in the text. The reading is quite certain, and cf. Whitney, l. c., § 502 b.

[9] This is taken by Sāyaṇa and by Max Muller as referring to the words at once preceding. But it is perhaps rather a reference to the question above. Then *anena* will refer to the knowledge of Indra, and *amunā* to the human form produced by the union of the parents. Sāyaṇa seems to have been misled by the use of Agni and Āditya into misinterpreting *lokam*. The tone of the section is noteworthy when contrasted with the pessimism which the body and its imperfections induces in Buddhism and the later Upaniṣads (Maitrāyaṇī Upaniṣad, I, 2-4; Winternitz, *Gesch der indisch. Litt.*, I, 224). Max Muller's view (*S. B. E.*, XV, l-lii) that, despite its references to Nirvāṇa (p. xlvi) and other hints at Buddhism (e. g. VII, 8), this Upaniṣad is anti-Pāninean cannot be supported. The irregular Sandhi is merely a conscious and deliberate archaism (so perhaps also in the Mānava Gṛhya Sūtra, a piece of patchwork), and generally the language is quite recent in form compared to the really old Upaniṣads. Deussen recognizes the later character and style of the Upaniṣad, and Winternitz (p. 225) definitely refers it to a post-Buddhistic date. Indeed Weber (*Indian Literature*, pp. 96 sq.) and Macdonell (*Sanskrit Literature*, pp. 230, 231) tend to refer it to classical times, though its doctrine is no doubt earlier. The optimism of the Upaniṣads is natural: what is other than the *ātman* is miserable, but not the *ātman*, cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 5; Taittirīya Upaniṣad, II, 9; III, 6; Īśā Upaniṣad, 7; Hopkins, *Religions of India*, p. 240.

[1] The verses are probably older than the prose. They are earlier than the *triṣṭubhs* cited by Patañjali (cf. Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 483 sq.) and show every sign of antiquity in their metrical form (cf. *J. R. A. S.*, 1906, pp. 1-10; Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, xxxv; Hopkins, *Great Epic of India*, pp. 194 sq.) which is decidedly irregular. The third verses of 1, 2, 4 are *jagatīs*, the first verse of 1 has only ten syllables, the last verse of 4 only 9, and even if by resolutions they are altered into 11 syllable verses, then the characteristic *triṣṭubh* ending is missing. In no case are the four verses assimilated, and indeed in no case are even two verses assimilated. The last stanza, *pāda* 1, is in iambic-ended *anuṣṭubh*, a very early verse indeed. It is of course true, as Bloomfield (*Atharvaveda*, pp. 41, 42) points out, that the actual development of the *anuṣṭubh* (*pādas* 1 and 3) cannot possibly have been from ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑ to ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑⏑, and thence to the Epic Śloka with its differentiated *pādas*, but that the iambic *anuṣṭubh* is a priestly as opposed to a popular verse with free *pādas* 1 and 3. But it is equally clear that the development of the iambic *anuṣṭubh* in the priestly circles was comparatively early and that the later verse-writers tended more and more to fall back (with sporadic cases of imitation such as in the Vimada hymns, see my criticisms[a] of Arnold's *Vedic Metre*, in *J. R. A. S.*, 1906,

[a] I may note here a small point confirmatory of my criticism of Prof. Arnold's views. The term *dakṣiṇa* (*pada*) occurs in RV., X, 61, 8, which is therefore naturally called one of the

That fivefold body the undying enters,[2]
That which the harnessed steeds[3] draw to and fro,
In which is yoked the trueness of the true,[4]
In that are all the gods in one combined ‖ 1 ‖

Which from the undying[5] the undying joins,
That which the harnessed steeds draw to and fro,
In which is yoked the trueness of the true,
In that are all the gods in one combined ‖ 2 ‖

pp. 484 sq., 720) on the popular *anuṣṭubh* and its later development ⏑⏑⏑⏑⏑ – – ⏑. That development is shown in the late Mantras found in the Gṛhya Sūtras, e. g. in thirty out of thirty-nine cases in the Śāṅkhāyana (Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XXXVII, 67 sq.; *S. B. E.*, XXX, xxxv sq.); in the Ṛgveda Prātiśākhya of Śaunaka (*S. B. E.*, l. c.); in the Bṛhaddevatā (*J. R. A. S.*, l. c.); in the Epic (Hopkins, l. c.; Jacobi, *Ind. Stud.*, XVII, 443 sq., *Das Rāmāyaṇa* (1893), and in *Gurupūjākaumudī* (1896)). It is quite possible and even probable that Oldenberg is right in thinking that the iambic hymns are in the Ṛgveda earlier than the bulk of those hymns where the endings of the first *pāda* of each hemistich is unrestricted in point of form, the period of the Kuru princes, Parikṣit and Janamejaya[a] (*Z. D. M. G.*, XXXVII, 65).

It is obvious that these verses are of the same type as the *yajñagāthās* of the Aitareya Brāhmana and Āśvalāyana Gṛhya Sūtra (I, 3, 10), i. e. they were composed to illustrate and sum up the doctrines which the Āraṇyaka supports, and here as used are older than the work in which they occur (cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, xxxv-xxxvii; *Ind. Stud.*, XV, 11). These verses form an interesting parallel to the rise of the Ākhyāna, in which the verses perhaps denoted the chief movements in the narrative and were fixed before the prose (or verse later) connecting parts (Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XXXVII, 54 sq.; XXXIX, 52 sq.; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 89 sq.). For similar verses, see Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 6, 23; Taittirīya Upaniṣad, II, 8, &c. In Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 4, 10, Ślokas are mentioned after Vidyā, Upaniṣads, and before Sūtras in such a way as to suggest that such Ślokas as here occur are denoted. *Asyāḥ* is also a pre-Brāhmaṇa and Ṛgvedic form, though occasionally found later, e. g. III, 2, 3.

[2] This is not very clear. Ānandatīrtha explains that the fivefold body is that composed of Nārāyaṇa, &c., and is male and female united, in which all the gods, Nārāyaṇa, &c., are united. Sāyaṇa explains that the breath enters the body, and the worshipper meditates on himself as identical with the breath and thus with all the gods. The five are presumably the five senses.

[3] The metaphor is common, cf. Kāṭhaka Upaniṣad, III, 4: *indriyāṇi hayān āhuḥ* | The senses are meant. Cf. Max Müller, *S. B. E.*, XV, 12, and n. 14.

[4] i. e *brahman* probably. At least so it was later interpreted, and the idea may well be early, though it might be enough to take it merely as 'the essence of truth'. Cf. Bṛhadāraṇyaka, II, 3, 6: *atha nāmadheyaṃ satyasya satyam iti prāṇā vai satyaṃ teṣām eṣa satyam* | For the position of *brahman* in the body with *prāṇa* Sāyaṇa cites Praśna Upaniṣad, VI, 3: *sa īkṣāṃ cakre kasmin nv aham utkrānta utkrānto bhaviṣyāmi kasmin vā pratiṣṭhite pratiṣṭhāsyāmīti sa prāṇam asṛjata* | For the next line, cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 7: *ātmety evopāsītātra hy ete sarva ekaṃ bhavanti*; other examples are given in Jacob, *Concordance*, pp. 260 sq.

[5] The undying here is *brahman*, the other undying breath as in ver. 1 (Sāyaṇa).

---

latest hymns by Rhys Davids, *Buddhist India*, p. 30. But Prof. Arnold (*Vedic Metre*, p. 286) assigns this hymn to the archaic (by which he means the oldest) period!

[a] Cf., however, Whitney in Colebrooke, *Essays*², I, 118, on legendary contemporaneities.

Of speech that which is 'yes' and which is 'no',
That which is harsh[6] and that which is immense,
Laying aside[7] have poets found their quest,
They, bound by names,[8] rejoiced in the revealed ॥ 3 ॥

In which[9] revealed the poets did rejoice,
In it in unity the gods exist,
Casting aside all evil by this lore,[10]
The wise one rises to the world of heaven ॥ 4 ॥

Neither by name of woman[11] is he called,
Nor yet by name of neither man nor woman,
Nor yet by name of man may he be named
By him who fain would tell the name of breath ॥ 5 ॥

Brahman is called 'a' and the 'I' is there contained.[12] This is produced as a thousand *bṛhatīs*. Of this produced as a thousand *bṛhatīs* there are thirty-six thousand syllables. So many are the thousands of the days of man's life. By the syllable of life[13] alone does he obtain the day of life, and by the day of life the syllable of life. There is a chariot of the gods which destroys desires.[14] Its seat

[6] Sāyaṇa cites Taittirīya Āraṇyaka, IV, 27 (Ānandāśrama ed., p. 333): *khaṭ phaḍ jahi chindhi bhindhi handhi kaḍ iti vacaḥ krūrāṇi* | *ulbaṇāni* he renders *ākrośādikam*. Cf. also Āpastamba Śrauta Sūtra, XIV, 14, 1; Hillebrandt, *Ritual-Literatur*, p. 166; *Ved. Myth.*, III, 366.

[7] *vayūya* like *nāmā* in ver. 4 appears 'metrical'.

[8] This merely means they rose above mere names to the unity of *brahman* or *prāṇa*. Sāyaṇa renders 'dependent on the letter "a" which is the name of *prāṇa*'. Ānandatīrtha refers to the names of Bhagavant.

[9] *nāmā* is rendered by Sāyaṇa as equivalent to *nāmāyattāḥ* above. This cannot be the case, nor can it well be for *nāmāni* as Ānandatīrtha construes it. It must be for *nāma*, the last *a* being lengthened *metri causa*. For such cases, cf. Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 62; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 427; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 9, 7; XVIII, 22, 10, even in prose (cf. Introd., p. 70); *J. A. O. S.*, XXV, 98; below, III, 1, 2, n. 2.

[10] By the help of *brahman* is Sāyaṇa's version, and so also Ānandatīrtha takes it. More probably it is 'by aid of this doctrine'. For *apahatya*, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 1; 10, 2.

[11] Sāyaṇa quotes Śvetāśvatara Upaniṣad, V, 10 (the late metre is noteworthy):—

naiva strī na pumān eṣa naiva cāyam napuṃsakaḥ |
yadyac charīram ādatte tena tena sa codyate ॥

For the nominative, cf. passages like Bṛhaddevatā, V, 39, where I would read *Ḷaspatiḥ* with MSS. h. d.; Ṛgveda Prātiśākhya, XVII, 26; Taittirīya Saṃhitā, V, 7, 4, 4, &c.

[12] This must be taken as a clear assertion that *brahman* includes the individual self. Sāyaṇa says it refers to Hiraṇyagarbha quoting the very late Nṛsiṃhottaratāpanīya Upaniṣad, V: *sarvāhaṃmānī Hiraṇyagarbhaḥ* |

[13] Ānandatīrtha explains the *akṣara* as the female form of Viṣṇu, the *ahas* (sic) as the male. As a matter of fact the sentence merely asserts he obtains *brahman* or *prāṇa* by means of *brahman* or *prāṇa*, as both are revealed in the syllable and the ritual of the Mahāvrata day, as in I, 2, 2.

[14] Sāyaṇa explains this as a chariot of Hiraṇyagarbha. Ānandatīrtha renders *anakāma-*

is speech, its two sides the ears, the horses the eyes, the driver the mind. Breath mounts upon it. A Ṛṣi says (RV., X, 39, 12), 'Come hither on what is quicker than mind,' and (RV., VIII, 73, 2), 'On what is quicker than the winking of an eye.'[15]

Adhyāya 4.

In the beginning[1] the one self was this, there was nothing else blinking. He[2] thought, 'Shall I create worlds?' He created these worlds, water, lights,

māraḥ as, '*Prāṇa* has no desires and delights in *Māyā*,' i.e. Ramā. Really all that is meant is that there is a chariot, viz. the body, where *prāṇa* mounts, as contained above in the verses. Ānandatīrtha explains the *uddhi* as Ramā in snake form, *śrotre* as Candra and his wife, *pakṣasī* as Candra and his wife, *cakṣuṣī* as Sūrya and his wife, *manaḥ* as Rudra. The metaphor is not rare, e.g. n. 3; quotation in Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VI, 5, 3; Śāṅkhāyana Āranyaka, I, 8; RV., III, 14, 7, as interpreted by Bergaigne (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 270) where the prayer is a chariot; Atharvaveda, VIII, 8, 22, where *uddhi* and *pakṣas* also occur, and are rendered as above by Whitney; Maitrāyanī Saṃhitā, III, 4, 4; Kāṭhaka Saṃhitā, VIII, 8.

[15] Sāyana adds a long disquisition (cf. Max Muller, *S. B. E.*, I, 235, 236) on the difference of this *prāṇavidyā* from that of the Bṛhadāranyaka Upaniṣad and the Chāndogya Upaniṣad, in which *prāṇa* is not related to the Mahāvrata ceremony. Following as usual Śaṅkara he also discusses what is the result of this *prāṇavidyā*, and concludes that it leads after death and absorption in the *paramātman* to rebirth in the *brahmaloka* where after enjoyment of all the powers of a deity, he proceeds to obtain full knowledge and *mukti*. But Śaṅkara ignores the fact that *mukti* is not as yet known to this Āranyaka, which in its philosophic doctrine reaches only the unity of existence and the identity of the self and *brahman*, and which promises immortality, not liberation, to the devout. It is impossible even to say that this Āranyaka, II, 1–3, realizes clearly the doctrine that all is consciousness, though it approaches this standpoint. It does not assert that the self is unknowable as pure subject or the unreality of existence, as is done by the later Upaniṣads and the Vedānta. To the writer of this Upaniṣad immortality meant a continuance of conscious existence, because the identity of the self and the world did not involve in any way the destruction of self. All that it involved was the destruction of what is really self from its accidents. It is of course true that this position is not strictly consistent, but it is no more unsatisfactory than that of Vedāntism.

[1] Śaṅkara, Ānandatīrtha, and Sāyaṇa all expend great efforts in explaining this short Upaniṣad, II, 4–6, but they mainly deal with difficulties which do not arise if no effort is made to reconcile this text with pure Vedāntism or to explain logically its inconsistencies. The real advance on II, 1–3, consists in (1) the fact that *ātman* is the subject, not as before *prāṇa*, *puruṣa*; (2) that *ātman* and *brahman* are more explicitly recognized as intelligence, but both these points are foreshadowed in II, 1–3. Max Muller (*S. B. E.*, I, 236) leans to the view that this Upaniṣad rises from the conception of life to that of the self, but this is rather too great a distinction. This Upaniṣad is a little more advanced than II, 1–3, but not much so. Deussen (*Sechzig Upanishads*), of course, interprets it as a later Upaniṣad and reads into it doctrines not contained in it. Colebrooke (*Essays*, I, 47–53); Roer (*Trans.*, pp. 26–34); and S. Sītārāma (*Upanishads*, V, 1–64) follow Śaṅkara. On *idam*, cf. Max Muller, *S. B. E.*, XV, xix. Bohtlingk has rendered the Upaniṣad, *Sachs. Ber.*, 1890, p. 162; cf. 1891, p. 85; 1897, p. 95. For Rāmānuja's interpretation, cf. *S. B. E.*, XLVIII, 71, 81, 201, 206, 391, 417, 461, &c.

[2] This is an imitation of the Puruṣa Sūkta, RV., X, 90; cf. Taittirīya Āraṇyaka, III, 12, but, as Deussen points out, with the essential difference that the metaphysical *prius* of the *puruṣa* is the *ātman*. The view of the relation of the *ātman* to the world is cosmogonic,

mortal, and waters. This water is above the[3] heaven, and heaven supports it. The lights are the sky. The mortal is the earth, those under the earth are the waters. He thought, 'There are these worlds. Shall I create guardians of the world?' He formed the person,[4] taking him out from the waters.[5] He brooded[6] on him, and when he was brooded over, a mouth burst forth as an egg does. From the mouth came speech, from speech fire. Nostrils burst forth. From the nostrils came forth scent,[7] from scent wind. Eyes burst forth. From the eyes came forth sight, from sight the sun. Ears burst forth. From the ears came forth hearing, from hearing the quarters.[8] Skin burst forth. From the skin came forth hairs, from hairs plants and trees. The heart burst forth. From the heart came forth mind, from mind the moon. The navel burst forth. From the navel came forth down-breathing,[9] from down-breathing death. The generative organ burst forth. From the organ came forth seed, from seed water.

not pantheistic. Of course the orthodox view of the commentators that the *ātmā* is the *īśvara*, not *virāj*, and the creation is *adhyāropa*, from II, 4, 1, to II, 4, 3. This is not, it is admitted by Sāyana, clear from the text, but he appeals to Śvetāśvatara Upaniṣad, IV, 10, *māyām tu prakṛtiṃ vidyād*, and Brahma Sūtra, I, 4, 23, *prakṛtiś ca pratijñād dṛṣṭāntānurodhāt*, besides other passages equally irrelevant. In Jaiminīya Upaniṣad Brāhmana, I, 1, 1, *aikṣata* the regular form occurs. The Aitareya Brāhmana often has unaugmented pasts, see p. 56; Bohtlingk, *Sachs. Ber.*, 1900, p. 415. The next clause, here and II, 4, 3, may be interrogative or merely an expression of determination (so commentators and translators). For *āpas*, cf. Atharvaveda, VI, 23, 2; *Ind Stud*, X, 440, n. 1; *J. A. O. S.*, XXV, 110.

[3] The translation of Max Müller, 'and it is heaven,' can hardly be right, and it is not supported by the commentators It is true that heaven must come in somewhere, for it is sufficient if it comes in as a support, and so Bohtlingk and Deussen, with Colebrooke, Sītārāma, Rājārāma, and Roer take it. Ānandatīrtha explains *ambhas* as *mahas* and the other worlds beyond the heaven where the waters were originally placed; 'the blue firmament,' Rājārāma.

[4] This is the later *virāj* of the Vedānta. Ānandatīrtha calls it Brahman, in accordance with the Viṣṇu legend. Cf. Hopkins, *Rel. of India*, pp. 232 sq.

[5] The five elements (Sāyaṇa), Brahman, &c. (Ānandatīrtha).

[6] The sense of √*tap*, to create by will, is pointed out by Śaṅkara, who (cf. Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 87 sq., 91 sq.; Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 402 sq.) cites Muṇḍaka Upaniṣad, I, 1, 9: *yasya jñānamayam tapas* | The translation here is borrowed from Max Muller (cf. also *S. B. E.*, XV, 28, n. 2). For *yathāṇḍam* below, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 14, 8; Jaiminīya Brāhmana, II, 12. There are sets of three, the organ, the activity, and the natural phenomenon corresponding, which is later called the presiding deity. See e. g. the Anugītā, Mbh., XIV, 1119 sq. For this *sṛṣṭikrama*, cf. Chāndogya Upaniṣad, VI, 2; Taittirīya Āranyaka, II, 1.

[7] *Prāṇa* here means clearly the power of smell. Originally (1) it meant the breath in the widest sense, from which it came to denote (2) life or the principle of conscious life, as frequently in II, 1–3. On the other hand, (3) it was narrowed down to denote one of five *prāṇas*, II, 3, 3, and these *prānas* were contrasted with *manas* and the *indriyas*, though in death or sleep the fundamental character of the *prānas* came out. (4) The sense 'smell' is an independent and not very common development. (5) Another development applies it to all the organs of life, e. g. eyes, nose, tongue, see I, 3, 7, n. 6. Cf. *Śāṅkhayana Āranyaka*, p. 21, n. 1.

[8] Ānandatīrtha explains them as Indra, Yama, Varuṇa, and Kubera.

[9] *Apāna* here has the other meaning of down-breathing, not inspiration, but breathing,

2. These deities[1] being created fell into this great ocean.[2] He troubled him with hunger and thirst. The deities spake to him, 'Grant us a place, where we can rest and eat food.' He led a cow[3] for them. They said, 'This is not enough for us.' He led a horse for them. They said, 'This is not enough.' He led man[4] to them. They said, 'Well done!'[5] Man is indeed well done. He said to them, 'Enter according to your places.'[6] Then fire,[7] having become speech, entered the mouth. Air, having become scent, entered the nostrils. The sun, having become sight, entered the eyes. The quarters, having become hearing, entered the ears. The plants and trees, having become hairs, entered the skin. The moon, having become mind, entered the heart. Death, having become down-breathing, entered the navel. The waters, having become seed, entered the generative organ. Hunger and thirst said to him, 'Grant us two a place.' He said to them, 'To these deities I assign you, I make you sharers

or wind, in the lower part of the body. Cf. on II, 3, 3, and II, 4, 3. Rājārāma takes it as 'air inhaled by mouth, *not through nostrils*'. Colebrooke has 'the air drawn in by deglutition', explaining that swallowing was considered a parallel to inhaling. Cf. *Z. D. M. G.*, LV, 261; LVI, 556; *J. A. O. S.*, XXII, 249.

[1] This section really reverses the former section. There *ātman* produced the worlds, then *puruṣa* and the deities. The deities now enter into *puruṣa*. Compare the common process in the Brāhmaṇas where the *brahman* creates the world and then enters it, but here the deities have no creative power, and the section only seems to show the reciprocal dependence (cf. Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 218, 219) of the deities and the senses, of the great cosmic forces and the microcosm. I take the subject of action to be the *ātman* throughout, so do Śankara and Sāyana. Roer apparently takes *puruṣa* as subject of all save the first two sentences. Colebrooke apparently read *abhyaukhan* and so makes the *ātman* alone subject and object in the sentences.

[2] This must mean the ocean of being, from which *puruṣa* is evolved. Sāyana says into the *virāj*, but this seems less probable. The *v. l.*, below, *aśanāyāpipāse* is the form in the Bṛhadāranyaka Upaniṣad, while in Taittirīya Āranyaka, IV, 23, *aśanayā ca pipāsā ca* is found. Cf. Aitareya Brāhmaṇa, VII, 15: *aśanayāparītaḥ*; Aufrecht, p. 431; Bohtlingk, *Sachs. Ber.*, 1900, p. 418.

[3] Because it has no upper teeth, says Sāyana. He is, however, right in quoting II, 3, 2, as showing the real reason for the preference of man, as the most intelligent.

[4] The commentators Ānandatīrtha and Sāyaṇa, who often follows him, Colebrooke, followed by Roer, Max Muller, and Deussen, explain this *puruṣa* as different from though allied to the *puruṣa* of II, 4, 1. This hardly seems likely, and the confusion of thought is just as great on the former theory as on the latter. The exact parallelism with II, 4, 1, of what follows is against their view. For the particle *su*, cf. *P. A. O. S.*, Apr. 1893, pp. xli–xlii.

[5] Śankara suggests it may mean 'self made' (cf. Max Muller's trans. (*S. B. E.*, XV, 58) of Taittirīya Upaniṣad, II, 7) because man is created by his own illusion, or that he is the 'abode of all good actions', which S. Sitārāma in his trans. accepts. Max Muller (*S. B. E.*, XV, 20, n. 4) equates *sva*° and *sukṛta* as = deeds performed by oneself and believed to be good.

[6] Cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 18, 3, which may be borrowed.

[7] This means, Sāyana says, that in the absence of the deity, the faculties cannot work. He quotes Brahma Sūtra, II, 4, 14: *jyotirādy adhiṣṭhānaṃ tadāmanāt*. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, II, 11, 12, seems reminiscent of this passage.

in them.' Therefore to whatever deity an oblation is offered, hunger and thirst are partners in it.[8]

3. He thought, 'There are these worlds and the guardians of these worlds. Shall I create food for them?' He brooded over the waters.[1] From the waters brooded over form[2] was born. The form that was born was indeed food. The food when created sought to go away.[3] He was fain to seize it. He sought to grasp it with speech. He could not grasp it with speech. Had he been able to grasp it with speech, man would have enjoyed food by uttering its name alone. He sought to grasp it by scent.[4] He could not grasp it by scent. Had he been able to grasp it by scent, man would have enjoyed food by scenting it alone. He sought to grasp it by the eye. He could not grasp it by the eye. Had he been able to grasp it by the eye, man would have enjoyed food by seeing it alone. He sought to grasp it by the ear. He could not grasp it by the ear. Had he been able to grasp it by the ear, man would have enjoyed food by hearing it alone. He sought to grasp it by the skin. He could not grasp it by the skin. Had he been able to grasp it by the skin, man would have enjoyed food by touching it only. He sought to grasp it by the mind. He could not grasp it by the mind. Had he been able to grasp it by the mind, man would have enjoyed food by thinking of it alone. He sought to grasp it by the generative organ. He could not grasp it by that organ. Had he been able to grasp it

[8] Sāyana, following Ānandatīrtha, explains that, as hunger is mitigated by the knowledge of its (i.e. food's) proximity, or by hearing of it, so the senses all appease hunger and thirst. Śankara's view is that the sensations become eaters by sharing in the deities, i.e. fire, &c., in the body and in the world; so they share in every offering to a deity (i.e. the deity and the worshipper both eat).

[1] The five elements (Śankara and Sāyaṇa).

[2] Form or organism, as Rājārāma translates it, is natural, not something imposed on matter, and it plays no such part in Indian thought as in Greek. Even the Buddhist *rūpam* is not a pregnant conception.

[3] Roer reads *nadat*, 'crying,' so Rājārāma, and see crit. notes. Śankara explains 'that mice, &c., try to run away from cats that eat them'. He takes *ajighāmsat* as, 'it sought to run away,' and this is followed by Sāyaṇa and Ānandatīrtha and by Viśveśvaratīrtha, besides being accepted by Colebrooke, Roer, S. Sītārāma, and Rājārāma, Max Muller, and Deussen. But that this is correct seems very unlikely. Rather it may mean, 'He sought to strike, grasp it,' which idea is later developed in detail. This leaves the exact sense of *paran* difficult. If it is neuter, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1117; Jaiminīya Upaniṣad Brāhmana, I, 2, 4; 6, 1; Kaṭha Upaniṣad, II, 4, 1; Maitrāyaṇīya Upaniṣad, VI, 17; Oertel, *J. A. O. S.*, XVI, 226. But if it = to no purpose (cf. Aitareya Brāhmana, III, 46, 2; Jaiminīya Upaniṣad Brāhmana, I, 2, 4) a tolerable sense is made as masculine. But I prefer Bohtlingk's *atyajigamsat*; cf. Roth, *Z. D. M. G.*, XLVIII, 106 111. If *enat* is nom., cf. Introd., p. 56. In Mānava Gṛhya Sūtra, I, 12, 5, occurs: *athainau dadhimadhu samaśnutah*, which Knauer (p. xliv) defends by quoting the Aitareya Brāhmana passage (VII, 22) and Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXII, 1, and by the fact that *na* in Pāli occurs in the nom. (cf Muller, *Pāli Grammar*, p. 88). Bohtlingk, *Sachs. Ber.*, 1896, p. 155; 1900, pp. 418, 428, denies the use.

[4] As above in II, 4, 1. For a rather similar list, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmana, I, 60.

by that organ, man would have enjoyed food by sending it forth alone. He sought to grasp it by down-breathing. He obtained it.[5] Thus it is Vāyu who lays hold of food, and Vāyu is he who lives by food.[6] He thought, 'How can this be without me?'[7] He thought, 'By which way[8] shall I enter?' He thought, 'If speech distinguishes, if scent smells, if the eye sees, if the ear hears, if the skin feels, if the mind thinks, if down-breathing digests, if the organ sends forth, what then am I?' Having split open the top of the skull he entered by that door. That door is called *vidṛti*, the place of happiness.[9] There are three[10] dwelling-places of him, three dreams, this dwelling-place, and this, and this. Born he looked through all beings, to see whether any one wished to proclaim

[5] *Vāyu* is derived from *āvayat*. The use of this causal form is confined to this sense, but is found both in Saṃhitā and Brāhmaṇa. The sense is perhaps 'consumed' rather than 'seized'. Possibly *ā vī* is the source (Monier-Williams' *Dict.*), but this is less likely; cf. *J.A.O.S.*, XVII, 53; *Ind. Stud*, XVIII, 24.

[6] Or he who gives life by food, as Sāyana and Ānandatīrtha take it, quoting Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 2, 1; *annam dāma*, IV, 3, 6, and Kauṣītakī Upaniṣad, III, 2. Sāyana describes the passage as *śiśubrāhmaṇe*. For the long series of conditionals, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 950; Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 366; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 198. These cases are all normal: they refer to a past unreal condition, for the act of creation is not conceived as continuous, and correspond to the Latin pluperfect subject or the Greek aorist indic. in protasis with *ἄν* with aorist in apodosis. The form *agrahaiṣyat* is remarkable; cf. Aitareya Brāhmaṇa, VI, 24: *paryagrahaiṣam*; ibid., 35: *pratyajagrabhaiṣam*, and see Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 904 b, 1068 a, for other cases of the anomaly. The Suparṇādhyāya also contains the form *agrahaiṣam*, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xxvii; see Mantrapāṭha, II, 8, 3, *agrabhaiṣam*; cf. Böhtlingk, *Z.D.M.G.*, LIV, 511, with Bloomfield, ibid., XLVIII, 577; *J.A.O.S.*, XXV, 135.

[7] Śaṅkara illustrates by the metaphor, 'Unless the lord the city keep, the watchers watch in vain.' There must be the soul in the body. Sāyaṇa compares Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 4, 1. Contrast with Aristotle, *De Anima*, III, 5, is interesting.

[8] i.e. by the tip of the foot, as in II, 1, 4, or the skull. Sāyana connects the former with the *karmendriyas*, the latter with the *jñānendriyas*. Ānandatīrtha refers to a variant in Śaṅkara's commentary *antar* for *ataḥ*. It obviously must have been wrong, but it is worth noting that Śaṅkara's text was not very complete or certain. It is noteworthy that here we have no hint of *karman* (cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 2, 13 sq.; IV, 4, 2–5).

[9] So called because connected with Hari, says Ānandatīrtha. The Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa knows a *nāndana sāman* and Sāmaveda, II, 651, a *nāndana svarga*.

[10] These three are variously interpreted. Śaṅkara gives two explanations. The first is that of right eye, inner mind, and ether in the heart. Ānandatīrtha explains the mind as in the throat, and identifies the heart with the ether. He thus gets, in his own commentary, the triad, right eye, throat, and heart, and so Colebrooke. Sāyana as often follows him rather than Śaṅkara, and after him cites the Brahma Upaniṣad, III: *netre jāgaritam vidyāt kaṇṭhe svapnaṃ samādiset | suṣuptaṃ hṛdayasya tu* (al. *hṛdayastham*) | Śaṅkara and the others explain the states as of waking, dreaming, and deep sleep, for all are sleep as compared with true knowledge of *brahman* (cf. Kaivalya Upaniṣad, XII). The other explanation is that referring to another birth, viz. one's own body, and those of one's mother and father; this is no doubt quite wrong, but Sāyana reconciles the two theories by assigning two kinds of *saṃsāra*, *dinavyavahāra* and *janmāntaravikāra*, to which the theories correspond.

another self.[11] He saw this person only as the most widely extended *brahman*.[12] I have seen it, so he said. Therefore he was Idaṃdra by name, he was indeed

[11] Śaṅkara does not explain this passage. Ānandatīrtha says that either he regarded it as clear or his copyists (cf. n. 8) omitted it. His own explanation gives us a choice. (1) He identified himself with creatures because he did not see the true self, *iti* being used in the sense of *yasmāt*, or simply, he identified himself with creatures: he did not see the true self, *iti* marking the close of the *adhyaropa* section. (2) The *adhyāropa* ends with *āvasatha iti*, and with *sa jata* begins the *apavāda*. He examined the creatures separately, whether they had *svattaḥ sattā* or not, and concluded that 'there is nothing that I can call different from the true self'. *Vadisyāmi* is given for *vāvadiṣat*. Sāyaṇa follows this one of Ānandatīrtha's explanations, using some of the actual words. Colebrooke has, 'What else (but him) can I here affirm (to exist)?' S. Sītārāma renders, 'How should he speak of any other?' and Roer has, 'How could he desire to declare any other thing different from him?' Rajārāma, 'Can any (element) here call (the ruler) different?' Max Muller and Deussen render, 'whether anything wished to proclaim here another self.' This must be right, or perhaps the subject should be 'any person', the difference is, however, slight. This version is supported by Ānandatīrtha in his own commentary, *iha bhūteṣu anyaṃ matto 'nyam pravartakaṃ vāvadiṣat kim vadet*, says Viṣṇu. *Vavadiṣat* cannot refer to the subject of *abhivyarkhyat* and *anyam* must refer to *ātmānam*. *Vavadiṣat* may be an intensive aor. subj, or the injunctive of a desid. from the intensive, both rare forms (Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 1019, 1025). Nīlakaṇṭha thinks this passage is referred to in the Mokṣadharma, Mbh., XII, 10060, no doubt wrongly, see Deussen's trans., p. 493. For *abhivyaikhyat*, *abhivyaikṣat* should certainly be read. The confusion between *khy* and *kṣ* is very frequent in all sorts of MSS., cf. Weber, *Ind. Stud.*, IV, 273; Hillebrandt's notes on Śaṅkhāyana Śrauta Sūtra, IV, 12, 10; 15, 1; Gobhila Gṛhya Sūtra, I, 3, 18 (Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, 21); Knauer, *Mānava Gṛhya Sūtra*, p. xxxv; Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, pp. 174, 175, and at great length in his forthcoming work, *Zur Stammbildung*, &c, on *kṛcchra*; *Z. D. M. G.*, L, 42; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 136; *Epigr. Ind*, IV, 122, *prakhyālitam* for *prakṣālitam*. The Nirukta, III, 20, already recognizes it and uses it in connecting √*khyā* with √*kṣa*. On the other hand T, a South Indian MS., has the correct °*kṣat*, though perhaps only by conjecture. Rājārāma gives the form as Vedic for *abhivyakhyat*, and no doubt a confused remembrance of such a form may have helped to keep the absurdity in the text when once it had forced its way in. *Vāvadiṣat* he gives as *let* of √*vad*. For *ātmā* he accepts the etymology from √*at*, the 'motor' or 'vital force'. Geldner (*Vedische Studien*, III, 116, 117) adopts the etymology of Weber and Garbe (*Die Sāṃkhya-Philosophie*, p. 293) of *ātman* from √*at* and so denoting (1) the wandering wind, (2) the *saṃsārin* soul, whence come the other meanings, person, self, body, nature. It is quite possible that the soul and the wind were deemed to be closely connected there are plenty of parallels—but of course in this case we cannot take *saṃsarin* in the technical sense. The more usual derivation is from √*an* (Roth), while Deussen (*Allg. Gesch. der Phil.*, I, 1, 285 sq.) prefers to derive *ātman* from two pronominal stems. No explanation as yet offered is satisfactory, since none explains Vedic *tmanā*, &c. (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 61). Bohtlingk's conj. *vāva diśet*, 'to see if it referred to any one save himself,' is good, but not essential.

[12] The commentators all read *brahma* separately, and though the sense would be much the same this is better than to take *brahmatatamam* (with S text) as one word. The commentators and translators all agree it is for *tatatamam*, and Deussen compares *durniśprapataram* in Chāndogya Upaniṣad, V, 10, 6. We may also compare *navamam* (= *navatamam* according to Max Muller in RV., V, 27, 3, see Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 422) *Varuṇavāyvitamam* for °*tatamam* in V, 3, 2, though there the Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 10, 1, reads *pari-*

Idaṃdra by name. Him who is Idaṃdra they call Indra[13] mysteriously. For the gods love mystery.[14]

ADHYĀYA 5.

In man[1] he is from the first as a germ.[2] That seed is strength gathered from all the limbs and he thus bears a self in his self. When he connects the seed to the woman, then he causes it to be born. That is his first birth. The seed becomes the self of the woman like one of her own limbs. Therefore it hurts her not. She nourishes the self he has given her there. She, as nourisher, is to be nourished. The woman bears the germ. The man before the birth of the child and thereafter[3] supports him. When he supports the child before its birth and

yatanam, and for a large number of somewhat similar (but often doubtful) cases, Wackernagel; *Altindische Grammatik*, I, 280; II, i, 128; Macdonell, *Vedic Grammar*, pp. 58, 59; Bloomfield, *P.A.O.S.*, April, 1893, p. xxxv; *A.J.P.*, XVII, 416-418. Otherwise it might be translated 'just that' in accordance with Pāṇini, V, 3, 93, for which use Bhāgavata Purāṇa, X, 36, 28 is also cited; so Bohtlingk, and in Chāndogya, *l.c.*, °*tana* is now read.

[13] For Indra as a designation of *ātman* cf. II, 3, 7, n. 1. For *adarśam*, Lévi, p. 107.

[14] The phrase here occurs in Aitareya Brāhmaṇa, III, 43, 1: *ity ācakṣate parokṣaṃ parokṣakāmā hi devāḥ*; a similar but characteristically slightly different phrase occurs repeatedly in Śatapatha Brāhmaṇa, VI-X, but not in I-V; Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 268; X, 127. Cf. also Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 2, 2, where Indra is mysteriously called Indha as the person in the right eye, for the same reason as here. Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 161) happily compares the riddles found in the Ṛgveda, the Atharvaveda, and the Yajurveda. The gods require amusement as well as reverence. So also the gods must have animals to play with (Macdonell, *Vedic Mythology*, p. 148; Oldenberg, *Religion des Veda*, p. 74, and Keith, *J.R.A.S.*, 1907, p. 936). Other examples of obscurity are Śatapatha Brāhmaṇa, VI, 1, 1, 2; VII, 5, 1, 22 (Winternitz, p. 177). Cf. also Winternitz, *Mantrapāṭha*, I, xxix, n. Śaṅkara sums up the result of this chapter in an interesting and polemical discussion of the *ātman* as eternal and unthinkable subject (U, pp. 50-64, trans. by S. Sītārāma, pp. 39-49); but what he says bears rather on his system than on the Upaniṣad. See also Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, p. 38, n. 6.

[1] Sāyaṇa following Śaṅkara thus sums up the result of the Upaniṣad in the introduction to this Adhyāya. There is (1) *brahman* undeveloped and truly real; (2) then *adhyāropa* in (a) the fourteen worlds in *brahman's* egg, (b) *virāj* who regards the worlds as his body, (c) the *indriyas* arising in his body, (d) the presiding deities, (e) the subjects of the *indriyas* including man, (f) the food of the deities and its appropriation, (g) the three states of the self; (3) the *apavāda*, beginning with *sa jātaḥ* and ending with the end of II, 4, 3. This section takes up as regards other births than the present the question of the three states of the soul. This section seems to be referred to in the Mokṣadharma, Mbh., XII, 10862, and 9494. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 2, 1, 1; Lévi, p. 107. For the egg, cf. Gomperz, *Greek Thinkers*, I, 93.

[2] This simple and early narrative should not, of course, be explained by the *pañcāgnividyā* as Sāyaṇa proposes, but is much earlier in conception. Ānandatīrtha explains the whole as a question of the different manifestations of Viṣṇu. The edd. except Sītārāma and U and Rājārāma punctuate at *retas*, but the comm. and the parallelism *yad etad—tad etad* are in favour of the other punctuation. The sense is the same. Bohtlingk's *enam* (= *ātmanam*) is not essential.

[3] The commentators here differ. Śaṅkara and Ānandatīrtha in his *ṭīkā* take (1) *janmano 'gre* as 'before birth'; (2) *agra eva* as *jātamātram*; (3) *adhi* as 'after birth'. This seems preferable, except that *agra eva* must be considered as explained by *janmano 'gre*. Ānandatīrtha in his *bhāṣya* explains (1) as above; (2) as *agryaḥ*, *sarvaguṇāgryaḥ*; (3) *adhi* as

thereafter, he supports in truth himself, for the continuation of these worlds.[4] For thus are these worlds continued. This is his second birth. This self[5] is appointed for holy deeds. The other self having done its duty and attained old age departs, and departing hence is born again. This is his third birth.[6] A poet says (RV., IV, 27, 1), 'Within the womb, I learned all the races of these gods. A hundred brazen forts restrained me, but like a hawk I escaped swiftly downward.'[7] Vāmadeva lying in the womb thus declared this. Knowing this, he

adhikatvena. Sāyaṇa renders (1) *agra eva* as *prasavāt prāg eva*; (2) *janmano 'gre* as *prasavād ūrdhvam*; (3) *adhi* as *adhikatvena*, apparently borrowing this from Ānandatīrtha's *bhāṣya*. The services before and after birth which Rājārāma Rāmakṛṣṇa Bhāgavata alone recognizes, as apparently also Colebrooke, are explained as the nourishing the mother and performing the usual ceremonies before and after birth. It is just possible, however, that *adhibhavayati* is the verb, and the reference is only to what is done before birth. Böhtlingk omits *agra eva*.

[4] Contrast the late and elaborate passage in Kauṣītaki Upaniṣad, II, 15. The passage, Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 11, is fundamentally different.

[5] That is the son. The following passage is quoted by Śaṅkara on Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, p. 307.

[6] Śaṅkara explains that as father and son are one *ātman* (cf. V, 3, 3), the three births are correct. Sāyaṇa says either (1) the *ātman* being one, it has three births, two as son, one as father; or (2) the two births of the son have analogies in the case of the father and that of the father in the case of the son, so that each has three births. The third birth is taken by the commentators as rebirth in heaven, hell, or in the world of men. Probably, as there is no proof that the Upaniṣad knows the doctrine of transmigration, it refers to being born in the next world, an idea familiar in the Brāhmaṇas (cf. Macdonell, *Vedic Mythology*, pp. 168, 169; *Sanskrit Literature*, pp. 223, 224) which differs essentially from transmigration, i.e. birth into this world again, see Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 294, 295; E. T., pp. 325 sq.; Lévi, pp. 96, n. 1, 97, n. 1; Hillebrandt, *Ved. Myth.*, II, 8; contra, Geldner, *Vedische Studien*, II, 288; Böhtlingk, *Sächs. Ber.*, 1893, p. 92. For *vayo-gata*, see Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, 1, 190.

[7] This verse is very obscure in this connexion. Śaṅkara, Ānandatīrtha, and Sāyaṇa all explain it as referring to the innumerable bodies through which Vāmadeva had passed until he obtained *mukti* through knowledge. This meaning cannot be got from the passage. The context seems to show that it only means that Vāmadeva knew the three births of *ātman*, and so escaped and became immortal. The doctrine of *mukti* is not apparently known to the writer of the Upaniṣad. If it were, it would be made clear. For the meaning of the verse in the original cf. Bergaigne, *Rel. Véd.*, III, 322; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, xx, n. 1; Roth, *Z. D. M. G.*, XXXVI, 353; Hillebrandt, *Ved. Myth.*, I, 282; and especially Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, 1–24, who explains the myth as referring to Agni. When the cloud is rent in the storm, the lightning (= *śyena*) breaks from the cloud and simultaneously the Soma flows upon the earth. Sāyaṇa in his Ṛgvedic commentary follows this passage. On RV., IV, 26, 1, Sāyaṇa says that Vāmadeva, who had in his mother's womb the knowledge of Brahman, sets forth that knowledge of the identity of himself and Brahman, in the verses *aham Manur*, &c. (so Śatapatha Brāhmaṇa, IV, 4, 2, 21 and 22). So [Sāyaṇa] on Atharvaveda, XVIII, 3, 15: *sa khalu garbhāvastha eva sann utpannatattvajñānah svasya sārvātmyam anusamdadhau*. Sieg (*Die Sagenstoffe des Ṛgveda*, pp. 76 sq.) holds, no doubt, rightly that the idea is not found in the RV. passage, but no conclusion as to the priority of the Śatapatha Brāhmaṇa, *l. c.*, can of course be drawn from the fact that no mention is there made of the legend, which may quite well have been known to the Śatapatha, though not referred to. His version

stepped forth after the destruction[8] of the body, and having enjoyed all delights in the world of heaven he became immortal.[9]

Adhyāya 6.

Who is he[1] whom we meditate on as the self?[2] Which is that self? That by which one sees, by which one hears, by which one smells scents, by which one forms speech, by which one discriminates sweet and sour? That which is the heart and the mind,[3] perception, injunction, understanding, knowledge, wisdom, vision, firmness, thinking, considering, helping, memory, resolution, will, breath, love, and desire?[4] All these are only names of knowledge.[5] That (self) is

(pp. 88 sq., cf. Pischel, *Vedische Studien*, I, 211 sq.) of this verse takes the last part as meaning, 'Then came the eagle; though the swift one (*javasā* as an adj.) I escaped,' the speaker being (as in IV, 18) Indra himself. Sieg reconstructs the myth as one in which Indra even before birth desires lordship over the gods, who therefore try first to prevent his birth and then seek to restrain him, until he escapes by the eagle's aid. This is very ingenious but not proved.

[8] *Śarīrabhandāt* according to Ānandatīrtha. After death, Śaṅkara and Sāyaṇa. This seems certain and is followed by the translators including Sītārāma and Rājārāma.

[9] The end of this section is, Sāyaṇa says, to produce disgust with the body and with the series of lives undergone by the unenlightened. There is no trace of this in the original. Rājārama Rāmakṛṣṇa Bhāgavata has an original view of this section (ed., Bombay, 1898, p. 7). He takes it as dealing with (a) the seminal soul which as transferred has its first birth, (b) the second birth as a human being, (c) death and rest in the indestructible heaven. 'The third sleep is the sleep of death beginning in this, and ending in the heavenly world.' This version of the Upaniṣad—though coloured by Christian influences—yet seems to me to recognize the fact that transmigration is not referred to. Similarly he derives from II, 4, 3 that the human brain is entered by the highest spirit and so becomes worthy of life.

[1] This Adhyāya is the final answer to the questions proposed; *upāsmahe* may also be translated 'worship' or 'service'. Colebrooke takes it: 'What is this soul? that we may worship him.'

[2] Max Muller and Bohtlingk read *ko yam*, but Śaṅkara undoubtedly took it as *ko 'yam*; and though awkward the construction is not impossible, cf. RV., VIII, 4, 6; *J. A. O. S.*, XV, 257. *Katarah* no doubt refers to the two views of *ātman* hinted at in II, 4, 3 and here developed as a mere spirit or a central function.

[3] The idea that there is one central function is clearly here developed, and this denial that the senses, &c. are essentially different is creditable to the thought of the Upaniṣad. It is the idea developed in the *Theaetetus*, 184 sq.; *Republic*, 533 sq. Cf. Kauṣītaki Upaniṣad, III; Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 5, 3, which is the famous assertion that it is by *manas* man sees and hears. See Deussen, op. cit., p. 246; E. T., p. 273. Sāyaṇa endeavours to discriminate *hṛdayam* and *manas* as *buddhi* and *manas*, but Śaṅkara regards them as one. The construction is clearly as taken in the translation, though Roer and Sītārāma differ.

[4] That these terms, which remind us of the later meaningless Buddhist repetitions, had ever any definite meanings is most improbable. Śaṅkara renders them thus: *saṃjñānam* = *cetanabhāvah*, *ājñānam* = *īśvarabhāvah*, *vijñanam* = *kalādipariyñānam*, *prajñānam* = *prajñatā*, *medhā* = *granthadhāranasāmarthyam*, *dṛṣṭir* = *indriyadvārā sarvaviṣayopalabdhiḥ*, *dhṛtir* = *dhāranam*, *matir* = *mananam*, *manīṣā* = *svātantryam*, *jūtis* = *cetaso rūpādiduḥkhitvabhāvah*, *smṛtiḥ* = *smaraṇam*, *saṃkalpaḥ* = *śuklakṛṣṇādibhāvena saṃkalpanaṃ rūpādīnām*, *kratur* = *adhyavasāyah*, *asuḥ* = *prānanādiprīvanakriyānimittā vṛttiḥ*, *kāmaḥ* = *asammuhitaviṣayākānkṣā tṛṣṇa*, *vaśaḥ* = *strīvyatikarādiyabhilāṣaḥ*. Ānandatīrtha's explanations are, in order, *samyakjñāna*,

brahman,[6] Indra, Prājapati, all the gods, the five great elements,[7] earth, air, ether, water, lights, all these and those which are mixed with small as it were,[8] seeds of various kinds, born of eggs, born from the womb, born from heat,[9] born from germs,[10] horses, cows, men, elephants, and all that breathes, whether it walks or

ātatajñāna, vividhajñāna, prakṛtajñāna, avisṛstajñāna, darśana, dhāraṇa, māsu pramāṇesu tatatvān matiḥ, brahmādināṁ śatvam, sarvapreraṇa, sarveṣu deśakāleṣu svarūpeṣu ca samam ramate, sarvaklpti, sarvakatrtvam asana, amrtānanda, svatantratva. Sāyaṇa borrows from both; he refers *saṁjñānam* to *samyak*, *medha* to *granthatadarthadhāraṇam*, *jūtiḥ* to *javas* or as in Śaṅkara, *saṁkalpaḥ* to *asamīne 'pi vastuni samyaktvena kalpanam*; for the rest he follows faithfully Śaṅkara. Rājārāma renders: 'consciousness, direction, sagacity, intelligence, retentive power, understanding, courage, power of thinking, freedom of thought, intrepidity, memory, will, capacity, vitality, ambition, obedience.' Böhtlingk makes these subjects and *prajñānetram* predicate.

[5] This may fairly be construed as an assertion of the pre-eminence of knowledge. The parallel passage in the Kauṣītaki Upaniṣad, III, is clearly later, for it combines elaborately the doctrine of *prāṇa* (see II, 1–3, above) and that of *prajñā*. The relations cannot be reversed.

[6] Possibly masculine as Śaṅkara, Ānandatīrtha, and Sāyaṇa think, followed by Colebrooke, Roer, Sītārāma, Rājārāma, Max Muller, Böhtlingk, and Deussen. But this is not necessary nor likely in view of the neuter below, and Brahman (m.) is not found as a deity in the Aitareya Brāhmaṇa (but only as priest, p. 68). The occurrence in Maitrāyaṇī Saṁhitā, II, 9, 1, is interpolated, v. Schroeder, *Ind. Lit.*, p. 91, n. 1. Muir, *Sansk. Texts*, V, 323, finds the masc. in various Śatapatha passages, unnecessarily. But it occurs, e.g. Kauṣītaki Upaniṣad, I, 3. The masc. is natural and is helped by the following masc.

[7] This passage is relied on by Deussen (op. cit., p. 168; E. T., pp. 185, 186) in support of his view (accepted by Macdonell, *Sanskrit Literature*, pp. 217 sq., and Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 205) of the lateness of the Aitareya Upaniṣad. But there is nothing in the expression itself to demand a late date, and the fact that the version in the Upaniṣad of the creation is so detailed, instead of being a proof of lateness, may rather be considered a sign of early date, when the creation still was considered a real act and the doctrine of the omnipresence of *brahman* as consciousness was not so fully developed. The passages, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 7; Chāndogya Upaniṣad, VI, 2, 3, both contain a reference to name and form, a conception familiar to Buddhism but not apparently at all early. The Taittrīya, II, 6, is evidently a mere *résumé* of a well-known doctrine. But that Upaniṣad bears conspicuous traces of lateness; indeed it already quotes Ślokas very often and becomes quasi-metrical, while it knows the Atharvāṅgirases (II, 3) and has a much developed theory of the *kośas* of *ātman*. For the elements (*ākāśa* = empty space), see Böhtlingk, *Sachs. Ber.*, 1900, pp. 149–151; Keith, *J. R. A. S.*, 1909, July.

[8] Mixed with small (Śaṅkara). *Iva* he calls meaningless. Cf. I, 1, 2, n. 3; III, 2, 6. 'Mixed from smaller portions (of the former)' is Roer's version, which is no doubt the sense. The others of various sorts are opposed to the great elements. Colebrooke has: 'joined with minute objects and other seeds.'

[9] Śaṅkara explains as *yūkādīni* which Ānandatīrtha accepts. Sāyaṇa renders *krimidaṁṣṭādīni*. The word does not occur in the Chāndogya Upaniṣad, VI, 3, 1, but it is impossible to accept that as a valid proof of later date since such lists (cf. those of the *prāṇas*, I, 3, 7; 4, 1) vary enormously in the same book. In *jārujāni*, cf. *jāru*, Jaimmīya Brāhmaṇa, II, 430, 6 (*J. A. O. S.*, XIX, 100); Böhtlingk's *jarāyu* is not necessary. For a similar list cf Anugītā, Mbh., XIV, 1134.

[10] Rendered by Śaṅkara *vṛkṣādīni*, by Ānandatīrtha *bhuvam bhittvā jātāni tṛṇādīni*, and by Sāyaṇa *taṛṇgulmādīni*. Rājārāma has 'shoot-born'. The form is normal and is not a case

flies, and what is immovable. All that is guided by knowledge, it rests on knowledge. The world is guided by knowledge. Knowledge is its foundation.[11] Knowledge is *brahman*. He[12] by his knowing self having left this world and having obtained all delights in the world of heaven became immortal.

Adhyāya 7.

My speech rests on mind, my mind on speech. Be thou revealed to me.[1]

of *jy=dy* for *udbhidya* (cf. Scheftelowitz, *Zur Stammbildung in den indo-germanischen Sprachen*, § 10).

[11] The question is whether this justifies an attribution to the author of the doctrine that knowledge alone exists. It is quite open to argue that we only are given the doctrine that the world is guided by knowledge, which leaves us with a final dualism. I think probably the author went further and intended to assert the origin of all from knowledge, cf. II, 4. If so, he represents exactly the later Bhāgavata view,[a] perhaps that of Bādarāyaṇa, of the nature of reality. The self, or god, is conceived as creating the material world as a reality,[b] but the exact nature of the creation is left vague. The relation of *brahman* and *ātman* is likewise left vague, a mere identification such as may have been meant being of little value. But of course none of the questions had yet clearly presented themselves. Cf. Thibaut, *S.B.E.*, XXXIV, xcvii sq.; XLVIII, Introd., for Rāmānuja's view, and my reviews of Deussen's *Philosophie der Upanishads*, *J.R.A.S.*, 1906, pp. 590 sq., and of his *Vier philosophische Texte*, *J.R.A.S.*, 1907, pp. 462 sq.; Grierson, *J.R.A.S.*, 1908, p. 361. Rājārāma renders *prajñāna* 'source of intelligence'.

[12] According to Śaṅkara, this refers to Vāmadeva, see II, 5.

[1] *āvir āvīr ma edhi* is apparently the correct reading, but the second *āvīr* is very curious. Sāyaṇa escapes the difficulty by equating the *āvir* to *svaprakāśam brahmacaitanyam* and taking it as a vocative, the rendering *āvīr edhi* as *prakaṭī bhava*, which (though followed by Colebrooke) is unfortunately quite impossible. The phrase *āvir* + √*as*, &c. is not at all rare, e.g. RV., I, 31, 3: *āvir bhava Viśvasvate* (where Bergaigne, *Rel. Véd.*, I, 55, conjectures, no doubt rightly, *bhavaḥ*, see Oldenberg, *S.B.E.*, XLVI, 25); I, 146, 4; IV, 10, 8 (= AV., XX, 77, 8); I, 16; V, 1, 9: *āvir yasmai cāru tamo babhūtha*; V, 2, 9: (Agni) *āvir viśvāni kṛṇute mahitvā*, VII, 103, 8; AV., XII, 1, 60, and *āvir āvīr edhi* (as read in K) would be perfectly natural, but could hardly have been corrupted into the traditional text. I would suggest that we have here in external combination an example of the working of the tendency which causes *is* in internal combination to be lengthened where it is part of the stem (e.g. *āśīḥ*, *sajūḥ*, see Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 10; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 42, 43; II, 1, 126). This point may be noted in favour of the view that in *āvis* the *vis* is part of the stem (cf. *St. Petersburg Dictionary*, s. v.). With the whole should be compared Mānava Gṛhya Sūtra, I, 4, 4: which has *vān me manasi pratiṣṭhitā mano me vāci pratiṣṭhitam āvir āyur mayi dhehi vedasya vānīḥ* (sic) *sthaḥ*, and, preceding all this, after the words *prāk sviṣṭakṛto 'tha japati*, the words *ṛtam vadiṣyāmi* to the end. The reading *vāṇīḥ* is no doubt wrong, being a corruption of *ma āṇī* by Sandhi, *māṇī* with *ḥ* incorrectly restored (it of course would in any case in most MSS. disappear before *sth*). It appears from Knauer's Crit. Note (p. 6) that

[a] Cf. Rājārāma Rāmakṛṣṇa Bhāgavata's ed., p. 7, where he finds in II, 6 the doctrine that all has its source in the highest spirit.

[b] Cf. Windelband, *History of Philosophy*, pp. 252 sq.

You are the two pins[2] of the Veda. May my lore forsake[3] me not. I join day and night with what I have learned. I will proclaim the real, I will proclaim the true.[4] May this protect me, may this protect the teacher. May it protect me, may it protect the teacher.

vānīḥ is a conjecture of his: the text MSS. in I, 4, 4 have either *vāṇōṁ* or *vāṇī*, while, ibid. 8, all save one (*vāṇoṁ*) have *vānī*. Only one Paddhati (cf. p. iv) has *vānīṁ*, obviously an error for *vānoṁ* (which of course (cf. V, 1, 6, n. 4) is the Sandhi of *vānī oṁ*), if it is not a mere misreading of the MS. There is thus no real support for *vānīḥ* (how exactly Dr. Knauer would take it, I am not sure), and in the Mānava Gṛhya Sūtra the simple Sandhi *mātmā* for *me + ātmā* is actually found in I, 3, 2 (so also I, 9, 11: *viṣṭavāvī°*; I, 11, 16: *viśvādi*, &c., see Knauer, p. xxxix). Probably *mānī* lead to the more intelligible (to the scribe) *vānī*.

For *vān*, &c., Knauer, who does not notice the Aitareya passage, quotes Pāraskara Gṛhya Sūtra, I, 3, 25; Taittirīya Saṁhitā, V, 5, 9, 2; Taittirīya Āraṇyaka (Āndhra text), X, 72; Atharvaveda, XIX, 60, 1. There is also the parallel version in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 1, where *vedasāmatsāmnīḥ* takes the place of *vedasya*, &c. This may perhaps mean 'hidden in', but probably we have a mere corruption; see my translation. The Mantras are no doubt old enough. Colebrooke, who comments on the use of Mantra as applicable to part of an Upaniṣad, renders, 'May my speech be founded on understanding, and my mind be attentive to my utterance.'

[2] *Ānanayasamarthe*, Sāyaṇa. Colebrooke renders, 'For my sake (O speech and mind!) approach this *Veda*;' perhaps reading *mānu*. Dr. Scheftelowitz takes it as 'navel'. The word in the Ṛgveda, I, 35, 6, &c. (cf. Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 39), seems to refer to the pin of the axle of a cart, and the metaphor is natural enough; cf. Leumann, *Et. Wort.*, p. 31.

[3] *prahāsīḥ* may be a second person, or a problematic third person based on a false analogy (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 889; Weber, *Berl. Sitz.*, 1895, p. 830), or an error for *prahāsit*. Precisely the same difference of reading occurs in Khila, IV, 8, 5, *śrutám me mā́ prá hāsīḥ*, where Peterson's MS. has *hāsīt*, and cf. Mānava Śrauta Sūtra, II, 1, 2, 36 (*hāsīt*) with Taittirīya Saṁhitā, III, 1, 1, 2 (*hāsīḥ*), in the same phrase, *dīkṣe mā mā hāsī(ḥ)*, and in Hiraṇyakeśi Gṛhya Sūtra, I, 6, 20, 1, *yathāsat* for *yathāsaḥ* (Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, 189). Scheftelowitz renders: 'das von mir Gehörte möge man nicht verspotten vermittels des Erlernten,' taking *hāsīḥ* from √*has*. The long *ā* would be unusual,[a] but in any case a derivation from √*hā* seems preferable in point of sense and is supported by Atharvaveda, VI, 41, 3; Taittirīya Āraṇyaka, IV, 42 (Ānandāśrama ed., pp. 352, 355). The translation will be literally: 'O lore, forsake me not,' reading *śrúta*, perhaps, as the nom. is unusual, and the neuter voc. is perfectly well supported (cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, § 66), and the reading *śruta me* is easily corrupted into *śrutam me*, cf. Lanman's note on Whitney, *Atharva Veda*, XVIII, 2, 3; Whitney, *P. A. O. S.*, Oct., 1887, p. xxv, and my note in *J. R. A. S.*, 1907, p. 225, although the nominative can stand, cf. Winternitz, *Mantrapāṭha*, I, p. xviii.[b] For the sense cf. Atharvaveda, I, 1, 4; Taittirīya Upaniṣad, I, 4, 1.

[4] From here to the end this is identical with the Taittirīya Upaniṣad, Śikṣāvallī, I, 1, or Taittirīya Āraṇyaka, VII, 1, 1. The sense of *ahorātrān* is no doubt, 'I work all day and night,' as Sāyaṇa takes it. Colebrooke renders, 'Day and night may I behold this, which I have studied.' In III, 1, 2, the neut. is used.

---

[a] Compare, however, *sākṣye* which Whitney, no doubt rightly, reads in Atharvaveda, II, 27, 5, although the form elsewhere is always *sākṣye*, and III, 1, 6, n. 5. *Ahasīt*, given as only grammatical by Whitney (*Roots*, &c., p. 203), is found in the Daśakumāracarita (Buhler, *Ind. Ant.*, XXIII, 147).

[b] See also my note in *J. R. A. S.*, 1908, pp. 1124 sq.

ĀRAṆYAKA III

Adhyāya 1.

Next comes the Upaniṣad of the Saṃhitā text. The former half[1] is the earth, the latter half the heaven, their union the air, says Māṇḍūkeya. The union is the ether,[2] so proclaimed Mākṣavya. 'For it is not considered independent,[3] and so I do not agree with his (Māṇḍūka's) son,' he said. 'They are alike[4] and it is considered independent,' said Āgastya; for the air and the ether are both alike. So far as regards the deities. Now as regards the self. 'The former half is speech, the latter half the mind, their union is the breath,' so said Śūravīra Māṇḍūkeya. Then said his eldest son, 'The former half is mind, the latter half is speech. For by mind one first resolves and then utters speech. Therefore is mind the first half, speech the second half, and truth their union.' It is indeed alike[5] with both, father and son. This compact of mind, speech, breath, is like a chariot[6] with three horses. He who knows thus this union, obtains children,[7] cattle, fame,

[1] e. g. in *Agnim īḷe*, *m* is *pūrvarūpam*, *ī uttararūpam*, and *mī* Saṃhitā (Sāyaṇa). For all this Āraṇyaka, cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, VIII, printed in Appendix, and my translation, pp. 41–56.

[2] *Ākāśa* is rendered 'void' by Böhtlingk in his translations of Chāndogya and Bṛhadāraṇyaka Upaniṣads; see II, 6, n. 7, contra, Whitney, *P. A. O. S.*, Oct., 1890, p. lii.

[3] This is not at all easy. *Mene* (like *dadṛśe*, II, 1, 3; 8) seems to be passive, because it is difficult to make out a translation either as *mataṃvān* (Sāyaṇa) or *manye* (Ānandatīrtha). The subject must be *vāyuḥ*, and the sense must be as in Sāyaṇa (cf. Śaṅkara on Taittirīya Upaniṣad, III, 10, 4; Max Muller, *S. B. E.*, XV, 68, n. 1) that *vāyu* is included in *ākāśa* and therefore is inferior to it. Ānandatīrtha takes *putreṇa* as referring to the fact that *ākāśa* is the father of *vāyu*. The subsequent identification he explains on the ground that *vāyu* is the stronger. In Taittīriya Upaniṣad, I, 3, 2, the earth, sky, ether (= *antarikṣa*, Śaṅkara) and *vāyu* are given as the four factors. *Asya* is obscure: it may be a gen.–dat. and refer to Māṇḍūkeya, or possibly a vague reference (cf. Ṛgveda Prātiśākhya, I, 2) to the subject, helped by such genitives as that in V, 1, 1.

[4] *Samāne* is neut., probably because *mate* is understood, or perhaps it is fem. The solution is that the two views are equally correct, because in *upāsanās* it is not things but words that are considered (Sāyaṇa). Ānandatīrtha rightly takes the last words as giving the opinion of Mahaitareya. Otherwise they must be Āgastya's in which he concurs. Max Muller reads, as S, *eti*, but it is not in B or the other MSS. and it is merely a misunderstanding of the commentator.

[5] They give a similar result, and so are alike, and equally justifiable, *na hy upāsanā vastutattvam apekṣate*. For *manas* and *vāc*, see Lévi, *La Doctrine du Sacrifice*, pp. 30, 31.

[6] Viṣṇu is made the subject by Ānandatīrtha. The real subject is clearly the meditation on the Saṃhitā. For three horses, cf. RV., I, 39, 6; 100, 17; VI, 47, 24; VIII, 7, 28. The metaphor recurs constantly in different forms in Sanskrit Literature, e.g. Mbh., XIV, 1427 sq. The analogy with the *Phaedrus*, 246, is obvious. For *saṃhataḥ* cf. RV., III, 1, 7; Geldner, *Vedische Studien*, I, 164.

[7] Ānandatīrtha renders the children as *prajñāna*, and the cattle as Vedas. Sāyaṇa with

glory, and the world of heaven. He lives all his days. So teach the Māṇḍūkeyas.[8]

2. Then comes (the teaching) of Śākalya.[1] The first half is the earth, the second half the sky, their union is rain, Parjanya is the uniter. Thus it is when he rains strongly and continuously for day and night, then people say, 'Earth and heaven have united.' So far as regards the deities. Now as regards the self.

Śaṅkara regards this Upaniṣad as intended for persons who are neither fit for *mukti* (II, 4–6) nor even for union with Hiraṇyagarbha (II, 1–3).

[8] This section gives us the views of certain Māṇḍūkeyas. The Māṇḍūkeyas occur in Ṛgveda Prātiśākhya, § 200, and in the Purāṇa tradition (Weber, *Ind. Stud.*, II, 100 sq ; III, 253). Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 12, has revived the theory that certain of the Khilas represent parts of their Saṃhitā, but cf. Oldenberg's review, *Gott. gel. Anz*, 1907, pp. 218 sq., and my review, *J. R. A. S*, 1907, pp. 226 sq. The word Upaniṣad in this section clearly means 'secret doctrine'. This is certainly the earliest sense of the word (derived, no doubt, from teaching in the forest, which was done for the sake of secrecy, cf. Introd., p. 15). I cannot accept Deussen's view (*Philosophie der Upanishads*, pp. 13 sq.) that the earliest sense was 'secret word' (a case like *tajjalān*, &c), then 'secret text', then 'secret sense' of a ritual action. The earliest sense may well have been 'secret meaning' of a ritual action, whence it seems to me the other meanings are very easily derived. Deussen's theory is bound up with his view of the Kṣatriyas as propounders of a secret lore, as to which cf. Introd, pp. 50 sq.; III, 2, 6, n. 11. I agree with Deussen, however, and with Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 208, n.) in rejecting Oldenberg's view (*Z. D. M. G.*, L, 458 sq.) of Upaniṣad as *upāsanā*. See, however, also *Z.D M G.*, LIV, 70 sq., and Max Muller's view in 1869, *Ṛgveda Prātiśākhya*, p. iv; Hopkins, *Rel. of India*, p. 218.

A muddled version of this section occurs in the Ṛgveda Prātiśākhya. I, 2; 3 *Mauḍūkeyah saṃhitām vāyum āha tathākāśam āsya Māṇḍūkeya eva | samānatām antre cāmbare ca mutvāgastyo 'vapariṭhāram tad eva || 2 || adhyātmaklṛtan Śāravīrah sutāś*[a] *ca vānmanasoṛ vivadanty ānupūrvye | sandher vivartanam nirbhugam vadanti śauddhakseroccāraṇam ca protnnam || 3 ||* See Max Muller, pp. iii–vi. The Śāṅkhāyana has, VII, 2, an attempt at an improved version, reading in one MS. *parihāntah* in both cases. Böhtlingk, in the smaller *Dict.*, I, 130, renders *avipariṭhrta* as 'identic', but this makes no sense. The reference in the Prātiśākhya is of course valuable as giving Śaunaka's date as a *terminus ad quem* for the lowest date of the Āraṇyaka.

[1] It refers to the case of *iko yan aci*, Pāṇini, VI, 6, 77, i.e. where vowels like *i* become *y* before *a*. A fourth party is introduced. Śākalya must of course be the great grammarian to whom the Saṃhitā is ascribed, and this gives us not a very ancient date for this Upaniṣad. But it need not have been written long after Śākalya. Rather it seems to be early. For Śākalya's date see Introd., p. 71. He must probably go back to 700 B.C. Geldner (*Vedische Studien*, III, 144 sq.) considers that Śākalya must be identical with Vidagdha Śākalya mentioned in the Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 6, 3; XIV, 6, 9 (see Weber, *Ind. Stud.*, IX, 277 sq.; *Indian Literature*, p. 33) and identified with the maker of the *padapāṭha* by the Vāyu Purāṇa, LX, 58. He was therefore a contemporary of Āruṇi and Yājñavalkya in opposition to Oldenberg's view (*Prolegomena*, pp. 371 sq.) which refers him to the end of the Brāhmaṇa period.[b] Weber (l. c.) thinks that *Śākala* in the Aitareya Brāhmaṇa, III, 43, 5, refers to his school, but the

[a] *sutāś*, which is wrong in fact, illustrates the inaccuracy of the reproduction.

[b] Geldner evidently takes a much more respectful view of the antiquity of these sages than I would. I think it quite possible to hold that Śākalya and they belong alike to the end of the Brāhmaṇa period. On the other hand I think Hoernle's dating (*Osteology*, pp. 106 sq.) wrong; see *Z. D. M. G.*, 1908, pp. 138, 139; *J. R. A. S*, 1908, p. 368.

Every man is egg-like,[2] there are two halves, they say;[3] this is the earth, this is the heaven, and between them is the ether, just as there is the ether between earth and heaven. In this ether[4] the breath is fixed, as is the air in that ether.

reference is too far-fetched to be worth consideration—indeed such comparisons hinder rather than aid progress. The evidence of the Vāyu Purāna is worthless. Identifications are easy and obvious, and we cannot tell that we have a piece of tradition at all. The fact that the Aitareya Brāhmaṇa does follow the rule of Śākalya (Pāṇini, VI, 1, 128), that *ā* before *r* becomes *a* and that *a* may remain, cannot prove that Śākalya is prior to it: the reverse may be the case. As Geldner admits, the RV.—and the Aitareya Brāhmaṇa is in the same position—do not follow his rule (VI, 1, 127) as to *ĭ ŭ* before dissimilar vowels, and we are left with grave doubts whether Geldner's view that Śākalya was merely to Pāṇini the author of the *padapāṭha* and author of the Prātiśākhya is sound. The fact therefore remains that when Aitareya Brāhmaṇa, III, 46, recognizes *bhavāsi ūtibhiḥ* as the pronunciation, it cannot have before it Śākalya's text, unless we admit (which is too bold) that the Samhitā is later than Śākalya. I prefer, therefore, Oldenberg's date of Śākalya, and I would lay stress on the fact that in the Āranyaka he is Sthavira Śākalya,[a] in the Brāhmana Vidagdha. These names are too distinct to permit of identification. The Śākalya of the Prātiśākhya is likewise Sthavira and must be the same as the man here.[b]

[2] *Āndam* (later *aṇḍa*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 171; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 33, n. 14) *andasadṛśam varṇavikāraḥ chāndasaḥ* (Sāyana). The neut. is noteworthy as comparatively rare in Sanskrit. Cf. Aitareya Brāhmaṇa, VII, 13: *kṛpaṇam ha duhitā*; also II, 3, 5, *madhyam ātmā*, &c. Parallels are common in Greek and Latin (οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, Monro, *Homeric Grammar*[2], p. 166; *malum mihi videtur* (*esse*) *mors*, Cicero, *Tusc.*, I, 5, 9). The use is thus substantival rather than adjectival as is clearly felt in the case of *madhyam*. See also the striking case, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 3: *tásmād idam ardhabṛgalám iva svaḥ* (so Bohtlingk, *Chrestomathie*[2], p. 357; Max Muller, *S B. E.*, XV, 85, n. 3). In *itī nu* there is a lengthening found also in the Aitareya Brāhmana in prose (Aufrecht, p. 427) with *itī* also. Cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 312; II, 3, 8, n. 9.

[3] 'They say' can hardly refer to the following words, as Max Muller takes it, though this is partly supported by the last words of the section.

[4] *Tasmin hasmin* is certainly curious. The Śāṅkhāyana parallel, VII, 3, is a correction and throws no light. The MS. evidence is strong and Ānandatīrtha renders it as *tasmin ha asmin*. Perhaps *smin* stands for *asmin* (cf Müller, *Pāli Grammar*, p. 24) and *ha* is the particle. No root or base *ha* exists from which *hasmin* could naturally be formed. Sāyana ignores the point, and may possibly have read *tasminn asmin* as does Rājendralāla, but this is unlikely. The correction *hāsmin* leaves the error unexplained. It is to be noted that in the Śunaḥśepa legend, Aitareya Brāhmana, VII, 13, the MSS. read: *iti ha smā ākhyāya*, which Aufrecht keeps in the text and gives (p. 431) as one of the grammatical errors of the Brāhmana. The parallel Śāṅkhāyana text has merely *iti*. Bohtlingk in his *Chrestomathie*[2], p. 351, and *Sachs. Ber.*, 1900, p. 418, amends to *hāsmā* and claims that Sāyana bears this out. But Sāyana's note while showing that he took *smā* as equivalent to *asmai* is not conclusive, though it tends to show that he had *āsma(i)* before him, just as he seems to have read *tasminn asmin* here, but arguments from his silence are dangerous. He ignores *imasmai* in II, 3, 7. I do not think it impossible that this *smin* and the Aitareya Brāhmaṇa's *smā* are parallel phenomena of an attempted simplification of

---

[a] It is true Sthavira does not occur in III, 1, 2, but I do not think it is reasonable to take the Śākalya of that passage as different from him of III, 2, 1; 6, as does e.g. Weber, *Indian Literature*, p. 50.

[b] On him see Max Muller, *Ṛgveda Prātiśākhya*, pp 7 sq.

Just as there are those three lights in heaven, so there are these three lights in man. As there is in heaven the sun, so there is the eye in the head. As there is in the sky the lightning, so there is the heart in the body. As there is the fire in earth, so there is the seed in the member. Having thus represented the whole world as the self, he said, 'This is the symbol of the earth, this of the heaven.' He who knows thus this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives all his days.[5]

3. Then come the reciters[1] of the Nirbhuja. The Nirbhuja dwells on earth, the Pratṛṇṇa in heaven, the Ubhayamantareṇa in the sky. Then if one should rebuke him who recites the Nirbhuja, he should reply, 'Thou hast fallen from the two lower places.'[2] If one should rebuke him who recites the Pratṛṇṇa, he should reply, 'Thou hast fallen from the two upper places.' But there is no rebuking him who repeats the Ubhayamantareṇa.[3] For when he unites the words, that is the Nirbhuja form;[4] when he pronounces the two syllables pure, that is the Pratṛṇṇa form. This is the first. By the Ubhayamantareṇa both are fulfilled.

the forms of the base *a*. Possibly the production of such forms may be due to the analogy of *sásmin* (RV.), and cf. *tasmāt* (Chāndogya Upaniṣad); Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 495 fin. See, however, also Böhtlingk's remarks in his *Grammat. Absonderlichkeiten im Aitareya-brāhmana*, Leipzig, 1900, where he regards the irregularities noted by Aufrecht, l. c., as due to misreadings of the text, and I fully recognize that undue reverence to such texts is absurd. On the other hand old forms do disappear, and cf. perhaps the use of *tmā* and *tmānam*, Maitrāyaṇī Upaniṣad, VI, 7; II, 6, and the Vedic *tmanā* (Pāṇini, VI, 4, 141; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 61). There is also the elision of *a* in *navi*, Mantrapātha, I, 13, 9 (=Hiraṇyakeśi Gṛhya Sūtra, I, 16, 3), see Winternitz's edition, I, xxvii; Wackernagel, I, 318.

[5] These sections 1 and 2 may be compared with Taittirīya Upaniṣad, I, 3, which treats the *saṃhitā* with reference to the spaces (earth, heaven, ether, wind), lights (fire, sun, water, lightning), knowledge (teacher, pupil, knowledge, training), generation (mother, father, child, begetting), and the self (lower jawbone, upper jawbone, speech, tongue). This elaborate system must be later than the Āraṇyaka. Cf. Max Muller, *Ṛgveda Prātiśākhya*, pp. iii sq.

[1] Or recitations of. The Nirbhuja is the Saṃhitā, the Pratṛṇṇa the Pada, and Ubhayamantareṇa the Krama Pāṭha. Max Muller (see his *Ṛgveda Prātiśākhya*, p. iii, and *Nachtrage*, p. ii) first pointed out the importance of this passage. Cf. also Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, 146 sq.; *Prolegomena*, p. 380; Macdonell, *Sanskrit Literature*, p. 51. It is summarized in Prātiśākhya, I, 4; see my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 45, n. 3; III, 1, 2, n. 8.

[2] *Acyosthāntarābhyām* is clearly a case of irregular Sandhi, cf. Atharvaveda, IX, 1, 1: *pṛthivyāntárikṣāt*; III, 2, 4, n. 11; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 316, 317; Macdonell, *Vedic Grammar*, pp. 64, 65; *J. A. O. S.*, XXV, 99-102.

[3] It is the perfect form; e. g., Sāyana says, in the Saṃhitā in *agnim īḷe* the *īḷe* is *svarita+pracita*, in the Pada they are both *anudātta* (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 90; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 78, n. 7).

[4] Sāyaṇa explains *nirdiṣṭau bhujasadṛśau pūrvottaraśabdau yasmin*. Max Müller thinks it may refer to the arms of the words being cut off, as it were, or with two arms stretched out, the two words forming, as it were, two arms to one body. In the following *acyoṣṭhāḥ* is clearly the reading, though S and R in the commentary vary, reading *acyoṣṭhā* and *acyoṣṭha*. The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 8, has the correct form.

He who desires proper food should recite the Nirbhuja, he who desires heaven should recite the Pratṛṇṇa, and he who desires both should recite the Ubhayamantareṇa. Then if another should rebuke him who recites the Nirbhuja, he should reply, 'Thou hast offended the earth, the deity. The earth, the deity, will strike thee.' If another should rebuke him who recites the Pratṛṇṇa, he should reply, 'Thou hast offended heaven, the deity. The heaven, the deity, will strike thee.' If another should rebuke him who recites the Ubhayamantareṇa, he should reply, 'Thou hast offended the sky, the deity. The sky, the deity, will strike thee.' Whatever he says to him[5] or says in reply to him, that shall assuredly be fulfilled. But to a Brahmin one must not say anything save what is auspicious. Only in exceeding[6] prosperity may one say ill to a Brahmin. 'Not even in exceeding prosperity may one say ill to a Brahmin, let Brahmins be honoured,' so says Śūravīra Māṇḍūkeya.

4. Then come the imprecations.[1] Let him know that breath[2] is the beam. If any one rebuke him who has become breath as the beam, then if he thinks himself strong,[3] he says, 'I have grasped the beam, breath; thou canst not overcome me who grasp the beam, breath.' Let him then say, 'The beam, breath,

[5] *bruvan vā bruvantam vā.* This may perhaps be taken as I have taken it as equivalent to, 'whether he speak to him or speak in reply.' This is quite a simple construction. But it is not so taken by the commentators. Sāyana renders *bruvan* as equivalent to *bruvantam*, and takes the second part as *vā abruvantam.* This is followed by Max Müller. Ānandatīrtha interprets it as *bruvan vā abruvan vā bruvantaṃ vā abruvantaṃ vā.* For similar curses, cf. Śāṅkhāyana Āranyaka, VII, 10, and Chāndogya Upaniṣad, II, 22, 3.

[6] Sāyana takes this as permitting a curse on a Brahmin in the case of great wealth (such wealth being sinful). Ānandatīrtha denies this, and carries on the negative. Thus Śūravīra's dictum confirms this. This is less probable. Max Muller accepts Sāyaṇa's view that the man is to say, 'Let them be known to Brahmins.' It is simpler to take it as in the text. For *na-cana*, cf. V, 3, 3; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 544 sq.; Channing, *J. A. O. S.*, XIII, xviii; Jaiminīya Brāhmaṇa, II, 77 (*J. A. O. S.*, XV, 240): *na te śarīrāṇi cana gṛhaṃ prāpsyanti*, and Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, IV, 14, 5. The rule that *na* precedes seems true for the Brāhmaṇa prose.

The two accus. with √*brū* (for *brū*, cf. Bloomfield, *A. J. P.*, V, 180; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 182; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 36) are said by Delbruck (*Altindische Syntax*, p. 174; cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, p. 8; Gaedicke, *Der Accusativ im Veda*, p. 265) not to be found in the Brāhmaṇa language, which this passage disproves. *Brū* is expressly mentioned as governing two accusatives in the Kārikā cited by the Kāśikā Vṛtti on Pāṇini, I, 4, 51, where a much more marked case than that here (where the second acc. is merely a pronoun) is adduced, viz. *māṇavakaṃ dharmaṃ brūte.*

[1] Sāyaṇa takes this as a noun of agency, like *nirbhujapravādāḥ* in III, 1, 3. Ānandatīrtha says, *ātmano jñānasāmarthyānusāreṇoktiprakārā ucyanta iti śeṣaḥ.*

[2] Cf. Śākalya's view, III, 1, 2. The metaphor is from house building. The opt. below is clearly indefinite (like the subj. in Latin and opt. in Greek); see III, 2, 1, n. 1; and see my note on the Kāṭhaka, *J. R. A. S.*, 1909. For *vaṃśa*, see Zimmer, *Alt. Leb.*, p. 150.

[3] The construction is curiously changed below to the accusative, unless, as is possible, the other person is meant. But see *St. Petersburg Dict.* s. v. *man* 3. The nominative is,

will forsake thee.' But if he thinks himself weak, he should say to him, 'Thou hast not been able to overcome he who have been fain[4] to grasp the beam, breath. Breath, the beam, will forsake thee.' Whatever he says to him or says in reply to him, that shall assuredly be fulfilled. But to a Brahmin one must not say anything except what is auspicious. Only in exceeding prosperity may one say ill to a Brahmin. 'Not even in exceeding prosperity may one say ill to a Brahmin, let Brahmins be honoured,' so says Śūravīra Māṇḍūkeya.[5]

5. Now the reciters of the Nirbhuja say, 'The former syllable is the former half, the latter the latter half. The space between the former half and the latter half is the union.' He, who knows thus this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives all his days. Now Hrasva Māṇḍūkeya says, 'We that recite the Nirbhuja say that the former syllable is the former half and the latter syllable the latter half, but that the union[1] is the space between the former and latter halves in so far as thereby one produces the union and distinguishes accented and unaccented and separates the mora and what is not.' He, who knows thus this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives all his days. Now his son,

however, quite regular, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 268; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 208 and 99. Cf. also the idiom *kṛṣṇo* (&c.) *rūpam kr* (Taittirīya Saṃhitā, V, 2, 6, 5; VI, 1, 3, 1; 6, 5; 2, 4, 1; 4; 7, 1; VII, 1, 6, 2; 3; 4; Brāhmana, I, 1, 3, 3; Aitareya Brāhmaṇa, VI, 35, see Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 111). The construction with the nom. (cf. Delbruck, *Vedische Syntax*, pp. 104 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 33) is no doubt rare in later Sanskrit, but I have found it in an independent passage in Ānandatīrtha, and the analogous use of the gerund is found in the Rāmāyaṇa, &c. Cf. the curious phrase, Manu, VIII, 91: *eko 'ham asmity ātmānam-manyase. Chaknuvaṃ* in Rājendralāla is merely an assimilated *n* altered into *anusvāra*. The error of B in reading *chaknuvantam* shows how little dependence can be put on this MS. As to *āha*, cf. III, 2, 4, n. 10. *Enam* is here in apposition to *prāṇam*, but I agree with Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 136, that the strict rule (Bohtlingk, *Z. D. M. G.*, XLI, 182) cannot be proved for Vedic or Sanskrit.

[4] *Samadhitsiṣam* is of course the aorist indic. of the desiderative of the root *dhā*. Max Müller translates *samadhitsiṣantam* as a participle, but this is impossible. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1035 a, *Roots*, *&c.*, p. 249, *J. A. O. S.*, XIII, lxx.

[5] These curses are just intelligible, but the curses in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 8 and 9 offer serious difficulties. As the text stands the first case is that of rebuking another, when if strong the rebuker (this must be the subject) says to the other, 'Thou hast grasped the breath or beam but canst not overcome me who am fain;' if weak, he says, 'Thou hast sought to grasp, but couldst not.' In the second case the sense must be (reading *paraḥ* or making *param* mean the subject of the main clause) the man who holds that *prāṇa* is *vaṃśa* says to his rebuker, 'I have been fain to grasp the beam, breath, thou canst not overcome one who is fain,' if the rebuker is strong. If not, he says, 'Thou hast sought to grasp, but couldst not.' Other renderings are quite possible and the text can be altered (e. g. read *samadhām* in VII, 8), but it is not possible to be certain of the sense; see my trans., pp. 44–46.

[1] i.e. this view is differentiated in one or two points from the view above. Cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 11–13.

Madhyama, his son by his wife Prātibodhī,[2] says, 'One pronounces these syllables by their letters, neither separating entirely nor uniting absolutely,[3] and the mora which is between the former and latter halves and indicates the union is the sliding. I consider therefore the sliding to be the union.' A Ṛṣi says this also (RV., II, 23, 16), 'O Bṛhaspati, they know nought higher than the sliding.' He, who knows thus this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives all his days.

6. Tārukṣya[1] says, 'The union is formed by the Bṛhat and Rathantara Sāmans. The Rathantara is speech, the Bṛhat breath.[2] By these two, speech and breath, the

[2] Metronymics like this were inevitable where polygamy was possible. They do not prove matriarchy or anything similar. A similar instance is the famous Kṛṣṇa Devakīputra of Chāndogya Upaniṣad, III, 17 (not 7 as in Max Muller), 6, who is the subject of an interesting discussion in Garbe's translation of the *Bhagavadgītā*, and cf. *J. R. A. S.*, 1907, pp. 976 sq; 1908, p. 173, n. See also Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 169. A child sometimes, if illegitimate, was named after its mother, e g. Satyakāma Jābāla, Chāndogya Upaniṣad, IV, 4. For a long list of metronymics of a curious character see Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, VI, 4, 30-32. The reading of B is a mere error in an inaccurate MS. Max Muller suggests Prātibodhī as the correct form, and this seems the form in the Śāṅkhāyana. For the *ī*, cf. however Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 75. Pratibodha is a recognized name in the Gaṇa *vidādi*. For other metronymics, cf. Fleet, *J. R. A. S.*, 1905, pp. 637, 638; Hopkins, *J. A. O. S.*, XIII, 105, 370, n.; for a discussion of matriarchy as affecting the Aryan Hellenes, see Farnell, *Archiv f. Religionswissenschaft*, 1904, pp. 70 sq., and reff.

[3] The reading is clearly *anekīkurvan*. *Ekīkurvan* is an easy but bad blunder. Sāyaṇa explains that you must not (1) pronounce *tava it* as *tava + it*, nor (2) as *tavat*, but (3) as *tavet*. This cannot be meant. It is really intended that you should pronounce so as to give a sound of *ai* together. Compare the fact that in the so-called elision of Latin both elements were distinctly preserved in pronunciation (cf. Lindsay, *Latin Language*, p. 144), as in modern Spanish. Cf. also Deussen, *Sechzig Upanishads*, p. 215. This passage is of particular interest as confirming the notice in the Ṛgveda Prātiśākhya, III, 8 (200) (Max Muller's edit., p. lxv) that Māṇḍūkeya laid down the use of the circumflex in the Praśliṣṭa Sandhi (e. g. *a + i*, &c.) as well as in the Abhinihita Sandhi (*e* or *o + a*), and the exceptional cases of *i + i*, in which the circumflex is regularly laid down, and the fact that the *a* is not merely elided generally recognized by the Prātiśākhyas (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 324; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 104). So Pāṇini, VIII, 2, 6, has *svarito vānudātte padādau*, and see Wackernagel, I, 292, 293; Macdonell, p. 104. The requirement of the circumflex is only intelligible on the *anekīkurvan* theory.

The form *anekīkurvan* is interesting. *Ekī + √kṛ* is found in the Śatapatha Brāhmaṇa, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1093, and contrast III, 2, 3: *aikyā bhāvayan*; *ekībhū* occurs in the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 4, 2 in the sense of dying, and cf. Maitreya Upaniṣad (Max Müller, *S. B. E.*, XV, xlvi) *tama ekībhavati parasmin*; cf. also Jacob, *Concordance*, p. 268. For RV., II, 23, 16, cf. Geldner, *Vedische Studien*, III, 68.

[1] Tārukṣya is more probable than Tārkṣya because the alteration to Tārkṣya is natural, the word occurring above on I, 5, 2. Possibly Tārukṣya is merely a case of Svarabhakti, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 56 sq. It is clear that Sāyaṇa read Tārukṣya as he derives it from Tarukṣa. The Ānandāśrama corrects it into Tṛkṣa without warrant. The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 19, has Tārkṣya; cf. Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXX, 9.

[2] These Sāmans are used in the Pṛṣṭha Stotra of the Agniṣṭoma.

union is made.' Tārukṣya guards[3] (his teacher's) cows for a year for the sake of this Upaniṣad. For it alone does Tārukṣya guard the cows for a year. A Ṛṣi says (RV., X, 181, 1; 2), 'Vasiṣṭha bore hither the Rathantara, Bharadvāja carried hither the Bṛhat of Agni.'[4] He, who thus knows this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives out all his days. Kauṇṭharavya says, 'Speech is united with breath, breath with the blowing air, the air with the All-gods, the All-gods with the world of heaven, the world of heaven with *brahman*. This is the gradual union.' He, who knows this gradual union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven, just as does this union. If he for the sake of another or for his own sake recites (the union) let him know as he is about to recite,[5] that this union has gone up to heaven,

[3] This is a quaint piece of human nature. There are plenty of parallels, cf Chāndogya Upaniṣad, IV, 4. The omission of the second sentence in B is clearly a slip, showing how untrustworthy is the MS. when uncorroborated. For the *nivittasaptamī*, cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 3, 2; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 77, 4; Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 92; Geldner (*Vedische Studien*, III, 33, n.) finds such a loc. in RV., I, 6, 9: *sám asmínn ṛñjate gírah. Rakṣayate* is a hist. pres. The middle here gives clearly the idea of personal interest (cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 166 b; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 236 sq.). For the hist. pres. cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 502; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 172; *Sanskrit Syntax*, § 327; Brugmann, *Griech. Gramm.*², § 156, and especially his paper, *Berichte der Königl. sachs. Gesellschaft der Wissenschaften*, 1883, pp. 169 sq.; Giles, *Comp. Phil.*, § 547. The present tense essentially denotes what is continuous or progressive (cf. Monro, *Homeric Grammar*², pp. 62, 63) as opposed to the momentary, and that whether the verb has the sense of an action or a state. The historic use with a particle of time is Homeric, but not the simple historic present, though it is found in the earliest Latin (e.g. the epitaph of Lucius Cornelius Scipio (B.C. 298), *cepit, subigit omne(m) Loucanam opsidesque abdoucit*) and must be Indo-European.

The acc. of time is common, see Introd., p. 56; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 170, 171; Gaedicke, *Der Accusativ im Veda*, pp. 175 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 28; Hopkins, *A.J.P.*, XXIV, 7.

[4] These Sāmans are required to accompany the important Pravargya. Cf. my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 48, n. 6.

[5] *abhivyāhāryan* is an extraordinary form. Whitney, *J.A.O.S.*, XIII, lxx, takes it as an aor. ind., but I cannot make sense of this. To take it as at first seems most natural as a mistake for a future participle (°*haryan*) is faced with the difficulty that √*hṛ* gives only *harisy-* as the future in accordance with the established rule (Pāṇini, VII, 2, 70), that roots in *r* take 'intermediate *i*' (Max Muller, *Sanskrit Grammar*², § 332), and that even if *harṣ* were assumed, *hāry* would need explanation, though *s* and *sy* are constantly confused in MSS. (e.g. *arātsyam* and *arātsam*, Maitrayaṇī Saṃhitā, IV, p. 138⁶, Whitney, *P.A.O.S.*, Oct., 1887, p. xxv; *aiṣiṣyam* and *aiṣiṣam*, Chāndogya Upaniṣad, I, 11, 2; Whitney, *P.A.O.S.*, Oct., 1890, p. lii; *niḥṣāṇa* and *niḥsyāna*, Aitareya Brāhmana, VII, 16; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 431, above I, 1, 5), *aprāksyaḥ* and *aprākṣyaḥ*, Chāndogya Upaniṣad, Max Muller, *S.B.E.*, XV, xiv, n. 1; Knauer, *Mānava Gṛhya Sūtra*, p. xxxv, and occasional longs are formed, e.g. in *sākṣye*, Atharvaveda, II, 27, 5, for *sakṣye*, &c., *asākṣi* (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 887). There remains only to take *abhivyāhāryan* as an aorist participle (without of course any past sense), 'while reciting;' cf. e.g. RV., II, 4, 7: *dhákṣad urvím*. But such forms are also very

and that so it will be with those who know it (and become) gods. So will it come to pass. He, who thus knows this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives out all his days. Pañcālacaṇḍa[6] says, 'The union is speech.' 'By speech are the Vedas composed, by speech the metres. By speech friends are united, by speech all beings, therefore is speech all this.' Now[7] when one repeats or speaks, breath is in speech, speech then swallows breath. When one is silent or in sleep, speech is in breath, breath then swallows speech. They swallow each other. Speech indeed is the mother, breath the son. A Ṛṣi says (RV., X, 119, 4), 'There is one bird,[8] he enters the sky; he sees this whole world; with ripe mind I beheld him nigh at hand; the mother absorbs him, and he the mother.' He, who thus knows this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven. He lives out all his days.

rare. The form *abhihāryate* in Bṛhadāranyaka Upaniṣad (=*abhiharyati*) may be explained perhaps by the cases of irregular lengthening above, and by the (Epic) use of middle terminations for active (*J. A. O. S.*, XXV, 132), rather than as a causative passive as in the Dictt. In Atharvaveda, XVIII, 2, 58 the editions both read *vidhakṣán* and the pseudo-Sāyaṇa apparently so read, though he renders by *ichan*, but the parallel passages, RV., X, 16, 7 and Taittirīya Āranyaka, VI, 1, 4, have both the correct *vidhakṣyán* (Whitney, *Translation of Atharvaveda*, p. 846), and the accent proves clearly that *vidhakṣán* is incorrect. Macdonell (*Vedic Grammar*, p. 57, n. 1) suggests that in the case of *yokṣe, vidhakṣán, sākṣe, mekṣāmi*, the *y* has dropped phonetically; cf. *J. A. O. S.*, XXV, 142.

śaśvat tathā syāt might of course mean, 'may it ever endure' (as taken by Max Müller), but the usual use of the phrase in the Aitareya Brāhmaṇa supports the rendering above adopted, e. g. II, 21, 2: *ya enaṃ tatra brūyād vācā vajreṇa yajamānasya prāṇān vyagāt prāṇa enam hāsyatīti śaśvat tathā syāt*; 22, 3; 28, 3; 5; 29, 7; IV, 7, 7; VI, 23, 13; 26, 6; Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 343, n. 1 (for the construction with *īśvara* there mentioned, cf. Śāṅkhāyana Āranyaka, I, 8). Eggeling on Śatapatha Brāhmaṇa, V, 4, 3, 2 (*S. B. E.*, XLI, 98, n. 2), now adopts 'wohl' as the regular equivalent of *śaśvat* at any rate in the Brāhmanas, and see also Oertel's note on Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 54, 3. Sāyaṇa takes *vidyāt* as a part of the protasis. In any case the sense is very much the same.

sa or *sa yadi* is of course not a particle but the demonstrative. The cases in which Max Muller (*S. B. E.*, XV, 110, n. 7, on Bṛhadāranyaka Upaniṣad, II, 4, 7) and Delbruck (*Altindische Syntax*, pp. 215, 216), following the *St. Petersburg Dict.*, find *sa* as a particle are merely instances of an ordinary anacoluthon, and do not prove that *sa* was ever felt as a particle. Precisely the same idiom is common in early English, and no one there thinks of 'he' as a particle, see Kellner, *English Syntax*, pp. 68 sq. Correct Caland, *Ueber des Rit. Sūtra des Baudhāyana*, p. 46.

[6] Pañcālacaṇḍa must mean Caṇḍa (no doubt Prākrit for Candra, cf. Atharvaveda, II, 14, 1 (Cáṇḍa)) of the Pañcālas, as Sāyaṇa takes it. The Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 23, knows a king, Durmukha Pāñcāla.

[7] This is the proof of the nature of speech as other than and distinct from breath. Their activities are different. *Anyo 'nyam* is very interesting, as already it tends to become a separate word, though it still is here two words, see Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 321 sq.

[8] This verse is more misconstrued even than usual. He enters the sky, it is said, as wind; the world he sees as *prāṇa*; he is seen close in the heart (Sāyaṇa). On the √*rih* of the RV. verse, cf. Hopkins, *J. A. O. S.*, XXVIII, 125 sq.

Then comes the Prajāpati union.[9] The first half is the wife, the latter half is the husband. The union is the son. The act of union is the begetting. This union is Aditi. For Aditi is all whatever there is, father, mother, child, and begetting. A Ṛṣi[10] says this also (RV., I, 89, 10), 'Aditi is mother, is father, is son.' He, who knows thus this union, obtains children, cattle, fame, glory, and the world of heaven.[11] He lives out all his days.

Adhyāya 2.

Sthavira Śākalya says that breath is a beam,[1] and that as the other beams rest on the main beam of the house, the eye, the ear, the mind, the speech, the senses,

[9] Proclaimed by Prajāpati (Sāyana), but see Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 16. Cf. Taittirīya Upaniṣad, I, 3, 5, and on III, 1, 2. *Prajanana* occurs in the concrete sense in RV, III, 29, 1 (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 305).

[10] This verse is cited and explained in full in Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 41, which is in fact parallel. For Aditi, cf. especially Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 203 sq; Macdonell, *Vedic Mythology*, pp 120 sq.

[11] Taittirīya Upaniṣad, l. c., 7, continues after *brahmavarcasena, annādyena suvargena lokena*, where S. Sītārāma renders 'all kinds of food'. Cf. for this section Śaṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 14-16; 18; 19.

[1] This Adhyāya (cf. Śāṅkhāyana Āranyaka, VIII, 1) deals with meditations on the several classes of letters. The construction *yathā-syuḥ—samāhitaḥ* is noteworthy. For the verb understood cannot be considered as other than an indicative, so that the optative in the first clause must be indefinite. The same force seems to be found in V, 1, 4: *pratiṣṭhāpayati—yadā—gāmyet*; Śāṅkhāyana Āranyaka, II, 16: *tad yathā vraje paśūn avasṛjyārgaleṣike parivyayet evam evaitaih padānuṣangaiḥ sarvān kāmān ubhayataḥ parigṛhyātman dhatte*, VII, 1, &c.; Aitareya Brāhmana, V, 34, 4: *tam yady eteṣāṃ trayāṇām ekameva akāmam abhyābhavet tasyāsti Vāmadevasya stotre prāyaścittiḥ*, Manu, VIII, 3, 1; 78 (other examples in Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 349). So with *yáthā*, Delbruck, p. 350; with *yátra*, &c., ibid., p. 351. So in *kṛtakṛtyāḥ syuḥ* in Sāyana's introductions to the RV., curiously misunderstood by Peterson (*Ṛgveda Handbook*, p. 126). The use differs distinctly from but is easily derived from the use of the opt. with either an opt. (potential) (cf. the use in Avestan, Jackson, *P. A. O. S.*, April, 1896, p. 187; Delbruck, *Vergl. Synt.*, II, 372) or an opt (imperative) in the apodosis, since in either of these cases the future sense is primarily present, whereas when an indic. forms the apodosis the sense is clearly merely indefinite. The use, especially as here in sentence, is common in Homer, where the subj. with primary and the opt. with secondary tenses have both this sense (cf. Monro, *Homeric Grammar*[2], pp. 258 sq., 269 sq.), is found in the subj. in early Latin prose as well as verse in which Greek imitation is always possible (e.g. Cato Maior, *de Mor*, *ingenium prope uti ferrum est: si exerceas conteritur, nisi exerceas rubiginem contrahit*), in early English (Kellner, *English Syntax*, p. 239), &c.

The use of the pass. part. with or without copula (Introd., pp. 64, 65) is significant. Delbruck (*Altindische Syntax*, pp. 394, 395), followed by Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 176), regards the use as corresponding both to imperf. and aor., but while of course it is dangerous to dogmatize on matters which ultimately depend on a delicate analysis of a language so remote as Vedic Sanskrit, it seems to me that there is a very clear distinction between (1) the aor., the tense of which has just happened; (2) the imperf., the tense of narration;

the body, the whole self, rests on this breath. 'Of this self the truth is like the sibilants, the bones the mutes, the marrow the vowels, and flesh and blood, the fourth part,[2] the semi-vowels,' so says Hrasva Māṇḍūkeya. We have,[3] however, learned that the number was three. Of those three, bones, marrow, and joints, there are three hundred and sixty (parts) on this side and on that side. These make up seven hundred and twenty. Seven hundred and twenty are the days and nights of the year. This self[4] then, which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech, is like the days in number.[5] He, who knows thus this self, which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech, as like the days, obtains union, likeness, and nearness to the days,[6] becomes rich in sons and cattle, and lives out all his days.

2. Then comes Kauṇtharavya. There are three hundred and sixty syllables,[1] three hundred and sixty sibilants, three hundred and sixty unions. What we have called syllables are the days; what we have called sibilants are the nights; what we have called unions are the junctions of the nights and days. So far as regards

and (3) these forms with participles which express a completed action whose results persist into the present. Of course many actions can be regarded from either point of view and be differently described, but that is not to say that the effect is not different when different forms are used. To take some of Delbruck's instances, RV., I, 81, 5 *nú tvávāṅ Indra kás caná ná pātá ná janiṣyate*, the sense is not either 'was born' (imperf.) or 'has just been born' (aor.), but 'exists, having been born', in Taittirīya Saṃhitā, II, 6, 9, 3 *té devā́ avidur prácyuto vai párastāt sómó 'tha no nā́gachati gandharvā́ vai páy amoṣiṣur íti*, which Delbruck gives as a case of the part. corresponding to an aor., the sense is clearly different between the continuing absence of the Soma and the one definite past act of the Gandharvas in stealing it. The real tendency of the Mantra and Brāhmaṇa is to assimilate the part. to a present, though, as is the case with *all* the expressions of past time in the Mantras, occasionally it may have a narrative sense (e.g. RV., III, 48, 22: *Pṛśnyā́ dugdhám sakṛ́t páyaḥ*). The present sense—yet with the past action—is very clearly seen in cases like Bṛhaddevatā, VIII, 47 *prathamāyām yá stutāḥ sardhaṛce dyaus ca bhumiś ca Aśvinau cottare tataḥ* ||. It is not *stūyante*, for the actual praising is over (*astauṭ* is regularly used of the Ṛṣi), and yet it does not mean 'were praised'.

[2] Max Muller takes *anyat* as 'the rest', but it rather means, the other, the fourth.

[3] This view is apparently Śākalya's (Sāyaṇa), the first three being his, to which Maṇḍūkeya adds a fourth. The threefold view, with *ghoṣa* for *svara*, *vyañjana* for *sparśa*, is found in II, 2, 4, where the difference of terms denotes a difference in dates.

[4] Ānandatīrtha explains all this of Viṣṇu, as usual.

[5] The symbolism of the year is common in all religions, cf., e.g., Farnell, *Cults of the Greek States*, IV, 284, 285.

[6] Cf. the Khila MS. (B) at end (fol. 191[a] = Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, p. 168) *etā́sām evā́ devátānām sā́yujyam salokátām aśnute yá evám vidvā́n svādhyāyám adhīté*. For the compound, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, 1, 149, 150

[1] Syllables are vowels, sibilants consonants, and their unions the Sandhi (Sāyaṇa). Sāyaṇa takes *ṣaṣṭi* as separate, to explain how it comes to be = 360. But though the construction is illogical it is regular in the Brāhmaṇas (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 480 b; cf. for Prākrit, Pischel, *Prākrit Grammar*, p. 409), and *ṣaṣṭi* should not be printed apart as in S.

the gods. Now as regards the self. The syllables which we have explained with reference to the gods are with reference to the self bones; the sibilants which we have explained with reference to the gods are with reference to the self marrow; the marrow is indeed the real breath, for it is seed, and without breath seed is not effused. Or if it is effused without breath, it will decay and will not produce. The unions which we have explained with reference to the gods are with reference to the self joints. Of these three,[2] bones, marrow, and joints, there are five hundred and forty parts on this side and on that. They make one thousand and eighty, and one thousand and eighty[3] are the rays of the sun. They make the *bṛhatī* verses and this day. Thus the self[4] which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech is like the syllables in number. He, who knows thus this self, which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech, as like the syllables, obtains union, likeness, and nearness to the syllables, becomes rich in sons and cattle, and lives out all his days.

3. Bādhva[1] says, 'There are four persons, the person of the body, the person of the metres, the person of the Veda, and the great person. That which we have called the person of the body is the corporeal self. Its essence is the incorporeal conscious self. That which we have called the person of the metres is the collection of letters. Its essence is the letter 'a'.[2] That which we have called the person of the Veda is that by which one knows the Vedas, Ṛgveda, Yajurveda, and Sāmaveda. Its essence is the Brahman priest. Therefore should one choose a Brahman[3] priest who is full of *brahman* and can discern flaws

It is curious, as S points out, that no comment is made on the similar passage in III, 2, 1. For *Kauntha'*, cf. the Dhātupāṭha root *kunth* which Franke (*Vienna Orient. Journ.*, VIII, 323) compares with Greek κολλός, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 170. The name seems not to occur elsewhere, except in the parallel passage in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 2.

[2] The words inserted by B are quite out of place here, and show how little that MS can be relied upon. For *mappam*, cf. Atharvaveda, II, 12, 7, Roth, *Z. D. M. G.*, XLVIII, 102. For the construction, cf. Baudhāyana Dharma Sūtra, II, 17, 11, 37, *J. R. A. S.*, 1909: contra Böhtlingk, *Sachs. Ber.*, 1892, p. 197.

[3] This extraordinary doctrine Sāyaṇa can only support by the Ātharvaṇa passage (Praśna Upaniṣad, I, 8 = Maitrī Upaniṣad, VI, 8; Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 1002 a) *sahasra-raśmiḥ śatadhā vartamānaḥ prāṇaḥ prajānām udayaty eṣa sūryaḥ*, which he explains includes by denotation the eighty. There are 1080 syllables in thirty *bṛhatīs*.

[4] Viṣṇu according to Ānandatīrtha, who has considerable difficulty in working out the details of his interpretation here.

[1] Bādhva is undoubtedly correct; *Badhvah* is merely a slip of Rājendralāla's, and did not deserve record in Monier-Williams' *Dict.* *Vats y ah* is read in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 3.

[2] Cf. II, 3, 6. The precision in the use of the aorist is to be noted, cf. Introd., p. 60.

[3] The Brahman priest is required to guard the sacrifice and sits in the South (the place of the dead), Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 5, 8, 7; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 141, n. 2. He is not here in any way connected with the Atharvaveda (the later connection is probably due to his employment (Winternitz, p. 139, n. 2) in the household ritual which is found mainly in

in the sacrifice. That which we have called the great person is the year which causes some things to fall together[4] and others to grow up. Its essence is the sun. Let one know[5] that the incorporeal conscious self and the sun are the same. Therefore the sun appears to each and every man. A Ṛṣi says (RV., I, 115, 1), 'The bright face of the gods hath arisen, the eye of Mitra, Varuṇa, and Agni.

the Atharvaveda) as the Atharvan texts always try to make out (see Bloomfield, *S. B. E.*, XLVI, lviii sq ; *Atharvaveda*, pp. 32 sq.; Macdonell, *Sanskrit Literature*, pp. 193 sq.). *Kurvīta yo-paśyet* is quite a clear instance of a clause of characteristic, 'such a priest as can see.' In these cases the force is slightly different from two other senses of the same origin, purpose, and result. Delbrück (*Altindische Syntax*, p. 339) states that clauses of purpose cannot be found in prose, but quotes Atharvaveda, VIII, 10, 9: *iyám evá tád veda yád ubháya upajívema*; Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 5, 1, 13: *ná vái sá manuṣyèṣv Agnér yajñíyā tanúr asti yayeṣ(vā-smákam ékaḥ syād íti*, which resemble in essentials this passage. The usage is perhaps more clearly developed in Latin[a], but it is wrong to say (as do Allen and Greenough, *Latin Grammar*, p. 343) that the clause of characteristic is a development peculiar to Latin, and it is doubtful whether the use is to be traced to a definitely conditional origin and not rather derived directly from the opt. meaning as a weak future (Goodwin, *Greek Moods and Tenses*, pp. 376 sq) or as expressing supposition (cf. Monro, *Homeric Grammar*[2], pp. 290 sq., and p. 276, 'The opt. with κεν is especially common after a principal Clause of *negative* meaning (in which case the consequence is necessarily matter of mere *supposition*): as—*Il.* 5, 192 ἵπποι δ' οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ' ἐπιβαίην, &c. The pure opt. occurs in *Il.* 22, 348: οὐκ ἔσθ' ὃς . . . ἀπαλάλκοι.' To derive such a sense from an opt. of wish (Delbruck's old theory, *Synt. Forsch*, I, 13, modified in *Synt. Forsch.*, IV, 115, *Altindische Syntax*, p. 302) seems quite impossible. The use as a mild imperative is easily derived from a weak future or supposition, and the use as an interrogative follows naturally (cf. Introd., pp. 62, 63). For the indefinite use, cf. III, 2, 1, n. 1, and Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 17; IV, 3, 32, &c.

For *brahmiṣṭham* (which as *brāhmiṣṭha* occurs already in the Taittirīya Saṃhitā), cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 468 e. The formation is of course obviously secondary.

[4] *Aikyā bhāvayan* is a strange phrase, for if *aikyā* is what it seems to be, an instrumental in *-ā*, then this comparatively late word is found in a remarkable form, though not at all impossible, cf. *madhyā* (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 327 c), or it may be a dative in *-ā* (for this cf. Latin *ā*, Lindsay, *Latin Language*, p. 386, and see Aufrecht, *Festgruss an Bohtlingk*, pp. 1 sq.; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 59; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 280; Pischel and Geldner, *Vedische Studien*, I, 61; Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 28). Whitney (*Sanskrit Grammar*, § 1091) takes the word as parallel to formations like *akkhalīkṛtya* (or *akhkh*[2], RV.), *masmasā́ kuru* (Vājasaneyi and Taittirīya Saṃhitās), &c., and compares Aitareya Brāhmaṇa (I, 14, see Aufrecht, p. 430) *anṛṇākartoḥ*; Śatapatha Brāhmaṇa, *śūlā́ kuryāt* (roast on a spit). Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 194, takes the same view with some doubt.

[5] This is of course the most common doctrine in the Upaniṣads. Sāyana quotes for the last part the Taittirīya passage (which I have not so far traced): *asāv ādityaḥ sarvāḥ prajāḥ pratyudaṅṅ udeti tasmāt sarva eva manyante māṃ pratyudagād iti*! On this passage of the RV., cf. Whitney, *Translation of Atharvaveda*, p. 725 (on XIII, 2, 38); Deussen, *Geschichte*, I, i, 213. Sāyaṇa's commentary on it in Taittirīya Āraṇyaka, I, 7, 6, and II, 13, 1 differs completely from his comm. here and can hardly be by the same hand.

---

[a] Compare, e. g., Caesar, *Bell. Civ.*, ii, 15 *unde agger comportari posset, nihil erat reliquum*; Cicero, *ad Fam.*, v. 12 *neque enim tu is es, qui nescias.* Cf. Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa, II, 10; Maitrāyaṇī Saṃhitā, II, 1, 3.

It hath filled heaven and earth and the sky. The sun is the self of all that stands and moves.' This I regard as the regular[6] Saṃhitā as composed, thus says Bādhva. For the Bahvṛcas consider him in the great hymn, the Adhvaryus in the fire, the Chandogas in the Mahāvrata rite. They see him in this earth, in heaven, in the air, in the ether, in the waters, in plants, in trees, in the moon, in the constellations, in all beings. Him they call *brahman*. The self which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech, is like the year in number. He,[7] who recites to another the self, which consists of sight, hearing, metre, mind, and speech, and is like the year,

4. To him the Vedas yield no milk; he has no part in what his teacher has taught him. He knows not the path of virtue. A Ṛṣi says this also (RV., X, 71, 6), 'He who forsakes the friend who knows his friends,[1] in speech he has no part. What he hears, he hears in vain, he knows not the path of virtue.' This means that he has no part in what he has studied and that he does not know the path of virtue. So a man who knows this should not[2] lay the fire for another, nor sing the Sāmans of the Mahāvrata for another, nor recite the Śastras of that day for another. Only[3] may he recite for a father or a teacher, for that is done for oneself. We have said[4] that this incorporeal conscious self and that sun are one and the same. Where these two are separated,[5] the sun is seen like the moon,[6] its rays do not manifest themselves,

[6] All the above must be Bādhva's view, just as III, 2, 2 gave Kauṇṭharavya's views. The following alludes to the fact that the Adhvaryu's mystic speculations centre in the Agnicayana, cf. Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xxiv.

[7] The section runs on in a way that cannot be early. V, 1, 1 and 2 is precisely similar, and the present section division must remain of doubtful (though early) date. The divisions of the Śānkhāyana are similarly illogical. For the loc., cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 205.

[1] Sāyaṇa points out that Taittirīya Araṇyaka, I, 3; II, 15, reads in this verse *sakhividam*, a point overlooked in Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 700[b]. Sāyaṇa's reference does tend to show that he also wrote a Taittirīya Āraṇyaka commentary, which on other grounds might be deemed very doubtful (cf. III, 2, 3, n. 5).

[2] i.e. act as Adhvaryu, Udgātṛ or Hotṛ priest. It is impossible to square the total prohibition here with V, 1, 5, which (see n. 5) contemplates a breach of the rule, but it agrees with the opinion of 'some' (*eke*) in V, 3, 3, see n. 1 on that passage.

[3] A frequent exception. Cf. V, 3, 3, n. 1.

[4] III, 2, 3. The relevance of this passage is not obvious. Sāyaṇa takes it as a reflexion induced by the idea of the attainment of *brahman* in the brief space of life, whence omens as to the duration of life are inserted. The connexion of sun and self is elsewhere used to give omens of death. In Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, V, 5, 2, the sun appears as white only to the man about to die. The parallel passages in the Śānkhāyana are VIII, 7, and XI, 3; 4.

[5] This is not very logical, as there is no reason why the separation of the two should be a sign of death. The rest of the signs are clearly old folklore ideas pressed into service. For the extensive literature on Vedic superstitions, see Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, pp. 167 sq., 183-185; Hatfield, *Auśanasādbhutāni*, *J. A. O. S.*, XV, 208, &c.; Bloomfield,

the sky is red like madder, the wind is not retained, his head smells like a raven's nest, and a man should know that his self[7] is gone and that he will not have long to live. Let him do then whatever he considers must be done, and recite seven verses beginning, 'What is near, what is far' (RV., IX, 67, 21–27), the single verse, 'Of the ancient seed' (RV., VIII, 6, 30), six verses beginning, 'Where purifying Brahman' (RV., IX, 113, 6–11), and the single verse, 'We from the darkness' (RV., I, 50, 10). Next when the sun is seen pierced, and looks like the nave of a cart-wheel, or he sees his shadow pierced, let him know that this is so. Next when he sees himself in a mirror or in the water with a crooked head[8] or without a head, or when his pupils are seen inverted[9] or crooked, let him know that this is so. Next let him cover his eyes and look; then threads[10] are seen as if falling together. If he sees them not, let him

Atharvaveda, pp. 82 sq.; Kauśika Sūtra, XIII, and Adbhuta Brāhmana; Aufrecht's idea (*Z. D. M. G.*, XXXIII, 573) that the passage is not in place is disproved by the parallel in the Śāṅkhāyana, VIII, 6 and 7; XI, 3 and 4.

[6] i.e. its rays are pale and cold. *Kākakulāyagandhikam* is probably an adj. as a quasi-pred. For examples, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 78, 79. *Kulāya* is a curious word: in Mānava Gṛhya Sūtra, II, 14, 23, Knauer takes it (wrongly, I think) as = stall (cf. p. 55 of his edit.).

[7] Ānandatīrtha renders *sampareto* as *samnikṛṣṭanigamaḥ*, Sāyana as *mṛtaḥ*. In *yatmanyeta* the opt. is probably indef. It may also be 'attracted', cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 281. The form in *anīya* is rare in the Brāhmanas, cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 400, 401; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 965. The use of *man* with participles of all sorts is curious, cf. the use with the gerund, Whitney, § 994 e; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 223; with the pres. part., III, 1, 4. With the past part., even in Bṛhaddevatā, e.g. VII, 125.

[8] The reading of the text is supported by Sāyana and also by Ānandatīrtha and is certain. For water divination, cf. Farnell, *Cults of the Greek States*, IV, 230. For *ādarśa* (also in the Bṛhadāraṇyaka and Kaṭha Upaniṣads), cf. Max Muller, *S. B. E.*, XV, xxiv.

[9] Sāyana explains a white pupil in a black eyeball. It probably means only, upside down, although the contrast of white and black in the eye is frequent, II, 1, 5. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 7, suggests reading here *jihme na vā*, 'or are not seen at all,' and this may be right.

[10] Sāyaṇa explains the operation thus, *cakṣuṣī nimīlya netrasyāpāṅgam avaṣṭabhya netrasamīpaṃ paśyet*; Ānandatīrtha has, *angulyā akṣimūlam avaṣṭabhya*. The *baṭarakāṇi* (*barāṭakān* or *varāṭakan* in Śāṅkhāyana) are, Sāyana says, *vartulāni sūkṣmāṇi śuklavarṇāni keśoṇḍrakaśabdābhidheyāni*, and he takes *sampatantīva* as *saṃyan netrān nirgachantīva*. This is hardly possible. For *varāṭakān*, cf. Śrīharṣa, Khaṇḍanakhaṇḍakhādya, p. 239, cited by Jacob, *Laukikanyāyāñjali*, p. 1. The construction is difficult, as the *yathā* is not properly in place. It may be that *yathā* goes with *baṭarakāṇi* and *iva* qualifies only *sampatanti*, and the sense is, things are seen like, &c., but it is also possible that *tad yathā* is practically = then it is that. This use is of course common in later Sanskrit, e.g. Bāṇa, Kādambarī (p. 337, 12, ed. Peterson; p. 600, ed. Nirṇaya Sāgara): *āgameṣu sarveṣu eva purāṇarāmāyaṇabhāratādiṣu samyag anekaprakārāḥ tāpavṛttāḥ tad yathā*, &c. Cf. the Pāli use of *seyyathā*. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 3, 42 sq. has a series of *tad yathā*; so ibid., IV, 4, 4, 5, &c.

Cases of conditional sentences without particles are of course very frequent in Vedic as

know that this is so. Next let him cover his ears and listen, then there is a sound as of a burning fire or of a chariot. If he does not hear that sound, let him know that this is so. Next when the fire appears blue like the neck of a peacock,[11] or when he sees lightning in a cloudless sky, or no lightning in a cloudy sky, or in a great cloud sees bright rays as it were, let him know that it is so. Next when he sees the ground as though burning, let him know that this is so. So far as regards the visible signs. Then come the dreams.[12] He sees a black man with black teeth, he kills him; a boar kills him; a monkey jumps on him; the wind carries him swiftly along; having swallowed gold he spits it out; he eats honey; he chews stalks; he carries a single[13] lotus;

in other languages. Cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 284; *Sanskrit Syntax*, § 487; Aufrecht, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 431; my note, *J. R. A. S.*, 1909.

The Maitreya Upaniṣad (Max Muller, *S. B. E.*, XV, xlvi) has a passage which may be reminiscent of this text: *agnir vaiśvānaro . . . tasyaiṣa ghoṣo bhavati yam* (wrong reading ? *yad*) *etat karṇāv apidhāya śṛṇoti sa yadotkramiṣyan bhavati nainaṃ ghoṣam śṛṇoti.*

For *upabdi*, infra, which denotes literally the noise of going and is particularly in place here, cf. Aitareya Brāhmana, IV, 9, 3; Jaiminīya Brāhmana, I, 253; Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 37, 3, with Oertel's note; RV., I, 74, 7, with Oldenberg's note (*S. B. E.*, XLVI, 94); Schmidt, *K. Z.*, XXV, 55. Scheftelowitz (*Zur Stammbildung in den indo-germanischen Sprachen*, § 9) compares RV., IX, 77, 4: *urubjá*, which he considers as going back to IG. *pago*, cf. Greek πηγή. The construction above *dṛśyate* and *abhikhyāyeta* in parallel uses, and below *dṛśyate-paśyen-na paśyen-paśyeta*, are decidedly curious (cf. Introd., p. 63). The temptation to amend to *dṛśyeta* is very strong, and on the whole I incline to think that it would be dangerous to insist on these examples. The case of *upekṣeta—dṛśyante* differs, for the two verbs are not parallel. The first is an instruction, the second expresses categorically the result (and *dṛśyante* may have helped to bring about the incorrect *dṛśyate*). In III, 1, 4, where *upavadet* and *āha* occur, the *āha* is very strange, and one would like to take *śaknoṣīty āha — hāsyatīty* as two sentences both dependent on *brūyāt*. There is, however, the real difficulty that *ā—√hā* would be a strange combination, and the division of the sentences is also curious, though no more curious than the *āha*. I suspect some corruption of the text. Sāyaṇa renders differently. He takes the whole as one Mantra and supplies *bhavān* as a subject for *aha*, and so in the next sentence he interpolates *bhavān āha* in sense. In the numerous passages in the Aitareya Brāhmaṇa which are more or less parallel (see the reff. cited in III, 1, 6, n. 5), no such *āha* occurs, and *hāsyati* has no prefix. But probably *ā—hāsyati* must go together. *Āha* might, of course, be taken as a first person and made part of the quotation (cf. Speijer, § 178), but this is not likely, and for the indef. opt., cf III, 2, 1, n. 1.

[11] *Mayūragrīvāḥ* is perhaps intended by the reading of B, *mayūragrīvā ameghe* (but Śāṅkhāyana has *mayūragrīvā* when it can be °*vāḥ*); and undoubtedly *grīvāḥ* is the form alone recognized by Pāṇini and usual in the earlier literature, *J. R. A. S.*, 1906, pp. 916-919. Probably the reading was originally *mayūragrīvāmeghe* by an incorrect Sandhi for *mayūragrīvāḥ*. For similar irregular Sandhi, cf. Buhler, *S. B. E.*, II, xli (from Āpastamba); Macdonell, *Bṛhaddevatā*, I, xxvii; and V, 3, 2, n. 9; III, 1, 3, n. 2. For the next portent, cf. Pischel, *Vedische Studien*, I, 112.

[12] The plural must be right. Cf. Mārkaṇḍeya Purāna, XLIII, 1 sq.; Hillebrandt, op. cit., p. 184.

[13] 'Red' in colour (Sāyaṇa); for red as unlucky, cf. *Z. D. M. G.*, XI., 117.

he drives with a team of asses and[14] boars; wearing a wreath of red flowers, he drives a black cow with a black calf towards the south.[15] If he sees any of these, he should fast and cook a pot of milk, and offer it, reciting a verse of the Rātrī hymn (RV., X, 127, 16) to each oblation, and having fed the Brahmins with other food,[16] himself eat the oblation. Let him know that the person within all beings who is not heard,[17] not reached, not thought, not subdued, not seen, not understood, not classified, but who hears, thinks, sees, classifies, sounds, understands, and knows is his own self.[18]

5. Now comes this Upaniṣad of the whole speech. All these indeed are Upaniṣads of the whole speech, but this they so call. The mutes are the earth, the sibilants the sky, the vowels heaven. The mutes are fire, the sibilants air, the vowels the sun. The mutes are the Ṛgveda, the sibilants the Yajurveda, the vowels the Sāmaveda. The mutes are the eye, the sibilants the ear, the vowels the mind. The mutes are the up-breathing, the sibilants the down-breathing, the vowels the back-breathing. Then comes this divine lute.[1] The

[14] 'Or' (Sāyaṇa), which may be more correct.

[15] The ten dreams are so taken by the commentator and by Max Muller whose note (p. 262) is apparently wrong. *Eteṣāṃ kiṃcid* is noteworthy. The neut. of the pronoun is practically nominal and is to be compared with the neut. in predication, III, 1, 2, n. 4. So in Latin, e. g. Horace, *Sat.*, i, 7: *Lydorum quicquid.* The parallel passage in the Śāṅkhāyana has corrected the original *kiṃcid* of the MS., but the correspondence is conclusive.

[16] Cooked in the house (Sāyaṇa). See Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, V, 5, 9, and my article, *J. R. A. S.*, 1907, p. 929; for *sthālīpāka*, see Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, VI, 4, 19; Gṛhyasaṃgraha, I, 114; Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, xvi, n. 4. For the causative with instr. and acc., cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 224 sq.; Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 277 a, 282 b; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 21; *Sanskrit-Syntax*, § 49. According to Pāṇini, I, 4, 52, and the examples cited in the Kāśikā Vṛtti, ad loc., here we should have two accusatives.

[17] *Ataḥ* is rendered by Sāyaṇa, *asmād dehendriyādisaṅghātād vilakṣaṇa iti śeṣaḥ*, while Ānandatīrtha suggests *adhikaḥ*.

[18] This is the most advanced point in the definition of the Ātman arrived at in the Āraṇyaka. The Ātman is not object, but subject only—as Sāyaṇa says, *ātmā viṣayo na bhavati viṣayī tu bhavaty eva.* This occurs frequently later and with it the doctrine that the self cannot be known. Sāyaṇa cites the *antaryāmibrāhmaṇa*, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 7, 13, the *akṣarabrāhmaṇa*, ibid., III, 8, 11; the Kauṣītaki Upaniṣad, I, 8; the Praśna Upaniṣad, IV, 6; and the Nṛsiṃhottaratāpanīya Upaniṣad, II. See also Deussen, *Philosophie der Upanishads*, pp. 133 sq.; E.T., pp. 147 sq. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, IV, 18, is devoted to this topic (= Kena Upaniṣad).

[1] i. e. the human body. This metaphor explains Praśna Upaniṣad, II, 2, where *vāṇa* (V, 1, 4) is equated to *śarīra*, which Max Muller (*S. B. E.*, XV, 274, n. 3) finds unintelligible. Connected with Viṣṇu is Ānandatīrtha's explanation of the word *daivī*. *Ambhaṇa* is a curious word. I think it is from *anu* + √*bhaṇ* (as in Class. Sansk. for √*bhan*, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 194). Compare *ambara* for *anu* + *vara* and *jāmbila* for *jānu* + *bila* (ibid., 59). The omission before *v* (common) led to omission before *b* and sporadically before *bh*. The meaning would be 'sounding-board' (?). Cf. v. Schroeder, *Ind. Lit.*, p. 755.

human lute is an imitation of it. As there is a head of this, so there is a head of that; as there is a stomach of this, so there is a cavity of that; as this has a tongue, so that has a tongue; as this has fingers,[2] so that has strings; as this has vowels, so that has tones; as this has consonants, so that has touches; as this is endowed with sounds and firmly strung, so that is endowed with sounds and firmly strung; as this is covered with a hairy skin, so that is covered with a hairy skin. For in former times they covered lutes with a hairy skin. He, who knows this divine lute, is heard when he speaks, his fame fills the earth, and wherever they[3] speak Aryan tongues, there is he known. Then comes the essence of speech. When a man reciting[4] or speaking at an assembly gives not pleasure, let him recite this verse, 'May the she-ichneumon, that rules all speech, who is covered as it were[5] by the lips, surrounded by teeth, the thunderbolt, cause me to speak well here.' This is the essence of speech.

[2] The words *aṅgulayaḥ* and *tantrayaḥ* seem to have been transposed in the original; they are in correct order in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 7. Somewhat analogous is the transposition of *śaṇā jarāyu* in Śatapatha Brāhmaṇa, VI, 6, 2, 15, on which see Eggeling's note (*S. B. E.*, XLVI, 255). Cf. also Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 1, 4 with Max Muller's note (*S. B. E.*, XV, 122), and my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 55, n. 3.

[3] The expression *āryā vācaḥ* was not understood by the commentators (and in the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 9, we find that it has become *āryā vāg vadati*), who take *āryāḥ* as nominative and render it *vedaśāstrapāram gatāḥ*. This is a clear sign of considerable antiquity, and the expression may also be cited as an early piece of evidence for the existence of several dialects of the early Indian language, which we know must have existed; see I, 5, 2, n. 19; Oertel, *A. J. P.*, XX, 447 on *darvī*, and Kāṭhaka Saṃhitā, XIV, 5. For the word *ārya*, cf. Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 214; Pischel, *Z. D. M. G.*, XL, 125; Geldner (*Vedische Studien*, III, 96, 97) insists that *arya* cannot mean 'the Aryan' which is represented by *ārya*. Oldenberg (see index to *S. B. E.*, XLVI) still adopts the equation *Ārya* = Aryan.

[4] Sāyaṇa distinguishes between reciting at a conclave of priests, and speaking in a prince's hall. *Viruruciṣeta* is quite impossible as a form, and it is an easy error in view of the preceding syllables, each having *u*. The middle of the opt. of the desiderative is not common. Cf. Holtzmann, *Grammatisches aus dem Mahābhārata*, p. 42.

[5] Sāyaṇa gives an alternative rendering, *na* = not, and *paviḥ* = clear, the subject being the speaker's defective speech. Ānandatīrtha gives only the explanation as *na* = *iva*. The verse in B occurs among the Śānti verses of the so-called third Adhyāya. For the metaphor, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 19. In the version in the Ānandāśrama ed., p. 2, *nakulī* is printed as a separate word. But *nakulī* can only mean a female ichneumon, and *nakulīdantaiḥ* is a phrase for which no parallel seems readily forthcoming. Sāyaṇa gives *vajravaddhanī-bhūtair antarālachidrarahitair* which does not help. In any case to join *kulīdantaiḥ* makes a curious though not unparalleled metre in an early verse such as this must be, and if a nom. could be found in *kulī* the run of the verse would be much improved. The rendering of the text by Max Müller 'surrounded by birth, as if by spears' is purely conjectural, and I suspect the tradition. The parallel passages are of little use. The Sāma Mantra Brāhmaṇa, I, 7, 15, has *oṣṭhāpidhānā nakulī dantaparimitaḥ paviḥ*, while the Gobhila Gṛhya Sūtra, III, 4, 29, gives *oṣṭhāpidhānā nakulī* only. Oldenberg (*S. B. E.*, XXX, 84) renders 'the she-ichneumon, covered by the lips', as does Knauer in his translation. If this is to be made into sense, it

6. Now Kṛṣṇahārita[1] proclaims this Brāhmaṇa[2] as it were regarding speech to him.[3] Prajāpati, the year,[4] after creating creatures, burst. He put himself together by the metres. Because he put himself together by means of the metres, therefore is it the Saṃhitā. Of that Saṃhitā the letter *ṇ* is the strength, the letter *ṣ* the breath, the self. He who knows the verses in the Saṃhitā and[5] the letters *ṇ* and *ṣ*, he knows the Saṃhitā with its breath and its strength. Let him know that this is lifegiving.[6] If he is in doubt[7] whether to say it with an *ṇ* or without an *ṇ*, let him say it with an *ṇ*. If he is in doubt whether to say it with an *ṣ* or without an *ṣ*, let him say it with an *ṣ*. Hrasva Māṇḍūkeya says, 'If we repeat the verses according to the Saṃhitā, and if we say the teaching[8] of

must be taken that the she-ichneumon is a synonym for what is very piercing: the nearest approximation to this idea is the passage in Atharvaveda, VI, 139, 5 (cited in Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 86), which refers to the ichneumon's (m.) skill in chopping up and then restoring his work.

[1] A son of Harita, who was dark in colour (Sāyaṇa), cf. Hiranyadant Vaida, II, 1, 5. A Kumāra Hārita (so, not Hārīta) appears in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 6, 3; IV, 6, 3; VI, 4, 4. Weber (*Indian Literature*, p. 50) reads Hārīta, and the lawyer is always so called (ibid., p. 269), even in Āpastamba Dharma Sūtra, I, 10, 29, 12; 16. On the other hand Vārttika 8 on Pāṇini, I, 1, 73, recognizes Hāritakāta, and Pāṇini, IV, 1, 100, Hāritāyana as names, where Hārita appears. Weber's Hārita here is therefore probably wrong, and Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 11, has *kṛtsnahārita*.

[2] Brāhmaṇa here means secret doctrine like Upaniṣad. *Iva* seems to be used to indicate the somewhat unusual sense; the Śāṅkhāyana version has *eva*; cf. I, 1, 2, n. 3; *J. R. A. S.*, 1908, p. 1193, n. 1. Sāyaṇa in his commentary repeatedly has phrases like *antaryāmibrāhmaṇa*, the secret doctrine of the *antaryāmin*, see III, 2, 4, n. 18, and cf. the name of Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4 (*puruṣavidhabrāhmaṇa*), Max Muller, *S. B. E.*, XV, 25, and the common *tasyoktaṃ brāhmaṇam*.

[3] To his pupil or son (Ānandatīrtha and Sāyaṇa).

[4] The reading of B, *saṃvatsaraṃ* (see Introd., p. 3), must be a correction to improve the sense. But it could never have been corrupted into *saṃvatsaraḥ*. Prajāpati as the year is a Brāhmanic commonplace (for its deeper significance, see Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xx sq.), e.g. Aitareya Brāhmaṇa, II, 17, 2; VI, 19, 7; Maitrāyaṇī Saṃhitā, I, 10, 8; Kauṣītaki Brāhmaṇa, VI, 15; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, &c. The phrase *Prajāpatiḥ prajāḥ sṛṣṭvā vyasraṃsata* is frequent in Śatapatha Brāhmaṇa, VI–X, not in I–V; Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 268; and for a similar case cf. II, 4, 3, n. 14. One might translate, 'he is the year.' Cf., however, Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 1, 1 and 2. The confusion of *vyasraṃsadā* and °*sata* is another example of the confusion of surd and sonant so common in Śāradā MSS. Cf. Lanman in Whitney's *Translation of the Atharvaveda*, pp 57, 1045; J. Hertel, *Tantrākhyāyikā*, p. xvi; Roth, *Z. D. M. G.*, XLVIII, 106–111.

[5] This is the literal rendering. Sāyaṇa takes it, 'Who recites the verses thinking of the *ṇ* and *ṣ* which accompany the Saṃhitā.'

[6] To the Saṃhitā (Sāyaṇa), or perhaps to the reciter, if not to both.

[7] Sāyaṇa takes it, 'If a pupil ask his teacher,' but this is unnecessary. The question is, he says, whether the reflection on the Saṃhitā is to take the differences of *ṇ* and *ṣ* into account or not.

[8] Sāyaṇa refers this to Śūravīra's doctrine, III, 1, 1. For *upāptau*, cf. Kauṣītaki Brāhmaṇa, XIV, 5; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 6, where Dr. Friedlander renders 'hinreichend, genügend'.

Māṇḍūkeya, then the letters *n* and *ṣ* are obtained for us.' Sthavira Śākalya[9] says, 'If we repeat the verses according to the Saṃhitā, and if we say the teaching of Māṇḍūkeya, then the letters *n* and *ṣ* are obtained for us.' Then the seers, the Kāvaṣeyas, knowing this,[10] say, 'To what end shall we repeat the Veda, to what end shall we sacrifice? For we sacrifice breath in speech,[11] or in breath speech. For what is the beginning, that is the end.' These Saṃhitās let no one[12] tell to one who is not a resident pupil, who has not been with the teacher for one year, and who is not himself to become a teacher. Thus say the teachers.[13]

[9] The sayings are identical, and apparently this is intended to denote that the doctrine received universal acceptance. The passage may indicate (cf. also Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, IV, 10, 3, where Śākalya is younger apparently than Māṇḍūkeya) that the Māṇḍukeya Śākhā had its Saṃhitā text before Śākalya produced the Pada Pāṭha, which is quite likely.

[10] This is a clear proof that the holders of the Āraṇyaka doctrine rejected sacrifices or recitations as means of knowledge, cf. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 5, 23; Kauṣītaki Upaniṣad, II, 5; Chāndogya Upaniṣad, V, 11-24; Taittirīya Upaniṣad, II, 5; Deussen, *Phil. d. Upanishads*, p. 63. A Tura Kāvaṣeya *purohita* of Janamejaya occurs in Khila, I, 9, 6, and in—as already noted by Colebrooke, *Essays*, I, 72; see Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XLII, 239 sq.—the Aitareya Brāhmaṇa, IV, 27; VII, 39; VIII, 21. For the spelling cf. Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, Addenda, p. 190; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 239. Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 199) uses the story of Kavaṣa as the son of a non-Brahmin (Aitareya Brāhmaṇa, II, 19) as a piece of evidence in favour of the theory of the attribution to the Kṣatriyas of philosophic speculation over the origin of the doctrine of transmigration (cf. Introd., pp. 50, 51; Garbe, *Beitrage zur indischen Kulturgeschichte*, pp. 1 sq.). He argues that the Brahmins merely accepted and made these doctrines their own by adopting them along with the doctrine of the four Āśramas. This all seems very doubtful. That among the priests none should rise superior to the sacrificial cultus is contrary to all religious history. That hermits, &c., were originally not of the priestly caste is a mere theory and not a probable one. Winternitz' view leads him (p. 202, n. 1) to adopt the improbable theory of Āraṇyaka as a text to be studied by Vānaprasthas, for which he quotes the (late) Āruṇeya Upaniṣad (Deussen, *Sechzig Upanishads*, p. 693) and Rāmānuja (Thibaut, *S. B. E.*, XLVIII, 645). Cf. Introd., p. 16. It must always be remembered that the Brāhmaṇas contain already in germ all the ideas which make up the fundamental doctrine of the Upaniṣads; even the doctrine of transmigration is presaged in the doctrine of repeated deaths in the other world. It is impossible to explain why the Brahmins became so completely the bearers of the *ātman* doctrine if it was not theirs *ex initio*. Professor Macdonell has told me that he concurs in this view, which thus gains great weight, and see my notes, *J. R. A. S.*, 1908, pp. 838, 868, 1142. The Kāvaṣeyas are cited by Śankara on Śvetāśvatara Upaniṣad (ed. Roer, p. 257) as opposed to works, Weber, *Ind. Stud.*, II, 418.

[11] Cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmana, I, 2, 2, 6.

[12] Cf. V, 3, 3; Weber, *Indian Literature*, p. 49, n. 35.

[13] Mahidāsa, &c. (Ānandatīrtha). Cf. I, 1, 1, n. 5; II, 3, 5, n. 4. Probably the plural is only *maiestatis*.

ĀRAṆYAKA IV

Aśvalāyana (Śrauta Sūtra, VII, 12, 10) gives the following account of the purpose of the Mahānāmnī verses. On the fifth day of the *pṛṣṭhya* six day ceremony, at the midday pressing of the Soma, corresponding to the Niṣkevalya Śastra, the Udgātṛs sing sometimes the Śākvara Sāman as one of the Pṛṣṭha Stotras,[1] and then[2] use the Mahānāmnī verses as the basis of the Sāman. These number nine, but for the purposes of the Sāman they are made into three, each consisting of three verses. These verses are recited *adhyardhakāram*, that is, first one and a half verses are recited, then comes a pause, then the remaining one and a half, followed by the syllable *om*. Then are recited the nine *purīṣa-padāni*, additional verses. These may either be recited simply straight on as they stand in the text, or the first five may be made into two sets of five syllables each, thus:

Evā hi eva । evā hi Agnā3u । the *hi* being taken without Sandhi, the last four *purīṣapadāni* being repeated without a pause in the middle. See also Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, X, 6, 10, and comm.

The Mahānāmnī verses occur in the Āraṇya Saṃhitā, and in the Naigeya Śākhā at the end of the Pūrvārcika of the Sāmaveda, and as one of the Khilas of the Ṛgveda, see Peterson, *Second Report*, p. 97, Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, pp. 134–136. They are referred to in the Bṛhaddevatā, VIII, 100, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, X, 6, 10, Ṛgvidhāna, IV, 25, and Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, II, 11, 12, &c. From these sources, and from Baudhāyana, cited in Oldenberg, *Prolegomena*, p. 509, n., it appears that they followed directly upon the verse *tac cham yor*, which, according to the Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 5, 9, is the end of the Ṛgveda Saṃhitā (in the Bāṣkala recension), and, according to Nārāyaṇa on Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, III, 5, 9, is the end of the Bāṣkala recension.[3] It is not, however, quite clear what this means, since *tac cham yor* occurs as the last verse of two Khilas, V, 1 and 3, in Scheftelowitz's edition, viz. the *saṃjñānam* and *prādhvarāṇām* Khilas, and the three Khilas, V, 1–3, the second being the *nairhastyam*, have 5+3+7=15 verses. The view of

[1] For these, see especially Eggeling, *S. B. E.*, XLI, xx sq.

[2] The Śākvara is normally based on Sāmaveda, II, 1151–1153 (Sāyaṇa and Mahīdhara cited by Eggeling, p. xx, n. 2).

[3] Cf. also Oldenberg's note on Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 5, 9, and *Ind. Stud.*, XV, 150.

Oldenberg, who had not[4] the evidence of the MS. of the Khilas before him, was (*Prolegomena*, p. 502) that the Saṃhitā ended with the first *tac chaṃ yor*, i.e. with Khila, V, 1, and Scheftelowitz (pp. 11, 132) holds that this is correct. Oldenberg, however, held (p. 509) that the Mahānāmnī verses followed directly after *tac chaṃ yor*, and (p. 501) expressed the view that the following ten verses were some of them modern. But of the direct evidence for the immediate sequence of the Mahānāmnī verses, cited by Oldenberg, the Ṛgvidhāna alone fully bears him out, for the Khila MS. has the Mahānāmnī verses after the *prādhvarāṇām* Khila, and this is probably the meaning of Bṛhaddevatā, VIII, 94, as interpreted by Prof. Macdonell. It is an easy conjecture that the Ṛgvidhāna, which has other coincidences with the Bṛhaddevatā[5], followed that work, but misunderstood the word *caturtham*, which most probably must mean 'the fourth of the hymns after X, 190'. This fact weakens greatly the force of Oldenberg's argument from the modern character of the last ten verses, and in point of fact it is difficult to deny that the verse *tac chaṃ yor* is modern in appearance, and that it need not be separated in time from the last seven verses. For the second *tac chaṃ yor* being the end of the Saṃhitā in the Bāṣkala recension, we have the clear evidence of the commentator on the Caraṇavyūha,[6] who actually cites the verses. Dr. Scheftelowitz considers that the commentator is untrustworthy, and later than Sāyaṇa, but this appears very doubtful. We know, he argues, that the commentator explains the eight extra hymns attributed to the Bāṣkala Śākhā by the Anuvākānukramaṇī as being seven of the Vālakhilyas and the *saṃjñānam* hymn of fifteen verses, but the number should be ten, as the *saṃjñānam* hymn is really composed of three hymns. But it is difficult to maintain that it is impossible that the fifteen verses, despite their difference of contents, were not regarded in early days as one hymn, for several of the Ṛgvedic hymns are notoriously patchwork, and this applies more strongly still to later Saṃhitās.

Much more important is the question of their antiquity. Oldenberg makes the Mahānāmnī verses an exception to his general view, that the Khilas are on the whole of later origin, and holds that they are coeval with the Ṛgveda, and were merely omitted because of some reason of ritual teaching from the ten Maṇḍalas. Dr. Scheftelowitz, who disputes Oldenberg's general position, and accepts Hillebrandt's theory of the purer ritual tradition, assigns the verses (p. 3) to the end of the Ṛgvedic period. Further, Oldenberg[7] has suggested

[4] He takes no notice of the new evidence in his review of Scheftelowitz, *Gott. gel. Anz.*, 1907, p. 227, for which and for other valuable papers I am indebted to his kindness.

[5] Macdonell, *Bṛhaddevatā*, I, 147.

[6] Oldenberg, *Prolegomena*, pp. 495, 501, 502.

[7] *S.B.E.*, XXIX, 156.

that the verses are alluded to as the Śakvarī verses in Ṛgveda, VII, 33, 4; X, 71, 11, and this suggestion is at least plausible. They are apparently referred to as Mahānāmnīs in the Atharvaveda and Yajurveda (see below). It is borne out to some extent at least by the character of the language, which shows the rare forms *ánuśaṃsiṣaḥ*, *stuṣe*, *vide*, *īśe*, *ṛñjáse*, and *saṃnyase*. The metre is also of an archaic type in so far as resolutions are frequently necessary to restore it. The Khila Anukramaṇī gives the following note: *vidā daśa pādāś ca pañca Viśvāmitra Indro vā Prajāpatir Aindraṃ pāvanam ānuṣṭubhaṃ purīṣapadāny Āgneyavaiṣṇavaindrapauṣṇadaivāni vairājāni dvitīyāpañcamyāv uṣṇihau caturthī nyaṅkusāriṇī saptamī purastādbṛhatī navamyantye paṅktī*. As a matter of fact, as both Weber[8] and Oldenberg recognize, the verses are not preserved in their primitive form, but only as modified to suit their supposed sacred character. In verses 2, 5, and 8, which were apparently originally *anuṣṭubhs*, the fourth *pāda* has been omitted for the insertion of a sort of refrain. Verses 1, 3, and 6 are in *anuṣṭubh*. Verse 4 appears to be 8 + 12 + 8 + 8; verse 7, 12 + 8 + 8 + 8; verse 9, 8 + 8 + 8 + 8 + 8. The rest is in no regular metre. Oldenberg (p. 33) considers that originally the metre consisted of seven and five sets of eight syllables respectively, but this seems hardly borne out by the facts. It should be noted that the Khila text manufactures the last four of the nine *purīṣapadāni* into one verse (!), and in this respect is certainly not old, for the *purīṣapadāni* cannot reasonably be held to have ever made up a verse. They are referred to, however, as five in the Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXIII, 2, and connected with Prajāpati, Agni, Indra, Pūṣan, and Devāḥ, and in the Bṛhaddevatā, VIII, 102, they are connected with the same deities, save that Viṣṇu is substituted for the Devāḥ (so the A version; the B version omits Prajāpati, while Mitra's text includes both Prajāpati and the Devāḥ, see Macdonell's note). They are also mentioned in the Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, XIII, 4, 12, where elaborate directions are given as to their selection to make up the *śākvara sāman*, Lāṭyāyana Sūtra, IV, 10, 18, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, X, 6, 13, &c., and in the Aitareya Brāhmaṇa, IV, 4; V, 7; VI, 24; Atharvaveda, XI, 7, 6; Vājasaneyi Saṃhitā, XXIII, 35: Kāṭhaka Saṃhitā, X, 10; Taittirīya Saṃhitā, V, 2, 11, 1.[9]

The verses contain several phrases reminiscent of the Ṛgveda, perhaps borrowed from earlier hymns; at least they tend to convey an impression of second-hand use: *jétāram áparājitam* = RV., I, 11, 2; *sá naḥ parṣad áti* = RV., X, 187, 1; *Indraṃ dhánasya sātáye* is the last *pāda* of RV., VIII, 3, 5[d] (this I owe to Bloom-

[8] *Ind. Stud.*, VIII, 68.

[9] For the last four reff. I am indebted to Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 696[a], who gives other passages; cf. also Weber, *Ind. Stud.*, XVII, 358; Eggeling, *S. B. E.*, XLI, xx; XLIV, 380, n. 2.

field, *Vedic Concordance*, p. 210[b]); *sám anyéṣu bravāvahai* = RV., I, 30, 6; *sákhā suśévo ádvayāḥ* = RV., I, 187, 3[d]; *śaviṣṭha vajrinn ṛñjáse* = RV., I, 80, 1[c] (with *ojásā*). These last two cases seem to me strongly in favour of the later date of these verses, for *bravāvahai* is not unnatural in RV., I, 30, 6, where it seems to refer to Indra and the speaker who are to agree in other battles, the previous half verse referring to a conflict, but it is distinctly awkward here where the first half verse has no reference to a fight or other occasion of association. This only, however, proves that the Mahānāmnī verses are not among the earliest parts of the Ṛgveda.

The last four *purīṣapadāni* are made out of the preceding verses, *evā́ hí śakró*, from v. 2; *vaśī́ hí śakró*, from v. 5; *váśāṅ ánu*, from v. 4. The Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VI, 2, 9, shows that other *pādas* of the verses were used independently in the ritual: *pracetana pracetayāyāhi piba matsva | kratuś chanda ṛtaṃ bṛhat sumna ā dhehi no vasav ity anuṣṭup* | Ibid., 12, has: *ud yad bradhnasya viṣṭapam iti paridhānīyā | evā hy evaivā hindra 3 | evā hi śakro vaśī hi śakra iti japitvā | apāḥ pūrveṣāṃ harivaḥ sutānām iti yajati* | and again the *purīṣapadāni* in VI, 3, 26.

For the question of the 'authorship' of this Āraṇyaka by Āśvalāyana, cf. Introd., pp. 18 sq. For the view that this forms a sort of Āśvalāyana Saṃhitā may be compared the fact that there is an Āpastambīya Mantrapāṭha, a collection of Gṛhya verses and formulae, to accompany the Āpastamba Gṛhya Sūtra. So too, as Oldenberg (*S. B. E.*, XXX, 3–11) has conclusively[10] shown, the Mantra Brāhmaṇa was prepared to accompany Gobhila's Gṛhya Sūtra, though it is not apparently ascribed to Gobhila, just as IV is not attributed to Āśvalāyana in the Āraṇyaka itself. Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 232) merely repeats Max Müller (*Ancient Sanskrit Literature*, pp. 314 sq., 339).

O generous one, show[1] us a path, proclaim the regions, guide us, lord of many mights, wealthy one ‖ 1 ‖

With these aids of thine, wise one, make us wise, for glory and for strength, Indra. For thine is strength ‖ 2 ‖

For wealth, for might, thunderer, most powerful, bearer of the bolt, thou

[10] I do not consider Winternitz (*Mantrapāṭha*, I, xxxi sq.) to have refuted Oldenberg.

[1] *vidā́* is rendered *vetsi* by Sāyaṇa, and S takes it as a Vedic form of *vida*, i. e. imper. of the aor. of √*vid* (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 851). Possibly this is correct (cf. *vide* in ver. 5), and it is from √*vid* in the sense 'find', for which see the examples in Bloomfield, *Vedic Concordance*, pp. 866[b], 867[a]. But it may perhaps be really *vidāḥ* the subj. of the aor. of √*vid* (Whitney, § 849) or an injunctive from *vi* + √*dā*. The accent would then, however, probably have been *vídāḥ*, but exceptions are not unknown. The same question arises in RV., IX, 40, 3: *vidā́ḥ sahasríṇīr íṣaḥ*. For the accent, *pūrvīṇā́m*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 319. For *śacī*, cf. Macdonell, *Vedic Mythology*, pp. 58, 122; Pischel, *Vedische Studien*, II, 1, n.; Oldenberg, *Religion des Veda*, p. 239, n. 6.

movest.[2] Thou movest, most generous, bearer of the bolt. Come hither, drink, and be glad ॥ 3 ॥

Grant us wealth with good heroes. Thou art[3] the lord of might according to thy will. Thou movest, most generous, bearer of the bolt, who art the most powerful of heroes ॥ 4 ॥

Most generous of givers, wise one, guide us aright. Indra finds[4] all. Him I praise. For he has will and strength ॥ 5 ॥

Him we summon to our aid, the conqueror, unconquered. May he convoy us[5] beyond our foes. He is strength, resolve, and mighty order ॥ 6 ॥

Indra we summon for the winning of wealth, the conqueror, unconquered. May he convoy us beyond our foes. May he convoy us beyond our enemies[6] ॥ 7 ॥

[2] *ṛñjase* may be regarded as the second singular pres. indic. of a sixth class root *ṛñj*, as Whitney (*Sanskrit Grammar*, § 758 a) takes it here. The exact sense is doubtful. It may conceivably = 'thou art praised', but the sense 'move' is possible, if the root is akin to the Greek ὀρέγω. Cf. Delbrück, *Altindisches Verbum*, p. 181; Bartholomae, *Indog. Forsch.*, II, 281; Neisser, *Bezz. Beitr*, XX, 59; Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 396, 436 ('press on, strive forward'); Pischel (*Vedische Studien*, I, 109), however, compares *saraj* with ὀρέγω, and Geldner (ibid., III, 29 sq.) postulates a √*ṛj* = *śubh: dīptau*, either transitive or intransitive. He does not, unhappily, quote or explain this passage. In RV., VIII, 9, 17 he renders *vémi tvā Pūṣan ṛñjasé* as 'I desire to adorn thee', and possibly the form *ṛñjasé* might be an infin. = an imperative (cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 412; Neisser, *Bezz. Beitr.*, XX, 59; Hopkins, *A. J. P.*, XIII, 21 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 216 d). The accentuation *píba mátsva* seems most probable, cf. *tarāṇir ij jayati kṣéti puṣyáti* in RV., VII, 32, 9, and other examples given in Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 36 sq.; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 594 b; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, p. 80; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 105. *mátsva* is irregularly accented, but there are many parallels, Whitney, § 628; Macdonell, p. 99 (foot).

[3] *bhúvaḥ* is according to Whitney (*Sanskrit Grammar*, § 83 b, c; cf. Delbrück, l. c., p. 144) either an injunctive of an unaugmented *a* aorist, or a subjunctive of the root aorist. But in sense it may be an indicative. *vāśā̃ ánu* may perhaps be 'according to our will'. *rāyáḥ suvī́ryam* is curious, but the variant *rāyé* is merely an easy correction. Cf. *rāyás poṣam*, RV., IV, 40, 4. The Taittirīya Samhitā, III, 1, 9, 4 has: *vider gaupatyaṃ rāyas poṣaṃ suvīryaṃ saṃvatsarīṇāṃ svastim*, where the conjunction of *rāyas* and *suvīryam* is different, but where *vider* supports the derivation of *vidā* from √*vid*. Cf. V, 1, 6, n. 3.

[4] *vide* must be 3rd sing. like *īśe*, and may mean 'knows', cf. Hopkins, *J. A. O. S.*, XV, 276, n. Sāyaṇa renders it as a 2nd sing. For *stuṣe* see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 894 d; Delbrück, l. c., p. 181. If *stuṣé* is read, the accent is somewhat irregular. But irregular accents in quasi-subordinate clauses are numerous, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 595–598; Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 43; RV., I, 189, 3; III, 1, 1, with Oldenberg's notes (*S. B. E.*, XLVI, 182, 223); *Z. D. M. G.*, LX, 735 sq.

[5] Sāyaṇa takes *ati parṣad* as 'let him destroy', and the last *pāda* as meaning, 'the sacrifice, the metre used, the fruits of the offering, and all great.' The words are clearly not in place here, and make little sense.

[6] *sridhaḥ* Sāyaṇa explains as those whom we should hate, although they do not hate us. The meaning is perhaps 'beyond all failures'; cf. *áti sridhaḥ* in this sense in RV., I, 36, 7; III, 9, 4; 10, 7.

Place us in thy favour, ancient one, lord of the thunder, bright one. Most powerful, thy rewards are extolled. For the strong god bears rule ॥ 8 ॥

Lord of man, slayer of Vṛtra, this new hymn[7] I offer now to thee. Among others let us two converse together. The hero who fares for the cows is a kind and guileless friend ॥ 9 ॥

Thus,[8] thus, O Agni. Thus, thus, O Indra. Thus, thus, O Viṣṇu. Thus, thus, O Pūṣan. Thus, thus, O Gods. For he is strong. For he has strength and will, according to his will. On all sides[9] come hither. Show, generous one, show.

[7] This is doubtful. *mányase*, the variant of the other texts save SV., is remarkable as being accented, and does not help. It looks like an obvious error or correction for *sáṃnyase*, which becomes *sánnyase*, SV., Naigeya Śākhā, and then by haplography *sányase*, SV., Āraṇya Saṃhitā, and then *mányase* through the frequent mistake of *s* for *m* in Śāradā MSS. *mányase* makes no good sense, but *saṃnyase* also is very difficult (even if taken as Oldenberg (*S. B. E.*, XLVI, 404) would take it in RV., V, 17, 2, as a first person). It comes apparently from √*as*. Dr. Scheftelowitz now agrees with this view (cf. my remark in *J. R. A. S.*, 1907, p. 224). For *taṃ tan* (i. e. *tad*) can be read (supply *sūktam* or, with *taṃ*, *mantram*) but *navyam* may be from √*nu*, meaning praiseworthy. The dual *bravāvahai* in the original context refers to the singer and Indra who are in other (contests) to be united. Here it must (cf. n. 7 on I, 1, 2) mean something of the same sort, but *anyeṣu* has no longer any direct antecedent. SV. *aryéṣu* is merely a facile correction like so many SV. readings. For the loc., *góṣu*, cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 122; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 81 b; Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 301, 304; *A. J. P.*, XIII, 284. *Sányase* as a dat. hardly makes sense.

[8] Sāyaṇa takes *evā* as from √*i* and *ā*. The sentence is practically a mere exclamation and cannot be translated. The words *ā́ yó*, &c., yield no sense as they stand. Sāyaṇa renders, 'He who comes to think what is to be thought of for our weal, let him come to think what is to be thought of.' The variant *ā́yo* is no help, though it might mean 'Come to the man who deserves favour', cf. Taittirīya Saṃhitā, II, 1, 3, 2. For the *pluti*, *ā* 3 *i*, see Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 298.

[9] Cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 12, where the sentence runs: *ehy evā hīndropehi viśvatha vidā maghavan vidā iti*, from which it may be legitimate to assume that *ehi* should be supplied in the *purīṣapadāni*. The last *vidā* may point to *vidáḥ* being the form. *viśvadhā* in RV. means either (1) everywhere, I, 141, 6; (2) always, V, 8, 4.

The Taittirīya Āraṇyaka, I, 20, has: *evā́ hy eva* | *evā́ hy Agne* | *evā́ hí Vāyo* | *evā́ hīndra* | *evā́ hi Pūṣan* | *evā́ hí devāḥ* | when Sāyaṇa renders *eva* as *ayanaśīlāditya* and *evā* as *etavyāḥ prāptavyāḥ kāmāḥ*, and supplies *asi*, 'Thou art desires:' *hiśabdenādityasya sarvakāmahetutvaprasiddhir ucyate*. Ibid., 23, has: *evā́ hy evéti* | . . . *evā́ hy Agna íti* | . . . *evā́ hí Vā́yo íti* | . . . *evā́ híndreti* | . . . *evā́ hí Pū́ṣann íti* | *evā́ hí dévā íti* | The accents are those of the Ānandāśrama text (I, 88, 89), and may be wrong. In the Maitrāyaṇī Saṃhitā, II, 3, 18 (a reference which I owe to Bloomfield's *Vedic Concordance*, p. 305[a]) all the MSS. have *evā* (or *evá*) *hy Agne*. The Kauṣītakī Brāhmaṇa, XXIII, 2, gives two accounts of the Mahānāmnīs or Śakvarīs, and gives as the five *purīṣapadāni*: *evā hy eva* | *evā hy Agne* | *evā hīndra* | *evā hi Pūṣan* | *evā hi devāḥ* |

It is by no means obvious how these verses came to be considered as an especially fruitful rain-spell. As such they are clearly recognized in the Gobhila Gṛhya Sūtra, III, 2, and the Khādira Gṛhya Sūtra, II, 5, 22 sq., where the Śakvarīvrata is clearly a rite of sympathetic magic to produce plentiful rain (see Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 420–422, with whose remarks I fully concur).

ĀRAṆYAKA V

Adhyāya 1.

In the Mahāvrata ceremony there are twenty-five verses to accompany the kindling of the fire.[1] In the twenty-one[2] verses (used in the Viṣuvant) four are inserted before the second last, beginning, 'With fuel Agni' (RV., VIII, 44, 1). A bull is to be offered to Viśvakarman[3] accompanied by muttering the verses. The Ājya and Praüga Śastras are taken from the Viśvajit.[4] The Śastras of

[1] Sāyaṇa explains that although the Sāmidhenī verses are not part of the Soma sacrifice itself, yet they are used in the animal sacrifice which forms a part of it and so are in place here. He quotes Mīmāṁsā Sūtra, III, 1, 18, 9: *ānarthakyāt tad aṅgeṣu*. They are to be said after the anointing of the animal by the Adhvaryu, according to Āpastamba. Cf. also his Yajñaparibhāṣā, 2 and 3 (*S. B. E.*, XXX, 319, 345). For the gen., cf. Caland, *Altindisches Zauberritual*, p. 18, n. 2; Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 5, 4; III, 1, 1, n. 3.

[2] There are in the Darśapūrṇamāseṣṭi, see Hillebrandt, *Neu- und Vollmondsopfer*, pp. 74 sq., fifteen verses beginning with RV., III, 27, 1 (cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 299; Bergaigne, *Recherches sur l'histoire de la liturgie védique*, p. 19); see Taittirīya Brāhmaṇa, III, 5, 2, 1. There are only eleven separate verses, but the first and last are each thrice repeated. In the Viṣuvant the fifteen are extended into twenty-one by the interpolation of six verses beginning with RV., III, 27, 5. These are inserted before the second last verse, RV., V, 28, 5. Then four more verses, beginning with RV., VIII, 44, 1, are added before this verse to make up the twenty-five. The Śāṅkhāyana here ignores these verses. Aitareya Brāhmaṇa, I, 1, 14, gives the number as 17. See a list in Āśvalāyaṇa Śrauta Sūtra, I, 2, 7. The construction acc. for nom. is remarkable and is not a mark of late or careless style, for these irregularities and the use of numerals are found in the Mantras (e.g. *saptá ṛṣīṇam, śatám pūrbhíḥ*, cited by Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 486 c) and in the Aitareya Brāhmaṇa, III, 48, 9: *catuḥṣaṣṭiṁ kavacina āsuḥ*, while in VII, 2, 7, *parṇaśaraḥ ṣaṣṭis tríṇi ca śatāny āhitya* occurs (see Aufrecht, p. 428). Above, II, 2, 4; 3, 8, occurs *ṣaṭtriṁśataṁ sahasrāṇi*, while Aitareya Brāhmaṇa, VII, 1 has *ṣattriṁśatam ekapadāḥ*, which examples all appear to be transfers of accusative for nominative, though the possibility of their being new stems in *a* cannot be denied (especially as the Aitareya Brāhmaṇa actually has *trayastriṁśatyā*, a transfer to the *i* declension). Cf. Introd., p. 56. The idiom has hardly been adequately noticed in Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 82.

[3] The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, prescribes a bull for Indra and a goat for Prajāpati. The Śrauta Sūtra, XVII, 7, 7, mentions also a *savanīya paśu*, see Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, pp. 125, 136. Cf. also Kātyāyana Śrauta Sūtra, XIII, 2, 17. *Upaṁśu* means not in silence but so as not to be overheard, see Sāyaṇa's quotation, *karaṇavad aśabdaṁ manaḥprayogam*, and Āpastamba Yajñaparibhāṣā, 9, 11 and 113 (*S. B. E.*, XXX, 319 and 345), where the Sāmidhenīs are not *upāṁśu* but *antarā* (see note on 11).

[4] For the Ājya see I, 1, 1. The Prauga consists of seven *tṛcas*, I, 1, 3-4, preceded by the *purorucs*, *Vāyur agregā yajñaprīr*, &c., Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, VII, 10, 9. The *purorucs* are also given in Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Ṛgveda*, as Khila, V, 6.

the Hotrakas are taken from the Caturviṃśa rite.[5] In the morning pressing the Brāhmaṇācchaṃsin should add the verses, beginning, 'The busy moving ones' (RV., X, 153, 1), and at the midday pressing the verses, 'Of this strong youthful one drink' (RV., X, 160, 1).[6] The tristich which forms the strophe begins, 'The buffalo in the bowls, the barley-mixed' (RV., II, 22, 1), the tristich forming the antistrophe consists of the three verses, 'Indra, come hither to us from far away' (RV., I, 130, 1), 'For to Indra heaven, the wise one, bowed' (RV., X, 127, 1), and, 'To him a song excelling' (RV., X, 133, 1).[7] The Marutvatīya Śastra is taken over from the Caturviṃśa and extended by the hymns, 'Fair has been my effort, singer' (RV., X, 27, 1), 'Drink the Soma for which in anger thou breakest' (RV., VI, 17, 1), 'With what splendour' (RV., I, 165, 1), and, 'Indra, with the Maruts' (RV., III, 45, 1).[8] The Marutvatīya Śastra ends with the hymn, 'Thou art born, terrible, for strength, for energy' (RV., X, 53, 1). At the end of the Marutvatīya Śastra, the Hotṛ, leaving his place by the incomplete route,[9] offers three oblations in the Agnīdh's fire with a ladle of *udumbara* wood (accompanying them with the verses):—

[5] The Hotrakas are the Maitrāvaruṇa, Brāhmaṇācchaṃsin, and Achāvāka. In the Agniṣṭoma their Śastras begin with RV., III, 62, 16; VIII, 17, 1; III, 12, 1, respectively. In the Caturviṃśa they begin with RV., V, 68, 3; I, 4, 1; VIII, 72, 13, respectively.

[6] The Mahāvrata differs in these points even from the Caturviṃśa. Sāyaṇa leaves it undecided whether the passages extend to five verses, or only to one verse by the *paribhāṣā*, *ṛcaṃ pādagrahaṇe*, for which see Āśvalāyana Śrauta Sūtra, I, 1, 17.

[7] These verses are apparently to precede the Śastra of the Brāhmaṇācchaṃsin at the midday pressing. The word *stotriya* is used because the verses correspond to those used in the Sāman corresponding to the Śastra, cf. Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 103. The Śāṅkhāyana Śākhā ignores the Śastras of the Hotrakas. The reference to the midday pressing is out of order.

[8] For the Marutvatīya Śastra of the Hotṛ at the midday pressing, see I, 2, 1 and 2. In the Agniṣṭoma it begins with RV., VIII, 68, 1–3, and VIII, 2, 1–3. The Caturviṃśa contains alterations, and the Mahāvrata adds the hymns enumerated. *Ātānaḥ* (found in VS., TS., &c.) must mean *vistāraḥ* as Sāyaṇa has it here. Cf. Aitareya Brāhmaṇa, V, 4, 12, where Sāyaṇa renders *śastrakḷptiḥ*. Friedlander, on Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 3, suggests the sense 'scheme' for it. In RV., II, 1, 10, *ātāniḥ* = 'expander'; cf. my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 3, n. 6.

[9] Sāyaṇa here (cf. Ānartīya on Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, VI, 13, 7; VII, 7, 4; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 19, 8; VI, 5, 1, and comm.) explains that the *saṃsthitasaṃcaraḥ* is when, after the completion of the pressing, the Hotṛ departs from the *sadas* by the west, the *visaṃsthita°* is when, before the pressing is finished, he leaves by the eastern side. The Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 12, gives eight oblations on the *āgnīdhrīya*, instead of three there and ten in the *mārjālīya*. The Mantras are quite different. See XVII, 12, 1–4. The first is a long prose Mantra; the second to the seventh *svāhā* Mantras, and the eighth consists of a couple of verses, the first an *anuṣṭubh*, the second a *gāyatrī* in strongly marked iambic metre of an archaic type, neither of which verses has, according to Bloomfield's *Vedic Concordance*, any parallel. After reciting the verses, he puts down the ladle *yathāyatanam*, departs by the way he came, and in front of the *sadas* to the north of the *sruti*, facing the

'Indra, Bṛhaspati, Soma, and the goddess, Vāc, have aided me.[10] May Mitra and Varuṇa, Heaven and Earth, aid me when first I call ॥ 1 ॥

'May the Ādityas, the all-gods, and the seven anointed Kings,[11] Vāyu, Pūṣan, Varuṇa, Soma, Agni, Sūrya, with the constellations, may they help me ॥ 2 ॥

'May the fathers protect me, and all this universe, and the children of Pṛśni, the Maruts, with their splendour, ye who have Agni as your tongue and are worthy of sacrifice, may ye gods, hearing our cry, protect us ॥ 3 ॥'

He offers ten oblations on the *mārjālīya* altar[12] to the south, the last of which he first divides into four and deposits to the north of the fire. In the middle of the day, after the carrying forth of the fire, the *mārjālīya* fire is made

east, he mutters the *parimādāḥ japāḥ*, *vāg āyur viśvāyur viśvam āyur ehy evā hīndropehi viśvatha vidā maghavan vidā iti* (cf. above, p. 263), after which he adores the several members of the fire altar conceived in human form (XVII, 12, 6–13, 6). For the Parimāds themselves, cf. my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 4; Eggeling, *S. B. E.*, XLI, 288, n. 2, and for the meaning of √*mad*, Lanman in Whitney's *Translation of Atharvaveda*, p. 158. The Hotṛ goes north to the Agnīdh's fire. (For Agnīdh, cf. Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 189, and Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 18, n. 6.)

[10] Or 'may they aid me', as Sāyaṇa takes it. He thinks *pūrvahūtau* is an epithet of *Dyāvapṛthivī* or *Mitrāvarunau*.

[11] Sāyaṇa explains this by the list in Taittirīya Āraṇyaka, I, 7, *āroṣo bhrājaḥ paṭaraḥ paṭaṅgaḥ | svarṇaro jyotiṣīman vibhāsaḥ | te asmai sarve divam ātapanti* | This may be right, otherwise one might expect it to mean the seven Ādityas. No doubt the seven Ādityas set the model to the later theory of seven suns, whose names are variously given (cf. seven Ṛṣis, seven Hotṛs, seven sounds, &c., Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 225); see Viṣṇu Purāṇa, VI, 2; Hopkins, *Great Epic of India*, p. 475. Rājendralāla reads in the text *mā nu*, which is certainly wrongly accented and seems not quite as likely as *mānu* in view of the *anu* elsewhere used. The Taittirīya Brāhmaṇa, II, 5, 8, 2 has: *ánu tvendro madatv ánu Bṛhaspátiḥ | ánu Sómo ánv Agnír āvīt | ánu tvā víśve devā́ avantu | ánu saptá rā́jāno yá utā́bhiṣiktāḥ | ánu tvā Mitrā́várunāv ihā́vatām | ánu dyāvāpṛthivī́ viśvā́saṃbhū | súryo dhobhir ánu tvāvatu | candrámā nákṣatrair ánu tvāvatu* | Note the different reading *utá abhiṣiktāḥ*. The text appears from Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 973[a], to occur in Kāṭhaka Saṃhitā, XXXVII, 9 d, which has (9 c) *súryo 'hobhir anu tvāvatu*, confirming *mānu* against Mitra's *mā nu* (which is followed in the *Concordance*, p. 1028[b]), and (9 b) *anu Somo anv Agnir avīt*, and (9 a) *anu tvendro madatv anu Bṛhaspatiḥ*, thus presenting only one line as against the two lines of the Āraṇyaka and the Brāhmaṇa. In the next verse *yé agnijihvā́ utá vā yájatrāḥ* is a tag found in RV., VI, 52, 13 c, and in the other Saṃhitās (Bloomfield, p. 795[b]); the other three *pādas* seem as yet unparalleled. The series of prose Mantras below is also (see Index II) unique.

[12] In the middle of the *sadas* and the *havirdhānas* there is a space from north to south. The *āgnīdhrīya* altar is at the north, the *mārjālīya* at the south. With *caturgṛhītam*, *ājyam* must be understood, see Āpastamba, Yajñaparibhāṣā, 195 (*S. B. E.*, XXX, 341); cf. *caturgṛhītena juhoti*, Taittirīya Āraṇyaka, V, 2; *caturgṛhītās tisra ājyāhutīr*, Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 10, 9, °*gṛhītam*, VII, 21, but the construction is very awkward. Throughout the terms *dakṣiṇa* and *uttara* are ambiguous. For the *sadas* the priests' tent, cf. Śatapatha Brāhmaṇa, III, 5, 3, 5, and Eggeling's note.

to kindle.[13] (The offering is made in it) when it is covered up, and either to the east, the north, or the north-east side. (The verses used are as follows):—

'May I become unassailable like fire; may I become firmly rooted like the earth ॥ 1 ॥

'May I become unapproachable[14] like the sky; may I become unassailable like the heaven ॥ 2 ॥

'May I become without a superior like the sun; may I become renewed like the moon ॥ 3 ॥

'May I become renewed like mind; may I be multiplied like the wind[15] ॥ 4 ॥

'May I become one's own like the day[16]; and dear like night ॥ 5 ॥

'May I become born again like kine; may I become glorious[17] like a pair ॥ 6 ॥

'Mine be the flavour of water and the form of plants ॥ 7 ॥

'May I become widespreading[18] like food, and lordly like the sacrifice ॥ 8 ॥

'May I become like the Brahmin in the world, and like the Kṣatriya for prosperity ॥ 9 ॥

'When, O Agni, this assembly is gathered (RV., X, 11, 8)[19] ॥ 10 ॥'

[13] The idea seems to be that the fire is kept in from the time it is lighted on the *mārjālīya* altar but is now 'wakened'. *prabhṛti* in this use is first found in the Śrauta Sutras, Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 112.

[14] The attraction of *anāpyam* is curious, but is paralleled in RV., I, 65, 5: *puṣṭír ná raṇvā́ kṣitír ná pṛthvī́ gir ná bhūmā* (Oldenberg, *S.B.E.*, XLVI, 56), and below, *mana ivāpūrvam, annam iva vibhu, gāva iva punarbhuvaḥ*, and in the case of the verb, RV., V, 25, 8: *dyumanto arcayo grāvavocyate bṛhat*, Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 417. Cf. also Taittirīya Āraṇyaka, VIII, 6; Weber, *Ind. Stud*, II, 221, n. For a series of words with *bhūyāsam*, cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 20 and 21.

[15] *yathā mana uttarottaram abhivṛddhikāṅkṣayā prayatamānaṃ sat tattatphalaprāptyā nūtanaṃ rūpaṃ pratipadyate . . . yathā vāyur āṣāḍhādimāse samudratīrādideśe vā svayam uttarottarābhivṛddhyā saṅgharūpo bhavati* (Sāyaṇa).

[16] Sāyaṇa renders *svam* as wealth. The day gives wealth by permitting mercantile operations. Emendation to *svar* is easy but improbable. Cf. the curious *svā́ḥ* in RV., I, 77, 5 (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 88), *yakṣam iva*, Gobhila Gṛhya Sūtra, III, 4, 28; Geldner, *Vedische Studien*, III, 140. Night gives rest to the weary (Sāyaṇa); note *priyo* not *priyā*.

[17] This must be the sense though the expression *marīcayaḥ*, 'glories,' is curious. Kine have offspring yearly, and pairs (e.g. Umā and Maheśvara, Lakṣmī and Nārāyaṇa) are glorious (Sāyaṇa).

[18] The reading *vibhu* is certain, but both Rājendralāla and the Ānandāśrama edition read in the commentary *vibhuḥ*, and Sāyaṇa may have so read, but this is not necessary. For a converse case, cf. V, 2, 1, when Rājendralāla reads *vasu* for *vasuḥ*. The next Mantra offers considerable difficulty. Sāyaṇa renders as the Brahmin in the world and *kṣatraṃ rājyaṃ gajāśvādiśriyām adhipatiḥ*, apparently taking *śriyām* as a genitive (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 349, 351). But the parallelism of the sentence calls urgently for a locative which gives fair sense, 'in point of wealth.' The speaker desires (a) renown, (b) wealth. Only the exact force of the locative varies in the two cases.

[19] The last oblation is accompanied by a RV. verse.

(In this stanza) the three words *atra*, *vibhajātha*, and *vītha* are not in accordance with the Ṛgveda text.[20]

Standing there he worships the sun,[21] turning so as to keep his right side towards it as it turns, with these verses, omitting the cries of *svāhā*,[22] and with the verse, 'Come hither, this is sweet, this is sweet. Drink this bitter draught. This is sweet, this is sweet.' He then instructs the maidservants,[23] who carry full pitchers, six in front, three behind, (saying), 'Walk three times from left to right round this altar and this pitcher of water, smiting your right thighs with your right hands, and saying, "Come hither, this is sweet, this is sweet."'

[20] This must mean that in the rite the RV. verse is to be altered by reading in *pāda* 3, *ratnā cātra vibhajātha svadhāvaḥ* for *ratnā ca yad vibhajāsi*, and in *pāda* 4, *bhāgam no atra vasumantaṃ vītha* for *vītāt*. Sāyaṇa adds that these alterations are improper, just as the alteration *vidheḥ* for *vṛdhatu* in *Bṛhaspatir no haviṣā vṛdhātu*, Taittirīya Saṃhitā, I, 2, 2, 1; VI, 1, 2, 3; Maitrāyaṇī Saṃhitā, I, 2, 2; III, 6, 4. The v.l. is not in Bloomfield. But this is not implied in the Āraṇyaka. The verse occurs in Atharvaveda, XVIII, 1, 26, and Maitrāyaṇī Saṃhitā, IV, 14, 15, but in neither place so altered. Bloomfield (*Vedic Concordance*, pp. 43[b], 749[b]) also can merely quote Sāyaṇa's view. Perhaps the Bāṣkala Śākhā is meant. A different case occurs in IV: *Indraṃ dhānasya sātaye havāmahe* when *havāmahe* is added (as in Mahānārāyaṇa Upaniṣad, 7, cited by Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 210[d]) to the first three words which are found in RV., VIII, 3, 5 d. But the Mahānāmnī verses are not part of the RV. and their occurrence is not parallel to this remarkable case.

[21] This is done later in the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 5, where the words are almost identical, *atraiva tiṣṭhann ādityam upatiṣṭhate*. The Mantra is quite different, see Śrauta Sūtra, XVII, 13, 9, 10. For the following, see my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, pp. 76 sq.

[22] The offerings are accompanied as usual by the cry *svāhā*. These are omitted. For the rule, cf. Āpastamba, Yajñaparibhāṣā, 87 (*S. B. E.*, XXX, 339).

[23] Cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 14, where apparently deliberately the direction is from right to left (*apradakṣiṇam*), though the words said are alike, *hai mahā* 3 *idaṃ madhu idaṃ madhu*. The dance is clearly a rain and vegetation spell, cf. Farnell, *Cults of the Greek States*, III, 103. These and the other ceremonies are all mentioned in the other parallel passages, Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 10–12; IV, 1–3; Tāṇḍya Brāhmaṇa, V, 5, 6; Kāṭhaka, XXXIV, 5; Kātyāyana Śrauta Sūtra, XIII, 3; Taittirīya Saṃhitā, VII, 5, 9 and 10; Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 7. These versions differ in many details; the most important rite which is mentioned in neither of the Ṛgvedic works is the struggle of an Ārya and a Śūdra for a round skin, which represents the sun (cf. Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 444, 506; Usener, *Archiv f. Religionswissenschaft*, 1904, pp. 297 sq.). It is noteworthy that in Lāṭyāyana, IV, 3, 18, where the words repeated are like those in Śāṅkhāyana the form *vadatyaḥ* also occurs. So Drāhyāyaṇa; Taittirīya Saṃhitā, VII, 5, 10, has *gāyantyaḥ*. The direction there is also *pradakṣiṇam*. After the eight *ājya* libations in the *āgnīdhrīya* fire, according to the Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 4, come the *parimāds*. They are twenty-five in number and are followed by seven *stotrīyas* named *āṅgirasa sāman*, *bhūtechadāṃ sāman*, *krośa*, *anukrośa*, *payas*, *arka*, and *arkapuṣpa*. The Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 2, 8; 9, contains a somewhat parallel version, see Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 288, n. 2, and thus again (cf. Introd., p. 36) agrees with the Śāṅkhāyana against the Aitareya. These *sāmans* are called *devachandāṃsi*, Śāṅkhāyana, I, 5, and are followed by *japas*. Then comes an adoration of the members of the fire (see here V, 1, 2), and of the sun, and the Hotṛ declares that the 'great one has united with the great

2. 'When the singing of the *stotra* has been requested, then do ye cast down the water in three places, on the northern altar, on the *mārjālīya* altar, and the rest within the enclosure.'[1] Having gone away so as to keep the *mārjālīya* fire on his right,[2] he stands before the sacrificial post in front of the fire, with face to the west, and worships the head of the fire with the words, 'Honour to the Gāyatra which is thy head:' then, returning by the way he came,[3] with face to the north, he worships the right side of the fire with the words, 'Honour to the Rathantara which is thy right side.' Then passing to the west of the tail of the fire,[4] with face to the east, he worships the left side of the fire with the words, 'Honour to the Bṛhat which is thy left side.' Then on the west[5]

one', i. e. Agni with Pṛthivī, 'the god with the goddess,' i. e. Vāyu with Antarikṣa, 'Brahman (neut.) with Brāhmaṇī' (see Introd., p. 68, n. 1), i. e. Āditya with Dyaus. On this follows (I, 6) a Viśvāmitra legend (cf. Aitareya, II, 2, 3) to explain these identifications. For the use of *upa* + √*sthā*, cf. the famous passage in the Mahābhāṣya, I, 3, 25 (Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 480, 481), where an ape *upatiṣṭhati* to warm himself, but a man *upatiṣṭhate* in reverence.

[1] For *antarvedi*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, VII, 33, 1; *antaḥparidhi*, Bṛhaddevatā, VII, 98; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 312. This belongs of course to the end of the preceding Khaṇḍa, and it is difficult to see why it has been separated in Sāyaṇa's text. *uttare mārjālīya* means the *āgnīdhrīya* fire, which was used for the same purpose.

[2] This describes the worship of the fire altar in its simplest bird shape, head, two wings, tail, and body. In Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 13, the *sāmans* and the order differ, being (1) *pūrvārdha* with Gāyatra, (2) right side with Rathantara, (3) left side with Bṛhat, (4) *madhya* with Vāmadevya, (5) tail with Yajñāyajñīya. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa, IX, 1, 2, 35 and 39; X, 1, 2, 8, and Eggeling's summary (based on this passage and Śāṅkhāyana), *S. B. E.*, XLIII, 283, n.; Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 11, 3, where as here the body is placed last, but which agrees as to the *sāmans* with Śāṅkhāyana and also with Drāhyāyaṇa, and in which the sprinkling of water in three parts also occurs. The Sāmans referred to will be found as follows, *gāyatram* in *trivṛt stoma*, Sāmaveda, II, 146-148; 263-265; 800-802 (or II, 8, 4, see *S. B. E.*, XLIII, 178); *rathantaram* in *pañcadaśa stoma*, ibid., II, 30, 31; *bṛhat* in *saptadaśa stoma*, ibid., II, 159, 160; *rāyanam* in *pañcaviṃśa stoma*, ibid., II, 833-835; *bhadra* in *ekaviṃśa stoma*, ibid., II, 460-462. For the Sāmans cf. II, 3, 4. For a drawing of the *agnikṣetra* see Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 235.

[3] He had gone from the *mārjālīya* in the south to the east side of the *cityāgni* and he now returns to the south. *Rathantara* is unusual, but it is supported by all the MSS. Lāṭyāyana and Śāṅkhāyana have *rathantarāya*.

[4] It is not clear why he should not go round to the north, but all that is done is to go to the end of the west or tail side, when looking east, along the left side, he utters the Mantra.

[5] *paścāt* may simply mean 'next', or, as Sāyaṇa takes it, refer to the place where the Hotṛ stands. Apparently the difference between this and his former position is that he stands directly behind the tail, instead of going past it. This account of his movements corresponds on the whole with that of the ceremony of the Śatarudriya, which has analogies to the Mahāvrata (Śatapatha Brāhmaṇa, IX, 1, 1, 44). In it, according to the Śatapatha, IX, 1, 2, 35 sq., the Sāmans, (1) *gāyatram*, (2) *rathantaram*, (3) *bṛhat*, (4) *Vāmadevyam*, (5) *yajñāyajñīyam*, and (6) *Prajāpatihṛdaya*, correspond to (1) head, (2) right wing, (3) left wing, (4) body, (5) tail, (6) heart; according to Lāṭyāyana, I, 5, 11, which very closely follows the order of

of the fire, with face to the east, he worships the tail with the words, 'Honour to the Bhadra which is thy tail and thy support.' Then on the south of the tail he worships the body with the words, 'Honour to the Rājana which is thy body.'

3. He returns to the seat as he went.[1] The swing has already been made ready.[2] Having cleansed the two posts, the ropes, and the cross-beam, and having taken them by the road called *tīrtha*,[3] having gone round to the left the Agnīdh's altar,[4] (having brought them within) the seat by the east door (he places the implements[5]) to the left of all the altars. The planks of the swing are made of *udumbara* or of *palāśa*, or of both. There should be three planks worked on both sides, or two, and a like number of sharp-pointed sticks. The

movements in this Aitareya passage, the (1) *gāyatram*, (2) *rathantaram*, (3) *bṛhat*, (4) *yajñāyajñīyam*, (5) *Vāmadevya*, and (6) *Prajāpatihṛdaya*, correspond to (1) head, (2) right side, (3) left side, (4) tail, (5) right arm-pit, and (6) left arm-pit. Cf. also the elaborate ceremonial of the *parimādaḥ* at the Mahāvrata as described in Śatapatha, X, 1, 2, 9; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 4 (with Friedlander's note, p. 37); and the similar use after the beginning of the *pṛṣṭha stotra* of the *parimādaḥ* (*prāṇa*, *apāna*, *vratapakṣau*, *Prajāpater hṛdaya*, *Vasiṣṭhasya nihava*, *sattrasyardhi*, *śloka* and *anuśloka*, *yāma*, *āyus*, *navastobha*, *ṛṣyasya sāman*) in the worship of the parts of the altar in Tāṇḍya Brāhmaṇa, V, 4, 1–13; Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 9, 1 sq.; Taittirīya Brāhmaṇa, I, 2, 6, 5. In the Mahāvrata Sāman the parts of the bird are head, right wing, left wing, tail, and trunk only (Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xxvii). The whole conception is clearly borrowed (cf. Introd., p. 50) from the altar in the Agnicayana which gave origin to the mystic doctrines of the Adhvaryus (see especially Śatapatha Brāhmaṇa, VI–X), and of which the Mahāvrata is an adaptation by the Hotṛs. In Vājasaneyi Saṃhitā, XII, 4, the *trivṛt* is the head, the *gāyatram* the eyes, *bṛhat* and *rathantaram* the wings, the hymn the soul, the *yajūṃṣi* the name, the metres the limbs, the *Vāmadevyam* the body, the *yajñāyajñīyam* the tail. For the relation of *sāman* and words, cf. Oldenberg, *Z. D. M. G.*, XXXVIII, 439 sqq., 464 sq.; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 143 sq., and see Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 180, n. 2; Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 276 sq. The Vāmadevya is based on Sāmaveda, II, 32, 33; the Yajñāyajñīya on Sāmaveda, II, 53, 54.

[1] He comes back to the seat near the *mārjālīya* fire, which he left to worship the *citya* altar. The expression occurs several times in the Śrauta Sūtra. For the eight altars see Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 148, n. 4 and the plan on p. 475, followed by Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*; Hillebrandt, *Neu- und Vollmondsopfer*, p. 191.

[2] By the Adhvaryus. Cf. Aitareya Brāhmaṇa, VII, 32.

[3] This is the name of the passage between the *utkara* and *cātvāla*, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, V, 15, 2, &c.; Maitrāyaṇī Saṃhitā, III, 8, 10. The action is rendered intelligible by a glance at the plan in Eggeling.

[4] The *pari* of *parivrajya* must refer to circumambulation. The meaning of the phrase is probably given by Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 11, 4, *pūrvayā dvārāgnīdhraṃ prapadyottareṇāgnīdhrīyaṃ dhiṣṇyaṃ paryetya*, though the *pūrvayā dvārā* here is otherwise applied. The idea is, he goes round the altar from right to left, probably. Cf. also ibid., V, 14. The sentence is so elliptical as to be unintelligible without Sāyaṇa's *praveśya*. Śāṅkhāyana, XVII, 7, 11, is much more simple.

[5] The verb must be gathered from *atyādadhati* below; strictly speaking the next sentences are parenthetical and this sentence is continuous with *dakṣiṇottare sthūṇe nikhāya*.

swing should be a yard in size from east to west, its cross breadth should be a yard less a hand; the points of its (planks) should be to the north, and they should be fastened together by sticks with their points east. Having inserted the posts in the earth to the north and south, around the seat of the Hotṛ, he spreads the cross-beam over them so that it is on a level with the worker's face.[6] Holes are (bored) in the corners of the planks of the swing. He fastens the planks above by means of the ropes, the right one on the south, the left on the north.[7] The ropes should be of *darbha* grass, and with three strands,[8] one rope to

[6] In the Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 10, 7 and 8, the height is measured by the head of the Hotṛ, or if he is small his outstretched arms. Ibid., 4, 6, shows that both the planks and the cross-beam have the points north. For the construction with *kartuḥ* dependent on *āsya°*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1316. Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 113) gives many classical examples. For *abhitaḥ* with accus., cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 183. It is found in Mantra, but more often in Brāhmana, Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 88. For *uttareṇa* with accus, cf. Gaedicke, *Der Accusativ in Veda*, pp. 207 sq.; see Liebich, *Bezz. Beitr.*, XI, 284. Delbruck and Gaedicke seem right in explaining the use as derived from the accus. with *antár* and *antará*. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 273, offers no explanation. In V, 1, 1, we find *uttarato 'gneḥ*; in V, 1, 2, *dakṣiṇataḥ puchasya* with the more natural adnominal genitive. But in V, 1, 2, *apareṇa* has the accus. In Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VII, 3, *antareṇa* has the gen.; in the Sūtra, the acc. The measures are dubious, see Hopkins, *J. A. O. S.*, XXIII, 141.

[7] The Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 10, 14, 15, explains that the right rope is tied to the north of the south post, the left to the south of the north post, i.e. inside the posts, just as in a modern swing. The point of view is of course facing east, with the south on the right and north on the left.

[8] The use of *triguṇe* and *dviguṇe* with different senses of *guṇa* is awkward, but appears clearly so meant. Sāyaṇa points out that the rope as doubled would be 2½ fathoms in length, of which only a yard would be used by the rope passing under the plank (above *iṣumātraḥ prāṅ prcṅkhaḥ*). There would thus be plenty of rope available for the tying, as the top was only a man's height or less. Sāyaṇa takes *savyadakṣiṇe* as 'inclining to the left and right', i.e. the ropes should not go straight up. The only obscure point in this description of the tying on of the seat of the swing to the cross-beam is *pradakṣiṇam*, since it is not at first sight obvious how this applies to the act of fastening ropes. It apparently must mean that after the rope has been passed under the seat of the swing the one end is rolled round the cross-beam slanting to the right, the other (on the opposite side, of course[a]) also slanting to the right and the ends then are tied across. Provided there was sufficient friction to keep the ropes from slipping this would seem to give a substantial knot (cf. *niṣṭarkya*). If this is so, we cannot accept Sāyaṇa's theory of *savyadakṣiṇe* and must fall back either on the view that the word means merely left (hand) rope and right (hand) rope, or take the epithet

[a] It is very unlikely that both ends of the rope should have been brought to the same side of the cross-beam. In that case *pradakṣiṇam* would be rather less than more in point. Speijer (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 106, n.) points out that adjective *dvandvas* are not unknown even in Sanskrit (cf. his *Sanskrit-Syntax*, § 208), and (p. 32, n. 1) argues from Pāṇini, VI, 2, 38, when *ekādaśa* is given as a *dvandva* that the grammarians recognized such types. He (§ 107) gives classical examples of distributive *dvandvas*.

the left, one to the right, and five fathoms long, and should be folded double. Then folding (each end) thrice (to the right) round the cross-beam he makes a knot on the top, which can only be untied by twisting. They support the posts so as to be steady by means of branches and brushwood.[9] The swing should be four fingers or a hand distant from the ground.[10] On the right it may be somewhat higher or level. It should be a foot from the altar.

4. When[1] the swing has been put in position, the Hotṛ taking a lute of *udumbara* wood, with a hundred strings, in both hands, strikes it,[2] beginning from the lower side, as one does an ordinary lute.[3] The different notes of the lute he should produce in turn by the seven metres,[4] each with four (syllables)

as applying to each rope and as meaning, 'with strands coiled from left to right.' Cf. perhaps the equally obscure passage, Āpastamba Yajñaparibhāṣā, 60, 61 (*S. B. E.*, XXX, 331, where Max Müller says, 'The exact process here intended is not quite clear. The ropes seem to have been made of vegetable fibres. See Kāty., I, 3, 15-17'). If *savyadakṣiṇe* = left and right, cf. for the use of the *dvandva*, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 160, who cites Atharvaveda, XII, 1, 28: *padbhyāṃ dakṣiṇasavyābhyām*; Taittirīya Brāhmaṇa, I, 5, 10, 1: *suvarṇarajatābhyāṃ kuśibhyām*. The different order of words, *savyadakṣiṇa*, is in accordance with the usual rule as to number of syllables determining the order of the numbers of their compounds, Wackernagel, II, i, 166.

[9] Sāyaṇa explains that they fill up the holes in which are placed the feet of the posts with dust, which is not thrown in by hand but by branches and *bṛsīs*. This, however, is quite unnecessary. Brushwood would be a much better material for strengthening the hold of a post. He defines *bṛsī* as *tṛṇavallītālapatraveṇudalādibhir nirmitā alpakaṭaviśeṣāḥ*. The swing was obviously shaped like this [▽].

[10] The distance according to Śāṅkhāyana should be a *prādeśa*, XVII, 10, 13. Ibid., XVII, 1, discusses the planks; 2, the ropes and *āsandī*; 3, the lute; 4, the drums; 5, 6, 7, the other accessories and the preliminary steps, in great order and detail. Cf. Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 12.

[1] There are similar passages in the Tāṇḍya Brāhmaṇa, V, 5, 4 sq., and Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 12, 8; IV, 1, besides in the Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 3; 15, 10 sq. Sāyaṇa points out that the Hotṛ is now seated to the west of the swing. The exact words as to the lute do not occur in Śāṅkhāyana, but it is elaborately described, XVII, 3.

[2] Sāyaṇa renders merely, 'he should hold it on his left side like a lute.' But the idea is perhaps rather that he strikes one string after another, ascending in the scale, beginning from below and ascending, *uttarataḥ*, cf. *ūrdhvam* below and Agnisvāmin on Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, IV, 1, 4.

[3] So Sāyaṇa on RV., I, 85, 10, where he similarly explains the phrase *vāṇaṃ dhamantaḥ* used of the Maruts, cf. III, 2, 5, n. 1; Benfey (*Sāmaveda, Glossar*, p. 169) takes *vāṇa* there as flute, and Zimmer (*Altindisches Leben*, p. 289) follows him. Max Muller (*Marut Hymns*, pp. 120, 121) preferred to see in it merely 'voice'. For *udūhami*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 92, who considers *ū* here an ablaut of *u*. Pāṇini restricts its use to Ātmanepada, but Kātyāyana allows Parasmaipada with a prefix as here (Liebich, *Pāṇini*, p. 84).

[4] i.e. he plays notes corresponding to verses composed in these metres. The four more are, Sāyaṇa says, *virāj*, *dvipadā*, *atichandas*, and *chando 'ntaram*. If this last be omitted ten are got. But despite its use elsewhere, e.g., Śatapatha Brāhmaṇa, X, 1, 2, 8, it must surely

over, or with ten. (He should say), 'I produce thee with the *gāyatrī* metre. I produce thee with the *anuṣṭubh* metre. I produce thee with the *uṣṇih* metre. I produce thee with the *bṛhatī* metre. I produce thee with the *paṅkti* metre. I produce thee with the *triṣṭubh* metre. I produce thee with the *jagatī* metre. I produce thee with the *virāj* metre. I produce thee with the *dvipadā* metre. I produce thee with the *atichandas* metre.' Having gone through the metres according to the series of notes, he strikes the lute thrice, beginning from the foot with a branch of *udumbara* wood, fresh and still leafy, using the foot of it, (to the words), 'For up-breathing I strike thee, for down-breathing I strike thee, for cross-breathing I strike thee.' But he should not say, 'I strike thee,' for other desires.[5] Then he hands over to the Sāman singers the lute with the branch.[6] He places his two hands on the back plank (with the words), 'For creatures thee (I touch),' and pushes the swing to the east (with the words), 'Swing forward like the breath,' crosswise[7] (with the words), 'Swing crosswise for cross-breathing,' and back to himself (with the words), 'Swing like back-breathing.' He repeats the words *bhūḥ*, *bhuvaḥ*, and *svar*.[8] He then pushes the swing to the east[9] (with the words), 'For breath I push thee,' crosswise (with the words), 'For cross-breathing I push thee,' and back to himself (with the words), 'For down-breathing I push thee.' (With the words), 'May the Vasus mount thee with the *gāyatrī* metre, I mount after them,' he places his elbows on the back plank.[10] Then he should touch the front plank with his

mean, each metre has four more syllables than its predecessor, viz. 24, 28, 32, &c., and so Sāyaṇa takes it on Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 6, 6.

[5] No doubt, as Sāyaṇa says, a reference to a practice of other Śākhās, but not to the Śāṅkhāyana Āraṇyaka or Śrauta Sūtra. For the words *audumbaryā*, &c., cf. *audumbaryārdrayā śākhayā sapalāśayā* in Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 13. For the construction, cf. the acc. of whole and part, e.g. AV., V, 8, 9 (cited by Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 20; Delbruck, *Vergl. Synt.*, I, 385): *enam-marmāṇi vidhya*, when, however, according to Whitney, *Translation of Atharvaveda*, the reading should be *marmaṇi*, loc., though *marmāṇi* appears also in the Ajmir edition, *saṃvat* 1957. Somewhat analogous cases appear in Speijer, § 83; Gaedicke, *Der Accusativ*, p. 268. Or *mūladeśena* may refer to the lute.

[6] In Śāṅkhāyana it is the Udgātṛ who has throughout to deal with the lute.

[7] Clearly the *vyāna* is a breath at right angles to *prāna* and *apāna*. This is an unusual conception of it, and is not mentioned in Deussen, *Philosophie der Upanishads*, p. 252; E. T., p. 279.

[8] Sāyaṇa says that the repetition of these three words denotes a desire that the three worlds be established by the threefold moving of the swing. They are used in Lāṭyāyana, IV, 1, 4, in connexion with the playing of the lute. Cf. also Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 339; Oldenberg, *Religion des Veda*, p. 432, n.; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 162.

[9] The *eva* denotes that the action is as before, only the verses being different (Sāyaṇa).

[10] In Śāṅkhāyana, XVII, 16, he touches the swing with his breast and then alternately he puts his right and left side over with Mantras almost identical with those here, save that *arko 'si* is prefixed, and each ends with a dative *rāyyāya*, &c. He then plants his two feet to the east.

hands separately,[11] like a serpent about to creep. He should touch the middle plank with his chin, or if there are two[12] the point of joining of the two. (With the words), 'May the Rudras mount thee with the *triṣṭubh* metre, I mount after them,' he lays his right thigh[13] (over the seat). (With the words), 'May the Ādityas mount thee with the *jagatī* metre, I mount after them,' (he lays) his left thigh. (With the words), 'May the All-gods mount thee with the *anuṣṭubh* metre, I mount after them,' he mounts (the swing).[14] To the west of his own altar he places his right foot pointing to the east, and then his left.[15] If the former is tired, then the latter; if the latter, then the former. But the two together must never be off the ground. The Hotrakas sit down on bundles of grass, and so does the Brahman priest. The Udgātṛ sits on a stool of *udumbara* wood. If he has to leave for any absolutely necessary action, then having set one to guard, he descends towards the east, and having carried out the exact business he

Then he sits crosswise on the swing and touches the back of it with the Mantra, *Prajāpatiṣ ṭvārohatu vāyuḥ prenkhayatu.* This act is preceded and followed by three expirations and three inspirations. The Mantras of the Udgātṛ in mounting his seat in Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 12, 8, are like those in Śāṅkhāyana, omitting *arko 'si*, but Lāṭyāyana, III, 12, 9, permits them to be reduced to simply *gāyatreṇa tvā chandasārohāmi*, &c. In Lāṭyāyana the verses are said by the Udgātṛ. Ibid., 10–12. Gautama adds a fifth stoma with *vairājena*, Dhānaṃjayya has four, and Śāṇḍilya only three.

[11] The Ānandāśrama edition reads *yathā hi*, which is nonsense. The reading of Rājendralāla is that clearly of Sāyana, who takes the point of comparison to lie in the fact that he raises his hands as a snake about to creep raises its head. *Nānā* must be an adverb meaning 'separately'. It might possibly be suggested that it meant here 'without', a sense ascribed by Pāṇini, II, 3, 32, but even then the comparison with the snake would have little point. For the use of *nānā*, cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVI, 7, 8; 10; XVII, 3, 8; Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, III, 3, 9 (= Kātyāyana Śrauta Sūtra, XII, 2, 8): *nānā pāpakṛtya*; Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 3, 10: *nānāpi sati daivate*; Mānava Gṛhya Sūtra, II, 18, and other passages in Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 545[b]. For a similar metaphor, cf. Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VI, 6, 5: *yathā śakunir utpatiṣyan.*

[12] There may be two or three, V, 1, 3. They are fastened by the *sūcīs.*

[13] In Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 16, 1, occurs, *dakṣiṇaṃ bhāgam ātmano 'tiharan*, where Govinda explains by *hṛdayāt pṛthak kurvan*, but Sāyaṇa here talks of *preṅkhārohaṇam*, and the sense requires the meaning 'lays over', which is probably meant also in the Śāṅkhāyana passage, as pointed out by Friedlander on Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 7. Cf. Introd., p. 67.

[14] The same series of gods and metres occurs in the Vājasaneyi Saṃhitā, XI, 60, 65; Taittirīya Saṃhitā, IV, 1, 5; Maitrāyaṇī Saṃhitā, II, 7, 6; Tāṇḍya Mahābrāhmana, VII, 6; Śāṅkhāyana Āraṇyaka, XI, 8. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa, VI, 5, 3 (*agnicayana*), X, 4, 17, and see Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 268, and cf. the Rājasūya verses, Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 6, 1–4.

[15] The exact sense of this is taken by Sāyaṇa to be that the feet are to be used alternately, and this seems correct, though it is not said exactly that the two cannot ever be both on the ground at once. They must not be both off the ground, cf. I, 2, 4. For the gen. with *paścāt*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 10, 9: *etya gṛhān paścād gṛhasyāgner upaviṣṭāyānvārabdhāya ṛtvig antataḥ kaṃsena caturgṛhītās tisra ājyāhutīr aindrīḥ prapadaṃ juhoti.* This corrects Speijer's remark (*Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 83), followed by Delbruck, *Vergl. Synt.*, I, 743, that *paścāt* is not so found before the Śrauta Sūtras.

should mount again in the manner above set forth, omitting the utterance (of *bhūḥ*, *bhuvaḥ*, and *svar*).[16]

5. He instructs the Prastotṛ, 'In the *pañcaviṃśa stoma* proclaim the first *pratihāra* when either three verses remain to be said, or two and a half[1] or twelve and a half.' Jātūkarṇya holds that this should be done when there remain twelve and a half verses. When the Prastotṛ has spoken, he repeats[2] (the verse), 'Thou art a bird with fair wings. I shall speak forth this word, which will declare much,[3] fare far, produce much, gain much, effect more than much,

[16] Sāyaṇa takes *ajapayā vṛtā* as the form. It may equally be *ajapayā āvṛtā*, *āvṛt* being more usual in this sense, as in Mānava Gṛhya Sūtra, II, 4, 2; 9, 8; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 11, 4; 5, &c.; cf. Weber, *Ind. Stud.*, V, 410. If *avaśyakarmiṇe* is read the sense must be, 'If he should go for (to serve) some one who has something he must do on hand.' At first sight this seems easier, but if °*karmiṇe* had been original it would hardly have been changed to *karmaṇe*, a less obvious construction, while the reverse of this process would be not unnatural. If °*karmiṇe* is read, see for the formation which is rare in early texts, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 121, 122. For the dat., cf. Gaedicke, *Der Accusativ im Veda*, p. 135; Delbruck, *Vergl. Synt.*, I, 177, 301.

[1] So Sāyaṇa explains *ardhatṛtīyāsu*. The *pratihāra* is repeated five times usually before the last *pāda* of the verse, cf. Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 100 and reff. For the imperative in °*tat*, signifying an action to be carried out after something else, cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 363; Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 570, 571. The dictum of Whitney that the benedictive sense of the imperative in *tāt* was not exemplified, can only be supported on a very narrow interpretation of the word 'benedictive', not merely for classical Sanskrit (where it occurs often in Jaina Kāvya texts) but also for Vedic. E. g. in RV., III, 22, 2: *ágne ví paśya bṛhatābhí rāyéṣáṃ no netā́ bhavatād ánu dyún*, it is surely absurd to take *bhavatāt* as imperative, as does Oldenberg (*S.B.E.*, XLVI, 288); similarly in Whitney's own example from RV.: *yád ūrdhvás tiṣṭhā drávinehá dhattāt*, 'mayst' is clearly the sense, and 'may' he himself uses in translating the example from the MBh., *bhavān prasādaṃ kurutāt*. Probably, therefore, in denying the 'benedictive' sense, Whitney refers to that word in the narrowest sense of a blessing pronounced by some person who in the ordinary view is entitled to bless. This is so far borne out by the fact that Pāṇini, III, 1, 50 (*āśiṣi ca*) is explained by the Siddhāntakaumudī (following the Kāśikā Vṛtti) as *āśīḥ prayoktur dharmaḥ* | *āśāsituḥ pitrāder iyam uktiḥ* | In these cases the benedictive is regularly used in Sanskrit, e. g. *tat kim anyad āśāsmahe kevalaṃ vīraprasuyā bhūyāḥ* (Vikramorvaśī), or the king's formal *āśīḥ*, e. g. *ākalpāntaṃ ca bhūyāt samupacitasukhaḥ saṃgamo sajjanānām* (Ratnāvalī), or the imperative (e. g. in the verse from the Ratnāvalī just cited in fact three imperatives occur), but in the early language at any rate I can find no certain example of *-tāt* so used. But the distinction between a wish and a blessing is evanescent.

[2] The Śāṅkhāyana Āranyaka, I, 8, and Śrauta Sūtra, XVII, 17, give the Mantras in reverse order, and omit the *ukthavīryāṇi*. For *suparno 'si garutmān* see Vājasaneyi Saṃhitā, XII, 4; Śāṅkhāyana identifies this with *prāṇa*, but see my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 77, n. 6.

[3] Sāyaṇa interprets these epithets very inadequately, but it is most probable that they are all genuine including *svar vadiṣyantīm*, which has least MS. authority. The Ānandāśrama edition considers Sāyaṇa's text defective, but most probably he regarded some of the epithets as obvious, though perhaps he had not *svar vadiṣyantīm*. Lāṭyāyana has only after *vadiṣyāmi*: *bahu kariṣyantīṃ bahu kariṣyan svar gamayiṣyantīm svar gamayiṣyan mām imān yajamānān*, see IV, 2, 10. So also Drāhyāyaṇa. Śāṅkhāyana Āraṇyaka recognizes *bahu kariṣyantīṃ bahor bhūyaḥ kariṣyantīṃ svar gamiṣyantīm svar imān yajamānān vakṣyantīm* only, which resembles

which goes to heaven, which will declare heaven, fare to heaven, produce heaven, gain heaven, carry this sacrifice to heaven, and carry the sacrificer, me, to heaven.' The word 'sacrificer' applies only to one who has been consecrated, not to one not consecrated.[4] In the case of a friend of his,[5] he should say 'carries N. N. to heaven', not 'will carry'. He then repeats the *ukthavīryas*,[6] and, 'Breath (is united) with speech, may I be united with speech. Eye is united with mind, may I be united with mind. Hearing is united with the self, may I be united with the self. May I have greatness, glory, good fortune, enjoyment, the *stobha*[7] and the *stoma* verse, sound, renown, prosperity, fame, and fruition.'[8]

Lāṭyāyana's version given above. The Śrauta Sūtra, XVII, 17, 1, has: *premām vācaṃ vadiṣyāmi bahu kariṣyantīm bahu kariṣyan bahor bhūyaḥ svar gamiṣyantīm svar gamiṣyan.* Bloomfield (*Vedic Concordance*, p. 642[b]) gives Lāṭyāyana and Śāṅkhāyana as having *svargam*, &c., instead of *svar gam°*, &c., but that this is quite wrong may be proved, not only by its inherent improbability but also by Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 8 (the Āraṇyaka unluckily did not come to Bloomfield's notice), where occurs *svar hy eṣā vāg gamiṣyantī bhavati*; see my note, *J. R. A. S.*, 1908, p. 204.

[4] i. e. not to the Hotṛ in an *ekāha* or *ahīna*, but in a *sattra*. Cf. V, 3, 3, n. 1, and III, 2, 4, n. 2.

[5] This seems to be the same. If so, this passage recognizes the performance for a friend against Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1; the case of an enemy is specially dealt with in that Āraṇyaka, I, 8; *nāmum* being said. The future is not to be used, for the present is to be used to signify the immediate attainment of heaven (Sāyaṇa).

[6] The six Mantras, *ghoṣāya tvā, ślokāya tvā, śṛṇvate tvā, upaśṛṇvate tvā, āśrutyai tvā, āśrutāya tvā*, says Sāyaṇa. Though Śāṅkhāyana does not mention the *ukthavīryāṇi* here, they are frequently alluded to in the Śrauta Sūtra, VII, 9, 6; 10, 15; 19, 25; 20, 11, &c. See Sāyaṇa's list, Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 9, 21; 10, 10; 14, 16; 15, 23; 18, 13; 20, 8, and cf. Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 327. There is one for each of the Hotṛ's Śastras.

[7] Sāyaṇa explains as the fruits of these parts of the Sāman. The omission of the verb may be compared with V, 2, 2, n. 13. In Taittirīya Āraṇyaka, IV, 21, is *mayi dhāyi suvīryam* after a series of loc. Compare for the list, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, V, 1, 10: *bhargaṃ me voco bhadraṃ me voco bhūtaṃ me vocaḥ śriyaṃ me voco yaśo me voco mayi bhargo mayi bhadraṃ mayi bhūtir mayi śrīr mayi yaśaḥ.* Scheftelowitz, *Zur Stammbildung in den indo-germanischen Sprachen*, takes *bhargas* as equal to 'beauty', quoting RV., I, 141, 1: *bál itthá tád vápuṣe dhāyi darśatám devásya bhárgaḥ sáhaso yáto jáni*; III, 62, 10; AV., XIX, 37, 1; VI, 69, 2; Śatapatha Brāhmaṇa, V, 4, 5, 1, and comparing Old Slavonic *bliskati*, &c. These sentences it will be noted contain older forms of words and expressions than the ordinary Sūtra form or the mere liturgical direction; cf. Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. viii, and V, 3, 2, n. 17. So *vāg devī somasya tṛpyatu* and *duhāṃ mahat* in V, 3, 2. A precise parallel is found in Taittirīya Āraṇyaka, IV, 11: *sám ahám āyuṣā | sám prāṇéna | sám várcasā | sám páyasā | sám gaupatyéna | sám rāyás póṣeṇa | vy ásau*, &c. Śaṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 17, 1, has: *saṃ vāk prāṇena sam ahaṃ prāṇena*, and *saṃ cakṣur*, &c., as in the Aitareya, but *saṃ śrotram*, &c., it omits.

After *stoma*, *śloka* may well be 'verse', or possibly 'hymn of praise'. Elsewhere it means, however, merely 'fame', e. g. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I, 4, 7 (Kāṇva), 18 (Mādhyandina): *evám kīrtím ślókam vindate*, which appears to be the only Upaniṣadic passage with that sense (Jacob, *Concordance*, p. 940).

[8] *Bhujabhuktyor bhedo bhogyabhedena draṣṭavyaḥ* (Sāyaṇa).

Having called[9] (to the Adhvaryu), he mutters the word 'speech'. There are three calls[10] (for the Hotṛ), at the beginning of the Śastra, of the *nivid*, and of the concluding verse. The Adhvaryus[11] make sounds. On this day one[12] should give much food. They cause a warrior[13] to pierce a skin. They smite the earth drum, and women play lutes[14]. There is intercourse of creatures,[15] and a conversation between a student and a courtesan. The Udgātṛs sing various Sāmans for the Niṣkevalya Śastra,[16] the Hotṛ begins with the strophe of the Rājana Sāman.[17]

[9] In Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 12, 5, the *anujapa* is: *vāg āyur viśvāyur viśvam āyur ehy eva hīndropehi viśvatha vidā maghavan vidā iti.* The call is *adhvaryo somsavom*, Aitareya Brāhmana, III, 12, &c.; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 17, 14. Garbe, *Ritual-Litteratur*, pp. 100–102; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 232.

[10] Not, as in the *prakṛti*, also with the *anurūpas* and *dhāyyās* (Sāyana).

[11] *Kārayanti* is little, if any, more than a simple verb. Cf. epic examples in Holtzmann, on Whitney's *Sanskrit Grammar*, §§ 1041, 1068; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 156; *Sanskrit-Syntax*, § 304. So in Pāli and Prākrit, Muller, *Pāli Grammar*, p. 107. This is a preliminary to the beginning of the Śastra. Presumably the words, like those mentioned below, are intended to frighten away demons, &c. Cf. Cook, *Journal of Hellenic Studies*, 1902, p. 15; Farnell, *Cults of the Greek States*, III, 31; Crooke, *Northern India*, p. 196; my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, p. 78.

[12] i. e. the *yajamāna*.

[13] The ceremony is described at greater length in Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 15. The king or his representative pierces the skin with three arrows, which are not allowed to penetrate through. The idea is clearly a rain spell. The arrows pierce the sky and bring down the waters the sky imprisons. This idea may explain the archer in the myth of the descent of Soma, though the idea appears distorted there (Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, 22 sq.). For the acc. and instr., cf. Gaedicke, *Der Accusativ im Veda*, pp. 275 sq.; Liebich, *Bezz. Beitr.*, XI, 272 sq.; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 225, 226; *Vergl. Synt.*, II, 117, 118; III, 2, 4, n. 16.

[14] The drumming is performed on a raw hide, stretched over a hole dug in the ground outside the *vedi*, by means of the tail of the sacrificial animal, Śāṅkhāyana, XVII, 5. There are also four or six ordinary drums used. The wives used various instruments, *ghāṭakarkarīr avaghaṭarikāḥ kāṇḍavīṇāḥ pichorā iti*, ibid., XVII, 3, 12. Another list, partly the same, in Lāṭyāyana, IV, 2, 1–8. Cf. Hillebrandt, *Ved. Myth.*, II, 190; *J. A. O. S.*, XXIII, 309.

For similar ceremonies to promote fertility, cf. Farnell, *Cults of the Greek States*, III, 80, 103; Frazer, *Adonis, Attis, Osiris*, pp. 21 sq; my *Śāṅkhāyana Āraṇyaka*, pp. 82 sq.

[15] Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVII, 6, 1; 2: *atha śūdrāryau strīpumāṃsau baṇḍakhalatī ity upakalpayanti | tad etat purāṇam utsannam na kāryam |* Āpastamba, cited by Sāyana, says: *uttarasyām vediśronyāṃ puṃścalyai māgadhāya ca parisrayanti* (al. *parisarpanti*); see XXI, 19. Cf. Taittirīya Saṃhitā, VII, 5, 9, 4. The conversation of the student and courtesan is given in Lāṭyāyana, IV, 3, 9–11; the *mithuna* in 17; cf. Kāṭhaka Saṃhitā, XXXIV, 5; Kātyāyana Śrauta Sūtra, XIII, 3; v. Schroeder, *Mysterium und Mimus*, pp. 161 sq., who overlooks the force of the plural (*caranti*) in the Kāṭhaka; Oldenberg, *Gott. gel. Anz.*, 1909, p. 77, n. 1; my note, *J. R. A. S.*, 1909, p. 205, n. 2.

[16] Sāyana explains that the Udgātṛs sing their Sāmans first of all ending with the *rājanaṃ sāman*, the first tristich of which serves as the commencement of the Niṣkevalya Śastra of the Hotṛ. On the priests, cf. Oldenberg, *Religion des Veda*, pp. 383 sq.; Weber, *Ind. Stud.*, X, 141 sq., 376 sq.

[17] The Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, which goes into further detail, mentions also as part of the

6. 'That was the oldest in the worlds' (RV., X, 120),[1] 'That fame of thine, O Maghavan, through thy greatness' (RV., X, 54), 'He groweth more for strength' (RV., VI, 30), and the three verses beginning, 'Thee, manliest of men, with songs, with hymns' (RV., III, 51, 4), (are the commencement of the Śastra). Here some say[2] that one should take from the body-verses the two quarter-verses, 'Join with the sweet what is sweeter than sweet' (RV., X, 120, 3[c]), and 'The sweet with the sweet hast thou conquered' (ibid., 3[d]), and replace them with the wing quarter-verses, 'O Maghavan, O Indra, the strong steeds' (RV., VII, 33, 22[c]), and 'O Indra, grant a cow, a chariot horse' (RV., VI, 46, 2[c]), and put in place of the latter those other two. He thus wins the profit of a cow[3] and

ceremonies a fight between an Ārya (Vaiśya) and a Śūdra for a skin which is compared with the sun, and the appointment of persons to praise and criticize the acts of the priests, IV, 3, perhaps in order to avert the evil eye (Farnell, *Cults of the Greek States*, III, 172); cf. the abuse of the Roman triumph. The first ceremony clearly shows the nature of the rite as a sun spell, which has many parallels in different parts of the world (Usener, *Archiv f. Religionswissenschaft*, 1904, pp. 297-313), as Agnisvāmin on IV, 3, 7, points out. It is discussed in Taittirīya Brāhmana, V, 2, 6, 7. For ritual αἰσχρολογία as stimulating vegetation or serving a piacular purpose, cf. Farnell, *Cults of the Greek States*, III, 104; IV, 267; Frazer, *Golden Bough*, I[3], 97; Crooke, *Northern India*, p. 193; v. Schroeder, *Mysterium und Mimus*, pp. 309 sq.

[1] See I, 3, 3-8. This Khaṇḍa deals with the body and the *sūdadohas* verse following it. It corresponds to Śāṅkhāyana Āranyaka, II, 1, and Śrautra Sūtra, XVIII, 1.

[2] Śāṅkhāyana Śrauta Sutra, XVIII, 14, 7; Āranyaka, II, 1; 11, omits the last two *pādas* and does not replace them, but puts them before the *dvipadās*. The stanza RV., VII, 33, 22[c], occurs in the right, the stanza RV., VI, 46, 2[c], in the left wing. The Śatapatha Brāhmana, VIII, 6, 2, 3, seems to agree with Śāṅkhāyana, though not precisely; Eggeling, *S.B.E.*, XLIII, 113, n. Eggeling's explanation of the *ardharcau* in the Śatapatha as referring to RV., X, 120, 3[c d], and VIII, 20, 1[a b], seems to overlook the fact that in the Śāṅkhāyana the *ardharca*, X, 120, 3[c d], carries with it the *ardharca*, VIII, 69, 2[c d], making up in all *ardharcau*; they are called *tau* in Āranyaka, II, 1.

[3] This is practically a defining genitive. Cf IV: *rāyaḥ suvīryam*, and contrast Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 295; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 65. Delbruck (*Altindische Syntax*, pp. 153, 154) gives examples of the genitive of material and origin, and see *Vergl. Synt.*, I, 340, 346 sq. The construction *sam pakṣayoḥ patanāya* is curious. The *sam* is joined with *patanāya* by Sāyana, and we might compare for this infra, *upa-apīte*, V, 3, 3; or *saṃ* might be taken with *dhatte* (cf Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1081). The use of the genitive[a] with *patanāya* (as with *āptyai*, Śāṅkhāyana Āranyaka, II, 5; 6, &c.) disentitles it to be ranked as a real infinitive: cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 48; Whitney, *l.c.*, §§ 287, 982. The easy conjecture *śam*, though rather tempting, is unnecessary. The conjunction of cow and horse is truly Vedic, cf. Indra's hymn, RV., X, 119, 1: *iti vā iti me máno gām áśvam sanuyām iti*; Atharvaveda, XII, 1, 5: *gavām aśvānām*, &c.; Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 57; Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 346[b]. For *ātman dhatte*, cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XIV, 28, 9; XV, 6, 7.

---

[a] It is possible to think of *pakṣayoḥ* as a dative (cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 12, for the confusion of °*bhyām* and *oḥ* forms), but this is not essential.

a horse, and the wings are made strong to fly. He intertwines these hymns with the verse *nadaṃ va odatīnām* (RV., VIII, 69, 2), joining quarter-verse with quarter-verse, making them into *bṛhatī* verses, so that the quarter-verses of the *nada* hymn are second. He also inserts in the first stanza the syllables of the word *puruṣa*, one in each quarter-verse, at the end, save in the case of the third quarter-verse. Thus does he intertwine them. We will also set (a verse forth) as an example, thus:[4]—

tad id āsa bhuvaneṣu jyeṣṭhaṃ pu
nadaṃ va odatīnām |
yato jajña ugras tveṣanṛmṇo ru
nadaṃ yoyuvatīno 3 m ||
sadyo jajñāno ni riṇāti śatrūn
patiṃ vo aghnyānām |
anu yaṃ viśve madanty ūmāḥ ṣo
dhenūnām iṣudhyaso 3 m ||

The verse should be thrice repeated.[5] Should (the Udgātṛs) sing as the Rājana Sāman other verses which occur (in the hymns enumerated), then (the Hotṛ) recites them in their own[6] place, but here (at the beginning of the Śastra) he recites these verses (i. e. RV., X, 120, 1–3). If the other verses do not occur in these hymns, he should take as many out of the hymns mentioned and recite the (other verses) in their place, but still recite these verses (RV., X, 120, 1–3) here. (The verses removed) in this case are to be those before the *sūdadohas* verse. The Śastra always begins with the verses commencing, 'That was the

[4] The *pluti* and the *om* after the fourth *pāda* are probably meant. Cf. Śankhāyana, *ll. cc.*, and I, 5, 1. Rājendralala and the Ānandāsrama edition are both inconsistent. For the *pluti*, see Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 297–300. Both *iṣudhyaso 3 m* and *yuva tīno 3 m* present curious forms, which may be compared with the rule recognized in Pāṇini, VI, 1, 95, that *om* with a preceding *a* vowel gives *om*, and this Sandhi in its turn has early parallels (Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 64). So in Mānava Grhya Sutra, I, 4, 4, *vānom* stands, in my opinion, for *vānī + om* (cf. II, 7, n. 1). See also Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, pp. 112, 166, 178, 232, 237, 238, &c., for examples of this Sandhi.

[5] To make up twenty-five verses, I, 3, 5, n. 6; Śānkhāyana Āranyaka, II, 1: *evam vihṛtām prathamam trih ṣaṃsati parāīr uttarāḥ.*

[6] Literally, 'in their place.' The Udgātṛs may either adopt *tad id āsa* as the beginning or *stotriya*, or use other verses of the enumerated hymns, or use quite new verses, but in all cases the Hotṛ must stick to *tad id asa* as a commencement, and must not follow the strophe of the Rājana Sāman. The new verses are to be inserted before the *sūdadohas* verse, omitting a corresponding number of those in the ordinary version. If the verses occur in the hymns enumerated, then they are simply recited in their own original place, since the whole of the first three hymns is included in the Śastra, and the three verses, I, 51, 4–6, count presumably as a hymn for this purpose. Cf. n. 3 on V, 2, 1. For the construction, cf. Aitareya Brāhmaṇa, V, 7, 1: *mahānāmnīṣv atra stuvate ṣākvareṇa sāmnā.*

oldest in the worlds' (RV., X, 120, 1). The reply of the Adhvaryu is not altered.[7] (Then comes) the *sūdadohas* verse, beginning, 'Of that milk yielder' (RV., VIII, 69, 3).[8]

[7] The form used in the *prakṛti* is not altered as it is in the Ṣoḍaśin rite (Sāyana). On the *pratigara*, see Weber, *Ind. Stud.*, X, 36, n. 3; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 326; Sabbathier, *Agniṣṭoma*, pp. 55, 56; Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 104, n. 45.

[8] The verses laid down in Śāṅkhāyana are, after a *tūṣṇīmśaṃsa* of three verses, RV., X, 120, 1–3; 4–9; X, 29, 1–8; X, 55, 6–8; X, 54, 6; X, 55, 2; X, 56, 1; making 23, the first being twice repeated, and the whole interspersed with the *pādas* of the *nada* hymn. In X, 120, 3, however, the third and fourth *pādas* together with the corresponding *pādas* of the *nada* hymn are omitted, and placed before the *dvipadās* (II, 11).

After the body-verses the order in Śāṅkhāyana and the Aitareya differs as shown below:—

	Śāṅkhāyana,	Sūtra, XVIII, 2	Āraṇyaka, II, 2
Head-verses			
Neck-verses (with *skandha*, cervical column, *J. R. A. S.*, 1907, pp. 1, 2)	,,	,, 3	,, 3
Right side (*akṣa*, *bāhu*, *prahastaka*)			
Left side (ditto)[a]	,,	,, 4	,, 4; 5
Back (*anuka*, backbone, perhaps lumbar portion in special, *J. R. A. S.*, 1907, pp. 7, 8)	,,	,, 5	,, 4; 5
Aśitis	,,	,, 6	,, 6
Vaśa hymn	,,	,, 7–13	,, 7–10
Dvipadās (with *ardharcau*)	,,	,, 14	,, 11
Aindrāgna hymn	,,	,, 15	,, 12
Āvapana	,,	,, 16	,, 13
Ānuṣṭubha samāmnāya	,,	,, 17	,, 14
Triṣṭupchata	,,	,, 18	,, 15
Neck-verses	,,	,, 19; 20	,, 16
Head-verses	Aitareya,	V, 2, 1	I, 4, 1
Vertebrae-verses	,,	,,	,,
Right wing	,,	,,	,,
Left wing	,,	V, 2, 2	I, 4, 2
Dvipadās	,,	,,	,,
Aśitis	,,	,,	,,
Vaśa hymn	,,	V, 2, 3–5	I, 4, 3
Ūrū, &c.	,,	V, 2, 5	I, 5, 1
	,,	V, 3, 1; 2	I, 5, 1; 2

[a] It should be noted, however, that this division, which is that adopted by Dr. Friedlander, is doubtful as regards the two sides, which (Intiod., p. 10) he divides into shoulder, arm, and hand. For the word *skandha* (really 'cervical column', Hoernle, *J. R. A. S.*, 1906, p. 918) occurs in the section dealing with the *graiva* verses, and the word *akṣā* (*ṛc*) or *akṣa*, both of which are used in Āraṇyaka, II, 3, as regards the part rendered as 'shoulder', seems rather to denote 'collar-bone'. At least, so I infer from the fact that *akṣaka* has this sense in Caraka and Suśruta (Hoernle, *J. R. A. S.*, 1907, p. 13), and *akṣa* this sense in the Śatapatha Brāhmaṇa. Possibly the reading should be *akṣam* in Āraṇyaka, *l.c.*: cf. *akṣa sthaviṣṭha* (sic) just after, and cf. I, 2, 2, n. 11, but *akṣā ṛc* is good sense. The exact divisions are probably (a) collar-bone, (b) arm, (c) hand.

Adhyāya 2.

(Then come) the neck-verses. 'Of Indra,[1] the smiter, the powerful, the earnest, who has the world, are might and strength, great and delightful. The mighty[2] overcomes

[1] These verses occur with many variants in the Atharvaveda, VI, 33, and also in the Paippalāda recension, the Naigeya text of the Sāmaveda, I, 588, which has *ārájo yújas tujé jáne vánaṃ svàh*, and has not the second two verses, and Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 3, where they run: *yasyedam oja āruṇas tujo yujo balaṃ sahah | Indrasya rantyaṃ bṛhat || anādhṛṣṭam vipanyayā nādhṛṣa ādadharṣayā | dhṛṣṇam dhṛṣṭam śavaḥ || sa no dadātu tām rayim puru piśaṅgasaṃdṛśam | Indraḥ patis tavastamo janeṣu ||* It should, however, be noted that *balam* is merely a conjecture of Hillebrandt's for *vanam* of all his MSS. It is a probable one. The AV. version is unintelligible, see Whitney's *Translation*, p. 305. In the version given, which is purely conjectural, I have taken *ārujah* as a genitive from Śāṅkhāyana (the change of *u* and *a* is easy, the accent is dubious), like *tújo* and *yújo*, presumably also genitives. Sāyana as usual gives no help; he takes *ārajaḥ* as either (1) *niṣkevalyaṃ sarvato rañjakam*, or (2) *jagatpālanam sarvato rañjakam*. *Tujo tujo* is *yoṣo vairiṇāṃ himsakaḥ*. *Vanam* is *bhaktair vananīyaṃ*. The AV. has *ā́ rájo yújas tujé jánā vánam svàh* | and *nā́dhṛṣa ā́ dadhṛṣate dhṛṣṇó dhṛṣitáḥ śávaḥ | purā́ yáthā vyathíḥ śráva Índrasya nā́dhṛṣe śávaḥ*. The Paippalāda differs greatly.

[2] The translation again is purely conjectural. Whitney, by reading *ādhṛṣe* (infin.), *dhṛṣṇáṃ dhṛṣitáṃ*, and *'vyathí*, makes it, '(He is) not to be dared against; (his) might, dared, dares daring against (others); as, of old, his fame (was) unwavering, Indra's might (is) not to be dared against.' Taking the Aitareya text as it stands, I think we must resolve *nā́dharṣa* as *ná ádharṣa(ḥ)* and take the word as an adjective meaning 'impetuous'. I think *nādhṛṣa*, however, almost certainly right (cf. RV., V, 8, 5), 'He is not to be dared against.' The editions and Whitney with Sāyana read the two words following as *ā́ dadharṣa dādhṛṣṇáṃ*. This is quite possible, though the change in quantity is remarkable, but it seems to have escaped notice that *ā́ dadharṣad ādhṛṣṇáṃ* is quite possible, and could have the same sense while keeping the prefix *ā* in both cases and restoring the metre (*ā́ dadharṣad ā́ | dhṛṣṇáṃ*) and explaining the Śāṅkhāyana text. If *nādhṛṣa* is read, I would not take the participle as a neuter nom., but translate, 'He dares against the daring; his might is dread.' This avoids the inconvenience of the idea of might daring, and the rare use of the present participle as a finite verb. The second half of the line is very obscure. *Áti vyáthiḥ* occurs also in RV, X, 86, 2, and here as there Sāyana explains it as a verbal form, which is quite impossible, 'When Indra caused his foe to fall.' It might however mean, 'When trembling (cf. Naigh, II, 13) passed from Indra,' referring to the terrors which so often fell on Indra before he showed his might. For a different theory as to *vyáthiḥ* (= track), see RV., IV, 4, 3 (Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 331); AV., IV, 21, 3, with Whitney's note; and see Geldner, *Vedische Studien*, II, 29. Geldner holds that *vyáthiḥ* originally means 'Falschheit' and thence 'Malice, Zorn, Ungnade, Ärger, Hass, Feindschaft', and so has the gen. of the subject or object. So he renders RV., IV, 4, 3, as, 'no one approaches thee when angry,' and in AV., VI, 33, 2, takes *purā́ yáthā vyathíḥ* (this is the AV. accentuation as in AV., IV, 21, 3) *śráva Índrasya nā́dhṛṣe śávaḥ*, as 'Like a citadel (cf. *ūrjā́* and *ūrj*, Pischel, *Vedische Studien*, I, 185) unapproachable, is the anger, the fame, the

not him who is exceeding strong. His vigour is dreadful. When aforetime trembling passed from him, Indra's might was dreadful. May he give us that wealth, wealth of tawny hue. Indra is the lord, the most mighty among men.' (Then comes) the *sūdadohas* verse. The head-verses are in *gāyatrī* metre, beginning, 'The singers call aloud to Indra' (RV., I, 7, 1). If (the Udgātṛs) sing the Sāman with other verses which occur (in the service), then the two sets are to be interchanged in place.[3] If the other verses are ones not occurring, or some occur and some not, (then they should be inserted in the place of verses occurring which should be taken out.) The last verse of the hymn (should be recited, the insertion being made before it), and then the *sūdadohas* verse. Then come

strength of Indra.' Unhappily he does not cite or discuss this passage, where of course *purā* cannot be made by any effort of the imagination to be a noun. But accepting the sense 'wrath', then AV., VI, 33, 2, would give the sense 'As aforetime, the anger', &c., and this passage might be rendered, 'As of old (*purā yát*) his anger is excessive' (*ati*), and on the whole this is perhaps the least unlikely version of a very difficult and probably corrupt text. Cf. v. Schroeder, *Mysterium und Mimus*, p. 316, n. 2, whose version of RV., X, 86, 2, suggests 'because of anger'.

For the form of the verse, cf. e.g. Vājasaneyi Samhitā, I, 8: *dhūr asi dhūrva dhūrvantam* | *dhūrva tam yo 'smān dūrvati tam dhūrva yam dhūrvāmaḥ*, and Winternitz, *Gesch. der indisch. Litt.*, I, 159. In the next verse the AV. reads *tám* (Ppp. *no*) *urúm* and *tuviṣṭamas* (APr., III, 96; IV, 59), while the Ppp., the comm., and one MS. have *dadhātu*, and the commentary on the AV. and two MSS. (out of three) in Śāṅkhāyana have °*sadṛśam*. One MS. of Śāṅkhāyana has *purum*, the others *puraṃ*. *Tavástama* occurs in RV., I, 190, 5; II, 33, 3. For the dat. inf. in *e*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 970.

[3] This is Sāyaṇa's version. The Ānandāśrama reads *ubhayāsamsthā na viparyayo* with the opposite meaning, but this is less probable. The apodosis to the last clause is borrowed from the indication in V, 1, 6. As the next clause shows, the insertion of the new verses is to be made before the last verse preceding the *sūdadohas* verse and not directly before that verse. The word *samāmnātāsu* refers here to verses occurring in the hymn itself. The form *ubhayāsaṃsthānaviparyayaḥ*, however, presents great difficulty, for the use of *ubhayā* in compounds is confined to cases like °*cakra*, °*pāni*, °*hasta*, &c., and it is hardly likely that the second member of the compound is *āsamsthāna*, or that the fem. is kept because *ṛc* is fem. (Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 49-52). But, further, there is no special meaning in *samsthāna*, and the conjecture *ubhayāsāṃ sthānaviparyayaḥ* is possible. *Ubhayāsāṃ* (*ṛcām*) is precisely correct for two sets of three verses (cf. RV., I, 26, 9; 189, 7, and regularly later, cf. Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 272), and Sāyaṇa's version in no way confirms either the reading of Rājendralāla or the Ānandāśrama. The form would be very rare, the ordinary feminine being *ubhayī* (common in the Aitareya Brāhmana), and possibly *ubhayā* is the Vedic adverb. It may be noted that R's version of the comm., *tāsām arthe* (R^4 against R^1 and R^3), alone makes sense. S's *tāsāṃ madhye* being nonsense. Cf. Introd., p. 9.

The Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 2, gives the head-verses thus, RV., I, 7, 1-3; I, 6, 7-9; I, 84, 13-15; VIII, 76, 10-12; VIII, 93, 1-3, any of those used by the Sāman singers. Some use I, 50, 1-9, to correspond with the Sāman singers. If the latter use only I, 50, 1-3, then the reciter can take any two of the other *tṛcas* to make up the nine verses. As in the Aitareya, the recitation is by half-verses, and the *sūdadohas* verse occurs at the end.

the vertebrae-verses. 'The Soma is pressed for thee, come to the sacrifice, rejoice in the carouse, rich in gifts, for wealth. O Indra, thou art generous and young for us to sing.[4] He can overcome his foes in slaying Vṛtras; he is skilful and a plunger. We magnify our leader, Indra.[5] Impetuous, bright, the leader, the dweller on the mountains, hastening towards you, Indra, shouting aloud, with his eternal steeds.'[6] (Then comes) the *sūdadohas* verse. The three sets of verses, neck, head, and vertebrae, are all to be repeated with a pause at the half-verse.[7]

2. The (verses of the) right wing are connected with the Rathantara Sāman.[1] The Rathantara has for its strophe, 'We praise thee, O hero' (RV., VII, 32, 22), and for its antistrophe, 'Thee for the first drink' (RV., VIII, 3, 7), both being

[4] These verses contain an unusual number of rare expressions, and the uncertainty as to their accent adds to the difficulty. The reading of *vijáraḥ* is very doubtful. R in the commentary, which is followed by Bloomfield, *Vedic Concordance*, S, and the MSS. have *vijaraḥ*, while Sāyaṇa perhaps read *vidúraḥ* [a] (*viśiṣṭalokadevārāṇi gṛṇadhyā asmadagre kathayitum atra hṛṣṭo bhava*). I have translated the *vijáraḥ* (? *vijarā́ḥ*) of R's text, and taken *gṛṇadhyai* as an infinitive practically equivalent to an imperative, 'Let us sing of,' cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 411 sq.; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 982 d; Hopkins, *A. J. P.*, XIII, 21 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 216.

[5] *Vigāhā́ḥ*, Sāyana renders as *sevituṃ śakyaḥ*. Cf. RV., III, 3, 5, where it is an epithet of Agni. The *sá no netā́raṃ* looks like an imitation of older verses, such as RV., II, 6, 5, without much regard to their construction. Possibly the reading should be (cf. on IV) *sám* (which would become *saṃ* before *no*). So Maitrāyaṇī Saṃhitā, IV, 12, 6, has *sa dāśuṣe kiratu bhūri vāmam*, but in Taittirīya Saṃhitā, III, 3, 11: *saṃ*, &c. *Eṣā́ḥ* may be from the root *iṣ* (cf. Max Muller's conjecture on RV., IV, 2, 4, *S. B. E.*, XLVI, 320) and meaning 'swift'. S takes *sasahatur* as one word, but this makes nonsense of Sāyaṇa. The form is unusual, see Whitney, *Grammar*, § 1161 d.

[6] *Sámajaḥ* (for the form, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 73, 74) apparently means the 'bringer-together'. *Ṛjīṣí* cannot have the sense which it normally has (see Hillebrandt, *Ved. Myth.*, I, 235 sq.; Bloomfield, *J. A. O. S.*, XVI, 39) and which is here ascribed to it by Sāyaṇa, *ṛjīṣopalakṣitasomarasavān*. In RV., III, 32, 1, it seems to mean impetuous, and cf. *ṛjīṣá*, ibid, I, 32, 6. *Vā́m* he explains as the husband and wife engaged in the sacrifice. Rājendralāla reads *vásu* which is quite wrong, though followed in Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 205[a]. It would of course be acc. with *sámajaḥ*. *Śāsvadbhir evaiḥ* possibly merely means 'as usual', or 'in his eternal courses'. Cf. *évaiḥ*, 'in due way,' RV., I, 68, 4; 95, 6; *aryáḥ évaḥ*, IV, 2, 12; *S. B. E.*, XLVI, 437. These verses are unparalleled in other texts.

[7] This means, as Sāyaṇa and Śāṅkhāyana show, that there is a pause at the end of the half-verse (and *oṃ* at the end of the verse). The other possibilities are (1) pause at each *pāda*, with *oṃ* at half-verse, (2) no pause, *oṃ* at end. The Āśvalāyana Śrauta Sūtra contains examples of all kinds, see I, 2 sq.

[1] Cf. I, 4, 2.

---

[a] If so, it might be taken as two words and translate it 'the giver is to be praised'. Cf. *ví duró gṛṇīṣe* in RV., VI, 35, 5, and cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, XII, 10.

pragātha verses. These four *bṛhatīs* he turns into six.[2] (Then come the hymns), 'I shall proclaim the deeds of Indra' (RV., I, 32); 'In thee since our father, Indra' (RV., VII, 18). fifteen verses only; 'Who is sharp-horned, terrible like a bull' (RV., VII, 19); 'Dread is he born for strength, the mighty' (RV., VII, 20); 'Ye have uttered glorious prayers' (RV., VII, 23); 'For greatness, O dread Indra, with thine aid' (RV., VII, 25), five hymns; 'From far or near may Indra be with us' (RV., IV, 20) is the *saṃpāta* hymn. 'Thus in the Soma, in the carouse' (RV., I, 80, 1), is a *paṅkti* verse. (Then comes) the *sūdadohas* verse. (The verses of the) left wing are connected with the Bṛhat Sāman. The Bṛhat has for its strophe, 'For thee we hail' (RV., VI, 46, 1), and for its antistrophe, 'Come hither to the worship' (RV., VIII, 61, 7), both being *pragātha* verses. These four *bṛhatīs* he turns into six. (Then come the hymns), 'Praise him who surpasses in strength' (RV., VI, 18); 'Thou art attached to the pressed Soma, Indra' (RV., VI, 23), three hymns; 'Thou art the only lord of riches, O lord of riches' (RV., VI, 31), eight hymns; 'What! whose sacrifice has he increased?' (RV, IV, 23), is the *saṃpāta* hymn. 'Indra is born for the carouse' (RV., I, 81, 1) is a *paṅkti* verse. (Then comes) the *sūdadohas* verse. The right wing is connected with the Rathantara Sāman, and so is the *pañcadaśa stoma*.[3] There are one hundred and one (verses) in it, and it is called the Vasiṣṭhaprāsāha. The left wing is connected with the Bṛhat Sāman, and so is the *saptadaśa stoma*. There are one hundred and two verses, and it is called the Bharadvājaprāsāha. The (verses of the) tail, as being *dvipadās*, are connected with the Bhadra Sāman. There are nine verses from the Saṃhitā, 'These worlds let us conquer' (RV., X, 157), and 'Come hither with thy splendour' (RV., X, 172), and there are also other verses not from the Saṃhitā.[4] (These are), 'Ye priests, sing forth a song to Indra, who beyond all others slays the foe, that he may rejoice.'[5]

[2] The two *pragāthas* give only four *bṛhatīs*. The six are made up by repeating twice the fourth *pāda* of RV., VII, 32, 22, and reading with it the first half of RV., VII, 32, 23. Then the fourth *pāda* of this second *bṛhatī* is twice repeated, and with the second half of RV., VII, 32, 23, makes the third *bṛhatī*. By V, 1, 6, for the *pāda*, RV., VII, 32, 23^{c}, is to be substituted RV., X, 120, 3^{c}.

[3] The Rathantara Sāman is the basis of the *pañcadaśa stoma*, or hymn-form. The term *Vasiṣṭhaprāsāhah* is clearly the technical name of what is called elsewhere (see *St. Petersburg Dict.*) *Vasiṣṭhaprāsāham*. Similarly in the case of the *saptadaśa stoma*, and cf. II, 2, 2, n. 12, for the attributions. The syntax of RV., VI, 31, 1, is curious, see Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 106; *Vergl. Synt.*, I, 398, and cf. in Latin, Persius, III, 29: *censorem trabeate salutas*. For *prāsāha*, cf. *Z. D. M. G.*, XLVIII, 548.

[4] These are given also in Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 15, where they follow *eṣa brahmā*, &c. Some are also in the Sāmaveda. The two RV. hymns have five and four verses.

[5] Śāṅkhāyana has *juṣoṣati*. See Sāmaveda, I, 446; II, 463, where are *viprāya* and *yáṃ juṣóṣate*. For the form, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 810. B's MS. of Sāmaveda has *juṣoṣat*.

'Among the gods the singers sing the song; the youthful Indra, famous, takes up the strain.'[6] 'Resting beneath the *plakṣa*,[7] rich in honey, rejoicing in wealth, may we meditate on thee, Indra.' 'O thou to whom, most strong, we have recourse, giver on all sides,[8] from all sides bring us (gifts).' 'Thou art the manliest, the lord, most generous to win us booty, when the (rite) is duly paid.'[9] 'For thou alone[10] dost rule from of old, unsurpassed in might.' 'Do thou sing

[6] Śāṅkhāyaṇa has *marutaḥ svarkāḥ*, a much better reading, which obviates the difficulties of *devátāsv árkāḥ* with the unusual accent and use of *árkāḥ*. Here I would read *devátāḥ svarkā́ḥ*, the omission of *ḥ* before *sv* being quite common in all Sanskrit MSS. The Sāmaveda, I, 445; II, 464, has *Marútaḥ*, and the phrase *Marútaḥ svarkā́ḥ* occurs also in V, 1, 1. The translation of the last words given by Benfey is: 'gepriesen wird der hehre Jungling, Indra,' but though *śrutáḥ*, κλυτός, *inclitus*, perhaps means 'famous' here, *ā́ stobhati* must mean something like 'sings in return'. Cf. n. 11, below. A noun, *prástobha*, is unlikely. Passive particles like *prastubhānáḥ*, RV., IV, 3, 12, 'incited by shouting,' afford no support for a passive use here.

[7] The reading in Śāṅkhāyana and in Sāmaveda, I, 444; II, 465, is *puṣyema* and *ta*, which explain the accent on *dhimáhe* (for which, cf. Benfey, *Sāmaveda, Glossar*, p. 100; Whitney, *Roots*, p. 82, and in Colebrooke's *Essays*², I, 111, 112), although the accent might be otherwise explained. There is a parallel difference of reading between Śāṅkhāyana Āraṇyaka, XII, 16, and the parallel passages *paśyema — paśyantaḥ*. The words *úpa prakṣé* are explained by Sāyaṇa as one word, *plakṣavṛkṣasampāditāni pātrāṇy atra plakṣaśabdena vivakṣitāni teṣāṃ samīpavartti yāgapradeśa upaprakṣaḥ*, but they must mean 'beneath the *plakṣa* tree rich in honey', as rendered by Aufrecht, *Ṛigveda*, II, xlvi, n., or 'in a dwelling rich in honey', as translated by Benfey, who derives the word from *pra*+√*kṣi*, but who also (p. 130) suggests a derivation from *pra*+√*ghas* and a meaning 'food'. To take it from *upa*+√*pṛc* as an infinitive (as in RV., V, 47, 6) is possible but not probable. In favour of Benfey's derivation from √*kṣi* is the form *vanaprakṣam*, Sāmaveda, I, 580, but there is a v.l. *vanakrakṣam*. The last words mean, according to Benfey, 'lass deine Schatz' uns mehren, bergen, Indra!' according to Aufrecht, 'mogen wir unseren Wohlstand mehren, und den von dir verliehenen bewahren, Indra.' The translation given above is that of Sāyana, and may well represent the view of the passage taken by the author. The *plakṣa* (Ficus infectoria) is used as an upper *barhis*, Śatapatha Brāhmaṇa, III, 8, 3, 10. Cf. Zimmer, *Altindisches Leben*, p. 59.

[8] In any case *viśvátodāvan* must be considered as practically one word. Probably *viśvatodāvan* should be read as in the Sāmaveda, I, 437; cf. Sāmavidhāna Brāhmaṇa, II, 1, 5. Bloomfield (*Vedic Concordance*, p. 879ᵃ) treats the phrase as one word.

[9] *Suprānīte* is so rendered by Sāyaṇa. Hillebrandt in his text of Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 15, 5, apparently by conjecture, reads *supraṇītī*, followed by Bloomfield (*l.c.*, p. 998ᵇ), but both his MSS., B and K, read *supraṇīte*, which is presumably the older reading. I think the reading should be *supraṇīte* unaccented, and would translate, 'Thou, O good leader, &c.,' the word being found frequently in this use, and the voc. e.g. at RV., III, 1, 16; 15, 4. Neither this nor the next verse is in the Sāmaveda; *tvaṃ hy eka īśiṣe* is = RV., IV, 32, 7ᵃ; *maṃhiṣṭho vājasātaye* = RV., VIII, 4, 18ᵈ; 88, 6ᵈ.

[10] Śāṅkhāyana reads: *tvaṃ hi rādhasyata eka*, &c., corrected by Bloomfield (*l.c.*, p. 456ᵃ) to *rādhaspate*. Sāyaṇa takes *sanát* as *sanitum*, 'thou canst give.' The next three verses are not in Śāṅkhāyana. For the accent *sanát*, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1114 d. For *ámṛktaḥ*, cf. RV., III, 6, 4; 11, 6; IV, 3, 12; X, 104, 8.

forth, that dost know indeed all that has been aforetime or that is now.'[11] 'O Mitra and Varuṇa, grant us strength and food. O Indra, make us strength abounding.'[12] '(Grant) prosperity, strength, wealth, to him who seeks gain.[13] Soma impels not him who keeps not vows, gain will not come near him.' Then come three *dvipadās*,[14] beginning, 'This Brahman.' Then comes one *dvipadā*,

[11] This occurs in Sāmaveda, I, 450, as: *víśvasya prá stobha purò vā sán yádi vehá nūnám*, which Benfey renders, 'Vor allem sei gepriesen nun, seist du uns ferne oder nah,' but this passive use of √*stubh* is not probable. My rendering is of course very conjectural, and it supposes that *āsa* is read.

[12] This verse, as far as the latter part is concerned, agrees with Sāmaveda, I, 455, which runs: *ūrjā́ mitró váruṇaḥ pinvatédāḥ píyarīm íṣaṃ kṛṇuhí na Indra*. Here *pinvata* has the three deities as its subject, and its use is therefore regular. But in the Āraṇyaka text the plural is quite irregular, cf. I, 1, 2, n. 7. The text could be amended, but it is clearly original. Cf. the strange *aśvibhiḥ* in Jaiminīya Brāhmana, III, 77; on the other hand, *uttarābhyām* = *uttarābhiḥ* in Āpastamba Gṛhya Sūtra, VI, 14, 15 (Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, 281, n.). For the form *kṛṇuhī*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 704; Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 62; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 310. See also Oldenberg, *Prolegomena*, pp. 393 sq.; Zubaty's articles in *Vienna Oriental Journal*, II and III; and Arnold's *Vedic Metre*, Chap. VI, with whose results I regret I cannot on the whole agree (cf. *J. R. A. S.*, 1906, p. 718, and *Vedic Metre*, pp. xiii, xiv).

[13] In Sāmaveda, I, 441, this verse runs: *śám padám maghám rayīṣíṇe ná kā́mam avrató hinoti ná spṛśád rayím* (for the form, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1197 b), meaning 'Health, a dwelling, prosperity to him who seeks wealth. The man who pays no vows obtains not his desire, he wins not wealth'. Sāyana renders *rayiṣáṇi* as *havirlakṣaṇasya dhanasya dhātari*, but this cannot be right. If the Āranyaka form is correct, it is presumably from √*san*, as in *goṣan*, RV., IX, 2, 10, &c. It may of course also be the acc. or nom. neut. of *rayiṣáṇi*, compare *goṣáṇim dhīyam*, RV., VI, 53, 10. The only probable construction of the text here is 'there is (or "may there be") in the seeker of wealth, prosperity', &c. R has *rāyiḥ*, which is clearly wrong, as probably is *spṛśád*. For the omission of the verb in the Sāmaveda version, cf. RV., II, 6, 5; Pischel, *Vedische Studien*, I, 19; Geldner, ibid., 166; n. 7 on V, 1, 5.

[14] These verses (the accents are from the Sāmaveda) are given in Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VI, 2, 6: *eṣá brahmā́ yá ṛtvíya Índro nā́ma śrutó gṛṇe* ‖ *ví śrutáyo yáthā patha Índra tvád yantu rātáyaḥ* ‖ *tvā́m íc chavasas pate yánti gíro na saṃyátaḥ* ‖ They occur also (with *vi śrutayo* for *vi srutayo*, and *naḥ* for *na* in v. 3) in Śāṅkhyāna Śrauta Sūtra, IX, 6, 6, and (with *pathā́* for *patha*) in Sāmaveda, II, 1116 (= I, 438), 1118 (= I, 453), 1117. The first verse also occurs in Taittirīya Brāhmaṇa, II, 4, 3, 10 (*pratīka* only); III, 7, 9, 5; and the *pratīka* in Aitareya Brāhmaṇa, IV, 3. See Benfey and Griffiths' translations, and for *gṛṇe*, Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 719. Perhaps it may be taken as a passive, cf. RV., I, 79, 12: *hótā gṛṇīta ukthyàḥ*, rendered as 'is praised' by Oldenberg (*S. B. E.*, XLVI, 106), and see Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 264.[a] On the other hand, cf. nn. 6 and 11 above, where

[a] So also *jarate* means 'he sings' and 'he is praised' according to Oldenberg, *l.c.*, p. 136, and Neisser, *Bezz. Beitr.*, XIII, 298. I am not sure that in any case the passive sense is quite essential. The uncertainty is of course a sign of early date; cf. the Middle and Passive in Latin, Lindsay, *Latin Language*, pp. 519-521; Delbrück, *Vergl. Synt.*, IV, 433.

'To the yokes for him' (RV., VII, 34, 4);[15] the *sūdadohas* verse; the *dhāyyā* verse, 'What he won' (RV., X, 74, 6); and the *sūdadohas* verse.

ā́ stobhati and *prá stobha* must be active, and so here and in RV., I, 79, 12, the activity may be that of the god, not of the poet. In the RV. passage it has just been said: *ágnī rákṣāṃsi sedhati*, and I see no reason to give a passive sense to *gṛṇīte*. The verses may then be rendered, 'The holy season's lord, Indra by name, famous, utters praise. Let gifts approach thee, Indra, as paths the way. Like songs, to thee, lord of might, do men fare eagerly.' It should be noted that in I, 438, the Sāmaveda has *gṛṇé*, but in II, 1116, *gṛṇe*. The accent on *gṛṇé* is quite unintelligible,[a] and can only be explained by the fact that the Taittirīya Brāhmana,[b] *ll. cc.*, has *gaṇé*. In the Aitareya only *eṣa brahmā* (not as Aufrecht's text *eṣā*) is cited, a striking instance of the danger of arguments from the use of *pratīkas* only as a sign of later redaction (cf. Bloomfield's proof of the posteriority of the Gopatha Brāhmaṇa to the Vaitāna Sūtra, Introd., p. 26), since the argument would show that the Aitareya Brāhmaṇa was later than the Āśvalāyana Śrauta Sūtra; cf. also Oldenberg's remarks in *Gott. gel. Anz.*, 1907, p. 234, n. 2.

[15] Śāṅkhāyana adds the verses, RV., VIII, 29, 4, and VI, 17, 15, but as there are only six instead of nine new verses, the total number of *dvipadā* verses made up is still only twenty-one. The Aitareya adds a twenty-second verse, see I, 4, 2.

The passages corresponding to the *pakṣas* are given in Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 4; 5, thus: the sides are divided into the *akṣas*, *bāhus* (arms), and *prahastakas* (hand). The *akṣas* are VI, 47, 8, and a verse not from the RV., *sa sūrye janayan*, &c. Then for the right *bāhu*, the strophe of the *rathantara sāman*, repeated as a *kakubh*, then the *sūdadohas* verse. Then similarly the antistrophe, and a *dhāyyā* verse. Then the *rathantara pragātha*. Then the hymn, RV., VI, 22, exchanging for VI, 22, 2, the verse X, 28, 2. For the left *bāhu* precisely the same treatment of the *bṛhat sāman*, but no *dhāyyā*, and the hymn X, 28, with VI, 22, 2, as its second verse. The *prahastakas* are respectively VIII, 97, 13-15, and VIII, 97, 10-12.

Then comes XVIII, 6, the *caturuttarāṇi*, viz. RV., VIII, 92, 19-21; VIII, 12, 22-24; I, 10, 1-3; VIII, 88, 3, 4 (a *pragātha*, or 3-5), by half verses; I, 80, 1-3 (*paṅktiśaṃsam*); VI, 34, 1-3; and I, 83, 4-6, *pacchas*, then the *sūdadohas*.

It is worthy of note that, just as the Aitareya refers only to the *eṣa brahmā* verses by the *pratīka* of the first verse, so the Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 15, 4, also uses only the *pratīka*. It is almost impossible to avoid the conclusion that this book XVIII (and presumably, also XVII) must be not earlier nor later than the main body of the Sūtra, and this will modify to some extent Hillebrandt's view, *Ritual-Litteratur*, p. 25. Similarly the Āraṇyaka may be written after the Āśvalāyana Śrauta Sūtra. Cf. my note in *J. R. A. S.*, 1907, pp. 410-412.

In the Aitareya Brāhmaṇa, VI, 18, 1, it is said that Viśvāmitra was the seer of RV., IV, 19, 22 and 23, and that Vāmadeva *asṛjata* them, *tān kṣipraṃ samapatat*, while in IV, 30, 2, RV., IV, 20 and 21, are also declared to be *saṃpāta* hymns: *Vāmadevo vā imāṅl lokān apaśyat tan saṃpātaiḥ samapatat* (Sieg, *Die Sagenstoffe des Ṛgveda*, p. 103).

---

[a] It falls under none of the exceptional cases, Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 106; Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 597, 598; Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 70 sq.; Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 21-29; Oldenberg, *Z.D.M.G.*, LX, 707-740; see my note, *J.R.A.S.*, 1908, p. 202.

[b] Also the Āpastamba Śrauta Sūtra, XIV, 2, 13, cited by Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 207[b].

3. (Then come) the eighty *gāyatrī* tristichs.[1] He takes out the last three verses of the hymn, 'Great is Indra who by his might' (RV., VIII, 6). (Then come) three verses of the hymn, 'A cake for us' (RV., VIII, 78). Of the verses following, 'Indra indeed is the drinker of Soma beyond others' (RV., VIII, 2, 4), he omits the last three. Of the others he omits, 'Sweet are the draughts of Soma, come hither' (ibid., 28), and puts in its place the verse, 'No other mighty one' (RV., VIII, 80, 1). (Then comes) one verse, 'Born with a hundred strengths' (RV., VIII, 77, 1). (Then comes) the remainder (of the hymn, RV., VIII, 92), 'Much invoked, much praised' (ibid., 2). He omits the last verse of the hymn, 'To him that hath renowned treasures' (RV., VIII, 93, 1). (Then come the hymns), 'The deeds of the impetuous one' (RV., VIII, 32), 'Those that kindle Agni' (RV., VIII, 45), and 'For us, O Indra, rich in food' (RV., VIII, 81), and the following hymn. (Then comes) the *sūdadohas* verse.

4. (Then come) the eighty *bṛhatī* tristichs.[1] There are twenty-nine verses

[1] They are—

RV., VIII,	6, 1-45	=	45	verses.
,,	78, 1-3	=	3	,,
,,	2, 4-39	=	36	,,
(For verse 28, RV., VIII, 80, 1, is substituted.)				
,,	77, 1	=	1	,,
,,	92, 2-33	=	32	,,
,,	93, 1-33	=	33	,,
,,	32	=	30	,,
,,	45	=	42	,,
,,	81	=	9	,,
,,	82	=	9	,,
		=	240	verses.

In Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 7, the verses are: RV., VIII, 6, 1-45; 2, 4-27; 31-39; 45, 1-42; 32, 1-30; 92, 4-18; 22-33, 93, 4-18, 22-33; III, 51, 10-12; VIII, 76, 10-12; 69, 4-6, VI, 45, 1-30, which gives 81 *tricas* and not 80. The number is reduced to 80 by the omission of one of the three *tricas*, III, 51, 10-12; VIII, 76, 10-12; 69, 4-6.

[1] These are—

RV., VIII,	1, 1-29	=	29	verses.
,,	3, 1-6; 9-20	=	18	,,
,,	4, 1-14	=	14	,,
,,	33, 1-15	=	15	,,
VII,	32, 1; 2, 4-21; 24-7	=	24	,,
(For VII, 32, 10, is substituted VIII, 99, 1.)				
6 Vālakhilya hymns		=	56	,,
VI, 46, 3-14		=	12	,,
III, 44		=	5	,,
III, 45		=	5	,,

of the hymn, 'Sing of nought else' (RV., VIII, 1). He omits the seventh and eighth stanzas of the twenty stanzas beginning, 'Drink the fragrant Soma' (RV., VIII, 3, 1). (Then come) fourteen stanzas beginning, 'When, Indra, forward, backward, upward' (RV., VIII, 4, 1). Then fifteen stanzas beginning, 'We with the Soma thee' (RV., VIII, 33, 1). In the hymn, 'May not thee the sacrificers' (RV., VII, 32), he omits the *dvipadā* (ibid., 3), and the *pragātha* connected with the Rathantara Sāman (ibid., 22). Further he omits the *pragātha*, 'No one Sudās' chariot' (ibid., 10), and inserts in its place the *pragātha*, 'Thee men but yesterday' (RV., VIII, 99, 1). (Then) six Vālakhilya hymns beginning, 'Him of good gifts' (RV., VIII, 49, 1). (Then) the rest (of the hymn, RV., VI, 46), beginning, 'Who active ever slays the foe' (ibid., 3). (Then) two hymns beginning, 'May this delightful one for thee' (RV., III, 44, 1). He omits the seventh and eighth stanzas of the hymn, 'Both let him hear' (RV., VIII, 61). He omits the last stanza of the hymn, 'With strength him that finds treasure' (RV., VIII, 66) (Then come) eleven stanzas beginning, 'Who is king of men' (RV., VIII, 70, 1). (Then the hymns), 'Him who works wonders, enduring the onslaught' (RV., VIII, 88), 'To be invoked by us in all' (RV., VIII, 90), and nine verses of the hymn, 'The blessings thou dost bear, Indra' (RV., VIII, 97). (Then comes) the *sūdadohas* verse.

RV., VIII, 61, 1–6, 9 18	=	16 verses.
,, 66, 1–14	=	14 ,,
,, 70, 1–11	=	11 ,,
,, 88	=	6 ,,
,, 90	=	6 ,,
,, 97, 1–9	=	9 ,,
	=	240 verses.

Of these, however, no less than 80 are *satobṛhatī* verses. In Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 8–11, the *aśīti* is given as follows: VIII, 97, 1–9; VIII, 62, 7–9; I, 36, 7, 8; VIII, 70, 7–12; = 20 *pratyakṣabṛhatīs*: then VI, 46, 3–10; VII, 32, 1, 2, 4–9; VII, 32, 12–21; VII, 32, 24–27; VIII, 1, 1–4; *mā u tvā puruṣvaso*; VIII, 3, 9–12, VIII, 3, 17–20; VIII, 4, 1–14; VIII, 61, 3–6; VIII, 61, 9–18; VIII, 66, 3–14 Hillebrandt in his index gives the references differently, but this is apparently due to a confusion between *pragāthas* and stanzas. There are really 43 *pragāthas*. The one *mā u*, &c., is not apparently from the Saṃhitā, Hillebrandt's indices all ignore it, and it does not appear in Bloomfield's *Vedic Concordance*. Of the last six, three only are selected to make up the 40. Then come 20 more *pratyakṣabṛhatīs*, VIII, 1, 5–24. Then 20 more. VIII, 1, 25–29; VIII, 33, 1–15. Then 40 *pragāthas*, the three over the first 40, VIII, 70, 1–6; VIII, 88, 1, 2; VIII, 90, 1–6; VIII, 99, 1 8, VIII, 49 55 (the Vālakhilyas), omitting VIII, 53, 5, 6; 54, 3, 4 Then I, 175, 1; VI, 42, 4; III, 53, 18; VI, 47, 19; VIII, 78, 10; VIII, 89, 7; VIII, 101, 13; X, 102, 1; 3; 12, making 10 *bṛhatīs*, and III, 44; 45, making up 20 in all. The whole *bṛhatī aśīti* consists therefore of 80 *bṛhatīs* and 80 (not 160 as Friedlander) *pragāthas*, giving (80 + 80) 160 *bṛhatīs* and 80 *satobṛhatīs*, just as in the Aitareya. Cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 8 and 9, for the *gāyatrī* and *bṛhatī aśītis*.

5. (Then come) the eighty *uṣṇih* tristichs.[1] There are the two hymns beginning, 'Indra who is the greatest drinker of the Soma' (RV., VIII, 12, 1). He omits the last stanza of the hymn, 'Sing forth to him' (RV., VIII, 15). (Then comes) the hymn, 'To Indra sing the *sāman*' (RV., VIII, 98). He omits the last three stanzas of the hymn, 'Let us utter, O comrades' (RV., VIII,

[1] There are—

	RV., VIII, 12	=	33 stanzas.
	,, 13	=	33 ,,
	,, 15, 1-12	=	12 ,,
	,, 98	=	12 ,,
	,, 24, 1-27	=	27 ,,
	I, 84, 7-9	=	3 ,,
	V, 40, 1-3	=	3 ,,
	VI, 43, 1-3	=	3 ,,
		=	126 *uṣṇih* stanzas.
Then *gāyatrī* stanzas—	RV., VIII, 14	=	15 stanzas.
	,, 16	=	12 ,,
	,, 17, 1-13	=	13 ,,
	III, 37, 1-10	=	10 ,,
	I, 4	=	10 ,,
	,, 5	=	10 ,,
	,, 6	=	10 ,,
	,, 8	=	10 ,,
	,, 9	=	10 ,,
	VI, 45, 1-30	=	30 ,,
	I, 30, 13-15	=	3 ,,
		=	133 *gāyatrī* stanzas, or 114 *uṣṇih* stanzas, making in all 240 *uṣṇihs*.

According to Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra the verses are: RV., VIII, 13, 1-33; VIII, 12, 1-21, 25-33; VIII, 15, 1-12; VIII, 24, 1-27; I, 84, 7-9; V, 40, 1-3, = 36 *tṛcas* or 108 *uṣṇih* stanzas, XVIII, 12. Then, XVIII, 13, come RV., IV, 30, 1-6; IV, 30, 9-22; IV, 32, 1-21; I, 30, 1-15; VIII, 14, 1-15; VIII, 16, 1-12; VIII, 64, 1-12; VIII, 82, 1-9 (Hillebrandt's I, 30, 1-5, and VIII, 82, 1-7 are slips), making 104 *gāyatrī* stanzas. Then VIII, 21, 1-16, *kakubh pragāthas*; then VIII, 98, 1-12 in *uṣṇihs*. We thus get 240 stanzas, consisting of 120 (108 + 12) *uṣṇihs*, 104 *gāyatrīs*, 8 *kakubhs*, and 8 *satobṛhatīs* (i.e. VIII, 21, 1-16). The Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 10, points out that to get 240 *uṣṇihs* it is necessary to take away four syllables from each of the 80 *satobṛhatīs*, which with 160 *bṛhatīs* make up (V, 2, 4) the *bārhatī tṛcāśīti*. Then the 8 *kakubhs* give 8 *uṣṇihs*, while the 8 *satobṛhatīs* yield each three, or 24 in all, sets of four syllables. Adding the 80 and the 24 we have 104 sets of four syllables, which added to the *gāyatrīs* give 104 *uṣṇihs*, to which again must be added 120 *uṣṇihs*, 8 *kakubhs*, and 8 *uṣṇihs*, left after the deduction of 24 syllables from each *satobṛhatī*, making a grand total of 240 *uṣṇihs*.

This complicated version, as Dr. Friedlander points out, probably arises from an attempt to remedy the apparent inaccuracy of the Aitareya in permitting 80 *satobṛhatīs* in the *bārhatī aśīti*. Its success is not obvious, and that the attempt should be made may fairly be reckoned a sign of lateness.

24, 1). Then three tristichs, 'Who alone bestowed' (RV., I, 84, 7), 'Come hither to what is pressed with stones' (RV., V, 40, 1), and, 'Under whose sway Śambara' (RV., VI, 43, 1). *Gāyatrī* verses become *uṣṇih* verses by equalization. Every seven *gāyatrīs* make six *uṣṇihs*. (Then come) the hymn beginning, 'If, Indra, I, like thee' (RV., VIII, 14, 1), and the two hymns beginning, 'The lord of men' (RV., VIII, 16, 1). He omits the last two stanzas of the second hymn. He omits the last stanza of the hymn, 'For the strength that slays Vṛtra' (RV., III, 37). (Then come) three hymns beginning, 'The doer of fair deeds to our aid' (RV., I, 4, 1). Then two hymns beginning, 'Indra, lasting wealth' (RV., I, 8, 1). He omits the last stanza of the hymn, 'Who has brought from afar' (RV., VI, 45). Then come three stanzas of the hymn beginning, 'Let splendid feasts be ours' (RV., I, 30, 13). (Then comes) the *sūdadohas* verse. In the case of all these three sets of eighty tristichs, there is made a pause after the half-stanza. The eighty tristichs are the food, and the *vaśa* verses are the stomach (of the bird). The *vaśa* hymn begins,[2] 'Worthy of thee, O wealthy one' (RV., VIII, 46, 1), and ends, 'Gainer, gainer of good' (ibid., 20). The verse, 'Giving wealth' (ibid., 15) is a *dvipadā*, and, 'Now then' (ibid.) an *ekapadā*. It ends with the verse, 'Of that milk yielder' (RV., VIII, 69, 3). (Then comes) the *sūdadohas* verse.

[2] Cf. I, 5, 1. The explanation of the number 21 stanzas given by Sāyana there and here is that the passage ends with verse 20 and the *sūdadohas* verse makes up the 21. This view may be supported by the fact that the *sūdadohas* verse is here set out with its *pratīka*. It is most probable that we should understand that the 21 stanzas are made up by the inclusion of the *sūdadohas* verse, and then that there follows again that verse in its usual capacity of separating the different parts of the whole. Sāyana does not clearly appear thus to have taken it, but it seems most probably so, and the translation is based on this view.

Śāṅkhāyana in Āranyaka, II, 11, and Śrauta Sūtra, XVIII, 14, takes the whole hymn, VIII, 46, as being used. The priority of the Aitareya is evident as vv. 21–24 contain a *dānastuti* of Pṛthuśravas. The same remark applies to the Śatapatha Brāhmaṇa, see Eggeling, *S. B. E.*, XLII, 112.

It is worthy of note that an annotator in S² considers that Sāyana's explanation of the number 21 is inconsistent (this is not the case) and inaccurate. He argues that the 21 stanzas are made up by splitting ver. 15 into an *ekapada* and a *dvipadā*. This view is at first sight plausible, but the mention here of these divisions is more probably due to an explanation of *yathopapādam* in I, 5, 1, and so Sāyana there takes it. The other view is, however, accepted by Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, 112, n. 2, who points out that the version of the Mahaduktha contained in MS. Ind. Off. 1729 D gives ver. 15 as an *ekapadā* and a *dvipadā*, which certainly tells against Sāyana.

For *gāyatrīs* and *uṣṇihs*, cf. Ṛgveda Prātiśākhya, XVI, 10 sq.; for *sampadā*, Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XV, 10, 5.

ADHYĀYA 3.

(Then come) the thigh (verses).[1] In the hymn, 'O Indra and Agni, ye two' (RV, VIII, 40), (he recites) the half-stanzas as *gāyatrīs*,[2] but the second half of the second as an *anuṣṭubh*, up to the last stanza. The hymn, 'To thee, the mighty, the intoxicated one' (RV., X, 50), has *nivids* inserted. Between the two hymns, 'Who in the forest as it were has been set down' (RV., X, 29), and 'Who first is born, the wise one' (RV., II, 12), are[3] inserted the hymn, 'Come hither standing on thy chariot-seat' (RV., III, 43), and the stanza, 'Wandering alone in the midst of many' (RV, X, 55, 5). As many decades[4] of verses in *triṣṭubh* and *jagatī* addressed to Indra as they insert, after transforming them into *bṛhatīs*, so many years may a man be fain to live beyond the normal life, at the rate of ten verses for a year[5]; or he need not do so. (Then come) the

[1] Cf. I, 5, 1. The verses are RV., VIII, 40, 1–10; X, 50, 1–7; X, 29, 1–18; III, 43, 1–8; X, 55, 5; II, 12, 1–15; X, 178, 1–3, an *ekapada*; I, 11, 1–8; VII, 23, 1–6; VII, 24, 1–4, 6, 5.

In Śāṅkhāyana the *vaśa* hymn is followed, XVIII, 15, by the *dvipadās*, I, 2, 2, above; then comes the *Aindrāgna sūkta*, VIII, 40. Then the *avapana*, RV, X, 167, 1, II, 21, 1–6; I, 84, 10–12; VII, 31, 10–12; VI, 46, 1–3. Then the *ānuṣṭubha samāmnāya*, RV., I, 10, 4–12; I, 11, 1–8, I, 84, 1–6, I, 72, 2–5; I, 176, 1–5; V, 35, 1–7; V, 38, 1, 2; V, 39, 1–4; VI, 44, 1–6; VIII, 34, 1–15; VIII, 63, 4–6; VIII, 89, 5, 6; VIII, 95; X, 152. Then the *triṣṭupchata*, RV., I, 32; VI, 25; II, 12; II, 14, III, 43; III, 46; III, 51, 4–6; IV, 16; VII, 24; VII, 23, VIII, 69, 13–15. See Śrauta Sūtra, XVIII, 16–20; Āraṇyaka, II, 12–16. These confused masses of verses show distinctly the later character of the Śāṅkhāyana ritual. See also Śatapatha Brāhmana, VIII, 6, 2, 3, where RV, X, 50, is called the spine; IX, 1, 1, 44; 3, 3, 19, in the last passage the *vaśa* is given as 35 in Eggeling (*S. B. E.*, XLIII, 223), which must be an error as there are only 33 verses, cf. Introd., p. 36.

[2] The second verse is a *dvipadā* in *śakvarī*. The first three feet make up a *gāyatrī*, that is, they are recited with a pause after the second foot and *om* after the third. The second four feet are recited as an *anuṣṭubh*, with a pause after the second and *om* after the fourth. The last is a *triṣṭubh*, and it is recited by *padas*, that is, a pause after the first foot and *om* after the second. The remaining ten verses are in *mahāpankti*, and therefore are each divided into two *gāyatrīs* for recitation. It is characteristic of the deliberate differences between Aitareya and Śāṅkhāyana that the latter, XVIII, 16, divides ver. 2 into an *anuṣṭubh* and a *gāyatrī*, not *vice versa*.

[3] That is, if one desires life (Sāyana). See n. 5. For X, 55, 5, cf. Ludwig, *Ṛgveda*, III, 186; Hillebrandt, *Ved. Myth.*, I, 465

[4] Cf. I, 5, 2, n 6 Sāyana here renders *daśatī* as verses produced in the Saṃhitā, which is a collection of ten Maṇḍalas. But the *daśato* below certainly suggests that it means decades as probably in I, 5, 2.

[5] This must be the meaning, and so Sāyana takes it. He, however, takes *na vā* as meaning that each *bṛhatī* produces a year of life, contradicting the ten-*bṛhatī* rule This is not impossible, in which event he points out the insertion of the nine *triṣṭubh* verses gives eleven *bṛhatis* or eleven years' longer life But it is not natural, and it ignores *triṣṭubhjagatīnām*, there being no *jagatīs* in the nine verses, and therefore in accordance with the ordinary use

hymn, 'That steed impelled by the gods' (RV., X, 178), and the *ekapadā*,[5] 'Indra rules all.' (Then comes) the *anuṣṭubh* hymn, 'All songs have caused Indra to grow' (RV., I, 11). Having recited the first half-stanza of the first stanza of this hymn, he combines[7] the first half-stanza of the second stanza with the second half-stanza (of the first stanza), (joining) quarter-stanza with quarter-stanza so as to make *anuṣṭubhs*. Up to the last stanza he combines every succeeding half-stanza with the preceding. The rest are done in the usual way. (There are) six verses beginning, 'Drink, Indra, the Soma, let it gladden thee' (RV., VII, 23, 1). Having recited four verses of the hymn, 'Thy place, O Indra, is made on thy seat' (RV., VII, 24), and then joining[8] the last stanza, he ends with the second last stanza. The Śastra finished,[9] he mutters the *ukthasampad*. In the place of the *ukthavīrya* the *ukthadoha* is used.

2. 'Thou art the head of the world,[1] the essence of speech, the fire of breath,

of *na vā* in Āśvalāyana (e. g. Śrauta Sūtra, VI, 5, 22), Śaunaka's pupil,[a] I take it to mean that, unless one is *āyuṣkāma*, one need not insert the verses. Cf. Sāyana's note: *yady āyuṣkāmaḥ syāt tadānīm . . . prakṣipet*, whence it appears that he did not regard the *āvapana* as essential. He may be combining two differing previous comments. The idea is curiously inverted.

[6] Not in the Ṛgveda. See Sāmaveda, I, 456; Vājasaneyi Saṃhitā, XXXVI, 8; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VIII, 2, 21; Sāmavidhana Brāhmaṇa, II, 6, 7, which all have *viśvasya rājati*.

[7] See I, 5, 2, n. 12. Śaṅkhāyana, XVIII, 20, applies the same combination to the *udubrahmiya* hymn, RV., VII, 23. The first and last half-stanzas in both cases are left unaltered. The other sets of four *padas* are treated as *anuṣṭubhs*.

[8] For a formal definition of *saṃtata*, see Āśvalāyana Śrauta Sūtra, I, 2, 10.

[9] In the Agniṣṭoma, the *prakṛti*, the Niṣkevalya Śastra, Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 339, n., ends with a Mantra, *ukthaṃ vāindrāyopaśrayate iva*, Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 15, 23, of which *ukthaṃ vaindrāya* forms the *ukthasampad*, and the rest the *ukthavīrya*. The Hotṛ here recites the *sampad*, but in the place of the *ukthavīrya* come the *ukthadoha*, i. e. the verses set out in V, 3, 2. For the *ukthavīrya*, cf. V, 1, 5, n. 6; Haug, *Aitareya Brāhmaṇa*, p. 177; Eggeling, *l. c.*, 327, n.; Caland and Henry, *L'Agniṣṭoma*, p. 233. Sāyana ascribes the verses and formulae to a *śākhāntara* as usual.

[1] The rendering of these verses is very doubtful, and I have mainly followed Sāyana. The difficulty is increased by the fact that E has here no accents, and Rājendralāla has apparently followed a most corrupt MS. or has scattered accents at random. They do not occur in Śāṅkhāyana. Both Rājendralāla and the Ānandāśrama edition print the verses with stops only at *sárvam*, *vyòma*, *pinvati*, and *dúhānam* (and in the former case also at *asi*), as if they were prose. They seem clearly, however, to be intended as verses, and I have divided them into *jagatīs* with mixed *triṣṭubhs*. *Indrāk* may belong to the first verse, and other divisions are no doubt possible, but the original metrical form of e. g. *ṛtáṃ satyáṃ vipigyānáṃ vivācanam* is certain. For similar cases of verse treated as prose, cf. Aitareya Brāhmaṇa, VIII, 25, 3, and 27, 2 and 3, where *ślokas* appear in prose form. In VIII, 27, 3, *bhavati* is two syllables only

[a] The Bṛhaddevatā, IV, 139, in the 'B' recension mentions Āśvalāyana, and though this may point to the verse being late, it may also be quite correct, since a pupil of Śaunaka appears to have been the author of the Bṛhaddevatā, cf. Macdonell, I, xxiv, and Āśvalāyana was evidently one of his oldest pupils.

the abode of mind, the entrance of the eye, the source of the ear, the resting-place of the heart, thou art all. (Thou art) Indra, the undying sacrifice, the ambrosia, the sky, right, truth, conquest, decision, the end of speech, the pervading, that which is beyond all, the light, the udder, the unanswerable, that which was before. Thou art all,[2] speech, the water with the lightning that goes thither and returns,[3]

as elsewhere. A striking example of verse disguised as prose is the inscription on the Piprahva *stūpa*, see Fleet, *J. R. A. S.*, 1907, pp. 111 sq., following, with minor differences, Thomas, *J. R. A. S.*, 1906, pp. 462 sq. In the Aitareya, *l. c.*, we have:—

Kṣatreṇa kṣatram jayati balena balam aśnute |
yasyaivam vidvan brāhmano rāṣṭragopaḥ purohitaḥ ||
tasmai viśaḥ sampanate sanmukhā ekamanasaḥ |
yasyaivam vidvān brāhmano rāṣṭragopaḥ purohitaḥ || 25 || || 2 ||
tasya rāja mitram bhavati (2 syll.) *deviṣantam apabādhate |*
yasyaivam vidvan brāhmano rāṣṭragopaḥ purohitaḥ |
tasmai viśaḥ, &c., as above,

and in other places fragments of verse appear, as is only natural, since gnomic sayings like them tend in all languages to become verse. The old character of these Ślokas appears from their metrical form, and they may be compared with the verse cited from Śatapatha Brāhmaṇa, XI, 5, 4, 3, by Oldenberg (*S. B. E.*, XXX, xix). Similar verses composed at later dates are found in the characteristic late metre in the Gṛhya Sūtras, quite freely (Oldenberg, *l. c.*, xxxv-xxxvii), one being attributed (Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, IV, 7, 16) to Śaunaka, and Ślokas are recognized in the lists of compositions, e. g. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 4, 10; IV, 1, 2; see Sieg, *Die Sagenstoffe des Ṛgveda*, pp. 7 sq.

[2] Sāyaṇa has: *yasya yasya vastuno yad yat pūrvam kāraṇam rūpam tat sarvaṃ rūpam*; and he explains *pārāg arvāg* as *uttamādhamarūpā vāc*.

[3] *Sápru* is so explained by Sāyaṇa, and *pārāg* and *arvāg* probably go with *salilam*. In the Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 9; 10, this passage from *Indraḥ . . . amṛtam duhānam* appears, but in a different connexion and in an inferior, perhaps secondary, form, which looks as if it were borrowed from the Āraṇyaka. The parallelism has escaped not only Oertel, but also Bloomfield (*Vedic Concordance*). Quite irrelevantly appear the words (the *gāyatrī* as *brahman* is the subject of discourse). *tayaitāni nāmānīndraḥ karmākṣitir amṛtam vyomānto vācaḥ | bahur bhūyas sarvam sarvasmād uttaram jyotiḥ | ṛtam satyam vijñānam vivācanam apratīvācyam | pūrvam sarvam sarva vāk | sarvam idam api dhenuḥ pinvate parāg arvāk || 9 || sa pṛthaksalilam kāmadughākṣiti prāṇasamhitam cakṣuśśrotram vakprabhṛtaṃ manasa vyāptam hṛdayāgram brāhmaṇabhaktam annaśubham varṣapavitram gobhagam pṛthivyupāyam tapastanu Varuṇaparīyatanam Indrakreṣṭham sahasrākṣaram ayutadharam amṛtam duhānā sarvān imāṃl lokān abhivikṣaratīti |* Oertel renders, 'These are its names: Indra, action, imperishableness, the immortal, end of the firmament of speech; the manifold, the numerous, the all, the light higher than the all; righteousness, truth, distinction, decision which is not to be contradicted; the ancient all, all speech. This all also, [like] a cow, fattens hitherward, thitherward. She that milks immortality possessing individual oceans (?), possessing wish granting imperishableness, connected with breath, possessing sight and hearing, superior by speech, permeated by the mind, having the heart as its point, apportioned to the Brāhmans, pleasant through food, having the rain as means of purification (?), cow-protecting, higher than the earth, having penance as a body, having Varuna as an enclosure, having Indra as leader, possessing a thousand syllables, possessing ten thousand streams, flows in all directions unto all these worlds.' It

which yields milk and fattens[4]. (Thou art) the eye, the ear, breath, that which is

should be noted that the MSS. read *vijñānam*, a clear error for *vijñyānam*, properly a perf. part. middle of √*ji* (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 809), a word elsewhere unknown but of interesting function (for *g*, cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, 146), which is rendered very probable by the metre, *apratiwacyah* (C), *vā, cakṣu-rotram, hrdayogram, brahmanabhraktram* (a), °*bhratram* (B), °*bhrtram* (C), *Varunapariyatanam, duhānāh*. These readings confirm the *brahmanabhartrkam* of the Āranyaka text. *Hrdayāgram* is no doubt a possible and an easy conjecture, but Sāyana already had *hrdayogram*, and its appearance here certainly shows that the tradition hardened to *hrdayogram* at a very early date. *Annaśubham* is tempting, but uncertain as Sāyana read *ánnaśubhe*. Cf. Śatapatha Brāhmana, IX, 5, 1, 12, *satyamte vācam* for Mantrāyanīya Samhitā, III, 7, 3, *satyānrtam*. So in Atharvaveda, XIV, 1, 11, *śrotre* replaces RV., X, 85, 11, *śrotram* quite wrongly (cf. Whitney, *Translation*, p. 742). I consider therefore that (especially in view of the accent) it is very likely that *ánnaśubham* should be replaced. For *hrdayogram* if it really is *hrdayāgram* might be compared Maitrāyanī Upanisad, VI, 35, *dvidhaimondham* for °*āndham* (Max Muller, *S. B. E.*, XV, li). But error of text is easy. *Vyomanto vacah* must, I think, be divided into *vyòma* and *ánto vācáh*. The sense ascribed to *Indrajyestham* is possible, and *Indrajyestham* may mean (as in RV., AV., and TS.) 'having Indra as its best'. *Varunapariyatanam* may perhaps be right, but it is far from certain, and Sāyana had *varunavāvrtamam*, a more recondite form (see n. 12 on II, 4, 3) than that of the Brāhmana. The words *bahur bhūyas* should be *bahor bhūyah*. This example answers the query of Speijer, *Vedische und Sanskrit Syntax*, § 122, n. 2, as to whether the idiom 'susser als suss' is Vedic as well as classic (his *Sanskrit Syntax*, § 251, 3). The same phrase is found in V, 1, 5, in a Mantra passage, and in the parallel passage, Śāṅkhāyana Āranyaka, I, 8. Cf. also such phrases as *bahu ca me bhūyaś ca me*, Taittiriya Samhita, IV, 7, 4, 2, *J. R. A. S.*, 1909.

The accents of the R edition are very incorrect. *Vivāanám* is quite impossible. In the case of the compounds R has *hrdayográm, brahmanábhartrkám, vársapavitram, vakpráhūtam, pithivyupáram, tápastánu, Índrajyéstham, ayútaksáram, bráhmavárcasam. Varsápavitram* is supported by *varsinirmij* (RV.), and *varsámedas* (AV., °*medhas*, AV. Paipp.); *sahásradharam* by the RV.; *ayútāksaram* by analogy with *sahásradhāram*, &c.; *tápastanu* and *brāhmanábhartrkam* depend on analogy; *Indrajyestham* has abundant authority; *góbhagam* may be compared with *gómagha* (RV.), but cf. *gobhāj* (RV.). *Vākprabhūtam* and *satyásammitam* are supported by usage (Macdonell, *Vedic Grammar*, p. 96, Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, 1, 227 sq.), and *hrdayogram* is probable (Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1287 a, gives several examples of different accents, Wackernagel, pp. 238 sq., decides for accent on the first member as usual in determinatives with adjectives at the end (for examples, cf. p. 233)). On this analogy, *pithivyuparam* may be right, or possibly we should read *pithivy úparam* as two words, but the gender of *úparam* would be strange if it is a noun (meaning either 'lower Soma stone' (RV., AV., but cf. *Ved. Stud.*, I, 108 sq.), or 'lower part of sacrificial post' (VS.)), since there it is always masc. (cf. n. 5). The accent on *Vāruna*° must remain doubtful, but if it is a case of a past part., the accent should be on the first. None of these words have found their way into Wackernagel's lists.

For similar cases of double accent in MSS., cf. Scheftelowitz, *Die Apokryphen des Rgveda*, pp. 39, 49 (from B); Wackernagel, p. 40, points out that in cases of compounds the Atharvaveda, XIX and XX, Śatapatha Brāhmana, Taittiriya Āranyaka and Maitrāyanī Upanisad (he ignores this work) are very badly accented. His theory of accent (pp. 40 sq.) lays stress on the fact that determinatives (save those with verbal second parts—other than forms in *-ta*, *-ti*) originally had the accent on the first part and only later on the second. The accents here must depend to some extent on (*a*) the validity of the theory, (*b*) the view as to the age of the Āranyaka.

[4] *Pinvati* as it stands spoils the construction, but may be right. Possibly it was originally

measured by truth, which is produced by speech, and proceeds from the mind, what is truth in the heart, and borne by Brahmins. (Thou art) food and prosperity, purified by the rains, rich in cows, that beyond the earth,[5] to which Varuṇa and Vāyu most resort, that which has for its body penance,[6] has Indra as its mightiest, which milks ambrosia, with a thousand streams and countless letters.[7] These, O hymn, are thy powers; there are the powers of speech.[8] With these for me now milk the great wealth of ambrosia. Prajāpati created this prayer, the essence of the Vedas. With it may I obtain all; let it win all desires greatly. Thou art *bhūḥ*, *bhuvaḥ*, and *svar*, the three, thou art the Veda.[9] Milk, O prayer,[10] children for me. Life and breath milk for me. Cattle and folk milk for me. Prosperity and glory milk for me. The world (to come), splendour of renown, courage, prosperity in sacrifice, milk for me.' All this he makes the Adhvaryu repeat, if he does not know (the Mantras). Then being urged on to sacrifice (by the Adhvaryu, who says), '*Om*,[11] offer the Soma singer of the hymn,'

pinvát (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 716), the nom. of the participle, or *pinvatī*, reading *dhenúḥ*. The Jaiminīya Upaniṣad *pinvate* may arise from a misreading of *i* or *ī*.

[5] *Gōbhagam* may mean 'prospering cows', and *varṣápavitram*, 'purifying by rains.' *Pṛthivyuparám* is *yūpaya mūlam* (Sāyaṇa). If this is correct (cf. n. 3), the next adjective may belong to it or to *tápastanu*, but it is much more likely to be merely = 'beyond the earth', as in the Jaiminīya Upaniṣad, which has *Varuṇapariyatanam* and *annaśubham*, 'pleasant through food.'

[6] Apparently we must follow Sāyaṇa and supply *muniśarīrajātam* or something similar. The verses are late in character, and *tápastanu* might mean 'lean through penance', but the translation of Oertel 'having penance as a body' is at least as probable (cf. the accent). The *uktha* is blindly praised.

[7] *Dúhānam* is taken as nom. neut. Sāyaṇa renders it as with *gokulam*. *Ayútākṣaram* is due, he says, to the fact that there are so many syllables in the *dohanaprakaraṇa*, *vasūnāṃ pavitram asi sahasradhāram* (Taittrīya Saṃhitā, I, 1, 3, 1; Maitrāyaṇī Saṃhitā, I, 1, 3). He takes *ayútākṣaram* and *sahásradhāram* as accus. agreeing with *amṛtam*. They are perhaps more probably nominative.

[8] Or, as Sāyaṇa, 'these sounds are thy powers.' Bloomfield (*Vedic Concordance*, p. 300[a]) reads *ukthabhūtayaḥ*. The other seems simpler; *uktha* and *vāc* are easily identified, or rather the latter lies at the base of the former. For *āpyāsam*, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, §§ 921-925, 573 c; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 352, 353.

[9] The conjecture *védāsi* for *vedā asi* is easy, but unnecessary; cf. n. 11 on III, 2, 4; RV., II, 6, 7; I, 45, 6; II, 3, 6; III, 14, 3, &c. See also Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 15, 3, for *veda 'si*. To take *trayo*, &c., as a separate Mantra is wrong.

[10] Sāyaṇa takes *brahma* as accusative. I prefer to regard it as vocative, despite the apparent parallelism of the next sentences. For another neuter voc., cf. II, 7, n. 1. Kātyāyana Śrauta Sūtra, VII, 4, 13, has *prajāṃ me dhukṣva*, and also *āyur me dhukṣva*, *paśūn me dhukṣva*. On the other hand Atharvaveda, X, 8, 25 has *adhok — brahma ca tapaś ca*.

[11] Cf. V, 3, 3. The Adhvaryu utters the *praiṣa* twice, see Āśvalāyana Śrauta Sūtra, I, 5, 3: *ekaikaṃ preṣito yajati*. See Sabbathier, *Agniṣṭoma*, p. 58, for the phrase, and for the gen., Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 297 b; Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 160.

uttering the cry, 'We who sacrifice,' he offers sacrifice with the usual[12] (stanza), and holding back as it were his breath, repeats a secondary *vaṣat*.[13] The accompaniment of the *vaṣaṭ* is described elsewhere.[14] The Adhvaryu brings up the vessel containing the libation and the (three) *atigrāhya* bowls.[15] As soon as he perceives the food, the Hotṛ descends from the swing towards the east.[16]

[12] RV., VII, 23, 1, see Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 15, 23: *pibā somam Indra mandatu tveti yājyā*, and VII, 11, 27. For the *āgūḥ*, see ibid., I, 5, 3; 4: *āgūr yājyādir anuyajavarjam* ‖ 4 ‖ *ye 3 yajāmaha ity āgūḥ*. See also Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, pp. 101 sq.; *Neu- und Vollmondsopfer*, p. 95; Eggeling, *S. B. E.*, XLIV, 32, n. 1.

[13] *Anuvaṣaṭkṛ* is freely used as a compound verb in the Aitareya Brāhmaṇa (I, 22, 4, &c.), Āśvalāyana Śrauta Sūtra, and Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, and should be written as one word. *Vyavānya* is rendered *uchvāsam akṛtvā* by Sāyaṇa, who takes *iva* as *eva*. The reason for the expression *anuvaṣaṭ* is given in Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 102; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 351, n. 1. After the *yājyā* the Hotṛ says: *devā 3 vau 3 saṭ* and *somasyāgne vīhī 3 vau 3 ṣaṭ*, thus making two *vau 3 ṣat* cries. For the *vaṣaṭkara*, cf. Āpastamba, Yajñaparibhāṣā, 96 (*S. B. E.*, XXX, 341). The words *somasyāgne vīhi* occur in Aitareya Brāhmaṇa, III, 5, 4; 6: Āśvalāyana Śrauta Sūtra, V, 5, 19, and the brevity of this passage is only explained by the fact (see the following note) that the writer clearly knew the Āśvalāyana Śrauta Sūtra (cf. Introd., p. 19): cf. the relation of Gṛhya Sūtra and Śrauta Sutra in the case of Āśvalāyana and Śāṅkhāyana. Oldenberg, who once thought the evidence was in favour of assigning the two Sūtras of Śāṅkhāyana to different epochs, has now abandoned the attempt and leaves the question open (see *S. B. E.*, XXIX, 5, 6; XXX, xxxiii sq.), while I am inclined to think that there is no evidence worth counting against the traditional authorship in either case.

[14] Cf. Āśvalāyana Śrauta Sūtra, I, 5, 17: *vāg ojaḥ saha ojo mayi prāṇāpānāv iti vaṣaṭkāram uktvoktvānumantrayate*. This is a direct reference. Cf. also Aitareya Brāhmaṇa, III, 8, 9, where it reads *tān anumantrayeta vāg ojo saha ojo mayi prāṇāpānāv ity ātman eva tad hotā vācaṃ ca prāṇapānau ca sthāpayati sarvāyuḥ sarvāyutvāya*. The reference here might be supposed to be to the Brāhmaṇa passage and not to the Śrauta Sūtra, but the use of *anumantraṇam* and the mode of reference are hopelessly opposed to this view. The style of reference is reminiscent of Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, I, 1, 1: *uktāni vaitānikāni gṛhyāṇi vakṣyāmaḥ*, which is a clear reference to the Śrauta Sūtra, and I think an assertion of the identity of authorship. It may be noted that, although Oldenberg (*S. B. E.*, XXIX, 158) clearly indicates that he has some novel view on the relations of Śaunaka and Āśvalāyana, he does not (in *S. B. E.*, XXX) carry out his promise of discussing the point, save that (ibid., p. xxxv, n. 2) he alludes to the fact that Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, IV, 7, 16, quotes a *yajñagāthā* by Śaunaka. This of course in no way contradicts the view of the relation as pupil and teacher reflected on the tradition of the Kathāsaritsāgara and recorded in the most precise terms by Ṣaḍguruśiṣya. The B version of the Bṛhaddevatā, which probably was composed by a pupil of Śaunaka's, distinctly quotes Āśvalāyana, which suits the tradition admirably (p. 293, note[a]).

[15] Cf. Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VII, 3, 22; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 21, 10, *vaiśvakarmaṇo 'tigrāhyaḥ*. They are drawn 'over and above' (*ati*), Weber, *Ind. Stud.*, IX, 235; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 402, n. 4; XLI, 6, n. 2.

[16] Cf. I, 2, 4; Śāṅkhāyana Āranyaka, II, 17; Śrauta Sūtra, XVIII, 21, 6; 7. For *yathā na* with fut., cf. Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 596 sq.; Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, §§ 197, 277. This case illustrates admirably the origin of the use in its relation of *iti* and the 2nd person; see also Maitrāyaṇī Saṃhitā, II, 2, 7; IV, 1, 9; Taittirīya Saṃhitā, II, 3, 5, 1; *J. R. A. S.*, 1909.

Then they tie up the swing to the west that it may not slay the reciter when about to eat. For the Hotṛ eats seated on the place of the swing. Then the Hotṛ consumes the (libation in the) vessel with the words uttered in response,[17] 'May speech, the deity, rejoice in the Soma,' 'May Soma, the king, shower life on me for my breath,' 'May my breath milk mightily all life.' The third pressing (in this rite) is taken over[18] from the last day of the Abhiplava rite, except as regards the hymn containing *nivids* addressed to the All-gods (RV., I, 89). In its place are inserted forty-one verses of the 'water' hymn of Dīrghatamas, 'Of that noble grey sacrificer' (RV., I, 164), and the hymn *ānobhadrīya* (RV., I, 89). The strophe and antistrophe of the Vaiśvadeva Śastra are taken over from the one day form[19] (the Viśvajit). If the Yajñāyajñīya Sāman is omitted,[20]

[17] *Upasṛṣṭena* is explained by Sāyaṇa as *itarānujñāpūrvakena*; the word occurs often in Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, but not in a parallel passage. Cf., however, XVIII, 1, 12. The verse *vāg devī (juṣāṇā) somasya tṛpyatu* is found in Vājasaneyi Saṃhitā, VIII, 37, and elsewhere, Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. 853[b]. *Sa me*, &c., is a quasi verse. It is tempting to render *āyuḥ* as if it were a dative, 'may Soma rain on me for life, for breath,' and it might possibly be so taken as the sentence is a Mantra, and therefore not to be judged by the ordinary rules of prose (cf. Bloomfield, *Vedic Concordance*, p. viii). In that case *āyuḥprāṇāya* would not be a *tatpuruṣa* compound, since 'the breath of life' is not in Sanskrit *āyuḥprāṇa*, nor yet a *dvandva*, but rather a case in which the mere base is accepted as sufficient to denote the case relation when followed by a case form in a parallel word, cf. e.g. RV., I, 26, 9, where Max Muller would so render (see Oldenberg, *S. B. E.*, XLVI, 15) *ámṛta mártyānam*, and see Pischel, *Vedische Studien*, I, 60 sq., 225 sq.; Jacobi, *Gott. gel. Anz.*, 1880, p. 855; Wackernagel, *Altindische Grammatik*, I, xvii, and II, i, 157, who accepts this view of RV., I, 26, 9. Cf., however, Aitareya Brāhmaṇa, *l.c.* on n. 14, where *sarvāyuḥ sarvāyutvāya* occurs. The gen. is one of partitive force, cf. Delbruck, *Altindische Syntax*, p. 160; Monro, *Homeric Grammar*[2], p. 146. For loc. with *ās*, cf. Aitareya Brāhmaṇa, VI, 3, 10; for acc. exx. in *Ind. Stud.*, IX, 295.

[18] For the Abhiplava, see Āśvalāyana Śrauta Sūtra, VII, 6; Eggeling, *S. B. E.*, XXVI, 403. It has six days. The hymn referred to is RV., I, 89; cf. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 22, 8. The hymn, RV., I, 164, 1, is called *salila* also in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 18, and Śrauta Sūtra, XVIII, 22, 7. It is of course derived from v. 41, *gaurīr mimāya salilāni takṣatī*; cf. also Bṛhaddevatā, IV, 43.

[19] The Vaiśvadeva Śastra begins therefore with RV., V, 82, 1-3, 4-6. The contents of it and the Āgnimāruta are given in full in I, 5, 3, which explains the brevity with which they are here treated. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 22 (cf. Śāṅkhāyana Āraṇyaka, II, 18), gives the Śastra as RV., V, 82, 1-3, 4-6; IV, 53; I, 160; I, 161; I, 164 (the whole); and I, 89, with *nivids*; and V, 53, 5, as a *paridhānīyā*. *Ānobhadrīya* is used as a name of I, 89, also in Ṛgvidhāna, I, 20, 5, but Bloomfield (*Vedic Concordance*, p. 169[b]) does not cite this passage, which is earlier.

[20] The Āgnimāruta for the Śāṅkhāyana is given in detail in Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 23; cf. Āraṇyaka, II, 18. It consists of RV., III, 3; V, 55; the Yajñāyajñīya or a substitute, VI, 48, not noted by Bloomfield (*Vedic Concordance*, p. 735[a]) who omits also any reference to this passage; I, 141. If the Yajñāyajñīya Sāman is employed, the Āgnimāruta Śastra constitutes itself in the Aitareya thus: RV., III, 2; I, 43, 6; V, 55; VI, 48, 1 and 2; VII, 17, 11 and 12; I, 99, 1; X, 9, 1, &c., the rest being as in the *prakṛti* (Sāyaṇa). If the Iḷānda Sāman is

then the strophe and antistrophe (in the Āgnimāruta Śastra) consist of the six stanzas, beginning, 'O Agni, thy fame, thy strength' (RV., X, 140, 1), when the Iḷānda Sāman is employed (three stanzas being used). If more (than three) are used in this Sāman, then so many are employed (in the Śastra) as the antistrophe, beginning, 'Agni, for ourselves as it were' (RV., X, 21, 1). Thus is completed the Mahāvrata and this day and the Agniṣṭoma.[21] At the proper time they should carry the swing to the bath, and burn together the seats.

3. No one[1] who has not been initiated should recite the Mahāvrata, nor

used, then for the two *pragāthas*, VI, 48, 1 and 2, and VII, 17, 11 and 12, are substituted X, 140, 1–3, and 4–6 respectively, being the two parts of the Iḷānda Sāman. If, however, all the six stanzas (X, 140, 1–6) are used for the *stotriya*, then X, 21, 1–6, must form the *anurūpa*. So Śāṅkhāyana, who gives further variations. For the Iḷānda, cf. Oldenberg, *Gött. gel. Anz.*, 1908, p. 714.

[21] The Mahāvrata is a form of the Agniṣṭoma, and so in a sense the Agniṣṭoma is finished. The utensils and the swing are both cleansed, while the *vedi* and the *barsīs* are both consumed by fire. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, XVIII, 24, develops the final close of the ceremony in some detail. The Āraṇyaka, II, 18, has: *tad Agniṣṭomaḥ saṃtiṣṭhate*. The burning points clearly to an original sun spell. The question, however, has recently been raised whether the use of fire is not merely piacular, cf. Frazer, *Adonis, Attis, Osiris*, p. 151, n. 4; Westermarck, *Origin and Development of Moral Ideas*, I, 56, n. 3. The usual view is that both the burning and the waving of torches in such rites are intended to evoke heat by magic. Cf. Warde Fowler, *Roman Festivals*, p. 84.

[1] Sāyaṇa, as usual, ignores the difficulties of this passage. (1) The words *ity eke* most probably refer to the whole passage (cf. III, 2, 4, n. 2), because the very first prohibition contradicts the passage above, V, 1, 5, n. 5, when the case of an *adīkṣita* Hotṛ is deliberately discussed. The sense then must be, as Eggeling (*S. B. E.*, XLIII, 367, n. 1) takes it, that (1) no one but a *dīkṣita* can recite, and even he only (2) if there is a *cityāgni*, and (3) a year-long *sattra*, and (4) not even he for another unless he be father or teacher. It may be noted that Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, prohibits recitation to another, save in the case of *sattrins* and of a father and a teacher, which corresponds with the rule here, since *sattrins* of course are entitled to recite for one another. But ibid., I, 5, and Śrauta Sūtra, XVII, 13, 6, regard a *cityāgni* as optional, perhaps a later idea (cf. Weber, *Ind. Stud.*, XIII, 217, n.). The rule of those here cited thus excludes the Mahāvrata as anything but a *sattra*. Kātyāyana Śrauta Sūtra, XVI, 1, 2, insists on an altar at the Mahāvrata (Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xxv, n. 2). But it should be noted that this is inconsistent with the exception of the father and the teacher, for they could only be concerned—being *ex hypothesi* not *sattrins*, in an *ekāha* or *ahīna* rite. Possibly, however, the view that one can recite for a father or teacher does not contemplate the case of an *ahīna* or *ekāha*, but means that in a *sattra* the sacrificer may carry out the sacrifice for the benefit of his father or teacher though they are not initiated and cannot take part themselves; this view I incline to think the most probable, despite Dr. Friedlander's view (p. 29, n. 2). It cannot mean that, the teacher or father being *dīkṣita*, the Hotṛ recited for them only, for in the Mahāvrata all the *sattrins* equally obtain the benefits of the rite (cf. Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xxv sq.), and therefore are forbidden to perform for others outside the circle of the initiated,[a] cf. Śatapatha

[a] It may be noted that the prohibition of performing sacrifices by other than Brahmins is ascribed in the Śatapatha Brāhmaṇa, II, 3, 1, 39 (cf. Kātyāyana Śrauta Sūtra, IV, 14, 11; Max

should he recite it when there is no altar, nor should one recite it for another, nor if it does not last a year, so say some. Only one may recite it for a father or a teacher, for that is recited for oneself.[2] (The only[3] utterance (of the

Brāhmaṇa, IX, 5, 2, 12 and 13; X, 5, 2, 5. (2) Presumably for this reason Sāyaṇa renders the passage as equivalent to 'no one who is not *dīkṣita* should recite the Mahāvrata at another's sacrifice (i. e. an *ahīna* or *ekāha*) unless there is a *cityāgni*; or unless that other is a father or a teacher'. His explanation is that the Mahāvrata is of three forms, *ekāha*, *ahīna*, and *sattra*. As in the *sattra*, the *yajamāna* and Hotṛ are identical, then the *dikṣā* is automatic. In the other two rites the Hotṛ is not the *yajamāna*, and may be either *dikṣita* or *adīkṣita*. In the Agniṣṭoma, &c, if *svārthe* he is *dīkṣita*, as these are Soma sacrifices (cf. Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 125). If the sacrifice is not a Soma one, then he is not. Only the *dikṣita* can perform at a *parakīya mahāvratakarman*, and he only if there is a *cityāgni*. But all this is very difficult and inconsistent. The *nāsaṃvatsara ity eke* he takes as a separate prohibition confined to one school. But this seems less likely. (3) Max Muller, *S. B. E.*, I, 266, 267, takes the passage thus: 'No one who is adīkshita, uninitiated, should recite it for another person; nor should he do so, when the Mahāvrata is performed without (or with) an altar, or if it does not last one year.' But this hardly makes sense, since an *adīkṣita* can never recite if there is a *sattra*, and the construction of the sentence shows that the series of prohibitions is not directed to an *adīkṣita* but to a priest in general. He is not to recite if *adīkṣita*, nor if there is no fire, &c. Dr. Friedlander, on Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, follows Max Muller, without commenting on the difficulties. (4) The only other possibility is to render, 'No one who is not initiated must recite, nor must one recite if there is no fire, nor for another (i. e. allowing *ahīnas* and *ekāhas* if by chance the *yajamana* is the Hotṛ in fact).' Some say, 'nor if it be not a *sattra*. One may recite for a father, &c.' In this case the passage confirms in part the view that there was probably a *cityāgni* at the *ekāha* and *ahīna* rites, Eggeling, *S. B. E.*, XLIII, xxv.

[2] Śāṅkhāyana Āraṇyaka, I, 1, has *ātmane haivāsya tac chastaṃ bhavati*. The one gives the body, the other learning. *Ātmano* here is no doubt correct as less easy than *ātmane*. It is a predicative possessive gen., as in I, 2, 2, n. 8. Cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 298; Speijer, *Vedische und Sanskrit Syntax*, § 64. For *asya*, cf. Caland, *Ueber das rit. Sūtra des Baudh*, pp. 44, 45.

[3] Sāyaṇa says: *atra kecid vākyāntaram adhīyate*. This can hardly refer to recitation, and throws grave doubt on Winternitz's interpretation of a similar phrase in Haradatta (*Mantrapāṭha*, I, xix). The passage is given in all the MSS., but it cannot be original. In addition to being quite out of place, it is almost unintelligible here. It is a general description of the *praiṣa* of the Adhvaryu in the case of Śastras, whether accompanied by *Nārāśaṃsākhyacamasas* or not. In the case of the Hotṛ's Śastras the *praiṣa* is *ukthaśā yaja somasya*. In the case of the Hotrakas, what it is is disputed. Sāyaṇa says (1) some supply *ukthaśā yaja somānām* (cf. Kātyāyana Śrauta Sūtra, IX, 13, 33 (*somasya*); 14, 12 (*somānām*); Āpastamba Śrauta Sūtra, XII, 27, 19 (*somasya*); 28, 14 (*somānām*)) and make this the *praiṣa*; (2) others, *so 'yam arthaḥ prakṛtita eva prāpta iti matvā*, reject the passage; (3) others repeat *ukthaśā yaja somasya*, and assume the mention here is *hotrakāṇam śastreṣu viśeṣavidhānārtham*. The second alternative is the most probable. The words *ukthaśā—somānām*, which appear in the text after *hotrakāṇām*, are certainly spurious and cannot have been read even by Sāyaṇa, whose note would be

Müller, *S. B. E.*, XXX, 321), to the fact that Brahmins only can eat the remains of a sacrifice. The reason is no doubt a reflex of the doctrine of the presence of the divinity in the sacrifice (which in certain cases forbids any eating whatever, e.g. Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, IV, 8, 31), for which see my article in the *J. R. A. S.*, 1907, pp. 939 sq; Robertson Smith, *Rel. of Sem.*, I, 276 sq.

Adhvaryu) on the Hotṛ's Śastras, whether accompanied or not by libations for Narāśaṃsa, is 'Offer the Soma with the hymn', and it also occurs in the Hotraka's Śastras): This day one should not teach to one who is not a regular pupil, and has not been so for a year, assuredly not to one who has not been so for a year, nor to one who is not a *brahmacārin* and does not belong to the same school,[4] assuredly not to one who does not belong to the same school, nor to one who has not come to that place.[5] There should not be more than one saying or twice, twice only.[6] 'One man should tell it to one,' says Jātūkarṇya. 'Not to a child or a man in the third stage of life.'[7] Nor standing to one standing, nor walking to one walking, nor lying to one lying, nor seated on a couch to one so seated, but seated on the ground to one so seated (should the teacher teach). Nor (should the pupil) lean backwards,[8] nor forwards, nor be over clothed, nor adopt postures, but he should raise his knees, without wearing special apparel, and so learn. He should not learn when he has eaten flesh, or seen blood, or a dead body, or done what is unlawful, or anointed (his eyes) or oiled or rubbed his body, or had himself shaved, or bathed, or has put on colour, or put on a wreath, or had intercourse, or written,[9] or obliterated

unintelligible if he had had them before him. The reason for their insertion is obvious. For the libations, cf. *L'Agnistoma*, p. 220. The gen. is presumably partitive, cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 67; V, 3, 2, n. 17.

[4] Cf. Gautama Sūtra, XIV, 21, and Buhler's note in his translation (*S. B. E.*, II), where he differentiates it from *sahādhyāya*. Here, however, it is perhaps used in that usual sense.

[5] Where the teacher lives. He is not to go to the pupil's house.

[6] Because it is so sacred. According to Sāyana, Jātūkarṇya insists on one lecture only to one person at a time, and the same teacher to avoid *sampradāyavicheda*.

[7] This sentence must also belong to Jātūkarṇya. This seems the proper way to interpret the *iti*, which, however, Sāyana explains as *iyaṃprayuktamṣedhasamāptyarthaḥ*, and so Max Muller takes it. For the idea, cf. Manu, VIII, 66, &c.

[8] I. e. lean on a *kuḍī* (or a wall, &c., Āpastamba Dharma Sūtra, I, 2, 6, 17), or rest with his hands on a stick (on the ground, Āpastamba, l. c., 17). The other renderings follow Sāyaṇa, who gives *uchiṣṭādyākramaṇa* for *nāvratyam ākramya*; cf. Āśvalāyana Śrauta Sūtra, XII, 8, 19. For *ativītaḥ*, cf. Manu, VIII, 23: *samvītāṅgaḥ*. For *nāpitena kārayitvā* he has *nakhanikṛnta-nādi*; cf. Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, VI, 1, 6, and for the syntax, Delbrück, *Altindische Syntax*, pp. 224 sq. He takes *nāktvā* as referring to the eyes. *Varṇakenānulipya* he refers to sandal or saffron being smeared on; for *varṇaka*, cf. Bohtlingk, *Dict.*, VI, 24. For *anapaśrita*, ibid., I, 41. For these rules, cf. Āpastamba, I, 2, 6, 23-27.

[9] These translations follow Sāyaṇa and Max Muller. Though they no longer 'seem to be the earliest mention of actual writing in Sanskrit literature', in view of the discoveries of Bühler, *Indische Palaeographie*, and *Ind. Stud.*, III (1898); Hoernle, *J. A. S. B.*, LXIX, pt. i; Rhys Davids, *Buddhist India*, ch. VII and others, they are interesting. Writing on palm-leaves may be meant rather than on wood. The violent repugnance to writing shown here and elsewhere is certainly in favour of this view, accepted by Macdonell (*Sanskrit Literature*, p. 16) and Winternitz (*Gesch. der indisch. Litt.*, I, 29), that writing first came into use on the South Western Coast through commerce, and that MSS. are later. For a different but very improbable view, cf. R. Shamasastry, *Ind. Ant.*, 1906; *J. R. A. S.*, 1907, pp. 426, 427.

writing. 'He should not finish learning this in one day,' says Jātūkarṇya. 'He should do so,' says Gālava. 'He should finish all before the sets of eighty tristichs, and resting[10] in another place learn the rest,' says Āgniveśyāyana. Where he learns this, he should learn nothing else; but where he learns something else he may at will learn this there also. He who does not study this does[11] not become a *snātaka*; even though he study much else, yet if he study not this, he does not become a *snātaka*. Nor should he forget this; even though he forgets something else, he should not forget this. Assuredly[12] never should he forget this. If he forget not this, let him know that it is enough for himself.[13] Let him know that truly it is enough.[14] He who knows this should not communicate[15] nor dine nor amuse himself with one who knows this not.

Now[16] we shall set forth the rules of study. When the old water about

[10] *Śamayamānaḥ* is taken as *samāpayan* by Sāyaṇa, which is possible. I follow Max Müller. On the passage as a whole, cf. Oldenberg, *Prolegomena*, p. 293. On the form Āgniveśyāyana, cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1219. It occurs as a name of a grammarian in the Taittirīya Prātiśākhya, XIV, 32. Āgniveśya occurs in the Vaṃśas in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, II, 6, 2, and IV, 6, 2, in both Kāṇva and Mādhyandina Śākhās (Max Muller, *S. B. E.*, XV, 118, n.; 186, n.). Jātūkarṇya (the word is found in the *gaṇa*, *gargādi*) occurs in the same passages with Gālava. The spelling seems clearly Jātū°, though in Max Muller's translation the two forms Jātu° and Jātū° occur. Jātūkarṇya occurs in Śāṅkhāyana Āraṇyaka, VIII, 10, and frequently in the Śāṅkhāyana Śrauta and Gṛhya Sūtras (III, 10, 1), Kātyāyana's Śrauta Sūtra, the Vājasaneyi Prātiśākhya, and in Kauṣītaki Brāhmaṇa, XXVI, 5. Gālava is known to Nirukta, IV, 3; Bṛhadāraṇyaka, II, 6, 3; IV, 6, 3; Bṛhaddevatā, and Pāṇini as a grammarian; see Max Muller, *Ṛgveda Prātiśākhya*, p. 6.

[11] 'Should not become' is Sāyaṇa's version. Literally it must be 'is not a (true) *snātaka*'. Cf. Āpastamba Dharma Sūtra, I, 2, 8, 27. The exact force of the optative is rather doubtful: it may be that it is the indefinite use, of which examples undoubtedly occur in Sanskrit (cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 283; also in III, 2, 1, n. 1, and Introd., p. 61), or it may be an opt. in protasis with the apod. in the indic. to denote the certainty of the result, though the rule of similarity of mood is usually strictly observed in the older language, see Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 581 f, who enforces his rule partly by alterations in the text of the Maitrāyaṇī Saṃhitā (see his review of v. Schroeder's ed., *P. A. O. S.*, Oct., 1887); *J. R. A. S.*, 1909, p. 153.

[12] Sāyaṇa says that this is read by some only. It is in all the MSS., but is an easy addition. Cf n. 14. *No* here and above follows a negative sentence and is practically merely an emphatic negative as usual in classical Sanskrit, Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 240; *Sanskrit Syntax*, § 402, R. 1; cf. Caland, *Ueber das rit. Sūtra des Baudh.*, p. 51.

[13] Sāyaṇa renders *puruṣārthāya*, and Max Müller gives as possible 'for acquiring a knowledge of the self'. For the dat., cf. II, 4, 2. *Ātman*, however, is merely the ordinary reflexive, Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 127; Delbruck, *Altindische Syntax*, pp. 208, 262.

[14] This again, Sāyaṇa says, is read only by some, and as it is one of those easy additions it cannot be accepted as genuine. Naturally a chapter of this kind lies open beyond others to such interpolations as this.

[15] Sāyana renders *samuddiśet* as 'study with' (*tasya purato grantham etaṃ na paṭhet*). The sense is probably 'enter into discussion with'. *evaṃvid* and *anevaṃvid* here are clearly compounds; cf. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, i, 68.

[16] Then come general rules for all Vedic study, not for the Mahāvrata alone. These are found both

the roots of the trees has been dried up,[17] he should not study, nor in the forenoon,[18] when the shadows meet, nor in the afternoon, nor when a thick cloud has risen; and when rain[19] falls out of season he should stop his study of the Veda[20] for three nights, nor in this time[21] should he tell tales, nor even

in Gṛhya and Dharma Sūtras (Oldenberg, *S.B.E.*, XXX, xxxiv, xxxv); Khādira Gṛhya Sūtra, II, 11; cf. Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 8; VI, 1; Hillebrandt, *Ritual-Litteratur*, p. 56 and reff.; Gobhila Gṛhya Sūtra, III, 3; Āpastamba Dharma Sūtra, I, 3, 9-11; Gautama Dharma Sūtra, XVI, with Buhler's notes.

[17] The time after the full moon of Pauṣa, i.e. January-February is meant, cf. Weber, *Die vedischen Nachrichten von den Naxatra*, II, 322 sq.; Oldenberg, *S. B. E.*, XXX, 77, n.; Āpastamba Dharma Sūtra, I, 3, 9, 2, with Buhler's note; Manu, IV, 95; Yājñavalkya, I, 142; 143. The four months after the full moon of Āsāḍha are forbidden in Śāṅkhāyana, VI, 2, 1. The term is five months, beginning in the middle of Śrāvaṇa, Gautama Dharma Sūtra, XVI, 1 sq.; of Prauṣṭhapada, Gobhila Gṛhya Sūtra, III, 3, 1; Khādira Gṛhya Sūtra, III, 2, 16. Śrāvaṇa is also given by Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, III, 5, 2; 3; Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, IV, 5, 2: Pāraskara Gṛhya Sūtra, II, 10, 2; Hiraṇyakeśi Gṛhya Sūtra, II, 18, 1. The tmesis *upa -nāpīte* is very unusual, but *upapurāṇe* would be almost equally strange, though not impossible. *Kakṣodake* is a curious expression, as explained by Sāyana. The separation of prefix and verb is (see Caland, *Ueber das rit. Sūtra des Baudh.*, pp. 48, 49) rare in the late Sūtra style and is difficult to assume here, though this may be quoted from an older (? metrical) text. *Upapurāṇa* seems elsewhere unknown in the sense 'somewhat (?) old'. Nothing is indeed more characteristic of the Vedic Sanskrit than the separation of particle and verb. Holtzmann (*Grammatisches aus dem Mahābhārata*, p. 48) says that the only example[a] in the Epic occurs in a pseudo-Vedic hymn to the A'vins, I, 3, 62: *devā adhi viśve viṣaktaḥ*. Even the Bṛhaddevatā has no certain case of such separation. On Jacobi's theories of the beginning of the year (*Festgruss an Roth*, pp. 68-74), see Whitney, *J. A. O. S.*, XVI, lxxxii sq.; Buhler, *Ind. Ant.*, XXIII, 238-249 (dates of the commencement of Vedic study at p. 249); Thibaut, ibid., XXIV, 85-100; Oldenberg, *Z. D. M. G.*, L, 451 sq.

[18] When study is permissible (hardly 'at any time' as in Max Muller), he must not so study in the forenoon or afternoon, when shadows are meeting; i.e. he should begin at sunrise when the shadows first appear, and cease before sunset when they again disappear (Sāyaṇa).

[19] For the case of a cloud, cf. Āpastamba, I, 3, 11, 31. Rain out of season (ibid., 27; Manu, III, 104, combines the two into a cloud out of the ordinary in the rains) is explained by Sāyana as rain falling in months other than Śrāvana and Bhādrapada, August and September, or according to the Smṛtikāras, under Nakṣatras other than the 13 from Ārdrā to Jyeṣṭhā.

[20] The study of Vedāngas, like *vyākaraṇa*, is not prohibited (Sāyana). He adds *ārdrādijyeṣṭhāntasya trayodaśanakṣatraparimitasya kālasya vṛṣṭikālatvam abhyupetya tato 'nyatra vṛṣṭau satyām akālavṛṣṭinimittaṃ triratrādhyayanavarjanam ichanti.*

[21] *Asmin* is vague. Sāyaṇa gives either *adhīyamāne svādhyāye* or *mahāvratādhyayanakāle*. The rendering 'at that time' of Max Muller is perhaps intended to refer to the *triratram*, since the translation continues 'not even during the night, nor should he glory in his knowledge', since *asya* seems to be taken with *rātrau*. *Trirātram*, of course, includes days, so that the rendering is quite possible, though probably the first of Sāyaṇa's alternatives is correct. For the acc., cf. Speijer, *Vedische und Sanskrit-Syntax*, § 28 and reff. The instr. is one of separation, ibid., § 33; Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 283. The usual case is the abl., Speijer, § 52; Delbrück, *Altindische Syntax*, p. 446, who ignore this passage.

---

[a] But cf. the warning as to Holtzmann's accuracy in Buhler, *Ind. Ant.*, XXIII, 146, and Winternitz's review there cited. In this case the fact seems substantially correct.

at night at this time be fain to set them forth.[22] 'This'[23] is the name of this great being. He who knows thus 'this' as the name of it, becomes ***brahman***.

[22] The text reads: *nāsya rātrau ca na ca kīrtayiṣet.* Sāyaṇa, followed by Max Müller, takes this as consisting of two sentences, (1) *nāsya rātrau ca*, (2) *na ca kīrtayiṣet.* Sāyaṇa renders, (1) *kimcāsya mahāvratasya pāṭhaṃ rātrau na kuryāt*, (2) *kiṃca mahāvratābhijño 'ham ity evaṃ janamadhye kīrtim api nechet.* Max Muller's version, which is much more probable, is cited above. But 'not even at night' would more properly be *na rātrau cana* than *na rātrau ca*, cf. III, 1, 3: *nātidyumne cana.* Further *kīrtayiṣet* is quite impossible. The form required is *cikīrtayiṣet*, and no easier error than *cana cikīrtayiṣet* being changed to *cana ca kīrtayiṣet* can well be conceived. Then the whole must mean, I think, 'nor even at night in this time (probably *adhīyamāne svādhyāye*) should one be fair to proclaim (tales).' The *adhyayana* takes place during the day (see above), and neither then nor *even* at night, when the *adhyayana* stops, is the telling of tales to be permitted. For the form *cikīrtayiṣet*, an opt. desid. from a denominative (cf. Whitney, *Sanskrit Grammar*, § 1056), see Whitney, § 1068. Such forms are very rare; hence the non-recognition of this case by the commentators. Cf. also Aitareya Brāhmaṇa, III, 30: *vāci kalpayiṣan*, where Aufrecht (p. 430) proposes to read *cikalpayiṣan* (presumably by haplography for *vāci cikalpayiṣan*); I, 24, 5: *ālulobhayiṣāt* (cf. Liebich, *Pāṇini*, p. 32, n.); Āpastamba Śrauta Sūtra, XII, 24, 5: *bibhakṣayiṣet*; Kāthaka Samhitā, XVII, 3: *pipāyayiṣet*; *Ind. Stud.*, IX, 264; Holtzmann, *Grammatisches aus dem Mahābhārata*, p. 46.

[23] Sāyana renders, followed by Max Muller, 'This, the *kṛtsnādhyāyavākyaṃ mahāvratavākyam vā*, thus learned (= *iti*), is the name of the *paramātman*.' He explains that the Veda produces *brahman* and so is identified with it, and its sacred character resulting from this power causes the long list of *niyamas* here given. This cannot be right. The word *tad* is the name of the *brahman*; see I, 3, 4, where this is most expressly stated.

The end of the section renders it probable that it may be accepted as coming from Śaunaka. Otherwise the passage would be suspect, since it contains passages whose genuineness was doubted even before Sāyana, and the possibility of it all being an interpolation cannot be entirely excluded. The use of *brahman* is striking, especially in the pred., and confirms the view that *brahmā* is not to be found save on good grounds in any early texts. For Atharvaveda, IV, 35, 2, see Weber, *Ind. Stud.*, XVIII, 140; for Maitrāyanī Samhitā, II, 9, 1, see v. Schroeder, *Ind. Lit.*, p. 91, n. 1. Muir, *Texts*, V, 323, finds him in Śatapatha Brāhmana, XI, 5, 6, 9, &c., but needlessly. Hopkins, *Religion of India*, p. 195, and Oldenberg, *Buddha*[5], p. 30, n. 1, are vague. The *St. Petersburg Dict.*, V, 138, cites Taittirīya Brāhmaṇa, II, 7, 17, 1, as the oldest passage, but Sāyana's view may be wrong, and none of the passages in Macdonell, *Vedic Mythology*, p. 168, are necessarily so taken. He occurs, of course, in the Taittirīya Āranyaka, X, but that is not early, though its lateness has been needlessly exaggerated on insufficient grounds. Eggeling (cf. *S.B.E.*, XLIV, 525) finds him nowhere in the comparatively late Śatapatha, though he appears in the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (cf. Deussen, *Phil. of the Upanishads*, pp. 172 sq.), and in the later Upaniṣads and in the earliest Buddhist texts, which, however, can only be doubtfully dated.

HANDFUL OF LEAVES 3

HANDFUL*of* LEAVES

VOLUME THREE:

An Anthology from the

SAṀYUTTA NIKĀYA

translated by

Ṭhānissaro Bhikkhu

(Geoffrey DeGraff)

Once the Blessed One was staying at Kosambī in the siṁsapā forest. Then, picking up a few siṁsapā leaves with his hand, he asked the monks, "What do you think, monks? Which are more numerous, the few siṁsapā leaves in my hand or those overhead in the siṁsapā forest?"

"The leaves in the hand of the Blessed One are few in number, lord. Those overhead in the forest are far more numerous."

"In the same way, monks, those things that I have known with direct knowledge but haven't taught are far more numerous (than what I have taught). And why haven't I taught them? Because they aren't connected with the goal, don't relate to the rudiments of the holy life, and don't lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding. That's why I haven't taught them.

"And what have I taught? 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress … This is the path of practice leading to the cessation of stress': This is what I have taught. And why have I taught these things? Because they are connected with the goal, relate to the rudiments of the holy life, and lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding. This is why I have taught them."

—SN 56:31

Copyright 2014 Ṭhānissaro Bhikkhu, Revised edition 2017

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. To see a copy of this license visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. "Commercial" shall mean any sale, whether for commercial or non-profit purposes or entities.

Questions about this book may be addressed to:

Metta Forest Monastery
Valley Center, CA 92082-1409
U.S.A.

Additional resources

More Dhamma talks, books and translations by Ṭhānissaro Bhikkhu are available to download in digital audio and various ebook formats at dhammatalks.org.

Printed copy

A paperback copy of this book is available free of charge. To request one write to: Book Request, Metta Forest Monastery, PO Box 1409, Valley Center, CA 92082 USA.

Abbreviations

AN	*Aṅguttara Nikāya*
CDB	*The Connected Discourses of the Buddha*
Cv	*Cullavagga*
Dhp	*Dhammapada*
DN	*Dīgha Nikāya*
Iti	*Itivuttaka*
Khp	*Khuddakapāṭha*
KS	*The Book of Kindred Sayings*
MN	*Majjhima Nikāya*
Mv	*Mahāvagga*
PTS	*Pali Text Society*
SN	*Saṁyutta Nikāya*
Sn	*Sutta Nipāta*
Thag	*Theragāthā*
Thig	*Therīgāthā*
Ud	*Udāna*

References to DN, Iti, and MN are to discourse (sutta). Those to Dhp are to verse. Those to Cv and Mv are to chapter, section, and sub-section. References to other texts are to section (saṁyutta, nipāta, or vagga) and discourse.

All translations are based on the Royal Thai Edition of the Pali Canon (Bangkok: Mahāmakut Rājavidyālaya, 1982).

The Saṁyutta Nikāya, a collection of short to medium-length discourses, takes its name from the way the discourses are organized into groups connected (saṁyutta) by a particular theme. In some cases, the theme is a topic. In others it may be the name of an interlocutor, a place, a group of people, or—as in the Simile-Connected discourses—a formal attribute of the discourses themselves. The complete collection, counting all its formulaic expansions, contains more than 2,900 discourses, of which 425 are translated here.

Crossing over the Flood
Ogha-taraṇa Sutta (SN 1:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then a certain devatā, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, she stood to one side. As she was standing there, she said to him, "Tell me, dear sir, how you crossed over the flood."

"I crossed over the flood without pushing forward, without staying in place."

"But how, dear sir, did you cross over the flood without pushing forward, without staying in place?"

"When I pushed forward, I was whirled about. When I stayed in place, I sank. And so I crossed over the flood without pushing forward, without staying in place."

The devatā:

"At long last I see
a brahman, totally unbound,
who
        without pushing forward,
        without staying in place,
has crossed   over
  the entanglements
  of the world."

That is what the devatā said. The Teacher approved. Realizing that "The Teacher has approved of me," she bowed down to him, circumambulated him—keeping him to her right—and then vanished right there.

See also: MN 138; Ud 8:1

Freedom
Nimokkha Sutta (SN 1:2)

Near Sāvatthī… Then a certain devatā, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, she stood to one side. As she was standing there, she said to him, "Do you know, dear sir, freedom, liberation, seclusion for beings?"

"Yes, friend, I know freedom, liberation, seclusion for beings."

"But how, dear sir, do you know freedom, liberation, seclusion for beings?"

The Buddha:

"From the destruction of delight in becoming,
from the ending of perception & consciousness,
from the cessation, stilling, of feelings:
That's how I know
freedom,
liberation,
seclusion
for beings."

See also: DN 15

Unpenetrated
Appaṭividitā Sutta (SN 1:7)

In light of the question as to how best to translate Buddha, *this sutta offers evidence in support of the translation, "awakened." The verses draw a direct connection between two words derived from the same root: the adjective* sambuddha, *a variant of* buddha, *and the verb* pābujjhati, *which in context clearly means to awaken from sleep.*

* * *

Standing to one side, a devatā addressed the Blessed One with a verse:

"Those in whom
phenomena are unpenetrated,
who may be led
by the teachings of others:
Asleep are they;
they haven't awakened.
It's time for them
to awaken."

The Buddha:

"Those in whom
phenomena are well-penetrated,
may not be led
by the teachings of others.
Awakened
through right knowing,
they go among the discordant
harmoniously."[1]

Note

1. "Dissonant" and "harmoniously" translate *visama* and *sama,* which literally mean, "uneven" and "even." Throughout ancient cultures, the terminology of music was used to describe the moral quality of people and actions. Discordant intervals or poorly-tuned musical instruments were metaphors for evil; harmonious intervals and well-tuned instruments, metaphors for good. In Pali, the term *sama*—"even"—described an instrument tuned on-pitch. There is a famous passage (AN 6:55) where the Buddha reminds Soṇa Koḷivisa—who had been over-exerting himself in the practice—that a lute sounds appealing only if the strings are neither too taut or too lax, but "evenly" tuned. This image would have special resonances with the Buddha's teaching on the middle way. It also adds meaning to the term *samaṇa*—monk or contemplative—which the texts frequently mention as being derived from *sama.* The word *sāmaññā*

—"evenness," the quality of being in tune—also means the quality of being a contemplative: The true contemplative is always in tune with what is proper and good.

This verse has an added play on words, in that the term "well-penetrated" can also mean "well-tuned."

See also: MN 41; MN 61; MN 97; AN 6:55; AN 6:63

Fond of Conceit
Manakāma Sutta (SN 1:9)

Standing to one side, a devatā addressed the Blessed One with a verse:

"Here there's no taming
for one fond of conceit,
no sagacity
for one unconcentrated.
One dwelling alone in the wilderness
heedlessly
won't cross over beyond
Deaths' realm.

The Buddha:

"Abandoning conceit,
his mind well-concentrated,
well-aware, everywhere
released,[1]
one dwelling alone in the wilderness
heedfully:
He will cross over beyond
Death's realm.

Note

1. For a discussion of the implications of this phrase, see *The Paradox of Becoming*, chapter 7.

The Wilderness
Araññ̇a Sutta (SN 1:10)

Standing to one side, a devatā addressed the Blessed One with a verse:

"Living in the wilderness,
staying peaceful, remaining chaste,
eating just one meal a day:
why are their faces
so bright & serene?"

The Buddha:

"They don't sorrow over the past,
don't long for the future.
They survive on the present.
That's why their faces
are bright & serene.
From longing for the future,
from sorrowing over the past,
fools wither away
like a green reed cut down."

See also: AN 3:35; Ud 2:10; Thag 1:14; Thag 1:41; Thag 1:49; Thag 18

Shame
Hiri Sutta (SN 1:18)

This pair of verses provides an answer to the question posed and left unanswered in Dhp 143.

"Who in the world
is a man constrained by shame,
who awakens to censure

like a fine stallion to the whip?"

"Those restrained by shame
  are rare—
those who go through life
  always mindful.
Having reached the end
  of suffering & stress,
they go among the discordant
  harmoniously."

About Samiddhi
Samiddhi Sutta (SN 1:20)

The Pali Canon is unique in its approach to the spirit world. While confirming the existence of spirits and other more refined levels of beings, it insists that they are not worthy of worship. The Buddha, after all, is the teacher not only of human beings but also of heavenly beings; and many heavenly beings are not especially knowledgeable or spiritually advanced, in spite of their refined state. The Canon illustrates this point in a number of gentle satires. The most famous is the Kevaṭṭa Sutta (DN 11), where the ignorance & pomposity of a supposedly all-knowing creator is lampooned.

This discourse is another entertaining example of the same genre, pointing out the difficulties of teaching more advanced Dhamma to any being—human or divine—who is obsessed with sensual pleasures. On hearing some verses concerning the awakened one's state of mind—which is not subject to time and is visible here & now—the devatā cannot understand them, and is able to grasp only a few very basic principles of Dhamma practice. It's unusual for the Buddha to aim his words so far over the heads of his listeners. Perhaps in this case, as in SN 1:1, he wants to subdue the devatā's pride. At any rate, there is hope for her: As the Commentary points out, her understanding covers in a rudimentary fashion all the elements of the noble eightfold path. If she follows through with her understanding, she's on the road to the higher attainments.

This discourse also contains some word play on the words "time" (kāla) *and "subject to time"* (kālika). *"Time" can mean not only time in the general sense, but also one's time of death (a person who has died is said to have "done his/her time"). These two meanings of the word underlie the first exchange between Ven. Samiddhi and the devatā. "Subject to time" can mean "obtainable only after a certain time" or "good only for a certain length of time": These meanings underlie their second exchange. There is also word play on the phrase, "visible here & now." The devatā, assuming that Ven. Samiddhi is denying himself human sensuality for the sake of a reward after death, uses this phrase to describe human sensuality. Ven. Samiddhi, who has tasted the deathless, uses the same phrase to describe his actual goal: unbinding. The devatā's inability to understand the meaning of Ven. Samiddhi's words shows clearly that, in spite of her fortunate birth, she still has a great deal to learn.*

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha at Tapodā monastery. Then Ven. Samiddhi, as night was ending, got up & went to the Tapodā Hot Springs to bathe his limbs. Having bathed his limbs and gotten out of the springs, he stood wearing only his lower robe, letting his limbs dry.

Then a certain devatā, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entire Tapodā Hot Springs, went to Ven. Samiddhi. On arrival, while standing in the air, she addressed him with this verse:

"Without having enjoyed
(sensual pleasures),
you go for alms, monk.
You don't go for alms
after having enjoyed.
Having enjoyed, monk,
then go for alms.
Don't let time pass you by."

Ven. Samiddhi:

"I don't know my time.

My time
is hidden.
It can't be seen.
That's why, not having enjoyed,
I go for alms:
Don't let my time pass me by."

Then the devatā, coming down to earth, said to Ven. Samiddhi, "You have gone forth while young, monk—black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality. Enjoy human sensuality, monk. Don't drop what is visible here & now in pursuit of what's subject to time."

"My friend, I'm not dropping what's visible here & now in pursuit of what's subject to time. I'm dropping what's subject to time in pursuit of what's visible here & now. For the Blessed One has said that sensuality is subject to time, of much stress, much despair, & greater drawbacks; whereas this Dhamma is well taught by the Blessed One, visible here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves."

"But, monk, in what way has the Blessed One said that sensuality is subject to time, of much stress, much despair, & greater drawbacks? And how is this Dhamma visible here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves?"

"I'm new, my friend, not long gone forth, only recently come to this Dhamma & discipline. I can't explain it in detail. But the Blessed One, worthy & rightly self-awakened, is staying here near Rājagaha at Tapodā monastery. Having gone to him, ask him this matter. As he explains it, that's how you should remember it."

"Monk, it's not easy for us to go to the Blessed One, as he is surrounded by other devas of great influence. But if you go to the Blessed One and ask him this matter, I will come along to hear the Dhamma."

Responding to the devatā, "As you say, my friend," Ven. Samiddhi went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to the Blessed One, he sat to one side. As he was sitting there [he told the Blessed One

his entire conversation with the devatā]. "Now, lord, if that devatā was telling the truth, she is not far from here."

When this was said, the devatā said to Ven. Samiddhi, "Ask, monk! Ask! I've gotten through."

Then the Blessed One recited this verse to the devatā:

"Perceiving in terms of signs, beings
take a stand on signs.
Not fully comprehending signs, they
come into the bonds
of death.
But fully comprehending signs, one
doesn't suppose
a signifier.[1]
Yet nothing exists for him
by which one would say,
'To him no thought occurs.'

If you know this, spirit, then say so."

"I don't understand, lord, the detailed meaning of the Blessed One's brief statement. It would be good if the Blessed One would speak in such a way that I would understand the detailed meaning of the Blessed One's brief statement."

The Buddha:

"Whoever supposes
'equal,'
'superior,' or
'inferior,'
by that he'd dispute.
Whereas to one unaffected by these three,
'equal'
'superior'
do not occur.[2]

If you know this, spirit, then say so."

"I don't understand, lord, the detailed meaning of the Blessed One's brief statement. It would be good if the Blessed One would speak in such a way that I would understand the detailed meaning of the Blessed One's brief statement."

The Buddha:

"Having
shed classifications,
gone beyond conceit,
he has here
cut
through craving
for name
& form:
This one—
his bonds cut through,
free
from trouble,
from longing—
though they search, they can't find him,
human beings & devas,
here & beyond,
in heaven
or any abode.[3]

If you know this, spirit, then say so."

"Lord, here's how I understand the detailed meaning of the Blessed One's brief statement:

In all the world,
every world,
you should do no evil
with speech,
body,
or mind.
Having abandoned sensuality

—mindful, alert—
don't consort
with suffering & stress,
with what doesn't pertain
to the goal."[4]

Notes
1. This verse is from Iti 63.
2. This verse is from Sn 4:9.
3. This verse is also found in SN 1:40.
4. This verse is also found in SN 1:34.

See also: DN 11; MN 54; SN 5:1; SN 5:4; SN 5:7; SN 9:1; SN 9:14; SN 35:127; AN 5:75–76; Iti 63; Sn 4:7; Sn 4:9; Sn 5:6; Thag 7:1

An Arahant
Arahanta Sutta (SN 1:25)

"An arahant monk,
one who is done,
effluent-free, bearing his last body:
Would he say, 'I speak'?
Would he say, 'They speak to me'?"

"An arahant monk,
one who is done,
effluent-free, bearing his last body:
He *would* say, 'I speak';
would say, 'They speak to me.'
Skillful,
knowing harmonious gnosis
with regard to the world,
he uses expressions
just as expressions."

"An arahant monk,

one who is done,
effluent-free, bearing his last body:
Is it from conceit
that he'd say, ' I speak'?—
that he'd say, 'They speak to me'?"[1]

"For one whose conceit is abandoned,
whose knot of conceit is dispersed,
no knots exist
at all.
He, beyond any concept, wise,
would say, 'I speak';
would say, 'They speak to me.'
Skillful,
knowing harmonious gnosis
with regard to the world,
he uses expressions
just as expressions."

Note

1. This question confuses the conceit, "I am" *(asmimāna)* with the simple concept, "I." The former is a fetter, in that it involves one in a tangle of views as to what the "I" is, and what it means to be. (See MN 2.) The latter, as this verse shows, is simply a conventional expression, and if it can be separated from the conceit "I am," it need not fetter the mind.

See also: DN 9; MN 102; AN 4:159; AN 4:200; AN 6:13; AN 9:1; AN 10:13

The Stone Sliver
Sakalika Sutta (SN 1:38)

Cullavagga VII tells of how Devadatta, the Buddha's cousin, tried unsuccessfully in various ways to wrest leadership of the Saṅgha from the Buddha. In Cv VII.3.9, he tries to kill the Buddha by hurling a rock down a mountainside. The rock is crushed, and so misses the Buddha, but sends out a

splinter that pierces the Buddha's foot, drawing blood. According to the Commentary, this discourse together with SN 4:13 describe the Buddha's reaction to this attempt on his life.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Maddakucchi Deer Reserve. Now at that time his foot had been pierced by a stone sliver. Excruciating were the bodily feelings that developed within him—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—but he endured them mindful, alert, & unperturbed. Having had his outer robe folded in four and laid out, he lay down on his right side in the lion's posture, with one foot placed on top of the other, mindful & alert.

Then 700 devatās from the Satullapa retinue, in the far extreme of the night, their extreme radiance lighting up the entirety of Maddakucchi, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, they stood to one side.

As she was standing there, one of the devatās exclaimed in the Blessed One's presence: "What a nāga is Gotama the contemplative! And like a nāga, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "What a lion is Gotama the contemplative! And like a lion, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "What a thoroughbred is Gotama the contemplative! And like a thoroughbred, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "What a peerless bull is Gotama the contemplative! And like a peerless bull, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking,

repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "What a strong burden-carrier is Gotama the contemplative! And like a strong burden-carrier, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "What a tamed one is Gotama the contemplative! And like a tamed one, when bodily feelings have arisen—painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable—he endures them mindful, alert, & unperturbed!"

Then another devatā exclaimed in the Blessed One's presence: "See a concentration well-developed, a mind well released— neither pressed down nor forced back, nor with mental fabrication kept blocked or suppressed. Whoever would think that such a nāga of a man, lion of a man, thoroughbred of a man, peerless bull of a man, strong burden-carrier of a man, such a tamed man should be violated: What else is that if not blindness?"

"Five-Veda Brahmans,
living austerely
for 100 years:
  Their minds
  are not rightly released.
  Lowly by nature,
  they've not gone beyond.

Overpowered by craving,
bound up in habits & practices,
performing wretched austerities
for 100 years:
  Their minds
  are not rightly released.
  Lowly by nature,
  they've not gone beyond.

For one fond of conceit,

there's no taming;
for one uncentered,
no sagacity.
Though alone in the wilderness,
if one lives heedlessly,
one won't cross over, beyond Māra's sway.
But having abandoned conceit,
well-centered within,
with right awareness
everywhere
fully released,
alone in the wilderness,
heedfully living,
one will cross over, beyond Māra's sway."

See also: SN 4:13; SN 36:6; AN 5:129

On Fire
Āditta Sutta (SN 1:41)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then a certain devatā, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, stood to one side. As she was standing there, she recited these verses in the Blessed One's presence:

"When a house is on fire,
the vessel salvaged
is the one that will be of use,
not the one left there to burn.

So when the world is on fire
with aging & death,
one should salvage (one's wealth) by giving:

what's given is well salvaged.

What's given bears fruit as pleasure.
What isn't given does not:
thieves take it away, or kings;
it gets burnt by fire or lost.

Then in the end
one leaves the body
together with one's possessions.

Knowing this, the intelligent man
enjoys possessions & gives.
Having enjoyed & given
in line with his means,
uncensured he goes
to the heavenly state."

See also: SN 3:19–20; AN 5:34; AN 7:6-7; Khp 8; Iti 26; Iti 75

A Giver of What
Kindada Sutta (SN 1:42)

A deva:

"A giver of what is a giver of strength?
A giver of what, a giver of beauty?
A giver of what, a giver of ease?
A giver of what, a giver of vision?
And who is a giver of everything?
Being asked, please explain this to me."

The Buddha:

"A giver of food is a giver of strength.
A giver of clothes, a giver of beauty.
A giver of a vehicle, a giver of ease.
A giver of a lamp, a giver of vision.
And the one who gives a residence

is the one who's a giver of everything.
But the one who teaches the Dhamma
is a giver of
the Deathless."

See also: AN 5:34, 36, 37; Dhp 354

Old Age
Jarā Sutta (SN 1:51)

"What is good all the way through old age?
What is good when established?
What is the treasure of human beings?
What can't be stolen by thieves?"

The Buddha:

"Virtue is good all the way through old age.
Conviction is good when established.
Discernment is the treasure of human beings.
Merit can't be stolen by thieves."

See also: AN 7:6–7; Dhp 151; Dhp 333

Engendered (1)
Jana Sutta (SN 1:55)

"What engenders a person?
What does one have that runs around?
What rushes toward the wandering-on?
What does one have
as one's great danger?"

The Buddha:

"Craving engenders a person.

One's mind is what runs around.
A being rushes toward the wandering-on.
Suffering is one's great danger."

See also: SN 23:2; Khp 4

Engendered (2)
Jana Sutta (SN 1:56)

"What engenders a person?
What does one have that runs around?
What rushes toward the wandering-on?
From what is one not yet released?"

The Buddha:

"Craving engenders a person.
One's mind is what runs around.
A being rushes toward the wandering-on.
From suffering one's not yet released."

See also: SN 22:22

Engendered (3)
Jana Sutta (SN 1:57)

"What engenders a person?
What does one have that runs around?
What rushes toward the wandering-on?
What does one have
as one's support?"

The Buddha:

"Craving engenders a person.
One's mind is what runs around.

A being rushes toward the wandering-on.
Action is one's support."

Fettered
Saññojana Sutta (SN 1:64)

"With what is the world fettered?
What is its exploration?
With the abandoning
of what
is there said,
'unbinding'?"

The Buddha:

"Fettered with delight is the world.
Directed thought is its exploration.
With the abandoning
of craving
is there said,
'unbinding.'"

Desire
Icchā Sutta (SN 1:69)

"With what is the world tied down?
With the subduing
of what is it freed?
With the abandoning
of what
are all bonds
cut through?"

The Buddha:

"With desire the world is tied down.
With the subduing
of desire it's freed.
With the abandoning
of desire
all bonds
are cut through."

Having Killed
Chetvā Sutta (SN 1:71)

As she was standing to one side, a devatā recited this verse to the Blessed One:

"Having killed what
do you sleep in ease?
Having killed what
do you not grieve?
Of the slaying
of what one thing
does Gotama approve?"

The Buddha:

"Having killed anger
you sleep in ease.
Having killed anger
you do not grieve.
The noble ones praise
the slaying of anger
—with its honeyed crest
& poison root—
for having killed it
you do not grieve."

See also: MN 21; SN 7:2; AN 7:60

Kassapa the Deva's Son
Kassapa Sutta (SN 2:2)

Near Sāvatthi in the monastery… Standing to one side, Kassapa the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

> "A monk should have jhāna,
> be released in mind,
> if he wants the heart's attainment:
> knowing the arising & passing away of the world,
> good in his awareness, independent,
> aimed at that reward."

See also: SN 12:15

Pañcālacaṇḍa the Deva's Son
Pañcālacaṇḍa Sutta (SN 2:7)

The first verse in this discourse focuses on jhāna as a crucial element in the path to release. The Buddha's "awakening to jhāna" apparently refers to two points in his career as a bodhisatta: (1) the point when, realizing the futility of self-torture, he surmised that jhāna might form the path to awakening; and (2) his realization of the extent to which jhāna actually could lead to the knowledge that yielded in full awakening. (For details on both of these points, see MN 35.) In the second verse, the Buddha expands on Pañcālacaṇḍa's understanding of the practice of jhāna by pointing out that it has to be endowed with mindfulness to be genuinely right concentration. This point is related to the fact that the various lists of activities that constitute the path—such as the five faculties, the seven factors for awakening, and the noble eightfold path—always place right mindfulness before right concentration. It's also related to the statement in MN 44 that the four satipaṭṭhānas—

establishings of mindfulness—form the nimitta, *or theme, of right concentration.*

AN 9:42 contains an explanation of the first verse here, in which Ven. Ānanda identifies the first jhāna as the opening away from the confining place of sensual pleasures, and each successive level of jhāna as the opening away from the confining place of the preceding jhāna. Finally, he says, the cessation of perception & feeling acts as the ultimate opening away from all forms of confinement.

* * *

Near Sāvatthī. As he was standing to one side, Pañcālacaṇḍa the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

"Truly in a confining place, he found an opening—
the one of extensive wisdom,
the awakened one who awakened to jhāna,[1]
the chief bull, withdrawn,
the sage."

The Buddha:

"Even in a confining place they find it,
[Pañcālacaṇḍa," said the Blessed One,]
"the Dhamma for the attainment of unbinding.
Those who have gained mindfulness
are rightly well-centered."[2]

Notes

1. In CDB, this phrase is translated as "who discovered jhāna," but the verb is *abuddhi*: "awakened to."

2. In CDB, this sentence is translated as a continuation of the preceding one: "those who have acquired mindfulness, those perfectly well concentrated." However, the Pali is constructed of two clauses in the *ye… te…* form that constitutes a separate sentence.

Subrahma the Deva's Son
Subrahma Sutta (SN 2:17)

Standing to one side, Subrahma the deva's son recited this verse to the Blessed One:

"Constantly troubled is this mind,
constantly trembling this heart,
over duties[1] that have yet to arise,
and those already arisen.
If there is an Untroubled,
point it out to me, when asked."

The Buddha:

"Apart from the factors for awakening, austerity,[2]
apart from sense-faculty restraint,
apart from relinquishing the all,[3]
I see no safety
for living beings."

That is what the Blessed One said… the deva disappeared right there.

Notes

1. Reading *kiccesu* with the Thai version. The Burmese version has *kicchesu*, "troubles."

2. Reading *bojjhaṅga-tapasā* with the Thai version. The Burmese version has *bojjhā tapasā*, "from awakening, from austerity." The Commentary notes that *bojjhaṅga/bojjhā* refers to the development of the factors of awakening (see MN 118). *Tapasā*, it says, refers to undertaking the dhutaṅga practices (see Thag 16:7).

3. On the definition of the all, see SN 35:23.

Uttara the Deva's Son
Uttara Sutta (SN 2:19)

Near Rājagaha. As he was standing to one side, Uttara the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

"Life is swept along,
next-to-nothing its span.
For one swept on by aging
no shelters exist.
Perceiving this danger in death,
one should do deeds of merit
that bring about bliss."

The Buddha:

"Life is swept along,
next-to-nothing its span.
For one swept to old age
no shelters exist.
Perceiving this danger in death,
one should drop the world's bait
and look for peace."

Khema the Deva's Son
Khema Sutta (SN 2:22)

Standing to one side, Khema the deva's son recited these verses in the Blessed One's presence.

"Foolish people, lacking wisdom,
behave like enemies to themselves.
They do[1] evil deeds

that bear bitter fruit.

It's not good,
the doing of the deed
that, once it's done,
you regret,
whose result you reap crying,
your face in tears.

It's good,
the doing of the deed
that, once it's done,
you don't regret,
whose result you reap gratified,
happy at heart.[2]

You should do prudently, right away,
what you know is for your own benefit.
A thinker, enlightened, you shouldn't strive
for the sake of the cart driver's thinking.

Just as a cart driver who—having left
the smoothed,[3] even highway,
and climbed onto an uneven path—
his axle broken, broods;
in the same way,
a fool—having departed from Dhamma
to follow non-Dhamma,
having fallen into the mouth of death—
his axle broken, broods."

Notes

1. Reading *karonti* with the Thai edition.

2. These two verses = Dhp 67–68.

3. Reading *maṭṭhaṁ* with the Burmese edition. The Thai has *pasatthaṁ*, "recommended," which makes sense, but *pasatthaṁ* doesn't fit the meter. The PTS edition has *panthaṁ*, "road."

Young
Dahara Sutta (SN 3:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Now then, does Master Gotama claim, 'I have awakened to the unexcelled right self-awakening'?"

"If, great king, one speaking rightly could say of anyone, 'He has awakened to the unexcelled right self-awakening,' one could rightly say that of me. For I, great king, have awakened to the unexcelled right self-awakening."

"But Master Gotama, those contemplatives & brahmans, each with his group, each with his community, each the teacher of his group, an honored leader, well-regarded by people at large—i.e., Pūraṇa Kassapa, Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambalin, Pakudha Kaccāyana, Sañjaya Velaṭṭhaputta, and the Nigaṇṭha Nāṭaputta: Even they, when I asked them whether they claimed to have awakened to the unexcelled right self-awakening, didn't make that claim. So who is Master Gotama to do so when he is still young & newly gone forth?"

"There are these four things, great king, that shouldn't be despised & disparaged for being young. Which four? A noble warrior, great king, shouldn't be despised & disparaged for being young. A snake… A fire… And a monk shouldn't be despised & disparaged for being young. These are the four things that shouldn't be despised & disparaged for being young."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"You shouldn't look down on
—for being young—

a noble warrior of consummate birth,
a high-born prince of great status.
A person shouldn't disparage him.
   For it's possible
that this lord of human beings,
this noble warrior,
will gain the throne
and, angered at that disparagement,
come down harshly
with his royal might.
So, guarding your life,
   avoid him.

You shouldn't look down on
   —for being young—
a serpent you meet
in village or wilderness:
A person shouldn't disparage it.

As that potent snake slithers along
   with vibrant colors,
it may someday burn the fool,
whether woman or man.
So, guarding your life,
   avoid it.

You shouldn't look down on
   —for being young—
a blaze that feeds on many things,
a flame with its blackened trail:
A person shouldn't disparage it.
For if it gains sustenance,
becoming a great mass of flame,
it may someday burn the fool,
whether woman or man.
So, guarding your life,
   avoid it.

When a fire burns down a forest
—that flame with its blackened trail—
the shoots there
take birth once more
with the passage of days & nights.
But if a monk,
his virtue consummate,
burns you with his potency,[1]
you won't acquire sons or cattle
nor will your heirs enjoy wealth.
They become
barren,
heir-less,
like palmyra stumps.

So a person who's wise,
out of regard for his own good,
should always show due respect
for
a serpent,
a fire,
a noble warrior with high status,
& a monk, his virtue consummate."

When this was said, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."

Note

1. The "potency" of a virtuous monk is his unwillingness to seek redress when he has been treated wrongly. The bad kamma of having mistreated a

monk pure in his virtue is what returns to burn the person who did it.

See also: MN 82

Dear
Piya Sutta (SN 3:4)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Just now, lord, while I was alone in seclusion, this train of thought arose in my awareness: 'Who are dear to themselves, and who are not dear to themselves?' Then it occurred to me: 'Those who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct are not dear to themselves. Even though they may say, "We are dear to ourselves," still they aren't dear to themselves. Why is that? Of their own accord, they act toward themselves as an enemy would act toward an enemy; thus they aren't dear to themselves. But those who engage in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct are dear to themselves. Even though they may say, "We aren't dear to ourselves," still they are dear to themselves. Why is that? Of their own accord, they act toward themselves as a dear one would act toward a dear one; thus they are dear to themselves.'"

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Those who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct are not dear to themselves. Even though they may say, 'We are dear to ourselves,' still they aren't dear to themselves. Why is that? Of their own accord, they act toward themselves as an enemy would act toward an enemy; thus they aren't dear to themselves. But those who engage in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct are dear to themselves. Even though they may say, 'We aren't dear to ourselves,' still they are dear to themselves. Why is that? Of their own accord, they act toward themselves as a dear one would act toward a dear one; thus they are dear to themselves."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"If you hold yourself dear
then don't fetter yourself
with evil,
for happiness isn't easily gained
by one who commits
a wrong-doing.

When seized by the End-maker
as you abandon the human state,
what's truly your own?
What do you take along when you go?
What follows behind you
like a shadow
that never leaves?

Both the merit & evil
that you as a mortal
perform here:
That's
what's truly your own,
what you take along when you go;
that's
what follows behind you
like a shadow
that never leaves.

So do what is admirable,
as an accumulation
for the future life.
Deeds of merit are the support for beings
when they arise
in the other world."

See also: MN 41; Ud 5:1; Iti 22; Dhp 1–2; Iti 60

Self-protected
Atta-rakkhita Sutta (SN 3:5)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Just now, lord, while I was alone in seclusion, this train of thought arose in my awareness: 'Who have themselves protected, and who leave themselves unprotected?' Then it occurred to me: 'Those who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct leave themselves unprotected. Even though a squadron of elephant troops might protect them, a squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, a squadron of infantry troops might protect them, still they leave themselves unprotected. Why is that? Because that's an external protection, not an internal one. Therefore they leave themselves unprotected. But those who engage in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct have themselves protected. Even though neither a squadron of elephant troops, a squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, nor a squadron of infantry troops might protect them, still they have themselves protected. Why is that? Because that's an internal protection, not an external one. Therefore they have themselves protected.'"

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Those who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct leave themselves unprotected. Even though a squadron of elephant troops might protect them, a squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, a squadron of infantry troops might protect them, still they leave themselves unprotected. Why is that? Because that's an external protection, not an internal one. Therefore they leave themselves unprotected. But those who engage in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct have themselves protected. Even though neither a squadron of elephant troops, a squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, nor a squadron of infantry troops might protect them, still they have themselves protected. Why is that?

Because that's an internal protection, not an external one. Therefore they have themselves protected."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "Restraint with the body is good,
> good is restraint with speech.
> Restraint with the heart is good,
> good is restraint everywhere.
> Restrained everywhere,
> conscientious,
> one is said to be
> protected."

See also: AN 3:110; AN 4:128; AN 10:17; AN 11:16; Khp 5

Few
Appaka Sutta (SN 3:6)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Just now, lord, while I was alone in seclusion, this train of thought arose in my awareness: 'Few are those people in the world who, when acquiring lavish wealth, don't become intoxicated & heedless, don't become greedy for sensuality, and don't mistreat other beings. Many more are those who, when acquiring lavish wealth, become intoxicated & heedless, become greedy for sensuality, and mistreat other beings.'"

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Few are those people in the world who, when acquiring lavish wealth, don't become intoxicated & heedless, don't become greedy for sensuality, and don't mistreat other beings. Many more are those who, when acquiring lavish wealth, become intoxicated & heedless, become greedy for sensuality, and mistreat other beings."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"Impassioned with sensual possessions,
greedy, dazed by sensual pleasures,
they don't awaken to the fact
that they've gone too far—
like deer into a trap laid out.
Afterwards it's bitter for them:
Evil for them
the result."

See also: MN 13–14

In Judgment
Atthakaraṇa Sutta (SN 3:7)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Just now, lord, as I was sitting in judgment, I saw that even affluent nobles, affluent brahmans, & affluent householders—rich, with great wealth & property, with vast amounts of gold & silver, vast amounts of valuables & commodities, vast amounts of wealth & grain—tell deliberate lies with sensuality as the cause, sensuality as the reason, simply for the sake of sensuality. Then, the thought occurred to me: 'I've had enough of this judging! Let some other fine fellow be known for his judgments!'"

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Even affluent nobles, affluent brahmans, & affluent householders… tell deliberate lies with sensuality as the cause, sensuality as the reason, simply for the sake of sensuality. That will lead to their long-term harm & pain."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"Impassioned with sensual possessions,

greedy, dazed by sensual pleasures,
they don't awaken to the fact
that they've gone too far—
like fish into a trap set out.
Afterwards it's bitter for them:
Evil for them
the result."

Mallikā
Mallikā Sutta (SN 3:8)

This sutta is nearly identical with Ud 5:1.

Near Sāvatthī. On that occasion King Pasenadi Kosala had gone with Queen Mallikā to the upper palace. Then he said to her, "Mallikā, is there anyone dearer to you than yourself?"

"No, great king. There is no one dearer to me than myself. And what about you, great king? Is there anyone dearer to you than yourself?"

"No, Mallikā. There is no one dearer to me than myself."

Then the king, descending from the palace, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Just now, lord, when I had gone with Queen Mallikā to the upper palace, I said to her, 'Mallikā, is there anyone dearer to you than yourself?'

"When this was said, she said to me, 'No, great king. There is no one dearer to me than myself. And what about you, great king? Is there anyone dearer to you than yourself?'

"When this was said, I said to her, 'No, Mallikā. There is no one dearer to me than myself.'"

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One at that time said this verse:

"Searching all directions

with your awareness,
you find no one dearer
than yourself.
In the same way, others
are thickly dear to themselves.
So you shouldn't hurt others
if you love yourself."

See also: MN 87; Ud 2:3; Ud 5:4

Sacrifice
Yaññā Sutta (SN 3:9)

At Sāvatthī. Now on that occasion a great sacrifice had been arranged for King Pasenadi Kosala. Five hundred bulls, five hundred bullocks, five hundred cows, five hundred goats, & five hundred rams had been led to the pillar for the sacrifice. And his slaves, servants, & workers—threatened with punishment, threatened with danger—were making preparations, weeping, their faces stained with tears.

Then in the early morning, a large number of monks adjusted their under robes and—carrying their bowls & outer robes—went into Sāvatthī for alms. Having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to the Blessed One, "Lord, a great sacrifice has now been arranged for King Pasenadi Kosala. Five hundred bulls, five hundred bullocks, five hundred cows, five hundred goats, & five hundred rams have been led to the pillar for the sacrifice. And his slaves, servants, & workers—threatened with punishment, threatened with danger—are making preparations, weeping, their faces stained with tears."

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion spoke these verses:

The horse sacrifice, the human sacrifice,

sammāpāsa, vājapeyya, niraggaḷa[1]
—great sacrifices, greatly violent—
bear no great fruit.

Where goats, rams, & cattle
of various kinds are killed:
Those of right conduct, great seers,
don't attend that sacrifice.

But sacrifices free from violence,
offered always in line with family custom,
where goats, rams, & cattle
of various kinds are not killed:
Those of right conduct, great seers,
attend that sacrifice.

The wise person should offer that.
This sacrifice bears great fruit.
For one who offers this,
things get better, not worse.
The sacrifice is abundant,
and the devatās are appeased.

Note

1. Three types of sacrifice defined by details in the equipment used.

See also: MN 60; Sn 2:7

Bonds
Bandhana Sutta (SN 3:10)

At Sāvatthī. Now on that occasion a great group of people had been put into bondage by King Pasenadi Kosala—some with ropes, some with wooden shackles, some with chains.

Then in the early morning, a large number of monks adjusted their under robes and—carrying their bowls & outer robes—went into

Sāvatthī for alms. Having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to the Blessed One, "Lord, a great group of people has now been put into bondage by King Pasenadi Kosala—some with ropes, some with wooden shackles, some with chains."

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion spoke these verses:

> That's not a strong bond
> —so say the enlightened—
> the one made of iron, of wood, or of grass.
> To be smitten, enthralled,
> with jewels & ornaments,
> longing for children & wives:
> That's the strong bond,
> —so say the enlightened—
> one that's constraining,
> elastic,
> hard to untie.
> But having cut it, they
> —the enlightened—go forth,
> free of longing, abandoning
> sensual ease.[1]

Note

1. These verses = Dhp 345–346.

Coiled-hair Ascetics
Jaṭila Sutta (SN 3:11)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī at the Eastern Monastery, the palace of Migāra's mother. And on that occasion the Blessed One, having emerged from his seclusion in the

late afternoon, was sitting outside the doorway of the porch. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side.

Now on that occasion seven coiled-hair ascetics, seven Jain ascetics, seven cloth-less ascetics, seven one-cloth ascetics, & seven wanderers—their nails, armpit-hair, & body-hair grown long, carrying containers on poles [over their shoulders]—walked past, not far from the Blessed One. Then King Pasenadi got up from his seat, arranged his upper robe over one shoulder, knelt down with his right knee on the ground, paid homage to the seven coiled-hair ascetics, seven Jain ascetics, seven cloth-less ascetics, seven one-cloth ascetics, & seven wanderers with his hands palm-to-palm in front his heart, and announced his name three times: "I am the king, venerable sirs, Pasenadi Kosala. I am the king, venerable sirs, Pasenadi Kosala. I am the king, venerable sirs, Pasenadi Kosala."

Then not long after the seven coiled-hair ascetics, seven Jain ascetics, seven cloth-less ascetics, seven one-cloth ascetics, & seven wanderers had passed, King Pasenadi Kosala went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Of those in the world who are arahants or on the path to arahantship, are these among them?"

"Great king, as a layman enjoying sensual pleasures; living confined with children; using Kāsi fabrics & sandalwood; wearing garlands, scents, & creams; handling gold & silver, it's hard for you to know whether these are arahants or on the path to arahantship.

"It's through living together that a person's virtue may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"It's through trading with a person that his purity may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"It's through adversity that a person's endurance may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive,

not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"It's through discussion that a person's discernment may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning."

"Amazing, lord! Astounding!—how well that was put by the Blessed One! 'Great king, as a layman enjoying sensual pleasures; living confined with children; using Kāsi fabrics & sandalwood; wearing garlands, scents, & creams; handling gold & silver, it's hard for you to know whether these are arahants or on the path to arahantship.

"'It's through living together that a person's virtue may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"'It's through trading with a person that his purity may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"'It's through adversity that a person's endurance may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

"'It's through discussion that a person's discernment may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.'

"These men, lord, are my spies, my scouts, returning after going out through the countryside. They having gone out first, I go out afterward. Now, when they have scrubbed off the dirt & mud, are well-bathed & well-perfumed, have trimmed their hair and beards, and have put on white clothes, they will go about endowed and provided with the five strings of sensuality."

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion recited these verses:

> Not by appearance
> is a man rightly known,
> nor should trust be based
> on a quick glance,
> —for, disguised as well-restrained,
> the unrestrained go through this world.
> A counterfeit earring made of clay,
> a bronze half-dollar coated in gold:
> They go about in this world
> hidden all around—
> impure inside,
> beautiful out.[1]

Note

1. Ud 6:2 tells a nearly identical version of this story, but replaces this verse with the following:

> One
> should not make an effort everywhere,
> should not be another's hireling,
> should not live dependent on another,
> should not go about
> as a trader in the Dhamma.

See also: MN 95; MN 110; AN 4:192

A Battle (1)
Saṅgāma Sutta (SN 3:14)

Staying near Sāvatthī. Then King Ajātasattu of Magadha, the son of Queen Videha, raising a fourfold army, marched toward Kāsi against King Pasenadi Kosala. King Pasenadi heard, "King Ajātasattu of

Magadha, the son of Queen Videha, they say, has raised a fourfold army and is marching toward Kāsi against me." So King Pasenadi, raising a fourfold army, launched a counter-attack toward Kāsi against King Ajātasattu. Then King Ajātasattu & King Pasenadi fought a battle, and in that battle King Ajātasattu defeated King Pasenadi. King Pasenadi, defeated, marched back to his capital at Sāvatthī.

Then in the early morning, a large number of monks, having adjusted their lower robes, and taking their bowls & outer robes, went into Sāvatthī for alms. Having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to the Blessed One: "Just now, lord, King Ajātasattu of Magadha, the son of Queen Videha, raising a fourfold army, marched toward Kāsi against King Pasenadi Kosala. King Pasenadi heard, 'King Ajātasattu of Magadha, the son of Queen Videha, they say, has raised a fourfold army and is marching toward Kāsi against me.' So King Pasenadi, raising a fourfold army, launched a counter-attack toward Kāsi against King Ajātasattu. Then King Ajātasattu & King Pasenadi fought a battle, and in that battle King Ajātasattu defeated King Pasenadi. King Pasenadi, defeated, marched back to his capital at Sāvatthī."

"Monks, King Ajātasattu has evil friends, evil comrades, evil companions, whereas King Pasenadi has fine friends, fine comrades, fine companions. Yet for now, King Pasenadi will lie down tonight in pain, defeated."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "Winning gives birth to hostility.
> Losing, one lies down in pain.
> The calmed lie down with ease,
> having set
> winning & losing
> aside."

A Battle (2)
Saṅgāma Sutta (SN 3:15)

Staying near Sāvatthī. Then King Ajātasattu of Magadha, the son of Queen Videha, raising a fourfold army, marched toward Kāsi against King Pasenadi Kosala. King Pasenadi heard, "King Ajātasattu of Magadha, the son of Queen Videha, they say, has raised a fourfold army and is marching toward Kāsi against me." So King Pasenadi, raising a fourfold army, launched a counter-attack toward Kāsi against King Ajātasattu. Then King Ajātasattu & King Pasenadi fought a battle, and in that battle King Pasenadi defeated King Ajātasattu and captured him alive.

The thought then occurred to King Pasenadi: "Even though King Ajātasattu has wronged me when I have done him no wrong, still he is my nephew. What if I, having confiscated all his elephant troops, all his cavalry, all his chariots, & all his infantry, were to let him go with just his life?" So King Pasenadi—having confiscated all his elephant troops, cavalry, chariots, & infantry—let King Ajātasattu go with just his life.

Then in the early morning, a large number of monks, having adjusted their lower robes and taking their bowls & outer robes, went into Sāvatthī for alms. Having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they [reported these events to the Blessed One].

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

> "A man may plunder
> as long as it serves his ends,
> but when others are plundered,
> he who has plundered
> gets plundered in turn.

A fool thinks,
'Now's my chance,'
as long as his evil
has yet to ripen.
But when it ripens,
the fool
falls
into pain.

Killing, you gain
your killer.
Conquering, you gain one
who will conquer you;
insulting, insult;
harassing, harassment.

And so, through the cycle of action,
he who has plundered
gets plundered in turn."

See also: Mv X.2.3–20; SN 42:3; Dhp 69.

Heedfulness
Appamāda Sutta (SN 3:17)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Is there, lord, any one quality that keeps both kinds of benefits secure—benefits in this life & benefits in lives to come?"

"There is one quality, great king, that keeps both kinds of benefits secure— benefits in this life & benefits in lives to come."

"But what, lord, is that one quality… ?"

"Heedfulness, great king. Just as the footprints of all living beings with legs can be encompassed by the footprint of the elephant, and the elephant's footprint is declared to be supreme among them in terms of its great size; in the same way, heedfulness is the one quality that keeps

both kinds of benefits secure—benefits in this life & benefits in lives to come."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"For one who desires
long life, health,
beauty, heaven, & noble birth,
—lavish delights, one after another—
the wise praise heedfulness
in doing acts of merit.

When heedful, wise,
you achieve both kinds of benefit:
benefits in this life,
& benefits in lives to come.

By breaking through to your benefit,
you're called enlightened,
wise.

See also: MN 97; SN 48:56; SN 55:40; AN 4:113; AN 6:19–20; AN 10:15; Iti 23

Heirless (1)
Aputtaka Sutta (SN 3:19)

Near Sāvatthī. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One in the middle of the day and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him, "Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"

"Just now, lord, a money-lending householder died in Sāvatthī. I have come from conveying his heirless fortune to the royal palace: eight million in silver, to say nothing of the gold. But even though he was a money-lending householder, his enjoyment of food was like this: He ate

broken rice & pickle brine. His enjoyment of clothing was like this: He wore three lengths of hempen cloth. His enjoyment of a vehicle was like this: He rode in a dilapidated little cart with an awning of leaves."

"That's the way it is, great king. That's the way it is. When a person of no integrity acquires lavish wealth, he doesn't provide for his own pleasure & satisfaction, nor for the pleasure & satisfaction of his parents, nor for the pleasure & satisfaction of his wife & children; nor for the pleasure & satisfaction of his slaves, servants, & assistants; nor for the pleasure & satisfaction of his friends. He doesn't institute for contemplatives & brahmans offerings of supreme aim, heavenly, resulting in happiness, leading to heaven. When his wealth isn't properly put to use, kings make off with it, or thieves make off with it, or fire burns it, or water sweeps it away, or hateful heirs make off with it. Thus his wealth, not properly put to use, goes to waste and not to any good use.

"Just as with a pond in a place haunted by non-human beings, with clear water, cool water, fresh water, clean, with good fords, delightful: No people would draw water from it or drink it or bathe in it or apply it to their needs. And so that water, not properly put to use, would go to waste and not to any good use. In the same way, when a person of no integrity acquires lavish wealth… his wealth, not properly put to use, goes to waste and not to any good use.

"But when a person of integrity acquires lavish wealth, he provides for his own pleasure & satisfaction, for the pleasure & satisfaction of his parents, the pleasure & satisfaction of his wife & children; the pleasure & satisfaction of his slaves, servants, & assistants; and the pleasure & satisfaction of his friends. He institutes for contemplatives & brahmans offerings of supreme aim, heavenly, resulting in happiness, leading to heaven. When his wealth is properly put to use, kings don't make off with it, thieves don't make off with it, fire doesn't burn it, water doesn't sweep it away, and hateful heirs don't make off with it. Thus his wealth, properly put to use, goes to a good use and not to waste.

"Just as with a pond not far from a town or village, with clear water, cool water, fresh water, clean, with good fords, delightful. People would draw water from it or drink it or bathe in it or apply it to their needs.

And so that water, properly put to use, would go to a good use and not to waste. In the same way, when a person of integrity acquires lavish wealth… his wealth, properly put to use, goes to a good use and not to waste."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "Like water
> in a haunted place
> that, without being imbibed,
> dries up:
> Such is the wealth
> acquired by a worthless man
> who neither enjoys it himself
> nor gives.
>
> But one enlightened & knowing,
> on acquiring wealth,
> enjoys it & performs his duties.
> He, a bull among men,
> having supported his kin
> without blame,
> without blame
> goes to the land of heaven."

See also: SN 1:41; AN 3:52–53; AN 5:41; AN 7:6–7; AN 9:20; Khp 8

Heirless (2)
Aputtaka Sutta (SN 3:20)

It might come as something of a surprise that the Buddha, in this discourse, seems to speak favorably of the lavish enjoyment of sensual pleasures. Taken in light of his teachings in AN 5:41, his remarks here are less surprising. There he points out that the enjoyment of pleasure is one of the legitimate rewards of wealth, although the proper enjoyment of wealth doesn't end there. In this

discourse, he speaks of a man who, because of his past kamma, couldn't even enjoy sensual pleasures. This is a useful discourse for illustrating the point that the Buddha's ultimate rejection of sensual pleasure is not that of a man who was too aversive or stingy to enjoy them. Rather, he rejects them because he was capable of enjoying them but realized that this sort of enjoyment was not the path to true happiness.

As for the moneylender mentioned in this discourse, even though his inability to enjoy his wealth can be traced to attitudes in the past, his unwillingness to make merit in this lifetime is not the fault of his past kamma. People are always free to choose to practice the Dhamma at any time. In his case, he chose not to. Thus he got no legitimate use out of his wealth at all.

* * *

Near Sāvatthī. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One in the middle of the day and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him, "Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"

"Just now, lord, a money-lending householder died in Sāvatthī. I have come from conveying his heirless fortune to the royal palace: ten million in silver, to say nothing of the gold. But even though he was a money-lending householder, his enjoyment of food was like this: He ate broken rice & pickle brine. His enjoyment of clothing was like this: He wore three lengths of hempen cloth. His enjoyment of a vehicle was like this: He rode in a dilapidated little cart with an awning of leaves."

"That's the way it is, great king. That's the way it is. Once in the past that money-lending householder provided alms for the Private Buddha named Tagarasikhi. Saying (to his servant), 'Give alms to the contemplative,' he got up from his seat and left. After giving, though, he felt regret: 'It would have been better if my slaves or servants had eaten those alms.' And he also murdered his brother's only heir for the sake of his fortune. Now, the result of his action in having provided alms for the Private Buddha named Tagarasikhi was that he appeared seven times in a good destination, a heavenly world. And through the remaining result of that action he acted as moneylender seven times in this very same

Sāvatthī. But the result of his action in feeling regret after giving (those) alms—'It would have been better if my slaves or servants had eaten those alms'—was that his mind didn't lend itself to the lavish enjoyment of food, didn't lend itself to the lavish enjoyment of clothing, didn't lend itself to the lavish enjoyment of a vehicle, didn't lend itself to the lavish enjoyment of the five strings of sensuality. The result of his action in having murdered his brother's only heir for the sake of his fortune was that he boiled in hell for many years, many hundreds of years, many thousands of years, many hundred-thousands of years. And through the remaining result of that action he has left this seventh heirless fortune to the royal treasury.

"Now, because of the wasting away of that money-lending householder's old merit and his non-accumulation of new merit, he is today boiling in the Great Roruva hell."

"So he has reappeared in the Great Roruva hell, lord?"

"Yes, great king. He has reappeared in the Great Roruva hell."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"Grain, wealth, silver, gold,
or whatever other belongings you have;
slaves, servants, errand-runners,
& any dependents:
You must go without taking
any of them;
you must leave
all of them
behind.

What you do
with body, speech, or mind:
that is yours;
taking
that you go;
that's
your follower,

like a shadow
that never leaves.

Thus you should do what is fine
as a stash for the next life.
Acts of merit
are the support for beings
in their after-death world."

See also: MN 82; MN 130; AN 9:20; Dhp 1–2; Ud 5:3; Iti 22

Persons
Puggala Sutta (SN 3:21)

Near Sāvatthī. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him, "Great king, there are these four types of people to be found existing in the world. Which four? One in darkness who is headed for darkness, one in darkness who is headed for light, one in light who is headed for darkness, and one in light who is headed for light.

"And how is one the type of person in darkness who is headed for darkness? There is the case where a person is born into a lower class family—the family of a scavenger, a hunter, a basket-weaver, a wheelwright, or a sweeper—a family that is poor, with little food or drink, living in hardship, where food & clothing are hard to come by. And he is ugly, misshapen, stunted, & sickly: half-blind or deformed or lame or crippled. He doesn't receive any (gifts of) food, drink, clothing, or vehicles; garlands, perfumes, or ointments; bedding, shelter, or lamps. He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct, he—on the break-up of the body, after death—reappears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell.

"Just as if a person were to go from obscurity to obscurity, from darkness to darkness, from a blood stain to a blood stain: This person, I tell you, is similar to that. This is the type of person in darkness who is headed for darkness.

"And how is one the type of person in darkness who is headed for light? There is the case where a person is born into a lower class family—the family of a scavenger, a hunter, a basket-weaver, a wheelwright, or a sweeper—a family that is poor, with little food or drink, living in hardship, where food & clothing are hard to come by. And he is ugly, misshapen, stunted, & sickly: half-blind or deformed or lame or crippled. He doesn't receive any (gifts of) food, drink, clothing, or vehicles; garlands, perfumes, or ointments; bedding, shelter, or lamps. He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct, he—on the break-up of the body, after death—reappears in a good destination, a heavenly world.

"Just as if a person were to ascend from the ground to a platform, or from a platform to horseback, or from horseback to an elephant's shoulder, or from an elephant's shoulder to a palace: This person, I tell you, is similar to that. This is the type of person in darkness who is headed for light.

"And how is one the type of person in light who is headed for darkness? There is the case where a person is born into an upper class family—a noble warrior family, a brahman family, a prosperous householder family—a family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great many commodities. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion. He receives (gifts of) food, drink, clothing, & vehicles; garlands, perfumes, & ointments; bedding, shelter, & lamps. He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct, he—on the break-up of the body, after death—reappears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell.

"Just as if a person were to descend from a palace to an elephant's shoulder, or from an elephant's shoulder to horseback, or from horseback to a platform, or from a platform to the ground, or from the ground into an underground obscurity: This person, I tell you, is similar to that. This is the type of person in light who is headed for darkness.

"And how is one the type of person in light who is headed for light? There is the case where a person is born into an upper class family—a noble warrior family, a brahman family, a prosperous householder family—a family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great many commodities. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion. He receives (gifts of) food, drink, clothing, & vehicles; garlands, perfumes, & ointments; bedding, shelter, & lamps. He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct, he—on the break-up of the body, after death—reappears in a good destination, a heavenly world.

"Just as if a person were to cross over from a platform to a platform, or from horseback to horseback, or from an elephant's shoulder to an elephant's shoulder, or from a palace to a palace: This person, I tell you, is similar to that. This is the type of person in light who is headed for light.

"These, great king, are the four types of people to be found existing in the world."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-gone, the Teacher, said further:

> "A poor person, O king,
> without conviction, stingy, mean,
> with
> evil resolves,
> wrong views,
> disrespectful,
> who abuses & reviles

contemplatives,
brahmans,
& other mendicants,
a nihilist, a cynic,
who hinders those giving food
to those begging:
Such a person, when dying, O king,
goes, O lord of people,
to a terrible hell:
From darkness headed to darkness.

A poor person, O king,
of conviction, not stingy,
gives—with the best resolves,
a man of unscattered heart—to
contemplatives,
brahmans,
& other mendicants,
Standing up, he bows down
and trains in polite conduct.
He doesn't thwart those giving food
to those begging:
Such a person, when dying, O king,
goes, O lord of people,
to the triple heaven:
From darkness headed to light.

A rich person, O king,
without conviction, stingy, mean,
with
evil resolves,
wrong views,
disrespectful,
who abuses & reviles
contemplatives,
brahmans,
& other mendicants,

a nihilist, a cynic,
who hinders those giving food
to those begging:
Such a person, when dying, O king,
goes, O lord of people,
to a terrible hell:
  From light headed to darkness.

A rich person, O king,
of conviction, not stingy,
gives—with the best resolves,
a man of unscattered heart—to
  contemplatives,
  brahmans,
  & other mendicants,
Standing up, he bows down
and trains in polite conduct.
He doesn't thwart those giving food
to those begging:
Such a person, when dying, O king,
goes, O lord of people,
to the triple heaven:
  From light headed to light."

See also: MN 135; SN 11:14; AN 7:6–7; AN 8:22; AN 10:176; Ud 5:3; Thag 12:2

Grandmother
Ayyikā Sutta (SN 3:22)

Near Sāvatthī. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him: "Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"

"Lord, my grandmother has died. She was old aged, advanced in years, having come to the last stage of life, 120 years old. My

grandmother was dear to me & beloved. If I could get it so that, in exchange for a gem of an elephant, my grandmother wouldn't die, I would give a gem of an elephant. If I could get it so that, in exchange for a gem of a horse… for a foremost village… for the country, my grandmother wouldn't die, I would give the country.

"It's amazing, lord. It's astounding—how well it was said by the Blessed One: 'All beings are subject to death, have death as their end, have not gone beyond death.'"

"That's the way it is, great king. That's the way it is. All beings are subject to death, have death as their end, have not gone beyond death. Just as all a potter's vessels—whether baked or unbaked—are subject to breaking, have breaking as their end, and have not gone beyond breaking, in the same way all beings are subject to death, have death as their end, have not gone beyond death."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "All beings will die,
> for life ends in death.
> They will go in line with their actions,
> reaping the fruits
> of their merit & evil:
> hell for those who did evil,
> a good destination
> for those who made merit.
>
> So do what is admirable,
> as an accumulation
> for the future life.
> Deeds of merit are the support for beings
> when they arise
> in the other world."

See also: DN 16; MN 86; SN 47:13; AN 5:49; AN 5:57; Ud 8:8

(Qualities of) the World
Loka Sutta (SN 3:23)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "How many qualities of the world that, when arising, arise for harm, stress, & discomfort?"

"Three qualities of the world, great king, when arising, arise for harm, stress, & discomfort. Which three? Greed, great king, is a quality of the world that, when arising, arises for harm, stress, & discomfort. Aversion… Delusion is a quality of the world that, when arising, arises for harm, stress, & discomfort. These are the three qualities of the world, great king, that when arising, arise for harm, stress, & discomfort."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "Greed, aversion, & delusion
> —born from oneself—
> destroy
> the person of evil awareness,
> as its own fruit, the reed."

See also: MN 95; AN 3:66; AN 8:6–8; Dhp 164–165; Dhp 240

Archery Skills
Issattha Sutta (SN 3:24)

Near Sāvatthī. As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One: "Where, lord, should a gift be given?"

"Wherever the mind feels confidence, great king."[1]

"But a gift given where, lord, bears great fruit?"

"This (question) is one thing, great king—'Where should a gift be given?'—while this—'A gift given where bears great fruit?'—is something else entirely. What is given to a virtuous person—rather than to an unvirtuous one—bears great fruit. In that case, great king, I will ask you a counter-question. Answer as you see fit.

"What do you think, great king? There is the case where you have a war at hand, a battle imminent. A noble-warrior youth would come along—untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, fearful, terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"

"No, lord, I wouldn't take him on. I wouldn't have any use for a man like that."

"Then a brahman youth… a merchant youth… a laborer youth would come along—untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, fearful, terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"

"No, lord, I wouldn't take him on. I wouldn't have any use for a man like that."

"Now, what do you think, great king? There is the case where you have a war at hand, a battle imminent. A noble-warrior youth would come along—trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"

"Yes, lord, I would take him on. I would have use for a man like that."

"Then a brahman youth… a merchant youth… a laborer youth would come along—trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would take you him on? Would you have any use for a man like that?"

"Yes, lord, I would take him on. I would have use for a man like that."

"In the same way, great king. When someone has gone forth from the home life into homelessness—no matter from what clan—and he has abandoned five factors and is endowed with five, what is given to him bears great fruit.

"And which five factors has he abandoned? He has abandoned sensual desire… ill will… sloth & drowsiness… restlessness & anxiety… uncertainty. These are the five factors he has abandoned. And with which five factors is he endowed? He is endowed with the aggregate of virtue of one beyond training… the aggregate of concentration of one beyond training… the aggregate of discernment of one beyond training… the aggregate of release of one beyond training… the aggregate of knowledge & vision of release of one beyond training. These are the five factors with which he is endowed.

"What is given to one who has abandoned five factors and is endowed with five factors in this way bears great fruit."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"As a king intent on battle
would hire a youth
in whom there are
  archery skills,
  persistence,
  & strength,
and not, on the basis of birth,
            a coward;
so, too, you should honor
a person of noble conduct, wise,
in whom are established
        composure
        & patience,
even though
his birth may be lowly.

Let donors build
pleasant hermitages
and there invite the learned to stay.
Let them make reservoirs
  in dry forests
and walking paths

where it's rough.
Let them, with a clear, calm awareness,
give food, drink, snacks,
clothing, & lodgings
to those who've become
straightforward.

Just as a hundred-billowed,
lightning-garlanded,
thundering cloud,
raining down on the wealth-bearing [earth],
fills the highlands & low,
even so
a person of conviction & learning,
wise,
having stored up provisions,
satisfies wayfarers
with food & drink.
Delighting in distributing alms,
'Give to them!
Give!'
he says.

That
is his thunder,
like a raining cloud's.
That shower of merit,
abundant,
rains back on the one
who gives."

Note

1. The non-offense clauses to Nissaggīya Pācittiya 30 state that, when donors ask a monk where they should give an intended gift, he should say, "Give wherever your gift would be used, or would be well-cared for, or would last long, or wherever your mind feels confidence." In other words, monks should not tell lay people where to give their donations.

See also: MN 93; AN 3:58; AN 5:31; AN 5:34; AN 5:37; AN 7:49; Iti 22; Iti 75

The Simile of the Mountains
Pabbatopama Sutta (SN 3:25)

Near Sāvatthī. Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One in the middle of the day and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him: "Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"

"Just now, lord, I was engaged in the sort of royal affairs typical of head-anointed noble-warrior kings intoxicated with the intoxication of sovereignty, obsessed by greed for sensuality, who have attained stable control in their country, and who rule having conquered a great sphere of territory on earth."

"What do you think, great king? Suppose a man, trustworthy & reliable, were to come to you from the east and on arrival would say: 'If it please your majesty, you should know that I come from the east. There I saw a great mountain, as high as the clouds, coming this way, crushing all living beings (in its path). Do whatever you think should be done.' Then a second man were to come to you from the west… Then a third man were to come to you from the north… Then a fourth man were to come to you from the south and on arrival would say: 'If it please your majesty, you should know that I come from the south. There I saw a great mountain, as high as the clouds, coming this way, crushing all living beings. Do whatever you think should be done.' If, your majesty, such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life —the human state being so hard to obtain—what should be done?"

"If, lord, such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life—the human state being so hard to obtain—what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"

"I inform you, great king, I announce to you, great king: aging & death are rolling in on you. When aging & death are rolling in on you,

what should be done?"

"As aging & death are rolling in on me, lord, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?

"There are, lord, elephant battles (fought by) head-anointed noble-warrior kings intoxicated with the intoxication of sovereignty, obsessed by greed for sensuality, who have attained stable control in their country, and who rule having conquered a great sphere of territory on earth; but there is no use for those elephant battles, no scope for them, when aging & death are rolling in. There are cavalry battles… chariot battles… infantry battles… but there is no use for those infantry battles, no scope for them, when aging & death are rolling in. In this royal court there are counselors who, when the enemies arrive, are capable of dividing them by their wits; but there is no use for those battles of wits, no scope for them, when aging & death are rolling in. In this royal court there is abundant bullion & gold stored in vaults & depositories, and with such wealth we are capable of buying off enemies when they come; but there is no use for those battles of wealth, no scope for them, when aging & death are rolling in. As aging & death are rolling in on me, lord, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"

"So it is, great king! So it is, great king! As aging & death are rolling in on you, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, further said this:

> "Like massive boulders,
> mountains pressing against the sky,
> moving in from all sides,
> crushing the four directions,
> so aging & death
> come rolling over living beings:
> noble warriors, brahmans, merchants,
> workers, outcastes, & scavengers.

They spare nothing.
They trample everything.

Here elephant troops can hold no ground,
nor can chariots or infantry,
nor can a battle of wits
or wealth win out.

So a wise person,
seeing his own good,
steadfast, secures confidence
in the Buddha, Dhamma, & Saṅgha.

One who practices the Dhamma
in thought, word, & deed,
receives praise here on earth
and after death rejoices in heaven."

See also: MN 82; SN 3:5; AN 6:19–20; Khp 8

Delight
Nandana Sutta (SN 4:8)

In this discourse, Māra and Buddha are speaking different languages. By "acquisitions" Māra means one's family and physical possessions. The Buddha uses the same word to mean a sense of possession for anything—physical or mental—at all.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Māra the Evil One went to the Blessed One and recited this verse in his presence:

"Those with children
delight
because of their children.

Those with cattle
delight
because of their cows.
A person's delight
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
doesn't delight."

The Buddha:

"Those with children
grieve
because of their children.
Those with cattle
grieve
because of their cows.
A person's grief
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
doesn't grieve."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-Gone knows me"—vanished right there.

See also: MN 87; SN 1:20; AN 5:49; Ud 2:7; Ud 8:8; Sn 1:2

The Stone Sliver
Sakalika Sutta (SN 4:13)

See the introductory note to SN 1:38.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Maddakucchi Deer Reserve. Now at that time his foot had been pierced by a stone sliver. Excruciating were the bodily feelings that developed within him—painful, fierce, sharp, wracking, repellent,

disagreeable—but he endured them mindful, alert, & unperturbed. Having had his outer robe folded in four and laid out, he lay down on his right side in the lion's posture—with one foot placed on top of the other—mindful & alert.

Then Māra the Evil One went to the Blessed One and recited this verse in his presence:

"Are you lying there in a stupor,
or drunk on poetry?
Are your goals so very few?
All alone in a secluded lodging,
what is this dreamer, this sleepy-face?"

The Buddha:

"I lie here,
not in a stupor,
nor drunk on poetry.
My goal attained,
I am sorrow-free.
All alone in a secluded lodging,
I lie down with sympathy
for all beings.

Even those pierced in the chest
with an arrow,
their hearts rapidly,
rapidly
beating:
even they with their arrows
are able to sleep.
So why shouldn't I,
with my arrow removed?

I'm not awake with worry,
nor afraid to sleep.
Days & nights
don't oppress me.
I see no threat of decline

in any world at all.
That's why I sleep
with sympathy
for all beings."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-Gone knows me"—vanished right there.

See also: SN 1:38; SN 5:1–10; SN 36:6; AN 5:129

Alms
Piṇḍa Sutta (SN 4:18)

On one occasion the Blessed One was staying among the Magadhans near the brahman village of Pañcasālā. And on that occasion there were young people's presents (being given) in Pañcasālā. Then early in the morning, the Blessed One, having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe, went into Pañcasālā for alms. And at that time Māra, the Evil One, had taken possession of the brahman householders of Pañcasālā [with the thought,] "Don't let Gotama the contemplative get alms." Then the Blessed One left Pañcasālā with his bowl as clean as it had been when he entered.

Then Māra the Evil One went to the Blessed One and, on arrival, said to him, "Did you get any alms, contemplative?"

"So was it you, Evil One, who arranged that I didn't get alms?"

"In that case, lord, let the Blessed One go into Pañcasālā a second time. I'll arrange that you get alms."[1]

The Buddha:

"You've produced demerit, Evil One,
insulting the Tathāgata.

How very happily we live,
we who have nothing.
We will feed on rapture

like the Radiant devas."[2]

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-gone knows me"—vanished right there.

Notes

1. According to the Commentary, this was a false promise. Māra planned to arrange again that the Buddha wouldn't get food, but instead would "get" the ridicule of the village youths.

2. This second verse = Dhp 200.

See also: SN 4:13; Ud 2:6–7; Thag 5:8; Thag 6:2; Thag 18

The Farmer
Kassaka Sutta (SN 4:19)

Near Sāvatthī. Now at that time the Blessed One was instructing, urging, rousing, & encouraging the monks with a Dhamma talk concerning unbinding. The monks—attentive, interested, lending ear, focusing their entire awareness—were listening to the Dhamma.

Then the thought occurred to Māra, the Evil One: "Gotama the contemplative is instructing, urging, rousing, & encouraging the monks with a Dhamma talk concerning unbinding. The monks—attentive, interested, lending ear, focusing their entire awareness—are listening to the Dhamma. What if I were to go to Gotama the contemplative to obscure his vision?"

Then Māra the Evil One, taking on the form of a farmer with a large plowshare over his shoulder, carrying a long goad stick—his hair disheveled, his clothes made of coarse hemp, his feet splattered with mud—went to the Blessed One and, on arrival, said, "Hey, contemplative. Have you seen my oxen?"

"And what are your oxen, Evil One?"

"Mine alone is the eye, contemplative. Mine are forms, mine is the dimension of consciousness & contact at the eye. Where can you go to

escape me? Mine alone is the ear… the nose… the tongue… the body… Mine alone is the intellect, contemplative. Mine are ideas, mine is the dimension of consciousness & contact at the intellect. Where can you go to escape me?"

"Yours alone is the eye, Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no dimension of consciousness & contact at the eye exists: There, Evil One, you cannot go. Yours alone is the ear… the nose… the tongue… the body… Yours alone is the intellect, Evil One. Yours are ideas, yours is the dimension of consciousness & contact at the intellect. Where no intellect exists, no ideas exist, no dimension of consciousness & contact at the intellect exists: There, Evil One, you cannot go."

Māra:

"Of what they say,
'This is mine';
and those who say,
'Mine':
If your intellect's here,
contemplative,
you can't escape
from me."

The Buddha:

"What they speak of
isn't mine,
and I'm not one of those
who speak it.
Know this, Evil One:
You won't even see
my tracks."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-Gone knows me"—vanished right there.

See also: MN 49; SN 35:115; SN 35:117; SN 35:202; Dhp 92–93; Ud 1:10; Sn 5:15

Rulership
Rajja Sutta (SN 4:20)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans in a wilderness hut in a Himalayan district. Then, as he was alone in seclusion, this train of thought arose in his awareness: "Is it possible to exercise rulership without killing or causing others to kill, without dispossessing or causing others to dispossess, without sorrowing or causing others sorrow—righteously?"

Then Māra, the Evil One, knowing with his awareness the train of thought in the Blessed One's awareness, went to him and on arrival said to him: "Exercise rulership, Blessed One! Exercise rulership, O One Well-Gone!—without killing or causing others to kill, without dispossessing or causing others to dispossess, without sorrowing or causing others sorrow—righteously!"

"But what do you see in me, Evil One, that you say to me, 'Exercise rulership, Blessed One! Exercise rulership, O One Well-Gone!—without killing or causing others to kill, without dispossessing or causing others to dispossess, without sorrowing or causing others sorrow—righteously!'?"

"Lord, the Blessed One has developed the four bases of power,[1] pursued them, given them a means of transport, given them a grounding, steadied them, consolidated them, and undertaken them well. If he wanted to, he could resolve on the Himalayas, king of mountains, as gold, and it would become a mountain of gold."[2]

The Buddha:

"The entirety
of a mountain of gold,
of solid bullion:
Even twice that
wouldn't suffice

for one person.
Knowing this,
live evenly,
in tune with the contemplative life.

When you see stress,
and from where it comes,
how can you incline
to sensuality?
Knowing acquisition
to be a bond in the world,
train for
its subduing."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-Gone knows me"—vanished right there.

Notes

1. The foundations for psychic abilities. See SN 51:20.

2. The implication here is that, with so much gold, the Buddha could cure the world's miseries and buy off his enemies.

See also: MN 82; SN 35:199; AN 3:70; Dhp 186–187

A Large Number
Sambahula Sutta (SN 4:21)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans at Silāvatī. And on that occasion a large number of monks were staying not far from the Blessed One: heedful, ardent, & resolute.

Then Māra the Evil One, assuming the appearance of a brahman—with a large coiled top-knot, clad in an antelope hide, aged, crooked like a roof support, wheezing, holding a staff of fig wood—went to the monks and, on arrival, said to them, "You have gone forth while young, masters—black-haired, endowed with the blessings of youth in the first

stage of life—without having played with sensuality. Enjoy human sensuality, monks. Don't drop what is visible here-&-now in pursuit of what's subject to time."

"Brahman, we're not dropping what's visible here-&-now in pursuit of what's subject to time. We're dropping what's subject to time in pursuit of what's visible here-&-now. For the Blessed One has said that sensuality is subject to time, of much stress, much despair, & greater drawbacks; whereas this Dhamma is visible here-&-now, not subject to time, inviting all to come & see, pertinent, to be known by the observant for themselves."

When this was said, Māra the Evil One—shaking his head, wagging his tongue, raising his eyebrows so that his forehead was wrinkled in three furrows—left, leaning on his stick.

So the monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there they [told him what had happened].

"That wasn't a brahman, monks. That was Māra the Evil One, come to blind you."

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion spoke these verses:

> One who has seen the cause
> from which suffering comes:
> How could that person
> incline to sensuality?
> Having realized
> that acquisition is a tie
> in the world,
> a person should train
> to subdue
> just that.

See also: SN 1:20; SN 35:127; Thag 7:1

Sister Āḷavikā
Āḷavikā Sutta (SN 5:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then, early in the morning, Āḷavikā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind, aiming at seclusion.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

> "There's no
> escape
> in the world,
> so what are you trying to do
> with seclusion?
> Enjoy sensual delights.
> Don't be someone
> who later regrets."

Then the thought occurred to Āḷavikā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from seclusion."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

> "There *is*
> an escape in the world,
> well touched by me
> with discernment—

something that you,
you Evil One,
kinsman of the heedless,
don't know.

Sensual pleasures
are like swords & spears;
the aggregates,
their executioner's block.
What you call *sensual delight*
is *no delight* for me."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Āḷavikā the nun knows me"—vanished right there.

See also: SN 35:115; Ud 8:1; Iti 43; Iti 72

Sister Somā
Somā Sutta (SN 5:2)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Somā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

"That
which is
to be attained by seers
—the place so very hard to reach—
women

can't
—with their two-inch discernment—
attain."

Then the thought occurred to Somā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

"What
difference
does being a woman make
when the mind's well-centered,
when knowledge is progressing,
seeing clearly, rightly,
into the Dhamma.

Anyone who thinks
'I'm a woman'
or 'a man'
or 'Am I anything at all?'—
that's who Māra's
fit to address."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Somā the nun knows me"—vanished right there.

Sister Gotamī
Gotamī Sutta (SN 5:3)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Kisā Gotamī the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī

for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

> "Why,
> with your sons killed,
> do you sit all alone,
> your face in tears?
> All alone,
> immersed in the midst of the forest,
> are you looking
> for a man?"

Then the thought occurred to Kisā Gotamī the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

> "I've gotten past
> the killing of sons,
> have made that the end
> to (my search for) men.
> I don't grieve,
> I don't weep—
> and I'm not afraid of *you*,
> my friend.
> It's everywhere destroyed—delight.
> The mass of darkness is shattered.
> Having defeated the army of death,

free
of effluents
I dwell."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Kisā Gotamī the nun knows me"—vanished right there.

See also: SN 47:13; Thig 10

Sister Vijayā
Vijayā Sutta (SN 5:4)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Vijayā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

"You, a beautiful young woman.
I, a young man.
Come, my lady,
let's enjoy ourselves
to the music of a five-piece band."

Then the thought occurred to Vijayā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

"Lovely sights, sounds,
smells, tastes,
& tactile sensations
I leave to
you, Māra.
I
have no need
for them.
I'm disgusted, ashamed
of this putrid body—
disintegrating, dissolving.
Sensual craving
is rooted out.
Beings who have come to form,
& those with a share in the formless,
& the peaceful attainments:
their darkness
is completely destroyed."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Vijayā the nun knows me"—vanished right there.

Sister Uppalavaṇṇā
Uppalavaṇṇā Sutta (SN 5:5)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Uppalavaṇṇā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she stood at the root of a flowering Sal tree.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

"You've come, nun,
to this Sal tree
with its fine flowering crest,
and stand alone
at its root,
with no one
to match you in beauty.
In your foolishness,
aren't you afraid
of rape?"

Then the thought occurred to Uppalavaṇṇā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

"If even a hundred-thousand rapists
came across me like this,
I wouldn't stir a hair.
I'd feel no terror,
  and I'm not afraid of *you,* Māra,
  even alone like this.

Here—I disappear.
I slip into your belly
or stand between your eyebrows,
  and you
  don't see me.
I have mastery
  over the mind,
have well-developed
  the bases of power.[1]
I'm released from all bonds,
  and not afraid of *you,*

my friend."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Uppalavaṇṇā the nun knows me"—vanished right there.

NOTE

1. See SN 51:20

Sister Cālā
Cālā Sutta (SN 5:6)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Cālā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & said, "What is it that you don't approve of, nun?"

"I don't approve of birth, my friend."

Māra:

"Why don't you approve of birth?
One who is born
enjoys sensual pleasures.
Who on earth
ever persuaded you:
'Nun, don't approve of birth'?"

Sister Cālā:

"For one who is born
there's death.
One who is born
sees pain.

It's a binding, a flogging, a torment.
That's why one shouldn't approve
of birth.

The Awakened One taught me the Dhamma
—the overcoming of birth—
for the abandoning of all pain,
he established me in
the truth.
But beings who have come to form
& those with a share in the formless,
if they don't discern cessation,
return to becoming-again."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Cālā the nun knows me"—vanished right there.

See also: MN 106; MN 140; Iti 43; Iti 72

Sister Upacālā
Upacālā Sutta (SN 5:7)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Upacālā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & said, "Where do you want to reappear [be reborn], nun?"

"I don't want to reappear anywhere, my friend."

Māra:

"The Devas of the Thirty-three,
the Hours, the Contented,
devas who delight in creation,
& devas in control:
Direct your mind there
and it will enjoy
delight."

Sister Upacālā:

"The Devas of the Thirty-three,
the Hours, the Contented,
devas who delight in creation,
& devas in control:
They are bound
with the bonds of sensuality;
they come again
under Māra's sway.

The whole world is burning.
The whole world is aflame.
The whole world is blazing.
The whole world is shaken.

The unshaken, untrembling[1]
—of which people run-of-the-mill
don't partake,
where Māra's
never been—
that's where my heart
truly delights."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Upacālā the nun knows me"—vanished right there.

Note

1. *Acalita.* This word plays on the "*cālā*" in Upacālā's name.

See also: MN 49; SN 4:19; SN 35:202

Sister Sīsupacālā
Sīsupacālā Sutta (SN 5:8)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Sīsupacālā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One approached her & said, "Whose philosophy do you approve of, nun?"

"I don't approve of anyone's philosophy, my friend."

Māra:

"For whose sake
have you shaved your head?
You look like a contemplative
but don't approve of a philosophy,
so why are you wandering here
confused?"

Sister Sīsupacālā:

"Outside philosophers place
their confidence in views.
I don't approve
of their teaching.
They're not adept
in the Dhamma.

But there is
the Awakened One,
born in the Sakyan clan,
a person without peer:
all-conquering,

Māra's subduer,
everywhere undefeated,
everywhere freed, independent;
endowed with an Eye
all-seeing, reaching the end of
all kamma—
with the ending of acquisitions,
released.

He, that Blessed One,
is my teacher.
It's in his Dhamma
that I delight."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Sīsupacālā the nun knows me"—vanished right there.

Sister Selā
Selā Sutta (SN 5:9)

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Selā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

"By whom was this doll created?
Where is the doll's maker?
Where has the doll originated?
Where does it cease?"

Then the thought occurred to Selā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

"This doll isn't self-made,
nor is this misery made by another.*
In dependence on a cause
  it comes into play.
With the dissolution of the cause
  it ceases.

Just as a seed grows
  —when planted in a field—
because of the soil's savor
  together with moisture;
in the same way, these
  aggregates,
  properties,
  sense media
—in dependence on a cause—
  come into play.
With the dissolution of the cause
  they cease."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Selā the nun knows me"—vanished right there.

**Alternative reading:*
This doll, this misery,
isn't created.

See also: SN 12:25; SN 22:53–55

Sister Vajirā
Vajirā Sutta (SN 5:10)

This discourse dramatizes a problem that often arises in meditation practice —a speculative question arises that, if followed, pulls one out of concentration. Sister Vajirā shows how to deal with the situation: Recognize that the terms in which the question is expressed are just that—terms—and that whatever reality there is in the issue raised by the question can be reduced to phenomena observable in the immediate present. In ultimate terms, this comes down to the arising and passing away of stress, which should be observed and comprehended to the point where one can see through to that which neither arises nor passes away.

* * *

Near Sāvatthī. Then, early in the morning, Vajirā the nun adjusted her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Sāvatthī for alms. When she had gone for alms in Sāvatthī and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.

Then Māra the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

"By whom was this being created?
Where is the being's maker?
Where has the being originated?
Where does the being
cease?"

Then the thought occurred to Vajirā the nun: "Now who has recited this verse—a human being or a non-human one?" Then it occurred to her: "This is Māra the Evil One who has recited this verse wanting to

arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."

Then, having understood that "This is Māra the Evil One," she replied to him in verses:

"What? Do you assume a 'being,' Māra?
Do you take a position?
This is purely a pile of fabrications.
Here no being
can be pinned down.

Just as when, with an assemblage of parts,
there's the word,
chariot,
even so when aggregates are present,
there's the convention of
a being.

For only stress is what comes to be;
stress, what remains & falls away.
Nothing but stress comes to be.
Nothing ceases but stress."

Then Māra the Evil One—sad & dejected at realizing, "Vajirā the nun knows me"—vanished right there.

See also: MN 121; SN 12:15; SN 22:36; SN 23:2; SN 35:85; SN 35:205; SN 36:11; SN 38:14; Ud 1:10

The Request
Āyācana Sutta (SN 6:1)

I have heard that on one occasion, when the Blessed One was newly self-awakened, he was staying near Uruvelā on the bank of the Nerañjarā River, at the foot of the Goatherd's Banyan Tree. Then, while he was alone & in seclusion, this line of thinking arose in his awareness: "This

Dhamma that I have attained is deep, hard to see, hard to realize, peaceful, refined, beyond the scope of conjecture, subtle, to-be-experienced by the observant. But this generation delights in attachment, is excited by attachment, enjoys attachment. For a generation delighting in attachment, excited by attachment, enjoying attachment, this/that conditionality & dependent co-arising are hard to see. This state, too, is hard to see: the pacification of all fabrications, the relinquishing of all acquisitions, the ending of craving; dispassion; cessation; unbinding. And if I were to teach the Dhamma and if others would not understand me, that would be tiresome for me, troublesome for me."

Just then these verses, unspoken in the past, unheard before, occurred to the Blessed One:

> "Enough now with teaching
> what
> only with difficulty
> I reached.
> This Dhamma is not easily realized
> by those overcome
> with aversion & passion.
>
> What is abstruse, subtle,
> deep,
> hard to see,
> going against the flow—
> those delighting in passion,
> cloaked in the mass of darkness,
> won't see."

As the Blessed One reflected thus, his mind inclined to dwelling at ease, not to teaching the Dhamma.

Then Brahmā Sahampati, having known with his own awareness the line of thinking in the Blessed One's awareness, thought: "The world is lost! The world is destroyed! The mind of the Tathāgata, the Arahant, the Rightly Self-awakened One inclines to dwelling at ease, not to teaching the Dhamma!" Then, just as a strong man might extend his flexed arm

or flex his extended arm, Brahmā Sahampati disappeared from the Brahmā world and reappeared in front the Blessed One. Arranging his upper robe over one shoulder, he knelt down with his right knee on the ground, saluted the Blessed One with his hands before his heart, and said to him: "Lord, let the Blessed One teach the Dhamma! Let the One-Well-Gone teach the Dhamma! There are beings with little dust in their eyes who are falling away because they do not hear the Dhamma. There will be those who will understand the Dhamma."

That is what Brahmā Sahampati said. Having said that, he further said this:

"In the past
there appeared among the Magadhans
an impure Dhamma
devised by the stained.
Throw open the door to the Deathless!
Let them hear the Dhamma
realized by the Stainless One!

Just as one standing on a rocky crag
might see people
all around below,
so, intelligent one, with all-around vision,
ascend the palace
fashioned of Dhamma.
Free from sorrow, behold the people
submerged in sorrow,
oppressed by birth & aging.

Rise up, hero, victor in battle!
O Teacher, wander without debt in the world.
Teach the Dhamma, O Blessed One:
There will be those who will understand."

Then the Blessed One, having understood Brahmā's invitation, out of compassion for beings, surveyed the world with the eye of an Awakened One. As he did so, he saw beings with little dust in their eyes and those

with much, those with keen faculties and those with dull, those with good attributes and those with bad, those easy to teach and those hard, some of them seeing disgrace & danger in the other world. Just as in a pond of blue or red or white lotuses, some lotuses—born & growing in the water—might flourish while immersed in the water, without rising up from the water; some might stand at an even level with the water; while some might rise up from the water and stand without being smeared by the water—so too, surveying the world with the eye of an Awakened One, the Blessed One saw beings with little dust in their eyes and those with much, those with keen faculties and those with dull, those with good attributes and those with bad, those easy to teach and those hard, some of them seeing disgrace & danger in the other world.

Having seen this, he answered Brahmā Sahampati in verse:

> "Open are the doors to the deathless.
> Let those with ears show their conviction.
> Let them show their conviction.
> Perceiving trouble, O Brahmā,
> I did not tell people the refined,
> sublime Dhamma."

Then Brahmā Sahampati, thinking, "I'm the one who created the opportunity for the teaching of the Dhamma by the Blessed One!" bowed down to the Blessed One and, circling him on the right, disappeared right there.

See also: DN 12; MN 26; MN 63; AN 3:22; AN 4:111; AN 10:95; Dhp 28

Reverence
Gārava Sutta (SN 6:2)

I have heard that on one occasion, when the Blessed One was newly self-awakened, he was staying near Uruvelā on the bank of the Nerañjarā River, at the foot of the Goatherd's Banyan Tree. Then, while he was alone & in seclusion, this line of thinking arose in his awareness: "One

suffers if dwelling without reverence or deference. Now on what contemplative or brahman can I dwell in dependence, honoring & respecting him?"

Then the thought occurred to him: "It would be for the sake of perfecting an unperfected aggregate of virtue that I would dwell in dependence on another contemplative or brahman, honoring & respecting him. However, in this world with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, I do not see another contemplative or brahman more consummate in virtue than I, on whom I could dwell in dependence, honoring & respecting him.

"It would be for the sake of perfecting an unperfected aggregate of concentration that I would dwell in dependence on another contemplative or brahman, honoring & respecting him. However, in this world with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, I do not see another contemplative or brahman more consummate in concentration than I, on whom I could dwell in dependence, honoring & respecting him.

"It would be for the sake of perfecting an unperfected aggregate of discernment that I would dwell in dependence on another contemplative or brahman, honoring & respecting him. However, in this world with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, I do not see another contemplative or brahman more consummate in discernment than I, on whom I could dwell in dependence, honoring & respecting him.

"It would be for the sake of perfecting an unperfected aggregate of release that I would dwell in dependence on another contemplative or brahman, honoring & respecting him. However, in this world with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, I do not see another contemplative or brahman more consummate in release than I, on whom I could dwell in dependence, honoring & respecting him.

"It would be for the sake of perfecting an unperfected aggregate of knowledge & vision of release that I would dwell in dependence on another contemplative or brahman, honoring & respecting him. However, in this world with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, I do not see another contemplative or brahman more consummate in knowledge & vision of release than I, on whom I could dwell in dependence, honoring & respecting him.

"What if I were to dwell in dependence on this very Dhamma to which I have fully awakened, honoring & respecting it?"

Then, having known with his own awareness the line of thinking in the Blessed One's awareness—just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm—Brahmā Sahampati disappeared from the Brahmā world and reappeared in front of the Blessed One. Arranging his upper robe over one shoulder, he saluted the Blessed One with his hands before his heart and said to him: "So it is, Blessed One! So it is, One-Well-Gone! Those who were arahants, Rightly Self-awakened Ones in the past—they, too, dwelled in dependence on the very Dhamma itself, honoring & respecting it. Those who will be arahants, Rightly Self-awakened Ones in the future—they, too, will dwell in dependence on the very Dhamma itself, honoring & respecting it. And let the Blessed One, who is at present the arahant, the Rightly Self-awakened One, dwell in dependence on the very Dhamma itself, honoring & respecting it."

That is what Brahmā Sahampati said. Having said that, he further said this:

> "Past Buddhas,
> future Buddhas,
> & he who is the Buddha now,
> removing the sorrow of many—
> all have dwelt,
> will dwell, he dwells,
> revering the true Dhamma.
> This, for Buddhas, is a natural law.

Therefore one who desires his own good,
aspiring for greatness,
should respect the true Dhamma,
recollecting the Buddhas' Teaching."

See also: SN 11:3; AN 7:56; AN 8:2; Khp 6; Iti 90

Total Unbinding
Parinibbāna Sutta (SN 6:15)

This discourse reports how the Buddha passed away, giving four verses uttered by those who witnessed the event. It is interesting to note that the verses ascribed to heavenly beings make general comments on how the nature of all beings—even a Buddha—is to pass away, whereas the verses ascribed to the monks comment specifically on the Buddha's display of mental mastery immediately prior to the moment of his total unbinding. For some reason, the order of the verses here differs slightly from that in DN 16.

* * *

On one occasion the Blessed One was staying near Kusinārā in Upavattana, the Sal Tree Forest of the Mallans, on the occasion of his total unbinding. Then the Blessed One addressed the monks, "I exhort you, monks: All fabrications are subject to decay. Reach consummation through heedfulness." That was the Tathāgata's last statement.

Then the Blessed One entered the first jhāna. Emerging from that he entered the second jhāna. Emerging from that, he entered the third… the fourth jhāna… the dimension of the infinitude of space… the dimension of the infinitude of consciousness… the dimension of nothingness… the dimension of neither perception nor non-perception. Emerging from that, he entered the cessation of perception & feeling.

Then emerging from the cessation of perception & feeling, he entered the dimension of neither perception nor non-perception. Emerging from that, he entered the dimension of nothingness… the

dimension of the infinitude of consciousness… the dimension of the infinitude of space… the fourth jhāna… the third… the second… the first jhāna. Emerging from the first jhāna he entered the second… the third… the fourth jhāna. Emerging from the fourth jhāna, he immediately totally unbound.

When the Blessed One totally unbound, simultaneously with the total unbinding, Sahampati Brahmā uttered this verse:

> "All beings—all—in the world,
> will cast off the bodily heap
> in the world
> where a Teacher like this
> without peer in the world
> the Tathāgata, with strength attained,
> the Rightly Self-Awakened One,
> has totally
> unbound."

When the Blessed One totally unbound, simultaneously with the total unbinding, Sakka, ruler of the gods, uttered this verse:

> "How inconstant are fabrications!
> Their nature: to arise & pass away.
> They disband as they are arising.
> Their total stilling is bliss."

When the Blessed One totally unbound, simultaneously with the total unbinding, Ven. Ānanda uttered this verse:

> "It was awe-inspiring.
> It was hair-raising
> when, displaying the foremost
> accomplishment in all things,
> the Rightly Self-Awakened One
> totally unbound."

When the Blessed One totally unbound, simultaneously with the total unbinding, Ven. Anuruddha uttered this verse:

"He had no in-&-out breathing,
the one who was Such,[1] the firm-minded one,
imperturbable
& bent on peace:
the sage completing his span.

With heart unbowed
he endured the pain.
Like a flame's unbinding
was the liberation
of awareness."

Note

1. Such *(tādin):* An adjective applied to the mind of one who has attained the goal. It indicates that the mind "is what it is"—indescribable but not subject to change or alteration.

See also: MN 72; Ud 8:10; Thig 5:10

Insult
Akkosa Sutta (SN 7:2)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Then the brahman Akkosaka ["Insulter"] Bhāradvāja heard that a brahman of the Bhāradvāja clan had gone forth from the home life into homelessness in the presence of the Blessed One. Angered & displeased, he went to the Blessed One and, on arrival, insulted & cursed him with rude, harsh words.

When this was said, the Blessed One said to him: "What do you think, brahman? Do friends & colleagues, relatives & kinsmen come to you as guests?"

"Yes, Master Gotama, sometimes friends & colleagues, relatives & kinsmen come to me as guests."

"And what do you think? Do you serve them with staple & non-staple foods & delicacies?"

"Yes, sometimes I serve them with staple & non-staple foods & delicacies."

"And if they don't accept them, to whom do those foods belong?"

"If they don't accept them, Master Gotama, those foods are all mine."

"In the same way, brahman, that with which you have insulted me, who is not insulting; that with which you have taunted me, who is not taunting; that with which you have berated me, who is not berating: that I don't accept from you. It's all yours, brahman. It's all yours.

"Whoever returns insult to one who is insulting, returns taunts to one who is taunting, returns a berating to one who is berating, is said to be eating together, sharing company, with that person. But I am neither eating together nor sharing your company, brahman. It's all yours. It's all yours."

"The king together with his court know this of Master Gotama —'Gotama the contemplative is an arahant'—and yet still Master Gotama gets angry."[1]

The Buddha:

"Whence is there anger
for one free from anger,
    tamed,
    living in tune—
one released through right knowing,
    calmed
    & Such.

You make things worse
when you flare up
at someone who's angry.
Whoever doesn't flare up
at someone who's angry

wins a battle
hard to win.

You live for the good of both
—your own, the other's—
when, knowing the other's provoked,
you mindfully grow calm.

When you work the cure of both
—your own, the other's—
those who think you a fool
know nothing of Dhamma."

When this was said, the brahman Akkosaka Bhāradvāja said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. Let me obtain the Going-forth in Master Gotama's presence, let me obtain Acceptance (into the Saṅgha of monks)."

Then the brahman Akkosaka Bhāradvāja received the Going-forth in the Blessed One's presence, he gained the Acceptance. And not long after his Acceptance—dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute—he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And so Ven. Bhāradvāja became another one of the arahants.

Note

1. Akkosaka thinks that the Buddha is cursing him—and thus angry—when actually the Buddha is simply stating a fact in line with the law of kamma.

See also: MN 21; MN 28; SN 1:71; SN 11:5; AN 7:60; Dhp 133–134

The Tangle
Jaṭā Sutta (SN 7:6)

Near Sāvatthī. Then the brahman Jaṭā ["Tangle"] Bhāradvāja went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he addressed the Blessed One with a verse:

"A tangle within,
a tangle without,
people are entangled
in a tangle.
Gotama, I ask you this:
Who can untangle this tangle?"

The Buddha:

"A man established in virtue,
discerning,
developing discernment & mind,
a monk ardent, astute:
He can untangle this tangle.

Those whose
passion,
aversion,
& ignorance
have faded away,
arahants, their effluents ended:
For them the tangle's untangled.

Where name-&-form,
along with perception
of impingement & form,
totally stop without trace:
That's where the tangle

is cut."

When this was said, the brahman Jaṭā Bhāradvāja said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. Let me obtain the Going-forth in Master Gotama's presence, let me obtain Acceptance."

Then the brahman Jaṭā Bhāradvāja received the Going-forth in the Blessed One's presence, he gained the Acceptance. And not long after his Acceptance—dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute—he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And so Ven. Bhāradvāja became another one of the arahants.

Udaya
Udaya Sutta (SN 7:12)

Near Sāvatthī. Then early in the morning, the Blessed One, having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe, went to the home of the brahman Udaya. The brahman Udaya filled the Blessed One's bowl with rice.

Then a second time, [on the next day,] the Blessed One, having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe, went to the home of the brahman Udaya. And a second time, the brahman Udaya filled the Blessed One's bowl with rice.

Then a third time, [on the following day,] the Blessed One, having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe, went to the

home of the brahman Udaya. And a third time, the brahman Udaya, having filled the Blessed One's bowl with rice, said to him, "This pesky Gotama contemplative keeps coming again & again."

The Buddha:

"Again & again they sow the seed.
Again & again the deva-kings rain.
Again & again farmers plow the fields.
Again & again grain comes to the kingdom.

Again & again beggars wander.
Again & again lords of giving give.
Again & again having given, the lords of giving
again & again go to a heavenly place.[1]

Again & again dairy farmers draw milk.
Again & again the calf goes to its mother.
Again & again one wearies & trembles.
Again & again the dullard goes to the womb.
Again & again you take birth & die.
Again & again they carry you to the charnel ground.

But on gaining the path
to no again-becoming,
you, deep in discernment,
don't take birth
again & again."

When this was said, the brahman Udaya said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

Note

1. These first two verses are also found in Thag 10:1.

See also: SN 15:3; SN 15:8; SN 15:11–13

Very Rich
Mahāsāla Sutta (SN 7:14)

Near Sāvatthī. Then a certain very rich brahman—shabby, shabbily dressed—went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him, "Why, brahman, are you shabby & shabbily dressed?"

"Just now, Master Gotama, my four sons—at their wives instigation—threw me out of the house."

"In that case, brahman, memorize these verses and then recite them when a large assembly of people have gathered in the town hall and your sons are sitting there, too.

"Those whose birth
I delighted in
—whose growth I desired—
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.

Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.

As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father

of those foolish boys
begs at other people's homes.

My staff serves me better
than those disobedient sons.
It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."

Then the very rich brahman, having memorized these verses in the presence of the Blessed One, recited them when a large assembly of people had gathered in the town hall and his sons were sitting there, too:

"Those whose birth
I delighted in
—whose growth I desired—
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.

Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.

As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father
of those foolish boys
begs at other people's homes.

My staff serves me better
than those disobedient sons.

It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."

Then the brahman's sons, having led him home, bathed him, and each provided him in a pair of cloths. So the brahman, taking one pair of cloths, went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "We brahmans, Master Gotama, look for a teacher's fee for our teacher. May Master Gotama accept this teacher's portion from me."

The Blessed One accepted it out of sympathy.

Then the very rich brahman said to the Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: AN 2:31–32; Iti 74; Iti 106

Contradiction
Paccanika Sutta (SN 7:16)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. And on that occasion a brahman

named Paccanikasāta (Enjoyer of Contradiction) was living in Sāvatthī. Then the thought occurred to the brahman Paccanikasāta, "Let's go to the contemplative Gotama and contradict whatever he says."

Now, at that time the Blessed One was doing walking meditation in the open air. So the brahman Paccanikasāta went to the Blessed One and, following behind the Blessed One as he was doing walking meditation, said to him, "Speak Dhamma, contemplative."

The Buddha:

"What's well-spoken
isn't easy to understand
by one who enjoys contradiction,
who's defiled in mind,
intent on confrontation.

But whoever has subdued confrontation
& suspicion in his awareness,
who has relinquished hatred:
He will understand
what's well-said."

When this was said, the brahman Paccanikasāta said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: MN 18; AN 5:151; AN 6:86–88; Sn 4:8; Thag 5:10

The Builder
Navakammika Sutta (SN 7:17)

On one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans in a certain forest grove. Now at that time the brahman Navakammika ["Builder"] Bhāradvāja was getting some work done in that forest grove. He saw the Blessed One sitting under a Sal tree—his legs folded crosswise, his body held erect, with mindfulness set to the fore. On seeing him, the thought occurred to the brahman: "Here I am, taking delight in getting work done in this forest grove. But what does this contemplative take delight in getting done?"

So he went to the Blessed One and on arrival recited this verse:

"What jobs are getting done,
monk in the Sal forest?
Alone in the wilderness,
in what does Gotama
find delight?"

The Buddha:

"I have no work
to do in the forest.
The forest of restless dancing about
I've cut
at the root.
Though in the forest, I'm
deforested,
de-arrowed.
I delightalone,
discontent cast away."

When this was said, the brahman Navakammika Bhāradvāja said to the Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: Sn 1:4; Thig 13:2

Firewood-gathering
Kaṭṭhahāraka Sutta (SN 7:18)

The poetic exchange in this discourse emphasizes the difference between appearances and actual vision. The brahman addressing the Buddha speaks in terms of conjecture and uses three compounds containing the word "rūpa," *or "appearance"*—gambhīra-rūpa, sucāru-rūpa, *and* acchera-rūpa *(deep-looking, very-lovely-looking, and amazing-looking). The Buddha, however, emphasizes not his appearance but what he sees. What's important about him is not how he looks to others, but how he looks at things.*

Another contrast is that, whereas the brahman conjectures about the goal the Buddha is striving for in the wilderness—attaining the heavens of the Brahmās—the Buddha points out that he has already arrived at a goal that is hidden even to Brahmās.

* * *

On one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans in a certain forest grove. Then a large number of firewood-gathering youths—students of a certain brahman of the Bhāradvāja clan—went to the forest grove. On arrival, they saw the Blessed One sitting in the grove—his legs folded crosswise, his body set straight, mindfulness established to the fore. On seeing him, they went to the brahman of the Bhāradvāja clan and, on arrival, said to him, "Sir, you should know that Gotama the contemplative is in that grove over there, sitting with his legs folded crosswise, his body set straight, mindfulness established to the fore.

So the brahman of the Bhāradvāja clan, together with the youths, went to the forest grove. On arrival, he saw the Blessed One sitting in the grove—his legs folded crosswise, his body set straight, mindfulness established to the fore. On seeing him, he went to the Blessed One and, on arrival, addressed him in verse:

"In the deep-looking forest,
teeming with terrors,
having plunged into the wilderness
  —desolate, empty—
unflinchingly, steadfastly, compellingly,
  you practice jhāna, monk:
  How very lovely you look!

Where no song is sung,
where no music is played,
alone in the wilderness:
  the forest-dwelling sage.
This looks amazing to me—
that you live alone in the forest
  with rapturous mind.

I suppose it's in longing
for the three heavens unexcelled,
in the company of the ruling lord of the worlds,
that, staying here in the wilderness, desolate,
  you practice austerities
  for attaining Brahmā."

The Buddha:

"Whatever the longings or delights
attached—always—
to various levels of being,
or yearnings born
from the root of unknowing:
  I've destroyed them all,
  down to the root.

  I—
without longing,
  unattached,
  uninvolved,
with purified vision
  with regard to all things,

having reached self-awakening,
sublime, unexcelled—
practice jhāna hidden from Brahmā,
matured."[1]

Note

1. In the PTS edition of the Pali Canon, this last line reads, *jhāyām'ahaṁ brāhmaṇa raho vissārado*—"I practice jhāna, brahman, in seclusion, matured." This, however, does not fit in with the rhythm of the verse, and so for that reason I have followed the Thai edition here—*jhāyām'ahaṁ brahma-raho visārado*—which does fit in with the rhythm. This reading also has the advantage of providing a neat contrast to the reference to Brahmā in the brahman's last line

The compound *brahma-raho,* "Brahmā-private," can be read in either of two ways: either private like a Brahmā or private to—i.e., hidden from—Brahmā. The first reading would simply convey the fact that the practice of jhāna puts one in a mental state equivalent to a Brahmā. The second reading points to the fact that the Buddha, in having gained awakening, meditates in a way that even Brahmās cannot perceive or understand. I have chosen this latter reading because it parallels the message in AN 11:10.

See also: SN 1:10; SN 5:4; SN 5:7; SN 7:17; SN 9:6; SN 9:9; SN 35:153; Ud 3:2

Ānanda (Instructions to Vaṅgīsa)
Ānanda Sutta (SN 8:4)

On one occasion Ven. Ānanda was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then early in the morning, having adjusted his lower robe and taking his bowl & outer robe, he went into Sāvatthī for alms with Ven. Vaṅgīsa as his attendant monk. Now at that time dissatisfaction (with the celibate life) had arisen in Ven. Vaṅgīsa. Lust invaded his mind. So he addressed Ven. Ānanda with this verse:

"With sensual lust I burn.
My mind is on fire.
Please, Gotama, from compassion,
tell me how
to put it out."

Ven. Ānanda:

"From distorted perception
your mind is on fire.
Shun the theme of the beautiful
accompanied by lust.
See mental fabrications as other,
as stress,
& not-self.
Extinguish your great lust.
Don't keep burning again & again.
Develop the mind
—well-centered & one—
in the foul,
through the foul.
Have your mindfulness
immersed in the body.
Be one who pursues
disenchantment.
Develop the theme-less.[1]
Cast out conceit.
Then, from breaking through
conceit,
you will go on your way,
at peace."

Note

1. The themeless concentration of awareness. See MN 121 and SN 41:7.

See also: MN 119; AN 4:163

Seclusion
Viveka Sutta (SN 9:1)

I have heard that on one occasion a certain monk was staying among the Kosalans in a forest grove. Now at that time, as he had gone to spend the day (in the grove), he was thinking unskillful thoughts, connected with the household life.

Then the devatā inhabiting the forest grove, feeling sympathy for the monk, desiring his benefit, desiring to bring him to his senses, approached him and addressed him with this verse:

"Desiring seclusion
you've entered the forest,
and yet your mind
goes running outside.
You, a person:
subdue your desire for people.
Then you'll be happy, free
from passion.
Dispel discontent,
be mindful.
Let me remind you
of that which is good—
for the dust
of the regions below
is hard to transcend.
Don't let the dust
of the sensual
pull
you
down.

As a bird
spattered with dirt

sheds the adhering dust with a shake,
so a monk
—energetic & mindful—
sheds the adhering dust."

The monk, chastened by the devatā, came to his senses.

Anuruddha
Anuruddha Sutta (SN 9:6)

I have heard that on one occasion Ven. Anuruddha was staying among the Kosalans in a forest grove. Now at that time, a devatā from the retinue of the heaven of the Thirty-three named Jālinī, one of Ven. Anuruddha's former consorts, went to him and, on arrival, addressed him with this verse:

"Direct your mind
to where you used to live,
among the Devas of the Thirty-three,
empowered
with all sensual pleasures.
Honored, surrounded
by deva maidens,
you
will shine."

Ven. Anuruddha:

"They've gone astray,
deva maidens
established in self-identity.
And they've gone astray,
those beings with deva maidens
as their aim."

Jālinī:

"They don't know bliss

who haven't seen Nandana,
abode of the eminent devas,
glorious,
of the Thirty-three."

Ven. Anuruddha:

"You fool, don't you know
the arahants' maxim?—

'How inconstant are fabrications!
Their nature: to arise & pass away.
They disband as they are arising.
Their total stilling is bliss.'
Jālinī, there is now
in deva company
no further abode
(for me).
With the utter ending
of wandering on in birth,
there is now
no further becoming."

See also: SN 5:7; SN 6: 15; AN 3:129

The Vajjian Princeling
Vajjīputta Sutta (SN 9:9)

On one occasion a certain monk, a Vajjian princeling, was staying near Vesālī in a forest grove. And on that occasion an all-night festival was being held in Vesālī. The monk—lamenting as he heard the resounding din of wind music, string music, & gongs coming from Vesālī, on that occasion recited this verse:

"I live in the wilderness
all alone
like a log cast away in the forest.

On a night like this,
who could there be
more miserable
than me?"

Then the devatā inhabiting the forest grove, feeling sympathy for the monk, desiring his benefit, desiring to bring him to his senses, approached him and addressed him with this verse:

"As you live in the wilderness all alone
like a log cast away in the forest,
many are those who envy you,
as hell-beings do,
those headed for heaven."

The monk, chastened by the devatā, came to his senses.

See also: MN 130; SN 35:135; Dhp 181

Inappropriate Attention
Ayoniso-manasikāra Sutta (SN 9:11)

I have heard that on one occasion a certain monk was staying among the Kosalans in a forest grove. Now at that time, he spent the day's abiding thinking evil, unskillful thoughts: i.e., thoughts of sensuality, thoughts of ill will, thoughts of doing harm.

Then the devatā inhabiting the forest grove, feeling sympathy for the monk, desiring his benefit, desiring to bring him to his senses, approached him and addressed him with this verse:

"From inappropriate attention
you're being chewed by your thoughts.
Relinquishing what's inappropriate,
contemplate
appropriately.

Keeping your mind on the Teacher,
the Dhamma, the Saṅgha, your virtues,
you will arrive at
joy,
rapture,
pleasure
without doubt.
Then, saturated
with joy,
you will put an end
to suffering & stress."

The monk, chastened by the devatā, came to his senses.

See also: DN 2; SN 22:122; AN 3:129; AN 4:263; Iti 16

The Thief of a Scent
Padumapuppha Sutta (SN 9:14)

I have heard that on one occasion a certain monk was staying among the Kosalans in a forest grove. Now at that time, after his meal, returning from his almsround, he went down to a lotus pond and sniffed a red lotus.

Then the devatā inhabiting the forest grove, feeling sympathy for the monk, desiring his benefit, desiring to bring him to his senses, approached him and addressed him with this verse:

"You sniff this water-born flower
that hasn't been given to you.
This, dear sir, is a factor of stealing.
You are a thief of a scent."

The monk:

"I don't take, don't damage.
I sniff at the lotus

from far away.
So why do you call me
a thief of a scent?

One who
digs up the stalks,
damages flowers,
one of such ruthless behavior:
why don't you say it of him?"

The devatā:

"A person ruthless & grasping,
smeared like a nursing diaper:
to him
I have nothing to say.
It's you
to whom I should speak.

To a person unblemished,
constantly searching for purity,
a hair-tip's worth of evil
seems as large
as a cloud."

The monk:

"Yes, yakkha, you understand me
and show me sympathy.
Warn me again, yakkha,
whenever again
you see something like this."

The devatā:

"I don't depend on you
for my living
nor am I
your hired hand.
You, monk,
you yourself should know
how to go to the good destination."

The monk, chastened by the devatā, came to his senses.

See also: SN 1:20; SN 9:1; SN 9:9; AN 4:263

With Maṇibhadda
Maṇibhadda Sutta (SN 10:4)

Mindfulness is not a cure-all.

* * *

On one occasion the Blessed One was staying among the Magadhans at the Jewel-stand Shrine, the haunt of the yakkha-spirit, Maṇibhadda [Auspicious Jewel].

Then Maṇibhadda the yakkha-spirit went to the Blessed One and, on arrival, recited this verse:

> "It's always auspicious for one who is mindful.
> The mindful one prospers happily—always.
> The mindful one grows better each day
> and is totally freed from animosity."

The Buddha:

> "It's always auspicious for one who is mindful.
> The mindful one prospers happily always.
> The mindful one grows better each day
> but isn't totally freed from animosity.
>
> Whoever's heart, all day, all night,
> delights in harmlessness
> with goodwill for all beings
> has no animosity with anyone at all.

See also: MN 61; SN 47:19; AN 4:96; AN 4:99

About Sudatta (Anāthapiṇḍika)
Sudatta Sutta (SN 10:8)

Many discourses are set in Jeta's Grove, the monastery donated by Anāthapiṇḍika. Here we learn how Anāthapiṇḍika first met the Buddha. A dramatic point in the story revolves around the fact that most people knew of him by his epithet—Anāthapiṇḍika means "Almsgiver to those without protection"—rather than by his given name. Thus he is surprised to hear the Buddha, at their first meeting, address him correctly.

The Cullavagga (VI) gives this same story in greater detail and adds more incidents: After reciting the verse with which this discourse ends, the Buddha gives Anāthapiṇḍika a step-by-step teaching, culminating in an explanation of the four noble truths. At the end of the teaching, Anāthapiṇḍika attains stream-entry. He then returns home to Sāvatthī, purchases a grove from Prince Jeta at immense price, and establishes a monastery for the Buddha and the Saṅgha. There, according to the commentaries, the Buddha spent more rains retreats than at any other monastery.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Cool Forest. Now at that time Anāthapiṇḍika the householder had arrived in Rājagaha on some business. He heard, "An Awakened One, they say, has appeared in the world," and he wanted to go right then to see the Blessed One. Then the thought occurred to him, "Today is not the proper time to go to see the Blessed One. Tomorrow I will go to see the Blessed One at the proper time." With his mindfulness immersed in the Awakened One he lay down to sleep. Three times he got up during the night, thinking it was light. Then he went to the gate to the charnel ground. Non-human beings opened the gate.

When Anāthapiṇḍika the householder had left the city, the light vanished and darkness appeared. Fear, terror, & horripilation arose, and

because of that he wanted to turn back. Then Sivaka the yakkha-spirit, invisible, proclaimed:

> "A hundred elephants,
> a hundred horses,
> a hundred mule-drawn carts,
> a hundred-thousand maidens
> adorned with jewels & earrings
> aren't worth one-sixteenth
> of one step forward.
>
> Go forward, householder!
> Go forward, householder!
> Going forward is better for you,
> not back!"

The darkness then vanished for Anāthapiṇḍika and the light appeared. The fear, terror, & horripilation he had felt subsided.

For a second time… a third time, the light vanished and darkness appeared. Fear, terror, & horripilation arose, and because of that Anāthapiṇḍika wanted to turn back. Then for a third time, Sivaka the yakkha-spirit, invisible, proclaimed:

> "A hundred elephants,
> a hundred horses,
> a hundred mule-drawn carts,
> a hundred-thousand maidens
> adorned with jewels & earrings
> aren't worth one-sixteenth
> of one step forward.
>
> Go forward, householder!
> Go forward, householder!
> Going forward is better for you,
> not back!"

The darkness then vanished for Anāthapiṇḍika and the light appeared. The fear, terror, & horripilation he had felt subsided.

So Anāthapiṇḍika went to the Cool Forest. Now at that time, the Blessed One—having gotten up as the night was ending—was pacing back & forth in the open air. He saw Anāthapiṇḍika the householder coming from afar. On seeing him, he got down from his meditation path and sat on a seat made ready. As he was sitting there he said to Anāthapiṇḍika, "Come, Sudatta."

Then Anāthapiṇḍika, (thinking,) "The Blessed One is calling me by my given name!" threw himself down right there at the Blessed One's feet and said to him, "Lord, I hope the Blessed One has slept in ease."

The Buddha:

"Always, always,
he sleeps in ease:
the brahman totally unbound,
who doesn't adhere
to sensual pleasures,
who's without acquisitions
& cooled.

Having
cut all ties
& subdued fear in the heart,
calmed,
he sleeps in ease,
having reached peace
of awareness."

See also: AN 3:35; Ud 2:10

To the Āḷavaka Yakkha
Āḷavaka Sutta (SN 10:12)

This discourse, which also occurs at Sn 1:10, is the source of many proverbs frequently quoted in Theravadin countries. In 1982, when Thailand was celebrating the 200th anniversary of the founding of the current dynasty, His

Majesty the King structured his chief address to the Thai people around the four qualities mentioned in the Buddha's last verse.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Āḷavī in the haunt of the Āḷavaka yakkha. Then the Āḷavaka yakkha went to the Blessed One and on arrival said to him: "Get out, contemplative!"

(Saying,) "All right, my friend," the Blessed One went out.

"Come in, contemplative!"

(Saying,) "All right, my friend," the Blessed One went in.

A second time… A third time, the Āḷavaka yakkha said to the Blessed One, "Get out, contemplative!"

(Saying,) "All right, my friend," the Blessed One went out.

"Come in, contemplative!"

(Saying,) "All right, my friend," the Blessed One went in.

Then a fourth time, the Āḷavaka yakkha said to the Blessed One, "Get out, contemplative!"

"I won't go out, my friend. Do what you have to do."

"I will ask you a question, contemplative. If you can't answer me, I will possess your mind or rip open your heart or, grabbing you by the feet, hurl you across the Ganges."

"My friend, I see no one in the cosmos with its devas, Māras & Brahmās, its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, who could possess my mind or rip open my heart or, grabbing me by the feet, hurl me across the Ganges. But nevertheless, ask me what you wish."

Āḷavaka:

"What is a person's highest wealth?
What, when well-practiced, brings bliss?
What is the highest of savors?
Living in what way
is one's life called the best?"

The Buddha:

"Conviction is a person's highest wealth.
Dhamma, when well-practiced, brings bliss.
Truth is the highest of savors.[1]
Living with discernment,
one's life is called best."

Āḷavaka:

"How does one cross over the flood?
How cross over the sea?
How does one overcome suffering & stress?
How is a person purified?"

The Buddha:

"Through conviction one crosses over the flood.
Through heedfulness, the sea.
Through persistence one overcomes
suffering & stress.
Through discernment a person is purified."

Āḷavaka:

"How does one gain discernment?
How does one find wealth?
How does one attain honor?
How bind friends to oneself?
Passing from this world
to
the next world,
how does one not grieve?"

The Buddha:

"Convinced of the arahants' Dhamma
for attaining unbinding,
—heedful, observant—
one listening well
gains discernment.
Doing what's fitting,
enduring burdens,
one with initiative

finds wealth.
Through truth
one attains honor.
Giving
binds friends to oneself.

Endowed with these four qualities,
—truth,
self-control,
stamina,
relinquishment—
a householder of conviction,
on passing away, doesn't grieve.
Now, go ask others,
common brahmans & contemplatives,
if anything better than
truth,
self-control,
stamina,
& relinquishment
here can be found."

Āḷavaka:
"How could I go ask
common brahmans & contemplatives?—
now that today I understand
what benefits
the next life.
It was truly for my well-being
that the Awakened One came
to stay in Āḷavī.
Today I understand
where what is given
bears great fruit.
I'll wander from village to village,
town to town,
paying homage to the Self-awakened One

& the true rightness of the Dhamma."

Note

1. This is apparently a reference to the concept of "savor" *(rasa)* in Indian aesthetic theory. For more on this topic, see the Introduction to *Dhammapada: A Translation.*

See also: AN 3:48; AN 4:62; AN 8:54; Dhp 354

The Top of the Standard
Dhajagga Sutta (SN 11:3)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks: "Monks!"

"Yes, lord!" the monks responded to him.

The Blessed One said: "Once, monks, the devas & asuras were arrayed for battle. Then Sakka, lord of the devas, addressed the Devas of the Thirty-three: 'If, dear sirs, when the devas are engaged in battle, there should arise fear, terror, or horripilation, then on that occasion you should look up at the top of my standard. For when you look up at the top of my standard, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"'If you don't look up at the top of my standard, then you should look up at the top of the standard of Pajāpati the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Pajāpati the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"'If you don't look up at the top of the standard of Pajāpati the deva-king, then you should look up at the top of the standard of Varuṇa the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Varuṇa the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"'If you don't look up at the top of the standard of Varuṇa the deva-king, then you should look up at the top of the standard of Īsāna the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Īsāna the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"Monks, in those who look up at the top of the standard of Sakka, lord of the devas; in those who look up at the top of the standard of Pajāpati the deva-king; in those who look up at the top of the standard of Varuṇa, the deva-king; or in those who look up at the top of the standard of Īsāna, the deva-king, any fear, terror, or horripilation they may have might be abandoned, or it might not. Why is that? Because Sakka, lord of the devas, is not free of passion, free of aversion, or free of delusion. He can be frightened, terrorized, cowardly, quick to flee.

"But, monks, I tell you this: If, when you have gone to the wilderness, to the foot of a tree, or to an empty dwelling, there should arise fear, terror, or horripilation, then on that occasion you should recollect me thus: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.' For when you recollect me, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"If you don't recollect me, then you should recollect the Dhamma thus: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, leading out, to be experienced by the observant for themselves.' For when you recollect the Dhamma, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"If you cannot recollect the Dhamma, then you should recollect the Saṅgha thus: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well, practiced straightforwardly, practice methodically, practiced masterfully, i. e., the four pairs, the eight-types (of noble ones): That is the Saṅgha of the Blessed One's disciples—deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the unexcelled field of merit for the world.' For when you recollect the

Saṅgha, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

"Why is that? Because the Tathāgata, worthy & rightly self-awakened, is free of passion, free of aversion, free of delusion. He is fearless, cannot be terrorized, bold, not quick to flee."

This is what the Blessed One said. Having said this, the One Well-Gone, the Teacher, further said this:

"In wilderness, monks,
at the foot of a tree,
or in an empty dwelling,
recollect the Buddha:
You will have no fear.

If you don't recall the Buddha—
chief of the world,
the bull of men—
then recollect the Dhamma,
leading out,
well taught.

If you don't recall the Dhamma—
leading out,
well taught—
then recollect the Saṅgha,
the field of merit
unexcelled.

For those who have thus recalled
the Buddha,
Dhamma,
& Saṅgha, monks,
there will be
no terror,
horripilation,
or fear."

See also: DN 21; MN 4; AN 10:92; AN 11:12–13; Khp 6; Dhp 188–192; Iti 90

Victory Through What is Well Spoken
Subhāsita-jaya Sutta (SN 11:5)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī at Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Once in the past the devas & asuras[1] were arrayed for battle. Then Vepacitti the asura-king said to Sakka the deva-king: 'Let there be victory through what is well spoken.'

"'Yes, Vepacitti, let there be victory through what is well spoken.'

"So the devas & asuras appointed a panel of judges, (thinking,) 'These will decide for us what is well spoken & poorly spoken.'

"Then Vepacitti the asura-king said to Sakka the deva-king, 'Say a verse, deva-king!'

"When this was said, Sakka the deva-king said to Vepacitti the asura-king, 'But you are the senior deity here, Vepacitti. You say a verse.'

"When this was said, Vepacitti recited this verse:

> 'Fools would flare up even more
> if there were no constraints.
> Thus an enlightened one
> should restrain the fool
> with a heavy stick.'

"When Vepacitti had said this verse, the asuras applauded but the devas were silent. So Vepacitti said to Sakka, 'Say a verse, deva-king!'

"When this was said, Sakka recited this verse:

> 'This, I think,
> is the only constraint for a fool:
> When, knowing the other's provoked,
> you mindfully grow calm.'

"When Sakka had said this verse, the devas applauded but the asuras were silent. So Sakka said to Vepacitti, 'Say a verse, Vepacitti!'

"When this was said, Vepacitti recited this verse:

'Vāsava [2], I see a fault
in this very forbearance:
When the fool thinks,
"He's forbearing
out of fear of me,"
the idiot pursues you even more—
as a bull, someone who runs away.'

"When Vepacitti had said this verse, the asuras applauded but the devas were silent. So Vepacitti said to Sakka, 'Say a verse, deva-king!'

"When this was said, Sakka recited this verse:

'It doesn't matter
whether he thinks,
"He's forbearing
out of fear of me."

One's own true good
is the foremost good.
Nothing better
than patience
is found.

Whoever, when strong,
is forbearing
to one who is weak:
that's the foremost patience.
The weak must constantly endure.
They call that strength
no strength at all:
whoever's strength
is the strength of a fool.
There's no reproach

for one who is strong,
guarding—guarded by—Dhamma.

You make things worse
when you flare up
at someone who's angry.
Whoever doesn't flare up
at someone who's angry
  wins a battle
  hard to win.

You live for the good of both
  —your own, the other's—
when, knowing the other's provoked,
  you mindfully grow calm.
When you work the cure of both
  —your own, the other's—
those who think you a fool
know nothing of Dhamma.'

"When Sakka had said this verse, the devas applauded but the asuras were silent. Then the deva & asura panel of judges said, 'The verses said by Vepacitti the asura-king lie in the sphere of swords & weapons—thence arguments, quarrels, & strife. Whereas the verses said by Sakka the deva-king lie outside the sphere of swords & weapons—thence no arguments, no quarrels, no strife. The victory through what is well spoken goes to Sakka the deva-king.'

"And that, monks, is how the victory through what was well spoken went to Sakka the deva-king."

Notes

1. The devas & asuras were two groups of deities who fought for control of heaven (like the gods & titans in Greek mythology). The devas eventually won. The asuras, known for their fierce anger, later became classed as angry demons and, in some Buddhist cosmologies, are regarded as a class of being lower than human.

2. Vāsavant (vocative, Vāsava)—"Powerful"—is one of Sakka's epithets.

See also: DN 21; SN 1:71; SN 7:2; SN 35:207; AN 7:60; Dhp 129–134; Sn 3:3; Sn 4:15

Poor
Daḷidda Sutta (SN 11:14)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. There he addressed the monks: "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Monks, once there was a man living in this very Rājagaha—a poor, pitiful wretch of a person.[1] He undertook conviction in the Dhamma & Vinaya proclaimed by the Blessed One, undertook virtue, undertook learning, undertook relinquishment, undertook discernment. He—having undertaken conviction in the Dhamma & Vinaya proclaimed by the Blessed One, having undertaken virtue, having undertaken learning, having undertaken relinquishment, having undertaken discernment—on the breakup of the body, after death, reappeared in a good destination, a heavenly world, in the company of the devas of the Thirty-three. There he outshone the other devas in beauty & in rank.

"Then the devas of the Thirty-three were indignant, annoyed, & complained: 'Isn't it amazing, good sirs! Isn't it astounding! Before, this young deva, when he was a human being, was a poor, pitiful wretch of a person. But now, with the breakup of the body, after death, he has reappeared in a good destination, a heavenly world, in the company of the devas of the Thirty-three. There he outshines the other devas in beauty & in rank.'

"Then Sakka the deva-king addressed the devas of the Thirty-three, 'Dear sirs, don't be indignant with this young deva. Before, this young deva, when he was a human being, undertook conviction in the Dhamma & Vinaya proclaimed by the Blessed One, undertook virtue, undertook learning, undertook relinquishment, undertook

discernment. He—having undertaken conviction in the Dhamma & Vinaya proclaimed by the Blessed One, having undertaken virtue, having undertaken learning, having undertaken relinquishment, having undertaken discernment—on the breakup of the body, after death, has reappeared in a good destination, a heavenly world, in the company of the devas of the Thirty-three. There he outshines the other devas in beauty & in rank.'

"Then, conciliating the devas of the Thirty-three, Sakka the deva-king on that occasion recited these verses:

'One whose conviction in the Tathāgata
is well-established, unshakable;
whose virtue is admirable,
appealing to the noble ones, praised;
who has confidence in the Saṅgha,
& vision made straight:
"Not poor," they say of him.
Not in vain his life.
So conviction & virtue,
confidence & Dhamma-vision
should be cultivated by the intelligent,
remembering the Buddhas' teachings.'"[2]

Notes

1. The Commentary confirms that this is a reference to the story of Suppabuddha the leper, recounted in Ud 5:3.

2. These verses also appear in SN 55:26. In Thailand, they are often chanted in ceremonies for dedicating merit to those who have passed away.

See also: SN 3:21; Thag 12:2

A Delightful Place
Rāmaṇeyyaka Sutta (SN 11:15)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Sakka the deva-king went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, stood to one side. As he was standing there, he said to the Blessed One, "What, lord, is a delightful place?"

The Buddha:

"Park shrines, forest shrines,
well-constructed lotus ponds
aren't worth one-sixteenth
of a delightful human being.

In village or wilds,
valley, plateau:
that place is delightful
where arahants dwell."[1]

NOTE

1. This second verse = Dhp 98.

Ugly
Dubbaṇṇiya Sutta (SN 11:22)

Near Sāvatthī. "Once, monks, a certain yakkha—ugly & misshapen—sat down on Sakka the deva-king's seat. Then the devas of the Thirty-three were indignant, annoyed, & complained: 'Isn't it amazing, good sirs! Isn't it astounding! This yakkha—ugly & misshapen—has sat down on Sakka's seat!' But the more the devas of the Thirty-three were indignant, annoyed, & complained, the more well-formed that yakkha became, the more good-looking & inspiring.

"Then the devas of the Thirty-three went to Sakka the deva-king and, on arrival, said to him, 'Just now, dear sir, a certain yakkha—ugly & misshapen—sat down on your seat. The devas of the Thirty-three were indignant, annoyed, & complained: "Isn't it amazing, good sirs! Isn't it

astounding! This yakkha—ugly & misshapen—has sat down on Sakka's seat!" But the more the devas of the Thirty-three were indignant, annoyed, & complained, the more well-formed that yakkha became, the more good-looking & inspiring.'

"'Then, dear sirs, he must be an anger-eating yakkha.'

"So Sakka the deva-king approached the anger-eating yakkha and, on arrival, arranging his upper robe over one shoulder & kneeling with one knee on the ground, raised his hands palm-to-palm over his heart toward the anger-eating yakkha and announced his name three times, 'I, dear sir, am Sakka the deva-king! I, dear sir, am Sakka the deva-king! I, dear sir, am Sakka the deva-king!'[1] The more Sakka the deva-king announced his name, the uglier & more misshapen the yakkha became. Then, having become uglier & more misshapen, he disappeared right there.

"Then Sakka the deva-king, sitting down on his seat & conciliating the devas of the Thirthy-three, on that occasion recited these verses:

> "'I'm not easily upset in mind,
> nor easily led into a whirl.
> I don't get angry for long.
> Anger doesn't persist in me.
>
> When angry, I don't speak harshly
> or insist on my virtues.
> I keep myself well under control
> with an eye to my own good.'"

Note

1. Repeating one's name in this fashion was, at that time, considered a sign of respect. See DN 16, note 46.

See also: MN 21; SN 1:71; SN 3:23; SN 7:2; AN 3:35; AN 3:133; AN 4:200; AN 5:161–162; AN 7:60; AN 10:80; Dhp XVII

A Transgression
Accaya Sutta (SN 11:24)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. And on that occasion two monks were quarreling, and one of them committed a transgression. So, in the presence of the other, he confessed his transgression as a transgression, but the other didn't pardon him.

So a large number of monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to the Blessed One, "Just now, lord, two monks were quarreling, and one of them committed a transgression. So, in the presence of the other, he confessed his transgression as a transgression, but the other didn't pardon him.

"Monks, there are these two fools. Which two? The one who doesn't see his transgression as a transgression, and the one who doesn't rightfully pardon another who has confessed his transgression. These two are fools.

"There are these two wise people. Which two? The one who sees his transgression as a transgression, and the one who rightfully pardons another who has confessed his transgression. These two are wise people.

"Once, monks, Sakka the deva-king, having conciliated the devas of the Thirty-three in the Sudhamma assembly hall, on that occasion recited this verse:

> "'Bring your anger under control.
> Don't let friendships decay.
> Don't blame the blameless.
> Don't speak divisively,
> for anger, like a mountain avalanche,
> crushes evil people.'"

See also: MN 21; SN 1:71; SN 3:23; SN 7:2; AN 3:35; AN 3:133; AN 4:200; AN 5:161–162; AN 7:60; AN 10:80; Dhp XVII

An Analysis of Dependent Co-arising
Paṭiccasamuppāda Vibhaṅga Sutta (SN 12:2)

Staying near Sāvatthī … "Monks, I will describe & analyze dependent co-arising for you. And what is dependent co-arising?

From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now which *aging-&-death?* Whatever aging, decrepitude, brokenness, graying, wrinkling, decline of life-force, weakening of the faculties of the various beings in this or that group of beings, that is called aging. Whatever deceasing, passing away, breaking up, disappearance, dying, death, completion of time, break up of the aggregates, casting off of the body, interruption in the life faculty of the various beings in this or that group of beings, that is called death.

"And which *birth?* Whatever birth, taking birth, descent, coming-to-be, coming-forth, appearance of aggregates, & acquisition of (sense)

media of the various beings in this or that group of beings, that is called birth.

"And which *becoming?* These three becomings: sensual becoming, form becoming, & formless becoming. This is called becoming.

"And which *clinging/sustenance?* These four are clingings: sensuality-clinging, view-clinging, habit-&-practice-clinging, and doctrine-of-self-clinging. This is called clinging. [Or: These four are sustenances: sensuality-sustenance, view-sustenance, habit-&-practice-sustenance, and doctrine-of-self-sustenance.]

"And which *craving?* These six are classes of craving: craving for forms, craving for sounds, craving for smells, craving for tastes, craving for tactile sensations, craving for ideas. This is called craving.

"And which *feeling?* These six are classes of feeling: feeling born from eye-contact, feeling born from ear-contact, feeling born from nose-contact, feeling born from tongue-contact, feeling born from body-contact, feeling born from intellect-contact. This is called feeling.

"And which *contact?* These six are classes of contact: eye-contact, ear-contact, nose-contact, tongue-contact, body-contact, intellect-contact. This is called contact.

"And which *six sense media?* These six are sense media: the eye-medium, the ear-medium, the nose-medium, the tongue-medium, the body-medium, the intellect-medium. These are called the six sense media.

"And which *name-&-form?* Feeling, perception, intention, contact, & attention: This is called name. The four great elements, and the form dependent on the four great elements: This is called form. This name & this form are called name-&-form.

"And which *consciousness?* These six are classes of consciousness: eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness, body-consciousness, intellect-consciousness. This is called consciousness.

"And which *fabrications?* These three are fabrications: bodily fabrications, verbal fabrications, mental fabrications. These are called fabrications.

"And which *ignorance*? Not knowing stress, not knowing the origination of stress, not knowing the cessation of stress, not knowing the way of practice leading to the cessation of stress: This is called ignorance.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

See also: DN 15; MN 9; Sn 3:12

About Gotama
Gotama Sutta (SN 12:10)

"Monks, before my self-awakening, when I was still just an unawakened bodhisatta, the realization came to me: 'How this world has fallen on difficulty! It is born, it ages, it dies, it falls away & rearises, but it doesn't discern the escape from this stress, from this aging & death. O when will it discern the escape from this stress, from this aging & death?'

"Then the thought occurred to me, 'Aging-&-death exists when what exists? From what as a requisite condition comes aging-&-death?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Aging-&-death exists when birth exists.[1] From birth as a requisite condition comes aging-&-death.'

Then the thought occurred to me, 'Birth exists when what exists? From what as a requisite condition comes birth?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Birth exists when becoming exists. From becoming as a requisite condition comes birth.' …

"'Becoming exists when clinging exists.…

"'Clinging exists when craving exists.…

"'Craving exists when feeling exists.…

"'Feeling exists when contact exists.…

"'Contact exists when the six sense media exist.…

"'The six sense media exist when name-&-form exists.…

"'Name-&-form exists when consciousness exists.…

"'Consciousness exists when fabrications exist.…

Then the thought occurred to me, 'Fabrications exist when what exists? From what as a requisite condition come fabrications?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Fabrications exist when ignorance exists. From ignorance as a requisite condition come fabrications.

"'Thus:

From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering. Origination,

origination.' Vision arose, clear knowing arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never before heard.

"Then the thought occurred to me, 'Aging & death don't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of aging & death?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Aging-&-death doesn't exist when birth doesn't exist. From the cessation of birth comes the cessation of aging & death.'

"Then the thought occurred to me, 'Birth doesn't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of birth?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Birth doesn't exist when becoming doesn't exist. From the cessation of becoming comes the cessation of birth.' …

"'Becoming doesn't exist when clinging doesn't exist.…

"'Clinging doesn't exist when craving doesn't exist.…

"'Craving doesn't exist when feeling doesn't exist.…

"'Feeling doesn't exist when contact doesn't exist.…

"'Contact doesn't exist when the six sense media don't exist.…

"'The six sense media don't exist when name-&-form doesn't exist.…

"'Name-&-form doesn't exist when consciousness doesn't exist.…

"'Consciousness doesn't exist when fabrications don't exist.…

Then the thought occurred to me, 'Fabrications don't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of fabrications?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Fabrications don't exist when ignorance doesn't exist. From the cessation of ignorance comes the cessation of fabrications.

"'Thus:

From the cessation of ignorance comes the cessation of fabrications.

From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness.

From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form.

From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media.

From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.

From the cessation of contact comes the cessation of feeling.

From the cessation of feeling comes the cessation of craving.

From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.

From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.

From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering. Cessation, cessation.' Vision arose, clear knowing arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never before heard."

Note

1. The statements, "X exists when Y exists" and "X doesn't exist when Y doesn't exist" appear as part of the general causal principle—*idappaccayatā*, this/that conditionality—underlying dependent co-arising as a whole. In that principle, these statements are paired with two other statements: "From the arising of X comes the arising of Y" and "From the cessation of X comes the cessation of Y." This latter pair of statements is expressed in this sutta by the formulae, "From X as a requisite condition comes Y" and "From the cessation of X comes the cessation of Y."

The first pair of statements can be read in two ways, loosely and precisely. Read loosely, they can mean that the existence of X creates the conditions for Y eventually to exist; when X goes out of existence, that creates the conditions for Y eventually to go out of existence. Read in this way, the statements are equivalent with the second pair of statements. The resulting interpretation of this/that conditionality, however, has very little explanatory

power, for it cannot account for the Buddha's rejection of determinism (see MN 101 and AN 3:62), nor can it account for the complexity of feedback loops in the Buddha's detailed descriptions of causality.

Read as precise statements, however, these statements can mean that Y will come into existence simultaneously with X's coming into existence and that Y will go out of existence simultaneously with X's going out of existence. Read in this way, this/that conditionality contains the interplay of two fairly different causal principles, which goes a great way toward explaining both the complexity and the non-deterministic nature of the causal relationships described in the Buddha's teachings. (See the Introduction to *The Wings to awakening* for a discussion of this point.)

However, it has been argued that this second reading is invalid because it obviously does not apply to the statement that aging-&-death exist when birth exists, for the aging and death of a being can obviously occur many years after its birth. This argument, however, ignores the possibility that the Buddha in this passage is referring to the arising, decay, and passing away of momentary mind-states, which can occur so quickly that the process of aging-&-death on this level would occur simultaneously with the process of birth.

This interpretation is supported by two considerations. The first is that the Buddha terms this insight a "breakthrough of discernment," which would hardly apply to the general observation that aging and death follow on birth. The second consideration is that in SN 23:2, the Buddha states that one becomes a "being" whenever one gets caught up in desire for any of the aggregates. Because this is a purely mental process, and because individual aggregates and their attendant desires can arise and pass away very quickly—SN 22:95 compares the arising and passing away of feelings with the evanescent appearance and disappearance of bubbles caused by rain falling on a body of water—the aging-&-death of a "being" on this level could very easily occur simultaneously with its birth.

See also: SN 12:65

Nutriment
Āhāra Sutta (SN 12:11)

This discourse incorporates the teaching on the four nutriments (see SN 12:63–64) into the pattern for dependent co-arising, placing them in the position usually occupied by clinging: after craving and before becoming. Putting nutriment in this position highlights one of the connotations of the Pali word for clinging, upādāna, *which can also mean "sustenance." It also highlights one of the connotations of the Pali word for craving,* taṇhā, *which can also mean "thirst."*

The Commentary to this discourse tries to fit this teaching into the three-lifetime interpretation of dependent co-arising, emphasizing the role of the four nutriments in the mechanics of death and rebirth, but there is no need to limit the teaching to this interpretation. The teachings both in this discourse and in the following one show the complex interactions and feedback loops among the different factors of dependent co-arising, both between lifetimes and within a single lifetime—even a single moment. Craving is what takes material form, contact, intention, and consciousness—all of which precede it in the chain of dependent co-arising—and turns them into food for further becoming: continued becoming in this lifetime, and future becoming in the next.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks, there are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born. Which four? Physical food, gross or refined; contact as the second; intellectual intention the third; and consciousness the fourth. These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.

"Now, these four nutriments have what as their cause, what as their origination, what as their source, what as that which brings them into play? These four nutriments have craving as their cause, craving as their origination, craving as their source, craving as that which brings them into play.

"And this craving has what as its cause, what as its origination, what as its source, what as that which brings it into play? … Feeling.…

"And this feeling has what as its cause…? … Contact.…

"And this contact has what as its cause…? … The six sense media.…

"And these six sense media have what as their cause…? … Name-&-form.…

"And this name-&-form has what as its cause…? … Consciousness.…

"And this consciousness has what as its cause…? … Fabrication.…

"And this fabrication has what as its cause, what as its origination, what as its source, what as that which brings it into play? Fabrication has ignorance as its cause, ignorance as its origination, ignorance as its source, ignorance as that which brings it into play.

"Thus, from ignorance as a requisite condition come fabrications.

"From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

"From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

"From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

"From the six sense media as a requisite condition comes contact.

"From contact as a requisite condition comes feeling.

"From feeling as a requisite condition comes craving.

"From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

"From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

"From becoming as a requisite condition comes birth.

"From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

See also: SN 12:63–64

To Phagguna
Phagguna Sutta (SN 12:12)

Staying near Sāvatthī … "Monks, there are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born. Which four? Physical food, gross or refined; contact as the second; intellectual intention the third; and consciousness the fourth. These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.

When this was said, Ven. Moḷiya Phagguna said to the Blessed One, "Lord, who feeds on the consciousness-nutriment?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'feeds.' If I were to say 'feeds,' then 'Who feeds on the consciousness-nutriment?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'Consciousness-nutriment for what?' And the valid answer is, 'Consciousness-nutriment for the production of future

coming-into-being. When that has come into being and exists, then the six sense media. From the six sense media as a requisite condition comes contact.'"

"Lord, who makes contact?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'makes contact.' If I were to say 'makes contact,' then 'Who makes contact?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'From what as a requisite condition comes contact?' And the valid answer is, 'From the six sense media as a requisite condition comes contact. From contact as a requisite condition comes feeling.'"

"Lord, who feels?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'feels.' If I were to say 'feels,' then 'Who feels?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'From what as a requisite condition comes feeling?' And the valid answer is, 'From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving.'"

"Lord, who craves?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'craves.' If I were to say 'craves,' then 'Who craves?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'From what as a requisite condition comes craving?' And the valid answer is, 'From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.'"

"Lord, who clings?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'clings.' If I were to say 'clings,' then 'Who clings?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'From what as a requisite condition comes clinging?' And the valid answer is, 'From craving as a requisite condition comes clinging. From clinging as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-

&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.[1]

"Now from the remainderless fading & cessation of the six sense media[2] comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

Notes

1. An alternative translation for this exchange—and one that, in light of the topic of nutriment, might actually be more apt—is:

"Lord, who takes sustenance?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "I don't say 'takes sustenance.' If I were to say 'takes sustenance,' then 'Who takes sustenance?' would be a valid question. But I don't say that. When I don't say that, the valid question is 'From what as a requisite condition comes sustenance?' And the valid answer is, 'From craving as a requisite condition comes sustenance. From sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering."

2. This refers to the moment of awakening, when the six sense media are transcended. See SN 35:117, AN 4:173, and Iti 44, and the discussion of "consciousness without feature" in *The Mind Like Fire Unbound,* chapter 1.

See also: MN 109; SN 12:35; SN 12:63–64

To Kaccāna Gotta
Kaccānagotta Sutta (SN 12:15)

This sutta discusses a level of right view that apparently lies beyond the four noble truths, and applies to the point in the practice where the path has been fully developed, has done its work, and now has to be abandoned. Whereas the four noble truths carry four different duties, this level of right view reduces all arising and passing away—including, apparently, the arising and passing away of the path—to stress, thus involving only one duty: comprehension to the point of dispassion. It is in this way that all fabricated dhammas are abandoned and unbinding can be fully realized. Other suttas discussing this level of right view include AN 7:58, AN 10:93, and Ud 1:10,

* * *

Staying near Sāvatthī … Then Ven. Kaccāna Gotta approached the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Lord, 'Right view, right view,' it is said. To what extent is there right view?"

"By & large, Kaccāna, this world[1] is supported by [takes as its object] a polarity, that of existence & non-existence. But when one sees the origination[2] of the world as it has come to be with right discernment, 'non-existence' with reference to the world does not occur to one. When one sees the cessation of the world as it has come to be with right discernment, 'existence' with reference to the world does not occur to one.[3]

"By & large, Kaccāna, this world is in bondage to attachments, clingings [sustenances], & biases. But one such as this does not get involved with or cling to these attachments, clingings, fixations of awareness, biases, or obsessions; nor is he resolved on 'my self.' He has no uncertainty or doubt that mere stress, when arising, is arising; stress, when passing away, is passing away.[4] In this, his knowledge is independent of others. It's to this extent, Kaccāna, that there is right view.

"'Everything exists': That is one extreme. 'Everything doesn't exist': That is a second extreme.[5] Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle: From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

Notes

1. For the meaning of "world," here, see SN 35:82.

2. As SN 22:5 shows, "origination" means, not the simple arising of phenomena, but the cause of their arising. See also SN 56:11.

3. There is an apparent discrepancy between the statements in this sutta and this statement in SN 22:94: "Form that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It

exists.' Feeling that's inconstant… Perception that's inconstant… Fabrications that are inconstant… Consciousness that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It exists.'"

The apparent discrepancy here can be resolved when we note that this sutta is describing the state of mind of a person focusing on the origination or cessation of the data of the senses. A person in that state of mind would see nothing in that mode of perception that would give rise to thoughts of existence or non-existence with regard to those sense data. However, when people are engaging in discussions about things that do or do not appear in the world—as the Buddha is describing in SN 22:94—then the terms "exist" and "do not exist" would naturally occur to them.

In other words, this sutta and SN 22:94 are not making different claims about the ontological status of the world. They are simply describing the types of concepts that do or don't occur to the mind when regarding the world in different ways.

4. See SN 5:10.

5. See SN 12:48. On the meaning of "everything" (or "all"—*sabba)* here, see SN 35:23.

See also: MN 22; SN 12:48; SN 22:47; SN 35:80; Sn 4:5; Sn 4:8–10; Sn 4:15; Sn 5:15

To the Clothless Ascetic
Acela Sutta (SN 12:17)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Then early in the morning the Blessed One, having adjusted his lower robe and taking his bowl & outer robe, went into Rājagaha for alms. Kassapa the clothless[1] ascetic saw him coming from afar. On seeing him, he went to him and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he stood to one side. As he was standing there, he said to the Blessed One, "We would like to

question Master Gotama about a certain point, if he would take the time to answer our question."

"This is not the time for a question, Kassapa. We have entered among houses."

A second time.… A third time Kassapa the clothless ascetic said to him, "We would like to question Master Gotama about a certain point, if he would take the time to answer our question."

"This is not the time for a question, Kassapa. We have entered among houses."

When this was said, Kassapa the clothless ascetic said, "What we want to ask isn't much."

"Then ask as you like."

"Master Gotama, is pain self-made?"

"Don't say that, Kassapa."

"Then is it other-made?"

"Don't say that, Kassapa."

"Then is it both self-made and other-made?"

"Don't say that, Kassapa."

"Then is it the case that pain, without self-making or other-making, is spontaneously arisen?"

"Don't say that, Kassapa."

"Then is there no pain?"

"It's not the case, Kassapa, that there is no pain. There is pain."

"Then, in that case, does Master Gotama not know or see pain?"

"Kassapa, it's not the case that I don't know or see pain. I know pain. I see pain."

"Now, Master Gotama, when asked, 'Is pain self-made?' you say, 'Don't say that, Kassapa.' When asked, 'Then is it other-made?' you say, 'Don't say that, Kassapa.' When asked, 'Then is it both self-made and other-made?' you say, 'Don't say that, Kassapa.' When asked, 'Then is it the case that pain, being neither self-made nor other-made, arises spontaneously?' you say, 'Don't say that, Kassapa.' When asked, 'Then is there no pain?' you say, 'It's not the case, Kassapa, that there is no pain.

There is pain.' When asked, 'Well, in that case, does Master Gotama not know or see pain?' you say, 'Kassapa, it's not the case that I don't know or see pain. I know pain. I see pain.' Then tell me about pain, lord Blessed One. Teach me about pain, lord Blessed One!"

"Kassapa, the statement, 'With the one who acts being the same as the one who experiences, existing from the beginning, pain is self-made': This circles around eternalism. And the statement, 'With the one who acts being one thing, and the one who experiences being another, existing as the one struck by the feeling': This circles around annihilationism.[2] Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle:

From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of

clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

When this was said, Kassapa the clothless ascetic said, "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks. Let me obtain the Going-forth in the Blessed One's presence, let me obtain Acceptance [into the Saṅgha of monks]."

"Anyone, Kassapa, who has previously belonged to another sect and who desires the Going-forth & Acceptance in this Dhamma & Vinaya, must first undergo probation for four months. If, at the end of four months, the monks feel so moved, they give him the Going-forth & accept him to the monk's state. But I know distinctions among individuals in this matter."

"Lord, if that is so, I am willing to undergo probation for four years. If, at the end of four years, the monks feel so moved, let them give me the going forth & accept me to the monk's state."

Then Kassapa the clothless ascetic obtained the Going-forth in the Blessed One's presence, he obtained Acceptance. And not long after his Acceptance—dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute—he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus Ven. Kassapa became another one of the arahants."

Notes

1. *Acela:* "One without cloth." Often translated as "naked," but as MN 45 shows, such a person might wear garments made of something other than cloth.

2. This statement tends toward annihilationism in implying that personal identity is simply a series of radically different persons, one disappearing to be replaced by another repeatedly throughout time. In other words, the X who did the action whose fruit X is now experiencing is a radically different X from the X who is now experiencing it. That first X has disappeared and has been replaced by a different one. The Buddha avoids this error—and the eternalist error of self-causation—by refusing to get entangled in questions of personal identity. See MN 109, SN 12:12, and SN 12:35.

See also: SN 12:18; SN 12:25; SN 12:46; SN 12:67

To Timbarukkha
Timbarukkha Sutta (SN 12:18)

Staying near Sāvatthī … Then Timbarukkha the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.

As he was sitting there, Timbarukkha the wanderer said to the Blessed One, "Now, then, Master Gotama, are pleasure & pain self-made?"

"Don't say that, Timbarukkha," the Blessed One said.

"Then are pleasure & pain other-made?"

"Don't say that, Timbarukkha," the Blessed One said.

"Then are pleasure & pain self-made & other-made?"

"Don't say that, Timbarukkha," the Blessed One said.

"Then are pleasure & pain, without self-making or other-making, spontaneously arisen?"

"Don't say that, Timbarukkha," the Blessed One said.

"Then is there no pleasure & pain?"

"It's not the case that there is no pleasure & pain, Timbarukkha. There is pleasure & pain."

"Then in that case, does Master Gotama not know or see pleasure & pain?"

"It's not the case that I don't know, don't see, pleasure & pain, Timbarukkha. I do know pleasure & pain. I do see pleasure & pain."

"Now, Master Gotama, when asked, 'Are pleasure & pain self-made,' you say, 'Don't say that, Timbarukkha.' When asked, 'Then are pleasure & pain other-made,' you say, 'Don't say that, Timbarukkha.' When asked, 'Then are pleasure & pain, without self-making or other-making, spontaneously arisen?' you say, 'Don't say that, Timbarukkha.' When asked, 'Then is there no pleasure & pain?' you say, 'It's not the case that there is no pleasure & pain, Timbarukkha. There is pleasure & pain.' When asked, 'Then in that case, does Master Gotama not know or see pleasure & pain?' you say, 'It's not the case that I don't know, don't see, pleasure & pain, Timbarukkha. I do know pleasure & pain. I do see pleasure & pain.' Then tell me about pleasure & pain, Master Gotama. Teach me about pleasure & pain."

"Timbarukkha, I don't say that—with the feeling being the same as the one who feels, existing from the beginning—pleasure & pain are self-made.[1] And I don't say that—with feeling being one thing and the one who feels another, existing as the one struck by the feeling—pleasure & pain are other-made. Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle:

From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

When this was said, Timbarukkha the wanderer said to the Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

Note

1. Notice that the meaning of "self-made" here differs from that in the preceding sutta. There it means, "made by the person who experiences it." Here it means, "made by itself."

See also: SN 12:17; SN 12:25; SN 12:46

The Fool & the Wise Person
Bāla-paṇḍita Sutta (SN 12:19)

Staying near Sāvatthī … "When a fool is obstructed by ignorance and conjoined with craving, this body thus results. Now there is both this body and external name-&-form. Here, in dependence on this duality, there is contact at the six senses. Touched by these, or one or another of them, the fool is sensitive to pleasure & pain.

"When a wise person is obstructed by ignorance and conjoined with craving, this body thus results. Now there is both this body and external name-&-form. Here, in dependence on this duality, there is contact at the six senses. Touched by these, or one or another of them, the wise person is sensitive to pleasure & pain.

"So what difference, what distinction, what distinguishing factor is there between the wise person & the fool?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded.

The Blessed One said, "The ignorance with which the fool is obstructed, the craving with which he is conjoined, through which this body results: That ignorance has not been abandoned by the fool; that craving has not been destroyed. Why is that? The fool has not practiced the holy life for the right ending of stress. Therefore, at the break-up of the body, he is headed for a (new) body. Headed for a body, he is not entirely freed from birth, aging, death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. I tell you, he is not entirely freed from stress & suffering.

"The ignorance with which the wise person is obstructed, the craving with which he is conjoined, through which this body results: That

ignorance has been abandoned by the wise person; that craving has been destroyed. Why is that? The wise person has practiced the holy life for the right ending of stress. Therefore, at the break-up of the body, he is not headed for a (new) body. Not headed for a body, he is entirely freed from birth, aging, death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. He is, I tell you, entirely freed from stress & suffering."

See also: SN 36:6; AN 2:21; AN 2:99

Requisite Conditions
Paccaya Sutta (SN 12:20)

Staying near Sāvatthī … "Monks, I will teach you dependent co-arising & dependently co-arisen phenomena. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks replied.

The Blessed One said: "Now what is dependent co-arising? From birth as a requisite condition comes aging-&-death. Whether or not there is the arising of Tathāgatas, this property stands—this regularity of the Dhamma, this orderliness of the Dhamma, this this/that conditionality. The Tathāgata directly awakens to that, breaks through to that. Directly awakening & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain, & says, 'Look.' From birth as a requisite condition comes aging-&-death.

"From becoming as a requisite condition comes birth.…

"From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.…

"From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.…

"From feeling as a requisite condition comes craving.…

"From contact as a requisite condition comes feeling.…

"From the six sense media as a requisite condition comes contact.…

"From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.…

"From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.…

"From fabrications as a requisite condition comes consciousness.…

"From ignorance as a requisite condition come fabrications. Whether or not there is the arising of Tathāgatas, this property stands—this regularity of the Dhamma, this orderliness of the Dhamma, this this/that conditionality. The Tathāgata directly awakens to that, breaks through to that. Directly awakening & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain, & says, 'Look.' From ignorance as a requisite condition come fabrications. What's there in this way is a reality, not an unreality, not other than what it seems, conditioned by this/that. This is called dependent co-arising.

"And what are dependently co-arisen phenomena? Aging-&-death are dependently co-arisen phenomena: inconstant, fabricated, dependently co-arisen, subject to ending, subject to passing away, subject to fading, subject to cessation.

"Birth is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Becoming is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Clinging/sustenance is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Craving is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Feeling is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Contact is a dependently co-arisen phenomenon.…

"The six sense media are dependently co-arisen phenomena.…

"Name-&-form is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Consciousness is a dependently co-arisen phenomenon.…

"Fabrications are dependently co-arisen phenomena.…

"Ignorance is a dependently co-arisen phenomenon: inconstant, fabricated, dependently co-arisen, subject to ending, subject to passing away, subject to fading, subject to cessation. These are called dependently co-arisen phenomena.

"When a disciple of the noble ones has seen well with right discernment this dependent co-arising & these dependently co-arisen phenomena as they have come to be, it is not possible that he would run

after the past, thinking, 'Was I in the past? Was I not in the past? What was I in the past? How was I in the past? Having been what, what was I in the past?' or that he would run after the future, thinking, 'Shall I be in the future? Shall I not be in the future? What shall I be in the future? How shall I be in the future? Having been what, what shall I be in the future?' or that he would be inwardly perplexed about the immediate present, thinking, 'Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where is it bound?' Such a thing is not possible. Why is that? Because the disciple of the noble ones has seen well with right discernment this dependent co-arising & these dependently co-arisen phenomena as they have come to be."

See also: MN 2; MN 38; SN 22:47; AN 4:199–200; Ud 5:7; Ud 6:5–6

Prerequisites
Upanisa Sutta (SN 12:23)

Staying near Sāvatthī … "Monks, the ending of effluents is for one who knows & sees, I tell you, not for one who does not know & does not see. For one who knows what & sees what is there the ending of effluents? 'Such is form, such its origination, such its disappearance. Such is feeling, such its origination, such its disappearance. Such is perception, such its origination, such its disappearance. Such are fabrications, such their origination, such their disappearance. Such is consciousness, such its origination, such its disappearance.' The ending of effluents is for one who knows in this way & sees in this way.

"The knowledge of ending in the presence of ending has its prerequisite, I tell you. It is not without a prerequisite. And what is the prerequisite for the knowledge of ending? Release, it should be said. Release has its prerequisite, I tell you. It is not without a prerequisite. And what is its prerequisite? Dispassion.… Disenchantment.… Knowledge & vision of things as they have come to be.… Concentration.… Pleasure.… Serenity.… Rapture.… Joy.… Conviction.… Stress.… Birth.… Becoming.… Clinging.… Craving.…

Feeling.… Contact.… The six sense media.… Name-&-form.… Consciousness.… Fabrications.… Fabrications have their prerequisite, I tell you. They are not without a prerequisite. And what is their prerequisite? Ignorance, it should be said.

"Thus fabrications have ignorance as their prerequisite,

consciousness has fabrications as its prerequisite,

name-&-form has consciousness as its prerequisite,

the six sense media have name-&-form as their prerequisite,

contact has the six sense media as its prerequisite,

feeling has contact as its prerequisite,

craving has feeling as its prerequisite,

clinging has craving as its prerequisite,

becoming has clinging as its prerequisite,

birth has becoming as its prerequisite,

stress has birth as its prerequisite,

conviction has stress as its prerequisite,

joy has conviction as its prerequisite,

rapture has joy as its prerequisite,

calm has rapture as its prerequisite,

pleasure has calm as its prerequisite,

concentration has pleasure as its prerequisite,

knowledge & vision of things as they have come to be has concentration as its prerequisite,

disenchantment has knowledge & vision of things as they have come to be as its prerequisite,

dispassion has disenchantment as its prerequisite,

release has dispassion as its prerequisite,

knowledge of ending has release as its prerequisite.

"Just as when the devas pour rain in heavy drops & crash thunder on the upper mountains: The water, flowing down along the slopes, fills the branches of the mountain ravines & gullies. When the branches of the mountain ravines & gullies are full, they fill the little lakes. When the

little lakes are full, they fill the big lakes… the little rivers… the big rivers. When the big rivers are full, they fill the great ocean. In the same way:

fabrications have ignorance as their prerequisite,
consciousness has fabrications as its prerequisite,
name-&-form has consciousness as their prerequisite,
the six sense media have name-&-form as their prerequisite,
contact has the six sense media as its prerequisite,
feeling has contact as its prerequisite,
craving has feeling as its prerequisite,
clinging has craving as its prerequisite,
becoming has clinging as its prerequisite,
birth has becoming as its prerequisite,
stress has birth as its prerequisite,
conviction has stress as its prerequisite,
joy has conviction as its prerequisite,
rapture has joy as its prerequisite,
calm has rapture as its prerequisite,
pleasure has calm as its prerequisite,
concentration has pleasure as its prerequisite,
knowledge & vision of things as they have come to be has concentration as its prerequisite,
disenchantment has knowledge & vision of things as they have come to be as its prerequisite,
dispassion has disenchantment as its prerequisite,
release has dispassion as its prerequisite,
knowledge of ending has release as its prerequisite."

See also: DN 2; AN 10:61; AN 11:1

To Bhūmija
Bhūmija Sutta (SN 12:25)

Staying near Sāvatthī … Then Ven. Bhūmija, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Sāriputta. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sāriputta, "Friend Sāriputta, there are some contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made. There are other contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made. Then there are other contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made & other-made. And then there are still other contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain, without self-making or other-making, are spontaneously arisen. In this case, friend Sāriputta, what is the Blessed One's doctrine? What does he teach? Answering in what way will I speak in line with what the Blessed One has said, not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, and answer in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticism?"

"The Blessed One, my friend, has said that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what the Blessed One has said, would not be misrepresenting the Blessed One with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism.

"Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made, even that is dependent on contact. Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who

declare that pleasure & pain are self-made & other-made, even that is dependent on contact. Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain, without self-making or other-making, are spontaneously arisen, even that is dependent on contact.

"That any contemplatives & brahmans—teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made—would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: That isn't possible. That any contemplatives & brahmans—teachers of kamma who declare that pleasure & pain are other-made… self-made & other-made… who declare that pleasure & pain, without self-making or other-making, are spontaneously arisen—would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: That isn't possible."

Now it so happened that Ven. Ānanda overheard this conversation between Ven. Sāriputta & Ven. Bhūmija. Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he reported the entire conversation to the Blessed One.

(The Blessed One said:) "Excellent, Ānanda. Excellent. One rightly answering would answer as Ven. Sāriputta has done.

"I have said, Ānanda, that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what I have said, would not be misrepresenting me with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism.

"Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever contemplatives & brahmans, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made… self-made & other-made… without self-making or other-making, are spontaneously arisen, even that is dependent on contact.

"That any contemplatives & brahmans—teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made—would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: That isn't possible. That any contemplatives & brahmans—teachers of kamma who declare

that pleasure & pain are other-made… self-made & other-made… without self-making or other-making, are spontaneously arisen —would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: That isn't possible.

"When there is a body, pleasure & pain arise internally with bodily intention as the cause; or when there is speech, pleasure & pain arise internally with verbal intention as the cause; or when there is intellect, pleasure & pain arise internally with intellectual intention as the cause.

"From ignorance as a requisite condition, then either of one's own accord one fabricates the bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or because of others one fabricates the bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. Either one fabricates alert the bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or one fabricates unalert the bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. [Similarly with verbal & intellectual fabrications.]

"Now, ignorance is bound up in these things. From the remainderless fading & cessation of that very ignorance, there no longer exists (the sense of) the body on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the speech… the intellect on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the field, the site, the dimension, or the issue on account of which that pleasure & pain internally arise."

See also: MN 109; MN 126; SN 12:17–18; SN 12:46; SN 12:67

This Has Come Into Being
Bhūtamidaṁ Sutta (SN 12:31)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed Ven. Sāriputta, "Sāriputta, it is said in Ajita's Question in the Way to the Further Shore [Sn 5:1]:

'Those here who have fathomed the Dhamma,
those who are learners,
those who are run-of-the-mill:
When you, dear sir, astute,
are asked this,
tell me their manner of life.'

How is the detailed meaning of this brief statement to be understood?"

When this was said, Ven. Sāriputta remained silent.

A second time .... A third time the Blessed One addressed Ven. Sāriputta, "Sāriputta, it is said in Ajita's Question in the Way to the Further Shore:

'Those here who have fathomed the Dhamma,
those who are learners,
those who are run-of-the-mill:
When you, dear sir, astute,
are asked this,
tell me their manner of life.'

How is the detailed meaning of this brief statement to be understood?"

A third time, Ven. Sāriputta remained silent.

"Do you see, Sāriputta, that 'this has come into being'?"

"One sees with right discernment as it has come to be, lord, that 'this has come into being.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'this has come into being,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the cessation of what has come into being. One sees with right discernment that 'it has come into being from this nutriment.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the cessation of the nutriment by which it has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation.' Seeing with

right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the cessation of what is subject to cessation. This is how one is a learner.

"And how, lord, is one a person who has fathomed the Dhamma?

"One sees with right discernment as it has come to be, lord, that 'this has come into being.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'this has come into being,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from what has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from the nutriment by which it has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from what is subject to cessation. This is how one is a person who has fathomed the Dhamma.

"It is in this way, lord, that I understand the detailed meaning of the brief statement in Ajita's Question in the Way to the Further Shore:

> 'Those here who have fathomed the Dhamma,
> those who are learners,
> those who are run-of-the-mill:
> When you, dear sir, astute,
> are asked this,
> tell me their manner of life.'"

"Excellent, Sāriputta. Excellent. One sees with right discernment as it has come to be that 'this has come into being.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'this has come into being,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the

cessation of what has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the cessation of the nutriment by which it has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation,' one practices for disenchantment with, for dispassion toward, for the cessation of what is subject to cessation. This is how one is a learner.

"And how is one a person who has fathomed the Dhamma?

"One sees with right discernment as it has come to be that 'this has come into being.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'this has come into being,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from what has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'it has come into being from this nutriment,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from the nutriment by which it has come into being. One sees with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation.' Seeing with right discernment as it has come to be that 'from the cessation of this nutriment, what has come into being is subject to cessation,' one is—through disenchantment, dispassion, cessation, through lack of clinging/sustenance—released from what is subject to cessation. This is how one is a person who was fathomed the Dhamma.

"It is in this way that the detailed meaning of the brief statement in Ajita's Question in the Way to the Further Shore is to be understood:

> Those here who have fathomed the Dhamma,
> those who are learners,

those who are run-of-the-mill:
When you, dear sir, astute,
are asked this,
tell me their manner of life."

See also: MN 149; SN 12:64; Iti 49

From Ignorance as a Requisite Condition Avijjāpaccaya Sutta (SN 12:35)

In this discourse, the Buddha refuses to answer the question of whether there is anyone or anything lying behind the processes described in dependent co-arising. When his interlocutor asks, for each factor in the causal process, "Which is the x, and whose is the x?", the Buddha equates this with the assumption that, "X is one thing, and it is the x of someone/something else." He then equates this with the proposition, which he has rejected many times elsewhere in the discourses, that the soul is one thing and the body is something else, i.e., that there is something unseen lying behind the visible processes of life. However, the Buddha has also rejected, in as many times, the proposition that the soul is the same as the body, i.e., that there is nothing unseen lying behind the visible processes of life. Avoiding these two extremes, he simply drops the question and focuses attention on what is directly perceivable—the way one factor in dependent co-arising functions as a prerequisite for the next. To focus on what might or might not lie behind these factors would be to tie oneself up in speculations about what, by definition, can never be experienced. But by focusing on the interplay of the factors that are directly perceivable, and —by so doing—developing dispassion for them, one can overcome the craving and ignorance that keep producing stress and suffering, and in that way gain release.

* * *

Staying near Sāvatthī … (the Blessed One said,) "From ignorance as a requisite condition come fabrications.…From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, &

despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering."

When this was said, a certain monk said to the Blessed One: "Which is the aging-&-death, lord, and whose is the aging-&-death?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which is the aging-&-death, and whose is the aging-&-death?' and if one were to say, 'Aging-&-death are one thing, and the aging-&-death are something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the soul is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the soul is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle: From birth as a requisite condition comes aging-&-death."

"Which is the birth, lord, and whose is the birth?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From becoming as a requisite condition comes birth."

"Which is the becoming, lord, and whose is the becoming?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From clinging as a requisite condition comes becoming."

"Which is the clinging, lord, and whose is the clinging?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From craving as a requisite condition comes clinging."

"Which is the craving, lord, and whose is the craving?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From feeling as a requisite condition comes craving."

"Which is the feeling, lord, and whose is the feeling?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From contact as a requisite condition comes feeling."

"Which is the contact, lord, and whose is the contact?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From the six sense media as a requisite condition comes contact."

"Which are the six sense media, lord, and whose are the six sense media?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From name-&-form as a requisite condition come the six sense media."

"Which is the name-&-form, lord, and whose is the name-&-form?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From consciousness as a requisite condition comes name-&-form."

"Which is the consciousness, lord, and whose is the consciousness?"

"Not a valid question," the Blessed One said.… "From fabrications as a requisite condition comes consciousness."

"Which are the fabrications, lord, and whose are the fabrications?"

"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which are the fabrications, and whose are the fabrications?' and if one were to say, 'Fabrications are one thing, and these fabrications are something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the life-principle is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the life-principle is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle: From ignorance as a requisite condition come fabrications.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance, every one of these writhings & wrigglings & wigglings —'Which aging-&-death, and whose aging-&-death?' or 'Aging-&-death are one thing, and this aging-&-death are something/someone else's' or 'The life-principle is the same as the body,' or 'The life-principle is one thing and the body another'—are abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising.

"From the remainderless fading & cessation of that very ignorance, every one of these writhings & wrigglings & wigglings—'Which is the birth.… Which is the becoming.… Which is the clinging.… Which is the craving.… Which is the feeling.… Which is the contact.… Which are the six sense media.… Which is the name-&-form.… Which is the

consciousness.… Which are the fabrications, and whose are the fabrications?' or 'Fabrications are one thing, and these fabrications are something/someone else's' or 'The soul is the same as the body,' or 'The soul is one thing and the body another'—are abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising."

See also: DN 9; MN 63; MN 72; SN 12:46; SN 22:85–86; SN 44:10; AN 4:42; AN 10:93–96; Ud 1:10; Sn 4:10; Sn 4:14–15

Intention
Cetanā Sutta (SN 12:38)

This discourse describes the link between fabrications and consciousness in dependent co-arising, and shows how intention and underlying obsessions—with ignorance of the four noble truths being the basis for all obsessions—play a role in constituting awareness of the present moment.

* * *

Staying near Sāvatthī … (the Blessed One said,) "Monks, what one intends, what one arranges, and what one obsesses about[1]: This is a support for the stationing of consciousness. There being a support, there is a landing of consciousness. When that consciousness lands and grows, there is the production of renewed becoming in the future. When there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Such is the origination of this entire mass of suffering & stress.

"If one doesn't intend and doesn't arrange, but one still obsesses (about something), this is a support for the stationing of consciousness. There being a support, there is a landing of consciousness. When that consciousness lands and grows, there is the production of renewed becoming in the future. When there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging-&-death, sorrow,

lamentation, pain, distress, & despair. Such (too) is the origination of this entire mass of suffering & stress.

"But when one doesn't intend, arrange, or obsess (about anything), there is no support for the stationing of consciousness. There being no support, there is no landing of consciousness. When that consciousness doesn't land & grow, there is no production of renewed becoming in the future. When there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, or despair. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress."

Note

1. The seven obsessions are: the obsession of sensual passion, the obsession of resistance, the obsession of views, the obsession of uncertainty, the obsession of conceit, the obsession of passion for becoming, and the obsession of ignorance. See AN 7:12.

See also: SN 1:1; SN 12:64; SN 22:53–55; Ud 8:1

The World
Loka Sutta (SN 12:44)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks: "I will teach you the origination of the world & the ending of the world.[1] Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said: "And what is the origination of the world? Dependent on the eye & forms there arises eye-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite

condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. This is the origination of the world.

"Dependent on the ear & sounds there arises ear-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the nose & aromas there arises nose-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the tongue & flavors there arises tongue-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the body & tactile sensations there arises body-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the intellect & mental qualities there arises intellect-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. This is the origination of the world.

"And what is the ending of the world? Dependent on the eye & forms there arises eye-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. Now, from the remainderless cessation & fading away of that very craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering. This is the ending of the world.

"Dependent on the ear & sounds there arises ear-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the nose & aromas there arises nose-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the tongue & flavors there arises tongue-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the body & tactile sensations there arises body-consciousness. The meeting of the three is contact.… Dependent on the intellect & mental qualities there arises

intellect-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. Now, from the remainderless cessation & fading away of that very craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering. This is the ending of the world."

Note

1. For the meaning of "world," here, see SN 35:82.

See also: DN 11; AN 4:45

A Certain Brahman
Aññatara Sutta (SN 12:46)

Staying near Sāvatthī … Then a certain brahman went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "What now, Master Gotama: Is the one who acts the same one who experiences (the results of the act)?"

[The Buddha:] "(To say,) 'The one who acts is the same one who experiences,' is one extreme."

[The brahman:] "Then, Master Gotama, is the one who acts someone other than the one who experiences?"

[The Buddha:] "(To say,) 'The one who acts is someone other than the one who experiences,' is the second extreme. Avoiding both of these extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle:

"From ignorance as a requisite condition come fabrications.

"From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

"From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

"From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

"From the six sense media as a requisite condition comes contact.

"From contact as a requisite condition comes feeling.

"From feeling as a requisite condition comes craving.

"From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

"From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

"From becoming as a requisite condition comes birth.

"From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

When this was said, the brahman said to the Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks.

May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: SN 12:17–18; SN 12:25; SN 12:67

The Cosmologist
Lokāyatika Sutta (SN 12:48)

The Oneness of all being is sometimes taught as a basic Buddhist principle, but this discourse shows that the Buddha himself rejected the idea. It is simply one of the extremes that he avoided by teaching dependent co-arising.

* * *

Near Sāvatthī. Then a brahman cosmologist[1] went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Now, then, Master Gotama, does everything[2] exist?"

"'Everything exists' is the senior form of cosmology, brahman."

"Then, Master Gotama, does everything not exist?"

"'Everything does not exist' is the second form of cosmology, brahman."

"Then is everything a Oneness?"

"'Everything is a Oneness' is the third form of cosmology, brahman."

"Then is everything a plurality?"

"'Everything is a plurality is the fourth form of cosmology, brahman. Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle: From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."

Notes

1. The cosmologist *(lokāyata)* schools of thought reasoned from what they saw as the basic principles of the physical cosmos in formulating their

teachings on how life should be lived. In modern times, they would correspond to those who base their philosophies on principles drawn from the physical sciences, such as evolutionary biology or quantum physics. Although the cosmologists of India in the Buddha's time differed on first principles, they tended to be more unanimous in using their first principles —whatever they were—to argue for hedonism as the best approach to life.

2. On the meaning of "everything" (or "all"—*sabba)* here, see SN 35:23. For more on this topic, see *The Mind Like Fire Unbound*, Chapter 1.

See also: MN 1; SN 12:15; SN 35:82

Investigating
Parivīmaṁsa Sutta (SN 12:51)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks: "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "To what extent should a monk, when investigating, investigate for the total right ending of suffering & stress?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would elaborate on the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said: "There is the case where a monk, when investigating, investigates (in this way). 'The aging-&-death that arises in the world as many different kinds of suffering & stress: What is its cause, what is its origination, what is its source, what brings it into play? When what exists does aging-&death exist? When what does not exist does aging-&-death not exist?'

"As he is investigating, he discerns: 'The aging-&-death that arises in the world as many different kinds of suffering & stress has birth as its cause, birth as its origination, birth as its source, birth as what brings it into play. When birth exists, aging-&-death exists. When birth does not exist, aging-&-death doesn't exist.'

"He discerns aging-&-death; he discerns the origination of aging-&-death; he discerns the cessation of aging-&-death. And as for the path of practice that is proper for leading to the cessation of aging-&-death, he discerns that and practices accordingly. This is called a monk who practices for the total right ending of suffering & stress, for the cessation of aging-&-death.

"Investigating further, he investigates: 'Birth: What is its cause, what is its origination, what is its source, what brings it into play? When what exists does birth exist? When what does not exist does birth not exist?'

"As he is investigating, he discerns: 'Birth has becoming as its cause, becoming as its origination, becoming as its source, becoming as what brings it into play. When becoming exists, birth exists. When becoming does not exist, birth doesn't exist.'

"He discerns birth; he discerns the origination of birth; he discerns the cessation of birth. And as for the path of practice that is proper for leading to the cessation of birth, he discerns that and practices accordingly. This is called a monk who practices for the total right ending of suffering & stress, for the cessation of birth.

"Investigating further, he investigates: 'Becoming: What is its cause? … Clinging: What is its cause? … Craving: What is its cause? … Feeling: What is its cause? … Contact: What is its cause? … The sixfold sense-media: What is its cause? … Name-&-form: What is its cause? … Consciousness: What is its cause? … Fabrications: What is their cause, what is their origination, what is their source, what brings them into play? When what exists do fabrications exist? When what does not exist do fabrications not exist?'

"As he is investigating, he discerns: 'Fabrications have ignorance as their cause, ignorance as their origination, ignorance as their source, ignorance as what brings them into play. When ignorance exists,

fabrications exist. When ignorance does not exist, fabrications don't exist.'

"He discerns fabrications; he discerns the origination of fabrications; he discerns the cessation of fabrications. And as for the path of practice that is proper for leading to the cessation of fabrications, he discerns that and practices accordingly. This is called a monk who practices for the total right ending of suffering & stress, for the cessation of fabrications.

"A person immersed in ignorance: If he fabricates a meritorious fabrication, his consciousness goes on to merit. If he fabricates a demeritorious fabrication, his consciousness goes on to demerit. If he fabricates an imperturbable fabrication, his consciousness goes on to the imperturbable.

"When ignorance is abandoned by a monk, clear knowing arises. From the fading of ignorance and the arising of clear knowing, he neither fabricates a meritorious fabrication nor a demeritorious fabrication nor an imperturbable fabrication. Neither fabricating nor willing, he is not sustained by [does not cling to] anything in the world. Unsustained, he is not agitated. Unagitated, he is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"He senses a feeling of pleasure. He discerns, 'It is fleeting.' He discerns, 'It is not grasped at.' He discerns, 'It is not relished.' He senses a feeling of pain. He discerns, 'It is fleeting.' He discerns, 'It is not grasped at.' He discerns, 'It is not relished.' He senses a feeling of neither-pleasure-nor-pain. He discerns, 'It is fleeting.' He discerns, 'It is not grasped at.' He discerns, 'It is not relished.' Sensing a feeling of pleasure, he senses it disjoined from it. Sensing a feeling of pain, he senses it disjoined from it. Sensing a feeling of neither-pleasure-nor-pain, he senses it disjoined from it. When sensing a feeling limited to the body, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns that 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here, while the corpse will remain.'

"Just as if a man, having removed a heated jar from a kiln, were to place it on level ground: Whatever heat in the jar would subside right there, while the fired clay would remain. In the same way, when sensing a feeling limited to the body, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns that 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here, while the corpse will remain.'"

"What do you think, monks? Would a monk whose effluents were ended fabricate a meritorious or a demeritorious or an imperturbable fabrication?"

"No, lord."

"With the total non-existence of fabrications, from the cessation of fabrications, would consciousness be discernible [manifest]?"

"No, lord."

[And similarly down to:] "With the total non-existence of birth, from the cessation of birth, would aging-&-death be discernible?"

"No, lord."

"Very good, monks. Very good. Just so should you suppose it. Just so should you be convinced. Just so should you believe. Do not be doubtful; do not be uncertain. This, just this, is the end of suffering & stress."

See also: MN 38; MN 140; SN 35:80; AN 6:43; Ud 8:1; Iti 44

Clinging
Upādāna Sutta (SN 12:52)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said to the monks: "In one who keeps focusing on the allure of clingable phenomena *[or:* phenomena that offer sustenance = the five aggregates], craving develops. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From

clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origin of this entire mass of suffering & stress.

"Just as if a great mass of fire of ten… twenty… thirty or forty cartloads of timber were burning, and into it a man would time & again throw dried grass, dried cow dung, & dried timber, so that the great mass of fire—thus nourished, thus sustained—would burn for a long, long time. In the same way, in one who keeps focusing on the allure of clingable phenomena, craving develops. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origin of this entire mass of suffering & stress.

"Now, in one who keeps focusing on the drawbacks of clingable phenomena, craving ceases. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging, illness & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress.

"Just as if a great mass of fire of ten… twenty… thirty or forty cartloads of timber were burning, into which a man simply would *not* time & again throw dried grass, dried cow dung, or dried timber, so that the great mass of fire—its original sustenance being consumed, and no other being offered—would, without nutriment, go out. In the same way, in one who keeps focusing on the drawbacks of clingable phenomena, craving ceases. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging, illness & death, sorrow, lamentation, pain, distress,

& despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress."

See also: MN 44; SN 22:60; SN 22:121

The Great Tree
Mahārukkha Sutta (SN 12:55)

Dwelling near Sāvatthī. "Monks, when one remains focused on the allure of phenomena that offer sustenance for clinging,[1] craving grows. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"Suppose that there were a great tree. All its roots growing downward & outward would provide it with water & nutriment, so that the great tree—thus nourished, thus sustained—would stand for a long, long time.

"In the same way, monks, when one remains focused on the allure of phenomena that offer sustenance for clinging, craving grows. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"But when one remains focused on the drawbacks of phenomena that offer sustenance for clinging, craving ceases. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, &

despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.

"Suppose there were a great tree. A man would come, bringing a shovel & basket, and would cut down the tree at its root. Having cut it at the root, he would dig it up. Having dug it up, he would pull out the roots, down to the rootlets & root fibers. Then he would cut the tree into pieces; having cut the pieces, he would split them; having split them, he would make them into slivers. Having made the slivers, he would dry them in the wind & sun. Having dried them in the wind & sun, he would burn them in a fire. Having burned them in a fire, he would reduce them to ashes. Having reduced them to ashes, he would winnow them before a high wind or let them be washed away by a swift-flowing stream. Thus the great tree, cut at the root, would be made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising.

"In the same way, monks, when one remains focused on the drawbacks of phenomena that offer sustenance for clinging, craving ceases. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

Note

1. *Upādāniyesu dhammesu:* This can also be translated as "clingable phenomena" or "phenomena that offer sustenance." SN 22:121 identifies these phenomena as the five aggregates of form, feeling, perception, fabrications, and consciousness. See the discussions in *The Mind Like Fire Unbound,* Chapter Three, and *The Paradox of Becoming,* Chapter Four.

See also: MN 11; MN 44; SN 22:57; SN 22:60; SN 22:122

Uninstructed (1)
Assutavā Sutta (SN 12:61)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks, an uninstructed run-of-the-mill person might grow disenchanted with this body composed of the four great elements, might grow dispassionate toward it, might gain release from it. Why is that? Because the growth & decline, the taking up & putting down of this body composed of the four great elements are apparent. Thus the uninstructed run-of-the-mill person might grow disenchanted, might grow dispassionate, might gain release there.

"But as for what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness,' the uninstructed run-of-the-mill person is unable to grow disenchanted with it, unable to grow dispassionate toward it, unable to gain release from it. Why is that? For a long time this has been relished, appropriated, and grasped by the uninstructed run-of-the-mill person as, 'This is me, this is my self, this is what I am.' Thus the uninstructed run-of-the-mill person is unable to grow disenchanted with it, unable to grow dispassionate toward it, unable to gain release from it.

"It would be better for the uninstructed run-of-the-mill person to hold to the body composed of the four great elements, rather than the mind, as the self. Why is that? Because this body composed of the four great elements is seen standing for a year, two years, three, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, a hundred years or more. But what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness' by day and by night arises as one thing and ceases as another. Just as a monkey, swinging through a forest wilderness, grabs a branch. Letting go of that, it grabs another branch. Letting go of that, it grabs another one. Letting go of that, it grabs another one. In the same way, what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness' by day and by night arises as one thing and ceases as another.

"The instructed disciple of the noble ones, (however,) attends carefully & appropriately right there at the dependent co-arising:

"'When this is, that is.

"'From the arising of this comes the arising of that.

"'When this isn't, that isn't.

"'From the cessation of this comes the cessation of that.

"'In other words:

"'From ignorance as a requisite condition come fabrications.

"'From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

"'From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

"'From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

"'From the six sense media as a requisite condition comes contact.

"'From contact as a requisite condition comes feeling.

"'From feeling as a requisite condition comes craving.

"'From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

"'From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

"'From becoming as a requisite condition comes birth.

"'From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"'Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, &

despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness.[1] Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

Note

1. The discussion here shifts from the framework of dependent co-arising to that of the five aggregates. It's a useful exercise to relate the two teachings, and three good places to start this exercise are MN 28, SN 12:2, and SN 22:5.

See also: AN 1:48; Dhp 33–37

Uninstructed (2)
Assutavā Sutta (SN 12:62)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks, an uninstructed run-of-the-mill person might grow disenchanted with this body composed of the four great elements, might grow dispassionate toward it, might gain release from it. Why is that? Because the growth & decline, the taking up & putting down of this body composed of the four great elements are apparent. Thus the uninstructed run-of-the-mill person might grow disenchanted, might grow dispassionate, might gain release there.

"But as for what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness,' the uninstructed run-of-the-mill person is unable to grow disenchanted with it, unable to grow dispassionate toward it, unable to gain release from it. Why is that? For a long time this has been relished, appropriated, and

grasped by the uninstructed run-of-the-mill person as, 'This is me, this is my self, this is what I am.' Thus the uninstructed run-of-the-mill person is unable to grow disenchanted with it, unable to grow dispassionate toward it, unable to gain release from it.

"It would be better for the uninstructed run-of-the-mill person to hold to the body composed of the four great elements, rather than the mind, as the self. Why is that? Because this body composed of the four great elements is seen standing for a year, two years, three, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, a hundred years or more. But what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness' by day and by night arises as one thing and ceases as another. Just as a monkey, swinging through a forest wilderness, grabs a branch. Letting go of that, it grabs another branch. Letting go of that, it grabs another one. Letting go of that, it grabs another one. In the same way, what's called 'mind,' 'intellect,' or 'consciousness' by day and by night arises as one thing and ceases as another.

"The instructed disciple of the noble ones, (however,) attends carefully & appropriately right there at the dependent co-arising: 'When this is, that is. From the arising of this comes the arising of that. When this isn't, that isn't. From the cessation of this comes the cessation of that.'

"In dependence on a sensory contact that is to be felt as pleasure, monks, there arises a feeling of pleasure. When sensing a feeling of pleasure, one discerns that 'I am sensing a feeling of pleasure.' One discerns that 'With the cessation of that very sensory contact that is to be felt as pleasure, the concomitant feeling—the feeling of pleasure that has arisen in dependence on the sensory contact that is to be felt as pleasure—ceases, is stilled.' In dependence on a sensory contact that is to be felt as pain.… In dependence on a sensory contact that is to be felt as neither pleasure nor pain, there arises a feeling of neither pleasure nor pain. When sensing a feeling of neither pleasure nor pain, one discerns that 'I am sensing a feeling of neither pleasure nor pain.' One discerns that 'With the cessation of that very sensory contact that is to be felt as neither pleasure nor pain, the concomitant feeling—the feeling of

neither pleasure nor pain that has arisen in dependence on the sensory contact that is to be felt as neither pleasure nor pain—ceases, is stilled.'

"The instructed disciple of the noble ones, (however,) attends carefully & appropriately right there at the dependent co-arising: 'When this is, that is. From the arising of this comes the arising of that. When this isn't, that isn't. From the cessation of this comes the cessation of that.'

"Just as when, from the friction & conjunction of two fire sticks, heat is born and fire appears, and from the separation & disjunction of those very same fire sticks, the concomitant heat ceases, is stilled; in the same way, in dependence on a sensory contact that is to be felt as pleasure, there arises a feeling of pleasure.… In dependence on a sensory contact that is to be felt as pain.… In dependence on a sensory contact that is to be felt as neither pleasure nor pain, there arises a feeling of neither pleasure nor pain.… One discerns that 'With the cessation of that very sensory contact that is to be felt as neither pleasure nor pain, the concomitant feeling… ceases, is stilled.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: MN 38; MN 140

A Son's Flesh
Puttamaṁsa Sutta (SN 12:63)

Near Sāvatthī. "There are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born. Which four? Physical food, gross or refined; contact as the second, intellectual intention the third, and consciousness

the fourth. These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.

"And how is physical food to be regarded? Suppose a couple, husband & wife, taking meager provisions, were to travel through a desert. With them would be their only baby son, dear & appealing. Then the meager provisions of the couple going through the desert would be used up & depleted while there was still a stretch of the desert yet to be crossed. The thought would occur to them, 'Our meager provisions are used up & depleted while there is still a stretch of this desert yet to be crossed. What if we were to kill this only baby son of ours, dear & appealing, and make dried meat & jerky. That way—chewing on the flesh of our son—at least the two of us would make it through this desert. Otherwise, all three of us would perish.' So they would kill their only baby son, loved & endearing, and make dried meat & jerky. Chewing on the flesh of their son, they would make it through the desert. While eating the flesh of their only son, they would beat their breasts, (crying,) 'Where have you gone, our only baby son? Where have you gone, our only baby son?' Now what do you think, monks? Would that couple eat that food playfully or for intoxication, or for putting on bulk, or for beautification?"

"No, lord."

"Wouldn't they eat that food simply for the sake of making it through that desert?"

"Yes, lord."

"In the same way, I tell you, is the nutriment of physical food to be regarded. When physical food is comprehended, passion for the five strings of sensuality is comprehended. When passion for the five strings of sensuality is comprehended, there is no fetter bound by which a disciple of the noble ones would come back again to this world.

"And how is the nutriment of contact to be regarded? Suppose a flayed cow were to stand leaning against a wall. The creatures living in the wall would chew on it. If it were to stand leaning against a tree, the creatures living in the tree would chew on it. If it were to stand exposed to water, the creatures living in the water would chew on it. If it were to

stand exposed to the air, the creatures living in the air would chew on it. For wherever the flayed cow were to stand exposed, the creatures living there would chew on it. In the same way, I tell you, is the nutriment of contact to be regarded. When the nutriment of contact is comprehended, the three feelings [pleasure, pain, neither pleasure nor pain] are comprehended. When the three feelings are comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do.

"And how is the nutriment of intellectual intention to be regarded? Suppose there were a pit of glowing embers, deeper than a man's height, full of embers that were neither flaming nor smoking, and a man were to come along—loving life, hating death, loving pleasure, abhorring pain—and two strong men, having grabbed him by the arms, were to drag him to the pit of embers. To get far away would be that man's intention, far away would be his wish, far away would be his aspiration. Why is that? Because he would realize, 'If I fall into this pit of glowing embers, I will meet with death from that cause, or with death-like pain.' In the same way, I tell you, is the nutriment of intellectual intention to be regarded. When the nutriment of intellectual intention is comprehended, the three forms of craving [for sensuality, for becoming, and for non-becoming] are comprehended. When the three forms of craving are comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do.

"And how is the nutriment of consciousness to be regarded? Suppose that, having arrested a thief, a criminal, they were to show him to the king: 'This is a thief, a criminal for you, your majesty. Impose on him whatever punishment you like.' So the king would say, 'Go, men, and stab him in the morning with a hundred spears.' So they would stab him in the morning with a hundred spears. Then the king would say at noon, 'Men, how is that man?' 'Still alive, your majesty.' So the king would say, 'Go, men, and stab him at noon with a hundred spears.' So they would stab him at noon with a hundred spears. Then the king would say in the evening, 'Men, how is that man?' 'Still alive, your majesty.' So the king would say, 'Go, men, and stab him in the evening with a hundred spears.' So they would stab him in the evening with a hundred spears. Now

what do you think, monks? Would that man, being stabbed with three hundred spears a day, experience pain & distress from that cause?"

"Even if he were to be stabbed with only one spear, lord, he would experience pain & distress from that cause, to say nothing of three hundred spears."

"In the same way, I tell you, monks, is the nutriment of consciousness to be regarded. When the nutriment of consciousness is comprehended, name-&-form is comprehended. When name-&-form is comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do."

See also: SN 56:35; Khp 4

Where There is Passion
Atthi Rāga Sutta (SN 12:64)

Near Sāvatthī. "There are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born. Which four? Physical food, gross or refined; contact as the second, intellectual intention the third, and consciousness the fourth. These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.

"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of physical food, consciousness lands there and increases. Where consciousness lands and increases, there is the alighting of name-&-form. Where there is the alighting of name-&-form, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.

"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of contact.…

"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of intellectual intention.…

"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of consciousness, consciousness lands there and increases. Where consciousness lands and increases, there is the alighting of name-&-form. Where there is the alighting of name-&-form, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.

"Just as—when there is dye, lac, yellow orpiment, indigo, or crimson—a dyer or painter would paint the picture of a woman or a man, complete in all its parts, on a well-polished panel or wall, or on a piece of cloth; in the same way, where there is passion, delight, & craving for the nutriment of physical food… contact… intellectual intention… consciousness, consciousness lands there and increases. Where consciousness lands and increases, there is the alighting of name-&-form. Where there is the alighting of name-&-form, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.

"Where there is no passion for the nutriment of physical food, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or increase. Where consciousness does not land or increase, there is no alighting of name-&-form. Where there is no alighting of name-&-form, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair.

"Where there is no passion for the nutriment of contact.…

"Where there is no passion for the nutriment of intellectual intention.…

"Where there is no passion for the nutriment of consciousness, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or increase. Where consciousness does not land or increase, there is no alighting of name-&-form. Where there is no alighting of name-&-form, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair.

"Just as if there were a roofed house or a roofed hall having windows on the north, the south, or the east. When the sun rises, and a ray has entered by way of the window, where does it land?"

"On the western wall, lord."

"And if there is no western wall, where does it land?"

"On the ground, lord."

"And if there is no ground, where does it land?"

"On the water, lord."

"And if there is no water, where does it land?"

"It does not land, lord."

"In the same way, where there is no passion for the nutriment of physical food… contact… intellectual intention… consciousness, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or increase.[1] Where consciousness does not land or increase, there is no alighting of name-&-form. Where there is no alighting of name-&-form, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair."

Note

1. See the discussion in *The Paradox of Becoming,* chapter 7.

See also: DN 11; MN 49; SN 1:1; SN 12:38; SN 22:53–55; Ud 8:1

The City
Nagara Sutta (SN 12:65)

Near Sāvatthī. "Monks, before my awakening, when I was just an unawakened bodhisatta, the realization came to me: 'How this world has fallen on difficulty! It is born, it ages, it dies, it falls away & rearises, but it does not discern the escape from this stress, from this aging-&-death. O when will it discern the escape from this stress, from this aging-&-death?'

"Then the thought occurred to me, 'Aging-&-death exist when what exists? From what as a requisite condition come aging-&-death?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Aging-&-death exist when birth exists. From birth as a requisite condition comes aging-&-death.' Then the thought occurred to me, 'Birth exists when what exists? From what as a requisite condition comes birth?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Birth exists when becoming exists. From becoming as a requisite condition comes birth… 'Name-&-form exists when what exists? From what as a requisite condition is there name-&-form?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Name-&-form exists when consciousness exists. From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.' Then the thought occurred to me, 'Consciousness exists when what exists? From what as a requisite condition comes consciousness?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Consciousness exists when name-&-form exists. From name-&-form as a requisite condition comes consciousness.'

"Then the thought occurred to me, 'This consciousness turns back at name-&-form, and goes no farther. It is to this extent that there is birth, aging, death, falling away, & re-arising, i.e., from name-&-form as a requisite condition comes consciousness, from consciousness as a requisite condition comes name-&-form. From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.… Thus is the origination

of this entire mass of stress. Origination, origination.' Vision arose, clear knowing arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before.

"Then the thought occurred to me, 'Aging-&-death don't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of aging-&-death?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Aging-&-death don't exist when birth doesn't exist. From the cessation of birth comes the cessation of aging-&-death' .... 'Name-&-form doesn't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of name-&-form?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Name-&-form doesn't exist when consciousness doesn't exist. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form.' Then the thought occurred to me, 'Consciousness doesn't exist when what doesn't exist? From the cessation of what comes the cessation of consciousness?' From my appropriate attention there came the breakthrough of discernment: 'Consciousness doesn't exist when name-&-form doesn't exist. From the cessation of name-&-form comes the cessation of consciousness.'

"The thought occurred to me, 'I have attained this path to awakening, i.e., from the cessation of name-&-form comes the cessation of consciousness, from the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Thus is the cessation of this entire mass of stress. Cessation, cessation.' Vision arose, clear knowing arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before.

"It's just as if a man, traveling along a wilderness track, were to see an ancient path, an ancient road, traveled by people of former times. He would follow it. Following it, he would see an ancient city, an ancient capital inhabited by people of former times, complete with parks, groves, & ponds, walled, delightful. He would go to address the king or the king's minister, saying, 'Sire, you should know that while traveling along a wilderness track I saw an ancient path… I followed it… I saw an ancient city, an ancient capital… complete with parks, groves, & ponds, walled, delightful. Sire, rebuild that city!' The king or king's minister would rebuild the city, so that at a later date the city would become powerful, rich, & well-populated, fully grown & prosperous.

"In the same way I saw an ancient path, an ancient road, traveled by the Rightly Self-awakened Ones of former times. And what is that ancient path, that ancient road, traveled by the Rightly Self-awakened Ones of former times? Just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. That is the ancient path, the ancient road, traveled by the Rightly Self-awakened Ones of former times. I followed that path. Following it, I came to direct knowledge of aging-&-death, direct knowledge of the origination of aging-&-death, direct knowledge of the cessation of aging-&-death, direct knowledge of the path leading to the cessation of aging-&-death. I followed that path. Following it, I came to direct knowledge of birth… becoming… clinging… craving… feeling… contact… the six sense media… name-&-form… consciousness, direct knowledge of the origination of consciousness, direct knowledge of the cessation of consciousness, direct knowledge of the path leading to the cessation of consciousness. I followed that path.

"Following it, I came to direct knowledge of fabrications, direct knowledge of the origination of fabrications, direct knowledge of the cessation of fabrications, direct knowledge of the path leading to the cessation of fabrications. Knowing that directly, I have revealed it to monks, nuns, male lay followers & female lay followers, so that this holy life has become powerful, rich, detailed, well-populated, wide-spread, proclaimed among devas & human beings."

See also: MN 82; SN 12:10; SN 35:82

Scrutiny
Sammasa Sutta (SN 12:66)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in the Kuru country. Now there is a town of the Kurus called Kammāsadhamma. There the Blessed One addressed the monks, "Monks."

"Lord," the monks responded to him.

The Blessed One said: "Monks, have you conducted an inner scrutiny?"

When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "I, lord, have conducted an inner scrutiny."

"And how have you conducted an inner scrutiny, monk?"

Then the monk answered, but the way he answered didn't satisfy the Blessed One.

When this was said, Ven. Ānanda said to the Blessed One, "Now is the time, Blessed One! Now is the time, One Well-Gone, for the Blessed One to describe inner scrutiny. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, Ānanda, listen & pay careful attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said: " There is the case, monks, where a monk, when scrutinizing, conducts an inner scrutiny [in this way]: 'The many-faceted, multifarious stress of aging-&-death that arises in the world has what as its cause, what as its origination, what as its source, what as that which brings it into play?' As he scrutinizes, he understands thus: 'This many-faceted, multifarious stress of aging-&-death that arises in the world has acquisition as its cause, acquisition as its origination, acquisition as its source, acquisition as that which brings it into play. When acquisition exists, aging-&-death exists. When acquisition doesn't

exist, aging-&-death doesn't exist.' He discerns aging-&-death, he discerns the origination of aging-&-death, he discerns the cessation of aging-&-death, he discerns the path of practice that is fit to lead to the cessation of aging-&-death, and he is one who practices in accordance with it. This, monks, is called a monk who practices for the total right ending of stress, for the cessation of aging-&-death.

"Further, when scrutinizing, he conducts an inner scrutiny [in this way]: 'The many-faceted, multifarious stress of acquisition that arises in the world has what as its cause, what as its origination, what as its source, what as that which brings it into play?' As he scrutinizes, he understands thus: 'This many-faceted, multifarious stress of acquisition that arises in the world has craving as its cause, craving as its origination, craving as its source, craving as that which brings it into play. When craving exists, acquisition exists. When craving doesn't exist, acquisition doesn't exist.' He discerns acquisition, he discerns the origination of acquisition, he discerns the cessation of acquisition, he discerns the way of practice that is fit to lead to the cessation of acquisition, and he is one who practices in accordance with it. This, monks, is called a monk who practices for the total right ending of stress, for the cessation of acquisition.

"Further, when scrutinizing, he conducts an inner scrutiny [in this way]: 'And where does this craving, when arising, arise? And where, when settling, does it settle?' As he scrutinizes, he understands thus: 'Whatever seems endearing & alluring in terms of the world: It's here where this craving, when arising, arises. It's here where, when settling, it settles.'[1]

"'And what seems endearing & alluring in terms of the world? The eye seems endearing & alluring in terms of the world. It's here where this craving, when arising, arises. It's here where, when settling, it settles.

"'The ear.… The nose.… The tongue.… The body.…

"'The intellect seems endearing & alluring in terms of the world. It's here where this craving, when arising, arises. It's here where, when settling, it settles.

"Monks, any contemplatives & brahmans in the past who saw whatever seems endearing & alluring in terms of the world as constant, as pleasant, as self, as freedom from disease, as safety: They made craving grow. Those who made craving grow made acquisition grow. Those who made acquisition grow made stress grow. Those who made stress grow were not released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They were not released, I tell you, from suffering & stress.

"Any contemplatives & brahmans in the future who will see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as constant, as pleasant, as self, as freedom from disease, as safety: They will make craving grow. Those who will make craving grow will make acquisition grow. Those who will make acquisition grow will make stress grow. Those who will make stress grow will not be released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They will not be released, I tell you, from suffering & stress.

"Any contemplatives & brahmans in the present who see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as constant, as pleasant, as self, as freedom from disease, as safety: They make craving grow. Those who make craving grow make acquisition grow. Those who make acquisition grow make stress grow. Those who make stress grow are not released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are not released, I tell you, from suffering & stress.

"Suppose, monks, that there were a beverage in a bronze cup—consummate in its color, consummate in its smell, consummate in its flavor, but mixed with poison—and a man were to come along: scorched from the heat, oppressed by heat, exhausted, trembling, & thirsty. They would say to him, 'Here, my good man, is a beverage for you in a bronze cup: consummate in its color, consummate in its smell, consummate in its flavor, but mixed with poison. Drink it, if you want. Having been drunk, it will please you with its color, smell, & flavor. But having drunk it, you will—from that cause—meet with death or death-like suffering.' He would drink it quickly without reflection—he wouldn't reject it—and from that cause he would meet with death or death-like suffering.

"In the same way, monks, any contemplatives & brahmans in the past… future… present who see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as constant, as pleasant, as self, as freedom from disease, as safety, make craving grow. Those who make craving grow make acquisition grow. Those who make acquisition grow make stress grow. Those who make stress grow are not released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are not released, I tell you, from suffering & stress.

"But, monks, any contemplatives & brahmans in the past who saw whatever seems endearing & alluring in terms of the world as inconstant, as stressful, as not-self, as a disease, as a danger: They abandoned craving. Those who abandoned craving abandoned acquisition. Those who abandoned acquisition abandoned stress. Those who abandoned stress were released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They were released, I tell you, from suffering & stress.

"Any contemplatives & brahmans in the future who will see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as inconstant, as stressful, as not-self, as a disease, as a danger: They will abandon craving. Those who will abandon craving will abandon acquisition. Those who will abandon acquisition will abandon stress. Those who will abandon stress will be released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They will be released, I tell you, from suffering & stress.

"Any contemplatives & brahmans in the present who see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as inconstant, as stressful, as not-self, as a disease, as a danger: They abandon craving. Those who abandon craving abandon acquisition. Those who abandon acquisition abandon stress. Those who abandon stress are released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are released, I tell you, from suffering & stress.

"Suppose, monks, that there were a beverage in a bronze cup—consummate in its color, consummate in its smell, consummate in its flavor, but mixed with poison—and a man were to come along: scorched from the heat, oppressed by heat, exhausted, trembling, & thirsty. They

would say to him, 'Here, my good man, is a beverage for you in a bronze cup: consummate in its color, consummate in its smell, consummate in its flavor, but mixed with poison. Drink it, if you want. Having been drunk, it will please you with its color, smell, & flavor. But having drunk it, you will—from that cause—meet with death or death-like suffering.' The thought would occur to that man, 'It's possible to subdue this thirst of mine with water, with whey, with salted porridge, or with bean-broth. I certainly shouldn't drink that which would be for my long-term harm & suffering.' Having reflected on that beverage in the bronze cup, he wouldn't drink it. He would reject it. And so from that cause he would not meet with death or death-like suffering.

"In the same way, monks, any contemplatives & brahmans in the past… future… present who see whatever seems endearing & alluring in terms of the world as inconstant, as stressful, as not-self, as a disease, as a danger: They abandon craving. Those who abandon craving abandon acquisition. Those who abandon acquisition abandon stress. Those who abandon stress are released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are released, I tell you, from suffering & stress."

Note

1. The wording of this passage follows the wording of the discussion of craving found under the heading of the four noble truths in DN 22. The verb "settles" here *(nivīsati)* can also be translated as "gets entrenched."

It's interesting to note that this sutta uses a vocabulary that is uncommon in its saṁyutta. To begin with, it provides an abbreviated version of dependent co-arising: the six sense media, craving, acquisition, aging-&-death. This skips over the steps of contact and feeling, which are usually listed between the six sense media and craving, and conflates the steps normally listed between craving and aging-&-death—clinging, becoming, and birth—into one: acquisition.

Secondly, it refers to the fourth noble truth not with its common name —the path of practice leading to the cessation of x *(x-nirodha-gāminī paṭipadā)*—but as the path of practice that is fit to lead to the cessation of x *(x-nirodha-sāruppa-gāminī paṭipadā)*.

Finally, the use of the terms related to "acquisition" *(upadi)* and "entrenchment" *(nivesana)* is more typical of the Sutta Nipāta than of the Saṁyutta Nikāya. Whether this is a sign of the relatively early or late date of this sutta, or simply a sign that the Buddha was somewhat flexible in his vocabulary depending on his audience, no one knows.

The connection between acquisition and stress is also highlighted in MN 105, which in addition contains another variation of the simile of the poisoned beverage.

See also: DN 22; MN 105

Sheaves of Reeds
Naḷakalāpiyo Sutta (SN 12:67)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then in the evening, emerging from his seclusion, Ven. Mahā Koṭṭhita went to Ven. Sāriputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Sāriputta, "Now tell me, Sāriputta my friend: Are aging-&-death self-made or other-made or both self-made & other-made, or—without self-making or other-making—do they arise spontaneously?"

"It's not the case, Koṭṭhita my friend, that aging-&-death are self-made, that they are other-made, that they are both self-made & other-made, or that—without self-making or other-making—they arise spontaneously. However, from birth as a requisite condition comes aging-&-death."

"Now tell me, friend Sāriputta: Is birth.… Is becoming.… Is clinging/sustenance… Is craving.… Is feeling.… Is contact.… Are the six sense media self-made or other-made or both self-made & other-made, or —without self-making or other-making—do they arise spontaneously?"

"It's not the case, Koṭṭhita my friend, that the six sense media are self-made, that they are other-made, that they are both self-made & other-

made, or that—without self-making or other-making—they arise spontaneously. However, from name & form as a requisite condition come the six sense media."

"Now tell me, friend Sāriputta: Is name-&-form self-made or other-made or both self-made & other-made, or—without self-making or other-making—does it arise spontaneously?"

"It's not the case, Koṭṭhita my friend, that name-&-form is self-made, that it is other-made, that it is both self-made & other-made, or that—without self-making or other-making—it arises spontaneously. However, from consciousness as a requisite condition comes name-&-form."

"Now tell me, friend Sāriputta: Is consciousness self-made or other-made or both self-made & other-made, or—without self-making or other-making, does it arise spontaneously?"

"It's not the case, Koṭṭhita my friend, that consciousness is self-made, that it is other-made, that it is both self-made & other-made, or that—without self-making or other-making—it arises spontaneously. However, from name-&-form as a requisite condition comes consciousness."

"Just now, I understood Ven. Sāriputta's statement as, 'It's not the case, Koṭṭhita my friend, that name-&-form is self-made, that it is other-made, that it is both self-made & other-made, or that—without self-making or other-making—it arises spontaneously. However, from consciousness as a requisite condition comes name-&-form' But then I understood your statement as, 'It's not the case, Koṭṭhita my friend, that consciousness is self-made, that it is other-made, that it is both self-made & other-made, or that—without self-making or other-making—it arises spontaneously. However, from name-&-form as a requisite condition comes consciousness.' Now how is the meaning of these statements to be understood?"

"Very well then, Koṭṭhita my friend, I will give you an analogy; for there are cases where it is through the use of an analogy that intelligent people can understand the meaning of what is being said. It is as if two sheaves of reeds were to stand leaning against one another. In the same way, from name-&-form as a requisite condition comes consciousness, from consciousness as a requisite condition comes name-&-form. From name & form as a requisite condition come the six sense media. From

the six sense media as a requisite condition comes contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of suffering & stress.

"If one were to pull away one of those sheaves of reeds, the other would fall; if one were to pull away the other, the first one would fall. In the same way, from the cessation of name-&-form comes the cessation of consciousness, from the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging-&-death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress."

"It's amazing, friend Sāriputta. It's astounding, friend Sāriputta, how well that was said by Ven. Sāriputta. And I rejoice in Ven. Sāriputta's good statements with regard to these 36 topics.[1] If a monk teaches the Dhamma for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to aging-&-death, he deserves to be called a monk who is a speaker of Dhamma. If he practices for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to aging-&-death, he deserves to be called a monk who practices the Dhamma in accordance with the Dhamma.[2] If—through disenchantment, dispassion, cessation, and lack of clinging/sustenance with regard to aging-&-death—he is released, then he deserves to be called a monk who has attained unbinding in the here & now.

"If a monk teaches the Dhamma for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to birth, he deserves to be called a monk who is a speaker of Dhamma. If he practices for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to birth, he deserves to be called a monk who practices the Dhamma in accordance with the Dhamma. If—through disenchantment, dispassion, cessation, and lack of clinging/sustenance with regard to birth—he is released, then he deserves to be called a monk who has attained unbinding in the here & now.

[Similarly with becoming, clinging/sustenance, craving, feeling, contact, the six sense media, name & form, and consciousness.]

"If a monk teaches the Dhamma for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to fabrications, he deserves to be called a monk who is a speaker of Dhamma. If he practices for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to fabrications, he deserves to be called a monk who practices the Dhamma in accordance with the Dhamma. If—through disenchantment, dispassion, cessation, and lack of clinging/sustenance with regard to fabrications—he is released, then he deserves to be called a monk who has attained unbinding in the here & now.

"If a monk teaches the Dhamma for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to ignorance, he deserves to be called a monk who is a speaker of Dhamma. If he practices for the sake of disenchantment, dispassion, & cessation with regard to ignorance, he deserves to be called a monk who practices the Dhamma in accordance with the Dhamma. If—through disenchantment, dispassion, cessation, and lack of clinging/sustenance with regard to ignorance—he is released, then he deserves to be called a monk who has attained unbinding in the here & now."

Notes

1. The 36 topics are the three qualities—teaching, practice, and attainment—that Ven. Mahā Koṭṭhita is about to mention with regard to each factor in the twelve-factored formula for dependent co-arising.

2. DN 16 states that to practice of the Dhamma in accordance with the Dhamma is to pay true homage to the Buddha. For other descriptions of what is meant by "practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma," see SN 22:39–42.

See also: DN 15; SN 12:17–18; SN 12:25; SN 12:46; Iti 86

At Kosambī
Kosambī Sutta (SN 12:68)

On one occasion Ven. Musila, Ven. Paviṭṭha, Ven. Nārada, and Ven. Ānanda were staying near Kosambī at Ghosita's monastery.

Then Ven. Paviṭṭha said to Ven. Musila, "Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From birth as a requisite condition come aging-&-death'?"

"Yes, Paviṭṭha my friend. Putting aside conviction… preference… tradition… reasoning through analogies… an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'From birth as a requisite condition come aging-&-death.'"

[Similarly with 'From becoming as a requisite condition comes birth' …. 'From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.'… 'From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.'… 'From feeling as a requisite condition comes craving.'… 'From contact as a requisite condition comes feeling.'… 'From the six sense media as a requisite condition comes contact.'… 'From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.'… 'From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.'… 'From fabrications as a requisite condition comes consciousness.']

"Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you

have truly personal knowledge that, 'From ignorance as a requisite condition come fabrications'?"

"Yes, Paviṭṭha my friend. Putting aside conviction… preference… tradition… reasoning through analogies… an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'From ignorance as a requisite condition come fabrications.'"

"Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From the cessation of birth comes the cessation of aging-&-death'?"

"Yes, Paviṭṭha my friend. Putting aside conviction… preference… tradition… reasoning through analogies… an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'From the cessation of birth comes the cessation of aging-&-death.'"

[Similarly with 'From the cessation of becoming comes the cessation of birth.'… 'From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.'… 'From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.'… 'From the cessation of feeling comes the cessation of craving.'… 'From the cessation of contact comes the cessation of feeling.'… 'From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.'… 'From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media.'… 'From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form.'… 'From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness.']

"Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From the cessation of ignorance comes the cessation of fabrications'?"

"Yes, Paviṭṭha my friend. Putting aside conviction… preference… tradition… reasoning through analogies… an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'From the cessation of ignorance comes the cessation of fabrications.'"

"Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'The cessation of becoming is unbinding'?"

"Yes, Paviṭṭha my friend. Putting aside conviction… preference… tradition… reasoning through analogies… an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'The cessation of becoming is unbinding.'"

"Then, Ven. Musila, you are an arahant whose effluents are ended."

When this was said, Ven. Musila was silent.[1]

Then Ven. Nārada said, "Paviṭṭha my friend, it would be good if I were to get that question. Ask me that question and I will answer it for you."

"Then Ven. Nārada will get that question. I will ask Ven. Nārada that question, and may he answer that question for me."

[Ven. Paviṭṭha asks the same questions of Ven. Nārada, who gives the same answers as Ven. Musila.]

"Then, Ven. Nārada, you are an arahant whose effluents are ended."

"My friend, although I have seen properly with right discernment, as it has come to be, that 'The cessation of becoming is unbinding,' still I am not an arahant whose effluents are ended.[2] It's as if there were a well along a road in a desert, with neither rope nor water bucket. A man would come along overcome by heat, oppressed by the heat, exhausted, dehydrated, & thirsty. He would look into the well and would have knowledge of 'water,' but he would not dwell touching it with his body.[3] In the same way, although I have seen properly with right discernment, as it has come to be, that 'The cessation of becoming is unbinding,' still I am not an arahant whose effluents are ended."

When this was said, Ven. Ānanda said to Ven. Paviṭṭha, "When he speaks in this way, friend Paviṭṭha, what do you have to say about Ven. Nārada?"

"When Ven. Nārada speaks in this way, friend Ānanda, I have nothing to say about Ven. Nārada except that (he is) admirable & skillful."

Notes

1. According to the Commentary, Ven. Musila's silence here is a sign of affirmation.

2. In other words, he has attained one of the preliminary levels of awakening (stream entry, once-returning, or non-returning), but not full arahantship. As Mv.I.23.5 shows, even the level of stream entry affords a vision of the deathless.

3. The image refers to two common similes for the full experience of unbinding: (a) it is refreshing & nourishing, like drinking water (see Dhp 205); and (b) some arahants experience it as if touching it with the body (see AN 9:45).

See also: SN 22:89; SN 48:44; SN 55

Rises
Upayanti Sutta (SN 12:69)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks, the great ocean rising causes the large rivers to rise. The large rivers rising cause the little rivers to rise. The little rivers rising cause the large lakes to rise. The large lakes rising cause the little lakes to rise.

"In the same way, ignorance rising causes fabrications to rise. Fabrications rising cause consciousness to rise. Consciousness rising causes name-&-form to rise. Name-&-form rising causes the six sense media to rise. The six sense media rising cause contact to rise. Contact rising causes feeling to rise. Feeling rising causes craving to rise. Craving rising causes clinging to rise. Clinging rising causes becoming to rise. Becoming rising causes birth to rise. Birth rising causes aging-&-death to rise.

"Monks, the great ocean ebbing causes the large rivers to ebb. The large rivers ebbing cause the little rivers to ebb. The little rivers ebbing cause the large lakes to ebb. The large lakes ebbing cause the little lakes to ebb.

"In the same way, ignorance ebbing causes fabrications to ebb. Fabrications ebbing cause consciousness to ebb. Consciousness ebbing causes name-&-form to ebb. Name-&-form ebbing causes the six sense media to ebb. The six sense media ebbing cause contact to ebb. Contact ebbing causes feeling to ebb. Feeling ebbing causes craving to ebb. Craving ebbing causes clinging to ebb. Clinging ebbing causes becoming to ebb. Becoming ebbing causes birth to ebb. Birth ebbing causes aging-&-death to ebb."

See also: SN 12:23

Susima Sutta
About Susima (SN 12:70)

This discourse is sometimes cited as proof that a meditator can attain awakening (final gnosis) without having practiced the jhānas, but a close reading shows that it does not support this assertion at all. The new arahants mentioned here do not deny that they have attained any of the four "form" jhānas that make up the definition of right concentration. Instead, they simply deny that they have acquired any psychic powers or that they remain in physical contact with the higher levels of concentration, "the formless states beyond forms." In this, their definition of "release through discernment" is no different from that given in AN 9:44 (compare this with the definitions for "bodily witness" and "released in both ways" given in AN 9:43 and AN 9:45). Taken in the context of the Buddha's many other teachings on right concentration (see in particular, AN 9:36), there's every reason to believe that the new arahants mentioned in this discourse had reached at least the first jhāna before attaining awakening.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Now at that time the Blessed One was worshipped, revered, honored, venerated, given homage—a recipient of robes, alms food, lodgings, & medical requisites for the sick. The Saṅgha of monks was also worshipped, revered, honored, venerated, given homage—a recipient of robes, alms food, lodgings, & medical requisites for the sick. But the wanderers of other sects were not worshipped, revered, honored, venerated, or given homage, nor were they recipients of robes, alms food, lodgings, or medical requisites for the sick.

Now at that time Susima the wanderer was living in Rājagaha with a large following of wanderers. And so Susima's following of wanderers said to him, "Come now, friend Susima. Go live the holy life under Gotama the contemplative. When you have completely mastered the Dhamma, tell it to us; when we have completely mastered it, we will teach it to householders and then we, too, will be worshipped, revered, honored, venerated, given homage; we too will become recipients of robes, alms food, lodgings, & medical requisites for the sick."

Responding, "As you say, friends," to his own following, Susima the wanderer went to Ven. Ānanda and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ānanda, "Friend Ānanda, I want to live the holy life in this Dhamma & Vinaya."

Then Ven. Ānanda took Susima the wanderer to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, this wanderer, Susima, has said, 'Friend Ānanda, I want to live the holy life in this Dhamma & Vinaya.'"

"Then in that case, Ānanda, give him the Going Forth." So Susima the wanderer gained the Going Forth in the presence of the Blessed One, he gained the Acceptance (into the Saṅgha of monks).

Now at that time a large number of monks had declared final gnosis in the Blessed One's presence: "We discern that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'"

Ven. Susima heard that "A large number of monks, it seems, have declared final gnosis in the Blessed One's presence: 'We discern that "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world."'" Then Ven. Susima went to those monks and, on arrival, exchanged courteous greetings with them. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to them, "Is it true, as they say, that you have declared final gnosis in the Blessed One's presence: 'We discern that "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world"'?"

"Yes, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you wield manifold supranormal powers? Having been one you become many; having been many you become one? You appear? You vanish? You go unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space? You dive in & out of the earth as if it were water? You walk on water without sinking as if it were dry land? Sitting cross-legged you fly through the air like a winged bird? With your hand you touch and stroke even the sun & moon, so mighty & powerful? You exercise influence with your body even as far as the Brahmā worlds?"

"No, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you hear—by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human—both kinds of sounds: divine & human, whether near or far?"

"No, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you know the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with your own awareness? Do you discern a mind with passion as a mind with passion, and a mind without passion as a mind without passion; a mind with aversion as a mind with aversion, and a mind without aversion as a mind without aversion; a mind with delusion as a mind with delusion, and a mind without delusion as a mind without delusion; a restricted mind as a restricted mind, and a scattered mind as a scattered mind; an enlarged mind as an enlarged mind, and an unenlarged mind as an unenlarged mind; an excelled mind [one that is not on the most

excellent level] as an excelled mind, and an unexcelled mind as an unexcelled mind; a concentrated mind as a concentrated mind, and an unconcentrated mind as an unconcentrated mind; a released mind as a released mind, and an unreleased mind as an unreleased mind?"

"No, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you recollect your manifold past lives *[lit:* previous homes], i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand births, many eons of cosmic contraction, many eons of cosmic expansion, many eons of cosmic contraction & expansion, (recollecting), 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here'?"

"No, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you see—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—beings passing away and re-appearing, and do you discern how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings—who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. But these beings—who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a good destination, a heavenly world'?"

"No, friend."

"Then, having known thus, having seen thus, do you dwell touching with your body the peaceful emancipations, the formless states beyond

form [the formless jhānas]?"

"No, friend."

"So just now, friends, didn't you make that declaration without having attained any of these Dhammas?"

"We're released through discernment, friend Susima."

"I don't understand the detailed meaning of your brief statement. It would be good if you would speak in such a way that I would understand its detailed meaning."

"Whether or not you understand, friend Susima, we are still released through discernment."

So Ven. Susima got up from his seat and went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to the Blessed One, he sat to one side. As he was sitting there, he told the Blessed One the entire conversation he had had with those monks.

(The Blessed One said:) "First, Susima, there is the knowledge of the regularity of the Dhamma [dependent co-arising], after which there is the knowledge of unbinding."

"I don't understand the detailed meaning of the Blessed One's brief statement. It would be good if the Blessed One would speak in such a way that I would understand its detailed meaning."

"Whether or not you understand, Susima, it is still the case that first there is the knowledge of the regularity of the Dhamma, after which there is the knowledge of unbinding.

"What do you think, Susima? Is form constant or inconstant?"—"Inconstant, lord."—"And is that which is inconstant easeful or stressful?"—"Stressful, lord."—"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, Susima? Is consciousness constant or inconstant?"—"Inconstant, lord."—"And is that which is inconstant easeful or stressful?"—"Stressful, lord."—"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, Susima, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every[1] form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle, common or sublime, far or near: Every[1] consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

"Susima, do you see that from birth as a requisite condition there is aging-&-death?"

"Yes, lord."

"Do you see that from becoming as a requisite condition there is birth?"

"Yes, lord."

"Do you see that from clinging/sustenance as a requisite condition there is becoming?"

"Yes, lord."

"Do you see that from craving as a requisite condition there is clinging/sustenance?"

"Yes, lord."

"Do you see that from feeling as a requisite condition there is craving?"

"Yes, lord."

"Do you see that from contact as a requisite condition there is feeling?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the six sense media as a requisite condition there is contact?"

"Yes, lord."

"Do you see that from name-&-form as a requisite condition there are the six sense media?"

"Yes, lord."

"Do you see that from consciousness as a requisite condition there is name-&-form?"

"Yes, lord."

"Do you see that from fabrications as a requisite condition there is consciousness?"

"Yes, lord."

"Do you see that from ignorance as a requisite condition there are fabrications?"

"Yes, lord."

"Now, Susima, do you see that from the cessation of birth there is the cessation of aging-&-death?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of becoming there is the cessation of birth?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of clinging/sustenance there is the cessation of becoming?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of craving there is the cessation of clinging/sustenance?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of feeling there is the cessation of craving?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of contact there is the cessation of feeling?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of the six sense media there is the cessation of contact?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of name-&-form there is the cessation of the six sense media?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of consciousness there is the cessation of name-&-form?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of fabrications there is the cessation of consciousness?"

"Yes, lord."

"Do you see that from the cessation of ignorance there is the cessation of fabrications?"

"Yes, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you wield manifold supranormal powers? Having been one you become many; having been many you become one? You appear? You vanish? You go unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space? You dive in & out of the earth as if it were water? You walk on water without sinking as if it were dry land? Sitting cross-legged you fly

through the air like a winged bird? With your hand you touch and stroke even the sun & moon, so mighty & powerful? You exercise influence with your body even as far as the Brahmā worlds?"

"No, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you hear—by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human—both kinds of sounds: divine & human, whether near or far?"

"No, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you know the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with your own awareness? Do you discern a mind with passion as a mind with passion, and a mind without passion as a mind without passion; a mind with aversion as a mind with aversion, and a mind without aversion as a mind without aversion; a mind with delusion as a mind with delusion, and a mind without delusion as a mind without delusion; a constricted mind as a constricted mind, and a scattered mind as a scattered mind; an enlarged mind as an enlarged mind, and an unenlarged mind as an unenlarged mind; an excelled mind [one that is not on the most excellent level] as an excelled mind, and an unexcelled mind as an unexcelled mind; a concentrated mind as a concentrated mind, and an unconcentrated mind as an unconcentrated mind; a released mind as a released mind, and an unreleased mind as an unreleased mind?"

"No, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you recollect your manifold past lives, i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand births, many eons of cosmic contraction, many eons of cosmic expansion, many eons of cosmic contraction & expansion, (recollecting), 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here'?"

"No, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you see—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—beings passing away and re-appearing, and do you discern how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings—who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realms, hell. But these beings—who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a good destination, a heavenly world'?"

"No, lord."

"Then, having known thus, having seen thus, Susima, do you dwell touching with your body the peaceful emancipations, the formless states beyond form?"

"No, lord."

"So just now, Susima, didn't you make that declaration without having attained any of these Dhammas?"

Then, throwing himself down with his head at the Blessed One's feet, Ven. Susima said to the Blessed One, "A transgression has overcome me, lord, in that I was so foolish, so muddle-headed, & so unskilled as to go forth as a thief of the Dhamma in this well-taught Dhamma & Vinaya! May the Blessed One please accept this confession of my transgression as such, so that I may restrain myself in the future."

"Yes, Susima, a transgression overcame you in that you were so foolish, so muddle-headed, & so unskilled as to go forth as a thief of the Dhamma in this well-taught Dhamma & Vinaya. Suppose, Susima, that a robber, an evil-doer, having been caught, were shown to a king: 'This, your majesty, is a robber, an evil-doer. Decree what punishment you want for him.' And so the king would say, 'Go and—having bound him

with a stout rope with his arms pinned tightly against his back, having shaved him bald—march him to a harsh-sounding drum from street to street, crossroads to crossroads; evict him out the south gate of the city and there, to the south of the city, cut off his head.' Then the king's men, having bound the man with a stout rope with his arms pinned tightly against his back, would march him from street to street, crossroads to crossroads, evict him out the south gate of the city and there, to the south of the city, cut off his head. What do you think, Susima? Wouldn't that man, for that reason, experience pain & distress?"

"Yes, lord."

"However much the pain & distress that man would experience for that reason, Susima, the Going Forth of a thief of the Dhamma in this well-taught Dhamma & Vinaya is still more painful in its result, more bitter in its result, in that it leads even to the lower realms. But because you see your transgression as such and make amends in accordance with the Dhamma, we accept your confession. For, Susima, it is a cause of growth in the discipline of the noble ones when, seeing a transgression as such, one makes amends in accordance with the Dhamma and exercises restraint in the future."

Note

1. The word "every" here and in all parallel passages is *sabba,* which is the same as the word for "all." On the range of meaning covered by the word "all," see SN 35:23. DN 11, DN 15, MN 49, and AN 10:81 indicate that there is a type of consciousness that lies outside the range of "all," and so would not fall under the aggregate of consciousness. This apparently corresponds to the dimension mentioned in SN 35:117 and Ud 8:1.

See also: SN 35:204; AN 2:29–30; AN 4:94; AN 4:170; AN 10:71

The Tip of the Fingernail
Nakhasikhā Sutta (SN 13:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth—this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail—when compared with the great earth."

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through (to stream-entry), the suffering & stress totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: It's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of suffering. That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."

See also: SN 55; SN 56:11

The Pond
Pokkharaṇī Sutta (SN 13:2)

Near Sāvatthī. "Suppose, monks, that there were a pond fifty leagues wide, fifty leagues long, & fifty leagues deep, filled to overflowing with water so that a crow could drink from it, and a man would draw some water out of it with the tip of a blade of grass. What do you think? Which would be greater: the water drawn out with the tip of the blade of grass or the water in the pond?"

"The water in the pond would be far greater, lord. The water drawn out with the tip of the blade of grass would be next to nothing. It

wouldn't be a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth—the water drawn out with the tip of the blade of grass—when compared with the water in the pond."

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through (to stream-entry), the suffering & stress totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: It's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of suffering. That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."

The Ocean
Samudda Sutta (SN 13:8)

Near Sāvatthī. "Suppose, monks, that the great ocean were to go to extinction, to its total end, except for two or three drops of water. What do you think? Which would be greater: the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end, or the two or three remaining drops of water?"

"Lord, the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end, would be far greater. The two or three remaining drops of water would be next to nothing. They wouldn't be a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth—the two or three remaining drops of water—when compared with the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end."

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through (to stream-entry), the suffering & stress totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: It's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of

suffering. That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."

Seven Properties
Sattadhātu Sutta (SN 14:11)

Near Sāvatthī. "Monks, there are these seven properties. Which seven? The property of light, the property of beauty,[1] the property of the dimension of the infinitude of space, the property of the dimension of the infinitude of consciousness, the property of the dimension of nothingness, the property of the dimension of neither perception nor non-perception, the property of the cessation of feeling & perception. These are the seven properties."

When this was said, a certain monk addressed the Blessed One: "Lord, with regard to the property of light… the property of the cessation of feeling & perception: In dependence on what are these properties discerned?"

"Monk, the property of light is discerned in dependence on darkness. The property of beauty is discerned in dependence on the unattractive. The property of the dimension of the infinitude of space is discerned in dependence on form. The property of the dimension of the infinitude of consciousness is discerned in dependence on the dimension of the infinitude of space. The property of the dimension of nothingness is discerned in dependence on the dimension of the infinitude of consciousness. The property of the dimension of neither perception nor non-perception is discerned in dependence on the dimension of nothingness. The property of the cessation of feeling & perception is discerned in dependence on cessation."

"But, lord, with regard to the property of light... the property of the cessation of feeling & perception: How is the attainment of these properties to be reached?"

"Monk, the property of light, the property of beauty, the property of the dimension of the infinitude of space, the property of the dimension of the infinitude of consciousness, the property of the dimension of nothingness: These properties are to be reached as perception attainments.[2] The property of the dimension of neither perception nor non-perception is to be reached as a remnant-of-fabrications attainment. The property of the cessation of feeling & perception is to be reached as a cessation attainment."[3]

Notes

1. The property of beauty refers to a meditative attainment. Here it is described as a second stage in concentration practice that does not map clearly onto the four jhānas, although it may be roughly equivalent to the fourth jhāna. In DN 15 and MN 137 it is described as a third stage in concentration practice. In the words of DN 15: "Possessed of form, one sees forms. This is the first emancipation. Not percipient of form internally, one sees forms externally. This is the second emancipation. One is intent only on the beautiful. This is the third emancipation." These two alternative maps of the stages of concentration may refer to the way concentration is experienced by meditators who follow visions of light and forms as their path to the formless attainments.

2. This means that these levels of concentration depend on holding a particular perception (mental label) in mind. On this point, see MN 121.

3. AN 9:36 comments on the stages beginning with the dimension of nothingness as follows: "Thus, as far as the perception-attainments go, that is as far as gnosis-penetration goes. As for these two dimensions — the attainment of the dimension of neither perception nor non-perception & the attainment of the cessation of feeling & perception — I tell you that they are to be rightly explained by those monks who are meditators, skilled in attaining, skilled in attaining & emerging, who have attained & emerged in dependence on them."

Tears
Assu Sutta (SN 15:3)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. What do you think, monks? Which is greater, the tears you have shed while transmigrating & wandering this long, long time—crying & weeping from being joined with what is displeasing, being separated from what is pleasing—or the water in the four great oceans?"

"As we understand the Dhamma taught to us by the Blessed One, this is the greater: the tears we have shed while transmigrating & wandering this long, long time—crying & weeping from being joined with what is displeasing, being separated from what is pleasing—not the water in the four great oceans."

"Excellent, monks. Excellent. It is excellent that you thus understand the Dhamma taught by me.

"This is the greater: the tears you have shed while transmigrating & wandering this long, long time—crying & weeping from being joined with what is displeasing, being separated from what is pleasing—not the water in the four great oceans.

"Long have you (repeatedly) experienced the death of a mother. The tears you have shed over the death of a mother while transmigrating & wandering this long, long time—crying & weeping from being joined with what is displeasing, being separated from what is pleasing—are greater than the water in the four great oceans.

"Long have you (repeatedly) experienced the death of a father… the death of a brother… the death of a sister… the death of a son… the death of a daughter… loss with regard to relatives… loss with regard to wealth… loss with regard to disease. The tears you have shed over loss with regard to disease while transmigrating & wandering this long, long

time—crying & weeping from being joined with what is displeasing, being separated from what is pleasing—are greater than the water in the four great oceans.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."

See also: SN 56:35—36; AN 3:63; AN 10:61; Iti 24

A Mountain
Pabbata Sutta (SN 15:5)

Dwelling near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the monk said to the Blessed One, "How long, lord, is an eon?"

"Long, monk, is an eon. It's not easy to count as 'so many years' or 'so many hundreds of years' or 'so many thousands of years' or 'so many hundreds of thousands of years.'"

"But is it possible to give an analogy, lord?"

"It is, monk," said the Blessed One. "Suppose there were a great mountain of rock—a league long, a league wide, a league high, uncracked, uncavitied, a single mass—and a man would come along once every hundred years and rub it once with a Kāsi cloth. More quickly would that great mountain of rock waste away and be consumed by that effort, but not the eon. That's how long, monk, an eon is. And of eons of such length, not just one eon has been wandered-through, not just one hundred eons have been wandered-through, not just one thousand eons have been wandered-through, not just one hundred-thousand eons have been wandered-through.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

See also: SN 22:99; SN 22:100; AN 4:156

Mustard Seed
Sāsapa Sutta (SN 15:6)

Dwelling near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the monk said to the Blessed One, "How long, lord, is an eon?"

"Long, monk, is an eon. It's not easy to count as 'so many years' or 'so many hundreds of years' or 'so many thousands of years' or 'so many hundreds of thousands of years.'"

"But is it possible to give an analogy, lord?"

"It is, monk," said the Blessed One. "Suppose there were an iron fortress—a league long, a league wide, a league high—full of mustard seeds packed tight, and a man would come along once every hundred years and take from it a single mustard seed. More quickly would that great heap of mustard seed waste away and be consumed by that effort, but not the eon. That's how long, monk, an eon is. And of eons of such length, not just one eon has been wandered-through, not just one hundred eons have been wandered-through, not just one thousand eons have been wandered-through, not just one hundred-thousand eons have been wandered-through.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced

loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

See also: SN 22:99; SN 22:100; AN 4:156

The Ganges
Gangā Sutta (SN 15:8)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha, in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Then a certain brahman went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "How many eons, Master Gotama, have passed and gone by?"

"Many eons, brahman, have passed and gone by. They are not easy to count: 'So many eons have passed and gone by' or 'So many hundreds of eons have passed and gone by' or 'So many thousands of eons have passed and gone by' or 'So many hundreds of thousands of eons have passed and gone by.'"

"But is it possible to give an analogy, Master Gotama?"

"It is, brahman," the Blessed One said. "Just as, from where the River Ganges begins to where it goes to the ocean, the grains of sand in between are not easy to count as 'so many grains of sand' or 'so many hundreds of grains of sand' or 'so many thousands of grains of sand' or 'so many hundreds of thousands of grains of sand.' Even more than that are the eons that have passed and gone. They are not easy to count: 'So many eons have passed and gone by' or 'So many hundreds of eons have passed and gone by' or 'So many thousands of eons have passed and gone by' or 'So many hundreds of thousands of eons have passed and gone by.'

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on, brahman. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain,

experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

When this was said, the brahman said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

The Stick
Daṇḍa Sutta (SN 15:9)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Just as a stick thrown up in the air lands sometimes on its base, sometimes on its side, sometimes on its tip; in the same way, beings hindered by ignorance and fettered by craving, transmigrating & wandering on, sometimes go from this world to another world, sometimes come from another world to this.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."

Person
Puggala Sutta (SN 15:10)

This sutta is almost identical with Iti 24.

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha on Vulture Peak Mountain. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Monks, from an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. If a single person were to transmigrate & wander on for an eon, he/she would leave behind a chain of bones, a pile of bones, a heap of bones, as large as this Mount Vepulla, if there were someone to collect them and the collection were not destroyed.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-gone, the Teacher, said further:

"The accumulation
of a single person's
bones for an eon
would be a heap
on a par with the mountain,
so said the Great Seer.
(He declared this to be
the great Mount Vepulla
to the north of Vulture's Peak

in the mountain-ring
of the Magadhans.)[1]
But when that person sees
with right discernment
the four noble truths—
stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
& the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress—
having wandered on
seven times at most, then,
with the ending of all fetters,
he makes an end
of stress."

Note

1. Magadha was a kingdom in the time of the Buddha, corresponding roughly to the present day state of Bihar. Its capital city, Rājagaha, was surrounded by a ring of five mountains. Vulture's Peak, a secluded rock outcrop in the middle of the ring, was a spot frequented by the Buddha.

Fallen on Hard Times
Duggata Sutta (SN 15:11)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. When you see someone who has fallen on hard times, overwhelmed with hard times, you should conclude: 'We, too, have experienced just this sort of thing in the course of that long, long time.'

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."

Happy
Sukhita Sutta (SN 15:12)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. When you see someone who is happy & well-provided in life, you should conclude: 'We, too, have experienced just this sort of thing in the course of that long, long time.'

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."

Thirty
Tiṁsa Sutta (SN 15:13)

Now on that occasion the Blessed One was staying near Rājagaha, in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Then thirty monks from Pāva—all wilderness dwellers, all alms-goers, all cast-off rag wearers, all

triple-robe wearers, all still with fetters, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side.

Then the thought occurred to the Blessed One, "These thirty monks from Pāva… are all still with fetters. What if I were to teach them the Dhamma in such a way that in this very sitting their minds, through lack of clinging, would be released from effluents?"

So he addressed the monks: "Monks."

"Yes, lord," the monks responded.

The Blessed One said, "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. What do you think, monks? Which is greater, the blood you have shed from having your heads cut off while transmigrating & wandering this long, long time, or the water in the four great oceans?"

"As we understand the Dhamma taught to us by the Blessed One, this is the greater: the blood we have shed from having our heads cut off while transmigrating & wandering this long, long time, not the water in the four great oceans."

"Excellent, monks. Excellent. It is excellent that you thus understand the Dhamma taught by me.

"This is the greater: the blood you have shed from having your heads cut off while transmigrating & wandering this long, long time, not the water in the four great oceans.

"The blood you have shed when, being cows, you had your cow-heads cut off: Long has this been greater than the water in the four great oceans.

"The blood you have shed when, being water buffaloes, you had your water buffalo-heads cut off… when, being rams, you had your ram-heads cut off… when, being goats, you had your goat-heads cut off… when, being deer, you had your deer-heads cut off… when, being chickens, you had your chicken-heads cut off… when, being pigs, you had your pig-heads cut off: Long has this been greater than the water in the four great oceans.

"The blood you have shed when, arrested as thieves plundering villages, you had your heads cut off… when, arrested as highway thieves, you had your heads cut off… when, arrested as adulterers, you had your heads cut off: Long has this been greater than the water in the four great oceans.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, the minds of the thirty monks from Pāva—through lack of clinging—were released from effluents.

Mother
Mātu Sutta (SN 15:14–19)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. A being who has not been your mother at one time in the past is not easy to find.… A being who has not been your father.… your brother.… your sister.… your son.… your daughter at one time in the past is not easy to find.

"Why is that? From an inconceivable beginning comes the wandering-on. A beginning point is not discernible, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries—enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."

Without Compunction
Anottāpī Sutta (SN 16:2)

I have heard that on one occasion Ven. Mahā Kassapa and Ven. Sāriputta were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Sāriputta, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Mahā Kassapa and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Mahā Kassapa, "It is said, friend Kassapa, that a person without ardency, without compunction,[1] is incapable of self-awakening, incapable of unbinding, incapable of attaining the unexcelled security from bondage. Now, how is a person without ardency, without compunction, incapable of self-awakening, incapable of unbinding, incapable of attaining the unexcelled security from bondage? And how is a person ardent & compunctious capable of self-awakening, capable of unbinding, capable of attaining the unexcelled security from bondage?"

Ven. Mahā Kassapa: "There is the case, friend, where a monk, (thinking,) 'Unarisen evil, unskillful qualities arising in me would lead to what is unbeneficial,' arouses no ardency. (Thinking,) 'Arisen evil, unskillful qualities not being abandoned in me…' … 'Unarisen skillful qualities not arising in me …' … 'Arisen skillful qualities ceasing in me would lead to what is unbeneficial,' he arouses no ardency. This is how one is without ardency.

"And how is one a person without compunction? There is the case where a monk, (thinking,) 'Unarisen evil, unskillful qualities arising in me would lead to what is unbeneficial,' feels no compunction. (Thinking,) 'Arisen evil, unskillful qualities not being abandoned in me…' … 'Unarisen skillful qualities not arising in me …' … 'Arisen skillful qualities ceasing in me would lead to what is unbeneficial,' he feels no compunction. This is how one is without compunction.

"This is how a person without ardency, without compunction, is incapable of self-awakening, incapable of unbinding, incapable of attaining the unexcelled security from bondage.

"And how is one ardent? There is the case where a monk, (thinking,) 'Unarisen evil, unskillful qualities arising in me would lead to what is unbeneficial,' arouses ardency. (Thinking,) 'Arisen evil, unskillful qualities not being abandoned in me…' … 'Unarisen skillful qualities not arising in me …' … 'Arisen skillful qualities ceasing in me would lead to what is unbeneficial,' he arouses ardency. This is how one is ardent.

"And how is one compunctious? There is the case where a monk, (thinking,) 'Unarisen evil, unskillful qualities arising in me would lead to what is unbeneficial,' feels compunction. (Thinking,) 'Arisen evil, unskillful qualities not being abandoned in me…' … 'Unarisen skillful qualities not arising in me …' … 'Arisen skillful qualities ceasing in me would lead to what is unbeneficial,' he feels compunction. This is how one is compunctious.

"This is how a person ardent & compunctious is capable of self-awakening, capable of unbinding, capable of attaining the unexcelled security from bondage."

Note

1. There is alliteration in the Pali here: "Without ardency" is *anātāpī;* "without compunction," *anottāpī.* Ven. Sāriputta is apparently referring here to the teaching in Iti 34:

> A person without ardency, without compunction, is incapable of self-awakening, incapable of unbinding, incapable of attaining the unexcelled security from bondage. A person ardent & compunctious is capable of self-awakening, capable of unbinding, capable of attaining the unexcelled security from bondage.
>
> Without ardency, without compunction,
> lazy, with low persistence,
> full of sloth & drowsiness,
> shameless, without respect:

He's incapable, a monk like this,
of touching superlative self-awakening.
But whoever is mindful, masterful,
absorbed in jhāna,
ardent, compunctious, & heedful,
cutting the fetter of birth & aging,
touches right here & now
a self-awakening unsurpassed.

Old
Jiṇṇa Sutta (SN 16:5)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. Then Ven. Mahā Kassapa went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him, "You are now old, Kassapa. Your robes made of cast-off hemp rags are heavy for you. So wear robes donated by householders, eat invitational meals, and live close by me."

"Lord, for a long time I have lived in the wilderness and have extolled living in the wilderness. I have been an almsgoer and have extolled being an almsgoer. I have worn cast off rags and have extolled wearing cast off rags. I have worn only one set of the triple robe and have extolled wearing only one set of the triple robe. I have been modest and have extolled being modest. I have been content and have extolled being content. I have been reclusive and have extolled being reclusive. I have been unentangled and have extolled being unentangled. I have kept my persistence aroused and have extolled having persistence aroused."

"But, Kassapa, what compelling reason do you see that you for a long time have lived in the wilderness and have extolled living in the wilderness… that you have kept your persistence aroused and have extolled having persistence aroused?"

"Lord, I see two compelling reasons that for a long time I have lived in the wilderness and have extolled living in the wilderness… that I have kept my persistence aroused and have extolled having persistence aroused: seeing a pleasant abiding for myself in the here & now, and feeling sympathy for later generations: 'Perhaps later generations will take it as an example: "It seems that the disciples of the Awakened One and those who awakened after him lived for a long time in the wilderness and extolled living in the wilderness; were almsgoers and extolled being almsgoers; wore cast off rags and extolled wearing cast off rags; wore only one set of the triple robe and extolled wearing only one set of the triple robe; were modest and extolled being modest; were content and extolled being content; were reclusive and extolled being reclusive; were unentangled and extolled being unentangled; kept their persistence aroused and extolled having persistence aroused."'"

"Good, Kassapa. Very good. It seems that you are one who practices for the benefit & happiness of many, out of sympathy for the world, for the welfare, benefit, & happiness of devas & human beings. So continue wearing your robes of cast off hemp cloth, go for alms, and live in the wilderness."

See also: AN 5:77–80; Thag 18

The Robe
Cīvara Sutta (SN 16:11)

On one occasion Ven. Mahā Kassapa was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. And on that occasion Ven. Ānanda was wandering on a wandering tour of the Southern Mountains with a large Saṅgha of monks. And at that time approximately thirty of his student monks—mainly youngsters—renounced the training and returned to the lower life.

Then Ven. Ānanda, having wandered on his wandering tour of the Southern Mountains as long as he wanted, went to the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary near Rājagaha, and went to Ven. Mahā Kassapa.

On arrival, having bowed down to Ven. Mahā Kassapa, he sat to one side. As he was sitting there, Ven. Mahā Kassapa said to him, "Ānanda my friend, how many motive reasons did the Blessed One have for formulating (the training rule on) three-monk meals among families?"[1]

"Venerable Kassapa,[2] the Blessed One had three motive reasons for formulating (the training rule on) three-monk meals among families: for restraining ill-behaved people and for the comfortable abiding of well-behaved monks; 'may those of evil wishes, relying on factions, not create a schism in the Saṅgha'; and out of sympathy for families. It was for these three motive reasons that the Blessed One formulated (the training rule on) three-monk meals among families."

"Then why, Ānanda my friend, are you wandering around with these new monks unguarded in their sense faculties, not knowing moderation in food, and not devoted to wakefulness? You wander around destroying crops, as it were. You wander around destroying families, as it were. Your assembly is falling apart, Ānanda my friend. Your following is slipping away, and this youngster doesn't know his measure."

"But, Venerable Kassapa, gray hairs are growing on my head. Can't we escape even today being called a youngster by Venerable Mahā Kassapa?"

"Ānanda my friend, it's precisely because you are wandering around with these new monks unguarded in their sense faculties, not knowing moderation in food, and not devoted to wakefulness. You wander around destroying crops, as it were. You wander around destroying families, as it were. Your assembly is falling apart, Ānanda my friend. Your following is slipping away, and this youngster doesn't know his measure."

Thullanandā the nun[3] heard, "Master Mahā Kassapa has disparaged Master Ānanda, the Vedeha sage, calling him a youngster!" Displeased, she expressed her displeasure: "How can Master Mahā Kassapa, formerly the member of another sect, suppose that he can disparage Master Ānanda, the Vedeha sage, calling him a youngster?"

Ven. Mahā Kassapa heard Thullanandā the nun making this statement, so he said to Ven. Ānanda, "Surely, Ānanda my friend, Thullanandā the nun made that statement hastily & without reflecting.

Ever since shaving off my hair & beard, putting on the ochre robe, and going forth from the household life into homelessness, I don't recall dedicating myself to any other teacher aside from the Blessed One, the Worthy One, the Rightly Self-awakened One.

"Before, when I was still a householder, the thought occurred to me: 'Household life is confining, a dusty path. Life gone forth is the open air. It isn't easy, living at home, to practice the holy life totally perfect, totally pure, a polished shell. What if I, having shaved off my hair & beard and putting on the ochre robe, were to go forth from the household life into homelessness?'

"So at a later time, having made[4] an outer cloak of patches, having dedicated myself to those who were Worthy Ones in the world, I shaved off my hair & beard, put on the ochre robe, and went forth from the household life into homelessness.

"Having thus gone forth, I was traveling along a road when I saw the Blessed One sitting by the Bahuputta (ManySon) Shrine between Rājagaha & Nālandā. On seeing him, the thought occurred to me, 'If I would see my Teacher, it is this Blessed One I would see! If I would see One Well-gone, it is this Blessed One I would see! If I would see a Rightly Self-awakened One, it is this Blessed One I would see!' So prostrating myself right there at the Blessed One's feet, I said, 'The Blessed One is my teacher! I am the Blessed One's disciple! The Blessed One is my teacher! I am the Blessed One's disciple!'

"When this was said, the Blessed One said to me, 'Kassapa, if anyone not knowing were to say, "I know," or not seeing were to say, "I see," to a disciple who is so focused with his entire awareness [as you],[5] his head would split open. But it's truly knowing that I say, "I know," truly seeing that I say, "I see."

"'Therefore, Kassapa, you should train yourself: "A fierce sense of shame & compunction will be established in me with regard to the elders, those newly ordained, and those of middling standing." That's how you should train yourself.

"'And you should train yourself, "Whatever Dhamma I hear that is connected with what is skillful, I will listen to the Dhamma receptive,

attentive, focusing my entire awareness, lending ear." That's how you should train yourself.

"'And you should train yourself, "I will never forsake my mindfulness immersed in the body connected with joy."[6] That's how you should train yourself."

"Then, having exhorted me with this exhortation, the Blessed One got up from his seat and left. For just seven days I ate the almsfood of the countryside as a debtor,[7] but on the eighth day gnosis [the knowledge of arahantship] arose.

"Then the Blessed One went down from the road and sat at the root of a tree. So, having set out my outer robe of patches folded into four, I said to the Blessed One, 'Lord, may the Blessed One sit here. That would be for my long-term welfare & happiness.' The Blessed One sat down on the seat laid out.

"Seated, he said to me, 'It's soft, Kassapa, your outer robe of patches.'

"'May the Blessed One take my outer robe of patches, out of sympathy.'

"'But will you wear my robe of cast-off hempen rags?'

"'Lord, I will wear the Blessed One's robe of cast-off hempen rags.'

"So I offered the Blessed One my outer robe of patches and received from him his robe of cast-off hempen rags.

"Ānanda, my friend, if one were to rightly say, 'a child, a son of the Blessed One, born of his mouth, born of the Dhamma, created by the Dhamma, an heir to the Dhamma, a receiver of his robe of cast-off hempen rags,' one would be rightly saying it of me: 'a child, a son of the Blessed One, born of his mouth, born of the Dhamma, created by the Dhamma, an heir to the Dhamma, a receiver of his robe of cast-off hempen rags.'

"Ānanda, my friend, to whatever extent I wish, quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities, I enter & remain in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation.

"To whatever extent I wish, with the stilling of directed thoughts & evaluations, I enter & remain in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance.

"To whatever extent I wish, with the fading of rapture I remain equanimous, mindful, & alert, and sense pleasure with the body. I enter & remain in the third jhāna, of which the noble ones declare, 'Equanimous & mindful, one has a pleasant abiding.'

"To whatever extent I wish, with the abandoning of pleasure & pain —as with the earlier disappearance of elation & distress—I enter & remain in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain.

"To whatever extent I wish, with the complete transcending of perceptions of (physical) form, with the disappearance of perceptions of resistance, and not attending to perceptions of multiplicity, (perceiving,) 'Infinite space,' I enter & remain in the dimension of the infinitude of space.

"To whatever extent I wish, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of space, (perceiving,) 'Infinite consciousness,' I enter & remain in the dimension of the infinitude of consciousness.

"To whatever extent I wish, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of consciousness, (perceiving,) 'There is nothing,' I enter & remain in the dimension of nothingness.

"To whatever extent I wish, with the complete transcending of the dimension of nothingness, I enter & remain in the dimension of neither perception nor non-perception.

"To whatever extent I wish, with the complete transcending of the dimension of neither perception nor non-perception, I enter & remain in the cessation of perception & feeling.

"To whatever extent I wish, I experience manifold supranormal powers. Having been one I become many; having been many I become one. I appear. I vanish. I go unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. I dive in & out of the earth as if it were

water. I walk on water without sinking as if it were dry land. Sitting cross-legged, I fly through the air like a winged bird. With my hand I touch & stroke even the sun & moon, so mighty & powerful. I exercise influence with my body even as far as the Brahmā worlds.

"To whatever extent I wish, I hear—by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human—both kinds of sounds: divine & human, whether near or far.

"To whatever extent I wish, I know the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with my own awareness. I discern a mind with passion as 'a mind with passion,' and a mind without passion as 'a mind without passion.' I discern a mind with aversion as 'a mind with aversion,' and a mind without aversion as 'a mind without aversion.' I discern a mind with delusion as 'a mind with delusion,' and a mind without delusion as 'a mind without delusion.' I discern a restricted mind as 'a restricted mind,' and a scattered mind as 'a scattered mind.' I discern an enlarged mind as 'an enlarged mind,' and an unenlarged mind as 'an unenlarged mind.' I discern a surpassed mind [one that is not at the most excellent level] as 'a surpassed mind,' and an unsurpassed mind as 'an unsurpassed mind.' I discern a concentrated mind as 'a concentrated mind,' and an unconcentrated mind as 'an unconcentrated mind.' I discern a released mind as 'a released mind,' and an unreleased mind as 'an unreleased mind.'

"To whatever extent I wish, I recollect my manifold past lives [lit: previous homes], i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand, many eons of cosmic contraction, many eons of cosmic expansion, many eons of cosmic contraction & expansion, (recollecting,) 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here.' Thus I remember my manifold past lives in their modes & details.

"To whatever extent I wish, I see—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—beings passing away & re-appearing, and I discern how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings—who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. But these beings—who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a good destination, a heavenly world.' Thus—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—I see beings passing away & re-appearing, and I discern how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma.

"Through the ending of the effluents—I enter & remain in the effluent-free awareness-release & discernment-release, having directly known & realized them for myself right in the here & now.

"Ānanda, my friend, one might as well suppose that an elephant seven or seven and a half cubits tall could be concealed with a palm leaf as that my six higher knowledges could be concealed."

But Thullanandā the nun fell away from the holy life.

Notes

1. This is a reference to Pācittiya 32, the rule that forbids groups of more than three monks from receiving personal invitations to meals, except on certain occasions. See *The Buddhist Monastic Code,* Volume I, Chapter Eight.

2. The fact that Ven. Ānanda addressed Ven. Mahā Kassapa as "venerable" *(bhante)* indicates that this conversation took place after the Buddha's parinibbāna. See DN 16.

3. A nun who made life difficult for her fellow nuns and for the monks, Thullanandā was the instigator of many situations that the led the Buddha to lay down rules for the nuns.

4. Reading *karitvā* with the Thai and Sri Lankan editions. The Burmese edition has *karetvā,* "having had made."

5. Reading *sabbacetaso samannāhataṁ* with the Thai edition. The Burmese and Sri Lankan editions read, *sabbecetasā samanāgataṁ,* "endowed with entire awareness."

6. According to the Commentary, this refers to contemplation of the unattractiveness of the body and mindfulness of breathing, in that these are the two forms of mindfulness immersed in the body that can lead at least to the first jhāna. However, AN 4:163 lists contemplation of the unattractiveness of the body as a painful practice, so it's more likely that the Buddha here is referring primarily to mindfulness of breathing and to any of the more pleasant forms of mindfulness immersed in the body. See MN 118 and MN 119.

7. Only arahants eat almsfood without incurring a debt to the donors. See MN 86, SN 6:1, and AN 6:45.

See also: DN 16

A Counterfeit of the True Dhamma
Saddhammapaṭirūpaka Sutta (SN 16:13)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Ven. Mahā Kassapa went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "What is the cause, lord, what is the reason, why before there were fewer training rules and yet more monks established in final gnosis, whereas now there are more training rules and yet fewer monks established in final gnosis?"

"That's the way it is, Kassapa. When beings are degenerating and the true Dhamma is disappearing, there are more training rules and yet fewer monks established in final gnosis. There is no disappearance of the true Dhamma as long as a counterfeit of the true Dhamma has not arisen in the world, but there is the disappearance of the true Dhamma when a counterfeit of the true Dhamma has arisen in the world. Just as

there is no disappearance of gold as long as a counterfeit of gold has not arisen in the world, but there is the disappearance of gold when a counterfeit of gold has arisen in the world, in the same way there is no disappearance of the true Dhamma as long as a counterfeit of the true Dhamma has not arisen in the world, but there is the disappearance of the true Dhamma when a counterfeit of the true Dhamma has arisen in the world.[1]

"It's not the earth property that makes the true Dhamma disappear. It's not the water property… the fire property… the wind property that makes the true Dhamma disappear.[2] It's worthless people who arise right here [within the Saṅgha] who make the true Dhamma disappear. The true Dhamma doesn't disappear the way a ship sinks all at once.

"These five downward-leading qualities tend to the confusion and disappearance of the true Dhamma. Which five? There is the case where the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live without respect, without deference, for the Teacher. They live without respect, without deference, for the Dhamma… for the Saṅgha… for the training… for concentration. These are the five downward-leading qualities that tend to the confusion and disappearance of the true Dhamma.

"But these five qualities tend to the stability, the non-confusion, the non-disappearance of the true Dhamma. Which five? There is the case where the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live with respect, with deference, for the Teacher. They live with respect, with deference, for the Dhamma… for the Saṅgha… for the training… for concentration. These are the five qualities that tend to the stability, the non-confusion, the non-disappearance of the true Dhamma."

Notes

1. Gold, of course, does not go out of existence simply because there is counterfeit gold. What happens is that it goes out of use: People find that counterfeit gold is easier to use. An added implication of this statement may be that as long as there is only genuine gold, people will not doubt its authenticity. When there is both genuine and counterfeit gold, doubts will

arise as to what is genuine—all gold becomes doubtful—and people will end up using whichever is easier or more to their liking.

2. The point here is that the true Dhamma will not disappear through natural disasters, such as landslides, floods, fires, or windstorms. For an account of how people in the time of the Buddha understood natural events in terms of the four properties, see MN 28.

See also: SN 20:7; AN 1:140–141; AN 5:79–80; AN 7:21; AN 7:31–34; AN 7:56; AN 8:51

The Turtle
Kumma Sutta (SN 17:3)

Staying near Sāvatthī. "Monks, gains, offerings, & fame are a cruel thing, a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.

"Once, monks, a large family of turtles had lived for a long time in a certain freshwater lake. Then one turtle said to another, 'My dear turtle, don't go to that area.' But the turtle went to that area, and because of that a hunter lanced him with a harpoon. So he went back to the first turtle. The first turtle saw him coming from afar, and on seeing him said to him, 'I hope, dear turtle, that you didn't go to area.'

"'I went to that area, dear turtle.'

"'Then I hope you haven't been wounded or hurt.'

"'I haven't been wounded or hurt, but there's this cord that keeps dragging behind me.'

"'Yes, dear turtle, you're wounded, you're hurt. It was because of that cord that your father & grandfather fell into misfortune & disaster. Now go, dear turtle. You are no longer one of us.'

"The hunter, monks, stands for Māra, the Evil One. The harpoon stands for gains, offerings, & fame. The cord stands for delight & passion. Any monk who relishes & revels in gains, offerings, & fame that have arisen is called a monk lanced by the harpoon, who has fallen into

misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will. That's how cruel gains, offerings, & fame are: a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.

"So you should train yourselves: 'We will put aside any gains, offerings, & fame that have arisen; and we will not let any gains, offerings, & fame that have arisen keep our minds consumed.' That's how you should train yourselves."

See also: AN 8:7

The Dung Beetle
Kaṁsaḷakā Sutta (SN 17:5)

Staying near Sāvatthī. "Monks, gains, offerings, & fame are a cruel thing, a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage. Suppose there were a beetle, a dung-eater, full of dung, gorged with dung, with a huge pile of dung in front of him. He, because of that, would look down on other beetles: 'Yes, sirree! I am a dung-eater, full of dung, gorged with dung, with a huge pile of dung in front of me!' In the same way, there is the case where a certain monk—conquered by gains, offerings, & fame, his mind consumed—adjusts his lower robe and, taking his bowl & outer robe, goes into a village or town for alms. Having eaten there as much as he likes—full of almsfood & invited again for the next day—he goes to the monastery and, in the midst of a group of monks, boasts, 'I have eaten as much as I like, I am full of almsfood & have been invited again for tomorrow. I am a recipient of robes, almsfood, lodgings, & medicinal requisites for curing illness. These other monks, though, have next to no merit, next to no influence. They aren't recipients of robes, almsfood, lodgings, & medicinal requisites for curing illness.' Conquered by gains, offerings, & fame, his mind consumed, he looks down on other well-behaved monks. That will be for this worthless man's long-term suffering & harm. That's how cruel gains, offerings, & fame are: a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.

"So you should train yourselves: 'We will put aside any gains, offerings, & fame that have arisen; and we will not let any gains, offerings, & fame that have arisen keep our minds consumed.' That's how you should train yourselves."

See also: Iti 81; Sn 4:14; Thag 18; Thig 5:6

The Jackal
Sigala Sutta (SN 17:8)

Staying near Sāvatthī. "Monks, gains, offerings, & fame are a cruel thing, a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.

"Have you heard the old jackal howling in the last hours of the night?"

"Yes, lord."

"That old jackal is suffering from mange. He finds no pleasure whether he goes to a den, to the foot of a tree, or to the open air. Wherever he goes, wherever he stands, wherever he sits, wherever he lies down, he is sunk in misery.

"In the same way there is the case where a certain monk is conquered by gains, offerings, & fame, his mind consumed. He finds no pleasure whether he goes to an empty dwelling, to the foot of a tree, or to the open air. Wherever he goes, wherever he stands, wherever he sits, wherever he lies down, he is sunk in misery. That's how cruel gains, offerings, & fame are: a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.

"Thus you should train yourselves: 'We will put aside any gains, offerings, & fame that have arisen; and we will not let any gains, offerings, & fame that have arisen keep our minds consumed.' That's how you should train yourselves."

The Tip of the Fingernail
Nakhasikhā Sutta (SN 20:2)

Staying near Sāvatthī. Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It doesn't even count. It's no comparison. It's not even a fraction, this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail, when compared with the great earth.

"In the same way, monks, few are the beings reborn among human beings. Far more are those reborn elsewhere. Thus you should train yourselves: 'We will live heedfully.' That's how you should train yourselves."

See also: SN 56:102–113; Dhp 174

Serving Dishes
Okkhā Sutta (SN 20:4)

Staying near Sāvatthī. "Monks, if someone were to give a gift of one hundred serving dishes (of food) in the morning, one hundred at mid-day, and one hundred in the evening; and another person were to develop a mind of good-will—even for the time it takes to pull on a cow's udder—in the morning, again at mid-day, and again in the evening, this [the second action] would be more fruitful than that (the first).

"Thus you should train yourselves: 'Our awareness-release through good-will will be cultivated, developed, pursued, given a means of

transport, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken. That's how you should train yourselves."

See also: MN 21; AN 2:30; AN 3:65; AN 3:101; AN 8:70; AN 11:16; Iti 27

The Spear
Satti Sutta (SN 20:5)

Staying near Sāvatthī. "Monks, suppose there were a sharp-bladed spear, and a man were to come along saying, 'With my hand or fist I will bend back this sharp-bladed spear, fold it in two, and roll it up.' What do you think? Would that man be able with his hand or fist to bend back that sharp-bladed spear, fold it in two, and roll it up?"

"No, lord. Why is that? Because a sharp-bladed spear isn't easy to bend back, fold in two, or roll up. The man would simply reap his share of trouble & vexation."

"In the same way, monks, when a monk's awareness-release through good-will is cultivated, developed, pursued, given a means of transport, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken, any non-human being who would think of deranging that monk's mind would simply reap his share of trouble & vexation.

"Thus you should train yourselves: 'Our awareness-release through good-will will be cultivated, developed, pursued, given a means of transport, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken. That's how you should train yourselves."

See also: MN 21; AN 3:66; AN 3:101; AN 11:16; Iti 22; Iti 27

The Archer
Dhanuggaha Sutta (SN 20:6)

Staying near Sāvatthī. "Monks, suppose there were four strong archers—well-trained, practiced, & drilled—standing in the four directions, and a man were to come along saying, 'I will catch & bring down the arrows let fly by these four strong archers—well-trained, practiced, & drilled—before they have fallen to the ground.' What do you think? Would that be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed?"

"Even if he were to catch & bring down the arrows let fly by one archer—well-trained, practiced, & drilled—before they fell to the ground, lord, that would be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed, to say nothing of four such archers."

"Faster than the speed of that man, monks, is the speed of the sun & moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun & moon, is the speed of the devas who rush ahead of the sun & moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun & moon, faster than the speed of the devas who rush ahead of the sun & moon, the force of one's life span comes to an end. Thus you should train yourselves: 'We will live heedfully.' That's how you should train yourselves."

See also: SN 2:19; AN 4:113; AN 5:78; AN 6:19–20; AN 7:70; AN 10:15; Iti 23; Sn 4:6

The Peg
Āṇi Sutta (SN 20:7)

Staying near Sāvatthī. "Monks, there once was a time when the Dasārahas had a large drum called 'Summoner.' Whenever Summoner was split, the Dasārahas inserted another peg in it, until the time came when Summoner's original wooden body had disappeared and only a conglomeration of pegs remained. [The Commentary notes that the drum originally could be heard for twelve leagues, but in its final condition couldn't be heard even from behind a curtain.]

"In the same way, in the course of the future there will be monks who won't listen when discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep

in their meaning, transcendent, connected with emptiness—are being recited. They won't lend ear, won't set their hearts on knowing them, won't regard these teachings as worth grasping or mastering. But they will listen when discourses that are literary works—the works of poets, elegant in sound, elegant in rhetoric, the work of outsiders, words of disciples—are recited. They will lend ear and set their hearts on knowing them. They will regard these teachings as worth grasping & mastering.

"In this way the disappearance of the discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness—will come about.

"Thus you should train yourselves: 'We will listen when discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness—are being recited. We will lend ear, will set our hearts on knowing them, will regard these teachings as worth grasping & mastering.' That's how you should train yourselves."

See also: AN 5:79

Kolita
Kolita Sutta (SN 21:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There Ven. Mahā Moggallāna addressed the monks, "Friend monks!"

"Yes, friend," the monks responded to him.

Ven. Mahā Moggallāna said, "Friends, once as I was withdrawn in seclusion, this train of thought arose to my awareness, '"Noble silence, noble silence," it is said. But what is noble silence?' Then the thought occurred to me, 'There is the case where a monk, with the stilling of directed thoughts & evaluations,[1] enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. This is called

noble silence.' So, with the stilling of directed thoughts & evaluations, I entered & remained in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. While I remained in that (mental) dwelling, I was assailed by attention to perceptions dealing with directed thought.[2]

"Then the Blessed One, coming to me through his (psychic) power, said, 'Moggallāna. Moggallāna. Brahman, don't be heedless of noble silence. Establish your mind in noble silence. Make your mind unified in noble silence. Concentrate your mind in noble silence.' So at a later time, with the stilling of directed thoughts & evaluations, I entered & remained in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance.

"When one, speaking rightly, would say of someone, 'A disciple attained to greatness of direct knowledge through the assistance of the Teacher,' it's of me that one speaking rightly would say, 'A disciple attained to greatness of direct knowledge through the assistance of the Teacher.'"

Notes

1. According to MN 44, directed thought and evaluation constitute verbal fabrication, which is why the second jhāna—the level of concentration in which these fabrications are stilled—is called noble silence.

2. AN 9:34 states that, for a person in the second jhāna, any attention to perceptions dealing with directed thought are an affliction.

About Upatissa (Sāriputta)
Upatissa Sutta (SN 21:2)

Near Sāvatthī. There Ven. Sāriputta addressed the monks: "Friends!" "Yes, friend," the monks responded.

Ven. Sāriputta said, "Friends, just now as I was withdrawn in seclusion, this train of thought arose to my awareness: 'Is there anything in the world with whose change or alteration there would arise within me sorrow, lamentation, pain, distress, & despair?' Then the thought occurred to me: 'There is nothing in the world with whose change or alteration there would arise within me sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.'"

When this was said, Ven. Ānanda said to Ven. Sāriputta, "Sāriputta my friend, even if there were change & alteration in the Teacher would there arise within you no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair?"

"Even if there were change & alteration in the Teacher, my friend, there would arise within me no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair. Still, I would have this thought: 'What a great being, of great might, of great prowess, has disappeared! For if the Blessed One were to remain for a long time, that would be for the benefit of many people, for the happiness of many people, out of sympathy for the world; for the welfare, benefit, & happiness of human & divine beings.'"

"Surely," (said Ven. Ānanda,) "it's because Ven. Sāriputta's I-making & mine-making and obsession with conceit have long been well uprooted that even if there were change & alteration in the Teacher, there would arise within him no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair."

See also: DN 16; SN 47:13; AN 5:49

The Barrel
Ghaṭa Sutta (SN 21:3)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. And on that occasion Ven. Sāriputta & Ven. Mahā Moggallāna were staying near Rājagaha in a single dwelling in the Squirrels' Sanctuary. Then Ven. Sāriputta, arising from his seclusion in the late afternoon, went to Ven. Mahā Moggallāna. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one

side. As he was sitting there, he said to Ven. Mahā Moggallāna, "Bright are your faculties, friend Moggallāna; pure your complexion, and clear.[1] Could it be that Ven. Mahā Moggallāna has spent today in a peaceful abiding?"

"It was in a gross abiding, my friend, that I spent today. But I had some Dhamma talk."

"With whom did Ven. Moggallāna have some Dhamma talk?"

"With the Blessed One, my friend."

"But far away is the Blessed One now, in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Did Ven. Mahā Moggallāna go to the Blessed One through psychic power, or did the Blessed One come to Ven. Mahā Moggallāna through psychic power?"

"I didn't go to the Blessed One through psychic power, my friend, nor did the Blessed One come to me through psychic power. Simply that the Blessed One purified his divine eye & divine ear as far as me, and I purified my divine eye & divine ear as far as the Blessed One."

"And what kind of Dhamma talk did Ven. Mahā Moggallāna have with the Blessed One?"

"Just now, my friend, I said to the Blessed One, 'One of aroused persistence, one of aroused persistence,' it is said, lord. To what extent is a person one of aroused persistence?' When this was said, the Blessed One said, 'There is the case, Moggallāna, where a monk, (thinking,) "Gladly would I let the flesh & blood in my body dry up, leaving just the skin, tendons, & bones, but if I have not attained what can be reached through manly firmness, manly persistence, manly striving, there will be no relaxing my persistence": That is how one is a person of aroused persistence.' That is the Dhamma talk I had with the Blessed One, my friend."

"Friend, like a few small pieces of gravel placed next to the Himalayas, the king of mountains, are we when placed next to Ven. Mahā Moggallāna, for Ven. Mahā Moggallāna is of such great power, great might, that if he wished he could live for an eon."[2]

"Friend, like a few small grains of salt placed next to a large salt barrel are we when placed next to Ven. Sāriputta, for in many ways has Ven.

Sāriputta been lauded, praised, & extolled by the Blessed One:

> 'As for Sāriputta:
> Any monk who has gone beyond,
> at best can only equal him
> in discernment, virtue, & calm.'"[3]

In this way did each of these two great beings *[nāga]* approve of what was well-stated and well-expressed by the other.

Notes

1. This is what Ven. Mahā Moggallāna said to Ven. Sāriputta when both were still wanderers, and Ven. Sāriputta had just attained the deathless after hearing Ven. Assaji's verses. See Mv I.23.5.

2. One of the powers that can be gained through developing the bases of power. See DN 16 and SN 51:14.

3. In MN 143, this verse is spoken by Anāthapiṇḍika after having died and become a deva. The Buddha then reports it—apparently with his approval—to the monks.

See also: MN 70; SN 52:9; Ud 4:4

Bhaddiya
Bhaddiya Sutta (SN 21:6)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. And on that occasion Ven. Bhaddiya the Dwarf, following behind a large number of monks, was going to the Blessed One. From afar, the Blessed One saw Ven. Bhaddiya the Dwarf coming, following behind a large number of monks: ugly, unsightly, stunted, treated with condescension[1] by most of the monks. On seeing him, the Blessed One addressed the monks, "Monks, do you see that monk coming from afar, following behind a large number of monks: ugly, unsightly, stunted, treated with condescension by most of the monks?"

"Yes, lord."

"That, monks, is a monk of great power, great might. The attainment already attained by that monk is not of a sort easily attained. And by means of it he has entered & remains in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself right in the here & now."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> Swans, cranes, & peacocks,
> elephants & spotted antelope
> all fear the lion
> (though) in body there's no comparison.
> In the same way, among human beings,
> even if one is small
> but endowed in discernment,
> one is great for that—
> not the fool endowed in physique.[2]

Notes

1. The Commentary notes that misbehaving monks liked to stroke his hands and catch hold of his ears.

Ud 7:5 contains the same story, but with a different verse.

See also: Ud 7:1, Ud 7:2, Ud 7:5; Thag 6:9

Tissa

Tissa Sutta (SN 21:9)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Ven. Tissa, the Blessed One's paternal cousin, went to the Blessed One and, having bowed down to him, sat to one side—miserable, unhappy, shedding

tears. So the Blessed One said to him, "Tissa, why are you sitting to one side—miserable, unhappy, shedding tears?"

"Because, lord, monks on all sides attack me with piercing words."

"But that, Tissa, is because you're one who admonishes but can't stand being admonished. It's not proper for you—a clansman who has gone forth through conviction from the home life into homelessness—that you're one who admonishes but can't stand being admonished. This is what's proper for you—a clansman who has gone forth through conviction from the home life into homelessness: that you be one who admonishes and can stand being admonished."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> Why are you angry? Don't be angry.
> Non-anger, Tissa, is best for you.
> It's for the sake of subduing
> anger, conceit, & contempt, Tissa,
> that the holy life is lived.

See also: SN 22:84; AN 5:75; AN 5:76; AN 5:139; Dhp 76; Sg 12

(A Monk) by the Name of Elder (On Solitude) Theranāma Sutta (SN 21:10)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the squirrels' sanctuary. Now at that time a certain monk by the name of Elder [Thera] was one who lived alone and extolled the virtues of living alone. Alone he entered the village for alms, alone he returned, alone he sat withdrawn (in meditation), alone he did walking meditation.

Then a large number of monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they informed him: "Lord, there is a certain monk by the name of Elder who lives alone and extols the virtues of living alone."

Then the Blessed One told a certain monk, "Come, monk. In my name, call the monk named Elder, saying, 'The Teacher calls you, my friend.'"

"As you say, lord," the monk answered and, having gone to Ven. Elder, on arrival he said, "The Teacher calls you, my friend."

"As you say, my friend," Ven. Elder replied. Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him, "Is it true, Elder, that you live alone and extol the virtues of living alone?"

"Yes, lord."

"But how do you live alone and extol the virtues of living alone?"

"Lord, alone I enter the village for alms, alone I return, alone I sit withdrawn (in meditation), alone I do walking meditation. That is how I live alone and extol the virtues of living alone."

"There is that way of living alone, Elder. I don't say that there isn't. Still, listen well to how your living alone is perfected in its details, and pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," Ven. Elder responded.

The Blessed One said: "And how is living alone perfected in its details? There is the case where whatever is past is abandoned, whatever is future is relinquished, and any passion & desire with regard to states of being attained in the present is well subdued.[1] That is how living alone is perfected in its details."

That is what the Blessed One said. Having said it, the One Well-Gone further said this:

> "All-conquering,
> all-knowing, intelligent;
> with regard to all things,
> unadhering;
> all-abandoning,
> released in the ending of craving:
> *Him* I call
> a man who lives

alone."

Note

1. Iti 15 states that as long as one has craving as a companion, one keeps wandering on.

See also: SN 22:3; SN 35:63; Dhp 353; Iti 38; Sn 1:3

To Nakulapitar
Nakulapitar Sutta (SN 22:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Bhaggas at Crocodile Haunt in the Bhesakaḷā Forest at the Deer Park. Then the householder Nakulapitar [Nakula's father] went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, I am a feeble old man, aged, advanced in years, having come to the last stage of life. I am afflicted in body & ailing with every moment. And it's only rarely that I get to see the Blessed One & the monks who nourish the heart. May the Blessed One teach me, may the Blessed One instruct me, for my long-term benefit & happiness."

"So it is, householder. So it is. The body is afflicted, weak, & encumbered. For who, looking after this body, would claim even a moment of true health, except through sheer foolishness? So you should train yourself: 'Even though I may be afflicted in body, my mind will be unafflicted.' That is how you should train yourself."

Then the householder Nakulapitar, delighting in & approving of the Blessed One's words, rose from his seat and—bowing down to the Blessed One and circumambulating him, keeping him to his right—went to Ven. Sāriputta and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, Ven. Sāriputta said to him, "Your faculties are clear & calm, householder, your complexion pure. Have you had the opportunity of listening to a Dhamma talk in the presence of the Blessed One today?"

"How could it be otherwise, venerable sir? I have just now been sprinkled by the Blessed One with the deathless ambrosia of a Dhamma talk."

"And how were you sprinkled by the Blessed One with the deathless ambrosia of a Dhamma talk?"

"Just now I went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As I was sitting there I said to him, 'Lord, I am a feeble old man, aged, advanced in years, having come to the last stage of life. I am afflicted in body & ailing with every moment. And it is only rarely that I get to see the Blessed One & the monks who nourish the heart. May the Blessed One teach me, may the Blessed One instruct me, for my long-term benefit & happiness.'

"When this was said, the Blessed One said to me, 'So it is, householder. So it is. The body is afflicted, weak, & encumbered. For who, looking after this body, would claim even a moment of true health, except through sheer foolishness? So you should train yourself: "Even though I may be afflicted in body, my mind will be unafflicted." That is how you should train yourself.' That's how I was sprinkled by the Blessed One with the deathless ambrosia of a Dhamma talk."

"But why didn't it occur to you to question the Blessed One further: 'In what way is one afflicted in body & afflicted in mind? And in what way is one afflicted in body but unafflicted in mind?'

"I would come from a long way away to hear the explication of these words in Ven. Sāriputta's presence. It would be good if Ven. Sāriputta himself would enlighten me as to their meaning."

"Then in that case, householder, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, venerable sir," the householder Nakulapitar responded to him.

Ven. Sāriputta said: "Now, how is one afflicted in body & afflicted in mind?

"There is the case where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He is seized with the idea that 'I am form' or 'Form is mine.' As he is

seized with these ideas, that form changes & alters. From the change & alteration in his form, there arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. He is seized with the idea that 'I am feeling' or 'Feeling is mine.' As he is seized with these ideas, that feeling changes & alters. From the change & alteration in the feeling, there arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. He is seized with the idea that 'I am perception' or 'Perception is mine.' As he is seized with these ideas, that perception changes & alters. From the change & alteration in the perception, there arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. He is seized with the idea that 'I am fabrications' or 'Fabrications are mine.' As he is seized with these ideas, those fabrications change & alter. From the change & alteration in the fabrications, there arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. He is seized with the idea that 'I am consciousness' or 'Consciousness is mine.' As he is seized with these ideas, that consciousness changes & alters. From the change & alteration in the consciousness, there arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"This, householder, is how one is afflicted in body and afflicted in mind.

"And how is one afflicted in body but unafflicted in mind? There is the case where a well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He is not

seized with the idea that 'I am form' or 'Form is mine.' As he is not seized with these ideas, that form changes & alters. From the change & alteration in the form, there do not arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"He doesn't assume feeling to be the self.…

"He doesn't assume perception to be the self.…

"He doesn't assume fabrications to be the self.…

"He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. He is not seized with the idea that 'I am consciousness' or 'Consciousness is mine.' As he is not seized with these ideas, that consciousness changes & alters. From the change & alteration in the consciousness, there do not arise in him sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.

"This, householder, is how one is afflicted in body but unafflicted in mind."

That is what Ven. Sāriputta said. Gratified, the householder Nakulapitar delighted in Ven. Sāriputta's words.

See also: MN 75; MN 109; SN 36:6; Sn 5:16; Thig 5:8

At Devadaha
Devadaha Sutta (SN 22:2)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans at a Sakyan town named Devadaha. Then a large number of monks headed for outlying districts went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there they said to the Blessed One, "Lord, we want to go to the countryside of the outlying districts and to take up residence there."

"Have you informed Sāriputta?"

"No, lord, we haven't informed Ven. Sāriputta."

"Inform Sāriputta, monks. Sāriputta is wise, a great help to the monks who are his companions in the holy life."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

At that time Ven. Sāriputta was sitting under a certain cassia tree not far from the Blessed One. Then the monks, delighting in & approving of the Blessed One's words, rose from their seats and—bowing down to the Blessed One and circumambulating him, keeping him to their right—went to Ven. Sāriputta. On arrival, they exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they said to Ven. Sāriputta, "Friend Sāriputta, we want to go to the countryside of the outlying districts and to take up residence there. We have already informed the Teacher."

"Friends, in foreign lands there are wise nobles & brahmans, householders & contemplatives—for the people there are wise & discriminating—who will question a monk: 'What is your teacher's doctrine? What does he teach?' Have you listened well to the teachings—grasped them well, attended to them well, considered them well, penetrated them well by means of discernment—so that in answering you will speak in line with what the Blessed One has said, will not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, will answer in line with the Dhamma, and no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing you?"

"We would come from a long way away to hear the explication of these words in Ven. Sāriputta's presence. It would be good if Ven. Sāriputta himself would enlighten us as to their meaning."

"Then in that case, friends, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, friend," the monks responded to him.

Ven. Sāriputta said: "Friends, in foreign lands there are wise nobles & brahmans, householders & contemplatives—for the people there are wise & discriminating—who will question a monk: 'What is your teacher's doctrine? What does he teach?'

"Thus asked, you should answer, 'Our teacher teaches the subduing of passion & desire.'

"Having thus been answered, there may be wise nobles & brahmans, householders & contemplatives… who will question you further, 'And your teacher teaches the subduing of passion & desire for what?'

"Thus asked, you should answer, 'Our teacher teaches the subduing of passion & desire for form… for feeling… for perception… for fabrications. Our teacher teaches the subduing of passion & desire for consciousness.'

"Having thus been answered, there may be wise nobles & brahmans, householders & contemplatives… who will question you further, 'And seeing what danger does your teacher teach the subduing of passion & desire for form… for feeling… for perception… for fabrications. Seeing what danger does your teacher teach the subduing of passion & desire for consciousness?'

"Thus asked, you should answer, 'When one is not free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for form, then from any change & alteration in that form, there arises sorrow, lamentation, pain, grief, & despair. When one is not free from passion… for feeling… for perception… for fabrications… When one is not free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for consciousness, then from any change & alteration in that consciousness, there arise sorrow, lamentation, pain, grief, & despair. Seeing this danger, our teacher teaches the subduing of passion & desire for form… for feeling… for perception… for fabrications. Seeing this danger our teacher teaches the subduing of passion & desire for consciousness.'

"Having thus been answered, there may be wise nobles & brahmans, householders & contemplatives… who will question you further, 'And seeing what benefit does your teacher teach the subduing of passion & desire for form… for feeling… for perception… for fabrications. Seeing what benefit does your teacher teach the subduing of passion & desire for consciousness?'

"Thus asked, you should answer, 'When one is free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for form, then with any change & alteration in that form, there does not arise any sorrow, lamentation, pain, grief, or despair. When one is free from passion… for feeling… for perception… for fabrications… When one is free from passion, desire,

love, thirst, fever, & craving for consciousness, then with any change & alteration in that consciousness, there does not arise any sorrow, lamentation, pain, grief, or despair. Seeing this benefit, our teacher teaches the subduing of passion & desire for form… for feeling… for perception… for fabrications. Seeing this benefit our teacher teaches the subduing of passion & desire for consciousness.'

"Friends, if one who entered & remained in unskillful mental qualities were to have a pleasant abiding in the here & now—unthreatened, undespairing, unfeverish—and on the break-up of the body, after death, could expect a good destination, then the Blessed One would not advocate the abandoning of unskillful mental qualities. But because one who enters & remains in unskillful mental qualities has a stressful abiding in the here & now—threatened, despairing, & feverish—and on the break-up of the body, after death, can expect a bad destination, that is why the Blessed One advocates the abandoning of unskillful mental qualities.

"If one who entered & remained in skillful mental qualities were to have a stressful abiding in the here & now—threatened, despairing, & feverish—and on the break-up of the body, after death, could expect a bad destination, then the Blessed One would not advocate entering into skillful mental qualities. But because one who enters & remains in skillful mental qualities has a pleasant abiding in the here & now—unthreatened, undespairing, unfeverish—and on the break-up of the body, after death, can expect a good destination, that is why the Blessed One advocates entering into skillful mental qualities."

That is what Ven. Sāriputta said. Gratified, the monks delighted in Ven. Sāriputta's words.

See also: DN 9; AN 2:19

To Haliddikāni
Haliddikāni Sutta (SN 22:3)

I have heard that on one occasion Ven. Mahā Kaccāna was staying in Avanti at Osprey's Haunt, on Sheer-face Peak. Then Haliddikāni the householder went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Mahā Kaccāna: "Venerable sir, this was said by the Blessed One in Māgaṇḍiya's Questions in the Aṭṭhaka Vagga:

> 'Having abandoned home,
> living free from society,
> the sage
> in villages
> creates no intimacies.
> Rid of sensuality, not
> preferring,
> he wouldn't engage with people
> in quarrelsome debate.'

"How is the detailed meaning of this, the Blessed One's brief statement, to be understood?"

[Ven. Mahā Kaccāna:] "The property of form, householder, is the home of consciousness. When consciousness is in bondage through passion to the property of form, it is said to be living at home. The property of feeling… perception… fabrication is the home of consciousness. When consciousness is in bondage through passion to the property of fabrication, it is said to be dwelling at home.

"And how does one not live at home? Any desire, passion, delight, craving, any attachments, clingings, fixations of awareness, biases, or obsessions with regard to the property of form: These the Tathāgata has abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Therefore the Tathāgata is said to be not dwelling at home.

"Any desire, passion, delight, craving, any attachments, clingings, fixations of awareness, biases or obsessions with regard to the property of feeling… perception… fabrication…

"Any desire, passion, delight, craving, any attachments, clingings, fixations of awareness, biases or obsessions with regard to the property of

consciousness: These the Tathāgata has abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Therefore the Tathāgata is said to be not dwelling at home.

"And how does one live with society? One who is in bondage to the distraction of the society of form-impressions is said to be living in society. One who is in bondage to the distraction of the society of sound-impressions… aroma-impressions… flavor-impressions… tactile-sensation-impressions… idea-impressions is said to be living in society. This is how one lives with society.

"And how does one live free from society? The Tathāgata has abandoned bondage to the distraction of the society of form-impressions, its root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Therefore the Tathāgata is said to be living free from society.

"The Tathāgata has abandoned bondage to the distraction of the society of sound-impressions… aroma-impressions… flavor-impressions… tactile-sensation-impressions… idea-impressions, its root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Therefore the Tathāgata is said to be living free from society.

"And how is one intimate in villages? There is the case where a certain person lives entangled with householders. Delighting together with them, sorrowing together with them, happy when they are happy, pained when they are pained, he takes on any of their arisen business affairs as his own duty. This is how one is intimate in villages.

"And how is one not intimate in villages? There is the case where a monk lives unentangled with householders. Not delighting together with them, not sorrowing together with them, not happy when they are happy, not pained when they are pained, he does not take on any of their arisen business affairs as his own duty. This is how one is not intimate in villages.

"And how is one not rid of sensuality? There is the case where a certain person is not free of passion for sensuality, not free of desire, not

free of love, not free of thirst, not free of fever, not free of craving for sensuality. This is how one is not rid of sensuality.

"And how is one rid of sensuality? There is the case where a certain person is free of passion for sensuality, free of desire, free of love, free of thirst, free of fever, free of craving for sensuality. This is how one is rid of sensuality.

"And how does one have preferences? There is the case where a certain person thinks, 'May form be like this in the future. May feeling.… May perception.… May fabrication.… May consciousness be like this in the future.' This is how one has preferences.

"And how is one free from preferences? There is the case where a certain person does not think, 'May form be like this in the future. May feeling.… May perception.… May fabrication.… May consciousness be like this in the future.' This is how one is free from preferences.

"And how does one engage with people in quarrelsome debate? There is the case where a certain person is a fomenter of this kind of debate: '*You* understand this doctrine & discipline? *I'm* the one who understands this doctrine & discipline. How could you understand this doctrine & discipline? You're practicing wrongly. I'm practicing rightly. What should be said first you said last. What should be said last you said first. I'm being consistent. You're not. What you took so long to think out has been refuted. Your doctrine has been overthrown. You're defeated. Go and try to salvage your doctrine, or extricate yourself if you can!' This is how one engages with people in quarrelsome debate.

"And how does one not engage with people in quarrelsome debate? There is the case where a certain person is not a fomenter of this kind of debate: '*You* understand this doctrine & discipline? *I'm* the one who understands this doctrine & discipline. How could you understand this doctrine & discipline? You're practicing wrongly. I'm practicing rightly. What should be said first you said last. What should be said last you said first. I'm being consistent. You're not. What you took so long to think out has been refuted. Your doctrine has been overthrown. You're defeated. Go and try to salvage your doctrine, or extricate yourself if you can!' This is how one does not engage with people in quarrelsome debate.

"So, householder, what was said by the Blessed One in Māgaṇḍiya's Questions in the Aṭṭhaka Vagga:

> 'Having abandoned home,
> living free from society,
> the sage
> in villages
> creates no intimacies.
> Rid of sensuality, not
> preferring,
> he wouldn't engage with people
> in quarrelsome debate.'

"This is how the detailed meaning of this, the Blessed One's brief statement, is to be understood."

See also: MN 131; SN 21:10; SN 35:63; AN 3:68; AN 8:30; Iti 80

Concentration
Samādhi Sutta (SN 22:5)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks: "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said: "Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns in line with what has come into being. And what does he discern in line with what has come into being? The origination[1] & disappearance of form. The origination & disappearance of feeling… perception… fabrications. The origination & disappearance of consciousness.

"And what is the origination of form… feeling… perception… fabrications? What is the origination of consciousness?

"There is the case where one enjoys, welcomes, & remains fastened. And what does one enjoy & welcome, to what does one remain fastened? One enjoys, welcomes, & remains fastened to form. As one enjoys, welcomes, & remains fastened to form, there arises delight. Any delight in form is clinging. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"One enjoys, welcomes, & remains fastened to feeling… perception… fabrications…

"One enjoys, welcomes, & remains fastened to consciousness. As one enjoys, welcomes, & remains fastened to consciousness, there arises delight. Any delight in consciousness is clinging. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"This, monks, is the origination of form. This, the origination of feeling… perception… fabrications. This, the origination of consciousness."

"And what is the disappearance of form… feeling… perception… fabrications? What is the disappearance of consciousness?

"There is the case where one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened. And what does one not enjoy or welcome, to what does one not remain fastened? One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to form. As one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to form, any delight in form ceases. From the cessation of delight comes the cessation of clinging. From the cessation of clinging/sustenance, the cessation of becoming. From the cessation of becoming, the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.

"One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to feeling… perception… fabrications…

"One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to consciousness. As one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to consciousness, any delight in consciousness ceases. From the cessation of delight comes the cessation of clinging. From the cessation of clinging/sustenance, the cessation of becoming. From the cessation of becoming, the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.

"This, monks, is the disappearance of form. This, the disappearance of feeling… perception… fabrications. This, the disappearance of consciousness."

Note

1. As the following discussion shows, "origination" means, not the simple arising of phenomena, but the cause of their arising. This point has important implications for the establishing of mindfulness. See DN 22. For an alternative description of the origination of the aggregates, see SN 22:56–57 and SN 22:131–132.

See also: MN 14; MN 28; SN 12:2; SN 12:15; SN 12:61; SN 35:99; SN 47:42

Cause (1)
Hetu Sutta (SN 22:18)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks, "Monks, form is inconstant. Whatever cause & condition there is for the arising of form, that, too, is inconstant. Being brought into play by what is inconstant, how could form be constant?

"Feeling is inconstant…

"Perception is inconstant…

"Fabrications are inconstant…

"Consciousness is inconstant. Whatever cause & condition there is for the arising of consciousness, that, too, is inconstant. Being brought into play by what is inconstant, how could consciousness be constant?

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: MN 146

Cause (2)
Hetu Sutta (SN 22:19)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks, "Monks, form is stressful. Whatever cause & condition there is for the arising of form, that, too, is stressful. Being brought into play by what is stressful, how could form be easeful?

"Feeling is stressful…

"Perception is stressful…

"Fabrications are stressful…

"Consciousness is stressful. Whatever cause & condition there is for the arising of consciousness, that, too, is stressful. Being brought into play by what is stressful, how could consciousness be easeful?

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: MN 146; SN 22:60

Cause (3)
Hetu Sutta (SN 22:20)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks, "Monks, form is not-self. Whatever cause & condition there is for the arising of form, that, too, is not-self. Being brought into play by what is not-self, how could form be self?

"Feeling is not-self…

"Perception is not-self…

"Fabrications are not-self…

"Consciousness is not-self. Whatever cause & condition there is for the arising of consciousness, that, too, is not-self. Being brought into play by what is not-self, how could consciousness be self?

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: MN 146; SN 22:59

The Burden
Bhāra Sutta (SN 22:22)

Near Sāvatthī. "Monks, I will teach you the burden, the carrier of the burden, the taking up of the burden, and the casting off of the burden.[1] Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "And which is the burden? 'The five clinging-aggregates,' it should be said. Which five? The form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: This, monks, is called the burden.

"And which is the carrier of the burden? 'The person,' it should be said. This venerable one with such a name, such a clan-name: This is called the carrier of the burden.

"And which is the taking up of the burden? The craving that makes for further becoming—accompanied by passion & delight, relishing now here & now there—i.e., craving for sensuality, craving for becoming, craving for non-becoming: This is called the taking up of the burden.

"And which is the casting off of the burden? The remainderless fading & cessation, renunciation, relinquishment, release, & letting go of that very craving: This is called the casting off of the burden."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

A burden indeed
are the five aggregates,
and the carrier of the burden
is the person.
Taking up the burden in the world
    is stressful.
Casting off the burden
    is bliss.
Having cast off the heavy burden
and not taking on another,
pulling up craving,
along with its root,
    one is free from hunger,
        totally unbound.

Note

1. This discourse parallels the teaching on the four noble truths, but with a twist. The "burden" is defined in the same terms as the first noble truth, the truth of suffering & stress. The taking on of the burden is defined in the same terms as the second noble truth, the origination of stress; and the casting off of the burden, in the same terms as the third noble truth, the cessation of stress. The fourth factor, however—the carrier of the burden—has no parallel in the four noble truths, and has proven to be one of the most controversial terms in the history of Buddhist philosophy. When defining this factor as the person (or individual, *puggala),* the Buddha drops the abstract form of the other factors, and uses the ordinary, everyday language of narrative: the person with such-and-such a name. And how would this person translate into more abstract factors? He doesn't say. After his passing away, however, Buddhist scholastics attempted to provide an answer for him, and divided into two major camps over the issue. One camp refused to rank the concept of person as a truth on the ultimate level. This group inspired what eventually became the classic Theravada position on this issue: that the "person" was simply a conventional designation for the five aggregates. However, the other camp—who developed into the Pudgalavādin (Personalist) school—said that the person was neither a ultimate truth nor a mere conventional designation, neither identical with nor totally separate from the five aggregates. This special meaning of person, they said, was required to account for three things: the cohesion of a person's identity in this lifetime (one person's memories, for instance, cannot become another person's memories); the unitary nature of rebirth (one person cannot be reborn in several places at once); and the fact that, with the cessation of the khandhas at the death of an arahant, he/she is said to attain the Further Shore. However, after that moment, they said, nothing further could be said about the person, for that was as far as the concept's descriptive powers could go.

As might be imagined, the first group accused the second group of denying the concept of anattā, or not-self; whereas the second group accused the first of being unable to account for the truths that they said their concept of person explained. Both groups, however, found that their

positions entangled them in philosophical difficulties that have never been successfully resolved.

Perhaps the most useful lesson to draw from the history of this controversy is the one that accords with the Buddha's statements in MN 72, where he refuses to get involved in questions of whether a person has a live essence separate from or identical to his/her body, or of whether after death there is something of an arahant that exists or not. In other words, the questions aren't worth asking. Nothing is accomplished by assuming or denying an ultimate reality behind what we think of as a person. Instead, the strategy of the practice is to comprehend the burden that we each are carrying and to throw it off. As SN 22:36 points out, when one stops trying to define oneself in any way, one is free from all limitations, and that settles all questions.

Comprehension
Pariññā Sutta (SN 22:23)

Near Sāvatthī. "Monks, I will teach you the phenomena to be comprehended, as well as comprehension. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "And which are the phenomena to be comprehended? Form is a phenomenon to be comprehended. Feeling… Perception… Fabrications… Consciousness is a phenomenon to be comprehended. These are called phenomena to be comprehended.

"And which is comprehension? Any ending of passion, ending of aversion, ending of delusion:[1] This is called comprehension."

Note

1. Comprehension here means the arahant's full-knowing (see MN 117). As SN 56:11 shows, the first noble truth of suffering and stress is to be comprehended. As SN 56:30 further implies, when the first noble truth has

been comprehended, the tasks with regard to all the other noble truths have been completed as well.

See also: MN 149; SN 22:122; SN 38:14; SN 47:38

The Monk
Bhikkhu Sutta (SN 22:36)

Some people have said that the Buddha's teachings on the aggregates constitute his analysis of what we truly are; and that because the aggregates are impermanent and interdependent, we have an impermanent, interdependent self. This sutta, however, shows that we can be analyzed into the aggregates only if we feel obsession or attachment for them. If we don't feel these things, there's no way we can be measured, classified, or defined.

* * *

Near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "It would be good, venerable sir, if the Blessed One would teach me the Dhamma in brief such that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone, secluded, heedful, ardent, & resolute."

"Monk, whatever one stays obsessed with,[1] that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified. Whatever one doesn't stay obsessed with, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified."

"I understand, O Blessed One! I understand, O One Well-Gone!"

"And how, monk, do you understand the detailed meaning of what I have said in brief?"

"If one stays obsessed with form, lord, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.

"If one stays obsessed with feeling.…

"If one stays obsessed with perception.…

"If one stays obsessed with fabrications.…

"If one stays obsessed with consciousness, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.[2]

"But if one doesn't stay obsessed with form, lord, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.

"If one doesn't stay obsessed with feeling.…

"If one doesn't stay obsessed with perception.…

"If one doesn't stay obsessed with fabrications.…

"If one doesn't stay obsessed with consciousness, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.[3]

"Lord, this is how I understand the detailed meaning of what you have said in brief."

"Good, monk. Very good. It's good that this is how you understand the detailed meaning of what I have said in brief.

"If one stays obsessed with form, monk, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.

"If one stays obsessed with feeling.…

"If one stays obsessed with perception.…

"If one stays obsessed with fabrications.…

"If one stays obsessed with consciousness, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.

"But if one doesn't stay obsessed with form, monk, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.

"If one doesn't stay obsessed with feeling.…

"If one doesn't stay obsessed with perception.…

"If one doesn't stay obsessed with fabrications.…

"If one doesn't stay obsessed with consciousness, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is

classified.

"This is how the detailed meaning of what I have said in brief should be seen."

Then the monk, delighting in and approving of the Blessed One's words, got up from his seat and bowed down to the Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right, and departed. Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute, he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus he became another one of the arahants.

Notes

1. The obsessions are: the obsession of sensual passion, the obsession of resistance, the obsession of views, the obsession of uncertainty, the obsession of conceit, the obsession of passion for becoming, and the obsession of ignorance. See AN 7:12.

2. See SN 23:2

3. See MN 72

In Accordance with the Dhamma (1)
Anudhamma Sutta (SN 22:39)

Toward the end of his life (see DN 16), the Buddha stated that the proper way to pay homage to him was to practice the Dhamma in accordance with the Dhamma. This short sutta and the following three define what that means.

* * *

Near Sāvatthī. "For a monk practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, what accords with the Dhamma is this: that he keep cultivating disenchantment with regard to form, that he keep cultivating

disenchantment with regard to feeling, that he keep cultivating disenchantment with regard to perception, that he keep cultivating disenchantment with regard to fabrications, that he keep cultivating disenchantment with regard to consciousness. As he keeps cultivating disenchantment with regard to form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness. As he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he is totally released from form… feeling… perception… fabrications… consciousness. He is totally released from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is totally released, I tell you, from suffering & stress."

In Accordance with the Dhamma (2)
Anudhamma Sutta (SN 22:40)

Near Sāvatthī. "For a monk practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, what accords with the Dhamma is this: that he keep focused on inconstancy with regard to form, that he keep focused on inconstancy with regard to feeling, that he keep focused on inconstancy with regard to perception, that he keep focused on inconstancy with regard to fabrications, that he keep focused on inconstancy with regard to consciousness. As he keeps focusing on inconstancy with regard to form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness. As he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he is totally released from form… feeling… perception… fabrications… consciousness. He is totally released from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is totally released, I tell you, from suffering & stress."

In Accordance with the Dhamma (3)
Anudhamma Sutta (SN 22:41)

Near Sāvatthī. "For a monk practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, what accords with the Dhamma is this: that he keep focused on stress with regard to form, that he keep focused on stress with regard to feeling, that he keep focused on stress with regard to perception, that he keep focused on stress with regard to fabrications, that he keep focused on stress with regard to consciousness. As he keeps focusing on stress with regard to form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness. As he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he is totally released from form… feeling… perception… fabrications… consciousness. He is totally released from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is totally released, I tell you, from suffering & stress."

In Accordance with the Dhamma (4)
Anudhamma Sutta (SN 22:42)

Near Sāvatthī. "For a monk practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, what accords with the Dhamma is this: that he keep focused on not-self with regard to form, that he keep focused on not-self with regard to feeling, that he keep focused on not-self with regard to perception, that he keep focused on not-self with regard to fabrications, that he keep focused on not-self with regard to consciousness. As he keeps focusing on not-self with regard to form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness. As he comprehends form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he is totally

released from form… feeling… perception… fabrications… consciousness. He is totally released from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is totally released, I tell you, from suffering & stress."

See also: SN 12:67

Assumptions
Samanupassanā Sutta (SN 22:47)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, whatever contemplatives or brahmans who assume in various ways when assuming a self, all assume the five clinging-aggregates, or a certain one of them. Which five? There is the case where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling.

"He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception.

"He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications.

"He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"Thus, both this assumption & the understanding, 'I am,' occur to him. And so it is with reference to the understanding 'I am' that there is the appearance of the five faculties—eye, ear, nose, tongue, & body [the senses of vision, hearing, smell, taste, & touch].

"Now, there is the intellect, there are ideas [mental qualities], there is the property of ignorance. To an uninstructed run-of-the-mill person, touched by experience born of the contact of ignorance, there occur (the thoughts): 'I am,' 'I am thus,' 'I shall be,' 'I shall not be,' 'I shall be possessed of form,' 'I shall be formless,' 'I shall be percipient [conscious],' 'I shall be non-percipient,' or 'I shall be neither percipient nor non-percipient.'

"The five faculties, monks, continue as they were. And with regard to them the well-instructed disciple of the noble ones abandons ignorance and gives rise to clear knowing. Owing to the fading of ignorance and the arising of clear knowing, (the thoughts)—'I am,' 'I am this,' 'I shall be,' 'I shall not be,' 'I shall be possessed of form,' 'I shall be formless,' 'I shall be percipient,' 'I shall be non-percipient,' and 'I shall be neither percipient nor non-percipient'—do not occur to him."

See also: SN 12:15; SN 12:20; AN 4:199–200; Sn 4:14

Aggregates
Khandha Sutta (SN 22:48)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, I will teach you the five aggregates & the five clinging-aggregates. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Now what, monks, are the five aggregates?

"Any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the form aggregate.

"Any feeling whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the feeling aggregate.

"Any perception whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is

called the perception aggregate.

"Any fabrications whatsoever that are past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Those are called the fabrication aggregate.

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the consciousness aggregate.

"These are called the five aggregates.

"And what are the five clinging-aggregates?

"Any form whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—that is clingable, offers sustenance, and is accompanied with effluents: That is called the form clinging-aggregate.

"Any feeling whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—that is clingable, offers sustenance, and is accompanied with effluents: That is called the feeling clinging-aggregate.

"Any perception whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—that is clingable, offers sustenance, and is accompanied with effluents: That is called the perception clinging-aggregate.

"Any fabrications whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—that are clingable, offer sustenance, and are accompanied with effluents: Those are called the fabrication clinging-aggregate.

"Any consciousness whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—that is clingable, offers sustenance, and is accompanied with effluents: That is called the consciousness clinging-aggregate.

"These are called the five clinging-aggregates."

See also: MN 44; MN 109; SN 22:121; SN 35:191

Attached
Upaya Sutta (SN 22:53)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "One attached is unreleased; one unattached is released. Should consciousness, when standing, stand attached to (a physical) form, supported by form (as its object), landing on form, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to feeling, supported by feeling (as its object), landing on feeling, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to perception, supported by perception (as its object), landing on perception, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to fabrications, supported by fabrications (as its object), landing on fabrications, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Were someone to say, 'I will describe a coming, a going, a passing away, an arising, a growth, an increase, or a proliferation of consciousness apart from form, from feeling, from perception, from fabrications,' that would be impossible.

"If a monk abandons passion for the property of form.…

"If a monk abandons passion for the property of feeling.…

"If a monk abandons passion for the property of perception.…

"If a monk abandons passion for the property of fabrications.…

"If a monk abandons passion for the property of consciousness, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no landing of consciousness. Consciousness, thus not having landed, not increasing, not concocting, is released. Owing to its release, it is steady. Owing to its steadiness, it is contented. Owing to its contentment, it is not agitated. Not agitated, he (the monk) is totally unbound right

within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: SN 12:38; SN 12:64; Ud 8:1; Sn 5:4; Sn 5:13

Means of Propagation
Bīja Sutta (SN 22:54)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks: "Monks."

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said: "Monks, there are these five means of propagation. Which five? Root-propagation, stem-propagation, joint-propagation, cutting-propagation, & seed-propagation as the fifth. And if these five means of propagation are not broken, not rotten, not damaged by wind & sun, mature, and well-buried, but there is no earth and no water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"

"No, lord."

"And if these five means of propagation are broken, rotten, damaged by wind & sun, immature, and poorly-buried, but there is earth & water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"

"No, lord."

"And if these five means of propagation are not broken, not rotten, not damaged by wind & sun, mature, and well-buried, and there is earth & water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"

"Yes, lord."

"Like the earth property, monks, is how the four standing-spots for consciousness should be seen. Like the liquid property is how delight & passion should be seen. Like the five means of propagation is how consciousness together with its nutriment should be seen.

"Should consciousness, when standing, stand attached to (a physical) form, supported by form (as its object), landing on form, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to feeling, supported by feeling (as its object), landing on feeling, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to perception, supported by perception (as its object), landing on perception, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to fabrications, supported by fabrications (as its object), landing on fabrications, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Were someone to say, 'I will describe a coming, a going, a passing away, an arising, a growth, an increase, or a proliferation of consciousness apart from form, from feeling, from perception, from fabrications,' that would be impossible.

"If a monk abandons passion for the property of form.…

"If a monk abandons passion for the property of feeling.…

"If a monk abandons passion for the property of perception.…

"If a monk abandons passion for the property of fabrications.…

"If a monk abandons passion for the property of consciousness, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no landing of consciousness. Consciousness, thus not having landed, not increasing, not concocting, is released. Owing to its release, it is steady. Owing to its steadiness, it is contented. Owing to its contentment, it is not agitated. Not agitated, he (the monk) is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: AN 3:34; AN 3:77; SN 12:64

Exclamation
Udāna Sutta (SN 22:55)

Near Sāvatthī. There the Blessed One exclaimed this exclamation: "'It should not be, it should not occur to me [should not be mine]; it will

not be, it will not occur to me [will not be mine]': A monk set on this would break the (five) lower fetters."

When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "In what way would a monk set on this—'It should not be, it should not occur to me; it will not be, it will not occur to me'—break the (five) lower fetters?"

"There is the case, monk, where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He doesn't discern, as it has come to be, inconstant form as 'inconstant form.' He doesn't discern, as it has come to be, inconstant feeling as 'inconstant feeling' … inconstant perception as 'inconstant perception' … inconstant fabrications as 'inconstant fabrications' … inconstant consciousness as 'inconstant consciousness.'

"He doesn't discern, as it has come to be, stressful form as 'stressful form' … stressful feeling as 'stressful feeling' … stressful perception as 'stressful perception' … stressful fabrications as 'stressful fabrications' … stressful consciousness as 'stressful consciousness.'

"He doesn't discern, as it has come to be, not-self form as 'not-self form' … not-self feeling as 'not-self feeling' … not-self perception as 'not-self perception' … not-self fabrications as 'not-self fabrications' … not-self consciousness as 'not-self consciousness.'

"He doesn't discern, as it has come to be, fabricated form as 'fabricated form' … fabricated feeling as 'fabricated feeling' … fabricated perception as 'fabricated perception' … fabricated fabrications as 'fabricated fabrications' … fabricated consciousness as 'fabricated consciousness.'

"He doesn't discern, as it has come to be, that 'form will not become' … 'feeling will not become' … 'perception will not become' … 'fabrications will not become' … 'consciousness will not become.'

"Now, a well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He doesn't assume feeling to be the self.… doesn't assume perception to be the self.… doesn't assume fabrications to be the self.… He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He discerns, as it has come to be, inconstant form as 'inconstant form' … inconstant feeling as 'inconstant feeling' … inconstant perception as 'inconstant perception' … inconstant fabrications as 'inconstant fabrications' … inconstant consciousness as 'inconstant consciousness.'

"He discerns, as it has come to be, stressful form as 'stressful form' … stressful feeling as 'stressful feeling' … stressful perception as 'stressful perception' … stressful fabrications as 'stressful fabrications' … stressful consciousness as 'stressful consciousness.'

"He discerns, as it has come to be, not-self form as 'not-self form' … not-self feeling as 'not-self feeling' … not-self perception as 'not-self perception' … not-self fabrications as 'not-self fabrications' … not-self consciousness as 'not-self consciousness.'

"He discerns, as it has come to be, fabricated form as 'fabricated form' … fabricated feeling as 'fabricated feeling' … fabricated perception as 'fabricated perception' … fabricated fabrications as 'fabricated fabrications' … fabricated consciousness as 'fabricated consciousness.'

"He discerns, as it has come to be, that 'form will not become' … 'feeling will not become' … 'perception will not become' … 'fabrications will not become' … 'consciousness will not become.'

"From the non-becoming of form, from the non-becoming of feeling… of perception… of fabrications… of consciousness, a monk set on this—'It should not be, it should not occur to me; it will not be, it will not occur to me'—would break the (five) lower fetters."

"Lord, a monk set on this would break the (five) lower fetters. But for one knowing in what way, seeing in what way, is there the immediate ending of effluents?"

"There is the case where an uninstructed run-of-the-mill person… falls into fear over what is not grounds for fear. There is fear for an uninstructed run-of-the-mill person (who thinks), 'It should not be, it should not occur to me; it will not be, it will not occur to me.' But an instructed disciple of the noble ones does not fall into fear over what is not grounds for fear. There is no fear for an instructed disciple of the noble ones (who thinks), 'It should not be, it should not occur to me; it will not be, it will not occur to me.'

"Should consciousness, when standing, stand attached to form, supported by form (as its object), landing on form, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to feeling, supported by feeling (as its object), landing on feeling, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to perception, supported by perception (as its object), landing on perception, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Should consciousness, when standing, stand attached to fabrications, supported by fabrications (as its object), landing on fabrications, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.

"Were someone to say, 'I will describe a coming, a going, a passing away, an arising, a growth, an increase, or a proliferation of consciousness apart from form, from feeling, from perception, from fabrications,' that would be impossible.

"If a monk abandons passion for the property of form.…

"If a monk abandons passion for the property of feeling.…

"If a monk abandons passion for the property of perception.…

"If a monk abandons passion for the property of fabrications.…

"If a monk abandons passion for the property of consciousness, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no landing of consciousness. Consciousness, thus not having landed, not increasing, not concocting, is released. Owing to release, it is steady. Owing to steadiness, it is contented. Owing to contentment, it is not agitated. Not agitated, he (the monk) is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"For one knowing in this way, seeing in this way, monk, there is the immediate ending of effluents."

See also: MN 106; AN 9:36; AN 10:13; Ud 3:10; Iti 49; Sn 5:14

The (Fourfold) Round
Parivaṭṭa Sutta (SN 22:56)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, there are these five clinging-aggregates. Which five? The form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate.

"Now, as long as I did not have direct knowledge of the fourfold round with regard to these five clinging-aggregates as they have come to be, I did not claim to have directly awakened to the unexcelled right self-awakening in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & common folk. But when I did have direct knowledge of the fourfold round with regard to these five clinging-aggregates as they have come to be, then I did claim to have directly awakened to the unexcelled right self-awakening in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this

generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & common folk.

"The fourfold round in what way? I had direct knowledge of form… of the origination of form… of the cessation of form… of the path of practice leading to the cessation of form.

"I had direct knowledge of feeling.…

"I had direct knowledge of perception.…

"I had direct knowledge of fabrications.…

"I had direct knowledge of consciousness… of the origination of consciousness… of the cessation of consciousness… of the path of practice leading to the cessation of consciousness.

"And what is form? The four great existents [the earth property, the liquid property, the fire property, & the wind property] and the form derived from them: This is called form. From the origination of nutriment comes the origination of form.[1] From the cessation of nutriment comes the cessation of form. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of form, i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.

"For any contemplatives or brahmans who by directly knowing form in this way, directly knowing the origination of form in this way, directly knowing the cessation of form in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of form in this way, are practicing for disenchantment—dispassion—cessation with regard to form, they are practicing rightly. Those who are practicing rightly are firmly based in this Dhamma & Vinaya. And any contemplatives or brahmans who by directly knowing form in this way, directly knowing the origination of form in this way, directly knowing the cessation of form in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of form in this way, are—from disenchantment, dispassion, cessation, lack of clinging/sustenance with regard to form—released, they are well released. Those who are well released are fully accomplished. And with those who are fully accomplished, there is no cycle for the sake of describing them.

"And what is feeling? These six bodies of feeling—feeling born of eye-contact, feeling born of ear-contact, feeling born of nose-contact, feeling born of tongue-contact, feeling born of body-contact, feeling born of intellect-contact: This is called feeling. From the origination of contact comes the origination of feeling. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of feeling.…

"And what is perception? These six bodies of perception—perception of form, perception of sound, perception of smell, perception of taste, perception of tactile sensation, perception of ideas: This is called perception. From the origination of contact comes the origination of perception. From the cessation of contact comes the cessation of perception. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of perception.…

"And what are fabrications? These six bodies of intention—intention with regard to form, intention with regard to sound, intention with regard to smell, intention with regard to taste, intention with regard to tactile sensation, intention with regard to ideas: These are called fabrications. From the origination of contact comes the origination of fabrications. From the cessation of contact comes the cessation of fabrications. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of fabrications.…

"And what is consciousness? These six bodies of consciousness—eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness, body-consciousness, intellect-consciousness: This is called consciousness. From the origination of name-&-form comes the origination of consciousness. From the cessation of name-&-form comes the cessation of consciousness. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of consciousness, i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.

"For any contemplatives or brahmans who by directly knowing consciousness in this way, directly knowing the origination of consciousness in this way, directly knowing the cessation of consciousness in this way, directly knowing the path of practice leading

to the cessation of consciousness in this way, are practicing for disenchantment—dispassion—cessation with regard to consciousness, they are practicing rightly. Those who are practicing rightly are firmly based in this Dhamma & Vinaya. And any contemplatives or brahmans who by directly knowing consciousness in this way, directly knowing the origination of consciousness in this way, directly knowing the cessation of consciousness in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of consciousness in this way, are—from disenchantment, dispassion, cessation, lack of clinging/sustenance with regard to consciousness—released, they are well released. Those who are well released are fully accomplished. And with those who are fully accomplished, there is no cycle for the sake of describing them."

Note

1. For an alternative description of the origination of this and the other aggregates, see SN 22:5 and SN 22:131–132.

See also: DN 15; MN 148

Seven Bases
Sattaṭṭhāna Sutta (SN 22:57)

The term "seven bases" here can also mean the seven notes of the musical scale; and it is possible that the phrase "three modes of investigation" may also be borrowed from musical theory: It may refer to three ways of testing a musical scale once it has been tuned. Thus in this discourse the Buddha seems to be borrowing terms commonly used to describe a consummate musician and applying them to his description of a consummate meditator.

The Commentary singles out this discourse as one that entices a serious meditator to practice.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī, in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's Monastery. There he addressed

the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said: "Monks, a monk who is skilled in seven bases and has three modes of investigation is fulfilled & fully accomplished in this Dhamma & Vinaya—the ultimate person.

"And how is a monk skilled in seven bases? There is the case where a monk discerns form, the origination of form, the cessation of form, the path of practice leading to the cessation of form. He discerns the allure of form, the drawback of form, and the escape from form.

"He discerns feeling.… He discerns perception.… He discerns fabrications.…

"He discerns consciousness, the origination of consciousness, the cessation of consciousness, the path of practice leading to the cessation of consciousness. He discerns the allure of consciousness, the drawback of consciousness, and the escape from consciousness.

"And what is form? The four great existents [the earth property, the liquid property, the fire property, & the wind property] and the form derived from them: this is called form. From the origination of nutriment comes the origination of form.[1] From the cessation of nutriment comes the cessation of form. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of form, i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. The fact that pleasure & happiness arise in dependence on form: That is the allure of form. The fact that form is inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of form. The subduing of desire-passion for form, the abandoning of desire-passion for form: That is the escape from form.

"For any contemplatives or brahmans who by directly knowing form in this way, directly knowing the origination of form in this way, directly knowing the cessation of form in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of form in this way, directly knowing the allure of form in this way, directly knowing the drawback of form in this way, directly knowing the escape from form in this way, are practicing for disenchantment— dispassion—cessation with regard to

form, they are practicing rightly. Those who are practicing rightly are firmly based in this Dhamma & Vinaya. And any contemplatives or brahmans who by directly knowing form in this way, directly knowing the origination of form in this way, directly knowing the cessation of form in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of form in this way, directly knowing the allure of form in this way, directly knowing the drawback of form in this way, directly knowing the escape from form in this way, are—from disenchantment, dispassion, cessation, lack of clinging/sustenance with regard to form—released, they are well released. Those who are well released are fully accomplished. And with those who are fully accomplished, there is no cycle for the sake of describing them.

"And what is feeling? These six bodies of feeling—feeling born of eye-contact, feeling born of ear-contact, feeling born of nose-contact, feeling born of tongue-contact, feeling born of body-contact, feeling born of intellect-contact: This is called feeling. From the origination of contact comes the origination of feeling. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of feeling.… The fact that pleasure & happiness arise in dependence on feeling: That is the allure of feeling. The fact that feeling is inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of feeling. The subduing of desire-passion for feeling, the abandoning of desire-passion for feeling: That is the escape from feeling.…

"And what is perception? These six bodies of perception—perception of form, perception of sound, perception of smell, perception of taste, perception of tactile sensation, perception of ideas: This is called perception. From the origination of contact comes the origination of perception. From the cessation of contact comes the cessation of perception. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of perception.… The fact that pleasure & happiness arise in dependence on perception: That is the allure of perception. The fact that perception is inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of perception. The subduing of desire-

passion for perception, the abandoning of desire-passion for perception: That is the escape from perception.…

"And what are fabrications? These six bodies of intention—intention with regard to form, intention with regard to sound, intention with regard to smell, intention with regard to taste, intention with regard to tactile sensation, intention with regard to ideas: These are called fabrications. From the origination of contact comes the origination of fabrications. From the cessation of contact comes the cessation of fabrications. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of fabrications.… The fact that pleasure & happiness arise in dependence on fabrications: That is the allure of fabrications. The fact that fabrications are inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of fabrications. The subduing of desire-passion for fabrications, the abandoning of desire-passion for fabrications: That is the escape from fabrications.…

"And what is consciousness? These six bodies of consciousness: eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness, body-consciousness, intellect-consciousness. This is called consciousness. From the origination of name-&-form comes the origination of consciousness. From the cessation of name-&-form comes the cessation of consciousness. And just this noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of consciousness, i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. The fact that pleasure & happiness arise in dependence on consciousness: That is the allure of consciousness. The fact that consciousness is inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of consciousness. The subduing of desire-passion for consciousness, the abandoning of desire-passion for consciousness: That is the escape from consciousness.

"For any contemplatives or brahmans who by directly knowing consciousness in this way, directly knowing the origination of consciousness in this way, directly knowing the cessation of consciousness in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of consciousness in this way, directly knowing the allure of consciousness in this way, directly knowing the drawback of

consciousness in this way, directly knowing the escape from consciousness in this way, are practicing for disenchantment—dispassion—cessation with regard to consciousness, they are practicing rightly. Those who are practicing rightly are firmly based in this Dhamma & Vinaya. And any contemplatives or brahmans who by directly knowing consciousness in this way, directly knowing the origination of consciousness in this way, directly knowing the cessation of consciousness in this way, directly knowing the path of practice leading to the cessation of consciousness in this way, directly knowing the allure of consciousness in this way, directly knowing the drawback of consciousness in this way, directly knowing the escape from consciousness in this way, are—from disenchantment, dispassion, cessation, lack of clinging/sustenance with regard to consciousness—released, they are well released. Those who are well released are fully accomplished. And with those who are fully accomplished, there is no cycle for the sake of describing them.

"This is how a monk is skilled in seven bases.

"And how does a monk have three modes of investigation? There is the case where a monk investigates in terms of properties, investigates in terms of sense media, investigates in terms of dependent co-arising. This is how a monk has three modes of investigation.

"A monk who is skilled in seven bases and has three modes of investigation is fulfilled and fully accomplished in this Dhamma & Vinaya—the ultimate person."

Note

1. For an alternative description of the origination of this and the other aggregates, see SN 22:5.

See also: AN 4:94; AN 6:55

Awakened Buddha Sutta (SN 22:58)

Some schools of Buddhism teach that there is a qualitative difference between the liberation of a Buddha and that of an arahant disciple. This sutta, however, shows that the Buddha saw the distinction in different terms.

* * *

Near Sāvatthī… "Monks, the Tathāgata—the worthy one, the rightly self-awakened one, who from disenchantment with form, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for form) is released—is termed 'rightly self-awakened.' And a discernment-released monk—who from disenchantment with form, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for form) is released—is termed 'discernment-released.'

"The Tathāgata—the worthy one, the rightly self-awakened one, who from disenchantment with feeling… perception… fabrication, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for feeling… perception… fabrication) is released—is termed 'rightly self-awakened.' And a discernment-released monk—who from disenchantment with feeling… perception… fabrication, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for feeling… perception… fabrication) is released—is termed 'discernment-released.'

"The Tathāgata—the worthy one, the rightly self-awakened one, who from disenchantment with consciousness, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for consciousness) is released—is termed 'rightly self-awakened.' And a discernment-released monk—who from disenchantment with consciousness, from dispassion, from cessation, from lack of clinging (for consciousness) is released—is termed 'discernment-released.'

"So what difference, what distinction, what distinguishing factor is there between one rightly self-awakened and a monk discernment-released?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would elaborate on the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "The Tathāgata—the worthy one, the rightly self-awakened one—is the one who gives rise to the path (previously) unarisen, who engenders the path (previously) unengendered, who points out the path (previously) not pointed out. He knows the path, is expert in the path, is adept at the path. And his disciples now keep following the path and afterward become endowed with the path.

"This is the difference, this the distinction, this the distinguishing factor between one rightly self-awakened and a monk discernment-released."

See also: Iti 112

The Five (Brethren)
Pañca Sutta (SN 22:59)

This discourse is also known as the Anatta-lakkhaṇa Sutta, the Discourse on the Not-self Characteristic. According to Mv I, this was the first of the Buddha's discourses during which his listeners became arahants.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. There he addressed the group of five monks:

"Form, monks, is not self. If form were the self, this form would not lend itself to dis-ease. It would be possible (to say) with regard to form, 'Let my form be thus. Let my form not be thus.' But precisely because form is not self, this form lends itself to dis-ease. And it is not possible (to say) with regard to form, 'Let my form be thus. Let my form not be thus.'

"Feeling is not self.…

"Perception is not self.…

"Fabrications are not self.…

"Consciousness is not self. If consciousness were the self, this consciousness would not lend itself to dis-ease. It would be possible (to say) with regard to consciousness, 'Let my consciousness be thus. Let my consciousness not be thus.' But precisely because consciousness is not self, consciousness lends itself to dis-ease. And it is not possible (to say) with regard to consciousness, 'Let my consciousness be thus. Let my consciousness not be thus.'

"What do you think, monks? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?" — "Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?" — "Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?" — "Inconstant, lord." …

"What do you think, monks? Is consciousness constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every[1] form is to be seen with right discernment as it has come to be: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every[1] consciousness is to be seen with right discernment as it has come to be: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

That is what the Blessed One said. Gratified, the group of five monks delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, the minds of the group of five monks, through lack of clinging/sustenance, were released from effluents.

Note

1. The word "every" here and in all parallel passages is *sabba,* which is the same as the word for "all." On the range of meaning covered by the word "all," see SN 35:23. DN 11, DN 15, MN 49, and AN 10:81 indicate that there is a type of consciousness that lies outside the range of "all," and so would not fall under the aggregate of consciousness. This apparently corresponds to the dimension mentioned in SN 35:117 and Ud 8:1.

See also: SN 35:101; SN 44:10; SN 46:11

To Mahāli
Mahāli Sutta (SN 22:60)

Sometimes it is said that people are attached to things because they believe those things to have an inherent essence or existence. Here, however, the Buddha points out that people are attached to things because they pay

attention to the pleasure offered by those things, and ignore the stress they cause. If, however, you turn your attention to the stress, you can gain release.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vesāli at the Gabled Hall in the Great Forest. Then Mahāli the Licchavi went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Pūraṇa Kassapa says this: 'There is no cause, no requisite condition, for the defilement of beings. Beings are defiled without cause, without requisite condition. There is no cause, no requisite condition, for the purification of beings. Beings are purified without cause, without requisite condition.'[1] What does the Blessed One say about this?"

"Mahāli, there is cause, there is requisite condition, for the defilement of beings. Beings are defiled with cause, with requisite condition. There is cause, this is requisite condition, for the purification of beings. Beings are purified with cause, with requisite condition."

"And what, lord, is the cause, what the requisite condition, for the defilement of beings? How are beings defiled with cause, with requisite condition?"

"Mahāli, if form were exclusively stressful—followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure—beings would not be infatuated with form. But because form is also pleasurable—followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress—beings are infatuated with form. Through infatuation, they are captivated. Through captivation, they are defiled. This is the cause, this the requisite condition, for the defilement of beings. And this is how beings are defiled with cause, with requisite condition.

"If feeling were exclusively stressful.…

"If perception were exclusively stressful.…

"If fabrications were exclusively stressful.…

"If consciousness were exclusively stressful—followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure—beings would not be infatuated with consciousness. But because consciousness is also

pleasurable—followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress—beings are infatuated with consciousness. Through infatuation, they are captivated. Through captivation, they are defiled. This is the cause, this the requisite condition, for the defilement of beings. And this is how beings are defiled with cause, with requisite condition."

"And what, lord, is the cause, what the requisite condition, for the purification of beings? How are beings purified with cause, with requisite condition?"

"Mahāli, if form were exclusively pleasurable—followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress—beings would not be disenchanted with form. But because form is also stressful—followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure—beings are disenchanted with form. Disenchanted, they become dispassionate. Through dispassion, they are purified. This is the cause, this the requisite condition, for the purification of beings. And this is how beings are purified with cause, with requisite condition.

"If feeling were exclusively pleasurable.…

"If perception were exclusively pleasurable.…

"If fabrications were exclusively pleasurable.…

"If consciousness were exclusively pleasurable—followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress—beings would not be disenchanted with consciousness. But because consciousness is also stressful—followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure—beings are disenchanted with consciousness. Disenchanted, they become dispassionate. Through dispassion, they are purified. This is the cause, this the requisite condition, for the purification of beings. And this is how beings are purified with cause, with requisite condition."

Note

1. DN 2 ascribes this view to Makkhali Gosāla, and the view of non-action to Pūraṇa Kassapa.

See also: MN 136; SN 12:52

Arahants
Arahanta Sutta (SN 22:76)

Near Sāvatthī. There the Blessed One addressed the monks, "Monks, form is inconstant. Whatever is inconstant is stressful. Whatever is stressful is not-self. That is to be seen with right discernment as it has come to be: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Feeling is inconstant…

"Perception is inconstant…

"Fabrications are inconstant…

"Consciousness is inconstant. Whatever is inconstant is stressful. Whatever is stressful is not-self. That is to be seen with right discernment as it has come to be: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"Monks, to whatever extent there are abodes of beings,[1] to whatever extent there is the height of becoming, arahants are supreme, arahants are the best in the world."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "How happy are the arahants!
> Craving isn't found in them.
> Cut off is the conceit, 'I am';
> burst, the net of delusion.
> Having reached imperturbability,

their minds are clear & disturbance-free.

Unsullied in the world,
Brahmā–become, effluent-free,
comprehending the five aggregates,
ranging in seven true dhammas,[2]
praiseworthy men of integrity:
They are the Buddha's children, his sons.

Consummate in the seven treasures,[3]
trained in the threefold training,[4]
these great heroes go wandering
having left fear & terror behind.
Consummate in ten factors,[5]
great nāgas,[6] concentrated,
they are the best in the world:
Craving isn't found in them.
The adept's knowledge
has arisen in them:
'This is the last body.'

As for the essence of the holy life,
they don't depend on others in that.
They don't waver from conceits.
They're released from further-becoming.
Having reached the level of the tamed,[7]
they have victory in the world.
Above, around, & below,
delight isn't found in them.
They roar their lion's roar:
'In the world, the awakened
are unexcelled!'"

Notes

1. On the nine abodes of beings, see AN 9:24.

2. MN 53 identifies the seven true dhammas as conviction, shame, compunction, learning, persistence, mindfulness, and discernment. See

also, AN 7:63. These seven dhammas should not be confused with the True Dhamma, the Buddha's teaching as a whole in its unadulterated form.

3. These treasures could be either the seven factors for awakening or the seven sets of qualities that constitute the wings to awakening. See SN 46:52 and AN 8:19.

4. The training in heightened virtue, heightened mind (concentration), and heightened discernment. See AN 3:87–88.

5. The ten-factored path of the arahant. See MN 117.

6. Usually *nāga* denotes a great serpent or great elephant, but it can also mean a great human being. See AN 6:43.

7. See MN 125.

See also: SN 1:25; AN 9:7–8; Iti 44

The Lion
Sīha Sutta (SN 22:78)

"Monks, the lion, the king of beasts, leaves his lair in the evening. Having left his lair, he stretches himself. Having stretched himself, he looks all around the four directions. Having looked all around the four directions, he roars his lion's roar three times. Having roared his lion's roar three times, he heads out for game. Any animals who hear the sound of the roar of the lion, the king of beasts, for the most part feel fear, terror, & fright. Those who live in holes go into their holes. Those who live in the water go into the water. Those who live in the forest go into the forest. Birds flee to the air. Even royal bull elephants, bound by strong leather bonds in villages, towns, & capital cities, bursting & breaking their bonds, frightened, scattering their urine & feces, run to & fro. So powerful among animals, monks, is the lion, the king of beasts—so mighty & majestic.

"In the same way, monks, when a Tathāgata appears in the world—worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings,

awakened, blessed—he teaches the Dhamma: 'Such is form, such its origination, such its disappearance. Such is feeling.… Such is perception.… Such are fabrications.… Such is consciousness, such its origination, such its disappearance.'[1] Any devas who are long-lived, beautiful, abounding in pleasure, established for a long time in high palaces, on hearing the Tathāgata's Dhamma, for the most part feel fear, terror, & fright: 'Being inconstant, it seems, we supposed we were constant! Being impermanent, we supposed we were permanent! Non-eternal, we supposed we were eternal! We—inconstant, impermanent, & non-eternal, it seems—are encompassed in self-identification.' So powerful in the world with its devas, monks, is the Tathāgata—so mighty & majestic."

When the Awakened One, through direct knowledge,
—the Teacher, the person with no peer
in the world with its devas—
sets the Dhamma wheel rolling:
the cessation of self-identification,
& the cause of self-identification,
& the noble eightfold path,
leading to the stilling of suffering,
long-lived devas—beautiful, prestigious—
become fearful & frightened,
like deer at a lion's roar.
'We're not beyond self-identification.
It seems we're inconstant,' [they say,]
on hearing the word of the Worthy One,
the one fully released,
the one who is Such.

Note

1. See SN 22:5 and SN 22:56–57.

See also: MN 11; MN 12; MN 44; AN 4:33; Iti 49

Chewed Up
Khajjanīya Sutta (SN 22:79)

Near Sāvatthī. "Monks, any contemplatives or brahmans who recollect their manifold past lives all recollect the five clinging-aggregates, or one among them. Which five? When recollecting, 'I was one with such a form in the past,' one is recollecting just form. Or when recollecting, 'I was one with such a feeling in the past,' one is recollecting just feeling. Or when recollecting, 'I was one with such a perception in the past,' one is recollecting just perception. Or when recollecting, 'I was one with such fabrications in the past,' one is recollecting just fabrications. Or when recollecting, 'I was one with such a consciousness in the past,' one is recollecting just consciousness.

"And why do you call it 'form' *[rūpa]?* 'It is afflicted *[ruppati],*' thus it is called 'form.' Afflicted with what? With cold & heat & hunger & thirst, with the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, & reptiles. 'It is afflicted,' thus it is called 'form.'

"And why do you call it 'feeling'? 'It feels,' thus it is called 'feeling.' What does it feel? It feels pleasure, it feels pain, it feels neither-pleasure-nor-pain. 'It feels,' thus it is called 'feeling.'

"And why do you call it 'perception'? 'It perceives,' thus it is called 'perception.' What does it perceive? It perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, & it perceives white. 'It perceives,' thus it is called 'perception.'

"And why do you call them 'fabrications'? 'They fabricate the fabricated,' thus they are called 'fabrications.' And what is the fabricated that they fabricate? For the sake of form-ness, they fabricate fabricated form. For the sake of feeling-ness, they fabricate fabricated feeling. For the sake of perception-hood… For the sake of fabrication-hood… For the sake of consciousness-hood, they fabricate fabricated consciousness. 'They fabricate the fabricated,' thus they are called 'fabrications.'[1]

"And why do you call it 'consciousness'? 'It cognizes,' thus it is called 'consciousness.' What does it cognize? It cognizes sour, it cognizes bitter, it cognizes pungent, it cognizes sweet, it cognizes alkaline, it cognizes non-alkaline, it cognizes salty, & it cognizes unsalty. 'It cognizes,' thus it is called 'consciousness.'

"Thus an instructed disciple of the noble ones reflects in this way: 'I am now being chewed up by form. But in the past I was also chewed up by form in the same way I am now being chewed up by present form. And if I delight in future form, then in the future I will be chewed up by form in the same way I am now being chewed up by present form.' Having reflected in this way, he becomes indifferent to past form, does not delight in future form, and is practicing for the sake of disenchantment, dispassion, and cessation with regard to present form.

"(He reflects:) 'I am now being chewed up by feeling… perception… fabrications… consciousness. But in the past I was also chewed up by consciousness in the same way I am now being chewed up by present consciousness. And if I delight in future consciousness, then in the future I will be chewed up by consciousness in the same way I am now being chewed up by present consciousness.' Having reflected in this way, he becomes indifferent to past consciousness, does not delight in future consciousness, and is practicing for the sake of disenchantment, dispassion, and cessation with regard to present consciousness.

"What do you think, monks? Is form constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monks? Is consciousness constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is

inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"This, monks, is called a disciple of the noble ones who tears down and does not build up; who abandons and does not cling; who discards and does not pull in; who scatters and does not pile up.

"And what does he tear down and not build up? He tears down form and does not build it up. He tears down feeling… perception… fabrications… consciousness and does not build it up.

"And what does he abandon and not cling to? He abandons form and does not cling to it. He abandons feeling… perception… fabrications… consciousness and does not cling to it.

"And what does he discard and not pull in? He discards form and does not pull it in. He discards feeling… perception… fabrications… consciousness and does not pull it in.

"And what does he scatter and not pile up? He scatters form and does not pile it up. He scatters feeling… perception… fabrications… consciousness and does not pile it up.

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through

dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"This, monks, is called a disciple of the noble ones who neither builds up nor tears down, but who stands having torn down; who neither clings nor abandons, but who stands having abandoned; who neither pulls in nor discards, but who stands having discarded; who neither piles up nor scatters, but who stands having scattered.

"And what is it that he neither builds up nor tears down, but stands having torn it down? He neither builds up nor tears down form, but stands having torn it down. He neither builds up nor tears down feeling… perception… fabrications… consciousness, but stands having torn it down.

"And what is it that he neither clings to nor abandons, but stands having abandoned it? He neither clings to nor abandons form, but stands having abandoned it. He neither clings to nor abandons feeling… perception… fabrications… consciousness, but stands having abandoned it.

"And what is it that he neither pulls in nor discards, but stands having discarded it? He neither pulls in nor discards form, but stands having discarded it. He neither pulls in nor discards feeling… perception… fabrications… consciousness, but stands having discarded it.

"And what is it that he neither piles up nor scatters, but stands having scattered it? He neither piles up nor scatters form, but stands having scattered it. He neither piles up nor scatters feeling… perception… fabrications… consciousness, but stands having scattered it.

"And to the monk whose mind is thus released, the devas, together with Indra, the Brahmās, & Pajāpatis, pay homage even from afar:

> 'Homage to you, O thoroughbred man.
> Homage to you, O superlative man—
> you of whom we don't know even what
> dependent on which
> you're absorbed.'"

Note

1. This passage suggests that the intentional process of fabrication is needed before the potential for the experience of an aggregate can be turned into a discernible aggregate. This parallels the teaching that present kamma is needed for past kamma to be experienced. See MN 109, note 2, and SN 35:145.

See also: SN 35:145; AN 10:6–7; AN 11:10

Almsgoers
Piṇḍolya Sutta (SN 22:80)

On one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Then, after having dismissed the Saṅgha of monks over a particular incident, he early in the morning adjusted his lower robes and, taking his bowl & outer robe, went into Kapilavatthu for alms. After having gone for alms in Kapilavatthu, after his meal, returning from his almsround, he went to the Great Forest for the day's abiding. Plunging into the Great Forest, he sat down at the root of a veḷuva sapling as his day's abiding.

Then, as he was alone in seclusion, this line of thought arose in his awareness: "I have turned away the Saṅgha of monks. But here there are monks who are new—not long gone forth, only recently come to this Dhamma & Vinaya. If they do not see me, there may be alteration in them, there may be change. Just as when a young calf does not see its mother, there may be alteration in it, there may be change; in the same way, there are monks who are new—not long gone forth, only recently come to this Dhamma & Vinaya. If they do not see me, there may be alteration in them, there may be change. Just as when young seedlings don't get water, there may be alteration in them, there may be change; in the same way, there are monks who are new—not long gone forth, only recently come to this Dhamma & Vinaya. If they do not see me, there may be alteration in them, there may be change. What if I were to aid the Saṅgha of monks as I did before?"

Then Brahmā Sahampati—having known with his own awareness the line of thinking in the Blessed One's awareness—just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm, disappeared from the Brahmā world and reappeared in front of the Blessed One. Arranging his upper robe over one shoulder, he knelt down with his right knee on the ground, saluted the Blessed One with his hands before his heart, and said to him: "So it is, O Blessed One! So it is, O One Well-Gone! The Blessed One has turned away the Saṅgha of monks. But here there are monks who are new—not long gone forth, only recently come to this Dhamma & Vinaya. If they do not see the Blessed One, there may be alteration in them, there may be change. Just as when a young calf does not see its mother… Just as when young seedlings don't get water… in the same way, there are monks who are new—not long gone forth, only recently come to this Dhamma & Vinaya. If they do not see the Blessed One, there may be alteration in them, there may be change. Let the Blessed One delight in the Saṅgha of monks! Let the Blessed One welcome the Saṅgha of monks! Let the Blessed One aid the Saṅgha of monks as he did before!"

The Blessed One acquiesced with silence.

Then Brahmā Sahampati, sensing the Blessed One's acquiescence, bowed down to the Blessed One and, after circumambulating him, keeping him to his right, disappeared right there.

Then the Blessed One, emerging from his seclusion in the evening, went to the Banyan Park. On arrival he sat down on a seat made ready. After he had sat down he worked a psychic feat such that the monks went to him contritely, in ones and twos. On arrival, they bowed down to him and sat to one side. As they were sitting there the Blessed One said to them, "Monks, this is the lowliest form of livelihood, that of an almsgoer. A term of abuse in the world is, 'You go about as an almsgoer with a bowl in your hand!' And yet sons of good family take up (this livelihood) with compelling reason, in dependence on a compelling reason—not coerced by kings nor coerced by thieves nor from debt nor from fear nor to earn a livelihood, but (with the thought): 'I am oppressed with birth, aging, & death, with sorrows, lamentations pains, distresses, & despairs. I am oppressed with stress, overcome with stress.

Perhaps an ending of this entire mass of suffering & stress might be found!'

"And although this son of a good family has gone forth in this way, he is covetous, with strong passion for sensual desires, with a mind of ill will, of corrupt resolves, his mindfulness muddled, unalert, unconcentrated, his mind distracted, loose in his sense faculties. Just as a log from a funeral pyre, burning at both ends, smeared with excrement in the middle, fills no use as timber either in the village or in the wilderness: I speak of this person with this comparison. He has missed out on the enjoyments of the householder, and yet does not fulfill the goal of the contemplative life.

"Monks, there are these three types of unskillful thinking: thinking of sensuality, thinking of ill will, thinking of harm. These three types of sensual thinking cease without remainder in one who dwells with his mind well established in the four establishing of mindfulness or who develops the themeless concentration.[1] This is reason enough, monks, to develop the themeless concentration. The themeless concentration, when developed & pursued, is of great fruit, great benefit.

"Monks, there are these two views: the view of becoming and the view of non-becoming. There the instructed disciple of the noble ones considers thus: 'Is there anything in the world to which I could cling without being blameworthy?' He discerns: 'There is nothing in the world to which I could cling without being blameworthy.' He discerns: 'In clinging, I would be clinging just to form. In clinging, I would be clinging just to feeling… perception… fabrications. In clinging, I would be clinging just to consciousness. From that clinging of mine as a requisite condition would come becoming. From becoming as a requisite condition, birth. From birth as a requisite condition, then aging, illness, & death, sorrow, lamentation pain, distress, & despair would come into play. Thus would be the origination of this entire mass of suffering & stress.'

"What do you think, monks? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monks? Is consciousness constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge,

'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

Note

1. See MN 121 and SN 47:10.

See also: MN 60; AN 4:95; Ud 3:3; Iti 49

At Pālileyyaka
Pālileyyaka Sutta (SN 22:81)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Kosambī at Ghosita's monastery. Then in the early morning, having adjusted his lower robes and taking his bowl & outer robe, he went into Kosambī for alms. Having gone for alms in Kosambī, after the meal, returning from his alms round, he set his own lodging in order and—without calling his attendant or informing the Saṅgha of monks—set out wandering, alone & without a companion.

Then, not long after the Blessed One had left, a certain monk went to Ven. Ānanda and on arrival said to him, "Just now, my friend Ānanda, the Blessed One set his own lodging in order and—without calling his attendant or informing the Saṅgha of monks—set out wandering, alone & without a companion."

"Whenever the Blessed One sets his own lodging in order and—without calling his attendant or informing the Saṅgha of monks—sets out wandering, alone & without a companion, he wants to live alone. He is not to be followed by anyone at such times."

Then, after wandering by stages, the Blessed One came to Pālileyyaka. There he stayed at the root of the Auspicious Sal Tree.

Then a large number of monks went to Ven. Ānanda and on arrival exchanged courteous greetings. After an exchange of friendly courtesies & greetings they sat to one side. As they were sitting there, they said to Ven. Ānanda, "It has been a long time since we heard a Dhamma talk in

the Blessed One's presence. We want to hear a Dhamma talk in the Blessed One's presence."

Then Ven. Ānanda went with those monks to where the Blessed One was staying in Pālileyyaka, at the root of the Auspicious Sal Tree, and on arrival, after bowing down to him, sat to one side. As they were sitting there, the Blessed One instructed, urged, roused, & encouraged them with a talk on Dhamma.

Now, on that occasion this train of thought appeared in the awareness of one of the monks: "Now I wonder—knowing in what way, seeing in what way, does one without delay put an end to effluents?"

The Blessed One, perceiving with his awareness the train of thought in the monk's awareness, said to the monks, "I have analyzed & taught you the Dhamma, monks. I have analyzed & taught you the four establishings of mindfulness, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for awakening, & the noble eightfold path. And yet, even though I have analyzed & taught you the Dhamma, still there appears this train of thought in the awareness of one of the monks: 'Now I wonder—knowing in what way, seeing in what way, does one without delay put an end to effluents?'

"Well then—knowing in what way, seeing in what way, *does* one without delay put an end to effluents? There is the case where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self. That assumption is a fabrication. Now what is the cause, what is the origination, what is the birth, what is the coming-into-existence of that fabrication? To an uninstructed, run-of-the-mill person, touched by that which is felt born of contact with ignorance, craving arises. That fabrication is born of that. And that fabrication is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. That craving… That feeling… That contact… That ignorance is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. It is by knowing & seeing in this way that one without delay puts an end to effluents.

"Or he doesn't assume form to be the self, but he assumes the self as possessing form… form as in the self… self as in form… or feeling to be the self… the self as possessing feeling… feeling as in the self… self as in feeling… or perception to be the self… the self as possessing perception… perception as in the self… self as in perception… or fabrications to be the self… the self as possessing fabrications… fabrications as in the self… self as in fabrications… or consciousness to be the self… the self as possessing consciousness… consciousness as in the self… self as in consciousness.

"Now that assumption is a fabrication. What is the cause, what is the origination, what is the birth, what is the coming-into-existence of that fabrication? To an uninstructed, run-of-the-mill person, touched by the feeling born of contact with ignorance, craving arises. That fabrication is born of that. And that fabrication is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. That craving… That feeling… That contact… That ignorance is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. It is by knowing & seeing in this way that one without delay puts an end to effluents.

"Or he doesn't assume form to be the self… but he may have a view such as this: 'This self is the same as the cosmos. This I will be after death, constant, permanent, eternal, not subject to change.' This eternalist view is a fabrication.… Or… he may have a view such as this: 'I would not be, neither would there be what is mine. I will not be, neither will there be what is mine.' This annihilationist view is a fabrication.… Or… he may be doubtful & uncertain, having come to no conclusion with regard to the true Dhamma. That doubt, uncertainty, & coming-to-no-conclusion is a fabrication.

"What is the cause, what is the origination, what is the birth, what is the coming-into-existence of that fabrication? To an uninstructed, run-of-the-mill person, touched by what is felt born of contact with ignorance, craving arises. That fabrication is born of that. And that fabrication is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. That craving… That feeling… That contact… That ignorance is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. It is by knowing & seeing in this way that one without delay puts an end to effluents."

See also: AN 10:92

The Full-moon Night
Puṇṇama Sutta (SN 22:82)

This sutta is almost identical with MN 109.

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in the Eastern Monastery, the palace of Migāra's mother. And on that occasion —the uposatha of the fifteenth, the night of a very full moon—he was sitting out in the open with the Saṅgha of monks.

Then a certain monk, rising from his seat, arranging his robe over one shoulder, and placing his hands palm-to-palm over the heart, said to the Blessed One: "Venerable sir, there is an area where, if the Blessed One would give me leave, I would like the answer to a question."

"Very well, then, monk. Sit back down in your seat and ask whatever you want."

Responding to the Blessed One, "Yes, lord," the monk sat back down in his seat and said to the Blessed One, "Aren't these the five clinging-aggregates, i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate."

"Monk, these are the five clinging-aggregates, i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate."

Saying, "Very good, lord," the monk delighted & approved of the Blessed One's words and then asked him a further question: "But in what, lord, are these five clinging-aggregates rooted?"

"Monk, these five clinging-aggregates are rooted in desire."[1]

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Is clinging the same thing as the five clinging-aggregates, or is clinging separate from the five clinging-aggregates?"

"Monk, clinging is neither the same thing as the five clinging-aggregates, nor is it separate from the five clinging-aggregates. Just that whatever passion & delight is there, that's the clinging there."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Might there be diversity in the desire & passion for the five clinging-aggregates?"

"There might, monk. There is the case where the thought occurs to someone, 'May I be one with such a form in the future. May I be one with such a feeling… perception… fabrications… such a consciousness in the future. This is how there would be diversity in the desire & passion for the five clinging-aggregates."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "To what extent does the designation 'aggregate' apply to the aggregates?"

"Monk, whatever form is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the form aggregate. Whatever feeling is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the feeling aggregate. Whatever perception is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the perception aggregate. Whatever fabrications are past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Those are called the fabrications aggregate. Whatever consciousness is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: That is called the consciousness aggregate.[2] This is the extent to which the term 'aggregate' applies to the aggregates."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Lord, what is the cause, what the condition, for the delineation[3] of the form aggregate? What is the cause, what the condition, for the delineation of the feeling aggregate… the perception aggregate… the fabrications aggregate… the consciousness aggregate?"

"Monk, the four great existents [earth, water, fire, & wind] are the cause, the four great existents the condition, for the delineation of the

form aggregate. Contact is the cause, contact the condition, for the delineation of the feeling aggregate. Contact is the cause, contact the condition, for the delineation of the perception aggregate. Contact is the cause, contact the condition, for the delineation of the fabrications aggregate. Name-&-form is the cause, name-&-form the condition, for the delineation of the consciousness aggregate."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Lord, how does self-identification view come about?"

"There is the case, monk, where an uninstructed run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"This, monk, is how self-identification view comes about."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Lord, how does self-identification view no longer come about?"

"There is the case, monk, where a well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He doesn't assume feeling to be the self.… doesn't assume perception to be the self.… doesn't assume fabrications to be the self.… He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"This, monk, is how self-identification view no longer comes about."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "What, lord, is the allure of form? What is its drawback? What is the escape from it? What is the allure of feeling… perception… fabrications… consciousness? What is its drawback? What is the escape from it?"

"Monk, whatever pleasure & joy arises dependent on form: that is the allure of form. The fact that form is inconstant, stressful, subject to change: that is the drawback of form. The subduing of desire & passion, the abandoning of desire & passion for form: That is the escape from form.

"Whatever pleasure & joy arises dependent on feeling: That is the allure of feeling.…

"Whatever pleasure & joy arises dependent on perception: That is the allure of perception.…

"Whatever pleasure & joy arises dependent on fabrications: That is the allure of fabrications.…

"Whatever pleasure & joy arises dependent on consciousness: that is the allure of consciousness. The fact that consciousness is inconstant, stressful, subject to change: that is the drawback of consciousness. The subduing of desire & passion, the abandoning of desire & passion for consciousness: That is the escape from consciousness."

Saying, "Very good, lord," the monk… asked him a further question: "Knowing in what way, seeing in what way, is there—with regard to this body endowed with consciousness, and with regard to all external signs—no longer any I-making, or my-making, or obsession with conceit?"

"Monk, one sees any form whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—every form, as it has come to be with right discernment: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"One sees any feeling whatsoever… any perception whatsoever… any fabrications whatsoever…

"One sees any consciousness whatsoever—past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near—

every consciousness—as it has come to be with right discernment: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'"

"Monk, knowing in this way, seeing in this way there is—with regard to this body endowed with consciousness, and with regard to all external signs—no longer any I-making, or my-making, or obsession with conceit."

Now at that moment this line of thinking appeared in the awareness of a certain monk: "So—form is not-self, feeling is not-self, perception is not-self, fabrications are not-self, consciousness is not-self. Then what self will be touched by the actions done by what is not-self?"

Then the Blessed One, realizing with his awareness the line of thinking in that monk's awareness, addressed the monks: "It's possible that a senseless person—immersed in ignorance, overcome with craving—might think that he could outsmart the Teacher's message in this way: 'So—form is not-self, feeling is not-self, perception is not-self, fabrications are not-self, consciousness is not-self. Then what self will be touched by the actions done by what is not-self?'[4]

"Now, monks, haven't I trained you in counter-questioning with regard to this & that topic here & there? What do you think? Is form constant or inconstant?"—"Inconstant, lord."—"And is that which is inconstant easeful or stressful?"—"Stressful, lord."—"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monks? Is consciousness constant or inconstant?"—"Inconstant, lord."—"And is that which is inconstant easeful or stressful?"—"Stressful, lord."—"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever…

"Any perception whatsoever…

"Any fabrications whatsoever…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

Notes

1. As AN 10:58 notes, all phenomena *(dhamma)* are rooted in desire.

2. One form of consciousness apparently does not come under the aggregate of consciousness. This is termed *viññāṇaṁ anidassanaṁ*—consciousness without surface, or consciousness without feature. MN 49 says specifically that this consciousness is not experienced through the "allness of the all," the "all" being conterminous with the six sense media and the five aggregates (SN 35:23). DN 11 states that in this consciousness name and form—which are also conterminous with the five aggregates—are not found. Because the aggregate of consciousness cannot arise apart from the other aggregates (SN 22:53–54) *viññāṇaṁ anidassanaṁ* would not fit under the aggregate of consciousness.

Furthermore, the standard definition of the aggregate of consciousness states that this aggregate includes all consciousness, "past, present, or future… near or far." However, because *viññāṇaṁ anidassanaṁ* stands

outside of space and time it would not be covered by these terms. Similarly, where SN 22:97 says that no consciousness is eternal, "eternal" is a concept that applies only within the dimension of time, and thus would not apply to this form of consciousness.

3. Delineation *(paññāpana)* literally means, "making discernible." This apparently refers to the intentional aspect of perception, which takes the objective side of experience and fabricates it into discernible objects. In the case of the aggregates, the four great existents, contact, and name-&-form provide the objective basis for discerning them, while the process of fabrication takes the raw material provided by the objective basis and turns it into discernible instances of the aggregates. This process is described in slightly different terms in SN 22:79.

4. For discussions of this passage, see *Skill in Questions,* Chapter Six and Chapter Eight. See also *The Mirror of Insight.*

See also: MN 28; MN 122; SN 1:25

Ānanda
Ānanda Sutta (SN 22:83)

Near Sāvatthī. There Ven. Ānanda addressed the monks, "Friend monks!"

"Yes, friend," the monks responded to him.

Ven. Ānanda said, "Friends, Ven. Puṇṇa Mantāṇiputta was very helpful to us when we were newly ordained. He exhorted us with this exhortation:

"'It's with possessiveness, friend Ānanda, that there is "I am," not without possessiveness. And through possessiveness of what is there "I am," not without possessiveness? Through possessiveness of form there is "I am," not without possessiveness. Through possessiveness of feeling… perception… fabrications… Through possessiveness of consciousness there is "I am," not without possessiveness.

"'Just as if a young woman—or a man—youthful, fond of adornment, contemplating the image of her face in a mirror, pure & bright, or in a

bowl of clear water, would look with possessiveness, not without possessiveness. In the same way, through possessiveness of form there is "I am," not without possessiveness. Through possessiveness of feeling… perception… fabrications… Through possessiveness of consciousness there is "I am," not without possessiveness.

"'What do you think, friend Ānanda? Is form constant or inconstant?'

"'Inconstant, friend.'

"'And is that which is inconstant easeful or stressful?'

"'Stressful, friend.'

"'And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: "This is mine. This is my self. This is what I am"?'

"'No, friend.'

"'… Is feeling constant or inconstant?'—'Inconstant, friend.' …

"'… Is perception constant or inconstant?'—'Inconstant, friend.' …

"'… Are fabrications constant or inconstant?'—'Inconstant, friend.' …

"'What do you think, friend Ānanda? Is consciousness constant or inconstant?'

"'Inconstant, friend.'

"'And is that which is inconstant easeful or stressful?'

"'Stressful, friend.'

"'And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: "This is mine. This is my self. This is what I am"?'

"'No, friend.'

"'Thus, friend Ānanda, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: "This is not mine. This is not my self. This is not what I am."

"'Any feeling whatsoever.…

"'Any perception whatsoever.…

"'Any fabrications whatsoever.…

"'Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: "This is not mine. This is not my self. This is not what I am."

"'Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, "Released." He discerns that "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world."'

"Friends, Ven. Puṇṇa Maṇtāniputta was very helpful to us when we were newly ordained. He exhorted us with this exhortation. And when I had heard this Dhamma-explanation from Ven. Puṇṇa Maṇtāniputta, I broke through to the Dhamma."

Tissa

Tissa Sutta (SN 22:84)

Near Sāvatthī. On that occasion Ven. Tissa, the Blessed One's paternal cousin, told a large number of monks, "Friends, it's as if my body is drugged. I've lost my bearings. Things aren't clear to me. My mind keeps being overwhelmed with sloth & torpor. I lead the holy life dissatisfied. I have uncertainty about the teachings."

Then a large number of monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they told him: "Lord, Ven. Tissa, the Blessed One's paternal cousin, has told a large number of monks, 'Friends, it's as if my body is drugged. I've lost my bearings. Things aren't clear to me. My mind keeps being overwhelmed with sloth & torpor. I lead the holy life dissatisfied. I have uncertainty about the teachings.'"

Then the Blessed One told a certain monk, "Come, monk. In my name, call Tissa, saying, 'The Teacher calls you, my friend.'"

"As you say, lord," the monk answered and, having gone to Ven. Tissa, on arrival he said, "The Teacher calls you, my friend."

"As you say, my friend," Ven. Tissa replied. Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him, "Is it true, Tissa, that you have told a large number of monks, 'Friends, it's as if my body is drugged. I've lost my bearings. Things aren't clear to me. My mind keeps being overwhelmed with sloth & torpor. I lead the holy life dissatisfied. I have uncertainty about the teachings'?"

"Yes, lord."

"What do you think, Tissa? In one who is not without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for form, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his form?"

"Yes, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is not without passion for form.

"What do you think, Tissa? In one who is not without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for feeling… perception… fabrications, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his fabrications?"

"Yes, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is not without passion for fabrications.

"What do you think, Tissa? In one who is not without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for consciousness, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his consciousness?"

"Yes, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is not without passion for consciousness.

"Now what do you think, Tissa? In one who is without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for form, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his form?"

"No, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is without passion for form.

"What do you think, Tissa? In one who is without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for feeling… perception… fabrications, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his fabrications?"

"No, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is without passion for fabrications.

"What do you think, Tissa? In one who is without passion, desire, love, thirst, fever, & craving for consciousness, does there arise sorrow, lamentation, pain, distress, & despair from change & alteration in his consciousness?"

"No, lord."

"Good, Tissa, good. That's how it is for one who is without passion for consciousness.

"What do you think, Tissa? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, Tissa? Is consciousness constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, Tissa, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"Tissa, it's as if there were two men, one not skilled in the path, the other skilled in the path. In that case the man not skilled in the path would ask the man skilled in the path about the path. The second man would say, 'Come, my good man, this is the path. Go along it a little further and you will see a fork in the road. Avoiding the left fork, take the right. Go along a little further and you will see an intense forest grove. Go along a little further and you will see a large marshy swamp. Go along a little further and you will see a deep drop-off. Go along a little further and you will see a delightful stretch of level ground.

"I have made this comparison, Tissa, to convey a meaning. The meaning is this: The man unskilled in the path stands for a run-of-the-mill person. The man skilled in the path stands for the Tathāgata, worthy & rightly self-awakened. The fork in the road stands for uncertainty. The left fork stands for the eightfold wrong path—i.e., wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration. The right fork stands for the noble eightfold path—i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. The intense forest grove stands for ignorance. The large marshy swamp stands for sensual desires. The deep drop-off stands for anger & despair. The delightful stretch of level ground stands for unbinding.

"Rejoice, Tissa! Rejoice! I am here to exhort you, I am here to aid you, I am here to instruct you!"

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Tissa delighted in the Blessed One's words.

See also: MN 4; MN 107; MN 126; SN 42:11; SN 47:13

To Yamaka
Yamaka Sutta (SN 22:85)

I have heard that on one occasion Ven. Sāriputta was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Now, at that time this evil viewpoint *[diṭṭhigata]* had arisen to Ven. Yamaka: "As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death." A large number of monks heard, "They say that this evil viewpoint has arisen to Ven. Yamaka: 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.'" So they went to Ven. Yamaka and on arrival exchanged courteous greetings. After an exchange of friendly greetings &

courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they said to Ven. Yamaka, "Is it true, friend Yamaka, that this evil viewpoint has arisen to you: 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.'

"Yes, friends. As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death."

"Don't say that, friend Yamaka. Don't misrepresent the Blessed One. It's not good to misrepresent the Blessed One, for the Blessed One would not say, 'A monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.'"

But even though Ven. Yamaka was thus rebuked by those monks, he —from stubbornness & attachment—maintained his adherence to that evil viewpoint: 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.'

When those monks could not pry Ven. Yamaka loose from his evil viewpoint, they got up from their seats and went to Ven. Sāriputta. On arrival they said to him: "Friend Sāriputta, this evil viewpoint has arisen to Ven. Yamaka: 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.' It would be good if you would go to Ven. Yamaka out of sympathy for his sake."

Ven. Sāriputta consented by remaining silent.

Then, having left his seclusion in the late afternoon, Ven. Sāriputta went to Ven. Yamaka and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Yamaka, "Is it true, friend Yamaka, that this evil viewpoint has arisen to you: 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death.'

"Yes, friend Sāriputta. As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death."

"What do you think, friend Yamaka? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, my friend."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, my friend."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, my friend."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, my friend." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, my friend." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, my friend." …

"Is consciousness constant or inconstant?

"Inconstant, my friend."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, my friend."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, my friend."

"Thus, friend Yamaka, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near:

Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, friend Yamaka, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"What do you think, friend Yamaka? Do you regard form as the Tathāgata?"

"No, my friend."

"Do you regard feeling as the Tathāgata?"

"No, my friend."

"Do you regard perception as the Tathāgata?"

"No, my friend."

"Do you regard fabrications as the Tathāgata?"

"No, my friend."

"Do you regard consciousness as the Tathāgata?"

"No, my friend."

"What do you think? Do you regard the Tathāgata as being in form? … Elsewhere than form? … In feeling? … Elsewhere than feeling? … In perception? … Elsewhere than perception? … In fabrications? … Elsewhere than fabrications? … In consciousness?… Elsewhere than consciousness?"

"No, my friend."

"What do you think? Do you regard the Tathāgata as form-feeling-perception-fabrications-consciousness?"

"No, my friend."

"Do you regard the Tathāgata as that which is without form, without feeling, without perception, without fabrications, without consciousness?"

"No, my friend."

"And so, friend Yamaka—when you can't pin down the Tathāgata as a truth or reality even in the present life—is it proper for you to declare, 'As I understand the Teaching explained by the Blessed One, a monk with no more effluents, on the break-up of the body, is annihilated, perishes, & does not exist after death'?"

"Previously, friend Sāriputta, I did foolishly hold that evil viewpoint. But now, having heard your explanation of the Dhamma, I have abandoned that evil viewpoint and have broken through to the Dhamma."

"Then, friend Yamaka, how would you answer if you are thus asked: 'A monk, a worthy one, with no more effluents: What is he on the break-up of the body, after death?'"

"Thus asked, I would answer, 'Form is inconstant… Feeling… Perception… Fabrications… Consciousness is inconstant. That which is inconstant is stressful. That which is stressful has ceased and gone to its end.'"

"Very good, friend Yamaka. Very good. In that case I will give you an analogy for the sake of making your understanding of this point even greater. Suppose there were a householder or householder's son—rich, wealthy, with many possessions—who was thoroughly well-guarded. Then suppose there came along a certain man, desiring what was not his benefit, desiring what was not his welfare, desiring his loss of security, desiring to kill him. The thought would occur to this man: 'It would not be easy to kill this person by force. What if I were to sneak in and then kill him?'

"So he would go to the householder or householder's son and say, 'May you take me on as a servant, lord.' With that, the householder or householder's son would take the man on as a servant.

"Having been taken on as a servant, the man would rise in the morning before his master, go to bed in the evening only after his master, doing whatever his master ordered, always acting to please him, speaking politely to him. Then the householder or householder's son would come to regard him as a friend & companion, and would fall into

his trust. When the man realizes, 'This householder or householder's son trusts me,' then encountering him in a solitary place, he would kill him with a sharp knife.

"Now what do you think, friend Yamaka? When that man went to the householder or householder's son and said, 'May you take me on as a servant, lord': wasn't he even then a murderer? And yet although he was a murderer, the householder or householder's son did not know him as 'my murderer.' And when, taken on as a servant, he would rise in the morning before his master, go to bed in the evening only after his master, doing whatever his master ordered, always acting to please him, speaking politely to him: wasn't he even then a murderer? And yet although he was a murderer, the householder or householder's son did not know him as 'my murderer.' And when he encountered him in a solitary place and killed him with a sharp knife: wasn't he even then a murderer? And yet although he was a murderer, the householder or householder's son did not know him as 'my murderer.'"

"Yes, my friend."

"In the same way, an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He assumes feeling to be the self.…

"He assumes perception to be the self.…

"He assumes fabrications to be the self.…

"He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He does not discern inconstant form, as it has come to be, as 'inconstant form.' He does not discern inconstant feeling, as it has come to be, as 'inconstant feeling.' He does not discern inconstant perception.… He does not discern inconstant fabrications.… He does not discern inconstant consciousness, as it has come to be, as 'inconstant consciousness.'

"He does not discern stressful form, as it has come to be, as 'stressful form.' He does not discern stressful feeling.… He does not discern stressful perception.… He does not discern stressful fabrications.… He does not discern stressful consciousness, as it has come to be, as 'stressful consciousness.'

"He does not discern not-self form, as it has come to be, as 'not-self form.' He does not discern not-self feeling.… He does not discern not-self perception.… He does not discern not-self fabrications.… He does not discern not-self consciousness, as it has come to be, as 'not-self consciousness.'

"He does not discern fabricated form, as it has come to be, as 'fabricated form.' He does not discern fabricated feeling.… He does not discern fabricated perception.… He does not discern fabricated fabrications.… He does not discern fabricated consciousness, as it has come to be, as 'fabricated consciousness.'

"He does not discern murderous form, as it has come to be, as 'murderous form.' He does not discern murderous feeling.… He does not discern murderous perception.… He does not discern murderous fabrications.… He does not discern murderous consciousness, as it has come to be, as 'murderous consciousness.'

"He gets attached to form, clings to form, & determines it to be 'my self.' He gets attached to feeling.… He gets attached to perception.… He gets attached to fabrications.… He gets attached to consciousness, clings to consciousness, & determines it to be 'my self.' These five clinging-aggregates—attached to, clung to—lead to his long-term loss & suffering.

"Now, the well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He doesn't assume feeling to be the self.…

"He doesn't assume perception to be the self.…

"He doesn't assume fabrications to be the self.…

"He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He discerns inconstant form, as it has come to be, as 'inconstant form.' He discerns inconstant feeling.… He discerns inconstant perception.… He discerns inconstant fabrications.… He discerns inconstant consciousness, as it has come to be, as 'inconstant consciousness.'

"He discerns stressful form, as it has come to be, as 'stressful form.' He discerns stressful feeling.… He discerns stressful perception.… He discerns stressful fabrications.… He discerns stressful consciousness, as it has come to be, as 'stressful consciousness.'

"He discerns not-self form, as it has come to be, as 'not-self form.' He discerns not-self feeling.… He discerns not-self perception.… He discerns not-self fabrications.… He discerns not-self consciousness, as it has come to be, as 'not-self consciousness.'

"He discerns fabricated form, as it has come to be, as 'fabricated form.' He discerns fabricated feeling.… He discerns fabricated perception.… He discerns fabricated fabrications.… He discerns fabricated consciousness, as it has come to be, as 'fabricated consciousness.'

"He discerns murderous form, as it has come to be, as 'murderous form.' He discerns murderous feeling.… He discerns murderous perception.… He discerns murderous fabrications.… He discerns murderous consciousness, as it has come to be, as 'murderous consciousness.'

"He does not get attached to form, does not cling to form, does not determine it to be 'my self.' He does not get attached to feeling.… He does not get attached to perception.… He does not get attached to fabrications.… He does not get attached to consciousness, does not cling to consciousness, does not determine it to be 'my self.' These five clinging-aggregates—not attached to, not clung to—lead to his long-term happiness & well-being."

"Even so, friend Sāriputta, are those who have people like you as their companions in the holy life, teaching them, admonishing them out of

sympathy, desiring their welfare. For now that I have heard this explanation of the Dhamma from you, my mind—through lack of clinging/sustenance—has been released from effluents."

See also: MN 63; MN 72; MN 109; AN 4:24; AN 6:103; AN 10:81; Ud 8:9; Iti 112; Sn 4:10; Sn 5:6

To Anurādha
Anurādha Sutta (SN 22:86)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vesāli, in the Great Forest, at the Hall of the Gabled Pavilion. At that time Ven. Anurādha was staying not far from the Blessed One in a wilderness hut.

Then a large number of wandering sectarians went to Ven. Anurādha and on arrival exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they said to Ven. Anurādha, "Friend Anurādha, the Tathāgata—the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment—being described, is described with (one of) these four positions: The Tathāgata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death."

When this was said, Ven. Anurādha said to the wandering sectarians, "Friends, the Tathāgata—the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment—being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathāgata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death."

When this was said, the wandering sectarians said to Ven. Anurādha, "This monk is either a newcomer, not long gone forth, or else an elder who is foolish & inexperienced." So the wandering sectarians, addressing Ven. Anurādha as they would a newcomer or a fool, got up from their seats and left.

Then not long after the wandering sectarians had left, this thought occurred to Ven. Anurādha: "If I am questioned again by those wandering sectarians, how will I answer in such a way that will I speak in line with what the Blessed One has said, will not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, will answer in line with the Dhamma, so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?"

Then Ven. Anurādha went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Just now I was staying not far from the Blessed One in a wilderness hut. Then a large number of wandering sectarians came and.… said to me, 'Friend Anurādha, the Tathāgata—the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment—being described, is described with (one of) these four positions: The Tathāgata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death.'

"When this was said, I said to them, 'Friends, the Tathāgata—the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment—being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathāgata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death.'

"When this was said, the wandering sectarians said to me, 'This monk is either a newcomer, not long gone forth, or else an elder who is foolish & inexperienced.' So, addressing me as they would a newcomer or a fool, they got up from their seats and left.

"Then not long after the wandering sectarians had left, this thought occurred to me: 'If I am questioned again by those wandering sectarians, how will I answer in such a way that will I speak in line with what the Blessed One has said, will not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, will answer in line with the Dhamma, and no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?'"

"What do you think, Anurādha? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"Is consciousness constant or inconstant?

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, Anurādha, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, Anurādha, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge,

'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"What do you think, Anurādha? Do you regard form as the Tathāgata?"

"No, lord."

"Do you regard feeling as the Tathāgata?"

"No, lord."

"Do you regard perception as the Tathāgata?"

"No, lord."

"Do you regard fabrications as the Tathāgata?"

"No, lord."

"Do you regard consciousness as the Tathāgata?"

"No, lord."

"What do you think, Anurādha? Do you regard the Tathāgata as being in form? … Elsewhere than form? … In feeling? … Elsewhere than feeling? … In perception? … Elsewhere than perception? … In fabrications? … Elsewhere than fabrications? … In consciousness? … Elsewhere than consciousness?"

"No, lord."

"What do you think, Anurādha? Do you regard the Tathāgata as form-feeling-perception-fabrications-consciousness?"

"No, lord."

"Do you regard the Tathāgata as that which is without form, without feeling, without perception, without fabrications, without consciousness?"

"No, lord."

"And so, Anurādha—when you can't pin down the Tathāgata as a truth or reality even in the present life—is it proper for you to declare, 'Friends, the Tathāgata—the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment—being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathāgata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death'?"

"No, lord."

"Very good, Anurādha. Very good. Both formerly & now, it is only stress that I describe, and the cessation of stress."

To Assaji
Assaji Sutta (SN 22:88)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha, at the Squirrels' Feeding Ground. And on that occasion Ven. Assaji was staying at Kassapaka's Park, diseased, in pain, severely ill. Then Ven. Assaji said to his attendants, "Come, friends. Go to the Blessed One and, on arrival, pay homage to his feet with your head in my name and say, 'Lord, the monk Assaji is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to the Blessed One's feet.' And then say: 'It would be good, lord, if the Blessed One would visit the monk Assaji, out of sympathy for him.'"

Responding, "As you say, friend," to Ven. Assaji, the monks went to the Blessed One and, on arrival, bowed down to him and sat to one side. As they were sitting there they said, "Lord, the monk Assaji is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to the Blessed One's feet. And he says, 'It would be good, lord, if the Blessed One would visit the monk Assaji, out of sympathy for him.'" The Blessed One acquiesced through silence.

Then the Blessed One, emerging from his seclusion in the evening,[1] went to Ven. Assaji. Ven. Assaji saw the Blessed One coming from afar and, on seeing him, stirred from his bed. So the Blessed One said to him, "Enough, Assaji. Don't stir from your bed. There are these seats already arranged. I will sit there."

The Blessed One sat down on an arranged seat. When he had sat down, he said to Ven. Assaji, "I hope you are getting better, Assaji. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, lord. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"I hope, Assaji, that you have no anxiety, no remorse."

"Actually, lord, I have not just a little anxiety, not just a little remorse."

"But I hope, Assaji, that you can't fault yourself with regard to your virtue."

"No, lord, I can't fault myself with regard to my virtue."

"But if you can't fault yourself with regard to your virtue, then what is your anxiety? What is your remorse?"

"Lord, before when I was sick I dwelled calming bodily fabrications.[2] But now I don't gain that concentration. On not gaining that concentration, the thought occurs to me, 'May I not decline!'"

"Assaji, those contemplatives & brāhmans for whom concentration is the essence, for whom concentration is the contemplative life[3]: When they don't gain concentration, the thought occurs to them, 'May we not decline!'

"What do you think, Assaji? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"Is consciousness constant or inconstant?

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Seeing thus, Assaji, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'

"If sensing a feeling of pleasure, he discerns it as 'inconstant.' He discerns it as 'not grasped at.' He discerns it as 'not relished.' If sensing a feeling of pain, he discerns it as 'inconstant.' He discerns it as 'not grasped at.' He discerns it as 'not relished.' If sensing a feeling of neither pleasure nor pain, he discerns it as 'inconstant.' He discerns it as 'not grasped at.' He discerns it as 'not relished.'

"If sensing a feeling of pleasure, he senses it disjoined from it. If sensing a feeling of pain, he senses it disjoined from it. If sensing a feeling of neither pleasure nor pain, he senses it disjoined from it. [He discerns it as 'inconstant.' He discerns it as 'not grasped at.' He discerns it as 'not relished.'][4] If sensing a feeling limited to the body, he discerns, 'I am sensing a feeling limited to the body.' If sensing a feeling limited to life, he discerns, 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns, 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here.'

"Just as an oil lamp would burn in dependence on oil & wick and, from the termination of the oil & wick, it would go out unnourished; in the same way, if sensing a feeling limited to the body, he discerns, 'I am sensing a feeling limited to the body.' If sensing a feeling limited to life, he discerns, 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns, 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here.'"

Notes

1. CDB mistakenly indicates that the Buddha visited Ven. Assaji early in the morning.

2. The in-and-out breath. See MN 44, MN 118, SN 36:11, and AN 10:20.

3. *Samādhi-sāmaññā.* On the meaning of *sāmaññā,* see MN 61, note 2. On the essence of the holy life, see MN 29–30.

4. The passage in brackets is not found in the parallel passages at MN 140 and SN 54:8 in the Thai edition of the Canon, and is also not found in the Burmese edition of this discourse.

See also: MN 143; SN 46:14; SN 52:10; SN 55:21; SN 55:54; AN 10:48

About Khemaka
Khemaka Sutta (SN 22:89)

On one occasion many elder monks were staying near Kosambī at Ghosita's monastery. And at that time Ven. Khemaka was staying at the Jujube Tree Park, diseased, in pain, severely ill. Then in the evening the elder monks left their seclusion and addressed Ven. Dāsaka, (saying,) "Come, friend Dāsaka. Go to the monk Khemaka and on arrival say to him, 'The elders, friend Khemaka, say to you, "We hope you are getting better, friend. We hope you are comfortable. We hope that your pains are lessening and not increasing. We hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."'"

Replying, "As you say, friends," to the elder monks, Ven. Dāsaka went to Ven. Khemaka and on arrival said to him: "The elders, friend Khemaka, say to you, 'We hope you are getting better, friend. We hope you are comfortable. We hope that your pains are lessening and not increasing. We hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing.'"

"I am not getting better, my friend. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

Then Ven. Dāsaka went to the elder monks and, on arrival, said to them, "The monk Khemaka has said to me, 'I am not getting better, my

friend. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening.'"

"Come, friend Dāsaka. Go to the monk Khemaka and on arrival say to him, 'The elders, friend Khemaka, say to you, "Concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: Do you assume anything with regard to these five clinging-aggregates to be self or belonging to self?"'"

Replying, "As you say, friends," to the elder monks, Ven. Dāsaka went to Ven. Khemaka and on arrival said to him, "The elders, friend Khemaka, say to you, 'Concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: Do you assume anything with regard to these five clinging-aggregates to be self or belonging to self?'"

"Friend, concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: With regard to these five clinging-aggregates, there is nothing I assume to be self or belonging to self."

Then Ven. Dāsaka went to the elder monks and, on arrival, said to them, "The monk Khemaka has said to me, 'Friend, concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: With regard to these five clinging-aggregates, there is nothing I assume to be self or belonging to self.'"

"Come, friend Dāsaka. Go to the monk Khemaka and on arrival say to him, 'The elders, friend Khemaka, say to you, "Concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness

clinging-aggregate: If, with regard to these five clinging-aggregates, Ven. Khemaka assumes nothing to be self or belonging to self, then Ven. Khemaka is an arahant, devoid of effluents.'"'

Replying, "As you say, friends," to the elder monks, Ven. Dāsaka went to Ven. Khemaka and on arrival said to him, "The elders, friend Khemaka, say to you, 'Concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: If, with regard to these five clinging-aggregates, Ven. Khemaka assumes nothing to be self or belonging to self, then Ven. Khemaka is an arahant, devoid of effluents.'"

"Friend, concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: With regard to these five clinging-aggregates, there *is* nothing I assume to be self or belonging to self, and yet I am not an arahant. With regard to these five clinging-aggregates, 'I am' has not been overcome, although I don't assume that 'I am this.'"

Then Ven. Dāsaka went to the elder monks and, on arrival, said to them, "The monk Khemaka has said to me, 'Friend, concerning these five clinging-aggregates described by the Blessed One—i.e., the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate: With regard to these five clinging-aggregates, there *is* nothing I assume to be self or belonging to self, and yet I am not an arahant. With regard to these five clinging-aggregates, "I am" has not been overcome, although I don't assume that "I am this."'"

"Come, friend Dāsaka. Go to the monk Khemaka and on arrival say to him, 'The elders, friend Khemaka, say to you, "Friend Khemaka, this 'I am' of which you speak: what do you say 'I am'? Do you say, 'I am form,' or do you say, 'I am something other than form'? Do you say, 'I am feeling… perception… fabrications… consciousness,' or do you say, 'I am

something other than consciousness'? This 'I am' of which you speak: what do you say 'I am'?"'"

Replying, "As you say, friends," to the elder monks, Ven. Dāsaka went to Ven. Khemaka and on arrival said to him, "The elders, friend Khemaka, say to you, 'Friend Khemaka, this "I am" of which you speak: what do you say "I am"? Do you say, "I am form," or do you say, "I am something other than form"? Do you say, "I am feeling… perception… fabrications… consciousness," or do you say, "I am something other than consciousness" '? This "I am" of which you speak: what do you say "I am"?'"

"Enough, friend Dāsaka. What is accomplished by this running back & forth? Fetch me my staff. I will go to the elder monks myself."

Then Ven. Khemaka, leaning on his staff, went to the elder monks and, on arrival, exchanged courteous greetings with them. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, the elder monks said to him, "Friend Khemaka, this 'I am' of which you speak: what do you say 'I am'? Do you say, 'I am form,' or do you say, 'I am something other than form'? Do you say, 'I am feeling… perception… fabrications… consciousness,' or do you say, 'I am something other than consciousness'"? This 'I am' of which you speak: what do you say 'I am'?"

"Friends, it's not that I say 'I am form,' nor do I say 'I am something other than form.' It's not that I say, 'I am feeling… perception… fabrications… consciousness,' nor do I say, 'I am something other than consciousness.' With regard to these five clinging-aggregates, 'I am' has not been overcome, although I don't assume that 'I am this.'

"It's just like the scent of a blue, red, or white lotus: If someone were to call it the scent of a petal or the scent of the color or the scent of a filament, would he be speaking correctly?"

"No, friend."

"Then how would he describe it if he were describing it correctly?"

"As the scent of the flower: That's how he would describe it if he were describing it correctly."

"In the same way, friends, it's not that I say 'I am form,' nor do I say 'I am other than form.' It's not that I say, 'I am feeling… perception… fabrications… consciousness,' nor do I say, 'I am something other than consciousness.' With regard to these five clinging-aggregates, 'I am' has not been overcome, although I don't assume that 'I am this.'

"Friends, even though a noble disciple has abandoned the five lower fetters, he still has with regard to the five clinging-aggregates a lingering residual 'I am' conceit, an 'I am' desire, an 'I am' obsession. But at a later time he keeps focusing on the phenomena of arising & passing away with regard to the five clinging-aggregates: 'Such is form, such its origination, such its disappearance. Such is feeling.… Such is perception.… Such are fabrications.… Such is consciousness, such its origination, such its disappearance.' As he keeps focusing on the arising & passing away of these five clinging-aggregates, the lingering residual 'I am' conceit, 'I am' desire, 'I am' obsession is fully obliterated.

"Just like a cloth, dirty & stained: Its owners give it over to a washerman, who scrubs it with salt earth or lye or cow-dung and then rinses it in clear water. Now even though the cloth is clean & spotless, it still has a lingering residual scent of salt earth or lye or cow-dung. The washerman gives it to the owners, the owners put it away in a scent-infused wicker hamper, and its lingering residual scent of salt earth, lye, or cow-dung is fully obliterated.

"In the same way, friends, even though a noble disciple has abandoned the five lower fetters, he still has with regard to the five clinging-aggregates a lingering residual 'I am' conceit, an 'I am' desire, an 'I am' obsession. But at a later time he keeps focusing on arising & passing away with regard to the five clinging-aggregates: 'Such is form, such its origination, such its disappearance. Such is feeling.… Such is perception.… Such are fabrications.… Such is consciousness, such its origination, such its disappearance.' As he keeps focusing on the arising & passing away of these five clinging-aggregates, the lingering residual 'I am' conceit, 'I am' desire, 'I am' obsession is fully obliterated."

When this was said, the elder monks said to Ven. Khemaka, "We didn't cross-examine Ven. Khemaka with the purpose of troubling him, just that (we thought) Ven. Khemaka is capable of declaring the Blessed

One's message, teaching it, describing it, setting it forth, revealing it, explaining it, making it plain—just as he has in fact declared it, taught it, described it, set it forth, revealed it, explained it, made it plain."

That is what Ven. Khemaka said. Gratified, the elder monks delighted in his words. And while this explanation was being given, the minds of sixty-some monks, through lack of clinging/sustenance, were released from effluents—as was Ven. Khemaka's.

See also: MN 140; SN 12:68; AN 3:88

To Channa
Channa Sutta (SN 22:90)

Passages in the Vinaya show that Ven. Channa—apparently, Prince Siddhattha's horseman on the night of his Great Renunciation—was proud and obdurate. After becoming a monk, he was unwilling to accept instruction from any of the other monks. (See the origin stories to Saṅghādisesa 12 and Pācittiya 12.) DN 16 tells of how the Buddha, on the night of his parinibbāna, imposed the brahmā-punishment on him: he was to be left to his own ways without anyone to teach or correct him. According to Cv XI, news of this punishment so shocked Ven. Channa that he fainted. He then went off into seclusion and practiced diligently to the point of attaining arahantship. As Ven. Ānanda later told him, his attainment nullified the punishment. This sutta tells a different version of Channa's change of heart.

* * *

On one occasion many elder monks were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then in the evening Ven. Channa left his seclusion and, taking his key, went from dwelling to dwelling, saying to the elder monks, "May the venerable elders exhort me, may the venerable elders teach me, may the venerable elders give me a Dhamma talk so that I might see the Dhamma."

When this was said, the elder monks said to Ven. Channa, "Form, friend Channa, is inconstant. Feeling is inconstant. Perception is

inconstant. Fabrications are inconstant. Consciousness is inconstant. Form is not-self. Feeling is not-self. Perception is not-self. Fabrications are not-self. Consciousness is not-self. All fabrications are inconstant. All phenomena are not-self."

Then the thought occurred to Ven. Channa, "I, too, think that form is inconstant, feeling is inconstant, perception is inconstant, fabrications are inconstant, consciousness is inconstant; form is not-self, feeling is not-self, perception is not-self, fabrications are not-self, consciousness is not-self; all fabrications are inconstant; all phenomena are not-self. But still my mind does not leap up, grow confident, steadfast, & released [alternate reading: firm] in the pacification of all fabrications, the relinquishing of all acquisitions, the ending of craving, dispassion, cessation, unbinding. Instead, agitation & clinging arise, and my intellect pulls back, thinking, 'But who, then, is my self?' But this thought doesn't occur to one who sees the Dhamma. So who might teach me the Dhamma so that I might see the Dhamma?"

Then the thought occurred to Ven. Channa, "This Ven. Ānanda is staying near Kosambī at Ghosita's monastery. He has been praised by the Teacher and is esteemed by his observant companions in the holy life. He is capable of teaching me the Dhamma so that I might see the Dhamma, and I have sudden trust in him. Why don't I go to Ven. Ānanda?"

So, setting his lodgings in order and taking his robes & bowl, Ven. Channa went to Kosambī to where Ven. Ānanda was staying at Ghosita's monastery. On arrival, he exchanged courteous greetings with Ven. Ānanda. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he (told Ven. Ānanda what had happened and added), "May Ven. Ānanda exhort me, may Ven. Ānanda teach me, may Ven. Ānanda give me a Dhamma talk so that I might see the Dhamma."

"Even this much makes me feel gratified & satisfied with Ven. Channa, that he opens up & breaks down his stubbornness. So lend ear, friend Channa. You are capable of understanding the Dhamma."

Then a sudden great rapture & joy welled up in Ven. Channa at the thought, "So I am capable of understanding the Dhamma!"

"Face-to-face with the Blessed One have I heard this, friend Channa. Face-to-face with him have I learned the exhortation he gave to the monk Kaccāna Gotta [SN 12:15]: 'By & large, Kaccāna, this world is supported by [takes as its object] a polarity, that of existence & non-existence. But when one sees the origination of the world as it has come to be with right discernment, "non-existence" with reference to the world does not occur to one. When one sees the cessation of the world as it has come to be with right discernment, "existence" with reference to the world does not occur to one.

"'By & large, Kaccāna, this world is in bondage to attachments, clingings (sustenances), & biases. But one such as this does not get involved with or cling to these attachments, clingings, fixations of awareness, biases, or obsessions; nor is he resolved on "my self." He has no uncertainty or doubt that, when there is arising, only stress is arising; and that when there is passing away, only stress is passing away. In this, one's knowledge is independent of others. It is to this extent, Kaccāna, that there is right view.

""Everything exists": That is one extreme. "Everything doesn't exist": That is a second extreme. Avoiding these two extremes, the Tathāgata teaches the Dhamma via the middle: From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.

From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

"'Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/ sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.'"

"That's how it is, friend Ānanda, for those who have companions in the holy life like Ven. Ānanda—sympathetic, helpful, exhorting, & teaching. Just now, for me, listening to Ven. Ānanda's Dhamma-teaching, has the Dhamma been penetrated."

The River
Nadī Sutta (SN 22:93)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, suppose there were a river, flowing down from the mountains, going far, its current swift, carrying everything with it, and—holding on to both banks—kāsa grasses, kusa grasses, reeds, vīraṇā grasses, & trees were growing. Then a man swept away by the current would grab hold of the kāsa grasses, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster. He would grab hold of the kusa grasses… the reeds… the vīraṇā grasses… the trees, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster.

"In the same way, there is the case where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or

disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. That form tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.

"He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. That feeling tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.

"He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. That perception tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.

"He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. Those fabrications tear away from him, and so from that cause he would come to disaster.

"He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That consciousness tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.

"Now, what do you think, monks? Is form constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." …

"Is feeling constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." …

"Is perception constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." …

"Are fabrications constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." …

"Is consciousness constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." …

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle, common or sublime; far or near:

Every form is to be seen as it has come to be with right discernment: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.… Any perception whatsoever.… Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle, common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

Flowers
Puppha Sutta (SN 22:94)

Many Indian Buddhist philosophers stated that conditioned phenomena can't be described as existing, not existing, both, or neither. However, the Buddha actually stated that conditioned phenomena—inconstant, stressful, subject to change—do exist.

* * *

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, it's not that I dispute with the world, but that the world disputes with me. A proponent of the Dhamma doesn't dispute with anyone with regard to the world.[1] Whatever is agreed upon by the wise as not existing in the world, of that I too say, 'It doesn't exist.' Whatever is agreed upon by the wise as existing in the world, of that I too say, 'It exists.'

"And what is agreed upon by the wise as not existing in the world that I too say, 'It doesn't exist'?

"Form that's constant, permanent, eternal, not subject to change is agreed upon by the wise as not existing in the world, and I too say, 'It doesn't exist.'

"Feeling that's constant, permanent, eternal, not subject to change is agreed upon by the wise as not existing in the world, and I too say, 'It doesn't exist.'

"Perception that's constant, permanent, eternal, not subject to change is agreed upon by the wise as not existing in the world, and I too say, 'It doesn't exist.'

"Fabrications that are constant, permanent, eternal, not subject to change are agreed upon by the wise as not existing in the world, and I too say, 'They don't exist.'

"Consciousness that's constant, permanent, eternal, not subject to change is agreed upon by the wise as not existing in the world, and I too say, 'It doesn't exist.'

"And what is agreed upon by the wise as existing in the world that I too say, 'It exists'?

"Form that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It exists.'

"Feeling that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It exists.'

"Perception that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It exists.'

"Fabrications that are inconstant, stressful, subject to change are agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'They exist.'

"Consciousness that's inconstant, stressful, subject to change is agreed upon by the wise as existing in the world, and I too say, 'It exists.'[2]

"Monks, there is a world-phenomenon in the world that the Tathāgata directly awakens to, breaks through to. Directly awakening to & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it

forth. He reveals it, explains it, makes it plain. And what is a world-phenomenon in the world that the Tathāgata directly awakens to, breaks through to, that—directly awakening to & breaking through to it—he declares, teaches, describes, sets forth, reveals, explains, makes plain?[3]

"Form is a world-phenomenon in the world that the Tathāgata directly awakens to, breaks through to. Directly awakening to & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain. Whoever—when that is being declared, taught, described, set forth, revealed, explained, & made plain by the Tathāgata—doesn't know, doesn't see, then what can I do for that fool, that run-of-the-mill person: blind, without eye-sight, not knowing, not seeing?

"Feeling is a world-phenomenon in the world.…

"Perception is a world-phenomenon in the world.…

"Fabrications are world-phenomena in the world.…

"Consciousness is a world-phenomenon in the world that the Tathāgata directly awakens to, breaks through to. Directly awakening to & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain. Whoever—when that is being declared, taught, described, set forth, revealed, explained, & made plain by the Tathāgata—doesn't know, doesn't see, then what can I do for that fool, that run-of-the-mill person: blind, without eye-sight, not knowing, not seeing?

"Monks, just as a blue, red, or white lotus—born in the water, grown up in the water—stands having risen above the water, unsmeared by the water; in the same way, the Tathāgata—born in the world, grown up in the world—dwells having conquered the world, unsmeared by the world."

Notes

1. This sentence could also be translated as, "A proponent of the Dhamma doesn't dispute with anyone in the world." The word "world" here is in the locative case, which can mean either "in the world" or "with regard to the world." However, the locative form used in this sentence *(lokasmiṁ)* is different from the locative form used in the following sentence *(loke)*.

Because *loke* in the following sentence clearly means "in the world," the use of a different form of the locative in this sentence may have been intended to indicate that the locative here is meant with a different sense.

2. See SN 12:15, note 3.

3. The latter part of this sentence—"that—directly awakening to & breaking through to it—he declares, teaches, describes, sets forth, reveals, explains, makes plain?"—is present in all the major editions of the Canon but is missing in CDB.

Foam
Pheṇa Sutta (SN 22:95)

On one occasion the Blessed One was staying among the Ayujjhans on the banks of the Ganges River. There he addressed the monks: "Monks, suppose that a large glob of foam were floating down this Ganges River, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a glob of foam? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any form that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in form?

"Now suppose that in the autumn—when it's raining in fat, heavy drops—a water bubble were to appear & disappear on the water, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a water bubble? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any feeling that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—

it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in feeling?

"Now suppose that in the last month of the hot season a mirage were shimmering, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a mirage? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any perception that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in perception?

"Now suppose that a man desiring heartwood, in quest of heartwood, seeking heartwood, were to go into a forest carrying a sharp ax. There he would see a large banana tree: straight, young, of enormous height. He would cut it at the root and, having cut it at the root, would chop off the top. Having chopped off the top, he would peel away the outer skin. Peeling away the outer skin, he wouldn't even find sapwood, to say nothing of heartwood. Then a man with good eyesight would see it, observe it, & appropriately examine it. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a banana tree? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any fabrications that are past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him—seeing them, observing them, & appropriately examining them—they would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in fabrications?

"Now suppose that a magician or magician's apprentice were to display a magic trick at a major intersection, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a magic trick? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any consciousness that is past, future, or present; internal or

external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him—seeing it, observing it, & appropriately examining it—it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in consciousness?

"Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> "Form is like a glob of foam;
> feeling, a bubble;
> perception, a mirage;
> fabrications, a banana tree;
> consciousness, a magic trick—
> this has been taught
> by the Kinsman of the Sun.[1]
> However you observe them,
> appropriately examine them,
> they're empty, void
> to whoever sees them
> appropriately.
>
> Beginning with the body
> as taught by the One
> with profound discernment:
> When abandoned by three things
> —life, warmth, & consciousness—
> form is rejected, cast aside.
> When bereft of these
> it lies thrown away,
> senseless,

a meal for others.
That's the way it goes:
It's a magic trick,
an idiot's babbling.
It's said to be
a murderer.[2]
No substance here
is found.

Thus a monk, persistence aroused,
should view the aggregates
by day & by night,
    mindful,
    alert;
should discard all fetters;
should make himself
his own refuge;
should live as if
his head were on fire—
    in hopes of the state
    with no falling away."

Notes

1. An epithet of the Buddha.
2. See SN 22:85.

See also: SN 35:193; AN 10:51

Cow Dung
Gomaya Sutta (SN 22:96)

Near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, is there any form that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as

it is for eternity? Is there any feeling… any perception… Are there any fabrications… Is there any consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity?"

"No, monk, there is no form… no feeling… no perception… there are no fabrications… there is no consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity."

Then the Blessed One, picking up a tiny bit of cow dung, said to the monk, "There isn't even this much gaining of a self-state *[attabhāva-paṭilābho]* that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity. If there were even this much gaining of a self-state that was constant, permanent, eternal, not subject to change, that would stay just as it is for eternity, then this living of the holy life for the right ending of suffering & stress would not be discerned. But because there isn't even this much gaining of a self-state that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity, this living of the holy life for the right ending of suffering & stress *is* discerned.

"Once, monk, I was a head-anointed noble warrior king. When I was a head-anointed noble warrior king, I had 84,000 cities, the chief of which was the capital city, Kusāvati. I had 84,000 palaces, the chief of which was the Dhamma Palace. I had 84,000 peak-roofed halls, the chief of which was the Great Array Peak-roofed Hall. I had 84,000 thrones made of ivory, made of heartwood, made of gold, made of silver, each spread with a long-fleeced coverlet, a white wool coverlet, an embroidered coverlet, a rug of kadali-deer hide, with a canopy above, & red cushions on either side.

"I had 84,000 bull elephants with golden ornaments, golden banners, covered with nets of golden thread, the chief of which was the royal bull elephant Uposatha. I had 84,000 thoroughbred steeds with golden ornaments, golden banners, covered with nets of golden thread, the chief of which was the royal thoroughbred steed Valāhaka. I had 84,000 chariots with golden ornaments, golden banners, covered with nets of golden thread, the chief of which was the chariot Vejayanta.

"I had 84,000 gems, the chief of which was the treasure gem. I had 84,000 women, the chief of which was Queen Bhaddā. I had 84,000 noble-warrior vassals, the chief of which was the commander gem. I had 84,000 cows with tethers of fine jute & milk pails of bronze. I had 84,000 *koṭis* [ten-millions] of garments made of fine linen, fine silk, fine wool, or fine cotton. I had 84,000 serving dishes on which meals were served in the morning & in the evening.

"Of those 84,000 cities, there was only one that I resided in at any one time: Kusāvati, the capital. Of those 84,000 palaces, there was only one that I resided in at any one time: the Dhamma Palace. Of those 84,000 peak-roofed halls, there was only one that I resided in at any one time: the Great Array Peak-roofed Hall. Of those 84,000 thrones, there was only one that I used at any one time: one made of ivory, one made of heartwood, one made of gold, or one made of silver.

"Of those 84,000 bull elephants, there was only one that I rode at any one time: the royal bull elephant Uposatha. Of those 84,000 thoroughbred steeds, there was only one that I rode at any one time: the royal thoroughbred steed Valāhaka. Of those 84,000 chariots, there was only one that I rode at any one time: the chariot Vejayanta.

"Of those 84,000 women, there was only one that attended to me at any one time: a noble-warrior one or a half-brahman, half-noble-warrior one. Of those 84,000 *koṭis* of garments, there was only one that I wore at any one time: one made of fine linen, one made of fine silk, one made of fine wool, or one made of fine cotton. Of those 84,000 serving dishes, there was only one from which I ate at any one time a measure of rice & a suitable amount of curry.

"But now, monk, all those fabrications are past. Ceased. Changed. That's how inconstant fabrications are, monk. That's how impermanent fabrications are, monk. That's how unreliable all[1] fabrications are, monk: enough to become disenchanted with all fabrications, enough to become dispassionate, enough to be released."

Note

1. Reading *sabbe* with the Thai edition. The other editions omit this word.

See also: DN 16; SN 15:11–12; AN 3:15; AN 9:20

The Tip of the Fingernail
Nakhasikhā Sutta (SN 22:97)

Near Sāvatthī. Sitting to one side, a monk said to the Blessed One, "Lord, is there any form that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity? Is there any feeling… any perception… Are there any fabrications… Is there any consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity?"

"No, monk, there is no form… no feeling… no perception… there are no fabrications… there is no consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity."[1]

Then the Blessed One, picking up a tiny bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monk, "There isn't even this much form that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity. If there were even this much form that was constant, permanent, eternal, not subject to change, that would stay just as it is for eternity, then this living of the holy life for the right ending of suffering & stress would not be discerned. But because there isn't even this much form that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity, this living of the holy life for the right ending of suffering & stress *is* discerned.

"There isn't even this much feeling.…

"There isn't even this much perception.…

"There aren't even this many fabrications.…

"There isn't even this much consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity. If there were even this much consciousness that was constant, permanent, eternal, not subject to change, that would stay just as it is for eternity, then this living of the holy life for the right ending of suffering

& stress would not be discerned. But because there isn't even this much consciousness that is constant, permanent, eternal, not subject to change, that will stay just as it is for eternity, this living of the holy life for the right ending of suffering & stress *is* discerned.

"What do you think, monk? Is form constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monk? Is consciousness constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monk, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through

dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

NOTE

1. See MN 109, note 2.

The Leash (1)
Gaddūla Sutta (SN 22:99)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "Monks, from an inconceivable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, although beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on.

"There comes a time when the great ocean evaporates, dries up, & does not exist. But for beings—as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on—I don't say that there is an end of suffering & stress.

"There comes a time when Sineru, king of mountains, is consumed with flame, is destroyed, & does not exist. But for beings—as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on—I don't say that there is an end of suffering & stress.

"There comes a time when the great earth is consumed with flame, is destroyed, & does not exist. But for beings—as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on—I don't say that there is an end of suffering & stress.

"Just as a dog, tied by a leash to a post or stake, keeps running around and circling around that very post or stake; in the same way, an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He assumes feeling to be the self.…

"He assumes perception to be the self.…

"He assumes fabrications to be the self.…

"He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He keeps running around and circling around that very form… that very feeling… that very perception… those very fabrications… that very consciousness. Running and circling around form… feeling… perception… fabrications… consciousness, he is not set loose from form, not set loose from feeling… from perception… from fabrications… not set loose from consciousness. He is not set loose from birth, aging, & death; from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is not set loose, I tell you, from suffering & stress.

"But a well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He doesn't assume feeling to be the self.…

"He doesn't assume perception to be the self.…

"He doesn't assume fabrications to be the self.…

"He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.

"He doesn't run around or circle around that very form… that very feeling… that very perception… those very fabrications… that very consciousness. He is set loose from form, set loose from feeling… from perception… from fabrications… set loose from consciousness. He is set loose from birth, aging, & death; from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is set loose, I tell you, from suffering & stress."

The Leash (2)
Gaddūla Sutta (SN 22:100)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said: "Monks, from an inconceivable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, although beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on.

"It's just as when a dog is tied by a leash to a post or stake: If it walks, it walks right around that post or stake. If it stands, it stands right next to that post or stake. If it sits, it sits right next to that post or stake. If it lies down, it lies down right next to that post or stake.

"In the same way, an uninstructed run-of-the-mill person regards form as: 'This is mine, this is my self, this is what I am.' He regards feeling… perception… fabrications… consciousness as: 'This is mine, this is my self, this is what I am.' If he walks, he walks right around these five clinging-aggregates. If he stands, he stands right next to these five clinging-aggregates. If he sits, he sits right next to these five clinging-aggregates. If he lies down, he lies down right next to these five clinging-aggregates. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.

"Monks, have you ever seen a moving-picture show?"[1]

"Yes, lord."

"That moving-picture show was created by the mind. And this mind is even more variegated than a moving-picture show. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.

"Monks, I can imagine no one group of beings more variegated than that of common animals. Common animals are created by mind. And

the mind is even more variegated than common animals. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.

"It's just as when—there being dye, lac, yellow orpiment, indigo, or crimson—a dyer or painter would paint the picture of a woman or a man, complete in all its parts, on a well-polished panel or wall, or on a piece of cloth; in the same way, an uninstructed, run-of-the-mill person, when creating, creates nothing but form… feeling… perception… fabrications… consciousness.

"Now what do you think, monks? Is form constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is feeling constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is perception constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Are fabrications constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monks? Is consciousness constant or inconstant?" "Inconstant, lord." "And is that which is inconstant easeful or stressful?" "Stressful, lord." "And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Thus, monks, any form whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every form is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Any feeling whatsoever.…

"Any perception whatsoever.…

"Any fabrications whatsoever.…

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: Every consciousness is to be seen as it has come to be with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

"Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the body, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

Note

1. A moving-picture show was an ancient form of entertainment in Asia, in which semi-transparent pictures were placed in front of a lantern to cast images on walls or cloth screens in order to illustrate a tale told by a professional story-teller. Descendants of this form of entertainment include the shadow-puppet theater of East and Southeast Asia.

See also: SN 12:61; SN 15:3; SN 15:5; SN 15:6; SN 15:8; SN 15:9; SN 15:11; SN 15:12; SN 15:13; SN 15:14; AN 1:48; Dhp 33–37

The Ship
Nava Sutta (SN 22:101)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "I tell you, monks: It is for one who knows & sees that there is the ending of effluents. For one who knows & sees what is there the ending of effluents? 'Such is form, such its origination, such its passing away. Such is feeling.… Such is perception.… Such are fabrications.… Such is consciousness, such its origination, such its passing away.' It is for one who knows & sees in this way that there is the ending of effluents.

"Even though this wish may occur to a monk who dwells without devoting himself to development—'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!'—still his mind is not released from effluents through lack of clinging. Why is that? From lack of developing, it should be said. Lack of developing what? The four establishing of mindfulness, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for awakening, the noble eightfold path.[1]

"Suppose a hen has eight, ten, or twelve eggs: If she doesn't cover them rightly, warm them rightly, or incubate them rightly, then even though this wish may occur to her—'O that my chicks might break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely!'—still it is not possible that the chicks will break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely. Why is that? Because the hen has not covered them rightly, warmed them rightly, or incubated them rightly. In the same way, even though this wish may occur to a monk who dwells without devoting himself to development—'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!'—still his mind is not released from effluents through lack of clinging. Why is that? From lack of developing, it should be said. Lack of developing what? The four establishing of mindfulness, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for awakening, the noble eightfold path.

"Even though this wish may not occur to a monk who dwells devoting himself to development—'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!'—still his mind is released from effluents through lack of clinging. Why is that? From developing, it should be said. Developing what? The four establishing of mindfulness, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for awakening, the noble eightfold path.

"Suppose a hen has eight, ten, or twelve eggs that she covers rightly, warms rightly, & incubates rightly: Even though this wish may not occur to her—'O that my chicks might break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely!'—still it is possible that the chicks will break through the egg shells with their spiked claws or beaks

and hatch out safely. Why is that? Because the hen has covered them, warmed them, & incubated them rightly. In the same way, even though this wish may not occur to a monk who dwells devoting himself to development—'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!'—still his mind is released from effluents through lack of clinging. Why is that? From developing, it should be said. Developing what? The four establishing of mindfulness, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for awakening, the noble eightfold path.

"Just as when a carpenter or carpenter's apprentice sees the marks of his fingers or thumb on the handle of his adze but does not know, 'Today my adze handle wore down this much, or yesterday it wore down that much, or the day before yesterday it wore down this much,' still he knows it is worn through when it is worn through. In the same way, when a monk dwells devoting himself to development, he does not know, 'Today my effluents wore down this much, or yesterday they wore down that much, or the day before yesterday they wore down this much,' still he knows they are worn through when they are worn through.

"Just as when an ocean-going ship, rigged with masts & stays, after six months on the water, is left on shore for the winter: Its stays, weathered by the heat & wind, moistened by the clouds of the rainy season, easily wither & rot away. In the same way, when a monk dwells devoting himself to development, his fetters easily wither & rot away."

Note

1. These seven sets of qualities are together termed the wings to awakening *(bodhi-pakkhiya-dhamma)*. According to DN 16, they constitute the Buddha's own summary of his most important teachings.

See also: MN 126; SN 42:6; AN 3:93; AN 5:43

Clinging
Upādāna Sutta (SN 22:121)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, I will teach you clingable phenomena & clinging. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "And what, monks, are clingable phenomena? What is clinging?

"Form is a clingable phenomenon. Any desire-passion related to it, is clinging related to it.

"Feeling is a clingable phenomenon. Any desire-passion related to it, is clinging related to it.

"Perception is a clingable phenomenon. Any desire-passion related to it, is clinging related to it.

"Fabrications are clingable phenomena. Any desire-passion related to them, is clinging related to them.

"Consciousness is a clingable phenomenon. Any desire-passion related to it, is clinging related to it.

"These are called clingable phenomena. This is clinging."

See also: MN 44; MN 109; SN 22:48; SN 27:1–10; SN 35:191

Virtuous
Sīlavant Sutta (SN 22:122)

On one occasion Ven. Sāriputta & Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Mahā Koṭṭhita, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Sāriputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sāriputta, "Sāriputta my friend, which things should a virtuous monk attend to in an appropriate way?"

"A virtuous monk, Koṭṭhita my friend, should attend in an appropriate way to the five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an

emptiness, not-self. Which five? The form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate. A virtuous monk should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a virtuous monk, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant… not-self, would realize the fruit of stream-entry."

"Then which things should a monk who has attained stream-entry attend to in an appropriate way?"

"A monk who has attained stream-entry should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained stream-entry, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant… not-self, would realize the fruit of once-returning."

"Then which things should a monk who has attained once-returning attend to in an appropriate way?"

"A monk who has attained once-returning should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained once-returning, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant… not-self, would realize the fruit of non-returning."

"Then which things should a monk who has attained non-returning attend to in an appropriate way?"

"A monk who has attained non-returning should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained non-returning, attending in an appropriate way to these five clinging-

aggregates as inconstant… not-self, would realize the fruit of arahantship."

"Then which things should an arahant attend to in an appropriate way?"

"An arahant should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. Although, for an arahant, there is nothing further to do, and nothing to add to what has been done, still these things—when developed & pursued—lead both to a pleasant abiding in the here & now and to mindfulness & alertness."

See also: MN 2; SN 22:23; SN 46:51; AN 9:36

Subject to Origination (1)
Samudaya-dhamma Sutta (SN 22:126)

At Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "'Ignorance, ignorance,' it is said, lord. Which ignorance? And to what extent is one immersed in ignorance?"

"There is the case, monk, where an uninstructed run-of-the-mill person doesn't discern, as it has come to be, form subject to origination as form subject to origination.[1] He doesn't discern, as it has come to be, form subject to passing away as form subject to passing away. He doesn't discern, as it has come to be, form subject to origination & passing away as form subject to origination & passing away.

"He doesn't discern, as it has come to be, feeling subject to origination as feeling subject to origination. He doesn't discern, as it has come to be, feeling subject to passing away as feeling subject to passing away. He doesn't discern, as it has come to be, feeling subject to origination & passing away as feeling subject to origination & passing away.

"He doesn't discern, as it has come to be, perception subject to origination as perception subject to origination. He doesn't discern, as it has come to be, perception subject to passing away as perception subject to passing away. He doesn't discern, as it has come to be, perception subject to origination & passing away as perception subject to origination & passing away.

"He doesn't discern, as it they have come to be, fabrications subject to origination as fabrications subject to origination. He doesn't discern, as they have come to be, fabrications subject to passing away as fabrications subject to passing away. He doesn't discern, as they have come to be, fabrications subject to origination & passing away as fabrications subject to origination & passing away.

"He doesn't discern, as it has come to be, consciousness subject to origination as consciousness subject to origination. He doesn't discern, as it has come to be, consciousness subject to passing away as consciousness subject to passing away. He doesn't discern, as it has come to be, consciousness subject to origination & passing away as consciousness subject to origination & passing away.

"This, monk, is called ignorance, and it's to this extent that one is immersed in ignorance."

Note

1. Here and in the following sutta, CDB mistranslates *samudaya*, origination, as "arising." This gives the impression that ignorance can be ended simply through bare awareness of the aggregates' arising and passing away. *Samudaya,* however, denotes a condition responsible for making the aggregates arise, something that cannot be known through simply watching them. One has to interact with them in a way that allows one to see which factors co-arising with the aggregates are actually causing them to arise, and which are not. SN 22:5 recommends developing concentration for this purpose. AN 9:36 expands on this recommendation, showing how concentration is actually composed of aggregates. In this way, one learns about the origination of the aggregates by trying to make a state of concentration from them.

SN 22:5 also identifies acts of enjoying, welcoming, and remaining fastened as the origination of the aggregates. SN 22:56–57 identify the origination of nutriment as the origination of form; the origination of contact as the origination of feeling, perception, and fabrications; and the origination of name-&-form as the origination of consciousness. These two analyses can perhaps be combined by noting, in the case of form, that the simple presence of nutriment does not cause form. There has to be the act of welcoming, etc., that causes one to *take* the nutriment that nurtures form.

See also: SN 12:2

Subject to Origination (2)
Samudaya-dhamma Sutta (SN 22:127)

At Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "'Clear knowing, clear knowing,' it is said, lord. Which clear knowing? And to what extent is one immersed in clear knowing?"

"There is the case, monk, where an instructed disciple of the noble ones discerns, as it has come to be, form subject to origination as form subject to origination. He discerns, as it has come to be, form subject to passing away as form subject to passing away. He discerns, as it has come to be, form subject to origination & passing away as form subject to origination & passing away.

"He discerns, as it has come to be, feeling subject to origination as feeling subject to origination. He discerns, as it has come to be, feeling subject to passing away as feeling subject to passing away. He discerns, as it has come to be, feeling subject to origination & passing away as feeling subject to origination & passing away.

"He discerns, as it has come to be, perception subject to origination as perception subject to origination. He discerns, as it has come to be, perception subject to passing away as perception subject to passing away.

He discerns, as it has come to be, perception subject to origination & passing away as perception subject to origination & passing away.

"He discerns, as it they have come to be, fabrications subject to origination as fabrications subject to origination. He discerns, as they have come to be, fabrications subject to passing away as fabrications subject to passing away. He discerns, as they have come to be, fabrications subject to origination & passing away as fabrications subject to origination & passing away.

"He discerns, as it has come to be, consciousness subject to origination as consciousness subject to origination. He discerns, as it has come to be, consciousness subject to passing away as consciousness subject to passing away. He discerns, as it has come to be, consciousness subject to origination & passing away as consciousness subject to origination & passing away.

"This, monk, is called clear knowing, and it's to this extent that one is immersed in clear knowing."

Origination (1)
Samudaya Sutta (SN 22:131)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. As he was sitting to one side, Ven. Mahā Koṭṭhita said to Ven. Sāriputta, "'Ignorance, ignorance,' it is said, friend Sāriputta. Which ignorance? And to what extent is one immersed in ignorance?"

"There is the case, my friend, where an uninstructed, run-of-the-mill person doesn't discern, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—form.

"He doesn't discern, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—feeling.

"He doesn't discern, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—perception.

"He doesn't discern, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—fabrications.

"He doesn't discern, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—consciousness.

"This, my friend, is called ignorance, and it's to this extent that one is immersed in ignorance."

See also: SN 22:5; SN 22:56–57

Origination (2)
Samudaya Sutta (SN 22:132)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. As he was sitting to one side, Ven. Mahā Koṭṭhita said to Ven. Sāriputta, "'Clear knowing, clear knowing,' it is said, friend Sāriputta. Which clear knowing? And to what extent is one immersed in clear knowing?"

"There is the case, my friend, where an instructed disciple of the noble ones discerns, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—form.

"He discerns, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—feeling.

"He discerns, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—perception.

"He discerns, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—fabrications.

"He discerns, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and the escape from—consciousness.

"This, my friend, is called clear knowing, and it's to this extent that one is immersed in clear knowing."

Mortality
Māra Sutta (SN 23:1)

Near Sāvathī. Then Ven. Rādha went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "'Māra, Māra,' it is said, lord. To what extent is there said to be Māra?"

"Rādha, when there is form, there would be Māra (Mortality) or what mortalizes or what is mortalized. Therefore, Rādha, see form as 'Māra' or 'mortalizing' or 'mortalized.' See it as a disease, a cancer, an arrow, a misery, a great misery. Those who see it this way see it rightly.

"When there is feeling…

"When there is perception…

"When there are fabrications…

"When there is consciousness, there would be Māra (Mortality) or what mortalizes or what is mortalized. Therefore, Rādha, see consciousness as 'Māra' or 'mortalizing' or 'mortalized.' See it as a disease, a cancer, an arrow, a misery, a great misery. Those who see it this way see it rightly.

"But seeing rightly, lord, has what as its purpose?"

"Seeing rightly, Rādha, has disenchantment as its purpose."

"And disenchantment, lord, has what as its purpose?"

"Disenchantment, Rādha, has dispassion as its purpose."

"And dispassion, lord, has what as its purpose?"

"Dispassion, Rādha, has release as its purpose."

"And release, lord, has what as its purpose?"

"Release, Rādha, has unbinding as its purpose."

"And unbinding, lord, has what as its purpose?"

"The question has gone too far, Rādha. You can't hold on up to the limit of questions, for this holy life is lived with unbinding as its foothold, with unbinding as its culmination, unbinding as its final end."

See also: MN 44; SN 22:60; SN 22:79; SN 22:85; AN 9:36; AN 10:58

A Being
Satta Sutta (SN 23:2)

A number of discourses (among them, SN 35:191; AN 6:63) make the point that the mind is fettered, not by things like the five aggregates or the objects of the six senses, but by the act of passion & delight for them. There are two ways to try to cut through this fetter. One is to focus on the drawbacks of passion & delight in & of themselves, seeing clearly the stress & suffering they engender in the mind. The other is to analyze the objects of passion & delight in such a way that they no longer seem worthy of interest. This second approach is the one recommended in this discourse: when the Buddha talks of "smashing, scattering, & demolishing form (etc.) and making it unfit for play," he is referring to the practice of analyzing form minutely into its component parts until it no longer seems a fit object for passion & delight. When all five aggregates can be treated in this way, the mind is left with no conditioned object to serve as a focal point for its passion, and so is released—at the very least—to the stage of awakening called non-return.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Ven. Rādha went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat

to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "'A being,' lord. 'A being,' it's said. To what extent is one said to be 'a being'?"

"Any desire, passion, delight, or craving for form, Rādha: when one is caught up *[satta]* there, tied up *[visatta]* there, one is said to be 'a being *[satta]*.'

"Any desire, passion, delight, or craving for feeling… perception… fabrications…

"Any desire, passion, delight, or craving for consciousness, Rādha: when one is caught up there, tied up there, one is said to be 'a being.'

"Just as when boys or girls are playing with little sand castles (lit: dirt houses): as long as they are not free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for those little sand castles, that's how long they have fun with those sand castles, enjoy them, treasure them, feel possessive of them. But when they become free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for those little sand castles, then they smash them, scatter them, demolish them with their hands or feet and make them unfit for play.

"In the same way, Rādha, you too should smash, scatter, & demolish form, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for form.

"You should smash, scatter, & demolish feeling, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for feeling.

"You should smash, scatter, & demolish perception, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for perception.

"You should smash, scatter, & demolish fabrications, and make them unfit for play. Practice for the ending of craving for fabrications.

"You should smash, scatter, & demolish consciousness and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for consciousness—because the ending of craving, Rādha, is unbinding."

See also: SN 1:55; SN 5:10; SN 22:36; SN 35:205; Khp 4

The Eye
Cakkhu Sutta (SN 25:1)

Near Sāvatthī. "Monks, the eye is inconstant, changeable, alterable. The ear… The nose… The tongue… The body… The mind is inconstant, changeable, alterable.

"One who has conviction & belief that these phenomena are this way is called a faith-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry ghosts. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.

"One who, after pondering with a modicum of discernment, has accepted that these phenomena are this way is called a Dhamma-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry ghosts. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.

"One who knows and sees that these phenomena are this way is called a stream-enterer, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening."

See also: MN 70

Forms
Rūpa Sutta (SN 25:2)

Near Sāvatthī. "Monks, forms are inconstant, changeable, alterable. Sounds.… Aromas.… Flavors.… Tactile sensations.… Ideas are

inconstant, changeable, alterable.…

Consciousness
Viññāṇa Sutta (SN 25:3)

Near Sāvatthī. "Monks, eye-consciousness is inconstant, changeable, alterable. Ear-consciousness.… Nose-consciousness.… Tongue-consciousness.… Body-consciousness.… Intellect-consciousness is inconstant, changeable, alterable.…

Contact
Phassa Sutta (SN 25:4)

Near Sāvatthī. "Monks, eye-contact is inconstant, changeable, alterable. Ear-contact.… Nose-contact.… Tongue-contact.… Body-contact.… Intellect-contact is inconstant, changeable, alterable…

Feeling
Vedanā Sutta (SN 25:5)

Near Sāvatthī. "Monks, feeling born of eye-contact is inconstant, changeable, alterable. Feeling born of ear-contact.… Feeling born of nose-contact.… Feeling born of tongue-contact.… Feeling born of body-contact.… Feeling born of intellect-contact is inconstant, changeable, alterable…

Perception
Saññā Sutta (SN 25:6)

Near Sāvatthī. "Monks, perception of forms is inconstant, changeable, alterable. Perception of sounds.… Perception of smells.… Perception of tastes.… Perception of tactile sensations.… Perception of ideas is inconstant, changeable, alterable.…

Intention
Cetanā Sutta (SN 25:7)

Near Sāvatthī. "Monks, intention for forms is inconstant, changeable, alterable. Intention for sounds.… Intention for smells.… Intention for tastes.… Intention for tactile sensations.… Intention for ideas is inconstant, changeable, alterable.…

Craving
Taṇhā Sutta (SN 25:8)

Near Sāvatthī. "Monks, craving for forms is inconstant, changeable, alterable. Craving for sounds.… Craving for smells.… Craving for tastes.… Craving for tactile sensations.… Craving for ideas is inconstant, changeable, alterable.…

Properties
Dhātu Sutta (SN 25:9)

Near Sāvatthī. "Monks, the earth property is inconstant, changeable, alterable. The liquid property.… The fire property.… The wind property.… The space property.… The consciousness property is inconstant, changeable, alterable.…

Aggregates
Khandha Sutta (SN 25:10)

Near Sāvatthī. "Monks, form is inconstant, changeable, alterable. Feeling.… Perception.… Fabrications.… Consciousness is inconstant, changeable, alterable.

"One who has conviction & belief that these phenomena are this way is called a faith-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry ghosts. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.

"One who, after pondering with a modicum of discernment, has accepted that these phenomena are this way is called a Dhamma-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry ghosts. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.

"One who knows and sees that these phenomena are this way is called a stream-enterer, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening."

The Eye
Cakkhu Sutta (SN 27:1)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to the eye is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to the ear… the nose… the tongue… the body… the intellect is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness

are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."[1]

NOTE

1. Qualities worth realizing are those associated with the third noble truth. See SN 56:11.

Forms
Rūpa Sutta (SN 27:2)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to forms is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to sounds… aromas… flavors… tactile sensations… ideas is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Consciousness
Viññāṇa Sutta (SN 27:3)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to eye-consciousness is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to ear-consciousness… nose-consciousness… tongue-consciousness… body-consciousness… intellect-consciousness is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Contact
Phassa Sutta (SN 27:4)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to contact at the eye is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to contact at the ear… contact at the nose… contact at the tongue… contact at the body… contact at the intellect is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Feeling
Vedanā Sutta (SN 27:5)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to feeling born of contact at the eye is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to feeling born of contact at the ear… feeling born of contact at the nose… feeling born of contact at the tongue… feeling born of contact at the body… feeling born of contact at the intellect is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Perception
Saññā Sutta (SN 27:6)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to perception (naming, labeling) of forms is a defilement of the mind. Any desire-

passion with regard to perception of sounds… perception of aromas… perception of flavors… perception of tactile sensations… perception of ideas is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Intention
Cetanā Sutta (SN 27:7)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to intentions involving forms is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to intentions involving sounds… intentions involving aromas… intentions involving flavors… intentions involving tactile sensations… intentions involving ideas is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Craving
Taṇhā Sutta (SN 27:8)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to craving for forms is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to craving for sounds… craving for aromas… craving for flavors… craving for tactile sensations… craving for ideas is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Properties
Dhātu Sutta (SN 27:9)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to the earth property is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to the liquid property… the fire property… the wind property… the space property… the consciousness property is a defilement of the mind. When, with regard to these six bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

Aggregates
Khandha Sutta (SN 27:10)

Near Sāvatthī. "Monks, any desire-passion with regard to form is a defilement of the mind. Any desire-passion with regard to feeling… perception… fabrications… consciousness is a defilement of the mind. When, with regard to these five bases, the defilements of awareness are abandoned, then the mind is inclined to renunciation. The mind fostered by renunciation feels malleable for the direct knowing of those qualities worth realizing."

If There Were Not This (1)
No Cedaṁ Sutta (SN 35:17)

"Monks, if there were not this allure to the eye, beings would not become impassioned with the eye. But because there is an allure to the eye, beings become impassioned with the eye.

"If there were not these drawbacks to the eye, beings would not become disenchanted with the eye. But because there are drawbacks to the eye, beings become disenchanted with the eye.

"If there were not this escape from the eye, beings would not escape from the eye. But because there is an escape from the eye, beings escape from the eye.

"If there were not this allure to the ear…

"If there were not this allure to the nose…

"If there were not this allure to the tongue…

"If there were not this allure to the body…

"If there were not this allure to the intellect, beings would not become impassioned with the intellect. But because there is an allure to the intellect, beings become impassioned with the intellect.

"If there were not these drawbacks to the intellect, beings would not become disenchanted with the intellect. But because there are drawbacks to the intellect, beings become disenchanted with the intellect.

"If there were not this escape from the intellect, beings would not escape from the intellect. But because there is an escape from the intellect, beings escape from the intellect.

"And, monks, as long as beings don't know as it has come to be—with regard to these six internal sense media—the allure as the allure, the drawbacks as the drawbacks, and the escape as the escape, they have

not escaped from this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, nor do they dwell disjoined from it, released from it, with unrestricted awareness.

"But when beings know as it has come to be—with regard to these six internal sense media—the allure as the allure, the drawbacks as the drawbacks, and the escape as the escape, they have escaped from this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, and they dwell disjoined from it, released from it, with unrestricted awareness."

See also: SN 22:57; SN 22:60; SN 35:82; SN 35:116; AN 10:81

If There Were Not This (2)
No Cedaṁ Sutta (SN 35:18)

"Monks, if there were not this allure to forms, beings would not become impassioned with forms. But because there is an allure to forms, beings become impassioned with forms.

"If there were not these drawbacks to forms, beings would not become disenchanted with forms. But because there are drawbacks to forms, beings become disenchanted with forms.

"If there were not this escape from forms, beings would not escape from forms. But because there is an escape from forms, beings escape from forms.

"If there were not this allure to sounds…

"If there were not this allure to aromas…

"If there were not this allure to flavors…

"If there were not this allure to tactile sensations…

"If there were not this allure to ideas, beings would not become impassioned with ideas. But because there is an allure to ideas, beings become impassioned with ideas.

"If there were not these drawbacks to ideas, beings would not become disenchanted with ideas. But because there are drawbacks to ideas, beings become disenchanted with ideas.

"If there were not this escape from ideas, beings would not escape from ideas. But because there is an escape from ideas, beings escape from ideas.

"And, monks, as long as beings don't know as it has come to be—with regard to these six external sense media—the allure as the allure, the drawbacks as the drawbacks, and the escape as the escape, they have not escaped from this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, nor do they dwell disjoined from it, released from it, with unrestricted awareness.

"But when beings know as it has come to be—with regard to these six external sense media—the allure as the allure, the drawbacks as the drawbacks, and the escape as the escape, they have escaped from this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, and they dwell disjoined from it, released from it, with unrestricted awareness."

See also: SN 22:57; SN 22:60; SN 35:82; SN 35:116; AN 10:81

Delight (1)
Abhinanda Sutta (SN 35:19)

"Monks, whoever delights in the eye delights in stress. Whoever delights in stress is not released from stress, I tell you.

"Whoever delights in the ear delights in stress…

"Whoever delights in the nose delights in stress…

"Whoever delights in the tongue delights in stress…

"Whoever delights in the body delights in stress…

"Monks, whoever delights in the intellect delights in stress. Whoever delights in stress is not released from stress, I tell you.

"Monks, whoever doesn't delight in the eye doesn't delight in stress. Whoever doesn't delight in stress is released from stress, I tell you.

"Whoever doesn't delight in the ear doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in the nose doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in the tongue doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in the body doesn't delight in stress…

"Monks, whoever doesn't delight in the intellect doesn't delight in stress. Whoever doesn't delight in stress is released from stress, I tell you."

Delight (2)
Abhinanda Sutta (SN 35:20)

"Monks, whoever delights in forms delights in stress. Whoever delights in stress is not released from stress, I tell you.

"Whoever delights in sounds delights in stress…

"Whoever delights in aromas delights in stress…

"Whoever delights in flavors delights in stress…

"Whoever delights in tactile sensations delights in stress…

"Monks, whoever delights in ideas delights in stress. Whoever delights in stress is not released from stress, I tell you.

"Monks, whoever doesn't delight in forms doesn't delight in stress. Whoever doesn't delight in stress is released from stress, I tell you.

"Whoever doesn't delight in sounds doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in aromas doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in flavors doesn't delight in stress…

"Whoever doesn't delight in tactile sensations doesn't delight in stress…

"Monks, whoever doesn't delight in ideas doesn't delight in stress. Whoever doesn't delight in stress is released from stress, I tell you."

See also: SN 5:10; SN 12:15; SN 22:23; SN 22:60; SN 35:28; Dhp 277–279

The All
Sabba Sutta (SN 35:23)

"Monks, I will teach you the All. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "What is the All? Simply the eye & forms, ear & sounds, nose & aromas, tongue & flavors, body & tactile sensations, intellect & ideas. This, monks, is called the All.[1] Anyone who would say, 'Repudiating this All, I will describe another,' if questioned on what exactly might be the grounds for his statement, would be unable to explain and, furthermore, would be put to grief. Why? Because it lies beyond range."

Note

1. The Commentary's treatment of this discourse is very peculiar. To begin with, it delineates three other "All's" in addition to the one defined here, one of them supposedly larger in scope than the All of the six senses and their objects: the Allness of the Buddha's omniscience (literally, All-knowingness). This, despite the fact that the discourse says that the description of such an All lies beyond range.

Secondly, the Commentary includes unbinding *(nibbāna)* within the scope of the All described here—as a *dhamma,* or object of the intellect—even though there are many other discourses in the Canon specifically stating that unbinding lies beyond the range of the six senses and their objects. Sn 5:6, for instance, indicates that a person who has attained unbinding has gone beyond all phenomena *(sabbe dhammā),* and therefore cannot be described. SN 35:117 speaks of a dimension that is to be experienced with the cessation of the six sense media and the fading of their objects. MN 49 discusses a "consciousness without surface" *(viññāṇaṁ anidassanaṁ)* that is not experienced through the "Allness of the All." Furthermore, SN 35:24 says that the "All" is to be abandoned. At no point does the Canon say that unbinding is to be abandoned. Unbinding follows

on cessation *(nirodha)*, which is to be realized. Once unbinding is realized, there are no further tasks to be done.

Thus it seems more likely that this discourse's discussion of "All" is meant to limit the use of the word "all" throughout the Buddha's teachings to the six sense media and their objects. As the following discourse shows, this would also include the consciousness, contact, and feelings connected with the sense media. Unbinding would lie outside of the word, "all." This would fit in with another point made several times in the Canon: that dispassion is the highest of all dhammas (Iti 90), while the arahant has gone beyond even dispassion (Sn 4:6; Sn 4:10).

This raises the question: If the word "all" does not include unbinding, does that mean that one may infer from the statement, "all phenomena are not-self" that unbinding is self? The answer is No. As DN 15 notes, when all experience of the senses ceases, there would not be the thought, "I am." And as AN 4:173 states, to even ask if there is anything remaining or not remaining (or both, or neither) after the cessation of the six sense media is to objectify non-objectification (see the Introduction to MN 18). The range of objectification goes only as far as the "All." Perceptions of self or not-self, which would come under the classifications and perceptions of objectification, would not apply beyond the "All." When the cessation of the "All" is experienced, all objectification is allayed.

See also: MN 1; MN 148; MN 149; SN 12:15; SN 12:48

For Abandoning
Pahāna Sutta (SN 35:24)

"Monks, I will teach you the All as a phenomenon to be abandoned. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "And which All is a phenomenon to be abandoned? The eye is to be abandoned.[1] Forms are to be abandoned. Eye-consciousness is to be abandoned. Eye-contact is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact—

experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is to be abandoned.

"The ear is to be abandoned. Sounds are to be abandoned…

"The nose is to be abandoned. Aromas are to be abandoned…

"The tongue is to be abandoned. Flavors are to be abandoned…

"The body is to be abandoned. Tactile sensations are to be abandoned…

"The intellect is to be abandoned. Ideas are to be abandoned. Intellect-consciousness is to be abandoned. Intellect-contact is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is to be abandoned.

"This is called the All as a phenomenon to be abandoned."

Note

1. To abandon the eye, etc., here means to abandon passion and desire for these things. See SN 27:1–10

Aflame
Āditta-pariyāya Sutta (SN 35:28)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Gayā at Gayā Head with 1,000 monks. There he addressed the monks:

"Monks, the All is aflame. Which All is aflame? The eye is aflame. Forms are aflame. Eye-consciousness is aflame. Eye-contact is aflame. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is aflame. Aflame with what? Aflame with the fire of passion, the fire of aversion, the fire of delusion. Aflame, I tell you, with birth, aging & death, with sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs.

"The ear is aflame. Sounds are aflame…

"The nose is aflame. Aromas are aflame…

"The tongue is aflame. Flavors are aflame…

"The body is aflame. Tactile sensations are aflame…

"The intellect is aflame. Ideas are aflame. Intellect-consciousness is aflame. Intellect-contact is aflame. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is aflame. Aflame with what? Aflame with the fire of passion, the fire of aversion, the fire of delusion. Aflame, I say, with birth, aging & death, with sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs.

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the eye, disenchanted with forms, disenchanted with eye-consciousness, disenchanted with eye-contact. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact, experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain: With that, too, he grows disenchanted.

"He grows disenchanted with the ear…

"He grows disenchanted with the nose…

"He grows disenchanted with the tongue…

"He grows disenchanted with the body…

"He grows disenchanted with the intellect, disenchanted with ideas, disenchanted with intellect-consciousness, disenchanted with intellect-contact. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact, experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain: With that, too, he grows disenchanted. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, the minds of the 1,000 monks, through lack of clinging/sustenance, were released from effluents.

See also: MN 72; SN 12:52; Ud 3:10; Ud 8:9–10; Iti 44; Iti 93; Sn 5:6

To Migajāla
Migajāla Sutta (SN 35:63)

Near Sāvatthī. Then Ven. Migajāla went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "'A person who is living alone. A person who is living alone,' thus it is said. To what extent, lord, is one a person who is living alone, and to what extent is one a person who is living with a companion?"

"Migajāla, there are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire—and a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them. As he relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, delight arises. There being delight, he is impassioned. Being impassioned, he is fettered. A monk joined with the fetter of delight is said to be a person who is living with a companion.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body… ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire—and a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them. As he relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, delight arises. There being delight, he is impassioned. Being impassioned, he is fettered. A monk joined with the fetter of delight is said to be a person who is living with a companion.

"A person living in this way—even if he frequents isolated forest & wilderness dwellings, with an unpopulated atmosphere, lying far from humanity, appropriate for seclusion—is still said to be living with a companion. Why is that? Because the craving that is his companion has not been abandoned by him. Thus he is said to be a person who is living with a companion.

"Now, there are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire—and a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them. As he doesn't relish them, welcome them, or remain fastened to them, delight ceases. There being no delight, he is not impassioned. Being not impassioned, he is not fettered. A monk disjoined from the fetter of delight is said to be a person who is living alone.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body… ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire—and a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them. As he doesn't relish them, welcome them, or remain fastened to them, delight ceases. There being no delight, he is not impassioned. Being not impassioned, he is not fettered. A monk disjoined from the fetter of delight is said to be a person who is living alone.

"A person living in this way—even if he lives near a village, associating with monks & nuns, with male & female lay followers, with kings & royal ministers, with sectarians & their disciples—is still said to be living alone. A person living alone is said to be a monk. Why is that? Because the craving that is his companion has been abandoned by him. Thus he is said to be a person who is living alone."

See also: SN 21:10; SN 35:95; AN 6:63; Dhp 353; Iti 15; Sn 1:3

Upasena
Upasena Sutta (SN 35:69)

Once Ven. Sāriputta and Ven. Upasena were staying near Rājagaha in the Cool Forest, at Snakeshood Grotto. Then it so happened that a snake fell on Ven. Upasena's body (and bit him). Then Ven. Upasena said to the monks, "Quick, friends, lift this body of mine onto a couch and carry it outside before it's scattered like a fistful of chaff!"

When this was said, Ven. Sāriputta said to Ven. Upasena, "But we don't see any alteration in your body or change in your faculties."

Then Ven. Upasena said, "Quick, friends, lift this body of mine onto a couch and carry it outside before it's scattered like a fistful of chaff! Friend Sāriputta, in anyone who had the thought, 'I am the eye' or 'The eye is mine,' 'I am the ear' or 'The ear is mine,' 'I am the nose' or 'The nose is mine,' 'I am the tongue' or 'The tongue is mine,' 'I am the body or 'The body is mine,' 'I am the intellect' or 'The intellect is mine': In him there would be an alteration in his body or a change in his faculties. But as for me, the thought does not occur to me that 'I am the eye' or 'The eye is mine,' … 'I am the tongue' or 'The tongue is mine,' … 'I am the intellect' or 'The intellect is mine.' So what alteration should there be in my body, what change should there be in my faculties?"

Now, Ven. Upasena's I-making, my-making, & obsession with conceit had already been well rooted out for a long time, which is why the thought did not occur to him that "I am the eye" or "The eye is mine," … "I am the tongue" or "The tongue is mine," … "I am the intellect" or "The intellect is mine."

Then the monks lifted Ven. Upasena's body on a couch and carried it outside. And Ven. Upasena's body was scattered right there like a fistful of chaff.

See also: Ud 8:9–10; Thag 14:1; Thag 16:1

Ill (1)
Gilāna Sutta (SN 35:74)

Near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, in such and such a dwelling a certain monk—newly ordained, not well known—is diseased, in pain, severely ill. It would be good if the Blessed One would visit the monk, out of sympathy for him."

Then the Blessed One, on hearing the word "newly ordained," on hearing the word "diseased," and realizing that the monk was not well known, went to him. The monk saw the Blessed One coming from afar and, on seeing him, stirred in his bed. Then the Blessed One said to him, "Enough, monk. Don't stir in your bed. There are these seats made ready. I will sit down there."

The Blessed One sat down on a seat made ready. Having sat down, he said to the monk, "I hope you are getting better, monk. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, lord. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"Then I hope you have no anxiety, monk. I hope you have no remorse."

"Yes, lord, I do have not a small amount of anxiety, not a small amount of remorse."

"I hope you can't fault yourself with regard to your virtue."

"No, lord, I can't fault myself with regard to my virtue."

"Then what are you anxious about? What is your remorse?"

"I understand that the Blessed One has not taught the Dhamma with purity of virtue as its goal."

"If you understand that I have not taught the Dhamma with purity of virtue as its goal, then for what goal do you understand that I have taught the Dhamma?"

"I understand that the Blessed One has taught the Dhamma with the fading of passion as its goal."

"Good, good, monk. It's good that you understand that I have taught the Dhamma with the fading of passion as its goal, for I *have* taught the Dhamma with the fading of passion as its goal.

"What do you think, monk? Is the eye constant or inconstant?

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is the ear constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the nose constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the tongue constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the body constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monk? Is the intellect constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." "

And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord." "

And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the eye, disenchanted with the ear, disenchanted with the nose, disenchanted with the tongue, disenchanted with the body, disenchanted with the intellect. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

That is what the Blessed One said. Gratified, the monk delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, there arose for the monk the dustless, stainless Dhamma eye: "Whatever is subject to origination is all subject to cessation."

See also: MN 146; SN 36:7; SN 46:14; SN 52:10; AN 4:173; AN 5:121; AN 10:60

Ill (2)
Gilāna Sutta (SN 35:75)

Near Sāvatthī. Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, in such and such a dwelling a certain monk—newly ordained, not well known—is diseased, in pain, severely ill. It would be good if the Blessed One would visit the monk, out of sympathy for him."

Then the Blessed One, on hearing the word "newly ordained," on hearing the word "diseased," and realizing that the monk was not well known, went to him. The monk saw the Blessed One coming from afar and, on seeing him, stirred in his bed. Then the Blessed One said to him, "Enough, monk. Don't stir in your bed. There are these seats made ready. I will sit down there."

The Blessed One sat down on a seat made ready. Having sat down, he said to the monk, "I hope you are getting better, monk. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, lord. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"Then I hope you have no anxiety, monk. I hope you have no remorse."

"Yes, lord, I do have not a small amount of anxiety, not a small amount of remorse."

"I hope you can't fault yourself with regard to your virtue."

"No, lord, I can't fault myself with regard to my virtue."

"Then what are you anxious about? What is your remorse?"

"I understand that the Blessed One has not taught the Dhamma with purity of virtue as its goal."

"If you understand that I have not taught the Dhamma with purity of virtue as its goal, then for what goal do you understand that I have taught the Dhamma?"

"I understand that the Blessed One has taught the Dhamma with total unbinding through lack of clinging as its goal."

"Good, good, monk. It's good that you understand that I have taught the Dhamma with total unbinding through lack of clinging as its goal, for I *have* taught the Dhamma with total unbinding through lack of clinging as its goal.

"What do you think, monk? Is the eye constant or inconstant?"

"Inconstant, lord."

"And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord."

"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"… Is the ear constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the nose constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the tongue constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"… Is the body constant or inconstant?"—"Inconstant, lord." …

"What do you think, monk? Is the intellect constant or inconstant?"

"Inconstant, lord." "

And is that which is inconstant easeful or stressful?"

"Stressful, lord." "

And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"

"No, lord."

"Seeing thus, the instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the eye, disenchanted with the ear, disenchanted with the nose, disenchanted with the tongue, disenchanted with the body, disenchanted with the intellect. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is released. With release, there is the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

That is what the Blessed One said. Gratified, the monk delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, the mind of that monk, through lack of clinging/sustenance, was released from effluents.

Ignorance
Avijjā Sutta (SN 35:80)

Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:

"Lord, is there any one thing with whose abandoning in a monk ignorance is abandoned and clear knowing arises?"

"Yes, monk, there is one thing with whose abandoning in a monk ignorance is abandoned and clear knowing arises."

"What is that one thing?"

"Ignorance, monk, is the one thing with whose abandoning in a monk ignorance is abandoned and clear knowing arises."[1]

"But how does a monk know, how does a monk see, so that ignorance is abandoned and clear knowing arises?"

"There is the case, monk, where a monk has heard, 'All dhammas are unworthy of attachment.' Having heard that all dhammas are unworthy of attachment, he directly knows every dhamma. Directly knowing every dhamma, he comprehends every dhamma. Comprehending every dhamma, he sees all themes [all objects] as something separate.[2]

"He sees the eye as something separate. He sees forms as something separate. He sees eye-consciousness as something separate. He sees eye-contact as something separate. And whatever arises in dependence on eye-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too he sees as something separate.

"He sees the ear as something separate.…

"He sees the nose as something separate.…

"He sees the tongue as something separate.…

"He sees the body as something separate.…

"He sees the intellect as something separate. He sees ideas as something separate. He sees intellect-consciousness as something

separate. He sees intellect-contact as something separate. And whatever arises in dependence on intellect-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too he sees as something separate.

"This is how a monk knows, this is how a monk sees, so that ignorance is abandoned and clear knowing arises."

Notes

1. In other words, ignorance is so fundamental that it has to be attacked directly.

2. *Aññato:* literally, "as other." The Commentary explains this as "in another way" or "differently" from the way ordinary beings view things, but that does not fit with the syntax of the Pali, nor does it really answer the monk's question.

See also: MN 140; MN 146; SN 12:15; AN 7:58

The World
Loka Sutta (SN 35:82)

Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "'The world, the world *[loka],*' it is said. In what respect does the word 'world' apply?"

"Insofar as it disintegrates *[lujjati],* monk, it is called the 'world.' Now what disintegrates? The eye disintegrates. Forms disintegrate. Eye-consciousness disintegrates. Eye-contact disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too disintegrates.

"The ear disintegrates. Sounds disintegrate…

"The nose disintegrates. Aromas disintegrate…

"The tongue disintegrates. Tastes disintegrate…

"The body disintegrates. Tactile sensations disintegrate…

"The intellect disintegrates. Ideas disintegrate. Intellect-consciousness disintegrates. Intellect-contact disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too disintegrates.

"Insofar as it disintegrates, it is called the 'world.'"

[Because the word loka *can also mean 'cosmos,' this discourse can also be translated as follows:]*

Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "'The cosmos, the cosmos *[loka],*' it is said. In what respect does the word 'cosmos' apply?"

"Insofar as it disintegrates *[lujjati],* monk, it is called the 'cosmos.' Now what disintegrates? The eye disintegrates. Forms disintegrate. Eye-consciousness disintegrates. Eye-contact disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too disintegrates.

"The ear disintegrates. Sounds disintegrate…

"The nose disintegrates. Aromas disintegrate…

"The tongue disintegrates. Tastes disintegrate…

"The body disintegrates. Tactile sensations disintegrate…

"The intellect disintegrates. Ideas disintegrate. Intellect-consciousness disintegrates. Intellect-contact disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too disintegrates.

"Insofar as it disintegrates, it is called the 'cosmos.'"[1]

Note

1. For alternative definition of "world/cosmos," see AN 9:38.

See also: DN 11; MN 82; SN 12:48; AN 4:45; AN 10:95

Empty
Suññ a Sutta (SN 35:85)

Then Ven. Ānanda went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "It is said that 'the world is empty, the world is empty,' lord. In what respect is it said that 'the world is empty?'"

"Insofar as it is empty of a self or of anything pertaining to a self: Thus it is said, Ānanda, that 'the world is empty.'[1] And what is empty of a self or of anything pertaining to a self? The eye is empty of a self or of anything pertaining to a self. Forms… Eye-consciousness… Eye-contact is empty of a self or of anything pertaining to a self. And whatever there is that arises in dependence on eye-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is empty of a self or of anything pertaining to a self.

"The ear is empty.…

"The nose is empty.…

"The tongue is empty.…

"The body is empty.…

"The intellect is empty of a self or of anything pertaining to a self. Ideas… Intellect-consciousness… Intellect-contact is empty of a self or of anything pertaining to a self. And whatever there is that arises in dependence on intellect-contact—experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain—that too is empty of a self or of anything pertaining to a self.

"Thus it is said that 'the world is empty.'"

Note

1. This passage is sometimes interpreted as an implicit statement that there is no self. However, it has to be understood in the context of three other passages: In SN 35:82, the Buddha defines "world" as the six senses, their objects, the contact between them, and whatever arises based on that

contact. In AN 4:173, Ven. Sāriputta states that, with the fading and cessation of the six media of contact, one should not ask whether there is or isn't anything left, as such questions apply the categories of objectification to what is non-objectified. In SN 35:117, the Buddha insists that the dimension where the six sense media cease and fade should nevertheless be experienced. Thus "world" here covers only the part of experience that can be described. Beyond that range, perceptions of "self" and "not-self" do not and cannot apply.

See also: MN 2; MN 121; SN 5:10; SN 12:15; SN 44:10; Ud 1:10; Sn 5:15

To Puṇṇa
Puṇṇa Sutta (SN 35:88)

In the following translation, the passage in braces { } is contained in the Thai edition of the Pali Canon, but not in the other major editions.

* * *

Then Ven. Puṇṇa went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "It would be good if the Blessed One would teach me the Dhamma in brief so that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone in seclusion: heedful, ardent, & resolute."

"There are, Puṇṇa, forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, and remains fastened to them, then in him—relishing them, welcoming them, and remaining fastened to them—there arises delight. From the origination of delight, I tell you, comes the origination of suffering & stress.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable by the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, and remains fastened to them, then in him—relishing them, welcoming them, and remaining fastened to them—there arises delight. From the origination of delight, I tell you, comes the origination of suffering & stress.

"There are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, then in him—not relishing them, not welcoming them, not remaining fastened to them—there arises no delight. From the cessation of delight, I tell you, comes the cessation of suffering & stress.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable by the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, then in him—not relishing them, not welcoming them, not remaining fastened to them—there arises no delight. From the cessation of delight, I tell you, comes the cessation of suffering & stress. {By this means, Puṇṇa, you are not far from this Dhamma & Vinaya."

When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "Here is where I am ill at ease, lord, for I don't discern, as they have come to be, the origination, the passing away, the allure, the drawback, and the escape from the six media of contact."

"Then what do you think, monk? Do you regard that 'The eye is not mine. It is not my self. It is not what I am'?"

"Yes, lord."

"Very good, monk. When it is well-seen by you with right discernment that 'The eye is not mine. It is not my self. It is not what I am,' then the first medium of contact will be abandoned by you for the sake of no further becoming in the future.

"Do you regard that 'The ear is not mine… The nose is not mine… The tongue is not mine… The body is not mine…

Do you regard that 'The intellect is not mine. It is not my self. It is not what I am'?"

"Yes, lord."

"Very good, monk. When it is well-seen by you with right discernment that 'The intellect is not mine. It is not my self. It is not what I am,' then the sixth medium of contact will be abandoned by you for the sake of no further becoming in the future.}

"Well then, Puṇṇa. Now that I have instructed you with a brief instruction, in which country are you going to live?"

"Lord, there is a country called Sunāparanta. I am going to live there."

"Puṇṇa, the Sunāparanta people are fierce. They are rough. If they insult and ridicule you, what will you think?"

"If they insult and ridicule me, I will think, 'These Sunāparanta people are civilized, very civilized, in that they don't hit me with their hands.' That is what I will think, O Blessed One. That is what I will think, O One Well-Gone."

"But if they hit you with their hands, what will you think?"

"…I will think, 'These Sunāparanta people are civilized, very civilized, in that they don't hit me with a clod.'…"

"But if they hit you with a clod…?"

"…I will think, 'These Sunāparanta people are civilized, very civilized, in that they don't hit me with a stick.'…"

"But if they hit you with a stick…?"

"…I will think, 'These Sunāparanta people are civilized, very civilized, in that they don't hit me with a knife.'…"

"But if they hit you with a knife…?"

"…I will think, 'These Sunāparanta people are civilized, very civilized, in that they don't take my life with a sharp knife.'…"

"But if they take your life with a sharp knife…?"

"If they take my life with a sharp knife, I will think, 'There are disciples of the Blessed One who—horrified, humiliated, and disgusted

by the body and by life—have sought for an assassin,[1] but here I have met my assassin without searching for him.'[2] That is what I will think, O Blessed One. That is what I will think, O One Well-Gone."

"Good, Puṇṇa, very good. Possessing such calm and self-control you are fit to dwell among the Sunāparantans. Now it is time to do as you see fit."

Then Ven. Puṇṇa, delighting and rejoicing in the Blessed One's words, rising from his seat, bowed down to the Blessed One and left, keeping him on his right side. Setting his dwelling in order and taking his robes & bowl, he set out for the Sunāparanta country and, after wandering stage by stage, he arrived there. There he lived. During that Rains retreat he established 500 male and 500 female lay followers in the practice, while he realized the three knowledges and then attained total [final] unbinding.

Then a large number of monks went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to him, "Lord, the clansman named Puṇṇa, whom the Blessed One instructed with a brief instruction, has died. What is his destination? What is his future state?"

"Monks, the clansman Puṇṇa was wise. He practiced the Dhamma in accordance with the Dhamma and did not pester me with issues related to the Dhamma. The clansman Puṇṇa is totally unbound."

Notes

1. *Satthahāraka.* Some scholars have objected that this word could not mean "assassin," on the grounds that it is a neuter noun, and Pali does not use neuter nouns to describe people, but that is not true. For example, *kaṇṭaka,* "thorn," another neuter noun, means "a subversive"—suggesting that neuter nouns were used to describe people as a way of showing disrespect.

Even more to the point, MN 12 contains references to people who are "hārakas"—a *tiṇa-hārakaṁ,* or grass-carrier, and a *kaṭṭha-hārakaṁ,* or firewood carrier—showing that the suffix *–harakaṁ* can easily be used to indicate a person.

2. In SN 54:9 and in the origin story to Pārājika 3, a group of monks search for an assassin after becoming disgusted with their bodies when taking the unattractiveness of the body as their meditation theme. The Buddha, on learning of this, convenes the remaining monks and recommends that if they find such unskillful, aversive attitudes arising in their meditation, they should switch to the breath as their theme. Thus—contrary to some interpretations of this discourse—it seems unlikely that Puṇṇa is here extolling the act of searching for an assassin as a skillful approach toward death. Instead, the gist of his statement is that if he died under the circumstances described here, death would have found him without his having sought for it through aversion. This would parallel the attitude toward death that the Theragāthā frequently attributes to arahants:

> I don't delight in death,
> don't delight in living.
> I await my time
> like a worker his wage.
> I don't delight in death,
> don't delight in living.
> I await my time
> mindful, alert. — *Thag 14:1*

This may not be life affirming in the American sense of the word, but it does affirm that the arahants have awakened to a release that transcends life and death. And that is the whole point of Dhamma practice. If there were nothing more important than life, then life itself would be pointless.

See also: MN 21; MN 140; Ud 1:10; Thag 16:1; Thig 14

A Pair
Dvaya Sutta (SN 35:93)

"It's in dependence on a pair that consciousness comes into play. And how does consciousness come into play in dependence on a pair? In dependence on the eye & forms there arises eye-consciousness. The eye is

inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Forms are inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Thus this pair is both wavering & fluctuating—inconstant, changeable, of a nature to become otherwise.

"Eye-consciousness is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Whatever is the cause, the requisite condition, for the arising of eye-consciousness, that is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Having arisen in dependence on an inconstant factor, how could eye-consciousness be constant?

"The coming together, the meeting, the convergence of these three phenomena is eye-contact. Whatever is the cause, the requisite condition, for the arising of eye-contact, that is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Having arisen in dependence on an inconstant factor, how could eye-contact be constant?

"Contacted, one feels. Contacted, one intends. Contacted, one perceives. These phenomena are both wavering & fluctuating—inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. This is how it's in dependence on a pair that eye-consciousness comes into play.

"In dependence on the ear & sounds there arises ear-consciousness.…

"In dependence on the nose & aromas there arises nose-consciousness.…

"In dependence on the tongue & flavors there arises tongue-consciousness.…

"In dependence on the body & tactile sensations there arises body-consciousness.…

"In dependence on the intellect & ideas there arises intellect-consciousness. The intellect is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Ideas are inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Thus this pair is both wavering & fluctuating—inconstant, changeable, of a nature to become otherwise.

"Intellect-consciousness is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Whatever is the cause, the requisite condition, for the arising of intellect-consciousness, that is inconstant, changeable, of a

nature to become otherwise. Having arisen in dependence on an inconstant factor, how could intellect-consciousness be constant?

"The coming together, the meeting, the convergence of these three phenomena is intellect-contact. Whatever is the cause, the requisite condition, for the arising of intellect-contact, that is inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. Having arisen in dependence on an inconstant factor, how could intellect-contact be constant?

"Contacted, one feels. Contacted, one intends. Contacted, one perceives. These phenomena are both wavering & fluctuating—inconstant, changeable, of a nature to become otherwise. This is how it's in dependence on a pair that intellect-consciousness comes into play."

See also: MN 38; MN 146; SN 35:193

To Māluṅkyaputta
Māluṅkyaputta Sutta (SN 35:95)

Then Ven. Māluṅkyaputta, who was ardent & resolute, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "It would be good, lord, if the Blessed One would teach me the Dhamma in brief so that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone in seclusion: heedful, ardent, & resolute."

"Here now, Māluṅkyaputta: What will I say to the young monks when you—aged, old, elderly, along in years, come to the last stage of life—ask for an admonition in brief?"

"Lord, even though I'm aged, old, elderly, along in years, come to the last stage of life, may the Blessed One teach me the Dhamma in brief! May the One Well-Gone teach me the Dhamma in brief! It may well be that I'll understand the Blessed One's words. It may well be that I'll become an heir to the Blessed One's words."

"What do you think, Māluṅkyaputta? The forms cognizable via the eye that are unseen by you—that you have never before seen, that you don't see, and that are not to be seen by you: Do you have any desire or passion or love there?"

"No, lord."[1]

"The sounds cognizable via the ear…

"The aromas cognizable via the nose…

"The flavors cognizable via the tongue…

"The tactile sensations cognizable via the body…

"The ideas cognizable via the intellect that are uncognized by you–the you have never before cognized, that you don't cognize, and that are not to be cognized by you: Do you have any desire or passion or love there?"

"No, lord."

"Then, Māluṅkyaputta, with regard to phenomena to be seen, heard, sensed, or cognized: In reference to the seen, there will be only the seen. In reference to the heard, only the heard. In reference to the sensed, only the sensed. In reference to the cognized, only the cognized. That is how you should train yourself. When for you there will be only the seen in reference to the seen, only the heard in reference to the heard, only the sensed in reference to the sensed, only the cognized in reference to the cognized, then, Māluṅkyaputta, there is no you in connection with that. When there is no you in connection with that, there is no you there. When there is no you there, you are neither here nor yonder nor between the two. This, just this, is the end of stress."[2]

"I understand in detail, lord, the meaning of what the Blessed One has said in brief:

> Seeing a form
> —mindfulness lapsed—
> attending
> to the theme of 'endearing,'
> impassioned in mind,
> one feels
> and remains fastened on it.

One's feelings, born of the form,
grow numerous,
Greed & annoyance
injure one's mind.
Thus amassing stress,
one is said to be far
from unbinding.

Hearing a sound…
Smelling an aroma…
Tasting a flavor…
Touching a tactile sensation…

Knowing an idea
—mindfulness lapsed—
attending
to the theme of 'endearing,'
impassioned in mind,
one feels
and remains fastened on it.
One's feelings, born of the idea,
grow numerous,
Greed & annoyance
injure one's mind.
Thus amassing stress,
one is said to be far
from unbinding.

Not impassioned with forms
—seeing a form with mindfulness firm—
dispassioned in mind,
one knows
and doesn't remain fastened on it.
While one is seeing a form
—and even experiencing feeling—
it falls away and doesn't accumulate.
Thus one fares mindfully.
Thus not amassing stress,

one is said to be
in the presence of unbinding.

Not impassioned with sounds…
Not impassioned with aromas…
Not impassioned with flavors…
Not impassioned with tactile sensations…
Not impassioned with ideas
—knowing an idea with mindfulness firm—
dispassioned in mind,
one knows
and doesn't remain fastened on it.
While one is knowing an idea
—and even experiencing feeling—
it falls away and doesn't accumulate.
Thus one fares mindfully.
Thus not amassing stress,
one is said to be
in the presence of unbinding.

"It's in this way, lord, that I understand in detail the meaning of what the Blessed One said in brief."

"Good, Māluṅkyaputta. Very good. It's good that you understand in detail this way the meaning of what I said in brief."

[The Buddha then repeats the verses.]

"It's in this way, Māluṅkyaputta, that the meaning of what I said in brief should be regarded in detail."

Then Ven. Māluṅkyaputta, having been admonished by the admonishment from the Blessed One, got up from his seat and bowed down to the Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right side, and left. Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute, he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task

done. There is nothing further for the sake of this world." And thus Ven. Māluṅkyaputta became another one of the arahants.

Notes

1. It is possible, of course, to have desire for a sight that one has not seen. However, strictly speaking, the desire is not "there" at the unseen sight. Rather, it's there at the present idea of the unseen sight. This distinction is important for the purpose of the practice.

2. See Ud 1:10, where the Buddha gives these same instructions to Bāhiya of the Bark-cloth.

See also: MN 18; SN 23:2; SN 35:63; AN 6:63

Dwelling in Heedlessness
Pamādavihārin Sutta (SN 35:97)

"Monks, I will teach you about one who dwells in heedlessness and one who dwells in heedfulness. Listen & pay careful attention, I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said: "And how does one dwell in heedlessness? When a monk dwells without restraint over the faculty of the eye, the mind is stained with forms cognizable via the eye. When the mind is stained, there is no joy. There being no joy, there is no rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind does not become centered. When the mind is uncentered, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"When a monk dwells without restraint over the ear… nose… tongue… body…

"When a monk dwells without restraint over the faculty of the intellect, the mind is stained with ideas cognizable via the intellect. When the mind is stained, there is no joy. There being no joy, there is no

rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind does not become centered. When the mind is uncentered, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"This is how one dwells in heedlessness.

"And how does one dwell in heedfulness? When a monk dwells with restraint over the faculty of the eye, the mind is not stained with forms cognizable via the eye. When the mind is not stained, joy is born. In one who has joy, rapture is born. The body of one enraptured at heart grows calm. When the body is calm, one feels pleasure. Feeling pleasure, the mind becomes centered. When the mind is centered, phenomena become manifest. When phenomena are manifest, he is reckoned as one who dwells in heedfulness.

"When a monk dwells with restraint over the ear… nose… tongue… body…

"When a monk dwells with restraint over the faculty of the intellect, the mind is not stained with ideas cognizable via the intellect. When the mind is not stained, joy is born. In one who has joy, rapture is born. The body of one enraptured at heart grows calm. When the body is calm, one feels pleasure. Feeling pleasure, the mind becomes centered. When the mind is centered, phenomena become manifest. When phenomena are manifest, he is reckoned as one who dwells in heedfulness.

"This is how one dwells in heedfulness."

See also: DN 16; SN 3:17; SN 55:40; AN 10:15

Concentration
Samādhi Sutta (SN 35:99)

"Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns things as they have come to be. And what does he discern as it has come to be?

"He discerns, as it has come to be, that 'The eye is inconstant' … 'Forms are inconstant' … 'Eye-consciousness is inconstant' … 'Eye-contact is inconstant' … 'Whatever arises in dependence on eye-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too is inconstant.'

"He discerns, as it has come to be, that 'The ear is inconstant' … 'The nose is inconstant' … 'The tongue is inconstant' … 'The body is inconstant' …

"He discerns, as it has come to be, that 'The intellect is inconstant' … 'Ideas are inconstant' … 'Intellect-consciousness is inconstant' … 'Intellect-contact is inconstant' … 'Whatever arises in dependence on intellect-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too is inconstant.'

"So develop concentration, monks. A concentrated monk discerns things as they have come to be."

See also: MN 52; SN 22:5; AN 3:74; AN 4:41; AN 5:28; AN 9:36

Not Yours
Na Tumhāka Sutta (SN 35:101)

"Monks, whatever's not yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit. And what is not yours?

"The eye isn't yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit. Forms are not yours… Eye-consciousness isn't yours… Eye-contact isn't yours… Whatever arises in dependence on eye-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too isn't yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit.

"The ear isn't yours: Let go of it…

"The nose isn't yours: Let go of it…

"The tongue isn't yours: Let go of it…

"The body's not yours: Let go of it…

"The intellect's not yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit. Ideas are not yours… Intellect-consciousness isn't yours… Intellect-contact isn't yours… Whatever arises in dependence on intellect-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too isn't yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit.

"Suppose a person were to gather or burn or do as he likes with the grass, twigs, branches, & leaves here in Jeta's Grove. Would the thought occur to you, 'It's *us* that this person is gathering, burning, or doing with as he likes'?"

"No, lord. Why is that? Because those things are not our self nor do they pertain to our self."

"In the same way, monks, the eye isn't yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit… The ear… The nose… The tongue… The body… The intellect's not yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit… Whatever arises in dependence on intellect-contact—experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain—that too isn't yours: Let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit."

See also: MN 22; SN 35:69; SN 42:11

Māra's Power
Mārapāsa Sutta (SN 35:115)

"There are forms, monks, cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk fettered to forms cognizable by the eye. He has gone over to Māra's camp; he has come under Māra's power. The Evil One can do with him as he will.

"There are sounds cognizable via the ear…

"There are aromas cognizable via the nose…

"There are flavors cognizable via the tongue…

"There are tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk fettered to ideas cognizable by the intellect. He has gone over to Māra's camp; he has come under Māra's power. The Evil One can do with him as he will.

"Now, there are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk freed from forms cognizable by the eye. He has not gone over to Māra's camp; he has not come under Māra's power. The Evil One cannot do with him as he will.

"There are sounds cognizable via the ear…

"There are aromas cognizable via the nose…

"There are flavors cognizable via the tongue…

"There are tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk freed from ideas cognizable by the intellect. He has not gone over to Māra's camp; he has not come under Māra's power. The Evil One cannot do with him as he will."

See also: MN 49; SN 4:19; SN 5:1–10; SN 35:202; SN 47:6–7; AN 9:39; AN 10:72; Sn 4:2

Cosmos
Loka Sutta (SN 35:116)

"Monks, I don't say that one would know, see, or reach the end of the cosmos by traveling. But I also don't say that there is a putting an end to stress without reaching the end of the cosmos."

Having said this, the Blessed One got up from his seat and went into his dwelling.

Then, not long after the Blessed One had left, this thought occurred to the monks: "This brief statement the Blessed One made, after which he went into his dwelling without analyzing the detailed meaning—i.e., 'Monks, I don't say that one would know, see, or reach the end of the cosmos by traveling. But I also don't say that there is a putting an end to stress without reaching the end of the cosmos': now who might analyze the unanalyzed detailed meaning of this brief statement?" Then the thought occurred to them, "Ven. Ānanda is praised by the Teacher and esteemed by his observant companions in the holy life. He is capable of analyzing the unanalyzed detailed meaning of this brief statement. Suppose we were to go to him and, on arrival, cross-question him about this matter."

So the monks went to Ven. Ānanda and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they [told him what had happened, and added,] "Analyze the meaning, Ven. Ānanda!"

[He replied:] "Friends, it's as if a man needing heartwood, looking for heartwood, wandering in search of heartwood—passing over the root & trunk of a standing tree possessing heartwood—were to imagine that heartwood should be sought among its branches & leaves. So it is with you, who—having bypassed the Blessed One when you were face to face with him, the Teacher—imagine that I should be asked about this matter. For knowing, the Blessed One knows; seeing, he sees. He is the Eye, he is Knowledge, he is Dhamma, he is Brahmā. He is the speaker, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the lord of the Dhamma, the Tathāgata. That was the time when you should have cross-questioned him about this matter. However he answered, that was how you should have remembered it."

"Yes, friend Ānanda: Knowing, the Blessed One knows; seeing, he sees. He is the Eye, he is Knowledge, he is Dhamma, he is Brahmā. He is

the speaker, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the lord of the Dhamma, the Tathāgata. That was the time when we should have cross-questioned him about this matter. However he answered, that was how we should have remembered it. But you are praised by the Teacher and esteemed by your observant companions in the holy life. You are capable of analyzing the unanalyzed detailed meaning of this brief statement. Analyze the meaning, Ven. Ānanda without making it difficult!"

"In that case, my friends, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, friend," the monks responded to him.

Ven. Ānanda said this: "Friends, concerning the brief statement the Blessed One made, after which he went into his dwelling without analyzing the detailed meaning—i.e., 'Monks, I don't say that one would know, see, or reach the end of the cosmos by traveling. But I also don't say that there is a putting an end to stress without reaching the end of the cosmos'—I understand the detailed meaning to be this: That by means of which, with regard to the cosmos, one is a perceiver of a cosmos, a conceiver of a cosmos, that, in the discipline of the noble is called 'the cosmos.' And by means of what, with regard to the cosmos, is one a perceiver of a cosmos, a conceiver of a cosmos? By means of the eye one is, with regard to the cosmos, a perceiver of a cosmos, a conceiver of a cosmos. By means of the ear… the nose… the tongue… the body… the intellect one is, with regard to the cosmos, a perceiver of a cosmos, a conceiver of a cosmos. That by means of which, with regard to the cosmos, one is a perceiver of a cosmos, a conceiver of a cosmos, that, in the discipline of the noble is called 'the cosmos.'

"So, concerning the brief statement the Blessed One made, after which he entered his dwelling without analyzing the detailed meaning —i.e., 'Monks, I don't say that one would know, see, or reach the end of the cosmos by traveling. But I also don't say that there is a putting an end to stress without reaching the end of the cosmos'—this is how I understand the detailed meaning. Now, friends, if you wish, having gone to the Blessed One, cross-question him about this matter. However he answers is how you should remember it."

Then the monks, delighting in & approving of Ven. Ānanda's words, got up from their seats and went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, they sat to one side. As they were sitting there, they [told him what had happened after he had gone into his dwelling, and ended by saying,] "Then Ven. Ānanda analyzed the meaning using these words, these statements, these phrases."

"Ānanda is wise, monks. Ānanda is a person of great discernment. If you had asked me about this matter, I too would have answered in the same way he did. That is its meaning, and that is how you should remember it."

See also: DN 11; SN 12:15; SN 12:44; SN 35:82; AN 4:45; AN 9:38

Strings of Sensuality
Kāmaguṇa Sutta (SN 35:117)

"Monks, before my awakening, when I was still just an unawakened bodhisatta, the thought occurred to me: 'Those five strings of sensuality that previously made contact with my awareness—that are past, ceased, changed: My mind, having often gone there, might go to those that are present, or occasionally to those that are future.'[1] Then the thought occurred to me: 'Those five strings of sensuality that previously made contact with my awareness—that are past, ceased, changed: There, for my own sake, heedfulness, mindfulness, and a protection of my awareness should be practiced.

"Therefore, monks, those five strings of sensuality that previously made contact with your awareness, too—that are past, ceased, changed: Your mind, having often gone there, might go to those that are present, or occasionally to those that are future. Therefore, those five strings of sensuality that previously made contact with your awareness, too—that are past, ceased, changed: There, for your own sake, heedfulness, mindfulness, and a protection of your awareness should be practiced.

"Therefore, monks, that dimension should be experienced[2] where the eye [vision] ceases and the perception [mental label] of form fades. That dimension should be experienced where the ear ceases and the perception of sound fades. That dimension should be experienced where the nose ceases and the perception of aroma fades. That dimension should be experienced where the tongue ceases and the perception of flavor fades. That dimension should be experienced where the body ceases and the perception of tactile sensation fades. That dimension should be experienced where the intellect ceases and the perception of idea fades. That dimension should be experienced."

Having said this, the Blessed One got up from his seat and went into his dwelling.

Then, not long after the Blessed One had left, this thought occurred to the monks: "This brief statement the Blessed One made, after which he went into his dwelling without analyzing the detailed meaning—i.e., 'Therefore, monks, that dimension should be experienced where the eye ceases and the perception of form fades. That dimension should be experienced where the ear ceases and the perception of sound fades… where the nose ceases and the perception of aroma fades… where the tongue ceases and the perception of flavor fades… where the body ceases and the perception of tactile sensation fades… where the intellect ceases and the perception of idea fades: That dimension should be experienced': now who might analyze the unanalyzed detailed meaning of this brief statement?" Then the thought occurred to them, "Ven. Ānanda is praised by the Teacher and esteemed by his observant companions in the holy life. He is capable of analyzing the unanalyzed detailed meaning of this brief statement. Suppose we were to go to him and, on arrival, cross-question him about this matter."

So the monks went to Ven. Ānanda and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they [told him what had happened, and added,] "Analyze the meaning, Ven. Ānanda!"

[He replied:] "Friends, it's as if a man needing heartwood, looking for heartwood, wandering in search of heartwood—passing over the root & trunk of a standing tree possessing heartwood—were to imagine that

heartwood should be sought among its branches & leaves. So it is with you, who—having bypassed the Blessed One when you were face to face with him, the Teacher—imagine that I should be asked about this matter. For knowing, the Blessed One knows; seeing, he sees. He is the Eye, he is Knowledge, he is Dhamma, he is Brahmā. He is the speaker, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the lord of the Dhamma, the Tathāgata. That was the time when you should have cross-questioned him about this matter. However he answered, that was how you should have remembered it."

"Yes, friend Ānanda: Knowing, the Blessed One knows; seeing, he sees. He is the Eye, he is Knowledge, he is Dhamma, he is Brahmā. He is the speaker, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the lord of the Dhamma, the Tathāgata. That was the time when we should have cross-questioned him about this matter. However he answered, that was how we should have remembered it. But you are praised by the Teacher and esteemed by your observant companions in the holy life. You are capable of analyzing the unanalyzed detailed meaning of this brief statement. Analyze the meaning, Ven. Ānanda without making it difficult!"

"In that case, my friends, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, friend," the monks responded to him.

Ven. Ānanda said this: "Friends, concerning the brief statement the Blessed One made, after which he went into his dwelling without analyzing the detailed meaning—i.e., 'Therefore, monks, that dimension should be experienced where the eye ceases and the perception of form fades. That dimension should be experienced where the ear ceases and the perception of sound fades… where the nose ceases and the perception of aroma fades… where the tongue ceases and the perception of flavor fades… where the body ceases and the perception of tactile sensation fades… where the intellect ceases and the perception of idea fades. That dimension should be experienced'—I understand the detailed meaning to be this: This was stated by the Blessed One with regard to the cessation of the six sense media."[3]

"So, concerning the brief statement the Blessed One made, after which he entered his dwelling without analyzing the detailed meaning

—i.e., 'Therefore, monks, that dimension should be experienced where the eye ceases and the perception of form fades. That dimension should be experienced where the ear ceases and the perception of sound fades… where the nose ceases and the perception of aroma fades… where the tongue ceases and the perception of flavor fades… where the body ceases and the perception of tactile sensation fades… where the intellect ceases and the perception of idea fades. That dimension should be experienced'—this is how I understand the detailed meaning. Now, friends, if you wish, having gone to the Blessed One, cross-question him about this matter. However he answers is how you should remember it."

Then the monks, delighting in & approving of Ven. Ānanda's words, got up from their seats and went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, they sat to one side. As they were sitting there, they (told him what had happened after he had gone into his dwelling, and ended by saying,) "Then Ven. Ānanda analyzed the meaning using these words, these statements, these phrases."

"Ānanda is wise, monks. Ānanda is a person of great discernment. If you had asked me about this matter, I too would have answered in the same way he did. That is its meaning, and that is how you should remember it."

Notes

1. More idiomatically, this sentence could be rendered as, "My mind—going often to those five strings of sensuality that previously made contact with my awareness and are past, ceased, changed—might go to those that are present, or occasionally to those that are future." This sentence is mistranslated both in KSB and CDB.

2. This phrase, *se āyatane veditabbe,* bears traces of the eastern dialect that is believed to have been the Buddha's native dialect. It was not regularized into the Pali form, apparently because this statement, with the rhapsodic quality of its repetitions, was so closely associated with the Buddha that there was a desire to preserve the way in which he said it. There are other examples in the Canon of phrases closely associated with the Buddha that maintained the form of his native dialect. The most common example is *bhikkhave,* instead of the standard Pali, *bhikkhavo.* The phrasing of the four

noble truths is also not in standard Pali syntax, a fact that might possibly be attributed to a similar desire to preserve the Buddha's way of speaking in phrases that were particularly common to him.

In CDB, *veditabbe* in this passage is translated as "should be understood," but the term more usually means, "should be felt" or "should be experienced." Because the dimension described here falls under the third noble truth, the duty with regard to it is to realize it, rather than simply understanding it. Thus "should be experienced" appears to be the better translation here.

The Commentary explains the "therefore" at the beginning of this paragraph by saying that once the dimension described in this paragraph is experienced, there is no longer any need to exercise heedfulness and mindfulness to protect the mind. The mind in this dimension needs no protection.

3. The Commentary explains Ven. Ānanda's statement here as referring to nibbāna. It's hard to say that his explanation is more detailed than the Buddha's statement, as it actually is briefer. However, he is translating that statement into vocabulary that is apparently more familiar to his listeners.

See also: DN 11; MN 49; SN 4:19; SN 35:23; AN 4:173; AN 6:61; Ud 1:10; Ud 8:1

To Sakka
Sakka Sutta (SN 35:118)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha on Vulture Peak Mountain. Then Sakka the deva-king went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, stood to one side. As he was standing there, he said to the Blessed One, "What is the cause, lord, what is the reason why some beings don't totally unbind in the here & now? And what is the cause, what is the reason why some beings do totally unbind in the here & now?"

"There are, deva-king, forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. If a

monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, then in him—relishing them, welcoming them, & remaining fastened to them—consciousness depends on them, clings to them/is sustained by them. A monk with clinging/sustenance doesn't totally unbind.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, then in him —relishing them, welcoming them, & remaining fastened to them— consciousness depends on them, clings to them/is sustained by them. A monk with clinging/sustenance doesn't totally unbind.

"This, deva-king, is the cause, this the reason, why some beings don't totally unbind in the here & now.

"But, deva-king, there are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. If a monk doesn't relish them, welcome them, or remain fastened to them, then in him—not relishing them, not welcoming them, not remaining fastened to them— consciousness doesn't depend on them, doesn't cling to them/isn't sustained by them. A monk without clinging/sustenance totally unbinds.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. If a monk doesn't relish them, welcome them, or remain fastened to them, then in him—not relishing them, not welcoming them, not remaining fastened to them—consciousness doesn't depend on them, doesn't cling to them/isn't sustained by them. A monk without clinging/sustenance totally unbinds.

"This, deva-king, is the cause, this the reason, why some beings do totally unbind in the here & now."

See also: MN 11; MN 143; SN 35:63; SN 35:88; SN 35:95

About Bhāradvāja
Bhāradvāja Sutta (SN 35:127)

On one occasion Ven. Piṇḍola Bhāradvāja was staying near Kosambī at Ghosita's monastery. Then King Udena went to him and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, the king sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Piṇḍola Bhāradvāja: "What is the reason, Master Bhāradvāja, what is the cause why young monks—black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives?"

"Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy & rightly self-awakened: 'Come now, monks: with regard to women who are old enough to be your mother, establish the attitude you would have toward your mother. With regard to women who are old enough to be your sister, establish the attitude you'd have toward a sister. With regard to women who are young enough to be your daughter, establish the attitude you'd have toward a daughter.' This is one reason, this is one cause, great king, why young monks—black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives."

"The mind is unruly, Master Bhāradvāja. Sometimes thoughts of greed arise even for women who are old enough to be your mother… your sister… young enough to be your daughter. Is there another reason, another cause, why young monks… without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives?"

"Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy & rightly self-awakened: 'Come now, monks: reflect on this very

body, from the soles of the feet on up, from the crown of the head on down, surrounded by skin, full of all sorts of unclean things: "In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, tendons, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, pleura, spleen, lungs, large intestines, small intestines, gorge, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, skin-oil, saliva, mucus, fluid in the joints, urine."' This too is a reason, this too is a cause, great king, why young monks—black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives."

"For those who are developed in body,[1] developed in virtue, developed in mind, developed in discernment, Master Bhāradvāja, that isn't hard to do. But for those who are undeveloped in body, undeveloped in virtue, undeveloped in mind, undeveloped in discernment, that is hard to do. Sometimes when one thinks, 'Let's regard this as unattractive,' it actually comes to be attractive. Is there another reason, another cause, why young monks… without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives?"

"Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy & rightly self-awakened: 'Come now, monks: Keep guarding the doors to your sense faculties. On seeing a form with the eye, do not grasp at any theme or variations by which—if you were to dwell without restraint over the faculty of the eye—evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice with restraint. Guard the faculty of the eye. Achieve restraint with regard to the faculty of the eye.

"'On hearing a sound with the ear…

"'On smelling an aroma with the nose…

"'On tasting a flavor with the tongue…

"'On feeling a tactile sensation with the body…

"'On cognizing an idea with the intellect, do not grasp at any theme or variations by which—if you were to dwell without restraint over the faculty of the intellect—evil, unskillful qualities such as greed or distress

might assail you. Practice with restraint. Guard the faculty of the intellect. Achieve restraint with regard to the faculty of the intellect.'

"This too is a reason, this too is a cause, great king, why young monks —black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives."

"Amazing, Master Bhāradvāja! Astounding! How well that has been said by the Blessed One who knows & sees, worthy & rightly self-awakened! This is the very reason, this the very cause, why young monks —black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life—without having played with sensuality nevertheless follow the lifelong celibate life, perfect & pure, and make it last their entire lives. I myself, Master Bhāradvāja: Whenever I enter the inner apartments of the palace unguarded in body, unguarded in speech, unguarded in mind, with mindfulness unestablished and my senses unrestrained, I'm overcome with thoughts of greed. But whenever I enter the inner apartments of the palace guarded in body, guarded in speech, guarded in mind, with mindfulness established and my senses restrained, then I'm not.

"Magnificent, Master Bhāradvāja! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Bhāradvāja —through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Bhāradvāja remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

Note

1. According to MN 36, one is said to be "developed in body" when feelings of pleasure do not invade the mind and remain, and "developed in mind" when feelings of pain do not invade the mind and remain.

See also: MN 54; SN 1:20; SN 27:1–10; AN 5:75-76; AN 5:114; AN 9:41; Thag 7:1

At Devadaha
Devadaha Sutta (SN 35:134)

On one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans near a Sakyan town named Devadaha. There he addressed the monks, "Monks, I don't say of all monks that they have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media. But I don't say of all monks that they *don't* have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media.

"Those monks who are arahants—whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, laid to waste the fetter of becoming, and who are released through right gnosis: Of them I say that they don't have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media. Why is that? They have completed their work with heedfulness. They are incapable of falling back.

"But as for those monks who are in training,[1] who have not attained the heart's goal but remain intent on the unsurpassed safety from bondage: Of them I say that they still have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media. Why is that?

"There are forms cognizable via the eye that are agreeable & disagreeable. [When one is heedful] they don't persist in consuming the mind, even when contacted again & again. When awareness isn't consumed, persistence is aroused & untiring, the mind concentrated & gathered into singleness. Seeing this fruit of heedfulness, I say of those monks that they still have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect that are agreeable & disagreeable. [When one is heedful] they don't persist in consuming the

mind, even when contacted again & again. When awareness isn't consumed, persistence is aroused & untiring, the mind concentrated & gathered into singleness. Seeing this fruit of heedfulness, I say of those monks that they still have work to do with heedfulness with regard to the six contact-media."

Note

1. A monk who has attained at least stream-entry, but who has yet to achieve arahantship. Of course, a monk who has not yet reached stream-entry has even more reason to be heedful in the ways recommended here.

See also: DN 16; SN 3:17; SN 35:97; SN 55:40; AN 6:31; AN 10:15; Iti 16–17

The Opportunity
Khaṇa Sutta (SN 35:135)

"It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life. I have seen a hell named 'Six Media of Contact.' Whatever form one sees there with the eye is undesirable, never desirable; displeasing, never pleasing; disagreeable, never agreeable. Whatever sound one hears there with the ear… Whatever aroma one smells there with the nose… Whatever flavor one tastes there with the tongue… Whatever tactile sensation one touches there with the body… Whatever idea one cognizes there with the intellect is undesirable, never desirable; displeasing, never pleasing; disagreeable, never agreeable.

"It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life. I have seen a heaven named 'Six Media of Contact.' Whatever form one sees there with the eye is desirable, never undesirable; pleasing, never displeasing; agreeable, never disagreeable. Whatever sound one hears there with the ear… Whatever aroma one smells there with the nose… Whatever flavor one tastes there with the tongue… Whatever tactile sensation one touches there with the body… Whatever idea one cognizes there with the intellect is desirable, never undesirable; pleasing, never displeasing; agreeable, never disagreeable.

"It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life."[1]

NOTE

1. The message here is that in realms where sense objects are totally disagreeable or totally agreeable it is very difficult to practice the holy life, for in the former, one is too distracted by pain; in the latter, too distracted by pleasure.

See also: MN 130; SN 9:9

Delight in Forms
Rūpārāma Sutta (SN 35:136)

"Monks, devas & human beings take pleasure in forms, delight in forms, rejoice in forms. With the change, fading away, & cessation of forms, devas & human beings dwell in suffering & stress.

"Devas & human beings take pleasure in sounds… take pleasure in aromas… take pleasure in flavors… take pleasure in tactile sensations…

"Devas & human beings take pleasure in ideas, delight in ideas, rejoice in ideas. With the change, fading away, & cessation of ideas, devas & human beings dwell in suffering & stress.

"But the Tathāgata, monks—worthy & rightly self-awakened—knowing, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and escape from—forms, doesn't take pleasure in forms, delight in forms, rejoice in forms. With the change, fading away, & cessation of forms, the Tathāgata dwells happily.

"Knowing, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and escape from—sounds… aromas… flavors… tactile sensations…

"Knowing, as they have come to be, the origination, the disappearance, the allure, the drawbacks of—and escape from—ideas, he

doesn't take pleasure in ideas, delight in ideas, rejoice in ideas. With the change, fading away, & cessation of ideas, the Tathāgata dwells happily."[1]

"All sights, sounds, aromas, flavors,
tactile sensations, & ideas
that are welcome,
appealing,
agreeable—
as long as they're said
to exist,
are supposed by the world
together with its devas
to be bliss.
But when they cease,
that's supposed by them
to be stress.
The stopping of self-identity
is viewed by the noble ones
as bliss.
This, when seen,
runs counter
to the whole world.

What others say is blissful,
the noble ones say is stress.
What others say is stressful,
the noble know as bliss.
See the Dhamma, hard to understand!
Here those who don't know
are confused.
For those who are veiled,
it's darkness,
blindness
for those who don't see.
But for the good it's blatant,
like light for those who see.

Though in its very presence,
they don't understand it—
dumb animals, unadept in the Dhamma.
It's not easy
for those overcome
by passion for becoming,
flowing along
in the stream of becoming,
falling under Māra's sway,[2]
to wake up
to this Dhamma.

Who, apart from the noble,
is worthy to wake up
to this state?—
the state that,
through rightly knowing it,
they totally unbind,
effluent-free."

Notes

1. The poem that follows is identical to the final poem in Sn 3:12.
2. On Māra's sway, see SN 4:19, SN 35:115, SN 35:189, and SN 35:199.

See also: SN 22:1; SN 22:94

Action
Kamma Sutta (SN 35:145)

"Monks, I will teach you new & old kamma, the cessation of kamma, and the path of practice leading to the cessation of kamma. Listen & pay close attention. I will speak.

"Now what, monks, is old kamma? The eye is to be seen as old kamma, fabricated & willed, capable of being felt. The ear… The nose…

The tongue… The body… The intellect is to be seen as old kamma, fabricated & willed, capable of being felt. This is called old kamma.

"And what is new kamma? Whatever kamma one does now with the body, with speech, or with the intellect: This is called new kamma.

"And what is the cessation of kamma? Whoever touches the release that comes from the cessation of bodily kamma, verbal kamma, & mental kamma: This is called the cessation of kamma.

"And what is the path of practice leading to the cessation of kamma? Just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is called the path of practice leading to the cessation of kamma.

"So, monks, I have taught you new & old kamma, the cessation of kamma, and the path of practice leading to the cessation of kamma. Whatever a teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into regret. This is our message to you."

See also: SN 22:79; SN 36:21; SN 42:8; AN 3:101; AN 6:63

Faculties
Indriya Sutta (SN 35:153)

This sutta is based on a play on words. In everyday Pali, the term "consummate in faculties" is used to describe a person whose beauty and health are inspiring. Here the Buddha gives a different meaning to the term.

* * *

Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "'Consummate in faculties, consummate in faculties,' it is said. To what extent is one consummate in faculties?"

"If a monk, while keeping track of arising & passing away with regard to the eye-faculty, becomes disenchanted with the eye-faculty; if, while keeping track of arising & passing away with regard to the ear-faculty… the nose-faculty… the tongue-faculty… the body faculty… the intellect-faculty, he becomes disenchanted with the intellect-faculty; and, disenchanted, he becomes dispassionate; through dispassion, he is released; with release, there is the knowledge, 'Released'; he discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world,' it is to this extent that one is consummate in faculties."

See also: MN 152

The Ocean (1)
Samudda Sutta (SN 35:187)

"'The ocean, the ocean,' says the uninstructed run-of-the-mill person. But that's not the ocean in the discipline of the noble ones. It's a great mass of water, a great body of water.

"The eye is a person's ocean, and its current consists of forms. Whoever resists that current consisting of forms is said to have crossed over the ocean of the eye with its waves, whirlpools, sharks, & demons. Crossed over, gone beyond, one stands on high ground, a brahman.

"The ear is a person's ocean…

"The nose is a person's ocean…

"The tongue is a person's ocean…

"The body is a person's ocean…

"The intellect is a person's ocean, and its current consists of ideas. Whoever resists that current consisting of ideas is said to have crossed over the ocean of the intellect with its waves, whirlpools, sharks, & demons. Crossed over, gone beyond, one stands on firm ground, a brahman."

That is what the Blessed One said. When the One Well-gone had said that, he—the Teacher—said further:

> Whoever crosses over this ocean,
> with its danger of sharks, demons, waves,
> so very hard to cross
> is called:
> an attainer of wisdom
> who has lived the holy life,
> one who's attained the end of the cosmos,
> one gone beyond.

See also: MN 67; SN 15:3; SN 35:197; AN 4:5

The Ocean (2)
Samudda Sutta (SN 35:188)

"'The ocean, the ocean,' says the uninstructed run-of-the-mill person. But that's not the ocean in the discipline of the noble ones. It's a great mass of water, a great body of water.

"There are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. These are called the ocean in the discipline of the noble ones. Here this cosmos—with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk—is, for the most part, submerged, like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes & reeds, and doesn't go beyond the plane of deprivation, the bad destination, the lower realm, the wandering-on.

"There are sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. These are called the ocean in the discipline of the noble ones. Here this cosmos—

with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk—is, for the most part, submerged, like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes & reeds, and doesn't go beyond the plane of deprivation, the bad destination, the lower realm, the wandering-on.

Whoever has become dispassionate
to passion, aversion, & ignorance,
crosses over this ocean,
with its danger of sharks, demons, waves,
so very hard to cross.
He's one who has
overcome ties,
forsaken death,
abandoned suffering & stress,
is acquisition-free
with no further becoming.
Having gone to his end, he
has no measure,
has bewildered, I tell you,
Death's king.

See also: MN 67; MN 72; SN 22:36; SN 22:86; SN 44:1; Iti 109; Sn 5:6

The Fisherman
Bāḷisika Sutta (SN 35:189)

"Monks,[1] just as if a fisherman were to cast a baited hook into a deep lake and a fish with its eye out for food would swallow it—so that the fish that had thus swallowed the fisherman's hook would fall into misfortune & disaster, and the fisherman could do with it as he will—in the same way, there are these six hooks in the world for the misfortune of beings, for the slaughter of those that breathe. Which six?

"There are forms, monks, cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk who has swallowed Māra's hook, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will.

"There are sounds cognizable via the ear…

"There are aromas cognizable via the nose…

"There are flavors cognizable via the tongue…

"There are tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk who has swallowed Māra's hook, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will.

"Now, there are forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk who has not swallowed Māra's hook, who has snapped the hook, who has broken the hook, who has not fallen into misfortune & disaster. The Evil One cannot do with him as he will.

"There are sounds cognizable via the ear…

"There are aromas cognizable via the nose…

"There are flavors cognizable via the tongue…

"There are tactile sensations cognizable via the body…

"There are ideas cognizable via the intellect—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk who has not swallowed Māra's hook, who has snapped the hook, who has broken the hook, who has not fallen into misfortune & disaster. The Evil One cannot do with him as he will."

Note

1. The translation of this sutta in KSB starts with a paragraph and a verse that actually belong at the end of the preceding sutta.

See also: MN 26; SN 4:19; SN 47:6–7; SN 35:115; AN 9:39

The Milk Sap Tree
Khīrarukkha Sutta (SN 35:190)

"Monks, for any monk or nun who, with regard to forms cognizable via the eye, if there is passion, there is aversion, there is delusion; in whom passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned, even if trifling forms cognizable via the eye come into the range of the eye—to say nothing of impressive ones—the mind is consumed. Why is that? Because there is passion, there is aversion, there is delusion; passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned.

"For any monk or nun who, with regard to sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"For any monk or nun who, with regard to ideas cognizable via the intellect, if there is passion, there is aversion, there is delusion; in whom passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned, even if trifling ideas cognizable via the intellect come into the range of the intellect—to say nothing of impressive ones—the mind is consumed. Why is that? Because there is passion, there is aversion, there is delusion; passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned.

"Suppose, monks, that there was a milk sap tree—an *assattha*, a banyan, a *milakkhu,* or an *udambara* [fig trees with milky sap]—fresh, young, tender. Wherever a man with a sharp ax would split it, would milk sap come out?"

"Yes, lord. Why is that? Because there is milk sap."

"In the same way, monks, for any monk or nun who, with regard to forms cognizable via the eye… sounds cognizable via the ear… aromas

cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"For any monk or nun who, with regard to ideas cognizable via the intellect, if there is passion, there is aversion, there is delusion; in whom passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned, even if trifling ideas cognizable via the intellect come into the range of the intellect—to say nothing of impressive ones—the mind is consumed. Why is that? Because there is passion, there is aversion, there is delusion; passion has not been abandoned, aversion has not been abandoned, delusion has not been abandoned.

"But, monks, for any monk or nun who, with regard to forms cognizable via the eye, if there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; in whom passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned, even if impressive forms cognizable via the eye come into the range of the eye—to say nothing of trifling ones—the mind isn't consumed. Why is that? Because there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned.

"For any monk or nun who, with regard to sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"For any monk or nun who, with regard to ideas cognizable via the intellect, if there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; in whom passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned, even if impressive ideas cognizable via the intellect come into the range of the intellect—to say nothing of trifling ones—the mind isn't consumed. Why is that? Because there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned.

"Suppose, monks, that there was a milk sap tree—an *assattha,* a banyan, a *milakkhu,* or an *udambara*—dry, hollow, old. Wherever a man with a sharp ax would split it, would milk sap come out?"

"No, lord. Why is that? Because there is no milk sap."

"In the same way, monks, for any monk or nun who, with regard to forms cognizable via the eye… sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body…

"For any monk or nun who, with regard to ideas cognizable via the intellect, if there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; in whom passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned, even if impressive ideas cognizable via the intellect come into the range of the intellect—to say nothing of trifling ones—the mind isn't consumed. Why is that? Because there is no passion, there is no aversion, there is no delusion; passion has been abandoned, aversion has been abandoned, delusion has been abandoned."

See also: SN 12:64; SN 22:2; SN 22:3; SN 35:28; SN 35:74; SN 35:191

To Koṭṭhita
Koṭṭhita Sutta (SN 35:191)

Once, Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Mahā Koṭṭhita, in the evening, left his seclusion and went to Ven. Sāriputta. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sāriputta, "Now tell me, friend Sāriputta, is the eye the fetter of forms, or are forms the fetter of the eye? Is the ear… Is the nose… Is the tongue… Is the body… Is the intellect the fetter of ideas, or are ideas the fetter of the intellect?"

"No, my friend. The eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye. Whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. The ear is not the fetter of sounds… The nose is not the fetter of aromas… The tongue is not the fetter of flavors… The body is not the fetter of tactile sensations… The intellect is

not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect. Whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.

"Suppose that a black ox and a white ox were joined with a single collar or yoke. If someone were to say, 'The black ox is the fetter of the white ox, the white ox is the fetter of the black'—speaking this way, would he be speaking rightly?"

"No, my friend. The black ox is not the fetter of the white ox, nor is the white ox the fetter of the black. The single collar or yoke by which they are joined: That is the fetter there."

"In the same way, the eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye. Whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. The ear is not the fetter of sounds… The nose is not the fetter of aromas…The tongue is not the fetter of flavors…The body is not the fetter of tactile sensations… The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect. Whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.

"If the eye were the fetter of forms, or if forms were the fetter of the eye, then this holy life for the right ending of stress & suffering would not be proclaimed. But because whatever desire-passion arises in dependence on the two of them is the fetter there, that is why this holy life for the right ending of stress & suffering is proclaimed.

"If the ear were the fetter…

"If the nose were the fetter…

"If the tongue were the fetter…

"If the body were the fetter…

"If the intellect were the fetter of ideas, or if ideas were the fetter of the intellect, then this holy life for the right ending of stress & suffering would not be proclaimed. But because whatever desire-passion arises in dependence on the two of them is the fetter there, that is why this holy life for the right ending of stress & suffering is proclaimed.

"And through this line of reasoning one may know how the eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye, but whatever

desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. The ear is not the fetter of sounds… The nose is not the fetter of aromas… The tongue is not the fetter of flavors… The body is not the fetter of tactile sensations… The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect, but whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. There is an eye in the Blessed One. The Blessed One sees forms with the eye. There is no desire or passion in the Blessed One. The Blessed One is well released in mind.

"There is an ear in the Blessed One…

"There is a nose in the Blessed One…

"There is a tongue in the Blessed One…

"There is a body in the Blessed One…

"There is an intellect in the Blessed One. The Blessed One knows ideas with the intellect. There is no desire or passion in the Blessed One. The Blessed One is well released in mind.

"It is through this line of reasoning that one may know how the eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye, but whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. The ear is not the fetter of sounds… The nose is not the fetter of aromas… The tongue is not the fetter of flavors… The body is not the fetter of tactile sensations… The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect, but whatever desire-passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there."

See also: SN 22:48; SN 27:1–10

With Udāyin
Udāyī Sutta (SN 35:193)

On one occasion Ven. Ānanda and Ven. Udāyin were staying near Kosambī at Ghosita's monastery. Then Ven. Udāyin, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Ānanda and exchanged courteous

greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ānanda, "In many ways the body has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One (with these words): 'For this reason the body is not-self.' Can consciousness in the same way be declared, taught, described, set forth, revealed, explained, & made plain (with these words): 'For this reason consciousness is not-self'?"

"It can… Doesn't eye-consciousness arise in dependence on the eye & forms?"

"Yes, friend."

"And if the cause & reason for the arising of eye-consciousness were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, would eye-consciousness be discerned?"

"No, friend."

"It's in this way, friend, that consciousness has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One: 'For this reason consciousness is not-self.'

"Doesn't ear-consciousness arise in dependence on the ear & sounds?" …

"Doesn't nose-consciousness arise in dependence on the nose & aromas?" …

"Doesn't tongue-consciousness arise in dependence on the tongue & flavors?" …

"Doesn't body-consciousness arise in dependence on the body & tactile sensations?" …

Doesn't intellect-consciousness arise in dependence on the intellect & ideas?"

"Yes, friend."

"And if the cause & reason for the arising of intellect-consciousness were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, would intellect-consciousness be discerned?"

"No, friend."

"It's in this way, friend, that consciousness has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One: 'For this reason consciousness is not-self.'

"It's just as if a man going around wanting heartwood, seeking heartwood, searching for heartwood, would take a sharp ax and enter a forest. There he would see a large banana tree trunk: straight, young, without shoots. He would cut off the root, cut off the crown, and unfurl the coil of the stem. There he wouldn't even find softwood, much less heartwood.

"In the same way, a monk assumes neither a self nor anything pertaining to a self in the six media of contact. Assuming in this way, he doesn't cling to anything in the world. Not clinging, he is not agitated. Unagitated, he is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"

See also: *SN 22:95*; *SN 35:93*

Vipers
Āsīvisa Sutta (SN 35:197)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove. Then he addressed the monks, "Monks, suppose there were four vipers of utmost heat & horrible venom. Then a man would come along—desiring life, desiring not to die, desiring happiness, & loathing pain—and people would tell him: 'Good man, these four vipers, of utmost heat & horrible venom, are yours. Time after time they must be lifted up, time after time they must be bathed, time after time they must be fed, time after time put to rest. And if any of these vipers ever gets provoked[1] with you, then you will meet with death or death-like suffering. Do what you think should be done.'

"Then the man—afraid of the four vipers of utmost heat & horrible venom—would flee this way or that. They would tell him, 'Good man, there are five enemy executioners chasing right on your heels,

(thinking,) "Wherever we see him, we'll kill him right on the spot." Do what you think should be done.'

"Then the man—afraid of the four vipers of utmost heat & horrible venom, afraid of the five enemy executioners—would flee this way or that. They would tell him, 'Good man, there is a sixth executioner, a fellow-traveler, chasing right on your heels with upraised sword, (thinking,) "Wherever I see him, I'll kill him right on the spot." Do what you think should be done.'

"Then the man—afraid of the four vipers of utmost heat & horrible venom, afraid of the five enemy executioners, afraid of the sixth fellow-traveling executioner with upraised sword—would flee this way or that. He would see an empty village. Whatever house he entered would be abandoned, void, & empty as he entered it. Whatever pot he grabbed hold of would be abandoned, void, & empty as he grabbed hold of it. They would tell him, 'Good man, right now, village-plundering bandits are entering this empty village. Do what you think should be done.'

"Then the man—afraid of the four vipers of utmost heat & horrible venom, afraid of the five enemy executioners, afraid of the sixth fellow-traveling executioner with upraised sword, afraid of the village-plundering bandits—would flee this way or that. He would see a great expanse of water, with the near shore dubious & risky, the further shore secure & free from risk, but with neither a ferryboat nor a bridge going from this shore to the other. The thought would occur to him, 'Here is this great expanse of water, with the near shore dubious & risky, the further shore secure & free from risk, but with neither a ferryboat nor a bridge going from this shore to the other. What if I were to gather grass, twigs, branches, & leaves and, having bound them together to make a raft, were to cross over to safety on the other shore in dependence on the raft, making an effort with my hands & feet?' Then the man, having gathered grass, twigs, branches, & leaves, having bound them together to make a raft, would cross over to safety on the other shore in dependence on the raft, making an effort with his hands & feet. Crossed over, having gone to the other shore, he would stand on high ground, a brahman.

"Monks, I have made this simile to convey a meaning. Here the meaning is this: 'The four vipers of utmost heat & horrible venom'

stands for the four great elements: the earth property, the liquid property, the fire-property, & the wind property. 'The five enemy executioners' stands for the five clinging-aggregates: the form clinging-aggregate, the feeling clinging-aggregate, the perception clinging-aggregate, the fabrications clinging-aggregate, the consciousness clinging-aggregate. 'The sixth fellow-traveling executioner with upraised sword' stands for passion & delight.

"'The empty village' stands for the six internal sense media. If a wise, competent, intelligent person examines them from the point of view of the eye, they appear abandoned, void, & empty. If he examines them from the point of view of the ear… the nose… the tongue… the body… the intellect, they appear abandoned, void, & empty. 'The village-plundering bandits' stands for the six external sense-media. The eye is attacked by agreeable & disagreeable forms. The ear is attacked by agreeable & disagreeable sounds. The nose is attacked by agreeable & disagreeable aromas. The tongue is attacked by agreeable & disagreeable flavors. The body is attacked by agreeable & disagreeable tactile sensations. The intellect is attacked by agreeable & disagreeable ideas.

"'The great expanse of water' stands for the fourfold flood: the flood of sensuality, the flood of becoming, the flood of views, & the flood of ignorance.

'The near shore, dubious & risky' stands for self-identification. 'The further shore, secure and free from risk' stands for unbinding. 'The raft' stands for just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. 'Making an effort with hands & feet' stands for the arousing of persistence. 'Crossed over, having gone to the other shore, he would stand on high ground, a brahman' stands for the arahant."

Note

1. The word "provoked" here alludes both to the vipers' being angered and to the terminology that the Buddha commonly uses with regard to the four properties: that they cause trouble when "provoked." See MN 28, note 1.

See also: MN 22; AN 4:5; SN 35:200; Iti 109

The Chariot
Ratha Sutta (SN 35:198)

"Endowed with three qualities, a monk dwells full of happiness & joy in the here & now, and has initiated a source for the ending of the effluents. Which three? He is one who guards the doors to his sense faculties, knows moderation in eating, & is devoted to wakefulness.

"And how is a monk one who guard the doors to his sense faculties? There is the case where a monk, on seeing a form with the eye, doesn't grasp at any theme or variations by which—if he were to dwell without restraint over the faculty of the eye—evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail him. He practices with restraint. He guards the faculty of the eye. He achieves restraint with regard to the faculty of the eye.

"On hearing a sound with the ear…

"On smelling an aroma with the nose…

"On tasting a flavor with the tongue…

"On touching a tactile sensation with the body…

"On cognizing an idea with the intellect, he doesn't grasp at any theme or variations by which—if he were to dwell without restraint over the faculty of the intellect—evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail him. He practices with restraint. He guards the faculty of the intellect. He achieves restraint with regard to the faculty of the intellect.

"Suppose there were a chariot on level ground at four crossroads, harnessed to thoroughbreds, waiting with whips lying ready, so that a dexterous driver, a trainer of tamable horses, might mount and—taking the reins with his left hand and the whip with his right—drive out & back, to whatever place & by whichever road he liked; in the same way, the monk trains for the protection of these six senses, for their restraint, for their taming, for their stilling.

"This is how a monk is one who guards the doors to his sense faculties.

"And how is a monk one who knows moderation in eating? There is the case where a monk, considering it appropriately, takes his food not playfully, nor for intoxication, nor for putting on bulk, nor for beautification, but simply for the survival & continuance of this body, for ending its afflictions, for the support of the holy life, thinking, 'I will destroy old feelings [of hunger] & not create new feelings [from overeating]. Thus I will maintain myself, be blameless, & live in comfort.'

"Just as a person anoints a wound simply for its healing, or greases an axle simply for the sake of carrying a load, in the same way a monk, considering it appropriately, takes his food not playfully, nor for intoxication, nor for putting on bulk, nor for beautification, but simply for the survival & continuance of this body, for ending its afflictions, for the support of the holy life, thinking, 'I will destroy old feelings [of hunger] & not create new feelings [from overeating]. Thus I will maintain myself, be blameless, & live in comfort.'

"This is how a monk is one who knows moderation in eating.

"And how is a monk one who is devoted to wakefulness? There is the case where a monk during the day, sitting & pacing back & forth, cleanses his mind of any qualities that would hold the mind in check. During the first watch of the night [dusk to 10 p.m.], sitting & pacing back & forth, he cleanses his mind of any qualities that would hold the mind in check. During the second watch of the night [10 p.m. to 2 a.m.], reclining on his right side, he takes up the lion's posture, one foot placed on top of the other, mindful, alert, with his mind set on getting up [either as soon as he awakens or at a particular time]. During the last watch of the night [2 a.m. to dawn], sitting & pacing back & forth, he cleanses his mind of any qualities that would hold the mind in check.

"This is how a monk is one who is devoted to wakefulness.

"Endowed with these three qualities, a monk dwells full of happiness & joy in the here & now, and has initiated a source for the ending of the effluents."

See also: AN 4:37

The Turtle
Kumma Sutta (SN 35:199)

"Once upon a time, monks, a hard-shelled turtle was foraging for food in the evening along the shore of a lake. And a jackal was also foraging for food in the evening along the shore of the lake. The turtle saw the jackal from afar, foraging for food, and so—withdrawing its four legs, with its neck as a fifth, into its own shell—it remained perfectly quiet and still. But the jackal also saw the turtle from afar, foraging for food, and so it went to the turtle and, on arrival, hovered around it, (thinking,) "As soon as the turtle stretches out one or another of its four limbs—or its neck as a fifth—I'll seize it right there, tear it off, and eat it." But when the turtle didn't stretch out any of its four limbs—or its neck as a fifth—the jackal, not having gotten any opportunity, lost interest and left.

"In the same way, monks, Māra is continually, ceaselessly, hovering around you, (thinking,) "Perhaps I'll get an opportunity by means of the eye… the ear… the nose… the tongue… the body. Perhaps I'll get an opportunity by means of the intellect." Thus, monks, you should dwell with the doors to your senses well-guarded.

"On seeing a form with the eye, do not grasp at any theme or details by which—if you were to dwell without restraint over the faculty of the eye—evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice for its restraint. Guard the faculty of the eye. Secure your restraint with regard to the faculty of the eye.

"On hearing a sound with the ear…

"On smelling an aroma with the nose…

"On tasting a flavor with the tongue…

"On touching a tactile sensation with the body…

"On cognizing an idea with the intellect, do not grasp at any theme or details by which—if you were to dwell without restraint over the

faculty of the intellect—evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice for its restraint. Guard the faculty of the intellect. Secure your restraint with regard to the faculty of the intellect.

"When you dwell with the doors to your senses well-guarded, Māra, not getting any opportunity, will lose interest and leave, just as the jackal did with the turtle."

> Like a turtle with its limbs withdrawn in its shell,
> so the monk, the thoughts of the heart:
> Not dependent, harming no others,
> totally unbound, he would berate no one.

See also: SN 4; SN 5; SN 47:6–7

The Log
Dārukkhandha Sutta (SN 35:200)

On one occasion the Blessed One was staying near Ajjheya on the bank of the river Ganges. He saw a large log being carried along by the current of the river Ganges, and on seeing it said to the monks: "Monks, do you see that large log being carried along by the current of the river Ganges?"

"Yes, lord."

"Monks, if that log doesn't veer toward the near shore, doesn't veer toward the far shore, doesn't sink in the middle, doesn't get washed up on high ground, doesn't get snared by human beings, doesn't get snared by non-human beings, doesn't get snared in a whirlpool, and doesn't become rotten inside, it will tend to the ocean, tilt to the ocean, incline to the ocean. Why is that? Because the current of the river Ganges tends to the ocean, tilts to the ocean, inclines to the ocean.

"In the same way, monks, if you don't veer toward the near shore, don't veer toward the far shore, don't sink in the middle, don't get washed up on high ground, don't get snared by human beings, don't get snared by non-human beings, don't get snared in a whirlpool, and don't

become rotten inside, you will tend to unbinding, tilt to unbinding, incline to unbinding. Why is that? Because right view tends to unbinding, tilts to unbinding, inclines to unbinding."

When this was said, a certain monk addressed the Blessed One: "What, lord, is the near shore? What is the far shore? What is sinking in the middle? What is being washed up on high ground? What is being snared by human beings? What is being snared by non-human beings? What is being snared by a whirlpool? What is becoming rotten inside?"

"'The near shore,' monks, stands for the six internal sense media. 'The far shore' stands for the six external sense media. 'Sinking in the middle' stands for passion & delight. 'Being washed up on high ground' stands for the conceit, 'I am.'

"And what, monks, is being snared by human beings? There is the case where a monk lives entangled with householders, delighting with them and sorrowing with them, happy when they are happy, pained when they are in pain, taking on their affairs as his own duty. This is called being snared by human beings.

"And what, monks, is being snared by non-human beings? There is the case where a certain monk lives the holy life in hopes of a certain company of devas, (thinking,) 'By means of this virtue or practice or austerity or holy life I will become one sort of deva or another.' This is called being snared by non-human beings.

"'Being snared by a whirlpool' stands for the five strings of sensuality.

" And what, monks, is becoming rotten inside? There is the case where a certain monk is unprincipled, evil, unclean and suspect in his undertakings, hidden in his actions, not a contemplative though claiming to be one, not leading the holy life though claiming to do so, inwardly rotten, oozing with desire, filthy by nature. This is called becoming rotten inside."

Now at that time Nanda the cowherd was standing not far from the Blessed One. Then he said to the Blessed One, "Lord, I don't veer toward the near shore, I don't veer toward the far shore, I won't sink in the middle, I won't get washed up on high ground, I won't get snared by human beings, I won't get snared by non-human beings, I won't get

snared in a whirlpool, and I won't become rotten inside. It would be good, lord, if I could obtain the Going-forth, if I could obtain Acceptance [as a monk].

"In that case, Nanda, lead the cows back to their owners."

"The cows will go back, lord, out of attachment for their calves."

"Lead the cows back to their owners, Nanda."

Then, having led the cows back to their owners, Nanda the cowherd went to the Blessed One and, on arrival, told him, "The cows, lord, have been led back to their owners. Let me obtain the Going-forth in the Blessed One's presence! Let me obtain Acceptance!"

So Nanda the cowherd obtained the Going-forth in the Blessed One's presence, he obtained Acceptance. And not long after his Acceptance—dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute—he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus Ven. Nanda became another one of the arahants.

See also: AN 6:60; Iti 109

Soggy
Avassuta Sutta (SN 35:202)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Now at that time a new reception hall[1] had just been built by the Kapilavatthu Sakyans, and it had not yet been dwelled in by any contemplative, brahman, or anyone at all in human form. So the Kapilavatthu Sakyans went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As they were sitting there they said to him, "Lord, a new reception hall has just been built by the Kapilavatthu Sakyans, and it has not yet been dwelled in by

any contemplative, brahman, or anyone at all in human form. May the Blessed One be the first to use it. When the Blessed One has used it first, the Kapilavatthu Sakyans will use it afterwards. That will be for their long-term welfare & happiness."

The Blessed One acquiesced with silence. Sensing his acquiescence, the Kapilavatthu Sakyans got up from their seats, bowed down to him, circumambulated him, and then went to the new reception hall. On arrival, they spread it all over with felt rugs, arranged seats, set out a water vessel, and raised an oil lamp. Then they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down, stood to one side. As they were standing there they said to him, "Lord, the reception hall has been covered all over with felt rugs, seats have been arranged, a water vessel has been set out, and an oil lamp raised. It is now time for the Blessed One to do as he sees fit."

So the Blessed One—adjusting his lower robe and taking his bowl & outer robe—went together with a Saṅgha of monks to the reception hall. On arrival he washed his feet, entered the hall, and sat with his back to the central post, facing east. The Saṅgha of monks washed their feet, entered the hall, and sat with their backs to the western wall, facing east, ranged around the Blessed One. The Kapilavatthu Sakyans washed their feet, entered the hall, and sat with their backs to the eastern wall, facing west, ranged around the Blessed One. Then the Blessed One—having spent most of the night instructing, urging, rousing, & encouraging the Kapilavatthu Sakyans with a Dhamma talk—dismissed them, saying, "The night is far past, Gotamas. Do what you now think it is time to do."

Responding, "As you say, lord," to the Blessed One, the Kapilavatthu Sakyans rose from their seats, bowed down to the Blessed One, and—circumambulating him, keeping him to their right—departed.

Then not long after the Kapilavatthu Sakyans had left, the Blessed One addressed Ven. Mahā Moggallāna: "Moggallāna, the Saṅgha of monks is free of drowsiness. Give them a Dhamma talk of your own devising. My back aches. I will rest it."

"As you say, lord, Ven. Mahā Moggallāna responded to him.

Then the Blessed One, having arranged his outer robe folded in four, lay down on his right side in the lion's sleeping posture, with one foot

on top of the other, mindful & alert, having made a mental note to get up.

Then Ven. Mahā Moggallāna addressed the monks, ”Friend monks!”

“Yes, friend,” the monks responded to him.

Ven. Mahā Moggallāna said, ”Friends, I will teach you a discourse on being soggy and a discourse on not being soggy.[2] Listen & pay careful attention. I will speak.”

“As you say, friend,” the monks responded to him.

Ven. Mahā Moggallāna said, ”And how is one soggy? There is the case where a monk, when seeing a form via the eye, is, in the case of pleasing forms, committed to forms and, in the case of displeasing forms, afflicted by forms. He remains with body-mindfulness not present, and with limited awareness. And he does not discern, as it has come to be, the awareness-release & discernment-release where those evil, unskillful qualities that have arisen cease without trace.

“When hearing a sound via the ear…

“When smelling an aroma via the nose…

“When tasting a flavor via the tongue…

“When touching a tactile sensation via the body…

“When cognizing an idea via the intellect, he is, in the case of pleasing ideas, committed to ideas and, in the case of displeasing ideas, afflicted by ideas. He remains with body-mindfulness not present, and with limited awareness. And he does not discern, as it has come to be, the awareness-release & discernment-release where those evil, unskillful qualities that have arisen cease without trace.

“This is called a monk who is soggy with forms cognizable via the eye, soggy with sounds cognizable via the ear, soggy with aromas cognizable via the nose, soggy with flavors cognizable via the tongue, soggy with tactile sensations cognizable via the body, soggy with ideas cognizable via the intellect.

“When a monk dwells in this way, then if Māra comes to him via the eye, Māra gains entry, Māra gains a foothold. If Māra comes to him via the ear… nose… tongue… body… intellect, Māra gains entry, Māra gains

a foothold. Just as if there were a shack made of reeds or a shack made of grass—dry, desiccated, more than a year old—and if a man were to come to it from the east with a burning grass torch, fire would gain entry, fire would gain a foothold. If a man were to come to it from the west… north… south… from below… from above… From whatever direction the man would come to it with a burning grass torch, fire would gain entry, fire would gain a foothold. In the same way, when a monk dwells in this way, then if Māra comes to him via the eye, Māra gains entry, Māra gains a foothold. If Māra comes to him via the ear… nose… tongue… body… intellect, Māra gains entry, Māra gains a foothold.

"And when a monk dwells in this way, forms overpower him. He does not overpower forms. Sounds overpower him… Aromas… Flavors… Tactile sensations… Ideas overpower him. He does not overpower ideas. This is called a monk overpowered by forms, overpowered by sounds, overpowered by aromas, overpowered by flavors, overpowered by tactile sensations, overpowered by ideas—one overpowered who does not overpower. He is overpowered by evil, unskillful qualities that defile, that lead to further becoming, that are miserable, that result in suffering & stress, that tend toward future birth, aging, & death.

"It's in this way, friends, that one is soggy.

"And how is one not soggy? There is the case where a monk, when seeing a form via the eye, is not, in the case of pleasing forms, committed to forms nor, in the case of displeasing forms, afflicted by forms. He remains with body-mindfulness present, and with immeasurable awareness. And he discerns, as it has come to be, the awareness-release & discernment-release where those evil, unskillful qualities that have arisen cease without trace.

"When hearing a sound via the ear…

"When smelling an aroma via the nose…

"When tasting a flavor via the tongue…

"When touching a tactile sensation via the body…

"When cognizing an idea via the intellect, he is not, in the case of pleasing ideas, committed to ideas nor, in the case of displeasing ideas, afflicted by ideas. He remains with body-mindfulness present, and with

immeasurable awareness. And he discerns, as it has come to be, the awareness-release & discernment-release where those evil, unskillful qualities that have arisen cease without trace.

"This is called a monk who is not soggy with forms cognizable via the eye, not soggy with sounds cognizable via the ear, not soggy with aromas cognizable via the nose, not soggy with flavors cognizable via the tongue, not soggy with tactile sensations cognizable via the body, not soggy with ideas cognizable via the intellect.

"When a monk dwells in this way, then if Māra comes to him via the eye, Māra gains no entry, Māra gains no foothold. If Māra comes to him via the ear… nose… tongue… body… intellect, Māra gains no entry, Māra gains no foothold. Just as if there were a peaked house or hall thickly plastered with fine clay, and if a man were to come to it from the east with a burning grass torch, fire would gain no entry, fire would gain no foothold. If a man were to come to it from the west… north… south… from below… from above… From whatever direction the man would come to it with a burning grass torch, fire would gain no entry, fire would gain no foothold. In the same way, when a monk dwells in this way, then if Māra comes to him via the eye, Māra gains no entry, Māra gains no foothold. If Māra comes to him via the ear… nose… tongue… body… intellect, Māra gains no entry, Māra gains no foothold.

"And when a monk dwells in this way, he overpowers forms. Forms do not overpower him. He overpowers sounds… aromas… flavors… tactile sensations… ideas. Ideas do not overpower him. This is called a monk who overpowers forms, overpowers sounds, overpowers aromas, overpowers flavors, overpowers tactile sensations, overpowers ideas—one who overpowers and is not overpowered. He overpowers evil, unskillful qualities that defile, that lead to further becoming, that are miserable, that result in suffering & stress, that tend toward future birth, aging, & death.

"It's in this way, friends, that one is not soggy."

Then the Blessed One got up and said to Ven. Mahā Moggallāna, "Good, good, Moggallāna. What you have said to the monks about the discourse on being soggy and the discourse on not being soggy is good."

That is what Ven. Mahā Moggallāna said, and the Teacher approved. Gratified, the monks delighted in Ven. Mahā Moggallāna's words.

Notes

1. According to the Commentary, this was a hall built to receive royal guests, together with their entourages. See MN 53.

2. The word for "soggy" or "leaking" *(avassuta)* can also mean "defiled." For a similar usage, see the verse to Ud 5:5.

See also: MN 49; MN 101; MN 119; SN 4:19; SN 5:7; AN 3:110; AN 3:129

The Riddle Tree
Kiṁsuka Sutta (SN 35:204)

A certain monk went to another monk and, on arrival, said to him, "To what extent, my friend, is a monk's vision said to be well-purified?"

"When a monk discerns, as it has come to be, the origination & passing away of the six media of sensory contact, my friend, it is to that extent that his vision is said to be well-purified."

The first monk, dissatisfied with the other monk's answer to his question, went to still another monk and, on arrival, said to him, "To what extent, my friend, is a monk's vision said to be well-purified?"

"When a monk discerns, as it has come to be, the origination & passing away of the five clinging-aggregates, my friend, it is to that extent that his vision is said to be well-purified."

The first monk, dissatisfied with this monk's answer to his question, went to still another monk and, on arrival, said to him, "To what extent, my friend, is a monk's vision said to be well-purified?"

"When a monk discerns, as it has come to be, the origination & passing away of the four great elements [earth, water, wind, & fire], my friend, it is to that extent that his vision is said to be well-purified."

The first monk, dissatisfied with this monk's answer to his question, went to still another monk and, on arrival, said to him, "To what extent,

my friend, is a monk's vision said to be well-purified?"

"When a monk discerns, as it has come to be, that whatever is subject to origination is all subject to cessation, my friend, it is to that extent that his vision is said to be well-purified."

The first monk, dissatisfied with this monk's answer to his question, then went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he [reported to the Blessed One his conversations with the other monks. The Blessed One then said:]

"Monk, it's as if there were a man who had never seen a riddle tree.[1] He would go to another man who had seen one and, on arrival, would say to him, 'What, my good man, is a riddle tree like?'

"The other would say, 'A riddle tree is black, my good man, like a burnt stump.' For at the time he saw it, that's what the riddle tree was like.

"Then the first man, dissatisfied with the other man's answer, went to still another man who had seen a riddle tree and, on arrival, said to him, 'What, my good man, is a riddle tree like?'

"The other would say, 'A riddle tree is red, my good man, like a lump of meat.' For at the time he saw it, that's what the riddle tree was like.

"Then the first man, dissatisfied with this man's answer, went to still another man who had seen a riddle tree and, on arrival, said to him, 'What, my good man, is a riddle tree like?'

"The other would say, 'A riddle tree is stripped of its bark, my good man, and has burst pods, like an acacia tree.' For at the time he saw it, that's what the riddle tree was like.

"Then the first man, dissatisfied with this man's answer, went to still another man who had seen a riddle tree and, on arrival, said to him, 'What, my good man, is a riddle tree like?'

"The other would say, 'A riddle tree has thick foliage, my good man, and gives a dense shade, like a banyan.' For at the time he saw it, that's what the riddle tree was like.

"In the same way, monk, however those intelligent men of integrity were focused when their vision became well purified is the way in which

they answered.

"Suppose, monk, that there were a royal frontier fortress with strong ramparts, strong walls & arches, and six gates. In it would be a wise, competent, intelligent gatekeeper to keep out those he didn't know and to let in those he did. A swift pair of messengers, coming from the east, would say to the gatekeeper, 'Where, my good man, is the commander of this fortress?' He would say, 'There he is, sirs, sitting in the central square.' The swift pair of messengers, delivering their accurate report to the commander of the fortress, would then go back by the route by which they had come. Then a swift pair of messengers, coming from the west… the north… the south, would say to the gatekeeper, 'Where, my good man, is the commander of this fortress?' He would say, 'There he is, sirs, sitting in the central square.' The swift pair of messengers, delivering their accurate report to the commander of the fortress, would then go back by the route by which they had come.

"I have given you this simile, monk, to convey a message. The message is this: The fortress stands for this body—composed of the four great elements, born of mother & father, nourished with rice & barley gruel, subject to constant rubbing & abrasion, to breaking & falling apart. The six gates stand for the six internal sense media. The gatekeeper stands for mindfulness. The swift pair of messengers stands for tranquility *[samatha]* and insight *[vipassanā].* The commander of the fortress stands for consciousness. The central square stands for the four great elements: the earth-property, the liquid-property, the fire-property, & the wind-property. The accurate report stands for unbinding *[nibbāna].* The route by which they had come stands for the noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration."

Note

1. Literally, a "what's it" tree—apparently, *Butea frondosa,* the flame of the forest. It is often the subject of riddles in its native habitats because its seasonal changes—such as losing all its leaves just before its striking red flowers bloom—are so vivid and unusual.

See also: MN 149; AN 2:29–30; AN 4:94; AN 4:170; AN 6:61; AN 10:71

The Lute
Vīṇā Sutta (SN 35:205)

"Monks, in whatever monk or nun there arises desire, passion, aversion, delusion, or mental resistance with regard to forms cognizable via the eye, he/she should hold the mind in check. (Thinking,) 'It's dangerous & dubious, that path, thorny & overgrown, a miserable path, a devious path, impenetrable. It's a path followed by people of no integrity, not a path followed by people of integrity. It's not worthy of you,' he/she should hold the mind in check with regard to forms cognizable via the eye.

"In whatever monk or nun there arises desire, passion, aversion, delusion, or mental resistance with regard to sounds cognizable via the ear… aromas cognizable via the nose… flavors cognizable via the tongue… tactile sensations cognizable via the body… ideas cognizable via the intellect, he/she should hold the mind in check. (Thinking,) 'It's dangerous & dubious, that path, thorny & overgrown, a miserable path, a devious path, impenetrable. It's a path followed by people of no integrity, not a path followed by people of integrity. It's not worthy of you,' he/she should hold the mind in check with regard to ideas cognizable via the intellect.

"Suppose that corn had ripened and the watchman was heedless. A corn-eating ox, invading the corn to eat it, would intoxicate itself as much as it liked. In the same way, an uninstructed run-of-the-mill person, not exercising restraint with regard to the six media of sensory contact, intoxicates himself with the five strings of sensuality as much as he likes.

"Now suppose that corn had ripened and the watchman was heedful. The corn-eating ox would invade the corn to eat it, but then the watchman would grab it firmly by the muzzle. Having grabbed it firmly by the muzzle, he would pin it down by the forehead. Having pinned it

down by the forehead, he would give it a sound thrashing with a stick. Having given it a sound thrashing with a stick, he would let it go.

"A second time… A third time, the corn-eating ox would invade the corn to eat it, but then the watchman would grab it firmly by the muzzle. Having grabbed it firmly by the muzzle, he would pin it down by the forehead. Having pinned it down by the forehead, he would give it a sound thrashing with a stick. Having given it a sound thrashing with a stick, he would let it go.

"As a result, the corn-eating ox—regardless of whether it went to the village or to the wilds, was standing still or lying down—wouldn't invade the corn again, because it would recall the earlier taste it got of the stick.

"In the same way, when a monk's mind is held back, thoroughly held back, from the six media of sensory contact, his mind settles inwardly, grows steady, unified, & concentrated.

"Suppose there were a king or king's minister who had never heard the sound of a lute before. He might hear the sound of a lute and say, 'What, my good men, is that sound—so delightful, so tantalizing, so intoxicating, so ravishing, so enthralling?' They would say, 'That, sire, is called a lute, whose sound is so delightful, so tantalizing, so intoxicating, so ravishing, so enthralling.' Then he would say, 'Go & fetch me that lute.' They would fetch the lute and say, 'Here, sire, is the lute whose sound is so delightful, so tantalizing, so intoxicating, so ravishing, so enthralling.' He would say, 'Enough of your lute. Fetch me just the sound.' Then they would say, 'This lute, sire, is made of numerous components, a great many components. It's through the activity of numerous components that it sounds: that is, in dependence on the body, the skin, the neck, the frame, the strings, the bridge, and the appropriate human effort. Thus it is that this lute—made of numerous components, a great many components—sounds through the activity of numerous components.'

"Then the king would split the lute into ten pieces, a hundred pieces. Having split the lute into ten pieces, a hundred pieces, he would shave it to splinters. Having shaved it to splinters, he would burn it in a fire. Having burned it in a fire, he would reduce it to ashes. Having reduced

it to ashes, he would winnow it before a high wind or let it be washed away by a swift-flowing stream. He would then say, 'A sorry thing, this lute—whatever a lute may be—by which people have been so thoroughly tricked & deceived.'

"In the same way, a monk investigates form, however far form may go. He investigates feeling… perception… fabrications… consciousness, however far consciousness may go. As he is investigating form… feeling… perception… fabrications… consciousness, however far consciousness may go, any thoughts of 'me' or 'mine' or 'I am' do not occur to him."

See also: MN 19; SN 5:10; SN 23:2

The Six Animals
Chappāṇa Sutta (SN 35:206)

"Suppose that a man, wounded and festering, were to go into a swampy jungle. Its sharp-bladed grasses would pierce his feet; its thorns would scratch his festering sores. And so, from that cause, he would experience an even greater measure of pain and unhappiness. In the same way, there is the case where a certain monk, having gone to a village or to the wilderness, meets up with someone who upbraids him: 'This venerable one, acting in this way, undertaking practices in this way, is a thorn of impurity in this village.' Knowing this person to be a thorn, one should understand restraint and lack of restraint.

"And what is lack of restraint? There is the case where a monk, seeing a form with the eye, is set on pleasing forms, is repelled by unpleasing forms, and remains with body-mindfulness unestablished, with limited awareness. He does not discern, as it has come to be, the awareness-release, the discernment-release, where any evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.

"Hearing a sound with the ear…

"Smelling an aroma with the nose…

"Tasting a flavor with the tongue…

"Touching a tactile sensation with the body…

"Cognizing an idea with the intellect, he is set on pleasing ideas, is repelled by unpleasing ideas, and remains with body-mindfulness unestablished, with limited awareness. He does not discern, as it has come to be, the awareness-release, the discernment-release, where any evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.

"Just as if a person, catching six animals of different ranges, of different habitats, were to bind them with a strong rope. Catching a snake, he would bind it with a strong rope. Catching a crocodile… a bird… a dog… a hyena… a monkey, he would bind it with a strong rope. Binding them all with a strong rope, and tying a knot in the middle, he would set chase to them.

"Then those six animals, of different ranges, of different habitats, would each pull toward its own range & habitat. The snake would pull, thinking, 'I'll go into the anthill.' The crocodile would pull, thinking, 'I'll go into the water.' The bird would pull, thinking, 'I'll fly up into the air.' The dog would pull, thinking, 'I'll go into the village.' The hyena would pull, thinking, 'I'll go into the charnel ground.' The monkey would pull, thinking, 'I'll go into the forest.' And when these six animals became internally exhausted, they would submit, they would surrender, they would come under the sway of whichever among them was the strongest. In the same way, in any monk whose mindfulness immersed in the body is undeveloped & unpursued, the eye pulls toward pleasing forms, while unpleasing forms are repellent. The ear pulls toward pleasing sounds… The nose pulls toward pleasing aromas… The tongue pulls toward pleasing flavors… The body pulls toward pleasing tactile sensations… The intellect pulls toward pleasing ideas, while unpleasing ideas are repellent. This, monks, is lack of restraint.

"And what is restraint? There is the case where a monk, seeing a form with the eye, is not set on pleasing forms, is not repelled by unpleasing forms, and remains with body-mindfulness established, with immeasurable awareness. He discerns, as it has come to be, the

awareness-release, the discernment-release, where all evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.

"Hearing a sound with the ear…

"Smelling an aroma with the nose…

"Tasting a flavor with the tongue…

"Touching a tactile sensation with the body…

"Cognizing an idea with the intellect, he is not set on pleasing ideas, is not repelled by unpleasing ideas, and remains with body-mindfulness established, with immeasurable awareness. He discerns, as it has come to be, the awareness-release, the discernment-release, where all evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.

"Just as if a person, catching six animals of different ranges, of different habitats, were to bind them with a strong rope. Catching a snake, he would bind it with a strong rope. Catching a crocodile… a bird… a dog… a hyena… a monkey, he would bind it with a strong rope. Binding them all with a strong rope, he would tether them to a strong post or stake.

"Then those six animals, of different ranges, of different habitats, would each pull toward its own range & habitat. The snake would pull, thinking, 'I'll go into the anthill.' The crocodile would pull, thinking, 'I'll go into the water.' The bird would pull, thinking, 'I'll fly up into the air.' The dog would pull, thinking, 'I'll go into the village.' The hyena would pull, thinking, 'I'll go into the charnel ground.' The monkey would pull, thinking, 'I'll go into the forest.' And when these six animals became internally exhausted, they would stand, sit, or lie down right there next to the post or stake. In the same way, in any monk whose mindfulness immersed in the body is developed & pursued, the eye does not pull toward pleasing forms, and unpleasing forms are not repellent. The ear does not pull toward pleasing sounds… The nose does not pull toward pleasing aromas… The tongue does not pull toward pleasing flavors… The body does not pull toward pleasing tactile sensations… The intellect does not pull toward pleasing ideas, and unpleasing ideas are not repellent. This, monks, is restraint.

"The 'strong post or stake' is a synonym for mindfulness immersed in the body.

"Thus you should train yourselves: 'We will develop mindfulness immersed in the body. We will pursue it, give it a means of transport, give it a grounding. We will steady it, consolidate it, and set about it properly.' That is how you should train yourselves."

See also: MN 119; SN 47:20

The Sheaf of Barley
Yavakalāpi Sutta (SN 35:207)

"Suppose, monks, that a sheaf of barley were thrown down at a large four-way intersection, and six men were to come along with flails in their hands. They would thrash the sheaf of barley with their six flails. Thus the sheaf of barley would be thoroughly thrashed with the six flails. Then a seventh man would come along with a flail in his hand. He would thrash the sheaf of barley with a seventh flail. Thus the sheaf of barley would be even more thoroughly thrashed with the seventh flail.

"In the same way, the uninstructed run-of-the-mill person is thrashed in the eye by pleasing & unpleasing forms… thrashed in the ear by pleasing & unpleasing sounds… thrashed in the nose by pleasing & unpleasing aromas… thrashed in the tongue by pleasing & unpleasing flavors… thrashed in the body by pleasing & unpleasing tactile sensations… thrashed in the intellect by pleasing & unpleasing ideas. And if that uninstructed run-of-the-mill person forms intentions for the sake of further becoming in the future, then he—that foolish person—is even more thoroughly thrashed, just like the sheaf of barley thrashed with the seventh flail.

"Once, monks, the devas & asuras were arrayed for battle. Then Vepacitti, the lord of the asuras, addressed the asuras: 'If, dear sirs, in the battle of the devas arrayed against the asuras, the asuras win and the devas are defeated, bind Sakka, the lord of the devas, neck, hand, & foot and bring him before me in the city of the asuras.'

"As for Sakka, lord of the devas, he addressed the Devas of the Thirty-three: 'If dear sirs, in the battle of the devas arrayed against the asuras, the devas win and the asuras are defeated, bind Vepacitti, the lord of the asuras, neck, hand, & foot and bring him before me in the righteous assembly of the devas.'

"Now, in that battle the devas won. So the Devas of the Thirty-three bound Vepacitti, the lord of the asuras, neck, hand, & foot and brought him before Sakka in the righteous assembly of the devas.

"So there was Vepacitti, the lord of the asuras, bound neck, hand, & foot. When the thought occurred to him, 'The devas are in the right and the asuras in the wrong. I'm now going over to the city of the devas,' then he viewed himself as freed from that fivefold bond. He was fully provided with the five strings of heavenly sensuality. But when the thought occurred to him, 'The asuras are in the right and the devas in the wrong. I will go over to the city of the asuras,' then he viewed himself as bound with that fivefold bond, deprived of the five strings of heavenly sensuality. That's how subtle the bonds of Vepacitti were. But the bonds of Māra are even more subtle. Anyone who supposes is bound by Māra. Anyone who doesn't suppose is freed from the Evil One.

"'I am' is a supposition. 'I am this' is a supposition. 'I shall be' is a supposition. 'I shall not be'…'I shall be possessed of form'…'I shall not be possessed of form'…'I shall be percipient'…'I shall not be percipient'… 'I shall be neither percipient nor non-percipient' is a supposition. Supposition is a disease, supposition is a cancer, supposition is an arrow. Therefore, monks, you should train yourselves: 'We will dwell with an awareness free of suppositions.'

"'I am' is a perturbation. 'I am this' is a perturbation. 'I shall be' is a perturbation. 'I shall not be'…'I shall be possessed of form'…'I shall not be possessed of form'…'I shall be percipient'…'I shall not be percipient'… 'I shall be neither percipient nor non-percipient' is a perturbation. Perturbation is a disease, perturbation is a cancer, perturbation is an arrow. Therefore, monks, you should train yourselves: 'We will dwell with an awareness free of perturbations.'

"'I am' is a wavering. 'I am this' is a wavering. 'I shall be' is a wavering. 'I shall not be'…'I shall be possessed of form'…'I shall not be

possessed of form'…'I shall be percipient'…'I shall not be percipient'… 'I shall be neither percipient nor non-percipient' is a wavering. Wavering is a disease, wavering is a cancer, wavering is an arrow. Therefore, monks, you should train yourselves: 'We will dwell with an awareness free of waverings.'

"'I am' is an objectification. 'I am this' is an objectification. 'I shall be' is an objectification. 'I shall not be'…'I shall be possessed of form'…'I shall not be possessed of form'…'I shall be percipient'…'I shall not be percipient'… 'I shall be neither percipient nor non-percipient' is an objectification. Objectification is a disease, objectification is a cancer, objectification is an arrow. Therefore, monks, you should train yourselves: 'We will dwell with an awareness free of objectifications.'

"'I am' is an act of conceit. 'I am this' is an act of conceit. 'I shall be' is an act of conceit. 'I shall not be'…'I shall be possessed of form'…'I shall not be possessed of form'…'I shall be percipient'…'I shall not be percipient'… 'I shall be neither percipient nor non-percipient' is an act of conceit. An act of conceit is a disease, an act of conceit is a cancer, an act of conceit is an arrow. Therefore, monks, you should train yourselves: 'We will dwell with an awareness free of acts of conceit.'"

See also: MN 18; MN 140; SN 11:5; SN 35:115

The Bottomless Chasm
Pātāla Sutta (SN 36:4)

"Monks, when an uninstructed run-of-the-mill person makes the statement, 'There is a bottomless chasm in the ocean,' he is talking about something that doesn't exist, that can't be found. The word 'bottomless chasm' is actually a designation for painful bodily feeling.

"When an uninstructed run-of-the-mill person is touched by a painful bodily feeling, he sorrows, grieves, & laments, beats his breast, becomes distraught. This is called an uninstructed run-of-the-mill person who has not risen up out of the bottomless chasm, who has not gained a foothold.

"When a well-instructed disciple of the noble ones is touched by a painful bodily feeling, he does not sorrow, grieve, or lament, does not beat his breast or become distraught. This is called a well-instructed disciple of the noble ones who has risen up out of the bottomless chasm, whose foothold is gained."

Whoever can't endure them
once they've arisen—
    painful bodily feelings
    that could kill living beings—
who trembles at their touch,
who cries & wails,
a weakling with no resilience:
    He hasn't risen up
    out of the bottomless chasm
    or even gained
    a foothold.

Whoever endures them
once they've arisen—
    painful bodily feelings
    that could kill living beings—
who doesn't tremble at their touch:
    He's risen up
    out of the bottomless chasm;
    his foothold is gained.

The Arrow
Sallattha Sutta (SN 36:6)

"Monks, an uninstructed run-of-the-mill person feels feelings of pleasure, feelings of pain, feelings of neither-pleasure-nor-pain. A well-instructed disciple of the noble ones also feels feelings of pleasure, feelings of pain, feelings of neither-pleasure-nor-pain. So what difference,

what distinction, what distinguishing factor is there between the well-instructed disciple of the noble ones and the uninstructed run-of-the-mill person?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "When touched with a feeling of pain, the uninstructed run-of-the-mill person sorrows, grieves, & laments, beats his breast, becomes distraught. So he feels two pains, physical & mental. Just as if they were to shoot a man with an arrow and, right afterward, were to shoot him with another one, so that he would feel the pains of two arrows, in the same way, when touched with a feeling of pain, the uninstructed run-of-the-mill person sorrows, grieves, & laments, beats his breast, becomes distraught. So he feels two pains, physical & mental.

"As he is touched by that painful feeling, he is resistant. Any resistance-obsession with regard to that painful feeling obsesses him. Touched by that painful feeling, he delights in sensuality. Why is that? Because the uninstructed run-of-the-mill person does not discern any escape from painful feeling aside from sensuality. As he is delighting in sensuality, any passion-obsession with regard to that feeling of pleasure obsesses him. He does not discern, as it has come to be, the origination, passing away, allure, drawback, or escape from that feeling. As he does not discern the origination, passing away, allure, drawback, or escape from that feeling, then any ignorance-obsession with regard to that feeling of neither-pleasure-nor-pain obsesses him.

"Sensing a feeling of pleasure, he senses it as though joined with it. Sensing a feeling of pain, he senses it as though joined with it. Sensing a feeling of neither-pleasure-nor-pain, he senses it as though joined with it. This is called an uninstructed run-of-the-mill person joined with birth, aging, & death; with sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is joined, I tell you, with suffering & stress.

"Now, the well-instructed disciple of the noble ones, when touched with a feeling of pain, does not sorrow, grieve, or lament, does not beat his breast or become distraught. So he feels one pain: physical, but not mental. Just as if they were to shoot a man with an arrow and, right afterward, did not shoot him with another one, so that he would feel the pain of only one arrow, in the same way, when touched with a feeling of pain, the well-instructed disciple of the noble ones does not sorrow, grieve, or lament, does not beat his breast or become distraught. He feels one pain: physical, but not mental.

"As he is touched by that painful feeling, he is not resistant. No resistance-obsession with regard to that painful feeling obsesses him. Touched by that painful feeling, he does not delight in sensuality. Why is that? Because the well-instructed disciple of the noble ones discerns an escape from painful feeling aside from sensuality. As he is not delighting in sensuality, no passion-obsession with regard to that feeling of pleasure obsesses him. He discerns, as it has come to be, the origination, passing away, allure, drawback, and escape from that feeling. As he discerns the origination, passing away, allure, drawback, and escape from that feeling, no ignorance-obsession with regard to that feeling of neither-pleasure-nor-pain obsesses him.

"Sensing a feeling of pleasure, he senses it disjoined from it. Sensing a feeling of pain, he senses it disjoined from it. Sensing a feeling of neither-pleasure-nor-pain, he senses it disjoined from it. This is called a well-instructed disciple of the noble ones disjoined from birth, aging, & death; from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is disjoined, I tell you, from suffering & stress.

"This is the difference, this the distinction, this the distinguishing factor between the well-instructed disciple of the noble ones and the uninstructed run-of-the-mill person."

> The discerning person, learned,
> doesn't sense a (mental) feeling
> of pleasure or pain:
> This is the difference in skillfulness
> between the sage

& the person run-of-the-mill.
For a learned person
who has fathomed the Dhamma,
clearly seeing this world & the next,
desirable things don't charm the mind,
undesirable ones bring no resistance.

His acceptance
& rejection are scattered,
gone to their end,
do not exist.
Knowing the dustless, sorrowless state,
he discerns rightly,
has gone, beyond becoming,
to the Further Shore.

See also: MN 44; SN 1:38; SN 12:19; SN 52:10

The Sick Ward
Gelaññ a Sutta (SN 36:7)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vesālī at the Gabled Hall in the Great Forest. Then, emerging from his seclusion in the evening, he went to the sick ward. On arrival he sat down on a seat made ready. Having sat down, he addressed the monks: "A monk should approach the time of death mindful & alert. This is our instruction to you all.

"And how is a monk mindful? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—putting aside greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—putting aside greed & distress with reference to the world. This is how a monk is mindful.

"And how is a monk alert? When going forward & returning, he makes himself fully alert; when looking toward & looking away… when bending & extending his limbs… when carrying his outer cloak, his upper robe, & his bowl… when eating, drinking, chewing, & savoring… when urinating & defecating… when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, & remaining silent, he makes himself fully alert. This is how a monk is alert.

"So a monk should approach the time of death mindful & alert. This is our instruction to you all.

"As a monk is dwelling thus mindful & alert—heedful, ardent, & resolute—a feeling of pleasure arises in him. He discerns that 'A feeling of pleasure has arisen in me. It is dependent on a requisite condition, not independent. Dependent on what? Dependent on this body. Now, this body is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. Being dependent on a body that is inconstant, fabricated, & dependently co-arisen, how can this feeling of pleasure that has arisen be constant?' He remains focused on inconstancy with regard to the body & to the feeling of pleasure. He remains focused on dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of pleasure. As he remains focused on inconstancy… dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of pleasure, he abandons any passion-obsession for the body & the feeling of pleasure.

"As he is dwelling thus mindful & alert—heedful, ardent, & resolute—a feeling of pain arises in him. He discerns that 'A feeling of pain has arisen in me. It is dependent on a requisite condition, not independent. Dependent on what? Dependent on this body. Now, this body is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. Being dependent on a body that is inconstant, fabricated, & dependently co-arisen, how can this feeling of pain that has arisen be constant?' He remains focused on inconstancy with regard to the body & to the feeling of pain. He remains focused on dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of pain. As he remains focused on inconstancy… dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of

pain, he abandons any resistance-obsession for the body & the feeling of pain.

"As he is dwelling thus mindful & alert—heedful, ardent, & resolute—a feeling of neither-pleasure-nor-pain arises in him. He discerns that 'A feeling of neither-pleasure-nor-pain has arisen in me. It is dependent on a requisite condition, not independent. Dependent on what? Dependent on this body. Now, this body is inconstant, fabricated, dependently co-arisen. Being dependent on a body that is inconstant, fabricated, & dependently co-arisen, how can this feeling of neither-pleasure-nor-pain that has arisen be constant?' He remains focused on inconstancy with regard to the body & to the feeling of neither-pleasure-nor-pain. He remains focused on dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of neither-pleasure-nor-pain. As he remains focused on inconstancy… dissolution… dispassion… cessation… relinquishment with regard to the body & to the feeling of neither-pleasure-nor-pain, he abandons any ignorance-obsession for the body & the feeling of neither-pleasure-nor-pain.

"Sensing a feeling of pleasure, he discerns that it is inconstant, not grasped at, not relished. Sensing a feeling of pain… Sensing a feeling of neither-pleasure-nor-pain, he discerns that it is inconstant, not grasped at, not relished. Sensing a feeling of pleasure, he senses it disjoined from it. Sensing a feeling of pain… Sensing a feeling of neither-pleasure-nor-pain, he senses it disjoined from it. When sensing a feeling limited to the body, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns that 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here.'

"Just as an oil lamp burns in dependence on oil & wick; and from the termination of the oil & wick—and from not being provided any other sustenance—it goes out unnourished; in the same way, when sensing a feeling limited to the body, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, he discerns that 'I am sensing a feeling limited to life.' He discerns that 'With the

break-up of the body, after the termination of life, all that is sensed, not being relished, will grow cold right here.'"

See also: MN 140; MN 146; SN 46:14; SN 47:35; SN 52:10; AN 4:173; AN 5:121; AN 10:60

Alone
Rahogata Sutta (SN 36:11)

Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Just now, lord, while I was alone in seclusion, this train of thought arose in my awareness: 'Three feelings have been spoken of by the Blessed One: a feeling of pleasure, a feeling of pain (stress), & a feeling of neither pleasure nor pain. These are the three feelings spoken of by the Blessed One. But the Blessed One has said: "Whatever is felt comes under stress (pain)." Now in what connection was this stated by the Blessed One: "Whatever is felt comes under stress (pain)?"'"

"Excellent, monk. Excellent. These three feelings have been spoken of by me: a feeling of pleasure, a feeling of pain (stress), & a feeling of neither pleasure nor pain. These are the three feelings spoken of by me. But I have also said: 'Whatever is felt comes under stress (pain).' That I have stated simply in connection with the inconstancy of fabrications. That I have stated simply in connection with the nature of fabrications to end… in connection with the nature of fabrications to fall away… to fade away… to cease… in connection with the nature of fabrications to change.

"And I have also taught the step-by-step cessation of fabrications. When one has attained the first jhāna, speech has ceased. When one has attained the second jhāna, directed thought & evaluation have ceased. When one has attained the third jhāna, rapture has ceased. When one has attained the fourth jhāna, in-and-out breathing has ceased. When one has attained the dimension of the infinitude of space, the perception of forms has ceased. When one has attained the dimension of the

infinitude of consciousness, the perception of the dimension of the infinitude of space has ceased. When one has attained the dimension of nothingness, the perception of the dimension of the infinitude of consciousness has ceased. When one has attained the dimension of neither perception nor non-perception, the perception of the dimension of nothingness has ceased. When one has attained the cessation of perception & feeling, perception & feeling have ceased. When a monk's effluents have ended, passion has ceased, aversion has ceased, delusion has ceased.

"Then, monk, I have also taught the step-by-step total stilling of fabrications. When one has attained the first jhāna, speech has been totally stilled. When one has attained the second jhāna, directed thought & evaluation have been totally stilled. When one has attained the third jhāna, rapture has been totally stilled. When one has attained the fourth jhāna, in-and-out breathing has been totally stilled. When one has attained the dimension of the infinitude of space, the perception of forms has been totally stilled. When one has attained the dimension of the infinitude of consciousness, the perception of the dimension of the infinitude of space has been totally stilled. When one has attained the dimension of nothingness, the perception of the dimension of the infinitude of consciousness has been totally stilled. When one has attained the dimension of neither perception nor non-perception, the perception of the dimension of nothingness has been totally stilled. When one has attained the cessation of perception & feeling, perception & feeling have been totally stilled. When a monk's effluents have ended, passion has been totally stilled, aversion has been totally stilled, delusion has been totally stilled.

"There are these six calmings. When one has attained the first jhāna, speech has been calmed. When one has attained the second jhāna, directed thought & evaluation have been calmed. When one has attained the third jhāna, rapture has been calmed. When one has attained the fourth jhāna, in-and-out breathing has been calmed. When one has attained the cessation of perception & feeling, perception & feeling have been calmed. When a monk's effluents have ended, passion has been calmed, aversion has been calmed, delusion has been calmed."

See also: MN 44; MN 45; MN 121; MN 136; SN 5:10; SN 12:15; AN 10:20; AN 10:72

Pañcakaṅga
Pañcakaṅga Sutta (SN 36:19)

(Except for the opening and closing sentences, this sutta is identical to MN 59.)

Then Pañcakaṅga the carpenter[1] went to Ven. Udāyin and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Udāyin, "Venerable Udāyin, how many feelings have been described by the Blessed One?"

"The Blessed One has described three feelings, householder: a feeling of pleasure, a feeling of pain, a feeling of neither pleasure nor pain. These are the three feelings described by the Blessed One."

When this was said, Pañcakaṅga the carpenter said to Ven. Udāyin, "No, Venerable Udāyin, the Blessed One hasn't described three feelings, he's described two feelings: a feeling of pleasure & a feeling of pain. As for the feeling of neither pleasure nor pain, that has been described by the Blessed One as a peaceful, sublime pleasure."

A second time… A third time, Ven. Udāyin said to Pañcakaṅga the carpenter, "No, householder, the Blessed One hasn't described two feelings, he's described three feelings: a feeling of pleasure, a feeling of pain, a feeling of neither pleasure nor pain. These are the three feelings described by the Blessed One."

A second time… A third time, Pañcakaṅga the carpenter said to Ven. Udāyin, "No, Venerable Udāyin, the Blessed One hasn't described three feelings, he's described two feelings: a feeling of pleasure & a feeling of pain. As for the feeling of neither pleasure nor pain, that has been described by the Blessed One as a peaceful, sublime pleasure."

But neither was Ven. Udāyin able to convince Pañcakaṅga the carpenter, nor was Pañcakaṅga the carpenter able to convince Ven.

Udāyin.

Ven. Ānanda heard of Ven. Udāyin's conversation with Pañcakaṅga the carpenter. So he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he told the Blessed One the entire extent of Ven. Udāyin's conversation with Pañcakaṅga the carpenter.

(The Blessed One said,) "Ānanda, it was a genuine exposition that Pañcakaṅga the carpenter didn't accept from Udāyin the monk, and it was a genuine exposition that Udāyin the monk didn't accept from Pañcakaṅga the carpenter. There is the exposition whereby I have spoken of two feelings, the exposition whereby I have spoken of three feelings… five… six… eighteen… thirty-six… one hundred and eight feelings.[2]

"Thus I have taught the Dhamma by means of exposition. When I have taught the Dhamma by means of exposition, if there are those who do not concede, allow, or approve of what has been well-spoken & well-stated by one another, it can be expected that they will dwell arguing, quarreling, & disputing, stabbing one another with weapons of the mouth.

Thus I have taught the Dhamma by means of exposition. When I have taught the Dhamma by means of exposition, if there are those who concede, allow, & approve of what has been well-spoken & well-stated by one another, it can be expected that they will dwell harmoniously, cordially, without dispute, becoming like milk mixed with water, regarding one another with affectionate eyes.

"Ānanda, there are these five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. Sounds cognizable via the ear… Aromas cognizable via the nose… Flavors cognizable via the tongue… Tactile sensations cognizable via the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked with sensual desire. Now, whatever pleasure & joy arises in dependence on these five strings of sensuality, that is called sensual pleasure.

"Though there are those who say, 'They [i.e., beings] experience this as the highest existing pleasure & joy,'[3] I do not grant them that. Why is

that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk—quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where, with the stilling of directed thoughts & evaluations, a monk enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the fading of rapture, remains equanimous, mindful, & alert, and senses pleasure with the body. He enters & remains in the third jhāna, of which the noble ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding.' This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—enters & remains in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.[4]

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the complete transcending of perceptions of form, with the disappearance of perceptions of resistance,[5] and not attending to perceptions of multiplicity,[6] (perceiving,) 'Infinite space,' enters & remains in the dimension of the infinitude of space. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of space, (perceiving,) 'Infinite consciousness,' enters & remains in the dimension of the infinitude of consciousness. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of

consciousness, (perceiving,) 'There is nothing,' enters & remains in the dimension of nothingness. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the complete transcending of the dimension of nothingness, enters & remains in the dimension of neither perception nor non-perception. This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Though there are those who say, 'They experience this as the highest existing pleasure & joy,' I do not grant them that. Why is that? Because there is another pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"And which, Ānanda, is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime? There is the case where a monk, with the complete transcending of the dimension of neither perception nor non-perception, enters & remains in the cessation of perception & feeling.[7] This is the other pleasure more excellent than that pleasure and more sublime.

"Now, it's possible, Ānanda, that some wanderers of other persuasions might say, 'Gotama the contemplative speaks of the cessation of perception & feeling and yet describes it as pleasure. What is this? How is this?' When they say that, they are to be told, 'It's not the case, friends, that the Blessed One describes only pleasant feeling as included under pleasure. Wherever pleasure is found, in whatever terms, the Blessed One describes it as pleasure.'"

Notes

1. See MN 78.

2. See SN 36:22. SN 48:38–9 provide further explanations of the five feelings. MN 137 provides a further explanation of the eighteen and thirty-

six feelings.

The two types of feelings described in SN 36:22 do not correspond to the two types cited here by Pañcakaṅga, but see note 4, below. As for the three types described in SN 36:22, they do correspond to the three types cited here by Ven. Udayin. It may be that, in this sutta, Ven. Udāyin is still smarting from the rebuke he received from the Buddha in MN 136 for trying to apply the teaching that all feelings are stressful—essentially, an assertion that there is only one type of feeling—to a question about the results of kamma: a question that, the Buddha said, should have been answered with an explanation of the three types of feeling, corresponding to the three types of action.

3. Reading, *'etaṁ paramaṃ santaṁ sukhaṁ somanassaṁ paṭisaṃvedentīti,'* with the Thai edition.

4. By identifying the neither-pleasure nor pain of the fourth jhāna as a kind of pleasure, the Buddha shows that Pañcakaṅga was, at least partially, right.

5. "Resistance" is a translation of the Pali term, *paṭigha.* According to DN 15, resistance-contact results from the characteristics of physical form and allows mental activity to know the presence of form. In other words, if form did not put up resistance to something else taking its place, one would not know that form is present. Thus the disappearance of perceptions of resistance aids in the mind's ability to transcend perceptions of form and to sense, in its place, infinite space.

6. "Multiplicity" is a translation of the Pali term, *nānattā.* MN 137 identifies multiplicity as the input of the five physical senses. See the essay, "Silence Isn't Mandatory."

7. Notice that this description of the cessation of perception & feeling lacks the statement often added in some passages where this attainment is described (as in MN 26 and AN 9:38): "and, as he sees (that) with discernment, his effluents are completely ended." This suggests that the arising of discernment may not be an automatic feature of this attainment.

See also: DN 2; DN 9; MN 14; MN 140; AN 9:33; AN 9:34; Dhp 202—204; Thag 9

To Sivaka
Sivaka Sutta (SN 36:21)

Some people have interpreted this sutta as stating that there are many experiences that cannot be explained by the principle of kamma. A casual glance of the alternative factors here—drawn from the various causes for pain that were recognized in the medical treatises of his time—would seem to support this conclusion. However, if we compare this list with his definition of old kamma in SN 35:145, we see that many of the alternative causes are actually the results of past actions. Those that aren't are the result of new kamma. For instance, MN 101 counts asceticism—which produces pain in the immediate present—under the factor harsh treatment. The point here is that old and new kamma do not override other causal factors operating in the universe—such as those recognized by the physical sciences—but instead find expression within them. A second point is that some of the influences of past kamma can be mitigated in the present—a disease caused by bile, for instance, can be cured by medicine that brings the bile back to normal. Similarly with the mind: Mental suffering caused by physical pain can be ended by understanding and abandoning the attachment that led to that suffering. In this way, the Buddha's teaching on kamma avoids determinism and opens the way for a path of practice focused on eliminating the causes of suffering in the here and now.

* * *

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrel's Sanctuary. There Moḷiyasivaka the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Master Gotama, there are some contemplatives & brahmans who are of this doctrine, this view: Whatever an individual feels—pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain—is entirely caused by what was done before. Now what does Master Gotama say to that?"

[The Buddha:] “There are cases where some feelings arise based on bile [i.e., diseases and pains that come from a malfunction of the gall bladder]. You yourself should know how some feelings arise based on bile. Even the world is agreed on how some feelings arise based on bile. So any contemplatives & brahmans who are of the doctrine & view that whatever an individual feels—pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain—is entirely caused by what was done before—slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those contemplatives & brahmans are wrong.”

“There are cases where some feelings arise based on phlegm… based on internal winds… based on a combination of bodily humors… from the change of the seasons… from uneven [‘out-of-tune’] care of the body… from harsh treatment… from the result of kamma. You yourself should know how some feelings arise from the result of kamma. Even the world is agreed on how some feelings arise from the result of kamma. So any contemplatives & brahmans who are of the doctrine & view that whatever an individual feels—pleasure, pain, neither pleasure-nor-pain—is entirely caused by what was done before—slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those contemplatives & brahmans are wrong.”

When this was said, Moḷiyasivaka the wanderer said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

“Bile, phlegm, wind, a combination,
Season, uneven, harsh treatment,
and through the result of kamma as the eighth.”[1]

Note

1. This concluding verse seems to have been added by the compilers of the Canon as a mnemonic device.

The One-Hundred-and-Eight Exposition
Aṭṭhasata Sutta (SN 36:22)

"Monks, I will teach you a one-hundred-and-eight exposition that is a Dhamma exposition. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said: "And which one-hundred-and-eight exposition is a Dhamma exposition? There is the exposition whereby I have spoken of two feelings, the exposition whereby I have spoken of three feelings… five… six… eighteen… thirty-six… one hundred and eight feelings.

"And which are the two feelings? Physical & mental. These are the two feelings.

"And which are the three feelings? A feeling of pleasure, a feeling of pain, a feeling of neither pleasure nor pain. These are the three feelings.

"And which are the five feelings? The pleasure-faculty, the pain-faculty, the happiness-faculty, the distress-faculty, the equanimity-faculty. These are the five feelings.[1]

"And which are the six feelings? A feeling born of eye-contact, a feeling born of ear-contact… nose-contact… tongue-contact… body-contact… intellect-contact. These are the six feelings.

"And which are the eighteen feelings? Six happiness-explorations, six distress-explorations, six equanimity-explorations.[2] These are the eighteen feelings.

"And which are the thirty-six feelings? Six kinds of house-based happiness & six kinds of renunciation-based happiness; six kinds of house-based distress & six kinds of renunciation-based distress; six kinds of house-based equanimity & six kinds of renunciation-based equanimity.[3] These are the thirty-six feelings.

"And which are the one hundred and eight feelings? Thirty-six past feelings, thirty-six future feelings, and thirty-six present feelings. These are the one hundred and eight feelings.

"And this, monks, is the one-hundred-and-eight exposition that is a Dhamma exposition."

Notes

1. See SN 48:38–39.
2. See MN 137.
3. See MN 137.

To a Certain Bhikkhu
Bhikkhu Sutta (SN 36:23)

Then a certain bhikkhu went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "What, lord, is feeling? What is the origination of feeling? What is the path of practice leading to the origination of feeling? What is the cessation of feeling? What is the path of practice leading to the cessation of feeling? What is the allure of feeling, what is its drawback, what is the escape from it?"

"Monk, there are three feelings: a feeling of pleasure, a feeling of pain, a feeling of neither pleasure nor pain. These are called feelings.

"From the origination of contact comes the origination of feeling.

"Craving is the path of practice leading to the origination of feeling.

"From the cessation of contact is the cessation of feeling.

"This very noble eightfold path is the path of practice leading to the cessation of feeling. In other words, right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.

"Whatever pleasure & happiness arise in dependence on feeling: That is the allure of feeling.

"The fact that feeling is inconstant, stressful, subject to change: That is the drawback of feeling.

"The subduing of desire-passion for feeling, the abandoning of desire-passion for feeling: That is the escape from feeling."

See also: MN 13; MN 137

Not of the Flesh
Nirāmisa Sutta (SN 36:31)

"Monks, there is rapture of the flesh, rapture not of the flesh, and rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh. There is pleasure of the flesh, pleasure not of the flesh, and pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh. There is equanimity of the flesh, equanimity not of the flesh, and equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh. There is liberation of the flesh, liberation not of the flesh, and liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh.

"And what is rapture of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Sounds cognizable via the ear… Aromas cognizable via the nose… Flavors cognizable via the tongue… Tactile sensations cognizable via the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Now whatever rapture arises in dependence on these five strings of sensuality, that is called rapture of the flesh.

"And what is rapture not of the flesh? There is the case where a monk—quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thoughts & evaluations, he enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. This is called rapture not of the flesh.

"And what is the rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever rapture arises in an effluent-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh.

"And what is pleasure of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Sounds cognizable via the ear… Aromas cognizable via the nose… Flavors cognizable via the tongue… Tactile sensations cognizable via the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Now whatever pleasure arises in dependence on these five strings of sensuality, that is called pleasure of the flesh.

"And what is pleasure not of the flesh? There is the case where a monk—quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thoughts & evaluations, he enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. With the fading of rapture, he remains equanimous, mindful, & alert, senses pleasure with the body, and enters & remains in the third jhāna, of which the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding.' This is called pleasure not of the flesh.

"And what is the pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever pleasure arises in an effluent-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh.

"And what is equanimity of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable via the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Sounds cognizable via the ear… Aromas cognizable via the nose… Flavors cognizable via the tongue… Tactile sensations cognizable via the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual

desire. Whatever equanimity arises in dependence on these five strings of sensuality, that is called equanimity of the flesh.

"And what is equanimity not of the flesh? There is the case where a monk, with the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—enters & remains in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither-pleasure-nor-pain. This is called equanimity not of the flesh.

"And what is the equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever equanimity arises in an effluent-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh.

"And what is liberation of the flesh? Liberation associated with form is of the flesh. What is liberation not of the flesh? Liberation associated with the formless is not of the flesh.

"And what is the liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever liberation arises in an effluent-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh."

See also: DN 21–22; MN 101; MN 102; Thag 1:85

Growth
Vaḍḍhinā Sutta (SN 37:34)

"A female disciple of the noble ones who grows in terms of these five types of growth grows in the noble growth. She grasps hold of what is essential and what is excellent in the body. Which five?

"She grows in terms of conviction.

"She grows in terms of virtue.

"She grows in terms of learning.

"She grows in terms of generosity.

"She grows in terms of discernment.[1]

"Growing in terms of these five types of growth, the female disciple of the noble ones grows in the noble growth. She grasps hold of what is essential and what is excellent in the body."

She grows in conviction & virtue,
discernment, generosity, & learning:
A virtuous female lay disciple
such as this
takes hold of the essence
right here within herself.

Note

1. As AN 3:71 states, these five qualities are conducive to rebirth as a deva.

See also: SN 5; AN 7:6; AN 8:54

Stress
Dukkha Sutta (SN 38:14)

On one occasion Ven. Sāriputta was staying in Magadha near Nāla Village. Then Jambukhādaka the wanderer went to Ven. Sāriputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Sāriputta: "'Stress, stress,' it is said, my friend Sāriputta. Which type of stress (are they referring to)?"

"There are these three forms of stressfulness, my friend: the stressfulness of pain, the stressfulness of fabrication, the stressfulness of change. These are the three forms of stressfulness."

"But is there a path, is there a practice for the full comprehension of these forms of stressfulness?"

"Yes, there is a path, there is a practice for the full comprehension of these forms of stressfulness."

"Then what is the path, what is the practice for the full comprehension of these forms of stressfulness?"

"Precisely this noble eightfold path, my friend: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is the path, this is the practice for the full comprehension of these forms of stressfulness."

"It's an auspicious path, my friend, an auspicious practice for the full comprehension of these forms of stressfulness—enough for the sake of heedfulness."

See also: MN 149; SN 22:23; SN 56:11; SN 56:30

About Isidatta
Isidatta Sutta (SN 41:3)

On one occasion a large number of senior monks were staying near Macchikāsaṇḍa in the Wild Mango Grove. Then Citta the householder went to them and, on arrival, having bowed down to them, sat to one side. As he was sitting there he said to them: "Venerable sirs, may the senior monks acquiesce to tomorrow's meal from me."

The senior monks acquiesced by silence. Then Citta the householder, sensing the senior monks' acquiescence, got up from his seat and, having bowed down to them, circumambulated them—keeping them to his right—and left.

When the night had passed, the senior monks adjusted their lower robes in the early morning and, taking their bowls & outer robes, went to Citta's residence. There they sat down on the appointed seats. Citta the householder went to them and, having bowed down to them, sat to one side. As he was sitting there, he said to the most senior monk:

"Venerable sir, concerning the various views that arise in the world —'The cosmos is eternal' or 'The cosmos isn't eternal'; 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite'; 'The soul and the body are the same' or 'The soul is one thing, the body another'; 'A Tathāgata exists after death'

or 'A Tathāgata doesn't exist after death' or 'A Tathāgata both exists & doesn't exist after death' or 'A Tathāgata neither exists nor doesn't exist after death'; these along with the sixty-two views mentioned in the Brahmajāla [DN 1]—when what is present do these views come into being, and when what is absent do they not come into being?"

When this was said, the senior monk was silent. A second time… A third time Citta the householder asked, "Concerning the various views that arise in the world… when what is present do they come into being, and what is absent do they not come into being?" A third time the senior monk was silent.

Now on that occasion Ven. Isidatta was the most junior of all the monks in that Saṅgha. Then he said to the senior monk: "Allow me, venerable sir, to answer Citta the householder's question."

"Go ahead & answer it, friend Isidatta."

"Now, householder, are you asking this: 'Concerning the various views that arise in the world… when what is present do they come into being, and what is absent do they not come into being?'?"

"Yes, venerable sir."

"Concerning the various views that arise in the world, householder… when self-identity view is present, these views come into being; when self-identity view is absent, they don't come into being."

"But, venerable sir, how does self-identity view come into being?"

"There is the case, householder, where an uninstructed, run-of-the-mill person—who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma—assumes form (the body) to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. He assumes fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or

consciousness as in the self, or the self as in consciousness. This is how self-identity view comes into being."

"And, venerable sir, how does self-identity view not come into being?"

"There is the case, householder, where a well-instructed disciple of the noble ones—who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma—doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. He doesn't assume feeling to be the self… He doesn't assume perception to be the self… He doesn't assume fabrications to be the self… He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. This is how self-identity view does not come into being."

"Venerable sir, where does Master Isidatta come from?"

"I come from Avanti, householder."

"There is, venerable sir, a clansman from Avanti named Isidatta, an unseen friend of mine, who has gone forth. Have you ever seen him?"

"Yes, householder."

"Where is he living now, venerable sir?"

When this was said, the Venerable Isidatta was silent.

"Are you my Isidatta?"

"Yes, householder."

"Then may Master Isidatta delight in the charming Wild Mango Grove at Macchikāsaṇḍa. I will be responsible for your robes, almsfood, lodgings, & medicinal requisites."

"That is admirably said, householder."

Then Citta the householder—having delighted & rejoiced in the Venerable Isidatta's words—with his own hand served & satisfied the senior monks with choice staple & non-staple foods. When the senior monks had finished eating and had rinsed their bowls & hands, they got up from their seats and left.

Then the most senior monk said to the Venerable Isidatta: "It was excellent, friend Isidatta, the way that question inspired you to answer. It

didn't inspire an answer in me at all. Whenever a similar question comes up again, may it inspire you to answer as you did just now."

Then Ven. Isidatta—having set his lodging in order and taking his bowl & robes—left Macchikāsaṇḍa. And in leaving Macchikāsaṇḍa, he was gone for good and never returned.

See also: SN 12:15; SN 41:4; AN 8:30; Ud 3:1; Thag 6:10

About Mahaka
Mahaka Sutta (SN 41:4)

On one occasion a large number of senior monks were staying near Macchikāsaṇḍa in the Wild Mango Grove. Then Citta the householder went to them and, on arrival, having bowed down to them, sat to one side. As he was sitting there, he said to them: "Venerable sirs, may the senior monks acquiesce to tomorrow's meal from me."

The senior monks acquiesced by silence. Then Citta the householder, sensing the senior monks' acquiescence, got up from his seat and, having bowed down to them, circumambulated them—keeping them to his right—and left.

When the night had passed, the senior monks adjusted their lower robes in the early morning and, taking their bowls & outer robes, went to Citta's residence. There they sat down on the appointed seats. Then Citta the householder, with his own hand, served & satisfied them with exquisite milk-rice mixed with ghee. When the senior monks had finished eating and had rinsed their bowls & hands, they got up from their seats and left. Citta the householder, having said, "Give away the rest," followed behind the senior monks.

Now on that occasion it was hot & sweltering. The senior monks went along with their bodies melting, as it were, from the meal they had finished. And on that occasion Ven. Mahaka was the most junior of all the monks in that Saṅgha. He said to the senior monk: "Wouldn't it be nice, venerable elder, if a cool wind were to blow, and there were a thundering cloud, and rain would fall in scattered drops?"

"Yes, friend Mahaka, that would be nice…"

Then Ven. Mahaka willed a psychic feat such that a cool wind blew, a thundering cloud developed, and the rain fell in scattered drops. The thought occurred to Citta the householder, "Such is the psychic power of the most junior of all the monks in this Saṅgha!"

Then when Ven. Mahaka reached the monastery/park, he said to the senior monk, "Is that enough, venerable sir?"

"That's enough, friend Mahaka—what you have done, what you have offered."

Then the monks went to their separate dwellings, and Ven. Mahaka went to his.

Then Citta the householder went to Ven. Mahaka and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to him, "It would be good, venerable sir, if Master Mahaka would show me a superior human attainment, a miracle of psychic power."

"In that case, householder, spread out your upper robe on the porch and put a pile of grass on it."

Responding, "As you say, venerable sir," to Ven. Mahaka, Citta the householder spread out his upper robe on the porch and put a pile of grass on it.

Then Ven. Mahaka, having entered his dwelling and bolted the door, willed a psychic feat such that flame shot through the keyhole and the space around the door, burning up the grass but not the robe.

Then Citta the householder, having shaken out the robe, stood to one side—in awe, his hair standing on end. Ven. Mahaka came out of his dwelling and said, "Is that enough, householder?"

"That's enough, venerable sir—what you have done, what you have offered. May Master Mahaka delight in the charming Wild Mango Grove at Macchikāsaṇḍa. I will be responsible for your robes, almsfood, lodgings, & medicinal requisites."

"That is admirably said, householder."

Then Ven. Mahaka—having set his lodging in order and taking his bowl & robes—left Macchikāsaṇḍa. And in leaving Macchikāsaṇḍa, he

was gone for good and never returned.[1]

Note

1. A rule in the Pāṭimokkha—Pācittiya 8—forbids monks from displaying feats of psychic power to lay people. There is no way of knowing whether the incident in this sutta predated or postdated the formulation of that rule, but this story illustrates the reason for that rule: If word of Ven. Mahaka's display of psychic power became known among lay people, they would pester him for more displays and he would know no peace. At the same time, he would attract their alms, perhaps to the detriment of the other monks. That's why he had to leave for good.

See also: AN 6:41

With Kāmabhū (On the Cessation of Perception & Feeling)
Kāmabhū Sutta (SN 41:6)

This discourse is a slightly expanded version of a discussion of the same topic given in MN 44.

* * *

On one occasion Ven. Kāmabhū was staying near Macchikāsaṇḍa in the Wild Mango Grove. Then Citta the householder went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Kāmabhū, "Venerable sir, how many (types of) fabrications are there?"

"There are three fabrications, householder: bodily-fabrications, verbal fabrications, & mental fabrications."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "But what are bodily-fabrications? What are verbal fabrications? What are mental fabrications?"

"In-&-out breaths are bodily fabrications. Directed thought & evaluation are verbal fabrications. Perceptions & feelings are mental fabrications."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "But why are in-&-out breaths bodily fabrications? Why are directed thought & evaluation verbal fabrications? Why are perceptions & feelings mental fabrications?"

"In-&-out breaths are bodily; these are things tied up with the body. That's why in-&-out breaths are bodily fabrications. Having first directed one's thoughts and made an evaluation, one then breaks out into speech. That's why directed thought & evaluation are verbal fabrications. Perceptions & feelings are mental; these are things tied up with the mind. That's why perceptions & feelings are mental fabrications."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "Now, how does the attainment of the cessation of perception & feeling come about?"

"The thought does not occur to a monk as he is attaining the cessation of perception & feeling that 'I am about to attain the cessation of perception & feeling' or that 'I am attaining the cessation of perception & feeling' or that 'I have attained the cessation of perception & feeling.' Instead, the way his mind has previously been developed leads him to that state."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "When a monk is attaining the cessation of perception & feeling, which things cease first: bodily fabrications, verbal fabrications, or mental fabrications?"

"When a monk is attaining the cessation of perception & feeling, verbal fabrications cease first, then bodily fabrications, then mental fabrications."[1]

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "What is the difference between a monk who has died & passed away and a monk who has attained the cessation of perception & feeling?"

"In the case of a monk who has died & passed away, his bodily fabrication has ceased & subsided, verbal fabrication has ceased & subsided, mental fabrication has ceased & subsided, his life force is totally ended, his heat is dissipated, and his faculties are shut down. But in the case of a monk who has attained the cessation of perception & feeling, his bodily fabrication has ceased & subsided, verbal fabrication has ceased & subsided, mental fabrication has ceased & subsided, his life force is not ended, his heat is not dissipated, and his faculties are bright & clear. This is the difference between a monk who has died & passed away and a monk who has attained the cessation of perception & feeling."[2]

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "Now, how does emergence from the cessation of perception & feeling come about?"

"The thought does not occur to a monk as he is emerging from the cessation of perception & feeling that 'I am about to emerge from the cessation of perception & feeling' or that 'I am emerging from the cessation of perception & feeling' or that 'I have emerged from the cessation of perception & feeling.' Instead, the way his mind has previously been developed leads him to that state."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "When a monk is emerging from the cessation of perception & feeling, which things arise first: bodily fabrications, verbal fabrications, or mental fabrications?"

"When a monk is emerging from the cessation of perception & feeling, mental fabrications arise first, then bodily fabrications, then verbal fabrications."

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, how many contacts make contact?"

"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, three contacts make contact: contact with emptiness, contact with the themeless, & contact with the undirected."[3]

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, to what does his mind lean, to what does it tend, to what does it incline?"

"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, his mind leans to seclusion, tends to seclusion, inclines to seclusion."[4]

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kāmabhū's answer, Citta asked him a further question: "How many mental qualities are of great help in the attainment of the cessation of perception & feeling?"

"Actually, householder, you have asked last what should have been asked first. Nevertheless, I will answer you. Two qualities are of great help in the attainment of the cessation of perception & feeling: tranquility & insight."[5]

Notes

1. According to SN 36:11, verbal fabrication grows still on attaining the second jhāna; bodily fabrication grows still on attaining the fourth jhāna; mental fabrication grows still on attaining the cessation of perception & feeling.

2. This question and answer are not included in MN 44.

3. Emptiness, the themeless, & the undirected are names for a state of concentration that lies on the threshold of unbinding. They differ only in how they are approached. According to the commentary, they color one's first apprehension of unbinding: a meditator who has been focusing on the theme of inconstancy will first apprehend unbinding as themeless; one who has been focusing on the theme of stress will first apprehend it as undirected; one who has been focusing on the theme of not-self will first apprehend it as emptiness.

4. According to the commentary, "seclusion" here stands for unbinding. On emerging from the cessation of perception & feeling, and having had contact with emptiness/the themeless/the undirected, the mind inclines naturally to a direct experience of unbinding.

5. This question and answer are also not included in MN 44.

To Godatta (On Awareness-release)
Godatta Sutta (SN 41:7)

On one occasion Ven. Godatta was staying near Macchikāsaṇḍa in the Wild Mango Grove. Then Citta the householder went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, Ven. Godatta said to him, "Householder, the immeasurable awareness-release, the nothingness awareness-release, the emptiness awareness-release, the themeless awareness-release: Are these phenomena different in meaning and different in name, or are they one in meaning and different only in name?"

"Venerable sir, there is a line of reasoning by which these phenomena are different in meaning and different in name, and there is a line of reasoning by which they are one in meaning and different only in name.

"And what is the line of reasoning by which they are different in meaning and different in name? There is the case where a monk keeps pervading the first direction [the east] with an awareness imbued with goodwill, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with goodwill—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will. He keeps pervading the first direction with an awareness imbued with compassion… empathetic joy… equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will. This is called the immeasurable awareness-release.

"And what is the nothingness awareness-release? There is the case where a monk, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of consciousness, thinking, 'There is nothing,' enters &

remains in the dimension of nothingness. This is called the nothingness awareness-release.

"And what is the emptiness awareness-release? There is the case where a monk, having gone into the wilderness, to the root of a tree, or into an empty dwelling, considers this: 'This is empty of self or of anything pertaining to self.'[1] This is called the emptiness awareness-release.

"And what is the themeless awareness-release? There is the case where a monk, not attending to any theme (object of awareness) enters & remains in the themeless concentration of awareness.[2] This is called the themeless awareness-release.

"This, venerable sir, is the line of reasoning by which these phenomena are different in meaning and different in name.

"And what, venerable sir, is the line of reasoning by which they are one in meaning and different only in name? Passion, venerable sir, is a making of measurement, aversion a making of measurement, delusion a making of measurement. For a monk whose effluents are ended these have been abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. To the extent that there are immeasurable awareness-releases, the unprovokable awareness-release is declared supreme. And that unprovokable awareness-release is empty of passion, empty of aversion, empty of delusion.

"Passion is a something, aversion a something, delusion a something. For a monk whose effluents are ended these have been abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. To the extent that there are nothingness awareness-releases, the unprovokable awareness-release is declared supreme. And that unprovokable awareness-release is empty of passion, empty of aversion, empty of delusion.

"Passion is a making of themes, aversion a making of themes, delusion a making of themes. For a monk whose effluents are ended these have been abandoned, their root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. To the extent that there are themeless awareness-releases,

the unprovokable awareness-release is declared supreme. And that unprovokable awareness-release is empty of passion, empty of aversion, empty of delusion.

"This, venerable sir, is the line of reasoning by which these phenomena are one in meaning and different only in name."

"It's a gain for you, householder, a great gain: what your eye of discernment plumbs in the deep word of the Buddha."

Notes

1. See MN 106
2. See MN 121.

See also: MN 43

Sick (Citta the Householder's Last Hours) Gilāna Sutta (SN 41:10)

On that occasion Citta the householder was diseased, in pain, severely ill. Then a large number of garden deities, forest deities, tree deities, and deities inhabiting herbs, grasses, & forest giants assembled and said to him: "Make a wish, householder: 'In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!'"

When this was said, Citta the householder said to the garden deities, forest deities, tree deities, and deities inhabiting herbs, grasses, & forest giants: "Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on."

When this was said, Citta the householder's friends & companions, relatives and kinsmen, said to him: "Steady your mindfulness, master. Don't ramble."

"What did I say that you say to me: 'Steady your mindfulness, master. Don't ramble'?"

"You said: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.'"

"That was because garden deities, forest deities, tree deities, and deities inhabiting herbs, grasses, & forest giants have assembled and said to me: 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"' And I said to them: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.'"

"But what compelling reason do those garden deities, forest deities, tree deities, and deities inhabiting herbs, grasses, & forest giants see, master, that they say to you, 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"'?"

"It occurs to them: 'This Citta the householder is virtuous, of admirable character. If he should wish: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"—then, as he is virtuous, this wish of his would succeed because of the purity of his virtue. A righteous one, he will wield righteous power.'[1] Seeing this compelling reason, they assembled and said: 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"' And I said to them: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.'"

"Then, master, instruct us, too."

"Then you should train yourselves: 'We will be endowed with verified confidence in the Buddha: "Indeed, the Blessed One [the Buddha] is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed."

"'We will be endowed with verified confidence in the Dhamma: "The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves."

"'We will be possessed of verified confidence in the Saṅgha: "The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well…who have practiced straight-forwardly…who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types (of noble

disciples) when taken as pairs, the eight when taken as individual types —they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world."

"'Whatever there may be in our family that can be given away, all that will be shared unstintingly with virtuous ones who are of admirable character.' That's how you should train yourselves."

Then, having enjoined his friends & colleagues, his relatives & kinsmen, to place confidence in the Buddha, Dhamma, & Saṅgha; having exhorted them to undertake generosity, Citta the householder passed away.

Note

1. The translation of this sentence follows the reading in the Royal Thai edition of the Canon: *Dhammiko dhammikaṁ balaṁ anuppadassati.*

To Tālapuṭa the Actor
Tālapuṭa Sutta (SN 42:2)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrel Sanctuary. Then Tālapuṭa, the head of an acting troupe, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Venerable sir, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of actors that 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.' What does the Blessed One have to say about that?"

"Enough, headman, put that aside. Don't ask me that."

A second time… A third time Tālapuṭa, the head of an acting troupe, said: "Venerable sir, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of actors that 'When an actor on the stage, in

the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.' What does the Blessed One have to say about that?"

"Apparently, headman, I haven't been able to get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.' So I will simply answer you. Any beings who are not devoid of passion to begin with, who are bound by the bond of passion, focus with even more passion on things inspiring passion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Any beings who are not devoid of aversion to begin with, who are bound by the bond of aversion, focus with even more aversion on things inspiring aversion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Any beings who are not devoid of delusion to begin with, who are bound by the bond of delusion, focus with even more delusion on things inspiring delusion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Thus the actor—himself intoxicated & heedless, having made others intoxicated & heedless—with the breakup of the body, after death, is reborn in what is called the hell of laughter. But if he holds such a view as this: 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas,' that is his wrong view. Now, there are two destinations for a person with wrong view, I tell you: either hell or the animal womb."

When this was said, Tālapuṭa, the head of an acting troupe, sobbed & burst into tears. (The Blessed One said:) "That is what I couldn't get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.'"

"I'm not crying, venerable sir, because of what the Blessed One said to me, but simply because I have been deceived, cheated, & fooled for a long time by that ancient teaching lineage of actors who said: 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.'

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the

way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. Let me obtain the Going-forth in Master Gotama's presence, let me obtain Acceptance (into the Saṅgha of monks)."

Then Tālapuṭa, the head of an acting troupe, received the Going-forth in the Blessed One's presence, he gained the Acceptance. And not long after his Acceptance—dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute—he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And so Ven. Tālapuṭa became another one of the arahants.

To Yodhājīva (The Professional Warrior)
Yodhājīva Sutta (SN 42:3)

Then Yodhājīva (Professional Warrior) the headman went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Venerable sir, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of professional warriors that 'When a professional warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.' What does the Blessed One have to say about that?"

"Enough, headman, put that aside. Don't ask me that."

A second time… A third time Yodhājīva the headman said: "Venerable sir, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of professional warriors that 'When a professional warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down

& slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.' What does the Blessed One have to say about that?"

"Apparently, headman, I haven't been able to get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.' So I will simply answer you. When a professional warrior strives & exerts himself in battle, his mind is already seized, debased, & misdirected by the thought: 'May these beings be struck down or slaughtered or annihilated or destroyed. May they not exist.' If others then strike him down & slay him while he is thus striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the hell called the realm of those slain in battle. But if he holds such a view as this: 'When a professional warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle,' that is his wrong view. Now, there are two destinations for a person with wrong view, I tell you: either hell or the animal womb."

When this was said, Yodhājīva the headman sobbed & burst into tears. (The Blessed One said:) "That is what I couldn't get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.'"

"I'm not crying, venerable sir, because of what the Blessed One said to me, but simply because I have been deceived, cheated, & fooled for a long time by that ancient teaching lineage of professional warriors who said: 'When a professional warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.'

"Magnificent, venerable sir! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks.

May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."

See also: MN 135; SN 3:14-15; AN 5:117; Dhp 129–134; Sn 4:15

(Brahmans) of the Western Land
Paccha-bhūmika Sutta (SN 42:6)

On one occasion the Blessed One was staying near Nāḷandā in the Pāvārika Mango Grove. Then Asibandhakaputta the headman went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "The brahmans of the Western lands, lord—those who carry water pots, wear garlands of water plants, purify with water, & worship fire—can take (the spirit of) a dead person, lift it out, instruct it, & send it to heaven. But the Blessed One, worthy & rightly self-awakened, can arrange it so that all the world, at the break-up of the body, after death, reappears in a good destination, a heavenly world."

"Very well, then, headman, I will question you on this matter. Answer as you see fit. What do you think? There is the case where a man is one who takes life, steals, indulges in illicit sex; is a liar, one who speaks divisive speech, harsh speech, & idle chatter; is greedy, bears thoughts of ill-will, & holds to wrong views. Then a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart (saying,) 'May this man, at the break-up of the body, after death, reappear in a good destination, a heavenly world!' What do you think? Would that man—because of the prayers, praise, & circumambulation of that great crowd of people—at the break-up of the body, after death, reappear in a good destination, a heavenly world?"

"No, lord."

"Suppose a man were to throw a large boulder into a deep lake of water, and a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart (saying,) 'Rise up, O boulder! Come floating up, O boulder! Come

float to the shore, O boulder!' What do you think? Would that boulder—because of the prayers, praise, & circumambulation of that great crowd of people—rise up, come floating up, or come float to the shore?"

"No, lord."

"So it is with any man who takes life, steals, indulges in illicit sex; is a liar, one who speaks divisive speech, harsh speech, & idle chatter; is greedy, bears thoughts of ill-will, & holds to wrong views. Even though a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart—(saying,) 'May this man, at the break-up of the body, after death, reappear in a good destination, a heavenly world!'—still, at the break-up of the body, after death, he would reappear in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell.

"Now what do you think? There is the case where a man is one who refrains from taking life, from stealing, & from indulging in illicit sex; he refrains from lying, from speaking divisive speech, from harsh speech, & from idle chatter; he is not greedy, bears no thoughts of ill-will, & holds to right view. Then a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart (saying,) 'May this man, at the break-up of the body, after death, reappear in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell!' What do you think? Would that man—because of the prayers, praise, & circumambulation of that great crowd of people—at the break-up of the body, after death, reappear in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell?"

"No, lord."

"Suppose a man were to throw a jar of ghee or a jar of oil into a deep lake of water, where it would break. There the shards & jar-fragments would go down, while the ghee or oil would come up. Then a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart (saying,) 'Sink, O ghee/oil! Submerge, O ghee/oil! Go down, O ghee/oil!' What do you think? Would that ghee/oil, because of the prayers, praise, & circumambulation of that great crowd of people sink, submerge, or go down?"

"No, lord."

"So it is with any man who refrains from taking life, from stealing, & from indulging in illicit sex; refrains from lying, from speaking divisive speech, from harsh speech, & from idle chatter; is not greedy, bears no thoughts of ill-will, & holds to right view. Even though a great crowd of people, gathering & congregating, would pray, praise, & circumambulate with their hands palm-to-palm over the heart—(saying,) 'May this man, at the break-up of the body, after death, reappear in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell!'—still, at the break-up of the body, after death, he would reappear in a good destination, a heavenly world."

When this was said, Asibandhakaputta the headman said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: MN 126; SN 22:101; AN 5:43; AN 8:40; AN 10:176; Dhp 165

Teaching
Desanā Sutta (SN 42:7)

On one occasion the Blessed One was staying near Nāḷandā in the Pāvārika Mango Grove. Then Asibandhakaputta the headman went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, doesn't the Blessed One dwell with sympathy for the benefit of all beings?"

"Yes, headman, the Tathāgata dwells with sympathy for the benefit of all beings."

"Then why is it that the Blessed One teaches the Dhamma with full attentiveness to some, and not with full attentiveness to others?"

"Very well then, headman, I will cross-question you on this matter. Answer as you see fit. What do you think? There is the case where a farming householder has three fields: one excellent field, one middling, and one poor—sandy, salty, with bad soil. What do you think? If that farming householder wanted to sow seed, where would he sow the seed first: in the excellent field, in the middling field, or in the poor field—sandy, salty, with bad soil?"

"If that farming householder wanted to sow seed, lord, he would sow the seed first in the excellent field. Having sown it there, he would sow it in the middling field. Having sown it there, he might sow it in the poor field—sandy, salty, with bad soil—or he might not. Why is that? It would at least go toward cattle fodder."

"In the same way, headman, like the excellent field are the monks & nuns to me. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? Because they live with me as their island, with me as their cave, with me as their shelter, with me as their refuge.[1]

"Like the middling field are the male & female lay followers to me. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? Because they live with me as their island, with me as their cave, with me as their shelter, with me as their refuge.

"Like the poor field—sandy, salty, with bad soil—are the followers of other sects to me: contemplatives, brahmans, & wanderers. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? (I think,) 'Perhaps they might understand even one sentence. That will be for their long-term benefit & happiness.'

"Suppose, headman, that a man had three waterpots: one uncracked that doesn't let water seep out, one uncracked that lets water seep out, and one cracked that lets water seep out. What do you think? If that man wanted to store water, in which pot would he store it first: the uncracked one that doesn't let water seep out, the uncracked one that lets water seep out, or the cracked one that lets water seep out?"

"If that man wanted to store water, lord, he would store it first in the uncracked waterpot that doesn't let water seep out. Having stored it there, he would store it in the uncracked waterpot that lets water seep out. Having stored it there, he might store it in the cracked waterpot that lets water seep out, or he might not. Why is that? At least it could go toward washing dishes."

"In the same way, headman, like the uncracked waterpot that doesn't let water seep out are the monks & nuns to me. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? Because they live with me as their island, with me as their cave, with me as their shelter, with me as their refuge.

"Like the uncracked waterpot that lets water seep out are the male & female lay followers to me. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? Because they live with me as their island, with me as their cave, with me as their shelter, with me as their refuge.

"Like the cracked waterpot that lets water seep out are the followers of other sects to me: contemplatives, brahmans, & wanderers. I teach them the Dhamma that is admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end. I expound to them the holy life both in its particulars & in its meaning, entirely complete, surpassingly pure. Why is that? (I think,) 'Perhaps they might understand even one sentence. That will be for their long-term benefit & happiness.'"

When this was said, Asibandhakaputta the headman said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place

upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

Note

1. On the Buddha's understanding of his responsibilities as a teacher, see the essay, "Beyond All Directions."

See also: DN 12; MN 35–36; MN 107; MN 137; AN 3:22; AN 3:62; AN 4:111; AN 4:113; Dhp 190–192

The Conch Trumpet
Saṅkha Sutta (SN 42:8)

Although the Jains, like the Buddhists, teach a doctrine of the moral consequences of actions, the teachings of the two traditions differ in many important details. This discourse points out two of the major points where the Buddhist teaching is distinctive: its understanding of the complexity of the kammic process, and its application of that understanding to the psychology of teaching. The Buddha shows that a simplistic, fatalistic view of the kammic process is logically inconsistent, and also leads to unfortunate results for any person who, with a background of bad kamma, believes in it. The actual complexity of kamma, however, allows for a way in which past evil deeds can be overcome: through refraining from evil now and into the future, and through developing expansive mind-states of goodwill, compassion, empathetic joy, & equanimity. In such an expansive mind state, the unavoidable consequences of past evil actions count for next to nothing. The Buddha also shows how his method of teaching is better than that of the Jains in that it actually can help free the mind from debilitating feelings of guilt and remorse, and lead to the overcoming of past kamma.

For a fuller discussion of the complexity of the kammic process, see The Wings to awakening, *Section I/B.*

* * *

On one occasion the Blessed One was staying near Nāḷandā in the Pāvārika Mango Grove. Then Asibandhakaputta the headman, a disciple of the Nigaṇṭhas, went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him: "Headman, how does Nigaṇṭha Nāṭaputta teach the Dhamma to his disciples?"

"Nigaṇṭha Nāṭaputta teaches the Dhamma to his disciples in this way, lord: 'All those who take life are destined for a plane of deprivation, are destined for hell. All those who steal… All those who indulge in illicit sex… All those who tell lies are destined for a plane of deprivation, are destined for hell. Whatever one keeps doing frequently, by that is one led (to a state of rebirth).' That's how Nigaṇṭha Nāṭaputta teaches the Dhamma to his disciples."

"If it's true that 'Whatever one keeps doing frequently, by that is one led (to a state of rebirth),' then no one is destined for a plane of deprivation or destined to hell in line with Nigaṇṭha Nāṭaputta's words. What do you think, headman? If a man is one who takes life, then taking into consideration time spent doing & not doing, whether by day or by night, which time is more: the time he spends taking life or the time he spends not taking life?"

"If a man is one who takes life, lord, then taking into consideration time spent doing & not doing, whether by day or by night, then the time he spends taking life is less, and the time he spends not taking life is certainly more. If it's true that 'Whatever one keeps doing frequently, by that is one led (to a state of rebirth),' then no one is destined for a plane of deprivation or destined to hell in line with Nigaṇṭha Nāṭaputta's words."

"What do you think, headman? If a man is one who steals… indulges in illicit sex… tells lies, then taking into consideration time spent doing & not doing, whether by day or by night, which time is more: the time he spends telling lies or the time he spends not telling lies?"

"If a man is one who tells lies, lord, then taking into consideration time spent doing & not doing, whether by day or by night, then the time he spends telling lies is less, and the time he spends not telling lies is certainly more. If it's true that 'Whatever one keeps doing frequently, by that is one led (to a state of rebirth),' then no one is destined for a plane of deprivation or destined to hell in line with Nigaṇṭha Nāṭaputta's words."

"There's the case, headman, where a certain teacher holds this doctrine, holds this view: 'All those who take life are destined for a plane of deprivation, are destined for hell. All those who steal… All those who indulge in illicit sex… All those who tell lies are destined for a plane of deprivation, are destined for hell.' A disciple has faith in that teacher, and the thought occurs to him, 'Our teacher holds this doctrine, holds this view: "All those who take life are destined for a plane of deprivation, are destined for hell." There are living beings that I have killed. I, too, am destined for a plane of deprivation, am destined for hell.' He fastens onto that view. If he doesn't abandon that doctrine, doesn't abandon that state of mind, doesn't relinquish that view, then as if he were to be carried off, he would thus be placed in hell.

"(The thought occurs to him,) 'Our teacher holds this doctrine, holds this view: 'All those who steal… All those who indulge in illicit sex… All those who tell lies are destined for a plane of deprivation, are destined for hell.' There are lies that I have told. I, too, am destined for a plane of deprivation, am destined for hell.' He fastens onto that view. If he doesn't abandon that doctrine, doesn't abandon that state of mind, doesn't relinquish that view, then as if he were to be carried off, he would thus be placed in hell.

"There is the case, headman, where a Tathāgata appears in the world, worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed. He, in various ways, criticizes & censures the taking of life, and says, 'Abstain from taking life.' He criticizes & censures stealing, and says, 'Abstain from stealing.' He criticizes & censures indulging in illicit sex, and says, 'Abstain from indulging in illicit sex.'

He criticizes & censures the telling of lies, and says, 'Abstain from the telling of lies.'

"A disciple has faith in that teacher and reflects: 'The Blessed One in a variety of ways criticizes & censures the taking of life, and says, "Abstain from taking life." There are living beings that I have killed, to a greater or lesser extent. That was not right. That was not good. But if I become remorseful for that reason, that evil deed of mine will not be undone.' So, reflecting thus, he abandons right then the taking of life, and in the future refrains from taking life. This is how there comes to be the abandoning of that evil deed. This is how there comes to be the transcending of that evil deed.

"(He reflects:) 'The Blessed One in a variety of ways criticizes & censures stealing… indulging in illicit sex… the telling of lies, and says, "Abstain from the telling of lies." There are lies that I have told, to a greater or lesser extent. That was not right. That was not good. But if I become remorseful for that reason, that evil deed of mine will not be undone.' So, reflecting thus, he abandons right then the telling of lies, and in the future refrains from telling lies. This is how there comes to be the abandoning of that evil deed. This is how there comes to be the transcending of that evil deed.

"Having abandoned the taking of life, he refrains from taking life. Having abandoned stealing, he refrains from stealing. Having abandoned illicit sex, he refrains from illicit sex. Having abandoned lies, he refrains from lies. Having abandoned divisive speech, he refrains from divisive speech. Having abandoned harsh speech, he refrains from harsh speech. Having abandoned idle chatter, he refrains from idle chatter. Having abandoned covetousness, he becomes uncovetous. Having abandoned ill will & anger, he becomes one with a mind of no ill will. Having abandoned wrong views, he becomes one who has right views.

"That disciple of the noble ones, headman—thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the first direction [the east] with an awareness imbued with goodwill, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with

goodwill—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will. Just as a strong conch-trumpet blower can notify the four directions without any difficulty, in the same way, when the awareness-release through goodwill is thus developed, thus pursued, any deed done to a limited extent no longer remains there, no longer stays there.

"That disciple of the noble ones—thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the first direction with an awareness imbued with compassion… empathetic joy… equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will. Just as a strong conch-trumpet blower can notify the four directions without any difficulty, in the same way, when the awareness-release through equanimity is thus developed, thus pursued, any deed done to a limited extent no longer remains there, no longer stays there."

When this was said, Asibandhakaputta the headman, the disciple of the Niganṭhas, said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: MN 21; SN 20:4; AN 3:62; AN 3:66; AN 3:101; AN 8:40; AN 8:70; AN 11:16

Families
Kula Sutta (SN 42:9)

On one occasion the Blessed One, while wandering on tour among the Kosalans together with a large Saṅgha of monks, arrived at Nāḷandā. There he stayed at Nāḷandā in Pāvārika's Mango Grove.

Now at that time Nāḷandā was in the midst of famine, a time of scarcity, the crops white with blight and turned to straw. And at that time Nigaṇṭha Nāṭaputta was staying in Nāḷandā together with a large following of nigaṇṭhas. Then Asibandhakaputta the headman, a disciple of the nigaṇṭhas, went to Nigaṇṭha Nāṭaputta and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, Nigaṇṭha Nāṭaputta said to him, "Come, now, headman. Refute the words of the contemplative Gotama, and this admirable report about you will spread afar: 'The words of the contemplative Gotama—so mighty, so powerful—were refuted by Asibandhakaputta the headman!'"

"But how, lord, will I refute the words of the contemplative Gotama—so mighty, so powerful?"

"Come now, headman. Go to the contemplative Gotama and on arrival say this: 'Lord, doesn't the Blessed One in many ways praise kindness, protection, & sympathy for families?' If the contemplative Gotama, thus asked, answers, 'Yes, headman, the Tathāgata in many ways praises kindness, protection, & sympathy for families,' then you should say, 'Then why, lord, is the Blessed One, together with a large Saṅgha of monks, wandering on tour around Nāḷandā in the midst of famine, a time of scarcity, when the crops are white with blight and turned to straw? The Blessed One is practicing for the ruin of families. The Blessed One is practicing for the demise of families. The Blessed One is practicing for the downfall of families.' When the contemplative Gotama is asked this two-pronged question by you, he won't be able to swallow it down or spit it up."

Responding, "As you say, lord," Asibandhakaputta the headman got up from his seat, bowed down to Nigaṇṭha Nāṭaputta, circumambulated him, and then went to the Blessed One. On arrival, he bowed down to the Blessed One and sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, doesn't the Blessed One in many ways praise kindness, protection, & sympathy for families?"

"Yes, headman, the Tathāgata in many ways praises kindness, protection, & sympathy for families."

"Then why, lord, is the Blessed One, together with a large Saṅgha of monks, wandering on tour around Nāḷandā in the midst of famine, a time of scarcity, when the crops are white with blight and turned to straw? The Blessed One is practicing for the ruin of families. The Blessed One is practicing for the demise of families. The Blessed One is practicing for the downfall of families."

"Headman, recollecting back over 91 eons, I do not know any family to have been brought to downfall through the giving of cooked alms. On the contrary: Whatever families are rich, with much wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great many commodities, all have become so from giving, from truth, from restraint.

"Headman, there are eight causes, eight reasons for the downfall of families. Families go to their downfall because of kings, or families go to their downfall because of thieves, or families go to their downfall because of fire, or families go to their downfall because of floods, or their stored-up treasure disappears, or their mismanaged undertakings go wrong, or in the family a wastrel is born who squanders, scatters, & shatters its wealth, and inconstancy itself is the eighth. These are the eight causes, the eight reasons for the downfall of families. Now, when these eight causes, these eight reasons are to be found, if anyone should say of me, 'The Blessed One is practicing for the ruin of families. The Blessed One is practicing for the demise of families. The Blessed One is practicing for the downfall of families'—without abandoning that statement, without abandoning that intent, without relinquishing that view—then as if he were to be carried off, he would thus be placed in hell."

When this was said, Asibandhakaputta the headman said to the Blessed One: "Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to the

Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: MN 58; AN 4:255

To Maṇicūḷaka
Maṇicūḷaka Sutta (SN 42:10)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha at the Squirrels' Sanctuary. Now at that time, when the king's assembly had gathered and was sitting together in the royal palace, this topic of conversation arose: "Money [lit: gold & silver] is allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives consent to money. The Sakyan-son contemplatives accept money."

At that time Maṇicūḷaka the headman was sitting in that assembly, so he said to them, "Don't say that, masters. Money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives do not consent to money. The Sakyan-son contemplatives do not accept money. The Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money." And he was able to convince the assembly.

Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Just now, lord, when the king's assembly had gathered and was sitting together in the royal palace, this topic of conversation arose: 'Money is allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives consent to money. The Sakyan-son contemplatives accept money.' When this was said, I said to them, 'Don't say that, masters. Money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives do not consent to money. The Sakyan-son contemplatives do not accept money. The Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money.' And I was able to convince the assembly. Answering in this way, lord, am I speaking in line with what the Blessed One has said, am I not misrepresenting the

Blessed One with what is unfactual, am I answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?"

"Yes, headman, in answering in this way you are speaking in line with what I have said, you are not misrepresenting me with what is unfactual, and you are answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing you. For money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives, the Sakyan-son contemplatives do not consent to money, the Sakyan-son contemplatives do not accept money, the Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money. For anyone for whom money is allowable, the five strings of sensuality are also allowable. For anyone for whom the five strings of sensuality are allowable, money is allowable. That you can unequivocally recognize as not the quality of a contemplative, not the quality of a Sakyan son.[1]

"Now I do say that thatch may be sought for by one needing thatch, wood may be sought for by one needing wood, a cart may be sought for by one needing a cart, a workman may be sought for by one needing a workman, but by no means do I say that money may be consented to or sought for in any way at all."

Note

1. This translation follows the Thai edition of the Pali Canon, which seems more idiomatic than other editions here. The version of this passage in the Burmese and Sri Lankan editions would be translated as: "For anyone for whom money is allowable, the five strings of sensuality are also allowable. And with regard to anyone for whom the five strings of sensuality are allowable, you can unequivocally recognize that as not the quality of a contemplative, not the quality of a Sakyan son."

See also: AN 4:50

To Gandhabhaka
Gandhabhaka Sutta (SN 42:11)

On one occasion the Blessed One was staying among the Mallans in a Mallan town named Uruvelakappa. Then Gandhabhaka the headman went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "It would be good, lord, if the Blessed One would teach me the origination & ending of stress."

"Headman, if I were to teach you the origination & ending of stress with reference to the past, saying, 'Thus it was in the past,' you would be doubtful and perplexed. If I were to teach you the origination & ending of stress with reference to the future, saying, 'Thus it will be in the future,' you would be doubtful and perplexed. So instead, I—sitting right here—will teach you sitting right there the origination & ending of stress. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," Gandhabhaka the headman responded to him.

The Blessed One said: "Now what do you think, headman? Are there any people in Uruvelakappa who, if they were murdered or imprisoned or fined or censured, would cause sorrow, lamentation, pain, distress, or despair to arise in you?"

"Yes, lord, there are people in Uruvelakappa who, if they were murdered or imprisoned or fined or censured, would cause sorrow, lamentation, pain, distress, or despair to arise in me."

"And are there any people in Uruvelakappa who, if they were murdered or imprisoned or fined or censured, would cause no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair to arise in you?"

"Yes, lord, there are people in Uruvelakappa who, if they were murdered or imprisoned or fined or censured, would cause no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair to arise in me."

"Now what is the cause, what is the reason, why the murder, imprisonment, fining, or censure of some of the people in Uruvelakappa would cause you sorrow, lamentation, pain, distress, or despair, whereas the murder, imprisonment, fining, or censure of others would cause you no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair?"

"Those people in Uruvelakappa whose murder, imprisonment, fining, or censure would cause me sorrow, lamentation, pain, distress, or despair

are those for whom I feel desire-passion. Those people in Uruvelakappa whose murder, imprisonment, fining, or censure would cause me no sorrow, lamentation, pain, distress, or despair are those for whom I feel no desire-passion."

"Now, headman, from what you have realized, fathomed, attained right now in the present, without regard to time, you may draw an inference with regard to the past and future: 'Whatever stress, in arising, arose for me in the past, all of it had desire as its root, had desire as its cause—for desire is the cause of stress. And whatever stress, in arising, will arise for me in the future, all of it will have desire as the root, will have desire as its cause—for desire is the cause of stress.'"

"Amazing, lord! Astounding! How well the Blessed One has put it: 'Whatever stress, in arising, arose for me in the past, all of it had desire as its root, had desire as its cause—for desire is the cause of stress. And whatever stress, in arising, will arise for me in the future, all of it will have desire as the root, will have desire as its cause—for desire is the cause of stress.' I have a son, lord, named Ciravāsi, who lives far away from here. When I get up in the morning, I send a man, saying, 'Go, learn how Ciravāsi is doing.' And as long as that man has not returned, I am simply beside myself, (thinking,) 'Don't let Ciravāsi be sick!'"

"Now, what do you think, headman? If Ciravāsi were to be murdered or imprisoned or fined or censured, would you feel sorrow, lamentation, pain, distress, & despair?"

"Lord, if my son Ciravāsi were to be murdered or imprisoned or fined or censured, my very life would be altered. So how could I not feel sorrow, lamentation, pain, distress, & despair?"

"Thus, headman, by this line of reasoning it may be realized how stress, when arising, arises: All of it has desire as its root, has desire as its cause—for desire is the cause of stress."

"Now what do you think, headman? Before you had seen or heard of Ciravāsi's mother, did you feel desire, passion, or love for her?"

"No, lord."

"And after you had seen or heard of Ciravāsi's mother, did you feel desire, passion, or love for her?"

"Yes, lord."

"What do you think? If Ciravāsi's mother were to be murdered or imprisoned or fined or censured, would you feel sorrow, lamentation, pain, distress, & despair?"

"Lord, if Ciravāsi's mother were to be murdered or imprisoned or fined or censured, my very life would be altered. So how could I not feel sorrow, lamentation, pain, distress, & despair?"

"Thus, headman, by this line of reasoning it may be realized how stress, when arising, arises: All of it has desire as its root, has desire as its cause—for desire is the cause of stress."

See also: MN 87; SN 35:101; AN 3:63; Ud.2:7; Ud.8:8

43. Asaṅkhata Saṁyutta
Unfabricated-Connected

This saṁyutta provides a list of 33 names for the goal of the practice.

* * *

I

"Monks, I will teach you the unfabricated[1] and the path leading to the unfabricated. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Which, monks, is the unfabricated? Whatever is the ending of passion, the ending of aversion, the ending of delusion: This is called the unfabricated.

"And which is the path leading to the unfabricated? Mindfulness immersed in the body[2]: This is called the path leading to the unfabricated.

Thus, monks, I have taught you the unfabricated and the path leading to the unfabricated. Whatever a sympathetic teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. This is our message to you all."

"And which is the path leading to the unfabricated? Tranquility & insight…

"And which is the path leading to the unfabricated? Concentration with directed thought & evaluation, concentration without directed thought and with a modicum of evaluation, concentration without directed thought and without evaluation…

"And which is the path leading to the unfabricated? Emptiness concentration,[3] themeless concentration,[4] undirected concentration[5]…

"And which is the path leading to the unfabricated? The four establishings of mindfulness[6]… the four right exertions… the four bases of power… the five faculties… the five strengths… the seven factors for awakening…

"And which is the path leading to the unfabricated? The noble eightfold path. This is called the path leading to the unfabricated.

Thus, monks, I have taught you the unfabricated and the path leading to the unfabricated. Whatever a sympathetic teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. This is our message to you all."

II

"Monks, I will teach you the unfabricated and the path leading to the unfabricated. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Which, monks, is the unfabricated? Whatever is the ending of passion, the ending of aversion, the ending of delusion: This is called the unfabricated.

"And which is the path leading to the unfabricated? Tranquility: This is called the path leading to the unfabricated.

Thus, monks, I have taught you the unfabricated and the path leading to the unfabricated. Whatever a sympathetic teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. This is our message to you all."

"And which is the path leading to the unfabricated? Insight…

"And which is the path leading to the unfabricated? Concentration with directed thought & evaluation…

"And which is the path leading to the unfabricated? Concentration without directed thought and with a modicum of evaluation…

"And which is the path leading to the unfabricated? Concentration without directed thought and without evaluation…

"And which is the path leading to the unfabricated? Emptiness concentration…

"And which is the path leading to the unfabricated? Themeless concentration…

"And which is the path leading to the unfabricated? Undirected concentration…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.[7] This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk remains focused on feelings in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk remains focused on the mind in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk remains focused on mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the arising of skillful qualities that have not yet arisen. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration

founded on persistence & the fabrications of exertion. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on intent & the fabrications of exertion. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the faculty of conviction dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the faculty of persistence… mindfulness… concentration… discernment dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops the strength of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops mindfulness as a factor for awakening… analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening… equanimity as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops right view… right resolve… right speech… right

action… right livelihood… right effort… right mindfulness dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated…

"And which is the path leading to the unfabricated? There is the case where a monk develops right concentration dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. This is called the path leading to the unfabricated.

Thus, monks, I have taught you the unfabricated and the path leading to the unfabricated. Whatever a sympathetic teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into regret. This is our message to you."

"Monks, I will also teach you the unbent[8] and the path leading to the unbent…

"Monks, I will also teach you the effluent-free and the path leading to the effluent-free…

"Monks, I will also teach you the true and the path leading to the true…

"Monks, I will also teach you the beyond and the path leading to the beyond …

"Monks, I will also teach you the subtle and the path leading to the subtle …

"Monks, I will also teach you the very-hard-to-see and the path leading to the very-hard-to-see …

"Monks, I will also teach you the ageless and the path leading to the ageless …

"Monks, I will also teach you permanence and the path leading to permanence …

"Monks, I will also teach you the undecaying and the path leading to the undecaying …

"Monks, I will also teach you the surfaceless[9] and the path leading to the surfaceless …

"Monks, I will also teach you non-objectification[10] and the path leading to non-objectification …

"Monks, I will also teach you peace and the path leading to peace …

"Monks, I will also teach you the deathless and the path leading to the deathless …

"Monks, I will also teach you the exquisite and the path leading to the exquisite …

"Monks, I will also teach you bliss and the path leading to bliss …

"Monks, I will also teach you rest and the path leading to rest …

"Monks, I will also teach you the ending of craving and the path leading to the ending of craving …

"Monks, I will also teach you the amazing and the path leading to the amazing …

"Monks, I will also teach you the astounding and the path leading to the astounding …

"Monks, I will also teach you the secure and the path leading to the secure …

"Monks, I will also teach you security and the path leading to security …

"Monks, I will also teach you unbinding and the path leading to unbinding …

"Monks, I will also teach you the unafflicted and the path leading to the unafflicted …

"Monks, I will also teach you dispassion and the path leading to dispassion …

"Monks, I will also teach you purity and the path leading to purity …

"Monks, I will also teach you release and the path leading to release …

"Monks, I will also teach you the attachment-free and the path leading to the attachment-free …

"Monks, I will also teach you the island and the path leading to the island …

"Monks, I will also teach you shelter and the path leading to shelter …

"Monks, I will also teach you the harbor and the path leading to the harbor …

"Monks, I will also teach you refuge and the path leading to refuge …

"Monks, I will also teach you the ultimate and the path leading to the ultimate. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Which, monks, is the ultimate? Whatever is the ending of passion, the ending of aversion, the ending of delusion: This is called the ultimate.

"And which is the path leading to the ultimate? Mindfulness immersed in the body: This is called the path leading to the ultimate.

Thus, monks, I have taught you the ultimate and the path leading to the ultimate. Whatever a sympathetic teacher should do—seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them—that have I done for you. Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, monks. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. This is our message to you all." [11]

Notes

1. "Now, these three are unfabricated characteristics of what is unfabricated. Which three? No arising is discernable, no passing away is discernable, no alteration while staying is discernable." — *AN 3:47*

2. See MN 119.

3. See MN 43, MN 121, and SN 41:7.

4. See MN 43 and SN 41:7.

5. See SN 47:10.

6. Beginning here, the various paths to the unfabricated correspond to the seven sets of qualities that form the 37 wings to awakening. See DN 16; SN 45–51.

7. Beginning here, the various paths to the unfabricated correspond to the 37 wings to awakening in detail.

8. Reading *anatañca* with the Thai and Burmese editions. The Sri Lankan and PTS editions read *anantañca,* the unending/infinite. The prior reading seems preferable in that it relates to a passage in MN 19 that describes how the ordinary mind is "bent" by the results of its habitual thinking, whether in a skillful or unskillful direction. The goal, because it lies beyond the influence of any kind of kamma—physical, verbal, or mental—would thus be unbent.

9. Consciousness without surface. See DN 11 and MN 49.

10. See AN 4:173.

11. The transcribers of the Canon note that all the synonyms for the goal should be understood in full in line with the treatment of the unfabricated. CDB thus counts 44 suttas in this saṁyutta.

44. Abyākata Saṁyutta
Undeclared-Connected

Introduction

This saṁyutta is organized around questions that the Buddha left unanswered. Most of the discourses here focus on questions in a standard list of ten that were apparently the hot issues for philosophers in the Buddha's day: Is the cosmos eternal? Is it not eternal? Is it finite? Is it infinite? Is the body the same as the soul? Is the body one thing and the soul another? Does the Tathāgata exist after death? Does he not exist after death? Both? Neither?

MN 72 lists the reasons why the Buddha does not take a position on any of these questions. In each case he says that such a position "is a thicket of views, a wilderness of views, a contortion of views, a writhing of views, a fetter of views. It is accompanied by suffering, distress, despair, & fever, and it does not lead to disenchantment, dispassion, cessation; to calm, direct knowledge, full awakening, unbinding."

These reasons fall into two categories. The first concerns the present drawbacks of taking such a position: It is accompanied by suffering, distress, despair, and fever. The second category concerns the effects of such a position over time: It does not lead to awakening or unbinding. AN 10:93 further explores the first category of reasons. MN 63 further explores the second.

Some of the discourses in this saṁyutta explore a third category of reasons for why the Buddha does not take a position on any of these questions: Such a position is based on attachment to and misunderstanding of the aggregates and sense media. When one sees these things for what they are, as they have come to be, the idea of forming them into any of these positions simply does not occur to one. (Similar reasons are also listed in AN 7:51.)

Of the discourses here, SN 44:1 and SN 44:10 are special cases. SN 44:1 focuses specifically on the questions that try to describe the status of the Tathāgata after death, and explains that, having been released from the classification of the aggregates, the Tathāgata defies description, in the same way that the sands of the river Ganges cannot be numbered, and the waters of the oceans cannot be calculated in gallons. The Commentary to this passage tries to fathom the Tathāgata's infathomability, but its attempt is controversial. See the note to that sutta.

Even more controversial is SN 44:10, which addresses an issue not included in the standard list of ten undeclared questions: Is there a self? Is there no self? Many scholars have been uncomfortable with the fact that the Buddha leaves this question unanswered, believing that his statement that "all phenomena are not-self" implicitly states that there is no self. Thus they have tried to explain away the Buddha's silence on the existence or non-existence of the self, usually by pointing to the fourth of his reasons for not answering the question: his bewildered interlocutor, Vacchagotta, would have become even more bewildered. Had the Buddha been asked by someone less bewildered, these commentators say, he would have given the straight answer that there is no self.

However, these commentators ignore two points. (1) The Buddha's first two reasons for not answering the questions have nothing to do with Vacchagotta. To say that there is a self, he says, would be siding with the wrong views of the eternalists. To say that there is no self would be siding with the wrong views of the annihilationists. (2) Immediately after Vacchagotta leaves, Ven. Ānanda

asks the Buddha to explain his silence. Had the Buddha really meant to declare that there is no self, this would have been the perfect time to do so, for bewildered people were now out of the way. But, again, he did not take that position.

One peculiarity of this approach to the Buddha's silence on this issue is that many commentators, noting the Buddha's desire not to bewilder Vacchagotta, assume somehow that their readers and listeners at present would not be bewildered by a doctrine that there is no self, and feel free to jump into the breach, stating baldly what they believe the Buddha was simply too reticent to say.

Another attempt to explain the Buddha's silence on this issue focuses on the second reason for his silence, saying that the annihilationists had laid claim to the slogan that there is no self, so—because the Buddha did not want his own doctrine of no self to be confused with theirs—he avoided their slogan. This explanation, however, is not supported by the Canon. The doctrines of the annihilationists are presented in a fair amount of detail in the Canon, and nowhere are they quoted as saying outright that there is no self. Thus there is no basis for saying that it was their slogan. Second, there are many instances where the Buddha, when asked a categorical question concerning an issue where he wanted to give a nuanced answer, showed himself perfectly capable of rephrasing the question in more nuanced terms before giving his reply. Had he held a nuanced doctrine that there is no self, he could have easily rephrased Vacchagotta's question before answering it. The fact that he chose not to do so, either in Vacchagotta's or Ven. Ānanda's presence, indicates that he felt that this issue, too, was a thicket of views based on a misunderstanding, accompanied by suffering, and not leading to awakening.

In addition, MN 2 indicates that the questions asked by Vacchagotta should be avoided across the board. There the Buddha tells the monks that they should avoid asking such questions as "Do I exist?" or "Do I not exist?" or "What am I?" as these lead to such entangling views as "I have a self" or "I have no self." Thus the need to avoid such questions and views applies not only to Vacchagotta. It applies to anyone who wants to reach the freedom offered by the path.

So how is the statement "all phenomena are not self" to be taken? As a path to awakening. According to Dhp 279, when one sees this fact with

discernment to the point of becoming disenchanted with stress, it forms the path to purity. Here the term "phenomena" covers fabricated and unfabricated phenomena. The fabricated phenomena encountered along the path include the aggregates, properties, and sense media. The unfabricated phenomenon, encountered when these fabricated phenomena cease, is the deathless. AN 9:96, however, points out that it is possible, on encountering the deathless, to feel a dhamma-passion and dhamma-delight for it, thus preventing full awakening. At this point the realization that all phenomena are not-self would be needed to overcome this last obstacle to total release. And once there is release, one becomes, like the Tathāgata, indescribable: "deep, boundless, hard to fathom, like the ocean." At that point, the path is abandoned, like a raft after it has been used to cross a river, and positions that "there is a self" and "there is no self" would not apply.

For more on this topic, see the books, Selves & Not-self *and* Skill in Questions: How the Buddha Taught, *and the articles, "The Not-Self Strategy" and "The Limits of Description."*

With Khemā
Khema Sutta (SN 44:1)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī at Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. And on that occasion Khemā the nun, wandering on tour among the Kosalans, had taken up residence between Sāvatthī and Sāketa at Toraṇavatthu. Then King Pasenadi Kosala, while traveling from Sāketa to Sāvatthī, took up a one-night residence between Sāvatthī and Sāketa at Toraṇavatthu. Then he addressed a certain man, "Come, now, my good man. Find out if in Toraṇavatthu there's the sort contemplative or brahman I might visit today."

"As you say, sire," the man responded to the king, but having roamed all over Toraṇavatthu he did not see the sort of contemplative or brahman the king might visit. But he did see Khemā the nun residing in Toraṇavatthu. On seeing her, he went to King Pasenadi Kosala and on

arrival said to him, "Sire, in Toraṇavatthu there is no contemplative or brahman of the sort your majesty might visit. But there is, however, a nun named Khemā, a disciple of the Blessed One, worthy & rightly self-awakened. And of this lady, this admirable report has spread about: 'She is wise, competent, intelligent, learned, a fluent speaker, admirable in her ingenuity.' Let your majesty visit her."

Then King Pasenadi Kosala went to the Khemā the nun and, on arrival, having bowed down to her, sat to one side. As he was sitting there he said to her, "Now then, lady, does the Tathāgata exist after death?"

"That, great king, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, lady, does the Tathāgata not exist after death?"

"Great king, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, lady, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death… both exists and does not exist after death… neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"

"Very well, then, great king, I will question you in return about this very same matter. Answer as you see fit. What do you think, great king? Do you have an accountant or calculator or mathematician who can count the grains of sand in the river Ganges as 'so many grains of sand'

or 'so many hundreds of grains of sand' or 'so many thousands of grains of sand' or 'so many hundreds of thousands of grains of sand'?"

"No, lady."

"Then do you have an accountant or calculator or mathematician who can count the water in the great ocean as 'so many buckets of water' or 'so many hundreds of buckets of water' or 'so many thousands of buckets of water' or 'so many hundreds of thousands of buckets of water'?"

"No, lady. Why is that? The great ocean is deep, boundless, hard to fathom."

"Even so, great king, any physical form by which one describing the Tathāgata would describe him: That the Tathāgata has abandoned, its root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Freed from the classification of form, great king, the Tathāgata is deep, boundless, hard to fathom, like the ocean. 'The Tathāgata exists after death' doesn't apply. 'The Tathāgata doesn't exist after death doesn't apply. 'The Tathāgata both exists and doesn't exist after death' doesn't apply. 'The Tathāgata neither exists nor doesn't exist after death' doesn't apply.

"Any feeling… Any perception… Any fabrications…

"Any consciousness by which one describing the Tathāgata would describe him: That the Tathāgata has abandoned, its root destroyed, made like a palmyra stump, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Freed from the classification of consciousness, great king, the Tathāgata is deep, boundless, hard to fathom, like the ocean. 'The Tathāgata exists after death' doesn't apply. 'The Tathāgata doesn't exist after death doesn't apply. 'The Tathāgata both exists and doesn't exist after death' doesn't apply. 'The Tathāgata neither exists nor doesn't exist after death' doesn't apply."[1]

Then King Pasenadi Kosala, delighting in & approving of Khemā the nun's words, got up from his seat, bowed down to her and—keeping her to his right—departed.

Then at another time he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting

there [he asked the Blessed One the same questions he had asked Khemā the nun, and received precisely the same responses and analogies. Then he exclaimed:]

"Amazing, lord! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching! Recently, lord, I went to Khemā the nun and, on arrival, asked her about this matter, and she answered me with the same words, the same phrasing, as the Blessed One. Amazing, lord! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching!

"Now, lord, we must go. Many are our duties, many our responsibilities."

"Then do, great king, what you think it is now time to do."

So King Pasenadi Kosala, delighting in and approving of the Blessed One's words, got up from his seat, bowed down to the Blessed One and —keeping him to his right—departed.

Note

1. The Commentary and Sub-commentary are not satisfied to let this passage stand, and try to describe the Tathāgata's indescribability. To paraphrase: He is freed from the classification of form, etc., because for him there will be no arising of form, etc., in the future (i.e., after death). He is deep in the depth of his character and the depth of his qualities. As for any description in terms of 'a being' that might be used in relation to the Tathāgata with such deep qualities, when one sees the non-existence of the description 'being,' owing to the (future) non-existence of the aggregates, one sees that the four statements with regard to the Tathāgata after death are invalid.

This explanation, which borrows from Sister Vajirā's verse in SN 5:10, misses an important point raised in SN 22:36 and SN 23:2. In SN 22:36 the Buddha states that one is measured and classified by what one is obsessed with. If one is not obsessed with anything, then one is not measured or classified by it in the here and now. In SN 23:2 the Buddha points out that the term "being" applies only where there is craving and

passion. The Tathāgata, freed from craving and passion, is thus not a "being," and so is indescribable in the present, even though he obviously still functions in the present. SN 22:86 elaborates on this point in great detail.

Another problem raised by the Commentary's explanation for this sutta is how it would define the Tathāgata's qualities and character, for what are they composed of aside from aggregates?

See also: MN 63; MN 72

SN 44:2 = SN 22:86

Sāriputta and Koṭṭhita (1)
Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:3)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Mahā Koṭṭhita, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Sāriputta and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sāriputta, "Now then, friend Sāriputta, does the Tathāgata exist after death?"

"That, friend, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, friend Sāriputta, does the Tathāgata not exist after death?"

"Friend, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, friend Sāriputta, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death… both exists and does not exist after death… neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"

"'The Tathāgata exists after death' is immersed in form. 'The Tathāgata does not exist after death' is immersed in form. 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' is immersed in form. 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' is immersed in form.

"'The Tathāgata exists after death' is immersed in feeling…

"'The Tathāgata exists after death' is immersed in perception…

"'The Tathāgata exists after death' is immersed in fabrication…

"'The Tathāgata exists after death' is immersed in consciousness. 'The Tathāgata does not exist after death' is immersed in consciousness. 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' is immersed in consciousness. 'The Tathāgata neither exists nor does not exist death' is immersed in consciousness.

"This is the cause, this is the reason, why that has not been declared by the Blessed One."

Sāriputta and Koṭṭhita (2)
Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:4)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Mahā Koṭṭhita, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Sāriputta and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said

to Ven. Sāriputta, "Now then, friend Sāriputta, does the Tathāgata exist after death?"

"That, friend, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, friend Sāriputta, does the Tathāgata not exist after death?"

"Friend, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, friend Sāriputta, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death… both exists and does not exist after death… neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"

"For one who doesn't know & see form as it has come to be, who doesn't know & see the origination of form… the cessation of form… the path of practice leading to the cessation of form, as it has come to be, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"For one who doesn't know & see feeling as it has come to be…

"For one who doesn't know & see perception as it has come to be…

"For one who doesn't know & see fabrications as they have come to be…

"For one who doesn't know & see consciousness as it has come to be, who doesn't know & see the origination of consciousness… the cessation of consciousness… the path of practice leading to the cessation of consciousness, as it has come to be, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one who knows & sees form as it has come to be, who knows & sees the origination of form… the cessation of form… the path of practice leading to the cessation of form, as it has come to be, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"For one who knows & sees feeling as it has come to be…

"For one who knows & sees perception as it has come to be…

"For one who knows & sees fabrications as they have come to be…

"For one who knows & sees consciousness as it has come to be, who knows & sees the origination of consciousness… the cessation of consciousness… the path of practice leading to the cessation of consciousness, as it has come to be, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This is the cause, this is the reason, why that has not been declared by the Blessed One."

Sāriputta and Koṭṭhita (3)
Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:5)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Mahā Koṭṭhita, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Sāriputta and

exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sāriputta, "Now then, friend Sāriputta, does the Tathāgata exist after death?"

"That, friend, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, friend Sāriputta, does the Tathāgata not exist after death?"

"Friend, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, friend Sāriputta, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death… both exists and does not exist after death… neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"

"For one whose passion for form has not been removed, whose desire… affection… thirst… fever… craving for form has not been removed, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"For one whose passion for feeling has not been removed.…

"For one whose passion for perception has not been removed.…

"For one whose passion for fabrication has not been removed.…

"For one whose passion for consciousness has not been removed, whose desire… affection… thirst… fever… craving for consciousness has not been removed, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one whose passion for form has been removed, whose desire… affection… thirst… fever… craving for form has been removed, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"For one whose passion for feeling has been removed.…

"For one whose passion for perception has been removed.…

"For one whose passion for fabrication has been removed.…

"For one whose passion for consciousness has been removed, whose desire… affection… thirst… fever… craving for consciousness has been removed, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This is the cause, this is the reason, why that has not been declared by the Blessed One."

Sāriputta and Koṭṭhita (4)
Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:6)

On one occasion Ven. Sāriputta and Ven. Mahā Koṭṭhita were staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. Then Ven. Sāriputta, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Mahā Koṭṭhita and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting

there, he said to Ven. Mahā Koṭṭhita, "Now then, friend Koṭṭhita, does the Tathāgata exist after death?"

"That, friend, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, friend Koṭṭhita, does the Tathāgata not exist after death?"

"Friend, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, friend Koṭṭhita, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death… both exists and does not exist after death… neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"

"For one who loves form, who is fond of form, who cherishes form, who does not know or see, as it has come to be, the cessation of form, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"For one who loves feeling.…

"For one who loves perception.…

"For one who loves fabrication.…

"For one who loves consciousness, who is fond of consciousness, who cherishes consciousness, who does not know or see, as it has come to be, the cessation of consciousness, there occurs the thought, 'The Tathāgata

exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one who doesn't love form, who isn't fond of form, who doesn't cherish form, who knows & sees, as it has come to be, the cessation of form, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"For one who doesn't love feeling....

"For one who doesn't love perception....

"For one who doesn't love fabrication....

"For one who doesn't love consciousness, who isn't fond of consciousness, who doesn't cherish consciousness, who knows & sees, as it has come to be, the cessation of consciousness, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This is the cause, this is the reason, why that has not been declared by the Blessed One."

"But, my friend, would there another line of reasoning, in line with which that has not been declared by the Blessed One?"

"There would, my friend. "For one who loves becoming, who is fond of becoming, who cherishes becoming, who does not know or see, as it has come to be, the cessation of becoming, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one who doesn't love becoming, who isn't fond of becoming, who doesn't cherish becoming, who knows & sees, as it has come to be, the cessation of becoming, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This, too, is a line of reasoning in line with which that has not been declared by the Blessed One."

"But, my friend, would there another line of reasoning, in line with which that has not been declared by the Blessed One?"

"There would, my friend. "For one who loves clinging/sustenance, who is fond of clinging/sustenance, who cherishes clinging/sustenance, who does not know or see, as it has come to be, the cessation of clinging/sustenance, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one who doesn't love clinging/sustenance, who isn't fond of clinging/sustenance, who doesn't cherish clinging/sustenance, who knows & sees, as it has come to be, the cessation of clinging/sustenance, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This, too, is a line of reasoning in line with which that has not been declared by the Blessed One."

"But, my friend, would there another line of reasoning, in line with which that has not been declared by the Blessed One?"

"There would, my friend. "For one who loves craving, who is fond of craving, who cherishes craving, who does not know or see, as it has come to be, the cessation of craving, there occurs the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But for one who doesn't love craving, who isn't fond of craving, who doesn't cherish craving, who knows & sees, as it has come to be, the cessation of craving, the thought, 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death' or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.

"This, too, is a line of reasoning in line with which that has not been declared by the Blessed One."

"But, my friend, would there another line of reasoning, in line with which that has not been declared by the Blessed One?"

"Now, what more do you want, friend Sāriputta? When a monk has been freed from the classification of craving, there exists no cycle for describing him."

With Moggallāna
Moggallāna Sutta (SN 44:7)

Then Vacchagotta the wanderer went to Ven. Mahā Moggallāna and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Mahā Moggallāna, "Now then, Master Moggallāna, is the cosmos eternal?"

"That has not been declared by the Blessed One, Vaccha: 'The cosmos is eternal.'"

"Well then, Master Moggallāna, is the cosmos not eternal?"

"Vaccha, that too has not been declared by the Blessed One: 'The cosmos is not eternal.'"

"Then is the cosmos finite?" … "Is the cosmos infinite?" … "Is the body the same as the soul?" … "Is the body one thing, and the soul another?" … "Does the Tathāgata exist after death?" … "Does the Tathāgata not exist after death?" … "Does the Tathāgata both exist and not exist after death?" … "Does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"Vaccha, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, Master Moggallāna, what is the cause, what is the reason why —when wanderers of other sects are asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is

finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death" or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death,' yet when Gotama the contemplative is asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death" or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death'?"

"Vaccha, the members of other sects assume of the eye that 'This is mine, this is my self, this is what I am.' They assume of the ear… the nose… the tongue… the body… the intellect that 'This is mine, this is my self, this is what I am.' That is why, when asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal'… or that 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.' But the Tathāgata, worthy & rightly self-awakened, doesn't assume of the eye that 'This is mine, this is my self, this is what I am.' He doesn't assume of the ear… the nose… the tongue… the body… the intellect that 'This is mine, this is my self, this is what I am.' That is why, when asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal'… or that 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

The Vacchagotta the wanderer, getting up from his seat, went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he (addressed the same questions to the Blessed One and received exactly the same explanation).

"Amazing, Master Gotama! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching! Just now, Master Gotama, I went to the contemplative Moggallāna and, on arrival, asked him about this matter, and he answered me with the same words, the same phrasing, as Master Gotama. Amazing, Master Gotama!

Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching!"

With Vacchagotta
Vacchagotta Sutta (SN 44:8)

Then Vacchagotta the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Now then, Master Gotama, is the cosmos eternal?"

"That has not been declared by me, Vaccha: 'The cosmos is eternal.'"

"Well then, Master Gotama, is the cosmos not eternal?"

"Vaccha, that too has not been declared by me: 'The cosmos is not eternal.'"

"Then is the cosmos finite?" … "Is the cosmos infinite?" … "Is the body the same as the soul?" … "Is the body one thing, and the soul another?" … "Does the Tathāgata exist after death?" … "Does the Tathāgata not exist after death?" … "Does the Tathāgata both exist and not exist after death?" … "Does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"Vaccha, that too has not been declared by me: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, Master Gotama, what is the cause, what is the reason why—when wanderers of other sects are asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death" or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death,' yet when Master Gotama is asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal' or 'The

cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathāgata exists after death' or 'The Tathāgata does not exist after death' or 'The Tathāgata both exists and does not exist after death" or 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death'?"

"Vaccha, the members of other sects assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"They assume feeling to be the self…

"They assume perception to be the self…

"They assume fabrications to be the self…

"They assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That is why, when asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal' … or that 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'

"But the Tathāgata, worthy & rightly self-awakened, doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

"He doesn't assume feeling to be the self…

"He doesn't assume perception to be the self…

"He doesn't assume fabrications to be the self…

"He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That is why, when asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal' … or that 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

The Vacchagotta the wanderer, getting up from his seat, went to Ven. Mahā Moggallāna and, on arrival, and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he (addressed the same questions to Ven. Mahā Moggallāna and received exactly the same explanation).

"Amazing, Master Moggallāna! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching! Just now, Master Moggallāna, I went to the contemplative Gotama and, on arrival, asked him about this matter, and he answered me with the same words, the same phrasing, as Master Moggallāna. Amazing, Master Moggallāna! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching!"

The Debating Hall
Kutūhalasālā Sutta (SN 44:9)

Then Vacchagotta the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Master Gotama, a few days ago a large number of contemplatives, brahmans, and wanderers of various sects were sitting together in the Debating Hall when this conversation arose among them: 'This Pūraṇa Kassapa—the leader of a community, the leader of a group, the teacher of a group, honored and famous, esteemed as holy by the mass of people—describes a disciple who has died and passed on in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there." Even when the disciple is an ultimate person, a foremost person, attained to the foremost attainment, Pūraṇa Kassapa describes him, when he has died and passed on, in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there."

"'This Makkhali Gosāla… This Nigaṇṭha Nāṭaputta… This Sañjaya Velaṭṭhaputta… This Pakudha Kaccāna… This Ajita Kesakambala—the leader of a community, the leader of a group, the teacher of a group, honored and famous, esteemed as holy by the mass of people—describes a disciple who has died and passed on in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there." Even when the disciple is an ultimate person, a foremost person, attained to the foremost

attainment, Ajita Kesakambala describes him, when he has died and passed on, in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there."

"This contemplative Gotama—the leader of a community, the leader of a group, the teacher of a group, honored and famous, esteemed as holy by the mass of people—describes a disciple who has died and passed on in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there." But when the disciple is an ultimate person, a foremost person, attained to the foremost attainment, the contemplative Gotama does not describe him, when he has died and passed on, in terms of places of rebirth: "That one is reborn there; that one is reborn there." Instead, he describes him thus: "He has cut through craving, severed the fetter, and by rightly breaking through conceit has made an end of suffering & stress."'

"So I was simply befuddled. I was uncertain: How is the teaching of Gotama the contemplative to be understood?"

"Of course you are befuddled, Vaccha. Of course you are uncertain. When there is a reason for befuddlement in you, uncertainty arises. I designate the rebirth of one who has sustenance, Vaccha, and not of one without sustenance. Just as a fire burns with sustenance and not without sustenance, even so I designate the rebirth of one who has sustenance and not of one without sustenance."

"But, Master Gotama, at the moment a flame is being swept on by the wind and goes a far distance, what do you designate as its sustenance then?"

"Vaccha, when a flame is being swept on by the wind and goes a far distance, I designate it as wind-sustained, for the wind is its sustenance at that time."

"And at the moment when a being sets this body aside and is not yet reborn in another body, what do you designate as its sustenance then?"

"Vaccha, when a being sets this body aside and is not yet reborn in another body, I designate it as craving-sustained, for craving is its sustenance at that time."

To Ānanda
Ānanda Sutta (SN 44:10)

Then the wanderer Vacchagotta went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he asked the Blessed One: "Now then, Master Gotama, is there a self?"

When this was said, the Blessed One was silent.

"Then is there no self?"

A second time, the Blessed One was silent.

Then Vacchagotta the wanderer got up from his seat and left.

Then, not long after Vacchagotta the wanderer had left, Ven. Ānanda said to the Blessed One, "Why, lord, did the Blessed One not answer when asked a question by Vacchagotta the wanderer?"

"Ānanda, if I—being asked by Vacchagotta the wanderer if there is a self—were to answer that there is a self, that would be conforming with those contemplatives & brahmans who are exponents of eternalism [the view that there is an eternal, unchanging soul]. If I—being asked by Vacchagotta the wanderer if there is no self—were to answer that there is no self, that would be conforming with those contemplatives & brahmans who are exponents of annihilationism [the view that death is the annihilation of consciousness]. If I—being asked by Vacchagotta the wanderer if there is a self—were to answer that there is a self, would that be in keeping with the arising of knowledge that all phenomena are not-self?"

"No, lord."

"And if I—being asked by Vacchagotta the wanderer if there is no self—were to answer that there is no self, the bewildered Vacchagotta would become even more bewildered: 'Does the self I used to have now not exist?'"

See also: MN 2; MN 72; MN 109; SN 12:35; SN 22:59; AN 4:42; AN 10:93–96

With Sabhiya
Sabhiya Sutta (SN 44:11)

On one occasion Ven. Sabhiya Kaccāna was staying at Ñātika in the Brick Hall. Then Vacchagotta the wanderer went to him and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sabhiya Kaccāna, "Now then, Master Kaccāna, does the Tathāgata exist after death?"

"Vaccha, that has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata exists after death.'"

"Well then, Master Kaccāna, does the Tathāgata not exist after death?"

"Vaccha, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata does not exist after death.'"

"Then does the Tathāgata both exist and not exist after death?"

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata both exists and does not exist after death.'"

"Well then, does the Tathāgata neither exist nor not exist after death?"

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.'"

"Now, Master Kaccāna, when asked if the Tathāgata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata exists after death."' When asked if the Tathāgata does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata does not exist after death."' When asked if the Tathāgata both exists and does not exist after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata both exists and does not exist after death."' When asked if the Tathāgata neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathāgata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the contemplative Gotama?"

"Vaccha, whatever cause, whatever reason there would be for describing him as 'possessed of form' or 'formless' or 'percipient' or 'non-percipient' or 'neither percipient nor non-percipient': If that cause, that reason, were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, then describing him by what means would one describe him as 'possessed of form' or 'formless' or 'percipient' or 'non-percipient' or 'neither percipient nor non-percipient'?"

"How long has it been since you went forth, Master Kaccāna?"

"Not long, my friend. Three years."

"Whoever has gained just this much in this much time has gained a great deal, my friend—to say nothing of what he has thus gone beyond."

See also: DN 15; SN 23:2

Ignorance
Avijjā Sutta (SN 45:1)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Monks, ignorance is the leader in the attainment of unskillful qualities, followed by lack of shame & lack of compunction. In an unknowledgeable person, immersed in ignorance, wrong view arises. In one of wrong view, wrong resolve arises. In one of wrong resolve, wrong speech.… In one of wrong speech, wrong action.… In one of wrong action, wrong livelihood.… In one of wrong livelihood, wrong effort.… In one of wrong effort, wrong mindfulness.… In one of wrong mindfulness, wrong concentration arises.

"Clear knowing is the leader in the attainment of skillful qualities, followed by shame & compunction. In a knowledgeable person, immersed in clear knowing, right view arises. In one of right view, right resolve arises. In one of right resolve, right speech.… In one of right speech, right action.… In one of right action, right livelihood.… In one of right livelihood, right effort.… In one of right effort, right mindfulness.… In one of right mindfulness, right concentration arises."

See also: MN 117; SN 22:126–127; SN 22:131–132; AN 10:61; AN 10:103

Half (of the Holy Life)
Upaḍḍha Sutta (SN 45:2)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans. Now there is a Sakyan town named Sakkara. There Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there, Ven. Ānanda said to the Blessed One, "This is half of the holy life, lord: having admirable people as friends, companions, & colleagues."[1]

"Don't say that, Ānanda. Don't say that. Having admirable people as friends, companions, & colleagues is actually the whole of the holy life. When a monk has admirable people as friends, companions, & colleagues, he can be expected to develop & pursue the noble eightfold path.

"And how does a monk who has admirable people as friends, companions, & colleagues, develop & pursue the noble eightfold path? There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. This is how a monk who has admirable people as friends, companions, & colleagues, develops & pursues the noble eightfold path.

"And through this line of reasoning one may know how having admirable people as friends, companions, & colleagues is actually the whole of the holy life: It is in dependence on me as an admirable friend that beings subject to birth have gained release from birth, that beings subject to aging have gained release from aging, that beings subject to death have gained release from death, that beings subject to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair have gained release from sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. It is through this line of reasoning that one may know how having admirable people as friends, companions, & colleagues is actually the whole of the holy life."

Note

1. As AN 8:54 points out, this means not only associating with good people, but also learning from them and emulating their good qualities.

See also: MN 95; AN 4:192; AN 8:54; AN 9:1; Ud 4:1; Iti 17

The Brahman
Brāhmaṇa Sutta (SN 45:4)

At Sāvatthī. Then Ven. Ānanda early in the morning adjusted his under robe and—carrying his bowl & outer robes—went into Sāvatthī for alms. He saw the brahman Jāṇussoṇin leaving Sāvatthī in an all-white chariot drawn by mares.[1] White were the yoked horses, white the ornaments, white the chariot, white the upholstery, white the reins, white the goad, white the canopy, white his turban, white his clothes, white his sandals, and with a white yak-tail fan he was fanned. Seeing him, people were saying, "What a sublime vehicle! What a sublime-looking vehicle!"

Then Ven. Ānanda, having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from his alms round, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Just now, lord, early in the morning, I adjusted my under robe and—carrying my bowl & outer robes—went into Sāvatthī for alms. I saw the brahman Jāṇussoṇin leaving Sāvatthī in an all-white chariot drawn by mares. White were the yoked horses, white the ornaments, white the chariot, white the upholstery, white the reins, white the goad, white the canopy, white his turban, white his clothes, white his sandals, and with a white yak-tail fan he was fanned. Seeing him, people were saying, 'What a sublime vehicle! What a sublime-looking vehicle!' Is it possible to designate a sublime vehicle in this Dhamma-Vinaya?"

"It is possible, Ānanda," said the Blessed One. "That is a synonym for this very same noble eightfold path: 'sublime vehicle,' 'Dhamma-vehicle,' 'unexcelled victory in battle.'"

"Right view, Ānanda, when developed & pursued, has the subduing of passion as its end-point, the subduing of aversion as its end-point, the subduing of delusion as its end-point.

"Right resolve… Right speech… Right action… Right livelihood… Right effort… Right mindfulness… Right concentration, when developed & pursued, has the subduing of passion as its end-point, the subduing of aversion as its end-point, the subduing of delusion as its end-point.

"It is by this sequence of reasons that one can know how that is a synonym for this very same noble eightfold path: 'sublime vehicle,' 'Dhamma-vehicle,' 'unexcelled victory in battle.'"

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

> One with the qualities
> of conviction & discernment
> always yoked to its shaft,
> shame its pole, the heart its yoke-tie,
> mindfulness the protective charioteer,
> virtue the chariot-accessories,
> jhāna the axle, persistence the wheels,
> equanimity the balance of the yoke,
> hungerless-ness its upholstery,
> non-ill will, harmlessness, & seclusion its weapons,
> patience its armor & shield:
> It rolls to security from bondage.
> Coming into play
> from within oneself:
> the sublime vehicle unsurpassed.
> They, the enlightened, leave the world.
> They, absolutely, win victory.

Note

1. Jāṇussoṇin and his all-white chariot also appear in MN 27 and MN 99.

An Analysis of the Path
Magga-Vibhaṅga Sutta (SN 45:8)

I have heard that at one time the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "I will teach & analyze for you the noble eightfold path. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Now what, monks, is the noble eightfold path? Right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.

"And what, monks, is right view? Knowledge with regard to [or: in terms of] stress, knowledge with regard to the origination of stress, knowledge with regard to the stopping of stress, knowledge with regard to the way of practice leading to the stopping of stress: This, monks, is called right view.[1]

"And what, monks, is right resolve? Resolve for renunciation, resolve for non-ill will, resolve for harmlessness: This, monks, is called right resolve.

"And what, monks, is right speech? Abstaining from lying, abstaining from divisive speech, abstaining from harsh speech, abstaining from idle chatter: This, monks, is called right speech.[2]

"And what, monks, is right action? Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual intercourse[3]: This, monks, is called right action.

"And what, monks, is right livelihood? There is the case where a disciple of the noble ones, having abandoned dishonest livelihood, keeps his life going with right livelihood. This, monks, is called right livelihood.

"And what, monks, is right effort? (i) There is the case where a monk generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen. (ii) He generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen. (iii) He generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the arising of skillful qualities that have not yet arisen. (iv) He generates desire, endeavors, activates persistence, upholds & exerts his intent for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. This, monks, is called right effort.[4]

"And what, monks, is right mindfulness? (i) There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. (ii) He remains focused on feelings in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. (iii) He remains focused on the mind in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. (iv) He remains focused on mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This, monks, is called right mindfulness.[5]

"And what, monks, is right concentration? (i) There is the case where a monk—quite secluded from sensuality,[6] secluded from unskillful qualities[7]—enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. (ii) With the stilling of directed thoughts & evaluations, he enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. (iii) With the fading of rapture, he remains equanimous, mindful, & alert, and senses pleasure with the body. He enters & remains in the third jhāna, of which the noble ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding.' (iv) With the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—he enters & remains in the fourth jhāna: purity of

equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain. This, monks, is called right concentration."[8]

That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted in the Blessed One's words.

Notes

1. For further explanation of right view, see MN 2, MN 117, SN 12:15, and AN 10:93.

2. For more on right speech, see MN 58, SN 11:5, AN 4:183, AN 5:198, AN 10:176, and Sn 3:3.

3. DN 22 and MN 141, when analyzing right action, replace "abstaining from sexual intercourse" with "abstaining from sexual misconduct."

4. For more on right effort, see MN 101 and AN 6:55.

5. For further explanation of right mindfulness, see DN 22 and the book, *Right Mindfulness.*

6. For the meaning of "sensuality," here, see AN 6:63.

7. "And what, monks, are unskillful qualities? Wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration." — *SN 45:22*

8. For further explanation of right concentration, see MN 44, MN 111, AN 4:41, AN 5:28, and AN 9:36.

MN 44 explains why pain is not abandoned until pleasure is abandoned on entering the fourth jhāna:

> [Visākha:] "In what way is pleasant feeling pleasant, lady, and in what way painful?"
>
> [Sister Dhammadinnā:] "Pleasant feeling is pleasant in remaining, & painful in changing, friend Visākha. Painful feeling is painful in remaining & pleasant in changing. Neither-pleasant-nor-painful feeling is pleasant in occurring together with knowledge, and painful in occurring without knowledge."

See also: MN 117; MN 126; SN 12:65; SN 35:197; AN 10:108; Iti 90

A Pot
Kumbha Sutta (SN 45:27)

At Sāvatthī. "Monks, just as a pot without a stand is easy to knock over, but if it has a stand is hard to knock over; in the same way, the mind without a stand is easy to knock over, but if it has a stand is hard to knock over.

"And what is the mind's stand? Just this noble eightfold path, i.e., right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, & right concentration.

"Just as a pot without a stand is easy to knock over, but if it has a stand is hard to knock over; in the same way, the mind without a stand is easy to knock over, but if it has a stand is hard to knock over."

See also: SN 45:8

Admirable Friendship
Kalyāṇa-mittatā Sutta (SN 45:56–62)

"Monks, this is the forerunner, the harbinger of the rising of the sun, i.e., dawnrise. In the same way, this is the forerunner, the harbinger of the arising of the noble eightfold path in a monk, i.e., admirable friendship. It can be expected of a monk who has an admirable friend that he will develop the noble eightfold path, that he will pursue the noble eightfold path

"And how does a monk with admirable friendship develop the noble eightfold path, pursue the noble eightfold path?

"There is the case where a monk develops right view ending in the subduing of passion, ending in the subduing of aversion, ending in the subduing of delusion. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right

concentration ending in the subduing of passion, ending in the subduing of aversion, ending in the subduing of delusion.

"This, monks, is how a monk with admirable friendship develops the noble eightfold path, pursues the noble eightfold path."

"Monks, this is the forerunner, the harbinger of the rising of the sun, i.e., dawnrise. In the same way, this is the forerunner, the harbinger of the arising of the noble eightfold path in a monk, i.e., virtue-consummation… desire-consummation… self-consummation [according to the Commentary, this means being consummate in the training of the mind]… view-consummation… heedfulness-consummation… appropriate attention. It can be expected of a monk who has appropriate attention that he will develop the noble eightfold path, that he will pursue the noble eightfold path.

"And how does a monk with appropriate attention develop the noble eightfold path, pursue the noble eightfold path?

"There is the case where a monk develops right view ending in the subduing of passion, ending in the subduing of aversion, ending in the subduing of delusion. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration ending in the subduing of passion, ending in the subduing of aversion, ending in the subduing of delusion.

"This, monks, is how a monk with appropriate attention develops the noble eightfold path, pursues the noble eightfold path."

See also: MN 2; SN 9:11; SN 22:122; SN 35:97; SN 48:56; AN 5:25; AN 5:180; AN 9:1; Ud 4:1, Iti 16–17

A Pot
Kumbha Sutta (SN 45:153)

At Sāvatthī. "Monks, just as a pot turned upside down disgorges water & doesn't swallow it back in; in the same way, a monk developing &

cultivating the noble eightfold path disgorges evil, unskillful qualities & doesn't swallow them back in.

"And how is it that a monk developing & cultivating the noble eightfold path disgorges evil, unskillful qualities & doesn't swallow them back in? There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… He develops right concentration dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go.

"This is how a monk developing & cultivating the noble eightfold path disgorges evil, unskillful qualities & doesn't swallow them back in."

See also: SN 45:27

The Spike
Suka Sutta (SN 45:154)

"It's possible, monks, that a well-aimed spike of bearded wheat or bearded barley, when pressed by a hand or foot, will cut into the hand or foot and draw blood. Why is that? Because of the well-aimed-ness of the spike. In the same way, it is possible that a monk, through well-aimed view, through a well-aimed development of the path, will cut into ignorance, give rise to clear knowing, and realize unbinding. Why is that? Because of the well-aimed-ness of the view.

"And how does a monk, through well-aimed view, through a well-aimed development of the path, cut into ignorance, give rise to clear knowing, and realize unbinding? There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration dependent on seclusion… dispassion… cessation, resulting in letting go. This is how a monk,

through well-aimed view, through a well-aimed development of the path, cuts into ignorance, gives rise to clear knowing, and realizes unbinding."

The Air
Ākāsa Sutta (SN 45:155)

"Monks, just as many kinds of wind blow in the air—east winds, west winds, north winds, south winds, dusty winds, dustless winds, cold winds, warm winds, gentle winds, & strong winds—in the same way, when the noble eightfold path is developed by a monk, is pursued by a monk, the four establishings of mindfulness go to the culmination of their development, the four right exertions… the four bases of power… the five faculties… the five strengths… the seven factors for awakening go to the culmination of their development.

"And how is it that when the noble eightfold path is developed by a monk, is pursued by a monk, the four establishings of mindfulness go to the culmination of their development, the four right exertions… the four bases of power… the five faculties… the five strengths… the seven factors for awakening go to the culmination of their development? There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration dependent on seclusion… dispassion… cessation, resulting in letting go. This is how—when the noble eightfold path is developed by a monk, is pursued by a monk—the four establishings of mindfulness go to the culmination of their development, the four right exertions… the four bases of power… the five faculties… the five strengths… the seven factors for awakening go to the culmination of their development."

Guests
Āgantukā Sutta (SN 45:159)

"Monks, suppose there is a guest house, and there people come from the east to take up residence, from the west… the north… the south to take up residence; noble warriors come to take up residence, brahmans… merchants… workers come to take up residence. In the same way, when a monk develops the noble eightfold path, pursues the noble eightfold path, he comprehends through direct knowledge whatever phenomena are to be comprehended through direct knowledge, abandons through direct knowledge whatever phenomena are to be abandoned through direct knowledge, realizes through direct knowledge whatever phenomena are to be realized through direct knowledge, and develops through direct knowledge whatever phenomena are to be developed through direct knowledge.

"And which phenomena are to be comprehended through direct knowledge? 'The five clinging-aggregates,' should be the reply. Which five? The form clinging-aggregate… the feeling clinging-aggregate… the perception clinging-aggregate… the fabrication clinging-aggregate… the consciousness clinging-aggregate. These are the phenomena that are to be comprehended through direct knowledge.

"And which phenomena are to be abandoned through direct knowledge? Ignorance & craving for becoming. These are the phenomena that are to be abandoned through direct knowledge.

"And which phenomena are to be realized through direct knowledge? Clear knowing & release. These are the phenomena that are to be realized through direct knowledge.

"And which phenomena are to be developed through direct knowledge? Tranquility & insight. These are the phenomena that are to be developed through direct knowledge.[1]

"And how is it that when a monk develops the noble eightfold path, pursues the noble eightfold path, he comprehends through direct

knowledge whatever phenomena are to be comprehended through direct knowledge, abandons through direct knowledge whatever phenomena are to be abandoned through direct knowledge, realizes through direct knowledge whatever phenomena are to be realized through direct knowledge, and develops through direct knowledge whatever phenomena are to be developed through direct knowledge?

"There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration dependent on seclusion… dispassion… cessation, resulting in letting go. This is how—when a monk develops the noble eightfold path, pursues the noble eightfold path—he comprehends through direct knowledge whatever phenomena are to be comprehended through direct knowledge, abandons through direct knowledge whatever phenomena are to be abandoned through direct knowledge, realizes through direct knowledge whatever phenomena are to be realized through direct knowledge, and develops through direct knowledge whatever phenomena are to be developed through direct knowledge."

Note

1. These four categories correspond roughly to the four noble truths and their respective duties. See SN 56:11. These same four categories, listed in a different order, are also found in MN 149. Some scholars have interpreted MN 149 as an explanation of the path that does not include the practice of jhāna, but the explanation here shows that all eight factors of the path need to be developed in order to properly fulfill the duties with regard to these four categories.

Floods
Ogha Sutta (SN 45:171)

Near Sāvatthī. "Monks, there are these four floods. Which four? The flood of sensuality, the flood of becoming, the flood of views, & the

flood of ignorance. These are the four floods.

"Now, this noble eightfold path is to be developed for direct knowledge of, comprehension of, the total ending of, & the abandoning of these four floods. Which noble eightfold path? There is the case where a monk develops right view dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. He develops right resolve… right speech… right action… right livelihood… right effort… right mindfulness… right concentration dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. This noble eightfold path is to be developed for direct knowledge of, for comprehension of, for the total ending of, & for the abandoning of these four floods."

See also: SN 1:1; AN 4:10; AN 6:63; Sn 5

The Himalayas (On the Factors for awakening) Himavanta Sutta (SN 46:1)

"Monks, it is in dependence on the Himalayas, the king of mountains, that serpents *[nāgas]* grow in body and gain in strength. Having grown in body and gained strength there, they descend to the small lakes. Having descended to the small lakes, they descend to the large lakes… the small rivers… the large rivers… to the great ocean. There they attain greatness & prosperity in terms of the body.

"In the same way, it is in dependence on virtue, established on virtue, having developed & pursued the seven factors for awakening, that a monk attains to greatness & prosperity in terms of mental qualities. And how is it that a monk—in dependence on virtue, established on virtue, having developed & pursued the seven factors for awakening—attains to greatness & prosperity in terms of mental qualities?

"There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for

awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in relinquishment. This is how a monk—in dependence on virtue, established on virtue, having developed & pursued the seven factors for awakening—attains to greatness & prosperity in terms of mental qualities."

Virtue
Sīla Sutta (SN 46:3)

In the detailed descriptions of how the seven factors for awakening develop, the mindfulness factor is usually associated with the practice of the four establishings of mindfulness. This discourse is interesting in that it equates mindfulness as a factor for awakening with the recollection of the Dhamma that one has heard from awakened monks. On pondering and analyzing that Dhamma (the second factor), one is inspired to follow it, abandoning unskillful qualities and developing skillful qualities (the third factor). In this way, the mind is brought to concentration, which can then act as a basis for further discernment. This would count as a case in which insight precedes tranquility (see AN 4:170).

"Monks, as for those monks who are consummate in virtue, consummate in concentration, consummate in discernment, consummate in release, consummate in knowledge & vision of release: Even seeing them is beneficial, I tell you. Even listening to them… Even approaching them… Even attending to them… Even recollecting them… Even going forth after them is beneficial, I tell you. Why is that? Having heard the Dhamma from monks like that, one remains secluded in two ways: secluded in body & secluded in mind.

"[1] Remaining secluded in this way, one recollects & thinks over that Dhamma. When a monk, remaining secluded in this way, recollects & thinks over that Dhamma, *mindfulness* as a factor for awakening is

aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[2] Remaining mindful in this way, he examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment. When he remains mindful in this way, examining, analyzing, & coming to a comprehension of that quality with discernment, then *analysis of qualities* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[3] In one who examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment, persistence is aroused unflaggingly. When persistence is aroused unflaggingly in one who examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment, then *persistence* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[4] In one whose persistence is aroused, a rapture not of the flesh arises. When a rapture not of the flesh arises in one whose persistence is aroused, then *rapture* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[5] For one enraptured at heart, the body grows calm and the mind grows calm. When the body & mind of a monk enraptured at heart grow calm, then *calm* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[6] For one who is at ease—his body calmed—the mind becomes concentrated. When the mind of one who is at ease—his body calmed—becomes concentrated, then *concentration* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[7] He carefully watches the mind thus concentrated with equanimity. When he carefully watches the mind thus concentrated with equanimity, *equanimity* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"When the seven factors for awakening are developed & cultivated in this way, seven fruits, seven rewards can be expected. Which seven fruits & seven rewards?

"Soon in the here & now he achieves gnosis.

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now, then at the time of death he achieves gnosis.

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now and doesn't achieve gnosis at the time of death, then with the ending of the five lower fetters,[1] he is one unbound in between.[2]

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now… and isn't one unbound in between, then he is one unbound on arrival.

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now… and isn't one unbound on arrival, then with the ending of the five lower fetters he is one unbound without fabrication (of exertion).

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now… and isn't one unbound without fabrication (of exertion), then with the ending of the five lower fetters, he is one unbound with fabrication (of exertion).

"If he doesn't achieve gnosis soon in the here & now… and isn't one unbound with fabrication (of exertion), then with the ending of the five lower fetters, he is one going upstream to the Peerless [the Akaniṭṭha heaven, the highest of the Pure Abodes].

"Monks, when the seven factors for awakening are developed & cultivated in this way, these seven fruits, seven rewards can be expected."

Notes

1. "Self-identification views, uncertainty, grasping at habits & practices, sensual desire, & ill will. These are the five lower fetters." — AN 10:13

2. This and the remaining four rewards are different types of non-returners. See AN 3:88, notes 3 and 4.

See also: MN 118; AN 5:26

Clothes
Vattha Sutta (SN 46:4)

This sutta and the following one make the point that the factors for awakening are not factors of *awakening. In other words, they lead to the experience of awakening, but they do not constitute the features of the awakened state. In this sutta, Ven. Sāriputta, an arahant, notes that he can observe the factors for awakening arising and passing away within him. If they were features of the awakened state, they would not pass away, as the awakened state is deathless. In the next sutta, the Buddha clearly states that the factors for awakening—or, in the Pali formulation, awakening-factors—are called that because they* lead to *awakening. Nowhere does he say that they constitute the features of the awakened state.*

On one occasion Ven. Sāriputta was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Friend monks!"

"Yes, friend," the monks responded to him.

Ven. Sāriputta said, "Friends, there are these seven factors for awakening. Which seven? Mindfulness as a factor for awakening, analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening, calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, & equanimity as a factor for awakening. These are the seven factors for awakening.

"Whichever factor for awakening among these seven factors for awakening I want to dwell in during the morning, I dwell in that factor for awakening during the morning. Whichever factor for awakening I want to dwell in during the middle of the day, I dwell in that factor for awakening during the middle of the day. Whichever factor for awakening I want to dwell in during the late afternoon, I dwell in that factor for awakening during the late afternoon.

"If the thought occurs to me, 'mindfulness as a factor for awakening,' the thought occurs to me, 'It is immeasurable'; the thought occurs to me, 'It is well-mastered.' While it remains, I discern, 'It remains.' If it falls away from me, I discern, 'It has fallen away from me because of this condition.'

[Similarly with analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening,

calm as a factor for awakening, and concentration as a factor for awakening.]

"If the thought occurs to me, 'equanimity as a factor for awakening,' the thought occurs to me, 'It is immeasurable'; the thought occurs to me, 'It is well-mastered.' While it remains, I discern, 'It remains.' If it falls away from me, I discern, 'It has fallen away from me because of this condition.'

"Suppose, friends, that a king or king's minister had a wardrobe full of many-colored clothes. Whichever set of clothes he might want to wear during the morning, he would wear that set of clothes during the morning. Whichever set of clothes he might want to wear during the middle of the day, he would wear that set of clothes during the middle of the day. Whichever set of clothes he might want to wear during the late afternoon, he would wear that set of clothes during the late afternoon.

"In the same way, whichever factor for awakening among these seven factors for awakening I want to dwell in during the morning, I dwell in that factor for awakening during the morning. Whichever factor for awakening I want to dwell in during the middle of the day, I dwell in that factor for awakening during the middle of the day. Whichever factor for awakening I want to dwell in during the late afternoon, I dwell in that factor for awakening during the late afternoon.

"If the thought occurs to me, 'mindfulness as a factor for awakening,' the thought occurs to me, 'It is immeasurable'; the thought occurs to me, 'It is well-mastered.' While it remains, I discern, 'It remains.' If it falls away from me, I discern, 'It has fallen away from me because of this condition.'

[Similarly with analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening, calm as a factor for awakening, and concentration as a factor for awakening.]

"If the thought occurs to me, 'equanimity as a factor for awakening,' the thought occurs to me, 'It is immeasurable'; the thought occurs to me, 'It is well-mastered.' While it remains, I discern, 'It remains.' If it falls away from me, I discern, 'It has fallen away from me because of this condition.'"

See also: SN 22:122; SN 52:9; SN 52:10; SN 54:11

To a Monk
Bhikkhu Sutta (SN 46:5)

Then a certain monk approached the Blessed One and, on arrival, bowed down to him and sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, 'factors for awakening, factors for awakening,' it is said. To what extent are they said to be factors for awakening?"

"They lead to awakening, monk. Therefore they are said to be factors for awakening.

"There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go.

"When these factors for awakening are developed, the mind is released from the effluent of sensuality, the mind is released from the effluent of becoming, the mind is released from the effluent of ignorance. With release, there is the knowledge, 'Released.' One discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'

"They lead to awakening, monk. Therefore they are said to be factors for awakening."

Upavāṇa
Upavāṇa Sutta (SN 46:8)

On one occasion Ven. Upavāṇa & Ven. Sāriputta were staying near Kosambī at Ghosita's Monastery. Then, having left his seclusion in the late afternoon, Ven. Sāriputta went to Ven. Upavāṇa and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Upavāṇa, "Friend Upavāṇa, would a monk know for himself that 'Through appropriate attention, the seven factors for awakening, mastered in me in such a way, lead to a pleasant abiding'?"

"Friend Sāriputta, a monk would know for himself that 'Through appropriate attention, the seven factors for awakening, mastered in me in such a way, lead to a pleasant abiding.'

"When arousing mindfulness as a factor for awakening, the monk discerns, 'My mind is well released; sloth & drowsiness are well uprooted in me; restlessness & anxiety are well subdued in me; my persistence is aroused; I attend (to it) in a focused way, not sluggishly.'

"When arousing analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening…

"When arousing equanimity as a factor for awakening, the monk discerns, 'My mind is well released; sloth & drowsiness are well uprooted in me; restlessness & anxiety are well subdued in me; my persistence is aroused; I attend (to it) in a focused way, not sluggishly.'

"It's in this way, friend Sāriputta, that a monk would know for himself that 'Through appropriate attention, the seven factors for awakening, mastered in me in such a way, lead to a pleasant abiding.'"

See also: SN 46:51

Living Beings
Pāṇa Sutta (SN 46:11)

"Monks, just as the living beings that assume the four postures—at times walking, at times standing, at times sitting down, at times lying down—all assume the four postures in dependence on the earth, established on the earth; in the same way, it's in dependence on virtue, established on virtue, that a monk develops the seven factors for awakening & pursues the seven factors for awakening.

"And how is it that a monk—in dependence on virtue, established on virtue—develops the seven factors for awakening & pursues the seven factors for awakening?

"There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go.

"It's in this way that a monk—in dependence on virtue, established on virtue—develops the seven factors for awakening & pursues the seven factors for awakening."

See also: SN 46:1

Ill
Gilāna Sutta (SN 46:14)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha in the Bamboo Forest, the Squirrels' Sanctuary. And on that occasion Ven. Mahā Kassapa was staying in the Pepper Tree Cave: diseased, in pain, severely ill. Then the Blessed One, emerging from his seclusion in the evening, went to Ven. Mahā Kassapa and, on arrival, sat down on a seat made ready. Having sat down, he said to Ven. Mahā Kassapa, "I hope you are getting better, Kassapa. I hope you are

comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, lord. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"Kassapa, these seven factors for awakening rightly taught by me, when developed and pursued, lead to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding. Which seven?

"Mindfulness as a factor for awakening rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding.

"Analysis of qualities as a factor for awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding.

"Persistence as a factor for awakening.…

"Rapture as a factor for awakening.…

"Calm as a factor for awakening.…

"Concentration as a factor for awakening.…

"Equanimity as a factor for awakening rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding.

"Kassapa, these are the seven factors for awakening rightly taught by me that—when developed and pursued—lead to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding."

"They are indeed factors for awakening, O Blessed One. They are indeed factors for awakening, O One Well-Gone."

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Mahā Kassapa delighted in the Blessed One's words. And Ven. Mahā Kassapa recovered from his disease. That was how Ven. Mahā Kassapa's disease was abandoned.

See also: MN 146; SN 22:88; SN 36:7; SN 52:10; AN 10:60; Thag 5:8

Neglected
Viraddha Sutta (SN 46:18)

"Monks, those in whom the seven factors for awakening are neglected, in them the noble path leading to the right ending of suffering & stress is neglected. Those in whom the seven factors for awakening are aroused, in them the noble path leading to the right ending of suffering & stress is aroused.

"Which seven? Mindfulness as a factor for awakening, analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening, calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, & equanimity as a factor for awakening. These are the seven factors for awakening.

"Those in whom these seven factors for awakening are neglected, in them the noble path leading to the right ending of suffering & stress is neglected. Those in whom these seven factors for awakening are aroused, in them the noble path leading to the right ending of suffering & stress is aroused."

See also: SN 47:33

Ending
Khaya Sutta (SN 46:26)

"Monks, develop the path & practice leading to the ending of craving. And which is the path, which is the practice, leading to the ending of craving? The seven factors for awakening: mindfulness as a factor for awakening, analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening, calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, & equanimity as a factor for awakening.

"When this was said, Ven. Udāyin said to the Blessed One, "How are the seven factors for awakening developed, how are they pursued, so as to lead to the ending of craving?"

"There is the case, Udāyin, where a monk develops mindfulness as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation,[1] abundant, enlarged, immeasurable, without ill will. In him—as mindfulness as a factor for awakening is developed dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, abundant, enlarged, immeasurable, without ill will—craving is abandoned.

[Similarly with the remaining factors for awakening.]

"From the abandoning of craving, action *[kamma]* is abandoned. From the abandoning of action, stress is abandoned.

"Thus, Udāyin, from the ending of craving comes the ending of action; from the ending of action, the ending of stress."

Note

1. Here the Burmese and Sri Lankan editions add, "resulting in letting go."

One Quality
Ekadhamma Sutta (SN 46:29)

"Monks, I don't envision any one other quality that, when thus developed & pursued, leads to the abandoning of things conducive to the fetters,[1] aside from the seven factors for awakening. Which seven?

"There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening dependent

on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go.

"When thus developed & pursued, the seven factors for awakening lead to the abandoning of things conducive to the fetters.

"And what are the things conducive to the fetters? The eye is a thing conducive to the fetters. It is here that these fetters, shackles, & graspings arise.

"The ear… the nose… the tongue… the body… the intellect is a thing conducive to the fetters. It is here that these fetters, shackles, & graspings arise. These are called the things conducive to the fetters."

Note

1. *Saññojanīyā dhammā.* NDB mistakenly translates this as "things that fetter." But as SN 35:191 makes clear, the senses are not fetters. The fetter lies in the desire-passion that arises in dependence on each sense organ and its appropriate object.

See also: SN 4:19; SN 35:117

To Udāyin
Udāyin Sutta (SN 46:30)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sumbhas. Now there is a Sumbhan town named Sedaka. Then Ven. Udāyin went to the Blessed One and, on arrival, bowed down to him and sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "It's amazing, lord. It's astounding, how much they have done for me—my love & respect for the Blessed One, my sense of shame & compunction. Before, when I was a householder, I wasn't appreciative of the Dhamma or the Saṅgha, but contemplating my love & respect for the Blessed One, my sense of shame & compunction, I went forth from home life into homelessness. The Blessed One taught me the Dhamma: 'Such is form, such the origination of form, such the disappearance of form. Such is feeling… Such is perception… Such are fabrications…

Such is consciousness, such the origination of consciousness, such the disappearance of consciousness.'

"Then, lord, when I was staying in an empty dwelling, turning over (in my mind) the setting upright & toppling over of these five clinging-aggregates, I directly knew as it had come to be, 'This is stress… This is the origination of stress… This is the cessation of stress… This is the way of practice leading to the cessation of stress.'

"I have broken through to the Dhamma, lord, and have gained the path that—when I have developed & cultivated it—will lead me to such a state that, dwelling by means of it, I will discern, 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'

"I have gained mindfulness as a factor for awakening that—when I have developed & cultivated it—will lead me to such a state that, dwelling by means of it, I will discern, 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'

"I have gained analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening…

"I have gained equanimity as a factor for awakening that—when I have developed & cultivated it—will lead me to such as a state that, dwelling by means of it, I will discern, 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'

"This, lord, is the path I have gained that—when I have developed & cultivated it—will lead me to such a state that, dwelling by means of it, I will discern, 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'"

"Excellent, Udāyin, excellent. For this *is* the path that you have gained that—when you have developed & cultivated it—will lead you to such as a state that, dwelling by means of it, you will discern, 'Birth is ended, the

holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'"

See also: AN 3:87–88

Hindrances
Nīvaraṇa Sutta (SN 46:38)

"Monks, whenever a disciple of the noble ones listens to the Dhamma —receptive, attentive, focusing his entire awareness, lending ear—on that occasion his five hindrances don't exist, and seven factors for awakening go to the completion of their development.

"And which of his five hindrances don't exist on that occasion? The hindrance of sensual desire doesn't exist on that occasion. The hindrance of ill will… The hindrance of sloth & drowsiness… The hindrance of restlessness & anxiety… The hindrance of uncertainty doesn't exist on that occasion.

"His five hindrances don't exist on that occasion.

"And which seven factors for awakening go to the completion of their development on that occasion? Mindfulness as a factor for awakening goes to the completion of its development on that occasion. Analysis of qualities as a factor for awakening… Persistence as a factor for awakening… Rapture as a factor for awakening… Calm as a factor for awakening… Concentration as a factor for awakening… Equanimity as a factor for awakening goes to the completion of its development on that occasion. These are the seven factors for awakening that go to the completion of their development on that occasion.

"Monks, whenever a disciple of the noble ones listens to the Dhamma —receptive, attentive, focusing his entire awareness, lending ear—on that occasion his five hindrances don't exist, and these seven factors for awakening go to the completion of their development."

See also: AN 5:26; AN 5:151; AN 6:86–88; Ud 8:1

Food (for the Factors for awakening)
Āhāra Sutta (SN 46:51)

"Monks, I will teach you the feeding & starving of the five hindrances & of the seven factors for awakening. Listen & pay close attention. I will speak.…

Feeding the hindrances

"And what is the food for the arising of unarisen *sensual desire,* or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen? There is the theme of beauty. To foster inappropriate attention to it: This is the food for the arising of unarisen sensual desire, or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *ill will,* or for the growth & increase of ill will once it has arisen? There is the theme of irritation. To foster inappropriate attention to it: This is the food for the arising of unarisen ill will, or for the growth & increase of ill will once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *sloth & drowsiness,* or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen? There are boredom, weariness, yawning, drowsiness after a meal, & sluggishness of awareness. To foster inappropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen sloth & drowsiness, or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *restlessness & anxiety,* or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen? There is non-stillness of awareness. To foster inappropriate attention to that: This is the food for the arising of unarisen restlessness & anxiety, or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *uncertainty,* or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen? There are

phenomena that act as a foothold for uncertainty. To foster inappropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen uncertainty, or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen.

Feeding the factors for awakening

"Now, what is the food for the arising of unarisen *mindfulness* as a factor for awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for awakening once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for mindfulness as a factor for awakening [well-purified virtue & views made straight]. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen mindfulness as a factor for awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for awakening once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *analysis of qualities* as a factor for awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities… once it has arisen? There are mental qualities that are skillful & unskillful, blameworthy & blameless, gross & refined, siding with darkness & with light. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen analysis of qualities as a factor for awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities… once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *persistence* as a factor for awakening, or for the growth & increase of persistence… once it has arisen? There is the potential for effort, the potential for exertion, the potential for striving. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen persistence as a factor for awakening, or for the growth & increase of persistence… once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *rapture* as a factor for awakening, or for the growth & increase of rapture… once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for rapture as a factor for awakening. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen rapture as a factor for awakening, or for the growth & increase of rapture… once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *calm* as a factor for awakening, or for the growth & increase of calm… once it has arisen? There is physical calm & there is mental calm. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen calm as a factor for awakening, or for the growth & increase of calm… once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *concentration* as a factor for awakening, or for the growth & increase of concentration… once it has arisen? There are themes for tranquility, themes for non-distraction [these are the four establishings of mindfulness—see MN 44]. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen concentration as a factor for awakening, or for the growth & increase of concentration… once it has arisen.

"And what is the food for the arising of unarisen *equanimity* as a factor for awakening, or for the growth & increase of equanimity… once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for equanimity as a factor for awakening. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen equanimity as a factor for awakening, or for the growth & increase of equanimity as a factor for awakening once it has arisen.

Starving the hindrances

"Now, what is lack of food for the arising of unarisen sensual desire, or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen? There is the theme of unattractiveness. To foster appropriate attention to it: This is lack of food for the arising of unarisen sensual desire, or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *ill will,* or for the growth & increase of ill will once it has arisen? There is awareness-release [through goodwill, compassion, empathetic joy, or equanimity]. To foster appropriate attention to that: This is lack of food for the arising of unarisen ill will, or for the growth & increase of ill will once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *sloth & drowsiness,* or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen? There is the potential for effort, the potential for exertion, the potential for striving. To foster appropriate attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen sloth & drowsiness, or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *restlessness & anxiety,* or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen? There is stillness of awareness. To foster appropriate attention to that: This is lack of food for the arising of unarisen restlessness & anxiety, or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *uncertainty,* or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen? There are mental qualities that are skillful & unskillful, blameworthy & blameless, gross & refined, siding with darkness & with light. To foster appropriate attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen uncertainty, or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen.

Starving the factors for awakening

"Now, what is lack of food for the arising of unarisen *mindfulness* as a factor for awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for awakening once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for mindfulness as a factor for awakening. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen mindfulness as a factor for awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for awakening once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *analysis of qualities* as a factor for awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities… once it has arisen? There are mental qualities that are skillful & unskillful, blameworthy & blameless, gross & refined, siding with darkness & with light. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen analysis of qualities as a factor

for awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities… once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *persistence* as a factor for awakening, or for the growth & increase of persistence… once it has arisen? There is the potential for effort, the potential for exertion, the potential for striving. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen persistence as a factor for awakening, or for the growth & increase of persistence… once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *rapture* as a factor for awakening, or for the growth & increase of rapture… once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for rapture as a factor for awakening. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen rapture as a factor for awakening, or for the growth & increase of rapture… once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *calm* as a factor for awakening, or for the growth & increase of calm… once it has arisen? There is physical calm & there is mental calm. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen calm as a factor for awakening, or for the growth & increase of calm… once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *concentration* as a factor for awakening, or for the growth & increase of concentration… once it has arisen? There are the themes for tranquility, themes for non-distraction. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen concentration as a factor for awakening, or for the growth & increase of concentration… once it has arisen.

"And what is lack of food for the arising of unarisen *equanimity* as a factor for awakening, or for the growth & increase of equanimity as a factor for awakening once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for equanimity as a factor for awakening. Not fostering attention to them: This is lack of food for the arising of unarisen equanimity as a factor for awakening, or for the growth & increase of equanimity as a factor for awakening once it has arisen."

See also: MN 2; SN 22:122; AN 5:51

An Exposition
Pariyāya Sutta (SN 46:52)

Then, early in the morning, a large number of monks adjusted their lower robes and, taking their bowls & outer robes, went into Sāvatthī for alms. Then the thought occurred to them, "It's still too early to go for alms in Sāvatthī. Why don't we go to the park of the wanderers of other sects?"

So the monks went to the park of the wanderers of other sects. On arrival, they exchanged courteous greetings with the wanderers of other sects. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side.

As they were sitting there, the wanderers of other sects said to them, "Friends, Gotama the contemplative teaches the Dhamma to his disciples in this way: 'Come, monks—abandoning the five hindrances, the corruptions of awareness that weaken discernment—develop the seven factors for awakening as they have come to be.'

"Now, friends, we too teach our disciples in this way: 'Come, you friends—abandoning the five hindrances, the corruptions of awareness that weaken discernment—develop the seven factors for awakening as they have come to be.'

"So, friends, what difference, what distinction, what distinguishing factor is there here between Gotama the contemplative and us, when comparing Dhamma teaching with Dhamma teaching, instruction with instruction?"

Then the monks neither delighted in the words of the wanderers of other sects, nor did they reject them. Without delighting or rejecting, they got up from their seats and left, (thinking,) "We will learn the meaning of these words in the presence of the Blessed One."

So, having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, the monks went to the Blessed One and, on arrival,

having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there they [told him what had happened].

"Monks, when wanderers of other sects speak in that way, they should be addressed in this way: 'But friends, is there an exposition, following which, the five hindrances become ten, and the seven factors for awakening fourteen?'

"Being asked in this way, the wanderers of other sects will be unable to respond and, on top of that, will fall into vexation. Why is that? Because it lies beyond their range. Monks, I don't see anyone in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, who would satisfy the mind with their answer to these questions, aside from the Tathāgata, a disciple of the Tathāgata, or one who had heard it from them.

"And which, monks, is the exposition, following which, the five hindrances become ten?

"Any sensual desire for what is internal is a hindrance. Any sensual desire for what is external is a hindrance. Thus what comes under the heading of 'the hindrance of sensual desire' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any ill will for what is internal is a hindrance. Any ill will for what is external is a hindrance. Thus what comes under the heading of 'the hindrance of ill will' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any sloth is a hindrance. Any drowsiness is a hindrance. Thus what comes under the heading of 'the hindrance of sloth & drowsiness' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any restlessness is a hindrance. Any anxiety is a hindrance. Thus what comes under the heading of 'the hindrance of restlessness & anxiety' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any uncertainty over what is internal is a hindrance. Any uncertainty over what is external is a hindrance. Thus what comes under the heading of 'the hindrance of uncertainty' becomes, by means of this exposition, twofold.

"This, monks, is the exposition, following which, the five hindrances become ten.

"And which is the exposition, following which, the seven factors for awakening become fourteen?

"Any mindfulness concerning internal qualities is mindfulness as a factor for awakening. Any mindfulness concerning external qualities is mindfulness as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of 'mindfulness as a factor for awakening' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Whenever one, with discernment, investigates, carefully attends to, and makes an examination of internal qualities, that is analysis of qualities as a factor for awakening. Whenever one, with discernment, investigates, carefully attends to, and makes an examination of external qualities, that is analysis of qualities as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of 'analysis of qualities as a factor for awakening' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any bodily persistence is persistence as a factor for awakening. Any mental persistence is persistence as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of 'persistence as a factor for awakening' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any rapture accompanied by directed thought & evaluation is rapture as a factor for awakening. Any rapture unaccompanied by directed thought & evaluation is rapture as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of 'rapture as a factor for awakening' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any bodily calm is calm as a factor for awakening. Any mental calm is calm as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of 'calm as a factor for awakening' becomes, by means of this exposition, twofold.

"Any concentration accompanied by directed thought & evaluation is concentration as a factor for awakening. Any concentration unaccompanied by directed thought & evaluation is concentration as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of

‘concentration as a factor for awakening’ becomes, by means of this exposition, twofold.

“Any equanimity concerning internal qualities is equanimity as a factor for awakening. Any equanimity concerning external qualities is equanimity as a factor for awakening. Thus what comes under the heading of ‘equanimity as a factor for awakening’ becomes, by means of this exposition, twofold.

“This, monks, is the exposition, following which, the seven factors for awakening are fourteen.”

See also: DN 22; MN 137; SN 45:8

Fire
Aggi Sutta (SN 46:53)

Then, early in the morning, a large number of monks adjusted their lower robes and, taking their bowls & outer robes, went into Sāvatthī for alms. Then the thought occurred to them, “It’s still too early to go for alms in Sāvatthī. Why don’t we go to the park of the wanderers of other sects?”

So the monks went to the park of the wanderers of other sects. On arrival, they exchanged courteous greetings with the wanderers of other sects. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side.

As they were sitting there, the wanderers of other sects said to them, “Friends, Gotama the contemplative teaches the Dhamma to his disciples in this way: ‘Come, monks—abandoning the five hindrances, the corruptions of awareness that weaken discernment—develop the seven factors for awakening as they have come to be.’

“Now, friends, we too teach our disciples in this way: ‘Come, you friends—abandoning the five hindrances, the corruptions of awareness that weaken discernment—develop the seven factors for awakening as they have come to be.’

"So, friends, what difference, what distinction, what distinguishing factor is there here between Gotama the contemplative and us, when comparing Dhamma teaching with Dhamma teaching, instruction with instruction?"

Then the monks neither delighted in the words of the wanderers of other sects, nor did they reject them. Without delighting or rejecting, they got up from their seats and left, (thinking,) "We will learn the meaning of these words in the presence of the Blessed One."

So, having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from their alms round, the monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there they [told him what had happened].

"Monks, when wanderers of other sects speak in that way, they should be addressed in this way: 'Friends, on any occasion when the mind is sluggish, which of the factors of awakening is that the wrong time to develop? Which of the factors of awakening is that the right time to develop? And on any occasion when the mind is restless, which of the factors of awakening is that the wrong time to develop? Which of the factors of awakening is that the right time to develop?'

"Being asked in this way, the wanderers of other sects will be unable to respond and, on top of that, will fall into vexation. Why is that? Because it lies beyond their range. Monks, I don't see anyone in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, who would satisfy the mind with their answer to these questions, aside from the Tathāgata, a disciple of the Tathāgata, or one who had heard it from them.

"Now, monks, on any occasion when the mind is sluggish, that is the wrong time to develop calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, equanimity as a factor for awakening. Why is that? The sluggish mind is hard to raise up by those mental qualities. Just as if a man, wanting to make a small fire blaze up, were to place wet grass in it, wet cow dung, & wet sticks; were to give it a spray of water and smother it with dust. Is it possible that he would make the small fire blaze up?"

"No, lord."

"In the same way, monks, on any occasion the mind is sluggish, that is the wrong time to develop calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, equanimity as a factor for awakening. Why is that? The sluggish mind is hard to raise up by those mental qualities.

"Now, on any occasion when the mind is sluggish, that is the right time to develop analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening. Why is that? The sluggish mind is easy to raise up by those mental qualities. Just as if a man, wanting to make a small fire blaze up, were to place dry grass in it, dry cow dung, & dry sticks; were to blow on it with his mouth and not smother it with dust. Is it possible that he would make the small fire blaze up?

"Yes, lord.

"In the same way, monks, on any occasion when the mind is sluggish, that is the right time to develop analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening. Why is that? The sluggish mind is easy to raise up by those mental qualities.

"Now, on any occasion when the mind is restless, that is the wrong time to develop analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening. Why is that? The restless mind is hard to still with those mental qualities. Just as if a man, wanting to put out a large fire, were to place dry grass in it, dry cow dung, & dry sticks; were to blow on it with his mouth and not smother it with dust. Is it possible that he would put it out?"

"No, lord."

"In the same way, monks, on any occasion when the mind is restless, that is the wrong time to develop analysis of qualities as a factor for awakening, persistence as a factor for awakening, rapture as a factor for awakening. Why is that? The restless mind is hard to still with those mental qualities.

"Now, on occasions when the mind is restless, that is the right time to develop calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, equanimity as a factor for awakening. Why is that? The restless mind is easy to still with those mental qualities. Just as if a man, wanting to put out a large fire, were to place wet grass in it, wet cow dung, & wet sticks; were to give it a spray of water and smother it with dust. Is it possible that he would put it out?"

"Yes, lord."

"In the same way, monks, when the mind is restless, that is the right time to develop calm as a factor for awakening, concentration as a factor for awakening, equanimity as a factor for awakening. Why is that? The restless mind is easy to still with those mental qualities.

"As for mindfulness, I tell you, that serves every purpose."

See also: MN 101; SN 47:8; SN 51:20; AN 3:103

Goodwill
Mettā Sutta (SN 46:54)

On one occasion the Blessed One was staying among the Koliyans. Now there is a Koliyan town named Haliddavasana. Then, early in the morning, a large number of monks adjusted their lower robes and, taking their bowls & outer robes, went into Haliddavasana for alms. Then the thought occurred to them, "It's still too early to go for alms in Haliddavasana. Why don't we go to the park of the wanderers of other sects?"

So the monks went to the park of the wanderers of other sects. On arrival, they exchanged courteous greetings with the wanderers of other sects. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side.

As they were sitting there, the wanderers of other sects said to them, "Friends, Gotama the contemplative teaches the Dhamma to his disciples in this way: 'Come, monks—abandoning the five hindrances,

the corruptions of awareness that weaken discernment—keep pervading the first direction [the east] with an awareness imbued with goodwill, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, keep pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with goodwill—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will.

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with compassion.…

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with empathetic joy.…

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, keep pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will.'

"Now, friends, we too teach our disciples in this way: 'Come, you friends—abandoning the five hindrances, the corruptions of awareness that weaken discernment—keep pervading the first direction [the east] with an awareness imbued with goodwill, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, keep pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with goodwill—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will.

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with compassion.…

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with empathetic joy.…

"'Keep pervading the first direction with an awareness imbued with equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, keep pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity—abundant, enlarged, immeasurable, without hostility, without ill will.'

"So, friends, what difference, what distinction, what distinguishing factor is there here between Gotama the contemplative and us, when comparing Dhamma teaching with Dhamma teaching, instruction with instruction?"

Then the monks neither delighted in the words of the wanderers of other sects, nor did they reject them. Without delighting or rejecting, they got up from their seats and left, (thinking,) "We will learn the meaning of these words in the presence of the Blessed One."

So, having gone for alms in Haliddavasana, after the meal, returning from their alms round, the monks went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there they [told him what had happened].

"Monks, when wanderers of other sects speak in that way, they should be addressed in this way: 'But how, friends, is awareness-release[1] through goodwill developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation? How is awareness-release through compassion developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation? How is awareness-release through empathetic joy developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation? How is awareness-release through equanimity developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation?'

"Being asked in this way, the wanderers of other sects will be unable to respond and, on top of that, will fall into vexation. Why is that? Because it lies beyond their range. Monks, I don't see anyone in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, who would satisfy the mind with their answer to these questions, aside from the Tathāgata, a disciple of the Tathāgata, or one who had heard it from them.

"And how, monks, is awareness-release through goodwill developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation?

"There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening accompanied by goodwill, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening accompanied by goodwill, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome & what is. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome & what is not. If he wants—in the presence of what is loathsome & what is not—cutting himself off from both, he remains equanimous, alert, & mindful. Or he may enter & remain in the beautiful liberation. I tell you, monks, awareness-release through goodwill has the beautiful as its excellence—in the case of one who has penetrated to no higher release.[2]

"And how is awareness-release through *compassion* developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation?

"There is the case where a monk develops mindfulness as a factor for awakening accompanied by compassion, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening… equanimity as a factor for awakening accompanied by compassion, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome & what is. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is

loathsome & what is not. If he wants—in the presence of what is loathsome & what is not—cutting himself off from both, he remains equanimous, alert, & mindful. Or, with the complete transcending of perceptions of (physical) form, with the disappearance of perceptions of resistance, and not attending to perceptions of multiplicity, (perceiving,) 'Infinite space,' he enters & remains in the sphere of the infinitude of space. I tell you, monks, awareness-release through compassion has the sphere of the infinitude of space as its excellence—in the case of one who has penetrated to no higher release.[3]

"And how is awareness-release through *empathetic joy* developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation?

"There is the case where a monk develops mindfulness as a factor for awakening accompanied by empathetic joy, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening… equanimity as a factor for awakening accompanied by empathetic joy, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome & what is. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome & what is not. If he wants—in the presence of what is loathsome & what is not—cutting himself off from both, he remains equanimous, alert, & mindful. Or, with the complete transcending of the sphere of the infinitude of space, (perceiving,) 'Infinite consciousness,' he enters & remains in the sphere of the infinitude of consciousness. I tell you, monks, awareness-release through empathetic joy has the sphere of the infinitude of consciousness as its excellence—in the case of one who has penetrated to no higher release.

"And how is awareness-release through *equanimity* developed, what is its destination, what is its excellence, its fruit, & its consummation?

"There is the case where a monk develops mindfulness as a factor for awakening accompanied by equanimity, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. He develops analysis of qualities as a factor for awakening… persistence as a factor for awakening… rapture as a factor for awakening… calm as a factor for awakening… concentration as a factor for awakening… equanimity as a factor for awakening accompanied by equanimity, dependent on seclusion, dependent on dispassion, dependent on cessation, resulting in letting go. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome & what is. If he wants, he remains percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome & what is not. If he wants—in the presence of what is loathsome & what is not—cutting himself off from both, he remains equanimous, alert, & mindful. Or, with the complete transcending of the sphere of the infinitude of consciousness, (perceiving,) 'There is nothing,' he enters & remains in the sphere of nothingness. I tell you, monks, awareness-release through equanimity has the sphere of nothingness as its excellence—in the case of one who has penetrated to no higher release."

Notes

1. "Awareness-release" *(ceto-vimutti)* is a state of mind released from passion. This can either be the temporary release found in concentration (as here) or the arahant's full release from passion. See AN 2:30.

2. The "beautiful" *(subha)* is a state of concentration that plays a role equivalent to that of the fourth jhāna in leading to the formless jhānas. See MN 137 and SN 14:11 (also in *The Wings to awakening,* passages §163 and §164).

3. AN 4:125, when read in conjunction with AN 4:123, gives the impression that the development of goodwill as an immeasurable state can lead only to the first jhāna, and that the remaining immeasurable states can lead, respectively, only to the second, third, and fourth jhānas. AN 8:70, on the other hand, states that all four immeasurable states can lead all the way

to the fourth jhāna, without saying that they can go no higher. The difference between AN 4:125 on the one hand, and AN 8:70 and this discourse on the other, apparently lies in how the person practicing these immeasurable states relates to them. In AN 4:125, the person simply enjoys the immeasurable states as a pleasurable abiding. In AN 8:70, the person deliberately uses the states as a basis for developing all the jhānas. Similarly, in this sutta, the person develops these states in conjunction with all the factors for awakening.

See also: MN 21; MN 152; SN 54:8; AN 4:126; AN 11:16

At Sālā
Sālā Sutta (SN 47:4)

On one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans near the brahman village called Sālā. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "Monks, the new monks—those who have not long gone forth, who are newcomers in this Dhamma & Vinaya—should be encouraged, exhorted, & established by you in the four establishings of mindfulness.

"Which four? 'Come, friends. Remain focused on the body in & of itself—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded[1] for knowledge of the body as it has come to be.

"'Remain focused on feelings in & of themselves—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded for knowledge of feelings as they have come to be.

"'Remain focused on the mind in & of itself—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded for knowledge of the mind as it has come to be.

"'Remain focused on mental qualities in & of themselves—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded for

knowledge of mental qualities as they have come to be.'

"Monks, even those who are in training,[2]—who have not attained the heart's goal but remain intent on the unsurpassed safety from bondage—even they remain focused on the body in & of itself—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded for comprehension of the body. They remain focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded for comprehension of mental qualities.

"Monks, even those who are arahants—whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who are released through right gnosis—even they remain focused on the body in & of itself—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded, disjoined from the body. They remain focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—being ardent, alert, unified, clear-minded, concentrated, & single-minded, disjoined from mental qualities."

"Monks, the new monks, too—those who have not long gone forth, who are newcomers in this Dhamma & Vinaya—should be encouraged, exhorted, and established by you in these four establishings of mindfulness."

Notes

1. *Ekagga-citta.* For the meaning of this term, see AN 5:151, note 1. Notice that this sutta does not make a sharp distinction between mindfulness practice and concentration practice. See also MN 44 and AN 8:70.

2. A person in training (sekha) is one who has attained at least the first level of awakening, but not yet the final level.

See also: SN 22:122; SN 46:4; SN 52:9; SN 52:10; SN 54:11; AN 5:114

The Hawk
Sakuṇaggḥi Sutta (SN 47:6)

"Once a hawk suddenly swooped down on a quail and seized it. Then the quail, as it was being carried off by the hawk, lamented, 'O, just my bad luck and lack of merit that I was wandering out of my proper range and into the territory of others! If only I had kept to my proper range today, to my own ancestral territory, this hawk would have been no match for me in battle.'

"'But what is your proper range?' the hawk asked. 'What is your own ancestral territory?'

"'A newly plowed field with clumps of earth all turned up.'

"So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, let go of the quail. 'Go, quail, but even when you have gone there you won't escape me.'

"Then the quail, having gone to a newly plowed field with clumps of earth all turned up and climbing up on top of a large clump of earth, stood taunting the hawk, 'Now come and get me, you hawk! Now come and get me, you hawk!'

"So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, folded its two wings and suddenly swooped down toward the quail. When the quail knew, 'The hawk is coming at me full speed,' it slipped behind the clump of earth, and right there the hawk shattered its own breast.

"This is what happens to anyone who wanders into what is not his proper range and is the territory of others.

"For this reason, you should not wander into what is not your proper range and is the territory of others. In one who wanders into what is not his proper range and is the territory of others, Māra gains an opening, Māra gains a foothold. And what, for a monk, is not his proper range and is the territory of others? The five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable by the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing,

enticing, linked to sensual desire. Sounds cognizable by the ear… Aromas cognizable by the nose… Flavors cognizable by the tongue… Tactile sensations cognizable by the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. These, for a monk, are not his proper range and are the territory of others.

"Wander, monks, in what is your proper range, your own ancestral territory. In one who wanders in what is his proper range, his own ancestral territory, Māra gains no opening, Māra gains no foothold. And what, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory? The four establishings of mindfulness. Which four? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory."

See also: SN 35:189; SN 35:199

The Monkey
Makkaṭa Sutta (SN 47:7)

"There are in the Himalayas, the king of mountains, difficult, uneven areas where neither monkeys nor human beings wander. There are difficult, uneven areas where monkeys wander, but not human beings. There are level stretches of land, delightful, where both monkeys and human beings wander. In such spots hunters set a tar trap in the monkeys' tracks, in order to catch some monkeys. Those monkeys who are not foolish or careless by nature, when they see the tar trap, will keep their distance. But any monkey who is foolish & careless by nature comes up to the tar trap and grabs it with its paw, which then gets stuck there. Thinking, 'I'll free my paw,' he grabs it with his other paw. That too gets stuck. Thinking, 'I'll free both of my paws,' he grabs it with his foot. That too gets stuck. Thinking, 'I'll free both of my paws and my

foot,' he grabs it with his other foot. That too gets stuck. Thinking, 'I'll free both of my paws and my feet as well,' he grabs it with his mouth. That too gets stuck. So the monkey, snared in five ways, lies there whimpering, having fallen on misfortune, fallen on ruin, a prey to whatever the hunter wants to do with him. Then the hunter, without releasing the monkey, skewers him right there, picks him up, and goes off as he likes.

"This is what happens to anyone who wanders into what is not his proper range and is the territory of others.

"For this reason, you should not wander into what is not your proper range and is the territory of others. In one who wanders into what is not his proper range and is the territory of others, Māra gains an opening, Māra gains a foothold. And what, for a monk, is not his proper range and is the territory of others? The five strings of sensuality. Which five? Forms cognizable by the eye—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. Sounds cognizable by the ear… Aromas cognizable by the nose… Flavors cognizable by the tongue… Tactile sensations cognizable by the body—agreeable, pleasing, charming, endearing, enticing, linked to sensual desire. These, for a monk, are not his proper range and are the territory of others.

"Wander, monks, in what is your proper range, your own ancestral territory. In one who wanders in what is his proper range, his own ancestral territory, Māra gains no opening, Māra gains no foothold. And what, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory? The four establishings of mindfulness. Which four? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory."

The Cook
Sūda Sutta (SN 47:8)

"Suppose that there is a foolish, incompetent, unskillful cook who has presented a king or a king's minister with various kinds of curry: mainly sour, mainly bitter, mainly peppery, mainly sweet, alkaline or non-alkaline, salty or non-salty. He doesn't take note of his master, thinking, 'Today my master likes this curry, or he reaches out for that curry, or he takes a lot of this curry, or he praises that curry. Today my master likes mainly sour curry.… Today my master likes mainly bitter curry… mainly peppery curry… mainly sweet curry… alkaline curry… non-alkaline curry… salty curry… Today my master likes non-salty curry, or he reaches out for non-salty curry, or he takes a lot of non-salty curry, or he praises non-salty curry.' As a result, he is not rewarded with clothing or wages or gifts. Why is that? Because the foolish, incompetent, unskillful cook doesn't take note of his own master.

"In the same way, there is the case where a foolish, incompetent, unskillful monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. As he remains thus focused on the body in & of itself, his mind doesn't become concentrated, his defilements [Commentary: the five hindrances] are not abandoned. He doesn't take note of that fact. He remains focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. As he remains thus focused on mental qualities in & of themselves, his mind doesn't become concentrated, his defilements are not abandoned. He doesn't take note of that fact. As a result, he is not rewarded with a pleasant abiding here & now, nor with mindfulness & alertness. Why is that? Because the foolish, incompetent, unskillful monk doesn't take note of his own mind.

"Now suppose that there is a wise, competent, skillful cook who has presented a king or a king's minister with various kinds of curry: mainly

sour, mainly bitter, mainly peppery, mainly sweet, alkaline or non-alkaline, salty or non-salty. He takes note of his master, thinking, 'Today my master likes this curry, or he reaches out for that curry, or he takes a lot of this curry or he praises that curry. Today my master likes mainly sour curry.… Today my master likes mainly bitter curry… mainly peppery curry… mainly sweet curry… alkaline curry… non-alkaline curry… salty curry… Today my master likes non-salty curry, or he reaches out for non-salty curry, or he takes a lot of non-salty curry, or he praises non-salty curry.' As a result, he is rewarded with clothing, wages, & gifts. Why is that? Because the wise, competent, skillful cook takes note of his own master.

"In the same way, there is the case where a wise, competent, skillful monk remains focused on the body in & of itself… feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. As he remains thus focused on mental qualities in & of themselves, his mind becomes concentrated, his defilements are abandoned. He takes note of that fact. As a result, he is rewarded with a pleasant abiding here & now, together with mindfulness & alertness. Why is that? Because the wise, competent, skillful monk takes note of his own mind."

See also: MN 101; SN 46:53; SN 51:20; AN 3:103; AN 8:70

At the Nuns' Residence
Bhikkhun'upassaya Sutta (SN 47:10)

The Blessed One was staying in Sāvatthī. Then Ven. Ānanda, early in the morning—having adjusted his lower robe and taking his bowl & outer robe—went to a certain nuns' residence. On arrival, he sat down on a seat laid out. Then a large number of nuns went to Ven. Ānanda and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to him, "Here, Ven. Ānanda, a large number of

nuns dwelling with their minds well-established in the four establishings of mindfulness are perceiving grand, successive distinctions."

"That's the way it is, sisters. That's the way it is. Any monk or nun who dwells with mind well-established in the four establishings of mindfulness may be expected to perceive grand, successive distinctions."

Then Ven. Ānanda, having gone for alms in Sāvatthī, after the meal, returning from his alms round, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, he sat to one side. As he was sitting there he (reported his conversation with the nuns.)

"That's the way it is, Ānanda. That's the way it is. Any monk or nun who dwells with mind well-established in the four establishings of mindfulness, he/she may be expected to perceive grand, successive distinctions.

"There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. As he remains thus focused on the body in & of itself, a fever based on the body arises within his body, or there is sluggishness in his awareness, or his mind becomes scattered externally. He should then direct his mind to any inspiring theme. As his mind is directed to any inspiring theme, gladness is born within him. In one who is gladdened, rapture is born. In one whose heart is enraptured, the body grows calm. His body calm, he feels pleasure. Feeling pleasure, his mind grows concentrated. He reflects, 'I have attained the aim to which my mind was directed. Let me withdraw (my mind from the inspiring theme).' He withdraws & engages neither in directed thought nor in evaluation. He discerns that 'I am not thinking or evaluating. I am inwardly mindful & at ease.'

"And further, he remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. As he remains thus focused on mental qualities in & of themselves, a fever based on mental qualities arises within his body, or there is sluggishness in his awareness, or his mind becomes scattered externally. He should then direct his mind to any inspiring theme. As his mind is directed to any inspiring theme, gladness is born within him. In one who is gladdened, rapture is born.

In one whose heart is enraptured, the body grows calm. His body calm, he feels pleasure. Feeling pleasure, his mind grows concentrated. He reflects, 'I have attained the aim to which my mind was directed. Let me withdraw.' He withdraws & engages neither in directed thought nor in evaluation. He discerns that 'I am not thinking or evaluating. I am inwardly mindful & at ease.'

"This, Ānanda, is development based on directing. And what is development based on not directing? A monk, when not directing his mind to external things, discerns that 'My mind is not directed to external things. It is unconstricted *[asaṅkhitta]* front & back—released & undirected. And then, I remain focused on the body in & of itself. I am ardent, alert, mindful, & at ease.'

"When not directing his mind to external things, he discerns, 'My mind is not directed to external things. It is unconstricted front & back—released & undirected. And then, I remain focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves. I am ardent, alert, mindful, & at ease.'

"This, Ānanda, is development based on not directing.[1]

"Now, Ānanda, I have taught you development based on directing and development based on not directing. What a teacher should do out of compassion for his disciples, seeking their welfare, that have I done for you. Over there are (places to sit at) the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhāna, Ānanda. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. That is our message to you all."

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Ānanda delighted in the Blessed One's words.

Note

1. There is a controversy over how to understand the distinction drawn here between directing and not-directing the mind.

One interpretation, assuming that jhāna and the establishing of mindfulness are two radically different practices, argues that directing the mind refers to jhāna practice; and not-directing the mind, to mindfulness practice: the former inducing a narrow range of awareness; the latter, a broader, unconstricted one.

However, *unconstricted* doesn't mean a broad range of awareness. According to SN 51:20, *constricted* simply means slothful or drowsy. So *unconstricted* means free of sloth and drowsiness. And the Buddha never drew a radical distinction between mindfulness and jhāna: The four establishings are the themes of jhāna (MN 44) and are themselves counted as a type of concentration (AN 8:70).

Thus it is more likely that this discourse is addressing a different issue entirely: how to deal with the mind both when it is amenable to settling down with any of the four frames of reference used in establishing mindfulness and when it is not.

When the mind is not amenable, the meditator can follow the instructions for directing it. Call to mind a subsidiary theme that will gladden it or chasten it and allow it to settle down. When it's firmly settled, drop any thinking connected with the subsidiary theme, and this will bring the mind to a state of mindful ease equivalent to the second jhāna, free from directed thought and evaluation.

On other occasions, when the mind settles down easily—when it drops thoughts about external preoccupations and at the same time isn't slothful or drowsy—the meditator can follow the instructions for non-directing the mind. Simply note that the mind is released from distraction and drowsiness, and it will naturally settle into the activities of any one of the establishings of mindfulness. This in turn will provide a theme for the practice of jhāna.

In this way, the instructions here parallel the observation in MN 101 that there are times when problems in the mind respond to simple on-looking equanimity, and other times when they require conscious fabrication.

About Cunda (Ven. Sāriputta's Passing Away) Cunda Sutta (SN 47:13)

On one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Now at that time Ven. Sāriputta was staying among the Māgadhans in Nālaka village—diseased, in pain,

severely ill. Cunda the novice was his attendant. Then, because of that illness, Ven. Sāriputta totally unbound.

So Cunda the novice, taking Ven. Sāriputta's bowl & robes, went to Ven. Ānanda in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery, near Sāvatthī, and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Ānanda: "Venerable sir, Ven. Sāriputta has totally unbound. Here are his bowl & robes."

"Cunda, my friend, this news is reason for seeing the Blessed One. Come, let's go to the Blessed One and report this matter to him."

"Yes, venerable sir," Cunda the novice responded to him.

So Ven. Ānanda & Cunda the novice went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, Ven. Ānanda said to the Blessed One, "Lord, just now Cunda the novice said to me, 'Venerable sir, Ven. Sāriputta has totally unbound. Here are his bowl & robes.' It was as if my body were drugged, I lost my bearings, things weren't clear to me, on hearing that Ven. Sāriputta had totally unbound."

"But, Ānanda, when he totally unbound, did Sāriputta take the aggregate of virtue along with him? Did he take the aggregate of concentration… discernment… release… the aggregate of knowledge & vision of release along with him?"

"No, lord, when he totally unbound, Ven. Sāriputta didn't take the aggregate of virtue… concentration… discernment… release… the aggregate of knowledge & vision of release along with him. It's just that he was my instructor & counselor, one who exhorted, urged, roused, & encouraged me. He was tireless in teaching the Dhamma, a help to his companions in the holy life. We miss the nourishment of his Dhamma, the wealth of his Dhamma, his help in the Dhamma."

"But, Ānanda, haven't I already taught you the state of growing different with regard to all things dear & appealing, the state of becoming separate, the state of becoming otherwise? What else is there to expect? It's impossible that one could forbid anything born, existent, fabricated, & subject to disintegration from disintegrating.

"Just as if the largest limb were to fall off of a great tree composed of heartwood, standing firm; in the same way, Sāriputta has totally unbound from this great Saṅgha of monks composed of heartwood, standing firm. What else is there to expect? It's impossible that one could forbid anything born, existent, fabricated, & subject to disintegration from disintegrating.

"Therefore, Ānanda, each of you should remain with your self as an island, your self as your refuge, without anything else as a refuge. Remain with the Dhamma as an island, the Dhamma as your refuge, without anything else as a refuge. And how does a monk remain with his self as an island, his self as his refuge, without anything else as a refuge? How does he remain with the Dhamma as an island, the Dhamma as his refuge, without anything else as a refuge? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is how a monk remains with his self as an island, his self as his refuge, without anything else as a refuge, with the Dhamma as an island, the Dhamma as his refuge, without anything else as a refuge. For those who—now or after I am gone—remain with their self as an island, their self as their refuge, without anything else as a refuge, with the Dhamma as an island, the Dhamma as their refuge, without anything else as a refuge, they will be the foremost of the monks: those who are desirous of training."

See also: DN 16; MN 44; SN 21:2; SN 22:84; AN 5:49; AN 5:57

To Uttijya
Uttiya Sutta (SN 47:16)

At Sāvatthī. Then Ven. Uttiya went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "It would be good, lord, if the Blessed One

would teach me the Dhamma in brief so that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone, secluded, heedful, ardent, & resolute."

"In that case, Uttiya, purify the very basis with regard to skillful mental qualities. And what is the basis of skillful mental qualities? Well-purified virtue & views made straight. Then, when your virtue is well purified and your views made straight, in dependence on virtue, established in virtue, you should develop the four establishings of mindfulness. Which four? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. When, in dependence on virtue, established in virtue, you develop these four establishings of mindfulness in this way, you will go beyond Māra's realm."

Then Ven. Uttiya, delighting in & approving of the Blessed One's words, got up from his seat, bowed down to the Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right side, and left. Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute, he in no long time entered & remained in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, directly knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus Ven. Uttiya became another one of the arahants.

See also: DN 2; SN 45:8; AN 10:165

At Sedaka (The Acrobat)
Sedaka Sutta (1) (SN 47:19)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sumbhas. Now there is a Sumbhan town named Sedaka. There the

Blessed One addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Once upon a time, monks, a bamboo acrobat, having erected a bamboo pole, addressed his assistant, Frying Pan: 'Come, my dear Frying Pan. Climb up the bamboo pole and stand on my shoulders.'

"'As you say, Master,' Frying Pan answered the bamboo acrobat and, climbing the bamboo pole, stood on his shoulders.

"So then the bamboo acrobat said to his assistant, 'Now you watch after me, my dear Frying Pan, and I'll watch after you. Thus, protecting each other, watching after each other, we'll show off our skill, receive our reward, and come down safely from the bamboo pole.'

"When he had said this, Frying Pan said to him, 'But that won't do at all, Master. You watch after yourself, and I'll watch after myself, and thus with each of us protecting ourselves, watching after ourselves, we'll show off our skill, receive our reward, and come down safely from the bamboo pole.'

"What Frying Pan, the assistant, said to her Master was the right way in that case.

"Monks, the establishing of mindfulness is to be practiced with the thought, 'I'll watch after myself.' The establishing of mindfulness is to be practiced with the thought, 'I'll watch after others.' When watching after yourself, you watch after others. When watching after others, you watch after yourself.

"And how do you watch after others when watching after yourself? Through cultivating (the practice), through developing it, through pursuing it. This is how you watch after others when watching after yourself.

"And how do you watch after yourself when watching after others? Through endurance, through harmlessness, through a mind of goodwill, & through sympathy. This is how you watch after yourself when watching after others.

"The establishing of mindfulness is to be practiced with the thought, 'I'll watch after myself.' The establishing of mindfulness is to be practiced

with the thought, 'I'll watch after others.' When watching after yourself, you watch after others. When watching after others, you watch after yourself."

See also: MN 61; SN 10:4; AN 4:96; AN 4:99; AN 5:20

At Sedaka (The Beauty Queen)
Sedaka Sutta (2) (SN 47:20)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sumbhas. Now there is a Sumbhan town named Sedaka. There the Blessed One addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "Suppose, monks, that a large crowd of people were to come thronging together, saying, 'The beauty queen! The beauty queen!' And suppose that the beauty queen were highly accomplished at singing & dancing, so that an even greater crowd would come thronging, saying, 'The beauty queen is singing! The beauty queen is dancing!' Then a man would come along, desiring life & shrinking from death, desiring pleasure & abhorring pain. They would say to him, 'Now look here, mister. You must take this bowl filled to the brim with oil and carry it on your head in between the great crowd & the beauty queen. A man with a raised sword will follow right behind you, and wherever you spill even a drop of oil, right there will he cut off your head.' Now what do you think, monks? Would that man, not paying attention to the bowl of oil, let himself get distracted outside?"

"No, lord."

"I have given you this parable to convey a meaning. The meaning is this: The bowl filled to the brim with oil stands for mindfulness immersed in the body. Thus you should train yourselves: 'We will develop mindfulness immersed in the body. We will pursue it, hand it the reins, take it as a basis, steady it, consolidate it, and undertake it well.' That is how you should train yourselves."

See also: MN 119; SN 35:115; SN 35:206

To a Brahman
Brāhmaṇa Sutta (SN 47:25)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then a certain brahman went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "What is the cause, Master Gotama, what is the reason why, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does not last long? And what is the cause, what is the reason why, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does last long?"

"Brahman, it's from the non-development & non-pursuit of the four establishings of mindfulness that, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does not last long. And it's from the development & pursuit of the four establishings of mindfulness that, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does last long.

"Which four? There is the case, brahman, where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"It's from the non-development & non-pursuit of these four establishings of mindfulness, brahman, that, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does not last long. And it's from the development & pursuit of these four establishings of mindfulness that, when the Tathāgata has totally unbound, the True Dhamma does last long."

When this was said, the brahman said to the Blessed One, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."

See also: SN 16:13; SN 20:7; AN 1:140; AN 1:141; AN 5:79; AN 7:21; AN 7:56

Neglected
Viraddha Sutta (SN 47:33)

"Monks, those in whom the four establishings of mindfulness are neglected, in them the noble eightfold[1] path leading to the right ending of suffering & stress is neglected. Those in whom the four establishings of mindfulness are aroused, in them the noble eightfold path leading to the right ending of suffering & stress is aroused.

"Which four? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"Those in whom these four establishings of mindfulness are neglected, in them the noble eigthfold path leading to the right ending of suffering & stress is neglected. Those in whom these four establishings of mindfulness are aroused, in them the noble eightfold path leading to the right ending of suffering & stress is aroused."

Note

1. The word "eightfold *(aṭṭhaṅgiko)*" appears in the Thai version of this sutta, but in none of the others.

See also: SN 46:18

Mindful
Sata Sutta (SN 47:35)

Near Sāvatthī. "Stay mindful, monks, and alert. This is our instruction to you all.

"And how is a monk mindful? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is how a monk is mindful.

"And how is a monk alert? There is the case where feelings are known to the monk as they arise, known as they persist, known as they subside. Thoughts are known to him as they arise, known as they persist, known as they subside. Perceptions are known to him as they arise, known as they persist, known as they subside. This is how a monk is alert.

"So stay mindful, monks, and alert. This is our instruction to you all."

See also: SN 36:7

Desire
Chanda Sutta (SN 47:37)

Near Sāvatthī. "Monks, there are these four establishings of mindfulness. Which four?

"There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with

reference to the world. For him, remaining focused on the body in & of itself, any desire for the body is abandoned. From the abandoning of desire, the deathless is realized.

"He remains focused on feelings in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on feelings in & of themselves, any desire for feelings is abandoned. From the abandoning of desire, the deathless is realized.

"He remains focused on the mind in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on the mind in & of itself, any desire for the mind is abandoned. From the abandoning of desire, the deathless is realized.

"He remains focused on mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on mental qualities in & of themselves, any desire for mental qualities is abandoned. From the abandoning of desire, the deathless is realized."

See also: SN 51:51; AN 10:58

Comprehension
Pariññā Sutta (SN 47:38)

"Monks, there are these four establishings of mindfulness. Which four?

"There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on the body in & of itself, the body is comprehended. From the comprehension of the body, the deathless is realized.

"He remains focused on feelings in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For

him, remaining focused on feelings in & of themselves, feelings are comprehended. From the comprehension of feelings, the deathless is realized.

"He remains focused on the mind in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on the mind in & of itself, the mind is comprehended. From the comprehension of the mind, the deathless is realized.

"He remains focused on mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. For him, remaining focused on mental qualities in & of themselves, mental qualities are comprehended. From the comprehension of mental qualities, the deathless is realized."

See also: SN 22:23

An Analysis of the Establishings of Mindfulness Satipaṭṭhāna-Vibhaṅga Sutta (SN 47:40)

"I will teach you the establishing of mindfulness, its development, and the path of practice leading to its development. Listen & pay close attention. I will speak.

"Now, what is the establishing of mindfulness? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"This is called the establishing of mindfulness.

"And what is the development of the establishing of mindfulness? There is the case where a monk remains focused on the phenomenon of origination with regard to the body, remains focused on the phenomenon of passing away with regard to the body, remains focused

on the phenomenon of origination & passing away with regard to the body—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.[1]

"He remains focused on the phenomenon of origination with regard to feelings, remains focused on the phenomenon of passing away with regard to feelings, remains focused on the phenomenon of origination & passing away with regard to feelings—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"He remains focused on the phenomenon of origination with regard to the mind, remains focused on the phenomenon of passing away with regard to the mind, remains focused on the phenomenon of origination & passing away with regard to the mind—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"He remains focused on the phenomenon of origination with regard to mental qualities, remains focused on the phenomenon of passing away with regard to mental qualities, remains focused on the phenomenon of origination & passing away with regard to mental qualities—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"This is called the development of the establishing of mindfulness.

"And what is the path of practice to the development of the establishing of mindfulness? Just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is called the path of practice to the development of the establishing of mindfulness."

Note

1. The phrasing of this passage contains two details worth noticing. First is the term "origination" *(samudaya).* This is sometimes mistranslated as "arising," giving the impression that the meditator simply watches passively as phenomena come and go. However, the word *samudaya* actually carries the meaning of *causation,* which means that one must also ferret out exactly what is causing those phenomena to come and go. As any scientist knows, establishing a causal relationship involves more than simply watching. One has to make experimental changes in one's environment to test what is and

is not affecting the phenomenon in which one is interested. As the concluding paragraph of this sutta states, this is accomplished by fabricating all eight factors of the noble eightfold path.

The second important detail to notice is the use of the locative case to express the idea of origination *in reference to* each of the four frames. SN 47:42, using the genitive case—a grammatical case that indicates possession—identifies the origination *of* each of these objects: nutriment as the origination of the body, contact as the origination of feeling, name-and-form as the origination of mind, and attention as the origination of mental qualities. But that is not what the meditator is being told to look for here. Instead of looking for the origination *of* one's frame, one watches origination and passing away of phenomena as viewed *in reference to* or *in the context of* that frame. In other words, while maintaining any of the four frames of reference as a framework for one's attention, one keeps watch over how events arise from causes and how they pass away, all with reference to that frame.

See also: DN 22; AN 4:245

Deathless
Amata Sutta (SN 47:41)

At Savatthi. "Monks, remain with your minds well-established in the four establishings of mindfulness. Don't let the deathless be lost for you.

"In which four? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"Monks, remain with your minds well-established in these four establishings of mindfulness. Don't let the deathless be lost for you."

Origination
Samudaya Sutta (SN 47:42)

I have heard that at one time the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"

"Yes, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "I will teach & analyze for you the origination and subsiding of the four establishings of mindfulness. Listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded to him.

The Blessed One said, "And what, monks, is the origination of the body?[1] From the origination of nutriment is the origination of the body. From the cessation of nutriment is the subsiding of the body.

"From the origination of contact is the origination of feeling. From the cessation of contact is the subsiding of feeling.

"From the origination of name-&-form is the origination of the mind. From the cessation of name-&-form is the cessation of the mind.

"From the origination of attention is the origination of mental qualities.[2] From the cessation of attention is the subsiding of mental qualities."

Notes

1. This discourse is unusual in that it identifies the word *satipaṭṭhāna,* not with the standard formula of the process of establishing mindfulness, but with the objects that form the frame of reference for that process. For example, instead of identifying the first satipaṭṭhāna as, "There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world," it identifies it simply as "body."

See also the note to SN 47:40.

2. Mental qualities = *dhammas.* SN 46:51 discusses the ways in which inappropriate attention feeds such unskillful mental qualities as the hindrances, whereas appropriate attention feeds such skillful mental qualities as the factors for awakening.

Dhammas can also mean "phenomena," "events," or "actions." It is apparently in connection with these three meanings that AN 10:58 lists three factors underlying the appearance of dhammas:

> "'All phenomena are rooted in desire.
> "'All phenomena come into play through attention.
> "'All phenomena have contact as their origination.'"

See also: *SN 22:5*

The Stream
Sota Sutta (SN 48:3)

This sutta and the following one are unusual in that they apply a framework usually employed to explain the steps leading to an escape from unskillful qualities, and apply it to a set of skillful qualities: the five faculties. In this way, they make a point similar to that made by the simile of the raft in MN 22, that the goal is something that lies beyond the path, and that the act of abandoning the path, after it has been developed, is a necessary step in reaching the goal.

"Monks, there are these five faculties. Which five? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment. When a disciple of the noble ones discerns, as they have come to be, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, and the escape from these five faculties, he is called a disciple of the noble ones who has attained the stream: never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening."

The Arahant
Arahant Sutta (SN 48:4)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment. When—having discerned, as they have come to be, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, and the escape from these five faculties—a monk is released from lack of clinging/sustenance, he is called an arahant whose effluents are ended, who has reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, laid to waste the fetter of becoming, and who is released through right gnosis."

To Be Seen
Daṭṭhabbaṁ Sutta (SN 48:8)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, & the faculty of discernment.

"Now, where is the faculty of conviction to be seen? In the four stream-entry factors: Here the faculty of conviction is to be seen.[1]

"And where is the faculty of persistence to be seen? In the four right exertions: Here the faculty of persistence is to be seen.[2]

"And where is the faculty of mindfulness to be seen? In the four establishings of mindfulness: Here the faculty of mindfulness is to be seen.[3]

"And where is the faculty of concentration to be seen? In the four jhānas: Here the faculty of concentration is to be seen.[4]

"And where is the faculty of discernment to be seen? In the four noble truths: Here the faculty of discernment is to be seen."[5]

Notes

1. The Pali for "stream-entry factor," *sotāpattiyaṅga,* can be read either as factor *for* stream-entry or factor *of* stream-entry. Adopting the first reading, this passage could be referring to the four factors leading to stream-entry listed in SN 55:5: "Association with good people is a factor for stream-entry. Listening to the true Dhamma is a factor for stream-entry. Appropriate attention is a factor for stream-entry. Practice of the Dhamma in accordance with the Dhamma is a factor for stream-entry."

Adopting the second reading, the passage could be referring to the four factors with which, according to AN 10:92, a stream-winner is endowed:

"Now with which four factors of stream-entry is the disciple of the noble ones endowed? There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed.'

"He is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well-expounded by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.'

"He is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the wise, untarnished, leading to concentration."

2. "There are these four right exertions. Which four? There is the case where a monk generates desire, endeavors, arouses persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen… for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen… for the sake of the arising of skillful qualities

that have not yet arisen… (and) for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. These are the four right exertions." — SN 49:1

3. Now, what is the establishing of mindfulness? There is the case where a monk remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—putting aside greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—putting aside greed & distress with reference to the world. This is called the establishing of mindfulness." — SN 47:40

See also DN 22.

4. "Quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—one enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thoughts & evaluations, one enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. With the fading of rapture, one remains equanimous, mindful, & alert, and senses pleasure with the body. One enters & remains in the third jhāna, of which the noble ones declare, 'Equanimous & mindful, one has a pleasant abiding.' With the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—one enters & remains in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain." — SN 48:10

See also MN 119.

5. "Now this, monks, is the noble truth of stress: Birth is stressful, aging is stressful, death is stressful; sorrow, lamentation, pain, distress, & despair are stressful; association with the unbeloved is stressful; separation from the loved is stressful; not getting what is wanted is stressful. In short, the five clinging-aggregates are stressful.

"And this, monks, is the noble truth of the origination of stress: the craving that makes for further becoming—accompanied by passion & delight, relishing now here & now there—i.e., craving for sensuality, craving for becoming, craving for non-becoming.

"And this, monks, is the noble truth of the cessation of stress: the remainderless fading & cessation, renunciation, relinquishment, release, & letting go of that very craving.

"And this, monks, is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress: precisely this noble eightfold path—right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration."

See also SN 45:8 and SN 56:11.

An Analysis of the Faculties
Indriya-Vibhaṅga Sutta (SN 48:10)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment.

"Now what is the faculty of conviction? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, has conviction, is convinced of the Tathāgata's awakening: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.' This is called the faculty of conviction.

"And what is the faculty of persistence? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, keeps his persistence aroused for abandoning unskillful mental qualities and taking on skillful mental qualities. He is steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful mental qualities. He generates desire, endeavors, arouses persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen… for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen… for the sake of the arising of skillful qualities that have not yet arisen… (and) for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. This is called the faculty of persistence.

"And what is the faculty of mindfulness? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, is mindful, is endowed with

excellent proficiency in mindfulness, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago. He remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. This is called the faculty of mindfulness.

"And what is the faculty of concentration? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, making it his object to let go, attains concentration, attains singleness of mind. Quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—he enters & remains in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thoughts & evaluations, he enters & remains in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance. With the fading of rapture, he remains equanimous, mindful, & alert, and senses pleasure with the body. He enters & remains in the third jhāna, of which the noble ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding.' With the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—he enters & remains in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain. This is called the faculty of concentration.

"And what is the faculty of discernment? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, is discerning, endowed with discernment of arising & passing away—noble, penetrating, leading to the right ending of stress. He discerns, as it has come to be: 'This is stress…This is the origination of stress…This is the cessation of stress… This is the path of practice leading to the cessation of stress.' This is called the faculty of discernment.

"These are the five faculties."

See also: AN 7:63

No Becoming
Na Bhava Sutta (SN 48:21)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment.

"Now, as long as I did not have direct knowledge, as it has come to be, of the origination, the passing away, the allure, the drawbacks of—and the escape from—these five faculties, I did not claim to have directly awakened to the unexcelled right self-awakening in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & common people. But when I did have direct knowledge, as it has come to be, of the origination, the passing away, the allure, the drawbacks of—and the escape from—these five faculties, then I did claim to have directly awakened to the unexcelled right self-awakening in this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & common people.

"Knowledge & vision arose in me: 'Unprovoked is my release. This is the last birth. There is now no further becoming.'"

See also: MN 22; SN 22:57; SN 48:3; SN 48:4

An Analysis (of the Feeling Faculties) (3)
Vibhaṅga Sutta (SN 48:38)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The pleasure-faculty, the pain-faculty, the happiness-faculty, the distress-faculty, the equanimity-faculty.

"And what is the pleasure-faculty? Any physical pleasure, physical comfort born of body-contact to be experienced as pleasure & comfort.

That is called the pleasure-faculty.

"And what is the pain-faculty? Any physical pain, physical discomfort born of body-contact to be experienced as pain & discomfort. That is called the pain-faculty.

"And what is the happiness-faculty? Any mental pleasure, mental comfort born of intellect-contact to be experienced as pleasure & comfort. That is called the happiness -faculty.

"And what is the distress-faculty? Any mental pain, mental discomfort born of intellect-contact to be experienced as pain & discomfort. That is called the distress-faculty.

"And what is the equanimity-faculty? Anything, physical or mental, to be experienced as neither comfort nor discomfort. That is called the equanimity-faculty.

"With regard to this, the pleasure-faculty & happiness-faculty are to be seen as a feeling of pleasure. The pain-faculty & distress-faculty are to be seen as a feeling of pain. The equanimity-faculty is to be seen as a feeling of neither pleasure nor pain. Thus, by this exposition, the five are three; and the three, five."

See also: MN 59; SN 36:22

An Analysis (of the Feeling Faculties) (4) Vibhaṅga Sutta (SN 48:39)

"Monks, there are these five faculties. Which five? The pleasure-faculty, the pain-faculty, the happiness-faculty, the distress-faculty, the equanimity-faculty.

"In dependence on a contact to be experienced as pleasure, the pleasure-faculty arises. Being eased, one discerns, 'I am eased.' With the cessation of that very contact to be experienced as pleasure, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the pleasure-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as pleasure—ceases & grows still.'

"In dependence on a contact to be experienced as pain, the pain-faculty arises. Being pained, one discerns, 'I am pained.' With the cessation of that very contact to be experienced as pain, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the pain-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as pain—ceases & grows still.'

"In dependence on a contact to be experienced as happiness, the happiness-faculty arises. Being happy, one discerns, 'I am happy.' With the cessation of that very contact to be experienced as happiness, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the happiness-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as happiness—ceases & grows still.'

"In dependence on a contact to be experienced as distress, the distress-faculty arises. Being distressed, one discerns, 'I am distressed.' With the cessation of that very contact to be experienced as distress, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the distress-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as distress—ceases & grows still.'

"In dependence on a contact to be experienced as equanimity, the equanimity-faculty arises. Being equanimous, one discerns, 'I am equanimous.' With the cessation of that very contact to be experienced as equanimity, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the equanimity-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as equanimity—ceases & grows still.'

"Just as when, from the conjunction & combining of two fire sticks, heat is generated & fire produced, while from the separation & laying down of those fire sticks the heat coming from them ceases & grows still; in the same way, in dependence on a contact to be experienced as pleasure, the pleasure-faculty arises…

"In dependence on a contact to be experienced as pain, the pain-faculty arises…

"In dependence on a contact to be experienced as happiness, the happiness-faculty arises…

"In dependence on a contact to be experienced as distress, the distress-faculty arises…

"In dependence on a contact to be experienced as equanimity, the equanimity-faculty arises. Being equanimous, one discerns, 'I am equanimous.' With the cessation of that very contact to be experienced as equanimity, one discerns, 'What was experienced as coming from that—the equanimity-faculty arising in dependence on a contact to be experienced as equanimity—ceases & grows still.'"

See also: MN 146

Old Age
Jarā Sutta (SN 48:41)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in the Eastern Monastery, the palace of Migāra's mother. Now on that occasion the Blessed One, on emerging from his seclusion in the evening, sat warming his back in the western sun. Then Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, massaged the Blessed One's limbs with his hand and said, "It's amazing, lord. It's astounding, how the Blessed One's complexion is no longer so clear & bright; his limbs are flabby & wrinkled; his back, bent forward; there's a discernible change in his faculties—the faculty of the eye, the faculty of the ear, the faculty of the nose, the faculty of the tongue, the faculty of the body."

"That's the way it is, Ānanda. When young, one is subject to aging; when healthy, subject to illness; when alive, subject to death. The complexion is no longer so clear & bright; the limbs are flabby & wrinkled; the back, bent forward; there's a discernible change in the faculties—the faculty of the eye, the faculty of the ear, the faculty of the nose, the faculty of the tongue, the faculty of the body."

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

"I spit on you, wretched old age—
old age that makes for ugliness.
The bodily image, so charming,
is trampled by old age.
Even those who live to a hundred
are headed—all—to an end in death,
which spares no one,
which tramples all."

See also: DN 16; SN 3:25; Thag 1:118; Thig 5:8

Eastern Gatehouse
Pubbakoṭṭhaka Sutta (SN 48:44)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī at the Eastern Gatehouse. There he addressed Ven. Sāriputta: "Sāriputta, do you take it on conviction that the faculty of conviction, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation? Do you take it on conviction that the faculty of persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation?"

"Lord, it's not that I take it on conviction in the Blessed One that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation. Those who have not known, seen, penetrated, realized, or attained it by means of discernment would have to take it on conviction in others that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation; whereas those who have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment would have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration…

discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation. And as for me, I have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment. I have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation."

"Excellent, Sāriputta. Excellent. Those who have not known, seen, penetrated, realized, or attained it by means of discernment would have to take it on conviction in others that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation; whereas those who have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment would have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment, when developed & pursued, gains a footing in the deathless, has the deathless as its final end & consummation."

See also: SN 12:68; AN 6:19–20; AN 7:46; AN 10:58

The Eastern Monastery
Pubbārāma Sutta (SN 48:46)

"Through the development & pursuit of how many faculties, monks, does a monk whose effluents are ended declare gnosis: 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world'?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"Monks, it's through the development & pursuit of two faculties that a monk whose effluents are ended declares gnosis: 'Birth is ended, the

holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.' Through which two? Through noble discernment & noble release. Whatever is his noble discernment is his faculty of discernment. Whatever is his noble release is his faculty of concentration.

"It's through the development & pursuit of these two faculties that a monk whose effluents are ended declares gnosis: 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world.'"

Conviction
Saddhā Sutta (SN 48:50)

This sutta can be read in two ways. The first way is to see it as portraying the five faculties as a set of qualities that develops in a spiral fashion. Based on conviction, one develops the remaining faculties. Then, through discernment, one's conviction turns into a faculty as well, thus providing the basis for the other faculties to be even further strengthened.

The second way is to see it as describing the practice of the conviction-follower mentioned in MN 70.

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Aṅgas. Now the Aṅgas have a town called Āpaṇṇa, and there the Blessed One addressed Ven. Sāriputta, "Sāriputta, a disciple of the noble ones who is thoroughly inspired by the Tathāgata, who has gone solely to the Tathāgata [for refuge]: Would he have any doubt or uncertainty concerning the Tathāgata or the Tathāgata's message?"

"Lord, a disciple of the noble ones who is thoroughly inspired by the Tathāgata, who has gone solely to the Tathāgata [for refuge] would have no doubt or uncertainty concerning the Tathāgata or the Tathāgata's message. Of a disciple of the noble ones who has conviction, it can indeed be expected that he will keep his persistence aroused for abandoning unskillful mental qualities and taking on skillful mental qualities, that he will be steadfast, solid in his effort, not shirking his

duties with regard to skillful mental qualities. Whatever persistence he has is his faculty of persistence.

"Lord, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, it can indeed be expected that he will be mindful, endowed with excellent proficiency in mindfulness, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago. Whatever mindfulness he has is his faculty of mindfulness.

"Lord, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, and whose mindfulness is established, it can indeed be expected that—making it his object to let go—he will gain concentration, he will gain singleness of mind.[1] Whatever concentration he has is his faculty of concentration.

"Lord, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, whose mindfulness is established, and whose mind is rightly concentrated, it can indeed be expected that he will discern: 'From an inconceivable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. The total fading & cessation of ignorance, of this mass of darkness, is this peaceful state, this exquisite state: the pacification of all fabrications; the relinquishing of all acquisitions; the ending of craving; dispassion; cessation; unbinding.' Whatever discernment he has is his faculty of discernment.

"And so, lord, this convinced disciple of the noble ones, thus striving again & again, recollecting again & again, concentrating his mind again & again, discerning again & again, becomes thoroughly convinced: 'Those phenomena that once I had only heard about, I here & now dwell touching with my body and, breaking through with discernment, I see.' Whatever conviction he has is his faculty of conviction."

"Excellent, Sāriputta. Excellent. A disciple of the noble ones who is thoroughly inspired by the Tathāgata, who has gone solely to the Tathāgata [for refuge] would have no doubt or uncertainty concerning the Tathāgata or the Tathāgata's message. Of a disciple of the noble ones who has conviction, it can indeed be expected that he will keep his persistence aroused for abandoning unskillful mental qualities and

taking on skillful mental qualities, that he will be steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful mental qualities. Whatever persistence he has is his faculty of persistence.

"Sāriputta, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, it can indeed be expected that he will be mindful, endowed with excellent proficiency in mindfulness, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago. Whatever mindfulness he has is his faculty of mindfulness.

"Sāriputta, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, and whose mindfulness is established, it can indeed be expected that—making it his object to let go—he will gain concentration, he will gain singleness of mind. Whatever concentration he has is his faculty of concentration.

"Sāriputta, of a disciple of the noble ones who has conviction, whose persistence is aroused, whose mindfulness is established, and whose mind is rightly concentrated, it can indeed be expected that he will discern: 'From an inconceivable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. The total fading & cessation of ignorance, of this mass of darkness, is this peaceful state, this exquisite state: the pacification of all fabrications; the relinquishing of all acquisitions; the ending of craving; dispassion; cessation; unbinding.' Whatever discernment he has is his faculty of discernment.

"And so, Sāriputta, this convinced disciple of the noble ones, thus striving again & again, recollecting again & again, concentrating his mind again & again, discerning again & again, becomes thoroughly convinced: 'Those phenomena that once I had only heard about, I here & now dwell touching with my body and, breaking through with discernment, I see.' Whatever conviction he has is his faculty of conviction."

Note

1. *Cittassa ekaggatā.* On the meaning of this term, see AN 5:151, note 1

Mallans
Malla Sutta (SN 48:52)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Mallans. Now, there is a town of the Mallans named Uruvelakappa, and there the Blessed One addressed the monks: "Monks, as long as noble knowledge has not arisen in a disciple of the noble ones, four faculties are not stable, four faculties are not firm; but when noble knowledge has arisen in a disciple of the noble ones, four faculties are stable, four faculties are firm.

"Just as—as long as the ridge-beam of a house with a ridged roof, is not in place—the rafters are not stable, the rafters are not firm, but when the ridge-beam of the house with a ridged roof is in place, the rafters are stable, the rafters are firm; in the same way, as long as noble knowledge has not arisen in a disciple of the noble ones, four faculties are not stable, four faculties are not firm; but when noble knowledge has arisen in a disciple of the noble ones, four faculties are stable, four faculties are firm. Which four? The faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, & the faculty of concentration.

"When a disciple of the noble ones is discerning, the conviction that follows from that is stable. The persistence that follows from that is stable. The mindfulness that follows from that is stable. The concentration that follows from that is stable."

See also: AN 3:110

The Learner
Sekha Sutta (SN 48:53)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Kosambī at Ghosita's monastery. There he addressed the monks,

"Monks, is there a manner of reckoning whereby a monk who is a learner [i.e., a person who has attained at least stream-entry, but has not yet reached arahantship], standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner,' and whereby a monk who is an adept [i.e., an arahant], standing at the level of an adept, can discern that 'I am an adept'?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks responded.

The Blessed One said, "There is a manner of reckoning whereby a monk who is a learner, standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner,' and whereby a monk who is an adept, standing at the level of an adept, can discern that 'I am an adept.'

"And what is the manner of reckoning whereby a monk who is a learner, standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner'? There is the case where a monk is a learner. He discerns, as it has come to be, that 'This is stress… This is the origination of stress… This is the cessation of stress… This is the path of practice leading to the cessation of stress.' This is a manner of reckoning whereby a monk who is a learner, standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner.'

"And further, the monk who is a learner reflects, 'Is there outside of this (Dhamma & Vinaya) any contemplative or brahman who teaches the true, genuine, & accurate Dhamma like the Blessed One?' And he discerns, 'No, there is no contemplative or brahman outside of this who teaches the true, genuine, & accurate Dhamma like the Blessed One.' This too is a manner of reckoning whereby a monk who is a learner, standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner.'

"And further, the monk who is a learner discerns the five faculties: the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment. He sees clear through with discernment their destiny,

excellence, rewards, & consummation, but he does not touch them with his body. This too is a manner of reckoning whereby a monk who is a learner, standing at the level of a learner, can discern that 'I am a learner.'

"And what is the manner of reckoning whereby a monk who is an adept, standing at the level of an adept, can discern that 'I am an adept'? There is the case where a monk who is an adept discerns the five faculties: the faculty of conviction… persistence… mindfulness… concentration… discernment. He touches with his body and sees clear through with discernment what their destiny, excellence, rewards, & consummation are. This is a manner of reckoning whereby a monk who is an adept, standing at the level of an adept, can discern that 'I am an adept.'

"And further, the monk who is an adept discerns the six sense faculties: the faculty of the eye… ear… nose…tongue… body… intellect. He discerns, 'These six sense faculties will disband entirely, everywhere, & in every way without remainder, and no other set of six sense faculties will arise anywhere or in any way.' This too is a manner of reckoning whereby a monk who is an adept, standing at the level of an adept, can discern that 'I am an adept.'"

See also: DN 16; MN 48; AN 10:75

Established
Patiṭṭhita Sutta (SN 48:56)

"Monks, when one quality is established in a monk, the five faculties are developed & developed well. Which one quality? Heedfulness.

"And what is heedfulness? There is the case where a monk guards his mind with regard to effluents and qualities accompanied by effluents. When his mind is guarded with regard to effluents and mental qualities accompanied by effluents, the faculty of conviction goes to the culmination of its development. The faculty of persistence… mindfulness… concentration… discernment goes to the culmination of its development.

"This is how when one quality is established in a monk, the five faculties are developed & developed well."

See also: MN 70; SN 55:40; AN 3:17

Desire
Chanda Sutta (SN 51:13)

"Monks, if a monk attains concentration, attains singleness of mind[1] founded on desire, that is called concentration founded on desire. He generates desire, endeavors, arouses persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen… for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen… for the sake of the arising of skillful qualities that have not yet arisen… (and) for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. These are called the fabrications of exertion. This is desire, this is concentration founded on desire, these are the fabrications of exertion. This is called the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion.

"If a monk attains concentration, attains singleness of mind founded on persistence, that is called concentration founded on persistence…

"If a monk attains concentration, attains singleness of mind founded on intent, that is called concentration founded on intent…

"If a monk attains concentration, attains singleness of mind founded on discrimination, that is called concentration founded on discrimination. He generates desire, endeavors, arouses persistence, upholds & exerts his intent for the sake of the non-arising of evil, unskillful qualities that have not yet arisen… for the sake of the abandoning of evil, unskillful qualities that have arisen… for the sake of the arising of skillful qualities that have not yet arisen… (and) for the maintenance, non-confusion, increase, plenitude, development, & culmination of skillful qualities that have arisen. These are called the fabrications of exertion. This is discrimination, this is concentration

founded on discrimination, these are the fabrications of exertion. This is called the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion."

NOTE

1. *Cittassa ekaggatā.* On the meaning of this term, see AN 5:151, note 1

Moggallāna
Moggallāna Sutta (SN 51:14)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in the Eastern Monastery, the palace of Migāra's mother. And on that occasion a large number of monks were dwelling on the lower floor of the palace: high-strung, rowdy, flighty, talkative, of loose words & muddled mindfulness, unalert, unconcentrated, their minds scattered, their faculties left wide open.

Then the Blessed One addressed Ven. Mahā Moggallāna, "Moggallāna, your fellows in the holy life dwelling on the lower floor of the palace of Migāra's mother are high-strung, rowdy, flighty, talkative, of loose words & muddled mindfulness, unalert, unconcentrated, their minds scattered, their faculties left wide open. Go, Moggallāna, and terrify those monks."

Responding, "As you say, lord," to the Blessed One, Ven. Moggallāna willed a feat of psychic power such that with his toe he made the palace of Migāra's mother shake, quiver, & quake.

Then those monks, standing to one side terrified, their hair on end, (exclaimed,) "How amazing! How astounding!—how, although there is no wind, the palace of Migāra's mother—deeply-rooted, well-implanted, immovable, unshakable—still shook, quivered, and quaked!"

Then the Blessed One went to those monks and, on arrival, said to them, "Why monks, are you standing to one side terrified, your hair on end?"

"It's amazing, lord! It's astounding!—how, although there is no wind, the palace of Migāra's mother—deeply-rooted, well-implanted, immovable, unshakable—still shook, quivered, and quaked!"

"Monks, wanting to terrify you, the monk Moggallāna with his toe made the palace of Migāra's mother shake, quiver, & quake. What do you think, monks? Having developed & pursued which qualities is the monk Moggallāna of such power, such might?"

"For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."

"In that case, monks, listen: It's through having developed & pursued the four bases of power that the monk Moggallāna is of such power, such might. Which four?

"There is the case where the monk Moggallāna develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion, thinking, 'This desire of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly constricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. (He dwells) by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.

"He develops the base of power endowed with concentration founded on persistence…

"He develops the base of power endowed with concentration founded on intent…

"He develops the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion, thinking, 'This discrimination of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly constricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is

below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. (He dwells) by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.

"It's through having developed & pursued these four bases of power that the monk Moggallāna is of such power, such might.

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna experiences manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. He dives in & out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting cross-legged he flies through the air like a winged bird. With his hand he touches & strokes even the sun & moon, so mighty & powerful. He exercises influence with his body even as far as the Brahmā worlds.

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna hears—by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human—both kinds of sounds: divine & human, whether near or far.

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna knows the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with his own awareness. He discerns a mind with passion as 'a mind with passion,' and a mind without passion as 'a mind without passion.' He discerns a mind with aversion as 'a mind with aversion,' and a mind without aversion as 'a mind without aversion.' He discerns a mind with delusion as 'a mind with delusion,' and a mind without delusion as 'a mind without delusion.' He discerns a restricted mind as 'a restricted mind,' and a scattered mind as 'a scattered mind.' He discerns an enlarged mind as 'an enlarged mind,' and an unenlarged mind as 'an unenlarged mind.' He discerns a surpassed mind [one that is not at the most excellent level] as 'a surpassed mind,' and an unsurpassed mind as 'an unsurpassed mind.' He discerns a concentrated mind as 'a concentrated mind,' and an unconcentrated mind as 'an unconcentrated mind.' He discerns a released mind as 'a released mind,' and an unreleased mind as 'an unreleased mind.'

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna recollects his manifold past lives [lit: previous homes], i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand, many eons of cosmic contraction, many eons of cosmic expansion, many eons of cosmic contraction & expansion, (recollecting,) 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here.' Thus he remembers his manifold past lives in their modes & details.

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna sees—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings—who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. But these beings—who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a good destination, a heavenly world.' Thus—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—he sees beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma.

"Having developed & pursued these four bases of power, the monk Moggallāna—through the ending of the effluents—enters & remains in the effluent-free awareness-release & discernment-release, having directly known & realized them for himself right in the here & now."

See also: DN 2; SN 21:3; AN 5:28

To Uṇṇābha the Brahman
Brahmaṇa Sutta (SN 51:15)

I have heard that on one occasion Ven. Ānanda was staying near Kosambī at Ghosita's monastery. Then Uṇṇābha the brahman went to Ven. Ānanda and on arrival greeted him courteously. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ānanda: "Master Ānanda, what is the aim of this holy life lived under Gotama the contemplative?"

"Brahman, the holy life is lived under the Blessed One with the aim of abandoning desire."

"Is there a path, is there a practice, for the abandoning of that desire?"

"Yes, there is a path, there is a practice, for the abandoning of that desire."

"What is the path, the practice, for the abandoning of that desire?"

"Brahman, there is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion. He develops the base of power endowed with concentration founded on persistence… concentration founded on intent… concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion. This, brahman, is the path, this is the practice for the abandoning of that desire."

"If that's so, Master Ānanda, then it's an endless path, and not one with an end, for it's impossible that one could abandon desire by means of desire."

"In that case, brahman, let me cross-question you on this matter. Answer as you see fit. What do you think? Didn't you first have desire, thinking, 'I'll go to the monastery,' and then when you reached the monastery, wasn't that particular desire allayed?"

"Yes, sir."

"Didn't you first have persistence, thinking, 'I'll go to the monastery,' and then when you reached the monastery, wasn't that particular persistence allayed?"

"Yes, sir."

"Didn't you first have the intent, thinking, 'I'll go to the monastery,' and then when you reached the monastery, wasn't that particular intent allayed?"

"Yes, sir."

"Didn't you first have (an act of) discrimination, thinking, 'I'll go to the monastery,' and then when you reached the monastery, wasn't that particular act of discrimination allayed?"

"Yes, sir."

"So it is with an arahant whose effluents are ended, who has reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who is released through right gnosis. Whatever desire he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular desire is allayed. Whatever persistence he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular persistence is allayed. Whatever intent he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular intent is allayed. Whatever discrimination he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular discrimination is allayed. So what do you think, brahman? Is this an endless path, or one with an end?"

"You're right, Master Ānanda. This is a path with an end, and not an endless one. Magnificent, Master Ānanda! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Ānanda —through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks. May Master Ānanda remember me as a lay follower who has gone for refuge, from this day forward, for life."

See also: MN 24; MN 109; AN 4:159; AN 10:58

An Analysis of the Bases of Power
Iddhipāda-Vibhaṅga Sutta (SN 51:20)

"These four bases of power, when developed & pursued, are of great fruit & great benefit. And how are the four bases of power developed & pursued so as to be of great fruit & great benefit?

"There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion, thinking, 'This desire of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly constricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. (He dwells) by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.

"He develops the base of power endowed with concentration founded on persistence…

"He develops the base of power endowed with concentration founded on intent…

"He develops the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion, thinking, 'This discrimination of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly constricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. (He dwells) by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.

"And how is desire overly sluggish? Whatever desire is accompanied by laziness, conjoined with laziness, that is called overly sluggish desire.

"And how is desire overly active? Whatever desire is accompanied by restlessness, conjoined with restlessness, that is called overly active desire.

"And how is desire inwardly constricted? Whatever desire is accompanied by sloth & drowsiness, conjoined with sloth & drowsiness, that is called inwardly restricted desire.

"And how is desire outwardly scattered? Whatever desire is stirred up by the five strands of sensuality, outwardly dispersed & dissipated, that is called outwardly scattered desire.

"And how does a monk dwell perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, and what is behind is the same as what is in front? There is the case where a monk's perception of what is in front & behind is well in hand, well-attended to, well-considered, well-tuned ['penetrated'] by means of discernment. This is how a monk keeps perceiving what is in front and behind so that what is in front is the same as what is behind, and what is behind is the same as what is in front.

"And how does a monk dwell so that what is below is the same as what is above, and what is above is the same as what is below? There is the case where a monk reflects on this very body, from the soles of the feet on up, from the crown of the head on down, surrounded by skin, & full of various kinds of unclean things: 'In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, tendons, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, pleura, spleen, lungs, large intestines, small intestines, gorge, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, skin-oil, saliva, mucus, fluid in the joints, urine.' This is how a monk dwells so that what is below is the same as what is above, and what is above is the same as what is below.

"And how does a monk dwell by night as by day, and by day as by night? There is the case where a monk at night develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion by means of the same modes [permutations] & signs & themes that he uses by day, and by day he develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion by means of the same modes & signs & themes

that he uses by night. This is how a monk dwells by night as by day, and by day as by night.

"And how does a monk—by means of an awareness open & unhampered—develop a brightened mind? There is the case where a monk has the perception of light, the perception of daytime [at any hour of the day] well in hand & well-established. This is how a monk—by means of an awareness open & unhampered—develops a brightened mind.

[The above discussion is then repeated for persistence, intent, & discrimination.]

"When a monk has thus developed & pursued the four bases of power, he experiences manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. He dives in & out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting cross-legged he flies through the air like a winged bird. With his hand he touches & strokes even the sun & moon, so mighty & powerful. He exercises influence with his body even as far as the Brahmā worlds.

"He hears—by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human—both kinds of sounds: divine & human, whether near or far.

"He knows the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with his own awareness. He discerns a mind with passion as 'a mind with passion,' and a mind without passion as 'a mind without passion.' He discerns a mind with aversion as 'a mind with aversion,' and a mind without aversion as 'a mind without aversion.' He discerns a mind with delusion as 'a mind with delusion,' and a mind without delusion as 'a mind without delusion.' He discerns a restricted mind as 'a restricted mind,' and a scattered mind as 'a scattered mind.' He discerns an enlarged mind[1] as 'an enlarged mind,' and an unenlarged mind as 'an unenlarged mind.' He discerns a surpassed mind [one that is not at the most excellent level] as 'a surpassed mind,' and an unsurpassed mind as 'an unsurpassed mind.' He discerns a concentrated mind as 'a concentrated mind,' and an unconcentrated mind as 'an unconcentrated

mind.' He discerns a released mind[2] as 'a released mind,' and an unreleased mind as 'an unreleased mind.'

"He recollects his manifold past lives [lit: previous homes], i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand, many eons of cosmic contraction, many eons of cosmic expansion, many eons of cosmic contraction & expansion, (recollecting,) 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here.' Thus he remembers his manifold past lives in their modes & details.

"He sees—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings—who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. But these beings—who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views—with the break-up of the body, after death, have re-appeared in a good destination, a heavenly world.' Thus—by means of the divine eye, purified & surpassing the human—he sees beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma.

"Through the ending of the effluents, he enters & remains in the effluent-free awareness-release & discernment-release, having directly known & realized them for himself right in the here & now.

"This is how these four bases of power, when developed & pursued, are of great fruit & great benefit."

Notes

1. Mahaggataṁ. This term is used, together with "immeasurable / unlimited," in the standard description of the awareness generated in the practice of the brahmavihāras (SN 42:8). According to Ven. Anuruddha in MN 127, however, an enlarged mind is not immeasurable. Its range of awareness is larger than the body but still measurable, ranging in distance from the shade of a tree to the earth bounded by the ocean.

2. On the various levels of release, see DN 15, MN 43, and AN 9:43–45.

See also: MN 101; SN 46:53; SN 47:8; AN 3:102; AN 3:103; AN 5:28

The Iron Ball
Ayoguḷa Sutta (SN 51:22)

Near Sāvatthī. Then Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, does the Blessed One have direct experience of going to the Brahmā world by means of supranormal power with a mind-made body?

"Yes, Ānanda, I have direct experience of going to the Brahmā world by means of supranormal power with a mind-made body."

"But does the Blessed One also have direct experience of going to the Brahmā world by means of supranormal power with this very physical body, composed of the four great elements?"

"Yes, Ānanda, I have direct experience of going to the Brahmā world by means of supranormal power with this very physical body, composed of the four great elements."

"It's amazing & astounding that the Blessed One is capable[1] of going to the Brahmā world by means of supranormal power with a mind-made body and has direct experience of going to the Brahmā world by means of supranormal power with this very physical body, composed of the four great elements."

"Tathāgatas are both amazing, Ānanda, and endowed with amazing qualities. They are both astounding and endowed with astounding qualities. Whenever the Tathāgata merges his body with his mind and his mind with his body and remains having alighted on the perception of ease & buoyancy with regard to the body, then his body becomes lighter, more pliant, more malleable, & more radiant.

"Just as when an iron ball heated all day becomes lighter, more pliant, more malleable, & more radiant; in the same way, whenever the Tathāgata merges his body with his mind and his mind with his body and remains having alighted on the perception of ease & buoyancy with regard to the body, then his body becomes lighter, more pliant, more malleable, & more radiant.

"Whenever the Tathāgata merges his body with his mind and his mind with his body, and remains having alighted on the perception of ease & buoyancy with regard to the body, then his body rises effortlessly from the earth up into the sky. He then experiences manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. He dives in & out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting cross-legged he flies through the air like a winged bird. With his hand he touches & strokes even the sun & moon, so mighty & powerful. He exercises influence with his body even as far as the Brahmā worlds.

"Just as a tuft of cotton seed or a ball of thistle down, lightly wafted by the wind, rises effortlessly from the earth up into the sky, in the same way, whenever the Tathāgata merges his body with his mind and his mind with his body, and remains having alighted on the perception of ease & buoyancy with regard to the body, then his body rises effortlessly from the earth up into the sky. He then experiences manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. He dives in & out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting cross-legged he flies through the air like a

winged bird. With his hand he touches & strokes even the sun & moon, so mighty & powerful. He exercises influence with his body even as far as the Brahmā worlds."

Note

1. Reading *omāti* with the Thai and Burmese editions.

See also: MN 49

Ambapālī
Ambapālī Sutta (SN 52:9)

I have heard that on one occasion Ven. Anuruddha & Ven. Sāriputta were staying near Vesālī in Ambapālīs forest. Then Ven. Sāriputta, arising from his seclusion in the late afternoon, went to Ven. Anuruddha. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Anuruddha, "Bright are your faculties, friend Anuruddha; pure your complexion, and clear. By means of what dwelling do you now often dwell?"

"I now often dwell, friend, with a mind well-established in the four establishings of mindfulness. Which four? There is the case where I remain focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. I remain focused on feelings in & of themselves… the mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"I now often dwell, friend, with a mind well-established in these four establishings of mindfulness.

"Any monk whose effluents are ended—who has reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, laid to waste the fetter of becoming, and who is released through right gnosis—often dwells with a mind well-established in these four establishings of mindfulness."

"It is a gain for us, my friend, a great gain for us, that we were right in Ven. Anuruddha's presence when he said this bull-like statement!"

See also: SN 22:122; SN 46:4; SN 47:4; SN 54:11

Illness
Gilāyana Sutta (SN 52:10)

I have heard that on one occasion Ven. Anuruddha was staying near Sāvatthī in the Dark Forest—diseased, in pain, severely ill. Then a large number of monks went to Ven. Anuruddha and on arrival said to him, "What (mental) dwelling are you dwelling in so that the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind?"

"When I dwell with my mind well-established in the four establishings of mindfulness, the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind. Which four? There is the case where I remain focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. I remain focused on feelings in & of themselves… mind in & of itself… mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. When I dwell with my mind well-established in these four establishings of mindfulness, the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind."

See also: MN 36; MN 146; SN 1:38; SN 22:88; SN 36:6; SN 46:14; AN 10:60; Thag 5:8

To Ariṭṭha (On Mindfulness of Breathing)
Ariṭṭha Sutta (SN 54:6)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, do you develop mindfulness of in-&-out breathing?"

When this was said, Ven. Ariṭṭha replied to the Blessed One, "*I* develop mindfulness of in-&-out breathing, lord."

"But how do you develop mindfulness of in-&-out breathing, Ariṭṭha?"

"Having abandoned sensual desire for past sensual pleasures, lord, having done away with sensual desire for future sensual pleasures, and having thoroughly subdued perceptions of resistance with regard to internal & external events, I breathe in mindfully and breathe out mindfully."[1]

"There is that mindfulness of in-&-out breathing, Ariṭṭha. I don't say that there isn't. But as to how mindfulness of in-&-out breathing is brought in detail to its culmination, listen and pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," Ven. Ariṭṭha responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "And how, Ariṭṭha, is mindfulness of in-&-out breathing brought in detail to its culmination? There is the case where a monk, having gone to the wilderness, to the shade of a tree, or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect, and establishing mindfulness to the fore.[2] Always mindful, he breathes in; mindful he breathes out.

"[1] Breathing in long, he discerns, 'I am breathing in long'; or breathing out long, he discerns, 'I am breathing out long.' [2] Or breathing in short, he discerns, 'I am breathing in short'; or breathing out short, he discerns, 'I am breathing out short.' [3] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the entire body.'[3] He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the entire body.' [4] He trains himself, 'I will breathe in calming bodily fabrication.'[4] He trains himself, 'I will breathe out calming bodily fabrication.'

"[5] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to rapture.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to rapture.' [6] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to pleasure.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to pleasure.' [7] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to mental fabrication.'[5] He trains himself, 'I will breathe out sensitive to mental fabrication.' [8] He trains himself, 'I will breathe in calming

mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming mental fabrication.'

"[9] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the mind.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the mind.' [10] He trains himself, 'I will breathe in satisfying the mind.' He trains himself, 'I will breathe out satisfying the mind.' [11] He trains himself, 'I will breathe in concentrating the mind.' He trains himself, 'I will breathe out concentrating the mind. [12] He trains himself, 'I will breathe in releasing the mind.' He trains himself, 'I will breathe out releasing the mind.'[6]

"[13] He trains himself, 'I will breathe in focusing on inconstancy.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on inconstancy.' [14] He trains himself, 'I will breathe in focusing on dispassion [lit: fading].' He trains himself, 'I will breathe out focusing on dispassion.' [15] He trains himself, 'I will breathe in focusing on cessation.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on cessation.' [16] He trains himself, 'I will breathe in focusing on relinquishment.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on relinquishment.'

"This, Ariṭṭha, is how mindfulness of in-&-out breathing is brought in detail to its culmination."

Notes

1. The Commentary reads this statement as indicating that Ariṭṭha has attained the third level of awakening, non-return, but it is also possible to interpret the statement on a more mundane level: Ariṭṭha is simply practicing mindful equanimity—in the present moment, having temporarily subdued desire for past and future sensual pleasures, and having temporarily subdued any thought of resistance with regard to the present.

2. To the fore *(parimukhaṁ):* An Abhidhamma text, Vibhaṅga 12:1, defines this term as meaning "the tip of the nose or the sign of the mouth." However, the term appears as part of a stock phrase describing a person engaged in meditation, even for themes that have nothing to do with the body at all, such as sublime-attitude *(brahma-vihāra)* meditation (AN 3:64). Thus it seems more likely that the term is used in an idiomatic sense,

indicating either that mindfulness is placed face-to-face with its object, or that it is made prominent, which is how I have translated it here.

3. The commentaries insist that "body" here means the full length of the breath, but this is unlikely in this context, for three reasons: (a) The first two steps already require being aware of the entire length of the breath. Otherwise, the meditator wouldn't know if a breath was short or long. (b) The fourth step—without further explanation—refers to the breath as "bodily fabrication." If the Buddha were using two different terms to refer to the breath—"body" and "bodily fabrication"—in such close proximity, he would have been careful to signal that he was redefining his terms (as he does below, when explaining that the first four steps in breath meditation correspond to the practice of focusing on the body in and of itself as a frame of reference). But he doesn't. (c) As AN 10:20 indicates, the fourth step refers to bringing the mind to the fourth jhāna, a state in which in-and-out breathing grows still (SN 36:11; AN 10:72) and the body is filled with pure, bright awareness (after awareness has been extended to be sensitive to the entire body beginning with the first jhāna (DN 2; MN 119)). Because the fourth step focuses on the stilling of the breath, there has to be a step in which the awareness is extended to fill the entire body. That would be this step.

4. "In-&-out breaths are bodily; these are things tied up with the body. That's why in-&-out breaths are bodily fabrications." —*MN 44*

"And how is a monk calmed in his bodily fabrication? There is the case where a monk, with the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—enters & remains in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain." —*AN 10:20*

"When one has attained the fourth jhāna, in-and-out breaths have ceased." —*SN 36:11* & *AN 9:31*

5. "Perceptions & feelings are mental; these are things tied up with the mind. That's why perceptions & feelings are mental fabrications." — MN 44

6. AN 9:34 shows how the mind, step by step, is temporarily released from burdensome mental states of greater and greater refinement as it advances through the stages of jhāna.

The Lamp
Dīpa Sutta (SN 54:8)

"Monks, concentration through mindfulness of in-&-out breathing, when developed & pursued, is of great fruit, great benefit. And how is concentration through mindfulness of in-&-out breathing developed & pursued so as to be of great fruit, great benefit?

"There is the case where a monk, having gone to the wilderness, to the shade of a tree, or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect, and establishing mindfulness to the fore. Always mindful, he breathes in; mindful he breathes out.

"[1] Breathing in long, he discerns, 'I am breathing in long'; or breathing out long, he discerns, 'I am breathing out long.' [2] Or breathing in short, he discerns, 'I am breathing in short'; or breathing out short, he discerns, 'I am breathing out short.' [3] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the entire body.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the entire body.' [4] He trains himself, 'I will breathe in calming bodily fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming bodily fabrication.'

"[5] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to rapture.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to rapture.' [6] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to pleasure.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to pleasure.' [7] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to mental fabrication.' [8] He trains himself, 'I will breathe in calming mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming mental fabrication.'

"[9] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the mind.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the mind.' [10] He trains himself, 'I will breathe in satisfying the mind.' He trains himself, 'I will breathe out satisfying the mind.' [11] He trains himself, 'I will breathe in concentrating the mind.' He trains himself, 'I will breathe out

concentrating the mind. [12] He trains himself, 'I will breathe in releasing the mind.' He trains himself, 'I will breathe out releasing the mind.'

"[13] He trains himself, 'I will breathe in focusing on inconstancy.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on inconstancy.' [14] He trains himself, 'I will breathe in focusing on dispassion [lit: fading].' He trains himself, 'I will breathe out focusing on dispassion.' [15] He trains himself, 'I will breathe in focusing on cessation.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on cessation.' [16] He trains himself, 'I will breathe in focusing on relinquishment.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on relinquishment.'

"This is how concentration through mindfulness of in-&-out breathing is developed & pursued so as to be of great fruit, great benefit.

"I myself, monks, before my awakening, when I was still an unawakened bodhisatta, often dwelt in this (meditative) dwelling. While I was dwelling in this (meditative) dwelling, neither my body nor my eyes were fatigued, and the mind—through lack of clinging/sustenance—was released from effluents.

"Thus, monks, if a monk should wish, 'May neither my body nor my eyes be fatigued, and may my mind—through lack of clinging/sustenance—be released from effluents,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May memories & resolves connected to the household life be abandoned within me,' he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I be percipient of loathsomeness in the presence of what is not loathsome,' he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I be percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome… May I be percipient of loathesomeness in the presence of what is loathsome & what is not… May I be percipient of unloathsomeness in the presence of what is loathsome & what is not… May I—in the presence of what is loathsome

& what is not—cutting myself off from both, remain equanimous, alert, & mindful,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I—quite secluded from sensuality, secluded from unskillful qualities—enter & remain in the first jhāna: rapture & pleasure born of seclusion, accompanied by directed thought & evaluation,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the stilling of directed thoughts & evaluations, enter & remain in the second jhāna: rapture & pleasure born of concentration, unification of awareness free from directed thought & evaluation—internal assurance, then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the fading of rapture, remain equanimous, mindful, & alert, sense pleasure with the body, and enter & remain in the third jhāna, of which the noble ones declare, "Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding,"' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the abandoning of pleasure & pain—as with the earlier disappearance of elation & distress—enter & remain in the fourth jhāna: purity of equanimity & mindfulness, neither-pleasure-nor-pain,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the complete transcending of perceptions of (physical) form, with the disappearance of perceptions of resistance, and not attending to perceptions of multiplicity, (perceiving,) 'Infinite space,' enter & remain in the dimension of the infinitude of space,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of space, (perceiving,) 'Infinite consciousness,' enter & remain in the dimension of the infinitude of

consciousness,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of consciousness, (perceiving,) 'There is nothing,' enter & remain in the dimension of nothingness,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the complete transcending of the dimension of nothingness, enter & remain in the dimension of neither perception nor non-perception,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"If a monk should wish, 'May I, with the complete transcending of the dimension of neither perception nor non-perception, enter & remain in the cessation of perception & feeling,' then he should attend closely to this very same concentration through mindfulness of in-&-out breathing.

"When concentration through mindfulness of in-&-out breathing has been thus developed, thus pursued, one senses a feeling of pleasure. One discerns it as 'inconstant.' One discerns it as 'not grasped at.' One discerns it as 'not relished.' One senses a feeling of pain. One discerns it as 'inconstant.' One discerns it as 'not grasped at.' One discerns it as 'not relished.' One senses a feeling of neither pleasure nor pain. One discerns it as 'inconstant.' One discerns it as 'not grasped at.' One discerns it as 'not relished.'

"If sensing a feeling of pleasure, one senses it disjoined from it. If sensing a feeling of pain, one senses it disjoined from it. If sensing a feeling of neither pleasure nor pain, one senses it disjoined from it. When sensing a feeling limited to the body, one discerns, 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, one discerns, 'I am sensing a feeling limited to life.' One discerns, 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is experienced, not being relished, will grow cold right here.'

"Just as an oil lamp would burn in dependence on oil & wick and, from the termination of the oil & wick, it would go out unnourished; in

the same way, when sensing a feeling limited to the body, one discerns that 'I am sensing a feeling limited to the body.' When sensing a feeling limited to life, one discerns that 'I am sensing a feeling limited to life.' One discerns, 'With the break-up of the body, after the termination of life, all that is sensed, not being relished, will grow cold right here.'"

See also: MN 6; MN 118; SN 22:88; SN 46:54; AN 10:71

At Vesālī
Vesālī Sutta (SN 54:9)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vesālī at the Gabled Hall in the Great Forest. Now on that occasion the Blessed One, with many lines of reasoning, was giving the monks a talk on the unattractiveness (of the body), was speaking in praise of (the perception of) unattractiveness, was speaking in praise of the development of (the perception of) unattractiveness. Then the Blessed One addressed the monks: "Monks, I wish to go into seclusion for half a month. I am not to be approached by anyone at all except for the one who brings almsfood."

"As you say, lord," the monks responded to him. And no one approached the Blessed One except for the one who brought almsfood.

Then the monks—(thinking,) "The Blessed One, with many lines of reasoning, has given a talk on the unattractiveness (of the body), has spoken in praise of (the perception of) unattractiveness, has spoken in praise of the development of (the perception of) unattractiveness"—remained committed to the development of (the perception of) unattractiveness in many modes & manners. They—ashamed, repelled, & disgusted with this body—sought for an assassin.[1] In one day, ten monks took the knife. In one day, twenty monks took the knife. In one day, thirty monks took the knife.

Then the Blessed One, emerging from his seclusion after half a month's time, said to Ven. Ānanda, "Ānanda, why does the Saṅgha of monks seem so depleted?"

"Because, lord, the Blessed One, with many lines of reasoning, gave the monks a talk on the unattractiveness (of the body), spoke in praise of (the perception of) unattractiveness, spoke in praise of the development of (the perception of) unattractiveness. The monks—(thinking,) 'The Blessed One, with many lines of reasoning, has given a talk on the unattractiveness (of the body), has spoken in praise of (the perception of) unattractiveness, has spoken in praise of the development of (the perception of) unattractiveness'—remained committed to the development of (the perception of) unattractiveness in many modes & manners. They—ashamed, repelled, & disgusted with this body—sought for an assassin. In one day, ten monks took the knife. In one day, twenty monks took the knife. In one day, thirty monks took the knife. It would be good, lord, if the Blessed One would explain another method so that this Saṅgha of monks might be established in gnosis."

"In that case, Ānanda, gather in the assembly hall all the monks who live in dependence on Vesālī."

"As you say, lord," Ven. Ānanda responded. When he had gathered in the assembly hall all the monks who lived in dependence on Vesālī, he went to the Blessed One and said, "The Saṅgha of monks is gathered, lord. Now is the time to do as the Blessed One sees fit."

Then the Blessed One went to the assembly hall and sat down on a seat made ready. Having sat down, he addressed the monks: "Monks, this concentration through mindfulness of in-&-out breathing, when developed & pursued, is both peaceful & exquisite, a refreshing & pleasant abiding that immediately disperses & allays any evil, unskillful (mental) qualities that have arisen. Just as when, in the last month of the hot season, a great rain-cloud out of season immediately disperses & allays the dust & dirt that have stirred up, in the same way this concentration through mindfulness of in-&-out breathing, when developed & pursued, is both peaceful & exquisite, a refreshing & pleasant abiding that immediately disperses & allays any evil, unskillful (mental) qualities that have arisen.

"And how is concentration through mindfulness of in-&-out breathing developed & pursued so as to be both peaceful & exquisite, a

refreshing & pleasant abiding that immediately disperses & allays any evil, unskillful (mental) qualities that have arisen?

"There is the case where a monk, having gone to the wilderness, to the shade of a tree, or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect, and establishing mindfulness to the fore. Always mindful, he breathes in; mindful he breathes out.

"[1] Breathing in long, he discerns, 'I am breathing in long'; or breathing out long, he discerns, 'I am breathing out long.' [2] Or breathing in short, he discerns, 'I am breathing in short'; or breathing out short, he discerns, 'I am breathing out short.' [3] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the entire body.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the entire body.' [4] He trains himself, 'I will breathe in calming bodily fabrication [in-&-out breathing].' He trains himself, 'I will breathe out calming bodily fabrication.'

"[5] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to rapture.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to rapture.' [6] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to pleasure.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to pleasure.' [7] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to mental fabrication [feeling & perception].' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to mental fabrication.' [8] He trains himself, 'I will breathe in calming mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming mental fabrication.'

"[9] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the mind.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the mind.' [10] He trains himself, 'I will breathe in gladdening the mind.' He trains himself, 'I will breathe out gladdening the mind.' [11] He trains himself, 'I will breathe in concentrating the mind.' He trains himself, 'I will breathe out concentrating the mind. [12] He trains himself, 'I will breathe in releasing the mind.' He trains himself, 'I will breathe out releasing the mind.'

"[13] He trains himself, 'I will breathe in focusing on inconstancy.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on inconstancy.' [14] He trains himself, 'I will breathe in focusing on dispassion [lit: fading].' He trains himself, 'I will breathe out focusing on dispassion.' [15] He trains himself, 'I will breathe in focusing on cessation.' He trains himself, 'I will

breathe out focusing on cessation.' [16] He trains himself, 'I will breathe in focusing on relinquishment.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on relinquishment.'

"This is how concentration through mindfulness of in-&-out breathing is developed & pursued so as to be both peaceful & exquisite, a refreshing & pleasant abiding that immediately disperses & allays any evil, unskillful (mental) qualities that have arisen."

Note

1. *Satthahāraka.* Some scholars have objected that this word could not mean "assassin," on the grounds that it is a neuter noun, and Pali does not use neuter nouns to describe people, but that is not true. For example, *kaṇṭaka*, "thorn," another neuter noun, means "a subversive"—suggesting that neuter nouns were used to describe people as a way of showing disrespect.

See also: SN 35:88; AN 4:163

At Icchānaṅgala
Icchānaṅgala Sutta (SN 54:11)

On one occasion the Blessed One was staying in Icchānaṅgala in the Icchānaṅgala forest grove. There he addressed the monks: "Monks, I wish to go into seclusion for three months. I am not to be approached by anyone at all except for the one who brings almsfood."

"As you say, lord," the monks responded to him. And no one approached the Blessed One except for the one who brought almsfood.

Then the Blessed One, having emerged from seclusion after the passing of three months, addressed the monks: "Monks, if wanderers of other sects ask you, 'By means of what dwelling, friends, did Gotama the contemplative mostly dwell during the rains residence?': You, thus asked, should answer them in this way: 'It was by means of the concentration of mindfulness of breathing that the Blessed One mostly dwelled.'

"There is the case, monks, where mindful[1] I breathe in; mindful I breathe out.

"[1] Breathing in long, I discern, 'I am breathing in long'; or breathing out long, I discern, 'I am breathing out long.' [2] Or breathing in short, I discern, 'I am breathing in short'; or breathing out short, I discern, 'I am breathing out short.' [3] I discern,[2] 'I will breathe in sensitive to the entire body.' I discern, 'I will breathe out sensitive to the entire body.' [4] I discern, 'I will breathe in calming bodily fabrication [in-&-out breathing].' I discern, 'I will breathe out calming bodily fabrication.'

"[5] I discern, 'I will breathe in sensitive to rapture.' I discern, 'I will breathe out sensitive to rapture.' [6] I discern, 'I will breathe in sensitive to pleasure.' I discern, 'I will breathe out sensitive to pleasure.' [7] I discern, 'I will breathe in sensitive to mental fabrication [feeling & perception].' I discern, 'I will breathe out sensitive to mental fabrication.' [8] I discern, 'I will breathe in calming mental fabrication.' I discern, 'I will breathe out calming mental fabrication.'

"[9] I discern, 'I will breathe in sensitive to the mind.' I discern, 'I will breathe out sensitive to the mind.' [10] I discern, 'I will breathe in gladdening the mind.' I discern, 'I will breathe out gladdening the mind.' [11] I discern, 'I will breathe in concentrating the mind.' I discern, 'I will breathe out concentrating the mind.' [12] I discern, 'I will breathe in releasing the mind.' I discern, 'I will breathe out releasing the mind.'

"[13] I discern, 'I will breathe in focusing on inconstancy.' I discern, 'I will breathe out focusing on inconstancy.' [14] I discern, 'I will breathe in focusing on dispassion [lit: fading].' I discern, 'I will breathe out focusing on dispassion.' [15] I discern, 'I will breathe in focusing on cessation.' I discern, 'I will breathe out focusing on cessation.' [16] I discern, 'I will breathe in focusing on relinquishment.' I discern, 'I will breathe out focusing on relinquishment.'

"For whatever one rightly speaking would call, 'a noble dwelling,' 'a brahmā dwelling,' 'a Tathāgata dwelling,' it would be the concentration of mindfulness of breathing that he, speaking rightly, would call, 'a noble dwelling,' 'a brahmā dwelling,' 'a Tathāgata dwelling.'

"Those monks who are learners, who have yet to attain their hearts' aspiration, who stay resolved on the unexcelled security from bondage: When the concentration of mindfulness of breathing is developed & pursued by them, it leads to the ending of the effluents.

"Those monks who are arahants, whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who are released through right gnosis: When the concentration of mindfulness of breathing is developed & pursued by them, it leads to a pleasant abiding here-&-now and to mindfulness & alertness.

"For whatever one rightly speaking would call, 'a noble dwelling,' 'a brahmā dwelling,' 'a Tathāgata dwelling,' it would be the concentration of mindfulness of breathing that he, speaking rightly, would call, 'a noble dwelling,' 'a brahmā dwelling,' 'a Tathāgata dwelling.'"

Notes

1. Whereas, in the normal formula for breath meditation, the meditator is described as "always mindful *(sato'va)*," the Buddha describes himself as mindful. This, apparently, is a reference to the fact that he is already always mindful, so he doesn't have to emphasize the point.

2. Whereas, in the normal formula for breath meditation, the verb in this step and the remaining ones is "he trains himself *(sikkhati)*," when the Buddha talks of his own practice, he simply says, "I discern *(pajānāmi)*." He has no further need to train.

See also: SN 22:122; SN 46:4; SN 47:4; SN 52:9

With Sakaṁbhiya
Sakaṁbhiya Sutta (SN 54:12)

Although the Buddha had many lay disciples who were non-returners and so had mastered the jhānas—see, for example, DN 16, AN 7:50, and AN 8:22—there are very few discourses depicting how lay people were taught advanced meditation techniques. This discourse is one of the few.

* * *

I have heard that on one occasion Ven. Lomasakaṁbhiya[1] was dwelling among the Sakyans at Kapilavatthu in the Great Wood. Then Mahānāma the Sakyan went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Lomasakaṁbhiya, "Is it the case, venerable sir, that a Tathāgata's[2] (meditative) dwelling is the same as the (meditative) dwelling of one in training, or is a Tathāgata's dwelling one thing, and the dwelling of one in training something else?"

"It's not the case, friend Mahānāma, that a Tathāgata's (meditative) dwelling is the same as the (meditative) dwelling of one in training. A Tathāgata's dwelling one thing, and the dwelling of one in training is something else.

"Those monks who are learners, who have yet to attain their hearts' aspiration, who dwell resolved on the unexcelled safety from bondage, dwell abandoning the five hindrances. Which five? They dwell abandoning the hindrance of sensual desire… the hindrance of ill will… the hindrance of sloth & drowsiness… the hindrance of restlessness & anxiety… they dwell abandoning the hindrance of uncertainty. Those monks who are learners, who have yet to attain their hearts' aspiration, who dwell resolved on the unexcelled safety from bondage, dwell abandoning these five hindrances.

"But as for those monks who are arahants, whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who are released through right gnosis: In them the five hindrances are destroyed at the root, made like a palmyra stump deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Which five? The hindrance of sensual desire is destroyed at the root, made like a palmyra stump deprived of the conditions of development, not destined for future arising. The hindrance of ill will… The hindrance of sloth & drowsiness… The hindrance of restlessness & anxiety… The hindrance of uncertainty is destroyed at the root, made like a palmyra stump deprived of the conditions of development, not destined for future

arising. Those monks, Mahānāma, who are arahants, whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who are released through right gnosis: In them these five hindrances are destroyed at the root, made like a palmyra stump deprived of the conditions of development, not destined for future arising.

"And by the following sequence it may also be known how a Tathāgata's dwelling is one thing, and the dwelling of one in training is something else.

"There was one time, friend Mahānāma when the Blessed One was staying in Icchānaṅgala in the Icchānaṅgala forest grove. There he addressed the monks: 'Monks, I wish to go into seclusion for three months. I am not to be approached by anyone at all except for the one who brings almsfood.'

"'As you say, lord,' the monks responded to him. And no one approached the Blessed One except for the one who brought almsfood.

"Then the Blessed One, having emerged from seclusion after the passing of three months, addressed the monks: 'Monks, if wanderers of other sects ask you, "By means of what dwelling, friends, did Gotama the contemplative mostly dwell during the rains residence?": You, thus asked, should answer them in this way: "It was by means of the concentration of mindfulness of breathing that the Blessed One mostly dwelled."'

"'There is the case, monks, where mindful[3] I breathe in; mindful I breathe out.

"'[1] Breathing in long, I discern, "I am breathing in long"; or breathing out long, I discern, "I am breathing out long." [2] Or breathing in short, I discern, "I am breathing in short"; or breathing out short, I discern, "I am breathing out short." [3] I discern,[4] "I will breathe in sensitive to the entire body." I discern, "I will breathe out sensitive to the entire body." [4] I discern, "I will breathe in calming bodily fabrication [in-&-out breathing]." I discern, "I will breathe out calming bodily fabrication."

"'[5] I discern, "I will breathe in sensitive to rapture." I discern, "I will breathe out sensitive to rapture." [6] I discern, "I will breathe in sensitive

to pleasure." I discern, "I will breathe out sensitive to pleasure." [7] I discern, "I will breathe in sensitive to mental fabrication [feeling & perception]." I discern, "I will breathe out sensitive to mental fabrication." [8] I discern, "I will breathe in calming mental fabrication." I discern, "I will breathe out calming mental fabrication."

"'[9] I discern, "I will breathe in sensitive to the mind." I discern, "I will breathe out sensitive to the mind." [10] I discern, "I will breathe in gladdening the mind." I discern, "I will breathe out gladdening the mind." [11] I discern, "I will breathe in concentrating the mind." I discern, "I will breathe out concentrating the mind." [12] I discern, "I will breathe in releasing the mind." I discern, "I will breathe out releasing the mind."

"'[13] I discern, "I will breathe in focusing on inconstancy." I discern, "I will breathe out focusing on inconstancy." [14] I discern, "I will breathe in focusing on dispassion [lit: fading]." I discern, "I will breathe out focusing on dispassion." [15] I discern, "I will breathe in focusing on cessation." I discern, "I will breathe out focusing on cessation." [16] I discern, "I will breathe in focusing on relinquishment." I discern, "I will breathe out focusing on relinquishment."

"'For whatever one rightly speaking would call, "a noble dwelling," "a brahmā dwelling," "a Tathāgata dwelling," it would be the concentration of mindfulness of breathing that he, speaking rightly, would call, "a noble dwelling," "a brahmā dwelling," "a Tathāgata dwelling."

"'Those monks who are learners, who have yet to attain their hearts' aspiration, who dwell resolved on the unexcelled safety from bondage: When the concentration of mindfulness of breathing is developed & pursued by them, it leads to the ending of the effluents.

"'Those monks who are arahants, whose effluents are ended, who have reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who are released through right gnosis: When the concentration of mindfulness of breathing is developed & pursued by them, it leads to a pleasant abiding here-&-now and to mindfulness & alertness.

"'For whatever one rightly speaking would call, "a noble dwelling," "a brahmā dwelling," "a Tathāgata dwelling," it would be the concentration

of mindfulness of breathing that he, speaking rightly, would call, "a noble dwelling," "a brahmā dwelling," "a Tathāgata dwelling."'

"It's by this sequence, friend Mahānāma, that it may be known how a Tathāgata's dwelling is one thing, and the dwelling of one in training is something else."

Notes

1. Following the Thai edition. The other editions call him Ven. Lomavaṅgīsa, and title the sutta, Kaṅkheyya, "Perplexity."

2. This word can be an epithet specifically of the Buddha or of any arahant. As the following discussion shows, it has the second meaning here.

3. Whereas, in the normal formula for breath meditation, the meditator is described as "always mindful *(sato'va)*," the Buddha simply describes himself as mindful. This, apparently, is a reference to the fact that he is already always mindful, so he doesn't have to emphasize the point.

4. Whereas, in the normal formula for breath meditation, the verb in this step and the remaining ones is "he trains himself *(sikkhati)*," when the Buddha talks of his own practice, he simply says, "I discern *(pajānāmi)*." He has no further need to train.

See also: MN 143; SN 22:122; SN 46:4; SN 47:4; SN 52:9; SN 55:54; AN 3:74

To Ānanda (on Mindfulness of Breathing)
Ānanda Sutta (SN 54:13)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Sāvatthī in Jeta's Grove, Anāthapiṇḍika's monastery. Then Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he asked the Blessed One, "Is there one quality that, when developed & pursued, brings four qualities to their culmination? And four qualities that, when developed & pursued, bring seven qualities to their culmination? And seven qualities that, when developed & pursued, bring two qualities to their culmination?"

"Yes, Ānanda, there is one quality that, when developed & pursued, brings four qualities to their culmination; and four qualities that, when developed & pursued, bring seven qualities to their culmination; and seven qualities that, when developed & pursued, bring two qualities to their culmination. And which is the one quality that, when developed & pursued, brings four qualities to their culmination? Which are the four qualities that, when developed & pursued, bring seven qualities to their culmination? Which are the seven qualities that, when developed & pursued, bring two qualities to their culmination?

"Concentration through mindfulness of in-&-out breathing, when developed & pursued, brings the four establishings of mindfulness to their culmination. The four establishings of mindfulness, when developed & pursued, bring the seven factors for awakening to their culmination. The seven factors for awakening, when developed & pursued, bring clear knowing & release to their culmination.

"Now how does a monk develop & pursue concentration through mindfulness of in-&-out breathing so that it brings the four establishings of mindfulness to their culmination?

"There is the case where a monk, having gone to the wilderness, to the shade of a tree, or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect, and establishing mindfulness to the fore. Always mindful, he breathes in; mindful he breathes out.

"[1] Breathing in long, he discerns, 'I am breathing in long'; or breathing out long, he discerns, 'I am breathing out long.' [2] Or breathing in short, he discerns, 'I am breathing in short'; or breathing out short, he discerns, 'I am breathing out short.' [3] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the entire body.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the entire body.' [4] He trains himself, 'I will breathe in calming bodily fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming bodily fabrication.'

"[5] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to rapture.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to rapture.' [6] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to pleasure.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to pleasure.' [7] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to

mental fabrication.' [8] He trains himself, 'I will breathe in calming mental fabrication.' He trains himself, 'I will breathe out calming mental fabrication.'

"[9] He trains himself, 'I will breathe in sensitive to the mind.' He trains himself, 'I will breathe out sensitive to the mind.' [10] He trains himself, 'I will breathe in gladdening the mind.' He trains himself, 'I will breathe out gladdening the mind.' [11] He trains himself, 'I will breathe in concentrating the mind.' He trains himself, 'I will breathe out concentrating the mind. [12] He trains himself, 'I will breathe in releasing the mind.' He trains himself, 'I will breathe out releasing the mind.'

"[13] He trains himself, 'I will breathe in focusing on inconstancy.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on inconstancy.' [14] He trains himself, 'I will breathe in focusing on dispassion [or: fading].' He trains himself, 'I will breathe out focusing on dispassion.' [15] He trains himself, 'I will breathe in focusing on cessation.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on cessation.' [16] He trains himself, 'I will breathe in focusing on relinquishment.' He trains himself, 'I will breathe out focusing on relinquishment.'

"[1] On whatever occasion a monk breathing in long discerns, 'I am breathing in long'; or breathing out long, discerns, 'I am breathing out long'; or breathing in short, discerns, 'I am breathing in short'; or breathing out short, discerns, 'I am breathing out short'; trains himself, 'I will breathe in…&… out sensitive to the entire body'; trains himself, 'I will breathe in…&…out calming bodily fabrication': On that occasion the monk remains focused on the *body* in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. I tell you, Ānanda, that this—the in-&-out breath—is classed as a body among bodies, which is why the monk on that occasion remains focused on the body in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"[2] On whatever occasion a monk trains himself, 'I will breathe in… &…out sensitive to rapture'; trains himself, 'I will breathe in…&…out sensitive to pleasure'; trains himself, 'I will breathe in…&…out sensitive to mental fabrication'; trains himself, 'I will breathe in…&…out calming

mental fabrication': On that occasion the monk remains focused on *feelings* in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. I tell you, Ānanda, that this—careful attention to in-&-out breaths—is classed as a feeling among feelings,[1] which is why the monk on that occasion remains focused on feelings in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"[3] On whatever occasion a monk trains himself, 'I will breathe in…&…out sensitive to the mind'; trains himself, 'I will breathe in…&…out gladdening the mind'; trains himself, 'I will breathe in…&…out concentrating the mind'; trains himself, 'I will breathe in…&…out releasing the mind': On that occasion the monk remains focused on the *mind* in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. I don't say that there is mindfulness of in-&-out breathing in one of lapsed mindfulness and no alertness, which is why the monk on that occasion remains focused on the mind in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"[4] On whatever occasion a monk trains himself, 'I will breathe in…&…out focusing on inconstancy'; trains himself, 'I will breathe in…&…out focusing on dispassion'; trains himself, 'I will breathe in…&…out focusing on cessation'; trains himself, 'I will breathe in…&…out focusing on relinquishing': On that occasion the monk remains focused on *mental qualities* in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world. He who sees with discernment the abandoning of greed & distress is one who watches carefully with equanimity, which is why the monk on that occasion remains focused on mental qualities in & of themselves—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world.

"This is how concentration through mindfulness of in-&-out breathing, when developed & pursued, brings the four establishings of mindfulness to their culmination.

"And how are the four establishings of mindfulness developed & pursued so that they bring the seven factors for awakening to their culmination?

"[1] On whatever occasion the monk remains focused on the *body* in & of itself—ardent, alert, & mindful—subduing greed & distress with reference to the world, on that occasion his mindfulness is steady & without lapse. When his mindfulness is steady & without lapse, then *mindfulness* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[2] Remaining mindful in this way, he examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment. When he remains mindful in this way, examining, analyzing, & coming to a comprehension of that quality with discernment, then *analysis of qualities* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[3] In one who examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment, persistence is aroused unflaggingly. When persistence is aroused unflaggingly in one who examines, analyzes, & comes to a comprehension of that quality with discernment, then *persistence* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[4] In one whose persistence is aroused, a rapture not of the flesh arises. When a rapture not of the flesh arises in one whose persistence is aroused, then *rapture* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[5] For one enraptured at heart, the body grows calm and the mind grows calm. When the body & mind of a monk enraptured at heart grow calm, then *calm* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[6] For one who is at ease—his body calmed—the mind becomes concentrated. When the mind of one who is at ease—his body calmed—becomes concentrated, then *concentration* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

"[7] He carefully watches the mind thus concentrated with equanimity. When he carefully watches the mind thus concentrated with equanimity, *equanimity* as a factor for awakening is aroused in him. He develops it, and for him it goes to the culmination of its development.

[Similarly with the other three establishings of mindfulness: in feelings, mind, & mental qualities.]

"This is how the four establishings of mindfulness, when developed & pursued, bring the seven factors for awakening to their culmination.

"And how are the seven factors for awakening developed & pursued so as to clear knowing & release to their culmination? There is the case where a monk develops *mindfulness* as a factor for awakening dependent on seclusion… dispassion… cessation, resulting in letting go. He develops *analysis of qualities* as a factor for awakening… *persistence* as a factor for awakening… *rapture* as a factor for awakening… *calm* as a factor for awakening… *concentration* as a factor for awakening… *equanimity* as a factor for awakening dependent on seclusion… dispassion… cessation, resulting in letting go.

"This is how the seven factors for awakening, when developed & pursued, bring clear knowing & release to their culmination."

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Ānanda delighted in the Blessed One's words.

Note

1. As this shows, a meditator focusing on feelings in themselves as a frame of reference should not abandon the breath as the basis for his/her concentration.

The Emperor
Rāja Sutta (SN 55:1)

Near Sāvatthī. There the Blessed One said, "Monks, even though a wheel-turning emperor, having exercised sovereign lordship over the four continents, on the break-up of the body, after death, reappears in the good destination, a heavenly world, in the company of the Devas of the Thirty-three, and enjoys himself there in the Nandana grove, surrounded by a consort of nymphs, supplied and endowed with the five strings of heavenly sensual pleasure, still—because he is not endowed

with four qualities—he is not freed from (the possibility of going to) hell, not freed from the animal womb, not freed from the realm of hungry ghosts, not freed from the plane of deprivation, the bad destinations, the lower realms.

"And even though a disciple of the noble ones lives off lumps of alms food and wears rag-robes, still—because he is endowed with four qualities—he is freed from hell, freed from the animal womb, freed from the realm of hungry ghosts, freed from the plane of deprivation, the bad destinations, the lower realms.

"And what are the four? There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types[1] —they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He/she is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"He/she is endowed with these four qualities.[2]

"And between the gaining of the four continents and the gaining of these four qualities, the gaining of the four continents is not equal to one sixteenth of the gaining of these four qualities."[3]

Notes

1. The four pairs are (1) the person on the path to stream-entry, the person experiencing the fruit of stream-entry; (2) the person on the path to once-returning, the person experiencing the fruit of once-returning; (3) the person on the path to non-returning, the person experiencing the fruit of non-returning; (4) the person on the path to arahantship, the person experiencing the fruit of arahantship. The eight individuals are the eight types forming these four pairs.

2. These four qualities—the factors of stream-entry—characterize the person who has attained the first of the four levels of awakening.

3. Dhp 178 provides what would appear to be a verse summary of this last paragraph:

> Sole dominion over the earth,
> going to heaven,
> lordship over all worlds:
> The fruit of Stream-entry
> excels them.

See also: SN 13:1; AN 3:74

To Sāriputta
Sāriputta Sutta (SN 55:5)

Then Ven. Sāriputta went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him, "'A factor for stream entry, a factor for stream entry': This it is said. And what, Sāriputta, is a factor for stream entry?"

"Association with people of integrity, lord, is a factor for stream entry.[1] Listening to the True Dhamma is a factor for stream entry.[2] Appropriate attention is a factor for stream entry.[3] Practice in accordance with the Dhamma is a factor for stream entry."[4]

"Excellent, Sariputta! Excellent! Association with people of integrity is a factor for stream entry. Listening to the True Dhamma is a factor for

stream entry. Appropriate attention is a factor for stream entry. Practice in accordance with the Dhamma is a factor for stream entry.

"Sāriputta, 'The stream, the stream': Thus it is said. And what, Sāriputta, is the stream?"

"This noble eightfold path, lord, is the stream: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration."[5]

"Excellent, Sariputta! Excellent! This noble eightfold path—right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration—is the stream.

"Sāriputta, 'A streamwinner, a streamwinner': Thus it is said. And what, Sāriputta, is a streamwinner?"

"Anyone endowed with this noble eightfold path, lord, is a streamwinner."

"Excellent, Sariputta! Excellent! Anyone endowed with this noble eightfold path is a streamwinner."

Notes

1. See MN 110 and AN 4:192.
2. See AN 5:26, AN 5:151, AN 7:80, and AN 8:53.
3. See MN 2, SN 22:122, and SN 46:51.
4. See SN 12:67 and SN 22:39–41.
5. See SN 45:8.

The People of Bamboo Gate
Veḷudvāreyya Sutta (SN 55:7)

I have heard that on one occasion the Blessed One, on a wandering tour among the Kosalans with a large Saṅgha of monks, arrived at a brahman village named Bamboo Gate.

Then the brahman householders of Bamboo Gate heard it said, "Gotama the contemplative—the son of the Sakyans, having gone forth

from the Sakyan clan—on a wandering tour among the Kosalans with a large Saṅgha of monks—has arrived at Bamboo Gate. And of that Master Gotama this fine reputation has spread: 'He is indeed a Blessed One, worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed. He makes known—having realized it through direct knowledge—this world with its devas, Māras, & Brahmās, this generation with its contemplatives & brahmans, its rulers & commonfolk; he explains the Dhamma admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end; he expounds the holy life both in its particulars & in its essence, entirely perfect, surpassingly pure. It is good to see such a worthy one.'"

So the brahman householders of Bamboo Gate went to the Blessed One. On arrival, some of them bowed down to the Blessed One and sat to one side. Some of them exchanged courteous greetings with him and, after an exchange of friendly greetings & courtesies, sat to one side. Some of them sat to one side having saluted him with their hands palm-to-palm over their hearts. Some of them sat to one side having announced their name & clan. Some of them sat to one side in silence.

As they were sitting there, the brahman householders of Bamboo Gate said to the Blessed One, "Master Gotama, we have wishes, desires, & aims like these: May we live at home crowded with children! May we experience Kāsi sandalwood! May we wear garlands, scents, & cosmetics! May we enjoy gold & silver! And with the breakup of the body, after death, may we reappear in a good destination, a heavenly world! May Master Gotama teach the Dhamma to us who have wishes, desires, & aims like these, so that we may live at home crowded with children, we may experience Kāsi sandalwood, we may wear garlands, scents, & cosmetics, we may enjoy gold & silver, and with the breakup of the body, after death, we may reappear in a good destination, a heavenly world!"

"Householders, I will teach you a Dhamma sequence that refers to oneself. Listen & pay close attention to it. I will speak."

"As you say, master," the brahman householders of Bamboo Gate responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "And what is the Dhamma sequence that refers to oneself?

"There is the case where a disciple of the noble ones reflects thus: 'I love life & don't love death. I love happiness & abhor pain. Now if I—loving life & not loving death, loving happiness & abhorring pain—were to be killed, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to kill another who loves life & doesn't love death, who loves happiness & abhors pain, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from taking life, he gets others to refrain from taking life, and he speaks in praise of refraining from taking life. In this way, his bodily behavior is pure in three ways.[1]

"Further, he reflects thus: 'If someone, by way of theft, were to take from me what I haven't given, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I, by way of theft, were to take from another what he/she hadn't given, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from taking, by way of theft, what hasn't been given, he gets others to refrain from taking, by way of theft, what hasn't been given, and he speaks in praise of refraining from taking, by way of theft, what hasn't been given. In this way, his bodily behavior is pure in three ways.

"Further, he reflects thus: 'If someone were to commit adultery with my wives, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to commit adultery with the wives of another, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from sexual misconduct, he gets others to refrain from sexual

misconduct, and he speaks in praise of refraining from sexual misconduct. In this way, his bodily behavior is pure in three ways.

"Further, he reflects thus: 'If someone were to damage my well-being by telling a lie, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to damage the well-being of another by telling a lie, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from telling lies, he gets others to refrain from telling lies, and he speaks in praise of refraining from telling lies. In this way, his verbal behavior is pure in three ways.

"Further, he reflects thus: 'If someone were to divide me from my friends with divisive speech, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to divide another from his/her friends with divisive speech, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from divisive speech, he gets others to refrain from divisive speech, and he speaks in praise of refraining from divisive speech. In this way, his verbal behavior is pure in three ways.

"Further, he reflects thus: 'If someone were to address me with harsh speech, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to address another with harsh speech, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he himself refrains from harsh speech, he gets others to refrain from harsh speech, and he speaks in praise of refraining from harsh speech. In this way, his verbal behavior is pure in three ways.

"Further, he reflects thus: 'If someone were to address me with idle chatter, that would be displeasing & disagreeable to me. And if I were to address another with idle chatter, that would be displeasing & disagreeable to the other. What is displeasing & disagreeable to me is displeasing & disagreeable to others. How can I inflict on others what is

displeasing & disagreeable to me?' Reflecting in this way, he refrains from idle chatter, gets others to refrain from idle chatter, and speaks in praise of refraining from idle chatter. In this way, his verbal behavior is pure in three ways.

"He is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types[2]—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"Now, householders, when a disciple of the noble ones is endowed with these seven good qualities and these four desirable states, then if he so desires, he himself may state about himself: 'Hell is ended for me; animal wombs are ended; the state of the hungry ghosts is ended; planes of deprivation, the bad destinations, the lower realms are ended! I am a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening!'"

When this was said, the brahman householders of Bamboo Gate said to the Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was

hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. We go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Saṅgha of monks. May Master Gotama remember us as lay followers who have gone to him for refuge, from this day forward, for life."

Notes

1. In other words, (1) in refraining from disagreeable behavior on one's own part, (2) in getting others to refrain from it, and (3) in speaking in praise of refraining from it.

2. The four pairs are (1) the person on the path to stream-entry, the person experiencing the fruit of stream-entry; (2) the person on the path to once-returning, the person experiencing the fruit of once-returning; (3) the person on the path to non-returning, the person experiencing the fruit of non-returning; (4) the person on the path to arahantship, the person experiencing the fruit of arahantship. The eight individuals are the eight types forming these four pairs.

See also: AN 4:55; AN 8:54

To Mahānāma (1)
Mahānāma Sutta (SN 55:21)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans near Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Mahānāma the Sakyan went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, this Kapilavatthu is rich & prosperous, populous & crowded, its alleys congested. Sometimes, when I enter Kapilavatthu in the evening after visiting with the Blessed One or with the monks who inspire the mind, I meet up with a runaway elephant, a runaway horse, a runaway chariot, a runaway cart, or a runaway person. At times like that my mindfulness with regard to the Blessed One gets muddled, my mindfulness with regard to the Dhamma… the Saṅgha gets muddled.

The thought occurs to me, 'If I were to die at this moment, what would be my destination? What would be my future course?"

"Have no fear, Mahānāma. Have no fear. Your death will not be a bad one, your demise will not be bad. If one's mind has long been nurtured with conviction, nurtured with virtue, nurtured with learning, nurtured with relinquishment, nurtured with discernment, then when the body—endowed with form, composed of the four primary elements, born from mother & father, nourished with rice & porridge, subject to inconstancy, rubbing, pressing, dissolution, & dispersion—is eaten by crows, vultures, hawks, dogs, hyenas, or all sorts of creatures, nevertheless the mind—long nurtured with conviction, nurtured with virtue, learning, relinquishment, & discernment—rises upward and separates out.

"Suppose a man were to throw a jar of ghee or a jar of oil into a deep lake of water, where it would break. There the shards & jar-fragments would go down, while the ghee or oil would rise upward and separate out. In the same way, if one's mind has long been nurtured with conviction, nurtured with virtue, nurtured with learning, nurtured with relinquishment, nurtured with discernment, then when the body… is eaten by crows, vultures, hawks, dogs, hyenas, or all sorts of creatures, nevertheless the mind… rises upward and separates out.

"Have no fear, Mahānāma. Have no fear. Your death will not be a bad one, your demise will not be bad."

See also: SN 22:88

To Mahānāma (2)
Mahānāma Sutta (SN 55:22)

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans near Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Mahānāma the Sakyan went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Lord, this Kapilavatthu is rich & prosperous, populous & crowded, its alleys congested. Sometimes, when I enter Kapilavatthu in the evening

after visiting with the Blessed One or with the monks who inspire the mind, I meet up with a runaway elephant, a runaway horse, a runaway chariot, a runaway cart, or a runaway person. At times like that my mindfulness with regard to the Blessed One gets muddled, my mindfulness with regard to the Dhamma… the Saṅgha gets muddled. The thought occurs to me, 'If I were to die at this moment, what would be my destination? What would be my future course?"

"Have no fear, Mahānāma! Have no fear! Your death will not be a bad one, your demise will not be bad. A disciple of the noble ones, when endowed with four qualities, leans toward unbinding, slants toward unbinding, inclines toward unbinding. Which four?

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He/she is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"Suppose a tree were leaning toward the east, slanting toward the east, inclining toward the east. When its root is cut, which way would it fall?"

"In whichever way it was leaning, slanting, and inclining, lord."

"In the same way, Mahānāma, a disciple of the noble ones, when endowed with four qualities, leans toward unbinding, slants toward unbinding, inclines toward unbinding."

With Godha
Godha Sutta (SN 55:23)

At Kapilavatthu. Then Mahānāma the Sakyan went to Godha the Sakyan and, on arrival, said to him, "Godha, endowed with how many qualities do you understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening?"

"Endowed with three qualities, Mahānāma, I understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening. Which three?

"There is the case where a disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"Endowed with these three qualities, Mahānāma, I understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening.

"But what about you, Mahānāma? Endowed with how many qualities do *you* understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening?"

"Endowed with four qualities, Godha, I understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening. Which four?

"There is the case where a disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One… verified confidence in the Dhamma… verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… the incomparable field of merit for the world.'

"He is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"Endowed with these four qualities, Godha, I understand an individual to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening."

"Wait, Mahānāma. Wait. The Blessed One is the one who would know whether (the stream-winner) is or isn't endowed with these qualities."

"Then come, Godha. Let's go to the Blessed One and, on arrival, inform him of this matter."

So Mahānāma the Sakyan and Godha the Sakyan went to the Blessed One and, on arrival, bowed down to him and sat to one side. As they were sitting there, Mahānāma the Sakyan said to the Blessed One [and here he recounted the entirety of his conversation with Godha the Sakyan].

"There is the case, lord, where a certain Dhamma issue might arise, with the Blessed One on one side and with the Saṅgha of monks on the other side. Whichever side the Blessed One would be on, that's the side

where I would be. May the Blessed One remember me as one with such confidence.

"There is the case, lord, where a certain Dhamma issue might arise, with the Blessed One on one side and with the Saṅgha of monks & the Saṅgha of nuns on the other side. Whichever side the Blessed One would be on, that's the side where I would be. May the Blessed One remember me as one with such confidence.

"There is the case, lord, where a certain Dhamma issue might arise, with the Blessed One on one side and with the Saṅgha of monks, the Saṅgha of nuns, & the male lay followers on the other side. Whichever side the Blessed One would be on, that's the side where I would be. May the Blessed One remember me as one with such confidence.

"There is the case, lord, where a certain Dhamma issue might arise, with the Blessed One on one side and with the Saṅgha of monks, the Saṅgha of nuns, the male lay followers, & the female lay followers on the other side. Whichever side the Blessed One would be on, that's the side where I would be. May the Blessed One remember me as one with such confidence.

"There is the case, lord, where a certain Dhamma issue might arise, with the Blessed One on one side and with the Saṅgha of monks, the Saṅgha of nuns, the male lay followers, the female lay followers, & the cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, its generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk on the other side. Whichever side the Blessed One would be on, that's the side where I would be. May the Blessed One remember me as one with such confidence."

[The Blessed One said:] "When he speaks in this way, Godha, what do you have to say about Mahānāma the Sakyan?"

"When he speaks in this way, lord, I have nothing to say about Mahānāma the Sakyan except that (he is) admirable & skillful."[1]

Note

1. Oddly, this sutta does not say how the Buddha would have addressed the original question: Who was right about the qualities of a stream-winner,

Mahānāma or Godha? However, a number of other suttas in this saṁyutta, beginning with SN 55:1, would indicate that Mahānāma was right.

See also: MN 56; SN 12:68; AN 6:43; Sn 5:Epilogue

About Sarakāni
Sarakāni Sutta (SN 55:25)

At Kapilavatthu. Now, on that occasion Sarakāni the Sakyan had died and was declared by the Blessed One to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening. Then a number of Sakyans, having met & assembled, were indignant, annoyed, & complained, "Isn't it amazing, good sirs! Isn't it astounding! Now who here *won't* be a stream-winner, in as much as Sarakāni the Sakyan, having died, has been declared by the Blessed One to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening? Sarakāni the Sakyan was one who was incomplete in doing the training!"[1]

Then Mahānāma the Sakyan went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Just now, lord, when Sarakāni the Sakyan had died, he was declared by the Blessed One to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening. Then a number of Sakyans, having met & assembled, were indignant, annoyed, & complained, 'Isn't it amazing, good sirs! Isn't it astounding! Now who here *won't* be a stream-winner, in as much as Sarakāni the Sakyan, having died, has been declared by the Blessed One to be a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening? Sarakāni the Sakyan was one who was incomplete in doing the training!'"

"Mahānāma, any lay follower who has, for a long time, gone for refuge in the Awakened One, gone for refuge in the Dhamma, gone for refuge in the Saṅgha: How could he or she go to the lower realms?[2] For if one speaking rightly were to say of anyone, 'He was a lay follower who

had, for a long time, gone for refuge in the Awakened One, gone for refuge in the Dhamma, gone for refuge in the Saṅgha,' it would be of Sarakāni the Sakyan that, speaking rightly, one would say that. Sarakāni the Sakyan was a lay follower who had, for a long time, gone for refuge in the Buddha, gone for refuge in the Dhamma, gone for refuge in the Saṅgha. How could he go to the lower realms?

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is absolutely devoted to and fully confident in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He is absolutely devoted to and fully confident in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He is absolutely devoted to and fully confident in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He is one of joyous discernment, swift discernment, and endowed with release. With the ending of effluents, he dwells in the effluent-free awareness-release & discernment-release, having directly known & realized them for himself right in the here-&-now. This individual, Mahānāma, is totally freed from hell, totally freed from the animal womb, totally freed from the state of the hungry ghosts, totally freed from planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is absolutely devoted to and fully confident in the Awakened One… the Dhamma… the Saṅgha…

"He is one of joyous discernment, swift discernment, but not endowed with release. With the ending of the five lower fetters, he is one unbound in between or one unbound on arrival (in a Pure Abode) or one unbound without fabrication (of exertion) or one unbound with fabrication (of exertion) or one going upstream to the Peerless [the Akaniṭṭha heaven, the highest of the Pure Abodes].[3] This individual, too, is totally freed from hell, totally freed from the animal womb, totally freed from the state of the hungry ghosts, totally freed from planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is absolutely devoted to and fully confident in the Awakened One… the Dhamma… the Saṅgha…

"He is not one of joyous discernment, swift discernment, and is not endowed with release. With the ending of (the first) three fetters, and with the attenuation of passion, aversion, & delusion, he is a once-returner who—on returning only once more to this world—will put an end to stress. This individual, too, is totally freed from hell, totally freed from the animal womb, totally freed from the state of the hungry ghosts, totally freed from planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is absolutely devoted to and fully confident in the Awakened One… the Dhamma… the Saṅgha…

"He is not one of joyous discernment, swift discernment, and is not endowed with release. With the ending of (the first) three fetters, he is a stream-winner, never again destined for the lower realms, certain, headed for self-awakening. This individual, too, is totally freed from hell, totally freed from the animal womb, totally freed from the state of the hungry ghosts, totally freed from planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is not absolutely devoted to or fully confident in the Awakened One… the Dhamma… the Saṅgha…

"He is not one of joyous discernment, swift discernment, and is not endowed with release. But he has these qualities: the faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment. He has accepted the dhammas proclaimed by the Tathāgata after scrutinizing them with a measure of discernment. This individual, Mahānāma, is one who does not go to hell, does not go to the animal womb, does not go to the state of the hungry ghosts, does not go to planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.[4]

"There is the case, Mahānāma, where a certain individual is not absolutely devoted to or fully confident in the Awakened One… the Dhamma… the Saṅgha…

"He is not one of joyous discernment, swift discernment, and is not endowed with release. But he has these qualities: the faculty of conviction, the faculty of persistence, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, the faculty of discernment. He has a measure of conviction in and a measure of love for the Tathāgata. This individual, Mahānāma, is one who does not go to hell, does not go to the animal womb, does not go to the state of the hungry ghosts, does not go to planes of deprivation, the bad destinations, & the lower realms.[5]

"Suppose, Mahānama, that there were a poor field with poor soil and with stumps not removed, with seeds that were broken, rotten, damaged by wind & sun, infertile, not well planted; and the sky would not send rain at the right time. Would those seeds exhibit growth, increase, & proliferation?"

"No, lord."

"In the same way, Mahānāma, there is the case where a Dhamma is poorly proclaimed, poorly expounded, not leading out, not conducive to calming, expounded by one who is not rightly self-awakened. That, I tell you, is like the poor field. And there a disciple dwells practicing the Dhamma in accordance with [that] Dhamma, practicing masterfully, living in line with [that] Dhamma. That, I tell you, is like the poor seed.

"Now, suppose, Mahānama, that there were a good field with good soil and with stumps well removed, with seeds that were not broken, not

rotten, not damaged by wind & sun, fertile, well planted; and the sky would send rain at the right time. Would those seeds exhibit growth, increase, & proliferation?"

"Yes, lord."

"In the same way, Mahānāma, there is the case where a Dhamma is well-proclaimed, well-expounded, leading out, conducive to calming, expounded by one who is rightly self-awakened. That, I tell you, is like the good field. And there a disciple dwells practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, practicing masterfully, living in line with the Dhamma. That, I tell you, is like the good seed.

"And how much more, then, Sarakāni the Sakyan? Sarakāni the Sakyan, at the time of death, was one who was complete in doing of the training."

Notes

1. According to SN 55:24, Sarakāni broke the fifth precept, against taking intoxicants.

2. This statement is in line with a verse in DN 20:

> "Those who have gone to the Buddha for refuge
> will not go to the plane of woe.
> On discarding the human body,
> they will fill the hosts of the devas."

3. For discussions of these types of non-returners, see AN 3:88, notes 3 and 4.

4. Aside from one detail, this individual fits the descriptions of the "Dhamma-follower" given in MN 70 and SN 25:1. The one detail is that SN 25:1 describes him/her as incapable of passing away until he/she has realized the fruit of stream-entry. Here, however, the Dhamma-follower is not said to be released from the lower realms, which would be the case with a stream-winner. Instead, he/she simply will not go to the lower realms at the end of this life.

5. Aside for the same detail mentioned in the preceding note, this individual fits the descriptions of the "faith-follower" given in MN 70 and SN 25:1.

See also: DN 29; MN 118; AN 3:87; AN 4:123; AN 4:125; AN 10:75

To Anāthapiṇḍika (1)
Anāthapiṇḍika Sutta (SN 55:26)

At Sāvatthī. Now, on that occasion Anāthapiṇḍika the householder was diseased, in pain, severely ill. Then he said to one of his men, "Come, my good man. Go to Ven. Sāriputta and, on arrival, pay homage to his feet with your head in my name and say 'Venerable sir, Anāthapiṇḍika the householder is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to your feet.' Then say: 'It would be good if Ven. Sāriputta would visit Anāthapiṇḍika's home, out of sympathy for him.'"

Responding, "As you say, lord," to Anāthapiṇḍika the householder, the man went to Ven. Sāriputta and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said, "Venerable sir, Anāthapiṇḍika the householder is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to your feet." Then he said, "It would be good if Ven. Sāriputta would visit Anāthapiṇḍika's home, out of sympathy for him."

Ven. Sāriputta acquiesced with silence.

Then early in the morning, Ven. Sāriputta—having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe—went to Anāthapiṇḍika's home with Ven. Ānanda as his companion. On arrival, he sat down on a seat made ready. Seated, he said to Anāthapiṇḍika: "I hope you are getting better, householder. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, venerable sir. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"Householder, you don't have the type of suspicion[1] of the Buddha endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a

bad destination, a lower realm, hell. You have verified confidence in the Buddha: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.' As you see that verified confidence in the Buddha in yourself, your pains may immediately grow calm.

"Householder, you don't have the type of suspicion of the Dhamma endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. You have verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.' As you see that verified confidence in the Dhamma in yourself, your pains may immediately grow calm.

"Householder, you don't have the type of suspicion of the Saṅgha endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. You have verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types[2]—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.' As you see that verified confidence in the Saṅgha in yourself, your pains may immediately grow calm.

"Householder, you don't have the type of poor virtue endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. You have virtues appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration. As you see those

virtues appealing to the noble ones in yourself, your pains may immediately grow calm.

"Householder, you don't have the type of wrong view endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. You have right view. As you see that right view in yourself, your pains may immediately grow calm.

"Householder, you don't have the type of wrong resolve… wrong speech… wrong action… wrong livelihood… wrong effort… wrong mindfulness… wrong concentration… wrong knowledge… wrong release endowed with which an uninstructed run-of-the-mill person—with the breakup of the body, after death—re-appears in a plane of deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. You have right release.[3] As you see that right release in yourself, your pains may immediately grow calm."

Then Anāthapiṇḍika's pains immediately grew calm. So he served Ven. Sāriputta & Ven. Ānanda from his very own dish. Then, when Ven. Sāriputta had finished his meal and had rinsed his bowl & hands, Anāthapiṇḍika the householder, taking a low seat, sat to one side. As he was sitting there, Ven. Sāriputta gave his approval with these verses:

> One whose conviction in the Tathāgata
> is well-established, unshakable;
> whose virtue is admirable,
> appealing to the noble ones, praised;
> who has confidence in the Saṅgha,
> & vision made straight:
> "Not poor," they say of him.
> Not in vain his life.
> So conviction & virtue,
> confidence & Dhamma-vision
> should be cultivated by the intelligent,
> remembering the Buddhas' teachings.[4]

Then Ven. Sāriputta, having given his approval to Anāthapiṇḍika the householder, got up from his seat and left.

Then Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him, "Well, now, Ānanda, where are you coming from in the middle of the day?"

"Lord, Anāthapiṇḍika the householder was instructed by Ven. Sāriputta with this & this instruction."

"Sāriputta is wise, Ānanda, & greatly discerning, in that he analyzes the four factors of stream entry into ten implications."

Notes

1. Following the Sri Lankan, Burmese, and PTS editions. The Thai edition here has *aveccappsādena,* "verified confidence," which is surely a mistake.

2. The four pairs are (1) the person on the path to stream-entry, the person experiencing the fruit of stream-entry; (2) the person on the path to once-returning, the person experiencing the fruit of once-returning; (3) the person on the path to non-returning, the person experiencing the fruit of non-returning; (4) the person on the path to arahantship, the person experiencing the fruit of arahantship. The eight individuals are the eight types forming these four pairs.

3. MN 117 states that the path factors of right knowledge and right release apply only to an arahant. Why they are here attributed to Anāthapiṇḍika, who is a stream-winner, the Commentary does not say.

4. In Thailand, these verses are often chanted in ceremonies for dedicating merit to those who have passed away.

See also: MN 143; SN 46:14; AN 10:60

To Anāthapiṇḍika (2)
Anāthapiṇḍika Sutta (SN 55:27)

At Sāvatthī. Now, on that occasion Anāthapiṇḍika the householder was diseased, in pain, severely ill. Then he said to one of his men, "Come, my good man. Go to Ven. Ānanda and, on arrival, pay homage to his feet with your head in my name and say 'Venerable sir, Anāthapiṇḍika the householder is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to your feet.' Then say: 'It would be good if Ven. Ānanda would visit Anāthapiṇḍika's home, out of sympathy for him.'"

Responding, "As you say, lord," to Anāthapiṇḍika the householder, the man went to Ven. Ānanda and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said, "Venerable sir, Anāthapiṇḍika the householder is diseased, in pain, severely ill. He pays homage with his head to your feet." Then he said, "It would be good if Ven. Ānanda would visit Anāthapiṇḍika's home, out of sympathy for him."

Ven. Ānanda acquiesced with silence.

Then early in the morning, Ven. Ānanda—having adjusted his under robe and carrying his bowl & outer robe—went Anāthapiṇḍika's home. On arrival, he sat down on a seat made ready. Seated, he said to Anāthapiṇḍika: "I hope you are getting better, householder. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."

"I am not getting better, venerable sir. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."

"Householder, for an uninstructed run-of-the-mill person endowed with four qualities, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life. Which four?

"There is the case where an uninstructed run-of-the-mill person is endowed with suspicion of the Buddha. As he sees that suspicion of the Buddha within himself, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life.

"Further, the uninstructed run-of-the-mill person is endowed with suspicion of the Dhamma. As he sees that suspicion of the Dhamma

within himself, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life.

"Further, the uninstructed run-of-the-mill person is endowed with suspicion of the Saṅgha. As he sees that suspicion of the Saṅgha within himself, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life.

"Further, the uninstructed run-of-the-mill person is endowed with poor virtue. As he sees that poor virtue within himself, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life.

"Householder, for an uninstructed run-of-the-mill person endowed with these four qualities, there is dread, there is alarm, there is fear of death as it relates to the next life.

"Now, for an instructed disciple of the noble ones endowed with four qualities, there is no dread, there is no alarm, there is no fear of death as it relates to the next life.[1] Which four?

"There is the case where an instructed disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"Further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"Further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types[2]—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"Further, the disciple of the noble ones is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"Householder, for an instructed disciple of the noble ones person endowed with these four qualities, there is no dread, there is no alarm, there is no fear of death as it relates to the next life."

"I have no fear, venerable Ānanda. Why should I be afraid?[3] I am endowed with verified confidence in the Buddha… the Dhamma… and the Saṅgha.… And as for the training rules appropriate for the laity taught by the Blessed One, I don't see in myself any that have been broken."

"This is a gain for you, householder, a great gain. You have declared the fruit of stream-entry."

Notes

1. This seems to mean that, although one may fear the pain of death, one has no fear of where one will be reborn after death.

2. The four pairs are (1) the person on the path to stream-entry, the person experiencing the fruit of stream-entry; (2) the person on the path to once-returning, the person experiencing the fruit of once-returning; (3) the person on the path to non-returning, the person experiencing the fruit of non-returning; (4) the person on the path to arahantship, the person experiencing the fruit of arahantship. The eight individuals are the eight types forming these four pairs.

3. Following the Sri Lankan, Burmese, and PTS editions. The Thai edition reads, *tyāhaṁ bhāsissami,* which is an ungrammatical way of saying, "I will say to you."

See also: AN 4:116; AN 4:184; AN 5:179

To the Licchavi
Licchavi Sutta (SN 55:30)

On one occasion the Blessed One was staying near Vesālī in the Gabled Hall in the Great Forest. Then Nandaka, the chief minister of the Licchavis, went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him: "Nandaka, a disciple of the noble ones endowed with four qualities is a stream-winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening. Which four?

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.'

"He/she is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world.'

"He/she is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.

"A disciple of the noble ones endowed with these four qualities is a stream-winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening.

"And further, a disciple of the noble ones endowed with these four qualities is linked with long life, human or divine; is linked with beauty, human or divine; is linked with happiness, human or divine; is linked with status, human or divine; is linked with influence, human or divine.

"I tell you this, Nandaka, not having heard it from any other contemplative or brahman. Instead, I tell you this having known, seen, and realized it for myself."

When this was said, a certain man said to Nandaka, the chief minister of the Licchavis, "It is now time for your bath, sir."

[Nandaka responded,] "Enough, I say, with this external bath. I am satisfied with this internal bath: confidence in the Blessed One."

Bonanzas (1)
Abhisanda Sutta (SN 55:31)

"Monks, there are these four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss. Which four?

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.' This is the first bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.' This is the second bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Saṅgha: 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the

world.' This is the third bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration. This is the fourth bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"These are four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss."

Bonanzas (2)
Abhisanda Sutta (SN 55:32)

"Monks, there are these four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss. Which four?

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One.… This is the first bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma.… This is the second bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Saṅgha.… This is the third bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones lives at home with an awareness cleansed of the stain of stinginess, freely generous, openhanded, delighting in being magnanimous, responsive to requests, delighting in the distribution of alms. This is the fourth bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"These are four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss."

Bonanzas (3)
Abhisanda Sutta (SN 55:33)

"Monks, there are these four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss. Which four?

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One.… This is the first bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma.… This is the second bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Saṅgha.… This is the third bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"And further, the disciple of the noble ones is discerning, endowed with discernment of arising & passing away—noble, penetrating, leading to the right ending of stress. This is the fourth bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.

"These are four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss."

See also: AN 8:39

To Nandiya
Nandiya Sutta (SN 55:40)

On one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans near Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Nandiya the Sakyan went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, the disciple of the noble ones in whom the factors of stream entry are

altogether & in every way lacking: Is he called a disciple of the noble ones who lives heedlessly?"

"Nandiya, the person in whom the factors of stream entry are altogether & in every way lacking I call an outsider, one who stands in the faction of the run-of-the-mill. But as to how a disciple of the noble ones dwells in heedlessness and dwells in heedfulness, listen well and pay attention, I will speak."

"As you say, lord," Nandiya the Sakyan responded to the Blessed One.

The Blessed One said, "And how, Nandiya, does a disciple of the noble ones dwell in heedlessness? There is the case where a disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed.' Content with that verified confidence in the Awakened One, he doesn't exert himself further in solitude by day or seclusion by night. For him, dwelling thus heedlessly, there is no joy. There being no joy, there is no rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind doesn't become concentrated. When the mind is unconcentrated, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves.' Content with that verified confidence in the Dhamma, he doesn't exert himself further in solitude by day or seclusion by night. For him, dwelling thus heedlessly, there is no joy. There being no joy, there is no rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind doesn't become centered. When the mind is uncentered, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the 'The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world.' Content with that verified confidence in the Saṅgha, he doesn't exert himself further in solitude by day or seclusion by night. For him, dwelling thus heedlessly, there is no joy. There being no joy, there is no rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind doesn't become centered. When the mind is uncentered, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration. Content with those virtues pleasing to the noble ones, he doesn't exert himself further in solitude by day or seclusion by night. For him, dwelling thus heedlessly, there is no joy. There being no joy, there is no rapture. There being no rapture, there is no calm. There being no calm, he dwells in pain. When pained, the mind doesn't become centered. When the mind is uncentered, phenomena don't become manifest. When phenomena aren't manifest, he is reckoned simply as one who dwells in heedlessness.

"This is how a disciple of the noble ones dwells in heedlessness.

"And how, Nandiya, does a disciple of the noble ones dwell in heedfulness? There is the case where a disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One.… Not content with that verified confidence in the Awakened One, he exerts himself further in solitude by day & seclusion by night. For him, dwelling thus heedfully, joy is born. In one who has joy, rapture is born. The body of one enraptured at heart grows calm. When the body is calm, one feels

pleasure. Feeling pleasure, the mind becomes centered. When the mind is centered, phenomena become manifest. When phenomena are manifest, he is reckoned as one who dwells in heedfulness.

"And further, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma.… verified confidence in the Saṅgha… virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration. Not content with those virtues pleasing to the noble ones, he exerts himself further in solitude by day & seclusion by night. For him, dwelling thus heedfully, joy is born. In one who has joy, rapture is born. The body of one enraptured at heart grows calm. When the body is calm, one feels pleasure. Feeling pleasure, the mind becomes centered. When the mind is centered, phenomena become manifest. When phenomena are manifest, he is reckoned as one who dwells in heedfulness.

"This is how a disciple of the noble ones dwells in heedfulness."

See also: MN 29–30; SN 15; SN 35:97; SN 48:56; SN 56:35–36; AN 1:329; AN 2:5; AN 6:19–20

Ill
Gilāna Sutta (SN 55:54)

On one occasion the Blessed One was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Now at that time many monks were at work making robes for the Blessed One, (thinking,) "When the robes are finished, at the end of the three months, the Blessed One will set out wandering."

Mahānāma the Sakyan heard that many monks were at work making robes for the Blessed One, (thinking,) "When the robes are finished, at the end of the three months, the Blessed One will set out wandering." So he approached the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "I have heard that many monks are at work making robes for the Blessed One,

(thinking,) 'When the robes are finished, at the end of the three months, the Blessed One will set out wandering.' But I haven't heard in the Blessed One's presence, haven't learned in the Blessed One's presence, how a discerning lay follower who is diseased, in pain, severely ill should be instructed by (another) discerning lay follower."

"Mahānāma, a discerning lay follower[1] who is diseased, in pain, severely ill should be reassured by another discerning lay follower with four reassurances: 'Be reassured, friend, that you are endowed with verified confidence in the Awakened One: "Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in clear-knowing & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled trainer of people fit to be tamed, teacher of devas & human beings, awakened, blessed."

"'Be reassured, friend, that you have verified confidence in the Dhamma: "The Dhamma is well taught by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be experienced by the observant for themselves."

"'Be reassured, friend, that you have verified confidence in the Saṅgha: "The Saṅgha of the Blessed One's disciples who have practiced well… who have practiced straight-forwardly… who have practiced methodically… who have practiced masterfully—in other words, the four pairs, the eight individuals—they are the Saṅgha of the Blessed One's disciples: deserving of gifts, deserving of hospitality, deserving of offerings, deserving of respect, the incomparable field of merit for the world."

"'Be reassured, friend, that you have virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the observant, ungrasped at, leading to concentration.'

"Mahānāma, when a discerning lay follower who is diseased, in pain, severely ill has been reassured by another discerning lay follower with these four reassurances, he should be asked: 'Friend, are you concerned for your mother & father?' If he should say, 'I am concerned for my mother & father,' he should be told, 'You, my dear friend, are subject to death. If you feel concern for your mother & father, you're still going to die. If you don't feel concern for your mother & father, you're still going

to die. It would be good if you abandoned concern for your mother & father.'

"If he should say, "My concern for my mother & father has been abandoned,' he should be asked, 'Friend, are you concerned for your wife & children?' If he should say, 'I am concerned for my wife & children,' he should be told, 'You, my dear friend, are subject to death. If you feel concern for your wife & children, you're still going to die. If you don't feel concern for your wife & children, you're still going to die. It would be good if you abandoned concern for your wife & children.'

"If he should say, "My concern for my wife & children has been abandoned,' he should be asked, 'Friend, are you concerned for the five strings of human sensuality?' If he should say, 'I am concerned for the five strings of human sensuality,' he should be told, 'Friend, divine sensual pleasures are more splendid & more refined than human sensual pleasures. It would be good if, having raised your mind above human sensual pleasures, you set it on the Devas of the Four Great Kings.'

"If he should say, 'My mind is raised above human sensual pleasures and is set on the Devas of the Four Great Kings,' he should be told, 'Friend, the Devas of the Thirty-three are more splendid & more refined than the Devas of the Four Great Kings. It would be good if, having raised your mind above the Devas of the Four Great Kings, you set it on the Devas of the Thirty-three.'

"If he should say, 'My mind is raised above the Devas of the Four Great Kings and is set on the Devas of the Thirty-three,' he should be told, 'Friend, the Devas of the Hours are more splendid & more refined than the Devas of the Thirty-three. It would be good if, having raised your mind above the Devas of the Thirty-three, you set it on the Devas of the Hours.'

"If he should say, 'My mind is raised above the Devas of the Thirty-three and is set on the Devas of the Hours,' he should be told, 'Friend, the Contented Devas are more splendid & more refined than the Devas of the Hours… the Devas Delighting in Creation are more splendid & more refined than the Contented Devas… the Devas [Muses?] Wielding Power over the Creations of Others are more splendid & more refined than the Devas Delighting in Creation… the Brahmā world is more

splendid and more refined than the Devas Wielding Power over the Creations of Others. It would be good if, having raised your mind above the Devas Wielding Power over the Creations of Others, you set it on the Brahmā world.'

"If he should say, 'My mind is raised above the Devas Wielding Power over the Creations of Others and is set on the Brahmā world,' he should be told, 'Friend, even the Brahmā world is inconstant, impermanent, included in self-identity. It would be good if, having raised your mind above the Brahmā world, you brought it to the cessation of self-identity.'

"If he should say, 'My mind is raised above the Brahmā world and is brought to the cessation of self-identity,' then, I tell you, Mahānāma, there is no difference—in terms of release—between the release of that lay follower whose mind is released and the release of a monk whose mind is released."

Note

1. These four reassurances indicate that the "discerning lay follower" is at least a stream-enterer.

See also: MN 97; MN 143; SN 22:88; AN 4:123; AN 4:125; AN 6:16

Concentration
Samādhi Sutta (SN 56:1)

"Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns in line with what has come into being. And what does he discern in line with what has come into being?

"He discerns, 'This is stress.' He discerns, 'This is the origination of stress.' He discerns, 'This is the cessation of stress.' He discerns, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'

"Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns in line with what has come into being.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your

duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Seclusion
Paṭisallāna Sutta (SN 56:2)

"Take on the duty of seclusion, monks. A secluded monk discerns in line with what has come into being. And what does he discern in line with what has come into being?

"He discerns, 'This is stress.' He discerns, 'This is the origination of stress.' He discerns, 'This is the cessation of stress.' He discerns, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'

"Take on the duty of seclusion, monks. A secluded monk discerns in line with what has come into being.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Setting the Wheel of Dhamma in Motion
Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56:11)

According to Mahāvagga I.6, this was the Buddha's first discourse after his awakening.

* * *

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Vārāṇasī in the Deer Park at Isipatana. There he addressed the group of five monks:

"There are these two extremes that are not to be indulged in by one who has gone forth. Which two? That which is devoted to sensual

pleasure in connection with sensuality: base, vulgar, common, ignoble, unprofitable; and that which is devoted to self-affliction: painful, ignoble, unprofitable. Avoiding both of these extremes, the middle way realized by the Tathāgata—producing vision, producing knowledge—leads to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding.

"And what is the middle way realized by the Tathāgata that—producing vision, producing knowledge—leads to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding? Precisely this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is the middle way realized by the Tathāgata that—producing vision, producing knowledge—leads to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding.

"Now this, monks, is the noble truth of stress[1]: Birth is stressful, aging is stressful, death is stressful; sorrow, lamentation, pain, distress, & despair are stressful; association with the unbeloved is stressful, separation from the loved is stressful, not getting what is wanted is stressful. In short, the five clinging-aggregates are stressful.[2]

"And this, monks, is the noble truth of the origination of stress: the craving that makes for further becoming—accompanied by passion & delight, relishing now here & now there—i.e., craving for sensuality, craving for becoming, craving for non-becoming.[3]

"And this, monks, is the noble truth of the cessation of stress: the remainderless fading & cessation, renunciation, relinquishment, release, & letting go of that very craving.

"And this, monks, is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress: precisely this noble eightfold path—right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.[4]

"Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before: 'This is the noble truth of stress' … 'This noble truth of stress is to be comprehended' … 'This noble truth of stress has been comprehended.'

"Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before: 'This is the noble truth of the origination of stress' … 'This noble truth of the origination of stress is to be abandoned'[5] … 'This noble truth of the origination of stress has been abandoned.'

"Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before: 'This is the noble truth of the cessation of stress' … 'This noble truth of the cessation of stress is to be realized' … 'This noble truth of the cessation of stress has been realized.'

"Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before: 'This is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress' … 'This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress is to be developed' … 'This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress has been developed.'[6]

"And, monks, as long as this—my three-round, twelve-permutation knowledge & vision concerning these four noble truths[7] as they have come to be—was not pure, I did not claim to have directly awakened to the right self-awakening unexcelled in the cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk. But as soon as this—my three-round, twelve-permutation knowledge & vision concerning these four noble truths as they have come to be—was truly pure, then I did claim to have directly awakened to the right self-awakening unexcelled in the cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk. Knowledge & vision arose in me: 'Unprovoked[8] is my release. This is the last birth. There is now no further becoming.'"

That is what the Blessed One said. Gratified, the group of five monks delighted in the Blessed One's words. And while this explanation was being given, there arose to Ven. Kondañña the dustless, stainless Dhamma eye: Whatever is subject to origination is all subject to cessation.

And when the Blessed One had set the Wheel of Dhamma in motion, the earth devas cried out: "Near Vārāṇasī, in the Deer Park at Isipatana, the Blessed One has set in motion the unexcelled Wheel of Dhamma that cannot be stopped by contemplative or brahman, deva, Māra, or Brahmā, or anyone at all in the cosmos." On hearing the earth devas' cry, the Devas of the Four Great Kings took up the cry… the Devas of the Thirty-three… the Devas of the Hours… the Contented Devas… the Devas Delighting in Creation … the Devas [Muses?] Wielding Power over the Creations of Others… the Devas of Brahmā's Retinue took up the cry: "Near Vārāṇasī, in the Deer Park at Isipatana, the Blessed One has set in motion the unexcelled Wheel of Dhamma that cannot be stopped by contemplative or brahman, deva, Māra, or Brahmā, or anyone at all in the cosmos."

So in that moment, that instant, the cry shot right up to the Brahmā worlds. And this ten-thousand-fold cosmos shivered & quivered & quaked, while a great, measureless radiance appeared in the cosmos, surpassing the effulgence of the deities.

Then the Blessed One exclaimed: "So you really know, Kondañña? So you really know?" And that is how Ven. Kondañña acquired the name Añña-Kondañña—Kondañña who knows.

Notes

1. The Pali phrases for the four noble truths are grammatical anomalies. From these anomalies, some scholars have argued that the expression "noble truth" is a later addition to the texts. Others have argued even further that the content of the four truths is also a later addition. Both of these arguments are based on the unproven assumption that the language the Buddha spoke was grammatically regular, and that any irregularities were later corruptions of the language. This assumption forgets that the languages of the Buddha's time were oral dialects, and that the nature of such dialects is to contain many grammatical irregularities. Languages tend to become regular only when being used to govern a large nation state or to produce a large body of literature: events that happened in India only after the Buddha's time. (A European example: Italian was a group of irregular oral dialects until Dante fashioned it into a regular language for the sake of

his poetry.) Thus the irregularity of the Pali here is no proof either for the earliness or lateness of this particular teaching.

2. For further discussion of the first noble truth, see DN 22, MN 109, SN 22:48, SN 22:79, SN 38:14, AN 6:63.

3. For further discussion of the second noble truth, see DN 22, SN 12:2, SN 12:64.

4. For further discussion of the fourth noble truth, see MN 117, SN 45:8.

5. Another argument for the lateness of the expression "noble truth" is that a truth—meaning an accurate statement about a body of facts—is not something that should be abandoned. In this case, only the craving is to be abandoned, not the truth about craving. However, in Vedic Sanskrit—as in modern colloquial English—a "truth" can mean both a fact and an accurate statement about a fact. In this case, the "truth" is the fact, not the statement about the fact. The fact of craving is to be abandoned, not the statement about it. Thus the expression is not necessarily late.

6. The discussion in the four paragraphs beginning with the phrase, "Vision arose…" takes two sets of variables—the four noble truths and the three levels of knowledge appropriate to each—and lists their twelve permutations. In ancient Indian philosophical and legal traditions, this sort of discussion is called a wheel. Thus, this passage is the Wheel of Dhamma from which the discourse takes its name.

For other discussions of the duties listed in this wheel, see MN 149, SN 22:23, SN 38:14, and SN 56:30.

7. Scholars who believe that the term "noble truth" was a later addition to the early parts of this sutta ignore the fact that the term reappears here in a perfectly regular way, and that it would be hard to make sense of this passage without the term. Thus there is no reason at all to believe that "noble truth" was a later addition here.

8. On the meaning of "unprovoked," here, see MN 29, note 3.

See also: MN 9; MN 28; MN 141

Real
Tatha Sutta (SN 56:20)

"Monks, these four things are real, not unreal, without alteration. Which four?

"'This is stress,' is real, not unreal, without alteration. 'This is the origination of stress,' is real, not unreal, without alteration. 'This is the cessation of stress,' is real, not unreal, without alteration. 'This is the path of practice leading to the cessation of stress,' is real, not unreal, without alteration.

"These are the four things that are real, not unreal, without alteration.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Friends
Mittā Sutta (SN 56:26)

"Monks, those for whom you have sympathy and who think you should be listened to—whether friends or companions, relatives or kinsmen: Those you should rouse, direct, & establish for the sake of breaking through to the four noble truths as they have come to be. To which four? To the noble truth of stress, to the noble truth of the origination of stress, to the noble truth of the cessation of stress, & to the noble truth of the path of practice leading to the cessation of stress.

"Those for whom you have sympathy and who think you should be listened to—whether friends or companions, relatives or kinsmen: Those you should rouse, direct, & establish for the sake of breaking through to these four noble truths as they have come to be.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

See also: AN 4:96; AN 4:99; AN 4:201

Real
Tatha Sutta (SN 56:27)

"Monks, there are these four noble truths. Which four? The noble truth of stress, the noble truth of the origination of stress, the noble truth of the cessation of stress, & the noble truth of the path of practice leading to the cessation of stress.

"These four noble truths are real, not unreal, with no alteration. That is why they are called 'noble truths.'[1]

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Note

1. The Pali term for noble truth, *ariyasacca,* is a compound of two words, *ariya* (noble) and *sacca* (truth). Because the first term of the compound lacks a case ending, its relationship to the second term is not clearly defined, which means that it could be related to the second term in a variety of ways. This is a cause for ambiguity in Pali compounds in general, an ambiguity that is sometimes intentional, in that it allows for the compound to carry many meanings, all of them valid.

The standard English translation of *ariyasacca,* "noble truth," takes *ariya* as an adjective modifying *sacca*. That is the interpretation offered by this sutta. The following sutta, SN 56:28 suggests another interpretation: The truths are called noble because they are espoused by a noble one, i.e., the Buddha. In that case, *ariya-* in *ariyasacca* would be a shortened version of *ariyassa,* of the noble one, or *ariyānaṁ,* of the noble ones. The compilers of the Commentary, instead of allowing for ambiguity here, decided to make that the primary meaning of *ariyasacca.* So they explain away this sutta by saying that noble ones would espouse only truths that are real and not otherwise. Thus, because these are truths that meet the criteria of the noble ones, they are truths of the noble ones. In other words, the truths are not

noble *per se.* Nobility pertains directly only to the noble ones, and only by extension to the truths. However, the sutta makes clear that being real and not otherwise makes the truths, in and of themselves, noble.

Strangely, the Visuddhimagga—a cornerstone of the commentarial literature—cites both this sutta and the following one in its discussion of what makes the noble truths noble, and yet it does not privilege either interpretation over the other. It simply lists, as equally valid alternatives, the idea that the truths are noble *per se,* and that they are the truths of the noble one. See *The Path of Purification,* 16:20–22.

Some modern scholars have taken to an extreme the idea promoted by the commentators to this sutta, saying that the noble truths are true *only* for noble ones, and not for those who are not yet noble. This, however, cannot be the case. In SN 42:11, for instance, the Buddha shows how the second noble truth is clearly true for his listener, who is obviously not a noble one.

The same scholars try to extend their interpretation to the noble eightfold path, saying that the path is not noble *per se,* and that it is a path only for noble ones, but the Pali of the term does not allow for that interpretation at all. It is not a compound and so doesn't contain the ambiguity of compounds. Instead, it is a series of independent terms—*ariyo aṭṭhaṅgiko maggo*—in which the case endings show clearly that "noble" acts as an adjective modifying "path."

See also: SN 56:20

The Cosmos
Loka Sutta (SN 56:28)

"Monks, there are these four noble truths. Which four? The noble truth of stress, the noble truth of the origination of stress, the noble truth of the cessation of stress, & the noble truth of the path of practice leading to the cessation of stress.

"In this cosmos with its devas, Māras, & Brahmās, in this generation with its contemplatives & brahmans, its royalty & commonfolk, the Tathāgata is the noble one. That is why they are called 'noble truths.'

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

See also: Iti 112

Gavampati
Gavampati Sutta (SN 56:30)

On one occasion a larger number of elder monks were staying among the Cetiyas at Sahajani [Sahajati]. And on that occasion a large number of elder monks, after the meal, on returning from their alms round, were sitting gathered together in a pavilion when this discussion arose: "Is it the case that whoever sees stress also sees the origination of stress, the cessation of stress, & the path of practice leading to the cessation of stress?"

When this was said, Ven. Gavampati the Elder said, "Face to face with the Blessed One did I hear this, friends, face to face did I receive it: 'Monks, whoever sees stress also sees the origination of stress, the cessation of stress, & the path of practice leading to the cessation of stress.

"'Whoever sees the origination of stress also sees stress, the cessation of stress, & the path of practice leading to the cessation of stress.

"'Whoever sees the cessation of stress also sees stress, the origination of stress, & the path of practice leading to the cessation of stress.

"'Whoever sees the path of practice leading to the cessation of stress also sees stress, the origination of stress, & the cessation of stress.'"

Siṁsapā Leaves
Siṁsapā Sutta (SN 56:31)

Once the Blessed One was staying near Kosambī in the Siṁsapā forest. Then, picking up a few Siṁsapā leaves with his hand, he asked the monks, "What do you think, monks? Which are more numerous, the few Siṁsapā leaves in my hand or those overhead in the Siṁsapā forest?"

"The leaves in the hand of the Blessed One are few in number, lord. Those overhead in the forest are far more numerous."

"In the same way, monks, those things that I have known with direct knowledge but have not taught are far more numerous (than what I have taught). And why haven't I taught them? Because they are not connected with the goal, do not relate to the rudiments of the holy life, and do not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding. That is why I haven't taught them.

"And what have I taught? 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress … This is the path of practice leading to the cessation of stress': This is what I have taught. And why have I taught these things? Because they are connected with the goal, relate to the rudiments of the holy life, and lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to stilling, to direct knowledge, to self-awakening, to unbinding. This is why I have taught them.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Acacia
Khadira Sutta (SN 56:32)

"Monks, if anyone were to say, 'Without having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, without having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has

come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be an impossibility.

"Just as if anyone were to say, 'Having made a basket of acacia leaves or pine needles or myrobalan leaves,[1] I will carry water or a palm fruit,' that would be an impossibility; in the same way, if anyone were to say, 'Without having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, without having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be an impossibility.

"But, monks, if anyone were to say, 'Having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be a possibility.

"Just as if anyone were to say, 'Having made a basket of lotus leaves or kino leaves or *māluva* leaves,[2] I will carry water or a palm fruit,' that would be a possibility; in the same way, if anyone were to say, 'Having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be a possibility.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Notes

1. These leaves are all very small.
2. These leaves are all large enough to weave into a basket.

One Hundred Spears
Sattisata Sutta (SN 56:35)

"Monks, suppose there was a man whose life span was 100 years, who would live to 100. Someone would say to him, 'Look here, fellow. They will stab you at dawn with 100 spears, at noon with 100 spears, & again at evening with 100 spears. You, thus stabbed day after day with 300 spears, will have a lifespan of 100 years, will live to be 100, and at the end of 100 years you will realize the four noble truths that you have never realized before.'

"Monks, a person who desired his own true benefit would do well to take up (the offer). Why is that? From an inconceivable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident for the (pain of) blows from spears, swords, & axes. Even if this (offer) were to occur, I tell you that the realization of the four noble truths would not be accompanied by pain & distress. Instead, I tell you, the realization of the four noble truths would be accompanied by pleasure & happiness.

"Which four? The noble truth of stress, the noble truth of the origination of stress, the noble truth of the cessation of stress, and the noble truth of the path of practice leading to the cessation of stress.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

See also: SN 12:63; SN 15:3; SN 15:13–19

Animals
Pāṇa Sutta (SN 56:36)

"Monks, suppose that a man were to cut down all the grass, sticks, branches, & leaves in India and to gather them into a heap. Having gathered them into a heap, he would make stakes from them, and having made stakes[1] he would impale all the large animals in the sea on large stakes, all the medium-sized animals in the sea on medium-sized stakes, & all the minute animals in the sea on minute stakes. Before he had come to the end of all the sizable animals in the sea, all the grass, sticks, branches, & leaves here in India would have been used up and exhausted. It wouldn't be feasible for him to impale on stakes the even-more-numerous minute animals in the sea. Why is that? Because of the minuteness of their bodies. So great is the plane of deprivation.

"Freed from this great plane of deprivation is the individual consummate in view, who discerns, as it has come to be, that 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress … This is the path of practice leading to the cessation of stress.'

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Note

1. The reference to making stakes is missing in CDB.

See also: SN 22:100

The Drop-off
Papāta Sutta (SN 56:42)

On one occasion the Blessed One was staying near Rājagaha on Vulture Peak Mountain. Then he said to the monks, "Come, monks, let's go to Inspiration [Paṭibhāna] Peak for the day's abiding."

"As you say, lord," the monks responded.

Then the Blessed One together with a large number of monks went to Inspiration Peak. One of the monks saw the huge drop-off from

Inspiration Peak and, on seeing it, said to the Blessed One, "Wow, what a huge drop-off! What a really huge drop-off![1] Is there any drop-off more huge & frightening than this?"

"There is, monk, a drop-off more huge & frightening than this."

"And which drop-off, lord, is more huge & frightening than this?"

"Any contemplatives or brahmans who do not know, as it has come to be, that 'This is stress'; who do not know, as it has come to be, that 'This is the origination of stress' … 'This is the cessation of stress' … 'This is the path of practice leading to the cessation of stress': They revel in fabrications leading to birth; they revel in fabrications leading to aging; they revel in fabrications leading to death; they revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Reveling in fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they fabricate fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Fabricating fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they drop over the drop-off of birth. They drop over the drop-off of aging… the drop-off of death… the drop-off of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are not totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are not totally released, I tell you, from suffering & stress.

"But as for any contemplatives or brahmans who do know, as it has come to be, that 'This is stress'; who know, as it has come to be, that 'This is the origination of stress' … 'This is the cessation of stress' … 'This is the path of practice leading to the cessation of stress': They don't revel in fabrications leading to birth; don't revel in fabrications leading to aging; don't revel in fabrications leading to death; don't revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not reveling in fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't fabricate fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not fabricating fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't drop over the drop-off of birth. They don't drop over the drop-off of aging,

don't drop over the drop-off of death, don't drop over the drop-off of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are totally released, I tell you, from suffering & stress.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Note

1. The Thai edition has "really huge drop-off" here. The Burmese and PTS editions have "really frightening drop-off." Both readings are found in parallel passages in other suttas in this section in all three editions, so it's hard to decide which reading is more likely to be the original one.

Gabled
Kūṭa Sutta (SN 56:44)

"Monks, if anyone were to say, 'Without having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, without having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be an impossibility. Just as if someone were to say, 'Without having built the lower story of a gabled building, I will put up the upper story,' that would be an impossibility; in the same way, if anyone were to say, 'Without having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, without having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be an impossibility.

"If anyone were to say, 'Having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, having broken through to the noble truth of

the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be a possibility. Just as if someone were to say, 'Having built the lower story of a gabled building, I will put up the upper story,' that would be a possibility; in the same way, if anyone were to say, 'Having broken through to the noble truth of stress as it has come to be, having broken through to the noble truth of the origination of stress… the cessation of stress… the path of practice leading to the cessation of stress, as it has come to be, I will bring about the right ending of stress,' that would be a possibility.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

The Horsehair
Vāla Sutta (SN 56:45)

On one occasion the Blessed One was staying near Vesālī at the Gabled Hall in the Great Forest. Then in the early morning, Ven. Ānanda, having adjusted his lower robe and taking his bowl & outer robe, went into Vesālī for alms. He saw a large number of Licchavi boys practicing archery in the stadium building. From a distance they were shooting arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other. On seeing this, the thought occurred to him, "How trained these Licchavi boys are, how well-trained these Licchavi boys are, in that from a distance they can shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other!"

Then, having gone for alms in Vesālī, after his meal, returning from his alms round, Ven. Ānanda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "Just now, lord, in the early morning, having adjusted my lower robe and taking my bowl & outer robe, I went into

Vesālī for alms. I saw a large number of Licchavi boys practicing archery in the stadium building. From a distance they were shooting arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other. On seeing this, the thought occurred to me 'How trained these Licchavi boys are, how well-trained these Licchavi boys are, in that from a distance they can shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other!'"

"What do you think, Ānanda? Which is harder to do, harder to master—to shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other, or to take a horsehair split into seven strands and pierce tip with a tip?"[1]

"This, lord, is harder to do, harder to master—to take a horsehair split into seven strands and pierce tip with a tip."

"And they, Ānanda, pierce what is even harder to pierce, those who pierce, as it has come to be, that 'This is stress'; who pierce, as it has come to be, that 'This is the origination of stress' … 'This is the cessation of stress' … 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'

"Therefore, Ānanda, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Note

1. The Commentary tries to convert this feat into an archery trick, in which one fastens a strand of horsehair on an eggplant and another strand on the tip of an arrow, and then backs off to shoot the hair on the eggplant with the hair fastened on the arrow. This, however, sounds more like one of the impossible feats of marksmanship that Mark Twain once chided James Fennimore Cooper for including in his *Deerslayer* books. Even assuming that the hair on the arrow could withstand the force of the air pushing it back and actually stick straight ahead to pierce the other hair, the speed and force of the arrow would demolish any evidence that it had actually done so. Thus it seems more likely that the Buddha is describing a more delicate feat bearing more resemblance to the delicacy required in penetrating the four noble truths.

Darkness
Andhakāra Sutta (SN 56:46)

"There is, monks, an inter-cosmic [intergalactic?] void, an unrestrained darkness, a pitch-black darkness, where even the light of the sun & moon—so mighty, so powerful—doesn't reach."

When this was said, one of the monks said to the Blessed One, "Wow, what a great darkness! What a really great darkness! Is there any darkness greater & more frightening than that?"

"There is, monk, a darkness greater & more frightening than that."

"And which darkness, lord, is greater & more frightening than that?"

"Any contemplatives or brahmans who do not know, as it has come to be, that 'This is stress'; who do not know, as it has come to be, that 'This is the origination of stress' … 'This is the cessation of stress' … 'This is the path of practice leading to the cessation of stress': They revel in fabrications leading to birth; they revel in fabrications leading to aging; they revel in fabrications leading to death; they revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Reveling in fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they fabricate fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Fabricating fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they drop into the darkness of birth. They drop into the darkness of aging… the darkness of death… darkness of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are not totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are not totally released, I tell you, from suffering & stress.

"But as for any contemplatives or brahmans who do know, as it has come to be, that 'This is stress'; who know, as it has come to be, that 'This is the origination of stress' … 'This is the cessation of stress' … 'This is the path of practice leading to the cessation of stress': They don't

revel in fabrications leading to birth; don't revel in fabrications leading to aging; don't revel in fabrications leading to death; don't revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not reveling in fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't fabricate fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not fabricating fabrications leading to birth… aging… death… sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't drop into the darkness of birth. They don't drop into the darkness of aging, don't drop into the darkness of death, don't drop into the darkness of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are totally released, I tell you, from suffering & stress.

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

The Hole
Chiggaḷa Sutta (SN 56:48)

"Monks, suppose that this great earth were totally covered with water, and a man were to toss a yoke with a single hole there. A wind from the east would push it west; a wind from the west would push it east. A wind from the north would push it south; a wind from the south would push it north. And suppose a blind sea turtle were there. It would come to the surface once every one hundred years. Now what do you think? Would that blind sea turtle, coming to the surface once every one hundred years, stick his neck into the yoke with a single hole?"

"It would be a sheer coincidence, lord, that the blind sea turtle, coming to the surface once every one hundred years, would stick his neck into the yoke with a single hole."

"It's likewise a sheer coincidence that one obtains the human state. It's likewise a sheer coincidence that a Tathāgata, worthy & rightly self-awakened, arises in the world. It's likewise a sheer coincidence that a Dhamma & Vinaya expounded by a Tathāgata appears in the world. Now, this human state has been obtained. A Tathāgata, worthy & rightly self-awakened, has arisen in the world. A Dhamma & Vinaya expounded by a Tathāgata appears in the world.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress … This is the origination of stress … This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Dust
Paṁsu Suttas (SN 56:102–113)

Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It doesn't even count. It's no comparison. It's not even a fraction, this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail, when compared with the great earth.

"In the same way, monks, few are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn among human beings. Far more are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn in hell.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress… This is the origination of stress… This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It doesn't even count. It's no comparison. It's not even a fraction, this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail, when compared with the great earth.

"In the same way, monks, few are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn among human beings. Far more are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn in the animal womb… in the domain of the hungry ghosts.

… "In the same way, monks, few are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn among devas. Far more are the beings who, on passing away from the human realm, are reborn in hell… in the animal womb… in the domain of the hungry ghosts.

… "In the same way, monks, few are the beings who, on passing away from the deva realm, are reborn among devas. Far more are the beings who, on passing away from the deva realm, are reborn in hell… in the animal womb… in the domain of the hungry ghosts.

… "In the same way, monks, few are the beings who, on passing away from the deva realm, are reborn among human beings. Far more are the beings who, on passing away from the deva realm, are reborn in hell… in the animal womb… in the domain of the hungry ghosts.

"Therefore your duty is the contemplation, 'This is stress… This is the origination of stress… This is the cessation of stress.' Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"

Glossary

Pali-English

Abhidhamma: (1) In the discourses of the Pali Canon, this term simply means "higher Dhamma," and a systematic attempt to define the Buddha's teachings and understand their interrelationships. (2) A later collection of treatises collating lists of categories drawn from the teachings in the discourses, added to the Canon several centuries after the Buddha's life.

Arahant: A "worthy one" or "pure one;" a person whose mind is free of defilement and thus is not destined for further rebirth. A title for the Buddha and the highest level of his noble disciples.

Āsava: Effluent; fermentation. Four qualities—sensuality, views, becoming, and ignorance—that "flow out" of the mind and create the flood of the round of death and rebirth.

Asura: A member of a race of beings who, like the Titans in Greek mythology, battled the devas for sovereignty in heaven and lost.

Bodhisatta: "A being (striving) for awakening;" the term used to describe the Buddha before he actually became Buddha, from his first aspiration to Buddhahood until the time of his full awakening. Sanskrit form: *Bodhisattva.*

Brahmā: An inhabitant of the heavenly realms of form or formlessness.

Brahman: In common usage, a brahman is a member of the priestly caste, which claimed to be the highest caste in India, based on birth. In a specifically Buddhist usage, "brahman" can also mean an arahant, conveying the point that excellence is based, not on birth or race, but on the qualities attained in the mind.

Deva/devatā: Literally, "shining one." An inhabitant of the terrestrial or heavenly realms higher than the human.

Dhamma: (1) Event; action; (2) a phenomenon in & of itself; (3) mental quality; (4) doctrine, teaching; (5) *nibbāna* (although there are passages describing nibbāna as the abandoning of all dhammas). Sanskrit form: *Dharma.*

Jhāna: Mental absorption. A state of strong concentration focused on a single sensation or mental notion. This term is derived from the verb *jhāyati,* which means to burn with a steady, still flame.

Kamma: Intentional act. Sanskrit form: *Karma.*

Māra: The personification of temptation and all forces, within and without, that create obstacles to release from *saṁsāra.*

Nāga: A magical serpent, technically classed as a common animal, but possessing many of the powers of a deva, including the ability to take on human shape. Sometimes this term is used metaphorically, in the sense of "Great One," to indicate an arahant.

Nibbāna: Literally, the "unbinding" of the mind from passion, aversion, and delusion, and from the entire round of death and rebirth. As this term also denotes the extinguishing of a fire, it carries connotations of stilling, cooling, and peace. "Total nibbāna" in some contexts denotes the experience of awakening; in others, the final passing away of an arahant. Sanskrit form: *Nirvāṇa.*

Nigaṇṭha: Literally, one without ties. An ascetic in the Jain religion.

Paṭicca-samuppāda: Dependent co-arising; dependent origination. A map showing the way ignorance and craving interact with the aggregates *(khandha)* and sense media *(āyatana)* to bring about stress and suffering. As the interactions are complex, there are several different versions of paṭicca samuppāda given in the suttas. In the most common one, the map starts with ignorance. In another common one (given in DN 15), the map starts with the interrelation between name *(nāma)* and form *(rūpa)* on the one hand, and sensory consciousness on the other.

Pāṭimokkha: Basic code of monastic discipline, composed of 227 rules for monks and 311 for nuns.

Pavāraṇā: Invitation; a monastic ceremony marking the end of the rains retreat on the full moon in October. During the ceremony, each monk invites his fellow monks to accuse him of any offenses they may have suspected him of having committed.

Samaṇa: Contemplative. Literally, a person who abandons the conventional obligations of social life in order to find a way of life more "in tune" *(sama)* with the ways of nature.

Saṁsāra: Transmigration; the process of wandering through repeated states of becoming, with their attendant death and rebirth.

Saṁvega: A sense of chastened dismay over the meaninglessness and futility of life as it is ordinarily lived, combined with a strong sense of urgency in looking for a way out.

Saṅgha: On the conventional *(sammati)* level, this term denotes the communities of Buddhist monks and nuns. On the ideal *(ariya)* level, it denotes those followers of the Buddha, lay or ordained, who have attained at least stream-entry.

Tādin: "Such," an adjective to describe one who has attained the goal. It indicates that the person's state is indefinable but not subject to change or influences of any sort.

Tathāgata: Literally, "one who has become authentic *(tatha-āgata)* or is truly gone *(tathā-gata)*": an epithet used in ancient India for a person who has attained the highest religious goal. In Buddhism, it usually denotes the Buddha, although occasionally it also denotes any of his arahant disciples.

Uposatha: Observance day, coinciding with the full moon, new moon, and half moons. Lay Buddhists often observe the eight precepts on this day. Monks recite the Pāṭimokkha on the full moon and new moon uposathas.

Vinaya: The monastic discipline, whose rules and traditions comprise six volumes in printed text.

Yakkha: Spirit; a lower level of deva—sometimes friendly to human beings, sometimes not—often dwelling in trees or other wild places.

English-Pali

Although I have tried to be as consistent as possible in rendering Pali terms into English, there are a few cases where a single English term will not do justice to all the meanings of a Pali term. Although the rule of one English equivalent per one Pali word makes for consistency, any truly bilingual person will know that such a rule can create ludicrous distortions in translation. Thus, while I have generally tried to avoid using one English term to translate two different Pali terms, there are cases where I have found it necessary to render single Pali terms with two or more English terms, depending on context. *Citta* in some cases is rendered as mind, in others as heart, and in still others as intent. Similarly, *loka* is rendered either as cosmos or world, *manas* as intellect or heart, *āyatana* as medium or dimension, *upādāna* as clinging or sustenance, and dhamma as phenomenon, quality, or principle. If you see the word *heart* in a prose passage, it is translating *citta;* if in a passage of poetry, it is translating *manas.*

Also, for some of the Pali terms playing a central role in the teaching, I have chosen equivalents that do not follow general usage. In the following list I have marked these equivalents with asterisks. Explanations for these choices are provided at the end of the list.

acceptance — *upasampadā*

acquisition — *upadhi*

aggregate — *khandha*

alertness — *sampajañña*

appropriate attention — *yoniso manasikāra*

awakening — *bodhi*

awareness — *cetas*

awareness-release — *cetovimutti*

becoming — *bhava*

clear knowing — *vijjā*

clinging* — *upādāna*
compunction — *ottappa*
contemplative — *samaṇa*
conviction — *saddhā*
cosmos — *loka*
craving — *taṇhā*
dependent co-arising — *paṭicca samuppāda*
desire — *chanda*
dimension — *āyatana*
directed thought — *vitakka*
discern — *pajānāti*
discernment — *paññā*
discernment-release — *paññāvimutti*
discrimination — *vimaṁsā*
disenchantment — *nibbidā*
dispassion — *virāga*
effluent* — *āsava*
emptiness — *suññatā*
enlightened one* — *dhīra*
establishing of mindfulness — *satipaṭṭhāna*
evaluation — *vicāra*
fabricated — *saṅkhata*
fabrication — *saṅkhāra*
fetter — *saṅyojana*
gnosis — *aññā*
goodwill — *mettā*
habit — *sīla*

heart — *manas; citta*
identity — *sakkāya*
inconstant* — *anicca*
insight — *vipassanā*
intellect — *manas*
intent — *citta*
intention — *cetanā*
medium — *āyatana*
mind — *citta*
not-self — *anattā*
objectification* — *papañca*
obsession* — *anusaya*
origination — *samudaya*
perception — *saññā*
persistence — *viriya*
phenomenon — *dhamma*
precept — *sīla*
property — *dhātu*
quality — *dhamma*
release — *vimutti*
resolve — *saṅkappa*
self-awakening — *sambodhi*
self-identification — *sakkāya*
sensuality — *kāma*
shame — *hiri*
skillful — *kusala*
stream-entry — *sotāpatti*

stress* — *dukkha*

sustenance* — *upādāna*

theme — *nimitta*

tranquility — *samatha*

transcendent — *lokuttara*

unbinding* — *nibbāna*

unfabricated — *asaṅkhata*

virtue — *sīla*

world — *loka*

Acquisition: Upadhi literally means "belongings," "baggage," "paraphernalia." In the suttas, it means the mental baggage that the mind carries around. The Cūḷaniddesa, a late canonical work, lists ten types of *upadhi:* craving, views, defilement, action, misconduct, nutriment (physical and mental), irritation, the four physical properties sustained in the body (earth, water, wind, and fire), the six external sense media, and the six forms of corresponding sensory consciousness. The state without upadhi or acquisitions is unbinding.

Aggregate: Any of the five types of phenomena that serve as objects of clinging and as bases for a sense of self: form, feeling, perception, mental fabrications, and consciousness.

Becoming: The processes of giving rise, within the mind, to states of being that allow for physical or mental birth on any of three levels: the level of sensuality, the level of form, and the level of formlessness.

Clinging/sustenance: The Pali term *upādāna,* which is used both on the physical and psychological levels, carries a double meaning on both levels. On the physical level, it denotes both the fuel of a fire and to the fire's act of clinging to its fuel. On the psychological level, it denotes both the sustenance for becoming that the mind clings to, and to the act of clinging to its sustenance. To capture these double meanings, I have sometimes rendered *upādāna* as clinging, sometimes as sustenance, and sometimes as both.

Enlightened one: Throughout these suttas I have rendered *buddha* as "Awakened," and *dhīra* as "enlightened." As Jan Gonda points out in his book, *The Vision of the Vedic Poets,* the word *dhīra* was used in Vedic and Buddhist poetry to mean a person who has the heightened powers of mental vision needed to perceive the "light" of the underlying principles of the cosmos, together with the expertise to implement those principles in the affairs of life and to reveal them to others. A person enlightened in this sense may also be awakened in the formal Buddhist sense, but is not necessarily so.

Fabrication: Saṅkhāra literally means "putting together," and carries connotations of jerry-rigged artificiality. It is applied to physical and to mental processes, as well as to the products of those processes. Various English words have been suggested as renderings for *saṅkhāra,* such as "formation," "determination," "force," and "constructive activity." However, "fabrication," in both of its senses, as the process of fabrication and the fabricated things that result, seems the best equivalent for capturing the connotations as well as the denotations of the term.

Inconstant: The usual rendering for *anicca* is "impermanent." However, the antonym of the term, *nicca,* carries connotations of constancy and reliability; and as *anicca* is used to emphasize the point that conditioned phenomena are unreliable as a basis for true happiness, this seems a useful rendering for conveying this point.

Objectification: The term *papañca* has entered popular usage in Buddhist circles to indicate obsessive, runaway thoughts that harass the mind. But in the suttas, the term is used to indicate, not the amount of thinking that harasses the mind, but the categories used in a particular type of thinking that harasses the mind and extends outward to create conflict with others. Sn 4:14 states that the root of the categories of *papañca* is the perception, "I am the thinker." From this self-objectifying thought, in which one takes on the identity of a being, a number of categories can be derived: being/not-being, me/not-me, mine/not-mine, doer/done-to, feeder/food. This last pair of categories comes from the fact that, as a being, one has to lay claim to food, both physical and mental, to maintain that being (Khp 4). Thinking in terms of these categories inevitably leads to conflict, as different beings fight over their

food. Because this harassment and conflict come from a self-objectifying thought that leads to the objectification of others as well, *objectification* seems to be the best English equivalent for *papañca.*

Obsession: Anusaya is usually translated as "underlying tendency" or "latent tendency." These translations are based on the etymology of the term, which literally means, "to lie down with." However, in actual usage, the related verb *(anuseti)* means to be obsessed with something, for one's thoughts to return and "lie down with it" (or, in our idiom, to "dwell on it") over and over again.

Stress: The Pali term *dukkha,* which is traditionally translated in the commentaries as, "that which is hard to bear," is notorious for having no truly adequate equivalent in English, but stress—in its basic sense as a strain on body or mind—seems as close as English can get. In the Canon, dukkha applies both to physical and to mental phenomena, ranging from the intense stress of acute anguish or pain to the innate burdensomeness of even the most subtle mental or physical fabrications.

Unbinding: Because *nibbāna* is used to denote not only the Buddhist goal, but also the extinguishing of a fire, it is usually rendered as "extinguishing" or, even worse, "extinction." However, a close look at ancient Indian views of the workings of fire (see *The Mind Like Fire Unbound)* shows that people of the Buddha's time felt that a fire, in going out, did not go out of existence but was simply freed from its agitation and attachment to its fuel. Thus, when applied to the Buddhist goal, the primary connotation of *nibbāna* is one of release and liberation. According to the commentaries, the literal meaning of the word *nibbāna* is "unbinding," and as this is a rare case where the literal and contextual meanings of a term coincide, this seems to be the ideal English equivalent.

Table of Contents

Titlepage	1
Quotation	2
Copyright	3
Abbreviations	4
Description	5
Crossing over the Flood Ogha-taraṇa Sutta (SN 1:1)	6
Freedom Nimokkha Sutta (SN 1:2)	7
Unpenetrated Appaṭividitā Sutta (SN 1:7)	7
Fond of Conceit Manakāma Sutta (SN 1:9)	9
The Wilderness Arañña Sutta (SN 1:10)	10
Shame Hiri Sutta (SN 1:18)	10
About Samiddhi Samiddhi Sutta (SN 1:20)	11
An Arahant Arahanta Sutta (SN 1:25)	16
The Stone Sliver Sakalika Sutta (SN 1:38)	17
On Fire Āditta Sutta (SN 1:41)	20
A Giver of What Kindada Sutta (SN 1:42)	21
Old Age Jarā Sutta (SN 1:51)	22
Engendered (1) Jana Sutta (SN 1:55)	22
Engendered (2) Jana Sutta (SN 1:56)	23
Engendered (3) Jana Sutta (SN 1:57)	23
Fettered Saññojana Sutta (SN 1:64)	24
Desire Icchā Sutta (SN 1:69)	24
Having Killed Chetvā Sutta (SN 1:71)	25

Kassapa the Deva's Son Kassapa Sutta (SN 2:2) 26
Pañcālacaṇḍa the Deva's Son Pañcālacaṇḍa Sutta (SN 2:7) 26
Subrahma the Deva's Son Subrahma Sutta (SN 2:17) 28
Uttara the Deva's Son Uttara Sutta (SN 2:19) 29
Khema the Deva's Son Khema Sutta (SN 2:22) 29
Young Dahara Sutta (SN 3:1) 31
Dear Piya Sutta (SN 3:4) 34
Self-protected Atta-rakkhita Sutta (SN 3:5) 36
Few Appaka Sutta (SN 3:6) 37
In Judgment Atthakaraṇa Sutta (SN 3:7) 38
Mallikā Mallikā Sutta (SN 3:8) 39
Sacrifice Yaññа Sutta (SN 3:9) 40
Bonds Bandhana Sutta (SN 3:10) 41
Coiled-hair Ascetics Jaṭila Sutta (SN 3:11) 42
A Battle (1) Saṅgāma Sutta (SN 3:14) 45
A Battle (2) Saṅgāma Sutta (SN 3:15) 47
Heedfulness Appamāda Sutta (SN 3:17) 48
Heirless (1) Aputtaka Sutta (SN 3:19) 49
Heirless (2) Aputtaka Sutta (SN 3:20) 51
Persons Puggala Sutta (SN 3:21) 54
Grandmother Ayyikā Sutta (SN 3:22) 58
(Qualities of) the World Loka Sutta (SN 3:23) 60
Archery Skills Issattha Sutta (SN 3:24) 60
The Simile of the Mountains Pabbatopama Sutta (SN 64

3:25)
Delight Nandana Sutta (SN 4:8) 66
The Stone Sliver Sakalika Sutta (SN 4:13) 67
Alms Piṇḍa Sutta (SN 4:18) 69
The Farmer Kassaka Sutta (SN 4:19) 70
Rulership Rajja Sutta (SN 4:20) 72
A Large Number Sambahula Sutta (SN 4:21) 73
Sister Āḷavikā Āḷavikā Sutta (SN 5:1) 75
Sister Somā Somā Sutta (SN 5:2) 76
Sister Gotamī Gotamī Sutta (SN 5:3) 77
Sister Vijayā Vijayā Sutta (SN 5:4) 79
Sister Uppalavaṇṇā Uppalavaṇṇā Sutta (SN 5:5) 80
Sister Cālā Cālā Sutta (SN 5:6) 82
Sister Upacālā Upacālā Sutta (SN 5:7) 83
Sister Sīsupacālā Sīsupacālā Sutta (SN 5:8) 85
Sister Selā Selā Sutta (SN 5:9) 86
Sister Vajirā Vajirā Sutta (SN 5:10) 88
The Request Āyācana Sutta (SN 6:1) 89
Reverence Gārava Sutta (SN 6:2) 92
Total Unbinding Parinibbāna Sutta (SN 6:15) 95
Insult Akkosa Sutta (SN 7:2) 97
The Tangle Jaṭā Sutta (SN 7:6) 100
Udaya Udaya Sutta (SN 7:12) 101
Very Rich Mahāsāla Sutta (SN 7:14) 103
Contradiction Paccanika Sutta (SN 7:16) 105

The Builder Navakammika Sutta (SN 7:17) 106
Firewood-gathering Kaṭṭhahāraka Sutta (SN 7:18) 108
Ānanda (Instructions to Vaṅgīsa) Ānanda Sutta (SN 8:4) 110
Seclusion Viveka Sutta (SN 9:1) 112
Anuruddha Anuruddha Sutta (SN 9:6) 113
The Vajjian Princeling Vajjīputta Sutta (SN 9:9) 114
Inappropriate Attention Ayoniso-manasikāra Sutta (SN 9:11) 115
The Thief of a Scent Padumapuppha Sutta (SN 9:14) 116
With Maṇibhadda Maṇibhadda Sutta (SN 10:4) 118
About Sudatta (Anāthapiṇḍika) Sudatta Sutta (SN 10:8) 119
To the Āḷavaka Yakkha Āḷavaka Sutta (SN 10:12) 121
The Top of the Standard Dhajagga Sutta (SN 11:3) 125
Victory Through What is Well Spoken Subhāsita-jaya Sutta (SN 11:5) 128
Poor Daḷidda Sutta (SN 11:14) 131
A Delightful Place Rāmaṇeyyaka Sutta (SN 11:15) 132
Ugly Dubbaṇṇiya Sutta (SN 11:22) 133
A Transgression Accaya Sutta (SN 11:24) 135
An Analysis of Dependent Co-arising Paṭiccasamuppāda Vibhaṅga Sutta (SN 12:2) 137
About Gotama Gotama Sutta (SN 12:10) 139
Nutriment Āhāra Sutta (SN 12:11) 144
To Phagguna Phagguna Sutta (SN 12:12) 146
To Kaccāna Gotta Kaccānagotta Sutta (SN 12:15) 148

To the Clothless Ascetic Acela Sutta (SN 12:17) 151
To Timbarukkha Timbarukkha Sutta (SN 12:18) 155
The Fool & the Wise Person Bāla-paṇḍita Sutta (SN 12:19) 158
Requisite Conditions Paccaya Sutta (SN 12:20) 159
Prerequisites Upanisa Sutta (SN 12:23) 161
To Bhūmija Bhūmija Sutta (SN 12:25) 164
This Has Come Into Being Bhūtamidaṁ Sutta (SN 12:31) 166
From Ignorance as a Requisite Condition Avijjāpaccaya Sutta (SN 12:35) 170
Intention Cetanā Sutta (SN 12:38) 173
The World Loka Sutta (SN 12:44) 174
A Certain Brahman Aññatara Sutta (SN 12:46) 176
The Cosmologist Lokāyatika Sutta (SN 12:48) 178
Investigating Parivīmaṁsa Sutta (SN 12:51) 180
Clinging Upādāna Sutta (SN 12:52) 183
The Great Tree Mahārukkha Sutta (SN 12:55) 185
Uninstructed (1) Assutavā Sutta (SN 12:61) 187
Uninstructed (2) Assutavā Sutta (SN 12:62) 189
A Son's Flesh Puttamaṁsa Sutta (SN 12:63) 191
Where There is Passion Atthi Rāga Sutta (SN 12:64) 194
The City Nagara Sutta (SN 12:65) 197
Scrutiny Sammasa Sutta (SN 12:66) 200
Sheaves of Reeds Naḷakalāpiyo Sutta (SN 12:67) 205
At Kosambī Kosambī Sutta (SN 12:68) 209

Rises Upayanti Sutta (SN 12:69) 212
Susima Sutta About Susima (SN 12:70) 213
The Tip of the Fingernail Nakhasikhā Sutta (SN 13:1) 223
The Pond Pokkharaṇī Sutta (SN 13:2) 224
The Ocean Samudda Sutta (SN 13:8) 225
Seven Properties Sattadhātu Sutta (SN 14:11) 226
Tears Assu Sutta (SN 15:3) 228
A Mountain Pabbata Sutta (SN 15:5) 229
Mustard Seed Sāsapa Sutta (SN 15:6) 230
The Ganges Gangā Sutta (SN 15:8) 231
The Stick Daṇḍa Sutta (SN 15:9) 232
Person Puggala Sutta (SN 15:10) 233
Fallen on Hard Times Duggata Sutta (SN 15:11) 234
Happy Sukhita Sutta (SN 15:12) 235
Thirty Tiṁsa Sutta (SN 15:13) 235
Mother Mātu Sutta (SN 15:14–19) 237
Without Compunction Anottāpī Sutta (SN 16:2) 238
Old Jiṇṇa Sutta (SN 16:5) 240
The Robe Cīvara Sutta (SN 16:11) 241
A Counterfeit of the True Dhamma Saddhammapaṭirūpaka Sutta (SN 16:13) 248
The Turtle Kumma Sutta (SN 17:3) 250
The Dung Beetle Kaṁsaḷakā Sutta (SN 17:5) 251
The Jackal Sigala Sutta (SN 17:8) 252
The Tip of the Fingernail Nakhasikhā Sutta (SN 20:2) 253

Serving Dishes Okkhā Sutta (SN 20:4) 253
The Spear Satti Sutta (SN 20:5) 254
The Archer Dhanuggaha Sutta (SN 20:6) 254
The Peg Āṇi Sutta (SN 20:7) 255
Kolita Kolita Sutta (SN 21:1) 256
About Upatissa (Sāriputta) Upatissa Sutta (SN 21:2) 257
The Barrel Ghaṭa Sutta (SN 21:3) 258
Bhaddiya Bhaddiya Sutta (SN 21:6) 260
Tissa Tissa Sutta (SN 21:9) 261
(A Monk) by the Name of Elder (On Solitude) Theranāma Sutta (SN 21:10) 262
To Nakulapitar Nakulapitar Sutta (SN 22:1) 265
At Devadaha Devadaha Sutta (SN 22:2) 268
To Haliddikāni Haliddikāni Sutta (SN 22:3) 271
Concentration Samādhi Sutta (SN 22:5) 275
Cause (1) Hetu Sutta (SN 22:18) 277
Cause (2) Hetu Sutta (SN 22:19) 278
Cause (3) Hetu Sutta (SN 22:20) 279
The Burden Bhāra Sutta (SN 22:22) 279
Comprehension Pariññā Sutta (SN 22:23) 282
The Monk Bhikkhu Sutta (SN 22:36) 283
In Accordance with the Dhamma (1) Anudhamma Sutta (SN 22:39) 285
In Accordance with the Dhamma (2) Anudhamma Sutta (SN 22:40) 286
In Accordance with the Dhamma (3) Anudhamma Sutta 287

(SN 22:41)
In Accordance with the Dhamma (4) Anudhamma Sutta (SN 22:42) 287
Assumptions Samanupassanā Sutta (SN 22:47) 288
Aggregates Khandha Sutta (SN 22:48) 289
Attached Upaya Sutta (SN 22:53) 291
Means of Propagation Bīja Sutta (SN 22:54) 292
Exclamation Udāna Sutta (SN 22:55) 293
The (Fourfold) Round Parivaṭṭa Sutta (SN 22:56) 297
Seven Bases Sattaṭṭhāna Sutta (SN 22:57) 300
Awakened Buddha Sutta (SN 22:58) 304
The Five (Brethren) Pañca Sutta (SN 22:59) 306
To Mahāli Mahāli Sutta (SN 22:60) 308
Arahants Arahanta Sutta (SN 22:76) 311
The Lion Sīha Sutta (SN 22:78) 313
Chewed Up Khajjanīya Sutta (SN 22:79) 315
Almsgoers Piṇḍolya Sutta (SN 22:80) 319
At Pālileyyaka Pālileyyaka Sutta (SN 22:81) 323
The Full-moon Night Puṇṇama Sutta (SN 22:82) 326
Ānanda Ānanda Sutta (SN 22:83) 332
Tissa Tissa Sutta (SN 22:84) 334
To Yamaka Yamaka Sutta (SN 22:85) 338
To Anurādha Anurādha Sutta (SN 22:86) 346
To Assaji Assaji Sutta (SN 22:88) 350
About Khemaka Khemaka Sutta (SN 22:89) 353

To Channa Channa Sutta (SN 22:90) 358
The River Nadī Sutta (SN 22:93) 361
Flowers Puppha Sutta (SN 22:94) 363
Foam Pheṇa Sutta (SN 22:95) 366
Cow Dung Gomaya Sutta (SN 22:96) 369
The Tip of the Fingernail Nakhasikhā Sutta (SN 22:97) 372
The Leash (1) Gaddūla Sutta (SN 22:99) 374
The Leash (2) Gaddūla Sutta (SN 22:100) 376
The Ship Nava Sutta (SN 22:101) 378
Clinging Upādāna Sutta (SN 22:121) 380
Virtuous Sīlavant Sutta (SN 22:122) 381
Subject to Origination (1) Samudaya-dhamma Sutta (SN 22:126) 383
Subject to Origination (2) Samudaya-dhamma Sutta (SN 22:127) 385
Origination (1) Samudaya Sutta (SN 22:131) 386
Origination (2) Samudaya Sutta (SN 22:132) 387
Mortality Māra Sutta (SN 23:1) 388
A Being Satta Sutta (SN 23:2) 389
The Eye Cakkhu Sutta (SN 25:1) 391
Forms Rūpa Sutta (SN 25:2) 391
Consciousness Viññāṇa Sutta (SN 25:3) 392
Contact Phassa Sutta (SN 25:4) 392
Feeling Vedanā Sutta (SN 25:5) 392
Perception Saññā Sutta (SN 25:6) 392
Intention Cetanā Sutta (SN 25:7) 393

Craving Taṇhā Sutta (SN 25:8) 393
Properties Dhātu Sutta (SN 25:9) 393
Aggregates Khandha Sutta (SN 25:10) 394
The Eye Cakkhu Sutta (SN 27:1) 394
Forms Rūpa Sutta (SN 27:2) 395
Consciousness Viññāṇa Sutta (SN 27:3) 395
Contact Phassa Sutta (SN 27:4) 396
Feeling Vedanā Sutta (SN 27:5) 396
Perception Saññā Sutta (SN 27:6) 396
Intention Cetanā Sutta (SN 27:7) 397
Craving Taṇhā Sutta (SN 27:8) 397
Properties Dhātu Sutta (SN 27:9) 398
Aggregates Khandha Sutta (SN 27:10) 398
If There Were Not This (1) No Cedaṁ Sutta (SN 35:17) 399
If There Were Not This (2) No Cedaṁ Sutta (SN 35:18) 400
Delight (1) Abhinanda Sutta (SN 35:19) 401
Delight (2) Abhinanda Sutta (SN 35:20) 402
The All Sabba Sutta (SN 35:23) 399
For Abandoning Pahāna Sutta (SN 35:24) 404
Aflame Āditta-pariyāya Sutta (SN 35:28) 405
To Migajāla Migajāla Sutta (SN 35:63) 407
Upasena Upasena Sutta (SN 35:69) 408
Ill (1) Gilāna Sutta (SN 35:74) 409
Ill (2) Gilāna Sutta (SN 35:75) 411
Ignorance Avijjā Sutta (SN 35:80) 414

The World Loka Sutta (SN 35:82) 415
Empty Suñña Sutta (SN 35:85) 417
To Puṇṇa Puṇṇa Sutta (SN 35:88) 418
A Pair Dvaya Sutta (SN 35:93) 422
To Māluṅkyaputta Māluṅkyaputta Sutta (SN 35:95) 424
Dwelling in Heedlessness Pamādavihārin Sutta (SN 35:97) 428
Concentration Samādhi Sutta (SN 35:99) 429
Not Yours Na Tumhāka Sutta (SN 35:101) 430
Māra's Power Mārapāsa Sutta (SN 35:115) 431
Cosmos Loka Sutta (SN 35:116) 432
Strings of Sensuality Kāmaguṇa Sutta (SN 35:117) 435
To Sakka Sakka Sutta (SN 35:118) 439
About Bhāradvāja Bhāradvāja Sutta (SN 35:127) 441
At Devadaha Devadaha Sutta (SN 35:134) 444
The Opportunity Khaṇa Sutta (SN 35:135) 445
Delight in Forms Rūpārāma Sutta (SN 35:136) 446
Action Kamma Sutta (SN 35:145) 448
Faculties Indriya Sutta (SN 35:153) 449
The Ocean (1) Samudda Sutta (SN 35:187) 450
The Ocean (2) Samudda Sutta (SN 35:188) 451
The Fisherman Bāḷisika Sutta (SN 35:189) 452
The Milk Sap Tree Khīrarukkha Sutta (SN 35:190) 454
To Koṭṭhita Koṭṭhita Sutta (SN 35:191) 456
With Udāyin Udāyī Sutta (SN 35:193) 458

Vipers Asīvisa Sutta (SN 35:197) 460
The Chariot Ratha Sutta (SN 35:198) 463
The Turtle Kumma Sutta (SN 35:199) 465
The Log Dārukkhandha Sutta (SN 35:200) 466
Soggy Avassuta Sutta (SN 35:202) 468
The Riddle Tree Kiṁsuka Sutta (SN 35:204) 473
The Lute Vīṇā Sutta (SN 35:205) 476
The Six Animals Chappāṇa Sutta (SN 35:206) 478
The Sheaf of Barley Yavakalāpi Sutta (SN 35:207) 481
The Bottomless Chasm Pātāla Sutta (SN 36:4) 483
The Arrow Sallattha Sutta (SN 36:6) 484
The Sick Ward Gelañña Sutta (SN 36:7) 487
Alone Rahogata Sutta (SN 36:11) 490
Pañcakaṅga Pañcakaṅga Sutta (SN 36:19) 492
To Sivaka Sivaka Sutta (SN 36:21) 498
The One-Hundred-and-Eight Exposition Aṭṭhasata Sutta (SN 36:22) 500
To a Certain Bhikkhu Bhikkhu Sutta (SN 36:23) 501
Not of the Flesh Nirāmisa Sutta (SN 36:31) 502
Growth Vaḍḍhinā Sutta (SN 37:34) 504
Stress Dukkha Sutta (SN 38:14) 505
About Isidatta Isidatta Sutta (SN 41:3) 506
About Mahaka Mahaka Sutta (SN 41:4) 509
With Kāmabhū (On the Cessation of Perception & Feeling) Kāmabhū Sutta (SN 41:6) 511

To Godatta (On Awareness-release) Godatta Sutta (SN 41:7) 515
Sick (Citta the Householder's Last Hours) Gilāna Sutta (SN 41:10) 517
To Tālapuṭa the Actor Tālapuṭa Sutta (SN 42:2) 519
To Yodhājīva (The Professional Warrior) Yodhājīva Sutta (SN 42:3) 521
(Brahmans) of the Western Land Paccha-bhūmika Sutta (SN 42:6) 523
Teaching Desanā Sutta (SN 42:7) 525
The Conch Trumpet Saṅkha Sutta (SN 42:8) 528
Families Kula Sutta (SN 42:9) 532
To Maṇicūḷaka Maṇicūḷaka Sutta (SN 42:10) 535
To Gandhabhaka Gandhabhaka Sutta (SN 42:11) 536
43. Asaṅkhata Saṁyutta Unfabricated-Connected 539
I 539
II 540
44. Abyākata Saṁyutta Undeclared-Connected 547
Introduction 547
With Khemā Khema Sutta (SN 44:1) 550
SN 44:2 = SN 22:86 554
Sāriputta and Koṭṭhita (1) Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:3) 554
Sāriputta and Koṭṭhita (2) Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:4) 555
Sāriputta and Koṭṭhita (3) Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 557

44:5)
Sāriputta and Koṭṭhita (4) Sāriputta-Koṭṭhita Sutta (SN 44:6) 559
With Moggallāna Moggallāna Sutta (SN 44:7) 563
With Vacchagotta Vacchagotta Sutta (SN 44:8) 565
The Debating Hall Kutūhalasālā Sutta (SN 44:9) 567
To Ānanda Ānanda Sutta (SN 44:10) 569
With Sabhiya Sabhiya Sutta (SN 44:11) 570
Ignorance Avijjā Sutta (SN 45:1) 572
Half (of the Holy Life) Upaḍḍha Sutta (SN 45:2) 572
The Brahman Brāhmaṇa Sutta (SN 45:4) 574
An Analysis of the Path Magga-Vibhaṅga Sutta (SN 45:8) 576
A Pot Kumbha Sutta (SN 45:27) 579
Admirable Friendship Kalyāṇa-mittatā Sutta (SN 45:56–62) 579
A Pot Kumbha Sutta (SN 45:153) 580
The Spike Suka Sutta (SN 45:154) 581
The Air Ākāsa Sutta (SN 45:155) 582
Guests Āgantukā Sutta (SN 45:159) 583
Floods Ogha Sutta (SN 45:171) 584
The Himalayas (On the Factors for awakening) Himavanta Sutta (SN 46:1) 585
Virtue Sīla Sutta (SN 46:3) 586
Clothes Vattha Sutta (SN 46:4) 588
To a Monk Bhikkhu Sutta (SN 46:5) 591
591

Upavāṇa Upavāṇa Sutta (SN 46:8)
Living Beings Pāṇa Sutta (SN 46:11) 592
Ill Gilāna Sutta (SN 46:14) 593
Neglected Viraddha Sutta (SN 46:18) 595
Ending Khaya Sutta (SN 46:26) 595
One Quality Ekadhamma Sutta (SN 46:29) 596
To Udāyin Udāyin Sutta (SN 46:30) 597
Hindrances Nīvaraṇa Sutta (SN 46:38) 599
Food (for the Factors for awakening) Āhāra Sutta (SN 46:51) 600
Feeding the hindrances 600
Feeding the factors for awakening 601
Starving the hindrances 602
Starving the factors for awakening 603
An Exposition Pariyāya Sutta (SN 46:52) 605
Fire Aggi Sutta (SN 46:53) 608
Goodwill Mettā Sutta (SN 46:54) 611
At Sālā Sālā Sutta (SN 47:4) 617
The Hawk Sakuṇagghi Sutta (SN 47:6) 619
The Monkey Makkaṭa Sutta (SN 47:7) 620
The Cook Sūda Sutta (SN 47:8) 622
At the Nuns' Residence Bhikkhun'upassaya Sutta (SN 47:10) 623
About Cunda (Ven. Sāriputta's Passing Away) Cunda Sutta (SN 47:13) 626
To Uttijya Uttiya Sutta (SN 47:16) 628

At Sedaka (The Acrobat) Sedaka Sutta (1) (SN 47:19) 629
At Sedaka (The Beauty Queen) Sedaka Sutta (2) (SN 47:20) 631
To a Brahman Brāhmaṇa Sutta (SN 47:25) 632
Neglected Viraddha Sutta (SN 47:33) 633
Mindful Sata Sutta (SN 47:35) 634
Desire Chanda Sutta (SN 47:37) 634
Comprehension Pariññā Sutta (SN 47:38) 635
An Analysis of the Establishings of Mindfulness Satipaṭṭhāna-Vibhaṅga Sutta (SN 47:40) 636
Deathless Amata Sutta (SN 47:41) 638
Origination Samudaya Sutta (SN 47:42) 639
The Stream Sota Sutta (SN 48:3) 640
The Arahant Arahant Sutta (SN 48:4) 641
To Be Seen Daṭṭhabbaṁ Sutta (SN 48:8) 641
An Analysis of the Faculties Indriya-Vibhaṅga Sutta (SN 48:10) 644
No Becoming Na Bhava Sutta (SN 48:21) 646
An Analysis (of the Feeling Faculties) (3) Vibhaṅga Sutta (SN 48:38) 646
An Analysis (of the Feeling Faculties) (4) Vibhaṅga Sutta (SN 48:39) 647
Old Age Jarā Sutta (SN 48:41) 649
Eastern Gatehouse Pubbakoṭṭhaka Sutta (SN 48:44) 650
The Eastern Monastery Pubbārāma Sutta (SN 48:46) 651
Conviction Saddhā Sutta (SN 48:50) 652

Mallans Malla Sutta (SN 48:52) 655
The Learner Sekha Sutta (SN 48:53) 655
Established Patiṭṭhita Sutta (SN 48:56) 657
Desire Chanda Sutta (SN 51:13) 658
Moggallāna Moggallāna Sutta (SN 51:14) 659
To Uṇṇābha the Brahman Brahmaṇa Sutta (SN 51:15) 663
An Analysis of the Bases of Power Iddhipāda-Vibhaṅga Sutta (SN 51:20) 665
The Iron Ball Ayoguḷa Sutta (SN 51:22) 669
Ambapālī Ambapālī Sutta (SN 52:9) 671
Illness Gilāyana Sutta (SN 52:10) 672
To Ariṭṭha (On Mindfulness of Breathing) Ariṭṭha Sutta (SN 54:6) 672
The Lamp Dīpa Sutta (SN 54:8) 676
At Vesālī Vesālī Sutta (SN 54:9) 680
At Icchānaṅgala Icchānaṅgala Sutta (SN 54:11) 683
With Sakaṁbhiya Sakaṁbhiya Sutta (SN 54:12) 685
To Ānanda (on Mindfulness of Breathing) Ānanda Sutta (SN 54:13) 689
The Emperor Rāja Sutta (SN 55:1) 694
To Sāriputta Sāriputta Sutta (SN 55:5) 696
The People of Bamboo Gate Veḷudvāreyya Sutta (SN 55:7) 697
To Mahānāma (1) Mahānāma Sutta (SN 55:21) 702
To Mahānāma (2) Mahānāma Sutta (SN 55:22) 703

With Godha Godha Sutta (SN 55:23) 705
About Sarakāni Sarakāni Sutta (SN 55:25) 708
To Anāthapiṇḍika (1) Anāthapiṇḍika Sutta (SN 55:26) 713
To Anāthapiṇḍika (2) Anāthapiṇḍika Sutta (SN 55:27) 716
To the Licchavi Licchavi Sutta (SN 55:30) 719
Bonanzas (1) Abhisanda Sutta (SN 55:31) 721
Bonanzas (2) Abhisanda Sutta (SN 55:32) 722
Bonanzas (3) Abhisanda Sutta (SN 55:33) 723
To Nandiya Nandiya Sutta (SN 55:40) 723
Ill Gilāna Sutta (SN 55:54) 726
Concentration Samādhi Sutta (SN 56:1) 729
Seclusion Paṭisallāna Sutta (SN 56:2) 730
Setting the Wheel of Dhamma in Motion Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56:11) 730
Real Tatha Sutta (SN 56:20) 734
Friends Mittā Sutta (SN 56:26) 735
Real Tatha Sutta (SN 56:27) 736
The Cosmos Loka Sutta (SN 56:28) 737
Gavampati Gavampati Sutta (SN 56:30) 738
Siṁsapā Leaves Siṁsapā Sutta (SN 56:31) 738
Acacia Khadira Sutta (SN 56:32) 739
One Hundred Spears Sattisata Sutta (SN 56:35) 741
Animals Pāṇa Sutta (SN 56:36) 741
The Drop-off Papāta Sutta (SN 56:42) 742
Gabled Kūṭa Sutta (SN 56:44) 744

The Horsehair Vāla Sutta (SN 56:45) 745
Darkness Andhakāra Sutta (SN 56:46) 747
The Hole Chiggaḷa Sutta (SN 56:48) 748
Dust Paṁsu Suttas (SN 56:102–113) 749
Glossary 751
Pali-English 751
English-Pali 754

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Dīghanikāye

Sīlakkhandhavaggaabhinavaṭīkā

(Dutiyo bhāgo)

2. Sāmaññaphalasuttavaṇṇanā

Rājāmaccakathāvaṇṇanā

150. Idāni sāmaññaphalasuttassa saṃvaṇṇanākkamo anuppattoti dassetuṃ **''evaṃ…pe… sutta''**ntiādimāha. Tattha **anupubbapadavaṇṇanā**ti anukkamena padavaṇṇanā, padaṃ padaṃ pati anukkamena vaṇṇanāti vuttaṃ hoti. Pubbe vuttañhi, uttānaṃ vā padamaññatra vaṇṇanāpi ''anupubbapadavaṇṇanā'' tveva vuccati. Evañca katvā **''apubbapadavaṇṇanā''**tipi paṭhanti, pubbe avaṇṇitapadavaṇṇanāti attho. Duggajanapadaṭṭhānavisesasampadādiyogato padhānabhāvena rājūhi gahitaṭṭhena evaṃnāmakaṃ, na pana nāmamattenāti āha **''tañhī''**tiādi. Nanu mahāvagge **mahāgovindasutte** āgato esa purohito eva, na rājā, kasmā so rājasaddavacanīyabhāvena gahitoti? Mahāgovindena purohitena pariggahitampi cetaṃ reṇunā nāma magadharājena pariggahitamevāti atthasambhavato evaṃ vuttaṃ, na pana so rājasaddavacanīyabhāvena gahito tassa rājābhāvato. Mahāgovindapariggahitabhāvakittanañhi tadā reṇurañña pariggahitabhāvūpalakkhaṇaṃ. So hi tassa sabbakiccakārako purohito, idampi ca loke samudāciṇṇaṃ ''rājakammapasutena katampi rañña kata''nti. Idaṃ vuttaṃ hoti – mandhāturañña ceva mahāgovindaṃ bodhisattaṃ purohitamāṇāpetvā reṇurañña ca aññehi ca rājūhi pariggahitattā rājagahanti. Keci pana ''mahāgovindo''ti mahānubhāvo eko purātano rājāti vadanti. **Pariggahitattā**ti rājadhānībhāvena pariggahitattā. Gayhatīti hi **gahaṃ,** rājūnaṃ, rājūhi vā gahanti **rājagahaṃ.** Nagarasaddāpekkhāya napuṃsakaniddeso.

Aññepettha pakāreti nagaramāpanena rañña kāritasabbagehattā **rājagahaṃ,** gijjhakūṭādīhi pañcahi pabbatehi parikkhittattā pabbatarājehi parikkhittagehasadisantipi **rājagahaṃ,** sampannabhavanatāya rājamānaṃ gehantipi **rājagahaṃ,** susaṃvihitārakkhatāya anatthāvahitukāmena upagatānaṃ paṭirājūnaṃ gahaṃ gahaṇabhūtantipi **rājagahaṃ,** rājūhi disvā sammā patiṭṭhāpitattā tesaṃ gahaṃ gehabhūtantipi **rājagahaṃ,** ārāmarāmaṇeyyatādīhi rājati, nivāsasukhatādinā ca sattehi mamattavasena gayhati pariggayhatītipi **rājagaha**nti edise pakāre. Nāmamattameva pubbe vuttanayenāti attho. So pana padeso visesaṭṭhānabhāvena uḷārasattaparibhogoti āha **''taṃ paneta''**ntiādi. Tattha **''buddhakāle, cakkavattikāle cā''**ti idaṃ yebhuyyavasena vuttaṃ aññadāpi kadāci sambhavato, **''nagaraṃ hotī''**ti ca idaṃ upalakkhaṇameva manussāvāsasseva asambhavato. Tathā hi vuttaṃ **''sesakāle suññaṃ hotī''**tiādi. **Tesa**nti yakkhānaṃ. **Vasanavana**nti āpānabhūmibhūtaṃ upavanaṃ.

Avisesenāti vihārabhāvasāmaññena, saddantarasannidhānasiddhaṃ visesaparāmasanamantarenāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati, (a. ni. 5.101; pāci. 147; pari. 441) paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, (dha. sa. 160) mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, (dī. ni. 3.71, 308; ma. ni. 1.77, 459, 509; 2.309, 315; 3.230; vibha. 642) sabbanimittānaṃ amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ upasampajja viharatī''tiādīsu (ma. ni. 1.459) saddantarasannidhānasiddhena visesaparāmasanena yathākkamaṃ iriyāpathavihārādivisesavihārasamaṅgīparidīpanaṃ, na evamidaṃ, idaṃ pana tathā visesaparāmasanamantarena aññataravihārasamaṅgīparidīpananti.

Satipi ca vuttanayena aññataravihārasamaṅgīparidīpane idha iriyāpathasaṅkhātavisesavihārasamaṅgīparidīpanameva sambhavatīti dasseti **''idha panā''**tiādinā. Kasmā pana saddantarasannidhānasiddhassa visesaparāmasanassābhāvepi idha visesavihārasamaṅgīparidīpanaṃ sambhavatīti? Visesavihārasamaṅgīparidīpanassa saddantarasaṅkhātavisesavacanassa abhāvato eva. Visesavacane hi asati visesamicchatā viseso payojitabboti. Apica iriyāpathasamāyogaparidīpanassa atthato siddhattā tathādīpanameva sambhavatīti. Kasmā cāyamattho siddhoti? Dibbavihārādīnampi sādhāraṇato. Kadācipi hi iriyāpathavihārena vinā na bhavati tamantarena attabhāvapariharaṇābhāvatoti.

Iriyanaṃ pavattanaṃ **iriyā,** kāyikakiriyā, tassā pavattanupāyabhāvato pathoti **iriyāpatho,** ṭhānanisajjādayo. Na hi ṭhānanisajjādiavatthāhi vinā kañci kāyikaṃ kiriyaṃ pavattetuṃ sakkā, tasmā so tāya pavattanupāyoti vuccati. Viharati pavattati etena, viharaṇamattaṃ vā tanti **vihāro,** so eva vihāro tathā, atthato panesa ṭhānanisajjādiākārappavatto catusantatirūpappabandhova. Divi bhavo **dibbo,** tattha bahulaṃ pavattiyā brahmapārisajjādidevaloke bhavoti attho, yo vā tattha dibbānubhāvo, tadatthāya saṃvattatīti **dibbo,** abhiññābhinīhārādivasena vā mahāgatikattā **dibbo,** sova vihāro, dibbabhāvāvaho vā vihāro **dibbavihāro,** mahaggatajjhānāni. **Nettiyaṃ** [netti. 86 (atthato samānaṃ)] pana catasso āruppasamāpattiyo āneñjavihārāti visuṃ vuttaṃ, taṃ pana mettājjhānādīnaṃ brahmavihāratā viya tāsaṃ bhāvanāvisesabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. **Aṭṭhakathāsu** pana dibbabhāvāvahasāmaññato tāpi ''dibbavihārā'' tveva vuttā. Brahmānaṃ, brahmabhūtā vā hitūpasaṃhārādivasena pavattiyā seṭṭhabhūtā vihārāti **brahmavihārā,** mettājjhānādivasena pavattā catasso appamaññāyo. Ariyā uttamā, anaññasādhāraṇattā vā ariyānaṃ vihārāti **ariyavihārā,** catassopi phalasamāpattiyo. Idha pana rūpāvacaracatutthajjhānaṃ, tabbasena pavattā appamaññāyo, catutthajjhānikaaggaphalasamāpatti ca bhagavato dibbabrahmaariyavihārā.

Aññataravihārasamaṅgīparidīpananti tāsamekato appavattattā ekena vā dvīhi vā samaṅgībhāvaparidīpanaṃ, bhāvalopenāyaṃ bhāvappadhānena vā niddeso. Bhagavā hi lobhadosamohussanne loke sakapaṭipattiyā veneyyānaṃ vinayanatthaṃ taṃ taṃ vihāre upasampajja viharati. Tathā hi yadā sattā kāmesu vippaṭipajjanti, tadā kira bhagavā dibbena vihārena viharati tesaṃ alobhakusalamūluppādanatthaṃ ''appeva nāma imaṃ paṭipattiṃ disvā ettha rucimuppādetvā kāmesu virajjeyyu''nti. Yadā pana issariyatthaṃ sattesu vippaṭipajjanti, tadā brahmavihārena viharati tesaṃ adosakusalamūluppādanatthaṃ ''appeva nāma imaṃ paṭipattiṃ disvā ettha rucimuppādetvā adosena dosaṃ vūpasameyyu''nti. Yadā pana pabbajitā dhammādhikaraṇaṃ vivadanti, tadā ariyavihārena viharati tesaṃ amohakusalamūluppādanatthaṃ ''appeva nāma imaṃ paṭipattiṃ disvā ettha rucimuppādetvā amohena mohaṃ vūpasameyyu''nti. Evañca katvā imehi dibbabrahmaariyavihārehi sattānaṃ vividhaṃ hitasukhaṃ harati, iriyāpathavihārena ca ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantaṃ attabhāvaṃ haratīti vuttaṃ ''aññataravihārasamaṅgīparidīpana''nti.

''Tenā''tiādi yathāvuttasaṃvaṇṇanāya guṇadassanaṃ, tasmāti attho, yathāvuttatthasamatthanaṃ vā. Tena iriyāpathavihārena viharatīti sambandho. Tathā vadamāno pana **viharatī**ti ettha **vi**-saddo vicchedanatthajotako, **''haratī''**ti etassa ca neti pavattetīti atthoti ñāpeti **''ṭhitopī''**tiādinā vicchedanayanākārena vuttattā. Evañhi sati tattha kassa kena vicchindanaṃ, kathaṃ kassa nayananti antolīnacodanaṃ sandhāyāha. **''So hī''**tiādīti ayampi sambandho upapanno hoti. Yadipi bhagavā ekeneva iriyāpathena cirataraṃ kālaṃ pavattetuṃ sakkoti, tathāpi upādinnakassa nāma sarīrassa ayaṃ sabhāvoti dassetuṃ **''ekaṃ iriyāpathabādhana''**ntiādi vuttaṃ. **Aparipatanta**nti bhāvanapuṃsakaniddeso, apatamānaṃ katvāti attho. Yasmā pana bhagavā yattha katthaci vasanto veneyyānaṃ dhammaṃ desento, nānāsamāpattīhi ca kālaṃ vītināmento vasati, sattānaṃ, attano ca vividhaṃ sukhaṃ harati, tasmā vividhaṃ haratīti viharatīti evampettha attho veditabbo.

Gocaragāmanidassanatthaṃ ''rājagahe''ti vatvā buddhānamanurūpanivāsaṭṭhānadassanatthaṃ puna ''ambavane''ti vuttanti dassento **''idamassā''**tiādimāha. **Assā**ti bhagavato. **Tassā**ti rājagahasaṅkhātassa

gocaragāmassa. Yassa samīpavasena ‘‘rājagahe’’ti bhummavacanaṃ pavattati, sopi tassa samīpavasena vattabboti dasseti **‘‘rājagahasamīpe ambavane’’**ti iminā. **Samīpatthe**ti ambavanassa samīpatthe. **Eta**nti ‘‘rājagahe’’ti vacanaṃ. **Bhummavacana**nti ādhāravacanaṃ. Bhavanti etthāti hi **bhummaṃ,** ādhāro, tadeva vacanaṃ tathā, bhumme pavattaṃ vā vacanaṃ vibhatti **bhummavacanaṃ**, tena yuttaṃ tathā, sattamīvibhattiyuttapadanti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – kāmaṃ bhagavā ambavaneyeva viharati. Tassamīpattā pana gocaragāmadassanatthaṃ bhummavacanavasena ‘‘rājagahe’’tipi vuttaṃ yathā taṃ ‘‘gaṅgāyaṃ gāvo caranti, kūpe gaggakula’’nti cāti. Aneneva yadi bhagavā rājagahe viharati, atha na vattabbaṃ ‘‘ambavane’’ti. Yadi ca ambavane, evampi na vattabbaṃ ‘‘rājagahe’’ti. Na hi ‘‘pāṭaliputte pāsāde vasatī’’tiādīsu viya idha adhikaraṇādhikaraṇassa abhāvato adhikaraṇassa dvayaniddeso yutto siyāti codanā anavakāsā katāti daṭṭhabbaṃ. Kumārabhato eva **komārabhacco** sakatthavuttipaccayena, niruttinayena vā yathā ‘‘bhisaggameva bhesajja’’nti. **‘‘Yathāhā’’**tiādinā khandhakapāḷivasena tadatthaṃ sādheti. Kasmā ca ambavanaṃ jīvakasambandhaṃ katvā vuttanti anuyogena mūlato paṭṭhāya tamatthaṃ dassento **‘‘ayaṃ panā’’**tiādimāha.

Dosābhisannanti vātapittādivasena ussannadosaṃ. **Virecetvā**ti dosappakopato vivecetvā. **Siveyyakaṃ dussayuga**nti siviraṭṭhe jātaṃ mahagghaṃ dussayugaṃ. **Divasassa dvattikkhattu**nti ekasseva divasassa dvivāre vā tivāre vā bhāge, bhummatthe vā etaṃ sāmivacanaṃ, ekasmiṃyeva divase dvivāraṃ vā tivāraṃ vāti attho. **Tambapaṭṭavaṇṇenā**ti tambalohapaṭṭavaṇṇena. **Sacīvarabhattenā**ti cīvarena, bhattena ca. **‘‘Taṃ sandhāyā’’**ti iminā na bhagavā ambavanamatteyeva viharati, atha kho evaṃ kate vihāre. So pana tadadhikaraṇatāya visuṃ adhikaraṇabhāvena na vuttoti sandhāyabhāsitamatthaṃ dasseti. Sāmaññe hi sati sandhāyabhāsitaniddhāraṇaṃ.

Aḍḍhena teḷasa **aḍḍhateḷasa.** Tādisehi **bhikkhusatehi.** Aḍḍho panettha satasseva. Yena hi payutto tabbhāgavācako aḍḍhasaddo, so ca kho paṇṇāsāva, tasmā paññāsāya ūnāni teḷasa bhikkhusatānīti atthaṃ viññāpetuṃ **‘‘aḍḍhasatenā’’**tiādi vuttaṃ. Aḍḍhameva sataṃ satassa vā aḍḍhaṃ tathā.

Rājatīti attano issariyasampattiyā dibbati sobhati ca. **Rañjetī**ti dānādinā, sassamedhādinā ca catūhi saṅgahavatthūhi rameti, attani vā rāgaṃ karotīti attho. **Ca**-saddo cettha vikappanattho. Janapadavācino puthuvacanaparattā **‘‘magadhāna’’**nti vuttaṃ, janappadāpadesena vā tabbāsikānaṃ gahitattā. **Rañño**ti pitu bimbisārarañño. Sasati hiṃsatīti **sattu,** verī, ajātoyeva sattu **ajātasattu. ‘‘Nemittakehi niddiṭṭho’’**ti vacanena ca ajātassa tassa sattubhāvo na tāva hoti, sattubhāvassa pana tathā niddiṭṭhattā evaṃ voharīyatīti dasseti. Ajātasseva pana tassa ‘‘rañño lohitaṃ piveyya’’nti deviyā dohaḷassa pavattattā ajātoyevesa rañño sattūtipi vadanti.

‘‘Tasmi’’ntiādinā tadatthaṃ vivarati, samattheti ca. **Dohaḷo**ti abhilāso. **Bhāriye**ti garuke, aññesaṃ asakkuṇeyye vā. **Asakkontī**ti asakkuṇamānā. **Akathentī**ti akathayamānā samānā. **Nibandhitvā**ti vacasā bandhitvā. **Suvaṇṇasatthakenā**ti suvaṇṇamayena satthakena, ghanasuvaṇṇakatenāti attho. Ayomayañhi rañño sarīraṃ upanetuṃ ayuttanti vadanti. Suvaṇṇaparikkhatena vā ayomayasatthenāti atthepi ayamevādhippāyo. **Bāhuṃ phālāpetvā**ti lohitasirāvedhavasena bāhuṃ phālāpetvā. Kevalassa lohitassa gabbhiniyā dujjīrabhāvato udakena sambhinditvā pāyesi. **Haññissatī**ti haññissate, āyatiṃ hanīyateti attho. Nemittakānaṃ vacanaṃ tathaṃ vā siyā, vitathaṃ vāti adhippāyena **‘‘puttoti vā dhītāti vā na paññāyatī’’**ti vuttaṃ. **‘‘Attano’’**tiādinā aññampi kāraṇaṃ dassetvā nivāresi. Rañño bhāvo **rajjaṃ,** rajjassa samīpe pavattatīti **oparajjaṃ,** ṭhānantaraṃ.

Mahāti mahatī. Samāse viya hi vākyepi mahantasaddassa mahādeso. **Dhurā**ti gaṇassa dhurabhūtā, dhorayhā jeṭṭhakāti attho. **Dhuraṃ nīharāmī**ti gaṇadhuramāvahāmi, gaṇabandhiyaṃ nibbattessāmīti vuttaṃ hoti. **‘‘So na sakkā’’**tiādinā puna cintanākāraṃ dasseti. **Iddhipāṭihāriyenā**ti ahimekhalikakumāravaṇṇavikubbaniddhinā. **Tenā**ti appāyukabhāvena. **Hī**ti nipātamattaṃ. **Tena hī**ti vā uyyojanatthe nipāto. Tena vuttaṃ ‘‘kumāraṃ…pe… uyyojesī’’ti. **Buddho bhavissāmī**ti ettha **iti**-saddo idamattho, iminā khandhake āgatanayenāti attho. **Pubbe kho**tiādīhipi khandhakapāḷiyeva (cūḷava. 339).

Potthaniyanti churikaṃ. Yaṃ ‘‘nakhara’’ntipi vuccati, **divā divase**ti (dī. ni. ṭī. 1.150) divasassapi divā. Sāmyatthe hetaṃ bhummavacanaṃ ‘‘divā divasassā’’ti aññattha dassanato. Divassa divasetipi vaṭṭati akārantassapi divasaddassa vijjamānattā. Nepātikampi divāsaddamicchanti saddavidū, majjhanhikavelāyanti attho. Sā hi divasassa viseso divasoti. **‘‘Bhīto’’**tiādi pariyāyo, kāyathambhanena vā **bhīto.** Hadayamaṃsacalanena **ubbiggo.** ‘‘Jāneyyuṃ vā, mā vā’’ti parisaṅkāya **ussaṅkī.** Ñāte sati attano āgacchamānabhayavasena **utrasto. Vuttappakāra**nti devadattena vuttākāraṃ **vippakāra**nti apakāraṃ anupakāraṃ, viparītakiccaṃ vā. **Sabbe bhikkhū**ti devadattaparisaṃ sandhāyāha.

Acchinditvāti apanayanavasena vilumpitvā. **Rajjenā**ti vijitena. Ekassa rañño āṇāpavattiṭṭhānaṃ ‘‘rajja’’nti hi vuttaṃ, rājabhāvena vā.

Manaso attho icchā **manoratho** ra-kārāgamaṃ, ta-kāralopañca katvā, cittassa vā nānārammaṇesu vibbhamakaraṇato manaso ratho iva **manoratho,** mano eva ratho viyāti vā **manoratho**tipi neruttikā vadanti. **Sukiccakārimhī**ti sukiccakārī amhi. **Avamāna**nti avamaññanaṃ anādaraṃ. **Mūlaghacca**nti jīvitā voropanaṃ sandhāyāha, bhāvanapuṃsakametaṃ. Rājakulānaṃ kira satthena ghātanaṃ rājūnamanāciṇṇaṃ, tasmā so **‘‘nanu bhante’’**tiādimāha. **Tāpanagehaṃ** nāma uṇhagahāpanagehaṃ, taṃ pana dhūmeneva acchinnā. Tena vuttaṃ **‘‘dhūmaghara’’**nti. **Kammakaraṇatthāyā**ti tāpana kammakaraṇatthameva. Kenaci chāditattā ucco aṅgoti **uccaṅgo**, yassa kassaci gahaṇatthaṃ paṭicchanno unnataṅgoti idha adhippeto. Tena vuttaṃ **‘‘uccaṅgaṃ katvā pavisituṃ mā dethā’’**ti. **‘‘Ucchaṅge katvā’’**tipi pāṭho, evaṃ sati majjhimaṅgova, ucchaṅge kiñci gahetabbaṃ katvāti attho. **Moḷiya**nti cūḷāyaṃ ‘‘chetvāna moḷiṃ varagandhavāsita’’ntiādīsu (ma. ni. aṭṭha. 2.1; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.55; apa. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā; bu. vaṃ. aṭṭha. 27.avidūrenidānakathā; jā. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā) viya. Tenāha **‘‘moḷiṃ bandhitvā’’**ti. **Catumadhurenā**ti sappisakkaramadhunāḷikerasnehasaṅkhātehi catūhi madhurehi abhisaṅkhatapānavisesenāti vadanti, taṃ mahādhammasamādānasuttapāḷiyā (ma. ni. 1.473) na sameti. Vuttañhi tattha ‘‘dadhi ca madhu ca sappi ca phāṇitañca ekajjhaṃ saṃsaṭṭha’’nti, (ma. ni. 1.485) **tadaṭṭhakathāya**ñca vuttaṃ **‘‘dadhi ca madhu cā**ti suparisuddhaṃ dadhi ca sumadhuraṃ madhu ca. **Ekajjhaṃ saṃsaṭṭha**nti ekato katvā missitaṃ āluḷitaṃ. **Tassa ta**nti tassa taṃ catumadhurabhesajjaṃ pivato’’ti ‘‘attupakkamena maraṇaṃ na yutta’’nti manasi katvā **rājā tassā sarīraṃ lehitvā yāpeti.** Na hi ariyā attānaṃ vinipātenti.

Maggaphalasukhenāti maggaphalasukhavatā, sotāpattimaggaphalasukhūpasañhitena caṅkamena yāpetīti attho. **Hāressāmī**ti apanessāmi. **Vītaccitehī**ti vigataaccitehi jālavigatehi suddhaṅgārehi. **Kenaci saññatto**ti kenaci sammā ñāpito, ovaditoti vuttaṃ hoti. **Massukaraṇatthāyā**ti massuvisodhanatthāya. **Manaṃ karothā**ti yathā rañño manaṃ hoti, tathā karotha. **Pubbe**ti purimabhave. **Cetiyaṅgaṇe**ti gandhapupphādīhi pūjanaṭṭhānabhūte cetiyassa bhūmitale. **Nisajjanatthāyā**ti bhikkhusaṅghassa nisīdanatthāya. **Paññattakaṭasāraka**nti paññapetabbauttamakilañjaṃ. Tathāvidho kilañjo hi ‘‘kaṭasārako’’ti vuccati. **Tassā**ti yathāvuttassa kammadvayassa. Taṃ pana manopadosavaseneva tena katanti daṭṭhabbaṃ. Yathāha –

> ‘‘Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
> Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā;
> Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato pada’’nti. (dha. pa. 1; netti. 90);

Paricārakoti sahāyako. Abhedepi bhedamiva vohāro loke pākaṭoti vuttaṃ **‘‘yakkho hutvā nibbattī’’**ti. Ekāyapi hi uppādakiriyāya idha bhedavohāro, paṭisandhivasena hutvā, pavattivasena nibbattīti vā paccekaṃ yojetabbaṃ, paṭisandhivasena vā pavattanasaṅkhātaṃ sātisayanibbattanaṃ ñāpetuṃ ekāyeva kiriyā padadvayena vuttā. Tathāvacanañhi paṭisandhivasena nibbattaneyeva dissati ‘‘makkaṭako nāma devaputto hutvā nibbatti (dha. pa. aṭṭha. 1.5) kaṇṭako nāma…pe… nibbatti, (jā. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā) maṇḍūko nāma…pe… nibbattī’’tiādīsu viya. Dvinnaṃ vā padānaṃ bhāvatthamapekkhitvā ‘‘yakkho’’tiādīsu sāmiatthe paccattavacanaṃ kataṃ purimāya pacchimavisesanato, paricārakassa…pe… yakkhassa bhāvena nibbattīti attho, hetvatthe vā ettha tvā-

saddo yakkhassa bhāvato pavattanahetūti. Assa pana rañño mahāpuññassapi samānassa tattha bahulaṃ nibbattapubbatāya ciraparicitanikanti vasena tattheva nibbatti veditabbā.

Taṃ divasamevāti rañño maraṇadivaseyeva. **Khobhetvā**ti puttasnehassa balavabhāvato, taṃsahajātapīti vegassa ca savipphāratāya taṃ samuṭṭhānarūpadhammehi pharaṇavasena sakalasarīraṃ āloḷetvā. Tenāha **''aṭṭhimiñjaṃ āhacca aṭṭhāsī''**ti. **Pituguṇa**nti pituno attani sinehaguṇaṃ. Tena vuttaṃ **''mayi jātepī''**tiādi. **Vissajjetha vissajjethā**ti turitavasena, sokavasena ca vuttaṃ.

Anuṭṭhubhitvāti achaḍḍetvā.

Nāḷāgirihatthiṃ muñcāpetvāti ettha **iti**-saddo pakārattho, tena ''abhimārakapurisapesenādippakārenā''ti pubbe vuttappakārattayaṃ paccāmasati, katthaci pana so na diṭṭho. **Pañca vatthūnī**ti ''sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññikā assū''tiādinā (pārā. 409; cūḷava. 343) vinaye vuttāni pañca vatthūni. **Yācitvā**ti ettha yācanaṃ viya katvāti attho. Na hi so paṭipajjitukāmo yācatīti ayamattho **vinaye** (pārā. aṭṭha. 2.410) vuttoyeva. **Saññāpessāmī**ti cintetvā saṅghabhedaṃ katvāti sambandho. Idañca tassa anikkhittadhuratādassanavasena vuttaṃ, so pana akatepi saṅghabhede tehi saññāpetiyeva. **Uṇhalohita**nti balavasokasamuṭṭhitaṃ uṇhabhūtaṃ lohitaṃ. **Mahānirayeti** avīciniraye. **Vitthārakathānayo**ti ajātasattupasādanādivasena vitthārato vattabbāya kathāya nayamattaṃ. Kasmā panettha sā na vuttā, nanu saṅgītikathā viya **khandhake** (cūḷava. 343) āgatāpi sā vattabbāti codanāya āha **''āgatattā pana sabbaṃ na vutta''**nti, khandhake āgatattā, kiñcimattassa ca vacanakkamassa vuttattā na ettha koci virodhoti adhippāyo. **''Eva''**ntiādi yathānusandhinā nigamanaṃ.

Kosalaraññoti pasenadikosalassa pitu mahākosalarañño. Nanu videhassa rañño dhītā vedehīti attho sambhavatīti codanamapaneti **''na videharañño''**ti iminā. Atha kenaṭṭhenāti āha **''paṇḍitādhivacanameta''**nti, paṇḍitavevacanaṃ, paṇḍitanāmanti vā attho. Ayaṃ pana padattho kena nibbacanenāti vuttaṃ **''tatrāya''**ntiādi. **Vidantī**ti jānanti. **Vedenā**ti karaṇabhūtena ñāṇena. **''Īhatī''**ti etassa pavattatītipi attho **ṭīkāyaṃ** vutto. **Vedehī**ti idha nadādigaṇoti āha **''vedehiyā''**ti.

Soyeva aho **tadaho,** sattamīvacanena pana **''tadahū''**ti padasiddhi. **Etthā**ti etasmiṃ divase. Upasaddena visiṭṭho vasasaddo upavasaneyeva, na vasanamatte, upavasanañca samādānamevāti dassetuṃ **''sīlenā''**tiādi vuttaṃ. Ettha ca **sīlenā**ti sāsane ariyuposathaṃ sandhāya vuttaṃ. **Anasanenā**ti abhuñjanamattasaṅkhātaṃ bāhiruposathaṃ. **Vā**-saddo cettha aniyamattho, tena ekaccaṃ manoduccaritaṃ, dussīlyādiñca saṅgaṇhāti. Tathā hi gopālakuposatho abhijjhāsahagatassa cittassa vasena vutto, nigaṇṭhuposatho mosavajjādivasena. Yathāha visākhuposathe ''so tena abhijjhāsahagatena cetasā divasaṃ atināmetī''ti, (a. ni. 3.71) ''iti yasmiṃ samaye sacce samādapetabbā, musāvāde tasmiṃ samaye samādapetī''ti (a. ni. 3.71) ca ādi.

Evaṃ adhippetatthānurūpaṃ nibbacanaṃ dassetvā idāni atthuddhāravasena nibbacanānurūpaṃ adhippetatthaṃ dassetuṃ **''ayaṃ panā''**tiādimāha. **Etthā**ti uposathasadde. Samānasaddavacanīyānaṃ anekappabhedānaṃ atthānamuddharaṇaṃ **atthuddhāro** samānasaddavacanīyesu vā atthesu adhippetasseva atthassa uddharaṇaṃ **atthuddhāro**tipi vaṭṭati. Anekatthadassanañhi adhippetatthassa uddharaṇatthameva. Nanu ca ''atthamattaṃ pati saddā abhinivisantī''tiādinā atthuddhāre codanā, sodhanā ca heṭṭhā vuttāyeva. Apica visesasaddassa avācakabhāvato pātimokkhuddesādivisayopi uposathasaddo sāmaññarūpo eva, atha kasmā pātimokkhuddesādivisesavisayo vuttoti? Saccametaṃ, ayaṃ panattho tādisaṃ saddasāmaññamanādiyitvā tattha tattha sambhavatthadassanavaseneva vuttoti, evaṃ sabbattha. Sīladiṭṭhivasena (sīlasuddhivasena dī. ni. ṭī. 1.150) upetehi samaggehi vasīyati na uṭṭhīyatīti **uposatho,** pātimokkhuddeso. Samādānavasena, adhiṭṭhānavasena vā upecca ariyavāsādiatthāya vasitabbo āvasitabboti **uposatho,** sīlaṃ. Anasanādivasena upecca vasitabbo anuvasitabboti **uposatho,** vatasamādānasaṅkhāto upavāso. Navamahatthikulapariyāpanne hatthināge kiñci kiriyamanapekkhitvā taṃkulasambhūtatāmattaṃ pati ruḷhivaseneva **uposatho**ti samaññā, tasmā tattha nāmapaññatti veditabbā. Arayo upagantvā useti dāhetīti **uposatho,** usasaddo dāhetipi saddavidū

vadanti. Divase pana uposatha saddapavatti aṭṭhakathāyaṃ vuttāyeva. **''Suddhassa ve sadāphaggū''**tiādīsu **suddhassā**ti sabbaso kilesamalābhāvena parisuddhassa. **Ve**ti nipātamattaṃ, byattanti vā attho. **Sadā**ti niccakālampi. **Phaggū**ti phagguṇīnakkhattameva yuttaṃ bhavati, niruttinayena cetassa siddhi. Yassa hi sundarikabhāradvājassa nāma brāhmaṇassa phagguṇamāse uttaraphagguṇīyuttadivase titthanhānaṃ karontassa saṃvaccharampi katapāpapavāhanaṃ hotīti laddhi. Tato taṃ vivecetuṃ idaṃ majjhimāgamāvare mūlapaṇṇāsake vatthasutte bhagavatā vuttaṃ. **Suddhassuposatho sadā**ti yathāvuttakilesamalasuddhiyā parisuddhassa uposathaṅgāni, vatasamādānāni ca asamādiyatopi niccakālaṃ uposathavāso eva bhavatīti attho. **''Na bhikkhave''**tiādīsu ''abhikkhuko āvāso na gantabbo''ti nīharitvā sambandho. **Upavasitabbadivaso**ti upavasanakaraṇadivaso, adhikaraṇe vā tabbasaddo daṭṭhabbo. Evañhi aṭṭhakathāyaṃ vuttanibbacanena sameti. Antogadhāvadhāraṇena, aññatthāpohanena ca nivāraṇaṃ sandhāya **''sesadvayanivāraṇattha''**nti vuttaṃ. ''Pannarase''ti padamārabbha divasavasena yathāvuttanibbacanaṃ katanti dassento **''teneva vutta''**ntiādimāha. Pañcadasannaṃ tithīnaṃ pūraṇavasena ''pannaraso''ti hi divaso vutto.

''Tāni ettha santī''ti ettakeyeva vutte nanvetāni aññatthāpi santīti codanā siyāti taṃ nivāretuṃ **''tadā kirā''**tiādi vuttaṃ. Anena bahuso, atisayato vā ettha taddhitavisayo payuttoti dasseti. Cātumāsī, cātumāsinīti ca paccayavisesena itthiliṅgeyeva pariyāyavacanaṃ. **Pariyosānabhūtā**ti ca pūraṇabhāvameva sandhāya vadati tāya saheva catumāsaparipuṇṇabhāvato. **Idhā**ti pāḷiyaṃ. Tīhi ākārehi pūretīti **puṇṇā**ti atthaṃ dasseti **''māsapuṇṇatāyā''**tiādinā. Tattha tadā kattikamāsassa puṇṇatāya **māsapuṇṇatā.** Purimapuṇṇamito hi paṭṭhāya yāva aparā puṇṇamī, tāva eko māsoti tattha vohāro. Vassānassa utuno puṇṇatāya **utupuṇṇatā.** Kattikamāsalakkhitassa saṃvaccharassa puṇṇatāya **saṃvaccharapuṇṇatā.** Purimakattikamāsato pabhuti yāva aparakattikamāso, tāva eko kattikasaṃvaccharoti evaṃ saṃvaccharapuṇṇatāyāti vuttaṃ hoti. Lokikānaṃ matena pana māsavasena saṃvaccharasamaññā lakkhitā. Tathā ca lakkhaṇaṃ garusaṅkantivasena. Vuttañhi **jotisatthe** –

> ''Nakkhattena sahodaya-matthaṃ yāti sūramanti;
> Tassa saṅkaṃ tatra vattabbaṃ, vassaṃ māsakamenevā''ti.

Minīyati divaso etenāti **mā.** Tassa hi gatiyā divaso minitabbo ''pāṭipado dutiyā, tatiyā''tiādinā. **Ettha puṇṇo**ti etissā rattiyā sabbakalāpāripūriyā puṇṇo. Candassa hi soḷasamo bhāgo ''kalā''ti vuccati, tadā ca cando sabbāsampi soḷasannaṃ kalānaṃ vasena paripuṇṇo hutvā dissati. Ettha ca ''tadahuposathe pannarase''ti padāni divasavasena vuttāni, ''komudiyā''tiādīni tadekadesarattivasena.

Kasmā pana rājā amaccaparivuto nisinno, na ekakovāti codanāya sodhanālesaṃ dassetuṃ pāḷipadatthameva avatvā **''evarūpāyā''**tiādīnipi vadati. Etehi cāyaṃ sodhanāleso dassito ''evaṃ ruciyamānāya rattiyā tadā pavattattā tathā parivuto nisinno''ti. **Dhoviyamānadisābhāgāyā**ti etthāpi viyasaddo yojetabbo. **Rajatavimānaniccharitehī**ti rajatavimānato nikkhantehi, rajatavimānappabhāya vā vipphuritehi. **''Visaro''**ti idaṃ muttāvaḷiādīnampi visesanapadaṃ. Abbhaṃ dhūmo rajo rāhūti ime cattāro upakkilesā pāḷinayena (a. ni. 4.50; pāci. 447). **Rājāmaccehī**ti rājakulasamudāgatehi amaccehi. Atha vā anuyuttakarājūhi ceva amaccehi cāti attho. **Kañcanāsane**ti sīhāsane. ''Raññaṃ tu hemamāsanaṃ, sīhāsanamatho vāḷabījanitthī ca cāmara''nti hi vuttaṃ. **Kasmā nisinno**ti nisīdanamatte codanā. **Eta** nti kandanaṃ, pabodhanaṃ vā. **Itī**ti iminā hetunā. **Nakkhatta** nti kattikānakkhattachaṇaṃ. Sammā ghositabbaṃ etarahi nakkhattanti **saṅghuṭṭhaṃ.** Pañcavaṇṇakusumehi lājena, puṇṇaghaṭehi ca paṭimaṇḍitaṃ gharesu dvāraṃ yassa tadetaṃ nagaraṃ **pañca…pe… dvāraṃ. Dhajo** vaṭo. **Paṭāko** paṭṭoti sīhaḷiyā vadanti. Tadā kira padīpujjalanasīsena katanakkhattaṃ. Tathā hi **ummādantijātakā**dīsupi (jā. 2.18.57) kattikamāse evameva vuttaṃ. Tenāha **''samujjalitadīpamālālaṅkatasabbadisābhāga''**nti. **Vīthi** nāma rathikā mahāmaggo. **Racchā** nāma anibbiddhā khuddakamaggo. Tattha tattha nisinnavasena samānabhāgena pāṭiyekkaṃ nakkhattakīḷaṃ anubhavamānena samabhikiṇṇanti vuttaṃ hoti. **Mahāaṭṭhakathāyaṃ** evaṃ vatvāpi tattheva iti sanniṭṭhānaṃ katanti attho.

Udānaṃ udāhāroti atthato ekaṃ. **Māna**nti mānapattaṃ kattubhūtaṃ. Chaḍḍanavasena **avaseko.** Sotavasena **ogho. Pītivacana**nti pītisamuṭṭhānavacanaṃ kammabhūtaṃ. **Hadaya**nti cittaṃ kattubhūtaṃ. **Gahetu**nti bahi aniccharaṇavasena gaṇhituṃ, hadayantoyeva ṭhapetuṃ na sakkotīti adhippāyo. Tena vuttaṃ **''adhikaṃ hutvā''**tiādi. Idaṃ vuttaṃ hoti – yaṃ vacanaṃ paṭiggāhaka nirapekkhaṃ kevalaṃ uḷārāya pītiyā vasena sarasato sahasāva mukhato niccharati, tadevidha ''udāna''nti adhippetanti.

Dosehi itā gatā apagatāti **dosinā** ta-kārassa na-kāraṃ katvā yathā ''kilese jito vijitāvīti jino''ti āha **''dosāpagatā''**ti. Yadipi sutte vuttaṃ ''cattārome bhikkhave candimasūriyānaṃ upakkilesā, yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā candimasūriyā na tapanti na bhāsanti na virocanti. Katame cattāro? Abbhā bhikkhave…pe… mahikā. Dhūmo rajo. Rāhu bhikkhave candimasūriyānaṃ upakkileso''ti, (cūḷava. 447) tathāpi tatiyupakkilesassa pabhedadassana vasena aṭṭhakathānayena dassetuṃ **''pañcahi upakkilesehī''**ti vuttaṃ. Ayamattho ca ramaṇīyādisaddayogato ñāyatīti āha **''tasmā''**tiādi. Anīya-saddopi bahulā katvatthābhidhāyako yathā ''niyyānikā dhammā''ti (dha. sa. dukamātikā 96) dasseti **''ramayatī''**ti iminā. Juṇhāvasena rattiyā surūpattamāha **''vuttadosavimuttāyā''**tiādinā. Abbhādayo cettha vuttadosā. Ayañca hetu **''dassituṃ yuttā''**ti etthāpi sambajjhitabbo. Tena kāraṇena, utusampattiyā ca pāsādikatā daṭṭhabbā. Īdisāya rattiyā yutto divaso māso utu saṃvaccharoti evaṃ divasamāsādīnaṃ **lakkhaṇā** sallakkhaṇupāyā **bhavituṃ yuttā,** tasmā lakkhitabbāti **lakkhaṇiyā,** sā eva **lakkhaññā** ya-vato ṇa-kārassa ña-kārādesavasena yathā ''pokkharañño sumāpitā''ti āha **''divasamāsādīna''**ntiādi.

''Yaṃ no payirupāsato cittaṃ pasīdeyyā''ti vacanato **samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā**ti ettha paramatthasamaṇo, paramatthabrāhmaṇo ca adhippeto, na pana pabbajjāmattasamaṇo, na ca jātimattabrāhmaṇoti vuttaṃ **''samitapāpatāyā''**tiādi. Bahati pāpe bahi karotīti **brāhmaṇo** niruttinayena. Bahuvacane vattabbe ekavacanaṃ, ekavacane vā vattabbe bahuvacanaṃ vacanabyattayo vacanavipallāsoti attho. Idha pana ''payirupāsata''nti vattabbe ''payirupāsato''ti vuttattā bahuvacane vattabbe ekavacanavasena vacanabyattayo dassito. Attani, garuṭṭhāniye ca hi ekasmimpi bahuvacanappayogo niruḷho. **Payirupāsato**ti ca vaṇṇavipariyāyaniddeso esa yathā ''payirudāhāsī''ti. Ayañhi bahulaṃ diṭṭhapayogo, yadidaṃ parisadde ya-kārapare vaṇṇavipariyāyo. Tathā hi akkharacintakā vadanti ''pariyādīnaṃ rayādivaṇṇassa yarādīhi vipariyāyo''ti. **Ya**nti samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā. **Iminā sabbenapi vacanenā**ti ''ramaṇīyā vatā''tiādivacanena. **Obhāsanimittakamma**nti obhāsabhūtaṃ nimittakammaṃ, paribyattaṃ nimittakaraṇanti attho. **Mahāparādhatāyā**ti mahādosatāya.

''Tena hī''tiādi tadatthavivaraṇaṃ. **Devadatto cā**ti ettha **ca**-saddo samuccayavasena atthupanayane, tena yathā rājā ajātasattu attano pitu ariyasāvakassa satthu upaṭṭhākassa ghātanena mahāparādho, evaṃ bhagavato mahānatthakarassa devadattassa apassayabhāvenāpīti imamatthaṃ upaneti. **Tassa piṭṭhichāyāyā**ti vohāramattaṃ, tassa jīvakassa piṭṭhiapassayena, taṃ pamukhaṃ katvā apassāyāti vuttaṃ hoti. **Vikkhepapacchedanattha**nti vakkhamānāya attano kathāya uppajjanakavikkhepassa pacchindanatthaṃ, anuppajjanatthanti adhippāyo. Tenāha **''tassaṃ hī''**tiādi. **Asikkhitāna**nti kāyavacīsaṃyamane vigatasikkhānaṃ. **Kulūpake**ti kulamupagate satthāre. **Gahitāsāratāyā**ti gahetabbaguṇasāravigatatāya. **Nibbikkhepa**nti aññesamapanayanavirahitaṃ.

Bhaddanti avassayasampannatāya sundaraṃ.

151. Ayañcattho imāya pāḷicchāyāya adhigato, imamatthameva vā antogadhaṃ katvā pāḷiyamevaṃ vuttanti dasseti **''tenāhā''**tiādinā. Asatthāpi samāno satthā paṭiññāto yenāti **satthupaṭiññāto,** tassa abuddhassāpi samānassa buddhapaṭiññātassa ''ahameko loke atthadhammānusāsako''ti ācariyapaṭiññātabhāvaṃ vā sandhāya evaṃ vuttaṃ. **''So kirā''**tiādinā anussutimattaṃ pati porāṇaṭṭhakathānayova kirasaddena vutto. Esa nayo parato makkhalipadanibbacanepi. **Ekūnadāsasataṃ pūrayamāno**ti ekenūnadāsasataṃ attanā saddhiṃ anūnadāsasataṃ katvā pūrayamāno. Evaṃ jāyamāno cesa maṅgaladāso jāto. **Jātarūpenevā**ti mātukucchito vijātaveseneva,

yathā vā sattā anivatthā apārutā jāyanti, tathā jātarūpeneva. **Upasaṅkamantī**ti upagatā bhajantā honti. **Tadeva pabbajjaṃ aggahesī**ti tadeva naggarūpaṃ ‘‘ayameva pabbajjā nāma siyā’’ti pabbajjaṃ katvā aggahesi. **Pabbajiṃsū**ti taṃ pabbajitamanupabbajiṃsu.

‘‘Pabbajitasamūhasaṅkhāto’’ti etena pabbajitasamūhatāmattena saṅgho, na niyyānikadiṭṭhivisuddhasīlasāmaññavasena saṃhatattāti dasseti. **Assa atthī**ti assa satthupaṭiññātassa parivārabhāvena atthi. **‘‘Saṅghī gaṇī’’**ti cedaṃ pariyāyavacanaṃ, saṅketamattato nānanti āha **‘‘svevā’’**tiādi. **Svevā**ti ca pabbajitasamūhasaṅkhāto eva. Keci pana ‘‘pabbajitasamūhavasena **saṅghī,** gahaṭṭhasamūhavasena **gaṇī’’**ti vadanti, taṃ tesaṃ matimattaṃ gaṇe eva loke saṅgha-saddassa niruḷhattā. Acelakavatacariyādi attanā parikappitamattaṃ **ācāro. Paññāto pākaṭo** saṅghīādibhāvena. **Appiccho santuṭṭho**ti atthato ekaṃ. Tattha labbhamānāppicchataṃ dassetuṃ **‘‘appicchatāya vatthampi na nivāsetī’’**ti vuttaṃ. Na hi tasmiṃ sāsanike viya santaguṇaniggūhaṇalakkhaṇā appicchatā labbhati. **Yaso**ti kittisaddo. Taranti etena saṃsāroghanti evaṃ sammatatāya laddhi **titthaṃ** nāma ‘‘sādhū’’ti sammato, na ca sādhūhi sammatoti atthamāha **‘‘aya’’**ntiādinā. Na hi tassa sādhūhi sammatatā labbhati. **Sundaro sappuriso**ti dvidhā attho. **Assutavato**ti assutāriyadhammassa, kattutthe cetaṃ sāmivacanaṃ. ‘‘Imāni me vatasamādānāni ettakaṃ kālaṃ suciṇṇānī’’ti bahū rattiyo jānāti. Tā panassa rattiyo cirakālabhūtāti katvā **‘‘ciraṃ pabbajitassā’’**tiādi vuttaṃ, antatthaaññapadatthasamāso cesa yathā ‘‘māsajāto’’ti. Atha tassa padadvayassa ko visesoti ce? Cirapabbajitaggahaṇenassa buddhisīlatā, rattaññūgahaṇena tattha sampajānatā dassitā, ayametassa visesoti. Kiṃ pana atthaṃ sandhāya so amacco āhāti vuttaṃ **‘‘acirapabbajitassā’’**tiādi. **Okappanīyā**ti saddahanīyā. **Addhāna**nti dīghakālaṃ. Kittako pana soti āha **‘‘dve tayo rājaparivaṭṭe’’**ti, dvinnaṃ, tiṇṇaṃ vā rājūnaṃ rajjānusāsanapaṭipāṭiyoti attho. ‘‘Addhagato’’ti vatvāpi puna kataṃ vayaggahaṇaṃ osānavayāpekkhaṃ padadvayassa atthavisesasambhavatoti dasseti **‘‘pacchimavaya’’**nti iminā. **Ubhaya**nti ‘‘addhagato, vayoanuppatto’’ti padadvayaṃ.

Kājaro nāma eko rukkhaviseso, yo ‘‘paṇṇakarukkho’’tipi vuccati. Disvā viya anattamanoti sambandho. Pubbe pitarā saddhiṃ satthu santikaṃ gantvā desanāya sutapubbataṃ sandhāyāha **‘‘jhānā…pe… kāmo’’**ti. **Tilakkhaṇabbhāhata**nti tīhi lakkhaṇehi abhighaṭitaṃ. **Dassanenā**ti nidassanamattaṃ. So hi disvā tena saddhiṃ allāpasallāpaṃ katvā, tato akiriyavādaṃ sutvā ca anattamano ahosi. **Guṇakathāyā**ti abhūtaguṇakathāya. Tenāha **‘‘suṭṭhutaraṃ anattamano’’**ti. Yadi anattamano, kasmā tuṇhī ahosīti codanaṃ visodheti **‘‘anattamano samānopī’’**tiādinā.

152. **Gosālāyā**ti evaṃnāmake gāmeti vuttaṃ. Vassānakāle gunnaṃ patiṭṭhitasālāyāti pana atthe tabbasena tassa nāmaṃ sātisayamupapannaṃ hoti bahulamanaññasādhāraṇattā, tathāpi so porāṇehi ananussutoti ekaccavādo nāma kato. **‘‘Mā khalīti sāmiko āhā’’**ti iminā tathāvacanamupādāya tassa ākhyātapadena samaññāti dasseti. Saññāya hi vattumicchāya ākhyātapadampi nāmikaṃ bhavati yathā ‘‘aññāsikoṇḍañño’’ti (mahāva. 17). **Sesa**nti ‘‘so paṇṇena vā’’tiādivacanaṃ.

153. Dāsādīsu sirivaḍḍhakādināmamiva **ajito**ti tassa nāmamattaṃ. Kesehi vāyito kambalo yassātipi yujjati. **Paṭikiṭṭhatara**nti nihīnataraṃ. **‘‘Yathāhā’’**tiādinā aṅguttarāgame tikanipāte makkhalisutta (a. ni. 3.138) māhari. **Tantāvutānī**ti tante vītāni. **‘‘Sīte sīto’’**tiādinā chahākārehi tassa paṭikiṭṭhataraṃ dasseti.

154. Pakujjhati sammādiṭṭhikesu byāpajjatīti **pakudho. Vaccaṃ katvāpī**ti ettha **pi**-saddena bhojanaṃ bhuñjitvāpi kenaci asucinā makkhitvāpīti imamatthaṃ sampiṇḍeti. **Vālikāthūpaṃ katvā**ti vatasamādānasīsena vālikāsañcayaṃ katvā, tathārūpe anupagamanīyaṭṭhāne puna vataṃ samādāya gacchatīti vuttaṃ hoti.

156. **‘‘Gaṇṭhanakileso’’**ti etassa ‘‘palibundhanakileso’’ti atthavacanaṃ, saṃsāre paribundhanakicco khettavatthuputtadārādivisayo rāgādikilesoti attho. **‘‘Evaṃvāditāyā’’**ti iminā laddhivasenassa nāmaṃ, na panatthatoti dasseti. Yāva hi so maggena samugghāṭito, tāva atthiyeva.

Ayaṃ pana vacanattho – ‘‘natthi mayhaṃ gaṇṭho’’ti gaṇhātīti **nigaṇṭho**ti. **Nāṭassā**ti evaṃnāmakassa.

Komārabhaccajīvakakathāvaṇṇanā

157. Sabbathā tuṇhībhūtabhāvaṃ sandhāya **‘‘esa nāga…pe… viyā’’**ti vuttaṃ. **Supaṇṇo**ti garuḷo, garuḍo vā sakkaṭamatena. ‘‘Ḍa-ḷāna’maviseso’’ti hi tattha vadanti. Yathādhippāyaṃ na vattatīti katvā **‘‘anattho vata me’’**ti vuttaṃ. **Upasantassā**ti sabbathā saññamena upasamaṃ gatassa. Jīvakassa tuṇhībhāvo mama adhippāyassa maddanasadiso, tasmā tadeva tuṇhībhāvaṃ pucchitvā kathāpanena mama adhippāyo sampādetabboti ayamettha rañño adhippāyoti dassento **‘‘hatthimhi kho panā’’**tiādimāha. **Ki**nti kāraṇapucchāyaṃ nipātoti dasseti **‘‘kena kāraṇenā’’**ti iminā, yena tuvaṃ tuṇhī, kiṃ taṃ kāraṇanti vā atthaṃ dasseti. Tattha yathāsambhavaṃ kāraṇaṃ uddharitvā adhippāyaṃ dassetuṃ ‘‘**imesa’’**ntiādi vuttaṃ. **Yathā etesa**nti etesaṃ kulūpako atthi yathā, imesaṃ nu kho tiṇṇaṃ kāraṇānaṃ aññatarena kāraṇena tuṇhī bhavasīti pucchatīti adhippāyo.

Kathāpetīti kathāpetukāmo hoti. **Pañcapatiṭṭhitenā**ti ettha pañcahi aṅgehi abhimukhaṃ ṭhitenāti attho, pādajāṇu kappara hattha sīsasaṅkhātāni pañca aṅgāni samaṃ katvā onāmetvā abhimukhaṃ ṭhitena paṭhamaṃ vanditvāti vuttaṃ hoti. Yampi vadanti ‘‘navakatarenupāli bhikkhunā vuḍḍhatarassa bhikkhuno pāde vandantena ime pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā pādā vanditabbā’tiādikaṃ (pari. 469) vinayapāḷimāharitvā ekaṃsakaraṇaañjalipaggahaṇapādasambāhanapemagāravupaṭṭhāpanavasena pañcapatiṭṭhitavandanā’’ti, tametthānadhippetaṃ dūrato vandane yathāvuttapañcaṅgassa aparipuṇṇattā. Vandanā cettha paṇamanā añjalipaggahaṇakarapuṭasamāyogo. **‘‘Pañcapatiṭṭhitena vanditvā’’**ti ca kāyapaṇāmo vutto, **‘‘mama satthuno’’**tiādinā pana vacīpaṇāmo, tadubhayapurecarānucaravasena manopaṇāmoti. Kāmaṃ sabbāpi tathāgatassa paṭipatti anaññasādhāraṇā acchariyabbhutarūpāva, tathāpi gabbhokkanti abhijāti abhinikkhamana abhisambodhi dhammacakkappavattana (saṃ. ni. 5.1081; paṭi. ma. 3.30) yamakapāṭihāriyadevorohanāni sadevake loke ativiya supākaṭāni, na sakkā kenaci paṭibāhitunti tāniyevettha uddhaṭāni.

Itthaṃ imaṃ pakāraṃ bhūto pattoti **itthambhūto,** tassa ākhyānaṃ **itthambhūtākhyānaṃ,** soyevattho **itthambhūtākhyānattho.** Atha vā itthaṃ evaṃpakāro bhūto jātoti **itthambhūto,** tādisoti ākhyānaṃ **itthambhūtākhyānaṃ,** tadevattho **itthambhūtākhyānattho,** tasmiṃ upayogavacananti attho. **Abbhuggato**ti ettha hi **abhi**saddo padhānavasena itthambhūtākhyānatthajotako kammappavacanīyo abhibhavitvā uggamanakiriyāpakārassa dīpanato, tena payogato ‘‘taṃ kho pana bhagavanta’’nti idaṃ upayogavacanaṃ sāmiatthe samānampi appadhānavasena itthambhūtākhyānatthadīpanato ‘‘itthambhūtākhyānatthe’’ti vuttaṃ. Tenevāha **‘‘tassa kho pana bhagavatoti attho’’**ti. Nanu ca ‘‘sādhu devadatto mātaramabhī’’ti ettha viya ‘‘taṃ kho pana bhagavanta’’nti ettha abhisaddo appayutto, kathamettha taṃpayogato upayogavacanaṃ siyāti? Atthato payuttattā. Atthasaddapayogesu hi atthapayogoyeva padhānoti. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā ‘‘sādhu devadatto mātaramabhī’’ti ettha abhisaddapayogato itthambhūtākhyāne upayogavacanaṃ kataṃ, evamidhāpi ‘‘taṃ kho pana bhagavantaṃ abhi evaṃ kalyāṇo kittisaddo uggato’’ti abhisaddapayogato itthambhūtākhyāne upayogavacanaṃ katanti. Yathā hi ‘‘sādhu devadatto mātaramabhī’’ti ettha ‘‘devadatto mātaramabhi mātuvisaye, mātuyā vā sādhū’’ti evaṃ adhikaraṇatthe, sāmiatthe vā bhummavacanassa, sāmivacanassa vā pasaṅge itthambhūtākhyānajotakena kammappavacanīyena abhisaddena payogato upayogavacanaṃ kataṃ, evamidhāpi sāmiatthe sāmivacanappasaṅge yathā ca tattha ‘‘devadatto mātuvisaye, mātu sambandhī vā sādhuttappakārappatto’’ti ayamattho viññāyati, evamidhāpi ‘‘bhagavato sambandhī kittisaddo abbhuggato abhibhavitvā uggamanappakārappatto’’ti ayamattho viññāyati. Tattha hi devadattaggahaṇaṃ viya idha kittisaddaggahaṇaṃ, ‘‘mātara’’nti vacanaṃ viya ‘‘bhagavanta’’nti vacanaṃ, sādhusaddo viya uggatasaddo veditabbo.

Kalyāṇoti bhaddako. Kalyāṇabhāvo cassa kalyāṇaguṇavisayatāyāti āha **‘‘kalyāṇaguṇasamannāgato’’**ti, kalyāṇehi guṇehi samannāgato tabbisayatāya yuttoti attho. Taṃ

visayatā hettha samannāgamo, kalyāṇaguṇavisayatāya tannissitoti adhippāyo. **Seṭṭho**ti pariyāyavacanepi eseva nayo. Seṭṭhaguṇavisayatā eva hi kittisaddassa seṭṭhatā ‘‘bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttama’’ntiādīsu (visuddhi. 1.142; pārā. aṭṭha. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā; udā. aṭṭha. 1; itivu. aṭṭha. nidānavaṇṇanā; mahāni. aṭṭha. 49) viya. ‘‘Arahaṃ sammāsambuddho’’tiādinā guṇānaṃ saṃkittanato, saddanīyato ca vaṇṇoyeva kittisaddo nāmāti āha **‘‘kittiyevā’’**ti. Vaṇṇo eva hi kittetabbato **kitti,** saddanīyato **saddo**ti ca vuccati. Kittipariyāyo hi saddasaddo yathā ‘‘uḷārasaddā isayo, guṇavanto tapassino’’ti. Kittivasena pavatto saddo **kittisaddo**ti bhinnādhikaraṇataṃ dasseti **‘‘thutighoso’’**ti iminā. Kittisaddo hettha thutipariyāyo kittanamabhitthavanaṃ kittīti. Thutivasena pavatto ghoso **thutighoso,** abhitthavudāhāroti attho. Abhisaddo abhibhavane, abhibhavanañcettha ajjhottharaṇamevāti vuttaṃ **‘‘ajjhottharitvā’’**ti, anaññasādhāraṇe guṇe ārabbha pavattattā abhibyāpetvāti attho. Kinti-saddo abbhuggatoti codanāya ‘‘itipi so bhagavā’’tiādimāhāti anusandhiṃ dassetuṃ **‘‘kintī’’**ti vuttaṃ.

Padānaṃ sambajjhanaṃ **padasambandho. So bhagavā**ti yo so samatiṃsa pāramiyo pūretvā sabbakilese bhañjitvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho devānamatidevo sakkānamatisakko brahmānamatibrahmā lokanātho bhāgyavantatādīhi kāraṇehi sadevake loke ‘‘bhagavā’’ti patthaṭakittisaddo, so bhagavā. Yaṃ taṃ-saddā hi niccasambandhā. ‘‘Bhagavā’’ti ca idamādipadaṃ satthu nāmakittanaṃ. Tenāha āyasmā dhammasenāpati ‘‘bhagavāti netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ, na pitarā kata’’ntiādi (mahāni. 6; cūḷani. 2). Parato pana ‘‘bhagavā’’ti padaṃ guṇakittanaṃ. Yathā kammaṭṭhānikena‘‘araha’’ntiādīsu navasu ṭhānesu paccekaṃ itipisaddaṃ yojetvā buddhaguṇā anussarīyanti, evamidha buddhaguṇasaṃkittakenāpīti dassento **‘‘itipi arahaṃ…pe… itipi bhagavā’’**ti āha. Evañhi sati‘‘araha’’ntiādīhi navahi padehi ye sadevake loke ativiya pākaṭā paññātā buddhaguṇā, te nānappakārato vibhāvitā honti ‘‘itipī’’ti padadvayena tesaṃ nānappakāratādīpanato. ‘‘Itipetaṃ bhūtaṃ, itipetaṃ taccha’’ntiādīsu (dī. ni. 1.6) viya hi **iti**-saddo idha āsannapaccakkhakaraṇattho, **pi**-saddo sampiṇḍanattho, tena ca nesaṃ nānappakārabhāvo dīpito, tāni ca guṇasallakkhaṇakāraṇāni saddhāsampannānaṃ viññujātikānaṃ paccakkhāni honti, tasmā tāni saṃkittentena viññunā cittassa sammukhībhūtāneva katvā saṃkittetabbānīti dassento **‘‘iminā ca iminā ca kāraṇenāti vuttaṃ hotī’’**ti āha. Evañhi nirūpetvā kittente yassa saṃkitteti, tassa bhagavati ativiya pasādo hoti.

Ārakattāti kilesehi suvidūrattā. **Arīna**nti kilesārīnaṃ. **Arāna**nti saṃsāracakkassa arānaṃ. **Hatattā**ti viddhaṃsitattā. **Paccayādīna**nti cīvarādipaccayānañceva pūjā visesānañca. **Rahābhāvā**ti cakkhurahādīnamabhāvato. Rahopāpakaraṇābhāvo hi padamanatikkamma rahābhāvoti vuttaṃ. Evampi hi yathādhippetamattho labbhatīti. **Tato**ti visuddhimaggato (visuddhi. 1.123). Yathā ca visuddhimaggato, evaṃ taṃsaṃvaṇṇanāya **paramatthamañjūsāyaṃ** (visuddhi. ṭī. 1.124) nesaṃ vitthāro gahetabbo.

Yasmā jīvako bahuso satthu santike buddhaguṇe sutvā ṭhito, diṭṭhasaccatāya ca satthusāsane vigatakathaṃkatho, satthuguṇakathane ca vesārajjappatto, tasmā so evaṃ vitthārato eva āhāti vuttaṃ **‘‘jīvako panā’’**tiādi. **‘‘Ettha cā’’**tiādinā sāmatthiyatthamāha. **Thāmo** desanāñāṇameva, **balaṃ** pana dasabalañāṇaṃ. **Vissattha**nti bhāvanapuṃsakapadaṃ, anāsaṅkanti attho.

Pañcavaṇṇāyāti khuddikādivasena pañcapakārāya. **Nirantaraṃ phuṭaṃ ahosi** katādhikārabhāvato. Kammantarāyavasena hissa raññho guṇasarīraṃ khatūpahataṃ hoti. Kasmā panesa jīvakameva gamanasajjāya āṇāpetīti āha **‘‘imāyā’’**tiādi.

158. ‘‘Uttama’’nti vatvā na kevalaṃ uttamabhāvoyevettha kāraṇaṃ, atha kho appasaddatāpīti dassetuṃ **‘‘assayānarathayānānī’’**tiādi vuttaṃ. Hatthiyānesu ca nibbisevanameva gaṇhanto hatthiniyopi kappāpesi. **Padānupada**nti padamanugataṃ padaṃ purato gacchantassa hatthiyānassa pade tesaṃ padaṃ katvā, padasaddo cettha padavaḷañje. **Nibbutassā**ti sabbakilesadarathavūpasamassa. **Nibbutehevā**ti appasaddatāya saddasaṅkhobhanavūpasameheva.

Kareṇūti hatthinipariyāyavacanaṃ. Kaṇati saddaṃ karotīti hi **kareṇu,** karova yassā, na dīgho dantoti vā **kareṇu, ''kareṇukā''**tipi pāṭho, niruttinayena padasiddhi. **Ārohanasajjanaṃ** kuthādīnaṃ bandhanameva. **Opavayha**nti rājānamupavahituṃ samatthaṃ. **''Opaguyha''**ntipi paṭhanti, rājānamupagūhituṃ gopituṃ samatthanti attho. **''Evaṃ kirassā''**tiādi paṇḍitabhāvavibhāvanaṃ. **Kathā vattatī**ti laddhokāsabhāvena dhammakathā pavattati. ''Rañño āsaṅkānivattanatthaṃ āsannacārībhāvena hatthinīsu itthiyo nisajjāpitā''ti (dī. ni. ṭī. 1.158) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ. Aṭṭhakathāyaṃ pana ''itthiyo nissāya purisānaṃ bhayaṃ nāma natthi, sukhaṃ itthiparivuto gamissāmī''ti tattha kāraṇaṃ vuttameva. Imināpi kāraṇena bhavitabbanti pana ācariyena evaṃ vuttaṃ siyā. Rañño paresaṃ dūrupasaṅkamanabhāvadassanatthaṃ tā purisavesaṃ gāhāpetvā āvudhahatthā kāritā. **Hatthinikāsatānī**ti ettha hatthiniyo eva hatthinikā. ''Pañca hatthiniyā satānī''tipi katthaci pāṭho, so ayuttova ''pañcamattehi bhikkhusatehī''tiādīsu (pārā. 1) viya īdisesu pacchimapadassa samāsasseva dassanato. **Kassacidevā**ti sannipatite mahājane yassa kassaci eva, tadaññesampi āyatiṃ maggaphalānamupanissayoti āha **''sā mahājanassa upakārāya bhavissatī''**ti.

Paṭivedesīti ñāpesi. **Upacāravacana**nti vohāravacanamattaṃ teneva adhippetatthassa apariyosānato. Tenāha **''tadeva attano ruciyā karohī''**ti. Imināyeva hi tadatthapariyosānaṃ. **Maññasī**ti pakatiyāva jānāsi. **Tadevā**ti gamanāgamanameva. Yadi gantukāmo, gaccha, atha na gantukāmo, mā gaccha, attano ruciyevettha pamāṇanti vuttaṃ hoti.

159. Pāṭiekkāyeva sandhivasena **paccekā.** ''Mahañca''nti pade karaṇatthe paccattavacananti āha **''mahatā''**ti. Mahantassa bhāvo **mahañcaṃ. Na** kevalaṃ niggahītantavaseneva pāṭho, atha kho ākārantavasenāpīti āha **''mahaccātipi pāḷī''**ti. Yathā ''khattiyā''ti vattabbe ''khatyā''ti, evaṃ ''mahatiyā''ti vattabbe mahatyā. Puna ca-kāraṃ katvā mahaccāti sandhivasena padasiddhi. Pulliṅgavasena vattabbe itthiliṅgavasena vipallāso **liṅgavipariyāyo.** Visesanañhi bhiyyo visesyaliṅgādigāhakaṃ. **Tiyojanasatāna**nti paccekaṃ tiyojanasataparimaṇḍalānaṃ. **Dvinnaṃ mahāraṭṭhānaṃ issariyasirī**ti aṅgamagadharaṭṭhānamādhipaccamāha. Tadatthaṃ vivarati **''tassā''**tiādinā. **Paṭimukkaveṭhanānī**ti ābandhasiroveṭhanāni. **Āsattakhaggānī**ti aṃse olambanavasena sannaddhāsīni. **Maṇidaṇḍatomare**ti maṇidaṇḍaṅkuse.

''Aparāpī''tiādinā padasā parivārā vuttā. Khujjavāmanakā vesavasena, kirātasavaraandhakādayo jātivasena tāsaṃ paricārakiniyo dassitā. **Vissāsikapurisā**ti vassavare sandhāyāha. Kulabhogaissariyādivasena mahatī mattā pamāṇametesanti **mahāmattā,** mahānubhāvā rājāmaccā. **Vijjādharataruṇā viyā**ti mantānubhāvena vijjāmayiddhisampannā vijjādharakumārakā viya. **Raṭṭhiyaputtā**ti bhojaputtā. Raṭṭhe paricarantīti hi luddakā **raṭṭhiyā,** tesaṃ nānāvudhaparicayatāya rājabhaṭabhūtā puttāti attho, antararaṭṭhabhojakānaṃ vā puttā **raṭṭhiyaputtā,** khattiyā bhojarājāno. ''Anuyuttā bhavantu te''tiādīsu viya hi **ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.159) vutto bhojasaddo bhojakavācakoti daṭṭhabbaṃ. **Ussāpetvā**ti uddhaṃ pasāretvā. **Jayasadda**nti ''jayatu mahārājā''tiādijayapaṭibaddhaṃ saddaṃ. **Dhanupantiparikkhepo**ti dhanupantiparivāro. Sabbattha taṃgāhakavasena veditabbo. **Hatthighaṭā**ti hatthisamūhā. **Paharamānā**ti phusamānā. **Aññamaññasaṅghaṭṭanā**ti avicchedagamanena aññamaññasambandhā. **Seṇiyo**ti gandhikaseṇīdussikaseṇīādayo ''anapaloketvā rājānaṃ vā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā pūgaṃ vā seṇiṃ vā aññatra kappā vuṭṭhāpeyyā''tiādīsu (pāci. 682) viya. ''Aṭṭhārasa akkhobhiṇī seniyo''ti katthaci likhanti, so anekesupi potthakesu na diṭṭho. Anekasaṅkhyā ca senā heṭṭhā gaṇitāti ayuttoyeva. Tadā sabbāvudhato sarova dūragāmīti katvā sarapatanātikkamappamāṇena rañño parisaṃ saṃvidahati. Kimatthanti āha **''sace''**tiādi.

Sayaṃ bhāyanaṭṭhena **cittutrāso bhayaṃ** yathā tathā bhāyatīti katvā. Bhāyitabbe eva vatthusmiṃ bhayato upaṭṭhite ''bhāyitabbamida''nti bhāyitabbākārena tīraṇato **ñāṇaṃ bhayaṃ** bhayato tīretīti katvā. Tenevāha **visuddhimagge** (visuddhi. 2.751) ''bhayatupaṭṭhānañāṇaṃ pana bhāyati, na bhāyatīti? Na bhāyati. Tañhi 'atītā saṅkhārā niruddhā, paccuppannā nirujjhanti, anāgatā nirujjhissantī'ti tīraṇamattameva hotī''ti. Bhāyanaṭṭhānaṭṭhena **ārammaṇaṃ bhayaṃ** bhāyati etasmāti katvā. Bhāyanahetuṭṭhena **ottappaṃ bhayaṃ** pāpato bhāyati etenāti katvā. **Bhayānaka**nti bhāyanākāro. **Tepī**ti

dīghāyukā devāpi. **Dhammadesana**nti pañcasu khandhesu pannarasalakkhaṇapaṭimaṇḍitaṃ dhammadesanaṃ. **Yebhuyyenā**ti ṭhapetvā khīṇāsavadeve tadaññesaṃ vasena bāhullato. Khīṇāsavattā hi tesaṃ cittutrāsabhayampi na uppajjati. Kāmaṃ **sīhopamasuttaṭṭhakathāyaṃ** (a. ni. aṭṭha. 2.4.33) cittutrāsabhayampi tadatthabhāvena vuttaṃ, idha pana pakaraṇānurūpato ñāṇabhayameva gahitaṃ. **Saṃvega**nti sahottappañāṇaṃ. **Santāsa**nti sabbaso ubbijjanaṃ. Bhāyitabbaṭṭhena bhayameva bhīmabhāvena bheravanti **bhayabheravaṃ,** bhītabbavatthu. Tenāha **''āgacchatī''**ti, etaṃ naraṃ taṃ bhayabheravaṃ āgacchati nūnāti attho.

Bhīruṃ pasaṃsantīti pāpato bhāyanato utrāsanato bhīruṃ pasaṃsanti paṇḍitā. **Na hi tattha sūra**nti tasmiṃ pāpakaraṇe sūraṃ pagabbhadhaṃsinaṃ na hi pasaṃsanti. Tenāha **''bhayā hi santo na karonti pāpa''**nti. Tattha **bhayā**ti pāputrāsato, ottappahetūti attho.

Chambhitassāti thambhitassa, tha-kārassa cha-kārādeso. Tadatthamāha **''sakalasarīracalana''**nti, bhayavasena sakalakāyapakampananti attho. Uyyodhanaṃ **sampahāro.**

Eketi uttaravihāravāsino. **''Rājagahe''**tiādi tesamadhippāyavivaraṇaṃ. Ekekasmiṃ mahādvāre dve dve katvā **catusaṭṭhi khuddakadvārāni. ''Tadā''**tiādinā akāraṇabhāve hetuṃ dasseti.

Idāni sakavādaṃ dassetuṃ **''ayaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. **''Jīvako kirā''**tiādi āsaṅkanākāradassanaṃ. **Assā**ti ajātasatturañño. **Ukkaṇṭhito**ti anabhirato. Chattaṃ ussāpetukāmo maññeti sambandho. **Bhāyitvā**ti bhāyanahetu. **Tassā**ti jīvakassa. Sammasaddo samānattho, samānabhāvo ca vayenāti āha **''vayassābhilāpo''**ti. Vayena samāno **vayasso** yathā ''ekarājā harissavaṇṇo''ti (jā. 1.2.17). Samānasaddassa hi sādesamicchanti saddavidū, tena abhilāpo ālapanaṃ tathā, ruḷhīniddeso esa, ''mārisā''ti ālapanamiva. Yathā hi mārisāti niddukkhatābhilāpo sadukkhepi nerayike vuccati ''yadā kho te mārisa saṅkunā saṅku hadaye samāgaccheyyā''tiādīsu, (ma. ni. 1.512) evaṃ yo koci sahāyo asamānavayopi ''sammā''ti vuccatīti, tasmā sahāyābhilāpo icceva attho. Kacci na vañcesīti pāḷiyā sambandho. ''Na palambhesī''ti vuttepi idha parikappatthova sambhavatīti vuttaṃ **''na vippalambheyyāsī''**ti, na palobheyyāsīti attho. Kathāya sallāpo, so eva nigghoso tathā.

Vinasseyyāti cittavighātena vihaññeyya. ''Na taṃ devā''tiādivacanaṃ sandhāya **''daḷhaṃ katvā''**ti vuttaṃ. Turitavasenidamāmeḍitanti dasseti **''taramānovā''**ti iminā. ''Abhikkama mahārājā''ti vatvā tattha kāraṇaṃ dassetuṃ ''ete''tiādi vuttanti sasambandhamatthaṃ dassento **''mahārāja corabalaṃ nāmā''**tiādimāha.

Sāmaññaphalapucchāvaṇṇanā

160. Ayaṃ bahidvārakoṭṭhakokāso **nāgassa bhūmi nāma.** Tenāha **''vihārassā''**tiādi. **Bhagavato tejo**ti buddhānubhāvo. **Rañño sarīraṃ phari** yathā taṃ soṇadaṇḍassa brāhmaṇassa bhagavato santikaṃ āgacchantassa antovanasaṇḍagatassa. **''Attano aparādhaṃ saritvā mahābhayaṃ uppajjī''**ti idaṃ sedamuñcanassa kāraṇadassanaṃ. Na hi buddhānubhāvato sedamuñcanaṃ sambhavati kāyacittapassaddhihetubhāvato.

Eketi uttaravihāravāsinoyeva. Tadayuttamevāti dasseti **''iminā''**tiādinā. **Abhimāre**ti dhanuggahe. **Dhanapāla**nti nāḷāgiriṃ. So hi tadā nāgarehi pūjitadhanarāsino labbhanato ''dhanapālo''ti voharīyati. Na kevalaṃ diṭṭhapubbatoyeva, atha kho pakatiyāpi bhagavā saññātoti dassetuṃ **''bhagavā hī''**tiādimāha. **Ākiṇṇavaralakkhaṇo**ti battiṃsa mahāpurisalakkhaṇe sandhāyāha. **Anubyañjanapaṭimaṇḍito**ti asītānubyañjane (jināladkāraṭīkāya vijātamaṅgalavaṇṇanāyaṃ vitthāro). **Chabbaṇṇāhi rasmīhī**ti tadā vattamānā rasmiyo. **Issariyalīḷāyā**ti issariyavilāsena. Nanu ca bhagavato santike issariyalīlāya pucchā agāravoyeva siyāti codanāya **''pakati hesā''**tiādimāha, pakatiyā pucchanato na agāravoti adhippāyo. Parivāretvā nisinnena bhikkhusaṅghena pure katepi atthato tassa **purato nisinno** nāma. Tenāha **''parivāretvā''**tiādi.

161. **Yena, tenā**ti ca bhummatthe karaṇavacananti dasseti **''yattha, tatthā''**ti iminā. Yena maṇḍalassa dvāraṃ, tenūpasaṅkamīti sampattabhāvassa vuttattā idha upagamanameva yuttanti āha **''upagato''**ti. **Anucchavike ekasmiṃ padese**ti yattha viññujātikā aṭṭhaṃsu, tasmiṃ. Ko panesa anucchavikapadeso nāma? Atidūratādichanisajjadosavirahito padeso, napacchatādiaṭṭhanisajjadosavirahito vā. Yathāhu aṭṭhakathācariyā –

> ''Na pacchato na purato, nāpi āsannadūrato;
> Na kacche no paṭivāte, na cāpi onatunnate;
> Ime dose vissajjetvā, ekamantaṃ ṭhitā ahū''ti. (khu. pā. aṭṭha. evamiccādipāṭhavaṇṇanā; su. ni. aṭṭha. 2.261);

Tadā bhikkhusaṅghe tuṇhībhāvassa anavasesato byāpitabhāvaṃ dassetuṃ **''tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūta''**nti vicchāvacanaṃ vuttanti āha **''yato…pe… mevā''**ti, yato yato bhikkhutoti attho. Hatthena, hatthassa vā kukatabhāvo **hatthakukkuccaṃ,** asaññamo, asampajaññakiriyā ca. Tathā **pādakukkucca**nti etthāpi. **Vā**-saddo avuttavikappane, tena tadaññopi cakkhusotādiasaññamo natthīti vibhāvito. Tattha pana cakkhuasaṃyamo sabbapaṭhamo dunnivārito cāti tadabhāvaṃ dassetuṃ **''sabbālaṅkārapaṭimaṇḍita''**ntiādi vuttaṃ.

Vippasannarahadamivāti anāvilodakasaramiva. Yenetarahi…pe… iminā me…pe… hotūti sambandho. Añño hi atthakkamo, añño saddakkamoti āha **''yenā''**tiādi. Tattha kāyika-vācasikena upasamena laddhena mānasikopi upasamo anumānato laddho evāti katvā **''mānasikena cā''**ti vuttaṃ. **Sīlūpasamenā**ti sīlasaññamena. Vuttamatthaṃ lokapakatiyā sādhento **''dullabhañhī''**tiādimāha. **Laddhā**ti labhitvā.

Upasamanti ācārasampattisaṅkhātaṃ saṃyamaṃ. **''Eva''**ntiādinā tathā icchāya kāraṇaṃ dasseti. **So**ti ayyako, udayabhaddo vā. **''Kiñcāpī''**tiādi tadattha-samatthanaṃ. **Ghātessatiyevā**ti taṃkālāpekkhāya vuttaṃ. Tenāha **''ghātesī''**ti. Idañhi sampatipekkhavacanaṃ. **Pañcaparivaṭṭo**ti pañcarājaparivaṭṭo.

Kasmā evamāha, nanu bhagavantamuddissa rājā na kiñci vadatīti adhippāyo. **Vacībhede**ti yathāvuttaudānavacībhede. **Tuṇhī niravo**ti pariyāyavacanametaṃ. **''Aya''**ntiādi cittajānanākāradassanaṃ. Ayaṃ…pe… na sakkhissatīti ñatvāti sambandho. **Vacanānantara**nti udānavacanānantaraṃ. **Yenā**ti yattha padese, yena vā sotapathena. **Yena pema**nti etthāpi yathārahamesa nayo.

Katāparādhassa ālapanaṃ nāma dukkaranti sandhāya **''mukhaṃ nappahotī''**ti vuttaṃ. ''Āgamā kho tvaṃ mahārāja yathāpema''nti vacananiddiṭṭhaṃ vā tadā tadatthadīpanākārena pavattaṃ nānānayavicittaṃ bhagavato madhuravacanampi sandhāya evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Ekampi hi atthaṃ bhagavā yathā sotūnaṃ ñāṇaṃ pavattati, tathā deseti. Yaṃ sandhāya aṭṭhakathāsu vuttaṃ ''bhagavatā abyākataṃ tantipadaṃ nāma natthi, sabbesaññeva atthopi bhāsito''ti. **Pañcahākārehī**ti iṭṭhāniṭṭhesu samabhāvādisaṅkhātehi pañcahi kāraṇehi. Vuttañhetaṃ **mahāniddese** (mahāni. 38, 162) –

> ''Pañcahākārehi tādī iṭṭhāniṭṭhe tādī, cattāvīti tādī, tiṇṇāvīti tādī, muttāvīti tādī, taṃniddesā tādī.
>
> Kathaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādī? Arahā lābhepi tādī, alābhepi, yasepi, ayasepi, pasaṃsāyapi, nindāyapi, sukhepi, dukkhepi tādī, ekaṃ ce bāhaṃ gandhena limpeyyuṃ, ekaṃ ce bāhaṃ vāsiyā taccheyyuṃ, amusmiṃ natthi rāgo, amusmiṃ natthi paṭighaṃ, anunayapaṭighavippahīno, ugghātinighātivītivatto, anurodhavirodhasamatikkanto, evaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādī.
>
> Kathaṃ arahā cattāvīti tādī? Arahato…pe… thambho, sārambho, māno, atimāno, mado,

pamādo, sabbe kilesā, sabbe duccaritā, sabbe darathā, sabbe pariḷāhā, sabbe santāpā, sabbā kusalābhisaṅkhārā cattā vantā muttā pahīnā paṭinissaṭṭhā, evaṃ arahā cattāvīti tādī.

Kathaṃ arahā tiṇṇāvīti tādī? Arahā kāmoghaṃ tiṇṇo, bhavoghaṃ tiṇṇo, diṭṭhoghaṃ tiṇṇo, avijjoghaṃ tiṇṇo, sabbaṃ saṃsārapathaṃ tiṇṇo uttiṇṇo nittiṇṇo atikkanto samatikkanto vītivatto, so vuṭṭhavāso ciṇṇacaraṇo jātimaraṇasaṅkhayo, jātimaraṇasaṃsāro (mahāni. 38) natthi tassa punabbhavoti, evaṃ arahā tiṇṇāvīti tādī.

Kathaṃ arahā muttāvīti tādī? Arahato rāgā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ, dosā, mohā, kodhā, upanāhā, makkhā, paḷāsā, issāya, macchariyā, māyāya, sāṭheyyā, thambhā, sārambhā, mānā, atimānā, madā, pamādā, sabbakilesehi, sabbaduccaritehi, sabbadarathehi, sabbapariḷāhehi, sabbasantāpehi, sabbākusalābhisaṅkhārehi cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ; evaṃ arahā muttāvīti tādī.

Kathaṃ arahā taṃniddesā tādī? Arahā 'sīle sati sīlavā'ti taṃniddesā tādī, 'saddhāya sati saddho'ti, 'vīriye sati vīriyavā'ti, 'satiyā sati satimā'ti, 'samādhimhi sati samāhito'ti, 'paññāya sati paññavā'ti, 'vijjāya sati tevijjo'ti, 'abhiññāya sati chaḷabhiñño'ti taṃniddesā tādī, evaṃ arahā taṃniddesā tādī''ti.

Bhagavā pana sabbesampi tādīnamatisayo **tādī.** Tenāha **''suppatiṭṭhito''**ti. Vuttampi cetaṃ bhagavatā **kāḷakārāmasuttante** ''iti kho bhikkhave tathāgato diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu tādīyeva tādī, tamhā ca pana tādimhā añño tādī uttaritaro vā paṇītataro vā natthīti vadāmī''ti (a. ni. 4.24). Atha vā pañcavidhāriyiddhisiddhehi pañcahākārehi tādilakkhaṇe suppatiṭṭhitoti attho. Vuttañhetaṃ āyasmatā dhammasenāpatinā **paṭisambhidāmagge –**

''Katamā ariyā iddhi? Idha bhikkhu sace ākaṅkhati 'paṭikūle appaṭikūlasaññī vihareyya'nti, appaṭikūlasaññī tattha viharati, sace ākaṅkhati 'appaṭikūle paṭikūlasaññī vihareyya'nti, paṭikūlasaññī tattha viharati, sace ākaṅkhati 'paṭikūle ca appaṭikūle ca appaṭikūlasaññī vihareyya'nti, appaṭikūlasaññī tattha viharati, sace ākaṅkhati 'appaṭikūle ca paṭikūle ca paṭikūlasaññī vihareyya'nti, paṭikūlasaññī tattha viharati, sace ākaṅkhati 'paṭikūle ca appaṭikūle ca tadubhayaṃ abhinivajjetvā upekkhako vihareyyaṃ sato sampajāno'ti, upekkhako tattha viharati sato sampajāno''ti (paṭi. ma. 3.17).

Bahiddhāti sāsanato bahisamaye.

162. **Esā**ti bhikkhusaṅghassa vandanākāro. Tamatthaṃ lokasiddhāya upamāya sādhetuṃ **''rājāna''**ntiādi vuttaṃ. **Okāsa**nti pucchitabbaṭṭhānaṃ.

Na me pañhavissajjane bhāro atthīti satthu sabbattha appaṭihatañāṇacāratāya atthato āpannāya dassanaṃ. ''Yadi ākaṅkhasī''ti vutteyeva hi esa attho āpanno hoti. **Sabbaṃ te vissajjessāmī**ti etthāpi ayaṃ nayo. ''Yaṃ ākaṅkhasi, taṃ pucchā''ti vacaneneva hi ayamattho sijjhati. Asādhāraṇaṃ sabbaññupavāraṇanti sambandho. Yadi ''yadākaṅkhasī''ti na vadanti, atha kathaṃ vadantīti āha **''sutvā''**tiādi. Padesañāṇeyeva ṭhitattā tathā vadantīti veditabbaṃ. Buddhā pana sabbaññupavāraṇaṃ pavārentīti sambandho.

''Pucchāvuso yadākaṅkhasī''tiādīni suttapadāni yesaṃ puggalānaṃ vasena āgatāni, taṃ dassanatthaṃ **''yakkhanarindadevasamaṇabrāhmaṇaparibbājakāna''**nti vuttaṃ. Tattha hi **''pucchāvuso yadākaṅkhasī''**ti āḷavakassa yakkhassa okāsakaraṇaṃ, **''puccha mahārājā''**ti narindānaṃ, **''puccha vāsavā''**tiādi devānamindassa, **''tena hī''**tiādi samaṇānaṃ, **''bāvarissa cā''**tiādi brāhmaṇānaṃ, **''puccha maṃ sabhiyā''**tiādi paribbājakānaṃ okāsakaraṇanti daṭṭhabbaṃ. **Vāsavā**ti devānamindālapanaṃ. Tadetañhi **sakkapañhasutte. Manasicchasī**ti manasā icchasi.

Katāvakāsāti yasmā tumhe mayā katokāsā, tasmā bāvarissa ca tuyhaṃ ajitassa ca sabbesañca sesānaṃ yaṃ kiñci sabbaṃ saṃsayaṃ yathā manasā icchatha, tathā pucchavho pucchathāti yojanā. Ettha ca bāvarissa saṃsayaṃ manasā pucchavho, tumhākaṃ pana sabbesaṃ saṃsayaṃ manasā ca aññathā ca yathā icchatha, tathā pucchavhoti adhippāyo. Bāvarī hi ''attano saṃsayaṃ manasāva pucchathā''ti antevāsike āṇāpesi. Vuttañhi –

> ''Anāvaraṇadassāvī, yadi buddho bhavissati;
> Manasā pucchite pañhe, vācāya vissajessatī''ti. (su. ni. 1011);

Tadetaṃ **pārāyanavagge.** Tathā ''puccha maṃ sabhiyā''tiādipi.

Buddhabhūminti buddhaṭṭhānaṃ, āsavakkhayañāṇaṃ, sabbaññutaññāṇañca. **Bodhisattabhūmi** nāma bodhisattaṭṭhānaṃ pāramīsambharaṇañāṇaṃ, bhūmisaddo vā avatthāvācako, buddhāvatthaṃ, bodhisattāvatthāyanti ca attho. Ekattanayena hi pavattesu khandhesu avatthāyeva taṃ tadākāranissitā.

Yo bhagavā bodhisattabhūmiyaṃ padesañāṇe ṭhito sabbaññupavāraṇaṃ pavāresi, tassa tadeva acchariyanti sambandho. Kathanti āha **''koṇḍañña pañhānī''**tiādi. Tattha **koṇḍaññā**ti gottavasena sarabhaṅgamālapanti. **Viyākarohī**ti byākarohi. **Sādhurūpā**ti sādhusabhāvā. **Dhammo**ti sanantano paveṇīdhammo. **Ya**nti āgamanakiriyāparāmasanaṃ, yena vā kāraṇena āgacchati, tena viyākarohīti sambandho. **Vuddha**nti sīlapaññādīhi vuddhippattaṃ, garunti attho. **Esa bhāro**ti saṃsayupacchedanasaṅkhāto eso bhāro, āgato bhāro tayā avassaṃ vahitabboti adhippāyo.

Mayā katāvakāsā bhonto pucchantu. Kasmāti ce? Ahañhi taṃ taṃ vo byākarissaṃ ñatvā sayaṃ lokamimaṃ, parañcāti. **Saya**nti ca sayameva parūpadesena vinā. Evaṃ sarabhaṅgakāle sabbaññupavāraṇaṃ pavāresīti sambandho.

Pañhānanti dhammayāgapañhānaṃ. **Antakara**nti niṭṭhānakaraṃ. **Suciratenā**ti evaṃ nāmakena brāhmaṇena. **Puṭṭhu**nti pucchituṃ. **Jātiyā**ti paṭisandhiyā, ''vijātiyā''tipi vadanti. Paṃsuṃ kīḷanto sambhavakumāro nisinnova hutvā pavāresīti yojetabbaṃ.

Tagghāti ekaṃsatthe nipāto. **Yathāpi kusalo tathā**ti yathā sabbadhammakusalo sabbadhammavidū buddho jānāti katheti, tathā te ahamakkhissanti attho. **Jānāti**-saddo hi idha sambandhamupagacchati. Yathāha ''yena yassa hi sambandho, dūraṭṭhampi ca tassa ta''nti (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā). Jānanā cettha kathanā. Yathā ''iminā imaṃ jānātī''ti vuttovāyamattho ācariyena. **Rājā ca kho taṃ yadi kāhati vā, na vā**ti yo taṃ idha pucchituṃ pesesi, so korabyarājā taṃ tayā pucchitamatthaṃ, tayā vā puṭṭhena mayā akkhātamatthaṃ yadi karotu vā, na vā karotu, ahaṃ pana yathādhammaṃ te akkhissaṃ ācikkhissāmīti vuttaṃ hoti. **Jātakaṭṭhakathāyaṃ** pana –

> **''Rājā ca kho ta**nti ahaṃ taṃ pañhaṃ yathā tumhākaṃ rājā jānāti jānituṃ sakkoti, tathā akkhissaṃ. Tato uttari rājā yathā jānāti, tathā yadi karissati vā, na vā karissati, karontassa vā akarontassa vā tassevetaṃ bhavissati, mayhaṃ pana doso natthīti dīpetī''ti (jā. aṭṭha. 5.16.172) –

Jānāti-saddo vākyadvayasādhāraṇavasena vutto.

163. **Sippameva sippāyatanaṃ** āyatanasaddassa tabbhāvavuttittā. Apica sikkhitabbatāya sippañca taṃ sattānaṃ jīvitavuttiyā kāraṇabhāvato, nissayabhāvato vā āyatanañcāti **sippāyatanaṃ. Seyyathida**nti ekova nipāto, nipātasamudāyo vā. Tassa te katameti idha atthoti āha **''katame pana te''**ti. Ime katametipi paccekamattho yujjati. Evaṃ sabbattha. Idañca vattabbāpekkhanavasena vuttaṃ, tasmā te sippāyatanikā katameti attho. ''Puthusippāyatanānī''ti hi sādhāraṇato sippāni uddisitvā upari taṃtaṃsippūpajīvinova niddiṭṭhā puggalādhiṭṭhānāya kathāya. Kasmāti ce? Papañcaṃ pariharitukāmattā.

Aññathā hi yathādhippetāni tāva sippāyatanāni dassetvā puna taṃtaṃsippūpajīvinopi dassetabbā siyuṃ tesamevettha padhānato adhippetattā. Evañca sati kathāpapañco bhaveyya, tasmā taṃ papañcaṃ pariharituṃ sippūpajīvīhi taṃtaṃsippāyatanāni saṅgahetvā evamāhāti tamatthaṃ dassetuṃ ''**hatthārohātiādīhi ye taṃ taṃ sippaṃ nissāya jīvanti, te dassetī''**ti vuttaṃ. Kasmāti āha **''ayañhī''**tiādi. Sippaṃ upanissāya jīvantīti **sippūpajīvino.**

Hatthimārohantīti **hatthārohā,** hatthāruḷhayodhā. Hatthiṃ ārohāpayantīti **hatthārohā,** hatthācariya hatthivejja hatthimeṇḍādayo. Yena hi payogena puriso hatthino ārohanayoggo hoti, taṃ hatthissa payogaṃ vidhāyantānaṃ sabbesampetesaṃ gahaṇaṃ. Tenāha **''sabbepī''**tiādi. Tattha **hatthācariyā** nāma ye hatthino, hatthārohakānañca sikkhāpakā. **Hatthivejjā** nāma hatthibhisakkā. **Hatthimeṇḍā** nāma hatthīnaṃ pādarakkhakā. Hatthiṃ maṇḍayanti rakkhantīti hatthimaṇḍā, teyeva **hatthimeṇḍā,** hatthiṃ minenti sammā vidahanena hiṃsantīti vā **hatthimeṇḍā. Ādi**-saddena hatthīnaṃ yavapadāyakādayo saṅgaṇhāti. **Assārohā**ti etthāpi suddhahetukattuvasena yathāvuttova attho. Rathe niyuttā **rathikā. Ratharakkhā** nāma rathassa āṇirakkhakā. Dhanuṃ gaṇhantīti **dhanuggahā,** issāsā, dhanuṃ gaṇhāpentīti **dhanuggahā,** dhanusippasikkhāpakā dhanvācariyā.

Celena celapaṭākāya yuddhe akanti gacchantīti **celakā,** jayaddhajagāhakāti āha **''ye yuddhe''**tiādi. **Jayadhaja**nti jayanatthaṃ, jayakāle vā paggahitadhajaṃ. **Purato**ti senāya pubbe. Yathā tathā ṭhite senike byūhavicāraṇavasena tato tato calayanti uccālentīti **calakā**ti vuttaṃ **''idha rañño''**tiādi. Sakuṇagghiādayo viya maṃsapiṇḍaṃ parasenāsamūhasaṅkhātaṃ piṇḍaṃ sāhasikatāya chetvā chetvā dayanti uppatitvā uppatitvā niggacchantīti **piṇḍadāyakā.** Tenāha **''te kirā''**tiādi. Sāhasaṃ karontīti **sāhasikā,** teyeva mahāyodhā. **Piṇḍamivā**ti tālaphalapiṇḍamivāti vadanti, ''maṃsapiṇḍamivā''ti (dī. ni. ṭī. 1.163) ācariyena vuttaṃ. Sabbattha ''ācariyenā''ti vutte **ācariyadhammapālathero**va gahetabbo. Dutiyavikappe piṇḍe janasamūhasaṅkhāte sammadde dayanti uppatantā viya gacchantīti **piṇḍadāyakā, daya**-saddo gatiyaṃ, aya-saddassa vā da-kārāgamena nipphatti.

Uggatuggatāti saṅgāmaṃ patvā javaparakkamādivasena ativiya uggatā. **Tadevā**ti parehi vuttaṃ tameva sīsaṃ vā āvudhaṃ vā. **Pakkhandantī**ti vīrasūrabhāvena asajjamānā parasenamanupavisanti. Thāmajavabalaparakkamādisampattiyā mahānāgasadisatā. Tenāha **''hatthiādīsupī''**tiādi. **Ekantasūrā**ti ekacarasūrā antasaddassa tabbhāvavuttito, sūrabhāvena ekākino hutvā yujjhanakāti attho. **Sajālikā**ti savammikā. Sannāho kaṅkaṭo vammaṃ kavaco uracchado jālikāti hi atthato ekaṃ. **Sacammikā**ti jālikā viya sarīraparittāṇena cammena sacammikā. **Cammakañcuka**nti cammamayakañcukaṃ. **Pavisitvā**ti tassa anto hutvā, paṭimuñcitvāti vuttaṃ hoti. **Saraparittāṇaṃ camma**nti cammapaṭisibbitaṃ celakaṃ, cammamayaṃ vā phalakaṃ. **Balavasinehā**ti sāmini atisayapemā. **Gharadāsayodhā**ti antojātadāsapariyāpannā yodhā, **''gharadāsikaputtā''**tipi pāṭho, antojātadāsīnaṃ puttāti attho.

Āḷāraṃ vuccati mahānasaṃ, tattha niyuttā **āḷārikā. Pūvikā**ti pūvasampādakā, ye pūvameva nānappakārato sampādetvā vikkiṇantā jīvanti. Kesanakhasaṇṭhapanādivasena manussānaṃ alaṅkāravidhiṃ kappenti saṃvidahantīti **kappakā.** Cuṇṇavilepanādīhi malaharaṇavaṇṇasampādanavidhinā nhāpenti nahānaṃ karontīti **nhāpikā.** Navantādividhinā pavatto gaṇanagantho antarā chiddābhāvena **acchiddako**ti vuccati, tadeva paṭhentīti **acchiddakapāṭhakā.** Hatthena adhippāyaviññāpanaṃ, gaṇanaṃ vā **hatthamuddā.** Aṅgulisaṅkocanañhi **muddā**ti vuccati, tena ca viññāpanaṃ, gaṇanaṃ vā hoti. **Hattha**saddo cettha tadekadesesu aṅgulīsu daṭṭhabbo ''na bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipissāmī''tiādīsu (pāci. 618) viya, tamupanissāya jīvantīti **muddikā.** Tenāha **''hatthamuddāyā''**tiādi.

Ayakāro kammārakārako. **Dantakāro** bhamakāro. **Cittakāro** lepacittakāro. **Ādi**-saddena koṭṭakalekhakavilīvakāraiṭṭhakakāradārukārādīnaṃ saṅgaho. **Diṭṭheva dhamme**ti imasmiṃyeva attabhāve. Karaṇanipphādanavasena **dassetvā. Sandiṭṭhikamevā**ti asamparāyikatāya sāmaṃ daṭṭhabbaṃ, sayamanubhavitabbaṃ attapaccakkhanti attho. **Upajīvantī**ti upanissāya jīvanti. **Sukhita**nti sukhappattaṃ. Thāmabalūpetabhāvova pīṇananti āha **''pīṇitaṃ thāmabalūpeta''**nti. **Uparī**ti devaloke.

Tathā **uddha**ntipi. So hi manussalokato uparimo. Aggaṃ viyāti **aggaṃ,** phalaṃ. ‘‘Kammassa katattā phalassa nibbattanato taṃ kammassa aggisikhā viya hotī’’ti ācariyena vuttaṃ. Apica **sagga**nti uttamaṃ, phalaṃ. **Sagga**nti suṭṭhu aggaṃ, rūpasaddādidasavidhaṃ attano phalaṃ nipphādetuṃ arahatīti attho. Suaggikāva niruttinayena **sovaggikā,** dakkhiṇāsaddāpekkhāya ca sabbattha itthiliṅganiddeso. **Sukho**ti sukhūpāyo iṭṭho kanto. **Agge**ti uḷāre. Attanā paribhuñjitabbaṃ bāhiraṃ **rūpaṃ,** attano vaṇṇapokkharatā **vaṇṇo**ti ayametesaṃ viseso. Dakkhanti vaḍḍhanti etāyāti **dakkhiṇā,** pariccāgamayaṃ puññanti āha **‘‘dakkhiṇaṃ dāna’’**nti.

Maggo sāmaññaṃ samitapāpasaṅkhātassa samaṇassa bhāvoti katvā, tassa vipākattā ariyaphalaṃ **sāmaññaphalaṃ. ‘‘Yathāhā’’**tiādinā mahāvaggasaṃyuttapāḷivasena tadatthaṃ sādheti. **Taṃ esa rājā na jānāti** ariyadhammassa akovidatāya. Yasmā panesa ‘‘dāsakassakādibhūtānaṃ pabbajitānaṃ lokato abhivādanādilābho sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ nāmā’’ti cintetvā ‘‘atthi nu kho koci samaṇo vā brāhmaṇo vā īdisamatthaṃ jānanto’’ti vīmaṃsanto pūraṇādike pucchitvā tesaṃ kathāya anadhigatavitto bhagavantampi etamatthaṃ pucchi. Tasmā vuttaṃ **‘‘dāsakassakopamaṃ sandhāya pucchatī’’**ti.

Rājāmaccāti rājakulasamudāgatā amaccā, anuyuttakarājāno ceva amaccā cātipi attho. **Kaṇhapakkha**nti yathāpucchite atthe labbhamānadiṭṭhigatūpasaṃhitaṃ saṃkilesapakkhaṃ. **Sukkapakkha**nti tabbidhuraṃ upari suttāgataṃ vodānapakkhaṃ. **Samaṇakolāhala**nti samaṇakotūhalaṃ taṃ taṃ samaṇavādānaṃ aññamaññavirodhaṃ. **Samaṇabhaṇḍana**nti teneva virodhena ‘‘evaṃvādīnaṃ tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ ayaṃ doso, evaṃvādīnaṃ tesaṃ ayaṃ doso’’ti evaṃ taṃ taṃ vādassa paribhāsanaṃ. **Issarānuvattako hi loko**ti dhammatādassanena tadatthasamatthanaṃ. Attano desanākosallena **rañño bhāraṃ karonto,** na tadaññena paravambhanādikāraṇena.

164. Nu-saddo viya no-saddopi pucchāyaṃ nipātoti āha **‘‘abhijānāsi nū’’**ti. **Ayañcā**ti ettha **ca**-saddo na kevalaṃ abhijānāsipadeneva, atha kho ‘‘pucchitā’’ti padena cāti samuccayattho. Kathaṃ yojetabboti anuyogamapaneti **‘‘idañhī’’**tiādinā. **Pucchitā nū**ti pubbe pucchaṃ kattā nu. **Naṃ puṭṭhabhāva**nti tādisaṃ pucchitabhāvaṃ abhijānāsi nu. **Na te sammuṭṭha**nti tava na pamuṭṭhaṃ vatāti attho. **Aphāsukabhāvo**ti tathā bhāsanena asukhabhāvo. **Paṇḍitapatirūpakāna**nti (sāmaṃ viya attano sakkārānaṃ paṇḍitabhāsānaṃ) āmaṃ viya pakkānaṃ paṇḍitā bhāsānaṃ. (Dī. ni. ṭī. 1.163) **pāḷipadaatthabyañjanesū**ti pāḷisaṅkhāte pade, tadatthe tappariyāpannakkhare ca, vākyapariyāyo vā byañjanasaddo ‘‘akkharaṃ padaṃ byañjana’’ntiādīsu (netti. 28) viya. Bhagavato rūpaṃ sabhāvo viya rūpamassāti **bhagavantarūpo,** bhagavā viya ekantapaṇḍitoti attho.

Pūraṇakassapavādavaṇṇanā

165. **Ekamidāha**nti ettha **ida**nti nipātamattaṃ, ekaṃ samayamicceva attho. Sammodeti sammodanaṃ karotīti **sammodanīyaṃ**. Anīyasaddo hi bahulā katvatthābhidhāyako yathā ‘‘niyyānikā’’ti, (dha. sa. suttantadukamātikā 97) sammodanaṃ vā janetīti **sammodaniyaṃ** taddhitavasena. Saritabbanti **sāraṇīyaṃ,** saraṇassa anucchavikanti vā **sāraṇiyaṃ,** etamatthaṃ dassetuṃ **‘‘sammodajanakaṃ saritabbayuttaka’’**nti vuttaṃ, saritabbayuttakanti ca saraṇānucchavikanti attho.

166. **Sahatthā**ti sahattheneva, tena suddhakattāraṃ dasseti, **āṇattiyā**ti pana hetukattāraṃ, nissaggiyathāvarādayopi idha sahattha karaṇeneva saṅgahitā. **Hatthādīnī**ti hatthapādakaṇṇanāsādīni. Pacanaṃ dahanaṃ vibādhananti āha **‘‘daṇḍena uppīḷentassā’’**ti. **Papañcasūdaniyaṃ** nāma **majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** pana **‘‘pacato’’**ti etassa ‘‘tajjentassa vā’’ti (ma. ni. aṭṭha. 3.97) dutiyopi attho vutto, idha pana tajjanaṃ, paribhāsanañca daṇḍena saṅgahetvā ‘‘daṇḍena uppīḷentassa icceva vutta’’nti (dī. ni. ṭī. 1.166) ācariyena vuttaṃ, adhunā pana potthakesu ‘‘tajjentassa vā’’ti pāṭhopi bahuso dissati. **Soka**nti sokakāraṇaṃ, socanantipi yujjati kāraṇasampādanena phalassapi kattabbato. **Parehī**ti attano vacanakarehi kammabhūtehi. **Phandato**ti ettha parassa phandanavasena suddhakattuttho na labbhati, atha kho attano phandanavasenevāti āha **‘‘paraṃ phandantaṃ phandanakāle sayampi**

phandato''ti, attanā katena parassa vibādhanapayogena sayampi phandatoti attho. **''Atipātāpayato''**ti padaṃ suddhakattari, hetukattari ca pavattatīti dasseti **''hanantassāpi hanāpentassāpī''**ti iminā. **Sabbatthā**ti ''ādiyato''tiādīsu. **Karaṇakāraṇavasenā**ti sayaṃkāraparaṃkāravasena.

Gharabhittiyā anto ca bahi ca sandhi **gharasandhi.** Kiñcipi asesetvā niravaseso lopo vilumpanaṃ **nillopo**ti āha **''mahāvilopa''**nti. Ekāgāre niyutto vilopo **ekāgāriko.** Tenāha **''ekamevā''**tiādi. ''Paripanthe tiṭṭhato''ti ettha acchindanatthameva tiṭṭhatīti ayamattho pakaraṇato siddhoti dasseti **''āgatāgatāna''**ntiādinā. **''Parito sabbaso panthe hananaṃ paripantho''**ti (dī. ni. ṭī. 1.166) ayamatthopi ācariyena vutto. **Karomī**ti **saññāyā**ti sañcetanikabhāvamāha, tenetaṃ dasseti ''sañcicca karotopi na karīyati nāma, pageva asañciccā''ti. **Pāpaṃ na karīyatī**ti pubbe asato uppādetuṃ asakkuṇeyyattā pāpaṃ akatameva nāma. Tenāha **''natthi pāpa''**nti.

Yadi evaṃ kathaṃ sattā pāpe pavattantīti attano vāde parehi āropitaṃ dosamapanetukāmo pūraṇo imamatthampi dassetīti āha **''sattā panā''**tiādi. Saññāmattametaṃ ''pāpaṃ karontī''ti, pāpaṃ pana natthevāti vuttaṃ hoti. Evaṃ kirassa hoti – imesaṃ sattānaṃ hiṃsādikiriyā attānaṃ na pāpuṇāti tassa niccatāya nibbikārattā, sarīraṃ pana acetanaṃ kaṭṭhakaliṅgarūpamaṃ, tasmiṃ vikopitepi na kiñci pāpanti. Pariyanto vuccati **nemi** pariyosāne ṭhitattā. Tena vuttaṃ ācariyena ''nisitakhuramayaneminā''ti (dī. ni. ṭī. 1.166). Dutiyavikappe cakkapariyosānameva pariyanto, khurena sadiso pariyanto yassāti **khurapariyanto.** Khuraggahaṇena cettha khuradhārā gahitā tadavarodhato. Pāḷiyaṃ **cakkenā**ti cakkākārakatena āvudhavisesena. Taṃ maṃsakhalakaraṇasaṅkhātaṃ nidānaṃ kāraṇaṃ yassāti **tatonidānaṃ,** ''paccattavacanassa toādeso, samāse cassa lopābhāvo''ti (pārā. aṭṭha. 1.21) aṭṭhakathāsu vutto. ''Paccattatthe nissakkavacanampi yujjatī''ti (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **ācariyasāriputtatthero.** ''Kāraṇatthe nipātasamudāyo''tipi akkharacintakā.

Gaṅgāya dakkhiṇadisā appatirūpadeso, uttaradisā pana patirūpadesoti adhippāyena **''dakkhiṇañce''**tiādi vuttaṃ, tañca desadisāpadesena tannivāsino sandhāyāti dassetuṃ **''dakkhiṇatīre''**tiādimāha. Hananadānakiriyā hi tadāyattā. **Mahāyāga**nti mahāvijitarañño yaññasadisampi mahāyāgaṃ. Damasaddo indriyasaṃvarassa, uposathasīlassa ca vācakoti āha **''indriyadamena uposathakammenā''**ti. Keci pana uposathakammenā'ti idaṃ indriyadamassa visesanaṃ, tasmā 'uposathakammabhūtena indriyadamenā'ti'' atthaṃ vadanti, tadayuttameva tadubhayatthavācakattā damasaddassa, atthadvayassa ca visesavuttito. Adhunā hi katthaci potthake vā-saddo, ca-saddopi dissati. **Sīlasaṃyamenā**ti tadaññena kāyikavācasikasaṃvarena. **Saccavacanenā**ti amosavajjena. Tassa visuṃ vacanaṃ loke garutarapuññasammatabhāvato. Yathā hi pāpadhammesu musāvādo garutaro, evaṃ puññadhammesu amosavajjo. Tenāha bhagavā **itivuttake** –

> ''Ekadhammaṃ atītassa, musāvādissa jantuno;
> Vitiṇṇaparalokassa, natthi pāpaṃ akāriya''nti. (itivu. 27);

Pavattīti yo karoti, tassa santāne phaluppādapaccayabhāvena uppatti. Evañhi ''natthi kammaṃ, natthi kammaphala''nti akiriyavādassa paripuṇṇatā. Sati hi kammaphale kammānamakiriyabhāvo kathaṃ bhavissati. **Sabbathāpī**ti ''karoto''tiādinā vuttena sabbappakārenapi.

Labujanti likucaṃ. **Pāpapuññānaṃ kiriyameva paṭikkhipati,** na raññā puṭṭhaṃ sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ byākarotīti adhippāyo. Idañhi avadhāraṇaṃ vipākapaṭikkhepanivattanatthaṃ. Yo hi kammaṃ paṭikkhipati, tena atthato vipākopi paṭikkhittoyeva nāma hoti. Tathā hi vakkhati ''kammaṃ paṭibāhantenāpī''tiādi (dī. ni. aṭṭha. 1.170-172).

Paṭirājūhi anabhibhavanīyabhāvena visesato jitanti **vijitaṃ,** ekassa rañño āṇāpavattideso. ''Mā mayhaṃ vijite vasathā''ti apasādanā pabbajitassa pabbājanasaṅkhātā viheṭhanāyevāti vuttaṃ **''viheṭhetabba''**nti. Tena vuttassa atthassa ''evameta''nti upadhāraṇaṃ sallakkhaṇaṃ **uggaṇhanaṃ,**

tadaminā paṭikkhipatīti āha **''sārato aggaṇhanto''**ti. Tassa pana atthassa addhaniyabhāvāpādanavasena cittena sandhāraṇaṃ **nikkujjanaṃ,** tadaminā paṭikkhipatīti dasseti **''sāravaseneva…pe… aṭṭhapento''**ti iminā. **Sāravasenevā**ti uttamavaseneva, avitathattā vā parehi anuccālito thirabhūto attho apheggubhāvena sāroti vuccati, taṃvasenevāti attho. **Nissaraṇa**nti vaṭṭato niyyānaṃ. **Paramattho**ti aviparītattho, uttamassa vā ñāṇassārammaṇabhūto attho. **Byañjanaṃ pana tena uggahitañceva nikkujjitañca** tathāyeva bhagavato santike bhāsitattā.

Makkhaligosālavādavaṇṇanā

168. **Ubhayenā**ti hetupaccayapaṭisedhavacanena. **''Vijjamānamevā''**ti iminā sabhāvato vijjamānasseva paṭikkhipane tassa aññāṇameva kāraṇanti dasseti. **Saṃkilesapaccaya**nti saṃkilissanassa malīnassa kāraṇaṃ. **Visuddhipaccaya**nti saṃkilesato visuddhiyā vodānassa paccayaṃ. **Attakāre**ti paccattavacanassa e-kāravasena padasiddhi yathā ''vanappagumbe yathā phusitagge''ti, (khu. pā. 13; su. ni. 236) paccattatthe vā bhummavacanaṃ yathā ''idampissa hoti sīlasmi''nti (dī. ni. 1.194), tadevatthaṃ dasseti **''attakāro''**ti iminā. So ca tena tena sattena attanā kātabbakammaṃ, attanā nipphādetabbapayogo vā. Tenāha **''yenā''**tiādi. **Sabbaññuta**nti sammāsambodhiṃ. **Ta**nti attanā katakammaṃ. **Dutiyapadenā**ti ''natthi parakāre''ti padena. **Parakāro ca nāma** parassa vāhasā ijjhanakapayogo. Tena vuttaṃ **''yaṃ parakāra''**ntiādi. **Ovādānusāsani**nti ovādabhūtamanusāsaniṃ, paṭhamaṃ vā ovādo, pacchā anusāsanī. ''Parakāra''nti padassa upalakkhaṇavasena atthadassanañcetaṃ, lokuttaradhamme parakārāvassayo natthīti āha **''ṭhapetvā mahāsatta''**nti. Atthevesa lokiyadhamme yathā taṃ amhākaṃ bodhisattassa āḷārudake nissāya pañcābhiññālokiyasamāpattilābho, tañca pacchimabhavikamahāsattaṃ sandhāya vuttaṃ, paccekabodhisattassapi ettheva saṅgaho tesampi tadabhāvato. **Manussasobhagyata**nti manussesu subhagabhāvaṃ. **Eva**nti vuttappakārena kammavādassa, kiriyavādassa ca paṭikkhipanena. **Jinacakke**ti ''atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipāka''ntiādi (a. ni. 4.232) nayappavatte kammānaṃ, kammaphalānañca atthitāparidīpane buddhasāsane. Paccanīkakathanaṃ pahāradānasadisanti **''pahāraṃ deti nāmā''**ti.

Yathāvuttaattakāraparakārābhāvato eva sattānaṃ paccattapurisakāro nāma koci natthīti sandhāya **''natthipurisakāre''**ti tassa paṭikkhipanaṃ dassetuṃ **''yenā''**tiādi vuttaṃ. ''Devattampī''tiādinā, ''manussasobhagyata''ntiādinā ca **vuttappakārā.** ''Bale patiṭṭhitā''ti vatvā vīriyamevidha balanti dassetuṃ **''vīriyaṃ katvā''**ti vuttaṃ. Sattānañhi diṭṭhadhammikasamparāyika nibbānasampattiāvahaṃ vīriyabalaṃ natthīti so paṭikkhipati, nidassanamattañcetaṃ vodāniyabalassa paṭikkhipanaṃ saṃkilesikassāpi balassa tena paṭikkhipanato. Yadi vīriyādīni purisakāravevacanāni, atha kasmā tesaṃ visuṃ gahaṇanti āha **''idaṃ no vīriyenā''**tiādi. **Idaṃ no vīriyenā**ti idaṃ phalaṃ amhākaṃ vīriyena pavattaṃ. **Pavattavacanapaṭikkhepakaraṇavasenā**ti aññesaṃ pavattavohāravacanassa paṭikkhepakaraṇavasena. Vīriyathāmaparakkamasambandhanena pavattabalavādīnaṃ vādassa paṭikkhepakaraṇavasena ''natthi bala''nti padamiva sabbānipetāni tena ādīyantīti adhippāyo. Tañca vacanīyatthato vuttaṃ, vacanatthato pana tassā tassā kiriyāya ussannaṭṭhena **balaṃ.** Sūravīrabhāvāvahaṭṭhena **vīriyaṃ.** Tadeva daḷhabhāvato, porisadhuraṃ vahantena pavattetabbato ca **purisathāmo.** Paraṃ paraṃ ṭhānaṃ akkamanavasena pavattiyā **purisaparakkamo**ti veditabbaṃ.

Rūpādīsu sattavisattatāya **sattā.** Assasanapassasanavasena pavattiyā pāṇanato **pāṇā**ti iminā atthena samānepi padadvaye ekindriyādivasena pāṇe vibhajitvā sattato visesaṃ katvā esa vadatīti āha **''ekindriyo''**tiādi. Bhavantīti **bhūtā**ti sattapāṇapariyāyepi sati aṇḍakosādīsu sambhavanaṭṭhena tato visesāva, tena vuttāti dasseti **''aṇḍa…pe… vadatī''**ti iminā. **Vatthikoso** gabbhāsayo. Jīvanato pāṇaṃ dhārento viya vaḍḍhanato **jīvā.** Tenāha **''sāliyavā''**tiādi. **Ādi**saddena viruḷhadhammā tiṇarukkhā gahitā. Natthi etesaṃ saṃkilesavisuddhīsu vaso sāmatthiyanti **avasā.** Tathā **abalā avīriyā.** Tenāha **''tesa''**ntiādi. **Niyatā**ti niyamanā, achejjasuttāvutassa abhejjamaṇino viya niyatappavattitāya gatijātibandhāpavaggavasena niyāmoti attho. **Tattha tatthā**ti tāsu tāsu jātīsu. **Channaṃ abhijātīnaṃ** sambandhībhūtānaṃ **gamanaṃ** samavāyena samāgamo. Sambandhīnirapekkhopi bhāvasaddo sambandhīsahito viya pakatiyatthavācakoti āha **''sabhāvoyevā''**ti, yathā kaṇṭakassa tikkhatā,

kapitthaphalādīnaṃ parimaṇḍalatā, migapakkhīnaṃ vicittākāratā ca, evaṃ sabbassāpi lokassa hetupaccayamantarena tathā tathā pariṇāmo akuttimo sabhāvoyevāti attho. Tena vuttaṃ **''yenā''**tiādi. Pariṇamanaṃ nānappakāratāpatti. **Yenā**ti sattapāṇādinā. Yathā bhavitabbaṃ, tathevāti sambandho.

Chaḷabhijātiyo parato vitthārīyissanti. ''Sukhañca dukkhañca paṭisaṃvedentī''ti vadanto makkhali adukkhamasukhabhūmiṃ sabbena sabbaṃ na jānātīti vuttaṃ **''aññā adukkhamasukhabhūmi natthīti dassetī''**ti. Ayaṃ ''sukhañca dukkhañca paṭisaṃvedentī''ti vacanaṃ karaṇabhāvena gahetvā vuttā ācariyassa mati. Potthakesu pana **''aññā sukhadukkhabhūmi natthīti dassetī''**ti ayameva pāṭho diṭṭho, na ''adukkhamasukhabhūmī''ti. Evaṃ sati ''chasvevābhijātīsū''ti vacanaṃ adhikaraṇabhāvena gahetvā chasu eva abhijātīsu sukhadukkhapaṭisaṃvedanaṃ, na tehi aññattha, tāyeva sukhadukkhabhūmi, na tadaññāti dassetīti vuttanti veditabbaṃ. Ayameva ca yuttataro paṭikkhepitabbassa atthassa bhūmivasena vuttattā. Yadi hi ''sukhañca dukkhañca paṭisaṃvedentī''ti vacanena paṭikkhepitabbassa dassanaṃ siyā, atha ''aññā adukkhamasukhā natthī''ti dasseyya, na ''adukkhamasukhabhūmī''ti dassanahetuvacanassa bhūmiatthābhāvato. Dasseti cetaṃ tāsaṃ bhūmiyā abhāvameva, tena viññāyati ayaṃ pāṭho, ayañcattho yuttataroti.

Pamukhayonīnanti manussesu khattiyabrāhmaṇādivasena, tiracchānādīsu sīhabyagghādivasena padhānayonīnaṃ, padhānatā cettha uttamatā. Tenāha **''uttamayonīna''**nti. **Saṭṭhi satānī**ti cha sahassāni. ''Pañca ca kammuno satānī''ti padassa atthadassanaṃ **''pañca kammasatāni cā''**ti. **''Eseva nayo''**ti iminā ''kevalaṃ takkamattakena niratthakaṃ diṭṭhiṃ dīpetī''ti imamevatthamatidisati. Ettha ca **''takkamattakenā''**ti vadanto yasmā takkikā avassayabhūtatathatthaggahaṇaaṅkusanayamantarena niraṅkusatāya parikappanassa yaṃ kiñci attanā parikappitaṃ sārato maññamānā tatheva abhinivissa tattha ca diṭṭhigāhaṃ gaṇhanti, tasmā na tesaṃ diṭṭhivatthusmiṃ viññūhi vicāraṇā kātabbāti imamadhippāyaṃ vibhāveti. **Kecī**ti uttaravihāravāsino. **Pañcindriyavasenā**ti cakkhādipañcindriyavasena. Te hi ''cakkhusotaghānajivhākāyasaṅkhātāni imāni pañcindriyāni 'pañca kammānī'ti titthiyā paññapentī''ti vadanti ''kāyavacīmanokammāni ca 'tīṇi kammānī'ti''. **Kammanti laddhī**ti tadubhayaṃ oḷārikattā paripuṇṇakammanti laddhi. Manokammaṃ anoḷārikattā upaḍḍhakammanti laddhīti yojanā. ''Dvāsaṭṭhi paṭipadā''ti vattabbe sabhāvaniruttiṃ ajānanto ''dvaṭṭhipaṭipadā''ti vadatīti āha **''dvāsaṭṭhi paṭipadā''**ti. Saddaracakā pana ''dvāsaṭṭhiyā salopo, attamā''ti vadanti, tadayuttameva sabhāvaniruttiyā yogato asiddhattā. Yadi hi sā yogena siddhā assa, evaṃ sabhāvaniruttiyeva siyā, tathā ca sati ācariyānaṃ matena virujjhatīti vadanti. ''Cullāsīti sahassānī''tiādikā pana aññatra diṭṭhapayogā sabhāvaniruttiyeva. Dissati hi **visuddhimaggādīsu –**

> ''Cullāsīti sahassāni, kappā tiṭṭhanti ye marū;
> Na tveva tepi tiṭṭhanti, dvīhi cittehi samohitā''ti. (visuddhi. 2.715; mahāni. 10, 39);

Ekasmiṃ kappeti catunnamasaṅkhyeyyakappānaṃ aññatarabhūte ekasmiṃ asaṅkhyeyyakappe. Tatthāpi ca vivaṭṭaṭṭhāyīsaññitaṃ ekameva sandhāya **''dvaṭṭhantarakappā''**ti vuttaṃ. Na hi so assutasāsanadhammo itare jānāti bāhirakānamavisayattā, ajānanto evamāhāti attho.

Urabbhe hananti, hantvā vā jīvitaṃ kappentīti **orabbhikā**. Esa nayo **sākuṇikā**dīsupi. **Luddā**ti vuttāvasesakā ye keci cātuppadajīvikā nesādā. Māgavikapadasmiñhi rohitādimigajātiyeva gahitā. Bandhanāgāre niyojentīti **bandhanāgārikā. Kurūrakammantā**ti dāruṇakammantā. **Ayaṃ** sabbopi kaṇhakammapasutatāya **kaṇhābhijātīti vadati** kaṇhassa dhammassa abhijāti abbhuppatti yassāti katvā. **Bhikkhū**ti buddhasāsane bhikkhū. **Kaṇṭake**ti chandarāge. Saññogavasena tesaṃ pakkhipanaṃ. Kaṇṭakasadisachandarāgena saññuttā bhuñjantīti hi adhippāyena **''kaṇṭake pakkhipitvā''**ti vuttaṃ. Kasmāti ce? Yasmā ''te paṇītapaṇīte paccaye paṭisevantī''ti tassa micchāgāho, tasmā ñāyaladdhepi paccaye bhuñjamānā ājīvakasamayassa vilomagāhitāya paccayesu kaṇṭake pakkhipitvā khādanti nāmāti vadati **kaṇṭakavuttikā**ti kaṇṭakena yathāvuttena saha jīvikā. **Ayañhissa pāḷiyevā**ti ayaṃ makkhalissa vādadīpanā attanā racitā pāḷiyevāti yathāvuttamatthaṃ samattheti. Kaṇṭakavuttikā eva nāma **eke** apare **pabbajitā** bāhirakā santi, te nīlābhijātīti **vadatī**ti attho. Te hi savisesaṃ attakilamathānuyogamanuyuttā.

Tathā hi te kaṇṭake vattantā viya bhavantīti **kaṇṭakavuttikā**ti vuttā. Nīlassa dhammassa abhijāti yassāti **nīlābhijāti.** Evamitaresupi.

Amhākaṃ saññojanagaṇṭho natthīti vādino bāhirakapabbajitā **nigaṇṭhā.** Ekameva sāṭakaṃ paridahantā **ekasāṭakā.** Kaṇhato parisuddho nīlo, tato pana lohitotiādinā yathākkamaṃ tassa parisuddhaṃ vādaṃ dassetuṃ **''ime kirā''**tiādi vuttaṃ. **Paṇḍaratarā**ti bhuñjananahānapaṭikkhepādivatasamāyogena parisuddhatarā kaṇhanīlamupādāya lohitassāpi parisuddhabhāvena vattabbato. **Odātavasanā**ti odātavatthaparidahanā. **Acelakasāvakā**ti ājīvakasāvakabhūtā. **Te kira** ājīvakaladdhiyā visuddhacittatāya nigaṇṭhehipi **paṇḍaratarā** haliddābhānampi purime upādāya parisuddhabhāvappattito. **''Eva''**ntiādinā tassa chandāgamanaṃ dasseti. Nandādīnaṃ sāvakabhūtā pabbajitā **ājīvakā.** Tathā **ājīvakiniyo.** Nandādayo kira tathārūpaṃ ājīvakapaṭipattiṃ ukkaṃsaṃ pāpetvā ṭhitā, tasmā nigaṇṭhehi ājīvakasāvakehi pabbajitehi paṇḍaratarā vuttā paramasukkābhijātīti ayaṃ tassa laddhi.

Purisabhūmiyoti padhānaniddeso. Itthīnampi hetā bhūmiyo esa icchateva. **Satta divase**ti accantasaññogavacanaṃ, ettakampi mandā momūhāti. **Sambādhaṭṭhānato**ti mātukucchiṃ sandhāyāha. **Rodanti ceva viravanti ca** tamanussaritvā. Khedanaṃ, kīḷanañca khiḍḍāsaddeneva saṅgahetvā **khiḍḍābhūmi** vuttā. Padassa nikkhipanaṃ **padanikkhipanaṃ.** Yadā tathā padaṃ nikkhipituṃ samattho, tadā **padavīmaṃsabhūmi nāmā**ti bhāvo. Vatāvatassa **jānanakāle. Bhikkhu ca pannako**tiādipi tesaṃ bāhirakānaṃ pāḷiyeva. Tattha **pannako**ti bhikkhāya vicaraṇako, tesaṃ vā paṭipattiyā paṭipannako. **Jino**ti jiṇṇo jarāvasena hīnadhātuko, attano vā paṭipattiyā paṭipakkhaṃ jinitvā ṭhito. So kira tathābhūto dhammampi kassaci na kathesi. Tenāha **''na kiñci āhā''**ti. Oṭṭhavadanādivippakāre katepi khamanavasena na kiñci kathetītipi vadanti. **Alābhi**nti ''so na kumbhimukhā paṭiggaṇhātī''tiādinā nayena mahāsīhanādasutte (dī. ni. 1.394; ma. ni. 1.155) vuttaalābhahetusamāyogena alābhiṃ. Tatoyeva jighacchādubbalaparetatāya sayanaparāyanaṭṭhena **samaṇaṃ pannabhūmīti vadati.**

Ājīvavuttisatānīti sattānamājīvabhūtāni jīvikāvuttisatāni. ''Paribbājakasatānī''ti vuccamānepi cesa sabhāvaliṅgamajānanto **''paribbājakasate''**ti vadati. Evamaññesupi. Tenāha **''paribbājakapabbajjāsatānī''**ti. Nāgabhavanaṃ **nāgamaṇḍalaṃ** yathā ''mahiṃsakamaṇḍala''nti. Paramāṇuādi **rajo. Pasu**ggahaṇena eḷakajāti gahitā. **Miga**ggahaṇena rurugavayādi migajāti. **Gaṇṭhimhī**ti phaḷumhi, pabbeti attho. Cātumahārājikādibrahmakāyikādivasena, tesañca antarabhedavasena **bahū devā.** Tattha cātumahārājikānaṃ ekaccaantarabhedo **mahāsamayasuttena** (dī. ni. 2.331) dīpetabbo. **''So panā''**tiādinā ajānanto panesa bahū devepi satta eva vadatīti tassa appamāṇataṃ dasseti. **Manussāpi anantā**ti dīpadesakulavaṃsājīvādivibhāgavasena. Pisācā eva **pesācā,** te aparapetādivasena **mahantamahantā,** bahutarāti attho. Bāhirakasamaye pana ''chaddantadahamandākiniyo kuvāḷiyamucalindanāmena voharitā''ti (dī. ni. ṭī. 1.168) ācariyena vuttaṃ.

Gaṇṭhikāti pabbagaṇṭhikā. Pabbagaṇṭhimhi hi pavuṭasaddo. **Mahāpapātā**ti mahātaṭā. Pārisesanayena **khuddakapapātasatāni.** Evaṃ supinesupi. **''Mahākappino''**ti idaṃ ''mahākappāna''nti atthato veditabbaṃ. Saddato panesa ajānanto evaṃ vadatīti na vicāraṇakkhamaṃ. Tathā **''cullāsīti satasahassānī''**ti idampi. So hi ''caturāsīti satasahassānī''ti vattumasakkonto evaṃ vadati. Saddaracakā pana ''caturāsītiyā tulopo, cassa cu, rassa lo, dvittañcā''ti vadanti. **Ettakā mahāsarā**ti etappamāṇavatā mahāsarato, sattamahāsaratoti vuttaṃ hoti. **Kirā**ti tassa vādānussavane nipāto. **Paṇḍitopi…pe… na gacchati,** kasmā? Sattānaṃ saṃsaraṇakālassa niyatabhāvato.

''Acelakavatena vā aññena vā yena kenacī''ti vuttamatidisati **''tādisenevā''**ti iminā. **Tapokammenā**ti tapakaraṇena. Etthāpi ''tādisenevā''ti adhikāro. Yo…pe… visujjhati, so aparipakkaṃ kammaṃ paripāceti nāmāti yojanā. **Antarā**ti caturāsītimahākappasatasahassānamabbhantare. **Phussa phussā**ti patvā patvā. **Vuttaparimāṇaṃ kāla**nti caturāsītimahākappasatasahassapamāṇaṃ kālaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – **aparipakkaṃ** saṃsaraṇanimittaṃ kammaṃ sīlādinā sīghaṃyeva visuddhappattiyā

paripāceti nāma. Paripakkaṃ kammaṃ phussa phussa kālena paripakkabhāvānāpādanena **byantiṃ** vigamanaṃ **karoti nāmā**ti. **Doṇenā**ti pariminanadoṇatumbena. Rūpakavasenattho labbhatīti vuttaṃ **''mitaṃ viyā''**ti. Na hāpanavaḍḍhanaṃ paṇḍitabālavasenāti dasseti **''na saṃsāro''**tiādinā. Vaḍḍhanaṃ **ukkaṃso.** Hāpanaṃ **avakaṃso.**

Katasuttaguḷeti katasuttavaṭṭiyaṃ. **Paletī**ti pareti yathā ''abhisamparāyo''ti, (mahāni. 69; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.4) ra-kārassa pana la-kāraṃ katvā evaṃ vuttaṃ yathā ''palibuddho''ti (cūḷani. 15; mi. pa. 3.6). So ca curādigaṇavasena gatiyanti vuttaṃ **''gacchatī''**ti. Imāya upamāya cesa sattānaṃ saṃsāro anukkamena khīyateva, na vaḍḍhati paricchinnarūpattāti imamatthaṃ vibhāvetīti āha **''sutte khīṇe''**tiādi. **Tatthevā**ti khīyanaṭṭhāneyeva.

Ajitakesakambalavādavaṇṇanā

171. **Dinna**nti deyyadhammasīsena dānacetanāyeva vuttā. Taṃmukhena ca phalanti dasseti **''dinnassa phalābhāva''**nti iminā. Dinnañhi mukhyato annādivatthu, taṃ kathamesa paṭikkhipissati. Esa nayo **yiṭṭhaṃ huta**nti etthāpi. Sabbasādhāraṇaṃ mahādānaṃ **mahāyāgo.** Pāhunabhāvena kattabbasakkāro **pāhunakasakkāro. Phala**nti ānisaṃsaphalaṃ, nissandaphalañca. **Vipāko**ti sadisaphalaṃ. Caturaṅgasamannāgate dāne ṭhānantarādipatti viya hi ānisaṃso, **saṅkhabrāhmaṇassa** dāne (jā. 1.10.39) tāṇalābhamattaṃ viya nissando, paṭisandhisaṅkhātaṃ sadisaphalaṃ vipāko. **Ayaṃ loko, paralokoti** ca kammunā laddhabbo vutto phalābhāvameva sandhāya paṭikkhipanato. Paccakkhadiṭṭho hi loko kathaṃ tena paṭikkhitto siyā. **''Sabbe tattha tattheva ucchijjantī''**ti iminā kāraṇamāha, yattha yattha bhavayoniādīsu ṭhitā ime sattā, tattha tattheva ucchijjanti, nirudayavināsavasena vinassantīti attho. **Tesū**ti mātāpitūsu. **Phalābhāvavaseneva vadati,** na mātāpitūnaṃ, nāpi tesu idāni kariyamānasakkārāsakkārānamabhāvavasena tesaṃ loke paccakkhattā. Pubbuḷassa viya imesaṃ sattānaṃ uppādo nāma kevalo, na cavitvā āgamanapubbako atthīti dassanatthaṃ ''natthi sattā opapātikā''ti vuttanti āha **''cavitvā upapajjanakā sattā nāma natthī''**ti. Samaṇena nāma yāthāvato jānantena kassaci akathetvā saññatena bhavitabbaṃ, aññathā ahopurisikā nāma siyā. Kiñhi paro parassa karissati, tathā ca attano sampādanassa kassaci avassayo eva na siyā tattha tattheva ucchijjanatoti imamatthaṃ sandhāya **''ye imañca…pe… pavedentī''**ti āha. Ayaṃ aṭṭhakathāvasesako attho.

Catūsu mahābhūtesu niyutto **cātumahābhūtiko,** atthamattato pana dassetuṃ **''catumahābhūtamayo''**ti vuttaṃ. Yathā hi mattikāya nibbattaṃ bhājanaṃ mattikāmayaṃ, evamayampi catūhi mahābhūtehi nibbatto catumahābhūtamayoti vuccati. **Ajjhattikapathavīdhātū**ti sattasantānagatā pathavīdhātu. **Bāhirapathavīdhātu**nti bahiddhā mahāpathaviṃ, tena pathavīyeva kāyoti dasseti. **Anugacchatī**ti anubandhati. **Ubhayenāpī**ti padadvayenapi. **Upeti upagacchatī**ti bāhirapathavikāyato tadekadesabhūtā pathavī āgantvā ajjhattikabhāvappatti hutvā sattabhāvena saṇṭhitā, sā ca mahāpathavī ghaṭādigatapathavī viya idāni tameva bāhiraṃ pathavikāyaṃ samudāyabhūtaṃ puna upeti upagacchati, sabbaso tena bāhirapathavikāyena nibbisesataṃ ekībhāvameva gacchatīti attho. **Āpādīsupi eseva nayo**ti ettha pajjunnena mahāsamuddato gahitaāpo viya vassodakabhāvena punapi mahāsamuddaṃ, sūriyaraṃsito gahitaindaggisaṅkhātatejo viya punapi sūriyaraṃsiṃ, mahāvāyukkhandhato niggatamahāvāto viya punapi mahāvāyukkhandhaṃ upeti upagacchatīti parikappanāmattena diṭṭhigatikassa adhippāyo.

Manacchaṭṭhāni indriyānīti manameva chaṭṭhaṃ yesaṃ cakkhusotaghānajivhākāyānaṃ, tāni indriyāni. **Ākāsaṃ pakkhandanti** tesaṃ visayabhāvāti vadanti. Visayīgahaṇena hi visayāpi gahitā eva honti. Kathaṃ gaṇitā mañcapañcamāti āha **''mañco ceva…pe… attho''**ti. Āḷāhanaṃ susānanti atthato ekaṃ. **Guṇāguṇapadānī**ti guṇadosakoṭṭhāsāni. **Sarīrameva vā padāni** taṃtaṃkiriyāya pajjitabbato. **Pārāvatapakkhivaṇṇānī**ti pārāvatassa nāma pakkhino vaṇṇāni. **''Pārāvatapakkhavaṇṇānī''**ti pāṭho, pārāvatasakuṇassa pattavaṇṇānīti attho. **Bhasmantā**ti chārikāpariyantā. Tenāha **''chārikāvasānamevā''**ti. Āhutisaddenettha ''dinnaṃ yiṭṭhaṃ huta''nti vuttappakāraṃ dānaṃ sabbampi

gahitanti dasseti **''pāhunakasakkārādibhedaṃ dinnadāna''**nti iminā, virūpekasesaniddeso vā esa. **Atthoti** adhippāyato attho saddato tassa anadhigamitattā. Evamīdisesu. Dabbanti muyhantīti dattū, bālapuggalā, tehi **dattūhi.** Kiṃ vuttaṃ hotīti āha **''bālā dentī''**tiādi. Pāḷiyaṃ ''loko atthī''ti mati yesaṃ te **atthikā,** ''atthī''ti cedaṃ nepātikapadaṃ, tesaṃ vādo atthikavādo, taṃ **atthikavādaṃ.**

Tatthāti tesu yathāvuttesu tīsu micchāvādīsu. **Kammaṃ paṭibāhati** akiriyavādibhāvato. **Vipākaṃ paṭibāhati** sabbena sabbaṃ āyatiṃ upapattiyā paṭikkhipanato. **Vipāka**nti ca ānisaṃsanissandasadisaphalavasena tividhampi vipākaṃ. **Ubhayaṃ paṭibāhati** sabbaso hetupaṭisedhaneneva phalassāpi paṭisedhitattā. **Ubhaya**nti ca kammaṃ vipākampi. So hi ''ahetū appaccayā sattā saṃkilissanti, visujjhanti cā''ti vadanto kammassa viya vipākassāpi saṃkilesavisuddhīnaṃ paccayattābhāvajotanato tadubhayaṃ paṭibāhati nāma. **Vipāko paṭibāhito hoti** asati kammasmiṃ vipākābhāvato. **Kammaṃ paṭibāhitaṃ hoti** asati vipāke kammassa niratthakatāpattito. **Itī**ti vuttatthanidassanaṃ. **Atthato**ti sarūpato, visuṃ visuṃ taṃtaṃdiṭṭhidīpakabhāvena pāḷiyaṃ āgatāpi tadubhayapaṭibāhakāvāti attho. Paccekaṃ tividhadiṭṭhikā eva te ubhayapaṭibāhakattā. **''Ubhayappaṭibāhakā''**ti hi hetuvacanaṃ hetugabbhattā tassa visesanassa. **Ahetukavādā cevā**tiādi paṭiññāvacanaṃ tapphalabhāvena nicchitattā. Tasmā vipākapaṭibāhakattā **natthikavādā,** kammapaṭibāhakattā **akiriyavādā,** tadubhayapaṭibāhakattā **ahetukavādā**ti yathālābhaṃ hetuphalatāsambandho veditabbo. Yo hi vipākapaṭibāhanena natthikadiṭṭhiko ucchedavādī, so atthato kammapaṭibāhanena akiriyadiṭṭhiko, ubhayapaṭibāhanena ahetukadiṭṭhiko ca hoti. Sesadvayepi eseva nayo.

''Ye vā panā''tiādinā tesamanudiṭṭhikānaṃ niyāmokkantivinicchayo vutto. Tattha **tesa**nti pūraṇādīnaṃ. **Sajjhāyantī**ti taṃ diṭṭhidīpakaṃ ganthaṃ yathā tathā tehi kataṃ uggahetvā paṭhanti. **Vīmaṃsantī**ti tassa atthaṃ vicārenti. **''Tesa''**ntiādi vīmaṃsanākāradassanaṃ. ''Karoto…pe… ucchijjatī''ti evaṃ vīmaṃsantānaṃ tesanti sambandho. **Tasmiṃ ārammaṇe**ti yathāparikappite kammaphalābhāvādike ''karoto na karīyati pāpa''ntiādi nayappavattāya micchādassanasaṅkhātāya laddhiyā ārammaṇe. **Micchāsati santiṭṭhatī**ti micchāsatisaṅkhātā laddhisahagatā taṇhā santiṭṭhati. ''Karoto na karīyati pāpa''ntiādivasena hi anussavūpaladdhe atthe tadākāraparivitakkanehi saviggahe viya sarūpato cittassa paccupaṭṭhite cirakālaparicayena ''evameta''nti nijjhānakkhamabhāvūpagamane, nijjhānakkhantiyā ca tathā tathā gahite punappunaṃ tatheva āsevantassa bahulīkarontassa micchāvitakkena samānīyamānā micchāvāyāmupatthambhitā ataṃsabhāvampi ''taṃsabhāva''nti gaṇhantī micchāladdhisahagatā taṇhā musā vitathaṃ saraṇato pavattanato micchāsatīti vuccati. **Caturaṅguttaraṭīkāya**mpi (a. ni. aṭṭha. 2.4.30) cesa attho vuttoyeva. Micchāsaṅkappādayo viya hi micchāsati nāma pāṭiyekko koci dhammo natthi, taṇhāsīsena gahitānaṃ catunnampi akusalakkhandhānametaṃ adhivacananti **majjhimāgamaṭṭhakathāya**mpi **sallekhasuttavaṇṇanāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.83) vuttaṃ.

Cittaṃ ekaggaṃ hotīti yathāsakaṃ vitakkādipaccayalābhena tasmiṃ ārammaṇe avaṭṭhitatāya anekaggataṃ pahāya ekaggaṃ appitaṃ viya hoti, cittasīsena cettha micchāsamādhi eva vutto. So hi paccayavisesehi laddhabhāvanābalo īdise ṭhāne samādhānapatirūpakakiccakaroyeva hoti vālavijjhanādīsu viyāti daṭṭhabbaṃ. **Javanāni javantī**ti anekakkhattuṃ tenākārena pubbabhāgiyesu javanavāresu pavattesu sanniṭṭhānabhūte sabbapacchime javanavāre satta javanāni javanti. **''Paṭhamajavane satekicchā honti, tathā dutiyādīsū''**ti idaṃ dhammasabhāvadassanameva, na pana tasmiṃ khaṇe tesaṃ tikicchā kenaci sakkā kātunti dassanaṃ tesveva ṭhatvā sattamajavanassa avassamuppajjamānassa nivattituṃ asakkuṇeyyattā, evaṃ lahuparivatte ca cittavāre ovādānusāsana vasena tikicchāya asambhavato. Tenāha **''buddhānampi atekicchā anivattino''**ti. **Ariṭṭhakaṇṭakasadisā**ti ariṭṭhabhikkhukaṇṭakasāmaṇerasadisā, te viya atekicchā anivattino micchādiṭṭhigatikāyeva jātāti vuttaṃ hoti.

Tatthāti tesu tīsu micchādassanesu. **Koci ekaṃ dassanaṃ okkamatī**ti yassa ekasmiṃyeva abhiniveso, āsevanā ca pavattā, so ekameva dassanaṃ okkamati. **Koci dve, koci tīṇipī**ti yassa dvīsu,

tīsupi vā abhiniveso, āsevanā ca pavattā, so dve, tīṇipi okkamati, etena pana vacanena yā pubbe ‘‘iti sabbepete atthato ubhayappaṭibāhakā’’tiādinā ubhayappaṭibāhakatāmukhena dīpitā atthato siddhā sabbadiṭṭhikatā, sā pubbabhāgiyā. Yā pana micchattaniyāmokkantibhūtā, sā yathāsakaṃ paccayasamudāgamasiddhito bhinnārammaṇānaṃ viya visesādhigamānaṃ ekajjhaṃ anuppattiyā aññamaññaṃ abbokiṇṇā evāti dasseti. **‘‘Ekasmiṃ okkantepī’’**tiādinā tissannampi diṭṭhīnaṃ samānasāmatthiyataṃ, samānaphalatañca vibhāveti. Saggāvaraṇādinā hetā samānasāmatthiyā ceva samānaphalā ca, tasmā tissopi cetā ekassa uppannāpi abbokiṇṇā eva, ekāya vipāke dinne itarā tassā anubalappadāyikāyoti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Patto saggamaggāvaraṇañcevā’’**tiādiṃ vatvā **‘‘abhabbo’’**tiādinā tadevatthaṃ āvikaroti. **Mokkhamaggāvaraṇa**nti nibbānapathabhūtassa ariyamaggassa nivāraṇaṃ. **Pagevā**ti paṭikkhepatthe nipāto, mokkhasaṅkhātaṃ pana nibbānaṃ gantuṃ kā nāma kathāti attho. Apica **pagevā**ti pā eva, paṭhamatarameva mokkhaṃ gantumabhabbo, mokkhagamanatopi dūrataramevāti vuttaṃ hoti. Evamaññatthāpi yathārahaṃ.

‘‘Vaṭṭakhāṇu nāmesa satto’’ti idaṃ vacanaṃ neyyatthameva, na nītatthaṃ. Tathā hi vuttaṃ **papañcasūdaniyaṃ** nāma **majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** ‘‘kiṃ panesa ekasmiṃyeva attabhāve niyato hoti, udāhu aññasmimpīti? Ekasmiṃyeva niyato, āsevanavasena pana bhavantarepi taṃ taṃ diṭṭhiṃ rocetiyevā’’ti (ma. ni. aṭṭha. 3.103). Akusalañhi nāmetaṃ abalaṃ dubbalaṃ, na kusalaṃ viya sabalaṃ mahābalaṃ, tasmā ‘‘ekasmiṃyeva attabhāve niyato’’ti tattha vuttaṃ. Aññathā sammattaniyāmo viya micchattaniyāmopi accantiko siyā, na ca accantiko. Yadevaṃ vaṭṭakhāṇujotanā kathaṃ yujjeyyāti āha ‘‘āsevanavasenā’’tiādi, tasmā yathā **sattaṅguttarapāḷiyaṃ** ‘‘sakiṃ nimuggopi nimuggo eva bālo’’ti [a. ni. 7.15 (atthato samānaṃ)] vuttaṃ, evaṃ vaṭṭakhāṇujotanāpi vuttā. Yādise hi paccaye paṭicca ayaṃ taṃ taṃ dassanaṃ okkanto, puna kadāci tappaṭipakkhe paccaye paṭicca tato sīsukkhipanamassa na hotīti na vattabbaṃ. Tasmā tattha, (ma. ni. aṭṭha. 3.102) idha ca aṭṭhakathāyaṃ **‘‘evarūpassa hi yebhuyyena bhavato vuṭṭhānaṃ nāma natthī’’**ti yebhuyyaggahaṇaṃ kataṃ, iti āsevanavasena bhavantarepi taṃtaṃdiṭṭhiyā rocanato yebhuyyenassa bhavato vuṭṭhānaṃ natthīti katvā vaṭṭakhāṇuko nāmesa jāto, na pana micchattaniyāmassa accantikatāyāti nīharitvā ñātabbatthatāya neyyatthamidaṃ, na nītatthanti veditabbaṃ. Yaṃ sandhāya **abhidhamme**pi ‘‘arahā, ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti, te rūpakkhandhañca na parijānanti, vedanākkhandhañca na parijānissantī’’tiādi (yama. 1.khandhayamaka 210) vuttaṃ. **Pathavigopako**ti yathāvuttakāraṇena pathavipālako. Tadatthaṃ samatthetuṃ **‘‘yebhuyyenā’’**tiādi vuttaṃ.

Evaṃ micchādiṭṭhiyā paramasāvajjānusārena sotūnaṃ satimuppādento **‘‘tasmā’’**tiādimāha. Tattha **tasmā**ti yasmā evaṃ saṃsārakhāṇubhāvassāpi paccayo apaṇṇakajāto, tasmā parivajjeyyāti sambandho. **Akalyāṇajana**nti kalyāṇadhammavirahitajanaṃ asādhujanaṃ. **Āsīvisa**nti āsumāgatahalāhalaṃ. **Bhūtikāmo**ti diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthānaṃ vasena attano guṇehi vuḍḍhikāmo. **Vicakkhaṇo**ti paññācakkhunā vividhatthassa passako, dhīroti attho.

Pakudhakaccāyanavādavaṇṇanā

174. ‘‘Akaṭā’’ti ettha ta-kārassa ṭa-kārādesoti āha **‘‘akatā’’**ti, samena, visamena vā kenacipi hetunā akatā, na vihitāti attho. Tathā **akaṭavidhā**ti etthāpi. Natthi katavidho karaṇavidhi etesanti **akaṭavidhā.** Padadvayenāpi loke kenaci hetupaccayena nesaṃ anibbattabhāvaṃ dasseti. Tenāha **‘‘evaṃ karohī’’**tiādi. **Iddhiyāpi na nimmitā**ti kassaci iddhimato cetovasippattassa puggalassa, devassa, issarādino ca iddhiyāpi na nimmitā. **Animmāpitā**ti kassaci animmāpitā. Kāmaṃ saddato yuttaṃ, atthato ca purimena samānaṃ, tathāpi pāḷiyamaṭṭhakathāyañca anāgatameva agahetabbabhāve kāraṇanti dasseti **‘‘taṃ neva pāḷiya’’**ntiādinā.

Brahmajālasuttasaṃvaṇṇanāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 1.30) **vuttatthameva.** Idamettha yojanāmattaṃ – vañjhāti hi vañjhapasuvañjhatālādayo viya aphalā kassaci ajanakā, tena pathavikāyādīnaṃ rūpādijanakabhāvaṃ paṭikkhipati. Rūpasaddādayo hi pathavikāyādīhi appaṭibaddhavuttikāti tassa laddhi. Pabbatassa kūṭamiva ṭhitāti **kūṭaṭṭhā,** yathā pabbatakūṭaṃ kenaci anibbattitaṃ kassaci ca anibbattakaṃ,

evametepi sattakāyāti adhippāyo. Yamidaṃ ‘‘bījato aṅkurādi jāyatī’’ti vuccati, taṃ vijjamānameva tato nikkhamati, na avijjamānaṃ, itarathā aññatopi aññassa upaladdhi siyā, evametepi sattakāyā, tasmā **esikaṭṭhāyiṭṭhitā**ti. **Ṭhitattā**ti nibbikārabhāvena suppatiṭṭhitattā. **Na calantī**ti na vikāramāpajjanti. Vikārābhāvato hi tesaṃ sattannaṃ kāyānaṃ esikaṭṭhāyiṭṭhitatā, aniñjanañca attano pakatiyā avaṭṭhānameva. Tenāha **‘‘na vipariṇamantī’’**ti. **Pakati**nti sabhāvaṃ. Avipariṇāmadhammattā eva **na aññamaññaṃ upahananti.** Sati hi vikāramāpādetabbabhāve upaghātakatā siyā, tathā anuggahetabbabhāve sati anuggāhakatāpīti tadabhāvaṃ dassetuṃ pāḷiyaṃ **‘‘nāla’’**ntiādi vuttaṃ. Pathavīyeva kāyekadesattā **pathavikāyo** yathā ‘‘samuddo diṭṭho’’ti, **pathavisamūho vā** kāyasaddassa samūhavācakattā yathā ‘‘hatthikāyo’’ti. Jīvasattamānaṃ kāyānaṃ niccatāya nibbikārabhāvato na hantabbatā, na ghātetabbatā ca, tasmā neva koci hantā, ghātetā vā atthīti dassetuṃ pāḷiyaṃ **‘‘sattannaṃ tveva kāyāna’’**ntiādi vuttaṃ. Yadi koci hantā natthi, kathaṃ tesaṃ satthappahāroti tattha codanāyāha **‘‘yathā’’**tiādi. Tattha **sattannaṃ tvevā**ti sattannameva. **Iti**saddo hettha nipātamattaṃ. **Pahata**nti paharitaṃ. Ekatodhārādikaṃ **satthaṃ.** Antareneva pavisati, na tesu. Idaṃ vuttaṃ hoti – **kevalaṃ** ‘‘ahaṃ imaṃ jīvitā voropemī’’ti tesaṃ tathā **saññāmattameva,** hananaghātanādi pana paramatthato nattheva kāyānaṃ avikopanīyabhāvatoti.

Nigaṇṭhanāṭaputtavādavaṇṇanā

177. Cattāro yāmā bhāgā catuyāmaṃ, catuyāmaṃ eva **cātuyāmaṃ.** Bhāgattho hi idha **yāma**-saddo yathā ‘‘rattiyā paṭhamo yāmo’’ti (saṃ. ni. aṭṭha. 3.368). So panettha bhāgo saṃvaralakkhitoti āha **‘‘catukoṭṭhāsena saṃvarena saṃvuto’’**ti, saṃyamattho vā **yāma**saddo yamanaṃ saññamanaṃ yāmoti katvā. ‘‘Yatatto’’tiādīsu viya hi anupasaggopi saupasaggo viya saññamatthavācako, so pana catūhi ākārehīti āha **‘‘catukoṭṭhāsena saṃvarenā’’**ti. Ākāro koṭṭhāsoti hi atthato ekaṃ. Vārito sabbavāri yassāyaṃ **sabbavārivārito** yathā ‘‘agyāhito’’ti. Tenāha **‘‘vāritasabbaudako’’**ti. Vārisaddena cettha vāriparibhogo vutto yathā ‘‘rattūparato’’ti. Paṭikkhitto sabbasītodako tapparibhogo yassāti tathā. **Ta**nti sītodakaṃ. **Sabbavāriyutto**ti saṃvaralakkhaṇamattaṃ kathitaṃ. **Sabbavāridhuto**ti pāpanijjaralakkhaṇaṃ. **Sabbavāriphuṭo**ti kammakkhayalakkhaṇanti imamatthaṃ dassento **‘‘sabbenā’’**tiādimāha, **sabbena pāpavāraṇena yutto**ti hi sabbappakārena saṃvaralakkhaṇena pāpavāraṇena samannāgato. **Dhutapāpo**ti sabbena nijjaralakkhaṇena pāpavāraṇena vidhutapāpo. **Phuṭṭho**ti aṭṭhannampi kammānaṃ khepanena mokkhappattiyā kammakkhayalakkhaṇena sabbena pāpavāraṇena phuṭṭho, taṃ patvā ṭhitoti attho. ‘‘Dveyeva gatiyo bhavanti, anaññā’’tiādīsu (dī. ni. 1.258; 2.34; 3.199, 200; ma. ni. 2.384, 398) viya gamusaddo niṭṭhānatthoti vuttaṃ **‘‘koṭippattacitto’’**ti, mokkhādhigamena uttamamariyādappattacittoti attho. Kāyādīsu indriyesu saṃyametabbassa abhāvato **saṃyatacitto.** Atīte hettha ta-saddo. Saṃyametabbassa avasesassa abhāvato **suppatiṭṭhitacitto. Kiñci sāsanānuloma**nti pāpavāraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. **Asuddhaladdhitāyā**ti ‘‘atthi jīvo, so ca siyā nicco, siyā anicco’’ti (dī. ni. ṭī. 1.177). Evamādimalīnaladdhitāya. **Sabbā**ti kammapakativibhāgādivisayāpi sabbā nijjhānakkhantiyo. **Diṭṭhiyevā**ti micchādiṭṭhiyo eva jātā.

Sañcayabelaṭṭhaputtavādavaṇṇanā

179-181. **Amarāvikkhepe vuttanayo evā**ti brahmajāle amarāvikkhepavādavaṇṇanāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 1.61) vuttanayo eva. Kasmā? Vikkhepabyākaraṇabhāvato, tatheva ca tattha vikkhepavādassa āgatattā.

Paṭhamasandiṭṭhikasāmaññaphalavaṇṇanā

182. **Pīḷetvā**ti telayantena uppīḷetvā, iminā rañño ābhogamāha. Vadato hi ābhogavasena sabbattha atthanicchayo. Aṭṭhakathācariyā ca tadābhogaññū, paramparābhatatthassāvirodhino ca, tasmā sabbattha yathā tathā vacanokāsaladdhabhāvamattena attho na vutto, atha kho tesaṃ vattumicchitavasenāti gahetabbaṃ, evañca katvā tattha tattha atthuddhārādivasena atthavivecanā katāti.

183. **Yathā te rucceyyā**ti idāni mayā pucchiyamāno attho yathā tava citte rucceyya, tayā citte ruccethāti attho. Kammatthe hetaṃ kiriyāpadaṃ. Mayā vā dāni pucchiyamānamatthaṃ tava sampadānabhūtassa roceyyātipi vaṭṭati. Gharadāsiyā kucchismiṃ jāto **antojāto.** Dhanena kīto **dhanakkīto.** Bandhaggāhagahito **karamarānīto.** Sāmameva yena kenaci hetunā dāsabhāvamupagato **sāmaṃdāsabyopagato. Sāma**nti hi sayameva. **Dāsabya**nti dāsabhāvaṃ. Koci dāsopi samāno alaso kammaṃ akaronto ''kammakāro''ti na vuccati, so pana na tathābhūtoti visesanametanti āha **''analaso''**tiādi. **Dūrato**ti dūradesato āgataṃ. **Paṭhamamevā**ti attano āsannataraṭṭhānupasaṅkamanato pageva puretarameva. **Uṭṭhahatī**ti gāravavasena uṭṭhahitvā tiṭṭhati, paccuṭṭhātīti vā attho. **Pacchā**ti sāmikassa nipajjāya pacchā. **Sayanato avuṭṭhite**ti rattiyā vibhāyanavelāya seyyato avuṭṭhite. **Paccūsakālato**ti atītarattiyā paccūsakālato. **Yāva sāmino rattiṃ niddokkamana**nti aparāya bhāviniyā rattiyā padosavelāyaṃ yāva niddokkamanaṃ. Yā atītarattiyā paccūsavelā, bhāviniyā ca padosavelā, etthantare sabbakiccaṃ katvā pacchā nipatatīti vuttaṃ hoti. **Kiṃ kāramevā**ti kiṃ karaṇīyameva kinti pucchāya kātabbato, pucchitvā kātabbaveyyāvaccanti attho. Paṭissaveneva samīpacāritā vuttāti āha **''paṭisuṇanto vicaratī''**ti. Paṭikuddhaṃ mukhaṃ oloketuṃ na visahatītipi dasseti **''tuṭṭhapahaṭṭha''**nti iminā.

Devo viyāti ādhipaccaparivārādisamannāgato padhānadevo viya, tena maññe-saddo idha upamatthoti ñāpeti yathā ''akkhāhataṃ maññe aṭṭhāsi rañño mahāsudassanassa antepuraṃ upasobhayamāna''nti (dī. ni. 2.245). **So vatassāha**nti ettha so vata assaṃ ahanti padacchedo, so rājā viya ahampi bhaveyyaṃ. Kenāti ce? Yadi puññāni kareyyaṃ, tenāti atthoti āha **''so vata aha''**ntiādi. **Vata**saddo upamāyaṃ. Tenāha **''evarūpo''**ti. **Puññānī**ti uḷārataraṃ puññaṃ sandhāya vuttaṃ aññadā katapuññato uḷārāya pabbajjāya adhippetattā. **''So vatassāya''**ntipi pāṭhe so rājā viya ayaṃ ahampi assaṃ. Kathaṃ? ''Yadi puññāni kareyya''nti atthasambhavato **''ayamevattho''**ti vuttaṃ. **Assa**nti hi uttamapurisayoge ahaṃ-saddo appayuttopi ayaṃ-saddena parāmasanato payutto viya hoti. So ahaṃ evarūpo assaṃ vata, yadi puññāni kareyyanti paṭhamapāṭhassa atthamicchanti keci. Evaṃ sati dutiyapāṭhe ''ayamevattho''ti avattabbo siyā tattha ayaṃ-saddena ahaṃ-saddassa parāmasanato, ''so''ti ca parāmasitabbassa aññassa sambhavato. **Ya**nti dānaṃ. **Satabhāgampī**ti satabhūtaṃ bhāgampi, raññā dinnadānaṃ satadhā katvā tattha ekabhāgampīti vuttaṃ hoti. **Yāvajīvaṃ na sakkhissāmi dātu**nti yāvajīvaṃ dānatthāya ussāhaṃ karontopi satabhāgamattampi dātuṃ na sakkhissāmi, tasmā pabbajissāmīti pabbajjāyaṃ ussāhaṃ katvāti attho. **''Yaṃnūnā''**ti nipāto parivitakkanattheti vuttaṃ **''evaṃ cintanabhāva''**nti.

Kāyena pihitoti kāyena saṃvaritabbassa kāyadvārena pavattanakassa pāpadhammassa saṃvaraṇavasena pidahito. Ussukkavacanavasena panattho vihareyya-padena sambajjhitabbattāti āha **''akusalapavesanadvāraṃ thaketvā''**ti. Hutvāti hi seso. **Akusalapavesanadvāra**nti ca kāyakammabhūtānamakusalānaṃ pavesanabhūtaṃ kāyaviññattisaṅkhātaṃ dvāraṃ. **Sesapadadvayepī**ti ''vācāya saṃvuto, manasā saṃvuto''ti padadvayepi. **Ghāsacchādanena paramatāyā**ti ghāsacchādanapariyesane sallekhavasena paramatāya, ukkaṭṭhabhāve vā saṇṭhito ghāsacchādanamattameva paramaṃ pamāṇaṃ koṭi etassa, na tato paraṃ kiñci āmisajātaṃ pariyesati, paccāsisati cāti **ghāsacchādanaparamo,** tassa bhāvo **ghāsacchādanaparamatā**tipi aṭṭhakathāmuttako nayo. Ghasitabbo asitabboti ghāso, āhāro, ābhuso chādeti paridahati etenāti **acchādanaṃ,** nivāsanaṃ, apica ghasanaṃ **ghāso,** ābhuso chādīyate **acchādana**ntipi yujjati. **Etadatthampī**ti ghāsacchādanatthāyāpi. **Anesana**nti ekavīsatividhampi ananurūpamesanaṃ.

Vivekaṭṭhakāyānanti gaṇasaṅgaṇikato pavivitte ṭhitakāyānaṃ, sambandhībhūtānaṃ kāyavivekoti sambandho. **Nekkhammābhiratāna**nti jhānābhiratānaṃ. **Paramavodānappattāna**nti tāya eva jhānābhiratiyā paramaṃ uttamaṃ vodānaṃ cittavisuddhiṃ pattānaṃ. **Nirupadhīna**nti kilesūpadhiabhisaṅkhārūpadhīhi accantavigatānaṃ. Visaṅkhāraṃ vuccati nibbānaṃ, tadadhigamanetā **visaṅkhāragatā,** arahanto, tesaṃ. **''Evaṃ vutte''**ti iminā **mahāniddese** (mahāni. 7, 9) āgatabhāvaṃ dasseti. Ettha ca paṭhamo viveko itarehi dvīhi vivekehi sahāpi vattabbo itaresu siddhesu tassāpi sijjhanato, vinā ca tasmiṃ siddhepi itare samasijjhanato. Tathā dutiyopi. Tatiyo pana itarehi saheva

vattabbo. Na vinā itaresu siddhesuyeva tassa sijjhanatoti daṭṭhabbaṃ. **''Gaṇasaṅgaṇikaṃ pahāyā''**tiādi tadadhippāyavibhāvanaṃ. Tattha gaṇe janasamāgame sannipatanaṃ **gaṇasaṅgaṇikā,** taṃ **pahāya. Kāyena eko viharati** vicarati puggalavasena asahāyattā. Citte kilesānaṃ sannipatanaṃ **cittakilesasaṅgaṇikā,** taṃ **pahāya. Eko viharati** kilesavasena asahāyattā. Maggassa ekacittakkhaṇikattā, gotrabhuādīnañca ārammaṇakaraṇamattattā na tesaṃ vasena sātisayā nibbutisukhasamphusanā, phalasamāpattinirodhasamāpattivasena pana sātisayāti āha **''phalasamāpattiṃ vā nirodhasamāpattiṃ vā''**ti. Phalapariyosāno hi nirodho. **Pavisitvā**ti samāpajjanavasena antokatvā. **Nibbānaṃ patvā**ti ettha ussukkavacanametaṃ ārammaṇakaraṇena, cittacetasikānaṃ nirodhena ca nibbutipajjanassa adhippetattā. **Codanatthe**ti jānāpetuṃ ussāhakaraṇatthe.

184. **Abhiharitvā**ti abhimukhabhāvena netvā. **Na**nti tathā pabbajjāya viharantaṃ. **Abhihāro**ti nimantanavasena abhiharaṇaṃ. ''Cīvarādīhi payojanaṃ sādhessāmī''ti vacanasesena yojanā. Tathā ''yenattho, taṃ vadeyyāthā''ti. **Cīvarādivekalla**nti cīvarādīnaṃ lūkhatāya vikalabhāvaṃ. **Tadubhayampī**ti tadeva abhihāradvayampi. **Sappāya**nti sabbagelaññāpaharaṇavasena upakārāvahaṃ. Bhāvino anatthassa ajananavasena paripālanaṃ rakkhāgutti. Paccuppannassa pana anatthassa nisedhavasena paripālanaṃ āvaraṇagutti. Kimatthiyaṃ ''dhammika'nti visesananti āha **''sā panesā''**tiādi. **Vihārasīmāyā**ti upacārasīmāya, lābhasīmāya vā.

185. Kevalo yadi-evaṃ-saddo pubbe vuttatthāpekkhakoti vuttaṃ **''yadi tava dāso''**tiādi. **Evaṃ sante**ti evaṃ labbhamāne sati. Dutiyaṃ upādāya paṭhamabhāvo, tasmā ''paṭhama''nti bhaṇanto aññassāpi atthitaṃ dīpeti. Tadeva ca kāraṇaṃ katvā rājāpi evamāhāti dassetuṃ **''paṭhamanti bhaṇanto''**tiādi vuttaṃ. **Tenevā**ti paṭhamasaddena aññassāpi atthitādīpaneneva.

Dutiyasandiṭṭhikasāmaññaphalavaṇṇanā

186. **Kasatī**ti vilekhati kasiṃ karoti. **Gahapatiko**ti ettha **ka**-saddo appatthoti vuttaṃ **''ekagehamatte jeṭṭhako''**ti. Idaṃ vuttaṃ hoti – gahassa pati **gahapati,** khuddako gahapati **gahapatiko** ekasmiññeva gehamatte jeṭṭhakattāti, khuddakabhāvo panassa gehavasenevāti katvā ''ekagehamatte''ti vuttaṃ. Tena hi anekakulajeṭṭhakabhāvaṃ paṭikkhipati, gahaṃ, gehanti ca atthato samānameva. **Kara**saddo balimhīti vuttaṃ **''balisaṅkhāta''**nti. **Karotī**ti abhinipphādeti sampādeti. **Vaḍḍhetī**ti uparūpari uppādanena mahantaṃ sannicayaṃ karoti.

Kasmā tadubhayampi vuttanti āha **''yathā hī''**tiādi. Appampi pahāya pabbajituṃ dukkaranti dassanañca pageva mahantanti viññāpanatthaṃ. Esā hi kathikānaṃ pakati, yadidaṃ yena kenaci pakārena atthantaraviññāpananti. Appampi pahāya pabbajituṃ dukkarabhāvo pana majjhimanikāye majjhimapaṇṇāsake **laṭukikopamasuttena** (ma. ni. 2.148 ādayo) dīpetabbo. Vuttañhi tattha ''seyyathāpi udāyi puriso daliddo assako anāḷhiyo, tassa'ssa ekaṃ agārakaṃ oluggaviluggaṃ kākātidāyiṃ naparamarūpaṃ, ekā khaṭopikā oluggaviluggā naparamarūpā''ti vitthāro. Yadi appampi bhogaṃ pahāya pabbajituṃ dukkaraṃ, kasmā dāsavārepi bhogaggahaṇaṃ na katanti āha **''dāsavāre panā''**tiādi. **Attanopi anissaro**ti attānampi sayamanissaro. Yathā ca dāsassa bhogāpi abhogāyeva parāyattabhāvato, evaṃ ñātayopīti dāsavāre ñātiparivaṭṭaggahaṇampi na katanti daṭṭhabbaṃ. Parivaṭṭati paramparabhāvena samantato āvaṭṭatīti **parivaṭṭo,** ñātiyeva. Tenāha **''ñātiyeva ñātiparivaṭṭo''**ti.

Paṇītatarasāmaññaphalavaṇṇanā

189. **Ta**nti yathā dāsavāre ''evamevā''ti vuttaṃ, na tathā idha kassakavāre, tadavacanaṃ kasmāti anuyuñjeyya ceti attho. **Evamevāti vuccamāne**ti yathā paṭhamadutiyāni sāmaññaphalāni paññattāni, tathāyeva paññapetuṃ sakkā nu khoti vutte. **Evarūpāhī**ti yathāvuttadāsakassakūpamāsadisāhi upamāhi. **Sāmaññaphalaṃ dīpetuṃ pahoti** anantapaṭibhānatāya vicittanayadesanabhāvato. **Tatthā**ti evaṃ dīpane. **Pariyantaṃ nāma natthi** anantanayadesanabhāvato, savane vā asantosanena bhiyyo bhiyyo

sotukāmatājananato sotukāmatāya pariyantaṃ nāma natthīti attho. **Tathāpī**ti ‘‘desanāya uttaruttarādhikanānānayavicittabhāve satipī’’ti (dī. ni. ṭī. 1.189) ācariyena vuttaṃ, satipi evaṃ apariyantabhāvetipi yujjati. Anumānañāṇena **cintetvā. Upari visesa**nti taṃ ṭhapetvā tadupari visesameva sāmaññaphalaṃ **pucchanto.** Kasmāti āha **‘‘savane’’**tiādi. Etena imamatthaṃ dīpeti – anekatthā samānāpi saddā vatticchānupubbikāyeva taṃtadatthadīpakāti.

Sādhukaṃ sādhūti ekatthametaṃ sādhusaddasseva ka-kārena vaḍḍhetvā vuttattā. Teneva hi sādhukasaddassatthaṃ vadantena sādhusaddo atthuddhāravasena udāhaṭo. Tena ca nanu sādhukasaddasseva atthuddhāro vattabbo, na sādhusaddassāti codanā nisedhitā. **Āyācane**ti abhimukhaṃ yācane, abhipatthanāyanti attho. **Sampaṭicchane**ti paṭiggahaṇe. **Sampahaṃsane**ti saṃvijjamānaguṇavasena haṃsane tosane, udaggatākaraṇeti attho.

Sādhu dhammarucīti gāthā ummādantījātake (jā. 2.18.101). Tatthāyamaṭṭhakathāvinicchayapaveṇī – sucaritadhamme rocetīti **dhammaruci,** dhammaratoti attho. Tādiso hi jīvitaṃ jahantopi akattabbaṃ na karoti. **Paññāṇavā**ti paññavā ñāṇasampanno. **Mittānamaddubbho**ti mittānaṃ adussanabhāvo. ‘‘Adūsako anupaghātako’’ti (dī. ni. ṭī. 1.189) ācariyena vuttaṃ. ‘‘Adrubbho’’tipi pāṭho da-kārassa dra-kāraṃ katvā.

Daḷhīkammeti sātaccakiriyāyaṃ. **Āṇattiya**nti āṇāpane. **Idhāpī**ti sāmaññaphalepi. **Assā**ti sādhukasaddassa. ‘‘Suṇohi sādhukaṃ manasi karohī’’ti hi sādhukasaddena savanamanasikārānaṃ sātaccakiriyāpi tadāṇāpanampi jotitaṃ hoti. Āyācaneneva ca uyyojanasāmaññato āṇatti saṅgahitāti na sā visuṃ atthuddhāre vuttā. Āṇārahassa hi āṇatti, tadanarahassa āyācananti viseso. **Sundarepī**ti sundaratthepi. Idāni yathāvuttena sādhukasaddassa atthattayena pakāsitaṃ visesaṃ dassetuṃ, tassa vā atthattayassa idha yogyataṃ vibhāvetuṃ **‘‘daḷhīkammatthena hī’’**tiādi vuttaṃ. **Suggahitaṃ gaṇhanto**ti suggahitaṃ katvā gaṇhanto. **Sundara**nti bhāvanapuṃsakaṃ. **Bhaddaka**nti pasatthaṃ, **‘‘dhamma’’**nti iminā sambandho. **Sundaraṃ bhaddaka**nti vā savanānuggahaṇe pariyāyavacanaṃ.

Manasi karohīti ettha na ārammaṇapaṭipādanalakkhaṇo manasikāro, atha kho vīthipaṭipādanajavanapaṭipādanamanasikārapubbake citte ṭhapanalakkhaṇoti dassento **‘‘āvajja, samannāharā’’**ti āha. **Avikkhittacitto**ti yathāvuttamanasikāradvayapubbakāya cittapaṭipāṭiyā ekārammaṇe ṭhapanavasena anuddhatacitto hutvā. **Nisāmehī**ti suṇāhi, anaggharatanamiva vā suvaṇṇamañjusāya dullabhadhammaratanaṃ citte paṭisāmehītipi attho. Tena vuttaṃ **‘‘citte karohī’’**ti. Evaṃ padadvayassa paccekaṃ yojanāvasena atthaṃ dassetvā idāni paṭiyogīvasena dassetuṃ **‘‘apicā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **sotindriyavikkhepavāraṇaṃ** savane niyojanavasena kiriyantarapaṭisedhanato, tena sotaṃ odahāti atthaṃ dasseti. **Manindriyavikkhepavāraṇaṃ** manasikārena daḷhīkammaniyojanena aññacintāpaṭisedhanato. **Byañjanavipallāsaggāhavāraṇaṃ** ‘‘sādhuka’’nti visesetvā vuttattā. **Atthavipallāsaggāhavāraṇe**pi esa nayo.

Dhāraṇūpaparikkhādīsūti ettha **ādi**-saddena tulanatīraṇādike, diṭṭhiyā suppaṭivedhe ca saṅgaṇhāti. Yathādhippetamatthaṃ byañjeti pakāseti, sayametenāti vā **byañjanaṃ,** sabhāvanirutti, saha byañjanenāti **sabyañjano,** byañjanasampannoti attho. Sahappavatti hi ‘‘sampannatā samavāyatā vijjamānatā’’tiādinā anekavidhā, idha pana sampannatāyeva tadaññassa asambhavato, tasmā ‘‘saha byañjanenā’’ti nibbacanaṃ katvāpi ‘‘byañjanasampanno’’ti (dī. ni. ṭī. 1.189) attho ācariyena vuttoti daṭṭhabbaṃ, yathā taṃ ‘‘na kusalā akusalā, kusalapaṭipakkhā’’ti (dha. sa. 1) araṇīyato upagantabbato anudhātabbato **attho,** catupārisuddhisīlādi, saha atthenāti **sāttho,** vuttanayena atthasampannoti attho. Sādhukapadaṃ ekameva samānaṃ āvuttinayādivasena ubhayattha yojetabbaṃ. Kathanti āha **‘‘yasmā’’**tiādi. **Dhammo** nāma tanti. **Desanā** nāma tassā manasā vavatthāpitāya tantiyā desanā. **Attho** nāma tantiyā attho. **Paṭivedho** nāma tantiyā, tantiatthassa ca yathābhūtāvabodho. Yasmā cete dhammadesanātthapaṭivedhā sasādīhi viya mahāsamuddo mandabuddhīhi dukkhogāhā, alabbhaneyyapatiṭṭhā ca, tasmā gambhīrā. Tena vuttaṃ **‘‘yasmā…pe… manasi karohī’’**ti. Ettha ca paṭivedhassa dukkarabhāvato dhammatthānaṃ dukkhogāhatā, desanāñāṇassa dukkarabhāvato desanāya,

uppādetumasakkuṇeyyatāya, tabbisayañāṇuppattiyā ca dukkarabhāvato paṭivedhassa dukkhogāhatā veditabbā. Yamettha vattabbaṃ, taṃ **nidānavaṇṇanāyaṃ** vuttameva.

''Suṇāhi sādhuka''nti **''sādhukaṃ manasi karohī''**ti vadanto na kevalaṃ atthakkamato eva ayaṃ yojanā, atha kho saddakkamatopi ubhayattha sambandhattāti dasseti. **''Sakkā mahārājā''**ti idhāpi ''aññampi diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ…pe… paṇītatarañcā''ti idamanuvattatīti āha **''evaṃ paṭiññātaṃ sāmaññaphaladesana''**nti. Vitthārato bhāsananti atthameva daḷhaṃ karoti **''desessāmīti saṃkhittadīpana''**ntiādinā. Hi-saddo cettha luttaniddiṭṭho. Idaṃ vuttaṃ hoti – **desanaṃ** nāma uddisanaṃ. **Bhāsanaṃ** nāma niddisanaṃ paribyattakathanaṃ. Tenāyamattho sambhavatīti yathāvuttamatthaṃ sagāthāvaggasaṃyutte **vaṅgīsasutte** (saṃ. ni. 1.214) gāthāpadena sādhetuṃ **''tenāhā''**tiādi vuttaṃ.

Sāḷikāyiva nigghosoti sāḷikāya nigghoso viya, yathā sāḷikāya ālāpo madhuro kaṇṇasukho pemanīyo, evanti attho. **Paṭibhāna**nti cetassa visesanaṃ liṅgabhedassapi visesanassa dissanato yathā ''guṇo pamāṇa''nti. **Paṭibhāna**nti ca saddo vuccati paṭibhāti taṃtadākārena dissatīti katvā. **Udīrayī**ti uccārayi, vuccati vā, kammagabbhañcetaṃ kiriyāpadaṃ. Iminā cetaṃ dīpeti – āyasmantaṃ dhammasenāpatiṃ thometukāmena desanābhāsanānaṃ visesaṃ dassentena pabhinnapaṭisambhidena **āyasmatā vaṅgīsattherena** ''saṅkhittena, vitthārenā''ti ca visesanaṃ kataṃ, tenāyamattho viññāyatīti.

Evaṃ vutteti ''bhāsissāmī''ti vutte. ''Na kira bhagavā saṅkhepeneva desessati, atha kho vitthārenapi bhāsissatī''ti hi taṃ padaṃ sutvāva **ussāhajāto** sañjātussāho, haṭṭhatuṭṭhoti attho. Ayamācariyassa adhippāyo. Apica ''tena hi mahārāja suṇohi sādhukaṃ manasi karohi, bhāsissāmī''ti vuttaṃ sabbampi uyyojanapaṭiññākaraṇappakāraṃ ussāhajananakāraṇaṃ sabbeneva ussāhasambhavato, tasmā **evaṃ vutte**ti ''suṇohi, sādhukaṃ manasi karohi, bhāsissāmī''ti vutte sabbeheva tīhipi padehi ussāhajātoti attho daṭṭhabbo. **Paccassosī**ti pati assosi bhagavato vacanasamanantarameva pacchā assosi, ''sakkā pana bhante''tiādinā vā pucchitvā puna ''evaṃ bhante''ti assosīti attho. Taṃ pana patissavanaṃ atthato sampaṭicchanamevāti āha **''sampaṭicchi, paṭiggahesī''**ti. Teneva hi ''iti attho''ti avatvā **''iti vuttaṃ hotī''**ti vuttaṃ.

190. ''Athassa bhagavā etadavocā''ti vacanasambandhamattaṃ dassetvā ''etaṃ avocā''ti padaṃ vibhajitvā atthaṃ dassento **''idānī''**tiādimāha. **''Idhā''**ti iminā vuccamānaṃ adhikaraṇaṃ tathāgatassa uppattiṭṭhānabhūtaṃ lokamevādhippetanti dasseti **''desopadese nipāto''**ti iminā. Desassa upadisanaṃ **desopadeso,** tasmiṃ. Yadi sabbattha desopadese, athāyamattho na vattabbo avuttepi labbhamānattāti codanāyāha **''svāya''**ntiādi. Sāmaññabhūtaṃ idhasaddaṃ gaṇhitvā ''svāya''nti vuttaṃ, na tu yathāvisesitabbaṃ. Tathā hi vakkhati ''katthaci padapūraṇamattamevā''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.190). **Lokaṃ upādāya vuccati** lokasaddena samānādhikaraṇabhāvato. **Idha loke**ti ca jātikkhettaṃ, tatthāpi ayaṃ cakkavāḷo adhippeto. **Sāsanamupādāya vuccati** ''samaṇo''ti saddantarasannidhānato. Ayañhi catukaṅguttarapāḷi. Tattha **paṭhamo samaṇo**ti sotāpanno. **Dutiyo samaṇo**ti sakadāgāmī. Vuttañhetaṃ tattheva –

> ''Katamo ca bhikkhave paṭhamo samaṇo? Idha bhikkhave bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hotī''ti, (a. ni. 4.241) ''katamo ca bhikkhave dutiyo samaṇo? Idha bhikkhave bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hotī''ti (a. ni. 4.241) ca ādi.

Okāsanti kañci padesamupādāya vuccati ''tiṭṭhamānassā''ti saddantarasannidhānato.

Idheva tiṭṭhamānassāti imissaṃyeva indasālaguhāyaṃ patiṭṭhamānassa, **devabhūtassa me sato**ti devabhāvena, devo hutvā vā bhūtassa samānassa. **Me**ti anādarayoge sāmivacanaṃ. Puna **me**ti kattutthe. Idañhi sakkapañhato udāhaṭaṃ.

Padapūraṇamattameva okāsāpadisanassāpi asambhavena atthantarassa abodhanato. Pubbe vuttaṃ tathāgatassa uppattiṭṭhānabhūtameva sandhāya **''loka''**nti vuttaṃ. Purimaṃ uyyojanapaṭiññākaraṇavisaye ālapananti puna **''mahārājā''**ti ālapati. ''Araha''nti ādayo saddā vitthāritāti yojanā. Atthato hi vitthāraṇaṃ saddamukheneva hotīti ubhayattha saddaggahaṇaṃ kataṃ. Yasmā pana ''aparehipi aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā tathāgato''tiādinā (udā. aṭṭha. 18; itivu. aṭṭha. 38) tathāgata-saddo **udānaṭṭhakathādīsu,** ''araha''nti ādayo ca **visuddhimaggaṭīkāyaṃ** (visuddhi. ṭī. 1.130) aparehipi pakārehi vitthāritā ācariyena, tasmā tesu vuttanayenapi tesamattho veditabbo. Tathāgatassa sattanikāyantogadhatāya ''idha pana sattaloko adhippeto''ti vatvā tatthāyaṃ yasmiṃ sattanikāye, yasmiñca okāse uppajjati, taṃ dassetuṃ **''sattaloke uppajjamānopi cā''**tiādi vuttaṃ. **Na devaloke, na brahmaloke**ti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ parato āgamissati.

Tassāparenāti tassa nigamassa aparena, tato bahīti vuttaṃ hoti. **Tato**ti mahāsālato. **Orato majjhe**ti abbhantaraṃ majjhimapadeso. **Evaṃ paricchinne**ti pañcanimittabaddhā sīmā viya pañcahi yathāvuttanimittehi paricchinne. **Aḍḍhateyyayojanasate**ti paṇṇāsayojanehi ūnatiyojanasate. Ayañhi majjhimajanapado mudiṅgasaṇṭhāno, na samaparivaṭṭo, na ca samacaturasso, ujukena katthaci asītiyojano hoti, katthaci yojanasatiko, tathāpi cesa kuṭilaparicchedena miniyamāno pariyanta parikkhepato navayojanasatiko hoti. Tena vuttaṃ **''navayojanasate''**ti. **Asītimahātherā**ti yebhuyyavasena vuttaṃ sunāparantakassa puṇṇattherassāpi mahāsāvakesu pariyāpannattā. Sunāparantajanapado hi paccantavisayo. Tathā hi ''candanamaṇḍalamāḷapaṭiggahaṇe bhagavā na tattha aruṇaṃ uṭṭhapetī''ti **majjhimāgama-** (ma. ni. aṭṭha. 4.397) **saṃyuttāgamaṭṭhakathāsu** (saṃ. ni. aṭṭha. 3.4.88-89) vuttaṃ. **Sārappattā**ti kulabhogissariyādivasena, sīlasārādivasena ca sārabhūtā. **Brāhmaṇagahapatikā**tibrahmāyupokkharasātiādibrāhmaṇā ceva anāthapiṇḍikādigahapatikā ca.

Tatthāti majjhimapadese, tasmiṃyeva ''uppajjatī''ti vacane vā. **Sujātāyā**ti evaṃnāmikāya paṭhamaṃ saraṇagamanikāya **yasathera**mātuyā. Catūsu panetesu vikappesu paṭhamo buddhabhāvāya āsannatarapaṭipattidassanavasena vutto. Āsannatarāya hi paṭipattiyā ṭhitopi ''uppajjatī''ti vuccati uppādassa ekantikattā, pageva paṭipattiyā matthake ṭhito. Dutiyo buddhabhāvāvahapabbajjato paṭṭhāya āsannamattapaṭipattidassanavasena, tatiyo buddhakaradhammapāripūrito paṭṭhāya buddhabhāvāya paṭipattidassanavasena. Na hi mahāsattānaṃ antimabhavūpapattito paṭṭhāya bodhisambhārasambharaṇaṃ nāma atthi buddhatthāya kālamāgamayamāneneva tattha patiṭṭhanato. Catuttho buddhabhāvakaradhammasamārambhato paṭṭhāya bodhiyā niyatabhāvadassanena. Bodhiyā hi niyatabhāvappattito pabhuti ''buddho uppajjatī''ti viññūhi vattuṃ sakkā uppādassa ekantikattā. Yathā pana ''sandanti nadiyo''ti sandanakiriyāya avicchedamupādāya vattamānappayogo, evaṃ uppādatthāya paṭipajjanakiriyāya avicchedamupādāya catūsupi vikappesu **''uppajjati nāmā''**ti vuttaṃ, pavattāparatavattamānavacanañcetaṃ. Catubbidhañhi vattamānalakkhaṇaṃ saddasatthe pakāsitaṃ –

> ''Niccapavatti samīpo, pavattuparato tathā;
> Pavattāparato ceva, vattamāno catubbidho''ti.

Yasmā pana buddhānaṃ sāvakānaṃ viya na paṭipāṭiyā iddhividhañāṇādīni uppajjanti, saheva pana arahattamaggena sakalopi sabbaññutaññāṇādiguṇarāsi āgato nāma hoti, tasmā tesaṃ nipphattasabbakiccattā arahattaphalakkhaṇe uppanno nāmāti **ekaṅguttaravaṇṇanāyaṃ** (a. ni. aṭṭha. 1.1.170) vuttaṃ. Asati hi nipphattasabbakiccatte na tāvatā ''uppanno''ti vattumarahati. **Sabbapaṭhamaṃ uppannabhāva**nti catūsu vikappesu sabbapaṭhamaṃ ''tathāgato sujātāya…pe… uppajjati nāmā''ti vuttaṃ tathāgatassa uppannatāsaṅkhātaṃ atthibhāvaṃ. Tadeva **sandhāya uppajjatīti vuttaṃ** buddhabhāvāya āsannatarapaṭipattiyaṃ ṭhitasseva adhippetattā. Ayameva hi attho mukhyato uppajjatīti vattabbo. Tenāha **''tathāgato…pe… attho''**ti.

Ettha ca ''uppanno''ti vutte atītakālavasena koci atthaṃ gaṇheyyāti tannivattanatthaṃ ''uppanno hotī''ti vuttaṃ. ''Uppannā dhammā''tiādīsu (dha. sa. tikamātikā 17) viya hi idha uppannasaddo paccuppannakāliko. Nanu ca arahattaphalasamaṅgīsaṅkhāto uppannoyeva tathāgato pavedanadesanādīni

sādheti, atha kasmā yathāvutto arahattamaggapariyosāno uppajjamānoyeva tathāgato adhippeto. Na hi so pavedanadesanādīni sādheti madhupāyāsabhojanato yāva arahattamaggo, tāva tesaṃ kiccānamasādhanatoti? Na hevaṃ daṭṭhabbaṃ, buddhabhāvāya āsannatarapaṭipattiyaṃ ṭhitassa uppajjamānassa gahaṇeneva arahattaphalasamaṅgīsaṅkhātassa uppannassāpi gahitattā. Kāraṇaggahaṇeneva hi phalampi gahitaṃ tadavinābhāvittā. Iti pavedanadesanādisādhakassa arahattaphalasamaṅginopi tathāgatassa gahetabbattā neyyatthamidaṃ ''uppajjatī''ti vacanaṃ daṭṭhabbanti. Tathā hi **aṅguttaraṭṭhakathāyaṃ** (a. ni. aṭṭha. 1.1.170) uppajjamāno, uppajjati, uppannoti tīhi kālehi atthavibhajane ''dīpaṅkarapādamūle laddhabyākaraṇato yāva anāgāmiphalā uppajjamāno nāma, arahattamaggakkhaṇe pana uppajjati nāma, arahattaphalakkhaṇe uppanno nāmā''ti vuttaṃ. Ayamettha **ācariyadhammapālattherassa** mati. Yasmā pana **ekaṅguttaraṭṭhakathāyaṃ** ''ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno uppajjatī''ti (a. ni. 1.170) suttapadavaṇṇanāyaṃ ''imasmimpi sutte arahattaphalakkhaṇaṃyeva sandhāya uppajjatī''ti vuttaṃ, ''uppanno hotīti ayañhettha attho''ti (a. ni. aṭṭha. 1.1.170) āgataṃ, tasmā idhāpi arahattaphalakkhaṇameva sandhāya uppajjatīti vuttanti dasseti ''sabbapaṭhamaṃ uppannabhāvaṃ sandhāyā''ti iminā. Tenāha **''uppanno hotīti ayañhettha attho''**ti. **Sabbapaṭhamaṃ uppannabhāva**nti ca sabbaveneyyānaṃ paṭhamataraṃ arahattaphalavasena uppannabhāvanti attho. **''Uppanno hotī''**ti ca iminā arahattaphalakkhaṇavasena atītakālaṃ dassetīti. Ayameva ca nayo aṅguttaraṭīkākārena **ācariyasāriputtattherena** adhippetoti.

So bhagavāti yo so tathāgato ''araha''ntiādinā pakittitaguṇo, so bhagavā. Idāni vattabbaṃ imasaddena nidasseti vuccamānatthassa parāmasanato. Idaṃ vuttaṃ hoti – nayidaṃ mahājanassa sammukhamattaṃ sandhāya ''imaṃ loka''nti vuttaṃ, atha kho ''sadevaka''ntiādinā vakkhamānaṃ anavasesapariyādānaṃ sandhāyāti. **''Saha devehi sadevaka''**ntiādinā yathāvākyaṃ padanibbacanaṃ vuttaṃ, yathāpadaṃ pana ''sadevako''tiādinā vattabbaṃ, ime ca tagguṇasaṃviññāṇabāhiratthasamāsā. Ettha hi avayavena viggaho, samudāyo samāsattho hoti lokāvayavena kataviggahena lokasamudāyassa yathārahaṃ labbhamānattā. Samavāyajotakasahasaddayoge hi ayameva samāso viññāyati. **Devehī**ti ca pañcakāmāvacaradevehi, arūpāvacaradevehi vā. **Brahmunā**ti rūpāvacarārūpāvacarabrahmunā, rūpāvacarabrahmunā eva vā, bahukattukādīnamiva nesaṃ siddhi. **Pajātattā**ti yathāsakaṃ kammakilesehi pakārena nibbattakattā.

Evaṃ vacanatthato atthaṃ dassetvā vacanīyatthato dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. **Pañcakāmāvacaradevaggahaṇaṃ** pārisesañāyena itaresaṃ padantarehi visuṃ gahitattā. **Chaṭṭhakāmāvacaradevaggahaṇaṃ** paccāsattiñāyena. Tattha hi māro jāto, tannivāsī ca. Yasmā cesa dāmarikarājaputto viya tattha vasitattā pākaṭo, tasmā santesupi aññesu vasavattimahārājādīsu pākaṭatarena teneva visesetvā vuttoti, ayañca nayo **majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 2.290) pakāsitova. Māraggahaṇena cettha taṃsambandhino devāpi gahitā okāsalokena saddhiṃ sattalokassa gahaṇato. Evañhi vasavattisattalokassa anavasesapariyādānaṃ hoti. **Brahmakāyikādibrahmaggahaṇa**mpi paccāsattiñāyena. **Paccatthikapaccāmittasamaṇabrāhmaṇaggahaṇa**nti paccatthikā eva paccāmittā, teyeva samaṇabrāhmaṇā, tesaṃ gahaṇaṃ tathā, tena bāhirakasamaṇabrāhmaṇaggahaṇaṃ vuttaṃ, nidassanamattañcetaṃ apaccatthikapaccāmittānampi tesaṃ iminā gahaṇato. **Samitapāpabāhitapāpasamaṇabrāhmaṇaggahaṇa**nti pana sāsanikasamaṇabrāhmaṇānaṃ gahaṇaṃ veditabbaṃ. Kāmaṃ ''sadevaka''ntiādivisesanānaṃ vaseneva sattavisayopi lokasaddo viññāyati samavāyatthavasena tulyayogavisayattā tesaṃ, ''salomako sapakkhako''tiādīsu pana vijjamānatthavasena atulyayogavisayepi ayaṃ samāso labbhatīti byabhicāradassanato abyabhicārenatthañāpakaṃ pajāgahaṇanti āha **''pajāvacanena sattalokaggahaṇa''**nti, na pana lokasaddena sattalokassa aggahitattā evaṃ vuttaṃ. Tenāha **''tīhi padehi okāsalokena saddhiṃ sattaloko''**ti. Sadevakādivacanena upapattidevānaṃ, sassamaṇabrāhmaṇīvacanena visuddhidevānañca gahitattā vuttaṃ **''sadeva…pe… manussaggahaṇa''**nti. Tattha **sammutidevā** rājāno. **Avasesamanussaggahaṇa**nti sammutidevehi, samaṇabrāhmaṇehi ca avasiṭṭhamanussānaṃ gahaṇaṃ. **Etthā**ti etesu padesu. **Tīhi padehī**ti sadevakasamārakasabrahmakapadehi. **Dvīhī**ti sassamaṇabrāhmaṇīsadevamanussapadehi. Samāsapadatthesu sattalokassapi vuttanayena gahitattā

‘‘okāsalokena saddhiṃ sattaloko’’ti vuttaṃ.

‘‘Aparo nayo’’tiādinā aparampi vacanīyatthamāha. Arūpinopi sattā attano āneñjavihārena viharanto ‘‘dibbantīti devā’’ti idaṃ nibbacanaṃ laddhumarahantīti āha **‘‘sadevakaggahaṇena arūpāvacaraloko gahito’’**ti. Tenevāha bhagavā **brahmajālādīsu** ‘‘ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ sahabyata’’ntiādi, (a. ni. 3.197) arūpāvacarabhūto okāsaloko, sattaloko ca gahitoti attho. Evaṃ **chakāmāvacaradevaloko, rūpī brahmaloko**ti etthāpi. Chakāmāvacaradevalokassa savisesaṃ māravase pavattanato vuttaṃ **‘‘samārakaggahaṇena chakāmāvacaradevaloko’’**ti. So hi tassa dāmarikassa viya vasapavattanokāso. **Rūpī brahmaloko gahito** pārisesañāyena arūpībrahmalokassa visuṃ gahitattā. **Catuparisavasenā**ti khattiyabrāhmaṇagahapatisamaṇacātumahārājikatāvatiṃsamārabrahmasaṅkhātāsu aṭṭhasu parisāsu khattiyādicatuparisavaseneva tadaññāsaṃ sadevakādiggahaṇena gahitattā. Kathaṃ panettha catuparisavasena manussaloko gahitoti? ‘‘Sassamaṇabrāhmaṇi’’nti iminā samaṇaparisā, brāhmaṇaparisā ca gahitā, ‘‘sadevamanussa’’nti iminā khattiyaparisā, gahapatiparisā cāti. ‘‘Paja’’nti iminā pana imāyeva catasso parisā vuttā. Catuparisasaṅkhātaṃ pajanti hi idha attho.

Aññathā gahetabbamāha **‘‘sammutidevehi vā saha manussaloko’’**ti. Kathaṃ pana gahitoti? ‘‘Sassamaṇabrāhmaṇi’’nti iminā samaṇabrāhmaṇā gahitā, ‘‘sadevamanussa’’nti iminā sammutidevasaṅkhātā khattiyā, gahapatisuddasaṅkhātā ca avasesamanussāti. Ito pana aññesaṃ manussasattānamabhāvato ‘‘paja’’nti iminā eteyeva catūhi pakārehi ṭhitā manussasattā vuttā. Catukulappabhedaṃ pajanti hi idha attho. Evaṃ vikappadvayepi pajāgahaṇena catuparisādivasena manussānaññeva gahitattā idāni avasesasattepi saṅgahetvā dassetuṃ **‘‘avasesasabbasattaloko vā’’**ti vuttaṃ. Etthāpi catuparisavasena gahitena manussalokena saha avasesasabbasattaloko gahito, sammutidevehi vā saha avasesasabbasattalokoti yojetabbaṃ. Nāgagaruḷādivasena ca avasesasabbasattaloko. Idaṃ vuttaṃ hoti – catuparisasahito avasesasuddanāgasupaṇṇanerayikādisattaloko, catukulappabhedamanussasahito vā avasesanāgasupaṇṇanerayikādisattaloko gahitoti.

Ettāvatā bhāgaso lokaṃ gahetvā yojanaṃ dassetvā idāni tena tena visesena abhāgaso lokaṃ gahetvā yojanaṃ dassetuṃ **‘‘apicetthā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **ukkaṭṭhaparicchedato**ti ukkaṃsagatiparicchedato, tabbijānanenāti vuttaṃ hoti. Paṭhamanayena hi pañcasu gatīsu devagatipariyāpannāva pañcakāmaguṇasamaṅgitāya, dīghāyukatāyāti evamādīhi visesehi seṭṭhā. Dutiyanayena pana arūpino dūrasamugghāṭitakilesadukkhatāya, santapaṇītaāneñjavihārasamaṅgitāya, ativiya dīghāyukatāyāti evamādīhi visesehi ativiya ukkaṭṭhā. Ācariyehi pana dutiyanayameva sandhāya vuttaṃ. Evaṃ paṭhamapadeneva padhānanayena sabbalokassa sacchikatabhāve siddhepi iminā kāraṇavisesena sesapadāni vuttānīti dasseti **‘‘tato yesa’’**ntiādinā. **Tato**ti paṭhamapadato paraṃ āhāti sambandho. ‘‘Chakāmāvacarissaro’’ tiyeva vutte sakkādīnampi tassa ādhipaccaṃ siyāti āsaṅkānivattanatthaṃ **‘‘vasavattī’’**ti vuttaṃ, tena sāhasikakaraṇena vasavattāpanameva tassādhipaccanti dasseti. So hi chaṭṭhadevalokepi anissaro tattha vasavattidevarājasseva issarattā. Tenāha bhagavā **aṅguttarāgama**vare aṭṭhanipāte **dānānisaṃsasutte** ‘‘tatra bhikkhave vasavattī devaputto dānamayaṃ puññakiriyavatthuṃ atirekaṃ karitvā…pe… paranimmitavasavattī deve dasahi ṭhānehi adhigaṇhātī’’ti (a. ni. 8.36) vitthāro. **Majjhimāgamaṭṭhakathāya**mpi vuttaṃ ‘‘tatra hi vasavattirājā rajjaṃ kāreti, māro pana ekasmiṃ padese attano parisāya issariyaṃ pavattento rajjapaccante dāmarikarājaputto viya vasatī’’ti (ma. ni. 1.60) **‘‘brahmā mahānubhāvo’’**tiādi dasasahassiyaṃ mahābrahmuno vasena vadati. ‘‘Ukkaṭṭhaparicchedato’’ti hi heṭṭhā vuttameva. **‘‘Ekaṅguliyā’’**tiādi ekadesena mahānubhāvatādassanaṃ. **Anuttara**nti seṭṭhaṃ navalokuttaraṃ. **Puthū**ti bahukā, visuṃ bhūtā vā. **Ukkaṭṭhaṭṭhānāna**nti ukkaṃsagatikānaṃ. **Bhāvānukkamo**ti bhāvavasena paresamajjhāsayānurūpaṃ ‘‘sadevaka’’ntiādipadānaṃ anukkamo, bhāvavasena anusandhikkamo vā **bhāvānukkamo,** atthānañceva padānañca anusandhānapaṭipāṭīti attho, ayameva vā pāṭho tathāyeva **samantapāsādikāyaṃ** (pārā. aṭṭha. verañjakaṇḍavaṇṇanā 1) diṭṭhattā, **ācariyasāriputtattherena** (sārattha. ṭī. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā) ca vaṇṇitattā. ‘‘Vibhāvanānukkamo’’tipi pāṭho dissati, so pana tesu adiṭṭhattā na sundaro.

Idāni porāṇakānaṃ saṃvaṇṇanānayaṃ dassetuṃ **''porāṇā panāhū''**tiādi vuttaṃ. Tattha aññapadena niravasesasattalokassa gahitattā sabbattha **avasesaloka**nti anavasesapariyādānaṃ vuttaṃ. Tenāha **''tibhavūpage satte''**ti, tedhātukasaṅkhāte tayo bhave upagatasatteti attho. **Tīhākārehī**ti devamārabrahmasahitatāsaṅkhātehi tīhi ākārehi. **Tīsu padesū**ti ''sadevaka''ntiādīsu tīsu padesu. **Pakkhipitvā**ti atthavasena saṅgahetvā. Teyeva tibhavūpage satte ''sassamaṇabrāhmaṇiṃ, sadevamanussa''nti padadvaye pakkhipatīti ñāpetuṃ **''punā''**ti vuttaṃ. **Tena tenākārenā**ti sadevakattādinā, sassamaṇabrāhmaṇībhāvādinā ca tena tena pakārena. ''Tibhavūpage satte''ti vatvā **''tedhātukamevā''**ti vadantā okāsalokena saddhiṃ sattaloko gahitoti dassenti. Tedhātukameva pariyādinnanti porāṇā panāhūti yojanā.

Sāmanti attanā. Aññatthāpohanena, antogadhāvadhāraṇena vā tappaṭisedhanamāha **''aparaneyyo hutvā''**ti, aparehi anabhijānāpetabbo hutvāti attho. **Abhiññā**ti ya-kāralopaniddeso yathā ''paṭisaṅkhā yoniso''ti (ma. ni. 1.23, 422; 2.24; 3.75; saṃ. ni. 4.120; a. ni. 6.58; mahāni. 206) vuttaṃ **''abhiññāyā''**ti. Abhisaddena na visesanamattaṃ jotitaṃ, atha kho visesanamukhena karaṇampīti dasseti **''adhikena ñāṇenā''**ti iminā. **Anumānādipaṭikkhepo**ti ettha **ādi**saddena upamānaatthāpattisaddantarasannidhānasampayogavippayogasahacaraṇādinā kāraṇalesamattena pavedanaṃ saṅgaṇhāti ekappamāṇattā. Sabbattha appaṭihatañāṇacāratāya hi sabbadhammapaccakkhā buddhā bhagavanto. **Bodheti viññāpetī**ti saddato atthavacanaṃ. **Pakāsetī**ti adhippāyato. Evaṃ sabbattha vivecitabbo.

Anuttaraṃ vivekasukhanti phalasamāpattisukhaṃ. **Hitvāpī**ti **pi**-saddaggahaṇaṃ phalasamāpattiyā antarā ṭhitikāpi kadāci bhagavato desanā hotīti katvā kataṃ. Bhagavā hi dhammaṃ desento yasmiṃ khaṇe parisā sādhukāraṃ vā deti, yathāsutaṃ vā dhammaṃ paccavekkhati, taṃ khaṇampi pubbābhogena paricchinditvā phalasamāpattiṃ samāpajjati, yathāpariccheda ñca samāpattito vuṭṭhāya pubbe ṭhitaṭṭhānato paṭṭhāya dhammaṃ desetīti aṭṭhakathāsu (ma. ni. aṭṭha. 2.387) vuttovāyamattho. **Appaṃ vā bahuṃ vā desento**ti ugghaṭitaññussa vasena appaṃ vā vipañcitaññussa, neyyassa ca vasena bahuṃ vā desento. Kathaṃ desetīti āha **''ādimhipī''**tiādi. Dhammassa kalyāṇatā niyyānikatāya, niyyānikatā ca sabbaso anavajjabhāvenevāti vuttaṃ **''anavajjameva katvā''**ti. **Desanāyā**ti pariyattidhammassa desakāyattena hi āṇādividhinā atisajjanaṃ pabodhanaṃ desanāti pariyattidhammo vuccati. Kiñcāpi avayavavinimutto samudāyo nāma paramatthato koci natthi, yesu pana avayavesu samudāyarūpena avekkhitesu gāthādisamaññā, taṃ tato bhinnaṃ viya katvā saṃsāmivohāramāropetvā dassento **''atthi desanāya ādimajjhapariyosāna''**nti āha. **Sāsanassā**ti paṭipattidhammassa. Sāsitabbapuggalagatena hi yathāparādhādinā sāsitabbabhāvena anusāsanaṃ, tadaṅgavinayādivasena vinayananti katvā paṭipattidhammo ''sāsana''nti vuccati. Atthi sāsanassa ādimajjhapariyosānanti sambandho. **Catuppadikāyapī**ti ettha **pi**-saddo sambhāvane, tena evaṃ appakatarāyapi ādimajjhapariyosānesu kalyāṇatā, pageva bahutarāyāti sambhāveti. Padañcettha gāthāya catutthaṃso, yaṃ ''pādo''tipi vuccati, eteneva tipādikachapādikāsupi yathāsambhavaṃ vibhāgaṃ dasseti. Evaṃ suttāvayave kalyāṇattayaṃ dassetvā sakalepi sutte dassetuṃ **''ekānusandhikassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha nātibahuvibhāgaṃ yathānusandhinā ekānusandhikaṃ sandhāya ''ekānusandhikassā''ti āha. Itarasmiṃ pana teneva dhammavibhāgena ādimajjhapariyosānā labbhantīti **''anekānusandhikassā''**tiādi vuttaṃ. **Nidāna**nti **ānandattherena** ṭhapitaṃ kāladesadesakaparisādiapadisanalakkhaṇaṃ nidānaganthaṃ. **Idamavocā**ti nigamanaṃ upalakkhaṇameva ''iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idametaṃ paṭicca vutta''nti nigamanassapi gahetabbato. Saṅgītikārakehi ṭhapitānipi hi nidānanigamanāni satthu desanāya anuvidhānato tadantogadhānevāti veditabbaṃ. **Ante anusandhī**ti sabbapacchimo anusandhi.

''**Sīlasamādhivipassanā''**tiādinā sāsanassa idha paṭipattidhammataṃ vibhāveti. **Vinayaṭṭhakathāyaṃ** pana ''sāsanadhammo''ti vuttattā –

> ''Sabbapāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasampadā;
> Sacittapariyodapanaṃ, etaṃ buddhāna sāsana''nti. (dī. ni. 2.90; dha. pa. 183; netti. 30, 50,

116, 124);

Evaṃ vuttassa satthusāsanassa pakāsako pariyattidhammo eva sīlādiatthavasena kalyāṇattayavibhāvane vutto. Idha pana paṭipattiyeva. Tena vakkhati ''idha desanāya ādimajjhapariyosānaṃ adhippeta''nti. **Sīlasamādhivipassanā ādi nāma** sāsanasampattibhūtānaṃ uttarimanussadhammānaṃ mūlabhāvato. **Kusalānaṃ dhammāna**nti anavajjadhammānaṃ. **Diṭṭhī**ti vipassanā, avinābhāvato panettha samādhiggahaṇaṃ. Mahāvaggasaṃyutte **bāhiyasuttapada**midaṃ (saṃ. ni. 5.381). Kāmaṃ sutte ariyamaggassa antadvayavigamena tesaṃ majjhimapaṭipadābhāvo vutto, majjhimabhāvasāmaññato pana sammāpaṭipattiyā ārambhanipphattīnaṃ majjhimabhāvassāpi sādhakabhāve yuttanti āha **''atthi bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhāti evaṃ vutto ariyamaggo majjhaṃ nāmā''**ti, sīlasamādhivipassanāsaṅkhātānaṃ ārambhānaṃ, phalanibbānasaṅkhātānañca nipphattīnaṃ vemajjhabhāvato ariyamaggo majjhaṃ nāmāti adhippāyo. Saupādisesanibbānadhātuvasena **phalaṃ pariyosānaṃ nāma,** anupādisesanibbānadhātuvasena pana **nibbānaṃ.** Sāsanapariyosānā hi nibbānadhātu. Maggassa nipphatti phalavasena, nibbānasacchikiriyāya ca hoti tato paraṃ kattabbābhāvatoti vā evaṃ vuttaṃ. Idāni tesaṃ dvinnampi sāsanassa pariyosānataṃ āgamena sādhetuṃ **''etadatthaṃ ida''**ntiādimāha. Etadeva phalaṃ attho yassāti **etadatthaṃ. Brāhmaṇā**ti piṅgalakocchabrāhmaṇaṃ bhagavā ālapati. Idañhi majjhimāgame mūlapaṇṇāsake **cūḷasāropamasutta** (ma. ni. 1.312 ādayo) padaṃ. Etadeva phalaṃ sāraṃ yassāti **etaṃsāraṃ** niggahitāgamena. Tathā **etaṃpariyosānaṃ. Nibbānogadha**nti nibbānantogadhaṃ. **Āvuso visākhā**ti dhammadinnāya theriyā visākhagahapatimālapanaṃ. Idañhi **cūḷavedallasutte** (ma. ni. 1.460 ādayo) **''sātthaṃ sabyañjana''**ntiādisaddantarasannidhānato **''idha desanāya ādimajjhapariyosānaṃ adhippeta''**nti vuttaṃ.

Evaṃ saddapabandhavasena desanāya kalyāṇattayavibhāgaṃ dassetvā tadatthavasenapi dassento **''bhagavā hī''**tiādimāha. Atthatopi hi tassādhippetabhāvaṃ **hi**-saddena samattheti. Tathā samatthanamukhena ca atthavasena kalyāṇattayavibhāgaṃ dassetīti. Atthato panetaṃ dassento yo tasmiṃ tasmiṃ atthe katavidhi saddapabandho gāthāsuttavasena vavatthito pariyattidhammoyeva idha desanāti vutto, tassa cattho visesato sīlādi evāti āha **''ādimhi sīla''**ntiādi. Visesakathanañhetaṃ. Sāmaññato pana sīlaggahaṇena sasambhārasīlaṃ gahitaṃ, tathā maggaggahaṇena sasambhāramaggoti atthattayavasena anavasesato pariyattiatthaṃ pariyādāya tiṭṭhati. Itarathā hi kalyāṇattayavibhāgo asabbasādhāraṇo siyā. Ettha ca sīlamūlakattā sāsanassa sīlena ādikalyāṇatā vuttā, sāsanasampattiyā vemajjhabhāvato maggena majjhekalyāṇatā. Nibbānādhigamato uttari karaṇīyābhāvato nibbānena pariyosānakalyāṇatā. **Tenā**ti sīlādidassanena. Atthavasena hi idha desanāya ādikalyāṇādibhāvo vutto. **''Tasmā''**tiādi yathāvuttānusārena sotūnamanusāsanīdassanaṃ.

Esāti yathāvuttākārena kathanā. **Kathikasaṇṭhitī**ti dhammakathikassa saṇṭhānaṃ kathanavasena samavaṭṭhānaṃ.

Vaṇṇanā atthavivaraṇā, pasaṃsanā vā. **Na so sātthaṃ deseti** niyyānatthavirahato tassā desanāya. **Tasmā**ti catusatipaṭṭhānādiniyyānatthadesanato. **Ekabyañjanādiyuttā**ti sithiladhanitādibhedesu dasasu byañjanesu ekappakāreneva, dvippakāreneva vā byañjanena yuttā **damiḷa**bhāsā viya. **Sabbaniroṭṭhabyañjanā**ti vivaṭakaraṇatāya oṭṭhe aphusāpetvā uccāretabbato sabbathā oṭṭhaphusanarahitavimuttabyañjanā **kirāta**bhāsā viya. **Sabbavissaṭṭhabyañjanā**ti sabbasseva vissajjanīyayuttatāya sabbathā vissaggabyañjanā **savara**bhāsā viya. **Sabbaniggahitabyañjanā**ti sabbasseva sānusāratāya sabbathā bindusahitabyañjanā pārasikādi**milakkhu**bhāsā viya. Evaṃ ''damiḷakirātasavaramilakkhūnaṃ bhāsā viyā''ti idaṃ paccekaṃ yojetabbaṃ. **Milakkhū**ti ca pārasikādayo. Sabbāpesā byañjanekadesavaseneva pavattiyā aparipuṇṇabyañjanāti vuttaṃ **''byañjanapāripūriyā abhāvato abyañjanā nāmā''**ti.

Ṭhānakaraṇāni sithilāni katvā uccāretabbamakkharaṃ pañcasu vaggesu paṭhamatatiyaṃ **sithilaṃ.** Tāni asithilāni katvā uccāretabbamakkharaṃ tesveva dutiyacatutthaṃ **dhanitaṃ.**

Dvimattakālamakkharaṃ **dīghaṃ.** Ekamattakālaṃ **rassaṃ.**

> Pamāṇaṃ ekamattassa, nimīsumīsato' bravuṃ;
> Aṅguliphoṭakālassa, pamāṇenāpi abravuṃ.

Saññogaparaṃ, dīghañca **garukaṃ.** Asaṃyogaparaṃ rassaṃ **lahukaṃ.** Ṭhānakaraṇāni niggahetvā avivaṭena mukhena uccāretabbaṃ **niggahitaṃ.** Parapadena sambajjhitvā uccāretabbaṃ **sambandhaṃ.** Tathā asambajjhitabbaṃ **vavatthitaṃ.** Ṭhānakaraṇāni vissaṭṭhāni katvā vivaṭena mukhena uccāretabbaṃ **vimuttaṃ. Dasadhā**tiādīsu evaṃ sithilādivasena byañjanabuddhisaṅkhātassa akkharuppādakacittassa dasahi pakārehi byañjanānaṃ pabhedoti attho. Sabbāni hi akkharāni cittasamuṭṭhānāni, yathādhippetatthassa ca byañjanato pakāsanato **byañjanānī**ti, byañjanabuddhiyā vā karaṇabhūtāya byañjanānaṃ dasadhā pabhedotipi yujjati.

Amakkhetvāti amilecchetvā avināsetvā, ahāpetvāti attho. Tadatthamāha **''paripuṇṇabyañjanameva katvā''**ti, yamatthaṃ bhagavā ñāpetuṃ ekagāthaṃ, ekavākyampi deseti, tamatthaṃ parimaṇḍalapadabyañjanāya eva desanāya desetīti vuttaṃ hoti. **Tasmā**ti paripuṇṇabyañjanadhammadesanato. **Kevala**saddo idha anavasesavācako. Na avomissatādivācakoti āha **''sakalādhivacana''**nti. **Paripuṇṇa**nti sabbaso puṇṇaṃ. Taṃ panatthato ūnādhikanisedhananti vuttaṃ **''anūnādhikavacana''**nti. Tattha yadatthaṃ desito, tassa sādhakattā anūnatā veditabbā, tabbidhurassa pana asādhakattā anadhikatā. Upanetabbassa vā vodānatthassa avuttassa abhāvato anūnatā, apanetabbassa saṃkilesatthassa vuttassa abhāvato anadhikatā. **Sakala**nti sabbabhāgavantaṃ. **Paripuṇṇa**nti sabbaso puṇṇameva. Tenāha **''ekadesenāpi aparipuṇṇā natthī''**ti. **Aparisuddhā desanā hoti** taṇhāya saṃkiliṭṭhattā. Lokehi taṇhāya āmasitabbato **lokāmisā,** cīvarādayo paccayā, tesu agadhitacittatāya **lokāmisanirapekkho. Hitapharaṇenā**ti hitato pharaṇena hitūpasaṃhārena visesanabhūtena. **Mettābhāvanāya** karaṇabhūtāya **muduhadayo. Ullumpanasabhāvasaṇṭhitenā**ti sakalasaṃkilesato, vaṭṭadukkhato ca uddharaṇākārasaṇṭhitena, kāruññādhippāyenāti vuttaṃ hoti.

''Ito paṭṭhāya dassāmi, evañca dassāmī''ti samādātabbaṭṭhena dānaṃ **vataṃ.** Paṇḍitapaññattatāya seṭṭhaṭṭhena brahmaṃ, brahmānaṃ vā seṭṭhānaṃ cariyanti dānameva **brahmacariyaṃ.** Macchariyalobhādiniggahaṇena samāciṇṇattā dānameva **suciṇṇaṃ. Iddhī**ti deviddhi. **Jutī**ti pabhā, ānubhāvo vā. **Balavīriyūpapattī**ti mahatā balena, vīriyena ca samannāgamo. **Nāgā**ti varuṇanāgarājānaṃ vidhurapaṇḍitassa ālapanaṃ.

Dānapatīti dānasāmino. **Opānabhūta**nti udakatitthamiva bhūtaṃ.

Dhīrāti so vidhurapaṇḍitamālapati.

Madhussavoti madhurasasandanaṃ. **Puñña**nti puññaphalaṃ, kāraṇavohārena vuttaṃ. Brahmaṃ, brahmānaṃ vā cariyanti **brahmacariyaṃ,** veyyāvaccaṃ. Esa nayo sesesupi.

Tittiriyanti tittirasakuṇarājena bhāsitaṃ.

Aññatra tāhīti paradārabhūtāhi vajjetvā. **Amha**nti amhākaṃ.

Tapassī, lūkho, jegucchī, pavivittoti catubbidhassa dukkarassa katattā **caturaṅgasamannāgataṃ. Suda**nti nipātamattaṃ. **Lomahaṃsanasuttaṃ majjhimāgame mūlapaṇṇāsake, ''mahāsīhanādasutta''**ntipi (ma. ni. 1.146) taṃ vadanti.

Iddhanti samiddhaṃ. **Phīta**nti phullitaṃ. **Vitthārika**nti vitthārabhūtaṃ. **Bāhujañña**nti bahūhi janehi niyyānikabhāvena ñātaṃ. **Puthubhūta**nti bahubhūtaṃ. **Yāva devamanussehī**ti ettha devalokato

yāva manussalokā supakāsitanti adhippāyavasena **pāsādikasuttaṭṭhakathāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 3.170) vuttaṃ, yāva devā ca manussā cāti attho. **Tasmā**ti yasmā sikkhattayasaṅgahaṃ sakalasāsanaṃ idha ''brahmacariya''nti adhippetaṃ, tasmā. ''Brahmacariya''nti iminā samānādhikaraṇāni sabbapadāni yojetvā atthaṃ dassento **''so dhammaṃ desetī''**tiādimāha. **''Evaṃ desento cā''**ti hi iminā brahmacariyasaddena dhammasaddādīnaṃ samānatthataṃ dasseti, ''dhammaṃ desetī''ti vatvāpi ''brahmacariyaṃ pakāsetī''ti vacanaṃ sarūpato atthappakāsanatthanti ca vibhāveti.

191. **Vuttappakārasampada**nti yathāvuttaādikalyāṇatādippabhedaguṇasampadaṃ. Dūrasamussāritamānasseva sāsane sammāpaṭipatti sambhavati, na mānajātikassāti vuttaṃ **''nihatamānattā''**ti. **Ussannattā**ti bahulabhāvato. Bhogarūpādivatthukā madā suppaheyyā honti nimittassa anavaṭṭhānato, na tathā kulavijjādimadā nimittassa samavaṭṭhānato. Tasmā khattiyabrāhmaṇakulīnānaṃ pabbajitānampi jātivijjaṃ nissāya mānajappanaṃ duppajahanti āha **''yebhuyyena…pe… mānaṃ karontī''**ti. **Vijātitāyā**ti viparītajātitāya, hīnajātitāyāti attho. Yebhuyyena upanissayasampannā sujātikā eva, na dujjātikāti evaṃ vuttaṃ. **Patiṭṭhātuṃ na sakkontī**ti sīle patiṭṭhahituṃ na ussahanti, suvisuddhaṃ katvā sīlaṃ rakkhituṃ na sakkontīti vuttaṃ hoti. Sīlameva hi sāsane patiṭṭhā, **patiṭṭhātu**nti vā saccapaṭivedhena lokuttarāya patiṭṭhāya patiṭṭhātuṃ. Sā hi nippariyāyato sāsane patiṭṭhā nāma.

Evaṃ byatirekato atthaṃ vatvā anvayatopi vadati **''gahapatidārakā panā''**tiādinā. **Kacchehi sedaṃ muñcantehī**ti itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ. Tathā **piṭṭhiyā loṇaṃ pupphamānāyā**ti, sedaṃ muñcantakacchā loṇaṃ pupphamānapiṭṭhikā hutvā, tehi vā pakārehi lakkhitāti attho. **Bhūmiṃ kasitvā**ti bhūmiyā kassanato, khettūpajīvanatoti vuttaṃ hoti. **Tādisassā**ti jātimantūpanissayassa. Dubbalaṃ **mānaṃ.** Balavaṃ **dappaṃ. Kamma**nti parikammaṃ. **''Itarehī''**tiādinā ''ussannattā''ti hetupadaṃ vivarati. **''Itī''**ti vatvā tadaparāmasitabbaṃ dasseti **''nihatamānattā''**tiādinā, **iti**saddo vā nidassane, evaṃ yathāvuttanayenāti attho. Esa nayo īdisesu.

Paccājātoti ettha ākāro upasaggamattanti āha **''patijāto''**ti. **Parisuddha**nti rāgādīnaṃ accantameva pahānadīpanato nirupakkilesatāya sabbathā suddhaṃ. Dhammassa sāmī taduppādakaṭṭhena, dhammena vā sadevakassa lokassa sāmīti **dhammassāmī. Saddha**nti pothujjanikasaddhāvasena saddahanaṃ. Viññūjātikānañhi dhammasampattigahaṇapubbikā saddhāsiddhi catūsu puggalesu dhammappamāṇadhammappasannapuggalabhāvato. ''Yo evaṃ svākkhātadhammo, sammāsambuddho vata so bhagavā''ti saddhaṃ paṭilabhati. **Yojanasatantarepi vā** padese. **Jāyampatikā**ti jānipatikā. Kāmaṃ ''jāyampatikā''ti vutteyeva gharasāmikagharasāminīvasena dvinnameva gahaṇaṃ viññāyati, yassa pana purisassa anekā pajāpatiyo, tassa vattabbameva natthi. Ekāyapi tāva saṃvāso sambādhoyevāti dassanatthaṃ **''dve''**ti vuttaṃ. Rāgādinā **kiñcanaṃ,** khettavatthādinā **palibodhanaṃ,** tadubhayena saha vattatīti **sakiñcanapalibodhano,** soyevattho tathā. Rāgo eva rajo, tadādikā dosamoharajā. Vuttañhi ''rāgo rajo na ca pana reṇu vuccatī''tiādi (mahāni. 209; cūḷani. 74) āgamanapathatāpi uṭṭhānaṭṭhānatā evāti dvepi saṃvaṇṇanā ekatthā, byañjanameva nānaṃ. **Alagganaṭṭhenā**ti asajjanaṭṭhena appaṭibandhasabhāvena. Rūpakavasena, taddhitavasena vā abbhokāsoti dassetuṃ **viya**-saddaggahaṇaṃ. Evaṃ akusalakusalappavattīnaṃ ṭhānāṭhānabhāvena gharāvāsapabbajjānaṃ sambādhabbhokāsataṃ dassetvā idāni kusalappavattiyā eva aṭṭhānaṭṭhānabhāvena tesaṃ tabbhāvaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Rajānaṃ sannipātaṭṭhānaṃ viyāti sambandho.

Visuṃ visuṃ paduddhāramakatvā samāsato atthavaṇṇanā **saṅkhepakathā. Ekampi divasa**nti ekadivasamattampi. **Akhaṇḍaṃ katvā**ti dukkaṭamattassāpi anāpajjanena achiddaṃ katvā. **Carimakacitta**nti cuticittaṃ. **Kilesamalenā**ti taṇhāsaṃkilesādimalena. **Amalīna**nti asaṃkiliṭṭhaṃ. Pariyodātaṭṭhena nimmalabhāvena saṅkhaṃ viya likhitaṃ dhotanti **saṅkhalikhitaṃ.** Atthamattaṃ pana dassetuṃ **''likhitasaṅkhasadisa''**nti vuttaṃ. **Dhotasaṅkhasappaṭibhāga**nti tadatthasseva vivaraṇaṃ. Apica likhitaṃ saṅkhaṃ **saṅkhalikhitaṃ** yathā ''agyāhito''ti, tassadisattā pana idaṃ saṅkhalikhitantipi dasseti, bhāvanapuṃsakañcetaṃ. **Ajjhāvasatā**ti ettha **adhi**-saddena kammappavacanīyena yogato

''agāra''nti etaṃ bhummatthe upayogavacananti āha **''agāramajjhe''**ti. Yaṃ nūna yadi pana pabbajeyyaṃ, sādhu vatāti sambandho. Kasāyena rattāni **kāsāyānī**ti dasseti **''kasāyarasapītatāyā''**ti iminā. Kasmā cetāni gahitānīti āha **''brahmacariyaṃ carantānaṃ anucchavikānī''**ti. **Acchādetvā**ti vohāravacanamattaṃ, paridahitvāti attho, tañca kho nivāsanapārupanavasena. Agāravāso **agāraṃ** uttarapadalopena, tassa **hitaṃ** vuḍḍhiāvahaṃ **kasivāṇijjādikammaṃ. Taṃ anagāriya**nti tasmiṃ anagāriye.

192. **Sahassato**ti kahāpaṇasahassato. **Bhogakkhandho** bhogarāsi. **Ābandhanaṭṭhenā**ti ''putto nattā panattā''tiādinā pemavasena paricchedaṃ katvā bandhanaṭṭhena, etena ābandhanattho **parivaṭṭa-**saddoti dasseti. Atha vā pitāmahapituputtādivasena parivattanaṭṭhena **parivaṭṭo**tipi yujjati. ''Amhākamete''ti ñāyantīti **ñātayo.**

193. Pātimokkhasaṃvarena pihitakāyavacīdvāro samāno tena saṃvarena upeto nāmāti katvā **''pātimokkhasaṃvarena samannāgato''**ti vuttaṃ. Ācāragocarānaṃ vitthāro **vibhaṅgaṭṭhakathādīsu** (vibha. aṭṭha. 503) gahetabbo. **''Ācāragocarasampanno''**tiādi ca tasseva pātimokkhasaṃvarasaṃvutabhāvassa paccayadassanaṃ. Aṇusadisatāya appamattakaṃ ''aṇū''ti vuttanti āha **''appamattakesū''**ti. Asañcicca āpannaanukhuddakāpattivasena, sahasā uppannaakusalacittuppādavasena ca appamattakatā. **Bhayadassī**ti bhayadassanasīlo. **Sammā**ti aviparītaṃ, sundaraṃ vā, tabbhāvo ca sakkaccaṃ yāvajīvaṃ avītikkamavasena. ''Sikkhāpadesū''ti vutteyeva tadavayavabhūtaṃ ''sikkhāpadaṃ samādāya sikkhatī''ti atthassa gamyamānattā kammapadaṃ na vuttanti āha **''taṃ taṃ sikkhāpada''**nti, taṃ taṃ sikkhākoṭṭhāsaṃ, sikkhāya vā adhigamupāyaṃ, tassā vā nissayanti attho.

Etthāti etasmiṃ ''pātimokkhasaṃvarasaṃvuto''tiādivacane. **Ācāragocaraggahaṇenevā**ti ''ācāragocarasampanno''ti vacaneneva. Tenāha **''kusale kāyakammavacīkamme gahitepī''**ti. Na hi ācāragocarasaddamattena kusalakāyavacīkammaggahaṇaṃ sambhavati, iminā punaruttitāya codanālesaṃ dasseti. **Tassā**ti ājīvapārisuddhisīlassa. **Uppattidvāradassanattha**nti uppattiyā kāyavacīviññattisaṅkhātassa dvārassa kammāpadesena dassanatthaṃ, etena yathāvuttacodanāya sodhanaṃ dasseti. Idaṃ vuttaṃ hoti – siddhepi sati punārambho niyamāya vā hoti, atthantarabodhanāya vā, idha pana atthantaraṃ bodheti, tasmā uppattidvāradassanatthaṃ vuttanti. **Kusalenā**ti ca sabbaso anesanapahānato anavajjena. Kathaṃ tena uppattidvāradassananti āha **''yasmā panā''**tiādi. Kāyavacīdvāresu uppannena anavajjena kāyakammavacīkammena samannāgatattā **parisuddhājīvo**ti adhippāyo. Tadubhayameva hi ājīvahetukaṃ ājīvapārisuddhisīlaṃ.

Idāni suttantarena saṃsandituṃ **''muṇḍikaputtasuttantavasena vā evaṃ vutta''**nti āha. **Vā-**saddo cettha suttantarasaṃsandanāsaṅkhātaatthantaravikappanattho. **Muṇḍikaputtasuttantaṃ** nāma majjhimāgamavare majjhimapaṇṇāsake, yaṃ ''samaṇamuṇḍikaputtasutta''ntipi vadanti. Tattha **thapatī**ti pañcakaṅgaṃ nāma vaḍḍhakiṃ bhagavā ālapati. **Thapati-**saddo hi vaḍḍhakipariyāyo. Idaṃ vuttaṃ hoti – yasmā ''katame ca thapati kusalā sīlā? Kusalaṃ kāyakammaṃ kusalaṃ vacīkamma''nti sīlassa kusalakāyakammavacīkammabhāvaṃ dassetvā ''ājīvapārisuddhampi kho ahaṃ thapati sīlasmiṃ vadāmī''ti (ma. ni. 2.265) evaṃ pavattāya muṇḍikaputtasuttadesanāya ''kāyakammavacīkammena samannāgato kusalenā''ti sīlassa kusalakāyakammavacīkammabhāvaṃ dassetvā ''parisuddhājīvo''ti evaṃ pavattā ayaṃ sāmaññaphalasuttadesanā ekasaṅgahā aññadatthu saṃsandati sameti yathā taṃ gaṅgodakena yamunodakaṃ, tasmā īdisīpi bhagavato desanāvibhūti atthevāti. **Sīlasmiṃ vadāmī**ti sīlanti vadāmi, sīlasmiṃ vā ādhārabhūte antogadhaṃ pariyāpannaṃ, niddhāraṇasamudāyabhūte vā ekaṃ sīlanti vadāmi.

Tividhenāti cūḷasīlamajjhimasīlamahāsīlato tividhena. **''Manacchaṭṭhesū''**ti iminā kāyapañcamānameva gahaṇaṃ nivatteti. Upari niddese vakkhamānesu **sattasu ṭhānesu. Tividhenā**ti catūsu paccekaṃ yathālābhayathābalayathāsāruppatāvasena tibbidhena.

Cūḷamajjhimamahāsīlavaṇṇanā

194-211. **Eva**nti ‘‘so evaṃ pabbajito samāno pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharatī’’tiādinā nayena. **‘‘Sīlasmi’’**nti idaṃ niddhāraṇe bhummaṃ tato ekassa niddhāraṇīyattāti āha **‘‘ekaṃ sīla’’**nti. Apica iminā ādhāre bhummaṃ dasseti samudāyassa avayavādhiṭṭhānattā yathā ‘‘rukkhe sākhā’’ti. **‘‘Ida’’**nti padena katvatthavasena samānādhikaraṇaṃ bhummavacanassa katvatthe pavattanato yathā ‘‘vanappagumbe yatha phusitagge’’ti (khu. pā. 6.13; su. ni. 236) dasseti **‘‘paccattavacanatthe vā etaṃ bhumma’’**nti iminā. **Ayamevattho**ti paccattavacanattho eva. **Brahmajāle**ti brahmajālasuttavaṇṇanāyaṃ, (dī. ni. aṭṭha. 1.7) brahmajālasuttapade vā. Saṃvaṇṇanāvasena **vuttanayenā**ti attho. ‘‘Idamassa hoti sīlasmi’’nti ettha mahāsīlapariyosānena niddhāriyamānassa abhāvato paccattavacanatthoyeva sambhavatīti āha **‘‘idaṃ assa sīlaṃ hotīti attho’’**ti, tatoyeva ca pāḷiyaṃ apiggahaṇamakatanti daṭṭhabbaṃ.

212. Attānuvādaparānuvādadaṇḍabhayādīni **asaṃvaramūlakāni bhayāni. ‘‘Sīlassāsaṃvarato**ti sīlassa asaṃvaraṇato, sīlasaṃvarābhāvatoti attho’’ti (dī. ni. ṭī. 1.280) ācariyena vuttaṃ, ‘‘yadidaṃ sīlasaṃvarato’’ti pana padassa ‘‘yaṃ idaṃ bhayaṃ sīlasaṃvarato bhaveyyā’’ti atthavacanato, ‘‘sīlasaṃvarahetu bhayaṃ na samanupassatī’’ti ca atthassa upapattito sīlasaṃvarato sīlasaṃvarahetūti atthoyeva sambhavati. ‘‘Yaṃ idaṃ bhayaṃ sīlasaṃvarato bhaveyyā’’ti hi pāṭhopi dissati. **‘‘Saṃvarato’’**ti hetuṃ vatvā tadadhigamitaatthavasena **‘‘asaṃvaramūlakassa bhayassa abhāvā’’**tipi hetuṃ vadati. **Yathāvidhānavihitenā**ti yathāvidhānaṃ sampāditena. **Khattiyābhisekenā**ti khattiyabhāvāvahena abhisekena. **Muddhani avasitto**ti matthakeyeva abhisitto. Ettha ca ‘‘yathāvidhānavihitenā’’ti iminā porāṇakāciṇṇavidhānasamaṅgitāsaṅkhātaṃ ekaṃ aṅgaṃ dasseti, ‘‘khattiyābhisekenā’’ti iminā khattiyabhāvāvahatāsaṅkhātaṃ, ‘‘muddhani avasitto’’ti iminā muddhaniyeva abhisiñcitabhāvasaṅkhātaṃ. Iti tivaṅgasamannāgato khattiyābhiseko vutto hoti. Yena abhisittarājūnaṃ rājānubhāvo samijjhati. Kena panāyamattho viññāyatīti? Porāṇakasatthāgatanayena. Vuttañhi **aggaññasuttaṭṭhakathāyaṃ** mahāsammatābhisekavibhāvanāya ‘‘te panassa khettasāmino tīhi saṅkhehi abhisekampi akaṃsū’’ti (dī. ni. aṭṭha. 3.131) **majjhimāgamaṭṭhakathāya**ñca mahāsīhanādasuttavaṇṇanāyaṃ vuttaṃ **‘‘muddhāvasittenā**ti tīhi saṅkhehi khattiyābhisekena muddhani abhisittenā’’ti (ma. ni. aṭṭha. 1.160) **sīhaḷaṭṭhakathāyampi** cūḷasīhanādasuttavaṇṇanāyaṃ ‘‘paṭhamaṃ tāva abhisekaṃ gaṇhantānaṃ rājūnaṃ suvaṇṇamayādīni tīṇi saṅkhāni ca gaṅgodakañca khattiyakaññañca laddhuṃ vaṭṭatī’’tiādi vuttaṃ.

Ayaṃ pana tatthāgatanayena **abhisekavidhānavinicchayo –** abhisekamaṅgalatthañhi alaṅkatapaṭiyattassa maṇḍapassa antokatassa udumbarasākhamaṇḍapassa majjhe suppatiṭṭhite udumbarabhaddapīṭhamhi abhisekārahaṃ abhijaccaṃ khattiyaṃ nisīdāpetvā paṭhamaṃ tāva maṅgalābharaṇabhūsitā jātisampannā khattiyakaññā gaṅgodakapuṇṇaṃ suvaṇṇamayasāmuddikadakkhiṇāvaṭṭasaṅkhaṃ ubhohi hatthehi sakkaccaṃ gahetvā sīsopari ussāpetvā tena tassa muddhani abhisekodakaṃ abhisiñcati, evañca vadeti ‘‘deva taṃ sabbepi khattiyagaṇā attānamārakkhatthaṃ iminā abhisekena abhisekikaṃ mahārājaṃ karonti, tvaṃ rājadhammesu ṭhito dhammena samena rajjaṃ kārehi, etesu khattiyagaṇesu tvaṃ puttasinehānukampāya sahitacitto, hitasamamettacitto ca bhava, rakkhāvaraṇaguttiyā tesaṃ rakkhito ca bhavāhī’’ti. Tato puna purohitopi porohiccaṭhānānurūpālaṅkārehi alaṅkatapaṭiyatto gaṅgodakapuṇṇaṃ rajatamayaṃ saṅkhaṃ ubhohi hatthehi sakkaccaṃ gahetvā tassa sīsopari ussāpetvā tena tassa muddhani abhisekodakaṃ abhisiñcati, evañca vadeti ‘‘deva taṃ sabbepi brāhmaṇagaṇā attānamārakkhatthaṃ iminā abhisekena abhisekikaṃ mahārājaṃ karonti, tvaṃ rājadhammesu ṭhito dhammena samena rajjaṃ kārehi, etesu brāhmaṇagaṇesu tvaṃ puttasinehānukampāya sahitacitto, hitasamamettacitto ca bhava, rakkhāvaraṇaguttiyā tesaṃ rakkhito ca bhavāhī’’ti. Tato puna seṭṭhipi seṭṭhiṭṭhānabhūsanabhūsito gaṅgodakapuṇṇaṃ ratanamayaṃ saṅkhaṃ ubhohi hatthehi sakkaccaṃ gahetvā tassa sīsopari ussāpetvā tena tassa muddhani abhisekodakaṃ abhisiñcati, evañca vadeti ‘‘deva taṃ sabbepi gahapatigaṇā attānamārakkhatthaṃ iminā abhisekena abhisekikaṃ mahārājaṃ karonti, tvaṃ rājadhammesu ṭhito dhammena samena rajjaṃ kārehi, etesu gahapatigaṇesu tvaṃ puttasinehānukampāya sahitacitto, hitasamamettacitto ca bhava,

rakkhāvaraṇaguttiyā tesaṃ rakkhito ca bhavāhī''ti. Te pana tassa evaṃ vadantā ''sace tvaṃ amhākaṃ vacanānurūpaṃ rajjaṃ karissasi, iccetaṃ kusalaṃ. No ce karissasi, tava muddhā sattadhā phalatū''ti evaṃ rañño abhisapanti viyāti daṭṭhabbanti. **Vaḍḍhakīsūkarajātakādīhi** cāyamattho vibhāvetabbo, abhisekopakaraṇānipi **samantapāsādikādīsu** (pārā. aṭṭha. 1.tatiyasaṅgītikathā) gahetabbānīti.

Yasmā nihatapaccāmitto, tasmā na samanupassatīti sambandho. Anavajjatā kusalabhāvenāti āha **''kusalaṃ sīlapadaṭṭhānehī''**tiādi. Idaṃ vuttaṃ hoti – kusalasīlapadaṭṭhānā avippaṭisārapāmojjapītipassaddhidhammā, avippaṭisārādinimittañca uppannaṃ cetasikasukhaṃ paṭisaṃvedeti, cetasikasukhasamuṭṭhānehi ca paṇītarūpehi phuṭṭhasarīrassa uppannaṃ kāyikasukhanti.

Indriyasaṃvarakathāvaṇṇanā

213. Sāmaññassa visesāpekkhatāya idhādhippetopi viseso tena apariccatto eva hotīti āha **''cakkhusaddo katthaci buddhacakkhumhi vattatī''**tiādi. Vijjamānameva hi abhidheyyabhāvena visesatthaṃ visesantaranivattanena visesasaddo vibhāveti, na avijjamānaṃ. Sesapadesupi eseva nayo. Aññehi asādhāraṇaṃ buddhānameva cakkhu dassananti **buddhacakkhu,** āsayānusayañāṇaṃ, indriyaparopariyattañāṇañca. Samantato sabbaso dassanaṭṭhena cakkhūti **samantacakkhu,** sabbaññutaññāṇaṃ. **Tathūpama**nti pabbatamuddhūpamaṃ, dhammamayaṃ pāsādanti sambandho. Sumedha samantacakkhu tvaṃ janatamavekkhassūti attho. **Ariyamaggattayapaññā**ti heṭṭhimāriyamaggattayapaññā. ''Dhammacakkhu nāma heṭṭhimā tayo maggā, tīṇi ca phalānī''ti **saḷāyatanavaggaṭṭhakathāyaṃ** (saṃ. ni. aṭṭha. 3.4.418) vuttaṃ, idha pana maggeheva phalāni saṅgahetvā dasseti. Catusaccasaṅkhāte dhamme cakkhūti hi **dhammacakkhu.** Paññāyeva dassanaṭṭhena cakkhūti **paññācakkhu,** pubbenivāsāsavakkhayañāṇaṃ. **Dibbacakkhumhī**ti dutiyavijjāya. **Idhā**ti ''cakkhunā rūpaṃ disvā''ti imasmiṃ pāṭhe. **Aya**nti cakkhusaddo. **''Pasādacakkhuvohārenā''**ti iminā idha cakkhusaddo cakkhupasādeyeva nippariyāyato vattati, pariyāyato pana nissayavohārena nissitassa vattabbato cakkhuviññāṇepi yathā ''mañcā ukkuṭṭhiṃ karontī''ti dasseti. Idhāpi sasambhārakathā avasiṭṭhāti katvā **sesapadesupī**ti **pi**-saddaggahaṇaṃ, ''na nimittaggāhī''tiādipadesupīti attho. Vividhaṃ asanaṃ khedanaṃ **byāseko,** kileso eva byāseko, tena virahito tathā, virahitatā ca asammissatā, asammissabhāvo ca sampayogābhāvato parisuddhatāti āha **''asammissaṃ parisuddha''**nti, kilesadukkhena avomissaṃ, tato ca suvisuddhanti attho. Sati ca suvisuddhe indriyasaṃvare nīvaraṇesu padhānabhūtapāpadhammavigamena adhicittānuyogo hatthagato eva hoti, tasmā adhicittasukhameva ''abyāsekasukha''nti vuccatīti dasseti **''adhicittasukha''**nti iminā.

Satisampajaññakathāvaṇṇanā

214. Samantato pakārehi, pakaṭṭhaṃ vā savisesaṃ jānātīti **sampajāno,** tassa bhāvo **sampajaññaṃ,** tathāpavattañāṇaṃ, tassa vibhajanaṃ sampajaññabhājanīyaṃ, tasmiṃ **sampajaññabhājanīyamhi. ''Gamana''**nti iminā abhikkamanaṃ **abhikkanta**nti bhāvasādhanamāha. Tathā paṭikkamanaṃ **paṭikkanta**nti vuttaṃ **''nivattana''**nti. Gamanañcettha nivattetvā, anivattetvā ca gamanaṃ, nivattanaṃ pana nivattimattameva, aññamaññamupādānakiriyāmattañcetaṃ dvayaṃ. Kathaṃ labbhatīti āha **''gamane''**tiādi. **Abhiharanto**ti gamanavasena kāyaṃ upanento. **Paṭinivattento**ti tato puna nivattento. **Apanāmento**ti apakkamanavasena pariṇāmento. **Āsanassā**ti pīṭhakādiāsanassa. **Purimaaṅgābhimukho**ti aṭanikādipurimāvayavābhimukho. **Saṃsaranto**ti saṃsappanto. **Pacchimaaṅgapadesa**nti aṭanikādipacchimāyavappadesaṃ. **Paccāsaṃsaranto**ti paṭiāsappanto. **''Eseva nayo''**ti iminā nipannasseva abhimukhaṃ saṃsappanapaṭiāsappanāni dasseti. Ṭhānanisajjāsayanesu hi yo gamanavidhuro kāyassa purato abhihāro, so **abhikkamo**. Pacchato apahāro **paṭikkamo**ti lakkhaṇaṃ.

Sampajānanaṃ **sampajānaṃ,** tena attanā kattabbakiccassa karaṇasīlo **sampajānakārī**ti āha **''sampajaññena sabbakiccakārī''**ti. **''Sampajaññameva vā kārī''**ti iminā sampajānassa karaṇasīlo **sampajānakārī**ti dasseti. **''So hī''**tiādi dutiyavikappassa samatthanaṃ. **''Sampajañña''**nti ca iminā

sampajāna-saddassa sampajaññapariyāyatā vuttā. Tathā hi **ācariyānandattherena** vuttaṃ ‘‘samantato, sammā, samaṃ vā pajānanaṃ sampajānaṃ, tadeva sampajaññā’’nti (vibha. mūlaṭī. 2.523) ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – yathā atikkantādīsu asammohaṃ uppādeti, tathā sampajānassa kāro karaṇaṃ sampajānakāro, so etassa atthīti **sampajānakārī**ti.

Dhammato vaḍḍhisaṅkhātena atthena saha vattatīti **sātthakaṃ,** abhikkantādi, sātthakassa sampajānanaṃ **sātthakasampajaññaṃ.** Sappāyassa attano patirūpassa sampajānanaṃ **sappāyasampajaññaṃ.** Abhikkamādīsu bhikkhācāragocare, aññattha ca pavattesu avijahitakammaṭṭhānasaṅkhāte gocare sampajānanaṃ **gocarasampajaññaṃ.** Sāmaññaniddesena, hi ekasesanayena vā gocarasaddo tadatthadvayepi pavattati. Atikkamādīsu asammuyhanasaṅkhātaṃ asammohameva sampajaññaṃ **asammohasampajaññaṃ. Cittavasenevā**ti cittassa vaseneva, cittavasamanugatenevāti attho. **Pariggahetvā**ti tulayitvā tīretvā, paṭisaṅkhāyāti attho. Saṅghadassaneneva uposathapavāraṇādiatthāya gamanaṃ saṅgahitaṃ. **Ādi**saddena kasiṇaparikammādīnaṃ saṅgaho. Saṅkhepato vuttaṃ tadatthameva vivarituṃ **‘‘cetiyaṃ vā’’**tiādi vuttaṃ. **Arahattaṃ pāpuṇātī**ti ukkaṭṭhaniddeso esa. Samathavipassanuppādanampi hi bhikkhuno vaḍḍhiyeva. **Tatthā**ti asubhārammaṇe. **Kecī**ti abhayagirivāsino. **Āmisato**ti cīvarādiāmisapaccayato. Kasmāti āha **‘‘taṃ nissāyā’’**tiādi.

Tasminti sātthakasampajaññavasena pariggahitaatthe. Yasmā pana dhammato vaḍḍhiyeva attho nāma, tasmā yaṃ ‘‘sātthaka’’nti adhippetaṃ gamanaṃ, taṃ sabbampi sappāyamevāti siyā avisesena kassaci āsaṅkāti tannivattanatthaṃ **‘‘cetiyadassanaṃ tāvā’’**tiādi āraddhaṃ. **Mahāpūjāyā**ti mahatiyā pūjāya, bahūnaṃ pūjādivaseti vuttaṃ hoti. **Cittakammarūpakānī viyā**ti cittakammakatapaṭimāyo viya, yantapayogena vā nānappakāravicittakiriyā paṭimāyo viya. **Tatrā**ti tāsu parisāsu. **Assā**ti bhikkhuno. **Asamapekkhanaṃ** nāma gehassitaaññāṇupekkhāvasena ārammaṇassa ayoniso gahaṇaṃ. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjati upekkhā bālassa mūḷhassa puthujjanassā’’tiādi (ma. ni. 3.308) mātugāmasamphassavasena **kāyasaṃsaggāpatti.** Hatthiādisammaddena **jīvitantarāyo.** Visabhāgarūpadassanādinā **brahmacariyantarāyo.** ‘‘Dasadvādasayojanantare parisā sannipatantī’’tiādinā **vuttappakāreneva. Mahāparisaparivārāna**nti kadāci dhammassavanādiatthāya itthipurisasammissaparivāre sandhāya vuttaṃ.

Tadatthadīpanatthanti asubhadassanassa sātthakabhāvasaṅkhātassa atthassa dīpanatthaṃ. **Pabbajitadivasato paṭṭhāya** paṭivacanadānavasena bhikkhūnaṃ anuvattanakathā āciṇṇā, tasmā paṭivacanassa adānavasena ananuvattanakathā tassa dutiyā nāma hotīti āha **‘‘dve kathā nāma na kathitapubbā’’**ti. **Dve kathā**ti hi vacanakaraṇākaraṇakathā. Tattha vacanakaraṇakathāyeva kathitapubbā, dutiyā na kathitapubbā. Tasmā subbacattā paṭivacanamadāsīti attho.

Evanti iminā. ‘‘Sace pana cetiyassa mahāpūjāyā’’tiādikaṃ sabbampi vuttappakāraṃ paccāmasati, na ‘‘purisassa mātugāmāsubha’’ntiādikameva. Pariggahitaṃ sātthakaṃ, sappāyañca yena so **pariggahitasātthakasappāyo,** tassa, tena yathānupubbikaṃ sampajaññapariggahaṇaṃ dasseti. Vuccamānayogakammassa pavattiṭṭhānatāya bhāvanāya ārammaṇaṃ **kammaṭṭhānaṃ,** tadeva bhāvanāya visayabhāvato **gocara**nti āha **‘‘kammaṭṭhānasaṅkhātaṃ gocara’’**nti. **Uggahetvā**ti yathā uggahanimittaṃ uppajjati, evaṃ uggahakosallassa sampādanavasena uggahaṇaṃ katvā. **Bhikkhācāragocare**ti bhikkhācārasaṅkhāte gocare, anena kammaṭṭhāne, bhikkhācāre ca gocarasaddoti dasseti.

Idhāti sāsane. **Haratī**ti kammaṭṭhānaṃ pavattanavasena neti, yāva piṇḍapātapaṭikkamā anuyuñjatīti attho. **Na paccāharatī**ti āhārūpayogato yāva divāṭhānupasaṅkamanā kammaṭṭhānaṃ na paṭineti. **Tatthā**ti tesu catūsu bhikkhūsu. **Āvaraṇīyehī**ti nīvaraṇehi. **Pagevā**ti pātoyeva. **Sarīraparikamma**nti mukhadhovanādisarīrapaṭijagganaṃ. **Dve tayo pallaṅke**ti dve tayo nisajjāvāre. Ūrubaddhāsanañhettha pallaṅko. **Usuma**nti dve tīṇi uṇhāpanāni sandhāya vuttaṃ. **Kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitvā**ti tadahe mūlabhūtaṃ kammaṭṭhānaṃ anuyuñjitvā. **Kammaṭṭhānasīsenevā**ti kammaṭṭhānamukheneva,

kammaṭṭhānamavijahanto evāti vuttaṃ hoti, tena ‘‘patopi acetano’’tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.214; ma. ni. aṭṭha. 1.209; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.168; vibha. aṭṭha. 523) vakkhamānaṃ kammaṭṭhānaṃ, yathāparihariyamānaṃ vā avijahitvāti dasseti.

Gantvāti pāpuṇitvā. Buddhānussatikammaṭṭhānaṃ ce, tadeva nipaccakārasādhanaṃ. Aññañce, anipaccakārakaraṇamiva hotīti dassetuṃ **‘‘sace’’**tiādi vuttaṃ. Atabbisayena **taṃ ṭhapetvā. ‘‘Mahantaṃ cetiyaṃ ce’’**tiādinā kammaṭṭhānikassa mūlakammaṭṭhānamanasikārassa papañcābhāvadassanaṃ. Aññena pana tathāpi aññathāpi vanditabbameva. **Tathevā**ti tikkhattumeva. Paribhogacetiyato sārīrikacetiyaṃ garutaranti katvā **‘‘cetiyaṃ vanditvā’’**ti pubbakālakiriyāvasena vuttaṃ. Yathāha aṭṭhakathāyaṃ ‘‘cetiyaṃ bādhayamānā bodhisākhā haritabbā’’ti, (ma. ni. aṭṭha. 4.128; a. ni. aṭṭha. 1.1.275; vibha. aṭṭha. 809) ayaṃ ācariyassa mati, **‘‘bodhiyaṅgaṇaṃ pattenāpī’’**ti pana vacanato yadi cetiyaṅgaṇato gate bhikkhācāramagge bodhiyaṅgaṇaṃ bhaveyya, sāpi vanditabbāti maggānukkameneva ‘‘cetiyaṃ vanditvā’’ti pubbakālakiriyāvacanaṃ, na tu garukātabbatānukkamena. Evañhi sati bodhiyaṅgaṇaṃ paṭhamaṃ pattenāpi bodhiṃ vanditvā cetiyaṃ vanditabbaṃ, ekameva pattenāpi tadeva vanditabbaṃ, tadubhayampi appattena na vanditabbanti ayamattho suviññāto hoti. Bhikkhācāragatamaggena hi pattaṭṭhāne kattabbaantarāvattadassanametaṃ, na pana dhuvavattadassanaṃ. Pubbe hesa katavattoyeva. Tenāha ‘‘pageva cetiyaṅgaṇabodhiyaṅgaṇavattaṃ katvā’’tiādi. Buddhaguṇānussaraṇavaseneva bodhiādiparibhogacetiyepi nipaccakaraṇaṃ upapannanti dasseti **‘‘buddhassa bhagavato sammukhā viya nipaccakāraṃ dassetvā’’**ti iminā. **Paṭisāmitaṭṭhāna**nti sopānamūlabhāvasāmaññena vuttaṃ, buddhārammaṇapītivisayabhūtacetiyaṅgaṇabodhiyaṅgaṇato bāhiraṭṭhānaṃ patvāti vuttaṃ hoti.

Gāmasamīpeti gāmūpacāre. Tāva pañhaṃ vā pucchanti, dhammaṃ vā sotukāmā hontīti sambandho. **Janasaṅgahattha**nti ‘‘mayi akathente etesaṃ ko kathessatī’’ti dhammānuggahena mahājanassa saṅgahaṇatthaṃ. Aṭṭhakathācariyānaṃ vacanaṃ samatthetuṃ **‘‘dhammakathā hi kammaṭṭhānavinimuttā nāma natthī’’**ti vuttaṃ. **Tasmā**ti yasmā ‘‘dhammakathā nāma kātabbāyevā’’ti aṭṭhakathācariyā vadanti, yasmā vā dhammakathā kammaṭṭhānavinimuttā nāma natthi, tasmā dhammakathaṃ kathetvāti sambandho. **Ācariyānandattherena** (vibha. mūlaṭī. 523) pana ‘‘tasmā’’ti etassa ‘‘kathetabbāyevāti vadantī’’ti etena sambandho vutto. **Kammaṭṭhānasīsenevā**ti attanā parihariyamānaṃ kammaṭṭhānaṃ avijahanavasena, tadanuguṇaṃyeva dhammakathaṃ kathetvāti attho, dutiyapadepi eseva nayo. **Anumodanaṃ katvā**ti etthāpi ‘‘kammaṭṭhānasīsenevā’’ti adhikāro. **Tatthā**ti gāmato nikkhamanaṭṭhāneyeva.

‘‘Porāṇakabhikkhū’’tiādinā porāṇakāciṇṇadassanena yathāvuttamatthaṃ daḷhaṃ karoti. **Sampattaparicchedenevā**ti ‘‘paricito aparicito’’tiādivibhāgaṃ akatvā sampattakoṭiyā eva, samāgamamattenevāti attho. **Ānubhāvenā**ti anuggahabalena. **Bhaye**ti paracakkādibhaye. **Chātake**ti dubbhikkhe.

‘‘Pacchimayāmepi nisajjācaṅkamehi vītināmetvā’’tiādinā **vuttappakāraṃ. Karontassā**ti karamānasseva, anādare cetaṃ sāmivacanaṃ. **Kammajatejo**ti gahaṇiṃ sandhāyāha. **Pajjalatī**ti uṇhabhāvaṃ janeti. Tatoyeva upādinnakaṃ gaṇhāti, sedā muccanti. **Kammaṭṭhānaṃ vīthiṃ nārohati** khudāparissamena kilantakāyassa samādhānābhāvato. **Anupādinnaṃ** odanādivatthu. **Upādinnaṃ** udarapaṭalaṃ. Antokucchiyañhi odanādivatthusmiṃ asati kammajatejo uṭṭhahitvā udarapaṭalaṃ gaṇhāti, ‘‘chātosmi, āhāraṃ me dethā’’ti vadāpeti, bhuttakāle udarapaṭalaṃ muñcitvā vatthuṃ gaṇhāti, atha satto ekaggo hoti, yato ‘‘chāyārakkhaso viya kammajatejo’’ti aṭṭhakathāsu vutto. **So pagevā**ti ettha ‘‘tasmā’’ti seso. **Gorūpāna**nti gunnaṃ, gosamūhānaṃ vā, vajato gocaratthāya nikkhamanavelāyamevāti attho. Vuttaviparītanayena **upādinnakaṃ muñcitvā anupādinnakaṃ gaṇhāti. Antarābhatte**ti bhattassa antare, yāva bhattaṃ na bhuñjati, tāvāti attho. Tenāha **‘‘kammaṭṭhānasīsena āhārañca paribhuñjitvā’’**ti. **Avasesaṭṭhāne**ti yāguyā aggahitaṭṭhāne. **Tato**ti bhuñjanato. **Poṅkhānupoṅkha**nti kammaṭṭhānānupaṭṭhānassa anavacchedadassanametaṃ, uttaruttarinti attho, yathā poṅkhānupoṅkhaṃ pavattāya sarapaṭipāṭiyā anavacchedo, evametassāpi kammaṭṭhānupaṭṭhānassāti vuttaṃ hoti. **‘‘Edisā**

cā''tiādinā tathā kammaṭṭhānamanasikārassāpi sātthakabhāvaṃ dasseti. **Āsana**nti nisajjāsanaṃ.

Nikkhittadhuroti bhāvanānuyoge anukkhittadhuro anāraddhavīriyo. Vattapaṭipattiyā aparipūraṇena sabbavattāni bhinditvā. **Pañcavidhacetokhīlavinibandhacitto**ti pañcavidhena cetokhīlena, vinibandhena ca sampayuttacitto. Vuttañhi **majjhimāgame cetokhīlasutte –**

> ''Katamassa pañca cetokhīlā appahīnā honti? Idha bhikkhave bhikkhu satthari kaṅkhati, dhamme kaṅkhati, saṅghe kaṅkhati, sikkhāya kaṅkhati, sabrahmacārīsu kupito hotī''ti, (ma. ni. 1.185)
>
> ''Katamassa pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti? Idha bhikkhave bhikkhu kāme avītarāgo hoti, kāye avītarāgo hoti, rūpe avītarāgo hoti, yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharati, aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ caratī''ti (ma. ni. 1.186). Ca –

Vitthāro. Ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.215) pana pañcavidhacetovinibandhacittabhāvoyeva padekadesamulliṅgetvā dassito. Cittassa kacavarakhāṇukabhāvo hi cetokhīlo, cittaṃ bandhitvā muṭṭhiyaṃ viya katvā gaṇhanabhāvo cetaso vinibandho. Paṭhamo cettha vicikicchādosavasena, dutiyo lobhavasenāti ayametesaṃ viseso. **Caritvā**ti vicaritvā. Kammaṭṭhānavirahavasena **tuccho.**

Bhāvanāsahitameva bhikkhāya gataṃ, paccāgatañca yassāti **gatapaccāgatikaṃ,** tadeva vattaṃ, tassa vasena. **Attakāmā**ti attano hitasukhamicchantā, dhammacchandavantoti attho. Dhammo hi hitaṃ, sukhañca tannimittakanti. Atha vā viññūnaṃ attato nibbisesattā, attabhāvapariyāpannattā ca dhammo attā nāma, taṃ kāmenti icchantīti **attakāmā.** Adhunā pana **atthakāmā**ti hitavācakena atthasaddena pāṭho dissati, dhammasaññuttaṃ hitamicchantā, hitabhūtaṃ vā dhammamicchantāti tassattho. **Iṇaṭṭā**ti iṇena pīḷitā. Tathā sesapadadvayepi. **Etthā**ti sāsane.

Usabhaṃ nāma vīsati yaṭṭhiyo, **gāvutaṃ** nāma asīti usabhā. **Tāya saññāyā**ti tādisāya pāsāṇasaññāya, kammaṭṭhānamanasikārena ''ettakaṃ ṭhānamāgatā''ti jānantā gacchantīti adhippāyo. **Na**nti kilesaṃ. Kammaṭṭhānavippayuttacittena pāduddhāraṇamakatthukāmato tiṭṭhati, pacchāgato pana ṭhitimanatikkamitukāmato. **So**ti uppannakileso bhikkhu. **Aya**nti pacchāgato. **Eta**nti parassa jānanaṃ. **Tatthevā**ti patiṭṭhitaṭṭhāneyeva. **Soyeva nayo**ti ''ayaṃ bhikkhū''tiādikā yo patiṭṭhāne vutto, so eva nisajjāyapi nayo. Pacchato āgacchantānaṃ chinnabhattabhāvabhayenāpi yonisomanasikāraṃ paribrūhetīti idampi parassa jānaneneva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. **Purimapādeyevā**ti paṭhamaṃ kammaṭṭhānavippayuttacittena uddharitapādavaḷañjeyeva. **Etī**ti gacchati. **''Ālindakavāsī mahāphussadevatthero viyā''**tiādinā aṭṭhāneyevetaṃ kathitaṃ. ''Kvāyaṃ evaṃ paṭipannapubbo''ti āsaṅkaṃ nivatteti.

Maddantāti dhaññakaraṇaṭṭhāne sālisīsādīni maddantā. **Assā**ti therassa, ubhayāpekkhavacanametaṃ. Assa arahattappattadivase caṅkamanakoṭiyanti ca. Adhigamappicchatāya vikkhepaṃ katvā, nibandhitvā ca paṭijānitvāyeva **ārocesi.**

Paṭhamaṃ tāvāti padasobhanatthaṃ pariyāyavacanaṃ. **Mahāpadhāna**nti bhagavato dukkaracariyaṃ, amhākaṃ atthāya lokanāthena chabbassāni kataṃ dukkaracariyaṃ ''evāhaṃ yathābalaṃ pūjessāmī''ti attho. Paṭipattipūjāyeva hi pasatthatarā satthupūjā, na tathā āmisapūjā. **Ṭhānacaṅkamamevā**ti adhiṭṭhātabbairiyāpathavasena vuttaṃ, na bhojanakālādīsu avassaṃ kattabbanisajjāya paṭikkhepavasena. **Eva**saddena hi itarāya nisajjāya, sayanassa ca nivattanaṃ karoti. **Vippayuttena uddhaṭe paṭinivattento**ti sampayuttena uddharitapādeyeva puna ṭhapanaṃ sandhāyāha. **''Gāmasamīpaṃ gantvā''**ti vatvā tadatthaṃ vivarati **''gāvī nū''**tiādinā. **Kacchakantarato**ti upakacchantarato, upakacche laggitakamaṇḍalutoti vuttaṃ hoti. **Udakagaṇḍūsa**nti udakāvagaṇḍakārakaṃ. Katinaṃ tithīnaṃ pūraṇī **katimī,** ''pañcamī nu kho pakkhassa, aṭṭhamī''tiādinā

divasaṃ vā pucchitoti attho. Anārocanassa akattabbattā **āroceti.** Tathā hi vuttaṃ ''anujānāmi bhikkhave sabbeheva pakkhagaṇanaṃ uggahetu''ntiādi (mahāva. 156).

''Udakaṃ gilitvā ārocetī''ti **vuttanayena. Tatthā**ti gāmadvāre. **Niṭṭhubhana**nti udakaniṭṭhubhanaṭṭhānaṃ. **Tesū**ti manussesu. Ñāṇacakkhusampannattā **cakkhumā. Īdiso**ti susammaṭṭhacetiyaṅgaṇādiko. **Visuddhipavāraṇa**nti khīṇāsavabhāvena pavāraṇaṃ.

Vīthiṃ otaritvā ito cito ca anoloketvā paṭhamameva vīthiyo sallakkhetabbāti āha **''vīthiyo sallakkhetvā''**ti. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ''pāsādikena abhikkantena paṭikkantenā''tiādi (pārā. 432). Taṃ gamanaṃ dassetuṃ **''tattha cā''**tiādimāha. **''Na hi javena piṇḍapātiyadhutaṅgaṃ nāma kiñci atthī''**ti iminā javena gamane loluppacāritā viya asāruppataṃ dasseti. **Udakasakaṭa**nti udakasārasakaṭaṃ. Tañhi visamabhūmibhāgappattaṃ niccalameva kātuṃ vaṭṭati. **Tadanurūpa**nti bhikkhādānānurūpaṃ. **''Āhāre paṭikūlasaññaṃ upaṭṭhapetvā''**tiādīsu yaṃ vattabbaṃ, taṃ parato āgamissati. Rathassa akkhānaṃ telena abbhañjanaṃ, vaṇassa lepanaṃ, puttamaṃsassa khādanañca tidhā upamā yassa āharaṇassāti tathā. **Aṭṭhaṅgasamannāgata**nti ''yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā, yāpanāyā''tiādinā (ma. ni. 1.23; 2.24, 387; saṃ. ni. 4.120; a. ni. 6.58; 5.9; vibha. 518; mahāni. 206) vuttehi aṭṭhahi aṅgehi samannāgataṃ katvā. **''Neva davāyā''**tiādi pana paṭikkhepamattadassanaṃ. **Bhattakilamatha**nti bhattavasena uppannakilamathaṃ. **Purebhattā**di divāvasena vuttaṃ. **Purimayāmā**di rattivasena.

Gatapaccāgatesu kammaṭṭhānassa haraṇaṃ vattanti atthaṃ dassento **''haraṇapaccāharaṇasaṅkhāta''**nti āha. **''Yadi upanissayasampanno hotī''**ti idaṃ ''devaputto hutvā''tiādīsupi sabbattha sambajjhitabbaṃ. Tattha paccekabodhiyā upanissayasampadā kappānaṃ dve asaṅkhyeyyāni, satasahassañca tajjā puññañāṇasambhārasambharaṇaṃ, sāvakabodhiyā aggasāvakānaṃ ekamasaṅkhyeyyaṃ, kappasatasahassañca, mahāsāvakānaṃ (theragā. aṭṭha. 2.vaṅgīsattheragāthāvaṇṇanā vitthāro) kappasatasahassameva, itaresaṃ pana atītāsu jātīsu vivaṭṭupanissayavasena kālaniyamamantarena nibbattitaṃ nibbedhabhāgiyakusalaṃ. **''Seyyathāpī''**tiādinā tasmiṃ tasmiṃ ṭhānantare etadaggaṭṭhapitānaṃ therānaṃ sakkhidassanaṃ. Tattha **thero bāhiyo dārucīriyo**ti bāhiyavisaye sañjātasaṃvaḍḍhatāya bāhiyo, dārucīrapariharaṇato dārucīriyoti ca samaññito thero. So hāyasmā –

> ''Tasmā tiha te bāhiya evaṃ sikkhitabbaṃ 'diṭṭhe diṭṭhamattaṃ bhavissati, sute, mute, viññāte viññātamattaṃ bhavissatī'ti, evañhi te bāhiya sikkhitabbaṃ. Yato kho te bāhiya diṭṭhe diṭṭhamattaṃ bhavissati, sute, mute, viññāte viññātamattaṃ bhavissati, tato tvaṃ bāhiya na tena. Yato tvaṃ bāhiya na tena, tato bāhiya na tattha. Yato tvaṃ bāhiya na tattha, tato tvaṃ bāhiya nevidha na huraṃ na ubhayamantarena, esevanto dukkhassā'ti'' (udā. 10).

Ettakāya desanāya arahattaṃ sacchākāsi. Evaṃ sāriputtattherādīnampi mahāpaññatādidīpanāni suttapadāni vitthārato vattabbāni. Visesato pana aṅguttarāgame etadaggasuttapadāni (a. ni. 1.188) **sikhāpatta**nti koṭippattaṃ niṭṭhānappattaṃ sabbathā paripuṇṇato.

Tanti asammuyhanaṃ. **Eva**nti idāni vuccamānākārena veditabbaṃ. ''Attā abhikkamatī''ti iminā diṭṭhigāhavasena, **''ahaṃ abhikkamāmī''**ti iminā mānagāhavasena, tadubhayassa pana vinā taṇhāya appavattanato taṇhāgāhavasenāti tīhipi maññanāhi andhabālaputhujjanassa abhikkame sammuyhanaṃ dasseti. **''Tathā asammuyhanto''**ti vatvā tadeva asammuyhanaṃ yena ghanavinibbhogena hoti, taṃ dassento **''abhikkamāmī''**tiādimāha. **Cittasamuṭṭhānavāyodhātū**ti teneva abhikkamanacittena samuṭṭhānā, taṃcittasamuṭṭhānikā vā vāyodhātu. **Viññatti**nti kāyaviññattiṃ. **Janayamānā uppajjati** tassā vikārabhāvato. **Itī**ti tasmā uppajjanato. **Cittakiriyavāyodhātuvipphāravasenā**ti kiriyamayacittasamuṭṭhānavāyodhātuyā vicalanākārasaṅkhātakāyaviññattivasena. **Tassā**ti aṭṭhisaṅghāṭassa. **Abhikkamato**ti abhikkamantassa. **Omattā**ti avamattā lāmakappamāṇā. Vāyodhātutejodhātuvasena **itarā dve** dhātuyo.

Idaṃ vuttaṃ hoti – yasmā cettha vāyodhātuyā anugatā tejodhātu uddharaṇassa paccayo. Uddharaṇagatikā hi tejodhātu, tena tassā uddharaṇe vāyodhātuyā anugatabhāvo hoti, tasmā imāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, tathā abhāvato pana itarāsaṃ omattatāti. Yasmā pana tejodhātuyā anugatā vāyodhātu atiharaṇavītiharaṇānaṃ paccayo. Kiriyagatikāya hi vāyodhātuyā atiharaṇavītiharaṇesu sātisayo byāpāro, tena tassā tattha tejodhātuyā anugatabhāvo hoti, tasmā imāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, itarāsañca tadabhāvato omattatāti dasseti **''tathā atiharaṇavītiharaṇesū''**ti iminā. Satipi cettha anugamakānugantabbatāvisese tejodhātuvāyodhātubhāvamattaṃ sandhāya tathāsaddaggahaṇaṃ kataṃ. Paṭhame hi naye tejodhātuyā anugamakatā, vāyodhātuyā anugantabbatā, dutiye pana vāyodhātuyā anugamakatā, tejodhātuyā anugantabbatāti. Tattha akkantaṭṭhānato pādassa ukkhipanaṃ **uddharaṇaṃ,** ṭhitaṭṭhānaṃ atikkamitvā purato haraṇaṃ **atiharaṇaṃ.** Khāṇuādipariharaṇatthaṃ, patiṭṭhitapādaghaṭṭanāpariharaṇatthaṃ vā passena haraṇaṃ **vītiharaṇaṃ,** yāva patiṭṭhitapādo, tāva haraṇaṃ **atiharaṇaṃ,** tato paraṃ haraṇaṃ **vītiharaṇa**nti vā ayametesaṃ viseso.

Yasmā pathavīdhātuyā anugatā āpodhātu vossajjane paccayo. Garutarasabhāvā hi āpodhātu, tena tassā vossajjane pathavīdhātuyā anugatabhāvo hoti, tasmā tāsaṃ dvinnamettha sāmatthiyato adhimattatā, itarāsañca tadabhāvato omattatāti dassento āha **''vossajjane…pe… balavatiyo''**ti. Yasmā pana āpodhātuyā anugatā pathavīdhātu sannikkhepanassa paccayo. Patiṭṭhābhāve viya patiṭṭhāpanepi tassā sātisayakiccattā āpodhātuyā tassā anugatabhāvo hoti, tathā ghaṭṭanakiriyāya pathavīdhātuyā vasena sannirujjhanassa sijjhanato tassā sannirujjhanepi āpodhātuyā anugatabhāvo hoti, tasmā vuttaṃ **''tathā sannikkhepanasannirujjhanesū''**ti.

Anugamakānugantabbatāvisesepi sati pathavīdhātuāpodhātubhāvamattaṃ sandhāya tathāsaddaggahaṇaṃ kataṃ. Paṭhame hi naye pathavīdhātuyā anugamakatā, āpodhātuyā anugantabbatā, dutiye pana āpodhātuyā anugamakatā, pathavīdhātuyā anugantabbatāti. **Vossajjana**ñcettha pādassa onāmanavasena vossaggo, tato paraṃ bhūmiādīsu patiṭṭhāpanaṃ **sannikkhepanaṃ,** patiṭṭhāpetvā nimmaddanavasena gamanassa sannirodho **sannirujjhanaṃ.**

Tatthāti tasmiṃ atikkamane, tesu vā yathāvuttesu uddharaṇātiharaṇavītiharaṇavossajjanasannikkhepanasannirujjhanasaṅkhātesu chasu koṭṭhāsesu. **Uddharaṇe**ti uddharaṇakkhaṇe. **Rūpārūpadhammā**ti uddharaṇākārena pavattā rūpadhammā, taṃsamuṭṭhāpakā ca arūpadhammā. **Atiharaṇaṃ na pāpuṇanti** khaṇamattāvaṭṭhānato. Sabbattha esa nayo. **Tattha tatthevā**ti yattha yattha uddharaṇādike uppannā, tattha tattheva. Na hi dhammānaṃ desantarasaṅkamanaṃ atthi lahuparivattanato. **Pabbaṃ pabba**nti paricchedaṃ paricchedaṃ. **Sandhi sandhī**ti gaṇṭhi gaṇṭhi. **Odhi odhī**ti bhāgaṃ bhāgaṃ. Sabbañcetaṃ uddharaṇādikoṭṭhāse sandhāya sabhāgasantativasena vuttanti veditabbaṃ. Itaro eva hi rūpadhammānampi pavattikkhaṇo gamanayogagamanassādānaṃ devaputtānaṃ heṭṭhupariyena paṭimukhaṃ dhāvantānaṃ sirasi, pāde ca bandhakhuradhārāsamāgamatopi sīghataro, yathā tilānaṃ bhijjayamānānaṃ paṭapaṭāyanena bhedo lakkhīyati, evaṃ saṅkhatadhammānaṃ uppādenāti dassanatthaṃ **''paṭapaṭāyantā''**ti vuttaṃ, uppādavasena paṭapaṭa-saddaṃ akarontāpi karontā viyāti attho. Tilabhedalakkhaṇaṃ paṭapaṭāyanaṃ viya hi saṅkhatabhedalakkhaṇaṃ uppādo uppannānamekantato bhinnattā. **Tatthā**ti abhikkamane. **Ko eko abhikkamati** nābhikkamatiyeva. **Kassa vā ekassa abhikkamanaṃ** siyā, na siyā eva. Kasmā? **Paramatthato hi…pe… dhātūnaṃ sayanaṃ,** tasmāti attho. Andhabālaputhujjanasammūḷhassa attano abhikkamananivattanañhetaṃ vacanaṃ. Atha vā **''ko eko…pe… abhikkamana''**nti codanāya ''paramatthato hī''tiādinā sodhanā vuttā.

Tasmiṃ tasmiṃ koṭṭhāseti yathāvutte chabbidhepi koṭṭhāse gamanādikassa apaccāmaṭṭhattā. ''Saddhiṃ rūpena uppajjate, nirujjhatī''ti ca silokapadena saha sambandho. Tattha paṭhamapadasambandhe **rūpenā**ti yena kenaci sahuppajjanakena rūpena. Dutiyapadasambandhe pana **''rūpenā''**ti idaṃ yaṃ tato nirujjhamānacittato upari sattarasamacittassa uppādakkhaṇe uppannaṃ, tadeva tassa nirujjhamānacittassa nirodhena saddhiṃ nirujjhanakaṃ sattarasacittakkhaṇāyukaṃ rūpaṃ

sandhāya vuttaṃ, aññathā rūpārūpadhammā samānāyukā siyuṃ. Yadi ca siyuṃ, atha ''rūpaṃ garupariṇāmaṃ dandhanirodha''ntiādi (vibha. aṭṭha. pakiṇṇakakathā) aṭṭhakathāvacanehi, ''nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yaṃ evaṃ lahuparivattaṃ, yathayidaṃ citta''nti (a. ni. 1.38) evamādipāḷivacanehi ca virodho siyā. Cittacetasikā hi sārammaṇasabhāvā yathābalaṃ attano ārammaṇapaccayabhūtamatthaṃ vibhāvento eva uppajjanti, tasmā tesaṃ taṃsabhāvanipphattianantaraṃ nirodho, rūpadhammā pana anārammaṇā pakāsetabbā, evaṃ tesaṃ pakāsetabbabhāvanipphatti soḷasahi cittehi hoti, tasmā ekacittakkhaṇātītena saha sattarasacittakkhaṇāyukatā rūpadhammānamicchitāti. Lahuparivattanaviññāṇavisesassa saṅgatimattapaccayatāya tiṇṇaṃ khandhānaṃ, visayasaṅgatimattatāya ca viññāṇassa lahuparivattitā, dandhamahābhūtapaccayatāya rūpassa garuparivattitā. Yathābhūtaṃ nānādhātuñāṇaṃ kho pana tathāgatasseva, tena ca purejātapaccayo rūpadhammova vutto, pacchājātapaccayo ca tathevāti rūpārūpadhammānaṃ samānakkhaṇatā na yujjateva, tasmā vuttanayenevettha attho veditabboti **ācariyena** (dī. ni. ṭī. 1.214) vuttaṃ, tadetaṃ cittānuparivattiyā viññattiyā ekanirodhabhāvassa suviññeyyattā evaṃ vuttaṃ. Tato saviññattikena puretaraṃ sattarasamacittassa uppādakkhaṇe uppannena **rūpena** saddhiṃ **aññaṃ cittaṃ nirujjhatī**ti attho veditabbo. Aññaṃ cittaṃ nirujjhati, aññaṃ uppajjate cittanti yojetabbaṃ. Añño hi saddakkamo, añño atthakkamoti. Yañhi purimuppannaṃ cittaṃ, taṃ nirujjhantaṃ aññassa pacchā uppajjamānassa anantarādipaccayabhāveneva nirujjhati, tathā laddhapaccayameva aññampi uppajjate cittaṃ, avatthāvisesato cettha aññathā. Yadi evaṃ tesamubhinnaṃ antaro labbheyyāti codanaṃ ''no''ti apanetumāha **''avīci manusambandho''**ti, yathā vīci antaro na labbhati, tadevedanti avisesaṃ vidū maññanti, evaṃ anu anu sambandho cittasantāno, rūpasantāno ca **nadīsotova** nadiyaṃ udakappavāho viya **vattatī**ti attho. **Avīcī**ti hi nirantaratāvasena bhāvanapuṃsakavacanaṃ.

Abhimukhaṃ lokitaṃ **ālokita**nti āha **''puratopekkhana''**nti. Yaṃdisābhimukho gacchati, tiṭṭhati, nisīdati, sayati vā, tadabhimukhaṃ pekkhananti vuttaṃ hoti. Yasmā ca tādisamālokitaṃ nāma hoti, tasmā tadanugatadisālokanaṃ vilokitanti āha **''anudisāpekkhana''**nti, abhimukhadisānurūpagatesu vāmadakkhiṇapassesu vividhā pekkhananti vuttaṃ hoti. Heṭṭhāuparipacchāpekkhanañhi **''olokitaullokitāpalokitānī''**ti gahitāni. **Sāruppavasenā**ti samaṇapatirūpavasena, imināva asāruppavasena itaresamaggahaṇanti sijjhati. Sammajjanaparibhaṇḍādikaraṇe olokitassa, ullokaharaṇādīsu ullokitassa, pacchato āgacchantaparissayaparivajjanādīsu apalokitassa ca siyā sambhavoti āha **''iminā vā''**tiādi, etena upalakkhaṇamattañcetanti dasseti.

Kāyasakkhinti kāyena sacchikataṃ paccakkhakārinaṃ, sādhakanti attho. So hi āyasmā vipassanākāle ''yamevāhaṃ indriyesu aguttadvārataṃ nissāya sāsane anabhiratiādivippakāraṃ patto, tameva suṭṭhu niggahessāmī''ti ussāhajāto balavahirottappo, tattha ca katādhikārattā indriyasaṃvare ukkaṃsapāramippatto, teneva naṃ satthā ''etadaggaṃ bhikkhave mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ indriyesu guttadvārānaṃ, yadidaṃ nando''ti (a. ni. 1.230) etadagge ṭhapesi. **Nandassā**ti kattutthe sāmivacanaṃ. **Itī**ti iminā ālokanena.

Sātthakatā ca sappāyatā ca veditabbā ālokitavilokitassāti ajjhāharitvā sambandho. **Tasmā**ti kammaṭṭhānāvijahanasseva ālokitavilokite. Gocarasampajaññabhāvato **etthā**ti ālokitavilokite. **Attano kammaṭṭhānavasenevā**ti khandhādikammaṭṭhānavaseneva ālokanavilokanaṃ kātabbaṃ, na añño upāyo gavesitabboti adhippāyo. **Kammaṭṭhānasīsenevā**ti vakkhamānakammaṭṭhānamukheneva. Yasmā pana ālokitādi nāma dhammamattasseva pavattiviseso, tasmā tassa yāthāvato jānanaṃ asammohasampajaññanti dassetuṃ **''abbhantare''**tiādi vuttaṃ. **Āloketā**ti ālokento. Tathā **viloketā. Viññatti**nti kāyaviññattiṃ. **Itī**ti tasmā uppajjanato. **Cittakiriyavāyodhātuvipphāravasenā**ti kiriyamayacittasamuṭṭhānāya vāyodhātuyā vicalanākārasaṅkhātakāyaviññattivasena. **Akkhidala**nti akkhipaṭalaṃ. **Adho sīdatī**ti osīdantaṃ viya heṭṭhā gacchati. **Uddhaṃ laṅghetī**ti laṅghentaṃ viya upari gacchati. **Yantakenā**ti akkhidalesu yojitarajjuyo gahetvā paribbhamanakacakkena. **Tato**ti tathā akkhidalānamosīdanullaṅghanato. Manodvārikajavanassa mūlakāraṇaparijānanaṃ **mūlapariññā.** Āgantukassa abbhāgatassa, tāvakālikassa ca taṅkhaṇamattapavattakassa bhāvo **āgantukatāvakālikabhāvo,** tesaṃ vasena.

Tatthāti tesu gāthāya dassitesu sattasu cittesu. **Aṅgakiccaṃ sādhayamāna**nti padhānabhūtaaṅgakiccaṃ nipphādentaṃ, sarīraṃ hutvāti vuttaṃ hoti. Bhavaṅgañhi paṭisandhisadisattā padhānamaṅgaṃ, padhānañca ''sarīra''nti vuccati, avicchedappavattihetubhāvena vā kāraṇakiccaṃ sādhayamānanti attho. **Taṃ āvaṭṭetvā**ti bhavaṅgasāmaññavasena vuttaṃ, pavattākāravisesavasena pana atītādinā tibbidhaṃ, tattha ca bhavaṅgupacchedasseva āvaṭṭanaṃ. **Tannirodhā**ti tassa nirujjhanato, anantarapaccayavasena hetuvacanaṃ. **''Paṭhamajavanepi…pe… sattamajavanepī''**ti idaṃ pañcadvārikavīthiyaṃ ''ayaṃ itthī, ayaṃ puriso''ti rajjanadussanamuyhanānamabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Tattha hi āvajjanavoṭṭhabbanānaṃ puretaraṃ pavattāyonisomanasikāravasena ayoniso āvajjanavoṭṭhabbanākārena pavattanato iṭṭhe itthirūpādimhi lobhasahagatamattaṃ javanaṃ uppajjati, aniṭṭhe ca dosasahagatamattaṃ, na panekantarajjanadussanādi, manodvāre eva ekantarajjanadussanādi hoti, tassa pana manodvārikassa rajjanadussanādino pañcadvārikajavanaṃ mūlaṃ, yathāvuttaṃ vā sabbampi bhavaṅgādi, evaṃ manodvārikajavanassa mūlakāraṇavasena mūlapariññā vuttā, āgantukatāvakālikatā pana pañcadvārika javanasseva apubbabhāvavasena, ittaratāvasena ca. **Yuddhamaṇḍale**ti saṅgāmappadese. **Heṭṭhupariyavasenā**ti heṭṭhā ca upari ca parivattamānavasena, aparāparaṃ bhavaṅguppattivasenāti attho. Tathā bhavaṅguppādavasena hi tesaṃ bhijjitvā patanaṃ, iminā pana heṭṭhimassa, uparimassa ca bhavaṅgassa aparāparuppattivasena pañcadvārikajavanato visadisassa manodvārikajavanassa uppādaṃ dasseti tassa vaseneva rajjanādipavattanato. Tenevāha **''rajjanādivasena ālokitavilokitaṃ hotī''**ti.

Āpāthanti gocarabhāvaṃ. **Sakakiccanipphādanavasenā**ti āvajjanādikiccanipphādanavasena. **Ta**nti javanaṃ. Cakkhudvāre rūpassa āpāthagamanena āvajjanādīnaṃ pavattanato pavattikāraṇavaseneva **''gehabhūte''**ti vuttaṃ, na nissayavasena. **Āgantukapuriso viyā**ti abbhāgatapuriso viya. Duvidhā hi āgantukā atithiabbhāgatavasena. Tattha kataparicayo **''atithī''**ti vuccati, akataparicayo **''abbhāgato''**ti, ayamevidhādhippeto. Tenāha **''yathā paragehe''**tiādi. **Tassā**ti javanassa rajjanadussanamuyhanaṃ ayuttanti sambandho. **Āsinesū**ti nisinnesu. **Āṇākaraṇa**nti attano vasakaraṇaṃ.

Saddhiṃ sampayuttadhammehi phassādīhi. **Tattha tattheva** sakakiccanipphādanaṭṭhāne **bhijjanti. Itī**ti tasmā āvajjanādivoṭṭhabbanapariyosānānaṃ bhijjanato. **Ittarānī**ti aciraṭṭhitikāni. **Tatthā**ti tasmiṃ vacane ayaṃ upamāti attho. Udayabbayaparicchinno tāva tattako kālo etesanti **tāvakālikāni,** tassa bhāvo, taṃvasena.

Etanti asammohasampajaññaṃ. **Etthā**ti etasmiṃ yathāvuttadhammasamudāye. **Dassanaṃ** cakkhuviññāṇaṃ, tassa vaseneva ālokanavilokanapaññāyanato āvajjanādīnamaggahaṇaṃ.

Samavāyeti sāmaggiyaṃ. **Tatthā**ti pañcakkhandhavasena ālokanavilokana paññāyamāne. Nimittatthe cetaṃ bhummaṃ, tabbinimuttako **ko eko āloketi** na tveva āloketi. **Ko** ca eko **viloketi** natveva viloketīti attho.

''Tathā''tiādi āyatanavasena, dhātuvasena ca dassanaṃ. Cakkhurūpāni yathārahaṃ dassanassa nissayārammaṇapaccayo, tathā āvajjanā anantarādipaccayo, āloko upanissayapaccayoti dassanassa suttantanayena pariyāyato paccayatā vuttā. **Sahajātapaccayo**pi dassanasseva, nidassanamattañcetaṃ aññamaññasampayuttaatthiavigatādipaccayānampi labbhanato, ''sahajātādipaccayā''tipi adhunā pāṭho dissati. **''Eva''**ntiādi nigamanaṃ.

Idāni yathāpāṭhaṃ samiñjanapasāraṇesu sampajānaṃ vibhāvento **''samiñjite pasārite''**tiādimāha. Tattha **pabbāna**nti pabbabhūtānaṃ. Taṃsamiñjanapasāraṇeneva hi sabbesaṃ hatthapādānaṃ samiñjanapasāraṇaṃ hoti, pabbametesanti vā **pabbā** yathā ''saddho''ti, pabbavantānanti attho. **Cittavasenevā**ti cittaruciyā eva, cittasāmatthiyā vā. Yaṃ yaṃ cittaṃ uppajjati sātthepi anatthepi samiñjituṃ, pasārituṃ vā, taṃtaṃcittānugateneva samiñjanapasāraṇamakatvāti vuttaṃ hoti. **Tatthā**ti samiñjanapasāraṇesu atthānatthapariggaṇhanaṃ veditabbanti sambandho. **Khaṇe khaṇe**ti tathā

ṭhitakkhaṇassa byāpanicchāvacanaṃ. **Vedanā**ti santhambhanādīhi rujjanā. **''Vedanā uppajjatī''**tiādinā paramparapayojanaṃ dasseti. Tathā **''tā vedanā nuppajjantī''**tiādināpi. Purimaṃ purimañhi pacchimassa pacchimassa kāraṇavacanaṃ. **Kāle**ti samiñjituṃ, pasārituṃ vā yuttakāle. **Phāti**nti vuddhiṃ. Jhānādi pana **viseso.**

Tatrāyaṃ nayoti sappāyāsappāyaapariggaṇhane vatthusandassanasaṃṅkhāto nayo. Tadapariggahaṇe ādīnavadassaneneva pariggahaṇepi ānisaṃso vibhāvitoti tesamidha udāharaṇaṃ veditabbaṃ. **Mahācetiyaṅgaṇe**ti duṭṭhagāmaṇiraññā katassa hemamālīnāmakassa mahācetiyassa aṅgaṇe. Vuttañhi –

> ''Dīpappasādako thero, rājino ayyakassa me;
> Evaṃ kirāha nattā te, duṭṭhagāmaṇi bhūpati.
>
> Mahāpuñño mahāthūpaṃ, soṇṇamāliṃ manoramaṃ;
> Vīsaṃ hatthasataṃ uccaṃ, kāressati anāgate''ti.

Bhūmippadeso cettha **aṅgaṇaṃ** ''udaṅgaṇe tattha papaṃ avindu''ntiādisu (jā. 1.1.2) viya, tasmā upacārabhūte susaṅkhate bhūmippadeseti attho. **Teneva kāraṇena gihī jāto**ti kāyasaṃsaggasamāpajjanahetunā ukkaṇṭhito hutvā hīnāyāvatto. **Jhāyī**ti jhāyanaṃ ḍayhanamāpajji. Mahācetiyaṅgaṇepi cīvarakuṭiṃ katvā tattha sajjhāyaṃ gaṇhantīti vuttaṃ **''cīvarakuṭidaṇḍake''**ti, cīvarakuṭiyā cīvarachadanatthāya katadaṇḍaketi attho. **''Maṇisappo** nāma sīhaḷadīpe vijjamānā ekā sappajātīti vadantī''ti ācariyānandattherena, (vibha. mūlaṭī. 242) **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.214) ca vuttaṃ. ''Keci, apare, aññe''ti vā avatvā ''vadanti''cceva vacanañca sārato gahetabbatāviññāpanatthaṃ aññathā gahetabbassa avacanato, tasmā na nīlasappādi idha ''maṇisappo''ti veditabbo.

Mahātheravatthunāti evaṃnāmakassa therassa vatthunā. **Antevāsikehī**ti tattha nisinnesu bahūsu antevāsikesu ekena antevāsikena. Tenāha **''taṃ antevāsikā pucchiṃsū''**ti. **Kammaṭṭhāna**nti ''abbhantare attā nāmā''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.214) vakkhamānappakāraṃ dhātukammaṭṭhānaṃ. Pakaraṇatopi hi attho viññāyatīti. Tattha ṭhitānaṃ pucchantānaṃ saṅgahaṇavasena ''tumhehī''ti puna puthuvacanakaraṇaṃ. Evaṃ rūpaṃ sabhāvo yassāti **evarūpo** niggahitalopavasena tena, kammaṭṭhānamanasikārasabhāvenāti attho. **Evametthāpī**ti **api**-saddena heṭṭhā vuttaṃ ālokitavilokitapakkhamapekkhanaṃ karoti. Ayaṃ nayo uparipi.

Suttākaḍḍhanavasenāti yante yojitasuttānaṃ āviñchanavasena. **Dāruyantassā**ti dārunā katayantarūpassa. Taṃ taṃ kiriyaṃ yāti pāpuṇāti, hatthapādādīhi vā taṃ taṃ ākāraṃ kurumānaṃ yāti gacchatīti **yantaṃ,** naṭakādipañcālikārūpaṃ, dārunā kataṃ yantaṃ tathā, nidassanamattañcetaṃ. Tathā hi naṃ potthena vatthena alaṅkariyattā **potthalikā,** pañca aṅgāni yassā sajīvassevāti **pañcālikā**ti ca voharanti. **Hatthapādalaḷana**nti hatthapādānaṃ kampanaṃ, hatthapādehi vā līḷākaraṇaṃ.

Saṅghāṭipattacīvaradhāraṇeti ettha saṅghāṭicīvarānaṃ samānadhāraṇatāya ekatodassanaṃ ganthagarutāpanayanatthaṃ, antaravāsakassa **nivāsanavasena,** sesānaṃ **pārupanavasenā**ti yathārahamattho. **Tatthā**ti saṅghāṭicīvaradhāraṇapattadhāraṇesu. **Vuttappakāro**ti paccavekkhaṇavidhinā sutte vuttappabhedo.

Uṇhapakatikassāti uṇhālukassa pariḷāhabahulakāyassa. **Sītālukassā**ti sītabahulakāyassa. **Ghana**nti appitaṃ. **Dupaṭṭa**nti nidassanamattaṃ. ''Utuddhaṭānaṃ dussānaṃ catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ, diguṇaṃ uttarāsaṅgaṃ, diguṇaṃ antaravāsakaṃ, paṃsukūle yāvadattha''nti (mahāva. 348) hi vuttaṃ. **Viparīta**nti tadubhayato viparītaṃ, tesaṃ tiṇṇampi **asappāyaṃ**. Kasmāti āha **''aggaḷādidānenā''**tiādi. Uddharitvā allīyāpanakhaṇḍaṃ **aggaḷaṃ. Ādi**saddena tunnakammādīni saṅgaṇhāti. **Tathā**-saddo anukaḍḍhanattho, asappāyamevāti. Paṭṭuṇṇadese pāṇakehi sañjātavatthaṃ **paṭṭuṇṇaṃ.**

Vākavisesamayaṃ setavaṇṇaṃ **dukūlaṃ. Ādi**saddena koseyyakambalādikaṃ sānulomaṃ kappiyacīvaraṃ saṅgaṇhāti. Kasmāti vuttaṃ **''tādisañhī''**tiādi. **Araññe ekakassa nivāsantarāyakara**nti brahmacariyantarāyekadesamāha. Corādisādhāraṇato ca tathā vuttaṃ. Nippariyāyena taṃ asappāyanti sambandho. Aneneva yathāvuttamasappāyaṃ anekantaṃ tathārūpapaccayena kassaci kadāci sappāyasambhavato. Idaṃ pana dvayaṃ ekantameva asappāyaṃ kassaci kadācipi sappāyābhāvatoti dasseti. Micchā ājīvanti etenāti **micchājīvo,** anesanavasena paccayapariyesanapayogo. Nimittakammādīhi pavatto micchājīvo tathā, etena ekavīsatividhaṃ anesanapayogamāha. Vuttañhi **suttanipātaṭṭhakathāyaṃ khuddakapāṭhaṭṭhakathāyañca mettasuttavaṇṇanāyaṃ** –

> ''Yo imasmiṃ sāsane pabbajitvā attānaṃ na sammā payojeti, khaṇḍasīlo hoti, ekavīsatividhaṃ anesanaṃ nissāya jīvikaṃ kappeti. Seyyathidaṃ? Veḷudānaṃ, pattadānaṃ, puppha, phala, dantakaṭṭha, mukhodaka, sināna, cuṇṇa, mattikādānaṃ, cāṭukamyataṃ, muggasūpyataṃ, pāribhaṭutaṃ, jaṅghapesanikaṃ, vejjakammaṃ, dūtakammaṃ, pahiṇagamanaṃ, piṇḍapaṭipiṇḍaṃ, dānānuppadānaṃ, vatthuvijjaṃ, nakkhattavijjaṃ, aṅgavijja''nti.

Abhidhammaṭīkākārena pana **ācariyānandattherena** evaṃ vuttaṃ –

> ''Ekavīsati anesanā nāma vejjakammaṃ karoti, dūtakammaṃ karoti, pahiṇakammaṃ karoti, gaṇḍaṃ phāleti, arumakkhanaṃ deti, uddhaṃvirecanaṃ deti, adhovirecanaṃ deti, natthutelaṃ pacati, vaṇatelaṃ pacati, veḷudānaṃ deti, patta, puppha, phala, sināna, dantakaṭṭha, mukhodaka, cuṇṇa, mattikādānaṃ deti, cāṭukammaṃ karoti, muggasūpiyaṃ, pāribhaṭuṃ, jaṅghapesanikaṃ dvāvīsatimaṃ dūtakammena sadisaṃ, tasmā ekavīsatī''ti (dha. sa. mūlaṭī. 150-51).

Aṭṭhakathāvacanañcettha **brahmajālādisuttanta**nayena vuttaṃ, ṭīkāvacanaṃ pana **khuddakavatthuvibhaṅgā**diabhidhammanayena, ato cettha kesañci visamatāti vadanti, vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Apica **''nimittakammādī''**ti iminā nimittobhāsaparikathāyo vuttā. **''Micchājīvo''**ti pana yathāvuttapayogo, tasmā nimittakammañca micchājīvo ca, tabbasena **uppannaṃ asappāyaṃ** sīlavināsanena anatthāvahattāti attho. Samāhāradvandepi hi katthaci pulliṅgapayogo dissati yathā ''cittuppādo''ti. Atiruciye rāgādayo, atiaruciye ca dosādayoti āha **''akusalā dhammā abhivaḍḍhantī''**ti. Tanti tadubhayaṃ. **Kammaṭṭhānāvijahanavasenā**ti vakkhamānakammaṭṭhānassa avijahanavasena.

''Abbhantare attā nāmā''tiādinā saṅkhepato asammohasampajaññaṃ dassetvā **''tattha cīvarampi acetana''**ntiādinā cīvarassa viya **''kāyopi acetano''**ti kāyassa attasuññatāvibhāvanena tamatthaṃ paridīpento **''tasmā neva sundaraṃ cīvaraṃ labhitvā''**tiādinā vuttassa itarītarasantosassa kāraṇaṃ vibhāvetīti daṭṭhabbaṃ. Evañhi sambandho vattabbo – asammohasampajaññaṃ dassento **''abbhantare''**tiādimāha. Attasuññatāvibhāvanena pana tadatthaṃ paridīpituṃ vuttaṃ **''tattha cīvara''**ntiādi. Idāni attasuññatāvibhāvanassa payojanabhūtaṃ itarītarasantosasaṅkhātaṃ laddhaguṇaṃ pakāsento āha **''tasmā neva sundara''**ntiādīti.

Tattha **abbhantare**ti attano santāne. **Tatthā**ti tasmiṃ cīvarapārupane. Tesu vā pārupakattapārupitabbacīvaresu. **Kāyopī**ti attapaññattimatto kāyopi. ''Tasmā''ti ajjhāharitabbaṃ, acetanattāti attho. **Aha**nti kammabhūto kāyo. **Dhātuyo**ti cīvarasaṅkhāto bāhirā dhātuyo. **Dhātusamūha**nti kāyasaṅkhātaṃ ajjhattikaṃ dhātusamūhaṃ. Potthakarūpapaṭicchādane dhātuyo dhātusamūhaṃ paṭicchādenti viyāti sambandho. Pusanaṃ snehasecanaṃ, pūraṇaṃ vā **potthaṃ,** lepanakhananakiriyā, tena katanti **potthakaṃ,** tameva rūpaṃ tathā, khananakammanibbattaṃ dārumattikādirūpamidhādhippetaṃ. **Tasmā**ti acetanattā, attasuññabhāvato vā.

Nāgānaṃ nivāso vammiko **nāgavammiko.** Cittīkaraṇaṭṭhānabhūto rukkho **cetiyarukkho.** Kehici

sakkatassāpi kehici asakkatassa kāyassa upamānabhāvena yogyattā tesamidha kathanaṃ. **Tehī**ti mālāgandhagūthamuttādīhi. Attasuññatāya nāgavammikacetiyarukkhādīhi viya kāyasaṅkhātena attanā somanassaṃ vā domanassaṃ vā na kātabbanti vuttaṃ hoti.

‘‘Labhissāmi vā, no vā’’ti paccavekkhaṇapubbakena ‘‘labhissāmī’’ti atthasampassaneneva gahetabbaṃ. Evañhi sātthakasampajaññaṃ bhavatīti āha **‘‘sahasāva aggahetvā’’**tiādi.

Garupattoti atibhārabhūto patto. Cattāro vā pañca vā gaṇṭhikā **catupañcagaṇṭhikā** yathā ‘‘dvattipattā (pāci. 232), chappañcavācā’’ti (pāci. 61) aññapadabhūtassa hi vā-saddasseva attho idha padhāno catugaṇṭhikāhato vā pañcagaṇṭhikāhato vā patto dubbisodhanīyoti vikappanavasena atthassa gayhamānattā. Āhatā catupañcagaṇṭhikā yassāti **catupañcagaṇṭhikāhato** yathā ‘‘agyāhito’’ti, catupañcagaṇṭhikāhi vā āhato tathā, dubbisodhanīyabhāvassa hetugabbhavacanañcetaṃ. Kāmañca**ūnapañcabandhanasikkhāpade** (pārā. 612) pañcagaṇṭhikāhatopi patto paribhuñjitabbabhāvena vutto, dubbisodhanīyatāmattena pana palibodhakaraṇato idha asappāyoti daṭṭhabbaṃ. **Duddhotapatto**ti agaṇṭhikāhatampi pakatiyāva dubbisodhanīyapattaṃ sandhāyāha. **‘‘Taṃ dhovantassevā’’**tiādi tadubhayassāpi asappāyabhāve kāraṇaṃ. **‘‘Maṇivaṇṇapatto pana lobhanīyo’’**ti iminā kiñcāpi so vinayapariyāyena kappiyo, suttantapariyāyena pana antarāyakaraṇato asappāyoti dasseti. ‘‘Pattaṃ bhamaṃ āropetvā majjitvā pacanti ‘maṇivaṇṇaṃ karissāmā’ti, na vaṭṭatī’’ti (pārā. aṭṭha. 1.pāḷimuttakavinicchayo) hi **vinayaṭṭhakathāsu** pacanakiriyāmattameva paṭikkhittaṃ. Tathā hi vadanti ‘‘maṇivaṇṇaṃ pana pattaṃ aññena kataṃ labhitvā paribhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti (sārattha. ṭī. 2.85) ‘‘tādisañhi araññe ekakassa nivāsantarāyakara’’ntiādinā cīvare vuttanayena ‘‘nimittakammādivasena laddho pana ekantaakappiyo sīlavināsanena anatthāvahattā’’tiādinā amhehi vuttanayopi yathārahaṃ netabbo. **Sevamānassā**ti hetvanto gadhavacanaṃ abhivaḍḍhanaparihāyanassa.

‘‘Abbhantare’’tiādi saṅkhepo. **‘‘Tatthā’’**tiādi attasuññatāvibhāvanena vitthāro. **Saṇḍāsenā**ti kammārānaṃ ayogahaṇavisesena. **Aggivaṇṇapattaggahaṇe**ti agginā jhāpitattā aggivaṇṇabhūtapattassa gahaṇe. Rāgādipariḷāhajanakapattassa īdisameva upamānaṃ yuttanti evaṃ vuttaṃ.

‘‘Apicā’’tiādinā saṅghāṭicīvarapattadhāraṇesu ekato asammohasampajaññaṃ dasseti. Chinnahatthapāde anāthamanusseti sambandho. **Nīlamakkhikā** nāma āsāṭikakārikā. Gavādīnañhi vaṇesu nīlamakkhikāhi katā anayabyasanahetubhūtā aṇḍakā **āsāṭikā** nāma vuccati. **Anāthasālāya**nti anāthānaṃ nivāsasālāyaṃ. **Dayālukā**ti karuṇābahulā. **Vaṇamattacoḷakānī**ti vaṇappamāṇena paṭicchādanatthāya chinnacoḷakhaṇḍakāni. **Kesañcī**ti bahūsu kesañci anāthamanussānaṃ. **Thūlānī**ti thaddhāni. **Tatthā**ti tasmiṃ pāpuṇane, bhāvalakkhaṇe, nimitte vā etaṃ bhummaṃ. Kasmāti vuttaṃ **‘‘vaṇapaṭicchādanamattenevā’’**tiādi. **Coḷakena, kapālenā**ti ca atthayoge kammatthe tatiyā, karaṇatthe vā. Vaṇapaṭicchādanamatteneva bhesajjakaraṇamattenevāti pana visesanaṃ, na pana maṇḍanānubhavanādippakārena atthoti. Saṅkhāradukkhatādīhi niccāturassa kāyassa paribhogabhūtānaṃ pattacīvarānaṃ edisameva upamānamupapannanti tathā vacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Sukhumattasallakkhaṇena uttamassa sampajānassa karaṇasīlattā, purimehi ca sampajānakārīhi uttamattā **uttamasampajānakārī.**

Asanādikiriyāya kammavisesayogato asitādipadeheva kammavisesasahito kiriyāviseso viññāyatīti vuttaṃ **‘‘asiteti piṇḍapātabhojane’’**tiādi. **Aṭṭhavidhopi atthoti** aṭṭhappakāropi payojanaviseso.

Tattha piṇḍapātabhojanādīsu attho nāma iminā **mahāsivatthera**vādavasena ‘‘imassa kāyassa ṭhitiyā’’tiādinā (saṃ. ni. 4.120; a. ni. 6.58; 8.9; dha. sa. 1355; mahāni. 206) sutte vuttaṃ aṭṭhavidhampi payojanaṃ dasseti. **Mahāsivatthero** (dha. sa. 1.1355) hi ‘‘heṭṭhā cattāri aṅgāni paṭikkhepo nāma, upari pana aṭṭhaṅgāni payojanavasena samodhānetabbānī’’ti vadati. Tattha ‘‘yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā’’ti ekamaṅgaṃ, ‘‘yāpanāyā’’ti ekaṃ, ‘‘vihiṃsūparatiyā’’ti ekaṃ, ‘‘brahmacariyānuggahāyā’’ti ekaṃ, ‘‘iti purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmī’’ti ekaṃ, ‘‘navañca vedanaṃ na uppādessāmī’’ti ekaṃ, ‘‘yātrā ca me bhavissatī’’ti ekaṃ, ‘‘anavajjatā cā’’ti ekaṃ, phāsuvihāro pana bhojanānisaṃsamattanti evaṃ aṭṭha aṅgāni payojanavasena samodhānetabbāni. Aññathā pana ‘‘neva davāyā’’ti ekamaṅgaṃ, ‘‘na

madāyā''ti ekaṃ, ''na maṇḍanāyā''ti ekaṃ, ''na vibhūsanāyā''ti ekaṃ, ''yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāyā''ti ekaṃ, ''vihiṃsūparatiyā brahmacariyānuggahāyā''ti ekaṃ, ''iti purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi, navañca vedanaṃ na uppādessāmī''ti ekaṃ, ''yātrā ca me bhavissatī''ti ekaṃ, ''anavajjatā ca phāsuvihāro cā''ti pana bhojanānisaṃsamattanti vuttāni aṭṭhaṅgāni idhānadhippetāni. Kasmāti ce? Payojanānameva abhāvato, tesameva ca idha atthasaddena vuttattā. Nanu ca **''nevadavāyātiādinā nayena vutto''**ti mariyādavacanena dutiyanayasseva idhādhippetabhāvo viññāyatīti? Na, ''neva davāyā''tiādinā paṭikkhepaṅgadassanamukhena paccavekkhaṇapāḷiyā desitattā, yathādesitatantikkamasseva mariyādabhāvena dassanato. Pāṭhakkameneva hi ''neva davāyātiādinā nayenā''ti vuttaṃ, na atthakkamena, tena pana ''imassa kāyassa ṭhitiyātiādinā nayenā''ti vattabbanti.

Tidhā dente dvidhā gāhaṃ sandhāya **''paṭiggahaṇaṃ nāmā''**ti vuttaṃ, bhojanādigahaṇatthāya hatthaotāraṇaṃ bhuñjanādiatthāya ālopakaraṇantiādinā anukkamena bhuñjanādipayogo vāyodhātuvaseneva vibhāvito. **Vāyodhātuvipphārenevā**ti ettha **eva**-saddena nivattetabbaṃ dasseti **''na kocī''**tiādinā. **Kuñcikā** nāma avāpuraṇaṃ, yaṃ ''tāḷo''tipi vadanti. **Yantakenā**ti cakkayantakena. Yatati ugghāṭananigghāṭanaukkhipananikkhipanādīsu vāyamati etenāti hi **yantakaṃ.** Sañcuṇṇakaraṇaṃ **musalakiccaṃ.** Antokatvā patiṭṭhāpanaṃ **udukkhalakiccaṃ.** Āloḷitaviloḷitavasena parivattanaṃ **hatthakiccaṃ. Itīti** evaṃ. **Tatthā**ti hatthakiccasādhane, bhāvalakkhaṇe, nimitte vā bhummaṃ. **Tanukakheḷo**ti pasannakheḷo. **Bahalakheḷo**ti āvilakheḷo. Jivhāsaṅkhātena hatthena āloḷitaviloḷitavasena ito cito ca parivattakaṃ **jivhāhatthaparivattakaṃ. Kaṭacchu, dabbī**ti katthaci pariyāyavacanaṃ. ''Pume kaṭacchu dabbitthī''ti hi vuttaṃ. Idha pana yena bhojanādīni antokatvā gaṇhāti, so **kaṭacchu,** yāya pana tesamuddharaṇādīni karoti, sā **dabbī**ti veditabbaṃ. **Palālasanthāra**nti patiṭṭhānabhūtaṃ palālādisanthāraṃ. Nidassanamattañhetaṃ. **Dhārento**ti patiṭṭhānabhāvena sampaṭicchanto. Pathavīsandhārakajalassa taṃsandhārakavāyunā viya paribhuttāhārassa vāyodhātunāva āmāsaye avaṭṭhānanti dasseti **''vāyodhātuvaseneva tiṭṭhatī''**ti iminā. Tathā paribhuttañhi āhāraṃ vāyodhātu heṭṭhā ca tiriyañca ghanaṃ parivaṭumaṃ katvā yāva pakkā sannirujjhanavasena āmāsaye patiṭṭhitaṃ karotīti. **Uddhanaṃ** nāma yattha ukkhaliyādīni patiṭṭhāpetvā pacanti, yā ''cullī''tipi vuccati. Rassadaṇḍo **daṇḍako.** Patodo **yaṭṭhi. Itī**ti vuttappakāramatidisati. Vuttappakārasseva hi dhātuvasena vibhāvanā. Tattha **atiharatīti** yāva mukhā abhiharati. **Vītiharatī**ti tato kucchiyaṃ vimissaṃ karonto haratī''ti (dī. ni. ṭī. 1.214) **ācariyadhammapālatthero, ācariyānandatthero** pana ''tato yāva kucchi, tāva haratī''ti (vibha. mūlaṭī. 523) āha. Tadubhayampi atthato ekameva ubhayatthāpi kucchisambandhamattaṃ haraṇasseva adhippetattā.

Apica **atiharatī**ti mukhadvāraṃ atikkāmento harati. **Vītiharatī**ti kucchigataṃ passato harati. **Dhāretīti** āmāsaye patiṭṭhitaṃ karoti. **Parivattetī**ti aparāparaṃ parivattanaṃ karoti. **Sañcuṇṇetīti** musalena viya sañcuṇṇanaṃ karoti. **Visosetī**ti visosanaṃ nātisukkhaṃ karoti. **Nīharatī**ti kucchito bahi niddhāreti. Pathavīdhātukiccesupi yathāvuttoyeva attho. Tāni pana āhārassa dhāraṇaparivattanasañcuṇṇanavisosanāni pathavīsahitā eva vāyodhātu kātuṃ sakkoti, na kevalā, tasmā tāni pathavīdhātuyāpi kiccabhāvena vuttāni. **Sinehetī**ti temeti. **Allattañca anupāletī**ti yathā vāyodhātuādīhi ativiya sosanaṃ na hoti, tathā allabhāvañca nātiallatākaraṇavasena anupāleti. **Añjaso**ti āhārassa pavisanaparivattananikkhamanādīnaṃ maggo. **Viññāṇadhātūti** manoviññāṇadhātu pariyesanajjhoharaṇādivijānanassa adhippetattā. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ pariyesanajjhoharaṇādikicce. Taṃtaṃvijānanassa paccayabhūto taṃnipphādakoyeva payogo **sammāpayogo** nāma. Yena hi payogena pariyesanādi nipphajjati,. So tabbisayavijānanampi nipphādeti nāma tadavinābhāvato. **Tamanvāya** āgammāti attho. **Ābhujatīti** pariyesanavasena, ajjhāharaṇajiṇṇājiṇṇatādipaṭisaṃvedanavasena ca tāni pariyesanajjhoharaṇajiṇṇājiṇṇatādīni āvajjeti vijānāti. Āvajjanapubbakattā vijānanassa vijānanampettha gahitanti veditabbaṃ. Atha vā **sammāpayogo** nāma sammāpaṭipatti. **Tamanvāya** āgamma. ''Abbhantare attā nāma koci bhuñjanako natthī''tiādinā **ābhujati** samannāharati, vijānātīti attho. Ābhogapubbako hi sabbo viññāṇabyāpāroti ''ābhujati''cceva vuttaṃ.

Gamanatoti bhikkhācāravasena gocaragāmaṃ uddissa gamanato. Paccāgamanampi

gamanasabhāvattā imināva saṅgahitaṃ. **Pariyesanato**ti gocaragāme bhikkhāya āhiṇḍanato. Pariyesanasabhāvattā imināva paṭikkamanasālādiupasaṅkamanampi saṅgahitaṃ. **Paribhogato**ti dantamusalehi sañcuṇṇetvā jivhāya samparivattanakkhaṇeyeva antarahitavaṇṇagandhasaṅkhāravisesaṃ suvānadoṇiyaṃ suvānavamathu viya paramajegucchaṃ āhāraṃ paribhuñjanato. **Āsayato**ti evaṃ paribhuttassa āhārassa pittasemhapubbalohitāsayabhāvūpagamanena paramajigucchanahetubhūtato āmāsayassa upari patiṭṭhānakapittādicatubbidhāsayato. Āsayati ekajjhaṃ pavattamānopi kammabalavavatthito hutvā mariyādavasena aññamaññaṃ asaṅkarato tiṭṭhati pavattati etthāti hi **āsayo,** āmāsayassa upari patiṭṭhānako pittādi catubbidhāsayo. Mariyādattho hi ayamākāro. **Nidhānato**ti āmāsayato. Nidheti yathābhutto āhāro nicito hutvā tiṭṭhati etthāti hi āmāsayo **''nidhāna''**nti vuccati. **Aparipakkato**ti bhuttāhāraparipācanena gahaṇīsaṅkhātena kammajatejasā aparipākato. **Paripakkato**ti yathāvuttakammajatejasāva paripākato. **Phalato**ti nipphattito, sammāparipaccamānassa, asammāparipaccamānassa ca bhuttāhārassa yathākkamaṃ kesādikuṇapadadduādirogābhinipphattisaṅkhātapayojanatoti vā attho. ''Idamassa phala''nti hi vuttaṃ. **Nissandanato**ti akkhikaṇṇādīsu anekadvāresu ito cito ca vissandanato. Vuttañhi –

> ''Annaṃ pānaṃ khādanīyaṃ, bhojanañca mahārahaṃ;
> Ekadvārena pavisitvā, navadvārehi sandatī''ti. (visuddhi. 1.303);

Sammakkhanatoti hatthaoṭṭhādiaṅgesu navasu dvāresu paribhogakāle, paribhuttakāle ca yathārahaṃ sabbaso makkhanato. Sabbattha āhāre paṭikkūlatā paccavekkhitabbāti saha pāṭhasesena yojanā. Taṃtaṃkiriyānipphattipaṭipāṭivasena cāyaṃ ''gamanato''tiādikā anupubbī ṭhapitā. Sammakkhanaṃ pana paribhogādīsu labbhamānampi nissandavasena visesato paṭikkūlanti sabbapacchā ṭhapitanti daṭṭhabbaṃ.

Pattakāleti yuttakāle, yathāvuttena vā tejena paripaccanato uccārapassāvabhāvaṃ pattakāle. Vegasandhāraṇena uppannapariḷāhattā **sakalasarīrato sedā muccanti.** Tatoyeva **akkhīni** paribbhamanti, **cittañca ekaggaṃ na hoti. Aññe ca** sūlabhagandarādayo **rogā uppajjanti. Sabbaṃ ta**nti sedamuccanādikaṃ.

Aṭṭhāneti manussāmanussapariggahite khettadevāyatanādike ayuttaṭṭhāne. Tādise hi karontaṃ kuddhā manussā, amanussā vā jīvitakkhayampi pāpenti. **Āpattī**ti pana bhikkhubhikkhunīnaṃ yathārahaṃ dukkaṭapācittiyā. **Patirūpe ṭhāne**ti vuttaviparīte ṭhāne. **Sabbaṃ ta**nti āpattiādikaṃ.

Nikkhamāpetā attā nāma atthi, tassa kāmatāya nikkhamananti bālamaññanaṃ nivattetuṃ **''akāmatāyā''**ti vuttaṃ, attano anicchāya apayogena vāyodhātuvipphāreneva nikkhamatīti vuttaṃ hoti. **Sannicitā**ti samuccayena ṭhitā. **Vāyuvegasamuppīḷitā**ti vāyodhātuyā vegena samantato avapīḷitā, nikkhamanassa cetaṃ hetuvacanaṃ. **''Sannicitā uccārapassāvā''**ti vatvā **''so panāyaṃ uccārapassāvo''**ti puna vacanaṃ samāhāradvandepi pulliṅgapayogassa sambhavatādassanatthaṃ. Ekattameva hi tassa niyatalakkhaṇanti. Attanā nirapekkhaṃ nissaṭṭhattā neva attano atthāya santakaṃ vā hoti, kassacipi dīyanavasena anissajjitattā, jigucchanīyattā ca na parassapīti attho. **Sarīranissandovā**ti sarīrato vissandanameva nikkhamanamattaṃ. Sarīre sati so hoti, nāsatīti sarīrassa ānisaṃsamattantipi vadanti. Tadayuttameva nidassanena visamabhāvato. Tattha hi **''paṭijagganamattamevā''**ti vuttaṃ, paṭisodhanamattaṃ evāti cassa attho. Veḷunāḷiādiudakabhājanaṃ **udakatumbo. Ta**nti chaḍḍitaudakaṃ.

''Gateti gamane''ti pubbe abhikkamapaṭikkamagahaṇena gamanepi purato, pacchato ca kāyassa atiharaṇaṃ vuttanti idha gamanameva gahita''nti (vibha. mūlaṭī. 525) **ācariyānandattherena** vuttaṃ, taṃ kecivādo nāma **ācariyadhammapālattherena** kataṃ. Kasmāti ce? Gamane pavattassa purato, pacchato ca kāyātiharaṇassa tadavinābhāvato padavītihāraniyamitāya gamanakiriyāya eva saṅgahitattā, vibhaṅgaṭṭhakathādīhi (abhi. aṭṭha. 2.523) ca virodhanato. Vuttañhi tattha gamanassa ubhayattha samavarodhattaṃ, bhedattañca –

''Ettha ca eko iriyāpatho dvīsu ṭhānesu āgato. So heṭṭhā 'abhikkante paṭikkante'ti ettha bhikkhācāragāmaṃ gacchato ca āgacchato ca addhānagamanavasena kathito. 'Gate ṭhite nisinne'ti ettha vihāre cuṇṇikapāduddhārairiyāpathavasena kathitoti veditabbo''ti.

''Gate''tiādīsu avatthābhedena kiriyābhedoyeva, na pana atthabhedoti dassetuṃ **''gacchanto vā''**tiādi vuttaṃ. Tenāha **''tasmā''**tiādi. Tattha **sutte**ti dīghanikāye, majjhimanikāye ca saṅgīte satipaṭṭhānasutte (dī. ni. 2.372; ma. ni. 1.105) **addhānairiyāpathā**ti cirapavattakā dīghakālikā iriyāpathā addhānasaddassa cirakālavacanato ''addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitika''ntiādīsu (dī. ni. 2.184; 3.177; pārā. 21) viya, addhānagamanapavattakā vā dīghamaggikā iriyāpathā. Addhānasaddo hi dīghamaggapariyāyo ''addhānagamanasamayo''tiādīsu (pāci. 213, 217) viya. **Majjhimā**ti bhikkhācārādivasena pavattā nāticirakālikā, nātidīghamaggikā vā iriyāpathā. **Cuṇṇiyairiyāpathā**ti vihāre, aññattha vā ito cito ca parivattanādivasena pavattā appamattakabhāvena cuṇṇavicuṇṇiyabhūtā iriyāpathā. Appamattakampi hi ''cuṇṇavicuṇṇa''nti loke vadanti. **''Khuddakacuṇṇikairiyāpathā''**tipi pāṭho, khuddakā hutvā vuttanayena cuṇṇikā iriyāpathāti attho. **Tasmā**ti evaṃ avatthābhedena iriyāpathabhedamattassa kathanato. **Tesupī**ti ''gate ṭhite''tiādīsupi. **Vuttanayenā**ti ''abhikkante''tiādīsu vuttanayena.

Aparabhāgeti gamanairiyāpathato aparabhāge. **Ṭhito**ti ṭhitairiyāpathasampanno. **Etthevā**ti caṅkamaneyeva. Evaṃ sabbattha yathārahaṃ.

Gamanaṭhānanisajjānaṃ viya nisīdanasayanassa kamavacanamayuttaṃ yebhuyyena tathā kamābhāvatoti **''uṭṭhāya''** micceva vuttaṃ.

Jāgaritasaddasannidhānato cettha bhavaṅgotaraṇavasena niddokkamanameva sayanaṃ, na pana piṭṭhipasāraṇamattanti dasseti **''kiriyāmayapavattāna''**ntiādinā. Divāseyyasikkhāpade (pārā. 77) viya piṭṭhipasāraṇassāpi sayanairiyāpathabhāvena ekalakkhaṇattā etthāvarodhanaṃ daṭṭhabbaṃ. Karaṇaṃ **kiriyā,** kāyādikiccaṃ, taṃ nibbattentīti **kiriyāmayāni** taddhitasaddānamanekatthavuttito. Atha vā āvajjanadvayakiccaṃ **kiriyā,** tāya pakatāni, nibbattāni vā **kiriyāmayāni**. Āvajjanavasena hi bhavaṅgupacchede sati vīthicittāni uppajjantīti. Aparāparuppattiyā nānappakārato vattanti parivattantīti **pavattāni.** Katthaci pana ''cittāna''nti pāṭho, so abhidhammaṭṭhakathādīhi, (vibha. aṭṭha. 523) taṭṭīkāhi ca viruddhattā na porāṇapāṭhoti veditabbo. Kiriyāmayāni eva pavattāni tathā, javanaṃ, sabbampi vā chadvārikavīthicittaṃ. Tenāha **abhidhammaṭīkāyaṃ** (vibha. mūlaṭī. 525) ''kāyādikiriyāmayattā, āvajjanakiriyāsamuṭṭhitattā ca javanaṃ, sabbampi vā chadvārappavattaṃ kiriyāmayapavattaṃ nāmā''ti. **Appavatta**nti niddokkamanakāle anuppajjanaṃ **suttaṃ nāmā**ti attho gahetabbo. Neyyatthavacanañhi idaṃ, itarathā chadvārikacittānaṃ purecarānucaravasena uppajjantānaṃ sabbesampi dvāravimuttacittānaṃ pavattaṃ suttaṃ nāma siyā, evañca katvā niddokkamanakālato aññasmiṃ kāle uppajjantānaṃ dvāravimuttacittānampi pavattaṃ jāgarite saṅgayhatīti veditabbaṃ.

Cittassa payogakāraṇabhūte oṭṭhādike paṭicca yathāsakaṃ ṭhāne saddo jāyatīti āha **''oṭṭhe ca paṭiccā''**tiādi. Kiñcāpi saddo yathāṭhānaṃ jāyati, oṭṭhālanādinā pana payogeneva jāyati, na vinā tena payogenāti adhippāyo. Keci pana vadanti ''oṭṭhe cātiādi sadduppattiṭṭhānanidassana''nti, tadayuttameva tathā avacanato. Na hi ''oṭṭhe ca paṭiccā''tiādinā sasamuccayena kammavacanena ṭhānavacanaṃ sambhavatīti. **Tadanurūpa**nti tassa saddassa anurūpaṃ. Bhāsanassa paṭisañcikkhanavirodhato tuṇhībhāvapakkhe ''aparabhāge bhāsito iti paṭisañcikkhatī''ti na vuttaṃ, tena ca viññāyati ''tuṇhībhūtova paṭisañcikkhatīti attho''ti.

Bhāsanatuṇhībhāvānaṃ sabhāvato bhede sati ayaṃ vibhāgo yutto siyā, nāsatīti anuyogenāha **''upādārūpapavattiyañhī''**tiādi. Upādārūpassa saddāyatanassa pavatti tathā, saddāyatanassa pavattanaṃ bhāsanaṃ, appavattanaṃ tuṇhīti vuttaṃ hoti.

Yasmā pana mahāsivattheravāde anantare anantare iriyāpathe pavattarūpārūpadhammānaṃ tattha tattheva nirodhadassanavasena sampajānakāritā gahitā, tasmā taṃ mahāsatipaṭṭhānasutte (dī. ni. 2.376;

ma. ni. 1.109) āgataasammohasampajaññavipassanāvāravasena veditabbaṃ, na catubbidhasampajaññavibhāgavasena, ato tattheva tamadhippetaṃ, na idhāti dassento **''tayida''**ntiādimāha. Asammohasaṅkhātaṃ dhuraṃ jeṭṭhakaṃ yassa vacanassāti **asammohadhuraṃ,** mahāsatipaṭṭhānasutteyeva tassa vacanassa adhippetabhāvassa hetugabbhamidaṃ vacanaṃ. Yasmā panettha sabbampi catubbidhaṃ sampajaññaṃ labbhati yāvadeva sāmaññaphalavisesadassanapadhānattā imissā desanāya, tasmā taṃ idha adhippetanti dassetuṃ **''imasmiṃ panā''**tiādi vuttaṃ. **Vuttanayenevā**ti abhikkantādīsu vuttanayeneva. Nanu ''satisampajaññena samannāgato''ti etassa uddesassāyaṃ niddeso, atha kasmā sampajaññavaseneva vitthāro katoti codanaṃ sodhento ''**sampajānakārīti cā''**tiādimāha, satisampayuttasseva sampajānassa vasena atthassa viditabbattā evaṃ vitthāro katoti vuttaṃ hoti. **''Satisampayuttassevā''**ti ca iminā yathā sampajaññassa kiccato padhānatā gahitā, evaṃ satiyāpīti atthaṃ dasseti, na panetaṃ satiyā sampajaññena saha bhāvamattadassanaṃ. Na hi kadāci satirahitā ñāṇappavatti atthīti.

Nanu ca sampajaññavasenevāyaṃ vitthāro, atha kasmā satisampayuttassa sampajaññassa vasena attho veditabboti codanampi sodheti ''**satisampajaññena samannāgatoti etassa hi padassa ayaṃ vitthāro''**ti iminā. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''satisampajaññena samannāgato''ti evaṃ ekato uddiṭṭhassa atthassa vitthārattā uddese viya niddesepi tadubhayaṃ samadhurabhāveneva gahitanti. Imināpi hi satiyā sampajaññena samadhurataṃyeva vibhāveti ekato uddiṭṭhassa atthassa vitthārabhāvadassanena tadatthassa siddhattā. Idāni **vibhaṅganaye**nāpi tadatthaṃ samatthetuṃ **''vibhaṅgappakaraṇe panā''**tiādi vuttaṃ. Imināpi hi sampajaññassa viya satiyāpettha padhānataṃyeva vibhāveti. Tattha **etāni padānī**ti ''abhikkante paṭikkante sampajānakārī hotī''tiādīni uddesapadāni. **Vibhattānevā**ti satiyā sampajaññena sampayogamakatvā sabbaṭṭhānesu visuṃ visuṃ vibhattāniyeva.

Majjhimabhāṇakā, pana ābhidhammikā (vibha. aṭṭha. 523) ca evaṃ vadanti – eko bhikkhu gacchanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento gacchati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva gacchati. Tathā eko tiṭṭhanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento tiṭṭhati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva tiṭṭhati. Eko nisīdanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento nisīdati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva nisīdati. Eko sayanto aññaṃ cintento aññaṃ vitakkento sayati, eko kammaṭṭhānaṃ avissajjetvāva sayati. Ettakena pana gocarasampajaññaṃ na pākaṭaṃ hotīti caṅkamanena dīpenti. Yo hi bhikkhu caṅkamaṃ otaritvā caṅkamanakoṭiyaṃ ṭhito pariggaṇhāti ''pācīnacaṅkamanakoṭiyaṃ pavattā rūpārūpadhammā pacchimacaṅkamanakoṭiṃ appatvā ettheva niruddhā, pacchimacaṅkamanakoṭiyaṃ pavattāpi pācīnacaṅkamanakoṭiṃ appatvā ettheva niruddhā, caṅkamanavemajjhe pavattā ubho koṭiyo appatvā ettheva niruddhā, caṅkamane pavattā rūpārūpadhammā ṭhānaṃ appatvā ettheva niruddhā, ṭhāne pavattā nisajjaṃ, nisajjāya pavattā sayanaṃ appatvā ettheva niruddhā''ti evaṃ pariggaṇhanto pariggaṇhantoyeva bhavaṅgaṃ otāreti, uṭṭhahanto kammaṭṭhānaṃ gahetvāva uṭṭhahati. Ayaṃ bhikkhu **gatādīsu sampajānakārī** nāma hoti.

Evaṃ pana sutte kammaṭṭhānaṃ avibhūtaṃ hoti, kammaṭṭhānaṃ avibhūtaṃ na kātabbaṃ, tasmā yo bhikkhu yāva sakkoti, tāva caṅkamitvā ṭhatvā nisīditvā sayamāno evaṃ pariggahetvā sayati ''kāyo acetano, mañco acetano, kāyo na jānāti 'ahaṃ mañce sayito'ti, mañcopi na jānāti 'mayi kāyo sayito'ti. Acetano kāyo acetane mañce sayito''ti. Evaṃ pariggaṇhanto pariggaṇhantoyeva cittaṃ bhavaṅgaṃ otāreti, pabujjhanto kammaṭṭhānaṃ gahetvāva pabujjhati, ayaṃ **sutte sampajānakārī** nāma hoti.

''Kāyādikiriyānipphattanena tammayattā, āvajjanakiriyāsamuṭṭhitattā ca javanaṃ, sabbampi vā chadvārappavattaṃ kiriyāmayapavattaṃ nāma, tasmiṃ sati jāgaritaṃ nāma hotī''ti pariggaṇhanto bhikkhu **jāgarite sampajānakārī** nāma. Apica rattindivaṃ cha koṭṭhāse katvā pañca koṭṭhāse jaggantopi **jāgarite sampajānakārī** nāma hoti.

Vimuttāyatanasīsena dhammaṃ desentopi, bāttiṃsa tiracchānakathā pahāya dasakathāvatthunissitaṃ sappāyakathaṃ kathentopi **bhāsite sampajānakārī** nāma.

Aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu cittaruciyaṃ manasikāraṃ pavattentopi dutiyajjhānaṃ samāpannopi **tuṇhībhāve sampajānakārī** nāma. Dutiyañhi jhānaṃ vacīsaṅkhāravirahato visesato tuṇhībhāvo nāmāti. Ayampi nayo purimanayato visesanayattā idhāpi āharitvā vattabbo. Tathā hesa abhidhammaṭṭhakathādīsu (vibha. aṭṭha. 523) ''ayaṃ panettha aparopi nayo''ti ārabhitvā yathāvuttanayo vibhāvitoti. ''Evaṃ kho mahārājā''tiādi yathāniddiṭṭhassa atthassa nigamanaṃ, tasmā tattha niddesānurūpaṃ atthaṃ dassento **''eva''**ntiādimāha. **Satisampayuttassa sampajaññassā**ti hi niddesānurūpaṃ atthavacanaṃ. Tattha vinicchayo vuttoyeva. **Eva**nti iminā vuttappakārena abhikkantapaṭikkantādīsu sattasu ṭhānesu paccekaṃ catubbidhena pakārenāti attho.

Santosakathāvaṇṇanā

215. Atthadassanena padassapi viññāyamānattā padamanapekkhitvā santosassa attani atthitāya bhikkhu santuṭṭhoti pavuccatīti atthamattaṃ dassetuṃ **''itarītarapaccayasantosena samannāgato''**ti vuttaṃ. Santussati na luddho bhavatīti hi padanibbacanaṃ. Apica padanibbacanavasena atthe vutte yassa santosassa attani atthibhāvato santuṭṭho nāma, so apākaṭoti taṃ pākaṭakaraṇatthaṃ **''itarītarapaccayasantosena samannāgato''**ti atthamattamāha, cīvarādike yattha katthaci kappiyapaccaye santosena samaṅgībhūtoti attho. Itara-saddo hi aniyamavacano dvikkhattuṃ vuccamāno yaṃ kiñci-saddena samānattho hoti. Tena vuttaṃ ''yattha katthaci kappiyapaccaye''ti. Atha vā itaraṃ vuccati hīnaṃ paṇītato aññattā, tathā paṇītampi hīnato aññattā. Aññamaññāpekkhāsiddhā hi itaratā, tasmā hīnena vā paṇītena vā cīvarādikappiyapaccayena santosena samaṅgībhūtoti attho daṭṭhabbo. Santussati tena, santussanamattanti vā **santoso,** tathā pavatto alobho, alobhapadhānā vā cattāro khandhā. Labhanaṃ **lābho,** attano lābhassa anurūpaṃ santoso **yathālābhasantoso. Bala**nti kāyabalaṃ, attano balassa anurūpaṃ santoso **yathābalasantoso. Sāruppa**nti sappāyaṃ patirūpaṃ bhikkhuno anucchavikatā, attano sāruppassa anurūpaṃ santoso **yathāsāruppasantoso.**

Aparo nayo – labbhateti **lābho,** yo yo lābho **yathālābhaṃ,** itarītarapaccayo, yathālābhena santoso **yathālābhasantoso.** Balassa anurūpaṃ pavattatīti **yathābalaṃ,** attano balānucchavikapaccayo, yathā-saddo cettha sasādhanaṃ anurūpakiriyaṃ vadati, yathā taṃ ''adhicitta''nti ettha adhi-saddo sasādhanaṃ adhikaraṇakiriyanti. Yathābalena santoso **yathābalasantoso.** Sāruppati patirūpaṃ bhavati, sobhanaṃ vā āropetīti **sāruppaṃ,** yaṃ yaṃ sāruppaṃ **yathāsāruppaṃ,** bhikkhuno sappāyapaccayo, yathāsāruppena santoso **yathāsāruppasantoso.** Yathāvuttaṃ pabhedamanugatā vaṇṇanā **pabhedavaṇṇanā.**

Idhāti sāsane. **Aññaṃ na patthetīti** appattapatthanabhāvamāha, **labhantopi na gaṇhātī**ti pattapatthanābhāvaṃ. Paṭhamena appattapatthanābhāveyeva vutte yathāladdhato aññassa apatthanā nāma appicchatāyapi siyā pavattiākāroti appicchatāpasaṅgabhāvato tatopi nivattameva santosassa sarūpaṃ dassetuṃ dutiyena pattapatthanābhāvo vuttoti daṭṭhabbaṃ. Evamuparipi. **Pakatidubbalo**ti ābādhādivirahepi sabhāvadubbalo. Samāno sīlādibhāgo yassāti **sabhāgo,** saha vā sīlādīhi guṇabhāgehi vattatīti **sabhāgo,** lajjīpesalo bhikkhu, tena. **Taṃ parivattetvā**ti pakatidubbalādīnaṃ garucīvaraṃ na phāsubhāvāvahaṃ, sarīrakhedāvahañca hotīti payojanavasena parivattanaṃ vuttaṃ, na atricchatādivasena. Atricchatādippakārena hi parivattetvā lahukacīvaraparibhogo santosavirodhī hoti, tassa pana tadabhāvato yathāvuttappayojanavasena parivattetvā lahukacīvaraparibhogopi na santosavirodhīti āha **''lahukena yāpentopi santuṭṭhova hotī''**ti. Payojanavasena parivattetvā lahukacīvaraparibhogopi na tāva santosavirodhī, pageva tathā aparivattetvā paribhogeti sambhāvitassa atthassa dassanatthañhettha api-saddaggahaṇaṃ. Cīvaraniddesepi **''pattacīvarādīnaṃ aññatara''**nti vacanaṃ yathārutaṃ gahitāvasesapaccayasantosassa cīvarasantose samavarodhitādassanatthaṃ. ''Therako ayamāyasmā mallako''tiādīsu theravohārassa paññattimattepi pavattito dasavassato pabhuti ciravassapabbajitesveva idha pavattiñāpanatthaṃ **''therānaṃ cirapabbajitāna''**nti vuttaṃ, **therāna**nti vā saṅghattheraṃ vadati. **Cirapabbajitāna**nti pana tadavasese vuḍḍhabhikkhū. **Saṅkārakūṭādito**ti kacavararāsiādito. **Anantakānī**ti nantakāni pilotikāni. ''A-kāro cettha nipātamatta''nti (vi. va. aṭṭha. 1165) **vimānaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Tathā cāhu ''nantakaṃ kappaṭo jiṇṇavasanaṃ tu paṭaccara''nti natthi dasāsaṅkhāto anto koṭi yesanti hi **nantakāni,** na-saddassa tu anādese **anantakānī**tipi yujjati.

Saṅketakovidānaṃ pana ācariyānaṃ tathā avuttattā vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. **''Sanantakānī''**tipi pāṭho, nantakena saha saṃsibbitāni paṃsukūlāni cīvarānīti attho. **Saṅghāṭi**nti tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ. Tīṇipi hi cīvarāni saṅghaṭitattā ''saṅghāṭī''ti vuccanti. Mahagghaṃ cīvaraṃ, bahūni vā cīvarāni labhitvā tāni vissajjetvā tadaññassa gahaṇampi mahicchatādinaye aṭṭhatvā yathāsāruppanaye eva ṭhitattā na santosavirodhīti āha **''tesaṃ…pe… dhārentopi santuṭṭhova hotī''**ti. Yathāsāruppanayena yathāladdhaṃ vissajjetvā tadaññagahaṇampi na tāva santosavirodhī, pageva anaññagahaṇena yathāladdhasseva yathāsāruppaṃ paribhogeti sambhāvitassa atthassa dassanatthañhettha **api**-saddaggahaṇaṃ, evaṃ sesapaccayesupi yathābalayathāsāruppaniddesesu api-saddaggahaṇe adhippāyo veditabbo.

Pakativiruddhanti sabhāveneva asappāyaṃ. Samaṇadhammakaraṇasīsena sappāyapaccayapariyesanaṃ, paribhuñjanañca visesato yuttataranti atthantaraṃ viññāpetuṃ ''yāpentopī''ti avatvā **''samaṇadhammaṃ karontopī''**ti vuttaṃ. **Missakāhāra**nti taṇḍulamuggādīhi nānāvidhapubbaṇṇāparaṇṇehi missetvā kataṃ āhāraṃ.

Aññampi senāsane yathāsāruppasantosaṃ dassento āha **''yo hī''**tiādi. Paṭhame hi naye yathāladdhassa vissajjanena, dutiye pana yathāpattassa asampaṭicchanena yathāsāruppasantoso vuttoti ayametesaṃ viseso. **Hi**-saddo cettha pakkhantarajotako. **Majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** pana pi-saddo dissati. **''Uttamasenāsanaṃ nāma pamādaṭṭhāna''**nti vatvā tabbhāvameva dassetuṃ **''tattha nisinnassā''**tiādi vuttaṃ. **Niddābhibhūtassā**ti thinamiddokkamanena cittacetasikagelaññabhāvato bhavaṅgasantatisaṅkhātāya niddāya abhibhūtassa, niddāyantassāti attho. **Paṭibujjhato**ti tathārūpena ārammaṇantarena paṭibujjhantassa paṭibujjhanahetu kāmavitakkā pātubhavantīti vuttaṃ hoti. **''Paṭibujjhanato''**tipi hi katthaci pāṭho dissati. **Ayampī**ti paṭhamanayaṃ upādāya vuttaṃ.

Tesaṃ ābhatenāti tehi therādīhi ābhatena, tesaṃ vā yena kenaci santakenāti ajjhāharitvā sambandho. **Muttaharītaka**nti gomuttaparibhāvitaṃ, pūtibhāvena vā mocitaṃ chaḍḍitaṃ harītakaṃ, idāni pana potthakesu ''gomuttaharītaka''nti pāṭho, so na porāṇapāṭho tabbaṇṇanāya (dī. ni. ṭī. 1.215) viruddhattā. **Catumadhuranti majjhimāgama**vare **mahādhammasamādānasutte** (ma. ni. 1.484 ādayo) vuttaṃ dadhimadhusappiphāṇitasaṅkhātaṃ catumadhuraṃ, ekasmiñca bhājane catumadhuraṃ ṭhapetvā tesu yadicchasi, taṃ gaṇhāhi bhanteti attho. **''Sacassā''**tiādinā tadubhayassa rogavūpasamanabhāvaṃ dasseti. **Buddhādīhi vaṇṇita**nti ''pūtimuttabhesajjaṃ nissāya pabbajjā''tiādinā (mahāva. 73, 128) sammāsambuddhādīhi pasatthaṃ. Appicchatāvisiṭṭhāya santuṭṭhiyā niyojanato paramena ukkaṃsagatena santosena santussatīti **paramasantuṭṭho.**

Kāmañca santosappabhedā yathāvuttatopi adhikatarā cīvare vīsati santosā, piṇḍapāte pannarasa, senāsane ca pannarasa, gilānapaccaye vīsatīti, idha pana saṅkhepena dvādasavidhoyeva santoso vutto. Tadadhikatarappabhedo pana caturaṅguttare **mahāariyavaṃsasuttaṭṭhakathāya** (a. ni. aṭṭha. 2.4.28) gahetabbo. Tenāha **''iminā panā''**tiādi. Evaṃ ''idha mahārāja bhikkhu santuṭṭho hotī''ti ettha puggalādhiṭṭhānaniddiṭṭhena santuṭṭhapadeneva santosappabhedaṃ dassetvā idāni ''kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena piṇḍapātenā''tiādi desanānurūpaṃ tena santosena santuṭṭhassa anucchavikaṃ paccayappabhedaṃ, tassa ca kāyakucchiparihāriyabhāvaṃ vibhāvento evamāhāti ayamettha sambandho. Kāmañcassa cīvarapiṇḍapāteheva yathākkamaṃ kāyakucchiparihāriyehi santuṭṭhatā pāḷiyaṃ vuttā, tathāpi sesaparikkhāracatukkena ca vinā vicaraṇamayuttaṃ, sabbattha ca kāyakucchiparihāriyatā laddhabbāti aṭṭhakathāyaṃ ayaṃ vinicchayo vuttoti daṭṭhabbaṃ. **Dantakaṭṭhacchedanavāsī**ti lakkhaṇamattaṃ tadaññakiccassāpi tāya sādhetabbattā, tena vakkhati ''mañcapīṭhānaṃ aṅgapādacīvarakuṭidaṇḍakasajjanakāle cā''tiādi. Vuttampi cetaṃ porāṇaṭṭhakathāsu ''na hetaṃ katthacipi pāḷiyamāgata''nti.

Bandhananti kāyabandhanaṃ. **Parissāvanena** parissāvanañca, tena sahāti vā attho. Yutto kammaṭṭhānabhāvanāsaṅkhāto yogo yassa, tasmiṃ vā yogo yuttoti **yuttayogo,** tassa.

Kāyaṃ pariharanti posenti, kāyassa vā parihāro posanamattaṃ payojanametehīti **kāyaparihāriyā** ka-kārassa ya-kāraṃ katvā. Posanañcettha vaḍḍhanaṃ, bharaṇaṃ vā, tathā **kucchiparihāriyāpi** veditabbā. Bahiddhāva kāyassa upakārakabhāvena kāyaparihāriyatā, ajjhoharaṇavasena sarīraṭṭhitiyā upakārakabhāvena kucchiparihāriyatāti ayametesaṃ viseso. Tenāha **''ticīvaraṃ tāvā''**tiādi. **''Pariharatī''**ti etassa **posetī**ti atthavacanaṃ. **Itī**ti nidassane nipāto, evaṃ vuttanayena kāyaparihāriyaṃ hotīti kāraṇajotane vā, tasmā posanato kāyaparihāriyaṃ hotīti. Evamuparipi. **Cīvarakaṇṇenā**ti cīvarapariyantena.

Kuṭiparibhaṇḍakaraṇakāleti kuṭiyā samantato vilimpanena sammaṭṭhakaraṇakāle.

Aṅgaṃ nāma mañcapīṭhānaṃ pādūpari ṭhapito padhānasambhāraviseso. Yattha padarasañcinanapiṭṭhiapassayanādīni karonti, yo ''aṭanī''tipi vuccati.

Madhuddumapupphaṃ **madhukaṃ** nāma, makkhikāmadhūhi katapūvaṃ vā. **Parikkhāramattā** parikkhārapamāṇaṃ. **Seyyaṃ pavisantassā**ti paccattharaṇakuñcikānaṃ tādise kāle paribhuttabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāha **''tatraṭṭhakaṃ paccattharaṇa''**nti. Attano santakabhāvena paccattharaṇādhiṭṭhānena adhiṭṭhahitvā tattheva senāsane tiṭṭhanakañhi ''tatraṭṭhaka''nti vuccati. Vikappanavacanato pana tesamaññatarassa navamatā, yathāvuttapaṭipāṭiyā cettha navamabhāvo, na tu tesaṃ tathāpatiniyatabhāvena. Kasmāti ce? Tathāyeva tesamadhāraṇato. Esa nayo dasamādīsupi. Telaṃ paṭisāmetvā haritā veḷunāḷiādikā **telanāḷi.** Nanu santuṭṭhapuggaladassane santuṭṭhova aṭṭhaparikkhāriko dassetabboti anuyoge yathārahaṃ tesampi santuṭṭhabhāvaṃ dassento **''etesu cā''**tiādimāha. Mahanto parikkhārasaṅkhāto bhāro etesanti **mahābhārā,** ayaṃ adhunā pāṭho, **ācariyadhammapālattherena** pana **''mahāgajā''**ti pāṭhassa diṭṭhattā ''dupposabhāvena mahāgajā viyāti mahāgajā''ti (dī. ni. ṭī. 1.215) vuttaṃ, na te ettakehi parikkhārehi ''mahicchā, asantuṭṭhā, dubbharā, bāhullavuttino''ti ca vattabbāti adhippāyo. Yadi itarepi santuṭṭhā appicchatādisabhāvā, kimetesampi vasena ayaṃ desanā icchitāti codanaṃ sodhetuṃ **''bhagavā panā''**tiādi vuttaṃ. Aṭṭhaparikkhārikassa vasena imissā desanāya icchitabhāvo kathaṃ viññāyatīti anuyogampi apaneti **''so hī''**tiādinā, tasseva tathā pakkantabhāvena ''kāyaparihārikena cīvarenā''tiādi pāḷiyā yogyato tassa vasena icchitabhāvo viññāyatīti vuttaṃ hoti. Vacanīyassa hetubhāvadassanena hi vācakassāpi hetubhāvo dassitoti. Evañca katvā **''iti imassā''**tiādi laddhaguṇavacanampi upapannaṃ hoti. Sallahukā vutti jīvikā yassāti **sallahukavutti,** tassa bhāvo **sallahukavuttitā,** taṃ. **Kāyapārihāriyenā**ti bhāvappadhānaniddeso, bhāvalopaniddeso vāti dasseti **''kāyaṃ pariharaṇamattakenā''**ti iminā, kāyaposanappamāṇenāti attho. Tathā **kucchiparihāriyenā**ti etthāpi. Vuttanayena cettha dvidhā vacanattho, **ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.215) pana paṭhamassa vacanatthassa heṭṭhā vuttattā dutiyova idha vuttoti daṭṭhabbaṃ. Mamāyanataṇhāya **āsaṅgo.** Pariggahataṇhāya **bandho. Jiyāmutto**ti dhanujiyāya mutto. **Yūthā**ti hatthigaṇato. Tidhā pabhinnamado **madahatthī. Vanapabbhāra**nti vane pabbhāraṃ.

Catūsu disāsu sukhavihāritāya sukhavihāraṭṭhānabhūtā, ''ekaṃ disaṃ pharitvā''tiādinā (dī. ni. 3.308; ma. ni. 1.77, 459, 509; 2.309) vā nayena brahmavihārabhāvanāpharaṇaṭṭhānabhūtā catasso disā etassāti **catuddiso,** so eva **cātuddiso,** catasso vā disā **catuddisaṃ,** vuttanayena tamassāti **cātuddiso** yathā ''saddho''ti. Tāsveva disāsu katthacipi satte vā saṅkhāre vā bhayena na paṭihanati, sayaṃ vā tehi na paṭihaññateti **appaṭigho. Santussamāno**ti sakena, santena vā, samameva vā tussanako. **Itarītarenā**ti yena kenaci paccayena, uccāvacena vā. Paricca sayanti pavattanti kāyacittāni, tāni vā parisayanti abhibhavantīti **parissayā,** sīhabyagghādayo bāhirā, kāmacchandādayo ca ajjhattikā kāyacittupaddavā, upayogatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Sahitā**ti adhivāsanakhantiyā, vīriyādidhammehi ca yathārahaṃ khantā, gahantā cāti attho. Thaddhabhāvakarabhayābhāvena **achambhī. Eko care**ti asahāyo ekākī hutvā carituṃ viharituṃ sakkuṇeyya. Samatthane hi **eyya**-saddo yathā ''ko imaṃ vijaṭaye jaṭa''nti (saṃ. ni. 1.23) khaggavisāṇakappatāya ekavihārīti dasseti **''khaggavisāṇakappo''**ti iminā. Saṇṭhānena khaggasadisaṃ ekameva matthake uṭṭhitaṃ visāṇaṃ yassāti **khaggo;** khaggasaddena taṃsadisavisāṇassa gahitattā, mahiṃsappamāṇo migaviseso, yo loke ''palāsādo, gaṇṭhako''ti ca vuccati, tassa visāṇena ekībhāvena sadisoti attho. Apica ekavihāritāya khaggavisāṇakappoti dassetumpi evaṃ vuttaṃ. Vitthāro

panassā attho **khaggavisāṇasuttavaṇṇanāyaṃ,** (su. ni. aṭṭha. 1.42) **cūḷaniddese** (cūḷani. 128) ca vuttanayena veditabbo.

Evaṃ vaṇṇitanti khaggavisāṇasutte bhagavatā tathā desanāya vivaritaṃ, thomitaṃ vā. Khaggassa nāma migassa visāṇena kappo sadiso tathā. Kappa-saddo hettha ''satthukappena vata bho kira sāvakena saddhiṃ mantayamānā''tiādīsu (ma. ni. 1.260) viya paṭibhāge vattati, tassa bhāvo **khaggavisāṇakappatā,** taṃ so āpajjatīti sambandho.

Vātābhighātādīhi siyā sakuṇo chinnapakkho, asañjātapakkho vā, idha pana ḍetuṃ samattho sapakkhikova adhippetoti visesadassanatthaṃ pāḷiyaṃ **''pakkhī sakuṇo''**ti vuttaṃ, na tu ''ākāse antalikkhe caṅkamatī''tiādīsu (paṭi. ma. 3.11) viya pariyāyamattadassanatthanti āha **''pakkhayutto sakuṇo''**ti. **Uppatatī**ti uddhaṃ patati gacchati, pakkhandatīti attho. **Vidhunantā**ti vibhindantā, vicālentā vā. **Ajjatanāyā**ti ajjabhāvatthāya. Tathā **svātanāyā**ti etthāpi. Attano pattaṃ eva bhāro yassāti **sapattabhāro.** Mamāyanataṇhābhāvena **nissaṅgo.** Pariggahataṇhābhāvena **nirapekkho. Yena kāma**nti yattha attano ruci, tattha. Bhāvanapuṃsakaṃ vā etaṃ. Yena yathā pavatto kāmoti hi **yenakāmo,** taṃ, yathākāmanti attho.

Nīvaraṇappahānakathāvaṇṇanā

216. Pubbe vuttasseva atthacatukkassa puna sampiṇḍetvā kathanaṃ kimatthanti adhippāyena anuyogaṃ uddharitvā sodheti **''so…pe… kiṃ dassetī''**tiādinā. **Paccayasampatti**nti sambhārapāripūriṃ. **Ime cattāro**ti sīlasaṃvaro indriyasaṃvaro sampajaññaṃ santosoti pubbe vuttā cattāro āraññikassa sambhārā. **Na ijjhatī**ti na sampajjati na saphalo bhavati. Na kevalaṃ anijjhanamattaṃ, atha kho ayampi dosoti dasseti **''tiracchānagatehi vā''**tiādinā. **Vattabbataṃ āpajjatī**ti ''asukassa bhikkhuno araññe tiracchānagatānaṃ viya, vanacarakānaṃ viya ca nivāsanamattameva, na pana araññavāsānucchavikā kāci sammāpaṭipatti atthī''ti apavādavasena vacanīyabhāvamāpajjati, imassatthassa pana dassanena virujjhanato saddhiṃ-saddo na porāṇoti daṭṭhabbaṃ. Atha vā āraññakehi tiracchānagatehi, vanacaravisabhāgajanehi vā saddhiṃ vippaṭipattivasena vasanīyabhāvaṃ āpajjati. ''Na bhikkhave paṇidhāya araññe vatthabbaṃ, yo vaseyya, āpatti dukkaṭassā''tiādīsu (pārā. 223) viya hi **vatthabba**-saddo vasitabbapariyāyo. Tathā hi **vibhaṅgaṭṭhakathāyampi** vuttaṃ ''evarūpassa hi araññavāso kāḷamakkaṭaacchataracchadīpimigānaṃ aṭavivāsasadiso hotī''ti (vibha. aṭṭha. 526) **adhivatthā**ti adhivasantā. Paṭhamaṃ **bheravasaddaṃ sāventi**. Tāvatā apalāyantassa **hatthehi**pi sīsaṃ paharitvā palāpanākāraṃ karontīti ācariyasāriputtattherena kathitaṃ. Evaṃ byatirekato paccayasampattiyā dassitabhāvaṃ pakāsetvā idāni anvayatopi pakāsetuṃ **''yassa panete''**tiādi vuttaṃ. Kathaṃ ijjhatīti āha **''so hī''**tiādi. **Kāḷako tilako**ti vaṇṇavikārāpanarogavasena aññattha pariyāyavacanaṃ. Vuttañhi –

> ''Dunnāmakañca arisaṃ, chaddiko vamathūrito;
> Davathu paritāpotha, tilako tilakāḷako''ti.

Tilasaṇṭhānaṃ viya jāyatīti hi **tilako,** kāḷo hutvā jāyatīti **kāḷako.** Idha pana paṇṇattivītikkamasaṅkhātaṃ thullavajjaṃ kāḷakasadisattā **kāḷakaṃ,** micchāvītikkamasaṅkhātaṃ aṇumattavajjaṃ tilakasadisattā **tilaka**nti ayaṃ viseso. **Ta**nti tathā uppāditaṃ pītiṃ. Vigatabhāvena upaṭṭhānato khayavayavasena sammasanaṃ. Khīyanaṭṭhena hi **khayo**va vigato, viparīto vā hutvā ayanaṭṭhena **vayo**tipi vuccati. **Ariyabhūmi** nāma lokuttarabhūmi. **Itī**ti ariyabhūmiokkamanato, devatānaṃ vaṇṇabhaṇanato vā, tattha tattha devatānaṃ vacanaṃ sutvā tassa yaso patthaṭoti vuttaṃ hoti, evañca katvā heṭṭhā vuttaṃ ayasapattharaṇampi devatānamārocanavasenāti gahetabbaṃ.

Vivitta-saddo janaviveketi āha **''suñña''**nti. Taṃ pana janasaddanigghosābhāvena veditabbaṃ saddakaṇṭakattā jhānassāti dassetuṃ **''appasaddaṃ appanigghosanti attho''**ti vuttaṃ. Janakaggahaṇeneva hi idha jaññaṃ gahitaṃ. Tathā hi vuttaṃ **vibhaṅge** ''yadeva taṃ appanigghosaṃ,

tadeva taṃ vijanavāta''nti (vibha. 533). **Appasadda**nti ca pakatisaddābhāvamāha. **Appanigghosa**nti nagaranigghosādisaddābhāvaṃ. Īdisesu hi byañjanaṃ sāvasesaṃ viya, attho pana niravasesoti aṭṭhakathāsu vuttaṃ. **Majjhimāgamaṭṭhakathāvaṇṇanāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 3.364) pana **ācariyadhammapālatthero** evamāha ''appasaddassa parittapariyāyaṃ manasi katvā vuttaṃ 'byañjanaṃ sāvasesaṃ siyā'ti. Tenāha 'na hi tassā'tiādi. **Appa**saddo panettha abhāvatthotipi sakkā viññātuṃ 'appābādhatañca sañjānāmī'tiādīsu (ma. ni. 1.225) viyā''ti. Tamatthaṃ **vibhaṅgapāḷiyā** (vibha. 528) saṃsandanto **''etadevā''**tiādimāha. **Etadevā**ti ca mayā saṃvaṇṇiyamānaṃ nissaddataṃ evāti attho. **Santikepī**ti gāmādīnaṃ samīpepi edisaṃ vivittaṃ nāma, pageva dūreti attho. **Anākiṇṇa**nti asaṅkiṇṇaṃ asambādhaṃ. Yassa senāsanassa samantā gāvutampi aḍḍhayojanampi pabbatagahanaṃ vanagahanaṃ nadīgahanaṃ hoti, na koci avelāya upasaṅkamituṃ sakkoti, idaṃ santikepi anākiṇṇaṃ nāma. **Setī**ti sayati. **Āsatī**ti nisīdati. **''Etthā''**ti iminā **sena**-saddassa, **āsana**-saddassa ca adhikaraṇatthabhāvaṃ dasseti, **ca**-saddena ca tadubhayapadassa catthasamāsabhāvaṃ. **''Tenāhā''**tiādinā **vibhaṅgapāḷi**meva āharati.

Idāni tassāyevatthaṃ senāsanappabhedadassanavasena vibhāvetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ. Vibhaṅgapāḷiyaṃ nidassananayena sarūpato dassitasenāsanasseva hi ayaṃ vibhāgo. Tattha **vihāro** pākāraparicchinno sakalo āvāso. **Aḍḍhayogo** dīghapāsādo, ''garuḷasaṇṭhānapāsādo''tipi vadanti. **Pāsādo** caturassapāsādo. **Hammiyaṃ** muṇḍacchadanapāsādo. **Aṭṭo** paṭirājūnaṃ paṭibāhanayoggo catupañcabhūmako patissayaviseso. **Māḷo** ekakūṭasaṅgahito anekakoṇavanto patissayaviseso. Aparo nayo – **vihāro** dīghamukhapāsādo. **Aḍḍhayogo** ekapassachadanakagehaṃ. Tassa kira ekapasse bhitti uccatarā hoti, itarapasse nīcā, tena taṃ ekachadanakaṃ hoti. **Pāsādo** āyatacaturassapāsādo. **Hammiyaṃ** muṇḍacchadanakaṃ candikaṅgaṇayuttaṃ. **Guhā** kevalā pabbataguhā. **Leṇaṃ** dvārabandhaṃ pabbhāraṃ. Sesaṃ vuttanayameva. ''Maṇḍapoti sākhāmaṇḍapo''ti (dī. ni. ṭī. 1.216) evaṃ **ācariyadhammapālattherena,** aṅguttaraṭīkākārena ca **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ.

Vibhaṅgaṭṭhakathāyaṃ (vibha. aṭṭha. 527) pana **vihāro**ti samantā parihārapathaṃ, antoyeva ca rattiṭṭhānadivāṭṭhānāni dassetvā katasenāsanaṃ. **Aḍḍhayogo**ti supaṇṇavaṅkagehaṃ. **Pāsādo**ti dve kaṇṇikāni gahetvā kato dīghapāsādo. **Aṭṭo**ti paṭirājādipaṭibāhanatthaṃ iṭṭhakāhi kato bahalabhittiko catupañcabhūmako patissayaviseso. **Māḷo**ti bhojanasālāsadiso maṇḍalamāḷo. **Vinayaṭṭhakathāyaṃ** pana ''ekakūṭasaṅgahito caturassapāsādo''ti (pārā. aṭṭha. 2.482-487) vuttaṃ. **Leṇa**nti pabbataṃ khaṇitvā vā pabbhārassa appahonakaṭṭhāne kuṭṭaṃ uṭṭhāpetvā vā katasenāsanaṃ. **Guhā**ti bhūmidari vā yattha rattindivaṃ dīpaṃ laddhuṃ vaṭṭati, pabbataguhā vā bhūmiguhā vāti vuttaṃ.

Taṃ āvasathabhūtaṃ patissayasenāsanaṃ viharitabbaṭṭhena, vihāraṭṭhānaṭṭhena ca **vihārasenāsanaṃ nāma.** Masārakādicatubbidho **mañco.** Tathā **pīṭhaṃ.** Uṇṇabhisiādipañcavidhā **bhisi.** Sīsappamāṇaṃ **bimbohanaṃ.** Vitthārato vidatthicaturaṅgulatā, dīghato mañcavitthārappamāṇatā cettha sīsappamāṇaṃ. Masārakādīni mañcapīṭhabhāvato, bhisiupadhānañca mañcapīṭhasambandhato **mañcapīṭhasenāsanaṃ.** Mañcapīṭhabhūtañhi senāsanaṃ, mañcapīṭhasambandhañca sāmaññaniddesena, ekasesena vā ''mañcapīṭhasenāsana''nti vuccati. **Ācariyasāriputtattheropi** evameva vadati. **Ācariyadhammapālattherena** pana **''mañcapīṭhasenāsana**nti mañcapīṭhañceva mañcapīṭhasambandhasenāsanañcā''ti (dī. ni. ṭī. 1.216) vuttaṃ. **Cimilikā** nāma sudhāparikammakatāya bhūmiyā vaṇṇānurakkhaṇatthaṃ paṭakhaṇḍādīhi sibbetvā katā. **Cammakhaṇḍo** nāma sīhabyagghadīpitaracchacammādīsupi yaṃ kiñci cammaṃ. **Aṭṭhakathāsu** (pāci. aṭṭha. 112; vi. saṅga. aṭṭha. 82) hi senāsanaparibhoge paṭikkhittacammaṃ na dissati. **Tiṇasanthāro**ti yesaṃ kesañci tiṇānaṃ santhāro. Eseva nayo **paṇṇasanthāre**pi. Cimilikādi bhūmiyaṃ santharitabbatāya **santhatasenāsanaṃ. Yattha vā pana bhikkhū paṭikkamantī**ti ṭhapetvā vā etāni mañcādīni yattha bhikkhū sannipatanti, **sabbametaṃ senāsanaṃ** nāmāti evaṃ vuttaṃ avasesaṃ rukkhamūlādipaṭikkamitabbaṭṭhānaṃ abhisaṅkharaṇābhāvato kevalaṃ sayanassa, nissajjāya ca okāsabhūtattā **okāsasenāsanaṃ. Senāsanaggahaṇenā**ti ''vivittaṃ senāsana''nti iminā senāsanasaddena vivittasenāsanassa vā ādānena, vacanena vā gahitameva sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato, visesatthinā ca visesassa payujjitabbato.

Yadevaṃ kasmā ‘‘araññā’’ntiādi puna vuttanti anuyogena **‘‘idha panassā’’**tiādimāha. Evaṃ gahitesupi senāsanesu yathāvuttassa bhikkhuno anucchavikameva senāsanaṃ dassetukāmattā puna evaṃ vuttanti adhippāyo. **‘‘Bhikkhunīnaṃ vasena āgata’’**nti idaṃ vinaye āgatameva sandhāya vuttaṃ, na abhidhamme. Vinaye hi **gaṇamhāohīyanasikkhāpade** (pāci. 691) bhikkhunīnaṃ āraññakadhutaṅgassa paṭikkhittattā idampi ca tāsaṃ araññaṃ nāma, na pana pañcadhanusatikaṃ pacchimaṃ araññameva senāsanaṃ, idampi ca tāsaṃ gaṇamhāohīyanāpattikaraṃ, na tu pañcadhanusatikādimeva araññaṃ. Vuttañhi tattha –

> ‘‘Ekā vā gaṇamhā ohīyeyyāti agāmake araññe dutiyikāya bhikkhuniyā dassanūpacāraṃ vā savanūpacāraṃ vā vijahantiyā āpatti thullaccayassa, vijahite āpatti saṅghādisesassā’’ti.

Vinayaṭṭhakathāsupi (pāci. aṭṭha. 692) hi tathāva attho vuttoti. Abhidhamme pana ‘‘araññanti nikkhamitvā bahi indakhīlā sabbametaṃ araññā’’nti (vibha. 529) āgataṃ. Vinayasuttantā hi ubhopi pariyāyadesanā nāma, abhidhammo pana nippariyāyadesanā, tasmā yaṃ na gāmapadesantogadhaṃ, taṃ araññanti nippariyāyena dassetuṃ tathā vuttaṃ. Indakhīlā bahi nikkhamitvā yaṃ ṭhānaṃ pavattaṃ, sabbametaṃ araññaṃ nāmāti cettha attho. **Āraññakaṃ nāma…pe… pacchimanti idaṃ pana** suttantanayena **āraññakasikkhāpade** (pārā. 652) āraññikaṃ bhikkhuṃ sandhāya vuttaṃ **imassa bhikkhuno anurūpaṃ,** tasmā **visuddhimagge dhutaṅganiddese** (visuddhi. 1.19) yaṃ **tassa lakkhaṇaṃ vuttaṃ,** taṃ yuttameva, ato tattha vuttanayena gahetabbanti adhippāyo.

Sandacchāyanti sītacchāyaṃ. Tenāha **‘‘tattha hī’’**tiādi. **Rukkhamūla**nti rukkhasamīpaṃ. Vuttañhetaṃ ‘‘yāvatā majjhanhike kāle samantā chāyā pharati, nivāte paṇṇāni nipatanti, ettāvatā rukkhamūla’’nti. **Pabbata**nti suddhapāsāṇasuddhapaṃsuubhayamissakavasena tividhopi pabbato adhippeto, na silāmayo eva. **Sela**-saddo pana avisesato pabbatapariyāyoti katvā evaṃ vuttaṃ. **‘‘Tattha hī’’**tiādinā tadubhayassa anurūpataṃ dasseti. **Disāsu khāyamānāsū**ti dasasu disāsu abhimukhībhāvena dissamānāsu. Tathārūpenapi kāraṇena siyā cittassa ekaggatāti etaṃ vuttaṃ, sabbadisāhi āgatena vātena bījiyamānabhāvahetudassanatthanti keci. **Kaṃ vuccati udakaṃ** pipāsavinodanassa kārakattā. **‘‘Yaṃ nadītumbantipi nadīkuñjantipi vadanti,** taṃ kandaranti apabbatapadesepi viduggananadīnivattanapadesaṃ kandaranti dassetī’’ti (vibha. mūlaṭī. 530) **ācariyānandatthero,** teneva viññāyati ‘‘nadītumbanadīkuñjasaddā nadīnivattanapadesavācakā’’ti. Nadīnivattanapadeso ca nāma nadiyā nikkhamanaudakena puna nivattitvā gato viduggapadeso. ‘‘Apabbatapadesepī’’ti vadanto pana aṭṭhakathāyaṃ nidassanamattena paṭhamaṃ pabbatapadesanti vuttaṃ, yathāvutto pana nadīpadesopi kandaro evāti dasseti.

‘‘Tattha hī’’tiādināpi nidassanamatteneva tassānurūpabhāvamāha. **Ussāpetvā**ti puñjaṃ katvā. ‘‘Dvinnaṃ pabbatānampi āsannatare ṭhitānaṃ ovarakādisadisaṃ vivaraṃ hoti, ekasmiṃyeva pana pabbate umaṅgasadisa’’nti vadanti ācariyā. Ekasmiṃyeva hi umaṅgasadisaṃ antoleṇaṃ hoti upari paṭicchannattā, na dvīsu tathā appaṭicchannattā, tasmā ‘‘umaṅgasadisa’’nti idaṃ ‘‘ekasmiṃ yevā’’ti iminā sambandhanīyaṃ. ‘‘Mahāvivara’’nti idaṃ pana ubhayehipi. **Umaṅgasadisa**nti ca ‘‘suduṅgāsadisa’’nti (dī. ni. ṭī. 1.216) **ācariyena** vuttaṃ. **Suduṅgā**ti hi bhūmigharassetaṃ adhivacanaṃ, ‘‘taṃ gahetvā suduṅgāya ravantaṃ yakkhinī khipī’’tiādīsu viya. **Manussānaṃ anupacāraṭṭhāna**nti pakatisañcāravasena manussehi na sañcaritabbaṭṭhānaṃ. Kassanavappanādivasena hi pakatisañcārapaṭikkhepo idhādhippeto. Tenāha **‘‘yattha na kasanti na vapantī’’**ti. **Ādi**saddena pana ‘‘vanapatthanti vanasaṇṭhānametaṃ senāsanānaṃ adhivacanaṃ, vanapatthanti bhīsanakānametaṃ, vanapatthanti salomahaṃsānametaṃ, vanapatthanti pariyantānametaṃ, vanapatthanti na manussūpacārānametaṃ senāsanānaṃ adhivacana’’nti (vibha. 531) imaṃ **vibhaṅgapāḷisesaṃ** saṅgaṇhāti. **Patthoti** hi pabbatassa samānabhūmi, yo ‘‘sānū’’tipi vuccati, tassadisattā pana manussānamasañcaraṇabhūtaṃ vanaṃ, tasmā patthasadisaṃ vanaṃ **vanapatthoti** visesanaparanipāto daṭṭhabbo. Sabbesaṃ sabbāsu disāsu abhimukho okāso **abbhokāso**ti āha **‘‘acchanna’’**nti, kenaci chadanena antamaso rukkhasākhāyapi na chāditanti attho. Daṇḍakānaṃ upari cīvaraṃ chādetvā katā **cīvarakuṭi. Nikkaḍḍhitvā**ti nīharitvā. Antopabbhāraleṇasadiso palālarāsiyeva adhippeto, itarathā

tiṇapaṇṇasanthārasaṅgopi siyāti vuttaṃ **''pabbhāraleṇasadise ālaye''**ti, pabbhārasadise, leṇasadise vāti attho. **Gacchagumbādīnampī**ti **pi**-saddena purimanayaṃ sampiṇḍeti.

Piṇḍapātassa pariyesanaṃ **piṇḍapāto** uttarapadalopena, tato paṭikkanto **piṇḍapātapaṭikkanto**ti āha **''piṇḍapātapariyesanato paṭikkanto''**ti. **Pallaṅka**nti ettha **pari**-saddo ''samantato''ti etasmiṃ atthe, tasmā parisamantato aṅkanaṃ āsanaṃ **pallaṅko** ra-kārassa la-kāraṃ, dvibhāvañca katvā yathā ''palibuddho''ti, (mi. pa. 6.3.6) samantabhāvo ca vāmoruṃ, dakkhiṇoruñca samaṃ ṭhapetvā ubhinnaṃ pādānaṃ aññamaññasambandhanakaraṇaṃ. Tenāha **''samantato ūrubaddhāsana''**nti. Ūrūnaṃ bandhanavasena nisajjāva idha pallaṅko, na āharimehi vāḷehi katoti vuttaṃ hoti. **Ābhujitvā**ti ca yathā pallaṅkavasena nisajjā hoti, tathā ubho pāde ābhugge samiñjite katvā, taṃ pana ubhinnaṃ pādānaṃ tathābandhatākaraṇamevāti āha **''bandhitvā''**ti. **Ujuṃ kāya**nti ettha **kāya**-saddo uparimakāyavisayo heṭṭhimakāyassa anujukaṃ ṭhapanassa nisajjāvacaneneva viññāpitattāti vuttaṃ **''uparimaṃ sarīraṃ ujuṃ ṭhapetvā''**ti. Taṃ pana uparimakāyassa ujukaṃ ṭhapanaṃ sarūpato dasseti **''aṭṭhārasā''**tiādinā, aṭṭhārasannaṃ piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikānaṃ koṭiyā koṭiṃ paṭipādanameva tathā ṭhapananti adhippāyo.

Idāni tathā ṭhapanassa payojanaṃ dassento **''evañhī''**tiādimāha. Tattha **eva**nti tathā ṭhapane sati, iminā vā tathāṭhapanahetunā. **Na paṇamantī**ti na onamanti. **''Athassā''**tiādi pana paramparapayojanadassanaṃ. **Athā**ti evaṃ anonamane. **Vedanā**ti piṭṭhigilānādivedanā. **Na paripatatī**ti na vigacchati vīthiṃ na vilaṅgheti. Tato eva pubbenāparaṃ visesappattiyā kammaṭṭhānaṃ **vuddhiṃ phātiṃ vepullaṃ upagacchati**. Parisaddo cettha abhisaddapariyāyo abhimukhatthoti vuttaṃ **''kammaṭṭhānābhimukha''**nti, bahiddhā puthuttārammaṇato nivāretvā kammaṭṭhānaṃyeva purakkhatvāti attho. Parisaddassa samīpatthataṃ dasseti **''mukhasamīpe vā katvā''**ti iminā, mukhassa samīpe viya citte nibaddhaṃ upaṭṭhāpanavasena katvāti vuttaṃ hoti. Parisaddassa samīpatthataṃ **vibhaṅgapāḷiyā** (vibha. 537) sādhetuṃ **''tenevā''**tiādi vuttaṃ. **Nāsikagge**ti nāsapuṭagge. **Mukhanimittaṃ** nāma uttaroṭṭhassa vemajjhappadeso, yattha nāsikavāto paṭihaññati.

Ettha ca yathā ''vivittaṃ senāsanaṃ bhajatī''tiādinā (vibha. 508) bhāvanānurūpaṃ senāsanaṃ dassitaṃ, evaṃ ''nisīdatī''ti iminā alīnānuddhaccapakkhiko santo iriyāpatho dassito, ''pallaṅkaṃ ābhujitvā''ti iminā nisajjāya daḷhabhāvo, ''parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā''ti iminā ārammaṇapariggahaṇūpāyoti. **Pari**-saddo pariggahaṭṭho ''pariṇāyikā''tiādīsu (dha. sa. 16) viya. **Mukha**-saddo niyyānaṭṭho ''suññatavimokkhamukha''ntiādīsu viya. Paṭipakkhato nikkhamanameva hi niyyānaṃ. Asammosanabhāvo **upaṭṭhānaṭṭho. Tatrā**ti paṭisambhidānaye. **Pariggahitaniyyāna**nti sabbathā gahitāsammosatāya pariggahitaṃ, pariccattasammosapaṭipakkhatāya ca niyyānaṃ **satiṃ katvā,** paramaṃ satinepakkaṃ upaṭṭhapetvāti vuttaṃ hoti. Ayaṃ **ācariyadhammapālattherassa, ācariyasāriputtattherassa** ca mati. Atha vā ''kāyādīsu suṭṭhupavattiyā pariggahitaṃ, tato eva ca niyyānabhāvayuttaṃ, kāyādipariggahaṇañāṇasampayuttatāya vā pariggahitaṃ, tatoyeva ca niyyānabhūtaṃ upaṭṭhānaṃ katvāti attho''ti ayaṃ **ācariyānandattherassa** (vibha. mūlaṭī. 537) mati.

217. Abhijjhāyati gijjhati abhikaṅkhati etāyāti **abhijjhā,** kāmacchandanīvaraṇaṃ. **Luccanaṭṭhenā**ti bhijjanaṭṭhena, khaṇe khaṇe bhijjanaṭṭhenāti atthoti **ācariyadhammapālattherena,** (dī. ni. ṭī. 1.217) **aṅguttaraṭīkākārena** ca **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ. Suttesu ca dissati ''luccatīti kho bhikkhu lokoti vuccati. Kiñca luccati? Cakkhu kho bhikkhu luccati, rūpā luccanti, cakkhuviññāṇaṃ luccatī''tiādi. (Saṃ. ni. 4.82) **abhidhammaṭṭhakathāyaṃ,** (dha. sa. aṭṭha. 7-13) pana idha ca adhunā potthake ''luccanapaluccanaṭṭhenā''ti likhitaṃ. Tattha luccanameva paluccanapariyāyena visesetvā vuttaṃ. Lucasaddo hi apekkhanādiatthopi bhavati ''oloketī''tiādīsu, bhijjanapabhijjanaṭṭhenāti attho. **Vaṃsatthapakāsiniyaṃ** pana vuttaṃ ''khaṇabhaṅgavasena luccanasabhāvato, cutibhaṅgavasena ca paluccanasabhāvato loko nāmā''ti (vaṃsatthapakāsiniyaṃ nāma mahāvaṃsaṭīkāyaṃ paṭhamaparicchede pañcamagāthā vaṇṇanāyaṃ) keci pana ''bhijjanauppajjanaṭṭhenā''ti atthaṃ vadanti. Āhaccabhāsitavacanatthena virujjhanato, lucasaddassa ca anuppādavācakattā ayuttamevetaṃ. Apica ācariyehipi ''luccanapaluccanaṭṭhenā''ti pāṭhameva ulliṅgetvā tathā attho vutto siyā, pacchā pana paramparābhatavasena pamādalekhattā tattha tattha na diṭṭhoti daṭṭhabbaṃ, na luccati na paluccatīti yo

gahitopi tathā na hoti, sveva loko, aniccānupassanāya vā luccati bhijjati vinassatīti gahetabbova lokoti taṃgahaṇarahitānaṃ lokuttarānaṃ natthi lokatā, dukkhasaccaṃ vā lokoti vuttaṃ **''pañcupādānakkhandhā loko''**ti. Evaṃ tattha tattha vacanatopi yathāvutto kesañci attho na yuttoti.

Tasmāti pañcupādānakkhandhānameva lokabhāvato. **Vikkhambhanavasenā**ti ettha **vikkhambhanaṃ** tadaṅgappahānavaseneva anuppādanaṃ appavattanaṃ, na pana vikkhambhanappahānavasena paṭipakkhānaṃ suṭṭhupahīnaṃ. **''Pahīnattā''**ti hi tathāpahīnasadisataṃ eva sandhāya vuttaṃ. Kasmāti ce? Jhānassa anadhigatattā. Evaṃ pana pubbabhāgabhāvanāya tathā pahānatoyevetaṃ cittaṃ **vigatābhijjhaṃ** nāma, na tu cakkhuviññāṇamiva sabhāvato abhijjhāvirahitattāti dassetuṃ **''na cakkhuviññāṇasadisenā''**ti vuttaṃ. **Yathā ta**nti ettha **ta**nti nipātamattaṃ, **taṃ** cittaṃ vā. Adhunā muñcanassa, anāgate ca puna anādānassa karaṇaṃ parisodhanaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. Yathā ca imassa cittassa pubbabhāgabhāvanāya parisodhitattā vigatābhijjhatā, evaṃ abyāpannatā, vigatathinamiddhatā, anuddhatatā, nibbicikicchatā ca veditabbāti nidassento **''byāpādapadosaṃ pahāyātiādīsupi eseva nayo''**ti āha. **Pūtikummāsādayo**ti ābhidosikayavakummāsādayo. **Purimapakati**nti parisuddhapaṇḍarasabhāvaṃ, iminā vikāramāpajjatīti atthaṃ dasseti. **Vikārāpattiyā**ti purimapakativijahanasaṅkhātena vikāramāpajjanena. **''Ubhaya''**ntiādinā tulyatthasamāsabhāvamāha. ''Yā tasmiṃ samaye cittassa akallatā''tiādinā (dha. sa. 1162; vibha. 546) thinassa, ''yā tasmiṃ samaye kāyassa akallatā''tiādinā ca middhassa **abhidhamme** niddiṭṭhattā **''thinaṃ cittagelaññaṃ, middhaṃ cetasikagelañña''**nti vuttaṃ. Satipi hi thinamiddhassa aññamaññaṃ avippayoge cittakāyalahutādīnaṃ viya cittacetasikānaṃ yathākkamaṃ taṃtaṃvisesassa yā tesaṃ akallatādīnaṃ visesapaccayatā, ayametesaṃ sabhāvoti daṭṭhabbaṃ. **Diṭṭhāloko** nāma passito rattiṃ candālokadīpālokaukkālokādi, divā ca sūriyālokādi. Rattimpi divāpi tassa sañjānanasamatthā saññā **ālokasaññā,** tassā ca vigatanīvaraṇāya parisuddhāya atthitā idha adhippetā. Atisayatthavisiṭṭhassa hi atthiatthassa avabodhako ayamīkāroti dassento **''rattimpī''**tiādimāha, vigatathinamiddhabhāvassa kāraṇattā cetaṃ vuttaṃ. Suttesu pākaṭovāyamattho.

Saratīti **sato,** sampajānātīti **sampajāno**ti evaṃ puggalaniddesoti dasseti **''satiyā ca ñāṇena ca samannāgato''**ti iminā. Santesupi aññesu vīriyasamādhiādīsu kasmā idameva ubhayaṃ vuttaṃ, vigatābhijjhādīsu vā idaṃ ubhayaṃ avatvā kasmā idheva vuttanti anuyogamapanetuṃ **''idaṃ ubhaya''**ntiādi vuttaṃ, puggalādhiṭṭhānena niddiṭṭhasatisampajaññasaṅkhātaṃ idaṃ ubhayanti attho. **Atikkamitvā ṭhito**ti ta-saddassa atītatthataṃ āha, pubbabhāgabhāvanāya pajahanameva ca atikkamanaṃ. ''Kathaṃ idaṃ kathaṃ ida''nti pavattatīti **kathaṃkathā,** vicikicchā, sā etassa atthīti **kathaṃkathī,** na kathaṃkathī **akathaṃkathī,** nibbicikicchoti vacanattho, atthamattaṃ pana dassetuṃ **''kathaṃ idaṃ kathaṃ ida'nti evaṃ nappavattatīti akathaṃkathī''**ti vuttaṃ. ''Kusalesu dhammesū''ti idaṃ ''akathaṃkathī''ti iminā sambajjhitabbanti āha **''na vicikicchati, na kaṅkhatīti attho''**ti. **Vacanatthalakkhaṇādibhedato**ti ettha **ādi**saddena paccayapahānapahāyakādīnampi saṅgaho daṭṭhabbo. Tepi hi pabhedato vattabbāti.

218. Vaḍḍhiyā gahitaṃ dhanaṃ iṇaṃ nāmāti vuttaṃ **''vaḍḍhiyā dhanaṃ gahetvā''**ti. Vigato anto **byanto,** so yassāti **byantī.** Tenāha **''vigatanta''**nti, virahitadātabbaiṇapariyantaṃ kareyyāti cetassa attho. **Tesa**nti vaḍḍhiyā gahitānaṃ iṇadhanānaṃ. **Pariyanto nāma** taduttari dātabbaiṇaseso. Natthi iṇamassāti **aṇaṇo.** Tassa bhāvo **āṇaṇyaṃ.** Tameva nidānaṃ **āṇaṇyanidānaṃ,** āṇaṇyahetu āṇaṇyakāraṇāti attho. Āṇaṇyameva hi nidānaṃ kāraṇamassāti vā **āṇaṇyanidānaṃ,** ''pāmojjaṃ somanassa''nti imehi sambandho. ''Iṇapalibodhato muttomhī''ti **balavapāmojjaṃ labhati.** ''Jīvikānimittampi me avasiṭṭhaṃ atthī''ti **somanassaṃ adhigacchati.**

219. **Visabhāgavedanā** nāma dukkhavedanā. Sā hi kusalavipākasantānassa virodhibhāvato sukhavedanāya visabhāgā, tassā **uppattiyā** karaṇabhūtāya. **Kakacenevā**ti kakacena iva. **Catuiriyāpatha**nti catubbidhampi iriyāpathaṃ. Byādhito hi yathā ṭhānagamanesu asamattho, evaṃ nisajjādīsupi. **Ābādhetī**ti pīḷeti. Vātādīnaṃ vikārabhūtā visamāvatthāyeva **''ābādho''**ti vuccati. Tenāha **''taṃsamuṭṭhānena dukkhena dukkhito''**ti, ābādhasamuṭṭhānena dukkhavedanāsaṅkhātena dukkhena

dukkhito dukkhasamannāgatoti attho. Dukkhavedanāya pana ābādhabhāvena ādimhi bādhatīti **ābādho**ti katvā ābādhasaṅkhātena mūlabyādhinā **ābādhiko,** aparāparaṃ sañjātadukkhasaṅkhātena anubandhabyādhinā **dukkhito**ti attho gahetabbo. Evañhi sati dukkhavedanāvasena vuttassa dukkhitapadassa ābādhikapadena visesitabbatā pākaṭā hotīti ayamettha **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.219) vuttanayo. Adhikaṃ mattaṃ pamāṇaṃ **adhimattaṃ,** bāḷhaṃ, adhimattaṃ gilāno dhātusaṅkhayena parikkhīṇasarīroti **adhimattagilāno. Adhimattabyādhiparetatāyā**ti adhimattabyādhipīḷitatāya. **Na rucceyyā**ti na ruccetha, kammatthapadañcetaṃ ''bhattañcassā''ti ettha ''assā''ti kattudassanato. Mattāsaddo anatthakoti vuttaṃ **''balamattāti balamevā''**ti, appamattakaṃ vā balaṃ **balamattā. Tadubhaya**nti pāmojjaṃ, somanassañca. **Labhetha pāmojjaṃ** ''rogato muttomhī''ti. **Adhigaccheyya somanassaṃ** ''atthi me kāyabala''nti pāḷiyā attho.

220. **Kākaṇikamattaṃ** nāma ''ekaguñjamatta''nti vadanti. ''Diyaḍḍhavīhimatta''nti **vinayaṭīkāyaṃ** vuttaṃ. Apica **kaṇa**-saddo kuṇḍake –

> ''Akaṇaṃ athusaṃ suddhaṃ, sugandhaṃ taṇḍulapphalaṃ;
> Tuṇḍikīre pacitvāna, tato bhuñjanti bhojana''nti. (dī. ni. 3.281) ādīsu viya;

''Kaṇo tu kuṇḍako bhave''ti (abhidhāne bhakaṇḍe catubbaṇṇavagge 454 gāthā) hi vuttaṃ. Appako pana kaṇo **kākaṇo**ti vuccati yathā ''kālavaṇa''nti, tasmā kākaṇova pamāṇamassāti **kākaṇikaṃ,** kākaṇikameva **kākaṇikamattaṃ,** khuddakakuṇḍakappamāṇamevāti attho daṭṭhabbo. Evañhi sati ''rājadāyo nāma kākaṇikamattaṃ na vaṭṭati, aḍḍhamāsagghanikaṃ maṃsaṃ detī''ti (jā. aṭṭha. 6.umaṅgajātakavaṇṇanāya) vuttena **umaṅgajātakavacanena** ca aviruddhaṃ hoti. **Vayo**ti khayo bhaṅgo, tassa ''bandhanā muttomhī''ti āvajjayato tadubhayaṃ hoti. Tena vuttaṃ ''labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassa''nti. Vacanāvasesaṃ sandhāya **''sesaṃ vuttanayenevā''**tiādi vuttaṃ. **Vuttanayenevā**ti ca paṭhamadutiyapadesu vuttanayeneva. **Sabbapadesū**ti tatiyādīsu tīsu koṭṭhāsesu. Ekeko hi upamāpakkho ''pada''nti vutto.

221-222. **Adhīno**ti āyatto, na seribhāvayutto. Tenāha **''attano ruciyā kiñci kātuṃ na labhatī''**ti. Evamitarasmimpi. Yena gantukāmo, tena kāmaṃ gamo na hotīti sapāṭhasesayojanaṃ dassetuṃ **''yenā''**tiādi vuttaṃ. **Kāma**nti cetaṃ bhāvanapuṃsakavacanaṃ, kāmena vā icchāya gamo **kāmaṃgamo** niggahītāgamena. **Dāsabyā**ti ettha **bya**-saddassa bhāvatthataṃ dasseti **''dāsabhāvā''**ti iminā. Aparādhīnatāya attano bhujo viya sakicce esitabbo pesitabboti **bhujisso,** sayaṃvasīti nibbacanaṃ. ''Bhujo nāma attano yathāsukhaṃ viniyogo, so isso icchitabbo etthāti **bhujisso,** assāmiko''ti **mūlapaṇṇāsakaṭīkāyaṃ** vuttaṃ. Atthamattaṃ pana dassento **''attano santako''**ti āha, attāva attano santako, na parassāti vuttaṃ hoti. Anudakatāya kaṃ pānīyaṃ tārenti etthāti **kantāro,** addhānasaddo ca dīghapariyāyoti vuttaṃ **''nirudakaṃ dīghamagga''**nti.

223. **Sesānī**ti byāpādādīni. **Tatrā**ti dassane. **Aya**nti idāni vuccamānā **sadisatā,** yena iṇādīnaṃ upamābhāvo, kāmacchandādīnañca upameyyabhāvo hoti, so nesaṃ upamopameyyasambandho sadisatāti daṭṭhabbaṃ. **Tehī**ti parehi iṇasāmikehi. **Kiñci paṭibāhitu**nti pharusavacanādikaṃ kiñcipi paṭisedhetuṃ na sakkoti iṇaṃ dātumasakkuṇattā. Kasmāti vuttaṃ **''titikkhākāraṇa''**ntiādi, iṇassa titikkhākāraṇattāti attho. **Yo yamhi kāmacchandena rajjatī**ti yo puggalo yamhi kāmacchandassa vatthubhūte puggale kāmacchandena rajjati. **Taṇhāsahagatena taṃ vatthuṃ gaṇhātī**ti taṇhābhūtena kāmacchandena taṃ kāmacchandassa vatthubhūtaṃ puggalaṃ ''mameta''nti gaṇhāti. Sahagatasaddo hettha tabbhāvamatto ''yāyaṃ taṇhā ponobhavikā nandīrāgasahagatā''tiādīsu (dī. ni. 2.400; ma. ni. 1.133, 480; 3.373; saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 15; paṭi. ma. 2.30) viya. **Tenā**ti kāmacchandassa vatthubhūtena puggalena. Kasmāti āha **''titikkhākāraṇa''**ntiādi, kāmacchandassa titikkhākāraṇattāti attho. Titikkhāsadiso cettha rāgapadhāno akusalacittuppādo ''titikkhā''ti vutto, na tu **''khantī** paramaṃ tapo titikkhā''tiādīsu (dī. ni. 2.91; dha. pa. 184) viya tapabhūto adosapadhāno cittuppādo. **Gharasāmikehī**ti gharassa sāmikabhūtehi sassusasurasāmikehi. Itthīnaṃ kāmacchando titikkhākāraṇaṃ hoti viyāti sambandho.

''Yathā panā''tiādinā sesānaṃ rogādisadisatā vuttā. Tattha pittadosakopanavasena **pittarogāturo.** Tassa pittakopanato sabbampi madhusakkarādikaṃ amadhurabhāvena sampajjatīti vuttaṃ **''tittakaṃ tittakanti uggiratiyevā''**ti. **Tumhe upaddavethā**ti ṭīkāyaṃ (dī. ni. ṭī. 1.223) uddhaṭapāṭho, ''upaddavaṃ karothā''ti nāmadhātuvasena attho, idāni pana ''tumhehi upaddutā''ti pāṭho dissati. **Vibbhamatī**ti ito cito ca āhiṇḍati, hīnāya vā āvattati. Madhusakkarādīnaṃ rasaṃ **na vindati** nānubhavati na jānāti na labhati ca viyāti sambandho. **Sāsanarasa**nti sāsanassa rasaṃ, sāsanameva vā rasaṃ.

Nakkhattachaṇaṃ **nakkhattaṃ.** Tenāha **''aho naccaṃ, aho gīta''**nti. **Mutto**ti bandhanato pamutto. **Dhammassavanassā**ti sotabbadhammassa.

Sīghaṃ pavattetabbakiccaṃ **accāyikaṃ.** Sīghattho hi **ati**saddo ''pāṇātipāto''tiādīsu (ma. ni. 2.193; vibha. 968) viya. **Vinaye apakataññunā**ti vinayakkame akusalena. Pakataṃ niṭṭhānaṃ vinicchayaṃ jānātīti **pakataññū,** na pakataññū tathā. So hi kappiyākappiyaṃ yāthāvato na jānāti. Tenāha **''kismiñcidevā''**tiādi. **Kappiyamaṃsepī**ti sūkaramaṃsādikepi. **Akappiyamaṃsasaññāyā**ti acchamaṃsādisaññāya.

Daṇḍakasaddenāpīti sākhādaṇḍakasaddenapi. **Ussaṅkitaparisaṅkito**ti avasaṅkito ceva samantato saṅkito ca, ativiya saṅkitoti vuttaṃ hoti. Tadākāradassanaṃ **''gacchatipī''**tiādi. So hi thokaṃ gacchatipi. Gacchanto pana tāya ussaṅkitaparisaṅkitatāya tattha tattha **tiṭṭhatipi.** Īdise kantāre gate ''ko jānāti, kiṃ bhavissatī''ti **nivattatipi,** tasmā ca **gataṭṭhānato agataṭṭhānameva bahutaraṃ hoti,** tato eva ca **so kicchena kasirena khemantabhūmiṃ pāpuṇāti vā, na vā pāpuṇāti. Kicchena kasirenā**ti pariyāyavacanaṃ, kāyikadukkhena khedanaṃ vā **kicchaṃ,** cetasikadukkhena pīḷanaṃ **kasiraṃ. Khemantabhūmi**nti khemabhūtaṃ bhūmiṃ antasaddassa tabbhāvattā, bhayassa khīyanaṃ vā **khemo,** sova anto paricchedo yassā tathā, sā eva bhūmīti **khemantabhūmi,** taṃ nibbhayappadesanti attho. **Aṭṭhasu ṭhānesū**ti ''tattha katamā vicikicchā? Satthari kaṅkhati vicikicchati. Dhamme. Saṅghe. Sikkhāya. Pubbante. Aparante. Pubbantāparante. Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu kaṅkhati vicikicchatī''ti (vibha. 915) **vibhaṅge** vuttesu aṭṭhasu ṭhānesu. **Adhimuccitvā**ti vinicchinitvā, saddahitvā vā. **Saddhāya gaṇhitu**nti saddheyyavatthuṃ ''idameva''nti saddahanavasena gaṇhituṃ, saddahituṃ na sakkotīti attho. **Itī**ti tasmā vuttanayena asakkuṇanato antarāyaṃ karotīti sambandho. ''Atthi nu kho, natthi nu kho''ti araññaṃ paviṭṭhassa ādimhi eva sappanaṃ saṃsayo **āsappanaṃ.** Tato paraṃ samantato, uparūpari vā sappanaṃ **parisappanaṃ.** Ubhayenapi tattheva saṃsayavasena paribbhamanaṃ dasseti. Tenāha **''apariyogāhana''**nti, ''evamida''nti samantato anogāhananti attho. **Chambhitatta**nti araññasaññāya uppannaṃ chambhitabhāvaṃ hadayamaṃsacalanaṃ, utrāsanti vuttaṃ hoti. Upameyyapakkhepi yathārahamesamattho.

224. **Tatrāyaṃ sadisatā**ti ettha pana appahīnapakkhe vuttanayānusārena sadisatā veditabbā. Yadaggena hi kāmacchandādayo iṇādisadisā, tadaggena ca tesaṃ pahānaṃ āṇaṇyādisadisatāti. Idaṃ pana anuttānapadatthamattaṃ – **samiddhata**nti aḍḍhataṃ. Pubbe paṇṇamāropitāya vaḍḍhiyā saha vattatīti **savaḍḍhikaṃ. Paṇṇa**nti iṇadānaggahaṇe sallakkhaṇavasena likhitapaṇṇaṃ. Puna **paṇṇa**nti iṇayācanavasena sāsanalikhitapaṇṇaṃ. **Nillepatāyā**ti dhanasambandhābhāvena avilimpanatāya. Tathā **alaggatāya.** Pariyāyavacanañhetaṃ dvayaṃ. Atha vā **nillepatāyā**ti vuttanayena avilimpanabhāvena visesanabhūtena **alaggatāyā**ti attho. **Cha dhamme**ti asubhanimittassa uggaho, asubhabhāvanānuyogo, indriyesu guttadvāratā, bhojane mattaññutā, kalyāṇamittatā, sappāyakathāti ime cha dhamme. **Bhāvetvā**ti brūhetvā, attani vā uppādetvā. Anuppannaanuppādanauppannappahānādivibhāvanavasena mahāsatipaṭṭhānasutte savisesaṃ pāḷiyā āgatattā **''mahāsatipaṭṭhāne vaṇṇayissāmā''**ti vuttaṃ. **''Mahāsatipaṭṭhāne''**ti ca imasmiṃ dīghāgame (dī. ni. 2.372 ādayo) saṅgītamāha, na majjhimāgame nikāyantarattā. Nikāyantarāgatopi hi attho ācariyehi aññattha yebhuyyena vuttoti vadanti. Esa nayo byāpādādippahānabhāgepi. **Paravatthumhī**ti ārammaṇabhūte parasmiṃ vatthusmiṃ. Mamāyanābhāvena **neva saṅgo.** Pariggahābhāvena **na baddho. Dibbānipi rūpāni passato kileso na samudācarati,** pageva mānusiyānīti sambhāvane **api**-saddo.

Anatthakaroti attano, parassa ca ahitakaro. **Cha dhamme**ti mettānimittassa uggaho, mettābhāvanānuyogo, kammassakatā, paṭisaṅkhānabahulatā, kalyāṇamittatā, sappāyakathāti ime cha dhamme. **Tatthevā**ti mahāsatipaṭṭhāneyeva. Cārittasīlameva uddissa paññattasikkhāpadaṃ **''ācārapaṇṇattī''**ti vuttaṃ. **Ādi**-saddena vārittapaṇṇattisikkhāpadaṃ saṅgaṇhāti.

Pavesitoti pavesāpito. Bandhanāgāraṃ pavesāpitattā aladdhanakkhattānubhavano puriso hi **''nakkhattadivase bandhanāgāraṃ pavesito puriso''**ti vutto, nakkhattadivase eva vā tadananubhavanatthaṃ tathā kato puriso evaṃ vuttotipi vaṭṭati. **Aparasmi**nti tato pacchime, aññasmiṃ vā nakkhattadivase. **Okāsa**nti kammakāraṇākāraṇaṃ, kammakāraṇakkhaṇaṃ vā. **Mahānatthakara**nti diṭṭhadhammikādiatthahāpanamukhena mahato anatthassa kārakaṃ. **Cha dhamme**ti atibhojane nimittaggāho, iriyāpathasamparivattanatā, ālokasaññāmanasikāro, abbhokāsavāso, kalyāṇamittatā, sappāyakathāti ime cha dhamme, **dhammanakkhattassā**ti yathāvuttasotabbadhammasaṅkhātassa mahassa. Sādhūnaṃ ratijananato hi dhammopi chaṇasadisaṭṭhena ''nakkhatta''nti vutto.

Uddhaccakukkucce **mahānatthakara**nti parāyattatāpādanena vuttanayena mahato anatthassa kārakaṃ. **Cha dhamme**ti bahussutatā, paripucchakatā, vinaye pakataññutā, vuḍḍhasevitā, kalyāṇamittatā, sappāyakathāti ime cha dhamme. Balassa, balena vā attanā icchitassa karaṇaṃ **balakkāro,** tena. **Nekkhammapaṭipada**nti nīvaraṇato nikkhamanapaṭipadaṃ upacārabhāvanameva, na paṭhamaṃ jhānaṃ. Ayañhi upacārabhāvanādhikāro.

Balavāti paccatthikavidhamanasamatthena balena balavā vantu-saddassa abhisayatthavisiṭṭhassa atthiyatthassa bodhanato. **Hatthasāra**nti hatthagatadhanasāraṃ. **Sajjāvudho**ti sajjitadhanvādiāvudho, sannaddhapañcāvudhoti attho. Sūravīrasevakajanavasena **saparivāro. Ta**nti yathāvuttaṃ purisaṃ. Balavantatāya, sajjāvudhatāya, saparivāratāya ca **corā dūratova disvā palāyeyyuṃ. Anatthakārikā**ti sammāpaṭipattiyā vibandhakaraṇato vuttanayena ahitakārikā. **Cha dhamme**ti bahussutatā, paripucchakatā, vinaye pakataññutā, adhimokkhabahulatā, kalyāṇamittatā, sappāyakathāti ime cha dhamme. Yathā bāhusaccādīni uddhaccakukkuccassa pahānāya saṃvattanti, evaṃ vicikicchāyapīti idhāpi bahussutatādayo tayopi dhammā gahitā, kalyāṇamittatā, pana sappāyakathā ca pañcannampi pahānāya saṃvattanti, tasmā tāsu tassa tassa nīvaraṇassa anucchavikasevanatā daṭṭhabbā. **Tiṇaṃ viyā**ti tiṇaṃ bhayavasena na gaṇeti viya. **Duccaritakantāraṃ nittharitvā**ti duccaritacaraṇūpāyabhūtāya vicikicchāya nittharaṇavasena duccaritasaṅkhātaṃ kantāraṃ nittharitvā. Vicikicchā hi sammāpaṭipattiyā appaṭipajjananimittatāmukhena micchāpaṭipattimeva paribrūhetīti tassā appahānaṃ duccaritacaraṇūpāyo, pahānañca duccaritavidhūnanūpāyoti.

225. **''Tuṭṭhākāro''**ti iminā pāmojjaṃ nāma taruṇapītiṃ dasseti. Sā hi taruṇatāya kathañcipi tuṭṭhāvatthā tuṭṭhākāramattaṃ. **''Tuṭṭhassā''**ti idaṃ ''pamuditassā''ti etassa atthavacanaṃ, tassattho ''okkantikabhāvappattāya pītiyā vasena tuṭṭhassā''ti **ṭīkāyaṃ** vutto, evaṃ sati pāmojjapadena okkantikā pītiyeva gahitā siyā. **''Sakalasarīraṃ khobhayamānā pīti jāyatī''**ti etassā cattho ''attano savipphārikatāya, attasamuṭṭhānapaṇītarūpuppattiyā ca sakalasarīraṃ khobhayamānā pharaṇalakkhaṇā pīti jāyatī''ti vutto, evañca sati pītipadena pharaṇā pītiyeva gahitā siyā, kāraṇaṃ panettha gavesitabbaṃ. Idha, pana aññattha ca taruṇabalavatāmattasāmaññena padadvayassa atthadīpanato yā kāci taruṇā pīti **pāmojjaṃ,** balavatī **pīti,** pañcavidhāya vā pītiyā yathākkamaṃ taruṇabalavatāsambhavato purimā purimā **pāmojjaṃ**, pacchimā pacchimā **pītī**tipi vadanti, ayamettha tadanucchaviko attho. **Tuṭṭhassā**ti pāmojjasaṅkhātāya taruṇapītiyā vasena tuṭṭhassa. Ta-saddo hi atītattho, itarathā hetuphalasambandhābhāvāpattito, hetuphalasambandhabhāvassa ca vuttattā. **''Sakalasarīraṃ khobhayamānā''**ti iminā pīti nāma ettha balavapītīti dasseti. Sā hi attano savipphārikatāya, attasamuṭṭhānapaṇītarūpuppattiyā ca sakalasarīraṃ saṅkhobhayamānā jāyati. Sakalasarīre pītivegassa pītivipphārassa uppādanañcettha saṅkhobhanaṃ.

Pītisahitaṃ **pīti** uttarapadalopena. Kiṃ pana taṃ? Mano, pīti mano etassāti samāso. Pītiyā sampayuttaṃ mano yassātipi vaṭṭati, tassa. Atthamattaṃ pana dassetuṃ **''pītisampayuttacittassa**

puggalassā''ti vuttaṃ. **Kāyo**ti idha sabbopi arūpakalāpo adhippeto, na pana kāyalahutādīsu viya vedanādikkhandhattayameva, na ca kāyāyatanādīsu viya rūpakāyampīti dasseti **''nāmakāyo''**ti iminā. Passaddhidvayavaseneva hettha passambhanamadhippetaṃ, passambhanaṃ pana vigatakilesadarathatāti āha **''vigatadaratho hotī''**ti, pahīnauddhaccādikilesadarathoti attho. Vuttappakārāya pubbabhāgabhāvanāya vasena cetasikasukhaṃ paṭisaṃvedentoyeva taṃsamuṭṭhānapaṇītarūpaphuṭasarīratāya kāyikampi sukhaṃ paṭisaṃvedetīti vuttaṃ **''kāyikampi cetasikampi sukhaṃ vedayatī''**ti. **Iminā nekkhammasukhenā**ti ''sukhaṃ vedetī''ti evaṃ vuttena saṃkilesanīvaraṇapakkhato nikkhantattā, paṭhamajjhānapakkhikattā ca yathārahaṃ nekkhammasaṅkhātena upacārasukhena appanāsukhena ca. Samādhānampettha tadubhayenevāti vuttaṃ **''upacāravasenāpi appanāvasenāpī''**ti.

Ettha panāyamadhippāyo – kāmacchandappahānato paṭṭhāya yāva passaddhakāyassa sukhapaṭisaṃvedanā, tāva yathā pubbe, tathā idhāpi pubbabhāgabhāvanāyeva vuttā, na appanā. Tathā hi kāmacchandappahāne **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ ''vikkhambhanavasenāti ettha vikkhambhanaṃ anuppādanaṃ appavattanaṃ, na paṭipakkhānaṃ suppahīnatā, pahīnattāti ca pahīnasadisataṃ sandhāya vuttaṃ jhānassa anadhigatattā''ti (dī. ni. ṭī. 1.261). Passaddhakāyassa sukhapaṭisaṃvedanāya ca vuttappakārāya pubbabhāgabhāvanāya vasena cetasikasukhaṃ paṭisaṃvedentoyeva taṃsamuṭṭhānapaṇītarūpaphuṭasarīratāya kāyikampi sukhaṃ paṭisaṃvedetīti. Apica kā nāma kathā aññehi vattabbā aṭṭhakathāyameva ''cha dhamme bhāvetvā''ti tattha tattha pubbabhāgabhāvanāya vuttattā. Sukhino cittasamādhāne pana sukhassa upacārabhāvanāya viya appanāyapi kāraṇattā, ''so vivicceva kāmehī''tiādinā ca vakkhamānāya appanāya hetuphalavasena sambajjhanato pubbabhāgasamādhi, appanāsamādhi ca vutto, pubbabhāgasukhamiva vā appanāsukhampi appanāsamādhissa kāraṇamevāti tampi appanāsukhaṃ appanāsamādhino kāraṇabhāvena **ācariyadhammapālattherena** gahitanti imamatthamasallakkhentā nekkhammapadatthaṃ yathātathaṃ aggahetvā pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāyampi saṃkiṇṇākulaṃ keci karontīti.

Paṭhamajjhānakathāvaṇṇanā

226. Yadevaṃ ''sukhino cittaṃ samādhiyatī''ti eteneva upacāravasenapi appanāvasenapi cittassa samādhānaṃ kathitaṃ siyā, evaṃ sante ''so vivicceva kāmehī''tiādikā desanā kimatthiyāti codanāya **''so vivicceva…pe… vuttanti veditabba''**nti vuttaṃ. Tattha ''samāhite''ti padadvayaṃ ''dassanatthaṃ vutta''nti imehi sambandhitvā samāhitattā tathā dassanatthaṃ vuttanti adhippāyo veditabbo. **Uparivisesadassanattha**nti upacārasamādhito, paṭhamajjhānādisamādhito ca upari pattabbassa paṭhamadutiyajjhānādivisesassa dassanatthaṃ. Upacārasamādhisamadhigameneva hi paṭhamajjhānādiviseso samadhigantuṃ sakkā, na pana tena vinā, dutiyajjhānādisamadhigamepi pāmojjuppādādikāraṇaparamparā icchitabbā, dutiyamaggādisamadhigame paṭipadāñāṇadassanavisuddhi viyāti daṭṭhabbaṃ. **Appanāsamādhinā**ti paṭhamajjhānādiappanāsamādhinā. **Tassa samādhino**ti yo appanālakkhaṇo samādhi ''sukhino cittaṃ samādhiyatī''ti sabbasādhāraṇavasena vutto, tassa samādhino. **Pabhedadassanattha**nti dutiyajjhānādivibhāgassa ceva paṭhamābhiññādivibhāgassa ca pabhedadassanatthaṃ. **Karajakāya**nti catusantatirūpasamudāyabhūtaṃ cātumahābhūtikakāyaṃ. So hi gabbhāsaye karīyatīti katvā karasaṅkhātato pupphasambhavato jātattā **karajo**ti vuccati. **Karo**ti hi mātu soṇitasaṅkhātapupphassa, pitu sukkasaṅkhātasambhavassa ca nāmaṃ, tato jāto pana aṇḍajajalābujavasena gabbhaseyyakakāyova. Kāmaṃ opapātikādīnampi hetusampannānaṃ yathāvuttasamādhisamadhigamo sambhavati, tathāpi yebhuyyattā, pākaṭattā ca sveva kāyo vuttoti. Karoti putte nibbattetīti **karo,** sukkasoṇitaṃ, karena jāto **karajo**tipi vadanti.

Nanu ca nāmakāyopi vivekajena pītisukhena tathā laddhūpakārova siyā, atha kasmā yathāvutto rūpakāyova idha gahitoti? Saddantarābhisambandhena adhigatattā. ''Abhisandetī''tiādisaddantarābhisambandhato hi rūpakāyo eva idha bhagavatā vuttoti adhigamīyati tasseva abhisandanādikiriyāyogyattāti. **Abhisandetī**ti abhisandanaṃ karoti, so imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhenāti hi bhedavasena, samudāyāvayavavasena ca parikappanāmattasiddhā hetukiriyā

ettha labbhati, abhisandanaṃ panetaṃ jhānamayena pītisukhena karajakāyassa tintabhāvāpādanaṃ, sabbatthakameva ca lūkhabhāvassāpanayananti āha **''temeti snehetī''**ti, avassutabhāvaṃ, allabhāvañca karotīti attho. Atthato pana abhisandanaṃ nāma yathāvuttapītisukhasamuṭṭhānehi paṇītarūpehi kāyassa parippharaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Tenevāha **''sabbattha pavattapīti sukhaṃ karotī''**ti. Taṃsamuṭṭhānarūpapharaṇavaseneva hi sabbattha pavattapītisukhatā. **Parisandetī**tiādīsupi eseva nayo. **Bhastaṃ** nāma cammapasibbakaṃ. **Parippharatī**ti suddhakiriyāpadaṃ. Tena vuttaṃ **''samantato phusatī''**ti, so imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhena samantato phuṭṭho bhavatīti attho. Phusanakiriyāyevettha upapannā, na byāpanakiriyā bhikkhusseva suddhakattubhāvato. Sabbaṃ etassa atthīti **sabbavā** yathā ''guṇavā''ti, tassa **sabbavato,** ''avayavāvayavīsambandhe avayavini sāmivacana''nti saddalakkhaṇena panetassa ''kiñcī''ti avayavena sambajjhanato avayavīvisayoyevesa sabbasaddoti mantvā chavimaṃsādikoṭṭhāsasaṅkhātena avayavena avayavībhāvaṃ dassento āha **''sabbakoṭṭhāsavato kāyassā''**ti. **''Kiñcī''**ti etassa **''upā…pe… ṭhāna''**nti atthavacanaṃ. **Upādinnakasantatipavattiṭṭhāne**ti kammajarūpasantatiyā pavattiṭṭhāne aphuṭaṃ nāma na hotīti sambandho. **Chavimaṃsalohitānugata**nti chavimaṃsalohitādikammajarūpamanugataṃ. Yattha yattha kammajarūpaṃ, tattha tattha cittajarūpassāpi byāpanato tena tassa kāyassa phuṭabhāvaṃ sandhāya **''aphuṭaṃ nāma na hotī''**ti vuttaṃ.

227. **Chekoti** kusalo, taṃ pana kosallaṃ ''kaṃsathāle nhāniyacuṇṇāni ākiritvā''tiādisaddantarasannidhānato, pakaraṇato ca nhāniyacuṇṇānaṃ karaṇe, payojane, piṇḍane ca samatthatāvasena veditabbanti dasseti **''paṭibalo''**tiādinā. **Kaṃsa**saddo pana ''mahatiyā kaṃsapātiyā''tiādīsu (ma. ni. 1.61) suvaṇṇe āgato, ''kaṃso upahato yathā''tiādīsu (dha. pa. 134) kittimalohe, ''upakaṃso nāma rājā mahākaṃsassa atrajo''tiādīsu [jā. aṭṭha. 4.10.164 (atthato samānaṃ)] paṇṇattimatte. Idha pana yattha katthaci loheti āha **''yena kenaci lohena katabhājane''**ti. Nanu upamākaraṇamattamevidaṃ, atha kasmā kaṃsathālakassa savisesassa gahaṇaṃ katanti anuyogaṃ pariharati **''mattikābhājana''**ntiādinā. **''Sandentassā''**ti parimaddetvā piṇḍaṃ karontasseva bhijjati, na pana sandanakkhamaṃ hoti, anādaralakkhaṇe cetaṃ sāmivacanaṃ. Kiriyantarassa pavattanakkhaṇeyeva kiriyantarassa pavattanañhi anādaralakkhaṇaṃ. ''Paripphosakaṃ paripphosaka''nti idaṃ bhāvanapuṃsakanti dasseti **''siñcitvā siñcitvā''**ti iminā. Phusasaddo cettha parisiñcane yathā taṃ vātavuṭṭhisamaye ''devo ca thokaṃ thokaṃ phusāyatī''ti, (pāci. 362) tasmā tato tato nhāniyacuṇṇato upari udakena byāpanakaraṇavasena parisiñcitvā parisiñcitvāti attho. Anupasaggopi hi saddo saupasaggo viya pakaraṇādhigatassa atthassa dīpako, ''siñcitvā siñcitvā''ti pana vacanaṃ ''paripphosakaṃ paripphosaka''nti etassa ''sandeyyā''ti ettha visesanabhāvaviññāpanatthaṃ. Evamīdisesu. ''Sandeyyā''ti ettha sanda-saddo piṇḍakaraṇeti vuttaṃ **''piṇḍaṃ kareyyā''**ti. **Anugatā**ti anupavisanavasena gatā upagatā. **Pariggahitā**ti parito gahitā samantato phuṭṭhā.

Antaro ca bāhiro ca padeso, tehi saha pavattatīti **santarabāhirā,** nhāniyapiṇḍi, **''samantarabāhirā''**tipi pāṭho, ma-kāro padasandhivasena āgamo. Yathāvuttena pariggahitatākāraṇeneva santarabāhiro nhāniyapiṇḍi phuṭā udakasnehenāti āha **''sabbatthakameva udakasinehena phuṭā''**ti. Sabbattha pavattanaṃ **sabbatthakaṃ,** bhāvanapuṃsakañcetaṃ, sabbapadese hutvā eva phuṭāti attho. ''Santarabāhirā phuṭā''ti ca iminā nhāniyapiṇḍiyā sabbaso udakena temitabhāvamāha, ''na ca paggharaṇī''ti pana iminā tintāyapi tāya ghanathaddhabhāvaṃ. Tenāha **''na ca binduṃ bindu''**ntiādi. Udakassa phusitaṃ phusitaṃ, na ca paggharaṇī sūdanīti attho, ''binduṃ udakaṃ'' tipi katthaci pāṭho, udakasaṅkhātaṃ bindunti tassattho. Bindusaddo hi ''byālambambudharabindū''tiādīsu viya dhārāvayave. Evaṃ pana apaggharaṇato hatthenapi dvīhipi tīhipi aṅgulehi gahetuṃ, ovaṭṭikāya vā kātuṃ sakkā. Yadi hi sā paggharaṇī assa, evaṃ sati snehavigamanena sukkhattā thaddhā hutvā tathā gahetuṃ, kātuṃ vā na sakkāti vuttaṃ hoti. **Ovaṭṭikāyā**ti parivaṭṭulavasena, guḷikāvasena sā piṇḍi kātuṃ sakkāti attho.

Dutiyajjhānakathāvaṇṇanā

229. Tāhi tāhi udakasirāhi ubbhijjati uddhaṃ nikkhamatīti **ubbhidaṃ,** tādisaṃ udakaṃ yassāti

ubbhidodako, da-kārassa pana ta-kāre kate **ubbhitodako,** imamatthaṃ dassetuṃ **''ubbhinnaudako''**ti vuttaṃ, nadītīre khatakūpako viya ubbhijjanakaudakoti attho. Ubbhijjanakampi udakaṃ katthaci heṭṭhā ubbhijjitvā dhārāvasena uṭṭhahitvā bahi gacchati, na taṃ koci antoyeva patiṭṭhitaṃ kātuṃ sakkoti dhārāvasena uṭṭhahanato, idha pana vālikātaṭe viya udakarahadassa antoyeva ubbhijjitvā tattheva tiṭṭhati, na dhārāvasena uṭṭhahitvā bahi gacchatīti viññāyati akhobhakassa sannisinnasseva udakassa adhippetattāti imamatthaṃ sandhāyāha **''na heṭṭhā''**tiādi. **Heṭṭhā**ti udakarahadassa heṭṭhā mahāudakasirā, lohitānugatā lohitasirā viya udakānugato pathavipadeso ''udakasirā''ti vuccati. **Uggacchanakaudako**ti dhārāvasena uṭṭhahanakaudako. **Antoyevā**ti udakarahadassa anto samatalapadese eva. **Ubbhijjanakaudako**ti ubbhijjitvā tattheva tiṭṭhanakaudako. **Āgamanamaggo**ti bāhirato udakarahadābhimukhaṃ āgamanamaggo. **Kālena kāla**nti ruḷhīpadaṃ ''eko ekāyā''tiādi (pārā. 443, 444, 452) viyāti vuttaṃ **''kāle kāle''**ti. **Anvaddhamāsa**nti ettha **anu**saddo byāpane. Vassānassa addhamāsaṃ addhamāsanti attho. Evaṃ **anudasāha**nti etthāpi. **Vuṭṭhi**nti vassanaṃ. **Anuppavaccheyyā**ti na upavaccheyya. Vassasaddato cassa siddhīti dasseti **''na vasseyyā''**ti iminā.

''Sītā vāridhārā''ti itthiliṅgapadassa **''sītaṃ dhāra''**nti napuṃsakaliṅgena atthavacanaṃ dhārasaddassa dviliṅgikabhāvaviññāpanatthaṃ. **Sīta**nti khobhanābhāvena sītalaṃ, purāṇapaṇṇatiṇakaṭṭhādisaṃkiṇṇābhāvena vā **setaṃ** parisuddhaṃ. Setaṃ sītanti hi pariyāyo. Kasmā panettha ubbhidodakoyeva rahado gahito, na itareti anuyogamapaneti **''heṭṭhā uggacchanaudakañhī''**tiādinā. **Uggantvā uggantvā bhijjanta**nti uṭṭhahitvā uṭṭhahitvā dhārākiraṇavasena ubbhijjantaṃ, vinassantaṃ vā. **Khobhetī**ti āloḷeti. **Vuṭṭhī**ti vassanaṃ. **Dhārānipātapubbuḷakehī**ti udakadhārānipātehi ca tatoyeva uṭṭhitaudakapubbuḷakasaṅkhātehi pheṇapaṭalehi ca. Evaṃ yathākkamaṃ tiṇṇampi rahadānamagahetabbataṃ vatvā ubbhidodakasseva gahetabbataṃ vadati **''sannisinnamevā''**tiādinā. Tattha **sannisinnamevā**ti sammā, samaṃ vā nisinnameva, aparikkhobhatāya niccalameva, suppasannamevāti adhippāyo. **Iddhinimmitamivā**ti iddhimatā iddhiyā tathā nimmitaṃ iva. **Tatthā**ti tasmiṃ upamopameyyavacane. **Sesa**nti ''abhisandetī''tiādikaṃ.

Tatiyajjhānakathāvaṇṇanā

231. **''Uppalinī''**tiādi gacchassapi vanassapi adhivacanaṃ. Idha pana ''yāva aggā, yāva ca mūlā''ti vacanayogena ''appekaccānī''tiādinā uppalagacchādīnameva gahetabbatāya vanamevādhippetaṃ, tasmā **''uppalānī**ti uppalagacchāni. **Etthā**ti uppalavane''tiādinā attho veditabbo. Avayavena hi samudāyassa nibbacanaṃ kataṃ. Ekañhi uppalagacchādi uppalādiyeva, catupañcamattampi pana uppalādivananti voharīyati, **sāratthadīpaniyaṃ** pana jalāsayopi uppaliniādibhāvena vutto. **Ettha cā**ti etasmiṃ padattaye, etesu vā tīsu uppalapadumapuṇḍarīkasaṅkhātesu atthesu. **''Setarattanīlesū''**ti uppalameva vuttaṃ, setuppalarattuppalanīluppalesūti attho. **Yaṃ kiñci uppalaṃ uppalameva** uppalasaddassa sāmaññanāmavasena tesu sabbesupi pavattanato. **Satapatta**nti ettha **sata**saddo bahupariyāyo ''satagghī sataraṃsi sūriyo''tiādīsu viya anekasaṅkhyābhāvato. Evañca katvā anekapattassāpi padumabhāve saṅgaho siddho hoti. **Patta**nti ca pupphadalamadhippetaṃ. Vaṇṇaniyamena **setaṃ padumaṃ, rattaṃ puṇḍarīka**nti sāsanavohāro, loke pana ''rattaṃ padumaṃ, setaṃ puṇḍarīka''nti vadanti. Vuttañhi ''puṇḍarīkaṃ sitaṃ rattaṃ, kokanadaṃ kokāsako''ti. Rattavaṇṇatāya hi kokanāmakānaṃ sunakhānaṃ nādayato saddāpayato, tehi ca asitabbato **''kokanadaṃ, kokāsako''**ti ca padumaṃ vuccati. Yathāha ''padmaṃ yathā kokanadaṃ sugandha''nti. Ayaṃ panettha vacanattho udakaṃ pāti, udake vā plavatīti **uppalaṃ.** Paṅke davati gacchati, pakārena vā davati viruhatīti **padumaṃ.** Paṇḍaraṃ vaṇṇamassa, mahantatāya vā muḍitabbaṃkhaṇḍetabbanti **puṇḍarīkaṃ** ma-kārassa pa-kārādivasena. Muḍisaddañhi muḍarisaddaṃ vā khaṇḍanatthamicchanti saddavidū, saddasatthato cettha padasiddhi. Yāva aggā, yāva ca mūlā udakena abhisandanādibhāvadassanatthaṃ pāḷiyaṃ ''udakānuggatānī''ti vacanaṃ, tasmā udakato na uggatānicceva attho, na tu udake anurūpagatānīti āha **''udakā…pe… gatānī''**ti. Idha pana uppalādīni viya karajakāyo, udakaṃ viya tatiyajjhānasukhaṃ daṭṭhabbaṃ.

Catutthajjhānakathāvaṇṇanā

233. Yasmā pana catutthajjhānacittameva ''cetasā''ti vuttaṃ, tañca rāgādiupakkilesamalāpagamato nirupakkilesaṃ nimmalaṃ, tasmā upakkilesavigamanameva parisuddhabhāvoti āha **''nirupakkilesaṭṭhena parisuddha''**nti. Yasmā ca parisuddhasseva paccayavisesena pavattiviseso pariyodātatā suddhantasuvaṇṇassa nighaṃsanena pabhassaratā viya, tasmā pabhassaratāyeva pariyodātatāti āha **''pabhassaraṭṭhena pariyodāta''**nti. Vijju viya pabhāya ito cito ca niccharaṇaṃ **pabhassaraṃ** yathā ''ābhassarā''ti. **Odātena vatthenā**ti ettha ''odātenā''ti guṇavacanaṃ sandhāya **''odātena…pe… ida''**nti vuttaṃ. **Utupharaṇattha**nti uṇhassa utuno pharaṇadassanatthaṃ. Kasmāti āha **''kiliṭṭhavatthenā''**tiādi. **Utupharaṇaṃ na hotī**ti odātavatthena viya savisesaṃ utupharaṇaṃ na hoti, appakamattameva hotīti adhippāyo. Tenāha **''taṅkhaṇa…pe… balavaṃ hotī''**ti. **''Taṅkhaṇadhotaparisuddhenā''**ti ca etena odātasaddo ettha parisuddhavacano eva ''gihī odātavatthavasano''tiādīsu viya, na setavacano yena kenaci taṅkhaṇadhotaparisuddheneva utupharaṇasambhavatoti dasseti.

Nanu ca pāḷiyaṃ ''nāssa kiñci sabbāvato kāyassa odātena vatthena aphuṭaṃ assā''ti kāyassa odātavatthapharaṇaṃ vuttaṃ, na pana vatthassa utupharaṇaṃ, atha kasmā utupharaṇaṃ idha vuttanti anuyogenāha **''imissāya hī''**tiādi. Yasmā vatthaṃ viya karajakāyo, utupharaṇaṃ viya catutthajjhānasukhaṃ, tasmā evamattho veditabboti vuttaṃ hoti, etena ca odātena vatthena sabbāvato kāyassa pharaṇāsambhavato, upameyyena ca ayuttattā kāyaggahaṇena tannissitavatthaṃ gahetabbaṃ, vatthaggahaṇena ca tappaccayaṃ utupharaṇanti dasseti. Neyyatthato hi ayaṃ upamā vuttā. Vicitradesanā hi buddhā bhagavantoti. Yogino hi karajakāyo vatthaṃ viya daṭṭhabbo utupharaṇasadisena catutthajjhānasukhena pharitabbattā, utupharaṇaṃ viya catutthajjhānasukhaṃ vatthassa viya tena karajakāyassa pharaṇato, purisassa sarīraṃ viya catutthajjhānaṃ utupharaṇaṭṭhāniyassa sukhassa nissayabhāvato. Tenāha **''tasmā''**tiādi. Idañhi yathāvuttavacanassa guṇadassanaṃ. Ettha ca pāḷiyaṃ ''parisuddhena cetasā''ti cetogahaṇena catutthajjhānasukhaṃ bhagavatā vuttanti ñāpetuṃ ''catutthajjhānasukhaṃ, catutthajjhānasukhenā''ti ca vuttanti daṭṭhabbaṃ. Nanu ca catutthajjhānasukhaṃ nāma sātalakkhaṇaṃ natthīti? Saccaṃ, santasabhāvattā panettha upekkhāyeva ''sukha''nti adhippetā. Tena vuttaṃ **sammohavinodaniyaṃ** ''upekkhā pana santattā, sukhamicceva bhāsitā''ti (vibha. aṭṭha. 232; visuddhi. 2.644; mahāni. aṭṭha. 27; paṭi. ma. aṭṭha. 1.105).

Ettāvatāti paṭhamajjhānādhigamaparidīpanato paṭṭhāya yāva catutthajjhānādhigamaparidīpanā, tāvatā vacanakkamena. Labhanaṃ **lābho,** so etassāti **lābhī,** rūpajjhānānaṃ lābhī **rūpajjhānalābhī** yathā ''lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārāna''nti, (saṃ. ni. 2.70; udā. 38) labhanasīlo vā **lābhī.** Kiṃ labhanasīlo? Rūpajjhānānītipi yujjati. Evamitarasmimpi. Na arūpajjhānalābhīti na veditabboti yojetabbaṃ. Kasmāti vuttaṃ **''na hī''**tiādi, aṭṭhannampi samāpattīnaṃ upari abhiññādhigame avinābhāvatoti vuttaṃ hoti. **Cuddasahākārehī**ti ''kasiṇānulomato, kasiṇapaṭilomato kasiṇānulomapaṭilomato, jhānānulomato, jhānapaṭilomato, jhānānulomapaṭilomato, jhānukkantikato, kasiṇukkantikato, jhānakasiṇukkantikato, aṅgasaṅkantito, ārammaṇasaṅkantito, aṅgārammaṇasaṅkantito aṅgavavatthānato, ārammaṇavavatthānato''ti (visuddhi. 2.365) **visuddhimagge** vuttehi imehi cuddasahākārehi. Satipi jhānesu āvajjanādipañcavidhavasībhāve ayameva cuddasavidho vasībhāvo abhiññā nibbattane ekantena icchitabboti dassentena **''cuddasahākārehi ciṇṇavasībhāva''**nti vuttaṃ, iminā ca arūpasamāpattīsu ciṇṇavasībhāvaṃ vinā rūpasamāpattīsu eva ciṇṇavasībhāvena samāpatti na ijjhatīti tāsaṃ abhiññādhigame avinābhāvaṃ dassetīti veditabbaṃ.

Nanu yathāpāṭhameva vinicchayo vattabboti codanaṃ sodheti **''pāḷiyaṃ panā''**tiādinā, sāvasesapāṭhabhāvato nīharitvā esa vinicchayo vattabboti vuttaṃ hoti. Yajjevaṃ arūpajjhānānipi pāḷiyaṃ gahetabbāni, atha kasmā tāni aggahetvā sāvasesapāṭho bhagavatā katoti? Sabbābhiññānaṃ visesato rūpāvacaracatutthajjhānapādakattā. Satipi hi tāsaṃ tathā avinābhāve visesato panetā rūpāvacaracatutthajjhānapādakā, tasmā tāsaṃ tappādakabhāvaviññāpanatthaṃ tattheva ṭhatvā desanā katā, na pana arūpāvacarajjhānānaṃ idha ananupayogato. Tenāha **''arūpajjhānāni āharitvā**

kathetabbānī''ti.

Vipassanāñāṇakathāvaṇṇanā

234. ''Puna caparaṃ mahārāja (pāḷiyaṃ natthi) bhikkhū''ti vatvāpi kimatthaṃ dassetuṃ ''so''ti padaṃ puna vuttanti codanāyāha **''so…pe… dassetī''**ti, yathārutavasena, neyyatthavasena ca vuttāsu aṭṭhasu samāpattīsu ciṇṇavasitāvisiṭṭhaṃ bhikkhuṃ dassetuṃ evaṃ vuttanti adhippāyo. **Sesa**nti ''so''ti padatthato sesaṃ ''evaṃ samāhite''tiādīsu vattabbaṃ sādhippāyamatthajātaṃ. Ñeyyaṃ jānātīti **ñāṇaṃ,** tadeva paccakkhaṃ katvā passatīti **dassanaṃ,** ñāṇameva dassanaṃ na cakkhādikanti **ñāṇadassanaṃ,** pañcavidhampi ñāṇaṃ, tayidaṃ pana ñāṇadassanapadaṃ sāsane yesu ñāṇavisesesu niruḷhaṃ, taṃ sabbaṃ atthuddhāravasena dassento **''ñāṇadassananti maggañāṇampi vuccatī''**tiādimāha. **Ñāṇadassanavisuddhattha**nti ñāṇadassanassa visuddhipayojanāya. **Phāsuvihāro**ti ariyavihārabhūto sukhavihāro. **Bhagavatopī**ti na kevalaṃ devatārocanameva, atha kho tadā bhagavatopi ñāṇadassanaṃ udapādīti attho. Sattāhaṃ kālaṅkatassa assāti **sattāhakālaṅkato. ''Kālāmo''**ti gottavasena vuttaṃ. **Cetovimutti** [vimutti (aṭṭhakathāyaṃ)] nāma arahattaphalasamāpatti. Yasmā vipassanāñāṇaṃ ñeyyasaṅkhāte tebhūmakasaṅkhāre aniccādito jānāti, bhaṅgānupassanato ca paṭṭhāya paccakkhato te passati, tasmā yathāvuttaṭṭhena ñāṇadassanaṃ nāma jātanti dasseti **''idha panā''**tiādinā.

Abhinīharatīti vipassanābhimukhaṃ cittaṃ tadaññakaraṇīyato nīharitvā haratīti ayaṃ saddato attho, adhippāyato pana taṃ dassetuṃ **''vipassanāñāṇassā''**tiādi vuttaṃ. Tadabhimukhabhāvoyeva hissa tanninnatādikaraṇaṃ, taṃ pana vuttanayena aṭṭhaṅgasamannāgate tasmiṃ citte vipassanākkamena jāte vipassanābhimukhaṃ cittapesanamevāti daṭṭhabbaṃ. **Tanninna**nti tassaṃ vipassanāyaṃ ninnaṃ. Itaradvayaṃ tasseva vevacanaṃ. Tassaṃ **poṇaṃ** vaṅkaṃ **pabbhāraṃ** nīcanti attho. Brahmajāle **vuttoyeva.** Odanakummāsehi upacīyati vaḍḍhāpīyati, upacayati vā vaḍḍhatīti atthaṃ sandhāya **''odanenā''**tiādi vuttaṃ. **Aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo**ti ettha ''aniccadhammo''tiādinā **dhamma**saddo paccekaṃ yojetabbo. Tattha **aniccadhammo**ti pabhaṅgutāya addhuvasabhāvo. **Duggandhavighātatthāyā**ti sarīre duggandhassa vigamāya. **Ucchādanadhammo**ti ucchādetabbatāsabhāvo, imassa pūtikāyassa duggandhabhāvato gandhodakādīhi ubbaṭṭanavilimpanajātikoti attho. Ucchādanena hi pūtikāye sedavātapittasemhādīhi garubhāvaduggandhānamapagamo hoti. Mahāsambāhanaṃ mallādīnaṃ bāhuvaḍḍhanādiatthaṃva hoti, aṅgapaccaṅgābādhavinodanatthaṃ pana khuddakasambāhanameva yuttanti āha **''khuddakasambāhanenā''**ti, mandasambāhanenāti attho. **Parimaddanadhammo**ti parimadditabbatāsabhāvo.

Evaṃ aniyamitakālavasena atthaṃ vatvā idāni niyamitakālavasena atthaṃ vadati **''daharakāle''**tiādinā. **Vā**-saddo cettha atthadassanavaseneva atthantaravikappanassa viññāyamānattā na payutto, luttaniddiṭṭho vā. **Daharakāle**ti aciravijātakāle. Sayāpetvā añchanapīḷanādivasena parimaddanadhammoti sambandho. **Mita**nti bhāvanapuṃsakaniddeso, tena yathāpamāṇaṃ, mandaṃ vā añchanapīḷanādīni dasseti. **Añchana**ñcettha ākaḍḍhanaṃ. **Pīḷanaṃ** sambāhanaṃ. **Ādi**saddena samiñjanauggamanādīni saṅgaṇhāti. **Evaṃ pariharitopī**ti ucchādanādinā sukhedhitopi. **Bhijjati cevā**ti aniccatādivasena nassati ca. **Vikirati cā**ti evaṃ bhindanto ca kiñci payojanaṃ asādhento vippakiṇṇova hoti. Evaṃ navahi padehi yathārahaṃ kāye samudayavayadhammānupassitā dassitāti imamatthaṃ vibhāvento **''tatthā''**tiādimāha. Tattha **chahi padehī**ti ''rūpī, cātumahābhūtiko, mātāpettikasambhavo, odanakummāsūpacayo, ucchādanadhammo, parimaddanadhammo''ti imehi chahi padehi. Yuttaṃ tāva hotu majjhe tīhipi padehi kāyassa samudayakathanaṃ tesaṃ tadatthadīpanato, ''rūpī, ucchādanadhammo, parimaddanadhammo''ti pana tīhi tpadehi kathaṃ tassa tathākathanaṃ yuttaṃ siyā tesaṃ tadatthassa adīpanatoti? Yuttameva tesampi tadatthassa dīpitattā. **''Rūpī''**ti hi idaṃ attano paccayabhūtena utuāhāralakkhaṇena rūpena rūpavāti atthassa dīpakaṃ. Paccayasaṅgamavisiṭṭhe hi tadassatthiatthe ayamīkāro. ''Ucchādanadhammo, parimaddanadhammo''ti ca idaṃ padadvayaṃ tathāvidharūpuppādanena saṇṭhānasampādanatthassa dīpakanti. **Dvīhī**ti ''bhedanadhammo, viddhaṃsanadhammo''ti dvīhi padehi. **Nissitañca** kāyapariyāpanne hadayavatthumhi nissitattā

vipassanācittassa. Tadā pavattañhi vipassanācittameva ‘‘idañca me viññāṇa’’nti āsannapaccakkhavasena vuttaṃ. **Paṭibaddhañca** kāyena vinā appavattanato, kāyasaññitānañca rūpadhammānaṃ ārammaṇakaraṇato.

235. Suṭṭhu obhāsatīti **subho,** pabhāsampanno maṇi, tāya eva pabhāsampattiyā maṇino bhadratāti atthamattaṃ dassetuṃ **‘‘subhoti sundaro’’**ti vuttaṃ. Parisuddhākarasamuṭṭhānameva maṇino suvisuddhajātitāti āha **‘‘jātimāti parisuddhākarasamuṭṭhito’’**ti. Suvisuddharatanākarato samuṭṭhitoti attho. Ākaraparivisuddhimūlako eva hi maṇino kuruvindajātiādijātivisesoti. Idhādhippetassa pana veḷuriyamaṇino viḷūra (vi. va. aṭṭha. 34 ādayo vākyakkhkhndhesu passitabbaṃ) pabbatassa, viḷūra gāmassa ca avidūre parisuddhākaro. Yebhuyyena hi so tato samuṭṭhito. Tathā hesa viḷūranāmakassa pabbatassa, gāmassa ca avidūre samuṭṭhitattā veḷuriyoti paññāyittha, devaloke pavattassapi ca taṃsadisavaṇṇanibhatāya tadeva nāmaṃ jātaṃ yathā taṃ manussaloke laddhanāmavasena devaloke devatānaṃ, so pana mayūragīvāvaṇṇo vā hoti vāyasapattavaṇṇo vā siniddhaveṇupattavaṇṇo vāti **ācariyadhammapālattherena paramatthadīpaniyaṃ** (vi. va. aṭṭha. 34) vuttaṃ. **Vinayasaṃvaṇṇanāsu** (vi. vi. ṭī. 1.281) pana ‘‘allaveḷuvaṇṇo’’ti vadanti. Tathā hissa ‘‘vaṃsavaṇṇo’’tipi nāmaṃ jātaṃ. ‘‘Mañjārakkhimaṇḍalavaṇṇo’’ti ca vutto, tatoyeva so idha padese mañjāramaṇīti pākaṭo hoti. Cakkavattiparibhogārahapaṇītataramaṇibhāvato pana tasseva pāḷiyaṃ vacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathāha ‘‘puna caparaṃ ānanda rañño mahāsudassanassa maṇiratanaṃ pāturahosi, so ahosi maṇi veḷuriyo subho jātimā aṭṭhaṃso’’tiādi (dī. ni. 2.248). Pāsāṇasakkharādidosanīharaṇavaseneva parikammanipphattīti dasseti **‘‘apanītapāsāṇasakkharo’’**ti iminā.

Chaviyā eva saṇhabhāvena acchatā, na saṅghātassāti āha **‘‘acchoti tanucchavī’’**ti. Tato ceva visesena pasannoti dassetuṃ **‘‘suṭṭhu pasanno’’**ti vuttaṃ. Paribhogamaṇiratanākārasampatti sabbākārasampannatā. Tenāha **‘‘dhovanavedhanādīhī’’**tiādi. Pāsāṇādīsu dhotatā **dhovanaṃ,** kāḷakādiapaharaṇatthāya ceva suttena āvunatthāya ca vijjhitabbatā **vedhanaṃ. Ādi**saddena tāpasaṇhakaraṇādīnaṃ saṅgaho. **Vaṇṇasampatti**nti āvunitasuttassa vaṇṇasampattiṃ. Kasmāti vuttaṃ **‘‘tādisa’’**ntiādi, tādisasseva āvutassa pākaṭabhāvatoti vuttaṃ hoti.

Maṇi viya karajakāyo paccavekkhitabbato. **Āvutasuttaṃ viya viññāṇaṃ** anupavisitvā ṭhitattā. **Cakkhumā puriso viya vipassanālābhī bhikkhu** sammadeva tassa dassanato, tassa purisassa maṇino āvibhūtakālo viya tassa bhikkhuno kāyassa āvibhūtakālo tannissayassa pākaṭabhāvato. Suttassāvibhūtakālo viya tesaṃ dhammānamāvibhūtakālo tannissitassa pākaṭabhāvatoti ayamettha upamāsampādane kāraṇavibhāvanā, **‘‘āvutasuttaṃ viya vipassanāñāṇa’’**nti katthaci pāṭho, ‘‘idañca viññāṇa’’nti vacanato pana ‘‘viññāṇa’’nti pāṭhova sundarataro, ‘‘vipassanāviññāṇa’’nti vā bhavitabbaṃ. **Vipassanāñāṇaṃ abhinīharitvā**ti vipassanāñāṇābhimukhaṃ cittaṃ nīharitvā.

Tatrāti veḷuriyamaṇimhi. **Tadārammaṇāna**nti kāyasaññitarūpadhammārammaṇānaṃ. ‘‘Phassapañcamakāna’’ntiādipadattayassetaṃ visesanaṃ atthavasā liṅgavibhattivacanavipariṇāmoti katvā pacchimapadassāpi visesanabhāvato. Phassapañcamakaggahaṇena, sabbacittacetasikaggahaṇena ca gahitadhammā vipassanācittuppādapariyāpannā evāti daṭṭhabbaṃ. Evañhi tesaṃ vipassanāviññāṇagatikattā āvutasuttaṃ viya ‘‘vipassanāviññāṇa’’nti heṭṭhā vuttavacanaṃ avirodhitaṃ hoti. Kasmā pana vipassanāviññāṇasseva gahaṇanti? ‘‘Idañca me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddha’’nti iminā tasseva vacanato. ‘‘Ayaṃ kho me kāyo’’tiādinā hi vipassanāñāṇena vipassitvā ‘‘tadeva vipassanāñāṇasampayuttaṃ viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddha’’nti nissayavisayādivasena manasi karoti, tasmā tasseva idha gahaṇaṃ sambhavati, nāññassāti daṭṭhabbaṃ. Tenāha **‘‘vipassanāviññāṇasseva vā āvibhūtakālo’’**ti. Dhammasaṅgahādīsu (dha. sa. 2 ādayo) desitanayena pākaṭabhāvato cettha phassapañcamakānaṃ gahaṇaṃ, niravasesapariggahaṇato sabbacittacetasikānaṃ, yathārutaṃ desitavasena padhānabhāvato vipassanāviññāṇassāti veditabbaṃ. Kiṃ panete paccavekkhaṇañāṇassa āvibhavanti, udāhu puggalassāti? Paccavekkhaṇañāṇasseva, tassa pana āvibhūtattā puggalassāpi āvibhūtā nāma honti, tasmā **‘‘bhikkhuno āvibhūtakālo’’**ti vuttanti.

Yasmā panidaṃ vipassanāñāṇaṃ maggañāṇānantaraṃ hoti, tasmā lokiyābhiññānaṃ parato, chaṭṭhabhiññāya ca purato vattabbaṃ, atha kasmā sabbābhiññānaṃ puratova vuttanti codanālesaṃ dassetvā pariharanto **''idañca vipassanāñāṇa''**ntiādimāha. ''Idañca maggañāṇānantara''nti hi iminā yathāvuttaṃ codanālesaṃ dasseti. Tattha **''maggañāṇānantara''**nti sikhāppattavipassanābhūtaṃ gotrabhuñāṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Tadeva hi arahattamaggassa, sabbesaṃ vā maggaphalānamanantaraṃ hoti, padhānato pana tabbacaneneva sabbassapi vipassanāñāṇassa gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ avisesato tassa idha vuttattā. Maggasaddena ca arahattamaggasseva gahaṇaṃ tassevābhiññāpariyāpannattā, abhiññāsambandhena ca codanāsambhavato. Lokiyābhiññānaṃ purato vuttaṃ vipassanāñāṇaṃ tāsaṃ nānantaratāya anupakāraṃ, āsavakkhayañāṇasaṅkhātāya pana lokuttarābhiññāya purato vuttaṃ tassā anantaratāya upakāraṃ, tasmā idaṃ lokiyābhiññānaṃ parato, chaṭṭhābhiññāya ca purato vattabbaṃ. Kasmā pana upakāraṭṭhāne tathā avatvā anupakāraṭṭhāneva bhagavatā vuttanti hi codanā sambhavati. **''Evaṃ santepī''**tiādi parihāradassanaṃ. Tattha **evaṃ santepī**ti yadipi ñāṇānupubbiyā maggañāṇassa anantaratāya upakāraṃ hoti, evaṃ satipīti attho.

Abhiññāvāreti chaḷabhiññāvasena vutte desanāvāre. **Etassa antarā vāro natthī**ti pañcasu lokiyābhiññāsu kathitāsu ākaṅkheyyasuttādīsu (ma. ni. 1.65) viya chaṭṭhābhiññāpi avassaṃ kathetabbā abhiññālakkhaṇabhāvena tappariyāpannato, na ca vipassanāñāṇaṃ lokiyābhiññānaṃ, chaṭṭhābhiññāya ca antarā pavesetvā kathetabbaṃ anabhiññālakkhaṇabhāvena tadapariyāpannato. Iti etassa vipassanāñāṇassa tāsamabhiññānaṃ antarā vāro natthi, tasmā tattha avasarābhāvato idheva rūpāvacaracatutthajjhānānantaraṃ vipassanāñāṇaṃ kathitanti adhippāyo. **''Yasmā cā''**tiādinā atthantaramāha. Tattha **ca**-saddo samuccayattho, tena na kevalaṃ vipassanāñāṇassa idha dassane tadeva kāraṇaṃ, atha kho idampīti imamatthaṃ samuccinātīti **ācariyena** (dī. ni. ṭī. 1.235) vuttaṃ. Saddavidū pana īdise ṭhāne ca-saddo vā-saddattho, so ca vikappatthoti vadanti, tampi yuttameva atthantaradassane payuttattā. Attanā payujjitabbassa hi vijjamānatthasseva jotakā upasagganipātā yathā magganidassane sākhābhaṅgā, yathā ca adissamānā jotane padīpāti evamīdisesu. Hoti cettha –

> ''Atthantaradassanamhi, ca saddo yadi dissati;
> Samuccaye vikappe so, gahetabbo vibhāvinā''ti.

Akatasammasanassāti hetugabbhapadaṃ. Tathā **katasammasanassā**ti ca. **''Dibbena cakkhunā bheravampi rūpaṃ passato**ti ettha iddhividhañāṇena bheravaṃ rūpaṃ nimminitvā maṃsacakkhunā passatotipi vattabbaṃ. Evampi hi abhiññālābhino apariññātavatthukassa bhayaṃ santāso uppajjati uccavālikavāsimahānāgattherassa viyā''ti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.235) vuttaṃ. Yathā cettha, evaṃ **dibbāya sotadhātuyā bheravaṃ saddaṃ suṇato**ti etthāpi iddhividhañāṇena bheravaṃ saddaṃ nimminitvā maṃsasotena suṇatopīti vattabbameva. Evampi hi abhiññālābhino apariññātavatthukassa bhayaṃ santāso uppajjati uccavālikavāsimahānāgattherassa viya. Thero hi koñcanādasahitaṃ sabbasetaṃ hatthināgaṃ māpetvā disvā, sutvā ca sañjātabhayasantāsoti **aṭṭhakathāsu** (vibha. aṭṭha. 2.882; ma. ni. aṭṭha. 1.81; visuddhi. 2.733) vutto. Aniccādivasena katasammasanassa dibbāya…pe… bhayaṃ santāso na uppajjatīti sambandho. **Bhayavinodanahetu** nāma vipassanāñāṇena katasammasanatā, tassa, tena vā sampādanatthanti attho. **Idhevā**ti catutthajjhānānantarameva. **''Apicā''**tiādinā yathāpāṭhaṃ yuttataranayaṃ dasseti. Vipassanāya pavattaṃ pāmojjapītipassaddhiparamparāgatasukhaṃ **vipassanāsukhaṃ. Pāṭiyekka**nti jhānābhiññādīhi asammissaṃ visuṃ bhūtaṃ **sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ.** Tenāha bhagavā **dhammapade** –

> ''Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
> Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata''ntiādi. (dha. pa. 374);

Idhāpi vuttaṃ ''idampi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ…pe… paṇītatarañcā''ti, tasmā pāḷiyā saṃsandanato imameva nayaṃ yuttataranti vadanti. **Āditovā**ti abhiññānamādimhiyeva.

Manomayiddhiñāṇakathāvaṇṇanā

236-7. **Manomaya**nti ettha pana **maya**saddo aparapaññattivikārapadapūraṇanibbattiādīsu anekesvatthesu āgato. Idha pana nibbattiattheti dassetuṃ **''manena nibbattita''**nti vuttaṃ. ''Abhiññāmanena nibbattita''nti atthoti ācariyenāti (dī. ni. ṭī. 1.236, 237) vuttaṃ. Visuddhimagge (visuddhi. 2.397) pana ''adhiṭṭhānamanena nimmitattā manomaya''nti āgataṃ, abhiññāmanena, adhiṭṭhānamanena cāti ubhayathāpi nibbattattā ubhayampetaṃ yuttameva. **Aṅgaṃ** nāma hatthapādāditaṃtaṃsamudāyaṃ, **paccaṅgaṃ** nāma kapparajaṇṇuādi tasmiṃ tasmiṃ samudāye avayavaṃ. ''Ahīnindriya''nti ettha paripuṇṇatāyeva ahīnatā, na tu appaṇītatā, paripuṇṇabhāvo ca cakkhusotādīnaṃ saṇṭhānavaseneva. Nimmitarūpe hi pasādo nāma natthīti dassetuṃ **''saṇṭhānavasena avikalindriya''**nti vuttaṃ, imināva tassa jīvitindriyādīnampi abhāvo vuttoti daṭṭhabbaṃ. **Saṇṭhānavasenā**ti ca kamaladalādisadisasaṇṭhānamattavasena, na rūpābhighātārahabhūtappasādādiindriyavasena. ''Sabbaṅgapaccaṅgiṃ ahīnindriya''nti vuttamevatthaṃ samatthento **''iddhimatā''**tiādimāha. **Aviddhakaṇṇo**ti kulacārittavasena kaṇṇālaṅkārapiḷandhanatthaṃ avijjhitakaṇṇo, nidassanamattametaṃ. Tenāha **''sabbākārehī''**ti, vaṇṇasaṇṭhānāvayavavisesādisabbākārehīti attho. **Tenā**ti iddhimatā.

Ayamevattho pāḷiyampi vibhāvitoti āha **''muñjamhā īsikantiādiupamāttayampi hi…pe… vutta''**nti. Katthaci pana **''muñjamhā īsikantiādi upamāmattaṃ**. **Yampi hi sadisabhāvadassanatthameva vutta''**nti pāṭho dissati. Tattha **''upamāmatta''**nti iminā atthantaradassanaṃ nivatteti, **''yampi hī''**tiādinā pana tassa upamābhāvaṃ samattheti. Niyatānapekkhena ca yaṃ-saddena ''muñjamhā īsika''ntiādivacanameva paccāmasati. **Sadisabhāvadassanatthamevā**ti saṇṭhānatopi vaṇṇatopi avayavavisesatopi sadisabhāvadassanatthaṃyeva. Kathaṃ sadisabhāvoti vuttaṃ **''muñjasadisā eva hī''**tiādi. **Muñjaṃ** nāma tiṇaviseso, yena kocchādīni karonti. ''Pavāheyyā''ti vacanato anto ṭhitā eva īsikā adhippetāti dasseti **''anto īsikā hotī''**ti iminā. **Īsikā**ti ca kaḷīro. **Visuddhimaggaṭīkāyaṃ** pana ''kaṇḍa''nti (visuddhi. ṭī. 2.399) vuttaṃ. **Vaṭṭāya kosiyā**ti parivaṭṭulāya asikosiyā. **Patthaṭāyā**ti paṭṭikāya. Karaḍitabbo bhājetabboti **karaṇḍo,** peḷā. Karaḍitabbo jigucchitabboti **karaṇḍo,** nimmokaṃ. Idhāpi nimmokamevāti āha **''karaṇḍāti idampī''**tiādi. **Vilīvakaraṇḍo** nāma peḷā. Kasmā ahikañcukasseva nāmaṃ, na vilīvakaraṇḍakassāti codanaṃ sodheti **''ahikañcuko hī''**tiādinā, sveva ahinā sadiso, tasmā tasseva nāmanti vuttaṃ hoti. **Visuddhimaggaṭīkāyaṃ** pana **''karaṇḍāyā**ti peḷāya, nimmokatoti ca vadantī''ti (visuddhi. ṭī. 2.399) vuttaṃ. Tattha peḷāgahaṇaṃ ahinā asadisatāya vicāretabbaṃ.

Yajjevaṃ ''seyyathāpi pana mahārāja puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyyā''ti purisassa karaṇḍato ahiuddharaṇūpamāya ayamattho virujjheyya. Na hi so hatthena tato uddharituṃ sakkāti anuyogenāha **''tatthā''**tiādi. ''Uddhareyyā''ti hi aniyamavacanepi hatthena uddharaṇasseva pākaṭattā taṃdassanamiva jātaṃ. Tenāha **''hatthena uddharamāno viya dassito''**ti. **''Ayañhī''**tiādi cittena uddharaṇassa hetudassanaṃ. Ahino nāma pañcasu ṭhānesu sajātiṃ nātivattanti upapattiyaṃ, cutiyaṃ, vissaṭṭhaniddokkamane, samānajātiyā methunapaṭisevane, jiṇṇatacāpanayaneti vuttaṃ **''sajātiyaṃ ṭhito''**ti. Uragajātiyameva ṭhito pajahati, na nāgiddhiyā aññajātirūpoti attho. Idañhi mahiddhike nāge sandhāya vuttaṃ. **Sarīraṃ khādayamānaṃ viyā**ti attanoyeva tacaṃ attano sarīraṃ khādayamānaṃ viya. **Purāṇatacaṃ jigucchanto**ti jiṇṇatāya katthaci muttaṃ katthaci olambitaṃ jiṇṇatacaṃ jigucchanto. **Catūhī**ti ''sajātiyaṃ ṭhito, nissāya, thāmena, jigucchanto''ti yathāvuttehi catūhi kāraṇehi. **Tato**ti kañcukato. **Aññenā**ti attato aññena. **Cittenā**ti purisassa citteneva, na hatthena. Seyyathāpi nāma puriso ahiṃ passitvā ''aho vatāhaṃ imaṃ ahiṃ kañcukato uddhareyya''nti ahiṃ karaṇḍā cittena uddhareyya, tassa evamassa ''ayaṃ ahi, ayaṃ karaṇḍo, añño ahi, añño karaṇḍo, karaṇḍā tveva ahi ubbhato''ti, evameva…pe… so imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimminātī…pe… ahīnindriyanti ayamettha adhippāyo.

Iddhividhañāṇādikathāvaṇṇanā

239. Bhājanādivikatikiriyānissayabhūtā **suparikammakatamattikādayo viya** vikubbanakiriyānissayabhāvato **iddhividhañāṇaṃ daṭṭhabbaṃ.**

241. Pubbe nīvaraṇappahānavāre viya kantāraggahaṇaṃ akatvā kevalaṃ addhānamaggaggahaṇaṃ khemamaggadassanatthaṃ. Kasmā pana khemamaggasseva dassanaṃ, na kantāramaggassa, nanu upamādassanamattametanti codanaṃ pariharanto **''yasmā''**tiādimāha. **''Appaṭibhayañhī''**tiādi pana khemamaggasseva gahaṇakāraṇadassanaṃ. Vātātapādinivāraṇatthaṃ **sīse sāṭakaṃ katvā.** Tathā tathā pana paripuṇṇavacanaṃ upamāsampattiyā upameyyasampādanatthaṃ, adhippetassa ca upameyyatthassa suviññāpanatthaṃ, hetudāharaṇabhedyabhedakādisampannavacanena ca viññūjātikānaṃ cittārādhanatthanti veditabbaṃ. Evaṃ sabbattha. **Sukhaṃ vavatthapetī**ti akicchaṃ akasirena sallakkheti, paricchindati ca.

243. Mando uttānaseyyakadārakopi ''daharo''ti vuccatīti tato visesanatthaṃ ''yuvā''ti vuttanti mantvā yuvasaddena visesitabbameva daharasaddassa atthaṃ dassetuṃ **''taruṇo''**ti vuttaṃ. Tathā yuvāpi koci anicchanako, anicchanato ca amaṇḍanajātikoti tato visesanatthaṃ ''maṇḍanajātiko''tiādi vuttanti mantvā maṇḍanajātikādisaddena visesitabbameva yuvasaddassa atthaṃ dassetuṃ **''yobbannena samannāgato''**ti vuttaṃ. Pāḷiyañhi yathākkamaṃ padattayassa visesitabbavisesakabhāvena vacanato tathā saṃvaṇṇanā katā, itarathā ekakenāpi padena adhippetatthādhigamikā saparivārā saṃvaṇṇanāva kātabbā siyāti. ''Maṇḍanapakatiko''ti vuttameva vivarituṃ **''divasassā''**tiādimāha. **Kaṇika**saddo dosapariyāyo, doso ca nāma kāḷatilakādīti dasseti **''kāḷatilakā''**tiādinā. Kāḷatilappamāṇā bindavo **kāḷatilakāni, kāḷā** vā kammāsā, ye ''sāsapabījikā''tipi vuccanti. Tilappamāṇā bindavo **tilakāni. Vaṅgaṃ** nāma viyaṅgaṃ vipariṇāmitamaṅgaṃ. Yobbannapīḷakādayo **mukhadūsipīḷakā,** ye ''kharapīḷakā'' tipi vuccanti. **Mukhanimitta**nti mukhacchāyaṃ. Mukhe gato doso **mukhadoso**. Lakkhaṇavacanamattametaṃ mukhe adosassapi pākaṭabhāvassa adhippetattā, yathā vā mukhe doso, evaṃ mukhe adosopi **mukhadoso**ti saralopena vutto sāmaññaniddesatopi anekatthassa viññātabbattā, pisaddalopena vā ayamattho veditabbo. Avuttopi hi attho sampiṇḍanavasena vutto viya viññāyati, mukhadoso ca mukhaadoso ca **mukhadoso**ti ekadesasarūpekasesanayenapettha attho daṭṭhabbo. Evañhi atthassa paripuṇṇatāya ''paresaṃ soḷasavidhaṃ cittaṃ pākaṭaṃ hotī''ti vacanaṃ samatthitaṃ hoti. Tenetaṃ vuccati –

> ''Vattabbassāvasiṭṭhassa, gāho nidassanādinā;
> Apisaddādilopena, ekasesanayena vā.
>
> Asamāne sadde tidhā, catudhā ca samānake;
> Sāmaññaniddesatopi, veditabbo vibhāvinā''ti.

''Sarāgaṃ vā citta''ntiādinā pāḷiyaṃ vuttaṃ **soḷasavidhaṃ cittaṃ.**

245. **Pubbenivāsañāṇūpamāya**nti pubbenivāsañāṇassa, pubbenivāsañāṇe vā dassitāya upamāya. Kasmā pana pāḷiyaṃ gāmattayameva upamāne gahitanti codanaṃ sodhetuṃ **''taṃ divasa''**ntiādi vuttaṃ. Taṃ divasaṃ katakiriyā nāma pākatikasattassāpi yebhuyyena pākaṭā hoti. Tasmā taṃ divasaṃ gantuṃ sakkuṇeyyaṃ gāmattayameva bhagavatā gahitaṃ, na taduttarīti adhippāyo. Kiñcāpi pāḷiyaṃ taṃdivasaggahaṇaṃ natthi, gāmattayaggahaṇena pana tadaheva katakiriyā adhippetāti mantvā aṭṭhakathāyaṃ taṃdivasaggahaṇaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. Taṃdivasagatagāmattayaggahaṇeneva ca mahābhinīhārehi aññesampi pubbenivāsañāṇalābhīnaṃ tīsupi bhavesu katakiriyā yebhuyyena pākaṭā hotīti dīpitanti daṭṭhabbaṃ. Etadatthampi hi gāmattayaggahaṇanti. **Tīsu bhavesu katakiriyāyā**ti abhisamparāyesu pubbe diṭṭhadhamme pana idāni, pubbe ca katakiccassa.

247. Pāḷiyaṃ **rathikāya vīthiṃ sañcaranteti** aññāya rathikāya aññaṃ rathiṃ sañcaranteti attho, tena aparāparaṃ sañcaraṇaṃ dassitanti āha **''aparāparaṃ sañcarante''**ti, taṃtaṃkiccavasena ito cito ca sañcaranteti vuttaṃ hoti, ayamevattho rathivīthisaddānamekatthattā. **Siṅghāṭakamhī**ti vīthicatukke. **Pāsādo viya bhikkhussa karajakāyo daṭṭhabbo** tattha patiṭṭhitassa daṭṭhabbadassanasiddhito. Maṃsacakkhumato hi dibbacakkhusamadhigamo. Yathāha ''maṃsacakkhussa uppādo, maggo dibbassa cakkhuno''ti (itivu. 61). **Cakkhumā puriso viya ayameva dibbacakkhuṃ patvā ṭhito bhikkhu**

daṭṭhabbassa dassanato. Gehaṃ pavisanto, tato nikkhamanto viya ca mātukucchiṃ paṭisandhivasena pavisanto, tato ca vijātivasena nikkhamanto mātukucchiyā gehasadisattā. Tathā hi vuttaṃ ''mātaraṃ kuṭikaṃ brūsi, bhariyaṃ brūsi kulāvaka''nti (saṃ. ni. 1.19). Ayaṃ aṭṭhakathāmuttako nayo – gehaṃ pavisanto viya attabhāvaṃ upapajjanavasena okkamanto, gehā nikkhamanto viya ca attabhāvato cavanavasena apakkamanto attabhāvassa gehasadisattā. Vuttañhi ''gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṃ na kāhasī''ti (dha. pa. 154).

Aparāparaṃ sañcaraṇakasattāti punappunaṃ saṃsāre paribbhamanakasattā. **Abbhokāsaṭṭhāne**ti ajjhokāsadesabhūte. **Majjhe**ti nagarassa majjhabhūte **siṅghāṭake. Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ bhavekadese. **Nibbattasattā**ti uppajjamānakasattā. Iminā hi tasmiṃ tasmiṃ bhave jātasaṃvaddhe satte vadati, ''aparāparaṃ sañcaraṇakasattā''ti pana etena tathā aniyamitakālike sādhāraṇasatte. Evañhi tesaṃ yathākkamaṃ sañcaraṇakasannisinnakajanopamatā upapannā hotīti. **Tīsu bhavesu nibbattasattānaṃ āvibhūtakālo**ti ettha pana vuttappakārānaṃ sabbesampi sattānaṃ aniyamato gahaṇaṃ veditabbaṃ.

Nanu cāyaṃ dibbacakkhukathā, atha kasmā ''tīsu bhavesū''ti catuvokārabhavassāpi saṅgaho kato. Na hi so arūpadhammārammaṇoti anuyogaṃ pariharanto **''idañcā''**tiādimāha. Tattha **''ida**nti tīsu bhavesu nibbattasattānanti idaṃ vacana''nti (dī. ni. ṭī. 1.247) ayamettha ācariyassa mati, evaṃ sati aṭṭhakathācariyehi aṭṭhakathāyameva yathāvutto anuyogo pariharitoti. Ayaṃ panettha amhākaṃ khanti – nanu cāyaṃ dibbacakkhukathā, atha kasmā ''dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne''tiādinā avisesato catuvokārabhavūpagassāpi saṅgaho kato. Na hi so arūpadhammārammaṇoti anuyogaṃ pariharanto **''idañcā''**tiādimāha. Tattha **ida**nti ''satte passati cavamāne upapajjamāne''tiādivacanaṃ. Evañhi sati aṭṭhakathācariyehi pāḷiyameva yathāvutto anuyogo pariharitoti. Yadaggena so pāḷiyaṃ pariharito, tadaggena aṭṭhakathāyampi tassā atthavaṇṇanābhāvato. **Desanāsukhatthamevā**ti kevalaṃ desanāsukhatthaṃ eva avisesena vuttaṃ, na pana catuvokārabhavūpagānaṃ dibbacakkhussa āvibhāvasabbhāvato. ''Ṭhapetvā arūpabhava''nti vā ''dvīsu bhavesū''ti vā satte passati kāmāvacarabhavato, rūpāvacarabhavato ca cavamāneti vā kāmāvacarabhave, rūpāvacarabhave ca upapajjamāneti vā vuccamānā hi desanā yathārahaṃ bhedyabhedakādivibhāvanena sukhāsukhāvabodhā ca na hoti, avisesena pana evameva vuccamānā sukhāsukhāvabodhā ca. Desetuṃ, avabodhetuñca sukaratāpayojanañhi ''desanāsukhattha''nti vuttaṃ. Kasmāti āha **''āruppe…pe… natthī''**ti, dibbacakkhugocarabhūtānaṃ rūpadhammānamabhāvatoti vuttaṃ hoti.

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā

248. **Idha vipassanāpādakaṃ catutthajjhānacittaṃ veditabbaṃ,** na lokiyābhiññāsu viya abhiññāpādakaṃ. **Vipassanāpādaka**nti ca vipassanāya padaṭṭhānabhūtaṃ, vipassanā ca nāmesā tividhā vipassakapuggalabhedena mahābodhisattānaṃ vipassanā, paccekabodhisattānaṃ vipassanā, sāvakānaṃ vipassanā cāti. Tattha mahābodhisattānaṃ, paccekabodhisattānañca vipassanā cintāmayañāṇasambandhikā sayambhuñāṇabhūtā, sāvakānaṃ pana sutamayañāṇasambandhikā paropadesasambhūtā. Sā ''ṭhapetvā nevasaññānāsaññāyatanaṃ avasesarūpārūpajjhānānaṃ aññatarato vuṭṭhāyā''tiādinā anekadhā, arūpamukhavasena catudhātuvavatthāne vuttānaṃ tesaṃ tesaṃ dhātupariggahamukhānañca aññataramukhavasena anekadhā ca **visuddhimagge** (visuddhi. 2.664) nānānayato vibhāvitā, mahābodhisattānaṃ pana catuvīsatikoṭisatasahassamukhena pabhedagamanato nānānayaṃ sabbaññutaññāṇasannissayassa ariyamaggañāṇassa adhiṭṭhānabhūtaṃ pubbabhāgañāṇagabbhaṃ gaṇhāpentaṃ paripākaṃ gacchantaṃ paramagambhīraṃ saṇhasukhumataraṃ anaññasādhāraṇaṃ vipassanāñāṇaṃ hoti, yaṃ aṭṭhakathāsu ''mahāvajirañāṇa''nti vuccati, yassa ca pavattivibhāgena catuvīsatikoṭisatasahassappabhedassa pādakabhāvena samāpajjiyamānā catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhyā devasikaṃ satthu vaḷañjanasamāpattiyo vuccanti. Svāyaṃ buddhānaṃ vipassanācāro **paramatthamañjusāyaṃ visuddhimaggavaṇṇanāyaṃ** (visuddhi. ṭī. 1.144) uddesato ācariyena dassito, tato so atthikehi gahetabbo. Idha pana sāvakānaṃ vipassanāva adhippetā.

''Āsavānaṃ khayañāṇāyā''ti idaṃ kiriyāpayojanabhūte tadatthe sampadānavacanaṃ, tasmā asatipi payojanavācake payojanavaseneva attho veditabboti āha **''khayañāṇanibbattanatthāyā''**ti. Evamīdisesu. Nibbānaṃ, arahattamaggo ca ukkaṭṭhaniddesena idha **khayo** nāma, tattha ñāṇaṃ **khayañāṇaṃ,** tassa nibbattanasaṅkhāto attho payojanaṃ, tadatthāyāti attho. Khepeti pāpadhamme samucchindatīti **khayo,** maggo. So pana pāpakkhayo āsavakkhayena vinā natthi, tasmā ''khaye ñāṇa''nti (dha. sa. suttantadukamātikā 148) ettha khayaggahaṇena āsavakkhayova vuttoti dasseti **''āsavānaṃ khayo''**ti iminā. **Anuppāde ñāṇa**nti āsavānamanuppādabhūte ariyaphale ñāṇaṃ. Khīyiṃsu āsavā etthāti **khayo,** phalaṃ. Samitapāpatāya **samaṇo,** samitapāpatā ca nippariyāyato arahattaphalenevāti āha **''āsavānaṃ khayā samaṇo hotīti ettha phala''**nti. **Khayā**ti ca khīṇattāti attho. Khīyanti āsavā etthāti **khayo,** nibbānaṃ. ''Āsavakkhayā''ti pana samāsavasena dvibhāvaṃ katvā vuttattā ''āsavānaṃ khayo''ti padassa atthuddhāre āsavakkhayapadaggahaṇaṃ.

''Paravajjānupassissā''tiādigāthā dhammapade (dha. pa. 253). Tattha **ujjhānasaññino**ti garahasaññino. **Arā**ti dūrā. ''Arā siṅghāmi vārija''ntiādīsu (saṃ. ni. 1.234; jā. 1.6.116) viya hi dūratthoyaṃ nipāto. ''Ārā''tipi pāṭho. Arāsaddo viya ārāsaddopi dūratthe eko nipātoti veditabbo. Tadeva hi padaṃ saddasatthe udāhaṭaṃ. Kāmañca **dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** ''arahattamaggasaṅkhātā ārā dūraṃ gatova hotī''ti (dha. pa. aṭṭha. 2.253) vuttaṃ, tathāpi āsavavaḍḍhiyā saṅkhāre vaḍḍhento visaṅkhārato suvidūradūro, tasmā ''ārā so āsavakkhayā''ti ettha āsavakkhayapadaṃ visaṅkhārādhivacanampi sambhavatīti āha **''nibbāna''**nti. Khayanaṃ **khayo,** āsavānaṃ khaṇanirodho. Sesaṃ tassa pariyāyavacanaṃ. Bhaṅgo āsavānaṃ khayoti vuttoti yojanā. Idha pana nibbānampi maggopi avinābhāvato. Na hi nibbānamanārabbha maggeneva āsavānaṃ khayo hotīti.

Tanninnanti tasmiṃ āsavānaṃ khayañāṇe ninnaṃ. Sesaṃ tasseva vevacanaṃ. Pāḷiyaṃ **idaṃ dukkha**nti dukkhassa ariyasaccassa paricchinditvā, anavasesetvā ca tadā tassa bhikkhuno paccakkhato gahitabhāvadassananti dassetuṃ **''ettaka''**ntiādi vuttaṃ. Tattha hi **ettakaṃ dukkha**nti tassa paricchijja gahitabhāvadassanaṃ. **Na ito bhiyyo**ti anavasesetvā gahitabhāvadassanaṃ. Tenāha **''sabbampi dukkhasacca''**ntiādi. Sarasalakkhaṇapaṭivedhavasena pajānanameva yathābhūtaṃ pajānanaṃ nāmāti dasseti **''sarasalakkhaṇapaṭivedhenā''**ti iminā. **Raso**ti sabhāvo rasitabbo jānitabboti katvā, attano raso **saraso,** so eva lakkhaṇaṃ, tassa asammohato paṭivijjhanenāti attho. Asammohato paṭivijjhanañca nāma yathā tasmiṃ ñāṇe pavatte pacchā dukkhasaccassa sarūpādiparicchede sammoho na hoti, tathā tassa pavattiyeva. Tena vuttaṃ **''yathābhūtaṃ pajānātī''**ti. **''Nibbattika''**nti iminā ''dukkhaṃ samudeti etasmāti **dukkhasamudayo''**ti nibbacanaṃ dasseti. **Tadubhaya**nti dukkhaṃ, dukkhasamudayo ca. **Yaṃ ṭhānaṃ patvā**ti yaṃ nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayaṭṭhena kāraṇabhūtaṃ āgamma. **Ṭhāna**nti hi kāraṇaṃ vuccati tiṭṭhati ettha phalaṃ tadāyattatāyāti katvā. **Tadubhayaṃ patvā**ti ca tadubhayavato puggalassa tadubhayassa patti viya vuttā. Puggalasseva hi ārammaṇakaraṇavasena nibbānappatti, na tadubhayassa. Apica **patvā**ti pāpuṇanahetu, puggalassa ārammaṇakaraṇavasena samāpajjanatoti attho. Asamānakattuke viya hi samānakattukepi tvāpaccayassa hetvatthe pavatti saddasatthesu pākaṭā. **Appavattī**ti appavattinimittaṃ ''na pavattati tadubhayametenā''ti katvā, appavattiṭṭhānaṃ vā ''na pavattati tadubhayametthā''ti katvā, anena ca ''dukkhaṃ nirujjhati ettha, etenāti vā **dukkhanirodho''**ti nibbacanaṃ dasseti, dukkhasamudayassa pana gahaṇaṃ taṃnibbattakassa nirujjhanato tassāpi nirujjhanadassanatthanti daṭṭhabbaṃ. Nibbānapadeyeva ta-saddo nivattatīti ayaṃ-saddo puna vutto. Sabbanāmikañhi padaṃ vuttassa vā liṅgassa gāhakaṃ, vuccamānassa vā. **Tassā**ti dukkhanirodhassa. **Sampāpaka**nti sacchikaraṇavasena sammadeva pāpakaṃ, etena ca ''dukkhanirodhaṃ gamayati, gacchati vā etāyāti **dukkhanirodhagāminī,** sāyeva paṭipadā **dukkhanirodhagāminipaṭipadā''**ti nibbacanaṃ dasseti.

Kilesavasenāti āsavasaṅkhātakilesavasena. Tadeva āsavapariyāyena dassento puna āha, tasmā na ettha punaruttidosoti adhippāyo. Pariyāyadesanābhāvo nāma hi āveṇiko buddhadhammoti heṭṭhā vuttovāyamattho. Nanu ca āsavānaṃ dukkhasaccapariyāyova atthi, na sesasaccapariyāyo, atha kasmā sarūpato dassitasaccāniyeva kilesavasena pariyāyato puna dassento evamāhāti vuttanti? Saccaṃ, taṃsambandhattā pana sesasaccānaṃ taṃsamudayādipariyāyopi labbhatīti katvā evaṃ vuttanti

veditabbaṃ. Dukkhasaccapariyāyabhūtaāsavasambandhāni hi āsavasamudayādīnīti, saccāni dassentotipi yojetabbaṃ. ‘‘Āsavānaṃ khayañāṇāyā’’ti āraddhattā cettha āsavānameva gahaṇaṃ, na sesakilesānaṃ tathā anāraddhattāti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi ‘‘kāmāsavāpi cittaṃ vimuccatī’’tiādinā (dī. ni. 1.248; ma. ni. 1.433; 3.19) āsavavimuttasīseneva sabbakilesavimutti vuttā. ‘‘Idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānātī’’tiādinā missakamaggova idha kathito lokiyavipassanāya lokuttaramaggassa missakattāti vuttaṃ **‘‘saha vipassanāya koṭippattaṃ maggaṃ kathesī’’**ti. ‘‘Jānato passato’’ti iminā tayopi pariññāsacchikiriyābhāvanābhisamayā vuttā catusaccapajānanāya eva catukiccasiddhito, pahānābhisamayo pana pārisesato ‘‘vimuccatī’’ti iminā vuttoti āha **‘‘maggakkhaṇaṃ dassetī’’**ti. Cattāri hi kiccāni catusaccapajānanāya eva siddhāni. Yathāha ‘‘taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññātanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādī’’tiādi (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 15; paṭi. ma. 2.29). Ayaṃ **aṭṭhakathā**muttako nayo – **jānato passato**ti ca hetuniddeso, ‘‘jānanahetu passanahetu kāmāsavāpi cittaṃ vimuccatī’’tiādinā yojanā. Kāmañcettha jānanapassanakiriyānaṃ, vimuccanakiriyāya ca samānakālatā, tathāpi dhammānaṃ samānakālikānampi paccayapaccayuppannatā sahajātādikoṭiyā labbhatīti, hetugabbhavisesanatādassanametantipi vadanti.

Bhavāsavaggahaṇena cettha bhavarāgassa viya bhavadiṭṭhiyāpi samavarodhoti diṭṭhāsavassāpi saṅgaho daṭṭhabbo, adhunā pana ‘‘diṭṭhāsavāpi cittaṃ vimuccatī’’ti katthaci pāṭho dissati, so na porāṇo, pacchā pamādalikhitoti veditabbo. **Bhayabheravasuttasaṃvaṇṇanā**dīsu (ma. ni. aṭṭha. 1.54) anekāsupi tatheva saṃvaṇṇitattā. Ettha ca kiñcāpi pāḷiyaṃ saccapaṭivedho aniyamitapuggalassa aniyamitakālavasena vutto, tathāpi abhisamayakāle tassa paccuppannataṃ upādāya ‘‘evaṃ jānato evaṃ passato’’ti vattamānakālaniddeso kato, so ca kāmaṃ kassaci maggakkhaṇato paraṃ yāvajjatanā atītakāliko eva, sabbapaṭhamaṃ panassa atītakālikattaṃ phalakkhaṇena veditabbanti āha **‘‘vimuttasminti iminā phalakkhaṇa’’**nti. **Paccavekkhaṇañāṇa**nti phalapaccavekkhaṇañāṇaṃ tathā ceva vuttattā. Taggahaṇena pana tadavinābhāvato sesāni niravasesāni gahetabbāni, ekadesāni vā aparipuṇṇāyapi paccavekkhaṇāya sambhavato. **‘‘Khīṇā jātī’’**tiādīhi padehi ‘‘nāparaṃ itthattāyā’’ti padapariyosānehi. **Tassā**ti paccavekkhaṇañāṇassa. **Bhūmi**nti pavattiṭṭhānaṃ. Nanu ca ‘‘vimuttasmiṃ vimutta’’nti vuttaṃ phalameva tassa ārammaṇasaṅkhātā bhūmi, atha kathaṃ ‘‘khīṇā jātī’’tiādīhi tassa bhūmidassananti codanaṃ sodhetuṃ **‘‘tena hī’’**tiādi vuttaṃ. Yasmā pana pahīnakilesapaccavekkhaṇena vijjamānassāpi kammassa āyatiṃ appaṭisandhikabhāvato ‘‘khīṇā jātī’’ti pajānāti, yasmā ca maggapaccavekkhaṇādīhi ‘‘vusitaṃ brahmacariya’’ntiādīni pajānāti, tasmā ‘‘khīṇā jātī’’tiādīhi tassa bhūmidassananti vuttaṃ hoti. ‘‘Tena ñāṇenā’’ti hi yathārutato, avinābhāvato ca gahitena pañcavidhena paccavekkhaṇañāṇenāti attho.

‘‘Khīṇā jātī’’ti ettha sotujanānaṃ suviññāpanatthaṃ parammukhā viya codanaṃ samuṭṭhāpeti **‘‘katamā panā’’**tiādinā. Yena panādhippāyena codanā katā, tadadhippāyaṃ pakāsetvā parihāraṃ vattukāmo **‘‘na tāvassā’’**tiādimāha. ‘‘Na tāva…pe… vijjamānattā’’ti vakkhamānameva hi atthaṃ manasi katvā ayaṃ codanā samuṭṭhāpitā, tattha **na tāvassa atītā jāti khīṇā**ti assa bhikkhuno atītā jāti, na tāva maggabhāvanāya khīṇā. Tattha kāraṇamāha **‘‘pubbeva khīṇattā’’**ti, maggabhāvanāya purimatarameva nirujjhanavasena khīṇattāti adhippāyo. Na anāgatā assa jāti khīṇā maggabhāvanāyāti yojanā. Tattha kāraṇamāha **‘‘anāgate vāyāmābhāvato’’**ti, idañca anāgatabhāvasāmaññameva gahetvā lesena codanādhippāyavibhāvanatthaṃ vadati, na anāgatavisesaṃ anāgate maggabhāvanāya khepanapayogābhāvatoti attho. Vijjamāneyeva hi payogo sambhavati, na avijjamāneti vuttaṃ hoti. Anāgataviseso panettha adhippeto, tassa ca khepane vāyāmopi labbhateva. Tenāha **‘‘yā pana maggassā’’**tiādi. **Anāgatavisesoti** ca abhāvite magge uppajjanāraho anantarajātibhedo vuccati. Na paccuppannā assa jāti khīṇā maggabhāvanāyāti yojanā. Tattha kāraṇamāha **‘‘vijjamānattā’’**ti, ekabhavapariyāpannatāya vijjamānattāti attho. Tattha tattha bhave paṭhamābhinibbattilakkhaṇā hi jāti. ‘‘Yā panā’’tiādinā pana maggabhāvanāya kilesahetuvināsanamukhena anāgatajātiyā eva khīṇabhāvo pakāsitoti daṭṭhabbaṃ. **Ekacatupañcavokārabhavesū**ti bhavattayaggahaṇaṃ vuttanayena anavasesato jātiyā khīṇabhāvadassanatthaṃ, pubbapadadvayepettha uttarapadalopo. **Ekacatupañcakkhandhappabhedā**ti etthāpi eseva nayo. **‘‘Taṃ so’’**tiādi ‘‘kathañca naṃ pajānātī’’ti codanāya sodhanāvacanaṃ. Tattha **ta**nti yathāvuttaṃ jātiṃ. **So**ti khīṇāsavo bhikkhu. **Paccavekkhitvā**ti

pajānanāya pubbabhāge pahīnakilesapaccavekkhaṇadassanaṃ. Evañca katvā paccavekkhaṇaparamparāya tathā pajānanā siddhāti daṭṭhabbaṃ. Paccavekkhaṇantaravibhāvanatthameva hi **''jānanto pajānātī''**ti vattamānavacanadvayaṃ vuttaṃ, jānanto hutvā, jānanahetu vā pajānāti nāmāti attho.

Brahmacariyavāso nāma ukkaṭṭhaniddesato maggabrahmacariyassa nibbattanamevāti āha **''parivuttha''**nti, samantato niravasesena vasitaṃ pariciṇṇanti attho. Kasmā panidaṃ so atītakālavasena pajānātīti anuyogenāha **''puthujjanakalyāṇakena hi saddhi''**ntiādi. Puthujjanakalyāṇakopi hi heṭṭhā vuttalakkhaṇo sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno nāma **dakkhiṇavibhaṅgasuttā**dīsu (ma. ni. 3.379) tathā eva vuttattā. **Vasanti nāmā**ti vasantā eva nāma honti, na vutthavāsā. **Tasmā**ti vutthavāsattā. Nanu ca ''so 'idaṃ dukkha''nti yathābhūtaṃ pajānātī''tiādinā pāḷiyaṃ sammādiṭṭhiyeva vuttā, na sammāsaṅkappādayo, atha kasmā **''catūsu saccesu catūhi maggehi pariññāpahānasacchikiriyābhāvanāvasena soḷasavidhaṃ kiccaṃ niṭṭhāpita''**nti aṭṭhaṅgikassa maggassa sādhāraṇato vuttanti? Sammāsaṅkappādīnampi catukiccasādhanavasena pavattito. Sammādiṭṭhiyā hi catūsu saccesu pariññādikiccasādhanavasena pavattamānāya sammāsaṅkappādīnampi sesānaṃ dukkhasacce pariññābhisamayānuguṇāva pavatti, itarasaccesu ca nesaṃ pahānābhisamayādivasena pavatti pākaṭā evāti. Dukkhanirodhamaggesu yathākkamaṃ pariññāsacchikiriyābhāvanāpi yāvadeva samudayapahānatthāti katvā tadattheyeva tāsaṃ pakkhipanena ''kataṃ karaṇīya''nti padassa adhippāyaṃ vibhāvetuṃ **''tenā''**tiādi vuttaṃ. **''Dukkhamūlaṃ samucchinna''**nti imināpi tadeva pakārantarena vibhāveti.

Kasmā panettha ''kataṃ karaṇīya''nti atītaniddeso katoti āha **''puthujjanakalyāṇakādayo''**tiādi. Ime pakārā **itthaṃ,** tabbhāvo **itthatta**nti dasseti **''itthabhāvāyā''**ti iminā, **āya**-saddo ca sampadānatthe, tadatthāyāti attho. Te pana pakārā ariyamaggabyāpārabhūtā pariññādayo idhādhippetāti vuttaṃ **''evaṃ soḷasakiccabhāvāyā''**ti. Te hi maggaṃ paccavekkhato maggānubhāvena pākaṭā hutvā upaṭṭhahanti magge paccavekkhite taṃkiccapaccavekkhaṇāyapi sukhena siddhito. Evaṃ sādhāraṇato catūsu maggesu paccekaṃ catukiccavasena soḷasakiccabhāvaṃ pakāsetvā tesupi kiccesu pahānameva padhānaṃ tadatthattā itaresaṃ pariññādīnanti tadeva visesato pakāsetuṃ **''kilesakkhayabhāvāya vā''**ti āha.

Apica purimanayena paccavekkhaṇaparamparāya paccavekkhaṇavidhiṃ dassetvā idāni padhānattā pahīnakilesapaccavekkhaṇavidhimeva dassetuṃ evaṃ vuttantipi daṭṭhabbaṃ. Dutiyavikappe ayaṃ pakāro **itthaṃ,** tabbhāvo **itthattaṃ, āya**saddo cettha sampadānavacanassa kāriyabhūto nissakkattheti dasseti **''itthabhāvato''**ti iminā. ''Imasmā evaṃ pakārā''ti pana vadanto pakāro nāma pakāravantato atthato bhedo natthi. Yadi hi so bhedo assa, tasseva so pakāro na siyā, tasmā itthaṃ-saddo pakāravantavācako, atthato pana abhedepi sati avayavāvayavitādinā bhedaparikappanāvasena siyā kiñci bhedamatthaṃ, tasmā itthattasaddo pakāravācakoti dasseti. Ayamidha **ṭīkāyaṃ,** (dī. ni. ṭī. 1.248) **majjhimāgamaṭīkāvinayaṭīkā**dīsu (sārattha. ṭī. 1.14) ca āgatanayo.

Saddavidū pana pavattinimittānusārena evamicchanti – ayaṃ pakāro assāti **itthaṃ,** pakāravanto. Vicitrā hi taddhitavutti. Tassa bhāvo **itthattaṃ,** pakāro, imamatthaṃ dassento **''itthabhāvato imasmā evaṃ pakārā''**ti āhāti. Paṭhamavikappepi yathārahaṃ esa nayo. **Idāni vattamānakhandhasantāna**ti sarūpakathanaṃ. **Apara**nti anāgataṃ. **''Ime pana pañcakkhandhā pariññātā tiṭṭhantī''**ti idāni pāṭho, ''ime pana carimakattabhāvasaṅkhātā pañcakkhandhā pariññātā tiṭṭhantī''ti pana **majjhimāgamavinayaṭīkā**dīsu, (sārattha. ṭī. 1.14) idha ca **ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.248) ulliṅgitapāṭho. Tattha **carimakattabhāvasaṅkhātā**ti ekasantatipariyāpannabhāvena pacchimakattabhāvakathitā. **Pariññātā**ti maggena paricchijja ñātā. **Tiṭṭhantī**ti appatiṭṭhā anokāsā tiṭṭhanti. Etena hi tesaṃ khandhānaṃ apariññāmūlābhāvena apatiṭṭhābhāvaṃ dasseti. Apariññāmūlikā hi patiṭṭhā, tadabhāvato pana appatiṭṭhābhāvo. Yathāha ''kabaḷīkāre ce bhikkhave āhāre atthi rāgo, atthi nandī, atthi taṇhā, patiṭṭhitaṃ tattha viññāṇaṃ viruḷha''ntiādi (saṃ. ni. 2.64; kathā. 296; mahāni. 7). Tadupamaṃ vibhāveti **''chinnamūlakā rukkhā viyā''**ti iminā, yathā chinnamūlakā rukkhā mūlābhāvato appatiṭṭhā anokāsā tiṭṭhanti, evametepi apariññāmūlābhāvatoti. Ayamettha opammasaṃsandanā.

Carimakacittanirodhenāti parinibbānacittanirodhena. **Anupādāno**ti anindhano. **Apaṇṇattikabhāva**nti yesu khandhesu vijjamānesu tathā tathā parikappanāsiddhā paññatti, tadabhāvato tassāpi dharamānakapaññattiyā abhāvena apaññattikabhāvaṃ gamissanti. Paṇṇatti paññattīti hi atthato ekaṃ yathā ''paññāsa paṇṇāsā''ti. Paññāsa paṇṇādesoti hi akkharacintakā vadanti.

249. Yebhuyyena saṃkhipati saṅkucito bhavatīti **saṅkhepo,** pabbatamatthakaṃ. Tañhi pabbatapādato anukkamena bahulaṃ saṃkhittaṃ saṅkucitaṃ hoti. Tenāha **''pabbatamatthake''**ti, pabbatasikhareti attho. Ayaṃ **aṭṭhakathā**muttako nayo – saṅkhipīyati pabbatabhāvena gaṇīyatīti saṅkhepo, pabbatapariyāpanno padeso, tasmiṃ pabbatapariyāpanne padeseti atthoti. **Anāvilo**ti akālusiyo, sā cassa anāvilatā kaddamābhāvena hotīti āha **''nikkaddamo''**ti. Sapati apadāpi samānā gacchatīti **sippi,** khuddakā sippi **sippiyo** kā-kārassa ya-kāraṃ katvā, yo ''muttiko''tipi vuccati. Savati pasavatīti **sambuko,** yaṃ ''jalasutti, saṅkhalikā''ti ca voharanti. Samāhāre yebhuyyato napuṃsakapayogoti vuttaṃ **''sippiyasambuka''**nti. Evamīdisesu. **Sakkharā**ti muṭṭhippamāṇā pāsāṇā. **Kathalānī**ti kapālakhaṇḍāni. Samūhavācakassa ghaṭāsaddassa itthi liṅgassāpi dissanato ''gumba''nti padassatthaṃ dasseti **''ghaṭā''**ti iminā.

Kāmañca ''sippiyasambukampi sakkharakathalampi macchagumbampi tiṭṭhantampi carantampī''ti ettha sakkharakathalaṃ tiṭṭhatiyeva, sippiyasambukamacchagumbāni carantipi tiṭṭhantipi, tathāpi sahacaraṇanayena sabbāneva caranti viya evaṃ vuttanti atthaṃ dassento **''tiṭṭhantampi carantampīti etthā''**tiādimāha. Tattha hi **''sakkharakathalaṃ tiṭṭhatiyevā''**tiādinā yathāsambhavamatthaṃ dasseti, **''yathā panā''**tiādinā pana sahacaraṇanayaṃ. **Pana**-saddo arucisaṃsūcane, tathāpīti attho. **Antarantarā**ti bahūnaṃ gāvīnamantarantarā ṭhitāsu gāvīsu vijjamānāsupi. **Gāvo**ti gāviyo. **Itarāpī**ti ṭhitāpi nisinnāpi. **Carantīti vuccanti** sahacaraṇanayena. **Tiṭṭhantamevā**tiādīsu ayamadhippāyo – sippiyasambukamacchagumbānaṃ caraṇakiriyāyapi yogato ṭhānakiriyāya anekantattā ekantato tiṭṭhantameva na kadācipi carantaṃ sakkharakathalaṃ upādāya sippiyasambukampi macchagumbampi tiṭṭhantanti vuttaṃ, na tu tesaṃ ṭhānakiriyamupādāya. Tesaṃ pana caraṇakiriyamupādāya ''carantampī''ti pi-saddalopo hettha daṭṭhabbo. **Itarampi dvaya**nti sippiyasambukamacchagumbaṃ padavasena evaṃ vuttaṃ. **Itarañca dvaya**nti sippiyasambukamacchagumbameva. **Carantanti vutta**nti etthāpi tesaṃ ṭhānakiriyamupādāya ''tiṭṭhantampī''ti pi-saddalopo, evamettha aṭṭhakathācariyehi sahacaraṇanayo dassito, ācariyadhammapālattherena pana yathālābhanayopi. Tathā hi vuttaṃ ''kiṃ vā imāya sahacariyāya, yathālābhaggahaṇaṃ panettha daṭṭhabbaṃ. Sakkharakathalassa hi vasena tiṭṭhantanti, sippisambukassa macchagumbassa ca vasena tiṭṭhantampi carantampīti evaṃ yojanā kātabbā''ti (dī. ni. ṭī. 1.249). Alabbhamānassāpi atthassa sahayogīvasena desanāmattaṃ pati sahacaraṇanayo, sādhāraṇato desitassāpi atthassa sambhavavasena vivecanaṃ pati yathālābhanayoti ubhayathāpi yujjati.

Evampettha vadanti – **aṭṭhakathāyaṃ** ''sakkharakathalaṃ tiṭṭhatiyeva, itarāni carantipi tiṭṭhantipī''ti iminā yathālābhanayo dassito yathāsambhavaṃ atthassa vivecitattā, ''yathā panā''tiādinā pana sahacaraṇanayo alabbhamānassāpi atthassa sahayogīvasena desanāmattassa vibhāvitattāti, tadetampi anupavajjameva atthassa yuttattā, **aṭṭhakathāya**ñca tathā dassanassāpi sambhavatoti daṭṭhabbaṃ. **''Tatthā''**tiādi upamāsaṃsandanaṃ. **Tīre**ti udakarahadassa tīre. **Udakarahado** ca nāma katthaci samuddopi vuccati ''rahadopi tattha gambhīro, samuddo saritodako''tiādīsu (dī. ni. 3.278). Katthaci jalāsayopi ''rahadopi tattha dharaṇī nāma, yato meghā pavassanti, vassā yato patāyantī''tiādīsu, (dī. ni. 3.281) idhāpi jalāsayoyeva. So hi udakavasena raho cakkhurahādikaṃ dadātīti **udakarahado** o-kārassa a-kāraṃ katvā. Saddavidū pana ''udakaṃ haratīti **udakarahado** niruttinayenā''ti vadanti.

''Ettāvatā''tiādinā catutthajjhānāntaraṃ dassitavipassanāñāṇato paṭṭhāya yathāvuttatthassa sampiṇḍanaṃ. Tattha **ettāvatā**ti ''puna caparaṃ mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte…pe… ñāṇadassanāya cittaṃ abhinīharatī''tiādinā ettakena, etaparimāṇavantena vā vacanakkamena. **Vipassanāñāṇa**nti ñāṇadassananāmena dassitaṃ vipassanāñāṇaṃ, tassa ca visuṃ gaṇanadassanena heṭṭhā catutthajjhānānantaraṃ vattabbatākāraṇesu tīsu nayesu tatiyanayasseva yuttatarabhāvopi dīpitoti

daṭṭhabbaṃ. Manomayañāṇassa iddhividhasamavarodhitabhāve **visuddhimagge** (visuddhi. 2.379 ādayo) vuttepi idha pāḷiyaṃ visuṃ desitattā visuṃ eva gahaṇaṃ, tathā desanā ca pāṭiyekkasandiṭṭhikasāmaññaphalatthāti daṭṭhabbaṃ. Anāgataṃsañāṇayathākammūpagañāṇadvayassa pāḷiyaṃ anāgatattā **''dibbacakkhuvasena nipphanna''**nti vuttaṃ, tabbasena nipphannattā taggahaṇeneva gahitaṃ taṃ ñāṇadvayanti vuttaṃ hoti. Dibbacakkhussa hi anāgataṃsañāṇaṃ, yathākammūpagañāṇañcāti dvepi ñāṇāni paribhaṇḍāni hontīti. **Dibbacakkhuñāṇa**nti cutūpapātañāṇanāmena dassitaṃ dibbacakkhuñāṇaṃ.

Sabbesaṃ pana dasannaṃ ñāṇānaṃ ārammaṇavibhāgassa **visuddhimagge** anāgatattā tatthānāgatañāṇānaṃ ārammaṇavibhāgaṃ dassetuṃ **''tesa''**ntiādi vuttaṃ. **Tesa**nti dasannaṃ ñāṇānaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ ārammaṇavibhāge, tesu vā dasasu ñāṇesu. Bhūmibhedato parittamahaggataṃ, kālabhedato atītānāgatapaccuppannaṃ, santānabhedato ajjhattabahiddhā cāti **vipassanāñāṇaṃ sattavidhārammaṇaṃ.** Parittārammaṇāditikattayeneva hi tassa ārammaṇavibhāgo, na maggārammaṇatikena. **Nimmitarūpāyatanamattamevā**ti attanā nimmitaṃ rūpārammaṇameva, attanā vā nimmite manomaye kāye vijjamānaṃ rūpāyatanamevātipi yujjati. Idañhi tassa ñāṇassa abhinimmiyamāne manomaye kāye rūpāyatanamevārabbha pavattanato vuttaṃ, na pana tattha gandhāyatanādīnamabhāvato. Na hi rūpakalāpo gandhāyatanādivirahito atthīti sabbathā parinipphannameva nimmitarūpaṃ. Tenāha **''parittapaccuppannabahiddhārammaṇa''**nti, yathākkamaṃ bhūmikālasantānabhedato tibbidhārammaṇanti attho. Nibbānavasena ekadhammārammaṇampi samānaṃ āsavakkhayañāṇaṃ parittārammaṇāditikavasena tividhārammaṇaṃ dassetuṃ **''appamāṇabahiddhānavattabbārammaṇa''**nti vuttaṃ. Tañhi parittatikavasena appamāṇārammaṇaṃ, ajjhattikavasena bahiddhārammaṇaṃ, atītatikavasena navattabbārammaṇañca hoti.

Uttaritarasaddo, paṇītatarasaddo ca pariyāyoti dasseti **''seṭṭhatara''**nti iminā. Ratanakūṭaṃ viya kūṭāgārassa arahattaṃ kūṭaṃ uttamaṅgabhūtaṃ bhagavato desanāya arahattapariyosānattāti āha **''arahattanikūṭenā''**ti. **Desanaṃ niṭṭhāpesī**ti titthakaramataharavibhāviniṃ nānāvidhakuhanalapanādimicchājīvaviddhaṃsiniṃ tividhasīlālaṅkataparamasallekhapaṭipattiparidīpiniṃ jhānābhiññādiuttarimanussadhammavibhūsiniṃ cuddasavidhamahāsāmaññphalapaṭimaṇḍitaṃ anaññasādhāraṇaṃ sāmaññaphaladesanaṃ ratanāgāraṃ viya ratanakūṭena arahattakūṭena niṭṭhāpesi ''vimuttasmi''nti iminā, arahattaphalassa desitattāti attho.

Ajātasattuupāsakattapaṭivedanākathāvaṇṇanā

250. Ettāvatā bhagavatā desitassa sāmaññaphalasuttassa atthavaṇṇanaṃ katvā idāni dhammasaṅgāhakehi saṅgītassa ''evaṃ vutte''tiādipāṭhassapi atthavaṇṇanaṃ karonto paṭhamaṃ sambandhaṃ dassetuṃ **''rājā''**tiādimāha. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ sāmaññaphale, suttapadese vā. Karaṇaṃ **kāro,** sādhu iti kāro tathā, ''sādhu bhagavā, sādhu sugatā''tiādinā taṃ pavattento. **Ādimajjhapariyosāna**nti desanāya ādiñca majjhañca pariyosānañca. **Sakkaccaṃ** sādaraṃ gāravaṃ **sutvā,** ''cintetvā''ti ettha idaṃ pubbakālakiriyāvacanaṃ. Ime pañhe puthū samaṇabrāhmaṇe pucchanto ahaṃ ciraṃ vata amhi, evaṃ pucchantopi ahaṃ thuse koṭṭento viya kañci sāraṃ nālatthanti yojanā. Tathā yo…pe… vissajjesi, tassa bhagavato guṇasampadā aho vata. Dasabalassa guṇānubhāvaṃ ajānanto ahaṃ vañcito suciraṃ vata amhīti. **Vañcito**ti ca aññāṇena vañcito āvaṭṭito, mohena paṭicchādito amhīti vuttaṃ hoti. Tenāha **''dasabalassa guṇānubhāvaṃ ajānanto''**ti. Sāmaññajotanā hi visese avatiṭṭhati. Cintetvā āvikarontoti sambandho. Ullaṅghanasamatthāyapi ubbegapītiyā anullaṅghanampi siyāti āha **''pañcavidhāya pītiyā phuṭasarīro''**ti. **Phuṭasarīro**ti ca phusitasarīroti attho, na byāpitasarīroti sabbāya pītiyā abyāpitattā. **Ta**nti attano pasādassa āvikaraṇaṃ, upāsakattapavedanañca. **Āraddhaṃ** dhammasaṅgāhakehi.

Abhikkantāti atikkantā vigatā, vigatabhāvo ca khayo evāti āha **''khaye dissatī''**ti. Tathā hi vuttaṃ **''nikkhanto paṭhamo yāmo''**ti. **Abhikkantataro**ti ativiya kantataro manoramo, tādiso ca sundaro

bhaddako nāmāti vuttaṃ **''sundare''**ti.

''Ko me''tiādi gāthā **vimānavatthumhi** (vi. va. 857). Tattha **ko**ti devanāgayakkhagandhabbādīsu katamo. **Me**ti mama. **Pādānī**ti pāde, liṅgavipariyāyoyaṃ. **Iddhiyā**ti īdisāya deviddhiyā. **Yasasā**ti īdisena parivārena, parijanena ca. **Jala**nti jalanto vijjotamāno. **Abhikkantenā**ti ativiya kantena kamanīyena, abhirūpenāti vuttaṃ hoti. **Vaṇṇenā**ti chavivaṇṇena sarīravaṇṇanibhāya. **Sabbā obhāsayaṃ disā**ti sabbā dasapi disā obhāsayanto. Cando viya, sūriyo viya ca ekobhāsaṃ ekālokaṃ karonto ko vandatīti sambandho.

Abhirūpeti atirekarūpe uḷāravaṇṇena sampannarūpe. **Abbhānumodane**ti abhianumodane abhippamoditabhāve. Kimatthiyaṃ ''abbhānumodane''ti vacananti āha **''tasmā''**tiādi. Yuttaṃ tāva hotu abbhānumodane, kasmā panāyaṃ dvikkhattuṃ vuttoti codanāya sodhanāmukhena āmeḍitavisayaṃ niddhāreti **''bhaye kodhe''**tiādinā, iminā saddalakkhaṇena hetubhūtena evaṃ vutto, iminā ca iminā ca visayenāti vuttaṃ hoti. ''Sādhu sādhu bhante''ti āmeḍitavasena atthaṃ dassetvā tassa visayaṃ niddhārento evamāhātipi sambandhaṃ vadanti. Tattha ''coro coro, sappo sappo''tiādīsu **bhaye āmeḍitaṃ,** ''vijjha vijjha, pahara paharā''tiādīsu **kodhe,** ''sādhu sādhū''tiādīsu (saṃ. ni. 2.127; 3.35; 5.1085) **pasaṃsāyaṃ,** ''gaccha gaccha, lunāhi lunāhī''tiādīsu **turite,** ''āgaccha āgacchā''tiādīsu **kotūhale,** ''buddho buddhoti cintento''tiādīsu (bu. vaṃ. 2.44) **acchare,** ''abhikkamathāyasmanto abhikkamathāyasmanto''tiādīsu (dī. ni. 3.20; a. ni. 9.11) **hāse,** ''kahaṃ ekaputtaka, kahaṃ ekaputtakā''tiādīsu (saṃ. ni. 2.63) **soke,** ''aho sukhaṃ, aho sukha''ntiādīsu (udā. 20; dī. ni. 3.305) **pasāde. Ca**saddo avuttasamuccayattho, tena garahā asammānādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. ''Pāpo pāpo''tiādīsu hi **garahāyaṃ,** ''abhirūpaka abhirūpakā''tiādīsu **asammāne.** Evametesu navasu, aññesu ca visayesu āmeḍitavacanaṃ budho kareyya, yojeyyāti attho. Āmeḍanaṃ punappunamuccāraṇaṃ, āmeḍīyati vā punappunamuccārīyatīti **āmeḍitaṃ,** ekassevatthassa dvattikkhattuṃ vacanaṃ. **Meḍi**saddo hi ummādane, āpubbo tu dvattikkhattumuccāraṇe vattati yathā ''etadeva yadā vākya-māmeḍayati vāsavo''ti.

Evaṃ āmeḍitavasena dvikkhattuṃ vuttabhāvaṃ dassetvā idāni nayidaṃ āmeḍitavaseneva dvikkhattuṃ vuttaṃ, atha kho paccekamatthadvayavasenapīti dassento **''atha vā''**tiādimāha. Āmeḍitavasena atthaṃ dassetvā vicchāvasenāpi dassento evamāhātipi vadanti, tadayuttameva byāpetabbassa dvikkhattumavuttattā. Byāpetabbassa hi byāpakena guṇakiriyādabbena byāpanicchāya dvattikkhattuṃ vacanaṃ vicchā yathā ''gāmo gāmo ramaṇīyo''ti. Tattha **abhikkanta**nti abhikkamanīyaṃ, tabbhāvo ca atiiṭṭhatāyāti vuttaṃ **''atiiṭṭha''**ntiādi, padattayañcetaṃ pariyāyavacanaṃ. **Etthā**ti dvīsu abhikkantasaddesu. ''Abhikkanta''nti vacanaṃ apekkhitvā napuṃsakaliṅgena vuttaṃ, taṃ pana bhagavato vacanaṃ dhammadesanāyevāti katvā **''yadidaṃ bhagavato dhammadesanā''**ti āha, yāyaṃ bhagavato dhammadesanā mayā sutā, tadidaṃ bhagavato dhammadesanāsaṅkhātaṃ vacanaṃ abhikkantanti attho. Evaṃ paṭiniddesopi hi atthato abhedattā yutto eva ''yattha ca dinnaṃ mahapphalamāhū''tiādīsu (vi. va. 888) viya. ''Abhikkanta''nti vuttassa vā atthamattadassanaṃ etaṃ, tasmā atthavasena liṅgavibhattivipariṇāmo veditabbo, kāriyavipariṇāmavasena cettha vibhattivipariṇāmatā. Vacananti hettha seso, abhikkantaṃ bhagavato vacanaṃ, yāyaṃ bhagavato dhammadesanā mayā sutā, sā abhikkantaṃ abhikkantāti attho. Dutiyapadepi ''abhikkantanti pasādanaṃ apekkhitvā napuṃsakaliṅgena vutta''ntiādinā yathārahamesa nayo netabbo.

''Bhagavato vacana''ntiādinā atthadvayasarūpaṃ dasseti. Tattha **dosanāsanato**ti rāgādikilesadosaviddhaṃsanato. **Guṇādhigamanato**ti sīlādiguṇānaṃ sampādanavasena adhigamāpanato. Ye guṇe desanā adhigameti, tesu ''guṇādhigamanato''ti vuttesuyeva guṇesu padhānabhūtā guṇā dassetabbāti te padhānabhūte guṇe tāva dassetuṃ **''saddhājananato paññājananato''**ti vuttaṃ. Saddhāpadhānā hi lokiyā guṇā, paññāpadhānā lokuttarāti, padhānaniddeso cesa desanāya adhigametabbehi sīlasamādhidukādīhipi yojanāsambhavato. Aññampi atthadvayaṃ dasseti **''sātthato''**tiādinā. Sīlādiatthasampattiyā **sātthato.** Sabhāvaniruttisampattiyā **sabyañjanato.** Suviññeyyasaddapayogatāya **uttānapadato.** Saṇhasukhumabhāvena dubbiññeyyatthatāya

gambhīratthato. Siniddhamudumadhurasaddapayogatāya **kaṇṇasukhato.** Vipulavisuddhapemanīyatthatāya **hadayaṅgamato.** Mānātimānavidhamanena **anattukkaṃsanato.** Thambhasārambhanimmaddanena **aparavambhanato.** Hitādhippāyappavattiyā paresaṃ rāgapariḷāhādivūpasamanena **karuṇāsītalato.** Kilesandhakāravidhamanena **paññāvadātato.** Avadātaṃ, odātanti ca atthato ekaṃ. Karavīkarutamañjutāya **āpātharamaṇīyato.** Pubbāparāviruddhasuvisuddhatāya **vimaddakkhamato.** Āpātharamaṇīyatāya eva **suyyamānasukhato.** Vimaddakkhamatāya, hitajjhāsayappavattitāya ca **vīmaṃsiyamānahitato**ti evamettha attho veditabbo. **Ādi**saddena pana saṃsāracakkanivattanato, saddhammacakkappavattanato, micchāvādaviddhaṃsanato, sammāvādapatiṭṭhāpanato, akusalamūlasamuddharaṇato, kusalamūlasaṃropanato, apāyadvāravidhānato, saggamaggadvāravivaraṇato, pariyuṭṭhānavūpasamanato, anusayasamugghāṭanatoti evamādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo.

Na kevalaṃ padadvayeneva, **tato parampi catūhi upamāhī**ti **pi**-saddo sampiṇḍanattho. ‘‘Cakkhumanto rūpāni dakkhantī’’ti idaṃ ‘‘telapajjotaṃ dhāreyyā’’ti catutthaupamāya ākāramattadassanaṃ, na pana upamantaradassananti āha **‘‘catūhi upamāhī’’**ti. **Adhomukhaṭṭhapita**nti kenaci adhomukhaṃ ṭhapitaṃ. **Heṭṭhāmukhajāta**nti sabhāveneva heṭṭhāmukhaṃ jātaṃ. **Ugghāṭeyyā**ti vivaṭaṃ kareyya. **‘‘Hatthe gahetvā’’**ti samācikkhaṇadassanatthaṃ vuttaṃ, ‘‘puratthābhimukho, uttarābhimukho vā gacchā’’tiādinā vacanamattaṃ avatvā ‘‘esa maggo, evaṃ gacchā’’ti hatthe gahetvā nissandehaṃ dasseyyāti vuttaṃ hoti. Kāḷapakkhe cātuddasī **kāḷapakkhacātuddasī.** Nirantararukkhagahanena ekagghano vanasaṇḍo **ghanavanasaṇḍo.** Meghassa paṭalaṃ **meghapaṭalaṃ,** meghacchannatāti vuttaṃ hoti. **Nikkujjitaṃ ukkujjeyyā**ti kassacipi ādheyyassa anādhārabhūtaṃ kiñci bhājanaṃ ādhārabhāvāpādanavasena ukkujjeyya upari mukhaṃ ṭhapeyya. Heṭṭhāmukhajātatāya **vimukhaṃ,** adhomukhaṭṭhapitatāya asaddhamme **patita**nti evaṃ padadvayaṃ nikkujjitapadassa yathādassitena atthadvayena yathārahaṃ yojetabbaṃ, na yathāsaṅkhyaṃ. Attano sabhāveneva hi esa rājā saddhammavimukho, pāpamittena pana devadattena pitughātādīsu uyyojitattā asaddhamme patitoti. Vuṭṭhāpentena bhagavatāti sambandho.

‘‘Kassapassa bhagavato’’tiādinā tadā raññā avuttassāpi atthāpattimattadassanaṃ. Kāmañca kāmacchandādayopi paṭicchādakā nīvaraṇabhāvato, micchādiṭṭhi pana savisesaṃ paṭicchādikā satte micchābhinivesavasenāti āha **‘‘micchādiṭṭhigahanapaṭicchanna’’**nti. Tenāha bhagavā ‘‘micchādiṭṭhiparamāhaṃ bhikkhave vajjaṃ vadāmī’’ti, [a. ni. 1.310 (atthato samānaṃ)] micchādiṭṭhisaṅkhātagumbapaṭicchannanti attho. ‘‘Micchādiṭṭhigahanapaṭicchannaṃ sāsanaṃ vivarantenā’’ti vadanto sabbabuddhānaṃ ekāva anusandhi, ekaṃva sāsananti katvā kassapassa bhagavato sāsanampi iminā saddhiṃ ekasāsanaṃ karotīti daṭṭhabbaṃ. **Aṅguttaraṭṭhakathādīsu**pi hi tathā ceva vuttaṃ, evañca katvā micchādiṭṭhigahanapaṭicchannassa sāsanassa vivaraṇavacanaṃ upapannaṃ hotīti.

Sabbo akusaladhammasaṅkhāto apāyagāmimaggo **kummaggo** kucchito maggoti katvā. Sammādiṭṭhiādīnaṃ ujupaṭipakkhatāya micchādiṭṭhiādayo aṭṭha micchattadhammā **micchāmaggo** mokkhamaggato micchā vitatho maggoti katvā. Teneva hi tadubhayassa paṭipakkhataṃ sandhāya **‘‘saggamokkhamaggaṃ āvikarontenā’’**ti vuttaṃ. Sabbo hi kusaladhammo **saggamaggo.** Sammādiṭṭhiādayo aṭṭha sammattadhammā **mokkhamaggo.** Sappiādisannissayo padīpo na tathā ujjalo, yathā telasannissayoti **telapajjota**ggahaṇaṃ. **Dhāreyyā**ti dhareyya, samāhareyya samādaheyyāti attho. **Buddhādiratanarūpānī**ti buddhādīnaṃ tiṇṇaṃ ratanānaṃ vaṇṇāyatanāni. Tesaṃ buddhādiratanarūpānaṃ paṭicchādakassa mohandhakārassa viddhaṃsakaṃ tathā. Desanāsaṅkhātaṃ pajjotaṃ tathā. Tadubhayaṃ tulyādhikaraṇavasena viyūhitvā tassa dhārako samādahakoti atthena **‘‘tappaṭicchādakamohandhakāraviddhaṃsakadesanāpajjotadhārakenā’’**ti vuttaṃ. **Etehi pariyāyehī**ti yathāvuttehi nikkujjitukkujjanapaṭicchannavivaraṇamaggācikkhaṇatelapajjotadhāraṇa saṅkhāta catubbidhopamopamitabbappakārehi, yathāvuttehi vā nānāvidhakuhanalapanādimicchājīvavidhamanādivibhāvanapariyāyehi. Tenāha **‘‘anekapariyāyena dhammo pakāsito’’**ti.

''Eva''ntiādinā ''esāha''ntiādipāṭhassa sambandhaṃ dasseti. Pasannacittatāyapasannākāraṃ karoti. Pasannacittatā ca imaṃ desanaṃ sutvā evāti atthaṃ ñāpetuṃ **''imāya desanāyā''**tiādi vuttaṃ. **Imāya desanāya** hetubhūtāya. **Pasannākāra**nti pasannehi sādhujanehi kattabbasakkāraṃ. **Saraṇa**nti paṭisaraṇaṃ. Tenāha **''parāyaṇa''**nti. Parāyaṇatā pana anatthanisedhanena, atthasampādanena cāti vuttaṃ **''aghassa tātā, hitassa ca vidhātā''**ti. **Aghassā**ti nissakke sāmivacanaṃ, pāpatoti attho. Dukkhatotipi vadanti keci. Tāyati avassayaṃ karotīti **tātā. Hitassā**ti upayogatthe sāmivacanaṃ. Vidahati saṃvidhānaṃ karotīti **vidhātā. ''Iti iminā adhippāyenā''**ti vadanto ''itisaddo cettha luttaniddiṭṭho, so ca ākārattho''ti dasseti. **Saraṇa**nti gamanaṃ. Hitādhippāyena bhajanaṃ, jānanaṃ vā, evañca katvā **vinayaṭṭhakathādīsu** ''saraṇanti gacchāmī''ti saheva itisaddena attho vuttoti. Ettha hi nāyaṃ gami-saddo nī-saddādayo viya dvikammiko, tasmā yathā ''ajaṃ gāmaṃ netī''ti vuccati, evaṃ ''bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmī''ti vattuṃ na sakkā, ''saraṇanti gacchāmī''ti pana vattabbaṃ, tasmā ettha itisaddo luttaniddiṭṭhoti veditabbaṃ, evañca katvā ''yo buddhaṃ saraṇaṃ gacchati, so buddhaṃ vā gaccheyya saraṇaṃ vā''ti (khu. pā. aṭṭha. 1.gamatīyadīpanā) **khuddakanikāyaṭṭhakathāya** uddhaṭā codanā anavakāsā. Na hi gami-saddaṃ duhādinyādigaṇikaṃ karonti akkharacintakāti. Hotu tāva gami-saddassa ekakammabhāvo, tathāpi ''gacchateva pubbaṃ disaṃ, gacchati pacchimaṃ disa''ntiādīsu (saṃ. ni. 1.159; 3.87) viya ''bhagavantaṃ, saraṇa''nti padadvayassa samānādhikaraṇatā yuttāti? Na, tassa padadvayassa samānādhikaraṇabhāvānupapattito. Tassa hi samānādhikaraṇabhāve adhippete paṭihatacittopi bhagavantaṃ upasaṅkamanto buddhaṃ saraṇaṃ gato nāma siyā. Yañhi taṃ ''buddho''ti visesitaṃ saraṇaṃ, tamevesa gatoti, na cettha anupapattikena atthena attho, tasmā ''bhagavanta''nti gamanīyatthassa dīpanaṃ, ''saraṇa''nti pana gamanākārassāti vuttanayena itilopavaseneva attho gahetabboti. **Dhammañca saṅghañcā**ti etthāpi eseva nayo. Honti cettha –

> ''Gamissa ekakammattā, itilopaṃ vijāniyā;
> Paṭighātappasaṅgattā, na ca tulyatthatā siyā.
>
> Tasmā gamanīyatthassa, pubbapadaṃva jotakaṃ;
> Gamanākārassa paraṃ, ityuttaṃ saraṇattaye''ti.

''Iti iminā adhippāyena bhagavantaṃ gacchāmī''ti pana vadanto aneneva adhippāyena bhajanaṃ, jānanaṃ vā saraṇagamanaṃ nāmāti niyameti. Tattha **''gacchāmī''**tiādīsu purimassa purimassa pacchimaṃ pacchimaṃ atthavacanaṃ, **''gacchāmī''**ti etassa vā anaññasādhāraṇatādassanavasena pāṭiyekkameva atthavacanaṃ **''bhajāmī''**tiādipadattayaṃ. **Bhajana**ñhi saraṇādhippāyena upasaṅkamanaṃ, **sevanaṃ** santikāvacarabhāvo, **payirupāsanaṃ** vattapaṭivattakaraṇena upaṭṭhānanti evaṃ sabbathāpi anaññasādhāraṇataṃyeva dasseti. Evaṃ ''gacchāmī''ti padassa gatiatthaṃ dassetvā buddhiatthampi dassetuṃ **''evaṃ vā''**tiādimāha, tattha **eva**nti ''bhagavā me saraṇa''ntiādinā adhippāyena. Kasmā pana ''gacchāmī''ti padassa ''bujjhāmī''ti ayamattho labbhatīti codanaṃ sodheti **''yesañhī''**tiādinā, anena ca niruttinayamantarena sabhāvatova gamudhātussa buddhiatthoti dīpeti. **Dhātūna**nti mūlasaddasaṅkhātānaṃ i, yā, kamu, gamuiccādīnaṃ.

''Adhigatamagge, **sacchikatanirodhe''**ti padadvayenāpi phalaṭṭhā eva dassitā, na maggaṭṭhāti te dassento **''yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne cā''**ti āha. Nanu ca kalyāṇaputhujjanopi ''yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjatī''ti vuccatīti? Kiñcāpi vuccati, nippariyāyena pana maggaṭṭhā eva tathā vattabbā, na itaro niyāmokkamanābhāvato. Tathā hi te eva **''apāyesu apatamāne dhāretī''**ti vuttā. Sammattaniyāmokkamanena hi apāyavinimuttisambhavoti. Evaṃ anekehipi vinaya- (sārattha. ṭī. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā) suttantaṭīkākārehī (dī. ni. ṭī. 1.250) vuttaṃ, tadetaṃ sammattaniyāmokkamanavasena nippariyāyato apāyavinimuttake sandhāya vuttaṃ, tadanupapattivasena pana pariyāyato apāyavinimuttakaṃ kalyāṇaputhujjanampi ''yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne''ti padena dassetīti daṭṭhabbaṃ. Tathā hesa **dakkhiṇavibhaṅgasuttā**dīsu (ma. ni. 3.379) sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipannabhāvena vuttoti, **chattavimāne** (vi. va. 886 ādayo) chattamāṇavako cettha nidassanaṃ. Adhigatamagge, sacchikatanirodhe ca yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne ca puggale apāyesu apatamāne katvā dhāretīti sapāṭhasesayojanā. Atītakālikena hi purimapadadvayena

phalaṭṭhānameva gahaṇaṃ, vattamānakālikena ca pacchimena padena saha kalyāṇaputhujjanena maggaṭṭhānameva. **''Apatamāne''**ti pana padena dhāraṇākāradassanaṃ apatanakaraṇavaseneva dhāretīti, dhāraṇasarūpadassanaṃ vā. Dhāraṇaṃ nāma apatanakaraṇamevāti, apatanakaraṇañca apāyādinibbattakakilesaviddhaṃsanavasena vaṭṭato niyyānameva. ''Apāyesū''ti hi dukkhabahulaṭṭhānatāya padhānavasena vuttaṃ, vaṭṭadukkhesu pana sabbesupi apatamāne katvā dhāretīti attho veditabbo. Tathā hi **abhidhammaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ''sotāpattimaggo cettha apāyabhavato vuṭṭhāti, sakadāgāmimaggo sugatikāmabhavekadesato, anāgāmimaggo kāmabhavato, arahattamaggo rūpārūpabhavato, sabbabhavehipi vuṭṭhāti evāti vadantī''ti (dha. sa. aṭṭha. 350) evañca katvā ariyamaggo niyyānikatāya, nibbānañca tassa tadatthasiddhihetutāyāti ubhayameva nippariyāyena dhammo nāmāti sarūpato dassetuṃ **''so atthato ariyamaggo ceva nibbānañcā''**ti vuttaṃ. Nibbānañhi ārammaṇaṃ labhitvā ariyamaggassa tadatthasiddhi, svāyamattho ca pāḷiyā eva siddhoti āha **''vuttañceta''**ntiādi. **Yāvatā**ti yattakā. **Tesa**nti tattakānaṃ dhammānaṃ. ''Aggo akkhāyatī''ti vattabbe o-kārassa a-kāraṃ, ma-kārāgamañca katvā **''aggamakkhāyatī''**ti vuttaṃ. **''Akkhāyatī''**ti cettha itisaddo ādiattho, pakārattho vā, tena ''yāvatā bhikkhave dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā, virāgo tesaṃ aggamakkhāyatī''tiādi (itivu. 90; a. ni. 4.34) suttapadaṃ saṅgaṇhāti, **''vitthāro''**ti iminā vā tadavasesasaṅgaho.

Yasmā pana ariyaphalānaṃ ''tāya saddhāya avūpasantāyā''tiādi vacanato maggena samucchinnānaṃ kilesānaṃ paṭippassaddhippahānakiccatāya niyyānānuguṇatā, niyyānapariyosānatā ca, pariyattiyā pana niyyānadhammasamadhigamahetutāya niyyānānuguṇatāti iminā pariyāyena vuttanayena dhammabhāvo labbhati, tasmā tadubhayampi saṅgaṇhanto **''na kevalañcā''**tiādimāha. Svāyamattho ca pāṭhāruḷho evāti dasseti **''vuttañheta''**ntiādinā. Tattha **chattamāṇavakavimāne**ti chatto kira nāma setabyāyaṃ brāhmaṇamāṇavako, so ukkaṭṭhāyaṃ pokkharasātibrāhmaṇassa santike sippaṃ uggahetvā ''garudakkhiṇaṃ dassāmī''ti ukkaṭṭhābhimukho gacchati, athassa bhagavā antarāmagge corantarāyaṃ, tāvatiṃsabhavane nibbattamānañca disvā gāthābandhavasena saraṇagamanavidhiṃ desesi, tassa tāvatiṃsabhavanupagassa tiṃsayojanikaṃ vimānaṃ chattamāṇavakavimānaṃ. Devalokepi hi tassa manussakāle samaññā yathā ''maṇḍūko devaputto, (vi. va. 858 ādayo) kuvero devarājā''ti, idha pana chattamāṇavakavimānaṃ vatthu kāraṇaṃ etassāti katvā uttarapadalopena ''na tathā tapati nabhe sūriyo, cando ca na bhāsati na phusso, yathā''tiādikā (vi. va. 889) desanā **''chattamāṇavakavimāna''**nti vuccati, tatrāyaṃ gāthā pariyāpannā, tasmā chattamāṇavakavimānavatthudesanāyanti attho veditabbo.

Kāmarāgo bhavarāgoti evamādibhedo anādikālavibhāvito sabbopi rāgo virajjati pahīyati etenāti **rāgavirāgo,** maggo. Ejāsaṅkhātāya taṇhāya, antonijjhānalakkhaṇassa ca sokassa taduppattiyaṃ sabbaso parikkhīṇattā natthi ejā, soko ca etasminti **anejaṃ, asokañca,** phalaṃ. **Tadaṭṭhakathāyaṃ** (vi. va. aṭṭha. 887) pana ''taṇhāvasiṭṭhānaṃ sokanimittānaṃ kilesānaṃ paṭippassambhanato asoka''nti vuttaṃ. **Dhammamasaṅkhata**nti sampajja sambhūya paccayehi appaṭisaṅkhatattā asaṅkhataṃ attano sabhāvadhāraṇato paramatthadhammabhūtaṃ nibbānaṃ. **Tadaṭṭhakathāyaṃ** pana ''dhammanti sabhāvadhammaṃ. Sabhāvato gahetabbadhammo hesa, yadidaṃ maggaphalanibbānāni, na pariyattidhammo viya paññattidhammavasenā''ti (vi. va. aṭṭha. 887) vuttaṃ, evaṃ sati dhammasaddo tīsupi ṭhānesu yojetabbo. **Appaṭikūla**saddena ca tattha nibbānameva gahitaṃ ''natthi ettha kiñcipi paṭikūla''nti katvā, **appaṭikūla**nti ca avirodhadīpanato kiñci aviruddhaṃ, iṭṭhaṃ paṇītanti vā attho. Paguṇarūpena pavattitattā, pakaṭṭhaguṇavibhāvanato vā **paguṇaṃ.** Yathāha ''vihiṃsasaññī paguṇaṃ na bhāsiṃ, dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahme''ti (ma. ni. 1.283; 2.339; mahāva. 9).

Dhammakkhandhā kathitāti yojanā. Evaṃ idha catūhipi padehi pariyattidhammoyeva gahito, **tadaṭṭhakathāyaṃ** pana ''savanavelāyaṃ, upaparikkhaṇavelāyaṃ, paṭipajjanavelāyanti sabbadāpi iṭṭhamevāti **madhuraṃ,** sabbaññutaññāṇasannissayāya paṭibhānasampadāya pavattitattā suppavattibhāvato, nipuṇabhāvato ca **paguṇaṃ,** vibhajitabbassa atthassa khandhādivasena, kusalādivasena, uddesādivasena ca suṭṭhu vibhajanato **suvibhatta**nti tīhipi padehi pariyattidhammameva vadatī''ti (vi. va. aṭṭha. 887) vuttaṃ. Āpāthakāle viya majjanakālepi, kathentassa viya suṇantassāpi

sammukhībhāvato ubhatopaccakkhatādassanatthaṃ idheva ''ima''nti āsannapaccakkhavacanamāha. Puna **''dhamma''**nti idaṃ yathāvuttassa catubbidhassāpi dhammassa sādhāraṇavacanaṃ. Pariyattidhammopi hi saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhānamattāyapi yāthāvapaṭipattiyā apāyapatanato dhāreti, imassa ca atthassa idameva chattamāṇavakavimānaṃ sādhakanti daṭṭhabbaṃ. Sādhāraṇabhāvena yathāvuttaṃ dhammaṃ paccakkhaṃ katvā dassento puna **''ima''**nti āha. Yasmā cesā bha-kārattayena ca paṭimaṇḍitā dodhakagāthā, tasmā tatiyapāde madhurasadde ma-kāro adhikopi ariyacariyādipadehi viya anekakkharapadena yuttattā anupavajjoti daṭṭhabbaṃ.

Diṭṭhisīlasaṅghātenāti ''yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya, tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.324, 356; a. ni. 6.11; pari. 274) evaṃ vuttāya diṭṭhiyā ceva ''yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññupasatthāni aparāmaṭṭhāni samādhisaṃvattanikāni, tathārūpehi sīlehi sīlasāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.324, 356; ma. ni. 1.492; 3.54; a. ni. 6.92; pari. 274) evaṃ vuttānaṃ sīlānañca saṃhatabhāvena, diṭṭhisīlasāmaññenāti attho. **Saṃhato**ti saṅghaṭito, sametoti vuttaṃ hoti. Ariyapuggalā hi yattha katthaci dūre ṭhitāpi attano guṇasāmaggiyā saṃhatā eva. **''Vuttañheta''**ntiādinā āhaccapāṭhena samattheti.

Yatthāti yasmiṃ saṅghe. **Dinna**nti pariccattaṃ annādideyyadhammaṃ, gāthābandhattā cettha anunāsikalopo. Dodhakagāthā hesā. **Mahapphalamāhū**ti ''mahapphala''nti buddhādayo āhu. **Catūsū**ti cettha ca-kāro adhikopi vuttanayena anupavajjo. Accantameva kilesāsucito visuddhattā **sucīsu.** ''Sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno''tiādinā (saṃ. ni. 5.488) vuttesu catūsu **purisayugesu.** Catusaccadhammassa, nibbānadhammassa ca paccakkhato dassanena, ariyadhammassa paccakkhadassāvitāya vā **dhammadasā. Te puggalā** maggaṭṭhaphalaṭṭhe yugale akatvā visuṃ visuṃ puggalagaṇanena **aṭṭha ca** honti. **Imaṃ saṅghaṃ saraṇatthaṃ** saraṇāya parāyaṇāya apāyadukkhavaṭṭadukkhaparitāṇāya **upehi** upagaccha bhaja seva, evaṃ vā jānāhi bujjhassūti saha yojanāya attho. Yattha yesu sucīsu catūsu purisayugesu dinnaṃ mahapphalamāhu, dhammadasā te puggalā aṭṭha ca, imaṃ saṅghaṃ saraṇatthamupehīti vā sambandho. Evampi hi paṭiniddeso yutto eva atthato abhinnattāti daṭṭhabbaṃ. Gāthāsukhatthañcettha purisapade īkāraṃ, puggalāpade ca rassaṃ katvā niddeso.

Ettāvatāti ''esāha''ntiādivacanakkamena. Tīṇi vatthūni ''saraṇa''nti gamanāni, tikkhattuṃ vā ''saraṇa''nti gamanānīti **saraṇagamanāni. Paṭivedesī**ti attano hadayagataṃ vācāya pavedesi.

Saraṇagamanakathāvaṇṇanā

Saraṇagamanassa visayappabhedaphalasaṃkilesabhedānaṃ viya, kattu ca vibhāvanā tattha kosallāya hoti yevāti saha kattunā taṃ vidhiṃ dassetuṃ **''idāni tesu saraṇagamanesu kosallatthaṃ… pe… veditabbo''**ti vuttaṃ. **''Yo ca saraṇaṃ gacchatī''**ti iminā hi kattāraṃ vibhāveti tena vinā saraṇagamanasseva asambhavato, **''saraṇagamana''**nti iminā ca saraṇagamanameva, **''saraṇa''**ntiādīhi pana yathākkamaṃ visayādayo. Kasmā panettha vodānaṃ na gahitaṃ, nanu vodānavibhāvanāpi tattha kosallāya hotīti? Saccametaṃ, taṃ pana saṃkilesaggahaṇeneva atthato vibhāvitaṃ hotīti na gahitaṃ. Yāni hi nesaṃ saṃkilesakāraṇāni aññāṇādīni, tesaṃ sabbena sabbaṃ anuppannānaṃ anuppādanena, uppannānañca pahānena vodānaṃ hotīti. **Atthato**ti saraṇasaddatthato, ''saraṇatthato''tipi pāṭho, ayamevattho. Hiṃsatthassa sarasaddassa vasenetaṃ siddhanti dassento dhātvatthavasena **''hiṃsatīti saraṇa''**nti vatvā taṃ pana hiṃsanaṃ kesaṃ, kathaṃ, kassa vāti codanaṃ sodheti **''saraṇagatāna''**ntiādinā. **Kesa**nti hi saraṇagatānaṃ. **Katha**nti teneva saraṇagamanena. **Kassā**ti bhayādīnanti yathākkamaṃ sodhanā. Tattha **saraṇagatāna**nti ''saraṇa''nti gatānaṃ. **Saraṇagamanenā**ti ''saraṇa''nti gamanena kusaladhammena. **Bhaya**nti vaṭṭabhayaṃ. **Santāsa**nti cittutrāsaṃ teneva cetasikadukkhassa saṅgahitattā. **Dukkha**nti kāyikadukkhaggahaṇaṃ. **Duggatiparikilesa**nti duggatipariyāpannaṃ sabbampi dukkhaṃ ''duggatiyaṃ parikilissanaṃ saṃvibādhanaṃ, samupatāpanaṃ vā''ti katvā, tayidaṃ sabbaṃ parato phalakathāyaṃ āvi bhavissati. Hiṃsanañcettha vināsanameva, na pana sattahiṃsanamivāti dasseti **''hanati vināsetī''**ti iminā. **Eta**nti

saraṇapadaṃ. **Adhivacana**nti nāmaṃ, pasiddhavacanaṃ vā, yathābhuccaṃ vā guṇaṃ adhikicca pavattavacanaṃ. Tenāha **''ratanattayassevā''**ti.

Evaṃ hiṃsanatthavasena avisesato saraṇasaddatthaṃ dassetvā idāni tadatthavaseneva visesato dassetuṃ **''atha vā''**tiādi vuttaṃ. Ratanattayassa paccekaṃ hiṃsanakāraṇadassanameva hi purimanayato imassa visesoti. Tattha **hite pavattanenā**ti ''sampannasīlā bhikkhave viharathā''tiādinā (ma. ni. 1.64, 69) atthe sattānaṃ niyojanena. **Ahitā ca nivattanenā**ti ''pāṇātipātassa kho pāpako vipāko, pāpakaṃ abhisamparāya''ntiādinā ādīnavadassanādimukhena anatthato ca sattānaṃ nivattanena. **Bhayaṃ hiṃsatī**ti hitāhitesu appavattipavattihetukaṃ byasanaṃ appavattikaraṇena vināseti. Bhavakantārā uttāraṇena maggasaṅkhāto dhammo, phalanibbānasaṅkhāto pana assāsadānena sattānaṃ bhayaṃ hiṃsatīti yojanā. **Kārāna**nti dānavasena, pūjāvasena ca upanītānaṃ sakkārānaṃ. Anupasaggopi hi saddo saupasaggo viya atthavisesavācako ''appakampi kataṃ kāraṃ, puññaṃ hoti mahapphala''ntiādīsu viya. Anuttaradakkhiṇeyyabhāvato vipulaphalapaṭilābhakaraṇena sattānaṃ bhayaṃ hiṃ satīti yojetabbaṃ. **Imināpi pariyāyenā**ti ratanattayassa paccekaṃ hiṃsakabhāvakāraṇadassanavasena vibhajitvā vuttena imināpi kāraṇena. Yasmā panidaṃ saraṇapadaṃ nāthapadaṃ viya suddhanāmapadattā dhātvatthaṃ antonītaṃ katvā saṅketatthampi vadati, tasmā heṭṭhā saraṇaṃ parāyaṇanti attho vuttoti daṭṭhabbaṃ.

Evaṃ saraṇatthaṃ dassetvā idāni saraṇagamanatthaṃ dassento **''tappasādā''**tiādimāha. Tattha ''sammāsambuddho bhagavā, svākkhāto dhammo, suppaṭipanno saṅgho''ti evamādinā tasmiṃ ratanattaye pasādo **tappasādo,** tadeva ratanattayaṃ garu etassāti **taggaru,** tassa bhāvo **taggarutā,** tappasādo ca taggarutā ca **tappasādataggarutā,** tāhi. **Vihatakileso** vidhutavicikicchāsammohāsaddhiyādipāpadhammattā, tadeva ratanattayaṃ parāyaṇaṃ parāgati tāṇaṃ leṇaṃ etassāti **tapparāyaṇo,** tassa bhāvo **tapparāyaṇatā,** sāyeva ākāro **tapparāyaṇatākāro,** tena pavatto **tapparāyaṇatākārappavatto.** Ettha ca **pasāda**ggahaṇena lokiyaṃ saraṇagamanamāha. Tañhi saddhāpadhānaṃ, na ñāṇapadhānaṃ, **garutā**gahaṇena pana lokuttaraṃ. Ariyā hi ratanattayaṃ guṇābhiññatāya pāsāṇacchattaṃ viya garuṃ katvā passanti, tasmā tappasādena tadaṅgappahānavasena vihatakileso, taggarutāya ca agāravakaraṇahetūnaṃ samucchedavasenāti yojetabbaṃ. Tapparāyaṇatā panettha taggatikatāti tāya catubbidhampi vakkhamānaṃ saraṇagamanaṃ gahitanti daṭṭhabbaṃ. Avisesena vā pasādagarutā jotitāti pasādaggahaṇena anaveccappasādassa lokiyassa, aveccappasādassa ca lokuttarassa gahaṇaṃ, tathā **garutā**gahaṇena lokiyassa garukaraṇassa, lokuttarassa cāti ubhayenapi padena ubhayampi lokiyalokuttarasaraṇagamanaṃ yojetabbaṃ. Uppajjati cittametenāti **uppādo,** sampayuttadhammasamūho, cittañca taṃ uppādo cāti **cittuppādo.** Samāhāradvandepi hi katthaci pulliṅgamicchanti saddavidū, tadākārappavattaṃ saddhāpaññādisampayuttadhammasahitaṃ cittaṃ **saraṇagamanaṃ** nāma ''saraṇanti gacchati etenāti katvā''ti vuttaṃ hoti. **''Taṃsamaṅgī''**tiādi kattuvibhāvanā. Tena yathāvuttacittuppādena samaṅgīti **taṃsamaṅgī.** Tenāha **''vuttappakārena cittuppādenā''**ti. **Upetī**ti bhajati sevati payirupāsati, jānāti vā, bujjhatīti attho.

Lokuttaraṃ saraṇagamanaṃ kesanti āha **''diṭṭhasaccāna''**nti, aṭṭhannaṃ ariyapuggalānanti attho. Kadā taṃ ijjhatīti āha **''maggakkhaṇe''**ti, ''ijjhatī''ti padena cetassa sambandho. Maggakkhaṇe ijjhamāneneva hi catusaccādhigamena phalaṭṭhānampi saraṇagamakatā sijjhati lokuttarasaraṇagamanassa bhedābhāvato, tesañca ekasantānattā. Kathaṃ taṃ ijjhatīti āha **''saraṇagamanupakkilesasamucchedenā''**tiādi, upapakkilesasamucchedato, ārammaṇato, kiccato ca sakalepi ratanattaye ijjhatīti vuttaṃ hoti. **Saraṇagamanupakkilesasamucchedenā**ti cettha pahānābhisamayaṃ sandhāya vuttaṃ, **ārammaṇato**ti sacchikiriyābhisamayaṃ. Nibbānārammaṇaṃ hutvā ārammaṇato ijjhatīti hi yojetabbaṃ, tvā-saddo ca hetutthavācako yathā ''sakko hutvā nibbattī''ti (dha. pa. aṭṭha. 1.2.29). Apica ''ārammaṇato''ti vuttamevatthaṃ sarūpato niyameti **''nibbānārammaṇaṃ hutvā''**ti iminā. **''Kiccato''**ti tadavasesaṃ bhāvanābhisamayaṃ pariññābhisamayañca sandhāya vuttaṃ. **''Ārammaṇato nibbānārammaṇaṃ hutvā''**ti etena vā maggakkhaṇānurūpaṃ ekārammaṇataṃ dassetvā **''kiccato''**ti iminā pahānato avasesaṃ kiccattayaṃ dassitanti daṭṭhabbaṃ. ''Maggakkhaṇe, nibbānārammaṇaṃ hutvā''ti ca vuttattā atthato

maggañāṇasaṅkhāto catusaccādhigamo eva lokuttarasaraṇagamananti viññāyati. Tattha hi catusaccādhigamane saraṇagamanupakkilesassa pahānābhisamayavasena samucchindanaṃ bhavati, nibbānadhammo pana sacchikiriyābhisamayavasena, maggadhammo ca bhāvanābhisamayavasena paṭivijjhiyamānoyeva saraṇagamanatthaṃ sādheti, buddhaguṇā pana sāvakagocarabhūtā pariññābhisamayavasena paṭivijjhiyamānā saraṇagamanatthaṃ sādhenti, tathā ariyasaṅghaguṇā. Tenāha **''sakalepi ratanattaye ijjhatī''**ti.

Phalapariyattīnampettha vuttanayena maggānuguṇappavattiyā gahaṇaṃ, apariññeyyabhūtānañca buddhasaṅghaguṇānaṃ tagguṇasāmaññatāyāti daṭṭhabbaṃ. Evañhi sakalabhāvavisiṭṭhavacanaṃ upapannaṃ hotīti. Ijjhantañca saheva ijjhati, na lokiyaṃ viya paṭipāṭiyā asammohapaṭivedhena paṭividdhattāti gahetabbaṃ. Padīpassa viya hi ekakkhaṇeyeva maggassa catukiccasādhananti. Ye pana vadanti ''saraṇagamanaṃ nibbānārammaṇaṃ hutvā na pavattati, maggassa adhigatattā pana adhigatameva taṃ hoti ekaccānaṃ tevijjādīnaṃ lokiyavijjādayo viyā''ti, tesaṃ pana vacane lokiyameva saraṇagamanaṃ siyā, na lokuttaraṃ, tañca ayuttameva duvidhassāpi tassa icchitabbattā. Tadaṅgappahānena **saraṇagamanupakkilesavikkhambhanaṃ. Ārammaṇato buddhādiguṇārammaṇaṃ hutvā**ti etthāpi vuttanayena attho, saraṇagamanupakkilesavikkhambhanato, ārammaṇato ca sakalepi ratanattaye ijjhatīti vuttaṃ hoti.

Tanti lokiyasaraṇagamanaṃ. ''Sammāsambuddho bhagavā''tiādinā **saddhāpaṭilābho. Saddhāmūlikā**ti yathāvuttasaddhāpubbaṅgamā. Sahajātavasena pubbaṅgamatāyeva hi tammūlikatā saddhāvirahitassa buddhādīsu sammādassanassa asambhavato. **Sammādiṭṭhi** nāma buddhasubuddhataṃ, dhammasudhammataṃ saṅghasuppaṭipannatañca lokiyāvabodhavasena sammā ñāyena dassanato. **''Saddhāpaṭilābho''**ti iminā sammādiṭṭhivirahitāpi saddhā lokiyasaraṇagamananti dasseti, **''saddhāmūlikā ca sammādiṭṭhī''**ti pana etena saddhūpanissayā yathāvuttā paññāti. Lokiyampi hi saraṇagamanaṃ duvidhaṃ ñāṇasampayuttaṃ, ñāṇavippayuttañca. Tattha paṭhamena padena mātādīhi ussāhitadārakādīnaṃ viya ñāṇavippayuttaṃ saraṇagamanaṃ gahitaṃ, dutiyena pana ñāṇasampayuttaṃ. Tadubhayameva puññakiriyavatthu visesabhāvena dassetuṃ **''dasasu puññakiriyavatthūsu diṭṭhijukammanti vuccatī''**ti āha. Diṭṭhi eva attano paccayehi ujuṃ karīyatīti hi atthena sammādiṭṭhiyā diṭṭhijukammabhāvo, diṭṭhi ujuṃ karīyati etenāti atthena pana saddhāyapi. Saddhāsammādiṭṭhiggahaṇena cettha tappadhānassāpi cittuppādassa gahaṇaṃ, diṭṭhijukammapadena ca yathāvuttena karaṇasādhanena, evañca katvā ''tapparāyaṇatākārappavatto cittuppādo''ti heṭṭhā vuttavacanaṃ samatthitaṃ hoti, saddhāsammādiṭṭhīnaṃ pana visuṃ gahaṇaṃ taṃsampayuttacittuppādassa tappadhānatāyāti daṭṭhabbaṃ.

Tayidanti lokiyaṃ saraṇagamanameva paccāmasati lokuttarassa tathā bhedābhāvato. Tassa hi maggakkhaṇeyeva vuttanayena ijjhanato tathāvidhassa samādānassa avijjamānattā esa bhedo na sambhavatīti. Attā sanniyyātīyati appīyati pariccajīyati etenāti **attasanniyyātanaṃ,** yathāvuttaṃ saraṇagamanasaṅkhātaṃ diṭṭhijukammaṃ. Taṃ ratanattayaṃ parāyaṇaṃ paṭisaraṇametassāti **tapparāyaṇo**, puggalo, cittuppādo vā, tassa bhāvo **tapparāyaṇatā,** tadeva diṭṭhijukammaṃ. ''Saraṇa''nti adhippāyena sissabhāvaṃ antevāsikabhāvasaṅkhātaṃ vattapaṭivattādikaraṇaṃ upagacchati etenāti **sissabhāvūpagamanaṃ.** Saraṇagamanādhippāyeneva paṇipatati etenāti **paṇipāto,** paṇipatanañcettha abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammasāmīcikammameva, sabbattha ca atthato yathāvuttadiṭṭhijukammameva veditabbaṃ.

Saṃsāradukkhanittharaṇatthaṃ attano attabhāvassa pariccajanaṃ **attapariccajanaṃ. Tapparāyaṇatā**dīsupi eseva nayo. Hitopadesakathāpariyāyena dhammassāpi ācariyabhāvo samudācarīyati ''phalo ambo aphalo ca, te satthāro ubho mamā''tiādīsu viyāti āha **''dhammassa antevāsiko''**ti. **''Abhivādanā''**tiādi paṇipātassa atthadassanaṃ. **Buddhādīnaṃyevā**ti avadhāraṇassa attasanniyyātanādīsupi sīhagatikavasena adhikāro veditabbo. Evañhi tadaññanivattanaṃ kataṃ hotīti. **''Imesañhī''**tiādi catudhā pavattanassa samatthanaṃ, kāraṇadassanaṃ vā.

Evaṃ attasanniyyātanādīni ekena pakārena dassetvā idāni aparehipi pakārehi dassetuṃ **''apicā''**tiādi āraddhaṃ, etena attasanniyyātanatapparāyaṇatādīnaṃ catunnaṃ pariyāyantarehipi attasanniyyātanatapparāyaṇatādi katameva hoti atthassa abhinnattā yathā taṃ ''sikkhāpaccakkhānaabhūtārocanānī''ti dasseti. **Jīvitapariyantika**nti bhāvanapuṃsakavacanaṃ, yāvajīvaṃ gacchāmīti attho. **Mahākassapo** kira sayameva pabbajitavesaṃ gahetvā **mahātittha**brāhmaṇagāmato nikkhamitvā gacchanto tigāvutamaggaṃ paccuggamanaṃ katvā antarā ca rājagahaṃ, antarā ca nāḷandaṃ bahuputtakanigrodharukkhamūle ekakameva nisinnaṃ bhagavantaṃ passitvā ''ayaṃ bhagavā arahaṃ sammāsambuddho''ti ajānantoyeva ''satthārañca vatāhaṃ passeyyaṃ, bhagavantameva passeyya''ntiādinā (saṃ. ni. 2.154) saraṇagamanamakāsi. Tena vuttaṃ **''mahākassapassa saraṇagamanaṃ viyā''**ti. Vitthāro **kassapasaṃyuttaṭṭhakathāyaṃ** (saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.154) gahetabbo. Tattha **satthārañcavatāhaṃ passeyyaṃ, bhagavantameva passeyya**nti sace ahaṃ satthāraṃ passeyyaṃ, imaṃ bhagavantaṃyeva passeyyaṃ. Na hi me ito aññena satthārā bhavituṃ sakkā. **Sugatañca vatāhaṃ passeyyaṃ, bhagavantameva passeyya**nti sace ahaṃ sammāpaṭipattiyā suṭṭhu gatattā sugataṃ nāma passeyyaṃ, imaṃ bhagavantaṃyeva passeyyaṃ. Na hi me ito aññena sugatena bhavituṃ sakkā. **Sammāsambuddhañca vatāhaṃ passeyyaṃ, bhagavantameva passeyya**nti sace ahaṃ sammā sāmañca saccāni buddhattā sammāsambuddhaṃ nāma passeyyaṃ, imaṃ bhagavantaṃyeva passeyyaṃ, na hi me ito aññena sammāsambuddhena bhavituṃ sakkāti ayamettha aṭṭhakathā. Sabbattha **ca**-saddo, **vata**-saddo ca padapūraṇamattaṃ, ce-saddena vā bhavitabbaṃ ''sace''ti **aṭṭhakathāyaṃ** (saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.154) vuttattā. **Vata**-saddo ca passitukāmatāya ekaṃsatthaṃ dīpetītipi yujjati.

''So aha''ntiādi **suttanipāte āḷavakasutte.** Tattha kiñcāpi maggeneva tassa saraṇagamanamāgataṃ, sotāpannabhāvadassanatthaṃ, pana pasādānurūpadassanatthañca evaṃ vācaṃ bhindatīti **tadaṭṭhakathāyaṃ** (su. ni. aṭṭha. 1.181) vuttaṃ. **Gāmā gāma**nti aññasmā devagāmā aññaṃ devagāmaṃ, devatānaṃ vā khuddakaṃ, mahantañca gāmantipi attho. **Purā pura**nti etthāpi eseva nayo. **Dhammassa ca sudhammata**nti buddhassa subuddhataṃ, dhammassa sudhammataṃ, saṅghassa suppaṭipannatañca abhitthavitvāti saha samuccayena, pāṭhasesena ca attho, sambuddhaṃ namassamāno dhammaghosako hutvā vicarissāmīti vuttaṃ hoti.

Āḷavakādīnanti **ādi**-saddena sātāgirahemavatādīnampi saṅgaho. Nanu ca ete āḷavakādayo adhigatamaggattā maggeneva āgatasaraṇagamanā, kasmā tesaṃ tapparāyaṇatāsaraṇagamanaṃ vuttanti? Maggenāgatasaraṇagamanehipi tehi tapparāyaṇatākārassa paveditattā. ''So ahaṃ vicarissāmi…pe… sudhammataṃ, (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 194) te mayaṃ vicarissāma, gāmā gāmaṃ nagā nagaṃ…pe… sudhammata''nti (su. ni. 182) ca hi etehi tapparāyaṇatākāro pavedito. Tasmā saraṇagamanavisesamanapekkhitvā pavedanākāramattaṃ upadisantena evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Athā**ti ''kathaṃ kho brāhmaṇo hotī''tiādinā puṭṭhassa aṭṭhavidhapañhassa ''pubbenivāsaṃ yo vedī''tiādinā byākaraṇapariyosānakāle. Idañhi **majjhimapaṇṇāsake brahmāyusutte** (ma. ni. 2.394) **paricumbatī**ti pariphusati. **Parisambāhatī**ti parimajjati. **Evampi paṇipāto daṭṭhabbo**ti evampi paramanipaccakārena paṇipāto daṭṭhabbo.

So panesāti paṇipāto. **Ñāti…pe… vasenā**ti ettha ñātivasena, bhayavasena, ācariyavasena, dakkhiṇeyyavasenāti paccekaṃ yojetabbaṃ dvandaparato suyyamānattā. Tattha **ñātivasenā**ti ñātibhāvavasena. Bhāvappadhānaniddeso hi ayaṃ, bhāvalopaniddeso vā tabbhāvasseva adhippetattā. Evaṃ sesesupi paṇipātapadena cetesaṃ sambandho tabbasena paṇipātassa catubbidhattā. Tenāha **''dakkhiṇeyyapaṇipātenā''**ti, dakkhiṇeyyatāhetukena paṇipātenevāti attho. **Itarehī**ti ñātibhāvādihetukehi paṇipātehi. **''Seṭṭhavasenevā''**tiādi tassevatthassa samatthanaṃ. Idāni ''na itarehī''tiādinā vuttameva atthattayaṃ yathākkamaṃ vitthārato dassetuṃ **''tasmā''**tiādi vuttaṃ. **''Sākiyo vā''**ti pitupakkhato ñātikuladassanaṃ, **''koliyo vā''**ti pana mātupakkhato. **Vandatī**ti paṇipātassa upalakkhaṇavacanaṃ. **Rājapūjito**ti rājūhi, rājūnaṃ vā pūjito yathā ''gāmapūjito''ti. Pūjāvacanapayoge hi kattari sāmivacanamicchanti saddavidū. **Bhagavato**ti bodhisattabhūtassa, buddhabhūtassa vā bhagavato. **Uggahita**nti sikkhitasippaṃ.

‘‘Catudhā’’tiādi **siṅgālovādasutte** (dī. ni. 3.265) **gharamāvasa**nti ghare vasanto, kammappavacanīyayogato cettha bhummatthe upayogavacanaṃ. **Kammaṃ payojaye**ti kasivāṇijjādikammaṃ payojeyya. Kulānañhi na sabbakālaṃ ekasadisaṃ vattati, kadāci rājādivasena āpadāpi uppajjati, tasmā ‘‘āpadāsu uppannāsu bhavissatī’’ti evaṃ manasi katvā nidhāpeyyāti āha **‘‘āpadāsu bhavissatī’’**ti. Imesu pana catūsu koṭṭhāsesu ‘‘ekena bhoge bhuñjeyyā’’ti vuttakoṭṭhāsatoyeva gahetvā bhikkhūnampi kapaṇaddhikādīnampi dānaṃ dātabbaṃ, pesakāranhāpitakādīnampi vetanaṃ dātabbanti ayaṃ bhogapariggahaṇānusāsanī, evarūpaṃ anusāsaniṃ uggahetvāti attho. Idañhi diṭṭhadhammikaṃyeva sandhāya vadati, samparāyikaṃ, pana niyyānikaṃ vā anusāsaniṃ paccāsisantopi dakkhiṇeyyapaṇipātameva karoti nāmāti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Yo panā’’**tiādi ‘‘seṭṭhavaseneva…pe… gaṇhātī’’ti vuttassatthassa vitthāravacanaṃ.

‘‘Eva’’ntiādi pana ‘‘seṭṭhavasena ca bhijjatī’’ti vuttassa byatirekadassanaṃ. Atthavasā liṅgavibhattivipariṇāmoti katvā gahitasaraṇāya upāsikāya vātipi yojetabbaṃ. Evamīdisesu. **Pabbajitampī**ti **pi**-saddo sambhāvanatthoti vuttaṃ **‘‘pageva apabbajita’’**nti. **Saraṇagamanaṃ na bhijjati** seṭṭhavasena avanditattā. **Tathā**ti anukaḍḍhanatthe nipāto ‘‘saraṇagamanaṃ na bhijjatī’’ti. **Raṭṭhapūjitattā**ti raṭṭhe, raṭṭhavāsīnaṃ vā pūjitattā. Tayidaṃ bhayavasena vanditabbabhāvasseva samatthanaṃ, na tu abhedassa kāraṇadassanaṃ, tassa pana kāraṇaṃ seṭṭhavasena avanditattāti veditabbaṃ. Vuttañhi ‘‘seṭṭhavasena ca bhijjatī’’ti. **Seṭṭhavasenā**ti loke aggadakkhiṇeyyatāya seṭṭhabhāvavasenāti attho. Tenāha ‘‘ayaṃ loke aggadakkhiṇeyyoti vandatī’’ti. **Titthiyampi vandato na bhijjati,** pageva itaraṃ. **Saraṇagamanappabhedo**ti saraṇagamanavibhāgo, tabbibhāgasambandhato cettha sakkā abhedopi sukhena dassetunti abhedadassanaṃ kataṃ.

Ariyamaggo eva lokuttarasaraṇagamananti cattāri sāmaññaphalāni vipākaphalabhāvena vuttāni. **Sabbadukkhakkhayo**ti sakalassa vaṭṭadukkhassa anuppādanirodho nibbānaṃ. Ettha ca kammasadisaṃ **vipākaphalaṃ,** tabbiparītaṃ **ānisaṃsaphala**nti daṭṭhabbaṃ. Yathā hi sālibījādīnaṃ phalāni taṃsadisāni vipakkāni nāma honti, vipākaniruttiñca labhanti, na mūlaṅkurapattakkhandhanāḷāni, evaṃ kusalākusalānaṃ phalāni arūpadhammabhāvena, sārammaṇabhāvena ca sadisāni vipakkāni nāma honti, vipākaniruttiñca labhanti, na tadaññāni kammanibbattānipi kammaasadisāni, tāni pana ānisaṃsāni nāma honti, ānisaṃsaniruttimattañca labhantīti. **‘‘Vuttañheta’’**ntiādinā **dhammapade aggidattabrāhmaṇavatthupāḷi**māharitvā dasseti.

Yo cāti ettha **ca**-saddo byatireke, yo panāti attho. Tatrāyamadhippāyo – byatirekatthadīpane yadi ‘‘bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, pabbatāni vanāni cā’’tiādinā (dha. pa. 188) vuttaṃ khemaṃ saraṇaṃ na hoti, na uttamaṃ saraṇaṃ, etañca saraṇamāgamma sabbadukkhā na pamuccati, evaṃ sati kiṃ nāma vatthu khemaṃ saraṇaṃ hoti, uttamaṃ saraṇaṃ, kiṃ nāma vatthuṃ saraṇamāgamma sabbadukkhā pamuccatīti ce?

> Yo ca buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato…pe…
> Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ, etaṃ saraṇamuttamaṃ;
> Etaṃ saraṇamāgamma, sabbadukkhā pamuccatīti. (dha. pa. 190-92);

Evamīdisesu. Lokiyassa saraṇagamanassa aññatitthiyāvandanādinā kuppanato, calanato ca akuppaṃ acalaṃ lokuttarameva saraṇagamanaṃ pakāsetuṃ **‘‘cattāri ariyasaccāni, sammappaññāya passatī’’**ti vuttaṃ. Vācāsiliṭṭhatthañcettha sammāsaddassa rassattaṃ. **‘‘Dukkha’’**ntiādi ‘‘cattāri ariyasaccānī’’ti vuttassa sarūpadassanaṃ. **Dukkhassa ca atikkama**nti dukkhanirodhaṃ. **Dukkhūpasamagāmina**nti dukkhanirodhagāmiṃ. **‘‘Eta’’**nti ‘‘cattāri…pe… passatī’’ti (dha. pa. 190) evaṃ vuttaṃ lokuttarasaraṇagamanasaṅkhātaṃ ariyasaccadassanaṃ. **Kho**-saddo avadhāraṇattho padattayepi yojetabbo.

Niccato anupagamanādivasenāti ‘‘nicca’’nti aggahaṇādivasena, itinā niddisitabbehi to-saddamicchanti saddavidū. **‘‘Vuttañheta’’**ntiādinā **ñāṇavibhaṅgādīsu** (ma. ni. 3.126; a. ni. 1.268)

āgataṃ pāḷiṃ sādhakabhāvena āharati. **Aṭṭhāna**nti janakahetupaṭikkhepo. **Anavakāso**ti paccayahetupaṭikkhepo. Ubhayenāpi kāraṇameva paṭikkhipati. **Ya**nti yena kāraṇena. **Diṭṭhisampanno**ti maggadiṭṭhiyā sampanno sotāpanno. **Kañci saṅkhāra**nti catubhūmakesu saṅkhatasaṅkhāresu ekampi saṅkhāraṃ. **Niccato upagaccheyyā**ti ''nicco''ti gaṇheyya. **Sukhato upagaccheyyā**ti ''ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā''ti (dī. ni. 1.76) evaṃ attadiṭṭhivasena ''sukho''ti gaṇheyya, diṭṭhivippayuttacittena pana ariyasāvako pariḷāhavūpasamatthaṃ mattahatthiparittāsito cokkhabrāhmaṇo viya ukkārabhūmiṃ kañci saṅkhāraṃ sukhato upagacchati. Attavāre kasiṇādipaṇṇattisaṅgahaṇatthaṃ ''saṅkhāra''nti avatvā **''dhamma''**nti vuttaṃ. Yathāha **parivāre –**

> ''Aniccā sabbe saṅkhārā, dukkhānattā ca saṅkhatā;
> Nibbānañceva paññatti, anattā iti nicchayā''ti. (pari. 257);

Imesu pana tīsupi vāresu ariyasāvakassa catubhūmakavaseneva paricchedo veditabbo, tebhūmakavaseneva vā. Yaṃ yañhi puthujjano ''niccaṃ sukhaṃ attā''ti gāhaṃ gaṇhāti, taṃ taṃ ariyasāvako ''aniccaṃ dukkhaṃ anattā''ti gaṇhanto gāhaṃ viniveṭheti.

''Mātara''ntiādīsu janikā **mātā,** janako **pitā,** manussabhūto khīṇāsavo **arahā**ti adhippeto. Kiṃ pana ariyasāvako tehi aññampi pāṇaṃ jīvitā voropeyyāti? Etampi aṭṭhānameva. Cakkavattirajjasakajīvitahetupi hi so taṃ jīvitā na voropeyya, tathāpi puthujjanabhāvassa mahāsāvajjatādassanatthaṃ ariyabhāvassa ca balavatāpakāsanatthaṃ evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Paduṭṭhacitto**ti vadhakacittena padūsanacitto, padūsitacitto vā. **Lohitaṃ uppādeyyā**ti jīvamānakasarīre khuddakamakkhikāya pivanamattampi lohitaṃ uppādeyya. **Saṅghaṃ bhindeyyā**ti samānasaṃvāsakaṃ samānasīmāyaṃ ṭhitaṃ saṅghaṃ pañcahi kāraṇehi bhindeyya, vuttañhetaṃ ''pañcahupāli ākārehi saṅgho bhijjati kammena, uddesena, voharanto, anussāvanena, salākaggāhenā''ti (pari. 458) **aññaṃ satthāra**nti ito aññaṃ titthakaraṃ ''ayaṃ me satthā''ti evaṃ gaṇheyya, netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti attho. **Bhavasampadā**ti sugatibhavena sampadā, idaṃ vipākaphalaṃ. **Bhogasampadā**ti manussabhogadevabhogehi sampadā, idaṃ pana ānisaṃsaphalaṃ. **''Vuttañheta''**ntiādinā **devatāsaṃyuttādipāḷiṃ** (saṃ. ni. 1.37) sādhakabhāvena dasseti.

Gatā seti ettha **se**-iti nipātamattaṃ. **Na te gamissanti apāyabhūmi**nti te buddhaṃ saraṇaṃ gatā tannimittaṃ apāyaṃ na gamissanti. **Mānusa**nti ca gāthābandhavasena visaññoganiddeso, manussesu jātanti attho. **Devakāya**nti devasaṅghaṃ, devapuraṃ vā ''devānaṃ kāyo samūho etthā''ti katvā.

''Aparampī''tiādinā saḷāyatanavagge **moggallānasaṃyutte** (saṃ. ni. 4.341) āgataṃ aññampi phalamāha, aparampi phalaṃ **mahāmoggallānattherena** vuttanti attho. **Aññe deve**ti asaraṇaṅgate deve. **Dasahi ṭhānehī**ti dasahi kāraṇehi. **''Dibbenā''**tiādi tassarūpadassanaṃ. **Adhigaṇhantī**ti abhibhavanti atikkamitvā tiṭṭhanti. **''Esa nayo''**ti iminā ''sādhu kho devānaminda dhammasaraṇagamanaṃ hotī''ti (saṃ. ni. 4.341) suttapadaṃ atidisati. **Velāmasuttaṃ** nāma **aṅguttaranikāye** navanipāte jātigottarūpabhogasaddhāpaññādīhi mariyādavelātikkantehi uḷārehi guṇehi samannāgatattā **velāma**nāmakassa bodhisattabhūtassa caturāsītisahassarājūnaṃ ācariyabrāhmaṇassa dānakathāpaṭisaññuttaṃ suttaṃ (a. ni. 9.20) tattha hi karīsassa catutthabhāgappamāṇānaṃ caturāsītisahassasaṅkhyānaṃ suvaṇṇapātirūpiyapātikaṃsapātīnaṃ yathākkamaṃ rūpiyasuvaṇṇa hiraññapūrānaṃ, sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitānaṃ, caturāsītiyā hatthisahassānaṃ caturāsītiyā assasahassānaṃ, caturāsītiyā rathasahassānaṃ, caturāsītiyā dhenusahassānaṃ, caturāsītiyā kaññāsahassānaṃ, caturāsītiyā pallaṅkasahassānaṃ, caturāsītiyā vatthakoṭisahassānaṃ, aparimāṇassa ca khajjabhojjādibhedassa āhārassa pariccajanavasena sattamāsādhikāni sattasaṃvaccharāni nirantaraṃ pavattavelāmamahādānato ekassa sotāpannassa dinnadānaṃ mahapphalataraṃ, tato sataṃsotāpannānaṃ dinnadānato ekassa sakadāgāmino, tato ekassa anāgāmino, tato ekassa arahato, tato ekassa paccekabuddhassa, tato sammāsambuddhassa, tato buddhappamukhassa saṅghassa dinnadānaṃ mahapphalataraṃ, tato cātuddisaṃ saṅghaṃ uddissa vihārakaraṇaṃ, tato saraṇagamanaṃ mahapphalataranti ayamattho pakāsito. Vuttañhetaṃ –

> ''Yaṃ gahapati velāmo brāhmaṇo dānaṃ adāsi mahādānaṃ, yo cekaṃ diṭṭhisampannaṃ bhojeyya, idaṃ tato mahapphalataraṃ, yo ca sataṃ diṭṭhisampannānaṃ bhojeyya, yo cekaṃ sakadāgāmiṃ bhojeyya, idaṃ tato mahapphalatara''ntiādi (a. ni. 9.20).

Iminā ca ukkaṭṭhaparicchedato lokuttarasseva saraṇagamanassa phalaṃ dassitanti veditabbaṃ. Tathā hi **velāmasuttaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ''saraṇaṃ gaccheyyāti ettha maggenāgataṃ anivattanasaraṇaṃ adhippetaṃ, apare panāhu 'attānaṃ niyyātetvā dinnattā saraṇagamanaṃ tato mahapphalatara'nti vutta''nti (a. ni. aṭṭha. 3.9.20) **kūṭadantasuttaṭṭhakathāyaṃ** pana vakkhati ''yasmā ca saraṇagamanaṃ nāma tiṇṇaṃ ratanānaṃ jīvitapariccāgamayaṃ puññakammaṃ saggasampattiṃ deti, tasmā mahapphalatarañca mahānisaṃsatarañcāti veditabba''nti (dī. ni. aṭṭha. 1.350, 351) iminā pana nayena lokiyassāpi saraṇagamanassa phalaṃ idha dassitamevāti gahetabbaṃ. **Ācariyadhammapālattherena**pi (dī. ni. ṭī. 1.250) hi ayamevattho icchitoti viññāyati idha ceva aññāsu ca **majjhimāgamaṭīkā**dīsu avisesatoyeva vuttattā, **ācariyasāriputtattherenā**pi ayamattho abhimato siyā **sāratthadīpaniyaṃ,** (sārattha. ṭī. verañjakaaṇḍavaṇṇanā.15) **aṅguttaraṭīkāya**ñca tadubhayasādhāraṇavacanato. Apare pana vadanti **''kūṭadantasuttaṭṭhakathāyampi** (dī. ni. ṭī. 1.249) lokuttarasseva saraṇagamanassa phalaṃ vutta''nti, tadayuttameva tathā avuttattā. ''Yasmā…pe… detī''ti hi tadubhayasādhāraṇakāraṇavasena tadubhayassāpi phalaṃ tattha vuttanti. **Velāmasuttādīna**nti ettha **ādi**saddena (a. ni. 4.34; itivu. 90) **aggappasādasuttachattamāṇavakavimānā**dīnaṃ (vi. va. 886 ādayo) saṅgaho daṭṭhabbo.

Aññāṇaṃ nāma vatthuttayassa guṇānamajānanaṃ tattha sammoho. **Saṃsayo** nāma ''buddho nu kho, na nu kho''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 2.216) vicikicchā. **Micchāñāṇaṃ** nāma vatthuttayassa guṇānaṃ aguṇabhāvaparikappanena viparītaggāho. **Ādi**saddena anādarāgāravādīnaṃ saṅgaho. **Saṃkilissatī**ti saṃkiliṭṭhaṃ malīnaṃ bhavati. **Na mahājutika**ntiādipi saṃkilesapariyāyo eva. Tattha **na mahājutika**nti na mahujjalaṃ, aparisuddhaṃ apariyodātanti attho. **Na mahāvipphāra**nti na mahānubhāvaṃ, apaṇītaṃ anuḷāranti attho. **Sāvajjo**ti taṇhādiṭṭhādivasena sadoso. Tadeva phalavasena vibhāvetuṃ **''aniṭṭhaphalo''**ti vuttaṃ, sāvajjattā akantiphalo hotīti attho. Lokiyasaraṇagamanaṃ sikkhāsamādānaṃ viya agahitakālaparicchedaṃ jīvitapariyantameva hoti, tasmā tassa khandhabhedena bhedo, so ca taṇhādiṭṭhādivirahitattā adosoti āha **''anavajjo kālakiriyāya hotī''**ti. **So**ti anavajjo saraṇagamanabhedo. Satipi anavajjatte iṭṭhaphalopi na hoti, pageva aniṭṭhaphalo avipākattā. Na hi taṃ akusalaṃ hoti, atha kho bhedanamattanti adhippāyo. **Bhavantarepī**ti aññasmimpi bhave.

Dharasaddassa dvikammikattā ''upāsaka''nti idampi kammameva, tañca kho ākāraṭṭhāneti atthamattaṃ dassetuṃ **''upāsako ayanti evaṃ dhāretū''**ti vuttaṃ. **Dhāretū**ti ca upadhāretūti attho. Upadhāraṇañcettha jānanamevāti dasseti **''jānātū''**ti iminā. **Upāsakavidhikosallattha**nti upāsakabhāvavidhānakosallatthaṃ. **Ko upāsako**ti sarūpapucchā, kiṃ lakkhaṇo upāsako nāmāti vuttaṃ hoti. **Kasmā**ti hetupucchā, kena pavattinimittena upāsakasaddo tasmiṃ puggale niruḷhoti adhippāyo. Tenāha **''kasmā upāsakoti vuccatī''**ti. Saddassa hi abhidheyye pavattinimittameva tadatthassa tabbhāvakāraṇaṃ. **Kimassa sīla**nti vatasamādānapucchā, kīdisaṃ assa upāsakassa sīlaṃ, kittakena vatasamādānenāyaṃ sīlasampanno nāma hotīti attho. **Ko ājīvo**ti kammasamādānapucchā, ko assa sammāājīvo, kena kammasamādānena assa ājīvo sambhavatīti pucchati, so pana micchājīvassa parivajjanena hotīti micchājīvopi vibhajīyati. **Kā vipattī**ti tadubhayesaṃ vippaṭipattipucchā, kā assa upāsakassa sīlassa, ājīvassa ca vipattīti attho. Sāmaññaniddiṭṭhe hi sati anantarasseva vidhi vā paṭisedho vāti anantarassa gahaṇaṃ. **Kā sampattī**ti tadubhayesameva sammāpaṭipattipucchā, kā assa upāsakassa sīlassa, ājīvassa ca sampattīti vuttanayena attho. Sarūpavacanatthādisaṅkhātena pakārena kiratīti **pakiṇṇaṃ,** tadeva **pakiṇṇakaṃ,** anekākārena pavattaṃ atthavinicchayanti attho.

Yo kocīti khattiyabrāhmaṇādīsu yo koci, iminā padena akāraṇamettha jātiādivisesoti dasseti, **''saraṇagato''**ti iminā pana saraṇagamanamevettha pamāṇanti. **''Gahaṭṭho''**ti ca iminā āgārikesveva upāsakasaddo niruḷho, na pabbajjūpagatesūti. Tamatthaṃ mahāvaggasaṃyutte **mahānāmasuttena** (saṃ. ni. 5.1033) sādhento **''vuttañheta''**ntiādimāha. Tattha **yato**ti buddhādisaraṇagamanato. **Mahānāmā**ti attano cūḷapituno sukkodanassa puttaṃ mahānāmaṃ nāma sakyarājānaṃ bhagavā ālapati. **Ettāvatā**ti

ettakena buddhādisaraṇagamanena upāsako nāma hoti, na jātiādīhi kāraṇehīti adhippāyo. Kāmañca tapussabhallikānaṃ viya dvevācikaupāsakabhāvopi atthi, so pana tadā vatthuttayābhāvato kadāciyeva hotīti sabbadā pavattaṃ tevācikaupāsakabhāvaṃ dassetuṃ ''saraṇagato''ti vuttaṃ. Tepi hi pacchā tisaraṇagatā eva, na cettha sambhavati aññaṃ paṭikkhipitvā ekaṃ vā dve vā saraṇagato upāsako nāmāti imamatthampi ñāpetuṃ evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Upāsanatoti teneva saraṇagamanena, tattha ca sakkaccakāritāya gāravabahumānādiyogena payirupāsanato, iminā katvatthaṃ dasseti. Tenāha **''so hī''**tiādi.

Veramaṇiyoti ettha veraṃ vuccati pāṇātipātādidussīlyaṃ, tassa maṇanato hananato vināsanato veramaṇiyo nāma, pañca viratiyo viratipadhānattā tassa sīlassa. Tathā hi udāhaṭe **mahānāmasutte** vuttaṃ **''pāṇātipātā paṭivirato hotī''**tiādi (saṃ. ni. 5.1033) **''yathāhā''**tiādinā sādhakaṃ, sarūpañca dasseti yathā taṃ uyyānapālassa ekeneva udakapatiṭṭhānapayogena ambasecanaṃ, garusināñca. Yathāha **ambavimāne** (vi. va. 1151 ādayo) –

> ''Ambo ca sitto samaṇo ca nhāpito,
> Mayā ca puññaṃ pasutaṃ anappakaṃ;
> Iti so pītiyā kāyaṃ, sabbaṃ pharati attano''ti.
> [''Ambo ca siñcato āsi, samaṇo ca nahāpito;
> Bahuñca puññaṃ pasutaṃ, aho saphalaṃ jīvita''nti. (idha ṭīkāyaṃ mūlapāṭho)]

Evamīdisesu. **Ettāvatā**ti ettakena pañcaveraviratimattena.

Micchāvaṇijjāti ayuttavaṇijjā, na sammāvaṇijjā, asāruppavaṇijjakammānīti attho. **Pahāyā**ti akaraṇeneva pajahitvā. **Dhammenā**ti dhammato anapetena, tena micchāvaṇijjakammena ājīvanato aññampi adhammikaṃ ājīvanaṃ paṭikkhipati. **Samenā**ti avisamena, tena kāyavisamādiduccaritaṃ vajjetvā kāyasamādinā sucaritena ājīvanaṃ dasseti. **''Vuttañheta''**ntiādinā **pañcaṅguttarapāḷi**māharitvā sādhakaṃ, sarūpañca dasseti. Vāṇijānaṃ ayanti **vaṇijjā,** yassa kassaci vikkayo, itthiliṅgapadametaṃ. **Satthavaṇijjā**ti āvudhabhaṇḍaṃ katvā vā kāretvā vā yathākataṃ paṭilabhitvā vā tassa vikkayo. **Sattavaṇijjā**ti manussavikkayo. **Maṃsavaṇijjā**ti sūnakārādayo viya migasūkarādike posetvā maṃsaṃ sampādetvā vikkayo. **Majjavaṇijjā**ti yaṃ kiñci majjaṃ yojetvā tassa vikkayo. **Visavaṇijjā**ti visaṃ yojetvā, saṅgahetvā vā tassa vikkayo. Tattha satthavaṇijjā paroparodhanimittatāya **akaraṇīyā**ti vuttā, sattavaṇijjā abhujissabhāvakaraṇato, maṃsavaṇijjā vadhahetuto, majjavaṇijjā pamādaṭṭhānato, visavaṇijjā parūpaghātakāraṇato.

Tassevāti yathāvuttassa pañcaveramaṇilakkhaṇassa sīlassa ceva pañcamicchāvaṇijjādippahānalakkhaṇassa ājīvassa ca paṭiniddeso. **Vipattī**ti bhedo, pakopo ca. Evaṃ sīlaājīvavipattivasena upāsakassa vipattiṃ dassetvā assaddhiyādivasenapi dassento **''apicā''**tiādimāha. **Yāyā**ti assaddhiyādivippaṭipattiyā. **Caṇḍālo**ti nīcadhammajātikaṭṭhena upāsakacaṇḍālo. **Mala**nti malīnaṭṭhena upāsakamalaṃ. **Patikiṭṭho**ti lāmakaṭṭhena upāsakanihīno. **Sāpissā**ti sāpi assaddhiyādivippaṭipatti assa upāsakassa vipattīti veditabbā. Kā panāyanti vuttaṃ **''te cā''**tiādi. Upāsakacaṇḍālasuttaṃ, (a. ni. 5.175) upāsakaratanasuttañca pañcaṅguttare. Tattha buddhādīsu, kammakammaphalesu ca saddhāvipariyāyo micchāvimokkho assaddhiyaṃ, tena samannāgato **assaddho**. Yathāvuttasīlavipattiājīvavipattivasena **dussīlo**. ''Iminā diṭṭhādinā idaṃ nāma maṅgalaṃ hotī''ti evaṃ bālajanaparikappitena kotūhalasaṅkhātena diṭṭhasutamutamaṅgalena samannāgato **kotūhalamaṅgaliko. Maṅgalaṃ paccetī**ti diṭṭhamaṅgalādibhedaṃ maṅgalameva pattiyāyati **no kamma**nti kammassakataṃ no pattiyāyati. **Ito ca bahiddhā**ti ito sabbaññubuddhasāsanato bahiddhā bāhirakasamaye. **Ca**-saddo aṭṭhānapayutto, sabbattha ''assaddho''tiādīsu yojetabbo. **Dakkhiṇeyyaṃ pariyesatī**ti duppaṭipannaṃ dakkhiṇārahasaññī gavesati. **Tatthā**ti bahiddhā bāhirakasamaye. **Pubbakāraṃ karotī**ti paṭhamataraṃ dānamānanādikaṃ kusalakiriyaṃ karoti, bāhirakasamaye paṭhamataraṃ kusalakiriyaṃ katvā pacchā sāsane karotīti vuttaṃ hotīti. **Tatthā**ti vā tesaṃ bāhirakānaṃ

titthiyānantipi vadanti. Ettha ca dakkhiṇeyyapariyesanapubbakāre ekaṃ katvā pañca dhammā veditabbā.

Assāti upāsakassa. **Sīlasampadā**ti yathāvuttena pañcaveramaṇilakkhaṇena sīlena sampadā. **Ājīvasampadā**ti pañcamicchāvaṇijjādippahānalakkhaṇena ājīvena sampadā. Evaṃ sīlasampadāājīvasampadāvasena upāsakassa sampattiṃ dassetvā saddhādivasenapi dassento **''ye cassā''**tiādimāha. Ye ca pañca dhammā, tepi assa sampattīti yojanā. **Dhammehī**ti guṇehi. Catunnaṃ parisānaṃ ratijananaṭṭhena upāsakova ratanaṃ **upāsakaratanaṃ.** Guṇasobhākittisaddasugandhatādīhi upāsakova padumaṃ **upāsakapadumaṃ.** Tathā **upāsakapuṇḍarīkaṃ.** Sesaṃ vipattiyaṃ vuttavipariyāyena veditabbaṃ.

Nigaṇṭhīnanti nigaṇṭhasamaṇīnaṃ. **Ādimhī**ti paṭhamatthe. **Ucchagga**nti ucchuaggaṃ ucchukoṭi. Tathā **veḷagga**nti etthāpi. **Koṭiya**nti pariyantakoṭiyaṃ, pariyantattheti attho. **Ambilagga**nti ambilakoṭṭhāsaṃ. Tathā **tittakagga**nti etthāpi. **Vihāraggenā**ti ovarakakoṭṭhāsena ''imasmiṃ gabbhe vasantānaṃ idaṃ nāma phalaṃ pāpuṇātī''tiādinā taṃtaṃvasanaṭṭhānakoṭṭhāsenāti attho. **Pariveṇaggenā**ti etthāpi eseva nayo. **Agge**ti ettha upayogavacanassa ekārādeso, vacanavipallāso vā, katvā-saddo ca sesoti vuttaṃ **''ādiṃ katvā''**ti. Bhāvatthe tā-saddoti dasseti **''ajjabhāva''**nti iminā, ajjabhāvo ca nāma tasmiṃ dhammassavanasamaye dharamānakatāpāpuṇakabhāvo. Tadā hi taṃ nissayavasena dharamānataṃ nimittaṃ katvā taṃdivasanissitaaruṇuggamanato paṭṭhāya yāva puna aruṇuggamanā etthantare ajjasaddo pavattati, tasmā tasmiṃ samaye dharamānakatāsaṅkhātaṃ ajjabhāvaṃ ādiṃ katvāti attho daṭṭhabbo. **Ajjata**nti vā ajjaicceva attho tā-saddassa sakatthavuttito yathā ''devatā''ti, ayaṃ ācariyānaṃ mati. Evaṃ paṭhamakkharena dissamānapāṭhānurūpaṃ atthaṃ dassetvā idāni tatiyakkharena dissamānapāṭhānurūpaṃ atthaṃ dassetuṃ **''ajjadaggeti vā pāṭho''**tiādi vuttaṃ. Āgamamattattā **dakāro padasandhikaro. Ajjā**ti hi nepātikamidaṃ padaṃ. Tenāha **''ajja agganti attho''**ti.

''Pāṇo''ti idaṃ paramatthato jīvitindriye eva, **''pāṇupeta''**nti ca karaṇattheneva samāsoti ñāpetuṃ **''yāva me jīvitaṃ pavattati, tāva upeta''**nti āha. Upeti upagacchatīti hi **upeto,** pāṇehi karaṇabhūtehi upeto **pāṇupeto**ti attho ācariyehi abhimato. Iminā ca ''pāṇupetanti idaṃ padaṃ tassa saraṇagamanassa āpāṇakoṭikatādassana''nti imamatthaṃ vibhāveti. ''Pāṇupeta''nti hi iminā yāva me pāṇā dharanti, tāva saraṇaṃ upeto, upento ca na vācāmattena, na ca ekavāraṃ cittuppādamattena, atha kho pāṇānaṃ pariccajanavasena yāvajīvaṃ upetoti āpāṇakoṭikatā dassitā. **''Tīhi…pe… gata''**nti idaṃ ''saraṇaṃ gata''nti etassa atthavacanaṃ. **''Anaññasatthuka''**nti idaṃ pana antogadhāvadhāraṇena, aññatthāpohanena ca nivattetabbatthadassanaṃ. Ekacco kappiyakārakasaddassa attho upāsakasaddassa vacanīyopi bhavatīti vuttaṃ **''upāsakaṃ kappiyakāraka''**nti, attasanniyyātanasaraṇagamanaṃ vā sandhāya evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Evaṃ ''pāṇupeta''nti iminā nītatthato dassitaṃ tassa saraṇagamanassa āpāṇakoṭikataṃ dassetvā evaṃ vadanto panesa rājā ''jīvitena saha vatthuttayaṃ paṭipūjento saraṇagamanaṃ rakkhāmī''ti adhippāyaṃ vibhāvetīti neyyatthato vibhāvitaṃ tassa rañño adhippāyaṃ vibhāvento **''ahañhī''**tiādimāha. Tattha **hi**-saddo samatthane, kāraṇatthe vā, tena imāya yuttiyā, iminā vā kāraṇena upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretūti ayamattho pakāsito.

Accayanaṃ sādhumariyādaṃ atikkamma madditvā pavattanaṃ **accayo,** kāyikādiajjhācārasaṅkhāto dosoti āha **''aparādho''**ti, acceti abhibhavitvā pavattati etenāti vā **accayo,** kāyikādivītikkamassa pavattanako akusaladhammasaṅkhāto doso eva, so ca aparajjhati etenāti **aparādho**ti vuccati. So hi aparajjhantaṃ purisaṃ abhibhavitvā pavattati. Tenāha **''atikkamma abhibhavitvā pavatto''**ti. **Dhamma**nti dasarājadhammaṃ. Vitthāro panetassa **mahāhaṃsajātakādīhi** vibhāvetabbo. **Caratī**ti ācarati karoti. **Dhammenevā**ti dhammato anapeteneva, anapetakusaladhammenevāti attho. Tenāha **''na pitughātanādinā adhammenā''**ti. **''Paṭiggaṇhātū''**ti etassa adhivāsanaṃ sampaṭicchatūti saddato attho, adhippāyato pana atthaṃ dassetuṃ **''khamatū''**ti vuttaṃ. Puna akaraṇamettha saṃvaroti dasseti **''puna evarūpassā''**tiādinā. **''Aparādhassā''**tiādi aññamaññaṃ vevacanaṃ.

251. **''Yathādhammo ṭhito, tathevā''**ti imināpi yathā-saddassa anurūpatthamāha, sādhusamāciṇṇakusaladhammānurūpanti attho. Paṭisaddassa anatthakataṃ dasseti **''karosī''**ti iminā. Paṭikammaṃ karosītipi vadanti. Yathādhammaṃ paṭikaraṇaṃ nāma katāparādhassa khamāpanamevāti āha **''khamāpesīti vuttaṃ hotī''**ti. ''Paṭiggaṇhāmā''ti etassa adhivāsanaṃ sampaṭicchāmāti atthaṃ dasseti **''khamāmā''**ti iminā. **Vuddhi hesā**ti ettha **ha**-kāro padasiliṭṭhatāya āgamo, **hi**-saddo vā nipātamattaṃ. **Esā**ti yathādhammaṃ paṭikiriyā, āyatiṃ saṃvarāpajjanā ca. Tenāha ''yo accayaṃ…pe… āpajjatī''ti. Sadevakena lokena ''saraṇa''nti araṇīyato upagantabbato tathāgato **ariyo** nāmāti vuttaṃ **''buddhassa bhagavato''**ti. Vineti satte etenāti **vinayo,** sāsanaṃ. Vaddhati saggamokkhasampatti etāyāti **vuddhi.** Katamā pana sā, yā ''esā''ti niddiṭṭhā vuddhīti codanamapanetuṃ ''yo accaya''ntiādi vuttanti sambandhaṃ dasseti **''katamā''**tiādinā, yā ayaṃ saṃvarāpajjanā, sā ''esā''ti niddiṭṭhā vuddhi nāmāti attho. ''Yathādhammaṃ paṭikarotī''ti idaṃ āyatiṃ saṃvarāpajjanāya pubbakiriyādassananti viññāpanatthaṃ **''yathādhammaṃ paṭikaritvā āyatiṃ saṃvarāpajjanā''**ti vuttaṃ. Esā hi ācariyānaṃ pakati, yadidaṃ yena kenaci pakārena adhippāyantaraviññāpanaṃ, etapadena pana tassāpi paṭiniddeso sambhavati ''yathādhammaṃ paṭikarotī'' tipi paṭiniddisitabbassa dassanato. Keci pana ''yathādhammaṃ paṭikarotī'ti idaṃ pubbakiriyāmattasseva dassanaṃ, na paṭiniddisitabbassa. 'Āyatiñca saṃvaraṃ āpajjatī'ti idaṃ pana paṭiniddisitabbassevāti viññāpanatthaṃ evaṃ vutta''nti vadanti, tadayuttameva khamāpanassāpi vuddhihetubhāvena ariyūpavāde vuttattā. Itarathā hi khamāpanābhāvepi āyatiṃ saṃvarāpajjanāya eva ariyūpavādāpagamanaṃ vuttaṃ siyā, na ca pana vuttaṃ, tasmā vuttanayeneva attho veditabboti.

Kasmā pana ''yāya''ntiādinā dhammaniddeso dassito, nanu pāḷiyaṃ ''yo accaya''ntiādinā puggalaniddeso katoti codanaṃ sodhetuṃ **''desanaṃ panā''**tiādi āraddhaṃ. **Puggalādhiṭṭhānaṃ karonto**ti puggalādhiṭṭhānadhammadesanaṃ karonto. Puggalādhiṭṭhānāpi hi puggalādhiṭṭhānadhammadesanā, puggalādhiṭṭhānapuggaladesanāti duvidhā hoti. Ayametthādhippāyo – kiñcāpi ''vuddhi hesā''tiādinā dhammādhiṭṭhānadesanā āraddhā, tathāpi puna puggalādhiṭṭhānaṃ karontena ''yo accaya''ntiādinā puggalādhiṭṭhānadesanā āraddhā desanāvilāsavasena, veneyyajjhāsayavasena cāti. Tadubhayavaseneva hi dhammādhiṭṭhānādibhedena catubbidhā desanā.

252. **Vacasāyatte**ti vacasā āyatte. Vācāpaṭibandhatteti vadanti, taṃ ''so hī''tiādinā viruddhaṃ viya dissati. **Vacasāyatthe**ti pana vācāpariyosānattheti attho yutto osānakaraṇatthassa sāsaddassa vasena sāyasaddanipphattito yathā ''dāyo''ti. Evañhi samatthanavacanampi upapannaṃ hoti. Gamanāya kataṃ vācāpariyosānaṃ katvā vuttattā tasmiṃyeva atthe vattatīti. **Handa**saddañhi codanatthe, vacasaggatthe ca icchanti. ''Handa dāni bhikkhave āmantayāmī''tiādīsu (dī. ni. 2.218; saṃ. ni. 1.186) hi codanatthe, ''handa dāni apāyāmī''tiādīsu (jā. 2.22.843) vacasaggatthe, **vacasaggo** ca nāma vācāvissajjanaṃ, tañca vācāpariyosānamevāti daṭṭhabbaṃ. Dukkarakiccavasena bahukiccatāti āha **''balavakiccā''**ti. ''Avassaṃ kattabbaṃ **kiccaṃ,** itaraṃ **karaṇīyaṃ.** Paṭhamaṃ vā kattabbaṃ **kiccaṃ,** pacchā kattabbaṃ **karaṇīyaṃ.** Khuddakaṃ vā **kiccaṃ,** mahantaṃ **karaṇīya''**ntipi **udānaṭṭhakathādīsu** (udā. aṭṭha. 15) vuttaṃ. Yaṃ-taṃ-saddānaṃ niccasambandhattā, gamanakālajānanato, aññakiriyāya ca anupayuttattā **''tassa kālaṃ tvameva jānāsī''**ti vuttaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti ''tayā ñātaṃ gamanakālaṃ tvameva ñatvā gacchāhī''ti. Atha vā yathā kattabbakiccaniyojane ''imaṃ jāna, imaṃ dehi, imaṃ āharā''ti (pāci. 88, 93) vuttaṃ, tathā idhāpi tayā ñātaṃ kālaṃ tvameva jānāsi, gamanavasena karohīti gamane niyojetīti dassetuṃ **''tvameva jānāsī''**ti pāṭhaseso vuttoti daṭṭhabbaṃ. **''Tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā''**tiādi yathāsamāciṇṇaṃ pakaraṇādhigatamattaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Tattha **padakkhiṇa**nti pakārato kataṃ dakkhiṇaṃ. Tenāha **''tikkhattu''**nti. **Dasanakhasamodhānasamujjala**nti dvīsu hatthesu jātānaṃ dasannaṃ nakhānaṃ samodhānena ekībhāvena samujjalantaṃ, tena dvinnaṃ karatalānaṃ samaṭṭhapanaṃ dasseti. **Añjali**nti hatthapuṭaṃ. Añjati byattiṃ pakāseti etāyāti **añjali.** Añju-saddañhi byattiyaṃ, alipaccayañca icchanti saddavidū. **Abhimukhovā**ti sammukho eva, na bhagavato piṭṭhiṃ dassetvāti attho. Pañcappatiṭṭhitavandanānayo vutto eva.

253. Imasmiṃyeva attabhāve vipaccanakānaṃ attano pubbe katakusalamūlānaṃ khaṇanena **khato,** tesameva upahananena **upahato,** padadvayenapi tassa kammāparādhameva dasseti pariyāyavacanattā

padadvayassa. Kusalamūlasaṅkhātapatiṭṭhābhedanena khatūpahatabhāvaṃ dassetuṃ **''bhinnapatiṭṭho jāto''**ti vuttaṃ. Patiṭṭhā, mūlanti ca atthato ekaṃ. Patiṭṭhahati sammattaniyāmokkamanaṃ etāyāti hi **patiṭṭhā,** tassa kusalūpanissayasampadā, sā kiriyāparādhena bhinnā vināsitā etenāti **bhinnapatiṭṭho.** Tadeva vitthārento **''tathā''**tiādimāha. Yathā kusalamūlasaṅkhātā attano patiṭṭhānajātā, tathā anena raññā attanāva attā khato khanitoti yojanā. **Khato**ti hi idaṃ idha kammavasena siddhaṃ, pāḷiyaṃ pana kattuvasenāti daṭṭhabbaṃ. Padadvayassa pariyāyattā ''upahato''ti idha na vuttaṃ.

''Rāgo rajo na ca pana reṇu vuccatī''tiādi (mahāni. 209; cūḷani. 74) vacanato rāgadosamohāva idha rajo nāmāti vuttaṃ **''rāgarajādivirahita''**nti. Vītasaddassa vigatapariyāyataṃ dasseti **''vigatattā''**ti iminā. **Dhammesu cakkhu**nti catusaccadhammesu pavattaṃ tesaṃ dassanaṭṭhena cakkhuṃ. **Dhammesū**ti vā heṭṭhimesu tīsu maggadhammesu. **Cakkhu**nti sotāpattimaggasaṅkhātaṃ ekaṃ cakkhuṃ, samudāyekadesavasena ādhāratthasamāsoyaṃ, na tu niddhāraṇatthasamāso. So hi sāsanaganthesu, sakkataganthesu ca sabbattha paṭisiddhoti. **Dhammamaya**nti samathavipassanādhammena nibbattaṃ, iminā ''dhammena nibbattaṃ cakkhu **dhammacakkhū''**ti atthamāha. Apica **dhammamaya**nti sīlāditividhadhammakkhandhoyeva **maya**-saddassa sakatthe pavattanato, anena ''dhammoyeva cakkhu **dhammacakkhū''**ti atthamāha. **Aññesu ṭhānesū**ti aññesu suttapadesesu, etena yathāpāṭhaṃ tividhatthataṃ dasseti. Idha pana sotāpattimaggassevetaṃ adhivacanaṃ, tasmimpi anadhigate aññesaṃ vattabbatāyeva abhāvatoti adhippāyo.

Idāni ''khatāyaṃ bhikkhave rājā''tiādipāṭhassa suviññeyyamadhippāyaṃ dassento **''idaṃ vuttaṃ hotī''**tiādimāha. Tattha **nābhavissā**ti sace na abhavissatha, evaṃ satīti attho. Atīte hi idaṃ kālātipattivacanaṃ, na anāgateti daṭṭhabbaṃ. Esa nayo **sotāpattimaggaṃ patto abhavissā**ti etthāpi. Nanu ca maggapāpuṇanavacanaṃ bhavissamānattā anāgatakālikanti? Saccaṃ aniyamite, idha pana **''idhevāsane nisinno''**ti niyamitattā atītakālikamevāti veditabbaṃ. Idañhi bhagavā rañño āsanā vuṭṭhāya acirapakkantasseva avocāti. **Pāpamittasaṃsaggenā**ti devadattena, devadattaparisāsaṅkhātena ca pāpamittena saṃsaggato. **Assā**ti sotāpattimaggassa. **''Evaṃ santepī''**tiādinā pāṭhānāruḷhaṃ vacanāvasesaṃ dasseti. **Tasmā**ti saraṇaṃ gatattā muccissatīti sambandho. **''Mama ca sāsanamahantatāyā''**ti pāṭho yutto, katthaci pana **ca**-saddo na dissati, tattha so luttaniddiṭṭhoti daṭṭhabbaṃ. Na kevalaṃ saraṇaṃ gatattāyeva muccissati, atha kho yattha esa pasanno, pasannākārañca karoti, tassa ca tividhassapi sāsanassa uttamatāyāti hi saha samuccayena attho adhippetoti.

''Yathā nāmā''tiādi dukkarakammavipākato sukarena muccanena upamādassanaṃ. **Kocī**ti koci puriso. **Kassacī**ti kassaci purisassa, ''vadha''nti ettha bhāvayoge kammatthe sāmivacanaṃ. **Pupphamuṭṭhimattena daṇḍenā**ti pupphamuṭṭhimattasaṅkhātena dhanadaṇḍena. **Mucceyyā**ti vadhakammadaṇḍato mucceyya, **daṇḍenā**ti vā nissakkatthe karaṇavacanaṃ ''sumuttā mayaṃ tena mahāsamaṇenā''tiādīsu (dī. ni. 2.232; cūḷava. 437) viya, pupphamuṭṭhimattena dhanadaṇḍato, vadhadaṇḍato ca mucceyyāti attho. **Lohakumbhiya**nti lohakumbhinarake. Tattha hi tadanubhavanakānaṃ sattānaṃ kammabalena lohamayā mahatī kumbhī nibbattā, tasmā taṃ **''lohakumbhī''**ti vuccati. Uparimatalato **adho patanto,** heṭṭhimatalato **uddhaṃ gacchanto,** ubhayathā pana saṭṭhivassasahassāni honti. Vuttañca –

> ''Saṭṭhivassasahassāni, paripuṇṇāni sabbaso;
> Niraye paccamānānaṃ, kadā anto bhavissatī''ti. (pe. va. 802; jā. 1.4.54);

''Heṭṭhimatalaṃ patvā, uparimatalaṃ pāpuṇitvā muccissatī''ti vadanto imamatthaṃ dīpeti – yathā aññe seṭṭhiputtādayo aparāparaṃ adho patantā, uddhaṃ gacchantā ca anekāni vassasatasahassāni tattha paccanti, na tathā ayaṃ, ayaṃ pana rājā yathāvuttakāraṇena ekavārameva adho patanto, uddhañca gacchanto saṭṭhivassasahassāniyeva paccitvā muccissatīti. Ayaṃ pana attho kuto laddhoti anuyogaṃ pariharanto **''idampi kira bhagavatā vuttamevā''**ti āha. **Kira**saddo cettha anussavanattho, tena bhagavatā vuttabhāvassa ācariyaparamparato suyyamānataṃ, imassa ca atthassa

ācariyaparamparābhatabhāvaṃ dīpeti. Atha pāḷiyaṃ saṅgītaṃ siyāti codanamapaneti **''pāḷiyaṃ pana na āruḷha''**nti iminā, pakiṇṇakadesanābhāvena pāḷiyamanāruḷhattā pāṭhabhāvena na saṅgītanti adhippāyo. Pakiṇṇakadesanā hi pāḷiyamanāruḷhāti aṭṭhakathāsu vuttaṃ.

Yadi anantare attabhāve narake paccati, evaṃ sati imaṃ desanaṃ sutvā ko rañño ānisaṃso laddhoti kassaci āsaṅkā siyāti tadāsaṅkānivattanatthaṃ codanaṃ uddharitvā pariharituṃ **''idaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. **''Ayañhī''**tiādinā niddālābhādikaṃ diṭṭhadhammikasamparāyikaṃ anekavidhaṃ mahānisaṃsaṃ sarūpato niyametvā dasseti. Ettha hi **''ayaṃ…pe… niddaṃ labhatī''**ti iminā niddālābhaṃ dasseti, tadā kāyikacetasikadukkhāpagatabhāvañca niddālābhasīsena, **''tiṇṇaṃ…pe… akāsī''**ti iminā tiṇṇaṃ ratanānaṃ mahāsakkārakiriyaṃ, **''pothujjanikāya…pe… nāhosī''**ti iminā sātisayaṃ pothujjanikasaddhāpaṭilābhaṃ dassetīti evamādi diṭṭhadhammiko, **''anāgate…pe… parinibbāyissatī''**ti iminā pana ukkaṃsato samparāyiko dassito, anavasesato pana aparāparesu bhavesu aparimāṇoyeva samparāyiko veditabbo.

Tattha **madhurāyā**ti madhurarasabhūtāya. **Ojavantiyā**ti madhurarasassāpi sārabhūtāya ojāya ojavatiyā. Puthujjane bhavā **pothujjanikā.** Pañca māre visesato jitavāti **vijitāvī,** parūpadesavirahatā cettha visesabhāvo. Paccekaṃ abhisambuddhoti **paccekabuddho,** anācariyako hutvā sāmaññeva sambodhiṃ abhisambuddhoti attho. Tathā hi ''paccekabuddhā sayameva bujjhanti, na pare bodhenti, attharasameva paṭivijjhanti, na dhammarasaṃ. Na hi te lokuttaradhammaṃ paññattiṃ āropetvā desetuṃ sakkonti, mūgena diṭṭhasupino viya, vanacarakena nagare sāyitabyañjanaraso viya ca nesaṃ dhammābhisamayo hoti, sabbaṃ iddhisamāpattipaṭisambhidāpabhedaṃ pāpuṇantī''ti (su. ni. aṭṭha. 1.khaggavisāṇasuttavaṇṇanā; apa. aṭṭha. 1.90, 91) aṭṭhakathāsu vuttaṃ.

Etthāha – yadi rañño kammantarāyābhāve tasmiṃyeva āsane dhammacakkhu uppajjissatha, atha kathaṃ anāgate paccekabuddho hutvā parinibbāyissati. Yadi ca anāgate paccekabuddho hutvā parinibbāyissati, atha kathaṃ tasmiṃyeva āsane dhammacakkhu uppajjissatha, nanu ime sāvakabodhipaccekabodhiupanissayā bhinnanissayā dvinnaṃ bodhīnaṃ asādhāraṇabhāvato. Asādhāraṇā hi etā dve yathākkamaṃ pañcaṅgadvayaṅgasampattiyā, abhinīhārasamiddhivasena, pāramīsambharaṇakālavasena, abhisambujjhanavasena cāti? Nāyaṃ virodho ito paratoyevassa paccekabodhisambhārānaṃ sambharaṇīyattā. Sāvakabodhiyā bujjhanakasattāpi hi asati tassā samavāye kālantare paccekabodhiyā bujjhissanti tathābhinīhārassa sambhavatoti. Apare pana bhaṇanti – ''paccekabodhiyāyevāyaṃ rājā katābhinīhāro. Katābhinīhārāpi hi tattha niyatimappattā tassa ñāṇassa paripākaṃ anupagatattā satthu sammukhībhāve sāvakabodhiṃ pāpuṇissantīti bhagavā 'sacāyaṃ bhikkhave rājā'tiādimavoca, mahābodhisattānameva ca ānantariyaparimutti hoti, na itaresaṃ bodhisattānaṃ. Tathā hi paccekabodhiyaṃ niyato samāno devadatto cirakālasambhūtena lokanāthe āghātena garutarāni ānantariyakammāni pasavi, tasmā kammantarāyena ayaṃ idāni asamavetadassanābhisamayo rājā paccekabodhiniyāmena anāgate vijitāvī nāma paccekabuddho hutvā parinibbāyissatī''ti daṭṭhabbaṃ, yuttataramettha vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

Yathāvuttaṃ pāḷimeva saṃvaṇṇanāya nigamavasena dassento **''idamavocā''**tiādimāha. Tassattho hi heṭṭhā vuttoti. Apica pāḷiyamanāruḷhampi atthaṃ saṅgahetuṃ **''idamavocā''**tiādinā nigamanaṃ karotīti daṭṭhabbaṃ.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhantivīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhiravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatināmatherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthappakāsaniyā sāmaññaphalasuttavaṇṇanāya līnatthappakāsanā.

Sāmaññaphalasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

3. Ambaṭṭhasuttavaṇṇanā

Addhānagamanavaṇṇanā

254. Evaṃ sāmaññaphalasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni ambaṭṭhasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, sāmaññaphalasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa ambaṭṭhasuttabhāvaṃ pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… kosalesūti ambaṭṭhasutta''**nti āha. Evamīdisesu. **Iti**saddo cettha ādiattho, padatthavipallāsajotako pana itisaddo luttaniddiṭṭho, ādisaddalopo vā esa, upalakkhaṇaniddeso vā. **Apubbapadavaṇṇanā** nāma heṭṭhā aggahitatāya apubbassa padassa atthavibhajanā. ''Hitvā punappunāgata-matthaṃ atthaṃ pakāsayissāmī''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.ganthārambhakathā) hi vuttaṃ, ''anupubbapadavaṇṇanā''ti katthaci pāṭho, so ayuttova ṭīkāya anuddhaṭattā, tathā asaṃvaṇṇitattā ca.

''Rājakumārā **gottavasena** kosalā nāmā''ti (dī. ni. ṭī. 1.254) ācariyena vuttaṃ. Akkharacintakā pana vadanti ''kosaṃ lanti gaṇhanti, kusalaṃ vā pucchantīti **kosalā''**ti. **Janapadino**ti janapadavanto, janapadassa vā issarā. ''Kosalā nāma rājakumārā''ti vutteyeva siddhepi ''janapadino''ti vacanaṃ santesupi aññesu taṃtaṃnāmapaññātesu tattha nivasantesu janapadibhāvato tesameva nivasanamupādāya janapadassāyaṃ samaññāti dassanatthaṃ. **''Tesaṃ nivāso''**ti iminā ''kosalānaṃ nivāsā kosalā''ti taddhitaṃ dasseti. **''Ekopi janapado''**ti iminā pana saddatoyevetaṃ puthuvacanaṃ, atthato panesa eko evāti vibhāveti. **Api**-saddo cettha anuggahe, tena kāmaṃ ekoyevesa janapado, tathāpi iminā kāraṇena puthuvacanamupapannanti anuggaṇhāti. Yadi ekova janapado, kathaṃ tattha bahuvacananti āha **''ruḷhisaddenā''**tiādi, ruḷhisaddattā bahuvacanamupapannanti vuttaṃ hoti. Nissitesu payuttassa puthuvacanassa, puthubhāvassa vā nissaye abhiniropanā idha ruḷhi, tena vuttaṃ ācariyena idha ceva aññattha ca **majjhimāgamaṭīkādīsu** ''akkharacintakā hi īdisesu ṭhānesu yutte viya īdisaliṅgavacanāni icchanti, ayamettha ruḷhi yathā 'aññatthāpi kurūsu viharati, aṅgesu viharatī'ti cā''ti. Keci pana kosalanāmābhiniropanamicchanti, ayuttametaṃ puthuvacanassa appayujjitabbattā. Nāmābhiniropanāya hi ekavacanampi bhavati yathā ''sīho gāyatī''ti. Tabbisesitepi janapadasadde jātisaddattā ekavacanameva. Tenāha **''tasmiṃ kosalesu janapade''**ti, kosalanāmake tasmiṃ janapadeti attho. Abhūtato hi vohāramattaṃ ruḷhi, bhūtatoyeva attho vinicchinitabbo. Yathā hi –

> ''Santi puttā videhānaṃ, dīghāvu raṭṭhavaḍḍhano;
> Te rajjaṃ kārayissanti, mithilāyaṃ pajāpatī''ti. (jā. 2.22.276) ādīsu –

Taṃputtasaṅkhātassa ekatthassa ruḷhivasena ''puttā''ti bahuvacanapayogo, tathā idhāpi tannivāsasaṅkhātassa ekatthassa ruḷhivasena ''kosalesū''ti bahuvacanapayogo hoti. Yathā ca ''pāṇaṃ na haññe, na ca'dinnamādiye''tiādīsu (a. ni. 8.42, 43, 45) jātivasena bahvatthānamekavacanapayogo, tathā idhāpi jātivasena avayavappabhedena bahvatthassa ''janapade''ti ekavacanapayogo hoti. Vuttañca ācariyena **majjhimāgamaṭīkāyaṃ** ''tabbisesanepi janapadasadde jātisadde ekavacanameva. Tenāha 'tasmiṃ aṅgesu janapade'ti''.

Evaṃ ruḷhivasena bahumhi viya vattabbe bahuvacanaṃ dassetvā idāni bahvatthavasena bahumpi eva vattabbe bahuvacanaṃ dassento **''porāṇā panāhū''**tiādimāha. **Pana**-saddo cettha visesatthajotano, tena puthuatthavisayatāya evetaṃ puthuvacanaṃ, na ruḷhivasenāti vakkhamānaṃ visesaṃ joteti. So hi padeso tiyojanasataparimāṇatāya bahuppabhedoti, imasmiṃ pana naye tesu kosalesu janapadesūti attho veditabbo. **Mahāpanāda**nti mahāpanādajātaka (jā. 1.3.40, 41, 42) surucijātakesu (jā. 1.14.102 ādayo) āgataṃ surucino nāma videharañño puttaṃ mahāpanādanāmakaṃ rājakumāraṃ. **Nānānāṭakānī**ti bhaṇḍukaṇḍapaṇḍukaṇḍapamukhāni chasatasahassāni nānāvidhanāṭakāni, katthaci pana ādisaddopi diṭṭho, so jātakaṭṭhakathāyaṃ na dissati, yadi ca dissati, tena naṭalaṅghakādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Sitamattampī**ti mihitamattampi. Tassa kira dibbanāṭakānaṃ anantarabhaveyeva diṭṭhattā manussanāṭakānaṃ naccaṃ amanuññaṃ ahosi. **Naṅgalānipi chaḍḍetvā**ti kasikammappahānavasena

naṅgalāni pahāya, nidassanamattañcetaṃ. Na hi kevalaṃ kassakā eva, atha kho aññepi ubhayaraṭṭhavāsino manussā attano attano kiccaṃ pahāya tasmiṃ maṅgalaṭṭhāne sannipatiṃsu. Tadā kira mahāpanādakumārassa pāsādamaṅgalaṃ, chattamaṅgalaṃ, āvāhamaṅgalanti tīṇi maṅgalāni ekato akaṃsu, kāsivideharaṭṭhavāsinopi tattha sannipatitvā atirekasattavassāni chaṇamanubhaviṃsūti, adhunā pana ''naṅgalādīnī''ti pāṭho dissati, so na porāṇapāṭho ṭīkāyamanuddhaṭattā.

Mahājanakāye sannipatiteti keci ''pahaṃsanavidhiṃ dassetvā rājakumāraṃ hāsāpessāmā''ti, keci ''taṃ kīḷanaṃ passissāmā''ti evaṃ mahājanasamūhe sannipatite. Atulambābhiruhanadārucitakapavesanādi **nānākīḷāyo dassetvā.** Sakkapesito kira dibbanāṭako rājaṅgaṇe ākāse ṭhatvā upaḍḍhabhāgaṃ nāma dasseti, ekova hattho, eko pādo, ekaṃ akkhi, ekā dāṭhā naccati calati, upaḍḍhaṃ phandati, sesaṃ niccalamahosi, taṃ disvā mahāpanādo thokaṃ hasitamakāsi, imamatthaṃ sandhāya **''so dibbanāṭakaṃ dassetvā hasāpesī''**ti vuttaṃ. **Suhajjā** nāma vissāsikā ''suṭṭhu hadayametesa''nti katvā. **Ādi**saddena ñātakaparijanādīnaṃ saṅgaho. **Tasmā**ti tathā vacanato. **Taṃ kusalanti vacanaṃ upādāyā**ti ettha ''kacci kusalaṃ? Āma kusala''nti vacanapaṭivacanavasena pavattakusalavāditāya te manussā ādito **''kusalā''**ti samaññaṃ labhiṃsu, tesaṃ kusalānaṃ issarāti rājakumārā **kosalā** nāma jātā, tesaṃ nivāsaṭṭhānatāya pana padeso **kosalā**ti pubbe vuttanayameva. Tenāha **''so padeso kosalāti vuccatī''**ti. Evaṃ **majjhimāgamaṭīkāyaṃ** ācariyeneva vuttaṃ. Tatrāyamadhippāyo siyā – ''so padeso kosalāti vuccatī''ti saññīsaññā yathākkamaṃ ekavacanabahuvacanavasena vuttattā purimanaye viya idhāpi ruḷhivaseneva bahuvacanaṃ hoti. Rājakumārānaṃ nāmalābhahetumattañhettha visesoti. Idha pana ācariyena evaṃ vuttaṃ **so padeso**ti padesasāmaññato vuttaṃ, vacanavipallāsena vā, te padesāti attho. **Kosalāti vuccati** kusalā eva kosalāti katvā''ti (dī. ni. ṭī. 1.254) tatrāyamadhippāyo siyā – **so padeso**ti jātisaddavasena, vacanavipallāsena vā vuttattā puthuatthavisayatāya eva bahuvacanaṃ hoti. Padesassa nāmalābhahetu hettha visesoti. ''Kusala''nti hi vacanamupādāya ruḷhināmavasena vuttanayena kosalā yathā ''yevāpanakaṃ, natumhākavaggo''ti. Apica vacanapaṭivacanavasena ''kusala''nti vadanti etthāti **kosalā.** Vicitrā hi taddhitavuttīti. **Kusala**nti ca ārogyaṃ ''kacci nu bhoto kusalaṃ, kacci bhoto anāmaya''ntiādīsu (jā. 1.15.145; jā. 2.20.129) viya, kacci tumhākaṃ ārogyaṃ hotīti attho, chekaṃ vā ''kusalā naccagītassa, sikkhitā cāturitthiyo''tiādīsu (jā. 2.22.94) viya, kacci tesaṃ nāṭakānaṃ chekatā hotīti attho.

Caraṇaṃ **cārikā,** caraṇaṃ vā cāro, so **eva cārikā,** tayidaṃ maggagamanameva idhādhippetaṃ, na cuṇṇikagamanamattanti dassetuṃ **''addhānagamana''**nti vuttaṃ, bhāvanapuṃsakañcetaṃ, addhānagamanasaṅkhātāya cārikāya caramānoti vuttaṃ hoti, abhedepi vā bhedavohārena vuttaṃ yathā ''divāvihāraṃ nisīdī''ti, (ma. ni. 1.256) addhānagamanasaṅkhātaṃ **cārikaṃ caramāno,** caraṇaṃ karontoti attho. Sabbatthako hi karabhūdhātūnamatthoti. ''Addhānamagga''ntipi katthaci pāṭho, so na sundaro. Na hi cārikāsaddo maggavācakoti. Idāni taṃ vibhāgena dassetvā idhādhippetaṃ niyamento **''cārikā ca nāmesā''**tiādimāha. Sāvakānampi ruḷhivasena cārikāya sambhavato tato viseseti **''bhagavato''**ti iminā. Tathā hi **majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ''cārikaṃ caramānoti ettha kiñcāpi ayaṃ cārikā nāma mahājanasaṅgahatthaṃ buddhānaṃyeva labbhati, buddhe upādāya pana ruḷhisaddena sāvakānampi vuccati kilañjādīhi katabījanīpi tālavaṇṭaṃ viyā''ti. **Dūrepī**ti ettha **pi**-saddena, **api**-saddena vā nātidūrepīti sampiṇḍanaṃ tatthāpi cārikāsambhavato. **Bodhaneyyapuggala**nti catusaccapaṭivedhavasena bodhanārahapuggalaṃ. **Sahasā gamana**nti sīghagamanaṃ. ''Mahākassapassa paccuggamanādīsū''ti vuttameva sarūpato dasseti **''bhagavā hī''**tiādinā. **Paccuggacchanto**ti paṭimukhaṃ gacchanto, paccuṭṭhahantoti attho. **''Tathā''**ti iminā ''tiṃsayojana''nti padamanukaḍḍhati. **Pakkusāti** nāma **gandhārarājā. Mahākappino** nāma kukkuṭavatīrājā. **Dhaniyo** nāma koraṇḍaseṭṭhiputto gopo.

Evaṃ dhammagarutākittanamukhena mahākassapapaccuggamanādīni (saṃ. ni. aṭṭha. 2.154) ekadesena dassetvā idāni vanavāsitissasāmaṇerassa vatthuṃ vitthāretvā cārikaṃ dassetuṃ **''ekadivasa''**ntiādi āraddhaṃ. Ko panesa tissasāmaṇero nāma? Sāvatthiyaṃ dhammasenāpatino upaṭṭhākakule jāto mahāpuñño ''piṇḍapātadāyakatisso, kambaladāyakatisso''ti ca pubbe laddhanāmo pacchā ''vanavāsitisso''ti pākaṭo khīṇāsavasāmaṇero. Vitthāro **dhammapade** (dha. pa. aṭṭha. 1.74

vanavāsītissasāmaṇeravatthu). Ākāsagāmīhi saddhiṃ ākāseneva gantukāmo bhagavā **''chaḷabhiññānaṃ ārocehī''**ti avoca. **Tassā**ti tissasāmaṇerassa. **Ta**nti bhagavantaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghena cīvaraṃ pārupantaṃ. No thero no oramattako vatāti sambandho, guṇena lāmakappamāṇiko no hotīti attho.

Attano pattāsaneti bhikkhūnaṃ āsanapariyante. Tesaṃ gāmikānaṃ dānapaṭisaṃyuttaṃ **maṅgalaṃ vatvā.** Kasmā pana sadevakassa lokassa maggadesakopi samāno bhagavā evamāhāti codanaṃ sodhetuṃ **''bhagavā kirā''**tiādi vuttaṃ. **Maggadesako**ti nibbānamaggassa, sugatimaggassa vā desako.

Tāyāti araññasaññāya. Saṅghakammavasena sijjhamānāpi upasampadā satthu āṇāvasena sijjhanato **''buddhadāyajjaṃ te dassāmī''**ti vuttanti vadanti. Apare pana ''aparipuṇṇavīsativassasseva tassa upasampadaṃ anujānanto satthā **'buddhadāyajjaṃ te dassāmī**'ti avocā''ti vadanti. Dhammasenāpatinā upajjhāyena **upasampādetvā,** tatoyevesa dhammasenāpatino saddhivihārikoti aṭṭhakathāsu vutto. **Dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** pana dhammasenāpatiāditherānaṃ cattālīsabhikkhusahassaparivārānaṃ attano attano parivārehi saddhiṃ paccekaṃ gamanaṃ, bhagavato ca ekakasseva gamanaṃ **khuddakabhāṇakānaṃ** matena vuttaṃ, idha, pana **majjhimāgamaṭṭhakathāya**ñca (ma. ni. aṭṭha. 2.65) aññathā gamanaṃ **dīghabhāṇakamajjhimabhāṇakānaṃ** matenāti daṭṭhabbaṃ. **Aya**nti mahākassapādīnamatthāya cārikā. Yaṃ pana anuggaṇhantassa bhagavato gamanaṃ, ayaṃ aturitacārikā nāmāti sambandho.

Imaṃ pana cārikanti aturitacārikaṃ. **Mahāmaṇḍala**nti majjhimadesapariyāpanneneva bāhirimena pamāṇena paricchinnattā mahantataraṃ maṇḍalaṃ. **Majjhimamaṇḍala**nti itaresaṃ ubhinnaṃ vemajjhe pavattaṃ maṇḍalaṃ. **Antomaṇḍala**nti itarehi khuddakaṃ maṇḍalaṃ, itaresaṃ vā antogadhattā antimaṃ maṇḍalaṃ, abbhantarimaṃ maṇḍalanti vuttaṃ hoti. Kiṃ panimesaṃ pamāṇanti āha **''katthā''**tiādi. Tattha navayojanasatikatā majjhimadesapariyāpannavaseneva gahetabbā tato paraṃ aturitacārikāya agamanato. Taduttari hi turitacārikāya eva tathāgato gacchati, na aturitacārikāya. Pavāretvāva cārikācaraṇaṃ buddhāciṇṇanti vuttaṃ **''mahāpavāraṇāya pavāretvā''**tiādi. **Pāṭipadadivase**ti paṭhamakattikapuṇṇamiyā anantare pāṭipadavase. **Samantā**ti gatagataṭṭhānassa catūsu passesu samantato. Mahājanakāyassa sannipatanato **purimaṃ purimaṃ āgatā nimantetuṃ labhanti**. Tathā sannipatanameva dassetuṃ **''itaresū''**tiādi vuttaṃ. **Samathavipassanā taruṇā hontī**ti ettha samathassa taruṇabhāvo upacārasamādhivasena, vipassanāya pana saṅkhārapariccheda ñāṇaṃ, kaṅkhāvitaraṇañāṇaṃ, sammasanañāṇaṃ, maggāmaggañāṇanti catunnaṃ ñāṇānaṃ vasena veditabbo. **Taruṇavipassanā**ti hi tesaṃ catunnaṃ ñāṇānamadhivacanaṃ. **Pavāraṇāsaṅgahaṃ datvā**ti anumatidānavasena datvā. **Kattikapuṇṇamāya**nti pacchimakattikapuṇṇamiyaṃ. **''Migasirassa paṭhamapāṭipadadivase''**ti idaṃ majjhimadesavohāravasena migasiramāsassa paṭhamaṃ pāṭipadadivasaṃ sandhāya vuttaṃ, etarahi pavattavohāravasena pana pacchimakattikamāsassa kāḷapakkhapāṭipadadivaso veditabbo.

Aññenapi kāraṇenāti bhikkhūnaṃ samathavipassanātaruṇabhāvato aññenapi majjhimamaṇḍale veneyyānaṃ ñāṇaparipākādikāraṇena. **Catumāsa**nti āsaḷhīpuṇṇamiyā pāṭipadato yāva pacchimakattikapuṇṇamī, tāva catumāsaṃ. ''Samantā yojanasata''ntiādinā **vuttanayeneva. Vasanaṃ vassaṃ,** vasanakiriyā, vutthaṃ vasitaṃ vassamassāti **vutthavasso,** tassa. Tathāgatena vinetabbattā **''bhagavato veneyyasattā''**ti sāminiddeso vutto, kattuniddeso vā esa. **Veneyyasattā**ti ca caritānurūpaṃ vinetabbasattā. **Indriyaparipākaṃ āgamayamāno**ti saddhādiindriyānaṃ vimuttiparipācanabhāvena paripakkaṃ paṭimānento. Phussamāghaphagguṇacittamāsānaṃ aññataramāsassa paṭhamadivase nikkhamanato māsaniyamo ettha na katoti daṭṭhabbaṃ. Tenāha **''ekamāsaṃ vā dviticatumāsaṃ vā tattheva vasitvā''**ti. **Tatthevā**ti vassūpagamanaṭṭhāne eva. **''Sattahi vā''**tiādi ''ekamāsaṃ vā''tiādinā yathākkamaṃ yojetabbaṃ – yadi aparampi ekamāsaṃ tattheva vasati, sattahi māsehi cārikaṃ pariyosāpeti. Yadi dvimāsaṃ chahi, yadi timāsaṃ pañcahi, yadi catumāsaṃ tattheva vasati, catūhi māsehi cārikaṃ pariyosāpetīti. Kasmā pana cārikāgamananti āsaṅkānivattanatthaṃ **''itī''**tiādi vuttaṃ.

Atirekaṃ jarādubbalo **bāḷhajiṇṇo. Te kadā passissanti,** na passissanti eva. **Lokānukampakāyā**ti lokānukampakāya eva. Tena vuttaṃ ''na cīvarādihetū''ti.

Jaṅghavihāravasenāti jaṅghāhi vicaraṇavasena, jaṅghāhi vicaritvā tattha tattha katipāhaṃ nivasanavasena vā. Sabbiriyāpathasādhāraṇañhi vihāravacanaṃ. **Sarīraphāsukatthāyā**ti ekasmiṃyeva ṭhāne nibaddhavāsavasena ussannadhātukassa sarīrassa vicaraṇena phāsubhāvatthāya. **Aṭṭhuppattikālābhikaṅkhanatthāyā**ti aggikkhandhopamasutta (a. ni. 7.72) maghadevajātakādi (jā. 1.1.9) desanānaṃ viya dhammadesanāya abhikaṅkhitabbaaṭṭhuppattikālatthāya, aṭṭhuppattikālassa vā abhikaṅkhanatthāya, aṭṭhuppattikāle dhammadesanatthāyāti vuttaṃ hoti. **Sikkhāpadapaññāpanatthāyā**ti surāpānasikkhāpadādi (pāci. 327, 328, 329) paññāpane viya sikkhāpadānaṃ paññāpanatthāya. **Bodhanatthāyā**ti aṅgulimālādayo (ma. ni. 2.347) viya **bodhaneyyasatte** catusaccabodhanatthāya. **Mahatā**ti mahatiyā. Kañci, katipaye vā puggale uddissa cārikā **nibaddhacārikā.** Tadaññā sambahule uddissa gāmanigamanagarapaṭipāṭiyā cārikā **anibaddhacārikā.** Tenāha **''tatthā''**tiādi. **Yaṃ caratī**ti kiriyāparāmasanaṃ.

''Esā idha adhippetā''ti vuttameva vitthārato dassetuṃ **''tadā kirā''**tiādi vuttaṃ. **Dasasahassilokadhātuyā**ti jātikkhettabhūtaṃ dasasahassacakkavāḷaṃ sandhāya vuttaṃ. Kasmāti ce? Tattheva bhabbasattānaṃ sambhavato. Tattha hi satte bhabbe paripakkindriye passituṃ buddhañāṇaṃ abhinīharitvā ṭhito bhagavā ñāṇajālaṃ pattharatīti vuccati, idañca devabrahmānaṃ vasena vuttaṃ. Manussā pana imasmiṃyeva cakkavāḷe, imasmiṃyeva ca saparivāre jambudīpe bodhaneyyā honti. **Bodhaneyyabandhave**ti bodhaneyyasattasaṅkhāte bhagavato bandhave. Gottādisambandhā viya hi saccapaṭivedhasambandhā veneyyā bhagavato bandhavā nāmāti. Gocarabhāvūpagamanaṃ sandhāya **''sabbaññutaññāṇajālassa anto paviṭṭho''**ti vuttaṃ. Bhagavā kira mahākaruṇāsamāpattiṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya ''ye sattā bhabbā paripakkañāṇā, te mayhaṃ ñāṇassa upaṭṭhahantū''ti cittaṃ adhiṭṭhāya samannāharati, tassa sahasamannāhārā eko vā dve vā sambahulā vā tadā vinayūpagā veneyyā ñāṇassa āpāthamāgacchanti, ayamettha buddhānubhāvo. Evamāpāthagatānaṃ pana nesaṃ upanissayaṃ pubbacariyaṃ, pubbahetuṃ, sampati vattamānañca paṭipattiṃ oloketi. Veneyyasattapariggaṇhanatthañhi samannāhāre kate paṭhamaṃ nesaṃ veneyyabhāvena upaṭṭhānaṃ hoti, atha ''kiṃ nu kho bhavissatī''ti saraṇagamanādivasena kañci nipphattiṃ vīmaṃsamāno pubbūpanissayādīni oloketi. Tenāha **''atha bhagavā''**tiādi. **So**ti ambaṭṭho. **Vādapaṭivādaṃ katvā**ti ''evaṃ nu te ambaṭṭhā''tiādinā (dī. ni. 1.262) mayā vuttavacanassa ''ye ca kho te bho gotama muṇḍakā samaṇakā''tiādinā (dī. ni. 1.263) paṭivacanaṃ datvā, **asabbhivākya**nti asappurisavācaṃ, tikkhattuṃ ibbhavādanipātanavasena nānappakāraṃ sādhusabhāvāya vācāya vattumayuttaṃ vākyaṃ vakkhatīti vuttaṃ hoti. **Nibbisevana**nti vigatatudanaṃ, mānadappavasena apagataparinipphandananti attho.

Avasaritabbanti upagantabbaṃ. Tassa gāmassa idaṃ nāmamattaṃ, kimettha atthapariyesanāyāti vuttaṃ **''ijjhānaṅgalantipi pāṭho''**ti. ''Yena disābhāgenā''ti karaṇaniddesānurūpaṃ karaṇatthe upayogavacananti dasseti **''tena avasarī''**ti iminā. ''Yasmiṃ padese''ti pana bhummaniddesānurūpaṃ **''taṃ vā avasarī''**ti vuttaṃ. Tadubhayamevatthaṃ vivarati **''tena disābhāgenā''**tiādinā. **Gato**ti upagato, agamāsīti attho. Puna **gato**ti sampatto, sampāpuṇīti attho. **''Icchānaṅgale''**ti idaṃ tadā bhagavato gocaragāmanidassanaṃ, samīpatthe cetaṃ bhummaṃ. **''Icchānaṅgalavanasaṇḍe''**ti idaṃ pana nivāsaṭṭhānadassanaṃ, nippariyāyato adhikaraṇe cetaṃ bhummanti tadubhayampi padaṃ visesatthadassanena vivaranto **''icchānaṅgalaṃ upanissāyā''**tiādimāha. **''Sīlakhandhāvāra''**ntiādi vuttanayena veneyyahitasamapekkhanavaseneva bhagavato vihāradassanaṃ. Tattha dhammarājassa bhagavato sabbaso adhammaniggaṇhanaparā eva paṭipatti, sā ca sīlasamādhipaññāvasenāti sīlādittayasseva gahaṇaṃ. **Sīlakhandhāvāra**nti cakkavattirañño dāruiṭṭhakādikataṃ khandhāvārasadisaṃ sīlasaṅkhātaṃ khandhāvāraṃ bandhitvā viharatīti sambandho. Dārukkhandhādīhi āsamantato varanti parikkhipanti etthāti hi **khandhāvāro** a-kārassa dīghaṃ katvā, rājūnaṃ aciranivāsaṭṭhānaṃ. Tattha pana bhagavato aciranivasanakiriyāsambandhamattena bhayanivāraṇaṭṭhena taṃsadisatāya sīlampi tathā vuccati. **Samādhikonta**nti sammāsamādhisaṅkhātaṃ maṅgalasattiṃ. **Sabbaññutaññāṇapada**nti sabbaññutaññāṇasaṅkhātaṃ jayamantapadaṃ. **Parivattayamāno**ti

parijappamāno. **''Sabbaññutaññāṇasara''**ntipi pāṭho, sabbaññutaññāṇavajiraggasaraṃ aparāparaṃ samparivattamānoti attho. **Yathābhirucitena vihārenā**ti sabbavihārasādhāraṇadassanaṃ, dibbavihārādīsu yena yena attanā abhirucitena vihārena viharatīti attho.

Pokkharasātivatthuvaṇṇanā

255. **Manteti** iruvedādimantasatthe. Iruvedādayo hi guttabhāsitabbaṭṭhena ''mantā''ti vuccanti. Aṇa-saddo saddeti āha **''sajjhāyatī''**ti. Lokiyā pana vadanti ''brahmuno apaccaṃ brāhmaṇo, nāgamo, ṇattaṃ, dīghādī''ti. Kasmā ayameva vacanattho vuttoti āha **''idamevā''**tiādi. Atha kesaṃ itaro vacanatthoti codanamapaneti **''ariyā panā''**tiādinā. Atha vā yaṃ lokiyā vadanti ''brahmunā jāto brāhmaṇo''tiādiniruttiṃ, taṃ paṭikkhipituṃ evaṃ vuttaṃ. ''Idamevā''ti hi avadhāraṇena taṃ paṭikkhipati. **''Jātibrāhmaṇāna''**nti pana iminā saddantarena dassitesu jātibrāhmaṇavisuddhibrāhmaṇavasena duvidhesu brāhmaṇesu visuddhibrāhmaṇānaṃ niruttiṃ dassento **''ariyā panā''**tiādimāha. Bahanti pāpe bahi karontīti hi ariyā **brāhmaṇā** niruttinayena. **''Tassa kira kāyo setapokkharasadiso''**ti idamevassa nāmalābhahetudassanaṃ, sesaṃ pana tappasaṅgena yathāvijjamānavisesadassanameva. Tenāha **''iti naṃ pokkharasadisattā pokkharasātīti sañjānantī''**ti. Pokkharena sadiso kāyo yassāti hi **pokkharasātī** niruttinayena. Sātasaddo vā sadisattho, pokkharena sāto sadiso kāyo tathā, so yassāti **pokkharasātī. Setapokkharasadiso**ti setapadumavaṇṇo. **Devanagare**ti ālakamandādidevapure. **Ussāpitarajatatoraṇa**nti gambhīranemanikhātaṃ accuggataṃ rajatamayaṃ indakhīlaṃ. **Kāḷamegharājī**ti kadāci dissamānā kāḷaabbhalekhā. **Rajatapanāḷikā**ti rajatamayatumbaṃ. **Suvaṭṭitā**ti vaṭṭabhāvassa yuttaṭṭhāne suṭṭhu vaṭṭulā. Kāḷavaṅgatilakādīnamabhāvena **suparisuddhā. ''Arājake''**tiādināpi sobhaggappattabhāvameva nidasseti.

Idāni aparampi tassa nāmalābhahetuṃ dassento **''ayaṃ panā''**tiādimāha. Tattha ca **''himavantapadese mahāsare padumagabbhe nibbattī''**ti idamevassa nāmalābhahetudassanaṃ. Sesaṃ pana tappasaṅgena tathāpavattākāradassanameva. Tenāha **''iti naṃ pokkhare sayitattā pokkharasātīti sañjānantī''**ti. Pokkhare kamale sayatīti hi **pokkharasātī,** sātaṃ vā vuccati samasaṇṭhānaṃ, pokkhare jātaṃ samasaṇṭhānaṃ tathā, tamassatthītipi **pokkharasātī**. Yaṃ pana ācariyena vuttaṃ ''imassa brāhmaṇassa kīdiso pubbayogo, yena naṃ bhagavā anuggaṇhituṃ taṃ ṭhānaṃ upagatoti āhā''ti, (dī. ni. ṭī. 1.255) tadetaṃ ''ayaṃ panā''tiādivacanaṃ ekadesameva sandhāya vuttaṃ. ''So tato manussaloka''ntiādivacanato **devaloke nibbattī**ti ettha aparāparaṃ nibbatti eva vuttāti daṭṭhabbaṃ. Tathārūpena kammena nibbattimeva sandhāya **''mātukucchivāsaṃ jigucchitvā''**tiādi vuttaṃ. **''Padumagabbhe nibbattī''**ti iminā saṃsedajoyeva hutvā nibbattīti dasseti. **Na pupphatī**ti na vikasati. **Tenā**ti tāpasena. **Nāḷato**ti pupphadaṇḍato. Suvaṇṇacuṇṇehi piñjaraṃ hemavaṇṇo yassāti **suvaṇṇacuṇṇapiñjaro,** taṃ, suvaṇṇacuṇṇehi vikiṇṇabhāvena hemavaṇṇanti attho. Piñjarasaddo hi hemavaṇṇapariyāyoti **sāratthadīpaniyaṃ** (sārattha. ṭī. 1.22) vuttaṃ. Esa nayo **padumareṇupiñjara**nti etthāpi. **Rajatabimbaka**nti rūpiyamayarūpakaṃ. **Paṭijaggāmī**ti posemi. **Pāra**nti pariyosānaṃ, nipphatti vā vuccati nadīsamuddādīnaṃ pariyosānabhūtaṃ pāraṃ viyāti katvā. Paṭisandhipaññāsaṅkhātena sabhāvañāṇena **paṇḍito.** Iti kattabbesu, vedesu vā visāradapaññāsaṅkhātena veyyattiyena **byatto. Aggabrāhmaṇo**ti disāpāmokkhabrāhmaṇo. **Sippa**nti vedasippaṃ tasseva pakaraṇādhigatattā. **Brahmadeyyaṃ adāsī**ti vakkhamānanayena brahmadeyyaṃ katvā adāsi.

''Ajjhāvasatī''ti ettha **adhi**-saddo, **ā**-saddo ca upasaggamattaṃ, tato ''ukkaṭṭha''nti idaṃ ajjhāpubbavasayoge bhummatthe upayogavacanaṃ. **Adhi**-saddo vā issariyattho, **ā**-saddo mariyādattho tato ''ukkaṭṭha''nti idaṃ kammappavacanīyayoge bhummatthe upayogavacananti dasseti **''ukkaṭṭhanāmake''**tiādinā. Tadevatthaṃ vivarituṃ **''tassā''**tiādi vuttaṃ. **''Tassa nagarassa sāmiko hutvā''**ti hi ''abhibhavitvā''ti etassatthavivaraṇaṃ, tenetaṃ dīpeti ''sāmibhāvo abhibhavana''nti. **''Yāya mariyādāyā''**tiādi pana ā-saddassatthavivaraṇaṃ, tenetaṃ dīpeti ''āsaddo mariyādattho, mariyādā ca nāma yāya tattha vasitabbaṃ, sāyeva aparādhīnatā''ti. **Yāya mariyādāyā**ti hi yāya aparādhīnatāsaṅkhātāya anaññasādhāraṇāya avatthāyāti attho. **''Upasaggavasenā''**tiādi pana

‘‘ukkaṭṭhanāmake’’ti etassatthavivaraṇaṃ, tenetaṃ dīpeti ‘‘satipi bhummavacanappasaṅge dhātvatthānuvattakavisesakabhūtehi duvidhehipi upasaggehi yuttattā upayogavacanamevettha vihita’’nti. **‘‘Tassa kirā’’**tiādi pana atthānugatasamaññāparidīpanaṃ. **Vatthu** nāma nagaramāpanārahabhūmippadeso ‘‘ārāmavatthu, vihāravatthū’’tiādīsu viya.

Ukkāti daṇḍadīpikā. **Aggahesu**nti ‘‘ajja maṅgaladivaso, tasmā sunakkhattaṃ, tatthāpi ayaṃ sukhaṇo mā atikkamī’’ti rattivibhāyanaṃ anurakkhantā, rattiyaṃ ālokakaraṇatthāya ukkā ṭhapetvā ukkāsu jalamānāsu nagarassa vatthuṃ aggahesuṃ, tenetaṃ dīpeti – ukkāsu ṭhitāti **ukkaṭṭhā.** Mūlavibhujādi ākatigaṇapakkhepena, niruttinayena vā ukkāsu vijjotayantīsu ṭhitāti **ukkaṭṭhā,** tathā ukkāsu ṭhitāsu ṭhitā āsītipi **ukkaṭṭhā**ti. **Majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ** pana evaṃ vuttaṃ ‘‘tañca nagaraṃ ‘maṅgaladivaso sukhaṇo, sunakkhattaṃ mā atikkamī’ti rattimpi ukkāsu ṭhitāsu māpitattā ukkaṭṭhātipi vuccati, daṇḍadīpikāsu jāletvā dhāriyamānāsu māpitattāti vuttaṃ hotī’’ti, (ma. ni. aṭṭha. 1.mūlapariyāyasuttavaṇṇanā) tadapiminā saṃsandati ceva sameti ca nagaravatthupariggahassapi nagaramāpanapariyāpannattāti daṭṭhabbaṃ. Apare pana bhaṇanti ‘‘bhūmibhāgasampattiyā, upakaraṇasampattiyā, manussasampattiyā ca taṃ nagaraṃ ukkaṭṭhaguṇayogato **ukkaṭṭhā**ti nāmaṃ labhatī’’ti. Lokiyā pana vadanti ‘‘ukkā dhārīyati etassa māpitakāleti **ukkaṭṭhā,** vaṇṇavikāroya’’nti, itthiliṅgavasena cāyaṃ samaññā, tenevidha payogo dissati ‘‘yathā ca bhavaṃ gotamo ukkaṭṭhāya aññāni upāsakakulāni upasaṅkamatī’’ti (dī. ni. 1.299) **mūlapariyāyasuttādīsu** (ma. ni. 1.1) ca ‘‘ekaṃ samayaṃ bhagavā ukkaṭṭhāyaṃ viharati subhagavane sālarājamūle’’tiādi. Evamettha hotu upasaggavasena upayogavacanaṃ, kathaṃ panetaṃ sesapadesu siyāti anuyogenāha **‘‘tassa anupayogattā sesapadesū’’**ti. Tattha **tassā**ti upasaggavasena upayogasaññuttassa ‘‘ukkaṭṭha’’nti padassa. **Anupayogattā**ti visesanabhāvena anupayuttattā. **Sesapadesū**ti ‘‘sattussada’’ntiādīsu sattasu padesu.

Kiṃ nu khvāyaṃ saddapayogo saddalakkhaṇānugatoti codanamapaneti **‘‘tattha…pe… pariyesitabba’’**nti iminā. **Tatthā**ti upasaggavasena, anupayogavasena ca upayogavacananti vutte dubbidhepi vidhāne. **Lakkhaṇa**nti gahaṇūpāyaṅāyabhūtaṃ saddalakkhaṇaṃ, suttaṃ vā. **Pariyesitabba**nti saddasatthesu vijjamānattā ñāṇena gavesitabbaṃ, gahetabbanti vuttaṃ hoti. Etena hi saddalakkhaṇānugatovāyaṃ saddapayogoti dasseti, saddavidū ca icchanti ‘‘upaanuadhiāiccādipubbavasayoge sattamiyatthe upayogavacanaṃ pāpuṇāti, visesitabbapade ca yathāvidhimanupayogo visesanapadānaṃ samānādhikaraṇabhūtāna’’nti. Tatra yadā adhi-saddo, ā-saddo ca upasaggamattaṃ, tadā ‘‘tatiyāsattamīnañcā’’ti lakkhaṇena ajjhāpubbavasayoge upayogavacanaṃ. Tathā hi vadanti ‘‘sattamiyatthe kāladisāsu upānvajjhāvasayoge, adhipubbasiṭhāvasānaṃ payoge, tappānacāresu ca dutiyā. **Kāle** pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā, ekaṃ samayaṃ bhagavā, kañci kālaṃ purejātapaccayena paccayo, imaṃ rattiṃ cattāro mahārājāno. **Disāyaṃ** purimaṃ disaṃ dhataraṭṭho. **Upādipubbavasayoge** gāmaṃ upavasati, gāmaṃ anuvasati, gāmaṃ āvasati, agāraṃ ajjhāvasati, **adhipubbasiṭhāvasānaṃ payoge** pathaviṃ adhisessati, gāmaṃ adhitiṭṭhati, gāmaṃ ajjhāvasati. **Tappānacāresu** nadiṃ pivati, gāmaṃ carati iccādīti.

Yadā pana adhi-saddo issariyattho, ā-saddo ca mariyādattho, tadā ‘‘kammappavacanīyayutte’’ti lakkhaṇena kammappavacanīyayoge upayogavacanaṃ. Tathā hi vadanti ‘‘anuādayo upasaggā, dhīādayo nipātā ca kammappavacanīyasaññā honti kiriyāsaṅkhātaṃ kammaṃ pavacanīyaṃ yesaṃ te **kammappavacanīyā’’**ti. Sesapadānaṃ pana yathāvidhimanupayoge katarena lakkhaṇena upayogavacananti? Yathāvuttalakkhaṇeneva. Yajjevaṃ tesampi ādhārabhāvato nānādhāratā siyāti? Na, bahūnampi padānaṃ nagaravasena ekatthabhāvato. Sakatthamattañhi tesaṃ nānākaraṇanti. Aññe pana saddavidū evamicchanti ‘‘samānādhikaraṇapadānaṃ paccekaṃ kiriyāsambandhanena visesitabbapadena samānavacanatā yathā ‘kaṭaṃ karoti, vipulaṃ, dassanīya’nti ettha ‘kaṭaṃ karoti, vipulaṃ karoti, dassanīyaṃ karotī’ti paccekaṃ kiriyāsambandhanena kammattheyeva dutiyā’’ti, tadetaṃ vicāretabbaṃ visesanapadānaṃ samānādhikaraṇānaṃ kiriyāsambajjhanābhāvato. Yadā hi kiriyāsambajjhanaṃ, tadā visesanameva na hotīti.

Ussadatā nāmettha bahulatāti vuttaṃ **‘‘bahujana’’**nti. Taṃ pana bahulataṃ dasseti

''ākiṇṇamanussa''ntiādinā. Araññādīsu gahetvā posetabbā **posāvaniyā,** etena tesaṃ dhammabhāvaṃ dasseti. **Āvijjhitvā**ti parikkhipitvā. Khaṇitvā katā **pokkharaṇī,** ābandhitvā kataṃ taḷākaṃ. Acchinnūdakaṭṭhāneyeva jalajakusumāni jātānīti vuttaṃ **''udakassa niccabharitānevā''**ti. **Udakassā**ti ca pūraṇakiriyāyoge karaṇatthe sāmivacanaṃ ''mahante mahante sāṇipasibbake kārāpetvā hiraññasuvaṇṇassa pūrāpetvā''tiādīsu (pārā. 34) viya. **Saha dhaññenāti sadhaññ**anti nagarasaddāpekkhāya napuṃsakaliṅgena vuttaṃ, yathāvākyaṃ vā upayogavacanena. Evaṃ sabbattha. **Pubbaṇṇāparaṇṇādibhedaṃ bahudhaññasannicaya**nti ettha **ādi**saddena tadubhayavinimuttaṃ alābukumbhaṇḍādisūpeyyaṃ saṅgaṇhāti. Tenāyamattho viññāyati – nayidha dhaññasaddo sāliādidhaññavisesavācako, posane sādhuttamattena pana niravasesapubbaṇṇāparaṇṇasūpeyyavācako, virūpekasesavasena vā payuttoti. **Ettāvatā**ti yathāvuttapadattayena. **Rājalīlāyā**ti rājūnaṃ vilāsena. Samiddhiyā upabhogaparibhogasampuṇṇabhāvena sampatti **samiddhisampatti.**

''Rājabhogga''nti vutte ''kena dinna''nti avassaṃ pucchitabbato evaṃ vuttanti dasseti **''kenā''**tiādinā. Raññā viya bhuñjitabbanti vā **rājabhogga**nti aṭṭhakathāto aparo nayo. Yāva puttanattapanattaparamparā kulasantakabhāvena rājato laddhattā **''rañño dāyabhūta''**nti vuttaṃ. ''Dhammadāyādā me bhikkhave bhavathā''tiādīsu (ma. ni. 1.29) viya ca **dāya**saddo dāyajjapariyāyoti āha **''dāyajjanti attho''**ti. Kathaṃ dinnattā brahmadeyyaṃ nāmāti codanaṃ pariharati **''chattaṃ ussāpetvā''**tiādinā. Rājanīhārena paribhuñjitabbato hi uddhaṃ paribhogalābhassa brahmadeyyatā nāma natthi, idañca tathā dinnameva, tasmā brahmadeyyaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. **Chejjabhejja**nti sarīradaṇḍadhanadaṇḍādibhedaṃ daṇḍamāha. **Nadītitthapabbatādīsū**ti nadītitthapabbatapādagāmadvāraaṭavimukhādīsu. **Setacchattaggahaṇena** sesarājakakudhabhaṇḍampi gahitaṃ tappamukhattāti veditabbaṃ. **''Raññā bhuñjitabba''**ntveva vutte idhādhippetattho na pākaṭoti **hutvā**-saddaggahaṇaṃ kataṃ. Tañhi so rājakulato asamudāgatopi rājā hutvā bhuñjituṃ labhatīti ayamidhādhippeto attho. Dātabbanti **dāyaṃ,** ''rājadāya''nti imināva raññā dinnabhāve siddhe ''raññā pasenadinā kosalena dinna''nti puna ca vacanaṃ kimatthiyanti āha **''dāyakarājadīpanattha''**ntiādi. Asukena raññā dinnanti dāyakarājassa adīpitattā evaṃ vuttanti adhippāyo. Ettha ca paṭhamanaye ''rājabhogga''nti pade pucchāsambhavato idaṃ vuttaṃ, dutiyanaye pana ''rājadāya''nti padeti ayampi viseso daṭṭhabbo. Tattha atibahulatāya purato ṭhapanokāsābhāvato passenapi odanasūpabyañjanādi dīyati etassāti **pasenadi,** aluttasamāsavasena. So hi rājā taṇḍuladoṇassa odanampi tadupiyena sūpabyañjanena bhuñjati. Tathā hi naṃ bhuttapātarāsakāle satthu santikamāgantvā ito cito ca samparivattantaṃ niddāya abhibhuyyamānaṃ ujukaṃ nisīditumasakkontaṃ bhagavā –

> ''Middhī yadā hoti mahagghaso ca,
> Niddāyitā samparivattasāyī;
> Mahāvarāhova nivāpavuṭṭho,
> Punappunaṃ gabbhamupeti mando''ti. (dha. pa. 325; netti. 26, 90);

Imāya gāthāya ovadi. Bhāgineyyañca so sudassanaṃ nāma māṇavaṃ –

> ''Manujassa sadā satīmato,
> Mattaṃ jānato laddhabhojane;
> Tanukassa bhavanti vedanā,
> Saṇikaṃ jīrati āyupālaya''nti. (saṃ. ni. 1.24) –

Imaṃ gāthaṃ bhagavato santike uggahāpetvā attano bhuñjantassa osānapiṇḍakāle devasikaṃ bhaṇāpeti, so aparena samayena tassā gāthāya atthaṃ sallakkhetvā punappunaṃ osānapiṇḍapariharaṇena nāḷikodanamattāya saṇṭhahitvā tanusarīro balavā sukhappatto ahosīti. **Udānaṭṭhakathāyaṃ** (udā. aṭṭha. 12) pana evaṃ vuttaṃ ''paccāmittaṃ parasenaṃ jinātīti pasenadī''ti. Saddavidūpi hi ja-kārassa da-kāre idamudāharanti. So hi attano bhāgineyyaṃ ajātasatturājānaṃ, pañcacorasatādīni ca avaruddhakāni jinātīti. Kosalaraṭṭhassādhipatibhāvato **kosalo,** tasmā kosalādhipatinā pasenadi nāmakena raññā dinnanti attho veditabbo. Nissaṭṭhapariccattatāsaṅkhātena puna aggahetabbabhāveneva dinnattā idha

brahmadeyyaṃ nāma, na tu purimanaye viya rājasaṅkhepena paribhuñjitabbabhāvena dinnattāti āha **''yathā''**tiādi. Nissaṭṭhaṃ hutvā, nissaṭṭhabhāvena vā pariccattaṃ **nissaṭṭhapariccattaṃ,** muttacāgavasena cajitanti attho.

Savanaṃ upalabbhoti dasseti **''upalabhī''**ti iminā, so cāyamupalabbho savanavaseneva jānananti vuttaṃ **''sotadvārasampattavacananigghosānusārena aññāsī''**ti. Sotadvārānusāraviññāṇavīthivasena jānanameva hi idha savanaṃ teneva ''samaṇo khalu bho gotamo''tiādinā vuttassatthassa adhigatattā, na pana sotadvāravīthivasena sutamattaṃ tena tadatthassa anadhigatattā. Avadhāraṇaphalattā saddapayogassa sabbampi vākyaṃ antogadhāvadhāraṇaṃ. Tasmā tadatthajotakasaddena vināpi aññatthāpohanavasena assosi eva, nāssa koci savanantarāyo ahosīti ayamattho viññāyatīti āha **''padapūraṇamatte nipāto''**ti, antogadhāvadhāraṇepi ca sabbasmiṃ vākye nītatthato avadhāraṇatthaṃ kho-saddaggahaṇaṃ ''evā''ti sāmatthiyā sātisayaṃ etadatthassa viññāyamānattāti paṭhamavikappo vutto, nītatthato avadhāraṇena ko attho ekantiko kato, avadhārito cāti vuttaṃ **''tatthā''**tiādi. Atha padapūraṇamattena kho-saddena kiṃ payojananti codanamapaneti **''padapūraṇenā''**tiādinā, akkharasamūhapadassa, padasamūhavākyassa ca siliṭṭhatāpayojanamattamevāti attho. **''Assosī''**ti hidaṃ padaṃ kho-sadde gahite tena phullitaṃ maṇḍitaṃ vibhūsitaṃ viya hontaṃ pūritaṃ nāma hoti, tena ca purimapacchimapadāni sukhuccāraṇavasena siliṭṭhāni honti, na tasmiṃ aggahite, tasmā padapūraṇamattampi padabyañjanasiliṭṭhatāpayojananti vuttaṃ hoti. Mattasaddo cettha visesanivattiattho, tenassa anatthantaradīpanatā dassitā, **eva**-saddena pana padabyañjanasiliṭṭhatāya ekantikatā.

''Samaṇo khalū''tiādi yathāsutatthanidassananti dasseti **''idānī''**tiādinā. **Samitapāpattā**ti ettha accantaṃ anavasesato savāsanaṃ samitapāpattāti attho gahetabbo. Evañhi bāhirakavītarāgasekkhāsekkhapāpasamanato bhagavato pāpasamanaṃ yathārahaṃ visesitaṃ hoti. Tena vuttaṃ **''bhagavā ca anuttarena ariyamaggena samitapāpo''**ti. Tadevatthaṃ niddesapāṭhena sādhetuṃ ''**vuttañheta''**ntiādimāha. **Assā**ti anena bhikkhunā, bhagavatā vā. **Samitā**ti samāpitā, samabhāvaṃ vā āpādayitā, assa vā sampadānabhūtassa santā hontīti attho. Atthānugatā cāyaṃ bhagavati samaññāti vuttaṃ **''bhagavā cā''**tiādi. **Tenā**ti tathā samitapāpattā. Yathābhūtaṃ pavatto **yathābhuccaṃ,** tadeva guṇo, tena adhigataṃ tathā. **''Khalū''**ti idaṃ nepātikaṃ khalupacchābhattikapade (mi. pa. 4.1.8) viya, na nāmaṃ, anekatthattā ca nipātānaṃ anussavanatthova idhādhippetoti āha **''anussavanatthe nipāto''**ti, paramparasavanañcettha anussavanaṃ. **Brāhmaṇajātisamudāgata**nti brāhmaṇajātiyā āgataṃ, jātisiddhanti vuttaṃ hoti. **Ālapanamatta**nti piyālapanavacanamattaṃ, na taduttari atthaparidīpanaṃ. Piyasamudāhārā hete ''bho''ti vā ''āvuso''ti vā ''devānaṃ piyā''ti vā. **Dhammapade brāhmaṇavatthu**pāṭhena, (dha. pa. 315 ādayo) **suttanipāte** ca **vāseṭṭhasutta**padena brāhmaṇajātisamudāgatālapanabhāvaṃ samatthetuṃ **''vuttampi ceta''**ntiādimāha.

Tatrāyamattho – sace rāgādikiñcanehi sakiñcano assa, so āmantanādīsu ''bho bho''ti vadanto hutvā vicaraṇato bhovādīyeva nāma hoti, na brāhmaṇo. ''Akiñcanaṃ anādānaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇa''nti (dha. pa. 396, su. ni. 625) sesagāthāpadaṃ. Tattha rāgādayo satte kiñcanti maddanti palibuddhantīti **kiñcanāni.** Manussā kira goṇehi khalaṃ maddāpentā ''kiñcehi kapila, kiñcehi kāḷakā''ti vadanti, tasmā kiñcanasaddo maddanattho veditabbo. Yathāha **niddese** ''akiñcananti rāgakiñcanaṃ, dosa, moha, māna, diṭṭhi, kilesakiñcanaṃ, duccaritakiñcanaṃ, yassete kiñcanā pahīnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā ñāṇagginā daḍḍhā, so vuccati akiñcano''ti (cūḷani. 28, 32, 60, 63). **Gotamo**ti gottavasena parikittanaṃ, yaṃ ''ādiccagotta''ntipi loke vadanti, **sakyaputto**ti pana jātivasena sākiyoti ca tasseva vevacanaṃ. Vuttañhetaṃ **pabbajjāsutte** –

> ''Ādiccā nāma gottena, sākiyā nāma jātiyā;
> Tamhā kulā pabbajitomhi, na kāme abhipatthaya''nti. (su. ni. 425);

Tathā cāha **''gotamoti bhagavantaṃ gottavasena parikittetī''**tiādi. Tattha gaṃ tāyatīti **gottaṃ,** ''gotamo''ti pavattamānaṃ abhidhānaṃ, buddhiñca ekaṃsikavisayatāya rakkhatīti attho. Yathā hi

buddhi ārammaṇabhūtena atthena vinā na vattati, evaṃ abhidhānaṃ abhidheyyabhūtena, tasmā so gottasaṅkhāto attho tāni rakkhatīti vuccati, go-saddo cettha abhidhāne, buddhiyañca vattati. Tathā hi vadanti –

> ''Go goṇe cendriye bhumyaṃ, vacane ceva buddhiyaṃ;
> Ādicce rasmiyañceva, pānīyepi ca vattate;
> Tesu atthesu goṇe thī, pumā ca itare pumā''ti.

Tattha ''gosu duyhamānāsu gato, gopañcamo''tiādīsu gosaddo goṇe vattati. ''Gocaro''tiādīsu indriye. ''Gorakkha''ntiādīsu bhūmiyaṃ. Tathā hi **suttanipātaṭṭhakathāya vāseṭṭhasuttasaṃvaṇṇanāyaṃ** vuttaṃ ''gorakkhanti khettarakkhaṃ, kasikammanti vuttaṃ hoti. Pathavī hi 'go'ti vuccati, tappabhedo ca ''khetta''nti (su. ni. aṭṭha. 2.619-626). ''Gottaṃ nāma dve gottāni hīnañca gottaṃ, ukkaṭṭhañca gotta''ntiādīsu (pāci. 15) vacane, buddhiyañca vattati. ''Gogottaṃ gotamaṃ name''ti porāṇakaviracanāya ādicce, ādiccabandhuṃ gotamaṃ sammāsambuddhaṃ namāmīti hi attho, ''uṇhagū''tiādīsu rasmiyaṃ, uṇhā gāvo rasmiyo etassāti hi **uṇhagu,** sūriyo. ''Gosītacandana''ntiādīsu (a. ni. ṭī. 1.49) pānīye, gosaṅkhātaṃ pānīyaṃ viya sītaṃ, tadeva candanaṃ tathā. Tasmiñhi uddhanato uddharitapakkuthitatelasmiṃ pakkhitte taṅkhaṇaññeva taṃ telaṃ sītalaṃ hotīti. Etesu pana atthesu goṇe vattamāno go-saddo yathārahaṃ itthiliṅgo ceva pulliṅgo ca, sesesu pana pulliṅgoyeva.

Kiṃ panetaṃ gottaṃ nāmāti? Aññakulaparamparāya asādhāraṇaṃ tassa kulassa ādipurisasamudāgataṃ taṃkulapariyāpannasādhāraṇaṃ sāmaññarūpanti daṭṭhabbaṃ. Sādhāraṇameva hi idaṃ taṃkulapariyāpannānaṃ sādhāraṇato ca sāmaññarūpaṃ. Tathā hi taṃkule jātā suddhodanamahārājādayopi ''gotamo'' tveva vuccanti, teneva bhagavā attano pitaraṃ suddhodanamahārājānaṃ ''atikkantavarā kho gotama tathāgatā''ti (mahāva. 105) avoca, vessavaṇopi mahārājā bhagavantaṃ ''vijjācaraṇasampannaṃ, buddhaṃ vandāma gotama''nti, (dī. ni. 3.288) āyasmāpi vaṅgīso āyasmantaṃ ānandaṃ ''sādhu nibbāpanaṃ brūhi, anukampāya gotamā''ti (saṃ. ni. 1.212). Idha pana bhagavantameva. Tenāha ''bhagavantaṃ gottavasena parikittetī''ti. **Tasmā**ti yathāvuttamatthattayaṃ paccāmasati. Ettha ca **''samaṇo''**ti iminā sarikkhakajanehi bhagavato bahumatabhāvo dassito tabbisayasamitapāpatāparikittanato, **''gotamo''**ti iminā lokiyajanehi tabbisayauḷāragottasambhūtatāparikittanato.

Sakyassa suddhodanamahārājassa putto **sakyaputto,** iminā pana uccākulaparidīpanaṃ uditoditavipulakhattiyakulasambhūtatāparikittanato. Sabbakhattiyānañhi ādibhūtamahāsammatamahārājato paṭṭhāya asambhinnaṃ uḷāratamaṃ sakyarājakulaṃ. Yathāha –

> ''Mahāsammatarājassa, vaṃsajo hi mahāmuni;
> Kappādismiñhi rājāsi, mahāsammatanāmako''ti. (mahāvaṃse dutiyaparicchede paṭhamagāthā);

Kathaṃ saddhāpabbajitabhāvaparidīpananti āha **''kenacī''**tiādi. Parijiyanaṃ parihāyanaṃ **pārijuññaṃ,** parijiratīti vā **parijiṇṇo,** tassa bhāvo **pārijuññaṃ,** tena. Ñātipārijuññabhogapārijuññādinā kenaci pārijuññena parihāniyā anabhibhūto anajjhotthaṭo hutvā pabbajitoti attho. Tadeva pariyāyantarena vibhāvetuṃ **''aparikkhīṇaṃyeva taṃ kulaṃ pahāyā''**ti vuttaṃ. **Aparikkhīṇa**nti hi ñātipārijuññabhogapārijuññādinā kenaci pārijuññena aparikkhayaṃ. **Saddhāya pabbajito**ti saddhāya eva pabbajito. Evañhi ''kenacī''tiādinā nivattitavacanaṃ sūpapannaṃ hoti. Nanu ca ''sakyakulā pabbajito''ti idaṃ uccākulā pabbajitabhāvaparidīpanameva siyā tadatthasseva viññāyamānattā, na saddhāpabbajitabhāvaparidīpanaṃ tadatthassa aviññāyamānattāti? Na kho panevaṃ daṭṭhabbaṃ mahantaṃ ñātiparivaṭṭaṃ, mahantañca bhogakkhandhaṃ pahāya saddhāpabbajitabhāvassa atthato siddhattā. Tathā hi lokanāthassa abhijātiyaṃ tassa kulassa na kiñci pārijuññaṃ, atha kho vuḍḍhiyeva, tato tassa samiddhatamabhāvo loke pākaṭo paññāto hoti, tasmā ''sakyakulā pabbajito''ti ettakeyeva vutte

tathā samiddhatamaṃ kulaṃ pahāya saddhāpabbajitabhāvo siddhoyevāti, imaṃ parihāraṃ ‘‘kenaci pārijuññenā’’tiādinā vibhāvetīti daṭṭhabbaṃ. **Tato para**nti ‘‘kosalesu cārikaṃ caramāno’’tiādivacanaṃ.

‘‘Sādhu dhammaruci rājā, sādhu paññāṇavā naro;
Sādhu mittānamadubbho, pāpassākaraṇaṃ sukha’’nti. ādīsu –

Viya sādhusaddo idha sundaratthoti āha **‘‘sundaraṃ kho panā’’**ti. **Kho**ti avadhāraṇatthe nipāto, **panā**ti pakkhantaratthe. Evaṃ sātthakatāviññāpanatthañhi saṃvaṇṇanāyametesaṃ gahaṇaṃ. **Sundara**nti ca bhaddakaṃ, bhaddakatā ca passantānaṃ hitasukhāvahabhāvenāti vuttaṃ **‘‘atthāvahaṃ sukhāvaha’’**nti. **Attho** cettha diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthavasena tividhaṃ hitaṃ **sukha**mpi tatheva tividhaṃ sukhaṃ.

Tathārūpānanti tādisānaṃ, ayaṃ saddato attho. Atthamattaṃ pana dassetuṃ **‘‘evarūpāna’’**nti vuttaṃ. Yādisehi ca guṇehi bhagavā samannāgato catuppamāṇikassa lokassa sabbakālampi-accantāya-saddhāya-pasādanīyo tesaṃ yathābhūtasabhāvattā, tādisehi guṇehi samannāgatabhāvaṃ sandhāya ‘‘tathārūpānaṃ arahata’’nti vuttanti dassento **‘‘yathārūpo’’**tiādimāha. **Laddhasaddhāna**nti laddhasaddahānaṃ, parajanassa saddhaṃ paṭilabhantānanti vuttaṃ hoti. **Laddhasaddāna**nti vā paṭiladdhakittisaddānaṃ, etena ‘‘arahata’’nti padassa arahantānanti attho, arahantasamaññāya ca pākaṭabhāvo dassito, apica ‘‘yathārūpo so bhavaṃ gotamo’’ti iminā ‘‘tathārūpāna’’nti padassa aniyamavasena atthaṃ dassetvā sarūpaniyamavasenapi dassetuṃ **‘‘yathābhuccaguṇādhigamena loke arahantoti laddhasaddhāna’’**nti vuttaṃ, idampi hi ‘‘tathārūpāna’’nti padasseva atthadassanaṃ, ayameva ca nayo ācariyehi adhippeto idha **ṭīkāyaṃ,** (dī. ni. ṭī. 1.255) **sāratthadīpaniya**ñca tatheva vuttattā. ‘‘Yathārūpā te bhavanto arahanto’’ti avatvā ‘‘yathārūpo so bhavaṃ gotamo’’ti vacanaṃ bhagavatiyeva garugāravavasena ‘‘tathārūpānaṃ arahata’’nti puthuvacananiddiṭṭhabhāvaviññāpanatthaṃ. Attani, garūsu ca hi bahuvacanaṃ icchanti saddavidū. **‘‘Yathābhucca…pe… arahata’’**nti iminā ca dhammappamāṇānaṃ, lūkhappamāṇānañca sattānaṃ bhagavato pasādāvahataṃ yathārutato dasseti arahantabhāvassa tesaññeva yathārahaṃ visayattā, taṃdassanena pana itaresampi rūpappamāṇaghosappamāṇānaṃ pasādāvahatā dassitāyeva tadavinābhāvatoti daṭṭhabbaṃ.

Pasādasommānīti pasannāni, sītalāni ca, pasādavasena vā sītalāni, anena pasannamanataṃ dasseti. ‘‘Dassana’’nti vuttepi taduttari kattabbatāsambhavato ayaṃ sambhāvanattho labbhatīti āha **‘‘dassanamattampi sādhu hotī’’**ti. Itarathā hi ‘‘dassanaññeva sādhu, na taduttari karaṇa’’nti anadhippetattho āpajjati, sambhāvanattho cettha pi-saddo, api-saddo vā luttaniddiṭṭho. ‘‘Brahmacariyaṃ pakāsetī’’ti ettha iti-saddo ‘‘abbhuggato’’ti iminā sambandhamupagato, tasmā ayaṃ ‘‘sādhu hotī’’ti idha iti-saddo ‘‘brāhmaṇo pokkharasātī ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ āmantesī’’ti iminā sambajjhitabbo, ‘‘ajjhāsayaṃ katvā’’ti ca pāṭhaseso tadatthassa viññāyamānattā. Yassa hi attho viññāyati, saddo na payujjati, so ‘‘pāṭhaseso’’ti vuccati, imamatthaṃ vibhāvento āha **‘‘dassanamattampi sādhu hotīti evaṃ ajjhāsayaṃ katvā’’**ti. **Mūlapaṇṇāsake cūḷasīhanādasuttaṭṭhakathāya** (ma. ni. aṭṭha. 1.144) āgataṃ **kosiyasakuṇavatthu** cettha kathetabbaṃ.

Ambaṭṭhamāṇavakathāvaṇṇanā

256. ‘‘Ajjhāyako’’ti idaṃ paṭhamapakatiyā garahāvacanameva, dutiyapakatiyā pasaṃsāvacanaṃ katvā voharanti yathā taṃ ‘‘puriso naro’’ti dassetuṃ **aggaññasutta**pada (dī. ni. 3.132) mudāhaṭaṃ. Tattha **ime**ti jhāyakanāmena samaññitā janā. **Na jhāyantī**ti paṇṇakuṭīsu jhānaṃ na appenti na nipphādenti, gāmanigamasāmantaṃ osaritvā vedaganthe karontāva acchantīti attho. Taṃ panetesaṃ brāhmaṇajhāyakasaṅkhātaṃ paṭhamadutiyanāmaṃ upādāya tatiyameva jātanti āha **‘‘ajjhāyakātveva tatiyaṃ akkharaṃ upanibbatta’’**nti, **akkhara**nti ca nirutti samaññā. Sā hi tasmiṃyeva niruḷhabhāvena aññattha asañcaraṇato ‘‘akkhara’’nti vuccati. **Mante parivattetī**ti vede sajjhāyati, pariyāpuṇātīti attho. Idha hi adhiāpubbai-saddavasena padasandhi, itarattha pana jhe-saddavasena. **Mante dhāretī**ti

yathāadhīte mante asammūḷhe katvā hadaye ṭhapeti.

Āthabbaṇavedo parūpaghātakarattā sādhūnamaparibhogoti katvā **''iruvedayajuvedasāmavedāna''**nti vuttaṃ. Tattha iccante thomīyante devā etāyāti **iru** ica-dhātuvasena ca-kārassa ra-kāraṃ katvā, itthiliṅgoyaṃ. Yajjante pujjante devā anenāti **yaju** punnapuṃsakaliṅgavasena. Soyanti antaṃ karonti, sāyanti vā tanuṃ karonti pāpamanenāti **sāmaṃ** so-dhātupakkhe o-kārassa ā-kāraṃ katvā. Vidanti dhammaṃ, kammaṃ vā etehīti **vedā,** te eva **mantā** ''sugatiyopi munanti, suyyanti ca etehī''ti katvā. Paharaṇaṃ saṅghaṭṭanaṃ **pahataṃ,** oṭṭhānaṃ pahataṃ tathā, tassa karaṇavasena, oṭṭhāni cāletvā paguṇabhāvakaraṇavasena pāraṃ gato, na atthavibhāvanavasenāti vuttaṃ hoti. **Pāragū**ti ca niccasāpekkhatāya kitantasamāso.

''Saha nighaṇṭunā''tiādinā yathāvākyaṃ vibhatyantavasena nibbacanadassanaṃ. **Nighaṇṭurukkhādīna**nti **nighaṇṭu** nāma rukkhaviseso, tadādikānamatthānanti attho, etena nighaṇṭurukkhapariyāyaṃ ādiṃ katvā tappamukhena sesapariyāyānaṃ tattha dassitattā so gantho nighaṇṭu nāma yathā taṃ ''pārājikakaṇḍo, kusalattiko''ti ayamattho dassito iminā yathārutameva tadatthassa adhigatattā. Ācariyā pana evaṃ vadanti ''vacanīyavācakabhāvena atthaṃ, saddañca nikhaḍati bhindati vibhajja dassetīti **nikhaṇḍu,** so eva kha-kārassa gha-kāraṃ katvā **'nighaṇḍū**'ti vutto''ti (dī. ni. ṭī. 1.256), tadetaṃ aṭṭhakathānayato aññanayadassananti gahetabbaṃ. Itarathā hi so aṭṭhakathāya virodho siyā, vicāretabbametaṃ. Akkharacintakā pana evamicchanti ''tattha tatthāgatāni nāmāni nissesato ghaṭenti rāsiṃ karonti etthāti **nighaṇṭu** niggahitāgamenā''ti. **Vevacanappakāsaka**nti pariyāyasaddadīpakaṃ, ekekassa atthassa anekapariyāyavacanavibhāvakanti attho. Nidassanamattañcetaṃ anekesampi atthānaṃ ekasaddavacanīyatāvibhāvanavasenapi tassa ganthassa pavattattā. Ko panesoti? Etarahi nāmaliṅgānusāsanaratanamālābhidhānappadīpikādi. Vacībhedādilakkhaṇā kiriyā kappīyati etenāti **kiriyākappo,** tatheva vividhaṃ kappīyati etenāti **vikappo,** kiriyākappo ca so vikappo cāti **kiriyākappavikappo.** So hi vaṇṇapadasambandhapadatthādivibhāgato bahuvikappoti katvā ''kiriyākappavikappo''ti vuccati, so ca ganthavisesoyevāti vuttaṃ **''kavīnaṃ upakārāvahaṃ sattha''**nti, catunnampi kavīnaṃ kavibhāvasampadābhogasampadādipayojanavasena upakārāvaho ganthoti attho. Ko panesoti? Kabyabandhanavidhividhāyako kabyālaṅkāragītāsubodhālaṅkārādi. Idaṃ pana mūlakiriyākappaganthaṃ sandhāya vuttaṃ. So hi mahāvisayo satasahassagāthāparimāṇo, yaṃ ''nayacariyādipakaraṇa''ntipi vadanti. Vacanatthato pana kiṭayati gameti ñāpeti kiriyādivibhāganti **keṭubhaṃ** kiṭa-dhātuto abhapaccayavasena, a-kārassa ca ukāro. Atha vā kiriyādivibhāgaṃ anavasesapariyādānato kiṭento gamanto obheti pūretīti **keṭubhaṃ** kiṭa-saddūpapadaubhadhātuvasena. Apica kiṭanti gacchanti kavayo bandhesu kosallametenāti **keṭubhaṃ,** purimanayenevettha padasiddhi. Ṭhānakaraṇādivibhāgato, nibbacanavibhāgato ca akkharā pabhedīyanti etenāti **akkharappabhedo,** taṃ pana chasu vedaṅgesu pariyāpannaṃ pakaraṇadvayamevāti vuttaṃ **''sikkhā ca nirutti cā''**ti. Tattha sikkhanti akkharasamayametāyāti **sikkhā,** akārādivaṇṇānaṃ ṭhānakaraṇapayatanapaṭipādakasatthaṃ. Nicchayena, nissesato vā utti **nirutti,** vaṇṇāgamavaṇṇavipariyāyādilakkhaṇaṃ. Vuttañca –

> ''Vaṇṇāgamo vaṇṇavipariyāyo,
> Dve cāpare vaṇṇavikāranāsā;
> Dhātussa atthātisayena yogo,
> Taduccate pañcavidhā niruttī''ti. (pārā. aṭṭha. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā; visuddhi. 1.144; mahāni. aṭṭha. 1.50);

Idha pana tabbasena anekadhā nibbacanaparidīpakaṃ satthaṃ uttarapadalopena ''niruttī''ti adhippetaṃ nibbacanavibhāgatopi akkharapabhedabhāvassa ācariyehi (dī. ni. ṭī. 1.256) vuttattā, tamantarena nibbacanavibhāgassa ca byākaraṇaṅgena saṅgahitattā. Byākaraṇaṃ, nirutti ca hi paccekameva vedaṅgaṃ yathāhu –

> ''Kappo byākaraṇaṃ joti-satthaṃ sikkhā nirutti ca;

Chandoviciti cetāni, vedaṅgāni vadanti chā''ti.

Tasmā byākaraṇaṅgena asaṅkarabhūtameva niruttinayena nibbacanamidhādhippetaṃ, na chasu byañjanapadesu viya tadubhayasādhāraṇanibbacanaṃ vedaṅgavisayattāti veditabbaṃ. Ayaṃ panettha **mahāniddesaṭṭhakathāya** (mahāni. aṭṭha. 50) āgataniruttinayavinicchayo. Tattha hi ''nakkhattarājāriva tārakāna''nti (jā. 1.1.11, 25) ettha ra-kārāgamo viya avijjamānassa akkharassa āgamo **vaṇṇāgamo** nāma. Hiṃsanattā ''hiṃso''ti vattabbe ''sīho''ti parivattanaṃ viya vijjamānānamakkharānaṃ heṭṭhupariyavasena parivattanaṃ **vaṇṇavipariyāyo** nāma. ''Navachannakedāni diyyatī''ti (jā. 1.6.88) ettha a-kārassa e-kārāpajjanaṃ viya aññakkharassa aññakkharāpajjanaṃ **vaṇṇavikāro** nāma. ''Jīvanassa mūto jīvanamūto''ti vattabbe ''jīmūto''ti va-kāra na-kārānaṃ vināso viya vijjamānakkharānaṃ vināso **vaṇṇavināso** nāma. ''Pharusāhi vācāhi pakubbamāno, āsajja maṃ tvaṃ vadase kumārā''ti (jā. 1.10.85) ettha ''pakubbamāno''ti padassa abhibhavamānoti atthapaṭipādanaṃ viya tattha tattha yathāyogaṃ visesatthapaṭipādanaṃ **dhātūnamatthātisayena yogo** nāmāti.

Yathāvuttappabhedānaṃ tiṇṇaṃ vedānaṃ ayaṃ catutthoyeva siyā, atha kena saddhiṃ pañcamoti āha **''āthabbaṇavedaṃ catutthaṃ katvā''**ti. **Āthabbaṇavedo** nāma āthabbaṇavedikehi vihito parūpaghātakaro manto, so pana itihāsapañcamabhāvappakāsanatthaṃ gaṇitatāmattena gahito, na sarūpavasena, evañca katvā **''etesa''**nti padassa tesaṃ tiṇṇaṃ vedānantveva attho gahetabbo. Tañhi ''tiṇṇaṃ vedāna''nti etassa visesananti. **Itiha asā**ti evaṃ idha loke ahosi **''āsā''**tipi katthaci pāṭho, soyevattho. **Iha** ṭhāne **iti** evaṃ, idaṃ vā kammaṃ, vatthuṃ vā **āsa** icchāhītipi attho. Tassa ganthassa mahāvisayatādīpanatthañcettha vicchāvacanaṃ, iminā ''itihāsā''ti vacanena paṭisaṃyutto **itihāso** taddhitavasenāti atthaṃ dasseti. Itiha āsa, itiha āsā''ti īdisavacanapaṭisaṃyutto **itihāso** niruttinayenāti atthadassanantipi vadanti. Akkharacintakā pana evamicchanti ''itiha-saddo pārampariyopadese ekova nipāto, asati vijjatīti **aso,** itiha aso etasminti **itihāso** samāsavasenā''ti, tesaṃ mate **''itiha asā''**ti ettha evaṃ pārampariyopadeso asa vijjamāno ahosīti attho. **''Purāṇakathāsaṅkhāto''**ti iminā tassa ganthavisesabhāvamāha, bhāratanāmakānaṃ dvebhātikarājūnaṃ yuddhakathā, rāmaraññho sītāharaṇakathā, narasīharājuppattikathāti evamādipurāṇakathāsaṅkhāto bhāratapurāṇarāmapurāṇanarasīhapurāṇādigantho itihāso nāmāti vuttaṃ hoti. **''Tesaṃ itihāsapañcamānaṃ vedāna''**nti iminā yathāvākyaṃ ''tiṇṇaṃ vedāna''nti ettha visesanabhāvaṃ dasseti.

Pajjati attho etenāti **padaṃ,** nāmākhyātopasagganipātādivasena anekavibhāgaṃ vibhattiyantapadaṃ. Tadapi byākaraṇe āgatamevāti vuttaṃ **''tadavasesa''**nti, padato avasesaṃ pakatipaccayādisaddalakkhaṇabhūtanti attho. Taṃ taṃ saddaṃ, tadatthañca byākaroti byācikkhati etenāti **byākaraṇaṃ,** visesena vā ākarīyante pakatipaccayādayo abhinipphādīyante ettha, anenāti vā **byākaraṇaṃ,** sādhusaddānamanvākhyāyakaṃ **muddhabodhabyākaraṇa sārassatabyākaraṇa pāṇinībyākaraṇacandrabyākaraṇādi** adhunāpi vijjamānasatthaṃ. **Adhīyatī**ti ajjhāyati. **Vedetī**ti paresaṃ vāceti. **Ca**-saddo atthadvayasamuccinanattho, vikappanattho vā atthantarassa vikappitattā. Vicitrā hi taddhitavutti. **Padako**ti byākaraṇesu āgatapadakosallaṃ sandhāya vuttaṃ, **veyyākaraṇo**ti tadavasiṭṭhapakatipaccayādisaddavidhikosallanti imassatthassa viññāpanatthaṃ padadvayassa ekato atthavacanaṃ. Esā hi ācariyānaṃ pakati, yadidaṃ yena kenaci pakārena atthantaraviññāpanaṃ. Ayaṃ **aṭṭhakathā**to aparo nayo – te eva vede padaso kāyatīti **padako**ti. Tattha **padaso**ti gajjabandhapajjabandhapadena. **Kāyatī**ti katheti yathā ''jātaka''nti, iminā vedakārakasamatthataṃ dasseti. Evañhi ''ajjhāyako''tiādīhi imassa viseso pākaṭo hotīti.

Āyatiṃ hitaṃ bālajanasaṅkhāto loko na yatati na īhati anenāti **lokāyataṃ.** Tañhi ganthaṃ nissāya sattā puññakiriyāya cittampi na uppādenti, lokā vā bālajanā āyatanti ussahanti vādassādena etthāti **lokāyataṃ.** Aññamaññaviruddhaṃ, saggamokkhaviruddhaṃ vā tanonti etthāti **vitaṇḍo** ḍa-paccayavasena, na-kārassa ca ṇa-kāraṃ katvā, viruddhena vādadaṇḍena tāḷenti vādino etthāti **vitaṇḍo** taḍi-dhātuvasena, niggahītāgamañca katvā. Adesampi yaṃ nissāya vādīnaṃ vādo pavatto, taṃ tesaṃ desatopi upacāravasena vuccati yathā ''cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā

pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhatī''ti, (dī. ni. 2.401; ma. ni. 1.133; vibha. 204) visesena vā paṇḍitānaṃ manaṃ taḍenti cālenti etenāti **vitaṇḍo,** taṃ vadanti, so vādo vā etesanti **vitaṇḍavādā,** tesaṃ satthaṃ tathā. Lakkhaṇadīpakasatthaṃ uttarapadalopena, taddhitavasena vā **lakkhaṇa**nti dasseti **''lakkhaṇadīpaka''**ntiādinā. Lakkhīyati buddhabhāvādi anenāti **lakkhaṇaṃ,** nigrodhabimbatādi. Tenāha **''yesaṃ vasenā''**tiādi. **Dvādasasahassaganthapamāṇa**nti ettha bhāṇavārappamāṇādīsu viya bāttiṃsakkharaganthova adhippeto. Vuttañhi –

> ''Aṭṭhakkharā ekapadaṃ, ekā gāthā catuppadaṃ;
> Gāthā cekā mato gantho, gantho bāttiṃsatakkharo''ti.

Dvādasahi guṇitasahassabāttiṃsakkharaganthappamāṇanti attho. **Yatthāti** yasmiṃ lakkhaṇasatthe, ādhāre cetaṃ bhummaṃ yathā ''rukkhe sākhā''ti. Soḷasa ca sahassañca **soḷasasahassaṃ,** soḷasādhikasahassagāthāparimāṇāti attho. Evañhi ādhārādheyyavacanaṃ sūpapannaṃ hotīti. Padhānavasena buddhānaṃ lakkhaṇadīpanato **buddhamantā nāma.** Paccekabuddhādīnampi hi lakkhaṇaṃ tattha dīpitameva. Tena vuttaṃ **''yesaṃ vasenā''**tiādi.

''Anūno paripūrakārī''ti atthamattadassanaṃ, saddato pana adhigatamatthaṃ dassetuṃ **''avayo na hotī''**ti vuttaṃ. Ko panesa avayoti anuyogamapaneti **''avayo nāmā''**tiādinā. Ayamettādhippāyo – yo tāni sandhāretuṃ sakkoti, so ''vayo''ti vuccati. Yo pana na sakkoti, so avayo nāma. Yo ca avayo na hoti, so ''dve paṭisedhā pakatiyatthagamakā''ti ñāyena vayo evāti. Vayatīti hi **vayo,** ādimajjhapariyosānesu katthacipi aparikilamanto avitthāyanto te ganthe santāne paṇeti byavaharatīti attho. Ayaṃ pana **vinayaṭṭhakathānayo** (pārā. 84) – **anavayo**ti anu avayo, sandhivasena u-kāralopo, anu anu avayo anūno, paripuṇṇasippoti attho. **Vayo**ti hi hāni ''āyavayo''tiādīsu viya, natthi etassa yathāvuttaganthesu vayo ūnatāti **avayo,** anu anu avayo **anavayo**ti.

''Anuññāto''ti padassa kammasādhanavasena, ''paṭiññāto''ti padassa ca kattusādhanavasena atthaṃ dassento **''ācariyenā''**tiādimāha. **Assā**ti ambaṭṭhassa. Pāḷiyaṃ ''yamahaṃ jānāmi, taṃ tvaṃ jānāsī''ti idaṃ anujānanākāradassanaṃ, ''yaṃ tvaṃ jānāsi, tamahaṃ jānāmī''ti idaṃ pana paṭijānanākāradassananti dasseti **''yaṃ aha''**ntiādinā. **''Āma ācariyā''**ti hi yathāgataṃ paṭijānanavacanameva atthavasena vuttaṃ. **Ya**nti tevijjakaṃ pāvacanaṃ. **Tassā**ti ācariyassa. Paṭivacanadānameva paṭiññā tathā, tāya sayameva **paṭiññāto**ti attho. **''Sake''**tiādi anujānanapaṭijānanādhikāradassanaṃ. Adesassapi desamiva kappanāmattenāti vuttaṃ **''katarasmi''**ntiādi. Sassa attano santakaṃ sakaṃ. Ācariyānaṃ paramparato, paramparabhūtehi vā ācariyehi āgataṃ **ācariyakaṃ.** Tisso vijjā, tāsaṃ samūho **tevijjakaṃ,** vedattayaṃ. Padhānaṃ vacanaṃ, pakaṭṭhānaṃ vā aṭṭhakādīnaṃ vacanaṃ **pāvacanaṃ.**

257. Idāni yenādhippāyena brāhmaṇo pokkharasātī ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ āmantetvā ''ayaṃ tātā''tiādivacanamabrvi, tadadhippāyaṃ vibhāvento **''esa kirā''**tiādimāha. Tattha **uggatassā**ti pubbe pākaṭassa kittimato porāṇajanassa. **Bahū janā**ti pūraṇakassapādayo sandhāya vuttaṃ. **Ekacca**nti khattiyādijātimantaṃ, lokasammataṃ vā **janaṃ. Garū**ti bhāriyaṃ, attānaṃ tato mocetvā apagamanamattampi dukkaraṃ hoti, pageva taduttari karaṇanti vuttaṃ hoti. **Anattho** nāma tathāpagamanādinā nindābyārosaupārambhādi.

''Abbhuggato''ti ettha abhisaddayogena **itthambhūtākhyānatthavaseneva** ''gotama''nti **upayogavacanaṃ**. ''Taṃ bhavantaṃ, tathā santaṃyevā''ti padesupi tassa anupayogattā tadatthavasenevāti dasseti **''tassa bhoto''**tiādinā. Tenāha **''idhāpī''**tiādi. **Tathā satoyevā**ti yenākārena arahatādinā saddo abbhuggato, tenākārena santassa bhūtassa eva tassa bhavato gotamassa saddo yadi vā abbhuggatoti attho. Apica **taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathā santaṃyevā**ti ekassapi atthassa dvikkhattuṃ sambandhabhāvena vacanaṃ sāmaññavisiṭṭhatāparikappanena atthavisesaviññāpanatthaṃ, tasmā ''tassa bhoto gotamassā''ti sāmaññasambandhabhāvena vicchinditvā ''tathā satoyevā''ti visesasambandhabhāvena yojetabbaṃ. **Yadi**-saddo cettha saṃsayattho dvinnampi atthānaṃ

saṃsayitabbattā. **Vā**-saddo ca vikappanattho tesu ekassa vikappetabbattā. Saddavidū pana evaṃ vadanti – ''imassa vacanaṃ saccaṃ vā yadi vā musā''tiādīsu viya yadi-saddo vā-saddo ca ubhopi vikappatthāyeva. Yadi-saddopi hi ''yaṃ yadeva parisaṃ upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisa''ntiādīsu (a. ni. 5.34) vā-saddattho dissati. ''Appaṃ vassasataṃ āyu, idānetarahi vijjatī''tiādīsu viya ca idha samānatthasaddapayogoti. Pāḷiyaṃ **''yadi vā no tathā''**ti idampi ''santaṃyeva saddo abbhuggato''ti iminā sambajjhitvā yathāvuttanayeneva yojetabbaṃ. Nanu ''gotama''nti padeyeva upayogavacanaṃ siyā, na etthāti codanāya **''idhāpī''**tiādi vuttaṃ, tassa anupayogattā, vicchinditvā sambandhavisesabhāvena yojetabbattā vā idhāpi itthambhūtākhyānatthavaseneva upayogavacanaṃ nāmāti vuttaṃ hoti. Itthambhūtākhyānaṃ attho yassa tathā, abhisaddo, itthambhūtākhyānameva vā attho tathā, soyevattho. Yadaggena hi saddayogo hoti, tadaggena atthayogopīti.

258. **Bho**ti attano ācariyaṃ ālapati. Yathā-saddaṃ sātthakaṃ katvā saha pāṭhasesena yojetuṃ **''yathā sakkā''**tiādi vuttaṃ. **So**ti bhagavā. Purimanaye ākāratthajotanayathā-saddayogyato kathanti pucchāmattaṃ, idha pana tadayogyato **''ākārapucchā''**ti vuttaṃ. Bāhirakasamaye ācariyamhi upajjhāyasamudācāroti āha **''atha naṃ upajjhāyo''**ti, upajjhāyasaññito ācariyabrāhmaṇoti attho.

Kāmañca manto, brahmaṃ, kappoti tibbidho vedo, tathāpi aṭṭhakādi vuttaṃ padhānabhūtaṃ mūlaṃ **manto,** tadatthavivaraṇamatthaṃ **brahmaṃ,** tattha vuttanayena yaññakiriyāvidhānaṃ **kappo**ti mantasseva padhānabhāvato, itaresañca tannissayeneva jātattā mantaggahaṇena brahmakappānampi gahaṇaṃ siddhamevāti dasseti **''tīsu vedesū''**ti iminā. **Manto**ti hi aṭṭhakādīhi isīhi vuttamūlavedasseva nāmaṃ, **vedo**ti sabbassa, tasmā ''vedesū''ti vutte sabbesampi gahaṇaṃ sijjhatīti veditabbaṃ. **Lakkhaṇānī**ti lakkhaṇadīpakāni mantapadāni. Pajjagajjabandhapavesanavasena **pakkhipitvā. Brāhmaṇavesenevā**ti vedavācakabrāhmaṇaliṅgeneva. **Vede**ti mahāpurisalakkhaṇamante. **Mahesakkhā sattā**ti mahāpuññavanto paṇḍitasattā. Jānissanti iti manasi katvā vācentīti sambandho. **Tenā**ti tathā vācanato. **Pubbe**ti ''tathāgato uppajjissatī''ti vattabbakālato pabhuti tathāgatassa dharamānakāle. Ajjhāyitabbavācetabbabhāvena **āgacchanti** pākaṭā bhavanti. Ekagāthādvigāthādivasena **anukkamena antaradhāyanti.** Na kevalaṃ lakkhaṇamantāyeva, atha kho aññepi vedā brāhmaṇānaṃ aññāṇabhāvena anukkamena antaradhāyanti evāti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.258) vuttaṃ.

Buddhabhāvapatthanā **paṇidhi,** pāramīsambharaṇaṃ **samādānaṃ,** kammassakatādipaññā **ñāṇaṃ.** ''Paṇidhimahato samādānamahatotiādinā paccekaṃ mahantasaddo yojetabbo''ti (dī. ni. ṭī. 1.258) ācariyena vuttaṃ. Evañca sati karuṇā ādi yesaṃ saddhāsīlādīnaṃ te **karuṇādayo,** te eva guṇā **karuṇādiguṇā,** paṇidhi ca samādānañca ñāṇañca karuṇādiguṇā ca, tehi mahanto **paṇidhisamādānañāṇakaruṇādiguṇamahanto**ti nibbacanaṃ kātabbaṃ. Evañhi dvandatoparattā mahantasaddo paccekaṃ yojīyatīti. Apica paṇidhi ca samādānañca ñāṇañca karuṇā ca, tamādi yesaṃ te tathā, teyeva guṇā, tehi mahantoti nibbacanenapi attho sūpapanno hoti, paṇidhimahantatādi cassa buddhavaṃsa (bu. vaṃ. 9 ādayo) cariyāpiṭakādi (cariyā. 1 ādayo) vasena veditabbo. **Mahāpadānasuttaṭṭhakathāyaṃ** pana ''mahāpurisassāti jātigottakulapadesādivasena mahantassa purisassā''ti (dī. ni. aṭṭha. 2.33) vuttaṃ. Tattha ''khattiyo, brāhmaṇo''ti evamādi **jāti.** ''Koṇḍañño, gotamo''ti evamādi **gottaṃ.** ''Poṇikā, cikkhallikā, sākiyā, koliyā''ti evamādi **kulapadeso,** tadetaṃ sabbampi idha ādisaddena saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Evañhi sati ''dveyeva gatiyo bhavantī''ti ubhinnaṃ sādhāraṇavacanaṃ samatthitaṃ hotīti.

Niṭṭhāti nipphattiyo siddhiyo. Nanvāyaṃ gati-saddo anekattho, kasmā niṭṭhāyameva vuttoti āha''**kāmañcāya''**ntiādi. **Bhavabhede**ti nirayādibhavavisese. So hi sucaritaduccaritakammena sattehi upapajjanavasena gantabbāti **gati.** Gacchati pavattati etthāti **gati,** nivāsaṭṭhānaṃ. Gamati yathāsabhāvaṃ jānātīti **gati.** Paññā, gamanaṃ byāpanaṃ **gati,** vissaṭabhāvo, so pana ito ca etto ca byāpetvā ṭhitatāva. Gamanaṃ nipphattanaṃ **gati,** niṭṭhā, ajjhāsayapaṭisaraṇatthāpi nidassananayena gahitā. Tathā hesa ''imesaṃ kho ahaṃ bhikkhūnaṃ sīlavantānaṃ kalyāṇadhammānaṃ neva jānāmi āgatiṃ vā gatiṃ vā''ti (ma. ni. 1.508) ettha ajjhāsaye vattati, ''nibbānaṃ arahato gatī''ti (pari. 339) ettha paṭisaraṇe, parāyaṇe

apassayeti attho. Gacchati yathāruci pavattatīti **gati,** ajjhāsayo. Gacchati avacarati, avacaraṇavasena vā pavattati etthāti **gati,** paṭisaraṇaṃ. Sabbasaṅkhatavisaññuttassa hi arahato nibbānameva paṭisaraṇaṃ, idha pana niṭṭhāyaṃ vattatīti veditabbo tadaññesamavisayattā.

Nanu dvinnaṃ nipphattīnaṃ nimittabhūtāni lakkhaṇāni visadisāneva, atha kasmā ''yehi samannāgatassā''tiādinā tesaṃ sadisabhāvo vuttoti codanālesaṃ dassetvā sodhento **''tattha kiñcāpī''**tiādimāha. Samānepi nigrodhabimbatādilakkhaṇabhāve attheva koci nesaṃ visesoti dassetuṃ **''na teheva buddho hotī''**ti vuttaṃ. ''Yathā hi buddhānaṃ lakkhaṇāni suvisadāni, suparibyattāni, paripuṇṇāni ca honti, **na** evaṃ cakkavattīna''nti ayaṃ pana viseso **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.258) pakāsito. Jāyanti bhinnesupi atthesu abhinnadhīsaddā etāyāti **jāti,** lakkhaṇabhāvamattaṃ. Vuttañhi –

> ''Sabalādīsu bhinnesu, yāya vattantubhinnadhī;
> Saddā sā jātiresā ca, mālāsuttamivanvitā''ti.

Tasmā lakkhaṇatāmattena samānabhāvato visadisānipi tāniyeva cakkavattinipphattinimittabhūtāni lakkhaṇāni sadisāni viya katvā tāni buddhanipphattinimittabhūtāni lakkhaṇāni nāmāti idaṃ vacanaṃ vuccatīti attho. Adhiāpubbavasayoge bhummatthe upayogavacananti āha **''agāre vasatī''**ti **catūhi acchariyadhammehī**ti abhirūpatā, dīghāyukatā, appābādhatā, brāhmaṇagahapatikānaṃ piyamanāpatāti imehi catūhi acchariyasabhāvabhūtāhi iddhīhi. Yathāha –

> ''Rājā ānanda, mahāsudassano catūhi iddhīhi samannāgato ahosi. Katamāhi catūhi iddhīhi? Idhānanda, rājā mahāsudassano abhirūpo ahosi dassanīyo pāsādiko''tiādi (dī. ni. 2.252).

Cetiyajātake (jā. aṭṭha. 3.8.44) āgatanayaṃ gahetvāpi **evaṃ** vadanti ''sarīrato candanagandho vāyati, ayaṃ ekā iddhi. Mukhato uppalagandho vāyati, ayaṃ dutiyā. Cattāro devaputtā catūsu disāsu sabbakālaṃ khaggahatthā ārakkhaṃ gaṇhanti, ayaṃ tatiyā. Ākāsena vicarati, ayaṃ catutthī''ti. **Anāgatavaṃsasaṃvaṇṇanāyaṃ** pana ''abhirūpabhāvo ekā iddhi, samavepākiniyā gahaṇiyā samannāgatabhāvo dutiyā, yāvatāyukampi sakalalokassa dassanātittikabhāvo tatiyā, ākāsacāribhāvo catutthī''ti vuttaṃ. Tattha **samavepākiniyā gahaṇiyā samannāgatabhāvo**ti samavipācaniyā kammajatejodhātuyā sampannatā. Yassa hi bhuttamattova āhāro jīrati, yassa vā pana puṭabhattaṃ viya tatheva tiṭṭhati, ubhopete na samavepākiniyā samannāgatā. Yassa pana puna bhattakāle bhattacchando uppajjateva, ayaṃ samavepākiniyā samannāgato nāma, tathārūpatāti attho. **Saṅgahavatthūhī**ti dānaṃ, piyavacanaṃ, atthacariyā, samānattatāti imehi saṅgahopāyehi. Yathāha –

> ''Dānañca peyyavajjañca, atthacariyā ca yā idha;
> Samānattatā ca dhammesu, tattha tattha yathārahaṃ;
> Ete kho saṅgahā loke, rathassāṇīva yāyato.
>
> Ete ca saṅgahā nāssu, na mātā puttakāraṇā;
> Labhetha mānaṃ pūjaṃ vā, pitā vā puttakāraṇā.
>
> Yasmā ca saṅgahā ete, samapekkhanti paṇḍitā;
> Tasmā mahattaṃ papponti, pāsaṃsā ca bhavanti te''ti. (dī. ni. 3.273);

Rañjanatoti pītisomanassavasena rañjanato, na rāgavasena, pītisomanassānaṃ jananatoti vuttaṃ hoti. Catūhi saṅgahavatthūhi rañjanaṭṭhena rājāti pana sabbesaṃ rājūnaṃ samaññā tathā akarontānampi vilīvabījanādīsu tālavaṇṭavohāro viya ruḷhivasena pavattito, tasmā ''acchariyadhammehī''ti asādhāraṇanibbacanaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Saddasāmatthiyato anekadhā cakkavattīsaddassa vacanatthaṃ dassento padhānabhūtaṃ

vacanatthaṃ paṭhamaṃ dassetuṃ **''cakkaratana''**ntiādimāha. Idameva hi padhānaṃ cakkaratanassa pavattanamantarena cakkavattibhāvānāpattito. Tathā hi **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ ''kittāvatā cakkavattī hotīti? Ekaṅguladvaṅgulamattampi cakkaratane ākāsaṃ abbhuggantvā pavatte''ti (dī. ni. aṭṭha. 2.243; ma. ni. aṭṭha. 3.256). Yasmā pana rājā cakkavattī ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vāmahatthena hatthisoṇḍasadisapanāḷiṃ suvaṇṇabhiṅkāraṃ ukkhipitvā dakkhiṇahatthena cakkaratanaṃ udakena abbhukkiritvā ''pavattatu bhavaṃ cakkaratanaṃ, abhivijinātu bhavaṃ cakkaratana''nti (dī. ni. 2.244) vacanena cakkaratanaṃ vehāsaṃ abbhuggantvā pavattesi, tasmā tādisaṃ pavattāpanaṃ sandhāya **''cakkaratanaṃ vattetī''**ti vuttaṃ. Yathāha ''atha kho ānanda rājā mahāsudassano uṭṭhāyāsanā…pe… cakkaratanaṃ abbhukkiri 'pavattatu bhavaṃ cakkaratana'nti''ādi (dī. ni. 2.244). Na kevalañca cakkasaddo cakkarataneyeva vattati atha kho sampatticakkādīsupi, tasmā taṃtadatthavācakasaddasāmatthiyatopi vacanatthaṃ dasseti **''sampatticakkehī''**tiādinā. Tattha **sampatticakkehīti –**

> ''Patirūpe vase dese, ariyamittakaro siyā;
> Sammāpaṇidhisampanno, pubbe puññakato naro;
> Dhaññaṃ dhanaṃ yaso kitti, sukhañcetaṃdhivattatī''ti. (a. ni. 4.31) –

Vuttehi patirūpadesavāsādisampatticakkehi. **Vattatī**ti pavattati sampajjati, uparūpari kusaladhammaṃ vā paṭipajjati. **Tehī**ti sampatticakkehi. **Para**nti sattanikāyaṃ, yathā sayaṃsaddo suddhakattutthassa jotako, tathā paraṃsaddopi hetukattutthassāti veditabbaṃ. **Vattetī**ti pavatteti sampādeti, uparūpari kusaladhammaṃ vā paṭipajjāpeti. Yathāha –

> ''Rājā mahāsudassano evamāha 'pāṇo na hantabbo, adinnaṃ na ādātabbaṃ, kāmesu micchā na caritabbā, musā na bhaṇitabbā, majjaṃ na pātabbaṃ, yathābhuttañca bhuñjathā'ti. Ye kho panānanda puratthimāya disāya paṭirājāno, te rañño mahāsudassanassa anuyantā ahesu''ntiādi (dī. ni. 2.244).

Iriyāpathacakkānanti iriyāpathabhūtānaṃ cakkānaṃ. Iriyāpathopi hi ''cakka''nti vuccati ''catucakkaṃ navadvāra''ntiādīsu (saṃ. ni. 1.29, 109). Yathāha –

> ''Rathaṅge lakkhaṇe dhammo-racakkesviriyāpathe;
> Cakkaṃ sampattiyaṃ cakka-ratane maṇḍale bale;
> Kulālabhaṇḍe āṇāya-māyudhe dānarāsisū''ti.

Vattoti pavattanaṃ uppajjanaṃ, imināva iriyāpathacakkaṃ vatteti parahitāya uppādetīti nibbacanampi dasseti atthato samānattā. Tathā cāha –

> ''Atha kho taṃ ānanda cakkaratanaṃ puratthimaṃ disaṃ pavatti, anvadeva rājā mahāsudassano saddhiṃ caturaṅginiyā senāya. Yasmiṃ kho panānanda, padese cakkaratanaṃ patiṭṭhāsi, tattha rājā mahāsudassano vāsaṃ upagacchi saddhiṃ caturaṅginiyā senāyā''tiādi (dī. ni. 2.244).

Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – appaṭihataṃ āṇāsaṅkhātaṃ cakkaṃ vattetīti **cakkavattī.** Tathā hi vuttaṃ –

> ''Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato rājā cakkavattī dhammeneva cakkaṃ vatteti, taṃ hoti cakkaṃ appaṭivattiyaṃ kenaci manussabhūtena paccatthikena pāṇinā. Katamehi pañcahi? Idha bhikkhave rājā cakkavattī atthaññū ca hoti, dhammaññū ca mattaññū, ca kālaññū ca parisaññū ca. Imehi kho…pe… pāṇinā''tiādi (a. ni. 5.131).

Khattiyamaṇḍalādisaññitaṃ cakkaṃ samūhaṃ attano vase vatteti anuvattetītipi **cakkavattī.**

Vuttañhi ‘‘ye kho panānanda puratthimāya disāya paṭirājāno, te rañño mahāsudassanassa anuyantā ahesu’’ntiādi (dī. ni. 2.244). Cakkalakkhaṇaṃ vattati etassātipi **cakkavattī.** Tenāha ‘‘imassa deva kumārassa heṭṭhā pādatalesu cakkāni jātāni sahassārāni sanemikāni sanābhikāni sabbākāraparipūrānī’’tiādi (dī. ni. 2.35). Cakkaṃ mahantaṃ kāyabalaṃ vattati etassātipi **cakkavattī.** Vuttañhetaṃ ‘‘ayañhi deva kumāro sattussado…pe… ayañhi deva kumāro sīhapubbaddhakāyo’’tiādi (dī. ni. 2.35). Tena hissa lakkhaṇena mahabbalabhāvo viññāyati. Cakkaṃ dasavidhaṃ, dvādasavidhaṃ vā vattadhammaṃ vattati paṭipajjatīti **cakkavattī.** Tena vuttaṃ ‘‘na hi te tāta dibbaṃ cakkaratanaṃ pettikaṃ dāyajjaṃ, iṅgha tvaṃ tāta ariye cakkavattivatte vattāhī’’tiādi (dī. ni. 3.83). Cakkaṃ mahantaṃ dānaṃ vatteti pavattetītipi **cakkavattī.** Vuttañca –

> ‘‘Paṭṭhapesi kho ānanda rājā mahāsudassano tāsaṃ pokkharaṇīnaṃ tīre evarūpaṃ dānaṃ annaṃ annatthikassa, pānaṃ pānatthikassa, vatthaṃ vatthatthikassa, yānaṃ yānatthikassa, sayanaṃ sayanatthikassa, itthiṃ itthitthikassa, hiraññaṃ hiraññatthikassa, suvaṇṇaṃ suvaṇṇatthikassā’’tiādi (dī. ni. 2.254).

Rājāti sāmaññaṃ tadaññasādhāraṇato. **Cakkavattīti visesaṃ** anaññasādhāraṇato. **Dhamma**saddo ñāye, samo eva ca ñāyo nāmāti āha **‘‘ñāyena samenā’’**ti. **Vatta**ti uppajjati, paṭipajjatīti vā attho. ‘‘Idaṃ nāma caratī’’ti avuttepi sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato, visesatthinā ca visesassa payujjitabbattā ‘‘sadatthaparatthe’’ti yojīyati. Padesaggahaṇe hi asati gahetabbassa nippadesatā viññāyati yathā ‘‘dikkhito na dadātī’’ti. Yasmā cakkavattirājā dhammeneva rajjamadhigacchati, na adhammena parūpaghātādinā. Tasmā vuttaṃ **‘‘dhammena rajjaṃ labhitvā’’**tiādi, **dhammenā**ti ca ñāyena, kusaladhammena vā. Rañño bhāvo **rajjaṃ,** issariyaṃ.

Paresaṃ hitopāyabhūtaṃ dhammaṃ karoti, caratīti vā **dhammiko.** Attano hitopāyabhūtassa dhammassa kārako, carako vā rājāti **dhammarājā**ti imaṃ savisesaṃ atthaṃ dasseti **‘‘parahitadhammakaraṇena vā’’**tiādinā. Ayaṃ pana mahāpadānaṭṭhakathānayo – dasavidhe kusaladhamme, agatirahite vā rājadhamme niyuttoti **dhammiko;** teneva dhammena lokaṃ rañjetīti **dhammarājā.** Pariyāyavacanameva hi idaṃ padadvayanti. Ācariyena pana evaṃ vuttaṃ ‘‘cakkavattivattasaṅkhātaṃ dhammaṃ carati, cakkavattivattasaṅkhāto vā dhammo etassa, etasmiṃ vā atthīti **dhammiko,** dhammato anapetattā dhammo ca so rañjanaṭṭhena rājā cāti **dhammarājā’’**ti (dī. ni. ṭī. 1.258). ‘‘Rājā hoti cakkavattī’’ti vacanato ‘‘cāturanto’’ti idaṃ catudīpissarataṃ vibhāvetīti āha **‘‘cāturantāyā’’**tiādi. Cattāro samuddā antā pariyosānā etissāti **cāturantā,** pathavī. Sā hi catūsu disāsu puratthimasamuddādicatusamuddapariyosānattā evaṃ vuccati. Tena vuttaṃ **‘‘catusamudda antāyā’’**ti, sā pana avayavabhūtehi catubbidhehi dīpehi vibhūsitā ekalokadhātupariyāpannā pathavīyevāti dasseti **‘‘catubbidhadīpavibhūsitāya pathaviyā’’**ti iminā. Yathāha –

> ‘‘Yāvatā candimasūriyā, pariharanti disā bhanti virocanā;
> Sabbeva dāsā mandhātu, ye ca pāṇā pathavissitā’’ti.

Ettha ca ‘‘catudīpavibhūsitāyā’’ti avatvā **catubbidhadīpavibhūsitāyā**ti **vidha**saddaggahaṇaṃ paccekaṃ pañcasataparittadīpānampi mahādīpeyeva saṅgahaṇatthaṃ saddātirittena atthātirittassa viññāyamānattā, koṭṭhāsavācakena vā vidhasaddena samānabhāgānaṃ gahitattāti daṭṭhabbaṃ. **Kopādipaccatthike**ti ettha **ādi**saddena kāmamohamānamadādike saṅgaṇhāti. **Vijetī**ti taṃkālāpekkhāya vattamānavacanaṃ, vijitavāti attho. Saddavidū hi atīte tāvīsaddamicchanti. ‘‘Sabbarājāno vijetī’’ti vadanto kāmaṃ cakkavattino kenaci yuddhaṃ nāma natthi, yuddhena pana sādhetabbassa vijayassa siddhiyā ‘‘vijitasaṅgāmo’’ tveva vuttoti dasseti.

Thāvarassa dhuvassa bhāvo **thāvariyaṃ,** yathā janapade thāvariyaṃ patto, taṃ dassetuṃ **‘‘na sakkā kenacī’’**tiādi vuttaṃ, iminā kenaci akampiyaṭṭhena janapade thāvariyappattoti tappurisasamāsaṃ dasseti, itarena ca daḷhabhattibhāvato janapado thāvariyappatto etasminti aññapadatthasamāsaṃ. **Tamhī**ti asmiṃ rājini. Yathā janapado tasmiṃ thāvariyaṃ patto, tadāvikaronto **‘‘anuyutto’’**tiādimāha.

Tattha **anuyutto**ti niccapayutto. **Sakammanirato**ti cakkavattino rajjakamme sadā pavatto. **Acalo asampavedhī**ti pariyāyavacanametaṃ, corānaṃ vā vilopanamattena **acalo,** dāmarikattena **asampavedhī.** Corehi vā **acalo,** paṭirājūhi **asampavedhī.** Anatimudubhāvena vā **acalo,** anaticaṇḍabhāvena **asampavedhī.** Tathā hi aticaṇḍassa rañño balikhaṇḍādīhi lokaṃ pīḷayato manussā majjhimajanapadaṃ chaḍḍetvā pabbatasamuddatīrādīni nissāya paccante vāsaṃ kappenti, atimudukassa ca rañño corasāhasikajanavilopapīḷitā manussā paccantaṃ pahāya janapadamajjhe vāsaṃ kappenti, iti evarūpe rājini janapado thāvarabhāvaṃ na pāpuṇāti. Etasmiṃ pana tadubhayavirahite suvaṇṇatulā viya samabhāvappatte rājini rajjaṃ kārayamāne janapado pāsāṇapiṭṭhiyaṃ ṭhapetvā ayopaṭṭena parikkhitto viya acalo asampavedhī thāvariyappattoti.

Seyyathidanti ekova nipāto, ‘‘so katamo, taṃ katamaṃ, sā katamā’’tiādinā yathārahaṃ liṅgavibhattivacanavasena payojiyamānova hoti, idha tāni katamānīti payuttoti āha **‘‘tassa cetānī’’**tiādi. Cacati cakkavattino yathāruci ākāsādigamanāya paribbhamatīti **cakkaṃ.** Cakkaratanañhi antosamuṭṭhitavāyodhātuvasena rañño cakkavattissa vacanasamanantarameva pavattati, na candasūriyavimānādi viya bahisamuṭṭhitavāyodhātuvasenāti **vimānaṭṭhakathāyaṃ** (vi. va. aṭṭha. 1.paṭhamapīṭhavimānavaṇṇanā) vuttaṃ. **Ratijananaṭṭhenā**ti pītisomanassuppādanaṭṭhena. Tañhi passantassa, suṇantassa ca anappakaṃ pītisomanassaṃ uppajjati acchariyadhammattā. Vacanatthato pana rameti ratiṃ karotīti **ratanaṃ,** ramanaṃ vā rataṃ, taṃ netīti **ratanaṃ,** rataṃ vā janetīti **ratanaṃ** ja-kāralopavasenātipi neruttikā. **Sabbatthā**ti hatthiratanādīsu.

Cittīkatabhāvādināpi cakkassa ratanaṭṭho veditabbo, so pana ratijananaṭṭheneva ekasaṅgahatāya visuṃ na gahito. Kasmā ekasaṅgahoti ce? Cittīkatādibhāvassapi ratinimittattā. Atha vā ganthabyāsaṃ pariharitukāmena cittīkatādibhāvo na gahitoti veditabbaṃ. Aññāsu pana **aṭṭhakathāsu** (dī. ni. aṭṭha. 2.33; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.223; khu. pā. aṭṭha. 6.3.yānīdhātigāthāvaṇṇanā; su. ni. aṭṭha. 1.226; mahāni. aṭṭha. 156) evaṃ vuttaṃ –

‘‘Ratijananaṭṭhena ratanaṃ. Apica –

> Cittīkataṃ mahagghañca, atulaṃ dullabhadassanaṃ;
> Anomasattaparibhogaṃ, ratanaṃ tena vuccati.

> ‘‘Cakkaratanassa ca nibbattakālato paṭṭhāya aññaṃ devaṭṭhānaṃ nāma na hoti, sabbepi gandhapupphādīhi tasseva pūjañca abhivādanādīni ca karontīti cittīkataṭṭhena ratanaṃ. Cakkaratanassa ca ettakaṃ nāma dhanaṃ agghatīti aggho natthi, iti mahagghaṭṭhenapi ratanaṃ. Cakkaratanañca aññehi loke vijjamānaratanehi asadisanti atulaṭṭhena ratanaṃ. Yasmā pana yasmiṃ kappe buddhā uppajjanti, tasmiṃyeva cakkavattino uppajjanti, buddhā ca kadāci karahaci uppajjanti, tasmā dullabhadassanaṭṭhenapi ratanaṃ. Tadetaṃ jātirūpakulaissariyādīhi anomassa uḷārasattasseva uppajjati, na aññassāti anomasattaparibhogaṭṭhenapi ratanaṃ. Yathā ca cakkaratanaṃ, evaṃ sesānipī’’ti.

Tatrāyaṃ **taṭṭīkāya,** aññattha ca vuttanayena atthavibhāvanā – idañhi **‘‘cittīkata’’**ntiādivacanaṃ nibbacanatthavasena vuttaṃ na hoti, atha kinti ce? Loke ‘‘ratana’’nti sammatassa vatthuno garukātabbabhāvena vuttaṃ. Sarūpato panetaṃ lokiyamahājanena sammataṃ hiraññasuvaṇṇādikaṃ, cakkavattirañño uppannaṃ cakkaratanādikaṃ, kataññukatavedipuggalādikaṃ, sabbukkaṭṭhaparicchedavasena buddhādisaraṇattayañca daṭṭhabbaṃ. ‘‘Aho manohara’’nti citte kattabbatāya **cittīkataṃ,** svāyaṃ cittīkāro tassa pūjanīyatāyāti katvā pūjanīyanti atthaṃ vadanti. Keci pana ‘‘vicitrakataṭṭhena cittīkata’’nti bhaṇanti, taṃ na gahetabbaṃ idha cittasaddassa hadayavācakattā ‘‘cittīkatvā suṇātha me’’ti (bu. vaṃ. 1.80) āhaccabhāsitapāḷiyaṃ viya. Tathā cāhu ‘‘yathārahamivaṇṇāgamo bhūkaresū’’ti. ‘‘Passa cittīkataṃ rūpaṃ, maṇinā kuṇḍalena cā’’tiādīsu (ma. ni. 2.302) pana pubbe avicitraṃ idāni vicitraṃ katanti **cittīkata**nti attho gahetabbo tattha cittasaddassa vicitravācakattā. Mahantaṃ vipulaṃ aparimitaṃ agghatīti **mahagghaṃ.** Natthi etassa tulā upamā, tulaṃ

vā sadisanti **atulaṃ.** Kadācideva uppajjanato dukkhena laddhabbadassanattā **dullabhadassanaṃ.** Anomehi uḷāraguṇeheva sattehi paribhuñjitabbato **anomasattaparibhogaṃ.**

Idāni nesaṃ cittīkatādiatthānaṃ savisesaṃ cakkaratane labbhamānataṃ dassetvā itaresupi te atidisituṃ **''yathā ca cakkaratana''**ntiādi āraddhaṃ. Tattha **aññaṃ devaṭṭhānaṃ nāma na hoti** rañño anaññasādhāraṇissariyādisampattipaṭilābhahetuto, aññesaṃ sattānaṃ yathicchitatthapaṭilābhahetuto ca. **Aggho natthi** ativiya uḷārasamujjalaratanattā, acchariyabbhutadhammatāya ca. Yadaggena ca mahagghaṃ, tadaggena atulaṃ. Sattānaṃ pāpajigucchanena vigatakāḷako puññapasutatāya maṇḍabhūto yādiso kālo buddhuppādāraho, tādise eva cakkavattīnampi sambhavoti āha **''yasmā panā''**tiādi. **Kadāci karahacī**ti pariyāyavacanaṃ, **''kadācī''**ti vā yathāvuttakālaṃ sandhāya vuttaṃ, **''karahacī''**ti **jambusiridīpa**saṅkhātaṃ desaṃ. Tenāha –

> ''Kālaṃ dīpañca desañca, kulaṃ mātarameva ca;
> Ime pañca viloketvā, uppajjati mahāyaso''ti. (dha. pa. aṭṭha. 1.1.10);

Upamāvasena cetaṃ vuttaṃ. Upamopameyyānañca na accantameva sadisatā, tasmā yathā buddhā kadāci karahaci uppajjanti, na tathā cakkavattino, cakkavattino pana anekadāpi buddhuppādakappe uppajjantīti attho gahetabbo. Evaṃ santepi cakkavattivattapūraṇassa dukkarabhāvato dullabhuppādoyevāti iminā dullabhuppādatāsāmaññena tesaṃ dullabhadassanatā vuttāti veditabbaṃ. Kāmaṃ cakkaratanānubhāvena samijjhamāno guṇo cakkavattiparivārajanasādhāraṇo, tathāpi cakkavattī eva naṃ sāmibhāvena visavitāya paribhuñjatīti vattabbataṃ arahati tadatthameva uppajjanatoti dassento **''tadeta''**ntiādimāha. Yathāvuttānaṃ pañcannaṃ, channampi vā atthānaṃ sesaratanesupi labbhanato **''evaṃ sesānipī''**ti vuttaṃ.

Imehi pana ratanehi rājā cakkavattī kimatthaṃ paccanubhoti, nanu vināpi tesu kenaci rañña cakkavattinā bhavitabbanti codanāya tassa tehi hathārahamatthapaccanubhavanadassanena kenacipi avinābhāvitaṃ vibhāvetuṃ **''imesu panā''**tiādi āraddhaṃ. **Ajitaṃ** puratthimādidisāya khattiyamaṇḍalaṃ **jināti** mahesakkhatāsaṃvattaniyakammanissandabhāvato. **Yathāsukhaṃ anuvicarati** hatthiratanaṃ, assaratanañca abhiruhitvā tesaṃ ānubhāvena antopātarāsaṃyeva samuddapariyantaṃ pathaviṃ anupariyāyitvā rājadhāniyā eva paccāgamanato. **Pariṇāyakaratanena vijitamanurakkhati** tattha tattha kattabbakiccasaṃvidahanato. **Avasesehi** maṇiratanaitthiratanagahapatiratanehi upabhuñjanena pavattaṃ **upabhogasukhaṃ anubhavati** yathārahaṃ tehi tathānubhavanasiddhito. So hi maṇiratanena yojanappamāṇe padese andhakāraṃ vidhametvā ālokadassanādinā sukhamanubhavati, itthiratanena atikkantamānusakarūpadassanādivasena, gahapatiratanena icchiticchitamaṇikanakarajatādidhanapaṭilābhavasena sukhamanubhavati.

Idāni sattiyā, sattiphalena ca yathāvuttamatthaṃ vibhāvetuṃ **''paṭhamenā''**tiādi vuttaṃ. Tividhā hi **sattiyo** ''sakkonti samatthenti rājāno etāyā''ti katvā. Yathāhu –

> ''Pabhāvussāhamantānaṃ, vasā tisso hi sattiyo;
> Pabhāvo daṇḍajo tejo, patāpo tu ca kosajo.
>
> Manto ca mantanaṃ so tu, catukkaṇṇo dvigocaro;
> Tigocaro tu chakkaṇṇo, rahassaṃ guyhamuccate''ti.

Tattha vīriyabalaṃ **ussāhasatti.** Paṭhamena cassa cakkaratanena tadanuyogo paripuṇṇo hoti. Kasmāti ce? Tena ussāhasattiyā pavattetabbassa appaṭihatāṇācakkabhāvassa siddhito. Paññābalaṃ **mantasatti. Pacchimena** cassa pariṇāyakaratanena tadanuyogo. Kasmāti ce? Tassa sabbarājakiccesu kusalabhāvena mantasattiyā viya avirajjhanapayogattā. Damanena, dhanena ca pabhuttaṃ **pabhūsatti. Hatthiassagahapatiratanehi** cassa tadanuyogo paripuṇṇo hoti. Kasmāti ce? Hatthiassaratanānaṃ mahānubhāvatāya, gahapatiratanato paṭiladdhakosasampattiyā ca pabhāvasattiyā viya

pabhāvasamiddhisiddhito. Itthimaṇiratanehi tividhasattiyogaphalaṃ paripuṇṇaṃ hotīti sambandho, yathāvuttāhi tividhāhi sattīhi payujjanato yaṃ phalaṃ laddhabbaṃ. Taṃ sabbaṃ tehi paripuṇṇaṃ hotīti attho. Kasmāti ce? Teheva upabhogasukhassa sijjhanato.

Duvidhasukhavasenapi yathāvuttamatthaṃ vibhāvetuṃ **''so itthimaṇiratanehī''**tiādi kathitaṃ. **Bhogasukha**nti samīpe katvā paribhogavasena pavattasukhaṃ. **Sesehī**ti tadavasesehi cakkādipañcaratanehi. Apaccatthikatāvasena pavattasukhaṃ **issariyasukhaṃ.** Idāni tesaṃ sampannahetuvasenapi kenaci avinābhāvitameva vibhāvetuṃ **''visesato''**tiādimāha. **Adosakusalamūlajanitakammānubhāvenā**ti adosasaṅkhātena kusalamūlena sahajātādipaccayavasena uppāditakammassa ānubhāvena **sampajjanti** sommatararatanajātikattā. Kammaphalañhi yebhuyyena kammasarikkhakaṃ. **Majjhimāni** maṇiitthigahapatiratanāni **alobhakusalamūlajanitakammānubhāvena sampajjanti** uḷāradhanassa, uḷāradhanapaṭilābhakāraṇassa ca pariccāgasampadāhetukattā. **Pacchimaṃ** pariṇāyakaratanaṃ **amohakusalamūlajanitakammānubhāvena sampajjati** mahāpaññeneva cakkavattirājakiccassa parinetabbattā, mahāpaññabhāvassa ca amohakusalamūlajanitakammanissandabhāvato. **Bojjhaṅgasaṃyutte**ti mahāvagge dutiye bojjhaṅgasaṃyutte (saṃ. ni. 5.223). **Ratanasuttassā**ti tattha pañcamavagge saṅgītassa dutiyassa ratanasuttassa (saṃ. ni. 5.223). **Upadeso** nāma savisesaṃ sattannaṃ ratanānaṃ vicāraṇavasena pavatto nayo.

Saraṇato paṭipakkhavidhamanato **sūrā** sattivanto, nibbhayāvahāti attho. Tenāha **''abhīrukajātikā''**ti. Asure vijinitvā ṭhitattā sakko devānamindo dhīro nāma, tassa senaṅgabhāvato devaputto ''aṅga''nti vuccati, dhīrassa aṅgaṃ, tassa rūpamiva rūpaṃ yesaṃ te **dhīraṅgarūpā,** tena vuttaṃ **''devaputtasadisakāyā''**ti. **Eke**ti **sārasamāsa**nāmakā ācariyā, tadakkhamanto āha **''ayaṃ panetthā''**tiādi. **Sabhāvo**ti sabhāvabhūto attho. **Uttamasūrā**ti uttamayodhā. Sūrasaddo hi idha yodhattho. Evañhi purimanayato imassa visesatā hoti, ''uttamattho sūrasaddo''tipi vadanti, **''uttamā sūrā vuccantī''**tipi hi pāṭho dissati. **Vīrāna**nti vīriyavantānaṃ. **Aṅga**nti kāraṇaṃ ''aṅgīyati ñāyati phalametenā''ti katvā. Yena vīriyena ''dhīrā''ti vuccanti, tadeva dhīraṅgaṃ nāmāti āha **''vīriyanti vuttaṃ hotī''**ti. **Rūpa**nti sarīraṃ. Tena vuttaṃ **''vīriyamayasarīrā viyā''**ti. Vīriyameva **vīriyamayaṃ** yathā ''dānamaya''nti, (dī. ni. 3.305; itivu. 60; netti. 34) tasmā vīriyasaṅkhātasarīrā viyāti attho. Vīriyaṃ pana na ekantarūpanti viya-saddaggahaṇaṃ kataṃ. Apica dhīraṅgena nibbattaṃ dhīraṅganti atthaṃ dassetuṃ **''vīriyamayasarīrā viyā''**ti vuttaṃ, evampi vīriyato rūpaṃ na ekantaṃ nibbattanti viya-saddena dasseti. Atha vā rūpaṃ sarīrabhūtaṃ dhīraṅgaṃ vīriyametesanti yojetabbaṃ, tathāpi vīriyaṃ nāma kiñci saviggahaṃ na hotīti dīpeti **''vīriyamayasarīrā viyā''**ti iminā, idhāpi mayasaddo sakattheyeva daṭṭhabbo, tasmā saviggahavīriyasadisāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – saviggahaṃ ce vīriyaṃ nāma siyā, te cassa puttā taṃsadisāyeva bhaveyyunti ayameva cattho ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.258) anumato. **Mahāpadānaṭṭhakathāyaṃ** pana evaṃ vuttaṃ ''dhīraṅgaṃ rūpametesanti **dhīraṅgarūpā,** vīriyajātikā vīriyasabhāvā vīriyamayā akilāsuno ahesuṃ, divasampi yujjhantā na kilamantīti vuttaṃ hotī''ti, (dī. ni. aṭṭha. 2.34) tadetaṃ rūpasaddassa sabhāvatthataṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. Idha ceva aññattha katthaci **''dhitaṅgarūpā''**ti pāṭho dissati. Vīriyatthopi hi dhitisaddo hoti ''saccaṃ dhammo dhiti cāgo, diṭṭhaṃ so ativattatī''tiādīsu (jā. 1.1.57) dhitisaddo viya. Katthaci pana **''vīraṅga''**nti pāṭhova diṭṭho. Yathā ruccati, tathā gahetabbaṃ.

Nanu ca rañño cakkavattissa paṭisenā nāma natthi, ya'massa puttā pamaddeyyuṃ, atha kasmā ''parasenappamaddanā''ti vuttanti codanaṃ sodhento **''sace''**tiādimāha, parasenā hotu vā, mā vā, ''sace pana bhaveyyā''ti parikappanāmattena tesaṃ evamānubhāvataṃ dassetuṃ tathā vuttanti adhippāyo, ''parasenappamaddanā''ti vuttepi parasenaṃ pamadditum samatthāti attho gahetabbo pakaraṇatopi atthantarassa viññāyamānattā, yathā ''sikkhamānena bhikkhave bhikkhunā aññātabbaṃ paripucchitabbaṃ paripañhitabba''nti (pāci. 434) etassa padabhājanīye (pāci. 436) ''sikkhitukāmenā''ti atthaggahaṇanti imamatthaṃ dassetuṃ **''taṃ parimadditum samatthā''**ti vuttaṃ. Na hi te parasenaṃ pamaddantā tiṭṭhanti, atha kho pamaddanasamatthā eva honti. Evamaññatrapi yathārahaṃ. Parasenaṃ pamaddanāya samatthentīti **parasenappamaddanā**ti atthaṃ dassetītipi vadanti.

Pubbe katūpacitassa etarahi vipaccamānakassa puññadhammassa cirataraṃ vipaccituṃ paccayabhūtaṃ cakkavattivattasamudāgataṃ payogasampattisaṅkhātaṃ dhammaṃ dassetuṃ ‘‘dhammenā’’ti padassa **‘‘pāṇo na hantabbotiādinā pañcasīladhammenā’’**ti atthamāha. Ayañhi attho ‘‘ye kho panānanda puratthimāya disāya paṭirājāno, te rājānaṃ mahāsudassanaṃ upasaṅkamitvā evamāhaṃsu ‘ehi kho mahārāja, svāgataṃ te mahārāja, sakaṃ te mahārāja, anusāsa mahārājā’ti. Rājā mahāsudassano evamāha ‘pāṇo na hantabbo, adinnaṃ na ādātabbaṃ, kāmesu micchā na caritabbā, musā na bhaṇitabbā, majjaṃ na pātabbaṃ, yathābhuttañca bhuñjathā’ti. Ye kho panānanda puratthimāya disāya paṭirājāno, te rañño mahāsudassanassa anuyantā ahesu’’ntiādinā (dī. ni. 2.244) āgataṃ rañño ovādadhammaṃ sandhāya vutto. Evañhi **‘‘adaṇḍena asatthenā’’**ti idampi visesanavacanaṃ susamatthitaṃ hoti. Aññāsupi **suttanipātaṭṭhakathādīsu** (su. ni. aṭṭha. 226; khu. pā. aṭṭha. 6.3; dī. ni. aṭṭha. 2.33; saṃ. ni. aṭṭha. 3.223) ayamevattho vutto.

Mahāpadānaṭṭhakathāyaṃ pana **‘‘adaṇḍenā**ti ye katāparādhe satte satampi sahassampi gaṇhanti, te dhanadaṇḍena rajjaṃ kārenti nāma, ye chejjabhejjaṃ anusāsanti, te satthadaṇḍena. Ayaṃ pana duvidhampi daṇḍaṃ pahāya adaṇḍena ajjhāvasati. **Asatthenā**ti ye ekatodhārādinā satthena paraṃ vihesanti, te satthena rajjaṃ kārenti nāma. Ayaṃ pana satthena khuddakamakkhikāyapi pivanamattaṃ lohitaṃ kassaci anuppādetvā dhammeneva, ‘ehi kho mahārājā’ti evaṃ paṭirājūhi sampaṭicchitāgamano vuttappakāraṃ pathaviṃ abhivijinitvā ajjhāvasati abhibhavitvā sāmī hutvā vasatīti attho’’ti (dī. ni. aṭṭha. 2.34) vuttaṃ, tadetaṃ ‘‘dhammenā’’ti padassa ‘‘pubbe katūpacitena etarahi vipaccamānakena yena kenaci puññadhammenā’’ti atthaṃ sandhāya vuttaṃ. Teneva hi ‘‘dhammena paṭirājūhi sampaṭicchitāgamano vuttappakāraṃ pathaviṃ abhivijinitvā ajjhāvasatī’’ti. Ācariyenapi (dī. ni. ṭī. 1.258) vuttaṃ **dhammenā**ti katūpacitena attano puññadhammena. Tena hi sañcoditā pathaviyaṃ sabbarājāno paccuggantvā ‘‘svāgataṃ te mahārājā’’tiādīni vatvā attano rajjaṃ rañño cakkavattissa niyyātenti. Tena vuttaṃ ‘‘so imaṃ pathaviṃ sāgarapariyantaṃ adaṇḍena asatthena dhammena abhivijiya ajjhāvasatī’’ti, tenapi yathāvuttamevatthaṃ dasseti, tasmā ubhayathāpi ettha attho yutto evāti daṭṭhabbaṃ. Cakkavattivattapūraṇādipayogasampattimantarena hi pubbe katūpacitakammeneva evamajjhāvasanaṃ na sambhavati, tathā pubbe katūpacitakammamantarena cakkavattivattapūraṇādipayogasampattiyā evāti.

Evaṃ ekaṃ nipphattiṃ kathetvā dutiyaṃ nipphattiṃ kathetuṃ yadetaṃ ‘‘sace kho panā’’tiādivacanaṃ vuttaṃ, tattha anuttānamatthaṃ dassento **‘‘arahaṃ…pe… vivaṭṭacchadoti etthā’’**tiādimāha. Yasmā rāgādayo satta pāpadhammā loke uppajjanti, uppajjamānā ca te sattasantānaṃ chādetvā pariyonandhitvā kusalappavattiṃ nivārenti, tasmā te idha chadasaddena vuttāti dasseti **‘‘rāgadosā’’**tiādinā. **Duccarita**nti micchādiṭṭhito aññena manoduccaritena saha tīṇi duccaritāni, micchādiṭṭhi pana visesena sattānaṃ chadanato, paramasāvajjattā ca visuṃ gahitā. Vuttañca ‘‘sabbe te imeheva dvāsaṭṭhiyā vatthūhi antojālīkatā, ettha sitāva ummujjamānā ummujjantī’’tiādi (dī. ni. 1.146). Tathā muyhanaṭṭhena **moho,** aviditakaraṇaṭṭhena **avijjā**ti pavattiākārabhedena aññāṇameva dvidhā vuttaṃ. Tathā hissa dvidhāpi chadanattho kathito ‘‘andhatamaṃ tadā hoti, yaṃ moho sahate nara’’nti, (mahāni. 5, 156, 195) ‘‘avijjāya nivuto loko, vevicchā pamādā nappakāsatī’’ti (su. ni. 1039; cūḷani. pārāyanavagga.2) ca. Evaṃ rāgadosādīnampi chadanattho vattabbo. **Mahāpadānaṭṭhakathāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 2.33) pana rāgadosamohamānadiṭṭhikilesataṇhāvasena satta pāpadhammā gahitā. Tatra rañjanaṭṭhena **rāgo,** taṇhāyanaṭṭhena **taṇhā**ti pavattiākārabhedena lobho eva dvidhā vutto. Tathā hissa dvidhāpi chadanattho ekantikova. Yathāha ‘‘andhatamaṃ tadā hoti, yaṃ rāgo sahate nara’’nti, ‘‘kāmandhā jālasañchannā, taṇhāchadanachāditā’’ti (udā. 94) ca, kilesaggahaṇena ca vuttāvasiṭṭhā vicikicchādayo vuttā.

Sattahi paṭicchanneti hetugabbhavacanaṃ, sattahi pāpadhammehi paṭicchannattā kilesavasena andhakāre loketi attho. **Taṃ chadana**nti sattapāpadhammasaṅkhātaṃ chadanaṃ. **Vivaṭṭetvā**ti vivaṭṭaṃ katvā vigametvā. Tadeva pariyāyantarena vuttaṃ **‘‘samantato sañjātāloko hutvā’’**ti. Kilesachadanavigamo eva hi āloko, etena vivaṭṭayitabbo vigametabboti **vivaṭṭo,** chādeti paṭicchādetīti **chado,** vivaṭṭo chado anenāti **vivaṭṭacchadā, vivaṭṭacchado** vāti atthaṃ dasseti. Ayañhi

vivaṭṭacchadasaddo daḷhadhammapaccakkhadhammasaddādayo viya pulliṅgavasena ākāranto, okāranto ca hoti. Tathā hi **mahāpadānaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ‘‘rāgadosamohamānadiṭṭhikilesataṇhāsaṅkhātaṃ chadanaṃ āvaraṇaṃ vivaṭaṃ viddhaṃsitaṃ vivaṭakaṃ etenāti vivaṭacchado, ‘vivaṭṭacchadā’tipi pāṭho, ayamevattho’’ti, (dī. ni. aṭṭha. 2.33) tassā līnatthappakāsaniyampi vuttaṃ ‘‘vivaṭṭacchadāti okārassa ākāraṃ katvā niddeso’’ti. Saddavidū pana ‘‘ādhanvāditoti lakkhaṇena samāsantagatehi dhanusaddādīhi kvaci āpaccayo’’ti vatvā ‘‘kaṇḍivadhanvā, paccakkhadhammā, vivaṭṭacchadā’’ti payogamudāharanti.

Kasmā padattayametaṃ vuttanti anuyogaṃ hetālaṅkāranayena pariharanto **‘‘tatthā’’**tiādimāha, **tatthā**ti ca tīsu padesūti attho. Pūjāvisesaṃ paṭiggaṇhituṃ arahatīti **araha**nti atthena **pūjārahatā** vuttā. **Yasmā sammāsambuddho,** tasmā pūjārahatāti **tassā** pūjārahatāya **hetu** vutto. Savāsanasabbakilesappahānapubbakattā buddhabhāvassa **buddhattahetubhūtā vivaṭṭacchadatā vuttā.** Kammādivasena tividhaṃ vaṭṭañca rāgādivasena sattavidho chado ca **vaṭṭacchadā,** vaṭṭacchadehi vigato, vigatā vā vaṭṭacchadā yassāti **vivaṭṭacchado, vivaṭṭacchadā** vā, dvandapubbago pana vi-saddo ubhayattha yojetabboti imamatthaṃ dassetuṃ **‘‘vivaṭṭo ca vicchado cā’’**ti vuttaṃ. Evampi vadanti ‘‘vivaṭṭo ca so vicchado cāti **vivaṭṭacchado,** uttarapade pubbapadalopoti atthaṃ dassetī’’ti. **‘‘Arahaṃ vaṭṭābhāvenā’’**ti idaṃ kilesehi ārakattā, kilesārīnaṃ saṃsāracakkassārānañca hatattā, pāpakaraṇe ca rahābhāvāti atthaṃ sandhāya vuttaṃ. Idañhi phalena hetānumānadassanaṃ – yathā taṃ dhūmena aggissa, udakoghena upari vuṭṭhiyā, etena ca atthena arahabhāvo hetu, vaṭṭābhāvo phalanti ayaṃ ācariyamati. ‘‘Paccayādīnaṃ, pūjāvisesassa ca arahattā’’ti pana hetunā phalānumānadassanampi siyā yathā taṃ agginā dhūmassa, upari vuṭṭhiyā udakoghassa. **‘‘Sammāsambuddho chadanābhāvenā’’**ti idaṃ pana hetunā phalānumānadassanaṃ savāsanasabbakilesacchadanābhāvapubbakattā sammāsambuddhabhāvassa. Arahattamaggena hi vicchadatā, sabbaññutaññāṇena sammāsambuddhabhāvo. **‘‘Vivaṭṭo ca vicchado cā’’**ti idaṃ hetudvayaṃ. Kāmañca ācariyamatiyā phalena hetuanumānadassane vivaṭṭatā phalameva hoti, hetuanumānadassanassa, pana tathāñāṇassa ca hetubhāvato hetuyeva nāmāti veditabbaṃ.

Evaṃ padattayavacane hetālaṅkāranayena payojanaṃ dassetvā idāni catuvesārajjavasenapi dassento **‘‘dutiyenā’’**tiādimāha. Tattha **dutiyena vesārajjenā**ti ‘‘cattārimāni bhikkhave tathāgatassa vesārajjāni, yehi vesārajjehi samannāgato tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavattetī’’tiādinā (a. ni. 4.8; ma. ni. 1.150) bhagavatā vuttakkamena dutiyabhūtena ‘‘khīṇāsavassa te paṭijānato ‘ime āsavā aparikkhīṇā’ti, tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ saha dhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ bhikkhave na samanupassāmi, etamahaṃ bhikkhave nimittaṃ asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmī’’ti paridīpitena vesārajjena. **Purimasiddhī**ti purimassa ‘‘araha’’nti padassa atthasiddhi arahattasiddhi, dutiyavesārajjassa tadatthabhāvato tena vesārajjena tadatthasiddhīti vuttaṃ hoti. ‘‘Khīṇāsavassa te paṭijānato ‘ime āsavā aparikkhīṇā’ ti’’ādinā vuttameva hi dutiyavesārajjaṃ ‘‘kilesehi ārakattā’’tiādinā vutto ‘‘araha’’nti padassa atthoti. Tato ca viññāyati ‘‘yathā dutiyena vesārajjena purimasiddhi, evaṃ purimenapi atthena dutiyavesārajjasiddhī’’ti. Evañca katvā iminā nayena catuvesārajjavasena padattayavacane payojanadassanaṃ upapannaṃ hoti. Itarathā hi kiñcipayojanābhāvato idaṃyeva vacanaṃ idha avattabbaṃ siyāti. Esa nayo sesesupi.

Paṭhamenāti vuttanayena paṭhamabhūtena ‘‘sammāsambuddhassa te paṭijānato ‘ime dhammā anabhisambuddhā’ti, tatra…pe… viharāmī’’ti paridīpitena vesārajjena. **Dutiyasiddhī**ti dutiyassa ‘‘sammāsambuddho’’ti padassa atthasiddhi buddhattasiddhi tassa tadatthabhāvato. **Tatiyacatutthehī**ti vuttanayeneva tatiyacatutthabhūtehi ‘‘ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti, tatra…pe… viharāmī’’ti ca ‘‘yassa kho pana te atthāya dhammo desito, so na niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāyāti, tatra…pe… viharāmī’’ti (a. ni. 4.8; ma. ni. 1.150) ca paridīpitehi vesārajjehi. **Tatiyasiddhī**ti tatiyassa ‘‘vivaṭṭacchadā’’ti padassa atthasiddhi vivaṭṭacchadatthasiddhi tehi tassa pākaṭabhāvatoti attho. ‘‘Yāthāvato antarāyikaniyyānikadhammāpadesena hi satthu vivaṭṭacchadabhāvo loke pākaṭo ahosī’’ti (dī. ni. ṭī. 1.258) ācariyena vuttaṃ, vivaṭṭacchadabhāveneva

antarāyikaniyyānikadhammadesanāsiddhito ‘‘tatiyena tatiyacatutthasiddhī’’tipi vattuṃ yujjati.

Evaṃ padattayavacane catuvesārajjavasena payojanaṃ dassetvā idāni cakkhuttayavasenapi dassento **‘‘purimañcā’’**tiādimāha. Tattha **ca**-saddo upanyāsattho. **Purimaṃ** ‘‘araha’’nti padaṃ bhagavato heṭṭhimamaggaphalattayañāṇasaṅkhātaṃ **dhammacakkhuṃ sādheti** kilesārīnaṃ, saṃsāracakkassa arānañca hatabhāvadīpanato. **Dutiyaṃ** ‘‘sammāsambuddho’’ti padaṃ āsayānusayaindriyaparopariyattañāṇasaṅkhātaṃ **buddhacakkhuṃ sādheti** sammāsambuddhasseva taṃsambhavato. Tadetañhi ñāṇadvayaṃ sāvakapaccekabuddhānaṃ na sambhavati. **Tatiyaṃ** ‘‘vivaṭṭacchadā’’ti padaṃ sabbaññutaññāṇasaṅkhātaṃ **samantacakkhuṃ sādheti** savāsanasabbakilesappahānadīpanato. ‘‘Sammāsambuddho’’ti hi vatvā ‘‘vivaṭṭacchadā’’ti vacanaṃ sammāsambuddhabhāvāya savāsanasabbakilesappahānaṃ vibhāvetīti. ‘‘Ahaṃ kho pana tāta ambaṭṭha mantānaṃ dātā’’ti idaṃ appadhānaṃ, ‘‘tvaṃ mantānaṃ paṭiggahetā’’ti idameva padhānaṃ samuttejanāvacananti sandhāya **‘‘tvaṃ mantānaṃ paṭiggahetāti iminā’ssa mantesu sūrabhāvaṃ janetī’’**ti vuttaṃ, lakkhaṇavibhāvane visadañāṇatāsaṅkhātaṃ sūrabhāvaṃ janetīti attho.

259. **Evaṃ bho**ti ettha **evaṃ**-saddo vacanasampaṭicchane nipāto, vacanasampaṭicchanañcettha tathā mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamaṃ vedissāma, tvaṃ mantānaṃ paṭiggahetāti ca evaṃ pavattassa pokkharasātino vacanassa sampaṭiggaho. **‘‘Tassattho’’**tiādināpi hi tadevatthaṃ dasseti. Tathā ca vuttaṃ ‘‘brāhmaṇassa pokkharasātissa paṭissutvā’’ti, taṃ panesa ācariyassa samuttejanāya lakkhaṇesu vigatasammohabhāvena buddhamante sampassamānattā vadatīti dassento **‘‘sopī’’**tiādimāha. Tattha **‘‘tāyā**ti tāya yathāvuttāya samuttejanāyā’’ti (dī. ni. ṭī. 1.259) ācariyena vuttaṃ, adhunā pana potthakesu **‘‘tāya ācariyakathāyā’’**ti pāṭho dissati. Atthato cesa aviruddhoyeva. Mantesu satisamuppādikā hi kathā samuttejanāti.

Ayānabhūminti yānassa abhūmiṃ, yānena yātumasakkuṇeyyaṭṭhānabhūtaṃ, dvārakoṭṭhakasamīpaṃ gantvāti attho.

Avisesena vuttassapi vacanassa attho aṭṭhakathāpamāṇato visesena gahetabboti āha **‘‘ṭhitamajjhanhikasamaye’’**ti. Sabbesamāciṇṇavasena paṭhamanayaṃ vatvā padhānikānameva āveṇikāciṇṇavasena dutiyanayo vutto. **Divāpadhānikā**ti divāpadhānānuyuñjanakā, divasabhāge samaṇadhammakaraṇatthaṃ te evaṃ caṅkamantīti vuttaṃ hoti. Tenāha **‘‘tādisānañhī’’**tiādi. ‘‘Pariveṇato pariveṇamāgacchanto papañco hoti, pucchitvāva pavisissāmī’’ti ambaṭṭhassa tadupasaṅkamanādhippāyaṃ vibhāvento **‘‘so kirā’’**tiādimāha.

260. Abhiññātakule jāto **abhiññātakolañño.** Kāmañca vakkhamānanayena pubbe ambaṭṭhakulamapaññātaṃ, tadā pana paññātanti āha **‘‘tadā kirā’’**tiādi. **Rūpajātimantakulāpadesehī**ti ‘‘ayamīdiso’’ti apadisanahetubhūtehi catūhi rūpajātimantakulehi. Yena te bhikkhū cintayiṃsu, tadadhippāyaṃ āvi kātuṃ **‘‘yo hī’’**tiādi vuttaṃ. Avisesato vuttampi visesato viññāyamānatthaṃ sandhāya bhāsitavacananti dasseti **‘‘gandhakuṭiṃ sandhāyā’’**ti iminā. Evamīdisesu.

Aturitoti avegāyanto, **‘‘aturanto’’**tipi pāṭho, soyevattho. Kathaṃ pavisanto ataramāno pavisati nāmāti āha **‘‘saṇika’’**ntiādi. Tattha **padappamāṇaṭṭhāne**ti dvinnaṃ padānaṃ antare muṭṭhiratanapamāṇaṭṭhāne. **Sinduvāro** nāma eko pupphūpagarukkho, yassa setaṃ pupphaṃ hoti, yo ‘‘nigguṇḍī’’ tipi vuccati. **Pamukha**nti gandhakuṭigabbhapamukhaṃ. ‘‘Kuñcikacchiddasamīpe’’ti vuttavacanaṃ samatthetuṃ **‘‘dvāraṃ kirā’’**tiādi vuttaṃ.

261. **‘‘Dānaṃ dadamānehī’’**ti iminā pāramitānubhāvena sayameva dvāravivaraṇaṃ dasseti.

Bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsūti ettha samatthena **saṃ**-saddena viññāyamānaṃ bhagavato tehi saddhiṃ paṭhamaṃ pavattamodatāsaṅkhātaṃ neyyatthaṃ dassento **‘‘yathā’’**tiādimāha. Bhagavāpi hi ‘‘kacci bho māṇavā khamanīyaṃ, kacci yāpanīya’’ntiādīni pucchanto tehi māṇavehi saddhiṃ

pubbabhāsitāya paṭhamaññeva pavattamodo ahosi. **Samappavattamodā**ti bhagavato tadanukaraṇena samaṃ pavattasaṃsandanā. Tadatthaṃ saha upamāya dassetuṃ **''sītodakaṃ viyā''**tiādi vuttaṃ. Tattha paramanibbutakilesadarathatāya bhagavato sītodakasadisatā, anibbutakilesadarathatāya ca māṇavānaṃ uṇhodakasadisatā daṭṭhabbā. **Sammodita**nti saṃsanditaṃ. **Muda**saddo hettha saṃsandaneyeva, na pāmojje, evañhi yathāvuttaupamāvacanaṃ samatthitaṃ hoti. Tathā hi vuttaṃ **''ekībhāva''**nti, sammodanakiriyāya samānataṃ ekarūpatanti attho.

Khamanīyanti ''catucakkaṃ navadvāraṃ sarīrayantaṃ dukkhabahulatāya sabhāvato dussahaṃ kacci khamituṃ sakkuṇeyya''nti pucchanti, **yāpanīya**nti āhārādipaccayapaṭibaddhavuttikaṃ cirappabandhasaṅkhātāya yāpanāya kacci yāpetuṃ sakkuṇeyyaṃ, sīsarogādiābādhābhāvena **kacci appābādhaṃ,** dukkhajīvikābhāvena **kacci appātaṅkaṃ,** taṃtaṃkiccakaraṇe uṭṭhānasukhatāya **kacci lahuṭṭhānaṃ,** tadanurūpabalayogato **kacci balaṃ,** sukhavihāraphalasabbhāvena **kacciphāsuvihāro** atthīti sabbattha kacci-saddaṃ yojetvā attho veditabbo. Balappattā pīti **pītiyeva.** Taruṇā pīti **pāmojjaṃ.** Sammodanaṃ janeti karotīti sammodanikaṃ, tadeva **sammodaniyaṃ** ka-kārassa ya-kāraṃ katvā. Sammodetabbato sammodanīyanti imamatthaṃ dasseti **''sammodituṃ yuttabhāvato''**ti iminā. Evaṃ ācariyehi vuttaṃ. Sammodituṃ arahatīti sammodanikaṃ, tadeva **sammodaniyaṃ** yathāvuttanayenāti imamatthampi dassetīti daṭṭhabbaṃ. **''Sāretu''**nti etassa **''nirantaraṃ pavattetu''**nti atthavacanaṃ. **Saritabbabhāvato**ti anussaritabbabhāvato. ''Sāretuṃ arahatī''ti atthe yathāpadaṃ dīghena ''sāraṇīya''nti vuttaṃ. ''Saritabba''nti atthe pana ''saraṇīya''nti vattabbe dīghaṃ katvā **''sāraṇīya''**nti vuttanti veditabbaṃ. Evaṃ saddato atthaṃ dassetvā idāni atthamattato dassetuṃ **''suyyamānasukhato''**tiādi vuttaṃ. Tattha **suyyamānasukhato**ti āpāthamadhurattamāha, **anussariyamānasukhato**ti vimaddaramaṇīyattaṃ. **Byañjanaparisuddhatāyā**ti sabhāvaniruttibhāvena tassā kathāya vacanacāturiyaṃ, **atthaparisuddhatāyā**ti atthassa nirupakkilesattaṃ. **Anekehi pariyāyehī**ti anekehi kāraṇehi.

Apasādessāmīti maṅkuṃ karissāmi. Ubhosu khandhesu sāṭakaṃ āsajjetvā kaṇṭhe olambanaṃ sandhāya **''kaṇṭhe olambitvā''**ti vuttaṃ. **Dussakaṇṇaṃ gahetvā**ti nivatthasāṭakassa koṭiṃ ekena hatthena gahetvā. Caṅkamitumāruhanaṃ sandhāya **''caṅkamaṃ abhiruhitvā''**ti āha. **Dhātusamatā**ti rasādidhātūnaṃ samāvatthatā, arogatāti attho. **Pāsādikattha**nti pasādajananatthaṃ ''gatagataṭṭhāne''ti iminā sambandho. **''Pāsādikattā''**tipi pāṭho, tassattho – aṅgapaccaṅgānaṃ pasādāvahattāti, ''uppannabahumānā''ti iminā sambandho. **Uppaṇḍanakatha**nti avahasitabbatāyuttakathaṃ. **''Anācārabhāvasāraṇīya''**nti tassa visesanaṃ, anācārabhāvena sāraṇīyaṃ ''anācāro vatāya''nti saritabbakanti attho.

262. Kātuṃ dukkaramasakkuṇeyyaṃ kiccamayaṃ ārabhīti dassetuṃ **''bhavaggaṃ gahetukāmo viyā''**tiādi vuttaṃ. Asakkuṇeyyañhetaṃ sadevakenapi lokena, yadidaṃ bhagavato apasādanaṃ. Tenāha **''aṭṭhāne vāyamatī''**ti. **Handa tena saddhiṃ mantemī**ti evaṃ aṭṭhāne vāyamantopi ayaṃ bālo ''mayi kiñci akathente mayā saddhiṃ uttari kathetumpi na visahatī''ti mānameva paggaṇhissati, kathente pana kathāpasaṅgenassa jātigotte vibhāvite mānaniggaho bhavissati, ''handa tena saddhiṃ mantemī''ti bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavocāti attho. Ācārasamācārasikkhāpanena **ācariyā,** tesaṃ pana ācariyānaṃ pakaṭṭhā ācariyāti **pācariyā** yathā ''papitāmaho''ti imamatthaṃ dassetuṃ **''ācariyehi ca tesaṃ ācariyehi cā''**ti vuttaṃ.

Paṭhamaibbhavādavaṇṇanā

263. Kiñcāpi ''sayāno vā''tiādivacanaṃ na vattabbaṃ, mānavasena pana yugaggāhaṃ karonto vadatīti dassento **''kāmaṃ tīsū''**tiādimāha. Tattha **tīsu iriyāpathesū**ti ṭhānagamananisajjāsu. Tesveva hi ācariyena saddhiṃ sallapitumarahati, na tu sayane garukaraṇīyānaṃ sayānānampi sammukhā garukārehi sayanassa akattabbabhāvato. **Kathāsallāpa**nti kathāvasena yugaggāhakaraṇatthaṃ sallapanaṃ. Sayānena hi ācariyena saddhiṃ sayānassa kathā nāma ācāro na hoti, tathāpetaṃ itarehi sadisaṃ katvā kathanaṃ idha kathāsallāpo.

Yaṃ panetaṃ ‘‘sayāno vā hi bho gotama brāhmaṇo sayānena brāhmaṇena saddhiṃ sallapitumarahatī’’ti vuttassa sallāpassa anācārabhāvavibhāvanaṃ satthārā ambaṭṭhena saddhiṃ kathentena kataṃ, taṃ pāḷivasena saṅgītimanāruḷhampi agarahitāya ācariyaparamparāya yāvajjatanā samābhatanti ‘‘ye ca kho te bho gotamā’’tiādikāya uparipāḷiyā sambandhabhāvena dassento **‘‘tato kirā’’**tiādimāha. **Gorūpa**nti go nūna rūpakavasena vuttattā, rūpasaddassa ca tabbhāvavuttito. Yadi ahīḷento bhaveyya, ‘‘muṇḍā samaṇā’’ti vadeyya, hīḷento pana garahatthena ka-saddena padaṃ vaḍḍhetvā ‘‘muṇḍakā samaṇakā’’ti vadatīti dassetuṃ **‘‘muṇḍe muṇḍā’’**tiādi vuttaṃ. **Ibbhāti gahapatikā**ti atthamattavacanaṃ, saddato pana ibhassa payogo **ibho** uttarapadalopena, taṃ ibhaṃ arahantīti **ibbhā** dvittaṃ katvā. Kiṃ vuttaṃ hoti – yathā sobhanaṃ gamanato ibhasaṅkhāto hatthivāhanabhūto parassa vasena pavattati, na attano, evametepi brāhmaṇānaṃ sussūsakā suddā parassa vasena pavattanti, na attano, tasmā ibhasadisapayogatāya **ibbhā**ti. Te pana kuṭumbikatāya gharavāsino gharasāmikā hontīti atthamattaṃ dasseti **‘‘gahapatikā’’**ti iminā.

Kaṇhāti kaṇhajātikā. Dvijā eva hi suddhajātikā, na itareti tassādhippāyo. Tenāha **‘‘kāḷakā’’**ti. Pitāmahabhāvena ñātibandhavattā **bandhu.** Tenāha **‘‘pitāmahoti voharantī’’**ti. **Apaccā**ti puttā. **Mukhato nikkhantā**ti brāhmaṇānaṃ pubbapurisā brahmuno mukhato nikkhantā, ayaṃ tesaṃ paṭhamuppattīti adhippāyo. Sesapadesupi eseva nayo. Ayaṃ panettha viseso – ‘‘ibbhā kaṇhā’’ti vatvā ‘‘bandhupādāpaccā’’ti vadanto kulavasena samaṇā vessakulapariyāpannā, paṭhamuppattivasena pana brahmuno piṭṭhipādato nikkhantā, na pakativessā viya nābhitoti dassetīti, idaṃ panassa ‘‘mukhato nikkhantā’’tiādivacanatopi ativiya asamavekkhitapubbavacanaṃ catuvaṇṇapariyāpannasseva samaṇabhāvasambhavato. **Aniyametvā**ti avisesetvā, anuddesikabhāvenāti attho.

Mānameva nissāya kathesīti mānamevāpassayaṃ katvā attānaṃ ukkaṃsento, pare ca vambhento ‘‘muṇḍakā samaṇakā’’tiādivacanaṃ kathesi. **Jānāpessāmī**ti attano gottapamāṇaṃ yāthāvato vibhāvanena viññāpessāmi. **Atthoti** hitaṃ, icchitavatthu vā, taṃ pana kattabbakiccamevāti vuttaṃ **‘‘āgantvā kattabbakiccasaṅkhāto attho’’**ti, so **etassa atthīti atthikaṃ** yathā ‘‘daṇḍiko’’ti. Dutiyassapi puggalavācakassa tadassatthipaccayassa vijjamānattā paṭhamena tadārammaṇikacittameva viññāyatīti āha **‘‘tassa māṇavassa citta’’**nti. **Atthikamassa atthīti atthikavā** yathā ‘‘guṇavā’’ti.

‘‘Yāyeva kho panatthāyā’’ti liṅgavipallāsavasena vuttanti dasseti **‘‘yeneva kho panatthenā’’**ti iminā. Tenevāha **‘‘tameva atthanti idaṃ purisaliṅgavaseneva vutta’’**nti. Tattha hi sābhāvikaliṅgatādassanena idha asābhāvikaliṅgatāsiddhīti. Ayaṃ panettha **aṭṭhakathā**to aparo nayo – **yāya atthāyā**ti pulliṅgavaseneva tadatthe sampadānavacanaṃ, yassa kattabbakiccasaṅkhātassa atthassa atthāyāti atthoti. **Assā**ti ambaṭṭhassa dassetvāti sambandho. **Aññesaṃ santikaṃ āgatāna**nti garuṭṭhāniyānaṃ santikamupagatānaṃ sādhurūpānaṃ. **Vatta**nti tesaṃ samāciṇṇaṃ. Pakaraṇatoyeva ‘‘ācariyakule’’ti attho viññāyati, ‘‘avusitavā’’ti ca asikkhitabhāvoyeva vohāravasena vutto yathā taṃ cīvaradānaṃ ticīvarena acchādesīti. Tenāha **‘‘ācariyakule avusitavā asikkhito’’**ti. Asikkhitattā eva **appassuto,** ‘‘vusitamānī’’ti ca padāpekkhāya apariyositavacanattā samānoti pāṭhasesoti dasseti **‘‘appassutova samāno’’**ti iminā. Bāhusaccañhi nāma yāvadeva upasamatthaṃ icchitabbaṃ, tadabhāvato panāyaṃ ambaṭṭho avusitavā asikkhito appassutoti viññāyatīti evampi atthāpattito kāraṇaṃ vibhāvento āha **‘‘kimaññatra avusitattā’’**ti. Imampi sambandhaṃ dīpeti **‘‘etassa hī’’**tiādinā. Yathārutato pana pharusavacanasamudācārena anupasamakāraṇadassanametaṃ. Tatrāyaṃ yojanā – ‘‘kimaññatra avusitattā’’ti idaṃ kāraṇaṃ etassa ambaṭṭhassa pharusavacanasamudācāre kāraṇanti. **‘‘Pharusavacanasamudācārenā’’**tipi pāṭho, tathā samudācāravasena vuttaṃ kāraṇanti attho. Evampi yojenti – avusitattā avusitabhāvaṃ aññatra ṭhapetvā etassa evaṃ pharusavacanasamudācāre kāraṇaṃ kimaññaṃ atthīti. Purimayojanāvettha yuttatarā yathāpāṭhaṃ yojetabbato. ‘‘Aññatrā’’ti nipātayogato **avusitattā**ti upayogatthe nissakkavacanaṃ. Tadeva kāraṇaṃ samattheti **‘‘ācariyakule’’**tiādinā.

264. Kodhasaṅkhātassa parassa vasānugatacittatāya **asakamano. Mānanimmadanattha**nti mānassa nimmadanatthaṃ abhimaddanatthaṃ, amadanatthaṃ vā, mānamadavirahatthanti attho. **Dosaṃ uggiletvā**ti sinehapānena kilinnaṃ vātapittasemhadosaṃ ubbamanaṃ katvā. **Gottena gotta**nti

ambaṭṭheneva bhagavatā puṭṭhena vuttena sāvajjena purātanagottena adhunā anavajjasaññitaṃ gottaṃ. **Kulāpadesena kulāpadesa**nti etthāpi eseva nayo. **Uṭṭhāpetvā**ti sāvajjato uṭṭhahanaṃ katvā, uddharitvāti vuttaṃ hoti. Gottañcettha ādipurisavasena, kulāpadeso pana tadanvaye uppannābhiññātapurisavasena gahetabbo yathā ''ādicco māghavo''ti. Sākiyānañhi **ādiccagottaṃ** aditiyā nāma devadhītāya puttabhūtaṃ ādipurisaṃ pati hoti, taṃ ''gotamagotta''ntipi vadanti. Yathāha **pabbajjāsutte** –

> ''Ādiccā nāma gottena, sākiyā nāma jātiyā;
> Tamhā kulā pabbajitomhi, na kāme abhipatthaya''nti. (su. ni. 425);

Māghavakulaṃ pana tadanvaye abhiññātaṃ macalagāmikapurisaṃ pati hotīti. Gottamūlassa gārayhatāya amānavatthubhāvapavedanato **''mānaddhajaṃ mūle chetvā nipātessāmī''**ti vuttaṃ. **Ghaṭṭento**ti jātigottavasena omasanto. **Hīḷento**ti hīḷanaṃ garahaṃ karonto. ''Caṇḍā bho gotama sakyajātī''tiādinā sākiyesu caṇḍabhāvādidosaṃ pāpitesu samaṇopi gotamo **pāpito bhavissatī**ti adhippāyo.

Yasmiṃ mānussayakodhussayā aññamaññūpatthaddhā, so ''caṇḍo''ti vuccatīti dasseti **''mānanissitakodhayuttā''**ti iminā, pakatūpanissayārammaṇavasena cettha nissitabhāvo, na sahajātādivasena. **Kharā**ti cittena, vācāya ca kakkhaḷā. **Lahukā**ti taruṇā avuddhakammā. Tenāha **''appakenevā''**tiādi. **Alābukaṭāha**nti lābuphalassa abhejjakapālaṃ. Aṭṭhakathāmuttakanayaṃ dassetuṃ **''bhassā**ti sāhasikāti keci vadanti, sārambhakāti apare''ti (dī. ni. ṭī. 1.264) ācariyena vuttaṃ. **Samānā**ti hontā bhavamānāti asasaddavasenatthoti āha **''santāti purimapadasseva vevacana''**nti. **Na sakkarontī**ti sakkāraṃ na karontīti atthameva viññāpeti **''na brāhmaṇāna''**ntiādinā. **Apacitikamma**nti paṇipātakammaṃ. ''Yadime sakyā''ti pacchimavākye ya-saddassa kiriyāparāmasanassa aniyamassa ''tayidaṃ bho gotamā''ti purimavākye ta-saddena niyamanaṃ veditabbanti āha **''yaṃ ime sakyā''**tiādi. **Nānuloma**nti attano jātiyā na anucchavikaṃ.

Dutiyaibbhavādavaṇṇanā

265. Sandhāgārapadanibbacanaṃ heṭṭhā vuttameva. Tadā abhisittasakyarājūnampi bahutaṃ sandhāyāha **''abhisittasakyarājāno''**ti. Kāmañhi sakyarājakule yo sabbesaṃ vuddhataro, samattho ca, so eva abhisekaṃ labhati. Ekacco pana abhisitto samāno ''idaṃ rajjaṃ nāma bahukiccaṃ bahubyāpāra''nti tato nibbijja rajjaṃ vayasā anantarassa niyyāteti, kadāci sopi aññassāti evaṃ paramparāniyyātanavasena tadā bahū abhisittapubbā sakyarājāno hontīti idaṃ ācariyassābhimataṃ (dī. ni. ṭī. 1.265). Apica yathārahaṃ ṭhānantaresu abhisittasakyarājūnampi bahutaṃ sandhāya evamāhātipi yujjati. Te hi ''rājāno''ti vuccanti. Yathāha –

> ''Rājāno nāma pathabyārājā, padesarājā, maṇḍalikā, antarabhogikā, akkhadassā, mahāmattā, ye vā pana chejjabhejjaṃ karontā anusāsanti, ete rājāno nāmā''ti (pārā. 92).

Saṃhārimehi vāḷarūpehi kato **pallaṅko,** bhaddapīṭhaṃ **vettāsanaṃ.** Mihitamattaṃ **hasitamattaṃ. Anuhasantī**ti mamuddesikaṃ mahāhasitaṃ karonti, idañhi **''anujagghantā''**ti etassa saṃvaṇṇanāpadaṃ. **Jaggha**saddo ca mahāhasane pavattati ''na ujjagghikāya antaraghare gamissāmī''tiādīsu (pāci. 586) viya.

Kaṇhāyanato paṭṭhāya paramparāgataṃ kulavaṃsaṃ anussavavasena jānanti. Kulābhimānino hi yebhuyyena paresaṃ uccāvacaṃ kulaṃ tathā tathā udāharanti, attano ca kulavaṃsaṃ jānanti, evaṃ ambaṭṭhopi, tathā hesa parato bhagavatā pucchito vajirapāṇi bhayena attano kulavaṃsaṃ yāthāvato kathesīti. **Olambetvā**ti hatthisoṇḍasaṇṭhānādinā sāṭakaṃ avalambetvā. **Tato**ti tathājānanato, gamanato ca. **Mamaññeva maññe**ti mamameva anujagghantā maññe.

Tatiyaibbhavādavaṇṇanā

266. **Khettaleḍḍūna**nti khette kasanavasena uṭṭhāpitamattikākhaṇḍānaṃ. Leḍḍukānamantare nivāsitattā ‘‘leḍḍukikā’’ icceva (dī. ni. ṭī. 1.266) saññātā **khuddakasakuṇikā. Majjhimapaṇṇāsake leḍḍukikopamasuttavaṇṇanāyaṃ** ‘‘cātakasakuṇikā’’ti (ma. ni. aṭṭha. 3.150) vuttā, nighaṇṭusatthesu pana taṃ ‘‘lāpasakuṇikā’’ti vadanti. **Kodhavasena laggitu**nti upanayhituṃ, āghātaṃ bandhitunti attho.

‘‘Amhe haṃsakoñcamorasame karotī’’ti vadanto heṭṭhā gahitaṃ ‘‘na taṃ koci haṃso vā koñco vā moro vā āgantvā kiṃ tvaṃ lapasīti nisedhetī’’ti idampi vacanaṃ saṅgītimanāruḷhaṃ tadā bhagavatā vuttamevāti dasseti. Tadā vadantoyeva hi evaṃ karotīti vattumarahati. ‘‘Evaṃ nu te’’tiādivacanaṃ, ‘‘avusitavāyevā’’tiādivacanañca mānavasena samaṇena gotamena vuttanti ambaṭṭho maññatīti adhippāyenāha **‘‘nimmāno dāni jātoti maññamāno’’**ti.

Dāsiputtavādavaṇṇanā

267. **Nimmādetī**ti a-kārassa ā-kāraṃ katvā niddeso ummāde madasaddena nipphannattāti dasseti **‘‘nimmadetī’’**ti iminā. **Nimmāne**ti vigatamāne. Yadi panāhaṃ gottaṃ puccheyyaṃ sādhu vatāti attho. Pākaṭaṃ kātukamyatāya **tikkhattuṃ mahāsaddena avoca. Kasmā avocā**ti pana asuddhabhāvaṃ jānantassāpi tathāvacane kāraṇapucchā. Gottabhūtaṃ nāmameva adhippetaṃ, na visuṃ gottanti āha **‘‘mātāpettikanti mātāpitūnaṃ santaka’’**nti. Gottañhi pitito laddhabbaṃ pettikameva, na mātāpettikaṃ. Na hi brāhmaṇānaṃ sagottāya eva āvāhavivāho icchito, gottanāmaṃ pana jātisiddhaṃ, na kittimaṃ, na guṇanāmaṃ vā, jāti ca ubhayasambandhinīti mātāpettikameva, na pettikamattaṃ. **Nāmagotta**nti gottabhūtaṃ nāmaṃ, na kittimaṃ, na guṇanāmaṃ vā visesanaparanipātavasena vuttattā yathā ‘‘agyāhito’’ti. Nāmañca tadeva paveṇīvasena pavattattā gottañcāti hi **nāmagottaṃ.** Tattha yā ‘‘kaṇhāyano’’ti nāmapaṇṇatti niruḷhā, taṃ sandhāyāha **‘‘paṇṇattivasena nāma’’**nti. Taṃ panetaṃ nāmaṃ kaṇhaisito paṭṭhāya tasmiṃ kulaparamparāvasena āgataṃ, na etasmiṃyeva niruḷhanti vuttaṃ **‘‘paveṇīvasena gotta’’**nti. Gottapadassa vacanattho heṭṭhā vuttoyeva.

‘‘Anussarato’’ti ettha na kevalaṃ anussaraṇamattaṃ adhippetaṃ, atha kho kulasuddhivīmaṃsanavasenevāti āha **‘‘kulakoṭiṃ sodhentassā’’**ti, kulaggaṃ visodhentassāti attho. ‘‘Ayyaputtā’’ti ettha ayyasaddo ayyiraketi vuttaṃ **‘‘sāmino puttā’’**ti. Catūsu dāsīsu disā okkākarañño antojātadāsī. Tenāha **‘‘gharadāsiyā putto’’**ti. Ettha ca yasmā ambaṭṭho jātiṃ nissāya mānathaddho, na ca tassa yāthāvato jātiyā avibhāvitāya mānaniggaho karīyati, akate ca mānaniggahe mānavasena ratanattayaṃ aparajjhissati, kate pana mānaniggahe aparabhāge ratanattaye pasīdissati, na cedisī vācā pharusavācā nāma hoti cittassa saṇhabhāvato. Majjhimapaṇṇāsake abhayasuttañca (ma. ni. 2.83) ettha nidassanaṃ. Keci ca janā kakkhaḷāya vācāya vuttā agginā viya lohādayo mudubhāvaṃ gacchanti, tasmā bhagavā ambaṭṭhaṃ nibbisevanaṃ kattukāmo ‘‘ayyaputtā sakyā bhavanti, dāsiputto tvamasi sakyāna’’nti avoca.

‘‘Idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ pariyāpuṇitvā attano dahatī’’tiādīsu (pārā. 195) viya dahasaddo dhāraṇattho, dhāraṇañcettha pubbapurisavasena saññāpananti āha **‘‘okkāko no pubbapuriso’’**tiādi. Dahasaddañhi bhasmīkaraṇe, dhāraṇe ca icchanti saddavidū. **Pabhā niccharatī**ti pabhassaraṃ hutvā nikkhamati tathārūpena puññakammena dantānaṃ pabhassarabhāvato.

Teti jeṭṭhakumāre. **Paṭhamakappikāna**nti paṭhamakappassa ādikāle nibbattānaṃ. Kirasaddena cettha anussavatthena, yo vuccamānāya rājaparamparāya kesañci matibhedo, taṃ ulliṅgeti. Anussavavacaneneva hi ananussuto uttaravihāravāsiādīnaṃ matibhedo nirākarīyatīti. **Mahāsammatassā**ti aggaññasutte vakkhamānanayena ‘‘ayaṃ no rājā’’ti mahājanena sammannitvā ṭhapitattā ‘‘mahāsammato’’ti evaṃ sammatassa. Yaṃ sandhāya vadanti –

''Ādiccakulasambhūto, suvisuddhaguṇākaro;
Mahānubhāvo rājāsi, mahāsammatanāmako.

Yo cakkhubhūto lokassa, guṇaraṃsisamujjalo;
Tamonudo virocittha, dutiyo viya bhāṇumā.

Ṭhapitā yena mariyādā, loke lokahitesinā;
Vavatthitā sakkuṇanti, na vilaṅghayitu janā.

Yasassinaṃ tejassinaṃ, lokasīmānurakkhakaṃ;
Ādibhūtaṃ mahāvīraṃ, kathayanti 'manū'ti ya''nti. (dī. ni. ṭī. 1.267);

Tassa ca puttapaputtaparamparaṃ sandhāya evaṃ vadanti –

''Tassa putto mahātejo, rojo nāma mahīpati;
Tassa putto vararojo, pavaro rājamaṇḍale.

Tassāsi kalyāṇaguṇo, kalyāṇo nāma atrajo;
Rājā tassāsi tanayo, varakalyāṇanāmako.

Tassa putto mahāvīro, mandhātā kāmabhoginaṃ;
Aggabhūto mahindena, aḍḍharajjena pūjito.

Tassa sūnu mahātejo, varamandhātunāmako;
'Uposatho'ti nāmena, tassa putto mahāyaso.

Varo nāma mahātejo, tassa putto mahāvaro;
Tassāsi upavaroti, putto rājā mahābalo.

Tassa putto maghadevo, devatulyo mahīpati;
Caturāsīti sahassāni, tassa puttaparamparā.

Tesaṃ pacchimako rājā, 'okkāko'iti vissuto;
Mahāyaso mahātejo, akhuddo rājamaṇḍale''ti. (dī. ni. ṭī. 1.267);

Idaṃ aṭṭhakathānuparodhavacanaṃ. Yaṃ pana **dīpavaṃse** vuttaṃ –

''Paṭhamābhisitto rājā, bhūmipālo jutindharo;
Mahāsammato nāmena, rajjaṃ kāresi khattiyo.

Tassa putto rojo nāma, vararojo ca khattiyo;
Kalyāṇo varakalyāṇo, uposatho mahissaro.

Mandhātā sattamo tesaṃ, catudīpamhi issaro;
Varo upavaro rājā, cetiyo ca mahissaro''tiādi.

Yañca **mahāvaṃsādīsu** vuttaṃ –

''Mahāsammatarājassa, vaṃsajo hi mahāmuni;
Kappādismiṃ rājāsi, mahāsammatanāmako.

Rojo ca vararojo ca, tathā kalyāṇakā duve;
Uposatho ca mandhātā, varako pavarā duve''tiādi.

Sabbametaṃ yebhuyyato aṭṭhakathāvirodhavacanaṃ. Aṭṭhakathāyañhi mandhāturājā chaṭṭho vutto, maghadevarājā ekādasamo, tassa ca puttaparamparāya caturāsītisahassarājūnaṃ pacchimako okkākarājā, tesu pana mandhāturājā sattamo vutto, maghadevarājā anekesaṃ rājasahassānaṃ pacchimako, tassa ca puttaparamparāya anekarājasahassānaṃ pacchimako okkākarājāti evamādinā anekadhā virodhavacanaṃ aṭṭhakathāyaṃ nirākaroti. Nanu avocumha ''kirasaddena cettha anussavatthena, yo vuccamānāya rājaparamparāya kesañci matibhedo, taṃ ulliṅgetī''ti. **Tesaṃ pacchato**ti maghadevaparamparābhūtānaṃ kaḷārajanakapariyosānānaṃ caturāsītikhattiyasahassānaṃ aparabhāgeti yathānussutaṃ ācariyena vuttaṃ. **Dīpavaṃsādīsu** pana ''kaḷārajanakarañño puttaparamparāya anekakhattiyasahassānaṃ pacchimako rājā sujāto nāma, tassa putto okkāko rājā''ti vuttaṃ. Maghadevaparamparāya anekasahassarājūnaṃ aparabhāge paṭhamo okkāko nāma rājā ahosi, tassa paramparābhūtānaṃ pana anekasahassarājūnaṃ aparabhāge dutiyo okkāko nāma rājā ahosi, tassapi paramparāya anekasahassarājūnaṃ aparabhāge tatiyo okkāko nāma rājā ahosi. Taṃ sandhāyāha **''tayo okkākavaṃsā ahesu''**ntiādi.

Jātiyā pañcamadivase nāmakammādimaṅgalaṃ lokāciṇṇanti vuttaṃ **''pañcamadivase alaṅkaritvā''**ti. **Sahasā varaṃ adāsi**nti puttadassanena balavasomanassappatto turitaṃ avīmaṃsitvā tuṭṭhidāyavasena varaṃ adāsiṃ ''yaṃ icchasi, taṃ gaṇhāhī''ti. **Sā**ti jantukumāramātā. **Rajjaṃ pariṇāmetuṃ icchatī**ti mama varadānaṃ antaraṃ katvā imaṃ rajjaṃ pariṇāmetuṃ icchati.

Rajjaṃ kāressantīti rājabhāvaṃ mahājanena mahājanaṃ vā kārāpessanti. **Nappasaheyyā**ti nivāsatthāya pariyatto na bhaveyya.

Kaḷāravaṇṇatāya **kapilabrāhmaṇo** nāma ahosi. **Nikkhammā**ti gharāvāsato kāmehi ca nikkhamitvā. **Sāko** nāma sabbasāramayo rukkhaviseso, yena pāsādādi karīyate, taṃsamudāyabhūte vanasaṇḍeti attho. Bhūmiyā pavattaṃ **bhummaṃ,** taṃ guṇadosaṃ jāleti joteti, taṃ vā jalati jotati pākaṭaṃ bhavati etāyāti **bhummajālā. Heṭṭhā cā**ti ettha **ca**-saddena ''asītihatthe''ti idamanukaḍḍhati. **Etasmiṃ padese**ti sākavanasaṇḍamāha. Khandhapantivasena **dakkhiṇāvaṭṭā.** Sākhāpantivasena **pācīnābhimukhā. Tehī**ti migasūkarehi, maṇḍūkamūsikehi ca. **Te**ti sīhabyagghādayo sappabiḷārā ca.

Etthāti evaṃ māpiyamāne nagare. Tumhākaṃ purisesu pariyāpannaṃ ekekampi purisaṃ paccatthikabhūtaṃ aññaṃ purisasatampi purisasahassampi abhibhavituṃ na sakkhissatīti yojanā. **Cakkavattibalenā**ti cakkavattibalabhāvena. **Atiseyyo**ti ativiya uttamo bhaveyya. Kapilassa isino vasanaṭṭhānattā **kapilavatthu.**

Nesaṃ santike bhaveyyāti sambandho. **Asadisasaṃyoge**ti jātiyā asadisānaṃ gharāvāsapayoge hetubhūte. **Avasesāhi** attano attano kaṇiṭṭhāhi.

Vaḍḍhamānānanti anādare sāmivacanaṃ, anantarāyikāya puttadhītuvaḍḍhanāya vaḍḍhamānesu eva udapādīti attho. Lohitakatāya **koviḷārapupphasadisāni.** Kuṭṭharogo nāma sāsamasūrīrogā viya yebhuyyena saṅkamanasabhāvoti vuttaṃ **''ayaṃ rogo saṅkamatī''**ti. **Upari** padarena **paṭicchādetvā paṃsuṃ** rāsikaraṇena **datvā. Nāṭakitthiyo** nāma naccantiyo. Rājabhariyāyo **orodhā** nāma. **Tassā**ti susirassa. **Migasakuṇādīna**nti ettha **ādi**saddena vanacarakapetādike saṅgaṇhāti.

Tasmiṃ rāmaraññe nisinneti sambandho. **Padare**ti dāruphalake. Khattiyamāyārocanena **attano khattiyabhāvaṃ jānāpetvā.**

Mātikanti mātito āgataṃ. **Pābhata**nti mūlabhaṇḍaṃ, paṇṇākāro vā. **Rañño**ti rāmarājassa jeṭṭhaputtabhūtassa bārāṇasirañño. **Tatthā**ti bārāṇasiyaṃ. **Idhevā**ti himavantapasseyeva. **Nagara**nti

rājadhānībhūtaṃ mahānagaraṃ. **Kolarukkho** nāma kuṭṭhabhesajjupago eko rukkhaviseso. **Byagghapathe**ti byagghamagge.

Mātulāti mātu bhātaro. **Kesaggahaṇa**nti kesaveṇibandhanaṃ. **Dussaggahaṇa**nti vatthassa nivasanākāro. **Nhānatittha**nti yathāvuttāya pokkharaṇiyā udakanhānatitthaṃ. Idānipi tesaṃ jātisambhedābhāvaṃ dassento **''evaṃ tesa''**ntiādimāha. **Āvāho** dārikāharaṇaṃ. **Vivāho** dārikādānaṃ. **Tatthā**ti tesu sakyakoliyesu. Dhātusaddānamanekatthattā samusaddo nivāsatthoti vuttaṃ **''vasantī''**ti. **Agge**ti upayogatthe bhummavacanaṃ, ādyatthe ca aggasaddo, kiriyāvisesoti ca dasseti **''taṃ agga''**ntiādinā. Yadettha bhagavatā vuttaṃ ''atha kho ambaṭṭha rājā okkāko udānaṃ udānesi 'sakyā vata bho kumārā, paramasakyā vata bho kumārā'ti, tadagge kho pana ambaṭṭha sakyā paññāyantī''ti, tadetaṃ saddato, atthato ca sābhāvikanibbacananidassanaṃ ''sakāhi bhaginīhipi saddhiṃ saṃvāsavasena jātisambhedamakatvā kulavaṃsaṃ anurakkhituṃ sakkuṇanti samatthentīti **sakyā''**ti teyeva saddaracanāvisesena **sākiyā.** Yaṃ panetaṃ sakkatanighaṇṭusatthesu vuttaṃ –

> ''Sākarukkhapaṭicchannaṃ, vāsaṃ yasmā purākaṃsu;
> Tasmā diṭṭhā vaṃsajāte, bhuvi 'sakyā'ti vissutā''ti.

Tadetaṃ saddamattaṃ pati asābhāvikanibbacananidassanaṃ ''kapilamunino vasanaṭṭhāne sākavane vasantīti **sakyā, sākiyā''**ti ca.

Kāḷavaṇṇatāya **kaṇho** nāmāti vuttaṃ **''kāḷavaṇṇa''**ntiādi. Hanuyaṃ jātā **massū,** uttaroṭṭhassa ubhosu passesu dāṭhākārena jātā **dāṭhikā.** Idañca atthamattena vuttaṃ, taddhitavasena pana yathā etarahi yakkhe ''pisāco''ti samaññā, evaṃ tadā ''kaṇho''ti, tasmā jātamatteyeva sabyāharaṇena pisācasadisatāya **kaṇho**ti. Tathāhi vuttaṃ ''yathā kho pana ambaṭṭha etarahi manussā pisāce disvā 'pisācā'ti sañjānanti, evameva kho ambaṭṭha tena kho pana samayena manussā pisāce 'kaṇhā'ti sañjānantī''tiādi. Tattha **pisāco jāto**ti idāni pākaṭanāmena suviññāpanatthaṃ purimapadasseva vevacanaṃ vuttaṃ. ''Na sakabaḷena mukhena byāharissāmī''tiādīsu (pāci. 619) viya upasaggavasena saddakaraṇattho harasaddo, puna dutiyopasaggena yutto uccāsaddakaraṇe vattatīti vuttaṃ **''uccāsaddamakāsī''**ti.

268. Attano **upārambhamocanatthāyā**ti ācariyena, ambaṭṭhena ca attano attano upari pāpetabbopavādassa apanayanatthaṃ. ''Attano''ti hetaṃ vicchālopavacanaṃ. **Paribhindissatī**ti anatthakāmatāpavedanena paribhedaṃ karissati, pesuññaṃ upasaṃharissatīti vuttaṃ hoti. Atthaviññāpane sādhanatāya vācā eva karaṇaṃ **vākkaraṇaṃ** niruttinayena, taṃ kalyāṇamassāti **kalyāṇavākkaraṇo. Asmiṃ vacane**ti ettha tasaddena kāmaṃ ''cattārome bho gotama vaṇṇā''tiādinā (dī. ni. 1.266) ambaṭṭhena heṭṭhā vutto jātivādo parāmasitabbo hoti, tathāpesa jātivādo vede vuttavidhināyeva tena paṭimantetabbo, tasmā paṭimantanahetubhāvena pasiddhaṃ vedattayavacanameva parāmasitabbanti dassetuṃ vuttaṃ **''attanā uggahite vedattayavacane''**ti. Idāni ''porāṇaṃ kho pana te ambaṭṭha mātāpettika''ntiādinā bhagavatā vuttavacanassapi parāmasanaṃ dassento **''etasmiṃ vā dāsiputtavacane''**ti āha. Apica **paṭimantetu**nti ettha paṭimantanā nāma pañhāvissajjanā, uttarikathanā vā, tasmā atthadvayānurūpaṃ tabbisayassa ta-saddena parāmasanaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ.

269. **Tāvā**ti mantanāya paṭhamameva, akatāya eva mantanāyāti vuttaṃ hoti. **Dujjānā**ti dubbiññeyyā, paṭhamameva sīsamukkhipituṃ asamatthanato, jātiyā ca dubbiññeyyattā, aṭṭassa ca dukkaraṇato ambaṭṭho sayameva mocetūti adhippāyo. Attanāva sakyesu ibbhavādanipātanena attano upari pāpuṇanaṃ sandhāya **''attanā baddhaṃ puṭaka''**nti vuttaṃ, attanāva baddhaṃ puṭoḷinti attho.

270. **Dhammo** nāma kāraṇaṃ ''dhammapaṭisambhidā''tiādīsu (vibha. 718 ādayo) viya, dhammena saha vattatīti sahadhammo, so eva **sahadhammiko**ti āha **''sahetuko''**tiādi, pariyāyavacanametaṃ. Janako vā **hetu,** upatthambhako **kāraṇaṃ. Aññena** aṭṭhānagatena **aññaṃ** aṭṭhānagataṃ **vacanaṃ.** Tenāha **''yo hī''**tiādi.

Tatoti dvikkhattuṃ codanāto paraṃ, tatiyacodanāya anāgatāya eva pakkamissāmīti vuttaṃ hoti.

271. Pūjitabbato sakko devarājā **yakkho** nāma. Yo aggissa pakativaṇṇo, tena samannāgatanti vuttaṃ **''ādittanti aggivaṇṇa''**nti. **Kandalo** nāma pupphūpagarukkhaviseso, yassa setaṃ pupphaṃ pupphati, makuḷampissa setavaṇṇaṃ dāṭhākāraṃ hoti. **Virūparūpa**nti viparītarūpasaṇṭhānaṃ.

Aṭṭhamasattāhe ajapālanigrodhamūle nisinnassa sabbabuddhassa āciṇṇasamāciṇṇaṃ appossukkataṃ sandhāya **''ahañcevā''**tiādi vuttaṃ. **Avattamāne**ti appaṭipajjamāne, ananuvattamāne vā. **Tasmā**ti tadā tathāpaṭiññātattā. **Tāsetvā pañhaṃ vissajjāpessāmīti āgato** yathā taṃ mūlapaṇṇāsake āgatassa saccakaparibbājakassa samāgame (ma. ni. 1.357).

''Bhagavā ceva passati ambaṭṭho cā''ti ettha itaresamadassane duvidhampi kāraṇaṃ dassento **''yadi hī''**tiādimāha. **Hi**-saddo kāraṇatthe nipāto. Yasmā agaru, yasmā ca vadeyyuṃ, tasmāti sambandho. Aññesampi sādhāraṇato **agaru** abhāriyaṃ. **Āvāhetvā**ti mantabalena avhānaṃ katvā. **Tassā**ti ambaṭṭhassa. **Antokucchi** antaantaguṇādiko. **Vādasaṅghaṭṭe**ti vācāsaṅghaṭṭane. **Maññamāno**ti maññanato. Sambandhadassanañhetaṃ.

272. **Tāṇaṃ gavesamāno**ti ''ayameva samaṇo gotamo ito bhayato mama tāyako''ti bhagavantaṃyeva ''tāṇa''nti pariyesanto, upagacchantoti vuttaṃ hoti. Sesapadadvayepi eseva nayo. **Tāyatī**ti yathūpaṭṭhitabhayato pāleti. Tenāha **''rakkhatī''**ti, kattusādhanametaṃ. **Nilīyatī**ti yathūpaṭṭhiteneva bhayena upadduto nilīno hoti, adhikaraṇasādhanametaṃ. **Sara**saddo hiṃsane, tañca viddhaṃsanameva adhippetanti vuttaṃ **''bhayaṃ hiṃsati viddhaṃsetī''**ti, kattusādhanametaṃ.

Ambaṭṭhavaṃsakathāvaṇṇanā

274. **Gaṅgāya dakkhiṇato**ti gaṅgāya nāma nadiyā dakkhiṇadisābhāge. **Brāhmaṇatāpasā**ti brahmakulino tāpasā. Saraṃ vā sattiādayo vā parassa upari khipitukāmassa mantānubhāvena hatthaṃ na parivattati, hatthe pana aparivattante kuto āvudhaṃ parivattissatīti tathā aparivattanaṃ sandhāya **''āvudhaṃ na parivattatī''**ti vuttaṃ. **Bhadraṃ bho**ti sampaṭicchanaṃ, sādhūti attho. Dhanunā khittasarena agamanīyaṃ sasambhārakathānayena **''dhanu agamanīya''**nti vuttaṃ yathā ''dhanunā vijjhati, cakkhunā passatī''ti. **Ambaṭṭhaṃ nāma vijja**nti sattānaṃ sarīre abbhaṅgaṃ ṭhapetīti **ambaṭṭhā** niruttinayena, evaṃladdhanāmaṃ mantavijjanti attho. Yato ambaṭṭhā vijjā etasmiṃ atthīti katvā kaṇho isi **''ambaṭṭho''**ti paññāyittha, tabbaṃsajātatāya panāyaṃ māṇavo **''ambaṭṭho''**ti voharīyati. So kira ''kathaṃ nāmāhaṃ disāya dāsiyā kucchimhi nibbatto''ti taṃ hīnaṃ jātiṃ jigucchanto ''handāhaṃ yathā tathā imaṃ jātiṃ sodhessāmī''ti niggato. Tena vuttaṃ **''idāni me manorathaṃ pūressāmī''**ti. Ayañhissa manoratho – vijjābalena rājānaṃ tāsetvā tassa dhītaraṃ laddhakālato paṭṭhāya myāyaṃ dāsajāti sodhitā bhavissatīti.

Seṭṭhamanteti seṭṭhabhūte vedamante. **Ko nu** kiṃ kāraṇā **dāsiputto** samāno maddarūpiṃ dhītaraṃ yācatīti attho. Khurati chindati, khuraṃ vā pāti pivatīti **khurappo,** khuramassa agge appīyati ṭhapīyatīti vā **khurappo,** saro. **Mantānubhāvena** rañño bāhukkhambhamattaṃ jātaṃ, tena pana bāhukkhambhena ''ko jānāti, kiṃ bhavissatī''ti rājā bhīto ussaṅkī utrasto ahosi. Tathā ca vuttaṃ **''bhayena vedhamāno aṭṭhāsī''**ti.

Sarabhaṅgajātake (jā. 2.17.52) āgatānaṃ daṇḍakīrājādīnaṃ pacchā okkākarājā ahosi, tesaṃ pavatti ca sabbattha cirakālaṃ pākaṭāti āha **''daṇḍakīrañño''**tiādi. Aparaddhassa daṇḍakīrañño, aparaddho nāḷikero, ajjuno cāti sambandho. Satipi vālukādivasse āvudhavasseneva vināsoti vuttaṃ **''āvudhavuṭṭhiyā''**ti. ''Ayampi īdiso mahānubhāvo''ti maññamānā evaṃ **cintayantā bhayena avocu**nti daṭṭhabbaṃ.

Undriyissatīti bhindiyissati. Kammarūpañhetaṃ ''pathavī''ti kammakattuvasena vuttattā yathā

‘‘kusulo bhijjatī’’ti. Tenāha **‘‘bhijjissatī’’**ti. **Thusamuṭṭhī**ti palāsamuṭṭhi, bhusamuṭṭhi vā. Kasmāti āha **‘‘sarasanthambhanamatte’’**tiādi.

Bhītatasitā bhayavasena chambhitasarīrā uddhaggalomā honti haṭṭhalomā, abhītatasitā pana bhayupaddavābhāvato acchambhitasarīrā patitalomā honti ahaṭṭhalomā, khemena sotthinā tiṭṭhanti, tāya pana patitalomatāya tassa sotthibhāvo pākaṭo hotīti phalena kāraṇaṃ vibhāvetuṃ pāḷiyaṃ ‘‘pallomo’ti vuttanti dasseti **‘‘pannalomo’’**tiādinā. Niruttinayena padasiddhi yathā taṃ **bhayabheravasutte** ‘‘bhiyyo pallomamāpādiṃ arañňe vihārāyā’’ti (ma. ni. 1.36 ādayo). **Ida**nti osānavacanaṃ. ‘‘Sace me rājā taṃ dārikaṃ dasseti, kumāro sotthi pallomo bhavissatī’’ti paṭiññākaraṇaṃ pakaraṇatoyeva pākaṭaṃ. **Tenā**ti kaṇhena. **Mante**ti bāhukkhambhakamantassa paṭippassambhakavijjāsaṅkhāte mante. Evarūpānañhi bhayupaddavakarānaṃ mantānaṃ ekaṃseneva paṭippassambhakamantāhonti yathā taṃ kusumārakavijjādīnaṃ. **Parivattite**ti pajappite. Attano dhītuyā apavādamocanatthaṃ taṃ adāsaṃ bhujissaṃ karoti. Tassā anurūpe issariye ṭhapanatthaṃ **uḷāre ca naṃ ṭhāne ṭhapesi. Ekena pakkhenā**ti mātupakkhena. Karuṇāyanto **samassāsanatthaṃ āha,** na pana uccākulīnabhāvadassanatthaṃ. Tenāha **‘‘atha kho bhagavā’’**tiādi.

Khattiyaseṭṭhabhāvavaṇṇanā

275. **Brāhmaṇesū**ti vohāramattaṃ, brāhmaṇānaṃ samīpe brāhmaṇehi laddhabbāni āsanādīni labhethāti vuttaṃ hoti. Tena vuttaṃ **‘‘brāhmaṇānaṃ antare’’**ti. Kevalaṃ vedasatthānurūpaṃ paralokagate saddhāya eva kātabbaṃ, na tadaññaṃ kiñci abhipatthentenāti **saddha**nti nibbacanaṃ dassetuṃ **‘‘matake uddissa katabhatte’’**ti vuttaṃ. **Maṅgalādibhatte**ti ettha **ādi**saddena ussavadevatārādhanādibhatte saṅgaṇhāti. **Yaññabhatte**ti pāpasaññamādivasena katabhatte. ‘‘Pāpasaññamādibhatto bhavissatī’’tiādinā hi aggihomo idha yaññaṃ. **Pāhunakāna**nti atithīnaṃ. Anāgantukānampi pāheṇakabhattaṃ ‘‘pāhuna’’ntveva vuccatīti āha **‘‘paṇṇākārabhatte vā’’**ti. **Āvaṭaṃ** nivāraṇaṃ. **Anāvaṭaṃ** anivāraṇaṃ. **Khattiyabhāvaṃ appatto** ubhatosujātābhāvato. Tenāha **‘‘aparisuddho’’**ti.

276. **Itthiyā vā itthiṃ karitvā**ti ettha karaṇaṃ nāma kiriyāsāmaññavisayaṃ karabhūdhātūnaṃ atthavasena sabbadhātvantogadhattāti āha **‘‘pariyesitvā’’**ti. Khattiyakumārassa bhariyābhūtaṃ brāhmaṇakaññaṃ itthiṃ pariyesitvā gahetvā brāhmaṇānaṃ itthiyā vā khattiyāva seṭṭhā, ‘‘hīnā brāhmaṇā’’ti pāḷimudāharitvā yojetabbaṃ. **‘‘Purisena vā purisaṃ karitvā**ti etthāpi eseva nayo’’ti (dī. ni. ṭī. 1.276) ācariyena vuttaṃ. Tatthāpi hi khattiyakaññāya patibhūtaṃ brāhmaṇakumāraṃ purisaṃ pariyesitvā gahetvā brāhmaṇānaṃ purisena vā khattiyāva seṭṭhā, hīnā brāhmaṇāti yojanā. **Kismiñcideva pakaraṇe**ti **ettha pakaraṇaṃ** nāma kāraṇaṃ ‘‘etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe’’tiādīsu (pāci. 42, 90) viya, tasmā rāgādivasena pakkhalite ṭhāne hetubhūteti attho, taṃ pana atthato aparādhova, so ca akattabbakaraṇanti āha **‘‘kismiñcideva dose’’**tiādi. Bhassasaddo bhasmapariyāyo. Bhasīyati niratthakabhāvena khipīyatīti hi **bhassaṃ,** chārikā. ‘‘Vadhitvā’’ti etassa atthavacanaṃ **‘‘okiritvā’’**ti.

277. Kammakilesehi janetabbo, tehi vā jāyatīti janito, sveva **janeto,** manussova. Tathā hi vuttaṃ ‘‘ye gottapaṭisārino’’ti. Tadetaṃ pajāvacanaṃ viya jātisaddavasena bahumhi ekavacananti āha **‘‘pajāyāti attho’’**ti. Etasmiṃ janetipi yujjati. **Paṭisarantī**ti gottaṃ paṭicca ‘‘ahaṃ gotamo, ahaṃ kassapo’’tiādinā saraṇaṃ karonti vicinanti.

Paṭhamabhāṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Vijjācaraṇakathāvaṇṇanā

278. Imasmiṃ pana siloke āhariyamāne brahmagarukā saddheyyataṃ āpajjissanti, ambaṭṭho ca ‘‘vijjācaraṇasampanno’’ti padaṃ sutvā vijjācaraṇaṃ pucchissati, evamayaṃ vijjācaraṇaparidīpanī desanā mahājanassa sātthikā bhavissatīti passitvā lokanātho imaṃ silokaṃ sanaṅkumārabhāsitaṃ āharīti

imamatthampi vibhāvento **''imāya pana gāthāyā''**tiādimāha. Itarathā hi bhagavāpi asabbaññū parāvassayo bhaveyya, na ca yujjati bhagavato parāvassayatā sammāsambuddhabhāvato. Tenāha ''ahampi hi, ambaṭṭha, evaṃ vadāmī''tiādi. **Brāhmaṇasamaye siddha**nti brāhmaṇaladdhiyā pākaṭaṃ. Vakkhamānanayena **jātivādādipaṭisaṃyuttaṃ. ''Saṃsanditvā**ti ghaṭetvā, aviruddhaṃ katvāti attho''ti (dī. ni. ṭī. 1.277) ācariyenavuttaṃ. Idāni pana potthakesu ''paṭikkhipitvā''ti pāṭho dissati, so ayuttova. Kasmāti ce? Na hi pāḷiyaṃ brāhmaṇasamayasiddhaṃ vijjācaraṇaṃ paṭikkhipati, tadeva ambaṭṭhena cintitaṃ vijjācaraṇaṃ ghaṭetvā aviruddhaṃ katvā anuttaraṃ vijjācaraṇaṃ desetīti.

Vādoti laddhi, vacībhedo vā. Tenāha **''brāhmaṇa…pe…ādivacana''**nti. Laddhipi hi vattabbattā vacanameva. **Ida**nti ajjhenajjhāpanayajanayājanādikammaṃ, na vessassa, na khattiyassa, na tadaññesanti atthaṃ **ādi**saddena saṅgaṇhāti. **Sabbatthā**ti gottavādamānavādesu. Tatthāpi hi **gottavādo**ti gottaṃ ārabbha vādo, kassapassevidaṃ vaṭṭati, na kosiyassātiādivacananti attho. **Mānavādo**ti mānaṃ ārabbha attukkaṃsanaparavambhanavasena vādo, brāhmaṇassevidaṃ vaṭṭati, na suddassātiādivacananti attho. **Jātivāde vinibaddhā**ti jātisannissitavāde paṭibaddhā. **Sabbatthā**ti gottavādavinibaddhādīsu. **Gottavādavinibaddhā**ti hi gottavāde vinibaddhā. **Mānavādavinibaddhā**ti mānavāde vinibaddhā, ye hi brāhmaṇasseva ajjhenajjhāpanayajanayājanādayoti evaṃ attukkaṃsanaparavambhanavasena pavattā, te mānavādavinibaddhā ca honti. **Āvāhavivāhavinibaddhā**ti āvāhavivāhesu vinibaddhā. Ye hi vinibaddhattayavasena ''arahasi vā maṃ tvaṃ, na vā maṃ tvaṃ arahasī''ti evaṃ pavattanakā, te āvāhavivāhavinibaddhā ca hontīti imamatthasesaṃ sandhāya **''esa nayo''**ti vuttaṃ. Āvāhavivāhavinibaddhabhāvavibhāvanatthañhi ''arahasi vā maṃ tvaṃ, na vā maṃ tvaṃ arahasī''ti pāḷiyaṃ vuttaṃ, tadetaṃ jātivādādīhi tīhi padehi yojetabbaṃ. Āvuttiādinayena hi jātivādādayo dvikkhattumatthadīpakā. Tathā hi ācariyena vuttaṃ ''ye pana āvāhavivāhavinibaddhā, te eva sambandhattayavasena 'arahasi vā maṃ tvaṃ, na vā maṃ tvaṃ arahasī'ti evaṃ pavattanakā''ti (dī. ni. ṭī. 1.278).

Nanu pubbe vijjācaraṇaṃ puṭṭhaṃ, kasmā taṃ puna pucchatīti codanaṃ sodhento **''tato ambaṭṭho''**tiādimāha. Tattha **yatthā**ti yassaṃ vijjācaraṇasampattiyaṃ. Brāhmaṇasamayasiddhaṃ sandhāya vuttaṃ. **Laggissāmā**ti olaggā antogadhā bhavissāma. **Tato**ti tāya vijjācaraṇasampadāya. **Avakkhipī**ti avacāsi. Paramatthato avijjācaraṇāniyeva ''vijjācaraṇānī''ti gahetvā ṭhito hi paramatthato vijjācaraṇesu vibhajiyamānesu so tato dūrato apanīto nāma hoti. **Yatthā**ti yassaṃ pana vijjācaraṇasampattiyaṃ. Anuttaravijjācaraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Jānanakiriyāyoge kammampi yujjanakiriyāyoge kattāyeva upapanno. Padhānakiriyāpekkhā hi kārakāti vuttaṃ **''ayaṃ no vijjācaraṇasampadā ñātuṃ vaṭṭatī''**ti. Evamīdisesu. **Samudāgamato**ti ādisamuṭṭhānato.

279. Kāmaṃ caraṇapariyāpannattā caraṇavasena niyyātetuṃ vaṭṭati, ambaṭṭhassa pana asamapathagamanaṃ nivārento sīlavaseneva niyyātetīti imamatthaṃ vibhāvetuṃ **''caraṇapariyāpannampī''**ti vuttaṃ. Brahmajāle (dī. ni. 1.7, 11, 21) vuttanayena khuddakādibhedaṃ **tividhaṃ sīlaṃ. Sīlavasenevā**ti sīlapariyāyavaseneva. **Kiñci kiñci sīla**nti brāhmaṇānaṃ jātisiddhaṃ ahiṃsanādiyamaniyamalakkhaṇaṃ appamattakaṃ sīlaṃ. **Tasmā**ti tathā vijjamānattā, attani vijjamānaṃ sīlamattampi nissāya laggeyyāti adhippāyo. **''Tattha tattheva laggeyyā**ti tasmiṃ tasmiṃyeva brāhmaṇasamayasiddhe sīlamatte 'caraṇa'nti laggeyyā''ti (dī. ni. ṭī. 1.279) ācariyena vuttaṃ, tadetaṃ aṭṭhakathāyameva sākāravacanassa vuttattā vicāretabbaṃ, adhippāyamattadassanaṃ vā etaṃ. Ayaṃ panettha attho – **tattha tattheva laggeyyā**ti tasmiṃ tasmiṃyeva attani vijjamānasīlamattapaṭisaṃyuttaṭṭhāne ''mayampi caraṇasampannā''ti laggeyya, tasmā sīlavaseneva niyyātetīti sambandho. Tathāpasaṅgābhāvato pana upari caraṇavaseneva niyyātetīti dassento **''yaṃ panā''**tiādimāha. Rūpāvacaracatutthajjhānaniddeseneva arūpāvacarajjhānānampi niddiṭṭhabhāvāpattito **''aṭṭhapi samāpattiyo 'caraṇa'nti niyyātitā''**ti vuttaṃ. Tānipi hi aṅgasamatāya catutthajjhānānevāti. **Niyyātitā**ti ca asesato nīharitvā gahitā, nidassitāti attho. **Vipassanāñāṇato panā**ti ''so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammanīye ṭhite āneñjappatte ñāṇadassanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmetī''tiādinā nayena vipassanāñāṇato paṭṭhāya.

Catuapāyamukhakathāvaṇṇanā

280. **Asampāpuṇanto**ti ārabhitvāpi sampajjitumasakkonto. **Avisahamāno**ti ārabhitumeva asakkonto. **''Khārī''**ti tāpasaparikkhārassetaṃ adhivacanaṃ, so ca anekabhedoti vibhajitvā dassetuṃ **''araṇī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **araṇī**ti heṭṭhimuparimavasena aggidhamanakaṃ araṇīdvayaṃ. **Kamaṇḍalū**ti kuṇḍikā. **Sujā**ti homadabbi. Sujāsaddo hi homakammani habyannādīnamuddharaṇatthaṃ katadabbiyaṃ vattati yathā taṃ kūṭadantasutte ''paṭhamo vā dutiyo vā sujaṃ paggaṇhantāna''nti (dī. ni. 1.341). Tathā hi imasmiṃyeva ṭhāne ācariyena vuttaṃ ''sujāti dabbī''ti (dī. ni. ṭī. 1.280). Habyannādīnaṃ sukhaggahaṇatthaṃ jāyatīti hi **sujā.** Keci pana imamatthamavicāretvā tunnatthameva gahetvā ''sūcī''ti paṭhanti, tadayuttameva ācariyena tathā avaṇṇitattā. Camati adatīti **camaro,** migaviseso, tassa vālena katā **bījanī cāmarā. Ādi**saddena tidaṇḍatighaṭikādīni saṅgaṇhāti. Kucchitena vaṅkākārena jāyatīti **kājo** yathā ''kālavaṇa''nti; kacati bhāraṃ bandhati etthāti vā **kāco.** Duvidhampi hi padamicchanti saddavidū. **Khāribharita**nti khārīhi paripuṇṇaṃ. Ekena vi-kārena padaṃ vaḍḍhetvā ''khārivividha''nti paṭhantānaṃ vāde samuccayasamāsena atthaṃ dassento **''ye panā''**tiādimāha.

Nanu upasampannassa bhikkhuno sāsanikopi yo koci anupasampanno atthato paricārakova hoti api khīṇāsavasāmaṇero, kimaṅgaṃ pana bāhirakapabbajiteti anuyogaṃ pati tattha visesaṃ dassetuṃ **''kāmañcā''**tiādi vuttaṃ. **Vuttanayenā**ti ''kappiya…pe… vattakaraṇavasenā''ti evaṃ vuttanayena. Anekasatasahassasaṃvaravinayasamādānavasena upasampannabhāvassa visiṭṭhabhāvato khīṇāsavasāmaṇeropi puthujjanabhikkhuno paricārakoti vutto.

> ''Navakoṭisahassāni, asītisatakoṭiyo;
> Paññāsasatasahassāni, chattiṃsa ca punāpare;
>
> Ete saṃvaravinayā, sambuddhena pakāsitā;
> Peyyālamukhena niddiṭṭhā, sikkhā vinayasaṃvare''ti. (visuddhi. 1.20; apa. aṭṭha. 2.55; paṭi. ma. aṭṭha. 1.2.37);

Evaṃ vuttappabhedānaṃ anekasatasahassānaṃ saṃvaravinayānaṃ samādāya sikkhanena uparibhūtā aggabhūtā sampadāti hi **upasampadā,** tāya cesa upasampadāya puthujjanabhikkhu upasampannoti.

Ayaṃ panāti yathāvuttalakkhaṇo tāpaso. Tāpasā hi kammavādikiriyavādino, na sāsanassa paṭāṇībhūtā, yato nesaṃ pabbajitumāgatānaṃ vināva titthiyaparivāsena khandhake pabbajjā anuññātā. Tapo etesamatthīti **tāpasā** ta-kārassa dīghaṃ katvā. ''Lomasā''tiādīsu viya hi sa-paccayamicchanti saddavidū. Idaṃ vuttaṃ hoti – kāmaṃ khīṇāsavopi sāmaṇero puthujjanassa bhikkhuno atthato paricārakova hoti, so pana vattakaraṇamatteneva paricārako, na lāmakabhāvena. Tāpaso tu guṇavasena ceva veyyāvaccakaraṇavasena ca lāmakabhāveneva paricārako, na vattakaraṇamattena, evamimesaṃ nānākaraṇaṃ sandhāya tāpasasseva paricārakatā vuttāti.

''Kasmā''tiādinā codako kāraṇaṃ codeti. **''Yasmā''**tiādinā ācariyo kāraṇaṃ dassetvā pariharati. Evaṃ saṅkhepato pariharitamatthaṃ vivarituṃ **''imasmiñhī''**tiādi vuttaṃ. **Asakkonta**nti asamatthanena vippaṭipajjantaṃ alajjiṃ. **Khuradhārūpama**nti khuradhārānaṃ matthakeneva akkamitvā gamanūpamaṃ. **Bahujanasammatā**ti mahājanena seṭṭhasammatā. **Aññe**ti apare bhikkhū. **Idhā**ti tāpasapabbajjāya. Chandena saha carantīti **sachandacārino,** yathākāmaṃ paṭipannakāti vuttaṃ hoti. **Anusikkhanto**ti diṭṭhānugatiyā sikkhanto. **Tāpasāva bahukā honti,** na bhikkhū.

Kudālapiṭakānaṃ nibbacanaṃ heṭṭhā vuttameva. **Bahujanakuhāpanattha**nti bahuno janassa vimhāpanatthaṃ. **Aggisāla**nti aggihuttasālaṃ. **Nānādārūhī**ti palāsarukkhadaṇḍādīhi nānāvidhasamidhādārūhi. **Homakaraṇavasenā**ti yaññakaraṇavasena.

Udakavasenettha **pānāgāraṃ.** Tenāha **''pānīyaṃ upaṭṭhapetvā''**tiādi. Yaṃ bhattapuṭaṃ vā yāni taṇḍulādīni vāti sambandho. **Ambilayāgu** nāma takkādiambilasaṃyuttā yāgu. Taṇhādīhi āmasitabbato cīvarādi **āmisaṃ** nāma. **Vaḍḍhiyā**ti diguṇatiguṇādivaḍḍhiyā. **Kuṭumbaṃ saṇṭhapetī**ti dhanaṃ patiṭṭhāpeti. Yathāvuttamatthaṃ pāḷiyaṃ nidassanamattena vuttanti āha **''idaṃ panassa paṭipattimukha''**nti, idaṃ pana pāḷivacanaṃ assa catutthassa puggalassa kohaññapaṭipattiyā mukhamattanti attho. Kasmāti ce? So hi nānāvidhena kohaññena lokaṃ vimhāpayanto tattha acchati. Tenāha **''iminā hī''**tiādi. **Eva**nti ''tattha pānīyaṃ upaṭṭhapetvā''tiādinā vuttanayena.

''Sabbāpi tāpasapabbajjā niddiṭṭhā''ti dhammādhiṭṭhānanayena dassitameva puggalādhiṭṭhānanayena vivarituṃ **''aṭṭhavidhā hī''**tiādi vuttaṃ. Khalādīsu manussānaṃ santike upatiṭṭhitvā vīhimuggamāsatilādīni bhikkhācariyaniyāmena saṅkaḍḍhitvā uñchanaṃ **uñchā,** sā eva cariyā vutti etesanti **uñchācariyā.** Aggipakkikāya bhattabhikkhāya jīvantīti **aggipakkikā,** na aggipakkikā **anaggipakkikā,** taṇḍulabhikkhāya eva jīvikāti vuttaṃ hoti. Uñchācariyā hi khalādīni gantvā upatiṭṭhitvā manussehi diyyamānaṃ khalaggaṃ nāma dhaññaṃ paṭiggaṇhanti, anaggipakkikā pana tādisamapaṭiggaṇhitvā taṇḍulameva paṭiggaṇhantīti ayametesaṃ viseso. Na sayaṃ pacantīti **asāmapākā,** pakkabhikkhāya eva jīvikā. Ayo viya kaṭṭhino muṭṭhippamāṇo pāsāṇo **ayamuṭṭhi** nāma, tena vattantīti **ayamuṭṭhikā.** Dantena uppāṭitaṃ vakkalaṃ rukkhattaco **dantavakkalaṃ,** tena vattantīti **dantavakkalikā.** Pavattaṃ rukkhādito pātāpitaṃ phalaṃ bhuñjanti sīlenāti **pavattaphalabhojino.** Paṇḍupalāsasaddassa ekasesanayena dvidhā attho, jiṇṇatāya paṇḍubhūtaṃ palāsañceva jiṇṇapakkabhāvena taṃsadisaṃ pupphaphalādi cāti. Tena vakkhati ''sayaṃ patitāneva pupphaphalapaṇḍupalāsādīni khādantā yāpentī''ti, (dī. ni. aṭṭha. 1.280) tena vattantīti **paṇḍupalāsikā,** sayaṃpatitapaṇṇapupphaphalabhojino. Idāni te aṭṭhavidhepi sarūpato dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. **Keṇiyajaṭilavatthu** khandhakavaṇṇanāya (mahāva. aṭṭha. 300) gahetabbaṃ.

Saṅkaḍḍhitvāti bhikkhācariyāvasena ekajjhaṃ katvā.

Taṇḍulabhikkhanti taṇḍulameva bhikkhaṃ. Bhikkhitabbā yācitabbā, bhikkhūnaṃ ayanti vā **bhikkhā**ti hi bhikkhāsaddo taṇḍulādīsupi niruḷho. Tena vuttaṃ **''pacitvā paribhuñjantī''**ti.

Bhikkhāpariyeṭṭhi nāma dukkhāti paresaṃ gehato gehaṃ gantvā bhikkhāya pariyesanā nāma dīnavuttibhāvena dukkhā.

Ye pana ''pāsāṇassa pariggaho nāma dukkho pabbajitassā''ti danteheva uppāṭetvā khādanti, te **dantavakkalikā nāmā**ti ayaṃ aṭṭhakathāmuttakanayo.

Paṇḍupalāsasaddo pupphaphalavisayopi sadisatākappanenāti dasseti **''pupphaphalapaṇḍupalāsādīnī''**ti iminā.

Teti paṇḍupalāsikā. Nidassanamattametaṃ aññesampi tathā bhedasambhavato. **Pāpuṇanaṭṭhāne**ti gahetuṃ sampāpuṇanaṭṭhāne. **Ekarukkhato**ti paṭhamaṃ upagatarukkhato.

Kathamettāvatā sabbāpi tāpasapabbajjā niddiṭṭhāti codanā na tāva visodhitāti āha **''imā panā''**tiādi. **Catūhiyevā**ti ''khārividhamādāyā''tiādinā vuttāhi pavattaphalabhojanikā, kandamūlaphalabhojanikā, agyāgārikā, āgārikā ceti catūhi eva tāpasapabbajjāhi. **Agāraṃ bhajantī**ti agāraṃ nivāsabhāvena upagacchanti. Iminā hi ''catudvāraṃ agāraṃ karitvā acchatī''tiādinā idha vuttāya catutthāya tāpasapabbajjāya tesamavarodhataṃ dasseti. Evamitaresupi paṭilomato yojanā veditabbā. Aggiparicaraṇavasena **agyāgāraṃ bhajanti**. Evaṃ pana tesamavarodhataṃ vadanto tadanurūpaṃ imesampi paccekaṃ duvidhataṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ.

281. Ācariyena pokkharasātinā saha pavattatīti **sācariyako,** tassa. **Apāyamukhampī**ti vināsakāraṇampi. Pageva vijjācaraṇasampadāya sandissaneti pi-saddo garahāyaṃ. Tena vuttaṃ **''api nu**

tvaṃ imāya anuttarāya vijjācaraṇasampadāya sandissasi sācariyako''tiādi. Tatrāyamaṭṭhakathāmuttakanayo – ''no hidaṃ bho gotamā''ti sandissanaṃ paṭikkhipitvā asandissanākārameva vibhāvetuṃ **''ko cāha''**ntiādi vuttaṃ. Sācariyako ahaṃ ko ca kīdiso hutvā anuttarāya vijjācaraṇasampadāya sandissāmi, anuttarā vijjācaraṇasampadā kā ca kīdisā hutvā sācariyake mayi sandissati, ārakā ahaṃ…pe… sācariyakoti saha pāṭhasesena yojanā.

282. Apāye vināsanupāye niyutto **āpāyiko.** Tabbhāvaṃ na paripūreti paripūretuṃ na sakkotīti **aparipūramāno,** tabbhāvena aparipuṇṇoti attho. Attanā āpāyikena hontenāpi tabbhāvaṃ aparipūramānena pokkharasātinā esā vācā bhāsitāti atthato sambandhattā katvatthe cetaṃ paccattavacananti āha **''āpāyikenāpi aparipūramānenā''**ti. Apica attanā aparipūramānena āpāyikenāpi sayaṃ aparipūramānāpāyikena hutvāpi pokkharasātinā esā vācā bhāsitāti atthayuttito itthambhūtalakkhaṇe cetaṃ paccattavacanantipi evaṃ vuttaṃ. Añño hi saddakkamo, añño atthakkamoti. Keci pana ''karaṇatthameva dassetuṃ evaṃ vutta''nti vadanti, tadayuttameva padadvayassa kattupadena samānatthattā, samānatthānañca padānaṃ aññamaññaṃ karaṇabhāvānupapattito, alamatipapañcena.

Pubbakaisibhāvānuyogavaṇṇanā

283. Dīyateti datti, sā eva **dattika**nti āha **''dinnaka''**nti. Adātukāmampi dātukāmaṃ katvā sammukhā paramāvaṭṭeti sammūḷhaṃ karoti etāyāti **sammukhāvaṭṭanī.** Tenāha **''na demīti vattuṃ na sakkotī''**ti. Puna **tassā**ti brāhmaṇassa. Kāraṇānurūpaṃ rājūnaṃ puṇṇapattanti āha **''kasmā me dinno''**ti. **Saṅkhapalitakuṭṭha**nti dhotasaṅkhamiva setakuṭṭhaṃ. Setapokkhararajatato guṇasamānakāyattā evamāha. **Anugacchatī**ti paramanubandhati.

Yadi duvidhenapi kāraṇena rājā brāhmaṇassa sammukhābhāvaṃ na deti, atha kasmā tadupasaṅkamanaṃ na paṭikkhittanti āha **''yasmā panā''**tiādi. **''Khettavijjāyā**ti nītisatthe''ti (dī. ni. ṭī. 1.283) ācariyena vuttaṃ. Heṭṭhāpi **brahmajālavaṇṇanāyaṃ** evaṃ vuttaṃ ''khettavijjāti abbheyyamāsurakkharājasatthādinītisattha''nti. (Dī. ni. aṭṭha. 1.21) **dussa**mettha tirokaraṇiyaṃ. Tenāha **''sāṇipākārassa anto ṭhatvā''**ti. Antasaddena pana tabbhāvena pade vaḍḍhiyamāne **dussantaṃ** yathā ''vananto''ti. **''Payāta**nti saddhaṃ, sassatikaṃ vā. Tenāha abhiharitvā dinna''nti ācariyena vuttaṃ, tasmā matakabhattasaṅkhepena vā niccabhattasaṅkhepena vā abhiharitvā dinnaṃ bhikkhanti attho veditabbo. **''Ayaṃ panā''**tiādi atthāpattivacanaṃ. **Niṭṭha**nti nicchayaṃ. Kasmā pana bhagavā brāhmaṇassa evarūpaṃ amanāpaṃ mammavacanaṃ avocāti codanaṃ kāraṇaṃ dassetvā sodhetuṃ **''idaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. Rahassampi paṭicchannampi mammavacanaṃ pakāsesīti sambandho.

284. Rājāsanaṃ nāma hatthikkhandhapadesaṃ sandhāya **''hatthigīvāya vā nisinno''**ti pāḷiyaṃ vuttaṃ. **Rathūpatthare**ti rathassa upari attharitapadese. Tenāha **''rathamhī''**tiādi. **Uggatuggatehī**ti uggatānamatisayena uggatehi. Na hi vicchāsamāso lokikehi abhimatoti. Rañño apaccaṃ **rājañño,** bahukattaṃ pati, ekasesanayena vā **''rājaññehī''**ti vuttaṃ. **Pākaṭamantana**nti pakāsabhūtaṃ mantanaṃ. Tadevidhādhippetaṃ, na rahassamantanaṃ suddādīhipi suyyamānassa icchitattā. Tena vuttaṃ **''atha āgaccheyya suddo vā suddadāso vā''**tiādi. **Tādisehiyevā**ti rañño ākārasadiseheva. Tassatthassa sādhanasamatthaṃ vacanaṃ raññā bhaṇitaṃ yathā, tathā sopi tassatthassa sādhanasamatthameva bhaṇitaṃ vacanaṃ apinu bhaṇatīti yojetabbaṃ.

285. **''Pavattāro''**ti etassa pāvacanabhāvena vattāroti saddato attho. Yasmā pana te tathābhūtā mantānaṃ pavattakā nāma, tasmā adhippāyato atthaṃ dassetuṃ **''pavattayitāro''**ti vuttaṃ. Vadasaddena, hi tupaccayena ca ''vattāro''ti padasiddhi, tathā vatusaddena ''pavattayitāro''ti. Idaṃ ācariyassa (dī. ni. ṭī. 1.285) ca ācariyasāriputtattherassa ca mataṃ. Vatusaddeneva ''pavattāro''ti padasiddhiṃ dassetītipi keci vadanti. Padadvayassa tulyādhikaraṇattā **''mantamevā''**ti vuttaṃ. ''Sudde bahi katvā raho bhāsitabbaṭṭhena mantā eva taṃ taṃ atthapaṭipattihetutāya pada''nti hi tulyādhikaraṇaṃ hoti, anupanītāsādhāraṇatāya rahassabhāvena vattabbāya mantanakiriyāya padamadhigamupāyantipi **mantapada**nti aṭṭhakathāmuttako nayo. **Gīta**nti gāyanavasena sajjhāyitaṃ, gāyanampidha

udattānudattādisarasampādanavaseneva adhippetanti vuttaṃ **''sarasampattivasenā''**ti. Pāvacanabhāvena **aññesaṃ vuttaṃ.** Tamaññesaṃ vādāpanavasena **vācitaṃ.** Saṅgahetvā uparūpari saññūḷhāvasena **samupabyūḷhaṃ.** Iruvedayajuvedasāmavedādivasena, tatthāpi paccekaṃ mantabrahmādivasena, ajjhāyānuvākādivasena ca **rāsikataṃ.** Yathāvuttanayeneva **piṇḍaṃ katvā ṭhapitaṃ. Aññesaṃ vācitaṃ anuvācentī**ti aññesaṃ kammabhūtānaṃ tehi vācāpitaṃ mantapadaṃ etarahi brāhmaṇā aññesaṃ anuvācāpenti.

Tesanti mantakattūnaṃ. Dibbacakkhuparibhaṇḍaṃ yathākammūpagañāṇaṃ, paccakkhato dassanaṭṭhena dibbacakkhusadisañca pubbenivāsānussatiñāṇaṃ sandhāya **''dibbena cakkhunā''**ti vuttaṃ. Ato dibbacakkhuparibhaṇḍena yathākammūpagañāṇena sattānaṃ kammassakatādīni ceva dibbacakkhusadisena pubbenivāsānussatiñāṇena atītakappe brāhmaṇānaṃ mantajjhenavidhiñca oloketvāti attho gahetabbo. Rūpameva hi paccuppannaṃ dibbacakkhussa ārammaṇanti tamidha aṭṭhānagataṃ hoti. **Pāvacanena saha saṃsanditvā**ti yaṃ kassapasammāsambuddhena vuttaṃ vaṭṭasannissitaṃ vacanaṃ, tena saha saṃsanditvā aviruddhaṃ katvā. Na hi tesaṃ vivaṭṭasannissito attho paccakkhato hoti. **Ganthiṃsū**ti pajjagajjabandhavasena sakkatabhāsāya bandhiṃsu. **Aparā pare**ti aṭṭhakādīhi aparā aññepi pare pacchimā okkākarājakālādīsu uppannā. **Pāṇātipātādīni pakkhipitvā**ti aṭṭhakādīhi ganthitamantapadesveva pāṇātipātādikilesasannissitapadānaṃ tattha tattha pakkhipanaṃ katvā. **Viruddhe akaṃsū**ti suttanipāte **brāhmaṇadhammikasuttādīsu** (su. ni. brāhmaṇadhammikasutta) āgatanayena saṃkilesikatthadīpanato paccanīkabhūte akaṃsu. **Isī**ti nidassanamattaṃ. ''Isi vā isitthāya paṭipanno vā''ti hi vattabbaṃ. Kasmā panettha paṭiññāgahaṇavasena desanāsotapatitaṃ na karotīti āha **''idha bhagavā''**tiādi. **Idhā**ti ''tyāhaṃ mante adhīyāmi, 'sācariyako'ti tvaṃ maññasī''ti vuttaṭṭhāne. **Paṭiññaṃ aggahetvā**ti yathā heṭṭhā paṭiññā gahitā, tathā ''taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha, tāvatā tvaṃ bhavissasi isi vā isitthāya vā paṭipanno sācariyakoti, no hidaṃ bho gotamā''ti evaṃ idha paṭiññaṃ aggahetvā.

286. **Nirāmagandhā**ti kilesāsucivasena vissagandharahitā. **Anitthigandhā**ti itthīnaṃ gandhamattassapi avisahanena itthigandharahitā. **Rajojalladharā**ti pakatirajasedādijalladharā. **Pākārapurisaguttī**ti pākārāvaraṇaṃ, purisāvaraṇañca. Ettha pana **''nirāmagandhā''**ti etena tesaṃ dasannaṃ brāhmaṇānaṃ vikkhambhitakilesataṃ dasseti, **''anitthigandhā, brahmacārino''**ti ca etena ekavihāritaṃ, **''rajojalladharā''**ti etena maṇḍanavibhūsanābhāvaṃ, **''araññāyatane pabbatapādesu vasiṃsū''**ti etena manussūpacāraṃ pahāya vivittavāsaṃ, **''vanamūlaphalāhārā vasiṃsū''**ti etena sālimaṃsodanādipaṇītāhāra paṭikkhepaṃ, **''yadā''**tiādinā yānavāhanapaṭikkhepaṃ, **''sabbadisāsū''**tiādinā rakkhāvaraṇapaṭikkhepaṃ. Evañca dassento micchāpaṭipadāpakkhikaṃ sācariyakassa ambaṭṭhassa vuttiṃ upādāya sammāpaṭipadāpakkhikāpi tesaṃ brāhmaṇānaṃ vutti ariyavinaye sammāpaṭipattiṃ upādāya micchāpaṭipadāyeva. Kathañhi nāma te bhavissati sallekhapaṭipattiyuttatāti. ''Evaṃ su te''tiādinā bhagavā ambaṭṭhaṃ santajjento niggaṇhātītipi vibhāveti. Idañhi vakkhamānāya pāḷiyā piṇḍatthadassananti.

Dussapaṭṭikā **dussapaṭṭaṃ.** Dussakalāpo **dussaveṇī. Veṭhakehī**ti veṭhakapaṭṭakehi, dussehi saṃveṭhetvā katanamitaphāsukāhīti vuttaṃ hoti. **Kappetu**nti kattarikāya chindituṃ. **Kappitavālehī**ti etthāpi eseva nayo. ''Na bhikkhave massu kappāpetabba''ntiādīsu (cūḷava. 275) viya hi **kapu**saddo chedane vattati. **Yuttaṭṭhānesūti** gīvāsīsavāladhīsu. **Vālā**ti tesu ṭhānesu jāyamānā lomā. Sahacaraṇavasena, ṭhānīnāmena vā **''kuttavālā''**ti vuttā. Keci pana ''vāḷayuttattā''ti pāṭhaṃ kappetvā vāḷarūpayuttattāti atthaṃ vadanti, pāḷiyānapekkhanameva tesaṃ doso. ''Kuttavālehi vaḷavārathehī''ti pāḷiyaṃ vuttaṃ. **Samantānagara**nti nagarassa samantato. **Pākārassa adhobhāge katasudhākammaṃ** ṭhānaṃ nagarassa samīpe kattabbato, upakārakaraṇato ca **''upakārikā''ti vuccati.** Nagarassa upakārikā etāsanti **nagarūpakārikāyo,** rājadhānīapekkhāya itthiliṅganiddeso. Tenāha **''idha panā''**tiādi. **Matī**ti vicikicchāvasena anekaṃsikajānanā. Upari desanāya avaḍḍhakāraṇaṃ dassento **''idaṃ bhagavā''**tiādimāha. Pāḷiyaṃ **so maṃ pañhenā**ti so jano maṃ pucchāvasena sodheyya. **Ahaṃ veyyākaraṇena sodhessāmī**ti ahampimaṃ vissajjanāvasena sodhessāmīti yathārahamadhikāravasena attho veditabbo.

Dvelakkhaṇadassanavaṇṇanā

287. **''Nisinnāna''**ntiādi anādare sāmivacanaṃ, visesanaṃ vā. Saṅkucite iriyāpathe anavasesato lakkhaṇānaṃ dubbibhāvanato **''na sakkotī''**ti vuttaṃ, tathā suvibhāvanato pana **''sakkotī''**ti. Pariyesanasukhatthameva tadāciṇṇatā daṭṭhabbā. **Tenā**ti duvidhenapi kāraṇena.

Gavesīti ñāṇena pariyesanamakāsi. **Gaṇayanto**ti ñāṇeneva saṅkalayanto. **Samānayī**ti sammā ānayi samāhari. **''Kaṅkhatī''**ti padassa ākaṅkhatīti atthoti āha **''aho vatā''**tiādi. Anupasaggampi hi padaṃ katthaci saupasaggamiva atthavisesavācakaṃ yathā ''gotrabhū''ti. **Tato tato** sarīrappadesato. **Kicchatī**ti kilamati. Tenāha **''na sakkoti daṭṭhu''**nti. **Tāyā**ti ''vicinanto kicchatī''ti vuttāya **vicikicchāya. Tato**ti sanniṭṭhānaṃ agamanato. Evaṃ ''kaṅkhatī''ti padassa āsisanatthataṃ dassetvā idāni saṃsayatthataṃ dassento **''kaṅkhāya vā''**tiādimāha. Tattha **kaṅkhāyā**ti ''kaṅkhatī''ti padena vuttāya kaṅkhāya. Asatvapadhānañhi ākhyātikaṃ. Esa nayo sesesupi. Avatthāpabhedagatā vimati eva **''tīhi dhammehī''**ti vuttā, tippakārehi saṃsayadhammehīti attho. **Kālusiyabhāvo**ti appasannatāya hetubhūto āvilabhāvo.

Vatthikosenāti nābhiyā adhobhāgasaṅkhāte vatthimhi jātena liṅgapasibbakena. ''Aṇḍakoso''tiādīsu (ma. ni. 1.152, 189; 2.27; a. ni. 7.71; pārā. 11) viya hi kosasaddo pariveṭhakapasibbake vattati. Vatthena guhitabbattā **vatthaguyhaṃ.** Yasmā bhagavato kosohitaṃ vatthaguyhaṃ sabbabuddhāveṇikaṃ aññehi asādhāraṇaṃ suvisuddhakañcanamaṇḍalasannibhaṃ, attano saṇṭhānasannivesasundaratāya ājāneyyagandhahatthino varaṅgaparamacārubhāvaṃ, vikasamānatapaniyāravindasamujjalakesarāvattavilāsaṃ, sañjhāpabhānurañjitajalavanantarābhilakkhitasampuṇṇacandamaṇḍalasobhañca attano siriyā abhibhuyya virājati, yaṃ bāhirabbhantaramalehi anupakkiliṭṭhatāya, cirakālaparicitabrahmacariyādhikāratāya, saṇṭhitasaṇṭhānasampattiyā ca kopīnampi samānaṃ akopīnameva jātaṃ. Tena vuttaṃ **''bhagavato hī''**tiādi. **Varavāraṇassevā**ti varagandhahatthino iva. **Pahūtabhāva**nti puthulabhāvaṃ. Ettheva hi tassa saṃsayo. Tanumudusukumārādīsu panassa guṇesu vicāraṇā eva nāhosi.

288. ''Tathārūpa''nti idaṃ samāsapadanti āha **''taṃrūpa''**nti. **Etthā**ti yathā ambaṭṭho kosohitaṃ vatthaguyhamaddassa, tathā iddhābhisaṅkhāramabhisaṅkharaṇe. Iminā hi ''tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkharī''tiādipāḷiparāmasanaṃ, ato cettha saha iddhābhisaṅkhāranayena vatthaguyhadassanakāraṇaṃ milindapañhāpāṭhena (mi. pa. 3.3) vibhāvitaṃ hoti. Keci pana ''vatthaguyhadassane''ti parāmasanti, tadayuttameva. Na hi taṃ pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāyañca atthi, yaṃ evaṃ parāmasitabbaṃ siyā, iddhābhisaṅkhāranayo ca avibhāvito hoti. **Kimettha aññena vattabbaṃ** catupaṭisambhidāpattena chaḷabhiññena vādīvarena bhadantanāgasenattherena vuttanayeneva sampaṭicchitabbattā. Hirī karīyate etthāti **hirikaraṇaṃ,** tadeva okāso tathā, hiriyitabbaṭṭhānaṃ. **Uttarassā**ti suttanipāte āgatassa uttaramāṇavassa (ma. ni. 2.384). Sabbesampi cetesaṃ vatthu suttanipātato gahetabbaṃ.

Chāyanti paṭibimbaṃ. Kathaṃ dassesi, kīdisaṃ vāti āha **''iddhiyā''**tiādi. **Chāyārūpakamatta**nti bhagavato paṭibimbarūpakameva, na pakativatthaguyhaṃ, tañca buddhasantānato vinimuttattā rūpakamattaṃ bhagavatā sadisavaṇṇasaṇṭhānāvayavaṃ iddhimayaṃ bimbakameva hoti, evañca katvā appakatthena ka-kārena visesitavacanaṃ upapannaṃ hoti. Chāyārūpakamattaṃ iddhiyā abhisaṅkharitvā dassesīti sambandho. ''Taṃ pana dassento bhagavā yathā attano buddharūpaṃ na dissati, tathā katvā dassetī''ti (dī. ni. ṭī. 1.288) ācariyā vadanti. Tadetaṃ bhadantanāgasenattherena vuttena iddhābhisaṅkhatachāyārūpakamattadassanavacanena saṃsandati ceva sameti ca yathā taṃ ''khīrena khīraṃ, gaṅgodakena yamunodaka''nti daṭṭhabbaṃ. Tathāvacaneneva hi sesabuddharūpassa taṅkhaṇe adassitabhāvo atthato āpanno hoti. Nivāsananivatthatādivacanena panettha buddhasantānato vinimuttassapi chāyārūpakassa nivāsanādiabahigatabhāvo dassito, na ca codetabbaṃ ''kathaṃ nivāsanādiantaragataṃ chāyārūpakaṃ bhagavā dasseti, kathañca ambaṭṭho passatī''ti. Acinteyyo hi iddhivisayoti. **Chāyaṃ diṭṭhe**ti chāyāya diṭṭhāya. **Eta**nti chāyārūpakaṃ. Bujjhanake sati jīvitanimittampi **hadayamaṃsaṃ dasseyyā**ti adhippāyo. **Ninnetvā**ti nīharitvā. Ayameva vā pāṭho.

Kallosīti vissajjane tvaṃ kusalo cheko asi, yathāvutto vā vissajjanāmaggo upapanno yutto asīti attho. ‘‘Kusalo’’ti keci paṭhanti, ayuttametaṃ. Milindapañhe hi sabbattha vissajjanāvasāne ‘‘kallo’’ icceva diṭṭhoti.

Ninnāmetvāti mukhato nīharaṇavasena kaṇṇasotādiabhimukhaṃ paṇāmetvā, adhippāyameva dassetuṃ **‘‘nīharitvā’’**ti vuttaṃ. **Kathinasūciṃ viyā**ti ghanasukhumabhāvāpādanena kakkhaḷasūcimiva katvā. **Tathākaraṇenā**ti kathinasūciṃ viya karaṇena. **Etthā**ti pahūtajivhāya. **Mudubhāvo, dīghabhāvo, tanubhāvo** ca dassito amuduno ghanasukhumabhāvāpādanatthamasakkuṇeyyattāti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.288) vuttaṃ. Tatrāyamadhippāyo – yasmā mudumeva ghanasukhumabhāvāpādanatthaṃ sakkoti, tasmā tathākaraṇena mudubhāvo dassito aggi viya dhūmena. Yasmā ca muduyeva ghanasukhumabhāvāpajjanena dīghagāmi, tasmā kaṇṇasotānumasanena dīghabhāvo dassito. Yasmā pana mudu eva ghanasukhumabhāvāpajjanena tanu hoti, tasmā nāsikāsotānumasanena tanubhāvo dassitoti. Aputhulassa tathāpaṭicchādanatthamasakkuṇeyyattā **nalāṭacchādanena puthulabhāvo** dassito.

289. Patthento hutvā udikkhantoti yojetabbaṃ.

290. Mūlavacanaṃ **kathā.** Paṭivacanaṃ **sallāpo.**

291. ‘‘Uddhumātaka’’ntiādīsu (saṃ. ni. 5.242; visuddhi. 1.102) viya ka-saddo jigucchanatthoti vuttaṃ **‘‘tameva jigucchanto’’**ti. **Tamevā**ti paṇḍitabhāvameva, ambaṭṭhamevātipi attho. Ambaṭṭhañhi sandhāya evamāha. Tathā hi pāḷiyaṃ vuttaṃ ‘‘evaṃ…pe… ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavocā’’ti. Kāmañca ambaṭṭhaṃ sandhāya evaṃ vuttaṃ, nāmagottavasena pana aniyamaṃ katvā garahanto puthuvacanena vadatīti veditabbaṃ. ‘‘Yadeva kho tva’’nti etassa aniyamavacanassa ‘‘evarūpenā’’ti idaṃ niyamavacananti dasseti **‘‘yādiso’’**tiādinā. Bhāvenabhāvalakkhaṇe bhummavacanatthe karaṇavacananti vuttaṃ **‘‘edise atthacarake’’**ti. **Na aññatrā**ti na aññattha sugatiyaṃ. Ettha pana ‘‘atthacarakenā’’ti iminā byatirekamukhena anatthacarakataṃyeva vibhāvetīti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Upaneyya upaneyyā’’ti idaṃ tvādyantaṃ vicchāvacananti āha **‘‘brāhmaṇo kho panā’’**tiādi. **Evaṃ upanetvā upanetvā**ti taṃ taṃ dosaṃ upanīya upanīya. Tenāha **‘‘suṭṭhu dāsādibhāvaṃ āropetvā’’**ti. **Pātesī**ti pavaṭṭanavasena pātesi. Yañca agamāsi, tampi assa tathāgamanasaṅkhātaṃ ṭhānaṃ acchinditvāti yojanā.

Pokkharasātibuddhūpasaṅkamanavaṇṇanā

292-3-6. Kittako pana soti vuttaṃ **‘‘sammodanīyakathāyapi kālo natthī’’**ti. **Āgamā nū**ti āgato nu. **Kho**ti nipātamattaṃ. **Idhā**ti ettha, tumhākaṃ santikanti attho. **Adhivāsetū**ti sādiyatu, taṃ pana sādiyanaṃ idha manasāva sampaṭiggaho, na kāyavācāhīti āha **‘‘sampaṭicchatū’’**ti. Ajja pavattamānaṃ **ajjatanaṃ,** puññaṃ, pītipāmojjañca, imamatthaṃ dassetuṃ **‘‘yaṃ me’’**tiādi vuttaṃ. **Kāra**nti upakāraṃ, sakkāraṃ vā. **Acopetvā**ti acāletvā.

297. **‘‘Sahatthā’’**ti idaṃ karaṇatthe nissakkavacanaṃ. Tenāha **‘‘sahatthenā’’**ti. **Suhita**nti dhātaṃ, jighacchādukkhābhāvena vā sukhitaṃ. **Yāvadattha**nti yāva attho, tāva bhojanena tadā kataṃ. Paṭikkhepapavāraṇāvettha adhippetā, na nimantanapavāraṇāti āha **‘‘ala’’**ntiādi. **‘‘Hatthasaññāyā’’**ti nidassanamattaṃ aññattha mukhavikārena, vacībhedena ca paṭikkhepassa vuttattā, ekakkhaṇepi ca tathāpaṭikkhepassa labbhanato. Onītā pattato pāṇi etassāti **onītapattapāṇī**ti bhinnādhikaraṇavisayo tipado bāhiratthasamāso. Muddhajaṇa-kārena, pana saññogata-kārena ca **oṇitta**saddo vinābhūteti dasseti **‘‘oṇittapattapāṇintipi pāṭho’’**tiādinā. Sucikaraṇatthe vā **oṇitta**saddo. Oṇittaṃ āmisāpanayanena sucikataṃ pattaṃ pāṇi ca assāti hi **oṇittapattapāṇi.** Tenāha **‘‘hatthe ca pattañca dhovitvā’’**ti. ‘‘Oṇittaṃ nānābhūtaṃ vinābhūtaṃ, āmisāpanayanena vā sucikataṃ pattaṃ pāṇito assāti oṇittapattapāṇī’’ti (sārattha. ṭī. 1.23) **sāratthadīpaniyaṃ** vuttaṃ. Tattha pacchimavacanaṃ ‘‘hatthe ca pattañca dhovitvā’’ti iminā asaṃsandanato vicāretabbaṃ. **Evaṃbhūta**nti ‘‘bhuttāviṃ onītapattapāṇi’’nti vuttappakārena bhūtaṃ.

298. **Anupubbiṃ katha**nti anupubbaṃ kathetabbaṃ kathaṃ. Tenāha **''anupaṭipāṭikatha''**nti. Kā pana sāti āha **''dānānantaraṃ sīla''**ntiādi, tenāyamattho bodhito hoti – dānakathā tāva pacurajanesupi pavattiyā sabbasādhāraṇattā, sukarattā, sīle patiṭṭhānassa upāyabhāvato ca ādito kathetabbā. Pariccāgasīlo hi puggalo pariggahavatthūsu vinissaṭabhāvato sukheneva sīlāni samādiyati, tattha ca suppatiṭṭhito hoti, sīlena dāyakapaṭiggāhakasuddhito parānuggahaṃ vatvā parapīḷānivattivacanato, kiriyadhammaṃ vatvā akiriyadhammavacanato, bhogasampattihetuṃ vatvā bhavasampattihetuvacanato ca **dānakathānantaraṃ sīlakathā** kathetabbā. Tañce dānasīlaṃ vaṭṭanissitaṃ, ayaṃ bhavasampatti tassa phalanti dassanatthaṃ **sīlakathānantaraṃ saggakathā.** Tāya hi evaṃ dassitaṃ hoti ''imehi dānasīlamayehi, paṇītapaṇītatarādibhedabhinnehi ca puññakiriyavatthūhi etā cātumahārājikādīsu paṇītapaṇītatarādibhedabhinnā aparimeyyā dibbasampattiyo laddhabbā''ti. Svāyaṃ saggo rāgādīhi upakkiliṭṭho, sabbathā pana tehi anupakkiliṭṭho ariyamaggoti dassanatthaṃ **saggakathānantaraṃ maggakathā.** Maggañca kathentena tadadhigamupāyadassanatthaṃ kāmānaṃ ādīnavo, okāro, saṃkileso, nekkhamme ānisaṃso ca kathetabbo. Saggapariyāpannāpi hi sabbe kāmā nāma bahvādīnavā aniccā addhuvā vipariṇāmadhammā, pageva itareti **ādīnavo,** sabbepi kāmā hīnā gammā pothujjanikā anariyā anatthasaṃhitāti lāmakabhāvo **okāro,** sabbepi bhavā kilesānaṃ vatthubhūtāti **saṃkileso,** sabbasaṃkilesavippayuttaṃ nibbānanti **nekkhamme ānisaṃso** ca kathetabboti. Ayampi attho bodhitoti veditabbo. **Maggo**ti hi ettha **iti**-saddena ādyatthena kāmādīnavādīnampi saṅgahoti ayamatthavaṇṇanā katā. Tenāha ''seyyathidaṃ – dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsetī''ti. Vitthāro **sāratthadīpaniyaṃ** (sārattha. ṭī. 3.26) gahetabbo.

Kasi-saddo ñāṇena gahaṇeti āha **''gahitā''**tiādi. Sāmaṃsaddena nivattetabbamatthaṃ dasseti **''asādhāraṇā aññesa''**nti iminā, lokuttaradhammādhigame parūpadesavigatattā, ekeneva loke paṭhamaṃ anuttarāya sammāsambodhiyā abhisambuddhattā ca aññesamasādhāraṇāti vuttaṃ hoti. **Dhammacakkhunti ettha sotāpattimaggova adhippeto, na brahmāyusutte** (ma. ni. 2.383 ādayo) viya heṭṭhimā tayo maggā, na ca **cūḷarāhulovādasutte** (ma. ni. 3.416) viya āsavakkhayo. ''Tassa uppattiākāradassanattha''nti kasmā vuttaṃ, nanu maggañāṇaṃ asaṅkhatadhammārammaṇameva, na saṅkhatadhammārammaṇanti codanaṃ sodhento **''taṅhī''**tiādimāha. **Kiccavasenā**ti asammohapaṭivedhakiccavasena.

Pokkharasātiupāsakattapaṭivedanākathāvaṇṇanā

299. Pāḷiyaṃ **''diṭṭhadhammo''**tiādīsu dassanaṃ nāma ñāṇato aññampi cakkhādidassanaṃ atthīti tannivattanatthaṃ **''pattadhammo''**ti vuttaṃ. Patti ca ñāṇapattito aññāpi kāyagamanādipatti vijjatīti tato visesadassanatthaṃ **''viditadhammo''**ti vuttaṃ. Sā panesā viditadhammatā ekadesatopi hotīti nippadesato viditadhammataṃ dassetuṃ **''pariyogāḷhadhammo''**ti vuttaṃ, tenassa saccābhisambodhameva dīpeti. Maggañāṇañhi ekābhisamayavasena pariññādicatukiccaṃ sādhentaṃ nippadesena catusaccadhammaṃ samantato ogāḷhaṃ nāma hoti. Tenāha **''diṭṭho ariyasaccadhammo etenāti diṭṭhadhammo''**ti. ''Kathaṃ pana ekameva ñāṇaṃ ekasmiṃ khaṇe cattāri kiccāni sādhentaṃ pavattati. Na hi tādisaṃ loke diṭṭhaṃ, na āgamo vā tādiso atthī''ti na vattabbaṃ. Yathā hi padīpo ekasmiṃyeva khaṇe vaṭṭiṃ dahati, snehaṃ pariyādiyati, andhakāraṃ vidhamati, ālokañcāpi dasseti, evametaṃ ñāṇanti daṭṭhabbaṃ. ''Maggasamaṅgissa ñāṇaṃ dukkhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhasamudayepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhanirodhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāyapetaṃ ñāṇa''nti (vibha. 794) suttapadampettha udāharitabbanti.

Tiṇṇā vicikicchāti sappaṭibhayakantārasadisā soḷasavatthukā, aṭṭhavatthukā ca vicikicchā **anena** vitiṇṇā. **Vigatā kathaṃkathā**ti pavattiādīsu ''evaṃ nu kho, na nu kho''ti evaṃ pavattikā kathaṃkathā **assa** vigatā samucchinnā. **Visāradabhāvaṃ patto**ti sārajjakarānaṃ pāpadhammānaṃ pahīnattā, tappaṭipakkhesu ca sīlādiguṇesu suppatiṭṭhitattā visāradabhāvaṃ veyyattiyaṃ patto adhigato. Sāyaṃ vesārajjappatti suppatiṭṭhitatā katthāti codanāya ''satthusāsane''ti vuttanti dassento **''kattha? Satthusāsane''**ti āha. Attanāva paccakkhato diṭṭhattā, adhigatattā ca na assa paccayo paccetabbo paro

atthīti attho. Tatthādhippāyamāha **''na parassā''**tiādinā. **Na vattatī**ti na pavattati, na paṭipajjati vā, na paraṃ pacceti pattiyāyatīti **aparappaccayo**tipi yujjati. Yaṃ panettha vattabbampi avuttaṃ, tadetaṃ pubbe vuttattā, parato vuccamānattā ca avuttanti veditabbaṃ.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhantivīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhīravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatināmattherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā ambaṭṭhasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Ambaṭṭhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

4. Soṇadaṇḍasuttavaṇṇanā

300. Evaṃ ambaṭṭhasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni soṇadaṇḍasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, ambaṭṭhasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa soṇadaṇḍasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… aṅgesūti soṇadaṇḍasutta''**nti āha. Sundarabhāvena sātisayāni aṅgāni etesamatthīti **aṅgā.** Taddhitapaccayassa atisayavisiṭṭhe atthitāatthe pavattito, padhānato rājakumārā, ruḷhivasena pana janapadoti vuttaṃ **''aṅgā nāmā''**tiādi. **Idhāpi adhippetā,** na ambaṭṭhasutte eva. **''Tadā kirā''**tiādi tassā cārikāya kāraṇavacanaṃ. Āgamane ādīnavaṃ dassetvā paṭikkhipanavasena **āgantuṃ na dassanti,** nānujānissantīti adhippāyo.

Nīlāsokakaṇikārakoviḷārakundarājarukkhādisammissatāya taṃ campakavanaṃ **nīlādipañcavaṇṇakusumapaṭimaṇḍitaṃ,** na campakarukkhānaññeva nīlādipañcavaṇṇakusumatāyāti vadanti, tathārūpāya pana dhātuyā campakarukkhāva nīlādipañcavaṇṇampi kusumaṃ pupphanti. Idānipi hi katthaci dese dissanti, evañca yathārutampi aṭṭhakathāvacanaṃ upapannaṃ hoti. **Kusumagandhasugandhe**ti vuttanayena sammissakānaṃ, suddhacampakānaṃ vā kusumānaṃ gandhehi sugandhe. Evaṃ pana vadanto na māpanakāleyeva tasmiṃ nagare campakarukkhā ussannā, atha kho aparabhāgepīti dasseti. Māpanakāle hi campakarukkhānamussannatāya taṃ nagaraṃ **''campā''**ti nāmaṃ labhi. **Issarattā**ti adhipatibhāvato. Senā etassa atthīti seniko, sveva **seniyo.** Bahubhāvavisiṭṭhā cettha atthitā taddhitapaccayena jotitāti vuttaṃ **''mahatiyā senāya samannāgatattā''**ti. **Sārasuvaṇṇasadisatāyā**ti uttamajātisuvaṇṇasadisatāya. **Cūḷadukkhakkhandhasuttaṭṭhakathāyaṃ** pana evaṃ vuttaṃ **''seniyo''**ti tassa nāmaṃ, **bimbī**ti attabhāvassa nāmaṃ vuccati, so tassa sārabhūto dassanīyo pāsādiko attabhāvasamiddhiyā bimbisāroti vuccatī''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.180).

301-2. **Saṃhatā**ti sannipatanavasena saṅghaṭitā, sannipatitāti vuttaṃ hoti. **Ekekissāya disāyā**ti ekekāya padesabhūtāya disāya. Pāḷiyaṃ brāhmaṇagahapatikānamadhippetattā ''saṅghino''ti vattabbe ''saṅghī''ti puthutte ekavacanaṃ vuttanti dasseti **''etesa''**nti iminā. Evaṃ ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.301, 302) vuttaṃ, **saṅghī**ti pana dīghavasena bahuvacanampi dissati. **Agaṇā**ti asamūhabhūtā agaṇabandhā, **''agaṇanā''**tipi pāṭho, ayamevattho, saṅkhyātthassa ayuttattā. Na hi tesaṃ saṅkhyā atthīti. Idaṃ vuttaṃ hoti – pubbe antonagare agaṇāpi pacchā bahinagare gaṇaṃ bhūtā pattāti **gaṇībhūtā**ti. Abhūtatabbhāve hi karāsabhūyoge a-kārassa ī-kārādeso, īpaccayo vā. Rājarājaññādīnaṃ daṇḍadharo purisova tato tato khattiyānaṃ tāyanato rakkhaṇato **khattā** niruttinayena. So hi yattha tehi pesito, tattha tesaṃ dosaṃ pariharanto yuttapattavasena pucchitamatthaṃ katheti. Tenāha **''pucchitapañhe byākaraṇasamattho''**ti. Kulāpadesādinā mahatī mattā pamāṇametassāti **mahāmatto.**

Soṇadaṇḍaguṇakathāvaṇṇanā

303. Ekassa rañño āṇāpavattiṭṭhānāni rajjāni nāma, visiṭṭhāni rajjāni virajjāni, tāneva **verajjāni,** nānāvidhāni verajjāni tathā, tesu jātātiādinā tidhā taddhitanibbacanaṃ. Vicitrā hi taddhitavuttīti. **Yaññānubhavanattha**nti yassa kassaci yaññassa anubhavanatthaṃ. **Te**ti nānāverajjakā brāhmaṇā. **Tassā**ti soṇadaṇḍabrāhmaṇassa. **Uttamabrāhmaṇo**ti abhijanasampattiyā, vittasampattiyā, vijjāsampattiyā ca uggatataro, uḷāro vā brāhmaṇo. **Āvaṭṭanīmāyā** vuttāva. Lābhamaccherena nippīḷitatāya **asannipāto bhavissati.**

Aṅgeti gameti attano phalaṃ ñāpeti, sayaṃ vā aṅgīyati gamīyati ñāyatīti **aṅgaṃ,** hetu. Tenāha **''kāraṇenā''**ti. Lokadhammatānussaraṇena aparānipi kāraṇāni āhaṃsūti dassento **''eva''**ntiādimāha.

Dvīhi pakkhehīti mātupakkhena, pitupakkhena cāti dvīhi ñātipakkhehi. ''Ubhato sujāto''ti hi etthakeyeva vutte yehi kehici dvīhi bhāgehi sujātattaṃ vijāneyya, sujātasaddo ca ''sujāto cārudassano''tiādīsu (ma. ni. 2.399) ārohasampattipariyāyopi hotīti jātivaseneva sujātattaṃ vibhāvetuṃ **''mātito ca pitito cā''**ti vuttaṃ. Tenāha **''bhoto mātā brāhmaṇī''**tiādi. **Eva**nti vuttappakārena, mātupakkhato ca pitupakkhato ca paccekaṃ tividhena ñātiparivaṭṭenāti vuttaṃ hoti. ''Saṃsuddhagahaṇiko''ti imināpi ''mātito ca pitito cā''ti vuttamevatthaṃ samatthetīti āha **''saṃsuddhā te mātugahaṇī''**ti, saṃsuddhāva anaññapurisasādhāraṇāti attho. Anorasaputtavasenāpi hi loke mātāpitusamaññā dissati, idha panassa orasaputtavaseneva icchitāti dassetuṃ **''saṃsuddhagahaṇiko''**ti vuttaṃ. Gabbhaṃ gaṇhāti dhāretīti **gahaṇī,** tatiyāvaṭṭasaṅkhāto gabbhāsayasaññito mātukucchipadeso **samavepākiniyā**ti samavipācaniyā. **Etthā**ti mahāsudassanasutte. Yathābhuttamāhāraṃ vipācanavasena gaṇhāti na chaḍḍetīti **gahaṇī,** kammajatejodhātu, yā ''udaraggī''ti loke paññāyati.

Pitupitāti pituno pitā. **Pitāmaho**ti āmaha-paccayena taddhitasiddhi. ''Catuyuga''ntiādīsu viya taṃ tadatthe yujjitabbato kālaviseso **yugaṃ** nāma. **Etaṃ** yugasaddena āyuppamāṇavacanaṃ **abhilāpamattaṃ** lokavohāravacanamattameva, adhippetatthato pana pitāmahoyeva pitāmahayugasaddena vutto tasseva padhānabhāvena adhippetattāti adhippāyo. **Tato uddha**nti pitāmahato upari. Tenāha **''pubbapurisā''**ti, tadavasesā pubbakā cha purisāti attho. Purisaggahaṇañcettha ukkaṭṭhaniddesena katanti daṭṭhabbaṃ. Evañhi ''mātito''ti pāḷivacanaṃ samatthitaṃ hoti.

Tatrāyamaṭṭhakathāmuttakanayo – mātā ca pitā ca **pitaro,** pitūnaṃ pitaro **pitāmahā,** tesaṃ yugo dvando **pitāmahayugo,** tasmā, yāva sattamā pitāmahayugā pitāmahadvandāti attho veditabbo, evañca pitāmahaggahaṇeneva mātāmahopi gahito. Yugasaddo cettha ekaseso ''yugo ca yugo ca yugo''ti, ato tattha tattha ñātiparivaṭṭe pitāmahadvandaṃ gahitaṃ hotīti.

''Yāva sattamā pitāmahayugā''ti idaṃ kākāpekkhanamiva ubhayattha sambandhagatanti āha **''eva''**ntiādi. Yāva sattamo puriso, tāva akkhitto anupakuṭṭho jātivādenāti sambandho. **Akkhitto**ti appattakhepo. **Anavakkhitto**ti saddhathālipākādīsu na chaḍḍito. **Na upakuṭṭho**ti na upakkosito. ''Jātivādenā''ti idaṃ hetumhi karaṇavacananti dassetuṃ **''kena kāraṇenā''**tiādi vuttaṃ. **Itipī**ti imināpi kāraṇena. Ettha ca **''ubhato…pe… yugā''**ti etena brāhmaṇassa yonidosābhāvo dassito saṃsuddhagahaṇikabhāvakittanato, **''akkhitto''**ti etena kiriyāparādhābhāvo. Kiriyāparādhena hi sattā khepaṃ pāpuṇanti. **''Anupakuṭṭho''**ti etena ayuttasaṃsaggābhāvo. Ayuttasaṃsaggañhi paṭicca sattā akkosaṃ labhantīti.

Issaroti ādhipateyyasaṃvattaniyakammabalena īsanasīlo, sā panassa issaratā vibhavasampattipaccayā pākaṭā jātā, tasmā aḍḍhabhāvapariyāyena dassento **''aḍḍhoti issaro''**ti āha. Mahantaṃ dhanamassa bhūmigataṃ, vehāsagatañcāti **mahaddhano. Tassā**ti tassa tassa guṇassa, ayameva ca pāṭho adhunā dissati. **Aguṇaṃyeva dassemā**ti anvayato tassa guṇaṃ vatvā byatirekato bhagavato anupasaṅkamanakāraṇaṃ aguṇameva dassema.

Adhikarūpoti visiṭṭharūpo uttamasarīro. Dassanaṃ arahatīti **dassanīyo**ti āha **''dassanayoggo''**ti.

Pasādaṃ āvahatīti **pāsādiko.** Tenāha **''pasādajananato''**ti. Pokkharasaddo idha sundaratthe, sarīratthe ca niruḷho. **Vaṇṇassā**ti vaṇṇadhātuyā. Pakāsaniyena parisuddhanimittena vaṇṇasaddassa vaṇṇadhātuyaṃ pavattanato tannimittameva vaṇṇatā, sā ca vaṇṇanissitāti abhedavasena vuttaṃ **''uttamena parisuddhena vaṇṇenā''**ti. **Sarīraṃ** pana sannivesavisiṭṭhaṃ karacaraṇagīvāsīsādisamudāyaṃ, tañca avayavabhūtena saṇṭhānanimittena gayhati, tasmā tannimittameva pokkharatāti vuttaṃ **''sarīrasaṇṭhānasampattiyā''**ti, uttamāya sarīrasaṇṭhānasampattiyātipi yojetabbaṃ. Atthavasā hi liṅgavibhattivipariṇāmo. Sabbesu vaṇṇesu suvaṇṇavaṇṇova uttamoti āha **''parisuddhavaṇṇesupi seṭṭhena suvaṇṇavaṇṇena samannāgato''**ti. Tathā hi buddhā, cakkavattino ca suvaṇṇavaṇṇāva honti. Yasmā pana vacchasasaddo sarīrābhe pavattati, tasmā **brahmavacchasī**ti uttamasarīrābho, suvaṇṇābho icceva attho. Imameva hi atthaṃ sandhāya **''mahābrahmuno sarīrasadiseneva sarīrena samannāgato''**ti vuttaṃ, na brahmujugattataṃ. **Okāso**ti sabbaṅgapaccaṅgaṭṭhānaṃ. Ārohapariṇāhasampattiyā, avayavapāripūriyā ca dassanassa okāso na khuddakoti attho. Tenāha **''sabbānevā''**tiādi.

Sīlanti yamaniyamalakkhaṇaṃ sīlaṃ, taṃ panassa rattaññutāya vuddhaṃ vaddhitanti visesato **''vuddhasīlī''**ti vuttaṃ. **Vuddhasīlenā**ti sabbadā sammāyogato vuddhena dhuvasīlena. Evañca katvā padattayampetaṃ adhippetatthato visiṭṭhaṃ hoti, saddatthamattaṃ pana sandhāya **''idaṃ vuddhasīlīpadasseva vevacana''**nti vuttaṃ. Pañcasīlato paraṃ tattha sīlassa abhāvato, tesamajānanato ca **''pañcasīlamattamevā''**ti āha.

Vācāya parimaṇḍalapadabyañjanatā eva sundarabhāvoti vuttaṃ **''sundarā parimaṇḍalapadabyañjanā''**ti. Ṭhānakaraṇasampattiyā, sikkhāsampattiyā ca kassacipi anūnatāya parimaṇḍalapadāni byañjanāni akkharāni etissāti **parimaṇḍalapadabyañjanā.** Akkharameva hi taṃtadatthavācakabhāvena paricchinnaṃ **padaṃ**. Atha vā padameva atthassa byañjakattā **byañjanaṃ,** sithiladhanitādiakkharapāripūriyā ca padabyañjanassa parimaṇḍalatā, parimaṇḍalaṃ padabyañjanametissāti tathā. Apica pajjati attho etenāti **padaṃ,** nāmādi, yathādhippetamatthaṃ byañjetīti **byañjanaṃ,** vākyaṃ, tesaṃ paripuṇṇatāya **parimaṇḍalapadabyañjanā.** Atthaviññāpane sādhanatāya vācāva karaṇaṃ **vākkaraṇa**nti tulyādhikaraṇataṃ dassetuṃ **''udāharaṇaghoso''**ti vuttaṃ, vacībhedasaddoti attho. Tassa brāhmaṇassa, tena vā bhāsitabbassa atthassa **guṇaparipuṇṇabhāvena pūre** guṇehi paripuṇṇabhāve bhavāti **porī.** Puna **pure**ti rājadhānīmahānagare. **Bhavattā**ti saṃvaḍḍhattā. **Sukhumālattanenā**ti sukhumālabhāvena, iminā tassā vācāya mudusaṇhattamāha. **Apalibuddhāyā**ti pittasemhādīhi apariyonaddhāya, hetugabbhapadametaṃ. Tato eva hi yathāvuttadosābhāvoti. Ḍaṃsetvā viya ekadesakathanaṃ **sandiṭṭhaṃ,** saṇikaṃ cirāyitvā kathanaṃ **vilambitaṃ,** ''sanniddhavilambitādī''tipi pāṭho. Saddena ajanakaṃ vacinaṃ, mammakasaṅkhātaṃ vā ekakkharameva dvattikkhattumuccāraṇaṃ **sanniddhaṃ. Ādi**saddena dukkhalitānukaḍḍhitādīni saṅgaṇhāti. **Eḷāgaḷenā**ti eḷāpaggharaṇena. ''Eḷā gaḷantī''ti vuttasseva dvidhā atthaṃ dassetuṃ **''lālā vā paggharantī''**tiādi vuttaṃ. ''Passe'ḷamūgaṃ uragaṃ dujivha''ntiādīsu (jā. 1.7.49) viya hi eḷāsaddo lālāya, kheḷe ca pavattati. **Kheḷaphusitānī**ti kheḷabindūni.

Tatrāyamaṭṭhakathāmuttakanayo – **ela**nti doso vuccati ''yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā''tiādīsu (dī. ni. 1.8, 194) viya. Duppaññā ca sadosameva kathaṃ kathentā elaṃ paggharāpenti, tasmā tesaṃ vācā **elagaḷā** nāma hoti, **tabbiparītāyāti attho**. **''Ādimajjhapariyosānaṃ pākaṭaṃ katvā''**ti iminā tassā vācāya atthapāripūriṃ vadati. Viññāpanasaddena etassa sambandho.

Jarājiṇṇatāya jiṇṇoti khaṇḍiccapāliccādibhāvamāpādito. **Vuddhimariyādappatto**ti vuddhiyā paricchedaṃ pariyantaṃ patto. **Jātimahallakatāyā**ti upapattiyā mahallakabhāvena. Tenāha **''cirakālappasuto''**ti. **Addha**saddo addhānapariyāyo dīghakālavācako. Kittako pana soti āha **''dve tayo rājaparivaṭṭe''**ti, dvinnaṃ tiṇṇaṃ rājūnaṃ rajjapasāsanapaṭipāṭiyoti attho. ''Addhagato''ti vatvāpi kataṃ vayogahaṇaṃ osānavayāpekkhanti vuttaṃ **''pacchimavayaṃ sampatto''**ti. **Pacchimo tatiyabhāgo**ti vassasatassa tidhā katesu bhāgesu tatiyo osānabhāgo. Paccekaṃ tettiṃsavassato ca adhikamāsapakkhādipi vibhajīyati, tasmā sattasaṭṭhime vasse yathārahaṃ

labbhamānamāsapakkhadivasato paṭṭhāya pacchimavayo veditabbo. **Ācariyasāriputtattherena**pi hi imamevatthaṃ sandhāya ‘‘sattasaṭṭhivassato paṭṭhāya pacchimavayo koṭṭhāso’’ti (sārattha. ṭī. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanā) vuttaṃ. Itarathā hi ‘‘pacchimavayo nāma vassasatassa pacchimo tatiyabhāgo’’ti aṭṭhakathāvacanena virodho bhaveyyāti.

Evaṃ kevalajātivasena paṭhamavikappaṃ vatvā guṇamissakavasenapi dutiyavikappaṃ vadantena **‘‘apicā’’**tiādi āraddhaṃ. Tattha nāyaṃ jiṇṇatā vayomattena, atha kho kulaparivaṭṭena purāṇatāti āha **‘‘jiṇṇoti porāṇo’’**tiādi. **Cirakālappavattakulanvayo**ti cirakālaṃ pavattakulaparivaṭṭo, tenāssa kulavasena uditoditabhāvamāha. ‘‘Vayoanuppatto’’ti iminā jātivuddhiyā vakkhamānattā, guṇavuddhiyā ca tato sātisayattā **‘‘vuddhoti sīlācārādiguṇavuddhiyā yutto’’**ti vuttaṃ. Vakkhamānaṃ pati pārisesaggahaṇañhetaṃ. Tathā jātimahallakatāyapi teneva padena vakkhamānattā, vibhavamahattatāya ca anavasesitattā **‘‘mahallakoti vibhavamahantatāya samannāgato’’**ti āha. **Maggapaṭipanno**ti brāhmaṇānaṃ yuttapaṭipattivīthiṃ avokkamma caraṇavasena upagatoti atthaṃ dasseti **‘‘brāhmaṇāna’’**ntiādinā. Jātivuddhabhāvamanuppatto, tampi **antimavayaṃ** pacchimavayameva anuppattoti sādhippāyayojanā. Iminā hi pacchimavayavasena jātivuddhabhāvaṃ dassetīti.

Buddhaguṇakathāvaṇṇanā

304. Tādisehi mahānubhāvehi saddhiṃ yugaggāhavasena ṭhapanampi na mādisānaṃ paṇḍitajātīnamanucchavikaṃ, kuto pana ukkaṃsavasena ṭhapananti idaṃ brāhmaṇassa na yuttarūpanti dassento **‘‘na kho pana meta’’**ntiādimāha. Tattha yepi guṇā attano guṇehi sadisā, tepi guṇe uttaritareyeva maññamāno pakāsetīti sambandho. **Sadisā**ti ca ekadesena sadisā. Na hi buddhānaṃ guṇehi sabbathā sadisā kecipi guṇā aññesu labbhanti. **‘‘Ko cāha’’**ntiādi uttaritarākāradassanaṃ. Ahañca kīdiso nāma hutvā sadiso bhavissāmi, samaṇassa…pe… guṇā ca kīdisā nāma hutvā sadisā bhavissantīti sādhippāyayojanā. Keci navaṃ pāṭhaṃ karonti, ayameva mūlapāṭho yathā taṃ **ambaṭṭhasutte** ‘‘ko cāhaṃ bho gotama sācariyako, kā ca anuttarā vijjācaraṇasampadā’’ti. **Itare**ti attano guṇehi asadise guṇe, ‘‘pakāsetī’’ti imināva sambandho. **Ekantenevā**ti sadisaguṇānaṃ viya pasaṅgābhāvena.

Evaṃ niyāmento soṇadaṇḍo **idaṃ** atthajātaṃ **dīpeti. Yathā hī**ti ettha **hi**-saddo kāraṇe. Tenāha ‘‘tasmā mayameva arahāmā’’ti. **Gopadaka**nti gāviyā khuraṭṭhāne ṭhitaudakaṃ. **Guṇe**ti sadisaguṇepi, pageva asadisaguṇe.

Saṭṭhikulasatasahassanti saṭṭhisahassādhikaṃ kulasatasahassaṃ. **Dhammapadaṭṭhakathā**dīsu (dha. pa. aṭṭha. 16) pana katthaci bhagavato asītikulasahassatāvacanaṃ ekekapakkhameva sandhāyāti veditabbaṃ.

Sudhāmaṭṭhapokkharaṇiyoti sudhāya parikammakatā pokkharaṇiyo. **Sattaratanāna**nti sattahi ratanehi. Pūrayoge hi karaṇatthe bahulaṃ chaṭṭhīvacanaṃ. **Pāsādaniyūhādayo**ti uparipāsāde ṭhitatulāsīsādayo. ‘‘Sattaratanāna’’nti adhikāro, abhedepi bhedavohāro esa. **Kulapariyāyenā**ti suddhodanamahārājassa asambhinnakhattiyakulānukkamena. **Tesupī**ti catūsu nidhīsupi. **Gahitaṃ gahitaṃ** ṭhānaṃ **pūratiyeva** dhanena pākatikameva hoti, na ūnaṃ.

Bhaddakenāti sundarena. Pacchimavaye vuttanayena paṭhamavayo veditabbo. Mātāpitūnaṃ anicchāya pabbajjāva **anādaro** tena yutte atthe **sāmivacana**nti vuttaṃ hoti. **Etesa**nti mātāpitūnaṃ. **Kanditvā**ti ‘‘kahaṃ piyaputtakā’’tiādinā paridevitvā.

Aparimāṇoyevāti ‘‘ettako eso’’ti kenaci paricchinditumasakkuṇeyyatāya aparicchinnoyeva. Dve veḷū adhokaṭimattakameva hontīti āha **‘‘dvinnaṃ veḷūnaṃ upari kaṭimattamevā’’**ti. Pāramitānubhāvena brāhmaṇassa eva paññāyati, bhagavā pana tadā pakatippamāṇovāti dassetuṃ **‘‘paññāyamāno’’**ti vuttamiva dissati, vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. **‘‘Na hī’’**tiādinā pāramitābaleneva evaṃ aparimāṇatā, na iddhibalenāti dassetī’’ti vadanti. **Atulo**ti asadiso. **‘‘Dhammapade gāthamāhā’’**ti

katthaci pāṭho ayuttova. Na hi dhammapade ayaṃ gāthā dissati. **Sudhāpiṇḍiyattherāpadānā**dīsu (apa. 1.10.sudhāpiṇḍiyattherāpadāna) panāyaṃ gāthā āgatā, sā ca kho aññavatthusmiṃ eva, na imasmiṃ vatthumhi, tasmā pāḷivasena saṅgītimanāruḷhā pakiṇṇakadesanāyevāyaṃ gāthāti daṭṭhabbaṃ.

Tattha **te tādise**ti pariyāyavacanametaṃ ''appaṃ vassasataṃ āyu, idānetarahi vijjatī''tiādīsu (bu. vaṃ. 27.21) viya, ''etādise''tipi paṭhanti, tadasundaraṃ apadānādīsu tathā adissanato. Kilesaparinibbānena **parinibbute** kutocipi abhaye te tādise pūjayato ettha idaṃ puññaṃ **kenaci** mahānubhāvena api saṅkhātuṃ na sakkāti attho.

Bāhantaranti dvinnaṃ bāhūnamantaraṃ. **Dvādasa yojanasatānī**ti dvādasādhikāni yojanasatāni. **Bahalantarenā**ti samantā sarīrapariṇāhappamāṇena. **Puthulato**ti vitthārato. **Aṅgulipabbānī**ti ekekāni aṅgulipabbāni. **Bhamukantara**nti dvinnaṃ bhamukānamantaraṃ. **Mukhaṃ** vitthārato **dviyojanasataṃ** parimaṇḍalato visuṃ vuttattā. ''Ediso bhagavā''ti yā parehi vuttā kathā, tassā anurūpanti **yathākathaṃ,** iminā aññehi vuttaṃ bhagavato vaṇṇakathaṃ sutvā oloketukāmatāya āgatoti dasseti, **yathākatha**nti vā kīdisaṃ. ''Yathākathaṃ pana tumhe bhikkhave samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasitthā''tiādīsu (pārā. 194) viya hi pucchāyaṃ esa nipātasamudāyo, eko vā nipāto.

Gandhakuṭipariveṇeti gandhakuṭiyā pariveṇe, gandhakuṭito bahi pariveṇabbhantareti attho. **Tatthā**ti mañcake. **''Sīhaseyyaṃ kappesī''**ti yathā rāhu asurindo āyāmato, vitthārato, ubbedhato ca bhagavato rūpakāyassa paricchedaṃ gahetuṃ na sakkoti, tathā rūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkharonto sīhaseyyaṃ kappesī''ti (dī. ni. ṭī. 1.304) evaṃ ācariyena vuttaṃ, ''tadetaṃ 'na mayā asurinda adhomukhena pāramiyo pūritā, uddhaggameva katvā dānaṃ dinna''nti aṭṭhakathāvacanena accantameva viruddhaṃ hoti. Etañhi gandhakuṭidvāravivaraṇādīsu viya pāramitānubhāvasiddhidassanaṃ, aññathā tadeva vacanaṃ vattabbaṃ bhaveyyā''ti vadanti, vīmaṃsitvā sampaṭicchitabbaṃ. **Adhomukhenā**ti osakkitavīriyataṃ sandhāya vuttaṃ, **uddhaggamevā**ti anosakkitavīriyataṃ, ubbhakoṭikaṃ katvāti attho. Tadā rāhu upāsakabhāvaṃ paṭivedesīti āha **''taṃ divasa''**ntiādi.

Kilesehi ārakattā **ariyaṃ** niruttinayena, atoyeva uttamatā parisuddhatāti vuttaṃ **''uttamaṃ parisuddha''**nti. **Anavajjaṭṭhena kusalaṃ,** na sukhavipākaṭṭhena tassa arahatamasambhavato. **Kusalasīlenā**ti anavajjeneva viddhastasavāsanakilesena sīlena. Evañca katvā padacatukkampetaṃ adhippetatthato visiṭṭhaṃ hoti, saddatthamattaṃ pana sandhāya **''idamassa vevacana''**nti vuttaṃ.

Katthaci caturāsītipāṇasahassāni, katthaci aparimāṇāpi devamanussāti atthaṃ sandhāya **''bhagavato ekekāya dhammadesanāyā''**tiādimāha. Mahāsamayasutta (dī. ni. 2.331 ādayo) maṅgalasutta- (khu. pā. 5.1 ādayo; su. ni. 261 ādayo) desanādīsu hi catuvīsatiyā ṭhānesu asaṅkhyeyyā aparimeyyā devamanussā maggaphalāmataṃ piviṃsu. Koṭisatasahassādiparimāṇenapi bahū eva, nidassanavasena panevaṃ vuttaṃ. **Tasmā** anuttarasikkhāpakabhāvena bhagavā **bahūnaṃ ācariyo,** tesaṃ ācariyabhūtānaṃ sāvakānamācariyabhāvena **sāvakaveneyyānaṃ pācariyo.** Bhagavatā hi dinnanaye ṭhatvā sāvakā veneyyaṃ vinenti, tasmā bhagavāva tesaṃ padhāno ācariyoti.

Vadantassādhippetova attho pamāṇaṃ, na lakkhaṇahārādivisayoti āha **''brāhmaṇo panā''**tiādi. **''Imassa vā pūtikāyassā''**ti pāṭhāvasāne peyyālaṃ katvā **''kelanā paṭikelanā''**ti vuttaṃ. Ayañhi khuddakavatthuvibhaṅgapāḷi (vibha. 854) ''bāhirānaṃ vā parikkhārānaṃ maṇḍanā''tiādi peyyālavasena gayhati. Tattha **imassa vā pūtikāyassā**ti imassa vā manussasarīrassa. Yathā hi tadahujātopi siṅgālo ''jarasiṅgālo'' tveva, ūruppamāṇāpi ca galocilatā ''pūtilatā'' tveva saṅkhyaṃ gacchati, evaṃ suvaṇṇavaṇṇopi manussasarīro ''pūtikāyo'' tveva, tassa maṇḍanāti attho. **Kelanā**ti kīḷanā. ''Kelāyanā''tipi paṭhanti. **Paṭikelanā**ti paṭikīḷanā. Capalassa bhāvo **cāpalyaṃ, cāpallaṃ** vā, yena samannāgato puggalo vassasatikopi samāno tadahujātadārako viya hoti, tassedamadhivacananti veditabbaṃ.

Apāpe pure karoti, na vā pāpaṃ pure karotīti **apāpapurekkhāro**ti yuttāyuttasamāsena duvidhamatthaṃ dassetuṃ **''apāpe navalokuttaradhamme''**tiādi vuttaṃ. **Apāpe**ti ca pāpapaṭipakkhe, pāpavirahite vā. Brahmani seṭṭhe bhagavati bhavā tassa dhammadesanāvasena ariyāya jātiyā jātattā, brahmuno vā bhagavato apaccaṃ garukaraṇādinā, yathānusiṭṭhaṃ paṭipattiyā ca, brahmaṃ vā seṭṭhaṃ ariyamaggaṃ jānātīti **brahmaññā,** ariyasāvakasaṅkhātā pajā. Tenāha **''sāriputtamoggallānā''**tiādi. **Brāhmaṇapajāyā**ti bahitapāpapajāya. ''Apāpapurekkhāro''ti ettha ''purekkhāro''ti padamadhikāroti dasseti **''etissāya ca pajāya purekkhāro''**ti iminā. **Ca**-saddo samuccayattho ''na kevalaṃ apāpapurekkhāro eva, atha kho brahmaññāya ca pajāya sambandhabhūtāya purekkhāro''ti. **''Ayañhī''**tiādi adhippāyamattadassanaṃ. ''Apāpapurekkhāro''ti idaṃ ''brahmaññāya pajāyā''ti imināva sambandhitabbaṃ, na ca paccekamatthadīpakaṃ, pakatibrāhmaṇajātivasenapi cetassa attho veditabboti dassento **''apicā''**tiādimāha. Ayuttasamāso cāyaṃ. **Pāpa**nti pāpakammaṃ, ahitaṃ dukkhanti attho. Tassa sambandhipekkhattā kassā apāpapurekkhāroti pucchāya evamāhāti dassetuṃ **''kassā''**tiādi vuttaṃ. **''Attanā''**tiādi tadatthavivaraṇaṃ. **Brāhmaṇapajāyā**ti brāhmaṇajātipajāya.

Rañjanti aṭṭaṃ bhajanti rājāno etenāti **raṭṭhaṃ,** ekassa raññо rajjabhūtakāsikosalādimahājanapadā. Janā pajjanti sukhajīvikaṃ pāpuṇanti etthāti **janapado,** ekassa raññо rajje ekekakoṭṭhāsabhūtā uttarapathadakkhiṇapathādikhuddakajanapadā. **Tatthā**ti tathā āgatesu. **Pucchāyā**ti attanā abhisaṅkhatāya pucchāya. **Vissajjanāsampaṭicchane**ti vissajjanāya attano ñāṇena sampaṭiggahaṇe. Kesañci upanissayasampattiṃ, ñāṇaparipākaṃ, cittācārañca ñatvā bhagavāva pucchāya ussāhaṃ janetvā vissajjetīti adhippāyo.

''Tattha katamaṃ sākhalya''ntiādi nikkhepakaṇḍapāḷi (dha. sa. 1350). **Addhānadaratha**nti dīghamaggāgamanaparissamaṃ. **Assā**ti bhagavato, mukhapadumanti sambandho. **Bālātapasamphassanenevā**ti abhinavuggatasūriyaraṃsisamphassanena iva. Tathā hi sūriyo ''padmabandhū''ti loke pākaṭo, cando pana ''kumudabandhū''ti. Puṇṇacandassa siriyā samānā sirī etassāti **puṇṇacandasassirikaṃ.** Kathaṃ nikkujjitasadisatāti āha **''sampattāyā''**tiādi. Ettha pana **''ehi svāgatavādī''**ti iminā sukhasambhāsapubbakaṃ piyavāditaṃ dasseti, **''sakhilo''**ti iminā saṇhavācataṃ, **''sammodako''**ti iminā paṭisandhārakusalataṃ, **''abbhākuṭiko''**ti iminā sabbattheva vippasannamukhataṃ, **''uttānamukho''**ti iminā sukhasallāpataṃ, **''pubbabhāsī''**ti iminā dhammānuggahassa okāsakaraṇena hitajjhāsayataṃ dassetīti veditabbaṃ.

Yattha kirāti ettha **kira**-saddo arucisūcane –

> ''Khaṇavatthuparittattā, āpāthaṃ na vajanti ye;
> Te dhammārammaṇā nāma, ye'saṃ rūpādayo kirā''ti. –

Ādīsu (abhidhammāvatāra-aṭṭhakathāyaṃ ārammaṇavibhāge chaṭṭhaanucchede – 77) viya, tena bhagavatā adhivutthapadese na devatānubhāvena manussānaṃ anupaddavatā, atha kho buddhānubhāvenāti dasseti. Buddhānubhāveneva hi tā ārakkhaṃ gaṇhanti. **Paṃsupisācakādayo**ti paṃsunissitapisācakādayo. **Ādi**saddena bhūtarakkhasādīnaṃ gahaṇaṃ. Idāni buddhānubhāvameva pākaṭaṃ katvā dassetuṃ **''apicā''**tiādi vuttaṃ.

Anusāsitabbo saṅgho nāma sabbopi veneyyajanasamūho. **Sayaṃ uppādito saṅgho** nāma nibbattitaariyapuggalasamūho. **''Tādiso''**ti iminā ''sayaṃ vā uppādito''ti vuttavikappo eva paccāmaṭṭho anantarassa vidhi paṭisedhovāti katvā, tasmā ''purimapadasseva vā''ti vikappantaragahaṇanti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.304) vuttaṃ. Tatrāyamadhippāyo – kāmaṃ ''gaṇī''ti idaṃ ''saṅghī''ti padasseva vevacanaṃ, atthamattaṃ pana dassetuṃ yathāvuttavikappadvaye dutiyavikappameva paccāmasitvā ''tādisovassa gaṇo atthī''ti vuttattā avasiṭṭhassapi paṭhamavikappassa saṅgahaṇatthaṃ **''purimapadasseva vā vevacanameta''**nti vuttanti. Evampi vadanti – dhammasenāpatittherādīnaṃ paccekagaṇīnaṃ gaṇaṃ, suttantikādigaṇaṃ vā sandhāya **''tādiso''**tiādi vuttaṃ. Tatthāpi hi sabbova bhikkhugaṇo anusāsitabbo nāma, nibbattitaariyagaṇo pana sayaṃ uppādito nāma, tasmā ''tādiso''ti

iminā vikappadvayassāpi paccāmasanaṃ upapannaṃ hoti. Evaṃ padadvayassa visesatthataṃ dassetvā sabbathā samānatthataṃ dassetuṃ **''purimapadassevā''**tiādi vuttanti. Pūraṇamakkhaliādīnaṃ **bahūnaṃ titthakarānaṃ,** niddhāraṇe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Acelakādimattakenapi kāraṇenā**ti niccoḷatādimattakenapi appicchasantuṭṭhatādisamāropanalakkhaṇena kāraṇena.

Navakāti abhinavā. **Pāhunakā**ti paheṇakaṃ paṭiggaṇhitumanucchavikā, etena duvidhesu āgantukesu puretaramāgatavasena idha atithino, na bhojanavelāyamāgatavasena abbhāgatāti dasseti. **Pariyāpuṇāmī**ti paricchindituṃ jānāmi, dhātvatthamattaṃ pana dassetuṃ **''jānāmī''**ti vuttaṃ.

Kappampīti āyukappampi, bhaṇeyya ceti sambandho. **Ciraṃ** cirakāle kappo khīyetha, **dīghamantare** dīghakālantarepi tathāgatassa vaṇṇo na khīyethāti yojanā. **''Cira''**nti cettha vattabbepi chandahānibhayā rassatthaṃ niggahitalopo, atidīghakālaṃ vā sandhāya **''ciradīghamantare''**ti vuttaṃ, ubhayattha sambandhitabbametaṃ, kiriyārahādiyoge viya ca antarayoge adhikakkharapādo anupavajjo, ayañca gāthā abhūtaparikappanāvasena aṭṭhakathāsu (dī. ni. aṭṭha. 1.304; 3.141; ma. ni. aṭṭha. 2.425; udā. aṭṭha. 53; bu. vaṃ. aṭṭha. 4.4; cariyā. aṭṭha. nidānakathā, pakiṇṇakakathā; apa. aṭṭha. 2.7.20) vuttā tathā bhāsamānassa abhāvato.

305. **Na**nti ācariyaṃ. **Alaṃ**-saddo idha arahattho ''alameva nibbinditu''ntiādīsu (dī. ni. 2.272; saṃ. ni. 2.134, 143) viyāti āha **''yuttamevā''**ti. Puṭena netvā asitabbato paribhuñjitabbato **puṭosaṃ vuccati pātheyyaṃ.** Itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ dasseti **''taṃ gahetvā''**ti iminā. Pāḷiyaṃ puṭaṃsenapi kulaputtenāti sambandhaṃ dassetuṃ **''tena puṭaṃsenā''**ti vuttaṃ. **''Aṃsenā''**tiādi adhippāyamattadassanaṃ, vahantena kulaputtena upasaṅkamituṃ alamevāti attho.

Soṇadaṇḍaparivitakkavaṇṇanā

306-7. Na idha **tiro**-saddo ''tirokuḍḍe vā tiropākāre vā chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā''tiādīsu (pāci. 825) viya bahiatthoti āha **''antovanasaṇḍe gatassā''**ti. Tattha vihāropi vanasaṇḍapariyāpannoti dasseti **''vihārabbhantaraṃ paviṭṭhassā''**ti iminā. **Ete** añjaliṃ paṇāmetvā nisinnā micchādiṭṭhivasena **ubhatopakkhikā,** ''itare pana sammādiṭṭhivasena ekatopakkhikā''ti atthato āpanno hoti. Daliddattā, ñātipārijuññādinā jiṇṇattā ca nāmagottavasena apākaṭā hutvā pākaṭā bhavitukāmā evamakaṃsūti adhippāyo. **Kerāṭikā**ti saṭhā. **Tatthā**ti dvīsu janesu. **Tato**ti vissāsato, dānato vā.

Brāhmaṇapaññattivaṇṇanā

309. Anonatakāyavasena **thaddhagatto,** na mānavasena. Tena pāḷiyaṃ vakkhati ''abbhunnāmetvā''ti. Cetovitakkaṃ sandhāya cittasīsena **''cittaṃ aññāsī''**ti vuttaṃ. **Vighāta**nti cittadukkhaṃ.

311. **Sakasamaye**ti brāhmaṇaladdhiyaṃ. **Mīyamāno**ti mariyamāno. **Diṭṭhisañjānanenevā**ti attano laddhisañjānaneneva. **Suja**nti homadabbiṃ, nibbacanaṃ vuttameva. **Gaṇhantesū**ti juhanatthaṃ gaṇhanakesu, iruvijjesūti attho. **Iruveda**vasena homakaraṇato hi yaññayajakā ''iruvijjā''ti vuccanti. **Paṭhamo vā**ti tattha sannipatitesu sujākiriyāyaṃ sabbapadhāno vā. **Dutiyo vā**ti tadanantariko vā. **''Suja''**nti idaṃ karaṇatthe upayogavacananti āha **''sujāyā''**ti. Aggihuttamukhatāya yaññassa yaññe diyyamānaṃ sujāmukhena diyyati. Vuttañca ''aggihuttamukhā yaññā, sāvittī chandaso mukha''nti (ma. ni. 2.400). Tasmā ''diyyamāna''nti ayaṃ pāṭhaseso viññāyatīti **ācariyena** (dī. ni. ṭī. 1.311) vuttaṃ. Apica sujāya diyyamānaṃ **suja**nti taddhitavasena atthaṃ dassetuṃ evamāha. **Porāṇā**ti aṭṭhakathācariyā. Purimavāde cettha dānavasena paṭhamo vā dutiyo vā, pacchimavāde ādānavasenāti ayametesaṃ viseso. **Visesato**ti vijjācaraṇavisesato, na brāhmaṇehi icchitavijjācaraṇamattato. **Uttamabrāhmaṇassā**ti anuttaradakkhiṇeyyatāya ukkaṭṭhabrāhmaṇassa. Yathādhippetassa hi vijjācaraṇavisesadīpakassa ''katamaṃ pana taṃ brāhmaṇasīlaṃ, katamā sā paññā''tiādivacanassa okāsakaraṇatthameva ''imesaṃ pana brāhmaṇa pañcannaṃ aṅgāna''ntiādivacanaṃ bhagavā avoca, tasmā

padhānavacanānurūpamanusandhiṃ dassetuṃ **''bhagavā panā''**tiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ.

313. **Apavadatī**ti vaṇṇādīni apanetvā vadati, atthamattaṃ pana dassetuṃ **''paṭikkhipatī''**ti vuttaṃ. **Ida**nti ''mā bhavaṃ soṇadaṇḍo evaṃ avacā''tiādivacanaṃ. **Brāhmaṇasamaya**nti brāhmaṇasiddhantaṃ. **Mā bhindī**ti mā vināsesi.

316. Samoyeva hutvā samoti **samasamo,** sabbathā samoti attho. Pariyāyadvayañhi atisayatthadīpakaṃ yathā ''dukkhadukkhaṃ, rūparūpa''nti. Ekadesamattato pana aṅgakena māṇavena tesaṃ samabhāvato taṃ nivattento **''ṭhapetvā ekadesamatta''**ntiādimāha. **Kulakoṭiparidīpana**nti kulassa ādiparidīpanaṃ. Yasmā attano bhaginiyā…pe… na jānissati, tasmā na tassa mātāpitumattaṃ sandhāya vadati, kulakoṭiparidīpanaṃ pana sandhāya vadatīti adhippāyo. **''Atthabhañjanaka''**nti iminā kammapathapattaṃ vadati. **Guṇe**ti yathāvutte pañcasīle. **Athāpi siyā**ti yadipi tumhākaṃ evaṃ parivitakko siyā, bhinnasīlassāpi **puna pakatisīle ṭhitassa brāhmaṇabhāvaṃ** vaṇṇādayo **sādhentī**ti evaṃ siyāti attho. ''Sādhetī''ti pāṭhe ''vaṇṇo''ti kattā ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.316) ajjhāhaṭo, nidassanañcetaṃ. **Mantajātīsu**pi hi eseva nayo. **Sīlamevā**ti puna pakatibhūtaṃ sīlameva brāhmaṇabhāvaṃ sādhessati, kasmāti ce **''tasmiṃ hi…pe… vaṇṇādayo''**ti. Tattha **sammohamattaṃ vaṇṇādayo**ti vaṇṇamantajātiyo brāhmaṇabhāvassa aṅganti sammohamattametaṃ, asamavekkhitvā kathitamidaṃ.

Sīlapaññākathāvaṇṇanā

317. **Kathito brāhmaṇena pañho**ti ''sīlavā ca hotī''tiādinā dvinnameva aṅgānaṃ vasena yathāpucchito pañho yāthāvato vissajjito. **Etthā**ti yathāvissajjite atthe, aṅgadvaye vā. **Tassā**ti soṇadaṇḍassa. Yadi ekamaṅgaṃ ṭhapeyya, atha patiṭṭhātuṃ na sakkuṇeyya. Yadi pana na ṭhapeyya, atha sakkuṇeyya, kiṃ panesa tathā sakkhissati nu kho, noti vīmaṃsanatthameva evamāha, na tu ekassa aṅgassa ṭhapanīyattāti vuttaṃ hoti. Tathā cāha **''evametaṃ brāhmaṇā''**tiādi. Dhovitattāva parisujjhananti āha **''sīlaparisuddhā''**ti, sīlasampattiyā sabbaso suddhā anupakkiliṭṭhāti attho. **Kuto dussīle paññā** asamāhitattā tassa. **Kuto vā paññārahite jaḷe eḷamūge sīlaṃ** sīlavibhāgassa, sīlaparisodhanūpāyassa ca ajānanato. Eḷā mukhe gaḷati yassāti **eḷamūgo** kha-kārassa ga-kāraṃ katvā, **elamukho, elamūko** vā. Iti bahudhā pāṭhoti **bhayabheravasuttaṭṭhakathāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.48) vutto. Pakaṭṭhaṃ ukkaṭṭhaṃ ñāṇaṃ **paññāṇa**nti katvā pākatikaṃ ñāṇaṃ nivattetuṃ **''paññāṇa''**nti vuttaṃ. Vipassanādiñāṇañhi idhādhippetaṃ, tadetaṃ pakārehi jānanato **paññā**vāti āha **''paññāyevā''**ti.

Catupārisuddhisīlena dhotāti samādhipadaṭṭhānena catupārisuddhisīlena sakalasaṃkilesamalavisuddhiyā dhovitā visuddhā. Tenāha **''kathaṃ panā''**tiādi. Tattha **dhovatī**ti sujjhati. **Saṭṭhiasītivassānī**ti saṭṭhivassāni vā asītivassāni vā. **Maraṇakālepi,** pageva aññasmiṃ kāle. **Mahāsaṭṭhivassatthero viyā**ti saṭṭhivassamahāthero viya. **Vedanāpariggahamattampī**ti ettha **vedanāpariggaho** nāma yathāuppannaṃ vedanaṃ sabhāvasarasato upadhāretvā puna padaṭṭhānato ''ayaṃ vedanā phassaṃ paṭicca uppajjati, so ca phasso anicco dukkho vipariṇāmadhammo''ti lakkhaṇattayaṃ āropetvā pavattitavipassanā. Evaṃ passantena hi sukhena sakkā sā vedanā adhivāsetuṃ ''vedanā eva vedayatī''ti. **Vedanaṃ vikkhambhetvā**ti yathāuppannaṃ dukkhavedanaṃ anuvattitvā vipassanaṃ ārabhitvā vīthipaṭipannāya vipassanāya taṃ vinodetvā. **Saṃsumārapatitenā**ti kumbhīlena viya bhūmiyaṃ urena nipajjamānena. **''Nāha''**ntiādiṃ tathā sīlarakkhaṇameva dukkaranti katvā vadati. Sīle patiṭṭhitassa hi arahattaṃ hatthagataṃyeva. Yathāha ''sīle patiṭṭhāya…pe… vijaṭaye jaṭa''nti (saṃ. ni. 1.23, 192; peṭako. 22; mi. pa. 2.9) catūsu puggalesu ugghāṭitaññuno evāyaṃ visayoti āha **''ugghāṭitaññutāyā''**ti. **Paññāya sīlaṃ dhovitvā**ti sīlaṃ ādimajjhapariyosānesu akhaṇḍādibhāvāpādanena paññāya suvisodhitaṃ katvā. **Santatimahāmattavatthu** dhammapade (dha. pa. aṭṭha. 2.santimahāmattavatthu).

318. **''Kasmā āhā''**ti uparidesanāya kāraṇaṃ pucchati. **Lajjā** nāma ''sīlassa ca jātiyā ca guṇadosappakāsanena samaṇena gotamena pucchitapañhaṃ vissajjesī''ti parisāya paññātatā, sā tathā

vissajjitumasamatthatāya bhijjissatīti attho, paṭhamaṃ alajjamānopi idāni lajjissāmīti vuttaṃ hoti. **Parama**nti pamāṇaṃ. ''Ettakaparamā maya''nti padānaṃ tulyādhikaraṇataṃ dassetuṃ **''te maya''**nti vuttaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – ''sīlapaññāṇa''nti vacanameva amhākaṃ paramaṃ, tadatthabhūtāni pañcasīlāni, vedattayavibhāvanaṃ paññañca lakkhaṇādito niddhāretvā jānanaṃ natthi, kevalaṃ tattha vacīparamāva mayanti. Ayaṃ panettha aṭṭhakathāmuttakanayo – **ettakaparamā**ti ettakaukkaṃsakoṭikā, paṭhamaṃ pañhāvissajjanāva amhākaṃ ukkaṃsakoṭīti attho. Tenāha ''mayā sakasamayavasena pañho vissajjito''ti. **Para**nti atirekaṃ. **Bhāsitassā**ti vacanassa saddassa.

Ayaṃ pana visesoti sīlaniddese niyyātanamattaṃ apekkhitvā vuttaṃ. Tenāha **''sīlamicceva niyyātita''**nti. Sāmaññaphalasutte (dī. ni. 1.150) hi sīlaṃ niyyātetvāpi puna sāmaññaphalamicceva niyyātitaṃ. Sabbesampi mahaggatacittānaṃ ñāṇasampayuttattā, jhānānañca taṃ sampayogato **''atthato paññāsampadā''**ti vuttaṃ. Paññāniddese hi jhānapaññaṃ adhiṭṭhānaṃ katvā paṭhamaṃ vipassanāpaññā niyyātitā. Tenāha **''vipassanāpaññāyā''**tiādi.

Soṇadaṇḍaupāsakattapaṭivedanākathāvaṇṇanā

321. **Daharo yuvā**ti ettha **dahara**vacanena paṭhamayobbanabhāvaṃ dasseti. Paṭhamayobbanakālagato hi ''daharo''ti vuccati. Puttassa putto **nattā** nāma. **Nappahotī**ti na sampajjati, puttanattappamāṇopi na hotīti attho. ''Āsanā me taṃ vuṭṭhāna''nti etassa atthāpattiṃ dassetuṃ **''mama agāravenā''**tiādi vuttaṃ. **Eta**nti añjalipaggahaṇaṃ. Ayañhi yathā tathā attano mahājanassa sambhāvanaṃ uppādetvā kohaññena pare vimhāpetvā lābhuppādanaṃ nijigīsanto vicarati, tasmāssa ativiya kuhakabhāvaṃ dassento **''iminā kirā''**tiādiṃ vadati. **Agāravaṃ nāma natthī**ti agāravavacanaṃ nāma natthi, nāyaṃ bhagavati agāravena ''ahañceva kho panā''tiādimāha, atha kho attano lābhaparihānibhayenevāti vuttaṃ hoti.

322. **Taṅkhaṇānurūpāyā**ti yādisī tadā tassa ajjhāsayappavatti, tadanurūpāyāti majjhepadalopena attho. Tadā tassa vivaṭṭasannissitassa tādisassa ñāṇaparipākassa abhāvato kevalaṃ abbhudayasannissito eva attho dassitoti āha **''diṭṭhadhammikasamparāyikaṃ atthaṃ sandassetvā''**ti, paccakkhato vibhāvetvāti attho. **Kusale dhamme**ti tebhūmake kusaladhamme, ayamettha nippariyāyato attho. Pariyāyato pana ''catubhūmake''tipi vattuṃ vaṭṭati lokuttarakusalassapi āyatiṃ labbhamānattā. Tathā hi vakkhati ''āyatiṃ nibbānatthāya, vāsanābhāgiyāya vā''ti. **Tatthā**ti kusale dhamme yathāsamādapite. **Na**nti soṇadaṇḍabrāhmaṇaṃ. **Samuttejetvā**ti sammadeva uparūpari nisānetvā puññakiriyāya tikkhavisadabhāvamāpādetvā. Taṃ pana atthato tattha ussāhajananameva hotīti āha **''saussāhaṃ katvā''**ti. **Tāya ca saussāhatāyā**ti evaṃ puññakiriyāya saussāhatā niyamato diṭṭhadhammikādiatthasampādanīti yathāvuttāya saussāhatāya ca sampahaṃsetvāti sambandho. **Aññehi ca vijjamānaguṇehī**ti evarūpā te guṇasamaṅgitā ca ekantena diṭṭhadhammikādiatthanipphādanīti tasmiṃ vijjamānehi, aññehi ca guṇehi **sampahaṃsetvā** sammadeva haṭṭhatuṭṭhabhāvamāpādetvāti attho.

Yadi bhagavā dhammaratanavassaṃ vassi, atha kasmā so visesaṃ nādhigacchīti codanaṃ sodhetuṃ **''brāhmaṇo panā''**tiādi vuttaṃ. **Kuhakatāyā**ti vuttanayena kohaññakattā, iminā payogasampattiabhāvaṃ dasseti. Yajjevaṃ kasmā bhagavā tassa tathā dhammaratanavassaṃ vassīti paṭicodanampi sodhento **''kevalamassā''**tiādimāha. Tattha **kevala**nti nibbedhāsekkhabhāgiyena asammissaṃ. **Nibbānatthāyā**ti nibbānādhigamatthāya, parinibbānatthāya vā. Āyatiṃ visesādhigamanūpāyabhūtā puññakiriyāsu paricayasaṅkhātā vāsanā eva bhāgo, tasmiṃ upāyabhāvena pavattāti **vāsanābhāgiyā.** Na hi bhagavato niratthakā catuppadikagāthāmattāpi dhammadesanā atthi. Tenāha **''sabbā purimapacchimakathā''**ti. Ādito cettha pabhuti yāva brāhmaṇassa vissajjanāpariyosānaṃ, tāva **purimakathā,** bhagavato pana sīlapaññāvissajjanā **pacchimakathā.** Brāhmaṇena vuttāpi hi buddhaguṇādipaṭisaññuttā kathā āyatiṃ nibbānatthāya vāsanābhāgiyā evāti. Sesaṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya

paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā soṇadaṇḍasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Soṇadaṇḍasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Kūṭadantasuttavaṇṇanā

323. Evaṃ soṇadaṇḍasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni kūṭadantasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, soṇadaṇḍa suttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa kūṭadantasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… magadhesūti kūṭadantasutta''**nti āha. **''Magadhā nāma janapadino rājakumārā''**tiādīsu ambaṭṭhasutte kosalajanapadavaṇṇanāyaṃ amhehi vuttanayo yathārahaṃ netabbo. Ayaṃ panettha viseso – magena saddhiṃ dhāvantīti **magadhā,** rājakumārā, maṃsesu vā gijjhantīti **magadhā** niruttinayena. Ruḷhito, paccayalopato ca tesaṃ nivāsabhūtepi janapade vuddhi na hotīti neruttikā. Janapadanāmeyeva bahuvacanaṃ, na janapadasadde jātisaddattāti vuttaṃ **''tasmiṃ magadhesu janapade''**ti. **Ito para**nti ''magadhesū''ti padato paraṃ ''cārikaṃ caramāno''tiādivacanaṃ. **Purimasuttadvaye**ti ambaṭṭhasoṇadaṇḍasuttadvaye. **Vuttanayamevā**ti yaṃ tattha āgatasadisaṃ idhāgataṃ, taṃ atthavaṇṇanāto vuttanayameva, tattha vuttanayeneva veditabbanti vuttaṃ hoti. ''Taruṇo ambarukkho ambalaṭṭhikā''ti brahmajālasuttavaṇṇanāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 1.2) vuttattā **''ambalaṭṭhikā brahmajāle vuttasadisāvā''**ti āha.

Yaññāvāṭaṃ sampādetvā mahāyaññaṃ uddissa saviññāṇakāni, aviññāṇakāni ca yaññūpakaraṇāni upaṭṭhapitānīti atthaṃ sandhāya ''mahāyañño upakkhaṭo''ti pāḷiyaṃ vuttaṃ, taṃ panetaṃ upakaraṇaṃ tesaṃ tathā sajjanamevāti dasseti **''sajjito''**ti iminā. **Vacchatarasatānī**ti yuvabhāvappattāni balavavacchasatāni. Vacchānaṃ visesāti hi **vacchatarā,** te pana vacchā eva honti, na dammā, na ca balībaddāti āha **''vacchasatānī''**ti. Ayaṃ ācariyamati (dī. ni. ṭī. 1.323). **Tara**-saddo vā anatthakoti vuttaṃ **''vacchasatānī''**ti. Evañhi sabbopi vacchappabhedo saṅgahito hoti. **Ete**ti usabhādayo urabbhapariyosānā. **Anekesa**nti anekajātikānaṃ. **Migapakkhīna**nti mahiṃsarurupasadakuruṅgagokaṇṇamigānañceva morakapiñjaravaṭṭakatittira lāpādipakkhīnañca. Saṅkhyāvasena anekataṃ sattasataggahaṇena paricchindituṃ **''sattasattasatānī''**ti vuttaṃ, sattasatāni, sattasatāni cāti attho. **Thūṇa**nti yaññopakaraṇānaṃ migapakkhīnaṃ bandhanatthambhaṃ. **Yūpo**tipi tassa nāmaṃ. Tenāha **''yūpasaṅkhāta''**nti.

328. **Vidhā**ti vippaṭisāravinodanā. Yo hi yaññasaṅkhātassa puññassa upakkileso, tassa vidhamanato nivāraṇato nirodhanato vidhā vuccanti vippaṭisāravinodanā, tā eva puññābhisandaṃ avicchinditvā ṭhapentīti **''ṭhapanā''**ti ca vuttā. Avippaṭisārato eva hi uparūpari puññābhisandappavattīti. Ṭhapanā cetā yaññassa ādimajjhapariyosānavasena tīsu kālesu pavattiyā tippakārāti āha **''tiṭṭhapana''**nti. **Parikkhāra**saddo cettha parivārapariyāyo ''parikaronti yaññaṃ abhisaṅkharontī''ti katvā. Tenāha **''soḷasaparivāra''**nti.

Mahāvijitarājayaññakathāvaṇṇanā

336. Pubbe bhūtaṃ **bhūtapubbaṃ** yathā ''diṭṭhapubba''nti āha **''pubbacarita''**nti, attano purimajātisambhūtaṃ bodhisambhārabhūtaṃ puññacariyanti attho. Tathā hi tassa anugāminidhissa thāvaranidhinā nidassanaṃ upapannaṃ hoti. Saddavidū pana vadanti **''bhūtapubba**nti idaṃ kālasattamiyā nepātikapada''nti. Atītakāleti hi tesaṃ matena attho. **Assā**ti anena. Mahantaṃ pathavīmaṇḍalaṃ vijitanti sambandho. Mahantaṃ vā vijitaṃ pathavīmaṇḍalamassa atthīti attho. ''Antoraṭṭheti yassa vijite viharati, tassa raṭṭhe''tiādīsu viya hi **vijita**saddo rajje pavattati, iminā tassa ekarājabhāvaṃ dīpeti, na cakkavattirājabhāvaṃ sattaratanasampannatāavacanato. Pāḷiyaṃ na yena kenaci santakamattena aḍḍhatāti dassetuṃ **''aḍḍho''**ti vatvā **''mahaddhano''**ti vuttaṃ. Tenāha **''yo**

kocī''tiādi. Aḍḍhatā hi nāma vibhavasampannattā sā ca taṃ tadupādāya vuccati. Tathā mahaddhanatāpīti taṃ thāmappattaṃ ukkaṃsagataṃ dassetuṃ **''aparimāṇasaṅkhyenā''**ti āha. Bhuñjitabbaṭṭhena visesato kāmā idha **bhogā** nāmāti dasseti. **''Pañcakāmaguṇavasenā''**ti iminā. **Piṇḍapiṇḍavasenā**ti bhājanālaṅkārādivibhāgaṃ ahutvā kevalaṃ khaṇḍakhaṇḍavasena.

Rūpaṃ appetvā, anappetvā vā māsappamāṇena kato **māsako. Ādi**saddena thālakādīni saṅgaṇhāti. **Anekakoṭisaṅkhyenā**ti kahāpaṇānaṃ koṭisatādippamāṇaṃ sandhāya vuttaṃ heṭṭhimantena koṭisatappamāṇeneva khattiyamahāsālabhāvappattito.

Tuṭṭhīti sumanatā. **Upakaraṇa**saddo cettha kāraṇapariyāyo. Kiṃ pana tanti āha **''nānāvidhālaṅkārasuvaṇṇarajatabhājanādibheda''**nti. **Ādi**saddena vatthaseyyāvasathādīni saṅgayhanti, suvaṇṇarajatamaṇimuttāveḷuriyavajirapavāḷāni **satta ratanānī**ti vadanti. Yathāhu –

> ''Suvaṇṇaṃ rajataṃ muttā, maṇiveḷuriyāni ca;
> Vajirañca pavāḷanti, sattāhu ratanānime''ti.

Sālivīhiādi sattadhaññaṃ sānulomaṃ pubbannaṃ nāma purekkhataṃ sassaphalanti katvā. Tabbipariyāyato muggamāsādi tadavasesaṃ aparannaṃ nāma. Aparannato pubbe pavattamannaṃ pubbannaṃ, tato aparasmiṃ pavattamannaṃ aparannaṃ. Nna-kārassa pana ṇṇa-kāre kate **pubbaṇṇaṃ, aparaṇṇañcā**ti neruttikā. Pubbāparabhāvo panetesaṃ ādikappe sambhavāsambhavavasena veditabbo. Purimaṃ ''aḍḍho mahaddhano pahūtajātarūparajato''ti vacanaṃ devasikaṃ paribbayadānagahaṇādivasena, parivattanadhanadhaññavasena ca vuttaṃ, idaṃ pana ''pahūtadhanadhaññо''ti vacanaṃ nidhānagatadhanavasena, saṅgahitadhaññavasena cāti imaṃ visesaṃ sandhāya ayaṃ nayo dassito. Vīsakahāpaṇambaṇādidevasikavaḷañjanampi hi mahāsālalakkhaṇaṃ.

Idāni tabbiparītavasena visesaṃ dassetuṃ **''atha vā''**tiādinā dutiyanayo āraddho. Iminā eva hi purimavacanaṃ nidhānagatadhanavasena, saṅgahitadhaññavasena ca vuttanti atthato siddhaṃ hoti. Tattha **ida**nti ''pahūtadhanadhaññо''ti vacanaṃ. **Assā**ti mahāvijitaraññо. Divase divase paribhuñjitabbaṃ **devasikaṃ,** bhāvanapuṃsakametaṃ. Dāsakammakaraporisādīnaṃ vettanānuppadānaṃ **paribbayadānaṃ.** Iṇasodhanādivasena dhanadhaññānamādānaṃ **gahaṇaṃ. Ādi**saddena iṇadānādīnaṃ saṅgaho. **Parivattanadhanadhaññavasenā**ti kayavikkayakaraṇena parivattitabbānaṃ dhanadhaññānaṃ vasena. Katthaci pana samuccayavirahitapāṭho dissati. Tattha ''paribbayadānaggahaṇādivasenā''ti idaṃ parivattanapadena sambandhaṃ katvā tādisena vidhinā ito cito ca parivattetabbānaṃ dhanadhaññānaṃ vasenāti attho veditabbo.

Koṭṭhaṃ vuccati dhaññaṭṭhapanaṭṭhānaṃ, tadeva agāraṃ tathā. Tenāha **''dhaññena paripuṇṇakoṭṭhāgāro''**ti. Evaṃ sāragabbhaṃ **koso,** dhaññaṭṭhapanaṭṭhānaṃ **koṭṭhāgāra**nti dassetvā idāni tato aññathāpi taṃ dassetuṃ **''atha vā''**tiādi vuttaṃ. Tattha yathā asino tikkhabhāvaparihārato paricchado ''koso''ti vuccati, evaṃ raññо tikkhabhāvaparihārakattā caturaṅginī senā ''koso''ti āha **''catubbidho koso''**tiādi. ''Dvādasapuriso hatthī''tiādinā (pāci. 314) vuttalakkhaṇena cettha **hatthi**ādayo gahetabbā. Vatthakoṭṭhāgāraggahaṇeneva sabbassapi kuppabhaṇḍaṭṭhapanaṭṭhānassa gahitattā **''koṭṭhāgāraṃ tividha''**ntiādi vuttaṃ. Jātarūparajatato hi aññaṃ lohaayadāruvisāṇavatthādikamasāradabbaṃ gopetabbato ga-kārassa ka-kāraṃ katvā **kuppaṃ** vuccati. Jātarūparajatanidhānaṃ **dhanakoṭṭhāgāraṃ.** Tattha tattha ratanaṃ viloketvā caraṇaṃ **ratanavilokanacārikā.** Kāmaṃ tamatthaṃ rājā jānāti, bhaṇḍāgārikena pana kathāpetvā parisāya nissaddabhāvāpādanatthameva evaṃ pucchati. Tathā kathāpane hi asati parisā saddaṃ karissati ''kasmā rājā paramparāgataṃ kuladhanaṃ vināsetī''ti, tato ca pakatikkhobho bhavissati, sati pana tathā kathāpane ''etaṃkāraṇā taṃ chaḍḍetī''ti nissaddabhāvamāpajjissati. Tato ca pakatikkhobho na bhavissati, tasmā tathā pucchatīti veditabbaṃ. **Maraṇavasa**nti maraṇassa, maraṇasaṅkhātaṃ vā visayaṃ.

337. Pāḷiyaṃ ‘‘āmantetvā’’ti etassa mantitukāmo hutvāti atthaṃ viññāpetuṃ **‘‘ekena paṇḍitena saddhiṃ mantetvā’’**ti vuttaṃ. Dhātvatthānuvattako hettha upasaggo, pakaraṇādhigato ca katthaci atthaviseso yathā ‘‘sikkhamānena bhikkhave bhikkhunā aññātabbaṃ paripucchitabbaṃ paripañhitabba’’nti (pāci. 434). Tathā hissa padabhājane vuttaṃ ‘‘sikkhamānenāti sikkhitukāmena. Aññātabbanti jānitabba’’ntiādi (pāci. 436). **Āmantesī**ti mantitukāmosi. Janapadassa anupaddavatthaṃ, yaññassa ca cirānappavattanatthaṃ brāhmaṇo cintesīti āha **‘‘ayaṃ rājā’’**tiādi. Āharantānaṃ manussānaṃ gehānīti sambandho, anādare vā etaṃ sāmivacanaṃ.

338. Sattānaṃ hitasukhassa vidūsanato, ahitadukkhassa ca āvahanato kaṇṭakasadisatāya corā eva idha **‘‘kaṇṭakā’’**ti vuttaṃ **‘‘corakaṇṭakehi sakaṇṭako’’**ti. Yathā gāmavāsīnaṃ ghātakā gāmaghātakā abhedavasena, upacārena ca nissayanāmassa nissitepi pavattanato, evaṃ panthikānaṃ duhanā bādhanā **panthaduhā.** Dhammato apetassa ayuttassa karaṇasīlo **adhammakārī,** yo vā attano vijite janapadādīnaṃ tato tato anatthato tāyanena khattiyena kattabbadhammo, tassa akaraṇasīloti attho. **Dassū**ti corānametaṃ adhivacanaṃ. Daṃsenti viddhaṃsentīti hi **dassavo** niggahītalopena, te eva khīlasadisattā **khīla**nti **dassukhīlaṃ.** Yathā hi khette khīlaṃ kasanādīnaṃ sukhappavattiṃ, mūlasantānena sassaparibuddhiñca vibandhati, evaṃ dassavopi rajje rājāṇāya sukhappavattiṃ, mūlaviruḷhiyā janapadaparibuddhiñca vibandhantī. Pāṇacāgaṃ dassetuṃ **‘‘māraṇenā’’**ti vuttaṃ, hiṃsanaṃ dassetuṃ **‘‘koṭṭanenā’’**ti. **Vadha**saddo hi hiṃsanatthopi hoti ‘‘vadhati na rodati, āpatti dukkaṭassā’’tiādīsu (pāci. 880) viya, kapparādīhi pothanenāti attho. **Addu** nāma dārukkhandhena kato bandhanopakaraṇaviseso, tena bandhanaṃ tathā. **Ādi**saddena rajjubandhanasaṅkhalikabandhanagharabandhanādīni saṅgaṇhāti. **Hā**-dhātuyā jānipadanipphattiṃ dasseti **‘‘hāniyā’’**ti iminā, sā ca dhanahāyanamevāti vuttaṃ **‘‘sataṃ gaṇhathā’’**tiādi.

Pañcasikhamattaṃ ṭhapetvā muṇḍāpanaṃ **pañcasikhamuṇḍakaraṇaṃ.** Taṃ ‘‘kākapakkhakaraṇa’’ntipi voharanti. Sīse chakaṇodakāvasecanaṃ **gomayasiñcanaṃ. Kudaṇḍako** nāma catuhatthato ūno rassadaṇḍako, yo ‘‘gaddulo’’tipi vuccati, tena bandhanaṃ **kudaṇḍakabandhanaṃ. Ādi**saddena khuramuṇḍaṃ karitvā bhasmapuṭavadhanādīnaṃ saṅgaho. **Sammā**saddo ñāyatthoti āha **‘‘hetunā’’**tiādi, pariyāyavacanametaṃ. **Ūhanissāmī**ti uddharissāmi, apanessāmīti attho. Pubbe tattha kataparicayatāya **ussāhaṃ karonti. ‘‘Anuppadetū’’**ti etassa anu anu padetūti atthaṃ sandhāya **‘‘dinne appahonte’’**tiādi vuttaṃ. **Kasiupakaraṇabhaṇḍaṃ** phālapājanayuganaṅgalādi, iminā pāḷiyaṃ bījabhattameva nidassanavasena vuttanti dasseti. Sakkhikaraṇapaṇṇāropananibandhanaṃ vaḍḍhiyā saha vā vinā vā puna gahetukāmassa dāne hoti, idha pana tadubhayampi natthi puna aggahetukāmattāti vuttaṃ **‘‘sakkhiṃ akatvā’’**tiādi. Tenāha **‘‘mūlacchejjavasenā’’**ti. **Sakkhi**nti tadā paccakkhakajanaṃ. **Paṇṇe anāropetvā**ti tālādipaṇṇe yathāciṇṇaṃ likhanavasena anāropetvā. Aññattha paṇṇākārepi **pābhata**saddo, idha pana bhaṇḍamūleyevāti āha **‘‘bhaṇḍamūlassā’’**tiādi. Bhaṇḍamūlañhi pakārato udayabhaṇḍāni ābharati saṃharati etenāti **pābhataṃ.** Udayadhanato pageva ābhataṃ **pābhata**nti saddavidū, paṇṇākāro pana taṃ tadatthaṃ patthentehi ābharīyateti **pābhataṃ.** Patthanatthajotako hi ayaṃ **pa**-saddo.

‘‘Yathāhā’’tiādinā pābhatasaddassa mūlabhaṇḍatthataṃ **cūḷaseṭṭhijātaka**pāṭhena (jā. 1.1.4) sādheti. Tatrāyamaṭṭhakathā (jā. aṭṭha. 1.1.4) **‘‘appakenapī**ti thokenapi parittakenapi. **Medhāvī**ti paññavā. **Pābhatenā**ti bhaṇḍamūlena. **Vicakkhaṇo**ti vohārakusalo. **Samuṭṭhāpeti attāna**nti mahantaṃ dhanañca yasañca uppādetvā tattha attānaṃ saṇṭhāpeti patiṭṭhāpeti. Yathā kiṃ? **Aṇuṃ aggiṃva sandhamaṃ,** yathā paṇḍitapuriso parittaṃ aggiṃ anukkamena gomayacuṇṇādīni pakkhipitvā mukhavātena dhamanto samuṭṭhāpeti vaḍḍheti mahantaṃ aggikkhandhaṃ karoti, evameva paṇḍito thokampi pābhataṃ labhitvā nānāupāyehi payojetvā dhanañca yasañca vaḍḍheti, vaḍḍhetvā ca pana tattha attānaṃ patiṭṭhāpeti, tāya eva vā pana dhanayasamahantatāya attānaṃ samuṭṭhāpeti, abhiññātaṃ pākaṭaṃ karotīti attho’’ti.

Divase divase dātabbaṃ **devasikaṃ.** Māse māse dātabbaṃ **māsikaṃ. Ādi**saddena anuposathikādīni saṅgaṇhāti. **Tassa tassa** purisassa. Kusalānurūpena, kammānurūpena

sūrabhāvānurūpenāti dvandato paraṃ suyyamāno **anurūpa**saddo paccekaṃ yojetabbo. Chekabhāvānurūpatā cettha **kusalānurūpaṃ.** Katthaci **kula**saddo dissati, so ca jāṇusoṇiādikulānamiva **kulānurūpa**mpi dātabbato yujjateva. Senāpaccādi **ṭhānantaraṃ,** iminā bhattavetanaṃ niddiṭṭhamattanti dasseti. Sakakammapasutattā, anupaddavattā ca **dhanadhaññānaṃ rāsiko** rāsikārabhūto. **Khemena ṭhitā**ti anupaddavena pavattā. Tenāha **''abhayā''**ti, kutocipi bhayarahitāti attho. **Modā modamānā**ti modāya modamānā, somanasseneva modamānā, na saṃsandanamattenāti vuttaṃ hoti. ''Bhagavatā saddhiṃ sammodī''tiādīsu (dī. ni. 1.381) hi **muda**saddo saṃsandanepi pavattati, aññe modā hutvā aparepi modamānā viharantīti vā attho. Tenāha **''aññamaññaṃ pamuditacittā**ti, asaññogepi vatticchāyeva vuddhīti dvidhā pāṭho vutto. **Iddhaphītabhāva**nti samiddhavepullabhāvaṃ.

Catuparikkhāravaṇṇanā

339. Tasmiṃ tasmiṃ kicce anuyanti anuvattantīti anuyantā. Teyeva **ānuyantā** yathā ''anubhāvo eva ānubhāvo''ti, ''ānuyuttā''tipi pāṭho, tasmiṃ tasmiṃ kicce anuyujjantīti hi **ānuyuttā** vuttanayena. **Assā**ti rañño. **Te**ti ānuyantakhattiyādayo. ''Amhe ettha bahi karotī''ti **attamanā na bhavissanti.** ''Nibandhavipulāyāgamo gāmo **nigamo.** Vivaḍḍhitamahāāyo mahāgāmo''ti (dī. ni. ṭī. 1.338) ācariyena vuttaṃ. ''Apākāraparikkhepo sāpaṇo **nigamo,** sapākārāpaṇaṃ **nagaraṃ,** taṃ tabbiparīto **gāmo''**ti (kaṅkhāvitaraṇī abhinavaṭīkāyaṃ saṅghādisesakaṇḍe kuladūsakasikkhāpade passitabbaṃ) vinayaṭīkāsu. Gasanti madanti etthāti **gāmo,** sveva pākaṭo ce, **nigamo nāma** atireko gāmoti katvā. Bhusattho hettha **nī**-saddo, saññāsaddattā ca rassoti saddavidū. Janapadattho vuttova. ''Sāmyāmacco sakhā koso, duggañca vijitaṃ bala''nti vuttāsu sattasu rājapakatīsu rañño tadavasesānaṃ channaṃ vasena hitasukhātivuddhi, tadekadesā ca ānuyantādayoti āha **''yaṃ tumhāka''**ntiādi.

Taṃtaṃkiccesu raññā amā saha bhavantīti **amaccā.** ''Amāvāsī''tiādīsu viya hi samakiriyāya **amā**ti abyayapadaṃ, ca-paccayena taddhitasiddhīti neruttikā. Rajjakiccavosāsanakāle pana te raññā piyā, sahapavattanakā ca bhavantīti dasseti **''piyasahāyakā''**ti iminā. Rañño parisati bhavā **''pārisajjā.** Ke pana teti vuttaṃ **''sesā āṇattikārakā''**ti, yathāvuttānuyuttakhattiyādīhi avasesā rañño āṇākarāti attho. Satipi deyyadhamme ānubhāvasampattiyā, parivārasampattiyā ca abhāve tādisaṃ dātuṃ na sakkā. Vuddhakāle ca tādisānampi rājūnaṃ tadubhayaṃ hāyateva, deyyadhamme pana asati pagevāti dassetuṃ **''deyyadhammasmiñhī''**tiādimāha. Deyyadhammasmiṃ asati ca mahallakakāle ca dātuṃ na sakkāti yojanā. **Etenā**ti yathāvuttakāraṇadvayena. **Anumatiyā**ti anujānanena. **Pakkhā**ti sapakkhā yaññassa aṅgabhūtā. Yaññaṃ parikarontīti **parikkhārā,** sambhārā, te ca tassa yaññassa aṅgabhūtattā parivārā viya hontīti āha **''parivārā bhavantī''**ti. **''Ratho''**tiādinā idhānadhippetamatthaṃ nisedheti.

> ''Ratho setaparikkhāro, jhānakkho cakkavīriyo;
> Upekkhā dhurasamādhi, anicchā parivāraṇa''nti. (saṃ. ni. 5.4);

Hi **saṃyuttamahāvaggapāḷi.** Tattha **ratho**ti brahmayānasaññito aṭṭhaṅgikamaggaratho. **Setaparikkhāro**ti catupārisuddhisīlālaṅkāro. **''Sīlaparikkhāro''**tipi pāṭho. **Jhānakkho**ti vipassanāsampayuttānaṃ pañcannaṃ jhānaṅgānaṃ vasena jhānamayaakkho. **Cakkavīriyo**ti vīriyacakko. **Upekkhā dhurasamādhī**ti upekkhā dvinnaṃ dhurānaṃ samatā. **Anicchā parivāraṇa**nti alobho sīhadhammādīni viya parivāraṇaṃ.

Aṭṭhaparikkhāravaṇṇanā

340. **Ubhato sujātādīhi** vuccamānehi. **Yasasā**ti pañcavidhena ānubhāvena. Tenāha **''āṇāṭhapanasamatthatāyā''**ti. **''Saddho''**ti etassa ''dātādānassa phalaṃ paccanubhoti pattiyāyatī''ti atthaṃ dassetuṃ **''dānassā''**tiādi vuttaṃ. Dāne sūroti **dānasūro,** deyyadhamme īsakampi saṅgaṃ akatvā muttacāgo, tabbhāvo pana kammassakatāñāṇassa tikkhavisadabhāvena veditabbo. Tassa hi tikkhavisadabhāvaṃ vibhāvetuṃ ''saddo''ti vatvā ''dānasūro''ti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tenāha **''na saddhāmattakenā''**tiādi. Yassa hi kammassakatā paccakkhamiva upaṭṭhāti, so evaṃ vutto. **Yaṃ**

dānaṃ detīti yaṃ deyyadhammaṃ parassa deti. **Tassa pati hutvā**ti tabbisayaṃ lobhaṃ suṭṭhumabhibhavanto tassa adhipati hutvā deti. Kāraṇopacāravacanañhetaṃ. Paratopi eseva nayo. Tabbisayena lobhena anākaḍḍhanīyattā **na dāso, na sahāyo.**

Tadevatthaṃ byatirekato, anvayato ca vivaritvā dassento **''yo hī''**tiādimāha. Idhānadhippetassa hi dāsādidvayassa byatirekato dassanaṃ. Khādanīyabhojanīyādīsu madhurasseva paṇītattā **''madhuraṃ bhuñjatī''**ti vuttaṃ, nidassanamattaṃ vā etaṃ, paṇītaṃ paribhuñjatīti vuttaṃ hoti. **Dāso hutvā deti** taṇhāya dāsabyataṃ upagatattā. **Sahāyo hutvā deti** tassa piyabhāvānissajjanato. **Sāmī hutvā deti** tattha taṇhādāsabyato attānaṃ mocetvā abhibhuyya pavattanato. Yaṃ panetaṃ ācariyena vuttaṃ ''sāmiparibhogasadisā''ti, (dī. ni. ṭī. 1.340) taṃ taṇhādāsabyamatikkantatāsāmaññaṃ sandhāya vuttaṃ. Na hi khīṇāsavassa paribhogo sāmiparibhogo viya khīṇāsavasseva dānaṃ dānasāmīti attho upapanno hoti, pacchā vā pamādalikhitametaṃ. **Tādiso**ti dānasāmisabhāvo.

Samitapāpasamaṇabāhitapāpabrāhmaṇā ukkaṭṭhaniddesenettha vuttā, pabbajjāmattasamaṇajātimattabrāhmaṇā vā kapaṇādiggahaṇena gahitāti veditabbaṃ. **Duggatā**ti dukkaraṃ jīvikamupagatā kasiravuttikā. Tenāha **''daliddamanussā''**ti. **Pathāvino**ti maggagāmino. **Vaṇibbakā**ti dāyakānaṃ guṇakittanavasena, kammaphalakittanamukhena ca yācanakā seyyathāpi naggacariyādayoti atthaṃ dassetuṃ **''ye iṭṭhaṃ dinna''**ntiādi vuttaṃ. Tadubhayeneva hi dānassa vaṇṇathomanā sambhavati. Ye vicaranti, te vaṇibbakā nāmāti yojetabbaṃ. **Pasatamatta**nti vīhitaṇḍulādivasena vuttaṃ, **sarāvamatta**nti yāgubhattādivasena. **Opānaṃ** vuccati ogāhetvā pātabbato nadītaḷākādīnaṃ sabbasādhāraṇaṃ titthaṃ, opānamivabhūtoti **opānabhūto.** Tenāha **''udapānabhūto''**tiādi. **Hutvā**ti bhāvato. **Sutameva sutajāta**nti **jāta**saddassa anatthantaravācakattamāha yathā ''kosajāta''nti.

Atītādiatthacintanasamatthatā nāma tassa rañño anumānavasena, itikattabbatāvasena ca veditabbā, na buddhānaṃ viya tattha paccakkhadassitāyāti dassetuṃ **''atīte''**tiādi vuttaṃ. Puññāpuññānisaṃsacintanañcettha pakaraṇādhigatavasena veditabbaṃ. **Puññassā**ti yaññapuññassa. **Dāyakacittampī**ti dāyakānaṃ, dāyakaṃ vā cittampi, dātukamyatācittampīti vuttaṃ hoti. Imesu pana aṭṭhasu aṅgesu aḍḍhatādayo pañca yaññassa tāva parikkhārā hontu tehi vinā tassa asijjhanato, sujātatā, pana sūrūpatā ca kathaṃ yaññassa parikkhāro siyā tadubhayena vināpi tassa sijjhanatoti codanāya sabbesampi aṭṭhannamaṅgānaṃ parikkhārabhāvaṃ anvayato, byatirekato ca dassento **''ete hi kirā''**tiādimāha. Ettha ca keci evaṃ vadanti ''yathā aḍḍhatādayo pañca yaññassa ekaṃsatova aṅgāni, na evaṃ sujātatā, surūpatā ca, tadubhayaṃ pana anekaṃsatova aṅganti dīpetuṃ arucisūcakassa **kira**saddassa gahaṇaṃ kata''nti. Te hi ''ayaṃ dujjātotiādivacanassa anekaṃsikataṃ maññamānā tathā vadanti, tayidaṃ asāraṃ. Sabbasādhāraṇavasena hetaṃ byatirekato yaññassa aṅgabhāvadassanaṃ tattha siyā kesañci tathā parivitakko''ti tassāpi avakāsābhāvadassanatthameva evaṃ vuttattā, tadubhayasādhāraṇavaseneva anekaṃsato aṅgabhāvassa adassanato ca. Kirasaddo panettha tadā brāhmaṇassa cintitākārasūcanattho daṭṭhabbo. Evamanena cintetvā ''imānipi aṭṭhaṅgāni tasseva yaññassa parikkhārā bhavantīti vuttānī''ti kirasaddena tassa cintitākāro sūcito hoti. **Evamādīnī**ti ettha **ādi**saddena ''ayaṃ virūpo kittakaṃ…pe… upacchindissati, ayaṃ daliddo, appesakkho, assaddho, appassuto, na atthaññū, na medhāvī kittakaṃ…pe… upacchindissatī''ti etesaṃ saṅgaho veditabbo.

Catuparikkhārādivaṇṇanā

341. ''Sujaṃ paggaṇhantāna''nti ettha **soṇadaṇḍasuttavaṇṇanāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 1.311-313) vuttesu dvīsu vikappesu dutiyavikappaṃ nisedhento **''mahāyāga''**ntiādimāha, tena ca purohitassa sayameva kaṭacchuggahaṇajotanena evaṃ sahatthā sakkaccaṃ dāne yuttapayuttatā icchitabbāti dasseti. **Evaṃ dujjātassā**ti etthāpi ''sujātatāya anekaṃsato aṅgabhāvadassanamevida''nti aggahetvā heṭṭhā vuttanayena sabbasādhāraṇavaseneva attho gahetabbo. **Ādi**saddena hi ''evaṃ anajjhāyakassa…pe… dussīlassa…pe… duppaññassa saṃvidhānena pavattadānaṃ kittakaṃ kālaṃ pavattissatī''ti etesaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Tasmā**ti tadubhayakāraṇato.

Tissovidhāvaṇṇanā

342. **Tiṇṇaṃ ṭhānāna**nti dānassa ādimajjhapariyosānasaṅkhātānaṃ tissannaṃ bhūmīnaṃ, avatthānānanti attho. **Calantī**ti kampanti purimākārena na tiṭṭhanti. **Karaṇatthe**ti tatiyāvibhattiatthe. Karaṇīyasaddāpekkhāya hi kattari **eva** etaṃ sāmivacanaṃ, na karaṇe. Yebhuyyena hi karaṇajotakavacanassa atthabhāvato anuttakattāva karaṇatthoti idhādhippeto. Pacchānutāpassa akaraṇūpāyaṃ dassetuṃ **''pubba…pe… patiṭṭhapetabbā''**ti vuttaṃ. Tattha **acalā**ti daḷhā kenaci asaṃhīrā. **Patiṭṭhapetabbā**ti suppatiṭṭhitā kātabbā. Tathā patiṭṭhāpanūpāyampi dassento **''evañhī''**tiādimāha. Tathā patiṭṭhāpanena hi yathā taṃ dānaṃ sampati yathādhippāyaṃ nippajjati, evaṃ āyatimpi vipulaphalatāya mahapphalaṃ hoti vippaṭisārena anupakkiliṭṭhabhāvato. **Dvīsu ṭhānesū**ti yajamānayiṭṭhaṭṭhānesu. Vippaṭisāro…pe… na kattabboti atthaṃ sandhāya **''eseva nayo''**ti vuttaṃ. **Muñcacetanā**ti pariccāgacetanā, tassā niccalabhāvo nāma muttacāgatā pubbābhisaṅkhāravasena uḷārabhāvo. **Pacchāsamanussaraṇacetanā**ti paracetanā, tassā pana niccalabhāvo ''aho mayā dānaṃ dinnaṃ sādhu suṭṭhū''ti dānassa sakkaccaṃ paccavekkhaṇavasena veditabbo. Tadubhayacetanānaṃ niccalakaraṇūpāyaṃ byatirekato dassetuṃ **''tathā…pe… hotī''**ti vuttaṃ. Tattha **tathā akarontassā**ti muñcacetanaṃ, pacchāsamanussaraṇacetanañca niccalamakarontassa, vippaṭisāraṃ, uppādentassāti vuttaṃ hoti. **''Nāpi uḷāresu bhogesu cittaṃ namatī''**ti idaṃ pana pacchāsamanussaraṇacetanāya eva byatirekato niccalakaraṇūpāyadassanaṃ. Evañhi yathāniddiṭṭhanidassanaṃ upapannaṃ hoti. Tattha **uḷāresu bhogesū**ti khettavisese pariccāgassa katattā laddhesupi uḷāresu bhogesu. **Nāpi cittaṃ namati** pacchā vippaṭisārena upakkiliṭṭhabhāvato. Yathā kathanti āha **''mahāroruva''**ntiādi. Tassa hi seṭṭhissa gahapatino vatthu kosalasaṃyutte, (saṃ. ni. 1.131) mayhakajātake (jā. aṭṭha. 3.6.mayhakajātakavaṇṇanā) ca āgataṃ. Tathā hi vuttaṃ –

> ''Bhūtapubbaṃ so mahārāja seṭṭhi gahapati tagarasikhiṃ nāma paccekasambuddhaṃ piṇḍapātena paṭipādesi, 'detha samaṇassa piṇḍapāta'nti vatvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi, datvā ca pana pacchā vippaṭisārī ahosi ''varametaṃ piṇḍapātaṃ dāsā vā kammakarā vā bhuñjeyyu'''ntiādi.

So kira aññesupi divasesu taṃ paccekabuddhaṃ passati, dātuṃ panassa cittaṃ na uppajjati, tasmiṃ pana divase ayaṃ padumavatiyā deviyā tatiyaputto tagarasikhī paccekabuddho gandhamādanapabbate phalasamāpattisukhena vītināmetvā pubbaṇhasamaye vuṭṭhāya anotattadahe mukhaṃ dhovitvā manosilātale nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā pattacīvaramādāya abhiññāpādakaṃ jhānaṃ samāpajjitvā iddhiyā vehāsaṃ abbhuggantvā nagaradvāre oruyha cīvaraṃ pārupitvā pattamādāya nagaravāsīnaṃ gharadvāresu sahassabhaṇḍikaṃ ṭhapento viya pāsādikehi abhikkamanādīhi anupubbena seṭṭhino gharadvāraṃ sampatto, taṃ divasañca seṭṭhi pātova uṭṭhāya paṇītaṃ bhojanaṃ bhuñjitvā gharadvārakoṭṭhake āsanaṃ paññapetvā dantantarāni sodhento nisinno hoti. So paccekabuddhaṃ disvā taṃ divasaṃ pātova bhutvā nisinnattā dānacittaṃ uppādetvā bhariyaṃ pakkosāpetvā ''imassa samaṇassa piṇḍapātaṃ dehī''ti vatvā rājupaṭṭhānatthaṃ pakkāmi. Seṭṭhibhariyā sampajaññajātikā cintesi ''mayā ettakena kālena imassa 'dethā'ti vacanaṃ na sutapubbaṃ, dāpentopi ca ajja na yassa vā tassa vā dāpeti, vītarāgadosamohassa vantakilesassa ohitabhārassa paccekabuddhassa dāpeti, yaṃ vā taṃ vā adatvā paṇītaṃ piṇḍapātaṃ dassāmī''ti gharā nikkhamma paccekabuddhaṃ pañcapatiṭṭhitena vanditvā pattaṃ ādāya antonivesane paññattāsane nisīdāpetvā suparisuddhehi sālitaṇḍulehi bhattaṃ sampādetvā tadanurūpaṃ khādanīyaṃ, byañjanaṃ, sūpeyyañca abhisaṅkharitvā pattaṃ pūretvā bahi gandhehi alaṅkaritvā paccekabuddhassa hatthesu patiṭṭhapetvā vandi. Paccekabuddho ''aññesampi paccekabuddhānaṃ saṅgahaṃ karissāmī''ti aparibhuñjitvāva anumodanaṃ vatvā pakkāmi. Sopi kho seṭṭhi rājupaṭṭhānaṃ katvā āgacchanto paccekabuddhaṃ disvā āha ''mayaṃ tumhākaṃ piṇḍapātaṃ dethā''ti vatvā pakkantā, api vo laddho piṇḍapāto''ti? Āma, seṭṭhi laddhoti. ''Passāmā''ti gīvaṃ ukkhipitvā olokesi, athassa piṇḍapātagandho uṭṭhahitvā nāsapuṭaṃ pahari. So cittaṃ saṃyametuṃ asakkonto pacchā vippaṭisārī ahosi, tassa pana vippaṭisārassa uppannākāro ''varameta''ntiādinā pāḷiyaṃ vuttoyeva. Piṇḍapātadānena panesa sattakkhattuṃ sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapanno, sattakkhattumeva ca sāvatthiyaṃ seṭṭhikule nibbatto, ayañcassa sattamo bhavo, pacchā vippaṭisārena pana nāpi uḷāresu

bhogesu cittaṃ namati. Vuttañhetaṃ **saṃyuttavaralañchake –**

> ‘‘Yaṃ kho so mahārāja seṭṭhi gahapati datvā pacchā vippaṭisārī ahosi ‘varametaṃ piṇḍapātaṃ dāsā vā kammakarā vā bhuñjeyyu’nti, tassa kammassa vipākena nāssuḷārāya bhattabhogāya cittaṃ namati, nāssuḷārāya vatthabhogāya, yānabhogāya, nāssuḷārānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ bhogāya cittaṃ namatī’’ti (saṃ. ni. 1.131).

Mayhakajātakepi vuttaṃ –

> ‘‘Iti mahārāja āgantukaseṭṭhi tagarasikhipaccekabuddhassa dinnapaccayena bahuṃ dhanaṃ labhi, datvā aparacetanaṃ paṇītaṃ kātuṃ asamatthatāya paṇīte bhoge bhuñjituṃ nāsakkhī’’ti (jā. aṭṭha. 3.6.mayhakajātakavaṇṇanā).

Bhātu panesa ekaṃ puttaṃ (dha. pa. aṭṭha. 2.354) sāpateyyassa kāraṇā jīvitaṃ voropesi, tena kammena bahūni vassāni niraye paccittha, sattakkhattuñca aputtako jāto, idānipi teneva kammena mahāroruvaṃ upapanno. Tena vuttaṃ **‘‘mahāroruvaṃ upapannassa seṭṭhigahapatino viyā’’**ti, purimapacchimacetanāvasena cettha attho veditabbo. Ekā hi cetanā dve paṭisandhiyo na detīti.

Dasaākāravaṇṇanā

343. Ākaroti attano anurūpatāya samariyādaparicchedaṃ phalaṃ nibbattetīti **ākāro,** kāraṇanti āha **‘‘dasahi kāraṇehī’’**ti. Mariyādattho hettha **ā**-saddo. Na dussīlesveva, atha kho **sīlavantesupi vippaṭisāraṃ uppādessati.** Tadubhayepi na uppādetabboti hi dassetuṃ api-saddena, pi-saddena vā sampiṇḍanaṃ karoti. **Paṭiggāhakatova uppajjatī**ti balavataraṃ vippaṭisāraṃ sandhāya vuttaṃ, dubbalo pana deyyadhammato, parivārajanatopi uppajjateva. **Uppajjituṃ yutta**nti uppajjanārahaṃ. Vippaṭisārampi vinodesīti sambandho. **Tesaṃyevā**ti pāṇātipātīnameva. Yajanaṃ nāmettha dānamevādhippetaṃ, na aggijuhananti āha **‘‘detu bhava’’**nti. **Vissajjatū**ti muttacāgavasena cajatu. **Abbhantara**nti ajjhattaṃ sakasantāne.

Soḷasākāravaṇṇanā

344. Anumatipakkhādayo eva heṭṭhā yaññassa vatthuṃ katvā ‘‘soḷasaparikkhārā’’ti vuttā, idha pana sandassanādivasena anumodanāya āraddhattā vuttaṃ **‘‘soḷasahi ākārehī’’**ti. **Dassetvā**ti attano desanānubhāvena paccakkhamiva phalaṃ dassetvā, anekavāraṃ pana dassanato ‘‘dassetvā dassetvā’’ti byāpanavacanaṃ, tadeva ābhuso meḍanaṭṭhena **āmeḍitavacana**nti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.344) vuttaṃ. **‘‘Samādapetvā samādapetvā’’**tiādīsupi eseva nayo. **Tamattha**nti dānaphalavasena kammaphalasambandhamatthaṃ. **Samādapetvā**ti sutamattaṃ akatvā yathā rājā tamatthaṃ sammadeva ādiyati citte karonto suggahitaṃ katvā gaṇhāti, tathā sakkaccaṃ ādāpetvā.

‘‘Vippaṭisāravinodanenā’’ti idaṃ nidassanamattaṃ. Lobhadosamohaissāmacchariyamānādayopi hi dānacittassa upakkilesā, tesaṃ vinodanenapi taṃ vodāpitaṃ samuttejitaṃ nāma hoti tikkhavisadabhāvāpattito, āsannatarabhāvato pana vippaṭisāravinodanameva gahitaṃ. Pavattite hi dāne tassa sambhavoti. Yāthāvato vijjamānehi guṇehi haṭṭhapahaṭṭhabhāvāpādanaṃ sampahaṃsananti āha **‘‘sundara’’**ntiādi. **Dhammato**ti saccato. Tadatthameva dassetuṃ **‘‘dhammena samena kāraṇenā’’**ti vuttaṃ. Saccañhi dhammato anapetattā **dhammaṃ,** upasamacariyabhāvato **samaṃ,** yuttabhāvena **kāraṇa**nti ca vuccati.

345. Tasmiṃ yaññe rukkhatiṇacchedopi nāma nāhosi, kuto pāṇavadhoti pāṇavadhābhāvasseva daḷhīkaraṇatthaṃ, sabbaso viparītaggāhehi avidūsitatādassanatthañca pāḷiyaṃ ‘‘neva gāvo haññiṃsū’’tiādīni vatvāpi ‘‘na rukkhā chijjiṃsū’’tiādi vuttanti dassento **‘‘ye yūpanāmake’’**tiādimāha. **Barihisatthāyā**ti paricchedatthāya. **Vanamālāsaṅkhepenā**ti vanapupphehi gandhitamālāniyāmena.

Evaṃ ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.345) vuttaṃ, vanapantiākārenāti attho. **Bhūmiyaṃ vā pattharantī**ti vedibhūmiṃ parikkhipantā tattha tattha pattharanti. Mantādinā hi parisaṅkhatā bhūmi vindati assa lābhasakkāreti katvā **''vedī''**ti vuccati. Tepi rukkhā tepi dabbāti sambandho, kammakattā cetaṃ dvayaṃ, abhihitakammaṃ vā. Vatticchāya hi yathāsattiṃ kārakā bhavanti. Vuttanayena pāṇavadhābhāvassa daḷhīkaraṇatthaṃ, viparītaggāhena avidūsitabhāvadassanatthañcetanti dasseti **kiṃ panā''**tiādinā. **Antogehadāso** antojāto. **Ādi**saddena dhanakkītakaramarānītasāmaṃdāsabyūpagatānaṃ saṅgaho. **Pubbamevā**ti bhatikaraṇato pageva. **Dhanaṃ gahetvā**ti divase divase yathākammaṃ gahetvā. **Bhattavetana**nti devasikaṃ bhattañceva māsikādiparibbayañca. Vuttovāyamattho. **Tajjitā**ti santajjitā. **Parikammānī**ti sabbabhāgiyāni kammāni, uccāvacāni kammānīti attho. **Piyasamudācārenevā**ti iṭṭhavacaneneva. **Yathānāmavasenevā**ti pākaṭanāmānurūpeneva. **Sappitelanavanītadadhimadhuphāṇitena cevā**ti ettha **ca**-saddo avuttasamuccayattho, tena paṇītapaṇītānaṃ nānappakārānaṃ khādanīyabhojanīyādīnañceva vatthayānamālāgandhavilepanaseyyāvasathādīnañca saṅgaho daṭṭhabbo, tenāha **''paṇītehi sappitelādisammissehevā''**tiādi. Tassa tassa kālassa anurūpehi yāgu…pe… pānakādīhīti sambandho. **Sappiādīna**nti sappiādīhi.

346. Paṭisāmetabbato, attano attano santakabhāvato **ca saṃ** nāma dhanaṃ vuccati, tassa patīti **sapati** niggahitalopena, dhanavā, diṭṭhadhammikasamparāyikahitāvahattā tassa hitanti **sāpateyyaṃ**, tadeva dhanaṃ. Tenāha **''pahūtaṃ dhana''**nti. **Akkhayadhammamevā**ti akhayasabhāvameva. **Gāmabhāgenā**ti saṃkittanavasena gāme vā gahetabbabhāgena, evaṃ ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.346) vuttaṃ, paccekaṃ sabhāgagāmakoṭṭhāsenātipi attho. Sesesupi eseva nayo.

347. **Yaññāvāṭo**ti khaṇitāvāṭassa assamedhādiyaññayajanaṭṭhānassetaṃ adhivacanaṃ, tabbohārena pana idha dānasālāya eva, tāya ca puratthimanagaradvāre katāya puratthimabhāge evāti atthaṃ dasseti **''puratthimato nagaradvāre''**tiādinā. Taṃ pana ṭhānaṃ rañño dānasālāya nātidūre evāti āha **''yathā''**tiādi. Yato tattha pātarāsaṃ bhuñjitvā akilantarūpāyeva sāyanhe rañño dānasālaṃ sampāpuṇanti. **''Dakkhiṇena yaññāvāṭassā''**tiādīsupi eseva nayo. **Yāguṃ pivitvā**ti hi yāgusīsena pātarāsabhojanamāha.

348. **Madhura**nti sādurasaṃ. **Upari vattabbamattha**nti ''apica me bho evaṃ hotī''tiādinā vuccamānamatthaṃ. **Parihārenā**ti bhagavantaṃ garuṃ katvā agāravaparihārena, ujukabhāvāpanayanena vā, ujukavuttiṃ pariharitvā vaṅkavuttiyāva yathācintitamatthaṃ pucchanto evamāhāti vuttaṃ hoti. Tenāha **''ujukameva pucchayamāno agāravo viya hotī''**ti.

Niccadānaanukulayaññavaṇṇanā

349. **Uṭṭhāyā**ti dāne uṭṭhānavīriyamāha, **samuṭṭhāyā**ti tassa sātaccakiriyaṃ. Kasivāṇijjādi**kammāni akaronto** daliddiyādianatthāpattiyā **nassissatī**ti adhippāyo. **Appasambhārataro ceva mahapphalataro cā**ti saṅkhepato aṭṭhakathāyaṃ vutto pāḷiyaṃ pana ''appatthataro ca appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cā''ti pāṭho. Tattha **appasambhārataro**ti ativiya parittasambhāro, asamārabbhiyasambhāro. **Appatthataro**ti pana ativiya appakicco, **attho** cettha kiccaṃ, ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā **''appaṭṭhataro''**tipi pāṭho. Sammā ārabhīyati yaññ etenāti **samārambho,** sambhārasambharaṇavasena pavattasattapīḷā, appo samārambho etassāti tathā, ayaṃ panātisayenāti **appasamārambhataro.** Vipākasaññitaṃ mahantaṃ sadisaṃ phalametassāti **mahapphalo,** ayaṃ panātisayenāti **mahapphalataro.** Udayasaññitaṃ mahantaṃ nissandādiphalametassāti **mahānisaṃso,** ayaṃ panātisayenāti **mahānisaṃsataro. Dhuvadānānī**ti dhuvāni thirāni avicchinnāni katvā dātabbadānāni. **Niccabhattānī**ti ettha bhattasīsena catupaccayaggahaṇaṃ. **Anukulayaññānī**ti anukulaṃ kulānukkamaṃ upādāya dātabbadānāni. Tenāha **''amhāka''**ntiādi. Yāni pavattetabbāni, tāni anukulayaññāni nāmāti yojetabbaṃ. **Nibaddhadānānī**ti nibandhetvā niyametvā paveṇīvasena pavattitadānāni.

Hatthidantena katā **dantamayasalākā,** yattha dāyakānaṃ nāmaṃ aṅkanti, iminā taṃ niccabhattaṃ salākadānavasenāti dasseti. **Taṃ kula**nti anāthapiṇḍikakulaṃ. **Dāliddiyenā**ti daliddabhāvena. **''Ekasalākato uddhaṃ dātuṃ nāsakkhī''**ti iminā ekenapi salākadānena nibaddhadānaṃ upacchinditumadatvā anurakkhaṇamāha. **Rañño**ti setavāhanarañño.

Ādīni vatvāti ettha **ādi**saddena ''kasmā seno viya maṃsapesiṃ pakkhanditvā gaṇhāsī''ti evamādīnaṃ samasamadāne ussukkanavacanānaṃ saṅgaho. **Galaggāhā**ti galaggahaṇā. **''Kammacchedavasenā''**ti iminā attano attano kammokāsādānampi pīḷāyevāti dasseti. **Samārambha**saddo cettha pīḷanatthoti āha **''pīḷāsaṅkhāto samārambho''**ti. Pubbacetanāmuñcacetanāaparacetanāsampattiyā dāyakavasena tīṇi aṅgāni, vītarāgatāvītadosatāvītamohatāpaṭipattiyā dakkhiṇeyyavasena ca tīṇīti evaṃ **chaḷaṅgasamannāgatā** hoti **dakkhiṇā,** chaḷaṅguttare **nandamātāsuttañca** (a. ni. 6.37) tassatthassa sādhakaṃ. Aparāparaṃ uppajjanakacetanāvasena mahānadī viya, mahogho viya ca ito cito ca abhisanditvā pakkhanditvā pavattito puññameva **puññābhisando. Tathāvidha**nti pamāṇassa kātuṃ asukarattamāha. Kāraṇamahattena phalamahattampi veditabbaṃ upari najjā vuṭṭhiyā mahogho viyāti vuttaṃ **''tasmā''**tiādi.

350. **Navanavo**ti sabbadā abhinavo, divase divase dāyakassa byāpārāpajjanato kiccapariyosānaṃ natthīti vuttaṃ **''ekenā''**tiādi. Yathāraddhassa āvāsassa katipayenāpi kālena parisamāpetabbato kiccapariyosānaṃ atthīti āha **''paṇṇasāla''**ntiādi. Mahāvihārepi kiccapariyosānassa atthitāupāyaṃ dassetuṃ **''ekavāraṃ dhanapariccāgaṃ katvā''**ti vuttaṃ. **Suttantapariyāyenā**ti **sabbāsavasuttantādi**pāḷinayena. **Navānisaṃsā**ti sītapaṭighātādayo paṭisallānārāmapariyosānā yathāpaccavekkhaṇaṃ gaṇitā nava udayā, appamattatāya cete vuttā.

Yasmā pana āvāsaṃ dentena nāma sabbampi paccayajātaṃ dinnameva hoti. Yathāha **saṃyuttāgamavaralañchake** ''so ca sabbadado hoti yo dadāti upassaya''nti (saṃ. ni. 1.42), sadā puññapavaḍḍhanūpāyañca etaṃ. Vuttañhi tattheva ''ye dadanti upassayaṃ, tesaṃ divā ca ratto ca, sadā puññaṃ pavaḍḍhatī''ti (saṃ. ni. 1.47) tathā hi dve tayo gāme piṇḍāya caritvā kiñci aladdhā āgatassāpi chāyūdakasampannaṃ ārāmaṃ pavisitvā nahāyitvā patissaye muhuttaṃ nipajjitvā uṭṭhāya nisinnassa kāye balaṃ āharitvā pakkhittaṃ viya hoti. Bahi vicarantassa ca kāye vaṇṇadhātu vātātapehi kilamati, patissayaṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya muhuttaṃ nipannassa visabhāgasantati vūpasammati, sabhāgasantati patiṭṭhāti, vaṇṇadhātu āharitvā pakkhittā viya hoti. Bahi vicarantassa ca pāde kaṇṭako vijjhati, khāṇu paharati, sarīsapādiparissayā ceva corabhayañca uppajjati, patissayaṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya nipannassa sabbe te parissayā na honti, sajjhāyantassa dhammapītisukhaṃ, kammaṭṭhānaṃ manasi karontassa upasamasukhañca uppajjati bahiddhā vikkhepābhāvato. Bahi vicarantassa ca kāye sedā muccanti akkhīni phandanti, senāsanaṃ pavisanakkhaṇe mañcapīṭhādīni na paññāyanti, muhuttaṃ nipannassa pana akkhipasādo āharitvā pakkhitto viya hoti, dvāravātapānamañcapīṭhādīni paññāyanti. Etasmiñca āvāse vasantaṃ disvā manussā catūhi paccayehi sakkaccaṃ upaṭṭhahanti. Tena vuttaṃ ''āvāsaṃ dentena…pe… hotī''ti ''sadā puññapavaḍḍhanūpāyañca eta''nti ca, tasmā ete yathāvuttā sabbepi ānisaṃsā veditabbā.

Khandhakapariyāyenāti senāsanakkhandhake (cūḷava. 294) āgatavinayapāḷinayena. Tattha hi āgatā –

> ''Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti, tato vāḷamigāni ca;
> Sarīsape ca makase, sisire cāpi vuṭṭhiyo.
>
> Tato vātātapo ghoro, sañjāto paṭihaññati;
> Leṇatthañca sukhatthañca, jhāyituñca vipassituṃ.
>
> Vihāradānaṃ saṅghassa, aggaṃ buddhena vaṇṇitaṃ;

Tasmā hi paṇḍito poso, sampassaṃ atthamattano.

Vihāre kāraye ramme, vāsayettha bahussute;
Tesaṃ annañca pānañca, vatthasenāsanāni ca.

Dadeyya ujubhūtesu, vippasannena cetasā;
Te tassa dhammaṃ desenti, sabbadukkhapanūdanaṃ;
Yaṃ so dhammaṃ idhaññāya, parinibbāti anāsavo''ti. –

Rājagahaseṭṭhādīnaṃ vihāradānena anumodanāgāthāyo peyyālavasena dassitā. Tattha **sītaṃ uṇha**nti utuvisabhāgavasena vuttaṃ. **Sisire cāpi vuṭṭhiyo**ti ettha **sisiro**ti samphusitakavāto vuccati. **Vuṭṭhiyo**ti ujukameghavuṭṭhiyo eva. Etāni sabbāni ''paṭihantī''ti imināva padena yojetabbāni.

Paṭihaññatīti vihārena paṭihaññati. **Leṇattha**nti nilīyanatthaṃ. **Sukhattha**nti sītādiparissayābhāvena sukhavihāratthaṃ. **''Jhāyituñca vipassitu''**nti idampi padadvayaṃ ''sukhatthañcā''ti imināva padena yojetabbaṃ. Idañhi vuttaṃ hoti – sukhatthañca vihāradānaṃ, katamasukhatthaṃ? Jhāyituṃ, vipassituñca yaṃ sukhaṃ tadatthaṃ. Atha vā parapadenapi yojetabbaṃ – jhāyituñca vipassituñca vihāradānaṃ, ''idha jhāyissati vipassissatī''ti dadato **vihāradānaṃ saṅghassa aggaṃ buddhena vaṇṇitaṃ.** Vuttañhetaṃ ''so ca sabbadado hoti, yo dadāti upassaya''nti (saṃ. ni. 1.42).

Yasmā ca aggaṃ vaṇṇitaṃ, **tasmā hi paṇḍito poso**ti gāthā. **Vāsayettha bahussute**ti ettha vihāre pariyattibahussute ca paṭivedhabahussute ca vāseyya. **Tesaṃ annañcā**ti yaṃ tesaṃ anucchavikaṃ annañca pānañca vatthāni ca mañcapīṭhādisenāsanāni ca, taṃ sabbaṃ tesu **ujubhūtesu** akuṭilacittesu. **Dadeyyā**ti nidaheyya. Tañca kho **vippasannena cetasā,** na cittappasādaṃ virādhetvā. Evaṃ vippasannacittassa hi **te tassa dhammaṃ desenti…pe… parinibbāti anāsavo**ti ayamettha aṭṭhakathānayo.

Ayaṃ pana **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.350) ceva **ācariyasāriputtattherena** (sārattha. ṭī. 3.295) ca saṃvaṇṇito ṭīkānayo – **sīta**nti ajjhattaṃ dhātukkhobhavasena vā bahiddhā utuvipariṇāmavasena vā uppajjanakasītaṃ. **Uṇha**nti aggisantāpaṃ, tassa vanaḍāhādīsu sambhavo daṭṭhabbo. **Paṭihantī**ti paṭibādhati yathā tadubhayavasena kāyacittānaṃ bādhanaṃ na hoti, evaṃ karoti. Sītuṇhabbhāhate hi sarīre vikkhittacitto bhikkhu yoniso padahituṃ na sakkoti, **vāḷamigānī**ti sīhabyagghādicaṇḍamige. Guttasenāsanañhi āraññakampi pavisitvā dvāraṃ pidhāya nisinnassa te parissayā na honti. **Sarīsape**ti ye keci sarante gacchante dīghajātike sappādike. **Makase**ti nidassanamattametaṃ, ṭaṃsādīnampi eteneva saṅgaho daṭṭhabbo. **Sisire**ti sisirakālavasena, sattāhavaddalikādivasena ca uppanne sisirasamphasse. **Vuṭṭhiyo**ti yadā tadā uppannā vassavuṭṭhiyo paṭihantīti yojanā.

Vātātapo ghoroti rukkhagacchādīnaṃ ummūlabhañjanādivasena pavattiyā ghoro sarajaarajādibhedo vāto ceva gimhapariḷāhasamayesu uppattiyā ghoro sūriyātapo ca **paṭihaññati** paṭibāhīyati. **Leṇattha**nti nānārammaṇato cittaṃ nivattetvā paṭisallānārāmatthaṃ. **Sukhattha**nti vuttaparissayābhāvena phāsuvihāratthaṃ. **Jhāyitu**nti aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu yattha katthaci cittaṃ upanibandhitvā upanijjhāyituṃ. **Vipassitu**nti aniccādito saṅkhāre sammasituṃ.

Vihāreti patissaye. **Kāraye**ti kārāpeyya. **Ramme**ti manorame nivāsasukhe. **Vāsayettha bahussute**ti kāretvā pana ettha vihāre bahussute sīlavante kalyāṇadhamme nivāseyya, te nivāsento pana tesaṃ bahussutānaṃ yathā paccayehi kilamatho na hoti, evaṃ **annañca pānañca vatthasenāsanāni ca dadeyya ujubhūtesu** ajjhāsayasampannesu kammakammaphalānaṃ, ratanattayaguṇānañca saddahanena **vippasannena cetasā.**

Idāni gahaṭṭhapabbajitānaṃ aññamaññūpakāritaṃ dassetuṃ **''te tassā''**ti gāthamāha. Tattha **te**ti bahussutā. **Tassā**ti upāsakassa. **Dhammaṃ desentī**ti sakalavaṭṭadukkhapanūdanaṃ saddhammaṃ desenti. **Yaṃ so dhammaṃ idhaññāyā**ti so upāsako yaṃ saddhammaṃ imasmiṃ sāsane sammāpaṭipajjanena jānitvā aggamaggādhigamanena **anāsavo** hutvā **parinibbāti** ekādasaggivūpasamena sīti bhavatīti.

Sītapaṭighātādikā vipassanāvasānā terasa, annādilābho, dhammassavanaṃ, dhammāvabodho, parinibbānanti evamettha **sattarasa ānisaṃsā vuttā.**

Paṭiggahaṇakānaṃ vihāravasena uppannaphalānurūpampi dāyakānaṃ vihāradānaphalaṃ veditabbaṃ. Yebhuyyena hi kammasarikkhakaphalaṃ labhantīti āha **''tasmā''**tiādi. **''Saṅghassa pana pariccattattā''**ti iminā saṅghikavihārameva padhānavasena vadati, saṅghikavihāro nāmesa cātuddisaṃ saṅghaṃ uddissa katavihāro, yaṃ sandhāya **padabhājaniyaṃ** vuttaṃ ''saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto''ti. Yattha hi cetiyaṃ patiṭṭhitaṃ hoti, dhammassavanaṃ karīyati, catūhi disāhi bhikkhū āgantvā appaṭipucchitvāyeva pāde dhovitvā kuñcikāya dvāraṃ vivaritvā senāsanaṃ paṭijaggitvā yathāphāsukaṃ gacchanti, so antamaso caturatanikāpi paṇṇasālā hotu, cātuddisaṃ saṅghaṃ uddissa katavihārotveva vuccati.

351. Lobhaṃ niggaṇhituṃ asakkontassa **duppariccajā. ''Ekabhikkhussa vā**'tiādi upāsakānaṃ tathā samādāne āciṇṇaṃ, daḷhataraṃ samādānañca dassetuṃ vuttaṃ, saraṇaṃ pana tesaṃ sāmaṃ samādinnampi samādinnameva hotī''ti vadanti. Saṅghassa vā gaṇassa vā santiketi yojanā. **Tatthā**ti yathāgahite saraṇe, **''tassā''**tipi pāṭho, yathāgahitasaraṇassāti attho. **Natthi punappunaṃ kattabbatā**ti viññūjātike sandhāya vuttaṃ. Viññūjātikānameva hi saraṇādiatthakosallānaṃ suvaṇṇaghaṭe sīhavasā viya akuppaṃ saraṇagamanaṃ tiṭṭhati. **''Jīvitapariccāgamayaṃ puñña''**nti ca idaṃ ''sace tvaṃ yathāgahitaṃ saraṇaṃ na bhindissati, evāhaṃ taṃ māremī''ti kāmaṃ koci tiṇhena satthena jīvitā voropeyya, tathāpi ''nevāhaṃ buddhaṃ 'na buddho'ti, dhammaṃ 'na dhammo'ti, saṅghaṃ 'na saṅgho'ti vadāmī''ti daḷhataraṃ katvā gahitasaraṇassa vasena vuttaṃ. **''Saggasampattiṃ detī''**ti nidassanamattametaṃ. Phalānisaṃsāni panassa saraṇagamanavaṇṇanāyaṃ (dī. ni. aṭṭha. 1.250 saraṇagamanakathā) vuttāneva.

352. Vakkhamānanayena verahetutāya **veraṃ** vuccati pāṇātipātādipāpadhammo, taṃ maṇati ''mayi idha ṭhitāya kathamāgacchasī''ti tajjentī viya nivāretīti **veramaṇī,** tato vā pāpadhammato viramati etāyāti ''viramaṇī''ti vattabbe niruttinayena i-kārassa e-kāraṃ katvā **''veramaṇī''**ti vuttaṃ. **Khuddakapāṭhaṭṭhakathāyaṃ** panāha ''veramaṇisikkhāpadaṃ, viramaṇisikkhāpadanti dvidhāsajjhāyaṃ karontī''ti (khu. pā. aṭṭha. sādhāraṇavibhāvanā) kusalacittasampayuttāvettha virati adhippetā, na phalasampayuttā yaññādhikaraṇato. Asamādinnasīlassa sampattato yathūpaṭṭhitavītikkamitabbavatthuto virati **sampattavirati.** Samādānavasena uppannā virati **samādānavirati. Setu** vuccati ariyamaggo, tappariyāpannā hutvā pāpadhammānaṃ samucchedavasena ghātanappavattā virati **setughātavirati.** Aññatra ''samucchedaviratī''tipi vuttā. Idāni tā sarūpato dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. **Jāti…pe… dīnī**ti apadisitabbajātigottakulādīni. **Ādi**saddena vayabāhusaccādīnaṃ saṅgaho. **Pariharatī**ti avītikkamavasena parivajjeti, sīhaḷadīpe cakkanaupāsakassa viya sampattavirati veditabbā.

''Pāṇaṃ na hanāmī''tiādīsu ādayatthena **iti**-saddena, vikappatthena vā-saddena vā ''adinnaṃ nādiyāmi, adinnādānā viramāmi, veramaṇiṃ samādiyāmī''ti evamādīnaṃ paccekamatthānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Evañca katvā ''sikkhāpada'' micceva avatvā ''sikkhāpadānī''ti vuttaṃ. Pāṇātipātā veramaṇinti sambandho. **Samādiyāmī**ti sammā ādiyāmi, avītikkamādhippāyena, akhaṇḍā' chiddā' kammāsā' sabalakāritāya ca gaṇhāmīti vuttaṃ hoti. Uttaravaḍḍhamānapabbatavāsiupāsakassa (ma. ni. aṭṭha. 1.89 kusalakammapathavaṇṇanā; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.109-111; dha. sa. aṭṭha. kusalakammapathavaṇṇanā) viya samādānavirati veditabbā.

Maggasampayuttāti sammādiṭṭhiyādimaggasampayuttā. Idāni tatthā tatthāgatesu dhammato, koṭṭhāsato, ārammaṇato, vedanāto, mūlato, ādānato, bhedatotiādinā anekadhā vinicchayesu saṅkhepeneva ārammaṇato vinicchayaṃ dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. **Purimā dve**ti sampattasamādānaviratiyo. **''Jīvitindriyādivatthū''**ti paramatthato pāṇo vutto, paññattito pana ''sattādivatthū''ti vattabbaṃ, evañhi ''satteyeva ārabhitvā pāṇātipātā, abrahmacariyā ca viramatī''ti (khu. pā. aṭṭha. ekatānānatādivinicchaya) **khuddakāgamaṭṭhakathāvacanena** saṃsandati sametīti. **Ādi**saddena cettha sattasaṅkhāravasena adinnavatthu, tathā phoṭṭhabbavatthu, vitathavatthu, saṅkhāravaseneva surāmerayavatthūti etesaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. **Taṃ ārammaṇaṃ katvā pavattantī**ti yathāvuttaṃ vītikkamavatthuṃ ālambitvā vītikkamanacetanāsaṅkhātaviramitabbavatthuto viramaṇavasena pavattanti. **Pacchimā**ti setughātavirati. **Nibbānārammaṇāva** tathāpi kiccasādhanato. Iminā pana tattheva āgatesu tīsu ācariyavādesu dve paṭibāhitvā ekassevānujānanaṃ veditabbaṃ.

''Sampattavirati, hi samādānavirati ca yadeva pajahati, taṃ attano pāṇātipātādiakusalamevārammaṇaṃ katvā pavattatī''ti keci vadanti. ''Samādānavirati yato viramati, taṃ attano vā paresaṃ vā pāṇātipātādiakusalamevālambaṇaṃ katvā pavattati. Sampattavirati pana yato viramati, tesaṃ pāṇātipātādīnaṃ ālambaṇāneva ārammaṇaṃ katvā pavattatī''ti apare. ''Dvayampi cetaṃ yato pāṇātipātādiakusalato viramati, tesamārammaṇabhūtaṃ vītikkamitabbavatthumevālambaṇaṃ katvā pavattati. Purimapurimapadatthañhi vītikkamavatthumālambaṇaṃ katvā pacchimapacchimapadatthato viramitabbavatthuto viramatī''ti aññe. Paṭhamavādo cettha ayuttoyeva. Kasmā? Tassa attano pāṇātipātādiakusalassa paccuppannābhāvato, abahiddhābhāvato ca. Sikkhāpadavibhaṅge hi pañcannaṃ sikkhāpadānaṃ paccuppannārammaṇatā, bahiddhārammaṇatā ca vuttā. Tathā dutiyavādopi ayuttoyeva. Kasmā? Purimavādena sammissattā, paresaṃ pāṇātipātādiakusalārammaṇabhāve ca anekanti kattā, dvinnaṃ ālambaṇappabhedavacanato ca. Tatiyavādo pana yutto sabbabhāṇakānamabhimato, tasmā tadeva anujānātīti daṭṭhabbaṃ. Tena vuttaṃ ''tīsu ācariyavādesu dve paṭibāhitvā ekassevānujānanaṃ veditabba''nti.

Etthāha – yajjetaṃ viratidvayaṃ jīvitindriyādivītikkamitabbavatthumevālambaṇaṃ katvā pavatteyya, evaṃ sati aññaṃ cintento aññaṃ kareyya, yañca pajahati, taṃ na jāneyyāti aya'manadhippeto attho āpajjatīti? Vuccate – na hi kiccasādhanavasena pavattento ''aññaṃ cintento aññaṃ karotī''ti vā ''yañca pajahati, taṃ na jānātī''ti vā vuccati. Yathā pana ariyamaggo nibbānārammaṇova kilese pajahati, evaṃ jīvitindriyādivatthārammaṇampetaṃ viratidvayaṃ pāṇātipātādīni dussīlyāni pajahati. Tenāhu porāṇā –

> ''Ārabhitvāna amataṃ, jahanto sabbapāpake;
> Nidassanañcettha bhave, maggaṭṭhoriyapuggalo''ti. (khu. pā. aṭṭha. ekatānānatāvinicchaya);

Idāni saṅkhepeneva ādānato, bhedato vā vinicchayaṃ dassetuṃ **''etthā''**tiādi vuttaṃ. ''Pañcaṅgasamannāgataṃ sīlaṃ samādiyāmī''tiādinā **ekato** ekajjhaṃ gaṇhāti. Evampi hi kiccavasena etāsaṃ pañcavidhatā viññāyati. **Sabbānipi bhinnāni honti** ekajjhaṃ samādinnattā. Na hi tadā pañcaṅgikattaṃ sīlassa sampajjati. Yaṃ tu vītikkantaṃ, teneva kammabaddho. ''Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmī''tiādinā **ekekaṃ** visuṃ visuṃ gaṇhāti. **''Veramaṇisikkhāpada''**nti ca idaṃ samāsabhāvena **khuddakapāṭhaṭṭhakathāyaṃ** (khu. pā. aṭṭha. sādhāraṇavibhāvanā) vuttaṃ, pāḷipotthakesu pana ''veramaṇi''nti niggahitantameva byāsabhāvena dissati. Gahaṭṭhavasena cetaṃ vuttaṃ. Sāmaṇerānaṃ pana yathā tathā vā samādāne ekasmiṃ bhinne sabbānipi bhinnāni honti pārājikāpattito. Iti ekajjhaṃ, paccekañca samādāne viseso idha vutto, **khuddakāgamaṭṭhakathāyaṃ** pana ''ekajjhaṃ samādiyato ekāyeva virati ekāva cetanā hoti, kiccavasena panetāsaṃ pañcavidhattaṃ viññāyati. Paccekaṃ samādiyato pana pañceva viratiyo, pañca ca cetanā hontī''ti (khu. pā. aṭṭha. ekatānānatādivinicchaya) ayaṃ viseso vutto. Bhedepi ''yathā tathā vā samādiyantu, sāmaṇerānaṃ ekasmiṃ bhinne sabbānipi bhinnāni honti. Pārājikaṭṭhāniyāni hi tāni tesaṃ. Yaṃ tu vītikkantaṃ hoti, teneva kammabaddho. Gahaṭṭhānaṃ pana ekasmiṃ bhinne ekameva bhinnaṃ hoti, yato tesaṃ taṃsamādāneneva puna pañcaṅgikattaṃ sīlassa sampajjatī''ti vuttaṃ. Yathāvuttopi dīghabhāṇakānaṃ

vādo aparevādo nāma tattha kato.

Setughātaviratiyā pana bhedo nāma natthi paṭipakkhasamucchindanena akuppasabhāvattā. Tadevatthaṃ dassentena **''bhavantarepī''**tiādi vuttaṃ. Tattha **''bhavantarepī''**ti iminā attano ariyabhāvaṃ ajānantopīti atthaṃ viññāpeti. **Jīvitahetupi,** pageva aññahetu. **''Neva pāṇaṃ hanati, na suraṃ pivatī''**ti idaṃ majjhepeyyālaniddiṭṭhaṃ, migapadavaḷañjananayena vā vuttaṃ. **Sura**nti ca nidassanamattaṃ. Sabbampi hi surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyogaṃ na karoti. ''Majjanti tadeva ubhayaṃ, yaṃ vā panaññampi surāsavavinimuttaṃ madanīya''nti (saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.1134) **saṃyuttamahāvaggaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Khuddakapāṭhaṭṭhakathāyañca** ''tadubhayameva madanīyaṭṭhena majjaṃ, yaṃ vā panaññampi kiñci atthi madanīyaṃ, yena pītena matto hoti pamatto, idaṃ vuccati majja''nti (khu. pā. aṭṭha. purimapañcasikkhāpadavaṇṇanā) **''sace pissā''**tiādinā tattheva visesadassanaṃ, ajānantassapi **khīrameva** mukhaṃ **pavisati, na surā,** pageva jānantassa. **Koñcasakuṇāna**nti kuntasakuṇānaṃ. Sacepi mukhe khīramissake udake pakkhipantīti yojetabbaṃ. ''Na cettha upamopameyyānaṃ sambaddhatā siyā koñcasakuṇānaṃ yonisiddhattā''ti koci vadeyyāti āha **''ida''**ntiādi. **Yonisiddha**nti manussatiracchānānaṃ uddhaṃ tiriyameva dīghatā viya, bakānaṃ meghasaddena, kukkuṭīnaṃ vātena gabbhaggahaṇaṃ viya ca **jātisiddhaṃ,** iti koci vadeyya ceti attho. ''Cevā''tipi pāṭhaṃ vatvā samuccayatthamicchanti keci. **Dhammatāsiddha**nti bodhisatte kucchigate bodhisattamātu sīlaṃ viya, vijāte tassā divaṅgamanaṃ viya ca sabhāvena siddhaṃ, maggadhammatāya vā ariyamaggānubhāvena siddhanti veditabbanti vissajjeyyāti attho.

Diṭṭhijukaraṇaṃ nāma bhāriyaṃ dukkaraṃ, tasmā saraṇagamanaṃ sikkhāpadasamādānato mahaṭṭhatarameva, na appaṭṭhataranti adhippāyo. **Eta**nti sikkhāpadaṃ. **Yathā vā tathā vā gaṇhantassāpī**ti ādaraṃ gāravamakatvā samādiyantassāpi. **Sādhukaṃ gaṇhantassāpī**ti sakkaccaṃ sīlāni samādiyantassāpi **appaṭṭhatarameva, appasamārambhatarañca,** na diguṇaṃ ussāho karaṇīyoti vuttaṃ hoti. Sīlaṃ idha abhayadānatāya **dānaṃ,** anavasesaṃ vā sattanikāyaṃ dayati rakkhatīti **dānaṃ.** Ayamettha aṭṭhakathāmuttakanayo – saraṇaṃ upagatena kāyavācācittehi sakkaccaṃ vatthuttayapūjā kātabbā, tattha ca saṃkileso sādhukaṃ pariharitabbo, sikkhāpadāni pana samādānamattaṃ, sampattavatthuto viramaṇamattañcāti saraṇagamanato sīlassa appaṭṭhataratā, appasamārambhataratā ca veditabbā. Sabbesaṃ sattānaṃ jīvitadānādinā daṇḍanidhānato, sakalalokiyalokuttara guṇādhiṭṭhānato cassa **mahapphalataratā, mahānisaṃsataratā** ca daṭṭhabbāti.

Tamatthaṃ pāḷiyā sādhento **''vuttañheta''**ntiādimāha. Tattha ''aggānī''ti ñātattā **aggaññāni.** Cirarattatāya ñātattā **rattaññāni.** ''Ariyānaṃ sādhūnaṃ vaṃsānī''ti ñātattā **vaṃsaññāni.** Purimakānaṃ ādipurisānaṃ etānīti **porāṇāni.** Sabbaso kenacipi pakārena sādhūhi na kiṇṇāni na chaḍḍitānīti **asaṃkiṇṇāni.** Ayañca nayo nesaṃ yathā atīte, evaṃ etarahi, anāgate cāti āha **''asaṃkiṇṇapubbānī''**tiādi. Atīte hi kāle asaṃkiṇṇabhāvassa ''asaṃkiṇṇapubbānī''ti nidassanaṃ, paccuppanne ''na saṅkiyantī''ti, anāgate ''na saṅkiyissantī''ti. Atoyeva **appaṭikuṭṭhāni** na paṭikkhittāni. Na hi kadācipi viññū samaṇabrāhmaṇā hiṃsādipāpadhammaṃ anujānanti. **Aparimāṇānaṃ sattānaṃ abhayaṃ detī**ti sabbesu bhūtesu nihitadaṇḍattā sakalassapi sattanikāyassa bhayābhāvaṃ deti. Na hi ariyasāvakato kassaci bhayaṃ hoti. **Avera**nti verābhāvaṃ. **Abyāpajjha**nti niddukkhataṃ. **''Aparimāṇānaṃ sattānaṃ abhayaṃ datvā''**tiādi ānisaṃsadassanaṃ, hetumpi cettha **tvā**-saddo yathā ''mātaraṃ saritvā rodatī''ti.

Yaṃ kiñci cajanalakkhaṇaṃ, sabbaṃ taṃ yaññoti āha **''idañca panā''**tiādi. Na nu ca pañcasīlaṃ sabbakālikaṃ. Abuddhuppādakālepi hi viññū taṃ samādiyanti, na ca ekantato vimuttāyatanaṃ bāhirakānampi samādinnattā. Saraṇagamanaṃ pana buddhuppādahetukaṃ, ekantato ca vimuttāyatanaṃ, kathaṃ tattha saraṇagamanato pañcasīlassa mahapphalatāti āha **''kiñcāpī''**tiādi. **Jeṭṭhaka**nti mahapphalabhāvena uttamaṃ. **''Saraṇagamaneyeva patiṭṭhāyā''**ti iminā tassa sīlassa saraṇagamanena abhisaṅkhatattā tato mahapphalataṃ, tathā anabhisaṅkhatassa ca sīlassa appaphalataṃ dasseti.

353. **Īdisamevā**ti evaṃ saṃkilesapaṭipakkhameva hutvā. Nanu ca paṭhamajjhānādiyaññāyeva

desetabbā, kasmā buddhuppādato paṭṭhāya desanamārabhatīti anuyogaṃ pariharituṃ **''tividha… pe… dassetukāmo''**ti vuttaṃ. Tividhasīlapāripūriyaṃ ṭhitassa hi nesaṃ yaññānaṃ appaṭṭhataratā, mahapphalataratā ca hoti, tasmā taṃ dassetukāmattā buddhuppādato paṭṭhāya desanaṃ ārabhatīti vuttaṃ hoti. Tenāha **''tatthā''**tiādi. **Heṭṭhā vuttehi guṇehī**ti ettha ''so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhatī''tiādinā (dī. ni. 1.191) heṭṭhā vuttā saraṇagamanaṃ, sīlasampadā, indriyesu guttadvāratāti evamādayo guṇā veditabbā. Paṭhamaṃ jhānaṃ nibbattento na kilamatīti yojanā. **Tānī**ti paṭhamajjhānādīni. **''Paṭhamaṃ jhāna''**ntiādinā pāḷiyaṃ paṇītānameva jhānānaṃ ukkaṭṭhaniddeso katoti mantavā **''ekaṃ kappaṃ, aṭṭha kappe''**tiādi vuttaṃ, mahākappavasena cettha attho. Hīnaṃ pana paṭhamaṃ jhānaṃ asaṅkhyeyyakappassa tatiyabhāgaṃ āyuṃ deti. Majjhimaṃ upaḍḍhakappaṃ. Hīnaṃ dutiyaṃ jhānaṃ dve kappāni, majjhimaṃ cattārītiādinā attho netabbo. Apica yasmā paṇītāniyevettha jhānāni adhippetāni mahapphalatarabhāvadassanaparattā desanāya, tasmā ''paṭhamaṃ jhānaṃ ekaṃ kappa''ntiādinā paṇītāneva jhānāni niddiṭṭhānīti daṭṭhabbaṃ.

Tadevāti catutthajjhānameva. Catukkanayena hi desanā āgatā. Yadi evaṃ kathaṃ āruppatāti āha **''ākāsānañcāyatanādisamāpattivasena bhāvita''**nti, tathā bhāvitattā catutthajjhānameva āruppaṃ hutvā vīsatikappasahassādīni āyuṃ detīti adhippāyo. Ayaṃ ācariyassa mati. Atha vā **tadevā**ti āruppasaṅkhātaṃ catutthajjhānameva, taṃ pana kasmā vīsatikappasahassādīni āyuṃ detīti vuttaṃ **''ākāsānañcāyatanādisamāpattivasena bhāvita''**nti, tathā bhāvitattā evaṃ detīti adhippāyo. Aparo nayo **''tadevā''**ti vutte rūpāvacaracatutthajjhānamevāti attho āpajjeyyāti taṃ nivattetuṃ **''ākāsānañcāyatanādisamāpattivasena bhāvita''**nti āha, tathā bhāvitaṃ aṅgasamatāya catutthajjhānasaṅkhātaṃ āruppajjhānamevādhippetanti vuttaṃ hoti.

Sammadeva niccasaññādipaṭipakkhavidhamanavasena pavattamānā pubbabhāgiye eva bodhipakkhiyadhamme samānentī vipassanā vipassakapuggalassa anappakaṃ pītisomanassaṃ samāvahatīti vuttaṃ **''vipassanāsukhasadisassa pana sukhassa abhāvā mahapphala''**nti. Yathāha dhammarājā **dhammapade** –

> ''Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ;
> Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānata''nti. (dha. pa. 374);

Yasmā panāyaṃ desanā iminā anukkamena imāni ñāṇāni nibbattentassa vasena pavattitā, tasmā **''vipassanāñāṇe patiṭṭhāyā''**tiādinā heṭṭhimaṃ heṭṭhimaṃ uparimassa uparimassa patiṭṭhābhūtaṃ katvā vuttaṃ. Samānarūpanimmānaṃ nāma manomayiddhiyā aññehi asādhāraṇakiccanti āha **''attano… pe… mahapphalā''**ti. Hatthiassādivividharūpakaraṇaṃ **vikubbanaṃ,** tassa dassanasamatthatāya. **Icchiticchitaṭṭhānaṃ** nāma purimajātīsu icchiticchito khandhapadeso. Arahattamaggeneva maggasukhaṃ niṭṭhitanti vuttaṃ **''ati…pe… mahapphala''**nti. **Samāpento**ti pariyosāpento.

Kūṭadantaupāsakattapaṭivedanādikathāvaṇṇanā

354-8. **''Abhikkantaṃ bho gotamā''**tiādi desanāya pasādavacanaṃ, **''esāhaṃ bhavanta''**ntiādi pana saraṇagamanavacananti tadubhayasambandhaṃ dassento **''desanāyā''**tiādimāha. **Tanū**ti mando kāyikacetasikasukhasamupabyūhato. **Sabbe te pāṇayo**ti ''satta ca usabhasatānī''tiādinā vutte sabbe te pāṇino. **Taṃ pavatti**nti tesaṃ pāṇīnaṃ mocanākāraṃ. **Ākulabhāvo**ti bhagavato santike dhammassa sutattā pāṇīsu anuddayaṃ upaṭṭhapetvā ṭhitassa ''kathañhi nāma mayā tāva bahū pāṇino māraṇatthāya bandhāpitā''ti citte paribyākulabhāvo, yasmā atthi, tasmā na desetīti yojanā, **''udapādī''**tipi pāṭho. **Sutvā**ti ''muttā bho te pāṇayo''ti ārocitavacanaṃ sutvā. **Cittacāro**ti cittappavatti. ''Kallacittaṃ muducittaṃ vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacitta''nti idaṃ padapañcakaṃ sandhāya''**kallacittantiādī''**ti vuttaṃ. Tattha ''dānakathaṃ sīlakatha''ntiādinā vuttāya anupubbikathāya ānubhāvena. Kāmacchandavigamena **kallacittatā** arogacittatā, byāpādavigamena mettāvasena **muducittatā** akathinacittatā, uddhaccakukkuccavigamena vikkhepābhāvato **vinīvaraṇacittatā** tehi amalīnacittatā, thinamiddhavigamena sampaggahaṇavasena **udaggacittatā** amalīnacittatā,

vicikicchāvigamena sammāpaṭipattiyā avimuttatāya **pasannacittatā** anāvilacittatā ca hotīti āha **''anupubbikathānubhāvena vikkhambhitanīvaraṇataṃ sandhāya vutta''**nti. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā kūṭadantasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Kūṭadantasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

6. Mahālisuttavaṇṇanā

Brāhmaṇadūtavatthuvaṇṇanā

359. Evaṃ kūṭadantasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni mahālisuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, kūṭadantasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa mahālisuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… vesāliyanti mahālisutta''**nti āha. **Punappunaṃ visālabhāvūpagamanato**ti etthāyaṃ saṅkhepo – bārāṇasirañño kira aggamahesiyā maṃsapesigabbhena dve dārakā nibbattā dhītā ca putto ca, tesaṃ aññamaññaṃ vivāhena soḷasakkhattuṃ puttadhītuvasena dve dve dārakā vijātā. Tato tesaṃ dārakānaṃ yathākkamaṃ vaḍḍhentānaṃ paccekaṃ saparivārānaṃ ārāmuyyānanivāsaṭṭhānaparivārasampattiṃ gahetuṃ appahonakatāya nagaraṃ tikkhattuṃ gāvutantarena gāvutantarena parikkhipiṃsu, evaṃ tassa punappunaṃ tipākāraparikkhepena visālabhāvamupagatattā **''vesālī''**tveva nāmaṃ jātaṃ. Tena vuttaṃ **''punappunaṃ visālabhāvūpagamanato vesālīti laddhanāmake nagare''**ti. Vitthārakathā cettha mahāsīhanādasuttavaṇṇanāya, (ma. ni. aṭṭha. 1.146) ratanasuttavaṇṇanāya (khu. pā. aṭṭha. vesālivatthu; su. ni. aṭṭha. 1.ratanasuttavaṇṇanā) ca gahetabbā. **Bahinagare**ti nagarato bahi, na ambapālivanaṃ viya antonagarasmiṃ. **Sayaṃjāta**nti sayameva jātaṃ aropimaṃ. **Mahantabhāvenā**ti rukkhagacchānaṃ, ṭhitokāsassa ca mahantabhāvena. Tenevāha **''himavantena saddhiṃ ekābaddhaṃ hutvā''**ti. Yaṃ pana venayikānaṃ matena **vinayaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ –

> ''Tattha mahāvanaṃ nāma sayaṃjātaṃ aropimaṃ saparicchedaṃ mahantaṃ vanaṃ. Kapilavatthusāmantā pana mahāvanaṃ himavantena saha ekābaddhaṃ aparicchedaṃ hutvā mahāsamuddaṃ āhacca ṭhitaṃ, idaṃ tādisaṃ na hotī''ti (pārā. aṭṭha. 2.162).

Taṃ majjhimabhāṇakasaṃyuttabhāṇakānampi samānakathā. **Majjhimaṭṭhakathāya**ñhi (ma. ni. aṭṭha. 2.352) **saṃyuttaṭṭhakathāya**ñca (saṃ. ni. aṭṭha. 1.37) tatheva vuttaṃ. Idha pana dīghabhāṇakānaṃ matena evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Yadi ca **''ahutvā''**ti katthaci pāṭho dissati, evaṃ sati sabbesampi samānavādo siyāti. **Kūṭāgārasālāsaṅkhepenā**ti haṃsamaṇḍalākārasaṅkhātahaṃsavaṭṭakacchannena kūṭāgārasālāniyāmena, tathā katattā pāsādoyeva ''kūṭāgārasālā''ti vutto, tabbohārena pana sakalopi saṅghārāmoti vuttaṃ hoti. **Vinayaṭṭhakathāyaṃ** (pārā. aṭṭha. 2.162) tu evaṃ vuttaṃ –

> ''Kūṭāgārasālā pana mahāvanaṃ nissāya kate ārāme kūṭāgāraṃ antokatvā haṃsavaṭṭakacchadanena katā sabbākārasampannā buddhassa bhagavato gandhakuṭi veditabbā''ti.

Kosalesu jātā, bhavā, te vā nivāso etesanti **kosalakā.** Evaṃ **māgadhakā.** Janapadavācino hi pāyato pulliṅgaputhuvacanā. Yassa akaraṇe puggalo mahājāniyo hoti, taṃ karaṇaṃ arahatīti **karaṇīya**nti vuccati. Tenāha **''avassaṃ kattabbakammenā''**ti. **Akātumpi vaṭṭati** asati samavāye, tasmā samavāye sati kattabbato **taṃ kiccanti vuccatī**ti adhippāyo.

360. Yā buddhānaṃ uppajjanārahā nānattasaññā, tāsaṃ vasena **''nānārammaṇacārato''**ti vuttaṃ, nānārammaṇappavattitoti attho. Sambhavantasseva hi paṭisedho, na asambhavantassa. **Paṭikkammā**ti nivattetvā tathā cittaṃ anuppādetvā. **Sallīno**ti jhānasamāpattiyā ekattārammaṇaṃ allīno. **Nilīno**ti tasseva vevacanaṃ. Tena vuttaṃ **''ekībhāva''**ntiādi. Saparivārattā anekopi tadā eko viya bhavatīti ekībhāvo, taṃ **ekībhāvaṃ.** Yenāyasmā nāgito, taṃ sandhāya **''tasmā ṭhānā''**ti vuttaṃ.

Oṭṭhaddhalicchavivatthuvaṇṇanā

361. **Addhoṭṭhatāyā**ti upaḍḍhoṭṭhatāya. Tassa kira uttaroṭṭhassa appakatāya tiriyaṃ phāletvā addhamapanītaṃ viya khāyati cattāro dante, dve ca dāṭhā na chādeti, tena naṃ **''oṭṭhaddho''**ti voharati. Keci pana ''adho-saddena pāṭhaṃ parikappetvā heṭṭhā oṭṭhassa olambakatāya **''oṭṭhādho''**ti atthaṃ vadanti, tadayuttameva tathā pāṭhassa adissanato, ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.361) ca avaṇṇitattā. Ayaṃ kira uposathiko dāyako dānapati saddho pasanno buddhamāmako dhammasaṅghamāmako. Tenāha **''purebhatta''**ntiādi. Khandhake, (mahāva. 289) mahāparinibbānasutte (dī. ni. 2.161) ca āgatanayena **''nīlapītādi…pe… tāvatiṃsaparisasappaṭibhāgāyā''**ti vuttaṃ. Ayaṃ pana vesālī bhagavato kāle iddhā ceva vepullappattā ca ahosi. Tattha hi rājūnameva satta sahassāni, satta satāni, satta ca rājāno ahesuṃ, tathā yuvarājasenāpatibhaṇḍāgārikapabhutīnampi, pāsādakūṭāgāraārāmapokkharaṇiādayopi tapparimāṇāyeva, bahujanā, ākiṇṇamanussā, subhikkhā ca. Tena vuttaṃ **''mahatiyā licchaviparisāyā''**ti. Tassa pana kulassa ādibhūtānaṃ yathāvuttānaṃ maṃsapesiyā nibbattadārakānaṃ tāpasena pāyitaṃ yaṃ khīraṃ udaraṃ pavisati, sabbaṃ taṃ maṇibhājanagataṃ viya dissati, carimakabhave bodhisatte kucchigate bodhisattamātu viya udaracchaviyā ativippasannatāya te nicchavī ahesuṃ. Apare panāhu ''sibbetvā ṭhapitā viya nesaṃ aññamaññaṃ līnā chavi ahosī''ti. Evaṃ te nicchavitāya vā līnacchavitāya vā **licchavī**ti paññāyiṃsu, niruttinayena cettha padasiddhi, tabbaṃse uppannā sabbepi licchavayo nāma jātā. Tenāha ''licchaviparisāyā''ti, licchavirājūnaṃ, licchavivaṃsabhūtāya vā parisāyāti attho. Mahantaṃ yasaṃ lāti gaṇhātīti **mahāli** yathā ''bhaddālī''ti. **Mūlanāma**nti mātāpitūhi katanāmaṃ.

362. **Sāsane yuttapayutto**ti bhāvanamanuyutto. Sabbattha sīhasamānavuttinopi bhagavato parisāya mahatte sati tadajjhāsayānurūpaṃ pavattiyamānāya dhammadesanāya viseso hotīti āha **''mahantena ussāhena dhammaṃ desessatī''**ti.

''Vissāsiko''ti vatvā tamassa vissāsikabhāvaṃ vibhāvetuṃ **''ayañhī''**tiādi vuttaṃ. **Thūlasarīro**ti vaṭharasarīro. Therassa khīṇāsavabhāvato ''ālasiyabhāvo appahīno''ti na vattabbo, vāsanālesaṃ pana upādāya **''īsakaṃ appahīno viya hotī''**ti vuttaṃ. Na hi sāvakānaṃ buddhānamiva savāsanā kilesā pahīyanti. Yathāvuttaṃ pāsādameva sandhāya **''kūṭāgāramahāgehā''**ti vuttaṃ. **Pācīnamukhā**ti pācīnapamukhā.

363. Vineyyajanānuparodhena buddhānaṃ bhagavantānaṃ paṭihāriyavijambhanaṃ hotīti āha **''atha kho''**tiādi. Gandhakuṭito nikkhamanavelāyañhi chabbaṇṇā buddharasmiyo āveḷāveḷā yamalā yamalā hutvā savisesaṃ pabhassarā viniccharimsu. Tāhi ''bhagavā nikkhamatī''ti samārocitamiva nikkhamanaṃ sañjāniṃsu. Tena vuttaṃ **''saṃsūcitanikkhamano''**ti.

364. ''Ajjā''ti vuttadivasato atītamanantaraṃ **hiyyodivasaṃ purimaṃ nāma,** tathā ''hiyyo''ti vuttadivasato paraṃ **purimataraṃ** atisayena purimattā. Iti imesu dvīsu divasesu vavatthito yathākkamaṃ purimapurimatarabhāvo. Evaṃ santepi yadettha ''purimatara''nti vuttaṃ, tato pabhuti yaṃ yaṃ oraṃ, taṃ taṃ purimaṃ. Yaṃ yaṃ paraṃ, taṃ taṃ purimataranti dassento **''tato paṭṭhāyā''**tiādimāha. Orapārabhāvassa viya, hi disāvidisābhāvassa viya ca purimapurimatarabhāvassa apekkhāsiddhi. **Mūladivasato**tiādidivasato. **Agge**ti upayogatthe bhummavacanaṃ, upayogavacanassa vā **e**-kārādesoti dasseti **''agga''**nti iminā, paṭhamanti attho. Taṃ panettha parā atītā koṭiyevāti āha **''parakoṭiṃ katvā''**ti. **Yaṃ**-saddo paricchede nipāto, tappayogena cāyaṃ ''viharāmī''ti vattamānapayogo, attho pana atītavasena veditabboti dassetuṃ **''yāva vihāsi''**nti vuttaṃ. **Tassā**ti

divasassa. Paṭhamavikappe ‘‘viharāmī’’ti imassa ‘‘yadagge’’ti iminā ujukaṃ tāva sambandhitvā pacchā ‘‘naciraṃ tīṇi vassānī’’ti pamāṇavacanaṃ yojetabbaṃ. Dutiyavikappe pana ‘‘naciraṃ tīṇi vassānī’’ti imehipi kuṭilaṃ sambandho kattabbo. **Naciran**ti cetaṃ bhāvanapuṃsakaṃ, accantasaññogaṃ vā. Tañhi pamāṇato visesetuṃ **‘‘tīṇi vassānī’’**ti vadati. Tenāha **‘‘naciraṃ vihāsiṃ tīṇiyeva vassānī’’**ti.

Ayanti sunakkhatto. **Piyajātikānī**ti iṭṭhasabhāvāni. **Sātajātikānī**ti madhurasabhāvāni. Madhurasadisatāya hi **‘‘madhura’’**nti manoramaṃ vuccati. Ārammaṇaṃ karontena kāmena upasaṃhitānīti **kāmūpasaṃhitāni,** kāmanīyāni. Tenāha **‘‘kāmassādayuttānī’’**ti, ārammaṇikena kāmasaṅkhātena assādena saññuttāni, kāmasaṅkhātassa vā assādassa yogyānīti attho. **Sarīrasaṇṭhāne**ti sarīrabimbe, ādhāre cetaṃ bhummaṃ. Tasmā **saddenā**ti taṃ nissāya tato uppannena saddenāti attho. Apica vinā pāṭhasesaṃ **bhavitabba**padeneva sambandhitabbaṃ. **Madhurenā**ti iṭṭhena sātena. **Kaṇṇasakkhaliya**nti kaṇṇapaṭṭikāyaṃ.

Ettāvatāti dibbasotañāṇaparikammassa akathanamattena. ‘‘Attanā ñātampi na katheti, kiṃ imassa sāsane adhiṭṭhānenā’’ti kujjhanto **bhagavati āghātaṃ bandhitvā,** saha kujjhaneneva cesa jhānābhiññā parihāyi. **Cintesī**ti ‘‘kasmā nu kho so mayhaṃ taṃ parikammaṃ na kathesī’’ti parivicārento ayoniso ummujjanavasena cintesi. **Anukkamenā**ti pāthikasutte, (dī. ni. 3.3 ādayo) mahāsīhanādasutte (dī. ni. 1.381) ca āgatanayena taṃ taṃ ayuttameva cintento, bhāsanto, karonto ca anukkamena bhagavati baddhāghātatāya sāsane patiṭṭhaṃ alabhanto **gihibhāvaṃ patvā tamatthaṃ** katheti.

Ekaṃsabhāvitasamādhivaṇṇanā

366-371. **Ekaṃsāyā**ti tadatthe catutthīvacanaṃ, ekaṃsatthanti attho. **Aṃsa**saddo cettha koṭṭhāsapariyāyo, so ca adhikārato dibbarūpadassanadibbasaddasavanavasena veditabboti āha **‘‘ekakoṭṭhāsāyā’’**tiādi. **Vā**-saddo cettha vikappane ekaṃsassevādhippetattā. **Anudisāyā**ti puratthimadakkhiṇādibhedāya catubbidhāya anudisāya. **Ubhayakoṭṭhāsāyā**ti dibbarūpadassanatthaṃ, dibbasaddasavanatthañca. **Bhāvito**ti yathā dibbacakkhuñāṇaṃ, dibbasotañāṇañca samadhigataṃ hoti, evaṃ bhāvito. Tayidaṃ visuṃ visuṃ parikammakaraṇena ijjhantīsu vattabbaṃ natthi, ekajjhaṃ ijjhantīsupi kameneva kiccasiddhi bhavati ekajjhaṃ kiccasiddhiyā asambhavato. Pāḷiyampi hi ‘‘dibbānañca rūpānaṃ dassanāya, dibbānañca saddānaṃ savanāyā’’ti idaṃ ekassa ubhayasamatthatāsandassanameva, na ekajjhaṃ kiccasiddhisambhavasandassanaṃ. **‘‘Ekaṃsabhāvito samādhi hetū’’**ti iminā sunakkhatto dibbacakkhuñāṇāya **eva** parikammassa katattā vijjamānampi dibbasaddaṃ nassosīti dasseti.

372. Dibbacakkhuñāṇato dibbasotañāṇameva seṭṭhanti maññamāno mahāli etamatthaṃ pucchatīti āha **‘‘idaṃ dibbasotena…pe… maññe’’**ti. **Apaṇṇakanti** avirajjhanakaṃ, anavajjaṃ vā. **Samādhiyeva** bhāvetabbaṭṭhena **samādhibhāvanā**. ‘‘Dibbasotañāṇaṃ seṭṭha’’nti maññamānena ca tena dibbacakkhuñāṇampi dibbasoteneva saha gahetvā ‘‘etāsaṃ nūna bhante’’tiādinā puthuvacanena pucchitanti dassetuṃ **‘‘ubhayaṃsabhāvitānaṃ samādhīna’’**nti vuttaṃ. **Bāhirā etā samādhibhāvanā** aniyyānikattā. Tā hi ito bāhirakānampi ijjhanti. **Na ajjhattikā** bhagavatā sāmukkaṃsikabhāvena appaveditattā. Na hi te saccāni viya sāmukkaṃsikā. **Yadattha**nti yesaṃ atthāya, abhedepi bhedavacanametaṃ, yassa vā visesanabhūtassa atthāya. **Te**ti ariyaphaladhamme. ‘‘Ta’’ntipi adhunā pāṭho. Te hi sacchikātabbā, ‘‘atthi kho mahāli aññeva dhammā…pe… yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantī’’ti sacchikātabbadhammā ca idha vuttā.

Catuariyaphalavaṇṇanā

373. **Saṃyojentī**ti bandhenti. **Tasmā**ti yasmā vaṭṭadukkhabhaye saṃyojanato tattha satte saṃyojenti nāma, tasmā. Katthaci ‘‘vaṭṭadukkhamaye rathe’’ti pāṭho, na porāṇo tathā ācariyena avaṇṇitattā. **Maggasotaṃ āpanno,** na pasādādisotaṃ. ‘‘Sototi bhikkhave ariyamaggassetaṃ adhivacana’’nti hi vuttaṃ. **Āpanno**ti ca ādito pattoti attho ā-upasaggassa ādikammani pavattanato, idaṃ

pana phalaṭṭhavasena vadati. Atītakālavacanañhetaṃ, maggakkhaṇe pana maggasotaṃ āpajjati nāma. Tenevāha **dakkhiṇavibhaṅge** ‘‘sotāpanne dānaṃ deti, sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanne dānaṃ detī’’ti (ma. ni. 3.379) **apatanadhammo**ti anupapajjanasabhāvo. **Dhammaniyāmenā**ti uparimaggadhammaniyāmena. Heṭṭhimantena sattamabhavato upari anupapajjanadhammatāya vā niyatoti aṭṭhakathāmuttakanayo. **Paraṃ ayanaṃ** parāgati **assa** atthīti attho. **Anenā**ti puna tatiyasamāsavacanaṃ, vā-saddo cettha luttaniddiṭṭho.

Tanuttaṃ nāma pavattiyā mandatā, viraḷatā cāti vuttaṃ **‘‘tanuttā’’**tiādi. **Karahacī**ti nipātamattaṃ, pariyāyavacanaṃ vā. ‘‘Orena ce māso seso gimhānanti vassikasāṭikacīvaraṃ pariyeseyyā’’tiādīsu (pārā. 627) viya **ora**-saddo na atirekatthoti āha **‘‘heṭṭhābhāgiyāna’’**nti, heṭṭhābhāgassa kāmabhavassa paccayabhāvena hitānanti attho. **‘‘Suddhāvāsabhūmiya’’**nti tesaṃ upapattiṭṭhānadassanaṃ. **Opapātiko**ti upapātiko upapātane sādhukārī. Tenāha **‘‘sesayonipaṭikkhepavacanameta’’**nti **parinibbānadhammo**ti anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbānasabhāvo. Vimuccatīti **vimutti,** cittameva vimutti **cetovimuttī**ti vuttaṃ **‘‘cittavisuddhi’’**ntiādi. Cittasīsena cettha samādhi gahito ‘‘sīle patiṭṭhāya naro sapañño, cittaṃ paññañca bhāvaya’’ntiādīsu (saṃ. ni. 1.23, 192; peṭako. 22; mi. pa. 1.1.9) viya. **Paññāvimutti**nti etthāpi eseva nayo. Tenāha **‘‘arahattaphalapaññāva paññāvimuttī’’**ti. **Sāma**nti attanāva, aparappaccayenāti attho. **‘‘Abhijānitvā’’**ti iminā tvādipaccayakāriyassa ya-kārassa lopo dassito. **‘‘Abhiññāyā’’**ti iminā pana nā-vacanakāriyassāti daṭṭhabbaṃ. **Sacchī**ti paccakkhatthe nepātikaṃ. **Paccakkhakaraṇaṃ** nāma anussavākāraparivitakkādike muñcitvā sarūpato ārammaṇakaraṇaṃ.

Ariyaaṭṭhaṅgikamaggavaṇṇanā

374-5. **Uppatitvā**ti ākāsamaggena ḍetvā. Paṭipajjati ariyāsāvako nibbānaṃ, ariyaphalañca etāyāti **paṭipadā,** sā ca tassa pubbabhāgo evāti ariyamaggo pubbabhāgapaṭipadānāmena idha vutto. Ātatavitatādivasena **pañcaṅgikaṃ.** Disāvidisāniviṭṭhapadesena **aṭṭhaṅgiko.** Aṭṭhaṅgato mutto añño koci aṭṭhaṅgiko nāma maggo natthīti āha **‘‘aṭṭhaṅgamattoyevā’’**tiādinā. Na hi avayavavinimutto samudāyo nāma koci atthīti. Tasmā ‘‘aṭṭha aṅgāni assāti aññapadatthasamāsaṃ akatvā ‘aṭṭha aṅgāni aṭṭhaṅgāni, tāni assa santīti **aṭṭhaṅgiko**’ti samāsagabbhataddhitavasena padasiddhi kātabbā’’ti (dī. ni. ṭī. 1.374, 375) ācariyena vuttaṃ, adhippāyo cettha cintetabbo. Aññapadatthasamāse hi kate na sakkā aṭṭhaṅgaaṭṭhaṅgikānaṃ bhedo aññamaññaṃ vipariyāyaṃ katvāpi niyametuṃ byāse ubhayapadatthaparabhāvena saheva saṅkhyāparicchedena atthāpattito. Samāsagabbhe pana taddhite kate sakkā eva tesaṃ bhedo aññamaññaṃ vipariyāyaṃ katvā niyametuṃ samāse uttarapadatthaparabhāvena vināva saṅkhyāparicchedena atthāpattito. Ekatthibhāvalakkhaṇo hi samāsoti. **Dhammadāyādasuttantaṭīkāyaṃ** pana ācariyeneva evaṃ vuttaṃ ‘‘yasmā maggaṅgasamudāye maggavohāro hoti, samudāyo ca samudāyīhi samannāgato, tasmā attano avayavabhūtāni aṭṭha aṅgāni etassa santīti aṭṭhaṅgiko’’ti. Paṭhamanaye cettha aṅginā aṅgassa aṭṭhaṅgikabhāvo vutto, dutiyanaye pana aṅgena aṅginoti ayametesaṃ viseso.

Idāni aṭṭhaṅgikamagge lakkhaṇato, kiccakhaṇārammaṇabhedakamato ca vinicchayaṃ dassento **‘‘tatthā’’**tiādimāha. **Sammādassanalakkhaṇā**ti aviparītaṃ yāthāvato catunnamariyasaccānaṃ paccakkhameva dassanasabhāvā. **Sammā abhiniropanalakkhaṇo**ti nibbānārammaṇe cittassa aviparītamabhiniropanasabhāvo. **Sammā pariggahaṇalakkhaṇā**ti caturaṅgasamannāgatā vācā jane saṅgaṇhātīti tabbipakkhato viratisabhāvā sammāvācā bhedakaramicchāvācappahānena jane, sampayuttadhamme ca pariggaṇhanakiccavatī hoti, evaṃ aviparītaṃ pariggahaṇasabhāvā. **Sammā samuṭṭhāpanalakkhaṇo**ti yathā cīvarakammādiko kammanto ekaṃ kātabbaṃ samuṭṭhāpeti, taṃtaṃkiriyānipphādako vā cetanāsaṅkhāto kammanto hatthapādacalanādikaṃ kiriyaṃ samuṭṭhāpeti, evaṃ sāvajjakattabbakiriyāsamuṭṭhāpakamicchākammantappahānena sammākammanto niravajjasamuṭṭhāpanakiccavā hoti, sampayutte ca samuṭṭhāpento eva pavattatīti aviparītaṃ samuṭṭhāpanasabhāvo. **Sammā vodāpanalakkhaṇo**ti kāyavācānaṃ, khandhasantānassa ca saṃkilesabhūtamicchājīvappahānena aviparītaṃ vodāpanasabhāvo. **Sammā paggahalakkhaṇo**ti

sasampayuttadhammassa cittassa saṃkilesapakkhe patitumadatvā aviparītaṃ paggahaṇasabhāvo. **Sammā upaṭṭhānalakkhaṇā**ti tādibhāvalakkhaṇena aviparītaṃ tattha upaṭṭhānasabhāvo. **Sammā samādhānalakkhaṇo**ti vikkhepaviddhaṃsanena aviparītaṃ cittassa samādahanasabhāvo.

Sahajekaṭṭhatāya diṭṭhekaṭṭhā avijjādayo micchādiṭṭhito aññe **attano paccanīkakilesā** nāma. **Passatī**ti pakāseti kiccapaṭivedhena paṭivijjhati. Tenāha **''tappaṭi…pe… asammohato''**ti. Idañhi tassā passanākāradassanaṃ. Teneva hi sammādiṭṭhisaṅkhātena aṅgena tattha paccavekkhaṇā pavattati. Purimāni dve kiccāni sabbesameva sādhāraṇānīti āha **''sammāsaṅkappādayopī''**tiādi. **''Tathevā''**ti iminā ''attano paccanīkakilesehi saddhi''nti idamanukaḍḍhati.

Pubbabhāgeti upacārakkhaṇe. Upacārabhāvanāvasena anekavāraṃ pavattacittakkhaṇikattā **nānakkhaṇā.** Aniccādilakkhaṇavisayattā **nānārammaṇā.** Maggassa ekacittakkhaṇikattā **ekakkhaṇā.** Nibbānārammaṇattā **ekārammaṇā. Kiccato**ti pubbabhāge dukkhādiñāṇehi kattabbena idha sātisayaṃ nibbattena kiccena, imasseva vā ñāṇassa dukkhādippakāsanakiccena. **Cattāri nāmāni labhati** catūsu saccesu kātabbakicca nibbattito.**Tīṇi nāmāni labhati** kāmasaṅkappādippahānanibbattito. **Sikkhāpadavibhaṅge** ''viraticetanā, sabbe sampayuttadhammā ca sikkhāpadānī''ti (vibha. 704) vuccanti. Tattha pana padhānānaṃ viraticetanānaṃ vasena **''viratiyopi honti cetanāyopī''**ti vuttaṃ, musāvādādīhi viramaṇakāle vā viratiyo, subhāsitādivācābhāsanādikāle cetanāyo hontīti yojetabbā. Cetanānaṃ amaggaṅgattā **''maggakkhaṇe pana viratiyovā''**ti āha. Ekasseva ñāṇassa dukkhādiñāṇatā viya, ekāyeva viratiyā musāvādādiviratibhāvo viya ca ekāya eva cetanāya sammāvācādikiccattayasādhanāsambhavena sammāvācādibhāvāsiddhito, taṃsiddhiyañca aṅgattayattāsiddhito ca evaṃ vuttantipi daṭṭhabbaṃ. Iminā cetāsaṃ duvidhataṃ, abhedatañca dasseti. **Sammappadhānasatipaṭṭhānavasenā**ti catusammappadhānacatusatipaṭṭhānabhāvavasena.

Yadipi samādhiupakārakānaṃ abhiniropanā numajjanasampiyāyanu pabrūhanasantānaṃ vitakkavicārapītisukhopekkhānaṃ vasena catūhi jhānehi sammāsamādhi vibhatto, tathāpi vāyāmo viya anuppannākusalānuppādanādicatuvāyāmakiccaṃ, sati viya ca asubhāsukhāniccānattabhūtesu kāyādīsu subhādisaññāpahānacatusatikiccaṃ ekova samādhi catukkajjhānasamādhikiccaṃ na sādheti. Tasmā pubbabhāgepi paṭhamajjhānasamādhi paṭhamajjhānasamādhi eva. Tathā maggakkhaṇepi pubbabhāgepi dutiyajjhānasamādhi dutiyajjhānasamādhi eva. Tathā maggakkhaṇepi pubbabhāgepi tatiyajjhānasamādhi tatiyajjhānasamādhi eva. Tathā maggakkhaṇepi pubbabhāgepi catutthajjhānasamādhi catutthajjhānasamādhi eva. Tathā maggakkhaṇepīti āha **''pubbabhāgepi maggakkhaṇepi sammāsamādhiyevā''**ti.

Tasmāti paññāpajjotattā **avijjāndhakāraṃ vidhamitvā** paññāsatthattā **kilesacore ghātento**ti yathārahaṃ yojetabbaṃ. Yasmā pana anādimati saṃsāre iminā yoginā kadācipi asamugghāṭitapubbo kilesagaṇo, tassa samugghāṭako ca ariyamaggo. Ayañcettha sammādiṭṭhi pariññābhisamayādivasena pavattiyā pubbaṅgamā hoti bahūpakārā, tasmā. Tadeva bahūpakārataṃ kāraṇabhāvena dassetuṃ **''yogino bahūpakārattā''**ti vuttaṃ.

Tassāti sammādiṭṭhiyā. ''Bahūpakāro''ti vatvā taṃ bahūpakārataṃ upamāya vibhāvento **''yathā hī''**tiādimāha. Ayaṃ tambakaṃsādimayattā **kūṭo.** Taṃpariharaṇato mahāsāratāya **cheko. Eva**nti yathā heraññikassa cakkhunā disvā kahāpaṇavibhāgajānane kiriyāsādhakatamabhāvena karaṇantaraṃ bahukāraṃ yadidaṃ hattho, evaṃ yogino paññāya oloketvā dhammavibhāgajānane pubbacārībhāvena dhammantaraṃ bahukāraṃ yadidaṃ vitakko vitakketvāva paññāya tadavabodhato. Tasmā sammāsaṅkappo sammādiṭṭhiyā bahukāroti adhippāyo. Dutiyaupamāyaṃ **eva**nti yathā tacchako parena parivattetvā parivattetvā dinnaṃ dabbasambhāraṃ vāsiyā tacchetvā gehādikaraṇakamme upaneti, evaṃ yogī vitakkena lakkhaṇādito vitakketvā dinnadhamme yāthāvato paricchinditvā pariññābhisamayādikamme upanetīti yojanā. Vacībhedassa upakārako vitakko sāvajjānavajjavacībhede nivattanapavattanakarāya sammāvācāyapi upakārakovāti āha **''svāya''**ntiādi. **''Yathāhā''**tiādinā dhammadinnāya bhikkhuniyā visākhassa nāma gahapatino vuttaṃ **cūḷavedallasuttapadaṃ** (ma. ni.

1.464) sādhakabhāvena dasseti. **Bhindatī**ti nicchāreti.

Vacībhedaniyāmikā vācā kāyikakiriyāniyāmakassa kammantassa upakārikāti tadatthaṃ lokato pākaṭaṃ kātuṃ **''yasmā panā''**tiādi vuttaṃ. **Ubhayaṃ sucarita**nti kāyasucaritaṃ, vacīsucaritañca. Ājīvaṭṭhamakasīlaṃ nāma catubbidhavacīsucaritatividhakāyasucaritehi saddhiṃ sammāājīvaṃ aṭṭhamaṃ katvā vuttaṃ ādibrahmacariyakasīlaṃ. Yañhi sandhāya vuttaṃ ''pubbeva kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho hotī''ti. **Tadubhayānantara**nti duccaritadvayappahāyakassa sucaritadvayapāripūrihetubhūtassa sammāvācāsammākammantadvayassa anantaraṃ. **Suttapamattenā**ti appossukkaṃ suttena, pamattena ca. **Idaṃ vīriya**nti catubbidhaṃ sammappadhānavīriyaṃ. **Kāyādīsū**ti kāyavedanācittadhammesu. Indriyasamatādayo samādhissa upakārakā. Tabbidhurā dhammā anupakārakā. **Gatiyo**ti nipphattiyo, kiccādisabhāve vā. **Samanvesitvā**ti upadhāretvā, hetumhi cāyaṃ tvāpaccayo.

Dvepabbajitavatthuvaṇṇanā

376-7. Kasmā āraddhanti anusandhikāraṇaṃ pucchitvā taṃ vissajjetuṃ **''ayaṃ kirā''**tiādi vuttaṃ tena ajjhāsayānusandhivasenāyaṃ upari desanā pavattāti dasseti. **Tenā**ti tathāladdhikattā. **Assā**ti licchaviraññho. **Desanāya**nti saṇhasukhumāya suññatapaṭisaññuttāya yathādesitadesanāya. **Nādhimuccatī**ti na saddahati na pasīdati. **Tantidhammaṃ nāma kathento**ti yesaṃ atthāya dhammo kathīyati, tattha tesaṃ asatipi maggapaṭivedhe kevalaṃ sāsane paveṇībhūtaṃ, pariyattibhūtaṃ vā tantidhammaṃ katvā kathento, tena tadā tesaṃ maggapaṭivedhābhāvaṃ dasseti. **Evarūpassā**ti sammāsambuddhattā aviparītadesanatāya evaṃpākaṭadhammakāyassa satthuno. **Assā**ti paṭhamajjhānādisamadhigamena samāhitacittassa kulaputtassa etaṃ ''taṃ jīva''ntiādinā ucchedādigahaṇaṃ api nu yuttanti pucchati, laddhiyā pana jhānādhigamamattena na tāva vivecitattā ''yuttamasseta''nti tehi vutte jhānalābhinopetaṃ gahaṇaṃ ayuttamevāti taṃ ucchedavādaṃ, sassatavādaṃ vā ''ahaṃ kho…pe… na vadāmī''tiādinā paṭikkhipitvāti sādhippāyattho. **Eta**nti paṭhamajjhānādikaṃ. **Eva**nti yathāvuttanayena. **Atha ca panā**ti evaṃ jānanato, passanato ca. Kāmaṃ vipassakādidassanampi pāḷiyaṃ kataṃ, arahattakūṭena pana desanā niṭṭhāpitāti dassetuṃ **''uttari khīṇāsavaṃ dassetvā''**ti vuttaṃ. Te hi dve pabbajitā vipassakato paṭṭhāya ''na kallaṃ tassetaṃ vacanāyā''ti avocuṃ. **Imassā**ti khīṇāsavassa. Kiñcāpi ''attamanā ahesu''nti pāḷiyaṃ na vuttaṃ, ''na kalla''ntiādinā pana vissajjanāvacaneneva tesaṃ attamanatā veditabbāti āha **''te mamā''**tiādi. Tattha yasmā khīṇāsavo vigatasammoho tiṇṇavicikiccho, tasmā tassa tathā vattumayuttanti uppannanicchayatāya taṃ mama vacanaṃ sutvā attamanā ahesunti attho. Sopi kho licchavi rājā te viya tathāsañjātanicchayattā attamano ahosi. Tenāha **''evaṃ vutte sopi attamano ahosī''**ti. Yaṃ panettha atthato avibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā mahālisuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Mahālisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

7. Jāliyasuttavaṇṇanā

Dvepabbajitavatthuvaṇṇanā

378. Evaṃ mahālisuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni jāliyasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, mahālisuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa jāliyasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… kosambiyanti jāliyasutta''**nti āha. **''Ghositenā''**tiādinā majjhelopasamāsaṃ dasseti, ghositassa ārāmotipi vattabbaṃ. Evampi hi

‘‘anāthapiṇḍikassa ārāme’’tiādīsu (pārā. 234) viya dāyakakittanaṃ hoti, evaṃ pana kittento āyasmā ānando aññepi tassa diṭṭhānugatiāpajjane niyojetīti aññattha vuttaṃ. Tattha koyaṃ ghositaseṭṭhi nāma, kathañcānena ārāmo kārito, kathaṃ pana tattha bhagavā vihāsīti pucchāya sabbaṃ taṃ vissajjanaṃ samudāgamato paṭṭhāya saṅkhepatova dassento **‘‘pubbe kirā’’**tiādimāha. **Allakapparaṭṭha**nti bahūsu potthakesu dissati, katthaci pana **‘‘addilaraṭṭha’’**nti ca **‘‘damiḷaraṭṭha’’**nti ca likhitaṃ. **Tato**ti allakapparaṭṭhato. **‘‘Puttaṃ…pe… agamāsī’’**ti idampi ‘‘tassetaṃ kamma’’nti ñāpetuṃ vuttaṃ. **Tadā**ti tesaṃ gāmaṃ paviṭṭhadivase. **Balavapāyāsa**nti garutaraṃ bahupāyāsaṃ. **Jīrāpetu**nti samavepākiniyā gahaṇiyā pakkāpetuṃ. **Asannihite**ti gehato bahi aññaṃ gate. **Bhussatī**ti nadati, ‘‘bhubhu’’iti sunakhasaddaṃ karotīti attho. Idampissa ekaṃ kammaṃ. Paccekabuddhe pana cīvarakammatthāya aññaṃ ṭhānaṃ gate sunakhassa hadayaṃ phālitaṃ. Tiracchānā nāmete ujujātikā honti akuṭilā, manussā pana aññaṃ hadayena cinteti, aññaṃ mukhena kathenti. Tenevāha ‘‘gahanañhetaṃ bhante yadidaṃ manussā, uttānakañhetaṃ bhante yadidaṃ pasavo’’ti (ma. ni. 2.3).

Iti so tāya paccekabuddhe sinehavasena ujudiṭṭhitāya akuṭilatāya kālaṅkatvā tāvatiṃsabhavane nibbatto. Taṃ sandhāyāha **‘‘so…pe… nibbattī’’**ti. Tassa pana kaṇṇamūle kathentassa saddo soḷasayojanaṭṭhānaṃ pharati, pakatikathāsaddo pana sakalaṃ dasayojanasahassaṃ devanagaraṃ, evaṃ saraghosasampattiyā **‘‘ghosakadevaputto’’ tveva nāmaṃ ahosi.** Ayamassa paccekabuddhe sinehena bhukkaraṇassa nissando. **Cavitvā**ti āhārakkhayena cavitvā. Devalokato hi devaputtā āyukkhayena, puññakkhayena, āhārakkhayena, kopenāti catūhi kāraṇehi cavanti. Imassa pana kāmaguṇe paribhuñjato muṭṭhassatissa āhārakkhayena cavanaṃ hoti. So kosambiyaṃ nagarasobhiniyā kucchismiṃ paṭisandhiṃ gaṇhi. Nagarasobhiniyo kira dhītaraṃ paṭijagganti, na puttaṃ. Dhītaro hi tāsaṃ paveṇiṃ ghaṭayanti, tasmā sāpi taṃ saṅkārakūṭe chaḍḍāpeti. Ayamassa pubbe puttachaḍḍanakammassa nissando. Pāpakammañhi nāmetaṃ ‘‘appaka’’nti nāvamaññitabbaṃ. Tameko manusso kākasunakhaparivāritaṃ disvā ‘‘putto me laddho’’ti gehaṃ nesi, tassa pana hatthato kosambakaseṭṭhi kahāpaṇasahassaṃ datvā aggahesi, tamatthaṃ sandhāya **‘‘kosambiyaṃ ekassa kulassa ghare nibbattī’’**tiādi vuttaṃ. Sattakkhattuṃ ghātāpanatthaṃ upakkamakaraṇampi puttachaḍḍanakammasseva nissando. **Seṭṭhidhītāyā**ti janapadaseṭṭhino dhītāya. **Veyyattiyenā**ti paññāveyyattiyena. Sā hi tassa pitarā pesitaṃ mārāpanapaṇṇaṃ phāletvā vivāhapaṇṇaṃ bandhitvā jīvitalābhaṃ karoti. Tāyeva sarasampattiyā **ghositaseṭṭhi nāma jāto.**

Sarīrasantappanatthanti himavanteva mūlaphalāhāratāya kilantasarīrassa loṇambilasevanena pīnanatthaṃ. **Tasitā**ti pipāsitā. **Kilantā**ti parissantakāyā. **Vaṭarukkha**nti mahānigrodharukkhaṃ. Te kira taṃ patvā tassa mūle nisīdiṃsu. Atha jeṭṭhakatāpaso nigrodharukkhassa sobhāsampattiṃ passitvā ‘‘mahānubhāvo maññe ettha adhivutthā devatā. Sādhu vatāyaṃ devatā isigaṇassa pānīyādidānena addhānaparissamaṃ vinodeyyā’’ti cintesi. Devatāpi tathā cintitaṃ utvā isigaṇassa pānīyanhānakabhojanāni adāsi. Tenāha **‘‘tatthā’’**tiādi. Jeṭṭhakatāpasassa pana tathā cintanaṃ avisesato sabbattha āropetvā **‘‘saṅgahaṃ paccāsisantā’’**ti vuttaṃ. **‘‘Hatthaṃ pasāretvā’’**ti iminā hatthappasāraṇamattena tassā yathicchitanipphattiṃ dasseti. **Devatā āhā**ti sā attano puññassa parittakattā lajjāya kathetuṃ avisahantīpi punappunaṃ nippīḷiyamānā evamāha. **So**ti anāthapiṇḍiko gahapati. **Bhatakāna**nti bhatiyā veyyāvaccaṃ karontānaṃ dāsapesakammakarānaṃ. **Pakatibhattavetanamevā**ti pakatiyā dātabbabhattavetanameva. Tadā uposathikattā kammaṃ akarontānampi kammakaraṇadivase dātabbabhattavetanameva, na tato ūnanti attho. **Dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** khuddakabhāṇakānaṃ matena ‘‘sāyamāsatthāya āgato’’ti (dha. pa. aṭṭha. 1.2.sāmāvatīvatthu) vuttaṃ, idha pana dīghabhāṇakānaṃ matena **‘‘majjhanhike pātarāsatthāya āgato’’**ti. **Kañcī**ti kañcipi bhatakaṃ, kiñcipi bhatakakammanti vā sambandho. Majjhanhikakālattā **‘‘upaḍḍhadivaso gato’’**ti āha, tena upaḍḍhadivasameva samādinnattā ‘‘upaḍḍhūposatho’’ti taṃ voharantīti dasseti. **Dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** (dha. pa. aṭṭha. 1.2 sāmāvatīvatthu) rattibhāgena upaḍḍhūposatho vutto, idha pana majjhanhikato paṭṭhāya divasabhāgeneva, tadavasesadivasarattibhāgena vā. Asamepi hi bhāge upaḍḍhasaddo pavattati. **Tadahevā**ti aruṇuggamanakālaṃ sandhāya vuttaṃ.

‘‘Ghosopi kho dullabho lokasmiṃ yadidaṃ buddho’’ti **sañjātapītipāmojjo. Tadahevā**ti kosambiṃ pattadivasato dutiyadivaseyeva. **Turitātthā**ti turitā attha, sīghayāyino bhavathāti attho. Ehibhikkhupabbajjaṃ sandhāya **‘‘pabbajitvā’’**ti vuttaṃ. **Arahatta**nti catupaṭisambhidāsamalaṅkataṃ arahantabhāvaṃ. **Tepi seṭṭhino** sotāpattiphale patiṭṭhāya aḍḍhamāsamattaṃ dānāni datvā **paccāgamma tayo vihāre kāresuṃ.** Bhagavā pana devasikaṃ ekekasmiṃ vihāre vasati. Yassa ca vihāre vuttho, tasseva ghare piṇḍāya carati, tadā pana ghositassa vihāre viharati. Tena vuttaṃ ‘‘kosambiyaṃ viharati ghositārāme’’ti.

Bāhirasamayamattena **upajjhāyo,** na sāsane viya upajjhāyalakkhaṇena. Upecca parassa vācāya ārambhanaṃ bādhanaṃ **upārambho,** dosadassanavasena ghaṭṭananti attho. Tenāha **‘‘vādaṃ āropetukāmā hutvā’’**ti. Vadanti nindāvasena kathenti etenāti hi **vādo,** doso, tamāropetukāmā upari patiṭṭhapetukāmā hutvāti attho. Kathamāropetukāmāti āha **‘‘iti kirā’’**tiādi. **Taṃ jīvaṃ taṃ sarīra**nti yaṃ vatthu jīvasaññitaṃ, tadeva sarīrasaññitaṃ. Idañhi ‘‘rūpaṃ attato samanupassatī’’ti vuttavādaṃ gahetvā vadanti. Rūpañca attānañca advayaṃ ekībhāvaṃ katvā samanupassanavasena, ‘‘satto’’ti vā bāhirakaparikappitaṃ attānaṃ sandhāya vadanti. Tathā hi vuttaṃ **‘‘idheva satto bhijjatī’’**ti. **Assā**ti samaṇassa gotamassa. **Bhijjatī**ti nirudayavināsavasena vinassati. **Tena** jīvitasarīrānaṃ anaññattānujānanato, sarīrassa ca bhedadassanato. Na hettha yathā diṭṭhabhedavatā sarīrato anaññattā adiṭṭhopi jīvassa bhedo vutto, evaṃ adiṭṭhabhedavatā jīvato anaññattā sarīrassāpi abhedoti sakkā vattuṃ tassa bhedassa paccakkhasiddhattā, bhūtupādāyarūpavinimuttassa ca sarīrassa abhāvatoti iminā adhippāyenāha **‘‘ucchedavādo hotī’’**ti.

Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti aññadeva vatthu jīvasaññitaṃ, aññaṃ sarīrasaññitaṃ. Idañhi ‘‘rūpavantaṃ attānaṃ samanupassatī’’tiādinayappavattavādaṃ gahetvā vadanti. Rūpabhedasseva diṭṭhattā, attani ca tadabhāvato ‘‘attā nicco’’ti ayamattho āpanno vāti iminā adhippāyenāha **‘‘satto sassato āpajjatī’’**ti.

379-380. Tayidaṃ nesaṃ vañjhāputtassa dīgharassatādiparikappanasadisaṃ, tasmāyaṃ pañho ṭhapanīyo. Na hesa atthanissito, na dhammanissito, nādibrahmacariyako, na nibbidādiatthāya saṃvattati. **Poṭṭhapādasutta**ñcettha nidassanaṃ. Taṃ tattha rājanimīlanaṃ katvā ‘‘tena hāvusosuṇāthā’’tiādinā satthā nesaṃ upari dhammadesanamārabhīti āha **‘‘atha bhagavā’’**tiādi. Sassatucchedadiṭṭhiyo **dve antā.** Ariyamaggo **majjhimā paṭipadā. Tassāyeva paṭipadāyā**ti micchāpaṭipadāya eva.

Saddhāpabbajitassāti saddhāya pabbajitassa ‘‘evamahaṃ ito vaṭṭadukkhato nissarissāmī’’ti pabbajjamupagatassa, tadanurūpañca sīlaṃ pūretvā paṭhamajjhānena samāhitacittassa. **Eta**nti kilesavaṭṭaparivuddhidīpanaṃ ‘‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīra’’ntiādikaṃ diṭṭhisaṃkilesanissitavacanaṃ. **Nibbicikiccho na hotī**ti dhammesu tiṇṇavicikiccho na hoti, tattha tattha āsappanaparisappanavasena pavattatīti attho.

Etamevaṃ jānāmīti yena so bhikkhu paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, etaṃ sasampayuttaṃ dhammaṃ ‘‘mahaggatacitta’’nti evaṃ jānāmi. Tathā hi vuttaṃ ‘‘mahaggatacittametanti saññaṃ ṭhapesi’’nti. **No ca evaṃ vadāmī**ti yathā diṭṭhigatikā taṃ dhammajātaṃ sanissayaṃ abhedato gaṇhantā ‘‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīra’’nti, tadubhayaṃ vā bhedato gaṇhantā ‘‘aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīra’’nti attano micchāgāhaṃ pavedenti, evamahaṃ na vadāmi tassa dhammassa supariññātattā. Tenāha **‘‘atha kho’’**tiādi. Bāhirakā yebhuyyena kasiṇajjhānāni eva nibbattentīti vuttaṃ **‘‘kasiṇaparikammaṃ bhāventassā’’**ti. Yasmā bhāvanānubhāvena jhānādhigamo, bhāvanā ca pathavīkasiṇādisañjānanamukhena hotīti katvā saññāsīsena niddisīyati, tasmā **‘‘saññābalena uppanna’’**nti āha. Tena vuttaṃ ‘‘pathavīkasiṇameko sañjānātī’’tiādi. Yasmā pana bhagavatā tattha tattha vāre ‘‘atha ca panāhaṃ na vadāmī’’ti vuttaṃ, tasmā bhagavato vacanamupadesaṃ katvā na vattabbaṃ kiretaṃ kevalinā uttamapurisenāti adhippāyena **‘‘na kallaṃ tasseta’’**nti āhaṃsu, na sayaṃ paṭibhānenāti dassetuṃ **‘‘maññamānā vadantī’’**ti vuttaṃ. Sesaṃ anantarasutte vuttanayattā, pākaṭattā ca suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā jāliyasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Jāliyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

8. Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā

Acelakassapavatthuvaṇṇanā

381. Evaṃ jāliyasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni mahāsīhanādasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, jāliyasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa mahāsīhanādasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… uruññāyaṃ viharatīti mahāsīhanādasutta''**nti āha. **Etadeva nāma**nti yasmiṃ raṭṭhe taṃ nagaraṃ, tassa raṭṭhassapi yasmiṃ nagare bhagavā vihāsi, tassa nagarassapi ''uruññā''tveva nāmaṃ, tasmā **uruññāya**nti uruññānāmajanapade uruññānāmanagareti āvuttiādinayena attho veditabbo. Iminā imamatthaṃ dasseti – na sabbattha niyatapulliṅgaputhuvacanāva janapadavācī saddā, katthaci aniyatapulliṅgaputhuvacanāpi yathā ''āḷaviyaṃ viharatī''ti (pāci. 84, 89) keci janapadamevatthaṃ vadanti, taṃ apanetuṃ **''bhagavā hī''**tiādi vuttaṃ. **Ramaṇīyo**ti manoharabhūmibhāgatāya, chāyūdakasampattiyā, janavivittatāya ca manoramo. Migānaṃ abhayaṃ deti etthāti **migadāyo.** Tenāha **''so''**tiādi. **Celaṃ** vatthaṃ, taṃ natthi assāti **acelo**ti vuttaṃ **''naggaparibbājako''**ti. **Nāma**nti gottanāmaṃ. Tapanaṃ santapanaṃ kāyassa khedanaṃ **tapo,** so etassa atthīti **tapassī.** Yasmā tathābhūto tapaṃ nissito, tapo ca taṃ nissito hoti, tasmā **''tapanissitaka''**nti āha. **Muttācārādī**ti ettha **ādi**saddena parato **pāḷiya** (dī. ni. 1.397) māgatā hatthāpalekhanādayo saṅgahitā. Lūkhaṃ pharusaṃ sādhusammatācāravirahato apasādanīyaṃ ājīvati vattatīti **lūkhājīvī**ti aṭṭhakathāmuttakanayo. **Uppaṇḍetī**ti uhasanavasena paribhāsati. **Upavadatī**ti avaññāpubbakaṃ apavadati. Tena vuttaṃ **''hīḷeti vambhetī''**ti. ''Hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā''tiādīsu viya **dhamma**saddo hetupariyāyoti āha **''kāraṇassa anukāraṇa''**nti. Tathāvuttasaddatthoyevettha kāraṇasaddassa hetubhāvato. Atthavasā payutto hi saddapayogo. Soyeva ca saddattho parehi vuccamāno anukāraṇaṃ tadanurūpaṃ tassadisaṃ vā tato pacchā vā vuttakāraṇabhāvato. **Parehī**ti yesaṃ tumhehi idaṃ vuttaṃ, tehi parehi. **Vuttakāraṇenā**ti yathā tehi vuttaṃ, tathā ce tumhehi na vuttaṃ, evaṃ sati tehi vuttakāraṇena sakāraṇo hutvā tumhākaṃ vādo vā tato paraṃ tassa anuvādo vā koci appamattakopi viññūhi garahitabbaṃ kāraṇaṃ ṭhānaṃ nāgaccheyya, kimevaṃ nāgacchatīti yojanā. **''Idaṃ vuttaṃ hotī''**tiādinā tadevatthaṃ saṅkhepato dasseti.

382. Idāni yaṃ vibhajjavādaṃ sandhāya bhagavatā ''na mete vuttavādino''ti saṅkhepena vatvā taṃ vibhajitvā dassetuṃ ''idhāhaṃ kassapā''tiādi vuttaṃ, taṃ vibhāgena dassento **''idhekacco''**tiādimāha. Bhagavā hi niratthakaṃ anupasamasaṃvattanikaṃ kāyakilamathaṃ ''attakilamathānuyogo dukkho anariyo anatthasaṃhito''tiādinā (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 13). Garahati, sātthakaṃ pana upasamasaṃvattanikaṃ kāyakilamathaṃ ''āraññiko hoti, paṃsukūliko hotī''tiādinā (a. ni. 5.181, 182; pari. 325) vaṇṇeti. **Appapuññatāyā**ti apuññatāya. Appasaddo cettha ''dvattichadanassa pariyāyaṃ appaharite ṭhitena adhiṭṭhātabba''ntiādīsu (pāci. 135) viya abhāvattho. Micchādiṭṭhibhāvato kammaphalaṃ paṭikkhipantena ''natthi dinna''ntiādinā (dī. ni. 1.171; ma. ni. 1.445; 2.94, 225; 3.91, 116, 136; saṃ. ni. 3.210; a. ni. 3.118; 10.176; dha. sa. 1221; vibha. 907) micchādiṭṭhiṃ purakkhatvā jīvitavuttihetu tathā tathā duccaritapūraṇaṃ sandhāya **''tīṇi duccaritāni pūretvā''**ti vuttaṃ.

Bhiyyosomattāyāti mattato atirekaṃ. **''Bhiyyoso''**ti hi idaṃ bhiyyosaddena samānatthaṃ nepātikaṃ. **Anesanavasenā**ti kohaññe ṭhatvā asantaguṇasambhāvanicchāya yathā tathā tapaṃ katvā anesitabbamesanāvasena micchājīvenāti attho. Yathāvuttanayena jīvitavuttihetu **tīṇi duccaritāni pūretvā. Ime dve**ti ''appapuñño, puññavā''ti ca vutte duccaritakārino dve puggale.

Dutiyanaye **ime dve**ti ‘‘appapuñño, puññavā’’ti ca vutte sucaritakārino dve puggale.

Paṭhamadutiyanayesu vuttanayeneva tatiyacatutthanayesupi yathākkamaṃ attho veditabbo. Paṭhamatatiyanayesu cettha ahetukaakiriyavādino. Dutiyacatutthanayesu pana kammakiriyavādinoti daṭṭhabbaṃ. **Appadukkhavihārī**ti appakaṃ dukkhena vihārī. **Bāhirakācārayutto**ti sāsanācārato bāhirakena titthiyācārena yutto. **Attānaṃ sukhetvā**ti adhammikena anesanāya laddhapaccayanimittena sukhena attānaṃ sukhetvā sukhaṃ katvā, **‘‘sukhe ṭhapetvā’’**ti adhunā pāṭho.

‘‘Na dāni mayā sadiso atthī’’tiādinā taṇhāmānadiṭṭhisaṅkhātānaṃ tissannaṃ maññanānaṃ vasena duccaritapūraṇamāha. Lābhasakkāraṃ vā uppādento tīṇi duccaritāni puretvāti sambandho. **Micchādiṭṭhivasenā**ti ‘‘natthi kāmesu doso’’ti evaṃ pavattamicchādiṭṭhivasena. **Paribbājikāyā**ti bāhirapabbajjamupagatāya tāpasadārikāya, channaparibbājikāya ca. ‘‘Aparo’’ti etthāpi hi ‘‘tāpaso vā channaparibbājako vā’’ti adhikāro. **Daharāyā**ti taruṇāya. **Mudukāyā**ti sukhumālāya. **Lomasāyā**ti tanutambalomatāya appalomavatiyā. Lomaṃ etissā atthīti **lomasā.** Liṅgattayepi hi sa-paccayena padasiddhimicchanti saddavidū. **Kāmesū**ti vatthukāmesu. **Pātabbata**nti paribhuñjitabbaṃ. Paribhogattho hettha **pā**-saddo, tabbasaddo ca bhāvasādhano. Tā-saddo pana sakatthe yathā ‘‘devatā’’ti, **pātabbata**nti vā paribhuñjanakataṃ, kattusādhano cettha tabbasaddo yathā uparipaṇṇāsake **pañcattayasutte** ‘‘ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā diṭṭhasutamutaviññātabbasaṅkhāramattena etassa āyatanassa upasampadaṃ paññapentī’’ti (ma. ni. 3.24) tathā hi **tadaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ‘‘vijānātīti **viññātabbaṃ,** diṭṭhasutamutaviññātamattena pañcadvārikasaññāpavattimattenāti ayañhi ettha attho’’ti, (ma. ni. aṭṭha. 3.24) **taṭṭīkāya**ñca ‘‘yathā niyyantīti niyyānikāti bahulaṃ vacanato kattusādhano niyyānikasaddo, evaṃ idha viññātabbasaddoti āha ‘vijānātīti viññātabba’nti,’’ tā-saddo pana bhāve. Assādiyamānapakkhe ṭhito kilesakāmopi vatthukāmapariyāpannoyeva, tasmā tesu yathāruci paribhuñjantoti attho.

Idanti nayacatukkavasena vuttaṃ atthappabhedavibhajanaṃ. **‘‘Titthiyavasena āgataṃ** aṭṭhakathāyaṃ tathā vibhattattā’’ti (dī. ni. ṭī. 1.382) ācariyena vuttaṃ, tathāyeva pana pāḷiyampi vibhattanti veditabbaṃ. **Sāsanepī**ti imasmiṃ sāsanepi.

Kathaṃ labbhatīti āha **‘‘ekacco hī’’**tiādi. Yasmā na labhati, tasmā anesanaṃ katvātiādinā yojetabbaṃ. **Arahattaṃ vā** attani asantaṃ ‘‘atthi me’’ti yathārutaṃ **paṭijānitvā.** Sāmantajappanapaccayapaṭisevanairiyāpathasannissitasaṅkhātāni **tīṇi vā kuhanavatthūni paṭisevitvā.**

Tādisovāti dhutaṅga (visuddhi. 1.22; theragā. aṭṭha. 2.844 ādayo) samādānavasena lūkhājīvī eva. **Anesanavasenā**ti nidassanamattaṃ. ‘‘Arahattapaṭijānanenā’’tiādipi hi vattabbaṃ.

Dullabhasukho bhavissāmi duggatīsu upapattiyāti adhippāyo. **Asakkonto**ti ettha antasaddo bhāvalakkhaṇe, asakkuṇamāne satīti attho.

383. **Asukaṭṭhānato**ti asukabhavato. **Āgatā**ti upapattivasena idhāgatā. **Idāni gantabbaṭṭhānañcā**ti upapattivaseneva āyatiṃ gamitabbabhavañca. **Tato**ti atītabhavato. **Puna upapatti**nti āyatiṃ anantarabhave puna upapattiṃ, tato anantarabhavepi puna upapattinti punappunaṃ nibbattiṃ. **Kena kāraṇena garahissāmī**ti ettha yathābhūtamajānanto icchādosavasena yaṃ kiñci garaheyya, na tathā cāhaṃ, ahaṃ pana yathābhūtaṃ jānanto sabbampetaṃ kena kāraṇena garahissāmi, sabbassapetassa tapassa garahāya kāraṇaṃ natthīti imamadhippāyaṃ dassento **‘‘garahitabbamevā’’**tiādimāha. **Bhaṇḍika**nti puṭabhaṇḍikaṃ. Upamāpakkhe parisuddhatāya dhotaṃ, tathā adhotañca, upameyyapakkhe pana pasaṃsitabbaguṇatāya dhotaṃ parisuddhaṃ, tathā adhotañcāti attho. **Tamattha**nti garahitabbassa ceva garahaṇaṃ, pasaṃsitabbassa ca pasaṃsanaṃ.

384. Diṭṭhadhammikassa, samparāyikassa ca atthassa sādhanavasena pavattiyā garukattā **na koci na sādhūti vadati**. **Pañcavidhaṃ vera**nti pāṇātipātādipañcavidhaveraṃ. Tañhi pañcavidhassa sīlassa

paṭipakkhabhāvato, sattānaṃ verahetutāya ca **''vera''**nti vuccati, tato eva ca taṃ **na koci ''sādhū''ti vadati** tathā diṭṭhadhammikādiatthānamasādhanato, sattānaṃ sādhubhāvassa dūsanato ca. **Na nirundhitabba**nti rūpaggahaṇe na nivāretabbaṃ. Dassanīyadassanattho hi cakkhupaṭilābhoti tesamadhippāyo. Ayameva nayo sotādīsupi. Yadaggena tesaṃ pañcadvāre asaṃvaro sādhu, tadaggena tattha saṃvaro na sādhūti adhippāyo hotīti āha **''puna…pe… asaṃvara''**nti.

Ayamettha aṭṭhakathāto aparo nayo – **yaṃ te ekaccaṃ vadanti ''sādhū''ti** te ''eke samaṇabrāhmaṇā''ti vuttā titthiyā yaṃ attakilamathānuyogādiṃ ''sādhū''ti vadanti, taṃ mayaṃ na ''sādhū''ti vadāma. **Yaṃ te…pe… ''na sādhū''ti** yaṃ pana te anavajjapaccayaparibhogaṃ, sunivatthasupārutādisammāpaṭipattiñca ''na sādhū''ti vadanti, taṃ mayaṃ ''sādhū''ti vadāmāti.

Iti yaṃ paravādamūlakaṃ catukkaṃ dassitaṃ, tadeva puna sakavādamūlakaṃ catukkaṃ katvā dassitanti viññāpetuṃ **''eva''**ntiādi vuttaṃ. Yañhi kiñci kenaci samānaṃ, tenapi taṃ samānameva. Yañca kiñci kenaci asamānaṃ, tenapi taṃ asamānamevāti āha **''samānāsamānata''**nti. Ettha ca **samānata**nti samānatāmattaṃ. Anavasesato hi pahātabbadhammānaṃ pahānaṃ, upasampādetabbadhammānaṃ upasampādanañca sakavādeva dissati, na paravāde. Tena vuttaṃ ''tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmī''tiādi. Sakavādaparavādānurūpaṃ vuttanayena **pañcasīlādivaseneva attho veditabbo.**

Samanuyuñjāpanakathāvaṇṇanā

385. **Anta**miti āṇattiyaṃ pañcamīattanopadaṃ. **Laddhiṃ pucchanto**ti ''kiṃ samaṇo gotamo saṃkilesadhamme anavasesaṃ pahāya vattati, udāhu pare gaṇācariyā, ettha tāva attano laddhiṃ vadehī''ti evaṃ paṭiññātaṃ siddhantaṃ pucchanto. **Kāraṇaṃ pucchanto**ti ''samaṇova gotamo saṃkilesadhamme anavasesaṃ pahāya vattatī''ti vutte ''kāraṇenapi etamatthaṃ gāhayā''ti evaṃ hetuṃ pucchanto. **Ubhayaṃ pucchanto**ti ''idaṃ nāmettha kāraṇa''nti kāraṇaṃ vatvā paṭiññāte atthe sādhiyamāne anvayato, byatirekato ca kāraṇaṃ samatthetuṃ sadisāsadisappabhedaṃ upamodāharaṇadvayaṃ pucchanto. Apica hetupamodāharaṇavasena tilakkhaṇasampattiyā yathāpaṭiññāte atthe sādhite sammadeva anu pacchā bhāsanto nigamentopi **samanubhāsati nāmā**ti veditabbaṃ. **''Upasaṃharitvā''**ti pāṭhaseso. **''Kiṃ te''**tiādi upasaṃharaṇākāradassanaṃ. **Dutiyapadepī**ti ''saṅghena vā saṅgha''nti padepi. Vacanasesaṃ, upasaṃharaṇākārañca sandhāya **''eseva nayo''**ti vuttaṃ.

Tamatthanti taṃ pahātabbadhammānaṃ anavasesaṃ pahāya vattanasaṅkhātaṃ, samādātabbadhammānaṃ anavasesaṃ samādāya vattanasaṅkhātañca atthaṃ. **Yojetvā**ti akusalādipadehi yojetvā. Akosallasambhūtādiatthena **akusalā ceva** tatoyeva **akusalāti ca saṅkhātā, saṅkhāta**saddo cettha ñātattho, koṭṭhāsattho ca yujjatīti āha **''ñātā, koṭṭhāsaṃ vā katvā ṭhapitā''**ti, purimena cettha padena ekantākusale vadati, pacchimena taṃ sahagate, tappaṭipakkhiye ca. Evañhi koṭṭhāsakaraṇena ṭhapanaṃ upapannaṃ hoti. Akusalapakkhikabhāvena hi vavatthāpanaṃ koṭṭhāsakaraṇaṃ. **Avajja**saddo dosattho gārayhapariyāyattā, a-saddassa ca tabbhāvavuttitoti āha **''sadosā''**ti. **Ariyā** nāma niddosā. Ime pana akusalā kathañcipi niddosā na hontīti **niddosaṭṭhena ariyā bhavituṃ nālaṃ asamatthā.**

386-392. **''Ya''**nti etaṃ kāraṇe paccattavacananti dasseti **''yenā''**ti iminā. **Yaṃ vā panā**ti asambhāvanāvacanametaṃ, yaṃ vā pana kiñcīti attho. **Pahāya vattantī**ti ca atthavasā puthuvacanavipariṇāmoti vuttaṃ **''yaṃ vā taṃ vā appamattakaṃ pahāya vattantī''**ti. **Gaṇācariyā** cettha pūraṇamakkhaliādayo. Satthupabhavattā saṅghassa saṅghasampattiyāpi satthusampatti vibhāvīyatīti āha **''saṅgha…pe… siddhito''**ti, sā pana pasaṃsā pasādahetukāti pasādamukhena taṃ dassetuṃ **''pasīdamānāpī''**tiādi vuttaṃ. Tattha sampiṇḍanatthena **pi**-saddena appasīdamānāpi evameva na pasīdantīti sampiṇḍeti. Yathā hi anvayato satthusampattiyā sāvakesu, sāvakasampattiyā ca satthari pasādo samuccīyati, evaṃ byatirekato satthuvipattiyā sāvakesu, sāvakavipattiyā ca satthariappasādoti daṭṭhabbaṃ. **''Tathā hī''**tiādi tabbivaraṇaṃ. **Sarīrasampatti**nti rūpasampattiṃ, rūpakāyapāripūrinti

attho. Rūpappamāṇe satte sandhāya idaṃ vuttaṃ, **''dhammadesanaṃ vā sutvā''**ti idantu ghosappamāṇe, dhammappamāṇe ca, **''bhikkhūnaṃ panācāragocara''**ntiādiṃ pana dhammappamāṇe, lūkhappamāṇe ca. Ācāragocarādīhi dhammo, sammāpaṭipattiyā lūkho ca hoti. Tasmā ''bhavanti vattāro''ti paṭhamapade rūpappamāṇā, ghosappamāṇā, dhammappamāṇā ca, dutiyapade dhammappamāṇāva yojetabbā. **Kīvarūpo**ti kittakajātiko. Yā saṅghassa pasaṃsāti ānetvā sambandho, ayameva vā pāṭho.

Tattha yā buddhānaṃ, buddhasāvakānameva ca pāsaṃsatā, aññesañca tadabhāvo jotito, taṃ viratippahānasaṃvaruddesavasena nīharitvā dassento **''ayamadhippāyo''**tiādimāha. Tattha setughātaviratiyā ariyamaggasampayuttattā **''sabbena sabbaṃ natthī''**ti vuttaṃ. Aṭṭhasamāpattivasena vikkhambhanappahānamattaṃ, vipassanāmattavasena tadaṅgappahānamattanti yathālābhaṃ yojetabbaṃ. **Vipassanāmattavasenā**ti ca ''anicca''nti vā ''dukkha''nti vā vividhaṃ dassanamattavasena, na pana nāmarūpavavatthānapaccayapariggaṇhanapubbakaṃ lakkhaṇattayaṃ āropetvā saṅkhārānaṃ sammasanavasena. Nāmarūpaparicchedo, hi anattānupassanā ca bāhirakānaṃ natthi. **Itarāni** samucchedapaṭippassaddhinissaraṇappahānāni **tīṇi sabbena sabbaṃ natthi** maggaphalanibbānattā. Lokiyapañcasīlato aññо sabbopi **sīlasaṃvaro,** ''khamo hoti sītassa uṇhassā''tiādinā (ma. ni. 1.24; 3.159; a. ni. 4.114) vutto suparisuddho **khantisaṃvaro,** ''paññāyete pidhiyyare''tiādinā (su. ni. 1041; cūḷani. 60) vutto kilesānaṃ samucchedako maggañāṇasaṅkhāto **ñāṇasaṃvaro,** manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ pidahanavasena pavatto suparisuddho **indriyasaṃvaro,** ''anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāyā''tiādinā (dī. ni. 2.403; ma. ni. 1.135; saṃ. ni. 5.8; vibha. 205) vutto sammappadhānasaṅkhāto **vīriyasaṃvaro**ti imaṃ saṃvarapañcakaṃ sandhāya **''sesaṃ sabbena sabbaṃ natthī''**ti vuttaṃ.

''Pañca kho panime pātimokkhuddesā''tiādinā yathāvuttasīlasseva puna gahaṇaṃ sāsane sīlassa bahubhāvaṃ dassetvā tadekadese eva paresaṃ avaṭṭhānadassanatthaṃ. **''Uposathuddesā''**ti adhunā pāṭho. **Paññāyatī**ti patiṭṭhitabhāvena pākaṭo hoti, tasmā mayā hi…pe… natthīti yojetabbaṃ. **Sīhanāda**nti seṭṭhanādaṃ, abhītanādaṃ kenaci appaṭivattiyavādaṃ. Yaṃ pana vadanti –

> ''Uttarasmiṃ pade byaggha-puṅgavosabhakuñjara;
> Sīhasaddūlanāgādyā, pume seṭṭhatthagocarā''ti.

Taṃ yebhuyyavasenāti daṭṭhabbaṃ.

Ariyaaṭṭhaṅgikamaggavaṇṇanā

393. ''Ayaṃ pana yathāvutto mama vādo aviparītova, tassevaṃ aviparītabhāvo imaṃ maggaṃ paṭipajjitvā aparappaccayato jānitabbo''ti evaṃ **aviparītabhāvāvabodhanatthaṃ.** Pāḷiyaṃ **''atthi kassapā''**tiādīsu ayaṃ yojanā – yaṃ maggaṃ paṭipanno sāmaṃyeva attapaccakkhato evaṃ ñassati dakkhati ''samaṇo gotamo vadanto yuttapattakāle tathabhāvato bhūtaṃ, ekaṃsena hitāvahabhāvato atthaṃ, dhammato anapetattā dhammaṃ, vinayayogato, paresañca vinayanato vinayaṃ vadatī''ti, so mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedito sakalavaṭṭadukkhanissaraṇabhūto atthi kassapa maggo, tassa ca adhigamūpāyabhūtā pubbabhāgapaṭipadāti, tena ''samaṇo gotamo ime dhamme anavasesaṃ pahāya vattatī''tiādi nayappavatto vādo kenaci asampakampito yathābhūta sīhanādoti dasseti. **Dakkhatī**ti cettha ssati-saddena padasiddhi ''yatra hi nāma sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ karissatī''tiādīsu viya.

''Evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passatī''tiādi suttapadesu (a. ni. 3.134) viya ca **maggañca paṭipadañca ekato katvā dassento. ''Ayamevā''**ti sāvadhāraṇavacanaṃ maggassa puthubhāvapaṭikkhepatthaṃ, sabbaariyasādhāraṇabhāvadassanatthaṃ, sāsane pākaṭabhāvadassanatthañca. Tenāha ''ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā''ti (dī. ni. 2.373; ma. ni. 1.106; saṃ. ni. 5.367, 384).

‘‘Eseva maggo natthaññо, dassanassa visuddhiyā’’ti, (dha. pa. 274) –

‘‘Ekāyanaṃ jātikhayantadassī,
Maggaṃ pajānāti hitānukampī;
Etena maggena atariṃ su pubbe,
Tarissanti ye ca taranti ogha’’nti. (saṃ. ni. 5.384, 409; cūḷani. 107, 211; netti. 170) ca –

Sabbesu ceva suttapadesesu, abhidhammapadesesu (vibha. 355) ca ekovāyaṃ maggo pākaṭoti.

Tapopakkamakathāvaṇṇanā

394. Tapoyeva upakkamitabbato, ārabhitabbato **tapopakkamā**ti āha **‘‘tapārambhā’’**ti, ārambhanañcettha tapakaraṇamevāti dasseti **‘‘tapokammānī’’**ti iminā. **Samaṇakammasaṅkhātā**ti samaṇehi kattabbakammasaññitā. **Brāhmaṇakammasaṅkhātā**ti etthāpi eseva nayo. **Niccolo**ti nissaṭṭhacolo sabbena sabbaṃ paṭikkhittacolo. Celaṃ, coloti ca pariyāyavacanaṃ. Koci chinnabhinnapaṭapilotikadharopi dasantayuttassa vatthassa abhāvato ‘‘niccolo’’ti vattabbataṃ labheyyāti taṃ nivattetuṃ **‘‘naggo’’**ti vuttaṃ, naggiyavatasamādānena sabbathā naggoti attho. Lokiyakulaputtācāravirahitatāva vissaṭṭhācāratāti dasseti **‘‘uccārakammādīsū’’**tiādinā. Kathaṃ virahitoti āha **‘‘ṭhitakovā’’**tiādi, idañca nidassanamattaṃ vamitvā mukhavikkhālanādiācārassapi tena vissaṭṭhattā. **Apalikhatī**ti udakena adhovanato apalihati. So kira daṇḍakaṃ ‘‘satto’’ti paññapeti, tasmā taṃ paṭipadaṃ pūrento evaṃ karotīti vuttaṃ **‘‘uccāraṃ vā’’**tiādi. Tattha **apalikhatī**ti apakasati.

‘‘Ehi bhadanto’’ti vutte upagamanasaṅkhāto vidhi **ehibhaddanto,** taṃ caratīti **ehibhaddantiko**, ruḷhisaddena cettha taddhitasiddhi yathā ‘‘ehipassiko’’ti, (ma. ni. 1.74) tappaṭikkhepena **naehibhaddantiko,** tadevatthaṃ dasseti **‘‘bhikkhāgahaṇattha’’**ntiādinā. **Na etī**ti na āgacchati. Evaṃ **natiṭṭhabhaddantiko**ti etthāpi. Samaṇena nāma sayaṃvacanakareneva bhavitabbaṃ, na paravacanakarenāti adhippāyena **tadubhayampi…pe… na karoti. Puretara**nti taṃ ṭhānaṃ attanā upagamanato paṭhamataraṃ, taṃ kira so ‘‘bhikkhunā nāma yādicchakī eva bhikkhā gahetabbā’’ti adhippāyena na gaṇhāti. **Uddissakataṃ** pana ‘‘mama nimittabhāvena bahū khuddakā pāṇā saṅghāṭamāpāditā’’ti adhippāyena nādhivāseti. **Nimantanampi** ‘‘evaṃ tesaṃ vacanaṃ kataṃ bhavissatī’’ti adhippāyena na sādiyati. **Kumbhī**ti pakkabhikkhāpakkhittakumbho. **Ukkhalī**ti bhikkhāpacanakumbho. **Pacchī**ti bhikkhāpakkhittapiṭakaṃ. **Tatopī**ti kumbhīkaḷopitopi. **Kumbhī**ādīsupi so sattasaññīti āha **‘‘kumbhīkaḷopiyo’’**tiādi. **‘‘Ayaṃ ma’’**ntiādīsupi eseva nayo. **Antara**nti ubhinnamantarāḷaṃ.

Kabaḷantarāyoti ālopassa antarāyo. Etthāpi so sattasaññī. **Purisantaragatāyā**ti purisasamīpagatāya. **Ratiantarāyo**ti kāmaratiyā antarāyo. Gāmasabhāgādivasena saṅgamma kittenti etissāti **saṃkitti.** Tathā saṃhaṭataṇḍulādisañcayo tena katabhattamidhādhippetanti vuttaṃ **‘‘saṃkittetvā katabhattesū’’**ti. Majjhimanikāye **mahāsīhanādasuttantaṭīkāyaṃ** pana ācariyeneva evaṃ vuttaṃ ‘‘saṃkittayanti etāyāti **saṃkitti,** gāmavāsīhi samudāyavasena kiriyamānakiriyā, ettha pana bhattasaṃkitti adhippetāti āha ‘saṃkittetvā katabhattesū’ti’’. Idaṃ pana tassa ukkaṭṭhapaṭipadāti dasseti **‘‘ukkaṭṭho’’**tiādinā. Yathā cettha, evaṃ ‘‘naehibhaddantiko’’tiādīsupi ukkaṭṭhapaṭipadādassanaṃ veditabbaṃ. **Sā**saddo sunakhapariyāyo. **Tassā**ti sunakhassa. **Tatthā**ti tasmiṃ ṭhāne. **Samūhasamūhacārinī**ti saṅghasaṅghacārinī. **Manussā**ti veyyāvaccakaramanussā.

Sovīrakanti kañjikaṃ. ‘‘Loṇasovīraka’’nti keci, tadayuttameva, ‘‘sabbasassasambhārehi kata’’nti vuttattā. Loṇasovīrakañhi sabbamacchamaṃsapupphaphalādisambhārakataṃ. **Surāpānamevā**ti majjalakkhaṇappattāya surāya pānameva. Merayampettha saṅgahitaṃ lakkhaṇahārena, ekasesanayena vā. **Sabbesupī**ti sāvajjānavajjesupi kañjikasurādīsu. Ekāgārameva bhikkhācariyāya upagacchatīti **ekāgāriko. Nivattatī**ti paccāgacchati, sati bhikkhālābhe taduttari na gacchatīti vuttaṃ hoti. Ekālopeneva vattatīti **ekālopiko.** Dīyati etāyāti **datti,** dvattiālopamattaggāhi khuddakaṃ bhikkhādānabhājanaṃ.

Tenāha **''khuddakapātī''**ti. **Aggabhikkha**nti anāmaṭṭhabhikkhaṃ, samābhisaṅkhatatāya vā uttamabhikkhaṃ. Abhuñjanavasena eko ho etassāti **ekāhiko,** āhāro, taṃ āhāraṃ āhāretīti attho. So pana atthato ekadivasalaṅghakoti vuttaṃ **''ekadivasantarika''**nti. Esa nayo **''dvāhika''**ntiādīsupi. Apica ekāhaṃ abhuñjitvā ekāhaṃ bhuñjanaṃ, ekāhavāro vā **ekāhikaṃ.** Dvīhaṃ abhuñjitvā dvīhaṃ bhuñjanaṃ, dvīhavāro vā **dvāhikaṃ.** Sesadvayepi ayaṃ nayo. Ukkaṭṭho hi pariyāyabhattabhojaniko dvīhaṃ abhuñjitvā ekāhameva bhuñjati. Evaṃ sesadvayepi. **Majjhimāgamaṭīkāyaṃ** pana ''ekāhaṃ antarabhūtaṃ etassa atthīti ekāhikaṃ. Sesapadesupi esa nayo''ti vuttaṃ. ''Therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti pariyāyenā''tiādīsu viya vārattho **pariyāya** saddo. **Ekāhavārenā**ti ekāhikavārena. ''Ekāhika''ntiādinā vuttavidhimeva paṭipāṭiyā pavattabhāvena dassetuṃ pāḷiyaṃ ''iti evarūpa''ntiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ.

395. **Sāmāko** nāma godhumo. **Sayaṃjātā vīhijātī**ti aropimavīhijāti. Yadeva ''vīhī''ti vadanti. **Likhitvā**ti kasitvā. **Silesopī**ti kaṇikārādirukkhaniyyāsopi. **Kuṇḍaka**nti tanutaraṃ taṇḍulasakalaṃ, taṇḍulakhaṇḍakanti attho. Odanena kataṃ kañjiyaṃ **odanakañjiyaṃ.** ''Vāsitakena piññākena nahāyeyyā''tiādīsu (pāci. 1203) viya **piññāka** saddo tilapiṭṭhapariyāyo. Yathāha ''piññākaṃ nāma tilapiṭṭhaṃ vuccatī''ti. ''Taruṇakadalikkhandhameva piññāka''nti keci, na gahetabbametaṃ katthacipi tathā avacanato.

396. Saṇehi saṇavākehi nibbattitāni **sāṇāni,** aññehi missakāni sāṇāni eva **masāṇāni** niruttinayena, na chacīvarapariyāpannāni bhaṅgāni. Keci pana ''masāṇāni nāma coḷavisesānīti parikappetvā massakacoḷānī''ti paṭhanti, tadayuttameva porāṇehi tathā avuttattā. **Erakatiṇādīnī**ti ettha **ādi**saddena akkamakacikadalivākādīnaṃ saṅgaho, erakādīhi katāni hi chavāni lāmakāni dussānīti vattabbataṃ labhanti. **Chava**saddo hettha hīnavācako, purimavikappe pana matasarīravācako. **Chaḍḍitanantakānī**ti chaḍḍitapilotikāni. Ajinassedanti **ajinaṃ,** pakatiajinamigacammaṃ, tadeva majjhe phālitakañce, ajinassa khipaṃ phālitamupaḍḍhanti **ajinakkhipaṃ**. ''Sakhurakantipi vadantī''ti (ma. ni. aṭṭha. 1.155) **papañcasūdaniyaṃ** vuttaṃ, dvinnaṃ tiṇṇaṃ vā samuditañce, ajinakkhipanti tesamadhippāyo. **Vinayasaṃvaṇṇanāsu** pana ''ajinameva abhedato **ajinakkhipa''**nti vuttaṃ. **Kanditvā**ti ujjavujjavena kanditvā. **''Ganthetvā''**tipi pāṭho, vaṭṭetvā bandhitvāti attho. Evañhi phalakacīre nidassanaṃ upapannaṃ hoti. **Yaṃ sandhāya vutta**nti ajitavādassa paṭikiṭṭhatarabhāve upamādassanatthaṃ yadeva kesakambalaṃ sandhāya **aṅguttarāgame** (a. ni. 3.138) vuttaṃ.

Tantāvutānīti tantaṃ pasāretvā vītāni. **Paṭikiṭṭho**ti hīno. Kasmāti vuttaṃ **''kesakambalo''**tiādi. Pāḷiyaṃ **ubbhaṭṭhako''**ti etassa ''uddhaṃ ṭhitako''ti attho **majjhimāgamaṭṭhakathāyaṃ mahāsīhanādasuttavaṇṇanāyaṃ** (ma. ni. aṭṭha. 1.215) vutto. **Ubbha**saddo hi upariatthe nepātiko yathā ''ubbhajāṇumaṇḍala''nti. Anekaparimāṇā, hi nipātā, anekatthā ca.

Micchāvāyāmavaseneva ukkuṭikavatānuyogoti āha **''ukkuṭikavīriyaṃ anuyutto''**ti. Na kevalaṃ nisinnoyeva ukkuṭiko, atha kho **gacchantopi…pe… gacchati. Ayakaṇṭake**ti ayomayakaṇṭake. **Pakatikaṇṭake**ti salākakaṇṭake. Uccabhūmiyaṃ **thaṇḍila**saddoti vuttaṃ **''ucce bhūmiṭṭhāne''**ti. Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – **thaṇḍila**nti samāpakatibhūmi vuccati ''patthaṇḍile pāturahosī''tiādīsu viya. Amarakosepi hi **nighaṇṭusatthe** vuttaṃ ''vedī parikkhatā bhūmi, same thaṇḍilaṃ cāture''ti (sattarasamavagge 18 gāthāyaṃ) tasmā thaṇḍile anantarahitāya pakatibhūmiyaṃ seyyampi kappetīti attho. Yaṃ sandhāya tattheva **nighaṇṭusatthe** vuttaṃ ''yo thaṇḍile vata vasā, sete thaṇḍilasāyi so''ti (sattarasamavagge 44 gāthāyaṃ) rajo eva jallaṃ malīnaṃ **rajojallaṃ.** Tena vuttaṃ **''sarīra''**ntiādi. **Laddhaṃ āsana**nti nisīdituṃ yathāladdhamāsanaṃ. **Akopetvā**ti aññattha anupagantvā. Tathā cāha **''tattheva nisīdanasīlo''**ti. Evaṃ nisīdanto hi taṃ akopento nāma hoti. Catūsu mahāvikaṭesu gūthamevidhādhippetanti vuttaṃ **''gūthaṃ vuccatī''**ti. Tañhi āsayavasena virūpaṃ kaṭattā **''vikaṭa''**nti vuccati. **Sāyaṃ tatiya**nti sāyanhasamayasaṅkhātaṃ tatiyasamayaṃ. **Assā**ti udakorohanānuyogassa. Pātopadamiva sāyaṃpadaṃ nepātikaṃ. Anusāralopena pana **''sāyatatiyaka''**ntipi pāṭho dissati.

Ettha ca ''acelako hotī''tiādīni yāva ''thusodakaṃ pivatī''ti etāni vatapadāni ekavārāni, ''ekāgāriko

vā hotī''tiādīni pana nānāvārāni, nānākālikāni vā. Tathā ''sākabhakkho vā hotī''tiādīni, ''sāṇānipi dhāreti, masāṇānipi dhāretī''tiādīni ca. Tathā hettha vā-saddaggahaṇaṃ, pi-saddaggahaṇañca kataṃ. Pi-saddopi idha vikappattho eva daṭṭhabbo. Purimesu pana vatapadesu tadubhayampi na kataṃ, evañca katvā ''acelako hotī''ti vatvā ''sāṇānipi dhāretī''tiādivacanassa, ''rajojalladharopi hotī''ti vatvā ''udakorohanānuyogamanuyutto viharatī''ti vacanassa ca avirodho siddho hoti. Atha vā kimettha avirodhacintāya. Ummattakapacchisadiso hi titthiyavādo. Apica ''acelako hotī''ti ārabhitvā tappasaṅgena sabbampi aññamaññavirodhameva attakilamathānuyogaṃ dassentena tena acelakassapena ''sāṇānipi dhāretī''tiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Tapopakkamaniratthakatāvaṇṇanā

397. **Sīlasampadādīhī**ti sīlasampadā, samādhisampadā, paññāsampadāti imāhi lokuttarāhi sampadāhi. **Vinā**ti virahitattā, vinā vā tāhi na kadācipi sāmaññaṃ vā brahmaññaṃ vā sambhavati, tasmā tesaṃ tapopakkamānaṃ niratthakataṃ dassentoti sapāṭhasesayojanā. **Dosaveravirahita**nti dosasaṅkhātaverato virahitaṃ. Idañhi dosassa mettāya ujupaṭipakkhato vuttaṃ. Yaṃ pana ācariyena vuttaṃ ''dosaggahaṇena vā sabbepi jhānapaṭipakkhā saṃkilesadhammā gahitā. Veraggahaṇena paccatthikabhūtā sattā. Yadaggena hi dosarahitaṃ, tadaggena verarahita''nti (dī. ni. ṭī. 1.397), tadetaṃ pāḷiyaṃ verasaddasseva vijjamānattā, aṭṭhakathāyañca tadatthameva dassetuṃ dosasaddassa vuttattā vicāretabbaṃ.

398. **Ettakamatta**nti naggacariyādimattaṃ. Pākaṭabhāvena kāyati atthaṃ gametīti **pakati,** lokasiddhavādo. Tenāha **''pakatikathā esā''**ti. ''Mattā sukhapariccāgā''tiādīsu (dha. pa. 290) viya mattāsaddo appattaṃ antonītaṃ katvā pamāṇavācakoti āha **''iminā''**tiādi. Tena pana pamāṇena pahātabbo eva paṭipattikkamo pakaraṇappatto. Iminā ''tapopakkamenā''ti saddantarena vā adhigatoti dasseti **''paṭipattikkamenā''**ti iminā. **Tato**ti tasmā sāmaññabrahmaññassa appamattakeneva paṭipattikkamena sudukkarabhāvato. Imaṃ hetusambandhaṃ sandhāya **''padasambandhena saddhi''**nti vuttaṃ. **Sabbatthā**ti sabbavāresu.

399. **Aññathā**ti yadi acelakabhāvādinā sāmaññaṃ vā brahmaññaṃ vā abhavissa, evaṃ sati suvijānova samaṇo, suvijāno brāhmaṇo. Yasmā pana tumhe ito aññathāva sāmaññaṃ, aññathā brahmaññaṃ vadatha, tasmā dujjānova samaṇo dujjāno brāhmaṇoti attho. Tenāha **''idaṃ sandhāyāhā''**ti. **Taṃ pakativādaṃ paṭikkhipitvā**ti yaṃ pubbe pākatikaṃ sāmaññaṃ, brahmaññañca hadaye ṭhapetvā tena acelakassapena ''dukkaraṃ sudukkara''nti vuttaṃ, bhagavatā ca tameva sandhāya ''pakati kho esā''tiādi bhāsitaṃ, tameva idha pākatikasāmaññabrahmaññavisayaṃ kathaṃ paṭisaṃharitvā. **Sabhāvatova** paramatthato eva samaṇassa, brāhmaṇassa ca **dujjānabhāvaṃ āvikaronto punapi ''pakati kho''tiādimāha. Tatrāpī**ti samaṇabrāhmaṇavādepi. **Padasambandha**nti hetupadena saddhiṃ pubbāparavākyasambandhaṃ.

Sīlasamādhipaññāsampadāvaṇṇanā

400-1. **Paṇḍito**ti hetusampattisiddhena paṇḍiccena samannāgato. **Kathaṃ uggahesī**ti paripakkañāṇattā ghaṭe padīpena viya abbhantare samujjalantena paññāveyyattiyena tattha tattha bhagavatā desitamatthaṃ pariggaṇhanto taṃ desanaṃ upadhāresi. Yasmā uggahesi, tasmā…pe… viditvāti sambandho. **Tassa cā**ti yo acelako hoti, yāva udakorohanānuyogamanuyutto viharati, tassa ca. Tassa ceti vā padacchedo, abhāvitā asacchikatā hoti ceti yojanā. **Tā sampattiyo pucchāmi,** yāhi samaṇo ca brāhmaṇo ca hotīti adhippāyo. **Sīlasampadādivijānanattha**nti sīlasampadādivijānanahetu. ''Kasmā pucchatī''ti hi vuttaṃ. **Atha**-saddo cettha kāraṇe. Evamīdisesu. **Sīlasampadāyā**ti ettha **iti**saddo ādiattho, upalakkhaṇaniddeso vāyaṃ, tena ''cittasampadāya, paññāsampadāyā''ti padadvayaṃ saṅgaṇhāti. Tenāha ''sīlacittapaññāsampadāhi aññā''ti. Imehi ca asekkhasīlādikkhandhattayaṃ saṅgahitanti vuttaṃ **''arahattaphalamevā''**ti. Tattha kāraṇaṃ dasseti **''arahattaphalapariyosāna''**ntiādinā. Idañhi kākolokanamiva ubhayāpekkhavacanaṃ.

Sīhanādakathāvaṇṇanā

402. **Anuttara**nti anaññasādhāraṇatāya, anaññasādhāraṇatthavisayatāya ca anuttaraṃ. **Mahāsīhanāda**nti mahantaṃ buddhasīhanādaṃ. Ativiya accantavisuddhatāya **paramavisuddhaṃ. ''Parama**nti ukkaṭṭhaṃ. Tenāha 'uttama'nti'' ācariyena vuttaṃ, ukkaṭṭhapariyāyo ca **parama**saddo atthīti tassādhippāyo. **Sīlamevā**ti lokiyasīlamattattā sīlasāmaññameva. Yathā anaññasādhāraṇaṃ bhagavato lokuttarasīlaṃ savāsanapaṭipakkhadhammaviddhaṃsanato, evaṃ lokiyasīlampi anaññasādhāraṇameva tadanucchavikabhāvena pavattattā. Evañhi ''nāhaṃ tatthā''ti pāḷivacanaṃ upapannaṃ hoti. ''Yāvatā kassapa ariyaṃ paramaṃ sīla''nti idaṃ ''sīlassa vaṇṇaṃ bhāsantī''ti ettha ākāradassanaṃ. ''Yadidaṃ adhisīla''nti idaṃ pana ''tatthā''ti padadvaye aniyamavacanaṃ. **''Yadidaṃ adhisīla''**nti ca lokiyalokuttaravasena duvidhampi buddhasīlaṃ ekajjhaṃ katvā vuttaṃ, tasmā ta-saddenapi ubhayasseva parāmasananti dassetuṃ **''tattha sīlepi paramasīlepī''**tiādimāha. **Samasama**nti samena visesanabhūtena sīlena samanti atthaṃ viññāpetuṃ **''mama sīlasamena sīlena mayā sama''**nti vuttaṃ. **Tasmiṃ sīle**ti duvidhepi sīle. **Iti ima**nti evaṃ imaṃ sīlavisayaṃ. **Paṭhama**nti uppattikkamato paṭhamaṃ pavattattā paṭhamabhūtaṃ.

Tapatīti kilese santappati, vidhamatīti attho. **''Tadevā''**ti iminā tulyādhikaraṇasamāsamāha. **Jigucchatī**ti hīḷeti lāmakato ṭhapeti. Ārakā kilesehīti katvā **niddosattā ariyā. Ārambhavatthuvasenā**ti aṭṭhārambhavatthuvasena. **Vipassanāvīriyasaṅkhātā**ti vipassanāsampayuttavīriyasaṅkhātā. Lokiyamattattā **tapojigucchāva.** Maggaphalasampayuttā vīriyasaṅkhātā tapojigucchāti adhikāravasena sambandho. Sabbukkaṭṭhabhāvato **paramā nāma.** Yathā yuvino bhāvo yobbanaṃ, evaṃ jigucchino bhāvo **jegucchaṃ. Yadidaṃ adhijegucchanti** sīle viya lokiyalokuttaravasena duvidhampi buddhajegucchaṃ. **Tatthā**ti jegucchepi adhijegucchepi. **Kammassakatāpaññā**ti ''atthi dinnaṃ, atthi yiṭṭha''ntiādi (ma. ni. 1.441; vibha. 793) nayappavattaṃ ñāṇaṃ. Yathāha **vibhaṅge** –

> ''Tattha kataraṃ kammassakatāñāṇaṃ, atthi dinnaṃ, atthi yiṭṭhaṃ, atthi hutaṃ, atthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko…pe… ṭhapetvā saccānulomikaṃ ñāṇaṃ sabbāpi sāsavā kusalā paññā kammassakatāñāṇa''nti (vibha. 793).

Sabbampi hi akusalaṃ attano vā hotu, parassa vā, na sakaṃ nāma. Kasmā? Atthabhañjanato, anatthajananato ca. Tathā sabbampi kusalaṃ sakaṃ nāma. Kasmā? Anatthabhañjanato, atthajananato ca. Evaṃ kammassakabhāve pavattā paññā kammassakatāpaññā nāma. **Vipassanāpaññā**ti maggasaccassa, paramatthasaccassa ca anulomanato saccānulomikasaññitā vipassanāpaññā, lokiyamattato paññāva. Itthiliṅgassa napuṃsakaliṅgavipariyāyo idha **liṅgavipallāso. Yāyaṃ adhipaññā**ti sīle viya lokiyalokuttaravasena duvidhāpi buddhapaññā. **Tatthā**ti paññāyapi adhipaññāyapi. Yathārahaṃ parittamahaggatabhāvato **vimutti**yeva **nāma.** Maggaphalavasena kilesānaṃ samucchindanapaṭippassambhanāni **samucchedapaṭippassaddhivimuttiyo.** Atha vā sammāvācādiviratīnaṃ adhisīlaggahaṇena, sammāvāyāmassa adhijegucchaggahaṇena, sammādiṭṭhiyā adhipaññāggahaṇena gahitattā aggahitaggahaṇena sammāsaṅkappasatisamādhayo maggaphalapariyāpannā **samucchedapaṭippassaddhivimuttiyo** daṭṭhabbā. **Nissaraṇavimutti** pana nibbānameva. **Yā ayaṃ adhivimuttī**ti sīle vuttanayena duvidhāpi adhivimutti. **Tatthā**ti vimuttiyāpi adhivimuttiyāpi.

403. Yaṃ kiñci janavivittaṭṭhānaṃ **suññāgāra**midhādhippetaṃ. Tattha nadantena vinā añño jano natthīti dassetuṃ **''ekakovā''**tiādi vuttaṃ. **Aṭṭhasu parisāsū**ti khattiyaparisā, brāhmaṇagahapatisamaṇacātumahārājikatāvatiṃsamārabrahmaparisāti imāsu aṭṭhasu parisāsu.

Tadatthaṃ **majjhimāgamavare mahāsīhanādasuttapadena** (ma. ni. 1.150) sādhento **''cattārimānī''**tiādimāha. Tattha **vesārajjānī**ti visāradabhāvā, ñāṇappahānaantarāyikaniyyānikadhammadesanānimittaṃ kutocipi asantassanabhāvā nibbhayabhāvāti attho. ''Vesārajja''nti hi catūsu ṭhānesu sārajjābhāvaṃ paccavekkhantassa

uppannasomanassamayañāṇassetaṃ nāmaṃ. Aññehi pana asādhāraṇataṃ dassetuṃ **''tathāgatassa tathāgatavesārajjānī''**ti vuttaṃ. ''Yathā vā pubbabuddhānaṃ vesārajjāni puññussayasampattiyā āgatāni, tathā āgatavesārajjānī''ti vā dutiyassa tathāgatasaddassa tulyādhikaraṇattā evaṃ vuttaṃ. Ayaṃ aṭṭhakathānayo. Neruttikā pana vadanti ''samāse siddhe sāmaññattā, saññāsaddattā ca tathā vutta''nti. **Āsabhaṃ ṭhāna**nti seṭṭhaṭṭhānaṃ uttamaṭṭhānaṃ. Sabbaññutaṃ paṭijānanavasena abhimukhaṃ gacchanti, aṭṭhaparisaṃ upasaṅkamantīti vā **āsabhā,** buddhā, tesaṃ ṭhānantipi attho.

Apica tayo puṅgavā – gavasatajeṭṭhako **usabho,** gavasahassajeṭṭhako **vasabho.** Vajasatajeṭṭhako vā **usabho,** vajasahassajeṭṭhako **vasabho.** Ekagāmakhette vā jeṭṭho **usabho,** dvīsu gāmakhettesu jeṭṭho **vasabho,** sabbagavaseṭṭho sabbattha jeṭṭho sabbaparissayasaho seto pāsādiko mahābhāravaho asanisatasaddehipi akampanīyo **nisabho**ti. Nisabhova idha ''usabho''ti adhippeto. Idampi hi tassa pariyāyavacanaṃ. Usabhassa idanti **āsabhaṃ,** idaṃ pana āsabhaṃ viyāti **āsabhaṃ.** Yatheva hi nisabhasaṅkhāto usabho usabhabalena samannāgato catūhi pādehi pathaviṃ uppīḷetvā acalaṭṭhānena tiṭṭhati, evaṃ tathāgatopi dasatathāgatabalena samannāgato catūhi vesārajjapādehi aṭṭhaparisāpathaviṃ uppīḷetvā sadevake loke kenaci paccatthikena paccāmittena akampiyo acalaṭṭhānena tiṭṭhati. Evaṃ tiṭṭhamānova taṃ āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭivijānāti upagacchati na paccakkhāti attani āropeti. Tena vuttaṃ ''āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānātī''ti.

Sīhanādaṃ nadatīti ''seṭṭhanādaṃ abhītanādaṃ nadatī''ti vuttovāyamattho. Atha vā sīhanādasadisaṃ nādaṃ nadati. Ayamattho khandhavaggasaṃyutte āgatena **sīhanādasuttena** (saṃ. ni. 3.78) dīpetabbo. Yathā vā sīho migarājā parissayānaṃ sahanato, goṇamahiṃ samattavāraṇādīnaṃ hananato ca ''sīho''ti vuccati, evaṃ tathāgato munirājā lokadhammānaṃ sahanato, parappavādānaṃ hananato ca ''sīho''ti vuccati. Evaṃ vuttassa sīhassa nādaṃ nadati. Tattha yathā migasīho sīhabalena samannāgato sabbattha visārado vigatalomahaṃso sīhanādaṃ nadati, evaṃ tathāgatasīho dasatathāgatabalena samannāgato aṭṭhasu parisāsu visārado vigatalomahaṃso ''iti rūpa''ntiādinā (saṃ. ni. 3.78; a. ni. 8.2) nayena nānāvidhadesanāvilāsasampannaṃ sīhanādaṃ nadati. Tena vuttaṃ ''parisāsu sīhanādaṃ nadatī''ti.

Pañhaṃ abhisaṅkharitvāti ñātumicchitaṃ atthaṃ attano ñāṇabalānurūpaṃ abhisaṅkharitvā. **Taṅkhaṇaññevā**ti pucchitakkhaṇeyeva ṭhānuppattikapaṭibhānena **vissajjeti.** Ajjhāsayānurūpaṃ, atthadhammānurūpañca vissajjanato **cittaṃ paritosetiyeva. Assā**ti samaṇassa gotamassa. **Sotabbaṃ maññantī**ti aṭṭhakkhaṇavajjitena navamena khaṇena labbhamānattā ''yaṃ no satthā sāsati, taṃ mayaṃ sossāmā''ti ādarabhāvajātā **mahanteneva ussāhena** sotabbaṃ sampaṭicchitabbaṃ maññati. **Kallacittā muducittā**ti pasādābhivuddhiyā vigatupakkilesatāya kallacittā muducittā honti. **Muddhappasannā**ti tucchappasannā niratthakappasannā. **Pasannākāro** nāma pasannehi kātabbasakkāro, so duvidho dhammāmisapūjāvasena, tattha āmisapūjaṃ dassento **''paṇītānī''**tiādimāha. Dhammapūjā pana pāḷiyameva ''tathattāya paṭipajjantī''ti iminā dassitā. **Tathābhāvāyā**ti yathābhāvāya yassa vaṭṭadukkhanissaraṇassa atthāya dhammo desito, tathābhāvāya. Tadevatthaṃ dassetuṃ **''dhammānudhammapaṭipattipūraṇatthāyā''**ti vuttaṃ. Dhammānudhammapaṭipatti hi vaṭṭadukkhanissaraṇapariyosānā, sā ca dhammānudhammapaṭipatti yāya anupubbiyā paṭipajjitabbā, paṭipajjantānañca sati ajjhattikaṅgasamavāye ekaṃsikā tassā pāripūrīti taṃ anupubbiṃ dassento **''keci saraṇesū''**tiādimāha. Yathā pūrentā pūretuṃ sakkoti nāma, tathā pūraṇaṃ dassetuṃ **''sabbākārena pana pūrentī''**ti vuttaṃ.

Imasmiṃ panokāseti ''paṭipannā ca ārādhentī''ti sīhanādakiccapāripūriṭṭhapane pāḷipadese. **Samodhānetabbā**ti saṅkalayitabbā. **Ekaccaṃ…pe… passāmīti bhagavato eko sīhanādo** asādhāraṇo aññehi appaṭivattiyo seṭṭhanādo abhītanādoti katvā. Esa nayo sesesupi. Aparaṃ tapassinti adhikāro. **Purimānaṃ dasanna**nti ''ekaccaṃ tapassiṃ niraye nibbattaṃ passāmī''ti vuttasīhanādato paṭṭhāya yāva ''vimuttiyā mayhaṃ sadiso natthī''ti vuttasīhanādā purimakānaṃ dasannaṃ sīhanādānaṃ, niddhāraṇe cetaṃ sāmivacanaṃ. Tenāha **''ekekassā''**ti. **''Parisāsu ca nadatī''ti ādayo** ''paṭipannā ca maṃ ārādhentī''ti pariyosānā **dasa dasa** sīhanādā **parivārā**. ''Ekaccaṃ tapassiṃ niraye nibbattaṃ

passāmī''ti hi sīhanādaṃ nadanto bhagavā parisāsu nadati visārado hutvā nadati, tattha ca pañhaṃ pucchanti, pañhaṃ vissajjeti, vissajjanena parassa cittaṃ ārādheti, sutvā sotabbaṃ maññanti, sutvā ca bhagavato pasīdanti, pasannā ca pasannākāraṃ karonti, yaṃ paṭipattiṃ deseti, tathattāya paṭipajjanti, paṭipannā ca maṃ ārādhentīti evaṃ parivāretvā atthayojanā sambhavati. Ayameva nayo sesesupi navasu.

''Eva''ntiādinā yathāvuttānaṃ sīhanādānaṃ saṅkalayitvā dassanaṃ. **Te dasā**ti ''parisāsu ca nadatī''ti ādayo dasa sīhanādā. **Purimānaṃ dasanna**nti yathāvuttānaṃ mūlabhūtānaṃ purimakānaṃ dasasīhanādānaṃ. **Parivāravasenā**ti mūliṃ katvā paccekaṃ parivāravasena yojiyamānā **sataṃ** sīhanādā. **Purimā ca dasā**ti mūlamūliyo katvā parivāravasena ayojiyamānā purimakā ca dasāti evaṃ **dasādhikaṃ sīhanādasataṃ hoti. Aññasmiṃ pana sutte**ti **majjhimāgama**cūḷasīhanādasuttādimhi (ma. ni. 1.193) **tenā**ti saṅkhyāmahattena. Mahāsīhanādattā **idaṃ suttaṃ ''mahāsīhanāda''nti vuccati,** na pana **majjhimanikāye** mahāsīhanādasuttamiva cūḷasīhanādasuttamupādāyāti adhippāyo.

Titthiyaparivāsakathāvaṇṇanā

404. **Paṭisedhetvā**ti tathā bhāvābhāvadassanena paṭikkhipitvā. Yaṃ bhagavā pāthikavagge **udumbarikasutte** (dī. ni. 3.57) ''idha nigrodha tapassī''tiādinā upakkilesavibhāgaṃ, pārisuddhivibhāgañca dassento saparisassa nigrodhaparibbājakassa purato sīhanādaṃ nadati, taṃ dassetuṃ **''idānī''**tiādi vuttaṃ. **Naditapubba**nti udumbarikasutte āgatanayena pubbe nigrodhaparibbājakassa naditaṃ. **Tapabrahmacārī**ti uttamatapacārī, tapena vā vīriyena brahmacārī. **Ida**nti ''rājagahe…pe… pañhaṃ apucchī''ti pāḷiyaṃ āgatavacanaṃ. Ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.403) pana yathāvuttaṃ aṭṭhakathāvacanameva paccāmaṭṭhaṃ. Ettha ca kāmaṃ yadā nigrodho pañhamapucchi, bhagavā cassa vissajjesi, na tadā bhagavā gijjhakūṭe pabbate viharati, rājagahasamīpeyeva udumbarikāya deviyā uyyāne viharati tattheva tathā pucchitattā, vissajjitattā ca, tathāpi gijjhakūṭe pabbate bhagavato vihāro na tāva vicchinno, tasmā pāḷiyaṃ ''tatra ma''ntiādivacanaṃ, aṭṭhakathāyañca ''tatra rājagahe gijjhakūṭe pabbate viharantaṃ ma''ntiādivacanaṃ vuttanti imamatthampi **''yaṃ taṃ bhagavā''**tiādinā viññāpetīti daṭṭhabbaṃ. ''Gijjhakūṭe pabbate''ti idaṃ tattha katavihāraṃ sandhāya vuttanti dasseti **''gijjhakūṭe mahāvihāre''**ti iminā. **Udumbarikāyā**ti tannāmikāya. **Uyyāne**ti tattha kataparibbājakārāmaṃ sandhāya vadati. **Nigrodho** nāma channaparibbājako. **Sandhāno** nāma pañcaupāsakasataparivāro anāgāmiupāsako. **Kathāsallāpa**nti ''yagghe gahapati jāneyyāsi, kena samaṇo gotamo saddhiṃ sallapatī''tiādinā (dī. ni. 3.53) sallāpakathaṃ. **Para**nti atisayatthe nipāto. **Viyā**ti padapūraṇamatte yathā taṃ ''ativiyā''ti. **Andhabāla**nti paññācakkhunā andhaṃ bālajanaṃ. **Yoge**ti naye, dukkhanissaraṇūpāyeti attho.

405. **Anenā**ti bhagavatā. **Khandhake**ti **mahāvagge** pabbajjakhandhake (mahāva. 96) yaṃ parivāsaṃ parivasatīti yojanā. ''Pubbe aññatitthiyo bhūtoti **aññatitthiyapubbo''**ti (sārattha. ṭī. 76) **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ. Paṭhamaṃ pabbajjaṃ gahetvāva parivasatīti āha **''sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhito''**ti. **Ta**nti dvīhi ākārehi vuttaṃ parivāsaṃ. **Pabbajja**nti ''ākaṅkhati pabbajjaṃ, ākaṅkhati upasampada''nti ettha vuttaṃ pabbajjaggahaṇaṃ. ''Uttaridirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeyyā''ti (pāci. 51) ettha dirattaggahaṇaṃ viya **vacanasiliṭṭhatāvaseneva vuttaṃ.** Yasmā pana sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhiteneva parivasitabbaṃ, na gihibhūtena, tasmā **aparivasitvāyeva pabbajjaṃ labhati. Na gāmappavesanādīnī**ti ettha **ādi**saddena navesiyāvidhavāthullakumārikapaṇḍakabhikkhunigocaratā, sabrahmacārīnaṃ kiṃ karaṇīyesu dakkhānalasāditā, uddesaparipucchādīsu tibbacchandatā, yassa titthāyatanato idhāgato, tassa avaṇṇabhaṇane attamanatā, buddhādīnaṃ avaṇṇabhaṇane anattamanatā, yassa titthāyatanato idhāgato, tassa vaṇṇabhaṇane anattamanatā, buddhādīnaṃ vaṇṇabhaṇane attamanatāti imesaṃ sattavattānaṃ saṅgaho veditabbo. **Pūrentena parivasitabba**nti yadā parivasati, tadā pūramānena parivasitabbaṃ. **Aṭṭhavattapūraṇenā**ti yathāvuttānaṃ aṭṭhannaṃ vattānaṃ pūraṇena. **Etthā**ti parivāse, upasampadāya vā. **Ghaṃsitvā koṭṭetvā**ti ajjhāsayavīmaṃsanavasena suvaṇṇaṃ viya ghaṃsitvā koṭṭetvā. **Pabbajjāyā**ti nidassanamattaṃ. Upasampadāpi hi tena saṅgayhati.

''Gaṇamajjhe nisīditvāti upasampadākammassa gaṇappahonakānaṃ bhikkhūnaṃ majjhe saṅghatthero viya tassa anuggahatthaṃ nisīditvā''ti (dī. ni. ṭī. 1.405) ācariyena vuttaṃ, idāni pana bahūsupi potthakesu **''taṃ nisīdāpetvā''**ti kāritavasena pāṭho dissati. Aciramupasampannassa assāti **acirūpasampanno,** atthamattaṃ pana dassetuṃ **''upasampanno hutvā naciramevā''**ti āha. Kāyacittavivekāva idhādhippetā upadhivivekatthaṃ paṭipajjanādhikārattāti vuttaṃ **''kāyena ceva cittena cā''**ti. **Vūpakaṭṭho**ti vivitto. Tādisassa sīlavisodhane appamādo avuttasiddhoti kammaṭṭhāne appamādameva dasseti. **Pesitacitto**ti nibbānaṃ pati pesitacitto, tanninno tappoṇo tappabbhāroti vuttaṃ hoti, evaṃbhūto ca tathā anapekkhatāya vissajjitakāyo nāmāti adhippāyamāvikātuṃ **''vissaṭṭhaattabhāvo''**ti vuttaṃ. **Attā**ti cettha cittaṃ vuccati rūpakāyassa avisayattā. **Yassā**ti arahattaphalassa. Jātikulaputtāpi ācārasampannā eva arahattādhigamāya pabbajjāpekkhā hontīti tepi jātikulaputte teheva ācārakulaputtehi ekasaṅgahe karonto **''ācārakulaputtā''**ti āha. Iminā hi ācārasampannā jātikulaputtāpi saṅgahitā honti. Ācārasampannānamevādhippetabhāvo ca ''sammadevā''ti saddantarena viññāyati. ''Otiṇṇomhi jātiyā''tiādinā nayena hi saṃvegapubbikaṃ yathānusiṭṭhaṃ pabbajjaṃ sandhāya ''sammadevā''ti vuttaṃ. Tenāha **''hetunāva kāraṇenevā''**ti. Tattha **hetunā**ti nayena upāyena. **Kāraṇenevā**ti tabbivaraṇavacanaṃ. **Ta**nti arahattaphalaṃ. Tadeva hi ''anuttaraṃ brahmacariyapariyosāna''nti vattumarahati aññesaṃ tathā abhāvato. ''Yaṃtaṃsaddā niccasambandhā''ti saddanayenapi tadatthaṃ dasseti **''tassa hī''**tiādinā. ''Yassatthāya…pe… pabbajjantī''ti pubbe vuttassa **tassa** arahattaphalassa **atthāya kulaputtā pabbajanti,** tasmā arahattaphalamidhādhippetanti viññāyatīti adhippāyo. Natthi paro jano tathā sacchikaraṇe paccayo yassāti **aparappaccayo,** taṃ. Upa-saddo viya **saṃ**-saddopi dhātusaddānuvattakoti vuttaṃ **''pāpuṇitvā''**ti, patvā adhigantvāti attho. **Upa**-saddo vā dhātusaddānuvattako, **saṃ**-saddo pana dhātuvisesakoti āha **''sampādetvā''**ti, asekkhā sīlasamādhipaññāyo nipphādetvā, paripūretvāvāti attho.

Niṭṭhāpetunti nigamanavasena pariyosāpetuṃ. ''Brahmacariyapariyosānaṃ…pe… vihāsī''ti iminā eva hi arahattanikūṭena desanā pariyosāpitā, taṃ pana nigametuṃ **''aññataro…pe… ahosī''**ti dhammasaṅgāhakehi **vuttaṃ.** Ekatova idha **aññataro,** na pana nāmagottādīhi apākaṭato. **Arahantāna**nti ubbāhane cetaṃ sāmivacanaṃ. Tathā ubbāhitattā ca tesamabbhantaroti attho āpannoti adhippāyaṃ dassento **''bhagavato''**tiādimāha. Keci pana evaṃ vadanti – **arahantāna**nti cetaṃ sambandheyeva sāmivacanaṃ, ato cettha saha pāṭhasesena adhippāyamatthaṃ dassetuṃ **''bhagavato''**tiādi vuttanti. Yaṃ panettha atthato na vibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthappakāsaniyā mahāsīhanādasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

9. Poṭṭhapādasuttavaṇṇanā

Poṭṭhapādaparibbājakavatthuvaṇṇanā

406. Evaṃ mahāsīhanādasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni poṭṭhapādasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, mahāsīhanādasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa poṭṭhapādasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… sāvatthiyanti poṭṭhapādasutta''**nti āha. ''Sāvatthiya''nti idaṃ samīpatthe bhummanti dassetuṃ **''sāvatthiṃ upanissāyā''**ti vuttaṃ, cīvarādipaccayapaṭibaddhatāya upanissayaṃ katvāti attho. **Jeto** nāma rājakumāro, tena ropitattā saṃvaḍḍhitattā paripālitattā jetassa vanaṃ upavananti atthamāha **''jetassa kumārassa vane''**ti. Sudatto nāma gahapati anāthānaṃ piṇḍassa dāyakattā **anāthapiṇḍiko.** Tena jetassa hatthato aṭṭhārasahiraññakoṭisantharaṇena taṃ kiṇitvā aṭṭhārasahiraññakoṭīheva senāsanaṃ kārāpetvā aṭṭhārasahiraññakoṭīheva vihāramahaṃ niṭṭhāpetvā evaṃ catupaññāsahiraññakoṭipariccāgena so ārāmo

buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa niyyātito. Tenāha **''anāthapiṇḍikena gahapatinā ārāmo kārito''**ti. Pupphaphalapallavādiguṇasampattiyā, pāṇino nivāsaphāsutādinā vā visesena pabbajitā tato tato āgamma ramanti anukkaṇṭhitā hutvā nivasanti etthāti **ārāmo.** Atha vā yathāvuttaguṇasampattiyā tattha tattha gatepi attano abbhantare ānetvā rametīti **ārāmo.**

Phoṭo yassa pādesu jātoti **poṭṭhapādo.** Phoṭo poṭṭhoti hi pariyāyo. Paribbājako duvidho channaparibbājako, acchannaparibbājako ca. Tattha acchannaparibbājakopi acelako ājīvakoti duvidho. Tesu acelako sabbena sabbaṃ naggo, ājīvako pana upari ekameva vatthaṃ upakacchakantare pavesetvā pariharati, heṭṭhā naggo. Ayaṃ pana duvidhopesa na hotīti vuttaṃ **''channaparibbājako''**ti, vatthacchāyāchādanapabbajjūpagatattā channaparibbājakasaṅkhyaṃ gatoti attho. **Brāhmaṇamahāsālo**ti mahāvibhavatāya mahāsārataṃ patto brāhmaṇo. **Gaṇācariyo**ti sāpekkhatāya samāso. **Samaya**nti sāmaññaniddeso, ekasesaniddeso vā, taṃ taṃ samayanti attho. **Pavadantī**ti pakārato vadanti, attanā attanā uggahitaniyāmena yathā tathā samayaṃ vadantīti attho. **Tārukkho**ti tassa nāmaṃ. **Pabhuti** saddena todeyyajāṇusoṇīsoṇadaṇḍakūṭadantādike saṅgaṇhāti, **ādi**saddena pana channaparibbājakādike. **Tinduko** nāma kāḷakkhandharukkho. **Cīra**nti panti. Tindukā cīraṃ ettha santīti **tindukacīro.** Tathā ekā sālā etthāti **ekasālako.** Bhūtapubbagatiyā tamatthaṃ vitthārato dassento **''yasmā''**tiādimāha. **Iti katvā**ti iminā kāraṇena. **''Tasmi''**ntiādinā yathāpāṭhaṃ vibhatyantadassanaṃ.

Anekākārānavasesañeyyatthavibhāgato, aparāparuppattito ca bhagavato ñāṇaṃ loke patthaṭamiva hotīti vuttaṃ **''sabbaññutaññāṇaṃ pattharitvā''**ti, yato tassa ñāṇajālatā vuccati. Veneyyānaṃ tadantogadhabhāvo heṭṭhā vuttova. Veneyyasattapariggaṇhanatthaṃ samannāhāre kate paṭhamaṃ nesaṃ veneyyabhāveneva upaṭṭhānaṃ hoti, atha saraṇagamanādivasena kiccanipphatti vīmaṃsīyatīti āha **''kinnu kho bhavissatīti upaparikkhanto''**ti. **Nirodha**nti saññānirodhaṃ. **Nirodhā vuṭṭhānanti** tato nirodhato vuṭṭhānaṃ saññuppattiṃ. **Sabbabuddhānaṃ ñāṇena saṃsanditvā**ti yathā te nirodhaṃ, nirodhato vuṭṭhānañca byākariṃsu, byākarissanti ca, tathā byākaraṇavasena saṃsanditvā. **Katipāhaccayenā**ti dvīhatīhaccayena. Pāḷiyameva hi imamatthaṃ vakkhati. **Saraṇaṃ gamissatī**ti ''saraṇa''miti gamissati. **''Hatthisāriputto**ti hatthisārino putto''ti (dī. ni. ṭī. 1.406) ācariyena vuttaṃ. Adhunā pana **''citto hatthisāriputto''** tveva pāṭho dissati, citto nāma hatthācariyassa puttoti attho.

Surattadupaṭṭanti rajanena sammā rattaṃ diguṇaṃ antaravāsakaṃ parivattanavasena **nivāsetvā. ''Yugandharapabbataṃ parikkhipitvā''**ti idaṃ parikappavacanaṃ ''tādiso atthi ce, taṃ viyā''ti. **Meghavaṇṇa**nti rattameghavaṇṇaṃ, sañjhāpabhānurañjitameghasaṅkāsanti attho. Paṭhamena cettha saṇṭhānasampattiṃ dasseti, dutiyena vaṇṇasampattiṃ. **Ekaṃsavaragata**nti vāmaṃsavarappavattaṃ. Tathā hi **suttanipātaṭṭhakathāyaṃ vaṅgīsasuttavaṇṇanāyaṃ** vuttaṃ ''ekaṃsanti ca vāmaṃsaṃ pārupitvā ṭhitassetaṃ adhivacanaṃ. Yato yathā vāmaṃsaṃ pārupitvā ṭhitaṃ hoti, tathā cīvaraṃ katvāti evamassattho veditabbo''ti [su. ni. aṭṭha. nigrodhakappasutta (vaṅgīsasutta) vaṇṇanā] tattha **eta**nti ''ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā''ti vacanaṃ. **Yato**ti yathāvuttavacanassa pārupitvā ṭhitasseva adhivacanattā evamassa attho veditabboti sambandho. **Paccaggha**nti ekaṃ katvā anadhiṭṭhitakāle pāṭekkaṃ mahagghaṃ, **paccagghaṃ** vā abhinavaṃ, abbhuṇhe taṅkhaṇe nibbattanti attho. Purimañcettha atthavikappaṃ keci na icchati. Tathā hi ācariyeneva **udānaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ ''paccaggheti abhinave, paccekaṃ mahagghatāya paccaggheti keci, taṃ na sundaraṃ. Na hi buddhā bhagavanto mahagghaṃ paṭiggaṇhanti, paribhuñjanti cā''ti, idhāpi tena pacchimoyeva atthavikappo gahito. Abhinavatāya ''paccaggha''nti ca idaṃ ādito tathā laddhavohārena, anaññaparibhogatāya ca vuttaṃ, tathā vā satthu adhiṭṭhānena taṃ pattaṃ sabbakālaṃ ''paccaggha''ntveva vuccati. **Selamayapatta**nti muggavaṇṇasilāmayaṃ catumahārājadattiyaṃ pattaṃ. Ayameva hi bhagavatā niccaparibhutto patto **samacittasuttavaṇṇanā**dīsupi (a. ni. aṭṭha. 2.2.37) tathā vuttattā.

407. **Attano rucivasena** ajjhāsayavasena, na parehi ussāhitoti adhippāyo. **''Atippagabhāvameva disvā''**ti ca idaṃ bhūtakathanaṃ na tāva bhikkhācaraṇavelā sampattāti dassanatthaṃ. Bhagavā hi tadā kālasseva vihārato nikkhanto ''vāsanābhāgiyāya dhammadesanāya poṭṭhapādaṃ anuggaṇhissāmī''ti. Pāḷiyaṃ **atippago kho**ti ettha **''pago''**ti idaṃ **kaccāyanamatena** pa-iccupasaggato o-kāraga-

kārāgamane siddhaṃ. Pa-saddoyeva pātoatthaṃ vadati. Aññesaṃ pana saddavidūnaṃ matena pātopadamiva nepātikaṃ. Teneva tattha tattha **aṭṭhakathāsu** (dī. ni. aṭṭha. 3.1) vuttaṃ ''atippago khoti ativiya pāto''ti. Apica paṭhamaṃ gacchati divasabhāvena pavattatīti **pago**ti nibbacanaṃ iminā dassitaṃ. Duvidho khalusaddo viya hi pagoti saddo nāmanipātopasaggavasena tividho. Evañhi idha ''atippagabhāvameva disvā''ti vacanaṃ upapannaṃ hoti.

Yaṃnūnāti esa nipāto aññattha saṃsayaparidīpano, idha pana saṃsayapatirūpakaparidīpanova. Kasmā ''saṃsayaparidīpane''ti vuttaṃ, nanu buddhānaṃ saṃsayo natthīti āha **''buddhānañcā''**tiādi. **Saṃsayo nāma natthi** bodhimūle eva tassa samugghāṭitattā. **Parivitakkapubbabhāgo**ti adhippetakiccassa pubbabhāge pavattaparivitakko. **Esā**ti ''karissāma, na karissāmā''tiādiko esa cittācāro **sabbabuddhānaṃ labbhati** sambhavati vicāraṇavaseneva pavattanato, na pana saṃsayavasena. **Tenāhā**ti yenesa sabbabuddhānaṃ labbhati, tena bhagavā evamāhāti imameva pāḷiṃ imassa atthassa sādhakaṃ karoti. Ayaṃ **aṭṭhakathāto** aparo nayo – **yaṃnūnā**ti parikappane nipāto. ''Upasaṅkameyya''nti kiriyāpadena vuccamānoyeva hi attho anena jotīyati. Tasmā ahaṃ yaṃnūna yadi pana upasaṅkameyyaṃ sādhu vatāti yojanā. ''Yadi panā''ti idampi tena samānatthanti vuttaṃ **''yadi panāhanti attho''**ti.

408. **Assā**ti paribbājakaparisāya. **Uddhaṃgamanavasenā**ti unnatabahulatāya uggantvā uggantvā pavattanavasena. **Disāsu patthaṭavasenā**ti vipulabhāvena bhūtaparamparāya sabbadisāsu pattharaṇavasena. Ettha ca pāḷiyaṃ yathā unnatapāyo saddo unnādo, evaṃ vipulabhāvena uparūpari pavattopi unnādoyevāti tadubhayaṃ ekajjhaṃ katvā **''unnādiniyā''**ti vuttaṃ, puna tadubhayameva vibhāgaṃ katvā **''uccāsaddamahāsaddāyā''**ti. Ato pāḷinayānurūpameva atthaṃ vivaratīti daṭṭhabbaṃ. Idāni paribbājakaparisāya uccāsaddamahāsaddatākāraṇaṃ, tassa ca pavattiākāraṃ dassento **''tesañhī''**tiādimāha. **Bālātape**ti abhinavuggatasūriyātape. **Kāmassādo** nāma kāmaguṇassādo. **Bhavassādo** nāma kāmarāgādisahagato bhavesu assādo.

Sūriyuggamane khajjopanamiva nippabhataṃ sandhāya vuttaṃ **''khajjopanakūpamā jātā''**ti. **Lābhasakkāropi no parihīno**ti attho **bāverujātakena** (jā. 1.4.154) dīpetabbo. **Parisadoso**ti parisāya pavattadoso.

409. **Saṇṭhapesī**ti saññamanavasena sammadeva ṭhapesi. Saṇṭhapanañcettha tiracchānakathāya aññamaññasmiṃ agāravassa cajāpanavasena ācārasikkhāpanaṃ, yathāvuttadosassa nigūhanañca hotīti āha **''sikkhāpesī''**tiādi. **Na**nti parisaṃ. **Appasadda**nti nissaddaṃ uccāsaddamahāsaddābhāvaṃ. **''Eko nisīdatī''**tiādi atthāpattidassanaṃ. **Vuddhi**nti lābhaguṇavuddhiṃ. **Patthayamāno**ti patthayanahetu. Mānante hi lakkhaṇe, hetumhi ca icchanti saddavidū. Idāni tamatthaṃ vitthāretuṃ **''paribbājakā kirā''**tiādi āraddhaṃ. **Aparaddha**nti aparajjhitaṃ. **Nappamajjantī**ti pamādaṃ na āpajjanti, na agāravaṃ karontīti vuttaṃ hoti.

410. **No āgate ānando**ti amhākaṃ bhagavati āgate ānando pīti hoti. ''Cirassaṃ kho bhante bhagavā imaṃ pariyāyamakāsī''ti vacanaṃ pubbepi tattha āgatapubbattā vuttavacanamiva hotīti codanaṃ samuṭṭhāpetvā pariharanto **''kasmā āhā''**tiādimāha. **Piyasamudācārā**ti piyālāpā. **Tasmā**ti tathā piyasamudācārassa pavattanato. Na kevalaṃ ayameva, atha kho aññepi pabbajitā yebhuyyena bhagavato apacitiṃ karontevāti tadaññesampi bāhullakammena tadatthaṃ sādhetuṃ **''bhagavantañhī''**tiādi vuttaṃ. Tattha kāraṇamāha **''uccākulīnatāyā''**ti, mahāsammatarājato paṭṭhāya asambhinnakhattiyakulatāyāti attho. Tathā hi soṇadaṇḍena vuttaṃ ''samaṇo khalu bho gotamo uccākulā pabbajito asambhinnakhattiyakulā''ti, (dī. ni. 1.304) tena sāsane appasannānampi kulagāravena bhagavati apacitiṃ dasseti. **Etasmiṃ antare kā nāma kathā**ti yathāvuttaparicchedabbhantare kīdisā nāma kathā. **Vippakatā**ti āraddhā hutvā apariyositā. ''Kā kathā vippakatā''ti pana vadanto atthato tassā pariyosāpanaṃ paṭijānāti nāma. Kā kathāti ca avisesacodanā, tasmā yassā tassā sabbassāpi kathāya pariyosāpanaṃ paṭiññātaṃ hoti, tañca paṭijānanaṃ padesaññuno avisaṃyanti āha **''yāva…pe… sabbaññupavāraṇaṃ pavāresī''**ti. **Esā**ti paribbājakaparisāya kathitā rājakathādikā. **Nissārā**ti

niratthakabhāvena sārarahitā.

Abhisaññānirodhakathāvaṇṇanā

411. ‘‘Tiṭṭhatesā’’ti etassa āpannamatthaṃ dassento **‘‘sace’’**tiādimāha. **Sukāraṇa**nti sundaraṃ atthāvahaṃ hitāvahaṃ kāraṇaṃ. **Yatthā**ti aññatarissaṃ sālāyaṃ. Nānātitthasaṅkhātāsu laddhīsu niyuttāti **nānātitthiyā**ṇiyasaddena. Ṇikasaddena vā ka-kārassa ya-kāraṃ katvā yathā ‘‘antiyo’’ti. ‘‘Ayaṃ kiṃ vadati ayaṃ kiṃ vadatī’’ti kutūhalaṃ kolāhalamettha atthīti **kotūhalā,** sā eva sālā **kotūhalasālā**ti āha **‘‘kotūhaluppattiṭṭhānato’’**ti. **Upasaggamattaṃ** dhātvatthānuvattanato. Saññāsīsenāyaṃ desanā, tasmā saññāsahagatā sabbepi dhammā gayhanti, tattha pana cittaṃ padhānanti vuttaṃ **‘‘cittanirodhe’’**ti. Pahānavasena pana accantanirodhassa tehi anadhippetattā, avisayattā ca **‘‘khaṇikanirodhe’’**ti āha. Kāmaṃ sopi tesaṃ avisayova, atthato pana nirodhakathā vuccamānā tattheva tiṭṭhati, tasmā atthāpattimattaṃ pati tathā vuttanti veditabbaṃ. **Tassā**ti abhisaññānirodhakathāya. **‘‘Kittighoso’’**ti ‘aho buddhānubhāvo, bhavantarapaṭicchannampi kāraṇaṃ evaṃ hatthāmalakaṃ viya paccakkhato dasseti, sāvake ca edise saṃvarasamādāne patiṭṭhāpetī’ti thutighoso yāva bhavaggā **pattharatī**ti. Ācariyena vuttaṃ. Idāni pana ‘‘sakalajambudīpe bhagavato kathākittighoso pattharatī’’ti pāṭho dissati. **Paṭibhāgakiriya**nti paḷāsavasena paṭibhāgabhūtaṃ payogaṃ. **Bhavantarasamaya**nti tatra tatra vuṭṭhānasamayaṃ abhūtaparikappitaṃ kiñci ussāriyavatthuṃ attano samayaṃ katvā kathenti. **Kiñcideva sikkhāpada**nti ‘‘ekamūlakena bhavitabbaṃ, ettakaṃ velaṃ ekasmiṃyeva ṭhāne nisīditabba’’nti evamādikaṃ kiñcideva kāraṇaṃ sikkhākoṭṭhāsaṃ katvā **paññapenti**. **Nirodhakatha**nti nirodhasamāpattikathaṃ.

Tesūti kotūhalasālāyaṃ sannipatitesu nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇesu. **Ekacce**ti eke. **Purimo**ti ‘‘ahetū appaccayā purisassa saññā uppajjantipi nirujjhantipī’’tiādinā vuttavādī. **Etthā**ti catūsu vādīsu. Yvāyaṃ idha uppajjatīti sambandho. **Samāpatti**nti asaññībhavāvahaṃ vāyokasiṇaparikammaṃ, ākāsakasiṇaparikammaṃ vā rūpāvacaracatutthajjhānasamāpattiṃ, pañcamajjhānasamāpattiṃ vā. **Nirodhe**ti heṭṭhā vuttanayena saññānirodhe. **Hetuṃ apassanto**ti yena hetunā asaññībhave saññāya nirodho sabbaso anuppādo, yena ca tato cutassa idha pañcavokārabhave saññāya uppādo, tadubhayampi hetuṃ avisayatāya apassanto.

Dutiyoti ‘‘saññā hi bho purisassa attā’’tiādinā vuttavādī. **Na**nti paṭhamavādiṃ. **Nisedhetvā**ti ‘‘na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissatī’’ti evaṃ paṭikkhipitvā. **Migasiṅgatāpasassā**ti evaṃnāmakatāpasassa. Tassa kira matthake migasiṅgākārena dve cūḷā uṭṭhahiṃsu, ‘‘isisiṅgo’’tipi tassa nāmaṃ. **Asaññakabhāva**nti muñchāpattiyā kiriyāmayasaññāvasena vigatasaññibhāvaṃ. Vakkhati hi ‘‘visaññī hutvā’’ti. Cattālīsanipāte āgatanayena **migasiṅgatāpasavatthuṃ** saṅkhepato dassetuṃ **‘‘migasiṅgatāpaso kirā’’**tiādi vuttaṃ. Vikkhambhanavasena kilesānaṃ santāpanato **attantapo.** Dukkaratapatāya **ghoratapo** tibbatapo. Nibbisevanabhāvāpādanena sabbaso milāpitacakkhāditikkhindriyatāya **paramadhitindriyo. Sakkavimāna**nti paṇḍukambalasilāsanaṃ sandhāyāha. Tañhi tathārūpapaccayā kadāci uṇhaṃ, kadāci thaddhaṃ, kadāci calitaṃ hoti. **‘‘Sakka… pe… patthetī’’**ti ayoniso cintetvā **pesesi**. **Bhaggo**ti bhañjitakusalajjhāsayo, adhunā pana ‘‘laggo’’ti pāṭhaṃ likhanti. **Tena dibbaphassenā**ti hatthaggahaṇamattadibbaphassena. **Ta**nti tathā saññāpaṭilābhaṃ. **Evamāhā**ti evaṃ ‘‘saññā hi bho purisassa attā’’tiādinā ākārena saññānirodhamāha. Imināva nayena ito paresupi dvīsu ṭhānesu pāḷimāharitvā yojanā veditabbā.

Tatiyoti ‘‘santi hi bho samaṇabrāhmaṇā’’tiādinā vuttavādī. **Āthabbaṇapayoga**nti āthabbaṇavedavihitaṃ āthabbaṇikānaṃ visaññibhāvāpādanappayogaṃ. **Upakaḍḍhanaṃ** āharaṇaṃ. **Apakaḍḍhanaṃ** apaharaṇaṃ. **Āthabbaṇaṃ payojetvā**ti āthabbaṇavede āgataṃ aggijuhanapubbakaṃ mantapadaṃ payojetvā sīsacchinnatādidassanena saññānirodhamāha. **Tassā**ti yassa sīsacchinnatādi dassitaṃ, tassa.

Catutthoti ‘‘santi hi bho devatā mahiddhikā’’tiādinā vuttavādī. **Yakkhadāsīna**nti devadāsīnaṃ, yā

‘‘yogavatiyo’’tipi vuccanti, yoginiyotipi pākaṭā. **Madaniddanti** surāmadanimittakaṃ supanaṃ. **Devatūpahāranti** naccanagāyanādinā devatānaṃ pūjaṃ. **Surāpātinti** pātipuṇṇaṃ suraṃ. **Divāti** atidivā, ussūreti attho. **Tanti** tathā supitvā vuṭṭhahanaṃ. **Suttakāle** devatānaṃ saññāpakaḍḍhanavasena **nirodhaṃ samāpannā, pabuddhakāle** saññupakaḍḍhanavasena **nirodhā vuṭṭhitāti maññamānoti** adhippāyo.

Eḷamūgakathā viyāti imesaṃ paṇḍitamānīnaṃ kathā andhabālakathāsadisī. **Cattāro nirodheti** aññamaññavidhure cattāropi nirodhe. **Ekena bhavitabbanti** ekasabhāveneva bhavitabbaṃ. **Na bahunāti** na ca aññamaññaviruddhena bahuvidhena nānāsabhāvena bhavitabbaṃ. **Tenāpi ekenāti** ekasabhāvabhūtena tenāpi nirodhena. **Aññenevāti** tehi vuttākārato aññākāreneva **bhavitabbaṃ. Soti** ekasabhāvabhūto nirodho. **Aññatra sabbaññunāti** sabbaññubuddhaṃ ṭhapetvā. **Idhāti** kotūhalasālāyaṃ. **Ayaṃ nirodho ayaṃ nirodhoti** dvikkhattuṃ byāpanicchāvacanaṃ satthā attano desanāvilāsena anekākāravokāraṃ nirodhaṃ vibhāvessatīti dassanatthaṃ kataṃ. **Aho nūnāti** ettha **ahoti** acchariye nipāto, **nūnāti** anussaraṇe. Tasmā **aho nūna bhagavāti** anaññasādhāraṇadesanattā bhagavā nirodhampi aho acchariyaṃ katvā ārādheyya maññeti adhippāyo. **Aho nūna sugatoti** etthāpi eseva nayo. Acchariyavibhāvanato eva cettha dvikkhattuṃ āmeḍitavacanaṃ. Acchariyatthopi hesa **ahosaddo** anussaraṇamukheneva poṭṭhapādena gahito. Tasmā vuttaṃ **‘‘anussaraṇatthe nipātadvaya’’**nti. **Tenāti** anussaraṇatthamukhena pavattanato. ‘‘Aho…pe… sugato’’ti vacanena etadahosīti yojanā. ‘‘Yaṃtaṃsaddā niccasambandhā’’ti sādhippāyaṃ yojanaṃ dassetuṃ **‘‘yo etesa’’**ntiādimāha. Kāladesapuggalādivibhāgena bahubhedattā **imesaṃ nirodhadhammānanti** bahutte sāmivacanaṃ, kusalasaddayoge cetaṃ bhummatthe daṭṭhabbaṃ. **Kusalo nipuṇo chekoti** pariyāyavacanametaṃ. **Aho nūna katheyyāti** acchariyaṃ katvā katheyya maññe. So sugatoti sambandho. **Ciṇṇavasitāyāti** nirodhasamāpattiyaṃ ciṇṇavasībhāvattā. **Sabhāvaṃ jānātīti** nirodhasabhāvaṃ yāthāvato jānāti.

Ahetukasaññuppādanirodhakathāvaṇṇanā

412. **Gharamajjheyeva pakkhalitāti** yathā gharato bahi gantukāmā purisā maggaṃ anotaritvā gharavivare samatale vivaṭaṅgaṇe eva pakkhalanaṃ pattā, evaṃsampadamidanti attho. Asādhāraṇo **hetu,** sādhāraṇo **paccayoti** evamādivibhāgo aññatra vutto, idha pana tena vibhāgena payojanaṃ natthi saññāya akāraṇabhāvapaṭikkhepaparattā codanāyāti vuttaṃ **‘‘kāraṇasseva nāma’’**nti. Yaṃ pana pāḷiyaṃ vuttaṃ ‘‘sahetū hi poṭṭhapāda sappaccayā purisassa saññā uppajjantipi nirujjhantipī’’ti, tattha sahetū sappaccayā uppajjanti, uppannā pana nirujjhantiyeva, na tiṭṭhantīti dassanatthaṃ ‘‘nirujjhantipī’’ti vacanaṃ, na tu nirodhassa sahetusapaccayatādassanatthaṃ. Uppādoyeva hi sahetuko, na nirodho. Yadi hi nirodhopi sahetuko siyā, tassapi puna nirodhena bhavitabbaṃ aṅkurādīnaṃ puna aṅkurādinā viya, na ca tassa puna nirodho atthi, tasmā vuttanayeneva pāḷiyā attho veditabbo. Ayañca nayo khaṇanirodhavasena vutto. Yo pana yathāpariccchinnakālavasena sabbaso anuppādanirodho, so ‘‘sahetuko’’ti veditabbo tathārūpāya paṭipattiyā vinā abhāvato. Tenāha bhagavā ‘‘sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhatī’’ti (dī. ni. 1.412) tato eva ca **aṭṭhakathāya**mpi (dī. ni. aṭṭha. 1.413) vuttaṃ ‘‘saññāya sahetukaṃ uppādanirodhaṃ dīpetu’’nti. Etañhi pāḷivacanaṃ, aṭṭhakathāvacanañca anuppādanirodhaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Sikkhāti** hetvatthe paccattavacanaṃ, ya-kāralopo vā ‘‘saṅkhyāpi tamhā vanapattā pakkamitabba’’ntiādīsu (ma. ni. 1.192) viya. Hetubhāvo cassā upari āvi bhavissati. **Ekasaddo** ca aññapariyāyo, na saṅkhyāvācī ‘‘ittheke sato sattassā’’tiādīsu (dī. ni. 1.85-91, 94-98; ma. ni. 3.21) viyāti āha **‘‘sikkhāya ekaccā saññā jāyantī’’**ti. Sesapadesupi eseva nayo.

413. **Vitthāretukamyatāti** vitthāretukāmatāya. **Pucchāvasenāti** kathetukamyatāpucchāvasena, **vitthāretukamyatāpucchāvasenāti** vā samāso. ‘‘Poṭṭhapādassevāyaṃ pucchā’’ti āsaṅkāya ‘‘bhagavā avocā’’ti pāḷiyaṃ vuttaṃ. Saññāya…pe… dīpetuṃ tā dassentoti yojetabbaṃ. **Tatthāti** tassaṃ upari vakkhamānāya desanāya. **Tatiyāti** adhipaññāsikkhā āgatāti sambandho. **‘‘Ayaṃ…pe… desitoti ettha sammādiṭṭhisammāsaṅkappavasena āgatā.** Kasmāti ce? **Pariyāpannattā,** sabhāvato, upakārato ca yathārahaṃ paññākkhandhe avarodhattā saṅgahitattāti adhippāyo. Tathā hi **cūḷavedallasutte** vuttaṃ ‘‘yā cāvuso visākha sammādiṭṭhi, yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā’’ti (ma. ni.

1.462) kāmañcettha vuttanayena tissopi sikkhā āgatā, tathāpi adhicittasikkhāya eva abhisaññānirodho dassito. Itarā pana tassā sambhārabhāvena ānītāti ayamattho pāḷivasena veditabbo.

Pañcakāmaguṇikarāgoti pañca kāmakoṭṭhāse ārabbha uppajjanakarāgo. **Asamuppannakāmacāro**ti vattamānuppannatāvasena nasamuppanno yo koci kāmacāro, yā kāci lobhuppatti. Adhunā pana ''asamuppannakāmarāgo''ti pāṭho, so ayuttova atthato viruddhattā. Kāmarāgo cettha visayavasena niyamitattā kāmaguṇārammaṇova lobho daṭṭhabbo, kāmacāro pana jhānanikantibhavarāgādippabhedo sabbopi lobhacāro. Kāmanaṭṭhena, kāmesu pavattanaṭṭhena ca **kāmacāro.** Sabbepi hi tebhūmakadhammā kāmanīyaṭṭhena kāmā. Yasmā ubhayesampi sahacaraṇañāyena kāmasaññābhāvo hoti, tasmā ''kāmasaññā''ti paduddhāraṃ katvā tadubhayameva niddiṭṭhanti veditabbaṃ. **''Tatthā''**tiādi asamuppannakāmacārato pañcakāmaguṇikarāgassa visesadassanaṃ, asamuppannakāmacārasseva vā idhādhippetabhāvadassanaṃ. Kāmaṃ pañcakāmaguṇikarāgopi asamuppanno eva anāgāmimaggena samugghāṭīyati, tasmiṃ pana samugghāṭitepi na sabbo rāgo samugghāṭaṃ gacchati tassa aggamaggena samugghāṭitattā. Tasmā pañcakāmaguṇikarāgaggahaṇena itarassa sabbassa gahaṇaṃ na hotīti ubhayatthasādhāraṇena pariyāyena ubhayameva saṅgahetvā pāḷiyaṃ kāmasaññāggahaṇaṃ kataṃ, ato tadubhayaṃ sarūpato, visesato ca dassetvā sabbasaṅgāhikabhāvato **''asamuppannakāmacāro pana imasmiṃ ṭhāne vaṭṭatī''**ti vuttaṃ. **Tasmā**ti asamuppannakāmacārasseva idha vaṭṭanato ayamattho veditabboti yojanā. **Tassā**ti paṭhamajjhānasamaṅgino puggalassa. **Sadisattā**ti kāmasaññādibhāvena samānattā, etena pāḷiyaṃ ''purimā''ti idaṃ sadisakappanāvasena vuttanti dasseti. Anāgatā hi idha ''nirujjhatī''ti vuttā anuppādassa adhippetattā. Tasmā anāgatameva dassetuṃ **''anuppannāva nuppajjatī''**ti vuttaṃ.

Vivekajapītisukhasaṅkhātāti vivekajapītisukhehi saha akkhātā, na vivekajapītisukhānīti akkhātā. Taṃsampayuttā hi saññāyeva idhādhippetā, na vivekajapītisukhāni. Atha vā vivekajapītisukhakoṭṭhāsikāti attho. **Saṅkhāta**saddo hettha koṭṭhāsattho ''adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyyā''tiādīsu (pārā. 89, 91) viya. Kāmacchandādioḷārikaṅgappahānavasena nānatthasaññāpaṭighasaññāhi nipuṇatāya **sukhumā.** Bhūtatāya **saccā.** Tadevatthaṃ dasseti **''bhūtā''**ti iminā. Sukhumabhāvena, paramatthabhāvena ca aviparītasabhāvāti attho. Evaṃ byāsavasena yathāpāṭhamatthaṃ dassetvā samāsavasenapi yathāpāṭhameva dassento **''atha vā''**tiādimāha. Samāsabyāsavasena hi dvidhā pāṭho dissati. **''Kāmacchandādioḷārikaṅgappahānavasenā''**ti iminā sampayuttadhammānaṃ bhāvanānubhāvasiddhā, saññāya saṇhasukhumatā nīvaraṇavikkhambhanavasena viññāyatīti dasseti. **Bhūtatāyā**ti sukhumabhāvena, paramatthabhāvena ca aviparītatāya, vijjamānatāya vā. **Vivekajehī**ti nīvaraṇavivekato jātehi. Idāni jhānasamaṅgīvasena vuttassa dutiyapadassa atthaṃ dassetuṃ **''sā assā''**tiādi vuttaṃ. **Sabbatthā**ti sabbavāresu.

Samāpajjanādhiṭṭhānaṃ viya vuṭṭhānampijhāne pariyāpannaṃ hoti yathā taṃ dhammānaṃ bhaṅgakkhaṇo dhammesu, āvajjanapaccavekkhaṇāni pana na jhānapariyāpannāni, tasmā jhānapariyāpannameva vasīkaraṇaṃ gahetvā **''samāpajjanto, adhiṭṭhahanto, vuṭṭhahanto ca sikkhatī''**ti vuttaṃ. **Ta**nti paṭhamajjhānaṃ. **Tena…pe… jhānenā**ti idampi ''sikkhā''ti etassa saṃvaṇṇanāpadaṃ. **Tenā**ti ca hetumhi karaṇavacanaṃ, paṭhamajjhānena hetunāti attho. Hetubhāvo cettha jhānassa vivekajapītisukhasukhumasaccasaññāya uppattiyā sahajātādipaccayabhāvo. Kāmasaññāya pana nirodhassa upanissayapaccayabhāvova. So ca kho suttantapariyāyena. Tathā ceva heṭṭhā saṃvaṇṇitaṃ ''tathārūpāya paṭipattiyā vinā abhāvato''ti **etenupāyenā**ti yvāyaṃ paṭhamajjhānatappaṭipakkhasaññāvasena ''sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhatī''ti ettha nayo vutto, etena nayena. **Sabbatthā**ti sabbavāresu.

414. Idāni ākiñcaññāyatanaparamāya eva saññāya dassane kāraṇaṃ vibhāvento **''yasmā panā''**tiādimāha. Yasmā idañca…pe… uddhaṭanti sambandho. Kesaṃ panidaṃ aṅgato sammasananti vuttaṃ **''aṭṭhasamāpattiyā''**tiādi. **Aṅgato**ti jhānaṅgato. Idañhi anupadadhammavipassanāya lakkhaṇavacanaṃ. Anupadadhammavipassanañhi karonto samāpattiṃ patvā aṅgatova sammasanaṃ karoti, na ca saññā samāpattiyā kiñci aṅgaṃ hoti. Atha ca panetaṃ vuttaṃ **''idañca saññā saññāti**

evaṃ aṅgato sammasanaṃ uddhaṭa''nti, tasmā lakkhaṇavacanametaṃ. **Aṅgato**ti vā avayavatoti attho, anupadadhammatoti vuttaṃ hoti. **Kalāpato**ti samūhato. Yasmā panettha samāpattivasena taṃtaṃsaññānaṃ uppādanirodhe vuccamāne aṅgavasena so vutto hoti, tasmā ''idañcā''tiādinā aṅgatova sammasanaṃ dassetīti veditabbaṃ. **Tasmā**ti saññāvaseneva aṅgato sammasanassa uddhaṭattā. **Tadevā**ti ākiñcaññāyatanameva, na nevasaññānāsaññāyatanaṃ tattha paṭusaññābhāvato.

''Yo''ti vattabbe ''yato''ti vuttanti āha **''yo nāmā''**ti yathā ''ādimhī''ti vattabbe ''ādito''ti vuccati atthe pariggayhamāne yathāyuttavibhattiyāva to-saddassa labbhanato. **Nāma**-saddo cettha kho-saddo viya vācāsiliṭṭhatāmattaṃ. Sassedanti **sakaṃ,** attanā adhigatajhānaṃ, tasmiṃ saññā **sakasaññā,** sā etassatthīti **sakasaññī**ti vuttaṃ **''attano paṭhamajjhānasaññāya saññavā''**ti. Īkāro cettha upari vuccamānanirodhapādakatāya sātisayāya jhānasaññāya atthibhāvajotako daṭṭhabbo. Tenevāha **''anupubbena saññaggaṃ phusatī''**tiādi. Tasmā tattha tattha sakasaññitāggahaṇena tasmiṃ tasmiṃ jhāne sabbaso suciṇṇavasībhāvo dīpitoti veditabbaṃ.

Lokiyānanti niddhāraṇe sāmivacanaṃ, sāmiatthe eva vā. Yadaggena hi taṃ tesu seṭṭhaṃ, tadaggena tesampi seṭṭhanti. Vibhattāvadhiatthe vā sāmivacanaṃ. Ettha pana ''lokiyāna''nti visesanaṃ lokuttarasamāpattīhi tassa aseṭṭhabhāvato kataṃ. Sesaṃ **''kiccakārakasamāpattīna''**nti pana visesanaṃ akiccakārakasamāpattito tassa aseṭṭhabhāvatoti daṭṭhabbaṃ. Akiccakārakatā cassā ''yatheva hi tattha saññā, evaṃ phassādayopī''ti, ''yadaggena hi tattha dhammā saṅkhārāvasesabhāvappattiyā pakativipassakānaṃ sammasituṃ asakkuṇeyyarūpena ṭhitā, tadaggena heṭṭhimasamāpattidhammā viya paṭukiccakaraṇasamatthāpi na hontī''ti ca **aṭṭhakathāsu** (visuddhi. 1.287) paṭusaññākiccābhāvavacanato viññāyati. Svāyamattho **paramatthamañjūsāya** nāma **visuddhimaggaṭīkāya** āruppakathāyaṃ (visuddhi. ṭī. 1.286) ācariyena savisesaṃ vutto, tasmā tattha vuttanayeneva veditabbo. Keci pana ''yathā heṭṭhimā heṭṭhimā samāpattiyo uparimānaṃ uparimānaṃ samāpattīnaṃ adhiṭṭhānakiccaṃ sādhenti, na evaṃ nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti kassacipi adhiṭṭhānaṃ sādheti, tasmā sā akiccakārikā itarā kiccakārikā''ti vadanti, tadayuttaṃ tassāpi vipassanācittaparidamanādīnaṃ adhiṭṭhānakiccasādhanato, tasmā purimoyeva attho yutto. Kasmā cetaṃ tesamagganti āha **''ākiñcaññāyatanasamāpattiya''**ntiādi. ''Itī''ti vatvā **''lokiyānaṃ…pe… aggattā''**ti tassattho vutto, ''aggattā''ti ettha vā nidassanametaṃ.

Pakappetīti saṃvidahati. Jhānaṃ samāpajjanto hi jhānasukhaṃ attani saṃvidahati nāma. **Abhisaṅkharotī**ti āyūhati sampiṇḍeti. Sampiṇḍanattho hi samudāyattho. Yasmā pana nikantivasena cetanākiccassa matthakappatti, tasmā phalūpacārena kāraṇaṃ dassento **''nikantiṃ…pe… nāmā''**ti vuttaṃ. **Imā ākiñcaññāyatanasaññā**ti idāni labbhamānā ākiñcaññāyatanasaññā. Taṃsamatikkameneva uparijhānatthāya cetanābhisaṅkharaṇasambhavato **nirujjheyyuṃ. Aññā**ti ākiñcaññāyatanasaññāhi aññā. **Oḷārikā**ti tato thūlatarā. Kā pana tāti āha **''bhavaṅgasaññā''**ti. Ākiñcaññāyatanato vuṭṭhāya eva hi uparijhānatthāya cetanābhisaṅkharaṇāni bhaveyyuṃ, evañca ākiñcaññāyatanasaññā nirujjheyyuṃ, vuṭṭhānañca bhavaṅgavasena hoti, tato parampi yāva uparijhānasamāpajjanaṃ, tāva antarantarā bhavaṅgasaññā uppajjeyyuṃ, tā ca ākiñcaññāyatanasaññāhi oḷārikāti adhippāyo.

Cetentovāti nevasaññānāsaññāyatanajjhānaṃ ekaṃ dve cittavārepi samāpajjanavasena pakappento eva. **Na cetetī**ti tathā heṭṭhimajhānesu viya vā pubbābhogābhāvato na pakappeti nāma. Pubbābhogavasena hi jhānaṃ pakappento idha ''cetetī''ti vutto. **Abhisaṅkharontovā**ti tattha appahīnanikantikatāvasena āyūhanto eva. **Nābhisaṅkharotī**ti tathā heṭṭhimajhānesu viya vā pubbābhogābhāvato nāyūhati nāma. ''Ahametaṃ jhānaṃ nibbattemi upasampādemi samāpajjāmī''ti hi evaṃ abhisaṅkharaṇaṃ tattha sālayasseva hoti, na anālayassa, tasmā ekadvicittakkhaṇikampi jhānaṃ pavattento tattha appahīnanikantikatāya ''abhisaṅkharonto evā''ti vutto. Yasmā panassa tathā heṭṭhimajhānesu viya vā tattha pubbābhogo natthi, tasmā ''na abhisaṅkharotī''ti vuttaṃ. **''Imassa bhikkhuno''**tiādi vuttassevatthassa vivaraṇaṃ. Tattha yasmā imassa…pe… atthi, tasmā ''na ceteti, nābhisaṅkharotī''ti ca vuttanti adhippāyo. **Ābhogasamannāhāro**ti ābhogasaṅkhāto, ābhogavasena vā cittassa ārammaṇābhimukhaṃ, ārammaṇassa vā cittābhimukhaṃ anvāhāro. **''Svāyamattho''**tiādinā tadevatthaṃ upamāya paṭipādeti. **Puttagharācikkhaṇenā**ti puttagharassa ārocananayena.

Gantvā ādāya āgatanti sambandho. **Pacchābhāge**ti āsanasālāya pacchimadisāyaṃ ṭhitassa pitugharassa pacchābhāge. **Tato**ti puttagharato. **Laddhagharamevā**ti yatonena bhikkhā laddhā, tameva gharaṃ puttagehameva. **Āsanasālā viya ākiñcaññāyatanasamāpatti** tato pitugharaputtagharaṭṭhāniyānaṃ nevasaññānāsaññāyatananirodhasamāpattīnaṃ upagantabbato. **Pitugehaṃ viya nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti** amanasikātabbato, majjhe ṭhitattā ca. **Puttagehaṃ viya nirodhasamāpatti** manasikātabbato, pariyante ṭhitattā ca. **Pitugharaṃ amanasikaritvā**ti pavisitvā samatikkantampi pitugharaṃ amanasikaritvā. Puttagharasseva ācikkhaṇaṃ viya ekaṃ dve cittavāre samāpajjitabbampi nevasaññānāsaññāyatanaṃ amanasikaritvā parato nirodhasamāpattatthāya eva manasikāro daṭṭhabbo. Evaṃ amanasikārasāmaññena, manasikārasāmaññena ca upamopameyyatā vuttā ācikkhaṇenapi manasikārasseva jotanato. Na hi manasikārena vinā ācikkhaṇaṃ sambhavati.

Tā jhānasaññāti ekaṃ dve cittavāre pavattā nevasaññānāsaññāyatanajhānasaññā. Nirodhasamāpattiyañhi yathārahaṃ catutthāruppakusalakiriyajavanaṃ dvikkhattumeva javati, na taduttari. **Nirujjhantī**ti sarasavaseneva nirujjhanti, pubbābhisaṅkhārabalena pana upari anuppādo. Yathā ca jhānasaññānaṃ, evaṃ itarasaññānampīti āha **''aññā cā''**tiādi. **Nuppajjanti** yathāparicchinnakālanti adhippāyo. **So evaṃ paṭipanno bhikkhū**ti yathāvutte saññagge ṭhitabhāvena paṭipanno bhikkhu, so ca kho anāgāmī vā arahā vā dvīhi phalehi samannāgamo, tiṇṇaṃ saṅkhārānaṃ paṭippassaddhi, soḷasavidhā ñāṇacariyā, navavidhā samādhicariyāti imesaṃ vasena nirodhapaṭipādanapaṭipattiṃ paṭipannoti attho. Anupubbanirodhavasena cittacetasikānaṃ appavattiyeva saññāvedanāsīsena **''saññāvedayitanirodha''**nti vuttā. **Phusatī**ti ettha **phusanaṃ** nāma vindanaṃ paṭiladdhīti dasseti **''vindati paṭilabhatī''**ti iminā. Atthato pana vuttanayena yathāparicchinnakālaṃ cittacetasikānaṃ sabbaso appavattiyeva.

Niratthakatāya **upasaggamattaṃ,** tasmā saññā icceva attho. Nirodhapadena anantarikaṃ katvā samāpattipade vattabbe tesaṃ dvinnamantare sampajānapadaṃ ṭhapitanti āha **''nirodhapadena antarikaṃ katvā vutta''**nti. Tena vuttaṃ **''anu…pe… attho''**ti, tena ayuttasamāsoyaṃ yathārutapāṭhoti dasseti. **Tatrāpī**ti tasmiṃ yathāpadamanupubbiṭhapanepi ayaṃ visesatthoti yojanā. **Sampajānantassā**ti taṃ taṃ samāpattiṃ samāpajjitvā vuṭṭhāya tattha tattha saṅkhārānaṃ sammasanavasena pajānantassa puggalassa. **Ante**ti yathāvuttāya nirodhapaṭipādanapaṭipattiyā pariyosāne. Dutiyavikappe **sampajānantassā**ti sampajānakārino, iminā nirodhasamāpattisamāpajjanakassa bhikkhuno ādito paṭṭhāya sabbapāṭihārikapaññāya saddhiṃ atthasādhikā paññā kiccato dassitā hoti. Tenāha **''paṇḍitassa bhikkhuno''**ti. Vacanasesāpekkhā' napekkhatā dvinnaṃ vikappānaṃ viseso.

Saṃvaṇṇanokāsānuppattito **nirodhasamāpattikathā kathetabbā. Sabbākārenā**ti nirodhasamāpattiyā sarūpaviseso, samāpajjanako, samāpajjanaṭṭhānaṃ, samāpajjanakāraṇaṃ, samāpajjanākāroti evamādinā sabbappakārena. **Tatthā**ti visuddhimagge (visuddhi. 1.307) **kathitatovā**ti kathitaṭṭhānato eva, tevīsatimaparicchedatoti attho, na idha taṃ vadāma punaruttibhāvato, ganthagarukabhāvato cāti adhippāyo.

Pāḷiyaṃ **evaṃ kho aha**nti ettha ākārattho **evaṃ**-saddo uggahitākāradassananti katvā. **Evaṃ poṭṭhapādā**ti ettha pana sampaṭicchanattho tatheva anujānananti katvā. Tenāha **''suuggatitaṃ tayā'ti anujānanto''**ti.

415. Saññā aggā etthāti **saññaggaṃ,** ākiñcaññāyatanaṃ. **Avasesasamāpattīsupi saññaggaṃ atthīti** ettha pana saññaggabhāvo ''saññagga''nti vutto, saññāyeva agganti tulyādhikaraṇasamāso vā. **''Puthū''**ti ayaṃ liṅgavipallāso, nikāralopo vāti vuttaṃ **''bahūnī''**ti. **''Yathā''**ti iminā karaṇappakārasaṅkhāto pakāraviseso gahito, na pakārasāmaññanti dasseti **''pathavīkasiṇādīsū''**tiādinā. **''Idaṃ vuttaṃ hotī''**tiādi tabbivaraṇaṃ. Jhānānaṃ tāva yutto karaṇabhāvo saññānirodhaphusanassa sādhakatamabhāvato, kasiṇānaṃ pana kathanti? Tesampi so yutto eva. Yadaggena hi jhānānaṃ

nirodhaphusanassa sādhakatamabhāvo, tadaggena kasiṇānampi tadavinābhāvato. Anekakaraṇāpi ca kiriyā hotiyeva yathā ‘‘aññena maggena yānena dīpikāya gacchatī’’ti.

Ekavāranti sakiṃ. **Purimasaññānirodha**nti kāmasaññānirodhaṃ, na pana nirodhasamāpattisaññitaṃ saññānirodhaṃ. **Ekaṃ saññagga**nti ekaṃ saññābhūtaṃ aggaṃ, eko saññaggabhāvo vā heṭṭhimāya saññāya ukkaṭṭhabhāvato. Saññā ca sā aggañcāti hi **saññaggaṃ,** na saññāsu agganti. Yathā pana saññā aggo etthāti **saññaggaṃ,** ākiñcaññāyatanaṃ, evaṃ sesajhānampi. Yena ca nimittena jhānaṃ ‘‘saññagga’’nti vuttaṃ, tadeva saññāsaṅkhātaṃ nimittaṃ bhāvalopena, bhāvappadhānena vā idhādhippetaṃ. **Dve vāre**ti dvikkhattuṃ. **Satasahassaṃ saññaggānī**ti migapadavaḷañjananiddeso. **Sesakasiṇesū**ti kasiṇānameva gahaṇaṃ nirodhakathāya adhikatattā, tato eva cettha jhānaggahaṇenapi kasiṇajjhānāni eva gahitānīti veditabbaṃ. Yathā ‘‘pathavīkasiṇena karaṇabhūtenā’’ti tadārammaṇikaṃ jhānaṃ anāmasitvā vuttaṃ, evaṃ **‘‘paṭhamajjhānena karaṇabhūtenā’’**ti tadārammaṇaṃ anāmasitvā vadati. **‘‘Itī’’**tiādinā tadevatthaṃ saṅgahetvā nigamanaṃ karoti. **Sabbampī**ti ekavāraṃ samāpannajjhānasaññampi. **Saṅgahetvā**ti sañjānanalakkhaṇena taṃsabhāvānativattanato saṅgahaṃ katvā, samāpajjanavasena, sañjānanalakkhaṇena ca ekatāti vuttaṃ hoti. **Aparāpara**nti punappunaṃ. **Bahūni** saññaggāni honti.

416. Paṭhamanaye jhānapadaṭṭhānaṃ vipassanaṃ vaḍḍhentassa puggalassa vasena saññāñāṇāni dassitāni. Dutiyanaye pana yasmā vipassanaṃ ussukkāpetvā maggena ghaṭentassa maggañāṇaṃ uppajjati, tasmā vipassanāmaggavasena saññāñāṇāni dassitāni. Tatiyanaye ca yasmā paṭhamanayo oḷāriko, dutiyanayopi missakoti tadubhayaṃ asambhāvetvā accantasukhumagambhīraṃ nibbattitalokuttarameva dassetuṃ maggaphalavasena saññāñāṇāni dassitāni. Tayopete nayā maggasodhanavasena dassitā.

‘‘Ayaṃ panettha sāro’’ti vibhāvetuṃ tipiṭakamahāsivattheravādo ābhato. Tathā hi ‘‘arahattaphalasaññāya uppādā’’tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.416) theravādānukūlameva upari attho saṃvaṇṇitoti. **Ime bhikkhū**ti purimavādino bhikkhū. Tadā **dīghanikāyatantiṃ** parivattante imaṃ ṭhānaṃ patvā yathāvuttapaṭipāṭiyā tayo naye kathente bhikkhū sandhāya evaṃ thero vadati. Nirodhaṃ pucchitvā tasmiṃ kathite tadanantaraṃ saññāñāṇuppattiṃ pucchanto atthato nirodhā vuṭṭhānaṃ pucchati nāma. Nirodhato ca vuṭṭhānaṃ arahattaphaluppattiyā vā siyā, anāgāmiphaluppattiyā vā, tattha saññā padhānā, tadanantarañca paccavekkhaṇañāṇanti tadubhayaṃ niddhārento thero **‘‘poṭṭhapādo heṭṭhā’’**tiādimāha. Tattha **bhagavā**ti ālapanavacanaṃ.

Yathā maggavīthiyaṃ maggaphalañāṇesu uppannesu niyamato maggaphalapaccavekkhaṇañāṇāni honti, evaṃ phalasamāpattivīthiyaṃ phalapaccavekkhaṇañāṇanti vuttaṃ **‘‘pacchā paccavekkhaṇañāṇa’’**nti. **‘‘Idaṃ arahattaphala’’**nti paccavekkhaṇañāṇassa uppattiākāradassanaṃ. Ayameva paccayo **idappaccayo** ma-kārassa da-kāraṃ katvā. Da-kārenapi pakatipadamicchanti keci saddavidū. So pana theravāde na phalasamādhisaññā evāti āha **‘‘phalasamādhisaññāpaccayā’’**ti, arahattaphalasamādhisahagatasaññāpaccayāti attho. **Kirā**ti anussaraṇatthe nipāto. Yathādhigatadhammānussaraṇapakkhiyā hi paccavekkhaṇā. Samādhisīsena cettha sabbaṃ arahattaphalaṃ gahitaṃ sahacaraṇañāyena, tasmiṃ asati paccavekkhaṇāya asambhavoti pāḷiyaṃ ‘‘idappaccayā’’ti vuttaṃ. Evamidha dīghabhāṇakānaṃ matena phalapaccavekkhaṇāya ekantikatā dassitā. **Cūḷadukkhakkhandhasuttaṭṭhakathāyaṃ** pana evaṃ vuttaṃ ‘‘sā pana na sabbesaṃ paripuṇṇā hoti. Eko hi pahīnakilesameva paccavekkhati, eko avasiṭṭhakilesameva, eko maggameva, eko phalameva, eko nibbānameva. Imāsu pana pañcasu paccavekkhaṇāsu ekaṃ vā dve vā no laddhuṃ na vaṭṭantī’’ti (ma. ni. aṭṭha. 1.175), tadetaṃ **majjhimabhāṇakānaṃ** matena vuttaṃ. **Ābhidhammikā** pana vadanti –

> ‘‘Maggaṃ phalañca nibbānaṃ, paccavekkhati paṇḍito;
> Hīne kilese sese ca, paccavekkhati vā na vā’’ti. (abhidhammatthasaṅgahaṭṭhakathāyaṃ kammaṭṭhānasaṅgahavibhāge visuddhibhede);

Saññāattakathāvaṇṇanā

417. **''Gāmasūkaro''**ti iminā vanasūkaramapaneti. Evañhi upamāvacanaṃ sūpapannaṃ hotīti. Desanāya saṇhabhāvena sārambhamakkhaissādimalavisodhanato sutamayañāṇaṃ nhāpitaṃ viya, sukhumabhāvena anuvilittaṃ viya, tilakkhaṇabbhāhatatāya kuṇḍalādyālaṅkāravibhūsitaṃ viya ca hoti. Tadanupavisato ñāṇassa, tathābhāvā taṃsamaṅgino ca puggalassa tathābhāvāpatti, nirodhakathāya nivedanañcassa sirisayane pavesanasadisanti āha **''saṇhasukhuma…pe… ārāpitopī''**ti. **Tatthā**ti tissaṃ nirodhakathāyaṃ. Mandabuddhitāya **sukhaṃ na vindanto** alabhanto, ajānanto vā. Malavidūsitatāya **gūthaṭṭhānasadisaṃ. Attano laddhi**nti attadiṭṭhiṃ. **Anumatiṃ gahetvā**ti anuññaṃ gahetvā ''ediso me attā''ti anujānāpetvā, attano laddhiyaṃ patiṭṭhāpetvāti vuttaṃ hoti.

Pāḷiyaṃ **kaṃ panā**ti oḷāriko, manomayo, arūpīti tiṇṇaṃ attavādānaṃ vasena tividhesu attānesu kataraṃ attānaṃ paccesīti attho. **''Desanāya sukusalo''**ti iminā ''avassaṃ me bhagavā laddhiṃ viddhaṃsessatī''ti tassa manasikāraṃ dasseti. **Pariharanto**ti viddhaṃsanato apanento, arūpī attāti attano laddhiṃ nigūhantoti adhippāyo. Pāḷiyaṃ ''oḷārikaṃ kho''tiādimhi paribbājakavacane ayamadhippāyo – yasmā catusantatirūpappabandhaṃ ekattavasena gahetvā rūpībhāvato ''oḷāriko attā''ti pacceti attavādī, annapānopaṭṭhānatañcassa parikappetvā ''sassato''ti maññati, rūpībhāvato eva ca saññāya aññattaṃ ñāyāgatameva, yaṃ vedavādino ''annamayo, pānamayo''ti ca dvidhā voharanti, tasmā paribbājako taṃ attavādimataṃ attānaṃ sandhāya ''oḷārikaṃ kho''tiādimāhāti.

''Oḷāriko ca hi te poṭṭhapāda attā abhavissā''tiādimhi bhagavato vacane cāyamadhippāyo – yadi attā rūpī bhaveyya, evaṃ sati rūpaṃ attā siyā, na ca saññī saññāya arūpabhāvato, rūpadhammānañca asañjānanasabhāvattā. Rūpī ca samāno yadi tava matena nicco, saññā ca aparāparaṃ pavattanato tattha tattha bhijjatīti bhedasabbhāvato aniccā, evampi ''aññā saññā, añño attā''ti saññāya abhāvato acetanova attā hoti, tasmā esa attā na kammassa kārako, na ca phalassa upabhuñjanakoti āpannamevāti imaṃ dosaṃ dassento bhagavā ''oḷāriko cā''tiādimāhāti. **Tatthā**ti ''rūpī attā''ti vāde. **Paccāgacchato**ti sesakiriyāpekkhāya kammattheyeva upayogavacanaṃ, **paccāgacchato**ti ca paccāgacchantassa, jānantassa, paṭicca vādena pavattassāti vā attho. ''Aññā ca saññā uppajjati, aññā ca saññā nirujjhantī''ti kasmā vuttaṃ, nanu uppādapubbako nirodho, na ca uppannaṃ anirujjhanakaṃ nāma atthīti codanaṃ sodhetuṃ **''catunnaṃ khandhāna''**ntiādi vuttaṃ. Satipi nesaṃ ekālambaṇavatthukabhāve uppādanirodhādhikārattā ekuppādanirodhabhāvova vutto. **Aparāpara**nti poṅkhānupoṅkha.

418-420. Pāḷiyaṃ **manomaya**nti jhānamanaso vasena manomayaṃ. Yo hi bāhirapaccayanirapekkho, so manasāva nibbattoti manomayo. Rūpaloke nibbattasarīraṃ sandhāya vadati. Yaṃ **vedavādino** ''ānandamayo, viññāṇamayo''ti ca dvidhā voharanti. **Tatrāpī**ti ''manomayo attā''ti vādepi. **Dose dinne**ti ''aññāva saññā bhavissatī''tiādinā dose dinne attano laddhiṃyeva vadanto ''arūpiṃ kho''tiādimāhāti sambandho. Idhāpi purimavāde vuttanayena ''yadi attā manomayo sabbaṅgapaccaṅgī ahīnindriyo bhaveyya, evaṃ sati rūpaṃ attā siyā, na ca saññī saññāya arūpabhāvato''tiādi sabbaṃ dosadassanaṃ veditabbaṃ. Tamatthañhi dassento bhagavā ''manomayo ca hi te poṭṭhapādā''tiādimavoca. Kasmā panāyaṃ paribbājako paṭhamaṃ oḷārikaṃ attānaṃ paṭijānitvā taṃ laddhiṃ vissajjetvā puna manomayaṃ attānaṃ paṭijānāti? Tampi vissajjitvā puna arūpiṃ attānaṃ paṭijānātīti? Kāmañcettha kāraṇaṃ ''tato so arūpī attāti evaṃladdhiko samānopi…pe… ādimāhā''ti heṭṭhā vuttameva, tathāpi ime titthiyā nāma anavaṭṭhitacittā thusarāsimhi nikhātakhāṇuko viya cañcalāti kāraṇantarampi dassetuṃ **''yathā nāmā''**tiādi vuttaṃ. **Saññā nappatiṭṭhātī**ti ārammaṇe sañjānanavasena saññā na patiṭṭhāti, ārammaṇe saññaṃ na karotīti vuttaṃ hoti. **Saññāpatiṭṭhānakāle**ti etthāpi ayaṃ nayo.

Tatrāpīti ''arūpī attā''ti vādepi. **Saññāyā**ti pakatisaññāya, evaṃ **bhadantadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.418-420) vuttaṃ. Aññasmiṃ titthāyatane uppādanirodhanti hi sambandho. Tena **vedikānaṃ** matena nānakkhaṇe uppannāya nānārammaṇāya saññāya uppādanirodhamicchatīti dasseti. Keci pana ''ācariyasaññāyā''ti paṭhanti, tadayuttaṃ atthassa viruddhattā, therena ca anuddhaṭattā. Aparāparaṃ

pavattāya saññāya uppādavayadassanato **uppādanirodhaṃ icchati.** Tathāpi ‘‘saññā saññā’’ti pavattasamaññaṃ ‘‘attā’’ti gahetvā tassa avicchedaṃ parikappento sassataṃ maññati. Tenāha **‘‘attānaṃ pana sassataṃ maññatī’’**ti. **Tasmā**ti aparāparaṃ pavattasaññāya nāmamattena sassataṃ maññanato. Saññāya uppādanirodhamatte aṭṭhatvā taduttari sassataggāhassa gahaṇato dosaṃ dassetīti adhippāyo. **Tathevā**ti yathā ‘‘rūpī attā, manomayo attā’’ti ca vādadvaye attano asaññatā, evañcassa ‘‘acetanatā’’tiādidosappasaṅgo dunnivāro, tatheva imasmiṃ vādepīti attho. **Micchādassanenā**ti attadiṭṭhisaṅkhātena micchābhinivesena. **Abhibhūtattā**ti anādikālabhāvitabhāvena ajjhotthaṭattā, nivāritañāṇacārattāti vuttaṃ hoti. Yena santatighanena, samūhaghanena ca vañcito bālo pabandhavasena pavattamānaṃ dhammasamūhaṃ micchāgāhavasena ‘‘attā’’ti ca ‘‘nicco’’ti ca abhinivissa voharati, taṃ ekattasaññitaṃ santatighanaṃ, samūhaghanañca vinibhujja yāthāvato jānanaṃ ghanavinibbhogo, so ca sabbena sabbaṃ titthiyānaṃ natthi. Tasmā ayampi paribbājako tādisassa ñāṇaparipākassa abhāvato vuccamānampi nānattaṃ nāññāsīti āha **‘‘taṃ nānattaṃ ajānanto’’**ti. Saññā nāmāyaṃ nānārammaṇā nānākkhaṇe uppajjati, veti cāti vedikānaṃ mataṃ. **Saññāya uppādanirodhaṃ passantopi saññāmayaṃ** saññābhūtaṃ **attānaṃ** parikappetvā yathāvuttaghanavinibbhogābhāvato **niccameva** katvā diṭṭhimaññanāya **maññati.** Tathābhūtassa ca tassa saṇhasukhumaparamagambhīradhammatā na ñāyatevāti idaṃ kāraṇaṃ passantena bhagavatā **‘‘dujjānaṃ kho’’**tiādi vuttanti dassento **‘‘athassa bhagavā’’**tiādimāha.

Diṭṭhiādīsu ‘‘evameta’’nti dassanaṃ abhinivisanaṃ **diṭṭhi**. Tassā eva pubbabhāgabhūtaṃ ‘‘evameta’’nti nijjhānavasena khamanaṃ **khanti.** Tathā rocanaṃ **ruci. ‘‘Aññathāyevā’’**tiādi tesaṃ diṭṭhiādīnaṃ vibhajja dassanaṃ. Tattha **aññathāyevā**ti yathā ariyavinaye antadvayaṃ anupagamma majjhimapaṭipadāvasena dassanaṃ hoti, tato aññathāyeva. **Aññadevā**ti yaṃ paramatthato vijjati khandhāyatanādi, tassa cāpi aniccatādi, tato aññadeva paramatthato avijjamānaṃ attasassatādikaṃ tayā khamate ceva ruccate cāti attho. Ābhuso yuñjanaṃ **āyogo.** Tena vuttaṃ **‘‘yuttapayuttatā’’**ti. **Paṭipattiyā**ti paramattacintanādiparibbājakapaṭipattiyā. Ācariyassa bhāvo **ācariyakaṃ,** yathā tathā ovādānusāsanaṃ, tadassatthīti **ācariyako** yathā ‘‘saddho’’ti āha **‘‘aññatthā’’**tiādi. Aññasmiṃ titthāyatane tava ācariyabhāvo atthīti yojanā. **‘‘Tenā’’**tiādi saha yojanāya yathāvākyaṃ dassanaṃ. ‘‘Ayaṃ paramattho, ayaṃ sammutī’’ti imassa vibhāgassa dubbibhāgattā **dujjānaṃ etaṃ** nānattaṃ. ‘‘Yajjetaṃ dujjānaṃ tāva tiṭṭhatu, aññaṃ panatthaṃ bhagavantaṃ pucchāmī’’ti cintetvā tathā paṭipannataṃ dassetuṃ **‘‘atha paribbājako’’**tiādi vuttaṃ. **Añño vā saññāto**ti saññāsabhāvato aññasabhāvo vā attā hotūti attho. Adhunā pana **‘‘aññā vā saññā’’**ti pāṭho dissati. **Assā**ti attano.

Lokīyati dissati, patiṭṭhahati vā ettha puññapāpaṃ, tabbipāko cāti **loko,** attā. So hissa kārako, vedako cāti icchito. **Diṭṭhigata**nti ‘‘sassato attā ca loko cā’’tiādi (dī. ni. 1.31; udā. 55) nayapavattaṃ diṭṭhigataṃ. Na hesa diṭṭhābhiniveso diṭṭhadhammikādiatthanissito tadasaṃvattanato. Yo hi taṃ saṃvattanako, so ‘‘taṃ nissito’’ti vattabbataṃ labheyya yathā taṃ puññañāṇasambhāro. Eteneva nayena na dhammanissitatāpi saṃvaṇṇetabbā. Brahmacariyassa ādi **ādibrahmacariyaṃ,** tadeva **ādibrahmacariyakaṃ** yathā ‘‘vinayo eva venayiko’’ti (pārā. aṭṭha. 8). Tenāha **‘‘sikkhattayasaṅkhātassā’’**tiādi. Sabbampi vākyaṃ antogadhāvadhāraṇaṃ tassa avadhāraṇaphalattāti vuttaṃ **‘‘ādimatta’’**nti. Tadidha adhisīlasikkhāva. Sā hi sikkhattayasaṅgahite sāsanabrahmacariye ādibhūtā, na aññattha viya ājīvaṭṭhamakādi ādibrahmacariyakanti dasseti **‘‘adhisīlasikkhāmatta’’**nti iminā. **Nibbindanatthāyā**ti ukkaṇṭhitabhāvāya. **‘‘Abhijānanāyā**ti ñātapariññāvasena abhijānanatthāya. **Sambujjhanatthāyā**ti tīraṇapahānapariññāvasena sambodhanatthāyā’’ti vadanti. Apica **abhijānanāyā**ti abhiññāpaññāvasena jānanāya. Taṃ pana vaṭṭassa paccakkhakaraṇameva hotīti āha **‘‘paccakkhakiriyāyā’’**ti. **Sambujjhanatthāyā**ti pariññābhisamayavasena paṭivedhatthāya. Diṭṭhābhinivesassa saṃsāravaṭṭe nibbidāvirāganirodhupasamāsaṃvattanaṃ vaṭṭantogadhattā, tassa vaṭṭasambandhanato ca. Tathā abhiññāsambodhanibbānāsaṃvattanañca daṭṭhabbaṃ.

Kāmaṃ taṇhāpi dukkhasabhāvā eva, tassā pana samudayabhāvena visuṃ gahitattā **‘‘taṇhaṃ ṭhapetvā’’**ti vuttaṃ. **Pabhāvanato**ti uppādanato. Dukkhaṃ pabhāventīpi taṇhā avijjādipaccayantarasahitā eva pabhāveti, na kevalāti āha **‘‘sappaccayā’’**ti. **Appavattī**ti

appavattinimittaṃ. Na pavattanti ettha dukkhasamudayā, etasmiṃ vā adhigateti hi **appavatti.** Dukkhanirodhaṃ nibbānaṃ gacchati, tadatthañca sā paṭipajjitabbāti **dukkhanirodhagāminipaṭipadā. Maggapātubhāvo**ti maggasamuppādo. **Phalasacchikiriyā**ti phalassādhigamavasena paccakkhakaraṇaṃ. **Taṃ ākāra**nti taṃ tuṇhībhāvasaṅkhātaṃ gamanaliṅga **ārocento viya,** na pana abhimukhaṃ āroceti.

421. Samantato niggaṇhanavasena todanaṃ vijjhanaṃ **sannitodakaṃ.** Manogaṇādīnaṃ visesanassa napuṃsakaliṅgena niddiṭṭhattā **''vācāya sannitodakenā''**ti vuttaṃ. Tenāha **''vacanapatodakenā''**ti. Atha vā **''vācāyā''**ti idaṃ **''sannitodakenā''**ti ettha karaṇavacanaṃ daṭṭhabbaṃ. **''Vacanapatodakenā''**ti hi vacanena patodakenāti attho, ''vācāyā''ti vā sambandhe sāmivacanaṃ. Vācāya sannitodanakiriyāya sajjhabbharitamakaṃsūti yojetabbaṃ. **''Sajjhabbharita''**nti etassa ''saṃ adhi abhi aribha''nti padacchedo, samantato bhusaṃ aritanti attho, satamattehi tuttakehi viya vividhehi paribbājakavācātodanehi tudiṃ sūti vuttaṃ hoti. Tathā hi vuttaṃ **''upari vijjhiṃsū''**ti. **Sabhāvato vijjamāna**nti paramatthasabhāvato upalabbhamānaṃ, na pakatiādi viya anupalabbhamānaṃ. **Tacha**nti saccaṃ. **Tatha**nti aviparītaṃ. Atthato vevacanameva taṃ padattayaṃ. **Navalokuttaradhammesū**ti visaye bhummaṃ, te dhamme visayaṃ katvā. **Ṭhitasabhāva**nti avaṭṭhitasabhāvaṃ, taduppādakanti attho. **Lokuttaradhammaniyāmaniyata**nti lokuttaradhammasampāpananiyāmena niyataṃ. Idāni pana **''lokuttaradhammaniyāmata''**nti pāṭho, so na porāṇo ācariyena anuddhaṭattā. Kasmā panesā paṭipadā dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatāti āha **''buddhānañhī''**tiādi. **Sā**ti paṭipadā. **Edisā**ti ''dhammaṭṭhitata''ntiādinā vuttappakārā.

Cittahatthisāriputtapoṭṭhapādavatthuvaṇṇanā

422. Hatthiṃ sāreti dametīti **hatthisārī,** hatthācariyo. **Sukhumesu atthantaresū**ti khandhāyatanādīsu sukhumañāṇagocaresu dhammesu. Abhidhammiko kiresa. **Kusalo**ti pubbepi buddhasāsane kataparicayatāya cheko. **Tādise citte**ti gihibhāvacitte. Itaro pana taṃ sutvāva na vibbhami, **pabbajjāyameva abhiramī**ti adhippāyo. **Gihibhāve ānisaṃsakathāya kathitattā**ti ettha sīlavantassa bhikkhuno tathā kathanena vibbhamane niyojitattā idāni sayampi sīlavā eva hutvā cha vāre vibbhamīti adhippāyo gahetabbo. Kammasarikkhakena hi kammaphalena bhavitabbaṃ. **Kathentāna**nti anādare sāmivacanaṃ. **Mahāsāvakassa kathite**ti mahāsāvakabhūtena mahākoṭṭhikattherena apasādanavasena kathite, kathananimittaṃ patiṭṭhaṃ laddhuṃ asakkontoti attho. **''Vibbhamitvā gihī jāto''**ti idaṃ sattamavāramiva vuttaṃ. **Dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** (dha. pa. aṭṭha. 1.3 cittahatthattheravatthu) pana **kudālapaṇḍitajātake** (jā. aṭṭha. 1.1.7 kuddālajātakavaṇṇanā) ca chakkhattumeva vibbhamanavāro vutto. **Gihisahāyako**ti gihikāle sahāyako. **Apasakkantopi nāmā**ti api nāma apasakkanto, gārayhavacanametaṃ. **Pabbajituṃ vaṭṭatī**ti pabbajjā vaṭṭati.

423. **Paññācakkhuno natthitāyā**ti suvuttaduruttasamavisamadassanasamatthassa paññācakkhuno abhāvena. Yādisena cakkhunā so ''cakkhumā''ti vutto, taṃ dassetuṃ **''subhāsitā''**tiādi vuttaṃ. Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – **ekaṃsikā**ti ekantikā, nibbānavahabhāvena nicchitāti vuttaṃ hoti. **Paññattā**ti vavatthapitā. **Na ekaṃsikā**ti na ekantikā nibbānāvahabhāvena nicchitā vaṭṭantogadhabhāvatoti adhippāyo. Ayamattho hi ''kasmā cete poṭṭhapāda mayā ekaṃsikā dhammā desitā paññattā, ete poṭṭhapāda atthasaṃhitā…pe… nibbānāya saṃvattantī''tiādisuttapadehi saṃsandati sametīti.

Ekaṃsikadhammavaṇṇanā

425. **''Kasmā ārabhī''**ti kāraṇaṃ pucchitvā **''aniyyānikabhāvadassanattha''**nti payojanaṃ vissajjitaṃ. Phale hi siddhe hetupi siddho hotīti, ayaṃ ācariyamati (dī. ni. ṭī. 1.425) apare pana ''edisesu atthasaddo kāraṇe vattati, hetvatthe ca paccattavacanaṃ, tasmā **aniyyānikabhāvadassana**nti ettha aniyyānikabhāvadassanakāraṇā''ti atthamicchanti. **Paññāpitaniṭṭhāyā**ti paveditavimuttimaggassa. Vaṭṭadukkhapariyosānaṃ gacchati etāyāti **niṭṭhā**ti hi vimutti vuttā ''goṭṭhā paṭṭhitagāvo''ti (ma. ni. 1.156) **mahāsīhanādasuttapade** viya ṭhā-saddassa gatiatthe pavattanato. Niṭṭhāmaggo ca idha

uttarapadalopena ‘‘niṭṭhā’’ti adhippeto. Tasseva hi niyyānikatā, aniyyānikatā ca vuccati, na niṭṭhāya. Niyyātīti **niyyānikā** ya-kārassa ka-kāraṃ katvā. Anīyasaddo hi bahulaṃ kattutthābhidhāyako, na niyyānikā **aniyyānikā,** tassā bhāvo tathā. **Niyyānaṃ** vā niggamanaṃ nissaraṇaṃ, vaṭṭadukkhassa vūpasamoti attho, niyyānameva **niyyānikaṃ,** na niyyānikaṃ **aniyyānikaṃ,** so eva bhāvo sabhāvo **aniyyānikabhāvo,** tassa dassanatthanti yojetabbaṃ.

‘‘Sabbe hī’’tiādi tadatthavivaraṇaṃ. Amataṃ nibbānaṃ niṭṭhamiti paññapeti yathāti sambandho. **Lokathūpikādivasena niṭṭhaṃ paññapentī**ti ‘‘nibbānaṃ nibbāna’’nti vacanasāmaññamattaṃ gahetvā tathā paññapenti. **Lokathūpikā** nāma brahmabhūmi vuccati lokassa thūpikasadisatāparikappanena. Keci pana ‘‘nevasaññānāsaññāyatanabhūmiṃ lokathūpikā’’ti vadanti, tadayuttaṃ **aṭṭhakathāsu** tathā avacanato. **Ādi**saddena cettha ‘‘añño puriso, aññā pakatī’’ti pakatipurisantarāvabodho mokkho, buddhiādiguṇavinimuttassa attano asakattani avaṭṭhānaṃ mokkho, kāyavipattikati jātibandhānaṃ apavajjanavasena appavatto mokkho, parena purisena palokatā mokkho, taṃsamīpatā mokkho, taṃsamāyogo mokkhoti evamādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Tasmiṃ tasmiñhi samaye niṭṭhaṃ apaññapento nāma natthi. Brāhmaṇānaṃ paṭhamajjhānabrahmaloko niṭṭhā. Tattha hi nesaṃ niccābhiniveso yathā taṃ bakassa brahmuno, (ma. ni. 1.501) vekhanasāditāpasānaṃ ābhassarā, sañcayādiparibbājakānaṃ subhakiṇhā, ājīvakānaṃ ‘‘anantamānaso’’ti parikappito asaññībhavo. Imasmiṃ pana sāsane arahattaṃ niṭṭhā, sabbepi cete diṭṭhivasena brahmalokādīni arahattamaññanāya ‘‘nibbānaṃ nibbāna’’nti vacanasāmaññamattaṃ gahetvā tathā paññapenti, na pana paramatthato nesaṃsamaye nibbānapaññāpanassa labbhanatoti āha **‘‘sā ca na niyyānikā’’**tiādi. **Yathāpaññattā**ti yena yena pakārena paññattā, paññattappakārā hutvāti attho. **Na niyyātī**ti ‘‘yenākārena niṭṭhā pāpuṇīyatī’’ti tehi paveditā, tenākārena tassā apattabbatāya na niyyāti. **Paṇḍitehi paṭikkhittā**ti ‘‘nāyaṃ niṭṭhā paṭipadā vaṭṭassa anatikkamanato’’ti buddhādīhi paṇḍitehi paṭikkhittā. **Nivattatī**ti paṭikkhepakāraṇavacanaṃ, yasmā tehi paññattā niṭṭhā paṭipadā na niyyāti na gacchati, aññadatthu taṃsamaṅginaṃ puggalaṃ saṃsāre eva paribbhamāpentī nivattati, tasmā paṇḍitehi paṭikkhittāti attho. **Ta**nti aniyyānikabhāvaṃ.

Jānaṃ, passanti ca puthuvacanavipariyāyoti āha **‘‘jānantā passantā’’**ti. Gacchantādisaddānañhi ‘‘yā pana bhikkhunī jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā paviseyyā’’tiādīsu (pāci. 1024) liṅgavasena vipariyāyo, jānantīti attho. ‘‘Yācaṃ adadamappiyo’’tiādīsu (pārā. 346; jā. 1.7.55) vibhattivasena, yācantassāti attho. Idha pana puthuvacanavasenāti veditabbaṃ. Padhānaṃ jānanaṃ nāma paccakkhato jānanaṃ tassa jeṭṭhabhāvato, dassanamappadhānaṃ tassa saṃsayānubandhattāti ayaṃ kamo vutto **‘‘jānaṃ passa’’**nti. Tenettha jānanena dassanaṃ viseseti. Evañhi **diṭṭhapubbāni kho tasmiṃ loke manussānaṃ sarīrasaṇṭhānādīnī**ti ekato adhippāyadassanaṃ sūpapannaṃ hoti. Ayañhetthādhippāyo ‘‘kiṃ tumhākaṃ ekantasukhe loke paccakkhato ñāṇadassanaṃ atthī’’ti. **Jāna**nti vā tassa lokassa anumānavisayataṃ vuccati, **passa**nti paccakkhato visayataṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti ‘‘api tumhākaṃ loko paccakkhato ñāto, udāhu anumānato’’ti.

Yasmā pana loke paccakkhabhūto attho indriyagocarabhāvena pākaṭo, tasmā pākaṭena atthena adhippāyaṃ dassetuṃ **‘‘diṭṭhapubbānī’’**tiādi vuttaṃ. Diṭṭhapadena vā dassanaṃ, tadanugatañca jānanaṃ gahetvā tadubhayeneva atthena adhippāyaṃ vibhāvetuṃ evaṃ vuttantipi daṭṭhabbaṃ. **Diṭṭhapubbānī**ti hi dassanena, tadanugatena ca ñāṇena gahitapubbānīti attho. Evañca katvā **‘‘sarīrasaṇṭhānādīnī’’**ti samariyādavacanaṃ samatthitaṃ hoti. **‘‘Appāṭihīrakata’’**nti ayaṃ anunāsikalopaniddesoti āha **‘‘appāṭihīrakaṃ ta’’**nti. Taṃ vacanaṃ appāṭihīrakaṃ sampajjatīti sambandho. Appāṭihīrapade anunāsikalopo, ‘‘kata’’nti ca ekaṃ padanti keci, tadayuttaṃ samāsasambhavato, anunāsikalopassa ca avattabbattā. Evamettha vaṇṇayanti – paṭipakkhaharaṇato paṭihāriyaṃ, tadeva **pāṭihāriyaṃ.** Attanā uttaravirahitavacanaṃ. Pāṭihāriyamevettha **‘‘pāṭihīraka’’**nti vuttaṃ parehi vuccamānauttarehi sauttarattā, na pāṭihīrakanti **appāṭihīrakaṃ.** Virahattho cettha **a-**saddo. Tenāha **‘‘paṭiharaṇavirahita’’**nti. Sauttarañhi vacanaṃ tena uttaravacanena paṭiharīyati viparivattīyati, tasmā uttaravacanaṃ paṭiharaṇaṃ nāma, tato virahitanti attho. Tasmā eva niyyānassa paṭiharaṇamaggassa abhāvato ‘‘aniyyānika’’nti vattabbataṃ labhati. Tena vuttaṃ **‘‘aniyyānika’’**nti.

426. **Vilāso** itthilīḷā, yo ''siṅgārabhāvajā kiriyā''tipi vuccati. **Ākappo** kesabandhavatthaggahaṇādiākāraviseso, vesasaṃvidhānaṃ vā. **Ādi**saddena hāvādīnaṃ saṅgaho. **Hāvā**ti hi cāturiyaṃ vuccati.

Tayoattapaṭilābhavaṇṇanā

428. Āhito ahaṃmāno etthāti **attā,** attabhāvoti āha **''attabhāvapaṭilābho''**ti. Kathaṃ dassetīti vuttaṃ **''oḷārikattabhāvapaṭilābhenā''**tiādi. **Kāmabhavaṃ dasseti** itarabhavadvayattabhāvato oḷārikattā. **Rūpabhavaṃ dasseti** jhānamanena nibbattaṃ hutvā rūpībhāvena upalabbhanato. **Arūpabhavaṃ dasseti** arūpībhāvena upalabbhanato. **Saṃkilesikā dhammā nāma dvādasa akusalacittuppādā** tadabhāve kassaci saṃkilesassa asambhavato. **Vodāniyā dhammā nāma samathavipassanā** tāsaṃ vasena sabbaso cittavodānassa sijjhanato.

429. Paṭipakkhadhammānaṃ asamucchede sati na kadācipi anavajjadhammānaṃ vā pāripūrī, vepullaṃ vā sambhavati, samucchede pana sati sambhavatīti maggaphalapaññānameva gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ, tā hi sakiṃ paripuṇṇāpi aparihīnadhammattā paripuṇṇā eva bhavanti. **Taruṇapīti**ti uppannamattā aladdhāsevanā dubbalapīti. **Balavatuṭṭhī**ti punappunaṃ uppattiyā laddhāsevanā uparivisesādhigamassa paccayabhūtā thiratarā pīti. Idāni saṅkhepato piṇḍatthaṃ dassento **''kiṃ vutta''**ntiādimāha. Tattha yaṃ vihāraṃ sayaṃ…pe… viharissatīti avocumhāti sambandho. Idaṃ vuttaṃ hoti – yaṃ vihāraṃ ''saṃkilesikavodāniyadhammānaṃ pahānābhivuddhiniṭṭhaṃ paññāya pāripūrivepullabhūtaṃ imasmiṃyeva attabhāve aparappaccayena ñāṇena paccakkhato sampādetvā viharissatī''ti kathayimhāti. **Tatthā**ti tasmiṃ vihāre. **Tassā**ti ovādakarassa bhikkhuno. **Evaṃ viharato**ti vuttappakārena viharaṇahetu, viharantassa vā. Tannimittaṃ **pāmojjaṃ,** pamodappabhavā **pīti,** tappaccayabhūtaṃ **passaddhidvayaṃ,** tathā sūpaṭṭhitā **sati,** ukkaṃsagatatāya **uttamaññāṇaṃ. Sukho ca vihāro** bhavissatīti yojanā. Kāyacittapassaddhī hi ''passaddhī''ti vuttā, ayameva vā pāṭho. ''Nāmakāyapassaddhī''tipi paṭhanti, tadayuttameva passaddhidvayassa avinābhāvato. Kasmā panesa sukho vihāroti āha **''sabbavihāresū''**tiādi, sabbesupi iriyāpathavihārādīsu santapaṇītatāya imasseva sukhattā ''sukho vihāro''ti vattabbataṃ arahatīti vuttaṃ hoti. Kathaṃ sukhoti vuttaṃ **''upasanto paramamadhuro''**ti.

Paṭhamajjhāne paṭiladdhamatte hīnabhāvato pīti dubbalā pāmojjapakkhikā, subhāvite pana tasmiṃ paguṇe sā paṇītā balavabhāvato paripuṇṇakiccā pītīti vuttaṃ **''paṭhamajjhāne pāmojjādayo chapi dhammā labbhantī''**ti. **Pāmojjaṃ nivattatī**ti dubbalapītisaṅkhātaṃ pāmojjaṃ chasu dhammesu nivattati hāyati. Vitakkavicārakkhobhavirahitena hi catukkanayavibhatte dutiyajjhāne sabbadā pīti balavatī eva hoti, na paṭhamajjhāne viya kadāci dubbalāti evaṃ vuttaṃ. **Pīti nivattati** tappahāneneva tatiyajjhānassa labbhanato. ''Sukho vihāro''ti iminā samādhi gahitoti āha **''tathā catutthe''**ti. Ye pana ''sukho vihāro'ti etena sukhaṃ gahita''nti vadanti, tesaṃ matena santavuttitāya upekkhāpi catutthajjhāne ''sukha''micceva bhāsitāti (vibha. aṭṭha. 232; visuddhi. 2.644; mahāni. aṭṭha. 27; paṭi. ma. aṭṭha. 105) katvā tathā vuttanti daṭṭhabbaṃ. Imasmiṃyeva **dīghanikāye** (dī. ni. 1.432; 3.166, 358) āgataṃ anekadhā desanānayamuddharitvā idha desitanayaṃ niyametuṃ **''imesū''**tiādi vuttaṃ. **Suddha…pe… kathita**nti uparimaggaṃ akathetvā kevalaṃ vipassanāpādakameva jhānaṃ kathitaṃ. **Catūhi…pe… kathitā**ti vipassanāpādakabhāvena jhānāni kathetvā tato paraṃ vipassanāpubbakā cattāropi maggā kathitā. **Catutthajjhānikaphalasamāpatti kathitā**ti paṭhamajjhānikādikā phalasamāpattiyo akathetvā catutthajjhānikā eva phalasamāpatti kathitā. **Pītivevacanameva katvā**ti dvinnaṃ pītīnaṃ ekasmiṃ cittuppāde anuppajjanato pāmojjaṃ pītivevacanameva katvā, tadubhayaṃ abhedato katvāti vuttaṃ hoti. Pītisukhānaṃ apariccattattā, ''sukho vihāro''ti ca sātisayassa sukhavihārassa gahitattā **''dutiyajjhānikaphalasamāpatti nāma kathitā''**ti vuttaṃ. Kāmaṃ paṭhamajjhānepi pītisukhāni labbhanti, tāni pana vitakkavicāraparikkhobhena na tattha santapaṇītāni, idha ca santapaṇītāneva adhippetāni, tasmā dutiyajjhānikā eva phalasamāpatti gahitā, na paṭhamajjhānikāti daṭṭhabbaṃ.

432-437. **Vibhāvanattho**ti pakāsanattho sarūpato nirūpanattho ‘‘na samaṇo gotamo brāhmaṇe jiṇṇe …pe… abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetī’’tiādīsu (a. ni. 8.11; pārā. 2) viya. Tenāha **‘‘ayaṃ so’’**tiādi. ‘‘Ayaṃ attapaṭilābho so evā’’ti evaṃ sarūpato vibhāvetvā pakāsetvā. **Aya**nti hi bhagavatā pubbe vuttaṃ attapaṭilābhaṃ āsannapaccakkhabhāvena paccāmasati, **so**ti pana parehi pucchiyamānaṃ parammukhabhāvena. **Na naṃ evaṃ vadāmā**ti ettha **na**nti oḷārikamattapaṭilābhaṃ. **Sappāṭihīrakata**nti ettha pubbe vuttanayena attho veditabbo. Parehi coditavacanapaṭihārakaṃ sauttaravacanaṃ sappāṭihīrakanti hi ayameva viseso. **Tuccho**ti musā abhūto. **So**ti manomayo, arūpo vā attapaṭilābho. **Svevā**ti so eva oḷāriko attapaṭilābho. **Tasmiṃ samaye sacco hotī**ti tasmiṃ paccuppannasamaye vijjamāno hoti. **Attapaṭilābhotveva niyyātesī**ti attapaṭilābhasaddena tathā eva pariyosāpesi, na pana naṃ ‘‘attapaṭilābho’’ti saṅkhyaṃ gacchatīti paññattiṃ sarūpato nīharitvā dassesīti adhippāyo. **Rūpādayo cettha dhammā**ti rūpavedanādayo eva ettha loke sabhāvadhammā. **Nāmamattameta**nti rūpādike pañcakkhandhe upādāya nāmapaññattimattametaṃ **‘‘attapaṭilābho’’**ti. **Evarūpā vohārā**ti ‘‘oḷāriko attapaṭilābho’’tiādivohārā. **Nāmapaññattivasenā**ti nāmabhūtapaññattimattavasena. ‘‘Attapaṭilābho’ti saṅkhyaṃ gacchatī’’ti **niyyātanatthaṃ.**

438. **Evañca pana vatvā**ti rūpādike upādāya paññattimattametaṃ attapaṭilābhoti imamatthaṃ ‘‘yasmiṃ citta samaye’’tiādinā vatvā. **Paṭipucchitvā**ti yathā pare puccheyyuṃ, tathā kālavibhāgato paṭipadāni pucchitvā. **Vinayanattha**nti yathāpucchitassa atthassa ñāpanavasena vinayanatthāya. **Ye te atītā dhammā**ti atītasamaye atītattapaṭilābhassa upādānabhūtā rūpādayo dhammā. **Te etarahi natthi** niruddhattā. Tato eva **‘‘ahesu’’nti saṅkhyaṃ gatā**. **Tasmā**ti upādānassa atītasmiṃyeva samaye labbhanato. **Sopī**ti tadupādāno **me attapaṭilābho**pi. **Tasmiṃyeva samaye**ti atīte eva samaye. **Sacco ahosī**ti bhūto vijjamāno viya ahosi. **Anāgatapaccuppannāna**nti anāgatānañcevapaccuppannānañca rūpādidhammānaṃ upādānabhūtānaṃ. **Tadā abhāvā**ti tasmiṃ atītasamaye abhāvā avijjamānattā. Tadupādānabhūto **anāgato, paccuppanno** ca attapaṭilābho **tasmiṃ atīta** samaye **mogho** tuccho musā natthīti attho. **Atthato**ti paññattiatthato. **Nāmamattamevā**ti samaññāmattameva. Paramatthato anupalabbhamānattā **attapaṭilābhaṃ paṭijānāti.**

‘‘Eseva nayo’’ti iminā ye te anāgatā dhammā, te etarahi natthi, ‘‘bhavissantī’’ti pana saṅkhyaṃ gatā, tasmā sopi me attapaṭilābho tasmiṃyeva samaye sacco bhavissati. Atītapaccuppannānaṃ pana dhammānaṃ tadā abhāvā tasmiṃ samaye ‘‘mogho atīto, mogho paccuppanno’’ti evaṃ atthato nāmamattameva attapaṭilābhaṃ paṭijānāti. Ye ime paccuppannā dhammā, te etarahi ‘‘atthī’’ti saṅkhyaṃ gatā, tasmā yvāyaṃ me attapaṭilābho, so idāni sacco hoti. Atītānāgatānaṃ pana dhammānaṃ adhunā abhāvā etarahi ‘‘mogho atīto, mogho anāgato’’ti evaṃ atthato nāmamattameva attapaṭilābhaṃ paṭijānātīti imamatthaṃ atidisati.

439-443. **Saṃsanditu**nti samānetuṃ. **Gavā**ti gāvito. **Tatthā**ti khīrādīsu pañcagorasesu. **Yasmiṃ samaye khīraṃ hotī**ti yasmiṃ kāle bhūtupādāyasaññitaṃ upādānavisesaṃ upādāya khīrapaññatti hoti. **Na tasmiṃ…pe… gacchati** khīrapaññattiupādānassa bhūtupādāyarūpassa dadhiādipaññattiyā anupādānato. Paṭiniyatavatthukā hi etā lokasamaññā. Tenāha **‘‘ye dhamme upādāyā’’**tiādi. Saṅkhāyati kathīyati etāyāti **saṅkhā.** Attaṃ nīharitvā uccanti vadanti etāyāti **nirutti.** Taṃ tadatthaṃ namanti sattā etenāti **nāmaṃ,** tathā voharanti etenāti **vohāro,** paññattiyeva. ‘‘Yasmiṃ samaye’’tiādinā khīre vuttanayaṃ dadhiādīsupi **‘‘esa nayo sabbatthā’’**ti atidisati.

Samanujānanamattakānīti ‘‘idaṃ khīraṃ, idaṃ dadhī’’tiādinā tādisesu bhūtupādāyarūpavisesesu loke paramparāgataṃ paññattiṃ appaṭikkhipitvā samanujānanaṃ viya paccayavisesavisiṭṭhaṃ rūpādikhandhasamūhaṃ upādāya ‘‘oḷāriko attapaṭilābho’’ti ca ‘‘manomayo attapaṭilābho’’ti ca ‘‘arūpo attapaṭilābho’’ti ca tathā tathā samanujānanamattakāni, na ca tabbinimutto upādānato añño koci paramatthato atthīti vuttaṃ hoti. **Niruttimattakānī**ti saddaniruttiyā gahaṇūpāyamattakāni. ‘‘Satto phasso’’tiādinā hi saddaggahaṇuttarakālaṃ tadanuviddhapaṇṇattiggahaṇamukheneva tadatthāvabodho. Tathā cāhu –

> ''Paṭhamaṃ saddaṃ sotena, tītaṃ dutiyacetasā;
> Nāmaṃ tatiyacittena, atthaṃ catutthacetasā''ti. (maṇisāramañjusāṭīkāyaṃ paccayasaṅgahavibhāgepi);

Vacanapathamattakānīti tasseva vevacanaṃ. Niruttiyeva hi aññesampi diṭṭhānugatimāpajjantānaṃ kāraṇaṭṭhena **vacanapatho. Vohāramattakānī**ti tathā tathā vohāramattakāni. **Nāmapaṇṇattimattakānī**ti tasseva pariyāyo, taṃtaṃnāmapaññāpanamattakānīti attho. **Sabbameta**nti ''attapaṭilābho''ti vā ''satto''ti vā ''poso''ti vā sabbametaṃ **vohāramattakaṃ.** Kasmāti ce, paramatthato anupalabbhanatoti dassetuṃ **''yasmā''**tiādi vuttaṃ. **Suññ**oti paramatthato vivitto.

Yajjevaṃ kasmā cesā buddhehipi vuccatīti codanaṃ sodhento **''buddhānaṃ panā''**tiādimāha. Sammutiyā vohārassa kathanaṃ **sammutikathā.** Paramatthassa sabhāvadhammassa kathanaṃ **paramatthakathā.** Paramatthasannissitakathābhāvato aniccādikathāpi **''paramatthakathā''**ti vuttā. Paramatthadhammoyeva hi ''anicco, dukkho''ti ca vuccati, na sammutidhammo.

> ''Aniccā sabbe saṅkhārā, dukkhānattā ca saṅkhatā;
> Nibbānañceva paññatti, anattā iti nicchayā'' ti. (pari. 257) –

Vacanato panesa ''anattā''ti vuccati, khandhādipaññatti pana tajjāpaññatti viya paramatthasannissayā, āsannatarā ca, puggalapaññattiādayo viya na dūre, tasmā khandhādikathāpi **''paramatthakathā''**ti vuttā, khandhādisīsena vā tadupādānasabhāvadhammā eva gahitāti daṭṭhabbaṃ. Nanu ca sabhāvadhammāpi sammutimukheneva desanamārohanti, na paramatthamukhena, tasmā sabbāpi desanā sammutikathāva siyāti? Nayidamevaṃ kathetabbadhammavibhāgena kathāvibhāgassa adhippetattā, na ca saddo kenaci pavattinimittena vinā atthaṃ pakāsetīti.

Kasmā cevaṃ dubbidhā buddhānaṃ kathā pavattatīti anuyogaṃ kāraṇavibhāvanena pariharituṃ **''tattha yo''**tiādi vuttaṃ. Atthaṃ **vijānituṃ** catusaccaṃ **paṭivijjhituṃ** vaṭṭato **niyyātuṃ arahatta**saṅkhātaṃ **jayaggāhaṃ gahetuṃ sakkoti.** Yasmā paramatthakathāya eva saccasampaṭivedho, ariyasaccakathā ca sikhāppattā desanā, tasmā vineyyapuggalavasena ādito sammutikathaṃ kathentopi bhagavā parato paramatthakathaṃyeva kathetīti āha **''tassā''**tiādi. ''Āditova sammutikathaṃ kathetī''ti hi vadanto parato paramatthakathampi kathetīti dīpeti, itarattha pana ''āditova kathetī''ti avadanto sabbatthapīti. **''Tathā''**tiādinā kathādvayakathane pariyāyantaraṃ vibhāveti. **Bodhetvā**ti veneyyajjhāsayānurūpaṃ tathā tathā desetabbamatthaṃ jānāpetvā, iminā pana imamatthaṃ dasseti – katthaci sammutikathāpubbikā paramatthakathā hoti puggalajjhāsayavasena, katthaci paramatthakathāpubbikā sammutikathā, iti vineyyadammakusalassa satthu veneyyajjhāsayavasena tathā tathā desanā pavattatīti. Sabbattha pana bhagavā dhammataṃ avijahanto eva sammutimanuvattati, sammutiṃ apariccajantoyeva dhammataṃ vibhāveti, naṃ tattha abhinivesātidhāvanāni. Vuttañhetaṃ bhagavatā ''janapadaniruttiṃ nābhiniviseyya, samaññaṃ nātidhāveyyā''ti (dī. ni. ṭī. 1.439-443).

Paṭhamaṃ sammutikathākathanaṃ pana veneyyavasena yebhuyyena buddhānamāciṇṇanti taṃ kāraṇena saddhiṃ dassento **''pakatiyā panā''**tiādimāha. **Lūkhākārā**ti veneyyānamanabhisambujjhanavasena lūkhasadisā. Nanu ca sammuti nāma paramatthato avijjamānattā abhūtā, taṃ kathaṃ buddhā kathentīti vuttaṃ **''sammutikathaṃ kathentāpī''**tiādi. **Saccamevā**ti tathameva. **Sabhāvamevā**ti sammutibhāvena taṃsabhāvameva. Tenāha **''amusāvā''**ti. Paramatthassa pana saccādibhāve vattabbameva natthi.

Ko panimesaṃ sammutiparamatthadhammānaṃ visesoti? Yasmiṃ bhinne, buddhiyā vā avayavavinibbhoge kate na taṃsaññā, so ghaṭapaṭādippabhedo sammuti, tabbipariyāyato paramattho. Na hi kakkhaḷaphusanādisabhāve ayaṃ nayo labbhati. Evaṃ santepi vuttanayena sammuti ca saccasabhāvā evāti āha **''duve saccāni akkhāsī''**tiādi. Tattha **duve saccāni akkhāsī**ti nānādesabhāsākusalo tiṇṇaṃ

vedānamatthasaṃvaṇṇanako ācariyo viya nānāvidhasammutiparamatthakusalo bhagavā veneyyajjhāsayānurūpaṃ duveyeva saccāni akkhāsīti attho. Taṃ sarūpato, parimāṇato ca dasseti **''sammutiṃ paramatthañca, tatiyaṃ nūpalabbhatī''**ti iminā. **Vadataṃ varo**ti sabbesaṃ vadantānaṃ varo. Lokasaṅketamattasiddhā **sammuti.** Paramo uttamo aviparīto yathābhūtasabhāvo **paramattho.**

Idāni nesaṃ saccasabhāvaṃ saha kāraṇena dassetuṃ **''saṅketavacana''**nti gāthā vuttā. Yasmā lokasammutikāraṇaṃ, tasmā saṅketavacanaṃ saccaṃ, yasmā ca dhammānaṃ bhūtalakkhaṇaṃ, tasmā paramatthavacanaṃ saccanti yojanā. **Lokasammutikāraṇa**nti hi saṅketavacanassa saccabhāve kāraṇadassanaṃ, lokasiddhā sammuti saṅketavacanassa avisaṃvādanatāya kāraṇanti attho, visaṃvādanābhāvato saṅketavacanaṃ saccanti vuttaṃ hoti. **Dhammānaṃ bhūtalakkhaṇa**nti ca paramatthavacanassa saccabhāve kāraṇadassanaṃ. Sabhāvadhammānaṃ yo bhūto aviparīto sabhāvo, tassa lakkhaṇaṃ aṅganaṃ ñāpananti attho, yāthāvato avisaṃvādanavasena pavattanato paramatthavacanaṃ saccanti adhippāyo. **Anaṅgaṇasuttaṭīkāyaṃ** pana ācariyeneva nissakkavacanena padamulliṅgetvā **''lokasammutikāraṇā**ti lokasamaññaṃ nissāya pavattanato. **Dhammāna**nti sabhāvadhammānaṃ. **Bhūtakāraṇā**ti yathābhūtasabhāvaṃ nissāya pavattanato''ti vuttaṃ.

Aññattha pana –

> ''Tasmā voharakusalassa, lokanāthassa satthuno;
> Sammutiṃ voharantassa, musāvādo na jāyatī''ti. (ma. ni. aṭṭha. 1.57; a. ni. aṭṭha. 1.170; itivu. aṭṭha. 24) –

Ayampi guṇaparidīpanī gāthā dissati. Tattha **tasmā**ti saccassa duvidhattā, saṅketavacanassa vā saccabhāvato. **Sammutiṃ voharantassā**ti ''puggalo satto''tiādinā lokasamaññaṃ kathentassa **musāvādo** nāma **na jāyatī**ti attho. Apica ''aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā puggala kathaṃ katheti hirottappadīpanatthaṃ, kammassakatādīpanatthaṃ, paccattapurisakāradīpanatthaṃ, ānantariyadīpanatthaṃ, brahmavihāradīpanatthaṃ, pubbenivāsadīpanatthaṃ, dakkhiṇāvisuddhidīpanatthaṃ, lokasammutiyā appahānatthañcā''tiādinā (ma. ni. aṭṭha. 1.57; a. ni. aṭṭha. 1.170; itivu. aṭṭha. 24; kathā. anuṭī. 1) tattha tattha vuttakāraṇampi āharitvā idha vattabbaṃ.

Yadi tathāgato paramatthasaccaṃ sammadeva abhisambujjhitvā ṭhitopi lokasamaññābhūtaṃ sammutisaccaṃ gahetvāva vadati, evañcettha ko lokiyamahājanehi visesoti vuttaṃ **''yāhī''**tiādi, ayaṃ pāḷiyaṃ sambandho. Idaṃ vuttaṃ hoti – lokiyamahājano appahīnaparāmāsattā ''etaṃ mamā''tiādinā parāmasanto voharati. Tathāgato pana sabbaso pahīnaparāmāsattā aparāmasantova yasmā lokasamaññāhi vinā lokiyo attho lokena dubbiññeyyo, tasmā tāhi taṃ voharati. Tathā voharanto ca attano desanāvilāsena veneyyasatte paramatthasacce patiṭṭhāpetīti. **Desanaṃ vinivaṭṭetvā**ti heṭṭhā vuttāya diṭṭhābhinivesapaṭisaññuttāya vaṭṭakathāya vinivattetvā vivecetvā. **Arahattanikūṭena niṭṭhāpesī**ti ''aparāmasa''nti iminā padena taṇhāmānaparāmāsappahānakittanena tappahāyakaarahattasaṅkhātanikūṭena desanaṃ pariyosāpesi. Yaṃ panettha atthato na vibhattaṃ, taṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā poṭṭhapādasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Poṭṭhapādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

10. Subhasuttavaṇṇanā

Subhamāṇavakavatthuvaṇṇanā

444. Evaṃ poṭṭhapādasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni subhasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, poṭṭhapādasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa subhasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… sāvatthiyanti subhasutta''**nti āha. Anunāsikalopena ''acira parinibbute''ti vuttanti dasseti **''aciraṃ parinibbute''**ti iminā yathā poṭṭhapādasutte ''appāṭihīraka taṃ bhāsitaṃ sampajjatī''ti, aciraṃ parinibbutassa assāti vā **aciraparinibbuto** yathā ''acirapakkanto, māsajāto''ti. Atthamattaṃ pana dassetuṃ evaṃ vuttaṃ. **Aciraparinibbute**ti ca satthu parinibbutabhāvassa cirakālatāpaṭikkhepena āsannatāmattaṃ dassitaṃ, kālaparicchedo pana na dassitoti taṃ dassento **''parinibbānato''**tiādimāha. Visākhapuṇṇamito uddhaṃ yāva jeṭṭhapuṇṇamī, tāva kālaṃ sandhāya **''māsamatte''**ti vuttaṃ. **Matta**saddena pana tassa kālassa kiñci asampuṇṇataṃ joteti. Tudisaññito gāmo nivāso etassāti **todeyyo.** Taṃ panesa yasmā soṇadaṇḍo (dī. ni. 1.300) viya campaṃ, kūṭadanto (dī. ni. 1.323) viya ca khāṇumataṃ ajjhāvasati, tasmā vuttaṃ **''tassa adhipatittā''**ti, issarabhāvatoti attho. Ayampi hi rañño pasenadikosalassa purohitabrāhmaṇo. **Puttampi āhā**ti subhaṃ māṇavampi ovadanto āha.

Añjanānanti akkhiañjanatthāya ghaṃsitaañjanānaṃ. **Vammikāna**nti kimisamāhaṭavammikānaṃ sañcayaṃ disvāti sambandho. **Madhūna**nti makkhikamadhūnaṃ. **Samāhāra**nti makarandasannicayaṃ. **Paṇḍito gharamāvase**ti yasmā appatarappatarepi gayhamāne bhogā khīyanti, appatarappatarepi ca sañciyamāne vaḍḍhanti, tasmā yathāvuttamupamattayaṃ paññāya disvā viññujātiko kiñcipi vayamakatvā āyameva uppādento gharevase gharāvāsamanutiṭṭheyyāti lobhādesitapaṭipattiṃ upadisati.

Adānameva sikkhāpetvā sikkhāpanahetu lobhābhibhūtatāya **tasmiṃyeva ghare sunakho hutvā** nibbatti. Lobhavasikassa hi duggati pāṭikaṅkhā, ''janavasabho nāma yakkho hutvā nibbattī''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.150) ettha vuttanayena attho veditabbo. Pubbaparicayena **ativiya piyāyati.** Vuttañhi ''pubbeva sannivāsenā''tiādi (jā. 1.2.174). **Nikkhante**ti kenacideva karaṇīyena bahi niggate. Subhaṃ māṇavaṃ anuggaṇhitukāmo ekakova **bhagavā piṇḍāya pāvisi. Bhukkāra**nti ''bhu bhū''ti sunakhasaddakaraṇaṃ. **''Bho bho''**ti brāhmaṇasamudācārena **paribhavitvā** paribhavanahetu. ''Bhovādi nāma so hoti, sace hoti sakiñcano''ti (dha. pa. 396; su. ni. 625) hi vuttaṃ. Nanu ca heṭṭhā ''adānameva sikkhāpetvā sunakho hutvā nibbatto''ti āha, kasmā panettha ''pubbepi maṃ 'bho bho'ti paribhavitvā sunakho jāto''ti vadatīti? Tathā nibbattiyā tadubhayasādhāraṇaphalattā. Ānisaṃsaphalañhi sādhāraṇakammenapi jātaṃ, na vipākaphalaṃ viya ekakammenevāti daṭṭhabbaṃ. **Avīciṃ gamissasi** katokāsassa kammassa paṭibāhitumasakkuṇeyyabhāvato. ''Jānāti maṃ samaṇo gotamo''ti **vippaṭisārī hutvā. Uddhanantare**ti cullikantare. **Na**nti sunakhaṃ.

Taṃ pavattinti bhagavatā yathāvuttakāraṇaṃ. Brāhmaṇacārittassa aparihāpitataṃ sandhāya, tathā pitaraṃ ukkaṃsento **''brahmaloke nibbatto''**ti āha. **Mukhāruḷha**nti sayaṃpaṭibhānavasena mukhamāruḷhaṃ. **Taṃ pavattiṃ pucchī**ti ''sutametaṃ bho gotama mayhaṃ pitā sunakho hutvā nibbatto''ti tumhehi vuttaṃ, ''kimidaṃ saccaṃ vā asaccaṃ vā''ti pucchi. **Tatheva vatvā**ti yathā pubbe sunakhassa vuttaṃ, tatheva vatvā. **Avisaṃvādanattha**nti saccāpanatthaṃ, ''todeyyabrāhmaṇo sunakho hutvā nibbatto''ti vacanassa avisaṃvādanena attano avisaṃvādibhāvadassanatthanti vuttaṃ hoti. **Appodaka**nti appakena udakena sampāditaṃ. **Madhupāyāsa**nti sādurasaṃ, madhuyojitaṃ vā pāyāsaṃ. **Tathā akāsi,** yathā bhagavatā vuttaṃ. **''Sabbaṃ dassesī**ti buddhānubhāvena so sunakho taṃ sabbaṃ netvā dassesi, na jātissaratāya. Bhagavantaṃ disvā bhukkaraṇaṃ pana purimajātisiddhavāsanāvasenā''ti (dī. ni. ṭī. 1.444) evaṃ ācariyena vuttaṃ. Uparipaṇṇāsake pana **cūḷakammavibhaṅgasuttaṭṭhakathāyaṃ** ''sunakho 'ñātomhi iminā'ti roditvā 'huṃ hu'nti karonto dhananidhānaṭṭhānaṃ gantvā pādena pathaviṃ khaṇitvā saññaṃ adāsī''ti (ma. ni. aṭṭha. 3.289) jātissarākāramāha, vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

''Bhavapaṭicchannaṃ nāma evarūpaṃ sunakhapaṭisandhiantaraṃ pākaṭaṃ samaṇassa gotamassa, addhā esa sabbaññū''ti **bhagavati pasannacitto.** Aṅgavijjāpāṭhako kiresa. Tenassa etadahosi ''imaṃ dhammapaṇṇākāraṃ katvā samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ pucchissāmī''ti, tato so cuddasa pañhe abhisaṅkharitvā bhagavantaṃ pucchi. Tena vuttaṃ **''cuddasa pañhe pucchitvā''**ti. Tattha **cuddasa**

pañheti ‘‘dissanti hi bho gotama manussā appāyukā, dissanti dīghāyukā. Dissanti bavhābādhā, appābādhā. Dubbaṇṇā, vaṇṇavanto. Appesakkhā, mahesakkhā. Appabhogā, mahābhogā. Nīcakulīnā, uccākulīnā. Dissanti duppaññā, dissanti paññavanto. Ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo, yena manussānaṃyeva sataṃ manussabhūtānaṃ dissanti hīnapaṇītatā’’ti (ma. ni. 3.289) ime **cūḷakammavibhaṅgasutte** āgate cuddasa pañhe. ‘‘Kammassakā māṇava sattā kammadāyādā’’tiādinā (ma. ni. 3.289) saṅkhepato, vitthārato ca **vissajjanapariyosāne bhagavantaṃ saraṇaṃ gato**. Aṅgasubhatāya **‘‘subho’’** tissa nāmaṃ. **Māṇavo**ti pana mahallakakālepi taruṇavohārena naṃ voharati. **Attano bhogagāmato**ti tudigāmato **āgantvā** taṅkhaṇikaṃ **vasati**. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘kenacideva karaṇīyenā’’ti vuttaṃ.

445. **‘‘Ekā ca me kaṅkhā atthī’’**ti iminā upari pucchiyamānassa pañhassa pageva tena abhisaṅkhatabhāvaṃ dasseti. **Māṇavaka**nti khuddakamāṇavaṃ ‘‘ekaputtako, (ma. ni. 2.296, 353; pārā. 26) piyaputtako’’tiādīsu viya ka-saddassa khuddakatthe pavattanato. **Visabhāgavedanā**ti dukkhavedanā. Sā hi kusalakammanibbatte attabhāve uppajjanakasukhavedanāpaṭipakkhabhāvato ‘‘visabhāgavedanā’’ti ca kāyaṃ gāḷhā hutvā bādhanato pīḷanato ‘‘ābādho’’ti ca vuccati. Kīdisā pana sāti āha **‘‘yā ekadese’’**tiādi. **Ekadese uppajjitvā**ti sarīrekadese uṭṭhahitvāpi aparivattibhāvakaraṇato **ayapaṭṭena ābandhitvā viya gaṇhāti,** iminā balavarogo **ābādho** nāmāti dasseti. **Kicchajīvitakaro**ti asukhajīvitāvaho, iminā dubbalo appamattako rogo **ātaṅko** nāmāti dasseti. **Uṭṭhāna**nti sayananisajjādito uṭṭhahanaṃ, tena yathā tathā aparāparaṃ sarīrassa parivattanaṃ vadati. **Garuka**nti bhāriyaṃ akiccasiddhikaṃ. Gilānasseva kāye balaṃ na hotīti sambandho. Lahuṭṭhānena cettha gelaññābhāvo pucchito. Heṭṭhā catūhi padehi aphāsuvihārābhāvaṃ pucchitvāpi idāni puna phāsuvihārabhāvaṃ pucchati, tena saviseso ettha phāsuvihāro pucchitoti viññāyati. Asatipi hi atisayatthajotane sadde atthāpattito atisayattho labbhateva yathā ‘‘abhirūpassa kaññā dātabbā’’ti. Tenāha **‘‘gamanaṭṭhānā’’**tiādi. Purimaṃ āṇāpanavacanaṃ, idaṃ pana pucchitabbākāradassananti ayamimesaṃ visesoti dasseti **‘‘athassā’’**tiādinā.

447. **Kālo** nāma upasaṅkamanassa yuttapattakālo, **samayo** nāma tasseva paccayasāmaggī, atthato panesa tajjaṃ sarīrabalañceva tappaccayaparissayābhāvo ca. **Upādānaṃ** nāma ñāṇena tesaṃ gahaṇaṃ sallakkhaṇanti āha **‘‘paññāyā’’**tiādi. **‘‘Sve gamanakālo bhavissatī’’**ti iminā kālaṃ, **‘‘kāye’’**tiādinā samayañca sarūpato dasseti. **Pharissatī**ti pharaṇavasena ṭhassati.

448. **Cetiyaraṭṭhe**ti cetiraṭṭhe. Ya-kārena hi padaṃ vaḍḍhetvā evaṃ vuttaṃ. ‘‘Cetiraṭṭhato aññaṃ visuṃyevekaṃ raṭṭha’’ntipi vadanti. ‘‘Yasmā maraṇaṃ nāma tādisānaṃ dasabalānaṃ rogavaseneva hoti, tasmā yena rogena taṃ jātaṃ, tassa sarūpapucchā, kāraṇapucchā, maraṇahetukacittasantāpapucchā, tassa ca santāpassa sabbalokasādhāraṇatā, tathā maraṇassa ca appaṭikaraṇatā’’ti evamādinā maraṇapaṭisaññuttaṃ sammodanīyaṃ kathaṃ kathesīti dassetuṃ **‘‘bho ānandā’’**tiādi vuttaṃ. **‘‘Ko nāmā’’**tiādinā hi rogaṃ pucchati, **‘‘kiṃ bhagavā paribhuñjī’’**ti iminā kāraṇaṃ, **‘‘apicā’’**tiādinā cittasantāpaṃ, **‘‘satthā nāmā’’**tiādinā tassa sabbalokasādhāraṇataṃ, **‘‘ekā dānī’’**tiādinā maraṇassa appaṭikaraṇataṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ. **Mahājānī**ti mahāhāni. **Yatrā**ti yena kāraṇena parinibbuto, tena ko dāni añño maraṇā muccissatītiādinā yojetabbaṃ. **Idānī**ti ca attano manasikāraṃ pati vohāramattena vuttaṃ. **Lajjissatī**ti lajjā viya bhavissati, vijjissatīti attho. Pītabhesajjānurūpaṃ āhārabhojanaṃ porāṇāciṇṇanti āha **‘‘pīta…pe… datvā’’**ti.

Hutvāti pāṭhaseso santikāvacarabhāvassa visesanato. Māro pāpimā viya **na randhagavesī,** uttaramāṇavo viya ca **na vīmaṃsanādhippāyo,** api tu khalu **upaṭṭhāko hutvā santikāvacaro**ti hi viseseti. **Na randhagavesī**ti na chiddagavesī. **Yesu dhammesū**ti vimokkhupāyesu niyyānikadhammesu. **Dharantī**ti adhunā tiṭṭhanti, pavattantīti attho.

449. Atthato payuttatāya saddapayogassa saddapabandhalakkhaṇāni tīṇi piṭakāni tadatthabhūtehi sīlādīhi tīhi dhammakkhandhehi saṅgayhantīti vuttaṃ **‘‘tīṇi piṭakāni tīhi khandhehi saṅgahetvā’’**ti. **Saṅkhittena kathita**nti ‘‘tiṇṇaṃ kho māṇava khandhāna’’nti evaṃ gaṇanato, sāmaññato ca

saṅkhepeneva kathitaṃ. **''Katamesaṃ tiṇṇa''**nti ayaṃ adiṭṭhajotanāpucchāyeva, na kathetukamyatāpucchā. Māṇavasseva hi ayaṃ pucchā, na therassāti āha **''māṇavo''**tiādi. Aññattha pana īdisesu ṭhānesu kathetukamyatāpucchāyeva dissati, na adiṭṭhajotanāpucchā. Idha pana **aṭṭhakathāyaṃ** evaṃ vuttaṃ, tadetaṃ aṭṭhakathāpamāṇato paccetabbaṃ. Tadā pavattamānañhi paccakkhaṃ katvā aṭṭhakathampi saṅgahamāropiṃsu. Kathetukamyatāpucchābhāve panassa therasseva vacanatā siyā.

Sīlakkhandhavaṇṇanā

450-453. **Sīlakkhandhassā**ti ettha padatthavipallāsakārī itisaddo lutto, atthaniddeso viya saddaniddeso vā, yathāruto ca itisaddo ādyattho, pakārattho vā, tena ''ariyassa samādhikkhandhassa… pe… patiṭṭhapesī''ti ayaṃ pāṭho gahitoti daṭṭhabbaṃ. Tena vuttaṃ **''tesu dassitesū''**ti, tesu tīsu khandhesu uddesavasena dassitesūti attho. **Bhagavatā vuttanayenevā**ti sāmaññaphalādīsu (dī. ni. 1.194) desitanayeneva, tena imassa suttassa buddhabhāsitabhāvaṃ dassetīti veditabbaṃ. **Sāsane na sīlameva sāro**ti ariyamaggasāre bhagavato sāsane yathādassitaṃ sīlaṃ sāro eva na hoti sāravato mahato rukkhassa papaṭikaṭṭhānikattā. Aṭṭhānapayutto hi evasaddo yathāṭhāne na yojetabbo. Yajjevaṃ kasmā tamidha gahitanti āha **''kevala''**ntiādi. Jhānādiuttarimanussadhamme adhigantukāmassa adhiṭṭhānamattaṃ tattha appatiṭṭhitassa tesamasambhavato. Vuttañhi ''sīle patiṭṭhāya naro sapañño''tiādi (saṃ. ni. 1.23, 192; peṭako. 22) atha vā **sāsane na sīlameva sāro**ti kāmañcettha sāsane maggaphalasīlasaṅkhātaṃ lokuttarasīlampi sārameva, tathāpi na sīlakkhandho eva sāro hoti, atha kho samādhikkhandhopi paññākkhandhopi sāro evāti evampettha yathāpayuttena evasaddena attho veditabbo, purimoyeva panattho yuttataro. Tathā hi vuttaṃ **''ito uttarī''**tiādi. **Aññampi kattabba**nti sesakhandhadvayaṃ.

Samādhikkhandhavaṇṇanā

454. Kasmā panettha thero samādhikkhandhaṃ puṭṭhopi indriyasaṃvarādike vissajjesi, nanu evaṃ sante aññaṃ puṭṭho aññaṃ byākaronto ambaṃ puṭṭho labujaṃ byākaronto viya hotīti īdisī codanā idha anokāsāti dassento **''kathañca…pe… ārabhī''**ti āha, tenettha indriyasaṃvarādayopi samādhiupakārakataṃ upādāya samādhikkhandhapakkhikabhāvena uddiṭṭhāti dasseti. Ye te indriyasaṃvarādayoti sambandho. Rūpāvacaracatutthajjhānadesanānantaraṃ abhiññādesanāya avasaroti katvā **rūpajjhānāneva āgatāni, na arūpajjhānāni.** Rūpāvacaracatutthajjhānapādikā hi saparibhaṇḍā chapi abhiññāyo. Yasmā pana lokiyābhiññāyo ijjhamānā aṭṭhasu samāpattīsu cuddasavidhena cittaparidamanena vinā na ijjhanti, tasmā abhiññāsu desiyamānāsu arūpajjhānānipi desitāneva honti nānantarikabhāvato. Tenāha **''ānetvā pana dīpetabbānī''**ti, vuttanayena desitāneva katvā saṃvaṇṇakehi pakāsetabbānīti attho. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana ''catutthajjhānaṃ upasampajja viharatī''ti imināva arūpajjhānampi saṅgahitanti dassetuṃ **''catutthajjhānena hī''**tiādi vuttaṃ. Catutthajjhānameva hi rūpavirāgabhāvanāvasena pavattaṃ ''arūpajjhāna''nti vuccati.

471-480. **Na cittekaggatāmattakenevā**ti ettha heṭṭhā vuttanayānusārena ṭhānāṭhānapayuttassa evasaddassānurūpamattho veditabbo. Lokiyasamādhikkhandhassa pana adhippetattā **''na cittekaggatā…pe… atthī''**ti vuttaṃ. **Ariyo samādhikkhandho**ti ettha hi ariyasaddo suddhamattapariyāyova, na lokuttarapariyāyo. Yathā cettha, tathā **ariyo sīlakkhandho**ti etthāpi. **Ito**ti paññākkhandhato, so ca ukkaṭṭhato arahattaphalapariyāpanno evāti āha **''arahattapariyosāna''**ntiādi. Lokiyābhiññāpaṭisambhidāhi vināpi hi arahatte adhigate ''nattheva uttarikaraṇīya''nti sakkā vattuṃ yadatthaṃ bhagavati brahmacariyaṃ vussati, tassa siddhattā. Idha pana lokiyābhiññāyopi āgatāyeva. Sesamettha suviññeyyaṃ.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā subhasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Subhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

11. Kevaṭṭasuttavaṇṇanā

Kevaṭṭagahapatiputtavatthuvaṇṇanā

481. Evaṃ subhasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni kevaṭṭasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, subhasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa kevaṭṭasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… nāḷandāyanti kevaṭṭasutta''**nti āha. **Pāvārikassā**ti evaṃnāmakassa seṭṭhino. **Ambavane**ti ambarukkhabahule upavane. Taṃ kira so seṭṭhi bhagavato anucchavikaṃ gandhakuṭiṃ, bhikkhusaṅghassa ca rattiṭṭhānadivāṭṭhānakuṭimaṇḍapādīni sampādetvā pākāraparikkhittaṃ dvārakoṭṭhakasampannaṃ katvā buddhappamukhassa saṅghassa niyyātesi, purimavohārena panesa vihāro ''pāvārikambavana''ntveva vuccati. **''Kevaṭṭo'' tidaṃ** nāmamattaṃ. ''Kevaṭṭehi saṃrakkhitattā, tesaṃ vā santike sambuddhattā''ti keci. **Gahapatiputtassā**ti ettha kāmañcesa tadā gahapatiṭṭhāne ṭhito, pitu panassa acirakālakatatāya purimasamaññāya ''gahapatiputto''tveva voharīyati. Tenāha **''gahapatimahāsālo''**ti, mahāvibhavatāya mahāsāro gahapatīti attho, ra-kārassa pana la-kāraṃ katvā **''mahāsālo''**ti vuttaṃ yathā ''palibuddho''ti (cūḷani. 15; mi. pa. 6.3.7; jā. aṭṭha. 2.3.102) **saddho pasanno**ti pothujjanikasaddhāvasena ratanattayasaddhāya samannāgato, tatoyeva ratanattayappasanno. Kammakammaphalasaddhāya vā **saddho,** ratanattayappasādabahulatāya **pasanno. Saddhādhikattāyevā**ti tathācintāya hetuvacanaṃ, saddhādhiko hi ummādappatto viya hoti.

Samiddhāti sammadeva iddhā, vibhavasampattiyā vepullappattā sampuṇṇā, ākiṇṇā bahū manussā etthāti atthaṃ sandhāya **''aṃsakūṭenā''**tiādi vuttaṃ. ''Ehi tvaṃ bhikkhu anvaddhamāsaṃ, anumāsaṃ, anusaṃvaccharaṃ vā manussānaṃ pasādāya iddhipāṭihāriyaṃ karohī''ti ekassa bhikkhuno āṇāpanameva samādisanaṃ, taṃ pana tasmiṃ ṭhāne ṭhapanaṃ nāmāti āha **''ṭhānantare ṭhapetū''**ti. **Uttarimanussāna**nti pakatimanussehi uttaritarānaṃ uttamapurisānaṃ buddhādīnaṃ jhāyīnaṃ, ariyānañca. **Dhammato**ti adhigamadhammato, jhānābhiññāmaggaphaladhammatoti attho, niddhāraṇe cetaṃ nissakkavacanaṃ. Tato hi iddhipāṭihāriyaṃ niddhāreti. Evaṃ uttarisaddaṃ manussasaddena ekapadaṃ katvā idāni pāṭihāriyasaddena sambajjhitabbaṃ visumeva padaṃ karonto **''dasakusalasaṅkhātato vā''**tiādimāha. **Manussadhammato**ti pakatimanussadhammato. **Pajjalitapadīpo**ti pajjalantapadīpo. **Telasneha**nti telasecanaṃ. **Rājagahaseṭṭhivatthusmi**nti rājagahaseṭṭhino candanapattadānavatthumhi (cūḷava. 252). **Sikkhāpadaṃ paññāpesī**ti ''na bhikkhave gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ iddhipāṭihāriyaṃ dassetabbaṃ. Yo dasseyya, āpatti dukkaṭassā''ti (cūḷava. 252) vikubbaniddhipaṭikkhepakaṃ idaṃ sikkhāpadaṃ paññapesi.

482. Guṇasampattito acāvanaṃ sandhāya etaṃ vuttanti dasseti **''na guṇavināsanenā''**ti iminā. Tenāha **''sīlabheda''**ntiādi. **Visahanto nāma natthī**ti nivāritaṭṭhāne ussahanto nāma natthi. Evampi iminā kāraṇantarenāyaṃ ussahantoti dassetuṃ **''ayaṃ panā''**tiādi vuttaṃ. Yasmā vissāsiko, tasmā vissāsaṃ vaḍḍhetvāti yojanā. **Vaḍḍhetvā**ti ca brūhetvā, vibhūtaṃ pākaṭaṃ katvāti attho.

Iddhipāṭihāriyavaṇṇanā

483-4. **Ādīnava**nti dosaṃ. Kathaṃ tena katā, kattha vā uppannāti āha **''tattha kirā''**tiādi. **Ekenā**ti gandhārena nāma isināva. Evañhi pubbenāparaṃ saṃsandatīti. Gandhārī nāmesā vijjā cūḷagandhārī, mahāgandhārīti duvidhā hoti. Tattha **cūḷagandhārī** nāma tivassato oraṃ matasattānaṃ upapannaṭṭhānajānanā vijjā. Vaṅgīsavatthu (saṃ. ni. aṭṭha. 1.1.220; a. ni. aṭṭha. 1.1.212) cettha sādhakaṃ. **Mahāgandhārī** nāma tassa ceva jānanā, taduttari ca iddhividhañāṇakammassa sādhikā vijjā. Yebhuyyena hesā iddhividhañāṇakiccaṃ sādheti. Tassā kira vijjāya sādhako puggalo tādise dese, kāle ca mantaṃ parijappetvā bahudhāpi attānaṃ dasseti, hatthiādīnipi dasseti, adassanīyopi hoti,

aggithambhampi karoti, jalathambhampi karoti, ākāsepi attānaṃ dasseti, sabbaṃ indajālasadisaṃ daṭṭhabbaṃ. **Aṭṭo**ti dukkhito bādhito. Tenāha **''pīḷito''**ti.

Ādesanāpāṭihāriyavaṇṇanā

485. Kāmaṃ **''cetasika''**nti idaṃ ye cetasi niyuttā cittena sampayuttā, tesaṃ sādhāraṇavacanaṃ, sādhāraṇe pana gahite cittaviseso dassito nāma hoti. Sāmaññajotanā ca visese avatiṭṭhati, tasmā cetasikapadassa yathādhippetamatthaṃ dassento **''somanassadomanassaṃ adhippeta''**nti āha. **Somanassa**ggahaṇena cettha tadekaṭṭhā rāgādayo, saddhādayo ca dhammā dassitā honti, **domanassa**ggahaṇena dosādayo. Vitakkavicārā pana sarūpeneva dassitā. Pi-saddassa vattabbasampiṇḍanattho suviññeyyoti āha **''evaṃ tava mano''**ti, iminā pakārena tava mano pavattoti attho. Kena pakārenāti vuttaṃ **''somanassito vā''**tiādi. **''Evampi te mano''**ti idaṃ somanassitatādimattadassanaṃ, na pana yena somanassito vā domanassito vā, taṃ dassananti taṃ cittaṃ dassetuṃ pāḷiyaṃ **''itipi te citta''**nti vuttaṃ. Itisaddo cettha nidassanattho ''atthīti kho kaccāna ayameko anto''tiādīsu (saṃ. ni. 2.15; 3.90) viya. Tenāha **''idañcidañca attha''**nti. **Pi**-saddo idhāpi vuttasampiṇḍanattho. Parassa cintaṃ manati jānāti etāyāti **cintāmaṇi** na-kārassa ṇa-kāraṃ katvā, sā eva pubbapadamantarena **maṇikā.** Cintā nāma na cittena vinā bhavatīti āha **''paresaṃ cittaṃ jānātī''**ti. ''Tassā kira vijjāya sādhako puggalo tādise dese, kāle ca mantaṃ parijappitvā yassa cittaṃ jānitukāmo, tassa diṭṭhasutādivisesasañjānanamukhena cittācāraṃ anuminanto kathetī''ti keci. ''Vācaṃ niccharāpetvā tattha akkharasallakkhaṇavasena kathetī''ti apare. Sā pana vijjā padakusalajātakena (jā. 1.9.49 ādayo) dīpetabbā.

Anusāsanīpāṭihāriyavaṇṇanā

486. **Pavattentā**ti pavattanakā hutvā, pavattanavasena vitakkethāti vuttaṃ hoti. **Eva**nti hi yathānusiṭṭhāya anusāsaniyā vidhivasena, paṭisedhavasena ca pavattiākāraparāmasanaṃ, sā ca anusāsanī sammāvitakkānaṃ, micchāvitakkānañca pavattiākāradassanavasena tattha ānisaṃsassa, ādīnavassa ca vibhāvanatthaṃ pavattati. **Aniccasaññameva,** na niccasaññaṃ. Paṭiyogīnivattanatthañhi eva-kāraggahaṇaṃ. Idhāpi **evaṃ**-saddassa attho, payojanañca vuttanayeneva veditabbaṃ. **Idaṃ**-gahaṇepi eseva nayo. **Pañcakāmaguṇikarāga**nti nidassanamattaṃ tadaññarāgassa ceva dosādīnañca pahānassa icchitattā, tappahānassa ca tadaññarāgādikhepanassa upāyabhāvato duṭṭhalohitavimocanassa pubbaduṭṭhamaṃsakhepanūpāyatā viya. **Lokuttaradhammamevā**ti avadhāraṇaṃ paṭipakkhabhāvato sāvajjadhammanivattanaparaṃ daṭṭhabbaṃ tassādhigamūpāyānisaṃsabhūtānaṃ tadaññesaṃ anavajjadhammānaṃ nānantarikabhāvato. **Iddhividhaṃ iddhipāṭihāriyanti dasseti** iddhiyeva pāṭihāriyanti katvā. Sesapadadvayepi eseva nayo.

Pāṭihāriyapadassa pana vacanatthaṃ (udā. aṭṭha. paṭhamabodhisuttavaṇṇanā; itivu. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) ''paṭipakkhaharaṇato, rāgādikilesāpanayanato pāṭihāriya''nti vadanti, bhagavato pana paṭipakkhā rāgādayo na santi ye haritabbā. Puthujjanānampi vigatupakkilese aṭṭhaṅgaguṇasamannāgate citte hatapaṭipakkhe iddhividhaṃ pavattati, tasmā tattha pavattavohārena ca na sakkā idha ''pāṭihāriya''nti vattuṃ. Sace pana mahākāruṇikassa bhagavato veneyyagatā ca kilesā paṭipakkhā, tesaṃ haraṇato **''pāṭihāriya''**nti vuttaṃ, evaṃ sati yuttametaṃ. Atha vā bhagavato ceva sāsanassa ca paṭipakkhā titthiyā, tesaṃ haraṇato **pāṭihāriyaṃ.** Te hi diṭṭhiharaṇavasena, diṭṭhippakāsane asamatthabhāvena ca iddhiādesanānusāsanīhi haritā apanītā hontīti. **''Paṭī''**ti vā ayaṃ saddo ''pacchā''ti etassa atthaṃ bodheti ''tasmiṃ paṭipaviṭṭhamhi, añño āgañchi brāhmaṇo''ti (su. ni. 985; cūḷani. 4) **pārāyanasutta**pade viya, tasmā samāhite citte vigatupakkilese ca katakiccena pacchā haritabbaṃ pavattetabbanti paṭihāriyaṃ, attano vā upakkilesesu catutthajjhānamaggehi haritesu pacchā haraṇaṃ paṭihāriyaṃ, iddhiādesanānusāsaniyo ca vigatupakkilesena katakiccena ca sattahitatthaṃ puna pavattetabbā, haritesu ca attano upakkilesesu parasattānaṃ upakkilesaharaṇāni hontīti paṭihāriyāni nāma bhavanti, paṭihāriyameva **pāṭihāriyaṃ.** Paṭihāriye vā iddhiādesanānusāsanisamudāye bhavaṃ ekekaṃ **''pāṭihāriya''**nti vuccati. Paṭihāriyaṃ vā catutthajjhānaṃ, maggo ca paṭipakkhaharaṇato, tattha jātaṃ,

tasmiṃ vā nimittabhūte, tato vā āgatanti **pāṭihāriyaṃ**, iddhiādesanānusāsanīhi vā parasantāne pasādādīnaṃ paṭipakkhassa kilesassa haraṇato vuttanayena **pāṭihāriyaṃ. Satataṃ dhammadesanā**ti sabbakālaṃ desetabbadhammadesanā.

Iddhipāṭihāriyenāti sahādiyoge karaṇavacanaṃ, tena saddhiṃ āciṇṇanti attho. Itaratthāpi esa nayo. Dhammasenāpatissa āciṇṇanti yojetabbaṃ. Tamatthaṃ khandhakavatthunā sādhento **''devadatte''**tiādimāha. **Gayāsīse**ti gayāgāmassa avidūre gayāsīsanāmako hatthikumbhasadiso piṭṭhipāsāṇo atthi, yattha bhikkhusahassassapi okāso hoti, tasmiṃ piṭṭhipāsāṇe. **''Cittācāraṃ ñatvā''**ti iminā ādesanāpāṭihāriyaṃ dasseti, **''dhammaṃ desesī''**ti iminā anusāsanīpāṭihāriyaṃ, **''vikubbanaṃ dassetvā''**ti iminā iddhipāṭihāriyaṃ. **Mahānāgā**ti mahākhīṇāsavā arahanto. ''Nāgo''ti hi arahato adhivacanaṃ natthi āgu pāpametassāti katvā. Yathāha **sabhiyasutte** –

> ''Āguṃ na karoti kiñci loke,
> Sabbasaṃyoge visajja bandhanāni;
> Sabbattha na sajjatī vimutto,
> Nāgo tādi pavuccate tathattā''ti. (su. ni. 527; mahāni. 80; cūḷani. 27, 139);

Aṭṭhakathāyaṃ panettha ''dhammasenāpatissa dhammadesanaṃ sutvā pañcasatā bhikkhū sotāpattiphale patiṭṭhahiṃsu. Mahāmoggallānassa dhammadesanaṃ sutvā arahattaphale''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.486) vuttaṃ. **Saṅghabhedakakkhandhakapāḷiyaṃ** pana ''atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ āyasmatā sāriputtena ādesanāpāṭihāriyānusāsaniyā, āyasmatā ca mahāmoggallānena iddhipāṭihāriyānusāsaniyā ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi 'yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamma'nti'' (cūḷava. 345) ubhinnampi therānaṃ dhammadesanāya tesaṃ dhammacakkhupaṭilābhova dassito, tayidaṃ visadisavacanaṃ dīghabhāṇakānaṃ, khandhakabhāṇakānañca matibhedenāti daṭṭhabbaṃ. Saṅgāhakabhāsitā hi ayaṃ pāḷi, aṭṭhakathā ca teheva saṅgahamāropitā, apica pāḷiyaṃ uparimaggaphalampi saṅgahetvā ''dhammacakkhuṃ udapādī''ti vuttaṃ yathā taṃ brahmāyusutte, (ma. ni. 2.343) cūḷarāhulovādasutte (ma. ni. 3.416) cāti veditabbaṃ.

''**Anusāsanīpāṭihāriyaṃ pana buddhānaṃ satataṃ dhammadesanā''**ti sātisayatāya vuttaṃ. **Saupārambhāni** yathāvuttena patirūpakena upārambhitabbato. **Sadosāni** parāropitadosasamucchindanassa anupāyabhāvato. Sadosattā eva **addhānaṃ na tiṭṭhanti** cirakālaṭṭhāyīni na honti. **Addhānaṃ atiṭṭhanato na niyyantī**ti phalena hetuno anumānaṃ. Aniyyānikatāya hi tāni anaddhaniyāni. **Anusāsanīpāṭihāriyaṃ anupārambhaṃ** visuddhippabhavato, visuddhinissayato ca. Tatoyeva **niddosaṃ.** Na hi tattha pubbāparavirodhādidosasambhavo atthi. Niddosattā eva **addhānaṃ tiṭṭhati** parappavādavātehi, kilesavātehi ca anupahantabbato. **Addhānaṃ tiṭṭhanato niyyātī**ti idhāpi phalena hetuno anumānaṃ. Niyyānikatāya hi taṃ addhaniyaṃ. **Tasmā**ti yathāvuttakāraṇato, tena ca upārambhādiṃ, anupārambhādiñcāti ubhayaṃ yathākkamaṃ ubhayattha gārayhapāsaṃsabhāvānaṃ hetubhāvena paccāmasati.

Bhūtanirodhesakavatthuvaṇṇanā

487. **Aniyyānikabhāvadassanattha**nti yasmā mahābhūtapariyesako bhikkhu purimesu dvīsu pāṭihāriyesu vasippatto sukusalopi samāno mahābhūtānaṃ aparisesanirodhasaṅkhātaṃ nibbānaṃ nāvabujjhi, tasmā tadubhayāni niyyānāvahattābhāvato aniyyānikānīti tesaṃ aniyyānikabhāvadassanatthaṃ. **Niyyānikabhāvadassanattha**nti anusāsanīpāṭihāriyaṃ takkarassa ekantato niyyānāvahanti tasseva niyyānikabhāvadassanatthaṃ.

Evaṃ etissā desanāya mukhyapayojanaṃ dassetvā idāni anusaṅgikapayojanaṃ dassetuṃ **''apicā''**tiādi āraddhaṃ. Niyyānameva hi etissā desanāya mukhyapayojanaṃ tassa tadatthabhāvato. **Buddhānaṃ** pana **mahantabhāvo** anusaṅgikapayojanaṃ atthāpattiyāva gantabbato. Kīdiso nāmesa

bhikkhūti āha **''yo mahābhūte''**tiādi. **Pariyesanto**ti apariyesaṃ nirujjhanavasena mahābhūte gavesanto, tesaṃ anavasesanirodhaṃ vīmaṃsantoti vuttaṃ hoti. **Vicaritvā**ti dhammatāya codiyamāno paricaritvā. Dhammatāsiddhaṃ kiretaṃ, yadidaṃ tassa bhikkhuno tathā vicaraṇaṃ yathā abhijātiyaṃ mahāpathavikampādi. **Vissajjokāsa**nti vissajjaṭṭhānaṃ, **''vissajjakara''**ntipi pāṭho, vissajjakanti attho. **Tasmā**ti buddhameva pucchitvā nikkaṅkhattā, tasseva vissajjituṃ samatthatāyāti vuttaṃ hoti. **Mahantabhāvappakāsanattha**nti sadevake loke anaññasādhāraṇassa buddhānaṃ mahantabhāvassa mahānubhāvatāya dīpanatthaṃ. **Idañca kāraṇa**nti ''sabbesampi buddhānaṃ sāsane ediso eko bhikkhu tadānubhāvappakāsako hotī''ti imampi kāraṇaṃ.

Katthāti nimitte bhummaṃ, kasmiṃ ṭhāne kāraṇabhūteti atthaṃ dassetuṃ **''kiṃ āgammā''**ti vuttaṃ, kiṃ ārammaṇaṃ paccayabhūtaṃ adhigantvā adhigamanahetūti attho. Tenāha **''kiṃ pattassā''**ti. Kimārammaṇaṃ pattassa puggalassa nirujjhantīti sambandho, hetugabbhavisesanametaṃ. **Te**ti mahābhūtā. **Appavattivasenā**ti puna anuppajjanavasena. **Sabbākārenā**ti vacanatthalakkhaṇarasapaccupaṭṭhānapadaṭṭhāna-samuṭṭhānakalāpacuṇṇanānattekattavinibbhogā-vinibbhogasabhāga-visabhāgaajjhattikabāhirasaṅgahapaccayasamannāhārapaccayavibhāgākārato, sasambhārasaṅkhepasasambhāravibhattisalakkhaṇasaṅkhepasalakkhaṇavibhattiākārato cāti sabbena ākārena.

488. Dibbanti ettha pañcahi kāmaguṇehi samaṅgībhūtā hutvā vicaranti, kīḷanti, jotenti cāti **devā,** devalokā. Te yanti upagacchanti etenāti **devayāniyo** yathā ''niyyānikā''ti (dha. sa. dukamātikā 97) ettha anīyasaddo katvatthe, tathā idha karaṇattheti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi vuttaṃ **''tena hesā''**tiādi. **Vasaṃ vattento**ti ettha **vasavattanaṃ** nāma yathicchitaṭṭhānagamanaṃ. **Ta**nti iddhividhañāṇaṃ. Cattāro mahārājāno etesaṃ issarāti **cātumahārājikā.** Kasmā panesa samīpe ṭhitaṃ sadevakalokapajjotaṃ bhagavantaṃ apucchitvā dūre deve upasaṅkamīti codanamapaneti **''samīpe ṭhita''**ntiādinā. ''Ye devā maggaphalalābhino, tepi tamatthaṃ ekadesena jāneyyuṃ, buddhavisayo panāyaṃ pañho pucchito''ti cintetvā ''na jānāmā''ti āhaṃsu. Tenāha **''buddhavisaye''**tiādi. **Na labbhā**ti na sakkā, ajjhottharaṇaṃ nāmettha pucchāya nibbādhananti vuttaṃ **''punappunaṃ pucchatī''**ti. **''Hatthato mocessāmā''**ti vohāravasena vuttaṃ, handa naṃ dūramapanessāmāti vuttaṃ hoti. **Abhikkantatarā**ti ettha **abhi**saddo atisaddatthoti āha **''atikkantatarā''**ti, rūpasampattiyā ceva paññāpaṭibhānādiguṇehi ca amhe abhibhuyya paresaṃ kāmanīyatarāti attho. **Paṇītatarā**ti uḷāratarā. Tena vuttaṃ **''uttamatarā''**ti.

491-493. Sahassakkho pana sakko abhisametāvī āgataphalo viññātasāsano, so kasmā taṃ bhikkhuṃ upāyena niyyojesīti anuyogamapaneti **''ayaṃ pana viseso''**tiādinā.

Khajjopanakanti rattiṃ jalantaṃ khuddakakimiṃ. **Dhamanto viyā**ti mukhavātaṃ dento viya. **Atthi cevā**ti ediso mahābhūtapariyesako **puggalo nāma** vijjamāno eva bhaveyya, mayā apesitoyeva pacchā jānissatīti adhippāyo. **Tato**ti tathā cintanato paraṃ. Iddhividhañāṇasseva adhippetattā **devayāniyasadisova. ''Devayāniyamaggoti vā…pe… abhiññāñāṇanti vā sabbametaṃ iddhividhañāṇasseva nāma''**nti idaṃ pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāsu ca tattha tattha āgataruḷhināmavasena vuttaṃ. Sabbāsupi hi abhiññāsu devayāniyamaggādiekacittakkhaṇikaappanādināmaṃ yathārahaṃ sambhavati.

494. **Āgamanapubbabhāge nimitta**nti brahmuno āgamanassa pubbabhāge uppajjanakanimittaṃ. Udayato pubbabhāgeti ānetvā sambandho. **Ime**ti brahmakāyikā. **Veyyākaraṇenā**ti byākaraṇena. **Anāraddhacitto**ti anārādhitacitto atuṭṭhacitto. **Vāda**nti dosaṃ. **Vikkhepa**nti vācāya vividhā khepanaṃ.

495. **Kuhakattā**ti vuttanayena abhūtato aññesaṃ vimhāpetukāmattā. **''Guhakattā''**ti paṭhitvā guyhitukāmattāti atthampi vadanti keci.

Tīradassīsakuṇūpamāvaṇṇanā

497. **Padesenā**ti ekadesena, upādinnakena sattasantānapariyāpannenāti attho. **Anupādinnakepī**ti anindriyabaddhepi. **Nippadesato**ti anavasesato. **Tasmā**ti tathā pucchitattā, pucchāya ayuttabhāvatoti adhippāyo. **Pucchāmūḷhassā**ti pucchitumajānanato pucchāya sammūḷhassa. Vitathapañho hi ''pucchāmūḷho''ti vuccati yathā ''maggamūḷho''ti. **Pucchāya dosaṃ dassetvā**ti tena katapucchāya pucchitākāre dosaṃ vibhāvetvā. **Pucchāvissajjana**nti tathā sikkhāpitāya avitathapucchāya vissajjanaṃ. Yasmā vissajjanaṃ nāma pucchānurūpaṃ, pucchāsabhāgena vissajjetabbato, na ca tathāgatā virajjhitvā katapucchānurūpaṃ virajjhitvāva vissajjenti, atthasabhāgatāya ca vissajjanassa pucchakā tadatthaṃ anavabujjhantā sammuyhanti, tasmā pucchaṃ sikkhāpetvā avitathapucchāya vissajjanaṃ buddhānamāciṇṇanti veditabbaṃ. Tenāha **''kasmā''**tiādi. **Duviññāpayo**ti yathāvuttakāraṇena duviññāpetabbo.

498. **Na patiṭṭhātī**ti paccayaṃ katvā na patiṭṭhahati. ''Katthā''ti idaṃ nimitte bhummanti āha **''kiṃ āgammā''**ti. **Appatiṭṭhā**ti appaccayā, sabbena sabbaṃ samucchinnakāraṇāti attho. **Upādinnaṃyevā**ti indriyabaddhameva. Yasmā ekadisābhimukhaṃ santānavasena bahudhā saṇṭhite rūpappabandhe dīghasaññā, tamupādāya tato appakaṃ saṇṭhite rassasaññā, tadubhayañca visesato rūpaggahaṇamukhena gayhati, tasmā **''saṇṭhānavasenā''**tiādi vuttaṃ. Appaparimāṇe rūpasaṅghāte aṇusaññā, tadupādāya tato mahati thūlasaññā, idampi dvayaṃ visesato rūpaggahaṇamukhena gayhatīti āha **''imināpī''**tiādi. **''Pi**-saddena cettha 'saṇṭhānavasena upādārūpaṃ vutta''nti etthāpi vaṇṇamattameva kathitanti imamatthaṃ samuccinātī''ti vadanti. Vaṇṇasaddo hettha rūpāyatanapariyāyova. **Subha**nti sundaraṃ, iṭṭhanti attho. **Asubha**nti asundaraṃ, aniṭṭhanti attho. Tenāha **''iṭṭhāniṭṭhārammaṇaṃ panevaṃ kathita''**nti. Dīghaṃ rassaṃ aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhanti tīsupi ṭhānesu rūpāyatanamukhena upādārūpasseva gahaṇaṃ bhūtarūpānaṃ visuṃ gahitattāti daṭṭhabbaṃ. ''Kattha āpo ca pathavī, tejo vāyo na gādhatī''ti hi bhūtarūpāni visuṃ gayhanti. **Nāma**nti vedanādikkhandhacatukkaṃ. Tañhi ārammaṇābhimukhaṃ namanato, nāmakaraṇato ca ''nāma''nti vuccati. Heṭṭhā ''dīghaṃ rassa''ntiādinā vuttameva idha ruppanaṭṭhena rūpasaññāya gahitanti dasseti **''dīghādibheda''**nti iminā. **Ādi**saddena āpādīnañca saṅgaho. Yasmā vā dīghādisamaññā na rūpāyatanavatthukāva, atha kho bhūtarūpavatthukāpi. Tathā hi saṇṭhānaṃ phusanamukhenapi gayhati, tasmā dīgharassādiggahaṇena bhūtarūpampi gayhatevāti imamatthaṃ viññāpetuṃ ''dīghādibhedaṃ rūpa'' micceva vuttaṃ. **Kiṃ āgammā**ti kiṃ adhigantvā kissa adhigamanahetu. ''Uparujjhatī''ti idaṃ anuppādanirodhaṃ sandhāya vuttaṃ, na khaṇanirodhanti āha **''asesametaṃ nappavattatī''**ti.

499. **Tatra veyyākaraṇaṃ bhavatī**ti anusandhivacanamattaṃ cuṇṇiyapāṭhaṃ **vatvā** veyyākaraṇavacanabhūtaṃ **viññāṇantiādiṃ** siloka**māhā**ti adhippāyo. **Viññātabba**nti visiṭṭhena ñāṇena ñātabbaṃ, sabbañāṇuttamena ariyamaggañāṇena paccakkhato jānitabbanti attho. Tenāha **''nibbānassetaṃ nāma''**nti. Nidassīyateti **nidassanaṃ,** cakkhuviññeyyaṃ, na nidassanaṃ **anidassanaṃ,** acakkhuviññeyyanti atthaṃ vadanti. **Nidassanaṃ** vā upamā, tadetassa natthīti **anidassanaṃ.** Na hi nibbānassa niccassa ekabhūtassa accantapaṇītasabhāvassa sadisaṃ nidassanaṃ kutoci labbhatīti. Yaṃ ahutvā sambhoti, hutvā paṭiveti, taṃ saṅkhataṃ udayavayantehi saantaṃ, asaṅkhatassa pana nibbānassa niccassa te ubhopi antā na santi, tato eva navabhāvāpagamasaṅkhātā jaratāpi tassa natthīti vuttaṃ **''uppādanto vā''**tiādi. Tattha **uppādanto**ti uppādāvatthā. **Vayanto**ti bhaṅgāvatthā. **Ṭhitassa aññathattanto**ti jaratā vuttā. Avasesaggahaṇena ṭhitāvatthā anuññātā hoti. **Titthassā**ti pānatitthassa. Tattha nibbacanaṃ dasseti **''tañhī''**tiādinā. **Papantī**ti pakārena pivanti. Tathā hi ācariyena vuttaṃ ''papanti etthāti papanti vuttaṃ. Ettha hi papanti pānatittha''nti (dī. ni. ṭī. 1.499) niruttinayena, yathārutalakkhaṇena vā **pa-kārassa bha-kāro kato. Sabbato**ti sabbakammaṭṭhānamukhato. Tenāha **''aṭṭhatiṃsāya kammaṭṭhānesu yena yena mukhenā''**ti. Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – pakārena bhāsanaṃ jotanaṃ **pabhā,** sabbato pabhā assāti **sabbatopabhaṃ,** kenaci anupakkiliṭṭhatāya samantato pabhassaraṃ visuddhanti attho. **Ettha nibbāne**ti nimitte bhummaṃ dasseti **''idaṃ nibbānaṃ āgammā''**ti iminā. Yena nibbānamadhigataṃ, taṃ santatipariyāpannānaṃyeva idha anuppādanirodho adhippetoti vuttaṃ **''upādinnakadhammajātaṃ nirujjhati, appavattaṃ hotī''**ti.

Tatthāti yadetaṃ ''viññāṇassa nirodhenā''ti padaṃ vuttaṃ, tasmiṃ. Viññāṇaṃ uddharati tassa vibhajjitabbattā. **Carimakaviññāṇa**nti arahato cuticittasaṅkhātaṃ parinibbānacittaṃ. **Abhisaṅkhāraviññāṇa**nti puññādiabhisaṅkhāracittaṃ. **Etthetaṃ uparujjhatī**ti etasmiṃ nibbāne etaṃ nāmarūpaṃ anupādisesāya nibbānadhātuyā nirujjhati. Tenāha **''vijjhāta…pe… bhāvaṃ yātī''**ti. **Vijjhātadīpasikhā viyā**ti nibbutadīpasikhā viya. **''Abhisaṅkhāraviññāṇassāpī''**tiādinā saupādisesanibbānadhātumukhena anupādisesanibbānadhātumeva vadati nāmarūpassa anavasesato uparujjhanassa adhippetattā. Tena vuttaṃ **''anuppādavasena uparujjhatī''**ti. **Sotāpattimaggañāṇenā**ti kattari, karaṇe vā karaṇavacanaṃ, **nirodhenā**ti pana hetumhi. **Etthā**ti nibbāne. Sesaṃ sabbattha uttānatthameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā kevaṭṭasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Kevaṭṭasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

12. Lohiccasuttavaṇṇanā

Lohiccabrāhmaṇavatthuvaṇṇanā

501. Evaṃ kevaṭṭasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni lohiccasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, kevaṭṭasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa lohiccasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **''evaṃ me sutaṃ…pe… kosalesūti lohiccasutta''**nti āha. **Sālavatikā**ti kāraṇamantarena itthiliṅgavasena **tassa gāmassa nāmaṃ.** Gāmaṇikābhāvenāti keci. **Vatiyā**ti kaṇṭakasākhādivatiyā. **Lohito** nāma tassa kule pubbapuriso, tabbaṃsavasena lohitassa apaccaṃ **lohicco**ti brāhmaṇassa gottato āgatanāmaṃ.

502. ''Kiñhi paro parassa karissatī''ti **parānukampā virahitattā lāmakaṃ.** Na tu ucchedasassatānaṃ aññatarassāti āha **''na panā''**tiādi. Diṭṭhigatanti hi laddhimattaṃ adhippetaṃ, aññathā ucchedasassataggāhavinimutto koci diṭṭhiggāho nāma natthīti tesamaññataraṃ siyā. ''Uppannaṃ hotī''ti idaṃ manasi, vacasi ca uppannatāsādhāraṇavacananti dasseti **''na kevalañcā''**tiādinā. **So kira…pe… bhāsatiyevā**ti ca tassā laddhiyā loke pākaṭabhāvaṃ vadati. Yasmā pana attato añño paro hoti, tasmā yathā anusāsakato anusāsitabbo paro, evaṃ anusāsitabbatopi anusāsakoti dassetuṃ **''paro''**tiādi vuttaṃ. **Kiṃ**-saddāpekkhāya cettha **''karissatī''**ti anāgatakālavacanaṃ, anāgatepi vā tena tassa kātabbaṃ natthīti dassanatthaṃ. **Kusalaṃ dhamma**nti anavajjadhammaṃ nikkilesadhammaṃ, vimokkhadhammanti attho. ''Paresaṃ dhammaṃ kathessāmī''ti tehi attānaṃ parivārāpetvā vicaraṇaṃ kimatthiyaṃ, āsayavuddhassapi anurodhena vinā taṃ na hoti, tasmā **attanā…pe… vihātabbanti vadati.** Tenāha ''evaṃsampadamidaṃ pāpakaṃ lobhadhammaṃ vadāmī''ti.

504. **''Itthiliṅgavasenā''**ti iminā pulliṅgikassapi atthassa itthiliṅgasamaññāti dasseti. **So**ti lohiccabrāhmaṇo. **Bhāro**ti bhagavato parisabāhullattā, attano ca bahukiccakaraṇīyattā garu dukkaraṃ.

508. **Kathāphāsukattha**nti kathāsukhatthaṃ, sukhena kathaṃ kathetuñceva sotuñcāti attho. **Ayaṃ upāsako**ti rosikanhāpitaṃ āha. **Appeva nāma siyā**ti ettha pītivasena āmeḍitaṃ daṭṭhabbaṃ. Tathā hi taṃ ''buddhagajjita''nti vuccati. Bhagavā hi īdisesu ṭhānesu visesato pītisomanassajāto hoti, tasmā pītivasena paṭhamaṃ gajjati, dutiyampi anugajjati. Kiṃ visesaṃ gajjanamanugajjananti vuttaṃ **''aya''**ntiādi. Ādo bhāsanaṃ **allāpo,** saññoge pare rasso. Taduttari saha bhāsanaṃ **sallāpo.**

Lohiccabrāhmaṇānuyogavaṇṇanā

509. **Samudayasañjātī**ti āyuppādoti āha **''bhoguppādo''**ti. **Tato**ti sālavatikāya. **Lābhantarāyakaro**ti dhanadhaññalābhassa antarāyakaro. Anupubbo kapi-saddo ākaṅkhanatthoti dasseti **''icchatī''**ti iminā. Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – sātisayena hitena anukampako anuggaṇhanako **hitānukampī**ti. **Sampajjatī**ti āsevanalābhena nippajjati, balavatī hoti avaggahāti attho. Tena vuttaṃ **''niyatā hotī''**ti.

510-511. **Dutiyaṃ upapatti**nti ''nanu rājā pasenadikosalo''tiādinā vuttaṃ dutiyaṃ upapattiṃ ṭhānaṃ yuttiṃ. Kāraṇañhi bhagavā upamāmukhena dasseti, imāya ca upapattiyā tumhe ceva aññe cāti lohiccampi antokatvā saṃvejanaṃ kataṃ hoti. Ye ca ime kulaputtā dibbā gabbhā paripācentīti yojanā. Upanissayasampattiyā, ñāṇaparipākassa vā abhāvena **asakkontā.** Kammapadena atulyādhikaraṇattā paripācenti kiriyāya vibhattivipallāsena **upayogatthe paccattavacanaṃ.** Ye pana ''paripaccantī''ti kammarūpena paṭhanti, tesaṃ mate vibhattivipallāsena payojanaṃ natthi kammakattubhāvato, attho panassa dutiyavikappe vuttanayena dānādipuññaviseso veditabbo. Ahitānukampāditā ca tassa taṃsamaṅgīsattavasena hoti. Divi bhavāti **dibbā.** Gabbhenti paripaccanavasena attani pabandhentīti **gabbhā,** devalokā. **''Channaṃ devalokāna''**nti nidassanavacanametaṃ. Brahmalokassāpi hi dibbagabbhabhāvo labbhateva dibbavihārahetukattā. Evañca katvā ''bhāvanaṃ bhāvayamānā''ti idampi vacanaṃ samatthitaṃ hoti. ''Devalokagāminiṃ paṭipadaṃ pūrayamānā''ti vatvā taṃ paṭipadaṃ sarūpato dassetuṃ **''dānaṃ dadamānā''**tiādi vuttaṃ. Bhavanti ettha yathāruci sukhasamappitāti **bhavā,** vimānāni. Devabhāvāvahattā **dibbā.** Vuttanayeneva **gabbhā. Dānādayo** devalokasaṃvattanika **puññavisesā. Dibbā bhavā**ti idha devalokapariyāpannā upapattibhavā adhippetā. Tadāvaho hi kammabhavo pubbe gahitoti āha **''devaloke vipākakkhandhā''**ti.

Tayocodanārahavaṇṇanā

513. **Aniyāmitenevā**ti aniyamiteneva, ''tvaṃ evaṃ diṭṭhiko, evaṃ sattānaṃ anatthassa kārako''ti evaṃ anuddesikeneva. Sabbalokapatthaṭāya laddhiyā samuppajjanato **yāva bhavaggā uggataṃ. Māna**nti ''ahametaṃ jānāmi, ahametaṃ passāmī''ti evaṃ pavattaṃ paṇḍitamānaṃ. **Bhinditvā**ti vidhametvā, jahāpetvāti attho. **Tayo satthāre**ti asampāditaattahito anovādakarasāvako ca asampāditaattahito ovādakarasāvako ca sampāditaattahito anovādakarasāvako ceti ime tayo satthāre. Catuttho pana sammāsambuddho na codanāraho, tasmā ''taṃ tena pucchito eva kathessāmī''ti codanāraheva tayo satthāre paṭhamaṃ dasseti, pacchā catutthaṃ satthāraṃ. Kāmañcettha catuttho satthā eko adutiyo anaññasādhāraṇo, tathāpi so yesaṃ uttarimanussadhammānaṃ vasena ''dhammamayo kāyo''ti vuccati, tesaṃ samudāyabhūtopi te guṇāvayave satthuṭṭhāniye katvā dassento bhagavā ''ayampi kho lohicca satthā''ti abhāsi.

Aññāti ya-kāralopaniddeso ''sayaṃ abhiññā''tiādīsu (dī. ni. 1.28, 37; ma. ni. 1.154, 444) viya, tadatthe cetaṃ sampadānavacananti dasseti **''aññāyā''**tiādinā. Sāvakattaṃ paṭijānitvā ṭhitattā ekadesenassa sāsanaṃ karontīti āha **''nirantaraṃ tassa sāsanaṃ akatvā''**ti. **Ukkamitvā ukkamitvā**ti kadāci tathā karaṇaṃ, kadāci tathā akaraṇañca sandhāya vicchāvacanaṃ, yadicchitaṃ karontīti adhippāyo. **Paṭikkamantiyā**ti anabhiratiyā agāravena apagacchantiyā. Tena vuttaṃ **''anicchantiyā''**tiādi. **Ekāyā**ti adutiyāya itthiyā, **sampayoga**nti methunadhammasamāyogaṃ. **Eko iccheyyā**ti adutiyo puriso sampayogaṃ iccheyyāti ānetvā sambandho. Osakkanādimukhena itthipurisasambandhanidassanaṃ gehassitāgehassitaapekkhavasena tassa satthuno sāvakesu paṭipattidassanatthaṃ. Ativirattabhāvato **daṭṭhumpi anicchamānaṃ parammukhiṃ ṭhitaṃ** itthiṃ. **Lobhenā**ti parivāraṃ nissāya uppajjanakalābhasakkāralobhena. **Īdiso**ti evaṃsabhāvo satthā. **Yenā**ti lobhadhammena. **Tattha sampādehī**ti tasmiṃ paṭipattidhamme patiṭṭhitaṃ katvā sampādehi. Kāyavaṅkādivigamena **ujuṃ karohi.**

514. **Sassarūpakāni tiṇānī**ti sassasadisāni nīvārāditiṇāni.

515. **Evaṃ codanaṃ arahatī**ti vuttanayena sāvakesu appossukkabhāvāpādane niyojanavasena

codanaṃ arahati, na paṭhamo viya ‘‘evarūpo tava lobhadhammo’’tiādinā, na ca dutiyo viya ‘‘attānameva tāva tattha sampādehī’’tiādinā. Kasmā? Sampāditaattahitatāya tatiyassa.

Nacodanārahasatthuvaṇṇanā

516. **Na codanāraho**ti ettha yasmā codanārahatā nāma satthuvippaṭipattiyā vā sāvakavippaṭipattiyā vā ubhayavippaṭipattiyā vā hoti, tayidaṃ sabbampi imasmiṃ satthari natthi, tasmā na codanārahoti imamatthaṃ dassetuṃ **‘‘ayañhī’’**tiādi vuttaṃ. **Assavā**ti paṭissavā.

517. **Mayā gahitāya diṭṭhiyā**ti sabbaso anavajje anupavajje sammāpaṭipanne, paresañca sammadeva sammāpaṭipattiṃ dassente satthari abhūtadosāropanavasena micchāgahitāya nirayagāminiyā pāpadiṭṭhiyā. **Narakapapāta**nti narakasaṅkhātaṃ mahāpapātaṃ. Papatanti etthāti hi **papāto**. **Dhammadesanāhatthenā**ti dhammadesanāsaṅkhātena hatthena. **Saggamaggathale**ti saggagāmimaggabhūte puññadhammathale, cātumahārājikādisaggasotāpattiādimaggasaṅkhāte vā thale. Sesaṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā lohiccasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Lohiccasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

13. Tevijjasuttavaṇṇanā

518. Evaṃ lohiccasuttaṃ saṃvaṇṇetvā idāni tevijjasuttaṃ saṃvaṇṇento yathānupubbaṃ saṃvaṇṇanokāsassa pattabhāvaṃ vibhāvetuṃ, lohiccasuttassānantaraṃ saṅgītassa suttassa tevijjasuttabhāvaṃ vā pakāsetuṃ **‘‘evaṃ me sutaṃ…pe… kosalesūti tevijjasutta’’**nti āha. **Nāma**nti nāmamattaṃ. Disāvācīsaddato payujjamāno **ena**saddo aduratthe icchito, tappayogena ca pañcamiyatthe sāmivacanaṃ, tasmā ‘‘uttarenā’’ti padena adūratthajotanaṃ, pañcamiyatthe ca sāmivacanaṃ dassetuṃ **‘‘manasākaṭato avidūre uttarapasse’’**ti vuttaṃ. ‘‘Disāvācīsaddato pañcamīvacanassa adūratthajotanato adūratthaṃ dassetuṃ enasaddena evaṃ vutta’’nti keci, sattamiyatthe cetaṃ tatiyāvacanaṃ ‘‘pubbena gāmaṃ ramaṇīya’’ntiādīsu viya. ‘‘Akkharacintakā pana ena-saddayoge avadhivācini pade upayogavacanaṃ icchanti, attho pana sāmivaseneva icchito, tasmā idha sāmivacanavaseneva vutta’’nti (dī. ni. ṭī. 1.518) ayaṃ ācariyamati. **Taruṇaambarukkhasaṇḍe**ti taruṇambarukkhasamūhe. Rukkhasamudāyassa hi vanasamaññā.

519. **Kulacārittādisampattiyā**ti ettha **ādi**saddena mantajjhenābhirūpatādisampattiṃ saṅgaṇhāti. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ dese, kule vā. Te nivāsaṭṭhānena visesento **‘‘tatthā’’**tiādimāha. **Mantasajjhāyakaraṇattha**nti āthabbaṇamantānaṃ sajjhāyakaraṇatthaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘aññesaṃ bahūnaṃ pavesanaṃ nivāretvā’’ti. **Nadītīre**ti aciravatiyā nadiyā tīre.

Maggāmaggakathāvaṇṇanā

520. **Jaṅghacāra**nti caṅkamena, ito cito ca vicaraṇaṃ. So hi jaṅghāsu kilamathavinodanatthaṃ caraṇato ‘‘jaṅghavihāro, jaṅghacāro’’ti ca vutto. Tenāha pāḷiyaṃ ‘‘anucaṅkamantānaṃ anuvicarantāna’’nti. Cuṇṇamattikādi **nhānīyasambhāro. Tena vutta**nti ubhosupi anucaṅkamanānuvicaraṇānaṃ labbhanato evaṃ vuttaṃ. Maggo cettha brahmalokagamanūpāyapaṭipadābhūto ujumaggo. Icchitaṭṭhānaṃ ujukaṃ maggati upagacchati etenāti hi **maggo,** tadañño **amaggo, a**-saddo vā vuddhiattho daṭṭhabbo. Tathā hi **‘‘katamaṃ nu kho’’**tiādinā maggameva dasseti. **Paṭipada**nti brahmalokagāmimaggassa pubbabhāgapaṭipadaṃ.

Añjasāyanoti ujumaggassa vevacanaṃ pariyāyadvayassa atirekatthadīpanato yathā ''padaṭṭhāna''nti. Dutiyavikappe añjasasaddo ujukapariyāyo. Niyyātīti niyyāniyo, so eva **niyyāniko**ti dasseti **''niyyāyanto''**ti iminā. **Niyyāniko niyyātī**ti ca ekantaniyyānaṃ vuttaṃ, **gacchanto** hutvā **gacchatīti attho.** Kasmā maggo ''niyyātī''ti vutto, nanvesa gamane abyāpāroti? Saccaṃ. Yasmā panassa niyyātu-puggalavasena niyyānabhāvo labbhati, tasmā niyyāyantapuggalassa yoniso paṭipajjanavasena **niyyāyanto** maggo **''niyyātī''**ti vutto. **Karotī**ti attano santāne uppādeti. Tathā uppādentoyeva hi taṃ paṭipajjati nāma. Saha byeti vattatīti **sahabyo,** sahavattanako, tassa bhāvo **sahabyatā**ti vuttaṃ **''sahabhāvāyā''**ti. **Sahabhāvo**ti ca salokatā, samīpatā vā veditabbā. Tathā cāha **''ekaṭṭhāne pātubhāvāyā''**ti. **Sakamevā**ti attano ācariyena pokkharasātinā kathitameva. **Thometvā**ti ''ayameva ujumaggo ayamañjasāyano''tiādinā pasaṃsitvā. Tathā **paggaṇhitvā.** Bhāradvājopi sakameva attano ācariyena tārukkhena kathitameva ācariyavādaṃ thometvā paggaṇhitvā vicaratīti yojanā. **Tena vutta**nti yathā tathā vā abhiniviṭṭhabhāvena pāḷiyaṃ vuttaṃ.

521-522. **Aniyyānikāvā**ti appāṭihārikāva, aññamaññassa vāde dosaṃ dassetvā aviparītatthadassanatthaṃ uttararahitā evāti attho. **Tula**nti mānapatthatulaṃ. Aññamaññavādassa āditova viruddhaggahaṇaṃ **viggaho,** sveva vivadanavasena aparāparaṃ uppanno **vivādo**ti āha **''pubbuppattiko''**tiādi. **Duvidhopi eso**ti viggaho, vivādoti dvidhā vuttopi eso virodho. **Nānāācariyānaṃ vādato**ti nānārucikānaṃ ācariyānaṃ vādabhāvato. **Nānāvādo** nānāvidho vādoti katvā, adhunā pana ''nānāācariyānaṃ vādo nānāvādo''ti pāṭho.

523. **Ekassāpī**ti tumhesu dvīsu ekassāpi. **Ekasmi**nti sakavādaparavādesu ekasmimpi. **Saṃsayo natthī**ti ''maggo nu kho, na maggo''ti vicikicchā natthi, añjasānañjasābhāve pana saṃsayo. Tena vuttaṃ ''esa kirā''tiādi **evaṃ satī**ti yadi sabbattha maggasaññino, evaṃ sati **''kismiṃ vo viggaho''**ti bhagavā **pucchati.** Itisaddena cettha ādyatthena vivādo, nānāvādo ca saṅgahito.

524. ''Icchitaṭṭhānaṃ ujukaṃ maggati upagacchati etenāti maggo, ujumaggo. Tadañño amaggo, a-saddo vā vuddhiattho daṭṭhabbo''ti heṭṭhā vuttovāyamattho. **Anujumagge**ti etthāpi a-saddo vuddhiattho ca yujjati. **Tameva vatthu**nti sabbesampi brāhmaṇānaṃ maggassa maggabhāvasaṅkhātaṃ, sakamaggassa ujumaggabhāvasaṅkhātañca vatthuṃ. **Sabbe te**ti sabbe te nānāācariyehi vuttamaggā, ye pāḷiyaṃ ''addhariyā brāhmaṇā''tiādinā vuttā. Ayamettha pāḷiattho – **addharo** nāma yaññaviseso, tadupayogibhāvato **addhariyāni** vuccanti yajūni, tāni sajjhāyantīti **addhariyā,** yajuvedino. Tittirinā nāma isinā katā mantāti **tittirā,** te sajjhāyantīti **tittiriyā,** yajuvedino eva. Yajuvedasākhā hesā, yadidaṃ tittiranti. **Chando** vuccati visesato sāmavedo, taṃ sarena kāyantīti **chandokā,** sāmavedino. **''Chandogā''**tipi tatiyakkharena paṭhanti, so evattho. Bahavo iriyo thomanā etthāti **bavhāri,** iruvedo, taṃ adhīyantīti **bavhārijjhā.**

Bahūnīti etthāyaṃ upamāsaṃsandanā – yathā te nānāmaggā ekaṃsato tassa gāmassa vā nigamassa vā pavesāya honti, evaṃ brāhmaṇehi paññāpiyamānāpi nānāmaggā ekaṃsato brahmalokūpagamanāya brahmunā sahabyatāya hontīti.

525. **Paṭijānitvā pacchā niggayhamānā avajānantī**ti pubbe niddosataṃ sallakkhamānā paṭijānitvā pacchā sadosabhāvena niggayhamānā ''netaṃ mama vacana''nti avajānanti, na paṭijānantīti attho.

527-529. **Te tevijjā**ti tevijjakā te brāhmaṇā. Evasaddena ñāpito attho idha natthīti va-kāro gahito, so ca anatthakovāti dasseti **''āgamasandhimatta''**nti iminā, vaṇṇāgamena padantarasandhimattaṃ katanti attho. **Andhapaveṇī**ti andhapanti. **''Paṇṇāsasaṭṭhi andhā''**ti idaṃ tassā andhapaveṇiyā mahato gacchagumbassa anuparigamanayogyatādassanaṃ. Evañhi te ''suciraṃ velaṃ mayaṃ maggaṃ gacchāmā''ti saññino honti. Andhānaṃ paramparasaṃsattavacanena yaṭṭhigāhakavirahatā dassitāti vuttaṃ **''yaṭṭhigāhakenā''**tiādi. Tadudāharaṇaṃ dassentena **''eko kirā''**tiādi āraddhaṃ. **Anuparigantvā**ti kañci kālaṃ anukkamena samantato gantvā. **Kaccha**nti kacchabandhadussakaṇṇaṃ.

‘‘Kacchaṃ bandhantī’’tiādīsu (cūḷava. aṭṭha. 280; vi. saṅga. aṭṭha. 34.42) viya hi kacchasaddo nibbasanavisesapariyāyo. Apica **kaccha**nti upakacchakaṭṭhānaṃ. ‘‘Sambādho nāma ubho upakacchakā muttakaraṇa’’ntiādīsu (pāci. 800) viya hi kāyekadesavācako kacchasaddo. **Cakkhumā**ti yaṭṭhigāhakaṃ vadati. **‘‘Purimo’’**tiādi yathāvuttakkamena veditabbo. **Nāmakaññevā**ti atthābhāvato nāmamattameva, taṃ pana bhāsitaṃ tehi sārasaññitampi nāmamattatāya asārabhāvato nihīnamevāti atthamattaṃ dasseti **‘‘lāmakaṃyevā’’**ti iminā.

530. **Yo**ti brahmaloko. **Yato**ti bhummatthe nissakkavacanaṃ. Sāmaññajotanāya visese avatiṭṭhanato visesaparāmasanaṃ dassetuṃ **‘‘yasmiṃ kāle’’**ti vuttaṃ. **‘‘Uggamanakāle’’**tiādinā pakaraṇādhigatamāha. **Āyācantī**ti uggamanaṃ patthenti. Kasmā? Lokassa bahukārabhāvato. Tathā thomanādīsu. **Sommo**ti sītalo. Ayaṃ kira brāhmaṇānaṃ laddhi ‘‘pubbebrāhmaṇānamāyācanāya candimasūriyā’gantvā loke obhāsaṃ karontī’’ti.

532. **Idha pana kiṃ vattabba**nti imasmiṃ pana appaccakkhabhūtassa brahmuno sahabyatāya maggadesane tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ kiṃ vattabbaṃ atthi, ye paccakkhabhūtānampi candimasūriyānaṃ sahabyatāya maggaṃ desetuṃ na sakkontīti adhippāyo. **‘‘Yatthā’’**ti iminā ‘‘idhā’’ti vuttamevatthaṃ paccāmasati.

Aciravatīnadīupamākathāvaṇṇanā

542. **Samabharitā**ti sampuṇṇā. Tato eva **kākapeyyā. Pārā**ti pārimatīra, ālapanametanti dassetuṃ **‘‘ambho’’**ti vuttaṃ. **Apāra**nti orimatīraṃ. **Ehī**ti āgacchāhi. **Vatā**ti ekaṃsena. Atha gamissasi, evaṃ sati ehīti yojanā. **‘‘Atthime’’**tiādi avhānakāraṇaṃ.

544. **Pañcasīla…pe… veditabbā** yamaniyamādibrāhmaṇadhammānaṃ tadantogadhabhāvato. **Tabbiparītā**ti pañcasīlādiviparītā pañcaverādayo. **Inda**nti indanāmakaṃ devaputtaṃ, sakkaṃ vā. **‘‘Aciravatiyā tīre nisinno’’**ti iminā yassā tīre nisinno, tadeva upamaṃ katvā āharati dhammarājā dhammadhātuyā suppaṭividdhattāti dasseti. ‘‘Punapī’’ti vatvā **‘‘aparampī’’**ti vacanaṃ itarāyapi nadīupamāya saṅgaṇhanatthaṃ.

546. **Kāmayitabbaṭṭhenā**ti kāmanīyabhāvena. **Bandhanaṭṭhenā**ti kāmayitabbato sattānaṃ cittassa ābandhanabhāvena. Kāmañcāyaṃ guṇasaddo atthantaresupi diṭṭhapayogo, tesaṃ panettha asambhavato pārisesañāyena bandhanaṭṭhoyeva yuttoti dassetuṃ ayamatthuddhāro āraddho. **Ahatāna**nti adhotānaṃ abhinavānaṃ. **Etthā**ti khandhakapāḷipade **paṭalaṭṭho**ti paṭalasaddassa, paṭalasaṅkhāto vā attho. **Guṇaṭṭho**ti guṇasaddassa attho nāma. Esa nayo sesesupi. **Accentī**ti atikkamma pavattanti. **Etthā**ti somanassajātakapāḷipade. **Dakkhiṇā**ti tiracchānagate dānacetanā. **Etthā**ti dakkhiṇavibhaṅgasuttapade (ma. ni. 3.379) **mālāguṇe**ti mālādāme. **Etthā**ti **satipaṭṭhāna-** (dī. ni. 2.378; ma. ni. 1.109) **dhammapadapāḷi**padesu, (dha. pa. 53) nidassanamattañcetaṃ koṭṭhāsāpadhānasīlādisukkādisampadājiyāsupi pavattanato. Hoti cettha –

‘‘Guṇo paṭalarāsānisaṃse koṭṭhāsabandhane;
Sīlasukkādyapadhāne, sampadāya jiyāya cā’’ti.

Esevāti bandhanaṭṭho eva. Na hi rūpādīnaṃ kāmetabbabhāve vuccamāne paṭalaṭṭho yujjati tathā kāmetabbatāya anadhippetattā. Rāsaṭṭhādīsupi eseva nayo. Pārisesato pana bandhanaṭṭhova yujjati. Yadaggena hi nesaṃ kāmetabbatā, tadaggena bandhanabhāvoti.

Koṭṭhāsaṭṭhopi cettha yujjateva cakkhuviññeyyādikoṭṭhāsabhāvena nesaṃ kāmetabbato. Koṭṭhāse ca guṇasaddo dissati ‘‘diguṇaṃ vaḍḍhetabba’’ntiādīsu viya.

‘‘Asaṅkhyeyyāni nāmāni, saguṇena mahesino;

Guṇena nāmamuddheyyaṃ, api nāmasahassato''ti. (dha. sa. aṭṭha. 1313; udā. aṭṭha. 53; paṭi. ma. aṭṭha. 1.1.76) –

Ādīsu pana sampadāṭṭho guṇasaddo, sopi idha na yujjatīti anuddhaṭo.

Dassanameva idha vijānananti āha **''passitabbā''**ti. ''Sotaviññāṇena sotabbā''tiādiatthaṃ **''etenupāyenā''**ti atidisati. Gavesitāpi **''iṭṭhā''**ti vuccanti, te idha nādhippetāti dassetuṃ **''pariyiṭṭhā vā hontu mā vā''**ti vuttaṃ. Icchitā eva hi idha **iṭṭhā,** tenāha **''iṭṭhārammaṇabhūtā''**ti, sukhārammaṇabhūtāti attho. **Kāmanīyā**ti kāmetabbā. Iṭṭhabhāvena manaṃ appayanti vaḍḍhentīti **manāpā. Piyajātikā**ti piyasabhāvā. **Ārammaṇaṃ katvā**ti attānamārammaṇaṃ katvā. Kammabhūte ārammaṇe sati rāgo uppajjatīti taṃ kāraṇabhāvena nidassento **''rāguppattikāraṇabhūtā''**ti āha.

Gedhenāti lobhena. Abhibhūtā hutvā pañca kāmaguṇe paribhuñjantīti yojanā. **Mucchākāra**nti mohanākāraṃ. **Adhiosannā**ti adhigayha ajjhosāya avasannā. Tena vuttaṃ **''ogāḷhā''**ti. **Sāna**nti avasānaṃ. **Pariniṭṭhānappattā**ti gilitvā pariniṭṭhāpanavasena pariniṭṭhānaṃ uyyātā. **Ādīnava**nti kāmaparibhoge sampati, āyatiñca dosaṃ **apassantā.** Ghāsacchādanādisambhoganimittasaṃkilesato nissaranti apagacchanti etenāti **nissaraṇaṃ,** yoniso paccavekkhitvā tesaṃ paribhogapaññā. Tadabhāvato **anissaraṇapaññā**ti atthaṃ dassento **''idamettha''**tiādimāha. **Paccavekkhaṇaparibhogavirahitā**ti yathāvuttapaccavekkhaṇañāṇena paribhogato virahitā.

548-9. **Āvarantī**ti kusaladhammuppattiṃ ādito vārenti. **Nivārentī**ti niravasesato vārayanti. **Onandhantī**ti ogāhantā viya chādenti. **Pariyonandhantī**ti sabbaso chādenti. **Āvaraṇādīnaṃ vasenā**ti yathāvuttānaṃ āvaraṇādiatthānaṃ vasena. Te hi āsevanabalavatāya purimapurimehi pacchimapacchimā daḷhataratamādibhāvappattā.

Saṃsandanakathāvaṇṇanā

550. Itthipariggahe sati purisassa pañcakāmaguṇapariggaho paripuṇṇo eva hotīti vuttaṃ **''itthipariggahena sapariggaho''**ti. **''Itthipariggahena apariggaho''**ti ca idaṃ tevijjabrāhmaṇesu dissamānapariggahānaṃ duṭṭhullatamapariggahābhāvadassanaṃ. Evaṃ bhūtānaṃ tevijjānaṃ brāhmaṇānaṃ kā brahmunā saṃsandanā, brahmā pana sabbena sabbaṃ apariggahoti. **Veracittena avero,** kuto etassa verapayogoti adhippāyo. **Cittagelaññasaṅkhātenā**ti cittuppādagelaññasaññitena, iminā tassa rūpakāyagelaññabhāvo vutto hoti. **Byāpajjhenā**ti dukkhena. **Uddhaccakukkuccādīhī**ti ettha **ādi**saddena tadekaṭṭhā saṃkilesadhammā saṅgayhanti. Atoyevettha **''uddhaccakukkuccābhāvato''**ti tadubhayābhāvamattahetuvacanaṃ samatthitaṃ hoti. Appaṭipattihetubhūtāya vicikicchāya sati na kadāci cittaṃ purisassa vase vattati, pahīnāya pana tāya siyā cittassa purisavase vattananti āha **''vicikicchāyā''**tiādi. **Cittagatikā**ti cittavasikā. Tena vuttaṃ **''cittassa vase vattantī''**ti. **Na tādiso**ti brāhmaṇā viya na cittavasiko hoti, atha kho vasībhūtajhānābhiññatāya cittaṃ attano vase vattetīti **vasavattī.**

552. **Brahmalokamagge**ti brahmalokagāmimagge paṭipajjitabbe, paññāpetabbe vā, taṃ paññapentāti adhippāyo. **Upagantvā**ti micchāpaṭipattiyā upasaṅkamitvā, paṭijānitvā vā. **Samatalanti saññāyā**ti matthake ekaṅgulaṃ vā upaḍḍhaṅgulaṃ vā sukkhatāya samatalanti saññāya. **Paṅkaṃ otiṇṇā viyā**ti anekaporisaṃ mahāpaṅkaṃ otiṇṇā viya. **Anuppavisantī**ti apāyamaggaṃ brahmalokamaggasaññāya ogāhanti. Tato eva **saṃsīditvā visādaṃ pāpuṇanti. Eva**nti ''samatala''ntiādinā vuttanayena. **Saṃsīditvā**ti nimujjitvā. **Marīcikāyā**ti migataṇhikāya kattubhūtāya. **Vañcetvā**ti nadīsadisaṃ pakāsanena vañcetvā. **Vāyamānā**ti vāyamamānā, ayameva vā pāṭho. **Sukkhataraṇaṃ maññe tarantī**ti sukkhanadītaraṇaṃ taranti maññe. Abhinnepi bhedavacanametaṃ. **Tasmā**ti yasmā tevijjā amaggameva ''maggo''ti upagantvā saṃsīdanti, tasmā. **Yathā te**ti te ''samatala''nti saññāya paṅkaṃ otiṇṇā sattā **hatthapādādīnaṃ saṃbhañjanaṃ paribhañjanaṃ** pāpuṇanti yathā. **Idheva cā**ti imasmiñca attabhāve. **Sukhaṃ vā sātaṃ vā na labhantī**ti jhānasukhaṃ vā

vipassanāsātaṃ vā na labhanti, kuto maggasukhaṃ vā nibbānasātaṃ vāti adhippāyo. **Maggadīpaka**nti ''maggadīpaka'' micceva tehi abhimataṃ. **Tevijjaka**nti tevijjatthañāpakaṃ. **Pāvacana**nti pakaṭṭhavacanasammataṃ pāṭhaṃ. **Tevijjānaṃ brāhmaṇāna**nti sambandhe sāmivacanaṃ. **Iriṇa**nti araññāniyā idaṃ adhivacananti āha **''agāmakaṃ mahārañña''**nti. **Anupabhogarukkhehī**ti migaruruādīnampi anupabhogārahehi kiṃ pakkādivisarukkhehi. **Yatthā**ti yasmiṃ vane. **Parivattitumpi na sakkā honti** mahākaṇṭakagacchagahanatāya. Ñātīnaṃ byasanaṃ vināso **ñātibyasanaṃ.** Evaṃ **bhogasīlabyasanesu**pi. Rogo eva byasati vibādhatīti **rogabyasanaṃ.** Evaṃ **diṭṭhibyasane**pi.

554. Nanu jātasaddeneva ayamattho siddhoti codanamapaneti **''yo hī''**tiādinā. Jāto hutvā saṃvaḍḍhito **jātasaṃvaḍḍho**ti ācariyena (dī. ni. ṭī. 1.554) vuttaṃ, jāto ca so saṃvaḍḍho cāti **jātasaṃvaḍḍho**ti pana yujjati visesanaparanipātattā. **Na sabbaso paccakkhā honti** paricayābhāvato. **Ciranikkhanto**ti nikkhanto hutvā cirakālo. Ciraṃ nikkhantassa assāti hi **ciranikkhanto.** ''Jātasaṃvaḍḍho''ti padadvayena atthassa paripuṇṇābhāvato ''tamena''nti kammapadaṃ **''tāvadeva avasaṭa''**nti puna visesetīti vuttaṃ hoti. **Dandhāyitatta**nti vissajjane mandattaṃ saṇikavutti, taṃ pana saṃsayavasena cirāyanaṃ nāma hotīti āha **''kaṅkhāvasena cirāyitatta''**nti. **Vitthāyitatta**nti sārajjitattaṃ. Aṭṭhakathāyaṃ pana vitthāyitattaṃ nāma thambhitattanti adhippāyena **''thaddhabhāvaggahaṇa''**nti vuttaṃ. **Appaṭihatabhāvaṃ dasseti** tasseva anāvaraṇañāṇabhāvato. Nanvetampi antarāyapaṭihataṃ siyāti āsaṅkaṃ pariharati **''tassa hī''**tiādinā. **Mārāvaṭṭanādivasenā**ti ettha cakkhumohamucchākālādi saṅgayhati. **Na sakkā tassa kenaci antarāyo kātuṃ** catūsu anantarāyikadhammesu pariyāpannabhāvato.

555. Uiccupasaggayoge lumpasaddo, lupisaddo vā uddharaṇattho hotīti vuttaṃ **''uddharatū''**ti. Upasaggavisesena hi dhātusaddā atthavisesavuttino honti yathā ''ādāna''nti. Pajāsaddo pakaraṇādhigatattā dārakavisayoti āha **''brāhmaṇadāraka''**nti.

Brahmalokamaggadesanāvaṇṇanā

556-7. **''Apubba**nti iminā saṃvaṇṇetabbatākāraṇaṃ dīpeti. Yassa atisayena balaṃ atthi, so **balavā**ti vuttaṃ **''balasampanno''**ti. Saṅkhaṃ dhametīti **saṅkhadhamako,** saṅkhaṃ dhamayitvā tato saddapavattako. ''Balavā''tiādivisesanaṃ kimatthiyanti āha **''dubbalo hī''**tiādi. Balavato pana saṅkhasaddoti sambandho. **Appanāva vaṭṭati** paṭipakkhato sammadeva cetaso vimuttibhāvato, tasmā evaṃ vuttanti adhippāyo.

Pamāṇakataṃ kammaṃ nāma kāmāvacaraṃ vuccati pamāṇakarānaṃ saṃkilesadhammānaṃ avikkhambhanato. Tathā hi taṃ brahmavihārapubbabhāgabhūtaṃ pamāṇaṃ atikkamitvā odissakānodissakadisāpharaṇavasena vaḍḍhetuṃ na sakkā. Vuttavipariyāyato pana **rūpārūpāvacaraṃ appamāṇakataṃ kammaṃ nāma.** Tenāha **''taṅhī''**tiādi. Tattha arūpāvacare odissakānodissakavasena pharaṇaṃ na labbhati, tathā disāpharaṇañca. Keci pana ''taṃ āgamanavasena labbhatī''ti vadanti, tadayuttaṃ. Na hi brahmavihāranissando āruppaṃ, atha kho kasiṇanissando, tasmā yaṃ subhāvitaṃ vasībhāvaṃ pāpitaṃ āruppaṃ, taṃ **appamāṇakata**nti daṭṭhabbaṃ. ''Yaṃ vā sātisayaṃ brahmavihārabhāvanāya abhisaṅkhatena santānena nibbattitaṃ, yañca brahmavihārasamāpattito vuṭṭhāya samāpannaṃ arūpāvacarajjhānaṃ, taṃ iminā pariyāyena pharaṇapamāṇavasena **appamāṇakata''**nti apare. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

Rūpāvacarārūpāvacarakammeti rūpāvacarakamme ca arūpāvacarakamme ca sati. **Na ohīyati na tiṭṭhatī**ti katūpacitampi kāmāvacarakammaṃ yathādhigate mahaggatajjhāne aparihīne taṃ abhibhavitvā paṭibāhitvā sayaṃ ohīyakaṃ hutvā paṭisandhiṃ dātuṃ samatthabhāve na tiṭṭhati. ''Na avasissatī''ti etassa hi atthavacanaṃ ''na ohīyatī''ti, tadetaṃ ''na avatiṭṭhatī''ti etassa visesavacanaṃ, pariyāyavacanaṃ vā. Tenāha **''kiṃ vuttaṃ hotī''**tiādi. **Laggitu**nti āvarituṃ nisedhetuṃ. **Ṭhātu**nti paṭibalaṃ hutvā patiṭṭhātuṃ. **Pharitvā**ti paṭipharitvā. **Pariyādiyitvā**ti tassa sāmatthiyaṃ khepetvā.

Okāsaṃ gahetvāti vipākadānokāsaṃ gahetvā, iminā ‘‘laggituṃ vā ṭhātuṃ vā’’ti vacanameva vitthāretīti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Atha kho’’**tiādi atthāpattidassanaṃ. Kammassa pariyādiyanaṃ nāma tassa vipākuppādanaṃ nisedhetvā attano vipākuppādanamevāti āha **‘‘tassā’’**tiādi. **Tassā**ti kāmāvacarakammassa **vipākaṃ paṭibāhitvā. Sayamevā**ti rūpārūpāvacarakammameva. **Brahmasahabyataṃ upaneti** asati tādisānaṃ cetopaṇidhiviseseti adhippāyo. Tissabrahmādīnaṃ viya hi mahāpuññānaṃ cetopaṇidhivisesena mahaggatakammaṃ parittakammassa vipākaṃ na paṭibāhatīti daṭṭhabbaṃ.

Atha mahaggatassa garukakammassa vipākaṃ paṭibāhitvā parittaṃ lahukakammaṃ kathamattano vipākassa okāsaṃ karotīti? Tīsupi kira **vinayagaṇṭhipadesu** evaṃ vuttaṃ ‘‘nikantibaleneva jhānaṃ parihāyati, tato parihīnajhānattā parittakammaṃ laddhokāsa’’nti. Keci pana vadanti ‘‘anīvaraṇāvatthāya nikantiyā jhānassa parihāni vīmaṃsitvā gahetabbā’’ti. Idamettha yuttatarakāraṇaṃ – asatipi mahaggatakammuno vipākapaṭibāhanasamatthe parittakamme ‘‘ijjhati bhikkhave sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā sīlassā’’ti (dī. ni. 1.504; saṃ. ni. 4.352; a. ni. 8.35) vacanato kāmabhave cetopaṇidhi mahaggatakammassa vipākaṃ paṭibāhitvā parittakammuno vipākokāsaṃ karotīti. **Evaṃ mettādivihārī**ti vuttanayena appanāpattānaṃ mettādīnaṃ brahmavihārānaṃ vasena vihārī.

559. Paṭhamamupanidhāya dutiyaṃ, kimetaṃ, yamupanidhīyatīti vuttaṃ **‘‘paṭhamamevā’’**tiādi. **Majjhimapaṇṇāsake** saṅgītanti ajjhāharitvā sambandho. Punappunaṃ saraṇagamanaṃ daḷhataraṃ, mahapphalatarañca, tasmā dutiyampi saraṇagamanaṃ katanti veditabbaṃ. **Katipāhaccayenā**ti dvīhatīhaccayena. **Pabbajitvā**ti sāmaṇerapabbajjaṃ gahetvā. **Aggaññasutta**mpi (dī. ni. 3.112) amuṃyeva vāseṭṭhamārabbha kathesi, nāññanti ñāpetuṃ **‘‘aggaññasutte’’**tiādi vuttaṃ. Tattha āgatanayena **upasampadañceva arahattañca alatthuṃ** paṭilabhiṃsūti attho. Yamettha atthato na vibhattaṃ, tadetaṃ suviññeyyameva.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhantivīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhīravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatināmatherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā tevijjasuttavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Tevijjasuttasaṃvaṇṇanā niṭṭhitā.

Tatridaṃ sādhuvilāsiniyā sādhuvilāsinittasmiṃ hoti –

Byañjanañceva attho ca, vinicchayo ca sabbathā;
Sādhakena vinā vutto, natthi cettha yato tato.

Sampassataṃ sudhīmataṃ, sādhūnaṃ cittatosanaṃ;
Karoti vividhaṃ sāyaṃ, tena **sādhuvilāsinī**ti.

Nigamanakathā

Ettāvatā ca –

Saddhamme pāṭavatthāya, sāsanassa ca vuddhiyā;
Vaṇṇanā yā samāraddhā, sīlakkhandhakathāya sā.

Sādhuvilāsinī nāma, sabbaso pariniṭṭhitā;
Paṇṇāsāya sādhikāya, bhāṇavārappamāṇato.

Anekasetibhindo yo, anantabalavāhano;
Sirīpavarādināmo, rājā nānāraṭṭhissaro.

Jambudīpatale ramme, marammavisaye akā;
Tambadīparaṭṭhe puraṃ, **amarapura**nāmakaṃ.

Maṇḍalācalasāmantaṃ, erāvatīnadissitaṃ;
Nānājanānamāvāsaṃ, hemapāsādalaṅkataṃ.

Tatrābhisekapatto so, rajjaṃ kāresi dhammato;
Rājāgāramahāthūpaṃ, akāsi sampasādanaṃ.

Uddhammaṃ ubbinayañca, pahāya jinasāsanaṃ;
Visodhesi yathābhūtaṃ, satataṃ daḷhamānaso.

Teneva kārite ramme, chāyūdakasamappite;
Dvipākāraparikkhitte, bhāvanābhiratārahe.

Mahāmunisamaññā yā, sambuddhasammukhā katā;
Paṭimā taṃpāsādamhā, ujuāsannadakkhiṇe.

Asokārāmaārāme, pañcabhūmimahālaye;
Ratanabhūmikitti vhaye, dhammapāsādalaṅkate.

Tathā dakkhiṇadeviyā, nagarasamīpe kate;
Pubbuttare **jayabhūmi-kittā**bhidhānakepi ca.

Tathevuttaradeviyā, nagarabbhantare kate;
Soṇṇaguhathūpantike, **parimāṇaka**nāmake.

Tathā ca uparājena, kate nagarapacchime;
Mahāguhathūpantike, **maṅgalāvāsanā**make.

Iti soṇṇavihāresu, vasaṃnekesu vārato;
Sakkato sabbarājūnaṃ, tikkhattuṃ laddhalañchano.

Ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatīti suvikhyāto;
Dvevibhaṅgādidhāraṇā, upajjhācariyataṃ patto.

Laṅkādīpāgatānampi, paradīpanivāsinaṃ;
Bhikkhūnaṃ vācako dhammaṃ, paṭipattiṃ niyojako.

Yaṃ nissāya visodhesi, sāsanaṃ esa bhūpati;
Atthabyañjanasampannaṃ, so'kāsi vaṇṇanaṃ imaṃ.

Sambuddhaparinibbānā, pañcatālīsake'ddhake;
Tisate dvisahasse ca, sampatte sā suniṭṭhitā.

Peṭakālaṅkāravhayaṃ, nettisaṃvaṇṇanaṃ subhaṃ;
Imañca saṅkharontena, yaṃ puññaṃ pasutaṃ mayā.

Aññampi tena puññena, patvāna bodhimuttamaṃ;
Tārayitvā bahū satte, moceyyaṃ bhavabandhanā.

Sadā rakkhantu rājāno, dhammeneva pajaṃ imaṃ;
Niratā puññakammesu, jotentu jinasāsanaṃ.

Ime ca pāṇino sabbe, sabbadā nirupaddavā;
Niccaṃ kalyāṇasaṅkappā, pappontu amataṃ padanti.

Iti dīghanikāyaṭṭhakathāya sīlakkhandhavaggasaṃvaṇṇanāya

Sādhuvilāsinī nāma abhinavaṭīkā samattā.

Sīlakkhandhavaggaabhinavaṭīkā niṭṭhitā.

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Dīghanikāye

Sīlakkhandhavaggaabhinavaṭīkā

Ganthārambhakathā

Yo desetvāna saddhammaṃ, gambhīraṃ duddasaṃ varaṃ;
Dīghadassī ciraṃ kālaṃ, patiṭṭhāpesi sāsanaṃ.1.

Vineyyajjhāsaye chekaṃ, mahāmatiṃ mahādayaṃ;
Natvāna taṃ sasaddhammagaṇaṃ gāravabhājanaṃ.2.

Saṅgītittayamāruḷhā, dīghāgamavarassa yā;
Saṃvaṇṇanā yā ca tassā, vaṇṇanā sādhuvaṇṇitā. 3.

Ācariyadhammapāla- ttherenevābhisaṅkhatā;
Sammā nipuṇagambhīra-duddasatthappakāsanā.4.

Kāmañca sā tathābhūtā, paramparābhatā pana;
Pāṭhato atthato cāpi, bahuppamādalekhanā.5.

Saṅkhepattā ca sotūhi, sammā ñātuṃ sudukkarā;
Tasmā sabrahmacārīnaṃ, yācanaṃ samanussaraṃ.6.

Yo'nekasetanāgindo, rājā nānāraṭṭhissaro;
Sāsanasodhane daḷhaṃ, sadā ussāhamānaso.7.

Taṃ nissāya ''mamesopi, satthusāsanajotane;
Appeva nāmupatthambho, bhaveyyā''ti vicintayaṃ.8.

Vaṇṇanaṃ ārabhissāmi, sādhippāyamahāpayaṃ;
Atthaṃ tamupanissāya, aññañcāpi yathārahaṃ.9.

Cakkābhivuḍḍhikāmānaṃ, dhīrānaṃ cittatosanaṃ;
Sādhuvilāsiniṃ nāma, taṃ suṇātha samāhitāti. 10.

Ganthārambhakathāvaṇṇanā

Nānānayanipuṇagambhīravicitrasikkhattayasaṅgahassa buddhānubuddhasaṃvaṇṇitassa saddhāvahaguṇasampannassa dīghāgamavarassa gambhīraduranubodhatthadīpakaṃ saṃvaṇṇanamimaṃ karonto sakasamayasamayantaragahanajjhogāhanasamattho mahāveyyākaraṇoyamācariyo saṃvaṇṇanārambhe ratanattayapaṇāmapayojanādividhānāni karonto paṭhamaṃ tāva ratanattayapaṇāmaṃ kātuṃ **''karuṇāsītalahadaya''**ntiādimāha. Ettha ca saṃvaṇṇanārambhe ratanattayapaṇāmakaraṇappayojanaṃ tattha tattha bahudhā papañcenti ācariyā. Tathā hi vaṇṇayanti –

''Saṃvaṇṇanārambhe satthari paṇāmakaraṇaṃ dhammassa svākkhātabhāvena satthari pasādajananatthaṃ, satthu ca avitathadesanabhāvappakāsanena dhamme pasādajananatthaṃ.

Tadubhayappasādā hi mahato atthassa siddhi hotī''ti (dha. sa. ṭī. 1-1).

Atha vā ''ratanattayapaṇāmavacanaṃ attano ratanattayappasādassa viññāpanatthaṃ, taṃ pana viññūnaṃ cittārādhanatthaṃ, taṃ aṭṭhakathāya gāhaṇatthaṃ, taṃ sabbasampattinipphādanattha''nti. Atha vā ''saṃvaṇṇanārambhe ratanattayavandanā saṃvaṇṇetabbassa dhammassa pabhavanissayavisuddhipaṭivedanatthaṃ, taṃ pana dhammasaṃvaṇṇanāsu viññūnaṃ bahumānuppādanatthaṃ, taṃ sammadeva tesaṃ uggahaṇadhāraṇādikkamaladdhabbāya sammāpaṭipattiyā sabbahitasukhanipphādanattha''nti. Atha vā ''maṅgalabhāvato, sabbakiriyāsu pubbakiccabhāvato, paṇḍitehi samācaritabhāvato, āyatiṃ paresaṃ diṭṭhānugatiāpajjanato ca saṃvaṇṇanāyaṃ ratanattayapaṇāmakiriyā''ti. Atha vā ''catugambhīrabhāvayuttaṃ dhammavinayaṃ saṃvaṇṇetukāmassa mahāsamuddaṃ ogāhantassa viya paññāveyyattiyasamannāgatassāpi mahantaṃ bhayaṃ sambhavati, bhayakkhayāvahañcetaṃ ratanattayaguṇānussaraṇajanitaṃ paṇāmapūjāvidhānaṃ, tato ca saṃvaṇṇanāyaṃ ratanattayapaṇāmakiriyā''ti. Atha vā ''asattharipi satthābhinivesassa lokassa yathābhūtaṃ satthari eva sammāsambuddhe satthusambhāvanatthaṃ, asatthari ca satthusambhāvanapariccajāpanatthaṃ, 'tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ pariyāpuṇitvā attano dahatī'ti (pārā. 195) ca vuttadosapariharaṇatthaṃ saṃvaṇṇanāyaṃ paṇāmakiriyā''ti. Atha vā ''buddhassa bhagavato paṇāmavidhānena sammāsambuddhabhāvādhigamāya buddhayānaṃ paṭipajjantānaṃ ussāhajananatthaṃ, saddhammassa ca paṇāmavidhānena paccekabuddhabhāvādhigamāya paccekabuddhayānaṃ paṭipajjantānaṃ ussāhajananatthaṃ, saṅghassa ca paṇāmavidhānena paramatthasaṅghabhāvādhigamāya sāvakayānaṃ paṭipajjantānaṃ ussāhajananatthaṃ saṃvaṇṇanāyaṃ paṇāmakiriyā''ti. Atha vā ''maṅgalādikāni satthāni anantarāyāni, ciraṭṭhitikāni, bahumatāni ca bhavantīti evaṃladdhikānaṃ cittaparitosanatthaṃ saṃvaṇṇanāyaṃ paṇāmakiriyā''ti. Atha vā ''sotujanānaṃ yathāvuttapaṇāmena anantarāyena uggahaṇadhāraṇādinipphādanatthaṃ saṃvaṇṇanāyaṃ paṇāmakiriyā. Sotujanānuggahameva hi padhānaṃ katvā ācariyehi saṃvaṇṇanārambhe thutipaṇāmaparidīpakāni vākyāni nikkhipīyanti, itarathā vināpi taṃ nikkhepaṃ kāyamanopaṇāmeneva yathādhippetappayojanasiddhito kimetena ganthagāravakaraṇenā''ti ca evamādinā. Mayaṃ pana idhādhippetameva payojanaṃ dassayissāma, tasmā saṃvaṇṇanārambhe ratanattayapaṇāmakaraṇaṃ yathāpaṭiññātasaṃvaṇṇanāya anantarāyena parisamāpanatthanti veditabbaṃ. Idameva ca payojanaṃ ācariyena idhādhippetaṃ. Tathā hi vakkhati ''iti me pasannamatino …pe… tassānubhāvenā''ti. Ratanattayapaṇāmakaraṇañhi yathāpaṭiññātasaṃvaṇṇanāya anantarāyena parisamāpanatthaṃ ratanattayapūjāya paññāpāṭavabhāvato, tāya ca paññāpāṭavaṃ rāgādimalavidhamanato. Vuttañhetaṃ –

''Yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako tathāgataṃ anussarati, nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hotī''tiādi (a. ni. 6.10; a. ni. 11.11).

Tasmā ratanattayapūjāya vikkhālitamalāya paññāya pāṭavasiddhi. Atha vā ratanattayapūjāya paññāpadaṭṭhānasamādhihetuttā paññāpāṭavaṃ. Vuttañhetaṃ –

''Ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako labhati atthavedaṃ, labhati dhammavedaṃ, labhati dhammopasaṃhitaṃ pāmojjaṃ, pamuditassa pīti jāyati, pītimanassa kāyo passambhati, passaddhakāyo sukhaṃ vedayati, sukhino cittaṃ samādhiyatī''ti (a. ni. 6.10; a. ni. 11.11).

Samādhissa ca paññāya padaṭṭhānabhāvo ''samāhito yathābhūtaṃ pajānātī''ti (saṃ. ni. 3.5; 4.99; 5.1071; netti. 40; peṭako. 66; mi. pa. 14) vuttoyeva. Tato evaṃ paṭubhūtāya paññāya khedamabhibhuyya paṭiññātaṃ saṃvaṇṇanaṃ samāpayissati. Tena vuttaṃ ''ratanattayapaṇāmakaraṇañhi…pe… paññāpāṭavabhāvato''ti. Atha vā ratanattayapūjāya āyuvaṇṇasukhabalavaḍḍhanato anantarāyena parisamāpanaṃ veditabbaṃ. Ratanattayapaṇāmena hi āyuvaṇṇasukhabalāni vaḍḍhanti. Vuttañhetaṃ –

''Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino;
Cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ bala''nti. (dha. pa. 109);

Tato āyuvaṇṇasukhabalavuddhiyā hotveva kāriyaniṭṭhānanti vuttaṃ ‘‘ratanattayapūjāya āyu…pe… veditabba’’nti. Atha vā ratanattayapūjāya paṭibhānāparihānāvahattā anantarāyena parisamāpanaṃ veditabbaṃ. Aparihānāvahā hi ratanattayapūjā. Vuttañhetaṃ –

‘‘Sattime bhikkhave, aparihānīyā dhammā, katame satta? Satthugāravatā, dhammagāravatā, saṅghagāravatā, sikkhāgāravatā, samādhigāravatā, kalyāṇamittatā, sovacassatā’’ti (a. ni. 7.34) tato paṭibhānāparihānena hotveva yathāpaṭiññātaparisamāpananti vuttaṃ ‘‘ratanattaya…pe… veditabba’’nti. Atha vā pasādavatthūsu pūjāya puññātisayabhāvato anantarāyena parisamāpanaṃ veditabbaṃ. Puññātisayā hi pasādavatthūsu pūjā. Vuttañhetaṃ –

‘‘Pūjārahe pūjayato, buddhe yadiva sāvake;
Papañcasamatikkante, tiṇṇasokapariddave.

Te tādise pūjayato, nibbute akutobhaye;
Na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ, imettamapi kenacī’’ti. (khu. pā. 196; apa. 1.10.2);

Puññātisayo ca yathādhippetaparisamāpanupāyo. Yathāha –

‘‘Esa devamanussānaṃ, sabbakāmadado nidhi;
Yaṃ yadevābhipatthenti, sabbametena labbhatī’’ti. (khu. pā. 8.10);

Upāyesu ca paṭipannassa hotveva kāriyaniṭṭhānanti vuttaṃ ‘‘pasādavatthūsu…pe… veditabba’’nti. Evaṃ ratanattayapūjā niratisayapuññakkhettasambuddhiyā aparimeyyappabhāvo puññātisayoti bahuvidhantarāyepi lokasannivāse antarāyanibandhanasakalasaṃkilesaviddhaṃsanāya pahoti, bhayādiupaddavañca nivāreti. Tasmā suvuttaṃ ‘‘saṃvaṇṇanārambhe ratanattayapaṇāmakaraṇaṃ yathāpaṭiññātasaṃvaṇṇanāya anantarāyena parisamāpanatthanti veditabba’’nti.

Evaṃ pana sapayojanaṃ ratanattayapaṇāmaṃ kattukāmo buddharatanamūlakattā sesaratanānaṃ paṭhamaṃ tassa paṇāmaṃ kātumāha – **‘‘karuṇāsītalahadayaṃ…pe… gativimutta’’**nti. Buddharatanamūlakāni hi dhammasaṅgharatanāni, tesu ca dhammaratanamūlakaṃ saṅgharatanaṃ, tathābhāvo ca ‘‘puṇṇacando viya bhagavā, candakiraṇanikaro viya tena desito dhammo, candakiraṇasamuppāditapīṇito loko viya saṅgho’’ti evamādīhi aṭṭhakathāyamāgataupamāhi vibhāvetabbo. Atha vā sabbasattānaṃ aggoti katvā paṭhamaṃ buddho, tappabhavato, tadupadesitato ca tadanantaraṃ dhammo, tassa dhammassa sādhāraṇato, tadāsevanato ca tadanantaraṃ saṅgho vutto. ‘‘Sabbasattānaṃ vā hite viniyojakoti katvā paṭhamaṃ buddho, sabbasattahitattā tadanantaraṃ dhammo, hitādhigamāya paṭipanno adhigatahito cāti katvā tadanantaraṃ saṅgho vutto’’ti aṭṭhakathāgatanayena anupubbatā veditabbā.

Buddharatanapaṇāmañca karonto kevalapaṇāmato thomanāpubbaṅgamovasātisayoti **‘‘karuṇāsītalahadaya’’**ntiādipadehi thomanāpubbaṅgamataṃ dasseti. Thomanāpubbaṅgamena hi paṇāmena satthu guṇātisayayogo, tato cassa anuttaravandanīyabhāvo, tena ca attano paṇāmassa khettaṅgatabhāvo, tena cassa khettaṅgatassa paṇāmassa yathādhippetanipphattihetubhāvo dassitoti. Thomanāpubbaṅgamatañca dassento yassā saṃvaṇṇanaṃ kattukāmo, sā suttantadesanā karuṇāpaññāppadhānāyeva, na vinayadesanā viya karuṇāppadhānā, nāpi abhidhammadesanā viya paññāppadhānāti tadubhayappadhānameva thomanamārabhati. Esā hi ācariyassa pakati, yadidaṃ ārambhānurūpathomanā. Teneva ca vinayadesanāya saṃvaṇṇanārambhe ‘‘yo kappakoṭīhipi…pe… mahākāruṇikassa tassā’’ti (pārā. aṭṭha. ganthārambhakathā) karuṇāppadhānaṃ, abhidhammadesanāya saṃvaṇṇanārambhe ‘‘karuṇā viya…pe… yathārucī’’ti (dha. sa. aṭṭha. 1) paññāppadhānañca thomanamāraddhaṃ. Vinayadesanā hi āsayādinirapekkhakevalakaruṇāya pākatikasattenāpi asotabbārahaṃ suṇanto, apucchitabbārahaṃ pucchanto, avattabbārahañca vadanto sikkhāpadaṃ paññapesīti karuṇāppadhānā. Tathā hi ukkaṃsapariyantagatahirottappopi bhagavā lokiyasādhujanehipi

pariharitabbāni ‘‘sikharaṇī, sambhinnā’’tiādivacanāni, (pārā. 185) yathāparādhañca garahavacanāni mahākaruṇāsañcoditamānaso mahāparisamajjhe abhāsi, taṃtaṃsikkhāpadapaññatti kāraṇāpekkhāya ca verañjādīsu sārīrikaṃ khedamanubhosi. Tasmā kiñcāpi bhūmantarapaccayākārasamayantarakathānaṃ viya vinayapaññattiyāpi samuṭṭhāpikā paññā anaññasādhāraṇatāya atisayakiccavatī, karuṇāya kiccaṃ pana tatopi adhikanti vinayadesanāya karuṇāppadhānatā vuttā. Karuṇābyāpārādhikatāya hi desanāya karuṇāpadhānatā, abhidhammadesanā pana kevalapaññāppadhānā paramatthadhammānaṃ yathāsabhāvapaṭivedhasamatthāya paññāya tattha sātisayappavattito. Suttantadesanā pana karuṇāpaññāppadhānā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ āsayānusayādhimutticaritādibhedaparicchindanasamatthāya paññāya sattesu ca mahākaruṇāya tattha sātisayappavattito. Suttantadesanāya hi mahākaruṇāya samāpattibahulo vineyyasantāne tadajjhāsayānulomena gambhīramatthapadaṃ patiṭṭhapesi. Tasmā ārambhānurūpaṃ karuṇāpaññāppadhānameva thomanaṃ katanti veditabbaṃ, ayamettha samudāyattho.

Ayaṃ pana avayavattho – kiratīti **karuṇā,** paradukkhaṃ vikkhipati paccayavekallakaraṇena apanetīti attho. Dukkhitesu vā kiriyati pasāriyatīti **karuṇā.** Atha vā kiṇātīti **karuṇā,** paradukkhe sati kāruṇikaṃ hiṃsati vibādhati, paradukkhaṃ vā vināsetīti attho. Paradukkhe sati sādhūnaṃ kampanaṃ hadayakhedaṃ karotīti vā **karuṇā.** Atha vā kamiti sukhaṃ, taṃ rundhatīti **karuṇā.** Esā hi paradukkhāpanayanakāmatālakkhaṇā attasukhanirapekkhatāya kāruṇikānaṃ sukhaṃ rundhati vibandhatīti, sabbattha saddasatthānusārena padanipphatti veditabbā. Uṇhābhitattehi sevīyatīti sītaṃ, uṇhābhisamanaṃ. Taṃ lāti gaṇhātīti **sītalaṃ,** ‘‘cittaṃ vā te khipissāmi, hadayaṃ vā te phālessāmī’’ti (saṃ. ni. 1.246; su. ni. āḷavakasutta) ettha uro ‘‘hadaya’’nti vuttaṃ, ‘‘vakkaṃ hadaya’’nti (ma. ni. 1.110; 2.114; 3.154) ettha hadayavatthu, ‘‘hadayā hadayaṃ maññe aññāya tacchatī’’ti (ma. ni. 1.63) ettha cittaṃ, idhāpi cittameva abbhantaraṭṭhena **hadayaṃ.** Attano sabhāvaṃ vā haratīti **hadayaṃ,** ra-kārassa da-kāraṃ katvāti neruttikā. Karuṇāya sītalaṃ hadayamassāti karuṇāsītalahadayo, taṃ **karuṇāsītalahadayaṃ.**

Kāmañcettha paresaṃ hitopasaṃhārasukhādiaparihānijjhānasabhāvatāya, byāpādādīnaṃ ujuvipaccanīkatāya ca sattasantānagatasantāpavicchedanākārappavattiyā mettāmuditānampi cittasītalabhāvakāraṇatā upalabbhati, tathāpi paradukkhāpanayanākārappavattiyā parūpatāpāsahanarasā avihiṃsābhūtā karuṇāva visesena bhagavato cittassa cittapassaddhi viya sītibhāvanimittanti tassāyeva cittasītalabhāvakāraṇatā vuttā. Karuṇāmukhena vā mettāmuditānampi hadayasītalabhāvakāraṇatā vuttāti daṭṭhabbaṃ. Na hi sabbattha niravasesattho upadisīyati, padhānasahacaraṇāvinābhāvādinayehipi yathālabbhamānaṃ gayhamānattā. Apicettha taṃsampayuttañāṇassa chaasādhāraṇañāṇapariyāpannatāya asādhāraṇañāṇavisesanibandhanabhūtā sātisayaṃ, niravasesañca sabbaññutaññāṇaṃ viya savisayabyāpitāya mahākaruṇābhāvamupagatā anaññasādhāraṇasātisayabhāvappattā karuṇāva hadayasītalattahetubhāvena vuttā. Atha vā satipi mettāmuditānaṃ paresaṃ hitopasaṃhārasukhādiaparihānijjhānasabhāvatāya sātisaye hadayasītalabhāvanibandhanatte sakalabuddhaguṇavisesakāraṇatāya tāsampi kāraṇanti karuṇāya eva hadayasītalabhāvakāraṇatā vuttā. Karuṇānidānā hi sabbepi buddhaguṇā. Karuṇānubhāvanibbāpiyamānasaṃsāradukkhasantāpassa hi bhagavato paradukkhāpanayanakāmatāya anekānipi kappānamasaṅkhyeyyāni akilantarūpasseva niravasesabuddhakaradhammasambharaṇaniratassa samadhigatadhammādhipateyyassa ca sannihitesupi sattasaṅghātasamupanītahadayūpatāpanimittesu na īsakampi cittasītibhāvassa aññathattamahosīti. Tīsu cettha vikappesu paṭhame vikappe avisesabhūtā buddhabhūmigatā, dutiye tatheva mahākaruṇābhāvūpagatā, tatiye paṭhamābhinīhārato paṭṭhāya tīsupi avatthāsu pavattā bhagavato karuṇā saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ.

Pajānātīti **paññā,** yathāsabhāvaṃ pakārehi paṭivijjhatīti attho. Paññapetīti vā **paññā,** taṃ tadatthaṃ pākaṭaṃ karotīti attho. Sāyeva ñeyyāvaraṇappahānato pakārehi dhammasabhāvajotanaṭṭhena pajjototi **paññāpajjoto.** Paññavato hi ekapallaṅkenapi nisinnassa dasasahassilokadhātu ekapajjotā hoti. Vuttañhetaṃ bhagavatā ‘‘cattārome bhikkhave, pajjotā. Katame cattāro? Candapajjoto, sūriyapajjoto, aggipajjoto, paññāpajjoto, ime kho bhikkhave, cattāro pajjotā. Etadaggaṃ bhikkhave, imesaṃ catunnaṃ pajjotānaṃ yadidaṃ paññāpajjoto’’ti (a. ni. 4.145). Tena vihato visesena samugghāṭitoti **paññāpajjotavihato,** visesatā cettha upari āvi bhavissati. Muyhanti tena, sayaṃ vā muyhati,

muyhanamattameva vā tanti **moho,** avijjā. Sveva visayasabhāvapaṭicchādanato andhakārasarikkhatāya tamo viyāti **mohatamo.** Satipi tamasaddassa sadisakappanamantarena avijjāvācakatte mohasaddasannidhānena tabbisesakatāvettha yuttāti sadisakappanā. Paññāpajjotavihato mohatamo yassāti paññāpajjotavihatamohatamo, taṃ **paññāpajjotavihatamohatamaṃ.**

Nanu ca sabbesampi khīṇāsavānaṃ paññāpajjotena avijjandhakārahatatā sambhavati, atha kasmā aññasādhāraṇāvisesaguṇena bhagavato thomanā vuttāti? Savāsanappahānena anaññasādhāraṇavisesatāsambhavato. Sabbesampi hi khīṇāsavānaṃ paññāpajjotahatāvijjandhakārattepi sati saddhādhimuttehi viya diṭṭhippattānaṃ sāvakapaccekabuddhehi sammāsambuddhānaṃ savāsanappahānena kilesappahānassa viseso vijjatevāti. Atha vā paropadesamantarena attano santāne accantaṃ avijjandhakāravigamassa nipphāditattā (nibbattitattā ma. ni. ṭī. 1.1), tattha ca sabbaññutāya balesu ca vasībhāvassa samadhigatattā, parasantatiyañca dhammadesanātisayānubhāvena sammadeva tassa pavattitattā, bhagavāyeva visesato paññāpajjotavihatamohatamabhāvena thometabboti. Imasmiñca atthavikappe paññāpajjotapadena sasantānagatamohavidhamanā paṭivedhapaññā ceva parasantānagatamohavidhamanā desanāpaññā ca sāmaññaniddesena, ekasesanayena vā saṅgahitā. Na tu purimasmiṃ atthavikappe viya paṭivedhapaññāyevāti veditabbaṃ.

Aparo nayo – bhagavato ñāṇassa ñeyyapariyantikattā sakalañeyyadhammasabhāvāvabodhanasamatthena anāvaraṇañāṇasaṅkhātena paññāpajjotena sakalañeyyadhammasabhāvacchādakamohatamassa vihatattā anāvaraṇañāṇabhūtena anaññasādhāraṇapaññāpajjotavihatamohatamabhāvena bhagavato thomanā veditabbā. Imasmiṃ pana atthavikappe mohatamavidhamanante adhigatattā anāvaraṇañāṇaṃ kāraṇūpacārena sakasantāne mohatamavidhamananti veditabbaṃ. Abhinīhārasampattiyā savāsanappahānameva hi kilesānaṃ ñeyyāvaraṇappahānanti, parasantāne pana mohatamavidhamanassa kāraṇabhāvato phalūpacārena anāvaraṇañāṇameva mohatamavidhamananti vuccati. **Anāvaraṇañāṇa**nti ca sabbaññutaññāṇameva, yena dhammadesanāpaccavekkhaṇāni karoti. Tadidañhi ñāṇadvayaṃ atthato ekameva. Anavasesasaṅkhatāsaṅkhatasammutidhammārammaṇatāya sabbaññutaññāṇaṃ tatthāvaraṇābhāvato nissaṅgacāramupādāya anāvaraṇañāṇanti, visayappavattimukhena pana aññehi asādhāraṇabhāvadassanatthaṃ dvidhā katvā chaḷāsādhāraṇañāṇabhede vuttaṃ.

Kiṃ panettha kāraṇaṃ avijjāsamugghātoyeveko pahānasampattivasena bhagavato thomanāya gayhati, na pana sātisayaṃ niravasesakilesappahānanti? Vuccate – tappahānavacaneneva hi tadekaṭṭhatāya sakalasaṃkilesasamugghātassa jotitabhāvato niravasesakilesappahānamettha gayhati. Na hi so saṃkileso atthi, yo niravasesāvijjāsamugghātanena na pahīyatīti. Atha vā sakalakusaladhammuppattiyā, saṃsāranivattiyā ca vijjā viya niravasesākusaladhammuppattiyā, saṃsārappavattiyā ca avijjāyeva padhānakāraṇanti tabbighātavacaneneva sakalasaṃkilesasamugghātavacanasiddhito soyeveko gayhatīti. Atha vā sakalasaṃkilesadhammānaṃ muddhabhūtattā avijjāya taṃ samugghātoyeveko gayhati. Yathāha –

> ‘‘Avijjā muddhāti jānāhi, vijjā muddhādhipātinī;
> Saddhāsatisamādhīhi, chandavīriyena saṃyutā’’ti. (su. ni. 1032; cūḷa. ni. 51);

Sanarāmaralokagarunti ettha pana paṭhamapakatiyā avibhāgena sattopi naroti vuccati, idha pana dutiyapakatiyā manujapurisoyeva, itarathā lokasaddassa avattabbatā siyā. ‘‘Yathā hi paṭhamapakatibhūto satto itarāya pakatiyā seṭṭhaṭṭhena pure uccaṭṭhāne seti pavattatīti **puriso**ti vuccati, evaṃ jeṭṭhabhāvaṃ netīti **naro**ti. Puttabhātubhūtopi hi puggalo mātujeṭṭhabhaginīnaṃ pituṭṭhāne tiṭṭhati, pageva bhattubhūto itarāsa’’nti (vi. aṭṭha. 43-46) nāvāvimānavaṇṇanāyaṃ vuttaṃ. Ekasesappakappanena puthuvacanantaviggahena vā narā, maraṇaṃ maro, so natthi yesanti **amarā,** saha narehi, amarehi cāti **sanarāmaro.**Garati uggacchati uggato pākaṭo bhavatīti **garu,** garasaddo hi uggame. Apica pāsāṇacchattaṃ viya bhāriyaṭṭhena ‘‘garū’’ti vuccati.

> Mātāpitācariyesu, dujjare alahumhi ca;

Mahante cuggate ceva, nichekādikaresu ca;
Tathā vaṇṇavisesesu, **garu**saddo pavattati.

Idha pana sabbalokācariye tathāgate. Keci pana ‘‘garu, gurūti ca dvidhā gahetvā bhāriyavācakatte garusaddo, ācariyavācakatte tu gurusaddo’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. Pāḷivisaye hi sabbesampi yathāvuttānamatthānaṃ vācakatte garusaddoyevicchitabbo akārassa ākārabhāvena ‘‘gārava’’nti taddhitantapadassa savuddhikassa dassanato. Sakkatabhāsāvisaye pana gurusaddoyevicchitabbo ukārassa vuddhibhāvena aññathā taddhitantapadassa dassanatoti. Sanarāmaro ca so loko cāti sanarāmaraloko, tassa garūti tathā, taṃ **sanarāmaralokagaruṃ. ‘‘Sanaramarūlokagaru’’**ntipi paṭhanti, tadapi ariyāgāthattā vuttilakkhaṇato, atthato ca yuttameva. Atthato hi dīghāyukāpi samānā yathāparicchedaṃ maraṇasabhāvattā marūti devā vuccanti. Etena devamanussānaṃ viya tadavasiṭṭhasattānampi yathārahaṃ guṇavisesāvahatāya bhagavato upakārakataṃ dasseti. Nanu cettha devamanussā padhānabhūtā, atha kasmā tesaṃ appadhānatā niddisīyatīti? Atthato padhānatāya gahetabbattā. Añño hi saddakkamo, añño atthakkamoti saddakkamānusārena padhānāpadhānabhāvo na codetabbo. Edisesu hi samāsapadesu padhānampi appadhānaṃ viya niddisīyati yathā taṃ ‘‘sarājikāya parisāyā’’ti, tasmā sabbattha atthatova adhippāyo gavesitabbo, na byañjanamattena. Yathāhu porāṇā –

‘‘Atthañhi nātho saraṇaṃ avoca,
Na byañjanaṃ lokahito mahesi.
Tasmā akatvā ratimakkharesu,
Atthe niveseyya matiṃ matimā’’ti. (kaṅkhā. aṭṭha. paṭhamapārājikakaṇḍavaṇṇanā);

Kāmañcettha sattasaṅkhārabhājanavasena tividho loko, garubhāvassa pana adhippetattā garukaraṇasamatthasseva yujjanato sattalokavasena attho gahetabbo. So hi lokīyanti ettha puññāpuññāni, tabbipāko cāti **loko,** dassanatthe ca lokasaddamicchanti saddavidū. Amaraggahaṇena cettha upapattidevā adhippetā. Aparo nayo – samūhattho ettha lokasaddo samudāyavasena lokīyati paññāpīyatīti katvā. Saha narehīti **sanarā,** teyeva amarāti **sanarāmarā,** tesaṃ loko tathā, purimanayeneva yojetabbaṃ. Amarasaddena cettha upapattidevā viya visuddhidevāpi saṅgayhanti. Tepi hi paramatthato maraṇābhāvato **amarā.** Imasmiṃ pana atthavikappe narāmarānameva gahaṇaṃ ukkaṭṭhaniddesavasena yathā ‘‘satthā devamanussāna’’nti (dī. ni. 1.157, 255). Tathā hi sabbānatthaparihānapubbaṅgamāya niravasesahitasukhavidhānatapparāya niratisayāya payogasampattiyā, sadevamanussāya pajāya accantamupakāritāya aparimitanirupamappabhāvaguṇasamaṅgitāya ca sabbasattuttamo bhagavā aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ uttamamanaññasādhāraṇaṃ gāravaṭṭhānanti. Kāmañca itthīnampi tathāupakārattā bhagavā garuyeva, padhānabhūtaṃ pana lokaṃ dassetuṃ purisaliṅgena vuttanti daṭṭhabbaṃ. Neruttikā pana avisesanicchitaṭṭhāne tathā niddiṭṭhamicchanti yathā ‘‘narā nāgā ca gandhabbā, abhivādetvāna pakkamu’’nti (apa. 1.1.48). Tathā cāhu –

‘‘Napuṃsakena liṅgena, saddodāhu pumena vā;
Niddissatīti ñātabbamavisesavinicchite’’ti.

Vandeti ettha pana –

Vattamānāya pañcamyaṃ, sattamyañca vibhattiyaṃ;
Etesu tīsu ṭhānesu, **vande**saddo pavattati.

Idha pana vattamānāyaṃ aññāsamasambhavato. Tattha ca uttamapurisavasenattho gahetabbo ‘‘ahaṃ vandāmī’’ti. Namanathutiyatthesu ca vandasaddamicchanti ācariyā, tena ca sugatapadaṃ, nāthapadaṃ vā ajjhāharitvā yojetabbaṃ. Sobhanaṃ gataṃ gamanaṃ etassāti **sugato.** Gamanañcettha kāyagamanaṃ, ñāṇagamanañca, kāyagamanampi vineyyajanopasaṅkamanaṃ, pakatigamanañcāti dubbidhaṃ. Bhagavato hi vineyyajanopasaṅkamanaṃ ekantena tesaṃ hitasukhanipphādanato sobhanaṃ, tathā lakkhaṇānubyañjanapaṭimaṇḍitarūpakāyatāya dutavilambitakhalitānukaḍḍhananippīḷanukkuṭika-kuṭilākulatādidosarahita- mavahasitarājahaṃsa- vasabhavāraṇamigarājagamanaṃ pakatigamanañca,

vimalavipulakaruṇāsativīriyādiguṇavisesasahitampi ñāṇagamanaṃ abhinīhārato paṭṭhāya yāva mahābodhi, tāva niravajjatāya sobhanamevāti. Atha vā ‘‘sayambhūñāṇena sakalampi lokaṃ pariññābhisamayavasena parijānanto sammā gato avagatoti **sugato.** Yo hi gatyattho, so buddhayattho. Yo ca buddhayattho, so gatyatthoti. Tathā lokasamudayaṃ pahānābhisamayavasena pajahanto anuppattidhammatamāpādento sammā gato atītoti **sugato.** Lokanirodhaṃ sacchikiriyābhisamayavasena sammā gato adhigatoti sugato. Lokanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ bhāvanābhisamayavasena sammā gato paṭipannoti **sugato,** ayañcattho ‘sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatī’ti (mahāni. 38; cūḷani. 27) **sugato**tiādinā niddesanayena vibhāvetabbo.

Aparo nayo – sundaraṃ sammāsambodhiṃ, nibbānameva vā gato adhigatoti **sugato.** Bhūtaṃ tacchaṃ atthasaṃhitaṃ yathārahaṃ kālayuttameva vācaṃ vineyyānaṃ sammā gadatīti vā **sugato,** da-kārassa ta-kāraṃ katvā, taṃ **sugataṃ.** Puññāpuññakammehi upapajjanavasena gantabbāti **gatiyo,** upapattibhavavisesā. Tā pana nirayādibhedena pañcavidhā, sakalassāpi bhavagāmikammassa ariyamaggādhigamena avipākārahabhāvakaraṇena nivattitattā pañcahipi tāhi visaṃyutto hutvā muttoti **gativimutto.** Uddhamuddhabhavagāmino hi devā taṃtaṃkammavipākadānakālānurūpena tato tato bhavato muttāpi muttamattāva, na pana visaññogavasena muttā, gatipariyāpannā ca taṃtaṃbhavagāmikammassa ariyamaggena anivattitattā, na tathā bhagavā. Bhagavā pana yathāvuttappakārena visaṃyutto hutvā muttoti. Tasmā anena bhagavato katthacipi gatiyā apariyāpannataṃ dasseti. Yato ca bhagavā ‘‘devātidevo’’ti vuccati. Tenevāha –

> ‘‘Yena devūpapatyassa, gandhabbo vā vihaṅgamo;
> Yakkhattaṃ yena gaccheyyaṃ, manussattañca abbaje;
> Te mayhaṃ āsavā khīṇā, viddhastā vinaḷīkatā’’ti. (a. ni. 4.36);

Taṃtaṃgatisaṃvattanakānañhi kammakilesānaṃ mahābodhimūleyeva aggamaggena pahīnattā natthi bhagavato taṃtaṃgatipariyāpannatāti accantameva bhagavā sabbabhavayonigativiññāṇaṭṭhitisattāvāsasattanikāyehi parimuttoti. Atha vā kāmaṃ saupādisesāyapi nibbānadhātuyā tāhi gatīhi vimutto, esā pana ‘‘paññāpajjotavihatamohatama’’nti etthevantogadhāti iminā padena anupādisesāya nibbānadhātuyāva thometīti daṭṭhabbaṃ.

Ettha pana attahitasampattiparahitapaṭipattivasena dvīhākārehi bhagavato thomanā katā hoti. Tesu anāvaraṇañāṇādhigamo, saha vāsanāya kilesānamaccantappahānaṃ, anupādisesanibbānappatti ca attahitasampatti nāma, lābhasakkārādinirapekkhacittassa pana sabbadukkhaniyyānikadhammadesanāpayogato devadattādīsupi viruddhasattesu niccaṃ hitajjhāsayatā, vinītabbasattānaṃ ñāṇaparipākakālāgamanañca āsayato parahitapaṭipatti nāma. Sā pana āsayapayogato duvidhā, parahitapaṭipatti tividhā ca attahitasampatti imāya gāthāya yathārahaṃ pakāsitā hoti. ‘‘Karuṇāsītalahadaya’’nti hi etena āsayato parahitapaṭipatti, sammā gadanatthena sugatasaddena payogato parahitapaṭipatti. ‘‘Paññāpajjotavihatamohatamaṃ gativimutta’’nti etehi, catusaccapaṭivedhatthena ca sugatasaddena tividhāpi attahitasampatti, avasiṭṭhaṭṭhena pana tena, ‘‘sanarāmaralokagaru’’nti ca etena sabbāpi attahitasampatti, parahitapaṭipatti ca pakāsitā hoti.

Atha vā hetuphalasattūpakāravasena tīhākārehi thomanā katā. Tattha **hetu** nāma mahākaruṇāsamāyogo, bodhisambhārasambharaṇañca, tadubhayampi paṭhamapadena yathārutato, sāmatthiyato ca pakāsitaṃ. **Phalaṃ** pana ñāṇappahānaānubhāvarūpakāyasampadāvasena catubbidhaṃ. Tattha sabbaññutañāṇapadaṭṭhānaṃ maggañāṇaṃ, tammūlakāni ca dasabalādiñāṇāni ñāṇasampadā, savāsanasakalasaṃkilesānamaccantamanuppādadhammatāpādanaṃ pahānasampadā, yathicchitanipphādane ādhipaccaṃ ānubhāvasampadā, sakalalokanayanābhisekabhūtā pana lakkhaṇānubyañjanapaṭimaṇḍitā attabhāvasampatti rūpakāyasampadā. Tāsu ñāṇappahānasampadā dutiyapadena, saccapaṭivedhatthena ca sugatasaddena pakāsitā, ānubhāvasampadā tatiyapadena, rūpakāyasampadā sobhanakāyagamanatthena sugatasaddena lakkhaṇānubyañjanapāripūriyā vinā tadabhāvato. Yathāvuttā duvidhāpi parahitapaṭipatti **sattūpakārasampadā,** sā pana sammā gadanatthena sugatasaddena pakāsitāti veditabbā.

Apica imāya gāthāya sammāsambodhi tammūla – tappaṭipattiyādayo aneke buddhaguṇā ācariyena pakāsitā honti. Esā hi ācariyānaṃ pakati, yadidaṃ yena kenaci pakārena atthantaraviññāpanaṃ. Kathaṃ? ‘‘Karuṇāsītalahadaya’’nti hi etena sammāsambodhiyā mūlaṃ dasseti. Mahākaruṇāsañcoditamānaso hi bhagavā saṃsārapaṅkato sattānaṃ samuddharaṇatthaṃ katābhinīhāro anupubbena pāramiyo pūretvā anuttaraṃ sammāsambodhimadhigatoti karuṇā sammāsambodhiyā mūlaṃ. ‘‘Paññāpajjotavihatamohatama’’nti etena sammāsambodhiṃ dasseti. Sabbaññutañāṇapadaṭṭhānañhi aggamaggañāṇaṃ, aggamaggañāṇapadaṭṭhānañca sabbaññutaññāṇaṃ ‘‘sammāsambodhī’’ti vuccati. Sammā gamanatthena sugatasaddena sammāsambodhiyā paṭipattiṃ dasseti līnuddhaccapatiṭṭhānāyūhanakāmasukhattakilamathānuyogasassatucchedābhinivesādiantadvayarahitāya karuṇāpaññāpariggahitāya majjhimāya paṭipattiyā pakāsanato, itarehi sammāsambodhiyā padhānāppadhānappabhedaṃ payojanaṃ dasseti. Saṃsāramahoghato sattasantāraṇañhettha padhānaṃ, tadaññamappadhānaṃ. Tesu ca padhānena payojanena parahitapaṭipattiṃ dasseti, itarena attahitasampattiṃ, tadubhayena ca attahitapaṭipannādīsu catūsu puggalesu bhagavato catutthapuggalabhāvaṃ pakāseti. Tena ca anuttaraṃ dakkhiṇeyyabhāvaṃ, uttamañca vandanīyabhāvaṃ, attano ca vandanāya khettaṅgatabhāvaṃ vibhāveti.

Apica karuṇāggahaṇena lokiyesu mahaggatabhāvappattāsādhāraṇaguṇadīpanato sabbalokiyaguṇasampatti dassitā, paññāggahaṇena sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānamaggañāṇadīpanato sabbalokuttaraguṇasampatti. Tadubhayaggahaṇasiddho hi attho ‘‘sanarāmaralokagaru’’ntiādinā vipañcīyatīti. Karuṇāggahaṇena ca nirupakkilesamupagamanaṃ dasseti, paññāggahaṇena apagamanaṃ. Tathā karuṇāggahaṇena lokasamaññānurūpaṃ bhagavato pavattiṃ dasseti lokavohāravisayattā karuṇāya, paññāggahaṇena lokasamaññāya anatidhāvanaṃ. Sabhāvānavabodhena hi dhammānaṃ sabhāvaṃ atidhāvitvā sattādiparāmasanaṃ hoti. Tathā karuṇāggahaṇena mahākaruṇāsamāpattivihāraṃ dasseti, paññāggahaṇena tīsu kālesu appaṭihatañāṇaṃ, catusaccañāṇaṃ, catupaṭisambhidāñāṇaṃ, catuvesārajjañāṇaṃ, karuṇāggahaṇena mahākaruṇāsamāpattiñāṇassa gahitattā sesāsādhāraṇañāṇāni, cha abhiññā, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇāni, dasa balāni, cuddasa buddhaguṇā, soḷasa ñāṇacariyā, aṭṭhārasa buddhadhammā, catucattārīsa ñāṇavatthūni, sattasattati ñāṇavatthūnīti evamādīnaṃ anekesaṃ paññāpabhedānaṃ vasena ñāṇacāraṃ dasseti. Tathā karuṇāggahaṇena caraṇasampattiṃ, paññāggahaṇena vijjāsampattiṃ. Karuṇāggahaṇena attādhipatitā, paññāggahaṇena dhammādhipatitā. Karuṇāggahaṇena lokanāthabhāvo, paññāggahaṇena attanāthabhāvo. Tathā karuṇāggahaṇena pubbakārībhāvo, paññāggahaṇena kataññutā. Karuṇāggahaṇena aparantapatā, paññāggahaṇena anattantapatā. Karuṇāggahaṇena vā buddhakaradhammasiddhi, paññāggahaṇena buddhabhāvasiddhi. Tathā karuṇāggahaṇena parasantāraṇaṃ, paññāggahaṇena attasantāraṇaṃ. Tathā karuṇāggahaṇena sabbasattesu anuggahacittatā, paññāggahaṇena sabbadhammesu virattacittatā dassitā hoti sabbesañca buddhaguṇānaṃ karuṇā ādi tannidānabhāvato, paññā pariyosānaṃ tato uttari karaṇīyābhāvato. Iti ādipariyosānadassanena sabbe buddhaguṇā dassitā honti. Tathā karuṇāggahaṇena sīlakkhandhapubbaṅgamo samādhikkhandho dassito hoti. Karuṇānidānañhi sīlaṃ tato pāṇātipātādiviratippavattito, sā ca jhānattayasampayoginīti, paññāvacanena paññākkhandho. Sīlañca sabbabuddhaguṇānaṃ ādi, samādhi majjhe, paññā pariyosānanti evampi ādimajjhapariyosānakalyāṇā sabbe buddhaguṇā dassitā honti nayato dassitattā. Eso eva hi niravasesato buddhaguṇānaṃ dassanupāyo, yadidaṃ nayaggāhaṇaṃ, aññathā ko nāma samattho bhagavato guṇe anupadaṃ niravasesato dassetuṃ. Tenevāha –

> ‘‘Buddhopi buddhassa bhaṇeyya vaṇṇaṃ,
> Kappampi ce aññamabhāsamāno.
> Khīyetha kappo ciradīghamantare,
> Vaṇṇo na khīyetha tathāgatassā’’ti.

Teneva ca āyasmatā sāriputtattherenāpi buddhaguṇaparicchedanaṃ pati bhagavatā anuyuttena ‘‘no hetaṃ bhante’’ti paṭikkhipitvā ‘‘api ca me bhante dhammanvayo vidito’’ti **sampasādanīyasutte** vuttaṃ.

Evaṃ saṅkhepena sakalasabbaññuguṇehi bhagavato thomanāpubbaṅgamaṃ paṇāmaṃ katvā idāni saddhammassāpi thomanāpubbaṅgamaṃ paṇāmaṃ karonto **‘‘buddhopī’’**tiādimāha. Tatthāyaṃ saha

padasambandhena saṅkhepattho – yathāvuttavividhaguṇagaṇasamannāgato **buddhopi yaṃ** ariyamaggasaṅkhātaṃ **dhammaṃ,** saha pubbabhāgapaṭipattidhammena vā ariyamaggabhūtaṃ **dhammaṃ bhāvetvā ceva** yaṃ phalanibbānasaṅkhātaṃ dhammaṃ, pariyattidhammapaṭipattidhammehi vā saha phalanibbānabhūtaṃ dhammaṃ **sacchikatvā ca** sammāsambodhisaṅkhātaṃ buddhabhāvamupagato, vītamalamanuttaraṃ taṃ dhammampi vandeti.

Tattha buddhasaddassa tāva ''bujjhitā saccānīti **buddho.** Bodhetā pajāyāti **buddho''**tiādinā niddesanayena attho veditabbo. Atha vā aggamaggañāṇādhigamena savāsanāya sammohaniddāya accantavigamanato, aparimitaguṇagaṇālaṅkatasabbaññutaññāṇappattiyā vikasitabhāvato ca buddhavāti **buddho** jāgaraṇavikasanatthavasena. Atha vā kassacipi ñeyyadhammassa anavabuddhassa abhāvena ñeyyavisesassa kammabhāvāgahaṇato kammavacanicchāyābhāvena avagamanatthavasena kattuniddesova labbhati, tasmā buddhavāti **buddho**tipi vattabbo. Padesaggahaṇe hi asati gahetabbassa nippadesatāva viññāyati yathā ''dikkhito na dadātī''ti. Evañca katvā kammavisesānapekkhā kattari eva buddhasaddasiddhi veditabbā, atthato pana pāramitāparibhāvito sayambhuñāṇena saha vāsanāya vihataviddhastaniravasesakilesomahākaruṇāsabbaññutaññāṇādiaparimeyyaguṇagaṇādhāro khandhasantāno buddho, yathāha –

''Buddhoti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe ananussutesu dhammesu sāmaṃ saccāni abhisambujjhi, tattha ca sabbaññutaṃ patto, balesu ca vasībhāva''nti (mahāni. 192; cūḷani. 97; paṭi. ma. 161).

Apisaddo sambhāvane, tena evaṃ guṇavisesayutto sopi nāma bhagavā īdisaṃ dhammaṃ bhāvetvā, sacchikatvā ca buddhabhāvamupagato, kā nāma kathā aññesaṃ sāvakādibhāvamupagamaneti dhamme sambhāvanaṃ dīpeti. **Buddhabhāva**nti sammāsambodhiṃ. Yena hi nimittabhūtena sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānena aggamaggañāṇena, aggamaggañāṇapadaṭṭhānena ca sabbaññutaññāṇena bhagavati ''buddho''ti nāmaṃ, tadārammaṇañca ñāṇaṃ pavattati, tamevidha ''bhāvo''ti vuccati. Bhavanti buddhisaddā etenāti hi **bhāvo.** Tathā hi vadanti –

> ''Yena yena nimittena, buddhi saddo ca vattate;
> Taṃtaṃnimittakaṃ bhāvapaccayehi udīrita''nti.

Bhāvetvāti uppādetvā, vaḍḍhetvā vā. **Sacchikatvā**ti paccakkhaṃ katvā. **Ceva**-saddo **ca**-saddo ca tadubhayattha samuccaye. Tena hi saddadvayena na kevalaṃ bhagavā dhammassa bhāvanāmattena buddhabhāvamupagato, nāpi sacchikiriyāmattena, atha kho tadubhayenevāti samuccinoti. **Upagato**ti patto, adhigatoti attho. Etassa ''buddhabhāva''nti padena sambandho. **Vītamala**nti ettha virahavasena eti pavattatīti vīto, malato vīto, vītaṃ vā malaṃ yassāti vītamalo, taṃ **vītamalaṃ. ''Gatamala''**ntipi pāṭho dissati, evaṃ sati saupasaggo viya anupasaggopi gatasaddo virahatthavācako veditabbo dhātūnamanekatthattā. Gacchati apagacchatīti hi gato, dhammo. Gataṃ vā malaṃ, purimanayena samāso. **Anuttara**nti uttaravirahitaṃ. Yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne apāyato, saṃsārato ca apatamāne katvā dhāretīti **dhammo,** navavidho lokuttaradhammo. Tappakāsanattā, sacchikiriyāsammasanapariyāyassa ca labbhamānattā pariyattidhammopi idha saṅgahito. Tathā hi ''abhidhammanayasamuddaṃ adhigacchi, tīṇi piṭakāni sammasī''ti ca aṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ, tathā ''yaṃ dhammaṃ bhāvetvā sacchikatvā''ti ca vuttattā bhāvanāsacchikiriyāyogyatāya buddhakaradhammabhūtāhi pāramitāhi saha pubbabhāgaadhisīlasikkhādayopi idha saṅgahitāti veditabbā. Tāpi hi vigatapaṭipakkhatāya vītamalā, anaññasādhāraṇatāya anuttarā ca. Kathaṃ pana tā bhāvetvā, sacchikatvā ca bhagavā buddhabhāvamupagatoti? Vuccate – sattānañhi saṃsāravaṭṭadukkhanissaraṇāya [nissaraṇatthāya (paṇṇāsa ṭī.) nissaraṇe (katthaci)] katamahābhinīhāro mahākaruṇādhivāsanapesalajjhāsayo paññāvisesapariyodātanimmalānaṃ dānadamasaññamādīnaṃ uttamadhammānaṃ kappānaṃ satasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyāni sakkaccaṃ nirantaraṃ niravasesaṃ bhāvanāsacchikiriyāhi kammādīsu adhigatavasībhāvo acchariyācinteyyamahānubhāvo adhisīlādhicittānaṃ paramukkaṃsapāramippatto bhagavā paccayākāre catuvīsatikoṭisatasahassamukhena mahāvajirañāṇaṃ pesetvā anuttaraṃ sammāsambodhisaṅkhātaṃ buddhabhāvamupagatoti.

Imāya pana gāthāya vijjāvimuttisampadādīhi anekehi guṇehi yathārahaṃ saddhammaṃ thometi. Kathaṃ? Ettha hi ''bhāvetvā''ti etena vijjāsampadāya thometi, ''sacchikatvā''ti etena vimuttisampadāya. Tathā paṭhamena jhānasampadāya, dutiyena vimokkhasampadāya. Paṭhamena vā samādhisampadāya, dutiyena samāpattisampadāya. Atha vā paṭhamena khayañāṇabhāvena, dutiyena anuppādañāṇabhāvena. Paṭhamena vā vijjūpamatāya, dutiyena vajirūpamatāya. Paṭhamena vā virāgasampattiyā, dutiyena nirodhasampattiyā. Tathā paṭhamena niyyānabhāvena, dutiyena nissaraṇabhāvena. Paṭhamena vā hetubhāvena, dutiyena asaṅkhatabhāvena. Paṭhamena vā dassanabhāvena, dutiyena vivekabhāvena. Paṭhamena vā adhipatibhāvena, dutiyena amatabhāvena dhammaṃ thometi. Atha vā ''yaṃ dhammaṃ bhāvetvā buddhabhāvaṃ upagato''ti etena svākkhātatāya dhammaṃ thometi, ''sacchikatvā''ti etena sandiṭṭhikatāya. Tathā paṭhamena akālikatāya, dutiyena ehipassikatāya. Paṭhamena vā opaneyyikatāya, dutiyena paccattaṃveditabbatāya. Paṭhamena vā saha pubbabhāgasīlādīhi sekkhehi sīlasamādhipaññākkhandhehi, dutiyena saha asaṅkhatadhātuyā asekkhehi dhammaṃ thometi.

''Vītamala''nti iminā pana saṃkilesābhāvadīpanena visuddhatāya dhammaṃ thometi, ''anuttara''nti etena aññassa visiṭṭhassa abhāvadīpanena paripuṇṇatāya. Paṭhamena vā pahānasampadāya, dutiyena sabhāvasampadāya. Paṭhamena vā bhāvanāphalayogyatāya. Bhāvanāguṇena hi so saṃkilesamalasamugghātako, tasmānena bhāvanākiriyāya phalamāha. Dutiyena sacchikiriyāphalayogyatāya. Taduttarikaraṇīyābhāvato hi anaññasādhāraṇatāya anuttarabhāvo sacchikiriyānibbattito, tasmānena sacchikiriyāphalamāhāti.

Evaṃ saṅkhepeneva sabbasaddhammaguṇehi saddhammassāpi thomanāpubbaṅgamaṃ paṇāmaṃ katvā idāni ariyasaṅghassāpi thomanāpubbaṅgamaṃ paṇāmaṃ karonto **''sugatassa orasāna''**ntiādimāha. Tattha **sugatassā**ti sambandhaniddeso, ''puttāna''nti etena sambajjhitabbo. Urasi bhavā, jātā, saṃvuddhā vā **orasā,** attajo khettajo antevāsiko dinnakoti catubbidhesu puttesu attajā, taṃsarikkhatāya pana ariyapuggalā ''orasā''ti vuccanti. Yathā hi manussānaṃ orasaputtā attajātatāya pitusantakassa dāyajjassa visesabhāgino honti, evametepi saddhammasavanante ariyāya jātiyā jātatāya bhagavato santakassa vimuttisukhassa dhammaratanassa ca dāyajjassa visesabhāginoti. Atha vā bhagavato dhammadesanānubhāvena ariyabhūmiṃ okkamamānā, okkantā ca ariyasāvakā bhagavato ure vāyāmajanitābhijātatāya sadisakappanamantarena nippariyāyeneva ''orasā''ti vattabbatamarahanti. Tathā hi te bhagavatā āsayānusayacariyādhimuttiādiolokanena, vajjānucintanena ca hadaye katvā vajjato nivāretvā anavajje patiṭṭhāpentena sīlādidhammasarīraposanena saṃvaḍḍhāpitā. Yathāha bhagavā **itivuttake** ''ahamasmi bhikkhave brāhmaṇo…pe… tassa me tumhe puttā orasā mukhato jātā''tiādi (itivu. 100). Nanu sāvakadesitāpi desanā ariyabhāvāvahāti? Saccaṃ, sā pana tammūlikattā, lakkhaṇādivisesābhāvato ca ''bhagavato dhammadesanā'' icceva saṅkhyaṃ gatā, tasmā bhagavato orasaputtabhāvoyeva tesaṃ vattabboti, etena catubbidhesu puttesu ariyasaṅghassa attajaputtabhāvaṃ dasseti. Attano kulaṃ punenti sodhenti, mātāpitūnaṃ vā hadayaṃ pūrentīti **puttā,** attajādayo. Ariyā pana dhammatantivisodhanena, dhammānudhammapaṭipattiyā cittārādhanena ca tappaṭibhāgatāya bhagavato **puttā** nāma, tesaṃ. Tassa ''samūha''nti padena sambandho.

Saṃkilesanimittaṃ hutvā guṇaṃ māreti vibādhatīti **māro,** devaputtamāro. Sināti pare bandhati etāyāti **senā,** mārassa senā tathā, mārañca mārasenañca mathenti vilothentīti **mārasenamathanā**, tesaṃ. ''Māramārasenamathanāna''nti hi vattabbepi ekadesasarūpekasesavasena evaṃ vuttaṃ. Mārasaddasannidhānena vā senāsaddena mārasenā gahetabbā, gāthābandhavasena cettha rasso. **''Mārasenamaddanāna''**ntipi katthaci pāṭho, so ayuttova ariyājātikattā imissā gāthāya. Nanu ca ariyasāvakānaṃ maggādhigamasamaye bhagavato viya tadantarāyakaraṇatthaṃ devaputtamāro vā mārasenā vā na apasādeti, atha kasmā evaṃ vuttanti? Apasādetabbabhāvakāraṇassa vimathitattā. Tesañhi apasādetabbatāya kāraṇe saṃkilese vimathite tepi vimathitā nāma hontīti. Atha vā khandhābhisaṅkhāramārānaṃ viya devaputtamārassāpi guṇamāraṇe sahāyabhāvūpagamanato kilesabalakāyo idha ''mārasenā''ti vuccati yathāha bhagavā –

> ''Kāmā te paṭhamā senā, dutiyā arati vuccati;
> Tatiyā khuppipāsā te, catutthī taṇhā pavuccati.

Pañcamaṃ thinamiddhaṃ te, chaṭṭhā bhīrū pavuccati;
Sattamī vicikicchā te, makkho thambho te aṭṭhamo.

Lābho siloko sakkāro,
Micchāladdho ca yo yaso;
Yo cattānaṃ samukkaṃse,
Pare ca avajānati.

Esā namuci te senā, kaṇhassābhippahārinī;
Na naṃ asūro jināti, jetvā ca labhate sukha''nti. (su. ni. 438; mahāni. 28; cūḷani. 47);

Sā ca tehi ariyasāvakehi diyaḍḍhasahassabhedā, anantabhedā vā kilesavāhinī satidhammavicayavīriyasamathādiguṇapaharaṇīhi odhiso mathitā, viddhaṃsitā, vihatā ca, tasmā ''mārasenamathanā''ti vuccanti. Vilothanañcettha viddhaṃsanaṃ, vihananaṃ vā. Apica khandhābhisaṅkhāramaccudevaputtamārānaṃ tesaṃ sahāyabhāvūpagamanatāya senāsaṅkhātassa kilesamārassa ca mathanato ''mārasenamathanā''tipi attho gahetabbo. Evañca sati pañcamāranimmathanabhāvena attho paripuṇṇo hoti. Ariyasāvakāpi hi samudayappahānapariññāvasena khandhamāraṃ, sahāyavekallakaraṇena sabbathā, appavattikaraṇena ca abhisaṅkhāramāraṃ, balavidhamanavisayātikkamanavasena maccumāraṃ, devaputtamārañca samucchedappahānavasena sabbaso appavattikaraṇena kilesamāraṃ mathentīti, iminā pana tesaṃ orasaputtabhāve kāraṇaṃ, tīsu puttesu ca anujātataṃ dasseti. Mārasenamathanatāya hi te bhagavato orasaputtā, anujātā cāti.

Aṭṭhannanti gaṇanaparicchedo, tenasatipi tesaṃ taṃtaṃbhedena anekasatasahassasaṅkhyābhede ariyabhāvakaramaggaphaladhammabhedena imaṃ gaṇanaparicchedaṃ nātivattanti maggaṭṭhaphalaṭṭhabhāvānativattanatoti dasseti. **Pi**-saddo, **api**-saddo vā padalīḷādinā kāraṇena aṭṭhāne payutto, so ''ariyasaṅgha''nti ettha yojetabbo, tena na kevalaṃ buddhadhammeyeva, atha kho ariyasaṅghampīti sampiṇḍeti. Yadipi avayavavinimutto samudāyo nāma koci natthi avayavaṃ upādāya samudāyassa vattabbattā, aviññāyamānasamudāyaṃ pana viññāyamānasamudāyena visesitumarahatīti āha **''aṭṭhannampi samūha''**nti, etena ''ariyasaṅgha''nti ettha na yena kenaci saṇṭhānādinā, kāyasāmaggiyā vā samudāyabhāvo, api tu maggaṭṭhaphalaṭṭhabhāvenevāti viseseti. Avayavameva sampiṇḍetvā ūhitabbo vitakketabbo, saṃūhanitabbo vā saṅghaṭitabboti **samūho,** soyeva **samoho** vacanasiliṭṭhatādinā. Dvidhāpi hi pāṭho yujjati. Ārakattā kilesehi, anaye na iriyanato, aye ca iriyanato **ariyā** niruttinayena. Atha vā sadevakena lokena saraṇanti araṇīyato upagantabbato, upagatānañca tadatthasiddhito **ariyā,** diṭṭhisīlasāmaññena saṃhato, samaggaṃ vā kammaṃ samudāyavasena samupagatoti **saṅgho,** ariyānaṃ saṅgho, ariyo ca so saṅgho ca yathāvuttanayenāti vā ariyasaṅgho, taṃ **ariyasaṅghaṃ.** Bhagavato aparabhāge buddhadhammaratanānampi samadhigamo saṅgharatanādhīnoti ariyasaṅghassa bahūpakārataṃ dassetuṃ idheva **''sirasā vande''**ti vuttaṃ. Avassañcāyamattho sampaṭicchitabbo vinayaṭṭhakathādīsupi (pārā. aṭṭha. ganthārambhakathā) tathā vuttattā. Keci pana purimagāthāsupi taṃ padamānetvā yojenti, tadayuttameva ratanattayassa asādhāraṇaguṇappakāsanaṭṭhānattā, yathāvuttakāraṇassa ca sabbesampi saṃvaṇṇanākārānamadhippetattāti.

Imāya pana gāthāya ariyasaṅghassa pabhavasampadā pahānasampadādayo aneke guṇā dassitā honti. Kathaṃ? ''Sugatassa orasānaṃ puttāna''nti hi etena ariyasaṅghassa pabhavasampadaṃ dasseti sammāsambuddhapabhavatādīpanato. ''Mārasenamathanāna''nti etena pahānasampadaṃ sakalasaṃkilesappahānadīpanato. ''Aṭṭhannampi samūha''nti etena ñāṇasampadaṃ maggaṭṭhaphalaṭṭhabhāvadīpanato. ''Ariyasaṅgha''nti etena sabhāvasampadaṃ sabbasaṅghānaṃ aggabhāvadīpanato. Atha vā ''sugatassa orasānaṃ puttāna''nti ariyasaṅghassa visuddhanissayabhāvadīpanaṃ. ''Mārasenamathanāna''nti sammāujuñāyasāmīcipaṭipannabhāvadīpanaṃ. ''Aṭṭhannampi samūha''nti āhuneyyādibhāvadīpanaṃ. ''Ariyasaṅgha''nti anuttarapuññakkhettabhāvadīpanaṃ. Tathā ''sugatassa orasānaṃ puttāna''nti etena ariyasaṅghassa lokuttarasaraṇagamanasabbhāvaṃ dasseti. Lokuttarasaraṇagamanena hi te bhagavato orasaputtā jātā.

‘‘Mārasenamathanāna’nti etena abhinīhārasampadāsiddhaṃ pubbabhāgasammāpaṭipattiṃ dasseti. Katābhinīhārā hi sammāpaṭipannā māraṃ, mārasenaṃ vā abhivijinanti. ‘‘Aṭṭhannampi samūha’’nti etena viddhastavipakkhe sekkhāsekkhadhamme dasseti puggalādhiṭṭhānena maggaphaladhammānaṃ dassitattā. ‘‘Ariyasaṅgha’’nti etena aggadakkhiṇeyyabhāvaṃ dasseti anuttarapuññakkhettabhāvassa dassitattā. Saraṇagamanañca sāvakānaṃ sabbaguṇassa ādi, sapubbabhāgapaṭipadā sekkhā sīlakkhandhādayo majjhe, asekkhā sīlakkhandhādayo pariyosānantiādimajjhapariyosānakalyāṇā saṅkhepato sabbepi ariyasaṅghaguṇā dassitā hontīti.

Evaṃ gāthāttayena saṅkhepato sakalaguṇasaṃkittanamukhena ratanattayassa paṇāmaṃ katvā idāni taṃ nipaccakāraṃ yathādhippetapayojane pariṇāmento **‘‘iti me’’**tiādimāha. Tattha **iti**-saddo nidassane. Tena gāthāttayena yathāvuttanayaṃ nidasseti. **Me**ti attānaṃ karaṇavacanena kattubhāvena niddisati. Tassa ‘‘yaṃ puññaṃ mayā laddha’’nti pāṭhasesena sambandho, sampadānaniddeso vā eso, ‘‘atthī’’ti pāṭhaseso, sāminiddeso vā ‘‘yaṃ mama puññaṃ vandanāmaya’’nti. Pasīdīyate **pasannā,** tādisā mati paññā, cittaṃ vā yassāti pasannamati, aññapadaliṅgappadhānattā imassa samāsapadassa **‘‘pasannamatino’’**ti vuttaṃ. Ratiṃ nayati, janeti, vahatīti vā **ratanaṃ,** sattavidhaṃ, dasavidhaṃ vā ratanaṃ, tamiva imānīti neruttikā. Sadisakappanamaññatra pana yathāvuttavacanattheneva buddhādīnaṃ ratanabhāvo yujjati. Tesañhi ‘‘itipi so bhagavā’’tiādinā (dī. ni. 1.157, 255) yathābhūtaguṇe āvajjantassa amatādhigamahetubhūtaṃ anappakaṃ pītipāmojjaṃ uppajjati. Yathāha –

‘‘Yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako tathāgataṃ anussarati, nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na dosa…pe… na moha…pe… ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti tathāgataṃ ārabbha. Ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako labhati atthavedaṃ, labhati dhammavedaṃ, labhati dhammūpasaṃhitaṃ pāmojjaṃ, pamuditassa pīti jāyatī’’tiādi (a. ni. 6.10; 11.11).

Cittīkatādibhāvo vā ratanaṭṭho. Vuttañhetaṃ aṭṭhakathāsu –

> ‘‘Cittīkataṃ mahagghañca, atulaṃ dullabhadassanaṃ;
> Anomasattaparibhogaṃ, ratanaṃ tena vuccatī’’ti. (khu. pā. aṭṭha. 6.3; udāna. aṭṭha. 47; dī. ni. aṭṭha. 2.33; su. ni. 1.226; mahāni. aṭṭha. 1.226);

Cittīkatabhāvādayo ca anaññasādhāraṇā sātisayato buddhādīsuyeva labbhantīti. Vitthāro **ratanasuttavaṇṇanāyaṃ** (khu. pā. aṭṭha. 6.3; su. ni. aṭṭha. 1.226) gahetabbo. Ayamattho pana nibbacanatthavasena na vutto, atha kenāti ce? Loke ratanasammatassa vatthuno garukātabbatādiatthavasenāti saddavidū. Sādhūnañca ramanato, saṃsāraṇṇavā ca taraṇato, sugatinibbānañca nayanato **ratanaṃ** tulyatthasamāsavasena, alamatipapañcena. Ekasesapakappanena, puthuvacananibbacanena vā ratanāni. Tiṇṇaṃ samūho, tīṇi vā samāhaṭāni, tayo vā avayavā assāti **tayaṃ,** ratanānameva tayaṃ, nāññesanti **ratanattayaṃ.** Avayavavinimuttassa pana samudāyassa abhāvato tīṇi eva ratanāni tathā vuccanti, na samudāyamattaṃ, samudāyāpekkhāya pana ekavacanaṃ kataṃ. Vandīyate **vandanā,** sāva **vandanāmayaṃ** yathā ‘‘dānamayaṃ sīlamaya’’nti (dī. ni. 3.305; itivu. 60; netti. 33). Vandanā cettha kāyavācācittehi tiṇṇaṃ ratanānaṃ guṇaninnatā, thomanā vā. Apica tassā cetanāya sahajātādopakāreko saddhāpaññāsativīriyādisampayuttadhammo vandanā, tāya pakatanti **vandanāmayaṃ** yathā ‘‘sovaṇṇamayaṃ rūpiyamaya’’nti, atthato pana yathāvuttacetanāva. Ratanattaye, ratanattayassa vā vandanāmayaṃ **ratanattayavandanāmayaṃ.** Pujjabhavaphalanibbattanato **puññaṃ** niruttinayena, attano kārakaṃ, santānaṃ vā punāti visodhetīti **puññaṃ,** sakammakattā dhātussa kāritavasena atthavivaraṇaṃ labbhati, saddanipphatti pana suddhavasenevāti saddavidū.

Taṃtaṃsampattiyā vibandhanavasena sattasantānassa antare vemajjhe eti āgacchatīti **antarāyo,** diṭṭhadhammikādianattho. Paṇāmapayojane vuttavidhinā suṭṭhu vihato viddhasto antarāyo assāti **suvihatantarāyo.** Vihananañcettha taduppādakahetupariharaṇavasena tesaṃ antarāyānamanuppattikaraṇanti daṭṭhabbaṃ. **Hutvā**ti pubbakālakiriyā, tassa ‘‘atthaṃ pakāsayissāmī’’ti etena sambandho. **Tassā**ti yaṃ-saddena uddiṭṭhassa vandanāmayapuññassa. **Ānubhāvenā**ti balena.

''Tejo ussāhamantā ca, pabhū sattīti pañcime;
'Ānubhāvo'ti vuccanti, 'pabhāvo'ti ca te vade''ti. –

Vuttesu hi atthesu idha sattiyaṃ vattati. Anu punappunaṃ taṃsamaṅgiṃ bhāveti vaḍḍhetīti hi anubhāvo, soyeva **ānubhāvo**ti **udānaṭṭhakathāyaṃ**, atthato pana yathāladdhasampattinimittakassa purimakammassa balānuppadānavasasaṅkhātā vandanāmayapuññassa sattiyeva, sā ca suvihatantarāyatāya karaṇaṃ, hetu vā sambhavati.

Ettha pana ''pasannamatino''ti etena attano pasādasampattiṃ dasseti. ''Ratanattayavandanāmaya''nti etena ratanattayassa khettabhāvasampattiṃ, tato ca tassa puññassa attano pasādasampattiyā, ratanattayassa ca khettabhāvasampattiyāti dvīhi aṅgehi atthasaṃvaṇṇanāya upaghātakaupaddavānaṃ vihanane samatthataṃ dīpeti. Caturaṅgasampattiyā dānacetanā viya hi dvayaṅgasampattiyā paṇāmacetanāpi antarāyavihananena diṭṭhadhammikāti.

Evaṃ ratanattayassa nipaccakārakaraṇe payojanaṃ dassetvā idāni yassā dhammadesanāya atthaṃ saṃvaṇṇetukāmo, tadapi saṃvaṇṇetabbadhammabhāvena dassetvā guṇābhitthavanavisesena abhitthavetuṃ **''dīghassā''**tiādimāha. Ayañhi ācariyassa pakati, yadidaṃ taṃtaṃsaṃvaṇṇanāsu ādito tassa tassa saṃvaṇṇetabbadhammassa visesaguṇakittanena thomanā. Tathā hi tesu tesu **papañcasūdanīsāratthapakāsanīmanorathapūraṇīaṭṭhasālinī**ādīsu yathākkamaṃ ''paravādamathanassa, ñāṇappabhedajananassa, dhammakathikapuṅgavānaṃ vicittapaṭibhānajananassa,

Tassa gambhīrañāṇehi, ogāḷhassa abhiṇhaso;
Nānānayavicittassa, abhidhammassa ādito''ti. ādinā –

Thomanā katā. Tattha **dīghassā**ti dīghanāmakassa. **Dīghasuttaṅkitassā**ti dīghehi abhiāyatavacanappabandhavantehi suttehi lakkhitassa, anena ''dīgho''ti ayaṃ imassa āgamassa atthānugatā samaññāti dasseti. Nanu ca suttāniyeva āgamo, kathaṃ so tehi aṅkīyatīti? Saccametaṃ paramatthato, paññattito pana suttāni upādāya āgamabhāvassa paññattattā avayavehi suttehi avayavībhūto āgamo aṅkīyati. Yatheva hi atthabyañjanasamudāye ''sutta''nti vohāro, evaṃ suttasamudāye āgamavohāroti. Paṭiccasamuppādādinipuṇatthabhāvato **nipuṇassa.** Āgacchanti attatthaparatthādayo ettha, etena, etasmāti vā **āgamo,** uttamaṭṭhena, patthanīyaṭṭhena ca so varoti **āgamavaro.** Apica āgamasammatehi bāhirakapaveditehi bhāratapurāṇakathānarasīhapurāṇakathādīhi varotipi **āgamavaro,** tassa. Buddhānamanubuddhā **buddhānubuddhā,** buddhānaṃ saccapaṭivedhaṃ anugamma paṭividdhasaccā aggasāvakādayo ariyā, tehi atthasaṃvaṇṇanāvasena, guṇasaṃvaṇṇanāvasena ca saṃvaṇṇitoti tathā. Atha vā buddhā ca anubuddhā ca, tehi saṃvaṇṇito yathāvuttanayenāti tathā, tassa. Sammāsambuddheneva hi tiṇṇampi piṭakānaṃ atthasaṃvaṇṇanākkamo bhāsito, tato paraṃ saṅgāyanādivasena sāvakehīti ācariyā vadanti. Vuttañca majjhimāgamaṭṭhakathāya **upālisuttavaṇṇanāyaṃ** ''veyyākaraṇassāti vitthāretvā atthadīpakassa. Bhagavatā hi abyākataṃ tantipadaṃ nāma natthi, sabbesaṃyeva attho kathito''ti (ma. ni. aṭṭha. 3.76). **Saddhāvahaguṇassā**ti buddhādīsu pasādāvahaguṇassa. Nanu ca sabbampi buddhavacanaṃ tepiṭakaṃ saddhāvahaguṇameva, atha kasmā ayamaññasādhāraṇaguṇena thomitoti? Sātisayato imassa tagguṇasampannattā. Ayañhi āgamo brahmajālādīsu sīladiṭṭhādīnaṃ anavasesaniddesādivasena, mahāpadānādīsu (dī. ni. 2.3) purimabuddhānampi guṇaniddesādivasena, pāthikasuttādīsu (dī. ni. 3.1.4) titthiye madditvā appaṭivattiyasīhanādanadanādivasena, anuttariyasuttādīsu visesato buddhaguṇavibhāvanena ratanattaye sātisayaṃ saddhaṃ āvahatīti.

Evaṃ saṃvaṇṇetabbadhammassa abhitthavanampi katvā idāni saṃvaṇṇanāya sampati vakkhamānāya āgamanavisuddhiṃ dassetuṃ **''atthappakāsanattha''**ntiādimāha. Imāya hi gāthāya saṅgītittayamāruḷhadīghāgamaṭṭhakathātova sīhaḷabhāsāmattaṃ vinā ayaṃ vakkhamānasaṃvaṇṇanā āgatā, nāññato, tadeva kāraṇaṃ katvā vattabbā, nāññanti attano saṃvaṇṇanāya āgamanavisuddhiṃ dasseti. Aparo nayo – paramanipuṇagambhīraṃ buddhavisayamāgamavaraṃ attano baleneva vaṇṇayissāmīti aññehi vattumpi asakkuṇeyyattā saṃvaṇṇanānissayaṃ dassetumāha

''atthappakāsanattha''ntiādi. Imāya hi pubbācariyānubhāvaṃ nissāyeva tassa atthaṃ vaṇṇayissāmīti attano saṃvaṇṇanānissayaṃ dasseti. Tattha **''atthappakāsanattha''**nti pāṭhattho, sabhāvattho, ñeyyattho, pāṭhānurūpattho, tadanurūpattho, sāvasesattho, nivarasesattho, nītattho, neyyatthotiādinā anekappakārassa atthassa pakāsanatthāya, pakāsanāya vā. Gāthābandhasampattiyā dvibhāvo. Attho kathīyati etāyāti atthakathā, sāyeva **aṭṭhakathā** ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā yathā ''dukkhassa pīḷanaṭṭho''ti (paṭi. ma. 1.17; 2.8), ayañca sasaññogavidhi ariyājātibhāvato. Akkharacintakāpi hi ''tathānaṃṭṭha yuga''nti lakkhaṇaṃ vatvā idamevudāharanti.

Yāya'tthamabhivaṇṇenti, byañjanatthapadānugaṃ;
Nidānavatthusambandhaṃ, esā aṭṭhakathā matā.

Āditotiādimhi paṭhamasaṅgītiyaṃ. Chaḷabhiññatāya paramena cittavasībhāvena samannāgatattā, jhānādīsu pañcavasitā sabbhāvato ca **vasino,** therā mahākassapādayo, tesaṃ **satehi pañcahi. Yā saṅgītā**ti yā aṭṭhakathā atthaṃ pakāsetuṃ yuttaṭṭhāne ''ayametassa attho, ayametassa attho''ti saṅgahetvā vuttā. **Anusaṅgītā ca pacchāpī**ti na kevalaṃ paṭhamasaṅgītiyameva, atha kho pacchā dutiyatatiyasaṅgītīsupi. Na ca pañcahi vasisatehi ādito saṅgītāyeva, api tu yasattherādīhi anusaṅgītā cāti saha samuccayena attho veditabbo. Samuccayadvayañhi paccekaṃ kiriyākālaṃ samuccinoti.

Atha porāṇaṭṭhakathāya vijjamānāya kimetāya adhunā puna katāya saṃvaṇṇanāyāti punaruttiyā, niratthakatāya ca dosaṃ samanussaritvā taṃ pariharanto **''sīhaḷadīpa''**ntiādimāha. Taṃ pariharaṇeneva hi imissā saṃvaṇṇanāya nimittaṃ dasseti. Tattha sīhaṃ lāti gaṇhātīti **sīhaḷo** la-kārassa ḷa-kāraṃ katvā yathā ''garuḷo''ti. Tasmiṃ vaṃse ādipuriso sīhakumāro, tabbaṃsajātā pana tambapaṇṇidīpe khattiyā, sabbepi ca janā taddhitavasena, sadisavohārena vā sīhaḷā, tesaṃ nivāsadīpopi taddhitavasena, ṭhānīnāmena vā ''sīhaḷo''ti veditabbo. Jalamajjhe dippati, dvidhā vā āpo ettha sandatīti dipo, soyeva **dīpo,** bhedāpekkhāya tesaṃ dīpoti tathā. **Pana**saddo arucisaṃsūcane, tena kāmañca sā saṅgītittayamāruḷhā, tathāpi puna evaṃbhūtāti aruciyabhāvaṃ saṃsūceti. Tadatthasambandhatāya pana purimagāthāya ''kāmañca saṅgītā anusaṅgītā cā''ti sānuggahatthayojanā sambhavati. Aññatthāpi hi tathā dissatīti. **Ābhatā**ti jambudīpato ānītā. **Athā**ti saṅgītikālato pacchā, evaṃ sati ābhatapadena sambandho. **Athā**ti vā mahāmahindattherenābhatakālato pacchā, evaṃ sati ṭhapitapadena sambandho. Sā hi dhammasaṅgāhakattherehi paṭhamaṃ tīṇi piṭakāni saṅgāyitvā tassa atthasaṃvaṇṇanānurūpeneva vācanāmaggaṃ āropitattā tisso saṅgītiyo āruḷhāyeva, tato pacchā ca mahāmahindattherena tambapaṇṇidīpamābhatā, pacchā pana tambapaṇṇiyehi mahātherehi nikāyantaraladdhisaṅkaraparihāraṇatthaṃ **sīhaḷabhāsāya ṭhapitā**ti. Ācariyadhammapālatthero pana pacchimasambandhameva duddasattā pakāseti. Tathā **''dīpavāsīnamatthāyā''**ti idampi ''ṭhapitā''ti ca ''apanetvā āropento''ti ca etehi padehi sambajjhitabbaṃ. Ekapadampi hi āvuttiyādinayehi anekatthasambandhamupagacchati. Purimasambandhena cettha sīhaḷadīpavāsīnamatthāya nikāyantaraladdhisaṅkaraparihāraṇena sīhaḷabhāsāya ṭhapitāti tambapaṇṇiyattherehi ṭhapanapayojanaṃ dasseti. Pacchimasambandhena pana imāya saṃvaṇṇanāya jambudīpavāsīnaṃ, aññadīpavāsīnañca atthāya sīhaḷabhāsāpanayanassa, tantinayānucchavikabhāsāropanassa ca payojananti. Mahāissariyattā **mahindo**ti rājakumārakāle nāmaṃ, pacchā pana guṇamahantatāya **mahāmahindo**ti vuccati. **Sīhaḷabhāsā** nāma anekakkharehi ekatthassāpi voharaṇato paresaṃ voharituṃ atidukkarā kañcukasadisā sīhaḷānaṃ samudāciṇṇā bhāsā.

Evaṃ hotu porāṇaṭṭhakathāya, adhunā kariyamānā pana aṭṭhakathā kathaṃ karīyatīti anuyoge sati imissā aṭṭhakathāya karaṇappakāraṃ dassetumāha **''apanetvānā''**tiādi. Tattha tato mūlaṭṭhakathāto sīhaḷabhāsaṃ apanetvā potthake anāropitabhāvena niraṅkaritvāti sambandho, etena ayaṃ vakkhamānā aṭṭhakathā saṅgītittayamāropitāya mūlaṭṭhakathāya sīhaḷabhāsāpanayanamattamaññatra atthato saṃsandati ceva sameti ca yathā ''gaṅgodakena yamunodaka''nti dasseti. **''Manorama''** miccādīni ''bhāsa''nti etassa sabhāvaniruttibhāvadīpakāni visesanāni. Sabhāvaniruttibhāvena hi paṇḍitānaṃ manaṃ ramayatīti **manoramā.** Tanoti atthametāya, tanīyati vā atthavasena vivarīyati, vaṭṭato vā satte tāreti, nānātthavisayaṃ vā kaṅkhaṃ taranti etāyāti **tanti,** pāḷi. Tassā nayasaṅkhātāya gatiyā chaviṃ chāyaṃ anugatāti **tantinayānucchavikā.** Asabhāvaniruttibhāsantarasaṃkiṇṇadosavirahitatāya **vigatadosā,**

tādisaṃ sabhāvaniruttibhūtaṃ –

> ‘‘Sā māgadhī mūlabhāsā, narā yāyā’dikappikā;
> Brahmāno cassutālāpā, sambuddhā cāpi bhāsare’’ti. –

Vuttaṃ pāḷigatibhāsaṃ potthake likhanavasena āropentoti attho, iminā saddadosābhāvamāha.

Samayaṃ avilomentoti siddhantamavirodhento, iminā pana atthadosābhāvamāha. Aviruddhattā eva hi te theravādāpi idha pakāsayissanti. Kesaṃ pana samayanti āha **‘‘therāna’’**ntiādi, etena rāhulācariyādīnaṃ jetavanavāsīabhayagirivāsīnikāyānaṃ samayaṃ nivatteti. Thirehi sīlasutajhānavimuttisaṅkhātehi guṇehi samannāgatāti **therā.** Yathāha ‘‘cattārome bhikkhave therakaraṇā dhammā. Katame cattāro? Idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hotī’’tiādi (a. ni. 4.22). Apica saccadhammādīhi thirakaraṇehi samannāgatattā **therā.** Yathāha dhammarājā dhammapade –

> ‘‘Yamhi saccañca dhammo ca, ahiṃsā saṃyamo damo;
> Sa ve vantamalo dhīro, **‘thero’**iti pavuccatī’’ti. (dha. pa. 260);

Tesaṃ. Mahākassapattherādīhi āgatā ācariyaparamparā theravaṃso, tappariyāpannā hutvā āgamādhigamasampannattā paññāpajjotena tassa samujjalanato taṃ pakārena dīpenti, tasmiṃ vā padīpasadisāti **theravaṃsapadipā.** Vividhena ākārena nicchīyatīti **vinicchayo,** gaṇṭhiṭṭhānesu khīlamaddanākārena pavattā vimaticchedanīkathā, suṭṭhu nipuṇo saṇho vinicchayo etesanti **sunipuṇavinicchayā.** Atha vā vinicchinotīti **vinicchayo,** yathāvuttavisayaṃ ñāṇaṃ, suṭṭhu nipuṇo cheko vinicchayo etesanti **sunipuṇavinicchayā.** Mahāmeghavane ṭhito vihāro **mahāvihāro,** yo satthu mahābodhinā virocati, tasmiṃ vasanasīlā **mahāvihāravāsino**, tādisānaṃ samayaṃ avilomentoti attho, etena mahākassapāditheraparamparāgato, tatoyeva aviparito saṇhasukhumo vinicchayoti mahāvihāravāsīnaṃ samayassa pamāṇabhūtataṃ puggalādhiṭṭhānavasena dasseti.

Hitvā punappunabhatamatthanti ekattha vutampi puna aññattha ābhatamatthaṃ punaruttibhāvato, ganthagarukabhāvato ca cajitvā tassa āgamavarassa atthaṃ pakāsayissāmīti attho.

Evaṃ karaṇappakārampi dassetvā ‘‘dīpavāsīnamatthāyā’’ti vuttappayojanato aññampi saṃvaṇṇanāya payojanaṃ dassetuṃ **‘‘sujanassa cā’’**tiādimāha. Tattha **sujanassa cā**ti **ca**-saddo samuccayattho, tena na kevalaṃ jambudīpavāsīnameva atthāya, atha kho sādhujanatosanatthañcāti samuccinoti. Teneva ca tambapaṇṇidīpavāsīnampi atthāyāti ayamattho siddho hoti uggahaṇādisukaratāya tesampi bahūpakārattā. **Ciraṭṭhitatthañcā**ti etthāpi **ca**-saddo na kevalaṃ tadubhayatthameva, api tu tividhassāpi sāsanadhammassa, pariyattidhammassa vā pañcavassasahassaparimāṇaṃ cirakālaṃ ṭhitatthañcāti samuccayatthameva dasseti. Pariyattidhammassa hi ṭhitiyā paṭipattidhammapaṭivedhadhammānampi ṭhiti hoti tasseva tesaṃ mūlabhāvato. Pariyattidhammo pana sunikkhittena padabyañjanena, tadatthena ca ciraṃ sammā patiṭṭhāti, saṃvaṇṇanāya ca padabyañjanaṃ aviparītaṃ sunikkhittaṃ, tadatthopi aviparīto sunikkhitto hoti, tasmā saṃvaṇṇanāya aviparītassa padabyañjanassa, tadatthassa ca sunikkhittassa upāyabhāvamupādāya vuttaṃ **‘‘ciraṭṭhitatthañca dhammassā’’**ti. Vuttañhetaṃ bhagavatā –

‘‘Dveme bhikkhave dhammā saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattanti. Katame dve? Sunikkhittañca padabyañjanaṃ, attho ca sunīto, ime kho…pe… saṃvattantī’’tiādi (a. ni. 2.21).

Evaṃ payojanampi dassetvā vakkhamānāya saṃvaṇṇanāya mahattapariccāgena ganthagarukabhāvaṃ pariharitumāha **‘‘sīlakathā’’**tiādi. Tathā hi vuttaṃ ‘‘na taṃ vicarayissāmī’’ti. Aparo nayo – yadaṭṭhakathaṃ kattukāmo, tadekadesabhāvena visuddhimaggo gahetabboti kathikānaṃ upadesaṃ karonto tattha vicāritadhamme uddesavasena dassetumāha **‘‘sīlakathā’’**tiādi. Tattha

sīlakathāti cārittavārittādivasena sīlavitthārakathā. **Dhutadhammā**ti piṇḍapātikaṅgādayo terasa kilesadhunanakadhammā. **Kammaṭṭhānānī**ti bhāvanāsaṅkhātassa yogakammassa pavattiṭṭhānattā kammaṭṭhānanāmāni dhammajātāni. Tāni pana pāḷiyamāgatāni aṭṭhatiṃ seva na gahetabbāni, atha kho aṭṭhakathāyamāgatānipi dveti ñāpetuṃ **''sabbānipī''**ti vuttaṃ. **Cari yāvidhānasahito**ti rāgacaritādīnaṃ sabhāvādividhānena saha pavatto, idaṃ pana **''jhānasamāpattivitthāro''**ti imassa visesanaṃ. Ettha ca rūpāvacarajjhānāni **jhānaṃ,** arūpāvacarajjhānāni **samāpatti.** Tadubhayampi vā paṭiladdhamattaṃ **jhānaṃ,** samāpajjanavasībhāvappattaṃ **samāpatti.** Apica tadapi ubhayaṃ **jhāna**meva, phalasamāpattinirodhasamāpattiyo pana **samāpatti,** tāsaṃ vitthāroti attho.

Lokiyalokuttarabhedānaṃ channampi abhiññānaṃ gahaṇatthaṃ **''sabbā ca abhiññāyo''**ti vuttaṃ. Ñāṇavibhaṅgādīsu (vibha. 751) āgatanayena ekavidhādinā bhedena paññāya saṅkalayitvā sampiṇḍetvā, gaṇetvā vā vinicchayanaṃ **paññāsaṅkalanavinicchayo. Ariyānī**ti buddhādīhi ariyehi paṭivijjhitabbattā, ariyabhāvasādhakattā vā ariyāni uttarapadalopena. Avitathabhāvena vā araṇīyattā, avagantabbattā **ariyāni,** ''saccānī''timassa visesanaṃ.

Hetādipaccayadhammānaṃ hetupaccayādibhāvena paccayuppannadhammānamupakārakatā **paccayākāro,** tassa desanā tathā, paṭiccasamuppādakathāti attho. Sā pana nikāyantaraladdhisaṅkararahitatāya suṭṭhu parisuddhā, ghanavinibbhogassa ca sudukkaratāya nipuṇā, ekattādinayasahitā ca tattha vicāritāti āha **''suparisuddhanipuṇanayā''**ti. Padattayampi hetaṃ paccayākāradesanāya visesanaṃ. Paṭisambhidādīsu āgatanayaṃ avissajjitvāva vicāritattā avimutto tantimaggo yassāti **avimuttatanti maggā. Maggo**ti cettha pāḷisaṅkhāto upāyo taṃtadatthānaṃ avabodhassa, saccapaṭivedhassa vā upāyabhāvato. Pabandho vā dīghabhāvena pakatimaggasadisattā, idaṃ pana **''vipassanā, bhāvanā''**ti padadvayassa visesanaṃ.

Iti pana sabbanti ettha **iti**-saddo parisamāpane yathāuddiṭṭhauddesassa pariniṭṭhitattā, ettakaṃ sabbanti attho. **Panā**ti vacanālaṅkāramattaṃ visuṃ atthābhāvato. Padatthasaṃkiṇṇassa, vattabbassa ca avuttassa avasesassa abhāvato suviññeyyabhāvena **suparisuddhaṃ,** ''sabba''nti iminā sambandho, bhāvanapuṃsakaṃ vā etaṃ ''vutta''nti iminā sambajjhanato. **Bhiyyo**ti atirekaṃ, ativitthāranti attho, etena padatthamattameva vicārayissāmīti dasseti. Etaṃ sabbaṃ idha aṭṭhakathāya na vicārayissāmi punaruttibhāvato, ganthagarukabhāvato cāti adhippāyo. **Vicarayissāmī**ti ca gāthābhāvato na vuddhibhāvoti daṭṭhabbaṃ.

Evampi esa visuddhimaggo āgamānamatthaṃ na pakāseyya, atha sabbopeso idha vicāritabboyevāti codanāya tathā avicāraṇassa ekantakāraṇaṃ niddhāretvā taṃ pariharanto **''majjhe visuddhimaggo''**tiādimāha. Tattha **majjhe**ti khuddakato aññesaṃ catunnampi āgamānaṃ abbhantare. **Hi**-saddo kāraṇe, tena yathāvuttaṃ kāraṇaṃ joteti. **Tatthā**ti tesu catūsu āgamesu. **Yathābhāsita**nti bhagavatā yaṃ yaṃ desitaṃ, desitānurūpaṃ vā. Api ca saṃvaṇṇakehi saṃvaṇṇanāvasena yaṃ yaṃ bhāsitaṃ, bhāsitānurūpantipi attho. **Iccevā**ti ettha **iti**-saddena yathāvuttaṃ kāraṇaṃ nidasseti, imināva kāraṇena, idameva vā kāraṇaṃ manasi sannidhāyāti attho. **Kato**ti etthāpi ''visuddhimaggo esā''ti padaṃ kammabhāvena sambajjhati āvuttiyādinayenāti daṭṭhabbaṃ. **Tampī**ti taṃ visuddhimaggampi ñāṇena gahetvāna. **Etāyā**ti sumaṅgalavilāsiniyā nāma etāya aṭṭhakathāya. Ettha ca ''majjhe ṭhatvā''ti etena majjhattabhāvadīpanena visesato catunnampi āgamānaṃ sādhāraṇaṭṭhakathā visuddhimaggo, na sumaṅgalavilāsinīādayo viya asādhāraṇaṭṭhakathāti dasseti. Avisesato pana vinayābhidhammānampi yathārahaṃ sādhāraṇaṭṭhakathā hotiyeva, tehi sammissatāya ca tadavasesassa khuddakāgamassa visesato sādhāraṇā samānāpi taṃ ṭhapetvā catunnameva āgamānaṃ sādhāraṇātveva vuttāti.

Iti soḷasagāthāvaṇṇanā.

Ganthārambhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

Nidānakathāvaṇṇanā

Evaṃ yathāvuttena vividhena nayena paṇāmādikaṃ pakaraṇārambhavidhānaṃ katvā idāni vibhāgavantānaṃ sabhāvavibhāvanaṃ vibhāgadassanavaseneva suvibhāvitaṃ, suviññāpitañca hotīti paṭhamaṃ tāva vaggasuttavasena vibhāgaṃ dassetuṃ **''tattha dīghāgamo nāmā''**tiādimāha. Tattha **tatthā**ti ''dīghassa āgamavarassa atthaṃ pakāsayissāmī''ti yadidaṃ vuttaṃ, tasmiṃ vacane. ''Yassa atthaṃ pakāsayissāmī''ti paṭiññātaṃ, so dīghāgamo nāma vaggasuttavasena evaṃ veditabbo, evaṃ vibhāgoti vā attho. Atha vā **tatthā**ti ''dīghāgamanissita''nti yaṃ vuttaṃ, etasmiṃ vacane. Yo dīghāgamo vutto, so dīghāgamo nāma vaggasuttavasena. Evaṃ vibhajitabbo, edisoti vā attho. ''Dīghassā''tiādinā hi vuttaṃ dūravacanaṃ taṃ-saddena paṭiniddisati viya ''dīghāgamanissita''nti vuttaṃ āsannavacanampi taṃ-saddena paṭiniddisati attano buddhiyaṃ parammukhaṃ viya parivattamānaṃ hutvā pavattanato. Edisesu hi ṭhānesu attano buddhiyaṃ sammukhaṃ vā parammukhaṃ vā parivattamānaṃ yathā tathā vā paṭiniddisituṃ vaṭṭati saddamattapaṭiniddesena atthassāvirodhanato. Vaggasuttādīnaṃ nibbacanaṃ parato āvi bhavissati. Tayo vaggā yassāti **tivaggo.** Catuttiṃsa suttāni ettha saṅgayhanti, tesaṃ vā saṅgaho gaṇanā etthāti **catuttiṃsasuttasaṅgaho.**

Attano saṃvaṇṇanāya paṭhamasaṅgītiyaṃ nikkhittānukkameneva pavattabhāvaṃ dassetuṃ **''tassa…pe… nidānamādī''**ti vuttaṃ. Ādibhāvo hettha saṅgītikkameneva veditabbo. Kasmā pana catūsu āgamesu dīghāgamo paṭhamaṃ saṅgīto, tattha ca sīlakkhandhavaggo paṭhamaṃ nikkhitto, tasmiñca brahmajālasuttaṃ, tatthāpi nidānanti? Nāyamanuyogo katthacipi na pavattati sabbattheva vacanakkamamattaṃ paṭicca anuyuñjitabbato. Apica saddhāvahaguṇattā dīghāgamova paṭhamaṃ saṅgīto. Saddhā hi kusaladhammānaṃ bījaṃ. Yathāha ''saddhā bījaṃ tapo vuṭṭhī''ti (saṃ. ni. 2.197; su. ni. 77). Saddhāvahaguṇatā cassa heṭṭhā dassitāyeva. Kiñca bhiyyo – katipayasuttasaṅgahatāya ceva appaparimāṇatāya ca uggahaṇadhāraṇādisukhato paṭhamaṃ saṅgīto. Tathā hesa catuttiṃsasuttasaṅgaho, catusaṭṭhibhāṇavāraparimāṇo ca. Sīlakathābāhullato pana **sīlakkhandhavaggo** paṭhamaṃ nikkhitto. Sīlañhi sāsanassa ādi sīlapatiṭṭhānattā sabbaguṇānaṃ. Tenevāha ''tasmā tiha tvaṃ bhikkhu ādimeva visodhehi kusalesu dhammesu. Ko cādi kusalānaṃ dhammānaṃ? Sīlañca suvisuddha''ntiādi (saṃ. ni. 5.469). Sīlakkhandhakathābāhullato hi so ''sīlakkhandhavaggo''ti vutto. Diṭṭhiviniveṭhanakathābhāvato pana suttantapiṭakassa niravasesadiṭṭhivibhajanaṃ **brahmajālasuttaṃ** paṭhamaṃ nikkhittanti veditabbaṃ. Tepiṭake hi buddhavacane brahmajālasadisaṃ diṭṭhigatāni niggumbaṃ nijjaṭaṃ katvā vibhattasuttaṃ natthi. **Nidānaṃ** pana paṭhamasaṅgītiyaṃ mahākassapattherena puṭṭhena āyasmatā ānandena desakālādinidassanatthaṃ paṭhamaṃ nikkhittanti. Tenāha **''brahmajālassāpī''**tiādi. Tattha ca **''āyasmatā''**tiādinā desakaṃ niyameti, **paṭhamasaṅgītikāle**ti pana kālanti, ayamattho upari āvi bhavissati.

Paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā

Idāni ''paṭhamamahāsaṅgītikāle''ti vacanappasaṅgena taṃ paṭhamamahāsaṅgītiṃ dassento, yassaṃ vā paṭhamamahāsaṅgītiyaṃ nikkhittānukkamena saṃvaṇṇanaṃ kattukāmattā taṃ vibhāvento tassā tantiyā āruḷhāyapi idha vacane kāraṇaṃ dassetuṃ **''paṭhamamahāsaṅgīti nāma cesā''**tiādimāha. Ettha hi **kiñcāpi…pe… māruḷhā**ti etena nanu sā saṅgītikkhandhake tantimāruḷhā, kasmā idha puna vuttā, yadi ca vuttā assa niratthakatā, ganthagarutā ca siyāti codanālesaṃ dasseti. **''Nidāna…pe… veditabbā''**ti pana etena nidānakosallatthabhāvato yathāvuttadosatā na siyāti visesakāraṇadassanena pariharati. ''Paṭhamamahāsaṅgīti nāma cesā''ti ettha **ca**-saddo īdisesu ṭhānesu vattabbasampiṇḍanattho. Tena hi paṭhamamahāsaṅgītikāle vuttaṃ nidānañca ādi, esā ca paṭhamamahāsaṅgīti nāma evaṃ veditabbāti imamatthaṃ sampiṇḍeti. Upaññāsattho vā **ca**-saddo, upaññāsoti ca vākyārambho vuccati. Esā hi ganthakārānaṃ pakati, yadidaṃ kiñci vatvā puna aparaṃ vattumārabhantānaṃ ca-saddapayogo. Yaṃ pana vajirabuddhittherena vuttaṃ ''ettha ca-saddo atirekattho, tena aññāpi atthīti dīpetī''ti (vajira ṭī. bāhiranidānakathāvaṇṇanā), tadayuttameva. Na hettha ca-saddena tadattho viññāyati. Yadi cettha tadatthadassanatthameva ca-kāro adhippeto siyā, evaṃ sati so na kattabboyeva paṭhamasaddeneva aññāsaṃ dutiyādisaṅgītīnampi atthibhāvassa dassitattā. Dutiyādimupādāya hi paṭhamasaddapayogo dīghādimupādāya rassādisaddapayogo viya. Yathāpaccayaṃ tattha tattha desitattā, paññattattā ca vippakiṇṇānaṃ dhammavinayānaṃ saṅgahetvā gāyanaṃ kathanaṃ **saṅgīti,** etena taṃ taṃ sikkhāpadānaṃ, taṃtaṃsuttānañca ādipariyosānesu, antarantarā ca sambandhavasena ṭhapitaṃ

saṅgītikārakavacanaṃ saṅgahitaṃ hoti. Mahāvisayattā, pūjitattā ca mahatī saṅgīti **mahāsaṅgīti,** paṭhamā mahāsaṅgīti **paṭhamamahāsaṅgīti. Kiñcāpī**ti anuggahattho, tena pāḷiyampi sā saṅgītimāruḷhāvāti anuggahaṃ karoti, evampi tatthāruḷhamattena idha sotūnaṃ nidānakosallaṃ na hotīti **pana**-saddena aruciyatthaṃ dasseti. Nidadāti desanaṃ desakālādivasena aviditaṃ viditaṃ katvā nidassetīti **nidānaṃ,** tasmiṃ **kosallaṃ,** tadatthāyāti attho.

Idāni taṃ vitthāretvā dassetuṃ **''dhammacakkapavattanañhī''**tiādi vuttaṃ. Tattha sattānaṃ dassanānuttariyasaraṇādipaṭilābhahetubhūtāsu vijjamānāsupi aññāsu bhagavato kiriyāsu ''buddho bodheyya''nti (bu. vaṃ. aṭṭha. abbhantaranidāna 1; cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā; udāna aṭṭha. 18) paṭiññāya anulomanato vineyyānaṃ maggaphaluppattihetubhūtā kiriyāva nippariyāyena buddhakiccaṃ nāmāti taṃ sarūpato dassetuṃ **''dhammacakkappavattanañhi…pe… vinayanā''**ti vuttaṃ. Dhammacakkappavattanato pana pubbabhāge bhagavatā bhāsitaṃ suṇantānampi vāsanābhāgiyameva jātaṃ, na sekkhabhāgiyaṃ, na nibbedhabhāgiyaṃ tapussabhallikānaṃ saraṇadānaṃ viya. Esā hi dhammatā, tasmā tameva mariyādabhāvena vuttanti veditabbaṃ. Saddhindriyādi dhammoyeva pavattanaṭṭhena cakkanti **dhammacakkaṃ.** Atha vā **cakka**nti āṇā, dhammato anapetattā dhammañca taṃ cakkañcāti **dhammacakkaṃ.** Dhammena ñāyena cakkantipi **dhammacakkaṃ.** Vuttañhi paṭisambhidāyaṃ –

''Dhammañca pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ. Cakkañca pavatteti dhammañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammacariyāya pavattetīti dhammacakka''ntiādi (paṭi. ma. 2.40, 41).

Tassa pavattanaṃ tathā. **Pavattana**nti ca pavattayamānaṃ, pavattitanti paccuppannātītavasena dvidhā attho. Yaṃ sandhāya aṭṭhakathāsu vuttaṃ ''dhammacakkapavattanasuttantaṃ desento dhammacakkaṃ pavatteti nāma, aññāsikoṇḍaññattherassa maggaphalādhigatato paṭṭhāya pavattitaṃ nāmā''ti (saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.1081-1088; paṭi. ma. aṭṭha. 2.2.40). Idha pana paccuppannavaseneva attho yutto. **Yāvā**ti paricchedatthe nipāto, subhaddassa nāma paribbājakassa vinayanaṃ antoparicchedaṃ katvāti abhividhivasena attho veditabbo. Tañhi bhagavā parinibbānamañce nipannoyeva vinesīti. Kataṃ pariniṭṭhāpitaṃ buddhakiccaṃ yenāti tathā, tasmiṃ. Katabuddhakicce bhagavati lokanāthe parinibbuteti sambandho, etena buddhakattabbassa kiccassa kassacipi asesitabhāvaṃ dīpeti. Tatoyeva hi bhagavā parinibbutoti. Nanu ca sāvakehi vinītāpi vineyyā bhagavatāyeva vinītā nāma. Tathā hi sāvakabhāsitaṃ suttaṃ ''buddhabhāsita''nti vuccati. Sāvakavineyyā ca na tāva vinītā, tasmā ''katabuddhakicce''ti na vattabbanti? Nāyaṃ doso tesaṃ vinayanupāyassa sāvakesu ṭhapitattā. Tenevāha –

''Na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi, yāva me bhikkhū na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā visāradā bahussutā dhammadharā…pe… uppannaṃ parappavādaṃ saha dhammena suniggahitaṃ niggahetvā sapāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessantī''tiādi (dī. ni. 2.168; udā. 51).

''Kusinārāya''ntiādinā bhagavato parinibbutadesakālavisesavacanaṃ ''aparinibbuto bhagavā''ti gāhassa micchābhāvadassanatthaṃ, loke jātasaṃvaddhādibhāvadassanatthañca. Tathā hi manussabhāvassa supākaṭakaraṇatthaṃ mahābodhisattā carimabhave dārapariggahādīnipi karontīti. **Kusinārāya**nti evaṃ nāmake nagare. Tañhi nagaraṃ kusahatthaṃ purisaṃ dassanaṭṭhāne māpitattā ''kusināra''nti vuccati, samīpatthe cetaṃ bhummaṃ. **Upavattane mallānaṃ sālavane**ti tassa nagarassa upavattanabhūte mallarājūnaṃ sālavane. Tañhi sālavanaṃ nagaraṃ pavisitukāmā uyyānato upacca vattanti gacchanti etenāti **upavattanaṃ.** Yathā hi anurādhapurassa dakkhiṇapacchimadisāyaṃ thūpārāmo, evaṃ taṃ uyyānaṃ kusinārāya dakkhiṇapacchimadisāyaṃ hoti. Yathā ca thūpārāmato dakkhiṇadvārena nagaraṃ pavisanamaggo pācīnamukho gantvā uttarena nivattati, evaṃ uyyānato sālapanti pācīnamukhā gantvā uttarena nivattā, tasmā taṃ ''upavattana''nti vuccati. Apare pana ''taṃ sālavanamupagantvā mittasuhajje apaloketvā nivattanato upavattananti pākaṭaṃ jātaṃ kirā''ti vadanti. **Yamakasālānamantare**ti yamakasālānaṃ vemajjhe. Tattha kira bhagavato paññattassa parinibbānamañcassa sīsabhāge ekā sālapanti hoti, pādabhāge ekā. Tatrāpi eko taruṇasālo sīsabhāgassa āsanno hoti, eko pādabhāgassa. Tasmā ''yamakasālānamantare''ti vuttaṃ. Apica ''yamakasālā nāma

mūlakkhandhaviṭapapattehi aññamaññaṃ saṃsibbetvā ṭhitasālā''tipi mahāaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Mā iti cando vuccati tassa gatiyā divasassa minitabbato, tadā sabbakalāpāripūriyā puṇṇo eva māti **puṇṇamā.** Saddavidū pana ''mo sivo candimā cevā''ti vuttaṃ sakkatabhāsānayaṃ gahetvā okārantampi candimavācaka ma-saddamicchanti. Visākhāya yutto puṇṇamā yatthāti **visākhāpuṇṇamo,** soyeva divaso tathā, tasmiṃ. Paccūsati timiraṃ vināsetīti **paccūso,** pati-pubbo usa-saddo rujāyanti hi neruttikā, soyeva samayoti rattiyā pacchimayāmapariyāpanno kālaviseso vuccati, tasmiṃ. Visākhāpuṇṇamadivase īdise rattiyā pacchimasamayeti vuttaṃ hoti.

Upādīyate kammakilesehīti **upādi,** vipākakkhandhā, kaṭattā ca rūpaṃ. So pana upādi kilesābhisaṅkhāramāranimmathane anossaṭṭho, idha khandhamaccumāranimmathane ossaṭṭhona sesito, tasmā natthi etissā upādisaṅkhāto seso, upādissa vā sesoti katvā **''anupādisesā''**ti vuccati. **Nibbānadhātū**ti cettha nibbutimattaṃ adhippetaṃ, nibbānañca taṃ sabhāvadhāraṇato dhātu cāti katvā. Nibbutiyā hi kāraṇapariyāyena asaṅkhatadhātu tathā vuccati. Itthambhūtalakkhaṇe cāyaṃ karaṇaniddeso. Anupādisesatāsaṅkhātaṃ imaṃ pakāraṃ bhūtassa pattassa parinibbutassa bhagavato lakkhaṇe nibbānadhātusaṅkhāte atthe tatiyāti vuttaṃ hoti. Nanu ca ''anupādisesāyā''ti nibbānadhātuyāva visesanaṃ hoti, na parinibbutassa bhagavato, atha kasmā taṃ bhagavā pattoti vuttoti? Nibbānadhātuyā sahacaraṇato. Taṃsahacaraṇena hi bhagavāpi anupādisesabhāvaṃ pattoti vuccati. Atha vā anupādisesabhāvasaṅkhātaṃ imaṃ pakāraṃ pattāya nibbānadhātuyā lakkhaṇe sañjānanakiriyāya tatiyātipi vattuṃ yujjati. **Anupādisesāya nibbānadhātuyā**ti ca anupādisesanibbānadhātu hutvāti attho. ''Ūnapañcabandhanena pattenā''ti (pārā. 612). Ettha hi ūnapañcabandhanapatto hutvāti atthaṃ vadanti. Apica nibbānadhātuyā anupādisesāya anupādisesā hutvā bhūtāyātipi yujjati. Vuttañhi udānaṭṭhakathāya **nandasuttavaṇṇanāyaṃ** ''upaḍḍhullikhitehi kesehīti itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ vippakatullikhitehi kesehi upalakkhitāti attho''ti (udā. aṭṭha. 22) esanayo īdisesu. **Dhātubhājanadivase**ti jeṭṭhamāsassa sukkapakkhapañcamīdivasaṃ sandhāya vuttaṃ, tañca na ''sannipatitāna''nti etassa visesanaṃ, ''ussāhaṃ janesī''ti etassa pana visesanaṃ ''dhātubhājanadivase bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesī''ti ussāhajananassa kālavasena bhinnādhikaraṇavisesanabhāvato. Dhātubhājanadivasato hi purimataradivasesupi bhikkhū sannipatitāti. Atha vā **''sannipatitāna''**nti idaṃ kāyasāmaggivasena sannipatanameva sandhāya vuttaṃ, na samāgamanamattena. Tasmā ''dhātubhājanadivase''ti idaṃ ''sannipatitāna''nti etassa visesanaṃ sambhavati, idañca **bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesī**ti ettha **''bhikkhūna''**nti etenapi sambajjhanīyaṃ. Saṅghassa thero **saṅghatthero.** So pana saṅgho kiṃ parimāṇoti āha **''sattannaṃ bhikkhusatasahassāna''**nti. Saṅghasaddena hi aviññāyamānassa parimāṇassa viññāpanatthamevetaṃ puna vuttaṃ. Saddavidū pana vadanti –

> ''Samāso ca taddhito ca, vākyatthesu visesakā;
> Pasiddhiyantu sāmaññaṃ, telaṃ sugatacīvaraṃ.

Tasmā nāmamattabhūtassa saṅghattherassa visesanatthamevetaṃ puna vuttanti, niccasāpekkhatāya ca edisesu samāso yathā ''devadattassa garukula''nti. Niccasāpekkhatā cettha saṅghasaddassa bhikkhusatasahassasaddaṃ sāpekkhattepi aññapadantarābhāvena vākye viya apekkhitabbatthassa gamakattā. ''Sattannaṃ bhikkhusatasahassāna''nti hi etassa saṅghasadde avayavībhāvena sambandho, tassāpi sāmibhāvena therasaddeti. ''Sattannaṃ bhikkhusatasahassāna''nti ca gaṇapāmokkhabhikkhūyeva sandhāya vuttaṃ. Tadā hi sannipatitā bhikkhū ettakāti gaṇanapathamatikkantā. Tathā hi veḷuvagāme vedanāvikkhambhanato paṭṭhāya ''nacireneva bhagavā parinibbāyissatī''ti sutvā tato tato āgatesu bhikkhūsu ekabhikkhupi pakkanto nāma natthi. Yathāhu –

> ''Sattasatasahassāni, tesu pāmokkhabhikkhavo;
> Thero mahākassapova, saṅghatthero tadā ahū''ti.

Āyasmā mahākassapo anussaranto maññamāno cintayanto hutvā ussāhaṃ janesi, anussaranto maññamāno cintayanto āyasmā mahākassapo ussāhaṃ janesīti vā sambandho. Mahantehi sīlakkhandhādīhi samannāgatattā mahanto kassapoti **mahākassapo.** Apica **''mahākassapo''**ti uruvelakassapo nadīkassapo gayākassapo kumārakassapoti ime khuddānukhuddake there upādāya

vuccati. Kasmā panāyasmā mahākassapo ussāhaṃ janesīti anuyoge sati taṃ kāraṇaṃ vibhāvento āha **''sattāhaparinibbute''**tiādi. Satta ahāni samāhaṭāni **sattāhaṃ.** Sattāhaṃ parinibbutassa assāti tathā yathā ''acirapakkanto, māsajāto''ti, antatthaaññapadasamāsoyaṃ, tasmiṃ. Bhagavato parinibbānadivasato paṭṭhāya sattāhe vītivatteti vuttaṃ hoti, etassa ''vuttavacana''nti padena sambandho, tathā **''subhaddena vuḍḍhapabbajitenā''**ti etassapi. Tattha **subhaddo**ti tassa nāmamattaṃ, vuḍḍhakāle pana pabbajitattā **''vuḍḍhapabbajitenā''**ti vuttaṃ, etena subhaddaparibbājakādīhi taṃ visesaṃ karoti. **''Alaṃ āvuso''**tiādinā tena vuttavacanaṃ nidasseti. So hi sattāhaparinibbute bhagavati āyasmatā mahākassapattherena saddhiṃ pāvāya kusināraṃ addhānamaggapaṭipannesu pañcamattesu bhikkhusatesu avītarāge bhikkhū antarāmagge diṭṭhaājīvakassa santikā bhagavato parinibbānaṃ sutvā pattacīvarāni chaḍḍetvā bāhā paggayhaṃ nānappakāraṃ paridevante disvā evamāha.

Kasmā pana so evamāhāti? Bhagavati āghātena. Ayaṃ kireso khandhake āgate **ātumāvatthusmiṃ** (mahāva. 303) nahāpitapubbako vuḍḍhapabbajito bhagavati kusinārato nikkhamitvā aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi saddhiṃ ātumaṃ gacchante ''bhagavā āgacchatī''ti sutvā ''āgatakāleyāgudānaṃ karissāmī''ti sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhite dve putte etadavoca ''bhagavā kira tātā ātumaṃ āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi, gacchatha tumhe tātā, khurabhaṇḍaṃ ādāya nāḷiyā vā pasibbakena vā anugharakaṃ āhiṇḍatha, loṇampi telampi taṇḍulampi khādanīyampi saṃharatha, bhagavato āgatassa yāgudānaṃ karissāmī''ti. Te tathā akaṃsu. Atha bhagavati ātumaṃ āgantvā bhusāgārakaṃ paviṭṭhe subhaddo sāyanhasamayaṃ gāmadvāraṃ gantvā manusse āmantetvā ''hatthakammamattaṃ me dethā''ti hatthakammaṃ yācitvā ''kiṃ bhante karomā''ti vutte ''idañcidañca gaṇhathā''ti sabbūpakaraṇāni gāhāpetvā vihāre uddhanāni kāretvā ekaṃ kāḷakaṃ kāsāvaṃ nivāsetvā tādisameva pārupitvā ''idaṃ karotha, idaṃ karothā''ti sabbarattiṃ vicārento satasahassaṃ vissajjetvā bhojjayāguñca madhugoḷakañca paṭiyādāpesi. **Bhojjayāgu** nāma bhuñjitvā pātabbayāgu, tattha sappimadhuphāṇitamacchamaṃsapupphaphalarasādi yaṃ kiñci khādanīyaṃ nāma atthi, taṃ sabbaṃ pavisati. Kīḷitukāmānaṃ sīsamakkhanayoggā hoti sugandhagandhā.

Atha bhagavā kālasseva sarīrapaṭijagganaṃ katvā bhikkhusaṅghaparivuto piṇḍāya carituṃ ātumābhimukho pāyāsi. Atha tassa ārocesuṃ ''bhagavā piṇḍāya gāmaṃ pavisati, tayā kassa yāgu paṭiyāditā''ti. So yathānivatthapāruteheva tehi kāḷakakāsāvehi ekena hatthena dabbiñca kaṭacchuñca gahetvā brahmā viya dakkhiṇaṃ jāṇumaṇḍalaṃ bhūmiyaṃ patiṭṭhapetvā vanditvā ''paṭiggaṇhātu me bhante bhagavā yāgu''nti āha. Tato ''jānantāpi tathāgatā pucchantī''ti khandhake (mahāva. 304) āgatanayena bhagavā pucchitvā ca sutvā ca taṃ vuḍḍhapabbajitaṃ vigarahitvā tasmiṃ vatthusmiṃ akappiyasamādānasikkhāpadaṃ, khurabhaṇḍapariharaṇasikkhāpadañcāti dve sikkhāpadāni paññapetvā ''anekakappakoṭiyo bhikkhave bhojanaṃ pariyesanteheva vītināmitā, idaṃ pana tumhākaṃ akappiyaṃ, adhammena uppannaṃ bhojanaṃ imaṃ paribhuñjitvā anekāni attabhāvasahassāni apāyesveva nibbattissanti, apetha mā gaṇhathā''ti vatvā bhikkhācārābhimukho agamāsi, ekabhikkhunāpi na kiñci gahitaṃ. Subhaddo anattamano hutvā ''ayaṃ sabbaṃ jānāmī''ti āhiṇḍati, sace na gahetukāmo pesetvā ārocetabbaṃ assa, pakkāhāro nāma sabbaciraṃ tiṭṭhanto sattāhamattaṃ tiṭṭheyya, idañca mama yāvajīvaṃ pariyattaṃ assa, sabbaṃ tena nāsitaṃ, ahitakāmo ayaṃ mayha''nti bhagavati āghātaṃ bandhitvā dasabale dharamāne kiñci vattuṃ nāsakkhi. Evaṃ kirassa ahosi ''ayaṃ uccā kulā pabbajito mahāpuriso, sace kiñci dharantassa vakkhāmi, mamaṃyeva santajjessatī''ti.

Svāyaṃ ajja mahākassapattherena saddhiṃ gacchanto ''parinibbuto bhagavā''ti sutvā laddhassāso viya haṭṭhatuṭṭho evamāha. Thero pana taṃ sutvā hadaye pahāraṃ viya, matthake patitasukkhāsaniṃ viya (sukkhāsani viya dī. ni. aṭṭha. 3.232) maññi, dhammasaṃvego cassa uppajji ''sattāhamattaparinibbuto bhagavā, ajjāpissa suvaṇṇavaṇṇaṃ sarīraṃ dharatiyeva, dukkhena bhagavatā ārādhitasāsane nāma evaṃ lahuṃ mahantaṃ pāpaṃ kasaṭaṃ kaṇṭako uppanno, alaṃ kho panesa pāpo vaḍḍhamāno aññepi evarūpe sahāye labhitvā sāsanaṃ osakkāpetu''nti.

Tato thero cintesi ''sace kho panāhaṃ imaṃ mahallakaṃ idheva pilotikaṃ nivāsetvā chārikāya okirāpetvā nīharāpessāmi, manussā 'samaṇassa gotamassa sarīre dharamāneyeva sāvakā vivadantī'ti amhākaṃ dosaṃ dassessanti, adhivāsemi tāva. Bhagavatā hi desitadhammo asaṅgahitapuppharāsisadiso,

tattha yathā vātena pahaṭapupphāni yato vā tato vā gacchanti, evameva evarūpānaṃ vasena gacchante gacchante kāle vinaye ekaṃ dve sikkhāpadāni nassissanti, sutte eko dve pañhāvārā nassissanti, abhidhamme ekaṃ dve bhūmantarāni nassissanti, evaṃ anukkamena mūle naṭṭhe pisācasadisā bhavissāma, tasmā dhammavinayasaṅgahaṃ karissāmi, evaṃ sati daḷhasuttena saṅgahitapupphāni viya ayaṃ dhammavinayo niccalo bhavissati. Etadatthañhi bhagavā mayhaṃ tīṇi gāvutāni paccuggamanaṃ akāsi, tīhi ovādehi (saṃ. ni. 2.149, 150, 151) upasampadaṃ akāsi, kāyato cīvaraparivattanaṃ akāsi, ākāse pāṇiṃ cāletvā candopamapaṭipadaṃ kathento maññeva sakkhiṃ katvā kathesi, tikkhattuṃ sakalasāsanaratanaṃ paṭicchāpesi, mādise bhikkhumhi tiṭṭhamāne ayaṃ pāpo sāsane vaḍḍhiṃ mā alattha, yāva adhammo na dippati, dhammo na paṭibāhiyyati, avinayo na dippati, vinayo na paṭibāhiyyati, adhammavādino na balavanto honti, dhammavādino na dubbalā honti, avinayavādino na balavanto honti, vinayavādino na dubbalā honti, tāva dhammañca vinayañca saṅgāyissāmi, tato bhikkhū attano attano pahonakaṃ gahetvā kappiyākappiye kathessanti, athāyaṃ pāpo sayameva niggahaṃ pāpuṇissati, puna sīsaṃ ukkhipituṃ na sakkhissati, sāsanaṃ iddhañceva phīttañca bhavissatī''ti cintetvā so ''evaṃ nāma mayhaṃ cittaṃ uppanna''nti kassacipi anārocetvā bhikkhusaṅghaṃ samassāsetvā atha pacchā dhātubhājanadivase dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesi. Tena vuttaṃ ''āyasmā mahākassapo sattāhaparinibbute…pe… dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesī''ti.

Tattha **ala**nti paṭikkhepavacanaṃ, na yuttanti attho. **Āvuso**ti paridevante bhikkhū ālapati. **Mā socitthā**ti citte uppannabalavasokena mā sokamakattha. **Mā paridevitthā**ti vācāya mā vilāpamakattha. ''Paridevanaṃ vilāpo''ti hi vuttaṃ. Asocanādīnaṃ kāraṇamāha **''sumuttā''**tiādinā. **Tena mahāsamaṇenā**ti nissakke karaṇavacanaṃ, smāvacanassa vā nābyappadeso. **''Upaddutā''**ti pade pana kattari tatiyāvasena sambandho. Ubhayāpekkhañhetaṃ padaṃ. **Upaddutā ca homā**ti taṃkālāpekkhavattamānavacanaṃ, ''tadā''ti seso. Atītatthe vā vattamānavacanaṃ, ahumhāti attho. **Anussaranto** dhammasaṃvegavaseneva, na pana kodhādivasena. Dhammasabhāvacintāvasena hi pavattaṃ sahottappañāṇaṃ dhammasaṃvego. Vuttañhetaṃ –

> ''Sabbasaṅkhatadhammesu, ottappākārasaṇṭhitaṃ;
> Ñāṇamohitabhārānaṃ, dhammasaṃvegasaññita''nti. (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā);

Aññaṃ ussāhajananakāraṇaṃ dassetuṃ **''īdisassā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **īdisassa ca saṅghasannipātassā**ti sattasatasahassagaṇapāmokkhattherappamukhagaṇanapathātikkantasaṅghasannipātaṃ sandhāya vadati. **''Ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjatī''**tiādināpi aññaṃ kāraṇaṃ dasseti. Tiṭṭhati ettha phalaṃ tadāyattavuttitāyāti **ṭhānaṃ,** hetu. **Kho**ti avadhāraṇe. **Panā**ti vacanālaṅkāre, etaṃ ṭhānaṃ vijjateva, no na vijjatīti attho. Kiṃ pana tanti āha **''yaṃ pāpabhikkhū''**tiādi. **Ya**nti nipātamattaṃ, kāraṇaniddeso vā, yena ṭhānena antaradhāpeyyuṃ, tadetaṃ ṭhānaṃ vijjatiyevāti. Pāpena lāmakena icchāvacarena samannāgatā bhikkhū **pāpabhikkhū**. Atīto satthā ettha, etassāti vā **atītasatthukaṃ** yathā ''bahukattuko''ti. Padhānaṃ vacanaṃ **pāvacanaṃ. Pā**-saddo cettha nipāto ''pā eva vutyassā''tiādīsu viya. Upasaggapadaṃ vā etaṃ, dīghaṃ katvā pana tathā vuttaṃ yathā ''pāvadatī''tipi vadanti. **Pakkha**nti alajjipakkhaṃ. **''Yāva cā''**tiādinā saṅgītiyā sāsanaciraṭṭhitikabhāve kāraṇaṃ, sādhakañca dasseti. ''Tasmā''ti hi padamajjhāharitvā ''saṅgāyeyya''nti padena sambandhanīyaṃ.

Tattha **yāva ca dhammavinayo tiṭṭhatī**ti yattakaṃ kālaṃ dhammo ca vinayo ca lajjipuggalesu tiṭṭhati. Parinibbānamañcake nipannena bhagavatā mahāparinibbānasutte (dī. ni. 2.216) vuttaṃ sandhāya **''vuttañheta''**ntiādimāha. **Hi**-saddo āgamavasena daḷhijotako. **Desito paññatto**ti dhammopi desito ceva paññatto ca. Suttābhidhammasaṅgahitassa hi dhammassa atisajjanaṃ pabodhanaṃ desanā, tasseva pakārato ñāpanaṃ vineyyasantāne ṭhapanaṃ paññāpanaṃ. Vinayopi desito ceva paññatto ca. Vinayatantisaṅgahitassa hi atthassa atisajjanaṃ pabodhanaṃ desanā, tasseva pakārato ñāpanaṃ asaṅkarato ṭhapanaṃ paññāpanaṃ, tasmā kammadvayampi kiriyādvayena sambajjhanaṃ yujjatīti veditabbaṃ.

Soti so dhammo ca vinayo ca. **Mamaccayenā**ti mama accayakāle. ‘‘Bhummatthe karaṇaniddeso’’ti hi akkharacintakā vadanti. Hetvatthe vā karaṇavacanaṃ, mama accayahetu tumhākaṃ satthā nāma bhavissatīti attho. Vuttañhi mahāparinibbānasuttavaṇṇanāyaṃ ‘‘mayi parinibbute tumhākaṃ satthukiccaṃ sādhessatī’’ti (dī. ni. aṭṭha. 2.216). Lakkhaṇavacanañhettha hetvatthasādhakaṃ yathā ‘‘nette ujuṃ gate satī’’ti (a. ni. 4.70; netti. 10.90, 93). Idaṃ vuttaṃ hoti – mayā vo ṭhiteneva ‘‘idaṃ lahukaṃ, idaṃ garukaṃ, idaṃ satekicchaṃ, idaṃ atekicchaṃ, idaṃ lokavajjaṃ, idaṃ paṇṇattivajjaṃ, ayaṃ āpatti puggalassa santike vuṭṭhāti, ayaṃ gaṇassa, ayaṃ saṅghassa santike vuṭṭhātī’’ti sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ avītikkamanīyatāvasena otiṇṇavatthusmiṃ sakhandhakaparivāro ubhatovibhaṅgo mahāvinayo nāma desito, taṃ sakalampi vinayapiṭakaṃ mayi parinibbute tumhākaṃ satthukiccaṃ sādhessati ‘‘idaṃ vo kattabbaṃ, idaṃ vo na kattabba’’nti kattabbākattabbassa vibhāgena anusāsanato. Ṭhiteneva ca mayā ‘‘ime cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, pañcindriyāni, pañca balāni, satta bojjhaṅgā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo’’ti tena tena vineyyānaṃ ajjhāsayānurūpena pakārena ime sattatiṃsa bodhipakkhiyadhamme vibhajitvā vibhajitvā suttantapiṭakaṃ desitaṃ, taṃ sakalampi suttantapiṭakaṃ mayi parinibbute tumhākaṃ satthukiccaṃ sādhessati taṃtaṃcariyānurūpaṃ sammāpaṭipattiyā anusāsanato, ṭhiteneva ca mayā ‘‘ime pañcakkhandhā (dī. ni. aṭṭha. 2.216), dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa dhātuyo, cattāri saccāni, bāvīsatindriyāni, nava hetū, cattāro āhārā, satta phassā, satta vedanā, satta saññā, satta cetanā, satta cittāni. Tatrāpi ettakā dhammā kāmāvacarā, ettakā rūpāvacarā, ettakā arūpāvacarā, ettakā pariyāpannā, ettakā apariyāpannā, ettakā lokiyā, ettakā lokuttarā’’ti ime dhamme vibhajitvā vibhajitvā abhidhammapiṭakaṃ desitaṃ, taṃ sakalampi abhidhammapiṭakaṃ mayi parinibbute tumhākaṃ satthukiccaṃ sādhessati khandhādivibhāgena ñāyamānaṃ catusaccasambodhāvahattā. Iti sabbampetaṃ abhisambodhito yāva parinibbānā pañcacattālīsa vassāni bhāsitaṃ lapitaṃ ‘‘tīṇi piṭakāni, pañca nikāyā, navaṅgāni, caturāsīti dhammakkhandhasahassānī’’ti evaṃ mahappabhedaṃ hoti. Imāni caturāsīti dhammakkhandhasahassāni tiṭṭhanti, ahaṃ ekova parinibbāyissāmi, ahañca panidāni ekova ovadāmi anusāsāmi, mayi parinibbute imāni caturāsīti buddhasahassāni tumhe ovadissanti anusāsissanti ovādānusāsanakiccassa nipphādanatoti.

Sāsananti pariyattipaṭipattipaṭivedhavasena tividhampi sāsanaṃ, nippariyāyato pana sattatiṃsa bodhipakkhiyadhammā. Addhānaṃ gamitumalanti **addhaniyaṃ,** addhānagāmi addhānakkhamanti attho. Ciraṃ ṭhiti etassāti **ciraṭṭhitikaṃ.** Idaṃ vuttaṃ hoti – yena pakārena idaṃ sāsanaṃ addhaniyaṃ, tatoyeva ca ciraṭṭhitikaṃ bhaveyya, tena pakārena dhammañca vinayañca yadi panāhaṃ saṅgāyeyyaṃ, sādhu vatāti.

Idāni sammāsambuddhena attano kataṃ anuggahavisesaṃ samanussaritvā cintanākārampi dassento **‘‘yañcāhaṃ bhagavatā’’**tiādimāha. Tattha ‘‘yañcāha’’nti etassa ‘‘anuggahito, pasaṃsito’’ti etehi sambandho. **Ya**nti yasmā, kiriyāparāmasanaṃ vā etaṃ, tena ‘‘anuggahito, pasaṃsito’’ti ettha anuggahaṇaṃ, pasaṃsanañca parāmasati. ‘‘Dhāressasī’’tiādikaṃ pana vacanaṃ bhagavā aññatarasmiṃ rukkhamūle mahākassapattherena paññattasaṅghāṭiyaṃ nisinno taṃ saṅghāṭiṃ padumapupphavaṇṇena pāṇinā antantena parāmasanto āha. Vuttañhetaṃ kassapasaṃyutte (saṃ. ni. 2.154) mahākassapatthereneva ānandattheraṃ āmantetvā kathentena –

‘‘Atha kho āvuso bhagavā maggā okkamma yena aññataraṃ rukkhamūlaṃ tenupasaṅkami, atha khvāhaṃ āvuso paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ catugguṇaṃ paññapetvā bhagavantaṃ etadavocaṃ ‘idha bhante bhagavā nisīdatu, yaṃ mamassa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā’ti. Nisīdi kho āvuso bhagavā paññatte āsane, nisajja kho maṃ āvuso bhagavā etadavoca ‘mudukā kho tyāyaṃ kassapa paṭapilotikānaṃ saṅghāṭī’ti. Paṭiggaṇhātu me bhante bhagavā paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ anukampaṃ upādāyāti. Dhāressasi pana me tvaṃ kassapa sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanānīti. Dhāressāmahaṃ bhante bhagavato sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanānīti. So khvāhaṃ āvuso paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ bhagavato pādāsiṃ, ahaṃ pana bhagavato sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanāni paṭipajji’’nti (saṃ. ni. 2.154).

Tattha **mudukā kho tyāya**nti mudukā kho te ayaṃ. Kasmā pana bhagavā evamāhāti? Therena saha cīvaraṃ parivattetukāmatāya. Kasmā parivattetukāmo jātoti? Theraṃ attano ṭhāne ṭhapetukāmatāya. Kiṃ sāriputtamoggallānā natthīti? Atthi, evaṃ panassa ahosi ‘‘ime na ciraṃ ṭhassanti, ‘kassapo pana

vīsavassasatāyuko, so mayi parinibbute sattapaṇṇiguhāyaṃ vasitvā dhammavinayasaṅgahaṃ katvā mama sāsanaṃ pañcavassasahassaparimāṇakālaṃ pavattanakaṃ karissatī''ti attano naṃ ṭhāne ṭhapesi, evaṃ bhikkhū kassapassa sussusitabbaṃ maññissantī''ti tasmā evamāha. Thero pana yasmā cīvarassa vā pattassa vā vaṇṇe kathite ''imaṃ tumhe gaṇhathā''ti vacanaṃ cārittameva, tasmā ''paṭiggaṇhātu me bhante bhagavā''ti āha.

Dhāressasi pana me tvaṃ kassapāti kassapa tvaṃ imāni paribhogajiṇṇāni paṃsukūlāni pārupituṃ sakkhissasīti vadati. Tañca kho na kāyabalaṃ sandhāya, paṭipattipūraṇaṃ pana sandhāya evamāha. Ayañhettha adhippāyo – ahaṃ imaṃ cīvaraṃ puṇṇaṃ nāma dāsiṃ pārupitvā āmakasusāne chaḍḍitaṃ susānaṃ pavisitvā tumbamattehi pāṇakehi samparikiṇṇaṃ te pāṇake vidhunitvā mahāariyavaṃse ṭhatvā aggahesiṃ, tassa me imaṃ cīvaraṃ gahitadivase dasasahassacakkavāḷe mahāpathavī mahāviravaṃ viravamānā kampittha, ākāsaṃ taṭataṭāyi, cakkavāḷe devatā sādhukāraṃ adaṃsu, imaṃ cīvaraṃ gaṇhantena bhikkhunā jātipaṃsukūlikena jātiāraññikena jātiekāsanikena jātisapadānacārikena bhavituṃ vaṭṭati, tvaṃ imassa cīvarassa anucchavikaṃ kātuṃ sakkhissasīti. Theropi attanā pañcannaṃ hatthīnaṃ balaṃ dhāreti, so taṃ atakkayitvā ''ahametaṃ paṭipattiṃ pūressāmī''ti ussāhena sugatacīvarassa anucchavikaṃ kātukāmo ''dhāressāmahaṃ bhante''ti āha. **Paṭipajji**nti paṭipannosiṃ. Evaṃ pana cīvaraparivattanaṃ katvā therena pārupitacīvaraṃ bhagavā pārupi, satthu cīvaraṃ thero. Tasmiṃ samaye mahāpathavī udakapariyantaṃ katvā unnadantī kampittha.

Sāṇāni paṃsukūlānīti matakaḷevaraṃ pariveṭhetvā chaḍḍitāni tumbamatte kimī papphoṭetvā gahitāni sāṇavākamayāni paṃsukūlacīvarāni. **Nibbasanānī**ti niṭṭhitavasanakiccāni, paribhogajiṇṇānīti attho. Ettha ca kiñcāpi ekameva taṃ cīvaraṃ, anekāvayavattā pana bahuvacanaṃ katanti **majjhimagaṇṭhipade** vuttaṃ. **Cīvare sādhāraṇaparibhogenā**ti ettha attanā sādhāraṇaparibhogenāti atthassa viññāyamānattā, viññāyamānatthassa ca saddassa payoge kāmācārattā ''attanā''ti na vuttaṃ. ''Dhāressasi pana me tvaṃ kassapa sāṇāni paṃsukūlānī''ti (saṃ. ni. 2.154) hi vuttattā ''attanāva sādhāraṇaparibhogenā''ti viññāyati, nāññena. Na hi kevalaṃ saddatoyeva sabbattha atthanicchayo, atthapakaraṇādināpi yebhuyyena atthassa niyamitattā. Ācariyadhammapālattherena panettha evaṃ vuttaṃ ''cīvare sādhāraṇaparibhogenāti ettha 'attanā samasamaṭṭhapanenā'ti idha vuttaṃ attanā – saddamānetvā 'cīvare attanā sādhāraṇaparibhogenā'ti yojetabbaṃ.

> Yassa yena hi sambandho, dūraṭṭhampi ca tassa taṃ;
> Atthato hyasamānānaṃ, āsannattamakāraṇanti.

Atha vā bhagavatā cīvare sādhāraṇaparibhogena bhagavatā anuggahitoti yojanīyaṃ. Ekassāpi hi karaṇaniddesassa sahādiyogakattutthajotakattasambhavato''ti. Samānaṃ dhāraṇametassāti **sādhāraṇo,** tādiso paribhogoti **sādhāraṇaparibhogo,** tena. Sādhāraṇaparibhogena ca samasamaṭṭhapanena ca anuggahitoti sambandho.

Idāni –

''Ahaṃ bhikkhave, yāvade ākaṅkhāmi vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi, kassapopi bhikkhave yāvade ākaṅkhati vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharatī''tiādinā (saṃ. ni. 2.152) –

Navānupubbavihārachaḷabhiññāpabhede uttarimanussadhamme attanā samasamaṭṭhapanatthāya bhagavatā vuttaṃ kassapasaṃyutte (saṃ. ni. 2.151) āgataṃ pāḷimimaṃ peyyālamukhena, ādiggahaṇena ca saṅkhipitvā dassento āha **''ahaṃ bhikkhave''**tiādi.

Tattha **yāvade**ti yāvadeva, yattakaṃ kālaṃ ākaṅkhāmi, tattakaṃ kālaṃ viharāmīti attho. Tatoyeva hi **majjhimagaṇṭhipade, cūḷagaṇṭhipade** ca **''yāvade**ti yāvadevāti vuttaṃ hotī''ti likhitaṃ.

Saṃyuttaṭṭhakathāyampi ‘‘yāvade ākaṅkhāmīti yāvadeva icchāmī’’ti (saṃ. ni. aṭṭha. 1.2.152) attho vutto. Tathā hi tattha līnatthapakāsaniyaṃ **ācariyadhammapālattherena** ‘‘yāvadevāti iminā samānatthaṃ ‘yāvade’ti idaṃ pada’’nti vuttaṃ. Potthakesu pana katthaci ‘‘yāvadevā’’ti ayameva pāṭho dissati. Api ca **yāvade**ti yattakaṃ samāpattivihāraṃ viharituṃ ākaṅkhāmi, tattakaṃ samāpattivihāraṃ viharāmīti samāpattiṭṭhāne, yattakaṃ abhiññāvohāraṃ voharituṃ ākaṅkhāmi, tattakaṃ abhiññāvohāraṃ voharāmīti abhiññāṭhāne ca saha pāṭhasesena attho veditabbo. **Ācariyadhammapālattherenā**pi tadevatthaṃ yathālābhanayena dassetuṃ ‘‘yattake samāpattivihāre, abhiññāvohāre vā ākaṅkhanto vihārāmi ceva voharāmi ca, tathā kassapopīti attho’’ti vuttaṃ. Apare pana ‘‘yāvadeti ‘yaṃ paṭhamajjhānaṃ ākaṅkhāmi, taṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja vihārāmī’tiādinā samāpattiṭṭhāne, iddhividhābhiññāṭhāne ca ajjhāharitassa ta-saddassa kammavasena ‘yaṃ dibbasotaṃ ākaṅkhāmi, tena dibbasotena sadde suṇāmī’tiādinā sesābhiññāṭhāne karaṇavasena yojanā vattabbā’’ti vadanti. **Vivicceva kāmehī**ti ettha **eva**-saddo niyamattho, ubhayattha yojetabbo. Yamettha vattabbaṃ, tadupari āvi bhavissati.

Navānupubbavihārachaḷabhiññāppabhedeti ettha **navānupubbavihārā** nāma anupaṭipāṭiyā samāpajjitabbattā evaṃsaññitā nirodhasamāpattiyā saha aṭṭha samāpattiyo. **Chaḷabhiññā** nāma āsavakkhayañāṇena saha pañcābhiññāyo. Katthaci potthake cettha ādisaddo dissati. So anadhippeto yathāvuttāya pāḷiyā gahetabbassa atthassa anavasesattā. Manussesu, manussānaṃ vā uttaribhūtānaṃ, uttarīnaṃ vā manussānaṃ jhāyīnañceva ariyānañca dhammoti **uttarimanussadhammo,** manussadhammā vā uttarīti **uttarimanussadhammo.** Dasa kusalakammapathā cettha vinā bhāvanāmanasikārena pakatiyāva manussehi nibbattetabbato, manussattabhāvāvahanato ca **manussadhammo** nāma, tato uttari pana jhānādi uttarimanussadhammoti veditabbo. **Samasamaṭṭhapanenā**ti ‘‘ahaṃ yattakaṃ kālaṃ, yattake vā samāpattivihāre, yattakā abhiññāyo ca vaḷañjemi, tathā kassapopī’’ti evaṃ samasamaṃ katvā ṭhapanena. Anekaṭṭhānesu ṭhapanaṃ, kassacipi uttarimanussadhammassa asesabhāvena ekantasamaṭṭhapanaṃ vā sandhāya ‘‘samasamaṭṭhapanenā’’ti vuttaṃ, idañca navānupubbavihārachaḷabhiññābhāvasāmaññena pasaṃsāmattanti daṭṭhabbaṃ. Na hi āyasmā mahākassapo bhagavā viya devasikaṃ catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhyā samāpattiyo samāpajjati, yamakapāṭihāriyādivasena ca abhiññāyo vaḷañjetīti. Ettha ca uttarimanussadhamme attanā samasamaṭṭhapanenā’’ti idaṃ nidassanamattanti veditabbaṃ. Tathā hi –

‘‘Ovada kassapa bhikkhū, karohi kassapa bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ, ahaṃ vā kassapa bhikkhū ovadeyyaṃ, tvaṃ vā. Ahaṃ vā kassapa bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ kareyyaṃ, tvaṃ vā’’ti –

Evampi attanā samasamaṭṭhapanamakāsiyevāti.

Tathāti rūpūpasaṃhāro yathā anuggahito, tathā pasaṃsitoti. **Ākāse pāṇiṃ cāletvā**ti bhagavatā attanoyeva pāṇiṃ ākāse cāletvā kulesu alaggacittatāya ceva karaṇabhūtāya pasaṃsitoti sambandho. **Alaggacittatāyā**ti vā ādhāre bhummaṃ, ākāse pāṇiṃ cāletvā kulūpakassa bhikkhuno alaggacittatāya kulesu alagganacittena bhavituṃ yuttatāya ceva maññeva sakkhiṃ katvā pasaṃsitoti attho. Yathāha –

‘‘Atha kho bhagavā ākāse pāṇiṃ cālesi seyyathāpi bhikkhave, ayaṃ ākāse pāṇi na sajjati na gayhati na bajjhati, evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno kulāni upasaṅkamato kulesu cittaṃ na sajjati na gayhati na bajjhati ‘labhantu lābhakāmā, puññakāmā karontu puññānī’ti. Yathā sakena lābhena attamano hoti sumano, evaṃ paresaṃ lābhena attamano hoti sumano. Evarūpo kho bhikkhave bhikkhu arahati kulāni upasaṅkamituṃ. Kassapassa bhikkhave kulāni upasaṅkamato kulesu cittaṃ na sajjati na gayhati na bajjhati ‘labhantu lābhakāmā, puññakāmā karontu puññānī’ti. Yathā sakena lābhena attamano hoti sumano, evaṃ paresaṃ lābhena attamano hoti sumano’’ti (saṃ. ni. 2.146).

Tattha **ākāse pāṇiṃ cālesī**ti nīle gaganantare yamakavijjukaṃ sañcālayamāno viya heṭṭhābhāge, uparibhāge, ubhato ca passesu pāṇiṃ sañcālesi, idañca pana tepiṭake buddhavacane asambhinnapadaṃ nāma. **Attamano**ti sakamano, na domanassena pacchinditvā gahitamano. **Sumano**ti tuṭṭhamano, idāni yo

hīnādhimuttiko micchāpaṭipanno evaṃ vadeyya ‘‘sammāsambuddho ‘alaggacittatāya ākāse cālitapāṇūpamā kulāni upasaṅkamathā’ti vadanto aṭṭhāne ṭhapeti, asayhabhāraṃ āropeti, yaṃ na sakkā kātuṃ, taṃ kārehī’’ti, tassa vādapathaṃ pacchinditvā ‘‘sakkā ca kho evaṃ kātuṃ, atthi evarūpo bhikkhū’’ti āyasmantaṃ mahākassapattherameva sakkhiṃ katvā dassento **‘‘kassapassa bhikkhave’’**tiādimāha.

Aññampi pasaṃsanamāha **‘‘candopamapaṭipadāya cā’’**ti, candapaṭibhāgāya paṭipadāya ca karaṇabhūtāya pasaṃsito, tassaṃ vā ādhārabhūtāya maññeva sakkhiṃ katvā pasaṃsitoti attho. Yathāha –

‘‘Candūpamā bhikkhave kulāni upasaṅkamatha apakasseva kāyaṃ, apakassa cittaṃ niccanavakā kulesu appagabbhā. Seyyathāpi bhikkhave puriso jarudapānaṃ vā olokeyya pabbatavisamaṃ vā nadīviduggaṃ vā apakasseva kāyaṃ, apakassa cittaṃ, evameva kho bhikkhave candūpamā kulāni upasaṅkamatha apakasseva kāyaṃ, apakassa cittaṃ niccanavakā kulesu appagabbhā. Kassapo bhikkhave candūpamo kulāni upasaṅkamati apakasseva kāyaṃ, apakassa cittaṃ niccanavako kulesu appagabbho’’ti (saṃ. ni. 2.146).

Tattha **candūpamā**ti candasadisā hutvā. Kiṃ parimaṇḍalatāya sadisāti? No, apica kho yathā cando gaganatalaṃ pakkhandamāno na kenaci saddhiṃ santhavaṃ vā sinehaṃ vā ālayaṃ vā nikantiṃ vā patthanaṃ vā pariyuṭṭhānaṃ vā karoti, na ca na hoti mahājanassa piyo manāpo, tumhepi evaṃ kenaci saddhiṃ santhavādīnaṃ akaraṇena bahujanassa piyā manāpā candūpamā hutvā khattiyakulādīni cattāri kulāni upasaṅkamathāti attho. Apica yathā cando andhakāraṃ vidhamati, ālokaṃ pharati, evaṃ kilesandhakāravidhamanena, ñāṇālokapharaṇena ca candūpamā hutvāti evamādīhipi nayehi attho daṭṭhabbo.

Apakasseva kāyaṃ, apakassa cittanti teneva santhavādīnamakaraṇena kāyañca cittañca apakassitvā, akaḍḍhitvā apanetvāti attho. **Niccanavakā**ti niccaṃ navikāva, āgantukasadisā eva hutvāti attho. Āgantuko hi paṭipāṭiyā sampattagehaṃ pavisitvā sace naṃ gharasāmikā disvā ‘‘amhākaṃ puttabhātaropi vippavāsagatā evaṃ vicariṃsū’’ti anukampamānā nisīdāpetvā bhojenti, bhuttamattoyeva ‘‘tumhākaṃ bhājanaṃ gaṇhathā’’ti uṭṭhāya pakkamati, na tehi saddhiṃ santhavaṃ vā karoti, kiccakaraṇīyāni vā saṃvidahati, evaṃ tumhepi paṭipāṭiyā sampattagharaṃ pavisitvā yaṃ iriyāpathesu pasannā manussā denti, taṃ gahetvā pacchinnasanthavā tesaṃ kiccakaraṇīye abyāvaṭā hutvā nikkhamathāti dīpeti. **Appagabbhā**ti na pagabbhā, aṭṭhaṭṭhānena kāyapāgabbhiyena, catuṭṭhānena vacīpāgabbhiyena, anekaṭṭhānena manopāgabbhiyena ca virahitā kulāni upasaṅkamathāti attho.

Jarudapānanti jiṇṇakūpaṃ. **Pabbatavisama**nti pabbate visamaṃ papātaṭṭhānaṃ. **Nadīvidugga**nti nadiyā viduggaṃ chinnataṭaṭṭhānaṃ. **Evameva kho**ti ettha idaṃ opammasaṃsandanaṃ – jarudapānādayo viya hi cattāri kulāni, olokanapuriso viya bhikkhu, yathā pana anapakaṭṭhakāyacitto tāni olokento puriso tattha patati, evaṃ arakkhitehi kāyādīhi kulāni upasaṅkamanto bhikkhu kulesu bajjhati, tato nānappakāraṃ sīlapādabhañjanādikaṃ anatthaṃ pāpuṇāti. Yathā pana apakaṭṭhakāyacitto puriso tattha na patati, evaṃ rakkhiteneva kāyena, rakkhitāya vācāya, rakkhitehi cittehi, sūpaṭṭhitāya satiyā apakaṭṭhakāyacitto hutvā kulāni upasaṅkamanto bhikkhu kulesu na bajjhati, athassa sīlasaddhāsamādhipaññāsaṅkhātāni pādahatthakucchisīsāni na bhañjanti, rāgakaṇṭakādayo na vijjhanti, sukhito yenakāmaṃ agatapubbaṃ nibbānadisaṃ gacchati, evarūpo ayaṃ mahākassapoti hīnādhimuttikassa micchāpaṭipannassa vādapathapacchindanatthaṃ mahākassapattheraṃ eva sakkhiṃ katvā dassento **‘‘kassapo bhikkhave’’**tiādimāhāti. Evampettha atthamicchantialaggacittatāsaṅkhātāya candopamapaṭipadāya karaṇabhūtāya pasaṃsito, tassaṃ vā ādhārabhūtāya maññeva sakkhiṃ katvā pasaṃsitoti, evaṃ sati ceva-saddo, ca-saddo ca na payujjitabbo dvinnaṃ padānaṃ tulyādhikaraṇattā, ayameva attho pāṭho ca yuttataro viya dissati **parinibbānasuttavaṇṇanāyaṃ** ‘‘ākāse pāṇiṃ cāletvā candūpamaṃ paṭipadaṃ kathento maṃ kāyasakkhiṃ katvā kathesī’’ti (dī. ni. aṭṭha. 2.232) vuttattāti.

Tassa kimaññaṃ āṇaṇyaṃ bhavissati, aññatra dhammavinayasaṅgāyanāti adhippāyo. Tattha **tassā**ti yaṃ-saddassa kāraṇanidassane ‘‘tasmā’’ti ajjhāharitvā tassa meti attho, kiriyāparāmasane pana

tassa anuggahaṇassa, pasaṃsanassa cāti. Potthakesupi katthaci ‘‘tassa me’’ti pāṭho dissati, evaṃ sati kiriyāparāmasane ‘‘tassā’’ti aparaṃ padamajjhāharitabbaṃ. Natthi iṇaṃ yassāti aṇaṇo, tassa bhāvo **āṇaṇyaṃ.** Dhammavinayasaṅgāyanaṃ ṭhapetvā aññaṃ kiṃ nāma tassa iṇavirahitattaṃ bhavissati, na bhavissati evāti attho. **‘‘Nanu maṃ bhagavā’’**tiādinā vuttamevatthaṃ upamāvasena vibhāveti. **Sakakavacaissariyānuppadānenā**ti ettha **kavaco** nāma uracchado, yena uro chādīyate, tassa ca cīvaranidassanena gahaṇaṃ, issariyassa pana abhiññāsamāpattinidassanenāti daṭṭhabbaṃ. **Kulavaṃsappatiṭṭhāpaka**nti kulavaṃsassa kulapaveṇiyā patiṭṭhāpakaṃ. **‘‘Me’’**ti padassa niccasāpekkhattā **saddhammavaṃsappatiṭṭhāpako**ti samāso. Idaṃ vuttaṃ hoti – sattusaṅghanimmaddanena attano kulavaṃsappatiṭṭhāpanatthaṃ sakakavacaissariyānuppadānena kulavaṃsappatiṭṭhāpakaṃ puttaṃ rājā viya bhagavāpi maṃ dīghadassī ‘‘saddhammavaṃsappatiṭṭhāpako me ayaṃ bhavissatī’’ti mantvā sāsanapaccatthikagaṇanimmaddanena saddhammavaṃsappatiṭṭhāpanatthaṃ cīvaradānasamasamaṭṭhapanasaṅkhātena iminā asādhāraṇānuggahena anuggahesi nanu, imāya ca uḷārāya pasaṃsāya pasaṃsi nanūti. **Iti cintayanto**ti ettha **iti**saddena ‘‘antaradhāpeyyuṃ, saṅgāyeyyaṃ, kimaññaṃ āṇaṇyaṃ bhavissatī’’ti vacanapubbaṅgamaṃ, ‘‘ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjatī’’tiādi vākyattayaṃ nidasseti.

Idāni yathāvuttamatthaṃ saṅgītikkhandhakapāḷiyā sādhento āha **‘‘yathāhā’’**tiādi. Tattha **yathāhā**ti kiṃ āha, mayā vuttassa atthassa sādhakaṃ kiṃ āhāti vuttaṃ hoti. Yathā vā yena pakārena mayā vuttaṃ, tathā tena pakārena pāḷiyampi āhāti attho. Yathā vā yaṃ vacanaṃ pāḷiyaṃ āha, tathā tena vacanena mayā vuttavacanaṃ saṃsandati ceva sameti ca yathā taṃ gaṅgodakena yamunodakantipi vattabbo pāḷiyā sādhanatthaṃ udāharitabhāvassa paccakkhato viññāyamānattā, viññāyamānatthassa ca saddassa payoge kāmācārattā. Adhippāyavibhāvanatthā hi atthayojanā. Yathā vā yena pakārena dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ bhikkhūnaṃ ussāhaṃ janesi, tathā tena pakārena pāḷiyampi āhāti attho. Evamīdisesu.

Ekamidāhanti ettha **ida**nti nipātamattaṃ. **Ekaṃ samaya**nti ca bhummatthe upayogavacanaṃ, ekasmiṃ samayeti attho. **Pāvāyā**ti pāvānagarato, tattha piṇḍāya caritvā ‘‘kusināraṃ gamissāmī’’ti **addhānamaggappaṭipanno**ti vuttaṃ hoti. **Addhānamaggo**ti ca dīghamaggo vuccati, dīghapariyāyo hettha addhānasaddo. **Mahatā**ti guṇamahattenapi saṅkhyāmahattenapi mahatā. **‘‘Pañcamattehī’’**tiādinā saṅkhyāmahattaṃ dasseti, mattasaddo ca pamāṇavacano ‘‘bhojane mattaññutā’’tiādīsu (a. ni. 3.16) viya. ‘‘Dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ ussāhaṃ janesī’’ti etassatthassa sādhanatthaṃ āhatā ‘‘atha kho’’tiādikā pāḷi yathāvuttamatthaṃ na sādheti. Na hettha ussāhajananappakāro āgatoti codanaṃ pariharitumāha **‘‘sabbaṃ subhaddakaṇḍaṃ vitthārato veditabba’’**nti. Evampesā codanā tadavatthāyevāti vuttaṃ **‘‘tato paraṃ āhā’’**tiādi. Apica yathāvuttatthasādhikā pāḷi mahatarāti ganthagarutāpariharaṇatthaṃ majjhe peyyālamukhena ādiantameva pāḷiṃ dassento **‘‘sabbaṃ subhaddakaṇḍaṃ vitthārato veditabba’’**nti āha. Tena hi ‘‘atha khvāhaṃ āvuso maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdī’’ti (cūḷava. 437) vuttapāḷito paṭṭhāya ‘‘yaṃ na icchissāma, na taṃ karissāmā’’ti (cūḷava. 437) vuttapāḷipariyosānaṃ subhaddakaṇḍaṃ dasseti.

‘‘Tato para’’ntiādinā pana tadavasesaṃ ‘‘handa mayaṃ āvuso’’tiādikaṃ ussāhajananappakāradassanapāḷiṃ. Tasmā **tato paraṃ āhā**ti ettha subhaddakaṇḍato paraṃ ussāhajananappakāradassanavacanamāhāti attho veditabbo. **Mahāgaṇṭhipadepi** hi soyevattho vutto. Ācariyasāriputtattherenāpi (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) tatheva adhippeto. Ācariyadhammapālattherena pana ‘‘tato paranti tato bhikkhūnaṃ ussāhajananato parato’’ti (dī. ni. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttaṃ, tadetaṃ vicāretabbaṃ heṭṭhā ussāhajananappakārassa pāḷiyaṃ avuttattā. Ayameva hi ussāhajananappakāro yadidaṃ ‘‘handa mayaṃ āvuso dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāma, pure adhammo dippatī’’tiādi. Yadi pana subhaddakaṇḍameva ussāhajananahetubhūtassa subhaddena vuttavacanassa pakāsanattā ussāhajananānti vadeyya, natthevettha vicāretabbatāti. **Pure adhammo dippatī**ti ettha **adhammo** nāma dasakusalakammapathapaṭipakkhabhūto adhammo. Dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ ussāhajananappasaṅgattā vā tadasaṅgāyanahetuko dosagaṇopi sambhavati, ‘‘adhammavādino balavanto honti, dhammavādino dubbalā hontī’’ti vuttattā sīlavipattiādihetuko pāpicchatādidosagaṇo adhammotipi vadanti. **Pure dippatī**ti api nāma dippati.

Saṃsayatthe hi pure-saddo. Atha vā yāva adhammo dhammaṃ paṭibāhituṃ samattho hoti, tato puretaramevāti attho. Āsanne hi anadhippete ayaṃ pure-saddo. **Dippatī**ti dippissati, pure-saddayogena hi anāgatatthe ayaṃ vattamānapayogo yathā ''purā vassati devo''ti. Tathā hi vuttaṃ –

> ''Anāgate sannicchaye, tathātīte ciratane;
> Kāladvayepi kavīhi, puresaddo payujjate''ti. (vajira. ṭī. bāhiranidānakathāvaṇṇanā);

> ''Pureyāvapurāyoge, niccaṃ vā karahi kadā;
> Lacchāyamapi kiṃ vutte, vattamānā bhavissatī''ti ca.

Keci panettha evaṃ vaṇṇayanti – **pure**ti pacchā anāgate, yathā addhānaṃ gacchantassa gantabbamaggo ''pure''ti vuccati, tathā idhāpi maggagamananayena anāgatakālo ''pure''ti vuccatīti. Evaṃ sati taṃkālāpekkhāya cettha vattamānapayogo sambhavati. **Dhammo paṭibāhiyyatī**ti etthāpi pure-saddena yojetvā vuttanayena attho veditabbo, tathā dhammopi adhammaviparītavasena, ito parampi eseva nayo. **Avinayo**ti pahānavinayasaṃvaravinayānaṃ paṭipakkhabhūto avinayo. **Vinayavādino dubbalā hontī**ti evaṃ iti-saddena pāṭho, so ''tato paraṃ āhā''ti ettha āha-saddena sambajjhitabbo.

Tena hīti uyyojanatthe nipāto. Uccinane uyyojentā hi mahākassapattheraṃ evamāhaṃsu **''bhikkhū uccinatū''**ti, saṅgītiyā anurūpe bhikkhū uccinitvā upadhāretvā gaṇhātūti attho. **''Sakala…pe… pariggahesī''**ti etena sukkhavipassakakhīṇāsavapariyantānaṃ yathāvuttapuggalānaṃ satipi āgamādhigamasambhave saha paṭisambhidāhi pana tevijjādiguṇayuttānaṃ āgamādhigamasampattiyā ukkaṃsagatattā saṅgītiyā bahūpakāraṭaṃ dasseti. Sakalaṃ suttageyyādikaṃ navaṅgaṃ ettha, etassāti vā **sakalanavaṅgaṃ,** satthu bhagavato sāsanaṃ **satthusāsanaṃ** sāsīyati etenāti katvā, tadeva satthusāsananti **sakalanavaṅgasatthusāsanaṃ.** Nava vā suttageyyādīni aṅgāni ettha, etassāti vā **navaṅgaṃ,** tameva satthusāsanaṃ, tañca sakalameva, na ekadesanti tathā. Atthakāmena pariyāpuṇitabbā sikkhitabbā, diṭṭhadhammikādipurisatthaṃ vā nipphādetuṃ pariyattā samatthāti **pariyatti,** tīṇi piṭakāni, sakalanavaṅgasatthusāsanasaṅkhātā pariyatti, taṃ dhārentīti tathā, tādiseti attho. **Puthujjana…pe… sukkhavipassakakhīṇāsavabhikkhū**ti ettha –

> ''Duve puthujjanā vuttā, buddhenādiccabandhunā;
> Andho puthujjano eko, kalyāṇeko puthujjano''ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.7; ma. ni. aṭṭha. 1.2; saṃ. ni. aṭṭha. 2.61; a. ni. aṭṭha. 1.51; cūḷani. aṭṭha. 88; paṭi. ma. aṭṭha. 2.130); –

Vuttesu kalyāṇaputhujjanāva adhippetā saddantarasannidhānenapi atthavisesassa viññātabbattā. Samathabhāvanāsinehābhāvena sukkhā lūkhā asiniddhā vipassanā etesanti **sukkhavipassakā,** teyeva khīṇāsavāti tathā. ''Bhikkhū''ti pana sabbattha yojetabbaṃ. Vuttañhi –

> ''Yañcatthavato saddekasesato vāpi suyyate;
> Taṃ sambajjhate paccekaṃ, yathālābhaṃ kadācipī''ti.

Tipiṭakasabbapariyattippabhedadhareti ettha tiṇṇaṃ piṭakānaṃ samāhāro **tipiṭakaṃ,** taṃsaṅkhātaṃ navaṅgādivasena anekabhedabhinnaṃ sabbaṃ pariyattippabhedaṃ dhārentīti tathā, tādise. Anu anu taṃ samaṅginaṃ bhāveti vaḍḍhetīti anubhāvo, soyeva **ānubhāvo,** pabhāvo, mahanto ānubhāvo yesaṃ te **mahānubhāvā.** ''Etadaggaṃ bhikkhave''ti bhagavatā vuttavacanamupādāya pavattattā ''etadagga''nti padaṃ anukaraṇajanāmaṃ nāma yathā ''yevāpanaka''nti, tabbasena vuttaṭṭhānantaramidha **etadaggaṃ,** tamāropiteti attho. Etadaggaṃ eso bhikkhu aggoti vā āropitepi vaṭṭati. Tadanāropitāpi avasesaguṇasampannattā uccinitā tattha santīti dassetuṃ **''yebhuyyenā''**ti vuttaṃ. Tisso vijjā **tevijjā,** tā ādi yesaṃ chaḷabhiññādīnanti **tevijjādayo,** te bhedā anekappakārā yesanti **tevijjādibhedā.** Atha vā tisso vijjā assa khīṇāsavassāti **tevijjo,** so ādi yesaṃ chaḷabhiññādīnanti **tevijjādayo,** teyeva bhedā yesanti **tevijjādibhedā.** Tevijjachaḷabhiññādivasena anekabhedabhinne khīṇāsavabhikkhūyevāti vuttaṃ hoti. **Ye sandhāya vutta**nti ye bhikkhū sandhāya idaṃ ''atha

kho''tiādivacanaṃ saṅgītikkhandhake vuttaṃ. Iminā kiñcāpi pāḷiyaṃ avisesatova vuttaṃ, tathāpi visesena yathāvuttakhīṇāsavabhikkhūyeva sandhāya vuttanti pāḷiyā saṃsandanaṃ karoti.

Nanu ca sakalanavaṅgasatthusāsanapariyattidharā khīṇāsavā anekasatā, anekasahassā ca, kasmā thero ekenūnamakāsīti codanaṃ uddharitvā visesakāraṇadassanena taṃ pariharituṃ **''kissa panā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **kissā**ti kasmā. Pakkhantarajotako **pana**-saddo. **Okāsakaraṇattha**nti okāsakaraṇanimittaṃ okāsakaraṇahetu. **Attha**-saddo hi ''chaṇatthañca nagarato nikkhamitvā missakapabbataṃ abhiruhatū''tiādīsu viya kāraṇavacano, ''kissa hetū''tiādīsu (ma. ni. 1.238) viya ca hetvatthe paccattavacanaṃ. Tathā hi vaṇṇayanti ''chaṇatthanti chaṇanimittaṃ chaṇahetūti attho''ti. Evañca sati pucchāsabhāgatāvissajjanāya hoti, esa nayo īdisesu.

Kasmā panassa okāsamakāsīti āha **''tenā''**tiādi. **Hi**-saddo kāraṇatthe. **''So hāyasmā''**tiādinā ''sahāpi vināpi na sakkā''ti vuttavacane paccekaṃ kāraṇaṃ dasseti. Keci pana ''tamatthaṃ vivaratī''ti vadanti, tadayuttaṃ ''tasmā''ti kāraṇavacanadassanato. ''Tasmā''tiādinā hi kāraṇadassanaṭṭhāne kāraṇajotakoyeva hi-saddo. Saññāṇamattajotakā sākhābhaṅgopamā hi nipātāti, evamīdisesu. Sikkhatīti **sekkho,** sikkhanaṃ vā **sikkhā,** sāyeva tassa sīlanti **sekkho.** So hi apariyositasikkhattā, tadadhimuttattā ca ekantena sikkhanasīlo, na asekkho viya pariniṭṭhitasikkho tattha paṭippassaddhussāho, nāpi vissaṭṭhasikkho pacurajano viya tattha anadhimutto, kitavasena viya ca taddhitavasenidha tappakatiyattho gayhati yathā ''kāruṇiko''ti. Atha vā ariyāya jātiyā tīsupi sikkhāsu jāto, tattha vā bhavoti **sekkho.** Apica ikkhati etāyāti **ikkhā,** maggaphalasammādiṭṭhi, saha ikkhāyāti **sekkho.** Uparimaggattayakiccassa apariyositattā saha karaṇīyenāti **sakaraṇīyo. Assā**ti anena, ''appaccakkhaṃ nāmā''ti etena sambandho. **Assā**ti vā ''natthī''ti ettha kiriyāpaṭiggahakavacanaṃ. Paguṇappavattibhāvato **appaccakkhaṃ** nāma natthi. Vinayaṭṭhakathāyaṃ pana ''asammukhā paṭiggahitaṃ nāma natthī''ti (pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttaṃ, taṃ'' dve sahassāni bhikkhuto''ti vuttampi bhagavato santike paṭiggahitameva nāmāti katvā vuttaṃ. Tathā hi sāvakabhāsitampi suttaṃ ''buddhabhāsita''nti vuccatīti.

''Yathāhā''tiādinā āyasmatā ānandena vuttagāthameva sādhakabhāvena dasseti. Ayañhi gāthā gopakamoggallānena nāma brāhmaṇena ''buddhasāsane tvaṃ bahussutoti pākaṭo, kittakā dhammā te satthārā bhāsitā, tayā ca dhāritā''ti pucchitena tassa paṭivacanaṃ dentena āyasmatā ānandeneva gopakamoggallānasutte, attano guṇadassanavasena vā theragāthāyampi bhāsitā. Tatthāyaṃ saṅkhepattho – **buddhato** satthu santikā **dvāsīti** dhammakkhandha**sahassāni** ahaṃ **gaṇhiṃ** adhigaṇhiṃ, **dve** dhammakkhandha**sahassāni bhikkhuto** dhammasenāpatiādīnaṃ bhikkhūnaṃ santikā **gaṇhiṃ. Ye** dhammā **me** jivhāgge, hadaye vā **pavattino** paguṇā vācuggatā, te dhammā tadubhayaṃ sampiṇḍetvā **caturāsī**ti dhammakkhandha**sahassānī**ti. Keci pana ''yemeti ettha 'ye ime'ti padacchedaṃ katvā ye ime dhammā buddhassa, bhikkhūnañca pavattino pavattitā, tesu dhammesu buddhato dvāsīti sahassāni ahaṃ gaṇhiṃ, dve sahassāni bhikkhuto gaṇhiṃ, evaṃ caturāsīti dhammakkhandhasahassānī''ti sambandhaṃ vadanti, ayañca sambandho ''ettakāyeva dhammakkhandhā''ti sanniṭṭhānassa aviññāyamānattā kecivādo nāma kato.

''Sahāpi na sakkā''ti vattabbahetuto ''vināpi na sakkā''ti vattabbahetuyeva balavataro saṅgītiyā bahukārattā. Tasmā tattha codanaṃ dassetvā pariharituṃ **''yadi eva''**ntiādi vuttaṃ. Tattha **yadi eva**nti evaṃ vinā yadi na sakkā, tathā satīti attho. **Sekkhopi samāno**ti sekkhapuggalo samānopi. Māna-saddo hettha lakkhaṇe. **Bahukārattā**ti bahūpakārattā. Upakāravacano hi kāra-saddo ''appakampi kataṃ kāraṃ, puññaṃ hoti mahapphala''ntiādīsu viya. **Assā**ti bhaveyya. **Atha**-saddo pucchāyaṃ. Pañhe ''atha tvaṃ kena vaṇṇenā''ti hi payogamudāharanti. ''Evaṃ sante''ti pana attho vattabbo. **Parūpavādavivajjanato**ti yathāvuttakāraṇaṃ ajānantānaṃ paresaṃ āropitaupavādato vivajjitukāmattā. Taṃ vivarati **''thero hī''**tiādinā. **Ativiya vissattho**ti atirekaṃ vissāsiko. Kena viññāyatīti āha **''tathā hī''**tiādi. Daḷhīkaraṇaṃ vā etaṃ vacanaṃ. ''Vuttañhi, tathā hi iccete daḷhīkaraṇatthe''ti hi vadanti saddavidū. **Na**nti ānandattheraṃ. ''Ovadatī''ti iminā sambandho. Ānandattherassa yebhuyyena navakāya parisāya vibbhamane mahākassapatthero ''na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī''ti (saṃ. ni. 2.154) āha. Tathā hi parinibbute bhagavati mahākassapatthero bhagavato parinibbāne sannipatitassa bhikkhusaṅghassa majjhe

nisīditvā dhammavinayasaṅgāyanatthaṃ pañcasate bhikkhū uccinitvā ‘‘rājagahe āvuso vassaṃ vasantā dhammavinayaṃ saṅgāyissāma, tumhe pure vassūpanāyikāya attano attano palibodhaṃ pacchinditvā rājagahe sannipatathā’’ti vatvā attanā rājagahaṃ gato.

Ānandattheropi bhagavato pattacīvaramādāya mahājanaṃ saññāpento sāvatthiṃ gantvā tato nikkhamma rājagahaṃ gacchanto dakkhiṇāgirismiṃ cārikaṃ cari. Tasmiṃ samaye ānandattherassa tiṃsamattā saddhivihārikā yebhuyyena kumārakā ekavassikaduvassikabhikkhū ceva anupasampannā ca vibbhamiṃsu. Kasmā panete pabbajitā, kasmā ca vibbhamiṃsūti? Tesaṃ kira mātāpitaro cintesuṃ ‘‘ānandatthero satthuvissāsiko aṭṭha vare yācitvā upaṭṭhahati, icchiticchitaṭṭhānaṃ satthāraṃ gahetvā gantuṃ sakkoti, amhākaṃ dārake etassa santike pabbajeyyāma, evaṃ so satthāraṃ gahetvā āgamissati, tasmiṃ āgate mayaṃ mahāsakkāraṃ kātuṃ labhissāmā’’ti. Iminā tāva kāraṇena nesaṃ ñātakā te pabbājesuṃ, satthari pana parinibbute tesaṃ sā patthanā upacchinnā, atha ne ekadivaseneva uppabbājesuṃ. Atha ānandattheraṃ dakkhiṇāgirismiṃ cārikaṃ caritvā rājagahamāgataṃ disvā mahākassapatthero evamāhāti. Vuttañhetaṃ **kassapasaṃyutte –**

‘‘Atha kiñcarahi tvaṃ āvuso ānanda imehi navehi bhikkhūhi indriyesu aguttadvārehi bhojane amattaññūhi jāgariyaṃ ananuyuttehi saddhiṃ cārikaṃ carasi, sassaghātaṃ maññe carasi, kulūpaghātaṃ maññe carasi, olujjati kho te āvuso ānanda parisā, palujjanti kho te āvuso navappāyā, na vāyaṃ kumārako mattamaññāsīti.

Api me bhante kassapa sirasmiṃ palitāni jātāni, atha ca pana mayaṃ ajjāpi āyasmato mahākassapassa kumārakavādā na muccāmāti. Tathā hi pana tvaṃ āvuso ānanda imehi navehi bhikkhūhi indriyesu aguttadvārehi bhojane amattaññūhi jāgariyaṃ ananuyuttehi saddhiṃ cārikaṃ carasi, sassaghātaṃ maññe carasi, kulūpaghātaṃ maññe carasi, olujjati kho te āvuso ānanda parisā, palujjanti kho te āvuso navappāyā, na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī’’ti (saṃ. ni. 2.154).

Tattha **sassaghātaṃ maññe carasī**ti sassaṃ ghātento viya āhiṇḍasi. **Kulūpaghātaṃ maññe carasī**ti kulāni upaghātento viya āhiṇḍasi. **Olujjatī**ti palujjati bhijjati. **Palujjanti kho te āvuso navappāyā**ti āvuso ānanda ete tuyhaṃ pāyena yebhuyyena navakā ekavassikaduvassikadaharā ceva sāmaṇerā ca palujjanti. **Na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī**ti ayaṃ kumārako attano pamāṇaṃ na vata jānātīti theraṃ tajjento āha. **Kumārakavādā na muccāmā**ti kumārakavādato na muccāma. **Tathā hi pana tva**nti idamassa evaṃ vattabbatāya kāraṇadassanatthaṃ vuttaṃ. Ayañhettha adhippāyo – yasmā tvaṃ imehi navehi indriyasaṃvaravirahitehi bhojane amattaññūhi saddhiṃ vicarasi, tasmā kumārakehi saddhiṃ vicaranto ‘‘kumārako’’ti vattabbataṃ arahasīti.

Na vāyaṃ kumārako mattamaññāsīti ettha **vā**-saddo padapūraṇe. Vā-saddo hi upamānasamuccayasaṃsayavissaggavikappapadapūraṇādīsu bahūsu atthesu dissati. Tathā hesa ‘‘paṇḍito vāpi tena so’’tiādīsu (dha. pa. 63) upamāne dissati, sadisabhāveti attho. ‘‘Taṃ vāpi dhīrā muni vedayantī’’tiādīsu (su. ni. 213) samuccaye. ‘‘Ke vā ime kassa vā’’tiādīsu (pārā. 296) saṃsaye. ‘‘Ayaṃ vā imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sabbabālo sabbamūḷho’’tiādīsu (dī. ni. 181) vavassagge. ‘‘Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā’’tiādīsupi (ma. ni. 1.170; saṃ. ni. 2.13) vikappe. ‘‘Na vāhaṃ paṇṇaṃ bhuñjāmi, na hetaṃ mayha bhojana’’ntiādīsu padapūraṇe. Idhāpi padapūraṇe daṭṭhabbo. Teneva ca ācariyadhammapālattherena vā-saddassa atthuddhāraṃ karontena vuttaṃ ‘‘na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī’’tiādīsu padapūraṇe’’ti. **Saṃyuttaṭṭhakathāyampi** idameva vuttaṃ ‘‘na vāyaṃ kumārako mattamaññāsīti ayaṃ kumārako attano pamāṇaṃ na vata jānāsīti theraṃ tajjento āhā’’ti (saṃ. ni. aṭṭha. 2.154). Etthāpi ‘‘vatā’’ti vacanasiliṭṭhatāya vuttaṃ. **‘‘Na vāya’’**nti etassa vā ‘‘na ve aya’’nti padacchedaṃ katvā ve-saddassatthaṃ dassentena ‘‘vatā’’ti vuttaṃ. Tathā hi ve-saddassa ekaṃsatthabhāve tadeva pāḷiṃ payogaṃ katvā udāharanti neruttikā. Vajirabuddhitthero pana evaṃ vadati **‘‘na vāya**nti ettha ca **vā**ti vibhāsā, aññāsipi na aññāsipī’’ti, (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) taṃ tassa matimattaṃ saṃyuttaṭṭhakathāya tathā avuttattā. Idamekaṃ parūpavādasambhavakāraṇaṃ ‘‘tattha kecī’’tiādinā sambajjhitabbaṃ.

Aññampi kāraṇamāha **''sakyakulappasuto cāyasmā''**ti. Sākiyakule jāto, sākiyakulabhāvena vā pākaṭo ca āyasmā ānando. Tattha…pe… upavadeyyunti sambandho. Aññampi kāraṇaṃ vadati **''tathāgatassa bhātā cūḷapituputto''**ti. **Bhātā**ti cettha kaniṭṭhabhātā cūḷapituputtabhāvena, na pana vayasā sahajātabhāvato.

> ''Suddhodano dhotodano, sakkasukkāmitodanā;
> Amitā pālitā cāti, ime pañca imā duve''ti.

Vuttesu hi sabbakaniṭṭhassa amitodanasakkassa putto āyasmā ānando. Vuttañhi **manorathapūraṇiyaṃ –**

''Kappasatasahassaṃ pana dānaṃ dadamāno amhākaṃ bodhisattena saddhiṃ tusitapure nibbattitvā tato cuto amitodanasakkassa gehe nibbatti, athassa sabbe ñātake ānandite pamodite karonto jātoti 'ānando'tveva nāmamakaṃsū''ti.

Tathāyeva vuttaṃ **papañcasūdaniyampi –**

''Aññe pana vadanti – nāyasmā ānando bhagavatā sahajāto, vayasā ca cūḷapituputtatāya ca bhagavato kaniṭṭhabhātāyeva. Tathā hi **manorathapūraṇiyaṃ** ekanipātavaṇṇanāyaṃ sahajātagaṇane so na vuto''ti.

Yaṃ vuccati, taṃ gahetabbaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ vissatthādibhāve sati. Ativissatthasakyakulappasutatathāgatabhātubhāvatoti vuttaṃ hoti. Bhāvenabhāvalakkhaṇe hi katthaci hetvattho sampajjati. Tathā hi ācariyadhammapālattherena **nettiṭṭhakathāyaṃ** ''gunnañce taramānāna''nti gāthāvaṇṇanāyaṃ vuttaṃ –

''Sabbā tā jimhaṃ gacchantīti sabbā tā gāviyo kuṭilameva gacchanti, kasmā? Nette jimhagate sati nette kuṭilaṃ gate sati, nettassa kuṭilaṃ gatattāti attho''ti.

Udānaṭṭhakathāyampi ''iti imasmiṃ sati idaṃ hotī''ti suttapadavaṇṇanāyaṃ ''hetuatthatā bhummavacanassa kāraṇassa bhāvena tadavinābhāvī phalassa bhāvo lakkhīyatīti veditabbā''ti (udā. aṭṭha. 1.1). **Tatthā**ti vā nimittabhūte vissatthādimhīti attho, tasmiṃ uccinanetipi vadanti. **Chandāgamanaṃ viyā**ti ettha chandā āgamanaṃ viyāti padacchedo. **Chandā**ti ca hetumhi nissakkavacanaṃ, chandena āgamanaṃ pavattanaṃ viyāti attho, chandena akattabbakaraṇamivāti vuttaṃ hoti, chandaṃ vā āgacchati sampayogavasenāti **chandāgamanaṃ,** tathā pavatto apāyagamanīyo akusalacittuppādo. Atha vā ananurūpaṃ gamanaṃ agamanaṃ. Chandena agamanaṃ **chandāgamanaṃ,** chandena sinehena ananurūpaṃ gamanaṃ pavattanaṃ viya akattabbakaraṇaṃ viyāti vuttaṃ hoti. Asekkhabhūtā paṭisambhidā, taṃpattāti tathā, asekkhā ca te paṭisambhidāppattā cāti vā tathā, tādise. **Sekkhapaṭisambhidāppatta**nti etthāpi esa nayo. **Parivajjento**ti hetvatthe antasaddo, parivajjanahetūti attho. **Anumatiyā**ti anuññāya, yācanāyāti vuttaṃ hoti.

''Kiñcāpi sekkho''ti idaṃ asekkhānaṃyeva uccinitattā vuttaṃ, na sekkhānaṃ agatigamanasambhavena. Paṭhamamaggeneva hi cattāri agatigamanāni pahīyanti, tasmā kiñcāpi sekkho, tathāpi thero āyasmantaṃ ānandaṃ uccinatūti sambandho. Na pana kiñcāpi sekkho, tathāpi abhabbo agatiṃ gantunti. **''Abhabbo''**tiādinā pana dhammasaṅgītiyā tassa arahabhāvaṃ dassento vijjamānaguṇe katheti, tena saṅgītiyā dhammavinayavinicchaye sampatte chandādivasena aññathā akathetvā yathābhūtameva kathessatīti dasseti. Na gantabbā, ananurūpā vā gatīti **agati,** taṃ. **Pariyatto**ti adhigato uggahito.

''Eva''ntiādinā sanniṭṭhānagaṇanaṃ dasseti. **Uccinitenā**ti uccinitvā gahitena. Apica **evaṃ…pe… uccinī**ti nigamanaṃ, **''tenāyasmatā''**tiādi pana sanniṭṭhānagaṇanadassanantipi vadanti.

Evaṃ saṅgāyakavicinanappakāraṃ dassetvā aññampi saṅgāyanatthaṃ desavicinanādippakāraṃ dassento **''atha kho''**tiādimāha. Tattha **etadahosī**ti etaṃ parivitakkanaṃ ahosi. Nu-saddena hi parivitakkanaṃ dasseti. **Rājagaha**nti ''rājagahasāmantaṃ gahetvā vutta''nti **gaṇṭhipadesu** vadanti. Gāvo caranti etthāti **gocaro,** gunnaṃ caraṇaṭṭhānaṃ, so viyāti **gocaro,** bhikkhūnaṃ caraṇaṭṭhānaṃ, mahanto so assa, etthāti vā **mahāgocaraṃ.** Aṭṭhārasannaṃ mahāvihārānampi atthitāya **pahūtasenāsanaṃ.**

Thāvarakammanti ciraṭṭhāyikammaṃ. **Visabhāgapuggalo** subhaddasadiso. **Ukkoṭeyyā**ti nivāreyya. **Iti**-saddo idamatthe, iminā manasikārena hetubhūtena etadahosīti attho. Garubhāvajananatthaṃ ñattidutiyena kammena saṅghaṃ sāvesi, na apalokanañattikammamattenāti adhippāyo.

Kadā panāyaṃ katāti āha **''ayaṃ panā''**tiādi. Evaṃ katabhāvo ca imāya gaṇanāya viññāyatīti dasseti **''bhagavā hī''**tiādinā. **Athā**ti anantaratthe nipāto, parinibbānantaramevāti attho. **Sattāha**nti hi parinibbānadivasampi saṅgaṇhitvā vuttaṃ. **Assā**ti bhagavato, ''sarīra''nti iminā sambandho. Saṃvegavatthuṃ kittetvā kittetvā aniccatāpaṭisaññuttāni gītāni gāyitvā pūjāvasena kīḷanato sundaraṃ kīḷanadivasā **sādhukīḷanadivasā nāma,** saparahitasādhanaṭṭhena vā sādhūti vuttānaṃ sappurisānaṃ saṃvegavatthuṃ kittetvā kittetvā kīḷanadivasātipi yujjati. Imasmiñca purimasattāhe ekadeseneva sādhukīḷanamakaṃsu. Visesato pana dhātupūjādivasesuyeva. Tathā hi vuttaṃ **mahāparinibbānasuttaṭṭhakathāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 2.235) –

''Ito purimesu hi dvīsu sattāhesu te bhikkhū saṅghassa ṭhānanisajjokāsaṃ karontā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ saṃvidahantā sādhukīḷikāya okāsaṃ na labhiṃsu, tato nesaṃ ahosi 'imaṃ sattāhaṃ sādhukīḷitaṃ kīḷissāma, ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati, yaṃ amhākaṃ pamattabhāvaṃ ñatvā kocideva āgantvā dhātuyo gaṇheyya, tasmā ārakkhaṃ ṭhapetvā kīḷissāmā'ti, tena te evamakaṃsū''ti.

Tathāpi te dhātupūjāyapi katattā dhātupūjādivasā nāma. Imeyeva visesena bhagavati kattabbassa aññassa abhāvato ekadesena katampi sādhukīḷanaṃ upādāya ''sādhukīḷanadivasā''ti pākaṭā jātāti āha **''evaṃ sattāhaṃ sādhukīḷanadivasā nāma ahesu''**nti.

Citakāyāti vīsasataratanuccāya candanadārucitakāya, padhānakiccavaseneva ca sattāhaṃ citakāyaṃ agginā jhāyīti vuttaṃ. Na hi accantasaṃyogavasena nirantaraṃ sattāhameva agginā jhāyi tattha pacchimadivaseyeva jhāyitattā, tasmā sattāhasminti attho veditabbo. Purimapacchimānañhi dvinnaṃ sattāhānamantare sattāhe yattha katthacipi divase jhāyamāne sati ''sattāhe jhāyī''ti vattuṃ yujjati. Yathāha –

''Tena kho pana samayena cattāro mallapāmokkhā sīsaṃ nhātā ahatāni vatthāni nivatthā 'mayaṃ bhagavato citakaṃ āḷimpessāmā'ti na sakkonti āḷimpetu''ntiādi (dī. ni. 2.233).

Sattipañjaraṃ katvāti sattikhaggādihatthehi purisehi mallarājūnaṃ bhagavato dhātuārakkhakaraṇaṃ upalakkhaṇavasenāha. Sattihatthā purisā hi sattiyo yathā ''kuntā pacarantī''ti, tāhi samantato rakkhāpanavasena pañjarapaṭibhāgattā sattipañjaraṃ. **Sandhāgāraṃ** nāma rājūnaṃ ekā mahāsālā. Uyyogakālādīsu hi rājāno tattha ṭhatvā ''ettakā purato gacchantu, ettakā pacchato, ettakā ubhohi passehi, ettakā hatthīsu abhiruhantu, ettakā assesu, ettakā rathesū''ti evaṃ sandhiṃ karonti mariyādaṃ bandhanti, tasmā taṃ ṭhānaṃ **''sandhāgāra''**nti vuccati. Apica uyyogaṭṭhānato āgantvāpi yāva gehesu allagomayaparibhaṇḍādīni karonti, tāva dve tīṇi divasāni rājāno tattha santhambhanti vissamanti parissayaṃ vinodentītipi **sandhāgāraṃ,** rājūnaṃ vā saha atthānusāsanaṃ agārantipi **sandhāgāraṃ** ha-kārassa dha-kāraṃ, anusarāgamañca katvā, yasmā vā rājāno tattha sannipatitvā ''imasmiṃ kāle kasituṃ vaṭṭati, imasmiṃ kāle vapitu''nti evamādinā nayena gharāvāsakiccāni sammantayanti, tasmā chinnavicchinnaṃ gharāvāsaṃ tattha sandhārentītipi **sandhāgāraṃ.** Visākhapuṇṇamito paṭṭhāya yāva visākhamāsassa amāvāsī, tāva soḷasa divasā sīhaḷavohāravasena gahitattā, jeṭṭhamūlamāsassa sukkapakkhe ca pañca divasāti āha **''iti ekavīsati divasā gatā''**ti. Tattha

carimadivaseyeva dhātuyo bhājayiṃsu, tasmiṃyeva ca divase ayaṃ kammavācā katā. Tena vuttaṃ **''jeṭṭhamūlasukkapakkhapañcamiya''**ntiādi. Tattha jeṭṭhanakkhattaṃ vā mūlanakkhattaṃ vā tassa māsassa puṇṇamiyaṃ candena yuttaṃ, tasmā so māso ''jeṭṭhamūlamāso''ti vuccati. **Anācāra**nti heṭṭhā vuttaṃ anācāraṃ.

Yadi evaṃ kasmā **vinayaṭṭhakathāyaṃ,** (pārā. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **maṅgalasuttaṭṭhakathāya**ñca (khu. pā. aṭṭha. maṅgalasuttavaṇṇanā) ''sattasu sādhukīḷanadivasesu, sattasu ca dhātupūjādivasesu vītivattesū''ti vuttanti? Sattasu dhātupūjādivasesu gahitesu tadavinābhāvato majjhe citakāya jhāyanasattāhampi gahitamevāti katvā visuṃ na vuttaṃ viya dissati. Yadi evaṃ kasmā ''aḍḍhamāso atikkanto, diyaḍḍhamāso seso''ti ca vuttanti? Nāyaṃ doso. Appakañhi ūnamadhikaṃ vā gaṇanūpagaṃ na hoti, tasmā appakena adhikopi samudāyo anadhiko viya hotīti katvā aḍḍhamāsato adhikepi pañcadivase ''aḍḍhamāso atikkanto''ti vuttaṃ dvāsītikhandhakavattānaṃ katthaci ''asīti khandhakavattānī''ti vacanaṃ viya, tathā appakena ūnopi samudāyo anūno viya hotīti katvā diyaḍḍhamāsato ūnepi pañcadivase ''diyaḍḍhamāso seso''ti vuttaṃ **satipaṭṭhānavibhaṅgaṭṭhakathāyaṃ** (vibha. 356) chamāsato ūnepi aḍḍhamāse ''chamāsaṃ sajjhāyo kātabbo''ti vacanaṃ viya, aññathā aṭṭhakathānaṃ aññamaññavirodho siyā. Apica dīghabhāṇakānaṃ matena tiṇṇaṃ sattāhānaṃ vasena ''ekavīsati divasā gatā''ti idha vuttaṃ. Vinayasuttanipātakhuddakapāṭhaṭṭhakathāsu pana khuddakabhāṇakānaṃ matena ekameva jhāyanadivasaṃ katvā tadavasesānaṃ dvinnaṃ sattāhānaṃ vasena ''aḍḍhamāso atikkanto, diyaḍḍhamāso seso''ti ca vuttaṃ. Paṭhamabuddhavacanādīsu viya taṃ taṃ bhāṇakānaṃ matena aṭṭhakathāsupi vacanabhedo hotīti gahetabbaṃ. Evampettha vadanti – parinibbānadivasato paṭṭhāya ādimhi cattāro sādhukīḷanadivasāyeva, tato paraṃ tayo sādhukīḷanadivasā ceva citakajhāyanadivasā ca, tato paraṃ eko citakajhāyanadivasoyeva, tato paraṃ tayo citakajhāyanadivasā ceva dhātupūjādivasā ca, tato paraṃ cattāro dhātupūjādivasāyeva, iti taṃ taṃ kiccānurūpagaṇanavasena tīṇi sattāhāni paripūrenti, agahitaggahaṇena pana aḍḍhamāsova hoti. ''Ekavīsati divasā gatā''ti idha vuttavacanañca taṃ taṃ kiccānurūpagaṇaneneva. Evañhi catūsupi aṭṭhakathāsu vuttavacanaṃ sametīti vicāretvā gahetabbaṃ. **Vajirabuddhittherena** pana vuttaṃ ''aḍḍhamāso atikkantoti ettha eko divaso naṭṭho, so pāṭipadadivaso, kolāhaladivaso nāma so, tasmā idha na gahito''ti, (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) taṃ na sundaraṃ **parinibbānasuttantapāḷiyaṃ** (dī. ni. 2.227) pāṭipadadivasatoyeva paṭṭhāya sattāhassa vuttattā, aṭṭhakathāyañca parinibbānadivasena saddhiṃ tiṇṇaṃ sattāhānaṃ gaṇitattā. Tathā hi parinibbānadivasena saddhiṃ tiṇṇaṃ sattāhānaṃ gaṇaneneva jeṭṭhamūlasukkapakkhapañcamī ekavīsatimo divaso hoti.

Cattālīsa divasāti jeṭṭhamūlasukkapakkhachaṭṭhadivasato yāva āsaḷhī puṇṇamī, tāva gaṇetvā vuttaṃ. **Etthantare**ti cattālīsadivasabbhantare. Rogo eva **rogapalibodho.** Ācariyupajjhāyesu kattabbakiccameva **ācariyupajjhāyapalibodho**, tathā **mātāpitupalibodho.** Yathādhippetaṃ atthaṃ, kammaṃ vā paribundheti uparodheti pavattituṃ na detīti **palibodho** ra-kārassa la-kāraṃ katvā. **Taṃ palibodhaṃ chinditvā taṃ karaṇīyaṃ karotū**ti saṅgāhakena chinditabbaṃ taṃ sabbaṃ palibodhaṃ chinditvā dhammavinayasaṅgāyanasaṅkhātaṃ tadeva karaṇīyaṃ karotu.

Aññepi mahātherāti anuruddhattherādayo. **Sokasallasamappita**nti sokasaṅkhātena sallena anupaviṭṭhaṃ paṭividdhaṃ. Asamucchinnaavijjātaṇhānusayattā avijjātaṇhābhisaṅkhātena kammunā bhavayonigatiṭṭhitisattāvāsesu khandhapañcakasaṅkhātaṃ attabhāvaṃ janeti abhinibbattetīti **jano.** Kilese janeti, ajani, janissatīti vā **jano,** mahanto jano tathā, taṃ. **Āgatāgata**nti āgatamāgataṃ yathā ''ekeko''ti. Ettha siyā – ''thero attano pañcasatāya parisāya parivutto rājagahaṃ gato, aññepi mahātherā attano attano parivāre gahetvā sokasallasamappitaṃ mahājanaṃ assāsetukāmā taṃ taṃ disaṃ pakkantā''ti idha vuttavacanaṃ samantapāsādikāya ''mahākassapatthero 'rājagahaṃ āvuso gacchāmā'ti upaḍḍhaṃ bhikkhusaṅghaṃ gahetvā ekaṃ maggaṃ gato, anuruddhattheropi upaḍḍhaṃ gahetvā ekaṃ maggaṃ gato''ti (pārā. aṭṭha. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttavacanañca aññamaññaṃ viruddhaṃ hoti. Idha hi mahākassapattherādayo attano attano parivārabhikkhūhiyeva saddhiṃ taṃ taṃ disaṃ gatāti attho āpajjati, tattha pana mahākassapattheraanuruddhattherāyeva paccekamupaḍḍhasaṅghena saddhiṃ ekekaṃ maggaṃ gatāti? Vuccate – tadubhayampi hi vacanaṃ na virujjhati atthato saṃsandanattā. Idha hi niravasesena therānaṃ paccekagamanavacanameva tattha nayavasena dasseti, idha attano attano parisāya

gamanavacanañca tattha upaḍḍhasaṅghena saddhiṃ gamanavacanena. **Upaḍḍhasaṅgho**ti hi sakasakaparisābhūto bhikkhugaṇo gayhati upaḍḍhasaddassa asamepi bhāge pavattattā. Yadi hi sannipatite saṅghe upaḍḍhasaṅghena saddhinti atthaṃ gaṇheyya, tadā saṅghassa gaṇanapathamatītattā na yujjateva, yadi ca saṅgāyanatthaṃ uccinitānaṃ pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ majjhe upaḍḍhasaṅghena saddhinti atthaṃ gaṇheyya, evampi tesaṃ gaṇapāmokkhānaṃyeva uccinitattā na yujjateva. Paccekagaṇino hete. Vuttañhi ''sattasatasahassāni, tesu pāmokkhabhikkhavo''ti, iti atthato saṃsandanattā tadetaṃ ubhayampi vacanaṃ aññamaññaṃ na virujjhatīti. Taṃtaṃbhāṇakānaṃ matenevaṃ vuttantipi vadanti.

''Aparinibbutassa bhagavato''tiādinā yojetabbaṃ. **Pattacīvaramādāyā**ti ettha catumahārājadattiyaselamayapattaṃ, sugatacīvarañca gaṇhitvāti attho. Soyeva hi patto bhagavatā sadā paribhutto. Vuttañhi **samacittapaṭipadāsuttaṭṭhakathāyaṃ** ''vassaṃvutthānusārena atirekavīsativassakālepi tasseva paribhuttabhāvaṃ dīpetukāmena pātova sarīrapaṭijagganaṃ katvā sunivatthanivāsano sugatacīvaraṃ pārupitvā selamayapattamādāya bhikkhusaṅghaparivuto dakkhiṇadvārena nagaraṃ pavisitvā piṇḍāya caranto''ti (a. ni. aṭṭha. 2.37) gandhamālādayo nesaṃ hattheti **gandhamālādihatthā.**

Tatrāti tissaṃ sāvatthiyaṃ. **Suda**nti nipātamattaṃ. **Aniccatādipaṭisaṃyuttāyā**ti ''sabbe saṅkhārā aniccā''tiādinā (dha. pa. 277) aniccasabhāvapaṭisaññuttāya. Dhammena yuttā, dhammassa vā patirūpāti **dhammī,** tādisāya. **Saññāpetvā**ti suṭṭhu jānāpetvā, samassāsetvāti vuttaṃ hoti. **Vasitagandhakuṭi**nti niccasāpekkhattā samāso. Paribhogacetiyabhāvato **''gandhakuṭiṃ vanditvā''**ti vuttaṃ. ''Vanditvā''ti ca ''vivaritvā''ti ettha pubbakālakiriyā. Tathā hi ācariyasāriputtattherena vuttaṃ ''gandhakuṭiyā dvāraṃ vivaritvāti paribhogacetiyabhāvato gandhakuṭiṃ vanditvā gandhakuṭiyā dvāraṃ vivarīti veditabba''nti (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā) milātā mālā, sāyeva kacavaraṃ, milātaṃ vā mālāsaṅkhātaṃ kacavaraṃ tathā. **Atiharitvā**ti paṭhamaṃ ṭhapitaṭṭhānamabhimukhaṃ haritvā. **Yathāṭhāne ṭhapetvā**ti paṭhamaṃ ṭhapitaṭṭhānaṃ anatikkamitvā yathāṭhitaṭṭhāneyeva ṭhapetvā. **Bhagavato ṭhitakāle karaṇīyaṃ vattaṃ sabbamakāsī**ti senāsane kattabbavattaṃ sandhāya vuttaṃ. **Kurumāno cā**ti taṃ sabbaṃ vattaṃ karonto ca. Lakkhaṇe hi ayaṃ māna-saddo. Nhānakoṭṭhakassa sammajjanañca tasmiṃ udakassa upaṭṭhāpanañca, tāni ādīni yesaṃ dhammadesanāovādādīnanti tathā, tesaṃ kālesūti attho. Sīhassa migarājassa seyyā **sīhaseyyā,** taddhitavasena, sadisavohārena vā bhagavato seyyāpi ''sīhaseyyā''ti vuccati. Tejussadairiyāpathattā uttamaseyyā vā, yaṃ sandhāya vuttaṃ ''atha kho bhagavā dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappesi pāde pādaṃ accādhāya sato sampajāno''ti, (dī. ni. 2.198) taṃ. Kappanakālo karaṇakālo nanūti yojetabbaṃ.

''Yathā ta''ntiādinā yathāvuttamatthaṃ upamāya āvi karoti. Tattha yathā aññopi bhagavato…pe… patiṭṭhitapemo ceva akhīṇāsavo ca anekesu…pe… upakārasañjanitacittamaddavo ca akāsi, evaṃ āyasmāpi ānando bhagavato guṇa…pe… maddavo ca hutvā akāsīti yojanā. Nti nipātamattaṃ. Apica etena tathākaraṇahetuṃ dasseti, yathā aññepi yathāvuttasabhāvā akaṃsu, tathā āyasmāpi ānando bhagavato…pe… patiṭṭhitapemattā ceva akhīṇāsavattā ca anekesu…pe… upakārasañjanitacittamaddavattā cāti hetuatthassa labbhamānattā. Hetugabbhāni hi etāni padāni tadatthasseva tathākaraṇahetubhāvato. Dhanapāladamana (cūḷava. 342), suvaṇṇakakkaṭa (jā. 1.5.94), cūḷahaṃsa (jā. 1.15.133) -mahāhaṃsajātakādīhi (jā. 2.21.89) cettha vibhāvetabbo. Guṇānaṃ gaṇo, soyeva amatanipphādakarasasadisatāya **amataraso.** Taṃ jānanapakatitāyāti patiṭṭhitapade hetu. **Upakāra…pe… maddavo**ti upakārapubbabhāvena sammājanitacittamuduko. Evampi so iminā kāraṇena adhivāsesīti dassento **''tamena''**ntiādimāha. Tattha **tamena**nti taṃ āyasmantaṃ ānandaṃ. Eta-saddo hi padālaṅkāramattaṃ. Ayañhi saddapakati, yadidaṃ dvīsu sabbanāmesu pubbapadasseva atthapadatā. **Saṃvejesī**ti ''nanu bhagavatā paṭikacceva akkhātaṃ 'sabbeheva piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo'tiādinā (dī. ni. 2.183; saṃ. ni. 5.379; a. ni. 10.48) saṃvegaṃ janesī''ti (dī. ni. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ, evaṃ sati ''bhante…pe… assāsessathāti paṭhamaṃ vatvā''ti saha pāṭhasesena yojanā assa. Yathārutato pana ādyatthena iti-saddena ''evamādinā saṃvejesī''ti yojanāpi yujjateva. Yena kenaci hi vacanena saṃvegaṃ janesi, taṃ sabbampi saṃvejanassa karaṇaṃ sambhavatīti. **Santhambhitvā**ti paridevanādivirahena attānaṃ paṭibandhetvā patiṭṭhāpetvā. **Ussannadhātuka**nti upacitapittasemhādidosaṃ. Pittasemhavātavasena hi tisso dhātuyo

idha bhesajjakaraṇayogyatāya adhippetā, yā ‘‘dosā, malā’’ti ca loke vuccanti, pathavī āpo tejo vāyo ākāsoti ca bhedena paccekaṃ pañcavidhā. Vuttañhi –

‘‘Vāyupittakaphā dosā, dhātavo ca malā tathā;
Tatthāpi pañcadhākhyātā, paccekaṃ dehadhāraṇā.

Sarīradūsanā dosā, malīnakaraṇā malā;
Dhāraṇā dhātavo te tu, itthamanvatthasaññakā’’ti.

Samassāsetunti santappetuṃ. Devatāya saṃvejitadivasato, jetavanavihāraṃ paviṭṭhadivasato vā **dutiyadivase.** Viriccati etenāti **virecanaṃ,** osadhaparibhāvitaṃ khīrameva virecanaṃ tathā. **Yaṃ sandhāyā**ti yaṃ bhesajjapānaṃ sandhāya. Aṅgapaccaṅgena sobhatīti **subho,** manuno apaccaṃ **mānavo,** na-kārassa pana ṇa-kāre kate māṇavo. **Manū**ti hi paṭhamakappikakāle manussānaṃ mātāpituṭṭhāne ṭhito puriso, yo sāsane ‘‘mahāsammatarājā’’ti vutto. So hi sakalalokassa hitaṃ manabhi jānātīti manūti vuccati. Evampettha vadanti ‘‘dantaja na-kārasahito mānavasaddo sabbasattasādhāraṇavacano, muddhaja ṇa-kārasahito pana māṇavasaddo kucchitamūḷhāpaccavacano’’ti. **Cūḷakammavibhaṅgasuttaṭṭhakathāya**mpi (ma. ni. aṭṭha. 4.289) hi muddhaja ṇa-kārasahitasseva māṇavasaddassa attho vaṇṇito. Taṭṭīkāyampi ‘‘yaṃ apaccaṃ kucchitaṃ mūḷhaṃ vā, tattha loke māṇavavohāro, yebhuyyena ca sattā daharakāle mūḷhadhātukā hontīti tassevattho pakāsito’’ti vadanti ācariyā. Aññattha ca vīsativassabbhantaro yuvā māṇavo, idha pana tabbohārena mahallakopi. Vuttañhi **cūḷakammavibhaṅgasuttavaṇṇanāyaṃ** ‘‘māṇavoti pana taṃ taruṇakāle vohariṃsu, so mahallakakālepi teneva vohārena voharīyatī’’ti, (ma. ni. aṭṭha. 4.289) subhanāmakena laddhamāṇavavohārenāti attho. So pana ‘‘satthā parinibbuto, ānandatthero kirassa pattacīvaramādāya āgato, mahājano taṃ dassanāya upasaṅkamatī’’ti sutvā ‘‘vihāraṃ kho pana gantvā mahājanamajjhe na sakkā sukhena paṭisanthāraṃ vā kātuṃ, dhammakathaṃ vā sotuṃ, gehamāgataṃyeva naṃ disvā sukhena paṭisanthāraṃ karissāmi, ekā ca me kaṅkhā atthi, tampi naṃ pucchissāmī’’ti cintetvā ekaṃ māṇavakaṃ pesesi, taṃ sandhāyāha **‘‘pahitaṃ māṇavaka’’**nti khuddake cettha kapaccayo. **Etadavocā**ti etaṃ ‘‘akālo’’tiādikaṃ vacanaṃ ānandatthero avoca.

Akāloti ajja gantuṃ ayuttakālo. Kasmāti ce **‘‘atthi me’’**tiādimāha. **Bhesajjamattā**ti appakaṃ bhesajjaṃ. Appattho hettha mattāsaddo ‘‘mattā sukhapariccāgā’’tiādīsu (dha. pa. 290) viya. **Pītā**ti pivitā. **Svepī**ti ettha **‘‘api**-saddo apekkho mantā nuññāyā’’ti (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **vajirabuddhittherena** vuttaṃ. Ayaṃ pana tassādhippāyo – ‘‘appeva nāmā’’ti saṃsayamatte vutte anuññātabhāvo na siddho, tasmā taṃ sādhanatthaṃ ‘‘apī’’ti vuttaṃ, tena imamatthaṃ dīpeti ‘‘appeva nāma sve mayaṃ upasaṅkameyyāma, upasaṅkamituṃ paṭibalā samānā upasaṅkamissāma cā’’ti.

Dutiyadivaseti khīravirecanapītadivasato dutiyadivase. **Cetakattherenā**ti cetiyaraṭṭhe jātattā **cetako**ti evaṃ laddhanāmena therena. **Pacchāsamaṇenā**ti pacchānugatena samaṇena. Sahatthe cetaṃ karaṇavacanaṃ. **Subhena māṇavena puṭṭho**ti ‘‘yesu dhammesu bhavaṃ gotamo imaṃ lokaṃ patiṭṭhapesi, te tassa accayena naṭṭhā nu kho, dharanti nu kho, sace dharanti, bhavaṃ (natthi dī. ni. aṭṭha. 1.448) ānando jānissati, handa naṃ pucchāmī’’ti evaṃ cintetvā ‘‘yesaṃ so bhavaṃ gotamo dhammānaṃ vaṇṇavādī ahosi, yattha ca imaṃ janataṃ samādapesi nivesesi patiṭṭhāpesi, katamesānaṃ kho bho ānanda dhammānaṃ so bhavaṃ gotamo vaṇṇavādī ahosī’’tiādinā (dī. ni. 1.448) puṭṭho, athassa thero tīṇi piṭakāni sīlakkhandhādīhi tīhi khandhehi saṅgahetvā dassento ‘‘tiṇṇaṃ kho māṇava khandhānaṃ so bhagavā vaṇṇavādī’’tiādinā (dī. ni. 1.449) idha sīlakkhandhavagge dasamaṃ suttamabhāsi, taṃ sandhāyāha **‘‘imasmiṃ…pe… mabhāsī’’**ti.

Khaṇḍanti chinnaṃ. Phullanti bhinnaṃ, sevālāhichattakādivikassanaṃ vā, tesaṃ **paṭisaṅkharaṇaṃ** sammā pākatikakaraṇaṃ, abhinavapaṭikaraṇanti vuttaṃ hoti. **Upakaṭṭhāyā**ti āsannāya. Vassaṃ upanenti upagacchanti etthāti **vassūpanāyikā,** vassūpagatakālo, tāya. **Saṅgītipāḷiyaṃ** (cūḷava. 440) sāmaññena vuttampi vacanaṃ evaṃ gateyeva sandhāya vuttanti saṃsandetuṃ sādhetuṃ vā

āha **''evañhī''**tiādi.

Rājagahaṃ parivāretvāti bahinagare ṭhitabhāvena vuttaṃ. **Chaḍḍitapatitauklāpā**ti chaḍḍitā ca patitā ca uklāpā ca. Idaṃ vuttaṃ hoti – bhagavato parinibbānaṭṭhānaṃ gacchantehi bhikkhūhi chaḍḍitā vissaṭṭhā, tatoyeva ca upacikādīhi khāditattā ito cito ca patitā, sammajjanābhāvena ākiṇṇakacavarattā uklāpā cāti. Tadevatthaṃ **''bhagavato hī''**tiādinā vibhāveti. Avakuthi pūtibhāvamagamāsīti **uklāpo** tha-kārassa la-kāraṃ katvā, ujjhiṭṭho vā kalāposamūhoti **uklāpo,** vaṇṇasaṅgamanavasenevaṃ vuttaṃ yathā ''upakleso, sneho'' – iccādi, tena yuttāti tathā. Paricchedavasena veṇīyanti dissantīti **pariveṇā. Kurumānā**ti kattukāmā. Senāsanavattānaṃ paññattattā, senāsanakkhandhake ca senāsanapaṭibaddhānaṃ bahūnampi vacanānaṃ vuttattā senāsanapaṭisaṅkharaṇampi tassa pūjāyeva nāmāti āha **''bhagavato vacanapūjanattha''**nti. **Paṭhamaṃ māsa**nti vassānassa paṭhamaṃ māsaṃ. Accantasaṃyoge cetaṃ upayogavacanaṃ. **''Titthiyavādaparimocanatthañcā''**ti vuttamatthaṃ pākaṭaṃ kātuṃ **''titthiyā hī''**tiādi vuttaṃ.

Yanti katikavattakaraṇaṃ. Edisesu hi ṭhānesu yaṃ-saddo taṃ-saddānapekkho teneva atthassa paripuṇṇattā. Yaṃ vā katikavattaṃ sandhāya **''atha kho''**tiādi vuttaṃ, tadeva mayāpi vuttanti attho. Esa nayo īdisesu **bhagavatā…pe… vaṇṇita**nti senāsanavattaṃ paññapentena senāsanakkhandhake (cūḷava. 308) ca senāsanapaṭibaddhavacanaṃ kathentena vaṇṇitaṃ. **Saṅgāyissāmā**ti ettha iti-saddassa ''vuttaṃ ahosī''ti ca ubhayattha sambandho, ekassa vā iti-saddassa lopo.

Dutiyadivaseti evaṃ cintitadivasato dutiyadivase, so ca kho vassūpanāyikadivasato dutiyadivasova. Therā hi āsaḷhipuṇṇamito pāṭipadadivaseyeva sannipatitvā vassamupagantvā evaṃ cintesunti. **Rājadvāre**ti rājagehadvāre. **Hatthakamma**nti hatthakiriyaṃ, hatthakammassa karaṇanti vuttaṃ hoti. **Paṭivedesu**nti jānāpesuṃ. **Visaṭṭhā**ti nirāsaṅkacittā. Āṇāyeva appaṭihatavuttiyā pavattanaṭṭhena cakkanti **āṇācakkaṃ.** Tathā dhammoyeva cakkanti **dhammacakkaṃ,** taṃ panidha desanāñāṇapaṭivedhañāṇavasena duvidhampi yujjati tadubhayeneva saṅgītiyā pavattanato. ''Dhammacakkanti cetaṃ desanāñāṇassāpi nāmaṃ, paṭivedhañāṇassāpī''ti (saṃ. ni. aṭṭha. 2.3.78) hi **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ. **Sannisajjaṭṭhāna**nti sannipatitvā nisīdanaṭṭhānaṃ. Satta paṇṇāni yassāti **sattapaṇṇī,** yo ''chattapaṇṇo, visamacchado'' tipi vuccati, tassa jātaguhadvāreti attho.

Vissakammunāti sakkassa devānamindassa kammākammavidhāyakaṃ devaputtaṃ sandhāyāha. **Suvibhattabhittithambhasopāna**nti ettha suvibhattapadassa dvandato pubbe suyyamānattā sabbehi dvandapadehi sambandho, tathā **''nānāvidha…pe… vicitta''**ntiādīsupi. **Rājabhavanavibhūti**nti rājabhavanasampattiṃ, rājabhavanasobhaṃ vā. **Avahasantamivā**ti avahāsaṃ kurumānaṃ viya. **Siriyā**ti sobhāsaṅkhātāya lakkhiyā. **Niketanamivā**ti vasanaṭṭhānamiva, ''jalantamivā''tipi pāṭho. Ekasmiṃyeva pānīyatitthe nipatantā pakkhino viya sabbesampi janānaṃ cakkhūni maṇḍapeyeva nipatantīti vuttaṃ **''ekanipāta…pe… vihaṅgāna''**nti. **Nayanavihaṅgāna**nti nayanasaṅkhātavihaṅgānaṃ. **Lokarāmaṇeyyakamiva sampiṇḍita**nti yadi loke vijjamānaṃ rāmaṇeyyakaṃ sabbameva ānetvā ekattha sampiṇḍitaṃ siyā, taṃ viyāti vuttaṃ hoti, yaṃ yaṃ vā loke ramitumarahati, taṃ sabbaṃ sampiṇḍitamivātipi attho. **Daṭṭhabbasāramaṇḍa**nti pheggurahitaṃ sāraṃ viya, kasaṭavinimuttaṃ pasannaṃ viya ca daṭṭhumaraharūpesu sārabhūtaṃ, pasannabhūtañca. Apica daṭṭhabbo dassanīyo sārabhūto visiṭṭhataro maṇḍo maṇḍanaṃ alaṅkāro etassāti **daṭṭhabbasāramaṇḍo,** taṃ. Maṇḍaṃ sūriyarasmiṃ pāti nivāreti, sabbesaṃ vā janānaṃ maṇḍaṃ pasannaṃ pāti rakkhati, maṇḍanamalaṅkāraṃ vā pāti pivati alaṅkarituṃ yuttabhāvenāti **maṇḍapo,** taṃ.

Kusumadāmāni ca tāni olambakāni ceti **kusumadāmolambakāni.** Visesanassa cettha paranipāto yathā ''agyāhito''ti. Vividhāniyeva kusumadāmolambakāni tathā, tāni viniggalantaṃ visesena vamentaṃ nikkhāmentamiva cāru sobhanaṃ vitānaṃ etthāti tathā. Kuṭṭena gahito samaṃ katoti **kuṭṭimo, koṭṭimo** vā, tādisoyeva maṇīti **maṇikoṭṭimo**, nānāratanehi vicitto maṇikoṭṭimo, tassa talaṃ tathā. Atha vā maṇiyo koṭṭetvā katatalattā maṇikoṭṭena nipphattanti **maṇikoṭṭimaṃ,** tameva talaṃ, nānāratanavicittaṃ maṇikoṭṭimatalaṃ tathā. Tamiva ca nānāpupphūpahāravicittaṃ suparinitṭhitabhūmikammanti sambandho.

Pupphapūjā **pupphūpahāro.** Ettha hi nānāratanavicittaggahaṇaṃ nānāpupphūpahāravicittatāyanidassanaṃ, maṇikoṭṭimatalaggahaṇaṃ suparinitṭhitabhūmikammatāyāti daṭṭhabbaṃ. Nanti maṇḍapaṃ. **Brahmavimānasadisa**nti bhāvanapuṃsakaṃ, yathā brahmavimānaṃ sobhati, tathā alaṅkaritvāti attho. Visesena mānetabbanti **vimānaṃ.** Saddavidū pana ''vihe ākāse māyanti gacchanti devā yenāti vimāna''nti vadanti. Visesena vā sucaritakammunā mīyati nimmīyatīti **vimānaṃ, vī**ti vā sakuṇo vuccati, taṃ saṇṭhānena mīyati nimmīyatīti **vimāna**ntiādināpi vattabbo. **Vimānaṭṭhakathāyaṃ** pana ''ekayojanadviyojanādibhāvena pamāṇavisesayuttatāya, sobhātisayayogena ca visesato mānanīyatāya vimāna''nti (vi. va. aṭṭha. ganthārambhakathā) vuttaṃ. Natthi agghametesanti **anagghāni,** aparimāṇagghāni agghitumasakkuṇeyyānīti vuttaṃ hoti. Patirūpaṃ, paccekaṃ vā attharitabbānīti **paccattharaṇāni,** tesaṃ satāni tathā. **Uttarābhimukha**nti uttaradisābhimukhaṃ. Dhammopi satthāyeva satthukiccanipphādanatoti vuttaṃ **''buddhassa bhagavato āsanārahaṃ dhammāsanaṃ paññapetvā''**ti. Yathāha ''yo kho…pe… mamaccayena satthā''tiādi, (dī. ni. 2.216) tathāgatappaveditadhammadesakassa vā satthukiccāvahattā tathārūpe āsane nisīditumarahatīti dassetumpi evaṃ vuttaṃ. **Āsanāraha**nti nisīdanārahaṃ. **Dhammāsana**nti dhammadesakāsanaṃ, dhammaṃ vā kathetuṃ yuttāsanaṃ. **Dantakhacita**nti dantehi khacitaṃ, hatthidantehi katanti vuttaṃ hoti. ''Danto nāma hatthidanto vuccatī''ti hi vuttaṃ. **Etthā**ti etasmiṃ dhammāsane. **Mama kicca**nti mama kammaṃ, mayā vā karaṇīyaṃ.

Idāni āyasmato ānandassa asekkhabhūmisamāpajjanaṃ dassento **''tasmiñca panā''**tiādimāha. Tattha **tasmiñca pana divasa**eti tathā raññā ārocāpitadivase, sāvaṇamāsassa kāḷapakkhacatutthadivaseti vuttaṃ hoti. Anatthajananato visasaṅkāsatāya kileso **visaṃ,** tassa khīṇāsavabhāvato aññathābhāvasaṅkhātā satti **gandho.** Tathā hi so bhagavato parinibbānādīsu vilāpādimakāsi. Apica visajananakapupphādigandhapaṭibhāgatāya nānāvidhadukkhahetukiriyājananako kilesova **''visagandho''**ti vuccati. Tathā hi so ''visaṃ haratīti visattikā, visamūlāti visattikā, visaphalāti visattikā, visaparibhogāti visattikā''tiādinā (mahāni. 3) vuttoti. Apica **visagandho**nāma virūpo maṃsādigandho, taṃsadisatāya pana kileso. ''Vissasaddo hi virūpe''ti (dha. sa. ṭī. 624) **abhidhammaṭīkāyaṃ**vuttaṃ. **Addhā**ti ekaṃsato. **Saṃvega**nti dhammasaṃvegaṃ. ''Ohitabhārāna''nti hi yebhuyyena, padhānena ca vuttaṃ. Edisesu pana ṭhānesu tadaññesampi dhammasaṃvegoyeva adhippeto. Tathā hi ''saṃvego nāma sahottappaṃ ñāṇaṃ, so tassā bhagavato dassane uppajjī''ti (vi. va. aṭṭha. 838) **rajjumālāvimānavaṇṇanāyaṃ**vuttaṃ, sā ca tadā aviññātasāsanā anāgataphalāti. Itarathā hi cittutrāsavasena dosoyeva saṃvegoti āpajjati, evañca sati so tassa asekkhabhūmisamāpajjanassa ekaṃsakāraṇaṃ na siyā. Evamabhūto ca so idha na vattabboyevāti alamatipapañcena. **Tenā**ti tasmā sve saṅghasannipātassa vattamānattā, sekkhasakaraṇīyattā vā. **Te na yutta**nti tava na yuttaṃ, tayā vā sannipātaṃ gantuṃ na patirūpaṃ.

Metanti mama etaṃ gamanaṃ. **Yvāha**nti yo ahaṃ, **ya**nti vā kiriyāparāmasanaṃ, tena ''gaccheyya''nti ettha gamanakiriyaṃ parāmasati, kiriyāparāmasanassa ca yaṃ taṃ-saddassa ayaṃ pakati, yadidaṃ napuṃsakaliṅgena, ekavacanena ca yogyatā tathāyeva tattha tattha dassanato. Kiriyāya hi sabhāvato napuṃsakattamekattañca icchanti saddavidū. **Āvajjesī**ti upanāmesi. **Muttā**ti muccitā. **Appattañcā**ti agatañca, bimbohane na tāva ṭhapitanti vuttaṃ hoti. **Etasmiṃ antare**ti etthantare, iminā padadvayena dassitakālānaṃ vemajjhakkhaṇe, tathādassitakāladvayassa vā vivareti vuttaṃ hoti.

> ''Kāraṇe ceva citte ca, khaṇasmiṃ vivarepi ca;
> Vemajjhādīsu atthesu 'antarā'ti ravo gato''ti.

Hi vuttaṃ. **Anupādāyā**ti taṇhādiṭṭhivasena kañci dhammaṃ aggahetvā, yehi vā kilesehi muccati, tesaṃ lesamattampi aggahetvā. **Āsavehī**ti bhavato ā bhavaggaṃ, dhammato ca ā gotrabhuṃ savanato pavattanato āsavasaññitehi kilesehi. Upalakkhaṇavacanamattañcetaṃ. Tadekaṭṭhatāya hi sabbehipi kilesehi sabbehipi pāpadhammehi cittaṃ vimuccatiyeva. **Cittaṃ vimuccī**ti **cittaṃ** arahattamaggakkhaṇe āsavehi vimuccamānaṃ hutvā arahattaphalakkhaṇe vimucci. Tadatthaṃ vivarati **''ayañhī''**tiādinā. **Caṅkamenā**ti caṅkamanakiriyāya. **Visesa**nti attanā laddhamaggaphalato visesamaggaphalaṃ.

Vivaṭṭūpanissayabhūtaṃ kataṃ upacitaṃ puññaṃ yenāti **katapuñño,** arahattādhigamāya katādhikāroti attho. **Padhānamanuyuñjā**ti vīriyamanuyuñjāhi, arahattasamāpattiyā anuyogaṃ karohīti vuttaṃ hoti. **Hohisī**ti bhavissasi. **Kathādoso**ti kathāya doso vitathabhāvo. **Accāraddha**nti ativiya āraddhaṃ. **Uddhaccāyā**ti uddhatabhāvāya. **Handā**ti vossaggavacanaṃ. Tena hi adhunāyeva yojemi, na panāhaṃ papañcaṃ karomīti vossaggaṃ karoti. **Vīriyasamataṃ yojemī**ti caṅkamanavīriyassa adhimattattā tassa hāpanavasena samādhinā samatāpādanena vīriyassa samataṃ samabhāvaṃ yojemi, vīriyena vā samathasaṅkhātaṃ samādhiṃ yojemītipi attho. Dvidhāpi hi pāṭho dissati. **Vissamissāmī**ti assasissāmi. Idāni tassa visesato pasaṃsanārahabhāvaṃ dassetuṃ **''tenā''**tiādi vuttaṃ. **Tenā**ti catuiriyāpathavirahitatākāraṇena. **''Anipanno''**tiādīni paccuppannavacanāneva. Parinibbutopi so ākāseyeva parinibbāyi. Tasmā therassa kilesaparinibbānaṃ, khandhaparinibbānañca visesena pasaṃsārahaṃ acchariyabbhutamevāti.

Dutiyadivaseti therena arahattapattadivasato dutiyadivase. **Pañcamiya**nti tithīpekkhāya vuttaṃ, ''dutiyadivase''ti iminā tulyādhikaraṇaṃ. Bhinnaliṅgampi hi tulyatthapadaṃ dissati yathā ''guṇo pamāṇaṃ, vīsati cittāni'' iccādi. **Kāḷapakkhassā**ti sāvaṇamāsakāḷapakkhassa. Paṭhamaṅhi māsaṃ khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamakaṃsu, paṭhamamāsabhāvo ca majjhimappadesavohārena. Tattha hi purimapuṇṇamito yāva aparā puṇṇamī, tāva eko māsoti voharanti. Tato tīṇi divasāni rājā maṇḍapamakāsi, tato dutiyadivase thero arahattaṃ sacchākāsi, tatiyadivase pana sannipatitvā therā saṅgītimakaṃsu, tasmā āsaḷhimāsakāḷapakkhapāṭipadato yāva sāvaṇamāsakāḷapakkhapañcamī, tāva pañcadivasādhiko ekamāso hoti. **Samāno**ti uppajjamāno. **Haṭṭhatuṭṭhacitto**ti ativiya somanassacitto, pāmojjena vā haṭṭhacitto pītiyā tuṭṭhacitto. **Ekaṃsa**nti ekasmiṃ aṃse, vāmaṃseti attho. Tathā hi **vaṅgīsasuttavaṇṇanāyaṃ** vuttaṃ –

''Ekaṃsaṃ cīvaranti ettha puna saṇṭhāpanavasena evaṃ vuttaṃ, ekaṃsanti ca vāmaṃsaṃ pārupitvā ṭhitassetaṃ adhivacanaṃ. Yato yathā vāmaṃsaṃ pārupitvā ṭhitaṃ hoti, tathā cīvaraṃ katvāti evamassattho veditabbo''ti (su. ni. aṭṭha. 2.345).

Bandha…pe… viyāti vaṇṭato pavuttasuparipakkatālaphalamiva. **Paṇḍu…pe… viyā**ti sitapītapabhāyuttapaṇḍuromajakambale ṭhapito jātimā maṇi viya, jātivacanena cettha kuttimaṃ nivatteti. **Samuggatapuṇṇacando viyā**ti juṇhapakkhapannarasuposathe samuggato soḷasakalāparipuṇṇo cando viya. **Bālā…pe… viyā**ti taruṇasūriyapabhāsamphassena phullitasuvaṇṇavaṇṇaparāgagabbhaṃ satapattapaddhaṃ viya. ''Piñjarasaddo hi hemavaṇṇapariyāyo''ti (sārattha. ṭī. 1.22) **sāratthadīpaniyaṃ** vutto. **Pariyodātenā**ti pabhassarena. **Sappabhenā**ti vaṇṇappabhāya, sīlappabhāya ca samannāgatena. **Sassirikenā**ti sarīrasobhaggādisaṅkhātāya siriyā ativiya sirimatā. **Mukhavarenā**ti yathāvuttasobhāsamalaṅkatattā uttamamukhena. Kāmaṃ ''ahamasmi arahattaṃ patto''ti nārocesi, tathārūpāya pana uttamalīḷāya gamanato passantā sabbepi tamatthaṃ jānanti, tasmā ārocento viya hotīti āha **''attano arahattappattiṃ ārocayamāno viya agamāsī''**ti.

Kimatthaṃ panāyaṃ evamārocayamāno viya agamāsīti? Vuccate – so hi ''attupanāyikaṃ akatvā aññabyākaraṇaṃ bhagavatā saṃvaṇṇita''nti manasi karitvā ''sekkhatāya dhammavinayasaṅgītiyā gahetumayuttampi bahussutattā gaṇhissāmā''ti nisinnānaṃ therānaṃ arahattappattivijānanena somanassuppādanatthaṃ, ''appamatto hohī''ti bhagavatā dinnaovādassa ca saphalatādīpanatthaṃ evamārocayamāno viya agamāsīti. **Āyasmato mahākassapassa etadahosi** samasamaṭṭhapanādinā yathāvuttakāraṇena satthukappattā. **Dhareyyā**ti vijjamāno bhaveyya. ''Sobhati vata te āvuso ānanda arahattasamadhigamatā''tiādinā sādhukāramadāsi. Ayamidha dīghabhāṇakānaṃ vādo. Khuddakabhāṇakesu ca suttanipātakhuddakapāṭhabhāṇakānaṃ vādotipi yujjati tadaṭṭhakathāsupi tathā vuttattā.

Majjhimaṃ nikāyaṃ bhaṇanti sīlenāti **majjhimabhāṇakā,** tappaguṇā ācariyā. **Yathāvuḍḍha**nti vuḍḍhapaṭipāṭiṃ, tadanatikkamitvā vā. **Tatthā**ti tasmiṃ bhikkhusaṅghe. Ānandassa etamāsananti sambandho. **Tasmiṃ samaye**ti tasmiṃ evaṃkathanasamaye. **Thero cintesi** ''kuhiṃ gato''ti pucchantānaṃ attānaṃ dassente ativiya pākaṭabhāvena bhavissamānattā, ayampi majjhimabhāṇakesveva

ekaccānaṃ vādo, tasmā itipi eke vadantīti sambandho. Ākāsena āgantvā attano āsaneyeva attānaṃ dassesītipi tesameva ekacce vadanti. Pulliṅgavisaye hi ‘‘eke’’ti vutte sabbattha ‘‘ekacce’’ti attho veditabbo. Tīsupi cettha vādesu tesaṃ tesaṃ bhāṇakānaṃ tena tenākārena āgatamattaṃ ṭhapetvā visuṃ visuṃ vacane aññaṃ visesakāraṇaṃ natthi. Sattamāsaṃ katāya hi dhammavinayasaṅgītiyā kadāci pakatiyāva, kadāci pathaviyaṃ nimujjitvā, kadāci ākāsena āgatattā taṃ tadāgamanamupādāya tathā tathā vadanti. Apica saṅgītiyā ādidivaseyeva paṭhamaṃ pakatiyā āgantvā tato paraṃ ākāsamabbhuggantvā parisaṃ pattakāle tato otaritvā bhikkhupantiṃ apīḷento pathaviyaṃ nimujjitvā āsane attānaṃ dassesītipi vadanti. Yathā vā tathā vā āgacchatu, āgamanākāramattaṃ na pamāṇaṃ, āgantvā gatakāle āyasmato mahākassapassa sādhukāradānameva pamāṇaṃ satthārā dātabbasādhukāradāneneva arahattappattiyā aññesampi ñāpitattā, bhagavati dharamāne paṭiggahetabbāya ca pasaṃsāya therassa paṭiggahitattā. Tasmā tamatthaṃ dassento **‘‘yathā vā’’**tiādimāha. **Sabbatthāpī**ti sabbesupi tīsu vādesu.

Bhikkhū āmantesīti bhikkhū ālapīti ayamettha attho, aññatra pana ñāpanepi dissati yathā ‘‘āmantayāmi vo bhikkhave, (dī. ni. 2.218) paṭivedayāmi vo bhikkhave’’ti (a. ni. 7.72) pakkosanepi dissati yathā ‘‘ehi tvaṃ bhikkhu mama vacanena sāriputtaṃ āmantehī’’ti (a. ni. 9.11) ālapanepi dissati yathā ‘‘tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi ‘bhikkhavo’ti’’ (saṃ. ni. 1.249), idhāpi ālapaneti sāratthadīpaniyaṃ (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttaṃ. Ālapanamattassa pana abhāvato ‘‘kiṃ paṭhamaṃ saṅgāyāmā’’tiādinā vuttena viññāpiyamānatthantarena ca sahacaraṇato ñāpaneva vaṭṭati, tasmā **āmantesī**ti paṭivedesi viññāpesīti attho vattabbo. ‘‘Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi ‘bhikkhavo’ti, ‘bhaddante’ti te bhikkhū bhagavato paccassosu’’ntiādīsu (saṃ. ni. 1.249) hi ālapanamattameva dissati, na viññāpiyamānatthantaraṃ, taṃ pana ‘‘bhūtapubbaṃ bhikkhave’’tiādinā (saṃ. ni. 1.249) paccekameva āraddhaṃ. Tasmā tādisesveva ālapane vaṭṭatīti no takko. Saddavidū pana vadanti ‘‘āmantayitvā devindo, vissakammaṃ mahiddhika’ntiādīsu (cariyā. 107) viya mantasaddo guttabhāsane. Tasmā ‘āmantesī’ti etassa sammantayīti attho’’ti. **‘‘Āvuso’’**tiādi āmantanākāradīpanaṃ. **Dhammaṃ vā vinayaṃ vā**ti ettha **vā**-saddo vikappane, tena ‘‘kimekaṃ tesu paṭhamaṃ saṅgāyāmā’’ti dasseti. Kasmā āyūti āha **‘‘vinaye ṭhite’’**tiādi. ‘‘Yasmā, tasmā’’ti ca ajjhāharitvā yojetabbaṃ. **Tasmā**ti tāya āyusarikkhatāya. **Dhura**nti jeṭṭhakaṃ. **No nappahotī**ti pahotiyeva. Dvipaṭisedho hi saha atisayena pakatyatthadīpako.

Etadagganti eso aggo. Liṅgavipallāsena hi ayaṃ niddeso. **Yadida**nti ca yo ayaṃ, yadidaṃ khandhapañcakanti vā yojetabbaṃ. Evañhi sati ‘‘etadagga’’nti yathārutaliṅgameva. ‘‘Yadida’’nti padassa ca ayaṃ sabhāvo, yā tassa tassa atthassa vattabbassa liṅgānurūpena ‘‘yo aya’’nti vā ‘‘yā aya’’nti vā ‘‘yaṃ ida’’nti vā yojetabbatā tathāyevassa tattha tattha dassitattā. **Bhikkhūnaṃ vinayadharāna**nti niddhāraṇachaṭṭhīniddeso.

Attanāva attānaṃ sammannīti sayameva attānaṃ sammataṃ akāsi. ‘‘Attanā’’ti hi idaṃ tatiyāvisesanaṃ bhavati, tañca parehi sammannanaṃ nivatteti, ‘‘attanā’’ti vā ayaṃ vibhatyantapatirūpako abyayasaddo. Keci pana ‘‘liṅgatthe tatiyā abhihitakattubhāvato’’ti vadanti. Tadayuttameva ‘‘thero’’ti kattuno vijjamānattā. Vissajjanatthāya attanāva attānaṃ sammannīti yojetabbaṃ. Pucchadhātussa dvikammikattā ‘‘upāliṃ vinaya’’nti kammadvayaṃ vuttaṃ.

Bījaniṃ gahetvāti ettha bījanīgahaṇaṃ dhammakathikānaṃ dhammatāti veditabbaṃ. Tāya hi dhammakathikānaṃ parisāya hatthakukkuccamukhavikārādi paṭicchādīyati. Bhagavā ca dhammakathikānaṃ dhammatādassanatthameva vicitrabījaniṃ gaṇhāti. Aññathā hi sabbassapi lokassa alaṅkārabhūtaṃ paramukkaṃsagatasikkhāsaṃyamānaṃ buddhānaṃ mukhacandamaṇḍalaṃ paṭicchādetabbaṃ na siyā. ‘‘Paṭhamaṃ āvuso upāli pārājikaṃ kattha paññatta’’nti kasmā vuttaṃ, nanu tassa saṅgītiyā purimakāle paṭhamabhāvo na yuttoti? No na yutto bhagavatā paññattānukkamena, pātimokkhuddesānukkamena ca paṭhamabhāvassa siddhattā. Yebhuyyena hi tīṇi piṭakāni bhagavato dharamānakāle ṭhitānukkameneva saṅgītāni, visesato vinayābhidhammapiṭakānīti daṭṭhabbaṃ. **Kismiṃ vatthusmi**nti, **methunadhamme**ti ca nimittatthe bhummavacanaṃ. **‘‘Kattha paññatta’’**ntiādinā dassitena saha tadavasiṭṭhampi saṅgahetvā dassetuṃ **‘‘vatthumpi pucchī’’**tiādi vuttaṃ.

Saṅgītikārakavacanasammissaṃ vā nu kho, suddhaṃ vā buddhavacananti āsaṅkāpariharaṇatthaṃ, yathāsaṅgītasseva pamāṇabhāvaṃ dassanatthañca pucchaṃ samuddharitvā vissajjento **''kiṃ panetthā''**tiādimāha. Ettha **paṭhamapārājike**ti etissaṃ tathāsaṅgītāya paṭhamapārājikapāḷiyaṃ. Tenevāha ''na hi tathāgatā ekabyañjanampi niratthakaṃ vadantī''ti. **Apanetabba**nti atirekabhāvena niratthakatāya, vitathabhāvena vā ayuttatāya chaḍḍetabbavacanaṃ. **Pakkhipitabba**nti asampuṇṇatāya upanetabbavacanaṃ. Kasmāti āha **''na hī''**tiādi. **Sāvakānaṃ pana devatānaṃ vā bhāsite**ti bhagavato pucchāthomanādivasena bhāsitaṃ sandhāyāha. **Sabbatthāpī**ti bhagavato sāvakānaṃ devatānañca bhāsitepi. Taṃ pana pakkhipanaṃ sambandhavacanamattasseva, na sabhāvāyuttiyā atthassāti dasseti **''kiṃ pana ta''**ntiādinā **sambandhavacanamatta**nti pubbāparasambandhavacanameva. **Idaṃ paṭhamapārājika**nti vavatthapetvā **ṭhapesuṃ** imināva vācanāmaggena uggahaṇadhāraṇādikiccanipphādanatthaṃ, tadatthameva ca **gaṇasajjhāyamakaṃsu ''tena…pe… viharatī''**ti. Sajjhāyārambhakāleyeva pathavī akampitthāti vadanti, tadidaṃ pana pathavīkampanaṃ therānaṃ dhammasajjhāyānubhāvenāti ñāpetuṃ **''sādhukāraṃ dadamānā viyā''**ti vuttaṃ. **Udakapariyanta**nti pathavīsandhārakaudakapariyantaṃ. Tasmiñhi caliteyeva sāpi calati, etena ca padesapathavīkampanaṃ nivatteti.

Kiñcāpi pāḷiyaṃ gaṇanā natthi, saṅgītimāropitāni pana ettakānevāti dīpetuṃ **''pañcasattati sikkhāpadānī''**ti vuttaṃ **''purimanayenevā''**ti etena sādhukāraṃ dadamānā viyāti atthamāha. Na kevalaṃ sikkhāpadakaṇḍavibhaṅganiyameneva, atha kho pamāṇaniyamenāpīti dassetuṃ **''catusaṭṭhibhāṇavārā''**ti vuttaṃ. Ettha ca **bhāṇavāro**ti –

> ''Aṭṭhakkharā **ekapadaṃ, ekagāthā** catuppadaṃ;
> Gāthā cekā mato **gantho,** gantho bāttiṃsatakkharo.
>
> Bāttiṃsakkharaganthānaṃ, paññāsadvisataṃ pana;
> **Bhāṇavāro** mato eko, svaṭṭhakkharasahassako''ti.

Evaṃ aṭṭhakkharasahassaparimāṇo pāṭho vuccati. Bhaṇitabbo vāro yassāti hi **bhāṇavāro,** ekena sajjhāyanamaggena kathetabbavāroti attho. **Khandhaka**nti mahāvaggacūḷavaggaṃ. Khandhānaṃ samūhato, pakāsanato vā khandhakoti hi vuccati, **khandhā**ti cettha pabbajjūpasampadādivinayakammasaṅkhātā, cārittavārittasikkhāpadasaṅkhātā ca paññattiyo adhippetā. Pabbajjādīni hi bhagavatā paññattattā paññattiyoti vuccanti. Paññattiyañca khandhasaddo dissati ''dārukkhandho, (a. ni. 6.41) aggikkhandho (a. ni. 7.72), udakakkhandho''tiādīsu (a. ni. 5.45; 6.37) viya. Apica bhāgarāsaṭṭhatāpi yujjatiyeva tāsaṃ paññattīnaṃ bhāgato, rāsito ca vibhattattā, taṃ pana vinayapiṭakaṃ bhāṇakehi rakkhitaṃ gopitaṃ saṅgahāruḷhanayeneva cirakālaṃ anassamānaṃ hutvā patiṭṭhahissatīti āyasmantaṃ upālittheraṃ paṭicchāpesuṃ ''āvuso imaṃ tuyhaṃ nissitake vācehī''ti.

Dhammaṃ saṅgāyitukāmoti suttantābhidhammasaṅgītiṃ kattukāmo ''dhammo ca vinayo ca desito paññatto''tiādīsu (dī. ni. 2.216) viya pārisesanayena dhammasaddassa suttantābhidhammesveva pavattanato. Ayamattho upari āvi bhavissati.

Saṅghaṃ ñāpesīti ettha heṭṭhā vuttanayena attho veditabbo. **Kataraṃ āvuso piṭaka**nti vinayāvasesesu dvīsu piṭakesu kataraṃ piṭakaṃ. Vinayābhidhammānampi khuddakasaṅgītipariyāpannattā tamantarena vuttaṃ **''suttantapiṭake catasso saṅgītiyo''**ti. **Saṅgītiyo**ti ca saṅgāyanakāle dīghādivasena visuṃ visuṃ niyametvā saṅgayhamānattā nikāyāva vuccanti. Tenāha **''dīghasaṅgīti''**ntiādi. Suttāneva sampiṇḍetvā vaggakaraṇavasena tayo vaggā, nāññānīti dassetuṃ **''catuttiṃsa suttāni tayo vaggā''**ti vuttaṃ. Tasmā catuttisaṃ suttāni tayo vaggā honti, suttāni vā catuttiṃsa, tesaṃ vaggakaraṇavasena tayo vaggā, tesu tīsu vaggesūti yojetabbaṃ. ''Brahmajālasuttaṃ nāma atthi, taṃ paṭhamaṃ saṅgāyāmā''ti vutte kasmāti codanāsambhavato **''tividhasīlālaṅkata''**ntiādimāha. Hetugabbhāni hi etāni. Cūḷamajjhimamahāsīlavasena tividhassāpi sīlassa pakāsanattā tena alaṅkataṃ vibhūsitaṃ tathā nānāvidhe micchājīvabhūte kuhanalapanādayo viddhaṃsetīti

nānāvidhamicchājīvakuhanalapanādividdhaṃsanaṃ. Tattha **kuhanā**ti kuhāyanā, paccayapaṭisevanasāmantajappanairiyāpathasannissitasaṅkhātena tividhena vatthunā vimhāpanāti attho. **Lapanā**ti vihāraṃ āgate manusse disvā ‘‘kimatthāya bhonto āgatā, kiṃ bhikkhū nimantetuṃ. Yadi evaṃ gacchatha, ahaṃ pacchato bhikkhū gahetvā āgacchāmī’’ti evamādinā bhāsanā. Ādisaddena pupphadānādayo, nemittikatādayo ca saṅgaṇhāti. Apicettha micchājīvasaddena kuhanalapanāhi sesaṃ anesanaṃ gaṇhāti. Ādisaddena pana tadavasesaṃ mahicchatādikaṃ dussilyanti daṭṭhabbaṃ. Dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo eva paliveṭhanaṭṭhena jālasarikkhatāya **jālaṃ,** tassa viniveṭhanaṃ apaliveṭhakaraṇaṃ tathā.

Antarā ca bhante rājagahaṃ antarā ca nāḷandanti ettha **antarā**saddo vivare ‘‘apicāyaṃ bhikkhave tapodādvinnaṃ mahānirayānaṃ antarikāya āgacchatī’’tiādīsu (pārā. 231) viya. Tasmā rājagahassa ca nāḷandassa ca vivareti attho daṭṭhabbo. Antarāsaddena pana yuttattā upayogavacanaṃ kataṃ. Īdisesu ṭhānesu akkharacintakā ‘‘antarā gāmañca nadiñca yātī’’ti evaṃ ekameva antarāsaddaṃ payujjanti, so dutiyapadenapi yojetabbo hoti. Ayojiyamāne hi upayogavacanaṃ na pāpuṇāti sāmivacanassa pasaṅge antarāsaddayogena upayogavacanassa icchitattā. Tattha rañño kīḷanatthaṃ paṭibhānacittavicitraagāramakaṃsu, taṃ **‘‘rājāgāraka’’**nti vuccati, tasmiṃ. **Ambalaṭṭhikā**ti rañño uyyānaṃ. Tassa kira dvārasamīpe taruṇo ambarukkho atthi, taṃ ‘‘ambalaṭṭhikā’’ti vadanti, tassa samīpe pavattattā uyyānampi ‘‘ambalaṭṭhikā’’ tveva saṅkhyaṃ gataṃ yathā ‘‘varuṇanagara’’nti, tasmā ambalaṭṭhikāyaṃ nāma uyyāne rājāgāraketi attho. Aviññāyamānassa hi viññāpanatthaṃ etaṃ ādhāradvayaṃ vuttaṃ rājāgārametassāti vā **rājāgārakaṃ,** uyyānaṃ, rājāgāravati ambalaṭṭhikāyaṃ nāma uyyāneti attho. Bhinnaliṅgampi hi visesanapadamatthī’’ti keci vadanti, evaṃ sati rājāgāraṃ ādhāro na siyā. **‘‘Rājāgārake**ti evaṃnāmake uyyāne abhiramanārahaṃ kira rājāgārampi. Tattha, yassa vasenetaṃ evaṃ nāmaṃ labhatī’’ti (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **vajirabuddhitthero**. Evaṃ sati ‘‘ambalaṭṭhikāya’’nti āsannataruṇambarukkhena visesetvā ‘‘rājāgārake’’ti uyyānameva nāmavasena vuttanti attho āpajjati, tathā ca vuttadosova siyā. **Suppiyañca paribbājaka**nti suppiyaṃ nāma sañcayassa antevāsiṃ channaparibbājakañca. **Brahmadattañca māṇava**nti ettha taruṇo ‘‘māṇavo’’ti vutto ‘‘ambaṭṭho māṇavo, aṅgako māṇavo’’tiādīsu (dī. ni. 1.259, 211) viya, tasmā brahmadattaṃ nāma taruṇapurisañca ārabbhāti attho. **Vaṇṇāvaṇṇe**ti pasaṃsāya ceva garahāya ca. Atha vā guṇo vaṇṇo, aguṇo avaṇṇo, tesaṃ bhāsanaṃ uttarapadalopena tathā vuttaṃ yathā ‘‘rūpabhavo rūpa’’nti.

‘‘Tato para’’ntiādimhi ayaṃ vacanakkamo – sāmaññaphalaṃ panāvuso ānanda kattha bhāsitanti? Rājagahe bhante jīvakambavaneti. Kena saddhinti? Ajātasattunā vedehiputtena saddhinti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ sāmaññaphalassa nidānampi pucchi, puggalampi pucchīti. Ettha hi ‘‘kaṃ ārabbhā’’ti avatvā ‘‘kena saddhi’’nti vattabbaṃ. Kasmāti ce? Na bhagavatā eva etaṃ suttaṃ bhāsitaṃ, raññāpi ‘‘yathā nu kho imāni puthusippāyatanānī’’tiādinā (dī. ni. 1.163) kiñci kiñci vuttamatthi, tasmā evameva vattabbanti. Imināva nayena sabbattha ‘‘kaṃ ārabbhā’’ti vā ‘‘kena saddhi’’nti vā yathārahaṃ vatvā saṅgītimakāsīti daṭṭhabbaṃ. **Tanti**nti suttavaggasamudāyavasena vavatthitaṃ pāḷiṃ. Evañca katvā ‘‘tivaggasaṅgahaṃ catuttiṃsasuttapaṭimaṇḍita’’nti vacanaṃ upapannaṃ hoti. **Pariharathā**ti uggahaṇavācanādivasena dhāretha. Tato anantaraṃ saṅgāyitvāti sambandho.

‘‘Dhammasaṅgaho cā’’tiādinā samāso. Evaṃ saṃvaṇṇitaṃ porāṇakehīti attho. Etena ‘‘mahādhammahadayena, mahādhātukathāya vā saddhiṃ sattappakaraṇaṃ abhidhammapiṭakaṃ nāmā’’ti vuttaṃ vitaṇḍavādimataṃ paṭikkhipitvā ‘‘kathāvatthunāva saddhi’’nti vuttaṃ samānavādimataṃ dasseti. Saṇhañāṇassa, saṇhañāṇavantānaṃ vā visayabhāvato **sukhumañāṇagocaraṃ.**

Cūḷaniddesamahāniddesavasena duvidhopi **niddeso.** Jātakādike khuddakanikāyapariyāpanne, yebhuyyena ca dhammaniddesabhūte tādise abhidhammapiṭakeva saṅgaṇhituṃ yuttaṃ, na pana dīghanikāyādippakāre suttantapiṭake, nāpi paññattiniddesabhūte vinayapiṭaketi **dīghabhāṇakā** jātakādīnaṃ abhidhammapiṭake saṅgahaṃ vadanti. Cariyāpiṭakabuddhavaṃsānañcettha aggahaṇaṃ jātakagatikattā, nettipeṭakopadesādīnañca niddesapaṭisambhidāmaggagatikattā. **Majjhimabhāṇakā** pana aṭṭhuppattivasena desitānaṃ jātakādīnaṃ yathānulomadesanābhāvato tādise suttantapiṭake saṅgaho yutto, na pana sabhāvadhammaniddesabhūte yathādhammasāsane abhidhammapiṭake, nāpi paññattiniddesabhūte yathāparādhasāsane vinayapiṭaketi jātakādīnaṃ suttantapiṭakapariyāpannataṃ

vadanti. Yuttamettha vicāretvā gahetabbaṃ.

Evaṃ nimittapayojanakāladesakārakakaraṇappakārehi paṭhamaṃ saṅgītiṃ dassetvā idāni tattha vavatthāpitesu dhammavinayesu nānappakārakosallatthaṃ ekavidhādibhedaṃ dassetuṃ **''evameta''**ntiādimāha. Tattha **''eva''**nti iminā etasaddena parāmasitabbaṃ yathāvuttasaṅgītippakāraṃ nidasseti. **''Yañhī''**tiādi vitthāro. **Anuttaraṃ sammāsambodhi**nti anāvaraṇañāṇapadaṭṭhānaṃ maggañāṇaṃ, maggañāṇapadaṭṭhānañca anāvaraṇañāṇaṃ. **Etthantare**ti abhisambujjhanassa, parinibbāyanassa ca vivare. Tadetaṃ **pañcacattālīsa vassānī**ti kālavasena niyameti. **Paccavekkhantena vā**ti udānādivasena pavattadhammaṃ sandhāyāha. Yaṃ vacanaṃ vuttaṃ, sabbaṃ tanti sambandho. Kiṃ panetanti āha **''vimuttirasamevā''**ti, na tadaññarasanti vuttaṃ hoti. Vimuccitthāti **vimutti,** rasitabbaṃ assādetabbanti **rasaṃ,** vimuttisaṅkhātaṃ rasametassāti **vimuttirasaṃ,** arahattaphalassādanti attho. Ayaṃ **ācariyasāriputtattherassa** mati (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā). **Ācariyadhammapālatthero** pana taṃ kecivādaṃ katvā imamatthamāha ''vimuccati vimuccitthāti **vimutti,** yathārahaṃ maggo phalañca. **Rasa**nti guṇo, sampattikiccaṃ vā, vuttanayena samāso. Vimuttānisaṃsaṃ, vimuttisampattikaṃ vā maggaphalanipphādanato, vimuttikiccaṃ vā kilesānamaccantavimuttisampādanatoti attho''ti (dī. ni. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā). **Aṅguttaraṭṭhakathāyaṃ** pana ''attharasassādīsu attharaso nāma cattāri sāmaññaphalāni, dhammaraso nāma cattāro maggā, vimuttiraso nāma amatanibbāna''nti (a. ni. aṭṭha. 1.1.335) vuttaṃ.

Kiñcāpi avisesena sabbampi buddhavacanaṃ kilesavinayanena **vinayo,** yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamāne apāyapatanādito dhāraṇena **dhammo** ca hoti, tathāpi idhādhippeteyeva dhammavinaye vatticchāvasena sarūpato niddhāretuṃ **''tattha vinayapiṭaka''**ntiādimāha. **Avasesaṃ buddhavacanaṃ dhammo** khandhādivasena sabhāvadhammadesanābāhullato. Atha vā yadipi vinayo ca dhammoyeva pariyattiyādibhāvato, tathāpi vinayasaddasannidhāne bhinnādhikaraṇabhāvena payutto dhammasaddo vinayatanti viparītaṃ tantimeva dīpeti yathā ''puññañāṇasambhārā, gobalībadda''nti. Payogavasena taṃ dassentena **''tenevāhā''**tiādi vuttaṃ. Yena vinaya…pe… dhammo, teneva tesaṃ tathābhāvaṃ **saṅgītikkhandhake** (cūḷava. 347) āhāti attho.

''Anekajātisaṃsāra''nti ayaṃ gāthā bhagavatā attano sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānaṃ arahattappattiṃ paccavekkhantena ekūnavīsatimassa paccavekkhaṇañāṇassa anantaraṃ bhāsitā, tasmā **''paṭhamabuddhavacana''**nti vuttā. Idaṃ kira sabbabuddhehi avijahitaṃ udānaṃ. Ayamassa saṅkhepattho – ahaṃ imassa attabhāvasaṅkhātassa gehassa kārakaṃ taṇhāvaḍḍhakiṃ **gavesanto** yena ñāṇena taṃ daṭṭhuṃ sakkā, tassa bodhiñāṇassatthāya dīpaṅkarapādamūle katābhinīhāro ettakaṃ kālaṃ **anekajātisaṃsāraṃ** anekajātisatasahassasaṅkhyaṃ saṃsāravaṭṭaṃ **anibbisaṃ** anibbisanto taṃ ñāṇaṃ avindanto alabhantoyeva **sandhāvissaṃ** saṃsariṃ. Yasmā jarābyādhimaraṇamissatāya **jāti** nāmesā **punappunaṃ** upagantuṃ **dukkhā,** na ca sā tasmiṃ adiṭṭhe nivattati, tasmā taṃ gavesanto sandhāvissanti attho. Idāni bho attabhāvasaṅkhātassa gehassa kāraka taṇhāvaḍḍhaki tvaṃ mayā sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhantena **diṭṭho asi. Puna** imaṃ attabhāvasaṅkhātaṃ mama **gehaṃ na kāhasi** na karissasi. Tava **sabbā** avasesakilesa **phāsukā** mayā **bhaggā** bhañjitā. Imassa tayā katassa attabhāvasaṅkhātassa gehassa **kūṭaṃ** avijjāsaṅkhātaṃ kaṇṇikamaṇḍalaṃ **visaṅkhataṃ** viddhaṃsitaṃ. Idāni mama **cittaṃ visaṅkhāraṃ** nibbānaṃ ārammaṇakaraṇavasena **gataṃ** anupaviṭṭhaṃ. Ahañca **taṇhānaṃ khaya** saṅkhātaṃ arahattamaggaṃ, arahattaphalaṃ vā **ajjhagā** adhigato pattosmīti. **Gaṇṭhipadesu** pana visaṅkhāragataṃ cittameva taṇhānaṃ khayasaṅkhātaṃ arahattamaggaṃ, arahattaphalaṃ vā ajjhagā adhigatanti attho vutto.

''Sandhāvissa''nti ettha ca ''gāthāyamatītatthe imissa''nti neruttikā. ''Taṃkālavacanicchāyamatītepi bhavissantī''ti keci. **Punappuna**nti abhiṇhatthe nipāto. Pātabbā rakkhitabbāti **phāsu** pa-kārassa pha-kāraṃ katvā, phusitabbāti vā **phāsu,** sāyeva **phāsukā. Ajjhagā**ti ca ''ajjataniyamāttamiṃ vā aṃ vā''ti vadanti. Yadi pana cittameva kattā, tadā parokkhāyeva. Antojappanavasena kira bhagavā ''anekajātisaṃsāra''nti gāthādvayamāha, tasmā esā manasā pavattitadhammānamādi. ''Yadā have pātubhavanti dhammā''ti ayaṃ pana vācāya pavattitadhammānanti vadanti.

Kecīti khandhakabhāṇakā. Paṭhamaṃ vutto pana dhammapadabhāṇakānaṃ vādo. **Yadā…pe… dhammā**ti ettha nidassanattho, ādyattho ca iti-saddo luttaniddiṭṭho. Nidassanena hi mariyādavacanena vinā padatthavipallāsakārināva attho paripuṇṇo na hoti. Tattha ādyatthameva iti-saddaṃ gahetvā iti-saddo ādiattho, ‘‘tena ātāpino…pe… sahetudhamma’ntiādigāthāttayaṃ saṅgaṇhātī’’ti (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ. **Khandhake**ti mahāvagge. **Udānagātha**nti jātiyā ekavacanaṃ, tatthāpi vā paṭhamagāthameva gahetvā vuttanti veditabbaṃ.

Ettha ca **khandhakabhāṇakā** evaṃ vadanti ‘‘dhammapadabhāṇakānaṃ gāthā manasāva desitattā tadā mahato janassa upakārāya nāhosi, amhākaṃ pana gāthā vacībhedaṃ katvā desitattā tadā suṇantānaṃ devabrahmānaṃ upakārāya ahosi, tasmā idameva paṭhamabuddhavacana’’nti. **Dhammapadabhāṇakā** pana ‘‘desanāya janassa upakārānupakārabhāvo paṭhamabhāve lakkhaṇaṃ na hoti, bhagavatā manasā paṭhamaṃ desitattā idameva paṭhamabuddhavacana’’nti vadanti. Tasmā ubhayampi ubhayathā yujjatīti veditabbaṃ. Nanu ca yadi ‘‘anekajātisaṃsāra’’nti gāthā manasāva desitā, atha kasmā **dhammapadaṭṭhakathāyaṃ** ‘‘anekajātisaṃsāra’nti imaṃ dhammadesanaṃ satthā bodhirukkhamūle nisinno udānavasena udānetvā aparabhāge ānandattherena puṭṭho kathesī’’ti (dha. pa. aṭṭha. 2.152 udānavatthu) vuttanti? Atthavasena tathāyeva gahetabbattā. Tatthāpi hi manasā udānetvāti atthoyeva gahetabbo. Desanā viya hi udānampi manasā udānaṃ, vacasā udānanti dvidhā viññāyati. Yadi cāyaṃ vacasā udānaṃ siyā, udānapāḷiyamāruḷhā bhaveyya, tasmā udānapāḷiyamanāruḷhabhāvoyeva vacasā anudānetvā manasā udānabhāve kāraṇanti daṭṭhabbaṃ. **‘‘Pāṭipadadivase’’**ti idaṃ ‘‘sabbaññubhāvappattassā’’ti etena na sambajjhitabbaṃ, ‘‘paccavekkhantassa uppannā’’ti etena pana sambajjhitabbaṃ. Visākhapuṇṇamāyameva hi bhagavā paccūsasamaye sabbaññutaṃ patto. Lokiyasamaye pana evampi sambajjhanaṃ bhavati, tathāpi nesa sāsanasamayoti na gahetabbaṃ. Somanassameva **somanassamayaṃ** yathā ‘‘dānamayaṃ, sīlamaya’’nti, (dī. ni. 3.305; itivu. 60; netti. 34) taṃsampayuttañāṇenāti attho. Somanassena vā sahajātādisattiyā pakataṃ, tādisena ñāṇenātipi vaṭṭati.

Handāti codanatthe nipāto. Iṅgha sampādethāti hi codeti. **Āmantayāmī**ti paṭivedayāmi, bodhemīti attho. **Vo**ti pana ‘‘āmantayāmī’’ti etassa kammapadaṃ. ‘‘Āmantanatthe dutiyāyeva, na catutthī’’ti hi vatvā tamevudāharanti akkharacintakā. **Vayadhammā**ti aniccalakkhaṇamukhena saṅkhārānaṃ dukkhānattalakkhaṇampi vibhāveti ‘‘yadaniccaṃ, taṃ dukkhaṃ. Yaṃ dukkhaṃ, tadanattā’’ti (saṃ. ni. 2.15, 45, 76, 77; 2.3.1, 4; paṭi. ma. 2.10) vacanato. Lakkhaṇattayavibhāvananayeneva ca tadārammaṇaṃ vipassanaṃ dassento sabbatitthiyānaṃ avisayabhūtaṃ buddhāveṇikaṃ catusaccakammaṭṭhānādhiṭṭhānaṃ aviparītaṃ nibbānagāminipaṭipadaṃ pakāsetīti daṭṭhabbaṃ. Idāni tattha sammāpaṭipattiyaṃ niyojeti ‘‘appamādena sampādethā’’ti, tāya catusaccakammaṭṭhānādhiṭṭhānāya aviparītanibbānagāminipaṭipadāya appamādena sampādethāti attho. Apica **‘‘vayadhammā saṅkhārā’’**ti etena saṅkhepena saṃvejetvā **‘‘appamādena sampādethā’’**ti saṅkhepeneva niravasesaṃ sammāpaṭipattiṃ dasseti. Appamādapadañhi sikkhattayasaṅgahitaṃ kevalaparipuṇṇaṃ sāsanaṃ pariyādiyitvā tiṭṭhati, sikkhattayasaṅgahitāya kevalaparipuṇṇāya sāsanasaṅkhātāya sammāpaṭipattiyā appamādena sampādethāti attho. **Ubhinnamantare**ti dvinnaṃ vacanānamantarāḷe vemajjhe. Ettha hi kālavatā kālopi nidassito tadavinābhāvittāti veditabbo.

Suttantapiṭakanti ettha suttameva **suttantaṃ** yathā ‘‘kammantaṃ, vananta’’nti. **Saṅgītañca asaṅgītañcā**ti sabbasarūpamāha. **‘‘Asaṅgīta**nti ca saṅgītikkhandhakakathāvatthuppakaraṇādi. Keci pana ‘subhasuttaṃ (dī. ni. 1.444) paṭhamasaṅgītiyamasaṅgīta’nti vadanti, taṃ na yujjati. Paṭhamasaṅgītito puretarameva hi āyasmatā ānandattherena jetavane viharantena subhassa māṇavassa bhāsita’’nti (dī. ni. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ. Subhasuttaṃ pana ‘‘evaṃ me suttaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme aciraparinibbute bhagavatī’’tiādinā (dī. ni. 1.444) āgataṃ. Tattha ‘‘evaṃ me suta’’ntiādivacanaṃ paṭhamasaṅgītiyaṃ āyasmatā ānandattherenеva vattuṃ yuttarūpaṃ na hoti. Na hi ānandatthero sayameva subhasuttaṃ desetvā ‘‘evaṃ me suta’’ntiādīni vadati. Evaṃ pana vattabbaṃ siyā ‘‘ekamidāhaṃ bhante samayaṃ sāvatthiyaṃ viharāmi jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme’’tiādi. Tasmā dutiyatatiyasaṅgītikārakehi ‘‘evaṃ me suta’’ntiādinā subhasuttaṃ saṅgītimāropitaṃ viya dissati. Athā**cariyadhammapālattherassa** evamadhippāyo siyā ‘‘ānandattherenеva vuttampi subhasuttaṃ

paṭhamasaṅgītimāropetvā tantiṃ ṭhapetukāmehi mahākassapattherādīhi aññesu suttesu āgatanayeneva ‘evaṃ me suta’ntiādinā tanti ṭhapitā’’ti. Evaṃ sati yujjeyya. Atha vā āyasmā ānando subhasuttaṃ sayaṃ desentopi sāmaññaphalādīsu bhagavatā desitanayeneva desesīti bhagavato sammukhā laddhanaye ṭhatvā desitattā bhagavatā desitaṃ dhammaṃ attani adahanto ‘‘evaṃ me suta’’ntiādimāhāti evamadhippāyepi sati yujjateva. **‘‘Anusaṅgītañcā’’**tipi pāṭho. Dutiyatatiyasaṅgītīsu puna saṅgītañcāti atthavasena ninnānākaraṇameva. Samodhānetvā vinayapiṭakaṃ nāma veditabbaṃ, sutta…pe… abhidhammapiṭakaṃ nāma veditabbanti yojanā.

Bhikkhubhikkhunīpātimokkhavasena **ubhayāni pātimokkhāni.** Bhikkhubhikkhunīvibhaṅgavasena **dve vibhaṅgā.** Mahāvaggacūḷavaggesu āgatā **dvāvīsati khandhakā.** Paccekaṃ soḷasahi vārehi upalakkhitattā **soḷasa parivārā**ti vuttaṃ. Parivārapāḷiyañhi mahāvibhaṅge soḷasa vārā, bhikkhunīvibhaṅge soḷasa vārā cāti bāttiṃsa vārā āgatā. Potthakesu pana katthaci ‘‘parivārā’’ti ettakameva dissati, bahūsu pana potthakesu vinayaṭṭhakathāyaṃ, abhidhammaṭṭhakathāyañca ‘‘soḷasa parivārā’’ti evameva dissamānattā ayampi pāṭho na sakkā paṭibāhitunti tassevattho vutto. **‘‘Itī’’**ti yathāvuttaṃ buddhavacanaṃ nidassetvā **‘‘ida’’**nti taṃ parāmasati. **Iti-**saddo vā idamatthe, **ida**nti vacanasiliṭṭhatāmattaṃ, **iti ida**nti vā pariyāyadvayaṃ idamattheyeva vattati ‘‘idānetarahi vijjatī’’tiādīsu viya. Esa nayo īdisesu. Brahmajālādīni catuttiṃsa suttāni saṅgayhanti ettha, etena vā, tesaṃ vā saṅgaho gaṇanā etassāti **brahmajālādicatuttiṃsasuttasaṅgaho.** Evamitaresupi. Heṭṭhā vuttesu dīghabhāṇakamajjhimabhāṇakānaṃ vādesu majjhimabhāṇakānaññeva vādassa yuttatarattā khuddakapāṭhādayopi suttantapiṭakeyeva saṅgahetvā dassento **‘‘khuddaka…pe… suttantapiṭakaṃ nāmā’’**ti āha. Tattha ‘‘suṇātha bhāvitattānaṃ, gāthā atthūpanāyikāti (theragā. nidānagāthā) vuttattā ‘‘theragāthā therīgāthā’’ti ca pāṭho yutto.

Evaṃ sarūpato piṭakattayaṃ niyametvā idāni nibbacanaṃ dassetuṃ **‘‘tatthā’’**tiādi vuttaṃ. **Tatthā**ti tesu tibbidhesu piṭakesu. **Vividhavisesanayattā**ti vividhanayattā, visesanayattā ca. **Vinayanato**ti vinayanabhāvato, bhāvappadhānaniddesoyaṃ, bhāvalopo vā, itarathā dabbameva padhānaṃ siyā, tathā ca sati vinayanatāguṇasamaṅginā vinayadabbeneva hetubhūtena vinayoti akkhāto, na pana vinayanatāguṇenāti anadhippetatthappasaṅgo bhaveyya. Ayaṃ nayo edisesu. Vinīyate vā **vinayanaṃ,** tatoti attho. **Ayaṃ vinayo**ti atthapaññattibhūto saññīsaṅkhāto ayaṃ tanti vinayo. **Vinayoti akkhāto**ti saddapaññattibhūto saññāsaṅkhāto vinayo nāmāti kathito. Atthapaññattiyā hi nāmapaññattivibhāvanaṃ nibbacananti.

Idāni imissā gāthāya atthaṃ vibhāvento āha **‘‘vividhā hī’’**tiādi. ‘‘Vividhā ettha nayā, tasmā vividhanayattā vinayoti akkhāto’’tiādinā yojetabbaṃ. Vividhattaṃ sarūpato dasseti **‘‘pañcavidhā’’**tiādinā, tathā visesattampi **‘‘daḷhīkammā’’**tiādinā. Lokavajjesu sikkhāpadesu **daḷhīkammapayojanā,** paṇṇattivajjesu **sithilakaraṇapayojanā.** Saññamavelaṃ abhibhavitvā pavatto ācāro **ajjhācāro,** vītikkamo, kāye, vācāya ca pavatto so, tassa nisedhanaṃ tathā, tena tathānisedhanameva pariyāyena kāyavācāvinayanaṃ nāmāti dasseti. **‘‘Tasmā’’**ti vatvā tassānekadhā parāmasanamāha **‘‘vividhanayattā’’**tiādi. Yathāvuttā ca gāthā īdisassa nibbacanassa pakāsanatthaṃ vuttāti dassetuṃ **‘‘tenā’’**tiādi vuttaṃ. **Tenā**ti vividhanayattādihetunā karaṇabhūtenāti vadanti. Apica ‘‘vividhā hī’’tiādivākyassa yathāvuttassa guṇaṃ dassento **‘‘tenā’’**tiādimāhātipi sambandhaṃ vadanti. Evaṃ sati **tenā**ti vividhanayattādinā hetubhūtenāti attho. Atha vā yathāvuttavacanameva sandhāya porāṇehi ayaṃ gāthā vuttāti saṃsandetuṃ **‘‘tenā’’**tiādi vuttantipi vadanti, dutiyanaye viya ‘‘tenā’’ti padassa attho. **Eta**nti gāthāvacanaṃ. **Etassā**ti vinayasaddassa, ‘‘vacanatthā’’ti padena sambandho. ‘‘Vacanassa attho’’ti hi sambandhe vuttepi tassa vacanasāmaññato visesaṃ dassetuṃ **‘‘etassā’’**ti puna vuttaṃ. Neruttikā pana samāsataddhitesu siddhesu sāmaññattā, nāmasaddattā ca edisesu saddantarena visesitabhāvaṃ icchanti.

‘‘Atthāna’’nti padaṃ ‘‘sūcanato…pe… suttāṇā’’ti padehi yathārahaṃ kammasambandhavasena yojetabbaṃ. Tamatthaṃ vivarati **‘‘tañhī’’**tiādinā. **Attatthaparatthādibhede atthe**ti yo taṃ suttaṃ sajjhāyati, suṇāti, vāceti, cinteti, deseti ca, suttena saṅgahito sīlādiattho tassapi hoti, tena parassa sādhetabbato parassapīti tadubhayaṃ taṃ suttaṃ sūceti dīpeti, tathā diṭṭhadhammikasamparāyikatthe

lokiyalokuttaratthe cāti evamādibhede atthe **ādi**-saddena saṅgaṇhāti. Atthasaddo cāyaṃ hitapariyāyo, na bhāsitatthavacano. Yadi siyā, suttaṃ attanopi bhāsitatthaṃ sūceti, parassapīti ayamanadhippetattho vutto siyā. Suttena hi yo attho pakāsito, so tasseva pakāsakassa suttassa hoti, tasmā na tena parattho sūcito, tena sūcetabbassa paratthassa nivattetabbassa abhāvā attatthaggahaṇañca na kattabbaṃ. Attatthaparatthavinimuttassa bhāsitatthassa abhāvā ādiggahaṇañca na kattabbaṃ, tasmā yathāvuttassa hitapariyāyassa atthassa sutte asambhavato suttādhārassa puggalassa vasena attatthaparatthā vuttā.

Atha vā suttaṃ anapekkhitvā ye attatthādayo atthappabhedā ‘‘na ha’ññadattha’tthi pasaṃsalābhā’’ti etassa padassa niddese (mahāni. 63) vuttā ‘‘attattho, parattho, ubhayattho, diṭṭhadhammiko attho, samparāyiko attho, uttāno attho, gambhīro attho, gūḷho attho, paṭicchanno attho, neyyo attho, nīto attho, anavajjo attho, nikkileso attho, vodāno attho, paramattho’’ti, (mahāni. 63) te atthappabhede sūcetīti attho gahetabbo. Kiñcāpi hi suttanirapekkhaṃ attatthādayo vuttā suttatthabhāvena aniddiṭṭhattā, tesu pana ekopi atthappabhedo suttena dīpetabbataṃ nātivattatīti. Imasmiñca atthavikappe atthasaddo bhāsitatthapariyāyopi hoti. Ettha hi purimakā pañca atthappabhedā hitapariyāyā, tato pare cha bhāsitatthappabhedā, pacchimakā cattāro ubhayasabhāvā. Tattha suviññeyyatāya vibhāvena anagādhabhāvo **uttāno.** Duradhigamatāya vibhāvena agādhabhāvo **gambhīro.** Avivaṭo **gūḷho.** Mūludakādayo viya paṃsunā akkharasannivesādinā tirohito **paṭicchanno.** Niddhāretvā ñāpetabbo **neyyo.** Yathārutavasena veditabbo **nīto. Anavajjanikkilesavodānā** pariyāyavasena vuttā, kusalavipākakiriyādhammavasena vā yathākkamaṃ yojetabbā. **Paramattho** nibbānaṃ, dhammānaṃ aviparītasabhāvo eva vā.

Atha vā ‘‘attanā ca appiccho hotī’’ti attatthaṃ, ‘‘appicchakathañca paresaṃ kattā hotī’’ti paratthaṃ sūceti. Evaṃ ‘‘attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti, parañca pāṇātipātā veramaṇiyā samādapetī’’tiādisuttāni (a. ni. 4.99, 265) yojetabbāni. Apare pana ‘‘yathāsabhāvaṃ bhāsitaṃ attatthaṃ, pūraṇakassapādīnamaññatitthiyānaṃ samayabhūtaṃ paratthaṃ sūceti, suttena vā saṅgahitaṃ attatthaṃ, suttānulomabhūtaṃ paratthaṃ, suttantanayabhūtaṃ vā attatthaṃ, vinayābhidhammanayabhūtaṃ paratthaṃ sūcetī’’tipi vadanti. Vinayābhidhammehi ca visesetvā suttasaddassa attho vattabbo, tasmā veneyyajjhāsayavasappavattāya desanāya sātisayaṃ attahitaparahitādīni pakāsitāni honti tappadhānabhāvato, na pana āṇādhammasabhāva-vasappavattāyāti idameva ‘‘atthānaṃ sūcanato sutta’’nti vuttaṃ. Sūca-saddassa cettha rasso. ‘‘Evañca katvā ‘ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpanna’nti (pāci. 655, 1242) ca sakavāde pañca suttasatānī’ti (aṭṭhasā. nidānakathā, kathā. aṭṭha. nidānakathā) ca evamādīsu suttasaddo upacaritoti gahetabbo’’ti (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ. Aññe pana yathāvuttasadiseneva nibbacanena suttasaddassa vinayābhidhammānampi vācakattaṃ vadanti.

Sutte ca āṇādhammasabhāvo veneyyajjhāsayamanuvattati, na vinayābhidhammesu viya veneyyajjhāsayo āṇādhammasabhāve, tasmā veneyyānaṃ ekantahitapaṭilābhasaṃvattanikā suttantadesanāti āha **‘‘suvuttā cettha atthā’’**tiādi. ‘‘Ekantahitapaṭilābhasaṃvattanikā suttantadesanā’’ti idampi veneyyānaṃ hitasampādane suttantadesanāya tapparabhāvameva sandhāya vuttaṃ. **Tapparabhāvo** ca veneyyajjhāsayānulomato daṭṭhabbo. Tenevāha **‘‘veneyyajjhāsayānulomena vuttattā’’**ti. Etena ca hetunā nanu vinayābhidhammāpi suvuttā, atha kasmā idameva evaṃ vuttanti anuyogaṃ pariharati.

Anupubbasikkhādivasena kālantarena atthābhinipphattiṃ dassetuṃ **‘‘sassamiva phala’’**nti vuttaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā sassaṃ nāma vapanaropanādikkhaṇeyeva phalaṃ na pasavati, anupubbajagganādivasena kālantareneva pasavati, tathā idampi savanadhāraṇādikkhaṇeyeva atthe na pasavati, anupubbasikkhādivasena kālantareneva pasavatīti. **Pasavatī**ti ca phalati, abhinipphādetīti attho. Abhinipphādanameva hi phalanaṃ. Upāyasamaṅgīnaññeva atthābhinipphattiṃ dassento **‘‘dhenu viya khīra’’**nti āha. Ayamettha adhippāyo – yathā dhenu nāma kāle jātavacchā thanaṃ gahetvā duhataṃ upāyavantānameva khīraṃ paggharāpeti, na akāle ajātavacchā. Kālepi vā visāṇādikaṃ gahetvā duhataṃ anupāyavantānaṃ, tathā idampi nissaraṇādinā savanadhāraṇādīni kurutaṃ upāyavantānameva sīlādiatthe

paggharāpeti, na alagaddūpamāya savanadhāraṇādīni kurutaṃ anupāyavantānanti. Yadipi **''sūdatī''**ti etassa gharati siñcatīti attho, tathāpi sakammikadhātuttā **paggharāpetī**ti kāritavasena attho vutto yathā ''taratī''ti etassa nipātetīti attho''ti. **''Suttāṇā''**ti etassa atthamāha **''suṭṭhu ca ne tāyatī''**ti. **Ne**ti atthe.

Suttasabhāganti suttasadisaṃ. Tabbhāvaṃ dasseti **''yathā hī''**tiādinā. **Tacchakānaṃ sutta**nti vaḍḍhakīnaṃ kāḷasuttaṃ. **Pamāṇaṃ hoti** tadanusārena tacchanato. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā kāḷasuttaṃ pasāretvā saññāṇe kate gahetabbaṃ, vissajjetabbañca paññāyati, tasmā taṃ tacchakānaṃ pamāṇaṃ hoti, evaṃ vivādesu uppannesu sutte ānītamatte ''idaṃ gahetabbaṃ, idaṃ vissajjetabba''nti pākaṭattā vivādo vūpasammati, tasmā etaṃ viññūnaṃ pamāṇanti. Idāni aññathāpi suttasabhāgataṃ vibhāvento **''yathā cā''**tiādimāha. **Suttenā**ti pupphāvutena yena kenaci thirasuttena. **Saṅgahitānī**ti suṭṭhu, samaṃ vā gahitāni, āvutānīti attho. **Na vikiriyantī**ti ito cito ca vippakiṇṇābhāvamāha, **na viddhaṃsīyantī**ti chejjabhejjābhāvaṃ. Ayametthādhippāyo – yathā thirasuttena saṅgahitāni pupphāni vātena na vikiriyanti na viddhaṃsīyanti, evaṃ suttena saṅgahitā atthā micchāvādena na vikiriyanti na viddhaṃsīyantīti. Veneyyajjhāsayavasappavattāya ca desanāya attatthaparatthādīnaṃ sātisayappakāsanato āṇādhammasabhāvehi vinayābhidhammehi visesetvā imasseva suttasabhāgatā vuttā. **''Tenā''**tiādīsu vuttanayānusārena sambandho ceva attho ca yathārahaṃ vattabbo. Ettha ca ''suttantapiṭaka''nti heṭṭhā vuttepi antasaddassa avacanaṃ tassa visuṃ atthābhāvadassanatthaṃ tabbhāvavuttito. Sahayogassa hi saddassa avacanena sesatā tassa tulyādhikaraṇataṃ, anatthakataṃ vā ñāpeti.

Yanti esa nipāto kāraṇe, yenāti attho. Ettha abhidhamme vuḍḍhimanto dhammā yena vuttā, tena abhidhammo nāma akkhātoti paccekaṃ yojetabbaṃ. Abhi-saddassa atthavasenāyaṃ pabhedoti tassa tadatthappavattatādassanena tamatthaṃ sādhento **''ayañhī''**tiādimāha. Abhi-saddo kamanakiriyāya vuḍḍhibhāvasaṅkhātamatirekatthaṃ dīpetīti vuttaṃ **''abhikkamantītiādīsu vuḍḍhiyaṃ āgato''**ti. **Abhiññātā**ti aḍḍhacandādinā kenaci saññāṇena ñātā, paññātā pākaṭāti vuttaṃ hoti. Aḍḍhacandādibhāvo hi rattiyā upalakkhaṇavasena paññāṇaṃ hoti ''yasmā aḍḍho, tasmā aṭṭhamī. Yasmā ūno, tasmā cātuddasī. Yasmā puṇṇo, tasmā pannarasī''ti. **Abhilakkhitā**ti etthāpi ayamevattho veditabbo, idaṃ pana mūlapaṇṇāsake **bhayabheravasutte** (ma. ni. 1.34) abhilakkhitasaddapariyāyo abhiññātasaddoti āha **''abhiññātā abhilakkhitātiādīsu lakkhaṇe''**ti. Yajjevaṃ lakkhitasaddasseva lakkhaṇatthadīpanato abhi-saddo anatthakova siyāti? Nevaṃ daṭṭhabbaṃ tassāpi tadatthajotanato. Vācakasaddasannidhāne hi upasagganipātā tadatthajotakamattāti lakkhitasaddena vācakabhāvena pakāsitassa lakkhaṇatthasseva jotakabhāvena pakāsanato abhi-saddopi lakkhaṇe pavattatīti vuttoti daṭṭhabbaṃ. **Rājābhirājā**ti parehi rājūhi pūjitumaraho rājā. **Pūjite**ti pūjārahe. Idaṃ pana suttanipāte selasutte (su. ni. 553 ādayo).

Abhidhammeti ''supinantena sukkavisaṭṭhiyā anāpattibhāvepi akusalacetanā upalabbhatī''tiādinā (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vinayapaññattiyā saṅkaravirahite dhamme. Pubbāparavirodhābhāvena yathāvuttadhammānameva aññamaññasaṅkaravirahato aññamaññasaṅkaravirahite dhammetipi vadanti. ''Pāṇātipāto akusala''nti (ma. ni. 2.192) evamādīsu vā maraṇādhippāyassa jīvitindriyupacchedakapayogasamuṭṭhāpikā cetanā akusalo, na pāṇasaṅkhātajīvitindriyassa upacchedasaṅkhāto atipāto. Tathā ''adinnassa parasantakassa ādānasaṅkhātā viññatti abyākato dhammo, taṃviññattisamuṭṭhāpikā theyyacetanā akusalo dhammo''ti evamādināpi aññamaññasaṅkaravirahite dhammeti attho veditabbo. **Abhivinaye**ti ettha pana ''jātarūparajataṃ na paṭiggahetabba''nti vadanto vinaye vineti nāma. Ettha ca ''evaṃ paṭiggaṇhato pācittiyaṃ, evaṃ pana dukkaṭa''nti vadanto abhivinaye vineti nāmāti vadanti. Tasmā jātarūparajataṃ parasantakaṃ theyyacittena gaṇhantassa yathāvatthuṃ pārājikathullaccayadukkaṭesu aññataraṃ, bhaṇḍāgārikasīsena gaṇhantassa pācittiyaṃ, attano atthāya gaṇhantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ, kevalaṃ lolatāya gaṇhantassa anāmāsadukkaṭaṃ, rūpiyachaḍḍakasammatassa anāpattīti evaṃ aññamaññasaṅkaravirahite vinayepi paṭibalo vinetunti attho daṭṭhabbo. Evaṃ pana paricchinnataṃ sarūpato saṅkhepeneva dassento **''aññamañña…pe… hotī''**ti āha.

Abhikkantenāti ettha kantiyā adhikattaṃ abhi-saddo dīpetīti vuttaṃ **''adhike''**ti. Nanu ca ''abhikkamantī''ti ettha abhi-saddo kamanakiriyāya vuḍḍhibhāvaṃ atirekattaṃ dīpeti, ''abhiññātā

abhilakkhitā''ti ettha ñāṇalakkhaṇakiriyānaṃ supākaṭataṃ visesaṃ, ''abhikkantenā''ti ettha kantiyā adhikattaṃ visiṭṭhabhāvaṃ dīpetīti idaṃ tāva yuttaṃ kiriyāvisesakattā upasaggassa. ''Pādayo kiriyāyoge upasaggā''ti hi **saddasatthe** vuttaṃ. ''Abhirājā, abhivinaye''ti pana pūjitaparicchinnesu rājavinayesu abhi-saddo vattatīti kathametaṃ yujjeyya. Na hi asatvavācī saddo satvavācako sambhavatīti? Natthi atra doso pūjanaparicchedanakiriyānampi dīpanato, tāhi ca kiriyāhi yuttesu rājavinayesupi pavattattā. Abhipūjito rājāti hi atthena kiriyākārakasambandhaṃ nimittaṃ katvā kammasādhanabhūtaṃ rājadabbaṃ abhi-saddo padhānato vadati, pūjanakiriyaṃ pana appadhānato. Tathā abhiparicchinno vinayoti atthena kiriyākārakasambandhaṃ nimittaṃ katvā kammasādhanabhūtaṃ vinayadabbaṃ abhi-saddo padhānato vadati, paricchindanakiriyaṃ pana appadhānato. Tasmā atimālādīsu ati-saddo viya abhi-saddo ettha saha sādhanena kiriyaṃ vadatīti abhirājaabhivinayasaddā sopasaggāva siddhā. Evaṃ abhidhammasaddepi abhisaddo saha sādhanena vuḍḍhiyādikiriyaṃ vadatīti ayamattho dassitoti veditabbaṃ.

Hotu abhi-saddo yathāvuttesu atthesu, tappayogena pana dhammasaddena dīpitā vuḍḍhimantādayo dhammā ettha vuttā na bhaveyyuṃ, kathaṃ ayamattho yujjeyyāti anuyoge sati taṃ pariharanto **''ettha cā''**tiādimāha. Tattha **etthā**ti etasmiṃ abhidhamme. Upanyāse **ca**-saddo. **Bhāvetī**ti cittassa vaḍḍhanaṃ vuttaṃ, **pharitvā**ti ārammaṇassa vaḍḍhanaṃ, tasmā tāhi bhāvanāpharaṇavuḍḍhīhi vuḍḍhimantopi dhammā vuttāti attho. **Ārammaṇādīhī**ti ārammaṇasampayuttakammadvārapaṭipadādīhi. Ekantato lokuttaradhammānaññeva pūjārahattā **''sekkhā dhammā''**tiādinā teyeva pūjitāti dassitā. **''Pūjārahā''**ti etena kattādisādhanaṃ, atītādikālaṃ, sakkuṇeyyatthaṃ vā nivatteti. Pūjitabbāyeva hi dhammā kālavisesaniyamarahitā pūjārahā ettha vuttāti adhippāyo dassito. **Sabhāvaparicchinnattā**ti phusanādisabhāvena paricchinnattā. Kāmāvacarehi mahantabhāvato mahaggatā dhammā adhikā, tatopi uttaravirahato anuttarā dhammāti dasseti **''mahaggatā''**tiādinā. **Tenā**ti ''vuḍḍhimanto''tiādinā vacanena karaṇabhūtena, hetubhūtena vā.

Yaṃ panetthāti etesu vinayādīsu tīsu aññamaññavisiṭṭhesu yaṃ **avisiṭṭhaṃ** samānaṃ, **taṃ** piṭakanti attho. Vinayādayo hi tayo saddā aññamaññāsādhāraṇattā visiṭṭhā nāma, piṭakasaddo pana tehi tīhipi sādhāraṇattā ''avisiṭṭho''ti vuccati. **Pariyattibbhājanatthato**ti pariyāpuṇitabbatthapatiṭṭhānatthehi karaṇabhūtehi, visesanabhūtehi vā. Apica **pariyattibbhājanatthato** pariyattibhājanatthanti āhūti attho daṭṭhabbo. Paccattatthe hi to-saddo iti-saddena niddisitabbattā. Itinā niddisitabbehito – saddamicchanti neruttikā yathā ''aniccato dukkhato anattato vipassantī''ti (paṭṭhā. 1.1.406, 408, 411) etena pariyāpuṇitabbato, taṃtadatthānaṃ bhājanato ca **piṭakaṃ** nāmāti dasseti. Anipphannapāṭipadikapadañhetaṃ. Saddavidū pana ''piṭa saddasaṅghāṭesū''ti vatvā idha vuttameva payogamudāharanti, tasmā tesaṃ matena piṭīyati saddīyati pariyāpuṇīyatīti **piṭakaṃ,** piṭīyati vā saṅghāṭīyati taṃtadattho etthāti **piṭaka**nti nibbacanaṃ kātabbaṃ. **''Tenā''**tiādinā samāsaṃ dasseti.

Mā piṭakasampadānenāti kālāmasutte, (a. ni. 3.66) sāḷhasutte (a. ni. 3.67) ca āgataṃ pāḷimāha. Tadaṭṭhakathāyañca ''amhākaṃ piṭakatantiyā saddhiṃ sametīti mā gaṇhitthā''ti (a. ni. aṭṭha. 2.3.66) attho vutto. **Ācariyasāriputtattherena** pana ''pāḷisampadānavasena mā gaṇhathā''ti (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttaṃ. **Kudālapiṭakamādāyā**ti kudālañca piṭakañca ādāya. **Ku** vuccati pathavī, tassā dālanato vidālanato ayomayaupakaraṇaviseso **kudālaṃ** nāma. Tesaṃ tesaṃ vatthūnaṃ bhājanabhāvato tālapaṇṇavettalatādīhi kato bhājanaviseso **piṭakaṃ** nāma. Idaṃ pana mūlapaṇṇāsake **kakacūpamasutte** (ma. ni. 1.227).

''Tena…pe… ñeyyā''ti gāthāpadaṃ ulliṅgetvā **''tenā''**tiādinā vivarati. Sabbādīhi sabbanāmehi vuttassa vā liṅgamādiyate, vuccamānassa vā, idha pana vatticchāya vuttassevāti katvā **''vinayo ca so piṭakañcā''**ti vuttaṃ. **''Yathāvutteneva nayenā''**ti iminā ''evaṃ duvidhatthena…pe… katvā''ti ca ''pariyattibhāvato, tassa tassa atthassa bhājanato cā''ti ca vuttaṃ sabbamatidisati. **Tayopī**ti ettha **api**saddo, **pi**-saddo vā avayavasampiṇḍanattho. ''Apī''ti avatvā ''pī''ti vadanto hi api-saddo viya pi-saddopi visuṃ nipāto atthīti dasseti.

Kathetabbānaṃ atthānaṃ desakāyattena āṇādividhinā atisajjanaṃ pabodhanaṃ **desanā.**

Sāsitabbapuggalagatena yathāparādhādisāsitabbabhāvena anusāsanaṃ vinayanaṃ **sāsanaṃ.** Kathetabbassa saṃvarāsaṃvarādino atthassa kathanaṃ vacanapaṭibaddhatākaraṇaṃ **kathā,** idaṃ vuttaṃ hoti – desitāraṃ bhagavantamapekkhitvā **desanā,** sāsitabbapuggalavasena **sāsanaṃ,** kathetabbassa atthassa vasena **kathā**ti evamimesaṃ nānākaraṇaṃ veditabbanti. Ettha ca kiñcāpi desanādayo desetabbādinirapekkhā na honti, āṇādayo pana visesato desakādiadhīnāti taṃ taṃ visesayogavasena desanādīnaṃ bhedo vutto. Yathā hi āṇāvidhānaṃ visesato āṇārahādhīnaṃ tattha kosallayogato, evaṃ vohāraparamatthavidhānāni ca vidhāyakādhīnānīti āṇādividhino desakāyattatā vuttā. Aparādhajjhāsayānurūpaṃ viya ca dhammānurūpampi sāsanaṃ visesato, tathā vinetabbapuggalāpekkhanti sāsitabbapuggalavasena sāsanaṃ vuttaṃ. Saṃvarāsaṃvaranāmarūpānaṃ viya ca vinibbeṭhetabbāya diṭṭhiyā kathanaṃ sati vācāvatthusmiṃ, nāsatīti visesato tadadhīnaṃ, tasmā kathetabbassa atthassa vasena kathā vuttā. Honti cettha –

> ‘‘Desakassa vasenettha, desanā piṭakattayaṃ;
> Sāsitabbavasenetaṃ, sāsananti pavuccati.
>
> Kathetabbassa atthassa, vasenāpi kathāti ca;
> Desanāsāsanakathā-bhedampevaṃ pakāsaye’’ti.

Padattayampetaṃ samodhānetvā tāsaṃ bhedoti katvā bhedasaddo visuṃ visuṃ yojetabbo dvandapadato paraṃ suyyamānattā ‘‘desanābhedaṃ, sāsanabhedaṃ, kathābhedañca yathārahaṃ paridīpaye’’ti. **Bheda**nti ca nānattaṃ, visesaṃ vā. **Tesu** piṭakesu. Sikkhā ca pahānañca gambhīrabhāvo ca, tañca **yathārahaṃ paridīpaye.**

Dutiyagāthāya **pariyattibhedaṃ** pariyāpuṇanassa pakāraṃ, visesañca vibhāvaye. **Yahiṃ** vinayādike piṭake. Yaṃ sampattiṃ, vipattiñca yathā bhikkhu pāpuṇāti, tathā tampi sabbaṃ tahiṃ vibhāvayeti sambandho. Atha vā yaṃ pariyattibhedaṃ sampattiṃ, vipattiñca yahiṃ yathā bhikkhu pāpuṇāti, tathā tampi sabbaṃ tahiṃ vibhāvayeti yojetabbaṃ. **Yathā**ti ca yehi upārambhādihetupariyāpuṇanādippakārehi, upārambhanissaraṇadhammakosarakkhaṇahetupariyāpuṇanaṃ suppaṭipattiduppaṭipattīti etehi pakārehīti vuttaṃ hoti. Santesupi ca aññesu tathā pāpuṇantesu jeṭṭhaseṭṭhāsannasadāsannihitabhāvato, yathānusiṭṭhaṃ sammāpaṭipajjanena dhammādhiṭṭhānabhāvato ca **bhikkhū**ti vuttaṃ.

Tatrāti tāsu gāthāsu. **Aya**nti adhunā vakkhamānā kathā. **Paridīpanā**ti samantato pakāsanā, kiñcimattampi asesetvā vibhajanāti vuttaṃ hoti. **Vibhāvanā**ti evaṃ paridīpanāyapi sati gūḷhaṃ paṭicchannamakatvā sotūnaṃ suviññeyyabhāvena āvibhāvanā. Saṅkhepena paridīpanā, vitthārena vibhāvanātipi vadanti. Apica etaṃ padadvayaṃ heṭṭhā vuttānurūpato kathitaṃ, atthato pana ekameva. Tasmā paridīpanā paṭhamagāthāya, vibhāvanā dutiyagāthāyāti yojetabbaṃ. Ca-saddena ubhayatthaṃ aññamaññaṃ samucceti. Kasmā, vuccantīti āha **‘‘ettha hī’’**tiādi. **Hī**ti kāraṇe nipāto ‘‘akkharavipattiyaṃ hī’’tiādīsu viya. Yasmā, kasmāti vā attho. Āṇaṃ paṇetuṃ [ṭhapetuṃ (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā)] arahatīti **āṇāraho,** sammāsambuddhattā, mahākāruṇikatāya ca aviparītahitopadesakabhāvena pamāṇavacanattā āṇārahena bhagavatāti attho. Vohāraparamatthadhammānampi tattha sabbhāvato **‘‘āṇābāhullato’’**ti vuttaṃ, tena yebhuyyanayaṃ dasseti. Ito paresupi eseva nayo. Visesena sattānaṃ manaṃ avaharatīti **vohāro,** paññatti, tasmiṃ kusalo, tena.

Pacuro bahulo aparādho doso vītikkamo yesaṃ te **pacurāparādhā,** seyyasakattherādayo. **Yathāparādha**nti dosānurūpaṃ. **‘‘Anekajjhāsayā’’**tiādīsu āsayova **ajjhāsayo,** so atthato diṭṭhi, ñāṇañca, pabhedato pana catubbidho hoti. Vuttañca –

> ‘‘Sassatucchedadiṭṭhī ca, khanti cevānulomikā;
> Yathābhūtañca yaṃ ñāṇaṃ, etaṃ āsayasaddita’’nti.

Tattha sabbadiṭṭhīnaṃ sassatucchedadiṭṭhīhi saṅgahitattā sabbepi diṭṭhigatikā sattā imā eva dve diṭṭhiyo sannissitā. Yathāha ‘‘dvayanissito kho panāyaṃ kaccāna loko yebhuyyena atthitañca natthitañcā’’ti, (saṃ. ni. 2.15) **atthitā**ti hi sassataggāho adhippeto, **natthitā**ti ucchedaggāho. Ayaṃ tāva vaṭṭanissitānaṃ puthujjanānaṃ āsayo. Vivaṭṭanissitānaṃ pana suddhasattānaṃ anulomikā khanti, yathābhūtañāṇanti duvidho āsayo. Tattha ca **anulomikā khanti** vipassanāñāṇaṃ. **Yathābhūtañāṇaṃ** pana kammasakatāñāṇaṃ. Catubbidho peso āsayanti sattā ettha nivasanti, cittaṃ vā āgamma seti etthāti **āsayo** migāsayo viya. Yathā migo gocarāya gantvāpi paccāgantvā tattheva vanagahane sayatīti taṃ tassa ‘‘āsayo’’ti vuccati, tathā cittaṃ aññathāpi pavattitvā yattha paccāgamma seti, tassa so ‘‘āsayo’’ti. Kāmarāgādayo satta **anusayā.** Mūsikavisaṃ viya kāraṇalābhe uppajjamānārahā anāgatā, atītā, paccuppannā ca taṃsabhāvattā tathā vuccanti. Na hi dhammānaṃ kālabhedena sabhāvabhedoti. **Cariyā**ti rāgacariyādikā cha mūlacariyā, antarabhedena anekavidhā, saṃsaggavasena pana tesaṭṭhi honti. Atha vā **cariyā**ti sucaritaduccaritavasena duvidhaṃ caritaṃ. Tañhi vibhaṅge caritaniddese niddiṭṭhaṃ.

‘‘Adhimutti nāma ‘ajjeva pabbajissāmi, ajjeva arahattaṃ gaṇhissāmī’tiādinā tanninnabhāvena pavattamānaṃ sanniṭṭhāna’’nti (sārattha. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **gaṇṭhipadesu** vuttaṃ. **Ācariyadhammapālattherena** pana ‘‘adhimutti nāma sattānaṃ pubbacariyavasena abhiruci, sā duvidhā hīnapaṇītabhedenā’ti (dī. ni. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) vuttaṃ. Tathā hi yāya hīnādhimuttikā sattā hīnādhimuttikeyeva satte sevanti, paṇītādhimuttikā paṇītādhimuttikeyeva. Sace hi ācariyupajjhāyā sīlavanto na honti, saddhivihārikā sīlavanto, te attano ācariyupajjhāyepi na upasaṅkamanti, attanā sadise sāruppabhikkhūyeva upasaṅkamanti. Sace ācariyupajjhāyā sāruppabhikkhū, itare asāruppā, tepi na ācariyupajjhāye upasaṅkamanti, attanā sadise asāruppabhikkhūyeva upasaṅkamanti. Dhātusaṃyuttavasena (saṃ. ni. 2.85 ādayo) cesa attho dīpetabbo. Evamayaṃ hīnādhimuttikādīnaṃ aññamañño pasevanādiniyamitā abhiruci ajjhāsayadhātu ‘‘adhimuttī’’ti veditabbā. Anekā ajjhāsayādayo te yesaṃ atthi, anekā vā ajjhāsayādayo yesanti tathā yathā ‘‘bahukattuko, bahunadiko’’ti. **Yathānuloma**nti ajjhāsayādīnaṃ anulomaṃ anatikkamma, ye ye vā ajjhāsayādayo anulomā, tehi tehīti attho. Āsayādīnaṃ anulomassa vā anurūpantipi vadanti. Ghanavinibbhogābhāvato diṭṭhimānataṇhāvasena ‘‘ahaṃ mama santaka’’nti evaṃ pavatta**saññino. Yathādhamma**nti ‘‘natthettha attā, attaniyaṃ vā, kevalaṃ dhammamattameveta’’nti evamādinā dhammasabhāvānurūpanti attho.

Saṃvaraṇaṃ **saṃvaro,** kāyavācāhi avītikkamo. Mahanto saṃvaro **asaṃvaro.** Vuḍḍhiattho hi ayaṃ a-kāro yathā ‘‘asekkhā dhammā’’ti (dha. sa. tikamātikā 21) taṃyogatāya ca khuddako saṃvaro pārisesādinayena saṃvaro, tasmā khuddako, mahanto ca saṃvaroti attho. Tenāha **‘‘saṃvarā saṃvaro’’**tiādi. **Diṭṭhiviniveṭhanā**ti diṭṭhiyā vimocanaṃ, atthato pana tassa ujuvipaccanikā sammādiṭṭhiādayo dhammā. Tathā cāha **‘‘dvāsaṭṭhidiṭṭhipaṭipakkhabhūtā’’**ti. Nāmassa, rūpassa, nāmarūpassa ca paricchindanaṃ **nāmarūpaparicchedo,** so pana ‘‘rāgādipaṭipakkhabhūto’’ti vacanato tathāpavattameva ñāṇaṃ.

‘‘Tīsupī’’tiādinā aparaḍḍhaṃ vivarati. Tīsupi tāsaṃ vacanasambhavato **‘‘visesenā’’**ti vuttaṃ. Tadetaṃ sabbattha yojetabbaṃ. Tatra ‘‘yāyaṃ adhisīlasikkhā, ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā sikkhā’’ti vacanato āha **‘‘vinayapiṭake adhisīlasikkhā’’**ti. **Suttantapāḷiyaṃ** ‘‘vivicceva kāmehī’’tiādinā (dī. ni. 1.226; saṃ. ni. 1.152; a. ni. 4.123) samādhidesanābāhullato **‘‘suttanta piṭake adhicittasikkhā’’**ti vuttaṃ. Nāmarūpaparicchedassa adhipaññāpadaṭṭhānato, adhipaññāya ca atthāya tadavasesanāmarūpadhammakathanato āha **‘‘abhidhammapiṭake adhipaññāsikkhā’’**ti.

Kilesānanti saṃklesadhammānaṃ, kammakilesānaṃ vā, ubhayāpekkhañcetaṃ ‘‘yo kāyavacīdvārehi kilesānaṃ vītikkamo, tassa pahānaṃ, tassa paṭipakkhattā’’ti ca. ‘‘Vītikkamo’’ti ayaṃ ‘‘paṭipakkha’’nti bhāvayoge sambandho, ‘‘sīlassā’’ti pana bhāvapaccaye. Evaṃ sabbattha. Anusayavasena santāne anuvattantā kilesā kāraṇalābhe pariyuṭṭhitāpi sīlabhedabhayavasena vītikkamituṃ na labhantīti āha **‘‘vītikkamapaṭipakkhattā sīlassā’’**ti. Okāsādānavasena kilesānaṃ citte kusalappavattiṃ pariyādiyitvā uṭṭhānaṃ **pariyuṭṭhānaṃ,** tassa pahānaṃ, cittasantāne uppattivasena kilesānaṃ pariyuṭṭhānassa pahānanti vuttaṃ hoti. ‘‘Kilesāna’’nti hi adhikāro, taṃ pana pariyuṭṭhānappahānaṃ cittasamādahanavasena bhavatīti āha **‘‘pariyuṭṭhānapaṭipakkhattā samādhissā’’**ti. Appahīnabhāvena

santāne anu anu sayanakā anurūpakāraṇalābhe uppajjanārahā thāmagatā kāmarāgādayo satta kilesā **anusayā,** tesaṃ pahānaṃ, te pana sabbaso ariyamaggapaññāya pahīyantīti āha **''anusayapaṭipakkhattā paññāyā''**ti.

Dīpālokena viya tamassa dānādipuññakiriyavatthugatena tena tena kusalaṅgena tassa tassa akusalassa pahānaṃ **tadaṅgappahānaṃ.** Idha pana adhisīlasikkhāya vuttaṭṭhānattā tena tena susīlyaṅgena tassa tassa dussīlyaṅgassa pahānaṃ ''tadaṅgappahāna''nti gahetabbaṃ. Upacārappanābhedena samādhinā pavattinivāraṇena ghaṭappahārena viya jalatale sevālassa tesaṃ tesaṃ nīvaraṇādidhammānaṃ vikkhambhanavasena pahānaṃ **vikkhambhanappahānaṃ.** Catunnaṃ ariyamaggānaṃ bhāvitattā taṃ taṃ maggavato santāne samudayapakkhikassa kilesagaṇassa accantamappavattisaṅkhāta samucchindanavasena pahānaṃ **samucchedappahānaṃ.** Duṭṭhu caritaṃ, saṃkilesehi vā dūsitaṃ caritaṃ **duccaritaṃ.** Tadeva yattha uppannaṃ, taṃ santānaṃ sammā kilisati vibādhati, upatāpeti cāti **saṃkileso,** tassa pahānaṃ. Kāyavacīduccaritavasena pavattasaṃkilesassa tadaṅgavasena pahānaṃ vuttaṃ sīlassa duccaritapaṭipakkhattā. Sikkhattayānusārena hi attho veditabbo. Tasatīti **taṇhā,** sāva vuttanayena saṃkileso, tassa vikkhambhanavasena pahānaṃ vuttaṃ samādhissa kāmacchandapaṭipakkhattā. **Diṭṭhi**yeva yathāvuttanayena **saṃkileso,** tassa samucchedavasena pahānaṃ vuttaṃ paññāya attādivinimuttasabhāva dhammappakāsanato.

Ekamekasmiñcetthāti etesu tīsu piṭakesu ekamekasmiṃ piṭake, **ca**-saddo vākyārambhe, pakkhantare vā. **Pi**-saddo, **api**-saddo vā avayavasampiṇḍane, tena na kevalaṃ catubbidhasseva gambhīrabhāvo, atha kho paccekaṃ tadavayavānampīti sampiṇḍanaṃ karoti. Esa nayo īdisesu. Idāni te sarūpato dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **tantī**ti pāḷi. Sā hi ukkaṭṭhānaṃ sīlādiatthānaṃ bodhanato, sabhāvaniruttibhāvato, buddhādīhi bhāsitattā ca pakaṭṭhānaṃ vacanānaṃ āḷi pantīti **''pāḷī''**ti vuccati.

Idha pana **vinayaganṭhipadakārādīnaṃ** saddavādīnaṃ matena pubbe vavatthāpitā paramatthasaddappabandhabhūtā tanti **dhammo** nāma. **Iti**-saddo hi nāmatthe, ''dhammo''ti vā vuccati. **Tassāyevā**ti tassā yathāvuttāya eva tantiyā attho. **Manasā vavatthāpitāyā**ti uggahaṇa-dhāraṇādivasappavattena manasā pubbe vavatthāpitāya yathāvuttāya paramatthasaddappabandhabhūtāya tassā tantiyā. **Desanā**ti pacchā paresamavabodhanatthaṃ desanāsaṅkhātā paramatthasaddappabandhabhūtā tantiyeva. Apica yathāvuttatanti saṅkhātasaddasamuṭṭhāpako cittuppādo **desanā. Tantiyā, tantiatthassa cā**ti yathāvuttāya duvidhāyapi tantiyā, tadatthassa ca yathābhūtāvabodhoti attho veditabbo. Te hi bhagavatā vuccamānassa atthassa, vohārassa ca dīpako saddoyeva **tanti** nāmāti vadanti. Tesaṃ pana vāde dhammassāpi saddasabhāvattā dhammadesanānaṃ ko visesoti ce? Tesaṃ tesaṃ atthānaṃ bodhakabhāvena ñāto, uggahaṇādivasena ca pubbe vavatthāpito paramatthasaddappabandho **dhammo,** pacchā paresaṃ avabodhanatthaṃ pavattito taṃ tadatthappakāsako saddo **desanā**ti ayamimesaṃ visesoti. Atha vā yathāvuttasaddasamuṭṭhāpako cittuppādo **desanā** desīyati samuṭṭhāpīyati saddo etenāti katvā musāvādādayo viya tatthāpi hi musāvādādisamuṭṭhāpikā cetanā musāvādādisaddehi voharīyatīti. Kiñcāpi akkharāvalibhūto paññattisaddoyeva atthassa ñāpako, tathāpi mūlakāraṇabhāvato ''akkharasaññāto''tiādīsu viya tassāyeva atthoti paramatthasaddoyeva atthassa ñāpakabhāvena vuttoti daṭṭhabbaṃ. ''Tassā tantiyā desanā''ti ca sadisavohārena vuttaṃ yathā ''uppannā ca kusalādhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī''ti.

Abhidhammaganṭhipadakārādīnaṃ pana paṇṇattivādīnaṃ matena sammutiparamatthabhedassa atthassa anurūpavācakabhāvena paramatthasaddesu ekantena bhagavatā manasā vavatthāpitā nāmapaññattipabandhabhūtā tanti **dhammo** nāma, ''dhammo''ti vā vuccati. **Tassāyevā**ti tassā nāmapaññattibhūtāya tantiyā eva attho. **Manasā vavatthāpitāyā**ti sammutiparamatthabhedassa atthassānurūpavācakabhāvena paramatthasaddesu bhagavatā manasā vavatthāpitāya nāmapaṇṇattipabandhabhūtāya tassā tantiyā. **Desanā**ti paresaṃ pabodhanena atisajjanā vācāya pakāsanā vacībhedabhūtā paramatthasaddappabandhasaṅkhātā tanti. **Tantiyā, tantiatthassa cā**ti yathāvuttāya dubbidhāyapi tantiyā, tadatthassa ca yathābhūtāvabodhoti attho. Te hi evaṃ vadanti – sabhāvatthassa, sabhāvavohārassa ca anurūpavaseneva bhagavatā manasā vavatthāpitā paṇṇatti idha ''tantī''ti vuccati.

Yadi ca saddavādīnaṃ matena saddoyeva idha tanti nāma siyā. Tantiyā, desanāya ca nānattena bhavitabbaṃ, manasā vavatthāpitāya ca tantiyā vacībhedakaraṇamattaṃ ṭhapetvā desanāya nānattaṃ natthi. Tathā hi desanaṃ dassentena manasā vavatthāpitāya tantiyā desanāti vacībhedakaraṇamattaṃ vinā tantiyā saha desanāya anaññatā vuttā. Tathā ca upari ''desanāti paññattī''ti vuttattā desanāya anaññabhāvena tantiyāpi paṇṇattibhāvo kathito hoti.

Apica yadi tantiyā aññāyeva desanā siyā, ''tantiyā ca tantiatthassa ca desanāya ca yathābhūtāvabodho''ti vattabbaṃ siyā. Evaṃ pana avatvā ''tantiyā ca tantiatthassa ca yathābhūtāvabodho''ti vuttattā tantiyā, desanāya ca anaññabhāvo dassito hoti. Evañca katvā upari ''desanā nāma paññattī''ti dassentena desanāya anaññabhāvato tantiyā paṇṇattibhāvo kathito hotīti. Tadubhayampi pana paramatthato saddoyeva paramatthavinimuttāya sammutiyā abhāvā, imameva ca nayaṃ gahetvā keci ācariyā ''dhammo ca desanā ca paramatthato saddo evā''ti voharanti, tepi anupavajjāyeva. Yathā kāmāvacarapaṭisandhivipākā ''parittārammaṇā''ti vuccanti, evaṃ sampadamidaṃ daṭṭhabbaṃ. Na hi kāmāvacarapaṭisandhivipākā ''nibbattitaparamatthavisayāyevā''ti sakkā vattuṃ itthipurisādiākāraparivitakkapubbakānaṃ rāgādiakusalānaṃ, mettādikusalānañca ārammaṇaṃ gahetvāpi samuppajjanato. Paramatthadhammamūlakattā panassa parikappassa paramatthavisayatā sakkā paññapetuṃ, evamidhāpi daṭṭhabbanti ca. Evampi paṇṇattivādīnaṃ mataṃ hotu, saddavādīnaṃ matepi dhammadesanānaṃ nānattaṃ vuttanayeneva **ācariyadhammapālattherā** dīhi pakāsitanti. Hoti cettha –

> ''Saddo dhammo desanā ca, iccāhu apare garū;
> Dhammo paṇṇatti saddo tu, desanā vāti cāpare''ti.

Tīsupi cetesu ete dhammatthadesanāpaṭivedhāti ettha tantiattho, tantidesanā, tantiatthapaṭivedho cāti ime tayo tantivisayā hontīti vinayapiṭakādīnaṃ atthadesanāpaṭivedhādhārabhāvo yutto, piṭakāni pana tantiyevāti tesaṃ dhammādhārabhāvo kathaṃ yujjeyyāti? Tantisamudāyassa avayavatantiyā ādhārabhāvato. Samudāyo hi avayavassa parikappanāmattasiddhena ādhārabhāvena vuccati yathā ''rukkhe sākhā''ti. Ettha ca dhammādīnaṃ dukkhogāhabhāvato tehi dhammādīhi vinayādayo gambhīrāti vinayādīnampi catubbidho gambhīrabhāvo vuttoyeva, tasmā dhammādayo eva dukkhogāhattā gambhīrā, na vinayādayoti na codetabbametaṃ samukhena, visayavisayīmukhena ca vinayādīnaññeva gambhīrabhāvassa vuttattā. Dhammo hi vinayādayo eva abhinnattā. Tesaṃ visayo attho vācakabhūtānaṃ tesameva vāccabhāvato, visayino desanāpaṭivedhā dhammatthavisayabhāvatoti. Tattha paṭivedhassa dukkarabhāvato dhammatthānaṃ, desanāñāṇassa dukkarabhāvato desanāya ca dukkhogāhabhāvo veditabbo, paṭivedhassa pana uppādetuṃ asakkuṇeyyattā, tabbisayañāṇuppattiyā ca dukkarabhāvato dukkhogāhatā veditabbā. Dhammatthadesanānaṃ gambhīrabhāvato tabbisayo paṭivedhopi gambhīro yathā taṃ gambhīrassa udakassa pamāṇaggahaṇe dīghena pamāṇena bhavitabbaṃ, evaṃsampadamidanti (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) **vajirabuddhitthero.** Piṭakāvayavānaṃ dhammādīnaṃ vuccamāno gambhīrabhāvo taṃsamudāyassa piṭakassāpi vuttoyeva, tasmā tathā na codetabbantipi vadanti, vicāretabbametaṃ sabbesampi tesaṃ piṭakāvayavāsambhavato. Mahāsamuddo dukkhogāho, alabbhaneyyapatiṭṭho viya cāti sambandho. Atthavasā hi vibhattivacanaliṅgapariṇāmoti. Dukkhena ogayhanti, dukkho vā ogāho anto pavisanametesūti **dukkhogāhā.** Na labhitabboti alabbhanīyo, soyeva **alabbhaneyyo,** labhīyate vā labbhanaṃ, taṃ nārahatīti **alabbhaneyyo.** Patiṭṭhahanti ettha okāseti **patiṭṭho,** patiṭṭhahanaṃ vā **patiṭṭho,** alabbhaneyyo so yesu te **alabbhaneyyapatiṭṭhā.** Ekadesena ogāhantehipi mandabuddhīhi patiṭṭhā laddhuṃ na sakkāyevāti dassetuṃ etaṃ puna vuttaṃ. **''Eva''**ntiādi nigamanaṃ.

Idāni hetuhetuphalādīnampi vasena gambhīrabhāvaṃ dassento **''aparo nayo''**tiādimāha. Tattha **hetū**ti paccayo. So ca attano phalaṃ dahati vidahatīti **dhammo** da-kārassa dha-kāraṃ katvā. Dhammasaddassa cettha hetupariyāyatā kathaṃ viññāyatīti āha **''vuttañheta''**ntiādi. **Vuttaṃ** paṭisambhidāvibhaṅge (vibha. 718). Nanu ca ''hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā''ti etena vacanena dhammassa hetubhāvo kathaṃ viññāyatīti? ''Dhammapaṭisambhidā''ti etassa samāsapadassa avayavapadatthaṃ dassentena ''hetumhi ñāṇa''nti vuttattā. ''Dhamme paṭisambhidā dhammapaṭisambhidā''ti ettha hi ''dhamme''ti etassa atthaṃ dassentena ''hetumhī''ti vuttaṃ,

‘‘paṭisambhidā’’ti etassa atthaṃ dassentena **‘‘ñāṇa’’**nti. Tasmā hetudhammasaddā ekatthā, ñāṇapaṭisambhidā saddā cāti imamatthaṃ vadantena sādhito dhammassa hetubhāvoti. Tathā **‘‘hetuphale ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā’’**ti etena vacanena sādhito atthassa hetuphalabhāvoti daṭṭhabbo. Hetuno phalaṃ **hetuphalaṃ,** tañca hetuanusārena arīyati adhigamīyatīti **attho**ti vuccati.

Desanāti paññattīti ettha saddavādīnaṃ vāde atthabyañjanakā aviparītābhilāpadhammaniruttibhūtā paramatthasaddappabandhasaṅkhātā tanti ‘‘desanā’’ti vuccati, desanā nāmāti vā attho. Desīyati attho etāyāti hi **desanā.** Pakārena ñāpīyati attho etāya, pakārato vā ñāpetīti **paññatti.** Tameva sarūpato dassetuṃ **‘‘yathādhammaṃ dhammābhilāpoti adhippāyo’’**ti vuttaṃ. **Yathādhamma**nti ettha pana dhammasaddo hetuṃ, hetuphalañca sabbaṃ saṅgaṇhāti. Sabhāvavācako hesa dhammasaddo, na pariyattihetuādivācako, tasmā yo yo avijjāsaṅkhārādidhammo, tasmiṃ tasminti attho. Tesaṃ tesaṃ avijjāsaṅkhārādidhammānaṃ anurūpaṃ vā yathādhammaṃ. Desanāpi hi paṭivedho viya aviparītasavisayavibhāvanato dhammānurūpaṃ pavattati, tatoyeva ca aviparītābhilāpoti vuccati. **Dhammābhilāpo**ti hi atthabyañjanako aviparītābhilāpo dhammaniruttibhūto tantisaṅkhāto paramatthasaddappabandho. So hi abhilappati uccārīyatīti **abhilāpo,** dhammo aviparīto sabhāvabhūto abhilāpo dhammābhilāpoti vuccati, etena ‘‘tatra dhammaniruttābhilāpe ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā’’ti (vibha. 718) ettha vuttaṃ dhammaniruttiṃ dasseti saddasabhāvattā desanāya. Tathā hi niruttipaṭisambhidāya parittārammaṇādibhāvo **paṭisambhidāvibhaṅgapāḷiyaṃ** (vibha. 718) vutto. **Tadaṭṭhakathāya** ca ‘‘taṃ sabhāvaniruttiṃ saddaṃ ārammaṇaṃ katvā’’tiādinā (vibha. aṭṭha. 718) tassā saddārammaṇatā dassitā. ‘‘Imassa atthassa ayaṃ saddo vācako’’ti hi vacanavacanatthe vavatthapetvā taṃ taṃ vacanatthavibhāvanavasena pavattito saddo ‘‘desanā’’ti vuccati. **‘‘Adhippāyo’’**ti etena ‘‘desanāti paññattī’’ti etaṃ vacanaṃ dhammaniruttābhilāpaṃ sandhāya vuttaṃ, na tato vinimuttaṃ paññattiṃ sandhāyāti dasseti anekadhā atthasambhave attanā adhippetatthasseva vuttattāti ayaṃ saddavādīnaṃ vādato vinicchayo.

Paññattivādīnaṃ vāde pana sammutiparamatthabhedassa atthassānurūpavācakabhāvena paramatthasaddesu bhagavatā manasā vavatthāpitā tantisaṅkhātā nāmapaññatti **desanā** nāma, ‘‘desanā’’ti vā vuccatīti attho. Tadeva mūlakāraṇabhūtassa saddassa dassanavasena kāraṇūpacārena dassetuṃ **‘‘yathādhammaṃ dhammābhilāpoti adhippāyo’’**ti vuttaṃ. Kiñcāpi hi ‘‘dhammābhilāpo’’ti ettha abhilappati uccārīyatīti **abhilāpo**ti saddo vuccati, na paṇṇatti, tathāpi sadde vuccamāne tadanurūpaṃ vohāraṃ gahetvā tena vohārena dīpitassa atthassa jānanato sadde kathite tadanurūpā paṇṇattipi kāraṇūpacārena kathitāyeva hoti. Apica ‘‘dhammābhilāpoti attho’’ti avatvā ‘‘dhammābhilāpoti adhippāyo’’ti vuttattā desanā nāma saddo na hotīti dīpitameva. Tena hi adhippāyamattameva mūlakāraṇasaddavasena kathitaṃ, na idha gahetabbo ‘‘desanā’’ti etassa atthoti ayaṃ paññattivādīnaṃ vādato vinicchayo. Atthantaramāha **‘‘anuloma…pe… kathana’’**nti, etena heṭṭhā vuttaṃ desanāsamuṭṭhāpakaṃ cittuppādaṃ dasseti. Kathīyati attho etenāti hi **kathanaṃ.** Ādisaddena nītaneyyādikā pāḷigatiyo, ekattādinandiyāvattādikā pāḷinissitā ca nayā saṅgahitā.

Sayameva paṭivijjhati, etena vā paṭivijjhantīti **paṭivedho,** ñāṇaṃ. Tadeva abhisameti, etena vā abhisamentīti **abhisamayo**tipi vuccati. Idāni taṃ paṭivedhaṃ abhisamayappabhedato, abhisamayākārato, ārammaṇato, sabhāvato ca pākaṭaṃ kātuṃ **‘‘so cā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha hi **lokiyalokuttaro**ti pabhedato, **visayato, asammohato**ti ākārato, **dhammesu, atthesu, paññattīsū**ti ārammaṇato, **atthānurūpaṃ, dhammānurūpaṃ, paññattipathānurūpa**nti sabhāvato ca pākaṭaṃ karoti. Tattha visayato atthādianurūpaṃ dhammādīsu avabodho nāma avijjādidhammārammaṇo, saṅkhārādiatthārammaṇo, tadubhayapaññāpanārammaṇo ca **lokiyo abhisamayo.** Asammohato atthādianurūpaṃ dhammādīsu avabodho nāma nibbānārammaṇo maggasampayutto yathāvuttadhammatthapaññattīsu sammohaviddhaṃsano **lokuttaro abhisamayo.** Tathā hi ‘‘ayaṃ hetu, idamassa phalaṃ, ayaṃ tadubhayānurūpo vohāro’’ti evaṃ ārammaṇakaraṇavasena lokiyañāṇaṃ visayato paṭivijjhati, lokuttarañāṇaṃ pana tesu hetuhetuphalādīsu sammohassañāṇena samucchinnattā asammohato paṭivijjhati. Lokuttaro pana paṭivedho visayato nibbānassa, asammohato ca itarassātipi vadanti eke.

Atthānurūpaṃ dhammesūti ‘‘avijjā hetu, saṅkhārā hetusamuppannā, saṅkhāre uppādeti avijjā’’ti

evaṃ kāriyānurūpaṃ kāraṇesūti attho. Atha vā ‘‘puññābhisaṅkhāraapuññābhisaṅkhāraāneñjābhisaṅkhāresu tīsu apuññābhisaṅkhārassa avijjā sampayuttapaccayo, itaresaṃ yathānurūpa’’ntiādinā kāriyānurūpaṃ kāraṇesu paṭivedhotipi attho. **Dhammānurūpaṃ atthesū**ti ‘‘avijjāpaccayā saṅkhārā’’tiādinā (ma. ni. 3.126; saṃ. ni. 2.1; udā. 1; vibha. 225) kāraṇānurūpaṃ kāriyesu. Chabbidhāya paññattiyā patho **paññattipatho,** tassa anurūpaṃ tathā, paññattiyā vuccamānadhammānurūpaṃ paññattīsu avabodhoti attho. Abhisamayato aññampi paṭivedhatthaṃ dassetuṃ **‘‘tesa’’**ntiādimāha. Paṭivijjhīyatīti paṭivedhoti hi taṃtaṃrūpādidhammānaṃ aviparītasabhāvo vuccati. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ piṭake, pāḷipadese vā. **Salakkhaṇasaṅkhāto**ti ruppananamanaphusanādisakasakalakkhaṇasaṅkhāto.

Yathāvuttehi dhammādīhi piṭakānaṃ gambhīrabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘idānī’’**tiādimāha. **Dhammajāta**nti kāraṇappabhedo, kāraṇameva vā. **Atthajāta**nti kāriyappabhedo, kāriyameva vā. Yā cāyaṃ desanāti sambandho. Tadatthavijānanavasena **abhimukho** hoti. **Yo cetthāti** yo etāsu taṃ taṃ piṭakāgatāsu dhammatthadesanāsu paṭivedho, yo ca etesu piṭakesu tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ aviparītasabhāvoti attho. Sambharitabbato kusalameva **sambhāro,** so sammā anupacito yehi te **anupacitakusalasambhārā,** tatova **duppaññehi,** nippaññehīti attho. Na hi paññavato, paññāya vā duṭṭhubhāvo dūsitabhāvo ca sambhavatīti nippaññattāyeva duppaññā yathā ‘‘dussīlo’’ti (a. ni. 5.213; 10.75; pārā. 295; dha. pa. 308). Ettha ca avijjāsaṅkhārādīnaṃ dhammatthānaṃ duppaṭivijjhatāya dukkhogāhatā, tesaṃ paññāpanassa dukkarabhāvato taṃdesanāya, abhisamayasaṅkhātassa paṭivedhassa uppādanavisayīkaraṇānaṃ asakkuṇeyyattā, aviparītasabhāvasaṅkhātassa paṭivedhassa dubbiññeyyatāya dukkhogāhatā veditabbā. **Evampī**ti **pi**-saddo pubbe vuttaṃ pakārantaraṃ sampiṇḍeti. Evaṃ paṭhamagāthāya anūnaṃ paripuṇṇaṃ paridīpitatthabhāvaṃ dassento **‘‘ettāvatā’’**tiādimāha. ‘‘Siddhe hi satyārambho atthantaraviññāpanāya vā hoti, niyamāya vā’’ti iminā punārambhavacanena anūnaṃ paripuṇṇaṃ paridīpitatthabhāvaṃ dasseti. **Ettāvatā**ti paricchedatthe nipāto, ettakena vacanakkamenāti attho. Etaṃ vā parimāṇaṃ yassāti **ettāvaṃ,** tena, etaparimāṇavatā saddatthakkamenāti attho. ‘‘Sadde hi vutte tadatthopi vuttoyeva nāmā’’ti vadanti. Vutto saṃvaṇṇito attho yassāti **vuttatthā.**

Etthāti etissā gāthāya. Evaṃ attho, vinicchayoti vā seso. **Tīsu piṭakesū**ti ettha ‘‘ekekasmi’’nti adhikārato, pakaraṇato vā veditabbaṃ. ‘‘Ekamekasmiñcetthā’’ti (dī. ni. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā) hi heṭṭhā vuttaṃ. Atha vā vatticchānupubbikattā saddapaṭipattiyā niddhāraṇamidha avattukāmena ādhāroyeva vutto. Na cettha codetabbaṃ ‘‘tīsuyeva piṭakesu tividho pariyattibhedo daṭṭhabbo siyā’’ti samudāyavasena vuttassāpi vākyassa avayavādhippāyasambhavato. Dissati hi avayavavākyanipphatti ‘‘brāhmaṇādayo bhuñjantū’’tiādīsu, tasmā alamatipapañcena. Yathā attho na virujjhati, tathāyeva gahetabboti. Evaṃ sabbattha. **Pariyattibhedo**ti pariyāpuṇanaṃ **pariyatti.** Pariyāpuṇanavācako hettha pariyattisaddo, na pana pāḷipariyāyo, tasmā pariyāpuṇanappakāroti attho. Atha vā tīhi pakārehi pariyāpuṇitabbā pāḷiyo eva **‘‘pariyattī’’**ti vuccanti. Tathā ceva abhidhammaṭṭhakathāya sīhaḷaganṭhipade vuttanti vadanti. Evampi hi alagaddūpamāpariyāpuṇanayogato ‘‘alagaddūpamā pariyattī’’ti pāḷipi sakkā vattuṃ. Evañca katvā ‘‘duggahitā upārambhādihetu pariyāpuṭā alagaddūpamā’’ti parato niddesavacanampi upapannaṃ hoti. Tattha hi pāḷiyeva ‘‘duggahitā, pariyāpuṭā’’ti ca vattuṃ yuttā.

Alagaddo alagaddaggahaṇaṃ upamā etissāti **alagaddūpamā.** Alagaddassa gahaṇañhettha alagaddasaddena vuttanti daṭṭhabbaṃ. Āpūpikoti ettha āpūpa-saddena āpūpakhādanaṃ viya, veṇikoti ettha vīṇāsaddena vīṇāvādanaggahaṇaṃ viya ca. Alagaddaggahaṇena hi pariyatti upamīyati, na alagaddena. ‘‘Alagaddaggahaṇūpamā’’ti vā vattabbe majjhepadalopaṃ katvā ‘‘alagaddūpamā’’ti vuttaṃ ‘‘oṭṭhamukho’’tiādīsu viya. Alagaddoti ca āsīviso vuccati. **Gado**ti hi visassa nāmaṃ, tañca tassa alaṃ paripuṇṇaṃ atthi, tasmā alaṃ pariyatto paripuṇṇo gado assāti **alagaddo** anunāsikalopaṃ, da-kārāgamañca katvā, alaṃ vā jīvitaharaṇe samattho gado yassāti **alagaddo** vuttanayena. Vaṭṭadukkhato nissaraṇaṃ attho payojanametissāti **nissaraṇatthā.** Bhaṇḍāgāre niyutto **bhaṇḍāgāriko,** rājaratanānupālako, so viyāti tathā, dhammaratanānupālako khīṇāsavo. Aññamatthamanapekkhitvā bhaṇḍāgārikasseva sato pariyatti **bhaṇḍāgārikapariyatti.**

Duggahitāti duṭṭhu gahitā. Tadeva sarūpato niyametuṃ **''upārambhādihetu pariyāpuṭā''**ti āha, upārambhaitivādappamokkhādihetu uggahitāti attho. Lābhasakkārādihetu pariyāpuṇanampi ettheva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Vuttañhetaṃ **alagaddasuttaṭṭhakathāyaṃ –**

''Yo buddhavacanaṃ uggahetvā 'evaṃ cīvarādīni vā labhissāmi, catuparisamajjhe vā maṃ jānissantī'ti lābhasakkārahetu pariyāpuṇāti, tassa sā pariyatti **alagaddapariyatti** nāma. Evaṃ pariyāpuṇanato hi buddhavacanaṃ apariyāpuṇitvā niddokkamanaṃ varatara''nti (ma. ni. aṭṭha. 2.239).

Nanu ca alagaddaggahaṇūpamā pariyatti ''alagaddūpamā''ti vuccati, evañca sati suggahitāpi pariyatti ''alagaddūpamā''ti vattuṃ vaṭṭati tatthāpi alagaddaggahaṇassa upamābhāvena pāḷiyaṃ vuttattā. Vuttañhetaṃ –

''Seyyathāpi, bhikkhave, puriso alagaddatthiko alagaddagavesī alagaddapariyesanaṃ caramāno, so passeyya mahantaṃ alagaddaṃ, tamenaṃ ajapadena daṇḍena suniggahitaṃ niggaṇheyya, ajapadena daṇḍena suniggahitaṃ niggahitvā gīvāya suggahitaṃ gaṇheyya. Kiñcāpi so bhikkhave, alagaddo tassa purisassa hatthaṃ vā bāhaṃ vā aññataraṃ vā aṅgapaccaṅgaṃ bhogehi paliveṭheyya. Atha kho so neva tatonidānaṃ maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ. Taṃ kissa hetu, suggahitattā bhikkhave, alagaddassa. Evameva kho bhikkhave, idhekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti suttaṃ geyya''ntiādi (ma. ni. 1.239).

Tasmā idha duggahitā eva pariyatti alagaddūpamāti ayaṃ viseso kuto viññāyati, yena duggahitā upārambhādihetu pariyāpuṭā ''alagaddūpamā''ti vuccatīti? Saccametaṃ, idaṃ pana pārisesañāyena vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi nissaraṇatthabhaṇḍāgārikapariyattīnaṃ visuṃ gahitattā pārisesato alagaddassa duggahaṇūpamāyeva pariyatti ''alagaddūpamā''ti viññāyati. Alagaddassa suggahaṇūpamā hi pariyatti nissaraṇatthā vā hoti, bhaṇḍāgārikapariyatti vā. Tasmā suvuttametaṃ ''duggahitā…pe… pariyattī''ti. Idāni tamatthaṃ pāḷiyā sādhento ''yaṃ **sandhāyā''**tiādimāha. Tattha **ya**nti yaṃ pariyattiduggahaṇaṃ. Majjhimanikāye mūlapaṇṇāsake alagaddasutte (ma. ni. 1.239) bhagavatā vuttaṃ.

Alagaddatthikoti āsīvisena, āsīvisaṃ vā atthiko, alagaddaṃ gavesati pariyesati sīlenāti **alagaddagavesī. Alagaddapariyesanaṃ caramāno**ti āsīvisapariyesanatthaṃ caramāno. Tadatthe hetaṃ paccattavacanaṃ, upayogavacanaṃ vā, alagaddapariyesanaṭṭhānaṃ vā caramāno. Alagaddaṃ pariyesanti etthāti hi **alagaddapariyesanaṃ. Tamena**nti taṃ alagaddaṃ. **Bhoge**ti sarīre. ''Bhogo tu phaṇino tanū''ti hi vuttaṃ. Bhujīyati kuṭilaṃ karīyatīti **bhogo. Tassā**ti purisassa. Hatthe vā bāhāya vāti sambandho. Maṇibandhato paṭṭhāya yāva agganakhā **hattho.** Saddhiṃ aggabāhāya avasesā **bāhā,** katthaci pana kapparato paṭṭhāya yāva agganakhā **''hattho''**ti vuttaṃ bāhāya visuṃ anāgatattā. Vuttalakkhaṇaṃ hatthañca bāhañca ṭhapetvā avasesaṃ sarīraṃ **aṅgapaccaṅgaṃ. Tatonidāna**nti tannidānaṃ, taṃkāraṇāti attho. Taṃ hatthādīsu ḍaṃsanaṃ nidānaṃ kāraṇaṃ etassāti ''tannidāna''nti hi vattabbe ''tatonidāna''nti purimapade paccattatthe nissakkavacanaṃ katvā, tassa ca lopamakatvā niddeso, hetvatthe ca paccattavacanaṃ. Kāraṇatthe nipātapadametantipi vadanti. Apica ''tatonidāna''nti etaṃ ''maraṇaṃ vā maraṇamattaṃ vā dukkha''nti ettha vuttanayena visesanaṃ. **Taṃ kissa hetū**ti yaṃ vuttaṃ hatthādīsu ḍaṃsanaṃ, tannidānañca maraṇādiupagamanaṃ, taṃ kissa hetu kena kāraṇenāti ce? **Tassa purisassa alagaddassa duggahitattā.**

Idhāti imasmiṃ sāsane. **Moghapurisā**ti guṇasārarahitatāya tucchapurisā. **Dhamma**nti pāḷidhammaṃ. **Pariyāpuṇantī**ti uggaṇhanti, sajjhāyanti ceva vācuggataṃ karontā dhārenti cāti vuttaṃ hoti. ''Dhamma''nti sāmaññato vuttameva sarūpena dasseti **''sutta''**ntiādinā. Na hi suttādinavaṅgato añño dhammo nāma atthi. Tathā hi vuttaṃ **''tesaṃ dhammāna''**nti. **Atthanti** cettha sambandhīniddeso eso, **atthanti** ca yathābhūtaṃ bhāsitatthaṃ, payojanatthañca sāmaññaniddesena, ekasesanayena vā vuttaṃ. Yañhi padaṃ sutisāmaññena anekadhā atthaṃ dīpeti, taṃ sāmaññaniddesena, ekasesanayena vāti sabbattha veditabbaṃ. **Na upaparikkhantī**ti na pariggaṇhanti na vicārenti. Ikkhasaddassa hi dassanaṅkesu idha dassanameva attho, tassa ca pariggaṇhanacakkhulocanesu pariggaṇhanameva, tañca

vicāraṇā pariyādānavasena dubbidhesu vicāraṇāyeva, sā ca vīmaṃsāyeva, na vicāro, vīmaṃsā ca nāmesā bhāsitatthavīmaṃsā, payojanatthavīmaṃsā cāti idha dubbidhāva adhippetā, tāsu ‘‘imasmiṃ ṭhāne sīlaṃ kathitaṃ, imasmiṃ samādhi, imasmiṃ paññā, mayañca taṃ pūressāmā’’ti evaṃ bhāsitatthavīmaṃsañceva ‘‘sīlaṃ samādhissa kāraṇaṃ, samādhi vipassanāyā’’tiādinā payojanatthavīmaṃsañca na karontīti attho. **Anupaparikkhata**nti anupaparikkhantānaṃ tesaṃ moghapurisānaṃ. **Na nijjhānakkhamantī**ti nijjhānaṃ nissesena pekkhanaṃ paññaṃ na khamanti. Jhe-saddo hi idha pekkhaneyeva, na cintanajhāpanesu, tañca ñāṇapekkhanameva, na cakkhupekkhanaṃ, ārammaṇūpanijjhānameva vā, na lakkhaṇūpanijjhānaṃ, tasmā paññāya disvā rocetvā gahetabbā na hontīti adhippāyo veditabbo. Nissesena jhāyate pekkhateti hi **nijjhānaṃ.** Sandhivasena anusvāralopo nijjhānakkhamantīti, **‘‘nijjhānaṃ khamantī’’**tipi pāṭho, tena imamatthaṃ dīpeti ‘‘tesaṃ paññāya atthassa anupaparikkhanato te dhammā na upaṭṭhahanti, imasmiṃ ṭhāne sīlaṃ, samādhi, vipassanā, maggo, vaṭṭaṃ, vivaṭṭhaṃ kathitanti evaṃ jānituṃ na sakkā hontī’’ti.

Upārambhānisaṃsā cevāti paresaṃ vāde dosāropanānisaṃsā ca hutvā. Bhuso ārambhanañhi paresaṃ vāde dosāropanaṃ **upārambho,** pariyattiṃ nissāya paravambhananti vuttaṃ hoti. Tathā hesa ‘‘paravajjānupanayanalakkhaṇo’’ti vutto. **Iti vādappamokkhānisaṃsā cā**ti iti evaṃ etāya pariyattiyā vādappamokkhānisaṃsā attano upari parehi āropitassa vādassa niggahassa attato, sakavādato vā pamokkhapayojanā ca hutvā. **Iti** saddo idamatthe, tena ‘‘pariyāpuṇantī’’ti ettha pariyāpuṇanaṃ parāmasati. Vadanti niggaṇhanti etenāti **vādo,** doso, pamuccanaṃ, pamuccāpanaṃ vā **pamokkho,** attano upari āropitassa pamokkho ānisaṃso yesaṃ tathā. Āropitavādo hi ‘‘vādo’’ti vutto yathā ‘‘devena datto datto’’ti. **Vādo**ti vā upavādonindā yathāvuttanayeneva samāso. Idaṃ vuttaṃ hoti – parehi sakavāde dose āropite, nindāya vā āropitāya taṃ dosaṃ, nindaṃ vā evañca evañca mocessāmāti iminā ca kāraṇena pariyāpuṇantīti. Atha vā so so vādo **iti vādo** iti-saddassa saha vicchāya ta-saddatthe pavattattā. Itivādasa pamokkho yathāvuttanayena, so ānisaṃso yesaṃ tathā, taṃ taṃ vādapamocanānisaṃsā hutvāti attho. **Yassa catthāyā**ti yassa ca sīlādipūraṇassa, maggaphalanibbānabhūtassa vā anupādāvimokkhassa atthāya. Abhedepi bhedavohāro eso yathā ‘‘paṭimāya sarīra’’nti, bhedyabhedakaṃ vā etaṃ yathā ‘‘kathinassatthāya ābhataṃ dussa’’nti. ‘‘Tañcassa attha’’nti hi vuttaṃ. **Ca**-saddo avadhāraṇe, tena tadatthāya eva pariyāpuṇanaṃ sambhavati, nāññatthāyāti vinicchinoti. **Dhammaṃ pariyāpuṇantī**ti hi jātiācāravasena duvidhāpi kulaputtā ñāyena dhammaṃ pariyāpuṇantīti attho. **Tañcassa atthaṃ nānubhontī**ti assa dhammassa sīlādipūraṇasaṅkhātaṃ, maggaphalanibbānabhūtaṃ vā anupādāvimokkhasaṅkhātaṃ atthaṃ ete duggahitagāhino nānubhonti na vindantiyeva.

Aparo nayo – yassa upārambhassa, itivādappamokkhassa vā atthāya ye moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti, te parehi ‘‘ayamattho na hotī’’ti vutte duggahitattāyeva ‘‘tadatthova hotī’’ti paṭipādanakkhamā na honti, tasmā parassa vāde upārambhaṃ āropetuṃ attano vādaṃ pamocetuñca asakkontāpi taṃ atthaṃ nānubhonti ca na vindantiyevāti evampettha attho daṭṭhabbo. Idhāpi hi ca-saddo avadhāraṇatthova. **‘‘Tesa’’**ntiādīsu tesaṃ te dhammā duggahitattā upārambhamānadabbamakkhapalāsādihetubhāvena dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattantīti attho. **Duggahitā**ti hi hetugabbhavacanaṃ. Tenāha ‘‘duggahitattā bhikkhave, dhammāna’’nti (ma. ni. 1.238). Ettha ca kāraṇe phalavohāravasena ‘‘te dhammā ahitāya dukkhāya saṃvattantī’ti vuttaṃ yathā ‘‘ghatamāyu, dadhi bala’’nti. Tathā hi kiñcāpi na te dhammā ahitāya dukkhāya saṃvattanti, tathāpi vuttanayena pariyāpuṇantānaṃ sajjhāyanakāle, vivādakāle ca tammūlakānaṃ upārambhādīnaṃ anekesaṃ akusalānaṃ uppattisambhavato ‘‘te…pe… saṃvattantī’’ti vuccati. **Taṃ kissa hetū**ti ettha nti yathāvuttassatthassa ananubhavanaṃ, tesañca dhammānaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattanaṃ parāmasati. **Kissā**ti sāmivacanaṃ hetvatthe, tathā **hetū**ti paccattavacanañca.

Yā panāti ettha kiriyā pāḷivasena vuttanayena attho veditabbo. Tattha kiriyāpakkhe yā suggahitāti abhedepi bhedavohāro ‘‘cārikaṃ pakkamati, cārikaṃ caramāno’’tiādīsu (dī. ni. 1.254, 300) viya. Tadevatthaṃ vivarati **‘‘sīlakkhandhādī’’**tiādinā, **ādi**saddena cettha samādhivipassanādīnaṃ saṅgaho. Yo hi buddhavacanaṃ uggaṇhitvā sīlassa āgataṭṭhāne sīlaṃ pūretvā, samādhino āgataṭṭhāne samādhiṃ gabbhaṃ gaṇhāpetvā, vipassanāya āgataṭṭhāne vipassanaṃ paṭṭhapetvā, maggaphalānaṃ āgataṭṭhāne ‘‘maggaṃ bhāvessāmi, phalaṃ sacchikarissāmī’’ti uggaṇhāti, tasseva sā pariyatti nissaraṇatthā nāma

hoti. **Ya**nti yaṃ pariyattisuggahaṇaṃ. **Vuttaṃ** alagaddasutte. **Dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattantī**ti sīlādīnaṃ āgataṭṭhāne sīlādīni pūrentānampi arahattaṃ patvā parisamajjhe dhammaṃ desetvā dhammadesanāya pasannehi upanīte cattāro paccaye paribhuñjantānampi paresaṃ vāde sahadhammena upārambhaṃ āropentānampi sakavādato parehi āropitadosaṃ pariharantānampi dīgharattaṃ hitāya sukhāya saṃvattantīti attho. Tathā hi na kevalaṃ suggahitapariyattiṃ nissāya maggabhāvanāphalasacchikiriyādīniyeva, api tu paravādaniggahasakavādapatiṭṭhāpanānipi ijjhanti. Tathā ca vuttaṃ **parinibbānasuttā** dīsu ''uppannaṃ parappavādaṃ sahadhammena suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessantī''tiādi (dī. ni. 2.68).

Yaṃ panāti etthāpi vuttanayena duvidhena attho. Dukkhaparijānena **pariññātakkhandho.** Samudayappahānena **pahīnakileso.** Paṭividdhārahattaphalatāya **paṭividdhākuppo. Akuppa**nti ca arahattaphalassetaṃ nāma. Satipi hi cattunnaṃ maggānaṃ, catunnañca phalānaṃ avinassanabhāve sattannaṃ sekkhānaṃ sakasakanāmapariccāgena uparūpari nāmantarappattito tesaṃ maggaphalāti ''akuppāmi''ti na vuccanti. Arahā pana sabbadāpi arahāyeva nāmāti tasseva phalaṃ puggalanāmavasena ''akuppa''nti vuttaṃ, iminā ca imamatthaṃ dasseti ''khīṇāsavasseva pariyatti bhaṇḍāgārikapariyatti nāmā''ti. Tassa hi apariññātaṃ, appahīnaṃ abhāvitaṃ, asacchikataṃ vā natthi, tasmā so buddhavacanaṃ pariyāpuṇantopi tantidhārako paveṇīpālako vaṃsānurakkhakova hutvā pariyāpuṇāti, tenevāha **''paveṇīpālanatthāyā''**tiādi. **Paveṇī** cettha dhammasantati dhammassa avicchedena pavatti. Buddhassa bhagavato **vaṃso**ti ca yathāvuttapaveṇīyeva.

Nanu ca yadi paveṇīpālanatthāya buddhavacanassa pariyāpuṇanaṃ bhaṇḍāgārikapariyatti, atha kasmā ''khīṇāsavo''ti visesetvā vuttaṃ. Ekaccassa hi puthujjanassāpi ayaṃ nayo labbhati. Tathā hi ekacco puthujjano bhikkhu chātakabhayādinā ganthadhuresu ekasmiṃ ṭhāne vasitumasakkontesu sayaṃ bhikkhācārena atikilamamāno ''atimadhuraṃ buddhavacanaṃ mā nassatu, tantiṃ dhāressāmi, vaṃsaṃ ṭhapessāmi, paveṇiṃ pālessāmī''ti pariyāpuṇāti. Tasmā tassāpi pariyatti bhaṇḍāgārikapariyatti nāma kasmā na hotīti? Vuccate – evaṃ santepi hi puthujjanassa pariyatti bhaṇḍāgārikapariyatti nāma na hoti. Kiñcāpi hi puthujjano ''paveṇiṃ pālessāmī''ti ajjhāsayena pariyāpuṇāti, attano pana bhavakantārato avitiṇṇattā tassa sā pariyatti nissaraṇatthāyeva nāma hoti, tasmā puthujjanassa pariyatti alagaddupamā vā hoti, nissaraṇatthā vā. Sattannaṃ sekkhānaṃ nissaraṇatthāva. Khīṇāsavānaṃ bhaṇḍāgārikapariyattiyevāti veditabbaṃ. Khīṇāsavo hi bhaṇḍāgārika sadisattā ''bhaṇḍāgāriko''ti vuccati. Yathā hi bhaṇḍāgāriko alaṅkārabhaṇḍaṃ paṭisāmetvā pasādhanakāle tadupiyaṃ alaṅkārabhaṇḍaṃ rañño upanāmetvā taṃ alaṅkaroti, evaṃ khīṇāsavopi dhammaratanabhaṇḍaṃ sampaṭicchitvā mokkhādhigamāya bhabbarūpe sahetuke satte passitvā tadanurūpaṃ dhammadesanaṃ vaḍḍhetvā maggaṅgabojjhaṅgādisaṅkhātena lokuttarena alaṅkārena alaṅkarotīti.

Evaṃ tisso pariyattiyo vibhajitvā idāni tīsupi piṭakesu yathārahaṃ sampattivipattiyo niddhāretvā vibhajanto **''vinaye panā''**tiādimāha. **''Sīlasampadaṃ nissāya tisso vijjā pāpuṇātī''**tiādīsu yasmā sīlaṃ visujjhamānaṃ satisampajaññabalena, kammassakatāñāṇabalena ca saṃkilesamalato visujjhati, pāripūriñca gacchati, tasmā sīlasampadā sijjhamānā upanissayasampattibhāvena satibalaṃ, ñāṇabalañca paccupaṭṭhapetīti tassā vijjattayūpanissayatā veditabbā sabhāgahetusampādanato. Satibalena hi pubbenivāsavijjāsiddhi. Sampajaññabalena sabbakiccesu sudiṭṭhakāritāparicayena cutūpapātañāṇānubaddhāya dutiyavijjāya siddhi. Vītikkamābhāvena saṃkilesappahānasabbhāvato vivaṭṭūpanissayatāvasena ajjhāsayasuddhiyā tatiyavijjāsiddhi. Puretarasiddhānaṃ samādhipaññānaṃ pāripūriṃ vinā sīlassa āsavakkhayañāṇūpanissayatā sukkhavipassakakhīṇāsavehi dīpetabbā. ''Samāhito yathābhūtaṃ pajānātī''ti (saṃ. ni. 3.5; 5.1071; netti. 40; mi. pa. 14) vacanato samādhisampadā chaḷabhiññatāya upanissayo. ''Yogā ve jāyate bhūrī''ti (dha. pa. 282) vacanato pubbayogena garuvāsadesabhāsākosallauggahaṇaparipucchādīhi ca paribhāvitā paññāsampadā paṭisambhidāppabhedassa upanissayo. Ettha ca ''sīlasampadaṃ nissāyā''ti vuttattā yassa samādhivijambhanabhūtā anavasesā cha abhiññā na ijjhanti, tassa ukkaṭṭhaparicchedavasena na samādhisampadā atthīti satipi vijjānaṃ abhiññekadesabhāve sīlasampadāsamudāgatā eva tisso vijjā gahitā, yathā ca paññāsampadāsamudāgatā catasso paṭisambhidā upanissayasampannassa maggeneva ijjhanti maggakkhaṇeyeva tāsaṃ paṭiladdhattā. Evaṃ sīlasampadāsamudāgatā tisso vijjā,

samādhisampadāsamudāgatā ca cha abhiññā upanissayasampannassa maggeneva ijjhantīti maggādhigameneva tāsaṃ adhigamo veditabbo. Paccekabuddhānaṃ, sammāsambuddhānañca paccekabodhisammāsambodhisamadhigamasadisā hi imesaṃ ariyānaṃ ime visesādhigamāti.

Tāsaṃyeva ca tattha pabhedavacanatoti ettha ''tāsaṃyevā''ti avadhāraṇaṃ pāpuṇitabbānaṃ chaḷabhiññācatupaṭisambhidānaṃ vinaye pabhedavacanābhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. **Verañjakaṇḍe** (pārā. 12) hi tisso vijjāva vibhattāti. **Ca**saddena samuccinanañca tāsaṃ ettha ekadesavacanaṃ sandhāya vuttaṃ abhiññāpaṭisambhidānampi ekadesānaṃ tattha vuttattā. Dutiye ''tāsaṃyevā''ti avadhāraṇaṃ catasso paṭisambhidā apekkhitvā kataṃ, na tisso vijjā. Tā hi chasu abhiññāsu antogadhattā sutte vibhattāyevāti. Ca-saddena ca paṭisambhidānamekadesavacanaṃ samuccinoti. Tatiye ''tāsañcā''ti ca-saddena sesānampi tattha atthibhāvaṃ dīpeti. Abhidhamme hi tisso vijjā, cha abhiññā, catasso ca paṭisambhidā vuttāyeva. Paṭisambhidānaṃ pana aññattha pabhedavacanābhāvaṃ, tattheva ca sammā vibhattabhāvaṃ dīpetukāmo heṭṭhā vuttanayena avadhāraṇamakatvā **''tatthevā''**ti parivattetvā avadhāraṇaṃ ṭhapeti. ''Abhidhamme pana tisso vijjā, cha abhiññā, catasso ca paṭisambhidā añne ca sammappadhānādayo guṇavisesā vibhattā. Kiñcāpi vibhattā, visesato pana paññājātikattā catassova paṭisambhidā pāpuṇātīti dassanatthaṃ 'tāsañca tatthevā'ti avadhāraṇavipallāso kato''ti **vajirabuddhitthero. ''Eva''**ntiādi nigamanaṃ.

Sukho samphasso etesanti **sukhasamphassāni,** anuññātāniyeva tādisāni attharaṇapāvuraṇādīni, tesaṃ phassasāmaññato sukho vā samphasso tathā, anuññāto so yesanti **anuññātasukhasamphassāni,** tādisāni attharaṇapāvuraṇādīni tesaṃ phassena samānatāya. **Upādinnakaphasso** itthiphasso, methunadhammoyeva. **Vuttaṃ** ariṭṭhena nāma gaddhabādhipubbena bhikkhunā (ma. ni. 234; pāci. 417). So hi bahussuto dhammakathiko kammakilesavipākaupavādaāṇāvītikkamavasena pañcavidhesu antarāyikesu āṇāvītikkamantarāyikaṃ na jānāti, sesantarāyikeyeva jānāti, tasmā so rahogato evaṃ cintesi ''ime agārikā pañca kāmaguṇe paribhuñjantā sotāpannāpi sakadāgāminopi anāgāminopi honti, bhikkhūpi manāpikāni cakkhuviññeyyāni rūpāni passanti …pe… kāyaviññeyye phoṭṭhabbe phusanti, mudukāni attharaṇapāvuraṇāni paribhuñjanti, etaṃ sabbampi vaṭṭati, kasmā itthīnaṃyeva rūpasaddagandharasaphoṭṭhabbā na vaṭṭanti, etepi vaṭṭantiyevā''ti anavajjena paccayaparibhogarasena sāvajjaṃ kāmaguṇaparibhogarasaṃ saṃsanditvā sachandarāgaparibhogañca nicchandarāgaparibhogañca ekaṃ katvā thullavākehi saddhiṃ atisukhumasuttaṃ ghaṭento viya, sāsapena saddhiṃ sineruno sadisataṃ upasaṃharanto viya ca pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppādetvā ''kiṃ bhagavatā mahāsamuddaṃ bandhantena viya mahatā ussāhena paṭhamapārājikaṃ paññattaṃ, natthi ettha doso''ti sabbaññutaññāṇena saddhiṃ paṭivirujjhanto vesārajjañāṇaṃ paṭibāhanto ariyamagge khāṇukaṇṭakādīni pakkhipanto ''methunadhamme doso natthī''ti jinacakke pahāramadāsi, tenāha **''tathāha''**ntiādi.

Anatikkamanatthena antarāye niyuttā, antarāyaṃ vā phalaṃ arahanti, antarāyassa vā karaṇasīlāti **antarāyikā,** saggamokkhānaṃ antarāyakarāti vuttaṃ hoti. Te ca kammakilesavipākaupavādaāṇāvītikkamavasena pañcavidhā. Vitthāro ariṭṭhasikkhāpadavaṇṇanādīsu (pāci. aṭṭha. 417) gahetabbo. Ayaṃ panettha padatthasambandho – ye ime dhammā antarāyikā iti bhagavatā vuttā desitā ceva paññattā ca, te dhamme paṭisevato paṭisevantassa yathā yena pakārena te dhammā antarāyāya saggamokkhānaṃ antarāyakaraṇatthaṃ nālaṃ samatthā na honti, tathā tena pakārena ahaṃ bhagavatā desitaṃ dhammaṃ ājānāmīti. **Tato dussīlabhāvaṃ pāpuṇātī**ti tato anavajjasaññibhāvahetuto vītikkamitvā dussīlabhāvaṃ pāpuṇāti.

Cattāro…pe…ādīsūti ettha **ādi**-saddena –

''Cattārome bhikkhave, puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. Katame cattāro? Attahitāya paṭipanno no parahitāya, parahitāya paṭipanno no attahitāya, nevattahitāya paṭipanno no parahitāya, attahitāya ceva paṭipanno parahitāya ca…pe… ime kho bhikkhave…pe… lokasmi''nti (a. ni. 4.96) –

Evamādinā **puggaladesanāpaṭisaññuttasuttantapāḷiṃ** nidasseti. **Adhippāya**nti ''ayaṃ puggaladesanāvohāravasena, na paramatthato''ti evaṃ bhagavato adhippāyaṃ. Vuttañhi –

''Duve saccāni akkhāsi, sambuddho vadataṃ varo;
Sammutiṃ paramatthañca, tatiyaṃ nūpalabbhati.

Saṅketavacanaṃ saccaṃ, lokasammutikāraṇā;
Paramatthavacanaṃ saccaṃ, dhammānaṃ bhūtakāraṇā.

Tasmā vohārakusalassa, lokanāthassa satthuno;
Sammutiṃ voharantassa, musāvādo na jāyatī''ti. (ma. ni. aṭṭha. 1.57; a. ni. aṭṭha. 1.1.170; itivu. aṭṭha. 24);

Na hi lokasammutiṃ buddhā bhagavanto vijahanti, lokasamaññāya lokaniruttiyā lokābhilāpe ṭhitāyeva dhammaṃ desenti. Apica ''hirottappadīpanatthaṃ, kammassakatādīpanattha''nti (ma. ni. aṭṭha. 1.57; a. ni. aṭṭha. 1.1.202; itivu. aṭṭha. 24; kathā. anuṭī. 1) evamādīhipi aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā puggalakathaṃ kathetī''ti evaṃ adhippāyamajānanto. Ayamattho upari āvi bhavissati. **Duggahitaṃ gaṇhātī**ti ''tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññā''ntiādinā (ma. ni. 1.144) duggahitaṃ katvā gaṇhāti, viparītaṃ gaṇhātīti vuttaṃ hoti. **Duggahita**nti hi bhāvanapuṃsakaniddeso kiriyāyavisesanabhāvena napuṃsakaliṅgena niddisitabbattā. Ayañhi bhāvanapuṃsakapadassa pakati, yadidaṃ napuṃsakaliṅgena niddisitabbattā, bhāvappaṭṭhānatā, sakammākammakiriyānuyogaṃ paccattopayogavacanatā ca. Tena vuttaṃ ''duggahitaṃ katvā''ti. **Ya**nti duggahitagāhaṃ. Majjhimanikāye mūlapaṇṇāsake **mahātaṇhāsaṅkhayasutte** (ma. ni. 1.144) tathāvādīnaṃ sādhināmakaṃ kevaṭṭaputtaṃ bhikkhuṃ ārabbha bhagavatā **vuttaṃ.** Attanā duggahitena dhammenāti pāṭhaseso, micchāsabhāvenāti attho. Atha vā duggahaṇaṃ duggahitaṃ, **attanā**ti ca sāmiatthe karaṇavacanaṃ, vibhattiyantapatirūpakaṃ vā abyayapadaṃ, tasmā attano duggahaṇena viparītagāhenāti attho. **Abbhācikkhatī**ti abbhakkhānaṃ karoti. Attano kusalamūlāni khananto **attānaṃ khanati** nāma. **Tato**ti duggahitabhāvahetuto.

Dhammacintanti dhammasabhāvavicāraṃ. **Atidhāvanto**ti ṭhātabbamariyādāyaṃ aṭṭhatvā ''cittuppādamattenapi dānaṃ hoti, sayameva cittaṃ attano ārammaṇaṃ hoti, sabbampi cittaṃ sabhāvadhammārammaṇameva hotī''ti ca evamādinā atikkamitvā pavattayamāno. Cintetumasakkuṇeyyāni, anaraharūpāni vā **acinteyyāni** nāma, tāni dassento **''vuttañheta''**ntiādimāha. Tattha **acinteyyānī**ti tesaṃ sabhāvadassanaṃ. **Na cintetabbānī**ti tattha kattabbakiccadassanaṃ. **''Yānī''**tiādi tassa hetudassanaṃ. Yāni cintento ummādassa cittakkhepassa, vighātassa vihesassa ca bhāgī assa, acinteyyāni imāni cattāri na cintetabbāni, imāni vā cattāri acinteyyāni nāma na cintetabbāni, yāni vā…pe… assa, tasmā na cintetabbāni acintetabbabhūtāni imāni cattāri acinteyyāni nāmāti yojanā. **Iti**-saddena pana –

''Katamāni cattāri? Buddhānaṃ bhikkhave buddhavisayo acinteyyo na cintetabbo, yaṃ cintento ummādassa vighātassa bhāgī assa. Jhāyissa bhikkhave jhānavisayo acinteyyo…pe… kammavipāko bhikkhave acinteyyo…pe… lokacintā bhikkhave acinteyyā…pe… imāni…pe… assā''ti (a. ni. 4.77) –

Caturaṅguttare vuttaṃ **acinteyyasuttaṃ** ādiṃ katvā sabbaṃ acinteyyabhāvadīpakaṃ pāḷiṃ saṅgaṇhāti. Kāmaṃ acinteyyāni cha asādhāraṇañāṇādīni, tāni pana anussarantassa kusaluppattihetubhāvato cintetabbāni, imāni pana evaṃ na honti aphalabhāvato, tasmā na cintetabbāni. **''Dussīlya…pe… pabheda''**nti iminā vipattiṃ sarūpato dasseti. ''Kathaṃ? Piṭakavasenā''tiādivacanasambajjhanena pubbāparasambandhaṃ dassento **''evaṃ nānappakārato''**tiādimāha. Pubbāparasambandhavirahitañhi vacanaṃ byākulaṃ. Sotūnañca atthaviññāpakaṃ na hoti, pubbāparaññūnameva ca tathāvicāritavacanaṃ visayo. Yathāha –

''Pubbāparaññū atthaññū, niruttipadakovido;
Suggahītañca gaṇhāti, atthañco' paparikkhatī''ti. (theragā. 1031);

Tesanti piṭakānaṃ. **Eta**nti buddhavacanaṃ.

Sīlakkhandhavaggamahāvaggapāthikavaggasaṅkhātehi tīhi vaggehi saṅgaho etesanti **tivaggasaṅgahāni.** Gāthāya pana **yassa** nikāyassa suttagaṇanato **catuttiṃseva suttantā.** Vaggasaṅgahavasena tayo vaggā assa saṅgahassāti **tivaggo saṅgaho. Paṭhamo esa** nikāyo **dīghanikāyo**ti **anulomiko** apaccanīko, atthānulomanato atthānulomanāmiko vā, anvatthanāmoti attho. Tattha ''tivaggo saṅgaho''ti etaṃ ''yassā''ti antarikepi samāsoyeva hoti, na vākyanti daṭṭhabbaṃ ''navaṃ pana bhikkhunā cīvaralābhenā''ti (pāci. 368) ettha ''navaṃcīvaralābhenā''ti padaṃ viya. Tathā hi aṭṭhakathācariyā vaṇṇayanti ''alabbhīti labho, labho eva lābho. Kiṃ alabbhi? Cīvaraṃ. Kīdisaṃ? Navaṃ, iti 'navacīvaralābhenā'ti vattabbe anunāsikalopaṃ akatvā 'navaṃcīvaralābhenā'ti vuttaṃ, paṭiladdhanavacīvarenāti attho. Majjhe ṭhitapadadvaye panāti nipāto. Bhikkhunāti yena laddhaṃ, tassa nidassana''nti (pāci. aṭṭha. 368). Idhāpi saddato, atthato ca vākye yuttiyāabhāvato samāsoyeva sambhavati. ''Tivaggo''ti padañhi ''saṅgaho''ti ettha yadi karaṇaṃ, evaṃ sati karaṇavacanantameva siyā. Yadi ca padadvayametaṃ tulyādhikaraṇaṃ, tathā ca sati napuṃsakaliṅgameva siyā ''tiloka''ntiādipadaṃ viya. Tathā ''tivaggo''ti etassa ''saṅgaho''ti padamantarena aññatthāsambandho na sambhavati, tattha ca tādisena vākyena sambajjhanaṃ na yuttaṃ, tasmā samānepi padantarantarike saddatthāvirodhabhāvoyeva samāsatākāraṇanti samāso eva yutto. Tayo vaggā assa saṅgahassāti hi **tivaggosaṅgaho** akārassa okārādesaṃ, okārāgamaṃ vā katvā yathā ''sattāhaparinibbuto, acirapakkanto, māsajāto''tiādi, **assa saṅgahassā**ti ca saṅgahitassa assa nikāyassāti attho. Apare pana ''tayo vaggā yassāti katvā 'saṅgaho'ti padena tulyādhikaraṇameva sambhavati, saṅgahoti ca gaṇanā. **Ṭīkācariyehi** (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā) pana 'tayo vaggā assa saṅgahassā'ti padadvayassa tulyādhikaraṇatāyeva dassitā''ti vadanti, tadayuttameva saṅkhyāsaṅkhyeyyānaṃ missakattā, apākaṭattā ca.

Atthānulomikattaṃ vibhāvetumāha **''kasmā''**tiādi. Guṇopacārena, taddhitavasena vā dīgha-saddena dīghappamāṇāni suttāniyeva gahitāni, nikāyasaddo ca ruḷhivasena samūhanivāsatthesu vattatīti dasseti **''dīghappamāṇāna''**ntiādinā. Saṅketasiddhattā vacanīyavācakānaṃ payogato tadatthesu tassa saṅketasiddhataṃ ñāpento **''nāha''**ntiādimāha. **Ekanikāyampī**ti ekasamūhampi. **Evaṃ citta**nti evaṃ vicittaṃ. **Yathayida**nti yathā ime tiracchānagatā pāṇā. Poṇikā, cikkhallikā ca khattiyā, tesaṃ nivāso **''poṇikanikāyo cikkhallikanikāyo''**ti vuccati. **Etthā**ti nikāyasaddassa samūhanivāsānaṃ vācakabhāve. **Sādhakānī**ti adhippetassatthassa sādhanato udāharaṇāni vuccanti. ''Samānītānī''ti pāṭhasesena cetassa sambandho, sakkhīni vā yathāvuttanayena sādhakāni. Yañhi niddhāretvā adhippetatthaṃ sādhenti, taṃ ''sakkhī''ti vadanti. Tathā hi **manorathapūraṇiyaṃ** vuttaṃ ''pañcagarujātakaṃ (jā. 1.1.132) pana sakkhibhāvatthāya āharitvā kathetabba''nti (a. ni. aṭṭha. 1.1.5) **sāsanato**ti sāsanapayogato, sāsane vā. **Lokato**ti lokiyapayogato, loke vā. Idaṃ pana piṭakattaye na vijjati, tasmā evaṃ vuttanti vadanti. Ettha ca paṭhamamudāharaṇaṃ sāsanato sādhakavacanaṃ, dutiyaṃ lokatoti daṭṭhabbaṃ.

Mūlapariyāya vaggādivasena pañcadasavaggasaṅgahāni. Aḍḍhena dutiyaṃ **diyaḍḍhaṃ,** tadeva sataṃ, ekasataṃ, paññāsa ca suttānīti vuttaṃ hoti. **Yatthā**ti yasmiṃ nikāye. **Pañcadasavaggapariggaho**ti pañcadasahi vaggehi pariggahito saṅgahito.

Saṃyujjanti etthāti **saṃyuttaṃ,** kesaṃ saṃyuttaṃ? Suttavaggānaṃ. Yathā hi byañjanasamudāye padaṃ, padasamudāye ca vākyaṃ, vākyasamudāye suttaṃ, suttasamudāye vaggoti samaññā, evaṃ vaggasamudāye saṃyuttasamaññā. Devatāya pucchitena kathitasuttavaggādīnaṃ saṃyuttattā devatāsaṃyuttādibhāvo (saṃ. ni. 1.1), tenāha **''devatāsaṃyuttādivasenā''**tiādi. ''Suttantānaṃ sahassāni satta suttasatāni cā''ti pāṭhe suttantānaṃ satta sahassāni, satta suttasatāni cāti yojetabbaṃ. **''Satta suttasahassāni, satta suttasatāni cā''**tipi pāṭho. **Saṃyuttasaṅgaho**ti saṃyuttanikāyassa saṅgaho gaṇanā.

Ekekehi aṅgehi uparūpari uttaro adhiko etthāti **aṅguttaro**ti āha **''ekekaaṅgātirekavasenā''**tiādi. Tattha hi ekekato paṭṭhāya yāva ekādasa aṅgāni kathitāni. **Aṅga**nti ca dhammakoṭṭhāso.

Pubbeti suttantapiṭakaniddese. Vuttameva pakārantarena saṅkhipitvā avisesetvā dassetuṃ **''ṭhapetvā''**tiādi vuttaṃ. **''Sakalaṃ vinayapiṭaka''**ntiādinā vuttameva hi iminā pakārantarena saṅkhipitvā dasseti. Apica yathāvuttato avasiṭṭhaṃ yaṃ kiñci bhagavatā dinnanaye ṭhatvā desitaṃ, bhagavatā ca anumoditaṃ nettipeṭakopadesādikaṃ, taṃ sabbampi ettheva pariyāpannanti anavasesapariyādānavasena dassetuṃ evaṃ vuttantipi daṭṭhabbaṃ. Siddhepi hi sati ārambho atthantaraviññāpanāya vā hoti, niyamāya vāti. Ettha ca yathā ''dīghappamāṇāna''ntiādi vuttaṃ, evaṃ ''khuddakappamāṇāna''ntiādimavatvā sarūpasseva kathanaṃ vinayābhidhammādīnaṃ dīghappamāṇānampi tadantogadhatāyāti daṭṭhabbaṃ, tena ca viññāyati ''na sabbattha khuddakapariyāpannesu tassa anvatthasamaññatā, dīghanikāyādisabhāvaviparītabhāvasāmaññena pana katthaci tabbohāratā''ti. **Tadañña**nti tehi catūhi nikāyehi aññaṃ, avasesanti attho.

Navappabhedanti ettha kathaṃ panetaṃ navappabhedaṃ hoti. Tathā hi navahi aṅgehi vavatthitehi aññamaññasaṅkararahitehi bhavitabbaṃ, tathā ca sati asuttasabhāvāneva geyyaṅgādīni siyuṃ, atha suttasabhāvāneva geyyaṅgādīni, evaṃ sati suttanti visuṃ suttaṅgameva na siyā, evaṃ sante aṭṭhaṅgaṃ sāsananti āpajjati. Apica ''sagāthakaṃ suttaṃ geyyaṃ, niggāthakaṃ suttaṃ veyyākaraṇa''nti (dī. ni. aṭṭha., pārā. aṭṭha. paṭhamamahāsaṅgītikathā) **aṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Suttañca nāma sagāthakaṃ vā siyā, niggāthakaṃ vā, tasmā aṅgadvayeneva tadubhayaṃ saṅgahitanti tadubhayavinimuttaṃ suttaṃ udānādivisesasaññārahitaṃ natthi, yaṃ suttaṅgaṃ siyā, athāpi kathañci visuṃ suttaṅgaṃ siyā, **maṅgalasuttādīnaṃ** (khu. pā. 1; su. ni. 261) suttaṅgasaṅgaho na siyā gāthābhāvato dhammapadādīnaṃ viya. Geyyaṅgasaṅgaho vā siyā sagāthakattā sagāthāvaggassa viya. Tathā ubhatovibhaṅgādīsu sagāthakappadesānanti? Vuccate –

> Suttanti sāmaññavidhi, visesavidhayo pare;
> Sanimittā niruḷhattā, sahatāññena nāññato. (dī. ni. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā);

> Yathāvuttassa dosassa, natthi etthāvagāhaṇaṃ;
> Tasmā asaṅkaraṃyeva, navaṅgaṃ satthusāsanaṃ. (sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā);

Sabbassāpi hi buddhavacanassa **suttanti** ayaṃ **sāmaññavidhi**. Tathā hi ''ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpannaṃ, (pāci. aṭṭha. 655, 1242) sāvatthiyā suttavibhaṅge, (cūḷava. 456) sakavāde pañca suttasatānī''tiādi (dha. sa. aṭṭha. nidānakathā) vacanato vinayābhidhammapariyatti visesesupi suttavohāro dissati. Teneva ca āyasmā mahākaccāyano **nettiyaṃ** āha ''navavidhasuttantapariyeṭṭhī''ti (netti. saṅgahavāravaṇṇanā) tattha hi suttādivasena navaṅgassa sāsanassa pariyeṭṭhi pariyesanā atthavicāraṇā ''navavidha suttantapariyeṭṭhī''ti vuttā. Tadekadesesu pana **pare** geyyādayo **sanimittā visesavidhayo** tena tena nimittena patiṭṭhitā. Tathā hi geyyassa sagāthakattaṃ tabbhāvanimittaṃ. Lokepi hi sasilokaṃ sagāthakaṃ cuṇṇiyaganthaṃ ''geyya''nti vadanti, gāthāvirahe pana sati pucchaṃ katvā vissajjanabhāvo veyyākaraṇassa tabbhāvanimittaṃ. Pucchāvissajjanañhi ''byākaraṇa''nti vuccati, byākaraṇameva veyyākaraṇaṃ. Evaṃ sante sagāthakādīnampi pucchaṃ katvā vissajjanavasena pavattānaṃ veyyākaraṇabhāvo āpajjatīti? Nāpajjati geyyādisaññānaṃ anokāsabhāvato. Saokāsavidhito hi anokāsavidhi balavā. Apica ''gāthāvirahe satī''ti visesitattā. Yathādhippetassa hi atthassa anadhippetato byavacchedakaṃ visesanaṃ. Tathā hi dhammapadādīsu kevalagāthābandhesu, sagāthakattepi somanassañāṇamayikagāthāpaṭisaññuttesu, ''vuttaṃ heta''ntiādivacana sambandhesu, abbhutadhammapaṭisaṃyuttesu ca suttavisesesu yathākkamaṃ gāthāudānaitivuttaka abbhutadhammasaññā patiṭṭhitā. Ettha hi satipi saññāntaranimittayoge anokāsasaññānaṃ balavabhāveneva gāthādisaññā patiṭṭhitā, tathā satipi gāthābandhabhāve bhagavato atītāsu jātīsu cariyānubhāvappakāsakesu jātakasaññā patiṭṭhitā, satipi pañhāvissajjanabhāve, sagāthakatte ca kesuci suttantesu vedassa labhāpanato vedallasaññā patiṭṭhitā, evaṃ tena tena sagāthakattādinā nimittena tesu tesu suttavisesesu geyyādisaññā patiṭṭhitāti visesavidhayo suttaṅgato pare geyyādayo, yaṃ panettha geyyaṅgādinimittarahitaṃ, taṃ suttaṅgameva visesasaññāparihārena sāmaññasaññāya pavattanato. Nanu ca evaṃ santepi sagāthakaṃ suttaṃ geyyaṃ, niggāthakaṃ suttaṃ veyyākaraṇanti tadubhayavinimuttassa suttassa abhāvato visuṃ suttaṅgameva na siyāti codanā tadavatthā evāti? Na tadavatthā sodhitattā. Sodhitañhi pubbe gāthāvirahe sati pucchāvissajjanabhāvo veyyākaraṇassa tabbhāvanimittanti.

Yañca vuttaṃ ‘‘gāthābhāvato **maṅgalasuttādīnaṃ** (khu. pā. 1; su. ni. 261) suttaṅgasaṅgaho na siyā’’ti, tampi na, niruḷhattā. Niruḷho hi **maṅgalasuttādīnaṃ** suttabhāvo. Na hi tāni dhammapadabuddhavaṃsādayo viya gāthābhāvena saññitāni, atha kho suttabhāveneva. Teneva hi akathāyaṃ ‘‘suttanāmaka’’nti nāmaggahaṇaṃ kataṃ. Yañca pana vuttaṃ ‘‘sagāthakattā geyyaṅgasaṅgaho vā siyā’’ti, tampi natthi. Kasmāti ce? Yasmā **sahatāññena,** tasmā. Sahabhāvo hi nāma attato aññena hoti. Saha gāthāhīti ca sagāthakaṃ, na ca **maṅgalasuttādīsu** gāthāvinimutto koci suttapadeso atthi, yo ‘‘saha gāthāhī’’ti vucceyya, nanu ca gāthāsamudāyo tadekadesāhi gāthāhi añño hoti, yassa vasena ‘‘saha gāthāhī’’ti sakkā vattunti? Taṃ na. Na hi avayavavinimutto samudāyo nāma koci atthi, yo tadekadesehi saha bhaveyya. Katthaci pana ‘‘dīghasuttaṅkitassā’’tiādīsu samudāyekadesānaṃ vibhāgavacanaṃ vohāramattaṃ pati pariyāyavacanameva, ayañca nippariyāyena pabhedavibhāgadassanakathāti. Yampi vuttaṃ ‘‘ubhatovibhaṅgādīsu sagāthakappadesānaṃ geyyaṅgasaṅgaho siyā’’ti, tampi na, aññato. Aññāyeva hi tā gāthā jātakādipariyāpannattā. Tādisāyeva hi kāraṇānurūpena tattha desitā, ato na tāhi ubhatovibhaṅgādīnaṃ geyyaṅgabhāvoti. Evaṃ suttādinavaṅgānaṃ aññamaññasaṅkarābhāvo veditabboti.

Idāni etāni navaṅgāni vibhajitvā dassento **‘‘tatthā’’**tiādimāha. Niddeso nāma **suttanipāte** –

‘‘Kāmaṃ kāmayamānassa, tassa ce taṃ samijjhati;
Addhā pītimano hoti, laddhā macco yadicchatī’’tiādinā. (su. ni. 772); –

Āgatassa aṭṭhakavaggassa;

‘‘Kenassu nivuto loko, (iccāyasmā ajito);
Kenassu na pakāsati;
Kissābhilepanaṃ brūsi,
Kiṃsu tassa mahabbhaya’’ntiādinā. (su. ni. 1038); –

Āgatassa pārāyanavaggassa;

‘‘Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ,
Aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ;
Na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ,
Eko care khaggavisāṇakappo’’tiādinā. (su. ni. 35); –

Āgatassa khaggavisāṇasuttassa ca atthavibhāgavasena satthukappena āyasmatā **dhammasenāpatisāriputtattherena** kato niddeso, yo ‘‘mahāniddeso, cūḷaniddeso’’ti vuccati. Evamidha niddesassa suttaṅgasaṅgaho **bhadantabuddhadhosācariyena** dassito, tathā aññatthāpi vinayaṭṭhakathādīsu, **ācariyadhammapālattherenā**pi nettippakaraṇaṭṭhakathāyaṃ. Apare pana niddesassa gāthāveyyākaraṇaṅgesu dvīsu saṅgahaṃ vadanti. Vuttañhetaṃ niddesaṭṭhakathāyaṃ upasenattherena –

‘‘So panesa vinayapiṭakaṃ…pe… abhidhammapiṭakanti tīsu piṭakesu suttantapiṭakapariyāpanno, dīghanikāyo…pe… khuddakanikāyoti pañcasu nikāyesu khuddakamahānikāyapariyāpanno, suttaṃ… pe… vedallanti navasu satthusāsanaṅgesu yathāsambhavaṃ gāthaṅgaveyyākaraṇaṅgadvayasaṅgahito’’ti (mahāni. aṭṭha. ganthārambhakathā).

Ettha tāva katthaci pucchāvissajjanasabbhāvato niddesekadesassa veyyākaraṇaṅgasaṅgaho yujjatu, agāthābhāvato gāthaṅgasaṅgaho kathaṃ yujjeyyāti vīmaṃsitabbametaṃ. Dhammāpadādīnaṃ viya hi kevalaṃ gāthābandhabhāvo gāthaṅgassa tabbhāvanimittaṃ. Dhammapadādīsu hi kevalaṃ gāthābandhesu gāthāsamaññā patiṭṭhitā, niddese ca na koci kevalo gāthābandappadeso upalabbhati. Sammāsambuddhena bhāsitānaṃyeva hi aṭṭhakavaggādisaṅgahitānaṃ gāthānaṃ niddesamattaṃ dhammasenāpatinā kataṃ.

Atthavibhajanatthaṃ ānītāpi hi tā aṭṭhakavaggādisaṅgahitā niddisitabbā mūlagāthāyo suttanipātapariyāpannattā aññāyevāti na niddesasaṅkhyaṃ gacchanti ubhatovibhaṅgādīsu āgatāpi taṃ vohāramalabhamānā jātakādipariyāpannā gāthāyo viya, tasmā kāraṇantaramettha gavesitabbaṃ, yuttataraṃ vā gahetabbaṃ.

Nālakasuttaṃ nāma dhammacakkappavattita divasato sattame divase nālakattherassa ''moneyyaṃ te upaññissa''ntiādinā (su. ni. 706) bhagavatā bhāsitaṃ moneyya paṭipadāparidīpakaṃ suttaṃ. **Tuvaṭṭakasuttaṃ** nāma mahāsamayasuttantadesanāya sannipatitesu devesu ''kā nu kho arahattappattiyā paṭipattī''ti uppannacittānaṃ ekaccānaṃ devatānaṃ tamatthaṃ pakāsetuṃ nimmitabuddhena attānaṃ pucchāpetvā ''mūlaṃ papañcasaṅkhāyā''tiādinā (su. ni. 922) bhagavatā bhāsitaṃ suttaṃ. Evamidha suttanipāte āgatānaṃ maṅgalasuttādīnaṃ suttaṅgasaṅgaho dassito, tattheva āgatānaṃ asuttanāmikānaṃ suddhikagāthānaṃ gāthaṅgasaṅgahañca dassayissati, evaṃ sati suttanipātaṭṭhakathārambhe –

> ''Gāthāsatasamākiṇṇo, geyyabyākaraṇaṅkito;
> Kasmā suttanipātoti, saṅkhamesa gatoti ce''ti. (su. ni. aṭṭha. 1.ganthārambhakathā); –

Sakalassāpi suttanipātassa geyyaveyyākaraṇaṅgasaṅgaho kasmā coditoti? Nāyaṃ virodho. Kevalañhi tattha codakena sagāthakattaṃ, katthaci pucchāvissajjanattañca gahetvā codanāmattaṃ kataṃ, aññathā suttanipāte niggāthakassa suttasseva abhāvato veyyākaraṇaṅgasaṅgaho na codetabbo siyā, tasmā codakassa vacanametaṃ appamāṇanti idha, aññāsu ca vinayaṭṭhakathādīsu vuttanayeneva tassa suttaṅgagāthaṅgasaṅgaho dassitoti. **Sutta**nti cuṇṇiyasuttaṃ. **Visesenā**ti rāsibhāvena ṭhitaṃ sandhāyāha. Sagāthāvaggo geyyanti sambandho.

''Aṭṭhahi aṅgehi asaṅgahitaṃ nāma paṭisambhidādī''ti tīsupi kira **gaṇṭhipadesu** vuttaṃ. Apare pana paṭisambhidāmaggassa geyyaveyyākaraṇaṅgadvayasaṅgahaṃ vadanti. Vuttañhetaṃ **tadaṭṭhakathāyaṃ** ''navasu satthusāsanaṅgesu yathāsambhavaṃ geyyaveyyākaraṇaṅgadvayasaṅgahita''nti (paṭi. ma. aṭṭha. 1.ganthārambhakathā), etthāpi geyyaṅgasaṅgahitabhāvo vuttanayena vīmaṃsitabbo. **No suttanāmikā**ti asuttanāmikā saṅgītikāle suttasamaññāya apaññātā. ''Suddhikagāthā nāma vatthugāthā''ti tīsupi kira **gaṇṭhipadesu** vuttaṃ, **vatthugāthā**ti ca pārāyanavaggassa nidānamāropentena āyasmatā ānandattherena saṅgītikāle vuttā chappaññāsa gāthāyo, nālakasuttassa nidānamāropentena teneva tadā vuttā vīsatimattā gāthāyo ca vuccanti. **Suttanipātaṭṭhakathāyaṃ** (su. ni. aṭṭha. 2.685) pana ''parinibbute bhagavati saṅgītiṃ karontenāyasmatā mahākassapena tameva moneyyapaṭipadaṃ puṭṭho āyasmā ānando yena, yadā ca samādapito nālakatthero bhagavantaṃ pucchi, taṃ sabbaṃ pākaṭaṃ katvā dassetukāmo 'ānandajāte'tiādikā (su. ni. 684) vīsati vatthugāthāyo vatvā vissajjesi, taṃ sabbampi 'nālakasutta''nti vuccatī''ti āgatattā nālakasuttassa vatthugāthāyo nālakasuttaggahaṇeneva gahitāti pārāyanavaggassa vatthugāthāyo idha suddhikagāthāti gahetabbaṃ. Tattheva ca pārāyanavagge ajitamāṇavakādīnaṃ soḷasannaṃ brāhmaṇānaṃ pucchāgāthā, bhagavato vissajjanagāthā ca pāḷiyaṃ suttanāmena avatvā 'ajitamāṇavakapucchā, tissametteyyamāṇavakapucchā''tiādinā (su. ni. 1038) āgatattā, cuṇṇiyaganthe hi asammissattā ca ''no suttanāmikā suddhikagāthā nāmā''ti vattuṃ vaṭṭati.

''Somanassañāṇamayikagāthāpaṭisaṃyuttā''ti etena udānaṭṭhena udānanti anvatthasaññataṃ dasseti (udā. aṭṭha. ganthārambhakathā) kimidaṃ udānaṃ nāma? Pītivegasamuṭṭhāpito udāhāro. Yathā hi yaṃ telādi minitabbavatthu mānaṃ gahetuṃ na sakkoti, vissanditvā gacchati, taṃ ''avasesako''ti vuccati. Yañca jalaṃ taḷākaṃ gahetuṃ na sakkoti, ajjhottharitvā gacchati, taṃ ''mahogho'ti vuccati, evameva yaṃ pītivegasamuṭṭhāpitaṃ vitakkavipphāraṃ antohadayaṃ sandhāretuṃ na sakkoti, so adhiko hutvā anto asaṇṭhahitvā bahi vacīdvārena nikkhanto paṭiggāhakanirapekkho udāhāraviseso ''udāna''nti vuccati (udā. aṭṭha. ganthārambhakathā) ''uda mode kīḷāyañcā''ti hi **akkharacintakā** vadanti, idañca yebhuyyena vuttaṃ dhammasaṃvegavasena uditassāpi ''sace bhāyatha dukkhassā''tiādiudānassa (udā. 44) **udānapāḷiyaṃ** āgatattā, tathā''gāthāpaṭisaṃyuttā''ti idampi yebhuyyeneva ''atthi bhikkhave, tadāyatanaṃ, yattha neva pathavī, na āpo''tiādikassa (udā. 71) cuṇṇiyavākyavasena uditassāpi tattha āgatattā. Nanu ca udānaṃ nāma pītisomanassasamuṭṭāpito, dhammasaṃvegasamuṭṭhāpito vā dhammapaṭiggāhakanirapekkho gāthābandhavasena, cuṇṇiyavākyavasena ca pavatto udāhāro, tathā ceva

sabbattha āgataṃ, idha kasmā ''bhikkhave''ti āmantanaṃ vuttanti? Tesaṃ bhikkhūnaṃ saññāpanatthaṃ eva, na paṭiggāhakakaraṇatthaṃ. Nibbānapaṭisaṃyuttañhi bhagavā dhammaṃ desetvā nibbānaguṇānussaraṇena uppannapītisomanassena udānaṃ udānento ''ayaṃ nibbānadhammo kathamapaccayo upalabbhatī''ti tesaṃ bhikkhūnaṃ cetoparivitakkamaññāya tesaṃ tamatthaṃ ñāpetukāmena ''tadāyatana''nti vuttaṃ, na pana ekantato te paṭiggāhake katvāti veditabbanti.

Tayidaṃ sabbaññubuddhabhāsitaṃ paccekabuddhabhāsitaṃ sāvakabhāsitanti tibbidhaṃ hoti. Tattha paccekabuddhabhāsitaṃ –

> ''Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ,
> Aviheṭhayaṃ aññatarampi tesa''nti. ādinā (su. ni. 35) –

Khaggavisāṇasutte āgataṃ. Sāvakabhāsitampi –

> ''Sabbo rāgo pahīno me,
> Sabbo doso samūhato;
> Sabbo me vihato moho,
> Sītibhūtosmi nibbuto''ti. ādinā (theragā. 79) –

Theragāthāsu,

> ''Kāyena saṃvutā āsiṃ, vācāya uda cetasā;
> Samūlaṃ taṇhamabbuyha, sītibhūtāmhi nibbutā''ti. (therīgā. 15); –

Therīgāthāsu ca āgataṃ. Aññānipi sakkādīhi devehi bhāsitāni ''aho dānaṃ paramadānaṃ, kassape suppatiṭṭhita''ntiādīni (udā. 27). Soṇadaṇḍabrāhmaṇādīhi manussehi ca bhāsitāni ''namo tassa bhagavato''tiādīni (dī. ni. 2.371; ma. ni. 1.290; 2.290, 357; saṃ. ni. 1187; 2.38; a. ni. 5.194) tisso saṅgītiyo āruḷhāni udānāni santi eva, tāni sabbānipi idha na adhippetāni. Yaṃ pana sammāsambuddhena sāmaṃ āhaccabhāsitaṃ jinavacanabhūtaṃ, tadeva dhammasaṅgāhakehi ''udāna''nti saṅgītaṃ, tadeva ca sandhāya bhagavatā pariyattidhammaṃ navadhā vibhajitvā uddisantena ''udāna''nti vuttaṃ. Yā pana ''anekajātisaṃsāra''ntiādikā (dha. pa. 153) gāthā bhagavatā bodhimūle udānavasena pavattitā, anekasatasahassānaṃ sammāsambuddhānaṃ udānabhūtā ca, tā aparabhāge dhammabhaṇḍāgārikassa bhagavatā desitattā dhammasaṅgāhakehi **udānapāḷiyaṃ** saṅgahaṃ anāropetvā **dhammapade** saṅgahitā, yañca ''aññāsi vata bho koṇḍañño aññāsi vata bho koṇḍañño''ti (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 17; paṭi. ma. 2.30) udānavacanaṃ dasasahassilokadhātuyā devamanussānaṃ pavedanasamatthanigghosavipphāraṃ bhagavatā bhāsitaṃ, tadapi paṭhamabodhiyaṃ sabbesaṃ eva bhikkhūnaṃ sammāpaṭipattipaccavekkhaṇahetukaṃ ''ārādhayiṃsu vata maṃ bhikkhū ekaṃ samaya''ntiādivacanaṃ (ma. ni. 1.225) viya dhammacakkappavattanasuttantadesanāpariyosāne attanāpi adhigatadhammekadesassa yathādesitassa ariyamaggassa sabbapaṭhamaṃ sāvakesu therena adhigatattā attano parissamassa saphalabhāvapaccavekkhaṇahetutaṃ pītisomanassajanitaṃ udāhāramattaṃ, na pana ''yadā have pātubhavanti dhammā''tiādivacanaṃ viya (mahāva. 1; udā. 1) pavattiyā, nivattiyā vā pakāsananti dhammasaṅgāhakehi **udānapāḷiyaṃ** na saṅgītanti daṭṭhabbaṃ. **Udānapāḷiyaṃ** pana aṭṭhasu vaggesu dasa dasa katvā asītiyeva suttantā saṅgītā. Tathā hi **tadaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ –

> ''Asītiyeva suttantā, vaggā aṭṭha samāsato''ti. (Udā. aṭṭha. ganthārambhakathā).

Idha pana ''dveasīti suttantā''ti vuttaṃ, taṃ udānapāḷiyā na sameti, tasmā ''asīti suttantā''ti pāṭhena bhavitabbaṃ. Apica na kevalaṃ idheva, atha kho aññāsupi (vi. aṭṭha. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathā) vinayābhidhammaṭṭhakathāsu (dha. saṃ. nidānakathā) tathāyeva vuttattā ''appakaṃ pana ūnamadhikaṃ vā gaṇanūpagaṃ na hotī''ti pariyāyena anekaṃsena vuttaṃ siyā. Yathā vā tathā vā anumānena gaṇanameva hi tattha tattha ūnādhikasaṅkhyā, itarathā tāyeva na siyuntipi vadanti, pacchā

pamādalekhavacanaṃ vā etaṃ.

Vuttañhetaṃ bhagavatātiādinayappavattāti ettha **ādi**saddena ‘‘vuttañhetaṃ bhagavatā, vuttamarahatāti me sutaṃ. Ekadhammaṃ bhikkhave, pajahatha, ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya. Katamaṃ ekadhammaṃ? Lobhaṃ bhikkhave, ekadhammaṃ pajahatha, ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāyā’’ti (itivu. 1) evamādinā ekadukatikacatukkanipātavasena vuttaṃ dvādasuttarasatasuttasamūhaṃ saṅgaṇhāti. Tathā hi itivuttakapāḷiyameva udānagāthāhi dvādasuttarasatasuttāni gaṇetvā saṅgītāni, **tadaṭṭhakathāya**mpi (itivu. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) tathāyeva vuttaṃ. Tasmā ‘‘dvādasuttarasatasuttantā’’ icceva pāṭhena bhavitabbaṃ, yathāvuttanayena vā anekaṃsato vuttantipi vattuṃ sakkā, tathāpi īdise ṭhāne pamāṇaṃ dassentena yāthāvatova niyametvā dassetabbanti ‘‘dasuttarasatasuttantā’’ti idaṃ pacchā pamādalekhamevāti gahetabbanti vadanti. Iti evaṃ bhagavatā vuttaṃ **itivuttaṃ.** Itivuttanti saṅgītaṃ **itivuttakaṃ.** Ruḷhināmaṃ vā etaṃ yathā ‘‘yevāpanakaṃ, natumhākavaggo’’ti, vuttañhetaṃ bhagavatā, vuttamarahatāti me sutanti nidānavacanena saṅgītaṃ yathāvuttasuttasamūhaṃ.

Jātaṃ bhūtaṃ purāvutthaṃ bhagavato pubbacaritaṃ kāyati katheti pakāseti etenāti **jātakaṃ,** taṃ pana imānīti dassetuṃ **‘‘apaṇṇakajātakādīnī’’**tiādimāha. Tattha **‘‘paññāsādhikāni pañcajātakasatānī’’**ti idaṃ appakaṃ pana ūnamadhikaṃ vā gaṇanūpagaṃ na hotīti katvā anekaṃsena, vohārasukhatāmattena ca vuttaṃ. Ekaṃsato hi sattacattālīsādhikāniyeva yathāvuttagaṇanato tīhi ūnattā. Tathā hi ekanipāte paññāsasataṃ, dukanipāte sataṃ, tikanipāte paññāsa, tathā catukkanipāte, pañcakanipāte pañcavīsa, chakkanipāte vīsa, sattanipāte ekavīsa, aṭṭhanipāte dasa, navanipāte dvādasa, dasanipāte soḷasa, ekādasanipāte nava, dvādasanipāte dasa, tathā terasanipāte, pakiṇṇakanipāte terasa, vīsatinipāte cuddasa, tiṃsanipāte dasa, cattālīsanipāte pañca, paṇṇāsanipāte tīṇi, saṭṭhinipāte dve, tathā sattatinipāte, asītinipāte pañca, mahānipāte dasāti sattacattālīsādhikāneva pañca jātakasatāni saṅgītānīti.

Abbhuto dhammo sabhāvo vutto yatthāti **abbhutadhammaṃ,** taṃ panidanti āha **‘‘cattārome’’**tiādi. **Ādi**saddena cettha –

‘‘Cattārome bhikkhave, acchariyā abbhutā dhammā ānande. Katame cattāro? Sace bhikkhave, bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti. Tatra ce ānando, dhammaṃ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti, atittāva bhikkhave bhikkhuparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati. Sace bhikkhave, bhikkhunīparisā…pe… upāsakaparisā…pe… upāsikā – parisā…pe… tuṇhī bhavati. Ime kho bhikkhave…pe… ānande’’ti (a. ni. 4.129) –

Evamādinayappavattaṃ tattha tattha bhāsitaṃ sabbampi acchariyabbhutadhammapaṭisaṃyuttaṃ suttantaṃ saṅgaṇhāti.

Cūḷavedallādīsu (ma. ni. 1.460) visākhena nāma upāsakena puṭṭhāya dhammadinnāya nāma bhikkhuniyā bhāsitaṃ suttaṃ **cūḷavedallaṃ** nāma. Mahākoṭṭhikattherena pucchitena āyasmatā **sāriputtattherena** bhāsitaṃ **mahāvedallaṃ** (ma. ni. 1.449) nāma. **Sammādiṭṭhisutta**mpi (ma. ni. 1.89) bhikkhūhi puṭṭhena teneva bhāsitaṃ, etāni majjhimanikāyapariyāpannāni. **Sakkapañhaṃ** (dī. ni. 2.344) pana sakkena puṭṭho bhagavā abhāsi, taṃ dīghanikāyapariyāpannaṃ. **Mahāpuṇṇamasuttaṃ** (ma. ni. 3.85) pana tadahuposathe pannarase puṇṇamāya rattiyā aññatarena bhikkhunā puṭṭhena bhagavatā bhāsitaṃ, taṃ majjhimanikāyapariyāpannaṃ. Evamādayo **sabbepi** tattha tatthāgatā **vedañca tuṭṭhiñca laddhā laddhā pucchitasuttantā ‘‘vedalla’’nti veditabbaṃ. Veda**nti ñāṇaṃ. **Tuṭṭhi**nti yathābhāsitadhammadesanaṃ viditvā ‘‘sādhu ayye sādhāvuso’’tiādinā abbhanumodanavasappavattaṃ pītisomanassaṃ. **Laddhā laddhā**ti labhitvā labhitvā, punappunaṃ labhitvāti vuttaṃ hoti, etena **veda**saddo ñāṇe, somanasse ca ekasesanayena, sāmaññaniddesena vā pavattati, vedamhi nissitaṃ tassa labhāpanavasenāti **vedalla**nti ca dasseti.

Evaṃ aṅgavasena sakalampi buddhavacanaṃ vibhajitvā idāni dhammakkhandhavasena

vibhajitukāmo **''katha''**ntiādimāha. Tattha **dhammakkhandhavasenā**ti dhammarāsivasena. **''Dvāsītī''**ti ayaṃ gāthā vuttatthāva. **Evaṃ paridīpitadhammakkhandhavasenā**ti gopakamoggallānena nāma brāhmaṇena puṭṭhena gopaka**moggallānasutte** (ma. ni. 3.79) attano guṇappakāsanatthaṃ vā **theragāthāyaṃ** (theragā. 1017 ādayo) āyasmatā ānandattherena samantato dīpitadhammakkhandhavasena iminā evaṃ tena aparidīpitāpi dhammakkhandhā santīti pakāseti, tasmā kathāvatthuppakaraṇa **mādhuriyasuttādīnaṃ** (ma. ni. 2.317) vimānavatthādīsu kesañci gāthānañca vasena caturāsītisahassatopi dhammakkhandhānaṃ adhikatā veditabbā.

Ettha ca **subhasuttaṃ** (dī. ni. 1.444), **gopakamoggallānasuttañca** parinibbute bhagavati ānandattherena bhāsitattā caturāsītidhammakkhandhasahassesu antogadhaṃ hoti, na hotīti? **Paṭisambhidāgaṇṭhipade** tāva idaṃ vuttaṃ ''sayaṃ vuttadhammakkhandhānampi bhikkhuto gahiteyeva saṅgahetvā evamāhāti daṭṭhabba''nti, bhagavatā pana dinnanaye ṭhatvā bhāsitattā ''sayaṃ vuttampi cetaṃ suttadvayaṃ bhagavato gahiteyeva saṅgahetvā vutta''nti evampi vattuṃ yuttataraṃ viya dissati. Bhagavatā hi dinnanaye ṭhatvā sāvakā dhammaṃ desenti, teneva sāvakabhāsitampi kathāvatthādikaṃ buddhabhāsitaṃ nāma jātaṃ, tatoyeva ca attanā bhāsitampi subhasuttādikaṃ saṅgītimāropentena āyasmatā ānandattherena ''evaṃ me suta''nti vuttaṃ.

Ekānusandhikaṃ suttaṃ satipaṭṭhānādi. Satipaṭṭhānasuttañhi ''ekāyano ayaṃ bhikkhave, maggo sattānaṃ visuddhiyā''tiādinā (dī. ni. 2.373; ma. ni. 1.106; saṃ. ni. 3.367-384) cattāro satipaṭṭhāne ārabhitvā tesaṃyeva vibhāgadassanavasena pavattattā ''ekānusandhika''nti vuccati. **Anekānusandhikaṃ** parinibbānasuttādi (dī. ni. 2.131 ādayo) parinibbānasuttañhi nānāṭhānesu nānādhammadesanānaṃ vasena pavattattā ''anekānusandhika''nti vuccati.

> ''Kati chinde kati jahe, kati cuttari bhāvaye;
> Kati saṅgātigo bhikkhu, 'oghatiṇṇo'ti vuccatī''ti. (saṃ. ni. 1.5); –

Evamādinā pañhāpucchanaṃ gāthābandhesu eko dhammakkhandho.

> ''Pañca chinde pañca jahe, pañca cuttari bhāvaye;
> Pañca saṅgātigo bhikkhu, 'oghatiṇṇo'ti vuccatī''ti. (saṃ. ni. 1.5); –

Evamādinā ca vissajjanaṃ eko dhammakkhandho.

Tikadukabhājanaṃ dhammasaṅgaṇiyaṃ nikkhepakaṇḍaaṭṭhakathākaṇḍavasena gahetabbaṃ. Tasmā yaṃ **kusalattikamātikāpadassa** (dha. sa. 1) vibhajanavasena **nikkhepakaṇḍe** vuttaṃ –

''Katame dhammā kusalā? Tīṇi kusalamūlāni…pe… ime dhammā kusalā. Katame dhammā akusalā? Tīṇi akusalamūlāni…pe… ime dhammā akusalā. Katame dhammā abyākatā''? Kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā…pe… ime dhammā abyākatā''ti (dha. sa. 187),

Ayameko dhammakkhandho. Esa nayo sesattikadukapadavibhajanesupi. Yadapi **aṭṭhakathākaṇḍe** vuttaṃ –

''Katame dhammā kusalā? Catūsu bhūmīsu kusalaṃ. Ime dhammā kusalā. Katame dhammā akusalā? Dvādasa akusalacittuppādā. Ime dhammā akusalā. Katame dhammā abyākatā? Catūsu bhūmīsu vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca. Ime dhammā abyākatā''ti (dha. sa. 1386),

Ayaṃ kusalattikamātikāpadassa vibhajanavasena pavatto eko dhammakkhandho. Esa nayo sesesupi. **Cittavārabhājanaṃ** pana **cittuppādakaṇḍa** vasena (dha. sa. 1) gahetabbaṃ. Yañhi tattha vuttaṃ kusalacittavibhajanatthaṃ –

‘‘Katame dhammā kusalā? Yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ rūpārammaṇaṃ vā…pe… tasmiṃ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hotī’’ti (dha. sa. 1),

Ayameko dhammakkhandho. Evaṃ sesacittavāravibhajanesu. **Eko dhammakkhandho**ti (ekameko dhammakkhandho chaḷa aṭṭha.) ca ekeko dhammakkhandhoti attho. ‘‘Ekamekaṃ tikadukabhājanaṃ, ekamekaṃ cittavārabhājana’’nti ca vacanato hi ‘‘ekeko’’ti avuttepi ayamattho sāmatthiyato viññāyamānova hoti.

Vatthu nāma sudinnakaṇḍādi. **Mātikā** nāma ‘‘yo pana bhikkhu bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno’’tiādinā (pārā. 44) tasmiṃ tasmiṃ ajjhācāre paññattaṃ uddesa sikkhāpadaṃ. **Padabhājaniya**nti tassa tassa sikkhāpadassa ‘‘yo panāti yo yādiso’’tiādi (pārā. 45) nayappavattaṃ padavibhajanaṃ. **Antarāpattī**ti ‘‘paṭilātaṃ ukkhipati, āpatti dukkaṭassā’’ti (pāci. 355) evamādinā sikkhāpadantaresu paññattā āpatti. **Āpattī**ti taṃtaṃsikkhāpadānurūpaṃ vutto tikacchedamutto āpattivāro. **Anāpattī**ti ‘‘anāpatti ajānantassa asādiyantassa khittacittassa vedanāṭṭassa ādikammikassā’’tiādi (pārā. 66) nayappavatto anāpattivāro. **Tikacchedo**ti ‘‘dasāhātikkante atikkantasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ, dasāhātikkante vematiko…pe… dasāhātikkante anatikkantasaññī nissaggiyaṃ pācittiya’’nti (pārā. 468) evamādinayappavatto tikapācittiya-tika-dukkaṭādibhedo tikaparicchedo. **Tatthā**ti tesu vatthumātikādīsu.

Evaṃ anekanayasamalaṅkataṃ saṅgītippakāraṃ dassetvā ‘‘ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo…pe… imāni caturāsīti dhammakkhandhasahassānī’’ti buddhavacanaṃ dhammavinayādibhedena vavatthapetvā saṅgāyantena mahākassapappamukhena vasīgaṇena anekacchariyapātubhāvapaṭimaṇḍitāya saṅgītiyā imassa dīghāgamassa dhammabhāvo, majjhimabuddhavacanādibhāvo ca vavatthāpitoti dassento **‘‘evameta’’**ntiādimāha. Sādhāraṇavacanena dassitepi hi ‘‘yadatthaṃ saṃvaṇṇetuṃ idamārabhati, soyeva padhānavasena dassito’’ti ācariyehi ayaṃ sambandho vutto. Aparo nayo – heṭṭhā vuttesu ekavidhādibhedabhinnesu pakāresu dhammavinayādibhāvo saṅgītikārake heva saṅgītikāle vavatthāpito, na pacchā kappanamattasiddhoti dassento **‘‘evameta’’**ntiādimāhātipi vattabbo. Na kevalaṃ yathāvuttappakārameva vavatthāpetvā saṅgītaṃ, atha kho aññampīti dasseti **‘‘na kevalañcā’’**tiādinā. **Udānasaṅgaho** nāma paṭhamapārājikādīsu āgatānaṃ vinītavatthuādīnaṃ saṅkhepato saṅgahadassanavasena dhammasaṅgāhakehi ṭhapitā –

> ‘‘Makkaṭī vajjiputtā ca, gihī naggo ca titthiyā;
> Dārikuppalavaṇṇā ca, byañjanehi pare duve’’ti. ādikā (pārā. 66); –

Gāthāyo. Vuccamānassa hi vuttassa vā atthassa vippakiṇṇabhāvena pavattituṃ adatvā uddhaṃ dānaṃ rakkhaṇaṃ **udānaṃ,** saṅgahavacananti attho. Sīlakkhandhavaggamūlapariyāyavaggādivasena **vaggasaṅgaho. Vaggo**ti hi dhammasaṅgāhakeheva katā suttasamudāyassa samaññā. Uttarimanussapeyyālanīlapeyyālādivasena **peyyālasaṅgaho.** Pātuṃ rakkhituṃ, vitthārituṃ vā alanti hi **peyyālaṃ,** saṅkhipitvā dassanavacanaṃ. Aṅguttaranikāyādīsu **nipātasaṅgaho,** gāthaṅgādivasena nipātanaṃ. Samudāyakaraṇañhi nipāto. Devatāsaṃyuttādivasena (saṃ. ni. 1.1) **saṃyuttasaṅgaho.** Vaggasamudāye eva dhammasaṅgāhakehi katā saṃyuttasamaññā. Mūlapaṇṇāsakādivasena **paṇṇāsasaṅgaho,** paññāsa paññāsa suttāni gaṇetvā saṅgahoti vuttaṃ hoti. **Ādi**saddena tassaṃ tassaṃ pāḷiyaṃ dissamānaṃ saṅgītikārakavacanaṃ saṅgaṇhāti. Udānasaṅgaha…pe… paṇṇāsasaṅgahādīhi anekavidhaṃ tathā. **Sattahi māsehī**ti kiriyāpavagge tatiyā ‘‘ekāheneva bārāṇasiṃ pāyāsi. Navahi māsehi vihāraṃ niṭṭhāpesī’’tiādīsu viya. Kiriyāya āsuṃ pariniṭṭhāpanañhi kiriyāpavaggo.

Tadā anekacchariyapātubhāvadassanena sādhūnaṃ pasādajananatthamāha **‘‘saṅgītipariyosāne cassā’’**tiādi. Assa buddhavacanassa saṅgītipariyosāne sañjātappamodā viya, sādhukāraṃ dadamānā viya ca saṅkampi…pe… pāturahesunti sambandho. **Viyā**ti hi ubhayattha yojetabbaṃ. Pavattane, pavattanāya vā samatthaṃ **pavattanasamatthaṃ. Udakapariyanta**nti pathavīsandhārakaudakapariyosānaṃ katvā, saha tena udakena, taṃ vā udakaṃ āhaccāti vuttaṃ hoti, tena ekadesakampanaṃ nivāreti. **Saṅkampī**ti

uddhaṃ uddhaṃ gacchantī suṭṭhu kampi. **Sampakampī**ti uddhamadho ca gacchantī sammā pakārena kampi. **Sampavedhī**ti catūsu disāsu gacchantī suṭṭhu bhiyyo pavedhi. Evaṃ etena padattayena chappakāraṃ pathavīcalanaṃ dasseti. Atha vā puratthimato, pacchimato ca unnamanaonamanavasena **saṅkampi.** Uttarato, dakkhiṇato ca unnamanaonamanavasena **sampakampi.** Majjhimato, pariyantato ca unnamanaonamanavasena **sampavedhi.** Evampi chappakāraṃ pathavīcalanaṃ dasseti, yaṃ sandhāya **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ –-

‘‘Puratthimato unnamati pacchimato onamati, pacchimato unnamati puratthimato onamati, uttarato unnamati dakkhiṇato onamati, dakkhiṇato unnamati uttarato onamati, majjhimato unnamati pariyantato onamati, pariyantato unnamati majjhimato onamatīti evaṃ chappakāraṃ…pe… akampitthā’’ti (bu. vaṃ. aṭṭha. 71).

Accharaṃ paharituṃ yuttāni **acchariyāni,** pupphavassacelukkhepādīni aññāyapi sā samaññāya pākaṭāti dassento āha **‘‘yā loke’’**tiādi. Yā paṭhamamahāsaṅgīti dhammasaṅgāhakehi mahākassapādīhi pañcahi satehi yena katā saṅgītā, tena pañca satāni etissāti **‘‘pañcasatā’’**ti ca thereheva katattā therā mahākassapādayo etissā, therehi vā katāti **‘‘therikā’’**ti ca loke pavuccati, ayaṃ paṭhamamahāsaṅgīti nāmāti sambandho.

Evaṃ paṭhamamahāsaṅgīti dassetvā yadatthaṃ sā idha dassitā, idāni taṃ nidānaṃ nigamanavasena dassento **‘‘imissā’’**tiādimāha. **Ādinikāyassā**ti suttantapiṭakapariyāpannesu pañcasu nikāyesu ādibhūtassa dīghanikāyassa. Khuddakapariyāpanno hi vinayo paṭhamaṃ saṅgīto. Tathā hi vuttaṃ **‘‘suttanta piṭake’’**ti. **Tenā**ti tathāvuttattā, iminā yathāvuttapaṭhamamahāsaṅgītiyaṃ tathāvacanameva sandhāya mayā heṭṭhā evaṃ vuttanti pubbāparasambandhaṃ, yathāvuttavitthāravacanassa vā guṇaṃ dassetīti.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhanti vīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhīravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatināmatherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā bāhiranidānavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Nidānakathāvaṇṇanā niṭṭhitā.

1. Brahmajālasuttaṃ

Paribbājakakathāvaṇṇanā

1. Ettāvatā ca paramasaṇhasukhumagambhīraduddasānekavidhanayasamalaṅkataṃ brahmajālassa sādhāraṇato bāhiranidānaṃ dassetvā idāni abbhantaranidānaṃ saṃvaṇṇento atthādhigamassa sunikkhittapadamūlakattā, sunikkhittapadabhāvassa ca ‘‘idameva’’nti sabhāvavibhāvanena padavibhāgena sādhetabbattā paṭhamaṃ tāva padavibhāgaṃ dassetuṃ **‘‘tattha eva’’**ntiādimāha. Padavibhāgena hi ‘‘idaṃ nāma etaṃ pada’’nti vijānanena taṃtaṃpadānurūpaṃ liṅgavibhatti vacana kālapayogādikaṃ sammāpatiṭṭhāpanato yathāvuttassa padassa sunikkhittatā hoti, tāya ca atthassa samadhigamiyatā. Yathāha ‘‘sunikkhittassa bhikkhave – padabyañjanassa atthopi sunayohotī’’tiādi. Apica sambandhato, padato, padavibhāgato, padatthato anuyogato, parihārato cāti chahākārehi atthavaṇṇanā kātabbā. Tattha **sambandho** nāma desanāsambandho, yaṃ lokiyā ‘‘ummugghāto’’tipi vadanti, so pana pāḷiyā nidānapāḷivasena, nidānapāḷiyā ca saṅgītivasena veditabbo. Paṭhamamahāsaṅgītiṃ dassentena hi nidānapāḷiyā sambandho dassito, tasmā padādivaseneva saṃvaṇṇanaṃ karonto **‘‘eva’’**ntiādimāha. Ettha ca **‘‘evanti nipātapada**ntiādinā padato, padavibhāgato ca saṃvaṇṇanaṃ karoti padānaṃ tabbisesānañca dassitattā. **Padavibhāgo**ti hi padānaṃ visesoyeva adhippeto, na padaviggaho. Padāni ca padavibhāgo ca **padavibhāgo.** Atha vā padavibhāgo ca padaviggaho ca **padavibhāgo**ti

ekasesavasena padapadaviggahāpi padavibhāgasaddena vuttāti daṭṭhabbaṃ. Padaviggahato pana ‘‘bhikkhūnaṃ saṅgho’’tiādinā upari saṃvaṇṇanaṃ karissati, tathā padatthānuyogaparihārehipi. **Eva**nti ettha luttaniddiṭṭhaiti-saddo ādiattho antarāsadda ca saddādīnampi saṅgahitattā, nayaggahaṇena vā te gahitā. Tenāha **‘‘metiādīni nāmapadānī’’**ti. Itarathā hi antarāsaddaṃ ca saddādīnampi nipātabhāvo vattabbo siyā. **Metiādīnī**ti ettha pana **ādi**-saddena yāva paṭisaddo, tāva tadavasiṭṭhāyeva saddā saṅgahitā. **Paṭīti upasaggapadaṃ** patisaddassa kāriyabhāvato.

Idāni atthuddhārakkamena padatthato saṃvaṇṇanaṃ karonto **‘‘atthato panā’’**tiādimāha. Imasmiṃ pana ṭhāne sotūnaṃ saṃvaṇṇanānayakosallatthaṃ saṃvaṇṇanāppakārā vattabbā. Kathaṃ?

Ekanāḷikā kathā ca, caturassā tathāpi ca;
Nisinnavattikā ceva, tidhā saṃvaṇṇanaṃ vade.

Tattha pāḷiṃ vatvā ekekapadassa atthakathanaṃ ekāya nāḷiyā minitasadisattā, ekekaṃ vā padaṃ nāḷaṃ mūlaṃ, ekamekaṃ padaṃ vā nāḷikā atthaniggamanamaggo etissāti katvā **ekanāḷikā** nāma. Paṭipakkhaṃ dassetvā, paṭipakkhassa ca upamaṃ dassetvā, sapakkhaṃ dassetvā, sapakkhassa ca upamaṃ dassetvā, kathanaṃ catūhi bhāgehi vuttattā, cattāro vā rassā sallakkhaṇūpāyā etissāti katvā **caturassā** nāma, visabhāgadhammavaseneva pariyosānaṃ gantvā puna sabhāgadhammavaseneva pariyosānagamanaṃ nisīdāpetvā patiṭṭhāpetvā āvattanayuttattā, niyamato vā nisinnassa āraddhassa vatto saṃvatto etissāti katvā **nisinnavattikā** nāma, yathāraddhassa atthassa visuṃ visuṃ pariyosānāpi niyuttāti vuttaṃ hoti, sodāharaṇā pana kathā aṅguttaraṭṭhakathāya taṭṭīkāyaṃ ekādasanipāte gopālakasuttavaṇṇanāto gahetabbā.

Bhedakathā tatvakathā, pariyāyakathāpi ca;
Iti atthakkame vidvā, tidhā saṃvaṇṇanaṃ vade.

Tattha pakatiādivicāraṇā **bhedakathā** yathā ‘‘bujjhatīti buddho’’tiādi. Sarūpavicāraṇā **tatvakathā** yathā ‘‘buddhoti yo so bhagavā sayambhū anācariyako’’tiādi (mahāni. 192; cūḷani. 97; paṭi. ma. 1.161). Vevacanavicāraṇā **pariyāyakathā** yathā ‘‘buddho bhagavā sabbaññū lokanāyako’’tiādi (netti. 38 vevacanāhāravibhaṅganissito pāḷi).

Payojanañca piṇḍattho, anusandhi ca codanā;
Parihāro ca sabbattha, pañcadhā vaṇṇanaṃ vade.

Tattha **payojanaṃ** nāma desanāphalaṃ, taṃ pana sutamayañāṇādi. **Piṇḍattho** nāma vippakiṇṇassa atthassa suvijānanatthaṃ sampiṇḍetvā kathanaṃ. **Anusandhi** nāma pucchānusandhādi. **Codanā** nāma yathāvuttassa vacanassa virodhikathanaṃ. **Parihāro** nāma tassa avirodhikathanaṃ.

Ummugghāto padañceva, padattho padaviggaho;
Cālanā paccupaṭṭhānaṃ, chadhā saṃvaṇṇanaṃ vade. (vajira. ṭī. paṭhamamahāsaṅgītivaṇṇanā);

Tattha ajjhattikādinidānaṃ **ummugghāto.** ‘‘Evamida’’nti nānāvidhena padavisesatākathanaṃ **padaṃ,** saddatthādhippāyatthādi **padattho.** Anekadhā nibbacanaṃ **padaviggaho. Cālanā** nāma codanā. **Paccupaṭṭhānaṃ** parihāro.

Samuṭṭhānaṃ padattho ca, bhāvānuvādavidhayo;
Virodho parihāro ca, nigamananti aṭṭhadhā.

Tattha **samuṭṭhāna**nti ajjhattikādinidānaṃ. **Padattho**ti adhippetānadhippetādivasena anekadhā padassa attho. **Bhāvo**ti adhippāyo. **Anuvādavidhayo**ti paṭhamavacanaṃ **vidhi,** tadāvikaraṇavasena pacchā vacanaṃ **anuvādo,** visesanavisesyānaṃ vā **vidhānuvāda** samaññā. **Virodho**ti

atthanicchayanatthaṃ codanā. **Parihāro**ti tassā sodhanā. **Nigamana**nti anusandhiyā anurūpaṃ appanā.

Ādito tassa nidānaṃ, vattabbaṃ tappayojanaṃ;
Piṇḍattho ceva padattho, sambandho adhippāyako;
Codanā sodhanā ceti, aṭṭhadhā vaṇṇanaṃ vade.

Tattha **sambandho** nāma pubbāparasambandho, yo ''anusandhī''ti vuccati. Sesā vuttatthāva, evamādinā tattha tatthāgate saṃvaṇṇanāppakāre ñatvā sabbattha yathārahaṃ vicetabbāti.

Evamanekatthappabhedatā payogatova ñātabbāti tabbasena taṃ samatthetuṃ **''tathā hesā''**tiādi vuttaṃ. Atha vā ayaṃ saddo imassatthassa vācakoti saṅketavavatthitāyeva saddā taṃ tadatthassa vācakā, saṅketo ca nāma payogavasena siddhoti dassetumpi idaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Evamīdisesu. Nanu ca –

''Yathāpi puppharāsimhā, kayirā mālāguṇe bahū;
Evaṃ jātena maccena, kattabbaṃ kusalaṃ bahu''nti. (dha. pa. 53);

Ettha evaṃ-saddena upamākārasseva vuttattā ākāratthoyeva evaṃ-saddo siyāti? Na, visesasabbhāvato. ''Evaṃ byā kho''tiādīsu (ma. ni. 234, 396) hi ākāramattavācakoyeva ākāratthoti adhippeto, na pana ākāravisesavācako. Ettha hi kiñcāpi puppharāsisadisato manussūpapatti sappurisūpanissaya saddhammasavana yonisomanasikārabhogasampattiādidānādipuññakiriyāhetusamudāyato sobhāsugandhatādiguṇayogena mālāguṇasadisiyo bahukā puññakiriyā maritabbasabhāvatāya maccena sattena kattabbāti atthassa jotitattā puppharāsimālāguṇāva upamā nāma upamīyati etāyāti katvā, tesaṃ upamākāro ca yathāsaddena aniyamato jotito, tasmā ''evaṃ-saddo niyamato upamākāranigamanattho''ti vattuṃ yuttaṃ, tathāpi so upamākāro niyamiyamāno atthato upamāva hoti nissayabhūtaṃ tamantarena nissitabhūtassa upamākārassa alabbhamānattāti adhippāyenāha **''upamāyaṃ āgato''**ti. Atha vā upamīyanaṃ sadisīkaraṇanti katvā puppharāsimālāguṇehi sadisabhāvasaṅkhāto upamākāroyeva upamā nāma. ''Saddhammattaṃ siyopamā''ti hi vuttaṃ, tasmā ākāramattavācakova ākārattho evaṃ-saddo. Upamāsaṅkhātaākāravisesavācako pana upamātthoyevāti vuttaṃ ''upamāyaṃ āgato''ti.

Tathā ''evaṃ iminā ākārena abhikkamitabba''ntiādinā upadisiyamānāya samaṇasāruppāya ākappasampattiyā upadisanākāropi atthato upadesoyevāti āha **''evaṃ…pe… upadese''**ti. **Evameta**nti ettha pana bhagavatā yathāvuttamatthaṃ aviparītato jānantehi kataṃ tattha saṃvijjamānaguṇānaṃ pakārehi haṃsanaṃ udaggatākaraṇaṃ **sampahaṃsanaṃ.** Tattha sampahaṃsanākāropi atthato sampahaṃsanamevāti vuttaṃ **''sampahaṃsane**ti. **Evameva panāya**nti ettha ca dosavibhāvanena gārayhavacanaṃ **garahaṇaṃ,** tadākāropi atthato garahaṇaṃ nāma, tasmā **''garahaṇe''**ti vuttaṃ. So cettha garahaṇākāro ''vasalī''tiādikhuṃsanasaddasannidhānato evaṃ-saddena pakāsitoti viññāyati, yathā cettha evaṃ upamākārādayopi upamādivasena vuttānaṃ puppharāsiādisaddānaṃ sannidhānatoti daṭṭhabbaṃ. Jotakamattā hi nipātāti. **Evamevā**ti ca adhunā bhāsitākāreneva. Ayaṃ vasalaguṇayogato vasalī kāḷakaṇṇī yasmiṃ vā tasmiṃ vā ṭhāne bhāsatīti sambandho. **Evaṃ bhante**ti sādhu bhante, suṭṭhu bhanteti vuttaṃ hoti. Ettha pana dhammassa sādhukaṃ savanamanasikāre sanniyojitehi bhikkhūhi tattha attano ṭhitabhāvassa paṭijānanameva **vacanasampaṭiggaho,** tadākāropi atthato vacanasampaṭiggahoyeva nāma, tenāha **''vacanasampaṭiggahe''**ti.

Evaṃ byā khoti evaṃ viya kho. Evaṃ khoti hi imesaṃ padānamantare viyasaddassa byāpadesoti neruttikā **''va**-kārassa, ba-kāraṃ, ya-kārasaṃyogañca katvā dīghavasena padasiddhī''tipi vadanti. **Ākāre**ti ākāramatte. **Appābādha**nti visabhāgavedanābhāvaṃ. **Appātaṅka**nti kicchajīvitakararogābhāvaṃ. **Lahuṭṭhāna**nti niggelaññatāya lahutāyuttaṃ uṭṭhānaṃ. **Bala**nti kāyabalaṃ. **Phāsuvihāra**nti catūsu iriyāpathesu sukhavihāraṃ. Vitthāro dasama **subhasuttaṭṭhakathāya** meva (dī. ni. aṭṭha. 1.445) āvi bhavissati. **Evañca vadehī**ti yathāhaṃ vadāmi, evampi samaṇaṃ ānandaṃ vadehi. **''Sādhu kira bhava''**ntiādikaṃ idāni vattabbavacanaṃ, so ca vadanākāro idha evaṃ-saddena

nidassīyatīti vuttaṃ **''nidassane''**ti. **Kālāmā**ti kālāmagottasambandhe jane ālapati. **''Ime…pe…vā''**ti yaṃ mayā vuttaṃ, taṃ kiṃ maññathāti attho. **Samattā**ti paripūritā. **Samādinnā**ti samādiyitā. Saṃvattanti vā no vā saṃvattanti ettha vacanadvaye kathaṃ vo tumhākaṃ mati hotīti yojetabbaṃ. **Evaṃ no**ti evameva amhākaṃ mati ettha hoti, amhākamettha mati hoti yevātipi attho. Ettha ca tesaṃ yathāvuttadhammānaṃ ahitadukkhāvahabhāve sanniṭṭhānajananatthaṃ anumatiggahaṇavasena ''saṃvattanti no vā, kathaṃ vo ettha hotī''ti pucchāya katāya ''evaṃ no ettha hotī''ti vuttattā tadākārasanniṭṭhānaṃ evaṃ-saddena vibhāvitaṃ, so ca tesaṃ dhammānaṃ ahitāya dukkhāya saṃvattanākāro niyamiyamāno atthato avadhāraṇamevāti vuttaṃ **''avadhāraṇe''**ti. Ākāratthamaññatra sabbattha vuttanayena codanā, sodhanā ca veditabbā.

Ādisaddena cettha idamatthapucchāparimāṇādiatthānaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Tathā hi ''evaṃgatāni, evaṃvidho, evamākāro''ti ca ādīsu **idamatthe,** gatavidhākārasaddā pana pakārapariyāyā. Gatavidhayuttākārasadde hi lokiyā pakāratthe vadanti. ''Evaṃ su te sunhātā suvilittā kappitakesamassū āmuttamaṇikuṇḍalābharaṇā odātavatthavasanā pañcahi kāmaguṇehi samappitā samaṅgībhūtā paricārenti, seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti? No hidaṃ bho gotamā''tiādīsu (dī. ni. 1.286) **pucchāyaṃ**. ''Evaṃ lahuparivattaṃ (a. ni. 1.48), evamāyupariyanto''ti (pārā. 12) ca ādīsu **parimāṇe.** Etthāpi ''sunhātā suvilittā''tiādivacanaṃ pucchā, lahuparivattaṃ, āyūnaṃ pamāṇañca parimāṇaṃ, tadākāropi atthato pucchā ca parimāṇañca nāma, tasmā etesu pucchattho, parimāṇattho ca evaṃsaddo veditabboti. Idha pana so katamesu bhavati, sabbattha vā, aniyamato padese vāti codanāya **''svāyamidhā''**tiādi vuttaṃ.

Nanu ekasmiṃyeva atthe siyā, kasmā tīsupīti ca, hotu tibbidhesu atthesu, kena kimatthaṃ dīpetīti ca anuyogaṃ pariharanto **''tatthā''**tiādimāha. **Tatthā**ti tesu tīsu atthesu. Ekattanānattaabyāpāraevaṃdhammatāsaṅkhātā, nandiyāvattatipukkhalasīhavikkīḷitaaṅkusadisālocanasaṅkhātā vā ādhārādibhedavasena nānāvidhā nayā **nānānayā,** pāḷigatiyo vā nayā, tā ca paññattianupaññatti ādivasena, saṅkhepavitthārādivasena, saṃkilesabhāgiyādilokiyāditadubhayavomissakādivasena, kusalādivasena, khandhādivasena, saṅgahādivasena, samayavimuttādivasena, ṭhapanādivasena, kusalamūlādivasena, tikapaṭṭhānādivasena ca piṭakattayānurūpaṃ nānāppakārāti **nānānayā.** Tehi **nipuṇaṃ** saṇhaṃ sukhumaṃ tathā. Āsayova **ajjhāsayo,** te ca sassatādibhedena, tattha ca apparajakkhatādivasena anekā, attajjhāsayādayo eva vā samuṭṭhānamuppattihetu etassāti tathā, upanetabbābhāvato atthabyañjane hi sampannaṃ paripuṇṇaṃ tathā. Apica saṅkāsanapakāsanavivaraṇavibhajanauttānīkaraṇapaññattivasena chahi atthapadehi, akkharapadabyañjanaākāraniruttiniddesavasena chahi byañjanapadehi ca sampannaṃ samannāgataṃ tathā. Atha vā viññūnaṃ hadayaṅgamato, savane atittijananato, byañjanarasavasena paramagambhīrabhāvato, vicāraṇe atittijananato, attharasavasena ca sampannaṃ sādurasaṃ tathā.

Pāṭihāriyapadassa vacanatthaṃ ''paṭipakkhaharaṇato rāgādikilesāpanayanato **pāṭihāriya''**nti vadanti. Bhagavato pana paṭipakkhā rāgādayo na santi, ye haritabbā bodhimūleyeva savāsanasakalasaṃkilesānaṃ pahīnattā. Puthujjanānampi ca vigatūpakkilese aṭṭhaguṇasamannāgate citte hatapaṭipakkhe satiyeva iddhividhaṃ pavattati, tasmā puthujjanesu pavattavohārenapi na sakkā idha ''pāṭihāriya''nti vattuṃ, sace pana mahākāruṇikassa bhagavato veneyyagatāva kilesā paṭipakkhā saṃsārapaṅkanimuggassa sattanikāyassa samuddharitukāmato, tasmā tesaṃ veneyyagatakilesasaṅkhātānaṃ paṭipakkhānaṃ haraṇato pāṭihāriyanti vuttaṃ assa, evaṃ sati yuttametaṃ.

Atha vā bhagavato sāsanassa paṭipakkhā titthiyā, tesaṃ titthiyabhūtānaṃ paṭipakkhānaṃ haraṇato pāṭihāriyantipi yujjati. Kāmañcettha titthiyā haritabbā nāssu, tesaṃ pana santānagatadiṭṭhiharaṇavasena diṭṭhippakāsane asamatthatākāraṇena ca iddhiādesanānusāsanīsaṅkhātehi tīhipi pāṭihāriyehi te haritā apanītā nāma honti. **Paṭī**ti vā ayaṃ saddo ''pacchā''ti etassa atthaṃ bodheti ''tasmiṃ paṭipaviṭṭhamhi, aññо āgañchi brāhmaṇo''tiādīsu (su. ni. 985; cūḷani. 4) viya, tasmā samāhite citte vigatūpaklese katakiccena pacchā haritabbaṃ pavattetabbanti paṭihāriyaṃ, tadeva dīghavasena, sakatthavuttipaccayavasena vā **pāṭihāriyaṃ,** attano vā upaklesesu catutthajjhānamaggehi haritesu pacchā tadaññesaṃ haraṇaṃ **pāṭihāriyaṃ** vuttanayena. Iddhiādesanānusāsaniyo hi vigatūpaklesena, katakiccena ca sattahitatthaṃ puna pavattetabbā, hatesu ca attano upaklesesu parasattānaṃ upaklesaharaṇāni ca

hontīti tadubhayampi nibbacanaṃ yujjati.

Apica yathāvuttehi nibbacanehi iddhiādesanānusāsanīsaṅkhāto samudāyo paṭihāriyaṃ nāma. Ekekaṃ pana tasmiṃ bhavaṃ **''pāṭihāriya''**nti vuccati visesatthajotakapaccayantarena saddaracanāvisesasambhavato, paṭihāriyaṃ vā catutthajjhānaṃ, maggo ca paṭipakkhaharaṇato, tattha jātaṃ, tasmiṃ vā nimittabhūte, tato vā āgatanti **pāṭihāriyaṃ.** Vicitrā hi taddhitavutti. Tassa pana iddhiādesanānusāsanībhedena, visayabhedena ca bahuvidhassa bhagavato desanāya labbhamānattā **''vividhapāṭihāriya**nti vuttaṃ. Bhagavā hi kadāci iddhivasenāpi desanaṃ karoti nimmitabuddhena saha pucchāvissajjanādīsu, kadāci ādesanāvasenāpi āmagandhabrāhmaṇassa dhammadesanādīsu (su. ni. aṭṭha. 1.241), yebhuyyena pana anusāsaniyā. Anusāsanīpāṭihāriyañhi buddhānaṃ satataṃ dhammadesanā. Iti taṃtaṃdesanākārena anekavidhapāṭihāriyatā desanāya labbhati. Ayamattho upari ekādasamassa kevaṭṭasuttassa vaṇṇanāya (dī. ni. aṭṭha. 1.481) āvi bhavissati. Atha vā tassa vividhassāpi pāṭihāriyassa bhagavato desanāya saṃsūcanato **''vividhapāṭihāriya''**nti vuttaṃ, anekavidhapāṭihāriyadassananti attho.

Dhammaniruttiyāva bhagavati dhammaṃ desente sabbesaṃ suṇantānaṃ nānābhāsitānaṃ taṃtaṃbhāsānurūpato desanā sotapathamāgacchatīti āha **''sabba…pe… māgacchanta''**nti. Sotameva **sotapatho,** savanaṃ vā **sotaṃ,** tassa patho tathā, sotadvāranti attho. **Sabbākārenā**ti yathādesitākārena. **Ko samattho viññātuṃ,** asamatthoyeva, tasmāti pāṭhaseso. **Panā**ti ekaṃsatthe, tena saddhāsatidhitivīriyādibalasaṅkhātena **sabbathāmena** ekaṃseneva sotukāmatāsaṅkhātakusalacchandassa jananaṃ dasseti. **Janetvāpī**ti ettha **pi**-saddo, **api**-saddo vā sambhāvanattho ''buddhopi buddhabhāvaṃ bhāvetvā''tiādīsu (dī. ni. aṭṭha 1; ma. ni. aṭṭha. 1; saṃ. ni. aṭṭha. 1; a. ni. aṭṭha 1.paṭhamaganthārambhakathā) viya, tena ''sabbathāmena ekaṃseneva sotukāmataṃ janetvāpi nāma ekenākārena sutaṃ, kimaṅgaṃ pana aññathā''ti tathāsute dhamme sambhāvanaṃ karoti. Keci pana ''edisesu garahattho''ti vadanti, tadayuttameva garahatthassa avijjamānattā, vijjamānatthasseva ca upasagganipātānaṃ jotakattā. ''Nānānayanipuṇa''ntiādinā hi sabbappakārena sotumasakkuṇeyyabhāvena dhammassa idha sambhāvanameva karoti, tasmā ''api dibbesu kāmesu, ratiṃ so nādhigacchatī''tiādīsuyeva (dha. pa. 187) garahatthasambhavesu garahattho veditabboti. **Api**-saddo ca īdisesu ṭhānesu nipātoyeva, na upasaggo. Tathā hi ''api-saddo ca nipātapakkhiko kātabbo, yattha kiriyāvācakato pubbo na hotī''ti akkharacintakā vadanti. **Mayāpī**ti ettha pana na kevalaṃ mayāva, atha kho aññehipi tathārūpehīti sampiṇḍanattho gahetabbo.

Sāmaṃ bhavatīti **sayambhū,** anācariyako. **Na mayaṃ idaṃ sacchikata**nti ettha pana ''na attano ñāṇeneva attanā sacchikata''nti pakaraṇato attho viññāyati. Sāmaññavacanassāpi hi sampayogavippayogasahacaraṇavirodhasaddantarasannidhānaliṅgaocityakāladesapakaraṇādivasena visesatthaggahaṇaṃ sambhavati. Evaṃ sabbattha. **Parimocento**ti ''puna caparaṃ bhikkhave, idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ pariyāpuṇitvā attano dahatī''ti (pārā. 195) vuttadosato parimocāpanahetu. Hetvatthe hi anta-saddo ''asambudhaṃ buddhanisevita''ntiādīsu (vi. aṭṭha. 1.ganthārambhakathā) viya. Imassa suttassa saṃvaṇṇanāppakāravicāraṇena attano ñāṇassa paccakkhataṃ sandhāya **''idāni vattabba''**nti vuttaṃ. Esā hi saṃvaṇṇanākārānaṃ pakati, yadidaṃ saṃvaṇṇetabbadhamme sabbattha ''ayamimassa attho, evamidha saṃvaṇṇayissāmī''ti puretarameva saṃvaṇṇanāppakāravicāraṇā.

Etadaggapadassattho vuttova. **''Bahussutāna''**ntiādīsu pana aññepi therā bahussutā, satimanto, gatimanto, dhitimanto, upaṭṭhākā ca atthi, ayaṃ panāyasmā buddhavacanaṃ gaṇhanto dasabalassa sāsane bhaṇḍāgārikapariyattiyaṃ ṭhatvā gaṇhi, tasmā bahussutānaṃ aggo nāma jāto. Imassa ca therassa buddhavacanaṃ uggahetvā dhāraṇasati aññehi therehi balavatarā ahosi, tasmā satimantānaṃ aggo nāma jāto. Ayamevāyasmā ekapade ṭhatvā saṭṭhipadasahassāni gaṇhanto satthārā kathitaniyāmena sabbapadāni jānāti, tasmā gatimantānaṃ aggo nāma jāto. Tasseva cāyasmato buddhavacanaṃ uggaṇhanavīriyaṃ, sajjhāyanavīriyañca aññehi asadisaṃ ahosi, tasmā dhitimantānaṃ aggo nāma jāto. Tathāgataṃ upaṭṭhahanto cesa na aññesaṃ upaṭṭhākabhikkhūnaṃ upaṭṭhahanākārena upaṭṭhahati. Aññepi hi tathāgataṃ upaṭṭhahiṃsu, na ca pana buddhānaṃ manaṃ gahetvā upaṭṭhahituṃ sakkonti, ayaṃ pana thero upaṭṭhākaṭṭhānaṃ laddhadivasato paṭṭhāya āraddhavīriyo hutvā tathāgatassa manaṃ gahetvā

upaṭṭhahi, tasmā upaṭṭhākānaṃ aggo nāma jāto. **Atthakusalo**ti bhāsitatthe, payojanatthe ca cheko. **Dhammo**ti pāḷidhammo, nānāvidho vā hetu. **Byañjana**nti akkharaṃ atthassa byañjanato. Padena hi byañjitopi attho akkharamūlakattā padassa ''akkharena byañjito''ti vuccati. Atthassa viyañjanato vā vākyampi idha **byañjanaṃ** nāma. Vākyena hi attho paripuṇṇaṃ byañjīyati, yato ''byañjanehi vivaratī''ti āyasmatā mahākaccāyanattherena vuttaṃ. **Niruttī**ti nibbacanaṃ, pañcavidhā vā niruttinayā. Tesampi hi saddaracanāvisesena atthādhigamahetuto idha gahaṇaṃ yujjati. **Pubbāparaṃ** nāma pubbāparānusandhi, suttassa vā pubbabhāgena aparabhāgassa saṃsandanaṃ. Bhagavatā ca pañcavidhaetadaggaṭṭhānena dhammasenāpatinā ca pañcavidhakosallena pasaṭṭhabhāvānurūpanti sambandho. **Dhāraṇabala**nti dhāraṇasaṅkhātaṃ balaṃ, dhāraṇe vā balaṃ, ubhayatthāpi dhāretuṃ sāmatthiyanti vuttaṃ hoti. **Dassento** hutvā, dassanahetūtipi attho. **Tañca kho atthato vā byañjanato vā anūnamanadhika**nti avadhāraṇaphalamāha. **Na aññathā daṭṭhabba**nti pana nivattetabbatthaṃ. **Na aññathā**ti ca bhagavato sammukhā sutākārato na aññathā, na pana bhagavatā desitākārato. Acinteyyānubhāvā hi bhagavato desanā, evañca katvā ''sabbappakārena ko samattho viññātu''nti heṭṭhā vuttavacanaṃ samatthitaṃ hoti, itarathā bhagavatā desitākāreneva sotuṃ samatthattā tadetaṃ na vattabbaṃ siyā. Yathāvuttena pana atthena dhāraṇabaladassanañca na virujjhati sutākārāvirujjhanavasena dhāraṇassa adhippetattā, aññathā bhagavatā desitākāreneva dhārituṃ samatthanato heṭṭhā vuttavacanena virujjheyya. Na hettha dvinnaṃ atthānaṃ atthantaratāparihāro yutto tesaṃ dvinnampi atthānaṃ sutabhāvadīpanena ekavisayattā, itarathā thero bhagavato desanāya sabbathā paṭiggahaṇe pacchimatthavasena samattho, purimatthavasena ca asamatthoti āpajjeyyāti.

''Yo paro na hoti, so attā''ti vuttāya niyakajjhattasaṅkhātāya santatiyā pavattanako tividhopi me-saddo, tasmā kiñcāpi niyakajjhattasantativasena ekasmiṃ yevatthe me-saddo dissati, tathāpi karaṇasampadānasāminiddesavasena vijjamānavibhattibhedaṃ sandhāya vuttaṃ **''tīsu atthesu dissatī''**ti, tīsu vibhattiyatthesu attanā saññuttavibhattito dissatīti attho. **Gāthābhigīta**nti gāthāya abhigītaṃ abhimukhaṃ gāyitaṃ. **Abhojaneyya**nti bhojanaṃ kātumanaraharūpaṃ. Abhigītapadassa kattupekkhattā mayāti attho. Evaṃ sesesupi yathārahaṃ. Sutasaddassa kammabhāvasādhanavasena dvādhippāyikapadattā yathāyogaṃ ''mayā suta''nti ca ''mama suta''nti ca atthadvaye yujjati.

Kiñcāpi upasaggo kiriyaṃ viseseti, jotakamattabhāvato pana satipi tasmiṃ sutasaddoyeva taṃ taṃ atthaṃ vadatīti anupasaggassa sutasaddassa atthuddhāre saupasaggassa gahaṇaṃ na virujjhatīti āha **''saupasaggo ca anupasaggo cā''**ti. **Assā**ti sutasaddassa. Upasaggavasenapi dhātusaddo visesatthavācako yathā ''anubhavati parābhavatī''ti vuttaṃ **''gacchantoti attho''**ti. Tathā anupasaggopi dhātusaddo saupasaggo viya visesatthavācakoti āha **''vissutadhammassāti attho''**ti. Evamīdisesu. **Sotaviññeyya**nti sotadvāranissitena viññāṇena viññātabbaṃ, sasambhārakathā vā esā, sotadvārena viññātabbanti attho. **Sotadvārānusāraviññātadharo**ti sotadvārānusārena manoviññāṇena viññātadhammadharo. Na hi sotadvāranissitaviññāṇamattena dhammo viññāyati, atha kho tadanusāramanoviññāṇeneva, **sutadharo**ti ca tathā viññātadhammadharo vutto, tasmā tadatthoyeva sambhavatīti evaṃ vuttaṃ. Kammabhāvasādhanāni sutasadde sambhavantīti dassetuṃ **''idha panā''**tiādimāha. Pubbāparapadasambandhavasena atthassa upapannatā, anupapannatā ca viññāyati, tasmā sutasaddasseva vasena ayamattho ''upapanno, anupapanno''ti vā na viññātabboti codanāya pubbāparapadasambandhavasena etadatthassa upapannataṃ dassetuṃ **''me-saddassa hī''**tiādi vuttaṃ. **Mayāti atthe satī**ti kattutthe karaṇaniddesavasena mayāti atthe vattabbe sati, yadā me-saddassa kattuvasena karaṇaniddeso, tadāti vuttaṃ hoti. **Mamāti atthe satī**ti sambandhīyatthe sāminiddesavasena mamāti atthe vattabbe sati, yadā sambandhavasena sāmi niddeso, tadāti vuttaṃ hoti.

Evaṃ saddato ñātabbamatthaṃ viññāpetvā idāni tehi dassetabbamatthaṃ nidassento **''evametesū''**tiādimāha. Sutasaddasannidhāne payuttena **evaṃ**-saddena savanakiriyājotakeneva bhavitabbaṃ vijjamānatthassa jotakamattattā nipātānanti vuttaṃ **''evanti sotaviññāṇādiviññāṇakiccanidassana''**nti. Savanāya eva hi ākāro, nidassanaṃ, avadhāraṇampi, tasmā yathāvutto evaṃ-saddassa tividhopi attho savanakiriyājotakabhāvena idhādhippetoti. **Ādi**-saddena cettha sampaṭicchanādīnaṃ sotadvārikaviññāṇānaṃ, tadabhinipātānañca manodvārika viññāṇānaṃ gahaṇaṃ veditabbaṃ, yato sotadvārānusāraviññātatthe idha sutasaddoti vutto. Avadhāraṇaphalattā saddapayogassa

sabbampi vākyaṃ antogadhāvadhāraṇaṃ, tasmā **''suta''**nti etassa sutamevāti ayamattho labbhatīti āha **''assavanabhāvapaṭikkhepato''**ti. Etena hi vacanena avadhāraṇena nirākataṃ dasseti. Yathā pana yaṃ sutaṃ sutamevāti niyametabbaṃ, tathā ca taṃ sutaṃ sammā sutaṃ hotīti avadhāraṇaphalaṃ dassetuṃ vuttaṃ **''anūnādhikāviparītaggahaṇanidassana''**nti. Atha vā saddantaratthāpohanavasena saddo atthaṃ vadati, tasmā **''suta''**nti etassa asutaṃ na hotīti ayamattho labbhatīti sandhāya **''assavanabhāvapaṭikkhepato''**ti vuttaṃ, iminā diṭṭhādinivattanaṃ karoti diṭṭhādīnaṃ ''asuta''nti saddantaratthabhāvena nivattetabbattā. Idaṃ vuttaṃ hoti – na idaṃ mayā attano ñāṇena diṭṭhaṃ, na ca sayambhuñāṇena sacchikataṃ, atha kho sutaṃ, tañca kho sutaṃ sammadevāti. Tadeva sammā sutabhāvaṃ sandhāyāha **''anūnā…pe… dassana''**nti. Hoti cettha –

> ''Evādisattiyā ceva, aññatthāpohanena ca;
> Dvidhā saddo atthantaraṃ, nivatteti yathāraha''nti.

Apica avadhāraṇatthe evaṃ-sadde ayamatthayojanā karīyatīti tadapekkhassa sutasaddassa sāvadhāraṇattho vutto **''assavanabhāvapaṭikkhepato''**ti, tadavadhāraṇaphalaṃ dasseti **''anū…pe… dassana''**nti iminā. Savana-saddo cettha bhāvasaddena yogato kammasādhano veditabbo ''suyyatī''ti. Anūnādhikatāya bhagavato sammukhā sutākārato aviparītaṃ, aviparītassa vā suttassa gahaṇaṃ, tassa nidassanaṃ tathā, iti savanahetu suṇantapuggalasavanavisesavasena ayaṃ yojanā katā.

Evaṃ padattayassa ekena pakārena atthayojanaṃ dassetvā idāni pakārantarenāpi taṃ dassetuṃ **''tathā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **tassā**ti yā bhagavato sammukhā dhammassavanākārena pavattā manodvārikaviññāṇavīthi, tassā. Sā hi nānāppakārena ārammaṇe pavattituṃ samatthā, na sotadvārika viññāṇavīthi ekārammaṇeyeva pavattanato, tathā ceva vuttaṃ **''sotadvārānusārenā''**ti. Tena hi sotadvārikaviññāṇavīthi nivattati. **Nānappakārenā**ti vakkhamānena anekavihitena byañjanatthaggahaṇākārasaṅkhātena nānāvidhena ākārena, etena imissā yojanāya ākārattho evaṃ-saddo gahitoti dasseti. **Pavattibhāvappakāsana**nti pavattiyā atthibhāvappakāsanaṃ. Yasmiṃ pakāre vuttappakārā viññāṇavīthi nānappakārena pavattā, tadeva ārammaṇaṃ sandhāya **''dhammappakāsana''**nti vuttaṃ, na pana sutasaddassa dhammatthaṃ, tena vuttaṃ ''ayaṃ dhammo suto''ti. Tassā hi viññāṇavīthiyā ārammaṇameva ''ayaṃ dhammo suto''ti vuccati. Tañca niyamiyamānaṃ yathāvuttāya viññāṇavīthiyā ārammaṇabhūtaṃ suttameva. **Ayañhetthā**tiādi vuttassevatthassa pākaṭīkaraṇaṃ. Tappākaṭīkaraṇattho hettha **hi**-saddo. **Viññāṇavīthiyā** karaṇabhūtāya **mayā na aññaṃ kataṃ, idaṃ pana** ārammaṇaṃ **kataṃ.** Kiṃ pana tanti ce? **Ayaṃ dhammo suto**ti. Ayaṃ panetthādhippāyo – ākāratthe evaṃ-sadde ''ekenākārenā''ti yo ākāro vutto, so atthato sotadvārānusāraviññāṇavīthiyā nānappakārena ārammaṇe pavattibhāvoyeva, tena ca tadārammaṇabhūtassa dhammasseva savanaṃ kataṃ, na aññanti. Evaṃ savanakiriyāya karaṇakattukammaviseso imissā yojanāya dassito.

Aññampi yojanamāha **''tathā''**tiādinā. Nidassanatthaṃ evaṃ-saddaṃ gahetvā nidassanena ca nidassitabbassāvinābhāvato **''evanti nidassitabbappakāsana''**nti vuttaṃ. Iminā hi tadavinābhāvato evaṃsaddena sakalampi suttaṃ paccāmaṭṭhanti dasseti, sutasaddassa kiriyāparattā, savanakiriyāya ca sādhāraṇaviññāṇappabandhapaṭibaddhattā tasmiñca viññāṇappabandhe puggalavohāroti vuttaṃ **''puggalakiccappakāsana''**nti. Sādhāraṇaviññāṇappabandho hi paṇṇattiyā idha **puggalo** nāma, savanakiriyā pana tassa **kiccaṃ** nāma. Na hi puggalavohārarahite dhammappabandhe savanakiriyā labbhati vohāravisayattā tassā kiriyāyāti daṭṭhabbaṃ. **''Ida''**ntiādi piṇḍatthadassanaṃ **mayā**ti yathāvuttaviññāṇappabandhasaṅkhātapuggalabhūtena mayā. **Suta**nti savanakiriyāsaṅkhātena puggalakiccena yojitaṃ, imissā pana yojanāya puggalabyāpāravisayassa puggalassa, puggalabyāpārassa ca nidassanaṃ katanti daṭṭhabbaṃ.

Ākāratthameva evaṃ-saddaṃ gahetvā purimayojanāya aññathāpi atthayojanaṃ dassetuṃ **''tathā''**tiādi vuttaṃ. **Cittasantānassā**ti yathāvuttaviññāṇappabandhassa. **Nānākārappavattiyā**ti nānappakārena ārammaṇe pavattiyā. Nānappakāraṃ atthabyañjanassa gahaṇaṃ, nānappakārassa vā

atthabyañjanassa gahaṇaṃ tathā, tatoyeva sā ‘‘ākārapaññattī’’ti vuttāti tadevatthaṃ samattheti **‘‘evanti hī’’**tiādinā. **Ākārapaññattī**ti ca upādāpaññattiyeva, dhammānaṃ pana pavattiākāramupādāya paññattattā tadaññāya upādāpaññattiyā visesanatthaṃ **‘‘ākārapaññattī’’**ti vuttā **visayaniddeso**ti uppattiṭṭhānaniddeso. Sotabbabhūto hi dhammo savanakiriyākattubhūtassa puggalassa savanakiriyāvasena pavattiṭṭhānaṃ kiriyāya kattukammaṭṭhattā tabbasena ca tadādhārassāpi dabbassa ādhārabhāvassa icchitattā, idha pana kiriyāya kattupavattiṭṭhānabhāvo icchitoti kammameva ādhāravasena vuttaṃ, tenāha ‘‘kattu visayaggahaṇasanniṭṭhāna’’nti, ārammaṇameva vā visayo. Ārammaṇañhi tadārammaṇikassa pavattiṭṭhānaṃ. Evampi hi attho suviññeyyataro hoti. Yathāvuttavacane piṇḍatthaṃ dassetuṃ **‘‘ettāvatā’’**tiādi vuttaṃ. Ettāvatā ettakena yathāvuttatthena padattayena, kataṃ hotīti sambandho. **Nānākārappavattenā**ti nānappakārena ārammaṇe pavattena. **Cittasantānenā**ti yathāvuttaviññāṇavīthisaṅkhātena cittappabandhena. Gahaṇasadde cetaṃ karaṇaṃ. Cittasantānavinimuttassa kassaci kattu paramatthato abhāvepi saddavohārena buddhiparikappitabhedavacanicchāya cittasantānato aññamiva taṃsamaṅgiṃ katvā abhedepi bhedavohārena **‘‘cittasantānena taṃsamaṅgino’’**ti vuttaṃ. Vohāravisayo hi saddo nekantaparamatthikoti (kārakarūpasiddhiyaṃ yo kāreti sahetusuttaṃ passitabbaṃ) savanakiriyāvisayopi sotabbadhammo savanakiriyāvasena pavattacittasantānassa idha paramatthato kattubhāvato tassa visayoyevāti vuttaṃ **‘‘kattu visayaggahaṇasanniṭṭhāna’’nti.**

Apica savanavasena cittappavattiyā eva savanakiriyābhāvato taṃvasena tadaññanāmarūpadhammasamudāyabhūtassa taṃkiriyākattu ca visayo hotīti katvā tathā vuttaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – purimanaye savanakiriyā, takkattā ca paramatthato tathāpavattacittasantānameva, tasmā kiriyāvisayopi ‘‘kattu visayo’’ti vutto. Pacchimanaye pana tathāpavattacittasantānaṃ kiriyā, tadaññadhammasamudāyo pana kattā, tasmā kāmaṃ ekantato kiriyāvisayoyevesa dhammo, tathāpi kiriyāvasena ‘‘tabbantakattu visayo’’ti vuttoti. **Taṃsamaṅgino**ti tena cittasantānena samaṅgino. **Kattū**ti kattārassa. **Visayo**ti ārammaṇavasena pavattiṭṭhānaṃ, ārammaṇameva vā. Sutākārassa ca therassa sammā nicchitabhāvato ‘‘gahaṇasanniṭṭhāna’’nti vuttaṃ.

Aparo nayo – **yassa…pe… ākārapaññattī**ti ākāratthena evaṃ-saddena yojanaṃ katvā tadeva avadhāraṇatthampi gahetvā imasmiṃyeva naye yojetuṃ ‘‘gahaṇaṃ kataṃ’’ icceva avatvā **‘‘gahaṇasanniṭṭhānaṃ kata’’**nti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Avadhāraṇena hi sanniṭṭhānamidhādhippetaṃ, tasmā **‘‘ettāvatā’’**tiādinā avadhāraṇatthampi evaṃ-saddaṃ gahetvā ayameva yojanā katāti dassetīti veditabbaṃ, imissā pana yojanāya gahaṇākāragāhakatabbisayavisesanidassanaṃ katanti daṭṭhabbaṃ.

Aññampi yojanamāha **‘‘atha vā’’**tiādinā. Pubbe attanā sutānaṃ nānāvihitānaṃ suttasaṅkhātānaṃ atthabyañjanānaṃ upadhāritarūpassa ākārassa nidassanassa, avadhāraṇassa vā pakāsanasabhāvo **evaṃ**-saddoti tadākārādibhūtassa upadhāraṇassa puggalapaññattiyā upādānabhūtadhammappabandhabyāpāratāya **‘‘puggalakiccaniddeso’’**ti vuttaṃ attanā sutānañhi atthabyañjanānaṃ puna upadhāraṇaṃ ākārādittayaṃ, tañca evaṃ-saddassa attho. So pana yaṃ dhammappabandhaṃ upādāya puggalapaññatti pavattā, tassa byāpārabhūtaṃ kiccameva, tasmā evaṃ-saddena puggalakiccaṃ niddisīyatīti. Kāmaṃ savanakiriyā puggalabyāpāropi avisesena, tathāpi visesato viññāṇabyāpārovāti vuttaṃ **‘‘viññāṇakiccaniddeso’’**ti. Tathā hi puggalavādīnampi savanakiriyā viññāṇanirapekkhā natthi savanādīnaṃ visesato viññāṇabyāpārabhāvena icchitattā. **Me**ti saddappavattiyā ekanteneva sattavisayattā, viññāṇakiccassa ca sattaviññāṇānamabhedakaraṇavasena tattheva samodahitabbato **‘‘ubhayakiccayuttapuggalaniddeso’’**ti vuttaṃ. ‘‘Aya’’ntiādi tappākaṭīkaraṇaṃ. Ettha hi **savanakiccaviññāṇasamaṅginā**ti **evaṃ**-saddena niddiṭṭhaṃ puggalakiccaṃ sandhāya vuttaṃ, taṃ pana puggalassa savanakiccaviññāṇasamaṅgībhāvena puggalakiccaṃ nāmāti dassetuṃ ‘‘puggalakiccasamaṅginā’’ti avatvā **‘‘savanakiccaviññāṇasamaṅginā’’**ti āha, tasmā ‘‘puggalakicca’’nti niddiṭṭhasavanakiccavatā viññāṇena samaṅgināti attho. **Viññāṇavasena, laddhasavanakiccavohārenā**ti ca sutasaddena niddiṭṭhaṃ viññāṇakiccaṃ sandhāya vuttaṃ. Savanameva kiccaṃ yassāti tathā. Savanakiccanti vohāro **savanakiccavohāro,** laddho so yenāti tathā. **Laddhasavanakiccavohārena** viññāṇasaṅkhātena vasena sāmatthiyenāti attho. Ayaṃ pana sambandho – savanakiccaviññāṇasamaṅginā puggalena mayā laddhasavanakiccavohārena viññāṇavasena karaṇabhūtena sutanti.

Apica **''eva''**nti saddassattho avijjamānapaññatti, **''suta''**nti saddassattho vijjamānapaññatti, tasmā te tathārūpapaññatti upādānabhūtapuggalabyāpārabhāveneva dassento āha **''evanti puggalakiccaniddeso. Sutanti viññāṇakiccaniddeso''**ti. Na hi paramatthatoyeva niyamiyamāne sati puggalakiccaviññāṇakiccavasena ayaṃ vibhāgo labbhatīti. Imissā pana yojanāya kattubyāpārakaraṇabyāpārakattuniddeso katoti veditabbo.

Sabbassāpi saddādhigamanīyassa atthassa paññattimukheneva paṭipajjitabbattā, sabbāsañca paññattīnaṃ vijjamānādivasena chasu paññattibhedesu antogadhattā tāsu ''eva''ntiādīnaṃ paññattīnaṃ sarūpaṃ niddhāretvā dassento **''evanti cā''**tiādimāha. Tattha ''eva''nti ca ''me''ti ca vuccamānassa atthassa ākārādibhūtassa dhammānaṃ asallakkhaṇabhāvato avijjamānapaññattibhāvoti āha **''saccikaṭṭhaparamatthavasena avijjamānapaññattī''**ti. **Saccikaṭṭhaparamatthavasenā**ti ca bhūtatthauttamatthavasenāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – yo māyāmarīciādayo viya abhūtattho, anussavādīhi gahetabbo viya anuttamattho ca na hoti, so rūpasaddādisabhāvo, ruppanānubhavanādisabhāvo vā attho ''saccikaṭṭho, paramattho''ti ca vuccati, ''evaṃ me''ti padānaṃ pana attho abhūtattā, anuttamattā ca na tathā vuccati, tasmā bhūtatthauttamatthasaṅkhātena saccikaṭṭhaparamatthavasena visesanabhūtena avijjamānapaññattiyevāti. Etena ca visesanena bālajanehi ''atthī''ti parikappitaṃ paññattimattaṃ nivatteti. Tadevatthaṃ pākaṭaṃ karoti, hetunā vā sādheti **''kiñhettha ta''**ntiādinā. Yaṃ dhammajātaṃ, atthajātaṃ vā ''eva''nti vā ''me''ti vā niddesaṃ labhetha, **taṃ ettha** rūpaphassādidhammasamudāye, ''evaṃ me''ti padānaṃ vā atthe. Paramatthato na atthīti yojanā. Rūpaphassādibhāvena niddiṭṭho paramatthato ettha attheva, ''evaṃ me''ti pana niddiṭṭho natthīti adhippāyo. **Suta**nti pana saddāyatanaṃ sandhāyāha **''vijjamānapaññattī''**ti. ''Saccikaṭṭhaparamatthavasenā''ti cettha adhikāro. **''Yañhī''**tiādi tappākaṭīkaraṇaṃ, hetudassanaṃ vā. **Yaṃ taṃ** saddāyatanaṃ **sotena** sotadvārena, tannissitaviññāṇena vā **upaladdhaṃ** adhigamitabbanti attho. Tena hi saddāyatanamidha gahitaṃ kammasādhanenāti dasseti.

Evaṃ aṭṭhakathānayena paññattisarūpaṃ niddhāretvā idāni aṭṭhakathāmuttakenāpi nayena vuttesu chasu paññattibhedesu ''eva''ntiādīnaṃ paññattīnaṃ sarūpaṃ niddhārento **''tathā''**tiādimāha. Upādāpaññatti ādayo hi porāṇaṭṭhakathāto muttā saṅgahakāreneva ācariyena vuttā. Vitthāro abhidhammaṭṭhakathāya gahetabbo. **Taṃ ta**nti taṃ taṃ dhammajātaṃ, sotapathamāgate dhamme upādāya tesaṃ upadhāritākāranidassanāvadhāraṇassa paccāmasanavasena **evanti ca** sasantatipariyāpanne khandhe upādāya **meti ca** vattabbattāti attho. Rūpavedanādibhedehi dhamme upādāya nissāya kāraṇaṃ katvā paññatti **upādāpaññatti** yathā ''tāni tāni aṅgāni upādāya ratho gehaṃ, te te rūparasādayo upādāya ghaṭo paṭo, candimasūriyaparivattādayo upādāya kālo disā''tiādi. Paññapetabbaṭṭhena cesā paññatti nāma, na paññāpanaṭṭhena. Yā pana tassa atthassa paññāpanā, ayaṃ avijjamānapaññattiyeva. **Diṭṭhādīni upanidhāya vattabbato**ti diṭṭhamutaviññāte upanidhāya upatthambhaṃ katvā apekkhitvā vattabbattā. Diṭṭhādisabhāvavirahite saddāyatane vattamānopi hi sutavohāro ''dutiyaṃ tatiya''ntiādiko viya paṭhamādīni diṭṭhamutaviññāte apekkhitvā pavatto **''upanidhāpaññatī''**ti vuccate. Sā panesā anekavidhā tadaññapekkhūpanidhā hatthagatūpanidhā sampayuttūpanidhāsamāropitūpanidhā avidūragatūpanidhā paṭibhāgūpanidhā tabbahulūpanidhātabbisiṭṭhūpanidhā''tiādinā. Tāsu ayaṃ ''dutiyaṃ tatiya''ntiādikā viya paṭhamādīnaṃ diṭṭhādīnaṃ aññamaññamapekkhitvā vuttattā tadaññapekkhūpanidhāpaññatti nāma.

Evaṃ paññattiyāpi atthādhigamanīyatāsaṅkhātaṃ dassetabbatthaṃ dassetvā idāni saddasāmatthiyena dīpetabbamatthaṃ niddhāretvā dīpento **''ettha cā''**tiādimāha. **Etthā**ti etasmiṃ vacanattaye. **Ca**-saddo upanyāso atthantaraṃ ārabhitukāmena yojitattā. ''Suta''nti vutte asutaṃ na hotīti pakāsitoyamattho, tasmā tathā suta-saddena pakāsitā attanā paṭividdhasuttassa pakāravisesā **''eva''**nti therena paccāmaṭṭhāti tena evaṃ-saddena asammoho dīpito nāma, tenāha **''evanti vacanena asammohaṃ dīpetī''**ti. **Asammoha**nti ca yathāsute sutte asammohaṃ. Tadeva yuttiyā, byatirekena ca samatthehi **''na hī''**tiādinā vakkhamānañca suttaṃ nānappakāraṃ duppaṭividdhañca. Evaṃ nānappakāre duppaṭividdhe sutte kathaṃ sammūḷho nānappakārapaṭivedhasamattho bhavissati. Imāya yuttiyā, iminā ca byatirekena therassa tattha asammūḷhabhāvasaṅkhāto dīpetabbo attho viññāyatīti vuttaṃ hoti. Evamīdisesu yathārahaṃ. Bhagavato sammukhā sutākārassa yāthāvato upari therena dassiyamānattā **''suttassa asammosaṃ dīpetī''**ti vuttaṃ. **Kālantarenā**ti sutakālato aparena kālena. **Yassa…pe… paṭijānāti,** therassa pana suvaṇṇabhājane pakkhittasīhavasā viya anassamānaṃ asammuṭṭhaṃ tiṭṭhati, tasmā so evaṃ paṭijānātīti vuttaṃ hoti. Evaṃ

dīpitena pana atthena kiṃ pakāsitanti āha **''iccassā''**tiādi. Tattha **iccassā**ti iti assa, tasmā asammohassa, asammosassa ca dīpitattā assa therassapaññāsiddhītiādinā sambandho. **Asammohenā**ti sammohābhāvena. Paññāvajjitasamādhiādidhammajātena taṃsampayuttāya paññāya siddhi sahajātādisattiyā sijjhanato. Sammohapaṭipakkhena vā paññāsaṅkhātena dhammajātena. Savanakālasambhūtāya hi paññāya taduttarikālapaññāsiddhi upanissayādikoṭiyā sijjhanato. Itaratthāpi yathārahaṃ nayo netabbo.

Evaṃ pakāsitena pana atthena kiṃ vibhāvitanti āha **''tatthā''**tiādi. **Tatthā**ti tesu dubbidhesu dhammesu. Byañjanānaṃ paṭivijjhitabbo ākāro nātigambhīro, yathāsutadhāraṇameva tattha karaṇīyaṃ, tasmā tattha satiyā byāpāro adhiko, paññā pana guṇībhūtāti vuttaṃ **''paññāpubbaṅgamāyā''**tiādi. Paññāya pubbaṅgamā **paññāpubbaṅgamā**ti hi nibbacanaṃ, pubbaṅgamatā cettha padhānabhāvo ''manopubbaṅgamā dhammā''tiādīsu (dha. pa. 1) viya. Apica yathā cakkhuviññāṇādīsu āvajjanādayo pubbaṅgamā samānāpi tadārammaṇassa avijānanato appadhānabhūtā, evaṃ pubbaṅgamāyapi appadhānatte sati paññāpubbaṅgamā etissāti nibbacanampi yujjati. Pubbaṅgamatā cettha purecāribhāvo. Iti sahajātapubbaṅgamo purejātapubbaṅgamoti duvidhopi pubbaṅgamo idha sambhavati, yathā cettha, evaṃ sati ''pubbaṅgamāyā''ti etthāpi yathāsambhavamesa nayo veditabbo. Evaṃ vibhāvitena samatthatāvacanena kimanubhāvitanti āha **''tadubhayasamatthatāyogenā''**tiādi. Tattha **atthabyañjanasampannassā**ti atthabyañjanena paripuṇṇassa, saṅkāsanādīhi vā chahi atthapadehi, akkharādīhi ca chahi byañjanapadehi samannāgatassa, atthabyañjanasaṅkhātena vā rasena sādurasassa. Pariyattidhammoyeva navalokuttararatanasannidhānato sattavidhassa, dasavidhassa vā ratanassa sannidhāno koso viyāti **dhammakoso,** tathā dhammabhaṇḍāgāro, tattha niyuttoti **dhammabhaṇḍāgāriko.** Atha vā nānārājabhaṇḍarakkhako bhaṇḍāgāriko viyāti **bhaṇḍāgāriko,** dhammassa anurakkhako bhaṇḍāgārikoti tameva sadisatākāraṇadassanena visesetvā **''dhammabhaṇḍāgāriko''**ti vutto. Yathāha –

> ''Bahussuto dhammadharo, sabbapāṭhī ca sāsane;
> Ānando nāma nāmena, dhammārakkho tavaṃ mune''ti. (apa. 1.542);

Aññathāpi dīpetabbamatthaṃ dīpeti **''aparo nayo''**tiādinā, evaṃ saddena vuccamānānaṃ ākāranidassanāvadhāraṇatthānaṃ aviparītasaddhammavisayattā tabbisayehi tehi atthehi yoniso manasikārassa dīpanaṃ yuttanti vuttaṃ **''yoni…pe… dīpetī''**ti. **''Ayoniso''**tiādinā byatirekena ñāpakahetudassanaṃ. Tattha katthaci hi-saddo dissati, so kāraṇe, kasmāti attho, iminā vacaneneva yoniso manasikaroto nānappakārapaṭivedhasambhavato aggi viya dhūmena kāriyena kāraṇabhūto so viññāyatīti tadanvayampi atthāpattiyā dasseti. Esa nayo sabbattha yathārahaṃ. ''Brahmajālaṃ āvuso kattha bhāsita''ntiādi pucchāvasena adhunā pakaraṇappattassa vakkhamānassa suttassa ''suta''nti padena vuccamānaṃ bhagavato sammukhā savanaṃ samādhānamantarena na sambhavatīti katvā vuttaṃ **''avikkhepaṃ dīpetī''**ti. **''Vikkhittacittassā''**tiādinā byatirekakāraṇena ñāpakahetuṃ dassetvā tadeva samattheti **''tathā hī''**tiādinā. **Sabbasampattiyā**ti sabbena atthabyañjanadesakapayojanādinā sampattiyā. Kiṃ iminā pakāsitanti āha **''yoniso manasikārena cetthā''**tiādi. **Etthā**ti etasmiṃ dhammadvaye. **''Na hi vikkhittacitto''**tiādinā kāraṇabhūtena avikkhepena, sappurisūpanissayena ca phalabhūtassa saddhammassavanassa siddhiyā eva samatthanaṃ vuttaṃ, avikkhepena pana sappurisūpanissayassa siddhiyā samatthanaṃ na vuttaṃ. Kasmāti ce? Vikkhittacittānaṃ sappurise payirupāsanābhāvassa atthato siddhattā. Atthavaseneva hi so pākaṭoti na vutto.

Etthāha – yathā yoniso manasikārena phalabhūtena attasammāpaṇidhipubbekatapuññatānaṃ kāraṇabhūtānaṃ siddhi vuttā tadavinābhāvato, evaṃ avikkhepena phalabhūtena saddhammassavanasappurisūpanissayānaṃ kāraṇabhūtānaṃ siddhi vattabbā siyā assutavato, sappurisūpanissayavirahitassa ca tadabhāvato. Evaṃ santepi ''na hi vikkhittacitto''tiādisamatthanavacanena avikkhepena, sappurisūpanissayena ca kāraṇabhūtena saddhammassavanasseva phalabhūtassa siddhi vuttā, kasmā panevaṃ vuttāti? Vuccate – adhippāyantarasambhavato hi tathā siddhi vuttā. Ayaṃ panetthādhippāyo – saddhammassavanasappurisūpanissayā na ekantena avikkhepassa kāraṇaṃ bāhirakāraṇattā, avikkhepo

pana sappurisūpanissayo viya saddhammassavanassa ekantakāraṇaṃ ajjhattikakāraṇattā, tasmā ekantakāraṇe honte kimatthiyā anekantakāraṇaṃ pati phalabhāvaparikappanāti tathāyevetassa siddhi vuttāti. Ettha ca paṭhamaṃ phalena kāraṇassa siddhidassanaṃ nadīpūrena viya upari vuṭṭhisabbhāvassa, dutiyaṃ kāraṇena phalassa siddhidassanaṃ ekantavassinā viya meghavuṭṭhānena vuṭṭhipavattiyā.

''Aparo nayo''tiādinā aññathāpi dīpetabbatthamāha, yasmā na hotīti sambandho. **Evanti…pe… nānākāraniddeso**ti heṭṭhā **vuttaṃ, so ca ākāro**ti sotadvārānusāraviññāṇavīthisaṅkhātassa cittasantānassa nānākārena ārammaṇe pavattiyā nānatthabyañjanaggahaṇasaṅkhāto so bhagavato vacanassa atthabyañjanappabhedaparicchedavasena sakalasāsanasampattiogāhanākāro. **Evaṃ bhaddako**ti niravasesaparahitapāripūribhāvakāraṇattā evaṃ yathāvuttena nānatthabyañjanaggahaṇena sundaro seṭṭho, samāsapadaṃ vā etaṃ evaṃ īdiso bhaddo yassāti katvā. Na paṇihito **appaṇihito,** sammā appaṇi hito attā yassāti tathā, tassa. **Pacchimacakkadvayasampatti**nti attasammāpaṇidhipubbekatapuññatāsaṅkhātaguṇadvayasampattiṃ. Guṇasseva hi aparāparavuttiyā pavattanaṭṭhena cakkabhāvo. Caranti vā etena sattā sampattibhavaṃ, sampattibhavesūti vā **cakkaṃ.** Yaṃ sandhāya vuttaṃ ''cattārimāni bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamanussānaṃ catucakkaṃ vattatī''tiādi (a. ni. 4.31) pacchimabhāvo cettha desanākkamavaseneva. **Purimacakkadvayasampatti**nti patirūpadesavāsasappurisūpanissayasaṅkhātaguṇadvayasampattiṃ. Sesaṃ vuttanayameva. **Tasmā**ti purimakāraṇaṃ purimassevāti idha kāraṇamāha **''na hī''**tiādinā.

Tena kiṃ pakāsitanti āha **''iccassā''**tiādi. **Iti** imāya catucakkasampattiyā kāraṇabhūtāya. **Assa** therassa. **Pacchimacakkadvayasiddhiyā**ti pacchimacakkadvayassa atthibhāvena siddhiyā. **Āsayasuddhī**ti vipassanāñāṇasaṅkhātāya anulomikakhantiyā, kammassakatāñāṇa-maggañāṇasaṅkhātassa yathābhūtañāṇassa cāti duvidhassāpi āsayassa asuddhihetubhūtānaṃ kilesānaṃ dūrībhāvena **suddhi.** Tadeva hi dvayaṃ vivaṭṭanissitānaṃ suddhasattānaṃ āsayo. Sammāpaṇihitatto hi pubbe ca katapuñño suddhāsayo hoti. Tathā hi vuttaṃ ''sammāpaṇihitaṃ cittaṃ, seyyaso naṃ tato kare''ti, (dha. pa. 43) ''katapuññosi tvaṃ ānanda, padhānamanuyuñja khippaṃ hohisi anāsavo''ti (dī. ni. 2.207) ca. Keci pana ''kattukamyatāchando āsayo''ti vadanti, tadayuttameva ''tāya ca āsayasuddhiyā adhigamabyattisiddhī''ti vacanena virodhato. Evampi maggañāṇasaṅkhātassa āsayassa suddhi na yuttā tāya adhigamabyattisiddhiyā avattabbatoti? No na yutto purimassa maggassa, pacchimānaṃ maggānaṃ, phalānañca kāraṇabhāvato. **Payogasuddhī**ti yonisomanasikārapubbaṅgamassa dhammassavanapayogassa visadabhāvena suddhi, sabbassa vā kāyavacīpayogassa niddosabhāvena suddhi. Patirūpadesavāsī, hi sappurisasevī ca yathāvuttavisuddhapayogo hoti. Tathāvisuddhena yonisomanasikārapubbaṅgamena dhammassavanapayogena, vippaṭisārābhāvāvahena ca kāyavacīpayogena avikkhittacitto pariyattiyaṃ visārado hoti, tathābhūto ca thero, tena viññāyati purimacakkadvayasiddhiyā therassa payogasuddhi siddhāvāti. Tena kiṃ vibhāvitanti āha **''tāya cā''**tiādi. **Adhigamabyattisiddhī**ti paṭivedhasaṅkhāte adhigame chekabhāvasiddhi. Adhigametabbato hi paṭivijjhitabbato paṭivedho **''adhigamo''**ti aṭṭhakathāsu vutto, **āgamo**ti ca pariyatti āgacchanti attatthaparatthādayo etena, ābhuso vā gamitabbo ñātabboti katvā.

Tena kimanubhāvitanti āha **''itī''**tiādi. **Itī**ti evaṃ vuttanayena, tasmā siddhattāti vā kāraṇaniddeso. **Vacana**nti nidānavacanaṃ lokato, dhammato ca siddhāya upamāya tamatthaṃ ñāpetuṃ **''aruṇuggaṃ viyā''**tiādimāha. ''Upamāya midhekacce, atthaṃ jānanti paṇḍitā''ti (jā. 2.19.24) hi vuttaṃ. **Aruṇo**ti sūriyassa udayato pubbabhāge uṭṭhitaraṃsi, tassa **uggaṃ** uggamanaṃ **udayato** udayantassa udayāvāsamuggacchato **sūriyassa pubbaṅgamaṃ** purecaraṃ **bhavituṃ arahati viyā**ti sambandho. Idaṃ vuttaṃ hoti – āgamādhigamabyattiyā īdisassa therassa vuttanidānavacanaṃ bhagavato vacanassa pubbaṅgamaṃ bhavitumarahati, nidānabhāvaṃ gataṃ hotīti idamatthajātaṃ anubhāvitanti.

Idāni aparampi pubbe vuttassa asammohāsammosasaṅkhātassa dīpetabbassatthassa dīpakehi evaṃ-sadda suta-saddehi pakāsetabbamatthaṃ pakāsento **''aparo nayo''**tiādimāha. Tattha hi ''nānappakārapaṭivedhadīpakena, sotabbappabhedapaṭivedhadīpakenā''ti ca iminā tehi saddehi pubbe dīpitaṃ asammohāsammosasaṅkhātaṃ dīpetabbatthamāha asammohena nānappakārapaṭivedhassa, asammosena ca sotabbappabhedapaṭivedhassa sijjhanato. **''Attano''**tiādīhi pana pakāsetabbatthaṃ. Tena

vuttaṃ **ācariyadhammapālattherena** ‘‘nānappakārapaṭivedhadīpakenātiādinā evaṃ-sadda suta-saddānaṃ therassa atthabyañjanesu asammohāsammosadīpanato catupaṭisambhidāvasena atthayojanaṃ dassetī’’ti (dī. ni. ṭī. 1.1). Hetugabbhañcetaṃ padadvayaṃ, nānappakārapaṭivedhasaṅkhātassa, sotabbappabheda-paṭivedhasaṅkhātassa ca dīpetabbatthassa dīpakattāti vuttaṃ hoti. Santassa vijjamānassa bhāvo **sabbhāvo,** atthapaṭibhānapaṭisambhidāhi sampattiyā sabbhāvo tathā. ‘‘Sambhava’’ntipi pāṭho, sambhavanaṃ **sambhavo,** atthapaṭibhānapaṭisambhidāsampattīnaṃ sambhavo tathā. Evaṃ itaratthāpi. **‘‘Sotabbappabhedapaṭivedhadīpakenā’’**ti etena pana ayaṃ suta-saddo evaṃ-saddasannidhānato, vakkhamānāpekkhāya vā sāmaññeneva vuttepi sotabbadhammavisesaṃ āmasatīti dasseti. Ettha ca sotabbadhammasaṅkhātāya pāḷiyā nidassetabbānaṃ bhāsitatthapayojanatthānaṃ, tīsu ca ñāṇesu pavattañāṇassa nānappakārabhāvato tabbhāvapaṭivedhadīpakena evaṃ-saddena atthapaṭibhānapaṭisambhidāsampattisabbhāvadīpanaṃ yuttaṃ, sotabbadhammassa pana atthādhigamahetuto, taṃvasena ca tadavasesahetuppabhedassa gahitattā, niruttibhāvato ca sotabbappabhedadīpakena suta-saddena dhammaniruttipaṭisambhidāsampattisabbhāvadīpanaṃ yuttanti veditabbaṃ. Tadevatthañhi ñāpetuṃ ‘‘asammohadīpakena, asammosadīpakenā’’ti ca avatvā tathā vuttanti.

Evaṃ asammohāsammosasaṅkhātassa dīpetabbassatthassa dīpakehi evaṃ-sadda suta-saddehi pakāsetabbamatthaṃ pakāsetvā idāni yonisomanasikārāvikkhepasaṅkhātassa dīpetabbassatthassa dīpakehipi tehi pakāsetabbamatthaṃ pakāsento **‘‘evanti cā’’**tiādimāha. Tattha hi **‘‘evanti…pe… bhāsamāno, sutanti idaṃ…pe… bhāsamāno’’**ti ca iminā tehi saddehi pubbe dīpitaṃ yonisomanasikārāvikkhepasaṅkhātaṃ dīpetabbatthamāha, **‘‘ete mayā’’**tiādīhi pana pakāsetabbatthaṃ **savanayogadīpaka**nti ca avikkhepavasena savanayogassa sijjhanato tadeva sandhāyāha. Tathā hi **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ ‘‘savanadhāraṇavacīparicariyā pariyattidhammānaṃ visesena sotāvadhāraṇapaṭibaddhāti te avikkhepadīpakena sutasaddena yojetvā’’ti (dī. ni. ṭī. 1.1). Manodiṭṭhīhi pariyattidhammānaṃ anupekkhanasuppaṭivedhā visesato manasikārapaṭibaddhā, tasmā taddīpakavacaneneva ete mayā dhammā manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhāti imamatthaṃ pakāsetīti vuttaṃ ‘‘evanti ca…pe… dīpetī’’ti tattha **dhammā**ti pariyattidhammā. **Manasānupekkhitā**ti ‘‘idha sīlaṃ kathitaṃ, idha samādhi, idha paññā, ettakāva ettha anusandhayo’’tiādibhedena manasā anupekkhitā. **Diṭṭhiyā suppaṭividdhā**ti nijjhānakkhantisaṅkhātāya, ñātapariññāsaṅkhātāya vā diṭṭhiyā tattha vuttarūpārūpadhamme ‘‘iti rūpaṃ, ettakaṃ rūpa’’ntiādinā suṭṭhu vavatthāpetvā paṭividdhā.

Savanadhāraṇavacīparicariyā ca pariyattidhammānaṃ visesena sotāvadhāraṇapaṭibaddhā, tasmā taddīpakavacaneneva bahū mayā dhammā sutā dhātā vacasā paricitāti imamatthaṃ pakāsetīti vuttaṃ **‘‘sutanti idaṃ…pe… dīpetī’’**ti. Tattha **sutā**ti sotadvārānusārena viññātā. **Dhātā**ti suvaṇṇabhājane pakkhittasīhavasā viya manasi suppatiṭṭhitabhāvasādhanena upadhāritā. **Vacasā paricitā**ti paguṇatāsampādanena vācāya paricitā sajjhāyitā. Idāni pakāsetabbatthadvayadīpakena yathāvuttasaddadvayena vibhāvetabbamatthaṃ vibhāvento **‘‘tadubhayenapī’’**tiādimāha. Tattha **tadubhayenā**ti purimanaye, pacchimanaye ca yathāvuttassa pakāsetabbassatthassa pakāsakena tena dubbidhena saddena. **Atthabyañjanapāripūriṃ dīpento**ti ādarajananassa kāraṇavacanaṃ. Tadeva kāraṇaṃ byatirekena vivarati, yuttiyā vā daḷhaṃ karoti **‘‘atthabyañjanaparipuṇṇañhī’’**tiādinā. **Asuṇanto**ti cettha lakkhaṇe, hetumhi vā anta-saddo. **Mahatā hitā**ti mahantato hitasmā. **Paribāhiro**ti sabbato bhāgena bāhiro.

Etena pana vibhāvetabbatthadīpakena saddadvayena anubhāvetabbatthamanubhāvento **‘‘evaṃ me sutanti iminā’’**tiādimāha. Pubbe visuṃ visuṃ atthe yojitāyeva ete saddā idha ekassevānubhāvatthassa anubhāvakabhāvena gahitāti ñāpetuṃ **‘‘sakalenā’’**ti vuttaṃ. Kāmañca me-saddo imasmiṃ ṭhāne pubbena yojito, tadapekkhānaṃ pana evaṃ-sadda suta-saddānaṃ sahacaraṇato, avinābhāvato ca tathā vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Tathāgatappaveditanti** tathāgatena pakārato viditaṃ, bhāsitaṃ vā. **Attano adahanto**ti attani ‘‘mameda’’nti aṭṭhapento. Bhummatthe cetaṃ sāmivacanaṃ. **Asappurisabhūmi**nti asappurisavisayaṃ, so ca atthato apakataññutāsaṅkhātā ‘‘idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ pariyāpuṇitvā attano dahatī’’ti (pārā. 195) evaṃ mahācoradīpakena bhagavatā vuttā anariyavohārāvatthā, tathā cāha **‘‘tathāgata…pe… adahanto’’**ti. Hutvāti cettha seso. Tathā **sāvakattaṃ**

paṭijānantoti sappurisabhūmiokkamanasarūpakathanaṃ. Nanu ca ānandattherassa ‘‘mametaṃ vacana’’nti adhimānassa, mahākassapattherādīnañca tadāsaṅkāya abhāvato asappurisabhūmisamatikkamādivacanaṃ niratthakaṃ siyāti? Nayidamevaṃ ‘‘evaṃ me suta’’nti vadantena ayampi attho anubhāvitoti atthasseva dassanato. Tena hi anubhāvetabbamatthaṃyeva tathā dasseti, na pana ānandattherassa adhimānassa, mahākassapattherādīnañca tadāsaṅkāya sambhavanti niṭṭhamettha gantabbaṃ. Keci pana ‘‘devatānaṃ parivitakkāpekkhaṃ tathāvacanaṃ, tasmā edisī codanā anavakāsā’’ti vadanti. Tasmiṃ kira samaye ekaccānaṃ devatānaṃ evaṃ cetaso parivitakko udapādi ‘‘bhagavā ca parinibbuto, ayañcāyasmā ānando desanākusalo, idāni dhammaṃ deseti, sakyakulappasuto tathāgatassa bhātā, cūḷapituputto ca, kiṃ nu kho so sayaṃ sacchikataṃ dhammaṃ deseti, udāhu bhagavatoyeva vacanaṃ yathāsuta’’nti, tesameva cetoparivitakkamaññāya tadabhipariharaṇatthaṃ asappurisabhūmisamatikkamanādiattho anubhāvitoti. Sāyeva yathāvuttā anariyavohārāvatthā **asaddhammo,** tadavatthānokkamanasaṅkhātā ca sāvakattapaṭijānanā **saddhammo.** Evaṃ sati pariyāyantarena purimatthameva dassetīti gahetabbaṃ. Apica kuhanalapanādivasena pavatto akusalarāsi **asaddhammo,** tabbirahitabhāvo ca **saddhammo. ‘‘Kevala’’**ntiādināpi vuttassevatthassa pariyāyantarena dassanaṃ, yathāvuttāya anariyavohārāvatthāya **parimoceti.** Sāvakattaṃ paṭijānanena **satthāraṃ apadisatī**ti attho. Apica satthukappādikiriyato **attānaṃ parimoceti** takkiriyāsaṅkāya sambhavato. ‘‘Satthu bhagavatoyeva vacanaṃ mayāsuta’’nti satthāraṃ **apadisatī**ti atthantaramanubhāvanaṃ hoti. **‘‘Jinavacana’’**ntiādipi pariyāyantaradassanaṃ, atthantaramanubhāvanameva vā. **Appetī**ti nidasseti. Diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthesu yathārahaṃ satte netīti **netti,** dhammoyeva netti tathā. Vuttanayena cettha ubhayathā adhippāyo veditabbo.

Aparampi anubhāvetabbamatthamanubhāveti **‘‘apicā’’**tiādinā. Tattha **uppāditabhāvata**nti desanāvasena pavattitabhāvaṃ. **Purimavacanaṃ vivaranto**ti bhagavatā desitavasena purimataraṃ saṃvijjamānaṃ bhagavatā vacanameva uttāniṃ karonto, idaṃ vacananti sambandho. Catūhi vesārajjañāṇehi visāradassa, visāradahetubhūtacatuvesārajjañāṇasampannassa vā. Dasañāṇabaladharassa. Sammāsambuddhabhāvasaṅkhāte uttamaṭṭhāne ṭhitassa, usabhassa idanti vā atthena āsabhasaṅkhāte akampanasabhāvabhūte ṭhāne ṭhitassa. ‘‘Evameva kho bhikkhave, yadā tathāgato loke uppajjati…pe… so dhammaṃ desetī’’tiādinā (a. ni. 4.33) **sīhopamasuttādīsu** āgatena anekanayena sīhanādanadino. Sabbasattesu, sabbasattānaṃ vā uttamassa. Na cettha niddhāraṇalakkhaṇābhāvato niddhāraṇavasena samāso. Sabbattha hi sakkataganthesu, sāsanaganthesu ca evameva vuttaṃ. Dhammena sattānamissarassa. Dhammasseva issarassa taduppādanavasenātipi vadanti. Sesapadadvayaṃ tassevatthassa pariyāyantaradīpanaṃ. Dhammena lokassa padīpamiva bhūtassa, taduppādakabhāvena vā dhammasaṅkhātapadīpasampannassa. ‘‘Dhammakāyoti bhikkhave, tathāgatassetaṃ adhivacana’’nti (dī. ni. 3.118) hi vuttaṃ. Dhammena lokapaṭisaraṇabhūtassa, dhammasaṅkhātena vā paṭisaraṇena sampannassa. ‘‘Yaṃnūnāhaṃ…pe… tameva dhammaṃ sakkatvā garuṃ katvā mānetvā pūjetvā upanissāya vihareyya’’nti (a. ni. 4.21; saṃ. ni. 1.173) hi vuttaṃ. Saddhindriyādisaddhammasaṅkhātassa varacakkassa pavattino, saddhammānametassa vā āṇācakkavarassa pavattino sammāsambuddhassa tassa bhagavato idaṃ vacanaṃ sammukhāva mayā paṭiggahitanti yojetabbaṃ. **Byañjane**ti padasamudāyabhūte vākye. **Kaṅkhā vā vimati vā**ti ettha daḷhataraṃ niviṭṭhā vicikicchā **kaṅkhā.** Nātisaṃsappanaṃ matibhedamattaṃ **vimati. Sammukhā paṭiggahitamidaṃ mayā**ti tathā akattabbabhāvakāraṇavacanaṃ. **Attanā uppāditabhāvaṃ appaṭijānanto purimavacanaṃ vivaranto**ti pana assaddhiyavināsanassa, saddhāsampadamuppādanassa ca kāraṇavacanaṃ. **‘‘Teneta’’**ntiādinā yathāvuttamevatthaṃ udānavasena dasseti.

‘‘Evaṃ me suta’’nti evaṃ vadanto gotamagottassa sammāsambuddhassa sāvako, gotamagottasambandho vā sāvako āyasmā ānando bhagavatā bhāsitabhāvassa, sammukhā paṭiggahitabhāvassa ca sūcanato, tathāsūcaneneva ca khalitadunniruttādigahaṇadosābhāvassa sijjhanato sāsane assaddhaṃ vināsayati, saddhaṃ vaḍḍhetīti attho. Ettha ca pañcamādayo tisso atthayojanā ākārādiatthesu aggahitavisesameva evaṃ-saddaṃ gahetvā dassitā, tato parā tisso ākāratthameva evaṃ-saddaṃ gahetvā vibhāvitā, pacchimā pana tisso yathākkamaṃ ākāratthaṃ, nidassanatthaṃ, avadhāraṇatthañca evaṃ-saddaṃ gahetvā yojitāti daṭṭhabbaṃ. Honti cettha –

''Dassanaṃ dīpanañcāpi, pakāsanaṃ vibhāvanaṃ;
Anubhāvanamiccattho, kiriyāyogena pañcadhā.

Dassito paramparāya, siddho nekatthavuttiyā;
Evaṃ me sutamiccettha, padattaye nayaññunā''ti.

Eka-saddo pana aññaseṭṭhāsahāyasaṅkhyādīsu dissati. Tathā hesa ''sassato attā ca loko ca, idameva saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadantī''tiādīsu (ma. ni. 3.27) aññatthe dissati, ''cetaso ekodibhāva''ntiādīsu (dī. ni. 1.228; pārā. 11) seṭṭhe, ''ekovūpakaṭṭho''tiādīsu (dī. ni. 1.405; dī. ni. 2.215; ma. ni. 1.80; saṃ. ni. 3.63; vibha. 4.445) asahāye, ''ekova kho bhikkhave, khaṇo ca samayo ca brahmacariyavāsāyā''tiādīsu (a. ni. 8.29) saṅkhyāyaṃ, idhāpi saṅkhyāyamevāti dassento āha **''ekanti gaṇanaparicchedaniddeso''**ti (itivu. aṭṭha. 1; dī. ni. ṭī. 1.paribbājakakathāvaṇṇanā) ekoyevesa samayo, na dve vā tayo vāti ūnādhikābhāvena gaṇanassa paricchedaniddeso ekanti ayaṃ saddoti attho, tena kassa paricchindananti anuyoge sati ''samaya''nti vuttanti dassento āha **''samayanti paricchinnaniddeso''**ti. Evaṃ paricchedaparicchinnavasena vuttepi ''ayaṃ nāma samayo''ti sarūpato aniyamitattā aniyamitavacanamevāti dasseti **''ekaṃ…pe…. dīpana''**nti iminā.

Idāni samayasaddassa anekatthavuttitaṃ atthuddhāravasena dassetvā idhādhippetamatthaṃ niyamento **''tatthā''**tiādimāha. **Tatthā**ti tasmiṃ ''ekaṃ samaya''nti padadvaye, samabhiniviṭṭho samaya saddoti sambandho. Na pana dissatīti tesvekasmiṃyeva atthe idha pavattanato. **Samavāye**ti paccayasāmaggiyaṃ, kāraṇasamavāyeti attho. **Khaṇe**ti okāse. **Hetudiṭṭhīsū**ti hetumhi ceva laddhiyañca. **Assā**ti samayasaddassa. **Kālañca samayañca upādāyā**ti ettha **kālo** nāma upasaṅkamanassa yuttakālo. **Samayo** nāma tasseva paccayasāmaggī, atthato pana tadanurūpasarīrabalañceva tappaccayaparissayābhāvo ca. **Upādānaṃ** nāma ñāṇena tesaṃ gahaṇaṃ, tasmā yathāvuttaṃ kālañca samayañca paññāya gahetvā upadhāretvāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – sace amhākaṃ sve gamanassa yuttakālo bhavissati, kāye balamattā ca pharissati, gamanapaccayā ca añño aphāsuvihāro na bhavissati, athetaṃ kālañca gamanakāraṇasamavāyasaṅkhātaṃ samayañca upadhāretvā appeva nāma svepi āgaccheyyāmāti. **Khaṇo**ti okāso. Tathāgatuppādādiko hi maggabrahmacariyassa okāso tappaccayapaṭilābhahetuttā. Khaṇo eva ca samayo. Yo ''khaṇo''ti ca ''samayo''ti ca vuccati, so ekovāti adhippāyo. Diyaḍḍho māso seso gimhānaṃ **uṇhasamayo.** Vassānassa paṭhamo māso **pariḷāhasamayo. Mahāsamayo**ti mahāsamūho. Samāso vā esa, byāso vā. Pavuṭṭhaṃ vanaṃ **pavanaṃ,** tasmiṃ, kapilavatthusāmante mahāvanasaṅkhāte vanasaṇḍeti attho. **Samayopi kho**ti ettha **samayo**ti sikkhāpadapūraṇassa hetu. **Bhaddālī**ti tassa bhikkhussa nāmaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – tayā bhaddāli paṭivijjhitabbayuttakaṃ ekaṃ kāraṇaṃ atthi, tampi te na paṭividdhaṃ na sallakkhitanti. Kiṃ taṃ kāraṇanti āha **''bhagavāpi kho''**tiādi.

''Uggahamāno''tiādīsu **māno**ti tassa paribbājakassa pakatināmaṃ, kiñci kiñci pana sippaṃ uggahetuṃ samatthatāya ''uggahamāno''ti naṃ sañjānanti, tasmā **''uggahamāno''**ti vuccati. Samaṇamuṇḍikassa putto **samaṇamuṇḍikāputto.** So kira devadattassa upaṭṭhāko. Samayaṃ diṭṭhiṃ pakārena vadanti etthāti **samayappavādako,** tasmiṃ, diṭṭhippavādaketi attho. Tasmiṃ kira ṭhāne caṅkīṭārukkhapokkharasātippabhūtayo brāhmaṇā, niganṭhācelakaparibbājakādayo ca pabbajitā sannipatitvā attano attano samayaṃ pakārena vadanti kathenti dīpenti, tasmā so ārāmo ''samayappavādako''ti vuccati. Sveva tindukācīrasaṅkhātāya timbarūsakarukkhapantiyā parikkhittattā **''tindukācīro''**ti vuccati. Ekā sālā etthāti **ekasālako.** Yasmā panettha paṭhamaṃ ekā sālā ahosi, pacchā pana mahāpuññaṃ poṭṭhapādaparibbājakaṃ nissāya bahū sālā katā, tasmā tameva paṭhamaṃ kataṃ ekaṃ sālaṃ upādāya laddhapubbanāmavasena ''ekasālako''ti vuccati. Mallikāya nāma pasenadirañño deviyā uyyānabhūto so pupphaphalasacchanno ārāmo, tena vuttaṃ **''mallikāya ārāme''**ti. **Paṭivasatī**ti tasmiṃ phāsutāya vasati.

Diṭṭhe dhammeti paccakkhe attabhāve. **Atthoti** vuḍḍhi. Kammakilesavasena samparetabbato sammā pāpuṇitabbato **samparāyo,** paraloko, tattha niyutto samparāyiko, paralokattho.

Atthābhisamayāti yathāvuttaubhayatthasaṅkhātahitapaṭilābhā. Samparāyikopi hi attho kāraṇassa nipphannattā paṭiladdho nāma hotīti taṃ atthadvayamekato katvā ''atthābhisamayā''ti vuttaṃ. Dhiyā paññāya taṃtadatthe rāti gaṇhāti, dhī vā paññā etassatthīti **dhīro. Paṇḍā** vuccati paññā. Sā hi sukhumesupi atthesu paḍati gacchati, dukkhādīnaṃ vā pīḷanādiākāraṃ jānātīti **paṇḍā.** Tāya ito gatoti **paṇḍito.** Atha vā itā sañjātā paṇḍā etassa, paḍati vā ñāṇagatiyā gacchatīti **paṇḍito. Sammā mānābhisamayā**ti mānassa sammā pahānena. **Sammā**ti cettha aggamaggañāṇena samucchedappahānaṃ vuttaṃ. **Anta**nti avasānaṃ. **Pīḷanaṃ** taṃsamaṅgino hiṃsanaṃ avipphāritākaraṇaṃ. Tadeva attho tathā ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā. Samecca paccayehi katabhāvo **saṅkhataṭṭho.** Dukkhadukkhatādivasena santāpanaṃ paridahanaṃ **santāpaṭṭho.** Jarāya, maraṇena cāti dvidhā vipariṇāmetabbo **vipariṇāmaṭṭho**. Abhisametabbo paṭivijjhitabbo **abhisamayaṭṭho,** pīḷanādīniyeva. Tāni hi abhisametabbabhāvena ekībhāvamupanetvā ''abhisamayaṭṭho''ti vuttāni. Abhisamayassa vā paṭivedhassa attho gocaro abhisamayaṭṭhoti tāniyeva tabbisaya-bhāvūpagamana-sāmaññato ekattena vuttāni. Ettha ca upasaggānaṃ jotakamattattā tassa tassa atthassa vācako samayasaddo evāti samayasaddassa atthuddhārepi saupasaggo abhisamayo vutto.

Tesu pana atthesu ayaṃ vacanattho – sahakārīkāraṇavasena sannijjhaṃ sameti samavetīti **samayo,** samavāyo. Sameti samāgacchati maggabrahmacariyamettha tadādhārapuggalavasenāti **samayo,** khaṇo. Samenti ettha, etena vā saṃgacchanti dhammā, sattā vā sahajātādīhi, uppādādīhi cāti **samayo,** kālo. Dhammappavattimattatāya hi atthato abhūtopi kālo dhammappavattiyā adhikaraṇaṃ, karaṇaṃ viya ca parikappanāmattasiddhena rūpena voharīyati. Samaṃ, sammā vā avayavānaṃ ayanaṃ pavatti avaṭṭhānanti **samayo,** samūho yathā ''samudāyo''ti. Avayavānaṃ sahāvaṭṭhānameva hi samūho, na pana avayavavinimutto samūho nāma koci paramatthato atthi. Paccayantarasamāgame eti phalaṃ uppajjati, pavattati vā etasmāti **samayo,** hetu yathā ''samudayo''ti. So hi paccayantarasamāgamaneneva attano phalaṃ uppādaṭṭhitisamaṅgībhāvaṃ karoti. Sameti saṃyojanabhāvato sambandho hutvā eti attano visaye pavattati, daḷhaggaṇabhāvato vā taṃsaññuttā sattā ayanti etena yathābhinivesaṃ pavattantīti **samayo,** diṭṭhi. Diṭṭhisaṃyojanena hi sattā ativiya bajjhanti. Samiti saṅgati samodhānaṃ **samayo,** paṭilābho. Samassa nirodhassa yānaṃ pāpuṇanaṃ, sammā vā yānaṃ apagamo appavatti **samayo,** pahānaṃ. Abhimukhaṃ ñāṇena sammā etabbo abhigantabboti **abhisamayo,** dhammānaṃ aviparīto sabhāvo. Abhimukhabhāvena taṃ taṃ sabhāvaṃ sammā eti gacchati bujjhatīti **abhisamayo,** dhammānaṃ yathābhūtasabhāvāvabodho.

Nanu ca atthamattaṃ yathādhippetaṃ pati saddā abhinivisantīti na ekena saddena aneke atthā abhidhīyanti, atha kasmā idha samayasaddassa anekadhā attho vuttoti? Saccametaṃ saddavisese apekkhite saddavisese hi apekkhite na ekena saddena anekatthābhidhānaṃ sambhavati. Na hi yo kālādiattho samaya-saddo, soyeva samūhādiatthaṃ vadati. Ettha pana tesaṃ tesamatthānaṃ samayasaddavacanīyatāsāmaññamupādāya anekatthatā samaya-saddassa vuttāti. Evaṃ sabbattha atthuddhāre. Hoti cettha –

> ''Sāmaññavacanīyataṃ, upādāya anekadhā;
> Atthaṃ vade na hi saddo, eko nekatthako siyā''ti.

Samavāyādiatthānaṃ idha asambhavato, kālasseva ca apadisitabbattā **''idha panassa kālo attho''**ti vuttaṃ. Desadesakādīnaṃ viya hi kālassa nidānabhāvena adhippetattā sopi idha apadisīyati. 'Iminā kīdisaṃ kālaṃ dīpetīti āha **''tenā''**tiādi. **Tenā**ti kālatthena samaya-saddena. Aḍḍhamāso pakkhavasena vutto, pubbaṇhādiko divasabhāgavasena, paṭhamayāmādiko pahāravasena. **Ādi**-saddena khaṇalayādayo saṅgahitā, aniyamitavasena **ekaṃ kālaṃ dīpetī**ti attho.

Kasmā panettha aniyamitavasena kālo niddiṭṭho, na utusaṃvaccharādinā niyamitavasenāti āha **''tattha kiñcāpī''**tiādi. Kiñcāpi paññāya viditaṃ suvavatthāpitaṃ, tathāpīti sambandho. Vacasā **dhāretuṃ vā** sayaṃ **uddisituṃ vā** parena **uddisāpetuṃ vā na sakkā** nānappakārabhāvato **bahu ca vattabbaṃ hoti** yāva kālappabhedo, tāva vattabbattā. **''Ekaṃ samaya''**nti vutte pana na so

kālappabhedo atthi, yo etthānantogadho siyāti dasseti **''ekeneva padena tamatthaṃ samodhānetvā''**ti iminā. Evaṃ lokiyasammatakālavasena samayatthaṃ dassetvā idāni sāsane pākaṭakālavasena samayatthaṃ dassetuṃ **''ye vā ime''**tiādi vuttaṃ. Apica utusaṃvaccharādivasena niyamaṃ akatvā samayasaddassa vacane ayampi guṇo laddhoyevāti dassento **''ye vā ime''**tiādimāha. Sāmaññajotanā hi visese avatiṭṭhati tassā visesaparihāravisayattā. Tattha ye ime samayāti sambandho. Bhagavato mātukucchiokkamanakālo cettha **gabbhokkantisamayo.** Cattāri nimittāni passitvā saṃvejanakālo **saṃvegasamayo.** Chabbassāni sambodhisamadhigamāya cariyakālo **dukkarakārikasamayo.** Devasikaṃ jhānaphalasamāpattīhi vītināmanakālo **diṭṭhadhammasukhavihārasamayo,** visesato pana sattasattāhāni jhānasamāpattivaḷañjanakālo. Pañcacattālīsavassāni taṃtaṃdhammadesanākālo **desanāsamayo. Ādi-**saddena yamakapāṭihāriyasamayādayo saṅgaṇhāti. **Pakāsā**ti dasasahassilokadhātupakampanaobhāsapātubhāvādīhi pākaṭā. ''Ekaṃ samaya''nti vutte tadaññepi samayā santīti atthāpattito tesu samayesu idha desanāsamayasaṅkhāto samayaviseso ''ekaṃ samaya''nti vuttoti dīpetīti adhippāyo.

Yathāvuttappabhedesuyeva samayesu ekadesaṃ pakārantarehi saṅgahetvā dassetuṃ **''yo cāya''**ntiādi vuttaṃ. Tattha hi ñāṇakiccasamayo, attahitapaṭipattisamayo ca **abhisambodhisamayoyeva.** Ariyatuṇhībhāvasamayo **diṭṭhadhammasukhavihārasamayo.** Karuṇākiccaparahitapaṭipattidhammikathāsamayo **desanāsamayo,** tasmā tesu vuttappabhedesu samayesu ekadesova pakārantarena dassitoti daṭṭhabbaṃ. ''Sannipatitānaṃ vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī kathā vā ariyo vā tuṇhībhāvo''ti (udā. 12) vuttasamaye sandhāya **''sannipatitānaṃ karaṇīyadvayasamayesū''**ti vuttaṃ. **Tesupi samayesū**ti karuṇākiccaparahitapaṭipattidhammikathādesanāsamayesupi. Aññataraṃ samayaṃ sandhāya ''ekaṃ samaya''nti vuttaṃ atthato abhedattā.

Aññattha viya bhummavacanena ca karaṇavacanena ca niddesamakatvā idha upayogavacanena niddesapayojanaṃ niddhāretukāmo parammukhena codanaṃ samuṭṭhapeti **''kasmā panetthā''**tiādinā. **Etthā**ti ''ekaṃ samaya''nti imasmiṃ pade, karaṇavacanena niddeso kato yathāti sambandho. Bhavanti etthāti **bhummaṃ,** okāso, tattha pavattaṃ vacanaṃ vibhatti **bhummavacanaṃ.** Karoti kiriyamabhinipphādebhi etenāti **karaṇaṃ,** kiriyānipphattikāraṇaṃ. Upayujjitabbo kiriyāyāti **upayogo,** kammaṃ, tattha vacanaṃ tathā. **''Tatthā''**tiādinā yathāvuttacodanaṃ pariharati. **Tatthā**ti tesu abhidhammatadaññasuttapadavinayesu. **Tathā**ti bhummavacanakaraṇavacanehi atthasambhavato cāti yojetabbaṃ, adhikaraṇabhāvenabhāvalakkhaṇatthānaṃ, hetukaraṇatthānañca sambhavatoti attho. **Idhā**ti idhasmiṃ suttapade. **Aññathā**ti upayogavacanena. **Atthasambhavato**ti accantasaṃyogatthassa sambhavato.

''Tattha hī''tiādi tabbivaraṇaṃ. **Ito**ti ''ekaṃ samaya''nti suttapadato. **Adhikaraṇattho**ti ādhārattho. Bhavanaṃ **bhāvo,** kiriyā, kiriyāya kiriyantaralakkhaṇaṃ **bhāvenabhāvalakkhaṇaṃ,** tadevattho tathā. Kena samayatthena idaṃ atthadvayaṃ sambhavatīti anuyoge sati tadatthadvayasambhavānurūpena samayatthena, taṃ daḷhaṃ karonto **''adhikaraṇañhī''**tiādimāha. Padatthatoyeva hi yathāvuttamatthadvayaṃ siddhaṃ, vibhatti pana jotakamattā. Tattha kālasaṅkhāto, kālasaddassa vā attho yassāti **kālattho.** Samūhasaṅkhāto, 'samūhasaddassa vā attho yassāti **samūhattho,** ko so? Samayo. Idaṃ vuttaṃ hoti – kālattho, samūhattho ca samayo tattha abhidhamme vuttānaṃ phassādidhammānaṃ adhikaraṇaṃ ādhāroti, yasmiṃ kāle, dhammapuñje vā kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti, tasmiṃyeva kāle, dhammapuñje vā phassādayopi hontīti ayañhi tattha attho. Nanu cāyaṃ upādāpaññattimatto kālo, vohāramatto ca samūho, so kathaṃ adhikaraṇaṃ siyā tattha vuttadhammānanti? Nāyaṃ doso. Yathā hi kālo sayaṃ paramatthato avijjamānopi sabhāvadhammaparicchinnattā ādhārabhāvena paññāto, sabhāvadhammaparicchinno ca taṅkhaṇappavattānaṃ tato pubbe, parato ca abhāvato ''pubbaṇhejāto, sāyanhe āgacchatī''tiādīsu, samūho ca avayavavinimutto visuṃ avijjamānopi kappanāmattasiddhattā avayavānaṃ ādhārabhāvena paññāpīyati ''rukkhe sākhā, yavarāsiyaṃ pattasambhūto''tiādīsu, evamidhāpi sabhāvadhammaparicchinnattā, kappanāmattasiddhattā ca tadubhayaṃ tattha vuttadhammānaṃ adhikaraṇabhāvena paññāpīyatīti.

''Khaṇasamavāyahetusaṅkhātassā''tiādi bhāvenabhāvalakkhaṇatthasambhavadassanaṃ. Tattha **khaṇo** nāma aṭṭhakkhaṇavinimutto navamo buddhuppādakkhaṇo, yāni vā panetāni ''cattārimāni bhikkhave, cakkāni, yehi samannāgatānaṃ devamussānaṃ catucakkaṃ pavattatī''ti (a. ni. 4.31) ettha patirūpadesavāso sappurisūpanissayo attasammāpaṇīdhi pubbekatapuññatāti cattāri cakkāni vuttāni, tāni ekajjhaṃ katvā okāsaṭṭhena ''khaṇo''ti veditabbāni. Tāni hi kusaluppattiyā okāsabhūtāni. **Samavāyo** nāma ''cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇa''ntiādinā (ma. ni. 1.204; 3.421, 425, 426; saṃ. ni. 2.43, 44; saṃ. ni. 3.60; kathā. 465, 467) niddiṭṭhā cakkhuviññāṇādisādhāraṇaphalanipphādakattena saṇṭhitā cakkhurūpādipaccayasāmaggī. Cakkhurūpādīnañhi cakkhuviññāṇādi sādhāraṇaphalaṃ. **Hetu** nāma yonisomanasikārādijanakahetu. Yathāvuttassa khaṇasaṅkhātassa, samavāyasaṅkhātassa, hetusaṅkhātassa ca samayassa sattāsaṅkhātena bhāvena tesaṃ phassādīnaṃ dhammānaṃ sattāsaṅkhāto bhāvo lakkhīyati viññāyatīti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā ''gāvīsu duyhamānāsu gato, duddhāsu āgato''ti ettha dohanakiriyāya gamanakiriyā lakkhīyati, evamidhāpi yathāvuttassa samayassa sattākiriyāya cittassa uppādakiriyā, phassādīnaṃ bhavanakiriyā ca lakkhīyatīti. Nanu cettha sattākiriyā avijjamānāva, kathaṃ tāya lakkhīyatīti? Saccaṃ, tathāpi ''yasmiṃ samaye''ti ca vutte satīti ayamattho viññāyamāno evahoti aññakiriyāsambandhābhāve padatthassa sattāvirahābhāvato, tasmā atthato gamyamānāya tāya sattākiriyāya lakkhīyatīti. Ayañhi tattha attho – yasmiṃ yathāvutte khaṇe, paccayasamavāye, hetumhi vā sati kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti, tasmiṃyeva khaṇe, paccayasamavāye, hetumhi vā sati phassādayopi hontīti. Ayaṃ pana attho abhidhammeyeva (aṭṭhasā. kāmāvacarakusalapadabhājanīye) nidassanavasena vutto, yathārahamesa nayo aññesupi suttapadesūti. **Tasmā**ti adhikaraṇatthassa, bhāvenabhāvalakkhaṇatthassa ca sambhavato. **Tadatthajotanattha**nti tadubhayatthassa samayasaddatthabhāvena vijjamānasseva bhummavacanavasena dīpanatthaṃ. Vibhattiyo hi padīpo viya vatthuno vijjamānasseva atthassa jotakāti, ayamattho saddasatthesu pākaṭoyeva.

Hetuattho, karaṇattho ca sambhavatīti ''annena vasati, vijjāya vasatī''tiādīsu viya hetuattho, ''pharasunā chindati, kudālena khaṇatī''tiādīsu viya karaṇattho ca sambhavati. Kathaṃ pana sambhavatīti āha **''yo hi so''**tiādi. **Vinaye** (pārā. 20) āgatasikkhāpadapaññattiyācanavatthuvasena theraṃ mariyādaṃ katvā **''sāriputtādīhipi duviññeyyo''**ti vuttaṃ. **Tena samayena hetubhūtena karaṇabhūtenā**ti ettha pana taṃtaṃvatthuvītikkamova sikkhāpadapaññattiyā hetu ceva karaṇañca. Tathā hi yadā bhagavā sikkhāpadapaññattiyā paṭhamameva tesaṃ tesaṃ tattha tattha sikkhāpadapaññattihetubhūtaṃ taṃ taṃ vītikkamaṃ apekkhamāno viharati, tadā taṃ taṃ vītikkamaṃ apekkhitvā tadatthaṃ vasatīti siddho vatthuvītikkamassa sikkhāpadapaññattihetubhāvo ''annenavasatī''tiādīsu annamapekkhitvā tadatthaṃ vasatītiādinā kāraṇena annādīnaṃ hetubhāvo viya. Sikkhāpadapaññattikāle pana teneva pubbasiddhena vītikkamena sikkhāpadaṃ paññapeti, tasmā sikkhāpadapaññattiyā sādhakatamattā karaṇabhāvopi vītikkamasseva siddho ''asinā chindatī''tiādīsu asinā chindanakiriyaṃ sādhetītiādinā kāraṇena asiādīnaṃ karaṇabhāvo viya. Evaṃ santepi vītikkamaṃ apekkhamāno teneva saddhiṃ tannissitampi kālaṃ apekkhitvā viharatīti kālassāpi idha hetubhāvo vutto, sikkhāpadaṃ paññapento ca taṃ taṃ vītikkamakālaṃ anatikkamitvā teneva kālena sikkhāpadaṃ paññapetīti vītikkamanissayassa kālassāpi karaṇabhāvo vutto, tasmā iminā pariyāyena kālassāpi hetubhāvo, karaṇabhāvo ca labbhatīti vuttaṃ ''tena samayena hetubhūtena karaṇabhūtenā''ti, nippariyāyena pana vītikkamoyeva hetubhūto, karaṇabhūto ca. So hi vītikkamakkhaṇe hetu hutvā pacchā sikkhāpadapaññāpanakkhaṇe karaṇampi hotīti. **Sikkhāpadāni paññāpayanto**ti vītikkamaṃ pucchitvā bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā otiṇṇavatthuṃ taṃ puggalaṃ paṭipucchitvā, vigarahitvā ca taṃ taṃ vatthuotiṇṇakālaṃ anatikkamitvā teneva kālena karaṇabhūtena sikkhāpadāni paññapento. **Sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno**ti tatiyapārājikādīsu (pārā. 162) viya sikkhāpadapaññattiyā hetubhūtaṃ taṃ taṃ vatthuvītikkamasamayaṃ apekkhamāno tena samayena hetubhūtena bhagavā tattha tattha vihāsīti attho.

''Sikkhāpadāni paññāpayanto, sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno''ti idaṃ yathākkamaṃ karaṇabhāvassa, hetubhāvassa ca samatthanavacanaṃ, tasmā tadanurūpaṃ ''tenasamayena karaṇabhūtena hetubhūtenā''ti evaṃ vattabbepi paṭhamaṃ ''hetubhūtenā''ti uppaṭipāṭivacanaṃ tattha hetubhāvassa sātisayamadhippetattā vuttanti veditabbaṃ. ''Bhagavā hi verañjāyaṃ viharanto dhammasenāpatittherassa sikkhāpadapaññattiyācanahetubhūtaṃ parivitakkasamayaṃ apekkhamāno tena

samayena hetubhūtena vihāsī''ti tīsupi kira **gaṇṭhipadesu** vuttaṃ. ''Kiṃ panettha yutticintāya, ācariyassa idha kamavacanicchā natthīti evametaṃ gahetabbaṃ – aññāsupi hi aṭṭhakathāsu ayameva anukkamo vutto, na ca tāsu 'tena samayena verañjāyaṃ viharatī'ti vinayapāḷipade hetuatthasseva sātisayaṃ adhippetabhāvadīpanatthaṃ vutto avisayattā, sikkhāpadāni paññāpayanto hetubhūtena, karaṇabhūtena ca samayena vihāsi, sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno hetubhūtena samayena vihāsīti evamettha yathālābhaṃ sambandhabhāvato evaṃ vutto''tipi vadanti. **Tasmā**ti yathāvuttassa duvidhassāpi atthassa sambhavato. **Tadatthajotanattha**nti vuttanayena karaṇavacanena tadubhayatthassa jotanatthaṃ. **Tatthā**ti tasmiṃ vinaye. Ettha ca sikkhāpadapaññattiyā eva vītikkamasamayassa sādhakatamattā tassa karaṇabhāve ''sikkhāpadāni paññāpayanto''ti ajjhāharitapadena sambandho, hetubhāve pana tadapekkhanamattattā ''viharatī''ti padenevāti daṭṭhabbaṃ. Tathāyeva hi vuttaṃ ''tena samayena hetubhūtena, karaṇabhūtena ca sikkhāpadāni paññāpayanto, sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno bhagavā tattha tattha vihāsī''ti. Karaṇañhi kiriyatthaṃ, na hetu viya kiriyākāraṇaṃ. Hetu pana kiriyākāraṇaṃ, na karaṇaṃ viya kiriyatthoti.

''Idha panā''tiādinā upayogavacanassa accantasaṃyogatthasambhavadassanaṃ, accantameva dabbaguṇakiriyāhi saṃyogo **accantasaṃyogo,** nirantarameva tehi saṃyuttabhāvoti vuttaṃ hoti. Soyevattho tathā. **Evaṃjātike**ti evaṃsabhāve. Kathaṃ sambhavatīti āha **''yañhī''**tiādi. **Accantamevā**ti ārabbhato paṭṭhāya yāva desanāniṭṭhānaṃ, tāva ekaṃsameva, nirantaramevāti attho. **Karuṇāvihārenā**ti parahitapaṭipattisaṅkhātena karuṇāvihārena. Tathā hi karuṇānidānattā desanāya idha parahitapaṭipatti ''karuṇāvihāro''ti vuttā, na pana karuṇāsamāpattivihāro. Na hi desanākāle desetabbadhammavisayassa desanāñāṇassa sattavisayāya mahākaruṇāya sahuppatti sambhavati bhinnavisayattā, tasmā karuṇāya pavatto vihāroti katvā parahitapaṭipattivihāro idha ''karuṇāvihāro''ti veditabbo. **Tasmā**ti accantasaṃyogatthasambhavato. **Tadatthajotanattha**nti vuttanayena upayogavibhattiyā tadatthassa jotanatthaṃ upayoganiddeso kato yathā ''māsaṃ sajjhāyati, divasaṃ bhuñjatī''ti. **Tenā**ti yena kāraṇena abhidhamme, ito aññesu ca suttapadesu bhummavacanassa adhikaraṇattho, bhāvenabhāvalakkhaṇattho ca, vinaye karaṇavacanassa hetuattho, karaṇattho ca idha upayogavacanassa accantasaṃyogattho sambhavati, tenāti attho. **Eta**nti yathā vuttassatthassa saṅgahagāthāpadaṃ **aññatrā**ti abhidhamme ito aññesu suttapadesu, vinaye ca. **Samayo**ti samayasaddo. Saddeyeva hi vibhattiparā bhavatiatthe asambhavato. **So**ti sveva samayasaddo.

Evaṃ attano matiṃ dassetvā idāni porāṇācariyamatiṃ dassetuṃ **''porāṇā panā''**tiādi vuttaṃ. **Porāṇā**ti ca purimā aṭṭhakathācariyā. ''Tasmiṃ samaye''ti vā…pe… ''ekaṃ samaya''nti vā esa bhedoti sambandho. **Abhilāpamattabhedo**ti vacanamattena bhedo viseso, na pana atthena, tenāha **''sabbattha bhummamevattho''**ti, sabbesupi atthato ādhāro eva atthoti vuttaṃ hoti. Iminā ca vacanena suttavinayesu vibhattivipariṇāmo kato, bhummatthe vā upayogakaraṇavibhattiyo siddhāti dasseti. **''Tasmā''**tiādinā tesaṃ matidassane guṇamāha.

Bhāriyaṭṭhena **garu.** Tadevatthaṃ saṅketato samattheti **''garuṃ hī''**tiādinā saṅketavisayo hi saddo taṃvavatthitoyeva cesa atthabodhakoti. **Garu**nti garukātabbaṃ janaṃ. **''Loke''**ti iminā na kevalaṃ sāsaneyeva, lokepi garukātabbaṭṭhena **bhagavā**ti saṅketasiddhīti dasseti. Yadi garukātabbaṭṭhena bhagavā, atha ayameva sātisayaṃ bhagavā nāmāti dassento ''ayañcā''tiādimāha. Tathā hi lokanātho aparimitanirupamappabhāvasīlādiguṇavisesasamaṅgitāya, sabbānatthaparihārapubbaṅgamāya niravasesahitasukhavidhānatapparāya niratisayāya payogasampattiyā sadevamanussāya pajāya accantupakāritāya ca aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ uttamaṃ gāravaṭṭhānanti. Na kevalaṃ lokeyeva, atha kho sāsanepīti dasseti **''porāṇehī''**tiādinā, **porāṇehī**ti ca aṭṭhakathācariyehīti attho. Seṭṭhavācakavacanampi seṭṭhaguṇasahacaraṇato seṭṭhamevāti vuttaṃ **''bhagavāti vacanaṃ seṭṭha''**nti. Vuccati attho, etenāti hi **vacanaṃ,** saddo. Atha vā vuccatīti **vacanaṃ,** attho, tasmā yo ''bhagavā''ti vacanena vacanīyo attho, so seṭṭhoti attho. **Bhagavāti vacanamuttama**nti etthāpi eseva nayo. **Gāravayutto**ti garubhāvayutto garuguṇayogattā, sātisayaṃ vā garukaraṇārahatāya **gāravayutto,** gāravārahoti attho. Yena kāraṇattayena so tathāgato garu bhāriyaṭṭhena, tena ''bhagavā''ti vuccatīti sambandho. Garutākāraṇadassanañhetaṃ padattayaṃ. ''Sippādisikkhāpakāpi garūyeva nāma honti, na ca gāravayuttā, ayaṃ pana tādiso na hoti, tasmā garūti katvā 'gāravayutto'ti vutta''nti keci. Evaṃ sati

tadetaṃ visesanapadamattaṃ, purimapadadvayameva kāraṇadassanaṃ siyā.

Apicāti atthantaravikappatthe nipāto, aparo nayoti attho. Tattha –

> ‘‘Vaṇṇagamo vaṇṇavipariyāyo,
> Dve cāpare vaṇṇavikāranāsā;
> Dhātūnamatthātisayena yogo,
> Taduccate pañcavidhā niruttī’’ti. –

Vuttaṃ niruttilakkhaṇaṃ gahetvā, ‘‘pisodarādīni yathopadiṭṭha’’nti vuttasaddanayena vā pisodarādiākatigaṇapakkhepalakkhaṇaṃ gahetvā lokiya lokuttarasukhābhinibbattakaṃ sīlādipārappattaṃ bhāgyamassa atthīti ‘‘bhāgyavā’’ti vattabbe ‘‘bhagavā’’ti vuttanti āha **‘‘bhāgyavā’’**ti. Tathā anekabhedabhinnakilesasatasahassāni, saṅkhepato vā pañcamāre abhañjīti ‘‘bhaggavā’’ti vattabbe ‘‘bhagavā’’ti vuttanti dasseti **‘‘bhaggavā’’**ti iminā. Loke ca bhaga-saddo issariyadhammayasasirīkāmapayattesu chasu dhammesu pavattati, te ca bhagasaṅkhātā dhammā assa santīti bhagavāti atthaṃ dassetuṃ **‘‘yutto bhagehi cā’’**ti vuttaṃ. Kusalādīhi anekabhedehi sabbadhamme vibhaji vibhajitvā vivaritvā desesīti ‘‘vibhattavā’’ti vattabbe ‘‘bhagavā’’ti vuttanti āha **‘‘vibhattavā’’**ti. Dibbabrahmaariyavihāre, kāyacittaupadhiviveke, suññatānimittāppaṇihitavimokkhe, aññe ca lokiyalokuttare uttarimanussadhamme bhaji sevi bahulamakāsīti ‘‘bhattavā’’ti vattabbe ‘‘bhagavā’’ti vuttanti dasseti **‘‘bhattavā’’**ti iminā. Tīsu bhavesu taṇhāsaṅkhātaṃ gamanamanena vantaṃ vamitanti ‘‘bhavesu vantagamano’’ti vattabbe bhavasaddato bha-kāraṃ gamanasaddato ga-kāraṃ vantasaddato va-kāraṃ ādāya, tassa ca dīghaṃ katvā vaṇṇavipariyāyena ‘‘bhagavā’’ti vuttanti dassetuṃ **‘‘vantagamano bhavesū’’**ti vuttaṃ. ‘‘Yato bhāgyavā, tato bhagavā’’tiādinā paccekaṃ yojetabbaṃ. **Assa padassā**ti ‘‘bhagavā’’ti padassa. **Vitthāratho**ti vitthārabhūto attho. **‘‘So cā’’**tiādinā ganthamahattaṃ pariharati. **Vuttoyeva,** na pana idha pana vattabbo visuddhimaggassa imissā aṭṭhakathāya ekadesabhāvatoti adhippāyo.

Apica bhage vani, vamīti vā **bhagavā.** So hi bhage sīlādiguṇe vani bhaji sevi, te vā bhagasaṅkhāte sīlādiguṇe vineyyasantānesu ‘‘kathaṃ nu kho uppajjeyyu’’nti vani yāci patthayi, evaṃ bhage vanīti **bhagavā,** bhage vā siriṃ, issariyaṃ, yasañca vami kheḷapiṇḍaṃ viya chaḍḍayi. Tathā hi bhagavā hatthagataṃ cakkavattisiriṃ, catudīpissariyaṃ, cakkavattisampattisannissayañca sattaratanasamujjalaṃ yasaṃ anapekkho chaḍḍayi. Atha vā bhāni nāma nakkhattāni, tehi samaṃ gacchanti pavattantīti **bhagā** ākārassa rassaṃ katvā, sineruyugandharādigatā bhājanalokasobhā. Tā bhagā vami tappaṭibaddhachandarāgappahānena pajahi, evaṃ bhage vamīti **bhagavā**ti evamādīhi tattha tatthāgatanayehi cassa attho vattabbo, amhehi pana so ganthabhīrujanānuggahaṇatthaṃ, ganthagarutāpariharaṇatthañca ajjhupekkhitoti.

Evametesaṃ avayavatthaṃ dassetvā idāni samudāyatthaṃ dassento purimapadattayassa samudāyatthena vuttāvasesena tesamatthānaṃ paṭiyogitāya tenāpi saha dassetuṃ **‘‘ettāvatā’’**tiādimāha. **Ettāvatā**ti etassa ‘‘evaṃ me suta’’nti vacanena ‘‘ekaṃ samayaṃ bhagavā’’ tivacanenāti imehi sambandho. **Etthā**ti etasmiṃ nidānavacane. **Yathāsutaṃ dhammaṃ desento**ti ettha **anta**-saddo hetuattho. Tathādesitattā hi paccakkhaṃ karoti nāma. Esa nayo aparatthāpi. ‘‘Yo kho ānanda, mayā dhammo ca…pe… satthā’’ti vacanato dhammassa satthubhāvapariyāyo vijjatevāti katvā **‘‘dhammasarīraṃ paccakkhaṃ karotī’’**ti vuttaṃ. **Dhammakāya**nti hi bhagavato sambandhībhūtaṃ dhammasaṅkhātaṃ kāyanti attho. Tathā ca vuttaṃ ‘‘dhammakāyoti bhikkhave, tathāgatassetaṃ adhivacana’’nti. Taṃ pana kimatthiyanti āha **‘‘tenā’’**tiādi. **Tenā**ti ca tādisena paccakkhakaraṇenāti attho. **Idaṃ** adhunā vakkhamānasuttaṃ **pāvacanaṃ** pakaṭṭhaṃ uttamaṃ buddhassa bhagavato vacanaṃ nāma. Tasmā tumhākaṃ **atikkantasatthukaṃ** atītasatthukabhāvo **na** hotīti attho. Bhāvappadhāno hi ayaṃ niddeso, bhāvalopo vā, itarathā pāvacanameva anatikkantasatthukaṃ, satthuadassanena pana ukkaṇṭhitassa janassa atikkantasatthukabhāvoti attho āpajjeyya, evañca sati ‘‘ayaṃ vo satthāti satthuadassanena ukkaṇṭhitaṃ janaṃ samassāsetī’’ tivacanena saha virodho bhaveyyāti vadanti. Idaṃ

pāvacanaṃ satthukiccanipphādanena na atītasatthukanti pana attho. **Satthū**ti kammatthe chaṭṭhī, samāsapadaṃ vā etaṃ **satthuadassanenā**ti. Ukkaṇṭhanaṃ **ukkaṇṭho,** kicchajīvitā. ''Kaṭha kicchajīvane''ti hi vadanti. Tamito pattoti ukkaṇṭhito, anabhiratiyā vā pīḷito vikkhittacitto hutvā sīsaṃ ukkhipitvā uddhaṃ kaṇṭhaṃ katvā ito cito ca olokento āhiṇḍati, viharati cāti ukkaṇṭhito niruttinayena, taṃ **ukkaṇṭhitaṃ.** Saddasāmatthiyādhigatamatto cesa, vohārato pana anabhiratiyā pīḷitanti attho. Esa nayo sabbattha. **Samassāsetī**ti assāsaṃ janeti.

Tasmiṃ samayeti imassa suttassa saṅgītisamaye. Kāmaṃ vijjamānepi bhagavati evaṃ vattumarahati, idha pana avijjamāneyeva tasmiṃ evaṃ vadati, tasmā sandhāyabhāsitavasena tadatthaṃ dassetīti āha **''avijjamānabhāvaṃ dassento''**ti. **Parinibbāna**nti anupādisesanibbānadhātuvasena khandhaparinibbānaṃ. **Tenā**ti tathāsādhanena. **Evaṃvidhassā**ti evaṃpakārassa, evaṃsabhāvassātipi attho. **Nāma**-saddo garahāyaṃ nipāto ''atthi nāma ānanda theraṃ bhikkhuṃ vihesiyamānaṃ ajjhupekkhissathā''tiādīsu (a. ni. 5.166) viya, tena ediso api bhagavā parinibbuto, kā nāma kathā aññesanti garahatthaṃ joteti. **Ariyadhammassā**ti ariyānaṃ dhammassa, ariyabhūtassa vā dhammassa. Dasavidhassa kāyabalassa, ñāṇabalassa ca vasena **dasabaladharo.** Vajirassa nāma maṇivisesassa saṅghāto samūho ekagghano, tena samāno kāyo yassāti tathā. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā vajirasaṅghāto nāma na aññena maṇinā vā pāsāṇena vā bhejjo, api tu soyeva aññaṃ maṇiṃ vā pāsāṇaṃ vā bhindati. Teneva vuttaṃ ''vajirassa natthi koci abhejjo maṇi vā pāsāṇo vā''ti, evaṃ bhagavāpi kenaci abhejjasarīro. Na hi bhagavato rūpakāye kenaci antarāyo kātuṃ sakkāti. Nāmasaddassa garahājotakattā pi-saddo sampiṇḍanajotako ''na kevalaṃ bhagavāyeva, atha kho aññepī''ti. Ettha ca evaṃguṇasamannāgatattā aparinibbutasabhāvena bhavituṃ yuttopi esa parinibbuto evāti pakaraṇānurūpamatthaṃ dassetuṃ ''eva''ntiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Āsā** patthanā kena **janetabbā,** na janetabbā evāti attho. ''Ahaṃ ciraṃ jīviṃ, ciraṃ jīvāmi, ciraṃ jīvissāmi, sukhaṃ jīviṃ, sukhaṃ jīvāmi, sukhaṃ jīvissāmī''ti majjanavasena uppanno māno **jīvitamado** nāma, tena matto pamatto tathā. **Saṃvejetī**ti saṃvegaṃ janeti, tatoyeva assa janassa saddhamme ussāhaṃ janeti. Saṃvejanañhi ussāhahetu ''saṃviggo yoniso padahatī''ti vacanato.

Desanāsampattiṃ niddisati vakkhamānassa sakalasuttassa ''eva''nti nidassanato. **Sāvakasampatti**nti suṇantapuggalasampattiṃ niddisati paṭisambhidāppattena pañcasu ṭhānesu bhagavatā etadagge ṭhapitena, pañcasu ca kosallesu āyasmatā dhammasenāpatinā pasaṃsitena mayā mahāsāvakena sutaṃ, tañca kho sayameva sutaṃ na anussutaṃ, na ca paramparābhatanti atthassa dīpanato. **Kālasampattiṃ** niddisati bhagavātisadasannidhāne payuttassa samayasaddassa buddhuppāda-paṭimaṇḍita-samaya-bhāva-dīpanato. Buddhuppādaparamā hi kālasampadā. Tenetaṃ vuccati –

> ''Kappakasāyakaliyuge, buddhuppādo aho mahacchariyaṃ;
> Hutavahamajjhe jātaṃ, samuditamakarandamaravinda''nti. (dī. ni. ṭī. 1.1; saṃ. ni. ṭī. 1.1);

Tassāyamattho – kappasaṅkhātakālasañcayassa lekhanavasena pavatte kaliyugasaṅkhāte sakarājasammate vassādisamūhe jāto buddhuppādakhaṇasaṅkhāto dinasamūho andhassa pabbatārohanamiva kadāci pavattanaṭṭhena, accharaṃ paharituṃ yuttaṭṭhena ca mahacchariyaṃ hoti. Kimiva jātanti ce? Hutavahasaṅkhātassa pāvakassa majjhe sammā uditamadhumantaṃ aravindasaṅkhātaṃ vārijamiva jātanti. **Desakasampattiṃ** niddisati guṇavisiṭṭhasattuttamagāravādhivacanato.

Evaṃ padachakkassa padānukkamena nānappakārato atthavaṇṇanaṃ katvā idāni ''antarā ca rājagaha''ntiādīnaṃ padānamatthavaṇṇanaṃ karonto **''antarā cā''**tiādimāha. **Antarā ca rājagahaṃ antarā ca nāḷanda**nti ettha samabhiniviṭṭho antarā-saddo dissati sāmaññavacanīyatthamapekkhitvā pakaraṇādisāmatthiyādigatatthamantarenāti attho. Evaṃ panassa nānatthabhāvo payogato avagamīyatīti dasseti **''tadantara''**ntiādinā. Tattha **tadantara**nti taṃ kāraṇaṃ. Mañca tañca mantenti, kimantaraṃ kiṃ kāraṇanti attho. **Vijjantarikāyā**ti vijjuniccharaṇakkhaṇe. Dhovantī itthī addasāti sambandho. **Antarato**ti hadaye. **Kopā**ti cittakālussiyakaraṇato cittapakopā rāgādayo. **Antarā vosāna**nti ārambhanipphattīnaṃ

vemajjhe pariyosānaṃ āpādi. **Apicā**ti tathāpi, evaṃ pabhavasampannepīti attho. **Dvinnaṃ mahānirayāna**nti lohakumbhīniraye sandhāyāha. **Antarikāyā**ti antarena. Rājagahanagaraṃ kira āvijjhitvā mahāpetaloko. Tattha dvinnaṃ mahālohakumbhīnirayānaṃ antarena ayaṃ tapodā nadī āgacchati, tasmā sā kuthitā sandatīti. **Svāyamidha vivare pavattati** tadaññesamasambhavato. Ettha ca ''tadantaraṃ ko jāneyya, (a. ni. 6.44; 10.75) etesaṃ antarā kappā, gaṇanāto asaṅkhiyā, (bu. vaṃ. 28.9) antarantarā kathaṃ opātetī''tiādīsu (ma. ni. 2.426; pahā. va. 66; cūḷava. 376) viya kāraṇavemajjhesu vattamānā antarāsaddāyeva udāharitabbā siyuṃ, na pana cittakhaṇavivaresu vattamānā antarikaantarasaddā. Antarāsaddassa hi ayamatthuddhāroti. Ayaṃ panetthādhippāyo siyā – yesu atthesu antarikasaddo, antarasaddo ca pavattati, tesu antarāsaddopīti samānatthattā antarāsaddatthe vattamāno antarikasaddo, antarasaddo, ca udāhaṭoti. Atha vā antarāsaddoyeva ''yassantarato''ti (udā. 20) ettha gāthābandhasukhatthaṃ rassaṃ katvā vutto –

> ''Yassantarato na santi kopā,
> Itibhavābhavatañca vītivatto;
> Taṃ vigatabhayaṃ sukhiṃ asokaṃ,
> Devā nānubhavanti dassanāyā''ti. (udā. 20); –

Hi ayaṃ udāne **bhaddiyasutte** gāthā. Soyeva ika-saddena sakatthapavattena padaṃ vaḍḍhetvā ''antarikāyā''ti ca vutto, tasmā udāharaṇodāharitabbānamettha virodhābhāvo veditabboti. Kimatthaṃ atthavisesaniyamo katoti āha **''tasmā''**tiādi. Nanu cettha upayogavacanameva, atha kasmā sambandhīyattho vutto, sambandhīyatthe vā kasmā upayogavacanaṃ katanti anuyogasambhavato taṃ pariharituṃ **''antarāsaddena panā''**tiādi vuttaṃ, tena sambandhīyatthe sāmivacanappasaṅge saddantarayogena laddhamidaṃ upayogavacananti dasseti, na kevalaṃ sāsaneva, lokepi evamevidaṃ laddhanti dassento **''īdisesu cā''**tiādimāha. Visesayogatādassanamukhena hi ayamatthopi dassito. Ekenapi antarā-saddena yuttattā dve upayogavacanāni kātabbāni. Dvīhi pana yoge kā kathāti atthassa sijjhanato. Akkharaṃ cintenti liṅgavibhattiyādīhīti **akkharacintakā,** saddavidū. Akkhara-saddena cettha tammūlakāni padādīnipi gahetabbāni. Yadipi saddato ekameva yujjanti, atthato pana so dvikkhattuṃ yojetabbo ekassāpi padassa āvuttiyādinayena anekadhā sampajjanatoti dasseti **''dutiyapadenapī''**tiādinā. Ko pana doso ayojiteti āha **''ayojiyamāne upayogavacanaṃ na pāpuṇātī''**ti. Dutiyapadaṃ na pāpuṇātīti attho saddantarayogavasā saddeyeva sāmivacanappasaṅge upayogavibhattiyā icchitattā. Saddādhikāro hi vibhattipayogo.

Addhāna-saddo dīghapariyāyoti āha **''dīghamagga''**nti. Kittāvatā pana so dīgho nāma tadatthabhūtoti codanamapaneti **''addhānagamanasamayassa hī''**tiādinā. **Addhānagamanasamayassa vibhaṅge**ti gaṇabhojanasikkhāpadādīsu addhānagamanasamayasaddassa padabhājanīyabhūte vibhaṅge (pāci. 217). **Aḍḍhayojanampi addhānamaggo,** pageva taduttari. Aḍḍhameva yojanassa **aḍḍhayojanaṃ,** dvigāvutamattaṃ. Idha pana catugāvutappamāṇaṃ yojanameva, tasmā ''addhānamaggapaṭipanno''ti vadatīti adhippāyo.

Mahantasaddo uttamattho, bahvattho ca idhādhippetoti āha **''mahatā''**tiādi. **Guṇamahattenā**ti appicchatādiguṇamahantabhāvena. **Saṅkhyāmahattenā**ti gaṇanamahantabhāvena. Tadevatthaṃ samattheti **''so hī''**tiādinā. **So bhikkhusaṅgho**ti idha āgato tadā parivārabhūto bhikkhusaṅgho. **Mahā**ti uttamo. Vākyepi hi tamicchanti payogavasā. **Appicchatā**ti nillobhatā saddo cettha sāvaseso, attho pana niravaseso. Na hi ''appalobhatāti abhitthavitumarahatī''ti **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ. Majjhimāgamaṭīkākāro pana **ācariyadhammapālatthero** evamāha ''appasaddassa parittapariyāyaṃ manasi katvā 'byañjanaṃ sāvasesaṃ viyā'ti (mahāni. aṭṭha. 85) **aṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. Appasaddo panettha 'abhāvattho' tipi sakkā viññātuṃ 'appābādhatañcasañjānāmī'tiādīsu (ma. ni. 1.225) viyā''ti. **Saṅkhyāyapi mahā**ti gaṇanāyapi bahu ahosi, ''bhikkhusaṅgho''ti padāvatthikantavacanavasena saṃvaṇṇetabbapadassa chedanamiva hotīti tadaparāmasitvā ''tena bhikkhusaṅghenā''ti puna vākyāvatthikantavacanavasena saṃvaṇṇetabbapadena sadisīkaraṇaṃ. Esā hi saṃvaṇṇanakānaṃ pakati, yadidaṃ vibhattiyānapekkhāvasena yathārahaṃ saṃvaṇṇetabbapadatthaṃ saṃvaṇṇetvā puna tattha vijjamānavibhattivasena parivattetvā nikkhipananti. Diṭṭhisīlasāmaññena saṃhatattā saṅghoti

imamatthaṃ vibhāvento āha **''diṭṭhisīlasāmaññasaṅghātena samaṇagaṇenā''**ti. Ettha pana ''yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya, tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.324, 356; ma. ni. 1.492; 3.54; pari. 274) evaṃ vuttāya diṭṭhiyā. ''Yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññuppasatthāni aparāmaṭṭhāni samādhisaṃvattanikāni, tathārūpesu sīlesu sīlasāmaññagato viharatī''ti (dī. ni. 3.323; ma. ni. 1.492; 3.54; a. ni. 6.11; pari. 274) evaṃ vuttānañca sīlānaṃ sāmaññena saṅghāto saṅghaṭito sametoti **diṭṭhisīlasāmaññasaṅghāto,** samaṇagaṇo, diṭṭhisīlasāmaññena saṃhatoti vuttaṃ hoti. **''Diṭṭhisīlasāmaññasaṅghāṭasaṅkhātenā''** tipi pāṭho. Tathā saṅkhātena katitenāti attho. Tathā hi diṭṭhisīlādīnaṃ niyatasabhāvattā sotāpannāpi aññamaññaṃ diṭṭhisīlasāmaññena saṃhatā, pageva sakadāgāmiādayo, tathā ca vuttaṃ ''niyato sambodhiparāyaṇo''ti, (saṃ. ni. 2.41; 5.198, 1004) ''aṭṭhānametaṃ bhikkhave, anavakāso, yaṃ diṭṭhisampanno puggalo sañciccapāṇaṃ jīvitā voropeyya, netaṃ ṭhānaṃ vijjatī''ti ca ādi. Ariyapuggalassa hi yattha katthaci dūre ṭhitāpi attano guṇasāmaggiyā saṃhatatāyeva, ''tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagato viharati, (ma. ni. 1.492) tathārūpesu sīlesu sīlasāmaññagato viharatī''ti (ma. ni. 1.492) vacanato pana puthujjanānampi diṭṭhisīlasāmaññena saṃhatabhāvo labbhatiyeva. **Saddhiṃ**-saddo ekatoti atthe nipāto. **Pañca…pe… mattānī**ti pañca-saddena mattasaddaṃ saṅkhipitvā bāhiratthasamāso vutto. **Etesa**nti bhikkhusatānaṃ. Puna pañca mattā pamāṇāti byāso, nikāralopo cettha napuṃsakaliṅgattā.

Suppiyoti tassa nāmameva, na guṇādi. Na kevalaṃ bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhagavāyeva, atha kho suppiyopi paribbājako brahmadattena māṇavena saddhinti puggalaṃ sampiṇḍeti, tañca kho maggapaṭipannasabhāgatāya eva, na sīlācārādisabhāgatāyāti vuttaṃ **''pi-kāro''**tiādi. Sukhuccāraṇavasena pubbāparapadānaṃ sambandhamattakarabhāvaṃ sandhāya **''padasandhikaro''**ti vuttaṃ, na pana sarabyañjanādisandhibhāvaṃ, tenāha **''byañjanasiliṭṭhatāvasena vutto''**ti, etena padapūraṇamattanti dasseti. Apica avadhāraṇatthopi kho-saddo yutto ''assosi kho verañjo brāhmaṇo''tiādīsu (pārā. 1) viya, tena addhānamaggapaṭipanno ahosiyeva, nāssa maggapaṭipattiyā koci antarāyo ahosīti ayamattho dīpito hoti. **Sañjayassā**ti rājagahavāsino sañjayanāmassa paribbājakassa, yassa santike paṭhamaṃ upatissakolitāpi pabbajiṃsu channaparibbājakova, na acelakaparibbājako. **''Yadā, tadā''**ti ca etena samakālameva addhānamaggapaṭipannataṃ dasseti. **Atītakālattho** pāḷiyaṃ **hotisaddo** yogavibhāgena, taṃkālāpekkhāya vā evaṃ vuttaṃ, tadā hotīti attho.

Anteti samīpe. **Vasatī**ti vattapaṭivattādikaraṇavasena sabbiriyāpathasādhāraṇavacanaṃ, avacaratīti vuttaṃ hoti, tenevāha **''samīpacāro santikāvacaro sisso''**ti. **Coditā devadūtehī**ti daharakumāro jarājiṇṇasatto gilāno kammakāraṇā, kammakāraṇikā vā matasattoti imehi pañcahi devadūtehi **coditā** ovaditā saṃvegaṃ uppāditā samānāpi. Te hi devā viya dūtā, visuddhidevānaṃ vā dūtāti **devadūtā. Hīnakāyūpagā**ti apāyakāyamupagatā. Narasaṅkhātā te māṇavāti sambandho. Sāmaññavasena cettha satto ''māṇavo''ti vutto, itare pana visesavasena. Pakaraṇādhigato hesa atthuddhāroti. **Katakammehī**ti katacorakammehi. **Taruṇo**ti soḷasavassato paṭṭhāya pattavīsativasso, **udānaṭṭhakathāyañhi** ''sattā jātadivasato paṭṭhāya yāva pañcadasavassakā, tāva 'kumārakā, bālā'ti ca vuccanti. Tato paraṃ vīsativassāni 'yuvāno'''ti (udā. aṭṭha. 44) vuttaṃ. Taruṇo, māṇavo, yuvāti ca atthato ekaṃ, lokiyā pana ''dvādasavassato paṭṭhāya yāva jaramappatto, tāva taruṇo''tipi vadanti.

Tesu vā dvīsu janesūti niddhāraṇe bhummaṃ. Yo vā ''ekaṃ samaya''nti pubbe adhigato kālo, tassa paṭiniddeso **tatrā**ti yañhi samayaṃ bhagavā antarā rājagahañca nāḷandañca addhānamaggapaṭipanno, tasmiṃyeva samaye suppiyopi taṃ addhānamaggaṃ paṭipanno avaṇṇaṃ bhāsati, brahmadatto ca vaṇṇaṃ bhāsatīti. **Nipātamatta**nti ettha **matta**saddena visesatthābhāvato padapūraṇattaṃ dasseti. **Madhupiṇḍikapariyāyo**ti madhupiṇḍikadesanā nāma iti naṃ suttantaṃ **dhārehi, rājaññā**ti pāyāsirājaññanāmakaṃ rājānamālapati. Pariyāyati parivattatīti **pariyāyo,** vāro. Pariyāyeti desetabbamatthaṃ paṭipādetīti **pariyāyo,** desanā. Pariyāyati attano phalaṃ paṭiggahetvā pavattatīti **pariyāyo,** kāraṇaṃ. Anekasaddeneva anekavidhenāti attho viññāyati adhippāyamattenāti āha **''anekavidhenā''**ti. Kāraṇañcettha kāraṇapatirūpakameva, na ekaṃsakāraṇaṃ avaṇṇakāraṇassa abhūtattā, tasmā **kāraṇenā**ti kāraṇapatirūpakenāti attho. Tathā hi vakkhati ''akāraṇameva 'kāraṇa'nti vatvā''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.1). Jātivasenidaṃ bahvatthe ekavacananti dasseti **''bahūhī''**tiādinā.

‘‘Avaṇṇavirahitassa asamānavaṇṇasamannāgatassapī’’ti vakkhamānakāraṇassa akāraṇabhāvahetudassanatthaṃ vuttaṃ, dosavirahitassapi asadisaguṇasamannāgatassāpīti attho. Buddhassa bhagavato avaṇṇaṃ dosaṃ nindanti sambandho. **‘‘Yaṃ loke’’**tiādinā arasarūpanibbhogaakiriyavādaucchedavādajegucchīvenayikatapassīapagabbhabhāvānaṃ kāraṇapatirūpakaṃ dasseti. **Tasmā**ti hi etaṃ ‘‘arasarūpo…pe… apagabbho’’ti imehi padehi sambandhitabbaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – lokasammato abhivādanapaccuṭṭhānaañjalīkammasāmīcikammaāsanābhinimantanasaṅkhāto sāmaggīraso samaṇassa gotamassa natthi, tasmā so sāmaggīrasasaṅkhātena rasena asampannasabhāvo, tena sāmaggīrasasaṅkhātena paribhogena asamannāgato. Tassa akattabbatāvādo, ucchijjitabbatāvādo ca, taṃ sabbaṃ gūthaṃ viya maṇḍanajātiyo puriso jegucchī. Tassa vināsako sova tadakaraṇato vinetabbo. Tadakaraṇena vayovuḍḍhe tāpeti tadācāravirahitatāya vā kapaṇapuriso. Tadakaraṇena devalokagabbhato apagato, tadakaraṇato vā so hīnagabbho cāti evaṃ tadeva abhivādanādiakaraṇaṃ arasarūpatādīnaṃ kāraṇapatirūpakaṃ daṭṭhabbaṃ. **‘‘Natthi…pe… viseso’’**ti etassa pana ‘‘sundarikāya nāma paribbājikāya maraṇānavabodho, saṃsārassa ādikoṭiyā apaññāyanapaṭiññā, ṭhapanīyapucchāya abyākatavatthubyākaraṇa’’nti evamādīni kāraṇapatirūpakāni niddhāritabbāni, tathā **‘‘takkapariyāhataṃ samaṇo…pe… sayampaṭibhāna’’**nti etassa ‘‘anācariyakena sāmaṃ paṭivedhena tattha tattha tathā tathā dhammadesanā, katthaci paresaṃ paṭipucchākathanaṃ, mahāmoggallānādīhi ārocitanayeneva byākaraṇa’’nti evamādīni, **‘‘samaṇo…pe… na aggapuggalo’’**ti etesaṃ pana ‘‘sabbadhammānaṃ kameneva anavabodho, lokantassa ajānanaṃ, attanā icchitatapacārābhāvo’’ti evamādīni. Jhānavimokkhādi heṭṭhā vuttanayena **uttarimanussadhammo.** Ariyaṃ visuddhaṃ, uttamaṃ vā ñāṇasaṅkhātaṃ dassanaṃ, alaṃ kilesaviddhaṃsanasamatthaṃ ariyañāṇadassanaṃ ettha, etassāti vā **alamariyañāṇadassano.** Sveva **viseso** tathā. Ariyañāṇadassanameva vā visesaṃ vuttanayena alaṃ pariyattaṃ yassa, yasminti vā **alamariyañāṇadassanaviseso,** uttarimanussadhammova. **Takkapariyāhata**nti kappanāmattena samantato āharitaṃ, vitakkena vā parighaṭitaṃ. **Vīmaṃsānucarita**nti vīmaṃsanāya punappunaṃ parimajjitaṃ. **Sayampaṭibhāna**nti sayameva attano vibhūtaṃ, tādisaṃ dhammanti sambandho. **Akāraṇa**nti ayuttaṃ anupapattiṃ. Kāraṇapade cetaṃ visesanaṃ. Na hi arasarūpatādayo dosā bhagavati saṃvijjanti, dhammasaṅghesu ca durakkhātaduppaṭipannādayo **akāraṇa**nti vā yuttikāraṇarahitaṃ attanā paṭiññāmattaṃ. Pakatikammapadañcetaṃ. Imasmiñca atthe **kāraṇaṃ vatvā**ti ettha kāraṇaṃ ivāti iva-saddattho rūpakanayena yojetabbo patirūpakakāraṇassa adhippetattā. **Tathā tathā**ti jātivuḍḍhānamanabhivādanādinā tena tena ākārena. **Vaṇṇa**saddassa guṇapasaṃsāsu pavattanato yathākkamaṃ ‘‘avaṇṇaṃ dosaṃ ninda’’nti vuttaṃ.

Durakkhātoti duṭṭhumākkhāto, tathā **duppaṭivedito.** Vaṭṭato niyyātīti **niyyānaṃ,** tadeva **niyyāniko,** tato vā niyyānaṃ nissaraṇaṃ, tattha niyuttoti **niyyāniko.** Vaṭṭato vā niyyātīti **niyyāniko** ya-kārassa ka-kāraṃ, ī-kārassa ca rassaṃ katvā. ‘‘Anīya-saddo hi bahulā kattuabhidhāyako’’ti saddavidū vadanti, na niyyāniko tathā. Saṃsāradukkhassa **anupasamasaṃvattaniko** vuttanayena. **Paccanīkapaṭipada**nti sammāpaṭipattiyā viruddhapaṭipadaṃ. **Ananulomapaṭipada**nti sappurisānaṃ ananulomapaṭipadaṃ. **Adhammānulomapaṭipada**nti lokuttaradhammassa ananulomapaṭipadaṃ. Kasmā panettha ‘‘avaṇṇaṃ bhāsati, vaṇṇaṃ bhāsatī’’ti ca vattamānakālaniddeso kato, nanu saṅgītikālato so avaṇṇavaṇṇānaṃ bhāsanakālo atītoti? Saccametaṃ, ‘‘addhānamaggapaṭipanno hotī’’ti ettha hoti-saddo viya atītakālatthattā pana bhāsati-saddassa evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Atha vā yasmiṃ kāle tehi avaṇṇo vaṇṇo ca bhāsīyati, tamapekkhitvā evaṃ vuttaṃ, evañca katvā ‘‘tatrā’’ti padassa kālapaṭiniddesavikappanaṃ aṭṭhakathāyaṃ avuttampi supapannaṃ hoti.

‘‘Suppiyassa pana…pe… bhāsatī’’ti pāḷiyā sambandhadassanaṃ **‘‘antevāsī panassā’’**tiādivacanaṃ. **Aparāmasitabbaṃ** ariyūpavādakammaṃ, tathā **anakkamitabbaṃ. Svāya**nti so ācariyo. **Asidhāra**nti asinā tikhiṇabhāgaṃ. **Kakacadanta pantiya**nti khandhakakacassa dantasaṅkhātāya visamapantiyā. Hatthena vā pādena vā yena kenaci vā aṅgapaccaṅgena paharitvā **kīḷamāno viya.** Akkhikaṇṇakosasaṅkhātaṭṭhānavasena tīhi pakārehi bhinno mado yassāti **pabhinnamado,** taṃ. **Avaṇṇaṃ bhāsamāno**ti avaṇṇaṃ bhāsanahetu. Hetuattho hi ayaṃ māna-saddo. Na ayo vuḍḍhi **anayo.** Soyeva **byasanaṃ,** atirekabyasananti attho, taṃ **pāpuṇissati** ekantamahāsāvajjattā ratanattayopavādassa.

Tenevāha –

> ‘‘Yo nindiyaṃ pasaṃsati,
> Taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo;
> Vicināti mukhena so kaliṃ,
> Kalinā tena sukhaṃ na vindatī’’ti. (su. ni. 663; saṃ ni. 1.180-181; netti. 92);

‘‘Amhākaṃ ācariyo’’tiādinā brahmadattassa saṃveguppattiṃ, attano ācariye ca kāruññappavattiṃ dassetvā kiñcāpi antevāsinā ācariyassa anukūlena bhavitabbaṃ, ayaṃ pana paṇḍitajātikattā na īdisesu ṭhānesu tamanuvattatīti idānissa kammassakatāñāṇappavattiṃ dassento **‘‘ācariye kho panā’’**tiādimāha. **Halāhala**nti taṅkhaṇaññeva māraṇakaṃ visaṃ. Hanatīti hi **halo** na-kārassa la-kāraṃ katvā, halānampi viseso halo **halāhalo** majjhedīghavasena, etena ca aññe aṭṭhavidhe vise nivatteti. Vuttañca –

> ‘‘Pume paṇḍe ca kākola, kāḷakūṭahalāhalā;
> Sarotthikosuṅkike yo, brahmaputto padīpano;
> Dārado vacchanābho ca, visabhedā ime navā’’ti.

Kharodakanti caṇḍasotodakaṃ. **‘‘Khārodaka’’**ntipi pāṭho, atiloṇatāya tittodakanti attho. **Narakapapāta**nti corapapātaṃ. **Māṇavakā**ti attānameva ovadituṃ ālapati ‘‘samayopi kho te bhaddāli appaṭividdhoahosī’’tiādīsu (ma. ni. 2.135) viya. ‘‘Kammassakā’’ti kammameva attasantakabhāvaṃ vatvā tadeva vivarati **‘‘attano kammānurūpameva gatiṃ gacchantī’’**tiādinā. **Yoniso**ti upāyena ñāyena. **Ummujjitvā**ti ācariyo viya ayoniso ariyūpavāde animmujjanto yoniso ariyūpavādato ummujjitvā, uddhaṃ hutvāti attho. **Maddamāno**ti maddanto bhindanto. Ekaṃsakāraṇameva idha kāraṇanti dassetukāmena **‘‘sammā’’**ti vuttaṃ. **‘‘Yathā ta’’**ntiādinā tassa samāraddhabhāvaṃ dasseti, nti ca nipātamattaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – yathā añño paṇḍitasabhāvo jāti ācāravasena kulaputto anekapariyāyena tiṇṇaṃ ratanānaṃ vaṇṇaṃ bhāsitumārabhati, tathā ayampi āraddho, tañca kho api nāmāyamācariyo ettakenāpi ratanattayāvaṇṇabhāsato orameyyāti.

Sapparājavaṇṇanti ahirājavaṇṇaṃ. **Vaṇṇapokkharatāyā**ti vaṇṇasundaratāya, vaṇṇasarīrena vā. **Vārijaṃ** kamalaṃ na **paharāmi na bhañjāmi, ārā** dūratova upasiṅghāmīti attho. **Athā**ti evaṃ santepi. **Gandhatthenoti** gandhacoro. **Saññūḷhā**ti ganthitā bandhitā. **Gahapatī**ti upāligahapatiṃ nāṭaputtassa ālapanaṃ. Ettha ca vaṇṇitabbo ‘‘ayamīdiso’’ti pakāsetabboti **vaṇṇo,** saṇṭhānaṃ. Vaṇṇīyati asaṅkarato vavatthāpīyatīti **vaṇṇo,** jāti. Vaṇṇeti vikāramāpajjamānaṃ hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsetīti **vaṇṇo,** rūpāyatanaṃ. Vaṇṇīyati phalametena yathāsabhāvato vibhāvīyatīti **vaṇṇo,** kāraṇaṃ. Vaṇṇīyati appamahantādivasena pamīyatīti **vaṇṇo,** pamāṇaṃ. Vaṇṇīyati pasaṃsīyatīti **vaṇṇo**, guṇo. Vaṇṇanaṃ guṇasaṃkittanaṃ **vaṇṇo,** pasaṃsā. Evaṃ tattha tattha vaṇṇasaddassuppatti veditabbā. Ādisaddena jātarūpapuḷinakkharādayo saṅgaṇhāti. ‘‘Idha guṇopi pasaṃsāpī’’ti vuttameva samattheti **‘‘ayaṃ kirā’’**tiādinā. **Kirā**ti cettha anussavanatthe, padapūraṇamatte vā. **Guṇūpasañhita**nti guṇopasaññutaṃ. ‘‘Guṇūpasañhitaṃ pasaṃsa’’nti pana vadanto pasaṃsāya eva guṇabhāsanaṃ siddhaṃ tassā tadavinābhāvato, tasmā idamatthadvayaṃ yujjatīti dasseti.

Kathaṃ bhāsatīti āha **‘‘tatthā’’**tiādi. Eko ca so puggalo cāti **ekapuggalo.** Kenaṭṭhena ekapuggalo? Asadisaṭṭhena, guṇavisiṭṭhaṭṭhena, asamasamaṭṭhena ca. So hi paṭhamābhinīhārakāle dasannaṃ pāramīnaṃ paṭipāṭiyā āvajjanaṃ ādiṃ katvā bodhisambhārasambharaṇaguṇehi ceva buddhaguṇehi ca sesamahājanena asadiso. Ye cassa guṇā, tepi aññasattānaṃ guṇehi visiṭṭhā, purimakā ca sammāsambuddhā sabbasattehi **asamā,** tehi pana ayameveko rūpakāyanāmakāyehi **samo. Loke**ti sattaloke. **‘‘Uppajjamāno uppajjatī’’**ti pana idaṃ ubhayampi vippakatavacanameva uppādakiriyāya vattamānakālikattā. **Uppajjamāno** bahujanahitāya **uppajjati,** na aññena kāraṇenāti evaṃ panettha attho veditabbo. Lakkhaṇe hesa māna-saddo, evarūpañcettha lakkhaṇaṃ na sakkā aññena saddalakkhaṇena paṭibāhituṃ. Apica uppajjamāno nāma, uppajjati nāma, uppanno nāmāti ayamettha bhedo veditabbo. Esa hi dīpaṅkarapādamūlato paṭṭhāya yāva anāgāmiphalaṃ, tāva uppajjamāno nāma, arahattamaggakkhaṇe

uppajjati nāma, arahattaphalakkhaṇe uppanno nāma. Buddhānañhi sāvakānaṃ viya na paṭipāṭiyā iddhividhañāṇādīni uppajjanti, saheva pana arahattamaggena sakalopi sabbaññuguṇarāsi āgatova nāma hoti, tasmā nibbattasabbakiccattā arahattaphalakkhaṇe uppanno nāma, tadanibbattattā tadaññakkhaṇe yathārahaṃ ''uppajjamāno uppajjati'' cceva vuccati. Imasmimpi sutte arahattaphalakkhaṇaṃyeva sandhāya ''uppajjatī''ti vuttaṃ. Atītakālikassāpi vattamānapayogassa katthaci diṭṭhattā uppanno hotīti ayañhettha attho. Evaṃ sati ''uppajjamāno''ti cettha māna-saddo sāmatthiyattho. Yāvatā sāmatthiyena mahābodhisattānaṃ carimabhave uppatti icchitabbā, tāvatā sāmatthiyena bodhisambhārabhūtena paripuṇṇena samannāgato hutvāti attho. Tathāsāmatthiyayogena hi uppajjamāno nāmāti. Sabbasattehi **asamo,** asamehi purimabuddheheva **samo** majjhe bhinnasuvaṇṇa nikkhaṃ viya nibbisiṭṭho, ''ekapuggalo''ti cetassa visesanaṃ. Ālayasaṅkhātaṃ taṇhaṃ samugghāteti samucchindatīti **ālayasamugghāto.** Vaṭṭaṃ upacchindatīti **vaṭṭupacchedo.**

Pahontenāti sakkontena. ''Pañcanikāye''ti vatvāpi anekāvayavattā tesaṃ na ettakena sabbathā pariyādānanti **''navaṅgaṃ satthusāsanaṃ caturāsīti dhammakkhandhasahassānī''**ti vuttaṃ. **Atitthenā**ti anotaraṇaṭṭhānena. Na vattabbo aparimāṇavaṇṇattā buddhādīnaṃ, niravasesānañca tesaṃ idha pakāsanena pāḷisaṃvaṇṇanāya eva sampajjanato, cittasampahaṃsanakammaṭṭhānasampajjanavasena ca saphalattā. **Thāmo veditabbo** sabbathāmena pakāsitattā. Kiṃ pana so tathā ogāhetvā bhāsatīti āha. **''Brahmadatto panā''**tiādi. Anukkamena punappunaṃ vā savanaṃ **anussavo,** paramparasavanaṃ. **Ādi**-saddena ākāraparivitakkadiṭṭhinijjhānakkhantiyo saṅgaṇhāti. Tattha ''sundaramidaṃ kāraṇa''nti evaṃ sayameva kāraṇaparivitakkanaṃ **ākāraparivitakko.** Attano diṭṭhiyā nijjhāyitvā khamanaṃ ruccanaṃ **diṭṭhinijjhānakkhantī**ti **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ, tehiyeva sambandhitenāti attho. **Matta**-saddo hettha visesanivattiattho, tena yathāvuttaṃ kāraṇaṃ nivatteti. **Attano thāmenā**ti attano ñāṇabaleneva, na pana buddhādīnaṃ guṇānurūpanti adhippāyo. Asaṅkhyeyyāparimeyyappabhedā hi buddhādīnaṃ guṇā. Vuttañhetaṃ –

> ''Buddhopi buddhassa bhaṇeyya vaṇṇaṃ,
> Kappampi ce aññamabhāsamāno;
> Khīyetha kappo ciradīghamantare,
> Vaṇṇo na khīyetha tathāgatassā''ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.304; 3.141; ma. ni. aṭṭha. 2.425; udā. aṭṭha. 53; bu. vaṃ. aṭṭha. 4.1; apa. aṭṭha. 2.91; cariyā. aṭṭha. 9, 329);

Idhāpi vakkhati ''appamattakaṃ kho paneta''ntiādi.

Iti-saddo nidassanattho vuttappakāraṃ nidasseti. **Ha**-kāro nipātamattanti āha **''evaṃ te''**ti. **Aññamaññassā''**ti idaṃ ruḷhipadaṃ ''eko ekāyā''ti (pārā. 444, 452) padaṃ viyāti dassento **''aññoaññassā''**ti ruḷhipadeneva vivarati. **''Ujumevā''**ti sāvadhāraṇasamāsataṃ vatvā tena nivattetabbatthaṃ āha **''īsakampi apariharitvā''**ti, thokatarampi avirajjhitvāti attho. Kathanti āha **''ācariyena hī''**tiādi. Pubbe ekavāramiva avaṇṇavaṇṇabhāsane niddiṭṭhepi ''ujuvipaccanīkavādā''ti (dī. ni. 1.1) vuttattā anekavārameva te evaṃ bhāsantīti veditabbanti dassetuṃ **''puna itaro avaṇṇaṃ itaro vaṇṇa''**nti vuttaṃ. Tena hi visaddassa vividhatthataṃ samattheti. **Sāraphalake**ti sāradāruphalake, uttamaphalake vā. **Visarukkhaāṇi**nti visadārumayapaṭāṇiṃ. **Iriyāpathānubandhanena anubandhā honti,** na sammāpaṭipattianubandhanena.

Sīsānulokinoti sīsena anulokino, sīsaṃ ukkhipitvā maggānukkamena olokayamānāti attho. **Tasmiṃ kāle**ti yamhi saṃvacchare, utumhi, māse, pakkhe vā bhagavā taṃ addhānamaggaṃ paṭipanno, tasmiṃ kāle. Tena hi aniyamato saṃvaccharautumāsaḍḍhamāsāva niddisitā ''taṃ divasa''nti divasassa visuṃ niddiṭṭhattā, muhuttādīnañca divasapariyāpannato. ''Taṃ addhānaṃ paṭipanno''ti cettha ādhāravacanametaṃ. Teneva hi kiriyāvicchedadassanavasena ''rājagahe piṇḍāya caratī''ti saha pubbakālakiriyāhi vattamānaniddeso kato, itarathā tasmiṃ kāle rājagahe piṇḍāya carati, taṃ addhānamaggañca paṭipannoti anadhippetattho āpajjeyya. Na hi asamānavisayā kiriyā ekādhārā sambhavanti, yā cettha adhippetā addhānapaṭipajjanakiriyā, sā ca aniyamitā na yuttāti.

Rājagahaparivattakesūti rājagahaṃ parivattetvā ṭhitesu. **''Aññatarasmi''**nti iminā tesu bhagavato anibaddhavāsaṃ dasseti. **So**ti evaṃ rājagahe vasamāno so bhagavā. Piṇḍāya caraṇenapi hi tattha paṭibaddhabhāvavacanato sannivāsattameva dasseti. Yadi pana ''piṇḍāya caramāno so bhagavā''ti paccāmaseyya, yathāvuttova anadhippetattho āpajjeyyāti. **Taṃ divasa**nti yaṃ divasaṃ addhānamaggaṃ paṭipanno, taṃ divasa. **Taṃ addhānaṃ paṭipannoti** ettha accantasaṃyogavacanametaṃ. Bhattabhuñjanato pacchā **pacchābhattaṃ,** tasmiṃ pacchābhattasamaye. **Piṇḍapātapaṭikkanto**ti yattha piṇḍapātatthāya caritvā bhuñjanti, tato apakkanto. **Taṃ addhānaṃ paṭipanno**ti ''nāḷandāyaṃ veneyyānaṃ vividhahitasukhanipphattiṃ ākaṅkhamāno imissā aṭṭhuppattiyā tividhasīlālaṅkataṃ nānāvidhakuhanalapanādimicchājīvaviddhaṃsanaṃ dvāsaṭṭhidiṭṭhijālaviniveṭhanaṃ dasasahassilokadhātupakampanaṃ brahmajālasuttaṃ desessāmī''ti taṃ yathāvuttaṃ dīghamaggaṃ paṭipanno, idaṃ pana kāraṇaṃ pakaraṇatova pākaṭanti na vuttaṃ. Ettāvatā ''kasmā pana bhagavā taṃ addhānaṃ paṭipanno''ti codanā visodhitā hoti.

Idāni itarampi codanaṃ visodhituṃ **''suppiyopī''**ti vuttaṃ. Tasmiṃ kāle, taṃ divasaṃ anubandhoti ca vuttanayena sambandho. Pāto asitabboti **pātarāso,** so bhutto yenāti **bhuttapātarāso. Iccevā**ti evameva manasi sannidhāya, na pana ''bhagavantaṃ, bhikkhusaṅghañca piṭṭhito piṭṭhito anubandhissāmī''ti. Tena vuttaṃ **''bhagavato taṃ maggaṃ paṭipannabhāvaṃ ajānantovā''**ti, tathā ajānanto eva hutvā anubandhoti attho. Na hi so bhagavantaṃ daṭṭhumeva icchati, tenāha **''sace pana jāneyya, nānubandheyyā''**ti. Ettāvatā ''kasmā ca suppiyo anubandho''ti codanā visodhitā hoti. **''So''**tiādinā aparampi codanaṃ visodheti. Kadāci pana bhagavā aññataraveseneva gacchati aṅgulimāladamanapakkusātiabhiggamanādīsu, kadāci buddhasiriyā, idhāpi īdisāya buddhasiriyāti dassetuṃ **''buddhasiriyā sobhamāna''**ntiādi vuttaṃ. **Sirī**ti cettha sarīrasobhaggādisampatti, tadeva upamāvasena dasseti **''rattakambalaparikkhittamivā''**tiādinā. Gacchatīti jaṅgamo yathā ''caṅkamo''ti. Cañcalamāno gacchanto **giri,** tādisassa kanakagirino sikharamivāti attho.

''Tasmiṃ kirā''tiādi tabbivaraṇaṃ, pāḷiyaṃ adassitattā, porāṇaṭṭhakathāyañca anāgatattā anussavasiddhā ayaṃ kathāti dassetuṃ **''kirā''**ti vuttanti vadanti, tathā vā hotu aññathā vā, attanā adiṭṭhaṃ, asutaṃ, amutañca anussavamevāti daṭṭhabbaṃ. Nīlapītalohitodātamañjiṭṭhapabhassaravasena **chabbaṇṇā. Samantā**ti samantato dasahi disāhi. **Asītihatthappamāṇe**ti tesaṃ rasmīnaṃ pakatiyā pavattiṭṭhānavasena vuttaṃ, tasmā samantato, upari ca paccekaṃ asītihatthamatte padese pakatiyāva ghanībhūtā rasmiyo tiṭṭhantīti daṭṭhabbaṃ, **vinayaṭīkāyaṃ** pana ''tāyeva byāmappabhā nāma. Yato chabbaṇṇā rasmiyo taḷākato mātikā viya dasasu disāsu dhāvanti, sā yasmā byāmamattā viya khāyati, tasmā byāmappabhāti vuccatī''ti vuttaṃ, (vi. vi. ṭī. 1.16) **saṅgītisuttavaṇṇanāyaṃ** pana vakkhati ''puratthimakāyato suvaṇṇavaṇṇā rasmi uṭṭhahitvā asītihatthaṃ ṭhānaṃ gaṇhāti. Pacchimakāyato. Dakkhiṇahatthato. Vāmahatthato suvaṇṇavaṇṇā rasmi uṭṭhahitvā asītihatthaṃ ṭhānaṃ gaṇhāti. Upari kesantato paṭṭhāya sabbakesāvaṭṭehi moragīvavaṇṇā rasmi uṭṭhahitvā gaganatale asītihatthaṃ ṭhānaṃ gaṇhāti. Heṭṭhā pādatalehi pavāḷavaṇṇā rasmi uṭṭhahitvā ghanapathaviyaṃ asītihatthaṃ ṭhānaṃ gaṇhāti. Evaṃ samantā asītihatthamattaṃ ṭhānaṃ chabbaṇṇā buddharasmiyo vijjotamānā vipphandamānā vidhāvantī''ti (dī. ni. aṭṭha. 3.299) keci pana aññathāpi parikappanāmattena vadanti, taṃ na gahetabbaṃ tathā aññattha anāgatattā, ayuttattā ca. Tāsaṃ pana buddharasmīnaṃ tadā aniggūhitabhāvadassanatthaṃ ''tasmiṃ kira samaye''ti vuttaṃ. Pakkusātiabhiggamanādīsu viya hi tadā tāsaṃ niggūhane kiñci kāraṇaṃ natthi. **Ādhāvantī**ti abhimukhaṃ disaṃ dhāvanti. **Vidhāvantī**ti vividhā hutvā vidisaṃ dhāvanti.

Tasmiṃ vanantare dissamānākārena tāsaṃ rasmīnaṃ sobhā viññāyatīti āha **''ratanāveḷā''**tiādi. **Ratanāveḷā** nāma ratanamayavaṭaṃsakaṃ muddhaṃ avati rakkhatīti hi **aveḷā, āveḷā** vā, muddhamālā. **Ukkā** nāma yā sajotibhūtā, tāsaṃ sataṃ, nipatanaṃ **nipāto,** tassa nipāto, tena samākulaṃ tathā. Pisitabbattā **piṭṭhaṃ,** cīnadese jātaṃ piṭṭhaṃ **cīnapiṭṭhaṃ,** rattacuṇṇaṃ, yaṃ **''sindūro''**tipi vuccati, cīnapiṭṭhameva cuṇṇaṃ. Vāyuno vegena ito cito ca khittaṃ tanti tathā. Indassa dhanu lokasaṅketavasenāti **indadhanu,** sūriyarasmivasena gagane paññāyamānākāraviseso. Kuṭilaṃ aciraṭṭhāyittā virūpaṃ hutvā javati dhāvatīti **vijju,** sāyeva **latā** taṃsadisabhāvenāti tathā, vāyuvegato valāhakaghaṭṭaneneva jātarasmi. Tāyati avijahanavasena ākāsaṃ pāletīti **tārā,** gaṇasaddo paccekaṃ yojetabbo. Tassa pabhā tathā. **Vipphuritaviccharitamivā**ti ābhāya vividhaṃ pharamānaṃ, vijjotayamānaṃ viya ca. Vanassa antaraṃ

vivaraṃ **vanantaraṃ,** bhagavatā pattapattavanappadesanti vuttaṃ hoti.

Asītiyā anubyañjanehi tambanakhatādīhi anurañjitaṃ tathā. **Kamalaṃ** padumapuṇḍarīkāni, avasesaṃ nīlarattasetabhedaṃ saroruhaṃ **uppalaṃ,** iti pañcavidhā paṅkajajāti pariggahitā hoti. Vikasitaṃ phullitaṃ tadubhayaṃ yassa sarassa tathā. Sabbena pakārena parito samantato phullati vikasatīti **sabbapāliphullaṃ** a-kārassa ā-kāraṃ, ra-kārassa ca la-kāraṃ katvā yathā ''pālibhaddo''ti, tārānaṃ marīci pabhā, tāya vikasitaṃ vijjotitaṃ tathā. Byāmappabhāya parikkhepo parimaṇḍalo, tena vilāsinī sobhinī tathā. Mahāpurisalakkhaṇāni aññamaññapaṭibaddhattā mālākāreneva ṭhitānīti vuttaṃ **''dvattiṃsavaralakkhaṇamālā''**ti. Dvattiṃsacandādīnaṃ mālā kenaci ganthetvā paṭipāṭiyā ca ṭhapitāti na vattabbā ''yadi siyā''ti parikappanāmattena hi **''ganthetvā ṭhapitadvattiṃsacandamālāyā''**tiādi vuttaṃ. Parikappopamā hesā, lokepi ca dissati.

> ''Mayeva mukhasobhāsse, tyalaminduvikatthanā;
> Yatombujepi sātthīti, parikappopamā aya''nti.

Dvattiṃsacandamālāya siriṃ attano siriyā abhibhavantī ivāti sambandho. Esa nayo sesesupi.

Evaṃ bhagavato tadā sobhaṃ dassetvā idāni bhikkhusaṅghassāpi sobhaṃ dassento **''tañca panā''**tiādimāha. Catubbidhāya appicchatāya **appicchā.** Dvādasahi santosehi **santuṭṭhā.** Tividhena vivekena **pavivittā.** Rājarājamahāmattādīhi **asaṃsaṭṭhā.** Duppaṭipattikānaṃ **codakā. Pāpe** akusale **garahino** paresaṃ hitapaṭipattiyā **vattāro.** Paresañca **vacanakkhamā. Vimuttiñāṇadassanaṃ** nāma paccavekkhaṇañāṇaṃ. **''Tesa''**ntiādinā tadabhisambandhena bhagavato sobhaṃ dasseti. Rattapadumānaṃ saṇḍo samūho vanaṃ, tassa majjhe gatā tathā. ''Rattaṃ **padumaṃ,** setaṃ **puṇḍarīka''**nti pattaniyamamantarena tathā vuttaṃ, pattaniyamena pana satapattaṃ **padumaṃ,** ūnakasatapattaṃ **puṇḍarīkaṃ. Pavāḷaṃ** viddumo, tena katāya vedikāya parikkhitto viya. **Migapakkhīnampī**ti **pi**-saddo, **api**-saddo vā sambhāvanāyaṃ, tenāha **''pageva devamanussāna''**nti. **Mahātherā**ti mahāsāvake sandhāyāha. Surañjitabhāvena īsakaṃ kaṇhavaṇṇatāya **meghavaṇṇaṃ. Ekaṃsaṃ karitvā**ti ekaṃsapārupanavasena vāmaṃse karitvā. Kattarassa jiṇṇassa ālambano daṇḍo **kattaradaṇḍo,** bāhullavasenāyaṃ samaññā. **Suvammaṃ** nāma sobhaṇuracchado, tena **vammitā** sannaddhāti **suvammavammitā,** idaṃ tesaṃ paṃsukūladhāraṇanidassanaṃ. Yesaṃ kucchigataṃ sabbampi tiṇapalāsādi gandhajātameva hoti, te **gandhahatthino** nāma, ye ''hemavatā''tipi vuccanti, tesampi therānaṃ sīlādiguṇagandhatāya taṃsadisatā. Antojaṭābahijaṭāsaṅkhātāya taṇhājaṭāya vijaṭitabhāvato **vijaṭitajaṭā.** Taṇhābandhanāya chinnattā **chinnabandhanā. ''So''**tiādi yathāvuttavacanassa guṇadassanaṃ. **Anubuddhehī**ti buddhānamanubuddhehi. Tepi hi ekadesena bhagavatā paṭividdhapaṭibhāgeneva cattāri saccāni bujjhanti. **Pattaparivārita**nti pupphadalena parivāritaṃ. **Kaṃ** vuccati kamalādi, tasmiṃ sarati virājatīti **kesaraṃ,** kiñjakkho. Kaṇṇe karīyatīti **kaṇṇikā.** Kaṇṇālaṅkāro, taṃsadisaṇṭhānatāya **kaṇṇikā,** bījakoso. Channaṃ haṃsakulānaṃ seṭṭho **dhataraṭṭho haṃsarājā viya, hārito** nāma **mahābrahmā viya.**

Evaṃ gacchantaṃ bhagavantaṃ, bhikkhū ca disvā attano parisaṃ olokesīti sambandho. **Kājadaṇḍake**ti kājasaṅkhāte bhārāvahadaṇḍake, kājasmiṃ vā bhāralaggitadaṇḍake. Khuddakaṃ pīṭhaṃ **pīṭhakaṃ.** Mūle, agge ca tidhā kato daṇḍo **tidaṇḍo.** Morahatthako **morapiñchaṃ.** Khuddakaṃ pasibbaṃ **pasibbakaṃ. Kuṇḍikā** kamaṇḍalu. Sā hi kaṃ udakaṃ udeti pasaveti, rakkhatīti vā **kuṇḍikā** niruttinayena. Gahitaṃ omakato lujjitaṃ, vividhaṃ lujjitañca pīṭhaka…pe… kuṇḍikādianekaparikkhārasaṅkhātaṃ bhāraṃ bharati vahatīti **gahita…pe… bhārabharitā. Itī**ti nidassanattho. **Eva**nti idamattho. Evaṃ idaṃ vacanamādi yassa vacanassa tathā, tadeva niratthakaṃ vacanaṃ yassāti **evamādiniratthakavacanā.** Mukhaṃ etassa atthīti **mukharā,** sabbepi mukhavantā eva, ayaṃ pana pharusābhilāpamukhavatī, tasmā evaṃ vuttaṃ. Nindāyañhi ayaṃ rapaccayo. Mukhena vā amanāpaṃ kammaṃ rāti gaṇhātīti **mukharā.** Vividhā kiṇṇā vācā yassāti **vikiṇṇavācā. Tassā**ti suppiyassa paribbājakassa. Nti yathāvuttappakāraṃ parisaṃ.

Idānīti tassa tathārūpāya parisāya dassanakkhaṇe. **Panā**ti arucisaṃsūcanattho, tathāpīti attho. **Lābha…pe… hāniyā ceva** hetubhūtāya. Kathaṃ hānīti āha **''aññatitthiyānañhī''**tiādi. **Nissirīkata**nti nisobhataṃ, ayamattho morajātakādīhipi dīpetabbo. **''Upatissakolitānañcā''**tiādinā pakkhahānitāya vitthāro. Āyasmato sāriputtassa, mahāmoggallānassa ca bhagavato santike pabbajjaṃ sandhāya **''tesu pana pakkantesū''**ti vuttaṃ. Tesaṃ pabbajitakāleyeva aḍḍhateyyasataṃ paribbājakaparisā pabbaji, tato parampi tadanupabbajitā paribbājakaparisā aparimāṇāti dasseti **''sāpi tesaṃ parisā bhinnā''**ti iminā. Yāya kāyaci hi paribbājakaparisāya pabbajitāya tassa parisā bhinnāyeva nāma samānagaṇattāti tathā vuttaṃ. **''Imehī''**tiādinā lābhapakkhahāniṃ nigamanavasena dasseti. Usūyasaṅkhātassa visassa uggāro uggilanaṃ **usūyavisuggāro,** taṃ. Ettha ca ''yasmā panesā''tiādināva ''kasmā ca so ratanattayassa avaṇṇaṃ bhāsatī''ti codanaṃ visodheti, **''sace''**tiādikaṃ pana sabbampi tapparivāravacanamevāti tehipi sā visodhitāyeva nāma. Bhagavato virodhānunayābhāvavīmaṃsanatthaṃ ete avaṇṇaṃ vaṇṇaṃ bhāsanti. ''Mārena anvāviṭṭhā evaṃ bhāsantī''ti ca keci vadanti, tadayuttameva aṭṭhakathāya ujuvipaccanīkattā. Pākaṭoyevāyamatthoti.

2. Yasmā atthaṅgato sūriyo, tasmā akālo dāni gantunti sambandho.

Ambalaṭṭhikāti sāmīpikavohāro yathā ''varuṇanagaraṃ, godāgāmo''ti āha **''tassa kirā''**tiādi. Taruṇapariyāyo **laṭṭhikā**-saddo rukkhavisaye yathā ''mahāvanaṃ ajjhogāhetvā beluvalaṭṭhikāya mūle divāvihāraṃ nisīdī''tiādīsūti dasseti'' **''taruṇambarukkho''**ti iminā. Keci pana ''ambalaṭṭhikā nāma vuttanayena eko gāmo''ti vadanti, tesaṃ mate **ambalaṭṭhikāya**nti samīpatthe bhummavacanaṃ. **Chāyūdakasampanna**nti chāyāya ceva udakena ca sampannaṃ. **Mañjusā**ti peḷā. **Paṭibhānacittavicitta**nti itthipurisasaññogādinā paṭibhānacittena vicittaṃ, etena raññо **agāraṃ,** tadeva **rājāgāraka**nti dasseti. Rājāgārakaṃ nāma vessavaṇamahārājassa devāyatananti eke.

Bahuparissayoti bahupaddavo. Kehīti vuttaṃ ''core'hipī''tiādi. **Handā**ti vacanavossaggatthe nipāto, tadānubhāvato nipparissayatthāya idāni upagantvā sve gamissāmīti adhippāyo. **''Saddhiṃ antevāsinā brahmadattena māṇavenā''** ticceva sīhaḷaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ, tañca kho pāḷiāruḷhavaseneva, na pana tadā suppiyassa parisāya abhāvatoti imamatthaṃ dassetuṃ **''saddhiṃ attano parisāyā''**ti idha vuttaṃ. Kasmā panettha brahmadattoyeva pāḷiyamāruḷho, na pana tadavasesā suppiyassa parisāti? Desanānadhīnabhāvena payojanābhāvato. Yathā cetaṃ, evaṃ aññampi edisaṃ payojanābhāvato saṅgītikārakehi na saṅgītanti daṭṭhabbaṃ. Keci pana ''pāḷiyaṃ vutta''nti ādhāraṃ vatvā 'tadetaṃ na sīhaḷaṭṭhakathānayadassanaṃ, pāḷiyaṃ vuttabhāvadassanamevā'ti'' vadanti, taṃ na yujjati. Pāḷiāruḷhavaseneva pāḷiyaṃ vuttanti adhippetatthassa āpajjanato. Tasmā yathāvuttanayeneva attho gahetabboti. **''Vutta**nti vā amhehipi idha vattabbanti attho. Evañhi tadā aññāyapi parisāya vijjamānabhāvadassanatthaṃ evaṃ vuttaṃ, pāḷiyamāruḷhavasena pana aññathāpi idha vattabbanti adhippāyo yutto''ti vadanti.

Idāni ''tatrāpi suda''ntiādipāḷiyā sambandhaṃ dassetuṃ **''evaṃ vāsaṃ upagato panā''**tiādi vuttaṃ. Parivāretvā nisinno hotīti sambandho. Kucchitaṃ kattabbanti **kukataṃ,** tassa bhāvo **kukkuccaṃ,** kucchitakiriyā, ito cito ca cañcalananti attho, hatthassa kukkuccaṃ tathā. **''Sā hī''**tiādinā tathābhūtatāya kāraṇaṃ dasseti. **Nivāte**ti vātavirahitaṭṭhāne. Yathāvuttadosābhāvena **niccalā. Taṃ vibhūti**nti tādisaṃ sobhaṃ. **Vippalapantī**ti sativossaggavasena vividhā lapanti. **Nillālitajivhā**ti ito cito ca nikkhantajivhā. **Kākacchamānā**ti kākānaṃ saddasadisaṃ saddaṃ kurumānā. **Gharugharupassāsino**ti gharugharuiti saddaṃ janetvā passasantā. **Issāvasenā**ti yathāvuttehi dvīhi kāraṇehi usūyanavasena. **''Sabbaṃ vattabba''**nti iminā ''ādipeyyālanayoya''nti dasseti.

3. Sammā pahonti taṃ taṃ kammanti **sampahulā,** bahavo, tenāha **''bahukāna''**nti. Sabbantimena paricchedena catuvaggasaṅgheneva vinayakammassa kattabbattā **''vinayapariyāyenā''**tiādi vuttaṃ. **Tayo janā**ti cesa upalakkhaṇaniddeso dvinnampi sampahulattā. Tattha tattha tathāyevāgatattā **''suttantapariyāyenā''**tiādimāha. Taṃ taṃ pāḷiyā āgatavohāravasena hi ayaṃ bhedo. Tayo janā tayo eva nāma, tato paṭṭhāya uttari catupañcajanādikā sampahulāti attho. **Tato**ti cāyaṃ mariyādāvadhi.

Maṇḍalamāḷoti anekatthapavattā samaññā, idha pana īdisāya evāti niyamento āha **''katthacī''**tiādi. **Kaṇṇikā** vuccati kūṭaṃ. **Haṃsavaṭṭakacchannenā**ti haṃsamaṇḍalākārachannena. Tadeva channaṃ aññattha ''supaṇṇavaṅkacchadana''nti vuttaṃ. Kūṭena yutto agāro, soyeva sālāti **kūṭāgārasālā. Thambhapantiṃ parikkhipitvā**ti thambhamālaṃ parivāretvā, parimaṇḍalākārena thambhapantiṃ katvāti vuttaṃ hoti. **Upaṭṭhānasālā** nāma payirupāsanasālā. Yattha upaṭṭhānamattaṃ karonti, na ekarattadirattādivasena nisīdanaṃ, idha pana tathā katā nisīdanasālāyevāti dasseti **''idha panā''**tiādinā. Teneva pāḷiyaṃ ''sannipatitāna'' ntveva avatvā ''sannisinnāna''ntipi vuttaṃ. Mānitabboti **māḷo,** mīyati pamīyatīti vā **māḷo.** Maṇḍalākārena paṭicchanno māḷoti **maṇḍalamāḷo,** anekakoṇavanto paṭissayaviseso. **''Sannisinnāna''**nti **nisajjanavasena** vuttaṃ, **nisajjanavasena** vā **''sannisinnāna''**nti saṃvaṇṇetabbapadamajjhāharitvā sambandho. Iminā nisīdanairiyāpathaṃ, kāyasāmaggīvasena ca samodhānaṃ sandhāya padadvayametaṃ vuttanti dasseti. **Saṅkhiyā vuccati kathā** sammā khiyanato kathanato. **Kathādhammo**ti kathāsabhāvo, upaparikkhā vidhīti keci.

''Acchariya''ntiādi tassa rūpadassananti āha **''katamo pana so''**tiādi. **So**ti kathādhammo. ''Nīyatīti **nayo,** attho, saddasatthaṃ anugato nayo **saddanayo''**ti (dī. ni. ṭī. 1.3) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ. Nīyati attho etenāti vā **nayo,** upāyo, saddasatthe āgato nayo atthagahaṇūpāyo **saddanayo.** Tattha hi anabhiṇhavuttike acchariya-saddo icchito ruḷhivasena. Tenevāha **''andhassa pabbatārohaṇaṃ viyā''**tiādi. Tassa hi tadārohaṇaṃ na niccaṃ, kadāciyeva siyā, evamidampi. Accharāyoggaṃ **acchariyaṃ** niruttinayena yoggasaddassa lopato, taddhitavasena vā ṇiyapaccayassa vicitravuttito, so pana porāṇaṭṭhakathāyameva āgatattā **''aṭṭhakathānayo''**ti vutto. Pubbe abhūtanti **abhūtapubbaṃ,** etena na bhūtaṃ abhūtanti nibbacanaṃ, bhūta-saddassa ca atītatthaṃ dasseti. **Yāvañcida**nti sandhivasena niggahitāgamoti āha **''yāva ca ida''**nti, etassa ca ''suppaṭividitā''ti etena sambandho. **Yāva ca**yattakaṃ **idaṃ** ayaṃ nānādhimuttikatā suppaṭividitā, taṃ ''ettakamevā''ti na sakkā amhehi paṭivijjhituṃ, akkhātuñcāti sapāṭhasesattho. Tenevāha **''tena suppaṭividitatāya appameyyataṃ dassetī''**ti.

''Bhagavatā''tiādīhi padehi samānādhikaraṇabhāvena vuttattā **tenā**ti ettha **ta**-saddo sakatthapaṭiniddeso, tasmā yena abhisambuddhabhāvena bhagavā pakato samāno supākaṭo nāma hoti, tadabhisambuddhabhāvaṃ saddhiṃ āgamanapaṭipadāya tassa atthabhāvena dassento **''yo so''**tiādimāha. Na hettha so pubbe vutto atthi, yo attho tehi therehi ta-saddena parāmasitabbo bhaveyya. Tasmā yathāvuttaguṇasaṅkhātaṃ sakatthaṃyevesa padhānabhāvena parāmasatīti daṭṭhabbaṃ. **Anuttaraṃ sammāsambodhi**nti aggamaggañāṇapadaṭṭhānaṃ anāvaraṇañāṇaṃ, anāvaraṇañāṇapadaṭṭhānañca aggamaggañāṇaṃ. Tadubhayañhi sammā aviparītaṃ sayameva bujjhati, sammā vā pasaṭṭhā sundaraṃ bujjhatīti **sammāsambodhi.** Sā pana buddhānaṃ sabbaguṇasampattiṃ deti abhiseko viya rañño sabbalokissariyabhāvaṃ, tasmā ''anuttarā sammāsambodhī''ti vuccati. **Abhisambuddho**ti abbhaññāsi paṭivijjhi, tena tādisena bhagavatāti attho. Satipi ñāṇadassanānaṃ idha paññāvevacanabhāve tena tena visesena nesaṃ visayavisesappavattiṃ dassento **''tesaṃ tesaṃ sattāna''**ntiādimāha. Ettha hi paṭhamamatthaṃ asādhāraṇañāṇavasena dasseti. Āsayānusayañāṇena **jānatā** sabbaññutānāvaraṇañāṇehi **passatā**ti attho.

Dutiyaṃ vijjattayavasena. **Pubbenivāsādīhī**ti pubbenivāsāsavakkhayañāṇehi. Tatiyaṃ abhiññānāvaraṇañāṇavasena. Abhiññāpariyāpannepi **''tīhi vijjāhī''**ti tāsaṃ rāsibhedadassanatthaṃ vuttaṃ. Anāvaraṇañāṇasaṅkhātena **samantacakkhunā** passatāti attho. Catutthaṃ sabbaññutaññāṇamaṃsacakkhuvasena. **Paññāyā**ti sabbaññutaññāṇena. **Kuṭṭassa** bhittiyā **tiro** paraṃ, anto vā, tadādīsu gatāni. **Ativisuddhenā**ti ativiya visuddhena pañcavaṇṇasamannāgatena sunīlapāsādikaakkhilomasamalaṅkatena rattiñceva divā ca samantā yojanaṃ passantena **maṃsacakkhunā.** Pañcamaṃ paṭivedhadesanāñāṇavasena. **''Attahitasādhikāyā''**ti ekaṃsato vuttaṃ, pariyāyato panesā parahitasādhikāpi hoti. Tāya hi dhammasabhāvapaṭicchādakakilesasamugghātāya desanāñāṇādi sambhavati. **Paṭivedhapaññāyā**ti ariyamaggapaññāya. Vipassanāsahagato samādhi padaṭṭhānaṃ āsannakāraṇametissāti **samādhipadaṭṭhānā,** tāya. **Desanāpaññāyā**ti desanākiccanipphādakena sabbaññutaññāṇena. **Arīna**nti kilesārīnaṃ, pañcamārānaṃ vā, sāsanapaccatthikānaṃ vā aññatitthiyānaṃ. Tesaṃ hananaṃ pāṭihāriyehi abhibhavanaṃ

appaṭibhānatākaraṇaṃ, ajjhupekkhanañca majjhimapaṇṇāsake pañcamavagge saṅgītaṃ **caṅkīsutta**ñcettha (ma. ni. 2.422) nidassanaṃ, etena arayo hatā anenāti niruttinayena padasiddhimāha. Ato nāvacanassa tābyappadeso mahāvisayenāti daṭṭhabbaṃ. Apica arayo hanatīti antasaddena padasiddhi, ikārassa ca akāro. Paccayādīnaṃ sampadānabhūtānaṃ, tesaṃ vā paṭiggahaṇaṃ, paṭiggahituṃ vā arahatīti arahanti dasseti **''paccayādīnañca arahattā''**ti iminā. **Sammā**ti aviparītaṃ. **Sāmañcā**ti sayameva, aparaneyyo hutvāti vuttaṃ hoti. Kathaṃ panettha ''sabbadhammāna''nti ayaṃ viseso labbhatīti? Sāmaññajotanāya visese avaṭṭhānato, visesatthinā ca visesassa anupayojetabbato yajjevaṃ ''dhammāna''nti visesovānupayojito siyā, kasmā sabbadhammānanti ayamattho anupayojīyatīti? Ekadesassa aggahaṇato. Padesaggahaṇe hi asati gahetabbassa nippadesatā viññāyati yathā ''dikkhito na dadātī''ti, esa nayo īdisesu.

Idāni ca catūhi padehi catuvesārajjavasena attanā adhippetataraṃ chaṭṭhamatthaṃ dassetuṃ **''antarāyikadhamme vā''**tiādi vuttaṃ. Tathā hi tadeva nigamanaṃ karoti **''eva''**ntiādinā. Tattha antarāyakaradhammañāṇena **jānatā,** niyyānikadhammañāṇena **passatā,** āsavakkhayañāṇena **arahatā,** sabbaññutaññāṇena **sammāsambuddhena**āti yathākkamaṃ yojetabbaṃ. Anatthacaraṇena kilesā eva arayoti **kilesārayo,** tesaṃ **kilesārīnaṃ.** Etthāha – yassa ñāṇassa vasena sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā bhagavā sammāsambuddho nāma jāto, kiṃ panidaṃ ñāṇaṃ sabbadhammānaṃ bujjhanavasena pavattamānaṃ sakiṃyeva sabbasmiṃ visaye pavattati, udāhu kamenāti. Kiñcettha – yadi tāva sakiṃyeva sabbasmiṃ visaye pavattati, evaṃ sati atītānāgatapaccuppannaajjhattabahiddhādibhedabhinnānaṃ saṅkhatadhammānaṃ, asaṅkhatasammutidhammānañca ekajjhaṃ upaṭṭhāne dūrato cittapaṭaṃ pekkhantassa viya paṭibhāgenāvabodho na siyā, tathā ca sati ''sabbe dhammā anattā''ti (a. ni. 3.137; dha. pa. 279; mahāni. 27; cūḷani. 8, 10; netti. 5) vipassantānaṃ anattākārena viya sabbe dhammā anirūpitarūpena bhagavato ñāṇavisayā hontīti āpajjati. Yepi ''sabbañeyyadhammānaṃ ṭhitilakkhaṇavisayaṃ vikapparahitaṃ sabbakālaṃ buddhānaṃ ñāṇaṃ pavattati, tena te 'sabbavidū'ti vuccanti. Evañca katvā –

> 'Gacchaṃ samāhito nāgo, ṭhito nāgo samāhito;
> Seyyaṃ samāhito nāgo, nisinnopi samāhito'ti. (a. ni. 6.43); –

Idampi sabbadā ñāṇappavattidīpakaṃ aṅguttarāgame nāgopamasuttavacanaṃ suvuttaṃ nāma hotī''ti vadanti, tesampi vāde vuttadosā nātivatti. Ṭhitilakkhaṇārammaṇatāya ca atītānāgatadhammānaṃ tadabhāvato ekadesavisayameva bhagavato ñāṇaṃ siyā, tasmā sakiññeva sabbasmiṃ visaye ñāṇaṃ pavattatīti na yujjati. Atha kamena sabbasmimpi visaye ñāṇaṃ pavattati, evampi na yujjati. Na hi jātibhūmisabhāvādivasena, disādesakālādivasena ca anekabhedabhinne ñeyye kamena gayhamāne tassa anavasesapaṭivedho sambhavati apariyantabhāvato ñeyyassa. Ye pana ''atthassa avisaṃvādanato ñeyyassa ekadesaṃ paccakkhaṃ katvā sesepi evanti adhimuccitvā vavatthāpanena sabbaññū nāma bhagavā jāto, tañca ñāṇaṃ na anumānikaṃ nāma saṃsayābhāvato. Saṃsayānubaddhañhi ñāṇaṃ loke anumānika''nti vadanti, tesampi taṃ na yuttameva. Sabbassa hi appaccakkhabhāve atthāvisaṃvādanena ñeyyassa ekadesaṃ paccakkhaṃ katvā sesepi evanti adhimuccitvā vavatthāpanasseva asambhavato tathā asakkuṇeyyattā ca. Yañhi sesaṃ, tadapaccakkhameva, atha tampi paccakkhaṃ, tassa sesabhāvo eva na siyā, apariyantabhāvato ñeyyassa tathāvavatthitumeva na sakkāti? Sabbametaṃ akāraṇaṃ. Kasmā? Avisayavicāraṇabhāvato. Vuttañhetaṃ bhagavatā ''buddhānaṃ bhikkhave, buddhavisayo acinteyyo na cintetabbo, yaṃ cintento ummādassa vighātassa bhāgī assā''ti (a. ni. 4.77) idaṃ panettha sanniṭṭhānaṃ – yaṃ kiñci bhagavatā ñātuṃ icchitaṃ, sakalamekadeso vā, tattha tattha appaṭihatavuttitāya paccakkhato ñāṇaṃ pavattati niccasamādhānañca vikkhepābhāvato, ñātuṃ icchitassa ca sakalassa avisayabhāve tassa ākaṅkhāpaṭibaddhavuttitā na siyā, ekanteneva sā icchitabbā, sabbe dhammā buddhassa bhagavato āvajjanapaṭibaddhā ākaṅkhāpaṭibaddhā manasikārapaṭibaddhā cittuppādapaṭibaddhāti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5) vacanato. Atītānāgatavisayampi bhagavato ñāṇaṃ anumānāgamatakkagahaṇavirahitattā paccakkhameva.

Nanu ca etasmimpi pakkhe yadā sakalaṃ ñātuṃ icchitaṃ, tadā sakiṃyeva sakalavisayatāya anirūpitarūpena bhagavato ñāṇaṃ pavatteyyāti vuttadosā nātivattiyevāti? Na, tassa visodhitattā. Visodhito

hi so buddhavisayo acinteyyoti. Aññathā pacurajanañāṇasamānavuttitāya buddhānaṃ bhagavantānaṃ ñāṇassa acinteyyatā na siyā, tasmā sakaladhammārammaṇampi taṃ ekadhammārammaṇaṃ viya suvavatthāpiteyeva te dhamme katvā pavattatīti idamettha acinteyyaṃ, ‘‘yāvatakaṃ neyyaṃ, tāvatakaṃ ñāṇaṃ. Yāvatakaṃ ñāṇaṃ, tāvatakaṃ neyyaṃ. Neyyapariyantikaṃ ñāṇaṃ, ñāṇapariyantikaṃ neyyaṃ. Neyyaṃ atikkamitvā ñāṇaṃ nappavattati, ñāṇaṃ atikkamitvā neyyapatho natthi. Aññamaññapariyantaṭṭhāyino te dhammā, yathā dvinnaṃ samuggapaṭalānaṃ sammā phusitānaṃ heṭṭhimaṃ samuggapaṭalaṃ uparimaṃ nātivattati, uparimaṃ samuggapaṭalaṃ heṭṭhimaṃ nātivattati. Aññamaññapariyantaṭṭhāyino, evameva buddhassa bhagavato neyyañca ñāṇañca aññamaññapariyantaṭṭhāyino…pe… te dhammā’’ti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5) evamekajjhaṃ, visuṃ, sakiṃ, kamena vā icchānurūpaṃ pavattassa tassa ñāṇassa vasena sammā sāmañca sabbadhammānaṃ buddhattā bhagavā sammāsambuddho nāma jātoti.

Ayaṃ panettha aṭṭhakathāmuttako nayo – ṭhānāṭhānādīni chabbisayāni chahi ñāṇehi **jānatā,** yathākammūpage satte cutūpapātadibbacakkhuñāṇehi **passatā,** savāsanānamāsavānaṃ āsavakkhayañāṇena khīṇattā **arahatā,** jhānādidhamme saṃkilesavodānavasena sāmaṃyeva aviparītāvabodhato **sammāsambuddhena,** evaṃ dasabalañāṇavasena catūhākārehi thomitena. Apica tīsu kālesu appaṭihatañāṇatāya **jānatā,** tiṇṇampi kammānaṃ ñāṇānuparivattito nisammakāritāya **passatā,** davādīnaṃ channamabhāvasādhikāya pahānasampadāya **arahatā,** chandādīnaṃ channamahānihetubhūtāya aparikkhayapaṭibhānasādhikāya sabbaññutāya **sammāsambuddhena**, evaṃ aṭṭhārasāveṇikabuddhadhammavasena (dī. ni. aṭṭha. 3.305) catūhākārehi thomitenāti evamādinā tesaṃ tesaṃ ñāṇadassanapahānabodhanatthehi saṅgahitānaṃ buddhaguṇānaṃ vasena yojanā kātabbāti.

Catuvesārajjaṃ sandhāya **‘‘catūhākārehī’’**ti vuttaṃ. **‘‘Thomitenā’’**ti etena imesaṃ ‘‘bhagavatā’’ti padassa visesanataṃ dasseti. Yadipi hīnapaṇītabhedena duvidhāva adhimutti pāḷiyaṃ vuttā, pavattiākāravasena pana anekabhedabhinnāvāti āha **‘‘nānādhimuttikatā’’**ti. Sā pana adhimutti ajjhāsayadhātuyeva, tadapi tathā tathā dassanaṃ, khamanaṃ, rocanañcāti atthaṃ viññāpeti **‘‘nānajjhāsayatā’’**ti iminā. Tathā hi vakkhati ‘‘nānādhimuttikatā nānajjhāsayatā nānādiṭṭhikatā nānakkhantitā nānārucitā’’ti. ‘‘Yāvañcida’’nti etassa ‘‘suppaṭividitā’’ti iminā sambandho. Tattha ca **ida**nti padapūraṇamattaṃ, **‘‘nānādhimuttikatā’’**ti etena vā padena samānādhikaraṇaṃ, tassattho pana pākaṭoyevāti āha **‘‘yāva ca suṭṭhu paṭividitā’’**ti.

‘‘Yā ca aya’’ntiādinā dhātusaṃyuttapāḷiṃ dassento tadeva saṃyuttaṃ manasi karitvā tesaṃ avaṇṇavaṇṇabhāsanena saddhiṃ ghaṭetvā therānamayaṃ saṅkhiyadhammo udapādīti dasseti. Ato **assa** bhagavato dhātusaṃyuttadesanānayena tāsaṃ **suppaṭividitabhāvaṃ** samatthanavasena **dassetuṃ ‘‘ayaṃ hī’’tiādimāhā**ti attho daṭṭhabbo. Suppaṭividitabhāvasamatthanañhi **‘‘ayaṃ hī’’**tiādivacanaṃ. Tattha yā ayaṃ nānādhimuttikatā…pe… rucitāti sambandho. **Dhātuso**ti ajjhāsayadhātuyā. **Saṃsandantī**ti sambandhenti vissāsenti. **Samentī**ti sammā, saha vā bhavanti. **‘‘Hīnādhimuttikā’’**tiādi tathābhāvavibhāvanaṃ. **Atītampi addhāna**nti atītasmiṃ kāle, accantasaṃyoge vā etaṃ upayogavacanaṃ. **Nānādhimuttikatā**-padassa **nānajjhāsayatā**ti atthavacanaṃ. **Nānādiṭṭhi…pe… rucitā**ti tassa sarūpadassanaṃ. Sassatādiladdhivasena **nānādiṭṭhikatā.** Pāpācārakalyāṇācārādipakativasena **nānakkhantitā**. Pāpicchāappicchādivasena **nānārucitā. Nāḷiyā**ti tumbena, āḷhakena vā. **Tulāyā**ti mānena. **Nānādhimuttikatāñāṇa**nti cettha sabbaññutaññāṇameva adhippetaṃ, na dasabalañāṇanti āha **‘‘sabbaññutaññāṇenā’’**ti. Evaṃ **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.3) vuttaṃ, abhidhammaṭṭhakathāyaṃ, dasabalasuttaṭṭhakathāsu (ma. ni. aṭṭha. 1.149; a. ni. aṭṭha. 3.10.21; vibha. aṭṭha. 831) ca evamāgataṃ.

Paravādī panāha ‘‘dasabalañāṇaṃ nāma pāṭiyekkaṃ natthi, sabbaññutaññāṇassevāyaṃ pabhedo’’ti, taṃ tathā na daṭṭhabbaṃ. Aññameva hi dasabalañāṇaṃ, aññaṃ sabbaññutaññāṇaṃ. Dasabalañāṇañhi sakakiccameva jānāti, sabbaññutaññāṇaṃ pana tampi tato avasesampi jānāti. Dasabalañāṇesu hi paṭhamaṃ kāraṇākāraṇameva jānāti, dutiyaṃ kammantaravipākantarameva, tatiyaṃ kammaparicchedameva, catutthaṃ dhātunānattakāraṇameva, pañcamaṃ sattānamajjhāsayādhimuttimeva, chaṭṭhaṃ indriyānaṃ tikkhamudubhāvameva, sattamaṃ jhānādīhi saddhiṃ tesaṃ saṃkilesādimeva,

aṭṭhamaṃ pubbenivutthakkhandhasantatimeva, navamaṃ sattānaṃ cutipaṭisandhimeva, dasamaṃ saccaparicchedameva, sabbaññutaññāṇaṃ pana etehi jānitabbañca tato uttariñca jānāti, etesaṃ pana kiccaṃ na sabbaṃ karoti. Tañhi jhānaṃ hutvā appetuṃ na sakkoti, iddhi hutvā vikubbituṃ na sakkoti, maggo hutvā kilese khepetuṃ na sakkoti. Apica paravādī evaṃ pucchitabbo ''dasabalañāṇaṃ nāma etaṃ savitakkasavicāraṃ avitakkavicāramattaṃ avitakkaavicāraṃ, kāmāvacaraṃ rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ, lokiyaṃ lokuttara''nti. Jānanto paṭipāṭiyā satta ñāṇāni ''savitakkasavicārānī''ti vakkhati, tato parāni dve ''avitakkaavicārānī''ti vakkhati, āsavakkhayañāṇaṃ ''siyā savitakkasavicāraṃ, siyā avitakkavicāramattaṃ, siyā avitakkaavicāra''nti vakkhati, tathā paṭipāṭiyā satta kāmāvacarāni, tato paraṃ dve rūpāvacarāni, avasāne ekaṃ ''lokuttara'nti vakkhati, sabbaññutaññāṇaṃ pana savitakkasavicārameva, kāmāvacarameva, lokiyamevāti. Iti aññadeva dasabalañāṇaṃ, aññaṃ sabbaññutaññāṇanti, tasmā pañcamabalañāṇasaṅkhātena nānādhimuttikatāñāṇena ca sabbaññutaññāṇena ca viditāti attho veditabbo. Ca-kāropi hi potthakesu dissati. **Sā**ti yathāvuttā nānādhimuttikatā. **''Dvepi nāmā''**tiādinā yathāvuttasuttassatthaṃ saṅkhepena dassetvā **''imesu cāpī''**tiādinā tassa saṅkhiyadhammassa tadabhisambandhataṃ āvi karoti. **Iti ha me**ti ettha evaṃsaddatthe **iti**-saddo, **ha**-kāro nipātamattaṃ, āgamo vā. Sandhivasena ikāralopo, akārādeso vāti dasseti **''evaṃ ime''**ti iminā.

4. ''Viditvā''ti ettha pakatiyatthabhūtā vijānanakiriyā sāmaññena abhedavatīpi samānā taṃtaṃkaraṇayogyatāya anekappabhedāti dassetuṃ **''bhagavā hī''**tiādi vuttaṃ. **Vatthūnī**ti gharavatthūni. ''Sabbaññutaññāṇena disvā aññāsī''ti ca vohāravacanamattametaṃ. Na hi tena dassanato aññaṃ jānanaṃ nāma natthi. Tadidaṃ ñāṇaṃ āvajjanapaṭibaddhaṃ ākaṅkhāpaṭibaddhaṃ manasikārapaṭibaddhaṃ cittuppādapaṭibaddhaṃ hutvā pavattati. Kiṃ nāma karonto bhagavā tena ñāṇena āvajjanādipaṭibaddhena aññāsīti sotūnamatthassa suviññāpanatthaṃ parammukhā viya codanaṃ samuṭṭhāpeti **''kiṃ karonto aññāsī''**ti iminā, pacchimayāmakiccaṃ karonto taṃ ñāṇaṃ āvajjanādipaṭibaddhaṃ hutvā tena tathā aññāsīti vuttaṃ hoti. Sāmaññasmiṃ sati visesavacanaṃ sātthakaṃ siyāti anuyogenāha **''kiccañcanāmeta''**ntiādi. **Arahattamaggena samugghātaṃ kataṃ** tassa samuṭṭhāpakakilesasamugghāṭanena, yato ''natthi abyāvaṭamano''ti aṭṭhārasasu buddhadhammesu vuccati. Niratthako cittasamudācāro natthīti hettha attho. Evampi vuttānuyogo tadavatthoyevāti codanamapaneti **''taṃ pañcavidha''**ntiādinā. Tattha purimakiccadvayaṃ divasabhāgavasena, itarattayaṃ rattibhāgavasena gahetabbaṃ tathāyeva vakkhamānattā.

''Upaṭṭhākānuggahaṇatthaṃ, sarīraphāsukatthañcā''ti etena anekakappasamupacitapuññasambhārajanitaṃ bhagavato mukhavaraṃ duggandhādidosaṃ nāma natthi, tadubhayatthameva pana mukhadhovanādīni karotīti dasseti. Sabbopi hi buddhānaṃ kāyo bāhirabbhantarehi malehi anupakkiliṭṭho sudhotamaṇi viya hoti. **Vivittāsane**ti phalasamāpattīnamanurūpe vivekānubrūhanāsane. **Vītināmetvā**ti phalasamāpattīhi vītināmanaṃ vuttaṃ, tampi na vivekaninnatāya, paresañca diṭṭhānugati āpajjanatthaṃ. Surattadupaṭṭaṃ antaravāsakaṃ vihāranivāsanaparivattanavasena nivāsetvā vijjulatāsadisaṃ kāyabandhanaṃ bandhitvā meghavaṇṇaṃ sugatacīvaraṃ pārupitvā selamayapattaṃ ādāyāti adhippāyo. Tathāyeva hi tattha tattha vutto. **''Kadāci ekako''**tiādi tesaṃ tesaṃ vineyyānaṃ vinayanānukūlaṃ bhagavato upasaṅkamanadassanaṃ. **Gāmaṃ vā nigamaṃ vā**ti ettha **vā**-saddo vikappanattho, tena nagarampi vikappeti. Yathāruci vattamānehi anekehi pāṭihāriyehi pavisatīti sambandho.

''Seyyathida''ntiādinā pacchimapakkhaṃ vitthāreti. **Seyyathida**nti ca taṃ katamanti atthe nipāto, idaṃ vā sappāṭihīrapavisanaṃ katamantipi vaṭṭati. **Mudugatavātā**ti mudubhūtā, mudubhāvena vā gatā vātā. **Udakaphusitānī**ti udakabindūni. **Muñcantā**ti osiñcantā. **Reṇuṃ vūpasametvā**ti rajaṃ sannisīdāpetvā upari **vitānaṃ hutvā tiṭṭhanti** caṇḍa-vātātapa-himapātādi-haraṇena vitānakiccanipphādakattā, tato tato himavantādīsu pupphūpagarukkhato upasaṃharitvāti atthassa viññāyamānattā tathā na vuttaṃ. Samabhāgakaraṇamattena **onamanti, unnamanti** ca, tatoyeva **pādanikkhepasamaye samāva bhūmi hoti**. Nidassanamattañcetaṃ sakkharakathalakaṇṭakasaṅkukalalādiapagamanassāpi sambhavato, tañca suppatiṭṭhitapādatālakkhaṇassa nissandaphalaṃ, na iddhinimmānaṃ. **Padumapupphāni vā**ti ettha **vā**-saddo vikappanattho, tena ''yadi yathāvuttanayena samā bhūmi hoti, evaṃ sati tāni na paṭiggaṇhanti, tathā pana asatiyeva paṭiggaṇhantī''ti

bhagavato yathāruci pavattanaṃ dasseti. Sabbadāva bhagavato gamanaṃ paṭhamaṃ dakkhiṇapāduddharaṇasaṅkhātānubyañjanapaṭimaṇḍitanti āha **''ṭhapitamatte dakkhiṇapāde''**ti. Buddhānaṃ sabbadakkhiṇatāya tathā vuttanti **ācariyadhammapālatthero,**(dī. ni. ṭī. 1.4) **ācariyasāriputtatthero** (a. ni. aṭṭha. 1.53) ca vadati, sabbesaṃ uttamatāya evaṃ vuttanti attho. Evaṃ sati uttamapurisānaṃ tathāpakatitāyāti āpajjati. Ṭhapitamatte nikkhamitvā dhāvantīti sambandho. Idañca yāvadeva vineyyajanavinayanatthaṃ satthu pāṭihāriyanti tesaṃ dassanaṭṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ. **''Chabbaṇṇarasmiyo''**ti vatvāpi **''suvaṇṇarasapiñjarāni viyā''**ti vacanaṃ bhagavato sarīre pītābhāya yebhuyyatāyāti daṭṭhabbaṃ. **''Rasa**-saddo cettha udakapariyāyo, **piñjara**-saddo hemavaṇṇapariyāyo, suvaṇṇajaladhārā viya suvaṇṇavaṇṇānīti attho''ti (sārattha. ṭī. 1.buddhāciṇṇakathā.22) **sāratthadīpaniyaṃ** vuttaṃ. **Pāsādakūṭāgārādīni** tesu tesu gāmanigamādīsu saṃvijjamānāni **alaṅkarontiyo** hutvā.

''Tathā''tiādinā sayameva dhammatāvasena tesaṃ saddakaraṇaṃ dasseti. Tadā kāyaṃ upagacchantīti **kāyūpagāni,** na yattha katthaci ṭhitāni. **''Antaravīthi''**nti iminā bhagavato piṇḍāya gamanānurūpavīthiṃ dasseti. Na hi bhagavā loluppacārapiṇḍacāriko viya yattha katthaci gacchati. Ye paṭhamaṃ gatā, ye vā tadanucchavikaṃ piṇḍapātaṃ dātuṃ samatthā, te **bhagavatopi pattaṃ** gaṇhantīti veditabbaṃ. **Paṭimānentī**ti patissamānasā pūjenti, bhagavantaṃ vā paṭimānāpenti paṭimānantaṃ karonti. Vohāramattañcetaṃ, bhagavato pana apaṭimānanā nāma natthi. **Cittasantānānī**ti atīte, etarahi ca pavattacittasantānāni. Yathā keci arahatte patiṭṭhahanti, tathā dhammaṃ desetīti sambandho. **Keci pabbajitvā**ti ca arahattasamāpannānaṃ pabbajjāsaṅkhepagatadassanatthaṃ, na pana gihīnaṃ arahattasamāpannatāpaṭikkhepanatthaṃ. Ayañhi arahattappattānaṃ gihīnaṃ sabhāvo, yā tadaheva pabbajjā vā, kālaṃ kiriyāvāti. Tathā hi vuttaṃ āyasmatā **nāgasenattherena** ''visamaṃ mahārāja, gihiliṅgaṃ, visame liṅge liṅgadubbalatāya arahattaṃ patto gihī tasmiṃyeva divase pabbajati vā parinibbāyati vā neso mahārāja, doso arahattassa, gihiliṅgasseveso doso yadidaṃ liṅgadubbalatā''ti (mi. pa. 5.2.2) sabbaṃ vattabbaṃ. Ettha ca sappāṭihīrappavesanasambandheneva mahājanānuggahaṇaṃ dassitaṃ, appāṭihīrappavesanena ca pana ''te sunivatthā supārutā''tiādivacanaṃ yathārahaṃ sambandhitvā mahājanānuggahaṇaṃ atthato vibhāvetabbaṃ hoti. Tampi hi purebhattakiccamevāti. Upaṭṭhānasālā cettha **maṇḍalamāḷo. Tattha gantvā maṇḍalamāḷe**ti idha pāṭho likhito. ''Gandhamaṇḍalamāḷe''tipi (a. ni. aṭṭha. 1.53) **manorathapūraṇiyā** dissati, taṭṭīkāyañca ''catujjātiyagandhena paribhaṇḍe maṇḍalamāḷe''ti vuttaṃ. **Gandhakuṭiṃ pavisatī**ti ca pavisanakiriyāsambandhatāya, tassamīpatāya ca vuttaṃ, tasmā pavisituṃ gacchatīti attho daṭṭhabbo, na pana anto tiṭṭhatīti. Evañhi ''atha kho bhagavā''tiādivacanaṃ (dī. ni. 1.4) sūpapannaṃ hoti.

Atha khoti evaṃ gandhakuṭiṃ pavisituṃ gamanakāle. **Upaṭṭhāne**ti samīpapadese. **''Pāde pakkhāletvā pādapīṭhe ṭhatvā bhikkhusaṅghaṃ ovadatī''**ti ettha pāde pakkhālentova pādapīṭhe tiṭṭhanto ovadatīti veditabbaṃ. Etadatthaṃyeva hi bhikkhūnaṃ bhattakiccapariyosānaṃ āgamayamāno nisīdi. **Dullabhā sampattī**ti satipi manussattapaṭilābhe patirūpadesavāsaindriyāvekallasaddhāpaṭilābhādayo sampattisaṅkhātā guṇā dullabhāti attho. Potthakesu pana ''dullabhā saddhāsampattī''ti pāṭho dissati, so ayuttova. **Tatthā**ti tasmiṃ pādapīṭhe ṭhatvā ovadanakāle, tesu vā bhikkhūsu, rattiyā vasanaṃ ṭhānaṃ **rattiṭṭhānaṃ,** tathā **divāṭhānaṃ**. **''Kecī''**tiādi tabbivaraṇaṃ. **Cātumahārājikabhavana**nti cātumahārājikadevaloke suññavimānāni sandhāya vuttaṃ. Esa nayo **tāvatiṃsabhavanādīsupi.** Tato bhagavā gandhakuṭiṃ pavisitvā pacchābhattaṃ tayo bhāge katvā paṭhamabhāge sace ākaṅkhati, dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappeti, sace nākaṅkhati, buddhāciṇṇaṃ phalasamāpattiṃ samāpajjati, atha yathākālaparicchedaṃ tato vuṭṭhahitvā dutiyabhāge pacchimayāmassa tatiyakoṭṭhāse viya lokaṃ voloketi veneyyānaṃ ñāṇaparipākaṃ passituṃ, tenāha **''sace ākaṅkhatī''**tiādi. **Sīhaseyya**ntiādīnamattho heṭṭhā vuttova. Yañhi apubbaṃ padaṃ anuttānaṃ, tadeva vaṇṇayissāma. Sammā assāsitabboti gāhāpanavasena upatthambhitabboti **samassāsito.** Tādiso kāyo yassāti tathā. Dhammassavanatthaṃ **sannipatati.** Tassā parisāya cittācāraṃ ñatvā katabhāvaṃ sandhāyāha **''sampattaparisāyaanurūpena pāṭihāriyenā''**ti. Yattha dhammaṃ saha bhāsanti, sā **dhammasabhā** nāma. **Kālayutta**nti ''imissā velāya imassa evaṃ vattabba''nti taṃtaṃkālānurūpaṃ. **Samayayutta**nti tasseva vevacanaṃ, aṭṭhuppattianurūpaṃ vā **samayayuttaṃ.** Atha vā **samayayutta**nti hetudāharaṇehi yuttaṃ. Kālena sāpadesañhi bhagavā dhammaṃ deseti. **Kālaṃ viditvā parisaṃ**

uyyojeti, na yāva samandhakārā dhammaṃ desetīti adhippāyo. ‘‘Samayaṃ viditvā parisaṃ uyyojesī’’tipi katthaci pariyāyavacanapāṭho dissati, so pacchā pamādalikhito.

Gattānīti kāyoyeva anekāvayavattā vutto. **‘‘Utuṃ gaṇhāpetī’’**ti iminā utugaṇhāpanatthameva osiñcanaṃ, na pana malavikkhālanatthanti dasseti. Na hi bhagavato kāye rajojallaṃ upalimpatīti. Catujjātikena gandhena paribhāvitā kuṭī **gandhakuṭī.** Tassā pariveṇaṃ tathā. Phalasamāpattīhi **muhuttaṃ paṭisallīno. Tato tato**ti attano attano rattiṭṭhānadivāṭhānato, upagantvā, samīpe vā ṭhānaṃ **upaṭṭhānaṃ,** bhajanaṃ sevananti attho. **Tatthā**ti tasmiṃ nisīdanaṭṭhāne, purimayāme vā, tesu vā bhikkhūsu.

Pañhākathanādivasena adhippāyaṃ sampādento ‘‘dasasahassilokadhātū’’ti evaṃ avatvā tassā anekāvayavasaṅgahaṇatthaṃ **‘‘sakaladasasahassilokadhātū’’**ti vuttaṃ. Purebhattapacchābhattapurimayāmesu manussaparisābāhullato okāsaṃ alabhitvā idāni majjhimayāmeyeva okāsaṃ labhamānā, bhagavatā vā katokāsatāya okāsaṃ labhamānāti adhippāyo. Kīdisaṃ pana pucchantīti āha **‘‘yathābhisaṅkhataṃ antamaso caturakkharampī’’**ti. **Yathābhisaṅkhata**nti abhisaṅkhatānurūpaṃ, tadanatikkamma vā, etena yathā tathā attano paṭibhānānurūpaṃ pucchantīti dasseti.

Pacchābhattakālassa tīsu bhāgesu paṭhamabhāge sīhaseyyākappanaṃ ekantaṃ na hotīti āha **‘‘purebhattato paṭṭhāya nisajjāya pīḷitassa sarīrassā’’**ti. Teneva hi pubbe ‘‘sace ākaṅkhatī’’ti tadā sīhaseyyākappanassa anibaddhatā vibhāvitā. **Kilāsubhāvo** kilamatho. Sarīrassa kilāsubhāvamocanatthaṃ caṅkamena vītināmeti sīhaseyyaṃ kappetīti sambandho. **Buddhacakkhunā**ti āsayānusayaindriyaparopariyattañāṇasaṅkhātena pañcamachaṭṭhabalabhūtena buddhacakkhunā. Tena hi lokavolokanabāhullatāya taṃ ‘‘buddhacakkhū’’ti vuccati, idañca pacchimayāme bhagavato bahulaṃ āciṇṇavasena vuttaṃ. Appekadā avasiṭṭhabalañāṇehi, sabbaññutaññāṇeneva ca bhagavā tamatthaṃ sādheti.

‘‘Pacchimayāmakiccaṃ karonto aññāsī’’ti pubbe vuttamatthaṃ samatthento **‘‘tasmiṃ pana divase’’**tiādimāha. Buddhānaṃ bhagavantānaṃ yattha katthaci vasantānaṃ idaṃ pañcavidhaṃ kiccaṃ avijahitameva hoti sabbakālaṃ suppatiṭṭhitasatisampajaññattā, tasmā tadahepi tadavijahanabhāvadassanatthaṃ idha pañcavidhakiccapayojananti daṭṭhabbaṃ. **Caṅkama**nti tattha caṅkamanānurūpaṭṭhānaṃ. Caṅkamamāno aññāsīti yojetabbaṃ. Pubbe vutte atthadvaye pacchimatthaññeva gahetvā **‘‘sabbaññutaññāṇaṃ ārabbhā’’**ti vuttaṃ. Purimattho hi pakaraṇādhigatattā suviññeyyoti.

‘‘Atha kho bhagavā tesaṃ bhikkhūnaṃ imaṃ saṅkhiyadhammaṃ viditvā yena maṇḍalamāḷo, tenupasaṅkamī’’ti ayaṃ sāvasesapāṭho, tasmā etaṃ viditvā, evaṃ cintetvā ca upasaṅkamīti attho veditabboti dassetuṃ **‘‘ñatvā ca panassā’’**tiādi vuttaṃ. Tattha **assa etadahosī**ti assa bhagavato etaṃ parivitakkanaṃ, eso vā cetaso parivitakko ahosi, liṅgavipallāsoyaṃ ‘‘etadagga’’ntiādīsu (a. ni. 1.188 ādayo) viya. **Sabbaññutaññāṇakiccaṃ na** sabbathā **pākaṭaṃ. Nirantara**nti anupubbārocanavasena nibbivaraṃ, yathābhāsitassa vā ārocanavasena nibbisesaṃ. Bhāvanapuṃsakañcetaṃ. **Taṃ aṭṭhuppattiṃ katvā**ti taṃ yathārocitaṃ vacanaṃ imassa suttassa uppattikāraṇaṃ katvā, imassa vā suttassa desanāya uppannaṃ kāraṇaṃ katvātipi attho. **Attha**-saddo cettha kāraṇe, tena imassa suttassa aṭṭhuppattikaṃ nikkhepaṃ dasseti. **Dvāsaṭṭhiyā ṭhānesū**ti dvāsaṭṭhidiṭṭhigataṭṭhānesu. **Appaṭivattiya**nti samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ anivattiyaṃ. **Sīhanādaṃ nadanto**ti seṭṭhanādasaṅkhātaṃ abhītanādaṃ nadanto. Yaṃ pana lokiyā vadanti –

> ‘‘Uttarasmiṃ pade byagghapuṅgavosabhakuñjarā;
> Sīhasaddūlanāgādyā, pume seṭṭhatthagocarā’’ti.

Taṃ yebhuyyavasenāti daṭṭhabbaṃ. Sīhanādasadisaṃ vā nādaṃ nadanto. Ayamattho sīhanādasuttena (a.

ni. 6.64; 10.21) dīpetabbo. Yathā vā kesaro migarājā sahanato, hananato, ca ‘‘sīho’’ti vuccati, evaṃ tathāgatopi lokadhammānaṃ sahanato, parappavādānaṃ hananato ca ‘‘sīho’’ti vuccati. Tasmā sīhassa tathāgatassa nādaṃ nadantotipi attho daṭṭhabbo. Yathā hi sīho sīhabalena samannāgato sabbattha visārado vigatalomahaṃso sīhanādaṃ nadati, evaṃ tathāgatasīhopi tathāgatabalehi samannāgato aṭṭhasu parisāsu visārado vigatalomahaṃso ‘‘ime diṭṭhiṭṭhānā’’tiādinā nayena nānāvidhadesanāvilāsasampannaṃ sīhanādaṃ nadati. Yaṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘sīhoti kho bhikkhave, tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato sammāsambuddhassa. Yaṃ kho bhikkhave, tathāgato parisāya dhammaṃ deseti, idamassa hoti sīhanādasmi’’nti (a. ni. 10.21). ‘‘Ime diṭṭhiṭṭhānā’’tiādikā hi idha vakkhamānadesanāyeva **sīhanādo.** Tesaṃ ‘‘vedanāpaccayā taṇhā’’tiādinā vakkhamānanayena paccayākārassa samodhānampi veditabbaṃ. **Sineruṃ…pe… viya cā**ti upamādvayena brahmajāladesanāya anaññasādhāraṇattā sudukkarataṃ dasseti. **Suvaṇṇakūṭenā**ti suvaṇṇamayapaharaṇopakaraṇavisesena. Ratananikūṭena viya agāraṃ **arahattanikūṭena** brahmajālasuttantaṃ niṭṭhapento, **nikūṭenā**ti ca niṭṭhānagatena accuggatakūṭenāti attho. Idañca arahattaphalapariyosānattā sabbaguṇānaṃ tadeva sabbesaṃ uttaritaranti vuttaṃ. Purimo pana **me**-saddo desanāpekkhoti parinibbutassāpi me sā desanā aparabhāge pañcavassasahassānīti attho yutto. Savanauggahaṇadhāraṇavācanādivasena paricayaṃ karonte, tathā ca paṭipanne nibbānaṃ sampāpikā bhavissatīti adhippāyo.

Yadaggena **yenā**ti karaṇaniddeso, tadaggena **tenā** tipi daṭṭhabbaṃ. **Eta**nti ‘‘yena tenā’’ti etaṃ padadvayaṃ. **Tatthā**ti hi tasmiṃ maṇḍalamāḷeti attho. **Yenā**ti vā bhummatthe karaṇavacanaṃ. **Tenā**ti pana upayogatthe. Tasmā **tatthā**ti taṃ maṇḍalamāḷantipi vadanti. **Upasaṅkamī**ti ca upasaṅkamantoti attho paccuppannakālassa adhippetattā, tadupasaṅkamanassa pana atītabhāvassa sūcanato ‘‘upasaṅkamī’’ti takkālāpekkhanavasena atītapayogo vutto. Evañhi ‘‘upasaṅkamitvā’’ti vacanaṃ sūpapannaṃ hoti. Itarathā dvinnampi vacanānaṃ atītakālikattā tathāvattabbameva na siyā. Upasaṅkamanassa ca gamanaṃ, upagamanañcāti dvidhā attho, idha pana gamanameva. Sampattukāmatāya hi yaṃ kiñci ṭhānaṃ gacchanto taṃ taṃ padesātikkamanavasena ‘‘taṃ ṭhānaṃ upasaṅkami upasaṅkamanto’’ti vattabbataṃ labhati, tenāha **‘‘tattha gato’’**ti, tena upagamanatthaṃ nivatteti. Yañhi ṭhānaṃ pattumicchanto gacchati, taṃ pattatāyeva ‘‘upagamana’’nti vuccati. Yamettha na saṃvaṇṇitaṃ **‘‘upasaṅkamitvā’’**ti padaṃ, taṃ upasaṅkamanapariyosānadīpanaṃ. Atha vā **gato**ti upagato. Anupasaggopi hi saddo saupasaggo viya atthantaraṃ vadati saupasaggopi anupasaggo viyāti. Ato **‘‘upasaṅkamitvā’’**ti padassa evaṃ upagato tato āsannataraṃ bhikkhūnaṃ samīpasaṅkhātaṃ pañhaṃ vā kathetuṃ, dhammaṃ vā desetuṃ sakkuṇeyyaṭṭhānaṃ upagantvāti attho veditabbo. Apica **yenā**ti hetumhi karaṇavacanaṃ. Yena kāraṇena bhagavatā so maṇḍalamāḷo upasaṅkamitabbo, tena kāraṇena upasaṅkamīti attho. Kāraṇaṃ pana ‘‘ime bhikkhū’’tiādinā aṭṭhakathāyaṃ vuttameva.

Paññatte āsane nisīdīti ettha kenidaṃ paññattanti anuyoge sati bhikkhūhīti dassetuṃ **‘‘buddhakāle kirā’’**tiādimāha. Tattha **buddhakāle**ti dharamānassa bhagavato kāle. **Visesa**nti yathāladdhato uttari jhānamaggaphalaṃ. **Athā**ti saṃsayatthe nipāto, yadi passatīti attho. Vitakkayamānaṃ naṃ bhikkhunti sambandho, tathā **tato** passanahetu dassetvā, ovaditvāti ca. **Anamatagge**ti anādimati. **Ākāsaṃ uppatitvā**ti ākāse uggantvā. Īdisesu hi bhummattho eva yujjatīti **udānaṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ. **Bhāro**ti taṅkhaṇeyeva bhagavato anucchavikāsanassa dullabhattā garukammaṃ. **Phalaka**nti nisīdanatthāya kataṃ phalaṃ. **Kaṭṭhaka**nti nisīdanayogyaṃ phalakato aññaṃ dārukkhandhaṃ. **Saṅkaḍḍhitvā**ti saṃharitvā. **Tatthā**ti purāṇapaṇṇesu, kevalaṃ tesu eva nisīditumananucchavikattā tathā vuttaṃ, **tatthā**ti vā tesu pīṭhādīsu. Evaṃ sati saṅkaḍḍhitvā paññapentīti atthavasā vibhattiṃ vipariṇāmetvā sambandho. **Papphoṭetvā**ti yathāṭhitaṃ rajojallādi-saṃkiṇṇamananurūpanti tabbisodhanatthaṃ sañcāletvā. ‘‘Amhākaṃ īdisā kathā aññatarissā desanāya kāraṇaṃ bhavituṃ yuttā, avassaṃ bhagavā āgamissatī’’ti ñatvā yathānisīdanaṃ sandhāya evaṃ vuttaṃ. Ettha ca ‘‘idhāgato samaṇo vā brāhmaṇo vā tāvakālikaṃ gaṇhitvā paribhuñjatū’’ti raññā ṭhapitaṃ, tena ca āgatakāle paribhuttaṃ āsanaṃ **rañño nisīdanāsana**nti veditabbaṃ. Na hi tathā aṭṭhapitaṃ bhikkhūhi paribhuñjituṃ, bhagavato ca paññapetuṃ vaṭṭati. Tasmā tādisaṃ rañño nisīdanāsanaṃ pāḷiyaṃ kathitanti dassetuṃ **‘‘taṃ sandhāyā’’**tiādi vuttaṃ. **Adhimuttiñāṇa**nti ca sattānaṃ nānādhimuttikatārammaṇaṃ sabbaññutaññāṇaṃ, balañāṇañca, vuttovāyamattho.

''Nisajjā''ti idaṃ nisīdanapariyosānadīpananti dasseti **''eva''**ntiādinā. ''Tesaṃ bhikkhūnaṃ ime saṅkhiyadhammaṃ viditvā''ti vuttattā jānantoyeva pucchīti ayamattho siddhoti āha **''jānantoyevā''**ti. Asati kathāvatthumhi tadanurūpā uparūpari vattabbā visesakathā na samūpabrūhatīti kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ pucchanaṃ veditabbaṃ. **Nu**-iti pucchanatthe. **Asa**-saddo pavattanattheti vuttaṃ **''katamāya nu…pe… bhavathā''**ti. **Etthā**ti etasmiṃ ṭhāne sandhivasena ukārassa okārādesova, na paṭhamāya pāḷiyā atthato visesoti dasseti **''tassāpi purimoyeva attho''**ti iminā. **Purimoyevattho**ti ca ''katamāya nu bhavathā''ti evaṃ vutto attho.

''Kā ca panā''ti ettha **ca**-saddo byatireke ''yo ca buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato''tiādīsu viya. Byatireko ca nāma pubbe vuttatthāpekkhako visesātirekattho, so ca taṃ pubbe yathāpucchitāya kathāya vakkhamānaṃ vippakatabhāvasaṅkhātaṃ byatirekatthaṃ joteti. Pana-saddo vacanālaṅkāro. Tādiso pana attho saddasatthatova suviññeyyoti katvā tadaññesameva atthaṃ dassetuṃ **''antarākathāti kammaṭṭhāna…pe… kathā''**tiādimāha. Kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādayo samaṇakaraṇīyabhūtāti antarāsaddena apekkhite karaṇīyavisese sambandhāpādānabhāvena vattabbe tesameva vattabbarūpattā **''kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādīna''**nti vuttaṃ. Yāya hi kathāya te bhikkhū sannisinnā, sā eva antarākathā vippakatā visesena puna pucchīyati, na tadaññe kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādayoti. Antarāsaddassa aññatthamāha **''aññā, ekā''**ti ca. Pariyāyavacanañhetaṃ padadvayaṃ. Yasmā aññatthe ayaṃ antarāsaddo ''bhūmantaraṃ, samayantara''ntiādīsu viya. Tasmā **''kammaṭṭhānamanasikārauddesaparipucchādīna''**nti nissakkatthe sāmivacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Vemajjhe vā antarāsaddo, sā pana tesaṃ vemajjhabhūtattā aññāyeva, tehi ca asammissattā visuṃ ekāyevāti adhippāyaṃ dassetuṃ **''aññā, ekā''**ti ca vuttaṃ. Pakārena karaṇaṃ **pakato,** tato vigatā, vigataṃ vā pakataṃ yassāti **vippakatā,** apariniṭṭhitā. **Sikha**nti pariyosānaṃ. Ayaṃ pana tadabhisambandhavasena uttari kathetukamyatāpucchā, taṃ sandhāyāha **''nāha''**ntiādi. **Kathābhaṅgattha**nti kathāya bhañjanatthaṃ. Atthato āpannattā **sabbaññupavāraṇaṃ pavāreti.** Aniyyānikattā saggamokkhamaggānaṃ tiracchānabhūtā kathā **tiracchānakathā. Tiracchānabhūtā**ti ca tirokaraṇabhūtā, vibandhanabhūtāti attho. **Ādi**-saddena cettha coramahāmattasenābhayakathādikaṃ anekavihitaṃ niratthakakathaṃ saṅgaṇhāti. Ayaṃ kathā evāti antogadhāvadhāraṇataṃ, aññatthāpohanaṃ vā sandhāya cetaṃ vuttaṃ. **Athā**ti tassā avippakatakāleyeva. **''Taṃ no''**tiādinā atthato āpannamāha. Esa nayo īdisesu. Nanu ca tehi bhikkhūhi sā kathā ''iti ha me''tiādinā yathādhippāyaṃ niṭṭhāpitāyevāti? Na niṭṭhāpitā bhagavato upasaṅkamanena upacchinnattā. Yadi hi bhagavā tasmiṃ khaṇe na upasaṅkameyya, bhiyyopi tappaṭibaddhāyeva tathā pavatteyyuṃ, bhagavato upasaṅkamanena pana na pavattesuṃ, tenevāha **''ayaṃ no…pe… anuppatto''**ti.

Idāni nidānassa, nidānavaṇṇanāya vā pariniṭṭhitabhāvaṃ dassento tassa bhagavato vacanassānukūlabhāvampi samatthetuṃ **''ettāvatā''**tiādimāha. **Ettāvatā**ti hi ettakena ''evaṃ me suta''ntiādivacanakkamena yaṃ nidānaṃ bhāsitanti vā ettakena ''tattha evanti nipātapada''ntiādivacanakkamena atthavaṇṇanā samattāti vā dvidhā attho daṭṭhabbo. **''Kamala…pe… salilāyā''**tiādinā pana tassa nidānassa bhagavato vacanassānukūlabhāvaṃ dīpeti. Tattha **kamalakuvalayujjalavimalasādhurasasalilāyā**ti kamalasaṅkhātehi padumapuṇḍarīkasetuppalarattuppalehi ceva kuvalayasaṅkhātena nīluppalena ca ujjalavimalasādhurasasalilavatiyā. **Nimmalasilātalaracanavilāsasobhitaratanasopāna**nti nimmalena silātalena racanāya vilāsena līlāya sobhitaratanasopānavantaṃ, nimmalasilātalena vā racanavilāsena, susaṅkhatakiriyāsobhena ca sobhitaratanasopānaṃ, vilāsasobhitasaddehi vā ativiya sobhitabhāvo vutto. **Vippakiṇṇamuttātalasadisavālukācuṇṇapaṇḍarabhūmibhāga**nti vividhena pakiṇṇāya muttāya talasadisānaṃ vālukānaṃ cuṇṇehi paṇḍaravaṇṇabhūmibhāgavantaṃ. **Suvibhattabhittivicitravedikāparikkhittassā**ti suṭṭhu vibhattāhi bhittīhi vicitrassa, vedikāhi parikkhittassa ca. Uccatarena nakkhattapathaṃ ākāsaṃ phusitukāmatāya viya, vijambhitasaddena cetassa sambandho. **Vijambhitasamussayassā**ti vikkīḷanasamūhavantassa. **Dantamayasaṇhamuduphalakakañcanalatāvinaddhamaṇigaṇappabhāsamudayujjalasobha**nti dantamaye ativiya siniddhaphalake kañcanamayāhi latāhi vinaddhānaṃ maṇīnaṃ gaṇappabhāsamudāyena samujjalasobhāsampannaṃ.

Suvaṇṇavalayanupurādisaṅghaṭṭanasaddasammissitakathitahasita-madhurassaragehajanavicaritassāti suvaṇṇamayaniyurapādakaṭakādīnaṃ aññamaññaṃ saṅghaṭṭanena janitasaddehi sammissitakathitasarahasitasarasaṅkhātena madhurassarena sampannānaṃ gehanivāsīnaṃ naranārīnaṃ vicaritaṭṭhānabhūtassa. **Uḷārissariyavibhavasobhitassā**ti uḷāratāsampannajanaissariyasampannajanavibhavasampannajanehi, tannivāsīnaṃ vā naranārīnaṃ uttamādhipaccabhogehi sobhitassa.
Suvaṇṇarajatamaṇimuttāpavāḷādijutivissaravijjotitasuppatiṭṭhitavisāla dvārabāhanti suvaṇṇarajatanānāmaṇimuttāpavāḷādīnaṃ jutīhi pabhassaravijjotitasuppatiṭṭhitavitthatadvārabāhaṃ.

Tividhasīlādidassanavasena buddhassa guṇānubhāvaṃ sammā sūcetīti **buddhaguṇānubhāvasaṃsūcakaṃ,** tassa. Kālo ca deso ca desako ca vatthu ca parisā ca, tāsaṃ apadesena nidassanena paṭimaṇḍitaṃ tathā.

Kimatthaṃ panettha dhammavinayasaṅgahe kariyamāne nidānavacanaṃ vuttaṃ, nanu bhagavatā bhāsitavacanasseva saṅgaho kātabboti? Vuccate – desanāya ṭhitiasammosasaddheyyabhāvasampādanatthaṃ. Kāladesadesakavatthuparisāpadesehi upanibandhitvā ṭhapitā hi desanā ciraṭṭhitikā hoti, asammosadhammā, saddheyyā ca desakālavatthuhetunimittehi upanibandho viya vohāravinicchayo, teneva cāyasmatā mahākassapena ‘‘brahmajālaṃ āvuso ānanda kattha bhāsita’’ntiādinā (cūḷava. 439) desādipucchāsu katāsu tāsaṃ vissajjanaṃ karontena dhammabhaṇḍāgārikena āyasmatā ānandattherena nidānaṃ bhāsitanti tadevidhāpi vuttaṃ **‘‘kāladesadesakavatthuparisāpadesapaṭimaṇḍitaṃ nidāna’’**nti.

Apica satthusampattipakāsanatthaṃ nidānavacanaṃ. Tathāgatassa hi bhagavato pubba-racanā-numānāgama-takkābhāvato sammāsambuddhattasiddhi. Sammāsambuddhabhāvena hissa puretaraṃ racanāya, ‘‘evampi nāma bhaveyyā’’ti anumānassa, āgamantaraṃ nissāya parivitakkassa ca abhāvo sabbattha appaṭihatañāṇacāratāya ekappamāṇattā ñeyyadhammesu. Tathā ācariyamuṭṭhidhammamacchariyasāsanasāvakānurodhabhāvato khīṇāsavattasiddhi. Khīṇāsavatāya hi ācariyamuṭṭhiādīnamabhāvo, visuddhā ca parānuggahappavatti. Iti desakasaṃkilesabhūtānaṃ diṭṭhisīlasampattidūsakānaṃ avijjātaṇhānaṃ abhāvasaṃsūcakehi, ñāṇappahānasampadābhibyañjanakehi ca sambuddhavisuddhabhāvehi purimavesārajjadvayasiddhi. Tatoyeva ca antarāyikaniyyānikesu sammohābhāvasiddhito pacchimavesārajjadvayasiddhīti bhagavato catuvesārajjasamannāgamo, attahitaparahitapaṭipatti ca nidānavacanena pakāsitā hoti sampattaparisāya ajjhāsayānurūpaṃ ṭhānuppattikapaṭibhānena dhammadesanādīpanato, ‘‘jānatā passatā’’tiādivacanato ca, tena vuttaṃ ‘‘satthusampattipakāsanatthaṃ nidānavacana’’nti.

Apica sāsanasampattipakāsanatthaṃ nidānavacanaṃ. Ñāṇakaruṇāpariggahitasabbakiriyassa hi bhagavato natthi niratthikā pavatti, attahitatthā vā, tasmā paresaṃyeva hitāya pavattasabbakiriyassa sammāsambuddhassa sakalampi kāyavacīmanokammaṃ yathāpavattaṃ vuccamānaṃ diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthehi yathārahaṃ sattānaṃ anusāsanaṭṭhena sāsanaṃ, na kabbaracanā. Tayidaṃ satthu caritaṃ kāladesadesakavatthuparisāpadesehi saddhiṃ tattha tattha nidānavacanehi yathāsambhavaṃ pakāsīyati. Atha vā satthuno pamāṇabhāvappakāsanena sāsanassa pamāṇabhāvappakāsanatthaṃ nidānavacanaṃ, tañcassa pamāṇabhāvadassanaṃ ‘‘bhagavā’’ti iminā tathāgatassa guṇavisiṭṭhasabbasattuttamabhāvadīpanena ceva ‘‘jānatā passatā’’tiādinā āsayānusayañāṇādipayogadīpanena ca vibhāvitaṃ hoti, idamettha nidānavacanapayojanassa mukhamattanidassanaṃ. Ko hi samattho buddhānubuddhena dhammabhaṇḍāgārikena bhāsitassa nidānassa payojanāni niravasesato vibhāvitunti. Honti cettha –

> ‘‘Desanāciraṭṭhitatthaṃ, asammosāya bhāsitaṃ;
> Saddhāya cāpi nidānaṃ, vedehena yasassinā.
>
> Satthusampattiyā ceva, sāsanasampadāya ca;
> Tassa pamāṇabhāvassa, dassanatthampi bhāsita’’nti.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhantivīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhīravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena ñāṇābhivaṃsadhammasenāpatināmatherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā abbhantaranidānavaṇṇanāya līnatthapakāsanā.

Nidānavaṇṇanā niṭṭhitā.

5. Evaṃ abbhantaranidānasaṃvaṇṇanaṃ katvā idāni yathānikkhittassa suttassa saṃvaṇṇanaṃ karonto anupubbāvirodhinī saṃvaṇṇanā kamānatikkamanena byākuladosappahāyinī, viññūnañca cittārādhinī, āgatabhāro ca avassaṃ āvahitabboti saṃvaṇṇakassa sampattabhārāvahanena paṇḍitācārasamatikkamābhāvavibhāvinī, tasmā tadāvikaraṇasādhakaṃ saṃvaṇṇanokāsavicāraṇaṃ kātumāha **''idānī''**tiādi. **Nikkhittassā**ti desitassa, ''desanā nikkhepo''ti hi etaṃ atthato bhinnampi sarūpato ekameva, desanāpi hi desetabbassa sīlādiatthassa veneyyasantānesu nikkhipanato ''nikkhepo''ti vuccati. Nanu suttameva saṃvaṇṇīyatīti āha **''sā panesā''**tiādi. Idaṃ vuttaṃ hoti – suttanikkhepaṃ vicāretvā vuccamānā saṃvaṇṇanā ''ayaṃ desanā evaṃsamuṭṭhānā''ti suttassa sammadeva nidānaparijjhānena tabbaṇṇanāya suviññeyyattā pākaṭā hoti, tasmā tadeva sādhāraṇato paṭhamaṃ vicārayissāmāti. Yā hi sā kathā suttatthasaṃvaṇṇanāpākaṭakārinī, sā sabbāpi saṃvaṇṇakena vattabbā. Tadatthavijānanupāyattā ca sā pariyāyena saṃvaṇṇanāyevāti. Idha pana tasmiṃ vicārite yassā aṭṭhuppattiyā idaṃ suttaṃ nikkhittaṃ, tassā vibhāgavasena ''mamaṃ vā bhikkhave''tiādinā (dī. ni. 1.5), ''appamattakaṃ kho paneta''ntiādinā (dī. ni. 1.7), ''atthi bhikkhave''tiādinā (dī. ni. 1.28) ca vuttānaṃ suttapadesānaṃ saṃvaṇṇanā vuccamānā taṃtaṃanusandhidassanasukhatāya suviññeyyāti daṭṭhabbaṃ. Tattha yathā anekasataanekasahassabhedānipi suttantāni saṃkilesabhāgiyādisāsanapaṭṭhānanayena soḷasavidhabhāvaṃ nātivattanti, evaṃ attajjhāsayādi-sutta-nikkhepavasena catubbidhabhāvanti āha **''cattāro suttanikkhepā''**ti. Nanu saṃsaggabhedopi sambhavati, atha kasmā ''cattāro suttanikkhepā''ti vuttanti? Saṃsaggabhedassa sabbattha alabbhamānattā. Attajjhāsayassa, hi aṭṭhuppattiyā ca parajjhāsayapucchāvasikehi saddhiṃ saṃsaggabhedo sambhavati. ''Attajjhāsayo ca parajjhāsayo ca, attajjhāsayo ca pucchāvasiko ca, attajjhāsayo ca parajjhāsayo ca pucchāvasiko ca, aṭṭhuppattiko ca parajjhāsayo ca aṭṭhuppattiko ca pucchāvasiko ca, aṭṭhuppattiko ca parajjhāsayo ca pucchāvasiko cā''ti ajjhāsayapucchānusandhisabbhāvato. Attajjhāsayaṭṭhuppattīnaṃ pana aññamaññaṃ saṃsaggo natthi, tasmā niravasesaṃ patthāranayena saṃsaggabhedassa alabbhanato evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Atha vā aṭṭhuppattiyā attajjhāsayenapi siyā saṃsaggabhedo, tadantogadhattā pana saṃsaggavasena vuttānaṃ sesanikkhepānaṃ mūlanikkhepeyeva sandhāya ''cattāro suttanikkhepā''ti vuttaṃ. Imasmiṃ pana atthavikappe yathārahaṃ ekakadukatikacatukavasena sāsanapaṭṭhānanayena suttanikkhepā vattabbāti nayamattaṃ dassetīti veditabbaṃ. Tatrāyaṃ vacanattho – nikkhipanaṃ kathanaṃ **nikkhepo,** suttassa nikkhepo **suttanikkhepo,** suttadesanāti attho. Nikkhipīyatīti vā **nikkhepo,** suttameva nikkhepo **suttanikkhepo.** Attano ajjhāsayo **attajjhāsayo,** so assa atthi kāraṇavasenāti **attajjhāsayo,** attano ajjhāsayo vā etassa yathāvuttanayenāti **attajjhāsayo.** Parajjhāsayepi eseva nayo. Pucchāya vaso **pucchāvaso,** so etassa atthi yathāvuttanayenāti **pucchāvasiko.** Araṇīyato avagantabbato **attho** vuccati suttadesanāya vatthu, tassa uppatti atthuppatti, sā eva **aṭṭhuppatti** ttha-kārassa ṭṭha-kāraṃ katvā, sā etassa atthi vuttanayenāti **aṭṭhuppattiko.** Apica nikkhipīyati suttametenāti **nikkhepo,** attajjhāsayādisuttadesanākāraṇameva. Etasmiṃ pana atthavikappe attano ajjhāsayo **attajjhāsayo.** Paresaṃ ajjhāsayo **parajjhāsayo.** Pucchīyatīti **pucchā,** pucchitabbo attho. Tassā pucchāya vasena pavattaṃ dhammapaṭiggāhakānaṃ vacanaṃ pucchāvasikaṃ. Tadeva nikkhepasaddāpekkhāya pulliṅgavasena vuttaṃ **''pucchāvasiko''**ti. Vuttanayena aṭṭhuppattiyeva **aṭṭhuppattiko**ti evaṃ attho daṭṭhabbo.

Ettha ca paresaṃ indriyaparipākādikāraṇaṃ nirapekkhitvā attano ajjhāsayeneva dhammatantiṭhapanatthaṃ pavattitadesanattā attajjhāsayassa visuṃ nikkhepabhāvo yutto. Teneva vakkhati ''attano ajjhāsayeneva kathetī''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.5). Parajjhāsayapucchāvasikānaṃ pana paresaṃ

ajjhāsayapucchānaṃ desanānimittabhūtānaṃ uppattiyaṃ pavattattā kathaṃ aṭṭhuppattike anavarodho siyā, pucchāvasikaṭṭhuppattikānaṃ vā parajjhāsayānurodhena pavattitadesanattā kathaṃ parajjhāsaye anavarodho siyāti na codetabbametaṃ. Paresañhi abhinīhāraparipucchādivinimuttasseva suttadesanākāraṇuppādassa aṭṭhuppattivasena gahitattā parajjhāsayapucchāvasikānaṃ visuṃ gahaṇaṃ. Tathā hi **dhammadāyādasuttādīnaṃ** (ma. ni. 1.29) āmisuppādādidesanānimittaṃ ''aṭṭhuppattī''ti vuccati. Paresaṃ pucchaṃ vinā ajjhāsayameva nimittaṃ katvā desito **parajjhāsayo.** Pucchāvasena desito **pucchāvasiko**ti pākaṭovāyamattho.

Anajjhiṭṭhoti pucchādinā anajjhesito ayācito, **attano ajjhāsayeneva katheti** dhammatantiṭhapanatthanti adhippāyo. **Hāro**ti āvaḷi yathā ''muttāhāro''ti, sveva hārako, sammappadhānasuttantānaṃ hārako tathā. Anupubbena hi saṃyuttake niddiṭṭhānaṃ sammappadhānapaṭisaṃyuttānaṃ suttantānaṃ āvaḷi **''sammappadhānasuttantahārako''**ti vuccati, tathā **iddhipādahārakādi. Iddhipādaindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgasuttantahārako**ti pubbapadesu parapadalopo, dvandagabbhasamāso vā eso, peyyālaniddeso vā. **Tesa**nti yathāvuttasuttānaṃ.

Paripakkāti pariṇatā. **Vimuttiparipācanīyā**ti arahattaphalaṃ paripācentā saddhindriyādayo dhammā. **Khaye**ti khayanatthaṃ, khayakāraṇabhūtāya vā dhammadesanāya. **Ajjhāsaya**nti adhimuttiṃ. **Khanti**nti diṭṭhinijjhānakkhantiṃ. **Mana**nti cittaṃ. **Abhinīhāra**nti paṇidhānaṃ. **Bujjhanabhāva**nti bujjhanasabhāvaṃ, bujjhanākāraṃ vā. **Avekkhitvā**ti paccavekkhitvā, apekkhitvā vā.

Cattāro vaṇṇāti cattāri kulāni, cattāro vā rūpādipamāṇā sattā. **Mahārājāno**ti cattāro mahārājāno **devā**. Vuccanti kiṃ, pañcupādānakkhandhā kinti attho.

Kasmāti āha **''aṭṭhuppattiyaṃ hī''**tiādi. **Vaṇṇāvaṇṇe**ti nimitte bhummaṃ, vaṇṇasaddena cettha ''acchariyaṃ āvuso''tiādinā (dī. ni. 1.4) bhikkhusaṅghena vuttopi vaṇṇo saṅgahito. Tampi hi aṭṭhuppattiṃ katvā ''atthi bhikkhave aññe dhammā''tiādinā (dī. ni. 1.28) upari desanaṃ ārabhissati. Tadeva vivarati **''ācariyo''**tiādinā. ''Mamaṃ vā bhikkhave, pare vaṇṇaṃ bhāseyyu''nti imissā desanāya brahmadattena vuttaṃ vaṇṇaṃ aṭṭhuppattiṃ katvā desitattā āha **''antevāsī vaṇṇa''**nti. Idāni pāḷiyā sambandhaṃ dassetuṃ **''itī''**tiādi vuttaṃ. **Desanākusalo**ti ''imissā aṭṭhuppattiyā ayaṃ desanā sambhavatī''ti desanāya kusalo, etena pakaraṇānuguṇaṃ bhagavato thomanamakāsi. Esā hi saṃvaṇṇanakānaṃ pakati, yadidaṃ tattha tattha pakaraṇādhigataguṇena bhagavato thomanā. **Vā**-saddo cettha upamānasamuccayasaṃsayavacanavossaggapadapūraṇasadisavikappādīsu bahūsvatthesu dissati. Tathā hesa ''paṇḍitovāpi tena so''tiādīsu upamāne dissati, sadisabhāveti attho. ''Taṃ vāpi dhīrā muniṃ pavedayantī''tiādīsu (su. ni.213) samuccaye. ''Ke vā ime kassa vā''tiādīsu (pārā. 296) saṃsaye. ''Ayaṃ vā (ayañca) (dī. ni. 1.181) imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sabbabālo sabbamūḷho''tiādīsu (dī. ni. 1.181) vacanavossagge. ''Na vāyaṃ kumārako mattamaññāsī''tiādīsu (saṃ. ni. 2.154) padapūraṇe. ''Madhuṃ vā maññati bālo, yāva pāpaṃ na paccatī''tiādīsu (dha. pa. 69) sadise. ''Ye hi keci bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā''tiādīsu (ma. ni. 1.170; saṃ. ni. 5.1092) vikappe. Idhāpi vikappeyeva. Mama vā dhammassa vā saṅghassa vāti vividhā visuṃ vikappanassa jotakattāti āha **''vā-saddo vikappanattho''**ti. **Para**-saddo pana attheva aññattho ''ahañceva kho pana dhammaṃ deseyyaṃ, pare ca me na ājāneyyu''ntiādīsu (dī. ni. 2.64; ma. ni. 1.281; 2.337; mahāva. 7, 8) atthi adhikattho ''indriyaparopariyatta''ntiādīsu (vibha. 814; a. ni. 10.21; ma. ni. 1.148; paṭi. ma. 1.68; 1.111) atthi pacchābhāgattho ''parato āgamissatī''tiādīsu. Atthi paccanīkattho ''uppannaṃ parappavādaṃ sahadhammena suniggahitaṃ niggahetvā''tiādīsu (dī. ni. 2.168; saṃ. ni. 5.822; a. ni. 8.70; udā. 51) idhāpi paccanīkatthoti dasseti **''paṭiviruddhā sattā''**ti iminā. Sāsanassa paccanīkabhūtā paccatthikā sattāti attho. Ta-saddo pareti vuttamatthaṃ avaṇṇabhāsanakiriyāvisiṭṭhaṃ parāmasatīti vuttaṃ **''ye avaṇṇaṃ vadanti, tesū''**ti.

Nanu tesaṃ āghāto natthi guṇamahattattā, atha kasmā evaṃ vuttanti codanālesaṃ dassetvā tadapaneti **''kiñcāpī''**tiādinā. Kiñcāpi natthi, atha kho tathāpīti attho. **Īdisesupī**ti ettha **pi**-saddo sambhāvanattho, tena ratanattayanimittampi akusalacittaṃ na uppādetabbaṃ, pageva vaṭṭāmisalokāmisanimittanti sambhāveti. Pariyattidhammoyeva saddhammanayanaṭṭhena nettīti

dhammanetti. Āhanatīti ābhuso ghaṭṭeti, hiṃsati vā, vibādhati, upatāpeti cāti attho. Katthaci ‘‘etthā’’ti pāṭho dissati, so pacchālikhito porāṇapāṭhānugatāya ṭīkāya virodhattā, atthayuttiyā ca abhāvato. Yadipi domanassādayo ca āhananti, kopeyeva panāyaṃ niruḷhoti dasseti **‘‘kopassetaṃ adhivacana’’**nti iminā. Avayavatthañhi dassetvā tattha pariyāyena atthaṃ dassento evamāha. **Adhivacana**nti ca adhikicca pavattaṃ vacanaṃ, pasiddhaṃ vā vacanaṃ, nāmanti attho. Evamitaresupi. Ettha ca sabhāvadhammato aññassa kattuabhāvajotanatthaṃ ‘‘āhanatī’’ti kattutthe āghātasaddaṃ dasseti. Āhanati etena, āhananamattaṃ vā **āghāto**ti karaṇabhāvatthāpi sambhavantiyeva. **‘‘Appatītā’’**ti etassattho **‘‘atuṭṭhā asomanassikā’’**ti vutto, idaṃ pana pākaṭapariyāyena apaccayasaddassa nibbacanadassanaṃ, tammukhena pana na pacceti tenāti **appaccayo**ti kātabbaṃ. **Abhirādhayatī**ti sādhayati. **Etthā**ti etesu tīsu padesu. **Dvīhī**ti āghātaanabhiraddhipadehi. **Ekenā**ti apaccayapadena. Ettakesu gahitesu taṃsampayuttā aggahitā siyuṃ, na ca sakkā tepi aggahituṃ ekuppādādisabhāvattāti codanaṃ visodhetuṃ **‘‘tesa’’**ntiādi vuttaṃ, **tesa**nti yathāvuttānaṃ saṅkhārakkhandhavedanākkhandhekadesānaṃ. **Sesāna**nti saññāviññāṇāvasiṭṭhasaṅkhārakkhandhekadesānaṃ. **Karaṇa**nti uppādanaṃ. Āghātādīnañhi pavattiyā paccayasamavāyanaṃ idha ‘‘karaṇa’’nti vuttaṃ, taṃ pana atthato uppādanameva. Tadanuppādanañhi sandhāya pāḷiyaṃ ‘‘na karaṇīyā’’ti vuttaṃ. **Paṭikkhittameva** yathārahaṃ ekuppādanirodhārammaṇavatthubhāvato.

Tatthāti tasmiṃ manopadose. **‘‘Tesu avaṇṇabhāsakesū’’**ti iminā ādhāratthe bhummaṃ dasseti. Nimittatthe, bhāvalakkhaṇe vā etaṃ bhummanti āha **‘‘tasmiṃ vā avaṇṇe’’**ti. Na hi aguṇo, nindā vā kopadomanassānaṃ ādhāro sambhavati tabbhāsakāyattattā tesaṃ. **Assathā**ti sattamiyā rūpaṃ ce-saddayogena parikappanavisayattāti dasseti **‘‘bhaveyyāthā’’**ti iminā. ‘‘Bhaveyyātha ce, yadi bhaveyyāthā’ti ca vadanto ‘yathākkamaṃ pubbāparayogino ete saddā’ti ñāpetī’’ti vadanti. **‘‘Kupitā kopena anattamanā domanassenā’’**ti iminā ‘‘evaṃ paṭhamena nayenā’’tiādinā vuttavacanaṃ atthantarābhāvadassanena samattheti. **‘‘Tumhāka’’**nti iminā samānattho **‘‘tumha’’**nti eko saddo ‘‘amhāka’’nti iminā samānattho ‘‘amha’’nti saddo viya yathā ‘‘tasmā hi amhaṃ daharā na mīyare’’ti (jā. 1.93) āha **‘‘tumhākaṃyevā’’**ti. Atthavasā liṅgavipariyāyoti katvā **‘‘tāya ca anattamanatāyā’’**ti vuttaṃ. ‘‘Antarāyo’’ti vutte samaṇadhammavisesānanti atthassa pakaraṇato viññāyamānattā, viññāyamānatthassa ca saddassa payoge kāmacārattā **‘‘paṭhamajjhānādīnaṃ antarāyo’’**ti vuttaṃ. Ettha ca **‘‘antarāyo’’**ti idaṃ manopadosassa akaraṇīyatāya kāraṇavacanaṃ. Yasmā tumhākameva tena kopādinā paṭhamajjhānādīnamantarāyo bhaveyya, tasmā te kopādipariyāyena vuttā āghātādayo na karaṇīyāti adhippāyo, tena ‘‘nāhaṃ sabbaññū’’ti issarabhāvena tumhe tato nivāremi, atha kho imināva kāraṇenāti dasseti. Taṃ pana kāraṇavacanaṃ yasmā ādīnavavibhāvanaṃ hoti, tasmā ‘‘ādīnavaṃ dassento’’ti heṭṭhā vuttanti daṭṭhabbaṃ.

So pana manopadoso na kevalaṃ kālantarabhāvinoyeva hitasukhassa antarāyakaro, atha kho taṅkhaṇapavattanārahassapi hitasukhassa antarāyakaroti manopadose ādīnavaṃ daḷhataraṃ katvā dassetuṃ **‘‘api nū’’**tiādimāhātipi sambandho vattabbo. **Paresa**nti ye attato aññe, tesanti attho, na pana ‘‘pare avaṇṇaṃ bhāseyyu’’ntiādīsu viya paṭiviruddhasattānanti āha **‘‘yesaṃ kesañcī’’**ti. Tadevatthaṃ samattheti **‘‘kupito hī’’**tiādinā. Pāḷiyaṃ subhāsitadubbhāsitavacanajānanampi tadatthajānaneneva siddhanti āha **‘‘subhāsitadubbhāsitassa attha’’**nti.

Andhaṃtamanti andhabhāvakaraṃ tamaṃ, ativiya vā tamaṃ. Yaṃ naraṃ sahate abhibhavati, tassa andhatamanti sambandho. **Ya**nti vā bhummatthe paccattavacanaṃ, yasmiṃ kāle sahate, tadā andhatamaṃ hotīti attho, kāraṇaniddeso vā, yena kāraṇena sahate, tena andhatamanti. Evaṃ sati yaṃtaṃ-saddānaṃ niccasambandhattā ‘‘yadā’’ti ajjhāharitabbaṃ. Kiriyāparāmasanaṃ vā etaṃ, ‘‘kodho sahate’’ti yadetaṃ kodhassa abhibhavanaṃ vuttaṃ, etaṃ andhatamanti. Tato ca kuddho atthaṃ na jānāti, kuddho dhammaṃ na passatīti yojetabbaṃ. **Atthaṃ dhamma**nti pāḷiatthaṃ, pāḷidhammañca. **Cittappakopano**ti cittassa pakatibhāvavijahanena padūsako. **Antarato**ti abbhantarato, cittato vā kodhavasena bhayaṃ jātaṃ. Nti tathāsabhāvaṃ kodhaṃ, kodhassa vā anatthajananādippakāraṃ.

Sabbatthāpīti sabbesupi paṭhamadutiyatatiyanayesu. ‘‘Avaṇṇe paṭipajjitabbākāra’’nti adhikāro.

Avaṇṇabhāsakānamavisayattā **''tatrā''**ti padassa tasmiṃ avaṇṇeti atthova dassito. **Abhūta**nti kattubhūtaṃ vacanaṃ, yaṃ vacanaṃ abhūtaṃ hotīti attho. **Abhūtato**ti pana abhūtatākiriyāva bhāvappadhānattā, bhāvalopattā cāti dasseti **''abhūtabhāvenevā''**ti iminā. ''Itipeta''ntiādi nibbeṭhanākāranidassananti dassetuṃ **''katha''**ntiādi vuttaṃ. **Tatrā**ti tasmiṃ vacane. **Yojanā**ti adhippāyapayojanā. **Tuṇhī**ti abhāsanatthe nipāto, bhāvanapuṃsako cesa. ''Itipetaṃ abhūta''nti vatvā **''yaṃ tumhehī''**tiādinā tadatthaṃ vivarati. **Imināpī**ti **pi**-saddena anekavidhaṃ kāraṇaṃ sampiṇḍeti. Kāraṇasarūpamāha **''sabbaññuyevā''**tiādinā. **Eva**-saddo tīsupi padesu yojetabbo, sabbaññubhāvato na asabbaññū, svākkhātattā na durakkhāto, suppaṭipannattā na duppaṭipannoti imināpi kāraṇena nibbeṭhetabbanti vuttaṃ hoti. ''Kasmā pana sabbaññū''tiādipaṭicodanāyapi taṃkāraṇadassanena nibbeṭhetabbamevāti āha **''tatra idañcidañca kāraṇa''**nti. **Tatrā**ti tesu sabbaññutādīsu. **Idañca idañca kāraṇa**nti anekavidhena kāraṇānukāraṇaṃ dassetvā ''na sabbaññū''tiādivacanaṃ nibbeṭhetabbanti attho. Tatridaṃ kāraṇaṃ – sabbaññū eva amhākaṃ satthā aviparītadhammadesanattā. Svākkhāto eva dhammo ekantaniyyānikattā. Suppaṭipanno eva saṅgho saṃkilesarahitattāti. Kāraṇānukāraṇadassanampettha asabbaññutādivacana-nibbeṭhanameva tathādassanassa tesampi kāraṇabhāvatoti daṭṭhabbaṃ. Kāraṇakāraṇampi hi ''kāraṇa''ntveva vuccati, patiṭṭhānapatiṭṭhānampi ''patiṭṭhāna''ntveva yathā ''tiṇehi bhattaṃ siniddhaṃ, pāsāde dhammamajjhāyatī''ti. **Dutiyaṃ pada**nti ''ataccha''nti padaṃ. **Paṭhamassa padassā**ti ''abhūta''nti padassa. **Catuttha**nti ''na ca panetaṃ amhesu saṃvijjatī''ti padaṃ. **Tatiyassā**ti ''natthi cetaṃ amhesū''ti padassa. Vividhamekattheyeva pavattaṃ vacanaṃ vivacanaṃ, tadeva **vevacanaṃ, vacana**nti vā attho saddena vacanīyattā ''bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttama''ntiādīsu (dī. ni. aṭṭha. 1.1 ma. ni. aṭṭha. 1.1; a. ni. 1.rūpādivaggavaṇṇanā; pārā. aṭṭha. 1.1) viya. Nānāsabhāvato vigataṃ vacanaṃ yassāti **vevacanaṃ** vuttanayena, pariyāyavacananti attho.

Etthāha – kasmā panettha pariyāyavacanaṃ vuttaṃ, nanu ekekapadavaseneva adhippeto attho siddho, evaṃ siddhe sati kimete tena pariyāyavacanena. Tadetañhi ganthagāravādianekadosakaraṃ, yadi ca taṃ vattabbaṃ siyā, tadeva vuttaṃ assa, na tadaññanti? Vuccate – desanākāle, hi āyatiñca kassaci kathañci tadatthapaṭivedhanatthaṃ pariyāyavacanaṃ vuttaṃ. Desanāpaṭiggāhakesu hi yo tesaṃ pariyāyavacanānaṃ yaṃ pubbe saṅketaṃ karoti ''idamimassatthassa vacana''nti, tassa teneva tadatthapaṭivedho hoti. Apica tasmiṃ khaṇe vikkhittacittānaṃ aññavihitānaṃ vipariyāyānaṃ aññena pariyāyena tadatthāvabodhanatthampi pariyāyavacanaṃ vuttaṃ. Yañhi ye na suṇanti, tapparihāyanavasena tesaṃ sabbathā paripuṇṇassa yathāvuttassa atthassa anavabodho siyā, pariyāyavacane pana vutte tabbasena paripuṇṇamatthāvabodho hoti. Atha vā mandabuddhīnaṃ punappunaṃ tadatthalakkhaṇena asammohanatthaṃ pariyāyavacanaṃ vuttaṃ. Mandabuddhīnañhi ekeneva padena ekatthassa sallakkhaṇena sammoho hoti, anekena pariyāyena pana ekatthassa sallakkhaṇena tathāsammoho na hoti anekappavattinimittena ekattheyeva pavattasaddena yathādhippetassa atthassa nicchitattā.

Aparo nayo – ''anekepi atthā samānabyañjanā hontī''ti yā atthantaraparikappanā siyā, tassā parivajjanatthampi pariyāyavacanaṃ vuttanti veditabbaṃ. Anekesampi hi atthānaṃ ekapadavacanīyatāvasena samānabyañjanattā yathāvuttassa padassa ''ayamattho nu kho adhippeto, udāhu ayamatthovā''ti pavattaṃ sotūnamatthantaraparikappanaṃ vevacanaṃ aññamaññaṃ bhedakavasena parivajjeti. Vuttañca –

> ''Nekatthavuttiyā saddo, na visesatthañāpako;
> Pariyāyena yutto tu, pariyāyo ca bhedako''ti.

Aparo nayo – anaññassāpi pariyāyavacanassa vacane anekāhi tāhi tāhi nāmapaññattīhi tesaṃ tesaṃ atthānaṃ paññāpanatthampi pariyāyavacanaṃ vattabbaṃ hoti. Tathā hi pariyāyavacane vutte ''imassatthassa idamidampi nāma''nti sotūnaṃ anekadhā nāmapaññattivijānanaṃ. Tato ca taṃtaṃpaññattikosallaṃ hoti seyyathāpi nighaṇṭusatthe paricayataṃ. Apica dhammakathikānaṃ tantiatthupanibandhanaparāvabodhanānaṃ sukhasiddhiyāpi pariyāyavacanaṃ. Tabbacanena hi dhammadesakānaṃ tantiatthassa attano citte upanibandhanena ṭhapanena paresaṃ sotūnamavabodhanaṃ sukhasiddhaṃ hoti. Atha vā sammāsambuddhassa attano dhammaniruttipaṭisambhidāsampattiyā

vibhāvanatthaṃ, veneyyānañca tattha bījavāpanatthaṃ pariyāyavacanaṃ bhagavā niddisati. Tadasampattikassa hi tathāvacanaṃ na sambhavati. Tena ca pariyāyavacanena yathāsutena tassaṃ dhammaniruttipaṭisambhidāsampattiyaṃ tapparicaraṇena, tadaññasucaritasamupabrūhanena ca puññasaṅkhātassa bījassa vapanaṃ sambhavati. Ko hi īdisāya sampattiyā viññāyamānāya tadetaṃ nābhipattheyyāti, kiṃ vā bahunā. Yassā dhammadhātuyā suppaṭividdhattā sammāsambuddho yathā sabbasmiṃ atthe appaṭihataññāṇacāro, tathā sabbasmiṃ saddavohāreti ekampi atthaṃ anekehi pariyāyehi bodheti, natthi tattha dandhāyitattaṃ vitthāritattaṃ, nāpi dhammadesanāya hāni, āveṇiko cāyaṃ buddhadhammo. Sabbaññutaññāṇassa hi suppaṭividitabhāvena paṭisambhidāñāṇehi viya tenapi ñāṇena atthe, dhamme, niruttiyā ca appaṭihatavuttitāya buddhalīḷāya ekampi atthaṃ anekehi pariyāyehi bodheti, na pana tasmiṃ saddavohāre, tathābodhane vā mandabhāvo sammābodhanassa sādhanattā, na ca tena atthassa vitthārabhāvo ekassevatthassa desetabbassa subbijānanakāraṇattā, nāpi tabbacanena dhammadesanāhāni tassa desanāsampattibhāvato. Tasmā sātthakaṃ pariyāyavacanaṃ, na cāpi taṃ ganthagāravādianekadosakaranti daṭṭhabbaṃ. Yaṃ panetaṃ vuttaṃ ‘‘yadi ca taṃ vattabbaṃ siyā, tadeva vuttaṃ assa, na tadañña’’nti, tampi na yuttaṃ payojanantarasambhavato. Tadeva hi avatvā tadaññassa vacanena desanākkhaṇe samāhitacittānampi sammadeva paṭiggaṇhantānaṃ taṃtaṃpadantogadhapavattinimittamārabbha tadatthādhigamo hoti, itarathā tasmiṃyeva pade punappunaṃ vutte tesaṃ tadatthānadhigatatā siyāti. Honti cettha –

‘‘Yena kenaci atthassa, bodhāya aññasaddato;
Vikkhittakamanānampi, pariyāyakathā katā.

Mandānañca amūḷhatthaṃ, atthantaranisedhayā;
Taṃtaṃnāmaniruḷhatthaṃ, pariyāyakathā katā.

Desakānaṃ sukaratthaṃ, tantiatthāvabodhane;
Dhammaniruttibodhatthaṃ, pariyāyakathā katā.

Veneyyānaṃ tattha bījavāpanatthañca attano;
Dhammadhātuyā līḷāya, pariyāyakathā katā.

Tadeva tu avatvāna, tadaññehi pabodhanaṃ;
Sammāpaṭiggaṇhantānaṃ, atthādhigamāya kata’’nti.

Idaṃ pana nibbeṭhanaṃ īdiseyeva, na sabbattha kātabbanti dassento **‘‘idañcā’’**tiādimāha. Tattha **avaṇṇeyevā**ti kāraṇapatirūpaṃ vatvā, avatvā vā dosapatiṭṭhāpanavasena nindāya eva. **Na sabbatthā**ti na kevalaṃ akkosanakhuṃsanavambhanādīsu sabbattha nibbeṭhanaṃ kātabbanti attho. Tadevatthaṃ **‘‘yadi hī’’**tiādinā pākaṭaṃ karoti. ‘‘Sāsaṅkanīyo hotī’’ti vuttaṃ tathānibbeṭhetabbatāya kāraṇameva **‘‘tasmā’’**ti paṭiniddisati. **‘‘Oṭṭhosī’’**tiādi ‘‘na sabbatthā’’ti etassa vivaraṇaṃ. Jātināmagottakammasippaābādha liṅga kilesa āpatti akkosanasaṅkhātehi **dasahi akkosavatthūhi.** Adhivāsanameva khanti, na diṭṭhinijjhānakkhamanādayoti **adhivāsanakhanti.**

6. Evaṃ avaṇṇabhūmiyā saṃvaṇṇanaṃ katvā idāni vaṇṇabhūmiyāpi saṃvaṇṇanaṃ kātumāha **‘‘eva’’**ntiādi. Tattha **avaṇṇabhūmiya**nti avaṇṇappakāsanaṭṭhāne. **Tādilakkhaṇa**nti ettha ‘‘pañcahākārehi tādī iṭṭhāniṭṭhe tādī, cattāvīti tādī, tiṇṇāvīti tādī, muttāvīti tādī, taṃniddesā tādī’’ti (mahāni. 38) niddesanayena pañcasu atthesu idha paṭhamenatthena tādī. Tatrāyaṃ niddeso –

Kathaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādī, arahā lābhepi tādī, alābhepi tādī, yasepi, ayasepi, pasaṃsāyapi, nindāyapi, sukhepi, dukkhepi tādī, ekañce bāhaṃ gandhena limpeyyuṃ, ekañce bāhaṃ vāsiyā taccheyyuṃ, amusmiṃ natthi rāgo, amusmiṃ natthi paṭigho, anunayapaṭighavippahīno ugghāṭinigghāṭivītivatto, anurodhavirodhasamatikkanto, evaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādīti (mahāni. 38).

Vacanattho pana tamiva dissatīti **tādī,** iṭṭhamiva aniṭṭhampi passatīti attho. Tassa lakkhaṇaṃ **tādilakkhaṇaṃ,** iṭṭhāniṭṭhesu samapekkhanasabhāvo. Atha vā tamiva dissate **tādī,** so eva sabhāvo, tadeva lakkhaṇaṃ **tādilakkhaṇa**nti. Vaṇṇabhūmiyaṃ tādilakkhaṇaṃ dassetunti sambandho. **Para**-saddo aññattheti āha **''ye kecī''**tiādi. Ānandanti bhusaṃ pamodanti taṃsamaṅgino sattā etenāti ānandasaddassa karaṇatthataṃ dasseti. Sobhanamano **sumano,** cittaṃ, sobhanaṃ vā mano yassāti **sumano,** taṃsamaṅgīpuggalo. Nanu ca cittavācakabhāve sati cetasikasukhassa bhāvatthatā yuttā, puggalavācakabhāve pana cittameva bhāvattho siyā, na cetasikasukhaṃ, sumanasaddassa dabbanimittaṃ pati pavattattā yathā ''daṇḍittaṃ sikhitta''ntiādīti? Saccametaṃ dabbe apekkhite, idha pana tadanapekkhitvā tena dabbena yuttaṃ mūlanimittabhūtaṃ cetasikasukhameva apekkhitvā sumanasaddo pavatto, tasmā etthāpi cetasikasukhameva bhāvattho sambhavati, tenāha **''cetasikasukhassetaṃ adhivacana''**nti. Etena hi vacanena tadaññacetasikānampi cittapaṭibaddhattā, cittakiriyattā ca yathāsambhavaṃ somanassabhāvo āpajjatīti codanaṃ nāpajjateva ruḷhisaddattā tassa yathā ''paṅkaja''nti pariharati. Ubbilayatīti ubbilaṃ, bhindati purimāvatthāya visesaṃ āpajjatīti attho. Tadeva **ubbilāvitaṃ** paccayantarāgamādivasena. Uddhaṃ palavatīti vā **ubbilāvitaṃ** akārānaṃ ikāraṃ, ākārañca katvā, cittameva ''cetaso''ti vuttattā. Taddhite pana siddhe taṃ abyatirittaṃ tasmiṃ pade vacanīyassa sāmaññabhāvato, tassa vā saddassa nāmapadattā, tasmā kassāti sambandhīvisesānuyoge ''cetaso''ti vuttanti dassetuṃ **''kassā''**tiādi vuttaṃ. Esa nayo īdisesu. Yāya uppannāya kāyacittaṃ vātapūritabhastā viya uddhumāyanākārappattaṃ hoti tassā gehasitāya odagyapītiyā etaṃ adhivacananti sarūpaṃ dasseti **''uddhaccāvahāyā''**tiādinā. **Uddhaccāvahāyā**ti uddhatabhāvāvahāya. Uppilāpeti cittaṃ uppilāvitaṃ karotīti **ubbilāpanā,** sā eva pīti, tassā. Khandhavasena dhammavisesattaṃ āha **''idhāpī''**tiādinā. Avaṇṇabhūmimapekkhāya api-saddo ''ayampi pārājiko''tiādīsu (pārā. 1.89, 91, 167, 171, 195, 197) viya, idha ca kiñcāpi tesaṃ bhikkhūnaṃ ubbilāvitameva natthi, atha kho āyatiṃ kulaputtānaṃ edisesupi ṭhānesu akusaluppattiṃ paṭisedhento dhammanettiṃ ṭhapetīti. **Dvīhi padehi saṅkhārakkhandho, ekena vedanākkhandho vutto**ti etthāpi ''tesaṃ vasena sesānaṃ sampayuttadhammānaṃ karaṇaṃ paṭikkhittamevā''ti ca aṭṭhakathāyaṃ vuttanayena sakkā viññātunti na vuttaṃ. ''Pi-saddo sambhāvanattho''tiādinā vuttanayena cettha attho yathāsambhavaṃ veditabbo.

Tumhaṃyevassa tena antarāyoti etthāpi **''antarāyo''**ti idaṃ ''ubbilāvitattassa akaraṇīyatākāraṇavacana''tiādinā heṭṭhā avaṇṇapakkhe amhehi vuttanayānusārena attho daṭṭhabbo. Ettha ca ''ānandino ubbilāvitā''ti dīpitaṃ pītimeva gahetvā **''tena ubbilāvitattenā''**ti vacanaṃ somanassarahitāya pītiyā abhāvato tabbacaneneva ''sumanā''ti dīpitaṃ somanassampi siddhamevāti katvā vuttaṃ. Atha vā somanassassa antarāyakaratā pākaṭā, na tathā pītiyāti evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Kasmā paneta**nti yathāvuttaṃ atthaṃ avibhāgato manasi katvā codeti. Ācariyo **''sacca''**nti tamatthaṃ paṭijānitvā **''taṃ panā''**tiādinā vibhajjabyākaraṇavasena pariharati.

Tattha **eta**nti ānandādīnamakaraṇīyatāvacanaṃ, nanu bhagavatā vaṇṇitanti sambandho. **Buddhoti kittayantassā**ti ''buddho''ti vacanaṃ guṇānussaraṇavasena kathentassa sādhujanassa. **Kasiṇenā**ti kasiṇatāya sakalabhāvena. **Jambudīpassā**ti cetassa avayavabhāvena sambandhīvacanaṃ. Apare pana **''jambudīpassā**ti karaṇavacanatthe sāmivacana''ti vadanti, tesaṃ matena kasiṇajambudīpasaddānaṃ samānādhikaraṇabhāvo daṭṭhabbo, karaṇavacanañca nissakkatthe. Pageva ekadesato panāti **api**-saddo sambhāvane. **Ādi**-saddena cettha –

''Mā soci udāyi, ānando avītarāgo kālaṃ kareyya, tena cittappasādena sattakkhattuṃ devaṛajjaṃ kāreyya, sattakkhattuṃ imasmiṃyeva jambudīpe mahārajjaṃ kāreyya, apica udāyi ānando diṭṭheva dhamme parinibbāyissatī''tiādisuttaṃ (a. ni. 3.81) –

Saṅgahitaṃ. Nti suttantare vuttaṃ pītisomanassaṃ. **Nekkhammassita**nti kāmato nikkhamane kusaladhamme nissitaṃ. **Idhā**ti imasmiṃ sutte. **Gehassita**nti gehavāsīnaṃ samudāciṇṇato gehasaṅkhāte kāmaguṇe nissitaṃ. Kasmā tadevidhādhippetanti āha **''idañhī''**tiādi. ''Āyasmato channassa uppannasadisa''nti vuttamatthaṃ pākaṭaṃ kātuṃ, samatthetuṃ vā **''tenevā''**tiādi vuttaṃ. **Visesaṃ nibbattetuṃ nāsakkhi** bhagavati, dhamme ca pavattagehassitapematāya. **Parinibbānakāle**ti

parinibbānāsannakāle bhagavatā paññattena tajjitoti vā sambandho. **Parinibbānakāle**ti vā bhagavato parinibbutakāle saṅghena tajjito nibbattetīti vā sambandho. **Brahmadaṇḍenā**ti ''bhikkhūhi itthannāmo neva vattabbo, na ovaditabbo, nānusāsitabbo''ti (cūḷava. 445) katena brahmadaṇḍena. **Tajjito**ti saṃvejito. **Tasmā**ti yasmā gehassitapītisomanassaṃ jhānādīnaṃ antarāyakaraṃ, tasmā. Vuttañhetaṃ bhagavatā **sakkapañhasutte** ''somanassaṃpāhaṃ devānaminda, duvidhena vadāmi sevitabbampi asevitabbampī''ti (dī. ni. 2.359).

''Ayañhī''tiādinā tadevatthaṃ kāraṇato samattheti. Rāgasahitattā hi sā antarāyakarāti. Ettha pana ''idañhi rāgasañhitaṃ pītisomanassa''nti vattabbaṃ siyā, tathāpi pītiggahaṇena somanassampi gahitameva hoti somanassarahitāya pītiyā abhāvatoti heṭṭhā vuttanayena pītiyeva gahitā. Apica sevitabbāsevitabbavibhāgassa sutte vacanato somanassassa pākaṭo antarāyakarabhāvo, na tathā pītiyāti sāyeva rāgasahitatthena visesetvā vuttā. Avaṇṇabhūmiyā saddhiṃ sambandhitvā pākaṭaṃ kātuṃ **''lobho cā''**tiādi vuttaṃ. **Kodhasadisovā**ti avaṇṇabhūmiyaṃ vuttakodhasadiso eva. **''Luddho''**tiādigāthānaṃ ''kuddho''tiādigāthāsu vuttanayena attho daṭṭhabbo.

''Mamaṃ vā bhikkhave pare vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ, dhammassa vā vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ, saṅghassa vā vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ, tatra ce tumhe assatha ānandino sumanā ubbilāvitā, api nu tumhe paresaṃ subhāsitadubbhāsitaṃ ājāneyyāthāti? No hetaṃ bhante''ti ayaṃ tatiyavāro nāma avaṇṇabhūmiyaṃ vuttanayavasena tatiyavāraṭṭhāne nīharitabbattā, so desanākāle tena vārena bodhetabbapuggalābhāvato desanāya **anāgatopi** tadatthasambhavato **atthato āgatoyeva.** Yathā taṃ vitthāravasena kathāvatthuppakaraṇanti dassetuṃ **''tatiyavāro panā''**tiādi vuttaṃ, etena saṃvaṇṇanākāle tathābujjhanakasattānaṃ vasena so vāro ānetvā saṃvaṇṇetabboti dasseti. **''Yatheva hī''**tiādinā tadevatthasambhavaṃ vibhāveti. Kuddho atthaṃ na jānāti yathevāti sambandho.

Paṭipajjitabbākāradassanavāreti yathāvuttaṃ tatiyavāraṃ upādāya vattabbe catutthavāre. ''Tumhākaṃ satthā''ti vacanato pabhuti yāva ''imināpi kāraṇena taccha''nti vacanaṃ, tāva yojanā. **''So hi bhagavā''**tiādi tabbivaraṇaṃ. Tattha **itipī**ti imināpi kāraṇena. Vitthāro visuddhimagge (visuddhi. 123 ādayo) ''anāpatti upasampannassa bhūtaṃ ārocetī''ti (pāci. 77) vuttepi sabhāgānameva ārocanaṃ yuttanti āha **''sabhāgānaṃ bhikkhūnaṃyeva paṭijānitabba''**nti. Teyeva hi tassa atthakāmā, saddheyyavacanattañca maññanti, tato ca ''sāsanassa amoghatā dīpitā hotī''ti vuttatthasamatthanaṃ siyā. **''Evañhī''**tiādi kāraṇavacanaṃ. Pāpicchatā ceva parivajjitā, kattubhūtā vā sā, hotīti sambandho. **Amoghatā**ti niyyānikabhāvena atucchatā. **Vuttanayenā**ti ''tatra tumhehīti tasmiṃ vaṇṇe tumhehī''tiādinā ceva ''dutiyaṃ padaṃ paṭhamassa padassa, catutthañca tatiyassa vevacana''ntiādinā ca vuttanayena.

Cūḷasīlavaṇṇanā

7. **Ko anusandhī**ti pucchā ''nanu ettakeneva yathāvuttehi avaṇṇavaṇṇehi sambandhā desanāmatthakaṃ pattā''ti anuyogasambhavato katā. **Vaṇṇena ca avaṇṇena cā**ti tadubhayapadena. Atthaniddeso viya hi saddaniddesopīti akkharacintakā. Atha vā tathābhāsanassa kāraṇattā, koṭṭhāsattā ca **''padehī''**ti vuttaṃ. **Avaṇṇena ca vaṇṇena cā**ti pana aguṇaguṇavasena, nindāpasaṃsāvasena ca sarūpadassanaṃ. **''Nivatto** amūlakatāya vissajjetabbatābhāvato''ti (dī. ni. ṭī. 1.7) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ. Taṃ vitthāretvā desanāya bodhetabbapuggalābhāvato ettakāva sā yuttarūpāti bhagavato ajjhāsayeneva adesanābhāvena **nivatto,** yathā taṃ vaṇṇabhūmiyaṃ tatiyavārotipi daṭṭhabbaṃ. Tathā bodhetabbapuggalasambhavena vissajjetabbatāya adhigatabhāvato **anuvattatiyeva. Itipetaṃ bhūta**nti ettha **iti**-saddo ādiattho taduparipi anuvattakattā, tena vakkhati **''idha panā''**tiādi. Ettāvatā ayaṃ vaṇṇānusandhīti dassetvā duvidhesu pana tesu vaṇṇesu brahmadattassa vaṇṇānusandhīti dassento **''so panā''**tiādimāha. **Upari suññatāpakāsane anusandhiṃ dassessati** ''atthi bhikkhave''tiādinā (dī. ni. 1.28).

Evaṃ pucchāvissajjanāmukhena samudāyatthataṃ vatvā idāni avayavatthataṃ dasseti

‘‘tatthā’’tiādinā. Appameva parito samantato khaṇḍitattā **parittaṃ** nāmāti āha **‘‘appamattakanti parittassa nāma’’**nti. **Mattā vuccati pamāṇaṃ** mīyate parimīyateti katvā. Samāsantakakārena **appamattakaṃ** yathā ‘‘bahuputtako’’ti, evaṃ **oramattake**pi. Eteneva ‘‘appā mattā **appamattā,** sā etassāti **appamattaka’’**ntiādinā kapaccayassa sātthakatampi dasseti atthato abhinnattā. Mattakasaddassa anatthakabhāvato **sīlameva sīlamattakaṃ. Anatthakabhāvo**ti ca sakatthatā purimapadattheyeva pavattanato. Na hi saddā kevalaṃ anatthakā bhavantīti akkharacintakā. Nanu ca bhagavato pāramitānubhāvena niratthakamekakkharampi mukhavaraṃ nārohati, sakalañca pariyattisāsanaṃ pade pade catusaccappakāsananti vuttaṃ, kathaṃ tassa anatthakatā sambhavatīti? Saccaṃ, tampi padantarābhihitassa atthassa visesanavasena tadabhihitaṃ atthaṃ vadati eva, so pana attho vināpi tena padantareneva sakkā viññātunti anatthakamicceva vuttanti. Nanu avocumha ‘‘anatthakabhāvo…pe… pavattanato’’ti. Apica vineyyajjhāsayānurūpavasena bhagavato desanā pavattati, vineyyā ca anādimatisaṃsāre lokiyesuyeva saddesu paribhāvitacittā, loke ca asatipi atthantarāvabodhe vācāsiliṭṭhatādivasena saddapayogo dissati ‘‘labbhati palabbhati, khañjati nikhañjati, āgacchati paccāgacchatī’’tiādinā. Tathāpariciṭānañca tathāvidheneva saddapayogena atthāvagamo sukho hotīti anatthakasaddapayogo vuttoti. Evaṃ sabbattha. Hoti cettha –

> ‘‘Padantaravacanīya-ssatthassa visesanāya;
> Bodhanāya vineyyānaṃ, tathānatthapadaṃ vade’’ti.

Atha vā **sīlamattaka**nti ettha **matta**-saddo visesanivattiattho ‘‘avitakkavicāramattā dhammā (dha. sa. tikamātikā) manomattā dhātu manodhātū’’ti (dha. sa. mūlaṭī. 499) ca ādīsu viya. ‘‘Appamattakaṃ oramattaka’’nti padadvayena sāmaññato vuttoyeva hi attho ‘‘sīlamattaka’’nti padena visesato vutto, tena ca sīlaṃ eva sīlamattaṃ, tadeva sīlamattakanti nibbacanaṃ kātabbanti dassetuṃ **‘‘sīlameva sīlamattaka’’**nti vuttaṃ.

Ayaṃ pana aṭṭhakathāmuttako nayo – **oramattaka**nti ettha oranti apārabhāgo ‘‘orato bhogaṃ (mahāva. 66) oraṃ pāra’’ntiādīsu viya. Atha vā heṭṭhāattho orasaddo oraṃ āgamanāya ye paccayā, te orambhāgiyāni saṃyojanānītiādīsu viya. Sīlañhi samādhipaññāyo apekkhitvā apārabhāge, heṭṭhābhāge ca hoti, ubhayatthāpi ‘‘ore pavattaṃ mattaṃ yassā’’tiādinā viggaho. **Sīlamattaka**nti etthāpi **matta**saddo amahatthavācako ‘‘bhesajjamattā’’tiādīsu viya. Atha vā sīlepi tadekadesasseva saṅgahaṇatthaṃ amahatthavācako ettha mattasaddo vutto. Tathā hi indriyasaṃvarapaccayasannissitasīlāni idha desanaṃ anāruḷhāni. Kasmāti ce? Yasmā tāni pātimokkhasaṃvaraājīvapārisuddhisīlāni viya na sabbaputhujjanesu pākaṭānīti. **Matta**nti cettha visesanivattiatthe napuṃsakaliṅgaṃ. Pamāṇappakatthesu pana ‘‘matta’’nti vā ‘‘mattā’’ti vā napuṃsakitthiliṅgaṃ.

‘‘Idaṃ vuttaṃ hotī’’tiādinā saha yojanāya piṇḍatthaṃ dasseti. Yena sīlena vadeyya, etaṃ sīlamattakaṃ nāmāti sambandho. **‘‘Vaṇṇaṃ vadāmīti ussāhaṃ katvāpī’’**ti idaṃ ‘‘vaṇṇaṃ vadamāno’’ti etassa vivaraṇaṃ. Etena hi ‘‘ekapuggalo bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjatī’’tiādīsu (a. ni. 1.170) viya mānasaddassa sāmatthiyatthataṃ dasseti. ‘‘Ussāhaṃ kurumāno’’ti avatvā ‘‘katvā’’ti ca vacanaṃ tvādipaccayantapadānamiva mānantapaccayantapadānampi parakiriyāpekkhamevāti dassanatthaṃ. **‘‘Tattha siyā’’**tiādinā sandhāyabhāsitamatthaṃ ajānitvā nītatthameva gahetvā suttantaravirodhitaṃ maññamānassa kassaci īdisī codanā siyāti dasseti. **Tatthā**ti tasmiṃ ‘‘appamattakaṃ kho paneta’’ntiādivacane (dī. ni. 1.7). Kammaṭṭhānabhāvane yuñjati sīlenāti **yogī,** tassa.

Alaṅkaraṇaṃ vibhūsanaṃ **alaṅkāro,** pasādhanakiriyā. Alaṃ karoti etenevāti vā **alaṅkāro,** kuṇḍalādipasādhanaṃ. Maṇḍīyate **maṇḍanaṃ,** ūnaṭṭhānapūraṇaṃ. Maṇḍīyati etenāti vā **maṇḍanaṃ,** mukhacuṇṇādiūnapūraṇopakaraṇaṃ. Idha pana sadisavohārena, taddhitavasena vā sīlameva tathā vuttaṃ. **Maṇḍane**ti maṇḍanahetu, maṇḍanakiriyānimittaṃ gatoti attho. Atha vā maṇḍati sīlenāti **maṇḍano,** maṇḍanajātiko puriso. Bahumhi cetaṃ jātyāpekkhāya ekavacanaṃ. Ubbāhanatthepi hi ekavacanamicchanti keci, tadayuttameva saddasatthe anāgatattā, atthayuttiyā ca abhāvato. Kathañhi ekavacananiddiṭṭhato ubbāhanakaraṇaṃ yuttaṃ siyā ekasmiṃ yevatthe ubbāhitabbassa aññassatthassa abhāvato. Tasmā vipallāsavasena bahvatthe idaṃ ekavacanaṃ daṭṭhabbaṃ, maṇḍanasīlesūti attho.

Ācariyadhammapālattherenapi hi ayamevidha vinicchayo (dī. ni. ṭī. 1.7) vutto. **Aggata**nti uttamabhāvaṃ.

Assaṃ bhavissāmīti ākaṅkheyyāti sambandho. **Assā**ti bhaveyya. **Paripūrakārī**ti cettha **iti**-saddo ādiattho, pakārattho vā, tena sakalampi sīlathomanasuttaṃ dasseti.

Kikīva aṇḍanti etthāpi tadatthena **iti**-saddena –

> ''Kikīva aṇḍaṃ camarīva vāladhiṃ,
> Piyaṃva puttaṃ nayanaṃva ekakaṃ;
> Tatheva sīlaṃ anurakkhamānā,
> Supesalā hotha sadā sagāravā''ti. (visuddhi. 1.19); –

Gāthaṃ saṅgaṇhāti. ''Pupphagandho''ti vatvā tadekadesena dassetuṃ **''na candana''**ntiādi vuttaṃ. Candanaṃ tagaraṃ mallikāti hi taṃsahacaraṇato tesaṃ gandhova vutto. **Pupphagandho**ti ca pupphañca tadavaseso gandho cāti attho. Tagaramallikāhi vā avasiṭṭho ''pupphagandho''ti vutto. **Satañca gandho**ti ettha sīlameva sadisavohārena vā taddhitavasena vā gandho. Sīlanibandhano vā thutighoso vuttanayena ''gandho''ti adhippeto. Sīlañhi kittiyā nimittaṃ. Yathāha ''sīlavato kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchatī''ti (dī. ni. 2.150; 3.316; a. ni. 5.213; mahāva. 785; udā. 76). **Sappuriso pavāyati** pakārehi gandhati tassa gandhūpagarukkhapaṭibhāgattā.

Vassikīti sumanapupphaṃ, **''vassika''**ntipi pāṭho, tadatthova. Gandhā eva **gandhajātā,** gandhappakārā vā. **Yvāya**nti yadidaṃ, uttamo gandho vātīti sambandho.

Sammadaññā vimuttānanti sammā aññāya jānitvā, aggamaggena vā vimuttānaṃ. **Maggaṃ na vindatī**ti kāraṇaṃ na labhati, na jānāti vā.

''Sīle patiṭṭhāyā''ti gāthāya paṭisandhipaññāya **sapañño ātāpī** vīriyavā pārihārikapaññāya **nipako** narasaṅkhāto **bhikkhu** sīle patiṭṭhāya **cittaṃ** tappadhānena vuttaṃ samādhiṃ bhāvayaṃ bhāvayanto bhāvanāhetu tathā **paññaṃ** vipassanañca **imaṃ** antojaṭābahijaṭāsaṅkhātaṃ **jaṭaṃ vijaṭaye** vijaṭeyya vijaṭituṃ samattheyyāti saṅkhepattho.

Pathaviṃ nissāyāti pathaviṃ rasaggahaṇavasena nissāya, sīlasmiṃ pana paripūraṇavasena nissāya patiṭṭhānaṃ daṭṭhabbaṃ.

Appakamahantatāya pārāpārādi viya upanidhāpaññattibhāvato aññamaññaṃ upanidhāya āhāti vissajjetuṃ **''upari guṇe upanidhāyā''**ti vuttaṃ. **Sīlañhī**ti ettha **hi**-saddo kāraṇattho, tenidaṃ kāraṇaṃ dasseti ''yasmā sīlaṃ kiñcāpi patiṭṭhābhāvena samādhissa bahūpakāraṃ, pabhāvādiguṇavisese panassa upanidhāya kalampi bhāgaṃ na upeti, tathā samādhi ca paññāyā''ti. Tenevāha **''tasmā''**tiādi. **Na pāpuṇātī**ti guṇasamabhāvena na sampāpuṇāti, na sametīti vuttaṃ hoti. **Uparima**nti samādhipaññaṃ. **Upanidhāyā**ti upatthambhaṃ katvā. Tañhi tādisāya paññattiyā upatthambhanaṃ hoti. **Heṭṭhima**nti sīlasamādhidvayaṃ.

''Katha''ntiādi vitthāravacanaṃ. Kaṇḍambamūlikapāṭihāriyakathanañcettha yathākathañcipi sīlassa samādhimapāpuṇatāsiddhiyevidhādhippetāti pākaṭatarapāṭihāriyabhāvena, nidassananayena cāti daṭṭhabbaṃ. **''Abhi…pe… titthiyamaddana''**nti idaṃ pana tassa yamakapāṭihāriyassa supākaṭabhāvadassanatthaṃ, aññehi bodhimūle ñātisamāgamādīsu ca katapāṭihāriyehi visesadassanatthañca vuttaṃ. Sambodhito hi aṭṭhamepi divase devatānaṃ ''buddho vā no vā''ti uppannakaṅkhāvidhamanatthaṃ ākāse ratanacaṅkamaṃ māpetvā caṅkamanto pāṭihāriyaṃ akāsi, tato dutiyasaṃvacchare kulanagaragato kapilavatthupure nigrodhārāme ñātīnaṃ samāgamepi tesaṃ mānamadappahānatthaṃ yamakapāṭihāriyaṃ akāsi. Tattha **abhisambodhito**ti abhisambujjhanakālato.

Sāvatthinagaradvāreti sāvatthinagarassa dakkhiṇadvāre. **Kaṇḍambarukkhamūle**ti kaṇḍena nāma pasenadirañño uyyānapālena ropitattā kaṇḍambanāmakassa rukkhassa mūle. Yamakapāṭihāriyakaraṇatthāya bhagavato citte uppanne ''tadanucchavikaṃ ṭhānaṃ icchitabba''nti ratanamaṇḍapādi sakkena devarañňā āṇattena vissakammunā katanti vadanti keci. Bhagavatā nimmitanti apare. **Aṭṭhakathāsu** pana anekāsu ''sakkena devānamindena āṇāpitena vissakammadevaputtena maṇḍapo kato, caṅkamo pana bhagavatā nimmito''ti vuttaṃ. **Dibbasetacchatte** devatāhi **dhāriyamāne**ti attho viññāyati aññesamasambhavato. **''Dvādasayojanāya parisāyā''**ti idaṃ catūsu disāsu paccekaṃ dvādasayojanaṃ manussaparisaṃ sandhāya vuttaṃ. Tadā kira dasasahassilokadhātuto cakkavāḷagabbhaṃ paripūretvā devabrahmānopi sannipatiṃsu. Yo koci evarūpaṃ pāṭihāriyaṃ kātuṃ samattho ce, so āgacchatūti codanāsadisattā vuttaṃ **''attādānaparidīpana''**nti. **Attādāna**ñhi anuyogo paṭipakkhassa attassa ādānaṃ gahaṇanti katvā. **Titthiyamaddana**nti ''pāṭihāriyaṃ karissāmā''ti kuhāyanavasena pubbe uṭṭhitānaṃ titthiyānaṃ maddanaṃ, tañca tathā kātuṃ asamatthatāsampādanameva. Tadetaṃ padadvayaṃ **''yamakapāṭihāriya''**nti etena sambandhitabbaṃ. Rājagahaseṭṭhino candanaghaṭikuppattito paṭṭhāya sabbameva cettha vattabbaṃ.

Uparimakāyatotiādi paṭisambhidāmagge (paṭi. ma. 1.116) āgatanayadassanaṃ, tena vuttaṃ **''itiādinayappavatta''**nti, **''sabbaṃ vitthāretabba''**nti ca. Tatthāyaṃ pāḷiseso –

''Heṭṭhimakāyato aggikkhandho pavattati, uparimakāyato udakadhārā pavattati. Puratthimakāyato aggi, pacchimakāyato udakaṃ. Pacchimakāyato aggi, puratthimakāyato udakaṃ. Dakkhiṇaakkhito aggi, vāmaakkhito udakaṃ. Vāmaakkhito aggi, dakkhiṇaakkhito udakaṃ. Dakkhiṇakaṇṇasotato aggi, vāmakaṇṇasotato udakaṃ. Vāmakaṇṇasotato aggi, dakkhiṇakaṇṇasotato udakaṃ. Dakkhiṇanāsikāsotato aggi, vāmanāsikāsotato udakaṃ. Vāmanāsikāsotato aggi, dakkhiṇanāsikāsotato udakaṃ. Dakkhiṇaaṃsakūṭato aggi, vāmaaṃsakūṭato udakaṃ. Vāmaaṃsakūṭato aggi, dakkhiṇaaṃsakūṭato udakaṃ. Dakkhiṇahatthato aggi, vāmahatthato udakaṃ. Vāmahatthato aggi, dakkhiṇahatthato udakaṃ. Dakkhiṇapassato aggi, vāmapassato udakaṃ. Vāmapassato aggi, dakkhiṇapassato udakaṃ. Dakkhiṇapādato aggi, vāmapādato udakaṃ. Vāmapādato aggi, dakkhiṇapādato udakaṃ. Aṅgulaṅgulehi aggi, aṅgulantarikāhi udakaṃ. Aṅgulantarikāhi aggi, aṅgulaṅgulehi udakaṃ. Ekekalomato aggi, ekekalomato udakaṃ. Lomakūpato lomakūpato aggikkhandho pavattati, lomakūpato lomakūpato udakadhārā pavattatī''ti.

Aṭṭhakathāyaṃ pana ''ekekalomakūpato'' icceva (paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.116) āgataṃ.

Channaṃ vaṇṇānanti etthāpi nīlānaṃ pītakānaṃ lohitakānaṃ odātānaṃ mañjiṭṭhānaṃ pabhassarānanti ayaṃ sabbopi pāḷiseso peyyālanayena, ādi-saddena ca dassito. Ettha ca channaṃ vaṇṇānaṃ ubbāhanabhūtānaṃ yamakā yamakā vaṇṇā pavattantīti pāṭhasesena sambandho, tena vakkhati ''dutiyā dutiyā rasmiyo''tiādi. Tattha hi tāsaṃ yamakaṃ yamakaṃ pavattanākārena saha āvajjanaparikammādhiṭṭhānānaṃ visuṃ pavatti dassitā. Keci pana ''channaṃ vaṇṇāna''nti etassa ''aggikkhandho udakadhārā''ti purimehi padehi sambandhaṃ vadanti, tadayuttameva aggikkhandhaudakadhārānaṃ atthāya tejokasiṇavāyokasiṇānaṃ samāpajjanassa vakkhamānattā. **Channaṃ vaṇṇānaṃ** chabbaṇṇā pavattantīti kattuvasena vā sambandho yathā ''ekassa cepi bhikkhuno na paṭibhāseyya taṃ bhikkhuniṃ apasādetu''nti (pāci. 558). Kattukammesu hi bahulā sāmivacanaṃ ākhyātapayogepi icchanti neruttikā.

Evaṃ pāḷinayena yamakapāṭihāriyaṃ dassetvā idāni taṃ aṭṭhakathānayena vivaranto paccāsattinayena ''channaṃ vaṇṇāna''nti padameva paṭhamaṃ vivarituṃ **''tassā''**tiādimāha. Tattha **tassā**ti bhagavato. **''Suvaṇṇavaṇṇā rasmiyo''**ti idaṃ tāsaṃ pītābhānaṃ yebhuyyatāya vuttaṃ, chabbaṇṇāhi rasmīhi alaṅkaraṇakālo viyāti attho. Tāpi hi cakkavāḷagabbhato uggantvā brahmalokamāhacca paṭinivattitvā cakkavāḷamukhavaṭṭimeva gaṇhiṃsu. Ekacakkavāḷagabbhaṃ vaṅkagopānasikaṃ viya bodhigharaṃ ahosi ekālokaṃ. **Dutiyā dutiyā rasmiyo**ti purimapurimato pacchā pacchā nikkhantā rasmiyo. Kasmā sadisākāravasena ''viyā''ti vacanaṃ vuttanti āha **''dvinnañcā''**tiādi. **Dvinnañca cittānaṃ ekakkhaṇe pavatti nāma natthi,** yehi tā evaṃ siyuṃ, tathāpi iminā

kāraṇadvayena evameva khāyantīti adhippāyo. **Bhavaṅgaparivāsassā**ti bhavaṅgavasena parivasanassa, bhavaṅgasaṅkhātassa parivasanassa vā, bhavaṅgapatanassāti vuttaṃ hoti. **Āciṇṇavasitāyā**ti āvajjanasamāpajjanādīhi pañcahākārehi samāciṇṇaparicayatāya. Nanu ca ekassāpi cittassa pavattiyā dve kisso rasmiyopi sambhaveyyunti anuyogamapaneti **''tassā tassā pana rasmiyā''**tiādinā. Cittavāranānattā **āvajjanaparikamma**cittāni, kasiṇanānattā **adhiṭṭhāna**cittavārānipi **visuṃ visuṃyeva pavattanti**. Āvajjanāvasāne tikkhattuṃ pavattajavanāni parikammanāmeneva idha vuttāni.

Kathanti āha **''nīlarasmiatthāya hī''**tiādi. ''Mañjiṭṭharasmiatthāya lohitakasiṇaṃ, pabhassararasmiatthāya pītakasiṇa''nti idaṃ lohitapītarasmīnaṃ kāraṇeyeva vutte siddhanti na vuttaṃ. Tāsameva hi mañjiṭṭhapabhassararasmiyo visesapabhedabhūtāti. **''Aggikkhandhatthāyā''**tiādinā **''uparimakāyato''**tiādīnaṃ vivaraṇaṃ. Aggikkhandhaudakakkhandhāpi aññamaññaasammissā yāva brahmalokā uggantvā cakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ patiṃsu, taṃ divasaṃ pana satthā yo yo yasmiṃ yasmiṃ dhamme ca pāṭihāriye ca pasanno, tassa tassa ajjhāsayavasena taṃ taṃ dhammañca kathesi, pāṭihāriyañca dassesi, evaṃ dhamme bhāsiyamāne, pāṭihāriye ca kariyamāne mahājano dhammābhisamayo ahosi. Tasmiñca samāgame attano manaṃ gahetvā pañhaṃ pucchituṃ samatthaṃ adisvā nimmitaṃ buddhaṃ māpesi, tena pucchitaṃ pañhaṃ satthā vissajjesi. Satthārā pucchitaṃ pañhaṃ so vissajjesi, satthu caṅkamanakāle nimmito ṭhānādīsu aññataraṃ kappesi, tassa caṅkamanakāle satthā ṭhānādīsu aññataraṃ kappesīti etamatthaṃ dassetuṃ **''satthā caṅkamatī''**tiādi vuttaṃ. **''Sabbaṃ vitthāretabba''**nti etena ''satthā tiṭṭhati, nimmito caṅkamati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappetī''tiādinā (paṭi. ma. 1.116) catūsu iriyāpathesu ekekamūlakā satthupakkhe cattāro, nimmitapakkhe cattāroti sabbe aṭṭha vārā vitthāretvā vattabbāti dasseti. Yasmā sīlaṃ samādhissa patiṭṭhāmattameva hutvā nivattati, samādhiyeva tattha patiṭṭhāya yathāvuttaṃ sabbaṃ pāṭihāriyakiccaṃ pavatteti, tasmā tadetaṃ samādhikiccamevāti vuttaṃ **''ettha ekampī''**tiādi.

''Yaṃ panā''tiādinā samādhissa paññamapāpuṇatā vibhāvitā, yaṃ pana **paṭivijjhi, idaṃ** paṭivijjhanaṃ **paññākicca**nti attho. Taṃ anukkamato dasseti **''bhagavā''**tiādinā. **''Kappasatasahassādhikāni cattāri asaṅkhyeyyānī''**ti idaṃ dīpaṅkarapādamūle katapaṭhamābhinīhārato paṭṭhāya vuttaṃ, tato pubbepi yattakena tasmiṃ bhave icchanto sāvakabodhiṃ pattuṃ sakkuṇeyya, tattakaṃ puññasambhāraṃ samupacinīti veditabbaṃ. Tatoyeva hi ''manussattaṃ liṅgasampatti, hetu satthāradassana''ntiādinā (bu. vaṃ. 59) vuttesu aṭṭhadhammesu hetusampannatā ahosi. Keci pana manopaṇidhānavacīpaṇidhānavasena anekadhā asaṅkhyeyyaparicchedaṃ katvā pubbasambhāraṃ vadanti, tadayuttameva saṅgahāruḷhāsu aṭṭhakathāsu tathā avuttattā. Tāsu hi yathāvuttanayena paṭhamābhinīhārato pubbe hetusampannatāyeva dassitā. Ekūnatiṃsavassakāle nikkhamma pabbajitvāti sambandho. Cakkaratanārahapuññavantatāya bodhisatto cakkavattisirisampannoti tassa nivāsabhavanaṃ **''cakkavattisirinivāsabhūta''**nti vuttaṃ. **Bhavanā**ti rammasurammasubhasaṅkhātā niketanā. **Padhānayoga**nti dukkaracariyāya uttamavīriyānuyogaṃ.

Uruvelāyaṃ kira senānigame kuṭumbikassa dhītā sujātā nāma dārikā vayappattā nerañjarāya tīre nigrodhamūle patthanamakāsi ''sacāhaṃ samajātikaṃ kulagharaṃ gantvā paṭhamagabbhe puttaṃ labhissāmi, khīrapāyāsena balikammaṃ karissāmī''ti, (ma. ni. aṭṭha. 2.284; jā. aṭṭha. 1.avidūre nidānakathā) tassā sā patthanā samijjhi. Sā satta dhenuyo laṭṭhivane khādāpetvā tāsampi dhītaro gāviyo laddhā tatheva khādāpetvā puna tāsampi dhītaro tathevāti sattaputtinattipanattiparamparāgatāhi dhenūhi khīraṃ gahetvā khīrapāyāsaṃ pacitumārabhi. Tasmiṃ khaṇe mahābrahmā tiyojanikaṃ setacchattaṃ upari dhāresi, sakko devarājā aggiṃ ujjālesi, sakalaloke vijjamānarasaṃ devatā pakkhipiṃsu, pāyāsaṃ dakkhiṇāvaṭṭaṃ hutvā pacati, taṃ sā suvaṇṇapātiyā satasahassagghanikāya saheva bodhisattassa datvā pakkāmi. Atha bodhisatto taṃ gahetvā nerañjarāya tīre suppatiṭṭhite nāma titthe ekatālaṭṭhippamāṇe ekūnapaññāsapiṇḍe karonto paribhuñji, taṃ sandhāya vuttaṃ **''visākhāpuṇṇamāyaṃ uruvelagāme sujātāya dvinnaṃ pakkhittadibbojaṃ madhupāyāsaṃ paribhuñjitvā''**ti. Tattha **sujātāyā**ti āyasmato yasattherassa mātubhūtāya pacchā saraṇagamanaṭṭhāne etadaggappattāya sujātāya nāma seṭṭhibhariyāya. Aṅgamaṅgānusārino rasassa sāro upatthambhabalakaro bhūtanissito eko viseso **ojā** nāma, sā divi bhavā pakkhittā etthāti **pakkhittadibbojo,** taṃ. Pātabbo ca so asitabbo cāti **pāyāso,** rasaṃ katvā pivituṃ,

ālopaṃ katvā ca bhuñjituṃ yutto bhojanaviseso, madhunā sitto pāyāso **madhupāyāso,** taṃ.

Tato nerañjarāya tīre mahāsālavane nānāsamāpattīhi divāvihārassa katattā **''sāyanhasamaye''**tiādi vuttaṃ. Vitthāro tattha tattha gahetabbo. **Dakkhiṇuttarenā**ti divāvihārato bodhiyā pavisanamaggaṃ sandhāyāha, ujukaṃ dakkhiṇuttaragatena devatāhi alaṅkatena maggenāti attho. Evampi vadanti **''dakkhiṇuttarenā**ti dakkhiṇapacchimuttarena ādiavasānagahaṇena majjhimassāpi gahitattā, tathā luttapayogassa ca dassanato. Evañhi sati 'dakkhiṇapacchimuttaradisābhāgena bodhimaṇḍaṃ pavisitvā tiṭṭhatī'ti (jā. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā) **jātakanidāne** vuttavacanena sametī''ti. Dakkhiṇadisato gantabbo uttaradisābhāgo **dakkhiṇuttaro,** tena pavisitvāti apare. Keci pana ''uttarasaddo cettha maggavācako. Yadi hi disāvācako bhaveyya, 'dakkhiṇuttarāyā'ti vadeyyā''ti, taṃ na ''uttarena nadī sīdā, gambhīrā duratikkamā''tiādinā disāvācakassāpi enayogassa dassanato, uttarasaddassa ca maggavācakassa anāgatattā. Apica disābhāgaṃ sandhāya evaṃ vuttaṃ. Disābhāgopi hi disā evāti. Atha antarāmagge sotthiyena nāma tiṇahārakabrāhmaṇena dinnā aṭṭha kusatiṇamuṭṭhiyo gahetvā asitañcanagirisaṅkāsaṃ sabbabodhisattānamassāsajananaṭṭhāne samāviruḷhaṃ bodhiyā maṇḍanabhūtaṃ bodhimaṇḍamupagantvā tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā dakkhiṇadisābhāge aṭṭhāsi, so pana padeso paduminipatte udakabindu viya pakampittha, tato pacchimadisābhāgaṃ, uttaradisābhāgañca gantvā tiṭṭhantepi mahāpurise tatheva te akampiṃsu, tato ''nāyaṃ sabbopi padeso mama guṇaṃ sandhāretuṃ samattho''ti puratthimadisābhāgamagamāsi, tattha pallaṅkappamāṇaṃ niccalamahosi, tasseva ca nippariyāyena bodhimaṇḍasamaññā, mahāpuriso ''idaṃ kilesaviddhaṃsanaṭṭhāna''nti sanniṭṭhānaṃ katvā pubbuttaradisābhāge ṭhito tattha akampanappadese tāni tiṇāni agge gahetvā sañcālesi, tāvadeva cuddasahattho pallaṅko ahosi, tānipi tiṇāni vicittākārena tūlikāya lekhā gahitāni viya ahesuṃ. So tattha tisandhipallaṅkaṃ ābhujitvā caturaṅgasamannāgataṃ mettākammaṭṭhānaṃ pubbaṅgamaṃ katvā caturaṅgikaṃ vīriyaṃ adhiṭṭhahitvā nisīdi, tamatthaṃ saṅkhipitvā dassento **''bodhimaṇḍaṃ pavisitvā''**tiādimāha.

Tattha **bodhi** vuccati arahattamaggañāṇaṃ, sabbaññutaññāṇañca, sā maṇḍati thāmagatatāya pasīdati etthāti **bodhimaṇḍo,** nippariyāyena yathāvuttappadeso, pariyāyena pana idha dumarājā. Tathā hi **ācariyānandattherena** vuttaṃ ''bodhimaṇḍasaddopaṭhamābhisambuddhaṭṭhāne eva daṭṭhabbo, na yattha katthaci bodhirukkhassa patiṭṭhitaṭṭhāne''ti, taṃ.

Māravijayasabbaññutaññāṇapaṭilābhādīhi bhagavantaṃ assāsetīti **assattho.** Āpubbañhi sāsasaddaṃ anusiṭṭhitosanesu icchanti, yaṃ tu loke ''caladalo, kuñjarāsano'' tipi vadanti. Accuggatabhāvena, ajeyyabhūmisīsagatabhāvena, sakalasabbaññuguṇapaṭilābhaṭṭhānaviruḷhabhāvena ca dumānaṃ rājāti **dumarājā,** assattho ca so dumarājā cāti **assatthadumarājā** taṃ. Dvinnaṃ ūrujāṇusandhīnaṃ, ūrumūlakaṭisandhissa ca vasena tayo sandhayo, saṇṭhānavasena vā tayo koṇā yassāti **tisandhi,** sveva pallaṅko ūrubaddhāsanaṃ parisamantato aṅkanaṃ āsananti atthena ra-kārassa la-kāraṃ, dvibhāvañca katvā, tīhi vā sandhīhi lakkhito pallaṅko **tisandhipallaṅko,** taṃ. **Ābhujitvā**ti ābandhitvā, ubho pāde samañchite katvāti vuttaṃ hoti. Vitthāro **sāmaññaphalasuttavaṇṇanāyaṃ** (dī. ni. aṭṭha. 1.216) āgamissati. Attā, mitto, majjhatto, verīti catūsupi samappavattanavasena **caturaṅgasamannāgataṃ mettākammaṭṭhānaṃ.** ''Caturaṅgasamannāgata''nti idaṃ pana ''vīriyādhiṭṭhāna''nti etenāpi yojetabbaṃ. Tampi hi –

Kāmaṃ taco ca nhāru ca aṭṭhi ca avasissatu, upasussatu sarīre maṃsalohitaṃ, yaṃ taṃ purisathāmena purisavīriyena purisaparakkamena pattabbaṃ, na taṃ apāpuṇitvā vīriyassa saṇṭhānaṃ bhavissatī''ti (ma. ni. 2.184; saṃ. ni. 1.266; a. ni. 3.51; a. ni. 8.13; mahāni. 17, 196) –

Vuttanayena caturaṅgasamannāgatameva.

Cuddasa hatthā vitthatappamāṇabhāvena yassāti **cuddasahattho.** Parisamantato aṅkīyate lakkhīyate paricchedavasenāti **pallaṅko** ra-kārassa la-kāraṃ, tassa ca dvittaṃ katvā. Apica ''idaṃ kilesaviddhaṃsanaṭṭhāna''nti aṭṭhakathāsu vacanato pallaṃ kilesaviddhaṃsanaṃ karoti etthāti **pallaṅko**

niggahitāgamavasena, aluttasamāsavasena vā, cuddasahattho ca so pallaṅko ca, sveva uttamaṭṭhena patthanīyaṭṭhena ca varoti **cuddasahatthapallaṅkavaro,** tattha gato pavatto nisinno tathā. Cuddasahatthatā cettha vitthāravasena gahetabbā. Tāniyeva hi tiṇāni aparimitapuññānubhāvato cuddasahatthavitthatapallaṅkabhāvena pavattāni, na ca tāni aṭṭhamuṭṭhippamāṇāni cuddasahatthaaccuggatāni sambhavanti. Tatoyeva ca idha ‘‘tiṇasantharaṃ santharitvā’’ti vuttaṃ, **dhammapadaṭṭhakathādīsu** ca ‘‘tiṇāni santharitvā…pe… puratthimābhimukho nisīditvā’’ti (dha. sa. aṭṭha. 1.sāriputtheravaṇṇanā; dha. sa. aṭṭha. 1.nidānakathā). Aññattha ca ‘‘tiṇāsane cuddasahatthasammate’’ti. Keci pana ‘‘accuggatabhāveneva cuddasahattho’’ti yathā tathā parikappanāvasena vadanti, taṃ na gahetabbaṃ yathāvuttena kāraṇena, sādhakena ca viruddhattā. Kāmañca manorathapūraṇiyā **caturaṅguttaravaṇṇanāya** ‘‘tikkhattuṃ bodhiṃ padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ āruyha cuddasahatthubbedhe ṭhāne tiṇasantharaṃ santharitvā caturaṅgavīriyaṃ adhiṭṭhāya nisinnakālato’’ti (a. ni. aṭṭha. 2.4.33) pāṭho dissati, tathāpi tattha ubbedhasaddo vitthāravācakoti veditabbo, yathā ‘‘tiriyaṃ soḷasubbedho, uddhamāhu sahassadhā’’ti (jā. 1.3.40) **mahāpanādajātake.** Tathā hi tadaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ ‘‘tiriyaṃ soḷasubbedhoti vitthārato soḷasakaṇḍapātavitthāro ahosī’’ti (jātaka aṭṭha. 2-302 piṭṭhe). Aññathā hi ākāseyeva ukkhipitvā tiṇasantharaṇaṃ kataṃ, na acalapadeseti attho āpajjeyya santharaṇakiriyādhārabhāvato tassa, so cattho anadhippeto aññattha anāgatattāti.

Rajatakkhandhaṃ piṭṭhito katvā viyāti sambandho. **Attha**nti pacchimapabbataṃ. **Mārabala**nti māraṃ, mārabalañca, mārassa vā sāmatthiyaṃ. **Pubbenivāsa**nti pubbe nivutthakkhandhaṃ. **Dibbacakkhu**nti dibbacakkhuñāṇaṃ. ‘‘Kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno’’tiādinā (dī. ni. 2.57; saṃ. ni. 2.4) jarāmaraṇamukhena **paccayākāre ñāṇaṃ otāretvā. Ānāpānacatutthajjhāna**nti etthāpi ‘‘sabbabuddhānaṃ āciṇṇa’’nti vibhattivipariṇāmaṃ katvā yojetabbaṃ. Tampi hi buddhānamāciṇṇamevāti vadanti. **Pādakaṃ katvā**ti kāraṇaṃ, patiṭṭhānaṃ vā katvā. **‘‘Vipassanaṃ vaḍḍhetvā**ti chattiṃsakoṭisatasahassamukhena āsavakkhayañāṇasaṅkhātamahāvajirañāṇagabbhaṃ gaṇhāpanavasena vipassanaṃ bhāvetvā. Sabbaññutaññāṇādhigamāya anupadadhammavipassanāvasena anekākāravokāre saṅkhāre sammasato chattiṃsakoṭisatasahassamukhena pavattaṃ vipassanāñāṇampi hi ‘‘mahāvajirañāṇa’’nti vuccati, catuvīsatikoṭisatasahassasaṅkhyāya devasikaṃ vaḷañjanakasamāpattīnaṃ purecarānucarañāṇampi. Idha pana maggañāṇameva, visesato ca aggamaggañāṇaṃ, tasmā tasseva vipassanāgabbhabhāvo veditabboti. **Sabbabuddhaguṇe**ti sabbaññutādiniravasesabuddhaguṇe. Tassā pādakaṃ katvā samādhi nivattoti vuttaṃ **‘‘idamassa paññākicca’’**nti. **Assā**ti bhagavato.

‘‘Tattha yathā hatthe’’tiādinā upamāya pākaṭīkaraṇaṃ. **Hatthe**ti hatthapasate, karapuṭe vā. **Pātiya**nti sarāvake. **Ghaṭe**ti udakaharaṇaghaṭe. Dvattiṃsadoṇagaṇhanappamāṇaṃ kuṇḍaṃ **kolambo.** Tato mahatarā **cāṭi.** Tatopi mahatī **mahākumbhī.** Soṇḍī **kusobbho.** Nadībhāgo **kandaro.** Cakkavāḷapādesu samuddo **cakkavāḷamahāsamuddo. Sinerupādake mahāsamudde**ti sīdantarasamuddaṃ sandhāyāha. **‘‘Pātiya’’**ntiādināpi tadevatthaṃ pakārantarena vibhāveti. Parittaṃ hoti yathāti sambandho. Yassā pāḷiyā atthavibhāvanatthāya yā saṃvaṇṇanā vuttā, tadeva tassā guṇabhāvena dassetuṃ **‘‘tenāhā’’**tiādi vuttaṃ. Evaṃ sabbattha.

‘‘Duve puthujjanā’’tiādi puthujjanesu labbhamānavibhāgadassanatthameva vuttaṃ, na pana **mūlapariyāyasaṃvaṇṇanādīsu** (ma. ni. aṭṭha. 1.2) viya puthujjanavisesaniddhāraṇatthaṃ niravasesaputhujjanasseva idha adhippetattā. Sabbopi hi puthujjano bhagavato upariguṇe vibhāvetuṃ na sakkoti, tiṭṭhatu tāva puthujjano, ariyasāvakapaccekabuddhānampi avisayā eva buddhaguṇā. Tathā hi vakkhati ‘‘sotāpanno’’tiādi (dī. ni. aṭṭha. 1.7). Gottasambandhatāya ādiccassa sūriyadevaputtassa bandhūti **ādiccabandhu,** tena vuttaṃ **niddese** –

‘‘Ādicco vuccati sūriyo. Sūriyo gotamo gottena, bhagavāpi gotamo gottena, bhagavā sūriyassa gottañātako gottabandhu, tasmā buddho ādiccabandhū’’ti (mahāni. 150; cūḷani. 99).

Saddavidū pana ‘‘buddhassādiccabandhunā’’ti pāṭhamicchanti. Ādiccassa bandhunā gottena samāno gottasaṅkhāto bandhu yassa, buddho ca so ādiccabandhu cāti katvā. Yasmā pana

khandhakathādikosallenāpi upakkilesānupakkilesānaṃ jānanahetubhūtaṃ bāhusaccaṃ hoti, yathāha –

‘‘Kittāvatā nu kho bhante bahussuto hotīti? Yato kho bhikkhu khandhakusalo hoti. Dhātu…pe… āyatana…pe… paṭiccasamuppādakusalo hoti, ettāvatā kho bhikkhu bahussuto hotī’’ti.

Tasmā **‘‘yassa khandhadhātuāyatanādīsū’’**tiādi vuttaṃ. **Ādi**-saddena cettha yāva paṭiccasamuppādā saṅgaṇhāti. Tattha vācuggatakaraṇaṃ **uggaho.** Atthassa paripucchanaṃ **paripucchā.** Aṭṭhakathāvasena atthassa sotadvārapaṭibaddhatākaraṇaṃ **savanaṃ.** Byañjanatthānaṃ sunikkhepasunayanena dhammassa pariharaṇaṃ **dhāraṇaṃ.** Evaṃ sutadhātaparicitānaṃ vitakkanaṃ manasānupekkhanaṃ **paccavekkhaṇaṃ**.

Evaṃ pabhedaṃ dassetvā vacanatthampi dasseti **‘‘duvidho’’**tiādinā. **Puthūna**nti anekavidhānaṃ kilesādīnaṃ. **Puthujjanantogadhattā**ti bahūnaṃ janānaṃ abbhantare samavarodhabhāvato puthujjanoti sambandho. **Puthucāyaṃ jano**ti puthu eva visuṃyeva ayaṃ saṅkhyaṃ gato. **Itī**ti tasmā puthujjanoti sambandho. Evaṃ gāthābandhena saṅkhepato dassitamatthaṃ **‘‘so hī’’**tiādinā vivarati. **‘‘Nānappakārāna’’**nti iminā **puthu**-saddo idha bahvatthoti dasseti.

Ādi-saddena saṅgahitamatthaṃ, tadatthassa ca sādhakaṃ ambasecanagarusināananayena niddesapāḷiyā dassento **‘‘yathāhā’’**tiādimāha. **Avihatā** sakkāyadiṭṭhiyo, puthu bahukā tā etesanti **puthuavihatasakkāyadiṭṭhikā,** etena avihatattā puthu sakkāyadiṭṭhiyo janenti, puthūhi vā sakkāyadiṭṭhīhi janitāti atthaṃ dasseti. Avihatatthameva vā janasaddo vadati, tasmā puthu sakkāyadiṭṭhiyo janenti na vihananti, janā vā avihatā puthu sakkāyadiṭṭhiyo etesanti atthaṃ dassetītipi vaṭṭati, visesanaparanipātanañcettha daṭṭhabbaṃ yathā ‘‘agyāhito’’ti. **‘‘Puthu satthārānaṃ mukhullokikā’’**ti etena puthu bahavo janā satthāro etesanti nibbacanaṃ dassitaṃ. **Puthu sabbagatīhi avuṭṭhitā**ti ettha pana kammakilesehi janetabbā, jāyanti vā sattā etthāti **janā,** gatiyo, puthu sabbā eva janā gatiyo etesanti vacanattho. **‘‘Puthu nānābhisaṅkhāre abhisaṅkharontī’’**ti etena ca jāyanti etehi sattāti **janā,** puññābhisaṅkhārādayo, puthu nānāvidhā janā saṅkhārā etesaṃ vijjanti, puthu vā nānābhisaṅkhāre janenti abhisaṅkharontīti atthamāha. Tato paraṃ pana **‘‘puthu nānāoghehi vuyhantī’’**tiādiatthattayaṃ janenti etehi sattāti **janā,** kāmoghādayo, rāgasantāpādayo, rāgapariḷāhādayo ca, sabbepi vā kilesapariḷāhā. Puthu nānappakārā te etesaṃ vijjanti, tehi vā janenti vuyhanti, santāpenti, pariḍahanti cāti nibbacanaṃ dassetuṃ vuttaṃ. **‘‘Rattā giddhā’’**tiādi pariyāyavacanaṃ.

Api ca **rattā**ti vatthaṃ viya raṅgajātena cittassa vipariṇāmakarena chandarāgena rattā. **Giddhā**ti abhikaṅkhanasabhāvena abhigijjhanena giddhā. **Gathitā**ti ganthitā viya dummocanīyabhāvena tattha paṭibaddhā. **Mucchitā**ti kilesāvisanavasena visaññībhūtā viya anaññakiccamohaṃ samāpannā. **Ajjhosannā**ti anaññāsādhāraṇe viya katvā gilitvā parinitṭhapetvā ṭhitā. **Laggā**ti gāvo kaṇṭake viya āsattā, mahāpalipe vā patanena nāsikaggapalipannapuriso viya uddharitumasakkuṇeyyabhāvena nimuggā. **Laggitā**ti makkaṭālepena viya makkaṭo pañcannaṃ indriyānaṃ vasena āsaṅgitā, **palibuddhā**ti sambaddhā, upaddutā vāti ayamattho **aṅguttaraṭīkāyaṃ** (a. ni. aṭṭha. 1.51) vutto. Etena jāyatīti **jano,** ‘‘rāgo gedho’’ti evamādiko, puthu nānāvidho jano rāgādiko etesaṃ, puthūsu vā pañcasu kāmaguṇesu janā rattā giddhā…pe… palibuddhāti atthaṃ dasseti.

‘‘Āvutā’’tiādipi pariyāyavacanameva. Apica **‘‘āvutā**ti āvaritā. **Nivutā**ti nivāritā. **Ophutā**ti paliguṇṭhitā, pariyonaddhā vā. **Pihitā**ti pidahitā. **Paṭicchannā**ti chāditā. **Paṭikujjitā**ti heṭṭhāmukhajātā’’ti tattheva (a. ni. aṭṭha. 1.51) vuttaṃ. Ettha ca janenti etehīti **janā,** nīvaraṇā, puthu nānāvidhā janā nīvaraṇā etesaṃ, puthūhi vā nīvaraṇehi janā āvutā…pe… paṭikujjitāti nibbacanaṃ dasseti. Puthūsu nīcadhammasamācāresu jāyati, puthūnaṃ vā abbhantare jano antogadho, puthu vā bahuko janoti atthaṃ dasseti **‘‘puthūna’’**ntiādinā, etena ca tatiyapādaṃ vivarati, samattheti vā. **‘‘Puthuvā’’**tiādinā pana catutthapādaṃ. Puthu visaṃsaṭṭho eva jano puthujjanoti ayañhettha vacanattho.

Yehi guṇavisesehi nimittabhūtehi bhagavati ''tathāgato''ti ayaṃ samaññā pavattā, taṃ dassanatthaṃ **''aṭṭhahi kāraṇehi bhagavā tathāgato''**tiādi vuttaṃ. Ekopi hi saddo anekapavattinimittamadhikicca anekadhā atthappakāsako, bhagavato ca sabbepi nāmasaddā anekaguṇanemittikāyeva. Yathāha –

> ''Asaṅkhyeyyāni nāmāni, saguṇena mahesino;
> Guṇena nāmamuddheyyaṃ, api nāmasahassato''ti. (dha. sa. 1313; udā. aṭṭha. 57; paṭi. ma. aṭṭha. 1.76; dī. ni. ṭī. 1.413);

Kāni pana tānīti anuyoge sati paṭhamaṃ tassarūpaṃ saṅkhepato uddisitvā **''katha''**ntiādinā niddisati. **Tathā āgato**ti ettha ākāraniyamanavasena opammasampaṭipādanattho **tathā**-saddo. Sāmaññajotanāya visesāvaṭṭhānato, visesatthinā ca sāmaññasaddassāpi visesattheyeva anupayujjitabbato paṭipadāgamanattho **āgata** saddo daṭṭhabbo, na ñāṇagamanattho tathalakkhaṇaṃ āgato''tiādīsu (dī. ni. aṭṭha. 1.7; ma. ni. aṭṭha. 1.12; saṃ. ni. aṭṭha. 2.3.78; a. ni. aṭṭha. 1.170; theragā. aṭṭha. 1.43; itivu. aṭṭha. 38; paṭi. ma. aṭṭha. 1.37; bu. vaṃ. aṭṭha. 2; mahāni. aṭṭha. 14) viya, nāpi kāyagamanādi attho ''āgato kho mahāsamaṇo, māgadhānaṃ giribbaja''ntiādīsu (mahāva. 53) viya. Tattha yassa ākārassa niyamanavasena opammasampaṭipādanattho tathā-saddo, tadākāraṃ karuṇāpadhānattā tassa mahākaruṇāmukhena purimabuddhānaṃ āgamanapaṭipadāya udāharaṇavasena sāmaññato dassento **''yathā sabbaloke''**tiādimāha. Yaṃtaṃ-saddānaṃ ekantasambandhabhāvato cettha tathā-saddassatthadassane yathā-saddena attho vibhāvito. Tadeva vitthāreti **''yathā vipassī bhagavā''**tiādinā, vipassīādīnañcettha channaṃ sammāsambuddhānaṃ mahāpadānasuttādīsu (dī. ni. 2.4) sampahulaniddesena (dī. ni. aṭṭha. 2.sambahulaparicchedavaṇṇanā) supākaṭattā, āsannattā ca tesaṃ vasena taṃ paṭipadaṃ dassetīti daṭṭhabbaṃ. Āgato yathā, tathā āgatoti sabbatra sambandho. **''Kiṃ vuttaṃ hotī''**tiādināpi tadeva paṭiniddisati. Tattha **yena abhinīhārenā**ti manussattaliṅgasampattihetusatthāradassanapabbajjāguṇasampattiadhikārachandānaṃ vasena aṭṭhaṅgasamannāgatena mahāpaṇidhānena. Sabbesañhi buddhānaṃ paṭhamapaṇidhānaṃ imināva nīhārena samijjhati. Abhinīhāroti cettha mūlapaṇidhānassetaṃ adhivacananti daṭṭhabbaṃ.

Evaṃ mahābhinīhāravasena ''tathāgato''ti padassa atthaṃ dassetvā idāni pāramīpūraṇavasenapi dassetuṃ **''atha vā''**tiādimāha. ''Ettha ca suttantikānaṃ mahābodhiyānapaṭipadāya kosallajananatthaṃ pāramīsu ayaṃ vitthārakathā''tiādinā **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.7) yā pāramīsu vinicchayakathā vuttā, kiñcāpi sā amhehi idha vuccamānā ganthavitthārakarā viya bhavissati, yasmā panāyaṃ saṃvaṇṇanā etissaṃ pacchā pamādalekhavisodhanavasena, tadavasesatthapariyādānavasena ca pavattā, tasmā sāpi pāramīkathā idha vattabbāyevāti tato ceva cariyāpiṭakaṭṭhakathāto ca āharitvā yathārahaṃ gāthābandhehi samalaṅkaritvā atthamadhippāyañca visodhayamānā bhavissati. Kathaṃ?

> Kā panetā pāramiyo, kenaṭṭhena katīvidhā;
> Ko ca tāsaṃ kamo kāni, lakkhaṇādīni sabbathā.

> Ko paccayo, saṃkileso, vodānaṃ paṭipakkhako;
> Paṭipattivibhāgo ca, saṅgaho sampadā tathā.

> Kittakena sampādanaṃ, ānisaṃso ca kiṃ phalaṃ;
> Pañhametaṃ vissajjitvā, bhavissati vinicchayo.

Tatridaṃ vissajjanaṃ –

Kā panetā pāramiyoti –

> Taṇhāmānādimaññatra, upāyakusalena yā;
> Ñāṇena pariggahitā, pāramī sā vibhāvitā.

Taṇhāmānādinā hi anupahatā karuṇūpāyakosallapariggahitā dānādayo guṇasaṅkhātā etā kiriyā ‘‘pāramī’’ti vibhāvitā.

Kenaṭṭhena pāramiyoti –

Paramo uttamaṭṭhena, tassāyaṃ pāramī tathā;
Kammaṃ bhāvoti dānādi, taddhitato tidhā matā.

Pūreti mavati pare, paraṃ majjati mayati;
Munāti minoti tathā, minātīti vā paramo.

Pāre majjati sodheti, mavati mayatīti vā;
Māyeti taṃ vā munāti, minoti mināti tathā.

Pāramīti mahāsatto, vuttānusārato pana;
Taddhitatthattayeneva, pāramīti ayaṃ matā.

Dānasīlādiguṇavisesayogena hi sattuttamatāya mahābodhisatto **paramo,** tassa ayaṃ, bhāvo, kammanti vā **pāramī,** dānādikiriyā. Atha vā parati pūretīti **paramo** niruttinayena, dānādiguṇānaṃ pūrako, pālako ca bodhisatto, paramassa ayaṃ, bhāvo, kammaṃ vā **pāramī.** Apica pare satte mavati attani bandhati guṇavisesayogena, paraṃ vā atirekaṃ majjati saṃkilesamalato, paraṃ vā seṭṭhaṃ nibbānaṃ visesena mayati gacchati, paraṃ vā lokaṃ pamāṇabhūtena ñāṇavisesena idhalokamiva munāti paricchindati, paraṃ vā ativiya sīlādiguṇagaṇaṃ attano santāne minoti pakkhipati, paraṃ vā attabhūtato dhammakāyato aññaṃ, paṭipakkhaṃ vā tadanatthakaraṃ kilesacoragaṇaṃ mināti hiṃsatīti **paramo,** mahāsatto, ‘‘paramassa aya’’ntiādinā vuttanayena **pāramī.** Pāre vā nibbāne majjati sujjhati, satte ca sodheti, tattha vā satte mavati bandhati yojeti, taṃ vā mayati gacchati, satte ca māyeti gameti, taṃ vā yāthāvato munāti paricchindati, tattha vā satte minoti pakkhipati, tattha vā sattānaṃ kilesāriṃ mināti hiṃsatīti **pāramī,** mahāsatto, ‘‘tassa aya’’ntiādinā dānādikiriyāva **pāramī**ti. Iminā nayena pāramīnaṃ vacanattho veditabbo.

Katividhāti saṅkhepato dasavidhā, tā pana **buddhavaṃsapāḷiyaṃ** (bu. vaṃ. 1.76) sarūpato āgatāyeva. Yathāha ‘‘vicinanto tadādakkhiṃ, paṭhamaṃ dānapārami’’ntiādi (bu. vaṃ. 2.116). Yathā cāha –

‘‘Kati nu kho bhante buddhakārakā dhammāti? Dasa kho sāriputta buddhakārakā dhammā, katame dasa? Dānaṃ kho sāriputta buddhakārako dhammo, sīlaṃ nekkhammaṃ paññā vīriyaṃ khanti saccaṃ adhiṭṭhānaṃ mettā upekkhā buddhakārako dhammo, ime kho sāriputta dasa buddhakārakā dhammāti. Idamavoca bhagavā, idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā –

‘Dānaṃ sīlañca nekkhammaṃ, paññāvīriyena pañcamaṃ;
Khantisaccamadhiṭṭhānaṃ, mettupekkhāti te dasā’ti’’. (bu. vaṃ. 1.76);

Keci pana ‘‘chabbidhā’’ti vadanti, taṃ etāsaṃ saṅgahavasena vuttaṃ. So pana saṅgaho parato āvi bhavissati.

Ko ca tāsaṃ kamoti ettha **kamo** nāma desanākkamo, so ca paṭhamasamādānahetuko, samādānaṃ pavicayahetukaṃ, iti yathā ādimhi paṭhamābhinīhārakāle pavicitā, samādinnā ca, tathā desitā. Yathāha ‘‘vicinanto tadādakkhiṃ, paṭhamaṃ dānapārami’’ntiādi (bu. vaṃ. 2.116) tenetaṃ vuccati –

‘‘Paṭhamaṃ samādānatā-vasenāyaṃ kamo ruto;
Atha vā aññamaññassa, bahūpakāratopi cā’’ti.

Tattha hi dānaṃ sīlassa bahūpakāraṃ, sukarañcāti taṃ ādimhi vuttaṃ. Dānaṃ pana sīlapariggahitaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsanti dānānantaraṃ sīlaṃ vuttaṃ. Sīlaṃ nekkhammapariggahitaṃ…pe… nekkhammaṃ paññāpariggahitaṃ…pe… paññā vīriyapariggahitā…pe… vīriyaṃ khantipariggahitaṃ… pe… khanti saccapariggahitā…pe… saccaṃ adhiṭṭhānapariggahitaṃ…pe… adhiṭṭhānaṃ mettāpariggahitaṃ…pe… mettā upekkhāpariggahitā mahapphalā hoti mahānisaṃsāti mettānantaraṃ upekkhā vuttā. Upekkhā pana karuṇāpariggahitā, karuṇā ca upekkhāpariggahitāti veditabbā. Kathaṃ pana mahākāruṇikā bodhisattā sattesu upekkhakā hontīti? Upekkhitabbayuttakesu kañci kālaṃ upekkhakā honti, na pana sabbattha, sabbadā cāti keci. Apare pana na ca sattesu upekkhakā, sattakatesu pana vippakāresu upekkhakā hontīti, idamevettha yuttaṃ.

Aparo nayo –

> Sabbasādhāraṇatādi-kāraṇehipi īritaṃ;
> Dānaṃ ādimhi sesā tu, purimepi apekkhakā.

Pacurajanesupi hi pavattiyā sabbasattasādhāraṇattā, appaphalattā, sukarattā ca **dānaṃ** ādimhi vuttaṃ. Sīlena dāyakapaṭiggāhakasuddhito parānuggahaṃ vatvā parapīḷānivattivacanato, kiriyadhammaṃ vatvā akiriyadhammavacanato, bhogasampattihetuṃ vatvā bhavasampattihetuvacanato ca dānassānantaraṃ **sīlaṃ** vuttaṃ. Nekkhammena sīlasampattisiddhito, kāyavacīsucaritaṃ vatvā manosucaritavacanato, visuddhasīlassa sukheneva jhānasamijjhanato, kammāparādhappahānena payogasuddhiṃ vatvā kilesāparādhappahānena āsayasuddhivacanato, vītikkamappahāne ṭhitassa pariyuṭṭhānappahānavacanato ca sīlassānantaraṃ **nekkhammaṃ** vuttaṃ. Paññāya nekkhammassa siddhiparisuddhito, jhānābhāve paññābhāvavacanato. Samādhipadaṭṭhānā hi paññā, paññāpaccupaṭṭhāno ca samādhi. Samathanimittaṃ vatvā upekkhānimittavacanato, parahitajjhānena parahitakaraṇūpāyakosallavacanato ca nekkhammassānantaraṃ **paññā** vuttā. Vīriyārambhena paññākiccasiddhito, sattasuññatādhammanijjhānakkhantiṃ vatvā sattahitāya ārambhassa acchariyatāvacanato, upekkhānimittaṃ vatvā paggahanimittavacanato, nisammakāritaṃ vatvā uṭṭhānavacanato ca. Nisammakārino hi uṭṭhānaṃ phalavisesamāvahatīti paññāyānantaraṃ **vīriyaṃ** vuttaṃ.

Vīriyena titikkhāsiddhito. Vīriyavā hi āraddhavīriyattā sattasaṅkhārehi upanītaṃ dukkhaṃ abhibhuyya viharati. Vīriyassa titikkhālaṅkārabhāvato. Vīriyavato hi titikkhā sobhati. Paggahanimittaṃ vatvā samathanimittavacanato, accārambhena uddhaccadosappahānavacanato. Dhammanijjhānakkhantiyā hi uddhaccadoso pahīyati. Vīriyavato sātaccakaraṇavacanato. Khantibahulo hi anuddhato sātaccakārī hoti. Appamādavato parahitakiriyārambhe paccupakārataṇhābhāvavacanato. Yāthāvato dhammanijjhāne hi sati taṇhā na hoti. Parahitārambhe paramepi parakatadukkhasahanatāvacanato ca vīriyassānantaraṃ **khanti** vuttā. Saccena khantiyā cirādhiṭṭhānato, apakārino apakārakhantiṃ vatvā tadupakārakaraṇe avisaṃvādavacanato, khantiyā apavādavācāvikampanena bhūtavāditāya avijahanavacanato, sattasuññatādhamma-nijjhānakkhantiṃ vatvā tadupabrūhitañāṇasaccassa vacanato ca khantiyānantaraṃ **saccaṃ** vuttaṃ. Adhiṭṭhānena saccasiddhito. Acalādhiṭṭhānassa hi virati sijjhati. Avisaṃvāditaṃ vatvā tattha acalabhāvavacanato. Saccasandho hi dānādīsu paṭiññānurūpaṃ niccalo pavattati. Ñāṇasaccaṃ vatvā sambhāresu pavattiniṭṭhāpanavacanato. Yathābhūtañāṇavā hi bodhisambhāresu adhiṭṭhāti, te ca niṭṭhāpeti. Paṭipakkhehi akampiyabhāvato ca saccassānantaraṃ **adhiṭṭhānaṃ** vuttaṃ. Mettāya parahitakaraṇasamādānādhiṭṭhānasiddhito, adhiṭṭhānaṃ vatvā hitūpasaṃhāravacanato. Bodhisambhāre hi adhitiṭṭhamāno mettāvihārī hoti. Acalādhiṭṭhānassa samādānāvikopanena samādānasambhavato ca adhiṭṭhānassānantaraṃ **mettā** vuttā. Upekkhāya mettāvisuddhito, sattesu hitūpasaṃhāraṃ vatvā tadaparādhesu udāsīnatāvacanato, mettābhāvanaṃ vatvā tannissandabhāvanāvacanato, ‘‘hitakāmasattepi upekkhako’’ti acchariyaguṇatāvacanato ca mettāyānantaraṃ **upekkhā** vuttāti evametāsaṃ kamo veditabbo.

Kāni lakkhaṇādīni sabbathāti ettha pana avisesena –

Paresamanuggahaṇaṃ, **lakkhaṇa**nti pavuccati;
Upakāro akampo ca, **raso** hitesitāpi ca.

Buddhattaṃ **paccupaṭṭhānaṃ,** dayā ñāṇaṃ pavuccati;
Padaṭṭhānanti tāsantu, paccekaṃ tāni bhedato.

Sabbāpi hi pāramiyo parānuggahalakkhaṇā, paresaṃ upakārakaraṇarasā, avikampanarasā vā, hitesitāpaccupaṭṭhānā, buddhattapaccupaṭṭhānā vā, mahākaruṇāpadaṭṭhānā, karuṇūpāyakosallapadaṭṭhānā vā.

Visesena pana yasmā karuṇūpāyakosallapariggahitā attupakaraṇapariccāgacetanā **dānapāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahitaṃ kāyavacīsucaritaṃ atthato akattabbavirati, kattabbakaraṇacetanādayo ca **sīlapāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahito ādīnavadassanapubbaṅgamo kāmabhavehi nikkhamanacittuppādo **nekkhammapāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahito dhammānaṃ sāmaññavisesalakkhaṇāvabodho **paññāpāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahito kāyacittehi parahitārambho **vīriyapāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahito sattasaṅkhārāparādhasahanasaṅkhāto adosappadhāno tadākārappavatto cittuppādo **khantipāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahitaṃ viraticetanādibhedaṃ avisaṃvādanaṃ **saccapāramī**. Karuṇūpāyakosallapariggahito acalasamādānādhiṭṭhānasaṅkhāto tadākārappavatto cittuppādo **adhiṭṭhānapāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahito lokassa hitasukhūpasaṃhāro atthato abyāpādo **mettāpāramī.** Karuṇūpāyakosallapariggahitā anunayapaṭighaviddhaṃsanasaṅkhātā iṭṭhāniṭṭhesu sattasaṅkhāresu samappavatti **upekkhāpāramī.**

Tasmā pariccāgalakkhaṇaṃ **dānaṃ,** deyyadhamme lobhaviddhaṃsanarasaṃ, anāsattipaccupaṭṭhānaṃ, bhavavibhavasampattipaccupaṭṭhānaṃ vā, pariccajitabbavatthupadaṭṭhānaṃ. Sīlanalakkhaṇaṃ **sīlaṃ,** samādhānalakkhaṇaṃ, patiṭṭhānalakkhaṇaṃ vāti vuttaṃ hoti. Dussīlyaviddhaṃsanarasaṃ, anavajjarasaṃ vā, soceyyapaccupaṭṭhānaṃ, hirottappapadaṭṭhānaṃ. Kāmato, bhavato ca nikkhamanalakkhaṇaṃ **nekkhammaṃ,** tadādīnavavibhāvanarasaṃ, tatoyeva vimukhabhāvapaccupaṭṭhānaṃ, saṃvegapadaṭṭhānaṃ. Yathāsabhāvapaṭivedhalakkhaṇā **paññā,** akkhalitapaṭivedhalakkhaṇā vā kusalissāsakhittausupaṭivedho viya, visayobhāsanarasā padīpo viya, asammohapaccupaṭṭhānā araññagatasudesako viya, samādhipadaṭṭhānā, catusaccapadaṭṭhānā vā. Ussāhalakkhaṇaṃ **vīriyaṃ,** upatthambhanarasaṃ, asaṃsīdanapaccupaṭṭhānaṃ, vīriyārambhavatthupadaṭṭhānaṃ, saṃvegapadaṭṭhānaṃ vā.

Khamanalakkhaṇā **khanti,** iṭṭhāniṭṭhasahanarasā, adhivāsanapaccupaṭṭhānā, avirodhapaccupaṭṭhānā vā, yathābhūtadassanapadaṭṭhānā. Avisaṃvādanalakkhaṇaṃ **saccaṃ,** yāthāvavibhāvanarasaṃ, sādhutāpaccupaṭṭhānaṃ, soraccapadaṭṭhānaṃ. Bodhisambhāresu adhiṭṭhānalakkhaṇaṃ **adhiṭṭhānaṃ,** tesaṃ paṭipakkhābhibhavanarasaṃ, tattha acalatāpaccupaṭṭhānaṃ, bodhisambhārapadaṭṭhānaṃ. Hitākārappavattilakkhaṇā **mettā,** hitūpasaṃhārarasā, āghātavinayanarasā vā, sommabhāvapaccupaṭṭhānā, sattānaṃ manāpabhāvadassanapadaṭṭhānā. Majjhattākārappavattilakkhaṇā **upekkhā,** samabhāvadassanarasā, paṭighānunayavūpasamapaccupaṭṭhānā, kammassakatāpaccavekkhaṇapadaṭṭhānā. Ettha ca karuṇūpāyakosallapariggahitatā dānādīnaṃ pariccāgādilakkhaṇassa visesanabhāvena vattabbā, yato tāni pāramīsaṅkhyaṃ labhanti. Na hi sammāsambodhiyādipatthanamaññatra akaruṇūpāyakosallapariggahitāni vaṭṭagāmīni dānādīni pāramīsaṅkhyaṃ labhantīti.

Ko paccayoti –

Abhinīhāro ca tāsaṃ, dayā ñāṇañca paccayo;
Ussāhummaṅgavatthānaṃ, hitācārādayo tathā.

Abhinīhāro tāva pāramīnaṃ sabbāsampi paccayo. Yo hi ayaṃ ‘‘manussattaṃ liṅgasampattī’’tiādi

(bu. vaṃ. 2.59) aṭṭhadhammasamodhānasampādito ‘‘tiṇṇo tāreyyaṃ mutto moceyyaṃ, buddho bodheyyaṃ suddho sodheyyaṃ, danto dameyyaṃ, santo sameyyaṃ, assattho assāseyyaṃ, parinibbuto parinibbāpeyya’’ntiādinā pavatto **abhinīhāro,** so avisesena sabbapāramīnaṃ paccayo. Tappavattiyā hi uddhaṃ pāramīnaṃ pavicayupaṭṭhānasamādānādhiṭṭhānanipphattiyo mahāpurisānaṃ sambhavanti, abhinīhāro ca nāmesa atthato bhesamaṭṭhaṅgānaṃ samodhānena tathāpavatto cittuppādo, ‘‘aho vatāhaṃ anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambujjheyyaṃ, sabbasattānaṃ hitasukhaṃ nipphādeyya’’ntiādipatthanāsaṅkhāto acinteyyaṃ buddhabhūmiṃ, aparimāṇaṃ lokahitañca ārabbha pavattiyā sabbabuddhakārakadhammamūlabhūto paramabhaddako paramakalyāṇo aparimeyyappabhāvo puññavisesoti daṭṭhabbo.

Tassa ca uppattiyā saheva mahāpuriso mahābodhiyānapaṭipattiṃ otiṇṇo nāma hoti, niyatabhāvasamadhigamanato, tato ca anivattanasabhāvato ‘‘bodhisatto’’ti samaññaṃ labhati, sabbabhāgena sammāsambodhiyaṃ sammāsattamānasatā, bodhisambhāre sikkhāsamatthatā cassa santiṭṭhati. Yathāvuttābhinīhārasamijjhanena hi mahāpurisā sabbaññutaññāṇādhigamanapubbaliṅgena sayambhuñāṇena sammadeva sabbapāramiyo vicinitvā samādāya anukkamena paripūrenti, yathā taṃ katamahābhinīhāro sumedhapaṇḍito. Yathāha –

> ‘‘Handa buddhakare dhamme, vicināmi ito cito;
> Uddhaṃ adho dasa disā, yāvatā dhammadhātuyā;
> Vicinanto tadā dakkhiṃ, paṭhamaṃ dānapārami’’nti. (bu. vaṃ. 2.115, 116); –

Vitthāro. Lakkhaṇādito panesa sammadeva sammāsambodhipaṇidhānalakkhaṇo, ‘‘aho vatāhaṃ anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambujjheyyaṃ, sabbasattānaṃ hitasukhaṃ nipphādeyya’’ntiādipatthanāraso, bodhisambhārahetubhāvapaccupaṭṭhāno, mahākaruṇāpadaṭṭhāno, upanissayasampattipadaṭṭhāno vā.

Tassa pana abhinīhārassa cattāro paccayā, cattāro hetū, cattāri ca balāni veditabbāni. Tattha katame **cattāro paccayā** mahābhinīhārāya? Idha mahāpuriso passati tathāgataṃ mahatā buddhānubhāvena acchariyabbhutaṃ pāṭihāriyaṃ karontaṃ, tassa taṃ nissāya taṃ ārammaṇaṃ katvā mahābodhiyaṃ cittaṃ santiṭṭhati ‘‘mahānubhāvā vatāyaṃ dhammadhātu, yassā suppaṭividdhattā bhagavā evaṃ acchariyabbhutadhammo, acinteyyānubhāvo cā’’ti, so tameva mahānubhāvadassanaṃ nissāya taṃ paccayaṃ katvā sambodhiyaṃ adhimuccanto tattha cittaṃ ṭhapeti, ayaṃ **paṭhamo paccayo** mahābhinīhārāya.

Na heva kho passati tathāgatassa yathāvuttaṃ mahānubhāvataṃ, apica kho suṇāti ‘‘ediso ca ediso ca bhagavā’’ti, so taṃ nissāya taṃ paccayaṃ katvā sambodhiyaṃ adhimuccanto tattha cittaṃ ṭhapeti, ayaṃ **dutiyo paccayo** mahābhinīhārāya.

Na heva kho passati tathāgatassa yathāvuttaṃ mahānubhāvataṃ, nāpi taṃ parato suṇāti, apica kho tathāgatassa dhammaṃ desentassa ‘‘dasabalasamannāgato bhikkhave, tathāgato’’tiādinā (saṃ. ni. 2.21) buddhānubhāvapaṭisaṃyuttaṃ dhammaṃ suṇāti, so taṃ nissāya…pe… ayaṃ **tatiyo paccayo** mahābhinīhārāya.

Na heva kho passati tathāgatassa yathāvuttaṃ mahānubhāvataṃ, nāpi taṃ parato suṇāti, nāpi tathāgatassa dhammaṃ suṇāti, apica kho uḷārajjhāsayo kalyāṇādhimuttiko ‘‘ahametaṃ buddhavaṃsaṃ buddhatantiṃ buddhapaveṇiṃ buddadhammataṃ paripālessāmī’’ti yāvadeva dhammaññeva sakkaronto garuṃ karonto mānento pūjento dhammaṃ apacayamāno taṃ nissāya…pe… ṭhapeti, ayaṃ **catuttho paccayo** mahābhinīhārāyāti.

Katame **cattāro hetū** mahābhinīhārāya? Idha mahāpuriso pakatiyā upanissayasampanno hoti purimakesu buddhesu katādhikāro, ayaṃ **paṭhamo hetu** mahābhinīhārāya. Puna caparaṃ mahāpuriso

pakatiyāpi karuṇājjhāsayo hoti karuṇādhimutto sattānaṃ dukkhaṃ apanetukāmo, apica attano kāyañca jīvitañca pariccaji, ayaṃ **dutiyo hetu** mahābhinīhārāya. Puna caparaṃ mahāpuriso sakalatopi vaṭṭadukkhato sattahitāya dukkaracariyato sucirampi kālaṃ ghaṭento vāyamanto anibbinno hoti anutrāsī, yāva icchitatthanipphatti, ayaṃ **tatiyo hetu** mahābhinīhārāya. Puna caparaṃ mahāpuriso kalyāṇamittasannissito hoti, yo ahitato naṃ nivāreti, hite patiṭṭhāpeti, ayaṃ **catuttho hetu** mahābhinīhārāya.

Tatrāyaṃ mahāpurisassa upanissayasampadā – ekantenevassa yathā ajjhāsayo sambodhininno hoti sambodhipoṇo sambodhipabbhāro, tathā sattānaṃ hitacariyāya, yato anena purimabuddhānaṃ santike sambodhiyā paṇidhānaṃ kataṃ hoti manasā, vācāya ca ''ahampi ediso sammāsambuddho hutvā sammadeva sattānaṃ hitasukhaṃ nipphādeyya''nti. Evaṃ sampannūpanissayassa panassa imāni upanissayasampattiyā liṅgāni sambhavanti, yehi samannāgatassa sāvakabodhisattehi, paccekabodhisattehi ca mahāviseso mahantaṃ nānākaraṇaṃ paññāyati indriyato, paṭipattito, kosallato ca. Idha hi upanissayasampanno mahāpuriso yathā visadindriyo hoti visadañāṇo, na tathā itare. Parahitāya paṭipanno hoti, no attahitāya. Tathā hi so yathā bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ paṭipajji, na tathā itare, tattha ca kosallaṃ āvahati ṭhānuppattikapaṭibhānena, ṭhānāṭhānakusalatāya ca.

Tathā mahāpuriso pakatiyā dānajjhāsayo hoti dānābhirato, sati deyyadhamme detiyeva, na dānato saṅkocaṃ āpajjati, satataṃ samitaṃ saṃvibhāgasīlo hoti, pamuditova deti ādarajāto, na udāsīnacitto, mahantampi dānaṃ datvā neva dānena santuṭṭho hoti, pageva appaṃ. Paresañca ussāhaṃ janento dāne vaṇṇaṃ bhāsati, dānapaṭisaṃyuttaṃ dhammakathaṃ karoti, aññe ca paresaṃ dente disvā attamano hoti, bhayaṭṭhānesu ca paresaṃ abhayaṃ detīti evamādīni dānajjhāsayassa mahāpurisassa dānapāramiyā liṅgāni.

Tathā pāṇātipātādīhi pāpadhammehi hirīyati ottappati, sattānaṃ aviheṭhanajātiko hoti, sorato sukhasīlo asaṭho amāyāvī ujujātiko subbaco sovacassakaraṇīyehi dhammehi samannāgato mudujātiko athaddho anatimānī, parasantakaṃ nādiyati antamaso tiṇasalākamupādāya, attano hatthe nikkhittaṃ iṇaṃ vā gahetvā paraṃ na visaṃvādeti, parasmiṃ vā attano santake byāmūḷhe, vissarite vā taṃ saññāpetvā paṭipādeti yathā taṃ na parahatthagataṃ hoti, aloluppo hoti, parapariggahitesu pāpakaṃ cittampi na uppādeti, itthibyasanādīni dūrato parivajjeti, saccavādī saccasandho bhinnānaṃ sandhātā sahitānaṃ anuppadātā piyavādī mihitapubbaṅgamo pubbabhāsī atthavādī dhammavādī anabhijjhālu abyāpannacitto aviparītadassano kammassakatāñāṇena, saccānulomikañāṇena ca, kataññū katavedī vuḍḍhāpacāyī suvisuddhājīvo dhammakāmo, paresampi dhamme samādapetā sabbena sabbaṃ akiccato satte nivāretā kiccesu patiṭṭhapetā attanā ca tattha kicce yogaṃ āpajjitā, katvā vā pana sayaṃ akattabbaṃ sīghaññeva tato paṭivirato hotīti evamādīni sīlajjhāsayassa mahāpurisassa sīlapāramiyā liṅgāni.

Tathā mandakileso hoti mandanīvaraṇo pavivekajjhāsayo avikkhepabahulo, na tassa pāpakā vitakkā cittamanvāssavanti, vivekagatassa cassa appakasireneva cittaṃ samādhiyati, amittapakkhepi tuvaṭaṃ mettacittatā santiṭṭhati, pageva itarasmiṃ, satimā ca hoti cirakatampi cirabhāsitampi susaritā anussaritā, medhāvī ca hoti dhammojapaññāya samannāgato, nipako ca hoti tāsu tāsu itikattabbatāsu, āraddhavīriyo ca hoti sattānaṃ hitakiriyāsu, khantibalasamannāgato ca hoti sabbasaho, acalādhiṭṭhāno ca hoti daḷhasamādāno, ajjhupekkhako ca hoti upekkhāṭhānīyesu dhammesūti evamādīni mahāpurisassa nekkhammajjhāsayādīnaṃ vasena nekkhammapāramiyādīnaṃ liṅgāni veditabbāni.

Evametehi bodhisambhāraliṅgehi samannāgatassa mahāpurisassa yaṃ vuttaṃ ''mahābhinīhārāya kalyāṇamittasannissayo hetū''ti, tatridaṃ saṅkhepato kalyāṇamittalakkhaṇaṃ – idha kalyāṇamitto saddhāsampanno hoti sīlasampanno sutasampanno cāgavīriyasatisamādhipaññāsampanno. Tattha saddhāsampattiyā saddahati tathāgatassa bodhiṃ kammaṃ, kammaphalañca, tena sammāsambodhiyā hetubhūtaṃ sattesu hitesitaṃ na pariccajati. Sīlasampattiyā sattānaṃ piyo hoti manāpo garu bhāvanīyo codako pāpagarahiko vattā vacanakkhamo. Sutasampattiyā sattānaṃ hitasukhāvahaṃ gambhīraṃ dhammakathaṃ kattā hoti. Cāgasampattiyā appiccho hoti samāhito santuṭṭho pavivitto asaṃsaṭṭho.

Vīriyasampattiyā āraddhavīriyo hoti sattānaṃ hitapaṭipattiyā. Satisampattiyā upaṭṭhitassatī hoti anavajjesu dhammesu. Samādhisampattiyā avikkhitto hoti samāhitacitto. Paññāsampattiyā aviparītaṃ pajānāti. So satiyā kusalānaṃ dhammānaṃ gatiyo samanvesamāno paññāya sattānaṃ hitāhitaṃ yathābhūtaṃ jānitvā samādhinā tattha ekaggacitto hutvā vīriyena ahitā satte nisedhetvā hite niyojeti. Tenāha –

> ''Piyo garu bhāvanīyo, vattā ca vacanakkhamo;
> Gambhīrañca kathaṃ kattā, no caṭṭhāne niyojako''ti. (a. ni. 7.37; netti. 113);

Evaṃ guṇasamannāgataṃva kalyāṇamittaṃ upanissāya mahāpuriso attano upanissayasampattiṃ sammadeva pariyodapeti. Suvisuddhāsayapayogova hutvā catūhi balehi samannāgato nacireneva aṭṭhaṅge samodhānetvā mahābhinīhāraṃ karonto bodhisattabhāve patiṭṭhahati anivattidhammo niyato sambodhiparāyaṇo.

Tassimāni **cattāri balāni ajjhattikabalaṃ** yā sammāsambodhiyaṃ attasannissayā dhammagāravena abhiruci ekantaninnajjhāsayatā, yāya mahāpuriso attādhipatilajjāsannissayo, abhinīhārasampanno ca hutvā pāramiyo pūretvā sammāsambodhiṃ pāpuṇāti. **Bāhirabalaṃ** yā sammāsambodhiyaṃ parasannissayā abhiruci ekantaninnajjhāsayatā, yāya mahāpuriso lokādhipatiottappanasannissayo, abhinīhārasampanno ca hutvā pāramiyo pūretvā sammāsambodhiṃ pāpuṇāti. **Upanissayabalaṃ** yā sammāsambodhiyaṃ upanissayasampattiyā abhiruci ekantaninnajjhāsayatā, yāya mahāpuriso tikkhindriyo, visadadhātuko, satisannissayo, abhinīhārasampanno ca hutvā pāramiyo pūretvā sammāsambodhiṃ pāpuṇāti. **Payogabalaṃ** yā sammāsambodhiyā tajjā payogasampadā sakkaccakāritā sātaccakāritā, yāya mahāpuriso visuddhapayogo, nirantarakārī, abhinīhārasampanno ca hutvā pāramiyo pūretvā sammāsambodhiṃ pāpuṇāti. Evamayaṃ catūhi paccayehi, catūhi hetūhi, catūhi ca balehi sampannasamudāgamo aṭṭhaṅgasamodhānasampādito abhinīhāro pāramīnaṃ paccayo hoti mūlakāraṇabhāvato.

Yassa ca pavattiyā mahāpurise **cattāro acchariyā abbhutā dhammā** patiṭṭhahanti, sabbaṃ sattanikāyaṃ attano orasaputtaṃ viya piyacittena pariggaṇhāti, na cassa cittaṃ puna saṃkilesavasena saṃkilissati, sattānaṃ hitasukhāvaho cassa ajjhāsayo, payogo ca hoti, attano ca buddhakārakadhammā uparūpari vaḍḍhanti, paripaccanti ca, yato mahāpuriso uḷāratarena puññābhisandena kusalābhisandena pavaḍḍhiyā [pavattiyā (cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā)] paccayena sukhassāhārena samannāgato sattānaṃ dakkhiṇeyyo uttamaṃ gāravaṭṭhānaṃ, asadisaṃ puññakkhettañca hoti. Evamanekaguṇo anekānisaṃso mahābhinīhāro pāramīnaṃ paccayoti veditabbo.

Yathā ca mahābhinīhāro, evaṃ mahākaruṇā, upāyakosallañca. Tattha **upāyakosallaṃ** nāma dānādīnaṃ bodhisambhārabhāvassa nimittabhūtā paññā, yāhi mahākaruṇūpāyakosallatāhi mahāpurisānaṃ attasukhanirapekkhatā, nirantaraṃ parasukhakaraṇapasutatā, sudukkarehi mahābodhisattacaritehi visādābhāvo, pasādasaṃvuddhidassanasavanānussaraṇāvatthāsupi sattānaṃ hitasukhapaṭilābhahetubhāvo ca sampajjati. Tathā hi tassa paññāya buddhabhāvasiddhi, karuṇāya buddhakammasiddhi. Paññāya sayaṃ tarati, karuṇāya pare tāreti. Paññāya paradukkhaṃ parijānāti, karuṇāya paradukkhapaṭikāraṃ ārabhati. Paññāya dukkhaṃ nibbindati, karuṇāya dukkhaṃ sampaṭicchati. Paññāya nibbānābhimukho hoti, karuṇāya taṃ na pāpuṇāti. Tathā karuṇāya saṃsārābhimukho hoti, paññāya tatra nābhiramati. Paññāya sabbattha virajjati, karuṇānugatattā na ca na sabbesamanuggahāya pavatto, karuṇāya sabbepi anukampati, paññānugatattā na ca na sabbattha virattacitto. Paññāya ahaṃkāramamaṃkārābhāvo, karuṇāya ālasiyadīnatābhāvo.

Tathā paññākaruṇāhi yathākkamaṃ attanāthaparanāthatā, dhīravīrabhāvo, anattantapāparantapatā, attahitaparahitanipphatti, nibbhayābhīsanakabhāvo, dhammādhipatilokādhipatitā, kataññupubbakāribhāvo, mohataṇhāvigamo, vijjācaraṇasiddhi, balavesārajjanipphattīti sabbassāpi pāramitāphalassa visesena upāyabhāvato paññā karuṇā pāramīnaṃ paccayo. Idaṃ pana dvayaṃ pāramīnaṃ viya paṇidhānassāpi paccayo.

Tathā ussāhaummaṅgaavatthānahitacariyā ca pāramīnaṃ paccayoti veditabbo. Yā ca buddhabhāvassa uppattiṭṭhānatāya **''buddhabhūmiyo''**ti vuccanti. Tattha **ussāho** nāma bodhisambhārānaṃ abbhussāhanavīriyaṃ. Ummaṅgo nāma bodhisambhāresu upāyakosallabhūtā paññā. **Avatthānaṃ** nāma adhiṭṭhānaṃ, acalādhiṭṭhānatā. **Hitacariyā** nāma mettābhāvanā, karuṇābhāvanā ca. Yathāha –

''Kati pana bhante, buddhabhūmiyoti? Catasso kho sāriputta, buddhabhūmiyo. Katamā catasso? Ussāho ca hoti vīriyaṃ, ummaṅgo ca hoti paññābhāvanā, avatthānañca hoti adhiṭṭhānaṃ, hitacariyā ca hoti mettābhāvanā. Imā kho sāriputta, catasso buddhabhūmiyo''ti (su. ni. aṭṭha. 1.34).

Tathā nekkhammapavivekaalobhādosāmohanissaraṇappabhedā ca **cha ajjhāsayā.** Vuttañhetaṃ –

''Nekkhammajjhāsayā ca bodhisattā kāmesu, gharāvāse ca dosadassāvino, pavivekajjhāsayā ca bodhisattā saṅgaṇikāya dosadassāvino. Alobha…pe… lobhe…pe… adosa…pe… dose…pe… amoha… pe… mohe…pe… nissaraṇa…pe… sabbabhavesu dosadassāvino''ti (su. ni. aṭṭha. 1.34; visuddhi. 1.49).

Tasmā ete ca cha ajjhāsayāpi pāramīnaṃ paccayāti veditabbā. Na hi lobhādīsu ādīnavadassanena, alobhādīnaṃ adhikabhāvena ca vinā dānādipāramiyo sambhavanti. Alobhādīnañhi adhikabhāvena pariccāgādininnacittatā, alobhajjhāsayāditā cāti, yathā cete, evaṃ dānajjhāsayatādayopi. Yathāha –

''Kati pana bhante bodhāya carantānaṃ bodhisattānaṃ ajjhāsayāti? Dasa kho sāriputta, bodhāya carantānaṃ bodhisattānaṃ ajjhāsayā. Katame dasa? Dānajjhāsayā sāriputta, bodhisattā macchere dosadassāvino. Sīla…pe… asaṃvare…pe… nekkhamma…pe… kāmesu…pe… yathābhūtañāṇa…pe… vicikicchāya.…Pe… vīriya …pe… kosajje…pe… khanti…pe… akkhantiyaṃ…pe… sacca…pe… visaṃvādane…pe… adhiṭṭhāna…pe… anadhiṭṭhāne…pe… mettā…pe… byāpāde…pe… upekkhā…pe… sukhadukkhesu ādīnavadassāvino''ti.

Etesu hi maccheraasaṃvarakāmavicikicchākosajjaakkhantivisaṃvādanaanadhiṭṭhāna-byāpādasukhadukkhasaṅkhātesu ādīnavadassanapubbaṅgamā dānādininnacittatāsaṅkhātā dānajjhāsayatādayo dānādipāramīnaṃ nibbattiyā paccayo. Tathā apariccāgapariccāgādīsu yathākkamaṃ ādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇampi dānādipāramīnaṃ paccayo hoti.

Tatrāyaṃ paccavekkhaṇāvidhi – khettavatthuhiraññasuvaṇṇagomahiṃ sadāsīdāsaputtadārādipariggahabyāsattacittānaṃ sattānaṃ khettādīnaṃ vatthukāmabhāvena bahupatthanīyabhāvato, rājacorādisādhāraṇabhāvato, vivādādhiṭṭhānato, sapattakaraṇato, nissārato, paṭilābhaparipālanesu paraviheṭhanahetubhāvato, vināsanimittañcasokādianekavihitabyasanāvahato tadāsattinidānañca maccheramalapariyuṭṭhitacittānaṃ apāyūpapattihetubhāvatoti evaṃ vividhavipulānatthāvahāni pariggahitavatthūni nāma, tesaṃ pariccāgoyeveko sotthibhāvoti pariccāge appamādo karaṇīyo.

Apica ''yācako yācamāno attano guyhassa ācikkhanato mayhaṃ vissāsiko''ti ca ''pahāya gamanīyaṃ attano santakaṃ gahetvā paralokaṃ yāhītiupadisanato mayhaṃ upadesako''ti ca ''āditte viya agāre maraṇagginā āditte loke tato mayhaṃ santakassa apaharaṇato apavāhakasahāyo''ti ca ''apavāhitassa cassa ajjhāpananikkhepaṭṭhānabhūto''ti ca ''dānasaṅkhāte kalyāṇakammasmiṃ sahāyabhāvato, sabbasampattīnaṃ aggabhūtāya paramadullabhāya buddhabhūmiyā sampattihetubhāvato ca paramo kalyāṇamitto''ti ca paccavekkhitabbaṃ.

Tathā ''uḷāre kammani anenāhaṃ sambhāvito, tasmā sā sambhāvanā avitathā kātabbā''ti ca ''ekantabheditāya jīvitassa āyācitenāpi mayā dātabbaṃ, pageva yācitenā''ti ca ''uḷārajjhāsayehi gavesitvāpi dātabbo, [dātabbato (cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathāvaṇṇanā)] sayamevāgato mama puññenā''ti ca ''yācakassa dānāpadesena mayhamevāyamanuggaho''ti ca ''ahaṃ viya ayaṃ sabbopi loko mayā

anuggahetabbo''ti ca ''asati yācake kathaṃ mayhaṃ dānapāramī pūreyyā''ti ca ''yācakānamevatthāya mayā sabbopi pariggahetabbo''ti ca ''ayācitvāpi maṃ mama santakaṃ yācakā kadā sayameva gaṇheyyu''nti ca ''kathamahaṃ yācakānaṃ piyo cassaṃ manāpo''ti ca ''kathaṃ vā te mayhaṃ piyā cassu manāpā''ti ca ''kathaṃ vāhaṃ dadamāno datvāpi ca attamano assaṃ pamudito pītisomanassajāto''ti ca ''kathaṃ vā me yācakā bhaveyyuṃ, uḷāro ca dānajjhāsayo''ti ca ''kathaṃ vāhamayācito eva yācakānaṃ hadayamaññāya dadeyya''nti ''sati dhane, yācake ca apariccāgo mahatī mayhaṃ vañcanā''ti ca ''kathamahaṃ attano aṅgāni, jīvitañcāpi pariccajeyya''nti ca cāganinnatā upaṭṭhapetabbā.

Apica ''attho nāmāyaṃ nirapekkhaṃ dāyakamanugacchati yathā taṃ nirapekkhaṃ khepakaṃ kiṭako''ti atthe nirapekkhatāya cittaṃ uppādetabbaṃ. Yācamāno pana yadi piyapuggalo hoti ''piyo maṃ yācatī''ti somanassaṃ uppādetabbaṃ. Atha udāsīnapuggalo hoti ''ayaṃ maṃ yācamāno addhā iminā pariccāgena mitto hotī''ti somanassaṃ uppādetabbaṃ. Dadanto hi yācakānaṃ piyo hotīti. Atha pana verīpuggalo yācati, ''paccatthiko maṃ yācati, ayaṃ maṃ yācamāno addhā iminā pariccāgena verīpi piyo mitto hotī''ti visesato somanassaṃ uppādetabbaṃ. Evaṃ piyapuggale viya majjhattaverīpuggalesupi mettāpubbaṅgamaṃ karuṇaṃ upaṭṭhapetvāva dātabbaṃ.

Sace panassa cirakālaṃ paribhāvitattā lobhassa deyyadhammavisayā lobhadhammā uppajjeyyuṃ, tena bodhisattapaṭiññena iti paṭisañcikkhitabbaṃ ''nanu tayā sappurisa sambodhāya abhinīhāraṃ karontena sabbasattānamupakārāya ayaṃ kāyo nissaṭṭho, tappariccāgamayañca puññaṃ, tattha nāma te bāhirepi vatthusmiṃ abhisaṅgappavatti hatthisināsadisī hoti, tasmā tayā na katthaci abhisaṅgo uppādetabbo. Seyyathāpi nāma mahato bhesajjarukkhassa tiṭṭhato mūlaṃ mūlatthikā haranti, papaṭikaṃ, tacaṃ, khandhaṃ, viṭapaṃ, sākhaṃ, palāsaṃ, pupphaṃ, phalaṃ phalatthikā haranti, na tassa rukkhassa 'mayhaṃ santakaṃ ete harantī'ti vitakkasamudācāro hoti, evameva sabbalokahitāya ussukkamāpajjantena mayā mahādukkhe akataññuke niccāsucimhi kāye paresaṃ upakārāya viniyujjamāne aṇumattopi micchāvitakko na uppādetabbo. Ko vā ettha viseso ajjhattikabāhiresu mahābhūtesu ekantabhedanavikiraṇaviddhaṃsanadhammesu. Kevalaṃ pana sammohavijambhitametaṃ, yadidaṃ 'etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā'ti abhiniveso, tasmā bāhiresu mahābhūtesu viya ajjhattikesupi karacaraṇanayanādīsu, maṃsādīsu ca anapekkhena hutvā 'taṃ tadatthikā harantū'ti nissaṭṭhacittena bhavitabba''nti. Evaṃ paṭisañcikkhato cassa sambodhāya pahitattassa kāyajīvitesu nirapekkhassa appakasireneva kāyavacīmanokammāni suvisuddhāni honti, so visuddhakāyavacīmanokammanto visuddhājīvo ñāyapaṭipattiyaṃ ṭhito āyāpāyupāyakosallasamannāgamena bhiyyoso mattāya deyyadhammapariccāgena, abhayadānasaddhammadānehi ca sabbasatte anuggaṇhituṃ samattho hoti, ayaṃ tāva **dānapāramiyaṃ** paccavekkhaṇānayo.

Sīlapāramiyaṃ pana evaṃ paccavekkhitabbaṃ – ''idañhi sīlaṃ nāma gaṅgodakādīhi visodhetuṃ asakkuṇeyyassa dosamalassa vikkhālanajalaṃ, haricandanādīhi vinetuṃ asakkuṇeyyassa rāgādipariḷāhassa vinayanaṃ, muttāhāramakuṭakuṇḍalādīhi pacurajanālaṅkārehi asādhāraṇo sādhūnamalaṅkāraviseso, sabbadisāvāyanako atikittimo [sabbadisāvāyanato akittimo (cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathāvaṇṇanā; dī. ni. ṭī. 1.7)] sabbakālānurūpo ca surabhigandho, khattiyamahāsālādīhi, devatāhi ca vandanīyādibhāvāvahanato paramo vasīkaraṇamanto, cātumahārājikādidevalokārohaṇasopānapanti, jhānābhiññānaṃ adhigamūpāyo, nibbānamahānagarassa sampāpakamaggo, sāvakabodhipaccekabodhisammāsambodhīnaṃ patiṭṭhānabhūmi, yaṃ yaṃ vā panicchitaṃ patthitaṃ, tassa tassa samijjhanūpāyabhāvato cintāmaṇikapparukkhādike ca atiseti. Vuttañhetaṃ bhagavatā ''ijjhati bhikkhave, sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā''ti (dī. ni. 3.337; saṃ. ni. 4.352; a. ni. 8.35). Aparampi vuttaṃ ''ākaṅkheyya ce bhikkhave, bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo ca assaṃ manāpo ca garu ca bhāvanīyo cāti, sīlesvevassa paripūrakārī''tiādi (ma. ni. 1.65). Tathā ''avippaṭisāratthāni kho ānanda kusalāni sīlānī''ti, (a. ni. 10.1; 11.1) ''pañcime gahapatayo, ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyā''tiādisuttānañca (dī. ni. 2.150; a. ni. 5.213; udā. 76; mahāva. 385) vasena sīlaguṇā paccavekkhitabbā. Tathā aggikkhandhopamasuttādīnaṃ (a. ni. 7.72) vasena sīlavirahe ādīnavā.

Apica pītisomanassanimittato, attānuvādaparānuvādadaṇḍaduggatibhayābhāvato, viññūhi pāsaṃsabhāvato, avippaṭisārahetuto, paramasotthiṭṭhānato, kulasāpateyyādhipateyyajīvitarūpaṭṭhānabandhumittasampattīnaṃ atisayanato ca sīlaṃ paccavekkhitabbaṃ. Sīlavato hi attano sīlasampadāhetu mahantaṃ pītisomanassaṃ uppajjati ‘‘kataṃ vata mayā kusalaṃ, kataṃ kalyāṇaṃ, kataṃ bhīruttāṇa’’nti.

Tathā sīlavato attā na upavadati, na ca pare viññū, daṇḍaduggatibhayānañca sambhavoyeva natthi, ‘‘sīlavā purisapuggalo kalyāṇadhammo’’ti viññūnaṃ pāsaṃso ca hoti. Tathā sīlavato yvāyaṃ ‘‘kataṃ vata mayā pāpaṃ, kataṃ luddaṃ, kataṃ kibbisa’’nti dussīlassa vippaṭisāro uppajjati, so na hoti. Sīlañca nāmetaṃ appamādādhiṭṭhānato, bhogabyasanādiparihāramukhena mahato atthassa sādhanato, maṅgalabhāvato, paramaṃ sotthiṭṭhānaṃ. Nihīnajaccopi sīlavā khattiyamahāsālādīnaṃ pūjanīyo hotīti kulasampattiṃ atiseti sīlasampadā, ‘‘taṃ kiṃ maññasi mahārāja, idha te assa dāso kammakaro’’tiādi (dī. ni. 1.183) vakkhamānasāmaññasuttavacanañcettha sādhakaṃ, corādīhi asādhāraṇato, paralokānugamanato, mahapphalabhāvato, samathādiguṇādhiṭṭhānato ca bāhiradhanaṃ sāpateyyaṃ atiseti sīlaṃ. Paramassa cittissariyassa adhiṭṭhānabhāvato khattiyādīnamissariyaṃ atiseti sīlaṃ. Sīlanimittañhi taṃtaṃsattanikāyesu sattānamissariyaṃ, vassasatādidīghappamāṇato ca jīvitato ekāhampi sīlavato jīvitassa visiṭṭhatāvacanato, satipi jīvite sikkhānikkhipanassa maraṇatāvacanato ca sīlaṃ jīvitato visiṭṭhataraṃ. Verīnampi manuññabhāvāvahanato, jarārogavipattīhi anabhibhavanīyato ca rūpasampattiṃ atiseti sīlaṃ. Pāsādahammiyādiṭṭhānappabhede rājayuvarājasenāpatiādiṭhānavisese ca sukhavisesādhiṭṭhānabhāvato atiseti sīlaṃ. Sabhāvasiniddhe santikāvacarepi bandhujane, mittajane ca ekantahitasampādanato, paralokānugamanato ca atiseti sīlaṃ. ‘‘Na taṃ mātā pitā kayirā’’tiādi (dha. pa. 43) vacanañcettha sādhakaṃ. Tathā hatthiassarathapattibalakāyehi, mantāgadasotthānapayogehi ca durārakkhānamanāthānaṃ attādhīnato, anaparādhīnato, mahāvisayato ca ārakkhabhāvena sīlameva visiṭṭhataraṃ. Tenevāha ‘‘dhammo have rakkhati dhammacāri’’ntiādi (theragā. 303; jā. 1.10.102). Evamanekaguṇasamannāgataṃ sīlanti paccavekkhantassa aparipuṇṇā ceva sīlasampadā pāripūriṃ gacchati, aparisuddhā ca pārisuddhiṃ.

Sace panassa dīgharattaṃ paricayena sīlapaṭipakkhadhammā dosādayo antarantarā uppajjeyyuṃ, tena bodhisattapaṭiññena evaṃ paṭisañcikkhitabbaṃ ‘‘nanu tayā bodhāya paṇidhānaṃ kataṃ, sīlavekallena ca na sakkā na ca sukarā lokiyāpi sampattiyo pāpuṇituṃ, pageva lokuttarā’’ti. Sabbasampattīnamaggabhūtāya sammāsambodhiyā adhiṭṭhānabhūtena sīlena paramukkaṃsagatena bhavitabbaṃ, tasmā ‘‘kikīva aṇḍa’’ntiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.7; visuddhi. 1.19) vuttanayena sammadeva sīlaṃ rakkhantena suṭṭhu tayā pesalena bhavitabbaṃ.

Apica tayā dhammadesanāya yānattaye sattānamavatāraṇaparipācanāni kātabbāni, sīlavekallassa ca vacanaṃ na paccetabbaṃ hoti, asappāyāhāravicārassa viya vejjassa tikicchanaṃ, tasmā ‘‘kathāhaṃ saddheyyo hutvā sattānamavatāraṇaparipācanāni kareyya’’nti sabhāvaparisuddhasīlena bhavitabbaṃ. Kiñca jhānādiguṇavisesayogena me sattānamupakārakaraṇasamatthatā, paññāpāramīādiparipūraṇañca jhānādayo guṇā ca sīlapārisuddhiṃ vinā na sambhavantīti sammadeva sīlaṃ sodhetabbaṃ.

Tathā ‘‘sambādho gharāvāso rajopatho’’tiādinā (dī. ni. 1.111; ma. ni. 1.291, 371; 2.10; 3.13, 218; saṃ. ni. 2.154; 5.1002; a. ni. 10.99; netti. 94) gharāvāse, ‘‘aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā’’tiādinā (ma. ni. 1.234; 2.42; pāci. 417; cūḷani. 147) ‘‘mātāpi puttena vivadatī’’tiādinā (ma. ni. 1.168) ca kāmesu, ‘‘seyyathāpi puriso iṇaṃ ādāya kammante payojeyyā’’tiādinā (ma. ni. 1.426) kāmacchandādīsu ādīnavadassanapubbaṅgamā, vuttavipariyāyena ‘‘abbhokāso pabbajjā’’tiādinā (dī. ni. 1.191, 398; ma. ni. 1.291, 371; 2.10; 3.13, 218; saṃ. ni. 1.291; saṃ. ni. 5.1002; a. ni. 10.99; netti. 98) pabbajjādīsu ānisaṃsāpaṭisaṅkhāvasena **nekkhammapāramiyaṃ** paccavekkhaṇā kātabbā. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana dukkhakkhandhaāsivisopamasuttādi (ma. ni. 1.163, 175; saṃ. ni. 4.238) vasena veditabbo.

Tathā ‘‘paññāya vinā dānādayo dhammā na visujjhanti, yathāsakaṃ byāpārasamatthā ca na hontī’’ti paññāya guṇā manasi kātabbā. Yatheva hi jīvitena vinā sarīrayantaṃ na sobhati, na ca attano kiriyāsu paṭipattisamatthaṃ hoti. Yathā ca cakkhādīni indriyāni viññāṇena vinā yathāsakaṃ visayesu kiccaṃ

kātuṃ nappahonti, evaṃ saddhādīni indriyāni paññāya vinā sakakiccapaṭipattiyamasamatthānīti pariccāgādipaṭipattiyaṃ paññā padhānakāraṇaṃ. Ummīlitapaññācakkhukā hi mahāsattā bodhisattā attano aṅgapaccaṅgānipi datvā anattukkaṃsakā, aparavambhakā ca honti, bhesajjarukkhā viya vikapparahitā kālattayepi somanassajātā. Paññāvasena hi upāyakosallayogato pariccāgo parahitapavattiyā dānapāramibhāvaṃ upeti. Attatthañhi dānaṃ muddhasadisaṃ [vuddhisadisaṃ (dī. ni. ṭī. 1.7)] hoti.

Tathā paññāya abhāvena taṇhādisaṃkilesāviyogato sīlassa visuddhiyeva na sambhavati, kuto sabbaññuguṇādhiṭṭhānabhāvo. Paññavā eva ca gharāvāse kāmaguṇesu saṃsāre ca ādīnavaṃ, pabbajjāya jhānasamāpattiyaṃ nibbāne ca ānisaṃsaṃ suṭṭhu sallakkhento pabbajitvā jhānasamāpattiyo nibbattetvā nibbānaninno, pare ca tattha patiṭṭhapeti.

Vīriyañca paññārahitaṃ yathicchitamatthaṃ na sādheti durārambhabhāvato. Anārambhoyeva hi durārambhato seyyo, paññāsahitena pana vīriyena na kiñci duradhigamaṃ upāyapaṭipattito. Tathā paññavā eva parāpakārādīnamadhivāsakajātiyo hoti, na duppañño. Paññāvirahitassa ca parehi upanītā apakārā khantiyā paṭipakkhameva anubrūhenti. Paññavato pana te khantisampattiyā anubrūhanavasena assā thirabhāvāya saṃvattanti. Paññavā eva tīṇipi saccāni tesaṃ kāraṇāni paṭipakkhe ca yathābhūtaṃ jānitvā paresaṃ avisaṃvādako hoti. Tathā paññābalena attānamupatthambhetvā dhitisampadāya sabbapāramīsu acalasamādānādhiṭṭhāno hoti. Paññavā eva ca piyamajjhattaverivibhāgamakatvā sabbattha hitūpasaṃhārakusalo hoti. Tathā paññāvasena lābhālābhādilokadhammasannipāte nibbikāratāya majjhatto hoti. Evaṃ sabbāsaṃ pāramīnaṃ paññāva pārisuddhihetūti **paññāguṇā** paccavekkhitabbā.

Apica paññāya vinā na dassanasampatti, antarena ca diṭṭhisampadaṃ na sīlasampadā, sīladiṭṭhisampadārahitassa ca na samādhisampadā, asamāhitena ca na sakkā attahitamattampi sādhetuṃ, pageva ukkaṃsagataṃ parahitanti. ‘‘Nanu tayā parahitāya paṭipannena sakkaccaṃ paññāpārisuddhiyā āyogo karaṇīyo’’ti bodhisattena attā ovaditabbo. Paññānubhāvena hi mahāsatto caturadhiṭṭhānādhiṭṭhito catūhi saṅgahavatthūhi lokaṃ anuggaṇhanto satte niyyānamagge avatāreti, indriyāni ca nesaṃ paripāceti. Tathā paññābalena khandhāyatanādīsu pavicayabahulo pavattinivattiyo yāthāvato parijānanto dānādayo guṇavisese nibbedhabhāgiyabhāvaṃ nayanto bodhisattasikkhāya paripūrakārī hotīti evamādinā anekākāravokāre paññāguṇe vavatthapetvā paññāpāramī anubrūhetabbā.

Tathā dissamānapārānipi lokiyāni kammāni nihīnavīriyena pāpuṇitumasakkuṇeyyāni, agaṇitakhedena pana āraddhavīriyena duradhigamaṃ nāma natthi. Nihīnavīriyo hi ‘‘saṃsāramahoghato sabbasatte santāressāmī’’ti ārabhitumeva na sakkuṇoti. Majjhimo pana ārabhitvāna antarāvosānamāpajjati. Ukkaṭṭhavīriyo pana attasukhanirapekkho ārabhitvā pāramadhigacchatīti vīriyasampatti paccavekkhitabbā.

Apica ‘‘yassa attano eva saṃsārapaṅkato samuddharaṇatthamārambho, tassāpi vīriyassa sithilabhāvena manorathānaṃ matthakappatti na sakkā sambhāvetuṃ, pageva sadevakassa lokassa samuddharaṇatthaṃ katābhinīhārenā’’ti ca ‘‘rāgādīnaṃ dosagaṇānaṃ mattamahānāgānamiva dunnivāraṇabhāvato, tannidānānañca kammasamādānānaṃ ukkhittāsikavadhakasadisabhāvato, tannimittānañca duggatīnaṃ sabbadā vivaṭamukhabhāvato, tattha niyojakānañca pāpamittānaṃ sadā sannihitabhāvato, tadovādakāritāya ca vasalassa puthujjanabhāvassa sati sambhave yuttaṃ sayameva saṃsāradukkhato nissaritu’’nti ca ‘‘micchāvitakkā vīriyānubhāvena dūrī bhavantī’’ti ca ‘‘yadi pana sambodhiṃ attādhīnena vīriyena sakkā samadhigantuṃ, kimettha dukkara’’nti ca evamādinā nayena **vīriyaguṇā** paccavekkhitabbā.

Tathā ‘‘khanti nāmāyaṃ niravasesaguṇapaṭipakkhassa kodhassa vidhamanato guṇasampādane sādhūnaṃ appaṭihatamāyudhaṃ, parābhibhavane samatthānamalaṅkāro, samaṇabrāhmaṇānaṃ balasampadā, kodhaggivinayanā udakadhārā, kalyāṇakittisaddassa sañjātideso, pāpapuggalānaṃ vacīvisavūpasamakaro mantāgado, saṃvare ṭhitānaṃ paramā dhīrapakati, gambhīrāsayatāya sāgaro, dosamahāsāgarassa velā, apāyadvārassa pidhānakavāṭaṃ devabrahmalokānaṃ ārohaṇasopānaṃ, sabbaguṇānamadhivāsabhūmi, uttamā kāyavacīmanovisuddhī’’ti manasi kātabbaṃ. Apica ‘‘ete sattā

khantisampattiyā abhāvato idhaloke tapanti, paraloke ca tapanīyadhammānuyogato''ti ca ''yadipi parāpakāranimittaṃ dukkhaṃ uppajjati, tassa pana dukkhassa khettabhūto attabhāvo, bījabhūtañca kammaṃ mayāva abhisaṅkhata''nti ca ''tassa ca dukkhassa āṇaṇyakaraṇameta''nti ca ''apakārake asati kathaṃ mayhaṃ khantisampadā sambhavatī''ti ca ''yadipāyaṃ etarahi apakārako, ayaṃ nāma pubbe anena mayhaṃ upakāro kato''ti ca ''apakāro eva vā khantinimittatāya upakāro''ti ca ''sabbepime sattā mayhaṃ puttasadisā, puttakatāparādhesu ca ko kujjhissatī''ti ca ''yena kodhabhūtāvesena ayaṃ mayhaṃ aparajjhati, svāyaṃ kodhabhūtāveso mayā vinetabbo''ti ca ''yena apakārena idaṃ mayhaṃ dukkhaṃ uppannaṃ, tassa ahampi nimitta''nti ca ''yehi dhammehi apakāro kato, yattha ca kato, sabbepi te tasmiṃyeva khaṇe niruddhā, kassidāni kena kopo kātabbo''ti ca ''anattatāya sabbadhammānaṃ ko kassa aparajjhatī''ti ca paccavekkhantena khantisampadā brūhetabbā.

Yadi panassa dīgharattaṃ paricayena parāpakāranimittako kodho cittaṃ pariyādāya tiṭṭheyya, tena iti paṭisañcikkhitabbaṃ ''khanti nāmesā parāpakārassa paṭipakkhapaṭipattīnaṃ paccupakārakāraṇa''nti ca ''apakāro ca mayhaṃ dukkhuppādanena dukkhupanisāya saddhāya, sabbaloke anabhiratisaññāya ca paccayo''ti ca ''indriyapakatiresā, yadidaṃ iṭṭhāniṭṭhavisayasamāyogo, tattha aniṭṭhavisayasamāyogo mayhaṃ na siyāti taṃ kutettha labbhā''ti ca ''kodhavasiko satto kodhena ummatto vikkhittacitto, tattha kiṃ paccapakārenā''ti ca ''sabbepime sattā sammāsambuddhena orasaputtā viya paripālitā, tasmā na tattha mayā cittakopo kātabbo''ti ca ''aparādhake ca sati guṇe guṇavati mayā kopo na kātabbo''ti ca ''asati guṇe kassacipi guṇassābhāvato visesena karuṇāyitabbo''ti ca ''kopena mayhaṃ guṇayasā nihīyantī''ti ca ''kujjhanena mayhaṃ dubbaṇṇadukkhaseyyādayo sapattakantā āgacchantī''ti ca ''kodho ca nāmāyaṃ sabbadukkhāhitakārako sabbasukhahitavināsako balavā paccatthiko''ti ca ''sati ca khantiyā na koci paccatthiko''ti ca ''aparādhakena aparādhanimittaṃ yaṃ dukkhaṃ āyatiṃ laddhabbaṃ, sati ca khantiyā mayhaṃ tadabhāvo''ti ca ''cintentena, kujjhantena ca mayā paccatthikoyeva anuvattito''ti ca ''kodhe ca mayā khantiyā abhibhūte tassa dāsabhūto paccatthiko sammadeva abhibhūto''ti ca ''kodhanimittaṃ khantiguṇapariccāgo mayhaṃ na yutto''ti ca ''sati ca kodhe guṇavirodhapaccanīkadhamme kathaṃ me sīlādidhammā pāripūriṃ gaccheyyuṃ, asati ca tesu kathāhaṃ sattānaṃ upakārabahulo paṭiññānurūpaṃ uttamaṃ sampattiṃ pāpuṇissāmī''ti ca ''khantiyā ca sati bahiddhā vikkhepābhāvato samāhitassa sabbe saṅkhārā aniccato dukkhato sabbe dhammā anattato nibbānaṃ asaṅkhatāmatasantapaṇītatādibhāvato nijjhānaṃ khamanti, 'buddhadhammā ca acinteyyāparimeyyappabhavā'ti'', tato ca ''anulomikakhantiyaṃ ṭhito 'kevalā ime attattaniyabhāvarahitā dhammamattā yathāsakaṃ paccayehi uppajjanti vinassanti, na kutoci āgacchanti, na kuhiñci gacchanti, na ca katthaci patiṭṭhitā, na cettha koci kassaci byāpāro'ti ahaṃkāramamaṃkārānadhiṭṭhānatā nijjhānaṃ khamati, yena bodhisatto bodhiyā niyato anāvattidhammo hotī''ti evamādinā **khantipāramiyā** paccavekkhaṇā veditabbā.

Tathā ''saccena vinā sīlādīnamasambhavato, paṭiññānurūpapaṭipattiyā abhāvato, saccadhammātikkame ca sabbapāpadhammānaṃ samosaraṇabhāvato, asaccasandhassa appaccayikabhāvato, āyatiñca anādeyyavacanatāvahanato, sampannasaccassa sabbaguṇādhiṭṭhānabhāvato, saccādhiṭṭhānena sabbasambodhisambhārānaṃ pārisuddhipāripūrisamanvāyato, sabhāvadhammāvisaṃvādanena sabbabodhisambhārakiccakaraṇato, bodhisattapaṭipattiyā ca parinipphattito''tiādinā **saccapāramiyā** sampattiyo paccavekkhitabbā.

Tathā ''dānādīsu daḷhasamādānaṃ, tappaṭipakkhasannipāte ca nesaṃ acalādhiṭṭhānaṃ, tattha ca dhīravīrabhāvaṃ vinā na dānādisambhārā sambodhinimittā sambhavantī''tiādinā **adhiṭṭhānaguṇā** paccavekkhitabbā.

Tathā ''attahitamatte avatiṭṭhantenāpi sattesu hitacittataṃ vinā na sakkā idhalokaparalokasampattiyo pāpuṇituṃ, pageva sabbasatte nibbānasampattiyaṃ patiṭṭhāpetukāmenā''ti ca ''pacchā sabbasattānaṃ lokuttarasampattimākaṅkhantena idāni lokiyasampattimākaṅkhā yuttarūpā''ti ca ''idāni āsayamattena paresaṃ hitasukhūpasaṃhāraṃ kātumasakkonto kadā payogena taṃ sādhayissāmī''ti ca ''idāni mayā hitasukhūpasaṃhārena saṃvaddhitā pacchā dhammasaṃvibhāgasahāyā mayhaṃ bhavissantī''ti ca ''etehi vinā na mayhaṃ bodhisambhārā sambhavanti, tasmā sabbabuddhaguṇavibhūtinipphattikāraṇattā mayhaṃ

ete paramaṃ puññakkhettaṃ anuttaraṃ kusalāyatanaṃ uttamaṃ gāravaṭṭhāna''nti ca ''savisesaṃ sabbesupi sattesu hitajjhāsayatā paccupaṭṭhapetabbā, kiñca karuṇādhiṭṭhānatopi sabbasattesu mettā anubrūhetabbā. Vimariyādīkatena hi cetasā sattesu hitasukhūpasaṃhāraniratassa tesaṃ ahitadukkhāpanayanakāmatā balavatī uppajjati daḷhamūlā, karuṇā ca sabbesaṃ buddhakārakadhammānaṃ ādi caraṇaṃ patiṭṭhā mūlaṃ mukhaṃ pamukha''nti evamādinā **mettāguṇā** paccavekkhitabbā.

Tathā ''upekkhāya abhāve sattehi katā vippakārā cittassa vikāraṃ uppādeyyuṃ, sati ca cittavikāre dānādisambhārānaṃ sambhavo eva natthī''ti ca ''mettāsinehena sinehite citte upekkhāya vinā sambhārānaṃ pārisuddhi na hotī''ti ca ''anupekkhako saṅkhāresu puññasambhāraṃ, tabbipākañca sattahitatthaṃ pariṇāmetuṃ na sakkotī''ti ca upekkhāya abhāve deyyadhammapaṭiggāhakānaṃ vibhāgamakatvā pariccajituṃ na sakkotī''ti ca ''upekkhārahitena jīvitaparikkhārānaṃ, jīvitassa vā antarāyaṃ amanasikaritvā sīlavisodhanaṃ kātuṃ na sakkā''ti ca tathā ''upekkhāvasena aratiratisahasseva nekkhammabalasiddhito, upapattito ikkhanavaseneva sabbasambhārakiccanipphattito, accāraddhavīriyassa anupekkhane padhānakiccākaraṇato, upekkhato eva titikkhānijjhānasambhavato, upekkhāvasena sattasaṅkhārānaṃ avisaṃvādanato, lokadhammānaṃ ajjhupekkhanena samādinnadhammesu acalādhiṭṭhānasiddhito, parāpakārādīsu anābhogavaseneva mettāvihāranipphattitoti sabbasambodhisambhārānaṃ samādānādhiṭṭhānapāripūrinipphattiyo upekkhānubhāvena sampajjantī''ti evamādinā nayena **upekkhāpāramī** paccavekkhitabbā. Evaṃ apariccāgapariccāgādīsu yathākkamaṃ ādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇā dānādipāramīnaṃ paccayoti daṭṭhabbaṃ.

Tathā saparikkhārā pañcadasa caraṇadhammā pañca ca abhiññāyo. Tattha **caraṇadhammā** nāma sīlasaṃvaro, indriyesu guttadvāratā, bhojane mattaññutā jāgariyānuyogo, satta saddhammā, cattāri jhānāni ca. Tesu **sīlādīnaṃ** catunnaṃ terasapi dhutaṅgadhammā, appicchatādayo ca parikkhārā. Saddhammesu **saddhāya** buddhadhammasaṅghasīlacāgadevatupasamānussati lūkhapuggalaparivajjanā, siniddhapuggalasevanā, sampasādanīyadhammapaccavekkhaṇā, tadadhimuttatā ca parikkhārā. Hirottappānaṃ akusalādīnavapaccavekkhaṇā, apāyādīnavapaccavekkhaṇā, kusaladhammūpatthambhabhāvapaccavekkhaṇā, hirottapparahitapuggalaparivajjanā, hirottappasampannapuggalasevanā, tadadhimuttatā ca. **Bāhusaccassa** pubbayogo, paripucchakabhāvo, saddhammābhiyogo, anavajjavijjāṭṭhānādiparicayo, paripakkindriyatā, kilesadūrībhāvo, appassutapuggalaparivajjanā bahussutapuggalasevanā, tadadhimuttatā ca. **Vīriyassa** apāyabhayapaccavekkhaṇā, gamanavīthipaccavekkhaṇā, dhammamahattapaccavekkhaṇā, thinamiddhavinodanā, kusītapuggalaparivajjanā, āraddhavīriyapuggalasevanā, sammappadhānapaccavekkhaṇā, tadadhimuttatā ca. **Satiyā** satisampajaññaṃ, muṭṭhassatipuggalaparivajjanā upaṭṭhitassatipuggalasevanā, tadadhimuttatā ca. Paññāya paripucchakabhāvo, vatthuvisadakiriyā, indriyasamattapaṭipādanā, duppaññapuggalaparivajjanā, paññavantapuggalasevanā, gambhīrañāṇacariyasuttantapaccavekkhaṇā, dhammamahattapaccavekkhaṇā, tadadhimuttatā ca. **Catunnaṃ jhānānaṃ** sīlādicatukkaṃ, aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu pubbabhāgabhāvanā, āvajjanādivasībhāvakaraṇañca parikkhārā.

Tattha sīlādīhi payogasuddhiyā sattānaṃ abhayadāne, āsayasuddhiyā āmisadāne, ubhayasuddhiyā dhammadāne samatthohotītiādinā caraṇādīnaṃ dānādisambhārapaccayatā yathārahaṃ niddhāretabbā. Ativitthārabhayena pana mayaṃ na vitthārayimha. Tathā sampatticakkādayopi dānādīnaṃ paccayoti veditabbā.

Ko saṃkilesoti ettha –

> Taṇhādīhi parāmaṭṭha-bhāvo tāsaṃ kilissanaṃ;
> Sāmaññato visesena, yathārahaṃ vikappatā.

Avisesena hi taṇhādīhi parāmaṭṭhabhāvo pāramīnaṃ saṃkileso. Visesena pana deyyadhammapaṭiggāhakavikappā dānapāramiyā saṃkileso. Sattakālavikappā sīlapāramiyā.

Kāmabhavatadupasamesu abhiratianabhirativikappā nekkhammapāramiyā. ‘‘Ahaṃ mamā’’ti vikappā paññāpāramiyā. Līnuddhaccavikappā vīriyapāramiyā. Attaparavikappā khantipāramiyā. Adiṭṭhādīsu diṭṭhādivikappā saccapāramiyā. Bodhisambhāratabbipakkhesu dosaguṇavikappā adhiṭṭhānapāramiyā. Hitāhitavikappā mettāpāramiyā. Iṭṭhāniṭṭhavikappā upekkhāpāramiyā saṃkilesoti veditabbo.

Kiṃ vodānanti –

Taṇhādīhi aghātatā, rahitatā vikappānaṃ;
Vodānanti vijāniyā, sabbāsameva tāsampi.

Anupaghātā hi taṇhā māna diṭṭhi kodhu panāha makkha palāsa issāmacchariya māyā sāṭheyya thambha sārambha mada pamādādīhi kilesehi deyyapaṭiggāhakavikappādirahitā ca dānādipāramiyo parisuddhā pabhassarā bhavantīti.

Ko paṭipakkhoti –

Akusalā kilesā ca, paṭipakkhā abhedato;
Bhedato pana pubbepi, vuttā macchariyādayo.

Avisesena hi sabbepi akusalā dhammā, sabbepi kilesā ca etāsaṃ paṭipakkhā. Visesena pana pubbe vuttā macchariyādayoti veditabbā. Apica deyyapaṭiggāhakadānaphalesu alobhādosāmohaguṇayogato lobhadosamohapaṭipakkhaṃ dānaṃ, kāyādidosattayavaṅkāpagamato lobhādipaṭipakkhaṃ sīlaṃ, kāmasukhaparūpaghātaattakilamathaparivajjanato dosattayapaṭipakkhaṃ nekkhammaṃ, lobhādīnaṃ andhīkaraṇato, ñāṇassa ca anandhīkaraṇato lobhādipaṭipakkhā paññā, alīnānuddhatañāyārambhavasena lobhādipaṭipakkhaṃ vīriyaṃ, iṭṭhāniṭṭhasuññatānaṃ khamanato lobhādipaṭipakkhā khanti, satipi paresaṃ upakāre, apakāre ca yathābhūtappavattiyā lobhādipaṭipakkhaṃ saccaṃ, lokadhamme abhibhuyya yathāsamādinnesu sambhāresu acalanato lobhādipaṭipakkhaṃ adhiṭṭhānaṃ, nīvaraṇavivekato lobhādipaṭipakkhā mettā, iṭṭhāniṭṭhesu anunayapaṭighaviddhaṃsanato, samappavattito ca lobhādipaṭipakkhā upekkhāti daṭṭhabbaṃ.

Kā paṭipattīti –

Dānākārādayo eva, uppāditā anekadhā;
Paṭipattīti viññeyyā, pāramīpūraṇakkame.

Dānapāramiyā hi tāva sukhūpakaraṇasarīrajīvitapariccāgena, bhayāpanayanena, dhammopadesena ca bahudhā sattānaṃ anuggahakaraṇaṃ paṭipatti. Tattha āmisadānaṃ abhayadānaṃ dhammadānanti dātabbavatthuvasena tividhaṃ dānaṃ. Tesu bodhisattassa dātabbavatthu ajjhattikaṃ, bāhiranti duvidhaṃ. Tattha **bāhiraṃ** annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālā gandhaṃ vilepanaṃ seyyā āvasathaṃ padīpeyyanti dasavidhaṃ. Annādīnaṃ khādanīyabhojanīyādivibhāgena anekavidhañca. Tathā rūpārammaṇaṃ yāva dhammārammaṇanti ārammaṇato chabbidhaṃ. Rūpārammaṇādīnañca nīlādivibhāgena anekavidhaṃ. Tathā maṇikanakarajatamuttāpavāḷādikhettavatthuārāmādi dāsīdāsagomahiṃsādinānāvidhavatthūpakaraṇavasena anekavidhaṃ.

Tattha mahāpuriso bāhiraṃ vatthuṃ dento ‘‘yo yena atthiko, taṃ tasseva deti. Dento ca tassa atthiko’’ti sayameva jānanto ayācitopi deti, pageva yācito. Muttacāgo deti, no amuttacāgo. Pariyattaṃ deti, no apariyattaṃ. Sati deyyadhamme paccupakārasannissito na deti, asati deyyadhamme, pariyatte ca saṃvibhāgārahaṃ vibhajati. Na ca deti parūpaghātāvahaṃ satthavisamajjādikaṃ, nāpi kīḷanakaṃ, yaṃ anatthupasaṃhitaṃ, pamādāvahañca, na ca gilānassa yācakassa pānabhojanādiasappāyaṃ, pamāṇarahitaṃ vā deti, pamāṇayuttaṃ pana sappāyameva deti.

Tathā yācito gahaṭṭhānaṃ gahaṭṭhānucchavikaṃ deti, pabbajitānaṃ pabbajitānucchavikaṃ deti. Mātāpitaro ñātisālohitā mittāmaccā puttadāradāsakammakarāti etesu kassaci pīḷaṃ ajanento deti, na ca uḷāraṃ deyyadhammaṃ paṭijānitvā lūkhaṃ deti, na ca lābhasakkārasilokasannissito deti, na ca paccupakārasannissito deti, na ca phalapāṭikaṅkhī deti aññatra sammāsambodhiyā, na ca yācito, deyyadhammaṃ vā jigucchanto deti, na ca asaññatānaṃ yācakānaṃ akkosakaparibhāsakānampi apaviddhā dānaṃ deti, aññadatthu pasannacitto anukampanto sakkaccameva deti, na ca kotūhalamaṅgaliko hutvā deti, kammaphalameva pana saddahanto deti, nāpi yācake payirupāsanādīhi saṃkilametvā deti, aparikilamento eva pana deti, na ca paresaṃ vañcanādhippāyo, bhedādhippāyo vā dānaṃ deti, asaṃkiliṭṭhacittova deti, nāpi pharusavāco bhākuṭikamukho dānaṃ deti, piyavādī ca pana pubbabhāsī mihitasitavacano hutvā deti, yasmiṃ ce deyyadhamme uḷāramanuññatāya vā ciraparicayena vā gedhasabhāvatāya vā lobhadhammo adhimatto hoti, jānanto bodhisatto taṃ khippameva paṭivinodayitvā yācake pariyesetvāpi deti, yañca deyyavatthu parittaṃ, yācakopi paccupaṭṭhito, taṃ acintetvā api attānaṃ dhāvitvā dento yācakaṃ sammāneti yathā taṃ akittipaṇḍito, na ca mahāpuriso attano puttadāradāsakammakaraporise yācito te asaññāpite domanassappatte yācakānaṃ deti, sammadeva pana saññāpite somanassappatte deti, dento ca yakkharakkhasapisācādīnaṃ vā manussānaṃ vā kurūrakammantānaṃ jānanto na deti, tathā rajjampi tādisānaṃ na deti, ye lokassa ahitāya dukkhāya anatthāya paṭipajjanti, ye pana dhammikā dhammena lokaṃ pālenti, tesaṃ rajjadānaṃ deti. Evaṃ tāva bāhiradāne paṭipatti veditabbā.

Ajjhattikadānampi dvīhākārehi veditabbaṃ. Kathaṃ? Yathā nāma koci puriso ghāsacchādanahetu attānaṃ parassa nissajjati, vidheyyabhāvaṃ upagacchati dāsabyaṃ, evameva mahāpuriso sambodhihetu nirāmisacitto sattānaṃ anuttaraṃ hitasukhaṃ icchanto attano dānapāramiṃ paripūretukāmo attānaṃ parassa nissajjati, vidheyyabhāvaṃ upagacchati yathākāmakaraṇīyataṃ, karacaraṇanayanādiaṅgapaccaṅgaṃ tena tena atthikānaṃ akampito alīno anuppadeti, na tattha sajjati, na saṅkocaṃ āpajjati yathā taṃ bāhiravatthusmiṃ. Tathā hi mahāpuriso dvīhākārehi bāhiravatthuṃ pariccajati yathāsukhaṃ paribhogāya vā yācakānaṃ, tesaṃ manorathaṃ pūrento attano vasībhāvāya vā. Tattha sabbena sabbaṃ muttacāgo evamāha ‘‘nissaṅgabhāvenāhaṃ sambodhiṃ pāpuṇissāmī’’ti, evaṃ ajjhattikavatthusmimpi veditabbaṃ.

Tattha yaṃ ajjhattikavatthu diyyamānaṃ yācakassa ekanteneva hitāya saṃvattati, taṃ deti, na itaraṃ. Na ca mahāpuriso mārassa, mārakāyikānaṃ vā devatānaṃ vihiṃsādhippāyānaṃ attano attabhāvaṃ, aṅgapaccaṅgāni vā jānamāno deti ‘‘mā tesaṃ anattho ahosī’’ti. Yathā ca mārakāyikānaṃ, evaṃ tehi anvāviṭṭhānampi na deti, nāpi ummattakānaṃ, itaresaṃ pana yāciyamāno samanantarameva deti tādisāya yācanāya dullabhabhāvato, tādisassa ca dānassa dukkarabhāvato.

Abhayadānaṃ pana rājato corato aggito udakato verīpuggalato sīhabyagghādivāḷamigato nāgayakkharakkhasapisācādito sattānaṃ bhaye paccupaṭṭhite tato parittāṇabhāvena dātabbaṃ.

Dhammadānaṃ pana asaṃkiliṭṭhacittassa aviparītadhammadesanā. Opāyiko hi tassa upadeso diṭṭhadhammikasamparāyikaparamatthavasena, yena sāsane anotiṇṇānaṃ avatāraṇaṃ otiṇṇānaṃ paripācanaṃ. Tatthāyaṃ nayo – saṅkhepato tāva dānakathā sīlakathā saggakathā kāmānaṃ ādīnavo saṃkileso okāro ca nekkhamme ānisaṃso. Vitthārato pana sāvakabodhiyaṃ adhimuttacittānaṃ saraṇagamanaṃ, sīlasaṃvaro, indriyesu guttadvāratā, bhojane mattaññutā, jāgariyānuyogo, satta saddhammā, aṭṭhatiṃsāya ārammaṇesu kammakaraṇavasena samathānuyogo, rūpamukhādīsu vipassanābhinivesesu yathārahaṃ abhinivesanamukhena vipassanānuyogo, tathā visuddhipaṭipadāya sammattagahaṇaṃ, tisso vijjā, cha abhiññā, catasso paṭisambhidā, sāvakabodhīti etesaṃ guṇasaṃkittanavasena yathārahaṃ tattha tattha patiṭṭhāpanā, pariyodapanā ca. Tathā paccekabodhiyaṃ, sammāsambodhiyañca adhimuttacittānaṃ yathārahaṃ dānādipāramīnaṃ sabhāvasarasalakkhaṇādisaṃkittanamukhena tīsupi avatthābhedesu tesaṃ buddhānaṃ mahānubhāvatāvibhāvanena yānadvaye patiṭṭhāpanā, pariyodapanā ca. Evaṃ mahāpuriso sattānaṃ dhammadānaṃ deti.

Tathā mahāpuriso āmisadānaṃ dento ‘‘imināhaṃ dānena sattānaṃ āyuvaṇṇasukhabalapaṭibhānādisampattiñca ramaṇīyaṃ aggaphalasampattiñca nipphādeyya’’nti **annaṃ** deti, tathā sattānaṃ kāmakilesapipāsavūpasamāya **pānaṃ** deti, tathā suvaṇṇavaṇṇatāya, hirottappālaṅkārassa ca nipphattiyā **vatthāni** deti, tathā iddhividhassa ceva nibbānasukhassa ca nipphattiyā **yānaṃ** deti, tathā sīlagandhanipphattiyā **gandhaṃ** deti, tathā buddhaguṇasobhānipphattiyā **mālāvilepanaṃ** deti, tathā bodhimaṇḍāsananipphattiyā **āsanaṃ** deti, tathāgataseyyanipphattiyā **seyyaṃ** deti, saraṇabhāvanipphattiyā **āvasathaṃ** deti, pañcacakkhupaṭilābhāya **padīpeyyaṃ** deti.

Byāmappabhānipphattiyā **rūpadānaṃ** deti, brahmassaranipphattiyā **saddadānaṃ** deti, sabbalokassa piyabhāvāya **rasadānaṃ** deti, buddhasukhumālabhāvāya **phoṭṭhabbadānaṃ** deti, ajarāmaraṇabhāvāya bhesajjadānaṃ deti, kilesadāsabyavimocanatthaṃ dāsānaṃ bhujissatādānaṃ deti, saddhammābhiratiyā anavajjakhiḍḍāratihetudānaṃ deti, sabbepi satte ariyāya jātiyā attano puttabhāvūpanayanāya puttadānaṃ deti, sakalassāpi lokassa patibhāvūpagamanāya dāradānaṃ deti, subhalakkhaṇasampattiyā suvaṇṇamaṇimuttāpavāḷādidānaṃ, anubyañjanasampattiyā nānāvidhavibhūsanadānaṃ, saddhammakosādhigamāya vittakosadānaṃ, dhammarājabhāvāya rajjadānaṃ, dānādisampattiyā ārāmuyyānādivanadānaṃ, cakkaṅkitehi pādehi bodhimaṇḍūpasaṅkamanāya caraṇadānaṃ, caturoghanittharaṇe sattānaṃ saddhammahatthadānatthaṃ hatthadānaṃ, saddhindriyādipaṭilābhāya kaṇṇanāsādidānaṃ, samantacakkhupaṭilābhāya cakkhudānaṃ, ‘‘dassanasavanānussaraṇapāricariyādīsu sabbakālaṃ sabbasattānaṃ hitasukhāvaho sabbalokena ca upajīvitabbo me kāyo bhaveyyā’’ti maṃsalohitādidānaṃ. ‘‘Sabbalokuttamo bhaveyya’’nti uttamaṅgadānaṃ deti.

Evaṃ dadanto ca na anesanāya deti, na paropaghātena, na bhayena, na lajjāya, na dakkhiṇeyyarosanena, na paṇīte sati lūkhaṃ, na attukkaṃsanena, na paravambhanena, na phalābhikaṅkhāya, na yācakajigucchāya, na acittīkārena, atha kho sakkaccaṃ deti, sahatthena deti, kālena deti, cittiṃ katvā deti, avibhāgena deti, tīsu kālesu somanassiko deti, tato eva ca datvā na pacchānutāpī hoti, na paṭiggāhakavasena mānāvamānaṃ karoti, paṭiggāhakānaṃ piyasamudācāro hoti vadaññū yācayogo saparivāradāyako. Annadānañhi dento ‘‘taṃ saparivāraṃ katvā dassāmī’’ti vatthādīhi saddhiṃ deti, tathā vatthadānaṃ dento ‘‘taṃ saparivāraṃ katvā dassāmī’’ti annādīhi saddhiṃ deti. Pānadānādīsupi eseva nayo, tathā rūpadānaṃ dento itarārammaṇānipi tassa parivāraṃ katvā deti, evaṃ sesesupi.

Tattha rūpadānaṃ nāma nīlapītalohitodātādivaṇṇādīsu pupphavatthadhātūsu aññataraṃ labhitvā rūpavasena ābhujitvā ‘‘rūpadānaṃ dassāmi, rūpadānaṃ mayha’’nti cintetvā tādise dakkhiṇeyye dānaṃ patiṭṭhāpeti, etaṃ **rūpadānaṃ** nāma.

Saddadānaṃ pana bherīsaddādivasena veditabbaṃ. Tattha saddaṃ kandamūlāni viya uppāṭetvā, nīluppalahatthakaṃ viya ca hatthe ṭhapetvā dātuṃ na sakkoti, savatthukaṃ pana katvā dadanto saddadānaṃ deti nāma, tasmā yadā ‘‘saddadānaṃ dassāmī’’ti bherīmudiṅgādīsu aññatarena tūriyena tiṇṇaṃ ratanānaṃ upahāraṃ karoti, kāreti ca, ‘‘saddadānaṃ dassāmi, saddadānaṃ me’’ti bherīādīni ṭhapāpeti, dhammakathikānaṃ pana saddabhesajjaṃ, telaphāṇitādīni ca deti, dhammassavanaṃ ghoseti, sarabhaññaṃ bhaṇati, dhammakathaṃ katheti, upanisinnakathaṃ, anumodanakathañca karoti, kāreti ca, tadā **saddadānaṃ** nāma hoti.

Tathā mūlagandhādīsu aññataraṃ rajanīyaṃ gandhavatthuṃ, pisitameva vā gandhaṃ yaṃ kiñci labhitvā gandhavasena ābhujitvā ‘‘gandhadānaṃ dassāmi, gandhadānaṃ mayha’’nti buddharatanādīnaṃ pūjaṃ karoti, kāreti ca, gandhapūjanatthāya agarucandanādike gandhavatthuke pariccajati, idaṃ **gandhadānaṃ.**

Tathā mūlarasādīsu yaṃ kiñci rajanīyaṃ rasavatthuṃ labhitvā rasavasena ābhujitvā ‘‘rasadānaṃ dassāmi, rasadānaṃ mayha’’nti dakkhiṇeyyānaṃ deti, rasavatthumeva vā aññaṃ gavādikaṃ pariccajati, idaṃ **rasadānaṃ.**

Tathā phoṭṭhabbadānaṃ mañcapīṭhādivasena, attharaṇapāvuraṇādivasena ca veditabbaṃ. Yadā hi mañcapīṭhabhisibibbohanādikaṃ, nivāsanapārupanādikaṃ vā sukhasamphassaṃ rajanīyaṃ anavajjaṃ phoṭṭhabbavatthuṃ labhitvā phoṭṭhabbavasena ābhujitvā ''phoṭṭhabbadānaṃ dassāmi, phoṭṭhabbadānaṃ mayha''nti dakkhiṇeyyānaṃ deti. Yathāvuttaṃ phoṭṭhabbavatthuṃ labhitvā pariccajati, etaṃ **phoṭṭhabbadānaṃ.**

Dhammadānaṃ pana dhammārammaṇassa adhippetattā ojāpānajīvitavasena veditabbaṃ. Ojādīsu hi aññataraṃ rajanīyaṃ dhammavatthuṃ labhitvā dhammārammaṇavasena ābhujitvā ''dhammadānaṃ dassāmi, dhammadānaṃ mayha''nti sappinavanītādi **ojadānaṃ** deti, ambapānādiaṭṭhavidhaṃ **pānadānaṃ** deti, **jīvitadāna**nti ābhujitvā salākabhattapakkhikabhattādīni deti. Aphāsukabhāvena abhibhūtānaṃ byādhikānaṃ vejjaṃ paṭṭhapeti, jālaṃ phālāpeti, kumīnaṃ viddhaṃsāpeti, sakuṇapañjaraṃ viddhaṃsāpeti, bandhanena baddhānaṃ sattānaṃ bandhanamokkhaṃ kāreti, māghātabheriṃ carāpeti, aññānipi sattānaṃ jīvitaparittāṇatthaṃ evarūpāni kammāni karoti, kārāpeti ca, idaṃ **dhammadānaṃ** nāma.

Sabbampetaṃ yathāvuttadānasampadaṃ sakalalokahitasukhāya pariṇāmeti attano ca akuppāya vimuttiyā aparikkhayassa chandassa aparikkhayassa vīriyassa aparikkhayassa samādhissa aparikkhayassa paṭibhānassa aparikkhayassa jhānassa aparikkhayāya sammāsambodhiyā pariṇāmeti, imañca dānapāramiṃ paṭipajjantena mahāsattena jīvite aniccasaññā paccupaṭṭhapetabbā. Tathā bhogesu, bahusādhāraṇatā ca nesaṃ manasi kātabbā, sattesu ca mahākaruṇā satataṃ samitaṃ paccupaṭṭhapetabbā. Evañhi bhogehi gahetabbasāraṃ gaṇhanto ādittato viya agārato sabbaṃ sāpateyyaṃ, attānañca bahi nīharanto na kiñci seseti, na katthaci vibhāgaṃ karoti, aññadatthu nirapekkho nissajjati eva. Ayaṃ tāva **dānapāramiyā** paṭipattikkamo.

Sīlapāramiyā pana ayaṃ paṭipattikkamo – yasmā sabbaññusīlālaṅkārehi satte alaṅkaritukāmena mahāpurisena ādito attano eva tāva sīlaṃ visodhetabbaṃ. Tattha catūhākārehi sīlaṃ visujjhati ajjhāsayavisuddhito, samādānato, avītikkamanato, sati vītikkame puna pākaṭīkaraṇato ca. Visuddhāsayatāya hi ekacco attādhipati hutvā pāpajigucchanasabhāvo ajjhattaṃ hiridhammaṃ paccupaṭṭhapetvā suparisuddhasamācāro hoti, tathā parato samādāne sati ekacco lokādhipati hutvā pāpato uttasanto ottappadhammaṃ paccupaṭṭhapetvā suparisuddhasamācāro hoti, iti ubhayathāpi ete avītikkamanato sīle patiṭṭhahanti. Atha ca pana kadāci satisammosena sīlassa khaṇḍādibhāvo siyā, tāyayeva yathāvuttāya hirottappasampattiyā khippameva naṃ vuṭṭhānādinā paṭipākatikaṃ karontīti.

Tayidaṃ sīlaṃ vārittaṃ cārittanti duvidhaṃ. Tatthāyaṃ bodhisattassa vārittasīle paṭipattikkamo – tena sabbasattesu tathā dayāpannacittena bhavitabbaṃ, yathā supinantenapi na āghāto uppajjeyya, parūpakaraṇaviratatāya parasantako alagaddo viya na parāmasitabbo. Sace pabbajito hoti, abrahmacariyatopi ārācārī hoti sattavidhamethunasaṃyogavirato, pageva paradāragamanato. Gahaṭṭho samāno paresaṃ dāresu sadā pāpakaṃ cittampi na uppādeti. Kathento saccaṃ hitaṃ piyaṃ parimitameva ca kālena dhammiṃ kathaṃ bhāsitā hoti. Sabbattha anabhijjhālu, abyāpannacitto, aviparītadassano kammassakatāñāṇena ca samannāgato. Samaggatesu sammāpaṭipannesu niviṭṭhasaddho hoti niviṭṭhapemoti.

Iti caturāpāyavaṭṭadukkhānaṃ pathabhūtehi akusalakammapathehi, akusaladhammehi ca oramitvā saggamokkhānaṃ pathabhūtesu kusalakammapathesu, kusaladhammesu ca patiṭṭhitassa mahāpurisassa parisuddhāsayapayogato yathābhipatthitā sattānaṃ hitasukhūpasañhitā manorathā sīghaṃ sīghaṃ abhinipphajjanti, pāramiyo paripūrenti. Evaṃbhūto hi ayaṃ. Tattha hiṃsānivattiyā sabbasattānaṃ abhayadānaṃ deti, appakasireneva mettābhāvanaṃ sampādeti, ekādasa mettānisaṃse adhigacchati, appābādho hoti appātaṅko, dīghāyuko sukhabahulo, lakkhaṇavisese pāpuṇāti, dosavāsanañca samucchindati. Tathā adinnādānanivattiyā corādīhi asādhāraṇe bhoge adhigacchati, parehi anāsaṅkanīyo, piyo, manāpo, vissāsanīyo, bhavasampattīsu alaggacitto pariccāgasīlo, lobhavāsanañca samucchindati. Abrahmacariyanivattiyā alobho hoti santakāyacitto, sattānaṃ piyo hoti manāpo aparisaṅkanīyo, kalyāṇo cassa kittisaddo abbhuggacchati, alaggacitto hoti mātugāmesu aluddhāsayo, nekkhammabahulo,

lakkhaṇavisese adhigacchati, lobhavāsanañca samucchindati.

Musāvādanivattiyā sattānaṃ pamāṇabhūto hoti paccayiko theto ādeyyavacano devatānaṃ piyo manāpo surabhigandhamukho asaddhammārakkhitakāyavacīsamācāro, lakkhaṇavisese adhigacchati, kilesavāsanañca samucchindati. Pesuññanivattiyā parūpakkamehi abhejjakāyo hoti abhejjaparivāro, saddhamme ca abhejjanakasaddho, daḷhamitto bhavantaraparicitānampi sattānaṃ ekantapiyo, asaṃkilesabahulo. Pharusavācānivattiyā sattānaṃ piyo hoti manāpo sukhasīlo madhuravacano sambhāvanīyo, aṭṭhaṅgasamannāgato cassa saro nibbattati. Samphappalāpanivattiyā sattānaṃ piyo hoti manāpo, garubhāvanīyo ca, ādeyyavacano parimitālāpo, mahesakkho ca hoti mahānubhāvo, ṭhānuppattikena paṭibhānena pañhābyākaraṇakusalo, buddhabhūmiyañca ekāya eva vācāya anekabhāsānaṃ sattānaṃ anekesaṃ pañhānaṃ byākaraṇasamattho hoti.

Anabhijjhālutāya akicchalābhī hoti, uḷāresu ca bhogesu ruciṃ paṭilabhati, khattiyamahāsālādīnaṃ sammato hoti, paccatthikehi anabhibhavanīyo, indriyavekallaṃ na pāpuṇāti, appaṭipuggalo ca hoti. Abyāpādena piyadassano hoti sattānaṃ sambhāvanīyo, parahitābhinanditāya ca satte appakasireneva pasādeti, alūkhasabhāvo ca hoti mettāvihārī, mahesakkho ca hoti mahānubhāvo. Micchādassanābhāvena kalyāṇe sahāye paṭilabhati, sīsacchedaṃ pāpuṇantopi pāpakammaṃ na karoti, kammassakatādassanato akotūhalamaṅgaliko ca hoti, saddhamme cassa saddhā patiṭṭhitā hoti mūlajātā, saddahati ca tathāgatānaṃ bodhiṃ, samayantaresu nābhiramati ukkāraṭṭhāne rājahaṃso viya, lakkhaṇattayavijānane kusalo hoti, ante ca anāvaraṇañāṇalābhī, yāva ca bodhiṃ na pāpuṇāti, tāva tasmiṃ tasmiṃ sattanikāye ukkaṭṭhukkaṭṭho hoti, uḷāruḷārasampattiyo pāpuṇāti.

‘‘Iti hidaṃ sīlaṃ nāma sabbasampattīnaṃ adhiṭṭhānaṃ, sabbabuddhaguṇānaṃ pabhavabhūmi, sabbabuddhakārakadhammānaṃ ādi caraṇaṃ kāraṇaṃ mukhaṃ pamukha’’nti bahumānaṃ uppādetvā kāyavacīsaṃyame, indriyadamane, ājīvapārisuddhiyaṃ, paccayaparibhoge ca satisampajaññabalena appamatto hoti, lābhasakkārasilokaṃ ukkhittāsikapaccatthikaṃ viya sallakkhetvā ‘‘kikīva aṇḍa’’ntiādinā (visuddhi. 1.7; dī. ni. aṭṭha. 1.7) vuttanayena sakkaccaṃ sīlaṃ sampādetabbaṃ. Ayaṃ tāva **vārittasīle** paṭipattikkamo.

Cārittasīle pana paṭipatti evaṃ veditabbā – idha bodhisatto kalyāṇamittānaṃ garuṭṭhāniyānaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kālena kālaṃ kattā hoti, tathā tesaṃ kālena kālaṃ upaṭṭhānaṃ kattā hoti, gilānānaṃ kāyaveyyāvaṭikaṃ, vācāya pucchanañca kattā hoti, subhāsitapadāni sutvā sādhukāraṃ kattā hoti, guṇavantānaṃ guṇe vaṇṇetā, paresaṃ apakāre khantā, upakāre anussaritā, puññāni anumoditā, attano puññāni sammāsambodhiyā pariṇāmetā, sabbakālaṃ appamādavihārī kusalesu dhammesu, sati accaye accayato disvā tādisānaṃ sahadhammikānaṃ yathābhūtaṃ āvi kattā, uttariñca sammāpaṭipattiṃ sammadeva paripūretā.

Tathā attano anurūpāsu atthūpasaṃhitāsu sattānaṃ itikattabbatāpurekkhāro analaso sahāyabhāvaṃ upagacchati. Uppannesu ca sattānaṃ byādhiādidukkhesu yathārahaṃ patikāravidhāyako, ñātibhogādibyasanapatitesu sokapanodano, ullumpanasabhāvāvaṭṭhito hutvā niggahārahānaṃ dhammeneva niggaṇhanako yāvadeva akusalā vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpanāya, paggahārahānaṃ dhammeneva paggaṇhanako. Yāni purimakānaṃ mahābodhisattānaṃ uḷāratamāni paramadukkarāni acinteyyānubhāvāni sattānaṃ ekantahitasukhāvahāni caritāni, yehi nesaṃ bodhisambhārā sammadeva paripākaṃ agamiṃsu, tāni sutvā anubbiggo anutrāso ‘‘tepi mahāpurisā manussā eva, anukkamena pana sikkhāpāripūriyā bhāvitattā tādisāya uḷāratamāya ānubhāvasampattiyā bodhisambhāresu ukkaṃsapāramippattā ahesuṃ, tasmā mayāpi sīlādisikkhāsu sammadeva tathā paṭipajjitabbaṃ, yāya paṭipattiyā ahampi anukkamena sikkhaṃ paripūretvā ekantato padaṃ anupāpuṇissāmī’’ti saddhāpurecārikaṃ vīriyaṃ avissajjanto sammadeva sīlesu paripūrakārī hoti.

Tathā paṭicchannakalyāṇo hoti vivaṭāparādho, appiccho santuṭṭho pavivitto asaṃsaṭṭho dukkhasaho aviparītadassanajātiko anuddhato anunnaḷo acapalo amukharo avikiṇṇavāco saṃvutindriyo santamānaso kuhanādimicchājīvavirahito ācāragocarasampanno, aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati

sikkhāpadesu, āraddhavīriyo pahitatto kāye ca jīvite ca nirapekkho, appamattakampi kāye, jīvite vā apekkhaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti, pageva adhimattaṃ. Sabbepi dussīlyahetubhūte kodhupanāhādike kilesupakkilese pajahati vinodeti, appamattakena visesādhigamena aparituṭṭho hoti, na saṅkocaṃ āpajjati, uparūparivisesādhigamāya vāyamati.

Yena yathāladdhā sampatti hānabhāgiyā vā ṭhitibhāgiyā vā na hoti, tathā mahāpuriso andhānaṃ pariṇāyako hoti, maggaṃ ācikkhati, badhirānaṃ hatthamuddāya saññaṃ deti, atthamanuggāheti, tathā mūgānaṃ. Pīṭhasappikānaṃ pīṭhaṃ deti, vāheti vā. Assaddhānaṃ saddhāpaṭilābhāya vāyamati, kusītānaṃ ussāhajananāya, muṭṭhassatīnaṃ satisamāyogāya. Vibbhantattānaṃ samādhisampadāya, duppaññānaṃ paññādhigamāya vāyamati. Kāmacchandapariyuṭṭhitānaṃ kāmacchandapaṭivinodanāya vāyamati. Byāpādathinamiddhauddhaccakukkuccavicikicchāpariyuṭṭhitānaṃ vicikicchāvinodanāya vāyamati. Kāmavitakkādipakatānaṃ kāmavitakkādimicchāvitakkavinodanāya vāyamati. Pubbakārīnaṃ sattānaṃ kataññutaṃ nissāya pubbabhāsī piyavādī saṅgāhako sadisena, adhikena vā paccupakāre sammānetā hoti.

Āpadāsu sahāyakiccaṃ anutiṭṭhati, tesaṃ tesañca sattānaṃ pakatiṃ, sabhāvañca parijānitvā yehi yathā saṃvasitabbaṃ hoti, tehi tathā saṃvasati. Yesu ca yathā paṭipajjitabbaṃ hoti, tesu tathā paṭipajjati. Tañca kho akusalato vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpanavasena, na aññathā. Paracittānurakkhaṇā hi bodhisattānaṃ yāvadeva kusalābhivaḍḍhiyā. Tathā hitajjhāsayenāpi paro na sāhasitabbo, na bhaṇḍitabbo, na maṅkubhāvamāpādetabbo, na parassa kukkuccaṃ uppādetabbaṃ, na niggahaṭṭhāne codetabbo, na nīcataraṃ paṭipannassa attā uccatare ṭhapetabbo, na ca paresu sabbena sabbaṃ asevinā bhavitabbaṃ, na atisevinā, na akālasevinā bhavitabbaṃ.

Yutte pana satte desakālānurūpaṃ sevati, na ca paresaṃ purato piyepi garahati, appiye vā pasaṃsati, na adhiṭṭhāya vissāsī hoti, na dhammikaṃ upanimantanaṃ paṭikkhipati, na paññattiṃ upagacchati, nādhikaṃ paṭiggaṇhāti, saddhāsampanne saddhānisaṃsakathāya sampahaṃseti, sīlasutacāgapaññāsampanne paññānisaṃsakathāya sampahaṃseti. Sace pana bodhisatto abhiññābalappatto hoti, pamādāpanne satte abhiññābalena yathārahaṃ nirayādike dassento saṃvejetvā assaddhādike saddhādīsu patiṭṭhāpeti, sāsane otāreti, saddhādiguṇasampanne paripāceti. Evamassa mahāpurisassa cārittabhūto aparimāṇo puññābhisando kusalābhisando uparūpari abhivaḍḍhatīti veditabbaṃ.

Apica yā sā ‘‘kiṃ sīlaṃ, kenaṭṭhena sīla’’ntiādinā pucchaṃ katvā ‘‘pāṇātipātādīhi viramantassa, vattapaṭipattiṃ vā pūrentassa cetanādayo dhammā sīla’’ntiādinā nayena nānappakārato sīlassa vitthārakathā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.6) vuttā, sā sabbāpi idha āharitvā vattabbā. Kevalañhi tattha sāvakabodhisattavasena sīlakathā āgatā, idha mahābodhisattavasena karuṇūpāyakosallapubbaṅgamaṃ katvā vattabbāti ayameva viseso. Yato idaṃ sīlaṃ mahāpuriso yathā na attano duggatiyaṃ parikilesavimuttiyā, sugatiyampi na rajjasampattiyā, na cakkavattī, na deva, na sakka, na māra, na brahmasampattiyā pariṇāmeti, tathā na attano tevijjatāya, na chaḷabhiññatāya, na catupaṭisambhidādhigamāya, na sāvakabodhiyā, na paccekabodhiyā pariṇāmeti, atha kho sabbaññubhāvena sabbasattānaṃ anuttarasīlālaṅkārasampādanatthameva pariṇāmetīti ayaṃ **sīlapāramiyā** paṭipattikkamo.

Tathā yasmā karuṇūpāyakosallapariggahitā ādīnavadassanapubbaṅgamā kāmehi ca bhavehi ca nikkhamanavasena pavattā kusalacittuppatti nekkhammapāramī, tasmā sakalasaṃkilesanivāsanaṭṭhānatāya, puttadārādīhi mahāsambādhatāya, kasivāṇijjādinānāvikammantādhiṭṭhānabyākulatāya ca gharāvāsassa nekkhammasukhādīnaṃ anokāsataṃ, kāmānañca ‘‘satthadhārālaggamadhubindu viya ca kadalī viya ca avaleyhamānaparittassādavipulānatthānubandhā’’ti ca vijjulatobhāsena gahetabbaṃ naccaṃ viya parittakālūpalabbhā, ummattakālaṅkāro viya viparītasaññāya anubhavitabbā, karīsāvacchādanamukhaṃ viya paṭikārabhūtā, udake temitaṅguliyā nisārudakapānaṃ viya atittikarā, chātajjhattabhojanaṃ viya sābādhā, balisāmisaṃ viya byāsanupanipātakāraṇā (byasanasannipātakāraṇā – dī. ni. ṭī. 1.7), aggisantāpo

viya kālattayepi dukkhuppattihetubhūtā, makkaṭālepo viya bandhananimittā, ghātakāvacchādanakimālayo viya anatthacchādanā, sapattagāmavāso viya bhayaṭṭhānabhūtā, paccatthikaposako viya kilesamārādīnaṃ āmisabhūtā, chaṇasampattiyo viya vipariṇāmadukkhā, koṭaraggi viya antodāhakā, purāṇakūpāvalambabīraṇamadhupiṇḍaṃ viya anekādīnavā, loṇūdakapānaṃ viya pipāsāhetubhūtā, surāmerayaṃ viya nīcajanasevitā, appassādatāya aṭṭhikaṅkalūpamā''tiādinā ca nayena ādīnavaṃ sallakkhetvā tabbipariyāyena nekkhamme ānisaṃsaṃ passantena nekkhammapavivekaupasamasukhādīsu ninnapoṇapabbhāracittena nekkhammapāramiyaṃ paṭipajjitabbaṃ.

Yasmā pana nekkhammaṃ pabbajjāmūlakaṃ, tasmā pabbajjā tāva anuṭṭhātabbā. Pabbajjamanutiṭṭhantena mahāsattena asati buddhuppāde kammavādīnaṃ kiriyavādīnaṃ tāpasaparibbājakānaṃ pabbajjā anuṭṭhātabbā. Uppannesu pana sammāsambuddhesu tesaṃ sāsane eva pabbajitabbaṃ. Pabbajitvā ca yathāvutte sīle patiṭṭhitena tassā eva sīlapāramiyā vodāpanatthaṃ dhutaguṇā samādātabbā. Samādinnadhutadhammā hi mahāpurisā sammadeva te pariharantā appicchāsantuṭṭhasallekhapavivekaasaṃsaggavīriyārambhasubharatādiguṇasalilavikkhālitakilesamalatāya anavajjasīlavataguṇaparisuddhasamācārā porāṇe ariyavaṃsattaye patiṭṭhitā catutthaṃ bhāvanārāmatāsaṅkhātaṃ ariyavaṃsaṃ gantuṃ cattārīsāya ārammaṇesu yathārahaṃ upacārappanābhedaṃ jhānaṃ upasampajja viharanti. Evañhissa sammadeva nekkhammapāramī pāripūritā hoti. Imasmiṃ pana ṭhāne terasahi dhutadhammehi saddhiṃ dasa kasiṇāni dasāsubhāni dasānussatiyo cattāro brahmavihārā cattāro āruppā ekā saññā ekaṃ vavatthānanti cattārīsa samādhibhāvanākammaṭṭhānāni, bhāvanāvidhānañca vitthārato vattabbāni, taṃ panetaṃ sabbaṃ yasmā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.22, 47) sabbākārato vitthāretvā vuttaṃ, tasmā tattha vuttanayeneva veditabbaṃ. Kevalañhi tattha sāvakabodhisattassa vasena vuttaṃ, idha mahābodhisattassa vasena karuṇūpāyakosallapubbaṅgamaṃ katvā vattabbanti ayameva viseso. Evamettha **nekkhammapāramiyā** paṭipattikkamo veditabbo.

Tathā paññāpāramiṃ sampādetukāmena yasmā paññā āloko viya andhakārena mohena saha na vattati, tasmā mohakāraṇāni tāva bodhisattena parivajjetabbāni. Tatthimāni mohakāraṇāni-arati tandī vijambhitā ālasiyaṃ gaṇasaṅgaṇikārāmatā niddāsīlatā anicchayasīlatā ñāṇasmiṃ akutūhalatā micchādhimāno aparipucchakatā kāyassa nasammāparihāro asamāhitacittatā duppaññānaṃ puggalānaṃ sevanā paññavantānaṃ apayirupāsanā attaparibhavo micchāvikappo viparītābhiniveso kāyadaḷhībahulatā asaṃvegasīlatā pañca nīvaraṇāni, saṅkhepato yevāpanadhamme āsevato anuppannā paññā nuppajjati, uppannā parihāyati, iti imāni mohakāraṇāni, tāni parivajjantena bāhusacce, jhānādīsu ca yogo karaṇīyo.

Tatthāyaṃ bāhusaccassa visayavibhāgo – pañcakkhandhā dvādasāyatanāni aṭṭhārasa dhātuyo cattāri saccāni bāvīsatindriyāni dvādasapadiko paṭiccasamuppādo, tathā satipaṭṭhānādayo kusalādidhammappabhedā ca, yāni ca loke anavajjāni vijjāṭṭhānāni, yo ca sattānaṃ hitasukhavidhānanayo byākaraṇaviseso. Iti evaṃ pakāraṃ sakalameva sutavisayaṃ upāyakosallapubbaṅgamāya paññāya, satiyā, vīriyena ca sādhukaṃ uggahaṇasavanadhāraṇaparicayaparipucchāhi ogāhetvā tattha ca paresaṃ patiṭṭhāpanena sutamayā paññā nibbattetabbā, tathā sattānaṃ itikattabbatāsu ṭhānuppattikā paṭibhānabhūtā, āyāpāyaupāyakosallabhūtā ca paññā hitesitaṃ nissāya tattha tattha yathārahaṃ pavattetabbā, tathā khandhādīnaṃ sabhāvadhammānaṃ ākāraparitakkanamukhena ceva nijjhānaṃ khamāpentena ca cintāmayā paññā nibbattetabbā.

Khandhādīnaṃyeva pana salakkhaṇasāmaññalakkhaṇapariggahaṇavasena lokiyapariññaṃ nibbattentena pubbabhāgabhāvanāpaññā sampādetabbā. Evañhi ''nāmarūpamattamidaṃ, yathārahaṃ paccayehi uppajjati ceva nirujjhati ca, na ettha koci kattā vā kāretā vā, hutvā abhāvaṭṭhena aniccaṃ, udayabbayapaṭipīḷanaṭṭhena dukkhaṃ, avasavattanaṭṭhena anattā''ti ajjhattikadhamme, bāhirakadhamme ca nibbisesaṃ parijānanto tattha āsaṅgaṃ pajahanto, pare ca tattha taṃ pajahāpento kevalaṃ karuṇāvaseneva yāva na buddhaguṇā hatthatalaṃ āgacchanti, tāva yānattaye satte avatāraṇaparipācanehi patiṭṭhāpento, jhānavimokkhasamādhisamāpattiyo, abhiññāyo ca lokiyavasībhāvaṃ pāpento paññāya matthakaṃ pāpuṇāti.

Tattha yācimā iddhividhañāṇaṃ dibbasotadhātuñāṇaṃ cetopariyañāṇaṃ pubbenivāsānussatiñāṇaṃ dibbacakkhuñāṇaṃ yathākammūpagañāṇaṃ anāgataṃsañāṇanti saparibhaṇḍā pañcalokiyābhiññāsaṅkhātā bhāvanāpaññā, yā ca khandhāyatanadhātuindriyasaccapaṭiccasamuppādādibhedesu catubhūmakesu dhammesu uggahaparipucchāvasena ñāṇaparicayaṃ katvā sīlavisuddhi cittavisuddhīti mūlabhūtāsu imāsu dvīsu visuddhīsu patiṭṭhāya diṭṭhivisuddhi kaṅkhāvitaraṇavisuddhi maggāmaggañāṇadassanavisuddhi paṭipadāñāṇadassanavisuddhi ñāṇadassanavisuddhīti sarīrabhūtā imā pañca visuddhiyo sampādentena bhāvetabbā lokiyalokuttarabhedā bhāvanāpaññā, tāsaṃ sampādanavidhānaṃ yasmā ‘‘tattha ‘ekopi hutvā bahudhā hotī’tiādikaṃ iddhivikubbanaṃ kātukāmena ādikammikena yoginā’’tiādinā, (visuddhi. 2.365) ‘‘khandhāti pañcha khandhā rūpakkhandho vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho’’tiādinā (visuddhi. 2.431) ca visayavisayivibhāgena (visayavibhāgena – cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā) saddhiṃ visuddhimagge sabbākārato vitthāretvā vuttaṃ, tasmā tattha vuttanayeneva veditabbaṃ. Kevalañhi tattha sāvakabodhisattassa vasena paññā āgatā, idha mahābodhisattassa vasena karuṇūpāyakosallapubbaṅgamaṃ katvā vattabbā. Ñāṇadassanavisuddhiṃ apāpetvā paṭipadāñāṇadassanavisuddhiyaṃyeva vipassanā ṭhapetabbāti ayameva visesoti. Evamettha **paññāpāramiyā** paṭipattikkamo veditabbo.

Tathā yasmā sammāsambodhiyā katābhinīhārena mahāsattena pāramīparipūraṇatthaṃ sabbakālaṃ yuttappayuttena bhavitabbaṃ ābaddhaparikaraṇena, tasmā kālena kālaṃ ‘‘ko nu kho ajja mayā puññasambhāro, ñāṇasambhāro vā upacito, kiṃ vā mayā parahitaṃ kata’’nti divase divase paccavekkhantena sattahitatthaṃ ussāho karaṇīyo, sabbesampi sattānaṃ upakārāya attano pariggahabhūtaṃ vatthuṃ, kāyaṃ, jīvitañca nirapekkhanacittena ossajjitabbaṃ, yaṃ kiñci kammaṃ karoti kāyena, vācāya vā, taṃ sabbaṃ sambodhiyaṃ ninnacitteneva kātabbaṃ, bodhiyā pariṇāmetabbaṃ, uḷārehi, ittarehi ca kāmehi vinivattacitteneva bhavitabbaṃ, sabbāsu ca itikattabbatāsu upāyakosallaṃ paccupaṭṭhapetvā paṭipajjitabbaṃ.

Tasmiṃ tasmiñca sattahite āraddhavīriyena bhavitabbaṃ iṭṭhāniṭṭhādisabbasahena avisaṃvādinā. Sabbepi sattā anodhiso mettāya, karuṇāya ca pharitabbā. Yā kāci sattānaṃ dukkhuppatti, sabbā sā attani pāṭikaṅkhitabbā. Sabbesañca sattānaṃ puññaṃ abbhanumoditabbaṃ, buddhānaṃ mahantatā mahānubhāvatā abhiṇhaṃ paccavekkhitabbā, yañca kiñci kammaṃ karoti kāyena, vācāya vā, taṃ sabbaṃ bodhicittapubbaṅgamaṃ kātabbaṃ. Iminā hi upāyena dānādīsu yuttappayuttassa thāmavato daḷhaparakkamassa mahāsattassa bodhisattassa aparimeyyo puññasambhāro, ñāṇasambhāro ca divase divase upacīyati.

Apica sattānaṃ paribhogatthaṃ, paripālanatthañca attano sarīraṃ, jīvitañca pariccajitvā khuppipāsasītuṇhavātātapādidukkhapatikāro pariyesitabbo ca uppādetabbo ca, yañca yathāvuttadukkhapatikārajaṃ sukhaṃ attanā paṭilabhati, tathā ramaṇīyesu ārāmuyyānapāsādataḷākādīsu, araññāyatanesu ca kāyacittasantāpābhāvena abhinibbutattā attanā sukhaṃ paṭilabhati, yañca suṇāti ‘‘buddhānubuddhapaccekabuddhā, mahābodhisattā ca nekkhammapaṭipattiyaṃ ṭhitā’’ti ca ‘‘diṭṭhadhammikasukhavihārabhūtaṃ īdisaṃ nāma jhānasamāpattisukhamanubhavantī’’ti ca, taṃ sabbaṃ sattesu anodhiso upasaṃharati. Ayaṃ tāva nayo asamāhitabhūmiyaṃ patiṭṭhitassa.

Samāhitabhūmiyaṃ pana patiṭṭhito attanā yathānubhūtaṃ visesādhigamanibbattaṃ pītiṃ, passaddhiṃ, sukhaṃ, samādhiṃ, yathābhūtañāṇañca sattesu adhimuccanto upasaṃharati pariṇāmeti, tathā mahati saṃsāradukkhe, tassa ca nimittabhūte kilesābhisaṅkhāradukkhe nimuggaṃ sattanikāyaṃ disvā tatrāpi khādanachedanabhedanasedanapisanahiṃsanaaggisantāpādijanitā dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā nirantaraṃ cirakālaṃ vedayante narake, aññamaññaṃ kujjhanasantāsanavisodhanahiṃsanaparādhīnatādīhi mahādukkhaṃ anubhavante tiracchānagate, jotimālākulasarīre khuppipāsavātātapādīhi ḍayhamāne, visussamāne ca vantakheḷādiāhāre, uddhabāhu viravante nijjhāmataṇhikādike mahādukkhaṃ vedayamāne pete ca pariyeṭṭhimūlakaṃ mahantaṃ anayabyasanaṃ pāpuṇante hatthacchedādikaraṇayogena dubbaṇṇaduddasikadaliddādibhāvena khuppipāsādiābādhayogena balavantehi abhibhavanīyato, paresaṃ vahanato, parādhīnato ca narake, pete, tiracchānagate ca atisayante apāyadukkhanibbisesaṃ dukkhamanubhavante manusse ca tathā

visayaparibhogavikkhittacittatāya rāgādipariḷāhena ḍayhamāne vātavegasamuṭṭhitajālāsamiddhasukkhakaṭṭhasannipāte aggikkhandhe viya anupasantapariḷāhavuttike anupasantanihataparādhīne (anihataparādhīne dī. ni. ṭī. 1.7) kāmāvacaradeve ca mahatā vāyāmena vidūramākāsaṃ vigāhitasakuntā viya, balavatā dūre pāṇinā khittasarā viya ca ''satipi cirappavattiyaṃ anaccantikatāya pātapariyosānā anatikkantajātijarāmaraṇā evā''ti rūpāvacarārūpāvacaradeve ca passantena mahantaṃ saṃvegaṃ paccupaṭṭhāpetvā mettāya, karuṇāya ca anodhiso sattā pharitabbā. Evaṃ kāyena, vācāya, manasā ca bodhisambhāre nirantaraṃ upacinantena yathā pāramiyo paripūrenti, evaṃ sakkaccakārinā sātaccakārinā anolīnavuttinā ussāho pavattetabbo, vīriyapāramī paripūretabbā.

Apica ''acinteyyāparimeyyavipuloḷāravimalanirupamanirupakkilesaguṇagaṇanicayanidānabhūtassa buddhabhāvassa ussakkitvā sampahaṃsanayoggaṃ vīriyaṃ nāma acinteyyānubhāvameva, yaṃ na pacurajanā sotumpi sakkuṇanti, pageva paṭipajjituṃ. Tathā hi tividhā abhinīhāracittuppatti, catasso buddhabhūmiyo, (su. ni. aṭṭha. 1.34) cattāri saṅgahavatthūni, (dī. ni. 3.210; a. ni. 4.32) karuṇekarasatā, buddhadhammesu sacchikaraṇena visesappaccayo, nijjhānakkhanti, sabbadhammesu nirupalepo, sabbasattesu piyaputtasaññā, saṃsāradukkhehi aparikhedo, sabbadeyyadhammapariccāgo, tena ca niratimānatā, adhisīlādiadhiṭṭhānaṃ, tattha ca acañcalatā, kusalakiriyāsu pītipāmojjatā, vivekaninnacittatā, jhānānuyogo, anavajjadhammesu atittiyatā, yathāsutassa dhammassa paresaṃ hitajjhāsayena desanāya ārambhadaḷhatā, dhīravīrabhāvo, parāpavādaparāpakāresu vikārābhāvo, saccādhiṭṭhānaṃ, samāpattīsu vasībhāvo, abhiññāsu balappatti, lakkhaṇattayāvabodho, satipaṭṭhānādīsu abhiyogena lokuttaramaggasambhārasambharaṇaṃ, navalokuttarāvakkantī''ti evamādikā sabbāpi bodhisambhārapaṭipatti vīriyānubhāveneva samijjhatīti abhinīhārato yāva mahābodhi anossajjantena sakkaccaṃ nirantaraṃ vīriyaṃ yathā uparūpari visesāvahaṃ hoti, evaṃ sampādetabbaṃ. Sampajjamāne ca yathāvutte vīriye, khantisaccādhiṭṭhānādayo ca dānasīlādayo ca sabbepi bodhisambhārā tadadhīnavuttitāya sampannā eva hontītikhantiādīsupi imināva nayena paṭipatti veditabbā.

Iti sattānaṃ sukhūpakaraṇapariccāgena bahudhānuggahakaraṇaṃ dānena paṭipatti, sīlena tesaṃ jīvitasāpateyyadārarakkhābhedapiyahitavacanāvihiṃsādikaraṇāni, nekkhammena tesaṃ āmisapaṭiggahaṇadhammadānādinā anekavidhā hitacariyā, paññāya tesaṃ hitakaraṇūpāyakosallaṃ, vīriyena tattha ussāhārambhaasaṃhīrakaraṇāni, khantiyā tadaparādhasahanaṃ, saccena nesaṃ avañcanatadupakārakiriyāsamādānāvisaṃvādanādi, adhiṭṭhānena tadupakaraṇe anatthasampātepi acalanaṃ, mettāya nesaṃ hitasukhānucintanaṃ, upekkhāya nesaṃ upakārāpakāresu vikārānāpattīti evaṃ aparimāṇe satte ārabbha anukampitasabbasattassa bodhisattassa puthujjanehi asādhāraṇo aparimāṇo puññañāṇasambhārupacayo ettha paṭipattīti veditabbaṃ. Yo cetāsaṃ paccayo vutto, tattha ca sakkaccaṃ sampādanaṃ.

Ko vibhāgoti –

> Sāmaññabhedato etā, dasavidhā vibhāgato;
> Tidhā hutvāna paccekaṃ, samatiṃsavidhā samaṃ.

Dasa pāramiyo dasa upapāramiyo dasa paramatthapāramiyoti hi samatiṃsa pāramiyo. Tattha ''katābhinīhārassa bodhisattassa parahitakaraṇābhininnāsayapayogassa kaṇhadhammavokiṇṇā sukkā dhammā pāramiyo, tehi avokiṇṇā sukkā dhammā upapāramiyo, akaṇhā asukkā dhammā paramatthapāramiyo''ti **keci.** ''Samudāgamanakālesu pūriyamānā pāramiyo, bodhisattabhūmiyaṃ puṇṇā upapāramiyo, buddhabhūmiyaṃ sabbākāraparipuṇṇā paramatthapāramiyo. Bodhisattabhūmiyaṃ vā parahitakaraṇato pāramiyo, attahitakaraṇato upapāramiyo, buddhabhūmiyaṃ balavesārajjasamadhigamena ubhayahitaparipūraṇato paramatthapāramiyoti evaṃ ādimajjhapariyosānesu paṇidhānārambhapariniṭṭhānesu tesaṃ vibhāgo''ti **apare.** ''Dosupasamakaruṇāpakatikānaṃ bhavasukhavimuttisukhaparamasukhappattānaṃ puññūpacayabhedato tabbibhāgo''ti **aññe.**

''Lajjāsatimānāpassayānaṃ lokuttaradhammādhipatīnaṃ sīlasamādhipaññāgarukānaṃ tāritataritatārayitūnaṃ anubuddhapaccekabuddhasammāsambuddhānaṃ

pāramīupapāramīparamatthapāramīhi bodhittayappattito yathāvuttavibhāgo''ti **keci.** ''Cittapaṇidhito yāva vacīpaṇidhi, tāva pavattā sambhārā pāramiyo, vacīpaṇidhito yāva kāyapaṇidhi, tāva pavattā upapāramiyo, kāyapaṇidhito pabhuti paramatthapāramiyo''ti **apare. Aññe** pana ''parapuññānumodanavasena pavattā sambhārā pāramiyo, paresaṃ kārāpanavasena pavattā upapāramiyo, sayaṃ karaṇavasena pavattā paramatthapāramiyo''ti vadanti. Tathā ''bhavasukhāvaho puññañāṇasambhāro pāramī, attano nibbānasukhāvaho upapāramī, paresaṃ tadubhayasukhāvaho paramatthapāramī''ti **eke.**

Puttadāradhanādiupakaraṇapariccāgo pana dānapāramī, attano aṅgapariccāgo dānaupapāramī, attano jīvitapariccāgo dānaparamatthapāramī. Tathā puttadārādikassa tividhassāpi hetu avītikkamanavasena tisso sīlapāramiyo, tesu eva tividhesu vatthūsu ālayaṃ upacchinditvā nikkhamanavasena tisso nekkhammapāramiyo, upakaraṇaaṅgajīvitataṇhaṃ samūhanitvā sattānaṃ hitāhitavinicchayakaraṇavasena tisso paññāpāramiyo, yathāvuttabhedānaṃ pariccāgādīnaṃ vāyamanavasena tisso vīriyapāramiyo, upakaraṇaaṅgajīvitantarāyakarānaṃ khamanavasena tisso khantipāramiyo, upakaraṇaaṅgajīvitahetu saccāpariccāgavasena tisso saccapāramiyo, dānādipāramiyo akuppādhiṭṭhānavaseneva samijjhantīti upakaraṇādivināsepi acalādhiṭṭhānavasena tisso adhiṭṭhānapāramiyo, upakaraṇādivighātakesupi sattesu mettāya avijahanavasena tisso mettāpāramiyo, yathāvuttavatthuttayassa upakārāpakāresu sattasaṅkhāresu majjhattatāpaṭilābhavasena tisso upekkhāpāramiyoti evamādinā etāsaṃ vibhāgo veditabbo.

Ko saṅgahoti ettha pana –

> Yathā vibhāgato tiṃsa-vidhā saṅgahato dasa;
> Chappakārāva etāsu, yugaḷādīhi sādhaye.

Yathā hi esā vibhāgato tiṃsavidhāpi dānapāramiādibhāvato dasavidhā, evaṃ dānasīlakhantivīriyajhānapaññāsabhāvena chabbidhā. Etāsu hi nekkhammapāramī sīlapāramiyā saṅgahitā tassā pabbajjābhāve. Nīvaraṇavivekabhāve pana jhānapāramiyā, kusaladhammabhāve chahipi saṅgahitā, saccapāramī sīlapāramiyā ekadesā eva vacīsaccaviratisaccapakkhe. Ñāṇasaccapakkhe pana paññāpāramiyā saṅgahitā, mettāpāramī jhānapāramiyā eva, upekkhāpāramī jhānapaññāpāramīhi, adhiṭṭhānapāramī sabbāhipi saṅgahitāti.

Etesañca dānādīnaṃ channaṃ guṇānaṃ aññamaññasambandhānaṃ pañcadasa yugaḷādīni pañcadasa yugaḷādisādhakāni honti. Seyyathidaṃ? Dānasīlayugaḷena parahitāhitānaṃ karaṇākaraṇayugaḷasiddhi, dānakhantiyugaḷena alobhādosayugaḷasiddhi, dānavīriyayugaḷena cāgasutayugaḷasiddhi, dānajhānayugaḷena kāmadosappahānayugaḷasiddhi, dānapaññāyugaḷena ariyayānadhurayugaḷasiddhi, sīlakhantidvayena payogāsayasuddhadvayasiddhi, sīlavīriyadvayena bhāvanādvayasiddhi, sīlajhānadvayena dussīlyapariyuṭṭhānappahānadvayasiddhi, sīlapaññādvayena dānadvayasiddhi, khantivīriyadvayena khamātejadvayasiddhi, khantijhānadukena virodhānurodhappahānadukasiddhi, khantipaññādukena suññatākhantipaṭivedhadukasiddhi, vīriyajhānadukena paggahāvikkhepadukasiddhi, vīriyapaññādukena saraṇadukasiddhi, jhānapaññādukena yānadukasiddhi. Dānasīlakhantitikena lobhadosamohappahānatikasiddhi, dānasīlavīriyatikena bhogajīvitakāyasārādānatikasiddhi, dānasīlajhānatikena puññakiriyavatthutikasiddhi, dānasīlapaññātikena āmisābhayadhammadānatikasiddhīti evaṃ itarehipi tikehi, catukkādīhi ca yathāsambhavaṃ tikāni, catukkādīni ca yojetabbāni.

Evaṃ chabbidhānampi pana imāsaṃ pāramīnaṃ catūhi adhiṭṭhānehi saṅgaho veditabbo. Sabbapāramīnaṃ samūhasaṅgahato hi cattāri adhiṭṭhānāni. Seyyathidaṃ? Saccādhiṭṭhānaṃ, cāgādhiṭṭhānaṃ, upasamādhiṭṭhānaṃ, paññādhiṭṭhānanti. Tattha adhitiṭṭhati etena, ettha vā adhitiṭṭhati, adhiṭṭhānamattameva vā tanti **adhiṭṭhānaṃ,** saccañca taṃ adhiṭṭhānañca, saccassa vā adhiṭṭhānaṃ, saccaṃ vā adhiṭṭhānametassāti **saccādhiṭṭhānaṃ.** Evaṃ sesesupi. Tattha avisesato tāva katābhinīhārassa anukampitasabbasattassa mahāsattassa paṭiññānurūpaṃ sabbapāramīpariggahato **saccādhiṭṭhānaṃ,** tesaṃ paṭipakkhapariccāgato **cāgādhiṭṭhānaṃ,** sabbapāramitāguṇehi upasamanato

upasamādhiṭṭhānaṃ. Tehi eva parahitesu upāyakosallato **paññādhiṭṭhānaṃ.**

Visesato pana ‘‘yācakānaṃ janānaṃ avisaṃvādetvā dassāmī’’ti paṭijānanato, paṭiññaṃ avisaṃvādetvā dānato, dānaṃ avisaṃvādetvā anumodanato, macchariyādipaṭipakkhapariccāgato, deyyapaṭiggāhakadānadeyyadhammakkhayesu lobhadosamohabhayavūpasamanato, yathārahaṃ yathākālaṃ yathāvidhānañca dānato, paññuttarato ca kusaladhammānaṃ caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānaṃ dānaṃ. Tathā saṃvarasamādānassa avītikkamanato, dussīlyapariccāgato, duccaritavūpasamanato, paññuttarato ca caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānaṃ sīlaṃ. Yathāpaṭiññaṃ khamanato, katāparādhavikappapariccāgato, kodhapariyuṭṭhānavūpasamanato, paññuttarato ca caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānākhanti. Paṭiññānurūpaṃ parahitakaraṇato, visayapariccāgato, akusalavūpasamanato, paññuttarato ca caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānaṃ vīriyaṃ. Paṭiññānurūpaṃ lokahitānucintanato, nīvaraṇapariccāgato, cittavūpasamanato, paññuttarato ca caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānaṃ jhānaṃ. Yathāpaṭiññaṃ parahitūpāyakosallato, anupāyakiriyapariccāgato, mohajapariḷāhavūpasamanato, sabbaññutāpaṭilābhato ca caturadhiṭṭhānapadaṭṭhānā paññā.

Tattha ñeyyapaṭiññānuvidhānehi saccādhiṭṭhānaṃ, vatthukāmakilesakāmapariccāgehi cāgādhiṭṭhānaṃ, dosadukkhavūpasamehi upasamādhiṭṭhānaṃ, anubodhapaṭivedhehi paññādhiṭṭhānaṃ. Tividhasaccapariggahitaṃ dosattayavirodhi saccādhiṭṭhānaṃ, tividhacāgapariggahitaṃ dosattayavirodhi cāgādhiṭṭhānaṃ, tividhavūpasamapariggahitaṃ dosattayavirodhi upasamādhiṭṭhānaṃ, tividhañāṇapariggahitaṃ dosattayavirodhi paññādhiṭṭhānaṃ. Saccādhiṭṭhānapariggahitāni cāgūpasamapaññādhiṭṭhānāni avisaṃvādanato, paṭiññānuvidhānato ca. Cāgādhiṭṭhānapariggahitāni saccūpasamapaññādhiṭṭhānāni paṭipakkhapariccāgato, sabbapariccāgaphalattā ca. Upasamādhiṭṭhānapariggahitāni saccacāgapaññādhiṭṭhānāni kilesapariḷāhūpasamanato, kammapariḷāhūpasamanato ca. Paññādhiṭṭhānapariggahitāni saccacāgūpasamādhiṭṭhānāni ñāṇapubbaṅgamato, ñāṇānuparivattanato cāti evaṃ sabbāpi pāramiyo saccappabhāvitā cāgaparibyañjitā upasamopabrūhitā paññāparisuddhā. Saccañhi etāsaṃ janakahetu, cāgo paṭiggāhakahetu, upasamo paribuddhihetu paññā pārisuddhihetu. Tathā ādimhi saccādhiṭṭhānaṃ saccapaṭiññattā, majjhe cāgādhiṭṭhānaṃ katapaṇidhānassa parahitāya attapariccāgato, ante upasamādhiṭṭhānaṃ sabbūpasamapariyosānattā. Ādimajjhapariyosānesu paññādhiṭṭhānaṃ tasmiṃ sati sambhavato, asati asambhavato, yathāpaṭiññañca sambhavato.

Tattha mahāpurisā satataṃ attahitaparahitakarehi garupiyabhāvakarehi saccacāgādhiṭṭhānehi gihibhūtā āmisadānena pare anuggaṇhanti. Tathā attahitaparahitakarehi, garupiyabhāvakarehi, upasamapaññādhiṭṭhānehi ca pabbajitabhūtā dhammadānena pare anuggaṇhanti.

Tattha antimabhave bodhisattassa caturadhiṭṭhānaparipūraṇaṃ. Paripuṇṇacaturadhiṭṭhānassa hi carimakabhavūpapattīti eke. Tatrāpi hi gabbhāvakkantiabhinikkhamanesu paññādhiṭṭhānasamudāgamena sato sampajāno saccādhiṭṭhānapāripūriyā sampatijāto uttarābhimukho sattapadavītihārena gantvā sabbā disā oloketvā saccānuparivattinā vacasā ‘‘aggohamasmi lokassa, jeṭṭhohamasmi lokassa, seṭṭhohamasmi lokassā’’ti (dī. ni. 2.31; ma. ni. 3.207) tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadi, upasamādhiṭṭhānasamudāgamena jiṇṇāturamatapabbajitadassāvino catudhammappadesakovidassa yobbanārogyajīvitasampattimadānaṃ upasamo, cāgādhiṭṭhānasamudāgamena mahato ñātiparivaṭṭassa, hatthagatassa ca cakkavattirajjassa anapekkhapariccāgoti.

Dutiye ṭhāne abhisambodhiyaṃ caturadhiṭṭhānaparipūraṇanti keci. Tattha hi yathāpaṭiññaṃ saccādhiṭṭhānasamudāgamena catunnaṃ ariyasaccānaṃ abhisamayo. Tato hi saccādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ. Cāgādhiṭṭhānasamudāgamena sabbakilesupakkilesapariccāgo. Tato hi cāgādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ. Upasamādhiṭṭhānasamudāgamena paramūpasamasampatti. Tato hi upasamādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ. Paññādhiṭṭhānasamudāgamena anāvaraṇañāṇapaṭilābho. Tato hi paññādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇanti, taṃ asiddhaṃ abhisambodhiyāpi paramatthabhāvato.

Tatiye ṭhāne dhammacakkappavattane caturadhiṭṭhānaṃ paripuṇṇanti aññe. Tattha hi

saccādhiṭṭhānasamudāgatassa dvādasahi ākārehi ariyasaccadesanāya saccādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ, cāgādhiṭṭhānasamudāgatassa saddhammamahāyāgakaraṇena cāgādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ, upasamādhiṭṭhānasamudāgatassa sayaṃ upasantassa paresaṃ upasamanena upasamādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇaṃ, paññādhiṭṭhānasamudāgatassa vineyyānaṃ āsayādiparijānanena paññādhiṭṭhānaṃ paripuṇṇanti, tadapi asiddhaṃ apariyositattā buddhakiccassa.

Catutthe ṭhāne parinibbāne caturadhiṭṭhānaṃ paripuṇṇanti apare. Tatra hi parinibbutattā paramatthasaccasampattiyā saccādhiṭṭhānaparipūraṇaṃ, sabbūpadhipaṭinissaggena cāgādhiṭṭhānaparipūraṇaṃ, sabbasaṅkhārūpasamena upasamādhiṭṭhānaparipūraṇaṃ, paññāpayojanaparinibbānena paññādhiṭṭhānaparipūraṇanti.

Tatra mahāpurisassa visesena mettākhette abhijātiyaṃ saccādhiṭṭhānasamudāgatassa saccādhiṭṭhānaparipūraṇamabhibyattaṃ, visesena karuṇākhette abhisambodhiyaṃ paññādhiṭṭhānasamudāgatassa paññādhiṭṭhānaparipūraṇamabhibyattaṃ, visesena muditākhette dhammacakkappavattane cāgādhiṭṭhānasamudāgatassa cāgādhiṭṭhānaparipūraṇamabhibyattaṃ, visesena upekkhākhette parinibbāne upasamādhiṭṭhānasamudāgatassa upasamādhiṭṭhānaparipūraṇamabhibyattanti daṭṭhabbaṃ.

Tatrāpi saccādhiṭṭhānasamudāgatassa saṃvāsena sīlaṃ veditabbaṃ, cāgādhiṭṭhānasamudāgatassa saṃvohārena soceyyaṃ veditabbaṃ, upasamādhiṭṭhānasamudāgatassa āpadāsu thāmo veditabbo, paññādhiṭṭhānasamudāgatassa sākacchāya paññā veditabbā. Evaṃ sīlājīvacittadiṭṭhivisuddhiyo veditabbā. Tathā saccādhiṭṭhānasamudāgamena dosāgatiṃ na gacchati avisaṃvādanato, cāgādhiṭṭhānasamudāgamena chandāgatiṃ na gacchati anabhisaṅgato, upasamādhiṭṭhānasamudāgamena bhayāgatiṃ na gacchati anuparodhato, paññādhiṭṭhānasamudāgamena mohāgatiṃ na gacchati yathābhūtāvabodhato.

Tathā paṭhamena aduṭṭho adhivāseti, dutiyena aluddho paṭisevati, tatiyena abhīto parivajjeti, catutthena asaṃmūḷho vinodeti. Paṭhamena nekkhammasukhuppatti, itarehi pavivekaupasamasambodhisukhuppattiyo honti. Tathā vivekajapītisukhasamādhijapītisukhaapītijakāyasukha satipārisuddhijaupekkhāsukhuppattiyo etehi catūhi yathākkamaṃ hontīti. Evamanekaguṇānubandhehi catūhi adhiṭṭhānehi sabbapāramisamūhasaṅgaho veditabbo. Yathā ca catūhi adhiṭṭhānehi sabbapāramisaṅgaho, evaṃ karuṇāpaññāhipīti daṭṭhabbaṃ. Sabbopi hi bodhisambhāro karuṇāpaññāhi saṅgahito. Karuṇāpaññāpariggahitā hi dānādiguṇā mahābodhisambhārā bhavanti buddhattasiddhipariyosānāti. Evametāsaṃ saṅgaho veditabbo.

Ko sampādanūpāyoti –

> Sabbāsaṃ pana tāsampi, upāyoti sampādane;
> Avekallādayo atta-niyyātanādayo matā.

Sakalassāpi hi puññādisambhārassa sammāsambodhiṃ uddissa **anavasesasambharaṇaṃ** avekallakāritāyogena, tattha ca **sakkaccakāritā** ādarabahumānayogena, **sātaccakāritā** nirantarapayogena, **cirakālādiyogo** ca antarā avosānāpajjanenāti. Taṃ panassa kālaparimāṇaṃ parato āvi bhavissati. Iti caturaṅgayogo etāsaṃ pāramīnaṃ sampādanūpāyo.

Tathā mahāsattena bodhāya paṭipajjantena sammāsambodhāya buddhānaṃ puretarameva attā niyyātetabbo ‘‘imāhaṃ attabhāvaṃ buddhānaṃ niyyātemī’’ti. Taṃ taṃ pariggahavatthuñca paṭilābhato puretarameva dānamukhe nissajjitabbaṃ ‘‘yaṃ kiñci mayhaṃ uppajjanakaṃ jīvitaparikkhārajātaṃ, taṃ sabbaṃ sati yācake dassāmi, tesaṃ pana dinnāvasesaṃ eva mayā paribhuñjitabba’’nti.

Evañhissa sammadeva pariccāgāya kate cittābhisaṅkhāre yaṃ uppajjati pariggahavatthu

aviññāṇakaṃ, saviññāṇakaṃ vā, tattha ye ime pubbe dāne akataparicayo, pariggahavatthussa parittabhāvo, uḷāramanuññatā, parikkhayacintāti **cattāro dānavinibandhā.** Tesu yadā mahābodhisattassa saṃvijjamānesu deyyadhammesu, paccupaṭṭhite ca yācakajane dāne cittaṃ na pakkhandati na kamati, tena niṭṭhamettha gantabbaṃ ''addhāhaṃ dāne pubbe akataparicayo, tena me etarahi dātukamyatā citte na saṇṭhātī''ti. So ''evaṃ me ito paraṃ dānābhirataṃ cittaṃ bhavissati, handāhaṃ ito paṭṭhāya dānaṃ dassāmi, nanu mayā paṭikacceva pariggahavatthuṃ yācakānaṃ pariccatta''nti dānaṃ deti muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato. Evaṃ mahāsattassa **paṭhamo dānavinibandho** hato hoti vihato samucchinno.

Tathā mahāsatto deyyadhammassa parittabhāve sati paccayavekalle iti paṭisañcikkhati ''ahaṃ kho pubbe adānasīlatāya etarahi evaṃ paccayavekallo jāto, tasmā idāni mayā parittena vā hīnena vā yathāladdhena deyyadhammena attānaṃ pīḷetvāpi dānameva dātabbaṃ, yenāhaṃ āyatimpi dānapāramiṃ matthakaṃ pāpessāmī''ti so itarītarena dānaṃ deti muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato. Evaṃ mahāsattassa **dutiyo dānavinibandho** hato hoti vihato samucchinno.

Tathā mahāsatto deyyadhammassa uḷāramanuññatāya adātukamyatācitte uppajjamāne iti paṭisañcikkhati ''nanu tayā sappurisa uḷāratamā sabbaseṭṭhā sammāsambodhi abhipatthitā, tasmā tadatthaṃ tayā uḷāramanuññe eva deyyadhamme dātuṃ yuttarūpa''nti. So uḷāraṃ, manuññañca dānaṃ deti muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato. Evaṃ mahāpurisassa **tatiyo dānavinibandho** hato hoti vihato samucchinno.

Tathā mahāsatto dānaṃ dento yadā deyyadhammassa parikkhayaṃ passati, so iti paṭisañcikkhati ''ayaṃ kho bhogānaṃ sabhāvo, yadidaṃ khayadhammatā vayadhammatā, apica me pubbe tādisassa dānassa akatattā evaṃ bhogānaṃ parikkhayo dissati, handāhaṃ yathāladdhena deyyadhammena parittena vā, vipulena vā dānameva dadeyyaṃ, yenāhaṃ āyatiṃ dānapāramiyā matthakaṃ pāpuṇissāmī'ti. So yathāladdhena dānaṃ deti muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato. Evaṃ mahāsattassa **catuttho dānavinibandho** hato hoti vihato samucchinno. Evaṃ ye ye dānapāramiyā vinibandhabhūtā anatthā, tesaṃ tesaṃ yathārahaṃ paccavekkhitvā paṭivinodanaṃ upāyo. Yathā ca dānapāramiyā, evaṃ sīlapāramiādīsupi daṭṭhabbaṃ.

Apica yaṃ mahāsattassa buddhānaṃ attasanniyyātanaṃ, taṃ sammadeva sabbapāramīnaṃ sampādanūpāyo, buddhānañca attānaṃ niyyātetvā ṭhito mahāpuriso tattha tattha bodhisambhārapāripūriyā ghaṭento vāyamanto sarīrassa, sukhūpakaraṇānañca upacchedakesu dussahesupi kiccesu (kicchesu cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā) durabhisambhavesupi sattasaṅkhārasamupanītesu anatthesu tibbesu pāṇaharesu ''ayaṃ mayā attabhāvo buddhānaṃ pariccatto, yaṃ vā taṃ vā ettha hotū''ti tannimittaṃ na kampati na vedhati īsakampi aññathattaṃ na gacchati, kusalārambhe aññadatthu acalādhiṭṭhāno ca hoti, evaṃ **attasanniyyātanampi** etāsaṃ sampādanūpāyo.

Apica samāsato katābhinīhārassa attani sinehassa pariyādānaṃ, (parisosanaṃ cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā) paresu ca sinehassa parivaḍḍhanaṃ etāsaṃ sampādanūpāyo. Sammāsambodhisamadhigamāya hi katamahāpaṇidhānassa mahāsattassa yāthāvato parijānanena sabbesu dhammesu anupalittassa attani sineho parikkhayaṃ pariyādānaṃ gacchati, mahākaruṇāsamāyogavasena (samāsevanena cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā) pana piyaputte viya sabbasatte sampassamānassa tesu mettākaruṇāsineho parivaḍḍhati, tato ca taṃ tadāvatthānurūpaṃ attaparasantānesu lobhadosamohavigamena vidūrīkatamacchariyādibodhisambhārapaṭipakkho mahāpuriso dānapiyavacanaatthacariyā samānattatāsaṅkhātehi catūhi saṅgahavatthūhi (dī. ni. 3.313; a. ni. 4.32) caturadhiṭṭhānānugatehi accantaṃ janassa saṅgahakaraṇena upari yānattaye avatāraṇaṃ, paripācanañca karoti.

Mahāsattānañhi mahākaruṇā, mahāpaññā ca dānena alaṅkatā, dānaṃ piyavacanena, piyavacanaṃ atthacariyāya, atthacariyā samānattatāya alaṅkatā, saṅgahitā ca. Tesañhi sabbepi satte attanā nibbisese katvā bodhisambhāresu paṭipajjantānaṃ sabbattha samānasukhadukkhatāya samānattatāsiddhi.

Buddhabhūtānampi ca teheva catūhi saṅgahavatthūhi caturadhiṭṭhānena paripūritābhibuddhehi janassa accantikasaṅgahakaraṇena abhivinayanaṃ sijjhati. Dānañhi sammāsambuddhānaṃ cāgādhiṭṭhānena paripūritābhibuddhaṃ. Piyavacanaṃ saccādhiṭṭhānena, atthacariyā paññādhiṭṭhānena, samānattatā upasamādhiṭṭhānena paripūritābhibuddhā. Tathāgatānañhi sabbasāvakapaccekabuddhehi samānattatā parinibbāne. Tatra hi nesaṃ avisesato ekībhāvo. Tenevāha ‘‘natthi vimuttiyā nānatta’’ti. Honti cettha –

‘‘Sacco cāgī upasanto, paññavā anukampako;
Sambhatasabbasambhāro, kaṃ nāmatthaṃ na sādhaye.

Mahākāruṇiko satthā, hitesī ca upekkhako;
Nirapekkho ca sabbattha, aho acchariyo jino.

Viratto sabbadhammesu, sattesu ca upekkhako;
Sadā sattahite yutto, aho acchariyo jino.

Sabbadā sabbasattānaṃ, hitāya ca sukhāya ca;
Uyyutto akilāsū ca, aho acchariyo jino’’ti. (cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā);

Kittakena kālena sampādananti –

Paññādhikādibhedena, ugghāṭitaññuādinā;
Tiṇṇampi bodhisattānaṃ, vasā kālo tidhā mato.

Heṭṭhimena hi tāva paricchedena cattāri asaṅkhyeyyāni, mahākappānaṃ satasahassañca, majjhimena aṭṭha asaṅkhyeyyāni, mahākappānaṃ satasahassañca, uparimena pana soḷasa asaṅkhyeyyāni, mahākappānaṃ satasahassañca. Ete ca bhedā yathākkamaṃ paññādhikasaddhādhikavīriyādhikavasena veditabbā. Paññādhikānañhi saddhā mandā hoti, paññā tikkhā. Saddhādhikānaṃ paññā majjhimā hoti. Vīriyādhikānaṃ paññā mandā. Paññānubhāvena ca sammāsambodhi abhigantabbāti (su. ni. aṭṭha. 1.34 atthato samānaṃ) **aṭṭhakathāyaṃ** vuttaṃ.

Apare pana ‘‘vīriyassa tikkhamajjhimamudubhāvena bodhisattānaṃ ayaṃ kālavibhāgo’’ti vadanti, avisesena pana vimuttiparipācanīyānaṃ dhammānaṃ tikkhamajjhimamudubhāvena yathāvuttakālabhedena bodhisambhārā tesaṃ pāripūriṃ gacchantīti tayopete kālabhedā yuttātipi vadanti. Evaṃ tividhā hi bodhisattā abhinīhārakkhaṇe bhavanti eko ugghaṭitaññū, eko vipañcitaññū, eko neyyoti. Tesu yo ugghaṭitaññū, so sammāsambuddhassa sammukhā catuppadagāthaṃ suṇanto gāthāya tatiyapade apariyosite eva chahi abhiññāhi saha paṭisambhidāhi arahattaṃ adhigantuṃ samatthupanissayo hoti, sace sāvakabodhiyaṃ adhimutto siyā.

Dutiyo bhagavato sammukhā catuppadagāthaṃ suṇanto apariyosite eva gāthāya catutthapade chahi abhiññāhi arahattaṃ adhigantuṃ samatthupanissayo hoti, yadi sāvakabodhiyaṃ adhimutto siyā.

Itaro pana bhagavato sammukhā catuppadagāthaṃ sutvā pariyositāya gāthāya chahi abhiññāhi arahattaṃ adhigantuṃ samatthupanissayo hoti.

Tayopete vinā kālabhedena katābhinīhārā, buddhānaṃ santike laddhabyākaraṇā ca anukkamena pāramiyo pūrentā yathākkamaṃ yathāvuttabhedena kālena sammāsambodhiṃ pāpuṇanti. Tesu tesu pana kālabhedesu aparipuṇṇesu te te mahāsattā divase divase vessantaradānasadisaṃ mahādānaṃ dentāpi tadanurūpe sīlādisabbapāramidhamme ācinantāpi pañca mahāpariccāge pariccajantāpi ñātatthacariyaṃ lokatthacariyaṃ buddhatthacariyaṃ paramakoṭiṃ pāpentāpi antarāva sammāsambuddhā bhavissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Kasmā? Ñāṇassa aparipaccanato, buddhakārakadhammānañca apariniṭṭhānato.

Paricchinnakālanipphāditaṃ viya hi sassaṃ yathāvuttakālaparicchedena parinipphāditā sammāsambodhi tadantarā pana sabbussāhena vāyamantenāpi na sakkā adhigantunti pāramipāripūri yathāvuttakālavisesena sampajjatīti veditabbaṃ.

Ko ānisaṃsoti –

Ye te katābhinīhārānaṃ bodhisattānaṃ –

''Evaṃ sabbaṅgasampannā, bodhiyā niyatā narā;
Saṃsaraṃ dīghamaddhānaṃ, kappakoṭisatehipi.

Avīcimhi nuppajjanti, tathā lokantaresu ca;
Nijjhāmataṇhā khuppipāsā, na honti kālakañcikā. (kālakañcikā cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā);

Na honti khuddakā pāṇā, upapajjantāpi duggatiṃ;
Jāyamānā manussesu, jaccandhā na bhavanti te.

Sotavekallatā natthi, na bhavanti mūgapakkhikā;
Itthibhāvaṃ na gacchanti, ubhatobyañjanapaṇḍakā.

Na bhavanti pariyāpannā, bodhiyā niyatā narā;
Muttā ānantarikehi, sabbattha suddhagocarā.

Micchādiṭṭhiṃ na sevanti, kammakiriyadassanā;
Vasamānāpi saggesu, asaññaṃ nupapajjare.

Suddhāvāsesu devesu, hetu nāma na vijjati;
Nekkhammaninnā sappurisā, visaṃyuttā bhavābhave;
Caranti lokatthacariyāyo, pūrenti sabbapāramī''ti. (aṭṭhasā. nidānakathā; cariyā. pakiṇṇakakathā; apa. aṭṭha. 1.dūrenidānakathā; jā. aṭṭha. 1.dūrenidānakathā; bu. vaṃ. aṭṭha. 27.dūrenidānakathā); –

Evaṃ saṃvaṇṇitā ānisaṃsā, ye ca ''sato sampajāno ānanda bodhisatto tusitā kāyā cavitvā mātukucchiṃ okkamatī''tiādinā (ma. ni. 3.204) soḷasa acchariyabbhutadhammappakārā, ye ca ''sītaṃ byapagataṃ hoti, uṇhañca vūpasamatī''tiādinā, (khu. ni. 4-313 piṭṭhe) ''jāyamāne kho sāriputta, bodhisatte ayaṃ dasasahassilokadhātu saṅkampati sampakampati sampavedhatī''tiādinā ca dvattiṃsa pubbanimittappakārā, ye vā panaññepi bodhisattānaṃ adhippāyasamijjhanaṃ, kammādīsu ca vasibhāvoti evamādayo tattha tattha jātakabuddhavaṃsādīsu dassitappakārā ānisaṃsā, te sabbepi etāsaṃ ānisaṃsā, tathā yathānidassitabhedā alobhādosādiguṇayugaḷādayo cāti veditabbā.

Apica yasmā bodhisatto abhinīhārato paṭṭhāya sabbasattānaṃ pitusamo hoti hitesitāya, dakkhiṇeyyako garu bhāvanīyo paramañca puññakkhettaṃ hoti guṇavisesayogena, yebhuyyena ca manussānaṃ piyo hoti, amanussānaṃ piyo hoti, devatāhi anupālīyati, mettākaruṇāparibhāvitasantānatāya vāḷamigādīhi ca anabhibhavanīyo hoti, yasmiṃ yasmiñca sattanikāye paccājāyati, tasmiṃ tasmiṃ uḷārena vaṇṇena uḷārena yasena uḷārena sukhena uḷārena balena uḷārena ādhipateyyena aññe satte abhibhavati puññavisesayogato.

Appābādho hoti appātaṅko, suvisuddhā cassa saddhā hoti suvisadā, suvisuddhaṃ vīriyaṃ, sati samādhi paññā suvisadā, mandakileso hoti mandadaratho mandapariḷāho, kilesānaṃ mandabhāveneva subbaco hoti padakkhiṇaggāhī, khamo hoti sorato, sakhilo hoti paṭisandhārakusalo, akodhano hoti anupanāhī, amakkhī hoti apaḷāsī, anissukī hoti amaccharī, asaṭho hoti amāyāvī, athaddho hoti anatimānī,

asāraddho hoti appamatto, parato upatāpasaho hoti paresaṃ anupatāpī, yasmiñca gāmakhette paṭivasati, tattha sattānaṃ bhayādayo upaddavā yebhuyyena anuppannā nuppajjanti, uppannā ca vūpasamanti, yesu ca apāyesu uppajjati, na tattha pacurajano viya dukkhena adhimattaṃ pīḷīyati, bhiyyoso mattāya saṃvegabhayamāpajjati. Tasmā mahāpurisassa yathārahaṃ tasmiṃ tasmiṃ bhave labbhamānā ete sattānaṃ pitusamatādakkhiṇeyyatādayo guṇavisesā ānisaṃsāti veditabbā.

Tathā āyusampadā rūpasampadā kulasampadā issariyasampadā ādeyyavacanatā mahānubhāvatāti etepi mahāpurisassa pāramīnaṃ ānisaṃsāti veditabbā. Tattha **āyusampadā** nāma tassaṃ tassaṃ upapattiyaṃ dīghāyukatā ciraṭṭhitikatā, tāya yathāraddhāni kusalasamādānāni pariyosāpeti, bahuñca kusalaṃ upacinoti. **Rūpasampadā** nāma abhirūpatā dassanīyatā pāsādikatā, tāya rūpappamāṇānaṃ sattānaṃ pasādāvaho hoti sambhāvanīyo. **Kulasampadā** nāma uḷāresu kulesu abhinibbatti, tāya [jātimadādimadasattānampi (madamattānampi cariyā. aṭṭha. pakiṇṇakakathā)] upasaṅkamanīyo hoti payirupāsanīyo, tena te nibbisevane karonti. **Issariyasampadā** nāma mahāvibhavatā, mahesakkhatā, mahāparivāratā ca, tāhi saṅgahitabbe catūhi saṅgahavatthūhi (dī. ni. 3.313; a. ni. 1.256) saṅgahituṃ, niggahetabbe dhammena niggahetuñca samattho hoti. **Ādeyyavacanatā** nāma saddheyyatā paccayikatā, tāya sattānaṃ pamāṇabhūto hoti, alaṅghanīyā cassa āṇā hoti. **Mahānubhāvatā** nāma pabhāvamahantatā, tāya parehi na abhibhuyyati, sayameva pana pare aññadatthu abhibhavati dhammena, samena, yathābhūtaguṇehi ca, evametesaṃ āyusampadādayo mahāpurisassa pāramīnaṃ ānisaṃsā, sayañca aparimāṇassa puññasambhārassa parivuddhihetubhūtā yānattaye sattānaṃ avatāraṇassa paripācanassa kāraṇabhūtāti veditabbā.

Kiṃ phalanti –

> Sammāsambuddhatā tāsaṃ, jaññā phalaṃ samāsato;
> Vitthārato anantāpa-meyyā guṇagaṇā matā.

Samāsato hi tāva sammāsambuddhabhāvo etāsaṃ phalaṃ. Vitthārato pana bāttiṃsamahāpurisalakkhaṇa (dī. ni. 2.33 ādayo; 3.198; ma. ni. 2.386) asītānubyañjana, byāmappabhādianekaguṇagaṇasamujjalarūpakāyasampattiadhiṭṭhānā dasabala- (ma. ni. 4.8; a. ni. 10.21) catuvesārajja- (a. ni. 4.8) chaasādhāraṇañāṇaaṭṭhārasāveṇikabuddhadhamma- (dī. ni. aṭṭha. 3.305;) pabhutianantāparimāṇaguṇasamudayopasobhinī dhammakāyasirī, yāvatā pana buddhaguṇā ye anekehipi kappehi sammāsambuddhenāpi vācāya pariyosāpetuṃ na sakkā, idameva tāsaṃ phalaṃ. Vuttañcetaṃ bhagavatā –

> ‘‘Buddhopi buddhassa bhaṇeyya vaṇṇaṃ,
> Kappampi ce aññamabhāsamāno;
> Khīyetha kappo ciradīghamantare,
> Vaṇṇo na khīyetha tathāgatassā’’ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.304; 3.141; udā. aṭṭha. 53; cariyā. aṭṭha. nidānakathā, pakiṇṇakakathā) –

Evamettha pāramīsu pakiṇṇakakathā veditabbā.

Evaṃ yathāvuttāya paṭipadāya yathāvuttavibhāgānaṃ pāramīnaṃ pūritabhāvaṃ sandhāyāha **‘‘samatiṃsa pāramiyo pūretvā’’**ti. Satipi mahāpariccāgānaṃ dānapāramibhāve pariccāgavisesabhāvadassanatthaṃ, visesasambhāratādassanatthaṃ, sudukkarabhāvadassanatthañca tesaṃ visuṃ gahaṇaṃ, tatoyeva ca aṅgapariccāgato nayanapariccāgassa, pariggahapariccāgabhāvasāmaññepi dhanarajjapariccāgato puttadārapariccāgassa visuṃ gahaṇaṃ kataṃ, tathāyeva **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.7) vuttaṃ. Ācariyasāriputtattherenapi **aṅguttaraṭīkāyaṃ,** (a. ni. ṭī. 1.ekapuggalavaggassa paṭhame) katthaci pana puttadārapariccāge visuṃ katvā nayanapariccāgamaññatra jīvitapariccāgaṃ vā pakkhipitvā rajjapariccāgamaññatra pañca mahāpariccāge vadanti.

Gatapaccāgatikavattasaṅkhātāya (dī. ni. aṭṭha. 1.9; ma. ni. aṭṭha. 1.10.9; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.368; vibha. aṭṭha. 523; su. ni. aṭṭha. 1.1.35) pubbabhāgapaṭipadāya saddhiṃ abhiññāsamāpattinipphādanaṃ **pubbayogo.** Dānādīsuyeva sātisayapaṭipattinipphādanaṃ **pubbacariyā.** Yā vā cariyāpiṭakasaṅgahitā, sā **pubbacariyā.** Keci pana ''abhinīhāro **pubbayogo.** Dānādipaṭipatti vā kāyavivekavasena ekacariyā vā **pubbacariyā''**ti vadanti. Dānādīnañceva appicchatādīnañca saṃsāranibbānesu ādīnavānisaṃsānañca vibhāvanavasena, sattānaṃ bodhittaye patiṭṭhāpanaparipācanavasena ca pavattā kathā **dhammakkhānaṃ.** Ñātīnamatthassa cariyā **ñātatthacariyā,** sāpi karuṇāyanavaseneva. **Ādi**-saddena **lokatthacariyā**dayo saṅgaṇhāti. Kammassakatāñāṇavasena, anavajjakammāyatanasippāyatanavijjāṭṭhānaparicayavasena, khandhāyatanādiparicayavasena, lakkhaṇattayatīraṇavasena ca ñāṇacāro **buddhicariyā,** sā panatthato paññāpāramīyeva, ñāṇasambhāradassanatthaṃ pana visuṃ gahaṇaṃ. **Koṭi**nti pariyantaṃ ukkaṃsaṃ. **Tathā amhākampi bhagavā āgato**ti etthāpi ''dānapāramiṃ pūretvā''tiādinā sambandho.

Evaṃ pāramipūraṇavasena **''tathā āgato''**ti padassatthaṃ dassetvā idāni bodhipakkhiyadhammavasenapi dassento **''cattāro satipaṭṭhāne''**tiādimāha. Tattha satipaṭṭhānādiggahaṇena āgamanapaṭipadaṃ matthakaṃ pāpetvā dasseti maggaphalapakkhikānaññeva gahetabbattā, vipassanāsaṅgahitā eva vā satipaṭṭhānādayo daṭṭhabbā pubbabhāgapaṭipadāya gahaṇato. **Bhāvetvā**ti uppādetvā. **Brūhetvā**ti vaḍḍhetvā. Ettha ca ''yena abhinīhārenā''tiādinā āgamanapaṭipadāyaādiṃ dasseti, ''dānapāramiṃ pūretvā''tiādinā majjhe, ''cattāro satipaṭṭhāne''tiādinā pariyosānaṃ. Tasmā ''āgato''ti vuttassa āgamanassa kāraṇabhūtapaṭipadāvisesadassanaṃyeva tiṇṇaṃ nayānaṃ visesoti daṭṭhabbaṃ. Idāni yathāvuttena atthayojanattayena siddhaṃ paṭhamakāraṇameva gāthābandhavasena dassetuṃ **''yathevā''**tiādi vuttaṃ. Tattha idhalokamhi vipassiādayo munayo sabbaññubhāvaṃ yathāvuttena kāraṇattayena āgatā yatheva, tathā pañcahi cakkhūhi cakkhumā ayaṃ sakyamunipi yena kāraṇena āgato, tenesa tathāgato nāma vuccatīti yojanā.

Sampatijātoti manussānaṃ hatthato muccitvā muhuttajāto, na pana mātukucchito nikkhantamatto mātukucchito nikkhantamattañhi mahāsattaṃ paṭhamaṃ brahmāno suvaṇṇajālena paṭiggaṇhiṃsu, tesaṃ hatthato cattāro mahārājāno ajinappaveṇiyā, tesaṃ hatthato manussā dukūlacumbaṭakena paṭiggaṇhiṃsu, ''manussānaṃ hatthato muccitvā pathaviyaṃ patiṭṭhito''ti (dī. ni. aṭṭha. 2.31) vakkhati. **''Kathañcā''**tiādi vitthāradassanaṃ. **Yathāha** bhagavā mahāpadānadesanāyaṃ. **Setamhi chatte**ti dibbasetacchatte. **Anuhīramāne**ti dhāriyamāne. **''Anudhāriyamāne''**tipi idāni pāṭho. ''Ettha ca chattaggahaṇeneva khaggadīni pañca kakudhabhaṇḍānipi gahitānevāti daṭṭhabbaṃ. Khaggatālavaṇṭamorahatthakavālabījanīuṇhīsapaṭṭāpi hi chattena saha tadā upaṭṭhitā ahesuṃ. Chattādīniyeva ca tadā paññāyiṃsu, na chattādigāhakā''ti (dī. ni. ṭī. 1.7) **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ, ācariyasāriputtattherenāpi **aṅguttaraṭīkāyaṃ** (a. ni. ṭī. 1.ekapuggalavaggassa paṭhame) evaṃ sati tālavaṇṭādīnampi kakudhabhaṇḍasamaññā. Apica khaggādīni kakudhabhaṇḍāni, tadaññānipi tālavaṇṭādīni tadā upaṭṭhitānīti adhippāyena tathā vuttaṃ.

Sabbā ca disāti dasa disā. **Anuviloketī**ti puññānubhāvena lokavivaraṇapāṭihāriye jāte paññāyamānaṃ dasasahassilokadhātuṃ maṃsacakkhunāva oloketīti attho. Nayidaṃ sabbadisānuvilokanaṃ sattapadavītihāruttarakālaṃ paṭhamamevānuvilokanato. Mahāsatto hi manussānaṃ hatthato muccitvā puratthimaṃ disaṃ olokesi. Tattha devamanussā gandhamālādīhi pūjayamānā ''mahāpurisa idha tumhehi sadisopi natthi, kuto tayā uttaritaro''ti āhaṃsu. Evaṃ catasso disā catasso anudisā heṭṭhā uparīti sabbā disāanuviloketvā sabbattha attanā sadisamadisvā ''ayaṃ uttarā disā''ti sattapadavītihārena agamāsīti **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.7) **ācariyasāriputtattherena** (a. ni. ṭī. 1.ekapuggalavaggassa paṭhame) ca vuttaṃ. **Mahāpadānasuttaṭṭhakathāya**mpi (dī. ni. aṭṭha. 2.31) evameva vaṇṇitaṃ. Tasmā sattapadavītihārato paṭhamaṃ sabbadisānuvilokanaṃ katvā sattapadavītihārena gantvā tadupari āsabhiṃ vācaṃ bhāsatīti daṭṭhabbaṃ. Idha, pana aññāsu ca aṭṭhakathāsu samehi pādehi patiṭṭhahanato paṭṭhāya yāva āsabhīvācābhāsanaṃ tāva yathākkamaṃ eva pubbanimittabhāvaṃ vibhāvento ''sattamapadūpari ṭhatvā sabbadisānuvilokanaṃ sabbaññutānāvaraṇañāṇapaṭilābhassā''tiādīni vadati, evampi yathā na virujjhati, tathā eva attho gahetabbo. ''Sattamapadūpari ṭhatvā''ti ca pāṭho pacchā pamādalekhavasena edisena

vacanakkamena mahāpadānaṭṭhakathāyamadissamānattāti. **Āsabhi**nti uttamaṃ, akampanikaṃ vā, nibbhayanti attho. Usabhassa idanti hi **āsabhaṃ,** sūrabhāvo, tena yuttattā panāyaṃ vācā ''āsabhī''ti vuccati. **Aggo**ti sabbapaṭhamo. **Jeṭṭho, seṭṭho**ti ca tasseva vevacanaṃ. Saddatthamattato pana **aggo**ti guṇehi sabbapadhāno. **Jeṭṭho**ti guṇavaseneva sabbesaṃ vuddhatamo, guṇehi mahallakatamoti vuttaṃ hoti. **Seṭṭho**ti guṇavaseneva sabbesaṃ pasaṭṭhatamo. **Lokassā**ti vibhattāvadhibhūte nissakkatthe sāmivacanaṃ. **Ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo**ti imasmiṃ attabhāve pattabbaṃ arahattaṃ byākāsi tabbaseneva punabbhavābhāvato.

Idāni tathāgamanaṃ sambhāvento **''tañcassā''**tiādimāha. Pubbanimittabhāvena tathaṃ avitathanti sambandho. **Visesādhigamāna**nti guṇavisesādhigamānaṃ. Tadevatthaṃ vitthārato dasseti **''yañhī''**tiādinā. Tattha **ya**nti kiriyāparāmasanaṃ, tena ''patiṭṭhahī''ti ettha pakatiyatthaṃpatiṭṭhānakiriyaṃ parāmasati. **Idamassā**ti idaṃ patiṭṭhahanaṃ assa bhagavato. Paṭilābhasadde sāminiddeso cesa, kattuniddeso vā. **Pubbanimitta**nti tappaṭilābhasaṅkhātassa āyatiṃ uppajjamānakassa hitassa paṭhamaṃ pavattaṃ sañjānanakāraṇaṃ. Bhagavato hi acchariyabbhutaguṇavisesādhigamane pañca mahāsupinādayo viya etāni sañjānananimittāni pātubhavanti, yathā taṃ loke puññavantānaṃ puññaphalavisesādhigamaneti.

Sabbalokuttarabhāvassāti sabbalokānamuttamabhāvassa, sabbalokātikkamanabhāvassa vā. Satta padāni **sattapadaṃ,** tassa vītihāro visesena atiharaṇaṃ **sattapadavītihāro,** sattapadanikkhepoti attho. So pana samagamane dvinnaṃ padānamantare muṭṭhiratanamattanti vuttaṃ.

> ''Anekasākhañca sahassamaṇḍalaṃ,
> Chattaṃ marū dhārayumantalikkhe;
> Suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarā,
> Na dissare cāmarachattagāhakā''ti. (su. ni. 693); –

Suttanipāte nāḷakasutte āyasmatā ānandattherena vuttaṃ nidānagāthāpadaṃ sandhāya **''suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarāti etthā''**ti vuttaṃ. **Etthā**ti hi etasmiṃ gāthāpadeti attho. Mahāpadānasutte anāgatattā pana cāmarukkhepassa tathā vacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Tattha āgatānusārena hi idha pubbanimittabhāvaṃ vadati, **camaro** nāma migaviseso. Yassa vālena rājakakudhabhūtaṃ vālabījaniṃ karonti, tassa ayanti **cāmarī.** Tassā ukkhepo tathā, vutto soti **vuttacāmarukkhepo.**
Arahattavimuttivaravimalasetacchattapaṭilābhassāti arahattaphalasamāpattisaṅkhātavaravimalasetacchattapaṭilābhassa. **Sattamapadūparī**ti ettha **pada**-saddo padavaḷañjanavācako, tasmā sattamassa padavaḷañjanassa uparīti attho. Sabbaññutaññāṇameva sabbattha appaṭihatacāratāya anāvaraṇanti āha **''sabbaññutānāvaraṇañāṇapaṭilābhassā''**ti. **Tathā ayaṃ bhagavā…pe… pubbanimittabhāvanā**ti ettha ''yañhī''tiādi adhikārattā, gamyamānattā ca na vuttaṃ, etena ca abhijātiyaṃ dhammatāvasena uppajjanakavisesā sabbabodhisattānaṃ sādhāraṇāti dasseti. Pāramitānissandā hi te.

Porāṇāti aṭṭhakathācariyā. Gavampati usabho samehi pādehi vasūnaṃ ratanānaṃ dhāraṇato vasundarasaṅkhātaṃ bhūmiṃ phusī yathā, tathā manussānaṃ hatthato muccitvā muhuttajāto so gotamo samehi pādehi vasundharaṃ phusīti attho. **Vikkamī**ti agamāsi. **Satta padānī**ti sattapadavaḷañjanaṭṭhānāni. Accantasaṃyoge cetaṃ upayogavacanaṃ, sattapadavārehīti vā karaṇattho uttarapadalopavasena daṭṭhabbo. **Marū**ti devā yathāmariyādaṃ maraṇasabhāvato. **Samā**ti vilokanasamatāya samā sadisiyo. Mahāpuriso hi yathā ekaṃ disaṃ vilokesi, evaṃ sesadisāpi, na katthaci vilokane vinibandho tassa ahosi, samāti vā viloketuṃ yuttāti attho. Na hi tadā bodhisattassa virūpabībhacchavisamarūpāni viloketumayuttāni disāsu upaṭṭhahanti, vissaṭṭhamañjūviññeyyādivasena aṭṭhaṅgupetaṃ giraṃ abbhudīrayi pabbatamuddhaniṭṭhito sīho yathā abhinadīti attho.

Evaṃ kāyagamanatthena gatasaddena tathāgatasaddaṃ niddisitvā idāni ñāṇagamanatthena niddisituṃ **''atha vā''**tiādimāha. Tattha ''yathā vipassī bhagavā''tiādīsupi ''nekkhammena

kāmacchandaṃ pahāyā''tiādinā yojetabbaṃ. **Nekkhammenā**ti alobhapadhānena kusalacittuppādena. Kusalā hi dhammā idha nekkhammaṃ tesaṃ sabbesampi kāmacchandapaṭipakkhattā, na pabbajjādayo eva. ''Paṭhamajjhānenā''tipi vadanti keci, tadayuttameva paṭhamajjhānassa pubbabhāgapaṭipadāya eva idha icchitattā. **Pahāyā**ti pajahitvā. **Gato**ti uttarivisesaṃ ñāṇagamanena paṭipanno. **Pahāyā**ti vā pahānahetu, pahāne vā sati. Hetulakkhaṇatthesu hi ayaṃ tvā-saddo ''sakko hutvā nibbattī''tiādīsu (dī. ni. aṭṭha. 2.355) viya. Kāmacchandādippahānahetukañca ''gato''ti ettha vuttaṃ avabodhasaṅkhātaṃ, paṭipattisaṅkhātaṃ vā gamanaṃ kāmacchandādippahānena ca taṃ lakkhīyati, esa nayo **''padāletvā''**tiādīsupi. **Abyāpādenā**ti mettāya. **Ālokasaññāyā**ti vibhūtaṃ katvā manasikārena upaṭṭhitālokasañjānanena. **Avikkhepenā**ti samādhinā. **Dhammavavatthānenā**ti kusalādidhammānaṃ yāthāvanicchayena, sappaccayanāmarūpavavatthānenātipi vadanti.

Evaṃ kāmacchandādinīvaraṇappahānena ''abhijjhaṃ loke pahāyā''tiādinā vuttāya paṭhamajjhānassa pubbabhāgapaṭipadāya bhagavato ñāṇagamanavisiṭṭhaṃ tathāgatabhāvaṃ dassetvā idāni saha upāyena aṭṭhahi samāpattīhi, aṭṭhārasahi ca mahāvipassanāhi taṃ dassetuṃ **''ñāṇenā''**tiādimāha. Nāmarūpapariggahakaṅkhāvitaraṇānañhi vinibandhabhūtassa mohassa dūrīkaraṇena ñātapariññāyaṃ ṭhitassa aniccasaññādayo sijjhanti, tasmā avijjāpadālanaṃ vipassanāya upāyo. Tathā jhānasamāpattīsu abhiratinimittena pāmojjena, tattha anabhiratiyā vinoditāya jhānādīnaṃ samadhigamoti samāpattiyā arativinodanaṃ upāyo. Samāpattivipassanānukkamena pana upari vakkhamānanayena niddisitabbepi nīvaraṇasabhāvāya avijjāya heṭṭhā kāmacchandādivasena dassitanīvaraṇesupi saṅgahadassanatthaṃ uppaṭipāṭiniddeso daṭṭhabbo.

Samāpattivihārapavesananibandhanena nīvaraṇāni kavāṭasadisānīti āha **''nīvaraṇakavāṭaṃ ugghāṭetvā''**ti. ''Rattiṃ anuvitakketvā anuvicāretvā divā kammante payojetī''ti majjhimāgamavare mūlapaṇṇāsake **vammikasutte** (ma. ni. 1.249) vuttaṭṭhāne viya vitakkavicārā vūpasamā [dhūmāyanā (dī. ni. ṭī. 1.7)] adhippetāti sandhāya **''vitakkavicāradhūmaṃ vūpasametvā''**ti vuttaṃ, vitakkavicārasaṅkhātaṃ dhūmaṃ vūpasametvāti attho. ''Vitakkavicāra''micceva adhunā pāṭho, so na porāṇo ācariyadhammapālattherena, ācariyasāriputtattherena ca yathāvuttapāṭhasseva uddhatattā. **Virājetvā**ti jigucchitvā, samatikkamitvā vā. Tadubhayattho hesa ''pītiyā ca virāgā''tiādīsu (dī. ni. 1.7; ma. ni. 3.155; pārā. 11; vibha. 625) viya. Kāmaṃ paṭhamajjhānūpacāre eva dukkhaṃ, catutthajjhānūpacāre eva ca sukhaṃ pahīyati, atisayappahānaṃ pana sandhāyāha **''catutthajjhānena sukhadukkhaṃ pahāyā''**ti.

Rūpasaññāti saññāsīsena rūpāvacarajjhānāni ceva tadārammaṇāni ca vuttāni. Rūpāvacarajjhānampi hi ''rūpa''nti vuccati uttarapadalopena ''rūpī rūpāni passatī''tiādīsu (dha. sa. 248) tassa ārammaṇampi kasiṇarūpaṃ purimapadalopena ''bahiddhā rūpāni passati suvaṇṇadubbaṇṇānī''tiādīsu (dha. sa. 223 ādayo) tasmā idha rūpe rūpajjhāne taṃsahagatā saññā rūpasaññāti evaṃ saññāsīsena rūpāvacarajjhānāni vuttāni, rūpaṃ saññā assāti **rūpasaññaṃ,** rūpasaññāsamannāgatanti vuttaṃ hoti. Evaṃ pathavīkasiṇādibhedassa tadārammaṇassa cetaṃ adhivacananti veditabbaṃ. **Paṭighasaññā**ti cakkhādīnaṃ vatthūnaṃ, rūpādīnaṃ ārammaṇānañca paṭighātena paṭihananena visayivisayasamodhānena samuppannā dvipañcaviññāṇasahagatā saññā. **Nānattasaññā**ti aṭṭha kāmāvacarakusalasaññā, dvādasa akusalasaññā, ekādasa kāmāvacarakusalavipākasaññā, dve akusalavipākasaññā, ekādasa kāmāvacarakiriyasaññāti etāsaṃ catucattālīsasaññānametaṃ adhivacanaṃ. Etā hi yasmā rūpasaddādibhede nānatte nānāsabhāve gocare pavattanti, yasmā ca nānattā nānāsabhāvā aññamaññaṃ asadisā, tasmā ''nānattasaññā''ti vuccanti.

Aniccassa, aniccanti vā anupassanā **aniccānupassanā,** tebhūmakadhammānaṃ aniccataṃ gahetvā pavattāya vipassanāyetaṃ nāmaṃ. **Niccasaññ**anti saṅkhatadhamme ''niccā sassatā''ti pavattamicchāsaññaṃ, saññāsīsena cettha diṭṭhicittānampi gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Esa nayo ito paresupi. **Nibbidānupassanāyā**ti saṅkhāresu nibbindanākārena pavattāya anupassanāya. **Nandi**nti sappītikataṇhaṃ. **Virāgānupassanāyā**ti saṅkhāresu virajjanākārena pavattāya anupassanāya. **Nirodhānupassanāyā**ti saṅkhārānaṃ nirodhassa anupassanāya, ''te saṅkhārā nirujjhantiyeva, āyatiṃ samudayavasena na uppajjantī''ti evaṃ vā anupassanā **nirodhānupassanā.** Tenevāha

‘‘nirodhānupassanāya nirodheti, no samudetī’’ti. Muñcitukamyatā hi ayaṃ balappattāti. Paṭinissajjanākārena pavattā anupassanā **paṭinissaggānupassanā.** Paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā hi ayaṃ. **Ādāna**nti niccādivasena gahaṇaṃ. Santatisamūhakiccārammaṇānaṃ vasena ekattaggahaṇaṃ **ghanasaññā. Āyūhanaṃ** abhisaṅkharaṇaṃ. Avatthāvisesāpatti **vipariṇāmo. Dhuvasaññ**anti thirabhāvaggahaṇasaññaṃ. **Nimitta**nti samūhādighanavasena sakiccaparicchedatāya saṅkhārānaṃ saviggahataṃ. **Paṇidhi**nti rāgādipaṇidhiṃ. Sā panatthato taṇhāvasena saṅkhāresu ninnatā.

Abhinivesanti attānudiṭṭhiṃ. Aniccādivasena sabbadhammatīraṇaṃ **adhipaññādhammavipassanā. Sārādānābhinivise**nti asāre sāraggahaṇavipallāsaṃ. Issarakuttādivasena loko samuppannoti abhiniveso **sammohābhiniveso** nāma. Keci pana ‘‘ahosiṃ nu kho ahamatītamaddhāna’ntiādinā pavattasaṃsayāpatti **sammohābhiniveso’’**ti vadanti. Saṅkhāresu leṇatāṇabhāvaggahaṇaṃ **ālayābhiniveso.** ‘‘Ālayaratā ālayasamuditā’’ti (dī. ni. 2.64; ma. ni. 1.281; 2.337; mahāva. 7, 8) vacanato **ālayo** vuccati taṇhā, sāyeva cakkhādīsu, rūpādīsu ca abhinivesavasena pavattiyā **ālayābhinivesoti** keci. ‘‘Evaṃvidhā saṅkhārā paṭinissajjīyantī’ti pavattañāṇaṃ **paṭisaṅkhānupassanā.** Vaṭṭato vigatattā vivaṭṭaṃ, nibbānaṃ, tattha ārammaṇakaraṇasaṅkhātena anupassanena pavattiyā **vivaṭṭānupassanā,** gotrabhu. **Saṃyogābhinivesa**nti saṃyujjanavasena saṅkhāresu abhinivisanaṃ. **Diṭṭhekaṭṭhe**ti diṭṭhiyā sahajātekaṭṭhe, pahānekaṭṭhe ca. **Oḷārike**ti uparimaggavajjhe kilese apekkhitvā vuttaṃ, aññathā dassanapahātabbā ca dutiyamaggavajjhehipi oḷārikāti tesampi tabbacanīyatā siyā. **Aṇusahagate**ti aṇubhūte. Tabbhāvavuttiko hi ettha **sahagata**saddo. Idaṃ pana heṭṭhimamaggavajjhe apekkhitvā vuttaṃ. **Sabbakilese**ti avasiṭṭhasabbakilese. Na hi paṭhamādimaggehi pahīnā kilesā puna pahīyanti. **Sabba**saddo cettha sappadesavisayo ‘‘sabbe tasanti daṇḍassā’’tiādīsu viya (dha. pa. 129).

Kakkhaḷattaṃ kaṭhinabhāvo. **Paggharaṇaṃ** dravabhāvo. Lokiyavāyunā bhastassa viya yena taṃtaṃkalāpassa uddhumāyanaṃ, thambhabhāvo vā, taṃ **vitthambhanaṃ.** Vijjamānepi kalāpantarabhūtānaṃ kalāpantarabhūtehi phuṭṭhabhāve taṃtaṃbhūtavivittatā rūpapariyanto ākāsoti yesaṃ yo paricchedo, tehi so asamphuṭṭhova, aññathā bhūtānaṃ paricchedabhāvo na siyā byāpitabhāvāpattito. Yasmiṃ kalāpe bhūtānaṃ paricchedo, tehi tattha asamphuṭṭhabhāvo **asamphuṭṭhalakkhaṇaṃ,** tenāha bhagavā **ākāsadhātuniddese** ‘‘asamphuṭṭho catūhi mahābhūtehī’’ti (dha. sa. 637).

Virodhipaccayasannipāte visadisuppatti **ruppanaṃ.** Cetanāpadhānattā saṅkhārakkhandhadhammānaṃ cetanāvasenetaṃ vuttaṃ **‘‘saṅkhārānaṃ abhisaṅkharaṇalakkhaṇa’’**nti. Tathā hi suttantabhājaniye **saṅkhārakkhandhavibhaṅge** ‘‘cakkhusamphassajā cetanā’’tiādinā (vibha. 12) cetanāva vibhattā. Abhisaṅkhāralakkhaṇā ca cetanā. Yathāha ‘‘tattha katamo puññābhisaṅkhāro, kusalā cetanā’’tiādi (vibha. 226) sampayuttadhammānaṃ ārammaṇe ṭhapanaṃ **abhiniropanaṃ.** Ārammaṇānamanubandhanaṃ **anumajjanaṃ.** Savipphārikatā **pharaṇaṃ.** Adhimuccanaṃ saddahanaṃ **adhimokkho. Assaddhiye**ti assaddhiyahetu. Nimittatthe cetaṃ bhummaṃ. Esa nayo **kosajjā**dīsupi. Kāyacittapariḷāhūpasamo **vūpasamalakkhaṇaṃ.** Līnuddhaccarahite adhicitte vattamāne paggahaniggahasampahaṃsanesu abyāvaṭatāya ajjhupekkhanaṃ **paṭisaṅkhānaṃ** pakkhapātupacchedato.

Musāvādādīnaṃ visaṃvādanādikiccatāya lūkhānaṃ apariggāhakānaṃ paṭipakkhabhāvato pariggāhakasabhāvā sammāvācā siniddhabhāvato sampayuttadhamme, sammāvācāpaccayasubhāsitaṃ sotārañca puggalaṃ pariggaṇhātīti sā **pariggahalakkhaṇā.** Kāyikakiriyā kiñci kattabbaṃ samuṭṭhāpeti, sayañca samuṭṭhānaṃ ghaṭanaṃ hotīti sammākammantasaṅkhātā virati **samuṭṭhānalakkhaṇā**ti daṭṭhabbā, sampayuttadhammānaṃ vā ukkhipanaṃ **samuṭṭhānaṃ** kāyikakiriyāya bhārukkhipanaṃ viya. Jīvamānassa sattassa, sampayuttadhammānaṃ vā jīvitindriyavuttiyā, ājīvasseva vā suddhi **vodānaṃ.**

‘‘Saṅkhārā’’ti idha cetanā adhippetā, na pana ‘‘saṅkhārā saṅkhārakkhandho’’tiādīsu (dha. sa. 583, 985; vibha. 1, 20, 52) viya samapaññāsacetasikāti vuttaṃ **‘‘saṅkhārānaṃ cetanālakkhaṇa’’**nti. Avijjāpaccayā hi puññābhisaṅkhārādikāva cetanā. Ārammaṇābhimukhabhāvo **namanaṃ. Āyatanaṃ**

pavattanaṃ. Saḷāyatanavasena hi cittacetasikānaṃ pavatti. **Taṇhāya hetulakkhaṇa**ti ettha vaṭṭassa janakahetubhāvo taṇhāya hetulakkhaṇaṃ, maggassa pana vakkhamānassa nibbānasampāpakattanti ayametesaṃ viseso. Ārammaṇassa **gahaṇalakkhaṇaṃ.** Puna uppattiyā **āyūhanalakkhaṇaṃ.** Sattajīvato **suññatālakkhaṇaṃ. Padahanaṃ** ussāhanaṃ. **Ijjhanaṃ** sampatti. Vaṭṭato nissaraṇaṃ **niyyānaṃ.** Aviparītabhāvo **tathalakkhaṇaṃ.** Aññamaññānativattanaṃ **ekaraso,** anūnādhikabhāvova. **Yuganaddhā** nāma samathavipassanā aññamaññopakāratāya yugaḷavasena bandhitabbato. ‘‘Saddhāpaññā paggahāvikkhepā’’tipi vadanti. **Cittavisuddhi** nāma samādhi. **Diṭṭhivisuddhi** nāma paññā. **Khayo**ti kilesakkhayo maggo, tasmiṃ pavattassa sammādiṭṭhisaṅkhātassa **ñāṇassa samucchedanalakkhaṇaṃ.** Kilesānamanuppādapariyosānatāya **anuppādo,** phalaṃ. Kilesavūpasamo **passaddhi. Chandassā**ti kattukāmatāchandassa. Patiṭṭhābhāvo **mūlalakkhaṇaṃ.** Ārammaṇapaṭipādakatāya sampayutta-dhammānamuppattihetutā **samuṭṭhāpanalakkhaṇaṃ.** Visayādisannipātena gahetabbākāro **samodhānaṃ.** Yā ‘‘saṅgatī’’ti vuccati ‘‘tiṇṇaṃ saṅgati phasso’’tiādīsu. Samaṃ, sammā vā odahanti sampiṇḍitā bhavanti sampayuttadhammā anenātipi **samodhānaṃ,** phasso, tabbhāvo **samodhānalakkhaṇaṃ.** Samosaranti sannipatanti etthāti **samosaraṇaṃ,** vedanā. Tāya hi vinā appavattamānā sampayuttadhammā vedanānubhavananimittaṃ samosaṭā viya hontīti evaṃ vuttaṃ, tabbhāvo **samosaraṇalakkhaṇaṃ.** Pāsādādīsu gopānasīnaṃ kūṭaṃ viya sampayuttadhammānaṃ pāmokkhabhāvo **pamukhalakkhaṇaṃ.** Satiyā sabbatthakattā sampayuttānaṃ adhipatibhāvo **ādhipateyyalakkhaṇaṃ.** Tato sampayuttadhammato, tesaṃ vā sampayuttadhammānaṃ uttari padhānaṃ **tatuttari,** tabbhāvo **tatuttariyalakkhaṇaṃ.** Paññuttarā hi kusalā dhammā. **Vimuttī**ti phalaṃ kilesehi vimuccitthāti katvā. Taṃ pana sīlādiguṇasārassa paramukkaṃsabhāvena **sāraṃ.** Tato uttari dhammassābhāvato **pariyosānaṃ.** Ayañca lakkhaṇavibhāgo chadhātupañcajhānaṅgādivasena taṃtaṃsuttapadānusārena porāṇaṭṭhakathāyamāgatanayena vuttoti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi pubbe vuttopi koci dhammo pariyāyantarappakāsanatthaṃ puna dassito. Tato eva ca ‘‘chandamūlakā dhammā manasikārasamuṭṭhānā phassasamodhānā vedanāsamosaraṇā’’ti ‘‘paññuttarā kusalā dhammā’’ti, ‘‘vimuttisāramidaṃ brahmacariya’’nti, ‘‘nibbānogadhañhi āvuso brahmacariyaṃ nibbānapariyosāna’’nti [saṃ. ni. 3.512 (atthato samānaṃ)] ca suttapadānaṃ vasena chandassa mūlalakkhaṇa’’ntiādi vuttaṃ. Tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ tathaṃ avitathaṃ lakkhaṇaṃ āgatoti atthaṃ dasseti **‘‘eva’’**ntiādinā. Taṃ pana gamanaṃ idha ñāṇagamanamevāti vuttaṃ **‘‘ñāṇagatiyā’’**ti. Satipi gatasaddassa avabodhanatthabhāve ñāṇagamanattheneveso siddhoti na vutto. Ā-saddassa cettha gatasaddānuvattimattameva. Tenāha **‘‘patto anuppatto’’**ti.

Aviparītasabhāvattā **‘‘tathadhammā nāma cattāri ariyasaccānī’’**ti vuttaṃ. Aviparītasabhāvato **tathāni.** Amusāsabhāvato **avitathāni.** Aññākārarahitato **anaññathāni.** Saccasaṃyuttādīsu āgataṃ paripuṇṇasaccacatukkakathaṃ sandhāya **‘‘iti vitthāro’’**ti āha. **‘‘Tasmā’’**ti vatvā tadaparāmasitabbameva dasseti **‘‘tathānaṃ abhisambuddhattā’’**ti iminā. Esa nayo īdisesu.

Evaṃ saccavasena catutthakāraṇaṃ dassetvā idāni paccayapaccayuppannabhāvena aviparītasabhāvattā tathabhūtānaṃ paṭiccasamuppādaṅgānaṃ vasenāpi dassento **‘‘apicā’’**tiādimāha. Tattha **jātipaccayasambhūtasamudāgataṭṭho**ti jātipaccayā sambhūtaṃ hutvā sahitassa attano paccayānurūpassa uddhaṃ uddhaṃ āgatasabhāvo, anupavattaṭṭhoti **attho.** Atha vā sambhūtaṭṭho ca samudāgataṭṭho ca **sambhūtasamudāgataṭṭho** pubbapade uttarapadalopavasena. Samāhāradvandepi hi pulliṅgamicchanti neruttikā. Na cettha jātito jarāmaraṇaṃ na hoti, na ca jātiṃ vinā aññato hotīti **jātipaccayasambhūtaṭṭho.** Itthameva jātito samudāgacchatīti jāti **paccayasamudāgataṭṭho.** Idaṃ vuttaṃ hoti – yā yā jāti yathā yathā paccayo hoti, tadanurūpaṃ pātubhūtasabhāvoti. Paccayapakkhe pana **avijjāya saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho**ti ettha na avijjā saṅkhārānaṃ paccayo na hoti, na ca avijjaṃ vinā saṅkhārā uppajjanti. Yā yā avijjā yesaṃ yesaṃ saṅkhārānaṃ yathā yathā paccayo hoti, ayaṃ avijjā saṅkhārānaṃ paccayaṭṭho paccayasabhāvoti attho. **Tathānaṃ dhammāna**nti paccayākāradhammānaṃ. ‘‘Sugato’’tiādīsu (pārā. 1) viya gamusaddassa buddhiyatthataṃ sandhāya **‘‘abhisambuddhattā’’**ti vuttaṃ, na ñāṇagamanatthaṃ. Gatibuddhiyatthā hi saddā aññamaññapariyāyā. Tasmā ‘‘abhisambuddhattho hettha gatasaddo’’ti adhikāro, gamyamānattā vā na payutto.

Yaṃ rūpārammaṇaṃ nāma atthi, taṃ bhagavā jānāti passatīti sambandho. **Sadevake…pe… pajāyā**ti ādhāro ''atthī''ti padeti puna **aparimāṇāsu lokadhātūsa**ūti taṃnivāsasattāpekkhāya, āpāthagamanāpekkhāya vā vuttaṃ. Tena bhagavatā vibhajjamānaṃ taṃ rūpāyatanaṃ tathameva hotīti yojetabbaṃ. Tathāvitathabhāve kāraṇamāha **''evaṃ jānatā passatā''**ti. Sabbākārato ñātattā passitattāti hi hetvantogadhametaṃ padadvayaṃ. **Iṭṭhāniṭṭhādivasenā**ti ettha **ādi**-saddena majjhattaṃ saṅgaṇhāti. Tathā atītānāgatapaccuppannaparittaajjhattabahiddhātadubhayādibhedampi. **Labbhamānakapadavasenā**ti ''rūpāyatanaṃ diṭṭhaṃ saddāyatanaṃ sutaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ mutaṃ sabbaṃ rūpaṃ manasā viññāta''nti (dha. sa. 966) vacanato diṭṭhapadañca viññātapadañca rūpārammaṇe labbhati. Rūpārammaṇaṃ iṭṭhaṃ aniṭṭhaṃ majjhattaṃ parittaṃ atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ ajjhattaṃ bahiddhā diṭṭhaṃ viññātaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ rūpadhātu vaṇṇanibhā sanidassanaṃ sappaṭighaṃ nīlaṃ pītakanti evamādīhi **anekehi nāmehi.** ''Iṭṭhāniṭṭhādivasenā''tiādinā hi anekanāmabhāvaṃ sarūpato nidasseti. **Terasahi vārehī**ti dhammasaṅgaṇiyaṃ rūpakaṇḍe (dha. sa. 615) āgate terasa niddesavāre sandhāyāha. Ekekasmiṃ vāre cettha catunnaṃ catunnaṃ vavatthāpananayānaṃ vasena **''dvipaññāsāya nayehī''**ti vuttaṃ. **Tathamevā**ti yathāvuttena jānanena appaṭivattiyadesanatāya, yathāvuttena ca passanena aviparītadassitāya saccameva. Tamatthaṃ caturaṅguttare **kāḷakārāmasuttena** (a. ni. 4.24) sādhento **''vuttañceta''**ntiādimāha. **Ca**-saddo cettha daḷhīkaraṇajotako, tena yathāvuttassatthassa daḷhīkaraṇaṃ joteti, sampiṇḍanattho vā aṭṭhānapayutto, na kevalaṃ mayā eva, atha kho bhagavatāpīti. **Anuvicarita**nti paricaritaṃ. **Jānāmi abbhaññāsi**nti paccuppannātītakālesu ñāṇappavattidassanena anāgatepi ñāṇappavatti dassitāyeva nayato dassitattā. **Vidita**-saddo pana anāmaṭṭhakālaviseso kālattayasādhāraṇattā ''diṭṭhaṃ suttaṃ muta''ntiādīsu (dī. ni. 3.187; ma. ni. 1.7; saṃ. ni. 2.208; a. ni. 4.23; paṭi. ma. 1.121) viya, pākaṭaṃ katvā ñātanti attho, iminā cetaṃ dasseti ''aññe jānantiyeva, mayā pana pākaṭaṃ katvā vidita''nti. Bhagavatā hi imehi padehi sabbaññubhūmi nāma kathitā. **Na upaṭṭhāsī**ti taṃ chadvārikamārammaṇaṃ taṇhāya vā diṭṭhiyā vā tathāgato attattaniyavasena na upaṭṭhāsi na upagacchati, iminā pana padena khīṇāsavabhūmi kathitā. Yathā rūpārammaṇādayo dhammā yaṃsabhāvā, yaṃpakārā ca, tathā te dhamme taṃsabhāve taṃpakāre gamati passati jānātīti **tathāgato**ti imamatthaṃ sandhāya **''tathadassīatthe''**ti vuttaṃ. Anekatthā hi dhātusaddā. Keci pana niruttinayena, pisodarādigaṇapakkhepena (pārā. aṭṭha. 1; visuddhi. 1.142) vā dassī-saddalopaṃ, āgata-saddassa cāgamaṃ katvā ''tathāgato''ti padasiddhimettha vaṇṇenti, tadayuttameva vijjamānapadaṃ chaḍḍetvā avijjamānapadassa gahaṇato. Vuttañca **buddhavaṃsaṭṭhakathāyaṃ** –

> ''Tathākārena yo dhamme, jānāti anupassati;
> Tathadassīti sambuddho, tasmā vutto tathāgato''ti. (bu. vaṃ. aṭṭha. ratanacaṅkamanakaṇḍavaṇṇanā);

Ettha **''anupassatī''**ti āgatasaddatthaṃ vatvā tadidaṃ ñāṇapassanamevāti dassetuṃ **''jānātī''**ti, saddādhigatamatthaṃ pana vibhāvetuṃ **''tathadassī''**ti ca vuttaṃ.

Yaṃ rattinti yassa rattiyaṃ, accantasaṃyoge vā etaṃ upayogavacanaṃ rattekadesabhūtassa abhisambujjhanakkhaṇassa accantasaṃyogattā, sakalāpi vā esā ratti abhisambodhāya padahanakālattā pariyāyena accantasaṃyogabhūtāti daṭṭhabbaṃ. Pathavīpukkhalaniruttarabhūmisīsagatattā na parājito aññehi etthāti **aparājito,** sveva pallaṅkoti **aparājitapallaṅko,** tasmiṃ. **Tiṇṇaṃmārāna**nti kilesābhisaṅkhāradevaputtamārānaṃ, idañca nippariyāyato vuttaṃ, pariyāyato pana heṭṭhā vuttanayena pañcannampi mārānaṃ maddanaṃ veditabbaṃ. **Matthaka**nti sāmatthiyasaṅkhātaṃ sīsaṃ. **Etthantare**ti ubhinnaṃ rattīnamantare. **''Paṭhamabodhiyāpī''**tiādinā pañcacattālīsavassaparimāṇakālameva antogadhabhedena niyametvā viseseti. Tāsu pana vīsativassaparicchinnā paṭhamabodhīti **vinayagaṇṭhipade** vuttaṃ, tañca tadaṭṭhakathāyameva ''bhagavato hi paṭhamabodhiyaṃ vīsativassantare nibaddhupaṭṭhāko nāma natthī''ti (pārā. aṭṭha. 1.16) kathitattā paṭhamabodhi nāma vīsativassānīti gahetvā vuttaṃ. **Ācariyadhammapālattherena** pana ''pañcacattālīsāya vassesu ādito pannarasa vassāni paṭhamabodhī''ti vuttaṃ, evañca sati majjhe pannarasa vassāni majjhimabodhi, ante pannarasa vassāni pacchimabodhīti tiṇṇaṃ bodhīnaṃ samappamāṇatā siyā, tampi yuttaṃ. Pannarasatikena hi pañcacattālīsavassāni paripūrenti. Aṭṭhakathāyaṃ pana pannarasavassappamāṇāya paṭhamabodhiyā

vīsativassesuyeva antogadhattā ‘‘paṭhamabodhiyaṃ vīsativassantare’’ti vuttanti evampi sakkā viññātuṃ. ‘‘Yaṃ sutta’’ntiādinā sambandho.

Niddosatāya **anupavajjaṃ** anupavadanīyaṃ. Pakkhipitabbābhāvena **anūnaṃ.** Apanetabbābhāvena **anadhikaṃ.** Atthabyañjanādisampattiyā **sabbākāraparipuṇṇaṃ.** Nimmadanahetu **nimmadanaṃ. Vālaggamattampī**ti vāladhilomassa koṭippamāṇampi. **Avakkhalita**nti virādhitaṃ musā bhaṇitaṃ. **Ekamuddikāyā**ti ekarājalañchanena. **Ekanāḷiyā**ti ekāḷhakena, ekatumbena vā. **Ekatulāyā**ti ekamānena. **‘‘Tathamevā’’**ti vuttamevatthaṃ **no aññathā**ti byatirekato dasseti, tena yadatthaṃ bhāsitaṃ, ekantena tadatthanipphādanato yathā bhāsitaṃ bhagavatā, tathāyevāti aviparītadesanataṃ dasseti. **‘‘Gadattho’’**ti etena tathaṃ gadati bhāsatīti **tathāgato da**-kārassa ta-kāraṃ, niruttinayena ca ākārāgamaṃ katvā, dhātusaddānugatena vā ākārenāti nibbacanaṃ dasseti.

Evaṃ ‘‘sugato’’tiādīsu (pārā. 1) viya dhātusaddanipphattiparikappena niruttiṃ dassetvā bāhiratthasamāsenapi dassetuṃ **‘‘apicā’’**tiādi vuttaṃ. **Āgadana**nti sabbahitanipphādanato bhusaṃ kathanaṃ vacanaṃ, tabbhāvamatto vā **ā**-saddo.

Tathā gatamassāti **tathāgato.** Yathā vācāya gataṃ pavatti, tathā kāyassa, yathā vā kāyassa gataṃ pavatti, tathā vācāya assa, tasmā tathāgatoti attho. Tadeva nibbacanaṃ dassetuṃ **‘‘bhagavato’’**tiādimāha. Tattha hi **‘‘gato pavatto, gatā pavattā’’**ti ca etena kāyavacīkiriyānaṃ aññamaññānulomanavacanicchāya kāyassa, vācāya ca pavatti idha gata-saddena kathitāti dasseti, **‘‘evaṃbhūtassā’’**tiādinā bāhiratthasamāsaṃ, **‘‘yathā tathā’’**ti etena yaṃtaṃ-saddānaṃ abyabhicāritasambandhatāya ‘‘tathā’’ti vutte ‘‘yathā’’ti ayamattho upaṭṭhitoyeva hotīti tathāsaddatthaṃ, **‘‘vādī kārī’’**ti etena pavattisarūpaṃ, **‘‘bhagavato hī’’**ti etena yathāvādītathākāritādikāraṇanti. **‘‘Evaṃbhūtassā’’**ti yathāvādītathākāritādinā pakārena pavattassa, imaṃ pakāraṃ vā pattassa. **Itī**ti vuttappakāraṃ niddisati. Yasmā panettha gata-saddo vācāya pavattimpi dasseti, tasmā kāmaṃ tathāvāditāya tathāgatoti ayampi attho siddho hoti, so pana pubbe pakārantarena dassitoti pārisesanayena tathākāritāatthameva dassetuṃ **‘‘evaṃ tathākāritāya tathāgato’’**ti vuttaṃ. Vuttañca –

> ‘‘Yathā vācā gatā yassa,
> Tathā kāyo gato yato;
> Yathā kāyo tathā vācā,
> Tato satthā tathāgato’’ti.

Bhavaggaṃ pariyantaṃ katvāti sambandho. Yaṃ paneke vadanti ‘‘tiriyaṃ viya upari, adho ca santi aparimāṇā lokadhātuyo’’ti, tesaṃ taṃ paṭisedhetuṃ evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. **Vimuttiyā**ti phalena. **Vimuttiñāṇadassanenā**ti paccavekkhaṇāñāṇasaṅkhātena dassanena. **Tulo**ti sadiso. **Pamāṇa**nti minanakāraṇaṃ. Pare abhibhavati guṇena ajjhottharati adhiko bhavatīti **abhibhū.** Parehi na abhibhūto ajjhotthaṭoti **anabhibhūto. Aññadatthū**ti ekaṃsavacane nipāto. Dassanavasena **daso,** sabbaṃ passatīti attho. Pare attano vasaṃ vattetīti **vasavattī.**

‘‘Abhibhavanaṭṭhena tathāgato’’ti ayaṃ na saddato labbhati, saddato pana evanti dassetuṃ **‘‘tatreva’’**ntiādi vuttaṃ. Tattha **agado**ti dibbāgado agaṃ rogaṃ dāti avakhaṇḍati, natthi vā gado rogo etenāti katvā, tassadisaṭṭhena idha desanāvilāsassa, puññussayassa ca agadatā labbhatīti āha **‘‘agado viyā’’**ti. Yāya dhammadhātuyā desanāvijambhanappattā, sā **desanāvilāso. Dhammadhāta**ūti ca sabbaññutaññāṇameva. Tena hi dhammānamākārabhedaṃ ñatvā tadanurūpaṃ desanaṃ niyāmeti. Desanāvilāsoyeva **desanāvilāsamayo** yathā ‘‘dānamayaṃ sīlamaya’’nti (dī. ni. 3.305; itivu. 60; netti. 34) adhunā pana potthakesu bahūsupi maya-saddo na dissati. **Puññussayo**ti ussanaṃ, atirekaṃ vā ñāṇādisambhārabhūtaṃ puññaṃ. **‘‘Tenā’’**tiādi opammasampādanaṃ. **Tenā**ti ca tadubhayena desanāvilāsena ceva puññussayena ca so bhagavā abhibhavatīti sambandho. **‘‘Itī’’**tiādinā bāhiratthasamāsaṃ dasseti. Sabbalokābhibhavanena **tatho,** na aññathāti vuttaṃ hoti.

Tathāya gatoti purimasaccattayaṃ sandhāyāha, **tathaṃ gato**ti pana pacchimasaccaṃ. Catusaccānukkamena cettha gata-saddassa atthacatukkaṃ vuttaṃ. Vācakasaddasannidhāne upasagganipātānaṃ tadatthajotanabhāvena pavattanato gata-saddoyeva anupasaggo avagatatthaṃ, atītatthañca vadatīti dasseti **''avagato atīto''**ti iminā.

''Tatthā''tiādi tabbivaraṇaṃ. **Loka**nti dukkhasaccabhūtaṃ lokaṃ. Tathāya tīraṇapariññāyāti yojetabbaṃ. **Lokanirodhagāminiṃ paṭipada**nti ariyamaggaṃ, na pana abhisambujjhanamattaṃ. Tattha kattabbakiccampi katamevāti dassetuṃ **''lokasmā tathāgato visaṃyutto''**tiādinā saccacatukkepi dutiyapakkhaṃ vuttaṃ, abhisambujjhanahetuṃ vā etehi dasseti. Tatoyeva hi tāni abhisambuddhoti. ''Yaṃ bhikkhave, sadevakassa lokassa samārakassa sabrahmakassa sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā, sabbaṃ taṃ tathāgatena abhisambuddhaṃ, tasmā tathāgatoti vuccatī''ti (a. ni. 4.23) aṅguttarāgame **catukkanipāte** āgataṃ pāḷimimaṃ peyyālamukhena dasseti, tañca atthasambandhatāya eva, na imassatthassa sādhakatāya. Sā hi peyyālaniddiṭṭhā pāḷi tathadassitā atthassa sādhikāti. **''Tassapi evaṃ attho veditabbo''**ti iminā sādhyasādhakasaṃsandanaṃ karoti. **''Idampi cā''**tiādinā tathāgatapadassa mahāvisayataṃ, aṭṭhavidhassāpi yathāvuttakāraṇassa nidassanamattañca dasseti. Tattha **ida**nti atibyāsarūpena vuttaṃ aṭṭhavidhaṃ kāraṇaṃ, **pi**-saddo, **api**-saddo vā sambhāvane ''itthampi mukhamattameva, pageva aññathā''ti. **Tathāgatabhāvadīpane**ti tathāgatanāmadīpane. Guṇena hi bhagavā tathāgato nāma, nāmena ca bhagavati tathāgata-saddoti. ''Asaṅkhyeyyāni nāmāni, saguṇena mahesino''tiādi (udā. aṭṭha. 306; paṭi. ma. aṭṭha. 1.277) hi vuttaṃ. Appamādapadaṃ viya sakalakusaladhammapaṭipattiyā sabbabuddhaguṇānaṃ tathāgatapadaṃ saṅgāhakanti dassetuṃ **''sabbākārenā''**tiādimāha. **Vaṇṇeyyā**ti parikappavacanametaṃ ''vaṇṇeyya vā, na vā vaṇṇeyyā''ti. Vuttañca –

> ''Buddhopi buddhassa bhaṇeyya vaṇṇaṃ,
> Kappampi ce aññamabhāsamāno;
> Khīyetha kappo ciradīghamantare,
> Vaṇṇo na khīyetha tathāgatassā''ti. (dī. ni. aṭṭha. 1.304; 3.141; udā. aṭṭha. 52; apa. aṭṭha. 2.7.20; bu. vaṃ. aṭṭha. koṇḍaññabuddhavaṃsavaṇṇanā; cariyā. pakiṇṇakakathā); –

Samatthane vā etaṃ ''so imaṃ vijaṭaye jaṭa''ntiādīsu (saṃ. ni. 2.23) viyātipi vadanti keci.

Ayaṃ panettha aṭṭhakathāmuttako nayo – abhinīhārato paṭṭhāya yāva sammāsambodhi, etthantare mahābodhiyānapaṭipattiyā hānaṭṭhānasaṃkilesanivattīnaṃ abhāvato yathāpaṇidhānaṃ tathāgato abhinīhārānurūpaṃ paṭipannoti **tathāgato.** Atha vā mahiddhikatāya, paṭisambhidānaṃ ukkaṃsādhigamena anāvaraṇañāṇatāya ca katthacipi paṭighātābhāvato yathāruci, tathā kāyavacīcittānaṃ gatāni gamanāni pavattiyo etassāti **tathāgato.** Apica yasmā loke vidhayuttagatapakārasaddā samānatthā dissanti, tasmā yathā vidhā vipassiādayo bhagavanto nikhilasabbaññuguṇasamaṅgitāya, ayampi bhagavā tathā vidhoti **tathāgato,** yathā yuttā ca te bhagavanto vuttanayena, ayampi bhagavā tathā yuttoti **tathāgato.** Aparo nayo-yasmā saccaṃ tacchaṃ tathanti ñāṇassetaṃ adhivacanaṃ, tasmā tathena ñāṇena āgatoti **tathāgato**ti.

> ''Pahāya kāmādimale yathā gatā,
> Samādhiñāṇehi vipassiādayo;
> Mahesino sakyamunī jutindharo,
> Tathā gato tena **tathāgato** mato.

> Tathañca dhātāyatanādilakkhaṇaṃ,
> Sabhāvasāmaññavibhāgabhedato;
> Sayambhuñāṇena jino samāgato,
> **Tathāgato** vuccati sakyapuṅgavo.

Tathāni saccāni samantacakkhunā,
Tathā idappaccayatā ca sabbaso;
Anaññaneyyena yato vibhāvitā,
Yāthāvato tena jino **tathāgato.**

Anekabhedāsupi lokadhātūsu,
Jinassa rūpāyatanādigocare;
Vicittabhede tathameva dassanaṃ,
Tathāgato tena samantalocano.

Yato ca dhammaṃ tathameva bhāsati,
Karoti vācāyanulomamattano;
Guṇehi lokaṃ abhibhuyyirīyati,
Tathāgato tenapi lokanāyako.

Yathābhinīhāramato yathāruci,
Pavattavācātanucittabhāvato;
Yathāvidhā yena purā mahesino,
Tathāvidho tena jino **tathāgato.**

Yathā ca yuttā sugatā purātanā,
Tathāva yutto tathañāṇato ca so;
Samāgato tena samantalocano,
Tathāgato vuccati sakyapuṅgavo''ti. (itivu. aṭṭha. 38 thokaṃ visadisaṃ); –

Saṅgahagāthā.

''Katamañca taṃ bhikkhave''ti ayaṃ kassa pucchāti āha **''yenā''**tiādi. Evaṃ sāmaññato yathāvuttassa sīlamattakassa pucchābhāvaṃ dassetvā idāni pucchāvisesabhāvañāpanatthaṃ **mahāniddese** (mahāni. 150) āgatā sabbāva pucchā atthuddhāravasena dasseti **''tattha pucchā nāmā''**tiādinā. Tattha **tatthā**ti ''taṃ katamanti pucchatī''ti ettha yadetaṃ sāmaññato pucchāvacanaṃ vuttaṃ, tasmiṃ.

Pakatiyāti attano dhammatāya, sayamevāti vuttaṃ hoti. **Lakkhaṇa**nti yo koci ñātumicchito sabhāvo. **Aññāta**nti dassanādivisesayuttena, itarena vā yena kenacipi ñāṇena aññātaṃ. Avatthāvisesāni hi ñāṇadassanatulanatīraṇāni. **Adiṭṭha**nti dassanabhūtena ñāṇena paccakkhamiva adiṭṭhaṃ. **Atulita**nti ''ettakameta''nti tulanabhūtena atulitaṃ. **Atīrita**nti ''evamevida''nti tīraṇabhūtena akatañāṇakiriyāsamāpanaṃ. **Avibhūta**nti ñāṇassa apākaṭabhūtaṃ. **Avibhāvita**nti ñāṇena apākaṭakataṃ. **Tassā**ti yathāvuttalakkhaṇassa. Adiṭṭhaṃ jotīyati pakāsīyati etāyāti **adiṭṭhajotanā. Saṃsandanatthāyā**ti sākacchāvasena vinicchayakaraṇatthāya. Saṃsandanañhi sākacchāvasena vinicchayakaraṇaṃ. Diṭṭhaṃ saṃsandīyati etāyāti **diṭṭhasaṃsandanā. ''Saṃsayapakkhando''**tiādīsu daḷhataraṃniviṭṭhā vicikicchā **saṃsayo.** Nātisaṃsappanamatibhedamattaṃ **vimati.** Tatopi appataraṃ ''evaṃ nu kho, na nu kho''tiādinā dvidhā viya pavattaṃ **dveḷhakaṃ.** Dvidhā elati kampati cittametenāti hi **dveḷhakaṃ** hapaccayaṃ, sakatthavuttikapaccayañca katvā, tena jāto, taṃ vā jātaṃ yassāti **dveḷhakajāto.** Vimati chijjati etāyāti **vimaticchedanā. Anattalakkhaṇasuttādīsu** (saṃ. ni. 3.59) āgataṃ khandhapañcakapaṭisaṃyuttaṃ pucchaṃ sandhāyāha **''sabbaṃ vattabba''**nti. Anumatiyā pucchā **anumatipucchā. ''Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave''**tiādipucchāya hi ''kā tumhākaṃ anumatī''ti anumati pucchitā hoti. **Kathetukamyatā**ti kathetukāmatāya. ''Aññāṇatā āpajjatī''tiādīsu (pārā. 295) viya hi ettha ya-kāralopo, karaṇatthe vā paccattavacanaṃ, kathetukamyatāya vā pucchā **kathetukamyatāpucchā**tipi vaṭṭati. Atthato pana sabbāpi tathā pavattavacanaṃ, taduppādako vā cittuppādoti veditabbaṃ.

Yadatthaṃ panāyaṃ niddesanayo āharito, tassa pucchāvisesabhāvassa ñāpanatthaṃ

''imāsū''tiādimāha. Cittābhogo **samannāhāro.** Bhusaṃ, samantato ca saṃsappanā kaṅkhā **āsappanā, parisappanā** ca. **Sabbā kaṅkhā chinnā** sabbaññutaññāṇapadaṭṭhānena aggamaggena samucchindanato. Paresaṃ anumatiyā, kathetukamyatāya ca dhammadesanāsambhavato, tathā eva tattha tattha diṭṭhattā ca vuttaṃ **''avasesā pana dve pucchā buddhānaṃ atthī''**ti. Yā panetā ''sattādhiṭṭhānā pucchā dhammādhiṭṭhānā pucchā ekādhiṭṭhānā pucchā anekādhiṭṭhānā pucchā''tiādinā aparāpi anekadhā pucchāyo niddese āgatā, tā sabbāpi niddhāretvā idha avicayanaṃ ''alaṃ ettāvatāva, atthikehi pana iminā nayena niddhāretvā vicetabbā''ti nayadānassa sijjhanatoti daṭṭhabbaṃ.

8. Pucchā ca nāmesā vissajjanāya satiyeva yuttarūpāti codanāya **''idānī''**tiādi vuttaṃ. Atipātanaṃ **atipāto. Ati**-saddo cettha atirekattho. Sīghabhāvo eva ca atirekatā, tasmā saraseneva patanasabhāvassa antarā eva atirekaṃ pātanaṃ, saṇikaṃ patituṃ adatvā sīghaṃ pātananti attho, abhibhavanattho vā, atikkamma satthādīhi abhibhavitvā pātananti vuttaṃ hoti, vohāravacanametaṃ ''atipāto''ti. Atthato pana pakaraṇādivasenādhigatattā **pāṇavadho pāṇaghātoti vuttaṃ hotī**ti adhippāyo. **Vohārato**ti paññattito. **Satto**ti khandhasantāno. Tattha hi sattapaññatti. Vuttañca –

> ''Yathā hi aṅgasambhārā, hoti saddo ratho iti;
> Evaṃ khandhesu santesu, hoti sattoti sammutī''ti. (saṃ. ni. 1.171);

Jīvitindriyanti rūpārūpajīvitindriyaṃ. Rūpajīvitindriye hi vikopite itarampi taṃsambandhatāya vinassati. Kasmā panettha ''pāṇassa atipāto''ti, ''pāṇoti cettha vohārato satto''ti ca ekavacananiddeso kato, nanu niravasesānaṃ pāṇānaṃ atipātato virati idha adhippetā. Tathā hi vakkhati ''sabbapāṇabhūtahitānukampīti sabbe pāṇabhūte''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.7) bahuvacananiddesanti? Saccametaṃ, pāṇabhāvasāmaññena panettha ekavacananiddeso kato, tattha pana sabbasaddasannidhānena puthuttaṃ suviññāyamānamevāti sāmaññaniddesamakatvā bhedavacanicchāvasena bahuvacananiddeso kato. Kiñca bhiyyo – sāmaññato saṃvarasamādānaṃ, tabbisesato saṃvarabhedoti imassa visesassa ñāpanatthampi ayaṃ vacanabhedo katoti veditabbo. **''Pāṇassa atipāto''**tiādi hi saṃvarabhedadassanaṃ. ''Sabbe pāṇabhūte''tiādi pana saṃvarasamādānadassananti. Saddavidū pana ''īdisesu ṭhānesu jātidabbāpekkhavasena vacanabhedamattaṃ, atthato samāna''nti vadanti.

Tasmiṃ pana pāṇeti yathāvutte dubbidhepi pāṇe. **Pāṇasaññino**ti pāṇasaññāsamaṅgino puggalassa. Yāya pana cetanāya pavattamānassa jīvitindriyassa nissayabhūtesu mahābhūtesu upakkamakaraṇahetu taṃmahābhūtapaccayā uppajjanakamahābhūtā nuppajjissanti, sā tādisapayogasamuṭṭhāpikā cetanā pāṇātipātoti āha **''jīvitindriyupacchedakaupakkamasamuṭṭhāpikā''**ti, jīvitindriyupacchedakassa kāyavacīpayogassa tannissayesu mahābhūtesu samuṭṭhāpikāti attho. Laddhupakkamāni hi bhūtāni purimabhūtāni viya na visadāni, tasmā samānajātiyānaṃ bhūtānaṃ kāraṇāni na hontīti tesuyeva upakkame kate tato parānaṃ asati antarāye uppajjamānānaṃ bhūtānaṃ, tannissitassa ca jīvitindriyassa upacchedo hoti. **''Kāyavacīdvārāna''**nti etena vitaṇḍavādimataṃ manodvāre pavattāya vadhakacetanāya pāṇātipātabhāvaṃ paṭikkhipati.

Payogavatthumahantatādīhi mahāsāvajjatā tehi paccayehi uppajjamānāya cetanāya balavabhāvato veditabbā. Ekassāpi hi payogassa sahasā nipphādanavasena, kiccasādhikāya bahukkhattuṃ pavattajavanehi laddhāsevanāya ca sanniṭṭhāpakacetanāya vasena payogassa mahantabhāvo. Satipi kadāci khuddake ceva mahante ca pāṇe payogassa samabhāve mahantaṃ hanantassa cetanā tibbatarā uppajjatīti vatthussa mahantabhāvo. Iti ubhayampetaṃ cetanāya balavabhāveneva hoti. Satipi ca payogavatthūnaṃ amahantabhāve hantabbassa guṇamahattenapi tattha pavattaupakāracetanā viya khettavisesanipphattiyā apakāracetanāpi balavatī, tibbatarā ca uppajjatīti tassā mahāsāvajjatā daṭṭhabbā. Tenāha **''guṇavantesū''**tiādi. **''Kilesāna''**ntiādinā pana satipi payogavatthuguṇānaṃ amahantabhāve kilesupakkamānaṃ mudutibbatāya cetanāya dubbalabalavabhāvavasena appasāvajjamahāsāvajjabhāvo veditabboti dasseti.

Sambharīyanti saharīyanti etehīti **sambhārā,** aṅgāni. Tesu pāṇasaññitā, vadhakacittañca

pubbabhāgiyānipi honti. **Upakkamo** pana vadhakacetanāsamuṭṭhāpito sahajātova. Pañcasambhāravatī pana pāṇātipātacetanāti sā pañcasambhāravinimuttā daṭṭhabbā. Esa nayo adinnādānādīsupi.

Etthāha – khaṇe khaṇe nirujjhanasabhāvesu saṅkhāresu ko hanti, ko vā haññati, yadi cittacetasikasantāno, evaṃ so anupatāpanachedanabhedanādivasena na vikopanasamattho, nāpi vikopanīyo, atha rūpasantāno, evampi so acetanatāya kaṭṭhakaliṅgarūpamoti na tattha chedanādinā pāṇātipāto labbhati yathā matasarīre. Payogopi pāṇātipātassa paharaṇappakārādiatītesu vā saṅkhāresu bhaveyya, anāgatesu vā paccuppannesu vā. Tattha na tāva atītānāgatesu sambhavati tesaṃ abhāvato. Paccuppannesu ca saṅkhārānaṃ khaṇikattā saraseneva nirujjhanasabhāvatāya vināsābhimukhesu nippayojano eva payogo siyā. Vināsassa ca kāraṇarahitattā na paharaṇappakārādipayogahetukaṃ maraṇaṃ, nirīhakatāya ca saṅkhārānaṃ kassa so payogo, khaṇikattā vadhādhippāyasamakālabhijjanakassa kiriyāpariyosānakālānavaṭṭhānato kassa vā pāṇātipātakammabaddhoti?

Vuccate – vadhakacetanāsahito saṅkhārānaṃ puñjo sattasaṅkhāto hanti, tena pavattitavadhappayoganimittāpagatusmāviññāṇajīvitindriyo matavohārappavattinibandhano yathāvuttavadhappayogākaraṇe uppajjanāraho rūpārūpadhammasamūho haññati, kevalo vā cittacetasikasantāno, vadhappayogāvisayabhāvepi tassa pañcavokārabhave rūpasantānādhīnavuttitāya rūpasantāne parena payojitajīvitindriyupacchedakapayogavasena tannibbattivibandhakavisadisarūpuppattiyā vihate vicchedo hotīti na pāṇātipātassa asambhavo, nāpi ahetuko pāṇātipāto, na ca payogo nippayojano paccuppannesu saṅkhāresu katapayogavasena tadanantaraṃ uppajjanārahassa saṅkhārakalāpassa tathāanuppattito, khaṇikānaṃ saṅkhārānaṃ khaṇikamaraṇassa idha maraṇabhāvena anadhippetattā santatimaraṇassa ca yathāvuttanayena sahetukabhāvato na ahetukaṃ maraṇaṃ, na ca katturahito pāṇātipātappayogo nirīhakesupi saṅkhāresu sannihitatāmattena upakārakesu attano attano anurūpaphaluppādananiyatesu kāraṇesu kattuvohārasiddhito yathā ‘‘padīpo pakāseti, nisākaro candimā’’ti, na ca kevalassa vadhādhippāyasahabhuno cittacetasikakalāpassa pāṇātipāto icchito santānavasena avaṭṭhitasseva paṭijānanato, santānavasena pavattamānānañca padīpādīnaṃ attakiriyāsiddhi dissatīti attheva pāṇātipātena kammabaddhoti. Ayañca vicāro adinnādānādīsupi yathāsambhavaṃ vibhāvetabbo.

Sāhatthikoti sayaṃ mārentassa kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā paharaṇaṃ. **Āṇattiko**ti aññaṃ āṇāpentassa ‘‘evaṃ vijjhitvā vā paharitvā vā mārehī’’ti āṇāpanaṃ. **Nissaggiyo**ti dūre ṭhitaṃ māretukāmassa kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā usuyantapāsāṇādīnaṃ nissajjanaṃ. **Thāvaro**ti asañcārimena upakaraṇena māretukāmassa opātāpassenaupanikkhipanaṃ, bhesajjasaṃvidhānañca. **Vijjāmayo**ti māraṇatthaṃ mantaparijappanaṃ āthabbaṇikādīnaṃ viya. Āthabbaṇikā hi āthabbaṇaṃ payojenti nagare vā ruddhe saṅgāme vā paccupaṭṭhite paṭisenāya paccatthikesu paccāmittesu ītiṃ uppādenti upaddavaṃ uppādenti rogaṃ uppādenti pajjarakaṃ uppādenti sūcikaṃ uppādenti visūcikaṃ karonti pakkhandiyaṃ karonti. Vijjādharā ca vijjaṃ parivattetvā nagare vā ruddhe…pe… pakkhandiyaṃ karonti. **Iddhimayo**ti kammavipākajiddhimayo dāṭhākoṭanādīni viya. Pituraññо kira sīhaḷanarindassa dāṭhākoṭanena cūḷasumanakuṭumbiyassa maraṇaṃ hoti. **‘‘Imasmiṃ panatthe’’**tiādinā ganthagāravaṃ pariharitvā tassa anūnabhāvampi karoti **‘‘atthikehī’’**tiādinā. Idha avuttopi hi esa attho atidisanena vutto viya anūno paripuṇṇoti.

Dussīlassa bhāvo **dussīlyaṃ,** yathāvuttā cetanā. ‘‘Pahāyā’’ti ettha tvā-saddo pubbakāleti āha **‘‘pahīnakālato paṭṭhāyā’’**ti, hetuatthataṃ vā sandhāya evaṃ vuttaṃ. Etena hi pahānahetukā idhādhippetā samucchedanikā viratīti dasseti. Kammakkhayañāṇena hi pāṇātipātadussīlyassa pahīnattā bhagavā accantameva tato paṭiviratoti vuccati samucchedavasena pahānaviratīnamadhippetattā. Kiñcāpi ‘‘pahāya paṭivirato’’ti padehi vuttānaṃ pahānaviramaṇānaṃ purimapacchimakālatā natthi, maggadhammānaṃ pana sammādiṭṭhiādīnaṃ, paccayabhūtānaṃ sammāvācādīnañca paccayuppannabhūtānaṃ paccayapaccayuppannabhāve apekkhite sahajātānampi paccayapaccayuppannabhāvena gahaṇaṃ purimapacchimabhāvena viya hoti. Paccayo hi purimataraṃ

paccayasattiyā ṭhito, tato paraṃ paccayuppannaṃ paccayasattiṃ paṭicca pavattati, tasmā gahaṇappavattiākāravasena sahajātādipaccayabhūtesu sammādiṭṭhiādīsu pahāyakadhammesu pahānakiriyāya purimakālavohāro, tappaccayuppannāsu ca viratīsu viramaṇakiriyāya aparakālavohāro sambhavati. Tasmā ''sammādiṭṭhiādīhi pāṇātipātaṃ pahāya sammāvācādīhi pāṇātipātā paṭivirato''ti pāḷiyaṃ attho daṭṭhabbo.

Ayaṃ panettha aṭṭhakathāmuttako nayo – pahānaṃ samucchedavasena viratipaṭippassaddhivasena yojetabbā, tasmā maggena pāṇātipātaṃ pahāya phalena pāṇātipātā paṭiviratoti attho. Apica pāṇo atipātīyati etenāti pāṇātipāto, pāṇaghātahetubhūto dhammasamūho. Ko paneso? Ahirikānottappadosamohavihiṃsādayo kilesā. Te hi bhagavā ariyamaggena pahāya samugghāṭetvā pāṇātipātadussīlyato accantameva paṭivirato kilesesu pahīnesu tannimittakammassa anuppajjanato, tasmā maggena pāṇātipātaṃ yathāvuttakilesaṃ pahāya teneva pāṇātipātā dussīlyacetanā paṭiviratoti attho. Esa nayo ''adinnādānaṃ pahāyā''tiādīsupi.

Orato viratoti pariyāyavacanametaṃ, pati-visaddānaṃ vā paccekaṃ yojetabbato tathā vuttaṃ. **Orato**ti hi avarato abhimukhaṃ rato, tena ujukaṃ viramaṇavasena sātisayataṃ dasseti. Paṭiratassa cetaṃ atthavacanaṃ. **Virato**ti visesena rato, tena saha vāsanāya viramaṇabhāvaṃ, ubhayena pana samucchedaviratibhāvaṃ vibhāveti. **Eva**-saddo pana tassā viratiyā kālādivasena apariyantataṃ dassetuṃ vutto. So ubhayattha yojetabbo. Yathā hi aññe samādinnaviratikāpi anavaṭṭhitacittatāya lābhajīvitādihetu samādānaṃ bhinnanti, na evaṃ bhagavā, sabbaso pahīnapāṇātipātattā panesa accantavirato evāti. **''Natthi tassā''**tiādinā **eva**-saddena dassitaṃ yathāvuttamatthaṃ nivattetabbatthavasena samattheti. Tattha **vītikkamissāmī**ti uppajjanakā dhammāti saha pāṭhasesena sambandho. Te pana anavajjadhammehi vokiṇṇā antarantarā uppajjanakā dubbalā sāvajjā dhammā, yasmā ca ''kāyavacīpayogaṃ upalabhitvā imassa kilesā uppannā''ti viññunā sakkā ñātuṃ, tasmā te imināva pariyāyena **''cakkhusotaviññeyyā''**ti vuttā, na pana cakkhusotaviññāṇārammaṇattā. Ato sasambhārakathāya cakkhusotehi, tannissitaviññāṇehi vā kāyikavācasikapayogamupalabhitvā manoviññāṇena viññeyyāti attho daṭṭhabbo. **Kāyikā**ti kāyena katā pāṇātipātādinipphādakā balavanto akusalā. ''Kāḷakā'' tipi ṭīkāyaṃ uddhatapāṭho, kaṇhapakkhikā balavanto akusalāti attho. **''Imināvā''**tiādinā nayadānaṃ karoti, tañca kho ''adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato''tiādipadesu.

Pāpe sametīti **samaṇo,** gotamasamaññā, tena gottenasambandho gotamoti atthaṃ sandhāya **''samaṇoti bhagavā''**tiādi vuttaṃ. Gottavasena laddhavohāroti sambandho. Brahmadattena bhāsitavaṇṇānusandhiyā imissā desanāya pavattanato, tena ca bhikkhusaṅghavaṇṇassāpi bhāsitattā bhikkhusaṅghavaṇṇopi vuttanayena desitabbo, so na desito. Kiṃ so pāṇātipātā paṭiviratabhāvo bhikkhusaṅghassa na vijjatīti anuyogamapanento **''na kevalañcā''**tiādimāha. Evaṃ sati kasmā na desitoti punānuyogaṃ pariharati **''desanā panā''**tiādinā. **Eva**nti evameva.

Etthāyamadhippāyo –''atthi bhikkhave, aññe ca dhammā''tiādinā anaññasādhāraṇe buddhaguṇe ārabbha upari desanaṃ vaḍḍhetukāmo bhagavā ādito paṭṭhāya ''tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyyā''tiādinā buddhaguṇavaseneva desanaṃ ārabhi, na bhikkhusaṅghaguṇavasenāpi. Esā hi bhagavato desanāya pakati, yadidaṃ ekaraseneva desanaṃ dassetuṃ labbhamānassāpi kassaci aggahaṇaṃ. Tathā hi rūpakaṇḍe dukādīsu, tanniddesesu ca hadayavatthu na gahitaṃ. Itaravatthūhi asamānagatikattā desanābhedo hotīti. Yathā hi cakkhuviññāṇādīni ekantato cakkhādinissayāni, na evaṃ manoviññāṇaṃ ekantena hadayavatthunissayaṃ āruppe tadabhāvato, nissayanissitavasena ca vatthudukādidesanā pavattā ''atthi rūpaṃ cakkhuviññāṇassa vatthu, atthi rūpaṃ na cakkhuviññāṇassa vatthū''tiādinā. Yampi manoviññāṇaṃ ekantato hadayavatthunissayaṃ, tassa vasena ''atthi rūpaṃ manoviññāṇassa vatthū''tiādinā dukādīsu vuccamānesupi na tadanurūpā ārammaṇadukādayo sambhavanti. Na hi ''atthi rūpaṃ manoviññāṇassa ārammaṇaṃ, atthi rūpaṃ na manoviññāṇassa ārammaṇa''nti sakkā vattuṃ tadanārammaṇarūpassābhāvatoti vatthārammaṇadukā bhinnagatikā siyuṃ, tasmā na ekarasā desanā bhaveyyāti na vuttaṃ, tathā nikkhepakaṇḍe cittuppādavibhāgena visuṃ avuccamānattā avitakkaavicārapadavissajjane ''vicāro cā''ti vattuṃ na sakkāti

āvitakkavicāramattapadavissajane labbhamānopi vitakko na uddhato. Aññathā hi ‘‘vitakko cā’’ti vattabbaṃ siyā, evamevidhāpi bhikkhusaṅghaguṇo na desitoti. Kāmaṃ saddato evaṃ na desito, atthato pana brahmadattena bhāsitavaṇṇassa anusandhidassanavasena imissā desanāya āraddhattā dīpetuṃ vaṭṭatīti āha **‘‘atthaṃ panā’’**tiādi.

Tatthāyaṃ dīpanā – ‘‘pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato samaṇassa gotamassa sāvakasaṅgho nihitadaṇḍo nihitasattho’’ti vitthāretabbaṃ. Nanu dhammassāpi vaṇṇo brahmadattena bhāsitoti? Saccaṃ bhāsito, so pana sammāsambuddhapabhavattā, ariyasaṅghādhārattā ca dhammassa dhammānubhāvasiddhattā ca tesaṃ, tadubhayavaṇṇadīpaneneva dīpitoti visuṃ na uddhato. Saddhammānubhāveneva hi bhagavā, bhikkhusaṅgho ca pāṇātipātādippahānasamattho hoti. Atthāpattivasena paraviheṭhanassa parivajjitabhāvadīpanatthaṃ daṇḍasatthānaṃ nikkhepavacanti āha **‘‘parūpaghātatthāyā’’**tiādi. **Avattanato**ti apavattanato, asañcaraṇato vā. Nikkhitto daṇḍo yenāti **nikkhittadaṇḍo.** Tathā **nikkhittasattho.** Majjhimassa purisassa catuhatthappamāṇo cettha **daṇḍo.** Tadavaseso muggarakhaggādayo **satthaṃ,** tena vuttaṃ **‘‘ettha cā’’**tiādi. **Viheṭhanabhāvato**ti vihiṃ sanabhāvato, etena sasati hiṃsati anenāti **satthan**ti atthaṃ dasseti. ‘‘Parūpaghātatthāyā’’tiādinā āpannamatthaṃ vivarituṃ **‘‘yaṃ panā’’**tiādi vuttaṃ. **Kataro** jiṇṇo, tassa, tenavā ālambito daṇḍo **kattaradaṇḍo.** Dantasodhanaṃ kātuṃ yoggaṃ kaṭṭhaṃ **dantakaṭṭhaṃ,** na pana dantasodhanakaṭṭhaṃ. ‘‘Dantakaṭṭhavāsiṃ vā’’tipi pāṭho, dantakaṭṭhacchedanakavāsinti attho. Khuddakaṃ nakhacchedanādikiccanipphādakaṃ satthaṃ **pipphalikaṃ.** Idaṃ pana bhikkhusaṅghādhīnavacanaṃ. **‘‘Bhikkhusaṅghavasenapi dīpetuṃ vaṭṭatī’’**ti vuttatā tassāpi ekadesena dīpanatthaṃ vuttaṃ.

Lajjā-saddo hiriatthoti āha **‘‘pāpajigucchanalakkhaṇāyā’’**ti. Dhammagarutāya hi buddhānaṃ, dhammassa ca attādhīnattā attādhipatibhūtā lajjāva vuttā, na lokādhipatibhūtaṃ ottappaṃ. Apica ‘‘lajjī’’ti ettha vuttalajjāya ottappampi vuttameva, tasmā **lajjā**ti hiriottappānamadhivacanaṃ daṭṭhabbaṃ. Na hi pāpajigucchanaṃ pāputtāsanarahitaṃ, pāpabhayaṃ vā alajjanaṃ nāma atthīti. ‘‘Dayaṃ mettacittataṃ āpanno’’ti kasmā vuttaṃ, nanu dayā-saddo ‘‘dayāpanno’’tiādīsu karuṇāyapi vattatīti? Saccametaṃ, ayaṃ pana dayāsaddo anurakkhaṇatthaṃ antonītaṃ katvā pavattamāno mettāya, karuṇāya ca pavattatīti idha mettāya pavattamāno vutto karuṇāya, vakkhamānattā. Midati sinehatīti **mettā,** sā etassa atthīti **mettaṃ,** mettaṃ cittaṃ etassāti **mettacitto,** mettāya sampayuttaṃ cittaṃ etassāti vā, tassa bhāvo **mettacittatā** mettā eva mūlabhūtena tannimittena puggalasmiṃ buddhiyā, saddassa ca pavattanato.

‘‘Pāṇabhūteti pāṇajāte’’ti vuttaṃ. Evaṃ sati pāṇo bhūto yesanti pāṇabhūtāti nibbacanaṃ kattabbaṃ. Atha vā jīvitindriyasamaṅgitāya pāṇasaṅkhāte taṃtaṃkammānurūpaṃ pavattanato bhūtanāmake satteti attho. **Anukampako**ti karuṇāyanako. Yasmā pana mettā karuṇāya visesapaccayo hoti, tasmā purimapadatthabhūtā mettā eva paccayabhāvena **‘‘tāya eva dayāpannatāyā’’**ti vuttā. Iminā hi padena karuṇāya gahitāya yehi dhammehi pāṇātipātā paṭivirati sampajjati, tehi lajjāmettākaruṇāhi samaṅgibhāvo yathākkamaṃ padattayena dassito. Paradukkhāpanayanakāmatāpi hi hitānukampanamevāti avassaṃ ayamattho sampaṭicchitabboti. Imāya pāḷiyā, saṃvaṇṇanāya ca tassā viratiyā sattavasena apariyantataṃ dasseti.

Viharatīti ettha **vi**-saddo vicchindanatthe, **hara**-saddo nayanatthe, nayanañca nāmetaṃ idha pavattanaṃ, yāpanaṃ, pālanaṃ vāti āha **‘‘iriyati yapeti yāpeti pāletī’’**ti. **Yapeti yāpetī**ti cettha pariyāyavacanaṃ. Tasmā yathāvuttappakāro hutvā ekasmiṃ iriyāpathe uppannaṃ dukkhaṃ aññena iriyāpathena vicchinditvā harati pavatteti, attabhāvaṃ vā yāpeti pāletīti attho veditabbo. **Iti vā hī**ti ettha **hi**-saddo vacanasiliṭṭhatāmatte kassacipi tena jotitatthassa abhāvato. Tenāha **‘‘evaṃ vā bhikkhave’’**ti. Visuṃ kappanameva attho **vikappatho**ti so anekabhinnesuyeva atthesu labbhati, anekabhedā ca atthā uparivakkhamānā evāti vuttaṃ **‘‘upari adinnā…pe… apekkhitvā’’**ti. **‘‘Eva’’**ntiādi ganthagāravaparihāraṇaṃ, nayadānaṃ vā.

Idāni sampiṇḍanatthaṃ dassento **‘‘ayaṃ panetthā’’**tiādimāha. Tattha **na hanatī**ti na hiṃsati. **Na ghātetī**ti na vadhati. **Tatthā**ti pāṇātipāte. **Samanuññ**oti santuṭṭho. **Aho vata re**ti bhonto ekaṃsato

acchariyāti attho. **Ācārasīlamattaka**nti sādhujanācāramattakaṃ, **matta**-saddo cettha visesanivattiattho, tena indriyasaṃvarādiguṇehipi lokiyaputhujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vattuṃ na sakkotīti dasseti. Tathā hi indriyasaṃvarapaccayaparibhogasīlāni idha na vibhattāni. **Eva**-saddo padapūraṇamattaṃ, matta-saddena vā yathāvuttatthassāvadhāraṇaṃ karoti, eva-saddena ācārasīlameva vattuṃ sakkotīti sanniṭṭhānaṃ. Evamīdisesu. ''Iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyyā''ti vacanasāmatthiyeneva taduttari guṇaṃ vattuṃ na sakkhissati. ''Taṃ vo upari vakkhāmī''ti ca atthassāpajjanato tathāpannamatthaṃ dassetuṃ **''upari asādhāraṇabhāva''**ntiādi vuttaṃ. **''Na kevalañcā''**tiādinā puggalavivecanena pana ''puthujjano''ti idaṃ nidassanamattanti dassitaṃ. **''Ito para''**ntiādinā ganthagāravaṃ pariharati. Pubbe vuttaṃ padaṃ **pubbapadaṃ,**na pubbapadaṃ tathā, na pubbaṃ vā **apubbaṃ,** tameva padaṃ tathā.

Saddantarayogena dhātūnamatthavisesavācakattā **''ādāna''**nti etassa gahaṇanti attho daṭṭhabbo, tenāha **''haraṇa''**ntiādi. **Parassā**ti attasantakato parabhūtassa santakassa, yo vā attato aññо, so puggalo paro nāma, tassa idaṃ **para**ntipi yujjati, **''parasaṃharaṇa''**ntipi pāṭho, **saṃ**-saddo cettha dhanattho,parasantakaharaṇanti vuttaṃ hoti. **Theno** vuccati coro, tassa bhāvo **theyyaṃ,** corakammaṃ. **Corikā**ti corassa kiriyā. Tadatthaṃ vivarati **''tatthā''**tiādinā. **Tatthā**ti ''ādinnādāna''nti pade. Parapariggahitameva ettha **adinnaṃ,** na pana dantapoṇasikkhāpade viya appaṭiggahitakaṃ attasantakanti adhippāyo. **''Yattha paro''**tiādi ubhayattha sambandho āvuttiyādinayena. Tasmā ''taṃ parapariggahitaṃ nāma, tasmiṃ parapariggahite''ti ca yojetabbaṃ. Yathākāmaṃ karotīti **yathākāmakārī,** tassa bhāvo **yathākāmakaritā,** taṃ. Tathārucikaraṇaṃ āpajjantoti attho. Sasantakattā **adaṇḍāraho** dhanadaṇḍarājadaṇḍavasena. **Anupavajjo ca** codanāsāraṇādivasena. Taṃ parapariggahitaṃ ādiyati etenāti **tadādāyako,** sveva upakkamo, taṃ samuṭṭhāpetīti **tadādāyakaupakkamasamuṭṭhāpikā.** Theyyā eva cetanā **theyyacetanā.** Khuddakatāappagghatādivasena **hīne.** Mahantatāmahagghatādivasena **paṇīte.** Kasmā? Vatthuhīnatāyāti gamyamānattā na vuttaṃ, hīne, hīnaguṇānaṃ santake ca cetanā dubbalā, paṇīte, paṇītaguṇānaṃ santake ca balavatīti heṭṭhā vuttanayena tehi kāraṇehi appasāvajjamahāsāvajjatā veditabbā. Ācariyā pana hīnapaṇītato khuddakamahante visuṃ gahetvā ''idhāpi khuddake parasantake appasāvajjaṃ, mahante mahāsāvajjaṃ. Kasmā? Payogamahantatāya. Vatthuguṇānaṃ pana samabhāve sati kilesānamupakkamānañca mudutāya appasāvajjaṃ, tibbatāya mahāsāvajjanti ayampi nayo yojetabbo''ti vadanti.

Sāhatthikādayoti ettha parasantakassa sahatthā gahaṇaṃ **sāhatthiko.** Añňe āṇāpetvā gahaṇaṃ **āṇattiko.** Antosuṅkaghāte ṭhitena bahisuṅkaghātaṃ pātetvā gahaṇaṃ **nissaggiyo.** ''Asukaṃ bhaṇḍaṃ yadā sakkosi, tadā avaharā''ti atthasādhakāvahāranipphādakena, āṇāpanena vā, yadā kadāci parasantakavināsakena sappitelakumbhiādīsu dukūlasāṭakacammakhaṇḍādipakkhipanādinā vā gahaṇaṃ **thāvaro.** Mantaparijappanena gahaṇaṃ **vijjāmayo.** Vinā mantena, kāyavacīpayogehi tādisaiddhiyogena parasantakassa ākaḍḍhanaṃ **iddhimayo.** Kāyavacīpayogesu hi santesuyeva iddhimayo avaharaṇapayogo hoti, no asantesu. Tathā hi vuttaṃ ''anāpatti bhikkhave, iddhimassa iddhivisaye''ti (pārā. 159), te ca kho payogā yathānurūpaṃ pavattāti sambandho. Tesaṃ pana payogānaṃ sabbesaṃ sabbattha avahāresu asambhavato **''yathānurūpa''**nti vuttaṃ.

Sandhicchedādīni katvā adissamānena vā, kūṭamānakūṭakahāpaṇādīhi vañcanena vā, avaharaṇaṃ **theyyāvahāro.** Pasayha balasā abhibhuyya santajjetvā, bhayaṃ dassetvā vā avaharaṇaṃ **pasayhāvahāro.** Parabhaṇḍaṃ paṭicchādetvā avaharaṇaṃ **paṭicchannāvahāro.** Bhaṇḍokāsaparikappavasena parikappetvā avaharaṇaṃ **parikappāvahāro.** Kusaṃ saṅkāmetvā avaharaṇaṃ **kusāvahāro. Iti**-saddena cettha ādiatthena, nidassananayena vā avasesā cattāro pañcakāpi gahitāti veditabbaṃ. Pañcannañhi pañcakānaṃ samodhānabhūtā pañcavīsati avahārā sabbepi adinnādānameva, aviññattiyā vā ariyāya viññattiyā vā dinnamevāti attho. **''Dinnādāyī''**ti idaṃ payogato parisuddhabhāvadassanaṃ. **''Dinnapāṭikaṅkhī''**ti idaṃ pana āsayatoti āha **''cittenā''**tiādi.

Athenenāti ettha -saddo na-saddassa kāriyo, a-saddo vā eko nipāto na-saddatthoti dassetuṃ **''na thenenā''**ti vuttaṃ. Pāḷiyaṃ dissamānavākyāvatthikavibhattiyantapaṭirūpakatākaraṇena saddhiṃ

samāsadassanametaṃ. Pakaraṇādhigate pana atthe viveciyamāne idha athenatoyeva sucibhūtatā adhigamīyati adinnādānādhikārattāti āha **''athenattāyeva sucibhūtenā''**ti tena hetālaṅkāravacanametanti dasseti. Āhito ahaṃmāno etthāti **attā,** attabhāvo. Bhagavato pana so ruḷhiyā yathā taṃ nicchandarāgesu sattavohāro. Adati vā saṃsāradukkhanti **attā,** tenāha **''attabhāvenā''**ti. Padattayepi itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacananti ñāpetuṃ **''athenaṃ…pe… katvā''**ti vuttaṃ. Athenena attanā athenattā hutvā sucibhūtena attanā sucibhūtattā hutvā viharatītipi attho.

Sesanti ''pahāya paṭivirato''ti evamādikaṃ. Tañhi pubbe vuttanayaṃ. Kiñcāpi nayidha sikkhāpadavohārena virati vuttā, ito aññesu pana suttapadesesu, vinayābhidhammesu ca pavattavohārena viratiyo, cetanā ca adhisīlasikkhānamadhiṭṭhānabhāvato, tesamaññatarakoṭṭhāsabhāvato ca ''sikkhāpada''ntveva vattabbāti āha **''paṭhamasikkhāpade''**ti. Kāmañcettha ''lajjī dayāpanno''ti na vuttaṃ, adhikāravasena, pana atthato ca vuttamevāti veditabbaṃ. Yathā hi lajjādayo pāṇātipātappahānassa visesapaccayo, evaṃ adinnādānappahānassāpīti. Esa nayo ito paresupi. Atha vā **sucibhūtenā**ti hirottappādisamannāgamanaṃ, ahirikādīnañca pahānaṃ vuttamevāti ''lajjī dayāpanno''ti na vuttaṃ.

Brahma-saddo idha seṭṭhavācako, abrahmānaṃ nihīnānaṃ, abrahmaṃ vā nihīnaṃ cariyaṃ vutti **abrahmacariyaṃ,** methunadhammo. **Brahmaṃ seṭṭhaṃ ācāra**nti methunaviratiṃ. Na ācaratīti **anācārī,** [ārācārī (dī. ni. 1.8)] tadācāravirahitoti attho, tenāha **''abrahmacariyato dūracārī''**ti. Dūro methunasaṅkhāto ācāro, so virahena yassatthīti **dūracārī,** methunadhammato vā dūro hutvā tabbiratiṃ ācaratīti **dūracārī**tipi vaṭṭati. Mithunānaṃ rāgapariyuṭṭhānena sadisānaṃ ubhinnaṃ ayaṃ **methuno**ti atthaṃ dasseti **''rāgapariyuṭṭhānavasenā''**tiādinā. Asataṃ dhammo ācāroti **asaddhammo,** tasmā. Abhedavohārena gāmasaddeneva gāmavāsino gahitāti vuttaṃ **''gāmavāsīna''**nti, gāme vasataṃ dhammotipi yujjati. **''Dūracārī''**ti cettha vacanato, pāḷiyaṃ vā ''methunā'' tveva avatvā ''gāmadhammā''tipi vuttattā

''Idha brāhmaṇa, ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā sammā brahmacārī paṭijānamāno na heva kho mātugāmena saddhiṃ dvayaṃdvayasamāpattiṃ samāpajjati, apica kho mātugāmassa ucchādanaparimaddananhāpanasambāhanaṃ sādiyati, so taṃ assādeti, taṃ nikāmeti, tena ca vittiṃ āpajjati, idampi kho brāhmaṇa brahmacariyassa khaṇḍampi chiddampi sabalampi kammāsampi, ayaṃ vuccati brāhmaṇa aparisuddhaṃ brahmacariyaṃ carati saṃyutto methunena saṃyogena, na parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi, na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.

Puna caparaṃ…pe… napi mātugāmassa ucchādanaparimandananhāpanasambāhanaṃ sādiyati, apica kho mātugāmena saddhiṃ sañjagghati saṃkīḷati saṃkelāyati…pe… napi mātugāmena saddhiṃ sañjagghati saṃkīḷati saṃkelāyati, apica kho mātugāmassa cakkhunā cakkhuṃ upanijjhāyati pekkhati… pe… napi mātugāmassa cakkhunā cakkhuṃ upanijjhāyati pekkhati, apica kho mātugāmassa saddaṃ suṇāti tirokuṭṭaṃ vā tiropākāraṃ vā hasantiyā vā bhaṇantiyā vā gāyantiyā vā rodantiyā vā…pe… napi mātugāmassa saddaṃ suṇāti tirokuṭṭaṃ vā tiropākāraṃ vā hasantiyā vā bhaṇantiyā vā gāyantiyā vā rodantiyā vā, apica kho yānissa tāni pubbe mātugāmena saddhiṃ hasitalapitakīḷitāni, tāni anussarati… pe… napi yānissa tāni pubbe mātugāmena saddhiṃ hasitalapitakīḷitāni, tāni anussarati, apica kho passati gahapatiṃ vā gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi samappitaṃ samaṅgibhūtaṃ paricārayamānaṃ… pe… napi passati gahapatiṃ vā gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi samappitaṃ samaṅgibhūtaṃ paricārayamānaṃ, apica kho aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carati ''imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vā''ti. So taṃ assādeti, taṃ nikāmeti, tena ca vittiṃ āpajjati. Idampi kho brāhmaṇa brahmacariyassa khaṇḍampi chiddampi sabalampi kammāsampi. Ayaṃ vuccati brāhmaṇa, aparisuddhaṃ brahmacariyaṃ carati saṃyutto methunena saṃyogena, na parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi, na parimuccati dukkhasmāti vadāmī''ti (a. ni. 7.50) –

Aṅguttarāgame sattakanipāte jāṇusoṇisutte āgatā sattavidhamethunasaṃyogāpi paṭivirati dassitāti

daṭṭhabbā. Idhāpi asaddhammasevanādhippāyena kāyadvārappavattā maggenamaggapaṭipattisamuṭṭhāpikā cetanā abrahmacariyaṃ. Pañcasikkhāpadakkame micchācāre pana agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā yathāvuttā kāmesu micchācāroti yojetabbaṃ.

Tattha agamanīyaṭṭhānaṃ nāma purisānaṃ tāva māturakkhitādayo dasa, dhanakkītādayo dasāti vīsati itthiyo. Itthīsu pana dasannaṃ dhanakkītādīnaṃ, sārakkhasaparidaṇḍānañca vasena dvādasannaṃ aññe purisā. Ye paneke vadanti ''cattāro kāmesu micchācārā akālo, adeso, anaṅgo, adhammo cā''ti, te vippaṭipattimattaṃ pati parikappetvā vadanti. Na hi sāgamanīyaṭṭhāne pavattā vippaṭipatti micchācāro nāma sambhavati. Sā panesā duvidhāpi vippaṭipatti guṇavirahite appasāvajjā, guṇasampanne mahāsāvajjā. Guṇarahitepi ca abhibhavitvā vippaṭipatti mahāsāvajjā, ubhinnaṃ samānacchandabhāve appasāvajjā, samānacchandabhāvepi kilesānaṃ, upakkamānañca mudutāya appasāvajjā, tibbatāya mahāsāvajjāti veditabbaṃ.

Tassa pana abrahmacariyassa dve sambhārā sevetukāmatācittaṃ, maggenamaggapaṭipattīti. Micchācārassa pana cattāro sambhārā agamanīyavatthu, tasmiṃ sevanacittaṃ, sevanāpayogo, maggenamaggapaṭipattiadhivāsananti evaṃ aṭṭhakathāsu ''cattāro sambhārā''ti (dha. sa. akusalakammapathakathā; ma. ni. aṭṭha. 1.1.89; saṃ. ni. aṭṭha. 2.109-111) vuttattā abhibhavitvā vītikkamane maggenamaggapaṭipattiadhivāsane satipi purimuppannasevanābhisandhipayogābhāvato abhibhuyyamānassa micchācāro na hotīti vadanti keci. Sevanacitte sati payogābhāvo na pamāṇaṃ itthiyā sevanapayogassa yebhuyyena abhāvato, purisasseva yebhuyyena sevanapayogo hotīti itthiyā puretaraṃ sevanacittaṃ upaṭṭhapetvā nisinnāya [nipannāya (dha. sa. anuṭī. kammakathāvaṇṇanā)] micchācāro na siyāti āpajjati. Tasmā purisassa vasena ukkaṃsato ''cattāro sambhārā''ti vuttaṃ. Aññathā hi itthiyā purisakiccakaraṇakāle purisassāpi sevanāpayogābhāvato micchācāro na siyāti vadanti eke.

Idaṃ panettha sanniṭṭhānaṃ – attano ruciyā pavattitassa sevanāpayogeneva sevanacittatāsiddhito agamanīyavatthu, sevanāpayogo, maggenamaggapaṭipattiadhivāsananti tayo, balakkārena pavattitassa purimuppannasevanābhisandhipayogābhāvato agamanīyavatthu, tasmiṃ sevanacittaṃ, maggenamaggapaṭipattiadhivāsananti tayo, anavasesaggahaṇena pana vuttanayena cattāroti, tampi keciyeva vadanti, vīmaṃsitvā gahetabbanti **abhidhammānuṭīkāyaṃ** (dha. sa. anuṭī. akusalakammapathakathāvaṇṇanā) vuttaṃ. Eko payogo sāhatthikova.

9. **Musā**ti tatiyanto, dutiyanto vā nipāto micchāpariyāyo, kiriyāpadhānoti āha **''visaṃvādanapurekkhārassā''**tiādi. Pure karaṇaṃ **purekkhāro,** visaṃvādanassa purekkhāro yassāti tathā, tassa kammapathappattameva dassetuṃ **''atthabhañjanako''**ti vuttaṃ, parassa hitavināsakoti attho. Musāvādo pana sasantakassa adātukāmatāya, hasādhippāyena ca bhavati. Vacasā katā vāyāmappadhānā kiriyā **vacīpayogo.** Tathā kāyena katā **kāyapayogo. Visaṃvādanādhippāyo** pubbabhāgakkhaṇe, taṅkhaṇe ca. Vuttañhi ''pubbevassa hoti 'musā bhaṇissa'nti, bhaṇantassa hoti 'musā bhaṇāmī'ti'' (pārā. 200; pāci. 4) etadeva hi dvayaṃ aṅgabhūtaṃ. Itaraṃ ''bhaṇitassa hoti 'musā mayā bhaṇita'nti'' (pārā. 200; pāci. 4) vuttaṃ pana hotu vā, mā vā, akāraṇametaṃ. **Assā**ti visaṃvādakassa. ''Cetanā''ti etena sambandho. Visaṃ vādeti etenāti **visaṃvādanaṃ,** tadeva kāyavacīpayogo, taṃ samuṭṭhāpetīti tathā, iminā musāsaṅkhātena kāyavacīpayogena, musāsaṅkhātaṃ vā kāyavacīpayogaṃ vadati viññāpeti, samuṭṭhāpeti vā etenāti **musāvādo**ti atthamāha. ''Vādo''ti vutte visaṃvādanacittaṃ, tajjo vāyāmo, parassa tadatthavijānananti lakkhaṇattayaṃ vibhāvitameva hoti.

''Atathaṃ vatthu''nti lakkhaṇaṃ pana avibhāvitameva musā-saddassa payogasaṅkhātakiriyāvācakattā. Tasmā idha naye lakkhaṇassa abyāpitatāya, musā-saddassa ca visaṃvāditabbatthavācakatāsambhavato paripuṇṇaṃ katvā musāvādalakkhaṇaṃ dassetuṃ **''aparo nayo''**tiādi vuttaṃ. **Lakkhaṇato**ti sabhāvato. **Tathā**ti tena tathākārena. Kāyavacīviññattiyo samuṭṭhāpetīti **viññattisamuṭṭhāpikā.** Imasmiṃ pana naye musā vatthu vadīyati vuccati etenāti **musāvādo**ti nibbacanaṃ daṭṭhabbaṃ. **''So yamattha''**ntiādinā kammapathappattassa vatthuvasena appasāvajjamahāsāvajjabhāvamāha. Yassa atthaṃ bhañjati, tassa appaguṇatāya appasāvajjo, mahāguṇatāya mahāsāvajjoti adinnādāne viya guṇavasenāpi yojetabbaṃ. Kilesānaṃ

mudutibbatāvasenāpi appasāvajjamahāsāvajjatā labbhatiyeva.

''Apicā''tiādinā musāvādasāmaññassāpi appasāvajjamahāsāvajjabhāvaṃ dasseti. **Attano santakaṃ adātukāmatāyā**ti, hi **hasādhippāyenā**ti ca musāvādasāmaññato vuttaṃ. Ubhayatthāpi ca visaṃvādanapurekkhāreneva musāvādo, na pana vacanamattena. Tattha pana cetanā balavatī na hotīti appasāvajjatā vuttā. **Nadī maññe**ti nadī viya. Appatāya ūnassa atthassa pūraṇavasena pavattā kathā **pūraṇakathā,** bahutarabhāvena vuttakathāti vuttaṃ hoti.

Tenākārena jāto **tajjo,** tassa visaṃvādanassa anurūpoti attho. **Vāyāmo**ti vāyāmasīsena payogamāha. Vīriyappadhānā hi kāyikavācasikakiriyā idha adhippetā, na vāyāmamattaṃ. Visaṃvādanādhippāyena payoge katepi aparena tasmiṃ atthe aviññāte visaṃvādanassa asijjhanato parassa tadatthavijānanampi ekasambhārabhāvena vuttaṃ. Keci pana ''abhūtavacanaṃ, visaṃvādanacittaṃ, parassa tadatthavijānana''nti tayo sambhāre vadanti. Kāyikova sāhatthikoti koci maññeyyāti taṃ nivāraṇatthaṃ **''so kāyena vā''**tiādi vuttaṃ. Tāya ce kiriyāya paro tamatthaṃ jānātīti taṅkhaṇe vā dandhatāya vicāretvā pacchā vā jānanaṃ sandhāya vuttaṃ. **Aya**nti visaṃvādako. **Kiriyasamuṭṭhāpikacetanākkhaṇeyevā**ti kāyikavācasikakiriyasamuṭṭhāpikāya cetanāya pavattakkhaṇe eva. **Musāvādakammunā bajjhatī**ti visaṃvādanacetanāsaṅkhātena musāvādakammunā sambandhīyati, allīyatīti vā attho. Sacepi dandhatāya vicāretvā pacchā cirenāpi paro tadatthaṃ jānāti, sanniṭṭhāpakacetanāya nibbattattā taṅkhaṇeyeva bajjhatīti vuttaṃ hoti.

''Eko payogo sāhatthikovā''ti idaṃ porāṇaṭṭhakathāsu āgatanayena vuttanti idha saṅgahaṭṭhakathāya saṅgahakārassa attano matibhedaṃ dassetuṃ **''yasmā panā''**tiādi vuttaṃ. Tattha **''yathā…pe… tathā''**ti etena sāhatthiko viya āṇattikādayopi gahetabbā, aggahaṇe kāraṇaṃ natthi parassa visaṃvādanabhāvena tassadisattāti dasseti, **''idamassa…pe… āṇāpentopī''**ti āṇattikassa gahaṇe kāraṇaṃ, **''paṇṇaṃ…pe… nissajjantopī''**ti nissaggiyassa, **''ayamattho…pe… ṭhapentopī''**ti thāvarassa. Yasmā visaṃvādetīti sabbattha sambandho. **Paṇṇaṃ likhitvā**ti tālādīnaṃ paṇṇaṃ akkharena likhitvā, **paṇṇa**nti vā bhummatthe upayogavacanaṃ. Tena vuttaṃ ''tirokuṭṭādīsū''ti [kuḍḍādīsu (dī. ni. aṭṭha. 1.8)] paṇṇe akkharaṃ lekhaniyā likhitvāti attho. **Vīmaṃsitvā gahetabbā**ti attanomatiyā sabbadubbalattā anattukkaṃsanena vuttaṃ. Kiñhettha vicāretabbakāraṇaṃ atthi sayameva vicāritattā.

Saccanti vacīsaccaṃ, **saccena sacca**nti purimena vacīsaccena pacchimaṃ vacīsaccaṃ. Paccayavasena dhātupadantalopaṃ sandhāya **''sandahatī''**ti vuttaṃ. Saddavidū pana –

> ''Vipubbo dhā karotyatthe, abhipubbo tu bhāsane;
> Nyāsaṃpubbo yathāyogaṃ, nyāsāropanasandhisū''ti. –

Dhā-saddameva ghaṭanatthe paṭhanti. Tasmā pariyāyavasena **''sandahatī''**ti vuttantipi daṭṭhabbaṃ. Tadadhippāyaṃ dasseti **''na antarantarā''**tiādinā. **''Yo hī''**tiādi tabbivaraṇaṃ. **Antaritattā**ti antarā paricchinnattā. **Na tādiso**ti na evaṃvadanasabhāvo. **Jīvitahetupi,** pageva aññahetūti **api**-saddo sambhāvanattho.

''Saccato thetato''tiādīsu (ma. ni. 1.19) viya **theta**-saddo thirapariyāyo, thirabhāvo ca saccavāditādhikārattā kathāvasena veditabboti āha **''thirakathoti attho''**ti. Thitassa bhāvoti hi **theto,** thirabhāvo, tena yuttattā puggalo idha **theto** nāma. **Haliddī**ti suvaṇṇavaṇṇakandanipphattako gacchaviseso. **Thuso** nāma dhaññattaco, dhaññapalāso ca. **Kumbhaṇḍa**nti mahāphalo sūpasampādako latāviseso. **Indakhīlo** nāma gambhīranemo esikāthambho. Yathā haliddirāgādayo anavaṭṭhitasabhāvatāya na ṭhitā, evaṃ na ṭhitā kathā etassāti **naṭhitakatho** [nathirakatho (dī. ni. aṭṭha. 1.8)] yathā pāsāṇalekhādayo avaṭṭhitasabhāvatāya ṭhitā, evaṃ ṭhitā kathā etassāti **ṭhitakatho**ti [thirakatho (dī. ni. aṭṭha. 1.8)] haliddirāgādayo yathā kathāya upamāyo honti, evaṃ yojetabbaṃ. Kathāya hi etā upamāyoti.

Pattisaṅkhātā saddhā ayati pavattati etthāti **paccayiko**ti āha **''pattiyāyitabbako''**ti. Pattiyā ayitabbā

pavattetabbāti **pattiyāyitabbā** ya-kārāgamena, vācā. Sā etassāti **pattiyāyitabbako,** tenāha **''saddhāyitabbako''**ti. Tadevatthaṃ byatirekena, anvayena ca dassetuṃ **''ekacco hī''**tiādi vuttaṃ. **Vattabbataṃ āpajjati** visaṃvādanato. Itarapakkhe ca avisaṃvādanatoti adhippāyo. **''Loka''**nti etena **''lokassā''**ti ettha kammatthe chaṭṭhīti dasseti.

Satipi paccekaṃ pāṭhakkame aññāsu **abhidhammaṭṭhakathā** dīsu (dha. sa. aṭṭha. akusalakammapathakathā; ma. ni. 1.89) saṃvaṇṇanākkamena tiṇṇampi padānaṃ ekatthasaṃvaṇṇanaṃ kātuṃ **''yāya vācāyā''**tiādimāha, yāya vācāya karotīti sambandho. **Parassā**ti yaṃ bhindituṃ taṃ vācaṃ bhāsati, tassa. **Ca**-saddo aṭṭhānapayutto, so dvandagabbhabhāvaṃ jotetuṃ kammadvaye payujjitabbo. **Suññabhāva**nti piyavirahitatāya rittabhāvaṃ. **Sā**ti yathāvuttā saddasabhāvā **vācā,** etena piyañca suññañca piyasuññaṃ, taṃ karoti etāyāti **pisuṇā** niruttinayenāti vacanatthaṃ dasseti, pisatīti vā **pisuṇā,** samagge satte avayavabhūte vaggabhinne karotīti attho.

Pharusanti sinehābhāvena lūkhaṃ. **Sayampi pharusā**ti domanassasamuṭṭhitattā sabhāvena sayampi kakkasā. Pharusasabhāvato **neva kaṇṇasukhā.** Atthavipannatāya **na hadayaṅgamā.** Ettha pana paṭhamanaye pharusaṃ karotīti vacanatthena vā phalūpacārena vā vācāya pharusasaddappavatti veditabbā. Dutiyanaye mammacchedavasena pavattiyā ekantaniṭṭhuratāya ruḷhisaddavasena sabhāvena, kāraṇūpacārena vā vācāya pharusasaddappavatti daṭṭhabbā.

Yenāti palāpasaṅkhātena niratthakavacanena. **Sampha**nti **''sa''**nti vuttaṃ sukhaṃ, hitañca phalati paharati vināsetīti atthena ''sampha''nti laddhanāmaṃ attano, paresañca anupakārakaṃ yaṃ kiñci atthaṃ, tenāha **''niratthaka''**nti, iminā samphaṃ palapati etenāti **samphappalāpo**ti vacanatthaṃ dasseti.

''Tesa''ntiādinā cetanāya phalavohārena pisuṇādisaddappavatti vuttā. **''Sā evā''**tiādinā pana cetanāya pavattiparikappanāya hetuṃ vibhāveti. Tattha ''pahāyā''tiādivacanasannidhānato tassāyeva ca pahātabbatā yuttito adhippetāti attho.

Tatthāti tāsu pisuṇavācādīsu. **Saṃkiliṭṭhacittassā**ti lobhena, dosena vā vibādhitacittassa, upatāpitacittassa vā, dūsitacittassāti vuttaṃ hoti, ''cetanā''ti etena sambandho. Yena saha paresaṃ bhedāya vadati, tassa attano piyakamyatāyāti attho. **Cetanā pisuṇavācā** nāma pisuṇaṃ vadanti etāyāti katvā. Samāsavisaye hi mukhyavasena attho gahetabbo, byāsavisaye upacāravasenāti daṭṭhabbaṃ. Yassa yato bhedaṃ karoti, tesu abhinnesu appasāvajjaṃ, bhinnesu mahāsāvajjaṃ. Tathā kilesānaṃ mudutibbatāvisesesupi yojetabbaṃ.

Yassa pesuññaṃ upasaṃharati, so bhijjatu vā, mā vā, tassa tadatthaviññāpanameva pamāṇanti āha **''tassa tadatthavijānana''**nti. Bhedapurekkhāratāpiyakamyatānamekekapakkhipanena cattāro. Kammapathappatti pana bhinne eva. **Imesa**nti aniyamatāya parammukhāpavattānampi attano buddhiyaṃ parivattamāne sandhāya vuttanti dassetuṃ **''yesa''**ntiādimāha. **Ito**ti idha padese, vuttānaṃ yesaṃ santike sutanti yojetabbaṃ.

''Dvinna''nti nidassanavacanaṃ bahūnampi sandhānato. **''Mittāna''**ntiādi **''sandhāna''**nti ettha kammaṃ, tena pāḷiyaṃ ''bhinnāna''nti etassa kammabhāvaṃ dasseti. Sandhānakaraṇañca nāma tesamanurūpakaraṇamevāti vuttaṃ **''anukattā''**ti. **Anuppadātā**ti anubalappadātā, anuvattanavasena vā padātā. Kassa pana anubalappadānaṃ, anuvattanañcāti? ''Sahitāna''nti vuttattā sandhānassāti viññāyatīti āha **''sandhānānuppadātā''**ti. Yasmā pana anubalavasena, anuvattanavasena ca sandhānassa padānaṃ ādānaṃ, rakkhaṇaṃ vā daḷhīkaraṇaṃ hoti, tasmā vuttaṃ **''daḷhīkammaṃ kattā''**ti. Āramanti etthāti **ārāmo.** Ramitabbaṭṭhānaṃ samaggoti hi tadadhiṭṭhānānaṃ vasena tabbisesanatā vuttā. ''Samagge''tipi paṭhanti, tadayuttaṃ **''yatthā''**tiādivacanena viruddhattā. Yasmā pana ākārena vināpi ayamattho labbhati, tasmā **''ayamevettha attho''**ti vuttaṃ **samaggesū**ti samaggabhūtesu janakāyesu, tenāha **''te pahāyā''**tiādi. Tappakatiyatthopi kattuatthovāti dasseti **''nandatī''**ti iminā. Tappakatiyatthena hi ''disvāpi sutvāpī''ti vacanaṃ supapannaṃ hoti. Samagge karoti etāyāti **samaggakaraṇī.** Sāyeva vācā,

taṃ bhāsitāti atthamāha **''yā vācā''**tiādinā. Tāya vācāya samaggakaraṇaṃ nāma. ''Sukhā saṅghassa sāmaggī, samaggānaṃ tapo sukho''tiādinā (dha. pa. 194) samaggānisaṃsadassanamevāti vuttaṃ **''sāmaggiguṇaparidīpikamevā''**ti. **Itara**nti tabbiparītaṃ bhedanikaṃ vācaṃ.

Mammānīti duṭṭhārūni, tassadisatāya pana idha akkosavatthūni ''mammānī''ti vuccanti. Yathā hi duṭṭhārūsu yena kenaci vatthunā ghaṭitesu cittaṃ adhimattaṃ dukkhappattaṃ hoti, tathā tesu dasasujātiādīsu akkosavatthūsu pharusavācāya phusitamattesūti. Tathā hi vuttaṃ ''mammāni viya mammāni, yesu pharusavācāya chupitamattesu duṭṭhārūsu viya ghaṭṭitesu cittaṃ adhimattaṃ dukkhappattaṃ hoti, kāni pana tāni? Jātiādīni akkosavatthūnī''ti (dī. ni. ṭī. 1.9) ''yassa sarīrappadesassa satthādipaṭihanena bhusaṃ rujjanaṃ, so mammaṃ nāma. Idha pana yassa cittassa pharusavācāvasena domanassasaṅkhātaṃ bhusaṃ rujjanaṃ, taṃ mammaṃ viyāti mamma''nti apare. Tāni mammāni chijjanti bhijjanti yenāti **mammacchedako,** sveva kāyavacīpayogo, tāni samuṭṭhāpetīti tathā. **Ekantapharusacetanā pharusā vācā** pharusaṃ vadanti etāyāti katvā. ''Pharusacetanā'' icceva avatvā **''ekantapharusacetanā''**ti vacanaṃ duṭṭhacittatāya eva pharusacetanā adhippetā, na pana savanapharusatāmattenāti ñāpanatthaṃ. **Tassā**ti ekantapharusacetanāya eva. **Āvibhāvattha**nti pharusavācābhāvassa pākaṭakaraṇatthaṃ. **Tassā**ti vā ekantapharusacetanāya eva, pharusavācābhāvassāti attho. **Tathevā**ti mātuvuttākāreneva, **uṭṭhāsi** anubandhitunti attho. **Saccakiriya**nti yaṃ ''caṇḍā taṃ mahiṃsī anubandhatū''ti vacanaṃ mukhena kathesi, taṃ mātucitte natthi, tasmā ''taṃ mā hotu, yaṃ pana uppalapattampi mayhaṃ upari na patatū''ti kāraṇaṃ cittena cintesi, tadeva mātucitte atthi, tasmā ''tameva hotū''ti saccakaraṇaṃ, kattabbasaccaṃ vā. **Tatthevā**ti uṭṭhānaṭṭhāneyeva. **Baddhā viyā**ti yottādinā paribandhi viya. **Evaṃ mammacchedako**ti ettha savanapharusatāmattena mammacchedakatā veditabbā.

Payogoti vacīpayogo. **Cittasaṇhatāyā**ti ekantapharusacetanāya abhāvamāha. Tatoyeva hi pharusavācā na hoti kammapathappattā, kammabhāvaṃ pana na sakkā vāretunti daṭṭhabbaṃ. **''Mātāpitaro hī''**tiādināpi tadevatthaṃ samattheti. Evaṃ byatirekavasena cetanāpharusatāya pharusavācābhāvaṃ sādhetvā idāni tameva anvayavasena sādhetuṃ **''yathā''**tiādi vuttaṃ. **Apharusā vācā na hoti** pharusā vācā hotiyevāti attho **sā**ti pharusavācā. **Ya**nti puggalaṃ.

Etthāpi kammapathabhāvaṃ appattā appasāvajjā, itarā mahāsāvajjā. Tathā kilesānaṃ mudutibbatābhedepi yojetabbaṃ. Keci pana ''yaṃ uddissa pharusavācā payujjati, tassa sammukhāyeva sīsaṃ etī''ti vadanti, eke pana ''parammukhāpi pharusavācā hotiyevā''ti. Tatthāyamadhippāyo yutto siyā, sammukhā payoge agāravādīnaṃ balavabhāvato siyā cetanā balavatī, parassa ca tadatthavijānanaṃ, na tathā parammukhā. Yathā pana akkosite mate āḷahane katā khamanā upavādantarāyaṃ nivatteti, evaṃ parammukhā payuttāpi pharusavācā hotiyevāti sakkā ñātunti, tasmā ubhayatthāpi pharusavācā sambhavatīti daṭṭhabbaṃ. Tathā hi parassa tadatthavijānanamaññatra tayova tassā sambhārā **aṭṭhakathāsu** vuttāti. **Kupitacitta**nti akkosanādhippāyeneva vuttaṃ, na pana maraṇādhippāyena. Maraṇādhippāyena hi sati cittakope atthasiddhiyā, tadabhāve ca yathārahaṃ pāṇātipātabyāpādāva honti.

Elaṃ vuccati doso ilati cittaṃ, puggalo vā kampati etenāti katvā. **Etthā**ti –

> ''Nelaṅgo setapacchādo, ekāro vattatī ratho;
> Anīghaṃ passa āyantaṃ, chinnasotaṃ abandhana''nti. (saṃ. ni. 4.347; udā. 65; peṭako. 25); –

Imissā udānagāthāya. Sīlañhettha niddosatāya ''nela''nti vuttaṃ. Tenevāha citto gahapati āyasmatā kāmabhūtherena puṭṭho saṃyuttāgamavare saḷāyatanavagge ''nelaṅga''nti kho bhante sīlānametaṃ adhivacana''nti (saṃ. ni. 4.347) vācā nāma saddasabhāvā taṃtadatthanibandhanāti sādurasasadisattā madhurameva byañjanaṃ, attho ca tabbhāvatoti atthameva sandhāya **byañjanamadhuratāya**, **atthamadhuratāyā''**ti ca vuttaṃ. Visesanaparanipātopi hi loke dissati ''agyāhito''tiādīsu. Apica avayavāpekkhane sati ''madhuraṃ byañjanaṃ yassā''tiādinā vattabbo. **Sukhā**ti sukhakaraṇī, sukhahetūti vuttaṃ hoti. **Kaṇṇasūla**nti kaṇṇasaṅkuṃ. Kaṇṇasaddena cettha sotaviññāṇapaṭibaddhatadanuvattakā

viññāṇavīthiyo gahitā. Vohārakathā hesā suttantadesanā, tassā vaṇṇanā ca, tathā ceva vuttaṃ **''sakalasarīre kopaṃ, pema''**nti ca. Na hi hadayavatthunissito kopo, pemo ca sakalasarīre vattati. Esa nayo īdisesu. **Sukhena cittaṃ pavisati** yathāvuttakāraṇadvayenāti attho, aluttasamāso cesa yathā ''amataṅgato''ti. **Pure**ti guṇapāripure, tenāha **''guṇaparipuṇṇatāyā''**ti. Pure saṃvaḍḍhā **porī,** tādisā nārī viyāti vācāpi **porī**ti atthamāha **''pure''**tiādinā. **Sukumārā**ti sutaruṇā. Upameyyapakkhe pana apharusatāya mudukabhāvo eva sukumāratā. **Purassā**ti ettha **pura**-saddo tannivāsīvācako sahacaraṇavasena ''gāmo āgato''tiādīsu viya, tenevāha **''nagaravāsīna''**nti. **Esā**ti taṃsambandhīniddesā vācā. **Evarūpī kathā**ti atthattayena pakāsitā kathā. **Kantā**ti kāmitā tuṭṭhā yathā ''pakkanto''ti, māna-saddassa vā antabyappadeso, kāmiyamānāti attho. Yathā ''anāpatti asamanubhāsantassā''ti (pārā. 416, 430, 441) **manaṃ** appeti vaḍḍhetīti **manāpā,** tena vuttaṃ **''cittavuḍḍhikarā''**ti. Tathākārinīti attho. Ato **bahuno janassā**ti idha sambandhe sāmivacanaṃ, na tu purimasmiṃ viya kattari.

Kāmaṃ tehi vattumicchito attho sambhavati, so pana aphalattā bhāsitatthapariyāyena atthoyeva nāma na hotīti āha **''anatthaviññāpikā''**ti. Apica payojanatthābhāvato **anatthā,** vācā, taṃ viññāpikātipi vaṭṭati. **Akusalacetanā samphappalāpo** samphaṃ palapanti etāyāti katvā. **Āsevanaṃ** bhāvanaṃ bahulīkaraṇaṃ. Yaṃ janaṃ gāhāpayituṃ pavattito, tena aggahite appasāvajjo, gahite mahāsāvajjo. Kilesānaṃ mudutibbatāvasenāpi appasāvajjamahāsāvajjatā yojetabbā. **Bhārata**nāmakānaṃ dvebhātukarājūnaṃ **yuddhakathā,** dasagiriyakkhena **sītā**ya nāma deviyā **āharaṇakathā,** rāmaraññā paccāharaṇakathā, yathā taṃ adhunā bāhirakehi paricayitā sakkaṭabhāsāya gaṇṭhitā rāmapurāṇabhāratapurāṇādikathāti, evamādikā niratthakakathā samphappalāpoti vuttaṃ **''bhārata… pe… purekkhāratā''**ti.

''Kālavādī''tiādi samphappalāpā paṭiviratassa paṭipattisandassanaṃ yathā ''pāṇātipātā paṭivirato''tiādi (dī. ni. 1.8, 194) pāṇātipātappahānassa paṭipattidassanaṃ. ''Pāṇātipātaṃ pahāya viharatī''ti hi vutte kathaṃ pāṇātipātappahānaṃ hotīti apekkhāsambhavato ''pāṇātipātā paṭivirato hotī''ti vuttaṃ. Sā pana virati kathanti āha ''nihitadaṇḍo nihita sattho''ti. Tañca daṇḍasatthanidhānaṃ kathanti vuttaṃ ''lajjī''tiādi. Evaṃ uttaruttaraṃ purimassa purimassa upāyasandassanaṃ. Tathā adinnādānādīsupi yathāsambhavaṃ yojetabbaṃ. Tena vuttaṃ ''kālavādītiādi samphappalāpā paṭiviratassa paṭipattisandassana''nti. Atthasaṃhitāpi hi vācā ayuttakālapayogena atthāvahā na siyāti anatthaviññāpanabhāvaṃ anulometi, tasmā samphappalāpaṃ pajahantena akālavāditā parivajjetabbāti dassetuṃ **''kālavādī''**ti vuttaṃ. Kāle vadantenāpi ubhayattha asādhanato abhūtaṃ parivajjetabbanti āha **''bhūtavādī''**ti. Bhūtañca vadantena yaṃ idhalokaparalokahitasampādanakaṃ, tadeva vattabbanti vuttaṃ **''atthavādī''**ti. Atthaṃ vadantenāpi na lokiyadhammanissitameva vattabbaṃ, atha kho lokuttaradhammanissitampīti āha **''dhammavādī''**ti. Yathā ca attho lokuttaradhammanissito hoti, tathā dassanatthaṃ **''vinayavādī''**ti vuttaṃ.

Pātimokkhasaṃvaro, satiñāṇakhantivīriyasaṃvaroti hi pañcannaṃ saṃvaravinayānaṃ tadaṅgappahānaṃ, vikkhambhanasamucchedapaṭippassaddhinissaraṇappahānanti pañcannaṃ pahānavinayānañca vasena vuccamāno attho nibbānādhigamahetubhāvato lokuttaradhammasannissito hoti. Evaṃ guṇavisesayutto ca attho vuccamāno desanākosalle sati sobhati, kiccakaro ca hoti, nāññathāti dassetuṃ **''nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā''**ti vuttaṃ. Idāni tameva desanākosallaṃ vibhāvetuṃ **''kālenā''**tiādimāha. Ajjhāsayaṭṭhuppattīnaṃ, pucchāya ca vasena otiṇṇe desanāvisaye ekaṃsādibyākaraṇavibhāgaṃ sallakkhetvā ṭhapanāhetudāharaṇasaṃsandanāni taṃtaṃkālānurūpaṃ vibhāventiyā parimitaparicchinnarūpāya gambhīrudānapahūtatthavitthārasaṅgāhikāya desanāya pare yathājjhāsayaṃ paramatthasiddhiyaṃ patiṭṭhāpento ''desanākusalo''ti vuccatīti evamettāpi atthayojanā veditabbā.

Vattabbayuttakālanti vattabbavacanassa anurūpakālaṃ, tattha vā payujjitabbakālaṃ. Sabhāvavaseneva bhūtatāti āha **''sabhāvamevā''**ti. Atthaṃ vadatīti **atthavādī.** Atthavadanañca tannissitavācākathanamevāti adhippāyena vuttaṃ ''diṭṭhadhammikasamparāyikatthasannissitameva katvā''ti. **Dhammavādī''**tiādīsupi eseva nayo.

Nidheti sannidhānaṃ karoti etthāti **nidhānaṃ. Ṭhapanokāso.** ''Ṭhānavatī''ti vutte tasmiṃ ṭhāne ṭhapetuṃ yuttātipi attho sambhavatīti āha **''hadaye''**tiādi. Nidhānavatīpi vācā kālayuttāva atthāvahā, tasmā ''kālenā''ti idaṃ ''nidhānavatiṃ'' vācaṃ bhāsitā''ti etassāpekkhavacananti dasseti **''evarūpi''**ntiādinā. Icchitatthanibbattanatthaṃ apadisitabbo, apadisīyati vā icchitattho anenāti **apadeso,** upamā, hetudāharaṇādikāraṇaṃ vā, tena saha vattatīti **sāpadesā,** vācā, tenāha **''saupamaṃ sakāraṇanti attho''**ti. **Paricchedaṃ dassetvā**ti yāvatā pariyosānaṃ sambhavati, tāvatā mariyādaṃ dassetvā, tena vuttaṃ **''yathā…pe… bhāsatī''**ti. Sikhamappattā hi kathā atthāvahā nāma na hoti. **Atthasaṃhita**nti ettha **attha**-saddo bhāsitatthapariyāyoti vuttaṃ **''anekehipī''**tiādi. Bhāsitattho ca nāma saddānusārena adhigato sabbopi pakatyatthapaccayatthabhāvatthādiko, tatoyeva bhagavato vacanaṃ ekagāthāpadampi saṅkhepavitthārādiekattādinandiyāvattādinayehi anekehipi niddhāraṇakkhamatāya pariyādātumasakkuṇeyyaṃ atthamāvahatīti. Evaṃ atthasāmaññato saṃvaṇṇetvā icchitatthavisesatopi saṃvaṇṇetuṃ **''yaṃ vā''**tiādimāha. Atthavādinā vattumicchitatthoyeva hi idha gahito. Nanu sabbesampi vacanaṃ attanā icchitatthasahitaṃyeva, kimettha vattabbaṃ atthīti antolīnacodanaṃ parisodheti **''na aññā''**ntiādinā. Aññamatthaṃ paṭhamaṃ nikkhipitvā ananusandhivasena pacchā aññamatthaṃ na bhāsati. Yathānikkhittānusandhivaseneva pariyosāpetvā kathetīti adhippāyo.

10. Evaṃ paṭipāṭiyā sattamūlasikkhāpadāni vibhajitvā satipi abhijjhādippahānassa saṃvarasīlasaṅgahe upariguṇasaṅgahato, lokiyaputhujjanāvisayato ca uttaridesanāya saṅgahituṃ taṃ pariharitvā pacurajanapākaṭaṃ ācārasīlameva vibhajanto bhagavā ''bījagāmabhūtagāmasamārambhā''tiādimāhāti pāḷiyaṃ sambandho vattabbo. Tattha vijāyanti viruhanti etehīti **bījāni.** Paccayantarasamavāye sadisaphaluppattiyā visesakāraṇabhāvato viruhanasamatthānaṃ sāraphalādīnametaṃ adhivacanaṃ. Bhavanti, ahuvunti cāti **bhūtā,** jāyanti vaḍḍhanti jātā, vaḍḍhitā cāti attho. Vaḍḍhamānakānaṃ vaḍḍhitvā, ṭhitānañca rukkhagacchādīnaṃ yathākkamamadhivacanaṃ. Viruḷhamūlā hi nīlabhāvaṃ āpajjantā taruṇarukkhagacchā jāyanti vaḍḍhantīti vuccanti. Vaḍḍhitvā ṭhitā mahantā rukkhagacchā jātā vaḍḍhitāti. **Gāmo**ti samūho, so ca suddhaṭṭhakadhammarāsi, bījānaṃ, bhūtānañca tathāladdhasamaññānaṃ aṭṭhadhammānaṃ gāmo, teyeva vā gāmoti tathā. Avayavavinimuttassa hi samudāyassa abhāvato duvidhenāpi atthena teyeva tiṇarukkhalatādayo gayhanti.

Apica bhūmiyaṃ patiṭṭhahitvā haritabhāvamāpannā rukkhagacchādayo devatā pariggayhanti, tasmā bhūtānaṃ nivāsanaṭṭhānatāya gāmoti bhūtagāmotipi vadanti, te sarūpato dassetuṃ **''mūlabīja''**ntiādimāha. Mūlameva bījaṃ **mūlabījaṃ.** Sesesupi ayaṃ nayo. **Phaḷubīja**nti pabbabījaṃ. Paccayantarasamavāye sadisaphaluppattiyā visesakāraṇabhāvato viruhanasamatthe sāraphale niruḷho bīja-saddo tadatthasiddhiyā mūlādīsupi kesuci pavattatīti mūlādito nivattanatthaṃ ekena bīja-saddena visesetvā **''bījabīja''**nti vuttaṃ yathā ''rūpaṃrūpaṃ, dukkhadukkha''nti ca. **Nīlatiṇarukkhādikassā**ti allatiṇassa ceva allarukkhādikassa ca. **Ādi**-saddena osadhigacchalatādayo veditabbā. **Samārambho** idha vikopanaṃ, tañca chedanādiyevāti vuttaṃ **''chedanabhedanapacanādibhāvenā''**ti. Nanu ca rukkhādayo cittarahitatāya na jīvā, cittarahitatā ca paripphandanābhāvato, chinne viruhanato, visadisajātikabhāvato, catuyoniapariyāpannato ca veditabbā. Vuḍḍhi pana pavāḷasilālavaṇādīnampi vijjatīti na tesaṃ jīvatābhāve kāraṇaṃ. Visayaggahaṇañca nesaṃ parikappanāmattaṃ supanaṃ viya ciñcādīnaṃ, tathā kaṭukambilāsādinā dohaḷādayo. Tattha kasmā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirati icchitāti? Samaṇasāruppato, tannissitasattānukampanato ca. Tenevāha āḷavakānaṃ rukkhacchedanādivatthūsu ''jīvasaññino hi moghapurisā manussā rukkhasmi''ntiādi (pārā. 89).

Ekaṃ bhattaṃ **ekabhattaṃ,** tamassa atthi ekasmiṃ divase ekavārameva bhuñjanatoti **ekabhattiko.** Tayidaṃ ekabhattaṃ kadā bhuñjitabbanti sandhāya vuttaṃ **''pātarāsabhatta''**ntiādi, dvīsu bhattesu pātarāsabhattaṃ sandhāyāhāti adhippāyo. Pāto asitabbanti **pātarāsaṃ.** Sāyaṃ asitabbanti **sāyamāsaṃ,** tadeva bhattaṃ tathā. Eka-saddo cettha majjhanhikakālaparicchedabhāvena payutto, na tadantogadhavārabhāvenāti dasseti **''tasmā''**tiādinā.

Rattiyā bhojanaṃ uttarapadalopato rattisaddena vuttaṃ, taddhitavasena vā tathāyevādhippāyasambhavato, tenāha **''rattiyā''**tiādi. Aruṇuggamanato paṭṭhāya yāva majjhanhikā ayaṃ buddhādīnaṃ ariyānaṃ āciṇṇasamāciṇṇo bhojanassa kālo nāma, tadañño vikālo. Tattha

dutiyapadena rattibhojanassa paṭikkhittattā aparanhova idha vikāloti pārisesanayena tatiyapadassa atthaṃ dīpetuṃ **''atikkante majjhanhike''**tiādi vuttaṃ. Bhāvasādhano cettha bhojana-saddo ajjhoharaṇatthavācakoti dīpeti **''yāva sūriyatthaṅgamanā bhojana''**nti iminā. Kassa pana tadajjhoharaṇanti? Yāmakālikādīnamanuññātattā, vikālabhojanasaddassa ca yāvakālikajjhoharaṇeyeva niruḷhattā ''yāvakālikassā''ti viññāyati. Ayaṃ panettha aṭṭhakathāvaseso ācariyānaṃ nayo – bhuñjitabbaṭṭhena **bhojanaṃ,** yāgubhattādi sabbaṃ yāvakālikavatthu. Yathā ca ''rattūparato''ti ettha rattibhojanaṃ rattisaddena vuccati, evamettha bhojanajjhoharaṇaṃ bhojanasaddena. Vikāle bhojanaṃ **vikālabhojanaṃ,** tato **vikālabhojanā.** Vikāle yāvakālikavatthussa ajjhoharaṇāti atthoti. Īdisā guṇavibhūti na buddhakāleyevāti āha **''anomānadītīre''**tiādi. Ayaṃ pana pāḷiyaṃ anusandhikkamo – ekasmiṃ divase ekavārameva bhuñjanato ''ekabhattiko''ti vutte rattibhojanopi siyāti tannivāraṇatthaṃ **''rattūparato''**ti vuttaṃ. Evaṃ sati sāyanhabhojīpi ekabhattiko siyāti tadāsaṅkānivattanatthaṃ **''virato vikālabhojanā''**ti vuttanti.

Saṅkhepato ''sabbapāpassa akaraṇa''ntiādi (dī. ni. 2.90; dha. pa. 183; netti. 30, 50, 116, 124) nayappavattaṃ bhagavato sāsanaṃ sachandarāgappavattito naccādīnaṃ dassanaṃ nānulometīti āha **''sāsanassa ananulomattā''**ti. Visucati sāsanaṃ vijjhati ananulomikabhāvenāti **visūkaṃ,** paṭiviruddhanti vuttaṃ hoti. Tatra upamaṃ dasseti **''paṭāṇībhūta''**nti iminā, paṭāṇīsaṅkhātaṃ kīlaṃ viya bhūtanti attho. ''Visūka''nti etassa **paṭāṇībhūta**nti atthamāhātipi vadanti. Attanā payojiyamānaṃ, parehi payojāpiyamānañca naccaṃ naccabhāvasāmaññato pāḷiyaṃ ekeneva naccasaddena sāmaññaniddesanayena gahitaṃ, ekasesanayena vā. Tathā gītavāditasaddehi gāyanagāyāpanavādanavādāpanānīti āha **''naccananaccāpanādivasenā''**ti. Suddhahetutājotanavasena hi dvādhippāyikā ete saddā. Naccañca gītañca vāditañca visūkadassanañca **naccagītavāditavisūkadassanaṃ,** samāhāravasenettha ekattaṃ. **Aṭṭhakathāyaṃ** pana yathāpāṭhaṃ vākyāvatthikantavacanena saha samuccayasamāsadassanatthaṃ **''naccā cā''**tiādi vuttaṃ. Evaṃ sabbattha īdisesu. (Dassanavisaye mayūranaccādipaṭikkhipanena naccāpanavisayepi paṭikkhipanaṃ daṭṭhabbaṃ) **''naccādīni hī''**tiādinā yathāvuttatthasamatthanaṃ. Dassanena cettha savanampi saṅgahitaṃ virūpekasesanayena, yathāsakaṃ vā visayassa ālocanasabhāvatāya pañcannaṃ viññāṇānaṃ savanakiriyāyapi dassanasaṅkhepasambhavato **''dassanā''** icceva vuttaṃ. Tenevāha ''pañcahi viññāṇehi na kiñci dhammaṃ paṭijānāti aññatra atinipātamattā''ti.

''Visūkabhūtā dassanā cā''ti etena avisūkabhūtassa pana gītassa savanaṃ kadāci vaṭṭatīti dasseti. Tathā hi vuttaṃ paramatthajotikāya **khuddakapāṭhaṭṭhakathāya** ''dhammūpasaṃhitampi cettha gītaṃ na vaṭṭati, gītūpasaṃhito pana dhammo vaṭṭatī''ti (khu. pā. aṭṭha. pacchimapañcasikkhāpadavaṇṇanā) katthaci pana na-kāravipariyāyena pāṭho dissati. Ubhayatthāpi ca gīto ce dhammānulomatthapaṭisaṃyuttopi na vaṭṭati, dhammo ce gītasaddapaṭisaṃyuttopi vaṭṭatīti adhippāyo veditabbo. ''Na bhikkhave, gītassarena dhammo gāyitabbo, yo gāyeyya, āpatti dukkaṭassā''ti (cūḷava. 149) hi desanāya eva paṭikkhepo, na savanāya. Imassa ca sikkhāpadassa visuṃ paññāpanato viññāyati ''gītassarena desitopi dhammo na gīto''ti. Yañca **sakkapañhasuttavaṇṇanāyaṃ** sevitabbāsevitabbasaddaṃ niddharantena ''yaṃ pana atthanissitaṃ dhammanissitaṃ kumbhadāsigītampi suṇantassa pasādo vā uppajjati, nibbidā vā saṇṭhāti, evarūpo saddo sevitabbo''ti (dī. ni. aṭṭha. 2.365) vuttaṃ, taṃ asamādānasikkhāpadassa sevitabbatāmattapariyāyena vuttaṃ. Samādānasikkhāpadassa hi evarūpaṃ suṇantassa sikkhāpadasaṃvaraṃ bhijjati gītasaddabhāvatoti veditabbaṃ. Tathā hi **vinayaṭṭhakathāsu** vuttaṃ ''gītanti naṭādīnaṃ vā gītaṃ hotu, ariyānaṃ parinibbānakāle ratanattayaguṇūpasaṃhitaṃ sādhukīḷanagītaṃ vā, asaṃyatabhikkhūnaṃ dhammabhāṇakagītaṃ vā, antamaso dantagītampi, yaṃ ''gāyissāmā''ti pubbabhāge okūjitaṃ karonti, sabbametaṃ gītaṃ nāmā''ti (pāci. aṭṭha. 835; vi. saṅga. aṭṭha. 34.25).

Kiñcāpi **mālā**-saddo loke baddhapupphavācako, sāsane pana ruḷhiyā abaddhapupphesupi vaṭṭati, tasmā yaṃ kiñci pupphaṃ baddhamabaddhaṃ vā, taṃ sabbaṃ ''mālā'' tveva daṭṭhabbanti āha **''yaṃ kiñci puppha''**nti. ''Yaṃ kiñci gandha''nti cettha vāsacuṇṇadhūpādikaṃ vilepanato aññaṃ **yaṃ kiñci gandhajātaṃ.** Vuttatthaṃ viya hi vuccamānatthamantarenāpi saddo atthavisesavācako. **Chavirāgakaraṇa**nti vilepanena chaviyā rañjanatthaṃ pisitvā paṭiyattaṃ yaṃ kiñci gandhacuṇṇaṃ.

Piḷandhanaṃ **dhāraṇaṃ.** Ūnaṭṭhānapūraṇaṃ **maṇḍanaṃ.** Gandhavasena, chavirāgavasena ca sādiyanaṃ **vibhūsanaṃ.** Tadevatthaṃ puggalādhiṭṭhānena dīpeti **''tattha piḷandhanto''**tiādinā. Tathā ceva **majjhimaṭṭhakathāyampi** (ma. ni. aṭṭha. 3.147) vuttaṃ, paramatthajotikāyaṃ pana **khuddakapāṭhaṭṭhakathāyaṃ** ''mālādīsu dhāraṇādīni yathāsaṅkhyaṃ yojetabbānī''ti (khu. pā. aṭṭha. pacchimapañcasikkhāpadavaṇṇanā) ettakameva vuttaṃ. Tatthāpi yojentena yathāvuttanayeneva yojetabbāni. Kiṃ panetaṃ kāraṇanti āha **''yāyā''**tiādi. Yāya dussīlyacetanāya karoti, sā idha **kāraṇaṃ.** ''Tato paṭivirato''ti hi ubhayattha sambandhitabbaṃ, eteneva ''mālā…pe… vibhūsanānaṃ ṭhānaṃ, mālā…pe… vibhūsanāneva vā ṭhāna''nti samāsampi dasseti. Tadākārappavatto cetanādidhammoyeva hi dhāraṇādikiriyā. Tattha ca cetanāsampayuttadhammānaṃ kāraṇaṃ sahajātādopakārakato, padhānato ca. ''Cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā''ti (a. ni. 6.63) hi vuttaṃ. Dhāraṇādibhūtā eva ca cetanā ṭhānanti. Ṭhāna-saddo paccekaṃ yojetabbo dvandapadato suyyamānattā.

Uccāti uccasaddena akārantena samānatthaṃ ākārantaṃ ekaṃ saddantaraṃ accuggatavācakanti āha **''pamāṇātikkanta''**nti. Seti etthāti **sayanaṃ,** mañcādi. Samaṇasārupparahitattā, gahaṭṭhehi ca seṭṭhasammatattā akappiyapaccattharaṇaṃ ''mahāsayana''nti idhādhippetanti dassetuṃ **''akappiyattharaṇa''**nti vuttaṃ. Nisīdanaṃ panettha sayaneneva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Yasmā pana ādhāre paṭikkhitte tadādhārakiriyāpi paṭikkhittāva hoti, tasmā ''uccāsayanamahāsayanā'' icceva vuttaṃ. Atthato pana tadupabhogabhūtanisajjānipajjanehi virati dassitāti veditabbaṃ. Atha vā ''uccāsayanamahāsayanā''ti esa niddeso ekasesanayena yathā ''nāmarūpapaccayā saḷāyatana''nti (ma. ni. 3.126; saṃ. ni. 2.1; udā. 1) etasmimpi vikappe āsanapubbakattā sayanakiriyāya sayanaggahaṇeneva āsanampi gahitanti veditabbaṃ. Kiriyāvācakaāsanasayanasaddalopato uttarapadalopaniddesotipi **vinayaṭīkāyaṃ** (vi. vi. ṭī. 2.106) vuttaṃ.

Jātameva rūpamassa na vippakāranti **jātarūpaṃ,** satthuvaṇṇaṃ. Rañjīyati setavaṇṇatāya, rañjanti vā ettha sattāti **rajataṃ** yathā ''nesaṃ padakkanta''nti. ''Cattāro vīhayo guñjā, dve guñjā māsako bhave''ti vuttalakkhaṇena vīsatimāsako nīlakahāpaṇo vā dudradāmakādiko vā taṃtaṃdesavohārānurūpaṃ kato **kahāpaṇo.** Lohādīhi kato **lohamāsakā**diko. **Ye vohāraṃ gacchantī**ti pariyādānavacanaṃ. **Vohāra**nti ca kayavikkayavasena sabbohāraṃ. Aññehi gāhāpane, upanikkhittasādiyane ca paṭiggahaṇattho labbhatīti āha **''na uggaṇhāpeti na upanikkhittaṃ sādiyatī''**ti. Atha vā tividhaṃ paṭiggahaṇaṃ kāyena vācāya manasā. Tattha kāyena paṭiggahaṇaṃ uggahaṇaṃ. Vācāya paṭiggahaṇaṃ uggahāpanaṃ. Manasā paṭiggahaṇaṃ sādiyanaṃ. Tividhampetaṃ paṭiggahaṇaṃ sāmaññaniddesena, ekasesanayena vā gahetvā paṭiggahaṇāti vuttanti āha **''neva naṃ uggaṇhātī''**tiādi. Esa nayo **āmakadhaññapaṭiggahaṇā**tiādīsupi.

Nīvārādiupadhaññassa sāliyādimūladhaññantogadhattā **''sattavidhassāpī''**ti vuttaṃ. Saṭṭhidinaparipāko sukadhaññaviseso **sāli** nāma salīyate sīlāghateti katvā. **Dabbaguṇapakāse** pana –

> ''Atha dhaññaṃ tidhā sāli-saṭṭhikavīhibhedato;
> Sālayo hemantā tatra, saṭṭhikā gimhajā api;
> Vīhayo tvāsaḷhākhyātā, vassakālasamubbha vā''ti. –

Vuttaṃ. Vahati, brūheti vā sattānaṃ jīvitanti **vīhi,** sassaṃ. Yuvitabbo missitabboti **yavo.** So hi atilūkhatāya aññena missetvā paribhuñjīyati. Gudhati parivedhati palibuddhatīti **godhūmo,** yaṃ ''milakkhabhojana''ntipi vadanti. Sobhanattā kamanīyabhāvaṃ gacchatīti **kaṅgu,** atisukhumadhaññaviseso. Varīyati atilūkhatāya nivārīyati, khuddāpaṭivinayanato vā bhajīyatīti **varako.** Koraṃ rudhiraṃ dūsatīti **kudrūsako,** vaṇṇasaṅkamanena yo ''govaḍḍhano''tipi vuccati. Tāni sattapi sappabhedā nidhāne posane sādhuttena ''dhaññānī''ti vuccanti. **''Na kevalañcā''**tiādinā sampaṭicchanaṃ, parāmasanañca idha paṭiggahaṇasaddena vuttanti dasseti. Evamīdisesu. ''Anujānāmi bhikkhave, vasāni bhesajjāni acchavasaṃ macchavasaṃ susukāvasaṃ sūkaravasaṃ gadrabhavasa''nti (mahāva. 262) vuttattā idaṃ pañcavidhampi bhesajjaṃ odissa anuññātaṃ nāma. Tassa pana ''kāle paṭiggahita''nti vuttattā paṭiggahaṇaṃ vaṭṭatīti āha **''aññatra odissa anuññātā''**ti. Maṃsa-saddena macchānampi maṃsaṃ gahitaṃ evāti dassetuṃ **''āmakamaṃsamacchāna''**nti vuttaṃ,

tikoṭiparisuddhaṃ macchamaṃsaṃ anuññātaṃ adiṭṭhaṃ, asutaṃ, aparisaṅkitanti vā payogassa dassanato virūpekasesanayo dassito anenāti veditabbaṃ.

Kāmaṃ lokiyā –

> ''Aṭṭhavassā bhave gorī, dasavassā tu kaññakā;
> Sampatte dvādasavasse, kumārītibhidhīyate''ti. –

Vadanti. Idha pana purisantaragatāgatavasena itthikumārikābhedoti āha **''itthīti purisantaragatā''**tiādi. **Dāsidāsavasenevā**ti dāsidāsavohāravaseneva. **Evaṃ vutte**ti tādisena kappiyavacanena vutte. Vinayaṭṭhakathāsu āgatavinicchayaṃ sandhāya **''vinayavasenā''**ti vuttaṃ. So **kuṭikārasikkhāpadavaṇṇanā**dīsu (pārā. aṭṭha. 364) gahetabbo.

Bījaṃ khipanti ettha, khittaṃ vā bījaṃ tāyatīti **khettaṃ,** kedāroti āha **''yasmiṃ pubbaṇṇaṃ ruhatī''**ti. Aparaṇṇassa pubbe pavattamannaṃ **pubbaṇṇaṃ na**-kārassa ṇa-kāraṃ katvā, sāliādi. Vasanti patiṭṭhahanti aparaṇṇāni etthāti **vatthū**ti atthaṃ dasseti **''vatthu nāmā''**tiādinā. Pubbaṇṇassa aparaṃ pavattamannaṃ **aparaṇṇaṃ** vuttanayena. Evaṃ aṭṭhakathānayānurūpaṃ atthaṃ dassetvā idāni ''khettaṃ nāma yattha pubbaṇṇaṃ vā aparaṇṇaṃ vā jāyatī''ti (pārā. 104) vuttavinayapāḷinayānurūpampi atthaṃ dassento **''yattha vā''**tiādimāha. **Tadatthāyā**ti khettatthāya. **Akatabhūmibhāgo**ti aparisaṅkhato taduddesiko bhūmibhāgo. **''Khettavatthu sīsenā''**tiādinā nidassanamattametanti dasseti. **Ādi**-saddena pokkharaṇīkūpādayo saṅgahitā.

Dūtassa idaṃ, dūtena vā kātumarahatīti **dūteyyaṃ. Paṇṇa**nti lekhasāsanaṃ. **Sāsana**nti mukhasāsanaṃ. **Gharā ghara**nti aññasmā gharā aññaṃ gharaṃ. **Khuddakagamana**nti dūteyyagamanato appataragamanaṃ, anaddhānagamanaṃ rassagamananti attho. Tadubhayesaṃ anuyuñjanaṃ anuyogoti āha **''tadubhayakaraṇa''**nti. **Tasmā**ti tadubhayakaraṇasseva anuyogabhāvato.

Kayanaṃ **kayo,** paramparā gahetvā attano dhanassa dānaṃ. Kī-saddañhi dabbavinimaye paṭhanti vikkayanaṃ **vikkayo,** paṭhamameva attano dhanassa paresaṃ dānanti vadanti. **Sāratthadīpaniyā**dīsu pana **''kaya''**nti parabhaṇḍassa gahaṇaṃ. **Vikkaya**nti attano bhaṇḍassa dāna''nti (sārattha. ṭī. 2.594) vuttaṃ. Tadeva ''kayitañca hoti parabhaṇḍaṃ attano hatthagataṃ karontena, vikkītañca attano bhaṇḍaṃ parahatthagataṃ karontenā''ti (pārā. aṭṭha. 515) vinayaṭṭhakathāvacanena sameti. **Vañcanaṃ** māyākaraṇaṃ, paṭibhānakaraṇavasena upāyakusalatāya parasantakaggahaṇanti vuttaṃ hoti. Tulā nāma yāya tulīyati pamīyati, tāya kūṭaṃ **''tulākūṭa''**nti vuccati. Taṃ pana karonto tulāya rūpaaṅgagahaṇākārapaṭicchannasaṇṭhānavasena karotīti catubbidhatā vuttā. Attanā gahetabbaṃ bhaṇḍaṃ pacchābhāge, paresaṃ dātabbaṃ pubbabhāge katvā minentīti āha **''gaṇhanto pacchābhāge''**tiādi. **Akkamati** nippīḷati, pubbabhāge akkamatīti sambandho. **Mūle rajju**nti tulāya mūle yojitaṃ rajjuṃ. Tathā **agge. Ta**nti ayacuṇṇaṃ.

Kanati dibbatīti **kaṃso,** suvaṇṇarajatādimayā bhojanapānapattā. Idha pana sovaṇṇamaye pānapatteti āha **''suvaṇṇapātī''**ti. **Tāya vañcana**nti nikativasena vañcanaṃ. ''Patirūpakaṃ dassetvā parasantakagahaṇañhi nikati, paṭibhānakaraṇavasena pana upāyakusalatāya vañcana''nti nikativañcanaṃ bhedato **kaṇhajātakaṭṭhakathā**dīsu (jā. aṭṭha. 4.10.19; dī. ni. aṭṭha. 1.10; ma. ni. aṭṭha. 2.149; saṃ. ni. aṭṭha. 3.5.1165; a. ni. aṭṭha. 2.4.198 atthato samānaṃ) vuttaṃ, idha pana tadubhayampi ''vañcana''micceva. **''Katha''**ntiādinā hi patirūpakaṃ dassetvā parasantakagahaṇameva vibhāveti. **Samagghatara**nti tāsaṃ pātīnaṃ aññamaññaṃ samakaṃ agghavisesaṃ. **Pāsāṇe**ti bhūtābhūtabhāvasañjānanake pāsāṇe. Ghaṃsaneneva suvaṇṇabhāvasaññāpanaṃ siddhanti **''ghaṃsitvā''**tveva vuttaṃ.

Hadayanti nāḷiādiminanabhājanānaṃ abbhantaraṃ, tasmiṃ bhedo chiddakaraṇaṃ **hadayabhedo.** Tilādīnaṃ nāḷiādīhi minanakāle ussāpitā sikhāyeva sikhā, tassā bhedo hāpanaṃ **sikhābhedo.**

Rajjuyā bhedo visamakaraṇaṃ **rajjubhedo. Tānī**ti sappitelādīni. **Antobhājane**ti paṭhamaṃ nikkhittabhājane. **Ussāpetvā**ti uggamāpetvā, uddhaṃ rāsiṃ katvāti vuttaṃ hoti. **Chindanto**ti apanento.

Kattabbakammato uddhaṃ koṭanaṃ paṭihananaṃ **ukkoṭanaṃ.** Abhūtakārīnaṃ **lañjaggahaṇaṃ,** na pana puna kammāya ukkoṭanamattanti āha **''assāmike…pe… ggahaṇa''**nti. **Upāyehī**ti kāraṇapatirūpakehi. **Tatrā**ti tasmiṃ vañcane. ''Vatthu''nti avatvā **''ekaṃ vatthu''**nti vadanto aññānipi atthi bahūnīti dasseti. Aññānipi hi sasavatthuādīni tattha tattha vuttāni. **Miga**nti mahantaṃ migaṃ. **Tena hī**ti migaggahaṇe uyyojanaṃ, yena vā kāraṇena ''migaṃ me dehī''ti āha, tena kāraṇenāti attho. **Hi**-saddo nipātamattaṃ. **Yogavasenā**ti vijjājappanādipayogavasena. **Māyāvasenā**ti mantajappanaṃ vinā abhūtassāpi bhūtākārasaññāpanāya cakkhumohanamāyāya vasena. Yāya hi amaṇiādayopi maṇiādiākārena dissanti. **Pāmaṅgo** nāma kulācārayutto ābharaṇaviseso, yaṃ loke ''yaññopavitta''nti vadanti. **Vakkalittherāpadāne**pi vuttaṃ –

> ''Passathetaṃ māṇavakaṃ, pītamaṭṭhanivāsanaṃ;
> Hemayaññopavittaṅgaṃ, jananettamanohara''nti. (apa. 2.54.40);

Tadaṭṭhakathāyampi **''pītamaṭṭhanivāsana**nti siliṭṭhasuvaṇṇavaṇṇavatthe nivatthanti attho. **Hemayaññopavittaṅga**nti suvaṇṇapāmaṅgalaggitagattanti attho''ti (apa. aṭṭha. 2.54.40) savanaṃ saṭhanaṃ **sāvi,** anujukatā, tenāha **''kuṭilayogo''**ti, jimhatāyogoti attho. **''Etesaṃyevā''**tiādinā tulyādhikaraṇataṃ dasseti. **''Tasmā''**tiādi laddhaguṇadassanaṃ. Ye pana catunnampi padānaṃ bhinnādhikaraṇataṃ vadanti, tesaṃ vādamāha **''kecī''**tiādinā. Tattha **''kecī''**ti sārasamāsakārakā ācariyā, uttaravihāravāsino ca, tesaṃ taṃ na yuttaṃ vañcanena saṅgahitasseva puna gahitattāti dasseti **''taṃ panā''**tiādinā.

Māraṇanti muṭṭhipahārakasātāḷanādīhi hiṃsanaṃ viheṭhanaṃ sandhāya vuttaṃ, na tu pāṇātipātaṃ. Viheṭhanatthepi hi **vadha**-saddo dissati ''attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodeyyā''tiādīsu (pāci. 880) **māraṇa**-saddopi idha viheṭhaneyeva vattatīti daṭṭhabbo. Keci pana ''pubbe pāṇātipātaṃ pahāyā'tiādīsu sayaṃkāro, idha paraṃkāro''ti vadanti, taṃ na sakkā tathā vattuṃ ''kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā, cha payogā''ti ca vuttattā. Yathā hi appaṭiggāhabhāvasāmaññepi sati pabbajitehi appaṭiggahitabbavatthuvisesabhāvasandassanatthaṃ itthikumāridāsidāsādayo vibhāgena vuttā. Yathā ca parasantakassa haraṇabhāvato adinnādānabhāvasāmaññepi sati tulākūṭādayo adinnādānavisesabhāvasandassanatthaṃ vibhāgena vuttā, na evaṃ pāṇātipātapariyāyassa vadhassa puna gahaṇe payojanaṃ atthi tathāvibhajitabbassābhāvato, tasmā yathāvuttoyevattho sundarataroti.

Viparāmosoti visesena samantato bhusaṃ mosāpanaṃ muyhanakaraṇaṃ, thenanaṃ vā. Theyyaṃ corikā mosoti hi pariyāyo. So kāraṇavasena duvidhoti āha **''himaviparāmoso''**tiādi. **Musantī**ti corenti, mosenti vā muyhanaṃ karonti, mosetvā tesaṃ santakaṃ gaṇhantīti vuttaṃ hoti. **Ya**nti ca tassā kiriyāya parāmasanaṃ. **Maggappaṭipannaṃ jana**nti parapakkhepi adhikāro. Ālopanaṃ vilumpanaṃ **ālopo.** Sahasā karaṇaṃ **sahasākāro.** Sahasā pavattitā **sāhasikā,** sāva kiriyā tathā.

Ettāvatāti ''pāṇātipātaṃ pahāyā''tiādinā ''sahasākārā paṭivirato''ti pariyosānena etapparimāṇena pāṭhena. Antarabhedaṃ aggahetvā pāḷiyaṃ yathārutamāgatavaseneva chabbīsatisikkhāpadasaṅgahametaṃ sīlaṃ yebhuyyena sikkhāpadānamavibhattattā **cūḷasīlaṃ** nāmāti attho. Desanāvasena hi idha cūḷamajjhimādibhāvo veditabbo, na dhammavasena. Tathā hi idhasaṅkhittena uddiṭṭhānaṃ sikkhāpadānaṃ avibhattānaṃ vibhajanavasena majjhimasīladesanā pavattā, tenevāha **''majjhimasīlaṃ vitthārento''**ti.Cūḷasīlavaṇṇanā niṭṭhitā.

Majjhimasīlavaṇṇanā

11. ''Yathā vā paneke bhonto''tiādidesanāya sambandhamāha **''idānī''**tiādinā. Tatthāyamaṭṭhakathāmuttako nayo – **yathā**ti opammatthe nipāto. **Vā**ti vikappanatthe, tena imamatthaṃ

vikappeti ‘‘ussāhaṃ katvā mama vaṇṇaṃ vadamānopi puthujjano pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato’’tiādinā parānuddesikanayena vā sabbathāpi ācārasīlamattameva vadeyya, na taduttariṃ. ‘‘Yathāpaneke bhonto samaṇabrāhmaṇabhāvaṃ paṭijānamānā, parehi ca tathā sambhāviyamānā tadanurūpapaṭipattiṃ ajānanato, asamatthanato ca na abhisambhuṇanti, na evamayaṃ. Ayaṃ pana samaṇo gotamo sabbathāpi samaṇasāruppapaṭipattiṃ pūresiyevā’’ti evaṃ aññuddesikanayena vā sabbathāpi ācārasīlamattameva vadeyya, na taduttarinti. **Panā**ti vacanālaṅkāre vikappanattheneva upanyāsādiatthassa sijjhanato. **Eke**ti aññe. ‘‘Ekacce’’tipi vadanti. **Bhonto**ti sādhūnaṃ piyasamudāhāro. Sādhavo hi pare ‘‘bhonto’’ti vā ‘‘devānaṃ piyā’’ti vā ‘‘āyasmanto’’ti vā samālapanti. **Samaṇabrāhmaṇā**ti yaṃ kiñci pabbajjaṃ upagatatāya **samaṇā**. Jātimattena ca **brāhmaṇā**ti.

Saddhā nāma idha catubbidhesu ṭhānesūti āha **‘‘kammañcā’’**tiādi. Kammakammaphalasambandheneva idhalokaparalokasaddahanaṃ daṭṭhabbaṃ ‘‘ettha kammaṃ vipaccati, kammaphalañca anubhavitabba’’nti. Tadatthaṃ byatirekato ñāpeti **‘‘ayaṃ me’’**tiādinā. **Paṭikarissatī**ti paccupakāraṃ karissati. Tadeva samatthetuṃ **‘‘evaṃdinnāni hī’’**tiādimāha. Desanāsīsamattaṃ padhānaṃ katvā nidassanato. Tena catubbidhampi paccayaṃ nidassetīti vuttaṃ **‘‘atthato panā’’**tiādi.

‘‘Seyyathida’’nti ayaṃ saddo ‘‘so katamo’’ti atthe eko **nipāto,** nipātasamudāyo vā, tena ca bījagāmabhūtagāmasamārambhapade saddakkamena appadhānabhūtopi bījagāmabhūtagāmo vibhajjitabbaṭṭhāne padhānabhūto viya paṭiniddisīyati. Añño hi saddakkamo añño atthakkamoti āha **‘‘katamo so bījagāmabhūtagāmo’’**ti. Tasmiñhi vibhatte tabbisayasamārambhopi vibhattova hoti. Imamatthañhi dassetuṃ **‘‘yassa samārambhaṃ anuyuttā viharantī’’**ti vuttaṃ. Teneva ca pāḷiyaṃ ‘‘mūlabīja’’ntiādinā so niddiṭṭhoti. Mūlameva bījaṃ **mūlabījaṃ,** mūlaṃ bījaṃ etassātipi **mūlabīja**nti idha dvidhā attho. Sesapadesupi eseva nayo. Ato na codetabbametaṃ ‘‘kasmā panettha bījagāmabhūtagāmaṃ pucchitvā bījagāmo eva vibhatto’’ti. Tattha hi paṭhamena atthena bījagāmo niddiṭṭho, dutiyena bhūtagāmo, duvidhopesa sāmaññaniddesena vā mūlabījañca mūlabījañca mūlabījanti ekasesanayena vā niddiṭṭhoti veditabbo, teneva vakkhati **‘‘sabbañheta’’**ntiādiṃ. Atīva visati bhesajjapayogesūti **ativisaṃ, ativisā** vā, yā ‘‘mahosadha’’ntipi vuccati **kacchako**ti kāḷakacchako, yaṃ ‘‘pilakkho’’tipi vadanti. **Kapitthano**ti ambilaṅkuraphalo setarukkho. So hi kampati calatīti **kapithano** thanapaccayena, **kapī**ti vā makkaṭo, tassa thanasadisaṃ phalaṃ yassāti **kapitthano. ‘‘Kapitthano**ti pippalirukkho’’ti (visuddhi. ṭī. 1.108) hi **visuddhimaggaṭīkāyaṃ** vuttaṃ. **Phaḷubījaṃ** nāma pabbabījaṃ. **Ajjaka**nti setapaṇṇāsaṃ. **Phaṇijjaka**nti samīraṇaṃ. **Hiriveran**ti vāraṃ. Paccayantarasamavāye sadisaphaluppattiyā visesakāraṇabhāvato viruhanasamatthe sāraphale niruḷho bījasaddoti dasseti **‘‘viruhanasamatthamevā’’**ti iminā. Itarañhi abījasaṅkhyaṃ gataṃ, tañca kho rukkhato viyojitameva. Aviyojitaṃ pana tathā vā hotu, aññathā vā **‘‘bhūtagāmo’’**tveva vuccati yathāvuttena dutiyaṭṭhena. Vinayā (pāci. 91) nurūpato tesaṃ visesaṃ dasseti **‘‘tatthā’’**tiādinā. Yamettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva.

12. Sannidhānaṃ **sannidhi,** tāya karīyateti **sannidhikāro,** annapānādi. Evaṃ kāra-saddassa kammatthataṃ sandhāya **‘‘sannidhikāraparibhoga’’**nti vuttaṃ. Ayamaparo nayo – yathā ‘‘ācayaṃ gāmino’’ti vattabbe anunāsikalopena ‘‘ācayagāmino’’ti (dha. sa. 10) niddeso kato, evamidhāpi ‘‘sannidhikāraṃ paribhoga’’nti vattabbe anunāsikalopena ‘‘sannidhikāraparibhoga’’nti vuttaṃ, sannidhiṃ katvā paribhoganti attho. **Vinayavasenā**ti vinayāgatācāravasena. Vinayāgatācāro hi uttaralopena ‘‘vinayo’’ti vutto, kāyavācānaṃ vā vinayanaṃ vinayo. Suttantanayapaṭipattiyā visuṃ gahitattā vinayācāroyeva idha labbhati. Sammā kilese likhatīti **sallekho**ti ca vinayācārassa visuṃ gahitattā suttantanayapaṭipatti eva. **Paṭiggahita**nti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā paṭiggahitaṃ. **Aparajjūti** aparasmiṃ divase. **Datvā**ti parivattanavasena datvā. **Ṭhapāpetvā**ti ca attano santakakaraṇena ṭhapāpetvā. Tesampi santakaṃ vissāsaggāhādivasena paribhuñjituṃ vaṭṭati. Suttantanayavasena sallekho eva na hoti.

Yāni ca tesaṃ anulomānīti ettha sānulomadhaññarasaṃ, madhukapuppharasaṃ, pakkaḍākarasañca

ṭhapetvā avasesā sabbepi phalapupphapattarasā anulomapānānīti daṭṭhabbaṃ, yathāpariccheda kālaṃ anadhiṭṭhitaṃ avikappitanti attho.

Sannidhīyateti **sannidhi,** vatthameva. Pariyāyati kappīyatīti **pariyāyo,** kappiyavācānusārena paṭipatti, tassa kathāti **pariyāyakathā.** Tabbiparīto **nippariyāyo,** kappiyampi anupaggamma santuṭṭhivasena paṭipatti, **pariyāya**-saddo vā kāraṇe, tasmā kappiyakāraṇavasena vuttā kathā **pariyāyakathā.** Tadapi avatvā santuṭṭhivasena vuttā **nippariyāyo. ''Sace''**tiādi aññassa dānākāradassanaṃ. Pāḷiyā uddisanaṃ **uddeso.** Atthassa pucchā **paripucchanaṃ. ''Adātuṃ na vaṭṭatī''**ti iminā adāne sallekhakopanaṃ dasseti. **Appahonte**ti kātuṃ appahonake sati. **Paccāsāyā**ti cīvarapaṭilābhāsāya. **Anuññātakāle**ti anatthate kathine eko pacchimakattikamāso, atthate kathine pacchimakattikamāsena saha hemantikā cattāro māsā, piṭṭhisamaye yo koci eko māsoti evaṃ tatiyakathinasikkhāpadādīsu anuññātasamaye. **Sutta**nti cīvarasibbanasuttaṃ. **Vinayakammaṃ katvā**ti mūlacīvaraṃ parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhahitvā paccāsācīvarameva mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetabbaṃ, taṃ puna māsaparihāraṃ labhati, etena upāyena yāva icchati, tāva aññamaññaṃ mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetuṃ labbhatīti vuttanayena, vikappanāvasena vā vinayakammaṃ katvā. Kasmā na vaṭṭatīti āha **''sannidhi ca hoti sallekhañca kopetī''**ti.

Upari maṇḍapasadisaṃ padaracchannaṃ, sabbapaliguṇṭhimaṃ vā chādetvā kataṃ **vayhaṃ.** Ubhosu passesu suvaṇṇarajatādimayā gopānasiyo datvā garuḷapakkhakanayena katā **sandamānitā.** Phalakādinā kataṃ pīṭhakayānaṃ **sivikā.** Antolikāsaṅkhātā paṭapoṭalikā **pāṭaṅkī. ''Ekabhikkhussa hī''**tiādi tadatthassa samatthanaṃ. **Araññatthāyā**ti araññagamanatthāya. **Dhotapādakatthāyā**ti dhovitapādānamanurakkhaṇatthāya. Saṃhanitabbā bandhitabbāti **saṅghāṭā,** upāhanāyeva saṅghāṭā tathā, yugaḷabhūtā upāhanāti attho. **Aññassa dātabbā**ti ettha vuttanayena dānaṃ veditabbaṃ.

Mañcoti nidassanamattaṃ. Sabbepi hi pīṭhabhisādayo nisīdanasayanayoggā gahetabbā tesupi tathāpaṭipajjitabbato.

Ābādhapaccayā eva attanā paribhuñjitabbā gandhā vaṭṭantīti dasseti **''kaṇḍukacchuchavidosādiābādhe satī''**ti iminā. ''Lakkhaṇe hi sati hetutthopi katthaci sambhavatī''ti heṭṭhā vuttoyeva. Tattha **kaṇḍū**ti khajju. **Kacchū**ti vitacchikā. **Chavidoso**ti kilāsādi. **Āharāpetvā**ti ñātipavāritato bhikkhācāravattena vā na yena kenaci vā ākārena harāpetvā. Bhesajjapaccayehi gilānassa viññattipi vaṭṭati. ''Anujānāmi bhikkhave, gandhaṃ gahetvā kavāṭe pañcaṅgulikaṃ dātuṃ, pupphaṃ gahetvā vihāre ekamantaṃ nikkhipitu''nti (cūḷava. 264) vacanato **''dvāre''**tiādi vuttaṃ. **Gharadhūpanaṃ** vihāravāsanā, cetiyagharavāsanā vā. **Ādi**-saddena cetiyapaṭimāpūjādīni saṅgaṇhāti.

Kilesehi āmasitabbato **āmisaṃ,** yaṃ kiñci upabhogārahaṃ vatthu, tasmā yathāvuttānampi pasaṅgaṃ nivāretuṃ **''vuttāvasesaṃ daṭṭhabba''**nti āha, pārisesanayato gahitattā vuttāvasesaṃ daṭṭhabbanti adhippāyo. Kiṃ panetanti vuttaṃ **''seyyathida''**ntiādi. **Tathārūpe kāleti** gāmaṃ pavisituṃ dukkarādikāle. **Vallūro**ti sukkhamaṃsaṃ. **Bhājana**-saddo sappitelaguḷasaddehi yojetabbo tadavinābhāvittā. **Kālassevā**ti pageva. **Udakakaddame**ti udake ca kaddame ca. Nimitte cetaṃ bhummaṃ, bhāvalakkhaṇe vā. **Acchathā**ti nisīdatha. **Bhuñjantassevā**ti bhuñjato eva bhikkhuno, sampadānavacanaṃ, anādaratthe vā sāmivacanaṃ. Kiriyantarāvacchedanayogena hettha anādaratā. **Gīvāyāmaka**nti bhāvanapuṃsakavacanaṃ, gīvaṃ āyametvā āyataṃ katvāti attho, yathā vā bhutte atibhuttatāya gīvā āyamitabbā hoti, tathātipi vaṭṭati. **Catumāsampī**ti vassānassa cattāro māsepi. **Kuṭumbaṃ** vuccati dhanaṃ, tadassatthīti **kuṭumbiko,** muṇḍo ca so kuṭumbiko cāti **muṇḍakuṭumbiko,** tassa jīvikaṃ tathā, taṃ katvā jīvatīti attho. Nayadassanamattañcetaṃ āmisapadena dassitānaṃ sannidhivatthūnanti daṭṭhabbaṃ.

Tabbirahitaṃ samaṇapaṭipattiṃ dassento **''bhikkhuno panā''**tiādimāha. Tattha ''guḷapiṇḍo tālapakkappamāṇa''nti **sāratthadīpaniyaṃ** vuttaṃ. **Catubhāgamatta**nti kuṭumbamattanti vuttaṃ. **''Ekā taṇḍulanāḷī''**ti vuttattā pana tassā catubhāgo ekapatthoti vadanti. Vuttañca –

''Kuḍuvo pasato eko, pattho te caturo siyuṃ;
Āḷhako caturo patthā, doṇaṃ vā caturāḷhaka''nti.

Kasmāti vuttaṃ **''te hī''**tiādi. **Āharāpetvāpi ṭhapetuṃ vaṭṭati,** pageva yathāladdhaṃ. **''Aphāsukakāle''**tiādinā suddhacittena ṭhapitassa paribhogo sallekhaṃ na kopetīti dasseti. Sammutikuṭikādayo catasso, avāsāgārabhūtena vā uposathāgārādinā saha pañcakuṭiyo sandhāya **''kappiyakuṭiya''**ntiādi vuttaṃ. **Sannidhi nāma natthi** tattha antovutthaantopakkassa anuññātattā. **''Tathāgatassā''**tiādinā adhikārānurūpaṃ atthaṃ payojeti. **Pilotikakhaṇḍa**nti jiṇṇacoḷakhaṇḍaṃ.

13. **''Gīvaṃ pasāretvā''**ti etena sayameva āpāthagamane doso natthīti dasseti. **Ettakampī**ti vinicchayavicāraṇā vatthukittanampi. **Payojanamattamevā**ti padatthayojanamattameva. Yassa pana padassa vitthārakathaṃ vinā na sakkā attho viññātuṃ, tattha vitthārakathāpi padatthasaṅgahameva gacchati.

Kutūhalavasena pekkhitabbato **pekkhaṃ,** naṭasatthavidhinā payogo. Naṭasamūhena pana janasamūhe kattabbavasena **''naṭasammajja''**nti vuttaṃ. Janānaṃ sammadde samūhe katanti hi **sammajjaṃ. Sārasamāse** pana ''pekkhāmaha''ntipi vadanti, ''sammajjadassanussava''nti tesaṃ mate attho. Bhāratanāmakānaṃ dvebhātukarājūnaṃ, rāmarañño ca yujjhanādikaṃ tappasutehi ācikkhitabbato **akkhānaṃ. Gantumpi na vaṭṭati,** pageva taṃ sotuṃ. Pāṇinā tāḷitabbaṃ saraṃ **pāṇissara**nti āha **''kaṃsatāḷa''**nti, lohamayo tūriyajātiviseso kaṃso, lohamayapatto vā, tassa tāḷanasaddanti attho. Pāṇīnaṃ tāḷanasaranti atthaṃ sandhāya **pāṇitāḷantipi vadanti.** Ghanasaṅkhātānaṃ tūriyavisesānaṃ tāḷanaṃ **ghanatāḷaṃ** nāma, daṇḍamayasammatāḷaṃ silātalākatāḷaṃ vā. **Mantenā**ti bhūtāvisanamantena. **Eke**ti sārasamāsācariyā, uttaravihāravāsino ca, yathā cettha, evamito paresupi ''eke''ti āgataṭṭhānesu. Te kira dīghanikāyassatthavisesavādino. **Caturassaambaṇakatāḷaṃ** nāma rukkhasāradaṇḍādīsu yena kenaci caturassaambaṇaṃ katvā catūsu passesu dhammena onaddhitvā vāditabhaṇḍassa tāḷanaṃ. Tañhi ekādasadoṇappamāṇamānavisesasaṇṭhānattā **''ambaṇaka''**nti vuccati, bimbisakantipi tasseva nāmaṃ. Tathā kumbhasaṇṭhānatāya **kumbho,** ghaṭoyeva vā, tassa dhunananti khuddakabhāṇakā. **Abbhokkiraṇaṃ** raṅgabalikaraṇaṃ. Te hi naccaṭṭhāne devatānaṃ balikaraṇaṃ nāma katvā kīḷanti, yaṃ ''nandī''tipi vuccati. Itthipurisasaṃyogādikilesajanakaṃ paṭibhānacittaṃ sobhanakaraṇato **sobhanakaraṃ** nāma. ''Sobhanagharaka''nti **sārasamāse** vuttaṃ. Caṇḍāya alanti **caṇḍālaṃ, ayoguḷakīḷā. Caṇḍālā** nāma hīnajātikā sunakhamaṃsabhojino, tesaṃ idanti **caṇḍālaṃ**. Sāṇe udakena temetvā aññamaññaṃ ākoṭanakīḷā **sāṇadhovanakīḷā**. Vaṃsena kataṃ kīḷanaṃ **vaṃsa**nti āha **''veḷuṃ ussāpetvā kīḷana''**nti.

Nikhaṇitvāti bhūmiyaṃ nikhātaṃ katvā. **Nakkhattakāle**ti nakkhattayogachaṇakāle. Tamatthaṃ aṅguttarāgame dasakanipātapāḷiyā (a. ni. 10.106) sādhento **''vuttampiceta''**ntiādimāha. **Tatthā**ti tasmiṃ aṭṭhidhovane. **Indajālenā**ti aṭṭhidhovanamantaṃ parijappetvā yathā pare aṭṭhīniyeva passanti, na maṃsādīni, evaṃ maṃsādīnamantaradhāpanamāyāya. Indassa jālamiva hi paṭicchāditum samatthanato ''indajāla''nti māyā vuccati indacāpādayo viya. **Aṭṭhidhovana**nti aṭṭhidhovanakīḷā.

Hatthiādīhi saddhiṃ yujjhitunti hatthiādīsu abhiruhitvā aññehi saddhiṃ yujjhanaṃ, hatthiādīhi ca saddhiṃ sayameva yujjhanaṃ sandhāya vuttaṃ, hatthiādīhi saddhiṃ aññehi yujjhituṃ, sayaṃ vā yujjhitunti hi attho. **Te**ti hatthiādayo. Aññamaññaṃ mathenti vilothentīti **mallā,** bāhuyuddhakārakā, tesaṃ yuddhaṃ. **Sampahāro**ti saṅgāmo. Balassa senāya aggaṃ gaṇanakoṭṭhāsaṃ karonti etthāti **balaggaṃ,** ''ettakā hatthī, ettakā assā''tiādinā **balagaṇanaṭṭhānaṃ.** Senaṃ viyūhanti ettha vibhajitvā ṭhapenti, senāya vā ettha byūhanaṃ vinyāsoti **senābyūho,** ''ito hatthī hontu, ito assā hontū''tiādinā yuddhatthaṃ caturaṅgabalāya senāya desavisesesu vicāraṇaṭṭhānaṃ, taṃ pana bhedato **sakaṭabyūhādivasena. Ādi**-saddena cakkapadumabyūhānaṃ daṇḍabhogamaṇḍalāsaṃhatabyūhānañca gahaṇaṃ, ''tayo hatthī pacchimaṃ hatthānīkaṃ, tayo assā pacchimaṃ assānīkaṃ, tayo rathā pacchimaṃ rathānīkaṃ, cattāro purisā sarahatthā pattī pacchimaṃ pattānīka''nti (pāci. 324 uyyodhikasikkhāpade) kaṇḍaviddhasikkhāpadassa padabhājanaṃ sandhāya **''tayo…pe…ādinā nayena vuttassā''**ti āha. Tañca

kho ''dvādasapuriso hatthī, tipuriso asso, catupuriso ratho, cattāro purisā sarahatthā pattī''ti (pāci. 314 uyyuttasenāsikkhāpade) vuttalakkhaṇato hatthiādigaṇanenāti daṭṭhabbaṃ, etena ca ''cha hatthiniyo, eko ca hatthī idameka''nti (mahāva. aṭṭha. 245) **cammakkhandhakavaṇṇanāyaṃ** vuttamanīkaṃ paṭikkhipati.

14. Kāraṇaṃ nāma phalassa ṭhānanti vuttaṃ **''pamādo…pe… ṭhāna''**nti. **Padānī**ti sārīādīnaṃ patiṭṭhānāni. **Aṭṭhāpada**nti saññāya dīghatā. **''Aṭṭhapada''**ntipi paṭhanti. **Dasapadaṃ** nāma dvīhi pantīti vīsatiyā padehi kīḷanajūtaṃ. **Aṭṭhapadadasapadesū**ti aṭṭhapadadasapadaphalakesu. **Ākāseyeva kīḷana**nti ''ayaṃ sārī asukapadaṃ mayā nītā, ayaṃ asukapada''nti kevalaṃ mukheneva vadantānaṃ ākāseyeva jūtassa kīḷanaṃ. **Nānāpathamaṇḍala**nti anekavihitasārīmaggaparivaṭṭaṃ. **Pariharitabba**nti sāriyo pariharituṃ yuttakaṃ. Ito cito ca saranti parivattantīti **sāriyo,** yena kenaci katāni akkhabījāni. **Tatthā**ti tāsu sārīsu, tasmiṃ vā apanayanupanayane. **Jūtakhalike**ti jūtamaṇḍale. ''Jūtaphalake''tipi adhunā pāṭho. **Pāsakaṃ** vuccati chasu passesu ekekaṃ yāva chakkaṃ dassetvā katakīḷanakaṃ, taṃ vaḍḍhetvā yathāladdhaṃ ekakādivasena sāriyo apanento, upanento ca kīḷanti, pasati aṭṭhapadādīsu bādhati, phusati cāti hi **pāsako,** catubbīsatividho akkho. Yaṃ sandhāya vuttaṃ –

> ''Aṭṭhakaṃ mālikaṃ vuttaṃ, sāvaṭṭañca chakaṃ mataṃ;
> Catukkaṃ bahulaṃ ñeyyaṃ, dvi bindusantibhadrakaṃ;
> Catuvīsati āyā ca, munindena pakāsitā''ti.

Tena kīḷanamidha **pāsakakīḷanaṃ. Ghaṭanaṃ** paharaṇaṃ, tena kīḷā **ghaṭikā**ti āha **''dīghadaṇḍakenā''**tiādi. Ghaṭena kumbhena kīḷā **ghaṭikā**ti eke. **Mañjiṭṭhikāya vā**ti mañjiṭṭhisaṅkhātassa yojanavallirukkhassa sāraṃ gahetvā pakkakasāvaṃ sandhāya vadati. **Sitthodakena vā**ti [piṭṭhodakena vā (aṭṭhakathāyaṃ)] ca pakkamadhusitthodakaṃ. **Salākahattha**nti tālahīrādīnaṃ kalāpassetaṃ adhivacanaṃ. Bahūsu salākāsu visesarahitaṃ ekaṃ salākaṃ gahetvā tāsu pakkhipitvā puna taññeva uddharantā salākahatthena kīḷantīti keci. **Guḷakīḷā**ti guḷaphalakīḷā, yena kenaci vā kataguḷakīḷā. Paṇṇena vaṃsākārena katā nāḷikā **paṇṇanāḷikā,** tenevāha **''taṃdhamantā''**ti. Khuddake ka-paccayoti dasseti **''khuddakanaṅgala''**nti iminā. Hatthapādānaṃ mokkhena mocanena cayati parivattati etāyāti **mokkhacikā,** tenāha **''ākāse vā''**tiādi. Paribbhamanattāyeva taṃ cakkaṃ nāmāti dassetuṃ **''paribbhamanacakka''**nti vuttaṃ.

Paṇṇena katā nāḷi **paṇṇanāḷi,** iminā pattāḷhakapadadvayassa yathākkamaṃ pariyāyaṃ dasseti. Tena katā pana kīḷā **pattāḷhakā**ti vuttaṃ **''tāyā''**tiādi. Khuddako ratho **rathako ka**-saddassa khuddakatthavacanato. Esa nayo sesapadesupi. Ākāse vā yaṃ ñāpeti, tassa piṭṭhiyaṃ vā yathā vā tathā vā akkharaṃ likhitvā ''evamida''nti jānanena kīḷā **akkharikā,** pucchantassa mukhāgataṃ akkharaṃ gahetvā naṭṭhamuttilābhādijānanakīḷātipi vadanti. **Vajja**-saddo aparādhatthoti āha **''yathāvajjaṃ nāmā''**tiādi. Vāditānurūpaṃ naccanaṃ, gāyanaṃ vā yathāvajjantipi vadanti. ''Evaṃ kate jayo bhavissati, evaṃ kate parājayo''ti jayaparājayaṃ purakkhatvā payogakaraṇavasena parihārapathādīnampi jūtappamādaṭṭhānabhāvo veditabbo, paṅgacīrādīhi ca vaṃsādīhi kattabbā kiccasiddhi, asiddhi cāti jayaparājayāvaho payogo vutto, yathāvajjanti ca kāṇādīhi sadisākāradassanehi jayaparājayavasena jūtakīḷikabhāvena vuttaṃ. Sabbepi hete jotenti pakāsenti etehi tappayogikā jayaparājayavasena, javanti ca gacchanti jayaparājayaṃ etehīti vā atthena jūtasaddavacanīyataṃ nātivattanti.

15. **Pamāṇātikkantāsana**nti ''aṭṭhaṅgulapādakaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulenā''ti vuttappamāṇato atikkantāsanaṃ. Kammavasena payojanato **''anuyuttā viharantīti padaṃ apekkhitvā''**ti vuttaṃ. **Vāḷarūpānī**ti āharimāni sīhabyagghādivāḷarūpāni. Vuttañhi bhikkhunivibhaṅge ''pallaṅko nāma āharimehi vāḷehi kato''ti (pāci. 984) ''akappiyarūpākulo akappiyamañco pallaṅko''ti **sārasamāse** vuttaṃ. **Dīghalomako mahākojavo**ti caturaṅgulādhikalomo kāḷavaṇṇo mahākojavo. **Ku**vuccati pathavī, tassaṃ javati sobhanavitthaṭavasenāti **kojavo. ''Caturaṅgulādhikāni kira tassa lomānī''**ti vacanato caturaṅgulato heṭṭhā vaṭṭatīti vadanti. **Uddalomī ekantalomī**ti visesadassanametaṃ, tasmā yadi tāsu na pavisati, vaṭṭatīti gahetabbaṃ. **Vānavicitta**nti bhitticchadādiākārena vānena sibbanena vicitraṃ.

Uṇṇāmayattharaṇanti migalomapakatamattharaṇaṃ. **Setattharaṇo**ti dhavalattharaṇo. Sītatthikehi sevitabbattā **setattharaṇo,** ''bahumudulomako''tipi vadanti. **Ghanapupphako**ti sabbathā pupphākārasampanno. **''Uṇṇāmayattharaṇo**ti uṇṇāmayo lohitattharaṇo''ti (sārattha. ṭī. 258) **sāratthadīpaniyaṃ** vuttaṃ. Āmalakapattākārāhi pupphapantīhi yebhuyyato katattā **āmalakapattotipi vuccati.**

Tiṇṇaṃ tūlānanti rukkhatūlalatātūlapoṭakītūlasaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ tūlānaṃ. Uditaṃ dvīsu lomaṃ dasā yassāti **uddalomī** i-kārassa akāraṃ, ta-kārassa lopaṃ, dvibhāvañca katvā. Ekasmiṃ ante lomaṃ dasā yassāti **ekantalomī.** Ubhayattha **kecī**ti sārasamāsācariyā, uttaravihāravāsino ca. Tesaṃ vāde pana uditamekato uggataṃ lomamayaṃ pupphaṃ yassāti **uddalomī** vuttanayena. Ubhato antato ekaṃ sadisaṃ lomamayaṃ pupphaṃ yassāti **ekantalomī**ti vacanattho. **Vinayaṭṭhakathāyaṃ** pana ''uddalomīti ekato uggatalomaṃ uṇṇāmayattharaṇaṃ. 'Uddhalomī'tipi pāṭho. Ekantalomīti ubhato uggatalomaṃ uṇṇāmayattharaṇa''nti (mahāva. aṭṭha. 254) vuttaṃ, nāmamattamesa viseso. Atthato pana aggahitāvaseso aṭṭhakathādvayepi natthīti daṭṭhabbo.

Koseyyañca kaṭṭissañca **kaṭṭissāni** virūpekasesavasena. Tehi pakatamattharaṇaṃ **kaṭṭissaṃ.** Etadevatthaṃ dassetuṃ **''koseyyakaṭṭissamayapaccattharaṇa''**nti vuttaṃ, koseyyasuttānamantarantaraṃ suvaṇṇamayasuttāni pavesetvā vītamattharaṇanti vuttaṃ hoti. Suvaṇṇasuttaṃ kira ''kaṭṭissaṃ, kassaṭa''nti ca vadanti. Teneva ''koseyyakassaṭamaya''nti **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.15) vuttaṃ. **Kaṭṭissaṃ** nāma vākavisesotipi vadanti. **Ratanaparisibbita**nti ratanehi saṃsibbitaṃ, suvaṇṇalittanti keci. **Suddhakoseyya**nti ratanaparisibbanarahitaṃ. **Vinaye**ti vinayaṭṭhakathaṃ, vinayapariyāyaṃ vā sandhāya vuttaṃ. Idha hi suttantikapariyāye ''ṭhapetvā tūlikaṃ sabbāneva gonakādīni ratanaparisibbitāni vaṭṭantī''ti vuttaṃ. Vinayapariyāyaṃ pana patvā garuke ṭhātabbattā suddhakoseyyameva vaṭṭati, netarānīti vinicchayo veditabbo, suttantikapariyāye pana ratanaparisibbanarahitāpi tūlikā na vaṭṭati, itarāni vaṭṭanti, sacepi tāni ratanaparisibbitāni, bhūmattharaṇavasena yathānurūpaṃ mañcapīṭhādīsu ca upanetuṃ vaṭṭantīti. Suttantadesanāya gahaṭṭhānampi vasena vuttattā tesaṃ saṅgaṇhanatthaṃ **''ṭhapetvā…pe… na vaṭṭantīti vutta''**nti apare. **Dīghanikāyaṭṭhakathāya**nti katthaci pāṭho, porāṇadīghanikāyaṭṭhakathāyanti attho. **Naccayogga**nti naccituṃ pahonakaṃ. Karonti ettha naccanti **kuttakaṃ,** taṃ pana uddalomīekantalomīvisesameva. Vuttañca –

> ''Dvidasekadasānyudda-lomīekantalomino;
> Tadeva soḷasitthīnaṃ, naccayoggañhi kuttaka''nti.

Hatthino piṭṭhiyaṃ attharaṃ **hatthattharaṃ.** Evaṃ sesapadesupi. **Ajinacammehī**ti ajinamigacammehi, tāni kira cammāni sukhumatarāni, tasmā dupaṭṭatipaṭṭāni katvā sibbanti. Tena vuttaṃ ''ajinappaveṇī''ti, uparūpari ṭhapetvā sibbanavasena hi santatibhūtā ''paveṇī''ti vuccati. **Kadalīmigo**ti mañjārākāramigo, tassa dhammena kataṃ pavarapaccattharaṇaṃ tathā. **''Taṃ kirā''**tiādi tadākāradassanaṃ, tasmā suddhameva kadalīmigacammaṃ vaṭṭatīti vadanti. Uttaraṃ uparibhāgaṃ chādetīti **uttaracchado,** vitānaṃ. Tampi lohitameva idhādhippetanti āha **''rattavitānenā''**ti. ''Yaṃ vattati, taṃ sauttaraccheda''nti ettha seso, saṃsibbitabhāvena saddhiṃ vattatīti attho. Rattavitānesu ca kāsāvaṃ vaṭṭati, kusumbhādirattameva na vaṭṭati, tañca kho sabbarattameva. Yaṃ pana nānāvaṇṇaṃ vānacittaṃ vā lepacittaṃ vā, taṃ vaṭṭati. Paccattharaṇasseva padhānattā tappaṭibaddhaṃ setavitānampi na vaṭṭatīti vuttaṃ. **Ubhato**ti ubhayattha mañcassa sīsabhāge, pādabhāge cāti attho. Etthāpi sauttaracchade viya vinicchayo. **Padumavaṇṇaṃ vā**ti nātirattaṃ sandhāyāha. **Vicitraṃ vā**ti pana sabbathā kappiyattā vuttaṃ, na pana ubhato upadhānesu akappiyattā. Na hi **lohitaka**-saddo citte vaṭṭati. Paṭalikaggahaṇeneva cittakassāpi attharaṇassa saṅgahetabbappasaṅgato. **Sace pamāṇayutta**nti vuttamevatthaṃ byatirekato samatthetuṃ āha **''mahāupadhānaṃ pana paṭikkhitta''**nti. **Mahāupadhāna**nti ca pamāṇātikkantaṃ upadhānaṃ. Sīsappamāṇameva hi tassa pamāṇaṃ. Vuttañca ''anujānāmi bhikkhave, sīsappamāṇaṃ bibbohanaṃ kātu''nti (cūḷava. 297) **sīsappamāṇa**ñca nāma yassa vitthārato tīsu kaṇṇesu dvinnaṃ kaṇṇānaṃ antaraṃ miniyamānaṃ vidatthi ceva caturaṅgulañca hoti. Bibbohanassa majjhaṭṭhānaṃ tiriyato

muṭṭhiratanaṃ hoti, dīghato pana diyaḍḍharatanaṃ vā dviratanaṃ vā. Taṃ pana akappiyattāyeva paṭikkhittaṃ, na tu uccāsayanamahāsayanapariyāpannattā. **Dvepī**ti sīsūpadhānaṃ, pādūpadhānañca. **Paccattharaṇaṃ datvā**ti paccattharaṇaṃ katvā attharitvāti attho, idañca gilānameva sandhāya vuttaṃ. Tenāha **senāsanakkhandhakavaṇṇanāyaṃ** ''agilānassāpi sīsūpadhānañca pādūpadhānañcāti dvayameva vaṭṭati. Gilānassa bibbohanāni santharitvā upari paccattharaṇaṃ katvā nipajjitumpi vaṭṭatī''ti (cūḷava. aṭṭha. 297) **vuttanayenevā**ti vinaye bhagavatā vuttanayeneva. Kathaṃ pana vuttanti āha **''vuttañheta''**ntiādi. Yathā aṭṭhaṅgulapādakaṃ hoti, evaṃ āsandiyā pādacchindanaṃ veditabbaṃ. Pallaṅkassa pana āharimāni vāḷarūpāni āharitvā puna appaṭibaddhatākāraṇampi bhedanameva. **Vijaṭetvā**ti jaṭaṃ nibbedhetvā. **Bibbohanaṃ kātu**nti tāni vijaṭitatūlāni anto pakkhipitvā bibbohanaṃ kātuṃ.

16. **''Mātukucchito nikkhantadārakāna''**nti etena aṇḍajajalābujānameva gahaṇaṃ, mātukucchito nikkhantattāti ca kāraṇaṃ dasseti, tenevāyamattho sijjhati ''anekadivasāni antosayanahetu esa gandho''ti. **Ucchādenti** ubbaṭṭenti. **Saṇṭhānasampādanattha**nti susaṇṭhānatāsampādanatthaṃ. **Parimaddantī**ti samantato maddanti.

Tesaṃyeva dārakānanti puññavantānameva dārakānaṃ. Tesameva hi pakaraṇānurūpatāya gahaṇaṃ. **Mahāmallāna**nti mahataṃ bāhuyuddhakārakānaṃ. **Ādāso** nāma maṇḍanakapakatikānaṃ manussānaṃ attano mukhachāyāpassanatthaṃ kaṃsalohādīhi kato bhaṇḍaviseso. Tādisaṃ sandhāya **''yaṃ kiñci…pe… na vaṭṭatī''**ti vuttaṃ. **Alaṅkārañjanameva** na bhesajjañjanaṃ. Maṇḍanānuyogassa hi adhippetattā tamidhānadhippetaṃ. Loke **mālā**-saddo baddhamālāyameva ''mālā mālyaṃ pupphadāme''ti vacanato. Sāsane pana suddhapupphesupi niruḷhoti āha **''abaddhamālā vā''**ti. **Kāḷapīḷakādīna**nti kāḷavaṇṇapīḷakādīnaṃ. **Mattikakakka**nti osadhehi abhisaṅkhataṃ yogamattikācuṇṇaṃ. **Dentī**ti vilepenti. **Calite**ti vikārāpajjanavasena calanaṃ patte, kupiteti attho. **Tenā**ti sāsapakakkena. **Dose**ti kāḷapīḷakādīnaṃ hetubhūte lohitadose. **Khādite**ti apanayanavasena khādite. **Sannisinne**ti tādise duṭṭhalohite parikkhīṇe. **Mukhacuṇṇakenā**ti mukhavilepanena. **Cuṇṇentī**ti vilimpenti. **Taṃ sabba**nti mattikākakkasāsapatilahaliddikakkadānasaṅkhātaṃ mukhacuṇṇaṃ, mukhavilepanañca na vaṭṭati. Atthānukkamasambhavato hi ayaṃ padadvayassa vaṇṇanā. Mukhacuṇṇasaṅkhātaṃ mukhavilepananti vā padadvayassa tulyādhikaraṇavasena atthavibhāvanā.

Hatthabandhanti hatthe bandhitabbamābharaṇaṃ, taṃ pana saṅkhakapālādayoti āha **''hatthe''**tiādi. Saṅkho eva kapālaṃ tathā. **''Apare''**tiādinā yathākkamaṃ ''sikhābandha''ntiādi padānamatthaṃ saṃvaṇṇeti. Tattha **sikha**nti cūḷaṃ. Cīrakaṃ nāma yena cūḷāya thirakaraṇatthaṃ, sobhanatthañca vijjhati. Muttāya, muttā eva vā latā **muttālatā,** muttāvaḷi. **Daṇḍo** nāma catuhatthoti vuttaṃ **''catuhatthadaṇḍaṃ vā''**ti. **Alaṅkatadaṇḍaka**nti pana tato omakaṃ rathayaṭṭhiādikaṃ sandhāyāha. **Bhesajjanāḷika**nti bhesajjatumbaṃ. Pattādiolambanaṃ vāmaṃseyeva aciṇṇanti vuttaṃ **''vāmapasse olaggita''**nti. **Kaṇṇikā** nāma kūṭaṃ, tāya ca ratanena ca parikkhitto koso yassa tathā. **Pañcavaṇṇasuttasibbita**nti nīlapītalohitodātamañjiṭṭhavasena pañcavaṇṇehi suttehi sibbitaṃ tividhampi chattaṃ. **Ratanamattāyāmaṃ caturaṅgulavitthata**nti tesaṃ paricayaniyāmena vā nalāṭe bandhituṃ pahonakappamāṇena vā vuttaṃ. **''Kesantaparicchedaṃ dassetvā''**ti etena tadanajjhottharaṇavasena bandhanākāraṃ dasseti. **Meghamukhe**ti abbhantare. **''Maṇi''**nti idaṃ siromaṇiṃ sandhāya vuttanti āha **''cūḷāmaṇi''**nti, cūḷāyaṃ maṇinti attho. Camarassa ayaṃ cāmaro, sveva vālo, tena katā bījanī **cāmaravālabījanī.** Aññāsaṃ pana makasabījanīvākamayabījanīusīramayabījanīmorapiñchamayabījanīnaṃ, vidhūpanatālavaṇṭānañca kappiyattā tassāyeva gahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ.

17. Duggatito, saṃsārato ca niyyāti etenāti **niyyānaṃ,** saggamaggo, mokkhamaggo ca. Taṃ niyyānamarahati, tasmiṃ vā niyyāne niyuttā, taṃ vā niyyānaṃ phalabhūtaṃ etissāti **niyyānikā,** vacīduccaritakilesato niyyātīti vā **niyyānikā** ī-kārassa rassattaṃ, ya-kārassa ca ka-kāraṃ katvā. Anīya-saddo hi bahulā katvatthābhidhāyako. Cetanāya saddhiṃ samphappalāpavirati idha adhippetā. Tappaṭipakkhato **aniyyānikā,** samphappalāpo, tassā bhāvo **aniyyānikattaṃ,** tasmā **aniyyānikattā.**

Tiracchānabhūtāti tirokaraṇabhūtā vibandhanabhūtā. **Sopi nāmā**ti ettha **nāma**-saddo garahāyaṃ. **Kammaṭṭhānabhāve**ti aniccatāpaṭisaṃyuttattā catusaccakammaṭṭhānabhāve. **Kāmassādavasenā**ti kāmasaṅkhātaassādavasena. Saha atthenāti **sātthakaṃ,** hitapaṭisaṃyuttanti attho. **Upāhanā**ti yānakathāsambandhaṃ sandhāya vuttaṃ. Suṭṭhu nivesitabboti **suniviṭṭho.** Tathā **dunniviṭṭho. Gāma**-saddena gāmavāsī janopi gahitoti āha **''asukagāmavāsino''**tiādi.

Sūrakathāti ettha **sūra**-saddo vīravācakoti dasseti **''sūro ahosī''**ti iminā. **Visikhā** nāma maggasanniveso, idha pana visikhāgahaṇena tannivāsinopi gahitā ''sabbo gāmo āgato''tiādīsu viya, tenevāha **''saddhā pasannā''**tiādi.

Kumbhassa ṭhānaṃ nāma udakaṭṭhānanti vuttaṃ **''udakaṭṭhānakathā''**ti. **Udakatitthakathātipi vuccati** tattheva samavarodhato. Apica kumbhassa karaṇaṭṭhānaṃ **kumbhaṭṭhānaṃ.** Tadapadesena pana kumbhadāsiyo vuttāti dasseti **''kumbhadāsikathā vā''**ti iminā. Pubbe petā kālaṅkatāti **pubbapetā.** ''Peto pareto kālaṅkato''ti hi pariyāyavacanaṃ. Heṭṭhā vuttanayamatidisituṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ.

Purimapacchimakathāhi vimuttāti idhāgatāhi purimāhi, pacchimāhi ca kathāhi vimuttā. **Nānāsabhāvā**ti atta-saddassa sabhāvapariyāyabhāvamāha. **Asukena nāmā**ti pajāpatinā brahmunā, issarena vā. Uppattiṭhitisambhārādivasena lokaṃ akkhāyati etāyāti **lokakkhāyikā,** sā pana lokāyatasamaññe vitaṇḍasatthe nissitā sallāpakathāti dasseti **''lokāyatavitaṇḍasallāpakathā''**ti iminā. Lokā bālajanā āyatanti ettha ussahanti vādassādenāti **lokāyataṃ,** loko vā hitaṃ na yatati na īhati tenāti **lokāyataṃ.** Tañhi ganthaṃ nissāya sattā puññakiriyāya cittampi na uppādenti. Aññamaññaviruddhaṃ, saggamokkhaviruddhaṃ vā kathaṃ tanonti etthāti **vitaṇḍo,** viruddhena vā vādadaṇḍena tāḷenti ettha vādinoti **vitaṇḍo,** sabbattha niruttinayena padasiddhi.

Sāgaradevena khatoti ettha sāgararañño puttehi khatotipi vadanti. Vijjati pavedanahetubhūtā muddhā yassāti **samuddo** dha-kārassa da-kāraṃ katvā, **saha**-saddo cettha vijjamānatthavācako ''salomakosapakkhako''tiādīsu viya. **Bhavo**ti vuddhi bhavati vaḍḍhatīti katvā. **Vibhavo**ti hāni tabbirahato. Dvandato pubbe suyyamāno itisaddo paccekaṃ yojetabboti āha **''iti bhavo iti abhavo''**ti. **Yaṃ vā taṃ vā**ti yaṃ kiñci, atha taṃ aniyamanti attho. Abhūtañhi aniyamatthaṃ saha vikappena yaṃtaṃ-saddehi dīpenti ācariyā. Apica **bhavo**ti sassato. **Abhavo**ti ucchedo. **Bhavo**ti vā kāmasukhaṃ. **Abhavo**ti attakilamatho.

Iti imāya chabbidhāya itibhavābhavakathāya saddhiṃ bāttiṃsa tiracchānakathā nāma honti. Atha vā pāḷiyaṃ sarūpato anāgatāpi araññapabbatanadīdīpakathā **iti**-saddena saṅgahetvā battiṃsa tiracchānakathāti vuccanti. Pāḷiyañhi **''iti vā''**ti **ettha iti**-saddo pakārattho, **vā**-saddo vikappanattho. Idaṃ vuttaṃ hoti ''evaṃpakāraṃ, ito aññaṃ vā tādisaṃ niratthakakathaṃ anuyuttā viharantī''ti, ādiattho vā **iti**-saddo iti vā iti evarūpā ''naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato''tiādīsu (dī. ni. 1.10, 164; ma. ni. 1.293, 411; 2.11, 418; 3.14, 102; a. ni. 10.99) viya, iti evamādiṃ aññampi tādisaṃ kathamanuyuttā viharantīti attho.

18. Viruddhassa gahaṇaṃ **viggaho,** so yesanti **viggāhikā,** tesaṃ tathā, viruddhaṃ vā gaṇhāti etāyāti **viggāhikā,** sāyeva kathā tathā. **Sārambhakathā**ti upārambhakathā. **Sahita**nti pubbāparāviruddhaṃ. Tatoyeva **siliṭṭhaṃ**. Taṃ pana atthakāraṇayuttatāyāti dassetuṃ **''atthayuttaṃ kāraṇayuttanti attho''**ti vuttaṃ. Nti vacanaṃ. **Parivattitvā ṭhitaṃ** sapattagato asamattho yodho viya na kiñci jānāsi, kintu sayameva parājesīti adhippāyo. **Vādo doso**ti pariyāyavacanaṃ. Tathā **cara vicarā**ti. **Tattha tatthā**ti tasmiṃ tasmiṃ ācariyakule. **Nibbedhehī**ti mayā ropitaṃ vādaṃ vissajjehi.

19. Dūtassa kammaṃ **dūteyyaṃ,** tassa kathā tathā, tassaṃ. **Idha, amutrā**ti upayogatthe bhummavacanaṃ, tenāha **''asukaṃ nāma ṭhāna''**nti. Vitthārato vinicchayo vinayaṭṭhakathāyaṃ (pārā. aṭṭha. 436-437) vuttoti saṅkhepato idha dassetuṃ **''saṅkhepato panā''**tiādi vuttaṃ. **Gihisāsana**nti yathāvuttaviparītaṃ sāsanaṃ. **Aññesa**nti gihīnaññeva.

20. **Tividhenā**ti sāmantajappanairiyāpathasannissitapaccayapaṭisevanabhedato tividhena. **Vimhāpayantī**ti ''ayamacchariyapuriso''ti attani paresaṃ vimhayaṃ sampahaṃsanaṃ acchariyaṃ uppādenti. Vipubbañhi mhi-saddaṃ sampahaṃsane vadanti saddavidū. Sampahaṃsanākāro ca acchariyaṃ. **Lapantī**ti attānaṃ vā dāyakaṃ vā ukkhipitvā yathā so kiñci dadāti, evaṃ ukkācetvā ukkhipanavasena dīpetvā kathenti. **Nimittaṃ sīlametesanti nemittikā**ti taddhitavasena tassīlattho yathā ''paṃsukūliko''ti (mahāni. 52) apica nimittena vadanti, nimittaṃ vā karontīti **nemittikā. Nimitta**nti ca paresaṃ paccayadānasaññuppādakaṃ kāyavacīkammaṃ vuccati. **Nippeso** nippisanaṃ cuṇṇaṃ viya karaṇaṃ. Nippisantīti vā **nippesā,** nippesāyeva **nippesikā,** nippisanaṃ vā **nippeso,** taṃ karontītipi **nippesikā. Nippeso** ca nāma bhaṭapuriso viya lābhasakkāratthaṃ akkosanakhuṃsanuppaṇḍanaparapiṭṭhimaṃsikatā. **Lābhena lābha**nti ito lābhena amutra lābhaṃ. **Nijigīsanti magganti pariyesantī**ti pariyāyavacanaṃ. Kuhakādayo saddā kuhānādīni nimittaṃ katvā taṃsamaṅgipuggalesu pavattāti āha **''kuhanā…pe… adhivacana''**nti. **Aṭṭhakathañcā**ti taṃtaṃpāḷisaṃvaṇṇanābhūtaṃ porāṇaṭṭhakathañca.

Majjhimasīlavaṇṇanā niṭṭhitā.

Mahāsīlavaṇṇanā

21. Aṅgāni ārabbha pavattattā aṅgasahacaritaṃ satthaṃ **''aṅga''**nti vuttaṃ uttarapadalopena vā. **Nimitta**nti etthāpi eseva nayo, tenāha **''hatthapādādīsū''**tiādi. Keci pana ''aṅganti aṅgavikāraṃ paresaṃ aṅgavikāradassanenāpi lābhālābhādivijānana''nti vadanti. **Nimittasattha**nti nimittena sañjānanappakāradīpakaṃ satthaṃ, taṃ vatthunā vibhāvetuṃ **''paṇḍurājā''**tiādimāha. **Paṇḍurājā**ti ca ''dakkhiṇārāmādhipati'' icceva vuttaṃ. Sīhaḷadīpe dakkhiṇārāmanāmakassa saṅghārāmassa kārakoti vadanti. ''Dakkhiṇamadhurādhipatī''ti ca katthaci likhitaṃ, dakkhiṇamadhuranagarassa adhipatīti attho. **Muttāyo**ti muttikā. **Muṭṭhiyā**ti hatthamuddāya. **Gharagolikāyā**ti sarabunā. So **''muttā''**ti saññānimittenāha, saṅkhyānimittena pana **''tisso''**ti.

''Mahantāna''nti etena appakaṃ nimittameva, mahantaṃ pana uppādoti nimittuppādānaṃ visesaṃ dasseti. **Uppatita**nti uppatanaṃ. Subhāsubhaphalaṃ pakāsento uppajjati gacchatīti **uppādo, uppātopi,** subhāsubhasūcikā bhūtavikati. So hi dhūmo viya aggissa kammaphalassa pakāsanamattameva karoti, na tu tamuppādetīti. **Ida**nti idaṃ nāma phalaṃ. **Eva**nti iminā nāma ākārena. **Ādisantī**ti niddisanti. **Pubbaṇhasamaye**ti kālavasena. **Idaṃ nāmā**ti vatthuvasena vadati. Yo vasabhaṃ, kuñjaraṃ, pāsādaṃ, pabbataṃ vā āruḷhamattānaṃ supine passati, tassa ''idaṃ nāma phala''ntiādinā hi vatthukittanaṃ hoti. **Supinaka**nti supinasatthaṃ. Aṅgasampattivipattidassanamattena pubbe ''aṅga''nti vuttaṃ, idha pana mahānubhāvatādinipphādakalakkhaṇavisesadassanena ''lakkhaṇa''nti ayametesaṃ viseso, tenāha **''iminā lakkhaṇenā''**tiādi. Lakkhaṇanti hi aṅgapaccaṅgesu dissamānākāravisesaṃ sattisirivacchagadāpāsādādikamadhippetaṃ taṃ taṃ phalaṃ lakkhīyati anenāti katvā, satthaṃ pana tappakāsanato **lakkhaṇaṃ. Āhate**ti purāṇe. **Anāhate**ti nave. **Ahate**ti pana pāṭhe vuttavipariyāyena attho. **Ito paṭṭhāyā**ti devarakkhasamanussādibhedena yathāphalaṃ parikappitena vividhavatthabhāge ito vā etto vā sañchinne idaṃ nāma bhogādiphalaṃ hoti. **Evarūpena dārunā**ti palāsasiriphalādidārunā, tathā dabbiyā. Yadi dabbihomādīnipi aggihomāneva, atha kasmā visuṃ vuttānīti āha **''evarūpāyā''**tiādi. **Dabbihomā**dīni homopakaraṇādivisesehi phalavisesadassanavasena vuttāni, **aggihomaṃ** pana vuttāvasesasādhanavasena vuttanti adhippāyo. Tenāha **''dabbihomādīnī''**tiādi.

Kuṇḍakoti taṇḍulakhaṇḍaṃ, tilassa idanti **telaṃ,** samāsataddhitapadāni pasiddhesu sāmaññabhūtānīti visesakaraṇatthaṃ **''tilatelādika''**nti vuttaṃ. **Pakkhipana**nti pakkhipanatthaṃ. ''Pakkhipanavijja''ntipi pāṭho, pakkhipanahetubhūtaṃ vijjanti attho. **Dakkhiṇakkhakajaṇṇulohitādīhī**ti dakkhiṇakkhakalohitadakkhiṇajaṇṇulohitādīhi. **''Pubbe''**tiādinā aṅgaaṅgavijjānaṃ visesadassanena punaruttabhāvamapaneti. **Aṅgulaṭṭhiṃ disvā**ti aṅgulibhūtaṃ, aṅguliyā vā jātaṃ aṭṭhiṃ passitvā, aṅgulicchavimattaṃ apassitvā tadaṭṭhivipassanavaseneva byākarontīti vuttaṃ hoti. ''Aṅgalaṭṭhinti sarīra''nti (dī. ni. ṭī. 1.21) pana **ācariyadhammapālattherena** vuttaṃ, evaṃ sati aṅgapaccaṅgānaṃ

viruhanabhāvena laṭṭhisadisattā sarīrameva aṅgalaṭṭhīti viññāyati. **Kulaputto**ti jātikulaputto, ācārakulaputto ca. **Disvāpī**ti ettha **api**-saddo adisvāpīti sampiṇḍanattho. Abbhino satthaṃ **abbheyyaṃ**. Māsurakkhena kato gantho **māsurakkho**. Rājūhi paribhūttaṃ satthaṃ **rājasatthaṃ.** Sabbānipetāni khattavijjāpakaraṇāni. **Siva**-saddo santiatthoti āha **''santikaraṇavijjā''**ti, upasaggūpasamanavijjāti attho. Sivā-saddameva rassaṃ katvā evamahāti sandhāya **''siṅgālarutavijjā''**ti vadanti, siṅgālānaṃ rute subhāsubhasañjānanavijjāti attho. **''Bhūtavejjamanto**ti bhūtavasīkaraṇamanto. **Bhūrighare**ti antopathaviyaṃ kataghare, mattikāmayaghare vā. ''Bhūrivijjā sassabuddhikaraṇavijjā''ti **sārasamāse. Sappāvhāyanavijjā**ti sappāgamanavijjā. **Visavantameva vā**ti visavamānameva vā. Bhāvaniddesassa hi māna-saddassa antabyappadeso. Yāya karonti, sā visavijjāti yojanā. ''Visatantrameva vā''tipi pāṭho. Evaṃ sati sarūpadassanaṃ hoti, visavicāraṇaganthoyevāti attho. Tantranti hi ganthassa parasamaññā. **Sapakkhakaapakkhakadvipadacatuppadāna**nti piṅgalamakkhikādisapakkhakagharagolikādiapakkhakadevamanussacaṅgorādidvipada-kaṇṭasasajambukādicatuppadānaṃ. **Rutaṃ** vassitaṃ. **Gataṃ** gamanaṃ, etena **''sakuṇavijjā''**ti idha migasaddassa lopaṃ, nidassanamattaṃ vā dasseti. **Sakuṇañāṇa**nti sakuṇavasena subhāsubhaphalassa jānanaṃ. Nanu sakuṇavijjāya eva vāyasavijjāpaviṭṭhāti āha **''taṃ visuññeva sattha''**nti. Taṃtaṃpakāsakasatthānurūpavasena hi idha tassa tassa vacananti daṭṭhabbaṃ.

Paripakkagatabhāvo attabhāvassa, jīvitakālassa ca vasena gahetabboti dasseti **''idānī''**tiādinā. **Ādiṭṭhañāna**nti ādisitabbassa ñāṇaṃ. **Sararakkhaṇa**nti sarato attānaṃ, attato vā sarassa rakkhaṇaṃ. **''Sabbasaṅgāhika''**nti iminā miga-saddassa sabbasakuṇacatuppadesu pavattiṃ dasseti, ekasesaniddeso vā esa catuppadesveva miga-saddassa niruḷhattā. Sabbesampi sakuṇacatuppadānaṃ rutajānanasatthassa migacakkasamaññā, yathā taṃ subhāsubhajānanappakāre sabbato bhadraṃ cakkādisamaññāti āha **''sabba…pe… vutta''**nti.

22. **''Sāmino''**tiādi pasaṭṭhāpasaṭṭhakāraṇavacanaṃ. **Lakkhaṇa**nti tesaṃ lakkhaṇappakāsakasatthaṃ. Pārisesanayena avasesaṃ **āvudhaṃ. ''Yamhi kule''**tiādinā imasmiṃ ṭhāne tathājānanahetu eva sesaṃ lakkhaṇanti dasseti. **Ayaṃ viseso**ti ''lakkhaṇa''nti heṭṭhā vuttā lakkhaṇato viseso. Tadatthāvikaraṇatthaṃ **''idañcettha vatthū''**ti vuttaṃ **aggiṃ dhamamāna**nti aggiṃ mukhavātena jālentaṃ. **Makkhesī**ti vināseti. **Piḷandhanakaṇṇikāyā**ti kaṇṇālaṅkārassa. **Gehakaṇṇikāyā**ti gehakūṭassa, etena ekasesanayaṃ, sāmaññaniddesaṃ vā upetaṃ. **Kacchapalakkhaṇa**nti kummalakkhaṇaṃ. **Sabbacatuppadāna**nti miga-saddassa catuppadavācakattamāha.

23. **Asukadivase**ti dutiyātatiyāditithivasena vuttaṃ. **Asukanakkhattenā**ti assayujabharaṇīkattikārohaṇīādinakkhattayogavasena. **Vippavutthāna**nti vippavasitānaṃ sadesato nikkhantānaṃ. Upasaṅkamanaṃ **upayānaṃ. Apayānaṃ** paṭikkamanaṃ. **Dutiyapadepī**ti ''bāhirānaṃ raññaṃ…pe… bhavissatī''ti vutte dutiyavākyepi. ''Abbhantarānaṃ raññaṃ jayo''tiādīhi dvīhi vākyehi vuttā **jayaparājayā pākaṭāyeva.**

24. **Rāhū**ti rāhu nāma asurissaro asurarājā. Tathā hi **mahāsamayasutte** asuranikāye vuttaṃ –

> ''Satañca baliputtānaṃ, sabbe verocanāmakā;
> Sannayhitvā balisenaṃ, rāhubhaddamupāgamu''nti. (dī. ni. 2.339);

Tassa candimasūriyānaṃ gahaṇaṃ saṃyuttanikāye **candimasuttasūriyasuttehi** dīpetabbaṃ. **Iti**-saddo cettha ādiattho ''candaggāhādayo''ti vuttattā, tena sūriyaggāhanakkhattaggāhā saṅgayhanti. Tasmā candimasūriyānamiva nakkhattānampi rāhunā gahaṇaṃ veditabbaṃ. Tato eva hi **''api cā''**tiādinā nakkhattagāhe dutiyanayo vutto. **Aṅgārakādigāhasamāyogopī**ti aggahitaggahaṇena aṅgārakasasiputtasūragarusukkaravisutaketusaṅkhātānaṃ gāhānaṃ samāyogo api nakkhattagāhoyeva saha payogena gahaṇato. Sahapayogopi hi vedasamayena gahaṇanti vuccati. **Ukkānaṃ patana**nti ukkobhāsānaṃ patanaṃ. Vātasaṅghātesu hi vegena aññamaññaṃ saṅghaṭṭentesu dīpikobhāso viya

obhāso uppajjitvā ākāsato patati, tatrāyaṃ ukkāpātavohāro. **Jotisatthe**pi vuttaṃ –

> ''Mahāsikhā ca sukkhaggā-rattānilasikhojjalā;
> Porisī ca pamāṇena, ukkā nānāvidhā matā''ti.

Disākālusiyanti disāsu khobhanaṃ, **taṃ** sarūpato dasseti **''aggisikhadhūmasikhādīhi ākulabhāvo viyā''**ti iminā, aggisikhadhūmasikhādīnaṃ bahudhā pātubhāvo eva **disādāho** nāmāti vuttaṃ hoti. Tadeva ''dhūmaketū''ti lokiyā vadanti. Vuttañca **jotisatthe** –

> ''Ketu viya sikhāvatī, joti uppātarūpinī''ti.

Sukkhavalāhakagajjananti vuṭṭhimantarena vāyuvegacalitassa valāhakassa nadanaṃ. Yaṃ lokiyā ''nighāto''ti vadanti. Vuttañca **jotisatthe** –

> ''Yadāntalikkhe balavā, māruto mārutāhato;
> Patatyadho sa nīghāto, jāyate vāyusambhavo''ti.

Udayananti lagganamāyūhanaṃ.

> ''Yadodeti tadā laganaṃ, rāsīnamanvayaṃ kamā''ti –

Hi vuttaṃ. **Atthaṅgamana**mpi tato sattamarāsippamāṇavasena veditabbaṃ. Abbhā dhūmo rajo rāhūti imehi catūhi kāraṇehi **avisuddhatā.** Tabbinimuttatā **vodānaṃ.** Vuttañca ''cattārome bhikkhave, candimasūriyānaṃ upakkilesā, yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā candimasūriyā na tapanti na bhāsanti na virocanti. Katame cattāro? Abbhā bhikkhave, candimasūriyānaṃ upakkilesā, yena…pe… dhūmo…pe… rajo…pe… rāhu bhikkhave…pe… ime kho…pe… na virocantī''ti (a. ni. 4.50).

25. **Devassā**ti meghassa. **Dhārānuppavecchanaṃ** vassanaṃ. **Avaggāho**ti dhārāya avaggahaṇaṃ duggahaṇaṃ, tenāha **''vassavibandho''**ti. **Hatthamuddā**ti hatthena adhippetaviññāpanaṃ, taṃ pana aṅgulisaṅkocanena gaṇanāyevāti **ācariyadhammapālattherena** (dī. ni. ṭī. 1.21) vuttaṃ. Ācariyasāriputtattherena pana ''hatthamuddā nāma aṅgulipabbesu saññaṃ ṭhapetvā gaṇanā''ti dassitā. **Gaṇanā vuccati acchiddakagaṇanā** parisesañāyena, sā pana pādasikamilakkhakādayo viya ''ekaṃ dve''tiādinā navantavidhinā nirantaragaṇanāti veditabbā. Samūhanaṃ **saṅkalanaṃ** visuṃ uppādanaṃ apanayanaṃ **paṭuppādanaṃ** [saṭuppādanaṃ (aṭṭhakathāyaṃ)] ''saduppādana''ntipi paṭhanti, sammā uppādananti attho. **Ādi**-saddena vokalanabhāgahārādike saṅgaṇhāti. Tattha **vokalanaṃ** visuṃ samūhakaraṇaṃ, vomissananti attho. Bhāgakaraṇaṃ **bhāgo.** Bhuñjanaṃ vibhajanaṃ **hāro. Sā**ti yathāvuttā piṇḍagaṇanā **disvāti** ettha diṭṭhamattena gaṇetvāti attho gahetabbo.

Paṭibhānakavīti ettha aṅguttarāgame (a. ni. 4.231) vuttānanti seso, kavīnaṃ kabyakaraṇanti sambandho, etena kavīhi kataṃ, kavīnaṃ vā idaṃ **kāveyya**nti atthaṃ dasseti. **''Attano cintāvasenā''**tiādi tesaṃ sabhāvadassanaṃ. Tathā hi vatthuṃ, anusandhiñca sayameva cirena cintetvā karaṇavasena **cintākavi** veditabbo. Kiñci sutvā sutena asutaṃ anusandhetvā karaṇavasena **sutakavi,** kiñci atthaṃ upadhāretvā tassa saṅkhipanavitthāraṇādivasena **atthakavi,** yaṃ kiñci parena kataṃ kabbaṃ vā nāṭakaṃ vā disvā taṃsadisameva aññaṃ attano ṭhānuppattikapaṭibhānena karaṇavasena **paṭibhānakavī**ti. Nti tamatthaṃ. **Tappaṭibhāga**nti tena diṭṭhena sadisaṃ. ''Kattabba''nti ettha visesanaṃ, ''karissāmī''ti ettha vā bhāvanapuṃsakaṃ. **Ṭhānuppattikapaṭibhānavasenā**ti kāraṇānurūpaṃ pavattanakañāṇavasena. **Jīvikatthāyā**ti pakaraṇādhigatavaseneva vuttaṃ. Kavīnaṃ idanti **kabyaṃ,** yaṃ ''gīta''nti vuccati.

26. Pariggahabhāvena dārikāya gaṇhanaṃ **āvāhanaṃ.** Tathā dānaṃ **vivāhanaṃ.** Idha pana tathākaraṇassa uttarapadalopena niddeso, hetugabbhavasena vā, tenāha **''imassa dārakassā''**tiādi. **Itī**ti

evaṃhontesu, evaṃbhāvato vā. **Uṭṭhāna**nti khettādito uppannamāyaṃ. **Iṇa**nti dhanavaḍḍhanatthaṃ parassa dinnaṃ pariyudañcanaṃ. Pubbe paricchinnakāle asampattepi uddharitamiṇaṃ **uṭṭhānaṃ,** yathāparicchinnakāle pana sampatte **iṇa**nti keci, tadayuttameva iṇagahaṇeneva sijjhanato. Paresaṃ dinnaṃ iṇaṃ vā dhananti sambandho. **Thāvara**nti ciraṭṭhitikaṃ. Desantare diguṇatiguṇādigahaṇavasena bhaṇḍappayojanaṃ **payogo.** Tattha vā aññattha vā yathākālaparicchedaṃ vaḍḍhigahaṇavasena payojanaṃ **uddhāro.** ''Bhaṇḍamūlarahitānaṃ vāṇijaṃ katvā ettakena udayena saha mūlaṃ dethā'ti dhanadānaṃ **payogo,** tāvakālikadānaṃ **uddhāro''**tipi vadanti. **Ajja payojitaṃ diguṇaṃ catuguṇaṃ hotī**ti yadi ajja payojitaṃ bhaṇḍaṃ, evaṃ aparajja diguṇaṃ, ajja catuguṇaṃ hotīti attho. Subhassa, subhena vā gamanaṃ pavattanaṃ **subhago,** tassa karaṇaṃ **subhagakaraṇaṃ,** taṃ pana piyamanāpassa, sassirīkassa vā karaṇamevāti āha **''piyamanāpakaraṇa''**ntiādi. **Sassirīkakaraṇa**nti sarīrasobhaggakaraṇaṃ. **Vilīnassā**ti patiṭṭhahitvāpi paripakkamapāpuṇitvā vilopassa. Tathā paripakkabhāvena **aṭṭhitassa.** Pariyāyavacanametaṃ padacatukkaṃ. **Bhesajjadāna**nti gabbhasaṇṭhāpanabhesajjassa dānaṃ. **Tīhi kāraṇehī**ti ettha vātena, pāṇakehi vā gabbhe vinassante na purimakammunā okāso kato, tappaccayā eva kammaṃ vipaccati, sayameva pana kammunā okāse kate na ekantena vātā, pāṇakā vā apekkhitabbāti kammassa visuṃ kāraṇabhāvo vuttoti daṭṭhabbaṃ. **Vinayaṭṭhakathāyaṃ** (vi. aṭṭha. 2.185) pana vātena pāṇakehi vā gabbho vinassanto kammaṃ vinā na vinassatīti adhippāyena tamaññātra dvīhi kāraṇehīti vuttaṃ. **Nibbāpanīya**nti upasamakaraṃ. **Paṭikamma**nti yathā te na khādanti, tathā paṭikaraṇaṃ.

Bandhakaraṇanti yathā jiṃ cāletuṃ na sakkoti, evaṃ anāloḷitakaraṇaṃ. **Parivattanattha**nti āvudhādinā saha ukkhittahatthānaṃ aññattha parivattanatthaṃ, attanā gopitaṭṭhāne akhipetvā parattha khipanatthanti vuttaṃ hoti. **Khipatī**ti ca aññattha khipatīti attho. **Vinicchayaṭṭhāne**ti aḍḍavinicchayaṭṭhāne. Icchitatthassa devatāya kaṇṇe kathanavasena jappanaṃ **kaṇṇajappana**nti ca vadanti. **Devataṃ otāretvā**ti ettha mantajappanena devatāya otāraṇaṃ. **Jīvikatthāyā**ti yathā pāricariyaṃ katvā jīvitavutti hoti, tathā jīvitavuttikaraṇatthāya. **Ādiccapāricariyā**ti karamālāhi pūjaṃ katvā sakaladivasaṃ ādiccābhimukhāvaṭṭhānena ādiccassa paricaraṇaṃ. **''Tathevā''**ti iminā ''jīvikatthāyā''ti padamākaḍḍhati. **Sirivhāyana**nti ī-kārato a-kāralopena sandhiniddeso, tenāha **''siriyā avhāyana''**nti. **''Sirenā''**ti pana ṭhānavasena avhāyanākāraṃ dasseti. Ye tu a-kārato **a**-kārassa lopaṃ katvā ''siravhāyana''nti paṭhanti, tesaṃ pāṭhe ayamattho ''mantaṃ jappetvā sirasā icchitassa atthassa avhāyana''nti.

27. **Devaṭṭhāna**nti devāyatanaṃ. **Upahāra**nti pūjaṃ. **Samiddhikāle**ti āyācitassa atthassa siddhakāle. **Santipaṭissavakamma**nti devatāyācanāya yā santi paṭikattabbā, tassā paṭissavakaraṇaṃ. **Santī**ti cettha mantajappanena pūjākaraṇaṃ, tāya santiyā āyācanappayogoti attho. **Tasmi**nti yaṃ ''sace me idaṃ nāma samijjhissatī''ti vuttaṃ, tasmiṃ paṭissavaphalabhūte yathābhipatthitakammasmiṃ. **Tassā**ti yo ''paṇidhī''ti ca vutto, tassa paṭissavassa. Yathāpaṭissavañhi upahāre kate paṇidhiāyācanā katā niyyātitā hotīti. **Gahitamantassā**ti uggahitamantassa. **Payogakaraṇa**nti upacārakammakaraṇaṃ. **Itī**ti kāraṇatthe nipāto, tena vassavossa-saddānaṃ purisapaṇḍakesu pavattiṃ kāraṇabhāvena dasseti, paṇḍakato visesena asati bhavatīti **vasso.** Purisaliṅgato virahena avaasati hīḷito hutvā bhavatīti **vosso.** Viseso rāgassavo yassāti **vasso.** Vigato rāgassavo yassāti **vosso**ti niruttinayena padasiddhītipi vadanti. **Vassakaraṇaṃ** tadanurūpabhesajjena. **Vossakaraṇaṃ** pana uddhatabījatādināpi, teneva **jātakaṭṭhakathāyaṃ** ''vossavarāti uddhatabījā orodhapālakā''ti vuttaṃ. **Acchandikabhāvamatta**nti itthiyā akāmabhāvamattaṃ. **Liṅga**nti purisanimittaṃ.

Vatthubalikammakaraṇanti gharavatthusmiṃ balikammassa karaṇaṃ, taṃ pana upaddavapaṭibāhanatthaṃ, vaḍḍhanatthañca karonti, mantajappanena attano, aññesañca **mukhasuddhikaraṇaṃ. Tesa**nti aññesaṃ. **Yoga**nti bhesajjapayogaṃ. **Vamana**nti pacchindanaṃ. **Uddhaṃvirecana**nti vamanabhedameva ''uddhaṃ dosānaṃ nīharaṇa''nti vuttattā. **Virecana**nti pakativirecanameva. **Adhovirecana**nti suddhavatthikasāvavatthiādivatthikiriyā ''adho dosānaṃ nīharaṇa''nti vuttattā. Atho vamanaṃ uggiraṇameva, uddhaṃvirecanaṃ dosanīharaṇaṃ. Tathā virecanaṃ virekova, adhovirecanaṃ dosanīharaṇanti ayametesaṃ viseso pākaṭo hoti. **Dosāna**nti ca pittādidosānanti

attho. Semhanīharaṇādi **sirovirecanaṃ. Kaṇṇabandhanattha**nti chinnakaṇṇānaṃ saṅghaṭanatthaṃ. **Vaṇaharaṇattha**nti arupanayanatthaṃ. **Akkhitappanatela**nti akkhīsu usumassa nīharaṇatelaṃ. Yena akkhimhi añjite uṇhaṃ usumaṃ nikkhamati. Yaṃ nāsikāya gaṇhīyati, taṃ **natthu. Paṭalānī**ti akkhipaṭalāni. **Nīharaṇasamattha**nti apanayanasamatthaṃ. **Khārañjana**nti khārakamañjanaṃ. Sītameva saccaṃ niruttinayena, tassa kāraṇaṃ añjanaṃ **saccañjana**nti āha **''sītalabhesajjañjana''**nti. **Salākavejjakamma**nti akkhirogavejjakammaṃ. Salākasadisattā salākasaṅkhātassa akkhirogassa vejjakammanti hi **sālākiyaṃ.** Idaṃ pana vuttāvasesassa akkhirogapaṭikammassa saṅgahaṇatthaṃ vuttaṃ ''tappanādayopi hi sālākiyānevā''ti. Paṭividdhassa salākassa nikkhamanatthaṃ vejjakammaṃ salākavejjakammanti keci, taṃ pana sallakattiyapadeneva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ.

Sallassa paṭividdhassa kattanaṃ ubbāhanaṃ **sallakattaṃ,** tadatthāya vejjakammaṃ **sallakattavejjakammaṃ.** Kumāraṃ bharatīti **kumārabhato,** tassa bhāvo **komārabhaccaṃ,** kumāro eva vā **komāro,** bhatanaṃ **bhaccaṃ,** tassa bhaccaṃ tathā, tadabhinipphādakaṃ vejjakammanti attho. Mūlāni padhānāni rogūpasamane samatthāni bhesajjāni **mūlabhesajjāni,** mūlānaṃ vā byādhīnaṃ bhesajjāni tathā. Mūlānubandhavasena hi duvidho byādhi. Tatra mūlabyādhimhi tikicchite yebhuyyena itaraṃ vūpasamati, tenāha **''kāyatikicchataṃ dassetī''**tiādi. Tattha **kāyatikicchata**nti mūlabhāvato sarīrabhūtehi bhesajjehi, sarīrabhūtānaṃ vā rogānaṃ tikicchakabhāvaṃ. **Khārādīnī**ti khārodakādīni. **Tadanurūpe vaṇe**ti vūpasamitassa mūlabyādhino anucchavike arumhi. **Tesa**nti mūlabhesajjānaṃ. **Apanayanaṃ** apaharaṇaṃ, tehi atikicchananti vuttaṃ hoti. Idañca komārabhaccasallakattasālākiyādivisesabhūtānaṃ tantīnaṃ pubbe vuttattā pārisesavasena vuttaṃ, tasmā tadavasesāya tantiyā idha saṅgaho daṭṭhabbo, sabbāni cetāni ājīvahetukāniyeva idhādhippetāni ''micchājīvena jīvikaṃ kappentī''ti (dī. ni. 1.21) vuttattā. Yaṃ pana tattha tattha pāḷiyaṃ ''iti vā''ti vuttaṃ. Tattha **itī**-ti pakāratthe nipāto, **vā**-ti vikappanatthe. Idaṃ vuttaṃ hoti – iminā pakārena, ito aññena vāti. Tena yāni ito bāhirakapabbajitā sippāyatanavijjāṭṭhānādīni jīvikopāyabhūtāni ājīvikapakatā upajīvanti, tesaṃ pariggaho katoti veditabbaṃ.

Mahāsīlavaṇṇanā niṭṭhitā.

Pubbantakappikasassatavādavaṇṇanā

28. Idāni suññatāpakāsanavārassatthaṃ vaṇṇento anusandhiṃ pakāsetuṃ **''eva''**ntiādimāha. Tattha **vuttavaṇṇassā**ti sahatthe chaṭṭhivacanaṃ, sāmiatthe vā anusandhi-saddassa bhāvakammavasena kiriyādesanāsu pavattanato. **Bhikkhusaṅghena vuttavaṇṇassā**ti ''yāvañcidaṃ tena bhagavatā''tiādinā vuttavaṇṇassa. Tatra pāḷiyaṃ ayaṃ sambandho – na bhikkhave, ettakā eva buddhaguṇā ye tumhākaṃ pākaṭā, apākaṭā pana ''atthi bhikkhave, aññe dhammā''ti vitthāro. ''Ime diṭṭhiṭṭhānā evaṃ gahitā''tiādinā sassatādidiṭṭhiṭṭhānānaṃ yathāgahitākārassa suññabhāvappakāsanato, ''tañca pajānanaṃ na parāmasatī''ti sīlādīnañca aparāmasanīyabhāvadīpanena niccasārādivirahappakāsanato, yāsu vedanāsu avītarāgatāya bāhirānaṃ etāni diṭṭhivibandhakāni sambhavanti, tāsaṃ paccayabhūtānañca sammohādīnaṃ vedakakārakasabhāvābhāvadassanamukhena sabbadhammānaṃ attattaniyatāvirahadīpanato, anupādāparinibbānadīpanato ca ayaṃ desanā suññatāvibhāvanappadhānāti āha **''suññatāpakāsanaṃ ārabhī''**ti.

Pariyattīti vinayādibhedabhinnā manasā vavatthāpitā tanti. **Desanā**ti tassā tantiyā manasā vavatthāpitāya vibhāvanā, yathādhammaṃ dhammābhilāpabhūtā vā paññāpanā, anulomādivasena vā kathananti pariyattidesanānaṃ viseso pubbeyeva vavatthāpitoti imamatthaṃ sandhāya **''desanāya, pariyattiya''**nti ca vuttaṃ. **Evamādīsū**ti ettha **ādi**-saddena saccasabhāvasamādhipaññāpakatipuññāpattiñeyyādayo saṅgayhanti. Tathā hi ayaṃ **dhamma**-saddo ''catunnaṃ bhikkhave, dhammānaṃ ananubodhā''tiādīsu (a. ni. 4.1) sacce pavattati, ''kusalā dhammā akusalā dhammā''tiādīsu (dha. sa. tikamātikā 1) sabhāve, ''evaṃdhammā te bhagavanto ahesu''ntiādīsu (dī. ni. 2.13, 94, 145; 3.142; ma. ni. 3.167; saṃ. ni. 5.378) samādhimhi, ''saccaṃ dhammo dhiti cāgo, sa

ve pecca na socati''tiādīsu (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 190) paññāyaṃ, ''jātidhammānaṃ bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjatī''tiādīsu (ma. ni. 1.131; 3.373; paṭi. ma. 1.33) pakatiyaṃ, ''dhammo suciṇṇo sukhamāvahātī''tiādīsu (su. ni. 184; theragā. 303; jā. 1.10.102; 15.385) puññe, ''cattāro pārājikā dhammā''tiādīsu (pārā. 233) āpattiyaṃ, ''sabbe dhammā sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthamāgacchantī''tiādīsu (mahāni. 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5) ñeyye pavattati. **Dhammā hontī**ti sattajīvato suññā dhammamattā hontīti attho. Kimatthiyaṃ guṇe pavattananti āha **''tasmā''**tiādi.

Makasatuṇḍasūciyāti sūcimukhamakkhikāya tuṇḍasaṅkhātāya sūciyā. Alabbhaneyyapatiṭṭho viyāti sambandho. **Aññatra tathāgatā**ti ṭhapetvā tathāgataṃ. **''Duddasā''**ti padeneva tesaṃ dhammānaṃ dukkhogāhatā pakāsitāti **''alabbhaneyyapatiṭṭhā''** icceva vuttaṃ. Labhitabbāti **labbhanīyā,** sā eva **labbhaneyyā,** labhīyate vā **labbhanaṃ,** tamarahatīti **labbhaneyyā,** na labbhaneyyā **alabbhaneyyā,** patiṭṭhahanti etthāti **patiṭṭhā,** patiṭṭhahanaṃ vā **patiṭṭhā,** alabbhaneyyā patiṭṭhā etthāti **alabbhaneyyapatiṭṭhā**. Idaṃ vuttaṃ hoti – sace koci attano pamāṇaṃ ajānanto ñāṇena te dhamme ogāhituṃ ussāhaṃ kareyya, tassa taṃ ñāṇaṃ appatiṭṭhameva makasatuṇḍasūci viya mahāsamuddeti. Ogāhitumasakkuṇeyyatāya ''ettakā ete īdisā vā''ti te passituṃ na sakkāti vuttaṃ **''gambhīrattā eva duddasā''**ti. Ye pana daṭṭhumeva na sakkā, tesaṃ ogāhitvā anu anu bujjhane kathā eva natthīti āha **''duddasattā eva duranubodhā**ti. Sabbakilesapariḷāhapaṭippassaddhisaṅkhātaaggaphalamatthake samuppannatā, purecarānucaravasena nibbutasabbakilesapariḷāhasamāpattisamokiṇṇattā ca **nibbutasabbapariḷāhā.** Tabbhāvato **santā**ti attho. **Santārammaṇāni** maggaphalanibbānāni anupasantasabhāvānaṃ kilesānaṃ, saṅkhārānañca abhāvato.

Atha vā kasiṇugghāṭimākāsatabbisayaviññāṇānaṃ anantabhāvo viya susamūhatavikkhepatāya niccasamāhitassa manasikārassa vasena tadārammaṇadhammānaṃ santabhāvo veditabbo. Avirajjhitvā nimittapaṭivedho viya issāsānaṃ avirajjhitvā dhammānaṃ yathābhūtasabhāvāvabodho sāduraso mahārasova hotīti āha **''atittikaraṇaṭṭhenā''**ti, atappanakaraṇasabhāvenāti attho. Sohiccaṃ titti tappananti hi pariyāyo. **Atittikaraṇaṭṭhenā**ti patthetvā sādurasakaraṇaṭṭhenātipi atthaṃ vadanti. Paṭivedhappattānaṃ tesu ca buddhānameva sabbākārena visayabhāvūpagamanato na takkabuddhiyā gocarāti āha **''uttamañāṇavisayattā''**tiādi. **Nipuṇā**ti ñeyyesu tikkhappavattiyā chekā. Yasmā pana so chekabhāvo ārammaṇe appaṭihatavuttitāya, sukhumañeyyaggahaṇasamatthatāya ca supākaṭo hoti, tasmā vuttaṃ **''saṇhasukhumasabhāvattā''**ti. **Paṇḍitehiyevā**ti avadhāraṇaṃ samatthetuṃ **''bālānaṃ avisayattā''**ti āha.

Ayaṃ aṭṭhakathānayato aparo nayo – vinayapaṇṇattiādigambhīraneyyavibhāvanato **gambhīrā.** Kadāciyeva asaṅkhyeyye mahākappe atikkamitvāpi dullabhadassanatāya **duddasā.** Dassanañcettha paññācakkhuvaseneva veditabbaṃ. Dhammanvayasaṅkhātassa anubodhassa kassacideva sambhavato **duranubodhā.** Santasabhāvato, veneyyānañca sabbaguṇasampadānaṃ pariyosānattā **santā.** Attano paccayehi padhānabhāvaṃ nītatāya **paṇītā.** Samadhigatasaccalakkhaṇatāya atakkehi puggalehi, atakkena vā ñāṇena avacaritabbato **atakkāvacarā.** Nipuṇaṃ, nipuṇe vā atthe saccapaccayākārādivasena vibhāvanato **nipuṇā.** Loke aggapaṇḍitena sammāsambuddhena veditabbato pakāsitabbato **paṇḍitavedanīyā.**

Anāvaraṇañāṇapaṭilābhato hi bhagavā ''sabbavidūhamasmi, (ma. ni. 1.178; 2.342; dha. pa. 353; mahāva. 11) dasabalasamannāgato bhikkhave, tathāgato''tiādinā (saṃ. ni. 2.21; 2.22) attano sabbaññutādiguṇe pakāsesi, tenevāha **''sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedetī''**ti. **Sayaṃ**-saddena, niddhāritāvadhāraṇena vā nivattetabbamatthaṃ dassetuṃ **''anaññaneyyo hutvā''**ti vuttaṃ, aññehi abodhito hutvāti attho. **Abhiññā**ti ya-kāralopo ''aññāṇatā āpajjatī''tiādīsu (pari. 296) viyāti dasseti **''abhivisiṭṭhena ñāṇenā''**ti iminā. Apica **''sayaṃ abhiññā''**ti padassa **anaññaneyyo hutvā**ti atthavacanaṃ, **''sacchikatvā''**ti padassa pana **sayameva…pe… katvā**ti. Sayaṃ-saddā hi sacchikatvāti etthāpi sambajjhitabbo. **Abhivisiṭṭhena ñāṇenā**ti ca tassa hetuvacanaṃ, karaṇavacanaṃ vā.

Tattha kiñcāpi sabbaññutaññāṇaṃ phalanibbānāni viya sacchikātabbasabhāvaṃ na hoti,

āsavakkhayañāṇe pana adhigate adhigatameva hoti, tasmā tassa paccakkhakaraṇaṃ sacchikiriyāti āha **''abhivisiṭṭhena ñāṇena paccakkhaṃ katvā''**ti. Hetuatthe cetaṃ karaṇavacanaṃ, aggamaggañāṇasaṅkhātassa abhivisiṭṭhañāṇassādhigamahetūti attho. Abhivisiṭṭhañāṇanti vā paccavekkhaṇāñāṇe adhippete karaṇatthe karaṇavacanampi yujjateva. Pavedanañcettha aññāvisayānaṃ saccādīnaṃ desanākiccasādhanato, ''ekomhi sammāsambuddho''tiādinā (mahāva. 11; kathā. 405) paṭijānanato ca veditabbaṃ. **Guṇadhammehī**ti guṇasaṅkhātehi dhammehi. Yathābhūtameva **yathābhuccaṃ** sakatthe ṇyapaccayavasena.

Vadamānāti ettha sattiattho mānasaddo yathā ''ekapuggalo bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjatī''ti, (a. ni. 1.170; kathā. 405) tasmā vattuṃ ussāhaṃ karontoti attho. Evaṃbhūtā hi vattukāmā nāma honti, tenāha **''tathāgatassā''**tiādi. Sāvasesaṃ vadantāpi viparītavadantā viya sammā vadantīti na vattabbāti yathā sammā vadanti, tathā dassetuṃ **''ahāpetvā''**tiādi vuttaṃ. Tena hi anavasesavadanameva sammā vadananti dasseti. **''Vattuṃ sakkuṇeyyu''**nti iminā ca ''vadeyyu''nti etassa samatthanatthabhāvamāha yathā ''so imaṃ vijaṭaye jaṭa''nti (saṃ. ni. 1.23; peṭako. 22; mi. pa. 1.1.9) ye evaṃ bhagavatā thomitā, te dhammā katameti yojanā. ''Atthi bhikkhave, aññeva dhammā''tiādipāḷiyā ''sabbaññutaññāṇa''nti vuttavacanassa virodhibhāvaṃ codento **''yadi eva''**ntiādimāha. Tattha **yadi eva**nti evaṃ ''sabbaññutaññāṇa''nti vuttavacanaṃ yadi siyāti attho. **Bahuvacananiddeso**ti ''atthi bhikkhave''tiādīni sandhāya vuttaṃ. **Atthi**-saddopi hi idha bahuvacanoyeva ''atthi khīrā, atthi gāvo''tiādīsu viya nipātabhāvasseva icchitattā. Yadipi tadidaṃ ñāṇaṃ ekameva sabhāvato, tathāpi sampayogato, ārammaṇato ca puthuvacanappayogamarahatīti vissajjeti **''puthucitta…pe… rammaṇato''**ti iminā. **Puthucittasamāyogato**ti puthūhi cittehi sampayogato. Puthūni ārammaṇāni etassāti **puthuārammaṇaṃ,** tabbhāvato sabbārammaṇattāti vuttaṃ hoti.

Apica puthu ārammaṇaṃ ārammaṇametassāti puthuārammaṇārammaṇanti etasmiṃ atthe ''oṭṭhamukho, kāmāvacara''ntiādīsu viya ekassa ārammaṇasaddassa lopaṃ katvā **''puthuārammaṇato''**ti vuttaṃ, tenassa puthuñāṇakiccasādhakattaṃ dasseti. Tathā hetaṃ ñāṇaṃ tīsu kālesu appaṭihatañāṇaṃ, catuyoniparicchedakañāṇaṃ, pañcagatiparicchedakañāṇaṃ, chasu asādhāraṇañāṇesu sesāsādhāraṇañāṇāni, sattāriyapuggalavibhāvanakañāṇaṃ, aṭṭhasu parisāsu akampanañāṇaṃ, navasattāvāsaparijānanañāṇaṃ, dasabalañāṇanti evamādīnaṃ anekasatasahassabhedānaṃ ñāṇānaṃ yathāsambhavaṃ kiccaṃ sādheti, tesaṃ ārammaṇabhūtānaṃ anekesampi dhammānaṃ tadārammaṇabhāvatoti daṭṭhabbaṃ. **''Tañhī''**tiādi yathākkamaṃ tabbivaraṇaṃ. **''Yathāhā''**tiādinā paṭisambhidāmaggapāḷiṃ sādhakabhāvena dasseti. **Tatthā**ti atītadhamme. Ekavāravasena puthuārammaṇabhāvaṃ nivattetvā anekavāravasena kamappavattiyā taṃ dassetuṃ **''punappunaṃ uppattivasenā''**ti vuttaṃ. Kamenāpi hi sabbaññutaññāṇaṃ visayesu pavattati, na tathā sakiṃyeva. Yathā bāhirakā vadanti ''sakiṃyeva sabbaññū sabbaṃ jānāti, na kamenā''ti.

Yadi evaṃ acinteyyāparimeyyappabhedassa ñeyyassa paricchedavatā ekena ñāṇena niravasesato kathaṃ paṭivedhoti, ko vā evamāha ''paricchedavantaṃ sabbaññutaññāṇa''nti. Aparicchedañhi taṃ ñāṇaṃ ñeyyamiva. Vuttañhetaṃ ''yāvatakaṃ ñāṇaṃ, tāvatakaṃ ñeyyaṃ. Yāvatakaṃ ñeyyaṃ, tāvatakaṃ ñāṇa''nti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5 adhippāyatthameva gahitaṃ viya dissati) evampi jātibhūmisabhāvādivasena, disādesakālādivasena ca anekabhedabhinne ñeyye kamena gayhamāne anavasesapaṭivedho na sambhavatiyevāti? Nayidamevaṃ. Yañhi kiñci bhagavatā ñātumicchitaṃ sakalamekadeso vā, tattha appaṭihatacāritāya paccakkhato ñāṇaṃ pavattati. Vikkhepābhāvato ca bhagavā sabbakālaṃ samāhitoti ñātumicchitassa paccakkhabhāvo na sakkā nivāretuṃ. Vuttañhi ''ākaṅkhāpaṭibaddhaṃ buddhassa bhagavato ñāṇa''ntiādi, (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5) nanu cettha dūrato cittapaṭaṃ passantānaṃ viya, ''sabbe dhammā anattā''ti vipassantānaṃ viya ca anekadhammāvabodhakāle anirūpitarūpena bhagavato ñāṇaṃ pavattatīti gahetabbanti? Gahetabbaṃ acinteyyānubhāvatāya buddhañāṇassa. Tenevāha ''buddhavisayo acinteyyo''ti, (a. ni. 4.77) idaṃ panettha sanniṭṭhānaṃ – sabbākārena sabbadhammāvabodhanasamatthassa ākaṅkhāpaṭibaddhavuttino anāvaraṇañāṇassa paṭilābhena bhagavā santānena sabbadhammapaṭivedhasamattho ahosi sabbaneyyāvaraṇassa pahānato, tasmā sabbaññū, na sakiṃyeva sabbadhammāvabodhato yathāsantānena sabbassa indhanassa dahanasamatthatāya pāvako ''sabbabhū''ti vuccatīti.

Kāmañcāyamattho pubbe vitthāritoyeva, pakārantarena pana sotujanānuggahakāmatāya, imissā ca porāṇasaṃvaṇṇanāvisodhanavasena pavattattā puna vibhāvitoti na cettha punaruttidoso pariyesitabbo, evamīdisesu. Ettha ca kiñcāpi bhagavato dasabalādiñāṇānipi anaññasādhāraṇāni, sabbadesavisayattā pana tesaṃ ñāṇānaṃ na tehi buddhaguṇā ahāpetvā gahitā nāma honti. Sabbaññutaññāṇassa pana nippadesavisayattā tasmiṃ gahite sabbepi buddhaguṇā gahitā eva nāma honti, tasmā pāḷiatthānusārena tadeva ñāṇaṃ gahitanti veditabbaṃ. Pāḷiyampi hi ''yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyu''nti tameva pakāsitaṃ tamantarena aññassa nippadesavisayassa abhāvato, nippadesavisayeneva ca yathābhuccaṃ sammā vadanasambhavatoti.

Aññevāti ettha **eva**-saddo sanniṭṭhāpanatthoti dassetuṃ **''aññevāti idaṃ panettha vavatthāpanavacana''**nti vuttaṃ, **vavatthāpanavacana**nti ca sanniṭṭhāpanavacananti attho, **sanniṭṭhāpana**ñca avadhāraṇameva. Kathanti āha **''aññevā''**tiādi. **''Na pāṇātipātā veramaṇiādayo''**ti iminā avadhāraṇena nivattitaṃ dasseti. Ayañca **eva**-saddo aniyatadesatāya ca-saddo viya yattha vutto, tato aññatthāpi vacanicchāvasena upatiṭṭhatīti āha **''gambhīrāvā''**tiādi. **Iti**-saddena ca ādiatthena duddasāva na sudasā, duranubodhāva na suranubodhā, santāva na darathā, paṇītāva na hīnā, atakkāvacarāva na takkāvacarā, nipuṇāva na lūkhā, paṇḍitavedanīyāva na bālavedanīyāti nivattitaṃ dasseti. **Sabbapadehī**ti yāva ''paṇḍitavedanīyā''ti idaṃ padaṃ, tāva sabbapadehi.

Evaṃ nivattetabbataṃ yuttiyā daḷhīkaronto **''sāvakapāramiñāṇa''**ntiādimāha. Tattha **sāvakapāramiñāṇa**nti sāvakānaṃ dānādipāramipāripūriyā nipphannaṃ vijjattayachaḷabhiññācatupaṭisambhidābhedaṃ ñāṇaṃ, tathā paccekabuddhānaṃ **paccekabodhiñāṇaṃ. Tato**ti sāvakapāramiñāṇato. **Tatthā**ti sāvakapāramiñāṇe. **Tatopī**ti anantaraniddiṭṭhato paccekabodhiñāṇatopi. **Api**-saddena, **pi**-saddena vā ko pana vādo sāvakapāramiñāṇatoti sambhāveti. **Tatthāpī**ti paccekabodhiñāṇepi. **Ito panā**ti sabbaññutaññāṇato pana, tasmā ettha sabbaññutaññāṇe vavatthānaṃ labbhatīti adhippāyo. Gambhīresu visesā, gambhīrānaṃ vā visesena **gambhīrā.** Ayañca gambhīro ayañca gambhīro ime imesaṃ visesena gambhīrāti vā **gambhīratarā.** Tarasaddenevettha byavacchedanaṃ siddhaṃ.

Etthāyaṃ yojanā – kiñcāpi sāvakapāramiñāṇaṃ heṭṭhimaṃ heṭṭhimaṃ sekkhañāṇaṃ puthujjanañāṇañca upādāya gambhīraṃ, paccekabodhiñāṇaṃ pana upādāya na tathā gambhīranti ''gambhīramevā''ti na sakkā byavacchijjituṃ, tathā paccekabodhiñāṇampi yathāvuttaṃ ñāṇamupādāya gambhīraṃ, sabbaññutaññāṇaṃ pana upādāya na evaṃ gambhīranti ''gambhīramevā''ti na sakkā byavacchijjituṃ, tasmā tattha vavatthānaṃ na labbhati. Sabbaññutaññāṇadhammā pana sāvakapāramiñāṇādīnamiva kiñci upādāya gambhīrābhāvābhāvato ''gambhīrā evā''ti vavatthānaṃ labbhatīti. Yathā cettha vavatthānaṃ dassitaṃ, evaṃ sāvakapāramiñāṇaṃ duddasaṃ. ''Paccekabodhiñāṇaṃ pana tato duddasataranti tattha vavatthānaṃ natthī''tiādinā vavatthānasambhavo netabbo, tenevāha **''tathā duddasāva…pe… veditabba''**nti.

Pucchāvissajjanantipi pāṭho, tassā pucchāya vissajjananti attho. **Eta**nti yathāvuttaṃ vissajjanavacanaṃ. **Eva**nti iminā diṭṭhīnaṃ vibhajanākārena. Etthāyamadhippāyo – bhavatu tāva niravasesabuddhaguṇavibhāvanupāyabhāvato sabbaññutaññāṇameva ekampi puthunissayārammaṇañāṇakiccasiddhiyā ''atthi bhikkhave, aññeva dhammā''tiādinā (dī. ni. 1.18) bahuvacanena uddiṭṭhaṃ, tassa pana vissajjanaṃ saccapaccayākārādivisayavisesavasena anaññasādhāraṇena vibhajananayena anārabhitvā sanissayānaṃ diṭṭhigatānaṃ vibhajananayena kasmā āraddhanti? Tattha yathā saccapaccayākārādīnaṃ vibhajanaṃ anaññasādhāraṇaṃ sabbaññutaññāṇasseva visayo, evaṃ niravasesadiṭṭhigatavibhajanampīti dassetuṃ **''buddhānañhī''**tiādi āraddhaṃ, tattha **ṭhānānī**ti kāraṇāni. **Gajjitaṃ mahantaṃ hotī**ti desetabbassa atthassa anekavidhatāya, dubbiññeyyatāya ca nānānayehi pavattamānaṃ desanāgajjitaṃ mahantaṃ vipulaṃ, bahuppabhedañca hoti. **Ñāṇaṃ anupavisatī**ti tato eva ca desanāñāṇaṃ desetabbadhamme vibhāgaso kurumānaṃ anupavisati, te anupavisitvā ṭhitaṃ viya hotīti attho.

Buddhañāṇassa mahantabhāvo paññāyatīti evaṃvidhassa nāma dhammassa desakaṃ, paṭivedhakañcāti buddhānaṃ desanāñāṇassa, paṭivedhañāṇassa ca uḷārabhāvo pākaṭo hoti. **Desanā gambhīrā hotī**ti sabhāvena gambhīrānaṃ tesaṃ catubbidhānampi desanā desetabbavasena gambhīrāva hoti, sā pana buddhānaṃ desanā sabbattha, sabbadā ca yānattayamukhenevāti vuttaṃ **''tilakkhaṇāhatā suññatāpaṭisaṃyuttā''**ti, tīhi lakkhaṇehi āhatā, attattaniyato suññabhāvapaṭisaññuttā cāti attho. Ettha ca kiñcāpi ''sabbaṃ vacīkammaṃ buddhassa bhagavato ñāṇapubbaṅgamaṃ ñāṇānuparivattī''ti (mahāni. 69, 156; cūḷani. 85; paṭi. ma. 3.5; netti. 15) vacanato sabbāpi bhagavato desanā ñāṇarahitā nāma natthi, samasamaparakkamanavasena sīhasamānavuttitāya ca sabbattha samānussāhappavatti, desetabbadhammavasena pana desanā visesato ñāṇena anupaviṭṭhā, gambhīratarā ca hotīti daṭṭhabbaṃ.

Kathaṃ pana vinayapaṇṇattiṃ patvā desanā tilakkhaṇāhatā, suññatāpaṭisaññuttā ca hoti, nanu tattha vinayapaṇṇattimattamevāti? Na tattha vinayapaṇṇattimattameva. Tatthāpi hi sannisinnaparisāya ajjhāsayānurūpaṃ pavattamānā desanā saṅkhārānaṃ aniccatādivibhāvinī sabbadhammānaṃ attattaniyatā, suññabhāvappakāsinī ca hoti, tenevāha **''anekapariyāyena dhammiṃ kathaṃ katvā''**tiādi. **Vinayapaññatti**nti vinayassa paññāpanaṃ. Ñña-kārassa pana ṇṇa-kāre kate vinayapaṇṇattintipi pāṭho. **Bhūmantara**nti dhammānaṃ avatthāvisesañca ṭhānavisesañca. Bhavanti dhammā etthāti **bhūmī**ti hi avatthāviseso, ṭhānañca vuccati. Tattha **avatthāviseso** satiādidhammānaṃ satipaṭṭhānindriyabalabojjhaṅgamaggaṅgādibhedo ''vaccho, dammo, balībaddo''ti ādayo viya. **Ṭhānaviseso** kāmāvacarādibhedo. **Paccayākāra**-saddassa attho heṭṭhā vuttoyeva. **Samayantara**nti diṭṭhivisesaṃ, nānāvihitā diṭṭhiyoti attho, aññasamayaṃ vā, bāhirakasamayanti vuttaṃ hoti. Vinayapaññattiṃ patvā mahantaṃ gajjitaṃ hotītiādinā sambandho. **Tasmā**ti yasmā gajjitaṃ mahantaṃ… pe… paṭisaṃyuttā, tasmā. **Chejjagāminī**ti atekicchagāminī.

Evaṃ otiṇṇe vatthusminti yathāvuttanayena lahukagarukādivasena tadanurūpe vatthumhi otarante. Yaṃ sikkhāpadapaññāpanaṃ nāma atthi, tatthāti sambandho. **Thāmo**ti ñāṇasāmatthiyaṃ. **Bala**nti akampanasaṅkhāto vīrabhāvo. **Thāmo bala**nti vā sāmatthiyavacanameva paccavekkhaṇādesanāñāṇavasena yojetabbaṃ. Paccavekkhaṇāñāṇapubbaṅgamañhi desanāñāṇaṃ. **Esā**ti sikkhāpadapaññāpanameva vuccamānapadamapekkhitvā pulliṅgena niddisati, eso sikkhāpadapaññāpanasaṅkhāto visayo aññesaṃ avisayoti attho. **Itī**ti tathāvisayāvisayabhāvassa hetubhāvena paṭiniddesavacanaṃ, nidassanattho vā **iti**-saddo, tena ''idaṃ lahukaṃ, idaṃ garuka''ntiādinayaṃ niddisati. Evamaparatthāpi yathāsambhavaṃ.

Yadipi kāyānupassanādivasena satipaṭṭhānādayo suttantapiṭake (dī. ni. 2.374; ma. ni. 1.107) vibhattā, tathāpi suttantabhājanīyādivasena abhidhammeyeva te visesato vibhattāti āha **''ime cattāro satipaṭṭhānā…pe… abhidhammapiṭakaṃ vibhajitvā''**ti. Tattha **satta phassā**ti sattaviññāṇadhātusampayogavasena vuttaṃ. Tathā **''satta vedanā''**tiādipi. **Lokuttarā dhammā nāmā**ti **ettha iti**-saddo ādiattho, pakārattho vā, tena vuttāvasesaṃ abhidhamme āgataṃ dhammānaṃ vibhajitabbākāraṃ saṅgaṇhāti. Catuvīsatisamantapaṭṭhānāni etthāti **catuvīsatisamantapaṭṭhāna**nti bāhiratthasamāso. **''Abhidhammapiṭaka''**nti etassa hi idaṃ visesanaṃ. Ettha ca paccayanayaṃ aggahetvā dhammavaseneva samantapaṭṭhānassa catuvīsatividhatā vuttā. Yathāha –

> ''Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ,
> Dukatikañceva tikadukañca;
> Tikatikañceva dukadukañca,
> Cha anulomamhi nayā sugambhīrā…pe…
> Cha paccanīyamhi…pe… anulomapaccanīyamhi…pe…
> Paccanīyānulomamhi nayā sugambhīrā''ti. [paṭṭhā. 1.1.41(ka), 44(kha), 48(ga), 52(gha)];

Evaṃ dhammavasena catuvīsatibhedesu tikapaṭṭhānādīsu ekekaṃ paccayanayena anulomādivasena catubbidhaṃ hotīti channavutisamantapaṭṭhānāni. Tattha pana dhammānulome tikapaṭṭhāne kusalattike paṭiccavāre paccayānulome hetumūlake hetupaccayavasena ekūnapaññāsa pucchānayā satta

vissajjananayātiādinā dassiyamānā anantabhedā nayāti āha **''anantanaya''**nti.

Navahākārehīti uppādādīhi navahi paccayākārehi. Taṃ sarūpato dassetuṃ **''uppādo hutvā''**tiādi vuttaṃ. Tattha uppajjati etasmā phalanti **uppādo,** phaluppattiyā kāraṇabhāvo. Sati ca avijjāya saṅkhārā uppajjanti, nāsati. Tasmā avijjā saṅkhārānaṃ uppādo hutvā paccayo hoti, tathā pavattati dharati etasmiṃ phalanti **pavattaṃ.** Nimīyati phalametasminti **nimittaṃ.** (Nidadāti phalaṃ attano paccayuppannaṃ etenāti nidānaṃ.) (Etthantare aṭṭhakathāya na sameti) āyūhati phalaṃ attano paccayuppannuppattiyā ghaṭeti etenāti **āyūhanaṃ.** Saṃyujjati phalaṃ attano paccayuppannena etasminti **saṃyogo.** Yattha sayaṃ uppajjati, taṃ palibuddhati phalametenāti **palibodho.** Paccayantarasamavāye sati phalamudayati etenāti **samudayo.** Hinoti kāraṇabhāvaṃ gacchatīti **hetu.** Avijjāya hi sati saṅkhārā pavattanti, dharanti ca, te avijjāya sati attano phalaṃ (nidadanti) (paṭi. ma. 1.45; dī. ni. ṭī. 1.28 passitabbaṃ) bhavādīsu khipanti, āyūhanti attano phaluppattiyā ghaṭenti, attano phalena saṃyujjanti, yasmiṃ santāne sayaṃ uppannā taṃ palibuddhanti, paccayantarasamavāye udayanti uppajjanti, hinoti ca saṅkhārānaṃ kāraṇabhāvaṃ gacchati, tasmā avijjā saṅkhārānaṃ pavattaṃ hutvā…pe… paccayo hutvā paccayo hoti. Evaṃ avijjāya saṅkhārānaṃ kāraṇabhāvūpagamanavisesā uppādādayo veditabbā. Saṅkhārādīnaṃ viññāṇādīsupi eseva nayo.

Tamatthaṃ paṭisambhidāmaggapāḷiyā sādhentena **''yathāhā''**tiādi vuttaṃ. Tattha tiṭṭhati etenāti **ṭhiti,** paccayo, uppādo eva ṭhiti **uppādaṭṭhiti.** Evaṃ sesesupi. Yasmā pana ''āsavasamudayā avijjāsamudayo''ti (ma. ni. 1.103) vuttattā āsavāva avijjāya paccayo, tasmā vuttaṃ **''ubhopete dhammā ''paccayasamuppannā''**ti, avijjā ca saṅkhārā ca ubhopete dhammā paccayato eva samuppannā, na vinā paccayenāti attho. **Paccayapariggahe paññā**ti saṅkhārānaṃ, avijjāya ca uppādādike paccayākāre paricchinditvā gahaṇavasena pavattā paññā. **Dhammaṭṭhitiñāṇa**nti paccayuppannadhammānaṃ paccayabhāvato dhammaṭṭhitisaṅkhāte paṭiccasamuppāde ñāṇaṃ. ''Dvādasa paṭiccasamuppādā''ti vacanato hi dvādasa paccayā eva paṭiccasamuppādo. Ayañca nayo na paccuppanne eva, atha kho atītānāgatesupi, na ca avijjāya eva saṅkhāresu, atha kho saṅkhārādīnaṃ viññāṇādīsupi labbhatīti paripuṇṇaṃ katvā paccayākārassa vibhattabhāvaṃ dassetuṃ **''atītampi addhāna''**ntiādi pāḷimāhari. **Paṭṭhāne** (paṭṭhā. 1.1) pana dassitā hetādipaccayāevettha uppādādipaccayākārehi gahitāti tepi yathāsambhavaṃ nīharitvā yojetabbā. Ativitthārabhayena pana na yojayimha, atthikehi ca visuddhimaggādito (visuddhi. 2.594) gahetabbā.

Tassa tassa dhammassāti saṅkhārādipaccayuppannadhammassa. **Tathā tathā paccayabhāvenā**ti uppādādihetādipaccayasattiyā. Kammakilesavipākavasena tīṇi vaṭṭāni yassāti **tivaṭṭaṃ.** Atītapaccuppannānāgatavasena tayo addhā kālā etassāti **tiyaddhaṃ.** Hetuphalaphalahetuhetuphalavasena tayo sandhayo etassāti **tisandhi.** Saṅkhippanti ettha avijjādayo, viññāṇādayo cāti **saṅkhepā,** hetu, vipāko ca. Atha vā hetu vipākoti saṅkhippantīti **saṅkhepā.** Avijjādayo, viññāṇādayo ca koṭṭhāsapariyāyo vā **saṅkhepa**saddo. Atītahetusaṅkhepādivasena cattāro saṅkhepā yassāti **catusaṅkhepaṃ.** Sarūpato avuttāpi tasmiṃ tasmiṃ saṅkhepe ākirīyanti avijjāsaṅkhārādiggahaṇehi pakāsīyantīti **ākārā,** atītahetuādīnaṃ pakārā. Te saṅkhepe pañca pañca katvā vīsati ākārā etassāti **vīsatākāraṃ.**

Khattiyādibhedena anekabhedabhinnāpi sassatavādino jātisatasahassānussaraṇādikassa abhinivesahetuno vasena cattārova honti, na tato uddhaṃ, adho vāti sassatavādīnaṃ parimāṇaparicchedassa anaññavisayataṃ dassetuṃ **''cattāro janā''**tiādimāha. Esa nayo itaresupi. Tattha **cattāro janā**ti cattāro janasamūhāti attho gahetabbo tesu ekekassāpi anekappabhedato. **Te**ti dvāsaṭṭhidiṭṭhigatavādino. **Idaṃ nissāyā**ti idappaccayatāya sammā aggahaṇaṃ. Tatthāpi ca hetuphalabhāvena sambandhānaṃ dhammānaṃ santatighanassa abheditattā paramatthato vijjamānampi bhedanibandhanaṃ nānattanayaṃ anupadhāretvā gahitaṃ ekattaggahaṇaṃ nissāya. **Idaṃ gaṇhantī**ti idaṃ sassataggahaṇaṃ abhinivissa voharanti, iminā nayena ekaccasassatavādādayopi yathāsambhavaṃ yojetvā vattabbā. **Bhinditvā**ti ''ātappamanvāyā''tiādinā vibhajitvā, ''tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānātī''tiādinā (dī. ni. 1.36) vā vidhamitvā. **Nijjaṭa**nti anonaddhaṃ. **Nigumba**nti anāvuṭaṃ. Apica veḷuādīnaṃ heṭṭhupariyasaṃsibbanaṭṭhena **jaṭā.** Kusādīnaṃ ovaraṇaṭṭhena **gumbo.** Tassadisatāya

diṭṭhigatānaṃ byākulā pākaṭatā ‘‘jaṭā, gumbo’’ti ca vuccati, diṭṭhijaṭāvijaṭanena, diṭṭhigumbavivaraṇena ca nijjaṭaṃ nigumbaṃ katvāti attho.

‘‘Tasmā’’tiādinā buddhaguṇe ārabbha desanāya samuṭṭhitattā sabbaññutaññāṇaṃ uddisitvā desanākusalo bhagavā samayantaraṃ viggahaṇavasena sabbaññutaññāṇameva vissajjetīti dasseti.

29. Atthi pariyāyo **santi**-saddo, so ca saṃvijjantipariyāyo, saṃvijjamānatā ca ñāṇena upalabbhamānatāti āha **‘‘santī’’**tiādi. Saṃvijjamānaparidīpanena pana **‘‘santī’’**ti iminā padena tesaṃ diṭṭhigatikānaṃ vijjamānatāya avicchinnataṃ, tato ca nesaṃ micchāgāhato sithilakaraṇavivecanehi attano desanāya kiccakāritaṃ, avitathatañca dīpeti dhammarājā. **Atthī**ti ca santipadena samānattho puthuvacanavisayo eko nipāto ‘‘atthi imasmiṃ kāye kesā’’tiādīsu (dī. ni. 2.377; ma. ni. 1.110; 3.154; saṃ. ni. 4.127) viya. **Ālapanavacana**nti buddhālapanavacanaṃ. Bhagavāyeva hi ‘‘bhikkhave, bhikkhavo’’ti ca ālapati, na sāvakā. Sāvakā pana ‘‘āvuso, āyasmā’’tiādisambandhaneneva. ‘‘Eke’’ti vutte **ekacce**ti attho eva saṅkhyāvācakassa eka-saddassa niyatekavacanattā, na samitabahitapāpatāya samaṇabrāhmaṇāti āha **‘‘pabbajjūpagatabhāvenā’’**tiādi. Tathā vā hontu, aññathā vā, sammutimatteneva idhādhippetāti dasseti **‘‘lokenā’’**tiādinā. Sassatādivasena pubbantaṃ kappentīti **pubbantakappikā.** Yasmā pana tesaṃ **pubbantaṃ** purimasiddhehi taṇhādiṭṭhikappehi **kappetvā** āsevanabalavatāya, vicitravuttitāya ca **vikappetvā** aparabhāgasiddhehi abhinivesabhūtehi taṇhādiṭṭhigāhehi **gaṇhanti** abhinivisanti parāmasanti, tasmā vuttaṃ **‘‘pubbantaṃ kappetvā vikappetvā gaṇhantī’’**ti. Purimabhāgapacchimabhāgasiddhānaṃ vā taṇhāupādānānaṃ vasena yathākkamaṃ kappanagahaṇāni veditabbāni. Taṇhāpaccayā hi upādānaṃ sambhavati. Pahutapasaṃsānindātisayasaṃsagganiccayogādivisayesu idha niccayogavasena vijjamānattho sambhavatīti vuttaṃ **‘‘pubbanta kappo vā’’**tiādi vuttañca –

> ‘‘Pahute ca pasaṃsāyaṃ, nindāyañcātisayane;
> Niccayoge ca saṃsagge, hontime mantuādayo’’ti.

Koṭṭhāsesūti ettha koṭṭhāsādīsūti attho veditabbo ādi-saddalopena, nidassananayena ca vuttattā. Padapūraṇasamīpaummaggādīsupi hi **anta**-saddo dissati. Tathā hi ‘‘iṅgha tāva suttante vā gāthāyo vā abhidhammaṃ vā pariyāpuṇassu (pāci. 442), suttante okāsaṃ kārāpetvā’’tiādīsu (pāci. 1221) ca padapūraṇe anta-saddo vattati, ‘‘gāmantasenāsana’’ntiādīsu (visuddhi. 1.31) samīpe, ‘‘kāmasukhallikānuyogo eko anto, atthīti kho kaccāna ayameko anto’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.258; saṃ. ni. 2.110) ca ummaggeti.

Antapūroti mahāantaantaguṇehi pūro. ‘‘Sā haritantaṃ vā panthantaṃ vā’’ti (ma. ni. 1.304) majjhimanikāye mahāhatthipadopamasuttantapāḷi. Tattha **sā**ti tejodhātu. **Haritanta**nti haritatiṇarukkhamariyādaṃ. **Panthanta**nti maggamariyādaṃ. Āgamma anāhārā nibbāyatīti seso. ‘‘Antamidaṃ bhikkhave, jīvikānaṃ yadidaṃ piṇḍolya’’nti (saṃ. ni. 3.80; itivu. 91) piṇḍiyālopasuttantapāḷi. Tattha piṇḍaṃ ulati gavesatīti **piṇḍolo,** piṇḍācāriko, tassa bhāvo **piṇḍolyaṃ,** piṇḍacaraṇena jīvikatāti attho. **Esevā**ti sabbapaccayasaṅkhayabhūto nibbānadhammo eva, tenāha **‘‘sabba…pe… vuccatī’’**ti. Etena sabbapaccayasaṅkhayanato asaṅkhataṃ nibbānaṃ saṅkhatabhūtassa vaṭṭadukkhassa parabhāgaṃ pariyosānabhūtaṃ, tasmā ettha parabhāgova attho yuttoti dasseti. **Sakkāyo**ti sakkāyagāho.

Kappoti leso. **Kappakatenā**ti tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataradubbaṇṇakatena. **Ādi**-saddena cettha kappa-saddo mahākappasamantabhāvakilesakāmavitakkakālapaññattisadisabhāvādīsupi vattatīti dasseti. Tathā hesa ‘‘cattārimāni bhikkhave, kappassa asaṅkhyeyyānī’’tiādīsu (a. ni. 4.156) mahākappe vattati, ‘‘kevalakappaṃ veḷuvanaṃ obhāsetvā’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.94) samantabhāve, ‘‘saṅkappo kāmo rāgo kāmo saṅkapparāgo kāmo’’tiādīsu (mahāni. 1; cūḷani. 8) kilesakāme, ‘‘takko vitakko saṅkappo’’tiādīsu vitakke, ‘‘yena sudaṃ niccakappaṃ viharāmī’’tiādīsu (ma. ni. 1.387) kāle, ‘‘iccāyasmā kappo’’tiādīsu (su. ni. 1018) paññattiyaṃ, ‘‘satthukappena vata kira bho sāvakena saddhiṃ mantayamānā

na jānimhā''tiādīsu (ma. ni. 1.260) sadisabhāveti.

Taṇhādiṭṭhīsu pavattiṃ **mahāniddesapāḷiyā** (mahāni. 28) sādhento **''vuttampi ceta''**ntiādimāha. Tattha **uddānato**ti saṅkhepato. **''Tasmā''**tiādi yathāvuttāya atthavaṇṇanāya guṇavacanaṃ. **Taṇhādiṭṭhivasenā**ti upanissayasahajātabhūtāya abhinandanasaṅkhātāya taṇhāya ceva sassatādiākārena abhinivisantassa micchāgāhassa ca vasena. Pubbe nivutthadhammavisayāya kappanāya idha adhippetattā atītakālavācakoyeva pubba-saddo, na pana ''manopubbaṅgamā dhammā''tiādīsu viya padhānādivācako, rūpādikhandhavinimuttassa kappanavatthuno abhāvā anta-saddo ca koṭṭhāsavācako, na pana abbhantarādivācakoti dassetuṃ **''atītaṃ khandhakoṭṭhāsa''**nti vuttaṃ. **Kappetvā**ti ca tasmiṃ pubbante taṇhāyanābhinivesanānaṃ samatthanaṃ pariniṭṭhāpanamāha. **Ṭhitā**ti tassā laddhiyā avijahanaṃ, pubbantameva anugatā diṭṭhi tesamatthīti yojanā. Atthitā, anugatatā ca nāma punappunaṃ pavattiyāti dasseti **''punappunaṃ uppajjanavasenā''**ti iminā. **''Te eva''**ntiādinā **''pubbantaṃ ārabbhā''**tiādipāḷiyā atthaṃ saṃvaṇṇeti. Tattha **ārabbhā**ti ālambitvā. Visayo hi tassā diṭṭhiyā pubbanto. Visayabhāvato hesa tassā āgamanaṭṭhānaṃ, ārammaṇapaccayo cāti vuttaṃ **''āgamma paṭiccā''**ti. Tadetaṃ aññesaṃ patiṭṭhāpanadassananti āha **''aññampi janaṃ diṭṭhigatitaṃ karontā''**ti.

Adhivacanapathānīti [adhivacanapaadāni (aṭṭhakathāyaṃ)] ruḷhimattena paññattipathāni. Dāsādīsu hi sirivaḍḍhakādisaddā viya vacanamattameva adhikāraṃ katvā pavattiyā tathā paṇṇattiyeva **adhivacanaṃ,** sā ca vohārassa pathoti. Atha vā **adhi**-saddo uparibhāge, vuccatīti **vacanaṃ.** Adhi uparibhāge vacanaṃ **adhivacanaṃ.** Upādāniyabhūtānaṃ rūpādīnaṃ [upādābhūtarūpādīnaṃ (dī. ni. ṭī. 1.29)] upari paññāpiyamānā upādāpaññatti, tasmā paññattidīpakapathānīti attho daṭṭhabbo. Paññattimattañhetaṃ vuccati, yadidaṃ ''attā, loko''ti ca, na rūpavedanādayo viya paramatthoti. **Adhimutti**-saddo cettha adhivacana-saddena samānattho ''niruttipatho''tiādīsu (dha. sa. 107 dukamātikā) viya uttisaddassa vacanapariyāyattā. **''Bhūtaṃ attha''**ntiādinā pana bhūtasabhāvato atirekaṃ. Tamatidhāvitvā vā muccantīti **adhimuttiyo,** tāsaṃ pathāni taddīpakattāti atthaṃ dasseti, adhikaṃ vā sassatādikaṃ muccantīti **adhimuttiyo.** Adhikañhi sassatādiṃ, pakatiādiṃ, dabbādiṃ, jīvādiṃ, kāyādiñca abhūtaṃ atthaṃ sabhāvadhammesu ajjhāropetvā diṭṭhiyo pavattanti.

30. **Abhivadantī**ti ''idameva saccaṃ, moghamaññā''nti abhinivisitvā vadanti. ''Ayameva dhammo, nāyaṃ dhammo''tiādinā abhibhavitvāpi vadanti. Abhivadanakiriyāya ajjāpi avicchedabhāvadassanatthaṃ vattamānavacanaṃ katanti ayamettha pāḷivaṇṇanā. Kathetukamyatāya hetubhūtāya pucchitvāti sambandho. Micchā passatīti **diṭṭhi,** diṭṭhi eva **diṭṭhigataṃ** ''muttagataṃ, (a. ni. 9.11) saṅkhāragata''ntiādīsu (mahāni. 41) viya gata-saddassa tabbhāvavuttito, gantabbābhāvato vā diṭṭhiyā gatamattanti **diṭṭhigataṃ.** Diṭṭhiyā gahaṇamattameva, natthaññaṃ avagantabbanti attho, diṭṭhipakāro vā **diṭṭhigataṃ.** Lokiyā hi vidhayuttagatapakārasadde samānatthe icchanti. Ekasmiṃyeva khandhe ''attā''ti ca ''loko''ti ca gahaṇavisesaṃ upādāya paññāpanaṃ hotīti āha **''rūpādīsu aññataraṃ attāti ca lokoti ca gahetvā''**ti. **Amaraṃ niccaṃ dhuva**nti sassatavevacanāni, maraṇābhāvena vā **amaraṃ.** Uppādābhāvena sabbadāpi atthitāya **niccaṃ.** Thiraṭṭhena vikārābhāvena **dhuvaṃ. ''Yathāhā''**tiādinā mahāniddesa paṭisambhidāmaggapāḷīhi yathāvuttamatthaṃ vibhāveti. Tattha ''rūpaṃ gahetvā''ti pāṭhasesena sambandho. Ayaṃ panattho – ''rūpaṃ attato samanupassati. Vedanaṃ, saññaṃ, saṅkhāre, viññāṇaṃ attato samanupassatī''ti imissā pañcavidhāya sakkāyadiṭṭhiyā vasena vutto, ''rūpavantaṃ attāna''ntiādikāya pana pañcadasavidhāyapi tadavasesāya sakkāyadiṭṭhiyā vasena cattāro khandhe ''attā''ti gahetvā tadañño ''loko''ti paññapentīti ayampi attho labbhateva. Tathā ekaṃ khandhaṃ ''attā''ti gahetvā añño attano upabhogabhūto ''loko''ti ca. Sasantatipatite khandhe ''attā''ti gahetvā tadañño parasantatipatito ''loko''ti ca paññapetīti evampettha attho daṭṭhabbo. Etthāha – ''sassato vādo etesa''nti kasmā heṭṭhā vuttaṃ, nanu tesaṃ attā ca loko ca sassatoti adhippeto, na vādoti? Saccametaṃ, sassatasahacaritatāya pana vādopi sassatoti vutto yathā ''kuntā pacarantī''ti, sassato iti vādo etesanti vā tattha iti-saddalopo daṭṭhabbo. Sassataṃ vadanti ''idameva saccaṃ, moghamaññā''nti abhinivissa voharantīti **sassatavādā** tipi yujjati.

31. **Ātāpanabhāvenā**ti vibādhanassa bhāvena, vibādhanaṭṭhena vā. Pahānañcettha vibādhanaṃ. **Padahanavasenā**ti samādahanavasena. **Samādahanaṃ** pana kosajjapakkhe patitumadatvā cittassa

ussāhanaṃ. Yathā samādhi visesabhāgiyataṃ pāpuṇāti, evaṃ vīriyassa bahulīkaraṇaṃ **anuyogo.** Iti padattayena vīriyameva vuttanti āha **''evaṃ tippabhedaṃ vīriya''**nti. Yathākkamañhiha tīhi padehi upacārappanācittaparidamanavīriyāni dasseti. Na pamajjati etenāti **appamādo,** satiyā avippavāso. So pana satipaṭṭhānā cattāro khandhā eva. Sammā upāyena manasi karoti kammaṭṭhānametenāti **sammāmanasikāro,** so pana ñāṇameva, na ārammaṇavīthijavanapaṭipādakā, tenāha **''atthato ñāṇa''**nti. **Pathamanasikāro**ti kāraṇamanasikāro. Tadevatthaṃ samattheti **''yasmiñhī''**tiādinā. Tattha **yasmiṃ manasikāre**ti kammaṭṭhānamanasikaraṇūpāyabhūte ñāṇasaṅkhāte manasikāre. **''Imasmiṃ ṭhāne''**ti iminā saddantarasampayogādinā viya pakaraṇavasenāpi saddo visesavisayoti dīpeti. **Vīriyañcā**ti yathāvuttehi tīhi padehi vuttaṃ tippabhedaṃ vīriyañca. **Etthā**ti ''ātappa…pe… manasikāramanvāyā''ti imasmiṃ pāṭhe, sīlavisuddhiyā saddhiṃ catunnaṃ rūpāvacarajjhānānaṃ adhigamanapaṭipadā idha vattabbā, sā pana **visuddhimagge** (visuddhi. 2.401) vitthārato vuttāti āha **''saṅkhepattho''**ti. **Tathājātika**nti tathāsabhāvaṃ, etena cuddasavidhehi cittaparidamanehi rūpāvacaracatutthajjhānassa paguṇatāpādanena damitataṃ dasseti. Cetaso samādhi **cetosamādhi,** so pana aṭṭhaṅgasamannāgatarūpāvacaracatutthajjhānasseva samādhi. **Yathā**-saddo **''yenā''**ti atthe nipātoti āha **''yena samādhinā''**ti.

Vijambhanabhūtehi lokiyābhiññāsaṅkhātehi jhānānubhāvehi sampannoti **jhānānubhāvasampanno. So diṭṭhigatiko evaṃ vadatī**ti vattamānavacanaṃ, tathāvadanassa avicchedabhāvena sabbakālikatādassanatthanti veditabbaṃ. Aniyamite hi kālavisese vippakatakālavacananti. Vanati yācati puttanti **vañjhā jha**-paccayaṃ, na-kārassa ca niggahitaṃ katvā, vadhati puttaṃ, phalaṃ vā hanatītipi **vañjhā** sapaccayaghya-kārassa jha-kāraṃ, niggahitāgamañca katvā. Sā viya kassaci phalassa ajanenāti **vañjho,** tenāha **''vañjhapasū''**tiādi. Evaṃ padatthavatā iminā kīdisaṃ sāmatthiyatthaṃ dassetīti antolīnacodanaṃ pariharituṃ **''etenā''**tiādimāha. Jhānalābhissa visesena jhānadhammā āpāthamāgacchanti, tammukhena pana sesadhammāpīti imamatthaṃ sandhāya **''jhānādīna''**nti vuttaṃ. **Rūpādijanakabhāva**nti rūpādīnaṃ janakasāmatthiyaṃ. **Paṭikkhipatī**ti ''nayime kiñci janentī''ti paṭikkhipati. Kasmāti ce? Sati hi janakabhāve rūpādidhammānaṃ viya, sukhādidhammānaṃ viya ca paccayāyattavuttitāya uppādavantatā viññāyati, uppāde ca sati avassaṃbhāvī nirodhoti anavakāsāva niccatā siyā, tasmā taṃ paṭikkhipatīti.

Ṭhitoti niccalaṃ patiṭṭhito, **kūṭaṭṭha**-saddoyeva vā loke accantaṃ nicce niruḷho daṭṭhabbo. Tiṭṭhatīti **ṭhāyī,** esikā ca sā ṭhāyī cāti **esikaṭṭhāyī,** visesanaparanipāto cesa, tasmā gambhīranemo niccalaṭṭhitiko indakhīlo viyāti attho, tenāha **''yathā''**tiādi. ''Kūṭaṭṭho''ti iminā cettha aniccatābhāvamāha. ''Esikaṭṭhāyī ṭhito''ti iminā pana yathā esikā vātappahārādīhi na calati, evaṃ na kenaci vikāramāpajjatīti vikārābhāvaṃ, vikāropi atthato vināsoyevāti vuttaṃ **''ubhayenāpi lokassa vināsābhāvaṃ dassetī''**ti.

Evamaṭṭhakathāvādaṃ dassetvā idāni kecivādaṃ dassetuṃ **''keci panā''**tiādi vuttaṃ. **Muñjato**ti [muñje (aṭṭhakathāyaṃ)] muñjatiṇato. **Īsikā**ti kaḷīro. **Yadidaṃ** attasaṅkhātaṃ dhammajātaṃ **jāyatīti vuccati,** taṃ sattirūpavasena pubbe **vijjamānameva** byattirūpavasena **nikkhamati,** abhibyattiṃ gacchatīti attho. ''Vijjamānamevā''ti hi etena kāraṇe phalassa atthibhāvadassanena byattirūpavasena abhibyattivādaṃ dasseti. Sāligabbhe saṃvijjamānaṃ sālisīsaṃ viya hi sattirūpaṃ, tadabhinikkhantaṃ viya byattirūpanti. Kathaṃ pana sattirūpavasena vijjamānoyeva pubbe anabhibyatto byattirūpavasena abhibyattiṃ gacchatīti? Yathā andhakārena paṭicchanno ghaṭo ālokena abhibyattiṃ gacchati, evamayampīti.

Idamettha vicāretabbaṃ – kiṃ karonto āloko ghaṭaṃ pakāsetīti vuccati, yadi ghaṭavisayaṃ buddhiṃ karonto pakāseti, anuppannāya eva buddhiyā uppattidīpanato abhibyattivādo hāyati. Atha ghaṭavisayāya buddhiyā āvaraṇabhūtaṃ andhakāraṃ vidhamanto pakāseti, evampi abhibyattivādo hāyateva. Sati hi ghaṭavisayāya buddhiyā kathaṃ andhakāro tassā āvaraṇaṃ hotīti. Yathā ca ghaṭassa abhibyatti na yujjati, evaṃ diṭṭhigatikaparikappitassa attanopi abhibyatti na yujjatiyeva. Tatthāpi hi yadi indriyavisayādisannipātena anuppannā eva buddhi uppannā, uppattivacaneneva abhibyattivādo hāyati abhibyattimattamatikkamma anuppannāya eva buddhiyā uppattidīpanato. Tathā sassatavādopi teneva

kāraṇena. Atha buddhippavattiyā āvaraṇabhūtassa andhakāraṭṭhāniyassa mohassa vidhamanena buddhi uppannā. Evampi sati atthavisayāya buddhiyā kathaṃ moho tassā āvaraṇaṃ hotīti, hāyateva abhibyattivādo, kiñca bhiyyo – bhedasabbhāvatopi abhibyattivādo hāyati. Na hi abhibyañjanakānaṃ candimasūriyamaṇipadīpādīnaṃ bhedena abhibyañjitabbānaṃ ghaṭādīnaṃ bhedo hoti, hoti ca visayabhedena buddhibhedo yathāvisayaṃ buddhiyā sambhavatoti bhiyyopi abhibyatti na yujjatiyeva, na cettha vijjamānatābhibyattivasena vuttikappanā yuttā vijjamānatābhibyattikiriyāsaṅkhātāya vuttiyā vuttimato ca anaññathānujānanato. Anaññāyeva hi tathā vuttisaṅkhātā kiriyā tabbantavatthuto, yathā phassādīhi phusanādibhāvo, tasmā vuttimato anaññāya eva vijjamānatābhibyattisaṅkhātāya vuttiyā parikappito kesañci abhibyattivādo na yutto evāti. Ye pana ‘‘īsikaṭṭhāyī ṭhito’’ti paṭhitvā yathāvuttamatthamicchanti, te tadidaṃ kāraṇabhāvena gahetvā ‘‘te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjantī’’ti padehi atthasambandhampi karonti, na aṭṭhakathāyamiva asambandhanti dassento **‘‘yasmā cā’’**tiādimāha. **Te ca sattā sandhāvantī**ti ettha ye idha manussabhāvena avaṭṭhitā, teyeva devabhāvādiupagamanena ito aññattha gacchantīti attho. Aññathā katassa kammassa vināso, akatassa ca abbhāgamo āpajjeyyāti adhippāyo.

Aparāparanti aparasmā bhavā aparaṃ bhavaṃ, aparamaparaṃ vā, punappunanti attho. **‘‘Cavantī’’**ti padamuliṅgetvā **‘‘evaṃ saṅkhyaṃ gacchantī’’**ti atthaṃ vivarati, attano tathāgahitassa niccasabhāvattā na cutūpapattiyo. Sabbabyāpitāya nāpi sandhāvanasaṃsaraṇāni, dhammānaṃyeva pana pavattivisesena evaṃ saṅkhyaṃ gacchanti evaṃ voharīyantīti adhippāyo. Etena ‘‘avaṭṭhitasabhāvassa attano, dhammino ca dhammamattaṃ uppajjati ceva vinassati cā’’ti imaṃ vipariṇāmavādaṃ dasseti. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ imissaṃ sassatavādavicāraṇāyameva ‘‘evaṃgatikā’’ti padatthavibhāvane vakkhāma. Idāni aṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ asambandhamattaṃ dassetuṃ **‘‘aṭṭhakathāyaṃ panā’’**tiādi vuttaṃ. **Sandhāvantītiādinā vacanena attano vādaṃ bhindati** vināseti sandhāvanādivacanasiddhāya aniccatāya pubbe attanā paṭiññātassa sassatavādassa viruddhabhāvatoti attho. **‘‘Diṭṭhigatikassā’’**tiādi tadatthasamatthanaṃ. **Na nibaddha**nti na thiraṃ. ‘‘Sandhāvantī’’tiādivacanaṃ, sassatavādañca sandhāya **‘‘sundarampi asundarampi hotiyevā’’ti vuttaṃ.** Sabbadā saranti pavattantīti **sassatiyo** ra-kārassa sa-kāraṃ, dvibhāvañca katvā, pathavīsinerucandimasūriyā, sassatīhi samaṃ sadisaṃ tathā, bhāvanapuṃsakavacanañcetaṃ. ‘‘Attā ca loko cā’’ti hi kattuadhikāro. **Sassatisama**nti vā liṅgabyattayena kattuniddeso. Sassatisamo attā ca loko ca atthi evāti attho, **iti**-saddo cettha padapūraṇamattaṃ. Eva-saddassa hi e-kāre pare iti-sadde i-kārassa va-kāramicchanti saddavidū. **Sassatisama**nti sassataṃ thāvaraṃ niccakālantipi attho, sassatisama-saddassa sassatapadena samānatthataṃ sandhāya **ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.31) vutto.

Hetuṃ dassentoti yesaṃ ‘‘sassato’’ti attānañca lokañca paññapeti, tesaṃ hetuṃ dassento ayaṃ diṭṭhigatiko āhāti sambandho. Na hi attano diṭṭhiyā paccakkhakatamatthaṃ attanoyeva sādheti, attano pana paccakkhakatena atthena attano appaccakkhabhūtampi atthaṃ sādheti, attanā ca yathānicchitaṃ atthaṃ parepi viññāpeti, na anicchitaṃ, idaṃ pana hetudassanaṃ etesu anekesu jātisatasahassesu ekovāyaṃ me attā ca loko ca anussaraṇasambhavato. Yo hi yamatthaṃ anubhavati, so eva taṃ anussarati, na añño. Na hi aññena anubhūtamatthaṃ añño anussarituṃ sakkoti yathā taṃ buddharakkhitena anubhūtaṃ dhammarakkhito. Yathā cetāsu, evaṃ ito purimatarāsupi jātīsu, tasmā ‘‘sassato me attā ca loko ca, yathā ca me, evaṃ aññesampi sattānaṃ sassato attā ca loko cā’’ti sassatavasena diṭṭhigahaṇaṃ pakkhandanto diṭṭhigatiko parepi tattha patiṭṭhapeti. Pāḷiyaṃ pana ‘‘anekavihitāni adhimuttipathāni abhivadanti, so evamāhā’’ti vacanato parānugāhāpanavasena idha hetudassanaṃ adhippetanti viññāyati. **Eta**nti attano ca lokassa ca sassatabhāvaṃ. **‘‘Na kevala’’**ntiādi atthato āpannadassanaṃ. **Ṭhāna**-saddo kāraṇe, tañca kho idha pubbenivāsānussatiyevāti āha **‘‘ida’’**ntiādi. Kāraṇañca nāmetaṃ tividhaṃ sampāpakaṃ nibbattakaṃ ñāpakanti. Tattha ariyamaggo nibbānassa sampāpakakāraṇaṃ, bījaṃ aṅkurassa nibbattakakāraṇaṃ, paccayuppannatādayo aniccatādīnaṃ ñāpakakāraṇaṃ, idhāpi ñāpakakāraṇameva adhippetaṃ. Ñāpako hi attho ñāpetabbatthavisayassa ñāṇassa hetubhāvato kāraṇaṃ. Tadāyattavuttitāya taṃ ñāṇaṃ tiṭṭhati etthāti **ṭhānaṃ,** vasati taṃ ñāṇamettha tiṭṭhatīti **‘‘vatthū’’**ti ca vuccati. Tathā hi bhagavatā vatthu-saddena uddisitvāpi ṭhāna-saddena niddiṭṭhanti.

32-33. Dutiyatatiyavārānaṃ paṭhamavārato viseso natthi ṭhapetvā kālabhedanti āha **‘‘upari**

vāradvayepi eseva nayo''ti. Tadetaṃ kālabhedaṃ yathāpāḷiṃ dassetuṃ **''kevalañhī''**tiādi vuttaṃ. Itarena dutiyatatiyavārā yāva dasasaṃvaṭṭavivaṭṭakappā, yāva cattālīsasaṃvaṭṭavivaṭṭakappā ca anussaraṇavasena vuttāti adhippāyo. Yadevaṃ kasmā sassatavādo catudhā vibhatto, nanu tidhā kālabhedamakatvā adhiccasamuppattikavādo viya duvidheneva vibhajitabbo siyāti codanaṃ sodhetuṃ **''mandapañño hī''**tiādimāha. Mandapaññādīnaṃ tiṇṇaṃ pubbenivāsānussatiñāṇalābhīnaṃ vasena tidhā kālabhedaṃ katvā takkanena saha catudhā vibhattoti adhippāyo. Nanu ca anussavādivasena takkikānaṃ viya mandapaññādīnampi visesalābhīnaṃ hīnādivasena anekabhedasambhavato bahudhā bhedo siyā, atha kasmā sabbepi visesalābhino tayo eva rāsī katvā vuttāti? Ukkaṭṭhaparicchedena dassetukāmattā. Tīsu hi rāsīsu ye hīnamajjhimapaññā, te vuttaparicchedato ūnakameva anussaranti. Ye pana ukkaṭṭhapaññā, te vuttaparicchedaṃ atikkamitvā nānussarantīti tattha tattha ukkaṭṭhaparicchedena dassetukāmato anekajātisatasahassadasacattārīsasaṃvaṭṭavivaṭṭānussaraṇavasena tayo eva rāsī katvā vuttāti. **Na tato uddha**nti yathāvuttakālattayato, cattārīsasaṃvaṭṭavivaṭṭakappato vā uddhaṃ nānussarati, kasmā? Dubbalapaññattā. Tesañhi nāmarūpaparicchedavirahato dubbalā paññā hotīti aṭṭhakathāsu vuttaṃ.

34. Tappakatiyattopi kattutthoyevāti āha **''takkayatī''**ti. Tappakatiyattattā eva hi dutiyanayopi upapanno hoti. Tattha **takkayatī**ti ūhayati, sassatādiākārena tasmiṃ tasmiṃ ārammaṇe cittaṃ abhiniropayatīti attho. **Takko**ti ākoṭanalakkhaṇo, vinicchayalakkhaṇo vā diṭṭhiṭṭhānabhūto vitakko. Tena tena pariyāyena takkanaṃ sandhāya **''takketvā vitakketvā''**ti vuttaṃ **vīmaṃsāya samannāgato**ti atthavacanamattaṃ. Nibbacanaṃ pana takkipade viya dvidhā vattabbaṃ. **Vīmaṃsā** nāma vicāraṇā, sā ca duvidhā paññā ceva paññāpatirūpikā ca. Idha pana paññāpatirūpikāva, sā catthato lobhasahagatacittuppādo, micchābhinivesasaṅkhāto vā ayonisomanasikāro. Pubbabhāge vā micchādassanabhūtaṃ diṭṭhivipphanditaṃ, tadetamatthattayaṃ dassetuṃ **''tulanā ruccanā khamanā''**ti vuttaṃ. **''Tulayitvā''**tiādīsupi yathākkamaṃ ''lobhasahagatacittuppādenā''tiādinā yojetabbaṃ. Samantato, punappunaṃ vā āhananaṃ **pariyāhataṃ,** taṃ pana vitakkassa ārammaṇaṃ ūhanameva, bhāvanapuṃsakañcetaṃ padanti dasseti **''tena tena pariyāyena takketvā''**ti iminā. **Pariyāyenā**ti ca kāraṇenāti attho. **Vuttappakārāyā**ti tidhā vuttappabhedāya. **Anuvicarita**nti anupavattitaṃ, vīmaṃsānugatena vā vicārena anumajjitaṃ. Tadanugatadhammakiccampi hi padhānadhamme āropetvā tathā vuccati. Paṭibhāti dissatīti **paṭibhānaṃ,** yathāsamāhitākāravisesavibhāvako diṭṭhigatasampayuttacittuppādo, tato jātanti **paṭibhānaṃ,** tathā paññāyanaṃ, sayaṃ attano paṭibhānaṃ **sayaṃpaṭibhānaṃ**, tenevāha **''attano paṭibhānamattasañjāta''**nti. **Matta**-saddena cettha visesādhigamādayo nivatteti. Anāmaṭṭhakālavacane vattamānavaseneva atthaniddeso upapannoti āha **''evaṃ vadatī''**ti.

Pāḷiyaṃ ''takkī hoti vīmaṃsī''ti sāmaññaniddesena, ekasesena vā vuttaṃ takkībhedaṃ vibhajanto **''tattha catubbidho''**tiādimāha. Parehi puna savanaṃ **anussuti,** sā yassāyaṃ **anussutiko.** Purimaṃ anubhūtapubbaṃ jātiṃ saratīti **jātissaro.** Labbhateti **lābho,** yaṃ kiñci attanā paṭiladdhaṃ rūpādi, sukhādi ca, na pana jhānādiviseso, tenevāha pāḷiyaṃ ''so takkapariyāhataṃ vīmaṃsānuvicaritaṃ sayaṃpaṭibhānaṃ evamāhā''ti. Aṭṭhakathāyampi vuttaṃ ''attano paṭibhānamattasañjāta''nti. **Ācariyadhammapālattheropi** vadati ''matta-saddena visesādhigamādayo nivattetī''ti (dī. ni. ṭī. 1.34) so etassāti **lābhī.** Suddhena purimehi asammissena, suddhaṃ vā takkanaṃ **suddhatakko,** so yassāyaṃ **suddhatakkiko. Tena hī**ti uyyojanatthe nipāto, tena tathā vessantararañño va bhagavati samāneti diṭṭhiggāhaṃ uyyojeti. **Lābhitāyā**ti rūpādisukhādilābhībhāvato. **''Anāgatepi evaṃ bhavissatī''**ti idaṃ lābhītakkino evampi sambhavatīti sambhavadassanavasena idhādhippetaṃ takkanaṃ sandhāya vuttaṃ. Anāgataṃsatakkaneneva hi sassataggāhī bhavati. **''Atītepi evaṃ ahosī''**ti idaṃ pana anāgataṃsatakkanassa upanissayanidassanamattaṃ. So hi ''yathā me idāni attā sukhī hoti, evaṃ atītepīti paṭhamaṃ atītaṃsānutakkanaṃ upanissāya anāgatepi evaṃ bhavissatī''ti takkayanto diṭṭhiṃ gaṇhāti. **''Evaṃ sati idaṃ hotī''**ti iminā aniccesu bhāvesu aññ karoti, aññ paṭisaṃvedetīti doso āpajjati, tathā ca sati katassa vināso akatassa ca ajjhāgamo siyā. Niccesu pana bhāvesu aññ karoti, aññ paṭisaṃvedetīti doso nāpajjati. Evañca sati katassa avināso, akatassa ca anajjhāgamo siyāti takkikassa yuttigavesanākāraṃ dasseti.

Takkamattenevāti suddhatakkaneneva. **Matta**-saddena hi āgamādīnaṃ, anussavādīnañca abhāvaṃ

dasseti. ‘‘Nanu ca visesalābhinopi sassatavādino visesādhigamahetu anekesu jātisatasahassesu, dasasu saṃvaṭṭavivaṭṭesu, cattālīsāya ca saṃvaṭṭavivaṭṭesu yathānubhūtaṃ attano santānaṃ, tappaṭibaddhañca dhammajātaṃ ‘‘attā, loko’’ti ca anussaritvā tato purimatarāsupi jātīsu tathābhūtassa atthitānuvitakkanamukhena anāgatepi evaṃ bhavissatīti attano bhavissamānānutakkanaṃ, sabbesampi sattānaṃ tathābhāvānutakkanañca katvā sassatābhinivesino jātā, evañca sati sabbopi sassatavādī anussutikajātissaralābhītakkikā viya attano upaladdhavatthunimittena takkanena pavattavādattā takkīpakkheyeva tiṭṭheyya, tathā ca sati visesabhedarahitattā ekovāyaṃ sassatavādo vavatthito bhaveyya, avassañca vuttappakāraṃ takkanamicchitabbaṃ, aññathā visesalābhī sassatavādī ekaccasassatikapakkhaṃ, adhiccasamuppannikapakkhaṃ vā bhajeyyāti? Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ. Visesalābhīnañhi khandhasantānassa dīghadīghataraṃ dīghatamakālānussaraṇaṃ sassataggāhassa asādhāraṇakāraṇaṃ. Tathā hi ‘‘anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi. Imināmahaṃ etaṃ jānāmī’’ti anussaraṇameva padhānakāraṇabhāvena dassitaṃ. Yaṃ pana tassa ‘‘imināmahaṃ etaṃ jānāmī’’ti pavattaṃ takkanaṃ, na taṃ idha padhānaṃ anussaraṇaṃ paṭicca tassa apadhānabhāvato, padhānakāraṇena ca asādhāraṇena niddeso sāsane, lokepi ca niruḷho yathā ‘‘cakkhuviññāṇaṃ yavaṅkuro’’tiādi.

Evaṃ panāyaṃ desanā padhānakāraṇavibhāvinī, tasmā satipi anussavādivasena, takkikānaṃ hīnādivasena ca mandapaññādīnaṃ visesalābhīnaṃ bahudhā bhede aññatarabhedasaṅgahavasena bhagavatā cattāriṭṭhānāni vibhajitvā vavatthitā sassatavādānaṃ catubbidhatā. Na hi, idha sāvasesaṃ dhammaṃ deseti dhammarājāti. Yadevaṃ anussutikādīsupi anussavādīnaṃ padhānabhāvo āpajjatīti? Na tesaṃ aññāya sacchikiriyāya abhāvena takkapadhānattā, ‘‘padhānakāraṇena ca asādhāraṇena niddeso sāsane, lokepi ca niruḷho’’ti vuttovāyamatthoti. Atha vā visesādhigamanimittarahitassa takkanassa sassataggāhe visuṃ kāraṇabhāvadassanatthaṃ visesādhigamo visuṃ sassataggāhakāraṇabhāvena vattabbo, so ca mandamajjhimatikkhapaññāvasena tividhoti tidhā vibhajitvā, sabbatakkino ca takkībhāvasāmaññato ekajjhaṃ gahetvā catudhā eva vavatthāpito sassatavādo bhagavatāti.

35. ‘‘Aññatarenā’’ti etassa atthaṃ dassetuṃ **‘‘ekenā’’**ti vuttaṃ. Aṭṭhānapayuttassa pana **vā**-saddassa aniyamatthataṃ sandhāyāha **‘‘dvīhi vā tīhi vā’’**ti, tena catūsu vatthūsu yathārahamekaccaṃ ekaccassa paññāpane sahakārīkāraṇanti dasseti. ‘‘Bahiddhā’’ti bāhyatthavācako kattuniddiṭṭho nipātoti dassetuṃ **‘‘bahī’’**tiādi vuttaṃ. Etthāha – kiṃ panetāni vatthūni attano abhinivesassa hetu, udāhu paresaṃ patiṭṭhāpanassāti. Kiñcettha, yadi tāva attano abhinivesassa hetu, atha kasmā anussaraṇatakkanāniyeva gahitāni, na saññāvipallāsādayo. Tathā hi viparītasaññāayonisomanasikāraasappurisūpanissayaasaddhammassavanādīnipi diṭṭhiyā pavattanaṭṭhena diṭṭhiṭṭhānāni. Atha pana paresaṃ patiṭṭhāpanassa hetu, anussaraṇahetubhūto adhigamo viya, takkanapariyeṭṭhibhūtā yutti viya ca āgamopi vatthubhāvena vattabbo, ubhayathāpi ca yathāvuttassa avasesakāraṇassa sambhavato ‘‘natthi ito bahiddhā’’ti vacanaṃ na yujjatevāti? No na yujjati, kasmā? Abhinivesapakkhe tāva ayaṃ diṭṭhigatiko asappurisūpanissayaasaddhammassavanehi ayoniso ummujjitvā vipallāsasaññō rūpādidhammānaṃ khaṇe khaṇe bhijjanasabhāvassa anavabodhato dhammayuttiṃ atidhāvanto ekattanayaṃ micchā gahetvā yathāvuttānussaraṇatakkanehi khandhesu ‘‘sassato attā ca loko cā’’ti (dī. ni. 31) abhinivesaṃ upanesi, iti āsannakāraṇattā, padhānakāraṇattā ca taggahaṇeneva ca itaresampi gahitattā anussaraṇatakkanāniyeva idha gahitāni. Patiṭṭhāpanapakkhe pana āgamopi yuttiyameva ṭhito visesena nirāgamānaṃ bāhirakānaṃ takkaggāhibhāvato, tasmā anussaraṇatakkanāniyeva sassataggāhassa vatthubhāvena gahitāni.

Kiñca bhiyyo – duvidhaṃ paramatthadhammānaṃ lakkhaṇaṃ sabhāvalakkhaṇaṃ, sāmaññalakkhaṇañca. Tattha sabhāvalakkhaṇāvabodho paccakkhañāṇaṃ, sāmaññalakkhaṇāvabodho anumānañāṇaṃ. Āgamo ca sutamayāya paññāya sādhanato anumānañāṇameva āvahati, sutānaṃ pana dhammānaṃ ākāraparivitakkanena nijjhānakkhantiyaṃ ṭhito cintāmayapaññaṃ nibbattetvā anukkamena bhāvanāya paccakkhañāṇaṃ adhigacchatīti evaṃ āgamopi takkanavisayaṃ nātikkamati, tasmā cesa takkaggahaṇena gahitovāti veditabbo. So aṭṭhakathāyaṃ anussutitakkaggahaṇena vibhāvito, evaṃ anussaraṇatakkanehi asaṅgahitassa avasiṭṭhassa kāraṇassa asambhavato yuttamevidaṃ ‘‘natthi ito bahiddhā’’ti vacananti veditabbaṃ. ‘‘Anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadantī’’ti (dī. ni. 1.29),

‘‘sassataṃ attānañca lokañca paññapentī’’ti (dī. ni. 1.30) ca vacanato pana patiṭṭhāpanavatthūniyeva idha desitāni taṃdesanāya eva abhinivesassāpi sijjhanato. Anekabhedesu hi desitesu yasmiṃ desite tadaññepi desitā siddhā honti, tameva desetīti daṭṭhabbaṃ. Abhinivesapatiṭṭhāpanesu ca abhinivese desitepi patiṭṭhāpanaṃ na sijjhati abhinivesassa patiṭṭhāpane aniyamato. Abhinivesinopi hi keci patiṭṭhāpenti, keci na patiṭṭhāpenti. Patiṭṭhāpane pana desite abhinivesopi sijjhati patiṭṭhāpanassa abhinivese niyamato. Yo hi yattha pare patiṭṭhāpeti, sopi tamabhinivisatīti.

36. **Tayida**nti ettha **ta**-saddena ‘‘sassataṃ attānañca lokañca paññapentī’’ti etassa parāmasananti āha **‘‘taṃ idaṃ catubbidhampi diṭṭhigata’’**nti. **Tato**ti tasmā pakārato jānanattā. Paramavajjatāya anekavihitānaṃ anatthānaṃ kāraṇabhāvato diṭṭhiyo eva ṭhānā **diṭṭhiṭṭhānā.** Yathāha ‘‘micchādiṭṭhiparamāhaṃ bhikkhave, vajjaṃ vadāmī’’ti tadevatthaṃ sandhāya **‘‘diṭṭhiyova diṭṭhiṭṭhānā’’**ti vuttaṃ. **Diṭṭhīnaṃ kāraṇampi diṭṭhiṭṭhānameva** diṭṭhīnaṃ uppādāya samuṭṭhānaṭṭhena. **‘‘Yathāhā’’**tiādi paṭisambhidāpāḷiyā (paṭi. ma. 1.124) sādhanaṃ. Tattha **khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ** ārammaṇaṭṭhena. Vuttañhi ‘‘rūpaṃ attato samanupassatī’’tiādi, (saṃ. ni. 3.81) **avijjāpi** upanissayādibhāvena. Yathāha ‘‘assutavā bhikkhave, puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido’’tiādi (ma. ni. 1.2; paṭi. ma. 1.131) **phassopi** phusitvā gahaṇūpāyaṭṭhena. Tathā hi vuttaṃ ‘‘tadapi phassapaccayā (dī. ni. 1.118) phussa phussa paṭisaṃvedentī’’ti (dī. ni. 1.144) **saññāpi** ākāramattaggahaṇaṭṭhena. Vuttañhetaṃ ‘‘saññānidānā hi papañcasaṅkhā’’ti (su. ni. 880; mahā. ni. 109) pathaviṃ pathavito saññatvā’’ti (ma. ni. 1.2) ca ādi. **Vitakkopi** ākāraparivitakkanaṭṭhena. Tena vuttaṃ ‘‘takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā, saccaṃ musāti dvayadhammamāhū’’ti, (su. ni. 892; mahāni. 121) ‘‘takkī hoti vīmaṃsī’’ti (dī. ni. 1.34) ca ādi. **Ayoniso manasikāropi** akusalānaṃ sādhāraṇakāraṇaṭṭhena. Tenāha ‘‘tassa evaṃ ayoniso manasi karoto channaṃ diṭṭhīnaṃ aññatarā diṭṭhi uppajjati. Atthi me attā’ti vā assa saccato thetato diṭṭhiuppajjatī’’tiādi (ma. ni. 1.19) **pāpamittopi** diṭṭhānugati āpajjanaṭṭhena. Vuttampi ca ‘‘bāhiraṃ bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupasssāmi, yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati, yathayidaṃ bhikkhave, pāpamittatā’’tiādi (a. ni. 1.110) **paratoghosopi** durakkhātadhammassavanaṭṭhena. Tathā ceva vuttaṃ ‘‘dveme bhikkhave, paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya. Katame dve? Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikāro’’tiādi (a. ni. 2.126) parehi sutā, desitā vā desanā **paratoghoso.**

‘‘Khandhā hetū’’tiādipāḷi tadatthavibhāvinī. Tattha janakaṭṭhena **hetu,** upatthambhakaṭṭhena **paccayo. Upādāyā**ti upādiyitvā, paṭiccāti attho. **‘‘Uppādāyā’’**tipi pāṭho, uppajjanāyāti attho. Samuṭṭhāti etenāti **samuṭṭhānaṃ,** khandhādayo eva. Idha pana samuṭṭhānabhāvoyeva samuṭṭhāna-saddena vutto bhāvalopattā, bhāvappadhānattā ca. **Ādinnā** sakasantāne. **Pavattitā** saparasantānesu. **Para**-saddo abhiṇhatthoti vuttaṃ **‘‘punappuna’’**nti. **Pariniṭṭhāpitā**ti ‘‘idameva dassanaṃ saccaṃ, aññaṃ pana moghaṃ tucchaṃ musā’’ti abhinivesassa pariyosānaṃ matthakaṃ pāpitāti attho. **Ārammaṇavasenā**ti aṭṭhasu diṭṭhiṭṭhānesu khandhe sandhāyāha. **Pavattanavasenā**ti avijjāphassasaññāvitakkāyonisomanasikāre. **Āsevanavasenā**ti pāpamittaparatoghose. Yadipi sarūpatthavasena vevacanaṃ, saṅketatthavasena pana evaṃ vattabboti dassetuṃ **‘‘evaṃvidhaparalokā’’**ti vuttaṃ. Yena kenaci hi visesaneneva vevacanaṃ sātthakaṃ siyā. Paraloko ca kammavasena abhimukho sampareti gacchati pavattati etthāti **abhisamparāyo**ti vuccati. ‘‘Iti kho ānanda, kusalāni sīlāni anupubbena aggāya parentī’’tiādīsu (a. ni. 10.2) viya hi curādigaṇavasena **para**-saddaṃ gatiyamicchanti saddavidū, ayamettha aṭṭhakathāto aparo nayo.

Evaṃgatikāti evaṃgamanā evaṃniṭṭhā, evamanuyuñjanena bhijjananassanapariyosānāti attho. **Gati**-saddo cettha ‘‘yehi samannāgatassa mahāpurisassa dveva gatiyo bhavantī’’tiādīsu (dī. ni. 1.258; 2.33, 35; 3.199, 200; ma. ni. 2.384, 397) viya niṭṭhānattho. Idaṃ vuttaṃ hoti – ime diṭṭhisaṅkhātā diṭṭhiṭṭhānā evaṃ paramatthato asantaṃ attānaṃ, sassatabhāvañca tasmiṃ ajjhāropetvā gahitā, parāmaṭṭhā ca samānā bālalapanāyeva hutvā yāva paṇḍitā na samanuyuñjanti, tāva gacchanti, pātubhavanti ca, paṇḍitehi samanuyuñjiyamānā pana anavaṭṭhitavatthukā avimaddakkhamā sūriyuggamane ussāvabindū viya, khajjopanakā viya ca bhijjanti, vinassanti cāti.

Tatthāyaṃ anuyuñjane saṅkhepakathā – yadi hi parehi kappito attā loko vā sassato siyā, tassa nibbikāratāya purimarūpāvijahanato kassaci visesādhānassa kātumasakkuṇeyyatāya ahitato nivattanatthaṃ, hite ca paṭipajjanatthaṃ upadeso eva sassatavādino nippayojano siyā, kathaṃ vā tena so upadeso pavattīyati vikārābhāvato. Evañca sati parikappitassa attano ajaṭākāsassa viya dānādikiriyā, hiṃsādikiriyā ca na sambhavati, tathā sukhassa, dukkhassa ca anubhavananibandho eva sassatavādino na yujjati kammabaddhābhāvato. Jātiādīnañca asambhavato vimokkho na bhaveyya, atha pana dhammamattaṃ tassa uppajjati ceva vinassati ca, yassa vasenāyaṃ kiriyādivohāroti vadeyya, evampi purimarūpāvijahanena avaṭṭhitassa attano dhammamattanti na sakkā sambhāvetuṃ, te vā panassa dhammā avatthābhūtā, tasmā tassa uppannā aññe vā siyuṃ anaññe vā, yadi aññe, na tāhi avatthāhi tassa uppannāhipi koci viseso atthi, yāhi karoti paṭisaṃvedeti cavati uppajjati cāti icchitaṃ, evañca dhammakappanāpi niratthakā siyā, tasmā tadavattho eva yathāvuttadoso, athānaññe, uppādavināsavantīhi avatthāhi anaññassa attano tāsaṃ viya uppādavināsasabbhāvato kuto bhaveyya niccatāvakāso, tāsampi vā attano viya niccatāpavatti, tasmā bandhavimokkhānaṃ asambhavo evāti na yujjatiyeva sassatavādo, na cettha koci vādī dhammānaṃ sassatabhāve parisuddaṃ yuttiṃ vattuṃ samattho bhaveyya, yuttirahitañca vacanaṃ na paṇḍitānaṃ cittaṃ ārādheti, tenāvocumha ‘‘yāva paṇḍitā na samanuyuñjanti, tāva gacchanti, pātubhavanti cā’’ti.

Sakāraṇaṃ sagatikanti ettha **saha**-saddo vijjamānattho ‘‘salomako sapakkhako’’tiādīsu viya, na pana samavāyattho **ca**-saddena ‘‘tayidaṃ bhikkhave, tathāgato pajānātī’’ti vuttassa diṭṭhigatassa samuccinitattā, ‘‘tañca tathāgato pajānātī’’ti iminā ca kāraṇagatīnameva pajānanabhāvena vuttattā. Idaṃ vuttaṃ hoti – tayidaṃ bhikkhave, kāraṇavantaṃ gativantaṃ diṭṭhigataṃ tathāgato pajānāti, na kevalañca tadeva, atha kho tassa kāraṇagatisaṅkhātaṃ tañca sabbanti. **‘‘Tato…pe… pajānātī’’**ti vuttavākyassa atthaṃ vuttanayena saṃvaṇṇeti **‘‘tato cā’’**tiādinā. Sabbaññutaññāṇassevidha vibhajananti pakaraṇānurūpamatthaṃ āha **‘‘sabbaññutaññāṇañcā’’**ti, tasmiṃ vā vutte tadadhiṭṭhānato āsavakkhayañāṇaṃ, tadavinābhāvato vā sabbampi dasabalādiñāṇaṃ gahitamevātipi tadeva vuttaṃ.

Evaṃvidhanti ‘‘sīlañcā’’tiādinā evaṃvuttappakāraṃ. **Pajānantopī**ti ettha **pi**-saddena, **api**-saddena vā ‘‘tañcā’’ti vutta ca-saddassa sambhāvanatthabhāvaṃ dasseti, tena tato diṭṭigatato uttaritaraṃ sārabhūtaṃ sīlādiguṇavisesampi tathāgato nābhinivisati, ko pana vādo vaṭṭāmiseti sambhāveti. **‘‘Aha’’**nti diṭṭimānavasena parāmasanākāradassanaṃ. **Pajānāmī**ti ettha **iti**-saddena pakāratthena, nidassanatthena vā. **‘‘Mama’’**nti taṇhāvasena parāmasanākāraṃ dasseti. **Taṇhādiṭṭhimānaparāmāsavasenā**ti taṇhādiṭṭhimānasaṅkhātaparāmāsavasena. Dhammasabhāvamatikkamitvā ‘‘ahaṃ mama’’nti parato abhūtato āmasanaṃ **parāmāso,** taṇhādayo eva. Na hi taṃ atthi, yaṃ khandhesu ‘‘aha’’nti vā ‘‘mama’’nti vā gahetabbaṃ siyā, aparāmasato aparāmasantassa assa tathāgatassa nibbuti viditāti sambandho. **‘‘Aparāmasato’’**ti cedaṃ nibbutipavedanāya (nibbutivedanassa dī. ni. ṭī. 1.36) hetugabbhavisesanaṃ. ‘‘Viditā’’ti padamapekkhitvā kattari sāmivacanaṃ. **Aparāmasato** parāmāsarahitapaṭipattihetu assa tathāgatassa kattubhūtassa nibbuti asaṅkhatadhātu viditā, adhigatāti vā attho. ‘‘Aparāmasato’’ti hedaṃ hetumhi nissakkavacanaṃ.

‘‘Aparāmāsapaccayā’’ti paccattaññeva pavedanāya kāraṇadassanaṃ. **Assā**ti kattāraṃ vatvāpi paccattaññevāti visesadassanatthaṃ puna kattuvacananti āha **‘‘sayameva attanāyevā’’**ti. **Sayaṃ, attanā**ti vā bhāvanapuṃsakaṃ. Nipātapadañhetaṃ. ‘‘Aparāmasato’’ti vacanato parāmāsānameva nibbuti idha desitā, taṃdesanāya eva tadaññesampi nibbutiyā sijjhanatoti dasseti **‘‘tesaṃ parāmāsakilesāna’’**nti iminā, parāmāsasaṅkhātānaṃ kilesānanti attho. Apica kāmaṃ ‘‘aparāmasato’’ti vacanato parāmāsānameva nibbuti idha desitāti viññāyati, taṃdesanāya pana tadavasesānampi kilesānaṃ nibbuti desitā nāma bhavati pahānekaṭṭhatādibhāvato, tasmā tesampi nibbuti niddhāretvā dassetabbāti vuttaṃ **‘‘tesaṃ parāmāsakilesāna’’**nti, taṇhādiṭṭhimānasaṅkhātānaṃ parāmāsānaṃ, tadaññesañca kilesānanti attho. Gobalībaddanayo hesa. **Nibbutī**ti ca nibbāyanabhūtā asaṅkhatadhātu, tañca bhagavā bodhimūleyeva patto, tasmā sā paccattaññeva viditāti.

Yathāpaṭipannenāti yena paṭipannena. Tappaṭipattiṃ dassetuṃ **‘‘tāsaṃyeva…pe… ādimāhā’’**ti anusandhidassanaṃ. Kasmā pana vedanānaññeva kammaṭṭhānamācikkhatīti āha **‘‘yāsū’’**tiādi, iminā

desanāvilāsaṃ dasseti. Desanāvilāsappatto hi bhagavā desanākusalo khandhāyatanādivasena anekavidhāsu catusaccadesanāsu sambhavantīsupi diṭṭhigatikā vedanāsu micchāpaṭipattiyā diṭṭhigahanaṃ pakkhandāti dassanatthaṃ tathāpakkhandanamūlabhūtā vedanāyeva pariññābhūmibhāvena uddharatīti. **Idhā**ti imasmiṃ vāde. Evaṃ **etthā**tipi. **Kammaṭṭhāna**nti catusaccakammaṭṭhānaṃ. Ettha hi vedanāgahaṇena gahitā pañcupādānakkhandhā dukkhasaccaṃ. Vedanānaṃ samudayaggahaṇena gahito avijjāsamudayo samudayasaccaṃ, atthaṅgamanissaraṇapariyāyehi nirodhasaccaṃ, ''yathābhūtaṃ viditvā''ti etena maggasaccanti evaṃ cattāri saccāni veditabbāni. ''Yathābhūtaṃ viditvā''ti idaṃ vibhajjabyākaraṇatthapadanti tadatthaṃ vibhajja dassetuṃ **''tatthā''**tiādi vuttaṃ. Visesato hi ''avijjāsamudayā vedanāsamudayo''tiādilakkhaṇānaṃ vasena samudayādīsu attho yathārahaṃ vibhajja dassetabbo. Avisesato pana vedanāya samudayādīni vipassanāpaññāya ārammaṇapaṭivedhavasena, maggapaññāya asammohapaṭivedhavasena jānitvā paṭivijjhitvāti attho. **Paccayasamudayaṭṭhenā**ti ''imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjatī''ti (ma. ni. 1.404; saṃ. ni. 2.21; udā. 1) vuttalakkhaṇena avijjādīnaṃ paccayānaṃ uppādena ceva maggena asamugghāṭena ca. Yāva hi maggena na samugghāṭīyati, tāva paccayoti vuccati. **Nibbattilakkhaṇa**nti uppādalakkhaṇaṃ, jātinti attho. **Pañcannaṃ lakkhaṇāna**nti ettha ca catunnampi paccayānaṃ uppādalakkhaṇameva aggahetvā paccayalakkhaṇampi gahetabbaṃ samudayaṃ paṭicca tesaṃ yathārahaṃ upakārakattā. Tathā ceva saṃvaṇṇitaṃ ''maggena asamugghāṭena cā''ti. **Paccayanirodhaṭṭhenā**ti ''imasmiṃ niruddhe idaṃ niruddhaṃ hoti, imassa nirodhā idaṃ nirujjhatī''ti (ma. ni. 1.406; udā. 3; saṃ. ni. 2.41) vuttalakkhaṇena avijjādīnaṃ paccayānaṃ nirodhena ceva maggena samugghāṭena ca. **Vipariṇāmalakkhaṇa**nti nirodhalakkhaṇaṃ, bhaṅganti attho. **Vaya**nti nirodhaṃ. **Ya**nti yasmā paccayabhāvasaṅkhātahetuto. **Vedanaṃ paṭiccā**ti purimuppannaṃ ārammaṇādipaccayabhūtaṃ vedanaṃ labhitvā. **Sukhaṃ somanassa**nti sukhañceva somanassañca. **Aya**nti purimavedanāya yathārahaṃ pacchimuppannānaṃ sukhasomanassānaṃ paccayabhāvo. **Assādo** nāma assāditabboti katvā.

Aparo nayo – **ya**nti sukhaṃ, somanassañca. **Aya**nti ca napuṃsakaliṅgena niddiṭṭhaṃ sukhasomanassameva assādapadamapekkhitvā pulliṅgena niddisīyati, imasmiṃ pana vikappe sukhasomanassānaṃ uppādoyeva tehi uppādavantehi niddiṭṭho, sattiyā, sattimato ca abhinnattā. Na hi sukhasomanassamantarena tesaṃ uppādo labbhati. Iti purimavedanaṃ paṭicca sukhasomanassuppādopi purimavedanāya **assādo** nāma assādīyateti katvā. Ayañhettha saṅkhepattho – purimamuppannaṃ vedanaṃ ārabbha somanassuppattiyaṃ yo purimavedanāya paccayabhāvasaṅkhāto assādetabbākāro, somanassassa vā uppādasaṅkhāto tadassādanākāro, ayaṃ purimavedanāya assādoti. Kathaṃ pana vedanaṃ ārabbha sukhaṃ uppajjati, nanu phoṭṭhabbārammaṇanti? Cetasikasukhasseva ārabbha pavattiyamadhippetattā nāyaṃ doso. Ārabbha pavattiyañhi visesanameva somanassaggahaṇaṃ somanassaṃ sukhanti yathā ''rukkho sīsapā''ti aññapaccayavasena uppattiyaṃ pana kāyikasukhampi assādoyeva, yathālābhakathā vā esāti daṭṭhabbaṃ.

''Yā vedanā aniccā''tiādinā sattimatā satti nidassitā. Tatrāyamattho – yā vedanā hutvā abhāvaṭṭhena aniccā, udayabbayapaṭipīḷanaṭṭhena dukkhā, jarāya, maraṇena cāti dvidhā vipariṇāmetabbaṭṭhena vipariṇāmadhammā. Tassā evaṃbhūtāya ayaṃ aniccadukkhavipariṇāmabhāvo vedanāya sabbāyapiādīnavoti. Ādīnaṃ paramakāruññaṃ vāti pavattati etasmāti hi ādīnavo. Apicaādīnaṃ ativiya kapaṇaṃ pavattanaṭṭhena kapaṇamanusso **ādīnavo,** ayampi evaṃsabhāvoti tathā vuccati. Sattimatā hi satti abhinnā tadavinābhāvato.

Ettha ca **''aniccā''**ti iminā saṅkhāradukkhatāvasena upekkhāvedanāya, sabbāsu vā vedanāsuādīnavamāha, **''dukkhā''**ti iminā dukkhadukkhatāvasenadukkhavedanāya, **''vipariṇāmadhammā''**ti iminā vipariṇāmadukkhatāvasena sukhavedanāya. Avisesena vā tīṇipi padāni tissannampi vedanānaṃ vasena yojetabbāni. **Chandarāgavinayo**ti chandasaṅkhātarāgavinayanaṃ vināso. ''Atthavasā liṅgavibhattivipariṇāmo''ti vacanato yaṃ chandarāgappahānanti yojetabbaṃ. Pariyāyavacanamevidaṃ padadvayaṃ. **Yathābhūtaṃ viditvā**ti maggassa vuttattā magganibbānavasena vā yathākkamaṃ yojanāpi vaṭṭati. **Vedanāyā**ti nissakkavacanaṃ. **Nissaraṇa**nti nekkhammaṃ. Yāva hi vedanāpaṭibaddhaṃ chandarāgaṃ nappajahati, tāvāyaṃ puriso vedanāya allīnoyeva hoti. Yadā pana taṃ chandarāgaṃ pajahati, tadāyaṃ puriso vedanāya nissaṭo visaṃyutto hoti, tasmā chandarāgappahānaṃ

vedanāya nissaraṇaṃ vuttaṃ. Tabbacanena pana vedanāsahajātanissayārammaṇabhūtā rūpārūpadhammā gahitā eva hontītipi pañcahi upādānakkhandhehi nissaraṇavacanaṃ siddhameva. Vedanāsīsena hi desanā āgatā, tattha pana kāraṇaṃ heṭṭhā vuttameva. Lakkhaṇahāravasenāpi ayamattho vibhāvetabbo. Vuttañhi āyasmatā **mahākaccānattherena** –

> ''Vuttamhi ekadhamme, ye dhammā ekalakkhaṇā keci;
> Vuttā bhavanti sabbo, so hāro lakkhaṇo nāmā''ti. (netti. 485);

Kāmupādānamūlakattā sesupādānānaṃ pahīne ca kāmupādāne upādānasesābhāvato **''vigatachandarāgatāya anupādāno''**ti vuttaṃ, etena **''anupādāvimutto''**ti etassatthaṃ saṅkhepena dasseti. Idaṃ vuttaṃ hoti – vigatachandarāgatāya anupādāno, anupādānattā ca anupādāvimuttoti. Tamatthaṃ vitthāretuṃ, samatthetuṃ vā **''yasmi''**ntiādi vuttaṃ. Tattha **yasmiṃ upādāne**ti sesupādānamūlabhūte kāmupādāne. **Tassā**ti kāmupādānassa. **Anupādiyitvā**ti chandarāgavasena anādiyitvā, etena ''anupādāvimutto''ti padassa ya-kāralopena samāsabhāvaṃ, byāsabhāvaṃ vā dasseti.

37. **''Ime kho''**tiādi yathāpuṭṭhassa dhammassa vissajjitabhāvena nigamanavacanaṃ, ''pajānātī''ti vuttapajānanameva ca ima-saddena niddiṭṭhanti dassetuṃ **''ye te''**tiādimāha. **Ye te** sabbaññutaññāṇadhamme…pe… apucchiṃ, yehi sabbaññutaññāṇadhammehi…pe… vadeyyuṃ, tañca… pe… pajānātīti evaṃ niddiṭṭhā ime sabbaññutaññāṇadhammā gambhīrā…pe… paṇḍitavedanīyā cāti veditabbāti yojanā. **''Eva''**ntiādi piṇḍatthadassanaṃ. Tattha kiñcāpi ''anupādāvimutto bhikkhave, tathāgato''ti iminā aggamaggaphaluppattiṃ dasseti, ''vedanānaṃ, samudayañcā''tiādinā ca catusaccakammaṭṭhānaṃ. Tathāpi yassā dhammadhātuyā suppaṭividdhattā imaṃ diṭṭhigataṃ sakāraṇaṃ sagatikaṃ pabhedato vibhajituṃ samattho hoti, tassā padaṭṭhānena ceva saddhiṃ pubbabhāgapaṭipadāya uppattibhūmiyā ca tadeva pākaṭataraṃ kattukāmo dhammarājā evaṃ dassetīti vuttaṃ **''tadeva niyyātita''**nti, nigamitaṃ niṭṭhāpitanti attho. **Antarā**ti pucchitavissajjitadhammadassanavacanānamantarā diṭṭhiyo vibhattā tassa pajānanākāradassanavasenāti attho.

Paṭhamabhāṇavāravaṇṇanāya līnatthappakāsanā.

Ekaccasassatavādavaṇṇanā

38. ''Ekaccasassatikā''ti taddhitapadaṃ samāsapadena vibhāvetuṃ **''ekaccasassatavādā''**ti vuttaṃ. Sattesu, saṅkhāresu ca ekaccaṃ sassatametassāti **ekaccasassato,** vādo, so etesanti **ekaccasassatikā** taddhitavasena, samāsavasena pana ekaccasassato vādo etesanti **ekaccasassatavādā**. Esa nayo **ekaccaasassatika**padepi. Nanu ca ''ekaccasassatikā''ti vutte tadaññesaṃ ekaccaasassatikabhāvasanniṭṭhānaṃ siddhamevāti? Saccaṃ atthato, saddato pana asiddhameva tasmā saddato pākaṭataraṃ katvā dassetuṃ tathā vuttaṃ. Na hi idha sāvasesaṃ katvā dhammaṃ deseti dhammassāmī. ''Issaro nicco, aññe sattā aniccā''ti evaṃpavattavādā **sattekaccasassatikā** seyyathāpi issaravādā. Tathā ''nicco brahmā, aññe aniccā''ti evaṃpavattavādāpi. ''Paramāṇavo niccā, dviaṇukādayo aniccā''ti (visisikadassane sattamaparicchede paṭhamakaṇḍe passitabbaṃ) evaṃpavattavādā **saṅkhārekaccasassatikā** seyyathāpi kāṇādā. Tathā ''cakkhādayo aniccā, viññāṇaṃ nicca''nti (nyāyadassane, visesikadassane ca passitabbaṃ) evaṃpavattavādāpi. **Idhā**ti ''ekaccasassatikā''ti imasmiṃ pade, imissā vā desanāya. **Gahitā**ti vuttā, desitabbabhāvena vā desanāñāṇena samādinnā tathā ceva desitattā. Tathā hi idha purimakā tayo vādā sattavasena, catuttho saṅkhāravasena desito. **''Saṅkhārekaccasassatikā''**ti idaṃ pana tehi sassatabhāvena gayhamānānaṃ dhammānaṃ yāthāvasabhāvadassanavasena vuttaṃ, na pana ekaccasassatikamatadassanavasena. Tassa hi sassatābhimataṃ asaṅkhatamevāti laddhi. Tenevāha pāḷiyaṃ ''cittanti vā…pe… ṭhassatī''ti. Na hi yassa sabhāvassa paccayehi abhisaṅkhatabhāvaṃ paṭijānāti, tasseva niccadhuvādibhāvo anummattakena sakkā paṭijānituṃ, etena ca ''uppādavayadhuvatāyuttā sabhāvā siyā niccā, siyā aniccā, siyā na vattabbā''tiādinā (dī. ni. ṭī. 1.38) pavattasattabhaṅgavādassa ayuttatā vibhāvitā hoti.

Tatrāyaṃ ayuttatāvibhāvanā – yadi hi ‘‘yena sabhāvena yo dhammo atthīti vuccati, teneva sabhāvena so dhammo natthī’’ti vucceyya, siyā anekantavādo. Atha aññena, na siyā anekantavādo. Na cettha desantarādisambandhabhāvo yutto vattuṃ tassa sabbalokasiddhattā, vivādābhāvato ca. Ye pana vadanti ‘‘yathā suvaṇṇaghaṭena makuṭe kate ghaṭabhāvo nassati, makuṭabhāvo uppajjati, suvaṇṇabhāvo tiṭṭhatiyeva, evaṃ sabbasabhāvānaṃ koci dhammo nassati, koci dhammo uppajjati, sabhāvo eva tiṭṭhatī’’ti. Te vattabbā ‘‘kiṃ taṃ suvaṇṇaṃ, yaṃ ghaṭe, makuṭe ca avaṭṭhitaṃ, yadi rūpādi, so saddo viya anicco. Atha rūpādisamūho sammutimattaṃ, na tassa atthitā vā natthitā vā niccatā vā labbhatī’’ti, tasmā anekantavādo na siyā. Dhammānañca dhammino aññathānaññathā ca pavattiyaṃ doso vuttoyeva sassatavādavicāraṇāyaṃ. Tasmā so tattha vuttanayena veditabbo. Apica na niccāniccanavattabbarūpo attā, loko ca paramatthato vijjamānatāparijānanato yathā niccādīnaṃ aññataraṃ rūpaṃ, yathā vā dīpādayo. Na hi rūpādīnaṃ udayabbayasabhāvānaṃ niccāniccanavattabbasabhāvatā sakkā viññātuṃ, jīvassa ca niccādīsu aññataraṃ rūpaṃ siyāti, evaṃ sattabhaṅgo viya sesabhaṅgānampi asambhavoyevāti sattabhaṅgavādassa ayuttatā veditabbā (dī. ni. ṭī. 1.38).

Nanu ca ‘‘ekacce dhammā sassatā, ekacce asassatā’’ti etasmiṃ vāde cakkhādīnaṃ asassatabhāvasanniṭṭhānaṃ yathāsabhāvāvabodho eva, atha evaṃvādīnaṃ kathaṃ micchādassanaṃ siyāti, ko vā evamāha ‘‘cakkhādīnaṃ asassatabhāvasanniṭṭhānaṃ micchādassana’’nti? Asassatesuyeva pana kesañci dhammānaṃ sassatabhāvasanniṭṭhānaṃ idha micchādassananti gahetabbaṃ, tena pana ekavāde pavattamānena cakkhādīnaṃ asassatabhāvāvabodho vidūsito saṃsaṭṭhabhāvato visasaṃsaṭṭho viya sappipiṇḍo, tato ca tassa sakiccakaraṇāsamatthatāya sammādassanapakkhe ṭhapetabbataṃ nārahatīti. Asassatabhāvena nicchitāpi vā cakkhuādayo samāropitajīvasabhāvā eva diṭṭhigatikehi gayhantīti tadavabodhassa micchādassanabhāvo na sakkā nivāretuṃ. Tenevāha pāḷiyaṃ ‘‘cakkhuṃ itipi…pe… kāyo itipi ayaṃ attā’’tiādi. Evañca katvā asaṅkhatāya, saṅkhatāya ca dhātuyā vasena yathākkamaṃ ‘‘ekacce dhammā sassatā, ekacce asassatā’’ti evaṃpavatto vibhajjavādopi ekaccasassatavādoyeva bhaveyyāti evampakārā codanā anavakāsā hoti aviparītadhammasabhāvapaṭipattibhāvato. Aviparītadhammasabhāvapaṭipattiyeva hesa vuttanayena asaṃsaṭṭhattā, anāropitajīvasabhāvattā ca.

Etthāha – purimasmimpisassatavāde asassatānaṃ dhammānaṃ ‘‘sassatā’’ti gahaṇaṃ visesato micchādassanaṃ bhavati. Sassatānaṃ pana ‘‘sassatā’’ti gāho na micchādassanaṃ yathāsabhāvaggāhabhāvato. Evañca sati imassa vādassa vādantaratā na vattabbā, idha viya purimepi ekaccesveva dhammesu sassataggāhasambhavatoti, vattabbāyeva asassatesveva ‘‘kecideva dhammā sassatā, keci asassatā’’ti parikappanāvasena gahetabbadhammesu vibhāgappavattiyā imassa vādassa dassitattā. Nanu ca ekadesassa samudāyantogadhattā ayaṃ sappadesasassataggāho purimasmiṃ nippadesasassataggāhe samodhānaṃ gaccheyyātī? Tathāpi na sakkā vattuṃ vādī tabbisayavisesavasena vādadvayassa pavattattā. Aññe eva hi diṭṭhigatikā ‘‘sabbe dhammā sassatā’’ti abhiniviṭṭhā, aññe ‘‘ekacceva sassatā, ekacce asassatā’’ti. Saṅkhārānaṃ anavasesapariyādānaṃ, ekadesapariggaho ca vādadvayassa paribyattoyeva. Kiñca bhiyyo – anekavidhasamussaye, ekavidhasamussaye ca khandhapabandhena abhinivesabhāvato tathā na sakkā vattuṃ. Catubbidhopi hi sassatavādī jātivisesavasena nānāvidharūpakāyasannissaye eva arūpadhammapuñje sassatābhinivesī jāto abhiññāṇena, anussavādīhi ca rūpakāyabhedagahaṇato. Tathā ca vuttaṃ ‘‘tato cuto amutra udapādi’’nti, (dī. ni. 1.244; ma. ni. 1.148; pārā. 12) ‘‘cavanti upapajjantī’’ti (dī. ni. 1.255; ma. ni. 1.148; pārā. 12) ca ādi. Visesalābhī pana ekaccasassatiko anupadhāritabhedasamussaye dhammapabandhe sassatākāragahaṇena abhinivesaṃ janesi ekabhavapariyāpannakhandhasantānavisayattā tadabhinivesassa. Tathā hi tīsupi vādesu ‘‘taṃ pubbenivāsaṃ anussarati, tato paraṃ nānussaratī’’ti ettakameva vuttaṃ. Takkīnaṃ pana ubhinnampi sassatekaccasassatavādīnaṃ sassatābhinivesaviseso rūpārūpadhammavisayatāya supākaṭoyevāti.

39. Saṃvaṭṭaṭṭhāyīvivaṭṭavivaṭṭaṭṭhāyīsaṅkhātānaṃ tiṇṇampi asaṅkhyeyyakappānamatikkamena puna saṃvaṭṭanato, addhā-saddassa ca kālapariyāyattā evaṃ vuttanti āha **‘‘dīghassā’’**tiādi. Atikkamma ayanaṃ pavattanaṃ **accayo.** Anekatthattā dhātūnaṃ, upasaggavasena ca atthavisesavācakattā **saṃ**-saddena yutto **vaṭṭa**-saddo vināsavācīti vuttaṃ **‘‘vinassatī’’**ti, **vatu**-saddo vā gatiyameva. Saṅkhayatthajotakena pana **saṃ**-saddena yuttattā tadatthasambandhanena vināsattho labbhatīti dasseti

''vinassatī''ti iminā. Saṅkhayavasena vattatīti hi saddato attho, ta-kārassa cettha ṭa-kārādeso. Vipattikaramahāmeghasamuppattitto hi paṭṭhāya yāva aṇusahagatopi saṅkhāro na hoti, tāva loko saṃvaṭṭatīti vuccati. Pāḷiyaṃ **loko**ti pathavīādibhājanaloko adhippeto tadavasesassa bāhullato, tadeva sandhāya ''yebhuyyenā''ti vuttanti dasseti **''ye''**tiādinā. **Uparibrahmalokesū**ti ābhassarabhūmito uparibhūmīsu. Agginā kappavuṭṭhānañhi idhādhippetaṃ, tenevāha pāḷiyaṃ ''ābhassarasaṃvattanikā hontī''ti. Kasmā tadeva vuttanti ce? Tasseva bahulaṃ pavattanato. Ayañhi vāraniyamo –

> ''Sattasattagginā vārā, aṭṭhame aṭṭhame dakā;
> Catusaṭṭhi yadā puṇṇā, eko vāyuvaro siyā''ti. (abhidhammatthavibhāvanīṭīkāya pañcamaparicchedavaṇṇanāyampi);

Āruppesu vāti ettha vikappanatthena **vā**-saddena saṃvaṭṭamānalokadhātūhi aññalokadhātūsu vāti vikappeti. Na hi sabbe apāyasattā tadā rūpārūpabhavesu uppajjantīti sakkā viññātuṃ apāyesu dīghatarāyukānaṃ manussalokūpapattiyā asambhavato, manussalokūpapattiñca vinā tadā tesaṃ tatrūpapattiyā anupapattito. Niyatamicchādiṭṭhikopi hi saṃvaṭṭhamāne kappe nirayato na muccati, piṭṭhicakkavāḷeyeva nibbattatīti **aṭṭhakathāsu** (a. ni. aṭṭha. 1.311) vuttaṃ. Satipi sabbasattānaṃ puññāpuññābhisaṅkhāramanasā nibbattabhāve bāhirapaccayehi vinā manasāva nibbattattā rūpāvacarasattā eva ''manomayā''ti vuccanti, na pana bāhirapaccayapaṭiyattā tadaññeti dassetuṃ **''manena nibbattattā manomayā''**ti āha. Yadevaṃ kāmāvacarasattānampi opapātikānaṃ manomayabhāvo āpajjatīti? Nāpajjati, adhicittabhūtena atisayamanasā nibbattasattesuyeva manomayavohāratoti dassentena jhāna-saddena visesetvā **''jhānamanenā''**ti vuttaṃ. Evampi arūpāvacarasattānaṃ manomayabhāvo āpajjatīti? Na tattha bāhirapaccayehi nibbattetabbatāsaṅkāya abhāvena manasā eva nibbattāti avadhāraṇāsambhavato. Niruḷhovāyaṃ loke manomayavohāro rūpāvacarasattesu. Tathā hi annamayo pānamayo manomayo ānandamayo viññāṇamayoti pañcadhā attānaṃ vedavādino parikappenti. Ucchedavādepi vakkhati ''dibbo rūpī manomayo''ti, (dī. ni. 1.87) te pana jhānānubhāvato pītibhakkhā sayaṃpabhā antalikkhacarāti āha **''pīti tesa''**ntiādi, tesaṃ attanova pabhā atthīti attho. Sobhanā vā ṭhāyī sabhā etesanti **subhaṭṭhāyino**tipi yujjati. **Ukkaṃsenā**ti ābhassare sandhāya vuttaṃ. Parittābhāppamāṇābhā pana dve, cattāro ca kappe tiṭṭhanti. **Aṭṭha kappe**ti catunnamasaṅkhyeyyakappānaṃ samudāyabhūte aṭṭha mahākappe.

40. Vināsavācīyeva **vaṭṭa**-saddo paṭisedhajotakena upasaggena yuttattā saṇṭhāhanatthañāpakoti āha **''saṇṭhātī''**ti, anekatthattā vā dhātūnaṃ nibbattati, vaḍḍhatīti vā attho. Sampattimahāmeghasamuppattito hi paṭṭhāya pathavīsandhārakudakataṃsandhārakavāyuādīnaṃ samuppattivasena yāva candimasūriyānaṃ pātubhāvo, tāva loko vivaṭṭatīti vuccati. **Pakatiyā**ti sabhāvena, tassa ''suññā''nti iminā sambandho. Tathāsuññatāya kāraṇamāha **''nibbattasattānaṃ natthitāyā''**ti. Purimataraṃ aññesaṃ sattānamanuppannattāti bhāvo, tena yathā ekaccāni vimānāni tattha nibbattasattānaṃ chaḍḍitattā suññāni, na evamidanti dasseti.

Aparo nayo – sakakammassa paṭhamaṃ karaṇaṃ **pakati,** tāya nibbattasattānanti sambandho, tena yathā etassa attano kammabalena paṭhamaṃ nibbatti, na evaṃ aññesaṃ tassa purimataraṃ, samānakāle vā nibbatti atthi, tathā nibbattasattānaṃ natthitāya suññamidanti dasseti. Brahmapārisajjabrahmapurohitamahābrahmāno idha **brahmakāyikā,** tesaṃ nivāsatāya bhūmipi **''brahmakāyikā''**ti vuttā, **brahmakāyikabhūmī**ti pana pāṭhebrahmakāyikānaṃ sambandhinī bhūmīti attho. **Kattā** sayaṃ kārako. **Kāretā** paresaṃ āṇāpako. **Visuddhimagge** pubbenivāsañāṇakathāyaṃ (visuddhi. 2.408) **vuttanayena,** etena nibbattakkamaṃ kammapaccayautusamuṭṭhānabhāve ca kāraṇaṃ dasseti. Kammaṃ upanissayabhāvena paccayo etissāti **kammapaccayā.** Atha vā tattha nibbattasattānaṃ vipaccanakakammassa sahakārīkārakabhāvato kammassa paccayāti **kammapaccayā.** Utu samuṭṭhānametissāti **utusamuṭṭhānā.** ''Kammapaccayautusamuṭṭhānā''tipi samāsavasena pāṭho kammasahāyo paccayo, vuttanayena vā kammassa sahāyabhūto paccayoti **kammapaccayo,** so eva utu tathā, sova samuṭṭhānametissāti **kammapaccayautusamuānā. Ratanabhūmī**ti ukkaṃsagatapuññakammānubhāvato ratanabhūtā bhūmi, na kevalaṃ bhūmiyeva, atha kho tapparivārāpīti āha **''pakatī''**tiādi. **Pakatinibbattaṭṭhāne**ti purimakappesu purimakānaṃ nibbattaṭṭhāne. **Etthā**ti

‘‘brahmavimāna’’nti vuttāya brahmakāyikabhūmiyā. Sāmaññavisesavasena cetaṃ ādhāradvayaṃ. Kathaṃ paṇītāya dutiyajjhānabhūmiyā ṭhitānaṃ hīnāya paṭhamajjhānabhūmiyā upapatti hotīti āha **‘‘atha sattāna’’**ntiādi, nikantivasena paṭhamajjhānaṃ bhāvetvāti vuttaṃ hoti, pakatiyā sabhāvena nikanti taṇhā uppajjatīti sambandho. **Vasitaṭṭhāne**ti vutthapubbaṭṭhāne. **Tato otarantī**ti upapattivasena dutiyajjhānabhūmito paṭhamajjhānabhūmiṃ apasakkanti, gacchantīti attho. **Appāyuke**ti yaṃ uḷārapuññakammaṃ kataṃ, tassa upajjanārahavipākapabandhato appaparimāṇāyuke. **Tassa devalokassā**ti tasmiṃ devaloke, nissayavasena vā sambandhaniddeso. **Āyuppamāṇenevā**ti paramāyuppamāṇeneva. **Paritta**nti appakaṃ. **Antarāva cavantī**ti rājakoṭṭhāgāre pakkhittataṇḍulanāḷi viya puññakkhayā hutvā sakakammappamāṇena tassa devalokassa paramāyuantarā eva cavanti.

Kiṃ panetaṃ paramāyu nāma, kathaṃ vā taṃ paricchinnappamāṇanti? Vuccate – yo tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tasmiṃ tasmiṃ bhavavisese vipākappabandhassa ṭhitikālaniyamo purimasiddhabhavapatthanūpanissayavasena sarīrāvayavavaṇṇasaṇṭhānappamāṇādivisesā viya taṃtaṃgatinikāyādīsu yebhuyyena niyatapariccheḍo hoti, gabbhaseyyakakāmāvacaradevarūpāvacarasattānaṃ sukkasoṇitādiutubhojanādiutuādipaccayuppannapaccayūpatthambhito ca, so āyuhetukattā kāraṇūpacārena āyu, ukkaṃsapariccheḍavasena paramāyūti ca vuccati. Yathāsakaṃ khaṇamattāvaṭṭhāyīnampi hi attanā sahajātānaṃ rūpārūpadhammānaṃ ṭhapanākāravuttitāya pavattakāni rūpārūpajīvitindriyāni na kevalaṃ nesaṃ khaṇaṭṭhitiyā eva kāraṇabhāvena anupālakāni, atha kho yāva bhaṅgupacchedā [bhavaṅgupacchedā (dī. ni. ṭī. 1.40)] anupabandhassa avicchedahetubhāvenāpi. Tasmā cesa āyuhetukoyeva, taṃ pana devānaṃ, nerayikānañca yebhuyyena niyatapariccheḍaṃ, uttarakurukānaṃ pana ekantaniyatapariccheḍameva. Avasiṭṭhamanussapetatiracchānagatānaṃ pana ciraṭṭhitisaṃvattanikakammabahule kāle taṃkammasahitasantānajanitasukkasoṇitapaccayānaṃ, tammūlakānañca candimasūriyasamavisamaparivattanādijanitautuāhārādisamavisamapaccayānaṃ vasena cirācirakālatāya aniyatapariccheḍaṃ, tassa ca yathā purimasiddhabhavapatthanāvasena taṃtaṃgatinikāyādīsu vaṇṇasaṇṭhānādivisesaniyamo siddho, dassanānussavādīhi tathāyeva ādito gahaṇasiddhiyā, evaṃ tāsu tāsu upapattīsu nibbattasattānaṃ yebhuyyena samappamāṇaṃ ṭhitikālaṃ dassanānussavehi labhitvā taṃ paramataṃ ajjhosāya pavattitabhavapatthanāvasena ādito pariccheḍaniyamo veditabbo.

Yasmā pana kammaṃ tāsu tāsu upapattīsu yathā taṃtaṃupapattinissitavaṇṇādinibbattane samatthaṃ, evaṃ niyatāyupariccheḍāsu upapattīsu pariccheḍātikkamena vipākanibbattane samatthaṃ na hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘āyuppamāṇeneva cavantī’’**ti. Yasmā pana upatthambhakapaccayasahāyehi anupālakapaccayehi upādinnakakkhandhānaṃ pavattetabbākāro atthato paramāyukassa hoti yathāvuttapariccheḍānatikkamanato, tasmā satipi kammāvasese ṭhānaṃ na sambhavati, tena vuttaṃ **‘‘attano puññabalena ṭhātuṃ na sakkontī’’**ti. ‘‘Āyukkhayā vā puññakkhayā vā ābhassarakāyā cavitvā’’ti vacanato panettha kāmāvacaradevānaṃ viya brahmakāyikānampi yebhuyyeneva niyatāyupariccheḍabhāvo veditabbo. Tathā hi devalokato devaputtā āyukkhayena puññakkhayena āhārakkhayena kopenāti catūhi kāraṇehi cavantīti **aṭṭhakathāsu** (dha. pa. aṭṭha. 1.appamādavagge) vuttaṃ. **Kappaṃ vā upaḍḍhakappaṃ vā**ti ettha asaṅkhyeyyakappo adhippeto, so ca tathārūpo kāloyeva, **vā**-saddo pana kappassa tatiyabhāgaṃ vā tato ūnamadhikaṃ vāti vikappanattho.

41. **Anabhiratī**ti ekakavihārena anabhiramaṇasaṅkhātā aññehi samāgamicchāyeva. Tattha ‘‘ekakassa dīgharattaṃ nivasitattā’’ti pāḷiyaṃ vacanatoti vuttaṃ **‘‘aparassāpī’’**tiādi. Evamanvayamatthaṃ dassetvā nanu ukkaṇṭhitāpi siyāti codanāsodhanavasena byatirekaṃ dasseti **‘‘yā panā’’**tiādinā. Piyavatthuvirahena, piyavatthualābhena vā cittavigghāto **ukkaṇṭhitā,** sā panatthato domanassacittuppādova, tenāha **‘‘paṭighasampayuttā’’**ti. **Sā brahmaloke natthi** jhānānubhāvapahīnattā. Taṇhādiṭṭhisaṅkhātā cittassa purimāvatthāya ubbijjanā phandanā eva idha **paritassanā.** Sā hi dīgharattaṃ jhānaratiyā ṭhitassa yathāvuttānabhiratinimittaṃ uppannā ‘‘ahaṃ mama’’nti gahaṇassa ca kāraṇabhūtā. Tena vakkhati ‘‘taṇhātassa nāpi diṭṭhitassanāpi vaṭṭatī’’ti (dī. ni. aṭṭha. 1.41) nanu vuttaṃ atthuddhāre imaṃyeva pāḷiṃ nīharitvā ‘‘aho vata aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti ayaṃ taṇhātassanā nāmā’’ti? Saccaṃ, taṃ pana diṭṭhitassanāya visuṃ udāharaṇaṃ

dassentena taṇhātassanameva tato niddhāretvā vuttaṃ, na pana ettha diṭṭhitassanāya alabbhamānattāti na doso. Idāni samānasaddavacanīyānaṃ atthānamuddharaṇaṃ katvā idhādhippetaṃ vibhāvetuṃ **''sā panesā''**tiādimāha. Paṭighasaṅkhāto cittutrāso eva **tāsatassanā.** Evamaññatthāpi yathārahaṃ. **''Jātiṃ paṭiccā''**tiādi vibhaṅgapāḷi, (vibha. 921) tatrāyamatthakathā – **jātiṃ paṭicca bhaya**nti jātipaccayā uppannabhayaṃ. **Bhayānaka**nti ākāraniddeso. **Chambhitatta**nti bhayavasena gattakampo, visesato hadayamaṃsacalanaṃ. **Lomahaṃso**ti lomānaṃ haṃsanaṃ, bhittiyaṃ nāgadantānamiva uddhaggabhāvo, iminā padadvayena kiccato bhayaṃ dassetvā puna **cetaso utrāso**ti sabhāvato dassitanti. **Ṭīkāyaṃ pana** ''bhayānakanti bheravārammaṇanimittaṃ balavabhayaṃ, tena sarīrassa thaddhabhāvo chambhitatta''nti (dī. ni. ṭī. 1.41) vuttaṃ, aneneva bhayanti ettha khuddakabhayaṃ dassitaṃ, **iti** ettha payoge **ayaṃ** tassanāti evaṃ sabbattha attho. **Paritassitavipphanditamevā**ti ettha ''diṭṭhisaṅkhātena ceva taṇhāsaṅkhātena ca paritassitena vipphanditameva calitameva kampitamevā''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.105-117) aṭṭhakathāyamatthaṃ vakkhati. Tena viññāyati labbhamānampi taṇhātassanamantarena diṭṭhitassanāyeva nihaṭāti. **''Tepī''**tiādi sīhopamasuttantapāḷi (a. ni. 4.33) tattha **tepī**ti dīghāyukā devāpi. **Bhaya**nti bhaṅgānupassanāpariciṇṇante sabbasaṅkhārato bhāyanavasena uppannaṃ bhayañāṇaṃ. **Saṃvega**nti sahottappañāṇaṃ, ottappameva vā. **Santāsa**nti ādīnavanibbidānupassanāhi saṅkhārehi santāsanañāṇaṃ. **Upapattivasenā**ti paṭisandhivaseneva.

Sahabyatanti sahāyabhāvamiccheva saddato attho sahabya-saddassa sahāyatthe pavattanato. So hi saha byāyati pavattati, dosaṃ vā paṭicchādetīti **sahabyo**ti vuccati, tassa bhāvo **sahabyatā.** Sahāyabhāvo pana sahabhāvoyeva nāmāti adhippāyato atthaṃ dassetuṃ **''sahabhāva''**nti vuttaṃ. Sasādhanasamavāyattho vā **saha**-saddo adhikiccapade adhisaddo viya, tasmā saha ekato vattamānassa bhāvo **sahabyaṃ** yathā ''dāsabya''nti tadeva sahabyatā, sakatthavuttivasena imamevatthaṃ sandhāyāha **''sahabhāva''**nti. Apica saha vāti pavattatīti **sahavo,** tassa bhāvo **sahabyaṃ** yathā ''vīrassa bhāvo vīriya''nti, tadeva **sahabyatā**ti evaṃ vimānaṭṭhakathāyaṃ (vi. va. aṭṭha. 172) vuttaṃ, tasmā tadatthaṃ dassetuṃ evaṃ vuttantipi daṭṭhabbaṃ.

42. Ime satte abhibhavitvāti seso. Abhibhavanā cettha pāpasabhāvena jeṭṭhabhāvena ''te satte abhibhavitvā ṭhito''ti attano maññanāyevāti vuttaṃ **''jeṭṭhakohamasmī''**ti. **Aññadatthū**ti dassane antarāyābhāvavacanena, **daso**ti ettha dassaneyyavisesapariggahābhāvena ca anāvaraṇadassāvitaṃ paṭijānātīti āha **''sabbaṃ passāmīti attho''**ti. Dassaneyyavisesassa hi padesabhūtassa aggahaṇe sati gahetabbassa nippadesatā viññāyati yathā ''dikkhito na dadātī''ti, deyyadhammavisesassa cettha padesabhūtassa aggahaṇato pabbajito sabbampi na dadātīti gahetabbassa deyyadhammassa nippadesatā viññāyati. Evamīdisesu. Vase vattemīti **vasavattī.** Ahaṃ-saddayogato hi sabbattha amhayogena vacanattho. Sattabhājanabhūtassa lokassa nimmātā cāti sambandho. **''Pathavī''**tiādi cettha bhājanalokavasena adhippāyakathanaṃ. **Sajitā**ti racitā, vibhajitā vā, tenāha **''tvaṃ khattiyo nāmā''**tiādi. **Ciṇṇavasitāyā**ti samāciṇṇapañcavidhavasibhāvato. **Tatthā**ti bhūtabhabyesu. **Antovatthimhī**ti antogabbhāsaye. **Paṭhamacittakkhaṇe**ti paṭisandhicittakkhaṇe. **Dutiyato**ti paṭhamabhavaṅgacittakkhaṇato. **Paṭhamairiyāpathe**ti yena paṭisandhiṃ gaṇhāti, tasmiṃ iriyāpathe. Iti atītavasena, bhūta-saddassa vattamānavasena ca bhabya-saddassa attho dassito. **Ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.42) pana bhabya-saddattho anāgatavasenāpi vutto. Ahesunti hi bhūtā. Bhavanti, bhavissanti cāti bhabyā tabbānīyā viya ṇyapaccayassa kattaripi pavattanato.

''Issaro kattā nimmātā''ti vatvāpi puna ''mayā ime sattā nimmitā''ti vacanaṃ kimatthiyanti āha **''idāni kāraṇavasenā''**tiādi [kāraṇato (aṭṭhakathāyaṃ)] kāraṇavasena sādhetukāmatāya paṭiññākaraṇatthanti vuttaṃ hoti. Nanu cesa brahmā anavaṭṭhitadassanattā puthujjanassa purimatarajātiparicitampi kammassakatāñāṇaṃ vissajjetvā vikubbaniddhivasena cittuppādamattapaṭibaddhena sattanimmānena vipallaṭṭho ''mayā ime sattā nimmitā''tiādinā issarakuttadassanaṃ pakkhandamāno abhinivisanavasena patiṭṭhito, na pana patiṭṭhāpanavasena. Atha kasmā kāraṇavasena sādhetukāmo paṭiññaṃ karotīti vuttanti? Na cevaṃ daṭṭhabbaṃ. Tesampi hi ''evaṃ hotī''tiādinā pacchā uppajjantānampi tathāabhinivesassa vakkhamānattā paresaṃ patiṭṭhāpanakkameneva tassa so abhiniveso jāto, na tu abhinivisanamattena, tasmā evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Tenevāha ''taṃ

kissa hetū''tiādi. Pāḷiyaṃ **manaso paṇidhī**ti manaso patthanā, tathā cittuppattimattamevāti vuttaṃ hoti.

Itthabhāvanti idappakārabhāvaṃ. Yasmā pana so pakāro brahmattabhāvoyevidhādhippeto, tasmā **''brahmabhāva''**nti vuttaṃ. Ayaṃ pakāro **itthaṃ,** tassa bhāvo **itthatta**nti hi nibbacanaṃ. **Kevala**nti kammassakatāñāṇena asammissaṃ suddhaṃ. **Maññanāmattenevā**ti diṭṭhimaññanāmatteneva, na adhimānavasena. **Vaṅkachiddena vaṅkaāṇī viya onamitvā** vaṅkaladdhikena vaṅkaladdhikā onamitvā **tasseva** brahmuno **pādamūlaṃ gacchanti,** taṃpakkhakā bhavantīti attho. Nanu ca devānaṃ upapattisamanantaraṃ ''imāya nāma gatiyā cavitvā iminā nāma kammunā idhūpapannā''ti paccavekkhaṇā hoti, atha kasmā tesaṃ evaṃ maññanā siyāti? Purimajātīsu kammassakatāñāṇe sammadeva niviṭṭhajjhāsayānameva tathāpaccavekkhaṇāya pavattito. Tādisānameva hi tathāpaccavekkhaṇā sambhavati, sā ca kho yebhuyyavasena, ime pana purimāsupi jātīsu issarakuttadiṭṭhivasena nibaddhābhinivesā evameva maññamānā ahesunti. Tathā hi pāḷiyaṃ vuttaṃ ''iminā maya''ntiādi.

43. Īsati abhibhavatīti **īso,** mahanto īso **maheso,** suppatiṭṭhitamahesatāya parehi ''maheso'' iti akkhāyatīti **mahesakkho,** mahesakkhānaṃ atisayena mahesakkhoti **mahesakkhataro**ti vacanattho. So pana mahesakkhatarabhāvo ādhipateyyaparivārasampattiyā kāraṇabhūtāya viññāyatīti vuttaṃ **''issariyaparivāravasena mahāyasataro''**ti.

44. Kiṃ panetaṃ kāraṇanti anuyogenāha **''so tato''**tiādi, tena ''itthattaṃ āgacchatī''ti vuttaṃ idhāgamanameva kāraṇanti dasseti. **Idheva āgacchatī**ti imasmiṃ manussaloke eva paṭisandhivasena āgacchati. **Eta**nti ''ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave, vijjatī''ti vacanaṃ. Pāḷiyaṃ **yaṃ aññataro satto**ti ettha **ya**nti nipātamattaṃ, kāraṇatthe vā esa nipāto, hetumhi vā paccattaniddeso, yena ṭhānenāti attho, kiriyāparāmasanaṃ vā etaṃ. ''Itthattaṃ āgacchatī''ti ettha yadetaṃ itthattassa āgamanasaṅkhātaṃ ṭhānaṃ, tadetaṃ vijjatīti attho. Esa na so **pabbajati, cetosamādhiṃ phusati, pubbenivāsaṃ anussatī**ti etesupi padesu. ''Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave, vijjati, yaṃ aññataro satto''ti hi imāni padāni ''pabbajatī''tiādīhipi padehi paccekaṃ yojetabbāni. Na gacchatīti **agāraṃ,** gehaṃ, agārassa hitaṃ **āgāriyaṃ,** kasigorakkhādikammaṃ, tamettha natthīti **anāgāriyaṃ,** pabbajjā, tenāha **''agārasmā''**tiādi. **Pa**-saddena visiṭṭho **vaja**-saddo upasaṅkamaneti vuttaṃ **''upagacchatī''**ti. **Para**nti pacchā, atisayaṃ vā, aññaṃ pubbenivāsantipi attho. ''Na saratī''ti vutteyeva ayamattho āpajjatīti dasseti **''saritu''**ntiādinā. **Apassanto**ti pubbenivāsānussatiñāṇena apassanahetu, passituṃ asakkonto hutvātipi vaṭṭati. Māna-saddo viya hi anta-saddo idha sāmatthiyattho. **Sadābhāvato**ti sabbadā vijjamānattā. **Jarāvasenāpī**ti ettha **pi**-saddena maraṇavasenāpīti sampiṇḍeti.

45. Khiḍḍāpadosinoti kattuvasena padasiddhi, khiḍḍāpadosikāti pana sakatthavuttivasena, saddamanapekkhitvā pana atthameva dassetuṃ **''khiḍḍāyā''**tiādi vuttaṃ. ''Khiḍḍāpadosakā''ti vā vattabbe i-kārāgamavasena evaṃ vuttaṃ. Padussanaṃ vā **padoso,** khiḍḍāya padoso **khiḍḍāpadoso,** so etesanti **khiḍḍāpadosikā. ''Padūsikātipi pāḷiṃ likhantī''**ti aññanikāyikānaṃ pamādalekhataṃ dasseti. Mahāvihāravāsīnikāyikānañhi vācanāmaggavasena ayaṃ saṃvaṇṇanā pavattā. Apica tena potthakāruḷhakāle pamādalekhaṃ dasseti. Tampi hi padatthasodhanāya aṭṭhakathāya sodhitaniyāmeneva gahetabbaṃ, tenāha **''sā aṭṭhakathāyaṃ natthī''**ti. Velaṃ atikkantaṃ **ativelaṃ,** taṃ. Bhāvanapuṃsakañcetaṃ, tenāha **''aticira''**nti, āhārūpabhogakālaṃ atikkamitvāti vuttaṃ hoti. **Ratidhamma**-saddo hassakhiḍḍā-saddehi paccekaṃ yojetabbo ''hassakhiḍḍāsu ratidhammo ramaṇasabhāvo''ti. Hasanaṃ **hasso,** keḷihasso. Kheḍanaṃ kīḷanaṃ **khiḍḍā,** kāyikavācasikakīḷā. Anuyogavasena taṃsamāpannāti dassento āha **''hassaratidhammañcevā''**tiādi. Kīḷā yesaṃ te **keḷino,** tesaṃ hasso tathā. Kīḷāhassapayogena uppajjanakasukhañcettha **keḷihassasukhaṃ.** Tadavasiṭṭhakīḷāpayogena uppajjanakaṃ **kāyikavācasikakīḷāsukhaṃ.**

''Te kirā''tiādi vitthāradassanaṃ. **Kira**-saddo hettha vitthārajotakoyeva, na tu anussavanāruciyādijotako tathāyeva pāḷiyaṃ, aṭṭhakathāsu ca vuttattā. **Sirivibhavenā**ti

sarīrasobhaggādisiriyā, parivārādisampattiyā ca. **Nakkhatta**nti chaṇaṃ. Yebhuyyena hi nakkhattayogena katattā tathāyogo vā hotu, mā vā, nakkhattamicceva vuccati. **Āhāra**nti ettha ko devānamāhāro, kā ca tesamāhāravelāti? Sabbesampi kāmāvacaradevānaṃ sudhāhāro. Dvādasapāpadhammavigghātena hi sukhassa dhāraṇato devānaṃ bhojanaṃ ''sudhā''ti vuccati. Sā pana setā saṅkhūpamā atulyadassanā suci sugandhā piyarūpā. Yaṃ sandhāya **sudhābhojanajātake** vuttaṃ –

''Saṅkhūpamaṃ seta'matulyadassanaṃ,
Suciṃ sugandhaṃ piyarūpa'mabbhutaṃ;
Adiṭṭhapubbaṃ mama jātu cakkhubhi,
Kā devatā pāṇisu kiṃ sudho'dahī''ti. (jā. 2.21.227);

''Bhuttā ca sā dvādasahanti pāpake,
Khuddaṃ pipāsaṃ aratiṃ daraklamaṃ;
Kodhūpanāhañca vivādapesuṇaṃ,
Sītuṇha tandiñca rasuttamaṃ ida''nti ca. (jā. 2.21.229);

Sā ca heṭṭhimehi heṭṭhimehi uparimānaṃ uparimānaṃ paṇītatamā hoti, taṃ yathāsakaṃ parimitadivasavasena divase divase bhuñjanti. Keci pana vadanti ''biḷārapadappamāṇaṃ sudhāhāraṃ te bhuñjanti, so jivhāya ṭhapitamatto yāva kesagganakhaggā kāyaṃ pharati, yathāsakaṃ gaṇitadivasavasena satta divase yāpanasamattho hotī''ti. Kecivāde panettha **biḷārapada**-saddo suvaṇṇasaṅkhātassa saṅkhyāvisesassa vācako. Pamāṇato pana udumbaraphalappamāṇaṃ, yaṃ pāṇitalaṃ kabaḷaggahantipi vuccati. Vuttañhi **madhukose** –

''Pāṇirakkho picu cāpi, suvaṇṇakamudumbaraṃ;
Biḷārapadakaṃ pāṇi-talaṃ taṃ kabaḷaggaha''nti.

''Nirantaraṃ khādantāpi pivantāpī''ti idaṃ parikappanāvasena vuttaṃ, na pana evaṃ niyamavasena tathā khādanapivanānamaniyamabhāvato. **Kammajatejassa balavabhāvo** uḷārapuññanibbattattā, uḷāragarusiniddhasudhāhārajīraṇato ca. **Karajakāyassa mandabhāvo** pana sukhumālabhāvato. Teneva hi bhagavā indasālaguhāyaṃ pakatipathaviyaṃ patiātuṃ asakkontaṃ sakkaṃ devarājānaṃ ''oḷārikaṃ kāyaṃ adhiṭṭhehī''ti avoca. Manussānaṃ pana kammajatejassa mandabhāvo, karajakāyassa balavabhāvo ca vuttaviparītena veditabbo. **Karajakāyo**ti ettha **ko** vuccati sarīraṃ, tattha pavatto. Rajo **karajo,** kiṃ taṃ? Sukkasoṇitaṃ. Tañhi ''rāgo rajo na ca pana reṇu vuccatī''ti (mahāni. 209; cūḷani. 74) evaṃ vuttarāgarajaphalattā sarīravācakena ka-saddena visesetvā kāraṇavohārena ''karajo''ti vuccati. Tena sukkasoṇitasaṅkhātena karajena sambhūto kāyo karajakāyoti ācariyā. Tathā hi kāyo mātāpettikasambhavoti vutto. **Mahāassapūrasuttantaṭīkāyaṃ** pana ''karīyati gabbhāsaye khipīyatīti karo, sambhavo, karato jātoti karajo, mātāpettikasambhavoti attho. Mātuādīnaṃ saṇṭhāpanavasena karato hatthato jātoti karajoti apare. Ubhayathāpi karajakāyanti catusantatirūpamāhā''ti vuttaṃ. Karoti putte nibbattetīti karo, sukkasoṇitaṃ, tena jāto karajotipi vadanti. Tathā asambhūtopi ca devādīnaṃ kāyo tabbohārena **''karajakāyo''**ti vuccati yathā ''pūtikāyo, jarasiṅgālo''ti. **Tesa**nti manussānaṃ. **Acchayāgu** nāma pasannā akasaṭā yāgu. **Vatthu**nti karajakāyaṃ. **Ekaṃ āhāravela**nti ekadivasamattaṃ, kesañci matena pana sattāhaṃ.

Evaṃ anvayato byatirekato ca dassetvā upamāvasenapi tamāvikaronto **''yathā nāmā''**tiādimāha. **Tattapāsāṇe**ti accuṇhapāsāṇe. Rattasetapadumato avasiṭṭhaṃ **uppalaṃ. Akathāya**nti mahāaṭṭhakathāyaṃ. **Avisesenā**ti ''devāna''nti avisesena, devānaṃ kammajatejo balavā hoti, karajaṃ mandanti vā kammajatejakarajakāyānaṃ balavamandatāsaṅkhāta kāraṇasāmaññena. Tadetañhi kāraṇaṃ sabbesampi devānaṃ samānameva, tasmā sabbepi devā gahetabbāti vuttaṃ hoti. Kabaḷīkārabhūtaṃ sudhāhāraṃ upanissāya jīvantīti **kabaḷīkārāhārūpajīvino. Kecī**ti abhayagirivāsino. **''Khiḍḍāpadussanamatteneva hete khiḍḍāpadosikāti vuttā''**ti ayaṃ pāṭho **''teyeva cavantīti veditabbā''**ti etassānantare paṭhitabbo tadanusandhikattā. Ayañhetthānusandhi – yadi sabbepi evaṃ

karontā kāmāvacaradevā caveyyuṃ, atha kasmā ‘‘khiḍḍāpadosikā’’ti nāmavisesena bhagavatā vuttāti? Vicāraṇāya evamāhāti, etena imamatthaṃ dasseti ‘‘sabbepi devā evaṃ cavantāpi khiḍḍāya padussanasabhāvamattaṃ pati nāmavisesena tathā vuttā’’ti. Yadeke vadeyyuṃ ‘‘kecivādapatiṭṭhāpakoyaṃ pāṭho’’ti, tadayuttameva iti-saddantarikattā, ante ca tassa avijjamānattā. Atthikehi pana tassa kecivādasamavarodhanaṃ ante itisaddo yojetabboti.

47-48. Manopadosinoti kattuvasena padasiddhi, manopadosikāti ca sakatthavuttivasena, atthamattaṃ pana dassetuṃ **‘‘manenā’’**tiādi vuttaṃ. **‘‘Manopadosakā’’**ti vā vattabbe i-kārāgamavasena evaṃ vuttaṃ. **Manenā**ti issāpakatattā paduṭṭhena manasā. Aparo nayo – usūyanavasena manasā padoso **manopadoso,** vināsabhūto so etesamatthīti **manopadosikā**ti. ‘‘Te aññamaññamhi paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā te devā tamhā kāyā cavantī’’ti vacanato **‘‘ete cātumahārājikā’’**ti āha. Manena padussanamatteneva hete manopadosikāti vuttā. **‘‘Tesu kirā’’**tiādi vitthāro. **Rathena vīthiṃ paṭipajjatī**ti upalakkhaṇamattaṃ aññehi aññatthāpi paṭipajjanasambhavato. **Eta**nti attano sampattiṃ. **Uddhumāto viyā**ti pītiyā karaṇabhūtāya unnato viya. **Bhijjamāno viyā**ti tāya bhijjanto viya, pītiyā vā kattubhūtāya bhañjito viya. **Kuddhā nāma suvijānanā honti,** tasmā **kuddhabhāvamassa ñatvā**ti attho.

Akuddho rakkhatīti kuddhassa so kodho itarasmiṃ akujjhante anupādāno ceva ekavāramattaṃ uppattiyā anāsevano ca hutvā cāvetuṃ na sakkoti, udakantaṃ patvā aggi viya nibbāyati, tasmā akuddho itaraṃ cavanato rakkhati. Ubhosu pana kuddhesu bhiyyo bhiyyo aññamaññamhi parivaḍḍhanavasena tikhiṇasamudācāro nissayadahanaraso kodho uppajjamāno hadayavatthuṃ nidahanto accantasukhumālakarajakāyaṃ vināseti, tato sakalopi attabhāvo antaradhāyati, tamatthaṃ dassetumāha **‘‘ubhosu panā’’**tiādi. Tathā cāha pāḷiyaṃ ‘‘te aññamaññamhi paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā te devā tamhā kāyā cavantī’’ti. **Ekassa kodho itarassa paccayo hoti, tassapi kodho itarassa paccayo hotī**ti ettha kodhassa bhiyyo bhiyyo parivaḍḍhanāya eva paccayabhāvo veditabbo, na cavanāya nissayadahanarasena attanoyeva kodhena hadayavatthuṃ nidahantena accantasukhumālassa karajakāyassa cavanato. **Kandantānaṃyeva orodhāna**nti anādaratthe sāmivacanaṃ. **Ayamettha dhammatā**ti ayaṃ tesaṃ karajakāyamandatāya, tathāuppajjanakassa ca kodhassa balavatāya ṭhānaso cavanabhāvo etesu devesu rūpārūpadhammānaṃ dhammaniyāmo sabhāvoti attho.

49-52. **Cakkhādīnaṃ bhedaṃ passatī**ti virodhipaccayasannipāte vikārāpattidassanato, ante ca adassanūpagamanato vināsaṃ passati oḷārikattā rūpadhammabhedassa. **Paccayaṃ datvā**ti anantarapaccayādivasena paccayasattiṃ datvā, paccayo hutvāti vuttaṃ hoti, tasmā na passatīti sambandho, balavatarampi samānaṃ iminā kāraṇena na passatīti adhippāyo. **Balavatara**nti ca cittassa lahutarabhedaṃ sandhāya vuttaṃ. Tathā hi ekasmiṃ rūpe dharanteyeva soḷasa cittāni bhijjanti. **Cittassa bhedaṃ na passatī**ti ettha khaṇe khaṇe bhijjantampi cittaṃ parassa anantarapaccayabhāveneva bhijjati, tasmā purimacittassa abhāvaṃ paṭicchādetvā viya pacchimacittassa uppattito bhāvapakkho balavataro pākaṭova hoti, na abhāvapakkhoti idaṃ kāraṇaṃ dassetuṃ ‘‘cittaṃ panā’’tiādi vuttanti daṭṭhabbaṃ. Ayañcattho alābhacakkanidassanena dīpetabbo. Yasmā pana takkīvādī nānattanayassa duravadhānatāya, ekattanayassa ca micchāgahitattā ‘‘yadevidaṃ viññāṇaṃ sabbadāpi evarūpena pavattati, ayaṃ me attā nicco’’tiādinā abhinivesaṃ janesi, tasmā tamatthaṃ **‘‘so taṃ apassanto’’**tiādinā saha upamāya vibhāveti.

Antānantavādavaṇṇanā

53. Antānantasahacarito vādo **antānanto** yathā ‘‘kuntā pacarantī’’ti, antānantasannissayo vā yathā ‘‘mañcā ukkuṭṭhiṃ karontī’’ti, so etesanti **antānantikā**ti atthaṃ dassetuṃ **‘‘antānantavādā’’**ti vuttaṃ. Vuttanayena antānantasahacarito, tannissayo vā, antānantesu vā pavatto vādo etesanti **antānantavādā.** Idāni ‘‘antavā ayaṃ loko’’tiādinā vakkhamānapāṭhānurūpaṃ atthaṃ vibhajanto **‘‘antaṃ vā’’**tiādimāha. Amati gacchati bhāvo osānametthāti hi **anto,** mariyādā, tappaṭisedhanena **ananto.** Anto ca ananto ca antānanto ca nevantanānanto ca **antānanto** tveva vutto sāmaññaniddesena, ekasesenavā ‘‘nāmarūpapaccayā saḷāyatana’’ntiādīsu (ma. ni. 3.126; saṃ. ni. 2.1; udā. 1) viya. Catutthapadañhettha tatiyapadena samānatthanti antānantapadeneva yathāvuttanayadvayena catudhā attho viññāyati. Kassa

panāyaṃ antānantoti? Lokīyati saṃsāranissaraṇatthikehi diṭṭhigatikehi avapassīyati, lokiyanti vā ettha tehi puññāpuññāni, tabbipāko cāti ‘‘loko’’ti saṅkhyaṃ gatassa attano. Tenāha pāḷiyaṃ ‘‘antānantaṃ lokassa paññapentī’’ti. Ko paneso attāti? Jhānavisayabhūtaṃ kasiṇanimittaṃ. Ayañhi diṭṭhigatiko paṭibhāganimittaṃ cakkavāḷapariyantaṃ, apariyantaṃ vā vaḍḍhanavasena, tadanussavādivasena ca tattha lokasaññī viharati, tathā ca aṭṭhakathāyaṃ vakkhati ‘‘taṃ ‘loko’ti gahetvā’’ti (dī. ni. aṭṭha. 1.54-60) keci pana vadanti ‘‘jhānaṃ, taṃsampayuttadhammā ca idha attā, lokoti ca gahitā’’ti, taṃ aṭṭhakathāya na sameti.

Etthāha – yuttaṃ tāva purimānaṃ tiṇṇampi vādīnaṃ antānantikattaṃ antañca anantañca antānantañca ārabbha pavattavādattā, pacchimassa pana takkikassa tadubhayapaṭisedhanavasena pavattavādattā kathaṃ antānantikattanti? Tadubhayapaṭisedhanavasena pavattavādattā eva. Antānantapaṭisedhanavādopi hi so antānantavisayoyeva tamārabbha pavattattā. Etadatthameva hi sandhāya aṭṭhakathāyaṃ **‘‘antaṃ vā antantaṃ vā antānantaṃ vā nevantānānantaṃ vā ārabbha pavattavādā’’**ti vuttaṃ. Atha vā yathā tatiyavāde desapabhedavasena ekasseva lokassa antavatā, anantavatā ca sambhavati, evamettha takkīvādepi kālapabhedavasena ekasseva tadubhayasambhavato aññamaññapaṭisedhena tadubhayaññeva vuccati, dvinnampi ca paṭisedhānaṃ pariyudāsatā. Kathaṃ? Antavantapaṭisedhena hi anantavā vuccati, anantavantapaṭisedhena ca antavā. Dvipaṭisedho hi pakatiyatthañāpako. Iti paṭisedhanavasena antānantasaṅkhātassa ubhayassa vuttattā yuttoyeva tabbisayassa pacchimassāpi antānantikabhāvoti. Yadevaṃ so antānantikavādabhāvato tatiyavādasamavarodheyeva siyāti? Na, kālapabhedassa adhippetattā. Desapabhedavasena hi antānantiko tatiyavādī viya pacchimopi takkiko kālapabhedavasena antānantiko hoti. Kathaṃ? Yasmā ayaṃ lokasaññito attā ananto kadā ci sakkhidiṭṭhoti adhigatavisesehi mahesīhi anusuyyati, tasmā nevantavā. Yasmā panāyaṃ antavā kadāci, sakkhidiṭṭhoti tehiyeva anusuyyati, tasmā nānantavāti. Ayaṃ takkiko avaḍḍhitabhāvapubbakattā paṭibhāganimittānaṃ vaḍḍhitabhāvassa ubhayathā labbhamānassa parikappitassa attano appaccakkhakāritāya anussavādimatte ṭhatvā vaḍḍhitakālavasena ‘‘nevantavā’’ti paṭikkhipati, avaḍḍhitakālavasena pana ‘‘nānantavā’’ti, na pana antatānantatānaṃ accantamabhāvena yathā taṃ ‘‘nevasaññānāsaññā’’ti. Yathā cānussutikatakkino, evaṃ jātissaratakkiādīnampi vasena yathāsambhavaṃ yojetabbaṃ.

Keci pana yadi panāyaṃ attā antavā, evaṃ sati dūradese upapajjanānussaraṇādikiccanibbatti na siyā. Atha anantavā, evañca idha ṭhitasseva devalokanirayādīsu sukhadukkhānubhavanaṃ siyā. Sace pana antavā ceva anantavā ca, evampi tadubhayadosasamāyogo siyā. Tasmā ‘‘antavā, anantavā’’ti ca abyākaraṇīyo attāti evaṃ takkanavasena catutthavādappavattiṃ vaṇṇenti. Yadi panesa vuttanayena antānantiko bhaveyya, atha kasmā ‘‘ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu ‘antavā ayaṃ loko parivaṭumo’ti, tesaṃ musā’’tiādinā (dī. ni. 1.57) tassa purimavādattayapaṭikkhepo vuttoti? Purimavādattayassa tena yathādhippetappakāravilakkhaṇabhāvato. Teneva hi kāraṇena tathā paṭikkhepo vutto, na pana tassa antānantikattābhāvena, na ca pariyantarahitadiṭṭhivācāhi paṭikkhepena, avassañcetaṃ evameva ñātabbaṃ. Aññathā hesa amarāvikkhepapakkhaññeva bhajeyya catutthavādo. Na hi antatāanantatātadubhayavinimutto attano pakāro atthi, takkīvādī ca yuttimaggakoyeva. Kālabhedavasena ca ekasmimpi loke tadubhayaṃ no na yujjatīti. Bhavatu tāva pacchimavādīdvayassa antānantikabhāvo yutto antānantānaṃ vasena ubhayavisayattā tesaṃ vādassa. Kathaṃ pana purimavādīdvayassa paccekaṃ antānantikabhāvo yutto siyā ekekavisayattā tesaṃ vādassāti? Vuccate – samudāye pavattamāna-saddassa avayavepi upacāravuttito. Samuditesu hi antānantavādīsu pavattamāno antānanti ka-saddo tattha niruḷhatāya tadavayavesupi paccekaṃ antānantikavādīsu pavattati yathā ‘‘arūpajjhānesu paccekaṃ aṭṭhavimokkhapariyāyo’’, yathā ca ‘‘loke sattāsayo’’ti. Atha vā abhinivesato purimakāle pavattavitakkavasena ayaṃ tattha vohāro kato. Tesañhi diṭṭhigatikānaṃ tathārūpacetosamādhisamadhigamato pubbakāle ‘‘antavā nu kho ayaṃ loko, udāhu anantavā’’ti ubhayākārāvalambino vitakkassa vasena niruḷho antānantikabhāvo pacchā visesalābhena tesu antānantavādesu ekasseva vādassa saṅgahe uppannepi purimasiddharuḷhiyā vohārīyati yathā ‘‘sabbe sattā maraṇadhammā’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.133) arahati sattapariyāyo, yathā ca bhavantaragatepi maṇḍūkādivohāroti.

54-60. Paṭibhāganimittavaḍḍhanāya heṭṭhā, upari, tiriyañca cakkavāḷapariyantagatāgatavasena antānantabhāvoti dassetuṃ **''paṭibhāganimitta''**ntiādi vuttaṃ. Nti paṭibhāganimittaṃ. **Uddhamadho avaḍḍhetvā tiriyaṃ vaḍḍhetvā**ti etthāpi ''cakkavāḷapariyantaṃ katvā''ti adhikāravasena yojetabbaṃ. **Vuttanayenā**ti ''takkayatīti takkī''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.34) saddato, ''catubbidho takkī''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.34) atthato ca sassatavāde vuttanayena. **Diṭṭhapubbānusārenā**ti dassanabhūtena viññāṇena upaladdhapubbassa antavantādino anussaraṇena, evañca katvā anussutitakkīsuddhatakkīnampi idha saṅgaho siddho hoti. Atha vā diṭṭhaggahaṇeneva ''naccagītavāditavisūkadassanā''tiādīsu (dī. ni. 1.10, 194) viya sutādīnampi gahitabhāvo veditabbo. ''Antavā''tiādinā icchitassa attano sabbadābhāvaparāmasanavaseneva imesaṃ vādānaṃ pavattanato sassatadiṭṭhisaṅgaho daṭṭhabbo. Tathā hi vakkhati ''satteva ucchedadiṭṭhiyo, sesā sassatadiṭṭhiyo''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.97, 98).

Amarāvikkhepavādavaṇṇanā

61. **Na maratī**ti ''evamevā''ti sanniṭṭhānābhāvena na upacchijjati, anekantikāyeva hotīti vuttaṃ hoti. **Pariyantarahitā**ti osānavigatā, aniṭṭhaṅgatāti attho. **Vividho**ti ''evampi me no''tiādinā nānappakāro. **Khepo**ti sakavādena paravādānaṃ khipanaṃ. Ko paneso amarāvikkhepoti? Tathāpavatto diṭṭhippadhāno tādisāya vācāya samuṭṭhāpako cittuppādoyeva. Amarāya diṭṭhiyā, vācāya ca vikkhipanti, vividhamapanentīti vā **amarāvikkhepino,** teyeva ''amarāvikkhepikā''tipi yujjati. **''Macchajāti''** cceva avatvā **''ekā''**ti vadanto macchajātiviseso esoti dasseti. **Ito cito ca sandhāvati** ekasmiṃ sabhāve anavaṭṭhānato. Yathā **gāhaṃ na upagacchati,** tathā sandhāvanato, etena amarāya vikkhepo tathā, so viyāti **amarāvikkhepo**ti atthamāha ''sā ummujjananimujjanādivasenā''tiādinā vikkhepapadatthena upamitattā. Ayameva hi attho ācariyasāriputtattherenāpi **sāratthadīpaniyaṃ** (sārattha. ṭī. 1.tatiyasaṅgītikathāvaṇṇanā) vutto. Amarā viya vikkhepo amarāvikkhepoti keci. Atha vā amarā viya vikkhipantīti **amarāvikkhepino,** teyeva **amarāvikkhepikā.**

62. Vikkhepavādino uttarimanussadhamme, abyākatadhamme ca (akusaladhammepi dī. ni. ṭī. 1.62) sabhāvabhedavasena paṭivijjhituṃ ñāṇaṃ natthīti kusalākusalapadānaṃ kusalākusalakammapathavaseneva attho vutto. **Vighāto** vihesā kāyikadukkhaṃ ''vippaṭisāruppattiyā''ti domanassassa hetubhāvena vacanato, tenāha **''dukkhaṃ bhaveyyā''**ti. **Musāvāde**ti nimitte bhummavacanaṃ, nissakkatthe vā. Musāvādahetu, musāvādato vā ottappena ceva hiriyā cāti attho. Kīdisaṃ amarāvikkhepamāpajjatīti āha **''apariyantavikkhepa''**nti, tena amarāsadisavikkhepasaṅkhātaṃ dutiyanayaṃ nivatteti. Yathāvutte hi nayadvaye paṭhamanayavasenāyamattho dassito, dutiyanayavasena pana amarāsadisavikkhepaṃ dassetuṃ ''idaṃ kusalanti puṭṭho''tiādivacanaṃ vakkhati.

''Evantipi me no''ti yaṃ tayā puṭṭhaṃ, taṃ evantipi me laddhi no hotīti attho. Evaṃ sabbattha yathārahaṃ. **Aniyamitavikkhepo**ti sassatādīsu ekasmimpi pakāre aṭṭhatvā vikkhepakaraṇaṃ, paravādinā yasmiṃ kismiñci pakāre pucchite tassa paṭikkhepavikkhepoti vuttaṃ hoti. Atha vā apariyantavikkhepadassanaṃyeva aṭṭhakathāyaṃ kataṃ ''evantipi me noti aniyamitavikkhepo''tiādinā, ''idaṃ kusalanti vā akusalanti vā puṭṭho''tiādinā ca. ''Evantipi me no''tiādinā hi aniyametvā, niyametvā ca sassatekaccasassatucchedatakkīvādānaṃ paṭisedhanena taṃ taṃ vādaṃ paṭikkhipateva apariyantavikkhepavādattā. ''Amarāvikkhepino''ti dassetvā attanā pana anavaṭṭhitavādattā na kismiñci pakkhe avatiṭṭhatīti imamatthaṃ dassetuṃ **''sayaṃ pana idaṃ…pe… na byākarotī''**ti āha. Idāni kusalādīnaṃ abyākaraṇena tadeva anavaṭṭhānaṃ vibhāveti **''idaṃ kusalanti puṭṭho''**tiādinā. Tenevāha **''ekasmimpi pakkhe na tiṭṭhatī''**ti. **Kiṃ no noti te laddhī**ti neva na hotīti tava laddhi hoti kinti attho. **No notipi me no**ti neva na hotītipi me laddhi no hoti.

63. Attano paṇḍitabhāvavisayānaññeva rāgādīnaṃ vasena yojanaṃ kātuṃ **''ajānantopī''**tiādimāha. **Sahasā**ti anupadhāretvā vegena. **''Bhadramukhā**ti paṇḍitānaṃ samudāciṇṇamālapanaṃ, sundaramukhāti attho. **Tatthā**ti tasmiṃ byākaraṇe, nimitte cetaṃ bhummaṃ. Chandarāgapadānaṃ samānatthabhāvepi vikappanajotakena **vā**-saddena yogyattā gobalībaddādinayena bhinnatthatāva yuttāti āha **''chando dubbalarāgo, rāgo balavarāgo''**ti. **Dosapaṭighesu**pi eseva nayo. **Ettakampi nāmā**ti ettha

api-saddo sampiṇḍane vattati, **nāma**-saddo garahāyaṃ. Na kevalaṃ ito uttaritarameva, atha kho ettakampi na jānāmi nāma, pageva taduttarijānaneti attho. Parehi katasakkārasamānavisayānaṃ pana rāgādīnaṃ vasena ayaṃ yojanā – kusalākusalaṃ yathābhūtaṃ apajānantopi yesamahaṃ samavāyena kusalameva ''kusala''nti, akusalameva ''akusala''nti ca byākareyyaṃ, tesu tathā byākaraṇahetu ''aho vata re paṇḍito''ti sakkārasammānaṃ karontesu mama chando vā rāgo vā assāti. **Dosapaṭighesu**pi vuttavipariyāyena yojetabbaṃ. ''Taṃ mamassa upādānaṃ, so mamassa vighāto''ti idaṃ abhidhammanayena (dha. sa. 1219 ādayo) yathālābhavacanaṃ yathāsambhavaṃ yojetabbanti āha **''chandarāgadvaya''**ntiādi. Taṇhādiṭṭhiyo eva hi ''upādāna''nti abhidhamme vuttā (dha. sa. 1219 ādayo) idāni suttantanayena avisesayojanaṃ dasseti **''ubhayampi vā''**tiādinā. Suttante hi dosopi ''upādāna''nti vutto ''kodhupādānavinibandhā vighātaṃ āpajjantī''tiādīsu (dī. ni. ṭī. 1.63) **''ubhayampī''**ti ca atthato vuttaṃ, na saddato catunnampi saddānamatthadvayavācakattā. **Daḷhaggahaṇa**nti amuñcanaggahaṇaṃ. Paṭighopi hi ārammaṇaṃ na muñcati upanāhādivasena pavattanato, lobhasseva upādānabhāvena pākaṭattā dosassāpi upādānabhāvaṃ dassetuṃ idaṃ vuttaṃ. **Vihananaṃ** vihiṃsanaṃ vibādhanaṃ. Rāgopi hi pariḷāhavasena sāraddhavuttitāya nissayaṃ vihanati. **''Rāgo hī''**tiādinā rāgadosānaṃ upādānabhāve visesadassanamukhena tadatthasamatthanaṃ. Vināsetukāmatāya ārammaṇaṃ gaṇhātīti sambandho. **Itī**ti tasmā gahaṇavihananato.

64. Paḍati sabhāvadhamme jānāti, yathāsabhāvaṃ vā gacchatīti **paṇḍā,** sā yesaṃ te paṇḍitāti atthaṃ dasseti **''paṇḍiccenā''**tiādinā. Paṇḍitassa bhāvo **paṇḍiccaṃ,** paññā. Yena hi dhammena pavattinimittabhūtena yutto ''paṇḍito''ti vuccati, soyeva dhammo **paṇḍiccaṃ.** Tena sutacintāmayapaññā vuttā tāsameva visayabhāvato. Samāpattilābhino hi bhāvanāmayapaññā. ''Nipuṇā''ti iminā pana kammanibbattaṃ paṭisandhipaññāsaṅkhātaṃ sābhāvikañāṇaṃ vuttanti āha **''saṇhasukhumabuddhino''**ti. **Atthantara**nti atthanānattaṃ, atthameva vā. **''Viññātaparappavādā''**ti etena **kata**-saddassa kiriyāsāmaññavācakattā ''katavijjo''tiādīsu viya kata-saddo ñāṇānuyuttataṃ vadatīti dasseti. **''Katavādaparicayā''**ti etena pana ''katasippo''tiādīsu viya samudāciṇṇavādataṃ. Ubhinnamantarā pana samuccayadvayena sāmaññaniddesaṃ, ekasesaṃ vāti daṭṭhabbaṃ. Vālavedhīnaṃ rūpaṃ sabhāvo viya rūpametesanti **vālavedhirūpā**ti āha **''vālavedhidhanuggahasadisā''**ti. Satadhā bhinnassa vālaggassa aṃsukoṭivedhakadhanuggahasadisāti attho. Tādisoyeva hi **''vālavedhī''**ti adhippeto. **Maññe**-saddo upamājotakoti vuttaṃ **''bhindantā viyā''**ti. **Paññāgatenā**ti paññāpabhedena, paññāya eva vā. Samanuyuñjanā laddhiyā pucchā. Samanugāhanā taṃkāraṇassāti dasseti **''kiṃ kusala''**ntiādinā. Samanubhāsanāpi ovādavasena samanuyuñjanāyevāti āha **''samanuyuñjeyyu''**nti. ''Na sampāyeyya''nti ettha da-kārassa ya-kārādesataṃ, eyya-saddassa ca sāmatthiyatthataṃ dassetuṃ **''na sampādeyya''**ntiādi vuttaṃ.

65-66. Mandā atikkhā paññā yassāti **mandapañño,** tenāha ''apaññassevetaṃ nāma''nti. ''Mohamūho''ti vattabbe ha-kāralopena **''momūho''**ti vuttaṃ, tañca atisayatthadīpakaṃ pariyāyadvayassa atirekatthabhāvatoti yathā ''padaṭṭhāna''nti vuttaṃ **''atisammūḷho''**ti. Siddhe hi sati punārambho niyamāya vā hoti, atthantaraviññāpanāya vā. Yathā pubbe kammunā āgato, tathā idhāpīti **tathāgato,** satto. Ettha ca kāmaṃ purimānampi tiṇṇaṃ kusalādidhammasabhāvānavabodhato attheva mandabhāvo, tesaṃ pana attano kusalādidhammānavabodhassa avabodhanato viseso atthīti. Pacchimoyeva tadabhāvato mandamomūhabhāvena vutto. Nanu ca pacchimassāpi attano dhammānavabodhassa avabodho atthiyeva ''atthi paro loko'ti iti ce me assa, 'atthi paro loko'ti iti te naṃ byākareyyaṃ, evantipi me no''tiādivacanatoti? Kiñcāpi atthi, na pana tassa purimānaṃ viya apariññātadhammabyākaraṇanimittamusāvādādibhāyanajigucchanākāro atthi, atha kho mahāmūḷhoyevāti tathāvesa vutto. Atha vā ''evantipi me no''tiādinā pucchāya vikkhepakaraṇatthaṃ ''atthi paro loko''ti iti ce maṃ pucchasīti pucchāṭhapanameva tena dassīyati, na attano dhammānavabodhāvabodhoti ayameva visesena ''mando momūho''ti vutto. Teneva hi tathāvādīnaṃ sañcayaṃ belaṭṭhaputtaṃ ārabbha ''ayañca imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sabbabālo sabbamūḷho''ti (dī. ni. 1.181) vuttaṃ. Tattha ''atthi paro loko''ti sassatadassanavasena, sammādiṭṭhivasena vā pucchā. Yadi hi diṭṭhigatiko sassatadassanavasena puccheyya, yadi ca sammādiṭṭhiko sammādassanavasenāti dvidhāpi attho vaṭṭati. ''Natthi paro loko''ti natthikadassanavasena, sammādiṭṭhivasena vā, ''atthi ca natthi ca paro loko''ti ucchedadassanavasena, sammādiṭṭhivasena vā, ''nevatthi na natthi paro loko''ti vuttapakārattayapaṭikkhepe sati pakārantarassa

asambhavato atthitānatthitāhi na vattabbākāro paro lokoti vikkhepaññeva purakkhārena, sammādiṭṭhivasena vā pucchā. Sesacatukkattayepi vuttanayānusārena attho veditabbo. Puññasaṅkhārattiko viya hi kāyasaṅkhārattikena purimacatukkasaṅgahito eva attho sesacatukkattayena sattaparāmāsapuññādisaphalatācodanānayena (attaparāmāsapuññādiphalatācodanānayena dī. ni. ṭī. 1.65, 66) saṅgahito. Ettha hi tatiyacatukkena puññādikammasaphalatāya, sesacatukkattayena ca sattaparāmāsatāya codanānayo vuttoti daṭṭhabbaṃ.

Amarāvikkhepiko pana sassatādīnaṃ attano aruccanatāya sabbattha ''evantipi me no''tiādinā vikkhepaññeva karoti. Tattha ''evantipi me no''tiādi tattha tattha pucchitākārapaṭisedhanavasena vikkhepākāradassanaṃ. Kasmā pana vikkhepavādino paṭikkhepova sabbattha vutto. Nanu vikkhepapakkhassa ''evameva''nti anujānanampi vikkhepapakkhe avaṭṭhānato yuttarūpaṃ siyāti? Na, tatthāpi tassa sammūḷhattā, paṭikkhepavaseneva ca vikkhepavādassa pavattanato. Tathā hi sañcayo belaṭṭhaputto raññā ajātasattunā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho paralokatthitādīnaṃ paṭisedhanamukheneva vikkhepaṃ byākāsi.

Etthāha – nanu cāyaṃ sabbopi amarāvikkhepiko kusalādayo dhamme, paralokatthitādīni ca yathābhūtaṃ anavabujjhamāno tattha tattha pañhaṃ puṭṭho pucchāya vikkhepanamattaṃ āpajjati, atha tassa kathaṃ diṭṭhigatikabhāvo siyā. Na hi avattukāmassa viya pucchitatthamajānantassa vikkhepakaraṇamattena diṭṭhigatikatā yuttāti? Vuccate – na heva kho pucchāya vikkhepakaraṇamattena tassa diṭṭhigatikatā, atha kho micchābhinivesavasena. Sassatābhinivesavasena hi micchābhiniviṭṭhoyeva puggalo mandabuddhitāya kusalādidhamme, paralokatthitādīni ca yāthāvato appaṭibujjhamāno attanā aviññātassa atthassa paraṃ viññāpetumasakkuṇeyyatāya musāvādabhayena ca vikkhepamāpajjatīti. Tathā hi vakkhati ''yāsaṃ satteva ucchedadiṭṭhiyo, sesā sassatadiṭṭhiyo''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.97, 98) atha vā puññapāpānaṃ, tabbipākānañca anavabodhena, asaddahanena ca tabbisayāya pucchāya vikkhepakaraṇameva sundaranti khantiṃ ruciṃ uppādetvā abhinivisantassa uppannā visuṃyevesā ekā diṭṭhi sattabhaṅgadiṭṭhi viyāti daṭṭhabbaṃ. Tathā ca vuttaṃ ''pariyantarahitā diṭṭhigatikassa diṭṭhi ceva vācā'' cāti (dī. ni. aṭṭha. 1.61). Yaṃ panetaṃ vuttaṃ ''imepi cattāro pubbe pavattadhammānusāreneva diṭṭhiyā gahitattā pubbantakappikesu paviṭṭhā''ti, tadetassa amarāvikkhepavādassa sassatadiṭṭhisaṅgahavaseneva vuttaṃ. Kathaṃ panassa sassatadiṭṭhisaṅgahoti? Ucchedavasena anabhinivesanato. Natthi hi koci dhammānaṃ yathābhūtavedī vivādabahulattā lokassa. ''Evameva''nti pana saddantarena dhammanijjhānanā anādikālikā loke, tasmā sassatalesassa ettha labbhanato sassatadiṭṭhiyā etassa saṅgaho daṭṭhabbo.

Adhiccasamuppannavādavaṇṇanā

67. Adhicca yadicchakaṃ yaṃ kiñci kāraṇaṃ kassaci buddhipubbaṃ vinā samuppannoti attalokasaññitānaṃ khandhānaṃ adhiccuppattiākārārammaṇadassanaṃ **adhiccasamuppannaṃ** tadākārasannissayeneva pavattito, tadākārasahacaritato ca yathā ''mañcā ghosanti, kuntā pacarantī''ti, adhiccasamuppannadassanaṃ vā antapadalopena **adhiccasamuppannaṃ** yathā ''rūpabhavo rūpa''nti, imamatthaṃ sandhāya **''adhiccasamuppanno''**tiādi vuttaṃ. **Akāraṇasamuppanna**nti kāraṇamantarena yadicchakaṃ samuppannaṃ.

68-73. **Asaññasattā**ti ettha **etaṃ** asaññāvacananti attho. **Desanāsīsa**nti desanāya jeṭṭhakaṃ padhānabhāvena gahitattā, tena saññaṃ dhuraṃ katvā bhagavatā ayaṃ desanā katā, na pana tattha aññesaṃ arūpadhammānampi atthitāyāti dasseti, tenevāha **''acittuppādā''**tiādi. Bhagavā hi yathā lokuttaradhammaṃ desento samādhiṃ, paññaṃ vā dhuraṃ katvā deseti, evaṃ lokiyadhammaṃ desento cittaṃ, saññaṃ vā. Tattha ''yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti (dha. sa. 277), pañcaṅgiko sammāsamādhi (dī. ni. 3.355) pañcaṅāṇiko sammāsamādhi, (dī. ni. 3.355; vibha. 804) paññāya cassa disvā āsavā parikkhīṇā hontī''ti, tathā ''yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti, (dha. sa. 1) kiṃ citto tvaṃ bhikkhu (pārā. 146, 180) manopubbaṅgamā dhammā, (dha. pa. 1; netti. 90; peṭako. 83, 84) santi bhikkhave, sattā nānattakāyā nānattasaññino, (dī. ni. 3.332, 341, 357; a. ni. 7.44; a. ni. 9.24; cūḷani. 83) nevasaññānāsaññāyatana''nti (dī. ni. 3.358) ca evamādīni suttāni etassatthassa

sādhakāni. **Titthaṃ** vuccati micchāladdhi tattheva bāhullena paribbhamanato taranti bālā etthāti katvā, tadeva anappakānamanatthānaṃ titthiyānañca sañjātidesaṭṭhena, nivāsaṭṭhena vā āyatananti **titthāyatanaṃ,** tasmiṃ, aññatitthiyasamayeti attho. Titthiyā hi upapattivisese vimuttisaññino, saññāvirāgāvirāgesu ādīnavānisaṃsadassāvino ca hutvā asaññasamāpattiṃ nibbattetvā akkhaṇabhūmiyaṃ upapajjanti, na sāsanikā, tena vuttaṃ **''ekacco titthāyatane pabbajitvā''**ti. **Vāyokasiṇe parikammaṃ katvā**ti catutthe bhūtakasiṇe paṭhamādīni tīṇi jhānāni nibbattetvā tatiyajjhāne ciṇṇavasī hutvā tato vuṭṭhāya catutthajjhānādhigamāya parikammaṃ katvā, tenevāha **''catutthajjhānaṃ nibbattetvā''**ti.

Kasmā panettha vāyokasiṇeyeva parikammaṃ vuttanti? Vuccate – yatheva hi rūpapaṭibhāgabhūtesu kasiṇavisesesu rūpavibhāvanena rūpavirāgabhāvanāsaṅkhāto arūpasamāpattiviseso sacchikarīyati, evaṃ aparibyattaviggahatāya arūpapaṭibhāgabhūte kasiṇavisese arūpavibhāvanena arūpavirāgabhāvanāsaṅkhāto rūpasamāpattiviseso adhigamīyati, tasmā ettha ''saññā rogo saññā gaṇḍo''tiādinā, (ma. ni. 3.24) ''dhi cittaṃ, dhibbate taṃ citta''ntiādinā (dī. ni. ṭī. 1.68-73) ca nayena arūpapavattiyā ādīnavadassanena, tadabhāve ca santapaṇītabhāvasanniṭṭhānena rūpasamāpattiyā abhisaṅkharaṇaṃ, rūpavirāgabhāvanā pana saddhiṃ upacārena arūpasamāpattiyo visesena paṭhamāruppajjhānaṃ. Yadi evaṃ ''paricchinnākāsakasiṇepī''ti vattabbaṃ. Tassāpi hi arūpapaṭibhāgatā labbhatīti? Vattabbamevetaṃ kesañci, avacanaṃ pana pubbācariyehi aggahitabhāvena. Yathā hi rūpavirāgabhāvanā virajjanīyadhammabhāvamatte parinibbindā (virajjanīyadhamma bhāvamattena parinipphannā dī. ni. ṭī. 1.6-73) virajjanīyadhammapaṭibhāgabhūte ca visayavisese pātubhavati, evaṃ arūpavirāgabhāvanāpīti vuccamāne na koci virodho. Titthiyeheva pana tassā samāpattiyā paṭipajjitabbatāya, tesañca visayapadesanimittasseva tassa jhānassa paṭipattito taṃ kāraṇaṃ passantehi pubbācariyehi catuttheyeva bhūtakasiṇe arūpavirāgabhāvanāparikammaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Kiñca bhiyyo – vaṇṇakasiṇesu viya purimabhūtakasiṇattayepi vaṇṇapaṭicchāyāva paṇṇattiārammaṇaṃ jhānassa lokavohārānurodheneva pavattito, evañca katvā **visuddhimagge** (visuddhi. 1.96) pathavīkasiṇassa ādāsacandamaṇḍalūpamāvacanañca samatthitaṃ hoti. Catutthe pana bhūtakasiṇe bhūtapaṭicchāyā eva jhānassa gocarabhāvaṃ gacchatīti tasseva arūpapaṭibhāgatā yuttā, tasmā vāyokasiṇeyeva parikammaṃ vuttanti veditabbaṃ.

Kathaṃ passatīti āha **''citte satī''**tiādi. **Santo**ti nibbuto, diṭṭhadhammanibbānametanti vuttaṃ hoti. **Kālaṃ katvā**ti maraṇaṃ katvā, yo vā manussaloke jīvanakālo upatthambhakapaccayehi karīyati, taṃ karitvātipi attho. **Asaññasattesu nibbattatī**ti asaññasattasaṅkhāte sattanikāye rūpapaṭisandhivaseneva upapajjati, aññesu vā cakkavāḷesu tassā bhūmiyā atthitāya anekavidhabhāvaṃ sandhāya puthuvacananiddesotipi daṭṭhabbaṃ. **Idhevā**ti pañcavokārabhaveyeva. **Tatthā**ti asaññībhave. Yadi rūpakkhandhamattameva asaññībhave pātubhavati, kathaṃ arūpasannissayena vinā tattha rūpaṃ pavattati, nanu siyā arūpasannissitāyeva rūpakkhandhassa uppatti idheva pañcavokārabhave tathā uppattiyā adassanatoti? Nāyamanuyogo aññatthāpi appaviṭṭho, kathaṃ pana rūpasannissayena vinā arūpadhātuyā arūpaṃ pavattatīti. Idampi hi tena samānajātiyameva. Kasmā? Idheva adassanato, kathañca kabaḷīkārāhārena vinā rūpadhātuyā rūpaṃ pavattatīti. Idampi ca taṃsabhāvameva, kiṃ kāraṇā? Idha adassanatoyeva. Iti aññatthāpi tathā pavattidassanato, kimetena aññanidassanena idheva anuyogena. Apica yathā yassa cittasantānassa nibbattikāraṇaṃ rūpe avigatataṇhaṃ, tassa saha rūpena sambhavato rūpaṃ nissāya pavatti rūpasāpekkhatāya kāraṇassa. Yassa pana nibbattikāraṇaṃ rūpe vigatataṇhaṃ, tassa vinā rūpena pavatti rūpanirapekkhatāya kāraṇassa, evaṃ yassa rūpappabandhassa nibbattikāraṇaṃ arūpe vigatataṇhaṃ, tassa vinā arūpena pavatti arūpanirapekkhatāya kāraṇassa, evaṃ bhāvanābalābhāvato pañcavokārabhave rūpārūpasambhavo viya, bhāvanābalena catuvokārabhave arūpasseva sambhavo viya ca. Asaññībhavepi bhāvanābalena rūpasseva sambhavo daṭṭhabboti.

Kathaṃ pana tattha kevalo rūpappabandho paccuppannapaccayarahito cirakālaṃ pavattatīti paccetabbaṃ, kittakaṃ vā kālaṃ pavattatīti codanaṃ manasi katvā **''yathā nāmā''**tiādimāha. Tena na kevalaṃ idha ceva aññattha ca vutto āgamoyeva etadatthañāpane, atha kho ayaṃ panettha yuttīti dasseti. **Jiyāvegukkhitto**ti dhanujiyāya vegena khipito. **Jhānavego** nāma jhānānubhāvo phaladāne samatthatā. **Tattakameva kāla**nti ukkaṃsato pañca mahākappasatāni. **Tiṭṭhantī**ti yathānibbattairiyāpathameva cittakammarūpakasadisā hutvā tiṭṭhanti. **Jhānavege**ti asaññasamāpattiparikkhitte

catutthajjhānakammavege, pañcamajjhānakammavege vā. **Antaradhāyatī**ti paccayanirodhena nirujjhati na pavattati. **Idhā**ti kāmāvacarabhaveti attho aññattha tesamanuppattito. **Paṭisandhisaññā**ti paṭisandhicittuppādoyeva saññāsīsena vutto. Kathaṃ pana anekakappasatamatikkamena ciraniruddhato viññāṇato idha viññāṇamuppajjati. Na hi niruddhe cakkhupasāde cakkhuviññāṇamuppajjamānaṃ diṭṭhanti? Nayidamekantato daṭṭhabbaṃ. Niruddhampi hi cittaṃ samānajātikassa antarā anuppajjanato samanantarapaccayamattaṃ hotiyeva, na bījaṃ. Bījaṃ pana kammameva, tasmā kammato bījabhūtato ārammaṇādīhi paccayehi asaññībhavato cutānaṃ kāmadhātuyā upapattiviññāṇaṃ hotiyeva, tenāha **''idha paṭisandhisaññā uppajjatī''**ti. Ettha ca yathā nāma utuniyāmena pupphaggahaṇe niyatakālānaṃ rukkhānaṃ vidāraṇasaṅkhāte vekhe dinne vekhabalena aniyamatā hoti pupphaggahaṇassa, evameva pañcavokārabhave avippayogena vattamānesu rūpārūpadhammesu rūpārūpavirāgabhāvanāsaṅkhāte vekhe dinne tassa samāpattivekhabalassa anurūpato arūpabhave, asaññabhave ca yathākkamaṃ rūparahitā, arūparahitā ca khandhānaṃ pavatti hotīti veditabbaṃ.

Kasmā panettha puna saññuppādā ca pana ''te devā tamhā kāyā cavantī''ti saññuppādo tesaṃ cavanassa kāraṇabhāvena vutto, ''saññuppādā''ti vacanaṃ vā kimatthadassananti codanāya **''yasmā panā''**tiādimāha. Idha paṭisandhisaññuppādena tesaṃ cavanassa paññāyanato ñāpakahetubhāvena vutto, ''saññuppādā''ti vacanaṃ vā tesaṃ cavanassa paññāyanabhāvadassananti adhippāyo. ''Saññuppādā''ti hi etassa saññuppādena hetubhūtena cavanti, saññuppādā vā uppādasaññā te devāti sambandho. **Santabhāvāyā**ti nibbānāya. Nanu cettha jātisatasahassadasasaṃvaṭṭādīnamatthake, tadabbhantare vā pavattāya asaññūpapattiyā vasena lābhīadhiccasamuppannikavādopi lābhīsassatavādo viya anekabhedo sambhavatīti? Saccameva, anantarattā pana āsannāya asaññūpapattiyā vasena lābhīadhiccasamuppannikavādo nayadassanavasena ekova dassitoti daṭṭhabbaṃ. Atha vā sassatadiṭṭhisaṅgahato adhiccasamuppannikavādassa sassatavāde āgato sabbopi desanānayo yathāsambhavaṃ adhiccasamuppannikavādepi gahetabboti imassa visesassa dassanatthaṃ bhagavatā lābhīadhiccasamuppannikavādo avibhajitvā dassito, avassañcassa sassatadiṭṭhisaṅgaho icchitabbo saṃkilesapakkhe sattānamajjhāsayassa sassatucchedavaseneva duvidhattā, tesu ca ucchedappasaṅgābhāvato. Tathā hi aṭṭhakathāyaṃ āsaya-saddassa atthuddhāravasena vuttaṃ ''sassatucchedadiṭṭhi cā''ti, tathā ca vakkhati ''yāsaṃ satteva ucchedadiṭṭhiyo, sesā sassatadiṭṭhiyo''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.97, 98).

Nanu ca adhiccasamuppannikavādassa sassatadiṭṭhisaṅgaho na yutto ''ahañhi pubbe nāhosi''ntiādivasena pavattanato apubbasattapātubhāvagāhakattā. Sassatadiṭṭhi pana attano, lokassa ca sadābhāvagāhinī ''atthitveva sassatisama''nti pavattanatoti? No na yutto anāgatakoṭiadassanena sassataggāhasamavarodhattā. Yadipi hi ayaṃ vādo ''somhi etarahi ahutvā santatāya pariṇato''ti (dī. ni. 1.68) attano, lokassa ca atītakoṭiparāmasanavasena pavatto, tathāpi vattamānakālato paṭṭhāya na tesaṃ katthaci anāgate pariyantaṃ passati, visesena ca paccuppannānāgatakālesu apariyantadassanapabhāvito sassatavādo, yathāha ''sassatisamaṃ tatheva ṭhassatī''ti (dī. ni. 1.31 atthato samānaṃ) yadevaṃ siyā imassa ca vādassa, sassatavādādīnañca pubbantakappikesu saṅgaho na yuttoyeva anāgatakālaparāmasanavasena pavattattāti? Yutto eva samudāgamassa atītakoṭṭhāsikattā. Tathā hi nesaṃ samudāgamo atītaṃsapubbenivāsañāṇehi, tappatirūpakānussavādipabhāvitehi ca takkanehi saṅgahitoti, tathā ceva saṃvaṇṇitaṃ. Atha vā sabbattha appaṭihatañāṇacārena dhammassāminā niravasesato agatiṃ, gatiñca yathābhūtaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditā etā diṭṭhiyo, tasmā yāvatikā diṭṭhiyo bhagavatā desitā, yathā ca desitā, tāvatikā tathā ceva sanniṭṭhānato sampaṭicchitabbā, na cettha yuttivicāraṇā kātabbā buddhavisayattā. Acinteyyo hi buddhānaṃ buddhavisayo, tathā ca vakkhati ''tattha na ekantena kāraṇaṃ pariyesitabba''nti (dī. ni. aṭṭha. 1.78-82).

Dutiyabhāṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Aparantakappikavādavaṇṇanā

74. ''Aparanteñāṇaṃ (dha. sa. 1067), aparantānudiṭṭhino''tiādīsu (dī. ni. 1.74) viya **aparanta** – saddānaṃ yathākkamaṃ anāgatakālakoṭṭhāsavācakataṃ sandhāyāha **''anāgatakoṭṭhāsasaṅkhāta''**nti.

‘‘Pubbantaṃ kappetvā’’tiādīsu vuttanayena **‘‘aparantaṃ kappetvā’’**tiādīsupi attho veditabbo. Visesamattameva cettha vakkhāma.

Saññīvādavaṇṇanā

75. Āghātanā uddhanti **uddhamāghātanaṃ,** maraṇato uddhaṃ pavatto attāti attho. ‘‘Uddhamāghātana’’nti pavatto vādo **uddhamāghātano** sahacaraṇavasena, taddhitavasena ca, antalopaniddeso vā esa. So etesanti **uddhamāghātanikā.** Evaṃ saddato nipphannaṃ atthato eva dassetuṃ **‘‘uddhamāghātanā attānaṃ vadantī’’**ti vuttaṃ, āghātanā uddhaṃ uparibhūtaṃ attabhāvanti attho. Te hi diṭṭhigatikā ‘‘uddhaṃ maraṇato attā nibbikāro’’ti vadanti. **‘‘So etesa’’**ntiādinā assatthiyatthaṃ dasseti yathā ‘‘buddhamassa atthīti buddho’’ti. Ayaṃ aṭṭhakathāto aparo nayo – saññīti pavatto vādo **saññī** sahacaraṇādinayena, saññī vādo etesanti **saññīvādā** samāsavasena. Saññīvādo eva vādo etesanti hi attho.

76-77. **Rūpī attā**ti ettha kasiṇarūpaṃ ‘‘attā’’ti kasmā vuttaṃ, nanu rūpavinimuttena attanā bhavitabbaṃ ‘‘rūpamassa atthī’’ti vutte saññāya viya rūpassāpi attaniyattā. Na hi ‘‘saññī attā’’ti ettha saññā eva attā, atha kho ‘‘saññā assa atthī’’ti atthena attaniyāva, tathā ca vuttaṃ **‘‘tattha pavattasaññañcassa ‘saññā’ti gahetvā’’**ti? Na kho panetamevaṃ daṭṭhabbaṃ ‘‘rūpamassa atthīti rūpī’’ti, atha kho ‘‘ruppanasīlo rūpī’’ti. Ruppanañcettha rūpasarikkhatāya kasiṇarūpassa vaḍḍhitāvaḍḍhitakālavasena visesāpatti. Sā hi ‘‘natthī’’ti na sakkā vattuṃ parittavipulatādivisesasabbhāvato. Yadevaṃ siyā ‘‘ruppanasīlo rūpī’’ti, atha imassa vādassa sassatadiṭṭhisaṅgaho na yujjati ruppanasīlassa bhedasabbhāvatoti? Yujjateva kāyabhedato uddhaṃ parikappitassa attano nibbikāratāya tena adhippetattā. Tathā hi vuttaṃ ‘‘arogo paraṃ maraṇā’’ti. Atha vā ‘‘rūpamassa atthīti rūpī’’ti vuttepi na koci doso kappanāsiddhena bhedena abhedassāpi niddesadassanato yathā ‘‘silāputtakassa sarīra’’nti.

Apica avayavavasena avayavino tathāniddesanidassanato yathā ‘‘kāye kāyānupassī’’ti (saṃ. ni. 5.390), ruppanaṃ vā rūpaṃ, rūpasabhāvo, tadassa atthīti **rūpī,** attā ‘‘rūpino dhammā’’tiādīsu (dha. sa. 11.dukamātikā) viya, evañca katvā attano rūpasabhāvattā ‘‘rūpī attā’’ti vacanaṃ ñāyāgatamevāti vuttaṃ **‘‘kasiṇarūpaṃ attā’’**ti. **‘‘Gahetvā’’**ti etena cetassa sambandho. **Tatthā**ti kasiṇarūpe. **Assā**ti parikappitassa attano, ājīvakādayo takkamattena paññapenti viyāti attho. Ājīvakā hi takkikāyeva, na lābhino. Niyatavāditāya hi kammaphalapaṭikkhepato natthi tesaṃ jhānasamāpattilābho. Tathā hikaṇhābhijātiādīsu kāḷakādirūpaṃ ‘‘attā’’ti ekacce ājīvakā paṭijānanti. Purimanayena cettha lābhīnaṃ dasseti, pacchimanayena pana takkikaṃ. Evamīdisesu. **Roga**-saddo bhaṅgapariyāyo bhaṅgassāpi rujjanabhāvato, evañca katvā aroga-saddassa niccapariyāyatā upapannā hoti, tenāha **‘‘nicco’’**ti. **Roga**-saddo vā byādhipariyāyo. **Arogo**ti pana rogarahitatāsīsena nibbikāratāya niccataṃ diṭṭhigatiko paṭijānātīti dassetuṃ **‘‘nicco’’**ti vuttaṃ. Kasiṇugghāṭimākāsapaṭhamāruppaviññāṇanatthibhāvākiñcaññāyatanāni yathārahamarūpasamāpattinimittaṃ nāma. Nimbapaṇṇe tapparimāṇo tittakaraso viya sarīrapparimāṇo arūpī attā sarīre tiṭṭhatīti takkamatteneva nigaṇṭhā ‘‘arūpī attā saññī’’ti paññapentīti āha **‘‘nigaṇṭhādayo viyā’’**ti.

Tatiyā panāti ‘‘rūpī ca arūpī ca attā’’ti laddhi. **Missakagāhavasenā**ti rūpārūpasamāpattīnaṃ yathāvuttāni nimittāni ekajjhaṃ katvā ekova ‘‘attā’’ti, tattha pavattasaññañcassa ‘‘saññā’’ti gahaṇavasena. Ayañhi diṭṭhigatiko rūpārūpasamāpattilābhī tāsaṃ nimittaṃ rūpabhāvena, arūpabhāvena ca ‘‘attā’’ti gahetvā ‘‘rūpī ca arūpī cā’’ti abhinivesaṃ janesi athetavādino viya, takkamatteneva vā rūpārūpadhammānaṃ missakagahaṇavasena ‘‘rūpī ca arūpī ca attā’’ti abhinivissa aṭṭhāsi. **Catutthā**ti ‘‘neva arūpī ca nārūpī ca attā’’ti laddhi. **Takkagāhenevā**ti saṅkhārasesasukhumabhāvappattadhammā viya accantasukhumabhāvappattiyā sakiccasādhanāsamatthatāya khambhakucchi [thambhakuṭṭa (dī. ni. ṭī. 176-77)] hatthapādādisaṅghāto viya neva rūpī, rūpasabhāvānativattanato na ca arūpīti evaṃ pavattatakkagāheneva.

Ayaṃ aṭṭhakathāmuttako nayo – nevarūpī nārūpīti ettha hi antānantikacatutthavāde viya aññamaññapaṭikkhepavasena attho veditabbo. Satipi ca tatiyavādena imassa samānatthabhāve tattha desakālabhedavasena viya idha kālavatthubhedavasena tatiyacatutthavādānaṃ viseso daṭṭhabbo. Kālabhedavasena hi idha tatiyavādassa pavatti rūpārūpanimittānaṃ sahaanupaṭṭhānato. Catutthavādassa pana vatthubhedavasena pavatti rūpārūpadhammasamūhabhāvatoti. Dutiyacatukkaṃ antānantikavāde vuttanayena veditabbaṃ sabbathā saddatthato samānatthattā. Yaṃ panettha vattabbaṃ, tampi ‘‘amati gacchati bhāvo osānametthā’’tiādinā amhehi vuttameva, kevalaṃ pana tattha pubbantakappanāvasena pavatto, idha aparantakappanāvasenāti ayaṃ viseso pākaṭoyeva. Kāmañca nānattasaññī attāti ayampi vādo samāpannakavasena labbhati. Aṭṭhasamāpattilābhino diṭṭhigatikassa vasena saññābhedasambhavato. Tathāpi samāpattiyaṃ ekarūpeneva saññāya upaṭṭhānato lābhīvasena ekattasaññitā sātisayaṃ yuttāti āha **‘‘samāpannakavasena ekattasaññī’’**ti. Ekasamāpattilābhino eva vā vasena attho veditabbo. Satipi ca samāpattibhedato saññābhedasambhave bahiddhā puthuttārammaṇeyeva saññānānattassa oḷārikassa sambhavato takkīvaseneva nānattasaññitaṃ dassetuṃ **‘‘asamāpannakavasena nānattasaññī’’**ti vuttaṃ. **Parittakasiṇavasenā**ti avaḍḍhitattā appakakasiṇavasena, **kasiṇa**ggahaṇañcettha saññāya visayadassanaṃ. Visayavasena hi saññāya parittatā, iminā ca satipi saññāvinimuttadhamme ‘‘saññāyeva attā’’ti vadatīti dasseti. Esa nayo **vipulakasiṇavasenā**ti etthāpi. Evañca katvā antānantikavāde ceva idha ca antānantacatukke paṭhamadutiyavādesu saddatthamattato samānesupi sabhāvato tehi dvīhi vādehi imesaṃ dvinnaṃ vādānaṃ viseso siddho hoti, aññathā vuttappakāresu vādesu satipi pubbantāparantakappanabhedamattena kehici visese kehici avisesoyeva siyāti.

Ayaṃ pana aṭṭhakathāmuttako nayo – ‘‘aṅguṭṭhappamāṇo attā, aṇumatto attā’’tiādiladdhivasena paritto ca so saññī cāti **parittasaññī** kāpilakāṇādapabhutayo [kapilakaṇādādayo (dī. ni. ṭī. 1.76-77)] viya. Attano sabbagatabhāvapaṭijānanavasena appamāṇo ca so saññī cāti **appamāṇasaññī**ti.

Dibbacakkhuparibhaṇḍattā yathākammūpagañāṇassa dibbacakkhupabhāvajanitena yathākammūpagañāṇena dissamānāpi sattānaṃ sukhādisamaṅgitā dibbacakkhunāva diṭṭhā nāmāti āha **‘‘dibbena cakkhunā’’**tiādi. Catukkanayaṃ, pañcakanayañca sandhāya **tikacatukkajjhānabhūmiya’’**nti vuttaṃ. Diṭṭhigatikavisayāsu hi pañcavokārajhānabhūmīsu vehapphalabhūmiṃ ṭhapetvā avasesā yathārahaṃ catukkanaye tikajjhānassa, pañcakanaye ca catukkajjhānassa vipākaṭṭhānattā **tikacatukkajjhānabhūmiyo** nāma. Suddhāvāsā pana tesamavisayā. **Nibbattamāna**nti uppajjamānaṃ. Nanu ca ‘‘ekantasukhī attā’’tiādinā pavattavādānaṃ aparantadiṭṭhibhāvato ‘‘nibbattamānaṃ disvā’’ti paccuppannavacanaṃ anupapannameva siyā. Anāgatavisayā hi ete vādāti? Upapannameva anāgatassa ekantasukhībhāvādikassa pakappanāya paccuppannanibbattidassanena adhippetattā. Tenevāha ‘‘nibbattamānaṃ disvā ‘ekantasukhī’ti gaṇhātī’’ti. Ettha ca tassaṃ tassaṃ bhūmiyaṃ bāhullena sukhādisahitadhammappavattidassanaṃ paṭicca tesaṃ ‘‘ekantasukhī’’tiādigahaṇato tadanurūpāyeva bhūmi vuttāti daṭṭhabbaṃ. Saddantarābhisambandhavasena viya hi atthapakaraṇādivasenapi atthaviseso labbhati. ‘‘Ekantasukhī’’tiādīsu ca ekantabhāvo bahulaṃ pavattimattaṃ pati payutto. Tathāpavattimattadassanena tesaṃ evaṃ gahaṇato. Atha vā hatthidassakaandhā viya diṭṭhigatikā yaṃ yadeva passanti, taṃ tadeva abhinivissa voharanti. Vuttañhetaṃ bhagavatā **udāne** ‘‘aññatitthiyā bhikkhave, paribbājakā andhā acakkhukā’’tiādi, (udā. 55) tasmā alamettha yuttimagganāti. ‘‘Dibbena cakkhunā disvā’’ti vuttamatthaṃ samatthetuṃ **‘‘visesato hī’’**tiādi vuttaṃ.

Asaññīnevasaññīnāsaññīvādavaṇṇanā

78-83. Atha na koci viseso atthīti codanaṃ sodheti **‘‘kevalañhī’’**tiādinā. ‘‘Asaññī’’ti ca ‘‘nevasaññīnāsaññī’’ti ca gaṇhantānaṃ tā diṭṭhiyoti sambandho. **Kāraṇa**nti visesakāraṇaṃ, diṭṭhisamudāgamakāraṇaṃ vā. Satipi kiñci kāraṇapariyesanasambhave diṭṭhigatikavādānaṃ anādariyabhāvaṃ dassetuṃ **‘‘na ekantena kāraṇaṃ pariyesitabba’’**nti vuttaṃ. Kasmāti āha **‘‘diṭṭhigatikassā’’**tiādi, etena pariyesanakkhamābhāvatoti apariyesitabbakāraṇaṃ dasseti. Idaṃ vuttaṃ hoti – asaññīvāde asaññībhave nibbattasattavasena pavatto paṭhamavādo, ‘‘saññaṃ attato samanupassatī’’ti ettha vuttanayena saññaṃyeva ‘‘attā’’ti gahetvā tassa kiñcanabhāvena ṭhitāya aññāya saññāya abhāvato ‘‘asaññī’’ti pavatto dutiyavādo, tathā saññāya saha rūpadhamme, sabbe eva vā

rūpārūpadhamme ‘‘attā’’ti gahetvā pavatto tatiyavādo, takkagāhavaseneva catutthavādo pavatto.

Dutiyacatukkepi kasiṇarūpassa asañjānanasabhāvatāya asaññīti katvā antānantikavāde vuttanayena cattāro vikappā pavattā. Nevasaññīnāsaññīvāde pana nevasaññīnāsaññībhave nibbattasattasseva cutipaṭisandhīsu, sabbattha vā paṭusaññākiccaṃ kātuṃ asamatthāya sukhumāya saññāya atthibhāvapaṭijānanavasena paṭhamavādo, asaññīvāde vuttanayena sukhumāya saññāya vasena, sañjānanasabhāvatāpaṭijānanavasena ca dutiyavādādayo pavattāti. Evaṃ kenaci pakārena satipi kāraṇapariyesanasambhave diṭṭhigatikavādānaṃ pariyesanakkhamābhāvato ādaraṃ katvā mahussāhena tesaṃ kāraṇaṃ na pariyesitabbanti. Etesaṃ pana saññīasaññīnevasaññīnāsaññīvādānaṃ sassatadiṭṭhisaṅgaho ‘‘arogo paraṃ maraṇā’’ti vacanato pākaṭoyeva.

Ucchedavādavaṇṇanā

84. Avijjamānassa vināsāsambhavato atthibhāvahetuko ucchedoti dassetuṃ vijjamānavācakena santa-saddena **‘‘sato’’**ti pāḷiyaṃ vuttanti āha **‘‘vijjamānassā’’**ti. Vijjamānatāpayutto cesa diṭṭhigatikavādavisayo sattoyeva idha adhippetoti dassanatthaṃ pāḷiyaṃ **‘‘sattassā’’**ti vuttaṃ, tena imamatthaṃ dasseti – yathā hetuphalabhāvena pavattamānānaṃ sabhāvadhammānaṃ satipi ekasantānapariyāpannānaṃ bhinnasantatipatitehi visese hetuphalabhūtānaṃ paramatthato bhinnasabhāvattā bhinnasantānapatitānaṃ viya accantaṃ bhedasanniṭṭhānena nānattanayassa micchāgahaṇaṃ ucchedābhinivesassa kāraṇaṃ, evaṃ hetuphalabhūtānaṃ vijjamānepi sabhāvabhede ekasantatipariyāpannatāya ekattanayena accantamabhedagahaṇampi kāraṇamevāti. Santānavasena hi pavattamānesu khandhesu ghanavinibbhogābhāvena tesaṃ idha sattagāho, sattassa ca atthibhāvagāhahetuko ucchedavādo, anupubbanirodhavasena pana nirantaravināso idha ‘‘ucchedo’’ti adhippeto yāvāyaṃ attā ucchijjamāno bhavati, tāvāyaṃ vijjatiyevāti gahaṇatoti āha **‘‘upaccheda’’**nti. **U**-saddo hi upa-saddapariyāyo, so ca upasaṅkamanattho, upasaṅkamanañcettha anupubbamuppajjitvā aparāparaṃ nirodhavasena nirantaratā. Apica punānuppajjamānavasena nirudayavināsoyeva **ucchedo** nāma yathāvuttanayena gahaṇatoti āha **‘‘upaccheda’’**nti. **U**-saddo, hi upa-saddo ca ettha uparibhāgattho. Niruddhato parabhāgo ca idha uparibhāgoti vuccati.

Nirantaravasena, nirudayavasena vā visesena nāso **vināso,** so pana maṃsacakkhupaññācakkhūnaṃ dassanapathātikkamanato adassanamevāti āha **‘‘adassana’’**nti. Adassane hi **nāsa**-saddo loke niruḷho ‘‘dve cāpare vaṇṇavikāranāsā’’tiādīsu (kāsikā 6-3-109 suttaṃ passitabbaṃ) viya. **Bhāvavigama**nti sabhāvāpagamaṃ. Yathādhammaṃ bhavanaṃ bhāvoti hi atthena idha **bhāva**-saddo sabhāvavācako. Yo pana nirantaraṃ nirudayavināsavasena ucchijjati, so attano sabhāvena ṭhātumasakkuṇeyyatāya ‘‘bhāvāpagamo’’ti vuccati. **‘‘Tatthā’’**tiādinā ucchedavādassa yathāpāṭhaṃ samudāgamaṃ nidassanamattena dasseti, tena vakkhati ‘‘tathā ca aññathā ca vikappetvāvā’’ti. **Tatthā**ti ‘‘sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapentī’’ti vacane. **Lābhī**ti dibbacakkhuñāṇalābhī. Tadavasesalābhī ceva sabbaso alābhī ca idha aparantakappikaṭṭhāne **‘‘alābhī’’** tveva vuccati.

Cutinti sekkhaputhujjanānampi cutimeva. Esa nayo **cutimattamevā**ti etthāpi. **Upapattiṃ apassanto**ti daṭṭhuṃ samatthepi sati anolokanavasena apassanto. **Na upapāta**nti pubbayogābhāvena, parikammākaraṇena vā upapattiṃ daṭṭhuṃ na sakkoti, evañca katvā nayadvaye viseso pākaṭo hoti. Ko paralokaṃ jānāti, na jānātiyevāti natthikavādavasena ucchedaṃ gaṇhātīti saha pāṭhasesena sambandho, natthikavādavasena mahāmūḷhabhāveneva ‘‘ito añño paraloko atthī’’ti anavabodhanato imaṃ diṭṭhiṃ gaṇhātīti adhippāyo. ‘‘Ettakoyeva visayo, yvāyaṃ indriyagocaro’’ti attano dhītuyā hatthaggaṇhanakarājā viya kāmasukhābhirattatāyapi gaṇhātīti āha **‘‘kāmasukhagiddhatāya vā’’**ti. Vaṇṭato patitapaṇṇānaṃ vaṇṭena apaṭisandhikabhāvaṃ sandhāya **‘‘na puna viruhantī’’**ti vuttaṃ. **Evameva sattā**ti yathā paṇḍupalāso bandhanā pavutto puna na paṭisandhīyati, evameva sabbepi sattā appaṭisandhikā maraṇapariyosānā aponobbhavikā appaṭisandhikamaraṇameva nigacchantīti attho. Udakapubbuḷakūpamā hi sattā puna anuppajjamānatoti tassa laddhi. **Tathā**ti ‘‘lābhī anussaranto’’tiādinā [arahato (aṭṭha)] nidassanavasena vuttappakārena. **Aññathā**ti takkanassa anekappakārasambhavato tato aññenapi

pakārena. Lābhinopi cutito uddhaṃ upapātassa adassanamattaṃ pati takkaneneva imā diṭṭhiyo uppajjantīti vuttaṃ **''vikappetvāvā''**ti. Tathā ca vikappetvāva uppannā aññathā ca vikappetvāva uppannāti hi sambandho. Tattha ''dve janā''tiādinā ucchedaggāhakappabhedadassanena imamatthaṃ dasseti. Yathā amarāvikkhepikavādā ekantaalābhīvaseneva desitā, yathā ca uddhamāghātanikasaññīvāde catutthacatukke saññīvādā ekantalābhīvaseneva desitā, nayime. Ime pana sassatekaccasassatavādādayo viya lābhīalābhīvaseneva desitāti. Yadevaṃ kasmā sassatavādādīsu viya lābhīvasena, takkīvasena ca paccekaṃ desanamakatvā sassatavādādidesanāhi aññathā idha desanā katāti? Vuccate – desanāvilāsappattito. Desanāvilāsappattā hi buddhā bhagavanto, te veneyyajjhāsayānurūpaṃ vividhenākārena dhammaṃ desenti, na aññathā. Yadi hi idhāpi ca tathādesanāya nibandhanabhūto veneyyajjhāsayo bhaveyya, tathārūpameva bhagavā vadeyya, kathaṃ? ''Idha bhikkhave, ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā ātappamanvāya…pe… yathā samāhite citte sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti, so dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena arahato cuticittaṃ passati, puthūnaṃ vā parasattānaṃ, na heva kho taduddhaṃ upapattiṃ. So evamāha 'yato kho bho ayaṃ attā rūpī cātumahābhūtiko mātāpettikasambhavo kāyassa bhado ucchijjati vinassati, na hoti paraṃ maraṇā'tiādinā'' visesalābhino, takkino ca visuṃ katvā. Yasmā pana tathādesanāya nibandhanabhūto veneyyajjhāsayo na idha bhavati, tasmā desanāvilāsena veneyyajjhāsayānurūpaṃ sassatavādādidesanāhi aññathāyevāyaṃ desanā katāti daṭṭhabbaṃ.

Atha vā sassatekaccasassatavādādīsu viya na idha takkīvādato visesalābhīvādo bhinnākāro, atha kho samānappakāratāya samānākāroyevāti imassa visesassa pakāsanatthaṃ ayamucchedavādo bhagavatā purimavādehi visiṭṭhākārabhāvena desito. Sambhavati hi idha takkinopi anussavādivasena adhigamavato viya abhiniveso. Apica na imā diṭṭhiyo bhagavatā anāgate evaṃbhāvīvasena desitā, nāpi evamete bhaveyyunti parikappanāvasena, atha kho yathā yathā diṭṭhigatikehi ''idameva saccaṃ, moghamaññā''nti (ma. ni. 2.187, 203, 427; 3.27, 28; udā. 55) maññitā, tathā tathāyeva ime diṭṭhigatā yathābhuccaṃ sabbaññutaññāṇena paricchinditvā pakāsitā, yehi gambhīrādippakārā aputhujjanagocarā buddhadhammā pakāsanti, yesañca parikittanena tathāgatā sammadeva thomitā honti.

Aparo nayo – yathā ucchedavādīhi diṭṭhigatikehi uttaruttarabhavadassīhi aparabhavadassīnaṃ tesaṃ vādapaṭisedhavasena sakasakavādā patiṭṭhāpitā, tathāyevāyaṃ desanā katāti purimadesanāhi imissā desanāya pavattibhedo na codetabbo, evañca katvā arūpabhavabhedavasena ucchedavādo catudhā vibhajitvā viya kāmarūpabhavabhedavasenāpi anekadhā vibhajitvāyeva vattabbo, evaṃ sati bhagavatā vuttasattakato bahutarabhedo ucchedavādo āpajjatīti, atha vā paccekaṃ kāmarūpabhavabhedavasena viya arūpabhavavasenāpi na vibhajitvā vattabbo, evampi sati bhagavatā vuttasattakato appatarabhedova ucchedavādo āpajjatīti ca evaṃpakārāpi codanā anavakāsā eva hoti. Diṭṭhigatikānañhi yathābhimataṃ desanā pavattāti.

85. **Mātāpitūnaṃ eta**nti taṃsambandhanato etaṃ mātāpitūnaṃ santakanti attho. **Sukkasoṇita**nti pitu sukkaṃ, mātu soṇitañca, ubhinnaṃ vā sukkasaṅkhātaṃ soṇitaṃ. **Mātāpettike**ti nimitte cetaṃ bhummaṃ. **Itī**ti imehi tīhi padehi. ''Rūpakāyavasenā''ti avatvā **''rūpakāyasīsenā''**ti vadanto arūpampi tesaṃ ''attā''ti gahaṇaṃ ñāpeti. Iminā pakārena **ittha**nti āha **''evameke''**ti. **Evaṃ**-saddo hettha idamattho, iminā pakārenāti attho. **Eke**ti ekacce, aññe vā.

86. Manussānaṃ pubbe gahitattā, aññesañca asambhavato ''kāmāvacaro''ti ettha **chakāmāvacaradevapariyāpanno**ti attho. **Kabaḷīkāro** cettha yathāvuttasudhāhāro.

87. **Jhānamanena nibbatto**ti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. Mahāvayavo **aṅgo,** tattha visuṃ pavatto **paccaṅgo,** sabbehi aṅgapaccaṅgehi yutto tathā. **Tesa**nti cakkhusotindriyānaṃ. **Itaresa**nti ghānajivhākāyindriyānaṃ. Tesampi indriyānaṃ saṇṭhānaṃ purisavesavaseneva veditabbaṃ. Tathā hi **aṭṭhakathāsu** vuttaṃ ''samānepi tattha ubhayaliṅgābhāve purisasaṇṭhānāva tattha brahmāno, na itthisaṇṭhānā''ti.

88-92. **Ākāsānañcāyatana**-saddo idha bhaveyevāti āha **''ākāsānañcāyatanabhava''**nti. Etthāha –

yuttaṃ tāva purimesu tīsu vādesu ‘‘kāyassa bhedā’’ti vattuṃ pañcavokārabhavapariyāpannaṃ attabhāvamārabbha pavattattā tesaṃ vādānaṃ, catuvokārabhavapariyāpannaṃ pana attabhāvaṃ nissāya pavattesu catutthādīsu catūsu vādesu kasmā ‘‘kāyassa bhedā’’ti vuttaṃ. Na hi arūpīnaṃ kāyo vijjati. Yo bhedoti vucceyyāti? Saccametaṃ, rūpattabhāve pana pavattavohāreneva diṭṭhigatiko arūpattabhāvepi kāyavohāraṃ āropetvā evamāha. Lokasmiñhi dissati aññatthabhūtopi vohāro tadaññatthasamāropito yathā taṃ ‘‘sasavisāṇaṃ, khaṃ puppha’’nti. Yathā ca diṭṭhigatikā diṭṭhiyo paññapenti, tathāyeva bhagavāpi desetīti. Apica nāmakāyabhāvato phassādidhammasamūhabhūte arūpattabhāve kāyaniddeso daṭṭhabbo. Samūhaṭṭhenapi hi ‘‘kāyo’’ti vuccati ‘‘hatthikāyo assakāyo’’tiādīsu viya. Ettha ca kāmāvacaradevattabhāvādiniravasesavibhavapatiṭṭhāpakānaṃ dutiyādivādānaṃ aparantakappikabhāvo yutto hotu anāgataddhavisayattā tesaṃ vādānaṃ, kathaṃ pana diṭṭhigatikassa paccakkhabhūtamanussattabhāvāpagamapatiṭṭhāpakassa paṭhamavādassa aparantakappikabhāvo yujjeyya paccuppannaddhavisayattā tassa vādassa. Dutiyavādādīnañhi purimapurimavādasaṅgahitasseva attano anāgate taduttaribhavūpapannassa samucchedabodhanato yujjati aparantakappikatā, tathā ceva vuttaṃ ‘‘no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā samucchinno hotī’’tiādi (dī. ni. 1.85) yaṃ pana tattha vuttaṃ ‘‘atthi kho bho añño attā’’ti, (dī. ni. 1.87) taṃ manussattabhāvādiheṭṭhimattabhāvavisesāpekkhāya vuttaṃ, na sabbathā aññabhāvato. Paṭhamavādassa pana anāgate taduttaribhavūpapannassa attano samucchedabodhanābhāvato, ‘‘atthi kho bho añño attā’’ti ettha aññabhāvena aggahaṇato ca na yujjateva aparantakappikatāti? No na yujjati idhalokapariyāpannattepi paṭhamavādavisayassa anāgatakālikasseva tena adhippetattā. Paṭhamavādināpi hi idhalokapariyāpannassa attano paraṃ maraṇā ucchedo anāgatakālavaseneva adhippeto, tasmā cassa aparantakappikatāya na koci virodhoti.

Diṭṭhadhammanibbānavādavaṇṇanā

93. Ñāṇena daṭṭhabboti **diṭṭho,** diṭṭho ca so sabhāvaṭṭhena dhammo cāti **diṭṭhadhammo,** dassanabhūtena ñāṇena upaladdhasabhāvoti attho. So pana akkhānamindriyānaṃ abhimukhībhūto visayoyevāti vuttaṃ **‘‘paccakkhadhammo vuccatī’’**ti. Tattha yo anindriyavisayo, sopi supākaṭabhāvena indriyavisayo viya hotīti katvā tathā vuttanti daṭṭhabbaṃ, tenevāha **‘‘tattha tattha paṭiladdhattabhāvassetaṃ adhivacana’’**nti, tasmiṃ tasmiṃ bhave yathākammaṃ paṭilabhitabbattabhāvassa vācakaṃ padaṃ, nāmanti vā attho. **Nibbāna**ñcettha dukkhavūpasamanameva, na aggaphalaṃ, na ca asaṅkhatadhātu tesamavisayattāti āha **‘‘dukkhavūpasamana’’**nti. Diṭṭhadhammanibbāne pavatto vādo etesanti **diṭṭhadhammanibbānavādā**tipi yujjati.

94. Kāmanīyattā kāmā ca te anekāvayavānaṃ samūhabhāvato sattānañca bandhanato guṇā cāti **kāmaguṇā**ti atthaṃ sandhāyāha **‘‘manāpiyarūpādīhī’’**tiādi. Yāva phoṭṭhabbārammaṇañcettha **ādi-**saddena saṅgaṇhāti. **Suṭṭhu appito**ti sammā ṭhapito. Ṭhapanā cettha allīyanāti āha **‘‘allīno’’**ti. Parito tattha tattha kāmaguṇesu yathāsakaṃ indriyāni cāreti gocaraṃ gaṇhāpetīti atthaṃ dassetuṃ **‘‘tesū’’**tiādi vuttaṃ, tenāha **‘‘ito cito ca upanetī’’**ti. **Pari**-saddavisiṭṭho vā idha **cara**-saddo kīḷāyanti vuttaṃ **‘‘palaḷatī’’**tiādi [laḷati (aṭṭhakathāyaṃ)]. **Palaḷatī**ti hi pakārena laḷati, vilāsaṃ karotīti attho. **‘‘Ettha cā’’**tiādinā uttamakāmaguṇikānameva diṭṭhadhammanibbānaṃ paññapentīti dasseti. Mandhātumahārājavasavattīdevarājakāmaguṇā hi uttamatāya nidassitā, kasmāti āha **‘‘evarūpe’’**tiādi.

95. **Aññathābhāvā**ti kāraṇe nissakkavacanaṃ. **Vuttanayenā**ti suttapadesu desitanayena, etena sokādīnamuppajjanākāraṃ dasseti. Ñātibhogarogasīladiṭṭhibyasanehi phuṭṭhassa cetaso abbhantaraṃ nijjhāyanaṃ socanaṃ **antonijjhāyanaṃ,** tadeva lakkhaṇametassāti **antonijjhāyanalakkhaṇo.** Tasmiṃ soke samuṭṭhānahetubhūte nissitaṃ **tannissitaṃ.** Bhusaṃ vilapanaṃ **lālappanaṃ,** tannissitameva lālappanaṃ, tadeva lakkhaṇamassāti **tannissitalālappanalakkhaṇo.** Pasādasaṅkhāte kāye nissitassa dukkhasahagatakāyaviññāṇassa paṭipīḷanaṃ **kāyapaṭipīḷanaṃ,** sasambhārakathanaṃ vā etaṃ yathā ‘‘dhanunā vijjhatī’’ti tadupanissayassa vā aniṭṭharūpassa pacchā pavattanato ‘‘rūpakāyassa paṭipīḷana’’ntipi vaṭṭati. Paṭighasampayuttassa manaso vihesanaṃ **manovighātaṃ.** Tadeva lakkhaṇamassāti sabbattha yojetabbaṃ. Ñātibyasanādinā phuṭṭhassa paridevanāyapi asakkuṇantassa antogatasokasamuṭṭhito bhuso āyāso **upāyāso.** So pana cetaso appasannākāro evāti āha **‘‘visādalakkhaṇo’’**ti. Sādanaṃ pasādanaṃ **sādo,** pasannatā. Anupasaggopi hi saddo saupasaggo viya

yathāvuttassa atthassa bodhako yathā ‘‘gotrabhū’’ti. Evaṃ sabbattha. Tato vigamanaṃ **visādo,** appasannabhāvo.

96. Vitakkanaṃ **vitakkitaṃ,** taṃ panatthato vitakkova, tathā **vicārita**nti etthāpi, tena vuttaṃ **‘‘abhiniropanavasena pavatto vitakko’’**tiādi. **Etenā**ti vitakkavicāre parāmasitvā karaṇaniddeso, hetuniddeso vā. Tenetamatthaṃ dīpeti ‘‘khobhakarasabhāvattā vitakkavicārānaṃ taṃsahitampi jhānaṃ tehi sauppīḷanaṃ viya hotī’’ti, tenāha **‘‘sakaṇṭakaṃ** [bhakaṇḍakaṃ (aṭṭhakathāyaṃ)] **viya khāyatī’’**ti. Oḷārikabhāvo hi vitakkavicārasaṅkhātena kaṇṭakena saha pavattakathā. Kaṇṭakasahitabhāvo ca sauppīḷanatā eva, loke hi sakaṇṭakaṃ pharusakaṃ oḷārikanti vadanti.

97. Pītigataṃ **pītiyeva** ‘‘diṭṭhigata’’ntiādīsu (dha. sa. 381; mahāni. 12) viya gata-saddassa tabbhāvavuttito. Ayañhi saṃvaṇṇakānaṃ pakati, yadidaṃ anatthakapadaṃ, tulyādhikaraṇapadañca ṭhapetvā atthavaṇṇanā. Tathā hi tattha tattha dissati. ‘‘Yopanāti yo yādiso, (pārā. 45) nibbānadhātūti nibbāyanamatta’’nti ca ādi. Yāya nimittabhūtāya ubbilāvanapītiyā uppannāya cittaṃ **ubbilāvitaṃ** nāma, sāyeva **ubbilāvitattaṃ** bhāvavācakassa nimitte pavattanato. Iti pītiyā uppannāya eva cittassa ubbilāvanato tassa ubbilāvitabhāvo pītiyā kato nāmāti āha **‘‘ubbilabhāvakaraṇa’’**nti.

98. Ābhujanaṃ manasikaraṇaṃ **ābhogo.** Sammā anukkamena, punappunaṃ vā ārammaṇassa āhāro **samannāhāro.** Ayaṃ pana **ṭīkāyaṃ** (dī. ni. ṭī. 1.98) vuttanayo – cittassa ābhuggabhāvo ārammaṇe abhinatabhāvo **ābhogo.** Sukhena hi cittaṃ ārammaṇe abhinataṃ hoti, na dukkhena viya apanataṃ, nāpi adukkhamasukhena viya anabhinataṃ, anapanatañcāti. Ettha ca ‘‘manuññabhojanādīsu khuppipāsādiabhibhūtassa viya kāmehi viveciyamānassa upādārammaṇapatthanāvisesato abhivaḍḍhati, manuññabhojanaṃ bhuttāvino viya pana uḷārakāmarasassa yāvadatthaṃ nicitassa sahitassa bhuttakāmatāya kāmesu pātabyatā na hoti, visayānabhigiddhanato visayehi dummociyehi jalūkā viya sayameva muccatī’’ti ca ayoniso ummujjitvā kāmaguṇasantappitatāya saṃsāradukkhavūpasamaṃ byākāsi paṭhamavādī. Kāmādīnaṃ ādīnavadassitāya, paṭhamādijhānasukhassa santabhāvadassitāya ca paṭhamādijhānasukhatittiyā saṃsāradukkhupacchedaṃ byākaṃsu dutiyādivādino. Idhāpi ucchedavādeva vuttappakāro vicāro yathāsambhavaṃ ānetvā vattabbo. Ayaṃ panettha viseso – ekasmimpi attabhāve pañca vādā labbhanti. Paṭhamavāde yadi kāmaguṇasamappito attā, evaṃ so diṭṭhadhammanibbānappatto. Dutiyādivādesu yadi paṭhamavādasaṅgahito soyeva attā paṭhamajjhānādisamaṅgī, evaṃ sati diṭṭhadhammanibbānappattoti. Teneva hi ucchedavāde viya idha pāḷiyaṃ ‘‘añño attā’’ti aññaggahaṇaṃ na kataṃ. Kathaṃ pana accantanibbānapaññāpakassa attano diṭṭhadhammanibbānavādassa sassatadiṭṭhiyā saṅgaho, na ucchedadiṭṭhiyāti? Taṃtaṃsukhavisesasamaṅgitāpaṭiladdhena bandhavimokkhena suddhassa attano sakarūpeneva avaṭṭhānadīpanato. Tesañhi tathāpaṭiladdhena kammabandhavimokkhena suddho hutvā diṭṭhadhammanibbānappatto attā sakarūpeneva avaṭṭhāsīti laddhi. Tathā hi **pāḷiyaṃ** ‘‘ettāvatā kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ patto hotī’’ti sassatabhāvañāpakacchāyāya eva tesaṃ vādadassanaṃ katanti.

‘‘Ettāvatā’’tiādinā pāḷiyatthasampiṇḍanaṃ. Tattha **yāsa**nti yathāvuttānaṃ diṭṭhīnaṃ aniyamaniddesavacanaṃ. Tassa imā dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo kathitāti niyamanaṃ, niyatānapekkhavacanaṃ vā etaṃ ‘‘yaṃ sandhāya vutta’’nti āgataṭṭhāne viya. **Sesā**ti pañcapaññāsa diṭṭhiyo. Tāsu antānantikavādādīnaṃ sassatadiṭṭhisaṅgahabhāvo tattha tattha pakāsitoyeva. Kiṃ panettha kāraṇaṃ, pubbantāparantā eva diṭṭhābhinivesassa visayabhāvena dassitā, na pana tadubhayamekajjhanti? Asambhavo evettha kāraṇaṃ. Na hi pubbantāparantesu viya tadubhayavinimutte majjhante diṭṭhikappanā sambhavati tadubhayantaramattena ittarakālattā. Atha pana paccuppannattabhāvo tadubhayavemajjhaṃ, evaṃ sati diṭṭhikappanākkhamo tassa ubhayasabhāvo pubbantāparantesuyeva antogadhoti kathaṃ tadubhayamekajjhaṃ adassitaṃ siyā. Atha vā pubbantāparantavantatāya ‘‘pubbantāparanto’’ti majjhanto vuccati, sopi ‘‘pubbantakappikā ca aparantakappikā ca pubbantāparantakappikā cā’’ti upari vadantena bhagavatā pubbantāparantehi visuṃ katvā vuttoyevāti daṭṭhabbo. Aṭṭhakathāyampi ‘‘sabbepi te pubbantāparantakappike’’ti etena sāmaññaniddesena, ekasesena vā saṅgahitoti veditabbaṃ. Aññathā hi saṅkaḍḍhitvā vuttavacanassa niravasesasaṅkaḍḍhanābhāvato anatthakatā āpajjeyyāti. Ke pana te pubbantāparantakappikāti? Ye antānantikā hutvā diṭṭhadhammanibbānavādāti evamādinā

ubhayasambandhābhinivesino veditabbā.

100-104. **''Idānī''**tiādinā appanāvacanadvayassa visesaṃ dasseti. Tattha **ekajjha**nti rāsikaraṇatthe nipāto. Ekadhā karotīti **ekajjha**ntipi neruttikā, bhāvanapuṃsakañcetaṃ. **Iti-**saddo idamattho, iminā pakārena pucchitvā vissajjesīti attho. **Ajjhāsaya**nti sassatucchedavasena diṭṭhijjhāsayaṃ. Tadubhayavasena hi sattānaṃ saṃkilesapakkhe duvidho ajjhāsayo. Tathā hi vuttaṃ –

> ''Sassatucchedadiṭṭhi ca, khanti cevānulomikā;
> Yathābhūtañca yaṃ ñāṇaṃ, etaṃ āsayasaddita''nti. (visuddhi. ṭī. 1.136; dī. ni. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā; sārattha. ṭī. 1.paṭhamamahāsaṅgītikathāvaṇṇanā, verajjakaṇḍavaṇṇanā; vi. vi. ṭī. 1.verañjakaṇḍavaṇṇanāpi passitabbaṃ);

Tañca bhagavā aparimāṇāsu lokadhātūsu aparimāṇānaṃ sattānaṃ aparimāṇe eva ñeyyavisese uppajjanavasena anekabhedabhinnampi ''cattāro janā sassatavādā''tiādinā dvāsaṭṭhiyā pabhedehi saṅgaṇhanavasena sabbaññutaññāṇena paricchinditvā dassento pamāṇabhūtāya tulāya dhārayamāno viya hotīti āha **''tulāya tulayanto viyā''**ti. Tathā hi vakkhati ''antojālīkatā''tiādi (dī. ni. aṭṭha. 1.146) **''sinerupādato vālukaṃ uddharanto viyā''**ti pana etena sabbaññutaññāṇato aññassa ñāṇassa imissā desanāya asakkuṇeyyataṃ dasseti paramagambhīratāvacanato.

Ettha ca ''sabbe te imeheva dvāsaṭṭhiyā vatthūhi, etesaṃ vā aññatarena, natthi ito bahiddhā''ti vacanato, pubbantakappikādittayavinimuttassa ca kassaci diṭṭhigatikassa abhāvato yāni tāni sāmaññaphalādisuttantaresu vuttappakārāni akiriyāhetukanatthikavādādīni, yāni ca issarapakatipajāpatipurisakālasabhāvaniyatiyadicchāvādādippabhedāni diṭṭhigatāni (visuddhi. 1.160-162; vibha. anuṭī. 2.194-195 vākyakhandhesu passitabbaṃ) bahiddhāpi dissamānāni, tesaṃ ettheva saṅgahato antogadhatā veditabbā. Kathaṃ? Akiriyavādo tāva ''vañjho kūṭaṭṭho''tiādinā kiriyābhāvadīpanato sassatavāde antogadho, tathā ''sattime kāyā''tiādi (dī. ni. 1.174) nayappavatto pakudhavādo, ''natthi hetu natthi paccayo sattānaṃ saṃkilesāyā''tiādi (dī. ni. 1.168) nayappavatto ahetukavādo ca adhiccasamuppannavāde. ''Natthi paro loko''tiādi (dī. ni. 1.171) nayappavatto natthikavādo ucchedavāde. Tathā hi tattha ''kāyassa bhedā ucchijjatī''tiādi (dī. ni. 1.85) vuttaṃ. Paṭhamena **ādi-**saddena niganṭhavādādayo saṅgahitā.

Yadipi pāḷiyaṃ (dī. ni. 1.177) nāṭaputtavādabhāvena cātuyāmasaṃvaro āgato, tathāpi sattavatātikkamena vikkhepavāditāya nāṭaputtavādopi sañcayavādo viya amarāvikkhepavādesu antogadho. ''Taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ, aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīra''nti (dī. ni. 1.377; ma. ni. 2.122; saṃ. ni. 2.35) evaṃpakārā vādā pana ''rūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇā''tiādivādesu saṅgahaṃ gacchanti. ''Hoti tathāgato paraṃ maraṇā, atthi sattā opapātikā''ti evaṃpakārā sassatavāde. ''Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, natthi sattā opapātikā''ti evaṃpakārā ucchedavāde. ''Hoti ca na hoti ca tathāgato paraṃ maraṇā, atthi ca natthi ca sattā opapātikā''ti evaṃpakārā ekaccasassatavāde. ''Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, nevatthi na natthi sattā opapātikā''ti evaṃpakārā amarāvikkhepavāde. Issarapakatipajāpatipurisakālavādā ekaccasassatavāde. Kaṇādavādo, sabhāvaniyatiyadicchāvādā ca adhiccasamuppannavāde saṅgahaṃ gacchanti. Iminā nayena suttantaresu, bahiddhā ca aññatitthiyasamaye dissamānānaṃ diṭṭhigatānaṃ imāsuyeva dvāsaṭṭhiyā diṭṭhīsu antogadhatā veditabbā. Te pana tattha tatthāgatanayena vuccamānā ganthavitthārakarā, atitthe ca pakkhandanamiva hotīti na vitthārayimha. Idha pāḷiyaṃ atthavicāraṇāya aṭṭhakathāyaṃ anuttānatthapakāsanameva hi amhākaṃ bhāroti.

''Evamayaṃ yathānusandhivasena desanā āgatā''ti vacanappasaṅgena suttassānusandhayo vibhajituṃ **''tayo hī''**tiādimāha. Atthantaranisedhanatthañhi visesaniddhāraṇaṃ. Tattha anusandhanaṃ **anusandhi,** sambandhamattaṃ, yaṃ desanāya kāraṇaṭṭhena ''samuṭṭhāna''ntipi vuccati. Pucchādayo hi desanāya bāhirakāraṇaṃ tadanurūpena desanāpavattanato. Taṃsambandhopi tannissitattā kāraṇameva. Abbhantarakāraṇaṃ pana mahākaruṇādesanāñāṇādayo. Ayamattho upari āvi bhavissati. Pucchāya kato anusandhi **pucchānusandhi,** pucchaṃ anusandhiṃ katvā desitattā suttassa sambandho pucchāya kato

nāma hoti. Pucchāsaṅkhāto anusandhi **pucchānusandhī**tipi yujjati. Pucchānissitena hi anusandhinā tannissayabhūtā pucchāpi gahitāti. Atha vā anusandhahatīti **anusandhi,** pucchāsaṅkhāto anusandhi etassāti **pucchānusandhi,** taṃtaṃsuttapadeso. Pucchāya vā anusandhīyatīti **pucchānusandhi,** pucchaṃ vacanasambandhaṃ katvā desito taṃsamuṭṭhāniko taṃtaṃsuttapadesova. **Ajjhāsayānusandhi**mhipi eseva nayo. Anusandhīyatīti anusandhi, yo yo anusandhi, anusandhino anurūpaṃ vā **yathānusandhi.**

Pucchāya, ajjhāsayena ca ananusandhiko ādimhi desitadhammassa anurūpadhammavasena vā tappaṭipakkhadhammavasena vā pavatto uparisuttapadeso. Tathā hi so ''yena pana dhammena…pe… kakacūpamā āgatā''tiādinā (dī. ni. aṭṭha. 1.100-104) aṭṭhakathāyaṃ vutto, yathāpāḷimayaṃ vibhāgoti dasseti **''tatthā''**tiādinā. Tattha ''evaṃ vutte nando gopālako bhagavantaṃ etadavocā''ti paṭhanti, taṃ na sundaraṃ sutte tathā abhāvato. ''Evaṃ vutte nandagopālakasutte bhagavantaṃ etadavocā''ti pana paṭhitabbaṃ tasmiṃ sutte ''aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavocā''ti atthassa upapattito. Idañhi saṃyuttāgamavare **saḷāyatanavagge** saṅgītasuttaṃ. Gaṅgāya vuyhamānaṃ dārukkhandhaṃ upamaṃ katvā saddhāpabbajite kulaputte desite nando gopālako ''ahamimaṃ paṭipattiṃ pūressāmī''ti bhagavato santike pabbajjaṃ, upasampadañca gahetvā tathāpaṭipajjamāno nacirasseva arahattaṃ patto. Tasmā ''nandagopālakasutta''nti paññāyittha. ''Kiṃ nu kho bhante''tiādīni pana aññataroyeva bhikkhu avoca. Vuttañhi tattha ''evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca 'kiṃ nu kho bhante, orimaṃ tīra'ntiādi''.

Tatrāyamattho – **evaṃ vutte**ti ''sace kho bhikkhave, dārukkhandho na orimaṃ tīraṃ upagacchatī''tiādinā gaṅgāya vuyhamānaṃ dārukkhandhaṃ upamaṃ katvā saddhāpabbajite kulaputte desite. **Bhagavantaṃ etadavocā**ti anusandhikusalatāya ''kiṃ nu kho bhante''tiādivacanamavoca. Tathāgato hi ''imissaṃ parisati nisinno anusandhi kusalo atthi, so maṃ pañhaṃ pucchissatī''ti ettakeneva desanaṃ niṭṭhāpesi. **Orimaṃ tīra**nti orimabhūtaṃ tīraṃ. Tathā **pārimaṃ tīra**nti. **Majjhe saṃsīdo**ti vemajjhe saṃsīdanaṃ nimmujjanaṃ. **Thale ussādo**ti jalamajjhe uṭṭhite thalasmiṃ ussārito āruḷho. **Manussaggāho**ti manussānaṃ sambandhībhūtānaṃ, manussehi vā gahaṇaṃ. Tathā **amanussaggāho**ti **āvaṭṭaggāho**ti udakāvaṭṭena gahaṇaṃ. **Antopūtī**ti vakkahadayādīsu apūtikassāpi guṇānaṃ pūtibhāvena abbhantaraṃpūtīti.

''Atha kho aññatarassa bhikkhuno''tiādi majjhimāgamavare uparipaṇṇāsake **mahāpuṇṇamasuttaṃ** (ma. ni. 3.88-90) tatrāyamattho – **iti kirā**ti ettha **kira**-saddo aruciyaṃ, tena bhagavato yathādesitāya attasuññatāya attano aruciyabhāvaṃ dīpeti. **Bho**ti dhammālapanaṃ, ambho sabhāvadhammāti attho. Yadi rūpaṃ anattā…pe… viññāṇaṃ anattā. Evaṃ satīti sapāṭhasesayojanā. **Anattakatānī**ti attanā na katāni, anattabhūtehi vā khandhehi katāni. **Kamattānaṃ phusissantī**ti kīdisamattabhāvaṃ phusissanti. Asati attani khandhānañca khaṇikattā tāni kammāni kaṃ nāma attānaṃ attano phalena phusissanti, ko kammaphalaṃ paṭisaṃvedissatīti vuttaṃ hoti. Tassa bhikkhuno cetoparivitakkaṃ attano cetasā ceto – pariyañāṇasampayuttena sabbaññutaññāṇasampayuttena vā aññāya jānitvāti sambandho.

Avidvāti sutādivirahena ariyadhammassa akovidatāya apaṇḍito. **Vidvā**ti hi paṇḍitādhivacanaṃ vidati jānātīti katvā. **Avijjāgato**ti avijjāya upagato, ariyadhamme avinītatāya appahīnāvijjoti attho. **Taṇhādhipateyyena cetasā**ti ''yadi ahaṃ nāma koci natthi, evaṃ sati mayā katassa kammassa phalaṃ ko paṭisaṃvedeti, sati pana tasmiṃ siyā kammaphalūpabhogo''ti taṇhādhipatito āgatena attavādupādānasahagatena cetasā. **Atidhāvitabba**nti atikkamitvā dhāvitabbaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – khaṇikattepi saṅkhārānaṃ yasmiṃ santāne kammaṃ kataṃ, tattheva phalūpapattito dhammapuñjamattasseva siddhe kammaphalasambandhe ekattanayaṃ micchā gahetvā ekena kārakavedakabhūtena bhavitabbaṃ, aññathā kammakammaphalānamasambandho siyāti attattaniyasuññatāpakāsanaṃ satthusāsanaṃ atikkamitabbaṃ maññeyyāti. Idāni anatidhāvitabbataṃ vibhāvetuṃ **''taṃ kiṃ maññathā''**tiādimāha.

Upari desanāti desanāsamuṭṭhānadhammadīpikāya heṭṭhimadesanāya upari pavattitā desanā.

Desanāsamuṭṭhānadhammassa anurūpapaṭipakkhadhammappakāsanavasena duvidhesu yathānusandhīsu anurūpadhammappakāsanavasena yathānusandhidassanametaṃ **''upari cha abhiññā āgatā''**ti. Tadavasesaṃ pana sabbampi paṭipakkhadhammappakāsanavasena. Majjhimāgamavare mūlapaṇṇāsakeyeva cetāni suttāni. **Kilesenā**ti ''lobho cittassa upakkileso''tiādinā kilesavasena. **Bhaṇḍanenā**ti vivādena. **Akkhantiyā**ti kopena. **Kakacūpamā**ti kharapantiupamā. **Imasmimpī**ti **pi**-saddo apekkhāyaṃ ''ayampi pārājiko''tiādīsu (vi. 1.72-73, 167, 171, 195, 197) viya, sampiṇḍane vā, tena yathā vatthasuttādīsu paṭipakkhadhammappakāsanavasena yathānusandhi, evaṃ imasmimpi brahmajāleti apekkhanaṃ, sampiṇḍanaṃ vā karoti. Tathā hi niccasārādipaññāpakānaṃ diṭṭhigatānaṃ vasena uṭṭhitāyaṃ desanā niccasārādisuññatāpakāsanena niṭṭhāpitāti. **''Tenā''**tiādinā yathāvuttasaṃvaṇṇanāya guṇaṃ dasseti.

Paritassitavipphanditavāravaṇṇanā

105-117. **Mariyādavibhāgadassanattha**nti diṭṭhigatikānaṃ taṇhādiṭṭhiparāmāsassa tathāgatānaṃ jānanapassanena, sassatādimicchādassanassa ca sammādassanena saṅkarābhāva-vibhāgappakāsanatthaṃ. Taṇhādiṭṭhiparāmāsoyeva tesaṃ, na tu tathāgatānamiva yathābhūtaṃ jānanapassanaṃ. Taṇhādiṭṭhivipphandanamevetaṃ micchādassanavedayitaṃ, na tu sotāpannassa sammādassanavedayitamiva niccalanti ca hi imāya desanāya mariyādavibhāgaṃ dasseti. Tena vakkhati ''yena diṭṭhiassādena…pe… taṃ vedayita''nti, ''diṭṭhisaṅkhātena ceva…pe… dassetī''ti ca. ''Tadapī''ti vuttattā yena somanassajātā paññapentīti attho labbhatīti dassetuṃ **''yenā''**tiādi vuttaṃ. Sāmatthiyato hi avagatatthassevettha ta-saddena parāmasanaṃ. **Diṭṭhiassādenā**ti diṭṭhiyā paccayabhūtena assādena. **''Diṭṭhisukhenā''**tiādi tasseva vevacanaṃ. Ajānantānaṃ apassantānaṃ tesaṃ bhavantānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ tadapi vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ vedayitanti sambandho.

''Yathābhūtadhammānaṃ sabhāva''nti ca avisesena vuttaṃ. Na hi saṅkhatadhammasabhāvaṃ ajānanamattena micchā abhinivisanti. Sāmaññajotanā ca visese avatiṭṭhati. Tasmāyamettha visesayojanā kātabbā – ''sassato attā ca loko cā''ti idaṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ evaṃgahitaṃ evaṃparāmaṭṭhaṃ evaṃgatikaṃ hoti evaṃabhisamparāyanti yathābhūtamajānantānaṃ apassantānaṃ atha vā yasmiṃ vedayite avītataṇhatāya evaṃdiṭṭhigataṃ upādīyati, taṃ vedayitaṃ samudayaatthaṅgamādito yathābhūtamajānantānaṃ apassantānanti. Evaṃ visesayojanāya hi yathā anāvaraṇañāṇasamantacakkhūhi tathāgatānaṃ yathābhūtamettha jānanaṃ, passanañca hoti, na evaṃ diṭṭhigatikānaṃ, atha kho tesaṃ taṇhādiṭṭhiparāmāsoyevāti imamatthaṃ imāya desanāya dassetīti pākaṭaṃ hoti. Evampi cāyaṃ desanā mariyādavibhāgadassanatthaṃ jātā.

Vedayitanti ''sassato attā ca loko cā''ti (dī. ni. 1.31) diṭṭhipaññāpanavasena pavattaṃ diṭṭhissādasukhapariyāyena vuttaṃ, tadapi anubhavanaṃ. **Taṇhāgatāna**nti taṇhāya upagatānaṃ, pavattānaṃ vā tadeva vuttinayena vivarati **''kevalaṃ…pe… vedayita''**nti. **Tañca kho paneta**nti ca yathāvuttaṃ vedayitameva paccāmasati, tenetaṃ dīpeti – ''tadapi vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ vedayitamevā''ti vacchinditvā ''tadapi vedayitaṃ paritassitavipphanditamevā''ti puna sambandho kātabboti. Tadapi tāva na sampāpuṇātīti heṭṭhimaparicchedena mariyādavibhāgaṃ dassetuṃ **''na sotāpannassa dassanamiva niccala''**nti vuttaṃ. **Dassana**nti ca sammādassanasukhaṃ, maggaphalasukhanti vuttaṃ hoti. Kuto cāyamattho labbhatīti eva-saddasāmatthiyato. ''Paritassitavipphanditamevā''ti hi vuttena maggaphalasukhaṃ viya avipphanditaṃ hutvā ekarūpe avatiṭṭhati, atha kho taṃ vaṭṭāmisabhūtaṃ diṭṭhitaṇhāsallānuviddhatāya sauppīḷattā vipphanditamevāti attho āpanno hoti, tenevāha **''paritassitenā''**tiādi. Ayamettha aṭṭhakathāmuttako sasambandhanayo.

Evaṃ visesakāraṇato dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni vibhajitvā idāni avisesakāraṇato tāni dassetuṃ **''tatra bhikkhave''**tiādikā desanā āraddhā. Sabbesañhi diṭṭhigatānaṃ vedanā, avijjā, taṇhā ca avisiṭṭhakāraṇaṃ. Tattha **tadapī**ti ''sassataṃ attānañca lokañca paññapentī''ti ettha yadetaṃ ''sassato attā ca loko cā''ti paññāpanahetubhūtaṃ sukhādibhedaṃ tividhampi vedayitaṃ, tadapi yathākkamaṃ dukkhasallāniccato, avisesena samudayatthaṅgamassādādīnavanissaraṇato vā yathābhūtamajānantānaṃ apassantānaṃ hoti, tato eva ca sukhādipatthanāsambhavato, taṇhāya ca upagatattā taṇhāgatānaṃ taṇhāparitassitena

diṭṭhivipphanditameva diṭṭhicalanameva. ‘‘Asati attani ko vedanaṃ anubhavatī’’ti kāyavacīdvāresu diṭṭhiyā copanappattimattameva, na pana diṭṭhiyā paññapetabbo koci dhammo sassato atthīti adhippāyoti. Ekaccasassatādīsupi esa nayo.

Phassapaccayavāravaṇṇanā

118. **Paramparapaccayadassanattha**nti yaṃ diṭṭhiyā mūlakāraṇaṃ, tassāpi kāraṇaṃ, puna tassapi kāraṇanti evaṃ paccayaparamparadassanatthaṃ. Yena hi taṇhāparitassitena etāni diṭṭhigatāni pavattanti, tassa vedayitaṃ paccayo, vedayitassāpi phasso paccayoti evaṃ paccayaparamparavibhāvinī ayaṃ desanā. Kimatthiyaṃ pana paccayaparamparadassananti ce? Atthantaraviññāpanatthaṃ. Tena hi yathā diṭṭhisaṅkhāto paññāpanadhammo, tappaccayadhammā ca yathāsakaṃ paccayavaseneva uppajjanti, na paccayehi vinā, evaṃ paññapetabbadhammāpi rūpavedanādayo, na ettha koci sassato attā vā loko vāti evamatthantaraṃ viññāpitaṃ hoti. Taṇhādiṭṭhipariphanditaṃ tadapi vedayitaṃ diṭṭhikāraṇabhūtāya taṇhāya paccayabhūtaṃ phassapaccayā hotīti attho.

131. **Tassa paccayassā**ti tassa phassasaṅkhātassa paccayassa. **Diṭṭhivedayite** diṭṭhiyā paccayabhūte vedayite, phassapadhānehi attano paccayehi nipphādetabbe. Sādhetabbe cetaṃ bhummaṃ. **Balavabhāvadassanattha**nti balavakāraṇabhāvadassanatthaṃ. Tathā hi vināpi cakkhādivatthūhi, sampayuttadhammehi ca kehici vedanā uppajjati, na pana kadācipi phassena vinā, tasmā phasso vedanāya balavakāraṇaṃ. Na kevalaṃ vedanāya eva, atha kho sesasampayuttadhammānampi. Sannihitopi hi visayo sace cittuppādo phusanākāravirahito hoti, na tassa ārammaṇapaccayo bhavatīti phasso sabbesampi sampayuttadhammānaṃ visesapaccayo. Tathā hi bhagavatā **dhammasaṅgaṇīpakaraṇe** cittuppādaṃ vibhajantena ‘‘phasso hotī’’ti phassasseva paṭhamamuddharaṇaṃ kataṃ, vedanāya pana sātisayamadhiṭṭhānapaccayo eva. ‘‘Paṭisaṃvedissantī’’ti vuttattā ‘‘tadapī’’ti etthādhikāroti āha **‘‘taṃ vedayita’’**nti. Gamyamānatthassa vā-saddassa payogaṃ pati kāmacārattā, lopattā, sesattāpi ca esa na payutto. Evamīdisesu. Hoti cettha –

> ‘‘Gamyamānādhikārato, lopato sesato cāti;
> Kāraṇehi catūhipi, na katthaci ravo yutto’’ti.

‘‘Yathā hī’’tiādinā phassassa balavakāraṇatādassanena tadatthaṃ samattheti. Tattha **patato**ti patantassa. **Thūṇā**ti upatthambhakadārussetaṃ adhivacanaṃ.

Diṭṭhigatikādhiṭṭhānavaṭṭakathāvaṇṇanā

144. Kiñcāpi imasmiṃ ṭhāne pāḷiyaṃ vedayitamanāgataṃ, heṭṭhā pana tīsupi vāresu adhikatattā, upari ca ‘‘phussa phussa paṭisaṃvedentī’’ti vakkhamānattā vedayitamevettha padhānanti āha **‘‘sabbadiṭṭhivedayitāni sampiṇḍetī’’**ti. ‘‘Yepi te’’ti tattha tattha āgatassa ca pi-saddassa atthaṃ sandhāya **‘‘sampiṇḍetī’’**ti vuttaṃ. Ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā…pe… sabbepi te chahi phassāyatanehi phussa phussa paṭisaṃvedentīti hi vedayitakiriyāvasena taṃtaṃdiṭṭhigatikānaṃ sampiṇḍitattā vedayitasampiṇḍanameva jātaṃ. Sabbampi hi vākyaṃ kiriyāpadhānanti. **Upari phasse pakkhipanatthāyā**ti ‘‘chahi phassāyatanehī’’ti vutte upari phasse pakkhipanatthaṃ, pakkhipanañcettha vedayitassa phassapaccayatādassanameva. ‘‘Chahi phassāyatanehi phussa phussa paṭisaṃvedentī’’ti iminā hi chahi ajjhattikāyatanehi chaḷārammaṇapaṭisaṃvedanaṃ ekantato chaphassahetukamevāti dassitaṃ hoti, tena vuttaṃ **‘‘sabbe te’’**tiādi.

Kambojoti evaṃnāmakaṃ raṭṭhaṃ. Tathā **dakkhiṇāpatho. ‘‘Sañjātiṭṭhāne’’**ti iminā sañjāyanti etthāti adhikaraṇattho **sañjāti**-saddoti dasseti. Evaṃ **samosaraṇa**-saddo. **Āyatana**-saddopi tadubhayatthe. **Āyatane**ti samosaraṇabhūte catumahāpathe. **Na**nti mahānigrodharukkhaṃ. Idañhi aṅguttarāgame pañcanipāte saddhānisaṃsasuttapadaṃ. Tattha ca seyyathāpi bhikkhave subhūmiyaṃ catumahāpathe mahānigrodho samantā pakkhīnaṃ paṭisaraṇaṃ hotī’’ti (a. ni. 5.38) tanniddeso vutto. **Sati**

satiāyataneti satisaṅkhāte kāraṇe vijjamāne, tatra tatreva sakkhitabbataṃ pāpuṇātīti attho. Āyatanti ettha phalāni tadāyattavuttitāya pavattanti, āyabhūtaṃ vā attano phalaṃ tanoti pavattetīti **āyatanaṃ,** kāraṇaṃ. **Sammantī**ti upasammanti assāsaṃ janenti. **Āyatana**-saddo aññesu viya na ettha atthantarāvabodhakoti āha **''paṇṇattimatte''**ti, tathā tathā paññattimatteti attho. Rukkhagacchasamūhe paṇṇattimatte hi araññavohāro, araññameva ca araññāyatananti. **Atthattayepī**ti ettha **pi**-saddena ākaranivāsādhiṭṭhānatthe sampiṇḍeti. ''Hiraññāyatanaṃ suvaṇṇāyatana''ntiādīsu hi ākare, ''issarāyatanaṃ vāsudevāyatana''ntiādīsu nivāse, ''kammāyatanaṃ sippāyatana''ntiādīsu adhiṭṭhāne pavattati, nissayeti attho.

Āyatanti ettha ākaronti, nivasanti, adhiṭṭhahantīti yathākkamaṃ vacanattho. Cakkhādīsu ca phassādayo ākiṇṇā, tāni ca nesaṃ vāso, adhiṭṭhānañca nissayapaccayabhāvato. Tasmā tadetampi atthattayamidha yujjatiyeva. Kathaṃ yujjatīti āha **''cakkhādīsu hī''**tiādi. Phasso vedanā saññā cetanā cittanti ime phassapañcamakā dhammā upalakkhaṇavasena vuttā aññesampi taṃsampayuttadhammānaṃ āyatanabhāvato, padhānavasena vā. Tathā hi cittuppādaṃ vibhajantena bhagavatā teyeva ''phasso hoti, vedanā, saññā, cetanā, cittaṃ hotī''ti paṭhamaṃ vibhattā. **Sañjāya**nti tannissayārammaṇabhāvena tattheva uppattito. **Samosara**nti tattha tattha vatthudvārārammaṇabhāvena samosaraṇato. Tāni ca nesaṃ kāraṇaṃ tesamabhāve abhāvato. Ayaṃ pana yathāvutto sañjātidesādiattho ruḷhivaseneva tattha tattha niruḷhatāya eva pavattattāti **ācariyaānandattherena** vuttaṃ. Ayaṃ pana padatthavivaraṇamukhena pavatto attho – āyatanato, āyānaṃ tananato, āyatassa ca nayanato **āyatanaṃ.** Cakkhādīsu hi taṃtaṃdvārārammaṇā cittacetasikā dhammā sena sena anubhavanādikiccena āyatanti uṭṭhahanti ghaṭenti vāyamanti, āyabhūte ca dhamme etāni tanonti vitthārenti, āyatañca saṃsāradukkhaṃ nayanti pavattentīti. **Iti iminā nayenā**ti ettha ādiatthena **iti** saddena ''sotaṃ paṭiccā''tiādipāḷiṃ saṅgaṇhāti.

Tattha **tiṇṇa**nti cakkhupasādarūpārammaṇacakkhuviññāṇādīnaṃ tiṇṇaṃ visayindriyaviññāṇānaṃ. Tesaṃ samāgamanabhāvena gahetabbato **''phasso saṅgatī''**ti vutto. Tathā hi so ''sannipātapaccupaṭṭhāno''ti vuccati. Iminā nayena āropetvāti sambandho. Tena imamatthaṃ dasseti – yathā ''cakkhuṃpaṭicca…pe… phasso''ti (ma. ni. 1.204; 3.421, 425, 426; saṃ. ni. 2.43, 45; 2.4.61; kathā. 465) etasmiṃ sutte vijjamānesupi saññādīsu sampayuttadhammesu vedanāya padhānakāraṇabhāvadassanatthaṃ phassasīsena desanā katā, evamidhāpi ''phassapaccayā vedanā''tiādinā phassaṃ ādiṃ katvā aparantapaṭisandhānena paccayaparamparaṃ dassetuṃ ''chahi phassāyatanehī''ti ca ''phussa phussā''ti ca phassasīsena desanā katāti. **Phassāyatanādīnī**ti **ādi**-saddena ''phussa phussā''ti vacanaṃ saṅgaṇhāti.

''Kiñcāpī''tiādinā saddamattato codanālesaṃ dassetvā **''tathāpī''**tiādinā atthato taṃ pariharati. Na āyatanāni phusanti rūpānamanārammaṇabhāvato. Phasso arūpadhammo visamāno ekadesena ārammaṇaṃ analliyamānopi phusanākārena pavatto phusanto viya hotīti āha **''phassova taṃ taṃ ārammaṇaṃ phusatī''**ti. Teneva so ''phusanalakkhaṇo, saṅghaṭṭanaraso''ti ca vuccati. ''Chahi phassāyatanehi phussa phussā''ti aphusanakiccānipi nissitavohārena phusanakiccāni katvā dassanameva phasse upanikkhipanaṃ nāma yathā ''mañcā ghosantī''ti. **Upanikkhipitvā**ti hi phusanakiccāropanavasena phassasmiṃ pavesetvāti attho. Phassagatikāni katvā phassupacāraṃ āropetvāti vuttaṃ hoti. Upacāro nāma vohāramattaṃ, na tena atthasiddhi ataṃsabhāvato. Atthasijjhanako pana taṃsabhāvoyeva attho gahetabboti dassetuṃ **''tasmā''**tiādimāha. Yathāhu –

> ''Atthañhi nātho saraṇaṃ avoca,
> Na byañjanaṃ lokahito mahesī''ti.

Attano paccayabhūtānaṃ channaṃ phassānaṃ vasena cakkhusamphassajā yāva manosamphassajāti saṅkhepato chabbidhaṃ sandhāya **''chaphassāyatanasambhavā vedanā''**ti vuttaṃ. Vitthārato pana –

> ''Phassato chabbidhāpetā, upavicārabhedato;
> Tidhā nissitato dvīhi, tidhā kālena vaḍḍhitā''ti. –

Aṭṭhasatapariyāye vuttanayena aṭṭhasatappabhedā. Mahāvihāravāsino cettha yathā viññāṇaṃ nāmarūpaṃ saḷāyatanaṃ, evaṃ phassaṃ, vedanañca paccayapaccayuppannampi sasantatipariyāpannaṃ dīpento vipākameva icchanti, aññe pana yathā tathā vā paccayabhāvo sati na sakkā vajjetunti sabbameva icchanti. **Sā**ti yathāvuttappabhedā vedanā. **Rūpataṇhādibhedāyā**ti ''seṭṭhiputto brāhmaṇaputto''ti pitunāmavasena viya ārammaṇanāmavasena vuttāya rūpataṇhā yāva dhammataṇhāti saṅkhepato chabbidhāya. Vitthārato pana –

> ''Rūpataṇhādikā kāma-taṇhādīhi tidhā puna;
> Santānato dvidhā kāla-bhedena guṇitā siyu''nti. –

Evaṃ vuttaaṭṭhasatappabhedāya. **Upanissayakoṭiyā**ti upanissayasīsena. Kasmā panettha upanissayapaccayova uddhaṭo, nanu sukhā vedanā, adukkhamasukhā ca taṇhāya ārammaṇamattaārammaṇādhipatiārammaṇūpanissayapakatūpanissayavasena catudhā paccayo, dukkhā ca ārammaṇamattapakatūpanissayavasena dvidhāti? Saccametaṃ, upanissaye eva pana taṃ sabbampi antogadhanti evamuddhaṭo. Yuttaṃ tāva ārammaṇūpanissayassa upanissayasāmaññato upanissaye antogadhatā, kathaṃ pana ārammaṇamattaārammaṇādhipatīnaṃ tattha antogadhabhāvo siyāti? Tesampi ārammaṇasāmaññato ārammaṇūpanissayena saṅgahitattā ārammaṇūpanissayavasamodhānabhūteva upanissaye eva antogadhatā hoti. Etadatthameva hi sandhāya ''upanissayenā''ti avatvā ''upanissayakoṭiyā''ti vuttaṃ. Siddhe hi satyārambho niyamāya vā hoti atthantaraviññāpanāya vāti. Evamīdisesu.

Catubbidhassāti kāmupādānaṃ yāva attavādupādānanti catubbidhassa. Nanu ca taṇhāva kāmupādānaṃ, kathaṃ sāyeva tassa paccayo siyāti? Saccaṃ, purimataṇhāya pana upanissayapaccayena pacchimataṇhāya daḷhabhāvato purimāyeva taṇhā pacchimāya paccayo bhavati. Taṇhādaḷhattameva hi ''kāmupādānaṃ upāyāso upakaṭṭhā''tiādīsu viya **upa**-saddassa daḷhatthe pavattanato. Apica dubbalā taṇhā taṇhāyeva, balavatī taṇhā kāmupādānaṃ. Atha vā apattavisayapatthanā taṇhā tamasi corānaṃ hatthapasāraṇaṃ viya, sampattavisayaggahaṇaṃ kāmupādānaṃ corānaṃ hatthagatabhaṇḍaggahaṇaṃ viya. Appicchatāpaṭipakkhā taṇhā. Santuṭṭhitāpaṭipakkhaṃ kāmupādānaṃ. Pariyesanadukkhamūlaṃ taṇhā, ārakkhadukkhamūlaṃ kāmupādānaṃ. Ayampi tesaṃ viseso kecivādavasena ācariyadhammapālattherena (dī. ni. ṭī. 1.144) dassito purimanayasseva visuddhimagge (visuddhi. 1.144) sakavādabhāvena vuttattā.

Asahajātassa upādānassa upanissayakoṭiyā, sahajātassa pana sahajātakoṭiyāti yathālābhamattho gahetabbo. Tattha asahajātā anantaraniruddhā anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatāsevanapaccayehi chadhā paccayo. Ārammaṇabhūtā pana ārammaṇamattaārammaṇādhipatiārammaṇūpanissayehi tidhā, taṃ sabbampi vuttanayena upanissayeneva saṅgahetvā **''upanissayakoṭiyā''**ti vuttaṃ. Yasmā ca taṇhāya rūpādīni assādetvā kāmesu pātabyataṃ āpajjati, tasmā taṇhā kāmupādānassa upanissayakoṭiyā paccayo. Tathā rūpādibhede sammūḷho ''natthi dinna''ntiādinā (dī. ni. 1.171; ma. ni. 1.445; 2.94-95, 225; 3.91, 116, 136; saṃ. ni. 3.210; a. ni. 10.176, 217; dha. sa. 1221; vibha. 907, 925, 971) micchādassanaṃ, saṃsārato muccitukāmo asuddhimagge suddhimaggaparāmasanaṃ, khandhesu attattaniyagāhabhūtaṃ sakkāyadassanañca gaṇhāti. Tasmā itaresampi tiṇṇaṃ taṇhā upanissayakoṭiyā paccayoti daṭṭhabbaṃ. Sahajātā pana sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatahetuvasena sattadhā sahajātānaṃ paccayo. Tampi sabbaṃ sahajātapaccayeneva saṅgahetvā **''sahajātakoṭiyā''**ti vuttaṃ.

Bhavassāti kammabhavassa ceva upapattibhavassa ca. Tattha cetanādisaṅkhātaṃ sabbaṃ bhavagāmikammaṃ kammabhavo. Kāmabhavādinavavidho upapattibhavo. Tesu upapattibhavassa catubbidhampi upādānaṃ upapattibhavahetubhūtassa kammabhavassa kāraṇabhāvato, tassa ca sahāyabhāvūpagamanato pakatūpanissayavasena paccayo. Kammārammaṇakaraṇakāle pana kammasahajātamupādānaṃ upapattibhavassa ārammaṇavasena paccayo. Kammabhavassa pana sahajātassa sahajātamupādānaṃ sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatavasena ceva hetumaggavasena ca anekadhā paccayo. Asahajātassa pana anantarassa asahajātamupādānaṃ

anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatāsevanavasena, itarassa ca nānantarassa pakatūpanissayavasena, sammasanādikālesu ārammaṇādivasena ca paccayo. Tattha anantarādike upanissayapaccaye, sahajātādike ca sahajātapaccaye pakkhipitvā tathāti vuttaṃ, rūpūpahārattho vā hesa anukaḍḍhanattho vā. Tena hi upanissayakoṭiyā ceva sahajātakoṭiyā cāti atthaṃ dasseti.

Bhavo jātiyāti ettha **bhavo**ti kammabhavo adhippeto. So hi jātiyā paccayo, na upapattibhavo. Jātiyeva hi upapattibhavoti, sā ca paṭhamābhinibbattakhandhā. Tena vuttaṃ **''jātīti panettha savikārā pañcakkhandhā daṭṭhabbā''**ti, tenāyaṃ codanā nivattitā ''nanu jātipi bhavoyeva, kathaṃ so jātiyā paccayo''ti, kathaṃ panetaṃ jānitabbaṃ ''kammabhavo jātiyā paccayo''ti ce? Bāhirapaccayasamattepi kammavaseneva hīnapaṇītādivisesadassanato. Yathāha bhagavā ''kammaṃ satte vibhajati yadidaṃ hīnapaṇītatāyā''ti (ma. ni. 3.289) **savikārā**ti nibbattivikārena savikārā, na aññehi, te ca atthato upapattibhavoyeva, so eva ca tassa kāraṇaṃ bhavitumayutto taṇhāya kāmupādānassa paccayabhāve viya purimapacchimādivisesānamasambhavato, tasmā kammabhavoyeva upapattibhavasaṅkhātāya jātiyā kammapaccayena ceva pakatūpanissayapaccayena ca paccayoti atthaṃ dassetuṃ ''kammapaccayaṃ upanissayeneva saṅgahetvā upanissayakoṭiyā paccayo''ti vuttaṃ. Yasmā pana jātiyā sati jarāmaraṇaṃ, jarāmaraṇādinā phuṭṭhassa ca bālassa sokādayo sambhavanti, nāsati, tasmā jātijarāmaraṇādīnaṃ upanissayavasena paccayoti āha **''jāti…pe… paccayo''**ti vitthārato atthavinicchayassa akatattā, sahajātūpanissayasīseneva paccayavicāraṇāya ca, dassitattā, aṅgādividhānassa ca anāmaṭṭhattā **''ayamettha saṅkhepo''**tiādi vuttaṃ. Mahāvisayattā paṭiccasamuppādavicāraṇāya niravasesā ayaṃ kuto laddhabbāti codanamapaneti **''vitthārato''**tiādinā. **''Idha panassā''**tiādinā pāḷiyampi paṭiccasamuppādakathā ekadeseneva kathitāti dasseti. Tattha **idhā**ti imasmiṃ brahmajāle. **Assā**ti paṭiccasamuppādassa. **Payojanamattamevā**ti diṭṭhiyā kāraṇabhūtavedanāvasena ekadesamattaṃ payojanameva. ''Mattamevā''ti hi avadhāraṇatthe pariyāyavacanaṃ ''appaṃ vassasataṃ āyu, idānetarahi vijjatī''tiādīsu viya aññamaññatthāvabodhanavasena sapayojanattā, **matta**-saddo vā pamāṇe, payojanasaṅkhātaṃ pamāṇameva, na taduttarīti attho. **''Matta**-saddo avadhāraṇe **eva**-saddo sanniṭṭhāne''tipi vadanti. Evaṃ sabbattha. Hoti cettha –

> ''Mattamevāti ekatthaṃ, mattapadaṃ pamāṇake;
> Mattāvadhāraṇe vā, sanniṭṭhānamhi cetara''nti.

Ekadesenevidha pāḷiyaṃ kathitattā paṭiccasamuppādassa tathā kathane saddhiṃ udāharaṇena kāraṇaṃ dassento **''bhagavā hī''**tiādimāha. Tena imamadhippāyaṃ dasseti ''vaṭṭakathaṃ kathento bhagavā avijjā-taṇhā-diṭṭhīnamaññatarasīsena kathesi, tesu idha diṭṭhisīseneva kathento vedanāya diṭṭhiyā balavakāraṇattā vedanāmūlakaṃ ekadesameva paṭiccasamuppādaṃ kathesī''ti. Etāni ca suttāni aṅguttaranikāye dasanipāte (a. ni. 10.61 vākyakhandhe) tattha **purimakoṭi na paññāyatī**ti asukassa nāma sammāsambuddhassa, cakkavattino vā kāle avijjā uppannā, na tato pubbeti evaṃ avijjāya purimo ādimariyādo appaṭihatassa mama sabbaññutaññāṇassāpi na paññāyati tatā mariyādassa avijjamānattāti attho. **Evañceta**nti iminā mariyādābhāvena ayaṃ avijjā kāmaṃ vuccati. **Atha ca panā**ti evaṃ kālaniyamena mariyādābhāvena vuccamānāpi. **Idappaccayā**ti imasmā pañcanīvaraṇasaṅkhātapaccayā **avijjā** sambhavatīti evaṃ dhammaniyāmena avijjāya koṭi **paññāyatī**ti attho. ''Ko cāhāro avijjāya, 'pañca nīvaraṇā' tissa vacanīya''nti (a. ni. 10.61) hi tattheva vuttaṃ, ṭīkāyaṃ pana ''āsavapaccayā''ti (dī. ni. ṭī. 1.144) āha, taṃ udāharaṇasuttena na sameti. Ayaṃ paccayo **idappaccayo** ma-kārassa da-kārādesavasena. Saddavidū pana ''īdisassa payogassa dissanato ida-saddoyeva pakatī''ti vadanti, ayuttamevetaṃ vaṇṇavikārādivasena nānāpayogassa dissamānattā. Yathā hi vaṇṇavikārena ''amū''ti vuttepi ''asū''ti dissati, ''imesū''ti vuttepi ''esū''ti, evamidhāpi vaṇṇavikāro ca vākye viya samāsepi labbhateva yathā ''jānipati tudampatī''ti. Kimettha vattabbaṃ, pabhinnapaṭisambhidena āyasmatā mahākaccāyanattherena vuttameva pamāṇanti daṭṭhabbaṃ.

Bhavataṇhāyāti bhavasaññojanabhūtāya taṇhāya. **Idappaccayā**ti imasmā avijjāpaccayā. ''Ko cāhāro bhavataṇhāya, 'avijjā' tissa vacanīya''nti hi vuttaṃ. **Bhavadiṭṭhiyā**ti sassatadiṭṭhiyā. **Idappaccayā**ti idha pana vedanāpaccayātveva attho. Nanu diṭṭhiyo eva kathetabbā, kimatthiyaṃ pana paṭiccasamuppādakathananti anuyogenāha **''tenā''**tiādi. Idaṃ vuttaṃ hoti – anulomena

paṭiccasamuppādakathā nāma vaṭṭakathā, taṃ kathaneneva bhagavā ete diṭṭhigatikā yāvidaṃ micchādassanaṃ na paṭinissajjanti, tāva iminā paccayaparamparena vaṭṭeyeva nimujjantīti dassesīti. **Ito** bhavādito. **Ettha** bhavādīsu. Esa nayo sesapadadvayepi. Iminā apariyantaṃ aparāparuppattiṃ dasseti. **Vipannaṭṭhā**ti vividhena nāsitā.

Vivaṭṭakathādivaṇṇanā

145. **Diṭṭhigatikādhiṭṭhāna**nti diṭṭhigatikānaṃ micchāgāhadassanavasena adhiṭṭhānabhūtaṃ, diṭṭhigatikavasena puggalādhiṭṭhānanti vuttaṃ hoti. Puggalādhiṭṭhānadhammadesanā hesā. **Yuttayogabhikkhuadhiṭṭhāna**nti yuttayogānaṃ bhikkhūnamadhiṭṭhānabhūtaṃ, bhikkhuvasena puggalādhiṭṭhānanti vuttaṃ hoti. **Vivaṭṭa**nti vaṭṭato vigataṃ. **''Yehī''**tiādinā diṭṭhigatikānaṃ micchādassanassa kāraṇabhūtāya vedanāya paccayabhūtaṃ heṭṭhā vuttameva phassāyatanamidha gahitaṃ desanākusalena bhagavatāti dasseti. **Vedanākammaṭṭhāne**ti ''vedanānaṃ samudaya''ntiādikaṃ imaṃ pāḷiṃ sandhāya vuttaṃ. Kiñcimattameva visesoti āha **''yathā panā''**tiādi. Nti ''phassasamudayā, phassanirodhā''ti vuttaṃ kāraṇaṃ. **''Āhārasamudayā''**tiādīsu kabaḷīkāro āhāro veditabbo. So hi ''kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo''ti (paṭṭhā. 429) **paṭṭhāne** vacanato kammasamuṭṭhānānampi cakkhādīnaṃ upatthambhakapaccayo hotiyeva. **''Nāmarūpasamudayā''**tiādīsu vedanādikkhandhattayameva nāmaṃ. Nanu ca ''nāmarūpapaccayā saḷāyatana''nti vacanato sabbesu chasu phassāyatanesu ''nāmarūpasamudayā nāmarūpanirodhā'' icceva vattabbaṃ, atha kasmā cakkhāyatanādīsu ''āhārasamudayā āhāranirodhā''ti vuttanti? Saccametaṃ avisesena, idha pana evampi cakkhādīsu sambhavatīti visesato dassetuṃ tathā vuttanti daṭṭhabbaṃ.

Uttaritarajānaneneva diṭṭhigatassa jānanampi siddhanti katvā pāḷiyamanāgatepi **''diṭṭhiñca jānātī''**ti vuttaṃ. **Sīlasamādhipaññāyo** lokiyalokuttaramissakā, **vimutti** pana ida heṭṭhimā phalasamāpattiyo ''yāva arahattā''ti aggaphalassa visuṃ vacanato. Paccakkhānumānena cettha pajānanā, tenevāha **''bahussuto ganthadharo bhikkhu jānātī''**tiādi, yathālābhaṃ vā yojetabbaṃ. **Desanā panā**ti ettha **pana**-saddo aruciyattho, tenimaṃ dīpeti – yadipi anāgāmiādayo yathābhūtaṃ pajānanti, tathāpi arahato ukkaṃsagativijānanavasena desanā arahattanikūṭena niṭṭhāpitāti. Suvaṇṇageho viya ratanamayakaṇṇikāya desanā arahattakaṇṇikāya niṭṭhāpitāti attho. Ettha ca ''yato kho…pe… pajānātī''ti etena dhammassa niyyānikabhāvena saddhiṃ saṅghassa suppaṭipattiṃ dasseti, teneva aṭṭhakathāyaṃ ''ko evaṃ jānātīti? Khīṇāsavo jānāti, yāva āraddhavipassako jānātī''ti paripuṇṇaṃ katvā bhikkhusaṅgho dassito, tena yadetaṃ heṭṭhā vuttaṃ ''bhikkhusaṅghavasenāpi dīpetu''nti (dī. ni. aṭṭha. 1.8), taṃ yathārutavaseneva dīpitaṃ hotīti daṭṭhabbaṃ.

146. **''Desanājālavimutto diṭṭigatiko nāma natthī''**ti dassanaṃ desanāya kevalaparipuṇṇataṃ ñāpetunti veditabbaṃ. Anto jālassāti **antojālaṃ,** dabbapavesanavasena antojāle akatāpi tannissitavādappavesanavasena katāti **antojālīkatā,** anto jālassa tiṭṭhantīti vā **antojālā,** dabbavasena anantojālāpi tannissitavādavasena antojālā katāti **antojālīkatā.** Abhūtatabbhāve karāsabhūyoge vikāravācakato īpaccayo, antasarassa vā īkārādesoti saddavidū yathā ''dhavalīkāro, kabaḷīkāro''ti (saṃ. ni. 1.181), imamatthaṃ dassetuṃ **''imassā''**tiādi vuttaṃ. Nissitā avasitāva hutvā ummujjamānā ummujjantīti attho. **Māna**-saddo cettha bhāvenabhāvalakkhaṇattho appahīnena ummujjanabhāvena puna ummujjanabhāvassa lakkhitattā, tathā **''osīdantā''**tiādīsupi **anta**-saddo. Ummujjaneneva avuttassāpi nimujjanassa gahaṇanti dasseti **''osīdantā''**tiādinā. Tattha apāyūpapattivasena adho osīdanaṃ, sampattibhavavasena uddhamuggamanaṃ. Tathā parittabhūmimahaggatabhūmivasena, diṭṭhiyā olīnatātidhāvanavasena, pubbantānudiṭṭhiaparantānudiṭṭhivasena ca yathākkamaṃ yojetabbaṃ. **Pariyāpannā**ti antogadhā. Tabbhāvo ca tadābaddhenāti vuttaṃ **''etena ābaddhā''**ti. **''Na hetthā''**tiādinā yathāvuttapāḷiyā āpannatthaṃ dasseti.

Idāni upamāsaṃsandanamāha **''kevaṭṭo viyā''**tiādinā. Ke udake vaṭṭati paricaratīti **kevaṭṭo,** macchabandho. Kāmaṃ kevaṭṭantevāsīpi pāḷiyaṃ vutto, so pana tadanugatikovāti tathā vuttaṃ. **Dasasahassilokadhātū**ti jātikkhettaṃ sandhāyāha tattheva paṭivedhasambhavato, aññesañca

taggahaṇeneva gahitattā. Aññatthāpi hi diṭṭhigatikā ettha pariyāpannā antojālīkatāva. **Oḷārikā**ti pākaṭabhāvena thūlā. **Tassā**ti parittodakassa.

147. **''Sabbadiṭṭhīnaṃ saṅgahitattā''**ti etena vādasaṅgahaṇena puggalasaṅgahoti dasseti. **Attano…pe… dassento**ti desanākusalatāya yathāvuttesu diṭṭhigatikānaṃ ummujjananimujjanaṭṭhānabhūtesu katthacipi bhavādīsu attano anavarodhabhāvaṃ dassento. **Nayantī**ti satte icchitaṭṭhānamāvahanti, taṃ pana tathāākaḍḍhanavasenāti āha **''gīvāyā''**tiādi. **''Nettisadisatāyā''**ti iminā sadisavohāraṃ, upamātaddhitaṃ vā dasseti. **''Sā hī''**tiādi sadisatāvibhāvanā. **Gīvāyā**ti ettha mahājanānanti sambandhīniddeso **netī**ti etthāpi kammabhāvena sambajjhitabbo nī-saddassa dvikammikattā, ākhyātapayoge ca bahulaṃ sāmivacanassa kattukammatthajotakattā. **Assā**ti anena bhagavatā, sā bhavanetti ucchinnāti sambandho. **Puna appaṭisandhikabhāvā**ti sāmatthiyatthamāha. Jīvitapariyādāne vutteyeva hi puna appaṭisandhikabhāvo vutto nāma tasseva adassanassa padhānakāraṇattā. **''Na dakkhantī''**ti ettha anāgatavacanavasena padasiddhi ''yatra hi nāma sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā karissatī''tiādīsu (pārā. 228; saṃ. ni. 2.202) viyāti dasseti **''na dakkhissantī''**ti iminā. Kiṃ vuttaṃ hotīti āha **''apaṇṇattikabhāvaṃ gamissantī''**ti. **Apaṇṇattikabhāva**nti ca dharamānakapaṇṇattiyā eva apaṇṇattikabhāvaṃ, atītapaṇṇattiyā pana tathāgatapaṇṇatti yāva sāsanantaradhānā, tato uddhampi aññabuddhuppādesu pavattati eva yathā adhunā vipassiādīnaṃ. Tathā hi vakkhati ''vohāramattameva bhavissatī''ti (dī. ni. aṭṭha. 1.147) paññāya cettha paṇṇādesoti neruttikā.

Kāyoti attabhāvo, yo rūpārūpadhammasamūho. Evañhissa ambarukkhasadisatā, tadavayavānañca rūpakkhandhacakkhāyatanacakkhudhātādīnaṃ ambapakkasadisatā yujjati. **Ta**nti kāyaṃ. **Pañcapakkadvādasapakkaaṭṭhārasapakkaparimāṇā**ti pañcapakkaparimāṇā ekā, dvādasapakkaparimāṇā ekā, aṭṭhārasapakkaparimāṇā ekāti tividhā pakkambaphalapiṇḍī viya. Piṇḍo etassāti **piṇḍī,** thavako. **Tadanvayānī**ti vaṇṭānugatāni, tenāha **''taṃyeva vaṇṭaṃ anugatānī''**ti.

Maṇḍūkakaṇṭakavisasamphassanti visavantassa bhekavisesassa kaṇṭakena, tadaññena ca visena samphassaṃ, maṇḍūkakaṇṭake vijjamānassa visassa samphassaṃ vā. Sakaṇṭako jalacārī satto idha maṇḍūko nāma, yo ''pāsāṇakacchapo''ti voharanti, tassa naṅguṭṭhe aggakoṭiyaṃ ṭhito kaṇṭakotipi vadanti. Ekaṃ visamacchakaṇṭakantipi eke. **Kirā**ti anussavanatthe nipāto. Ettha ca vaṇṭacchede vaṇṭūpanibandhānaṃ ambapakkānaṃ ambarukkhato vicchedo viya bhavanetticchede tadupanibandhānaṃ khandhādīnaṃ santānato vicchedoti ettāvatāva pāḷiyamāgataṃ opammaṃ, tadavasesaṃ pana atthato laddhamevāti daṭṭhabbaṃ.

148. **Buddhabala**nti buddhānaṃ ñāṇabalaṃ. **Kathitasuttassa nāmā**ti ettha **nāma**-saddo sambhāvane nipāto, tena ''evampi nāma kathitasuttassā''ti vuttanayena suttassa guṇaṃ sambhāveti. **Handā**ti vossaggatthe. Tena hi adhunāva gaṇhāpessāmi. Na papañcaṃ karissāmīti vossaggaṃ karoti.

Dhammapariyāyeti dhammadesanāsaṅkhātāya pāḷiyā. **Idhattho**ti diṭṭhadhammahitaṃ. **Paratthoti** samparāyahitaṃ, tadubhayattho vā. Bhāsitatthopi yujjati ''dhammajāla''nti ettha tantidhammassa gahitattā. **Ihāti** idha sāsane. **Na**nti nipātamattaṃ ''na naṃ suto samaṇo gotamo''tiādīsu viya. Nti **dhammā**ti pāḷidhammā. Sabbena sabbaṃ saṅgaṇhanato atthasaṅkhātaṃ jālametthāti **atthajālaṃ.** Tathā **dhammajālaṃ brahmajālaṃ diṭṭhijāla**nti etthāpi. Saṅgāmaṃ vijināti etenāti **saṅgāmavijayo,** saṅgāmo cettha pañcahi mārehi samāgamanaṃ abhiyujjhananti āha **''devaputtamārampī''**tiādi. Atthasampattiyā hi **atthajālaṃ.** Byañjanasampattiyā, sīlādianavajjadhammaniddesato ca **dhammajālaṃ.** Seṭṭhaṭṭhena brahmabhūtānaṃ maggaphalanibbānānaṃ vibhattattā **brahmajālaṃ.** Diṭṭivivecanamukhena suññatāpakāsanena sammādiṭṭhiyā vibhattattā **diṭṭhijālaṃ.** Titthiyavādanimmaddanupāyattā **anuttaro saṅgāmavijayo**ti evampettha atthayojanā veditabbā.

Nidānāvasānatoti ''atha bhagavā anuppatto''ti vacanasaṅkhātanidānapariyosānato. Mariyādāvadhivacanañhetaṃ. Apica **nidānāvasānato**ti nidānapariyosāne vuttattā nidānāvasānabhūtato

‘‘mamaṃ vā bhikkhave, pare avaṇṇaṃ bhāseyyu’’ntiādi (dī. ni. 1.5, 6) vacanato. Ābhividhiavadhivacanañhetaṃ. Idañca **‘‘avocā’’**ti kiriyāsambandhanena vuttaṃ. ‘‘Nidānena ādikalyāṇa’’nti vacanato pana nidānampi nigamanaṃ viya suttapariyāpannameva. **Alabbha…pe… gambhīranti** sabbaññutaññāṇassa visesanaṃ.

149. Yathā anattamanā attano anatthacaratāya paramanā verimanā nāma honti, yathāha dhammarājā **dhammapade, udāne** ca –

> ‘‘Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā, verī vā pana verinaṃ;
> Micchāpaṇihitaṃ cittaṃ, pāpiyo naṃ tato kare’’ti. (dha. pa. 42; udā. 33);

Na evamime anattamanā, ime pana attano atthacaratāya **attamanā** nāma hontīti āha **‘‘sakamanā’’**ti. Sakamanatā ca pītiyā gahitacittattāti dasseti **‘‘buddhagatāyā’’**tiādinā.

Ayaṃ pana aṭṭhakathāto aparo nayo – **attamanā**ti samattamanā, imāya desanāya paripuṇṇamanasaṅkappāti attho. **Desanāvilāso** desanāya vijambhanaṃ, tañca desanākiccanipphādakaṃ sabbaññutaññāṇameva. Karavīkassa rutamiva mañjumadhurassaro yassāti **karavīkarutamañjū,** tena. **Amatābhisekasadisenā**ti kāyacittadarathavūpasamakaṃ sabbasambhārābhisaṅkhataṃ udakaṃ dīghāyukatāsaṃvattanato **amataṃ** nāma. Tenābhisekasadisena. Brahmuno saro viya aṭṭhaṅgasamannāgato saro yassāti**brahmassaro,** tena. **Abhinandatī**ti taṇhāyati, tenāha **‘‘taṇhāyampi āgato’’**ti. Anekatthattā dhātūnaṃ **abhinandantī**ti upagacchanti sevantīti atthoti āha **‘‘upagamanepī’’**ti.

Tathā **abhinandantī**ti sampaṭicchantīti atthamāha **‘‘sampaṭicchanepī’’**ti. **Abhinanditvā**ti vuttoyevattho **‘‘anumoditvā’’**ti iminā pakāsitoti sandhāya **‘‘anumodanepī’’**ti vuttaṃ.

Imamevatthaṃ gāthābandhavasena dassetuṃ **‘‘subhāsita’’**ntiādimāha. Tattha saddato **subhāsitaṃ,** atthato **sulapitaṃ.** Sīlappakāsanena vā subhāsitaṃ, suññatāpakāsanena **sulapitaṃ.** Diṭṭhivibhajanena vā **subhāsitaṃ,** tannibbedhakasabbaññutaññāṇavibhajanena **sulapitaṃ.** Evaṃ avaṇṇavaṇṇanisedhanādīhipi idha dassitappakārehi yojetabbaṃ. **Tādino**ti iṭṭhāniṭṭhesu samapekkhanādīhi pañcahi kāraṇehi tādibhūtassa. Imassa padassa vitthāro ‘‘iṭṭhāniṭṭhe tādī, cattāvīti tādī, vantāvīti tādī’’tiādinā (mahāni. 38) **mahāniddese** vutto, so upari aṭṭhakathāyampi āvibhavissati. Kiñcāpi ‘‘katamañca taṃ bhikkhave’’tiādinā (dī. ni. 1.7) tattha tattha pavattāya kathetukamyatāpucchāya vissajjanavasena vuttattā idaṃ suttaṃ veyyākaraṇaṃ nāma bhavati. Byākaraṇameva hi veyyākaraṇaṃ, tathāpi pucchāvissajjanāvasena pavattaṃ suttaṃ sagāthakaṃ ce, geyyaṃ nāma bhavati. Niggāthakaṃ, ce aṅgantaraheturahitañca, veyyākaraṇaṃ nāma. Iti pucchāvissajjanāvasena pavattassāpi geyyasādhāraṇato, aṅgantaraheturahitassa ca niggāthakabhāvasseva anaññasādhāraṇato pucchāvissajjanabhāvamanapekkhitvā niggāthakabhāvameva veyyākaraṇahetutāya dassento **‘‘niggāthakattā hi idaṃ veyyākaraṇa’’**nti āha.

Kasmāti codanaṃ sodheti **‘‘bhaññamāneti hi vutta’’**nti iminā. Ubhayasambandhapadañhetaṃ heṭṭhā, upari ca sambajjhanato. Idaṃ vuttaṃ hoti – ‘‘bhaññamāne’’ti vattamānakālavasena vuttattā na kevalaṃ suttapariyosāneyeva, atha kho dvāsaṭṭhiyā ṭhānesu akampitthāti veditabbāti. Yadevaṃ sakalepi imasmiṃ sutte bhaññamāne akampitthāti atthoyeva sambhavati, na pana tassa tassa diṭṭhigatassa pariyosāne pariyosāneti atthoti? Nāyamanuyogo katthacipi na pavisati sambhavamatteneva anuyuñjanato, ayaṃ pana attho na sambhavamatteneva vutto, atha kho desanākāle kampanākāreneva ācariyaparamparābhatena. Teneva hi ākārenāyamattho saṅgītimāruḷho, tathāruḷhanayeneva ca saṅgahakārena vuttoti niṭṭhamettha gantabbaṃ, itarathā atakkāvacarassa imassatthassa takkapariyāhatakathanaṃ anupapannaṃ siyāti. Evamīdisesu. **‘‘Dhātukkhobhenā’’**tiādīsu attho **mahāparinibbānasuttavaṇṇanāya** (dī. ni. aṭṭha. 2.171) gahetabbo.

Aparesupīti ettha **pi**-saddena pāramipavicayanaṃ sampiṇḍeti. Vuttañhi **buddhavaṃse** –

''Ime dhamme sammasato, sabhāvasarasalakkhaṇe;
Dhammatejena vasudhā, dasasahassī pakampathā''ti. (bu. vaṃ. 166);

Tathā sāsanapatiṭṭhānantaradhānādayopi. Tattha sāsanapatiṭṭhāne tāva bhagavato veḷuvanapaṭiggahaṇe, mahāmahindattherassa mahāmeghavanapaṭiggahaṇe, mahāariṭṭhattherassa vinayapiṭakasajjhāyaneti evamādīsu sāsanassa mūlāni otiṇṇānīti pītivasaṃ gatā naccantā viya ayaṃ mahāpathavī kampittha. Sāsanantaradhāne pana ''aho īdisassa saddhammassa antaradhāna''nti domanassappattā viya yathā taṃ kassapassa bhagavato sāsanantaradhāne. Vuttañhetama**padāne** –

''Tadāyaṃ pathavī sabbā, acalā sā calācalā;
Sāgaro ca sasokova, vinadī karuṇaṃ gira''nti. (apa. 2.54.131);

Bodhimaṇḍūpasaṅkamaneti visākhāpuṇṇamadivase paṭhamaṃ bodhimaṇḍūpasaṅkamane. **Paṃsukūlaggahaṇe**ti puṇṇaṃ nāma dāsiṃ pārupitvā āmakasusāne chaḍḍitassa sāṇamayapaṃsukūlassa tumbamatte pāṇe vidhunitvā mahāariyavaṃse ṭhatvā gahaṇe. **Paṃsukūladhovane**ti tasseva paṃsukūlassa dhovane. **Kāḷakārāmasuttaṃ** (a. ni. 4.24) aṅguttarāgame catukkanipāte. **Gotamakasutta**mpi (a. ni. 3.176) tattheva tikanipāte. **Vīriyabalenā**ti mahābhinikkhamane cakkavattisiripariccāgahetubhūtavīriyappabhāvena. **Bodhimaṇḍūpasaṅkamane** –

''Kāmaṃ taco ca nhāru ca, aṭṭhi ca avasissatu;
Upasussatu nissesaṃ, sarīre maṃsalohita''nti. (ma. ni. 2.184; saṃ. ni. 2.22, 237; a. ni. 2.5; 8.13; mahāni. 196; avidūrenidānakathā);

Vuttacaturaṅgasamannāgatavīriyānubhāvenāti yathārahamattho veditabbo. **Acchariyavegābhihatā**ti vimhayāvahakiriyānubhāvaghaṭṭitā. Paṃsukūladhovane bhagavato puññatejenāti vadanti. Paṃsukūlaggahaṇe yathā acchariyavegābhihatāti yuttaṃ viya dissati, taṃ pana kadāci pavattattā **''akālakampanenā''**ti vuttaṃ. Vessantarajātake (jā. 2.22.1655) pana pāramīpūraṇapuññatejena anekakkhattuṃ kampitattā akālakampanaṃ nāma bhavati. Sakkhinidassane kathetabbassa atthassānurūpato sakkhi viya bhavatīti vuttaṃ **''sakkhibhāvenā''**ti yathā taṃ māravijayakāle (jā. aṭṭha. 1.avidūrenidānakathā). **Sādhukāradānenā**ti pakaraṇānurūpavasena vuttaṃ yathā taṃ dhammacakkappavattanasaṅgītikālādīsu (saṃ. ni. 5.1081; mahāva. 13; paṭi. ma. 3.301).

''Na kevala''ntiādinā anekatthapathavīkampanadassanamukhena imassa suttassa mahānubhāvatāyeva dassitā. Tattha **jotivane**ti nandavane. Tañhi sāsanassa ñāṇālokasaṅkhātāya jotiyā pātubhūtaṭṭhānattā jotivananti vuccatīti **vinayasaṃvaṇṇanāyaṃ** vuttaṃ. **Dhamma**nti anamataggasuttādidhammaṃ. **Pācīnaambalaṭṭhikaṭṭhāna**nti pācīnadisābhāge taruṇambarukkhena lakkhitaṭṭhānaṃ.

Evanti bhagavatā desitakālādīsu pathavīkampanamatidisati. **Anekaso**ti anekadhā. Sayambhunā desitassa brahmajālassa yassa suttaseṭṭhassāti yojanā. **Idhā**ti imasmiṃ sāsane. **Yoniso**ti micchādiṭṭhippahānasammādiṭṭhisamādānādinā ñāyena upāyena paṭipajjantūti attho. Ayaṃ tāvettha aṭṭhakathāya līnatthavibhāvanā.

Pakaraṇanayavaṇṇanā

''Ito paraṃ ācariya-dhammapālena yā katā;
Samuṭṭhānādihārādi-vividhatthavibhāvanā.

Na sā amhehupekkheyyā, ayañhi tabbisodhanā;
Tasmā tampi pavakkhāma, sotūnaṃ ñāṇavuḍḍhiyā.

Ayañhi pakaraṇanayena pāḷiyā atthavaṇṇanā – pakaraṇanayoti ca tambapaṇṇibhāsāya vaṇṇanānayo. ‘‘Nettipeṭakappakaraṇe dhammakathikānaṃ yojanānayotipi vadantī’’ti **abhidhammaṭīkāyaṃ** vuttaṃ. Yasmā panāyaṃ desanāya samuṭṭhānapayojanabhājanesu, piṇḍatthesu ca paṭhamaṃ niddhāritesu sukarā, hoti suviññeyyā ca, tasmā –

> Samuṭṭhānaṃ payojanaṃ, bhājanañcāpi piṇḍatthaṃ;
> Niddhāretvāna paṇḍito, tato hārādayo saṃse.

Tattha **samuṭṭhānaṃ** nāma desanānidānaṃ, taṃ sādhāraṇamasādhāraṇanti duvidhaṃ, tathā sādhāraṇampi ajjhattikabāhirato. Tattha sādhāraṇaṃ ajjhattikasamuṭṭhānaṃ nāma bhagavato mahākaruṇā. Tāya hi samussāhitassa lokanāthassa veneyyānaṃ dhammadesanāya cittaṃ udapādi, taṃ sandhāya vuttaṃ ‘‘sattesu kāruññataṃ paṭicca buddhacakkhunā lokaṃ volokesī’’tiādi. Ettha ca tividhāvatthāyapi mahākaruṇāya saṅgaho daṭṭhabbo yāvadeva saddhammadesanāhatthadānehi saṃsāramahoghato sattasantāraṇatthaṃ taduppattito. Yathā ca mahākaruṇā, evaṃ sabbaññutaññāṇadasabalañāṇādayopi desanāya sādhāraṇamajjhattikasamuṭṭhānaṃ nāma. Sabbañhi ñeyyadhammaṃ tesaṃ desetabbākāraṃ, sattānaṃ āsayānusayādikañca yāthāvato jānanto bhagavā ṭhānāṭṭhānādīsu kosallena veneyyajjhāsayānurūpaṃ vicitranayadesanaṃ pavattesi. Bāhiraṃ pana sādhāraṇasamuṭṭhānaṃ dasasahassimahābrahmaparivārassa sahampatibrahmuno ajjhesanaṃ. Tadajjhesanañhi pati dhammagambhīratāpaccavekkhaṇājanitaṃ appossukkataṃ paṭippassambhetvā dhammassāmī dhammadesanāya ussāhajāto ahosi.

Asādhāraṇampi ajjhattikabāhirato duvidhameva. Tattha ajjhattikaṃ yāya mahākaruṇāya, yena ca desanāñāṇena idaṃ suttaṃ pavattitaṃ, tadubhayameva. Sāmaññāvatthāya hi sādhāraṇampi samānaṃ mahākaruṇādivisesāvatthāya asādhāraṇaṃ bhavati, bāhiraṃ pana asādhāraṇasamuṭṭhānaṃ vaṇṇāvaṇṇabhaṇananti aṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Apica nindāpasaṃsāsu sattānaṃ veneyyāghātānandādibhāvamanāpatti. Tattha ca anādīnavadassanaṃ bāhiramasādhāraṇasamuṭṭhānameva, tathā nindāpasaṃsāsu paṭipajjanakkamassa, pasaṃsāvisayassa ca khuddakādivasena anekavidhassa sīlassa, sabbaññutaññāṇassa ca sassatādidiṭṭhiṭṭhāne, taduttari ca appaṭihatacāratāya, tathāgatassa ca katthacipi bhavādīsu apariyāpannatāya sattānamanavabodhopi bāhiramasādhāraṇasamuṭṭhānaṃ.

Payojanampi sādhāraṇāsādhāraṇato duvidhaṃ. Tattha sādhāraṇaṃ anupādāparinibbānaṃ vimuttirasattā sabbāyapi bhagavato desanāya, tenevāha ‘‘etadatthā kathā, etadatthā mantanā’’tiādi (pari. 366) asādhāraṇaṃ pana bāhirasamuṭṭhānato vipariyāyena veditabbaṃ. Nindāpasaṃsāsu hi sattānanveneyyāghātānandādibhāvappattiādikaṃ imissā desanāya phalabhūtaṃ kāraṇabhāvena imaṃ desanaṃ payojeti. Phalañhi taduppādakasattiyā kāraṇaṃ payojeti nāma phale satiyeva tāya sattiyā kāraṇabhāvappattito. Atha vā yathāvuttaṃ phalaṃ imāya desanāya bhagavantaṃ payojetīti **ācariyasāriputtattherena** vuttaṃ. Yañhi desanāya sādhetabbaṃ phalaṃ, taṃ ākaṅkhitabbattā desanāya desakaṃ payojeti nāma. Apica kuhanalapanādinānāvidhamicchājīvaviddhaṃsanaṃ, dvāsaṭṭhidiṭṭhijālaviniveṭhanaṃ, diṭṭhisīsena paccayākāravibhāvanaṃ, chaphassāyatanavasena catusaccakammaṭṭhānaniddeso, sabbadiṭṭhigatānaṃ anavasesapariyādānaṃ, attano anupādāparinibbānadīpanañca payojanameva.

Bhājanaṃ pana desanādhiṭṭhānaṃ. Ye hi vaṇṇāvaṇṇanimittaanurodhavirodhavantacittā kuhanādivividhamicchājīvaniratā sassatādidiṭṭhipaṅkanimuggā sīlakkhandhādīsu aparipūrakārino abuddhaguṇavisesañāṇā veneyyā, te imissā desanāya bhājanaṃ.

Piṇḍattho pana idha labbhamānapadehi, samudāyena ca suttapadena yathāsambhavaṃ saṅgahito attho. Āghātādīnaṃ akaraṇīyatāvacanena hi dassitaṃ paṭiññānurūpaṃ samaṇasaññāya niyojanaṃ, tathā khantisoraccānuṭṭhānaṃ, brahmavihārabhāvanānuyogo, saddhāpaññāsamāyogo, satisampajaññādhiṭṭhānaṃ, paṭisaṅkhānabhāvanābalasiddhi, pariyuṭṭhānānusayappahānaṃ, ubhayahitapaṭipatti, lokadhammehi anupalepo ca –

Pāṇātipātādīhi paṭiviraṭivacanena dassitā sīlavisuddhi, tāya ca hirottappasampatti, mettākaruṇāsamaṅgitā, vītikkamappahānaṃ, tadaṅgappahānaṃ, duccaritasaṃkilesappahānaṃ, viratittayasiddhi, piyamanāpagarubhāvanīyatānipphatti, lābhasakkārasilokasamudāgamo, samathavipassanānaṃ adhiṭṭhānabhāvo, akusalamūlatanukaraṇaṃ, kusalamūlaropanaṃ, ubhayānatthadūrīkaraṇaṃ, parisāsu visāradatā, appamādavihāro, parehi duppadhaṃsiyatā, avippaṭisārādisamaṅgitā ca –

''Gambhīrā''tiādivacanehi dassitaṃ gambhīradhammavibhāvanaṃ, alabbhaneyyapatiṭṭhatā, kappānamasaṅkhyeyyenāpi dullabhapātubhāvatā, sukhumenapi ñāṇena paccakkhato paṭivijjhitumasakkuṇeyyatā, dhammanvayasaṅkhātena anumānañāṇenāpi duradhigamanīyatā, passaddhasabbadarathatā, santadhammavibhāvanaṃ, sobhanapariyosānatā, atittikarabhāvo, padhānabhāvappatti, yathābhūtañāṇagocaratā, sukhumasabhāvatā, mahāpaññāvibhāvanā ca. Diṭṭhidīpakapadehi dassitā samāsato sassataucchedadiṭṭhiyo līnatātidhāvanavibhāvanaṃ, ubhayavinibandhaniddeso, micchābhinivesakittanaṃ, kummaggapaṭipattippakāsanaṃ, vipariyesaggāhañāpanaṃ, parāmāsapariggaho, pubbantāparantānudiṭṭhipatiṭṭhāpanā, bhavavibhavadiṭṭhivibhāgā, taṇhāvijjāpavatti, antavānantavādiṭṭhiniddeso, antadvayāvatāraṇaṃ, āsavoghayogakilesaganthasaṃyojanupādānavisesavibhajanañca –

Tathā ''vedanānaṃ samudaya''ntiādivacanehi dassitā catunnamariyasaccānaṃ anubodhapaṭibodhasiddhi, vikkhambhanasamucchedappahānaṃ taṇhāvijjāvigamo, saddhammaṭṭhitinimittapariggaho, āgamādhigamasampatti, ubhayahitapaṭipatti, tividhapaññāpariggaho, satisampajaññānuṭṭhānaṃ, saddhāpaññāsamāyogo, vīriyasamatānuyojanaṃ, samathavipassanānipphatti ca –

''Ajānataṃ apassata''nti padehi dassitā avijjāsiddhi, tathā ''taṇhāgatānaṃ paritassitavipphandita''nti padehi taṇhāsiddhi, tadubhayena ca nīvaraṇasaññojanadvayasiddhi, anamataggasaṃsāravaṭṭānupacchedo, pubbantāharaṇāparantānusandhānāni, atītapaccuppannakālavasena hetuvibhāgo, avijjātaṇhānaṃ aññamaññānativattanaṃ, aññamaññūpakāritā, paññāvimutticetovimuttīnaṃ paṭipakkhaniddeso ca –

''Tadapi phassapaccayā''ti padena dassitā sassatādipaññāpanassa paccayādhīnavuttitā, tena ca dhammānaṃ niccatāpaṭisedho, aniccatāpatiṭṭhāpanaṃ, paramatthato kārakādipaṭikkhepo, evaṃdhammatāniddeso, suññatāpakāsanaṃ samatthanirīha paccayalakkhaṇavibhāvanañca –

''Ucchinnabhavanettiko''tiādinā dassitā bhagavato pahānasampatti, vijjāvimuttivasībhāvo, sikkhattayanipphatti, nibbānadhātudvayavibhāgo, caturadhiṭṭhānaparipūraṇaṃ, bhavayoniādīsu apariyāpannatā ca –

Sakalena pana suttapadena dassito iṭṭhāniṭṭhesu bhagavato tādibhāvo, tattha ca paresaṃ patiṭṭhāpanaṃ, kusaladhammānaṃ ādibhūtadhammadvayaniddeso sikkhattayūpadeso, attantapādipuggalacatukkasiddhi, kaṇhakaṇhavipākādikammacatukkavibhāgo, caturappamaññāvisayaniddeso, samudayatthaṅgamādipañcakassa yathābhūtāvabodho, chasāraṇīyadhammavibhāvanā, dasanāthakadhammapatiṭṭhāpananti evamādayo yathāsambhavaṃ saṅgahetvā dassetabbā atthā piṇḍattho.

Soḷasahāravaṇṇanā

Desanāhāravaṇṇanā

Idāni nettiyā, peṭakopadese ca vuttanayavasena hārādīnaṃ niddhāraṇaṃ. Tattha ''attā, loko''ti ca diṭṭhiyā adhiṭṭhānabhāvena, vedanāphassāyatanādimukhena ca gahitesu pañcasu upādānakkhandhesu taṇhāvajjitā pañcupādānakkhandhā **dukkhasaccaṃ.** Taṇhā **samudayasaccaṃ.** Taṃ pana

‘‘paritassanāgahaṇena taṇhāgatāna’’nti, ‘‘vedanāpaccayā taṇhā’’ti ca padehi samudayaggahaṇenañca pāḷiyaṃ sarūpena gahitameva. Ayaṃ tāva suttantanayo.

Abhidhamme pana vibhaṅgappakaraṇe āgatanayena āghātānandādivacanehi, ‘‘ātappamanvāyā’’tiādipadehi, cittapadosavacanena, sabbadiṭṭhigatikapadehi, kusalākusalaggahaṇena, bhavaggahaṇena, sokādiggahaṇena, diṭṭhiggahaṇena, tattha tattha samudayaggahaṇena cāti saṅkhepato sabbalokiyakusalākusaladhammavibhāvanapadehi gahitā dhammakilesā **samudayasaccaṃ.** Tadubhayesamappavatti **nirodhasaccaṃ.** Tassa pana tattha tattha vedanānaṃ atthaṅgamanissaraṇapariyāyehi paccattaṃ nibbutivacanena, anupādāvimuttivacanena ca pāḷiyaṃ gahaṇaṃ veditabbaṃ. Nirodhapajānanā paṭipadā **maggasaccaṃ.** Tassapi tattha tattha vedanānaṃ samudayādīni yathābhūtapaṭivedhanāpadesena channaṃ phassāyatanānaṃ samudayādīni yathābhūtapajānanapariyāyena, bhavanettiyā ucchedavacanena ca gahaṇaṃ veditabbaṃ.

Tattha samudayena **assādo,** dukkhena **ādīnavo,** magganirodhehi **nissaraṇa**nti evaṃ catusaccavasena, yāni pāḷiyaṃ sarūpeneva āgatāni assādādīnavanissaraṇāni, tesañca vasena idha assādādayo veditabbā. Veneyyānaṃ tādibhāvāpattiādi **phalaṃ.** Yañhi desanāya sādhetabbaṃ heṭṭhā vuttaṃ payojanaṃ. Tadeva phalanti vuttovāyamattho. Tadatthañhi idaṃ suttaṃ bhagavatā desitaṃ. Āghātādīnamakaraṇīyatā, āghātādiphalassa ca anaññasantānabhāvitā nindāpasaṃsāsu yathāsabhāvaṃ paṭijānananibbeṭhanānīti evaṃ taṃtaṃpayojanādhigamahetu **upāyo.** Āghātādīnaṃ karaṇapaṭisedhanādiapadesena atthakāmehi tato cittaṃ sādhukaṃ rakkhitabbanti ayaṃ āṇārahassa dhammarājassa **āṇattī**ti. Ayaṃ assādādīnavanissaraṇaphalūpāyāṇattivasena chabbidhadhammasandassanalakkhaṇo **desanāhāro** nāma. Vuttañca –

> ‘‘Assādādīnavatā, nissaraṇampi ca phalaṃ upāyo ca;
> Āṇattī ca bhagavato, yogīnaṃ desanāhāro’’ti.

Vicayahāravaṇṇanā

Kappanābhāvepi vohāravasena, anuvādavasena ca ‘‘mama’’nti vuttaṃ. Niyamābhāvato vikappanatthaṃ vāggahaṇaṃ. Taṃguṇasamaṅgitāya, abhimukhīkaraṇāya ca ‘‘bhikkhave’’ti āmantanaṃ. Aññabhāvato, paṭiviruddhabhāvato ca ‘‘pare’’ti vuttaṃ, vaṇṇapaṭipakkhato, avaṇṇanīyato ca ‘‘avaṇṇa’’nti, byattivasena, vitthāravasena ca ‘‘bhāseyyu’’nti, dhāraṇasabhāvato, adhammapaṭipakkhato ca ‘‘dhammassā’’ti, diṭṭhisīlehi saṃhatabhāvato, kilesānaṃ saṅghātakaraṇato ca ‘‘saṅghassā’’ti, vuttapaṭiniddesato, vacanupanyāsato ca ‘‘tatrā’’ti, sammukhībhāvato, puthubhāvato ca ‘‘tumhehī’’ti, cittassa hananato, ārammaṇābhighātato ca ‘‘āghāto’’ti, ārammaṇe saṅkocavuttiyā anabhimukhatāya, atuṭṭhākāratāya ca ‘‘appaccayo’’ti, ārammaṇacintanato, nissayato ca ‘‘cetaso’’ti, atthassa asādhanato, anu anu anatthasādhanato ca ‘‘anabhiraddhī’’ti, kāraṇānarahattā, satthusāsane

Ṭhitehi kātumasakkuṇeyyattā ca ‘‘na karaṇīyā’’ti vuttaṃ. Evaṃ tasmiṃ tasmiṃ adhippetatthe pavattatānidassanena, atthaso ca –

Mamanti sāminiddiṭṭhaṃ sabbanāmapadaṃ. Vāti vikappananiddiṭṭhaṃ nipātapadaṃ. Bhikkhaveti ālapananiddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Pareti kattuniddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Avaṇṇanti kammaniddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Bhāseyyunti kiriyāniddiṭṭhaṃ ākhyātapadaṃ. Dhammassa, saṅghassāti ca sāminiddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Tatrāti ādhāraniddiṭṭhaṃ sabbanāmapadaṃ. Tumhehīti kattuniddiṭṭhaṃ sabbanāmapadaṃ. **Na**-iti paṭisedhaniddiṭṭhaṃ nipātapadaṃ. Āghāto, appaccayo, anabhiraddhīti ca kammaniddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Cetasoti sāminiddiṭṭhaṃ nāmapadaṃ. Karaṇīyāti kiriyāniddiṭṭhaṃ nāmapadanti. Evaṃ tassa tassa padassa visesatānidassanena, byañjanaso ca vicayanaṃ **padavicayo.** Ativitthārabhayena pana sakkāyeva aṭṭhakathaṃ, tassā ca līnatthavibhāvanaṃ anugantvā ayamattho viññunā vibhāvetunti na vitthārayimha.

‘‘Tatra ce tumhe assatha kupitā vā anattamanā vā, api nu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ dubbhāsitaṃ ājāneyyāthā’’ti ayaṃ **anumatipucchā.** Sattādhiṭṭhānā, anekādhiṭṭhānā, paramatthavisayā, paccuppannavisayāti evaṃ sabbattha yathāsambhavaṃ pucchāvicayanaṃ **pucchāvicayo.** ‘‘No hetaṃ bhante’’ti idaṃ vissajjanaṃ ekaṃsabyākaraṇaṃ, niravasesaṃ, sauttaraṃ, lokiyanti evaṃ sabbassāpi vissajjanassa yathārahaṃ vicayanaṃ **vissajjanāvicayo.**

‘‘Mamaṃ vā bhikkhave pare avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ…pe… na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā’’ti imāya paṭhamadesanāya ‘‘mamaṃ vā…pe… tumhaṃyevassa tena antarāyo’’ti ayaṃ dutiyadesanā saṃsandati. Kasmā? Paṭhamāya manopadosaṃ nivāretvā dutiyāya tatthādīnavassa dassitattā. Tathā imāya dutiyadesanāya ‘‘mamaṃ vā…pe… api nu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ dubbhāsitaṃ ājāneyyāthā’’ti ayaṃ tatiyadesanā saṃsandati. Kasmā? Dutiyāya tatthādīnavaṃ dassetvā tatiyāya vacanatthasallakkhaṇamattepi asamatthabhāvassa dassitattā. Tathā imāya tatiyadesanāya ‘‘mamaṃ vā… pe… na ca panetaṃ amhesu saṃvijjatī’’ti ayaṃ catutthadesanā saṃsandati. Kasmā? Tatiyāya manopadosaṃ sabbathā nivāretvā catutthāya avaṇṇaṭṭhāne paṭipajjitabbākārassa dassitattāti iminā nayena pubbena aparaṃ saṃsanditvā vicayanaṃ **pubbāparavicayo.** Assādavicayādayo vuttanayāva. Tesaṃ lakkhaṇasandassanamattameva hettha viseso.

‘‘Api nu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ dubbhāsitaṃ ājāneyyāthā’’ti imāya pucchāya ‘‘no hetaṃ bhante’’ti ayaṃ vissajjanā sameti. Kupito hi neva buddhapaccekabuddhaariyasāvakānaṃ na mātāpitūnaṃ na paccatthikānaṃ subhāsitadubbhāsitassa atthaṃ ājānāti. ‘‘Katamañca taṃ bhikkhave, appamattakaṃ… pe… tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyyā’’ti imāya pucchāya ‘‘pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato’’tiādikā ayaṃ vissajjanā sameti. Bhagavā hi anuttarena pāṇātipātaviramaṇādiguṇena samannāgato, tañca kho samādhiṃ, paññañca upanidhāya appamattakaṃ oramattakaṃ sīlamattakaṃ. ‘‘Katame ca te bhikkhave, dhammā gambhīrā duddasā’’tiādikāya pucchāya ‘‘santi bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā’’tiādikā vissajjanā sameti. Sabbaññutaññāṇaguṇā hi aññatra tathāgatā aññesaṃ ñāṇena alabbhaneyyapatiṭṭhattā gambhīrā duddasā duranubodhā santā paṇītā atakkāvacarā nipuṇā paṇḍitavedanīyāti iminā nayena vissajjanāya pucchānurūpatāvicayanameva idha saṅgahagāthāya abhāvato **anugītivicayo**ti. Ayaṃ padapañhādiekādasadhammavicayanalakkhaṇo **vicayahāro** nāma. Vuttañca ‘‘yaṃ pucchitañca vissajjitañcā’’tiādi (netti. 4.2).

Yuttihārasaṃvaṇṇanā

Mamanti sāminiddeso yujjati sabhāvaniruttiyā tathāpayogadissanato, avaṇṇassa ca tadapekkhattā. Vāti vikappanatthaniddeso yujjati nepātikānamanekatthattā, ettha ca niyamābhāvato. Bhikkhaveti āmantananiddeso yujjati tadattheyeva etassa payogassa dissanato, desakassa ca paṭiggāhakāpekkhatoti evamādinā byañjanato ca –

Sabbena sabbaṃ āghātādīnamakaraṇaṃ tādibhāvāya saṃvattatīti yujjati iṭṭhāniṭṭhesu samappavattisabbhāvato. Yasmiṃ santāne āghātādayo uppannā, tannimittakā antarāyā tasseva sampattivibandhāya saṃvattantīti yujjati kammānaṃ santānantaresu asaṅkamanato. Cittamabhibhavitvā uppannā āghātādayo subhāsitadubbhāsitasallakkhaṇepi asamatthatāya saṃvattantīti yujjati kodhalobhānaṃ andhatamasabhāvato. Pāṇātipātādidussīlyato veramaṇī sabbasattānaṃ pāmojjapāsaṃsāya saṃvattatīti yujjati sīlasampattiyā mahato kittisaddassa abbhuggatattā. Gambhīratādivisesayuttena guṇena tathāgatassa vaṇṇanā ekadesabhūtāpi sakalasabbaññuguṇaggahaṇāya saṃvattatīti yujjati anaññasādhāraṇattā. Tajjāayonisomanasikāraparikkhatāni adhigamatakkanāni sassatavādādiabhinivesāya saṃvattantīti yujjati kappanajālassa asamugghāṭitattā. Vedanādīnaṃ anavabodhena vedanāpaccayā taṇhā vaḍḍhatīti yujjati assādānupassanāsabbhāvato, sati ca vedayitabhāve (vedayitarāge (dī. ni. ṭī. 1.149) tattha attattaniyagāho, sassatādigāho ca viparipphandatīti yujjati kāraṇassa sannihitattā. Taṇhāpaccayā hi upādānaṃ sambhavati. Sassatādivāde paññapentānaṃ, tadanucchavikañca vedanaṃ vedayantānaṃ phasso hetūti yujjati visayindriyaviññāṇasaṅgatiyā vinā tadabhāvato. Chaphassāyatananimittaṃ vaṭṭassa anupacchedoti yujjati tattha avijjātaṇhānaṃ appahīnattā. Channaṃ phassāyatanānaṃ samudayatthaṅgamādipajānanā sabbadiṭṭhigatikasaññaṃ aticca tiṭṭhatīti yujjati

catusaccapaṭivedhabhāvato. Imāhiyeva dvāsaṭṭhiyā sabbadiṭṭhigatānaṃ antojālīkatabhāvoti yujjati akiriyavādādīnaṃ, issaravādādīnañca tadantogadhattā, tathā ceva heṭṭhā saṃvaṇṇitaṃ. Ucchinnabhavanettiko tathāgatassa kāyoti yujjati bhagavato abhinīhārasampattiyā catūsu satipaṭṭhānesu ṭhatvā sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ yathābhūtaṃ bhāvitattā. Kāyassa bhedā parinibbutaṃ na dakkhantīti yujjati anupādisesanibbānappattiyaṃ rūpādīsu kassacipi anavasesatoti iminā nayena atthato ca sutte byañjanatthānaṃ yuttitāvibhāvanalakkhaṇo **yuttihāro** nāma yathāha ''sabbesaṃ hārānaṃ, yā bhūmī''tiādi (netti. 4.3).

Padaṭṭhānahāravaṇṇanā

Vaṇṇārahāvaṇṇadubbaṇṇatānādeyyavacanatādi vipattīnaṃ padaṭṭhānaṃ. Vaṇṇārahavaṇṇasubbaṇṇatāsaddheyyavacanatādi sampattīnaṃ padaṭṭhānaṃ. Tathā āghātādayo nirayādidukkhassa padaṭṭhānaṃ. Āghātādīnamakaraṇaṃ saggasampattiyādisabbasampattīnaṃ padaṭṭhānaṃ. Pāṇātipātādipaṭivirati ariyassa sīlakkhandhassa padaṭṭhānaṃ, ariyo sīlakkhandho ariyassa samādhikkhandhassa padaṭṭhānaṃ. Ariyo samādhikkhandho ariyassa paññākkhandhassa padaṭṭhānaṃ. Gambhīratādivisesayuttaṃ bhagavato paṭivedhappakārañāṇaṃ desanāñāṇassa padaṭṭhānaṃ. Desanāñāṇaṃ veneyyānaṃ sakalavaṭṭadukkhanissaraṇassa padaṭṭhānaṃ. Sabbāyapi diṭṭhiyā diṭṭhupādānabhāvato sā yathārahaṃ navavidhassapi bhavassa padaṭṭhānaṃ. Bhavo jātiyā. Jāti jarāmaraṇassa, sokādīnañca padaṭṭhānaṃ. Vedanānaṃ yathābhūtaṃ samudayatthaṅgamādipaṭivedhanā catunnaṃ ariyasaccānaṃ anubodhapaṭivedho hoti. Tattha anubodho paṭivedhassa padaṭṭhānaṃ. Paṭivedho catubbidhassa sāmaññaphalassa padaṭṭhānaṃ. ''Ajānataṃ apassata''nti avijjāgahaṇaṃ. Tattha avijjā saṅkhārānaṃ padaṭṭhānaṃ, saṅkhārā viññāṇassa. Yāva vedanā taṇhāya padaṭṭhānanti netvā tesaṃ ''vedanāpaccayā taṇhā''tiādinā pāḷiyamāgatanayena sambajjhitabbaṃ. ''Taṇhāgatānaṃ paritassitavipphandita''nti ettha taṇhā upādānassa padaṭṭhānaṃ. ''Tadapi phassapaccayā''ti ettha sassatādipaññāpanaṃ paresaṃ micchābhinivesassa padaṭṭhānaṃ. Micchābhiniveso saddhammassavanasappurisūpanissayayonisomanasikāradhammānudhammapaṭipattīhi vimukhatāya asaddhammassavanādīnañca padaṭṭhānaṃ. ''Aññatra phassā''tiādīsu phasso vedanāya padaṭṭhānaṃ. Cha phassāyatanāni phassassa, sakalassa ca vaṭṭadukkhassa padaṭṭhānaṃ. Channaṃ phassāyatanānaṃ yathābhūtaṃ samudayādipajānanaṃ nibbidāya padaṭṭhānaṃ, nibbidā virāgassātiādinā yāva anupādāparinibbānaṃ netabbaṃ. Bhagavato bhavanettisamucchedo sabbaññutāya padaṭṭhānaṃ, tathā anupādāparinibbānassa cāti. Ayaṃ sutte āgatadhammānaṃ padaṭṭhānadhammā, tesañca padaṭṭhānadhammāti yathāsambhavaṃ padaṭṭhānadhammaniddhāraṇalakkhaṇo **padaṭṭhānahāro** nāma. Vuttañhi ''dhammaṃ deseti jino, tassa ca dhammassa yaṃ padaṭṭhāna''ntiādi (netti. 4.4).

Lakkhaṇahāravaṇṇanā

Āghātādiggahaṇena kodhūpanāhamakkhapalāsaissāmacchariyasārambhaparavambhanādīnaṃ saṅgaho paṭighacittuppādapariyāpannatāya ekalakkhaṇattā. Ānandādiggahaṇena abhijjhāvisamalobhamānātimānamadappamādānaṃ saṅgaho lobhacittuppādapariyāpannatāya ekalakkhaṇattā. Tathā āghātaggahaṇena avasiṭṭhaganthanīvaraṇānaṃ saṅgaho kāyaganthanīvaraṇalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Ānandaggahaṇena phassādīnaṃ saṅgaho saṅkhārakkhandhalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Sīlaggahaṇena adhicittādhipaññāsikkhānaṃ saṅgaho sikkhālakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Diṭṭhiggahaṇena avasiṭṭhaupādānānaṃ saṅgaho upādānalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. ''Vedanāna''nti ettha vedanāggahaṇena avasiṭṭhaupādānakkhandhānaṃ saṅgaho upādānakkhandhalakkhaṇena ekalakkhaṇattā. Tathā dhammāyatanadhammadhātupariyāpannavedanāggahaṇena sammasanupagānaṃ sabbesampi āyatanānaṃ, dhātūnañca saṅgaho āyatanalakkhaṇena, dhātulakkhaṇena ca ekalakkhaṇattā. ''Ajānataṃ apassata''nti ettha avijjāggahaṇena hetuāsavoghayoganīvaraṇādīnaṃ saṅgaho hetādilakkhaṇena ekalakkhaṇattā, tathā ''taṇhāgatānaṃ paritassitavipphandita''nti ettha taṇhāggahaṇenapi. ''Tadapi phassapaccayā''ti ettha phassaggahaṇena saññāsaṅkhāraviññāṇānaṃ saṅgaho vipallāsahetubhāvena, khandhalakkhaṇena ca ekalakkhaṇattā. Chaphassāyatanaggahaṇena avasiṭṭhakhandhāyatanadhātindriyādīnaṃ saṅgaho phassuppattinimittatāya, sammasanīyabhāvena ca ekalakkhaṇattā. Bhavanettiggahaṇena avijjādīnaṃ

saṃkilesadhammānaṃ saṅgaho vaṭṭahetubhāvena ekalakkhaṇattāti. Ayaṃ sutte anāgatepi dhamme ekalakkhaṇatādinā āgate viya niddhāraṇalakkhaṇo **lakkhaṇahāro** nāma. Tathā hi vuttaṃ ''vuttamhi ekadhamme, ye dhammā ekalakkhaṇā''tiādi (netti. 4.5).

Catubyūhahāravaṇṇanā

Mamanti aneruttapadaṃ, tathā vāti ca. Bhikkhanasīlā bhikkhū. Parentiviruddhabhāvamupagacchantīti parā, aññatthe panetaṃ aneruttapadanti evamādinā **neruttaṃ,** taṃ pana ''eva''ntiādinidānapadānaṃ, ''mama''ntiādipāḷipadānañca aṭṭhakathāvasena, tassā līnatthavibhāvanīvasena ca suviññeyyattā ativitthārabhayena na vitthārayimha. Ye te nindāpasaṃsāhi sammākampitacetasā micchājīvato anoratā sassatādimicchābhinivesino sīlādidhammakkhandhesu appatiṭṭhitā sammāsambuddhaguṇarasassādavimukhā veneyyā, te kathaṃ nu kho yathāvuttadosavinimuttā sammāpaṭipattiyā ubhayahitaparā bhaveyyunti ayamettha bhagavato **adhippāyo.** Evamadhippetā puggalā, desanābhājanaṭṭhāne ca dassitā imissā desanāya **nidānaṃ**.

Pubbāparānusandhi pana padasandhipadatthaniddesanikkhepasuttadesanāsandhivasena chabbidhā. Tattha ''mama''nti etassa ''avaṇṇa''nti iminā sambandhotiādinā padassa padantarena sambandho **padasandhi.** ''Mama''nti vuttassa bhagavato ''avaṇṇa''nti vuttena parehi upavaditena aguṇenasambandhotiādinā padatthassa padatthantarena sambandho **padatthasandhi.** ''Mamaṃ vā bhikkhave, pare avaṇṇaṃ bhāseyyu''ntiādidesanā suppiyena paribbājakena vuttaavaṇṇānusandhivasena pavattā. ''Mamaṃ vā bhikkhave, pare vaṇṇaṃ bhāseyyu''ntiādidesanā brahmadattena māṇavena vuttavaṇṇānusandhivasena pavattā. ''Atthi bhikkhave, aññeva dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā''tiādidesanā bhikkhūhi vuttavaṇṇānusandhivasena pavattāti evaṃ nānānusandhikassa suttassa taṃtadanusandhīhi, ekānusandhikassa ca pubbāparabhāgehi sambandho **niddesasandhi. Nikkhepasandhi** pana catubbidhasuttanikkhepavasena. **Suttasandhi** ca tividhasuttānusandhivasena aṭṭhakathāyaṃ eva vicāritā, amhehi ca pubbe saṃvaṇṇitā. Ekissā desanāya desanāntarehi saddhiṃ saṃsandanaṃ **desanāsandhi,** sā panevaṃ veditabbā – ''mamaṃ vā bhikkhave…pe… na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā''ti ayaṃ desanā ''ubhatodaṇḍakena cepi bhikkhave, kakacena corā ocarakā aṅgamaṅgāni okanteyyuṃ, tatrapi yo mano padūseñña, na me so tena sāsanakaro''ti (ma. ni. 1.232) imāya desanāya saddhiṃ saṃsandati. ''Tumhaṃyevassa tena anantarāyo''ti ayaṃ ''kammassakā māṇava sattā kammadāyādā kammayonī kammabandhū kammapaṭisaraṇā kammaṃ satte vibhajati, yadidaṃ hīnapaṇītatāyā''ti (ma. ni. 3.289-297) imāya, ''api nu tumhe…pe… ājāneyyāthā''ti ayaṃ –

> ''Kuddho atthaṃ na jānāti, kuddho dhammaṃ na passati;
> Andhaṃ tamaṃ tadā hoti, yaṃ kodho sahate nara''nti. (a. ni. 7.64; mahāni. 5, 156, 195); –

Imāya, ''mamaṃ vā bhikkhave, pare vaṇṇaṃ…pe… na cetaso ubbilāvitattaṃ karaṇīya''nti ayaṃ ''dhammāpi vo bhikkhave, pahātabbā, pageva adhammā''ti (ma. ni. 1.240), ''kullūpamaṃ vo bhikkhave, dhammaṃ desessāmi nittharaṇatthāya, no gahaṇatthāyā''ti (ma. ni. 1.240) ca imāya, ''tatra ce tumhe… pe… tumhaṃyevassa tena antarāyo''ti ayaṃ –

> ''Luddho atthaṃ na jānāti, luddho dhammaṃ na passati;
> Andhaṃ tamaṃ tadā hoti, yaṃ lobho sahate nara''nti. (itivu. 88; mahāni. 5, 156; cūḷani. 128) ca –

> ''Kāmandhā jālasañchannā, taṇhāchadanachāditā;
> Pamattabandhunābaddhā, macchāva kumīnāmukhe;
> Jarāmaraṇamanventi, vaccho khīrapakova mātara''nti. (udā. 64; netti. 27, 90; peṭako. 14) ca –

Imāya, ''appamattakaṃ kho panetaṃ sīlamattaka''nti ayaṃ ''vivicceva kāmehi…pe… paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, ayampi kho brāhmaṇa yañño purimehi yaññehi appaṭṭhataro ca

appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cā''ti (dī. ni. 1.353) imāya paṭhamajjhānassa sīlato mahapphalamahānisaṃsataratāvacanena jhānato sīlassa appaphalaappānisaṃsatarabhāvadīpanato.

''Pāṇātipātaṃ pahāyā''tiādidesanā ''samaṇo khalu bho gotamo sīlavā ariyasīlena samannāgato''tiādidesanāya (dī. ni. 1.304), ''aññeva dhammā gambhīrā''tiādidesanā ''adhigato kho myāyaṃ dhammo gambhīro duddaso duranubodho''tiādidesanāya, (dī. ni. 2.67; ma. ni. 1.281; 2.337; saṃ. ni. 1.172; mahāva. 7, 8) gambhīratādivisesayuttadhammapaṭivedhena hi ñāṇassa gambhīrādibhāvo viññāyati.

''Santi bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā''tiādidesanā ''santi bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā…pe… abhivadanti sassato attā ca loko ca, idameva saccaṃ, moghamaññanti ittheke abhivadanti, asassato, sassato ca asassato ca, nevasassato ca nāsassato ca, antavā, anantavā, antavā ca anantavā ca, nevantavā ca nānantavā ca attā ca loko ca, idameva saccaṃ, moghamaññanti ittheke abhivadantī''tiādidesanāya (ma. ni. 3.27).

Tathā ''santi bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā''tiādidesanā ''santi bhikkhave … pe… abhivadanti saññī attā hoti arogo paraṃ maraṇā. Ittheke abhivadanti asaññī, saññī ca asaññī ca, nevasaññī ca nāsaññī ca attā hoti arogo paraṃ maraṇā. Ittheke abhivadanti sato vā pana sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti, diṭṭhadhammanibbānaṃ vā paneke abhivadantī''ntiādidesanāya (ma. ni. 3.21), ''vedanānaṃ samudayañca…pe… tathāgato''tiādidesanā ''tadidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ, atthi kho pana saṅkhārānaṃ nirodho, atthetanti iti viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto''tiādidesanāya (ma. ni. 3.29), ''tadapi tesaṃ…pe… vipphanditamevā''ti ayaṃ ''idaṃ tesaṃ vata aññatreva saddhāya aññatra ruciyā aññatra anussavā aññatra ākāraparivitakkā aññatra diṭṭhinijjhānakkhantiyā paccattaṃyeva ñāṇaṃ bhavissati parisuddhaṃ pariyodāta'nti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Paccattaṃ kho pana bhikkhave, ñāṇe asati parisuddhe pariyodāte yadapi te bhonto samaṇabrāhmaṇā tattha ñāṇabhāvamattameva pariyodāpenti, tadapi tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ upādānamakkhāyatī''tiādidesanāya (saṃ. ni. 2.43), ''tadapi phassapaccayā''ti ayaṃ ''cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādāna''nti (saṃ. ni. 2.45), ''chandamūlakā ime āvuso dhammā manasikārasamuṭṭhānā phassasamodhānā vedanāsamosaraṇā''ti (pariyesitabbaṃ) ca ādidesanāya, ''yato kho bhikkhave, bhikkhu channaṃ phassāyatanāna''ntiādidesanā ''yato kho bhikkhave, bhikkhu neva vedanaṃ attato samanupassati, na saññaṃ, na saṅkhāre, na viññāṇaṃ attato samanupassati, so evaṃ asamanupassanto na kiñci loke upādiyati, anupādiyaṃ na paritassati, aparitassaṃ paccattaṃyeva parinibbāyatī''tiādidesanāya, ''sabbete imeheva dvāsaṭṭhiyā vatthūhi antojālīkatā''tiādidesanā ''ye hi keci bhikkhave…pe… abhivadanti, sabbete imāneva pañca kāyāni abhivadanti etesaṃ vā aññatara''ntiādidesanāya (ma. ni. 3.26), ''kāyassa bhedā…pe… devamanussā''ti ayaṃ –

> ''Accī yathā vātavegena khittā (upasivāti bhagavā),
> Atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ;
> Evaṃ munī nāmakāyā vimutto,
> Atthaṃ paleti na upeti saṅkha''nti. (su. ni. 1080) –

Ādidesanāya saddhiṃ saṃsandatīti. Ayaṃ neruttamadhippāyadesanānidānapubbāparānusandhīnaṃ catunnaṃ vibhāvanalakkhaṇo **catubyūhahāro** nāma. Vuttampi cetaṃ ''neruttamadhippāyo''tiādi (netti. 4.6).

Āvattahāravaṇṇanā

Āghātādīnamakaraṇīyatāvacanena khantisoraccānuṭṭhānaṃ. Tattha khantiyā saddhāpaññāparāpakāradukkhasahagatānaṃ saṅgaho, tathā soraccena sīlassa. Saddhādiggahaṇena ca

saddhindriyādisakalabodhipakkhiyadhammā āvattanti. Sīlaggahaṇena avippaṭisārādayo sabbepi sīlānisaṃsadhammā āvattanti. Pāṇātipātādīhi paṭivirativacanena appamādavihāro, tena sakalaṃ sāsanabrahmacariyaṃ āvattati. Gambhīratādivisesayuttadhammaggahaṇena mahābodhipakittanaṃ. Anāvaraṇañāṇapadaṭṭhānañhi āsavakkhayañāṇaṃ, āsavakkhayañāṇapadaṭṭhānañca anāvaraṇañāṇaṃ mahābodhīti vuccati, tena dasabalādayo sabbe buddhaguṇā āvattanti. Sassatādidiṭṭhiggahaṇena taṇhāvijjānaṃ saṅgaho, tāhi anamataggaṃ saṃsāravaṭṭaṃ āvattati. Vedanānaṃ yathābhūtaṃ samudayādipaṭivedhanena bhagavato pariññāttayavisuddhi, tāya paññāpāramimukhena sabbāpi pāramiyo āvattanti. ‘‘Ajānataṃ apassata’’nti ettha avijjāggahaṇena ayonisomanasikārapariggaho, tena ca nava ayonisomanasikāramūlakā dhammā āvattanti. ‘‘Taṇhāgatānaṃ paritassitavipphandita’’nti ettha taṇhāggahaṇena nava taṇhāmūlakā dhammā āvattanti. ‘‘Tadapi phassapaccayā’’tiādi sassatādipaññāpanassa paccayādhīnavuttidassanaṃ, tena aniccatādilakkhaṇattayaṃ āvattati. Channaṃ phassāyatanānaṃ yathābhūtaṃ pajānanena vimuttisampadāniddeso, tena sattapi visuddhiyo āvattanti. ‘‘Ucchinnabhavanettiko tathāgatassa kāyo’’ti taṇhāpahānaṃ vuttaṃ, tena bhagavato sakalasaṃkilesappahānaṃ āvattatīti ayaṃ desanāya gahitadhammānaṃ sabhāgavisabhāgadhammavasena āvattanalakkhaṇo **āvattahāro** nāma. Yathāha ‘‘ekamhi padaṭṭhāne, pariyesati sesakaṃ padaṭṭhāna’’ntiādi (netti. 4.7).

Vibhattihāravaṇṇanā

Āghātānandādayo akusalā dhammā, tesaṃ ayonisomanasikārādi padaṭṭhānaṃ. Yehi pana dhammehi āghātānandādīnaṃ akaraṇaṃ appavatti, te abyāpādādayo kusalā dhammā, tesaṃ yonisomanasikārādi padaṭṭhānaṃ. Tesu āghātādayokāmāvacarāva, abyāpādādayo catubhūmakā, tathā pāṇātipātādīhi paṭivirati kusalā vā abyākatā vā, tassā hirottappādayo dhammā padaṭṭhānaṃ. Tattha kusalā siyā kāmāvacarā, siyā lokuttarā. Abyākatā lokuttarāva. ‘‘Atthi bhikkhave, aññeva dhammā gambhīrā’’ti vuttadhammā siyā kusalā, siyā abyākatā. Tattha kusalānaṃ vuṭṭhānagāminivipassanā padaṭṭhānaṃ. Abyākatānaṃ maggadhammā, vipassanā, āvajjanā vā padaṭṭhānaṃ. Tesu kusalā lokuttarāva, abyākatā siyā kāmāvacarā, siyā lokuttarā, sabbāpi diṭṭhiyo akusalāva kāmāvacarāva, tāsaṃ avisesena micchābhinivese ayonisomanasikāro padaṭṭhānaṃ. Visesato pana santatighanavinibbhogābhāvato ekattanayassa micchāgāho atītajātianussaraṇatakkasahito sassatadiṭṭhiyā padaṭṭhānaṃ. Hetuphalabhāvena sambandhabhāvassa aggahaṇato nānattanayassa micchāgāho tajjāsamannāhārasahito ucchedadiṭṭhiyā padaṭṭhānaṃ. Evaṃ sesadiṭṭhīnampi yathāsambhavaṃ vattabbaṃ.

‘‘Vedanāna’’nti ettha vedanā siyā kusalā, siyā akusalā, siyā abyākatā, siyā kāmāvacarā, siyā rūpāvacarā, siyā arūpāvacarā, tāsaṃ phasso padaṭṭhānaṃ. Vedanānaṃ yathābhūtaṃ vedanānaṃ samudayādipaṭivedhanaṃ maggañāṇaṃ, anupādāvimutti ca phalañāṇaṃ, tesaṃ ‘‘aññeva dhammā gambhīrā’’ti ettha vuttanayena dhammādivibhāgo netabbo. ‘‘Ajānataṃ apassata’’ntiādīsu avijjātaṇhā akusalā kāmāvacarā, tāsu avijjāya āsavā, ayonisomanasikāro eva vā padaṭṭhānaṃ. Taṇhāya saṃyojaniyesu dhammesu assādadassanaṃ padaṭṭhānaṃ. ‘‘Tadapi phassapaccayā’’ti ettha phassassa vedanāya viya dhammādivibhāgo veditabbo. Iminā nayena phassāyatanādīnampi yathārahaṃ dhammādivibhāgo netabboti ayaṃ saṃkilesadhamme, vodānadhamme ca sādhāraṇāsādhāraṇato, padaṭṭhānato, bhūmito ca vibhajanalakkhaṇo **vibhattihāro** nāma. Yathāha ‘‘dhammañca padaṭṭhānaṃ, bhūmiñca vibhajjate ayaṃ hāro’’tiādi (netti. 4.8).

Parivattanahāravaṇṇanā

Āghātādīnamakaraṇaṃ khantisoraccāni anubrūhetvā paṭisaṅkhānabhāvanābalasiddhiyā ubhayahitapaṭipattimāvahati. Āghātādayo pana pavattiyamānā dubbaṇṇataṃ, dukkhaseyyaṃ, bhogahāniṃ, akittiṃ, parehi durupasaṅkamanatañca nipphādentā nirayādīsu mahādukkhamāvahanti. Pāṇātipātādipaṭivirati avippaṭisārādikalyāṇaṃ paramparamāvahati. Pāṇātipātādi pana vippaṭisārādiakalyāṇaṃ paramparamāvahati. Gambhīratādivisesayuttaṃ ñāṇaṃ veneyyānaṃ yathārahaṃ vijjābhiññādiguṇavisesamāvahati sabbaññeyyassa yathāsabhāvāvabodhato. Tathā gambhīratādivisesarahitaṃ pana ñāṇaṃ ñeyyesu sādhāraṇabhāvato yathāvuttaguṇavisesaṃ nāvahati.

Sabbāpi cetā diṭṭhiyo yathārahaṃ sassatucchedabhāvato antadvayabhūtā sakkāyatīraṃ nātivattanti aniyyānikasabhāvattā. Sammādiṭṭhi pana saparikkhārā majjhimapaṭipadābhūtā sakkāyatīramatikkamma pāraṃ gacchati niyyānikasabhāvattā. Vedanānaṃ yathābhūtaṃ samudayādipaṭivedhanā anupādāvimuttimāvahati maggabhāvato. Vedanānaṃ yathābhūtaṃ samudayādiasampaṭivedho saṃsāracārakāvarodhamāvahati saṅkhārānaṃ paccayabhāvato. Vedayitasabhāvapaṭicchādako sammoho tadabhinandanamāvahati, yathābhūtāvabodho pana tattha nibbedhaṃ, virāgañca āvahati. Micchābhinivese ayonisomanasikārasahitā taṇhā anekavihitaṃ diṭṭhijālaṃ pasāreti. Yathāvuttataṇhāsamucchedo paṭhamamaggo taṃ diṭṭhijālaṃ saṅkoceti. Sassatavādādipaññāpanassa phasso paccayo asati phasse tadabhāvato. Diṭṭhibandhanabaddhānaṃ phassāyatanādīnamanirodhanena phassādianirodho saṃsāradukkhassa anivattiyeva yāthāvato phassāyatanādipariññā sabbadiṭṭhidassanāni ativattati, tesaṃ pana tathā apariññā diṭṭhidassanaṃ nātivattati. Bhavanettisamucchedo āyatiṃ attabhāvassa anibbattiyā saṃvattati, asamucchinnāya bhavanettiyā anāgate bhavappabandho parivattatiyevāti ayaṃ sutte niddiṭṭhānaṃ dhammānaṃ paṭipakkhato parivattanalakkhaṇo **parivattanahāro** nāma. Kimāha ‘‘kusalākusale dhamme, niddiṭṭhe bhāvite pahīne cā’’tiādi.

Vevacanahāravaṇṇanā

‘‘Mamaṃ mama me’’ti pariyāyavacanaṃ. ‘Vā yadi cā’’ti pariyāyavacanaṃ. ‘‘Bhikkhave samaṇā tapassino’’ti pariyāyavacanaṃ. ‘‘Pare aññe paṭiviruddhā’’ti…pe… naṃ. ‘‘Avaṇṇaṃ akittiṃ ninda’’nti…pe… naṃ. ‘‘Bhāseyyuṃ bhaṇeyyuṃ katheyyu’’nti…pe… naṃ. ‘‘Dhammassa vinayassa satthusāsanassā’’ti…pe… naṃ. ‘‘Saṅghassa samūhassa gaṇassā’’ti…pe… naṃ. ‘‘Tatra tattha tesū’’ti…pe… naṃ. ‘‘Tumhehi vo bhavantehī’’ti…pe… naṃ. ‘‘Āghāto doso byāpādo’’ti…pe… naṃ ‘‘appaccayo domanassaṃ cetasikadukkha’’nti…pe… naṃ. ‘‘Cetaso cittassa manaso’’ti…pe… naṃ. ‘‘Anabhiraddhi byāpatti manopadoso’’ti…pe… naṃ. ‘‘Na no a mā’’ti…pe… naṃ. ‘‘Karaṇīyā uppādetabbā pavattetabbā’’ti pariyāyavacanaṃ. Iminā nayena sabbapadesu vevacanaṃ vattabbanti ayaṃ tassa tassa atthassa taṃtaṃpariyāyasaddayojanālakkhaṇo **vevacanahāro** nāma. Vuttañhetaṃ ‘‘vevacanāni bahūni tu, sutte vuttāni ekadhammassā’’tiādi (netti. 4.10).

Paññattihāravaṇṇanā

Āghāto vatthuvasena dasavidhena, ekūnavīsatividhena vā paññatto. Apaccayo upavicāravasena chadhā paññatto. Ānando pītiādivasena vevacanena navadhā paññatto. Pīti sāmaññato pana khuddikādivasena pañcadhā paññatto. Somanassaṃ upavicāravasena chadhā, sīlaṃ vārittacārittādivasena anekadhā, gambhīratādivisesayuttaṃ ñāṇaṃ cittuppādavasena catudhā, dvādasadhā vā, visayabhedato anekadhā ca, diṭṭhisassatādivasena dvāsaṭṭhiyā bhedehi, tadantogadhavibhāgena anekadhā ca, vedanā chadhā, aṭṭhasatadhā, anekadhā ca, tassā samudayo pañcadhā, tathā atthaṅgamopi, assādo duvidhena, ādīnavo tividhena, nissaraṇaṃ ekadhā, catudhā ca, anupādāvimutti duvidhena, ‘‘ajānataṃ apassata’’nti vuttā avijjā visayabhedena catudhā, aṭṭhadhā ca, ‘‘taṇhāgatāna’’ntiādinā vuttā taṇhā chadhā, aṭṭhasatadhā, anekadhā ca, phasso nissayavasena chadhā, upādānaṃ catudhā, bhavo dvidhā, anekadhā ca, jāti vevacanavasena chadhā, tathā jarā sattadhā, maraṇaṃ aṭṭhadhā, navadhā ca, soko pañcadhā, paridevo chadhā, dukkhaṃ catudhā, tathā domanassaṃ, upāyāso catudhā paññattoti ayaṃ pabhedapaññatti, samūhapaññatti ca.

‘‘Samudayo hotī’’ti pabhavapaññatti, ‘‘yathābhūtaṃ pajānātī’’ti dukkhassa pariññāpaññatti, samudayassa pahānapaññatti, nirodhassa sacchikiriyāpaññatti, maggassa bhāvanāpaññatti. ‘‘Antojālīkatā’’tiādisabbadiṭṭhīnaṃ saṅgahapaññatti. ‘‘Ucchinnabhavanettiko’’tiādi duvidhena parinibbānapaññattīti evaṃ āghātādīnaṃ pabhavapaññattipariññāpaññattiādivasena. Tathā ‘‘āghāto’’ti byāpādassa vevacanapaññatti. ‘‘Appaccayo’’ti domanassassavevacanapaññattītiādivasena ca paññattibhedo vibhajjitabboti ayaṃ ekekassa dhammassa anekāhi paññattīhi paññapetabbākāravibhāvanalakkhaṇo **paññattihāro** nāma, tena vuttaṃ ‘‘ekaṃ bhagavā dhammaṃ, paṇṇattīhi vividhāhi desetī’’tiādi (netti. 4.11).

Otaraṇahāravaṇṇanā

Āghātaggahaṇena saṅkhārakkhandhasaṅgaho, tathā anabhiraddhiggahaṇena. Appaccayaggahaṇena vedanākkhandhasaṅgahoti idaṃ **khandhamukhena otaraṇaṃ.** Tathā āghātādiggahaṇena dhammāyatanaṃ, dhammadhātu, dukkhasaccaṃ, samudayasaccaṃ vā gahitanti idaṃ **āyatanamukhena, dhātumukhena, saccamukhena** ca **otaraṇaṃ**. Tathā āghātādīnaṃ sahajātā avijjā hetusahajātaaññamaññanissasampayuttaatthiavigatapaccayehi paccayo, asahajātā pana anantaraniruddhā anantarasamanantaraanantarūpanissayanatthivigatāsevanapaccayehi paccayo. Ananantarā pana upanissayavaseneva paccayo. Taṇhāupādānādi phassādīnampi tesaṃ sahajātānaṃ, asahajātānañca yathārahaṃ paccayabhāvo vattabbo. Koci panettha adhipativasena, koci kammavasena, koci āhāravasena, koci indriyavasena, koci jhānavasena koci maggavasenāpi paccayoti ayampi viseso veditabboti idaṃ **paṭiccasamuppādamukhena otaraṇaṃ.** Imināva nayena ānandādīnampi khandhādimukhena otaraṇaṃ vibhāvetabbaṃ.

Tathā sīlaṃ pāṇātipātādīhi viraticetanā, abyāpādādicetasikadhammā ca, pāṇātipātādayo cetanāva, tesaṃ, tadupakārakadhammānañca lajjādayādīnaṃ saṅkhārakkhandhadhammāyatanādīsu saṅgahato purimanayeneva khandhādimukhena otaraṇaṃ vibhāvetabbaṃ. Esa nayo ñāṇadiṭṭhivedanāavijjātaṇhādiggahaṇesupi. Nissaraṇānupādāvimuttiggahaṇesu pana asaṅkhatadhātuvasenapi dhātumukhena otaraṇaṃ vibhāvetabbaṃ, tathā ‘‘vedanānaṃ…pe… anupādāvimutto’’ti etena bhagavato sīlādayo pañcadhammakkhandhā, satipaṭṭhānādayo ca bodhipakkhiyadhammā pakāsitā hontīti taṃmukhenapi otaraṇaṃ veditabbaṃ. ‘‘Tadapi phassapaccayā’’ti sassatādipaññāpanassa paccayādhīnavuttitādīpanena aniccatāmukhena otaraṇaṃ, tathā evaṃdhammatāya **paṭiccasamuppādamukhena otaraṇaṃ.** Aniccassa dukkhānattabhāvato **appaṇihitamukhena, suññatāmukhena otaraṇaṃ.** Sesapadesupi eseva nayo. Ayaṃ paṭiccasamuppādādimukhehi suttatthassa otaraṇalakkhaṇo **otaraṇahāro** nāma. Tathā hi vuttaṃ ‘‘yo ca paṭiccuppādo, indriyakhandhā ca dhātuāyatanā’’tiādi (netti. 4.12).

Sodhanahāravaṇṇanā

‘‘Mamaṃ vā bhikkhave, pare avaṇṇaṃ bhāseyyu’’nti ārambho. ‘‘Dhammassa vā avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṅghassa vā avaṇṇaṃ bhāseyyu’’nti padasuddhi, no ārambhasuddhi. ‘‘Tatra tumhehi na āghāto, na appaccayo, na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā’’ti padasuddhi ceva ārambhasuddhi ca. Dutiyanayādīsupi eseva nayo, tathā ‘‘appamattakaṃ kho paneta’’ntiādi ārambho. ‘‘Katama’’ntiādi pucchā. ‘‘Pāṇātipātaṃ pahāyā’’tiādi padasuddhi, no ārambhasuddhi. No ca pucchāsuddhi. ‘‘Idaṃ kho’’tiādi pucchāsuddhi ceva padasuddhi ca, ārambhasuddhi.

Tathā ‘‘atthi bhikkhave’’tiādi ārambho. ‘‘Katame ca te’’tiādi pucchā. ‘‘Santi bhikkhave’’tiādi ārambho. ‘‘Kimāgammā’’tiādi ārambhapucchā. ‘‘Yathā samāhite’’tiādi padasuddhi, no ārambhasuddhi, no ca pucchāsuddhi. ‘‘Ime kho’’tiādi padasuddhi ceva pucchāsuddhi ca ārambhasuddhi ca. Iminā nayena sabbattha ārambhādayo veditabbā. Ayaṃ padārambhānaṃ sodhitāsodhitabhāvavicāraṇalakkhaṇo **sodhanahāro** nāma, vuttampi ca ‘‘vissajjitamhi pañhe, gāthāyaṃ pucchitāyamārabbhā’’tiādi (netti. 4.13).

Adhiṭṭhānahāravaṇṇanā

‘‘Avaṇṇa’’nti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ. Tamavikappetvā visesavacanaṃ ‘‘mamaṃ vā’’ti. Dhammassa vā saṅghassa vāti pakkhepi esa nayo. Tathā ‘‘sīla’’nti sāmaññato adhiṭṭhānaṃ. Tamavikappetvā visesavacanaṃ ‘‘pāṇātipātā paṭivirato’’tiādi. ‘‘Aññeva dhammā’’tiādi sāmaññato adhiṭṭhānaṃ, tamavikappetvā visesavacanaṃ ‘‘tayidaṃ bhikkhave, tathāgato pajānātī’’tiādi, tathā ‘‘pubbantakappikā’’tiādi sāmaññato adhiṭṭhānaṃ. Tamavikappetvā visesavacanaṃ ‘‘sassatavādā’’tiādi. Iminā nayena sabbattha yathādesitameva sāmaññavisesā niddhāretabbā. Ayaṃ suttāgatānaṃ dhammānaṃ avikappanāvasena yathādesitameva sāmaññavisesaniddhāraṇalakkhaṇo **adhiṭṭhānahāro** nāma, yathāha

‘‘ekattatāya dhammā, yepi ca vemattatāya niddiṭṭhā’’tiādi (netti. 4.14).

Parikkhārahāravaṇṇanā

Āghātādīnaṃ ‘‘anatthaṃ me acarī’’tiādīni (dha. sa. 1237; vibha. 909) ekūnavīsati āghātavatthūni hetu. Ānandādīnaṃ ārammaṇābhisineho hetu. Sīlassa hiriottappaṃ, appicchatādayo ca hetu. ‘‘Gambhīrā’’tiādinā vuttadhammassa sabbāpi pāramiyo hetu. Visesena paññāpāramī. Diṭṭhīnaṃ asappurisūpanissayo, asaddhammassavanaṃ micchābhinivesena ayonisomanasikāro ca avisesena hetu. Visesena pana sassatavādādīnaṃ atītajātianussaraṇādi hetu. Vedanānaṃ avijjā, taṇhā, kammādiphasso ca hetu. Anupādāvimuttiyā ariyamaggo hetu. Aññāṇassa ayonisomanasikāro hetu. Taṇhāya saṃyojaniyesu assādānupassanā hetu. Phassassa saḷāyatanāni hetu. Saḷāyatanassa nāmarūpaṃ hetu. Bhavanettisamucchedassa visuddhibhāvanā hetūti ayaṃ parikkhārasaṅkhāte hetupaccaye niddhāretvā saṃvaṇṇanālakkhaṇo **parikkhārahāro** nāma, tena vuttaṃ ‘‘ye dhammā yaṃ dhammaṃ, janayantippaccayā paramparato’’tiādi.

Samāropanahāravaṇṇanā

Āghātādīnamakaraṇīyatāvacanena khantisampadā dassitā hoti. ‘‘Appamattakaṃ kho paneta’’ntiādinā soraccasampadā. ‘‘Atthi bhikkhave’’tiādinā ñāṇasampadā. ‘‘Aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti viditā’’ti, ‘‘vedanānaṃ…pe… yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimutto’’ti ca etehi samādhisampadāya saddhiṃ vijjāvimuttivasībhāvasampadā dassitā. Tattha khantisampadā paṭisaṅkhānabalasiddhito soraccasampadāya padaṭṭhānaṃ, soraccasampadā pana atthato sīlameva, sīlaṃ samādhisampadāya padaṭṭhānaṃ. Samādhi ñāṇasampadāya padaṭṭhānanti ayaṃ **padaṭṭhānasamāropanā.**

Pāṇātipātādīhi paṭiviratavacanaṃ sīlassa pariyāyavibhāgadassanaṃ. Sassatavādādivibhāgadassanaṃ pana diṭṭhiyā pariyāyavacananti ayaṃ **vevacanasamāropanā.**

Sīlena vītikkamappahānaṃ, tadaṅgappahānaṃ, duccaritasaṃkilesappahānañca sijjhati. Samādhinā pariyuṭṭhānappahānaṃ, vikkhambhanappahānaṃ, taṇhāsaṃkilesappahānañca sijjhati. Paññāya diṭṭhisaṃkilesappahānaṃ, samucchedappahānaṃ, anusayappahānañca sijjhatīti ayaṃ **pahānasamāropanā.**

Sīlādidhammakkhandhehi samathavipassanābhāvanāpāripūriṃ gacchati pahānattayasiddhitoti ayaṃ **bhāvanāsamāropanā.** Ayaṃ sutte āgatadhammānaṃ padaṭṭhānavevacanapahānabhāvanāsamāropanavicāraṇalakkhaṇo **samāropanahāro** nāma. Vuttañhetaṃ ‘‘ye dhammā yaṃ mūlā, ye cekatthā pakāsitā muninā’’tiādi, (netti. 4.16) ayaṃ soḷasahārayojanā.

Soḷasahāravaṇṇanā niṭṭhitā.

Pañcavidhanayavaṇṇanā

Nandiyāvaṭṭanayavaṇṇanā

Āghātādīnamakaraṇavacanena taṇhāvijjāsaṅkoco dassito. Sati hi attattaniyavatthūsu sinehe, sammohe ca ‘‘anatthaṃ me acarī’’tiādinā āghāto jāyati, nāsati. Tathā ‘‘pāṇātipātā paṭivirato’’tiādivacanehi ‘‘paccattaññeva nibbuti viditā, anupādāvimutto, channaṃ phassāyatanānaṃ… pe… yathābhūtaṃ pajānātī’’tiādivacanehi ca taṇhāvijjānaṃ accantappahānaṃ dassitaṃ hoti. Tāsaṃ pana pubbantakappikādipadehi, ‘‘ajānataṃ apassata’’ntiādipadehi ca sarūpatopi dassitānaṃ taṇhāvijjānaṃ rūpadhammā, arūpadhammā ca adhiṭṭhānaṃ. Yathākkamaṃ samatho ca vipassanā ca paṭipakkho, tesaṃ pana cetovimutti, paññāvimutti ca phalaṃ. Tattha taṇhā samudayasaccaṃ, taṇhāvijjā vā,

tadadhiṭṭhānabhūtā rūpārūpadhammā dukkhasaccaṃ, tesamappavatti nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā samathavipassanā maggasaccanti evaṃ, catusaccayojanā veditabbā.

Taṇhāggahaṇena cettha māyāsāṭheyyamānātimānamadapamādapāpicchatāpāpamittatāahirikānottappādivasena sabbopi akusalapakkho netabbo. Tathā avijjāggahaṇenapi viparītamanasikārakodhupanāhamakkhapaḷāsaissāmacchariyasārambha dovacassatā bhavadiṭṭhivibhavadiṭṭhādivasena. Vuttavipariyāyena pana amāyāasāṭheyyādivasena, aviparītamanasikārādivasena ca sabbopi kusalapakkho netabbo. Tathā samathapakkhiyānaṃ saddhindriyādīnaṃ, vipassanāpakkhiyānañca aniccasaññādīnaṃ vasenāti ayaṃ taṇhāvijjāhi saṃkilesapakkhaṃ suttatthaṃ samathavipassanāhi ca vodānapakkhaṃ catusaccayojanamukhena nayanalakkhaṇassa **nandiyāvaṭṭanayassa bhūmi.** Vuttañhi ‘‘taṇhañca avijjampi ca, samathena vipassanāya yo netī’’tiādi.

Tipukkhalanayavaṇṇanā

Āghātādīnamakaraṇavacanena adosasiddhi, tathā pāṇātipātapharusavācāhi paṭivirativacanenāpi. Ānandādīnamakaraṇavacanena pana alobhasiddhi, tathā abrahmacariyato paṭivirativacanenāpi. Adinnādānādīhi pana paṭivirativacanena tadubhayasiddhi. ‘‘Tayidaṃ bhikkhave, tathāgato pajānātī’’tiādinā amohasiddhi. Iti tīhi akusalamūlehi gahitehi tappaṭipakkhato āghātādīnamakaraṇavacanena ca tīṇi kusalamūlāni siddhāniyeva honti. Tattha tīhi akusalamūlehi tividhaduccaritasaṃkilesamalavisamākusalasaññāvitakkapañcādivasena sabbopi akusalapakkho vitthāretabbo. Tathā tīhi kusalamūlehi tividhasucaritavodānasamakusalasaññāvitakkapaññāsaddhammasamādhi-vimokkhamukhavimokkhādivasena sabbopi kusalapakkho vibhāvetabbo.

Ettha cāyaṃ saccayojanā – lobho **samudayasaccaṃ,** sabbāni vā kusalākusalamūlāni, tehi pana nibbattā tesamadhiṭṭhānagocarabhūtā upādānakkhandhā **dukkhasaccaṃ,** tesamappavatti **nirodhasaccaṃ,** nirodhapajānanā vimokkhādikā **maggasacca**nti. Ayaṃ akusalamūlehi saṃkilesapakkhaṃ, kusalamūlehi ca vodānapakkhaṃ catusaccayojanamukhena nayanalakkhaṇassa **tipukkhalanayassa bhūmi.** Tathā hi vuttaṃ –

> ‘‘Yo akusale samūlehi,
> Neti kusale ca kusalamūlehī’’tiādi. (netti. 4.18);

Sīhavikkīḷitanayavaṇṇanā

Āghātānandādīnamakaraṇa-vacanena satisiddhi. Micchājīvāpaṭivirativacanena vīriyasiddhi. Vīriyena hi kāmabyāpādavihiṃsāvitakke vinodeti, vīriyasādhanañca ājīvapārisuddhisīlanti. Pāṇātipātādīhi paṭivirativacanena satisiddhi. Satiyā hi sāvajjānavajjo diṭṭho hoti. Tattha ca ādīnavānisaṃse sallakkhetvā sāvajjaṃ pahāya anavajjaṃ samādāya vattati. Tathā hi sā ‘‘niyyātanapaccupaṭṭhānā’’ti vuccati. ‘‘Tayidaṃ bhikkhave, tathāgato pajānātī’’tiādinā samādhipaññāsiddhi. Paññavā hi yathābhūtāvabodho samāhito ca yathābhūtaṃ pajānātīti.

Tathā ‘‘nicco dhuvo’’tiādinā anicce ‘‘nicca’’nti vipallāso, ‘‘arogo paraṃ maraṇā, ekantasukhī attā, diṭṭhadhammanibbānappatto’’ti ca evamādīhi asukhe ‘‘sukha’’nti vipallāso. ‘‘Pañcahi kāmaguṇehi samappito’’tiādinā asubhe ‘‘subha’’nti vipallāso. Sabbeheva diṭṭhippakāsanapadehi anattani ‘‘attā’’ti vipallāsoti evamettha cattāro vipallāsā siddhā honti, tesaṃ paṭipakkhato cattāri satipaṭṭhānāni siddhāneva. Tattha catūhi yathāvuttehi indriyehi cattāro puggalā niddisitabbā. Kathaṃ duvidho hi taṇhācarito mudindriyo tikkhindriyoti, tathā diṭṭhicaritopi. Tesu paṭhamo asubhe ‘‘subha’’nti vipallatthadiṭṭhiko satibalena yathābhūtaṃ kāyasabhāvaṃ sallakkhetvā sammattaniyāmaṃ okkamati. Dutiyo asukhe

‘‘sukha’’nti vipallatthadiṭṭhiko ‘‘uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāsetī’’tiādinā (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.14; 6.58) vuttena vīriyasaṃvarasaṅkhātena vīriyabalena taṃ vipallāsaṃ vidhamati. Tatiyo anicce ‘‘nicca’’nti vipallatthadiṭṭhiko samādhibalena samāhitabhāvato saṅkhārānaṃ khaṇikabhāvaṃ yathābhūtaṃ paṭivijjhati. Catuttho santatisamūhakiccārammaṇaghanavicittattā phassādidhammapuñjamatte anattani ‘‘attā’’ti vipallatthadiṭṭhiko catukoṭikasuññatāmanasikārena taṃ micchābhinivesaṃ viddhaṃseti. Catūhi cettha vipallāsehi caturāsavoghayogaganthaagatitaṇhuppādupādānasattaviññāṇaṭṭhitiapariññādivasena sabbopi akusalapakkho netabbo. Tathā catūhi satipaṭṭhānehi catubbidhajhānavihārādhiṭṭhānasukhabhāgiyadhammaappamaññāsammappadhānaiddhipādādivasena sabbopi vodānapakkho netabbo.

Ettha cāyaṃ saccayojanā – subhasaññāsukhasaññāhi, catūhipi vā vipallāsehi **samudayasaccaṃ,** tesamadhiṭṭhānārammaṇabhūtā pañcupādānakkhandhā **dukkhasaccaṃ,** tesamappavatti **nirodhasaccaṃ,** nirodhapajānanā satipaṭṭhānādikā **maggasacca**nti. Ayaṃ vipallāsehi saṃkilesapakkhaṃ, saddhindriyādīhi vodānapakkhaṃ catusaccayojanamukhena nayanalakkhaṇassa **sīhavikkīḷitanayassa bhūmi,** yathāha ‘‘yo neti vipallāsehi, kilese indriyehi saddhamme’’tiādi (netti. 4.19).

Disālocanaaṅkusanayadvayavaṇṇanā

Iti tiṇṇaṃ atthanayānaṃ siddhiyā vohāranayadvayampi siddhameva hoti. Tathā hi atthanayattayadisābhūtadhammānaṃ samālocanameva **disālocananayo.** Tesaṃ samānayanameva **aṅkusanayo.** Tasmā yathāvuttanayena atthanayānaṃ disābhūtadhammasamālokananayanavasena tampi nayadvayaṃ yojetabbanti, tena vuttaṃ ‘‘veyyākaraṇesu hi ye, kusalākusalā’’tiādi (netti. 4.20). Ayaṃ pañcanayayojanā.

Pañcavidhanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Sāsanapaṭṭhānavaṇṇanā

Idaṃ pana suttaṃ soḷasavidhe sāsanapaṭṭhāne saṃkilesavāsanāsekkhabhāgiyaṃ taṇhādiṭṭhādisaṃkilesānaṃ sīlādipuññakiriyassa, asekkhasīlādikkhandhassa ca vibhattattā, saṃkilesavāsanānibbedhāsekkhabhāgiyameva vā yathāvuttatthānaṃ sekkhasīlakkhandhādikassa ca vibhattattā. Aṭṭhavīsatividhe pana sāsanapaṭṭhāne lokiyalokuttaraṃ sattadhammādhiṭṭhānaṃ ñāṇañeyyaṃ dassanabhāvanaṃ sakavacanaparavacanaṃ vissajjanīyāvissajjanīyaṃ kammavipākaṃ kusalākusalaṃ anuññātapaṭikkhittaṃ bhavo ca lokiyalokuttarādīnamatthānaṃ idha vibhattattāti. Ayaṃ sāsanapaṭṭhānayojanā.

Pakaraṇanayavaṇṇanā niṭṭhitā.

Iti sumaṅgalavilāsiniyā dīghanikāyaṭṭhakathāya paramasukhumagambhīraduranubodhatthaparidīpanāya suvimalavipulapaññāveyyattiyajananāya ajjavamaddavasoraccasaddhāsatidhitibuddhikhantivīriyādidhammasamaṅginā sāṭṭhakathe piṭakattaye asaṅgāsaṃhīravisāradañāṇacārinā anekappabhedasakasamayasamayantaragahanajjhogāhinā mahāgaṇinā mahāveyyākaraṇena **ñāṇābhivaṃsadhammasenāpati**nāmatherena mahādhammarājādhirājagarunā katāya sādhuvilāsiniyā nāma līnatthapakāsaniyā brahmajālasuttavaṇṇanāya līnatthavibhāvanā.

Brahmajālasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

Paṭhamo bhāgo niṭṭhito.

GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 48053

CALL No. Sasp/Siv/Sha

D.G.A. 79.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY Series

Title "Siva Purana"
Vol. I

48053

TRANSLATED
By A BOARD OF SCHOLARS

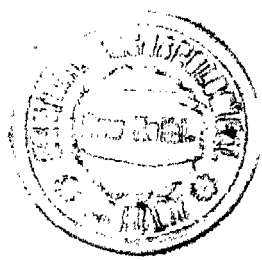

AND EDITED BY
Prof. J.L. SHASTRI

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

VOLUME I

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY SERIES

[Purāṇas in Translation]

ŚIVA
VĀYU
GARUḌA
KŪRMA
NĀRADĪYA
LIṄGA
MATSYA
MĀRKAṆḌEYA
VIṢṆU
VĀMANA
BRAHMA
BRAHMĀṆḌA
BRAHMAVAIVARTA
AGNI
VARĀHA
PADMA
SKANDA
BHĀGAVATA
BHAVIṢYA

LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 48053
Date 5-3-1970
Call No. 508 P/Siv/Sha.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

THE
ŚIVA-PURĀṆA — Vol. I

TRANSLATED BY

A BOARD OF SCHOLARS

VOL. I

MOTILAL BANARSIDASS

DELHI :: VARANASI :: PATNA

Sold to
kalpzmusic@gmail.com

MOTILAL BANARSIDASS
(1) Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7.
(2) Chowk, Varanasi-1 (U.P.)
(3) Ashok Raj Path, Patna-4 (Bihar)

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 48053
Date 5-3-70
Call No. 891.2 / Sil / Sha

First Edition 1970
Price Rs. 30.00

Printed in India
By Shantilal Jain, at Shri Jainendra Press, Bungalow Road, Jawaharnagar
Delhi-7, and Published by Sundarlal Jain, Motilal Banarsidass,
Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7

Sold to
https://archivebuilder.com

PUBLISHER'S NOTE

The purest gems lie hidden in the bottom of the ocean or in the depths of rocks. One has to dive into the ocean or delve into the rocks to find them out. Similarly truth lies concealed in the language that with the lapse of time has become obsolete. Man has to learn that language before he discovers that truth.

But he has neither the means nor the leisure to embark for that venture. We have therefore planned to help him acquire knowledge by the easier course. We have started the series of *Ancient Indian Tradition and Mythology in English Translation.* Our goal is to universalise knowledge through the most popular, international medium of expression. The publication of the Purāṇas in English translation is the step towards that goal.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CONTENTS

	PAGE
Introduction	xi-xviii

THE GLORY OF ŚIVAPURĀṆA

1.	Greatness of Śivapurāṇa	1
2.	Liberation of Devarāja	6
3.	Cañculā's disillusion and detachment	9
4.	Cañcula's salvation	14
5.	Binduga's salvation	18
6.	Rules for listening to Śivapurāṇa	24
7.	Injunctions and prohibitions	29

ŚIVAPURĀṆA : VIDYEŚVARA SAṀHITĀ

1.	Doubt of the sages	34
2.	Answers to the doubts	38
3.	Achievable and the means of achievement	44
4.	Excellence of listening and deliberation	46
5.	Greatness of the phallic emblem of Śiva	49
6.	Battle between Brahmā and Viṣṇu	52
7.	Śiva manifests himself as a column of fire in the battlefield	54
8.	Śiva's forgiveness of Brahmā	57
9.	Proclamation of Śiva as the great lord	60
10.	Fivefold activities and the Oṁkāra-mantra	64
11.	Mode of worshipping the phallic form of Śiva and making gifts	67
12.	The narrative of Śiva's holy centres and temples	73
13.	Description of good conduct	78
14.	Description of fire-sacrifice	87
15.	Qualification, time and place for Devayajña	91
16.	Modes of worship of clay idols and their results	

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

17. The syllable Om and the five-syllabled mantra 106
18. Bondage and liberation : The glorification of the phallic emblem of Śiva 118
19. Glorification of the worship of Śiva's Earthen phallic image 131
20. Mode of worshipping an earthen phallic image by chanting Vedic mantras 135
21. Number of phallic images of Śiva used in worship 142
22. On the partaking of the Naivedya of Śiva and the greatness of Bilva 146
23. Glorification of Rudrākṣa and the names of Śiva 150
24. Greatness of the holy ashes 154
25. Greatness of Rudrākṣa 163

RUDRA-SAṀHITĀ SECTION I : CREATION

1. Inquiry of the sages 172
2. Indra sends Kāmadeva to disturb the penance of Nārada 175
3. Nārada attends the Svayaṁvara of a virgin 180
4. Nārada goes to Vaikuṇṭha and curses Viṣṇu 185
5. Nārada goes to Kāśī 191
6. Description of the nature of Mahāpralaya and the origin of Viṣṇu 194
7. Dispute between Brahmā and Viṣṇu 199
8. Description of the body of Śabdabrahman 205
9. Description of Śivatattva 209
10. Description of supreme Śivatattva 214
11. Mode of worshipping Śiva 217
12. The essential and the non-essential in the worship 224
13. Mode of worshipping Śiva 231
14. Direction for the worship of Śiva 237
15. Manifestation of Rudra 244
16. Description of the creation 250
17. Story of Guṇanidhi 255
18. Redemption of Guṇanidhi 260
19. Friendship of Śiva and Kubera 266
20. Śiva goes to Kailāsa 269

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

RUDRA-SAṀHITĀ SECTION II : NARRATIVE OF SATĪ

1. Summary of Satī's life 274
2. Appearance of Kāma 278
3. Kāma is first cursed and then blessed 282
4. Kāma's marriage 288
5. Story of Sandhyā 291
6. Sandhyā granted a boon by Śiva 296
7. Sandhyā *alias* Arundhatī marries Vasiṣṭha 302
8. Description of the form and features of Vasanta 304
9. The power of Kāma and the birth of his attendants 309
10. Brahmā-Viṣṇu dialogue 314
11. Hymn to Durgā. Brahmā granted a boon 319
12. Dakṣa granted a boon 324
13. Nārada is cursed by Dakṣa 328
14. Birth of Satī and her childish sports 331
15. Sacred rites of Nandā and Hymn to Śiva 336
16. Prayer to Śiva offered by Brahmā and Viṣṇu 342
17. Satī granted the boon 347
18. Marriage of Śiva and Satī 353
19. Description of Śiva's sports 357
20. Śiva's marriage festival 364
21. Dalliance of Satī and Śiva on the Himalayas 369
22. ,, ,, ,, 373
23. Description of the power of devotion 379
24. Satī's test of Rāma's divinity 384
25. Separation of Satī and Śiva 389
26. The cause of estrangement between Dakṣa and Śiva 395
27. The inauguration of Dakṣa's sacrifice 400
28. Satī's journey 405
29. Satī's statement 409
30. Satī's casting-off of her body and the subsequent disorder. 415
31. The celestial voice 417
32. Birth of Vīrabhadra and Śiva's advice to him 420
33. March of Vīrabhadra 425
34. Devas see bad omens at Dakṣa's sacrifice 428
35. Viṣṇu's statement 430
36. Dialogue between Viṣṇu and Vīrabhadra

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

37. Destruction of Dakṣa's sacrifice 440
38. Dialogue between Kṣuva and Dadhīca 445
39. The fight between Viṣṇu and Dadhīca 451
40. Journey to Kailāsa and the vision of Śiva 456
41. Devas eulogise Śiva 460
42. The removal of Dakṣa's misery 465
43. The Arrangement in Dakṣa's sacrifice 469

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

INTRODUCTION

The Purāṇa is a class of literature that treats of ancient religion, philosophy, history, sociology, politics and other subjects. It is an encyclopaedia of various branches of knowledge and ancient wisdom. It has been defined as a class of literature that contains material on the topics of Creation, Dissolution of Manus, Ages of Manus, Genealogies and the History of glorious kings. For dealing primarily with these subjects it has been called Pañcalakṣaṇa[1]—a title that was incorporated in the Purāṇas[2] themselves and had become popular by the Fifth Century A.D., for it was included by Amarasiṁha in his lexicon 'Amarakoṣa'.[3] But as the process of interpolation continued, the Pañcalakṣaṇa definition was found inadequate. The Purāṇic redactors adopted a Daśalakṣaṇa[4] definition that suited the contemporary text. Still the dynamic forces were at work and the process of insertion, modification and abridgement went on and it was soon discovered that the Daśalakṣaṇa definition too fell short of an actual fact. It was found that the purāṇas contained certain aspects that were not covered by any of the five or ten characteristics. Besides some of the characteristics covered by the Pañcalakṣaṇa or Daśalakṣaṇa definition were not found in certain Purāṇas.

In fact the Purāṇa as a class represents the different phases and aspects of life of diverse ages. It is impossible to adopt a standard definition for the class of literary composition that contains heterogeneous phases and aspects. Moreover, a definition framed on the numerical basis of points is bound to be imperfect.

The Purāṇas are divided into two classes—the Mahāpuraṇas[5] and the Upapurāṇas[6]. Each class consists of eighteen purāṇas. Thus the number of the Purāṇas is thirtysix. The

1. For details see Kirfel: Das Purāṇa Pañcalakṣaṇa.
2. ŚP. Vā. I. 1. 41; Kūrma I 1. 12; Varāha 2. 4; Matya 53. 65; Vāyu 4. 10-11; Bhaviṣya 1. 2. 4-5.
3. Dr. Pusalker : Studies in the Epics and Purāṇas : Intro. P. 23.
4. Bhāgavata xi. 7.910.
5. Vāyaviya I. 1. 42; Umā 44. 119-121.
6. For details see R.C. Hazra. Studies in the Upapurāṇas, 2 Vo

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Mahāpurāṇas are classified into different categories—Vaiṣṇava, Brāhma, Śaiva etc. in proportion as they accord preferrential treatment to Viṣṇu, Brahmā, Śiva and others[7]. Śivapurāṇa, as its title signifies is a Śaiva Purāṇa. It derives its designation from the fact that it eulogises the glory and greatness of Śiva, describes the ritual and philosophical principles of Śiva cult, embodies descriptions, sermons and dissertations on the greatness of his divinity, recounts his emblems, attributes, exploits and incarnations, narrates legends on the origin and importance of his phallic image and dwells upon the merit of installing and consecrating that image. In brief, Śivapurāṇa is a sacred treatise of Śiva's legends and ritual.

The extant text of Śivapurāṇa is arranged into seven[8] Saṁhitās designated as Vidyeśvara, Rudra, Śatarudra, Koṭirudra, Umā, Kailāsa and Vāyavīya. The second of these, Rudrasaṁhitā, is divided into five sections, viz. Creation, the narrative of Satī, the biography of Pārvatī, the birth and adventures of Kumāra and Śiva's battles. The seventh Saṁhitā —Vāyavīya—has two parts (Pūrvabhāga and Uttarabhāga)[9]. It is called Vāyavīya, for though it was recited by the Sūta at the Naimiṣa forest, it was originally proclaimed by Vāyu at the advent of Śvetakalpa.[10]

According to the records of the Vāyavīya, the original Śivapurāṇa consisted of twelve[11] Sāṁhitās. That is to say, in addition to the extant seven there were five more Saṁhitās viz. Vaināyaka, Mātṛ, Rudraikādaśa, Sahasrakoṭi and Dharma. The complete group of twelve Saṁhitās comprised one hundred thousand Ślokas.[12] But five of the group were dropped in the course of reconstruction and abridgement of the purāṇas. The extant Śivapurāṇa is an abridged edition and comprises twentyfour thousand Ślokas.[13] The redaction was made by the sage Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa[14] himself.[15]

7. Skanda, Kedāra 1.
8. Vāyavīya I. 1. 59-60.
9. Ibid. I. 1. 65.
10. Ibid. I. 1. 23.
11. Ibid. I, 1. 50-52.
12. Ibid. I. 1. 57.
13. Ibid. I. 1. 58.
14. Ibid I. 1. 58; yuddha 16. 15.
15. The above records of the Vāyavīya Saṁhitā are found in the

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

As previously stated, the Mahāpurāṇas are eighteen[16] in number. The Puranic scholars are agreed upon the authenticity of the seventeen Mahāpurāṇas but in regard to the eighteenth there is a difference of opinion. Most of the Purāṇas[17] include Śivapurāṇa in the list while a few others[13] substitute Vāyu for Śiva. The substitution of either was inevitable, for the traditional number had to be maintained. Therefore some voted in favour of Śiva, some in favour of Vāyu. Neither of the parties could agree which of the two was actually a Mahāpurāṇa.

Now let us examine if any solution could at all be possible. We know that Śivapurāṇa is divided into seven Saṁhitās, one of which is the Vāyavīya. We have the testimony of Śivapurāṇa itself that the original Śivapurāṇa consisting of one hundred thousand ślokas was abridged into twentyfour thousand ślokas. On the strength of this evidence it cannot be unreasonable to suppose that there was a proto-Śivapurāṇa and a proto-Vāyavīya. It is not unlikely that there was a close affinity between the extant Vāyupurāṇa and the proto-Vāyavīya or that the extant Vāyupurāṇa is a recension of the proto-Vāyavīya and thus a part of Śivapurāṇa itself. Solution lies in assuming identicality of the two on the basis of this suggestion, not in accepting the one and rejecting the other.

Śivapurāṇa has all the characteristics of a Mahāpurāṇa. According to the ancients, a Mahāpurāṇa contained five main characteristics[19] that concerned either early religion or traditional history. Of these the origin of the universe (Sarga) is an important feature of every religion. As a Mahāpurāṇa and a sacred work of Śiva cult, Śivapurāṇa possesses this important trait. It discusses the origin of the universe which it traces to Śiva, the eternal god who though devoid of attributes has still an inherent Energy which manifests

Vidyeśvara Saṁhitā also. (VS 2. 49-63). The two accounts are similar and confirm each other.

16. Umā 44-199.

17. Bhāgavata xii. 7. 23 ff; Brahmavaivarta III. 133 14 ff; Kūrma I. 1. 13 ff; Liṅga I. 36. 61 ff. Mārkaṇḍeya 137. 18 ff; Padma, I. 62. 2ff. iv. iii. 50 ff; Varāha 112 74 ff; Viṣṇu III. 6. 21 ff.

18. Agni 272. 4ff. Matsya 53. 18; Nārada I. 95.

19. These are Sarga, Pratisarga, Vaṁśa, Manvantara, and Vaṁśānucarita.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

itself in the form of three principles—Sattva, Rajas and Tamas personified as the three deities Viṣṇu, Brahmā and Rudra. The three have their respective energies called Lakṣmī, Sarasvatī and Kāli, in collaboration with whom they create, maintain and dissolve the universe.[20]

According to this account, the work of creation is entrusted to Brahmā who creates the cosmic egg consisting of twentyfour principles. The cosmic egg is insentient at first but when Viṣṇu pervades it, it goes in motion. Then different kinds of creation are evolved out of it.[21]

Śivapurāṇa[22] classifies creation in three categories : Primary, Secondary and Primary-Secondary. The three categories are arranged in the following table :

Creation[23]

Primary	*Secondary*	*Primary-Secondary*
Intellect and Ego	Insentient objects	Mind-born sons
Subtle elements	Animals	of Brahmā
Five organs of action	Divine beings	
and five organs of	Human beings	
knowledge, Manas	Sentient feelings.	

According to Śivapurāṇa, the ninefold creation was unable to proceed on the work of creation. The mind-born sons of Brahmā refused to obey the creator and remained celibate. Then out of his body Brahmā produced eleven sons : Marīci from the eyes, Bhṛgu from the heart, Aṅgiras from the head, Pulaha, Pulastya, Vasiṣṭha, Kratu from his breath, Atri from his ears, Nārada from his lap and Kardama from his shadow.[24] When still the creation made no progress, Brahmā divided himself into two—one half in the form of a woman and the other half in the form of a man. In that half form of a woman he created a couple—Svāyambhuva

20. RS I. 16. 46, 48.

21. Ibid. I. 15. 29-33.

22. Ibid I. 15.

23. The account of creation is recorded in RS I. 15-16; Ibid II. 2-3; Umā 30 et seq. Vāyavīya I. 10-12 with the difference that in the Rudra-Saṁhitā the sentient feelings and emotions are replaced by the gross elements.

24. Cf Vāyavīya I. 12. 42. Here the names and the number differ

eclipzemuzik@gmail.com

Manu and Satarūpā who complied with the wishes of the creator and began the work of creation.

After all, the creation of the universe is not a permanent feature, for all creations end in dissolutions which in turn give place to re-creation. The description of this process constitutes one of the five main features of a Mahāpurāṇa. Śivapurāṇa[25] takes up this topic but withholds details.

The process of dissolution is complicated, for several dissolutions occur before the universe is completely dissolved. As the purāṇas relate, a creation lasts for a day of Brahmā equal to the age of fourteen Manvantaras. At the end of each Manvantara, there occurs a dissolution. Thus a day of Brahmā contains fourteen dissolutions. But these are partial dissolutions. At the end of fourteen Manvantaras, equal to a day of Brahmā[26] that lasts for a kalpa[27] there occurs a great dissolution. Thus during the life of the creator several creations and dissolutions take place. There occurs a complete dissolution when the creator has completed his life-time. The elements are dissolved and merged into the body of the creator. The creator takes rest for some time and then starts the process of recreating the Universe. Thus we have a series of dissolutions and re-creations succeeding each other.[28]

The description of the ages of Manus (Manvantaras) is another characteristic of a Mahāpurāṇa. Śivapurāṇa mentions fourteen Manus by name. They are Svāyambhuva, Svārociṣa, Uttama, Tāmasa, Raivata, Cākṣuṣa, Vaivasvata, Śāvarṇi, Raucya, Brahma-Sāvarṇi, Dharma-Sāvarṇi, Rudra-Sāvarṇi, Deva-Sāvarṇi, Indra-Sāvarṇi. Each Manvantara comprises 4,32,00 human years or 1/14th day of Brahmā. The fourteen Manvantaras make up one whole day of Brahmā. Each of the fourteen Manvantaras is presided over by its own gods, seers and kings. This scheme of Creation and Dissolution repeats itself from one age of Manu to another and is described in all the Mahāpurāṇas. Śivapurāṇa is no exception to the rule.

25. Vāyavīya I. 11.
26. VS I. 16.
27. Ibid.
28. Ibid 11. 9.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

In the Pañcalakṣaṇa character of the Mahāpurāṇa, genealogies and deeds of glorious kings play an important part. The Sūtas were the custodians of genealogical records which they learnt by rote and which they recited at sessional sacrifices in exchange for the gifts they obtained from their patrons. But in the course of oral transmission from one generation to another some interpolations entered in these records. There were traditional variations too, for different versions existed in different families of the Sūtas. When the records were incorporated in the Purāṇas, the interpolations and the traditional variations also settled therein. This explains the difference that exists in the genealogical records of the Purāṇas.

Pargiter[29] has prepared a list of royal genealogies on the consensus of versions occurring in the Purāṇas. On comparing this list with that of Śivapurāṇa we find a marked difference. By way of illustration : (i) Pargiter's list of Ayodhyā dynasty places Kākutstha as the direct descendant of Vikukṣi-Śaśāda while in Śivapurāṇa Kākutstha is the immediate descendant of Ayodhā who is not mentioned in Pargiter's list. (ii) Arinābha of Śivapurāṇa is substituted by Anenas in Pargiter. (iii) After Purukutsa Pargiter mentions Trasadasyu, Sambhūta, Anaraṇya, Trasadaśva, Haryaśva, Vasumanas and Tridhanvan. These names are omitted in Śivapurāṇa which mentions Trayyāruṇi as the immediate descendant of Purukutsa. Śivapurāṇa mentions Anaraṇya, Muṇdidruha and Niṣadha after Sarvakarman or Śarvaśarman while these are omitted in Pargiter. Instead Pargiter mentions a series of eleven kings who are not found in Śivapurāṇa at all.

With these variations, Śivapurāṇa proceeds with the statement of genealogies and deeds of glorious monarchs. But the statements are meagre, for Śivapurāṇa is not interested in furnishing details.[30] Still in regard to the solar dynasty of

29. AIHT. PP. 144-149.
30. Vāyavīya I. 17. 61-65.

राज्ञामपि च यो वंशो द्विधा सोऽपि प्रवर्तते ।
सूर्यवंशः सोमवंश इति पुण्यतमः क्षितौ ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Ayodhyā it supplies a detailed information. The genealogical records of this dynasty are arranged chapterwise in three groups : (1) from Manu to Satyavrata (ii) from Satyavrata to Sagara (iii) from Sagara to Sumitra. There is another sort of grouping also based on the sequence of time. The dynasties from Ikṣvāku to Marut belong to the past. The reigning period of Marut, father of Agnivarṇa, is called the present time when this purāṇa is said to have been written. The reigning period of the kings from Agnivarṇa to Sumitra is called the future time that presupposes the existence of this work.

The genealogical lists are interspersed with the deeds of some illustrious monarchs. For it is a characteristic of the Mahāpurāṇa to record the deeds of some famous kings. Usually the deeds comprise the personal history of the ruler but are sometimes related to the conditions of his reigning period. Śivapurāṇa is interested in the records of the solar dynasty of Ayodhyā and as such it recounts the deeds of some monarchs of that house. Of these Kuvalāśva-Dhundhumāra, Satyavrata-Triśaṅku and Sagara figure prominently. The accounts of Vikukṣi-Śaśāda, Bhagīratha, Niṣadha, Hiraṇyanābha and others occupy a secondary place.

The above analysis clearly demonstrates that Śivapurāṇa possesses the conventional characteristics of a Mahāpurāṇa in common with its other colleagues. These entitle it to the status of a great purāṇa. But its real greatness lies in expounding the philosophical background of Śiva ritual. The Purāṇa conceives Śiva as the eternal principle, the supreme god, the cosmic soul, the support of all existence. But the ignorant aspirant bound in the meshes of illusion goes in quest for knowledge and imagines that his lord has a personal form possessed of attri-

---

इक्ष्वाकुरम्बरीषश्च ययातिर्नहुषादयः ।
पुण्यश्लोकाः श्रुता येऽत्र तेऽपि तद्वंशसम्भवाः ।
अन्ये च राजऋषयो नानावीर्यसमन्विताः
किं तैः फलमनुत्क्रान्तैरुक्तपूर्वैः पुरातनैः ।
किं चेश्वरकथावृत्तौ यत्र तत्रान्यकीर्तनम् ।
प्रसङ्गादीश्वरस्यैव प्रभावद्योतनादपि ।
सर्गादयोऽपि कथिता इत्यलं तत्प्रविस्तरः ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

butes distinct from his self, who in moments of distress responds to his prayers and bestows grace. The devotee, then aspires for spiritual enlightenment and takes to ritual for self-purification. Śivapurāṇa enjoins several rites of worship and acts of homage, comprising a series of physical and spiritual practices in accompaniment with the Tantra, Yantra and Mantra appliances. He starts with the threefold devotion[31] viz. hearing, glorifying and deliberating the attributes of God—a process that requires, according to Śivapurāṇa,[32] the same steady attention as in the sexual intercourse. In this connexion Rudrasaṁhitā[33] mentions eight means for attaining mental concentration and spiritual enlightenment. Further the aspirant is asked to control the six cakras located in the spinal canal called suṣumṇā that lies between Iḍā and piṅgalā—two of the vessels of the body. That is possible only by taking recourse to the means of knowledge, by the purification of six pathways, the performance of traditional rites and yogic practices[34] The aspirant has to pass through this series of activities before he reaches another state of experience wherein he finds a perfect accord between his own self and his personal deity, yet there is an awareness of separateness from his deity till he reaches the last state of experience wherein all distinctions are obliterated and his self unites with his godhead.

31. VS. 4.
32. VS. 4. 4.
33. RS II. 12. 9. These are detailed in Bodhasāra PP 121-128.
34. Vāyavīya II. 10. 30.

ज्ञानं क्रिया च चर्या च योगश्चेति सुरेश्वरि ।
चतुष्पादः समाख्यातो मम धर्मः सनातनः ॥

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

ŚIVAPURĀṆA-MĀHĀTMYAM*

CHAPTER ONE

(*Greatness of Śivapurāṇa*)

Śaunaka[1] *said* :—

1. O Sūta of great intellect, O my lord, the knower of all Philosophical principles, please narrate to me the essence of the Purāṇas in detail.

2. How do good conduct, good devotion and power of discrimination flourish ? How are base feelings dispelled by good men ?

3. In this terrible Kali age all living beings have almost become demoniac in character. What is the effective mode of remedying the same ?

4. Now tell me about the greatest means to achieve the most perfect weal, the holiest of the holy modes.

5. What is that, the practice of which particularly purifies the soul ? What is that which enables a man of unsullied mind to attain Śiva ?

Sūta[2] *said* :—

6. O foremost among sages, you are blessed indeed as

* The Chapters (1-7) on the glory of *Śivapurāṇa* are taken from *Skandapurāṇa*.

1. Śaunaka was the chief of the sages at the great sacrifice in Naimiṣa forest to whom the Mahābhārata and the Purāṇas were recited by the Sūta in the reign of Adhisīmakṛṣṇa, the great-grandson of Janamejaya and the sixth in generation from Arjuna in the Paurava line. —*Vā* 1.12; 99, 255-8; *Padma* I. 1. 19.

2. The Sūtas (*Vā* I. 32-3; *Padma* I. I. 27-28) preserved the genealogies of Gods, sages, and glorious monarchs as well as the traditions of great men. The Sūta here is not a caste that is described by Manu (X.11.17) as the offspring of a Kṣatriya father and Brahman mother. He is a venerable Brāhmaṇa who has preserved ballads, songs, genealogies of Gods, sages and glorious Kings.—Pargiter : *Ancient Indian Historical Tradition* Ch. II ; also Pusalkar : *Studies in Epics and Purāṇas of India*, Intro. P. 29. He is described as the disciple of Vyāsa.—ŚP. I.4.7.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

you are desirous of hearing. Hence I shall ponder over the greatest of the Sacred lore intelligently and tell you.

7. O dear, listen to that divine panacea evolved out of all religious tenets, heightening true devotion and conducive to the pleasure of Śiva.

8. It is destructive of the great fear of the Python of Kāla (Death). O sage, it is the noble Śiva Purāṇa[3] formerly narrated by Śiva Himself.

9. For the benefit of the people in the age of Kali, the sage Vyāsa[4] has abridged it out of great respect for the sage Sanatkumāra[5] on being instructed by him.

10. O sage, there is nothing other than Śiva Purāṇa for the purification of the mind especially of the people of the Kali age.[6]

11. It is only the intelligent and the highly fortunate man who has accumulated great merits in his previous birth who will be drawn towards it.

12. This Śivapurāṇa is the greatest and the noblest of the sacred lore. It is the form of Śiva and as such is to be served and realised in this world.

13. By reading this and listening to it the good man becomes very pious. By all means he instantly attains Śiva's region.

14. Hence every endeavour of men to read this is desirable. Loving care to listen to it yields all desired results.

15. By listening to this Purāṇa of Śiva a man becomes sinless. After enjoying all extensive worldly pleasures he will attain the region of Śiva.

3. For the nomenclature and authenticity of this Purāṇa see *Introduction*.

4. According to the Pauranic tradition, Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, the son of Satyavatī, composed the eighteen purāṇas or superintended their compilation.—*Mat.* 53.70.

5. The purāṇas were first compiled by Brahmā (*Vā* I. 60-61). Sanatkumāra, a son of Brahmā (*ŚP* I. 4. 8-9; I. 5. 17) inherited them from his father and imparted them to Vyāsa who in turn abridged them in 18 compendiums.

6. The beginning of the Kali age has been discussed by Dr. Fleet (*JRAS*, 1911, PP. 479, 675, 686) and he has pointed out that it began on the day on which Lord Kṛṣṇa died, which the chronology of the Mahābhārata places, as he shows, some twenty years after the great battle a that it was then that Yudhiṣṭhira abdicated and Parikṣit began to reign. Pargiter : *Dynasties of the Kali Age*,—*Intro.* P. X.

Sohil G
sohilzenmuzik@gmail.com

16. Merely by listening to the story of Śiva a man secures that merit which results from the performance of Rājasūya[7] and a hundred Agniṣṭomas.[8]

17. O sage, those who listen to Śivapurāṇa the noblest of Sacred lore, cease to be mere human beings. They must be undoubtedly considered as manifestations of Rudra, a form of Śiva.

18. Sages consider the dust in the feet of those who habitually listen to that Purāṇa and recite it, on a par with holy centres.

19. May those who wish to attain the seat of salvation, listen always to the holy Śivapurāṇa with great devotion.

20. O noblest among sages, if he is unable to listen to it always, let him hear it for a short while every day with his mind fully controlled.

21. If any one is unable to listen to it every day, O sage, let him listen to Śivapurāṇa in the holy months.

22. Those who listen to that Purāṇa even for a Muhūrta (48 minutes), half that period, one fourth of that period or even for a moment will not suffer from mishaps.

23. O lord of sages, the man who listens to that Purāṇa crosses the ocean of worldly existence after burning the great forest of Karma (binding actions).

24. O sage, the merit that accrues from all gifts and all Sacrifices becomes stabilised after listening to Śivapurāṇa.

25. Particularly in the age of Kali there is no greater virtue conducive to the achievement of liberation by men, O sage, than listening to Śivapurāṇa.

26. There is no doubt in this that, listening to the Purāṇa and reciting the names of Śiva is as efficacious as the Kalpa tree[9] in yielding one's desires.

27. For the benefit of the evil-minded persons of the Kali age, bereft of virtuous conduct, Lord Śiva has produced the nectar in the form of Śivapurāṇa.

7. Rājasūya is a great sacrifice performed by a universal monarch (in which the tributary princes also take part) at the time of his coronation as a mark of his undisputed sovereignty.

8. Agniṣṭoma is a sacrificial rite extending over several days in spring and forming an essential part of the Jyotiṣṭoma.

9. Kalpadruma is a mythological tree supposed to grant all des.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

28. A single man, the man who drinks nectar, becomes immortal and unageing. But the nectar of the divine story of Śiva, if drunk, makes the whole family immortal and unageing.

29. The sanctifying story of Śivapurāṇa must always be resorted to, definitely so.

30. Merely by listening to Śivapurāṇa (if such good results) what am I to say about the result when Śiva abides in the heart ?

31. This work consists of twenty-four thousand verses divided into seven saṁhitās (compendiums). The three kinds of Devotion [(1) by meditation, (2) recital of prayer and (3) acts of worship and service] are fully explained in it. It must be listened to with great respect.

32. The first compendium is called Vidyeśvara saṁhitā, the second is Rudrasaṁhitā, the third is Śata-Rudrā and the fourth is Koṭi-Rudrā

33. The fifth compendium is called Umāsaṁhitā, the sixth is Kailāsasaṁhitā and the seventh is Vāyavīyā. Thus, there are seven saṁhitās in this Purāṇa.

34. This divine Purāṇa of seven saṁhitās and called after Śiva stands on an equal footing with Brahman (*i. e.* Vedic Texts) and accords an achievement that is superior to everything else.

35. He who reads the entire Śivapurāṇa without omitting any of the seven saṁhitās can be called a Jīvanmukta (a living liberated soul).

36. O sage, the ignorant man is tossed about in the ocean of worldly existence till the excellent Śivapurāṇa reaches his ears.

37. Of what avail is listening to many sacred texts and other confounding Purāṇas ? The Śivapurāṇa alone loudly proclaims (its readiness) to grant salvation.

38. The house where the discourse on this Śivapurāṇa is held becomes a holy centre. It destroys the sins of the inmates of the house.

39. Thousands of horse-sacrifces[10] and hundreds of

10. In Vedic times the Aśvamedha sacrifice was performed by kings desirous of offspring but subsequently it was performed by them for the achievement of universal supremacy. A horse was turned loose to wander at will for a year, attended by a guardian; when the horse entered a foreign

Scan for G
sellp2contact@gmail.com

Vājapeya[11] sacrifices do not merit even a sixteenth part of Śivapurāṇa.

40. O best of sages, a sinner is called a sinner till the moment he hears Śivapurāṇa with great devotion.

41. The holy rivers, Gaṅgā and others, the seven sacred cities[12] and Gayā can never be equal to Śivapurāṇa.

42. If one wishes for the greatest of goals (Liberation) one shall recite at least a stanza or even half of it from Śivapurāṇa.

43. He who constantly listens to Śivapurāṇa fully comprehending its meaning or simply reads it with devotion is undoubtedly a meritorious soul.

44. Lord Maheśāna (Śiva) is extremely pleased with the sensible man who listens to Śivapurāṇa when death is imminent. Lord Śiva accords him a seat in his own region.

45. He who adores this Śivapurāṇa with great devotion enjoys in the world all desired objects and attains Śivaloka.

46. Never slack in his devotion to the Śivapurāṇa he who keeps this work well wrapped in a silk cloth, will ever be happy.

47. The holy Śivapurāṇa, the sole possession of a devotee of Śiva, should assiduously be resorted to by a person who desires for happiness here and hereafter.

48. The holy Śivapurāṇa that accords the four aims of life (virtue, wealth, love and salvation) must be heard and read with great devotion always.

49. The Śivapurāṇa, the greatest harbinger of the perfect welfare among the Vedas, Itihāsas and other sacred texts must be thoroughly understood by those who seek salvation.

50. This Śivapurāṇa is the greatest resort of the knowers of Ātman (Spiritual Seekers) for ever; it is the noblest object

country, the ruler was bound either to submit or to fight. In this way the horse returned at the end of a year, the guardian obtaining or enforcing the submission of princes whom he brought in this train. After the successful return of the horse, the horse was sacrificed amidst great rejoicings. It is said that the horse was sometimes not immolated but kept bound during the ceremony.

11. Vājapeya is one of the seven forms of the Soma-sacrifice offered by kings or Brāhmans aspiring to the highest position, and preceding the Rājasūya and the Bṛhaspatisava.

12. The seven sacred cities of the Hindus are : Ayodhyā, Mathurā, Māyā, Kāśī, Kāñcī Āvantikā and Dvārikā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

worthy of adoration of good men ; it suppresses the three types of distresses (*i. e.* physical illness, extraneous attacks and divine calamities) ; it accords happiness always ; and it is very pleasing to all Devas led by Brahmā, Hari and Īśa.

51. With the mind extremely delighted I bow unto Śivapurāṇa for ever. May Śiva be pleased and bestow on me a devotion to His feet.

CHAPTER TWO

(*The liberation of Devarāja*)

Śaunaka said :—

1. O Sūta, thou art the most blessed and the most fortunate knower of the greatest Truth. Thou hast narrated to us, out of great compassion, this divine wonderful tale.

2. This wonderful narrative that destroys hosts of sins, purifies the mind, and propitiates Lord Śiva has been heard by us.

3. Thanks to thy compassion we have decisively realised that there is nothing so fine and nice as this tale.

4. Who are those among sinners in the Kali age who get sanctified by this story ? Please enlighten us. Make the whole world gratified.

Sūta said :—

5. Men who habitually commit sins, wicked persons indulging in vicious activities and persons of lecherous disposition become pure hereby.

6. This is a great Jñānayajña (sacrificial rite of wisdom) ; it yields worldly enjoyment as well as salvation ; it dispels all sins and delights Śiva.

7. Men overwhelmed by the thirst of covetousness, those devoid of truthfulness, those who decry even their parents, haughty vain fellows and persons prone to violent activities become sanctified by this.

8. Those who never practise the duties of their Varṇa

eclipzemuzik@gmail.com

and Āśramas (castes and walks of life) and those of malicious temperament become sanctified thanks to the Jñānayajña even in the Kali age.

9. Those who habitually practise deception and those who are ruthless and of cruel disposition are sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

10. Those who misappropriate the wealth of brahmins and thereby nourish themselves and those who indulge in heinous crimes of adultery become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

11. Those who always indulge in sinful actions and those who are roguish persons of wicked mind become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

12. Men of unclean habits and wicked minds, men who know no peace and men who swallow temple and trust properties become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

13. The merit accruing from this Purāṇa destroys great sins, yields worldly enjoyments and salvation and delights Lord Śiva.

14. In this context an ancient anecdote is cited as an example, the mere hearing of which, removes all sins utterly.

15. In the city of Kirātas there lived a brahmin extremely poor and deficient in (brahmanical) knowledge. He used to sell various kinds of beverage and was averse to the worship of gods or to virtuous activities.

16. He never practised the daily Sandhyā prayers or ablutions. His practice resembled a Vaiśya's mode of living. He never hesitated to deceive credulous persons. His name was Devarāja.

17. Either by killing or by using various deceitful means he used to rob Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras and others.

18. Thus by foul means much wealth was later accumulated by him. But the sinner that he was, not even the slightest part of his wealth was utilised in virtuous acts .

19. Once that brahmin went to a lake to take his bath. There he saw a harlot called Śobhāvatī and was much agitated at her sight.

20. The beautiful woman was extremely delighted on

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

coming to know that a rich brahmin had become her willing slave. The brahmin's heart was filled with love due to her pleasant talk.

21. He decided to make her his wife and she consented to have him as her husband. Thus in mutual love they sported for a long time.

22. Sitting, lying, eating, drinking and playing together they were not at all different from any other wedded couple.

23. Dissuaded again and again by his mother, father, first wife and others though he was, he never paid heed to their words but continued his sinful activities.

24. Once he became so enraged as to kill his mother, father and wedded wife at dead of night while they were asleep and took possession of their wealth.

25. Enamoured of the courtesan he handed over to her his own wealth and also the wealth that he looted from his father, mother and first wife.

26. In the company of this harlot he used to eat all sorts of forbidden food, became an addict to wine and spirituous liquors and partook of his food from the same plate as his concubine.

27. Once, by chance, he came to the city of Pratiṣṭhāna.[13] He saw a Śiva temple where saintly men had congregated.

28. During his stay there, he was afflicted by an acute fever. He heard the discourse on Śiva conducted by a brahmin.

29. The brahmin Devarāja suffering from fever died at the end of a month. He was bound with nooses by Yama's attendants and forcibly taken to Yama's city.

30—33. In the mean while Śiva's attendants dressed in white, smeared with ashes all over the body, wearing garlands of Rudrākṣa and wielding tridents in their hands started furiously from Śivaloka and reached Yama's city. They threatened the attendants of Yama (the God of death) and thrashed them. Releasing Devarāja from their clutches they seated him in a wonderful aerial chariot. When they were

13. Pratiṣṭhāna : There are references to two towns of the same name : (1) a town at the confluence of the Ganges and Yamunā and capital of the early kings of the lunar race, (2) a town on the Godāvarī and capital of Sālivahana. The latter town can be identified with the modern Paithan in the Aurangabad district. It was known as Paiṭhinasipurī : SK II. vii. 14. 34, 37.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

about to start to Kailāsa a great tumult arose in the middle of Yama's city on hearing which Dharmarāja (the God of Death) himself came out of his palace.

34. On seeing the four messengers who appeared like replicas of Rudra Himself, Dharmarāja the knower of virtues honoured them in accordance with the custom.

35. Yama came to know of everything through his vision of wisdom. Out of fear he did not question the noble attendants of Śiva.

36. Being duly honoured and adored by Yama, they went to Kailāsa and handed over the brahmin to Śiva, the very ocean of mercy and to the divine mother Pārvatī.

37. Blessed indeed is the story of Śivapurāṇa, the holiest of holy stories, a mere hearing of which qualifies even the greatest sinner for salvation.

38. The great seat of Sadāśiva is the greatest abode and the noblest of positions which Vedic scholars have extolled as stationed above all Lokas (worlds).

39—40. Devarāja the base brahmin, addicted to wine, enamoured of a vile harlot, slayer of his own father, mother and wife and who out of greed for money had killed many brahmins, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras and others became a liberated soul instantaneously on reaching that supreme Loka.

CHAPTER THREE

(*Cañculā's disillusion and detachment*)

Śaunaka said :—

1. O Sūta of great intellect, thou art extremely blessed and omniscient. By thy favour I am gratified to satiety again and again.

2. My mind rejoices much on hearing this old anecdote. Please narrate another story equally increasing devotion to Śiva.

3. Nowhere in the world are those who drink nectar honoured with liberation. But in regard to the nectar of the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

story of Śiva it is different. When drunk, it straightway accords salvation.

4. Thou art blessed, blessed indeed. Blessed, blessed is the story of Śiva on hearing which a man attains Śivaloka.

Sūta said :—

5. O Śaunaka, please listen I shall tell you, though it is a great secret, since you are the foremost among Vedic scholars and a leading devotee of Śiva.

6. There is a seaside village "Bāṣkala"[14] where sinful people bereft of Vedic virtue reside.

7. They are wicked debauchees with deceptive means of livelihood, atheists, farmers bearing weapons and adulterous rogues.

8. They know not anything about true knowledge, detachment or true virtue. They are brutish in their mental make-up and take a great deal of interest in listening to evil gossips and slander.

9. People of different castes are equally roguish never paying attention to their duties. Always drawn to worldly pleasures they are ever engrossed in one evil action or another.

10. All the women too are equally crooked, whorish and sinful. Evil-tempered, loose in morals they are devoid of good behaviour and disciplined life.

11. In the village "Bāṣkala" peopled by wicked people, there was a base brahmin called Binduga.

12. He was a wicked sinner traversing evil paths. Although he had a beautiful wife he was enamoured of a prostitute. His passion for her completely upset his mind.

13. He forsook his devoted wife Cañculā and indulged in sexual dalliance with the prostitute overwhelmed by Cupid's arrows.

14. Many years thus elapsed without any abatement in his evil action. Afraid of violating her chastity Cañculā, though smitten by Cupid bore her distress (calmly for a short while).

15. But later on as her youthful health and boisterous

14. Bāṣkala grāma—Cf. *SK* III. 111. 32. 50. It has not been possible to identify and locate this village.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

virility increased, cupid's onslaught became extremely unbearable for her and she ceased from strictly adhering to her virtuous conduct.

16. Unknown to her husband she began to indulge in sexual intercourse with her sinful paramour at night. Fallen thus from Sāttvic virtues she went ahead along her evil ways.

17. O sage, once he saw his wife amorously indulging in sexual intercourse with her paramour at night.

18. Seeing his wife thus defiled by the paramour at night he furiously rushed at them.

19. When the roguish deceitful paramour knew that the wicked Binduga had returned to the house he fled from the scene immediately.

20. The wicked Binduga caught hold of his wife and with threats and abuses fisted her again and again.

21. The whorish wicked woman Cañculā thus beaten by her husband became infuriated and spoke to her wicked husband.

Cañculā said :—

22. Foulminded that you are, you indulge in sexual intercourse with the harlot every day. You have discarded me your wife, ever ready to serve you with my youthful body.

23. I am a youthful maiden endowed with beauty and mentally agitated by lust. Tell me what other course can I take when I am denied the amorous sport with my husband.

24. I am very beautiful and agitated with flush of fresh youth. Deprived of sexual intercourse with you I am extremely distressed. How can I bear the pangs of passion ?

Sūta said :—

25. That base brahmin Binduga, when addressed thus by his wife, foolish and averse to his own duties said to her.

Binduga said :—

26. True indeed is what you have said with your mind agitated by passion. Please listen, my dear wife, I shall tell you something that will be of benefit to you. You need not be afraid.

27. You go ahead with your sexual sports with any

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

number of paramours. No fear need enter your mind. Extract as much of wealth as you can from them and give them enough sexual pleasure.

28. You must hand over all the amount to me. You know that I am enamoured of my concubine. Thus our mutual interests will be assured.

Sūta said :—

29. His wife Cañculā on hearing these words of her husband became extremely delighted and assented to his vicious proposal.

30. Having thus entered into their nefarious mutual contract the two wicked persons —the husband and the wife— fearlessly went ahead with their evil actions.

31. A great deal of time was thus wasted by the foolish couple indulging in their vicious activities.

32. The wicked Binduga, the brahmin with a Śūdra woman for his concubine, died after some years and fell into Hell.

33. The foolish fellow endured distress and torture in Hell for many days. He then became a ghost in the Vindhya mountain range continuing to be terribly sinful.

34—35. After the death of her husband the wicked Binduga, the woman Cañculā continued to stay in her house with her sons. The woman foolishly continued her amorous dalliance with her paramours till she no longer retained her youthful charms.

36. Due to divine intercession it chanced that on an auspicious occasion she happened to go to the Gokarṇa[15] temple in the company of her kinsmen.

37. Casually moving about here and there with her kinsmen she happened to take her bath in a holy pond as a normal routine affair.

38. In a certain temple a scholar of divine wisdom was conducting a discourse on the holy Śivapurāṇa story some of which she happened to hear.

39—40. The portion that fell on her ears was the context

15. Gokarṇa : lit. 'cow's ear'. It is a place of pilgrimage sacred to Śiva, on the west coast, near Mangalore. It has the temple of Mahādeva, supposed to have been established by Rāvaṇa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

in which it was said that the servants of Yama would introduce a red hot iron into the vaginal passage of women who indulge in sexual intercourse with their paramours. This narrative made by the Paurāṇika to increase detachment, made the woman tremble with fear.

41. At the end of the discourse when all the people dispersed, the terrified woman approached the scholarly brahmin and spoke to him in confidence.

Cañculā said :—

42. O noble sir, please listen to the ignoble activities which I performed without knowing my real duties. O lord, on hearing the same you will please take pity on me and lift me up.

43. O lord, with a mind utterly deluded I have committed very great sin. Blinded by lust I spent the whole of my youth in incontinent prostitution.

44. Today on hearing your learned discourse abounding in the sentiments of non-attachment I have become extremely terrified and I tremble much.

45. Fie upon me, the foolish sinner of a woman deluded by lust, censurable, clinging to worldly pleasures and averse to my own duties.

46. Unknowingly a great sin that produces excessive distress has been committed by me for a fleeting glimpse of an evanescent pleasure, a criminal action.

47. Alas, I do not know which terrible goal this will lead me to. My mind has always been turned to evil ways. Which wise man will come to my succour there ?

48. At the time of death how shall I face the terrible messengers of Yama ? How shall I feel when they tie nooses forcibly round my neck ?

49. How shall I endure in Hell the mincing of my body to pieces ? How shall I endure the special torture that is excessively painful ?

50. I bewail my lot. How can I peacefully proceed with the activity of my sense-organs during the day ? Agitated with misery how shall I get peaceful sleep during the night ?

51. Alas ! I am undone ! I am burnt down ! My

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

heart is torn to pieces ! I am doomed in every respect. I am a sinner of all sorts.

52. O adverse Fate ! it was you who directed my mind along evil lines. With a hateful stubbornness you made me commit great sins. I was led astray from the path of my duty that would have bestowed all happiness.

53. O Brahmin, my present pain is millions of times more than that of a man stuck to the stake or hurled from a high mountain-top.

54. My sin is so great that it cannot be washed away even if I take ablutions in the Gaṅgā for a hundred years or even if I perform a hundred sacrifices.

55. What shall I do ? Where shall I go ? Whom shall I resort to ? I am falling into the ocean of Hell. Who can save me in this world ?

56. O noble sir, thou art my preceptor. Thou art my mother. Thou art my father. I seek refuge in Thee. I am in a pitiable plight. Lift me; lift me.

Sūta said :—

The intelligent Brahmin mercifully lifted up Cañculā who had become disgusted (with worldly affairs) and had fallen at his feet. That Brahmin then spoke (as follows).

CHAPTER FOUR

Cañculā's Salvation

The Brahmin said :—

1—2. O Brahmin lady, fortunately you have realised at the proper time on hearing the story of Śivapurāṇa that is conducive to non-attachment. Do not be afraid. Seek refuge in Śiva. All sins perish instantaneously by Śiva's grace.

3. I shall explain to you that great object attached to the glorification of Śiva whereby your course hereafter will be pleasant always.

4. It is by listening to the excellent story that your mind

eclipzemuzik@gmail.com

has now turned to the pure path of repentance and detachment towards worldly pleasures.

5. Repentance is the only way of acquittance for all sinners. Saintly men have extolled it as the only way of expiation for all sins.

6. Purity can be realised by repentence alone. If the sinner expiates in the manner advised by saintly men it removes all sins.

7. After due expiation he becomes free from fear. By repentance he attains salvation undoubtedly.

8. The mental purity that one derives on hearing the story of Śivapurāṇa cannot be gained by any other means.

9. As a mirror becomes free from dirt on being wiped with a cloth, so is the mind undoubtedly purified by listening to this story.

10. Accompanied by Ambā, Śiva stays in the minds of pure men. The sanctified soul thereupon attains the region of Śiva and Ambā.

11. Hence this story is the means of realising the fourfold aim of life. It is for this that Mahādeva earnestly created this.

12. Listening to the story of Pārvatī's consort (Śiva) brings about steady contemplation. Contemplation leads to perfect knowledge which certainly brings in salvation.

13. A person who listens to the story in this birth though he be unable to meditate, realises the same in the next birth after which he reaches the goal of Śiva.

14. Many repentant sinners have meditated upon Śiva after hearing this story and have achieved salvation.

15. Listening to the excellent story is the cause of beatitude for all men. Properly entertained, it dispels the ailment of worldly bondage.

16. Listening to the story of Śiva, constant meditations thereon and repeated musings certainly purify the mind.

17. That (the purity of the mind) leads the meditator to a devotion of Maheśa and his two sons (Gaṇeśa and Kārtikeya). With their blessings one undoubtedly attains liberation.

18. A person devoid of that devotion with his mind

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

entangled in the bondage of ignorance is a brute. He can never be liberated from the worldly bondage.

19. Hence O Brahmin lady, you turn away from worldly pleasures. Listen to the sanctifying story of Śiva with devotion.

20. Your mind, as you listen to the excellent story of Śiva, the Supreme Soul, will become pure and thereafter you will realise liberation.

21. Liberation is assured in this very birth to a person who meditates on the lotus-like feet of Śiva, with a pure mind. Truth, I am saying the truth.

Sūta said:

22. After saying this, that excellent brahmin with his mind melting with pity ceased talking and turned his attention to the meditation on Śiva with the purity of the Soul.

23. The wife of Binduga, called Cañculā, when thus addressed by the brahmin, became delighted and her eyes brimmed with tears.

24. With great delight in her heart she fell at the brahmin's feet. Cañculā with her palms joined together said "I am blessed".

25. Afterwards she rose up with great mental agitation. With her hands joined together, her words faltering in excitement, the woman of good intellect in her detached mood said to the brahmin, the great devotee of Śiva.

Cañculā said :—

26. O my lord, great brahmin devotee of Śiva, you are blessed. You are endowed with the vision of Truth. You are devoted to rendering help to others. You are to be described among great saintly men.

27—28. O saintly one, I am about to fall into the ocean of Hell. Save me. I am now faithfully eager to listen to the Purāṇa. On hearing its excellent story I became detached from worldly pleasures.

Sūta said :—

29. So saying with reverence she got the blessings o

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the brahmin. Desirous of hearing the Purāṇa she stayed there rendering service to him.

30. The intelligent brahmin devotee narrated the Purāṇic story to the woman on the spot.

31. In this manner she listened to the excellent story of Śivapurāṇa in that holy centre from that excellent brahmin.

32. On hearing that excellent story that heightened devotion, knowledge and detachment and yielded liberation, she became greatly blessed.

33. Favoured by the good preceptor she quickly gained purity of mind. By the blessings of Śiva she could meditate on Śiva's forms and features.

34. Thus, resorting to the good preceptor, her mind was drawn towards Śiva. She constantly meditated on the sentient blissful body of Śiva.

35—36. She wore barks of trees and had her hair matted. She smeared ashes over her body. She wore garlands of Rudrākṣa beads. Every day she took her ablutions in the sacred water. She regularly repeated Śiva's names. She regulated her speech and diet. She propitiated Lord Śiva in the manner advised by the preceptor.

37. O Śaunaka, thus for a long time Cañculā continued her meditation on Lord Śiva.

38. When the stipulated period was over, Cañculā in her practice of the three-fold[16] devotion cast-off her body without any difficulty.

39. The divine aerial chariot shining in brilliant colours, sent by Tripurāri[17] (Śiva) Himself, accompanied by His attendants, arrived there quickly.

40. With her dirt and sin removed she mounted the aerial chariot and was immediately taken to Śiva's city by the lord's noble attendants.

41. She assumed a divine form. Her limbs were divine in their features. She assumed the form of Gaurī with the

16. The three kinds of devotion are :—(1) the devotion of hearing (śravaṇa), (2) of glorifying (Kīrtana) and (3) of deliberating (manana) the attributes of God. ŚP. VS. 3. 21-25

17. Śiva is called Tripurāri, the slayer of Tripura, for he killed the demon Tripura who presided over three cities of gold, silver and iron in the sky, air and earth built for demons by Maya.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

crescent moon as her coronet and divine ornaments shining brilliantly.

42. She saw the three-eyed Mahādeva, the eternal, being served devotedly by Viṣṇu, Brahmā and other gods.

43. He had the brilliance of ten million suns and was reverently served by Gaṇeśa, Bhṛṅgi, Nandīśa Vīrabhadreśvara and others.

44. His neck had a blue hue; he had five faces, three eyes, the crescent moon as crest-ornament and his left side was apportioned to Gaurī who had the brilliance of lightning.

45. He was white in complexion like camphor and wore all ornaments. Besmeared with white ashes all over the body and clad in white cloth he shone brilliantly.

46. The woman Cañculā became highly delighted on seeing Śaṅkara. In her flutter of delight she bowed again and again to Him.

47. She joined her palms in reverence with great pleasure, love and humility. In her great delight she shed tears of joy and had feelings of horripilation.

48. With sympathy she was allowed to approach Pārvatī and Śaṅkara who gracefully looked at her.

49. Cañculā, the beloved wife of Binduga, thus attained a divine form and was blessed with divine pleasures and made a chaperon by Pārvatī.

50. In that permanent abode of excellent bliss and sublime lustre she acquired a permanent residence and unobstructed pleasure.

CHAPTER FIVE

(*Binduga's Salvation*)

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, the fortunate Sūta, thou art blessed with thy mind engrossed in Śiva. The story that thou hast narrated to us is wonderful and conducive to the increase of devotion. What did the woman Cañculā do after obtaining her salvation? O intelligent one, please tell me in detail the story of her husband too.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sūta said :—

3. Once she approached goddess Umā Pārvatī.[18] She bowed and offered prayers to her with palms joined in her flutter of delight.

Cañculā said :—

4. O mother of Skanda, daughter of mountain, Thou art always served by men. O beloved of Śiva, the bestower of all pleasures, having the form of Supreme Brahman,

5. Thou art worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others. Thou art both endowed with and devoid of attributes. Thou art the subtle primordial Prakṛti, with Existence, Knowledge and Bliss for thy forms.

6. Thou createst, maintainest and annihilatest. Thou hast the three Guṇas. Thou art the refuge of the three types of divine beings. Thou sustainest Brahmā, Viṣṇu and Maheśa.

Sūta said :—

7. Offering thus her prayers to the Goddess, Cañculā who had attained salvation ceased to talk with shoulders stooping and eyes brimming with tears of love.

8. Pārvatī, the beloved of Śiva, ever favouring her devotees, was greatly moved by pity and said to Cañculā lovingly.

Pārvatī said :—

9. O Cañculā, my friend, I am pleased to hear your prayer. O beautiful woman, what is the boon you crave from me? Tell me. There is nothing that I cannot give you.

Sūta said :—

10. Thus urged by Girijā, Cañculā bowed to her. She asked her, bending her head and joining her palms together with great devotion.

Cañculā said :—

11. O Celestial Girijā, I do not know where my husband

18. In the Pauranic Mythology, Pārvatī is the daughter of Himālaya and the wife of Śiva. In the cult of Śakti and Tantras, she has been identified with Prakṛti itself. Almost all the Purāṇas speak of her as Prakṛti and her three Guṇas Sattva, Rajas and Tamas are the three Gods : Brahmā, Viṣṇu and Śiva.

sold to
eclipzemuzik@gmail.com

is at present, nor where he is to go. O benignant favourite of the distressed, please make such arrangements as would enable me to join him.

12. O great goddess Maheśānī, my husband had a Śūdra woman as his concubine. He died before me. I do not know what befell that sinner.

Śūta said:—

13. On hearing these words of Cañculā Pārvatī, the daughter of Himālaya, who is fond of justice, replied lovingly.

Girijā said :—

14. O daughter, your wicked sinful husband Binduga, the foolish wretch enamoured of prostitutes has been to hell after his death.

15. He underwent the various tortures of hell for many years and has now become a Piśāca due to the residue of sins, in the Vindhya mountains.

16. Even now that wicked fellow is undergoing various painful tortures. He, in the form of a Piśāca, has only wind for his diet and is suffering from all sorts of miseries.

Śūta said :—

17. On hearing these words of Gaurī, Cañculā of auspicious rites was overwhelmed by the pain at the news of her husband's distress.

18. She somehow steadied her mind, bowed to Maheśvarī and with a worried heart asked the goddess.

Cañculā said :—

19. O Maheśvarī, O great goddess, be kind to me. Please redeem my husband, a wicked perpetrator of evil actions though he be.

20. What is the means by which my husband, the sinful wretch of crooked intellect, can attain salvation. O goddess, obeisance to Thee. Please explain to me.

Sūta said :—

21. On hearing these words of the woman, Pārvā

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

favourably disposed to her devotees, replied to her chaperon Cañculā, delighted in her heart.

Pārvatī said :—

22. If your husband were to hear the holy story of Śiva, he shall surmount the misery entirely and attain salvation.

23. On hearing these words of Gaurī, little short of nectar, she bent her shoulders, joined her palms and bowed repeatedly with great devotion.

24. She requested the goddess to provide an opportunity for her husband to hear the story for quelling his sins and gaining redemption.

Sūta said :—

25. Gaurī, the beloved of Śiva, on being frequently requested by the woman, took pity on her, (making it clear thereby that) she was favourably disposed to her devotees.

26. Lovingly she sent for the Gandharva king Tumburu who used to sing songs of praise of Śiva. The daughter of Himālaya said thus to him.

Girijā said :—

27. O Tumburu, the favourite of Śiva, ever ready to do as I wish, blessedness be thine. Accompany this lady immediately to Vindhya mountain.

28. There is an awfully terrible Piśāca there. I shall tell you all his antecedents. You will be interested to know the same.

29. This Piśāca had been a brahmin in his previous birth. Then he was the husband of this woman who is my chaperon now. He was very wicked and had a Śudra concubine.

30. He was impure, never caring for the daily performance of ablutions and Sandhyā prayers. His mind was ever vitiated by anger. He ate all sorts of foul things. He quarrelled with good men and whatever he undertook had been bad.

31. He was violent in his ways, bearing weapons and oppressing poor people cruelly. He used to take food with his left hand. He used to commit arson in other people's house.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

32. He was friendly with Cāṇḍālas. Every day he took delight in the company of prostitutes forsaking his own wife. The roguish sinner took delight in associating with the wicked.

33. In evil association with harlots he destroyed all his merits. Besides, coveting more and more wealth, he made his own wife a fearless sharer of her paramours' beds.

34. His evil ways continued till the last moments of his life and when he died he went to Yama's city, the terrible place where sinners reap the fruits of their misdeeds.

35. After undergoing the tortures of many hells, the wicked wretch is now roaming in the Vindhya mountain as a roguish sinful Piśāca.

36. Narrate the holy sanctifying tale of sacred Śivapurāṇa, that quells all sins, in front of him.

37. Immediately after hearing the great story of Śivapurāṇa his soul will be cleared of sins and he will cast off his ghosthood.

38. I order you to set that Binduga free from the miserable plight of Piśāca and bring him in the aerial chariot in the presence of lord Śiva.

Sūta said :—

39. Commanded thus by Pārvatī, Tumburu, the lord of Gandharvas, was much delighted and thought within himself how fortunate he was.

40—41. Tumburu, the comrade of Nārada, went to the Vindhya mountain seated in the aerial chariot in the company of Cañculā, the sinless woman and saw the Piśāca laughing, crying and loudly shouting by turns. His body was very huge, his jaws were immensely large and his form was very crooked.

42. The powerful Tumburu, the singer of the excellent songs of praise of Śiva, forcefully caught hold of the terrible Piśāca by means of nooses.

43. Thereafter, for the sake of the discourse on Śivapurāṇa, Tumburu made elaborate festive arrangements.

44—45. There was much talk and discussion among the people of all the worlds "Oh, Tumburu has gone to

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Vindhya[19] mountain at the suggestion of Goddess, to narrate the story of Śivapurāṇa to redeem the Piśāca." The divine sages too hastened to the place for listening to the same.

46. The wonderful congregation of those who assembled there, reverently eager to listen to Śivapurāṇa, was very auspicious.

47. They bound the Piśāca with nooses and compelled him to sit there. With the lute in his hands, Tumburu began to sing the story of Gaurī's consort.

48. Starting with the first Saṁhitā (compendium) and ending with the seventh one he clearly expounded the whole of Śivapurāṇa along with its Māhātmya (greatness).

49. On hearing the Śivapurāṇa consisting of seven compendiums with great reverence all the listeners deemed themselves highly blessed.

50. The Piśāca too, on hearing the holy Śivapurāṇa, cast-off all his sins and discarded his ghostly body.

51. He assumed the divine form of the three-eyed moon-crested God (Śiva), white in complexion, clad in white cloth, with the body illuminated and embellished by all ornaments.

52. Taking up the divine body, the glorious Binduga accompanied by his wife sang the story of Pārvatī's consort.

53. On seeing his wife thus, all the divine sages had a welcome surprise and were highly delighted in their minds.

54. Gratified on hearing the wonderful story of Śiva they returned to their respective abodes delightedly glorifying Śiva.

55. Binduga in his divine form ascended the aerial chariot with great pleasure. High up in the sky, with his wife at his side he shone brilliantly.

56. Singing the pleasing attributes of Śiva he hastened to Śiva's region accompanied by Tumburu and his own wife.

57. Binduga was welcomed by Śiva and Pārvatī and was lovingly made their attendant. His wife became the chaperon of Girijā.

58. In that permanent abode of excellent bliss and

19. Vindhya : It is a range of mountains which stretches across India and divides Madhyadeśa or Middle Land from the south. It is one of the seven Kulaparvatas and is personified in the Purāṇas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sublime lustre he acquired an unassailable residence and unobstructed pleasure.

59. Thus I have narrated this holy anecdote that removes sins, is highly delightful to Śiva and Pārvatī in pure and heightening devotion.

60. He who listens to this account with devotion and recites this piously shall enjoy immense pleasures and obtain liberation.

CHAPTER SIX

(*Rules for listening to Śivapurāṇa*)

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, O highly intelligent disciple of Vyāsa, obeisance to thee. Thou art blessed and the foremost among Śiva's devotees. Thy attributes are highly praiseworthy. Please tell me about the rules for listening to Śivapurāṇa whereby the listener shall obtain all excellent fruits.

Sūta said :—

3. O sage Śaunaka, I shall tell you the rules for listening to Śivapurāṇa so that the entire fruit may be derived by their observance.

4. The householder must invite an astrologer and propitiate him to fix an auspicious day for the beginning, so that it may conclude without obstacles in the middle.

5. News must be circulated in different localities that the auspicious discourse is to take place and all who seek welfare must be present.

6. Women, Śūdra and others who are far removed from holy discourses and stay away from singing glories of Śiva shall attend this discourse whence they may have some enlightenment.

7. Wherever there are devotees of Śiva, eager to listen to the songs of praise in the neighbourhood, they must also be invited with due reverence.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

8. Thus there shall be a great festive gathering of saintly men at the discourse of Śivapurāṇa, a wonderful congregation.

9. With devotion, may all of you be pleased to join us for imbibing the sweet juice of Śivapurāṇa, with due reverence.

10. If you do not have sufficient leisure, please grace the assembly at least for a day. By all means, do come, even for a short stay or a while.

11. Thus all should be invited humbly. Those who come should be hospitably received in all respects.

12. An excellent spot for the discourse on Śivapurāṇa must be selected in a temple of Śiva, or in a holy centre or in a park or in a private house.

13. The ground must be scrubbed, cleaned and smeared with cowdung. It must be decorated with metallic materials attended with all festivities. The whole arrangement must be divinely exquisite and pleasing to diverse tastes.

14. All the rubbish must be removed and all unnecessary things must be hidden in a corner away from the public view.

15. A high platform must be constructed, richly decorated with stumps of plantain trees. The whole place should be covered with a canopy. Fruits and flowers should be profusely used.

16. Flags and banners should be hoisted in the four quarters. They should be neatly arranged to be pleasing to everyone.

17. A seat must be assigned to Śiva, the Supreme soul. A comfortable seat shall be assigned to the orator.

18. Good places shall be reserved for the regular listeners as befitting their position. O sage, for the other casual visitors, seats with ordinary comfort shall be set apart.

19. People must be in as pleasant a mood as on marriage occasions : all worldly worries and anxieties must be avoided.

20. The discourser faces the north and the listeners the east. There is no fear of the criss-crossings of the feet.

21. Or the discourser faces the east as the worshipper Or let the discourser and the recipient face each other.

Sent to
eclipzemuzik@gmail.com

22. As long as he is seated in the seat of the discourser, the Purāṇist does not bow to any one before the conclusion of the discourse.

23. Whether he is a boy or a youth, an old man, an indigent person, or a weakling, the scholar well-versed in the Purāṇa is worthy of honour from all those who seek merit.

24. Never shall anyone show demeaning disrespect towards a Purāṇa-scholar, the speech from whose mouth is no less than the divine cow Kāmadhenu for all persons.

25. Either as the cause of birth or of attributes there are many who may be termed "Guru" (Elder, preceptor). Among them the Purāṇic scholar is the greatest Guru.

26. Who can be a greater Guru than the person who bestows the highest salvation on those who are disheartened due to the millions of births ?

27. The person who undertakes to conduct a discourse on this sanctifying tale shall be well-versed in Purāṇas, pure, skilful, quiet, free from malice, saintly, sympathetic and eloquent.

28. The intelligent discourser shall start the narration of the story of Śivapurāṇa at sunrise and continue it for two and a half Praharas ($2\frac{1}{2} \times 3 = 7\frac{1}{2}$ Hrs) earnestly.

29. This story shall not be narrated before rogues, wicked persons of crooked professions and those bent on conquering others in disputes and arguments.

30. The discourse on this holy story shall not be conducted in a place infested by wicked men, or surrounded by thieves or in the house of a rogue.

31. The orator shall have an interval of a Muhūrta (forty-eight minutes) at midday for the sake of answering calls of nature.

32. The discourser must have his share on the day previous to the discourse so that his vow be maintained. During the days of discourse he shall perform all his daily routine (Sandhyā etc.) briefly.

33. Another scholar equally well-versed in Purāṇas should be sitting near the discourser to help him. He must be competent to clear doubts and eager to enlighten the people.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

34. In order to ward off obstacles to the discourse, Gaṇanātha[20] should be worshipped. The lord of the story Śiva and the book, Śivapurāṇa, too must be worshipped with piety.

35. The story of Śivapurāṇa must be listened to with careful attention. The recipient must be intelligent, pure in mind, delighted at the heart and a follower of conventions.

36. If either the discourser or the recipient indulges in too many extraneous activities, is a victim of any of the six base feelings of lust, anger etc,[21] is enamoured of women or is a heretic he cannot gain any merit.

37. Casting off the worries of worldly affairs and those of wealth, house and sons if any one of pure mind concentrates his attention on the discourse he will secure the excellent fruit.

38. The recipients who are endowed with faith and piety, do not eagerly pursue other activities and are unruffled, pure and restrained in speech derive great merit.

39. Base men of impious nature who listen to this holy story do not have any special merit derived out of it. They will have misery in every birth.

40. Those who do not honour this Purāṇa with presents according to their capacity are fools. Even if they listen to the story they will not be sanctified. They will become indigent.

41. Those who walk out of congregation in the middle of the discourse will have the adverse effect: they will face the destruction of their wives and wealth in the midst of enjoyment.

42. The sons and descendants of the people who attend the discourse with turbaned head, become sinners defiling the whole race.

43. The attendants of Yama in hell force the people who chewed betel leaves while attending the discourse, to eat their own faeces.

44. Those who listen to the story seated on a more ele-

20. Gaṇanātha : It is an epithet of Śiva and also of Gaṇeśa . But as the worship of Śiva is mentioned separately in the following line of this verse, the term Gaṇanātha here signifies Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī (See V. 54 of this chapter). He is invariably propitiated at the beginning of any important undertaking.

21. Ṣadvikāras : Six causes of perturbation are the following : lust (kāma), anger (krodha), greed (lobha), pride (mada), delusion (moha), envy (matsara).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

vated seat fall into hell and after undergoing the tortures there are reborn as crows.

45. Those who listen to this auspicious story seated in the Vīra pose[22] fall into hell and after undergoing the tortures of hell are reborn as poisonous plants.

46. Those who listen to the story without bowing to the discourser at first fall into hell and after undergoing the tortures of hell are reborn as Arjuna trees.

47. Those who, not being sick, listen to the story lying down, fall into hell and are reborn as pythons etc.

48. Those who listen to the story seated on the same level as the discourser become as sinful as the defiler of the preceptor's bed and fall into hell.

49. Those who speak ill of the discourser or of this sacred story are born as dogs and lead miserable lives in hundred births.

50. Those who begin to argue and dispute while the discourse is being held fall into hell and after undergoing the tortures there are reborn as donkeys.

51. Those who never listen to this sanctifying story fall into hell. After experiencing the tortures there they are reborn as wild boars.

52. The rogues who create hindrances even as the discourse is being held fall into hell. After undergoing the tortures there for millions of years they are reborn as village-boars.

53. Realising all these, the listener shall always be pure, devoted to the discourser and intelligent enough to listen to the story with devotion.

54. For warding off obstacles to the discourse Lord Gaṇeśa should be worshipped at first. Every day at the end of the discourse he shall briefly perform expiatory rites (for omissions and commissions).

55. He shall worship the nine planets[23] and the deities in the "Sarvatobhadra" array. He shall worship the book according to the rites of Śiva's adoration.

56. At the conclusion of the worship he shall offer prayer

22. Vīrāsana also called Paryaṅka bandha. It is a particular kind of posture practised by ascetics in meditation setting on the hams.

23. Nine planets : Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rāhu and Ketu.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to the book identified directly with Śiva, humbly and piously joining his palms in reverence.

57. (The Prayer) "Thou art the visible Maheśvara Śrīmat Śivapurāṇa. Thou hast been accepted by me for listening purpose. Be thou pleased with me.

58. This wish of mine must be fulfilled by Thee. May this narration of the story be concluded without obstacles.

59. I am immersed in the middle of the ocean of worldly existence. Please lift me up from it, miserable wretch that I am, with my limbs caught in by the crocodiles of Karman (Action) : O Śaṅkara, I am Thy slave."

60. The householder shall thus pray to Śivapurāṇa identified directly with Śiva, in words evoking pity. Then he shall begin the worship of the discourser.

61. He shall adore the discourser too in the same manner as in the rite of the worship of Śiva and propitiate him with flowers, cloths, ornaments, incense lamps etc.

62. In the presence of the discourser he shall take vow and observe all restraints with a pure mind and the same shall be maintained till the conclusion to the extent of his capacity.

63. "O Thou, the foremost of discoursers, identified with Vyāsa, well-versed in the sacred literature of Śiva, please remove my ignorance through the light of this story."

64. He shall invite five brahmins (if he can) or at least a brahmin for repeating Śiva Pañcārṇa mantra.[24]

65. Thus O sage, I have told you the rules of listening to the story with devotion as well as those of governing the pious recipients. What else do you wish to hear ?

CHAPTER SEVEN

(Description of Do's and Don'ts to those who take up listening to the Śivapurāṇa as a rite and that of the worship of the discourser).

24. Pañcārṇa mantra: "Namaḥ Śivāya." This mantra, consisting of five letters in Devanāgarī script, is dedicated to Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, Sūta of great intellect, thou art foremost among devotees of Śiva and the most blessed. Thou hast narrated this wonderfully auspicious story, O sage, please tell me the rules governing those who perform the rite of listening to Śivapurāṇa, for the benefit of the whole world.

Sūta said :—

3. O Śaunaka, listen with devotion to the rules governing those persons. If you hear the excellent story with due observance of the rules, the fruit is excellent and there is no obstacle in the achievement of the fruit.

4. Persons devoid of initiation are not entitled to listen to the story. Hence those who wish to listen must take initiation, O sage, from the discourser.

5. The devotee who takes up this rite shall take his daily meal only at the end of the daily discourse. He must observe Brahmacarya (celibacy) during those days. He must lie on the ground and take food only in the Patrāvallī (a number of leaves stitched together to serve the purpose of a plate).

6. The man who has the strength in abundance shall observe fast till the conclusion of the whole Purāṇa and listen to the excellent Śivapurāṇa with great devotion and purity.

7. He may drink only milk or ghee throughout and listen to the story with pleasure. He may live on fruit diet or take a single meal or even eschew that and proceed with the listening rite.

8. Or he may take Haviṣyānna (cooked rice soaked in ghee and sacrificially offered) once a day and maintain the rite. The diet part is according to convenience and comfort but the listening shall be strictly maintained.

9. If there is more facility in hearing let the devotee take food. If observing fast causes hindrance to listening to the story it is not to be recommended.

10—12. The householder taking the rite shall avoid heavy indigestible pulses like Niṣpāva, Masūrikā etc., stale food, defiled food, brinjals, gourds, radish, pumpkins, cocoanuts, garlic, onion, asafoetida, intoxicating beverages and all kinds of meat.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

13. He shall avoid the six base feelings of lust, anger etc., he shall not despise brahmins and bear ill will towards chaste ladies and good men.

14. He shall not look at women in their menstrual period. He shall not converse with fallen people, nor talk to haters of brahmins or unbelievers in the Vedas.

15. The house-holder shall practise and strictly adhere to truthfulness, purity, mercy, restraint in speech, straightforwardness, humility, liberalmindedness and other virtues.

16. The householder may listen to the story with any specific desire cherished in his mind or absolutely free from any desire. If he has any desire it will be fulfilled; if he is free from desire he shall attain salvation.

17. An indigent person, a consumptive, a sinner, an unfortunate person and a person having no child shall hear this excellent story.

18. The seven types of wicked women like Kākavandhyā (a woman having a single child) and those suffering from miscarriages shall hear this story.

19. Whether women or men, all must hear the story of Śivapurāṇa, O sage, in the manner prescribed.

20. The days of discourse on Śivapurāṇa must be considered very excellent, even on a par with millions of sacrifices.

21. Gifts duly bestowed on these excellent days, even though they may not be much in quantity, yield everlasting benefit.

22. Observing the rites thus, and listening to the great story the flourishing house-holder shall delightedly perform the Udyāpana rite (at the end of completion).

23. This Udyāpana rite is on a par with the Caturdaśī rite (observed on the fourteenth day of the lunar month). Rich men who wish to secure the fruits thereof must perform it likewise.

24. Indigent devotees usually do not and need not perform the Udyāpana rite. They are sanctified by the listening alone. Pious devotees of Śiva are free from desires.

25. After the festive celebration of the sacrifice of the discourse on Śivapurāṇa is thus concluded, the listeners shall perform the worship.

26. O sage, due worship must be performed in front

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of the book in the manner of the worship of Śiva.

27. A fine new cloth to cover the book and a strong silken cord to tie it up must be given.

28. Those who give silken cord and new cloth for the book of Purāṇa become yogins endowed with knowledge in every birth they take.

29. Many kinds of valuable objects, cloth, ornaments, vessels and much wealth in particular should be given to the discourser.

30-31. Those who give carpets, deer skins, cloth, elevated couches and planks to keep the volume of Purāṇa on, attain heaven, enjoy all desirable pleasures, stay in Brahmā's region for the duration of a Kalpa and finally attain Śiva's region.

32—33. After performing the worship of the book as stipulated, O foremost among sages, and also that of the discourser with great eclat, the scholar who had been appointed assistant should be duly honoured in the same manner but with a smaller sum of money.

34. Food and monetary gifts and other things must be given to the brahmin visitors. A great festival must be celebrated with vocal and instrumental music and performance of dances.

35. The listener shall gradually become detached and especially on the next day, O sage, the holy Gītā narrated by Śiva to Rāmacandra must be read.

36. If the listener is a householder he must perform Homa with pure Havis (holy ghee) for tranquilising the rite.

37. The Homa must be performed with Rudrasaṁhitā or with each verse of Gāyatrī, for in fact, this Purāṇa is identical with it,

38. or with the Mūlamantra of Śiva of five syllables. If he is incompetent to perform Homa let him give the ghee-offering to a brahmin.

39. In order to suppress the defects of deficiency and excess he shall either read or listen with devotion to the thousand names of Śiva.

40. Undoubtedly, thus, every thing shall be fruitful and the fruit too shall be excellent since there is no greater thing in the three worlds than this.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. He shall feed eleven brahmins with honey and milk puddings. He must give them Dakṣiṇā also to complete the rite.

42-44. If he is competent, O sage, he must make an image of a lion with three Palas of gold and either engrave the name of this Purāṇa on it or affix a label with the name written on it. He must worship his preceptor of great restraint with the gifts of cloth, ornaments, scents etc., and hand them over to him for propitiating Śiva.

45. O Śaunaka, by the power of this gift and of the Purāṇa he shall secure the blessings of Śiva and be freed from the bondage of worldly existence.

46. If these rites are performed, the Śivapurāṇa shall yield entire fruit, enjoyment of worldly pleasures and salvation.

47. Thus I have narrated to you the greatness of Śivapurāṇa that bestows every cherished desire. What else do you wish to hear ?

48. The Śivapurāṇa holds the mark of distinction among all Purāṇas. It is highly pleasing to Śiva. It wards off the ailment of worldly existence.

49. Those who are always engaged in the meditation of Śiva, those whose tongue adores the attributes of Śiva, and those whose ears listen to the story of Śiva, cross the ocean of worldly existence.

50. I seek refuge in Śiva the great, of infinite thickset bliss, Śiva whose form is unaffected by all the three *Guṇas*, Śiva who manifests Himself within and without this world, within and without the mind, Śiva whose form is variously evolved by mental ideas and verbal expressions.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ŚIVAPURĀṆA

VIDYEŚVARASAṀHITĀ

CHAPTER ONE

(*The Doubt of the Sages*)

(*Benedictory Prayer*)

I meditate on Śiva, the lord of Ambikā (Pārvatī), auspicious from the beginning to the end, having no parallel, the noble lord, the unaging and the undying, the lord of Ātmans, the five-faced[25] and the dispeller of the five powerful sins.

Vyāsa[26] *said* :—

1—2. Sages of edified souls, engaged in truthful rites, powerful and blessed, performed a great sacrifice at the confluence of Gaṅgā and Kālindī (Yamunā) in the most sacred

25. Pañcānanam : In Hindu Mythology God Śiva has five faces. Pāśupata teachers had developed a special doctrine of Pañca-Brahma in which they ascribed five faces to Śiva symbolising the five elements (*Liṅga*. 2. 14. 1. 33., *ŚP* I. 10. 1-9). It is stated that Śiva has the form of twentyfive tattvas symbolised by his five faces as follows :

N. of faces	*Mūrtis*	*Jñānendriyas*	*Karmendriyas*	*Tanmātras*	*Bhūtas*
1. Iśāna	Kṣetrajña puruṣa	Śravaṇa	Vāk	Śabda	Ākāśa
2. Tat-Puruṣa	Prakṛti	Tvacā	Pāṇi	Śparśa	Vāyu
3. Aghora or Agni	Buddhi	Cakṣu	Pāda	Rūpa	Agni
4. Vāmadeva	Ahaṅkāra	Jihvā	Pāyu	Rasa	Jala
5. Sadyo-jāta	Manastattva	Ghrāṇa	Upastha	Gandha	Pṛthivī

Thus the whole scheme of creation is explained by the doctrine of Pañca-Brahma. The great statue of Śiva in the Elephanta caves represents the Pañca-Brahma form which is also known as Maheśamūrti in which the frontal view depicts three heads only, the fourth one on the back is concealed from view and the fifth one on the top dropped out as the symbol of invisible Ākāśa or Avyakta Prakṛti : See V. S. Agrawal : *Matsya Purāṇa : A Study* PP. 51-52.

26. Vyāsa : The title is applied to Vedavyāsa, the arranger of the Vedas, the compiler of the Mahābhārata, the founder of the Vedānta philosophy and the arranger of the Purāṇas. Dowson doubts the identity of these different arrangers. Vyāsa is also called Kṛṣṇa-Dvaipāyana. From his complexion he received the name Kṛṣṇa and from his birth place he was called Dvaipāyana.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

city of Prayāga,[27] a great holy centre, the path that leads to Brahmaloka[28].

3. On hearing that a sacrifice was being performed there, the disciple of Vyāsa, the great sage Sūta, an excellent scholar in the Purāṇas, arrived there to see the sages.

4. The sages were delighted on seeing him and received him with due hospitality and adoration.

5. The due adoration being completed, the noble sages, being highly pleased, addressed him in all humility with their palms joined in reverence.

6. O Romaharṣaṇa,[29] the omniscient, by thy weighty fortune, the entire Purāṇic lore, pregnant in its meaningful content, has been secured by thee from Vyāsa.

7. Hence thou art the receptacle of wonder-inspiring stories, even as the vast ocean is the storehouse of gems of great worth.

8. There is nothing in the three worlds that is not known to thee, of the past, present and the future.

9. It is our great fortune that thou thyself hast come to pay a visit to us. Hence it is not proper on thy part to return without doing us a favour.

10. It is true that we have already listened to the explanation of the auspicious and the inauspicious. But we are not content. We yearn to hear more and more.

11. Now, O Sūta of good mentality, we have only one point to be clarified. If thou dost desire to bless us, please explain the same, though it be the secret of secrets.

12. At the advent of the terrible age of Kali men have become devoid of merits. They are engaged in evil ways of life. They have turned their faces from truthful avocations.

27. Prayāga is a celebrated place of pilgrimage at the confluence of the Ganges and Jumna in the Naimiṣa forest (Śp.VS. I. 4). It is situated on the northern bank of the Ganges (Sk. II. ii. 12. 36). The name 'Prayāga' is recorded by Hwen Thsang in the seventh century and is as old as the reign of Aśoka who set up the stone pillar about 235 B. C. The Gupta emperors regarded the confluence at Prayāga as the visible symbol of Madhyadeśa.

28. Brahmaloka, also called Satyaloka, is the abode of Brahmā.

29. Romaharṣaṇa or Lomaharṣaṇa was one of the five disciples (the other four being Paila, Vaiśampāyana, Jaimini and Sumantu) to whom Vyāsa taught the Purāṇa which he constructed out of ancient material. Pargiter : *AIHT*. Ch. II.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

13. They are engaged in caluminating others. They covet other men's wealth. Their attention is diverted to other men's wives. Injuring others has become their chief aim.

14. They view the physical body as the soul, deluded as they are; they are atheists of mere brutish sense; they hate their parents; their wives are goddesses unto them; they are slaves to lust.

15. Brahmins are in the clutches of greed, they sell Vedas for livelihood ; they acquire learning as a means of earning money; they are deluded by their false pride.

16. They have forsaken the duties of their own castes; they have almost become swindlers of others; they do not offer Sandhyā prayers thrice a day; they are deprived of Vedic enlightenment.

17. They are ruthless; they make much of their little knowledge; they have discarded many of their rites and good conduct of life; they have taken to agriculture as their profession; cruelty has become second nature to them; their ideas have become dirty and defiled.

18. Similarly the Kṣatriyas also have discarded their duties ; they associate with evil men; they indulge in sinful activities; vice and debauchery have become their main aim in life.

19. They have ceased to be valorous; they never take interest in virtuous warfare; they flee from the battlefield; they follow the mean tactics of thieves and Śūdras; they are mentally enslaved by base passions.

20. They have eschewed the practice of miraculous weapons; they never care to protect cows and brahmins; they no longer consider it their duty to protect those who seek refuge in them; they always indulge in brutish sexual dalliance with their damsels.

21. The good virtue of protecting their subjects they have thrown over-board; they strictly adhere to sensual enjoyment ; they are wicked annihilators of their own people ; they rejoice in the harassment of all living beings.

22. Vaiśyas too no longer perform holy rites; they have cast off their traditional virtue; they have taken to crooked ways to earn more and more; they are now notorious for their malpractices with the weighing balance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

23. They are no longer devoted to preceptors, gods and brahmins ; their intellect has become distorted ; miserly and tight-fisted they no longer feed the brahmins.

24. They take delight in being the paramours of beautiful women ; squalid and filthy in their ideas and deluded by cupidity they have lost clear thinking; they have abandoned their zeal for Pūrta and other holy rites such as digging wells, tanks, planting trees and parks.

25. Similarly most of the Śūdras have become depraved. Some of them show their interest in leading the life of brahmins with shining forms and features ; they too in the confusion of their minds have abandoned their traditional practices.

26. In their eagerness to appropriate a brahmanical splendour they frequently perform penances. They cause infantile and premature deaths by their chanting of mantras.

27. They worship the Śālagrāma stone and other things; they evince some interest in Homas too but in their thoughts and actions they are crooked and antagonistic ; they calumniate the brahmins.

28. Rich people indulge in misdeeds ; learned people take perpetual delight in disputations; those who conduct discourses in holy narratives and expound virtuous rites of worship, themselves abandon virtuous practice of the same.

29. Haughty persons assume the features of noble kings; those who liberally give, do so with a lot of fuss and haughtiness thinking themselves to be great lords and treating the brahmins and others as their servants.

30. Devoid of the strict observance of their traditional duties and virtues, the foolish people have brought about an admixture of various castes. Cruel in thought and obsessed by false prestiges, people have discarded the four-fold system of social classification.

31. Deluded people, wrongly considering themselves high-born, perform certain good rites which result only in the upset of the caste-order and down-fall of all people.

32. Women too generally misbehave and err; they slight their husbands ; they are inimical to their fathers-in-law ; fearlessly they pursue their nefarious activities.

33. They indulge in foul coquettish gestures ; they are carried away by amorous dispositions; their conduct is bad

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

they pursue illicit connections with paramours; they turn away from their own husbands.

34. As for sons, they are invariably wicked without any filial affection; they take lessons in ignorant activities and succumb to various ailments.

35. O Sūta, how can these deluded people who have abandoned their traditional virtues get salvation here and hereafter.

36. Hence our minds are always agitated. Indeed there is no virtue equal to helping others.

37. Since thou art conversant with the essentials of all tenets, please tell us the easiest remedy for the immediate destruction of the sins of these people.

Vyāsa said :—

38. On hearing these words of the sages of sanctified souls Sūta thought of Śiva and told them thus.

CHAPTER TWO

(*Answers Clarifying the Doubts of the Sages*)

Sūta said :—

1. O saintly men, the question that you put me is very pertinent. Prompted by my love towards you all I shall, remembering my preceptor, the benefactor of the three worlds, tell you everything. All of you listen attentively.

2. The entire essence of Vedānta is contained in the excellent Śivapurāṇa. It dispells all sins. It affords the attainment of the highest truth (Brahma) hereafter.

3. O brahmins, the great glory of Śiva, that destroys the sin of the Kali age, unfolds itself in the Purāṇa and yields the fruits of the four varieties (Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa).

4. By the single-minded study of that most excellent Śivapurāṇa excellent brahmins will attain salvation.

5. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

high in the world, that Brahma-hatyā (the sin of slaying a brahmin) and other sins display themselves.

6. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world, that the evil portents of Kali fearlessly roam about.

7. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world, that the different sacred texts clash together in disputation.

8. It is difficult even to great men to comprehend Śiva's features as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

9. The cruel attendants of Yama roam about fearlessly as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

10. All the other Purāṇas roar loudly on the earth as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

11. All the holy centres enter into mutual wrangles and disputes on the earth as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

12. All the mantras rejoice in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

13. All the sectors of pilgrimage engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

14. All the altars and pedestals engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

15. All the gifts engage themselves in disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

16. All those gods engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

17. All the philosophical tenets engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

18. O foremost among brahmanical sages, I cannot adequately describe the fruit accruing from reciting and listening to this Śivapurāṇa.

19. Even then, O sinless ones, I shall succinctly describe its greatness as narrated to me by Vyāsa. Please listen attentively.

20. He who reads a single stanza or even half of it pious-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ly becomes free from sin instantaneously.

21. He who reads every day as much of Śivapurāṇa as he can with devotion and alertness is called Jīvanmukta (a living liberated soul).

22. He who continues to worship this Śivapurāṇa daily derives the fruit of horse-sacrifice undoubtedly.

23. He who with a craving for an ordinary position in life listens to Śivapurāṇa even from a person other than me is freed from sin.

24. He who bows near this Śivapurāṇa derives undoubtedly the fruit of adoration of all the gods.

25. Please listen to the meritorious benefit that accrues to the man who copies Śivapurāṇa and gives the manuscript to the devotees of Śiva.

26. He will have that benefit —very difficult to attain in the world—as that of the study of Śāstras (sacred lore) and of commenting on the Vedas.

27. He who observes fast on the Caturdaśī (fourteenth day in the lunar fortnight) and conducts discourses and comments on the Śivapurāṇa in the assembly of the devotees of Śiva is the most excellent of all.

28. He shall derive the benefit of the repetition of Gāyatrī[30] syllable by syllable. He will enjoy all worldly pleasures here and attain salvation hereafter.

29. I shall tell you the benefit derived by him who reads or listens to this after observing fast on the Caturdaśī day by keeping awake in the night.

30—31. This is the truth, undoubtedly the truth that he will get the benefit derived by the man who makes gifts of wealth equal in weight to himself to brahmins with Vyāsas at their head at the complete eclipse of the sun, many a time, in all holy centres, Kurukṣetra[31] etc.

32. Indra and other devas wait eagerly for the direc-

30. Gāyatrī : a most sacred verse of the Ṛgveda which is the duty of every Brāhmaṇa to repeat in his every day prayers. It is addressed to the Sun, Savitṛ and is called Sāvitrī also.

31. Kurukṣetra, 'land of Kuru' is the territory around Thanesar between the Sarasvatī and Dṛṣadvatī rivers. It is so called because King Kuru ploughed it. (Vā 99, 115-6; Mat 50, 20-21) whereas it really denoted that it was his cultivated territory (MB. I. 94, 3739), east of which lay his tract (apparently less cultivated) called Kuru-Jāṅgala.—Pargiter *AIHT* P. 76. also Cunningham : *Ancient Geography of India.*

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

tives of the man who chants day and night the verses of the Śivapurāṇa.

33. The sacred rites performed by the man who regularly reads or listens to the Śivapurāṇa are effective millions of times more than usual.

34. He who reads the Rudrasaṁhitā portion of Śivapurāṇa with pure and concentrated mind becomes a purified soul within three days even though he might have killed a brahmin.

35. He who reads the Rudrasaṁhitā three times a day near the image of Bhairava, refraining from useless talk, shall get all cherished desires fulfilled.

36. If a slayer of brahmin circumambulates the trees of Vaṭa and Bilva reciting the verses from Rudrasaṁhitā he will become purified of the sin of Brahmin-slaughter.

37. The Kailāśa saṁhitā is even greater than that. It is of Vedic status and stature. The meaning of Praṇava (the sacred syllable Om) is amplified in it.

38. O Brahmins, Lord Śiva knows the greatness of Kailāśasaṁhitā in its entirety. Vyāsa knows half of it and I a moiety of the same.

39. A part of it, I shall tell you, since it is impossible to say everything. On comprehending it people attain purity of their minds instantaneously.

40. O Brahmins, seeking for it ever and anon, I do not see a sin that cannot be quelled by Rudrasaṁhitā.

41. Drinking that nectar prepared by Lord Śiva after churning the ocean of the Upaniṣads (a class of Vedic literature) and handed over to Kumāra (Lord Kārtikeya) the devotee shall become immortal.

42. The person intending to perform expiatory rites for the sins of Brahma-hatyā etc. should read that Saṁhitā for a month. He shall be freed of that sin.

43. By a single recital, that Śaṁhitā destroys the sin originating from the acceptance of monetary gifts from defiled persons, partaking of defiled food and indulging in foul talks.

44. The benefit derived by a person who reads that Saṁhitā in the grove of Bilva trees in a temple of Śiva is beyond description in words.

45. If a person reads that Saṁhitā with devotion at the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

time of performing Śrāddha and feeding the brahmins, all his Pitṛs (manes) attain the great region of Śiva.

46. The devotee who observes fast on the Caturdaśī day and reads that Saṁhitā under the Bilva tree is directly identified with Śiva and is worshipped by the gods.

47. The other Saṁhitās are no doubt the bestowers of the benefit of fulfilling all cherished desires. These two Saṁhitās are particularly excellent as they are full of divine sports and divine knowledge.

48. Such is the Śivapurāṇa, extolled on a par with the Vedas, created by Lord Śiva Himself at first and commensurate with the supreme Brahman.

49—51. Originally the Śivapurāṇa was of very enormous size consisting of twelve sacred Saṁhitās :—(1) Vidyeśvara (2) Rudra, (3) Vaināyaka, (4) Aumika, (5) Mātṛī (6) Rudraikādaśa, (7) Kailāsa, (8) Śatarudraka, (9) Sahasrakoṭirudra, (10) Koṭirudra, (11) Vāyavīya and (12) Dharmasaṁjña. O brahmins, I shall mention the number of verses in those Saṁhitās. Please listen with due attention.

52. The first Saṁhitā of Vidyeśvara, consisted of ten thousand verses. The Raudra, Vaināyaka Aumika and Mātṛ Saṁhitās consisted of eight thousand verses each.

53. O brahmins, the Rudraikādaśa saṁhitā consisted of thirteen thousand verses; the Kailāsa saṁhitā of six thousand verses and the Śatarudra of three thousand verses.

54. The Koṭirudra saṁhitā consisted of nine thousand verses ; the Sahasrakoṭi-Rudra saṁhitā of eleven thousand verses.

55. The Vāyavīya saṁhitā consisted of 4000 verses and the Dharma saṁhitā of twelve thousand verses. Thus the whole Śivapurāṇa contained a hundred thousand verses.

56. That has been condensed by Vyāsa to twenty-four thousand verses; that is to about a fourth of the original Purāṇa and he retained seven saṁhitās.

57. The Purāṇic lore at the time of the first creation as conceived by Śiva contained a thousand million (hundred crores) verses.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

58. In the Kṛta age[32] Dvaipāyana and others condensed it into four hundred thousand verses which in the beginning of Dvāpara age was separated into eighteen different Purāṇas.

59. Of these the Śivapurāṇa contains twenty-four thousand verses with seven Saṁhitās and the Purāṇa is on a par with the Vedas (in excellence).

60. The first Saṃhitā is called Vidyeśvara, the second Rudra, the third Śatarudra and the fourth Koṭirudra.

61. The fifth is Aumī (of Umā), the sixth Kailāsa and the seventh Vāyavīya ; these are the seven Saṁhitās.

62. Thus the divine Śivapurāṇa with its seven Saṁhitās stands on a par with the Vedas, according salvation more than anything else.

63. He who reads this Śivapurāṇa complete with the seven Saṁhitās devotedly is a living liberated soul.

64. Hundreds of other sacred texts as the Vedas, Smṛtis, Purāṇas, Itihāsas, and Āgamas do not merit even a sixteenth of this Śivapurāṇa.

65. Śivapurāṇa is first expounded by Śiva and then condensed by Vyāsa, a devotee of Śiva. It is pure and brief and as such it renders help to all living beings. As a queller of the threefold calamities (physical, extraneous and divine) it is unrivalled. It bestows welfare upon the good.

66—67. Undeceptive virtue is extolled herein; it is, in the main, of the nature of Vedantic wisdom. It contains mantras, and three aims of life and the thing knowable by wise men of unprejudiced mind. The Śivapurāṇa is the best among the Purāṇas, extolling the great Being that glows in Vedānta and the Vedas. He who reads and listens to it with devotion becomes a favourite of Śiva and attains the supreme position (here and hereafter).

32. Yugas : According to tradition, historical time is divided into four ages, viz. the Kṛta (or Satya), Tretā, Dvāpara and Kali. This system is the peculiarity of India alone. Kṛta age ended with the destruction of the Haihayas by Rāma Jāmadagnya; Tretā began with Sagara and ended with Rāma Dāśarathi's consecration at Ayodhyā and closed with the Bhārata war; the Kali began immediately after the passing away of the great heroes of the Bharata war, Kṛṣṇa and the Pāṇḍavas and with the changes in the political condition of Northern India that ensued.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THREE

(*The deliberation on the achievable and the means of achievement*)

Vyāsa said :—

1. On hearing the words of Sūta, the great sages said, "Please narrate the wonderful Purāṇa that fully treats of the essence of Vedānta".

2. Very delighted at the request of the sages Sūta meditated on Śiva and spoke to them.

Sūta said :—

3. Contemplating on Śiva free from ailments may ye all hear this Śivapurāṇa, the foremost among Purāṇas, that amplifies the essence of the Vedas.

4-5. Where the trio, Bhakti (Piety) Jñāna (Wisdom) and Vairāgya (non-attachment) has been proclaimed and the object which is knowable only through Vedānta, has been particularly described.

Sūta said :—

6-8. May ye all hear the Purāṇa that embibes the essence of the Vedas. Formerly, when many Kalpas (Aeons) elapsed and this Kalpa started with the process of creation, a great dispute arose among the sages of six clans who held divergent views as to which is great and which is not. They approached Brahmā the Creator, to ask him about the imperishable.

9—12. All of them with palms joined in reverence addressed him with words couched in humility—"Thou art the creator of the entire universe, the cause of all causes. Who is that Being older than all Principles, the greatest of the great?

Brahmā said :—

"That from whom words recede, not approaching him even with the mind ; that from whom this entire universe beginning with Brahmā, Viṣṇu, Rudra and Indra, along with all elements and all sense-organs, is evolved at first ; he is the lord Mahādeva the omniscient, the lord of the universe. He can be realised by supreme devotion and not by other means.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

13. Rudra, Hari, Hara and other lords of Devas are ever desirous of seeing Him, moved by great devotion.

14. Of what avail is a verbose statement ? One is liberated by devotion unto Śiva. Devotion to the deity is due to His Grace; and His grace is due to devotion just as the seed gives rise to the sprout and the sprout produces the seed.

15. Hence, O Brahmins, all of you descend to the earth, to propitiate the Lord. You have to perform a sacrifice of long duration for a thousand years.

16. It is by the grace of Śiva alone who will be the presiding deity of this sacrifice that the means of achievement of the Achievable can be realised and that is the essence of the Vidyā (mystic learning) mentioned in the Vedas.

The sages said :—

17. What is that great Achievable ? What is that great means of achievement ? Of what sort is the performer of the rite ? Please mention these precisely.

Brahmā said :—

18. The attainment of Śiva's region is the Achievable. Means of achievement is the service rendered unto Him. Sādhaka (the performer of the rite) is the person who is free from desire even for permanence which attitude is the result of His grace.

19. Rites mentioned in the Vedas should be performed with the fruits thereof dedicated to Him. Thence, through Sālokya[33] he attains the feet of the great Lord.

20. All attain the great fruit according to the standard in devotion achieved. The ways of achieving these standards are manifold as expounded by Īśa Himself.

21—22. I shall condense the same and tell you the essential means. Listening to the glory of Śiva, glorifying him by means of words, and deliberation in the mind, these cons-

33. The devotee attains exemption from further transmigration and his identification with the deity, gradually through four stages ; viz. Sālokya (being in the same world with the deity), (Sāmīpya (nearness to the deity), Sāyujya (intimate union with the deity) and Sārūpya (assimilation to the deity). *SP.* adds Sārṣṭi (9.26) (equality in rank, condition or power) as one of the grades of Mukti.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

titute the greatest of the means. Maheśvara is to be heard, glorified and meditated upon.

23. Thus Śruti[34] is our authority. Resorting solely to this great means, all of you attain the Achievable.

24. Regarding visible things people see with their eyes and begin their activity. Concerning the invisible everywhere, they know through the ears and activise themselves.

25. Hence Śravaṇa (listening) is the first rite. The intelligent scholar must listen to the oral explanation of the preceptor and then practise the other rites.—Kīrtana (glorifying) and Manana (deliberation).

26—27. When all the means upto Manana are well exercised, Śivayoga (unification with Śiva) results gradually through Sālokya etc. All the ailments of the body are nullified and supreme bliss is realised. Painful indeed is the process but later on everything becomes auspicious from beginning to end.

CHAPTER FOUR

(The Excellence of Listening and Deliberation)

The sages said :—

1. O holy one, what is Śravaṇa ? what is Manana ? How is the Kīrtana performed ? Please expound these precisely.

Brahmā said :—

2. The mind is fond of reasoning deliberation. The ability of the mind to ponder and evaluate the corresponding efficacy of the worship, Japa, the attributes of Īśa, His form, His divine sports and multifarious names, is the result of the benignant glance of Īśvara. Hence this steady continuance in the act of deliberation is the most important of all the means.

3. By Kīrtana (glorification) is meant the clear ex-

34. The word Śruti in the Purāṇas does not mean 'sacred tradition' but simply 'tradition'.—Pargiter *AIHT*. Ch. II.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

pression of Śiva's exploits, attributes, forms, sports, names etc. in good taste by reciting traditional lore, singing songs of praise even in mother tongue. It is the middle one of the three means.

4. O wise men, the means of Śravaṇa famous in the world is the listening to words concerning Śiva, in whatever manner, howsoever and wherever they are produced with the same steady attention as in the sporting dalliance of women.

5. Śravaṇa (listening) is effected when one associates with good men. Then the Kīrtana of Paśupati becomes steady. In the end is the Manana which is the most excellent. All these take place as a result of benevolent surveillance of Lord Śiva.

Sūta said :—

6. O saints, in the context of the elucidation of the greatness of the means, I shall narrate an anecdote of former days for your sake. Please listen to them attentively.

7. Long ago, my preceptor Vyāsa, the son of Sage Parāśara, performed penance on the bank of the river Sarasvatī[35] with some mental agitation.

8. The divine sage Sanatkumāra who happened to go that way in an aerial chariot resplendent like the sun, espied my preceptor.

9. Waking up from his meditation my preceptor saw the son of Brahmā. The sage thereupon paid obeisance in a flutter and eagerness.

10. He offered Arghya and a seat befitting the divinity of the sage. Being delighted, the divine sage spoke to my humble preceptor in words of great profundity.

35. Sarasvatī. The Sarasvatī river was a boundary of Brahmāvarta, the home of the early Aryans, and was to them, in all likelihood, a sacred river as the Ganges has long been to their descendants. As a river, it is lauded for the fertilizing and purifying powers of her waters, and as the bestower of fertility, fatness and wealth.—Dowson: *Hindu Mythology* P. 284; also D. C. Sarkar, *G.A.M.I.* P. 40.

This sacred river rising in the Sirmur hills of the Sivalik range in the Himalayas, emerged into the plains in the Ambala district, Punjab. Ultimately it fell into the Ghagger which bore the name Sarasvatī in ancient times. Sanskrit literature speaks of its disappearance at Vināśana (near modern Sirsa) in Kurukṣetra in the East Punjab.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said :—

11. O sage, you must meditate upon the True object. The great lord Śiva can be realised and seen. But wherefore do you perform the penance here unattended ?

12-14. When Sanatkumāra addressed him thus, the sage Vyāsa clarified his purpose. "By the favour of divine elders like you I have almost established the four ways of virtue, wealth, love and salvation with due adherence to the Vedic path, in the world. I have become a preceptor unto all. Still it is surprising that the knowledge of the means of liberation has not dawned on me. I am performing penance for the sake of salvation. But I do not know how it can be achieved.

15. O excellent brahmins, when thus requested by the sage Vyāsa, the competent divine sage Sanatkumāra told him of the sure way of realising salvation.

16. It has already been mentioned that there are three means in conformity with Vedic ideal viz. Śravaṇa, Kīrtna and the highly efficacious Manana of Śiva.

17. Formerly, I too, confounded by other means performed a great penance on the mountain Mandara.[36]

18-19. At the bidding of Śiva, the divine attendant Nandikeśvara arrived there. That sympathetic lord of Gaṇas, witness of all, lovingly told me about the excellent means of salvation. Viz.—Śravaṇa, Kīrtanā and Manana all in conformity with Vedic ideals.

20. Hence, O holy sage, as advised by Śiva these are the three means of salvation. Please practise them." He repeatedly advised Vyāsa thus.

21. After saying this to Vyāsa, the son of Brahmā mounted the aerial chariot accompanied by his followers and returned to his splendid and auspicious region.

36. Mandara : a mountain in Hindu Mythology for being used as a churning staff by the gods and demons on the occasion of Samudra-Manthana appears to be an important hill comprising beautiful caves. There is still a hill of this name in Banka Sub-division of Bhagalpur district (Bihar). It is noted for the abundance of various metals as well as variety of flora and fauna. It is stated to be a sacred mountain associated with Śiva.—*Sk.* V. II. 4. 23, 26. There is another mountain of the same name in the Malaya range which being an abode of Gods and Ṛṣis has an Āśrama of Agastya.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22-23. Thus, in brief, I have told you the ancient anecdote.

The sages said :—

O Sūta, you have narrated Śravaṇa etc.—the three means of salvation. If a person is unable to practise these three, what shall he do to achieve liberation ? What is that rite whereby salvation will be possible without stress or strain?

CHAPTER FIVE

(*The greatness of the phallic emblem of Śiva.*)

Sūta said :—

1. A person incompetent to perform the three rites of Śravaṇa etc. shall fix the phallic emblem or the image of Śiva and worship them every day. He can thus cross the ocean of worldly existence.

2. As far as he can afford, the devotee shall make gifts of wealth too without deceiving others. He shall offer them to the phallic emblem or the image of Śiva. He must worship them constantly.

3-7. The worship must be performed elaborately. Construction of platforms, ornamental portals, monasteries, temples, holy centres, etc., offerings of cloth, scents, garlands, incense, lamps, with due piety; oblations of various cooked rice, pancakes, pies etc. with side dishes ; umbrellas, fans, chowries with all paraphernalia—everything shall be maintained in the worship of Śiva. In fact, all royal homage shall be paid. Circumambulation and obeisance with Japas according to capacity shall be performed. All the different usual rites in worships like invocation shall be maintained with due devotion. A person who worships the phallic emblem or the image in this manner will attain salvation even without Śravaṇa etc. Many noble men of yore have been liberated solely by this simple worship.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sages said :—

8. Everywhere the deities are worshipped only in their image. How is it that Śiva is worshipped both in the image and the phallus ?

Sūta said :—

9. O sages, this question is holy and wondrous. Here the speaker is Śiva Himself and not any ordinary person.

10. I shall tell you what Śiva Himself had said and what I heard from my own preceptor. Śiva alone is glorified as Niṣkala (nameless and formless) since He is identical with supreme Brahman.

11. He is also Sakala as He has an embodied form. He is both Sakala and Niṣkala. It is in his Niṣkala aspect that the Liṅga[37] is appropriate.

12-13. In the Sakala aspect the worship of his embodied form is appropriate. Since He has the Sakala and Niṣkala aspects He is worshipped both in the phallic and in the embodied form by the people and is called the highest Brahman. Other deities, not being Brahman, have no Niṣkala aspect anywhere.

14. Hence the deities are not worshipped in the formless phallic symbol. The other deities are both non-Brahman and individual souls.

15. In view of their being embodied alone they are worshipped solely in the bodily form. Śaṅkara has Brahmatva and the others Jīvatva.

16. This has been explained in the meaning of the Praṇava (Om), the essence of Vedānta, by Nandikeśvara[38] when asked by Sanatkumāra, the intelligent son of Brahmā, at the mountain Mandara.

Sanatkumāra said :—

17-18. The embodied form alone is often observed in the worship of the deities other than Śiva. But both the phallic and the embodied forms are seen only in the

37. Śiva-liṅga : the phallic emblem of Śiva which is universally worshipped.

38. Nandikeśvara : One of the attendants of Śiva.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

worship of Śiva. Hence O benevolent one, please tell me precisely making me understand the truth.

Nandikeśvara said :—

19. It is impossible to answer this question without revealing the secret of Brahman.

20-24. O sinless one, since you are pious I shall tell you what Śiva Himself has said . Since Śiva has the bodiless aspect in virtue of His being the supreme Brahman, the Niṣkala liṅga, in conformity with the Vedic implication, is used only in His worship. Since He has an embodied form as well, His embodied form is also worshipped and accepted by all people. According to the decision in the Vedas, the embodied form alone is to be used in the worship of other deities who are only individual souls embodied. Devas have only the embodied aspect in their manifestation. In sacred literature both the phallic and the embodied forms are mentioned for Śiva.

Sanatkumāra said :—

25. O Fortunate one, you have explained the worship of phallus and image distinctly for Śiva and the other deities. Hence, O lord of Yogins, I wish to hear the feature of the manifestation of the phallic aspect of Śiva.

Nandikeśvara said :—

26-27. O dear one, out of love for you I shall tell you the truth. Long long ago, in the famous first Kalpa,[39] the noble souls Brahmā and Viṣṇu fought each other.

28. In order to eradicate their arrogance lord Parameśvara showed his unembodied Niṣkala form in the form of a column in their midst.

29. He showed his phallus emblem separate, evolved out of the column, with a desire to bless the worlds.

39. The term Kalpa in a precise sense means a vast cosmic period but this seems to have been a later application of it, when the scheme of cosmological time was developed. It is often used in a simpler and unspecialized way to mean 'a period of time', 'an age.' This seems to have been its earlier signification, as where it is said 'Purā Kalpe, mahākāle' in old time, long, long ago. In such texts Purākalpa is often used loosely and has the general sense of 'Old time'.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com
48053

30. From that time onwards the divine phallus and the embodied image, both, were assigned to Śiva alone.

31. The embodied form alone was assigned to deities other than Śiva. The different types of the embodied forms of the different Devas yield only enjoyments. In regard to Śiva the phallic emblem and the embodied form together bestow auspicious enjoyment and salvation.

CHAPTER SIX

(The journey to Kailāśa of the Devas terrified by the use of the Pāśupata weapon in the fight between Brahmā and Viṣṇu who vied with each other maintaining that each of them is the Lord himself)

Nandikeśvara said :—

1. Once, long ago, O foremost among Yogins, Viṣṇu was having his nap on his serpent-couch. He was surrounded by the goddess of fortune and his attendants.

2. Brahmā, the foremost among the Vedic scholars chanced to come there. He asked the lotus-eyed handsome Viṣṇu who was lying there.

3. Who are you lying here like a haughty person even after seeing me ? Get up, O dear, and see me who am your lord. I have come here.

4. Expiatory rites are ordained for that spiteful wretch who behaves like a haughty fool at the visit of an honourable elderly person.

5. On hearing these words Viṣṇu was angry. But assuming a calm exterior he said—"O dear, Hail thee. Welcome. Please sit on this couch. How is it that thy face is agitated and thy eyes look curious ?

Brahmā said :—

6. Dear Viṣṇu, know me to have come with the speed of the Time. I am to be honoured greatly. O dear one, I am the protector of the world, Grandfather, your protector as well.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Viṣṇu said :—

7. O dear one, the whole universe is situated within me but your way of thinking is like that of a thief. You are born of the lotus sprung from my navel-region. You are my son. Your words are futile therefore.

Nandikeśvara said :—

8-9. Arguing with each other like this, saying that each is better than the other and claiming to be the lord, they got ready to fight, like two foolish goats, desirous of killing each other.

10. The two heroic deities, seated on their respective vehicles—the Swan and the Garuḍa, fought together. The attendants of Brahmā and Viṣṇu also came into clash.

11. In the meantime the different groups of Devas moving about in aerial chariots came there to witness the wonderful fight.

12-18. Witnessing from the heaven they scattered flowers everywhere. The Garuḍa-vehicled deity (Viṣṇu) became infuriated and discharged unbearable arrows and many kinds of weapons on the chest of Brahmā. The infuriated Brahmā also hurled many arrows of fiery fury and different kinds of weapons on Viṣṇu. The Devas commented on this wondrous fight and were agitated much, Viṣṇu in his great fury and mental agitation breathed hard and discharged the Māheśvara weapon over Brahmā. Annoyed at this, Brahmā aimed the terrible Pāśupata weapon at the chest of Viṣṇu. The weapon rising high in the sky blazing like ten thousand suns, with thousands of terrible pointed spikes roared awfully like a gust of wind. These two weapons of Brahmā and Viṣṇu thus faced each other in a terrible clash.

19. Such was the mutual fight between Brahmā and Viṣṇu. Then, O dear, the devas in their helpless agitation and vexation talked among themselves as people do at the time of war between their monarchs.

20-22. The three-pointed-trident-bearing deity, the supreme Brahman, (*i. e.* Śiva) is the cause of creation, maintenance, annihilation, concealment and blessing. Without His corroboration even a blade of grass cannot be split by any individual anywhere. Thinking thus in their fright they

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

desired to go to Śiva's abode and accordingly came to the summit of Kailāsa[40] where the moon-crested God resided.

23. On seeing that region of Parameśvara in the shape of Oṁkāra they bent their heads down in reverence and entered the palace.

24. There they saw the supreme leader of the Devas brilliantly shining on the gem-set seat in the company of Umā on an altar in the middle of the council-chamber.

25. His right leg was kept over the knee of the left ; his lotus-like hands were placed over the legs ; his attendants were all round him. He had all good characteristic features.

26. He was being fanned by the specialists in that art—ladies of pointed attention. The Vedas were extolling Him. The lord was blessing every one.

27. On seeing the lord thus, the Devas shed tears of joy.[41] O dear one, the hosts of Devas knelt down even from a great distance.

28. The lord, on seeing the Devas, beckoned them to him through his attendants. Then causing the delight of the Devas, the crest-jewel of Devas (*i. e.* Śiva), addressed them gravely with sweet auspicious words.

CHAPTER SEVEN

(*Śiva manifesting himself as a column of fire in the battlefield*)

Īśvara said :—

1. Dear children, hail to ye. I hope the universe and the race of the deities, under my suzerainty, flourish in their respective duties.

2. O gods, the fight between Brahmā and Viṣṇu is

40. Kailāsa: It is said to be the centre of the Himālaya region, *Mat.* Ch. 121 ; it is identified with a peak of the Hemakūta mountain : S. M. Ali : *The Geography of the Purāṇas* P. 57-58. It is called Śiva-parvata and Gaṇa-parvata and is situated to the north of Mānasarovara.—*Sk.* I. ii. 8. 15; I. iii u. 4.14 ; II. 1.5. 76.

41. Daṇḍa-praṇāma: It is the same as the aṣṭāṅgapraṇāma which is performed by prostration of the eight parts of the body ; the eight parts being the hands, breast, forehead, eyes, throat and the middle of the back.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

already known to me. This agitation on your part is like a redundant speech.

3. Thus the consort of Ambā consoled the concourse of devas with honeylike speech sweetened with a smile in the manner of appeasing children.

4. In that very assembly the lord announced his desire to go to the battlefield of Hari and Brahmā and accordingly issued His directive to a hundred of the commanders of his attendants..

5-6. Different kinds of musical instruments were played to announce the start of the journey of the Lord. The commanders of the attendants were in readiness fully bedecked in their ornaments, seated in their respective vehicles. The lord, consort of Ambikā, mounted the holy chariot shaped like Oṁkāra from front to the back and embellished in five circular rings. He was accompanied by his sons and Gaṇas. All the devas, Indra and others, followed.

7. Honoured suitably by the display of banners of various colours, fans, chowries, scattered flowers, music, dance and the instrument players, and accompanied by the great goddess (Pārvatī), Paśupati (Śiva) went to the battle-field with the whole army.

8. On espying the battle, the lord vanished in the firmament. The play of the music stopped and the tumult of the Gaṇas subsided.

9. There in the battlefield Brahmā and Acyuta desirous of killing each other were awaiting the result of the Māheśvara and the Pāśupata weapons hurled by them.

10-11. The flames emitted by the two weapons of Brahmā and Viṣṇu burned the three worlds. On seeing this imminent untimely dissolution the bodiless form of Śiva assumed the terrific form of a huge column of fire in their midst.

12. The two weapons of fiery flame potential enough to destroy the entire world fell into the huge column of fire that manifested itself there instantaneously.

13. Seeing that auspicious wonderful phenomenon assuaging the weapons they asked each other "What is this wonderful form ?"

14. "What is this column of fire that has risen up ? It

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

is beyond the range of senses. We have to find out its top and bottom."

15. Jointly deciding like this, the two heroes proud of their prowess immediately set about assiduously in their quest.

16-18. "Nothing will turn up if we are together". Saying this, Viṣṇu assumed the form of a Boar and went in search of the root. Brahmā in the form of a swan went up in search of the top. Piercing through the netherworlds and going very far below, Viṣṇu could not see the root of the fiery column. Utterly exhausted, Viṣṇu in the form of a Boar returned to the former battle-ground.

19. Dear one, your father, Brahmā who went high up in the sky saw a certain bunch of Ketakī flower of mysterious nature falling from above.

20-21. On seeing the mutual fight of Brahmā and Viṣṇu, lord Śiva laughed. When his head shook, the Ketakī flower dropped down. Although it had been in its downward course for many years, neither its fragrance nor its lustre had been diminished even a bit. The flower had been intended to bless them.

22-23. (Brahmā said) "O lord of flowers, by whom had you been worn ? Why do you fall ? I have come here to seek out the top, in the form of a swan." (The flower replied) "I am falling down from the middle of this primordial column that is inscrutable. It has taken me a long time. Hence I do not see how you can see the top."

24-25. "Dear friend, hereafter you must do as I desire. In the presence of Viṣṇu you must say like this. O Acyuta, the top of the column has been seen by Brahmā. I am the witness for the same." Saying this he bowed to the Ketakī flower again and again. Even falsehood is recommended in times of danger. So say the authoritative texts.

26. (Returning to the original place) on seeing Viṣṇu there, utterly exhausted and lacking pleasure, Brahmā danced with joy. Viṣṇu, in the manner of a eunuch admitting his inability(to a woman), told him the truth (that he could not see the bottom). But Brahmā told Viṣṇu like this.

27—28. "O Hari, the top of this column has been seen by me. This Ketakī flower is my witness." The Ketaka flower repeated the falsehood endorsing the words of Brahmā

eclipzemuzik@gmail.com

in his presence. Hari, taking it to be true, made obeisance to Brahmā. He worshipped Brahmā with all the sixteen means of service and homage.[42]

29. The Lord taking up a visible form in order to chastise Brahmā who practised trickery, came out of the column of fire. On seeing the lord, Viṣṇu stood up and with his hands shaking with fear caught hold of the lord's feet.

30. It is out of ignorance and delusion about you whose body is without a beginning or an end that we indulged in this quest prompted by our own desire. Hence O, Sympathetic Being, forgive us for our fault. In fact, it is but another form of your divine sport.

Īśvara said

31. "O dear Hari, I am pleased with you, because you strictly adhered to truth in spite of your desire to be a lord. Hence among the general public you will have a footing equal to mine. You will be honoured too likewise.

32. Hereafter you will be separate from me having separate temple, installation of idols, festivals and worship."

33. Thus, formerly, the lord was delighted by the truthfulness of Hari and offered him a footing equal to his own even as the assembly of the devas was witnessing the same.

CHAPTER EIGHT

(*Śiva's forgiveness of Brahmā*)

Nandikeśvara said :—

1. Mahādeva then created a wonderful person, Bhairava, from the middle of his brows to quell the pride of Brahmā.

2. This Bhairava knelt before the lord in the battle-field

42. Ṣodaśopacāra: The sixteen acts of homage to a deity are mentioned in *ŚP* 11. 25-29. They are differently enumerated elsewhere : आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च । गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा । Tantrasāra enumerates 64 Upacāras.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and said—"O lord, what shall I do ? Please give me your directives quickly."

3. "Dear, here is Brahmā, the first deity of the universe. Worship him with your sharp-pointed quick-moving sword."

4. With one of his hands he caught hold of the tuft of Brahma's fifth head that was guilty of haughtily uttering a falsehood, and with the hands he furiously shook his sword in order to cut it off.

5. Your father trembled like a plantain tree in a whirlwind, with his ornaments scattered here and there, his cloth ruffled and loosened, the garland displaced, the upper cloth hanging loose and the glossy tuft dishevelled, and fell at the feet of Bhairava.

6. Meanwhile the sympathetic Acyuta desirous of saving Brahmā, shed tears over the lotus-like feet of our lord and said with palms joined in reverence just like a child lisping words of entreaty to its father.

Acyuta said :—

7. O Lord, it was you who gave him five heads[43] as a special symbol, long ago. Hence please forgive him his first guilt. Please favour him.

8. The lord thus requested by Acyuta relented and in the presence of all devas asked Bhairava to desist from punishing Brahmā.

9. Then the lord turned to the deceitful Brahmā who bent down his neck and said "O Brahmā, in order to extort honour from the people you assumed the role of the lord in a roguish manner.

10-11. Hence you shall not be honoured, nor shall you have your own temple or festival.

43. Brahmā's five heads : When the four faces of Brahmā became thwarted in their function because of Brahmā's erotic impulse, then out of his Tapas was produced a fifth head on the top and that head was covered with matted locks. In image No 382 of Brahmā in the Kushāna period at Mathura, the fifth head on the top is shown with moustaches, beard and long locks, a feature which is only found in the Kuśāna period from the first to the third century A. D. But later on, the fifth head was eliminated and a new theory (contradicted by ŚP. I. 8.8) was devised that Brahma's head was clipped by Rudra. The fact was that the fifth head corresponding to Ākāśa was taken to be invisible, being a symbol of his [illegible] (Avyakta mūrti) and that only the four others became manifest.—V.S. Agrawal : *M.P. A Study.*

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

O Lord, be pleased. O flourishing one, I consider this sparing of my head itself a great blessing and a boon. Obeisance to Thee, the lord, the kinsman, the originator of the universe, the forbearing, the forgiver of defects, the benevolent one, wielding the mountain as his bow.

Īśvara said :—

12. O child, the whole universe will be ruined if it loses the fear of a king Hence you mete out punishment to the guilty and bear the burden of administering this universe.

13-14. I shall grant you another boon which is very difficult to get. In all domestic and public sacrifices you will be the presiding deity. Even though a sacrifice is complete with all the ancillary rites and offerings of monetary gifts, it will be fruitless without you. Then the lord turned to the deceitful Ketaka flower guilty of perjury and said :—

15. "O you Ketaka flower, you are roguish and deceitful. Go away from here. Hereafter I have no desire to include you in my worship."

16. When the lord said thus, all the devas shunned the very presence of the flower.

Ketaka said :—

17. Obeisance to Thee, O Lord, Your bidding will mean that my very birth is fruitless. May the lord be pleased to make it fruitful by forgiving my sin.

18. Thy remembrance is reputed to quell all sins perpetrated consciously or unconsciously. Now that I have seen Thee, how can the sin of uttering falsehood sully me?

19-21. Thus entreated in the middle of the council the lord said—"It is not proper for me to wear you. I am the lord and my words must stay true. My attendants and followers shall wear thee. Hence thy birth shall be fruitful. Of course in the canopies over my idol you can be used for decoration." The lord thus blessed the three—the flower Ketaka, Brahmā and Viṣṇu. He shone in the assembly duly eulogised by the Devas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER NINE

(*The Proclamation of Śiva as Maheśvara*)

Nandikeśvara said :—

1. In the mean time Brahmā and Viṣṇu had been standing silently on either side of the lord with the palms joined in reverence.

2. Then they installed the lord with all the members of His family on a splendid seat and worshipped Him with all holy personal things.

3—6. The personal things constitute those natural things of long and short duration such as necklaces, anklets, bracelets coronets, ear-rings, sacrificial threads, upper cloth of lace border, garlands, silk cloth chokers, rings, flowers, betel leaves, camphor, sandal paste, Aguru unguents, incense, lamps, white umbrella, fans, banners, chowries and other divine offerings whose greatness cannot be expressed or even thought of. Both of them adored the lord with all these things worthy of the lord and inaccessible to Paśu (the animal *i.e.* the individual soul). All excellent things are worthy of the lord, O brahmin.*

7. In order to set up a precedence the delighted lord handed over all those articles to the attendants assembled according to the order of priority.

8-10. The bustle of those who came to receive them was too much. It was there that Brahmā and Viṣṇu adored Śaṅkara at first. When they stood there humbly, the gratified lord spoke smilingly heightening their devotion.

Īśvara said :—

Dear children, I am delighted at your worship on this holy day. Henceforth this day will be famous as "Śivarātrī" the holiest of holy days pleasing to me.

11. He who performs the worship of my phallic emblem and the embodied image on this day will be competent to perform the task of creation and the maintenance etc. of the universe.

12. The devotee shall observe fast on Śivarātrī, both during the day and the night. He shall perfectly restrain his

*The reading adopted here is हि तद्, द्विज

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sense-organs. He shall adore (with flowers) to the extent of his strength. He shall not deceive any one.

13. By the worship on Śivarātrī day the devotee attains that fruit which usually accrues to one who continuously worships me for a year.

14. This is the time when the virtue of devotion to me increases like the tide in the ocean at the rise of the moon. Festivities like the installation of my idols etc. on that day are very auspicious.

15. The day on which I manifested myself in the form of a column of fire is the Ārdrā star in the month of Mārgaśīrṣa (November-December), O children.

16. He who sees me on the day of Ārdrā star in the month of Mārgaśīrṣa in the company of Umā and worships my phallic emblem or embodied image is dearer to me than even Guha (Kārtikeya).

17. On that auspicious day the vision alone accords ample results. If he worships too, the result cannot be adequately described.

18. Since I manifested myself in the form of phallic emblem in the field of battle, this place will be known as Liṅgasthāna.

19. O sons, this column without root or top will henceforth be diminutive in size for the sake of the vision and worship of the world.

20. The phallic emblem confers enjoyment. It is the only means of worldly enjoyment and salvation. Viewed, touched or meditated upon, it wards off all future births of the living beings.

21. Since the phallic emblem rose high resembling a mountain of fire, this shall be famous as Ruddy (Aruṇa) mountain.[44]

22. Many holy centres will spring up here. A residence or death in this holy place ensures liberation.

23. The celebration of chariot festivals, the congregation of devotees, the presentation of ordinary as well as sacri-

44. Aruṇācala : The Aruṇa mountain lies to the west of Kailāsa and is the abode of Śiva (*Vā.* 47. 17-18; *Br.* II. 18. 18; *Sk.* III. 59-61; IV 9. 13. 21. 37; also Kern : *M. I.* P. 3; See Awasthi : *Studies in Skanda Purāṇa* P. 54.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ficial gifts and offering of prayers at this place shall be millionfold efficacious.

24. Of all my sectors this sector shall be the greatest. A mere remembrance of me at this place shall accord salvation to all souls.

25. Hence this sector shall be greater than all other sectors, very auspicious, full of all sorts of welfare and according salvation to everyone.

26-27. Worshipping me in my supreme phallic form at this place and performing the other sacred rites shall accord the five types of salvation—Sālokya, Sāmīpya, Sārūpya, Sārṣṭi and Sāyujya. May all of you achieve all your cherished desires.

Nandikeśvara said :—

28-29. Thus blessing Brahmā and Viṣṇu who had been made humble, the lord resuscitated by His nectar-like power all the soldiers of the two deities that had been killed in the battle before and spoke to them in order to remove their foolishness and mutual enmity.

30. I have two forms : the manifest and the unmanifest. No one else has these two forms. Hence all else are non-Īśvaras.

31-32. Dear sons, first in the form of the column and afterwards in this embodied form I have expounded to you my formless Brahma-hood, and embodied Īśa-hood. These two are present only in me and not in anyone else. Hence no one else, not even you too can claim Īśatva (Īśa-hood).

33. It is out of your ignorance of this fact that you were swept away by your false prestige and pride of being Īśa, surprising as it is. I rose up in the middle of the battle-field for quelling the same.

34. Cast off your false pride. Fix your thought in me as your lord. It is out of my favour that all the objects in the world are illuminated.

35. The statement of the preceptor is the reminder and the authority on all occasions. This secret truth of Brahman I am revealing to you out of love.

36. I am the supreme Brahman. My form is both

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

manifest and unmanifest in view of my Brahma-hood and Īśvaratva. My duty is blessing etc.

37. O Brahmā and Viṣṇu, I am Brahman because of Bṛhatva (huge size) and Bṛṁhaṇatva (causing to grow). O children, similarly I am Ātman due to Samatva (equality) and Vyāpakatva (Pervasiveness).

38-39. All others are Anātmans, individual souls undoubtedly. There are five activities[45] in respect of the universe beginning with Anugraha[46] (liberation) and ending with Sarga (creation). Therefore these activities devolve on me because I am Īśa and not on anyone else. It is to make my Brahmatva understood that my phallic emblem rose up.

40. In order to clarify my Īśatva, unknown hitherto, I have manifested myself immediately in the embodied form of Īśa.

41. The Īśatva in me is to be known as the embodied form and this symbolic column is indicative of my Brahmatva.

42. Since it has all the characteristic features of my phallic emblem, it shall be my symbol. O sons, you shall worship it every day .

43. The phallic symbol and the symbolised Śiva are non-different. Hence this phallic emblem is identical with me. It brings devotees quite near to me. It is worthy of worship therefore.

44. O dear sons, if phallic emblem of this sort in installed I can be considered installed, though my idol is not installed.

45. The result of installing the phallic emblem is the attainment of similarity with me. If a second phallic emblem is installed, the result is union with me.

46. The installation of the phallic emblem is primary and that of embodied idol is secondary. A temple with the embodied idol of Śiva is unfructuous if it has no phallic image.

45. In respect of creation, *ŚP* speaks of different five activities in the Vāyavīya Saṁhitā 9. 4-5.

46. The text reads 'anugrahādyaṁ Sargāntam' *i. e.* beginning with liberation and ending with creation. But correctly it should be anugrahāntaṃ Sargādyam' *i. e.* beginning with creation and ending with liberation. The correct process of activities is mentioned in the following Chapter, Verses 3-5.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TEN

(*The Evanescence of Śiva after expounding the Five-fold duties and the Oṁkāra mantra to Brahmā and Viṣṇu*)

Brahmā and Viṣṇu said :—

1. O Lord, please tell us the characteristic feature of the five-fold duties beginning with creation.

Śiva said :—

I shall tell you the great secret of the five-fold duties, out of compassion for you.

2. O Brahmā and Viṣṇu, the permanent cycle of the five-fold duties consists of creation, maintenance, annihilation, concealment, and blessing.

3. Sarga is the creation of the world ; Sthiti is its maintenance; Saṁhāra is the annihilation; Tirobhāva is the removal and concealment

4. Liberation (from the cycle of birth and death) is blessing. These five are my activities but are carried on by others silently as in the case of the statue at the Portal.

5. The first four activities concern the evolution of the world and the fifth one is the cause of salvation. All these constitute my prerogatives.

6-8. These activities are observed in the five elements by devotees—Sarga (creation) in the Earth, Sthiti (maintenance) in the waters, Saṁhāra (annihilation) in the fire, Tirobhāva (concealment) in the wind and Anugraha (liberation, the blessed state) in the firmament. Everything is created by the Earth; everything flourishes by virtue of the waters; everything is urged by the fire, everything is removed by the wind and everything is blessed by the firmament. Thus intelligent men must know the same.

9. In order to look after these five-fold activities I have five faces, four in the four quarters and the fifth in the middle.

10. O sons, in view of your austerities you two have received the first two activities:—creation and maintenance. You have gratified me and are blessed therefore.

11. Similarly, the other two activities (annihilation and concealment) have been assigned to Rudra and Maheśa.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

The fifth one of Anugraha (liberation) cannot be taken up by any other.

12. All this previous arrangement has been forgotten by both of you due to lapse of time, not so by Rudra and Maheśa.

13. I have assigned them my equality in form, dress, activity, vehicle, seat, weapons etc.

14. O dear sons, your delusion was the result of your not meditating upon me. If you had retained my knowledge you would not have embibed this false pride of being Maheśa yourselves.

15. Hence, hereafter, both of you shall start reciting the mantra Oṁkāra to acquire knowledge of me. It shall quell your false pride as well.

16. I have taught this great auspicious mantra. Oṁkāra came out of my mouth. Originally it indicated me.

17. It is the indicator and I am the indicated. This mantra is identical with me. The repetition of this mantra is verily my repeated remembrance.

18-19. The syllable "A" came first from northern face; the syllable "U" from the western ; the syllable "M" from the southern and the Bindu (dot) from the eastern face. The Nāda (mystical sound) came from the middle face. Thus the complete set cropped up in five-fold form. Then all of them united in the syllable of "Om".

20. The two sets of created beings—Nāma (name) and Rūpa (form) are pervaded by this mantra. It indicates Śiva and Śakti.

21. From this also is born the five-syllabled mantra (Namaśśivāya). It indicates all knowledge. The syllables "NA" etc. follow the order of the syllables "A" etc.

22. From the five-syllabled mantra the five mothers were born. The Śiromantra is born of that. The three-footed Gāyatrī also came out of the four faces.

23. The entire set of Vedas and crores of mantras were born of that. Different things are achieved through different mantras but everything is achieved through Oṁkāra alone.

24. By this root-mantra, the very enjoyment as well as salvation is achieved. All the royal mantras are auspicious and directly accord enjoyment.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Nandikeśvara said :—

25. The lord in the company of his consort Ambikā, assumed the role of the preceptor for both of them. He screened them and placed his lotus-like hand on their heads as they faced the north and slowly taught them the great mantra.

26-27. The two disciples received the mantra by repeating it thrice, along with the requisite Yantra and Tantra[47] duly expounded. By way of fees, the disciples dedicated themselves. Thereafter standing near him with hands clasped in reverence they addressed the lord, the preceptor of the universe.

Brahmā and Viṣṇu said :—

28-31. (The prayer):—Obeisance to Thee of the bodiless form. Obeisance to Thee of the formless lustre. Obeisance to Thee the lord of everything. Obeisance to Thee the soul of everything or of the embodied form. Obeisance to Thee stated by the Praṇava. Obeisance to Thee having Praṇava as Thy symbol. Obeisance to Thee the author of creation etc. Obeisance to Thee of five faces. Obeisance to Thee identical with Pañcabrahma form. Obeisance to Thee of five-fold functions. Obeisance to Thee the Ātman, the Brahman, of endless attributes and power. Obeisance to Śiva the preceptor, possessed of both embodied and bodiless forms."

After eulogising the preceptor in verses Brahmā and Viṣṇu bowed to him.

Īśvara said :—

32. O dear sons, the truthful extract of every-thing has been narrated to you with demonstration. You shall recite as directed by the Goddess this Om mantra which is identical with me.

33. Your knowledge shall be stabilised. Permanent fortune shall stand by you. On the Caturdaśī day and on the

47. The rites of worship are performed in accompaniment with Tantra, Yantra and Mantra appliances. Yantra is a mystical diagram possessed of occult powers. Tantra is a ritual, the chief peculiarity of which is the worship of the female energy of Śiva, personified in the person of his Śakti. This special energy, the Śakti of Śiva is concerned with sexual intercourse and magic power. Mantra is a magical formula.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

day with Ārdrā star, the recital of this mantra will give you everlasting efficacy.

34-35. The recital of this mantra at the time when the transit of the sun is in the Ārdrā star is million-fold efficacious. In the context of worship, Homa and Tarpaṇa, the last quarter of the star Mṛgaśiras and the first quarter of Punarvasu must always be considered on a par with Ārdrā. The Vision is to be had at early dawn and within three muhūrtas (two hours twentyfour minutes) thereafter.

36. Caturdaśī is to be taken when it continues up to midnight. If it is only upto the early part of the night and joined with another thereafter, it is also recommended.

37. Although I consider the phallic and the embodied form to be equal, the phallic form is excellent for those who worship. Hence for those who seek salvation the latter is preferable to the former.

38-39. The others too shall install the phallic form with Oṁkāra mantra and the embodied form with the five-syllabled mantra, with excellent articles of worship and adore with due homage. It will be easy for them to attain my region.

Having thus instructed His disciples Śiva vanished there itself.

CHAPTER ELEVEN

(*The mode of worshipping the phallic form and making gifts*)

The sages said :—

1. How is the phallic form of Śiva to be installed ? What are the characteristic features of the form ? How is it to be worshipped ? What is the appropriate time and place for worship. What sort of performer he must be ?

Sūta said :—

2-3. I shall tell you everything for your sake, please listen attentively. The time must be convenient and auspicious. The place must be a holy centre. It can be on the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

bank of a river or anywhere facilitating a daily worship. It can be of Pārthiva (Earth), Āpya (Watery) or Taijasa (fiery) type.

4. If it has all the characteristics mentioned in the sacred texts, the devotee derives the fruit of worship. If it has all characteristics, it accords the fruit of worship instantaneously.

5. A subtle one is recommended if it be mobile and a gross one if it is stationary. The phallic emblem of good characteristics shall be set up in the seat of the same sort.

6. The seat can be circular, square or triangular in shape. The one shaped like a cot in the middle is of middle efficacy.

7. At first, the emblem was made of earth or rock; then it used to be made with the metals. If it is stationary, the emblem and the Pīṭha should be of the one and the same material.

8. Save the one which the asura Bāṇa worshipped, both the emblem and the seat shall be unitary, if emblem be mobile. The length of the emblem shall be of the measure of twelve fingers of the devotee.

9. If it is shorter it is less efficacious; if it is longer there is no harm. A shortage by the breadth of the finger of the devotee in regard to the mobile one is similarly harmless.

10—12. A Vimāna (chariot-like structure) of artistic beauty shall be made at first wherein the divine attendants shall be represented. In its firm and beautiful sanctum sanctorum shining like a mirror studded with the nine precious gems—sapphire, lapis lazuli, Emerald, pearl, coral, Gomedaka, diamonds and rubies, the emblem shall be installed on the altar.

13—17. The emblems hall be worshipped with the mantras beginning with "Sadyo"[48] in five different places in order. Sacrificial offerings shall be made in the fire. Śiva and the gods of His family shall be adored. The preceptor is given monetary gifts. Kinsmen are propitiated with whatever they desire. Money is distributed among the mendicants. All objects sentient or otherwise, and all living beings movable or immovable are duly gratified. The cavity is filled with gems. Mantras "Sadyo" etc. are recited. The auspicious

48. VS. 29. 36.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

supreme lord is meditated upon. The great mantra Oṃkāra resonant with its mystical sound is repeated. The liṅga is then united with the Pīṭha (pedestal). The two are then welded together.

18. Similarly the embodied image shall also be fixed there auspiciously. For the sake of festivals the embodied image shall be installed outside with the five-syllabled mantra.

19. The embodied image shall be taken from the preceptors or it must be one that has been worshipped by saintly men. Such an adoration of the embodied image and the phallic emblem accords the region of Śiva.

20. The phallic emblem is of two varieties : the stationary and the mobile. Trees, hedges etc. represent the stationary.

21. Worms, insects etc. represent the mobile. For the stationary one, tending and similar service is recommended. For the mobile one Tarpaṇa (propitiation) is recommended.

22. With a love for the happiness of different beings Śiva Pujā shall be performed—so say the wise men. The pedestal represents Śiva's consort—Pārvatī and his phallic emblem represents the sentient being.

23. Just as lord Śiva remains ever in close embrace of the Goddess Pārvatī, so also the phallic emblem holds on to the pedestal, for ever.

24. Such is the installation of Śiva's great phallic emblem which shall be worshipped with due homage. The daily worship shall be made in accorance with one's capacity; so also the fixation of banner etc.

25—29. The devotee shall install the phallic emblem and it will accord directly the region of Śiva. Or the devotee shall worship the mobile emblem with the sixteen types of homage and services as prescribed. It accords the region of Śiva gradually. The sixteen types of service are[49] :—invocation (Āvāhana); offering the seat (Āsana); water offering (Arghya); washing of the feet (Pādya); water for rinsing the mouth as a mystical rite (Ācamana); oil bath (Abhyaṅga snāna);

49. The sixteen acts of homage to a deity are slightly different in other texts ; Compare आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमस्नान-वसनाभरणादि च । गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा Tantrasāra mentions 64 Upacāras.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

offering of cloth (Vastra); Scents (Gandha); flowers (Puṣpa); incense (Dhūpa); lamps (Dīpa); food offering (Nivedana); waving of lights (Nīrājana); betel leaves (Tāmbūla); obeisance (Namaskāra); and mystical discharge and conclusion (Visarjana).

Or the devotee need perform the rites from water-offering to food offering alone duly. Or the devotee shall daily perform, as he can, ablution (Abhiṣeka); food offering (Naivedya); and obeisance (Namaskāra) and propitiation (Tarpaṇa), —all these in order. It will accord him the region of Śiva.

30. Or he shall perform all the sixteen rites in the phallic emblem of human, saintly or godly origin, or in one naturally risen up (Svayambhū) or in one of very extraordinary nature installed duly.

31. If the devotee makes gifts of articles of worship he will get some benefit or other. By circumambulation and obeisance he will attain Śiva's region gradually.

32-33. Regular vision of the phallic emblem accords benefit. Or the devotee can make a phallic emblem out of clay, cowdung, flowers, Karavīra fruit, jaggery, butter, ashes or cooked rice as he likes and worship it according to the prescribed rules.

34. Some authorities have recommended the worship of the phallic emblem on the thumb etc. In these rites of phallic worship, there is no sort of prohibition whatsoever.

35. Everywhere Śiva accords benefit as befitting the endeavour put in. Or he shall make gifts of the phallic emblem or the value of its construction.

36. Whatever is given to a devotee of Śiva with sincere faith accords Śiva's region. Or the devotee can repeat the Praṇava mantra ten thousand times every day.

37. Repetition of Om (Praṇava mantra) a thousand times at dawn and at dusk is known to be according Śiva's region. At the time of the repeated utterance (Japa) of the mantra, (Om) ending with "M" purifies the mind.

38. At the time of Samādhi (meditation) the repetition of Oṁkāra must be mental. Muttering of it in low voice can be practised at all times. The same with Bindu (dot) and Nāda (sound) is also of the same efficacy.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

39. Or the devotee can with due reverence repeat the five-syllabled mantra ten thousand times every day or a thousand times at dawn and at dusk. It accords the region of Śiva.

40. Repetition of the five-syllabled mantra (Namaśśivāya) by a brahmin is specially efficacious with the Om (Praṇava) prefixed. A mantra must be received from a preceptor with proper initiation for the acquisition of the desired fruit.

41. The ceremonial ablution when the sun is in transit to the Zodiac Kumbha, initiation for mantras, the Nyāsa of Mātṛkās;[50] a brahmin, a person with soul purified by truth; a preceptor of perfect knowledge—all these are splendid.

42. Brahmins shall begin with Namaḥ and the others shall end with Namaḥ. With regard to some women the mantra shall end with Namaḥ duly.

43. Some say that Brahmin women begin with Namaḥ. Repetition of this for five crores of times will render a person equal to Sadāśiva.

44. By repeating it one, two, three or four crores of times, the devotee shall attain the region of Brahmā and others. One can repeat any of the syllables a hundred thousand times or all of the syllables separately a hundred thousand times.

45-47. Or a hundred thousand times all the syllables together, if repeated, accord Śiva's region. Or if the devotee repeats it a thousand times every day and completes a million times in a thousand days, he can achieve whatever he desires. He shall feed brahmins every day. A brahmin shall repeat the Gāyatrī a thousand and eight times every day in the morning. He shall attain Śiva's region gradually. He shall repeat Vedic verses and hymns with the observance of restraints.

48. The Daśārṇa mantra shall be repeated either 99 times or nine hundred times or nine thousand nine hundred times.

49. The regular study of the Vedas accords Śiva's region.

50. Nyāsas are particular diagrams which are closely associated with the divine mothers and are written in characters to which a magical power is ascribed. These are the personified energies of the principal deities connected with the worship of Śiva. They are reckoned sometimes 7, sometimes 8, 9 or 16 in number.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

All the other sorts of mantras shall be repeated a hundred thousand times.

50. If the mantra consists of only one syllable it shall first be repeated a crore times and thereafter a thousand times with great devotion.

51. Doing thus according to one's capacity one shall gradually attain Śiva's region. It is the duty of every one to repeat a mantra pleasing to him every day till his death.

52—53. If a man repeats "Om" a thousand times he shall get all his desires fulfilled at the bidding of Śiva. If he plants a flower-garden for the sake of Śiva or even renders service by sweeping and cleaning Śiva's temple and precincts he shall attain Śiva's region. The devotee shall reside for ever in Śiva's temple with great devotion.

54. It yields worldly enjoyment and salvation to every one sentient or insentient. Hence an intelligent man shall reside in a temple of Śiva till death.

55. In a temple built by ordinary man, the space upto a hundred hastas (1 hasta 30 cms) from the phallic image is holy. In a temple dedicated to sages, the space upto a thousand Aratnis (1 Aratni 45 cms) from the phallic image is holy. In a temple dedicated to sages, the space upto a thousand Aratnis (1 Aratni=45 cms) from the emblem is holy.

56. If the phallic emblem had been installed by gods the space upto a thousand Aratnis is holy. In a temple where phallic emblem is self-risen, the space upto a thousand Dhanuḥ Pramāṇas (a dhanuḥ pramāṇa=4 hastas) is holy.

57. The tank, well, pond etc. in a holy centre shall be considered Śiva-Gaṅgā in accordance with Śiva's statement.

58. By taking bath or making gifts or muttering mantras in that centre one will attain Śiva. One shall seek shelter in a temple of Śiva and stay there till death.

59—61. The rites of obsequies of the second day or the tenth day, the offerings of monthly Piṇḍas, the rite of Sapiṇḍīkaraṇa or the annual Śrāddha shall be performed in a holy centre. He will instantly attain Śiva's region. By staying there for seven, five or three nights or a single night he will attain Śiva's region gradually. He will obtain results according to his conduct and befitting his caste.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

62. By the uplift in the caste and devotion the fruit gains more efficacy. Anything done with a desire in view yields results immediately.

63-64. Anything done with no specific desire in view yields the region of Śiva directly. Of the three periods of time, ordained rites shall be performed in the morning, rites for the fulfilment of desires in the midday and rites for the suppression of the evil in the evening. The same thing holds good for nights too.

65. The two middle Yāmas (1 Yāma is equal to 3 hours) at night are called Niśītha. The worship of Śiva at that time accords desired results.

66. If a man performs rites after realising this, he shall achieve the due results. Especially in the Kali age the achievement of fruit is only due to the precise performance of actions.

67. If the man is well behaved, afraid of sins and the observer of good actions at other man's suggestion or at his own he shall attain due results.

68-69. (The sages said :—) O Sūta, foremost among excellent yogins, please tell us briefly about the various holy centres by resorting to which women and men shall attain the region (of Śiva). Please tell us about the traditions of Śiva temples also. (Sūta said) :—All of you listen faithfully to the account of all holy centres and their traditions.

CHAPTER TWELVE

(Narration of Śiva Temples)

Sūta said:—

1. O wise sages, please listen to the narrative of holy centres with Śiva's temples all of which accord salvation. Thereafter I shall tell you their traditions for the welfare of the people.

2. The Earth, fifty crores of yojanas in extent, abounding in mountains and forests, supports the people at the bidding of Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. The lord has Himself raised up these temples and holy centres in different places for the liberation of the residents of these localities.

4. These temples whether self-risen or not, in view of their being accepted (as their frequent resort) by the sages and Devas are intended for the redemption of the people.

5. In these holy centres and temples, ablutions, charitable gifts, Japas etc must be regularly performed. Otherwise men are sure to be affected by ailments, penury, dumbness etc.

6. If a man dies anywhere in the Bhāratavarṣa[51] he shall be reborn again as a man if he has resided in a holy centre where there is a self-risen phallic emblem of Śiva.

7. O brahmins, committing sins in a holy centre is of ineffable character. When a man stays in a holy centre he must not commit even the smallest sin.

8. Somehow men must strive to find a residence in a holy centre. On the shores of the ocean in the confluencc of hundreds of rivers there are many such holy centres and temples.

9. The holy river Sarasvatī is said to have sixty mouths or holy centres on its banks. Hence an intelligent man must stay on its banks. He shall attain Brahma's region gradually.

10-11. The river Gaṅgā flowing from the Himālaya mountains is very holy with its hundred mouths. There are many holy centres on its banks such as Kāśī etc. Its banks are highly sacred in the month of Mārgaśīrṣa or when Bṛhaspati (Jupiter) is in the zodiac 'Capricornus. The river Śoṇabhadra[52] of ten mouths is holy and yields all cherished

51. Bhārata Varṣa is one of the nine divisions of the earth as separated off by certain mountain ranges, the other eight divisions being Kuru, Hiraṇmaya, Ramyaka, Ilāvṛta, Hari, Ketumāla, Bhadrāśva and Kinnara. It is surrounded by oceans in the south west and east and by the Himālaya in the North. Sk vii. 1.11.13.

Bharata who gave his name to this country was the descendant of Svāyambhuva Manu. He was a king of Agnīdhra's family.

52. The river Śoṇa (also called Sone, Sonā) rises in Gondwana, in Madhya Pradeśa, on the table-land of Amarakaṇṭaka, four or five miles east of the source of Narmadā river and running first northerly and then easterly for 500 miles falls into the Ganges above Pāṭaliputra or Patna. It is called Māgadhī nadī, since it forms the Western boundary of Magadha. Sk 1. iii u 2.7 (ii).

eclipzemuzik@gmail.com

desires.

12-13. By ablutions therein and observing fast the devotee shall attain the region of the god Gaṇeśa. The holy Narmadā[53] is a great river of twenty-four mouths. By a dip therein and residing on its banks the devotee shall attain the region of Viṣṇu. The river Tamasā[54] is of twelve mouths and Revā[55] has ten mouths.

14. Godāvarī[56] is very holy and it quells the sins of murdering a brahmin or slaughtering a cow. It is said to have twentyone mouths and accords Rudraloka.

15. Kṛṣṇāveṇī[57] is a sacred river destroying all sins. It is said to have eighteen mouths and it accords Viṣṇuloka.

16. Tuṅgabhadrā[58] has ten mouths and it accords Brahmaloka. The holy Suvarṇamukharī[59] is said to have nine mouths.

17-19. Those who fall from Brahmaloka are born there. By residing on the banks of the auspicious rivers Sarasvatī,[60] Pampā,[61] Kanyā[62] and Śvetanadī[63] one shall attain Indraloka. The great river Kāverī[64] flowing from the mountain Sahya

53. It rises in the Vindhya mountain and falls into the gulf of Cambay. It flows in a wide flood-plain and is fairly deep. It forms a suitable boundary between the political units north and south of it.

54. It is identified with Tons which issues from the Ṛkṣapāda mountain, appears in the Bundelkhand region and flows into the Ganges below Allahabad.

55. Revā and Narmadā are the two small branches of one and the same river in the upper course which are later united into one.

56. This river known as Godā or Godāvarī forms an important unit in the historical geography of South India. It drains a large area mainly composed of Deccan lavas and flows through a wide fertile valley towards the east. Its catchment area is bounded in the north by the Sahya mountain, the Nirmala and Satmala ranges and the hills of Bastar and Orissa known to the Purāṇas as Mahendra Parvata.

57. It rises from the Sahya mountain. It is the united stream of kṛṣṇā and Veṇī. It flows into the bay of Bengal Cf *Sk*. II. 1. 29.44.

58. It rises from the Sahya mountain and joins the kṛṣṇā river.

59. It is one of the most sacred rivers of Southern India. After issuing from the Mahendra mountain, it falls into the southern sea, passing through beautiful hills and dales along with its tributary streams.

60. See Note 35 on P.47.

61. It is a tributary of Tuṅgabhadrā river.

62. Not identified. The country situated on the bank of this river is sacred to Śiva. Cf. *Sk*. 1. iii u 2. 7-19.

63. Not identified.

64. It is one of the most sacred rivers which takes its rise from the Sahya mountain. It is said to have many tīrthas, particularly Śiva-Kṣetras, on its bank. Sk. I. iii P 6. 98; I. iii u.2.11.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

is very holy and is said to have twenty-seven mouths. It accords all cherished desires. Its banks are the bestowers of heaven and the regions of Brahmā and Viṣṇu.

20-28. The devotees of Śiva are the bestowers of Śivaloka and accord cherished desires. When the Jupiter and the sun are in the zodiac of Meṣa, the devotee shall take the holy bath in Naimiṣa* and Badara.** Worship etc. thereafter accords Brahmaloka. When the sun is in Karkaṭaka or Siṁha one shall take bath in the Sindhu (Indus)[65]. On that occasion the drinking of the sacred water of Kedāra[66] and ablution therein accords perfect knowledge. Śiva Himself has mentioned before that the bath in the Godāvarī in the month of Siṁha when Jupiter is also in the zodiac of Siṁha accords Śiva region. When Jupiter and the sun are in the zodiac of Kanya, ablution shall be performed in the rivers—Yomunā[67] and Śoṇa, the fruit of which is great enjoyment in the worlds of Dharma and Dantin (Gaṇeśa). When the sun and the Jupiter are in Tulā, the devotee shall take bath in the Kāverī the fruit whereof is the attainment of all cherished desires as stated by Viṣṇu Himself. The devotee who takes bath in the river Narmadā in the month of Vṛścika, when the Jupiter is in the zodiac of Vṛścika, attains Viṣṇu-loka. Brahmā has stated that the bath in the Suvarṇa-mukharī when the sun and the Jupiter are in the zodiac of Dhanus accords Śivaloka. The devotee shall take bath in the Jāhnavī (Ganges) in the month of Mārgaśīrṣa when Jupiter is in the zodiac of Capricornus. After enjoying pleasures in the regions of Brahmā and Viṣṇu he will gain perfect knowledge in the end.

29-30. In the month of Māgha when the sun is in the zodiac of Kumbha, Śrāddha, offerings of Piṇḍa and water

*Naimiṣa, modern Nimsar, is a sacred region of Uttarapradeśa in the district of Sitapur, on the bank of Gomatī. Naimiṣa was sacred in the Kṛta age, as Puṣkara in the Tretā, Kurukṣetra in the Dvāpara, the Ganges in the Kali age.

**Name of the hermitage of Nara and Nārāyaṇa in the neighbourhood of Gaṅgodbheda, the source of the Ganges.

65. This sacred river of Ancient India, takes its rise from the Himālayas, flows in the Western Pakistan and falls into the Western Sea.

66. It refers to Kedāra Gaṅgā or Mandākinī in Garhwal.

67. The river rises in the Himālaya mountains among the Jumnotri peaks, flows for 860 miles on the plains before it joins the Ganges at Allahabad.

eclipzemuzik@gmail.com

libations with gingelly seeds raise the crores of manes on both the sides (Paternal and maternal) of the family. When the sun and the Jupiter are in the zodiac of Mīna, ablution shall be performed in Kṛṣṇāveṇī.

31-32. The ceremonial ablutions taken in the different sacred waters in the respective months accord the region of Indra. An intelligent man shall resort to Gaṅgā or the Kāverī river. Certainly his sin will be quelled thereby. There are many holy centres yielding Rudraloka.

33. The rivers Tāmraparnī[68] and Vegavatī[69] accord Brahmaloka. There are holy centres on their banks bestowing heaven on the worshipper.

34. In between these rivers there are meritorious holy centres. Intelligent men residing there will reap the respective fruits thereof.

35. Only by good conduct, good predilections and good concepts as well as by being sympathetic can the devotee derive the benefit, not otherwise.

36. Meritorious actions performed in a holy centre flourish in many ways. Sinful acts committed in a holy centre, though slight, become manifold.

37-38. If the sin committed in a holy centre is only for livelihood, the merit will destroy that sin. Merit accords prosperity and quells physical, verbal and mental sins. O brahmins, the mental sin is adamantine in sticking to the sinner and it continues for many Kalpas.

39-40. The mental sin can be wiped off only by meditation and not otherwise. The verbal sin is wiped off by Japas and the physical sin by forcefully causing the emaciation of the body. Sins committed by means of wealth can be wiped off by making charitable gifts and not otherwise, though crores of Kalpas (Aeons) may elapse. In some places the increasing sin destroys the merit.

41-43. Both Merit and Demerit have three aspects:— the seed stage, flourishing stage and the enjoyment stage. If they are in the seed stage they can be quelled by perfect

68. It issues from the Malaya mountain called the Travancore hills in the southern parts of the Western Ghats.

69. It is the modern Baiga or Bijari in the district of Madura. G.D. P. 38.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

knowledge. If they are in the flourishing stage they can be quelled in the manner described before. If they are in the enjoyment stage they get destroyed only by enjoying and experiencing their fruits and not otherwise though one might have performed crores of meritorious deeds. If the seed or the flourishing seedlings are destroyed what remains must be experienced and wiped off. If one regularly performs worship of gods, makes gifts to brahmins and performs sufficient penance, the enjoyment becomes bearable. Hence those who wish for happiness must refrain from committing sins.

CHAPTER THIRTEEN

(Description of Good Conduct)

The sages said :—

1. Kindly tell us the mode of good conduct whereby the sensible man quickly attains higher worlds. Please tell us about virtue and evil that cause attainment of heaven or hell.

Sūta said :—

2. A brahmin endowed with strict adherence to good conduct is perfectly wise. A brahmin learned in Vedas and of good conduct is called a Vipra. A brahmin endowed with only one of these two is a mere Dvija.

3. A brahmin following some of the prescribed rules of conduct and with a smattering of the Vedas is a Kṣatriya brahmin, at best a royal servant. Very careless in following the rules of conduct the brahmin is really a Vaiśya brahmin. One engaged in agriculture and trading activities is also likewise.

4. A brahmin ploughing the field himself is a Śūdra brahmin. One of envious and spiteful temperament is a degraded Dvija.

5. A Kṣatriya who rules over a kingdom is a "King";

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

others are mere Kṣatriyas. A merchant dealing in grains etc. is a Vaiśya and others of his caste are mere "Vaṇiks"

6. A person rendering service to Brahmins, Kṣatriyas and Vaiśyas is called a Śūdra. A working agriculturist is a Vṛṣala and the others are Dasyus.

7. It is the duty of everyone of the four castes to get up early in the morning and sit facing the east and meditate on gods. He shall then think about the various acts of virtue, of matters regarding monetary dealings, the problems connected with them, the sources of income and the items of expenditure.

8. The direction in which one casts one's first glance on waking up indicates the good or bad that is likely to attend one on that day—the eight effects in order are—longevity, hatred, death, sin, fortune, sickness, nourishment and strength.

9. The last yāma (3 hours) of the night is called Uṣā and the latter half of it is sandhi (period of conjunction). A brahmin shall get up at that hour and answer the calls of nature.

10. It must be in a place far off from the house. It must be a covered place. He shall sit facing the north. If it is not possible due to any obstacle he can sit facing other directions.

11. He must never sit in front of water, fire, a brahmin or the idol of any god. He must screen the penis with the left hand and the mouth with the right.

12. After evacuating the bowels, the faeces should not be looked at. Water drawn out in a vessel should be used for cleaning (i.e. no one should sit inside the tank or river-water for cleaning purpose).

13. Any way no one shall enter the holy tanks and rivers dedicated to deities, manes etc. and frequented by the sages. The rectum must be cleaned with mud seven, five or three times.

14. The penis must be cleaned with mud as large as a cucumber fruit and the quantity of mud for the purification of the rectum shall be Prasṛti (half a handful). After the purification of the excretory organs, hands and feet must be washed and gargling shall be done for eight times.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

15. For gargling, the water can be taken in any vessel or a wooden cup; but water shall be spit outside (not in the river or tank). Washing of the teeth with any leaf or twig must be without using the index finger and outside the water.

16. After making obeisance to the gods of water, the twice-born shall perform the ablution with mantras. Sick or weak persons shall take bath upto the neck or hips.

17. Sprinkling water upto the knees he shall perform the Mantrasnāna. He shall propitiate deities etc. sensibly with the water from the holy tank or river.

18. A washed dry cloth should be taken and worn in the form of pañcakaccha (wearing of the lower garment in a special way). In all sacred rites the upper cloth should also be used.

19-20. While taking bath in the holy river or tank, the cloth worn shall not be rinsed or beaten. The sensible man shall take it to a separate tank or well or to the house itself and beat it on a rock or on a plank to the gratification of the manes, O brahmins.

21-23. The Tripuṇḍraka[70] shall be drawn on the forehead with the Jābālaka mantra. If anyone enters water otherwise, he will surely go to hell. According to scholarly authorities the mantrasnāna is as follows : Repeating the mantra "Āpo hi ṣṭhā"[71] etc. water shall be sprinkled over the head for suppressing sins. Repeating the mantra "Yasya Kṣayāya"[72] etc. water shall be sprinkled over the joints in the legs. The order is as follows :—feet, head, chest; head, chest, feet and chest, feet, head for sprinkling with water thrice.

24. It is enough if one performs mantra snāna when one is slightly indisposed, or when there is danger from the king or when there is civil commotion, or when there is no other way or when one is about to undertake a journey.

25. He shall drink by way of Ācamana reciting the mantras from Sūryānuvāka in the morning or from Agni-

70. Three lines horizontally drawn over the forehead with the ash slightly pasted with water.

71. VS. 11.50.

72. VS. 11.52.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Anuvāka in the evening and perform the ceremonial sprinkling in the middle.

26. O brahmins, at the end of the Japa of Gāyatrī mantra[73] Arghya shall be offered thrice to the sun towards east and once also thereafter.

27. The offering of Arghya in the morning is by lifting both the hands high up; that in the midday by letting off the water through the fingers and that in the evening by letting the water over the ground facing the west.

28. In the midday the sun is to be viewed through the fingers reciting the mantra prescribed for that. The circumambulation of oneself is performed (in the prescribed manner) and the pure Ācamana (without mantras) is performed.

29-30. Sandhyā prayer performed before the prescribed time is ineffective. Hence Sandhyā shall be performed at the prescribed time. The expiatory rite for the omission of Sandhyā prayer for a day is the repetition of Gāyatrī a hundred times more than the usual number of times for ten days. If the omission is for ten days or more, Gāyatrī must be repeated for a hundred thousand times as atonement.

31-32. If one omits Sandhyā for a month one has to be re-invested with the sacred thread.[74] For the sake of prosperity deities shall be propitiated such as Īśa, Gaurī, Guha.[75] Viṣṇu. Brahmā, Candra (the moon) and Yama. Thereafter the entire rite shall be dedicated to the supreme Brahman and pure Ācamana shall be performed.

73. Three-footed sacred mantra of the Ṛgveda well-known after its metre Gāyatrī. It is addressed to the sun (savitar) and is therefore called Sāvitrī. It runs—"Tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayat."—We meditate on that excellent light of the sun. May he illuminate our minds."

74. It is one of the purificatory rites prescribed in the Dharmasūtras and explained in the Gṛhyasūtras in which the boy is invested with the sacred thread and thus endowed with second or spiritual birth and qualified to learn the Veda by heart. A Brāhmin is initiated in the eighth year, a Kṣatriya in the eleventh, a Vaiśya in the twelfth; but the term could be delayed. Cf. MS. 2. 36-38.

75. Guha, literally the mysterious one, is Kārttikeya, so called because of his mysterious birth. According to a legend he was the son of Śiva produced without the intervention of a woman. Śiva cost his seed into fire which was afterwards received by the Ganges : Kārttikeya was the result. He is therefore called as the son of Agni and Gaṅgā. When born he was fostered by the six Kṛttikas and these offering their six breasts to the child he became six-headed.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

33-34. Towards the right of the holy water, in a splendid prayer hall, temple or a common Maṭha, or in a stipulated place in one's own house, one shall sit firmly with the mind in concentration and perform the Gāyatrī Japa after due obeisance to all gods. He shall not omit the practice of the Praṇava mantra.

35-37. While practising the Praṇava he shall realise fully the identity of Jīva (the individual soul) with the supreme Brahman. The full implication of the Gāyatrī must be borne in the mind when the Japa is performed. "We pray to Brahmā, the creator of the three worlds, to Acyuta the sustainer and Rudra the Annihilator.* We meditate on the Self-luminary that prompts us in the activities of virtue and wisdom bestowing enjoyment and salvation, the Self-luminary that is the driving force behind the sense-organs, mind, intellect and acts of volition." The devotee who dwells thus on the meaning constantly attains the Brahman.

38. Or if incompetent to dwell on the meaning let him at least continue the recitation of the mere mantra to keep his Brahminhood in tact. An excellent brahmin must repeat the mantra a thousand times in the morning every day.

39. Others shall repeat as many times as they can. In the midday Gāyatrī shall be repeated a hundred times; in the evening at least twenty times along with Śikhāṣṭaka [A set of eight as the tuft i.e. eight times more than stipulated.]

40-41. He shall meditate on Vidyeśa, Brahmā, Viṣṇu, Īśa, Jīvātman and Parameśvara stationed in the twelve esoteric centre of the body from Mūlādhāra (basic support) to the Brahmarandhra (the mystical aperture at the crown of the head), as identical with Brahman with the conception of *Soham* (I am He) and continue the Japa. He shall then meditate on them as stationed outside the body as well.

42-43. From Mahat tattva (the cosmic principle) there

*Cf. Devī Bhāg. 1.8. 3-4 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवाः सनातनाः। नातः परतरं किञ्चिद् ब्रह्माण्डेऽस्मिन्महामते ॥ ब्रह्मा सृजति लोकान्वै विष्णुः पात्यखिलं जगत्। रुद्रः संहरते कालेत्रय पतेऽत्र कारणम् ॥ also ŚP. VS. 10 : त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रैलोक्ये सम्प्रवर्तते। सृजते ग्रसते चैव वीक्षते च त्रिभिस्स्वयम् ॥ The idea is often repeated in the Purāṇas.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

are a thousand extraneous bodies each of which is to be passed by each mantra slowly and the Jīva must be unified with the Supreme. This is the principle on which the Japa is based. This Japa for the sake of the extraneous bodies is for two thousand times with the Śikhāṣṭaka.

44. This is the tradition regarding the Japas. Repetition for a thousand times accords Brahmahood and that for a hundred times accords the region of Indra.

45. Repetition for less number of times may guard the soul to a certain extent and bring about rebirth in the family of a brahmin. After the worship of the sun, the brahmin shall practise thus every day.

46. A brahmin who has completed one million two hundred thousand repetitions becomes a full-fledged brahmin. A brahmin who has not completed at least a hundred thousand repetitions of Gāyatrī is not authorised in Vedic rites.

47. Till he completes his seventieth year he shall follow these rules. Afterwards he can take to renunciation. After renunciation he shall repeat the Praṇava twelve thousand times in the morning every day.

48. Omissions and deficiencies of one day must be made good the next day. If the omission is continued for a month, the atonement is repetition for one hundred and fifty thousand times.

49. If the omission extends beyond this, he shall take the order of Sanyāsa afresh. Then only can the defect be fully effaced. Otherwise he is sure to fall into Raurava, the terrible hell.

50. Only the person who has a cherished desire shall endeavour for virtue and wealth and not others. A brahmin shall seek salvation and practise the ways of realising Brahman for ever.

51. From virtue wealth is derived and from wealth enjoyment. Vairāgya (non-attachment) is the outcome of enjoyment. That is to say, when one fully enjoys the pleasures by means of wealth acquired by virtuous means one comes to the stage of Vairāgya (Detached State).

52-53. If the enjoyment is through the wealth acquired by other means, the result is the increase of passion alo

eclipzemuzik@gmail.com

Dharma is twofold : one through the sacrificial offering and the other through the body by performing ceremonial ablutions in a sacred river etc. One can earn wealth through virtue and divine form through penance.

54. A person freed from desire gains purity and by purity he acquires knowledge. There is no doubt about it. In the ages of Kṛtā, Tretā and Dvāpara penance was recommended for attaining Dharma; but in the age of Kali it is the sacrificial offering that secures Dharma for us.

55. In the Kṛta age knowledge was acquired through meditation; in the Tretā through penance; in the Dvāpara through sacrifice and now in the Kali age it is through the worship of idols.

56. The fruit is in accordance with the nature of merit and sin. Deficiency, increase, decrease etc are due to the difference in the articles employed and the part of the body and items of rites.

57. Evil is of violent character and virtue is of pleasant nature. A person becomes miserable due to evil and secures happiness on account of virtue.

58. It must be known that bad conduct leads to misery and good conduct to happiness. Hence it is the duty of everyone to acquire virtue for the sake of worldly enjoyment as well as salvation.

59. If any one regularly offers sufficient material means to a brahmin with four members in his family, for a hundred years he will remain in Brahmaloka.

60. The rite of Cāndrāyaṇa performed a thousand times yields Brahmaloka. It is the duty of a Kṣatriya to establish and sustain a thousand families.

61-63. It yields Indraloka to him. If he maintains ten thousand families he attains Brahmaloka. According to scholars in the Vedas, a man attains the region of that deity in meditation of whom he makes charitable gifts. A man devoid of wealth shall endeavour to accumulate penance and austerities. Everlasting happiness is achieved by pilgrimages to holy centres and penances. Now I shall expound the mode of acquiring wealth through pure and lawful means.

64. A brahmin shall earn wealth without cringing or

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

exerting himself too much. He can accept monetary gifts and fees for presiding over sacrifices duly performed.

65. A Kṣatriya shall earn wealth by valorous exploits and a Vaiśya by means of agriculture and cattle-breading. The charitable gifts of wealth acquired by lawful means alone, are attended with good results.

66. Salvation is achieved by the acquisition of Perfect knowledge by every one with the blessings of the preceptor. Salvation is realisation of one's own real form and the perfect bliss.

67. O brahmins, men realise all these things only if they cultivate the association of good people. A householder shall make charitable gifts of everything like money, grain etc.

68. A person who desires permanent welfare for himself shall give to Brahmins fruit, grain or other articles especially when the need for the same arises.

69. Water shall always be given to the thirsty. Food shall be given to the hungry and the sick. Gift of food is of four types—field, unhusked grain (or seed), uncooked food and cooked food.

70. A giver of food receives half the merit of the receiver which he accumulates till the time that food is digested or as long as the glory of lord Śiva reaches his ears.

71. The receiver of a gift must expiate for his sin by means of austerities or by making gifts to others. Otherwise he will fall into the Raurava hell.

72-73. Everyone shall set apart a third of his wealth for Dharma, another third for Vṛddhi (flourishing) and the rest for his Bhoga (enjoyment). With the part intended for Dharma he shall perform the three rites of virtue viz. Nitya (daily prayers etc.), Naimittika (casual acts of piety) and Kāmya (specific rites for the fulfilment of desires). By means of the second part he shall increase his wealth. By utilising the third part he shall enjoy with restraint in pure and wholesome ways.

74. One tenth of the wealth acquired by agricultural operations must first be given in charity (before making the three-fold divisions) in order to wipe off the sin. He can utilise the rest as mentioned before. Otherwise he shall fall into Raurava.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

75. Or he is sure to be evil-minded hastening towards his own certain ruin. Sensible persons acquiring much wealth by way of usury or trading activities must likewise give away a sixth of that wealth in charity (before making the three-fold divisions).

76. Excellent brahmins, accepting monetary gifts from decent people, shall give away a fourth of that wealth in charity. They shall likewise give away half in charity in case of an unexpected windfall.

77. If a brahmin accepts a monetary gift from an indecent fellow he shall give away the entire amount in charity. A defiled gift shall be thrown into the sea. It is more creditable if one invites persons and makes gifts to them. One's own enjoyment gains by it.

78. A man must give others what they beg of him according to his ability. If a thing requested for is not given he will be indebted to that extent even in his next birth.

79. A sensible person shall not proclaim others' faults. O brahmin, whatever is seen or heard should not be spitefully repeated.

80. An intelligent man shall not speak words wounding the hearts of others. For achieving prosperity he shall perform sacred rites in the fire at dawn and at dusk.

81-82. Persons unable to perform the same, both the times, shall do so once, worshipping the sun and the fire duly. Raw rice, other food grains, ghee, fruits, bulbous roots, cooked food soaked in ghee for sacrificial rites—all these things shall be duly used as prescribed in the sacred texts. Sthālīpāka (offerings of cooked food in the vessel itself) shall be performed at the stipulated time in the manner laid down. If there is no Havya (cooked rice offering) the main sacrifice alone shall be performed.

83. Thus the daily rites have been narrated. These shall be performed always; or repeated muttering of mantra alone or the worship of the sun shall be performed.

84-85. Those who seek welfare of the soul shall do like this. A person who seeks wealth also shall do likewise. All persons devoted to Brahmayajña, worship of gods, worship of fire, reverence to preceptors and gratification of brahmins deserve to attain heaven.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FOURTEEN

(*Description of Fire-sacrifice etc.*)

The sages said:—

1. O lord, please tell us in order in detail all these rites viz. the fire sacrifice, the sacrifice to gods, Brahmayajña, the worship of the preceptor and the gratification of brahmins.

Sūta said :—

2-3. The offering made into the fire is called fire-sacrifice (Agniyajña). In the case of persons in the Brahmacarya Āśrama (i.e Religious Students) it is called samidādhāna (collection of sacrificial twigs). O brahmins, until the rite of Aupāsana (fire sacrifice of the householder) all the persons in the first Āśrama perform their Vratas and special sacrifices in the fire from sacrificial twigs.

4. O brahmins, in the case of ascetics and forest-dwellers who have consigned the sacred fire to the Ātman, taking a restricted quantity of wholesome food is itself the sacrificial offering.

5. Householders who have started their Aupāsana rite shall maintain the rite in the sacrificial fire kept in a vessel or pit always.

6. The sacrificial fire shall be maintained either in the Ātman or in the Araṇī (the sacrificial churning twig from which fire is kindled) lest the fire should be extinguished by royal or divine intercession.

7. O brahmins, the offering in the fire in the evening for the fire-god is the bestower of prosperity. The offering in the morning for the sun-god is conducive to longevity.

8-9. This is called Agniyajña in as much as it enters the sun during the day. The different sacrifices Sthālīpāka etc. for the propitiation of Indra and other gods by offerings in the fire are called Devayajña. The rites of Caula (ceremony of tonsure) etc. are performed in the ordinary fire.

10. The regular study of the Vedas is called Brahmayajña. A brahmin shall perform this constantly for the propitiation of gods.

11. This is to be practised by all and hence no special

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

rules are prescribed here. Now attend to the explanation of certain Devayajñas without fire.

12. At the beginning of the first creation, the omniscient, merciful lord Mahādeva created the different week days for the benefit of the entire world.

13. Lord Mahādeva, the global physician, the omniscient, the panacea of all panaceas, made the first day his own day that bestows good health.

14-17. Next he created the day of his Māyā (Illusion) the bestower of prosperity. Afterwards when the birth of Kumāra was attended with some mishaps he created the day for the sake of surmounting mishaps and idleness. With a desire to bless the worlds and for their nurture and protection he created the next day dedicated to Viṣṇu, the protector of the worlds. The next day created by the lord is for the sake of the longevity of the worlds dedicated to the creator of the three worlds, Brahmā, called also Parameṣṭhin, who is the bestower of longevity too. Hence this day too bestows longevity.

18. The last two days of the week created by the lord are those of Indra and Yama. In the beginning when the lord created Puṇya and Pāpa (Virtue and Sin) for making the three worlds flourish, these deities who preside over them were assigned these two days.

19-22. The last two days are the bestowers of worldly enjoyments and removers of premature death respectively. The lord made the sun etc. who are His own manifestations and are firmly established in the solar cycle (Jyotiścakra[76] the lords of the different days. Their worship in their respective days accords the respective benefits viz :—health, riches, removal of sickness, nourishment, longevity. enjoyment of pleasures and prevention of death respectively. It is said that the respective merits of the different days are secured through the gratification of the gods. Śiva is the

76. Jyotiṣcakra or Śiṁśumāra Chakra refers to the system of stars, planets and constellations conceived of as a Cakra rotating like the Potter's wheel. The vast space is an ocean in which the stars are arranged like the body of a giant alligator. The imagery of the wheel implies a fixed centre to which the whole system of moving stars is secured by certain pulls, spoken of as winds (Vāta) in physical form but actually invisible forces exercised by the centre on the peripheral stars. Cp. MP.—A Study. P. 209.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ultimate bestower of the fruits accruing from the worship of other gods as well.

23-24. The worship for the propitiation of the deities is fivefold. 1. the repeated recitation of the respective mantras 2. sacrifice 3. charitable gift 4. austerities and 5. propitiation on the altar, idol, fire or a brahmin. The sixteen forms of service and homage shall be duly observed.

25-26. Of the fivefold forms of worship the latter are more efficacious than the former. In the absence of the earlier ones the latter ones can be observed. In the ailments of the eyes or head or for quelling leprosy, the sun shall be worshipped and the brahmins fed for a day, a month, a year or three years.

27-28. If the action meritorious or otherwise that has begun to fructify is sufficiently strong, the ailment, old age etc. are alleviated. The repetition of the mantras of the favourite deity accords the respective benefits of the day of the week. The first day of the week dedicated to the sun has the special merit of the removal of sin, especially for brahmins.

29. For the sake of riches, the intelligent devotee shall worship Lakṣmī etc. on Monday with cooked rice soaked in ghee and shall feed brahmin couples.

30. For alleviating ailments the devotee shall worship Kāli and others on Tuesday. He shall feed brahmins with an Āḍhaka (a measure) of cooked rice, the pulse, black gram and green gram.

31. The scholarly devotee shall worship Viṣṇu with curd-rice on Wednesday. Sons, friends, womenfolk etc. will always be well-nourished for ever.

32. A person who seeks longevity shall worship the deities for their gratification, with sacred thread, cloth, milk and ghee on Thursday.

33. On Friday, for the sake of enjoyment of worldly pleasures, the devotee shall worship devas with concentration. Brahmins should be propitiated with the cooked food consisting of six flavours.[77]

34-35. Good cloth should be presented to women to

77. Six flavours are : (1) pungent, (2) sour, (3) sweet, (4) salt, (5) bitter and (6) astringent.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

gladden them. The wise devotee shall worship Rudra and others on Saturday that wards off premature death, by performing Homa with gingelly seeds. He shall make gifts to the brahmins and feed them with cooked rice and gingelly seeds. Thus worshipping the deities he shall derive the fruit of good health etc.

36-38. In the daily or special sacrifices of the deities, ceremonial ablutions, charitable gifts, repeated muttering of mantras, sacrifices, propitiation of the brahmins, in the worship of the different devas in view of special dates or special conjunction of the planets, or in the different days of the week it is the omniscient lord of the universe who bestows health and other benefits by assuming the different forms. He bestows the same according to the time, place and the deserts of the recipient.

39. The articles for worship shall be in accordance with one's faith or local conventions. The lord bestows health etc. in accordance with the comparative quality of the same.

40. In the beginning of the period of auspiciousness, the end of the period of inauspiciousness, on birth days (according to the stars) etc. the householder shall worship the planets, Sun etc. in his own house for his good health etc.

41. Hence the worship of gods bestows all desired fruits. The worship conducted by brahmins must be along with mantras and by means of gesticulations in the case of others.

42. The worship shall be carried out by men seeking good benefits in all the seven days in accordance with their capacity.

43. Indigent men shall worship devas with austerities and rich men by spending money. Again and again they shall do virtuous actions with sufficient faith.

44-46. After enjoying the pleasures in heaven they are reborn again in the world. For better enjoyment the rich shall always plant trees for shade, dig tanks etc, install deities, and carry on virtuous activities. After the lapse of some time, when the virtue becomes ripe he shall achieve perfect knowledge. O brahmins, he who hears this chapter, or reads it or he who facilitates the hearing of the same shall derive the fruit of Devayajña.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTEEN

(*Description of the qualification, time and place for Devayajña etc.*)

The sages said:—

1. O Sūta, foremost among those who know everything, please expound to us the place etc.

Sūta said:—

The pure house accords normal benefit in the rites of Devayajña etc.

2. The cowshed is of ten times more benefit than that. The bank of a tank is of ten times more benefit than that and the root of Tulasī plant or of Bilva or Aśvattha trees is again of ten times more benefit than that.

3-5. Similarly a temple, the bank of a holy tank, the bank of an ordinary river, the bank of a holy river and the banks of the seven holy Gaṅgās are each of ten times more benefit than the previous. The seven holy Gangās are Gangā, Godāvarī, Kāverī, Tāmraparṇikā, Sindhu, Sarayū[78] and Revā. The shores of the sea are of ten times more benefit than the previous. The summit of a mountain is of ten times more benefit than the shores of the sea.

6-7. The place where the mind is quite at home is the most excellent of all places. Yajña, Dāna etc. accord full benefit in the Kṛta age. In the Tretā age they yield three-fourths of the benefit. In the age of Dvāpara the benefit derived is half. In the age of Kali only one fourth of the benefit is obtained. When half of the Kali age passes on, the benefit is only three-fourths of this one-fourth.

8. A holy day accords a normal benefit to a pure-souled devotee. O Scholars, the period of transit of the sun from one Zodiac to another yields ten times more benefit than that.

9. The period of equinoxes, the period of tropical

78. It is a well known river, mentioned in the RV. (V.53.9) along with the rivers Sarasvatī, Sindhu, Gaṅgā, Yamunā, and Śutudrī. Gharghara (Ghāgrā) and Tamasā (Tons) are its tributaries. It is a sacred river of Northern Kosal, with Ayodhyā, the sacred city of great antiquity, lying along its bank.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

transit, the period of transit to the capricornus, and the time of lunar eclipse are each of ten times more benefit than the previous one.

10. The auspicious hour of complete Solar eclipse is of still more benefit, than the previous. Since the sun of cosmic form is infested with poison then, there is the likelihood of ailments spreading.

11. Hence for the alleviation of the serious effects of poison, the devotee shall observe ceremonial ablutions, offer gifts and mutter prayers. That period is specially holy inasmuch as it is intended for the alleviation of the after-effects of poison.

12. The birth-star, and the concluding period of holy rites are of the same efficacy as the period of Solar eclipse. The time spent in the company of noble holy men is of the efficacy of crores of solar eclipses.

13. Persons of unflinching devotion to austerities and perfect knowledge, yogins and ascetics deserve holy worship since they quell others' sins.

14. A brahmin who has repeated the Gāyatrī mantra two million four hundred thousand times also deserves the same and accords full benefit and wordly enjoyments.

15. The word Pātra (one who deserves) means one who protects the giver from downfall.

16-17. The word Gāyatrī means that which saves the reciter from downfall. Only a person of purified soul can save others, just as only a rich man can donate anything to others. A man of no means cannot give anything to others in this world.

18-19. Only he who has purified himself by means of Gāyatrī Japa can be called a pure brahmin. He alone deserves the position of presiding over all holy rites, Dāna Japa, Homa, Pujā etc. He alone can save others. Any hungry man or woman deserves charitable gifts of cooked food.

20-21. An excellent brahmin must be invited on an auspicious occasion and given sufficient sums of money with piety and pleasing words. They accord all desired results. A charitable gift given to a needy person yields the utmost benefit. If it is given after entreaties it yields only half the benefit.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22-23. Monetary gifts to servants accord only one-fourth benefit. O excellent brahmins, charitable gifts to an indigent person, only because he is born a brahmin, accord worldly enjoyment for ten years. Gifts to a brahmin Vedic scholar accord heavenly enjoyment for ten years.

24. Gifts to a brahmin who regularly repeats Gāyatrī mantra, accord Satyaloka for ten years. Gifts to a brahmin devotee of Viṣṇu accord Vaikuṇṭha Loka.

25. Gifts to a brahmin devotee of Śiva accord Kailāsa. All kinds of gifts accord enjoyments in the different Lokas.

26-28. A person who gives cooked food attended with the ten ancillary services, on a Sunday, attains good health for ten years even in the next birth. The ten ancillary services are—Honouring, inviting, providing oil bath, washing and serving the feet, bestowing cloth, scents etc, serving side dishes of six tastes, pancakes prepared in ghee and sweet juices, betel leaves, monetary gifts, formal farewell and following a few steps—This is called Daśāṅga Annadāna,

29-30. A man who renders ten sorts of ancillary services to ten brahmins on Sunday attains good health for a hundred years. If he gives the same on Monday or any other day, he attains the benefit as stipulated for that day. The benefit of food-gifts is secured in this world itself either in this birth or in the next.

31. If in this manner he gives food on all the seven days to ten brahmins he secures good health and all other benefits for a hundred years.

32. Similarly he who gives cooked rice in this manner to hundred brahmins on Sunday secures good health in Śivaloka for a thousand years.

33. If he gives the same for a thousand brahmins he secures the benefit for ten thousand years. Similarly the benefit accrued for gifts on Monday and other days can be understood by a thoughtful man.

34. By giving food to a thousand brahmins whose minds have been purified by Gāyatrī, on Sunday, the devotee attains good health and other benefits in Satyaloka.

35. By giving food to ten thousand persons he secures the benefits in Viṣṇuloka. By giving it to a hundred thousand persons he derives benefits in Rudraloka.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

36. Those who seek learning must make gifts to children considering them on a par with Brahmā. Those who seek sons and other ends must make gifts to young men considering them on a par with Viṣṇu.

37. Those who seek knowledge must make gifts to old men considering them on a par with Rudra. Those who seek intellect must make gifts to young maidens considering them on a par with Bhāratī (Goddess of Speech).

38. Excellent men seeking enjoyments must make gifts to youthful maidens considering them on a par with Lakṣmī (Goddess of Wealth). Those who seek purity of Ātman must make gifts to old women considering them on a par with) Pārvatī.

39. That which is acquired by gleaning more than one ear of corn at a time or gleaning corns one by one, by fees received from disciple[79] is called Śuddhadravya (clean wealth). This wealth yields complete benefit.

40. Wealth acquired by acceptance of monetary gifts is called middlesome wealth. Wealth acquired by agricultural or trading activities is called lowliest wealth.

41. Wealth acquired by Kṣatriyas using their valour or Vaiśyas by trading activities is called excellent. So also the wealth acquired by the Śūdras by salaries for service.

42-45. Patrimony or sum received from husbands forms the wealth of virtuous women. There are twelve things to be given in the twelve months beginning with Caitra or all together on an auspicious occasion for the flourishing of what is cherished. They are :—(1) cow, (2) plots of land, (3) gingelly seeds, (4) gold, (5) ghee, (6) cloth, (7) food-grains, (8) jaggery, (9) silver, (10) salt, (11) ash gourd and (12) a virgin. Gift of cows, milk-products, cowdung (in the form of manure etc.) ward off the sins accruing from wealth and grain while sins connected with water, oil etc. are warded off by cow's urine.

46. The three kinds of sins—physical etc. are warded

79. Śila and uñchavṛttis. According to Kullūkabhaṭṭa on Manusmṛti (X. 112) the occupation of gleaning more than one ear of corn at a time is called Śila while that of gleaning corns one by one is called uñcha.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

off by milk, curd and ghee. Their nourishment can be understood by scholars.

47. Gift of plots of land is conducive to stability here and hereafter, O brahmins. Gift of gingelly seeds is conducive to strength and to the conquest of premature death.

48. Gift of gold increases the power of the gastric fire and is conducive to virility. Gift of ghee is nourishing and that of cloth is conducive to long life.

49. Gift of food-grains is conducive to the increase of food production. Gift of jaggery yields sweet food. Gift of silver is conducive to the increase in the quantity of semen and that of salt is conducive to the happy admixture of the six tastes.

50. The gift of pumpkin gourd is conducive to nourishment. All kinds of gifts increase everything and secure all kinds of enjoyment here and hereafter, O brahmins.

51-53. Gift of a virgin is conducive to worldly enjoyment throughout life. Sensible persons shall make gifts of fruits according to the season such as the fruits of jack, mango, wood apple trees, plantains, fruits from hedges, pulses of black gram, green gram, vegetables, chillies, mustards, their plants etc.

54. Sensible men shall gratify the sense-organs of hearing etc. of other people for the gratification through sound etc. It gratifies the quarters too.

55. Theism is that feeling in which one fully realises that all actions are fruitful. It is necessary that Vedas and sacred texts should be learnt direct from preceptors.

56. Devotion to God out of fear for kinsmen or royal punishment is of inferior sort. An indigent person bereft of all means of livelihoods shall worship verbally or by means of physical activities.

57. Verbal worship means recital of mantras, hymns and Japas. Worship of physical activities means pilgrimages, observance of fast and other rites.

58. Whatever one does, whether it is great or small, whatever be the means employed,—if that is dedicated to deities it becomes conducive to enjoyment.

59-61 The two—practice of austerities and making charitable gifts—must be carried out always. Asylum should

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

be given according to the caste of the person concerned. It is conducive to the satisfaction of the Devas and worldly enjoyments as well. Such a devotee shall always attain noble birth and enjoyments here and hereafter. If he performs the sacred rites with dedication to God, he shall attain salvation. He who reads or hears this chapter becomes righteous and endowed with knowledge.

CHAPTER SIXTEEN

(*Different modes of worship of clay idols and their results*)

The sages said:

1. O excellent one, please explain the rules of the worship of clay idols by following which all desired results will be achieved.

Sūta said:—

2. You have requested for a very good thing. It bestows all wealth always. It suppresses misery instantaneously. I shall explain it. Please listen.

3-4. It wards off premature and foul death. Even a timely death it prevents. O brahmins, it bestows womenfolk, sons, wealth, grains etc. The worship of idols made of clay etc. is conducive to the attainment of all cherished desires in the world. From it the devotee derives food and other edible things, cloth etc.

5. Both men and women are authorized in this. The clay should be brought from the beds of rivers, lakes or wells.

6. It should be washed well and pasted with scented powder and milk. The idol should be made with the hands on a raised platform.

7. All the limbs, joints etc. should be perfectly shaped with the respective weapons of the deity concerned. It should be seated on Padma Āsana (the lotus pose) and worshipped respectfully.

8. The five deities Gaṇeśa, Sun, Viṣṇu, Pārvatī and Śiva shall be usually worshipped in their images. But a

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

brahmin shall always worship the phallic emblem of Śiva.

9. In order to derive the full benefit of worship, the sixteen forms of service shall be observed. The sprinkling of water over the idol shall be performed with flowers. The pouring of water shall be performed with mantras.

10-11. The food offering shall consist of cooked rice of Śāli variety. In the worship conducted in the house, 12 handfuls of rice (=Kudava) shall be used. In the worship in a temple constructed by men, a prastha (a particular measure) of cooked rice shall be used. In a divine temple three Prasthas of cooked rice shall be used. In the worship of self-risen image five prasthas of cooked rice shall be used. If thus used it gives complete benefit. By using twice or thrice this quantity the benefit shall be greater.

12-15. By performing this worship a thousand times, a brahmin shall attain Satyaloka. A vessel made of wood or iron twelve angulas in width, 24 angulas in length and sixteen angulas in height is called Śiva. An eighth part of it is called a Prastha and it is equal to four Kuḍavas. If ten, hundred or thousand prasthas of water, oil, incense etc. are used in temples of human construction, of saintly worship or of self-risen idol, the worship is called Mahāpūjā.

16. The ceremonial bath is conducive to the purity of the soul; the application of scented paste yields virtue. The food offering is conducive to longevity and gratification and the incense yields wealth.

17. The lighting of the lamp is conducive to knowledge and the betel leaves are conducive to enjoyment. Hence in all worships these six items are scrupulously observed.

18. Obeisance to the deity and repeated recitation of mantras accord all cherished desires. They must be observed at the end of the worship by men who seek both worldly enjoyment and salvation.

19. At first all items shall be gone through mentally and then item by item every rite shall be performed. By the worship of deities, the devotee attains the different regions.

20. In the subsidiary worlds also there is an ample scope for enjoyment. O brahmins, I shall narrate the special types of worship to which please listen with faith.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21-22. By the worship of Gaṇeśa the devotee shall attain his wish in this world itself. The days of special worship of Gaṇeśa are Fridays, the fourth day of the bright half of the lunar months of Śrāvaṇa and Bhādrapada, and the Śatabhiṣak star of the month of Dhanus. He shall be worshipped duly on these days. Or the devotee shall worship continuously for hundred or thousand days.

23. As a result of the faith in the deity and in the fire, the worship yields sons or the different wishes to the devotees. It quells all sins and the various hardships.

24. The worship of Śiva and others on their respective days of the week is conducive to the purity of soul. In regard to Kāmya rites, the basis is either the Tithi or the star or the particular combinations of planetary positions.

25. The day of the week is the basis for the worship of Brahman and others. There is no increase or decrease with respect to the days of the week as in regard to the Tithi, star etc. A day is calculated from sunrise to sunrise.

26-28. The worship of the deities on the respective Tithis etc. is conducive to full enjoyment for the devotees. In regard to rites of the manes, the earlier part must be in contact with the night previous. In the worship of deities the latter part must be in conjunction with the day. If the Tithi extends to mid-day, that part of it which falls at sunrise shall be taken for the worship of the deities, so also in regard to the stars. Hence a devotee shall consider all these aspects and proceed with the worship, repeated recitation of the mantras etc.

29-30. The word Pūjā is thus derived: Pūḥ means 'the achievement of the fruits of enjoyment.' By the rite one achieves the fruits. Jāyate means "is born." Good ideas, knowledge etc. also are included in this. The word Pūjā is used in this sense amongst the people as well as in the sacred texts.

31-32. The daily and occasional rites yield their benefits in due course but the fruits of Kāmya rites are instantaneous. The necessary rites are performed everyday. The occasional rites are performed in particular months, fortnights, years or on special occasions. In the Kāmya rites one derives the fruits

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

after the sin has been duly quelled. Mahāgaṇapati Pūjā shall be performed on the Caturthī day of the dark half of the lunar month.

33. That rite wipes off the sin of the whole fortnight and yields enjoyment for full fortnight. The worship performed on the Caturthī day of the lunar month of Caitra accords benefit for a month.

34-36. The worship performed in the months of Siṁha and Bhādrapada accords enjoyment of worldly pleasures for a year. The worship of the sun shall be performed on Sundays, or Saptamī (seventh) day or in the star Hasta of the month of Śrāvaṇa or on the Saptamī in the bright half of the month of Māgha. The worship of Viṣṇu is conducive to the attainment of all desires and wealth if performed on Wednesdays, Dvādaśī (12th) day or in the star of Śravaṇa in the months of Jyeṣṭha and Bhādrapada. The same worship in the month of Śrāvaṇa yields all desired wishes and good health.

37. Propitiation of Viṣṇu on the Dvādaśī day yields the same benefit as is derived from the gift of the twelve things with ancillary rites.

38. The devotee shall worship twelve brahmins on the Dvādaśī day assigning them the twelve names of Viṣṇu with all the sixteen forms of service. He shall gratify the deity thereby.

39. Similarly twelve brahmins shall he worshipped after assigning them the twelve names of any deity to gratify that deity.

40. A person who seeks prosperity shall worship Pārvatī who bestows all worldly pleasures on Mondays, Navamī (ninth) day, and in the star of Mṛgaśiras in the month of Karkaṭaka.

41-42. The Navamī in the bright half of the month of Āśvayuj accords all desired benefits. The worship of Śiva shall be performed on Sundays, Caturdaśī (fourteenth) day of the dark half of the month of Māgha on the Ārdrā star and on the Mahārdrā day. It accords all cherished desires.

43-45. The worship is conducive to longevity, prevents premature death and accords the achievement of everything. The worship of the different manifestations of Śiva with all

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sixteen forms of service and homage on the Mahārdrā day in the month of Jyeṣṭha, on caturdaśī day or on the Ārdrā day in the month of Mārgaśīrṣa is on a par with Śiva's worship and yields worldly enjoyment and salvation. The worship of the first deity of the week days in the month of Kārtika is specially recommended.

46 47. When the month of Kārtika has arrived, the sensible man shall worship all the deities by giving gifts and observing austerities, homas, Japas, restraints and the sixteen forms of service. The idol shall be worshipped with mantras. Brahmins shall be fed. The devotee shall be freed of desires and distresses.

48. The worship of deities in the month of Kārtika yields all worldly pleasures, dispels all ailments and removes the adverse effects of spirits and evil planets.

49. The worship of the sun on Sundays in the month of Kārtika together with the gifts of gingelly seeds and cotton alleviates leprosy etc.

50. By making gifts of Harītakī (one of the myrobalans), chillies, cloth, milk etc. and by installing Brahman, the alleviation of consumption is brought about.

51-53. By making gifts of lamps and mustard seeds epileptic fits are alleviated. The worship of Śiva on Mondays in the month of Kārtika suppresses excessive poverty and increases prosperity. The worship of Skanda on Tuesdays in the month of Kārtika, and making gifts of houses, fields, domestic articles and utensils, lamps, bells etc. the devotee gains eloquence without delay.

54. The worship of Viṣṇu on Wednesdays in the month of Kārtika together with the gift of cooked rice with curds yields good progeny.

55. The worship of Brahman on Thursdays in the month of Kārtika and the gift of honey, gold and ghee affords the increase of worldly pleasures.

56. The worship of the elephant-faced Gaṇeśa[80] together with the gifts of scented flowers affords the enjoyment of worldly pleasures.

80. Gajakomeda is the elephant-shaped God Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī. There is a variety of legends accounting for his elephant head. See J. Dowson : Hindu Mythology P. 207.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

57-59. Even a barren woman gets a good son making gifts of gold, silver etc. The worship of the guardians of the quarters, the elephants of the quarters, the serpents, the guardians of dams, the three-eyed[81] Rudra and Viṣṇu, the remover of sins, bestows perfect knowledge. The worship of Brahman, Dhanvantari[82] and of the twin deities—Aśvins[83] alleviates ailments, prevents foul death and suppresses all sickness instantaneously.

60-62. Gifts of salt, iron, oil, pulses, Trikaṭuka, fruits, scents, drinking water etc., liquids in prastha measures and solids in pala weights enable the devotee to attain heaven. The worship of Śiva and others early in the morning in the month of Dhanus enables the devotees to achieve everything gradually. The offering of eatables shall preferably be ghee-soaked rice of the Śālī variety and well-cooked.

63. The offering of various kinds of cooked rice is specially recommended in the month of Dhanus. The person who gives cooked food in the month of Mārgaśīrṣa shall attain all desired benefits.

64-65. The giver of cooked food in the month of Mārgaśīrṣa shall attain destruction of sins, achievement of the desired objects, good health, virtue, good comprehension of the Vedic passages, good practices, great enjoyment here and hereafter, the permanent unification with the Godhead and the realisation of the perfect knowledge of the Vedānta.

81. One of the eleven names of Rudras (MP. 5. 29-30) which has been variously interpreted. It represents the various triads on which the entire cosmos is based. It is both the deity of the three eyes or the conscious principles of Jagrat, Svapna and Suṣupti or Sūrya, Candra and Agni and also the son of three Mothers, Ambā, Ambikā. and Ambālikā. These three sisters represent the three fires of the cosmic yajña or the three Mothers who create the three great principles of mind, life and matter. MP. A Study PP. 66-67.

82. Dhanvantari, said to be the physician of the Gods was produced at the churning of the ocean with a cup of Amṛta in his hands. He is the supposed author of the Āyurveda, the Indian medical science.

83. Aśvins, two Vedic deities, are represented as the physicians who ride in a golden car drawn by horses. Professor Goldstucker (cp Muir's Texts, Vol. V) thinks that the Aśvins represented two distinct elements, the cosmical and the human blended into one. The human element is represented by those legends which refer to the wonderful cures effected by them. The cosmic element relates to their luminous nature. It is more likely that there were some horsemen or warriors of great renown who inspired their contemporaries with awe by their wonderful deeds and more especially by their medical skill.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

66. A person who desires enjoyment of worldly pleasures shall worship the deities early in the morning throughout the month of Mārgaśīrṣa or at least for three days. No one shall be without sacred rites in the month of Dhanus.

67-70. Rites in Dhanurmāsa (month of Dhanus) prescribed for the morning can be performed upto the Sangava time (3 muhūrtas from sunrise). A brahmin shall observe fast in the month of Dhanus and restrain all his senses. Till midday he shall repeat the Gāyatrī mantra. Till the time of going to bed, he shall repeat the mantras such as the five-syllabled one etc. After acquiring perfect knowledge he shall attain salvation after death. Other men and women shall repeat the five-syllabled mantra alone throughout and take three baths every day. They will attain perfect knowledge. They shall secure the annihilation of the great sins by repeating their favourite mantras.

71-75. The great offering of eatables shall be made to Śiva especially in the month of Dhanus. The constituent parts of the great offering are as follows:—

Rice of the Śālī variety a Bhāra by weight; pepper measuring a prastha; countable articles twelve in number; honey and ghee a kuḍava each; a droṇa measure of green gram; twelve varieties of side dishes; cake fried in ghee, sweets made of Śālika rice; curd and milk twelve prasthas each; twelve coconuts; twelve betel nuts, thirtysix clove leaves; camphor powder; five saugandika[84] flowers; betal leaves.

76. This great offering of eatables made to the deities shall be distributed among devotees in the order of their castes.

77. A devotee who makes the offering of cooked rice becomes the Lord of a kingdom in the world. But by making gift of great offering of eatables, a man attains heaven.

78. O excellent brahmins, by offering this a thousand times the devotee attains Satyaloka and lives the full span of life therein.

84. A collection of five kinds of aromatic vegetable substances, viz. cloves, nutmeg, camphor, aloe wood and kakkola.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

79. By offering this twenty-thousand times, he attains still higher world and is not born again.

80-81. Twenty-six thousand great offerings constitute life-time offering. Making gift of this is called great accomplishment. A devotee who makes this is not born again.

82-83. In the month of Kārttika, on an auspicious day, life-time offering shall be made. It shall be done at the time of the transit of the sun, on birthdays (based on star), on full-moon days, annual birthdays etc. In other months when the natal star comes in conjunction with the planets, this can be performed.

84. Even if the conjunction is only partial the offering shall be made. One gets the benefit of dedicating oneself by that.

85. Śiva is delighted by the dedication of selves and bestows the salvation of complete identity. This life-time offering shall be made only to Śiva.

86. Śiva exemplifies birth in as much as He has the form of both Yoni (vaginal passage) and Liṅga (Penis). Hence in order to ward off births the Janmapūjā is of Śiva alone.

87. The entire universe consisting of the movable and the immovable is of the nature of Bindu (dot) and Nāda (sound). Bindu is Śakti (Power) and Śiva is Nāda. Hence the universe is pervaded by Śiva and Śakti.

88. Bindu[85] is the support of Nāda.[86] The universe has the support of Bindu. Both Bindu and Nāda together support the entire universe.

89. The unification of the Bindu and the Nāda is called Sakalīkaraṇa and the universe takes its birth as a result of this Sakalīkaraṇa.

90. The Phallic emblem is the fusion of Bindu and Nāda and is the cause of the universe. Bindu is the goddess and Śiva is the Nāda and the fusion of the two is the phallic emblem of Śiva.

91. Hence to ward off future births, the devotee shall

85. Bindu is a dot over a letter representing the anusvāra. It is supposed to be connected with Śiva and is of great mystical importance.

86. Nāda is a nasal sound represented by a semicircle and used as an abbreviation in mystical words.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

worship the phallic emblem of Śiva. Goddess of the form of Bindu is the mother and Śiva of the form of Nāda is the father.

92. Great bliss is the result of the worship of the parents. The devotee shall worship the phallic emblem for the acquisition of the Great Bliss.

93. That goddess is the mother of the universe and that Śiva is the father of the universe. Sympathy towards the son who renders service naturally increases in the minds of the parents.

94-95. O foremost among sages, ordinary parents bestow hidden treasures to the son who renders special service. Hence a devotee shall worship the phallic emblem in the manner of mother and father for the acquisition of the hidden great bliss. Bharga is Puruṣa (Cosmic man or Being) and Bhargā is Prakṛti (Cosmic Nature).

96. Puruṣa is of hidden latent conception and Prakṛti is of manifest inner conception.

97. Since it is the father who conceives first, the Puruṣa has the primordial conception. The unification of Puruṣa and Prakṛti is the first birth.

98. Its manifestation in the Prakṛti is called the second birth. The creature, dead even as it is born, takes up its birth from the Puruṣa.

99. Certainly the birth is induced by the Māyā as an extraneous source. The word Jīva (the individual soul) means that which gets decayed even from the time of birth.

100. Another meaning of the word Jīva is that which is born enmeshed and entwined. Hence the devotee shall worship the primordial phallic image for unravelling the knots and nooses of the birth.

101-102. The world bhaga means the primordial nature because it increases and flourishes. The Śabdamātrā etc. (the cosmic sound principle i.e. all objects of enjoyment) evolved out of Prakṛti, being enjoyed by the sense organs; the word Bhoga comes to mean that which gives Bhaga. The principal Bhaga is of course the Prakṛti and Bhagavān is Lord Śiva Himself.

103. The lord alone is the bestower of enjoyment

eclipzemuzik@gmail.com

(Bhoga) and not anyone else. The Lord who is the master of Bhaga is called Bharga by wise men.

104-105. The phallus is united with vagina and vagina is united with phallus. For the sake of perpetual enjoyment here and hereafter the devotee shall worship the phallic emblem which is lord Śiva Himself. He is the sun giving birth and sustenance to the worlds. His symbol is justified in the coming into existence of things.

106-107. Persons should worship Śiva, the cause of birth, in his phallic form. That which makes the Puruṣa known, is called Liṅga, the symbol. The unification and fusion of the symbols of Śiva and Śakti is thus called Liṅga.

108. The lord delighted at the worship of His symbol wards off the function of the symbol. That function being birth etc, birth etc. cease.

109. Hence the devotee shall worship the phallic emblem with the sixteen forms of service and homage to acquire the benefit from Prakṛti and Puruṣa through means inherent or extraneous.

110. The worship thus performed on Sundays wards off births. The devotee shall worship the great phallic emblem on Sundays with the syllable Om.

111-112. The ceremonial ablution of the phallic emblem with Pañcagavya on Sundays is specially recommended. Pañcagavya is the compound of cow's urine, dung, milk, curd and ghee. Milk, curd and ghee can severally be used with honey and molasses. The offering of rice cooked in cow's milk must be made with the syllable Om.

113-114. The syllable Om (a+u+m) is Dhvani Liṅga The svayambhū liṅga is Nāda Liṅga; the Yantra (diagrammatic contrivance) is Binduliṅga. "M" syllable is the installed (Pratiṣṭhita) liṅga. "U' syllable is mobile (Cara) Liṅga and the "A" syllable is a Liṅga of huge form (Guruvigraha). A person who worships the liṅgas perpetually becomes liberated soul undoubtedly.

115-116. A devout worship of Śiva liberates man from the bondage of births. A fourth benefit is achieved by wearing Rudrākṣa beads sacred to Śiva and a moiety is achieved by smearing the holy ashes over the forehead. Three-fourths can be achieved by the recital of mantras and a man be-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

comes full-fledged devotee by means of worship. A man who worships both the phallic emblem of Śiva and the devotees of Śiva attains salvation.

117. O brahmins, stable devotion can be found firmly established and flourishing only in that person who reads this chapter or listens to it attentively.

CHAPTER SEVENTEEN

(*The glorification of the syllable Om and the five-syllabled mantra*)

The sages said:—

1. O lord, tell us the greatness of the syllable Om and that of the six liṅgas, O great sage. Also please tell us the worship of the devotees of Śiva in order.

Sūta said:—

2. All of you, sages, have now requested for a good thing. Only Śiva can explain this properly. No one else.

3. Still I shall explain the same with Śiva's grace. May Śiva increasingly guard us, you and every one else.

4. The syllable Om means an excellent boat to cross the ocean of worldly existence. [Pra=of the Prakṛti i.e. the world evolved out of it. Navam—Nāvāṁ Varam—an excellent boat]

5. Or Praṇava may mean: "there is no world for you" or it may mean "That which leads to salvation".

6-8. Or it may mean "that which leads to new knowledge." After annihilating all actions it gives the persons who repeat the mantra or worship, a fresh knowledge of the pure soul. This Praṇava is two-fold (1) the subtle (2) the gross.

9. The subtle one is of a single syllable where the constituent five syllables are not differentiated clearly. The gross one is of five syllables where all the constituent syllables are manifest.

10. The subtle one is for the liberated living soul (jīvanmukta). The need for the contemplation of the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

meaning through the mantra is only upto the destruction of the physical body.

11. When the body is destroyed he completely merges in Śiva undoubtedly. The mere repeater of the mantra attains the yogic communion with Śiva certainly.

12. A person who repeats the mantra thirty-six crores of times certainly attains the yogic communion. The subtle Praṇava is again two-fold—the short, and the long.

13-15. The long one is present in the heart of the Yogins alone—separately in the form of "A" syllable, "U" syllable, "M" syllable, Bindu and Nāda. It is endowed with all the digits of the time sound. Śiva, Śakti and their union are indicated by "M" syllable ramified into three and this is called the short subtle Praṇava. The short Praṇava shall be recited and repeated by those who desire their all sins annihilated.

16-18. The five elements ether, air, fire, water and earth and their five subtle causes sound, touch, form, taste, and smell together activised in relation to achievement of desires are called Pravṛttas. The short subtle Praṇava is for those who desire the continuation of mundane existence and the long one is for those who are averse to the same.[87] The Praṇava is to be used in the beginning of the Vyāhṛtis,[88] mantras, in the beginning of the Vedas, and during the prayer at dawn and at dusk along with Bindu and Nāda. If the devotee repeats it nine crores of times he becomes pure.

19. A further repetition for nine crores of times enables him to win over the Earth element. A further repetition for nine crores of times enables him to win over the water element.

20. Similarly for each repetition of nine crores of times he is able to win over the elements of fire, wind and the ether.

21. The attributes of "smell" etc. are to be similarly

87. The words Pravṛtta and Nivṛtta designate respectively the persons who desire continuation of mundane existence and those who are averse to the same.

88. Vyāhṛtīs are the mystical utterances, seven in number, viz.

भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् ।

Each of the vyāhṛtis are preceded by the Om.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

won over by successive repetitions of nine crores of times. The egotism is to be won over by another repetition of nine crores of times.

22. By repeating it daily for a thousand times the devotee becomes perpetually pure. O brahmins, thereafter the repetition of the mantra is conducive to the achievement of desires.

23. A devotee who thus completes one hundered and eight crores of Japas of Praṇava (Om) and is thus fully enlightened shall master Śuddhayoga.

24-25. A person who has thus mastered Śuddhayoga becomes certainly a liberated living soul. A Mahāyogin who performs Japas and meditations perpetually of Śiva in the form of Praṇava and maintains mystic trance, certainly becomes Śiva Himself. He must perform Japas after duly performing the Aṅganyāsa (ritualistic placing of the finger over the different parts of the body as prescribed) and invoke the sages concerned, the deities presiding over and the name of the metre in which the verse is composed.

26. The devotee who practises the Japa of Praṇava (Om) with due ritualistic placings of fingers on the parts of his body becomes a sage. He shall attain all the benefits of the ritualistic Nyāsa such as the blessings of ten mothers and the (attainment of) six pathways.

27-30. As for those who are devoted to activities and those who both refrain from and indulge in activities, the gross Praṇava is recommended. Śivayogins are of three types being devoted to rites, austerities and Japas. The Kriyāyogin is the one who engages himself in sacred rites and worship spending money, using limbs of the body and uttering words Namaḥ (obeisance) etc. Tapoyogin is the one who desists from injuring others, restains all external sense organs, takes limited quantities of food and performs worships. Japayogin is the one who is quiet, performs Japa always, is free from all sorts of desires and maintains all these observances mentioned before.

31. A pure man shall obtain liberation only step by step, beginning with Sālokya as a result of being purified by the worship of Śivayogins with sixteen services and homage.

32. O brahmins, I shall now explain Japayoga, please

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

listen. Even the person practising austerities shall perform Japas to purify himself.

33. O brahmins, the five-syllabled mantra of Śiva is the gross Praṇava. The name Śiva is used in the dative case with Namaḥ prefixed. (Namaḥ Śivāya-Homage to Śiva) It implies the five principles.

34. The Japa of the five-syllabled mantra shall always be performed along with Praṇava. A man can achieve everything by means of the Japa of the five-syllabled mantra.

35. O brahmins, the devotee shall take instruction from his preceptor, sit comfortably on the ground cleaned well, and start the Japa. The practice shall start on the Caturdaśī day of the bright half and concluded on the Caturdaśī day of the dark half.

36-37. The months of Māgha and Bhādrapada are the most auspicious of all occasions. During the days of Japa be shall take only a single meal during the day in limited quantities. He shall abstain from useless talk and curb all his sense organs. He shall uninterruptedly render service to his parents and the king, or any master whom he serves. By performing the Japa a thousand times, he shall be free from indebtedness, otherwise not.

38-42. The five-syllabled mantra shall be repeated five hundred thousand times, all the time remembering the various aspects of Lord Śiva who is seated in the lotus pose. He is the bestower of all auspiciousness. He has the crescent moon for his coronet. He has given shelter to Gaṅgā in His matted hair. With Śakti seated on His left thigh, He shines with His great concourse of attendants around Him. He bears the moon (on his forehead). He shows the gestures of bestowing boons and offering freedom from fear. He is the cause of perpetual blessing. He is Sadāśiva. He shall be mentally worshipped at first or as stationed in the heart or in the solar zone. While performing the Japa of the five-syllabled mantra he shall sit facing the east. All his actions shall be pure. In the morning of the Caturdaśī day of the dark half, after finishing the daily rites he shall sit in a clean beautiful place. He shall control his mind and senses. He shall repeat the five-syllabled mantra twelve thousand times in this way.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

43-44. For the sake of the worship he shall invite five great devotees of Śiva along with their wives. One of those shall be an excellent preceptor who shall be assigned the Sāmba form, another will represent Īśāna, the third will represent the Aghora aspect of Śiva, the fourth will represent the Vāma aspect of Śiva and the fifth will represent "Sadyojāta" aspect of Śiva.

45-47. All the articles for the worship shall be ready and the worship shall start. When it is performed duly, the sacrifice shall follow. All the rites from the beginning to the end shall be performed according to the rules laid down in the scriptural code which the devotee follows. The ghee used shall be the one prepared from the milk of a tawny cow. He shall make ten, hundred or a thousand offerings or he shall bid the devotees of Śiva make the offerings. In that case the offerings are one hundred and eight in number.

48-49. At the end of the sacrifice monetary gifts shall be given: the preceptor shall be given two cows (or a cow and a bull) as extra. The five devotees shall be duly worshipped; the householder shall take bath with the water wherewith the feet of the devotees shall be washed. He shall thereby reap the benefit of taking bath in 36 crores of holy rivers and tanks.

50-52. He shall make gifts of cooked rice and ten ancillary constituents with great piety. The preceptor's wife must be considered as the great goddess (Parā.) The wives of the other devotees Īśāna and the rest shall be duly worshipped and honoured. They shall be presented with the beads sacred to Śiva, garments, and sumptuously fed with milk pudding, pulse, pies, sweet pies etc. after the oblations are duly given. The Japa is then concluded with due prayers to the lord of gods.

53. After the performance of Puraścaraṇa (repetition of the mantra followed by sacrifice), the householder becomes endowed with the efficacy of the mantra. If he completes another five hundred thousand Japas, all the sins will be wiped off.

54. For every set of five hundred thousand Japas the householder shall be blessed with the riches and pr

Sold to: eclipzemuzik@gmail.com

perity of the different Lokas beginning with Atala and ending with Satyaloka in order.

55. If the householder dies in the middle, he shall be reborn in the world after due enjoyment of pleasures in the other worlds. He shall then continue the Japa and derive the benefit of being near to Brahman.

56. After a repetition of five hundred thousand further Japas he derives the benefit of assimilation to Brahman. If ten million Japas are completed in all he shall become identical with Brahman.

57. Thus attaining the absorption into Kāryabrahman (the action Brahman) he gains all such enjoyments as can be wished for till the time of final dissolution.

58. In the Next Kalpa he will be born as Brahmā's son. Becoming illuminated with the penance he shall be ultimately liberated.

59. Fourteen worlds beginning with Pātāla and ending with Satya are evolved out of the five elements, such as the Earth etc. These are called Brahmā's worlds.

60-61. There are fourteen Viṣṇu worlds beyond Satya world and ending with Kṣamā. In the Kśamā world the action-Viṣṇu is stationed in the excellent city of Vaikuṇṭha in the company of action-Lakṣmī protecting the great recipients of enjoyment. Beyond that and ending with Śuciloka there are twenty-eight worlds.

62. In the pure world of Kailāsa, Rudra, the annihilator of the living beings, is stationed. Beyond that are the fifty-six worlds ending with Ahiṁsā region.

63. The action-lord who has screened everything is stationed in the city of Jñānakailāsa in the Ahiṁsā region.

64-67. At the end of the same is the wheel of Time and beyond the ken of Time there is the space called Kālātīta. There Kāla (God of death and Time) backed by Śiva and in the name of Cakreśvara, unites every one with Time. In his activity he occupies Dharma in the form of a buffalo whose four legs are untruth, untidiness, violence and ruthlessness. He can assume any form he wishes. He assumes the form of a great buffalo, is rich in Atheism, has evil association and utters sounds other than those of the Vedas. He has an active association with Anger. He

Solo
eclipzemuzik@gmail.com

black in colour. He is called great lord (Maheśvara) to that extent. The ability to vanish is up to that extent.

68. Beneath that is the Karmabhoga enjoyment as a result of activity. Beyond that point is Jñānabhoga (enjoyment due to knowledge). Beneath that point is Karmamāyā and beyond that point is Jñānamāyā.

69. Explanation of Karmamāyā—Mā means Lakṣmī i.e. Karmabhoga. Attainment of the same is Māyā. The word Mā is then interpreted as Jñānabhoga. Attainment of the same is Māyā.

70. Beyond that point is Nityabhoga (perpetual enjoyment). Beneath that point is Naśvarabhoga (evanescent enjoyment). Beneath that is evanescence and beyond that there is freedom.

71. The bondage of nooses is only beneath that point. There is no bondage beyond that. Those who perform actions with desire alone, hover beneath that point.

72. The enjoyment of rites performed with no desire is said to be beyond that point. Those who are devoted to the worship of womb, hover beneath that.

73. The worshippers of the phallic emblem who are unaffected by desire can go beyond that. Worshippers of deities other than Śiva, hover beneath that.

74. Those who are devoted to Śiva alone can go beyond that. Crores of Jīvas live beneath that point. There is a great fort-wall as it were above the same.

75. Persons bound by worldly existence remain beneath that point and those who are liberated go beyond that. Those who worship the natural substances hover beneath that.

76. Those who worship the entity of Puruṣa go beyond that point. Śaktiliṅga is beneath that point but Śivaliṅga is beyond.

77. The unmanifest liṅga is beneath that point but the manifest one is beyond. The conceived liṅga is beneath and the unconceived one is beyond.

78. The external liṅga is beneath that point and the internal one is beyond. The Śaktilokas numbering hundred and twelve are beneath that point.

79. The Bindurūpa is beneath that point and Nādarū

Sold to:
eclipzemuzik@gmail.com

is beyond. The Karmaloka is beneath that point and Jñānaloka is beyond that.

80-81. Obeisance which is beyond that point quells pride and egotism. The word Jan means evanescence, Na is a negative particle. The word Jñāna, therefore, means that which wards off evanescence. Those who worship elements hover beneath that point.

82-83. And those who worship spiritual things go beyond that point. The Vedibhāga (the portion of the Altar) in that great world of Ātmaliṅga is only up to that point. The eight fixation of Prakṛti etc. is also at the extremity of the Vedi. Such is the customary and the scriptural procedure.

84. Those who are endowed with the virtue of truthfulness etc. and those who are devoted to the worship of Śiva cross Kālacakra who is seated on Adharmamahiṣa (The buffalo of evils).

85. Beyond that stands, ahead of Śivaloka, the bull of Virtue in the form of celibacy. It has the legs of Truthfulness etc.

86. The bull of Dharma has forbearance for its horns, restraint for its ears, faith for its eyes, sighs for its intellect and mind. It is embellished by the sound of Vedic chants.

87. The bulls of sacred rites etc. are to be understood as stationed in the causes. Kālātīta (i.e Maheśvara) presides over the bull of sacred rites.

88. The span of life of Brahmā, Viṣṇu and Maheśa is a day. Beyond that, there is neither day nor night, neither birth nor death.

89-90. The worlds ending with Kāraṇasatya, of the Kāraṇabrahmā (Brahmā the cause) evolved out of the subtle elements, Smell etc. are stationed beyond it. In all these fourteen worlds, the subtle smell etc. give the due form. The fourteen worlds of Kāraṇaviṣṇu are stationed there.

91. The lokas of Kāraṇarudra are twenty-eight in number. The lokas of Kāraṇa-īśa numbering fifty-six are beyond that.

92-93. The Brahmacaryaloka accepted by Śiva is beyond that. There in the Jñānakailāsa that has five coverings the primary phallic from of Śiva is stationed in the compan,

eclipzerdzik@gmail.com

of primary energy of Śiva. It has five zones and five Brahma-kalās.

94. This is called the abode of Śiva, Śivālaya, the supreme Ātman. There alone stays Parameśvara in the company of Parāśakti.

95. He is skilled in the performance of the five functions of creation, maintenance evanescence and blessing. His body is Existence, Knowledge and Bliss.

96. He is always in meditation. He is ever bent on blessing. He is seated in the pose of trance. He shines resting in his own self

97-98. His vision is possible gradually through sacred rites, meditation etc. By performing the daily rites and worships, the mind is diverted towards the sacred rites of Śiva the performance whereof gives the sight of Śiva. Those who come within His vision are certainly liberated.

99. The liberation is in the form of realising the nature of Ātman. It is a relaxation and resting in one's own soul. It is based on sacred rites, penance, Japa, knowledge, meditation and virtue.

100-101. Relaxation is assured at the vision of Śiva. Śiva, the merciful, removes ignorance even as the sun removes all impurities and darkness by means of its rays. When ignorance is dispelled, the knowledge of Śiva begins to function.

102. On acquiring the knowledge of Śiva a person achieves relaxation. He becomes gratified at the acquisition of relaxation.

103-104. Again by means of ten million Japas he acquires Brahmā's region. A further ten million Japas enable him to achieve Viṣṇu's region. By a further ten million japas he attains Rudra's region and by a further ten million japas Īśvara's region is attained.

105. Again by a similar japa performed with concentration he attains Kālacakra, the first in the Śivaloka.

106-107. The Kālacakra consists of five wheels, one being over the other. Sight and delusion (Dṛṣṭi and Moha) constitute the Brahmacakra; Enjoyment and delusion (Bhoga and Moha) constitute the Viṣṇu Chakra. Anger and delusion (Kopa and Moha) constitute the Raudra Cakra, Re

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

volution (Bhramaṇa) is Īśvaracakra. Knowledge and illusion (Jñāna and Moha) constitute the Śivacakra. Thus scholars have explained the five cakras.

108. Then by ten crores of Japas he achieves the region of Kāraṇa Brahman. Again by ten crores he attains the prosperity of that region.

109-110. Thus, gradually, attaining the region of Viṣṇu and those of other Gods as well as the prosperities of those regions, completing assiduously the repetitions to the tune of hundred and five crores of times, he attains Śivaloka outside the fifth sheath.

111. There is a Silver platform there, an excellent river bed, and a bull in the form of penance.

112. The fifth sheath is the excellent station of Sadyo-Jāta (a form of Śiva). The fourth is the station of Vāmadeva.

113. The third is the abode of Aghora. The second is the abode of Sāmba Puruṣa.

114. The first is the abode of Īśāna. The fifth is the place of Dhyāna Dharma (virtue of meditation).

115. The abode of Balinātha is the bestower of the full Amṛta (deathlessness, nectar). Thereafter is the fourth Maṇḍapa with the idol of Candraśekhara (a form of Śiva).

116. The abode of Somaskanda is the third maṇḍapa. The faithfuls say that the second Maṇḍapa is the Nṛtya-Maṇḍapa.

117. The first Maṇḍapa is the abode of Mūlamāyā (primary delusion) and is very auspicious and stationed there itself. Beyond that is the sanctum sanctorum, the auspicious place of the phallic form of Śiva.

118. No one can realise the flourishing power of Śiva stationed at the back of Nandi. Nandīśvara sits outside and repeats the five-syllabled mantra.

119. This knowledge has come down from the preceptors. I got it from Nandīśa. Beyond this, it must be inferred from it and it is actually experienced only by Śiva.

120. The full grandeur and greatness of Śivaloka can be known by any one only out of the grace of Śiva and not otherwise, so say the faithfuls.

121. It is thus that Brahmins of controlled sense-organs

eclipzemuzik@gmail.com

become liberated gradually. I shall tell you the process in some other cases. Please listen attentively.

122-123. Brahmin women must take instruction from a preceptor and perform the Japa with Namaḥ at the end. They shall repeat the five-syllabled mantra five hundred thousand times for their longevity. That is the rule. Again they must repeat it five hundred thousand times to wipe off womanhood. Becoming a man first, the liberation will be acquired gradually.

124. A Kṣatriya must repeat the mantra five hundred thousand times to remove Kṣatratva. A further repetition of five hundred thousand times enables him to become a brahmin.

125. After the mantrasiddhi he shall gradually become liberated. A Vaiśya dispels the Vaiśyatva by five hundred thousand japas.

126. Then he becomes a mantra-Kṣatriya by repeating it five hundred thousand times. He then dispels the Kṣatratva by five hundred thousand japas.

127-129. He then becomes a mantrabrahmin by repeating the mantra five hundred thousand times. A Śūdra, repeating the mantra with Namaḥ at the end, for two million five hundred thousand times becomes a mantra-brahmin and so pure enough for liberation. If one is sick, whether man or woman, of brahmin caste or otherwise, one must repeat it always with Namaḥ in the beginning or at the end. As for the women, the preceptor shall instruct them in proper order.

130. At the end of every five hundred thousand Japas, the aspirant shall perform Mahābhiṣeka and Naivedya. He shall worship devotees of Śiva for gratifying Śiva.

131. Śiva becomes delighted at the worship of the devotee. There is no difference between Śiva and the devotee of Śiva. He is Śiva Himself.

132. The mantra is of the nature of Śiva. By holding the mantra the physical body of the devotee becomes identified with Śiva.

133-134. Devotees of Śiva know all the rites, nay all the Vedic rites. The more an aspirant repeats the mant of Śiva, the greater is the presence of Śiva in his body. F

Sold to
indianpanel@gmail.com

the woman devotee of Śiva, the symbol of the goddess shall be the form for concentration.

135. The presence of the goddess continues to be felt as long as the mantra continues to be repeated. An intelligent man who continues to worship Śiva becomes worthy of the name and form.

136. Even when the aspirant has become Śiva he shall worship the Parā. He shall worship Śakti, the embodied and the phallic form of Śiva after faultlessly making images of the same.

137-142. He shall consider the phallic form as Śiva and himself as Śakti or he shall consider Śaktiliṅga as the goddess and himself as Śiva or he shall consider Śivaliṅga in the form of Nāda and Śakti in the form of Bindu and give the primary or secondary character to either or consider both united together. Whatever be the form of Upāsti, he shall worship both Śiva and Śakti. He becomes Śiva in virtue of his basic realisation. With the sixteen forms of service and homage, he shall worship devotees of Śiva who are verily the mantra of Śiva personified or identical with Śiva. He will thereby achieve whatever he desires. Śiva being highly pleased with him yields to his gratification. Without being undeceptive in regard to money, body, mantra or the conception he shall gratify five, ten or hundred couples of Śiva's devotees by feeding them and rendering them other services, in the company of his wife.

143-146. He will assume the form of Śiva and Śakti and will not be born again. Just below the umbilicus is the part of Brahmā, till the armpit is the part of Viṣṇu and the face is the phallus in the body of a devotee of Śiva. If any one dies, the householder shall worship the primordial father Śiva, the primordial mother Śivā and the devotees of Śiva. Thereby, whether the dead body is properly cremated or not, the dead man shall go to the world of the manes and gradually attain salvation. A person endowed with Tapas is far better than ten persons endowed with rites.

147-153. A person endowed with Japa is superior to a hundred persons endowed with Tapas. A person endowed with the knowledge of Śiva is superior to a thousand persons endowed with Japas. A person endowed with meditation is

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

superior to a hundred thousand persons who have the knowledge of Śiva. A person endowed with the power of trance is superior to a crore of meditating persons. Since the latter are superior to the former they shall be selected for worship. Even sensible persons cannot fully comprehend the excellence of benefit. An ordinary man cannot understand the greatness of the devotee of Śiva. The worship of the devotee of Śiva is on a par with the worship of Śiva and Śakti. He who worships any of these piously becomes Śiva and attains Śiva. He who reads this significant chapter, that agrees with thc Vedic injunctions, becomes a brahmin endowed with the knowledge of Śiva and rejoices in the company of Śiva. O scholarly lords of sages, a person who knows special things must narrate them to the devotees of Śiva. By Śiva's grace he will be blessed.

CHAPTER EIGHTEEN

(The nature of bondage and liberation and the Glorification of the phallic emblem of Śiva)

The sages said :—

1. O foremost among those who know everything, please explain the nature of bondage and liberation.

Sūta said :—

I shall explain bondage, liberation and the means of liberation. Please listen attentively.

2. A Jīva is said to be in bondage if he is tied up by the noose of eightfold primary essences, Prakṛti etc. When freed from them he is called liberated.

3. Perfect control and subjugation of Prakṛti and its offshoots is Salvation. A Jīva in bondage when freed from it is called a liberated soul.

4. The set of eight that binds is :—Prakṛti, Buddhi (cosmic intellect), Ahaṁkāra (cosmic ego) of the nature of attributes, and the five Tanmātrās (cosmic principles of Ether etc.)

eclipzemuzik@gmail.com

5. The body is evolved out of these eight. The body carries on activities. The activities generate the body. Thus birth and activities continue in a series.

6-7. The body is of three types: the gross, the subtle and the causal. The gross body is responsible for all activities; the subtle body yields the enjoyment of pleasures through the senses. The causal body is for the sake of experiencing the good and bad results of the activities of the Jīva. The Jīva experiences happiness as a result of virtue and misery as a result of sin.

8. The Jīva bound by the rope of activities revolves round and round for ever like a wheel by means of the three types of body and their activities.

9. The creator of the wheel must be worshipped for the cessation of the revolution of the wheel. The Prakṛti etc. constitute the great wheel and Śiva is beyond the Prakṛti.

10-11. The creator of the wheel is the Lord Śiva. He is beyond the Prakṛti. Just as a boy drinks or spits out water as he pleases so also Śiva keeps Prakṛti etc. just as he pleases. He is called Śiva because he has brought it under his control. (Vaśīkṛta). Śiva alone is omniscient, perfect and free from desire.

12. The mental prowess of Maheśvara which Vedas alone can comprehend consists of omniscience, satiety, beginningless understanding, independence, never failing and and infinite power.

13. Hence Prakṛti etc. come under control due to Śiva's grace. One shall worship Śiva alone for the acquisition of Śiva's grace.

14. If one were to ask "How can there be a self-less worship of a perfect being?" the answer is "An activity done with dedication to Śiva shall cause pleasure to him".

15. Keeping Śiva in view the devotee shall worship the phallic or the embodied image of Śiva, or his devotee. He shall worship his devotee by means of the body, mind, speech and money spent.

16. Śiva, the great lord, who is beyond Prakṛti is delighted at the worship and specially blesses the worshipper.

17-19. The Karma etc. come under control gradually due to Śiva's grace. Beginning with Karma and ending

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

with Prakṛti when everything comes under control, the Jīva is called liberated and he shines as a self-realised person. By the grace of Śiva, when this body which is resultant from activities (Karmadeha) comes under control, the devotee attains residence in Śivaloka. This is called Sālokya form of liberation. When the subtle elements come under control, the devotee attains nearness to Śiva.

20. Then he attains similarity with Śiva by means of weapons and activities. This is called Sārūpya. When the devotee acquires the great favour, the cosmic intellect too comes under control.

21. The cosmic intellect is only an effect of the Prakṛti. The control of Intellect is called Sārṣṭī—a form of liberation wherein the devotee has the same rank and power as Śiva. Then due to a further great favour of Śiva, the Prakṛti comes under control.

22-23. The mental prowess of Śiva becomes his without any difficulty. On acquiring the omniscience and prosperity of Śiva, the devotee becomes resplendent in his soul. This is called Sāyujya (complete identity) by persons well-versed in the Vedas and Āgamas (Traditional Sacred Texts). It is in this order that one gets salvation by the worship of the phallic image of Śiva.

24. Hence the devotee shall worship Śiva by performing sacred rites etc. for the acquisition of Śiva's favour. Śiva's sacred rites, Śiva's penance, and the Japas of Śiva mantras always.

25. Knowledge of Śiva and meditation on Him shall be practised more and more. The time till retirement to bed, the time till death shall be spent in contemplating over Śiva.

26-27. He shall adore Śiva by means of the "Sadyo" mantras and flowers. He will attain welfare.

The sages said:—

O excellent one of good rites, please explain the rules governing worship of Śiva in the phallic and other forms.

Sūta said:—

I shall explain, O brahmins, the procedure of the wor-

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

ship of the phallic form, please listen. The first phallic form is the Praṇava that confers all desires.

28. It is called Sūkṣma Praṇava (the subtle one) if it is Niṣkala. The Sthūla (gross one) is Sakala and it consists of five constituent syllables.

29. The worship of these two is called a penance. Both of them accord salvation. There are many phallic emblems of Pauruṣa Prakṛti.

30. Śiva alone can explain them in detail. No one else. Such as are evolved of Earthly material are known to me which I shall explain to you all.

31. These are of five types: (1) Svayambhū, (2) Bindu, (3) Pratiṣṭhita, (4) Cara, (5) Guru Liṇga.

32-33. When he is gladdened by the austerities of devas and sages, Śiva in the form of Nāda assumes the form of a seed under the ground and suddenly piercing the ground above like a germinating sprout manifests Himself outside and makes His presence felt. Since this emblem is self-raised it is called Svayambhū.

34-35. By worshipping it the devotee gains increasing knowledge automatically. In a gold or silver plate or on the ground or an altar, the devotee draws the picture of the phallic emblem, the pure Praṇava mantra and shall invoke it with the rites of Pratiṣṭhā and Āvāhana.

36. The Bindu and Nāda forms, the stationary or mobile ones are conceptual but belong to Śiva, undoubtedly.

37-38. Wherever Śiva is sincerely believed to be present, the lord bestows on the devotee the benefit through that alone. The devotee can invoke the lord in a natural immobile thing—a rock or a stump—or an engraved picture and worship Śiva by the sixteen Upacāras (services and homage). Hé will attain supreme power of the lord and by practice gain knowledge.

39-40. If the image is installed with pure mind in a pure altar either by the Gods or the sages for the realisation of the soul, it is called Pauruṣa and it comes under the category of the installed phallic image of Śiva.

41-42. By a regular worship of this phallic image, the devotee will obtain all Pauruṣa Aiśvaryas (human riches). If great brahmins or rich kings install a linga prepared by

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the artisans, it is called Pratiṣṭhita and Prākṛta. It accords enjoyment of Prākṛta Aiśvarya (Natural riches) to the worshipper.

43. That which is forceful and permanent is called Pauruṣa. That which is weak and temporary is called Prākṛta.

44. The spiritual cum mobile form is represented by the constituents of the body, viz. the penis, navel, tongue, the tip of the nose, hips etc.

45. The mountain comes under the Pauruṣa class and the surface of the world under the Prākṛta class. Trees etc. are Pauruṣa and creepers etc. are Prākṛta.

46. The Ṣāṣṭika rice is Prākṛta but rice of the Śāli variety and wheat are Pauruṣa. The Aiśvarya is Pauruṣa. It bestows eightfold siddhis viz. Aṇimā etc.

47. The Prākṛta liṅga bestows good women, riches etc. according to the believers. Now, first of all I shall mention the Rasaliṅga from among Caraliṅgas. (Rasaliṅga is mentioned as the foremost among mobile liṅgas).

48. Rasaliṅga is a bestower of all wishes to the brahmins. The auspicious Bāṇaliṅga is a bestower of vast kingdoms to the Kṣatriyas.

49. A gold liṅga bestows the ownership of vast wealth on the Vaiśyas. A Śilāliṅga (a liṅga made of rock) bestows great purity on the Śūdras.

50. A crystal liṅga and a Bāṇaliṅga bestow all sort of wishes on all. If a devotee does not possess a liṅga of his own, there is no harm in using another's liṅga for the purpose of worship.

51. An Earthly liṅga shall be used by women especially by those whose husbands are alive. In the case of widows who are engaged in worldly and sacred rites a crystal liṅga is recommended.

52. O sages of good rites, in the cases of widows whether they be in a childhood, youth or old age, a Rasaliṅga is specially recommended if they continue to be holding rites.

53. A liṅga of pure crystal bestows all sorts of worldly enjoyment on women. The worship of the pedestal grants all cherished desires of the worshipper in this world.

54. A ritualist shall perform all the worship in a Vessel

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

At the conclusion of Abhiṣeka (ceremonial bath) the Naivedya consisting of cooked rice of the Śāli variety shall be offered.

55. When the worship is over, the liṅga shall be kept in a casket and placed separately in the house. Persons who worship their own liṅgas shall, after the worship is over, offer as food those articles of diet to which they are accustomed.

56. All non-ritualists shall worship the subtle liṅga. In the place of floral offerings they shall use sacred ashes for adoration and food.

57. They shall keep the liṅga after worship on their head for ever. The ash is of three types, derived from ordinary fire, Vedic fire and Śiva fire.

58. The ash derived from ordinary fire shall be used for the purification of articles of mud, wood or metals and even for grains.

59. Articles of worship like gingelly seeds, cloths and stale stuffs shall be purified with ashes.

60. So also the objects defiled by dogs etc. The ashes shall be used with or without water according to necessity.

61. The ashes resulting from Vedic rites in fire shall be smeared over the forehead at the end of the rites. Since the ashes are purified by the mantras the rite itself takes the form of the ashes.

62-65. Hence, applying the ashes is tantamount to assimilating the sacred rite in one's own Ātman. Bilva twigs shall be burnt repeating the Ātma mantra of Aghora. This fire is called Śivāgni. The ashes resulting therefrom are called Śivāgnija. The dung of a cow, preferably of Kapilā cow, shall be burnt first and then the twigs of Śamī, Aśvattha, Palāśa, Vaṭa, Āragvādha or Bilva shall be burnt. The ash resulting therefrom is also Śivāgnija. Or the twigs shall be burnt in Darbha fire repeating Śiva mantra. After straining the ashes with cloth (the fire powder) shall be put in a new pot.

66. For the sake of resplendence, the ashs shall be taken. The word Bhasma (Ash) means that which is honoured and adored. Śiva formerly did so.

67. A king takes the essence of wealth by way of ta-

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

in his kingdom. Men burn plants and take the essence thereof.

68. The gastirc fire burns different kinds of foodstuffs and with their essence nourishes the body.

69. Similarly the great lord Śiva, the creator of the universe, burns the universe presided over by Him and takes the essence of the same.

70. After burning the universe He applies the ashes over his body. Under the pretext of annihilation He has taken the essence out of the same.

71. He assigned the essence to His own body. The essence Ākāśa (the Ether) constitutes His hair. The essence of the wind principle constitutes His face.

72. The essence of the Fire principle constitutes His heart, that of the principles of waters the hip and that of the principle of the Earth the knees. Thus the other limbs too.

73. The Tripuṇḍraka (the three parallel lines of ash marks over the forehead) is the essence of Trinity: Brahmā, Viṣṇu and Rudra. Similarly Maheśvara has retained the es ence of everything in the form of Tilaka (the small circular mark) on the forehead.

74. The word Bhasma means that which has controlled the essence of the whole universe. (Bha—Vṛddhi—flourishing essence. Sma—Svayam. Manyate—considers his own).

75-77. The word Śiva signifies him who controls everything and whom none can control, (Śiva Vaśī) just as Siṁha signifies the creature who attacks other animals and whom other animals cannot attack(Siṁha=Hiṁsa). The word Śiva is given another interpretation. The syllable Ś means Permanent Bliss. The letter "i" means Puruṣa (the primordial male energy), the syllable "Va" means Śakti (the primordial female energy). A harmonious compound of these syllables is Śiva. The devotee shall likewise make his own soul a harmonious whole and worship Śiva.

78. Ashes must first be smeared in the dust form and then in the Tripuṇḍraka form. At the time of worship water is added to the ashes. For mere sanctification the ashes are used without water.

79. The devotee, whether it is day or night, whether it is a man or a woman shall use water with the ashes and wear Tripuṇḍra at the time of adoration.

sent to
eclipzemuzik@gmail.com

80. He who has the Tripuṇḍra made of ashes with water and performs worship derives the entire benefit of the same, no one else.

81. Wearing the ashes with Śiva's mantra he comes out of the limitations of the Āśramas. He is called Śivāśramī for he is solely devoted to Śiva.

82-83. Being the devotee of Śiva and devoted to his sacred rites he need not observe impurity accruing from death or birth in the family. The characteristic sign of a devotee of Śiva is that he has a circular dot of white ashes or mud put by himself or by his preceptor on the top of his forehead. The word Guru (Preceptor) signifies a person who wards off bad qualities.

84-85. He removes all the ill effects of the Rājasaic qualities. He is supreme Śiva himself. He is beyond the three Guṇas, and assuming the form of the preceptor removes the ill effects of the three Guṇas and makes the disciple understand Śiva. Hence he is the preceptor of the disciples who have faith.

86. Hence the intelligent devotee shall know that the physical body of the preceptor is known as Guruliṅga the worship of which is service rendered to the preceptor.

87-88. The word 'service' means an obedience to the order through body, mind and speech. A disciple with a pure soul shall of necessity carry out the order of the preceptor risking his life and staking his possessions even if the task is not within his power. The word Śiṣya (disciple) means a person who is worthy of being ordered about.

89. Dedicating all he has, even his body, to the preceptor, the disciple shall offer his food first to the preceptor and then take his food with his permission.

90-92. Verily a disciple in virtue of his being subjected to discipline is a son unto the preceptor. Moreover by means of his tongue (as penis) he discharges the semen in the form of mantra in the vaginal passage of the ears and begets the mantraputra in the form of disciple. The son shall therefore adore his preceptor as father unto him. The real father, the physical begetter, drowns the son in the ocean of worldly existence. But the preceptor, the giver of knowledge, the father of learning enables him to cross that ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

disciple shall realise the difference between the two and worship the preceptor sincerely.

93-94. The modes of worship of the preceptor are many. He can be given monetary gifts. He can be physically served but the money shall be what is earned by the disciple. Since every limb of the preceptor is a phallus from toe to the head, massaging the feet, presenting him with sandals, bathing him, offering food and money and similar rites shall be performed to gratify him.

95-96. Verily the worship of the preceptor is worship of Śiva, the supreme soul. What remains after the preceptor has partaken of food shall be used by the disciple. It will purify him. Just as Śiva's leaving of food can be taken by the devotee of Śiva, so also the disciple can take the leavings of the preceptor. Even food and water, O brahmins.

97. Without the permission of the preceptor, anything taken is a theft. One shall accept as one's preceptor a person who knows many special things.

98-99. Freedom from ignorance is the goal. Only a specialist can achieve that. In order to fulfil a task, or a sacred rite, obstacles must be warded off. A rite performed without hindrances in the middle can be fruitful. The subsidiary rites shall also be performed. Hence at the beginning of sacred rites, an intelligent man shall adore Gaṇeśa.

100. An intelligent man must worship all deities in order to ward off all sorts of hindrances. (There are three types of hindrances. The first one, the Ādhyātmika hindrance is the ailment of the body, whether it is a fever or a tremor or other type of sickness.

101-106. The second type of hindrance is Ādhibhautika (Extraneous one of a physical nature). The visitations of Piśācas, the outcome of ant-hills etc, falling of lizards and other insects, ths advent of tortoise inside the house, infesting of serpents, untimely flowering of trees, deliveries in inauspicious hours and other things indicate some future misery. Hence these are called Ādhibhautika hindrances. The third type of hindrance is Ādhidaivika (Divine calamities). When lightning strikes, small pox, cholera, plague, typhus fever and similar infectious diseases spread and ba

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

awful dreams, evil planets affecting the birth star or Rāśi (sign of the zodiac) occur, these hindrances are called Ādhidaivika. In order to ward off these hindrances and on occasions when one touches a corpse, a cāṇḍāla or a fallen man and goes inside without bathing, Śānti Yajña shall be performed to remove the evil effects.

107-109. The precincts of a temple, a cowshed, a sanctuary or one's own court-yard shall be selected for the performance of sacrifice. It shall be on a raised platform at least two hastas high. It shall be well decorated. Paddy weighing a Bhāra shall be spread on the ground to make a large circle. Diagrams of lotuses shall be made in the middle and in the eight quarters on the border of the circle. A big pot round which a thread is tied, shall be placed in the middle and eight other similar pots shall be placed in the eight quarters. All of them shall be fumigated with Guggulu.

110. In the eight pots bunches of mango leaves shall be placed with Darbha grass. They shall be filled with water purified by mantras and five kinds of articles.

111. Precious gems shall be put in the nine vessels, one in each. The sensible devotee shall ask his preceptor to preside as a priest. The presiding priest shall be accompanied by his wife. He shall be well-versed in the rituals.

112. Gold idols of the guardians of the quarters and Viṣṇu shall be put in the different vessels. Viṣṇu shall be invoked and worshipped in the central vessel.

113. The respective guardians of the different quarters shall be worshipped in the vessels concerned, using the dative case after the name and ending with Namaḥ.

114. The invocation shall be performed by the presiding priest. Along with the Ṛtviks he shall repeat the mantras a hundred times.

115-116. At the end of the Japas, Homa shall be performed to the west of the vessel. According to the time, place and convenience, the offerings in the fire may be a crore, a hundred thousand, a thousand, or hundred and eight in number. It shall be performed for a single day, for nine days or for forty days.

117. The sacrificial twigs shall be of Śamī tree i

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

rite is intended for Śānti (suppression of evil effects) or of Palāśa tree if the rite is intended for the acquisition of livelihood. Cooked rice and ghee shall also be used. The offerings shall be made by repeating the names of the deities or mantras.

118. The articles of worship used in the beginning shall be continued till the end. At the conclusion, the Puṇyāhavācana shall be performed and the holy water sprinkled over the different members of the family.

119. Brahmins, as many in number as the number of offerings made, shall be fed, O scholarly sages, the preceptor and the presiding priest shall partake of sacrificial food alone.

120. The entire rite shall conclude after the worship of nine planets. A gem along with monetary gifts shall be given to each of the Ṛtviks.

121-122. Different types of gifts shall be made to deserving persons, to boys invested with sacred threads, to householders, sages, virgins, ladies and widows. The materials used for the rite shall be given to the priest.

123. Yama is the presiding deity of all calamities, grave diseases etc. Hence to gratify Yama Kāladāna shall be made.

124-125. A replica of Kāla (God of death) in the form of a man holding noose and goad shall be made in gold using a hundred or ten Niṣkas (gold coins). This shall be given as gift along with the sacrificial fee; gingelly seeds shall be gifted for the sake of longevity.

126-127. Ghee or mirror shall be gifted for the sake of quelling ailments. Rich men shall feed a thousand brahmins. The poor shall feed a hundred brahmins. Indigent persons shall perform rites according to their capacity. For the quiescence of evil spirits the great adoration of Bhairava shall be performed.

128. At the conclusion, Mahābhiṣeka and Naivedya shall be offered to Śiva. Then a public feeding of the brahmins shall be held.

129. By performing sacrifice in this way there will be an alleviation of all defects and evils. This Śānti Yajña shall be performed every year in the month of Phālguna.

130. In regard to evil dreams and ill omens this shall be performed instantly or definitely within a month. Wh

Sold to eclipzeno2ik@gmail.com

one is defiled by a great sin, the worship of Bhairava shall be performed.

131. In regard to great diseases like leprosy etc. the vow shall first be taken and the sacrifice performed later on. Indigent persons wanting in all these things shall make gift of a lamp to the deity.

132. If incapable of even that, he shall take bath and make any gift. Or he shall make obeisance to the Sun-god hundred and eight times repeating the mantras.

133. A devotee shall perform prostrations and obeisance a thousand, ten thousand, hundred thousand, or a crore in number. All the deities are delighted by the obeisance-sacrifice in this way.

134-135. The obeisance is performed with the prayer "O lord, Thou are great and I am humble. My intellect is dedicated to Thee. A void thing does not appeal to thee. I am no longer void. I am Thy slave now. Whatever vestige of egotism remained in me has been dispelled on seeing Thee."

136. Namaskāra, a sacrifice of the soul, shall be performed according to ability. Sacrificial food and betel leaves shall be offered to Śiva.

137. The devotee himself shall perform a hundred and eight circumambulations of Śiva. Such circumambulations, a thousand, ten thousand, hundred thousand or a crore in number he shall cause to be performed through others.

138. All sins perish instantaneously at the circumambulations of Śiva. Sickness is the root-cause of misery and sin is the cause of sickness.

139. Sins are said to be quelled by virtue. A sacred rite performed with Śiva in view is capable of removing all sins.

140. Among the sacred rites of Śiva, the circumambulation leads the rest. Praṇava is in the form of Japa and circumambulation is a physical rite.

141. The pair of births and deaths constitutes the Illusory cycle. The Balipīṭha of Śiva is symbolic of this Māyācakra.

142-143. Starting from pedestal the devotee shall make circumambulation half the way and return to the pedestal [and move anticlockwise to the place where he stop

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

before and returning to the pedestal make the circle complete]. This is the procedure of circumambulation. When the birth takes place, the obeisance which is the dedication of the soul prevents further birth.

144. The pair of births and deaths originates from the Māyā of Śiva. After such a dedication the devotee is not born again.

145. As long as the body exists, the Jīva is dependent on activities and he is spoken of as being in bondage. But when the three forms of the physical body are under control it is called "Salvation" by the scholars.

146. Śiva, the primary cause of causes, is the Creator of Māyācakra. He wipes off the Dvandva—birth and death—which originates from His Māyā.

147. The Dvandva is conceived and created by Śiva. It shall be dedicated to Him. O scholars, it shall be known that circumambulation is highly pleasing to Śiva.

148. The circumambulation and obeisance of Śiva, the great soul and the adoration performed with sixteen Upacāras accord all benefits.

149. There is no sin in the world which cannot be destroyed by circumambulation. Hence one should dispel all sins by circumambulation alone.

150. A person observing worship of Śiva shall observe silence and perform one of these—a sacred rite, penance, Japa, maintenance of the knowledge or meditation. He shall observe truthfulness etc.

151. All sorts of riches, divine body, knowledge, removal of ignorance and nearness to Śiva are the results of sacred rites etc.

152. The sacred rite yields the benefit by the performance. It removes the darkness of ignorance. It wipes off future birth. By the achievement of true knowledge, the miseries shall seem as if they did not exist at all.

153. The true devotee of Śiva shall observe the sacred rites etc. in accordance with the place, time, physical ability, possession of wealth as befitting his state.

154. The intelligent devotee shall take up his residence in a holy centre of Śiva, desist from violence to living beings,

Scribd
edlipzcurd@gmail.com

without exposing himself to undue strain, and spending only such wealth as he earns by legitimate means.

155. Even water sanctified by the five-syllabled mantra is conducive to happiness like cooked food. Even the alms begged and acquired by an indigent devotee is conducive to perfect knowledge.

156. Charitable food of a devotee of Śiva increases devotion to Śiva. Śivayogins call such charitable food sacrificial offerings to Śiva.

157. The devotee of Śiva shall always be scrupulous about the purity of his food, wherever he stays and whatever means of sustenance he has. He shall observe silence and shall not disclose the secret.

158. To the devotees he shall expound the greatness of Śiva. Only Śiva can know the secret of Śivamantra. No one else.

159. The devotee of Śiva shall always resort to the phallic emblem of Śiva. O brahmins, one becomes Śiva by resorting to stationary phallic emblem.

160. By worshipping the mobile phallic image the liberation is certainly gradual. Thus I have mentioned the achievable and the excellent means of achievement.

161. What has been mentioned formerly by Vyāsa and what has been heard by me before, has been mentioned to you. Welfare attend ye all. May our devotion to Śiva be stable and firm.

162. O scholars, whoever reads this chapter by Śiva's grace and whoever listens to this always shall acquire the knowledge of Śiva.

CHAPTER NINETEEN

(*Glorification of the worship of Śiva's Earthen phallic image*)

The sages said :—

1-2 O Sūta, Sūta, be long-lived. Thou art a blessed devotee of Śiva. The greatness of Śiva's phallic image is according excellent benefit has been well explained by you

Sri Ma G
sampadananda@gmail.com

Now speak about the greatness of Earthen phallic image of Śiva which is far superior to all others.

Sūta said :—

3. O sages, please listen all of you with great devotion and respect. Now I am going to speak on the greatness of earthly phallic image of Śiva.

4. The Earthly phallic image of Śiva is the most excellent of all such images of Śiva. Many brahmins have achieved great things by worshipping it.

5. O brahmins, Hari, Brahmā, Prajāpati and other sages have attained all they desired by worshipping this Earthly phallic image.

6. Devas, Asuras, men, Gandharvas, serpents, Rākṣasas and many others have attained greatness after worshipping it.

7. The phallic emblem of Śiva made of precious gems was considered the best in the Kṛta age; of pure gold in the Dvāpara; of mercury in the Tretā and of earth in the Kali age.

8. Among the eight[89] cosmic bodies of Śiva, the Earthen body is the best. Since it is not worshipped by any one else O Brāhmaṇas! it yields great benefit.

9. Just as Śiva is the oldest and the most excellent of all deities, so also his earthly phallic image is the most excellent of all.

10. Just as the celestial river Gaṅgā is the oldest and the most excellent of all rivers, so also is the earthen phallic image of Śiva the most excellent of all.

11. Just as the Praṇava is considered the greatest of all mantras, so also the earthen phallic image of Śiva that is worthy to be worshipped, is the most excellent of all.

12. Just as the brahmin is spoken of as the most excel-

89. ŚB (6.1. 3. 1-18) gives the following version of the eight forms of Śiva : "When the life-principle became manifest it had no name, so it cried. Prajāpati asked the reason and being informed that the child wanted a name, first gave him the name Rudra, then Śarva, Paśupati, Ugra, Aśani, Bhava, Mahādeva and Iśāna. This was the conception from which the purāṇa writers developed the Aṣṭamūrti conception of Śiva. The fact is that the eight forms of Śiva symbolise the five gross material elements (ether, air, fire, water, and earth), two opposite principles Prāṇa and Apāna (heat and cold represented by the sun and the moon) and the principle of mind (मनस) which is the eighth.

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

lent of all Varṇas so also is the earthen phallic image of Śiva the most excellent of all other phallic images.

13. Just as Kāśī is considered the most excellent of all holy cities, so also the earthly phallic image of Śiva is spoken of as the most excellent of all other phallic images.

14. Just as the rite of Śivarātri is the greatest of all sacred rites so also the earthly phallic image of Śiva is the most excellent of all other phallic images.

15. Just as Śiva's energy is considered the greatest of all goddesses so also the earthen phallic emblem of Śiva is spoken of as the most excellent of all.

16. Discarding the worship of the earthen phallic image if any one were to worship another deity, that worship becomes fruitless. Ceremonial ablutions, charitable gifts etc. are of no avail.

17. The propitiation of the earthen phallic image is sanctifying, bestower of bliss, longevity, satiety, nourishment and fortune. It must be observed by all good aspirants.

18. A devotee endowed with unflinching faith shall worship the earthen phallic image with such modes of service as are easily available. It accords the achievement of all desired objects.

19. He who worships the earthen phallic image after constructing an auspicious altar becomes affluent and glorious here itself and becomes Rudra in the end.

20. He who worships the earthen phallic image in the three junctures of the threefold division of the day every day gains the bliss for twentyone future births.

21. He is honoured in Rudraloka with this body alone. His body dispels the sins of every man by mere sight or touch.

22. He is a living liberated soul, he is wise, he is Śiva, there is no doubt. A mere sight of him accords enjoyment of worldly pleasures and salvation.

23-24. He who worships the earthen phallic emblem of Śiva every day stays in Śivaloka for so many years of Śiva, as he had been visiting Śiva's temple in his life. If he had any wish he would be reborn in the land of Bharata as a sovereign monarch.

25. If a man without any desire worships every day the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

excellent earthen phallic image, he shall stay in Śiva's region for ever. He shall attain the Sāyujya type of salvation.

26. If a brahmin does not worship the earthen phallic image he shall fall in the terrible hell with a terrible trident pierced through his body.

27. By any means the phallic image shall be made beautiful. The Pañcasatra rite shall be performed with the earthen phallic image.

28. The earthen phallic image shall be made as a single whole. Making it piecemeal i.e if the image is made joining two or more pieces, he will never derive the merit of worship.

29. Whether it is made of gems, gold, mercury, crystals or Pusparāga it shall be a single whole.

30. All mobile phallic emblems shall be a single whole. Stationary phallic images shall be made of two pieces. This is the rule about broken and unbroken phallic images both immobile or mobile.

31. The pedestal is the great Māyā; the phallic image is lord Śiva. Hence in immobile image two-piece construction is recommended.

32. This has been mentioned by those who know the principles of Śaiva cult that a stationary phallic image shall be made of two pieces.

33. Only those who are deluded by ignorance make the mobile phallic image of two pieces. The sages who know the Śaiva cult; and are well versed in Śaiva Sacred texts do not enjoin that.

34. Those who make a stationary phallic image as a single whole and a mobile one pieced are fools. They never reap the benefit of worship.

35. Hence, one shall make with very great pleasure the mobile one as a single whole and the stationary one as two-pieced according to rules laid down in the sacred texts.

36. The worship of an unbroken mobile image yields full benefit while the worship of two-pieced mobile image brings about great harm.

37. This has been stated by those who know the lore that the worship of a stationary image of a single piece not only withholds the cherished desire but is also full of hazards.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTY

(*The mode of worshipping an earthen phallic image by chanting Vedic mantras*)

Sūta said :—

1. Now, the mode of worshipping an earthen phallic image according to the Vedic rites is being explained. It yields worldly pleasures and salvation to the Vedic worshippers.

2. The devotee shall take bath in accordance with the rules prescribed in the sacred code. He shall duly perform his Sandhyā prayers. After performing the Brahma Yajña, one of the five daily sacrifices, he shall perform Tarpaṇa (a rite of offering water oblation to the manes).

3-4. After finishing the daily rites he shall apply ashes and wear Rudrākṣa, all along remembering Lord Śiva. With great devotion he shall then worship the excellent earthen phallic image according to Vedic injunctions in order to realise the full benefit.

5. The worship of the earthen phallic image shall be performed on the bank of a river or a tank or on the top of a mountain or in a forest, or in a Śiva temple. It must be in a clean place.

6. O brahmins, he shall bring clay from a clean place and carefully make the phallic image.

7. White clay is to be used by a brahmin; red clay by a Kṣatriya; yellow clay by a Vaiśya and black clay by a Śūdra. Anything available shall be used if the specified clay is not found.

8. After taking the clay he shall place it in an auspicious place for making the image.

9. After washing the clay clean with water and kneading it slowly he shall prepare a good earthen phallic image according to the Vedic direction.

10. Then he shall worship it with devotion for the sake of enjoying worldly pleasures here and salvation hereafter.

11. The material of worship shall be sprinkled with water, chanting the formula "Namaḥ Śivāya[90]" With the mantra

90. VS. 16.41.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

"Bhūrasi[91]" etc. the achievement of the sanctity of a holy centre (Kṣetra Siddhi) shall be effected.

12. Water shall be sanctified with the mantra "Āposmān[92]" etc. The rite of "Phāṭikābandha" shall be performed with "Namaste Rudra[93]" mantra

13. The purity of the place of worship shall be heightened with the mantra "Śambhavāya[94]" etc. The sprinkling of water over Pañcāmṛta[95] shall be performed with the word Namaḥ prefixed.

14. The excellent installation of the phallic image of Śiva shall be made devoutly with the mantra "Namaḥ Nīlagrīvāya[96]" (obeisance to the blue-necked).

15. The worshipper following the Vedic path shall make devoutly the offer of a beautiful seat with the mantra "Etatte rudrāya[97]" etc.

16. The invocation (Āvāhana) shall be performed with the mantra "Mā no mahāntam[98]" etc. The seating (Upaveśana) shall be performed with the mantra "Yā te rudreṇa[99].

17. With the mantra "Yāmiṣum[100]" etc. the Nyāsa (ritualistic touching of the body in various parts) shall be performed. The offering of fragrance shall be performed endearingly with the mantra 'Adhyavocat'[101] etc.

18. The Nyāsa of the deity shall be performed with the mantra "Asau Jīva[102]" etc. The rite of approaching the deity (upasarpaṇa) shall be performed with the mantra "Asau Yovasarpati[103] etc.

19. The water used for washing the feet (Pādya) shall be offered with the mantra. "Namostu Nīlagrīvāya[104]" (obeisance to the blue-necked). The water for the respect-

91. Ibid. 13.18.
92. Ibid. 4.2.
93. Ibid. 16.1.
94. Ibid. 16.41.
95. Five kinds of food viz. milk, curd, butter, honey and sugar are called *Pañcāmṛta*.
96. VS. 16.28.
97. Ibid. 3.61.
98. Ibid. 16.15.
99. Ibid. 16.2.
100. Ibid. 16.3.
101. Ibid. 16.5.
102. Not traceable.
103. VS. 16.17.
104. Ibid. 16.8.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ful reception (Arghya) shall be offered with the Rudragāyatrī[105] mantra and the sipping water (Ācamana) with the Tryambaka[106] mantra.

20. The ceremonial ablution with milk shall be performed with the mantra "Payaḥ Pṛthivyām[107] etc. The ceremonial ablution with curd shall be performed with the mantra "Dadhi Krāvṇaḥ[108]" etc.

21-22. The ceremonial ablution with ghee shall be performed with the mantra "Ghṛtam Ghṛtayāvā[109] etc. The ceremonial ablution with honey and Sugar candy shall be performed with three hymns beginning with "Madhuvātā[110], Madhu Naktam[111], Madhumānnaḥ[112]". Thus the Pañcāmṛta ablution is explained. Or the ablution with Pañcāmṛta can be performed with the Pādya mantra Namostu Nīlagrīvāya[113].

23. The tying of the waistband (Kaṭibandhana) shall be performed devoutly with the mantra "Mā nastoke[114]" etc. The piece of cloth to be worn on the upper part of the body shall be offered with the mantra "Namo Dhṛṣṇave[115]" etc.

24. The pious follower of Vedic rites shall make an offering of cloth (vastrasamarpaṇa) duly to Śiva with the four hymns beginning with "Yā te heti[116] etc.

25. The intelligent devotee shall offer scents devoutly with the mantra "Namaḥ Śvabhyaḥ[117]" etc. He shall offer Akṣatas (raw rice grains) with the mantra "Namastakṣabhyaḥ[118]" etc.

26. Flower offerings shall be made with the mantra "Namaḥ Pāryāya[119]" etc. Bilva leaves shall be offered with the mantra "Namaḥ Parṇāya[120]" etc.

105. KS 17.11.
106. VS. 3.60.
107. Ibid. 18.36.
108. Ibid. 23.32
109. AV. 13.1.24.
110. VS. 13.27.
111. Ibid. 13.28.
112. Ibid. 13.29.
113. Ibid. 16.8.
114. Ibid. 16.16.
115. Ibid. 16.36.
116. Ibid. 16. 11-14.
117. Ibid. 16.28.
118. Ibid. 16.27.
119. Ibid. 16.42.
120. Ibid. 16.46.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. The incense shall be offered with the mantra "Namaḥ Kapardine ca[121]" etc. in accordance with the rules. The lamp shall be offered in the prescribed manner with the mantra "Namaḥ Āśave[122]" etc.

28. The excellent Naivedya shall be offered with the mantra "Namo Jyeṣṭhāya"[123] etc. Ācamana shall be offered again with the mantra "Tryambakam[124]" etc.

29. Fruit shall be offered with the mantra "Imā Rudrāya[125]". Everything shall be dedicated to Śiva with the mantra "Namo Vrajyāya[126]" etc.

30. We shall make an offering of eleven raw rice grains to the eleven Rudras[127] with the two mantras "Mā No Mahāntam[128]" etc. and "Mā Nastoke[129]" etc.

31. The scholarly devotee shall offer sacrificial fee (Dakṣiṇā)[130] with the three mantras beginning with "Hiraṇyagarbha" etc. and shall perform ablution (Abhiṣeka) with the mantra "Devasya tvā[131]" etc.

32. The rite of waving lights Nīrājana for Śiva shall be performed with the mantra for the lamp (Namaḥ Āśave*). Puṣpāñjali (offering of handful of flowers) shall be performed with devotion with the hymn Imā rudrāya[132]" etc.

33. The wise devotee shall then perform the Pradakṣiṇā (circumambulation) with the mantra "Mā No Mahāntam[133]" and the intelligent one shall perform Sāṣṭāṅga (eight limbs touching the ground) prostration with the mantra "Mā Nastoke[134]" etc.

121. Ibid. 16.29.
122. Ibid. 16.31.
123. Ibid. 16.32.
124. Ibid. 3.60.
125. Ibid. 16.48.
126. Ibid. 16.44.
127. The names of eleven Rudras are variously mentioned in the Purāṇas. According to MP they are : Ajaikapād, Ahirbudhnya, Hara, Virūpākṣa, Raivata, Bahurūpa, Tryambaka, Savitā, Jayanta, Pināki; Aparājita. In the VP. the first three are the same; the rest are substituted by Nirṛta, Īśvara, Bhuvana, Aṅgāraka, Ardhaketu, Mṛtyu, Sarpa, Kapālin.
128. VS. 16.15.
129. Ibid. 16.16.
130. Ibid. 13.4.
131. Ibid. 11.28.
* Ibid. 16.31.
132. Ibid. 16. 48-50.
133. Ibid. 16.15.
134. Ibid. 16.16.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

34. He shall show the "Śiva Mudrā" with the mantra "Eṣa te[135]" ; the Abhayamudrā with the mantra "Yato Yataḥ[136]" etc. and the Jñāna Mudrā with the Tryambaka[137] mantra.

35. The Mahāmudrā shall be shown with the mantra "Namaḥ Senā-[138] etc. He shall then show the Dhenumudrā with the mantra "Namo Gobhyaḥ etc.

36. After showing all these five Mudrās he shall perform the "Śiva Mantra[139] Japa". The devotee well versed in the Vedas shall recite the "Śatarudriya" mantra.

37. Pañcāṅgapāṭha shall then be performed by the Vedic scholar. Then Visarjana (Ritualistic farewell) shall be performed with the mantra "Devā gātu[140]" etc.

38. Thus the Vedic rite of the worship of Śiva has been explained in detail. Now listen to the excellent Vedic rite in brief.

39. The clay shall be brought with the mantra "Sadyo Jātam[141]. The sprinkling of water shall be performed with the mantra "Vāmadevāya[142].

40. The phallic image shall be prepared with the Aghora[143] mantra. The Āhvāna (invocation) shall be performed with the mantra "Tatpuruṣāya[144]".

41. The phallic image of Hara shall be fixed to the pedestal with the Īśāna[145] mantra. The intelligent devotee shall perform all other rites in brief.

42. With the five-syllabled mantra or any other mantra taught by the preceptor the intelligent devotee shall perform, as prescribed by the rule, the adoration with due observance of the sixteen Upacāras (and the following prayer).

43. "We meditate upon Bhava, the destroyer of worldly

135. Ibid. 9.35.
136. Ibid. 36.22.
137. Ibid. 3.60.
138. Ibid. 16.26.
139. Namaḥ Śivāya.
140. TB. 3.7. 4.1.
141. VS. 29.36.
142. TA. 10.44.1.
143. VS. 16.2.
144. KS. 17.11; MS. 2.9. 1; 119.7.
145. VS. 27.35.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

existence, on the great lord, on Ugra, the annihilator of terrible sins, on Śarva the moon-crested".

44. The intelligent devotee shall perform the worship of Śiva with this mantra or with the Vedic mantra with great devotion and abandoning errors. Śiva accords benefits when with devotion he is propitiated.

45. Notwithstanding the Vedic mode of worship as stated above, O brahmins, we now proceed to explain the common procedure of Śiva's worship.

46. This mode of worship of Śiva's earthen phallic image is the muttering of the names of Śiva. O excellent sages, it yields all cherished desires. Please listen to me. I shall explain it.

47-48. The eight names of Śiva viz :—Hara, Maheśvara, Śambhu, Śūlapāṇi, Pinākadhṛk, Śiva, Paśupati and Mahādeva shall be used respectively for the rites of bringing the clay, kneading, installation, invocation, ceremonial ablution, worship, craving the forbearance and ritualistic farewell.

49. Each of the names shall be prefixed with Oṁkāra. The name shall be used in the dative case and Namaḥ shall be added to them. The rites shall be performed respectively with great devotion and joy.

50. The Nyāsa rite shall be duly performed and the Aṅganyāsa of the two hands shall also be performed. The devotee shall perform meditation with the six-syllabled mantra—Oṁ namaśśivāya.

51. The devotee shall meditate on Śiva seated in the middle of his seat on the pedestal in Kailāsa, worshipped by Sananda[146] and others. Śiva is a forest fire, as it were, for the dry wood in the form of the distress of the devotees. He is immeasurable. He is the Ornament of the universe being closely embraced by his consort, Uma.

52. He shall meditate on Śiva always in the following way :—He is like a silver mountain. He wears the beautiful moon, on his forehead. His limbs are resplendent with ornaments of gems. He holds the axe, the deer, the Mudrā of boon and the Mudrā of freedom from fear in His four hands. He is joyful. He is seated in the lotus pose. The

146. Sananda is one of the 4, 7 or 10 mind-born sons of Brahmā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

assembled Devas stand around Him and offer prayers. He wears the hide of the tiger. He is the primordial Being, the seed of the universe. He dispels all fears. He is the three-eyed[147] lord with five faces[148].

53. After the meditation and worship of the excellent earthly image he shall duly perform the Japa of the five-syllabled mantra taught by the preceptor.

54. O foremost among brahmins, the intelligent devotee shall adore the lord of Devas with different sorts of hymns and recite the Śatarudriya mantra.

55. He shall take raw rice grains and flowers by means of palms joined together in the form of a bowl and pray to Śiva by means of the following mantras.

56-60. The hymn—"O Śiva, the merciful, I am Thine. Thy attributes are my vital breath. My mind is ever fixed in Thee. Knowing this, O lord of goblins, be pleased with me. Consciously or unconsciously, whatever I have performed by way of Japa or adoration may that O Śiva, with Thy favour, be fruitful. I am the greatest sinner and Thou art the greatest sanctifier. O Lord of Gaurī, knowing this, do thou whatever thou dost wish. O great lord, Thou art not known by Vedas, Purāṇas, systems of Philosophy or the different sages. O Sadāśiva, how can I know Thee ? In whatever manner, I belong to Thee, O Śiva, by all my thoughtforms. I am to be saved by Thee. Be pleased with me O Śiva".

61. After repeating the hymn, the devotee shall place the flowers and the rice-grains over the phallic image of Śiva. O sages, he shall then prostrate before Śiva with devotion (his eight limbs touching the ground).

62. The intelligent devotee shall perform circumambulation in the manner prescribed. He shall pray to the lord of Devas with great faith.

63. Then he shall make a full-throated sound.[149] He

147. Three-eyed Śiva, so called because a third eye burst from his forehead with a great flame when his wife playfully placed her hands over his eyes after he had been engaged in austerities in the Himalayas. This eye has been very destructive. It reduced Kāma, the God of Love, to ashes. Dowson, H.M. See under Trilocana.

148. Five-faced Śiva: See note 25 on P. 34.

149. It is said that Dakṣa's sacrifice being destroyed by the [illegible]as

Sold to G
eclip2end2k@gmail.com

shall humbly bow down his head. He shall then make a formal request and perform the rite of ritualistic farewell.

64. O foremost among sages, thus have I explained to you the procedure for the worship of the phallic image that accords worldly pleasures, salvation and increases devotion to Śiva.

65-66. Whoever reads or listens to this chapter with a pure mind shall be purified of all sins and shall attain all wishes. This excellent narration bestows longevity, health, fame, heaven and happiness by way of sons and grandsons.

CHAPTER TWENTYONE

(*The number of phallic images of Śiva used in worship for fulfilment of desires*)

The sages said :—

1-2. O Sūta, O Sūta the fortunate, disciple of Vyāsa, obeisance be to Thee. Thou hast clearly explained the procedure of the worship of the earthen phallic images. Now kindly explain the number of phallic images as based on the wishes one may have. Thou art favourably disposed to the distressed and the miserable.

Sūta said :—

3. O sages, you listen to the rules of procedure in the worship of earthen phallic image, by following which a man reaps full satisfaction.

4. If any one worships another deity without making the earthen phallic image, his worship shall be fruitless. His restraint and charitable gifts go in vain.

5. The number of earthen phallic images in regard to different desires is being stipulated which will, O foremost among sages, certainly yield the benefit.

6. The first invocation, installation and worship are

of Śiva assumed the form of a goat while Dakṣa became a deer and escaped. A devotee who imitates the sound of a terror-struck goat in the presence of the phallic image of Śiva pleases the God.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

all separate. Only the shape of the phallic image is the same. Everything else is different.

7. A person who seeks learning shall with pleasure make a thousand earthen phallic images and offer worship. Certainly he will get that benefit.

8. A person desirous of wealth shall make five hundred earthen phallic images; wishing for a son—a thousand five hundred; wishing for garments—five hundred.

9. A person desirous of salvation—a crore; desirous of lands— a thousand; craving for mercy—three thousand; desirous of a holy centre—two thousand.

10. A person desirous of friends—three thousand; desirous of the power of controlling—eight hundred; desirous of bringing about the death of a person—seven hundred; desirous of enchanting—eight hundred.

11. A person desirous of sweeping off his foes—a thousand; desirous of numbifying—a thousand; desirous of kindling hatred—five hundred.

12. A person desirous of freeing himself from fetters—a thousand five hundred. If there is fear from a great king—five hundred.

13. If there is danger from thieves, robbers etc.—two hundred; if there is the evil influence of Ḍākinī[150] and other foul spirits—five hundred.

14. In poverty—five thousand. If ten thousand such are made, all wishes will be fulfilled. O great sages, I shall now mention the daily procedure. Please listen.

15. One such is said to remove sins. Two confer wealth. Three are mentioned as the cause for the fulfilment of all desires.

16. Above this, more and more benefits accrue until the stipulated number is reached. I shall now mention another opinion coming from a different sage.

17. An intelligent person can certainly remain fearless after making such ten thousand images. It removes the fear from great kings.

18. A sensible man shall cause ten thousand such to

150. A female imp or fiend attendant upon Kālī and feeding human flesh. The Dākinīs are also called Asrapās, 'blood-drinkers'.

Sold to eclipse.nuzik@gmail.com

be made for freedom from imprisonment. When there is the fear of the evil influence of Dākinī and other evil spirits he shall cause seven thousand such to be made.

19. A person having no sons shall cause fiftyfive thousand such to be made. One shall get daughters by causing ten thousand such to be made.

20. A devotee shall achieve the prosperity and splendour of Viṣṇu and others by making ten thousand images. He shall derive unrivalled glory and wealth by making one million images.

21. Surely if a man makes a crore he shall become Śiva Himself.

22. The worship of earthen phallic images accords the the benefit of a crore sacrifices. It gives all worldly pleasures and salvation to those who desire them.

23. He who spends his time in vain without worship of such images will incur great loss. He is no better than a wicked, evil-souled man.

24. If the worship of such images is weighed against all the charitable gifts, sacred rites, holy centres, restraints and sacrifices, both will be found equal.

25. In the age of Kali the worship of the phallic image is excellent as is evident from what we see in the world. There is nothing else. This is the conclusion of all sacred texts and religious cults.

26. The phallic image yields worldly pleasures and salvation. It wards off different sorts of mishaps. By worshipping it, man attains identity with Śiva.

27. Since the phallic image is enjoined to be worshipped even by the sages, it shall be worshipped by every one in the manner stipulated.

28. Based on sizes the images are of three types—Excellent (Uttama), normal (Madhyama) and inferior (Nīca). O foremost of sages, I shall explain them, please listen.

29. A phallic image, four angulas (inches) in height, with a splendid pedestal is mentioned as the most excellent by sages who are well-versed in sacred lore.

30. Half of that is middling. Half of this latter is inferior. Thus I have mentioned three types of phallic image

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

31. He who worships many such images every day with great devotion and faith can achieve the fulfilment of any desire conceived in his heart.

32. In the four Vedas, nothing else is mentioned so holy as the worship of the phallic image. This is the conclusion arrived at in all sacred lores.

33. All other rites can entirely be abandoned. A really learned man shall worship only the phallic image with great devotion.

34. If the phallic image is worshipped, it means that the entire universe consisting of the mobile and the immobile has been worshipped. There is no other means to save persons submerged in the ocean of worldly existence.

35. Men of the world are blind due to ignorance. Their minds are sullied by worldly desires. Except for the worship of the phallic image there is no other raft to save them from destruction.

36-38. Hari, Brahmā and other devas, sages, Yakṣas, Rākṣasas, Gandharvas, Cāraṇas, Siddhas, Daityas, Dānavas, Śeṣa and other serpents, Garuḍa and other birds, all the Manus, Prajāpati, Kinnaras, men etc. have worshipped the wealth-yielding phallic image with great devotion and have achieved their desires surging in their heart of hearts.

39. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras, persons born of inter-caste marriages and others shall worship the phallic icon with great devotion with the respective mantras.

40. O brahmin sages, why shall I tell much? Even women and others are authorized in the worship of the phallic image.

41. The twice-born can very well worship according to the Vedic rites but not so the others who are not authorized.

42. Lord Śiva Himself has enjoined that the twice-born shall perform the worship according to the Vedic rites and not by any other means.

43. But those Dvijas who have been cursed by Dadhīci, Gautama and others do not follow the Vedic rites faithfully.

44. The man who rejects the Vedic rites and follows those laid down in Smṛtis or any other rite will not derive the conceived fruit.

45. The true devotee after performing worship ii

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

prescribed manner shall worship the eight[151] cosmic bodies (of Śiva) consisting of the three worlds.

46. The Earth, the waters, the fire, the wind, the Ether, the sun, the moon and the sacrificer—these are the eight cosmic bodies.

47. Śarva, Bhava, Rudra, Ugra, Bhīma, Īśvara, Mahādeva and Paśupati are the manifestations of Śiva who shall be worshipped with these cosmic bodies respectively.

48. Then he shall worship retinue of Śiva with great devotion with sandal paste, raw rice and holy leaves in the quarters beginning with North-east.

49. They are Īśāna, Nandī, Caṇḍa, Mahākāla, Bhṛṅgin, Vṛṣa, Skanda, Kapardīśa, Soma and Śukra.

50. Vīrabhadra in front and Kīrtimukha at the back. Then he shall worship eleven Rudras.

51-52. Then he shall repeat the five-syllabled mantra, Śatarudriya, many Śaiva hymns and read Pañcāṅga and perform circumambulation. After obeisance he shall bid farewell to the phallic image. Thus have I mentioned the worship of Śiva with due devotion.

53-54. Divine rites shall always be performed facing the north in the night. Similarly Śiva's worship shall always be performed facing the north, not the east. Śaktisaṁhitā shall not be recited facing the north or the west since it is the back.

55-56. Śiva shall not be worshipped without Tripuṇḍra, Rudrākṣa and Bilvapatra. O best of sages ! when the worship is on, if the ash is not available, Tripuṇḍra, (three lines on the forehead) shall be drawn with the white clay.

CHAPTER TWENTY TWO

(*Decision on the partaking of the Naivedya of Śiva by others and the greatness of Bilva*[152])

The sages said:—

1. O good sage, we have heard before, that the offering of eatables (Naivedya) made to Śiva should not be taken by

151. Aṣṭamūrti Śiva. See note 89. P. 132.
152. Its leaves and fruits are sacred to Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

others. Please tell us decisively about this and also about the greatness of Bilva.

Sūta said:—

2. O sages, all of you please hear now attentively. With pleasure I shall explain everything. All of you who take up Śiva's sacred rites are really blessed.

3. A devotee of Śiva who is pure and clean, devoutly performing good rites and of fixed resolve shall partake of Śiva's Naivedya. He shall abandon all thoughts which are not worthy of being entertained.

4. Even at the sight of the Naivedya of Śiva, all sins disappear. When it is taken in, crores of merits flock in, in no moment.

5. A thousand sacrifices are of no avail. Hundred millions of sacrifices are useless. When Śiva's Naivedya is eaten one will attain identity with Śiva.

6. If in a family Śiva's Naivedya becomes popular with the members, that house becomes sacred and it can make others also sacred.

7. When Śiva's Naivedya is offered it shall be accepted with pleasure and humility. It shall be eaten eagerly while remembering Śiva.

8. If any one who is offered Śiva's Naivedya delays taking it immediately, thinking that it can be taken afterwards, he will incur sins.

9. If anyone has no inclination to take Śiva's Naivedya he becomes a sinner of sinners and is sure to fall into hell.

10. After initiation in Śaiva cult, the devotee shall partake of the offerings of eatables made to the phallic image whether conceived in the heart or made of moon-slab, silver, gold etc.

11. The Naivedya of all phallic icons is called a great favour and is auspicious. A devotee after initiation into Śaiva cult shall eat it.

12. Please listen to the decision with pleasure on partaking of Śiva's Naivedya by persons who take initiation in other cults but maintain their devotion to Śiva.

13-15. With regard to the following phallic imag viz:—that which is obtained from Śālagrāma stone, Rasaliṅga,

Sold to acharyaprasad@gmail.com

liṅgas made of rock, silver, gold, crystals and gems, liṅgas installed by devas and siddhas, Kāśmīra liṅgas and Jyotirliṅgas[153], the partaking of the Naivedya of Śiva is on a par with the rite of Cāndrāyaṇa.[154] Even the slayer of a brahmin if he partakes of the remains of the food offered to the God quells all his sins immediately.

16-17. In regard to Bāṇaliṅga, metallic liṅga, Siddhaliṅga and Svayambhū liṅga and in all other idols, Caṇḍa, one of the attendants of Śiva, is not authorised. Where Caṇḍa is not authorised, the food-offering can be partaken of by men with devotion. But no man shall partake of the food-offering where Caṇḍa is authorised.

18. After performing the ceremonial ablution duly if any one drinks the water three times, all the three types of sins committed by him are quickly destroyed.

19-20. If at all anything from Śivanaivedya is not to be taken it is that article which is actually put on the liṅga. O great sages, that what is not in contact with the liṅga is pure and as such, it can be partaken of. When it is in contact with Śālagrāma Śilā, it is pure and can be taken whether it is food-offering, leaf, flower, fruit or water.

21. O great sages, thus I have told you the decision about food-offering, Now, hear me attentively, with devotion. I shall explain the greatness of Bilva.

22. This Bilva is the symbol of Śiva. It is adored even by the Gods. It is difficult to understand its greatness. It can only be known to a certain extent.

23. Whatever holy centre there is in the world finds a place under the root of Bilva.

153. Jyotirliṅgas are twelve in number : (1) Somanātha (at Somanath Pattan, Gujarat), (2) Mallikārjuna or Śrīśaila (on a mountain near the river Kṛṣṇā), (3) Mahākāla, Mahākāleśvara (at Ujjain), (4) Oṁkāra Māndhātā on the Narmadā, (5) Amareśvara (at Ujjain), (6) Vaidyanātha also called Nāganātha (at Deogarh Bengal), (7) Rāmeśa or Rāmeśvara (on the island of Rameśvara), (8) Bhīma Śaṅkara (in the Rājamundry district), (9) Viśveśvara at Benares, (10) on the banks of the Gomatī, (11) Gautameśa, also called Vāmeśvara (not located), (12) Kedārnatha in the Himalayas.

154. Cāndrāyana is a religious observance, an expiatory penance, regulated by the period of the moon's waxing and waning. In this rite, the daily quantity of food which consists of fifteen mouthfuls at the full moon is diminished by one mouthful every day during the dark fortnight till it is reduced to zero at the new moon and is increased in lik manner during the bright fortnight.

eclipzemuzik@gmail.com

24. He who worships Mahādeva in the form of Liṅga at the root of Bilva becomes a purified soul; he shall certainly attain Śiva.

25. He who pours water over his head at the root of a Bilva can be considered to have taken his bath in all sacred waters in the earth. Verily he is holy.

26. Seeing the water basin round the foot of the Bilva tree full of water, Śiva becomes greatly pleased.

27. The man who worships the root of a Bilva tree offering scents and flowers attains the region of Śiva. His happiness increases; his family flourishes.

28. He who places a row of lighted lamps at the root of Bilva tree with reverence becomes endowed with the knowledge of truth and merges into Śiva.

29. He who worships the Bilva tree abounding in fresh tender sprouts becomes free from sins.

30. If a man piously feeds a devotee of Śiva at the root of a Bilva tree he reaps the fruit thereof, ten million times more than in the usual course.

31. He who makes a gift of rice cooked in milk and ghee to a devotee of Śiva, at the root of a Bilva tree will never become poor.

32. O brahmins, thus I have explained to you the mode of worship of Śiva's phallic image with all its divisions and sub-divisions. It is of two types: one is enjoined for those who are actively engaged in worldly pursuits and the other is meant for those who have actually renounced them.

33. The worship of the pedestal yields all cherished desires to those who are engaged in worldly pursuits. They shall perform the complete worship in a vessel.

34. At the end of consecration, he shall offer cooked rice Śāli as food-offering. At the conclusion of worship, the phallic image shall be kept in a pure casket separately in the house.

35. He who has renounced the world (the Nivṛtta) shall perform Karapūjā (worship in the palm of the hand). He shall offer that food to the deity which he is accustomed to take himself. The subtle phallic image is specially recommended for the Nivṛttas.

36. He shall offer holy ashes both for worship and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

food offering. At the end of worship he shall always keep the phallic image on his head.

CHAPTER TWENTYTHREE

(*The glorification of the Rudrākṣa and of the names of Śiva*)

The sages said :—

1-2. O Sūta, Sūta the fortunate disciple of Vyāsa, obeisance to thee. Please explain again the glorification of the holy ashes, of the Rudrākṣa and of Śiva's names. Lovingly explaining the three, please delight our minds.

Sūta said :—

3-4. It is good that you have referred to this matter that is highly beneficent to the world. You are blessed, holy and ornaments to your families since you own Śiva as your sole great favourite deity. The anecdotes of Śiva are dear to you all for ever.

5. Those who adore Śiva are blessed and content. Their birth is fruitful and their family is elevated.

6. Sins never touch those from whose mouth the names Sadāśiva, Śiva etc. come out for ever, as they do not touch the burning charcoal of the khadira wood.

7. When a mouth utters "Obeisance to Thee, holy Śiva" that mouth (face) is on a par with holy centres destroying all sins.

8. It is certain that the benefit of making pilgrimages to holy centres accrues to one who lovingly looks at His holy face.

9. O brahmins, the place where these three are found is the most auspicious one. A mere contact of the place accords the benefit of taking a holy dip in the sacred Triveṇī

10. Śiva's name, the ashes and the Rudrākṣa beads—the three are very holy and are on a par with Triveṇī* (the

*The place of confluence (Prayāga, now Allahabad) of the Ganges with the yamunā and the subterranean Sarasvatī.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

confluence of the three holy rivers).

11. The sight of the persons who have these three in their bodies is a rare occurrence. But when obtained it removes all sins.

12. There is no difference at all between these two—a sight of the holy man and a bath in the Triveṇī. He who does not realise this is undoubtedly a sinner.

13. The man who has no ashes on his forehead, has not worn Rudrākṣa on his body and does not utter names of Śiva shall be shunned as one does a base man.

14. As said by Brahmā, Śiva's name is on a par with Gaṅgā, the ash is equal to Yamunā and Rudrākṣa destroys all sins (and is equal to Sarasvatī).

15-16. Brahmā wishing to bestow beneficence weighed one against the other. He put on one side the benefit achieved by a person in whose body the three things were present. On the other side he put the blessedness achieved by those who took their bath in the holy Triveṇī. Both were found equal. Hence scholars shall wear these always.

17. From that time onwards Brahmā, Viṣṇu and other Devas wear these three. Their very sight dispels sins.

The sages said :—

18. O righteous one, you have explained the benefit of the three things: Śiva's name etc. Please explain it vividly.

Sūta said :—

19. O brahmanical sages, you are all good devotees of Śiva, gifted with knowledge and great intellect. You are the foremost among the wise. Please listen with reverence to their greatness.

20. O brahmins, it is mysteriously hidden in sacred texts, Vedas and Purāṇas. Out of love for you I reveal the same to you now.

21. O foremost among the brahmins ! Who ever does know the real greatness of the three except Śiva who is beyond all in the whole universe ?

22. Briefly I shall explain the greatness of the names as prompted by my devotion. O brahmins, do you lovingly listen to his greatness: the destroyer of all sins.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

23. Mountainous heaps of great sins are destroyed as in a blazing forest fire when the names of Śiva are repeated. They are reduced to ashes without any difficulty. It is true, undoubtedly true.

24. O Śaunaka, different sorts of miseries with sins as their roots can be quelled only by muttering Śiva's names, and not by anything else entirely.

25. The man who is devotedly attached to the Japas of Śiva's names in the world, is really a follower of the Vedas, a meritorious soul and a blessed scholar.

26. O sage, instantaneously fruitful are the different sacred rites of those who have full faith in the efficacy of the Japas of Śiva's names.

27. O sage, so many sins are not committed by men in the world as are and can be destroyed by Śiva's names.

28. O sage, Siva's names repeated by men, immediately destroy the countless heaps of sins such as the slaughter of a brahmin.

29. Those who cross the ocean of worldly existence by resorting to the raft of the names of Śiva do definitely destroy those sins that are the root-cause of worldly existence.

30. O great sage, the destruction of sins that are the roots of worldly existence is certainly effected by the axe of Śiva's names.

31. The nectar of Śiva's names shall be drunk by those who are distressed and scorched by the conflagration of sins. Without it, the people who are scorched by the conflagration cannot have any peace.

32. Those who are drenched by the nectarine downpour of Śiva's names never feel ill at ease even in the middle of the conflagration of worldly existence.

33. The noble souls who have acquired great devotion to the names of Śiva, and those like them, attain perfect liberation instantaneously.

34. O lord of sages, devotion to the names of Śiva, that destroys all sins can be acquired only by him who has performed penances in the course of many births.

35. Salvation is easy of access only to him who has

eclipzemuzik@gmail.com

extraordinary and unbroken devotion for the names of Śiva. I believe in this.

36. Even if he has committed many sins, a person who has reverence for the Japa of Śiva's names, becomes certainly free from all sins.

37. Just as the trees in a forest are burnt and reduced to ashes by the forest fire, so also are the sins destroyed by Śiva's names.

38. O Śaunaka, he who regularly sanctifies his body by the holy ashes and who performs the Japa of Śiva's names crosses even the terrible ocean of worldly existence.

39. A person who undertakes the Japa of Śiva's names is not sullied by sins even after misappropriating a brahmin's wealth and killing many brahmins.

40. After going through all the Vedas it has been decided by our ancestors that the noblest means of crossing the ocean of worldly existence is the performance of the Japa of Śiva's names.

41. O excellent sages, why should I say much ? By means of a single verse I shall mention the greatness and efficacy of the names of Śiva or the destruction of all sins.

42. The power of the names of Śiva in destroying sins is more than the ability of men to commit them.

43. O sage, formerly the king Indradyumna who was a great sinner, attained the excellent goal of the good through the influence of Śiva's names.

44. O sage, similarly a brahmin woman too of very sinful activities attained the excellent goal of the good through the influence of Śiva's names.

45. O excellent brahmins, thus I have told you about the surpassing excellence of the names. Now please listen to the greatness of holy ashes, the most sacred of all.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYFOUR

(*The greatness of the holy ashes*)

Sūta said :—

1. The ashes of auspicious nature are of two types. I shall explain their characteristics. Please listen attentively.

2. One is known as Mahābhasma (Great ashes) and the second is known as Svalpa (the little). The Mahābhasma is of various types.

3. It is of three types: Śrauta, (Vedic), Smārta (resulting from Smṛti rites) and Laukika (prepared from ordinary fire). The Svalpa is the ordinary ash which is of various forms.

4. The Śrauta and the Smārta ashes are to be used only by the twice-born. The Laukika can be used by every one.

5. Sages have said that the twice-born should apply the holy ashes repeating mantras. The others can simply apply without any mantra.

6. When dry cow-dung is reduced to ashes it is called Āgneya (fiery). O great sage, for the sake of Tripuṇḍra this ash can be used.

7. The ashes resulting from Agnihotra and other sacrificial rites shall be used for the Tripuṇḍra by men seeking intellect.

8. When the ashes are put on the forehead or smeared with water, the seven mantras "Agni[155]" etc. mentioned in the Jābālopaniṣad, shall be recited.

9. People of all varṇas and Āśramas shall put on Tripuṇḍra on the forehead or dust their bodies with the mantras mentioned in the Jābāla-Upaniṣad or if no mantra is used they shall do the same with reverence.

10. Dusting with the holy ashes and smearing the Tripuṇḍra in horizontal parallel lines shall not be

155. Compare Bhasmajābālopaniṣad. The mantras referred to are: (1) अग्निरिति भस्म, (2) वायुरिति भस्म, (3) जलमिति भस्म, (4) स्थलमिति भस्म, (5) व्योमेति भस्म, (6) देवा भस्म, (7) ऋषयो भस्म ।

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

abandoned by those who seek salvation. Śruti lays down that they shall not get negligent.

11-12. Śiva, Viṣṇu, Umā, Lakṣmī, goddess of speech and other gods and goddesses, brahmins, kṣatriyas, vaiśyas and persons of mixed castes and hill tribes have observed Tripuṇḍra and dusting always.

13. Those who do not observe Tripuṇḍra and Uddhūlana cannot practise well the various rites of the different Varṇas and Āśramas.

14. Those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana cannot be liberated from the world even if they take ten million births.

15. Even after hundreds of crores of Kalpas, Śiva-knowledge will not dawn upon those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana.

16. This is the final conclusion of all sacred texts that those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana are tarnished by great sins.

17. Any action performed by those who do not observe Tripuṇḍra and Uddhūlana with faith will give adverse results.

18. O sage, the hatred towards Tripuṇḍra and Uddhūlana is kindled in the hearts of only those great sinners who hate everyone.

19. After performing the sacred rites of Śiva in the fire, the devotee who has realised the Self shall smear the forehead with the ahes repeating the mantra beginning with "Tryāyuṣā[155A]". The moment the ashes come in contact with his body he will be freed from sins of his impious acts.

20. He who observes Tripuṇḍra with white ashes during the three Sandhyās every day becomes free from all sins and rejoices with Śiva.

21. He who makes the Tripuṇḍra on the forehead with white ashes shall attain, on death, the primordial worlds.

22. No one shall repeat the six-syllabled mantra without applying ashes on the body. After making the Tripuṇḍra with the ashes he shall perform the Japa.

155A. VS. 3.62.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

23-24. All holy centres and all sacrifices will be present for ever in the place where a man after having put ashes on his body stays permanently, no matter whether he is ruthless, base, sinful or commits morning sins, or is a fool or a fallen man.

25. Even a sinful person is worthy of being honoured by Devas and Asuras if he has Tripuṇḍra on his forehead. What then of a faithful man endowed with a pure soul?

26. All the holy centres and sacred rivers go ever to the place which a person who is endowed with Śiva Jñāna (knowledge of Śiva) and has put on ashes casually visits.

27. Why should I say more ? The sensible person shall always apply the ash, shall always worship the phallic image and shall always repeat the six-syllabled mantra of Śiva.

28. Neither Brahmā, nor Viṣṇu, nor Rudra, nor sages, nor the devas can explain adequately the greatness of the application of the ashes.

29. Even if a person has eschewed the duties of the different Varṇas and Āśramas, even if a person has omitted the holy rites of the Varṇas, he shall be freed from the sin if he wears Tripuṇḍra once.

30. Those men who exclude a man wearing Tripuṇḍra and perform holy rites are not liberated from worldly bondage even after crores of births.

31. If a brahmin wears the Tripuṇḍra with the ash on his forehead he must be considered as having learnt everything from the preceptor and as having performed every sacred rite.

32. Those who begin to strike on seeing a person who has applied the ash are reborn of Cāṇḍāla parents. O holy one, this can be guessed by the wise.

33. With great devotion Brahmins and Kṣatriyas shall apply the holy ashes over such parts of the body as are precribed by the rule repeating the mantra "Mā nastoke[156]" etc.

34. A Vaiśya shall apply the ashes repeating the Tryambaka[157] mantra and a Śūdra with the five-syllabled

156. Ibid. 16.16.
157. Ibid. 3.60.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mantra[158]. Widows and other women shall do like the Śūdras.

35. A house-holder shall repeat the Pañcabrahma[159] mantra etc. and a Brahmacārin shall repeat the Tryambaka-mantra[160] at the time.

36. The Vānaprastha shall repeat the Aghora mantra[161] and an ascetic shall observe with the Praṇava alone.

37. A Śivayogin being outside the pale of Varṇa and Āśrama rites because of his conception "I am Śiva" shall wear ashes with the Īśāna mantra.

38. Śiva has ordained that the rite of wearing ashes shall not be eschewed by the people of any caste and outside the bounds of caste by other living beings.

39. A person who has applied ashes on his body actually wears as many liṅgas as there are particles of the ash that remain on his body.

40-41. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras, people of mixed castes, women, widows, girls, heretics, a brahmacārin, a householder, a forest-dweller, an ascetic, performer of sacred rites and women who have Tripuṇḍra marks are undoubtedly liberated souls.

42. Just as the fire when touched with or without knowledge burns the body so does the ash worn consciously or unconsciously sanctify the man.

43. No man shall drink or eat even a bit without applying Bhasma or wearing Rudrākṣa. If he eats or drinks, whether he is a householder or Vānaprastha or an ascetic, a man of the four castes or of mixed caste, he becomes a sinner and goes to hell. If a man of the four castes repeats Gāyatrī[162] or if an ascetic repeats the Praṇava he shall be liberated.

44. Those who censure Tripuṇḍra actually censure Śiva. Those who wear it with devotion actually wear Śiva.

45. Fie upon the forehead that is devoid of ash. Fie upon the village that has no Śiva temple. Fie upon that life

158. Namaś śivāya.
159. VS. 29.11.
160. Ibid. 3.60.
161. Ibid. 16.2.
162. Ibid. 16.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

that does not worship Śiva. Fie upon the lore that does not refer to Śiva.

46. Great indeed is the sin accruing even from the sight of those who censure Śiva who is the support of three worlds and those who censure the man wearing Tripuṇḍra on his forehead. They are on a par with pigs of rubbish heap, demons, donkeys, dogs, jackals and worms. Such sinful persons are hellish fiends even from their very birth.

47.* They may not see the sun during the day and the moon during the night. They may not see them even during sleep. They may be freed by repeating the Vedic Rudra Sūkta. Those who censure a person wearing the Tripuṇḍra are fools. A mere talk with them may cause the fall into hell. There is no way of saving then.

48. O sage, tāntrika is not authorised in a Śivayajña nor a person having Ūrdhvapuṇḍra (worn on the forehead by vertical mark by a Vaiṣṇava). A person marked with a heated wheel (a mark of a Vaiṣṇava) is excluded from Śivayajña.

49. There are many worlds to be attained as explained in Bṛhajjābāla Upaniṣad; taking that into consideration a man shall be devoted to the ashes.

50. Just as sandal paste alone can be applied over sandal paste, so also only the ash shall be applied over the sacred mark on the forehead. A sensible person will not apply anything over the forehead that wears the ornamental mark of ashes on it.

51. The Tripuṇḍra shall be applied upto the forelocks by women. Brahmins and widows shall apply the ash also. Similarly it shall be applied by persons of all Āśramas. Thus it bestows salvation and destroys all sins.

52. He who makes Tripuṇḍra duly with the ash is freed from groups of great as well as small sins.

53-54. A Brahmacārin, a householder, a forest-dweller or an ascetic, brahmins, kṣatriyas, vaiśyas, śūdras, the low and the base people become pure by means of Tripuṇḍra and Uddhūlana applied according to the prescribed manner and get their heaps of sins destroyed.

55. A person regularly applying the ash is freed of the

*The text is corrupt and the English rendering is not certain.

Sold to G
deepkpsmzk@gmail.com

sins of slaughter of women and cows and that of heroes and horses. There is no doubt about it.

56-60. By means of Tripuṇḍra, the following and similar others of innumerable sorts are destroyed immediately :— Theft of others' wealth, outraging the modesty of other men's wives, censuring others, usurping and forcibly occupying others' fields, harassing others, theft of plants, parks etc, incendiarism, acceptance from base people of the gifts of cow, gold, buffalo, gingelly seeds, blankets, cloths, cooked rice, food-grains, water etc; sexual intercourse with prostitutes, women of the tribal castes, fisher women, slave women, actresses, widows, virgins and women in their menstrual periods, selling of flesh, hides, gravy etc. and salt, calumny perjury, deceitful arguments and utterance of falsehood.

61. The theft of Śiva's property, censure of Śiva in certain places and the censure of the devotees of Śiva can be dispelled by the rites of expiation.

62. Even a Cāṇḍāla who wears Rudrākṣa over his body and the Tripuṇḍra on his forehead, is worthy of respect. He is the most excellent of all castes.

63. He who wears the Tripuṇḍraka on his forehead gains the same merit as one who takes his bath in the sacred rivers like Gaṅgā and whatever other sacred ponds, lakes and holy centres there are in the world.

64. The five-syllabled mantra which grants Śiva Kaivalya is on a par with seven crores of great and many crores of other mantras.

65. O sage, mantras of other deities bestowing all blessedness are easily accessible to the devotee who wears the Tripuṇḍra.

66. He who wears Tripuṇḍra raises a thousand predecessors and a thousand successors in his family.

67. In this life he will enjoy all worldly pleasures and live long without any disease. At the end of the span of his life he will have a peaceful death.

68-70. He will assume then a divine auspicious body endowed with eight accomplishments. He will travel by a divine aerial chariot attended by celestial gods. He will enjoy the pleasures of Vidyādharas, powerful Gandharv[illegible] in the worlds of Indra and other guardians of the quar[illegible]

eclipzgmdzik@gmail.com

and those of Prajāpatis and finally reach Brahmā's region where he will sport with a hundred virgins.

71. He will enjoy different kinds of pleasures there for the full period of the span of life of Brahmā. He will then enjoy the pleasures in the Viṣṇuloka till hundred Brahmās die.

72. Thereafter he will attain Śivaloka and enjoy everlasting bliss there. Finally he will attain Śivasāyujya. No suspicion need be entertained in this matter.

73. After going through the essence of all Upaniṣads again and again, this is what has been arrived at that the Tripuṇḍra is conducive to great excellence.

74. A brahmin who censures the ash is no longer a brahmin but of another low caste. He will undergo the tortures of terrible hell for the period of the span of life of the four-faced Brahmā.

75. A man who wears the Tripuṇḍra while performing Śrāddha, Yajña, Japa, Homa, Vaiśvadeva and the worship of the deities is a purified soul and he conquers even death.

76. When impurities are evacuated, a bath with water shall be performed; a bath with the ash is always purificatory; a bath with mantras removes sin and if a bath with knowledge is taken, the greatest goal will be reached.

77. A man who takes the bath of ashes derives that benefit which all holy centres accord. He gets the merit thereof.

78. Bath with the ash is a holy centre where Gaṅgā Snāna is possible every day. Śiva is represented by the ash which directly sanctifies the three worlds.

79. Infructuous is the knowledge, meditation, gift and japa if these are performed by a Brāhmaṇa without wearing Tripuṇḍraka.

80. A forest-dweller, virgins and men without initiation shall apply the ash pasted in water upto the midday and thereafter without water.

81. He who wears Tripuṇḍra like this regularly with a pure controlled mind must be considered a true devotee of Śiva. He derives worldly pleasures and salvation.

82. If a person does not wear a bead of Rudrāk

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

which accords many merits, if he is devoid of Tripuṇḍra as well, his life becomes futile.

83. Thus I have briefly told you the greatness of Tripuṇḍra. This is a secret to be safely guarded by you from all living beings.

84. O leading sages, in the different parts of the body as the forehead etc. three lines constitute the Tripuṇḍra.

85. The Tripuṇḍra on the forehead extends from the middle of the eyebrows to the tips of the brows on either side.

86. With the middle and the ring fingers a line drawn in the opposite direction is called Tripuṇḍra.

87. With the three middle fingers, take the ashes and apply the Tripuṇḍra on the forehead. It would give worldly pleasures and salvation.

88. For each of the three lines there are nine deities everywhere in the body. I shall mention them. Listen attentively.

89-90. The nine deities of the first line are :—The syllable "A", Gārhapatya fire (sacrificial fire), Earth, Dharma, the attribute Rajas, Ṛgveda, Kriyāśakti (the power to do), Prātaḥsavana (morning rituals) and Mahādeva. O foremost among sages, this shall be carefully understood by those who are initiated in the cult of Śiva.

91-92. The nine deities of the second line are :—The syllable "U", Dakṣiṇā fire (sacrificial fire), the principle of Ether, Attribute Sattva, Yajurveda, Mādhyandina Savana midday rituals), Icchāśakti (the will-power), the Antarātman (the immanent soul) and Maheśvara. O foremost among sages, this must be carefully understood by those who are initiated in the cult of Śiva.

93-94. The nine deities of the third line are :—The syllable "M", Āhavanīya (sacrificial) fire, the supreme soul, the attribute Tamas, heaven, Jñāna Śakti, Sāmaveda, the third Savana (evening rituals) and Śiva. O foremost among sages, this must be carefully understood by those initiated in the cult of Śiva.

95. Thus making obeisance to the deities of the different parts with devotion, one shall apply the Tripuṇḍra. One will become pure and derive worldly pleasures and salvation.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

96. Thus I have mentioned, O lordly sages, the deities of the different parts of the body. Now please listen to the different parts connected with them.

97. These lines are to be made either in thirtytwo places, or half of that—in sixteen places, or in eight places or in five places.

98-102. The thirty-two places are :—head, forehead, two ears, two eyes, two noses, mouth, neck, two arms, two elbows, two wrists, chest, two sides, navel, two testicles, two thighs, two knees, two calves, two heels and two feet. The names of the following shall be uttered when the Tripuṇḍra is applied :—Fire, Water, Earth, Wind, the quarters, the guardians of the quarters, the eight Vasus.[163] The eight Vasus are Dharā, Dhruva, Soma, Āpa, Anila, Anala, Pratyūṣa and Prabhāsa.

Or the devotee shall apply the Tripuṇḍra in sixteen parts of the body.

103—109. The sixteen parts mentioned before are :—head, forehead, neck, two shoulders, two arms, two elbows, two wrists, chest, navel, two sides and back. The names of the deities presiding over them and which are to be worshipped are :—two Aśvins, Dasra and Nāsatya, Śiva, Śakti, Rudra, Īśa, Nārada, and nine Śaktis—Vāmā etc., or the sixteen parts are :—Head, hair, two eyes, the mouth, two arms, chest, navel, two thighs, knees, two feet and the back. The deities are :—Śiva, Candra, Rudra, ka (Brahmā), Vighneśvara, Viṣṇu, Śrī in the heart, Śambhu, Prajāpati in the navel, Nāga, Nāgakanyās, Ṛṣikanyās in the feet and the ocean of vast expansion in the back. Now the eight parts are mentioned.

110. The private parts, forehead, the excellent pair of ears, two shoulders, chest and navel—these are the eight parts of the body.

111. The presiding deities are Brahmā and the seven

163. The eight Vasus mentioned in this verse differ in certain names from those in the Śatapatha Brāhmaṇa : Cp.

पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः ।

ŚB. 11.6.3.6.

eclipzemuzik@gmail.com

sages.[164] O lordly sages, this is what has been mentioned by those who know about the efficacy of the ashes.

112. Or these five parts are to be used for applying ashes as mentioned by those who know more about the efficacy of the ashes. They are :— forehead, two arms, chest and navel

113—114. Considering the place and time whatever possible shall be done by the devotee. If incapable of dusting the whole body with the holy ashes he shall have the Tripuṇḍra on the forehead alone, remembering lord Śiva, the three-eyed, the support of the three Guṇas and the progenitor of the three devas by repeating Namaḥ Śivāya (obeisance to Śiva).

115. He shall have Tripuṇḍra in the sides saying Īśābhyāṁ Namaḥ (obeisance to Śiva and the goddess) and in the forearms by saying Bījābhyām Namaḥ (obeisance to the generating seeds).

116. He shall apply the ashes beneath by saying Namaḥ Pitṛbhyām (obeisance to the manes) and above by saying Namaḥ Umeśābhyām (obeisance to Umā and Īśa), on the back and the back of the head by saying Namaḥ Bhīmāya (obeisance to Bhīma).

CHAPTER TWENTYFIVE

(*The greatness of Rudrākṣa*)

Sūta said :

1. O sage Śaunaka, highly intelligent, of the form of Śiva, noble-minded, please listen to the greatness of Rudrākṣa. I shall explain it briefly.

2. Rudrākṣa is a favourite bead of Śiva. It is highly sanctifying. It removes all sins by sight, contact and Japas.

3. O sage, formerly the greatness of Rudrākṣa was

164. Seven sages, viz. Marīci, Atri, Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, Kratu and Vasiṣṭha are represented by a group of seven stars called Ursa Major.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

declared to the Goddess by Śiva, the supreme soul, for rendering help to the worlds.

Śiva said :

4. O Śivā, Maheśāni, be pleased to hear the greatness of Rudrākṣa. I speak out love for you from a desire for the benefit of the devotees of Śiva.

5-7. O Maheśāni, formerly I had been performing penance for thousands of divine years. Although I had controlled it rigorously, my mind was in flutter. Out of sport, I being self-possessed just opened my eyes, O Goddess, from a desire of helping the worlds. Drops of tears fell from my beautiful half-closed eyes. From those tear-drops there cropped up the Rudrākṣa plants.

8. They became immobile. In order to bless the devotees they were given to the four Varṇas devoted to the worship of Viṣṇu

9-10. Rudrākṣas grown in Gauḍa[165] land became great favourites of Śiva. They were grown in Mathurā, Laṅkā, Ayodhyā, Malaya[166], Sahya[167] mountain, Kāśī and other places. They are competent to break asunder the clustered sins unbearable to the others, as the sacred texts have declared.

11. At my bidding they were classified into Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas and Śūdras. These Rudrākṣas are of auspicious nature.

12. The colours of the four types of Rudrākṣas are respectively white, red, yellow and black. All people shall wear the Rudrākṣa of their own Varṇa.

13. If they desire their benefit, namely worldly pleasures and salvation and if the devotees of Śiva wish to gratify Śiva they must wear the Rudrākṣa.

14. A Rudrākṣa of the size of an Emblic myrobalan

165. Gauḍa deśa, according to Skandapurāṇa, was the central part of Bengal extending from Vaṅga to the borders of Orissa :

वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे ।
गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥

166. Malaya : a mountain range on the west of Malabar, the western ghats, abounding in sandal trees.

167. Sahya : It is one of the seven principal ranges, the other six being Mahendra, Malaya, Sūktimat, Rikṣa, Vindhya and Pāripātra or Pāriyātra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

(Dhātrīphala) is mentioned as the most excellent; one of the size of the fruit of the jujube tree (Badarīphala) is spoken of as the middling.

15. O Pārvatī, lovingly listen to this from a desire for the benefit of the devotees. The meanest of Rudrākṣas is of the size of a gram according to this excellent classification.

16. O Maheśvarī, even the Rudrākṣa which is only of the size of the fruit of the jujube accords the benefit and heightens happiness and good fortune.

17. That which is of the size of the emblic myrobalan is conducive to the destruction of all distresses. That which is of the size of a Guñjā (the berry) is conducive to the achievement of the fruit of all desires.

18. The lighter the Rudrākṣa, the more fruitful it is. Each of these is fruitful and that of a weight of one tenth is considered by scholars as the most fruitful.

19. The wearing of Rudrākṣa is recommended for the sake of destroying sins. Hence that which is conducive to the achievement of every object has to be worn certainly.

20. O Parameśvarī, no other necklace or garland is observed in the world to be so auspicious and fruitful as the Rudrākṣa.

21. O Goddess, Rudrākṣas of even size, glossy, firm, thick and having many thornlike protrusions yield desires and bestow worldly pleasures and salvation for ever.

22. Six types of Rudrākṣas shall be discarded :— that which is defiled by worms, is cut and broken, has no thornlike protrusions, has cracks and is not circular.

23. That which has a natural hole from end to end is the most excellent; that which is bored through by human effort is the middling one.

24. The wearing of Rudrākṣa is spoken of as conducive to the destruction of great sins. If eleven hundred Rudrākṣas are worn on the person, the man assumes the form of Rudra.

25. Even in hundreds of years it is impossible to describe adequately the benefit derived by wearing eleven hundred and fifty Rudrākṣas.

26. A devout man shall make a coronet consisting of five hundred and fifty Rudrākṣas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. A person of pious nature shall make three circular strings in the manner of the sacred thread, each having three hundred and sixty beads.

28. O Maheśvarī, three Rudrākṣas must be worn on the tuft and six in each of the ears right and left.

29-30. Hundred and one Rudrākṣas shall be worn round the neck; eleven Rudrākṣas shall be worn round each of the arms, elbows and wrists. Devotees of Śiva shall have three Rudrākṣas in the sacred thread and round the hips five Rudrākṣas shall be tied.

31. O Parameśvarī, the person by whom so many Rudrākṣas are worn is worthy of being bowed to and adored by all like Maheśa.

32. Such a person while in contemplation shall be duly seated and addressed "O Śiva". Seeing him, every one is freed from sins.

33. This is the rule regarding eleven hundred Rudrākṣas. If so many are not available, another auspicious procedure I mention to you.

34-36. One Rudrākṣa shall be worn on the tuft, thirty on the head, fifty round the neck; sixteen in each of the arms; twelve round each of the wrists; five hundred on the shoulders, and three strings each having hundred and eight in the manner of the sacred thread. He who wears in all a thousand Rudrākṣas and is of firm resolve in performing rites is bowed to by all Devas like Rudra himself.

37-39. One Rudrākṣa shall be worn on the tuft, forty on the forehead, thirty-two round the neck; hundred and eight over the chest; six in each of the ears; sixteen round each of the arms; O lord of sages, according to the measurement of the forearms, twelve or twice that number shall be worn there. A person who wears so many, out of love, is a great devotee of Śiva. He shall be worshipped like Śiva. He is worthy of being always honoured by all.

40. It shall be worn on the head repeating Īśāna[168] mantra; on the ears with Tripuruṣa[169] mantra; round the

168. VS. 39.8.
169. Ibid. 17.11.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

neck with Aghora[170] mantra and on the chest also likewise.

41. The wise devotee shall wear the Rudrākṣa round the forearms with Aghora Bīja mantra. A string of fifteen beads shall be worn on the stomach with Vāmadeva mantra.[171]

42. With five mantras—Sadyojāta etc. three, five or seven garlands shall be worn. Or all beads shall be worn with the Mūla mantra[172].

43. A devotee of Śiva shall refrain from eating meat, garlic, onion, red garlic, potherb, Śleṣmātaka, pig of rubbish and liquors.

44. O Umā, daughter of the mountain, the white Rudrākṣa shall be worn by the brahmin, the red by the Kṣatriya, the yellow by the Vaiśya, the black by the Śūdra. This is the path indicated by the Vedas.

45. Whether he is a householder, forest-dweller, ascetic or of any Order, none shall go out of this secret advice. Only by great merits can the opportunity to wear the Rudrākṣa be obtained. If he misses it he will go to hell.

46. The Rudrākṣas of the size of an Emblic myrobalan and those of lighter weight but depressed with thorns, those eaten by worms or without holes and those characterized by other defects shall not be worn by those wishing for auspicious results. They shall avoid small ones of the size of gram. O Umā, Rudrākṣa is an auspicious complement to my phallic image. The small one is always praiseworthy.

47. People of all Varṇas and Āśramas even women and Śūdras can wear Rudrākṣa at the bidding of Śiva. The ascetics shall wear it with the Praṇava.

48. If any one wears it during the day he is freed from sins committed during the night; if he wears it during the night he is freed from the sins committed during the day. Similar is the result with its wearing during morning, midday or evening.

49. Those who wear Tripuṇḍra, the matted hair and the Rudrākṣa do not go to Yama's abode.

170. Ibid., 16.2
171. TA. 10.44.1; Mahā 4.17.2.
172. The five-syllabled mantra "Namaḥ Śivāya" is the basic mantra of Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

50-52. [Yama's directive to his attendants :—] "Those who wear at least one Rudrākṣa on their heads, Tripuṇḍra on the forehead and repeat the five-syllabled mantras shall be honoured by you all. They are indeed saintly men. You can bring the man here who has no Rudrākṣa on his person, and no Tripuṇḍra on his forehead and who does not utter the five-syllabled mantra. All those who have the ash and Rudrākṣa shall be honoured always by us after knowing their power. They shall never be brought here".

53. Yama commanded his attendants like this. They too remained quiet agreeing to it. In fact they were surprised.

54. Hence Mahādevī, the Rudrākṣa as well as the person who wears it is my favourite. O Pārvatī, even if he has committed sins he becomes pure.

55. He who wears Rudrākṣa round the hands and arms and over the head cannot be killed by any living being. He shall roam in the world in the form of Rudra.

56. He shall be respected by the Gods and Asuras always. He shall be honoured like Śiva. He removes the sin of any one seen by him.

57. If a person is not liberated after meditation and acquisition of knowledge he shall wear Rudrākṣa. He shall be freed from all sins and attain the highest goal.

58. A mantra repeated with Rudrākṣa is a crore times more efficacious. A man wearing Rudrākṣa derives a hundred million times more merit.

59. O Goddess, as long as the Rudrākṣa is on the person of a living soul he is least affected by premature death.

60. One shall attain Rudra on seeing a person with Tripuṇḍra, his limbs covered with Rudrākṣa and repeating the Mṛtyuñjaya mantra[173].

61. He is a favourite of the five deities[174] and a

173. VS. 30.60.

174. The five deities referred to here are : the sun, Gaṇeśa, Goddess Durgā, Rudra and Viṣṇu. Cp.

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् ।
पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

favourite of all gods. O beloved, a devotee shall repeat all mantras wearing a garland of Rudrākṣas (or counting on the beads).

62. Even the devotees of Viṣṇu and other deities shall unhesitatingly wear the Rudrākṣa. Especially the devotee of Rudra shall wear Rudrākṣas always.

63. Rudrākṣas are of various types. I shall explain their different classifications. O Pārvatī, hear with great devotion. These Rudrākṣas bestow worldly pleasures and salvation.

64. A Rudrākṣa of a single face is Śiva Himself. It bestows worldly pleasures and salvation. The sin of brahmin-slaughter is washed off at its mere sight.

65. Where it is adored, Fortune cannot be far off. Harms and harassments perish. All desires are fulfilled.

66. A Rudrākṣa with two faces is Īśa, the lord of devas. It bestows the fulfilment of all desires. Especially, that Rudrākṣa quickly quells the sin of cow-slaughter.

67. A Rudrākṣa with three faces always bestows means of enjoyment. As a result of its power all lores become firmly established.

68. A Rudrākṣa of four faces is Brahmā Himself. It quells the sin of man-slaughter. Its vision and its contact instantaneously bestow the achievement of the four aims of life.

69. A Rudrākṣa with five faces is Rudra Himself. Its name is kālāgni. It is lordly. It bestows all sorts of salvation and achievement of all desired objects.

70. A five-faced Rudrākṣa dispels all sorts of sins such as accrue from sexual intercourse with a forbidden woman and from eating forbidden food.

71. A Rudrākṣa with six faces is Kārtikeya. A man who wears it on the right arm is certainly absolved of the sins of brahmin-slaughter and the like.

72. A Rudrākṣa with seven faces, O Maheśāni, is called Anaṅga. O Deveśī, by wearing it even a poor man becomes a great lord.

73. A Rudrākṣa with eight faces is called Vasumūrti and Bhairava. By wearing it a man lives the full span of life. After death he becomes the Trident-bearing lord (Śiva).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

74. A Rudrākṣa with nine faces is also Bhairava. Its sage is Kapila. Its presiding goddess is Durgā of nine forms, Maheśvarī Herself.

75. That Rudrākṣa shall be worn on the left hand with great devotion. He shall certainly become Sarveśvara like me.

76. O Maheśānī, a Rudrākṣa with ten faces is Lord Janārdana Himself. O Deveśī, by wearing it, the devotee shall achieve the fulfilment of all desires.

77. O Parameśvarī, a Rudrākṣa with eleven faces is Rudra. By wearing it one becomes victorious everywhere.

78. One shall wear the twelve-faced Rudrākṣa on the hair of the head. All the twelve Ādityas (suns) are present therein.

79. A Rudrākṣa with thirteen faces is Viśvedeva. By wearing it, a man will attain the realisation of all desires. He will derive good fortune and auspiciousness.

80. A Rudrākṣa with fourteen faces is the highest Śiva. It shall be worn on the head with great devotion. It quells all sins.

81. O daughter of the king of mountains, thus I have explained to you the different types of Rudrākṣas based on the number of faces. Please listen to the mantras with devotion.

Oṁ Hrīṁ obeisance	Single-faced	
Oṁ obeisance	2	,,
Klīṁ obeisance	3	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	4	,,
Oṁ Hrīm obeisance	5	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	6	,,
Oṁ Huṁ obeisance	7	,,
Oṁ Huṁ obeisance	8	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	9	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	10	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	11	,,
Oṁ Krauṁ Kṣauṁ Rauṁ obeisance	12	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	13	,,
Oṁ obeisance	14	,,

82. For the achievement of all desired objects, the devotee shall wear the Rudrākṣa with mantras. He shall

eclipzemuzik@gmail.com

have great devotion and faith. He shall be free from lethargy.

83. The man who wears the Rudrākṣa without mentra falls into a terrible hell and stays there during the tenure of fourteen Indras.

84-85. On seeing a man with the garland of Rudrākṣas, all evil spirits, ghosts, Piśācas, witches like Dākinī and Śākinī, other malignant spirits, evil charms and spells etc. fly away suspecting a quarrel.

86. Seeing a devotee with the garland of Rudrākṣas, O Pārvatī, Śiva, Viṣṇu, Devī, Gaṇapati, the sun and all the Gods are pleased.

87. Thus realising its greatness the Rudrākṣa must be worn well, O Maheśvarī, repeating the mantras with devotion to make virtues flourish.

88. Thus, the greatness of ash and Rudrākṣa that bestow worldly pleasures and salvation, was explained to Girijā by Śiva, the supreme soul.

89. The persons who apply ash and wear Rudrākṣa are great favourites of Śiva. Enjoyment of worldly pleasures and salvation are certainly due to their influence.

90. He who applies ash and wears Rudrākṣa is called a devotee of Śiva. A person devoted to the Japa of the five-syllabled mantra is a perfect and noble being.

91. If Mahādeva is worshipped without the Tripuṇḍra of ash and without the garland of Rudrākṣa, he does not bestow the fruit of cherished desire.

92. Thus, O lord of sages, whatever has been asked has now been explained. The greatness of ash and Rudrākṣa bestows the luxuriant fulfilment of all desires.

93. He who regularly listens to the highly auspicious greatness of ash and Rudrākṣa with devotion shall attain the fulfilment of all desires.

94. He will enjoy all happiness here. He will be blessed with sons and grandsons. In the next world he will attain salvation. He will be a great favourite of Śiva.

95. O lordly sages, thus the compendium of Vidyeśvara-saṁhitā has been narrated to you all. As ordered by Śiva it bestows achievement of everything and salvation.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION I

Creation

CHAPTER ONE

(*The inquiry of the sages*)

1. I bow to Śiva the consort of Gaurī, the sole cause of the origin, sustenance, dissolution of the universe, who has understood the reality, who is of endless renown, who is the support of Māyā but is free from its influence, whose form is incomprehensible, who is unsullied and who is perfect knowledge itself.

2. I salute Śiva who is prior to Prakṛti, who is calm and tranquil, the only excellent Puruṣa, who has created this visible universe and who stays both within and without like ether.

3. I salute Śiva, of unmanifest form, who having extended himself by way of creation stands in the middle of it while the worlds move around him like iron filings round the magnet.

Vyāsa said :—

4. I describe this after bowing to Śambhu, the father of the universe, Śivā the mother of the universe and Gaṇādhīśa their son.

5. Once Śaunaka and other sages living in Naimiṣa forest asked Sūta with full devotion.

The sages said :—

6. The good and auspicious story of Vidyeśvarasaṁhitā has been heard by us. This first delightful compendium, "On the achievable and the means of achievement" is lovingly disposed to the devotees.

7. Sūta, O blessed Sūta, live long. Be happy. You will

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

please narrate to us, O dear, the great anecdotes of Śiva.

8. O sinless one, drinking the nectar of knowledge poured out from your lotus-mouth we are never satiated. Hence we would like to inquire of you something more.

9. O omniscient one, by the favour of Vyāsa you have realised contentment. There is nothing not known to you whether of the past, present or future.

10. In return for your excellent devotion you have gained the great favour of your preceptor Vyāsa. You have understood everything. You have made your life highly noble and purposeful.

11. Now, O wise one, please explain the excellent form of Śiva. Please narrate the divine anecdote of Śiva and Pārvatī without omitting anything.

12. Maheśvara is Aguṇa (free from attributes). How does He take up the Saguṇa from in the world ? We do not know the true nature of Śiva, despite our great deliberation.

13. Before the origin of creation how does lord Śiva maintain His form ? In the midst of creation how does He maintain His sport ?

14. How does lord Maheśvara stand at the moment of dissolution ? How is Śaṅkara who blesses the world with happiness propitiated ?

15. What benefit does the great Lord confer when He is pleased with His own devotees and others ? Please tell us.

16. We have heard that the lord becomes pleased instantaneously. The merciful lord is unable to bear the stress and strain that His devotee undergoes.

17. The three deities Brahmā, Viṣṇu and Maheśa are born of Śiva. Among them Maheśa when he has all the substrata of elements is Śiva himself as distinct from Maheśa[175].

18. Please explain His manifestation and tell us

175. According to this statement Brahmā, Viṣṇu, Maheśa are the three forms of Śiva. In the Kūrma Purāṇa, (II. 37. 70-71) there occurs a slightly modified version : Agni (Tamas), Brahmā (Rajas) and Viṣṇu (Sattva) are the three forms of Rudra while another form, full and attributeless is Śiva himself.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

about His various activities. Please tell us about the birth of Umā and her marriage too, O lord.

19. Their domestic life and their divine sports shall also be narrated to us. O sinless one, please tell us all about it and anything else that shall be told.

Vyāsa said :—

20. Being thus requested Sūta was delighted. Remembering the lotus-like feet of Śiva he replied to the sages.

Sūta said :—

21. O lordly sages, what you have asked for is very nice. You are all blessed inasmuch as your minds are drawn towards Sadāśiva's anecdotes.

22. Like the holy waters of the Gaṅgā the inquiry into the anecdotes of Sadāśiva sanctifies the three persons : the narrator, the inquirer and the hearer.

23. O brahmins, except for the slayer of animals, who can be averse to hear the narrative of the attributes of Śiva, that highly delights three types of people always ?

24. When it is being recited by persons who have no attachment or desire, it is verily an antidote for all ailments of worldly existence, for it is highly delightful to the ear and the heart while at the same time it bestows all objects.

25. O brahmins, I shall explain Śiva's sports in the light of your enquiry as far as my intelligence enables me to do so. Please listen respectfully.

26. Induced by lord Viṣṇu, a manifestation of Śiva, Nārada had also put the same question to his father Brahmā as you are asking me now.

27. On hearing the words of his son, Brahmā, a devotee of Śiva, was delighted in his mind. Out of love he sang the glory of Śiva heightening the pleasure of the excellent sage (Nārada).

Vyāsa said:—

28. The learned brahmins, on hearing the words of Sūta became eager to know more of that conversation and so asked him.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The sages said:—

29. O Sūta, O blessed Sūta, of great intellect and foremost among the devotees of Śiva, on hearing your most delightful words our minds have become very eager to know more.

30-31. Dear one, please tell us lovingly when this highly pleasant conversation between Brahmā and Nārada took place, wherein Śiva's glory was sung and the divine sport of Lord Śiva, destructive of worldly existence, had been discussed. What were the questions and how were they answered, please explain.

32. On hearing these words of the sages of noble mind Sūta was pleased much and narrated everything pertaining to the conversation referred to.

CHAPTER TWO

(*Indra sends Kāmadeva to disturb the penance of Nārada*)

Sūta said:—

1. O brahmins, once Nārada the excellent sage, son of Brahmā was inclined to perform penance controlling himself very much.

2. There is a very beautiful cave in the Himālaya mountain near which the celestial river flows rapidly.

3. There was a great hermitage of divine splendour which was resplendent in many ways. Nārada endowed with divine vision went there to perform the penance.

4. On seeing the hermitage (very convenient for penance) the leading sage performed the penance for a long time, seated firmly and steadily, keeping silent, controlling the breath and retaining the purity of the intellect.

5. O brahmins, the sage performed meditation and contemplation wherein the realisation "I am Brahman" is generated leading to the direct perception of Brahman.

6. When the great sage Nārada was thus performing penance, the mind of Indra became excessively agitated and he trembled.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

7. Thinking "This sage is yearning for my kingdom" Indra wanted to spoil it.

8. Indra, the leader of Devas, remembered Kāmadeva (Cupid) who arrived there immediately, accompanied by his Queen (Rati) and spring (his friend).

9. The king of Devas, endowed with crooked intelligence to achieve his interests, saw that Kāma had arrived and addressed him thus.

Indra said:—

10. O friend, of great prowess, always doing what is beneficent to me, please hear lovingly what I am going to say. Render me your help.

11. Strongly supported by you I have destroyed the pride of many ascetics O friend, the stability of my kingdom is always due to your blessing.

12. Nārada, the sage, is performing a penance in the Himālaya mountain directing his mind towards the Lord of the universe with great mental control and firm resolve.

13. I now fear lest he should beg of Brahmā my kingdom. You must go there now itself and hinder his penance.

14. Being thus commanded by Indra, Kāmadeva, accompanied by his wife (Rati) and Madhu, his friend, went haughtily to that place. He then prepared his own means of attack.

15. He employed all his arts there immediately. Spring too haughtily spread his prowess of diverse nature.

16. O great sages, the mind of the sage (Nārada) did not waver. Only the arrogance of these fellows suffered a setback and that too by the favour of Maheśa.

17. Please listen to the reason thereof, O Śaunaka and other sages ! By the controlling power of the lord, Kāma could not exercise any influence.

18. It was in this very place that Śiva, the indefatigable enemy of Kāma, had formerly performed a great penance. It was here that Kāma was reduced to ashes—Kāma who used to spoil the penances of sages.

19. Rati wanted the resuscitation of Kāma and requested the Devas. They appealed to lord Śiva, the benefactor of the whole world who said thus :

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

20. "O Gods, after some time Kāma will come to life again. But none of his tricks will succeed here.

21. Whatever space all round this spot is visible to persons here, will be out of the influence of Kāma for ever, O Devas.

22. It was due to this statement of Śiva that Kāma's viles did not prevail upon Nārada. From Śiva's abode he went to Indra.

23. Kāma then narrated everything about the sage and commended his power. At Indra's bidding Kāma returned to his own place.

24. Deluded by Śiva's Māyā (power of illusion) Indra was unaware of the true facts and was greatly surprised and he admired Nārada.

25. Śiva's Māyā is incomprehensible to all. The whole universe is deluded by it. Only the true devotees of dedicated souls escape.

26. Backed by Śiva's blessings Nārada stayed in the hermitage for a long time. Then realising that his penance was complete, the sage concluded the same.

27. Thinking that he had conquered Kāma he was puffed with pride. He was devoid of true knowledge and deluded by Śiva's Māyā.

28. O great sages, blessed and very blessed is Śiva's Māyā. Even Viṣṇu, Brahmā and others do not know the the turn it takes.

29. In that state of delusion and puffed up arrogance, the great sage Nārada went to Kailāsa to expatiate on his own achievement.

30. Bowing down to Rudra, the sage arrogantly spoke of his exploits with the conviction that he was equal to the noble-souled lord, the conqueror of Kāma, i.e., Śiva.

31. On hearing it, Śiva who is favourably disposed to His devotees, advised Nārada who was ignorant of the real cause, whose mind had strayed and who had been deluded by His (Śiva's) Māyā.

Rudra said :—

32. "Dear Nārada, O wise sage, you are blessed. But

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

please listen to me. Never speak like this anywhere else, especially in the presence of Viṣṇu.

33. Even when you are asked you should not mention your achievements as you have done just now. These should be guarded as close secrets and should never be expressed.

34. I bid you specifically like this because you are a great favourite of mine. Since you are a devotee of Viṣṇu you are my follower as all his devotees are."

Sūta said :—

35. Lord Rudra, the cause of creation, advised him in many ways like this. But Nārada who was still under the influence of Śiva's Māyā did not take up this wholesome advice.

36. The future course of actions shall be considered inevitable by sensible persons. The will of Śiva cannot be warded off by any one.

37. Then the great sage went to Brahmā's world. After saluting Brahmā he told him about his conquest of Kāma as a result of his penance.

38. On hearing that, Brahmā remembered the lotus-like feet of Śiva and knew thereby the true cause. He then forbade his son.

39. Although foremost among the wise, Nārada did not take up the advice of Brahmā as he had been deluded by Śiva's Māyā. The sprout of arrogance had been so fixed in his mind.

40. Everything will take place in the world in the manner Śiva wills. It is true that the entire universe is dependent on His will.

41. Nārada hastened to Viṣṇuloka in the same state of senseless arrogance, to boast of his exploits in the presence of Viṣṇu.

42. When Viṣṇu saw Nārada approaching, he could guess the purpose of his visit. He stood up and received him cordially. He walked forward and embraced him lovingly.

43. He made Nārada sit comfortably. After remem-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

bering the lotus-like feet of Śiva, He frankly uttered these words intended to quell the arrogance of Nārada.

Viṣṇu said :—

44. "O dear Nārada, foremost among sages, you are blessed. I am sanctified by your visit. May I know where you come from and why you have come?"

45. On hearing these words of Viṣṇu, the sage Nārada felt elated. He narrated his story in the same haughty manner.

46. On hearing the arrogant words of the sage, Viṣṇu remembered the lotus-like feet of Śiva again and understood the true cause.

47. Viṣṇu, a leading devotee of Śiva, with his soul dedicated to Śiva, bowed his head and eulogised Parameśvara, the lord of the holy mountain, with his palms joined in reverence.

Viṣṇu said :—

48. "O Lord, O Lord Mahādeva, Parameśvara, be pleased. O Śiva thou art blessed. Thy Māyā enchants everyone."

49. Having thus chanted the prayer to Śiva, the supreme Ātman, he closed his eyes and meditated on His lotus-like feet and stopped.

50. On coming to know what Śiva was about to do, through Śiva's bidding, he addressed the great sage pleasantly.

Viṣṇu said :—

51. O foremost among sages, you are blessed. You are the storehouse of austerities and large-hearted. O sage, lust and delusion rise only in the heart of that man who is devoid of the three types of devotion.[176]

52. Base passions that bring in their wake all sorts of miseries crop up in him instantly. But you are vowed to perpetual celibacy. You are ever endowed with knowledge and devoted to non-attachment.

176. See note 16 on P. 17.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

53-55. Unaffected by passion and highly intelligent by nature how can you be swayed by lust?"

On hearing words like these, the great sage laughed within himself but spoke to Viṣṇu humbly.

Nārada said :—

"O lord, what can Kāma do to me if you remain favourable to me ?"

Saying so, the sage who had paid a casual visit bowed to Viṣṇu and left.

CHAPTER THREE

(*Nārada attends the Svayaṃvara of a virgin and is discomfited*)

The sages said:—

1-2. Sūta, O blessed Sūta, the disciple of Vyāsa, our obeisance to thee. It is due to thy grace that this wonderful story has been narrated to us, O dear one. Now tell us in detail what Viṣṇu did after Nārada had left the place? And where did Nārada go ?

Vyāsa said:—

3. On hearing these words of the sages, Sūta[177] the wise and excellent scholar of Purāṇas remembered Śiva, the cause of different kinds of creation and replied.

Sūta said :—

4. When Nārada went away casually Viṣṇu, skilful in wielding his Māyā, spread his Māyā, as Śiva had willed.

5. On the path taken by the sage He created a big wonderful city. It was a hundred Yojanas in extent and surprisingly beautiful.

6. It was far more beautiful than heaven. Many

177. See note 2 on P. 1.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

articles were displayed there. Men and women of all the four castes stayed there.

7. The wealthy and prosperous king of that city named Śīlanidhi was preparing for the gorgeous celebration of the voluntary wooing (Svayaṁvara)[178] of his daughter.

8. Brilliant princes coming from all the four quarters eager to court the princess had thronged there dressed in diverse ways.

9. On seeing such a splendid city Nārada[179] was enchanted. With his love kindled, he eagerly went to the palace threshold.

10. When the sage reached the palace the king Śīlanidhi adored him, having offered him a seat on the splendid throne studded with precious gems.

11. He called his daughter Śrīmatī and asked her to kneel down at the feet of Nārada.

12. Being struck with wonder on seeing the girl, Nārada said—"O king, who is this lovely girl comparable to celestial damsels ?"

13. On hearing the words of the sage, the king replied with his palms joined in reverence—"O sage, this is my daughter Śrīmatī.

14. She has attained the marriageable age. She is in search of a qualified bridegroom. She has all charms and accomplishments and her Svayaṁvara is imminent.

15. O sage, kindly foretell her destiny, everything that is in her horoscope. Please tell me what sort of a husband she will get."

16. By the time these words were spoken Nārada had become an agitated victim of love and desired her. Addressing the king, he said thus :—

17. "O great king, this daughter of yours is endowed

178. This was an ancient custom amongst the kings of Kṣatriya caste to hold a public assembly of suitors for the selection of a husband for their daughters.

179. Nārada is one of the ten mind-born sons of Brahmā having sprung from his thigh. He is celebrated as a divine sage and is associated with another sage Parvata. He is represented as the messenger from the Gods to men and vice versa and as being very fond of promoting discords among Gods and men; hence he is called Kalipriya.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

with all characteristics : She is highly fortunate and blessed like Lakṣmī. She is an abode of all qualities.

18. Her future husband will certainly be a splendid God, lord of all, unvanquished, heroic, on a par with Śiva, and Vying with Kāmadeva".

19. Having said this, the casual visitor Nārada took leave of the king. Deluded by Śivā's Māyā he was extremely oppressed by love.

20. The sage began to muse—"How shall I get her ? How shall she woo me amongst the princes in the Svayaṁvara hall.

21. A comely appearance appeals to all women in every respect. Only by seeing a charming personality will she become enamoured.

22. Thinking thus, Nārada who was agitated by love, went to Viṣṇuloka somehow to acquire Viṣṇu's form to captivate her.

23. He saluted Viṣṇu and said—"I shall tell you secretly my affairs entirely."

24. When Viṣṇu who did everything according to Śiva's wish agreed and asked him to narrate, the sage said :—

Nārada said :—

25. The king Śīlanidhi is one of your devotees. He is a righteous king. His daughter Śrīmatī is a maiden of very fair complexion and wide eyes.

26. She has the lustre of Jaganmohinī (enchantress of the universe—a manifestation of Viṣṇu) and is the most beautiful woman in all the three worlds. O Viṣṇu, I wish to marry her without delay.

27. The king at the request of the princess has arranged for a Svayaṁvara. Thousands of Princes have come from all the four quarters.

28. If you can favour me with a splendid form I shall be able to gain her certainly. She will not put the wedding garland round my neck without your splendid form.

29. O lord ! give me your form. I am your servant and favourite. Give me your beautiful form so that the princess Srīmatī may choose me.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sūta said :—

30. On hearing these words of the sage Viṣṇu, the slayer of Madhu demon laughed and sympathetically replied, bearing in mind the overwhelming power of Śiva.

Viṣṇu said:—

31. "O sage, you can go to the place where you wish. I shall do what is beneficent to you in the manner of a physician doing what is good to the patient, since you are a great favourite of mine."

32. After saying thus, Viṣṇu blessed the sage with a form like his own and the face of Hari (i.e. the monkey since the word Hari means a monkey also). The lord then vanished.

33. The sage thus consoled became highly delighted on receiving Hari's form. He was contented but did not know the scheme behind the scene.

34. The great sage Nārada hastened to the place where Svayaṁvara was to be held and where the princes had assembled.

35. O great brahmins, the Svayaṁvara hall splendidly dacorated and graced by so many princes shone like another council-chamber of Indra.

36. Nārada too went in and sat down in the hall of his king. With his mind surging with love he began to think like this.

37. "She will choose only me since I am in Viṣṇu's form". The poor sage did not know the ugly character of his face.

38. The men assembled there saw the sage only in his old form. O brahmins, the princes and others did not know the difference created therein.

39. Two of the attendants of Rudra knew this difference. They had come there in the guise of brahmins in order to protect him.

40. Considering the sage a fool, the two attendants sat near the sage and began to mock at him seemingly conversing between themselves.

41. "See Nārada's features as splendid as Viṣṇu's, but the face as that of a monkey deformed and awful.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

42. Being deluded by Kāma he wishes to marry the Princess". With these and other veiled remarks they mocked at him.

43. The sage overwhelmed by love did not heed their whisper. He went on gazing at the princess Śrīmatī and was eager to get her.

44. In the meantime, the princess had come out of the harem surrounded by ladies in waiting. The comely maiden came to the hall.

45. With the beautiful golden garland in her hands, the princess of auspicious features, shone in the middle of the Svayaṁvara hall like Goddess Lakṣmī.

46. The princess in search of a suitable bridegroom went round the hall with the garland in her hands.

47. On seeing the sage with the face of a monkey and the body of Viṣṇu she was infuriated. Averting her eyes she went elsewhere being distressed in her mind.

48. Failing to find a bridegroom of her choice she was afraid. She remained in the middle of the hall and did not put the garland round the neck of any one.

49. Meanwhile Viṣṇu came there in the guise of a king. He was not seen by anyone. Only the princess saw him.

50. Then on seeing Viṣṇu, her lotus-like face beamed. The comely lady put the garland round his neck.

51. Lord Viṣṇu in the guise of a king took her with him and vanished from there immediately back to his own abode.

52. The assembled princes lost their hope of getting Śrīmatī. The sage oppressed by love became excessively agitated.

53. Immediately the two attendants of Rudra, of perfect wisdom, disguised as brahmins spoke to Nārada.

The attendants said :—

54. O sage Nārada, being deluded by love, you are desirous of getting her. Your effort is in vain. See, your face is as despicable as that of a monkey.

Sūta said :—

55. On hearing their words Nārada was surprised.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Deluded by Śiva's māyā he looked into a mirror.

56. On seeing his face like that of a monkey he became infuriated. The deluded sage cursed the two attendants.

57. Since you had mocked at me, you will become demons born of brahminical semen and of that form.

58-59. On hearing the curse, the two attendants of perfect wisdom remained silent because they knew that the sage was deluded. O brahmins, they returned to their abode and sitting there quietly went on eulogising Śiva. They considered everything as Śiva's will.

CHAPTER FOUR

Nārada goes to Vaikuṇṭha and curses Viṣṇu there)

The sages said :—

1-2. Sūta, O Sūta of great intellect, a wonderful tale has been narrated by you. Blessed indeed is the Māyā of Śiva. All mobile and immobile things depend upon it. When the two attendants of lord Rudra had left at their own will what did the infuriated Nārada, the sage disquieted by Kāmadeva, do ?

Sūta said :—

3-5. After cursing the two attendants of Śiva suitably, the sage still under the earlier delusion looked into the water and saw that his face was quite normal. It was also due to Śiva's will. He did not wake from the delusion still again due to Śiva's will. Thereupon recollecting that it might have been a deception of Hari, he became unbearably infuriated and went to Viṣṇuloka. There he angrily poured abusive words blazing like kindled fire since his wisdom had vanished due to Śiva's will.

Nārada said :—

6. O Viṣṇu, you are extremely wicked, deceptive enchanter of the world. You are unable to brook others'

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

enthusiastic success. You dabble in illusory tactics and your intentions are always dirty.

7. Formerly you assumed the form of an enchantress[180] and showed your deceptive power. You made the demons drink liquor and not the nectar.

8. If out of pity Śiva had not drunk poison[181], O Viṣṇu, all your illusory tactics would have been quelled since you take pleasure only in deception.

9. O Viṣṇu, a deceptive path is extremely attractive to you. You had never been of saintly nature, but the lord made you free from control.

10-11. What is done by Śiva the supreme Ātman does not seem proper. Thinking of your influence and strength when you act independently and seeing the way you go He has now repented. He has announced that a brahmin is superior to all, thereby making the Vedas pronounced by Him authoritative.

12. O Viṣṇu, knowing that, I shall now teach you through that power so that hereafter you will never do such things.

13. You are fearless because till now you have not come into clash with an equally powerful person. Now you will derive, O Viṣṇu, the fruit of your own "deeds".

14. After saying this, the sage still under the influence of Māyā furiouly cursed Viṣṇu, thereby exhibiting the superiority of his brahminical power.

15-16. O Viṣṇu, the enchanter that you are, you made me distressed for the sake of woman. O Hari, you shall experience misery in that human form which you imitated while proceeding with your deceptive tactics. Your allies will be those whose face you assigned to me.

17. O inflictor of miseries upon others, you shall get the misery of separation from a woman. You shall have the travails of a human being deluded by ignorance."

18. Thus Nārada, deluded himself by ignorance, cursed

180. It refers to the form assumed by Viṣṇu at the time of cheating the demons of nectar.

181. It refers to Śiva's swallowing the poison produced at the churning of the ocean.

eclipzemuzik@gmail.com

Hari. Viṣṇu quietly accepted the cause praising the Māyā of Śambhu.

19. Thereafter Śiva, of great divine sport withdrew his enchanting Māyā whereby Nārada became wise (as before) and free from delusion.

20-21. When the Māyā vanished he became as intelligent as before regaining perfect knowledge and becoming free from distress. He was surprised (at his own action in the meantime). He cursed himself after repenting again and again. He praised the Māyā of Śiva which could enchant even wise people.

22. On realising his mistakes due to illusion, Nārada, the most excellent of the devotees of Viṣṇu, fell at his feet.

23. Consoled by Hari and freed from wicked ideas he said—"Being deluded and evil-minded I have spoken many wicked words to you.

24. O lord, I heaped curses on you. O master, please make them ineffective. I have committed a great sin. Certainly I will be falling into a hell.

25. O Hari, I am your slave. Please direct me what to do whereby I may destroy my sins and prevent my downfall into hell."

26. Saying thus, the excellent sage once again fell at Viṣṇu's feet and with the mind purified repented sincerely.

27. Thereupon Viṣṇu lifted him up and spoke affably and courteously.

Viṣṇu said :—

"Do not be sorry too much. Undoubtedly you are my true devotee.

28. Dear sage, now listen. I shall tell you what is certainly beneficial to you. You will not fall into hell. Śiva will make you happy.

29. Deluded by your haughtiness you disobeyed the instructions of Śiva. The true bestower of fruits according to the actions, He has given you this result.

30. Be sure in your mind that everything has happened in accordance with Śiva's wish. That lord Śiva, the supreme lord, removes haughtiness.

31. He is the supreme Brahman; the supreme Ātm

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Existence, Knowledge and Bliss. He is free from the three Guṇas, changes and deviations. He is beyond Rajas, Sattva and Tamas.

32. He is both Saguṇa and Nirguṇa (with and without attributes). He Himself availing of his own Māyā manifests into three forms—Brahmā, Viṣṇu, and Maheśa.

33. In his attributeless pure form He is glorified as Śiva, the supreme Ātman, Maheśvara, the supreme Brahman, the undecaying, the endless, and Mahādeva.

34. Serving him, Brahmā becomes the creator and I the sustainer of the worlds. He himself in the manifestation as Rudra is the annihilator always.

35. Different from Māyā, the pure Being in the form of Śiva is the Sākṣin (cosmic witness) and moving about according to His Will and indulging in divine sport He blesses his devotees.

36. O sage Nārada, please listen to a good remedy that bestows happiness, removes all sins and yields worldly pleasures and salvation.

37. Cast off all your doubts. Sing the songs of noble glory of Śiva. With your mind not turning to anything else, always repeat the hundred names of Śiva and his hymns.

38. By his Japa all of your sins will perish instantaneously. After saying this to Nārada, Viṣṇu continued mercifully.

39. "O sage, do not be grief-striken. Nothing has been perpetrated by you. It was Śiva who did everything. There is no doubt in this.

40. It was lord Maheśvara who deluded your splendid intellect and made you suffer on account of love. It was he who made you His mouthpiece and cursed me.

41. In this manner the great Conqueror of Death, Kāla of Kāla, always devoted to the uplift of his devotees, made His own conduct of life manifest in the world.

42. There is no other lord and master so loving and pleasure-inspiring unto me as Śiva. The same Parameśvara bestows all power on me.

43. O sage, perform His adoration. Worship him always. Hear and sing his glory. Perpetually pay Him homage.

44. He who approaches Śiva by means of his body,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

mind and speech is a great scholar. He is called a living liberated soul.

45. The name Śiva blazing like the forest conflagration reduces mountainous heaps of great sins to ashes without any difficulty. True, it is undoubtedly true.

46. The different kinds of miseries arising from sins shall be destroyed only through the worship of Śiva, and not through other means.

47. He who always seeks refuge in Śiva, O sage, is the real follower of the Vedas, a meritorious soul and a blessed scholar. He must resort to Him by means of his body, speech and mind for ever.

48. The different sacred rites of those who have full faith in the worship of Śiva, the destroyer of Tripura[182] become fruitful instantaneously.

49. O great sage, there are not so many sins in the world as the worship of Śiva is capable of destroying.

50. Innumerable heaps of sins like that of the slaughter of a brahmin perish by remembering Śiva. Truth, I am telling you the truth.

51. The sins (that usually cause worldly existence) relating to persons who cross the ocean of worldly existence in the raft of Śiva's names, perish undoubtedly.

52. The sins which are at the root of worldly existence are destroyed certainly by the axe of Śiva's name.

53. Persons scorched and distressed by the conflagration of sins must drink the nectar of Śiva's names. Without that there is no peace and tranquillity to those who are scorched and distressed by the sins' wild fire.

54. Those who are drenched by the downpour of the nectarine names of Śiva are not distressed in the midst of the conflagration of worldly existence. There is no doubt in this.

55-56. Immediate salvation can be achieved only by the people who have performed penance in various lives. They alone will have devotion for Śiva the cherished con-

182. Śiva is called Tripurāri (the enemy of Tripura) because he killed the demon, Tripura who presided over the three cities built for the dānavas by Maya etc. after having burnt down the cities along with the demons inhabiting them.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sort of Pārvatī. Men who frequently indulge in passions of love and hatred will never have devotion for Śiva.

57. The devotion for Śiva that extends to other deities is futile. It is necessary to be exclusively devoted to Śiva.

58. It is my conviction that salvation is easy of access only to the person who has exclusive and unflinching devotion for Śiva and not for any other.

59. Even if he commits endless sins, he will be freed from them all, if he has true devotion for Śiva. There is no doubt about it.

60. Just as trees in the forest are reduced to ashes in the wild fire so also the sins of the devotees of Śiva are burnt away in the fire of Śiva's name.

61. He who is ever devoted to the worship of Śiva with his body purified by the ash, definitely crosses the terrible and endless expanse of the ocean of worldly existence.

62. A man serving the three-eyed[183] Śiva is never sullied by sins even if he misappropriates a brahmin's wealth or kills many brahmins.

63. After going through all the Vedas this has been definitely concluded by ancestors that the sole means of destroying worldly existence is the worship of Śiva.

64. From now onwards you shall always worship lord Śiva who is Sāmba and SadāŚiva, with care, effort and due observance of the rules of procedure.

65. Dusting profusely and carefully your body from head to foot with the particles of ashes, you shall perform the Japa of the six-syllabled mantra[184] of Śiva, well-known in all the Vedas.

66. You shall wear on the different parts of your body Rudrākṣa beads pleasing to Śiva, repeating the respective mantras with devotion and observing the rules of procedure.

67. Listen to Śiva's anecdotes for ever. Narrate the stories of Śiva always. Strenuously worship the devotees of Śiva again and again.

68. Without blundering ever seek refuge in Śiva, be-

183. Śiva is called Virūpākṣa 'odd-eyed', because he is represented as having three eyes : two on either side of the nose and one on the forehead.

184. The six-syllabled mantra : ओं नमशिवाय ।

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

cause a perpetual worship of Śiva bestows bliss.

69. Bearing the lotus-like feet of Śiva within your pure heart, carry on at first the pilgrimage to various holy centres of Śiva, O excellent sage.

70. Observing the unrivalled greatness of Śiva, the supreme Ātman, O sage, you must next go to Ānandavana which is a great favourite of Śiva.

71. Seeing Śiva, the lord of the universe there, worship Him with devotion. After bowing to him and eulogising Him you will become free from all doubts.

72. Thereafter you must go to Brahmaloka, O sage, to achieve your wishes. That is my command to you out of love.

73. O sage, after bowing to and specifically eulogising your father Brahmā, you shall ask him many points regarding Śiva's greatness with an endearing mind.

74. Brahmā, the foremost among the devotees of Śiva, will narrate to you the greatness of Śiva as well as the hymn of hundred names, out of love.

75. O sage, from now onwards become a devotee of Śiva, solely devoted to Śiva. You will be liberated. Śiva will grant you his special blessings".

76. After advising the sage thus, Viṣṇu was pleased. Remembering, saluting and eulogising Śiva he vanished from that place.

CHAPTER FIVE

(*Nārada goes to Kāśī*)

Sūta said :—

1. O brahmins, when Viṣṇu vanished, the excellent sage Nārada roamed over the Earth seeing Śiva Liṅgas (in the various holy centres) with piety.

2. In the course of his wanderings over the Earth, O brahmins, with his mind full of devotional pleasure he saw many forms of Śiva that confer worldly pleasures and salvation on the devotees.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. On knowing that Nārada of divine vision was wandering over the Earth, the two attendants of Śiva approched him who by that time had become pure in mind.

4. They bowed to him and touched his feet. With a desire to secure release from the curse they spoke to him respectfully.

The attendants of Śiva said :—

5. O celestial sage, son of Brahmā, please hear our words. We who formerly offended you are really not brahmins.

6-7. O brahminical sage, we, your former offenders, are the attendants of Śiva. Induced by Śiva you had cursed us when your mind was deluded by the illusory infatuation for the princess at the Svayaṁvara. Realising that the occasion was inopportune we kept quiet then.

8. We reaped the fruit of our own action. No one is to be blamed for it. O lord, be pleased. Bless us now.

Sūta said :—

9. On hearing the words of the attendants uttered with devotion and respect, the sage replied lovingly, repenting (for his previous fury).

Nārada said :—

10. O attendants of Lord Śiva, most worthy of the respect of good people, please listen to my words now free from delusion. They are true and shall make you happy.

11. Formerly my mind had been depraved. Certainly it was Śiva's will. In that state of delusion and crookedness of the mind I had unfortunately cursed both of you.

12. What I have said is bound to happen. Still, O Gaṇas (attendants) listen. I shall tell you the way of redemption from the curse. Please forgive my sin now.

13-14. You will be born as demons from the semen virile of a great sage and due to his power you will secure the commanding position of the king of demons endowed with prosperity, strength and valorous exploits. You will rule over whole of the universe as devotees of Śiva with your sense

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

conquered. You will gain your former position after courting death at the hands of a manifestation of Śiva.

Sūta said :—

15. On hearing these words of the noble-souled Nārada, the two attendants of Śiva became delighted and went back to their abode joyfully.

16. Nārada too was delighted. Meditating exclusively on Śiva he continued his wanderings over the Earth seeing the various holy centres of Śiva personally.

17-18. Reaching Kāśī that excelled all other cities in holiness, which is a favourite resort of Śiva, which easily bestows the favour of Śiva and which is identical with Śiva, the sage became contented. He saw Śiva, the lord of Kāśī and worshipped Him with very great pleasure and love.

19. While staying at Kāśi, the excellent sage became contented; he bowed to the lord, described his glory piously, and remembered him with the flutter of love.

20. Nārada then went to the region of Brahmā, his mind being highly purified by remembering Śiva. He was eager to know further the principles of Śiva.

21. There he bowed to Brahmā with devotion and eulogised him with various prayers. With his mind riveted to Śiva he asked him the good principles of Śiva.

Nārada said :—

22-23. O Brahmā, knower of the form of Brahman, O Pitāmaha, the lord of the universe, by your grace I have heard the greatness of Viṣṇu entirely and also the path of devotion, of knowledge, of austere penance, of charitable gifts and of holy centres.

24. But I have not understood the principle of Śiva. Hence, O lord, please explain the rules of His worship and also the various activities of the lord.

25. O dear sage, how can Śiva who is free form attributes become full of attributes? Since I am deluded by Śiva's Māyā, I do not know the principle of Śiva.

26. How did Śiva remain in His pure form before Creation? In the middle of creation how does He sport about?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. At the time of dissolution how does He remain ? How is He, the benefactor of the world, propitiated ?

28. O Brahmā, when propitiated what benefit does He bestow on His devotees and on others ? Please satisfy me on all these enquiries

29. I have heard that the lord becomes delighted immediately. The merciful Great God cannot bear the stress and strain of His devotees.[185]

30. The three deities Brahmā, Viṣṇu and Maheśa are born as parts of Śiva. Maheśa, having all the parts of Śiva, is Śiva Himself.

31. Please tell me all about His manifestation and especially His exploits. O lord, please narrate the manifestation of Umā and her marriage.

32. Their domestic life, especially their great divine sports and other things which are worthy of mention should be narrated to me, O sinless one.

33. Pārvati's birth and her marriage as well as Guha's birth shall be narrated in detail, O lord of people.

34. O lord of universe, this I have heard from many, before, but I am not satisfied. Hence I have sought refuge in you. Please have mercy on me.

35. On hearing these words of Nārada his own son, Brahmā, the grandfather of the world, said this.

CHAPTER SIX

(*Description of the nature of Mahāpralaya and the origin of Viṣṇu*)

Brahmā said:—

1. O Brahmin, foremost among the celestial beings, a good matter has been enquired into by you rendering service to the worlds and desiring their benefit.

2. I shall explain to you the wholesome and salutary

185. Verses 29-32 on this page are the same as verses 16-19 in RSI. Ch. 1.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

principles of Śiva on hearing which the various sins of the people are destroyed.

3. Neither the principles of Śiva nor His supreme wonderful forms have been understood by me or by Viṣṇu or by any one else.

4. At the time of Great Dissolution when all the mobile and immobile objects of the world are dissolved everything gets enveloped in darkness, without the sun, planets and stars.

5. There is no moon. The day and the night are not demarcated. There is no fire, no wind, no earth and no water. There is no unmanifest primordial being. The whole firmament is one complete void, devoid of all Tejas elements.

6. There is no Dharma or Adharma, no sound, no touch. Smell and colour are not manifest. There is no taste. The face of the quarters is not demarcated.

7. Thus when there is pitch darkness that cannot be pierced with a needle and what is mentioned in the Vedas as "The Existent and the Brahman" is alone present.

8. When the present visible world is not in existence, the Sat Brahman alone is present which Yogins observe perpetually in the inner Soul, the inner Firmament.

9. It is incomprehensible to the mind. It cannot at all be expressed by words. It has neither name nor colour. It is neither thick nor thin.

10. It is neither short nor long. It is neither light nor heavy. There is neither increase nor decrease in it.

11. The Veda says that it envelops whatever is in a surprising way. It is the splendour, the truth, the knowledge, the eternal and the great Bliss.

12. It is immeasurable, propless, changeless, formless, attributeless, perceptible to the Yogins, all-pervasive and the sole cause of the universe.

13. It is free from alternatives. It has no beginning. It is free from illusion and its harassment. It has no second. It has neither beginning nor end. It has no development. It is in the form of pure knowledge.

14. People have doubts about giving it a name. That Being, then after sometime, it is said, wished for a second.

15. The Being, having no form of its own, wished to

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

create, in the course of its own sport, an auspicious form of its own endowed with all power, qualities and knowledge.

16-18. A form that goes everywhere, that has all forms, that sees all, that is the cause of all, that should be respected by all, that is at the beginning of all, that bestows everything, and that sanctifies everything should be created (So it wished) and hence created that form of Īśvara of pure nature. The original Being without a second, with neither beginning nor end, that illuminates everything, that is in the form of Cit (pure knowledge), that which is termed Supreme Brahman, the all-pervasive and undecaying, vanished. The manifest form of the formless Being is Sadāśiva. Scholars of the ancient and succeeding ages have sung of it as Īśvara.

19. Īśvara though alone, then created the physical form Śakti from his body. This Śakti did not affect his body in any way.

20. This Śakti is called by various names. Pradhāna, Prakṛti, Māyā, Guṇavatī, Parā. The mother of Buddhi Tattva (The cosmic Intelligence), Vikṛtivarjitā (without modification).

21. That Śakti is Ambikā, Prakṛti and the goddess of all. She is the prime cause and the mother of the three deities.

22. She has eight arms. Her face wears a peculiar splendour, the splendour of a thousand moons. Thousands of stars perpetually sparkle round her face.

23. She is bedecked in various ornaments. She has various weapons. She is capable of various movements. Her eyes beam like a full blown lotus.

24. She has a brilliance which could hardly be conceived. She is the generating cause of all. She sprang up singly as Māyā. In her union she manifested in various forms.

25. The supreme Puruṣa is Śiva. He is called Śambhu. He has no other lord over Him. He holds the Mandākinī (Gaṅgā) on His head, and the crescent moon on His forehead. He has three eyes.

26. He has five faces. He is always joyful. He has ten arms. He holds the trident. He is as pure and white as camphor. His body is entirely dusted with the ash.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

27. That Brahman of the form of Kāla (Time) together with Śakti, simultaneouly created the holy centre called Śivaloka.

28. The same is called Kāśikā, the excellent holy centre. It is the seat of salvation shining over and above everything.

29. The holy centre is of the nature of extreme Bliss in asmuch as the primordial lovers, supremely Blissful, made that beautiful holy centre their perpetual abode.

30. O sage, that holy centre is never, even at the time of Great Dissolution, free from Śiva and Śivā (Śakti). Hence it is called Avimukta.

31. Since the holy centre is the cause of Bliss, the Pināka-bearing lord (Śiva) called it "the blissful forest" and later "Avimukta".

32. O celestial sage, the blissful, two deities thus sporting in the forest wished, it is said, for another Being to be created.

33-38. Śiva thought within Himself like this—"Another being shall be created by me. Let him create everything, protect it and in the end let him dissolve it with my blessing. Having entrusted everything to him we two, remaining in Kāśī shall roam as we please keeping only the prerogative of conferring salvation. We can stay happily in this blissful forest being free from worries (of creation). With the consent of Śiva the supreme lord spread the liquorine essence of nectar on His left side, on the tenth limb, nectar which was the outcome of churning the ocean of His mind wherein Thoughts were the waves, the Sattva Guṇa was the precious gem, Rajas being coral and Tamas—crocodile. Thereupon a person came into being who was the most charming one in the three worlds, who was calm with Sattva Guṇa being prominent, and who appeared to be the ocean of immeasurable majesty.

39. O sage, he was endowed with patience. There was no one comparable to him. He had the lustre of sapphire. He was glorious with his excellent eyes shining like a lotus.

40. He was having a golden form and features. He wore two excellent silk garments of golden colour. His arms

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

were browny and brilliant. He was indefatigable.

41. He bowed to Śiva Parameśvara and said—"O lord give me names and assign me my task."

42. On hearing it Lord Śiva laughed. With words thunderlike in resonance, Lord Śiva addressed the person thus.

Śiva said :—

43. "You will be famous as Viṣṇu by name as you are all-pervasive. You will have many other names conferring happiness on devotees.

44. Perform penance highly conducive to the achivement of the matter in hand, Be firm in it." Saying so, the lord bestowed on him the Vedas through his nostrils.

45. Śiva vanished accompanied by Śakti and his attendants. After due obeisance to Śiva, Viṣṇu began his great penance.

46. Even after performing the penance for twelve thousand divine years, Viṣṇu could not achieve his desire, the vision of Śiva that confers everything.

47. He became suspicious and respectfully meditating on Śiva pondered "What shall I do now ?"

48. In the meantime the auspicious voice of Śiva was heard. "Perform penance again for removing your doubts.

49. On hearing it Viṣṇu performed a terrible penance, for a long time, following the path of meditation.

50. That Being Viṣṇu became enlightened, following the path of meditation. He was delightfully surprised. "O what is that True entity ?"

51. From the body of Viṣṇu who thus exerted himself, water-currents of various sorts began to flow as a result of Śiva's Māyā.

52. O great sage, the Supreme Brahman in the form of divine waters pervaded the entire void. A mere contact with the same is destructive of sins.

53. Viṣṇu, the weary person went to sleep amidst the waters. He was in that blissful state of delusion for a long time.

54. As approved in the Vedas, his name came to be established as Nārāyaṇa (Having water as abode). Excepting for that Primordial Being there was nothing then.

Send to eclipzemuzik@gmail.com

55. In the meantime, the Principles too were evolved out of the Great soul. O wise one of great intellect, listen to my enumeration of the same.

56. From Prakṛti came into being the Mahat (cosmic Intellect), from Mahat the three Guṇas. Ahaṃkāra (the cosmic ego) arose therefrom in three forms according to the three Guṇas[186].

57. The Essences, the five elements, the senses of knowledge and action too came into being then.

58-59. O most excellent of sages, I have thus enumerated the principles. All these principles originating from Prakṛti are insentient. but not the Puruṣa. These principles are twentyfour in number[187]. Viṣṇu, the Puruṣa, accepted all these, as was the will of Śiva, and began his sleep in the Brahman.

CHAPTER SEVEN

(*The dispute between Brahmā and Viṣṇu*)

Brahmā said

1. When lord Nārāyaṇa continued to sleep, an excellent lotus of huge size came out of his navel as desired by Śiva.

2. It was many Yojanas wide and high. It had an endless stalk. The pericarp was of a brilliant hue.

3. It was very beautiful with the brilliance of ten million suns. It was wonderful, excellent and worthy of vision containing Tattvas.

4. Exerting himself as before, Śiva, the great lord, with Pārvatī as his better half created me from His right limb.

186. The Ego (Ahaṃkāra) is threefold according to the qualities of Sattva, Rajas and Tamas. In the present enumeration it is counted as one.

187. A group of 24 tattvas includes intellect (Buddhi), ego (Ahaṁkāra) manas (mind), five elements (bhūtas), five subtle elements (tanmātras), five senses of action (Karmendriyas) and five senses of knowledge (jñānendriyas) and unmanifest Prakṛti (i.e. Pradhāna). Puruṣa stands apart from the Tattvas. The enumeration follows the Sāṃkhya system.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

5. O sage, having deluded me with His illusion immediately, Śiva in the course of His sport, produced me through the umbilical lotus of Viṣṇu.

6. Thus it was that I came to be known as Lotus-born and conceived in a golden womb. I had four faces, red complexion and Tripuṇḍra-marked forehead.

7. Deluded by His illusion and weakened in knowledge, O dear one, I did not know who the progenitor of my body was, other than the lotus.

8. "Who am I ? Whence did I come ? What is my duty ? To whom was I born a son ? By whom have I been created ?"

9-11. My intellect became confused with these doubts. Then I thought "Why shall I be under delusion ? It is easy to gain that knowledge. The place of growth of this lotus is below. My progenitor will undoubtedly be there." Thinking thus I descended from the lotus. O sage, for a hundred years the downward trend continued.

12. The source of the lotus was not attained by me. In the doubt-tormented state I became eager to go up on to the top of the lotus.

13. O sage, I climbed up to the lotus by the stalk. But the upper part of the lotus I could not reach. I was disappointed.

14. Another hundred years elapsed in my wandering up the lotus. I stopped a while in that confounded state.

15. Then, O sage, by the will of Śiva, an auspicious voice "Perform Penance" was heard from the sky which dispelled my delusion.

16. On hearing the voice of the sky I exerted myself for twelve years in performing a terrible penance in order to see my progenitor.

17. At the same time, the four-armed lord Viṣṇu of beautiful eyes suddenly appeared before me in order to bless me.

18. The great lord was holding the conch, the discus, the mace and the lotus in his hands. He was wearing the yellow silken cloth and had cloud-blue complexion all over his body.

19. He had a crown. He was bedecked in great orna-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ments. His lotus-like face beamed with pleasure. Such was the lord resembling ten million Cupids that I saw still not out of delusion.

20-21. At the sight of that beautiful form I was struck with wonder. On seeing the four-armed Nārāyaṇa, shining like Kāla, of golden hue, the immanent soul of all in that form, of large arms depicting the Sat and Asat in Himself I became delighted.

22. Deluded by the illusion of Śiva, the sportive lord, I could not recognise my progenitor in him. I addressed him with delight.

23. "Who are you? Please tell me", saying this I tried to wake the Eternal Being. [When he did not wake up] I tried to wake him up with fiercer and firmer beatings of the hand.

24. Then the lord who had self-control woke up from his bed and sat. He looked up with his pure eyes resembling a wet lotus, due to sleep.

25. As I stood there quietly, the lord Viṣṇu spread his brilliance over me. Standing up he smiled once and spoke these sweet words.

26. *Viṣṇu said*:— "Welcome, welcome to you, dear child, O Pitāmaha of great brilliance. Do not be afraid. Undoubtedly I shall confer on you all that you desire.

27. O foremost among gods, on hearing these words uttered with a smile I told Viṣṇu with my inimical attitude roused by the Rajoguṇa.

Brahmā said :—

28. "O faultless one, how is it that you speak of me trivially as "Dear child", me who am the cause of annihilation of everything, as a preceptor addresses his disciple?

29-30. "I am the creator of worlds, the direct activiser of Prakṛti, unborn, the eternal, all-pervasive Brahmā. I am born of Viṣṇu. I am the soul of universe, the originator, creator, and the lotus-eyed. You must explain to me quickly why you speak like this.

31. The Vedas speak of me invariably as self-born, unborn, all-pervasive, grandfather, self-governed and the excellent supreme Being.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

32-35. On hearing these words of Hari, the lord of Lakṣmī became angry and told me thus :—

Viṣṇu said :—

"I know you as the creator of the world. For the sake of creation and support you are descended from my undecaying limbs. You have forgotten me, who am a lord of universe, abiding in waters the salubrious, the supreme soul, invoked by many, praised by many, All-pervasive, imperishable, ruler, the source and origin of universe, the long-armed and the ommipresent lord. There is no doubt in this that you are born of the lotus from my umbilicus.

36. "Of course, it is not your fault. I have exercised my power of illusion over you. O four-faced one, listen to the truth. I am the lord of all Gods.

37. "I am the creator, sustainer and destroyer. There is no powerful person equal to me. O Pitāmaha, I am the supreme Brahman, the greatest Truth.

38-39. "I am the greatest light. I am the great Ātman. I am the omnipresent. O four-faced one, whatever in seen or heard today in the whole universe, whether mobile or immobile is enveloped by me. It was I who created the twenty-four manifest Tattvas.[188]

40. "I have created the atoms. I have created the qualities of anger, fear etc. Powerful and sportive I have created their parts and limbs.

41. "I have created the Intellect and the threefold Ego therein. I have evolved the five subtle elements, the mind, the body and the sense-organs.

42. I have created the elements Ether etc. and all created beings out of sheer sport. Realising this, O Brahmā, the lord of subjects, seek refuge in me.

43. "I shall certainly protect you from all miseries."

Brahmā said :—

On hearing these words, I, proud of being Brahmā, became angry. Being deluded by illusion in a threatening attitude I asked him "who are you?"

188. Repeated in Verses 56-57 on P. 199.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

44. "Why do you talk so much ? Your words will bring up disaster. You are neither the lord, nor the supreme Brahman. There must be a creator of yours."

45. Deluded by the illusion created by Śiva the great lord, I fought a terrific battle with Viṣṇu.

46. Inimical to each other due to Rajoguṇa, we fought a fierce battle in the middle of that vast expanse of the sea of Dissolution.

47. Meanwhile a phallic image appeared before us in order to enlighten us and to settle out dispute.

48. It had no beginning, middle or end. It had neither decrease nor increase. It was as furious as hundreds of the fire of death with thousands of leaping rows of flames.

49. It was unequalled, inexpressible unmanifest universal Being. The lord Viṣṇu became unconscious by its thousand flames.

50. When I too became senseless, Viṣṇu said to me. Oh, why do you contend with me now ? A third person has now come. Let our quarrel cease.

51. Whence has this arisen ? Let us examine this fire-Being. I shall go down to find the root of this matchless column of fire.

52. "O lord of subjects, with the speed of the wind you will please go up to examine its top."

Brahmā continues the story :—

53. Having said so, Viṣṇu assumed the form of a Boar. O sage, I became a swan immediately.

54. From that time onwards, people call me Haṃsa-Haṃsa, a supreme Being[192], Virāṭ, an illustrious Being. He who repeats 'HaṃsaHaṃsa', shall become a swan (a symbol of purity and discrimination.

55. Very white of complexion and endowed with wings on either side I flew up and up with the speed of the mind and wind.

56-58. Nārāyaṇa, the soul of the universe too, became white then. His body was ten yojanas wide and a hundred yojanas long, as huge as the mountain Meru. He had white

189. It is a kind of mystical text efficacious for yogic achievements.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sharp teeth. His brilliance resembled the sun at the time of dissolution. His snort was long and his roar tremendous. His feet were short. His limbs were of diverse colours. His form as the boar was of matchless firmness which assured his eagerness to be victorious, and he went down quickly.

59. For a thousand years his downward course continued. From that time onwards Viṣṇu came to be called "Śvetavārāha" (white Boar) in all the worlds.

60. A Kalpa had elapsed according to human calculation when Viṣṇu thus went down and wandered in his eagerness to come out victorious.

61. The Boar did not find even the smallest trace of the root of the Liṅga. O, destroyer of enemies, I too spent the same time in going up.

62. From a desire to know its top as quickly as possible I exerted myself and was exhausted. Unable to see the top I came down after some time.

63. Similarly, lord Viṣṇu, the lotus-eyed, too became weary. Appearing like the lord of everything in his huge body he too rose up.

64. As soon as he came up, we bowed to Śiva again and again. He stood aside with a gloomy mind as he too was deluded by the illusion of Śiva.

65. We bowed down to Liṅga at His back, sides and in front. He mused within himself "What can this be ?"

66. "That form can't be directly expressed. It is without action and name. Without any sex-distinction it has become a liṅga. It is beyond the path of meditation.

67. Both of us, Hari and I, with the peace of our minds, became eager to perform obeisance.

68. "We do not know Thy true form, what Thou art Thou art, O great lord. Obeisance be to Thee, O Maheśāna. Please hurry up to reveal Thy form to us."

69. Thus performing obeisance and prayer to quell our earlier pride, O foremost of sages, we spent a hundred autumns therein.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER EIGHT

(*The description of the body of Śabdabrahman*)

Brahmā said :—

1-2. O most excellent sage, we were eager to have a vision of the lord. Our haughtiness had been curbed. O sage, we waited there patiently. Śiva, the protector of the distressed, remover of the haughtiness of the haughty and the undecaying lord of everything took mercy on us.

3. There arose the sound "Oṁ Oṁ" in the prolated accent.[190] It was very clear. The divine sound in the form of a word came out from the most excellent of Gods.

4-5. "What shall be this great sound ?" thinking like this I stood perplexed. Viṣṇu who is worthy of respect from all the Gods, who is free from all inimical thoughts, saw with the delightful heart, the eternal being's manifestation on the right side of the liṅga. First, he saw the syllable "A" and he saw the syllable "U" thereafter.

6-10. He saw the syllable "M" in the middle and Nāda (the mystical sound) in the form "Oṁ" in the end. He saw the first syllable on the right like the blazing sphere of the sun. O foremost of sages, thereafter he saw the syllable "U" dazzling like fire. In the middle he saw the syllable "M" glittering like the lunar sphere. Above that what he saw was the supreme Brahman, the greatest refuge. It had the lustre of the pure crystal. It was the pure Being beyond the Fourth (Turīya), the unsullied & free from extraneous harassment. It was free from mutually clashing opposites. It was single (isolated), void, free from exterior and interior though stationed in the exterior and the interior, devoid of beginning, middle and end, the primordial cause of Bliss, the truth, The Bliss and the Nectar.

11-12. Viṣṇu thus meditated on the universal soul enveloped by the two Vedic sounds and wished to examine the source whence the Fire-column arose and to go deep

190. The pluta is a prolated vowel, as in Om, often marked with the figure three (ओ३म्), as it contains three syllabic instant in pronouncing it.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

down the unequalled fiery column. Then there came a sage who told him the essence of the truth.

13. Viṣṇu realised that the sage himself was the great lord and the supreme Brahman embodied in the Śabda Brahman. (i.e. the mystic syllable Om).

14. The Brahman is Rudra free from worries. The words and the mind are incapable of comprehending it; without reaching it they return. It can be expressed by the single-syllabled mantra "Om".

15. The supreme Brahman, the Truth, the Bliss, the Amṛta, the greatest of the great and the ultimate cause can be expressed by the single-syllabled mantra.

16. The single syllable "A" is the source of the lord Brahmā. The single syllable "U" is the source of Viṣṇu, the ultimate cause.

17. The single syllable "M" is the source of Rudra. The creator is expressed by the letter "A". The enchanter is expressed by the letter "U"

18. The being expressed by the letter "M" blesses always. It is all-pervasive and progenitor; the letter "A" is the seed.

19. The being expressed by the letter "U" is Viṣṇu. It is the source, the receptacle, the lord of primordial nature and primordial being, the progenitor, the seed, source and sound. All these constitute Lord Śiva.

20. The progenitor is stationed after dividing itself. From the liṅga of the progenitor, the lord, arose the seed—the syllable "A"

21. The Bīja being deposited in the Yoni, the letter "U" began to increase all round. It became a golden egg. It was something known which could not be delineated.

22. The divine egg floated in the waters for many years. Then at the end of a thousand years, it split into two giving birth to Brahmā.

23-24. The egg floating in the waters on being hit by Īśvara split into two. The auspicious golden upper lid became the upper region and the lower one became the Earth of five characteristics. From (the inner part of) the egg was born the four-faced lord (Brahmā) expressed by the letter "KA"

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. He is the creator of all the worlds. He alone is the lord manifesting in three forms. Persons well-versed in the Yajurveda call it Oṁ Oṁ.

26. On hearing the words of the Yajurveda, both the Ṛgveda and the Sāmaveda respectfully called us then Viṣṇu and Brahmā.

27. Then realising the lord of the Gods we eulogised, as far as we could, Lord Śiva, the cause of great achievement.

28. Viṣṇu, the protector of the universe, in the meantime, saw another wonderfully beautiful form, along with me.

29-30. On seeing that wonderful form, Viṣṇu and I became satisfied. The form had five faces, ten arms, and a complexion white as camphor, O sage. It had diverse brilliant features. It was decorated in different ornaments. It was highly liberal and endowed with great prowess. It had all the characteristics of a great man.

31. Thereafter, the lord Śiva was pleased. Revealing his form embedded in letters He laughingly stood before us.

32. The short letter "A" is His head. The long letter "Ā" is His forehead. The letter "I" is His right eye and the letter "Ī" His left eye.

33. The letter "U" is His right ear and the letter "Ū" His left ear. The letter "Ṛ" is the right cheek of that great lord.

34. "Ṝ" is His left cheek. The two letters "Ḷ" "Ḹ", are His nostrils. The letter "E" is His upper lip and the letter "Al" is His lower lip.

35. The letter "O" and the letter "AU" are respectively the two rows of his teeth. The letters "AṀ" and "AḤ" [Anusvāra and Visarga] are his palates.

36. The five letters beginning with KA [ie KA, KHA, GA, GHA and Ṅ A] are His five hands on the right side. The five letters beginning with CA [i.e. CA, CH, JA, JHA and Ñ A] are His hands on the left side.

37. Similarly the five letters beginning with ṬA and the five letters beginning with TA constitute His legs. The letter PA is His belly and the letter PHA is His right side.

38. The letter BA is His left side. The letter BHA is

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

His shoulder. The letter MA is the heart of the great yogin Mahādeva.

39. The letters YA, RA, LA, VA, ŚA, ṢA and SA are the seven Dhātus (vital secretions) of the lord. The letter HA is His umbilicus and the letter KṢA is His nose.

40. Viṣṇu and I became contented on seeing this letter-embedded form of the Saguṇa manifestation of Nirguṇa lord in the company of Umā.

41. On seeing Lord Śiva in the form of the letter-embedded Brahman, Viṣṇu bowed down along with me and looked up again.

42-47. The mantra beginning with Oṁkāra with its Kalās five in number, consisting of the auspicious thirty-eight syllables, being pure as crystal, increases intelligence and is an effective medium of accomplishing sacred rites. The mantras in the Gāyatrī metre of twenty-four syllables and having four Kalās are conducive to enjoyment. The five-syllabled mantra of eight Kalās consisting of thirty syllables is employed for black magic. Mantras of Yajurveda consisting of twenty-five syllables and eight Kalās are used for conciliatory purpose. The mantra of thirteen Kalās consisting of sixty-one syllables is conducive to outcome, increase and destruction.

48-49. The lord Viṣṇu secured these five mantras:—Mṛtyuñjaya mantra, five-syllabled mantra, Cintāmaṇi mantra, Dakṣiṇāmūrti mantra and the "tattvamasi" mantra which is Hara's Mahāvākya. Lord Viṣṇu performed Japa by means of these mantras.

50-53. The lord Viṣṇu and I being glad at heart eulogised the boon-bestowing lord Śiva with appropriate words,—Śiva who was seen in the form of Kalās, Varṇas (syllables), Ṛk, Yajus, Sāman, Īśāna, Īśa, Purātana Puruṣa (the ancient Being), the merciful, pleasing to the heart, hidden from all, ever auspicious, a great deity, of beautiful feet, bedecked with huge serpents, with legs, eyes and hands extending on all sides, the lord of Brahmā, and the cause of creation, sustenance and destruction of the world.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER NINE

(*Description of Śivatattva*)

Brahmā said :—

1. On hearing his own eulogy from the mouth of Viṣṇu, the delighted Śiva, the store-house of kindness, revealed Himself to us along with his consort.

2-3. He had five faces and three eyes, and the crescent moon on his forehead. He wore matted hair. He was white-complexioned and had wide eyes. His body had been dusted with the ashes. He had ten arms. His neck was blue in colour. He was bedecked with all ornaments. He was very handsome with respect to every limb. Three ash-lines marked His forehead.

4. On seeing lord Śiva accompanied by His beautiful consort, Viṣṇu along with me eulogised Him again with appropriate words.

5-6. Śiva, the merciful, who was delighted breathed the Vedas into Viṣṇu and conferred Perfect Knowledge on him, the secret of the supreme Ātman. O sage, thereafter, out of sympathy, the supreme Ātman conferred these on me too.

7. After receiving the Vedas, Viṣṇu was satisfied and bowing to Him with palms joined in reverence along with me, he asked the lord Śiva.

Viṣṇu said :—

8. "O Lord, How are you propitiated? How shall I worship you, O lord? How shall I meditate on you? How are you impressed by any one?

9. O Great God, tell us what at Thy bidding shall we ever do? Please command us, O Śiva, do this to favour us.

10. O Great lord, be merciful to tell us all these things. O Śiva, we are your followers. Taking this into mind, you will enlighten us on these and other similar points too.

Bramhā said :—

11. On hearing these words, the lord Śiva was delighted. The merciful lord then spoke lovingly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said :—

12. O foremost among gods, I am delighted by your devotion. Look upon me as a great deity. Cost off all your fears.

13. Worship my liṅga and do always meditate upon the form which you see just before you.

14. When I am worshipped in the phallic form I will be delighted and will bestow different benefits upon all people, all that they wish for in their minds.

15. O foremost among the deities, whenever any misery befalls you, it shall be destroyed when my liṅga is worshipped.

16. O strong ones, you two are born of my own Prakṛti, out of my left and right sides. I am the lord of everything.

17. This Brahmā, grandfather for all people, is born of my right side. You, Viṣṇu, are born of my left side. I am the supreme Ātman.

18-19. Delighted I shall confer on you boons and whatever you desire. May your devotion to me be steady. With my permission you can make my form in clay and perform adoration. After rendering different kinds of service like this sensibly you shall attain happiness.

20. O Brahmā, strictly adhering to my direction you carry on the work of creation. Dear child, dear Hari, you shall sustain the mobile and the immobile beings.

Brahmā said:—

21. Saying thus, the lord presented to us the auspicious mode of His worship, adored duly by means of which Śiva confers many benefits.

22. On hearing the words of Śiva along with me, Viṣṇu bowed to Śiva with palms joined in reverence and said.

Viṣṇu said:—

23. "If you are pleased, if a boon is to be given to us, may our devotion to you be perpetual and unstraying.

24. Although you are Nirguṇa, be pleased to incarnate in the course of your divine sports and help us. Dear lord, you are great lord, the supreme.

25. O lord of lords, even our dispute has turned out

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to be auspicious, now that you have come here to suppress the same".

Brahmā said:—

26. On hearing these words Śiva told Viṣṇu who stood there with the head bent down and with palms joined in reverence.

Śiva said:—

27. Although Nirguṇa, I am Saguṇa too and the author of dissolution, maintenance and creation. I am the supreme Brahman without decay and change. Existence, Knowledge and Bliss are my characteristics.

28. Truly, I am Niṣkala (Nirguna) for ever, O Hari. For the activities of creation, maintenance and dissolution I manifest myself in the three forms of Brahmā, Viṣṇu and Hara, O Viṣṇu.

29. O Viṣṇu, since you, along with Brahmā, have eulogised me and prayed for my incarnation, I shall make that request true, favourably disposed towards my devotees that I am.

30. A great form similar to this, O Brahmā, shall become manifest in the world through your body. He will be called Rudra.

31. His capacity will never he less, since He will be my own part and parcel. He is I. I am he. In the modes of worship too there in no difference.

32. As heat etc. in water and other things due to the contact of fire is not permanent in water etc., similarly my Nirguṇa aspect is not affected by the external contact.

33. This form of mine as Śiva is that of Rudra too. O great sage, no one shall make any difference in it.

34. The same form appears split into two in the universe. Hence Śiva and Rudra shall not be considered different.

35. A piece of gold turned into an ornament does not cease to be gold. There may be difference in name but not in the material content.

36. Just as the difference of clay and the various objects made of it is not a material one, so also in this case.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The presence of the material cause in the effect can be cited as an example.

37. This shall be known by all scholars and Gods of unsullied knowledge. If you realise this, you will not be seeing the cause of difference.

38-39. I think that we all should see the from of Śiva as the basic material. Myself, you, Brahmā and Rudra who will be manifesting himself are of the same form. There is no difference. If there had been difference that would have been bondage. Yet the eternal Śiva-form is mine alone.

40. That pure form is spoken of as the main root, the Truth, the Knowledge, the Endless. Realising this too, it must be meditated upon in the true manner in your mind.

41. O Brahmā, another secret which I am going to unfold to you may be listened to. You two are born of Prakṛti but not this one (Rudra).

42-43. My command is carried to that place through Brahmā's eyebrows. I am therefore spoken of as Tāmasa and Prākṛta, Hara in respect to the Guṇas alone and shall be known as Vaikārika too which is actually the Ahaṁkāra (the Ego). That is called Tāmasa only in name and not in reality.

44. For this reason, O Brahmā, this shall be carried out by you. O Brahmā, you shall be the creator and Hari the protector.

45. My would-be part shall be the cause of dissolution. This goddess Umā, Parameśvarī is the Prakṛti.

46. Her Śakti, the goddess of speech, shall resort to Brahmā. Another Śakti also will be arising out of the Prakṛti.

47. That Śakti will resort to Viṣṇu in the form of Lakṣmī. Another Śakti Kālī will surely share my part.

48. She will be born in the form of Brilliance for effective work. Thus I have told you of the great auspicious Śaktis of the Goddess.

49. Their activities are respectively creation, maintenance and dissolution. O foremost among Gods, they are the parts of Prakṛti, my beloved.

50-53. O Viṣṇu, you shall carry on your activities with the co-operation of Lakṣmī. O Brahmā, with the co-

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

operation of the goddess of speech, the part of Prakṛti, you shall carry on joyfully the activity of creation, according to my direction. I shall have the co-operation of Kālī, the part of my beloved, the greatest of the great and shall carry out the excellent activity of dissolution in the form of Rudra. You shall be happy after the creation of the world consisting of the four Varṇas and their ancillaries—the four Āśramas (stages of life) and various sorts of other incidental activities. You shall contribute to the welfare of the world making use of your knowledge and perfect wisdom.

54-55. O Viṣṇu, be the bestower of salvation too at my bidding. The benefit accruing from your vision will be the same as that from mine. This boon is given to you now. It is the truth, certainly the truth. Viṣṇu is in my heart and I am in Viṣṇu's heart.

56. Those who make any distinction between the two do not know my mind. Viṣṇu is born of my left limb. Brahmā is born of my right limb.

57. Rudra who causes great dissolution and who is the soul of the universe is born of the heart. I manifest in the three forms, O Viṣṇu, known Brahmā, Viṣṇu and Bhava.

58. I am the author of creation, protection and dissolution by the attributes Rajas etc. But I am different from these Guṇas and directly beyond Prakṛti and Puruṣa.

59. I am the supreme Brahman, the eternal, the endless, the perfect and the unsullied. Viṣṇu has Tamas within but Sattva outside. He is the protector of the three worlds.

60. Hara who causes dissolution of three worlds has Sattva within but Tamas outside.

61. Brahmā who creates the three worlds has Rajas both within and without. This is the position of the Guṇas in the three deities. Śiva is spoken of as different from the Guṇas.

62. O Viṣṇu, guard lovingly this Pitāmaha who is the cause of creation. At my bidding, you will be worthy of respect in the three worlds.

63. Rudra shall be worshipped by you and Brahmā. The author of dissolution of the three worlds is the complete incarnation of Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

64. In the Kalpa called Pādma, Pitāmaha will be born as your son. Then you will see me. The lotus-born Brahmā shall also see me.

65. After saying this and conferring unequalled mercy, the great lord Hara again spoke lovingly to Viṣṇu.

CHAPTER TEN

(*Description of Parama Śivatattva*)

Lord Śiva said:—

1. O Viṣṇu of good rites, O Hari, listen to another pronouncement of mine. You will be worthy of honour and worship in all the worlds for ever.

2. Whenever a misery befalls the world created by Brahmā, you shall be eager for the destruction of all miseries.

3. In all difficult and unbearable activities I shall help you. I shall kill your indefatigable and fierce enemies.

4. O Viṣṇu, spread your glory in the worlds far and wide by taking up various incarnations. Strive for their succour. I am always Saguṇa when I become Rudra with this body.

5. Certainly I shall perform your activities for the sake of the worlds if they are impossible for you.

6. You are to be meditated upon by Rudra and Rudra is to be meditated upon by you. There is no difference between you and Rudra.

7. O Great Viṣṇu, your identity is due to inherent nature, the boons conferred and your divine sports. True, it is certainly true.

8. If any devotee of Rudra were to censure you, he will have all his merits reduced to ashes quickly.

9. O Viṣṇu, the most excellent of all persons, by hating you he will certainly fall into hell. That is my directive. True, it is certainly true.

10. In this world, be the bestower of worldly pleasures and salvation to men particularly. Worthy of being honoured

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and worshipped by devotees, perform the activities of curbing and blessing.

11. Saying this and holding me, the creator, and Viṣṇu by the hand He continued—"Always render help in distress.

12. Be the presiding deity of all. Bestow worldly pleasures and salvation for ever. Be the most excellent accomplisher of the achievement of all desires.

13. You will assume the form of the vital airs in everyone at my bidding. O Hari, in the times of distress, Rudra my manifestation, shall be worshipped.

14. He who has sought refuge in you has certainly sought refuge in me. He who differentiates will certainly fall into Hell.

15. Listen to the span of life of the deities—Brahmā, Viṣṇu and Hara. There shall not be any doubt in this respect.

16. A thousand sets of the four-yuga periods constitute one day of Brahmā. The period of night is also similar. Further measurement of time is based on this calculation.

17. Thirty such days (days and nights) constitute one month and twelve months, one year. The span of life of Brahmā is hundred such years.

18. One year of Brahmā constitutes one day of Viṣṇu. Viṣṇu lives for hundred years in his own calculation.

19. One year of Viṣṇu constitutes one day of Rudra. When a hundred year period passes, Rudra assumes the form of Nara (supreme Man).

20. He stays like that as long as the breath is retained by Sadāśiva. When He exhales he merges into Śakti.

21-22. In the case of all living beings, Brahmā, Viṣṇu, Hara, Gandharvas, serpents, Rākṣasas, etc., twenty one thousand six hundred respirations constitute the period of one day and one night, O foremost among Devas.

23-24. Six respirations constitute the period of time one Pala. Sixty such Palas constitute one Ghaṭī. Sixty Ghaṭīs constitute one day and one night. ($6 \times 60 \times 60 = 21600$). There is no limit to the number of respirations of Sadāśiva. Hence He is undecaying.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. It is my directive that you should preserve this form and maintain all the activities of the created worlds by means of these different Guṇas so long."

26. On hearing these words of Śiva the lord Viṣṇu, of controlled senses, spoke slowly to Śiva after duly bowing to Him.

Viṣṇu said :—

27. "O Śaṅkara, the ocean of mercy, the lord of the universe, be pleased to hear. I shall do all these things strictly adhering to your behests.

28. I shall always meditate upon you. I would not act otherwise. Your omnipotency has already been experienced by me.

29. O lord, let not the meditation of your form be ever far removed from my mind even for a moment.

30. O lord, if anyone of my devotees were to censure you, you will please assign perpetual residence in hell to him.

31. O lord, whoever be your devotee shall also be my favourite. He who knows and realises this shall not find salvation inaccessible to him.

32. My greatness has been further heightened by you certainly. If ever I am found deficient in qualities I may be excused.

33. (Brahmā said :—) Then, on hearing the excellent words of Viṣṇu, Śiva said to him "Of course the deficiency shall be excused lovingly."

34. After saying this mercifully the lord, the ocean of mercy, stroked us all over the body with His hands.

35. With a desire to do what is wholesome to us He instructed us in various sacred rites and conferred on us many boons.

36. Even as we were watching, the lord Śiva, favourably disposed towards devotees, vanished immediately.

37. The rite of the worship of the liṅga is instituted ever since in the world. Śiva installed in the liṅga bestows worldly pleasures and salvation.

38. The great goddess is the pedestal for the liṅga. The liṅga is Lord Śiva Himself. Since the whole universe finally merges into in, it is called Liṅga.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

39. He who reads regularly this anecdote of the Liṅga in the vicinity of the liṅga assumes the form of Śiva within six months. There need be no hesitation in this respect.

40. O great sage, I cannot adequately express the blessedness accruing to the person who carries on any activity whatsoever in the vicinity of the liṅga.

CHAPTER ELEVEN

(*The mode of worshipping Śiva*)

The sages said :

1. O Sūta the fortunate, O Sūta the disciple of Vyāsa, obeisance be to you. This wonderfully sanctifying story of Śiva has been narrated to-day.

2. The wonderful and highly divine origin of the liṅga has been heard. Listening to its efficacy causes destruction of misery.

3. O store house of mercy, please tell us the mode of the worship of Śiva, in accordance with the conversation of Brahmā and Nārada whereby Śiva becomes satisfied

4. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiṣyas and Śudras worship Śiva. How shall the worship be performed ? Please tell us in accordance with what you have heard from Vyāsa.

5. On hearing their words, Sūta narrated everything in answer to the question of the sages, everything conducive to welfare and in accordance with the Vedas.

Sūta said :—

6. O lordly sages, your enquiry covers a very great secret topic. I shall explain it as far as my own intellect can penetrate it and in accordance with what I have heard.

7-8. Formerly Vyāsa had asked the same question of Sanatkumāra as you have asked now. Upamanyu learnt it from him. Vyāsa heard it from him and taught me the mode of worship etc. of Śiva from a desire for the benefit of all the worlds.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

9. It was directly heard from Upamanyu, the noble soul, by Kṛṣṇa (i.e. Kṛṣṇadvaipāyaṇa or Vyāsa). That I shall tell you in the some way as Brahmā had said before.

Brahmā said :—

10. O sage Nārada I shall explain briefly the worship of the liṅga (the phallic image). It is impossible to explain it in detail even in a hundred years.

11. In order to achieve the fulfilment of all desires one should worship with great devotion the pure and eternal form of Śiva thus.

12. Poverty, sickness, harassment from enemies and the four sorts of sins trouble one only as long as one does not worship Śiva.

13. When Śiva is worshipped, all miseries merge into the lord; all happiness is secured and salvation is attained thereafter.

14. Śiva who secures the achievement of all matters shall be worshipped by the person who considers a continuous series of human pleasures very important.

15. Whether they are brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas or Śūdras, they shall perform the worship of Śiva duly and regularly for the achievement of all desired objects.

16-18. One shall get up early in the morning during the Brāhma Muhūrta[191] (about an hour before dawn). He shall remember the preceptor and Śiva. O sage, he shall then remember the holy centres and meditate on Hari. Thereafter he shall remember me, the deities and the sages. Then he shall recite a prayer in the name of Śiva duly. Then he shall get up and evacuate his bowels in southern quarter.

19. The evacuation of the bowels shall be done in an isolated place. What I have heard (in this respect) I am mentioning now. O sage, please listen attentively.

20. A brahmin shall use earth for cleaning purposes five times; a Kṣatriya for four times and a Vaiśya for three times.

191 It is the period between the fourth and the second ghaṭikas before sunrise. रात्रेश्च पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते ।

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

21. A Śūdra shall use the earth twice for cleaning purposes. Or he shall cleanse the rectum once and the penis once assiduously.

22. He shall then wash the left hand ten times. He shall then wash each of the feet seven times and both the hands three times once again.

23. Women shall perform these cleansing activities with earth like Śūdras. They shall first wash the hands and feet, then make use of the earth as before.

24. They shall clean the teeth using the tooth brush twig according to their castes.

25-26. The tooth brush twig of a brahmin shall be twelve angulas long. A king (a Kṣatriya) shall take one eleven angulas long and a Vaiśya one ten angulas long. The tooth brush of a Śūdra shall be nine angulas in length. This is in accordance with Smṛtis. What is enjoined by Manu shall be disobeyed only in emergencies.

27. On Ṣaṣṭī (sixth), Navamī (ninth) and new-moon days, on sundays and days of sacred rites and Śrāddhas, cleaning the teeth with tooth-brush twig is prohibited.

28. The daily ablutions shall be performed duly and those in holy centres shall be performed with mantras in accordance with the time and place.

29. Performing the Ācamana first, wearing washed cloth, he shall perform the Sandhyā prayer in a good isolated place.

30. After observing the preliminaries duly he shall enter the chamber of worship keeping the mind steady and begin the rites of worship.

31. Sitting on a good seat and performing Nyāsa etc. in accordance with the prescribed rules of worship, he shall perform the worship of Śiva duly.

32. Gaṇeśa, the attendants at the threshold of the Temple, the guardians of the quarters etc., shall be worshipped and thereafter the pedestal shall be arranged.

33-36. Or he shall make the mystical diagram of the lotus of eight petals and instal Śiva in its middle. He himself shall sit near all the materials of worship around him. He shall perform Ācamana thrice and wash the hands. He shall then perform suppression of breath (Prāṇāyāma) th

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Then Tryaṃbaka (three-eyed Śiva) shall be meditated upon in the following manner. The deity has five faces, ten arms, all kinds of ornaments and the tiger-hide as His uppercloth: He is as pure as the crystal. During meditation he shall identify himself with Śiva and burn off his sins. Having thus created the form of Śiva in meditation, he shall worship lord Śiva.

37. Then the ritualistic purification of the body by touching the various parts of the body with holy water shall be performed. The Nyāsa of the Mūlamantra (the root mantra) and that of the six aṅgas with Praṇava (Oṁkāra) shall be performed thereafter.

38. After ritualistically touching the heart, he shall start worship. Different vessels shall be set apart for Pādya (water for washing the feet), Arghya (water for the reception of the guest and Ācamana (sipping water).

39-40. Nine vessels of different sizes should be kept by the sensible devotee. Darbha grass shall be spread and cool water sprinkled over these vessels with Darbha grass. Reciting the oṁkāra, the intelligent devotee shall sprinkle the various materials of worship.

41-42. The fragrant root of the plant Uśīra and sandal-paste shall be put in the water for washing feet. Fine powders of Jātī, Kaṁkola, Karpūra, root of Vaṭa and Tamālaka should be put in the water intended for sipping. Sandal powder shall be put in all these nine vessels.

43. Nandīśa, the divine Bull of Śiva shall be worshipped beside the lord Śiva. The latter shall be worshipped with scents, incense and different lamps.

44-47. The Liṅga shall be purified and installed with various mantras beginning with Praṇava and ending with Namaḥ (obeisance). The pedestal in the form of Svastika or lotus shall be assigned with Praṇava. In the eight petals, in the eight quarters, the eight achievements are identified viz :—The eastern petal is Aṇimā (minuteness), the southern is Laghimā (lightness), the western is Mahimā (greatness) the northern is Prāpti (power of reaching), the south-eastern is Prākāmya (power of sufficiency), the south-western is Īśitva (lordliness); the north-western is Vaśitva (power of control), the north-eastern is Sarvajñatva (omniscience) and the pericarp is the moon (Soma).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

48. Beneath the moon is the sun and beneath that is the fire. Dharma etc. are beneath that. All these shall be assigned regularly.

49-50. In the four quarters Avyakta etc. the unmanifest principle and in the end of Soma the three Guṇas shall be assigned. Lord Śiva shall be invoked by the formula "I am addressing Sadyojāta"[192]. Then the devotee small repeat Vāmadeva[193] mantra and stand on his seat. The Sānnidhya rite shall be performed with Rudra Gāyatrī[194] mantra and the rite of Nirodha shall be performed with Aghora[195] mantra.

51. Rudra shall be worshipped with the mantra Iśānaḥ Sarvavidyānām[196] etc. Pādya, Ācamanīya and Arghya shall be offered duly.

52. Rudra shall be duly bathed with water, scented with sandal in the same manner as with Pañcagavya after taking it in a vessel duly instilled with mantras.

53. Then the deity shall be bathed invoking Praṇava with cow's milk, curds, honey and sugarcane juice.

54. Worshipping Rudra who bestows everything that is wholesome and desirable with ghee, the devotee shall perform the Abhiṣeka with all materials of worship reciting Praṇava.

55. In the holy vessels full of water he shall pour water reciting various mantras after straining it with a white cloth duly.

56. The sprinkling need not be performed until sandal paste is mixed. Then raw rice grains made beautiful (by adding turmeric powder etc.) shall be offered joyously to Śankara.

57-58. Offerings of flowers, especially white flowers and rare flowers, shall be made to Lord Śiva. Flowers of Apāmārga, Karpūra, Jātī, Campaka, Kuśa, Pāṭala, Karavīra, Mallikā, Kamala (lotus) and Utpalas (lilies) of various sorts

192. VS. 29.36.
193. TA. 10.41.1.
194. KS. 17.11.
195. VS. 16.2.
196. VS. 27.35.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

shall be used. When water is poured it shall be poured in a continuous stream.

59. Vessels of different varieties shall be used for the ceremonial ablution of Lord Rudra. A worship performed with due recitation of mantras bestows all benefits.

60. O dear one, I shall tell you briefly those mantras for the sure achievement of all cherished desires. Please listen attentively.

61-65. Offerings of flowers and water ablutions shall be made with these mantras whether caused to be read or committed to memory and orally repeated—The Rudra mantra, Nīlarudra mantra, Śukla Yajurveda mantras, auspicious Hotṛ mantras, Atharvaśīrṣa mantras, Śānti mantras, Maruta mantras, Sāmaveda mantras, if desired, Devavrata mantras, Rathantara mantras with Puṣpa Sūktas, Mṛtyuñjaya[197] mantras and the five-syllabled mantra. The water offerings shall be a thousand times or hundred and eight times. They shall be offered strictly in accordance with Vedic injunctions or by repeating the names of the deity.

66. Sandal paste shall be applied to the deity and flowers placed over the idol. Sweet smelling cloves etc. shall be offered with Praṇava.

67-72. Śivaliṅga shall be worshipped next. The lord as pure as crystal, the unsullied, the undecaying, the cause of all worlds, the supreme lord identifying with the created world, the lord who cannot be seen by Brahmā, Indra, Upendra, Viṣṇu and other deities, the lord who is mentioned in the Vedānta by those who know Vedas as the Incomprehensible, the lord who has no beginning, middle or end, the panacea for all sick patients and who is renowned as Śiva Tattva. The worship of the liṅga shall be performed, by Praṇava mantra alone. Incense, lamps. Naivedyas, good betel leaves, pleasant Nīrājana (waving of lights) shall be duly offered. Prayers, obeisance etc. with various mantras shall be performed. Arghya and flower offerings shall be made at the foot. The devotee shall kneel down and devoutly pray to the lord.

197. VS. 3.60.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

73. The devotee shall take some flowers in his hands, stand up with palms joined in reverence and repeating the following mantra shall pray again to Īśāna, Śaṅkara.

74. O Śiva, may this Japa, Pūjā etc. performed by me with or without the requisite knowledge be fruitful, thanks to Thy grace.

75-76. After repeating the above mantra he shall place the flowers joyously over the Śivaliṅga. Then the rites of Svastyayana[198] Āśīrvāda (benediction), Mārjana shall be performed. Then Homage, a prayer for forgiveness and Ācamana shall be performed.

77-78. Repeating the Agha[199] mantras for the expiation of sins namaskāra shall be duly performed. He shall pray with devout feelings. "Devotion to Śiva, devotion to Śiva, devotion to Śiva in every birth. I have no other refuge. You alone are my refuge."

79. After praying thus to the lord of the Gods, the bestower of all achievements, the devotee shall loudly pray.

80. He shall then perform namaskāra along with the members of his family. He shall feel delighted in all these and thereafter carry on his daily routine according to convenience.

81. He who performs the worship regularly like this with great devotion to Śiva shall achieve success at every step.

82-83. He will become eloquent. He will achieve all he desires. The Supreme lord Śiva will quell all his miseries, ailments, sorrows, heart-burns, crookedness, poisonings and everything distressing quickly.

84. Just as the moon waxes in the bright half, his joy and merits shall increase day by day certainly by the worship of Śiva.

85. O foremost among sages, thus I have told you the mode of worship of Śiva. O Nārada what else do you wish to hear ?

198. Ibid. 1.86.6.
199. Ibid. 20.29.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWELVE

(*Consideration of the essential and the non-essential in the worship*)

Nārada said :—

1. O dear father Brahmā, with your mind fixed on Śiva, you are blessed indeed. Please explain this again still more precisely.

Brahmā said :—

2. I, the lotus-born, once called together all the sages and all the Gods and addressed them lovingly with these good words.

3. If you have faith in permanent happiness, if you desire the achievement of the same, all of you shall come along with me to the shores of the milk-ocean.[200]

4. On hearing these words they accompanied me to the place where lord Viṣṇu, the benefactor of everyone, was stationed.

5. O sage, on reaching the place, the Gods bowed down with palms joined in reverence and prayed to the lord of the universe Janārdana, lord of the Gods.

6. On seeing Brahmā and other deities standing there, Viṣṇu remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke these noble words.

Viṣṇu said :—

7. "Why have you all, Brahmā and others and the celestial sages come ? What is the matter now ? Please tell me lovingly."

Brahmā said :—

8. On being asked thus by Viṣṇu as well as by me, the dieties bowed to Him with devotion and said.

200. According to the Paurāṇic concept, the turbulent and foamy sea known as the southern China Sea which surrounds Śākadvīpa (identified with Malaya, Siam, Indo-China and Southern China) on three sides was called 'the sea of milk' or Kṣīra Samudra : cp. SM. Ali : Geography of the Purāṇas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The Devas said :—

9. "Whose worship shall we perform regularly for the removal of misery ?"

10. On hearing these words, the lord favourably disposed to the devotees, spoke as follows favouring me and the devas.

The lord said :—

11. O Brahmā, hear. You and these devas have already heard this. Yet I shall repeat it to you and to the devas.

12-13. It has been seen. It is being seen. Then why is it being asked now ? O Brahmā, Lord Śiva, the destroyer of all miseries, shall be served always by all who wish to achieve things. He Himself has told me as well as Brahmā particularly about this.

14. His worship shall never be forsaken by those who wish to attain happiness. A wonderful example has been narrated to and seen by you all.

15. When they abandoned worshipping the lord of the Devas—Maheśvara in the form of the Liṅga, the sons of Tāra[201] along with their kinsmen perished.

16. They had been enchanted by me. By my illusion they were driven far by me. When they were devoid of Śiva, they were all destroyed and exterminated.

17. Hence Śiva in the form of phallic image shall be worshipped always. He, the foremost among deities, shall be served with special faith.

18. It is by the worship of the liṅga of Śiva that all good men, devas, daityas, I and you, O Brahmā, are sustained. How is it that it was forgotten by you ?

19. Hence, O Brahmā, His liṅga shall be regularly worshipped whatever may be the aim. Śiva shall be worshipped whatever the desire may be.

20. If an hour or even a moment is spent without the worship of Śiva, it is a loss. It is an imperfection, a great foible, blindness, stupidity and foolishness.

201. Tāraputrās—the children of Daitya Tāraka who was conquered by Indra with the help of Skanda—the son of Śiva. The episode is the central theme of Kālidāsa's Kumārasambhava.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

21. Those who are devotedly attached to Śiva, those whose minds are turned towards Śiva and those who constantly remember Śiva, never become victims of misery.

22-24. Those who desire magnificent buildings, beautiful ornaments, beautiful women, wealth to satiety, sons and grandsons, health, splendid body, extraordinary status, heavenly happiness and final salvation or profound devotion to the great lord shall duly worship Śiva by virtue of their merit accumulated by them.

25. Sure success will be his who regularly worships Śiva liṅga with great devotion. He will never be afflicted by sins.

Brahmā said :—

26. Thus exhorted, the devas knelt before Viṣṇu and requested for liṅgas for the achievement of the desires of all people.

27. O foremost among sages, then, on hearing the request, Viṣṇu, eager for the uplift of all living beings, told Viśvakarman. I too told him.

28. "O Viśvakarman, at my bidding, Śiva's auspicious liṅgas shall be made and given to all devas".

29. At our bidding Viśvakarmā made liṅgas and gave them to the devas according to their status.

30. O foremost among sages, I shall tell you the same, please listen. Indra took a liṅga made of Ruby. The son of Viśravas (Naiśravaṇa or Kubera) took a liṅga of gold.

31. Dharma took a liṅga of yellow stone, Varuṇa took a liṅga of dark blue hue. Viṣṇu took a liṅga of sapphire. I, Brahmā, took a liṅga of gold.

32. The Viśvedevas and the Vasus took silver liṅgas. O sage, the Aśvini devas took the brazen and earthen liṅgas.

33. Goddess Lakṣmī took a crystal liṅga. The Ādityas (the twelve suns) took liṅgas made of copper. The moon took a liṅga made of pearl and the god of fire took a liṅga of diamond.

34. Great Brahmins and their wives chose liṅgas of earth. Maya took a liṅga of sandalwood and Śeṣa nāga took a coral-made liṅga.

35. The Goddesses took the liṅgas of butter; the Yogins took liṅgas of the ash; the Yakṣas took liṅgas of curd and the deity Chāyā took a liṅga of beaten flour.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

36. The Goddess Brahmāṇī worships, of course, the Liṅga of Ratna (precious gem). Bāṇa and others worshipped a liṅga of mercury.

37. Thus different kinds of liṅgas were given to them by Viśvakarmā which the devas and the celestial sages worship regularly.

38. After giving the devas the various liṅgas from a desire for their benefit, Viṣṇu explained the mode of worship of Śiva to me, Brahmā.

39. After listening to it, I, Brahmā, the foremost among devas, came back to my abode highly delighted in mind.

40. O sage, after reaching the place I explained the mode of worshipping Śiva that yields desires to the devas and sages.

41. "O sages and devas, be pleased to hear with love and pleasure. I am going to explain lovingly the mode of worshipping Śiva that confers worldly pleasures and salvation.

42-43. The life as a human being is very difficult to obtain among all living beings. O devas, O sages, a life in a good family is still more difficult. After obtaining the still more difficult birth in a brahmin family of good conduct on account of great merits one shall perform rites assigned to propitiate Śiva.

44. No one shall transgress duties assigned to his caste. Charitable gifts and sacred rites shall be performed to the extent of one's capacity and affluence.

45. The Tapoyajña (sacrifice in the form of penance) is far superior to thousands of Karmayajñas (ritualistic sacrifices). The Japayajña (sacrifice in the form of Japas) is far superior to thousands of Tapoyajñas (sacrifices in the form of penance).

46. There is nothing superior to Dhyānayajña (meditation) which is the cause of true knowledge, since the yogin is able to see his favourite (deity) of equanimity through meditation.

47. Śiva is always present near a person set in meditation. There is no necessity for any atonement or expiation for a person of true knowledge.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

48-49. O gods, persons who have realised Brahman through pure learning need not perform any rite. They are freed from happiness or misery, virtue or evil, sacrifice or Japa, meditation or rules regarding the same. By virtue of their learning they are free from base passions and physical changes and decays.

50. The liṅga present in the hearts of Yogins is the purest, blissful, auspicious, undying, all-pervasive and unsullied.

51. O brahmins, liṅga is of two types : the exterior and the interior. The exterior is gross and the interior is subtle.

52. Those who are engaged in ritualistic sacrifices and do regularly worship the gross liṅga are unable to steady the mind by meditating upon the subtle and hence they use the gross liṅga.

53. He who has not mastered the liṅga of the mind, the subtle one, must perform the worship in the gross liṅga and not otherwise.

54. The pure undying subtle liṅga is ever perceived by the masters of true knowledge in the same manner as the gross one is thought to be very excellent by those who are not yogins.

55. If we consider properly there is nothing else for the real interpreter. Whatever is Niṣkala or Sakala is of the form of Śiva in the whole universe. This must be constantly thought of in the mind.

56. Even if they are devoid of the ultimate perfect knowledge, no defect or deficiency can be ascribed to them. Rules regarding what shall be done and what shall not be done are not binding on them.

57. The knower, of course, is not at all bound by actions, even if he continues the householder's life just as the lotus standing in water is not contaminated by the water.

58. Till the realisation of perfect knowledge a man should continue the ritualistic worship of Śiva.

59-60. In order to convince the world, the rituals must be continued. Just as the sun is reflected in many vessels with water, in the same manner, O devas, know that the

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

supreme Brahman, Śiva, assumes the forms of whatever is seen or heard in the world, real or unreal.

61. There is difference in the vessels but not in the water that they contain. This is what those who know the real meaning of the Vedas say.

62. "Lord Śiva is within the heart of beings in this world." Of what avail are the idols to those who have this real knowledge ?

63. Having an idol is very auspicious for a person who has no such knowledge. It is a ladder that enables him to climb to a higher position.

64. It is very difficult to climb to a position without a support. The idol is only a means to achieve the Nirguṇa Śiva .

65. The attainment of the Nirguṇa through a Saguṇa is certainly possible. In this manner, the symbols of all lords are conducive to a steady faith and belief.

66. This lord is very great and this is the mode of worship of that lord. If there is no idol, of what avail are scents, sandal paste, flowers, etc. ?

67. Till the realisation of true knowledge, the idol shall necessarily be worshipped. If any one does not worship the idol before he attains perfect knowledge, his downfall is sure.

68. O brahmins, hear the true statement of facts. For the same reason as mentioned before, the duties of your own caste shall be performed assiduously.

69. Worship shall be performed where devotion is directed. Without worship and charitable gifts, sin cannot be kept at bay.

70. As long as there is a vestige of sin in the body, achievement need not be expected. When the sin is wiped off, all rites will bear fruit.

71. If there is dirt in the cloth the dyeing process cannot be carried out effectively. After the cloth is bleached any dye can be applied to it effectively.

72. Similarly when the body is freed of its dirty stuff by proper worship of deities, the dye of knowledge can stick to it whence true knowledge will arise.

73. The root of true knowledge is unswerving devoti

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The root of knowledge too is devotion.

74. The root of devotion is good action and the worship of one's own favourite deity. The root of that is the good preceptor. A good preceptor is secured only through association with good people.

75. If one associates with good people, one will come across a preceptor. From the preceptor mantras and the modes of worship can be learned. Bhakti (devotion) is generated by worship and it gives birth to knowledge.

76. Knowledge leads to perfect knowledge and realisation of the supreme Brahman. When there is perfect knowledge, differentiations cease altogether.

77. When differentiation ceases, the misery of mutually clashing opposites vanishes. He who is free from the tangle of opposites and the miseries attendant on them assumes the form of Śiva.

78. O celestial sages, when the mutually clashing opposites do not afflict, a person endowed with true knowledge has neither happiness nor misery. Rules of do's and don'ts do not bind him.

79. Such a person who has not entered a household life is rare to meet with. If there is such a one he will quell all sins by his mere sight.

80. Even the holy centres praise such a person of knowledge. Devas and all sages consider him the supreme Brahman, Śiva Himself.

81. The holy centres or the deities in the form of clay or rock idols are not equal to him. They take time in sanctifying persons. But a man of true knowledge purifies through his sheer vision.

82. As long as he continues the life of a householder he shall perform the worship of the idols of the most excellent of the five deities with pleasure.

83. Or it is enough if Śiva alone is worshipped. The root is the most important. When the root is watered, O gods, the branches are well-cared for.

84. O excellent sages, if the branches are taken care of, it does not necessarily mean that the root is cared for. When the deities are propitiated, the same analogy holds good.

eclipzemuzik@gmail.com

85-86. Our aim shall be to propitiate Śiva if we are sensible. O gods, if Śiva is worshipped, all the gods are worshipped. Hence a person who wants to do good to all living beings shall worship Śiva, the benefactor of the world, for the attainment of all deires.

CHAPTER THIRTEEN

(*The mode of worshipping Śiva*).

Brahmā said :—

1. O sages, O devas, listen. Now I shall explain a mode of worship than which there is no better one and which is conducive to the achievement of all happiness and cherished desires.

2. Getting up in the Brāhma Muhūrta within an hour before dawn one shall remember Śiva accompanied by his consort. With palms joined in great devotion and head bent down he shall offer prayers.

3. O lord of devas, get up, get up. O lord stationed in the heart, get up. O lord of Umā, get up. Confer your auspicius blessings on the entire universe.

4. I know what is virtuous, but I am not inclined to work it up. I know what is unrighteous but I am unable to desist from it. O Mahādeva, I do everything as prompted by you, stationed in my heart.

5. After repeating these words of prayer and remembering the sandals of the preceptor he shall go out to the southern direction for answering the calls of nature.

6. Cleaning the body thereafter with earth and water and washing his hands and feet he shall clean the teeth.

7. Cleaning of the teeth shall be completed before sunrise. He shall gargle sixteen times with so many mouthfuls of water.

8. O celestial sages, the Tithis of Ṣaṣṭhī, navamī as well as new moon days and sundays are forbidden for cleaning the teeth with tooth brush twigs.

9. Bath shall be taken at a convenient time in rivers

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

or in the house itself. No man shall take bath against the conventions of locality or the convenience of the season.

10-11. Hot water bath shall be avoided on sundays, Śrāddha days, Saṅkrānti days, at the times of eclipse, on days of Great Charity and fast, in holy centres and during the days of impurity due to death or birth in the family. In the holy ponds and rivers one shall take bath facing the east with great devotion.

12. Oil bath shall be taken on particular days of the week according to convention in the society. If one is accustomed to take oil bath everyday or if one is using scented oil breaking the convention, it is not faulty.

13. Otherwise one should avoid Śrāddha days, days of eclipse, fast days and the first day of the luner fortnight for oil baths. Except on the days of eclipse mustard oil can be used on other days.

14. Bath shall be taken after due consideration of the place and season duly. He shall face either the north or the east when taking bath.

15. He shall never take bath wearing another man's clothes. He shall take bath in pure clothes and shall think on his favourite deities.

16. If he wears during the night another man's clothes, the same are not impure, hence there is no harm in taking bath with those clothes on but after taking bath they must be washed and returned.

17. After bath he shall perform water libation propitiating gods, sages and the manes. Thereafter washed and dried clothes shall be worn and Ācamana performed again.

18. In a clean place washed and smeared with cow-dung, the devotee shall take his seat, O Brahmins.

19. The seat shall be made of wood or a cloth-cover. A seat of diverse colours is conducive to the achievement of all desires.

20. Or he can have the hide of a deer for a seat. He shall sit on it and apply Tripuṇḍra with the ashes.

21. Prayers, penance and charity shall be performed with due markings of Tripuṇḍra on the forehead for sure results. If ashes are not available marking may be done with holy water.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. After marking Tripuṇḍra, on the forehead, the devotee shall wear Rudrākṣas. After daily rites are over, he shall begin the worship of Śiva.

23. Then he shall perform Ācamana, the sipping of water thrice with the requisite mantras or once, saying that it is a drop of Gaṅgā water.

24-25. Rice cooked with water shall be brought for the worship of Śiva. Whatever other things he can bring shall also be brought and kept near. A vessel for Arghya with water and scented raw rice grains shall also be brought.

26-27. To complete the formalities of worship, the vessel shall be placed on the right shoulder. He shall think upon the preceptor and ritualistically take his permission for the worship. He shall perform the rite of Saṁkalpa (including the requisite mantras and statements about the pūjā, the day, month, year etc. and the purpose of the Pūjā) and aver his desire. He shall perform the worship of Śiva with His attendants devoutly.

28-29. Showing the mystic mudrā and using saffron and other materials he shall bow to and worship Gaṇeśa who confers benefits a hundred thousand times and is accompanied by his consorts Siddhi and Buddhi[202]. He shall repeat his names ending in the dative case appended with Namaḥ and prefixed with Praṇava.

30. After craving for forgiveness of the deity, he shall be worshipped again in the company of his brother Kārtikeya with great devotion and shall be bowed to again and again.

31. The big-bellied Gaṇeśa, the gate-keeper of the lord, shall be worshipped. Goddess Satī, Girijā shall be worshipped then.

32-35. After worshipping Śiva with sandal paste, saffron, incense, various lamps, and food-offerings of different sorts he shall bow down again. In the house the liṅga shall be made of clay, silver or any other metal or mercury. It shall be bowed to with devotion. If that is worshipped, all deities are worshipped. If the liṅga is made of clay it shall be installed duly.

202. Siddhi and Buddhi are personified as the wives of Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

36. The householders shall perform every rite according to prescribed rules. After performing the purificatory rite of the Bhūtas, the installation of the idol shall be performed.

37-38. If the worship is performed in the temple of Śiva, the guardians of the quarters shall be installed and worshipped. In the house, Śiva shall be worshipped by the root mantra. It is not obligatory that the gatekeeper shall be worshipped. The liṅga that is worshipped by me can be worshipped in the house. Everything is installed in the same.

39. At the time of worship, the lord shall be invoked along with his attendants and paraphernalia. But there is no hard and fast rule governing this aspect.

40. He shall provide his own seat in the vicinity of Śiva. He shall face the north and perform the rite of Ācamana (sipping water).

41. The devotee shall wash his hands and feet and perform Prāṇāyāma ten times with Mūlamantra.

42. Five mystic Mudrās shall be shown with the hand before the worship. Only after showing the Mudrās shall the worship be performed.

43-45. The lamp shall be shown then. Homage shall be paid to the preceptor. He shall then seat himself in the yogic poses of Padma, Bhadra, Uttāna or Paryaṅka whichever is convenient and perform the rites once again. After the worship he shall float it along with the cake. If the worship is performed in the house these rules are not binding.

46. Afterwards the excellent liṅga shall be washed with the water from the vessel of Arghya itself after keeping all the material with the concentrated mind.

47-53. The lord shall be invoked then with the following mantra. "I am invoking Śiva, the blissful and favourably disposed to the devotees, Śiva seated on the summit of Kailāsa, the excellent lord of Pārvatī, Śambhu of the form as mentioned before, both with or without qualities possessed of five faces, ten hands, three eyes and the bull for banner, as white as camphor, of divine limbs, having crescent moon on the head, wearing matted hair, clad in the hide of an elephant and with the hide of the tiger as upper garment,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

with Vāsuki and other serpents turned round his body, holding Pināka and other weapons, having the eight Siddhis[203] (accomplishments) dancing constantly in front of Him, served by crowds of devotees crying loudly "Be victorious. Be victorious." of unbearable sight due to excessive splendour, served by all devas, the sole refuge for all living beings, of beaming face shining like lotus and always eulogised by Viṣṇu and Brahmā as extolled by the Vedas and sacred texts." After the meditation of Śiva along with his consort, the seat shall be arranged for.

54. Worship shall be performed with the names ending in dative case. Pādya and Arghya shall be offered to Śiva.

55. After offering Ācamana, the supreme Ātman Śiva shall be bathed with five materials (milk, curds, honey, etc.)

56. Then the offerings shall be made with great devotion reciting the requisite Vedic mantras or the names ending in the dative case.

57. Similarly any desirable and desired material shall be offered to Śiva. Thereafter the Vāruṇa Snāna rite (ceremonial ablution) shall be performed to Śiva.

58. Sweet-smelling sandal paste and other unguents shall then be applied. The water poured over the deity in a continuous current shall be rendered fragrant.

59. The water ablutions shall be made reciting Vedic mantras or six-syllabled mantra eleven times, if so much time can be spared, then the deity shall be wiped with a cloth.

60-61. Then the Ācamana shall be offered and cloth dedicated. Gingelly seeds, barley grains, wheat, green gram or black gram shall then be offered to Śiva with various mantras. Then flowers shall be offered to the five-faced noble soul.

62-64. Lotuses, rose, Śaṅkha, and Kuśa flowers, Dhattūras, Mandāras grown in a wooden vessel, holy basil leaves or Bilva leaves shall be offered to each of the faces in

203. The eight Siddhis are : अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य महिमा, ईशित्व, वशित्व and कामावसायिता । The last one is sometimes substituted by सर्वशत्व Some other Siddhis such as दूरश्रवण, अग्निस्तम्भ etc. are also added to these.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

accordance with the previous meditation or according to one's wish. By all means Śiva favourably disposed to His devotees shall be worshipped with great devotion. If other flowers are not available, Bilva leaves shall be used exclusively in the worship of Śiva.

65-66. With the offering of Bilva leaves alone, the worship shall be performed. Then scented powders, sweet-smelling oil etc. of various sorts shall be offered to Śiva with great joy. Then incense, Guggulu (the fragrant gum resin) and Aguru (the fragrant Aloe wood) shall be offered.

67-69. Thereafter a lamp lighted with ghee shall be offered to Śiva. With great devotion the rite of wiping of the face shall be performed with a cloth. With the following mantra, Arghya shall be offered with great devotion. "O Śiva, give us good features, good fame, and good enjoyment of pleasures. Taking this Arghya give us the pleasures of the world and salvation. Obeisance be to Thee". Then various kinds of food-offerings shall be made to Śiva.

70-72. Then Ācamana shall be performed immediately. Then the offering of betel leaves with all necessary adjuncts shall be made to Śiva, Ārārtika (the rite of waving lights) shall be performed with a lamp with five wicks. Light shall be waved four times at the feet; twice in the umbilical region, once near the face and seven times over the whole body. Then the devotee shall perform meditation as stated before and repeat the mantras.

73-74. The mantras shall be repeated in accordance with the knowledge, as many times as are necessary in the manner instructed by the preceptor.

75. The deity Śiva shall be eulogised lovingly with various hymns. Then the devotee shall circumambulate around Śiva by and by.

76. Then he shall perform prostration with the eight limbs touching the ground many times. He shall then offer handfuls of flowers with great devotion repeating the following mantra.

77-83. O Śiva, whatever I have done by way of worship etc. with or without sufficient knowledge for Śiva the great lord, in order to secure His satisfaction shall be fruitful by your grace. O Mṛḍa, I belong to you. My vital airs are

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

fixed in you. My mind is always concentrated in you. O Gaurīśa, O lord of goblins, be pleased with me. Those who stagger and falter on the ground are supported by the ground alone. O lord, those who have offended you shall find in you alone as their refuge. After entreaties like these the devotee shall make a handful of flower-offering. Then he shall bow down many times and take the ritualistic farewell—"O lord be pleased to return to your abode along with your attendants. Please come again when I perform worship". After requesting thus many times, Śiva who is favourably disposed to His devotees shall be bidden farewell to abide in the heart. The holy water shall then be applied over the head.

O sages, thus I have entirely explained the mode of worshipping Śiva that confers worldly pleasures and salvation. What else do you wish to hear ?

CHAPTER FOURTEEN

(*Directions for the worship of Śiva*)

The sages said :—

1. O disciple of Vyāsa, O fortunate one, please explain to us authoritatively the fruits granted by Śiva for the different worships with different flowers.

Sūta said :—

2-3. O sages, Śaunaka and others, please listen attentively. I shall lovingly explain to you the mode of offering flowers which is the same as Brahmā explained to Nārada at his request.

Brahmā said:—

4. A person desirous of wealth shall worship lord Śiva with lotuses, Bilva leaves, petals of lotuses or with Śaṅkha flowers.

5. O Brahmin, if a devotee worships Śiva with a hundred flowers, his sins shall be wiped off and the devotee shall become rich.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6. Twenty full lotuses constitute one prastha measure. A Thousand Bilva leaves constitute half a Prastha.

7. Petals of lotuses, a thousand in number constitute half a prastha. Ten Ṭaṅka weight constitutes one pala and sixteen palas make one prastha.

8. Flowers for worship shall be weighed in the balance according to this calculation. The worship thus duly performed shall accord all cherished desires. If the devotee worships with no specific desires he will become Śiva himself.

9-14. O lordly sages, a person desirous of obtaining a kingdom shall propitiate Lord Śiva with the worship of a hundred million earthen liṅgas. Lord Śiva confers a kingdom on the devotee certainly. He shall use Śivaliṅga for worship. Flowers shall be used. Unsplit rice grains mixed with sandal paste shall be used. The ceremonial ablution shall be performed. The manrta used shall be pleasing. Bilva leaves are very excellent. Or he can use loose petals or full lotuses or Śaṅkha flowers according to ancient authorities. The worship is divine and accords pleasures and achievement of desires both here and hereafter, He shall not omit other items such as incense, lamps, food-offerings, Arghya, Ārārtika (waving of lights), Pradakṣiṇā, Namaskāra, Kṣamāpana (craving forgiveness and Visarjana) the ritualistic dismissal). At the end he shall feed other devotees.

15. A person who yearns for important positions shall worship half the former number. A person desiring release from prison shall worship a hundred thousand liṅgas of Śiva.

16. A person afflicted by ailments shall worship half that number. A person desiring a daughter shall worship half that number.

17. A person desirous of learning shall worship half that number. A person desirous of eloquence shall worship Śiva with ghee.

18. In order to drive out enemies, the number of worship is the same as before. For exterminating enemies, worship is for a hundred thousand times and for enchantment worship is half that number.

19. For the conquest of vassal kings, worship for ten million times is recommended. For keeping vassal kings under influence the same for ten thousand times is recommended.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

20. For achieving glory with plenty of vehicles, worship for a thousand times shall be performed. A person desiring salvation shall worship Śiva five crores of times with deep devotion.

21. A person seeking knowledge shall worship Śiva, the benefactor of the world, ten million times. A person desiring Śiva's vision shall worship Him five million times.

22. The Mṛtyuñjaya mantra shall be repeated half a million times when Śiva shall be visible to the devotee and fulfil his desires.

23. If a person repeats the mantra a hundred thousand times and begins a second instalment he will be lifted to a higher caste. When he completes the third hundred thousand times all his worldly desires will be fulfilled. In the fourth Lakṣa he will be able to see the lord.

24. When the fifty Lakṣa is completed, the lord will confer on him all benefits. When the same mantra is repeaed a million times, the merit is tremendous.

25. A person desirous of liberation shall worship him with Darbhas. O best of sages, the number everywhere is a hundred thousand times.

26. A person desirous of long life shall worship him with Dūrvā grass. A person desirous of sons shall worship him with Dhattūra flowers.

27. A Dhattūra plant with red stem is specially auspicious for worship. A worshipper using Agastya flowers will earn great fame.

28. Worldly pleasures and salvation will be secured by a person who worships with Tulasī. Great valour can be secured by worshipping with Arka or Kubjakalhāra flowers.

29. The worship with Japā flowers (China rose) brings about the death of enemies. Karavīra flowers drive away all ailments.

30. By worshipping with Bandhūka flowers the devotee will get ornaments; with Jātī flowers he will acquire good vehicles; with Atasī flowers he will attain favour of Viṣṇu.

31. With Śamī leaves he will secure salvation. With Mallikā flowers he will secure an auspicious woman.

32. With the splendid Yūthikā flowers he will not be

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

deprived of a house. With Karṇikāra flowers he will secure plenty of garments.

33. With Nirguṇḍi flowers, his mind becomes pure in the world. A hundred thousand Bilva leaves used for worship will secure the fulfilment of all desires.

34. Use of lovely flowers in the form of garlands increases happiness and wealth. Use of seasonal flowers for worship yields liberation. There is no doubt in this.

35. The flowers of Rājikā bring about the death of enemies. A hundred thousand Rājikā flowers shall be used for the worship of Śiva. The benefit accruing will be very great.

36. Excepting the Campaka and the Ketaka there is no flower which does not appeal to Śiva. All other flowers can be used for worshipping Him.

37. Now, O excellent one, listen to the quantity of and the benefit accruing from grains and pulses in their use for worship of Śiva.

38-39. Heaping up rice grains by way of worship causes prosperity. Six and a half prastha, and two palas of rice grains constitute a hundred thousand in number of grains. These shall be used in their unsplit form for the worship of Śiva.

40. Worship of Rudra shall be performed at first and a fine cloth shall be spread over the liṅga. The rice grains shall be put over the cloth at the time of worship.

41. At the end of worship, a coconut fruit shall be placed with scents and flowers etc. and fumigated with incense. The devotee shall attain the benefit of worship.

42. Silver coins and black gram shall be given as fee to the priest as much as for two Prājāpatya ceremonies. If the devotee cannot afford it he shall give according to his capacity.

43. Thereafter twelve brahmins shall be fed. The whole of this then constitutes the Lakṣapūjā complete in its details and with requisite mantras.

44-46. The mantras shall be repeated hundred and eight times. That is the rule. A hundred thousand gingelly seeds used for worship destroy even great sins. Eleven Palas of gingelly seeds constitute a hundred thousand in number.

eclipzemuzik@gmail.com

The mode of worship is the same as before. Those who desire beneficent results shall perform the Pūjā. Brahmins shall be fed. Hence, only those who can afford shall perform this. Certainly all miseries due to great sins perish instantaneously.

47-48. Performance of the worship of Śiva with a hundred thousand barley grains is highly efficacious. Eight and a half Prasthas and two Palas of barley grains constitute a hundred thousand in number according to ancient calculation. The worship with barley grains, the sages say, increases heavenly pleasures.

49-50. Brahmins desiring the benefit shall perform the rite of Prājāpatya. The worship of Śiva with wheat grains is highly praiseworthy. If a hundred thousand grains are used for worship, the devotee shall be blessed with a number of children. Half a Droṇa of wheat will constitute a hundred thousand in number of grains. The mode of worship is as before.

51-52. Śiva accords happiness on being worshipped with green grams. Seven Prasthas and two Palas to seven and a half Prasthas of green grams constitute a hundred thousand in number. Eleven brahmins shall be fed.

53-54. If the great Ātman, the presiding deity of Dharma, is worshipped with Priyaṅgu (long pepper corns), the devotee will be blessed with happiness. His virtue, wealth and love will flourish. A Prastha of these corns constitutes a hundred thousand in number according to ancient authorities. Twelve brahmins shall be fed.

55-56. Worship with Rājikā (small mustard) of Śiva shall bring about the death of enemies. Twenty Palas of Sarṣapa (big mustard) constitute a hundred thousand in number. Worshipping with them also brings about the death of enemies. The Śivaliṅga shall be decorated with the leaves of Āḍhakī and then worshipped.

57-58. A cow along with necessary adjuncts shall be given in charity and a bull shall also be given. Worship with pepper is also conducive to the destruction of enemies. The Śivaliṅga shall be decorated with the leaves of Āḍhakī flowers and worshipped. This worship is conducive to different kinds of happiness and benefits.

Sold to G
eelipze.mazik@gmail.com

59. O best among sages, the measurement and number of grains and pulses have been explained to you by me. O lord of sages, now listen to the calculation of a hundred thousand in the case of flowers.

60. A Prastha of Śaṅkha flowers constitutes a hundred thousand, says Vyāsa who shows the exact measurement and calculation.

61. Eleven Prasthas of Jāti and Yūthikā flowers constitute a hundred thousand in number in each. Five and a half Prasthas of Rājikā flowers also constitute so many.

62. Twenty Prasthas of Mallikā flowers constitute a hundred thousand; while so many flowers of gingelly plant measure a little less than a Prastha.

63-64. Karavīra flowers measure three times that. Scholars say that the flowers of Nirguṇḍi too measure likewise. In Karṇikāra and Śirīṣa flowers too, the same mode of calculation holds good. Ten Prasthas of Bandhujīva flowers constitute a hundred thousand.

65. The devotee shall perform the worship of Śiva with different flowers after considering these modes of calculation for the fulfilment of desires if he has any or for the sake of salvation if he has no desire.

66. Now I shall explain the benefit of great potentiality accruing from Dhārāpūjā, a mere listening to which is conducive to great welfare.

67. After performing the regular worship of Śiva, with great devotion in accordance with prescribed rules, the devotees shall pour water in a continuous stream.

68-70. This Dhārā worship is very efficacious in delirium due to fever. At that time Śatarudriya[204] mantra, Rudraikādaśa mantra, Rudrajāpya mantra, Puruṣa Sūkta,[205] Ṣaḍaṅga mantra, Mahāmṛtyuñjaya[206] mantra, Gāyatrī, names ending with Namaḥ and beginning with Praṇava or Āgama mantra shall be repeated.

204. On the Śatarudriya concept of Śiva, see MP. A Study PP. 64-65.

205. VS. 31.1.

206. This mantra is often used for warding off diseases and prolonging life.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

71. The Dhārā worship is very excellent in regard to flourishing series of pleasures. Different types of auspicious materials of worship shall be added to the water.

72. If Dhārā worship is performed with ghee continuously while a thousand mantras are repeated, the family will undoubtedly flourish.

73. Thus the worship of Śiva shall be performed with the mantras mentioned by me. Sages have held that brahmins shall be fed and Prājāpatya rite shall be performed.

74. Milk without sugar is usually taken for the Dhārā. If the devotee is deficient in intellect and yearns for the same, sugar shall be added to milk for the sake of Dhārā.

75. His intellect will become as keen as that of Bṛhaspati. The Dhārā shall be continued till ten thousand mantras are completely repeated.

76-77. If there is any crack or laceration in the body without an apparent cause, if there is any uncommon increase of love or misery anywhere, or if there be very frequent quarrels in the house, miseries will perish when the Dhārā worship is performed.

78. Oil-Dhārā shall be performed on Śivaliṅga for harassing enemies. Success in the enterprise is certain.

79. If scented oil is used, worldly pleasures will be increased. If mustard oil is used, enemies will be exterminated undoubtedly.

80. If honey is used, the devotee will become Kubera (God of wealth). The Dhārā of sugarcane juice is conducive to all pleasures.

81-82. The Dhārā of Gaṅgā water yields worldly pleasures and salvation. In all these Dhārās Mṛtyuñjaya mantra shall be muttered ten thousand times. Eleven brahmins shall be fed.

83. O lordly saint, what I have been asked I have now explained to you completely. This will be fruitful in the world and will contribute to the achievement of all desires.

84. I shall now tell you, as I have heard, the benefit accruing from the due worship of Śiva in the company Skanda and Umā.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

85-87. He will enjoy in this world all kinds of auspicious pleasures with sons and grandsons. Then he will go to the region of Śiva that is conducive to all happiness. He will enjoy happy sports with Śiva's attendants, move about in aerial chariots that can go anywhere they pleased and that shine like ten million suns and will be served by Rudra's maidens with songs and instrumental music, till the time of Dissolution. Then he will attain perfect knowledge and ultimately salvation.

CHAPTER FIFTEEN

(*The manifestation of Rudra*)

Nārada said :—

1. O creator, O Brahmā the fortunate, you are blessed O foremost among Devas. A wonderfully sanctifying story of Śiva has been narrated by you, today.

2. I have heard the wonderfully divine story of the origin of the Liṅga, the auspicious hearing of the efficacy of which destroys all miseries here.

3. Please narrate what transpired thereafter, the grandeur of the created things and particularly the mode of creation.

Brahmā said :—

4. You have requested very pertinently. I shall briefly narrate what transpired later as I have heard before.

5-6. When the eternal lord Śiva vanished, O chief of brahmins, Viṣṇu and I in a very happy mood withdrew our forms of Swan and Boar and wished for creation and sustenance of the worlds.

Nārada said :—

7. O Vidhi, O Brahmā, O wise one, I have a great doubt. Please remove the same.

8. How is it that both of you assumed the forms of Swan and Boar instead of other forms? Please tell me the reason for the same.

Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Sūta said :—

9. On hearing these words of the noble-souled Nārada, Brahmā spoke after remembering the lotus-like feet of Śiva.

Brahmā said :—

10. The swan has the power of going up steadily. It has the power of discriminating between the real and the unreal as in separating milk from water.

11. The swan understands the distinction between ignorance and knowledge. Hence I (Brahmā) the Creator, assumed the form of Swan.

12. O Nārada ! But I failed to cognize the refulgent form of Śiva and therefore could not exercise my power of discrimination.

13. How can real knowledge dawn on one who is engaged in activities of creation ? Hence though in the form of Swan I could not attain the power of discrimination.

14. A boar has the power of steadily going deep below. Hence Viṣṇu, the wanderer in the forest, assumed the form of the boar.

15. Or Viṣṇu, the protector of all the worlds assumed the form of a Boar to start a new Kalpa (Aeon).

16. Since the day he assumed the form of a Boar, the aeon by the title of Vārāha has started.

17. Or the Vārāhakalpa can be considered to have started since the day we two decided to assume these forms.

18. O Nārada, thus I have answered your relevant question. O sage, now listen. I shall resume the context. Remembering the lotus-like feet of Śiva I shall explain to you the mode of Creation.

19. When God Śiva vanished, I, Pitāmaha (grandfather) of the worlds fell into contemplation pondering on the means of carrying out His words of direction.

20. Then after bowing down to Śiva, getting knowledge from Viṣṇu and attaining the highest bliss, I decided to start the work of creation.

21. After bowing to Śiva and instructing me, O d one, Viṣṇu too vanished.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

22. After getting the blessings of Śiva and going out of the cosmic egg, Viṣṇu made Vaikuṇṭha[207] his permanent abode.

23. Desiring to create, I remembered Śiva and Viṣṇu. In the waters that had already been created I offered handfuls of water as libation.

24. Then the cosmic egg arose consisting of twenty-four Principles[208]. O brahmin, then a splendid, huge form Virāṭ appeared and the form of waters was not seen.

25. Confusion arose in my mind and I performed a severe penance for twelve years meditating on Viṣṇu.

26. At that time, Viṣṇu appeared before me and touching my body lovingly and joyously he told me.

Viṣṇu said :—

27. O Brahmā, thanks to the favour of Śiva, I am capable of giving you everything. There is nothing which cannot be given to you. I am delighted. Tell me the boon (you wish to have).

Brahmā said :—

28. O Viṣṇu, the fortunate one, I have been entrusted to you by Śiva. Hence it is but proper that I should request you. Please give me who request you what He has told you (to give me). Obeisance be to you.

29. This Virāṭ form of the cosmic egg consists of twenty-four principles. There is no sentience in it. It is insentient.

30. O Viṣṇu, you have now appeared before me; thanks to the blessings of Śiva. Confer sentience on this cosmic egg originating from Śiva's power.

31. When I said this, the great Viṣṇu adhering strictly to the directives of Śiva assumed infinite forms and entered the cosmic egg.

207. It is Viṣṇu's abode variously described as situated in the Nothern ocean or on the eastern peak of mount Meru.

208. According to the Paurāṇic account of creation, the cosmic Egg constituted of twenty-four tattvas was entirely material. In the beginnir it was a dead egg and it remained so until it was activated by t principle of Brahmā which having entered into it split the egg into two halves by the process of fission.

eclipsezmuzik@gmail.com

32. Viṣṇu with a thousand heads, a thousand eyes and a thousand feet[209] encompassed the cosmic egg touching the earth everywhere.

33. When Viṣṇu who was properly eulogised by me entered it, the cosmic egg consisting of the twentyfour principles became sentient.

34. Viṣṇu shone as the great Being, the lord of the seven worlds beginning with Pātāla[210].

35. The five-faced lord Śiva created for His residence the beautiful city of Kailāsa that shone above all.

36. O celestial sage, Kailāsa[211] and Vaikuṇṭha will never be destroyed even if the whole cosmic egg is destroyed.

37. O foremost among sages, I am staying in Satyaloka[212]. O dear one, I desired the activity of creation at the bidding of Śiva.

38. Even as I stood desirous of creation, the Evil creation, viz. the set of five Illusions[213] appeared before me. It was of the nature of darkness endowed with knowledge.

209. RV. X. 90; VS. 31.1.

210. The seven regions descending from the earth, one below the other, are called अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल and पाताल।

211. This city is located on the central peak of Hemakūta which is one of the loftiest peaks to the North of the Mānasa lake. It is the abode both of Lord Śiva and his friend Kubera who is the Lord of wealth.

212. This is one of the seven lokas of the upper region. The other six lokas are भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः। For the sanctity and position of this loka compare an unidentified quotation from the Devī Bhāgavata.

सत्यं तु सप्तमो लोको ब्रह्मणः सदनं ततः।
सर्वेषां चैव लोकानां मूर्ध्नि सन्तिष्ठते सदा॥
ज्ञानकर्मप्रतिष्ठानात्तथा सत्यस्य भाषणात्।
प्राप्यते चोपभोगार्थं प्राप्य न च्यवते पुनः।
तत्सत्यं सप्तमो लोकस्तस्मादूर्ध्वं न विद्यते॥

213. अविद्या also designated as विपर्यय is fivefold. Its five kinds are mentioned in the Liṅgapurāṇa (2.9-30).

तमो मोहो महामोहस्तामिस्र इति पण्डिताः।
अन्धतामिस्र इत्याहुरविद्यां पञ्चधा स्थिताम्॥

these are defined in the Devī Bhāgavata in the following way :

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

39. Then I created the chief creation[214] consisting of immobile beings with a delightful mind. At the bidding of Śiva, I continued my meditation in a detached spirit.

40. While creating it I had thought it would be an aspirant after the Ātman. But the creation Tiryaksrotas turned out to be full of misery. And it was not an aspirant.

41-42. Realising that it was not an aspirant I began to ponder over the matter. Then the Sāttvika Sarga otherwise known as Ūrdhvasrotas and Devasarga (Divine creation) took shape. It was really charming. But considering that it too was not aspirant I meditated on my lord.

43. Then the Rājasasarga, otherwise known as Arvāksrotas—the human creation which was a great aspirant, appeared at the bidding of Lord Śiva.

44. Then again at the bidding of Lord Śiva the Bhūtādika Sarga (creation of the elements etc.) appeared. Thus five types of creation collectively called Vaikṛta were set in motion by me.

45-46. Brahmā evolved three types of creation from Prakṛti. The first one was the creation of Mahat (the cosmic principle of intellect.) The second was that of the

तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविभ्रमः ।
महामोहश्च विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा ॥
मरणं त्वन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते ।
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥

These are further divided into sixtytwo kinds. Cp. Liṅgapurāṇa 2.9. 34-35.

तमसोऽष्टविधा भेदा मोहश्चाष्टविधः स्मृतः ।
महामोहप्रभेदाश्च बुधैर्दश विचिन्तिताः ॥
अष्टादशविधं चाहुस्तामिस्रं च विचक्षणाः ।
अन्धतामिस्रभेदाश्च तथाष्टादशधा स्मृताः ॥

214. The Paurāṇic cosmology divides the cosmic creation into nine classes : viz (1) मुख्यसर्ग creation of insentient objects (2) तिर्यक् सर्ग creation of animals (3) देवसर्ग creation of divine beings (4) राजससर्ग creation of human beings (5) भूतादिसर्ग creation of elements (6) महत्सर्ग creation of intellect (7) सूक्ष्मभूतसर्ग creation of subtle elements (8) वैकारिकसर्ग secondary creation (9) कौमारसर्ग primary and secondary creation.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

subtle elements. The third was Vaikārika of the nature of transformations and ramifications). Thus with five Vaikṛta types and three later Prākṛtas there were eight types of creation.

47. The Kaumāra Sarga was the ninth. It was both Prākṛta and Vaikṛta. I cannot adequately describe the divisions and sub-divisions of all these types of creation.

48. Last of all, I shall mention the brahminical creation which is of very little utility. It is here that the great creation of Sanaka and others, referred to above as Kaumāra Sarga, took shape.

49. Sanaka and others, my mental sons, were five[215] in number. They were all on a par with Brahman, of good rites and averse to worldly attachment.

50. Despite my command they were not inclined to carry on the activities of creation; those scholarly sons turned their attention from worldly activities and were devoted to the exclusive meditation on Śiva.

51. O Nārada, they were bold enough to retort to me whereat I became very furious and nearly senseless.

52. When I became nearly unconscious on account of excessive fury and agitation, drops of tears fell from my eyes.

53. At that time, on being mentally meditated upon, Viṣṇu came there hurriedly and enlightened me.

54. O foremost among sages, I was instructed by Viṣṇu to perform the penance of Śiva. Accordingly I performed a severe penance.

55-56. While I was performing penance for creation, the merciful lord Śiva of Trinity, came out of the spot called Avimukta between the eyebrows and the nose. He manifested imself as Half woman and Half man in full potency.

57-58. On seeing the unborn lord Śiva, a mass of refulgence, the consort of Umā, the omniscent, the creator of everything, famous as Nīlalohita, straight in front of me I

215. These are Sana, Sanaka, Sanat, Sanātana and Sujāta. T where they are stated to be seven or ten.

Scanned with CamScanner
eclipzemuzik@gmail.com

saluted him with great devotion and was highly delighted. I told the lord "Please create various subjects."

59. On hearing my words, the lord of lords, Rudra, created many Gaṇas identical with Himself.

60. I again told the great lord Rudra—"O lord, please create those subjects, tormented by the fear of birth and death".

61. O foremost among sages ! on hearing my words the merciful lord Rudra laughed and said thus.

Lord Rudra said :—

62. O Brahmā, I shall not create the subjects tormented by the fear of birth and death. The inauspicious beings are immersed in the ocean of distress by their own actions.

63. In my manifestation in the form of preceptor I shall lift up these beings immersed in the ocean of distress by conferring on them perfect knowledge.

64. You alone, create all the miserable subjects, O Lord ! At my bidding, you will not be bound by illusion.

Brahmā said :—

65. Saying this, the lord, the glorious Śiva vanished along with His attendants even as I was watching.

CHAPTER SIXTEEN

(*Description of the Creation*)

Brahmā said :

1-2. O Nārada, after performing the Pentuplication of the Bhūtas, elements and their attributes sound etc., I evolved the gross Ether, wind, fire, water and the Earth out of them and created mountains, seas, trees etc. and the periods of time ending with Kali and other ages.

3. I created many other things as well, but O sage, I was not satisfied. Then O sage, I meditated on Śiva and his consort Ambā and created aspirants.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

4-7. I created Marīci from my eyes, Bhṛgu from my

heart; Aṅgiras from the head and the great sage Pulaha from the vital breath Vyāna. I created Pulastya from Udāna; Vasiṣṭha from Samāna; Kratu from Apāna; Atri from the ears and Dakṣa from the Prāṇa. I then created you from my lap and the sage Kardama from my shadow. Finally, I created, out of my conception, Dharma which is the means for the achievement of everything. O foremost among sages, creating thus, thanks to the favour of Mahādeva, these excellent Sādhakas I became contented.

8. Then, O dear one, Dharma, born out of my conception assumed the form of Manu at my bidding and was engaged in activity by the aspirants.

9. Then I created from the different parts of my body innumerable sons, Suras (devas) and Asuras (demons) and many others after assigning them different bodies, O sage.

10. I was then prompted by Śiva present within me and hence, O sage, I split myself into two having assumed two forms.

11. One half had the form of a woman and the other half that of a man[216]. He then created in her a couple, the means of excellent nature.

12. The man was Svāyambhuva Manu, the greatest of the means (of creation). The woman was Śatarūpā, a yoginī, an ascetic woman.

13. The auspicious lady was accepted by Manu with due matrimonial rites, O dear one, he created beings through her by the process of sexual intercourse.

14-16. He begot of her two sons Priyavrata and Uttānapāda and three daughters Ākūti, Devahūti and Prasūti, all of them very famous. He gave Ākūti in marriage to Ruci and the middle one to Kardama. He gave Prasūti the younger sister of Uttānapāda in marriage to Dakṣa. Their sons and progeny are spread over the world both mobile and immobile.

216. ŚP. speaks of Brahmā splitting his body into two parts, the male and female, identified as Manu and Śatarūpā. Cp. MP. 3.31

स्त्रीरूपमर्धमकरोदर्धं पुरुषरूपवत् ।

Scan to
G
pathmuzik@gmail.com

17. Ruci begot of Ākūti the couple Yajña and Dakṣiṇā. Twelve sons were born of Yajña and Dakṣiṇā.

18. O sage, Kardama begot of Devahūti many daughters. Dakṣa begot twentyfour daughters.

19. Thirteen daughters Śraddhā etc. were given to Dharma in marriage by Dakṣa. O lordly sage, listen to the names of Dharma's wives.

20. Their names are Śraddhā (faith), Lakṣmī (fortune), Dhṛti (fortitude), Tuṣṭi (satiety), Puṣṭi (nourishment), Medhā (intelligence), Kriyā (rite, activity), Buddhi (intellect, wisdom), Lajjā (Bashfulness), Vasu (wealth), Śānti (peace, calmness), Siddhi (achievement, accomplishment) and the thirteenth is Kīrti (fame).

21-23. The eleven younger daughters were Khyāti, Satī, Sambhūti, Smṛti, Prīti, Kṣamā, Sannati, Anurūpā, Ūrjā, Svāhā and Svadhā who were respectively married by Bhṛgu, Bhava (Śiva), Marīci, the sage Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, the excellent sage Kratu, Atri, Vasiṣṭha, the fire-god and the Pitṛs (manes).

24. The great aspirants Bhṛgu and others took the hands of these famous daughters. Thereupon the entire universe consisting of three worlds, mobile and immobile was filled (with progeny).

25. Thus according to their own actions and at the bidding of Śiva innumerable famous brahmins were born out of the various living beings.

26-28. In another Kalpa, Dakṣa had sixty daughters. Of them ten were given to Dharma, twentyseven to the Moon, thirteen to Kaśyapa. O Nārada, he gave four to Garuḍa of excellent form. Two to each of these—Bhṛgu, Angiras and Kṛśāśva. Born of them are many children in the world of mobile and immobile.

29-30. O foremost among the sages, the children of the thirteen daughters given to the noble-souled Kaśyapa by Dakṣa spread over the three worlds. Mobile or immobile nothing was void.

31-32. Devas, sages, demons, trees, birds and mountain-creepers born of the daughters of Dakṣa filled the entire space

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

between Pātāla and Satyaloka.[217]

33. The whole cosmic egg was filled. Never was it a void. Thus, at the bidding of Śiva, the creation was perfectly accomplished by Brahmā.

34-35. Dakṣa's daughter Satī was perfectly guarded by Rudra at the tip of His Trident, for the sake of penance. Śiva had created her himself and later for the activities of the world she was born of Dakṣa. In order to uplift the devotees, the lord indulged himself in many divine sports.

36. Śiva manifested himself in three ways in the form of Vaikuṇṭha (Viṣṇu) born of the left limb, in my form (of Brahmā) born of the right limb and in the form of Rudra born of the heart.

37. Viṣṇu, Rudra and I represent the three Guṇas. Śiva is free from Guṇas. He is the supreme Brahman, the undecaying.

38. Viṣṇu is of Sattva attribute, I (Brahmā) am of Rajas attribute and Rudra is of Tamas attribute. This is only in view of the activities in the world. But in fact and in name it is otherwise.

39. Viṣṇu is of Tāmasika nature within but externally Sāttvika; Rudra is of Sāttvika nature within but of Tāmasic nature outside, I am of Rājasic nature throughout.

40. The goddess of speech is of Rājasic nature; Satī is of the Sāttvika nature and Lakṣmī is of Tāmasic nature; the great goddess Śivā is of the three natures.

41. Śivā became Satī and Śiva married her. At the sacrifice of her father she cast off her body which she did not take again and went back to her own region.

42. Śivā incarnated as Pārvatī at the request of the devas. It was after performing a severe penance that she could attain Śiva again.

43-45. O lordly sage, she came to be called by various names such as Kālī, Caṇḍikā, Cāmuṇḍā, Vijayā, Jayā, Jayantī, Bhadrakālī, Durgā, Bhagavatī, Kāmākhyā, Kāmadā, Ambā, Mṛḍānī and Sarvamaṅgalā. These various names confer worldly pleasures and salvation according to qualities and

217. The fourteen worlds from Pātāla to Satyaloka constitute the entire cosmos. Cf. N. 210, 212 P. 247.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

action. The name Pārvatī is very common.

46. The goddesses of various attributes and the three deities of various attributes performed the diverse excellent activities of creation in mutual collaboration.

47. O excellent among sages, I have thus explained the mode of creation to you. The entire cosmic egg was created by me at the bidding of Śiva.

48. Śiva is the Supreme Brahman. The three deities, Viṣṇu, I and Rudra are His manifestations according to the difference in the attributes.[218]

49. The independent Supreme Ātman, who is both Nirguṇa and Saguṇa sports with Śivā in the beautiful Śiva-loka.

50. His perfect and complete incarnation is Rudra. He is Śiva himself. The five-faced lord has made His beautiful mansion in Kailāsa. Even if the whole Brahmāṇḍa were destroyed, it knows no destruction.

218. From the Cosmic Egg agitated by the three Guṇas—Sattva, Rajas and Tamas, the three deities came into existence. The Purāṇas call them Brahmā, Viṣṇu and Śiva and assign the functions of creation, existence and dissolution to each respectively. Cp. Devī Bhāg. 1.8. 2-4.

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवाः सनातनाः ।
नातः परतरं किञ्चिद् ब्रह्माण्डेऽस्मिन्महामते ॥
ब्रह्मा सृजति लोकान्वै विष्णुः पात्यखिलं जगत् ।
रुद्रः संहरते काले त्रय एतेऽत्र कारणम् ॥

The statement about the three qualities सत्त्व, रजस् and तमस् manifested as the three devas is the concensus of the entire Pauranic lore. Cp. Liṅga Purāṇa.

महेश्वरात् त्रयो देवा जज्ञिरे जगदीश्वराः ।
शाश्वताः परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः ।
एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणाः ।
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोऽग्नयः ॥

The Vedas trace the origin of the Trinity to the Brahman, the Śaivas to Maheśvara and the Bhāgavatas to Mahāviṣṇu.

Sold to G
pockpasopzik@gmail.com

CHAPTER SEVENTEEN

(*The Story of Guṇanidhi*)

Sūta said :—

1. O great sages, after hearing these words of Brahmā, Nārada once again bowed to him and asked humbly.

Nārada said :—

2-3. When did Śiva favourably disposed to His devotees go to Kailāsa? Where did he have the intimate acquaintance with Kubera[219] of great and noble soul? What did Śiva of auspicious form do there? Please narrate all these things to me. I am deeply interested in it.

Brahmā said :—

4. O Nārada, listen. I shall tell you the story of the moon-crested lord, how he went to Kailāsa and how he contracted friendship of Kubera.

5. In the city of Kāmpilya[220] there was a sacrificer named Yajñadatta. Born of Somayāji family he was an adept in the performance of sacrifice.

6. He knew Vedas and Vedāṅgas. He was a great scholar of Vedānta etc. He was honoured by the king. He was a liberal-minded donor and as such his fame had spread far and wide.

7-8. He assiduously maintained the sacrificial fire and was devoted to the study of the Vedas. His son (Guṇanidhi) was of a very handsome complexion and shone like the moon's disc. After the investiture with the sacred thread he learned all the eight lores[221] over and over again. Yet,

219. Kubera is the son of विश्रवस् by इडविडा । He is the chief of the Yakṣas and a friend of Rudra. He is mythologised as having three legs and eight teeth.

220. The country known to Vājasaneyi Saṁhitā (xxiii, 18) and Śatapatha Brāhmaṇa (xiii. 2.8.3) can be identified with the city of Kāmpila in the Furrukhabad district, Uttara Pradeśa. It was the Southern Capital of Pāñcāladeśa in ancient India. Dr. Awasthi (Studies in Sk. P. P. 85) however, places it in the Ānarta Deśa, a region of the Western India.

221. The eight sciences included (1) the triple Veda (त्रयी) (2) logic and metaphysics (आन्वीक्षिकी), (3) the science of Governme

Scanned by CamScanner
eehp2emuzik@gmail.com

unknown to his father he indulged in gambling.

9. Ever and anon he took plenty of sums from his mother and gave them over to other gamblers with whom he contracted great intimacy.

10. He eschewed all brahminical ways and conduct of life. He was averse to the performance of Sandhyā prayers and ceremonial ablutions. He began to speak ill of the Vedas, sacred texts, devas and brahmins.

11. He did not follow the conventions and injunctions of the Smṛti code, He indulged in singing and playing. Actors, heretics etc. were his beloved friends.

12-15. Although his mother wanted him to meet his father now and then, he never went near his father. Engaged in extra-domestic activities Yajñadatta used to ask his wife "Dear good woman, what is our son Guṇa-nidhi doing ? He is not at home." Then the woman used to say, "He has gone out just now. So long he had been taking his bath and worshipping the deities. He has finished his Vedic studies and has just gone out in the company of two or three friends for the purpose of learning somewhere". The poor woman in view of the fact that she had only one son deceived her husband thus.

16. The simple husband did not know anything about the nefarious activities of his son or his bad conduct. All sacred rites ending with Keśa Karma[222] were performed in the sixteenth year of the son.

17. Thereafter Yajñadatta performed the marriage rite of the son in accordance with the rules prescribed in the Gṛhya Sūtras.

18. O Nārada, every day the woman with her heart melting with motherly affection used to make her son sit up and gently upbraid him.

19. "Dear son, your father is surely a great man, but

(दण्डनीति), (4) practical arts such as agriculture, commerce, medicine etc. (वार्ता), (5) ancient historical and mythological tradition (6) science of rituals (7) Logic and (8) Dharma or Law.

222. The religious ceremony Keśānta in which the hair were cut off was performed upon Brāhmins at 16 years of age, Kṣattriyas at 22 and Vaiśyas at 24. Cf. Manu. ii. 65, Yāj. 1.36.

Sold to G eGangotri@gmail.com

he is of rash temperament. If he comes to know of your activities he will beat you and will not spare me too.

20. I conceal your nefarious activities from your father every day. Due to his good conduct and his affluent circumstances he is honoured by all the people.

21. Dear child, a good learning and association with men of saintly character constitute a great asset for brahmins. How is it that you do not gladly take interest in such things?

22. Your ancestors and grandfathers had all earned the reputation of being good Vedic scholars, well learned in Śāstras, and performers of sacrifices, especially Somayāgas.

23. Shun the company of the wicked people, associate with good men, turn your attention to good learning and strictly adhere to brahminical conventions.

24. Emulate your father in form, fame and traditional activity. Why don't you feel ashamed? Cast off your wickedness.

25. You are nineteen now. This girl is sixteen years old. She is a good girl. Take her. Protect her. Above all be devoted to your father.

26. You shall respect your father-in-law also, in view of his good qualities and conduct. How is it that you do not feel ashamed of wickedness ?

27. Dear son, your maternal uncles too are matchless in learning, conduct and pedigree and other things. You are not afraid even of them. Your paternal and maternal lineages are equally pure.

28. See the brahmin boys of your neighbourhood. Even in our house see the disciples of your father. How humbly do they behave ?

29. Dear son, if the king hears of your evil propensities, he will cease to respect your father and may even suspend the regular maintenance allowance.

30. Till now people used to call your activities the foolish blunders of an ignorant boy. Hereafter they may take away the traditional title of Dīkṣita.

31. People will curse and cavil at your father and me saying such evil words as "The son has adopted the wickedness of the mother."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

32. Your father has never been a sinner. He strictly follows the path of the Vedas and Smṛtis. Lord Śiva is my witness for the purity of my mind that is riveted to his feet.

33. I have not seen the face of any wicked man after my menstrual bath. Powerful indeed is Fate whence a boy like you is born of my womb !"

34. Although constantly advised thus by his mother, the wicked boy did not abandon his evil ways. For, an idiot indulging in vice is beyond redemption.

35. Who is he that is not broken up by the evil influences of hunting, wine, slander, untruth, theft, gambling and prostitutes ?

36. The wicked fellow (Guṇanidhi) used to lay his hands on whatever he could see in the house, a cloth, a base metal etc. and take it to the gambling den, there to lose the same to his brother gamblers.

37. Once he stole a very valuable ring of his father set with precious stones and gave it to one the of gamblers.

38. It chanced that one day the Dīkṣita saw it in the hand of the gambler. He asked the fellow—"Where did you get this ring from ?"

39-40. First the gambler did not say anything. When repeatedly asked he said—"O brahmin, you are unnecessarily accusing me of theft. It was your son who gave it to me. On the previous day I had won his mother's upper garment.

41. Do not think that I alone was the winner of this ring. He has lost many costly things to other gamblers as well.

42. He has thus given gems, metals, silk garments, vessels, golden vases, and different sorts of copper and bell metal pots.

43. Everyday he is being bound stark naked by the gamblers. In the whole world you cannot see such a useless poor gambler as he (your son).

44. How is it that till now, O brahmin, you have not realised that your son is a ring leader of base gamblers, very clever in misdemeanour and unfair means ?

45. On hearing these words, the poor Dīkṣita's head bent down with shame. He covered his face and head with a cloth and quietly slipped back into his house.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

46. Yajñadatta, the sacrificer, well versed in Vedic rites spoke thus to his wife who was a very chaste lady.

Yajñadatta said :—

47-48. O mistress ! where is that gambling rogue of a son, Guṇanidhi ? Or let it be. Why should I ask for him ? Where is that auspicious ring which you took off at the time of applying unguents on my body ? Bring it quickly and give it to me.

49-51. The mistress was frightened at these words. While she was engaged in arranging for bath and midday sacred rites she replied—"O lord, I am busy arranging the various articles of offerings for worship. O lord, fond of guests, the guests may be unnecessarily detained. While I was busy cooking the pudding I kept the ring somewhere in some vessel just now. What a pity ! I have forgotten it. I do not know where it has been kept.

Dīkṣita said :—

52-53. O truthful lady who has given birth to a base boy, whenever I asked "Where has the son gone ?" you used to say, "Dear lord, just now he has gone out after finishing his lesson of the Vedas, in the company of two or three friends for revision of the lesson".

54. Where is your silk saree red like madder which I had presented to you and which used to hang down here in the house always ? Tell me the truth. Do not be afraid.

55. That gem-set golden vase which I had given you is also missing. That tripod with a velvet cushion which I had given you is nowhere to be seen.

56. Where is that bell metal pot made in the South ? Where is that copper pot made in Bengal ? Where is that ivory casket intended for curios and trinkets ?

57. Where is that wonderfully fine statuette of a lady lighting a lamp, shining like the moon, and brought from the hilly province ?

58. Why should I unnecessarily speak much ? O lady of a noble family, it is futile to be angry with you. I shall take food only after I marry again !

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

59. I am childless now since that wicked fellow has defiled the whole family. Get up and fetch me some water. Let me offer libations to him with gingelly seeds.*

60. Better to be issueless than have a wicked son who defiles the entire family. It is the traditional policy to abandon one to save the family.

61. The Brāhmaṇa took his bath, performed his daily rites and married the daughter of a Vedic scholar the same day.

CHAPTER EIGHTEEN

(*The Redemption of Guṇanidhi*)

Brahmā said:—

1-2. Guṇanidhi, the son of the Dīkṣita Yajñadatta, came to know of this. Regretfully he cursed himself and set off from that place. After wandering aimlessly for a long time, he, the wicked fellow, felt the abandonment keenly and losing all hopes halted at a place.

3-7. He thought to himself : "Where am I to go ? What shall I do ? I have not studied much, nor am I rich enough. Only a wealthy man can be happy in a foreign land, although he has to face the fear of thieves there. Of course this fear is present everywhere. I am born in the family of priests officiatiug in sacrifices. Why am I reduced to this wretched plight ? Fate is powerful indeed, controlling all our future actions. I cannot even beg as I have no acquaintance, no money. Where shall I seek refuge ? Everyday, even before sunrise, my mother used to feed me with sweet pudding. Today whom shall I beg ? My mother too is away from me."

8. O Nārada, even as he was musing like this woefully, sitting at the foot of a tree, the sun set.

9. In the meantime a certain devotee of Lord Śiva came out of the city taking with him various articles of offering.

*It is customary among the orthodox Hindu families in India to offer libations of water mixed with gingelly seeds to the manes on particular days.

eclipzemuzik@gmail.com

10. He had observed fast on the Śivarātri[223] day. In order to worship lord Śiva, he was on his way, along with his kinsmen and was carrying different sorts of delightful offerings.

11. The devotee entered the temple of Śiva where he worshipped Him in the prescribed manner with sincere devotion.

12. The brahmin boy, son of Yajñadatta, devoid of his mother and dismissed by his father, was very hungry by this time. He inhaled the sweet fragrance of the sweet puddings and followed the devotee.

13. "If fortunately these devotees of Śiva go to sleep after offering the eatables to Śiva, I shall eat these vast varieties of puddings and sweets in the night".

14. With this hope he sat at the threshold of the temple of Śiva watching the great worship by the devotee.

15. When the worship was over, the songs and dances of prayer were duly concluded, the devotees lay down and began to sleep. Immediately the young man entered the sanctum sanctorum of Śiva in order to steal the eatables left there.

16. The lamp was burning very dimly. Hence in order to see the puddings clearly he tore a piece of cloth from his lower garment and put that piece in the lamp as a wick thus making the lamp give a good light.

17. Yajñadatta's son gleefully took plenty of the sweets offered as eatables to Lord Śiva by the devotees.

18. With sweets in his hands he came out hurriedly. In his hurry he stamped on some person lying there who woke up immediately.

19. "Who is that? Who is running away so fast? Catch him." So shouted the man who woke up in a voice hoarse with fear.

20. The brahmin boy (Guṇanidhi) who ran for life be-

223. Śivarātri : Śiva's Night. It is a popular fast and festival held in honour of Śiva on the 14th of the dark half of the month Māgha or January-February with many solemn ceremonies observed during the day and night. In Tāntric literature it is called Kālarātri, one of the three sacred nights, the other two being Mahārātri and Moharātri.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

came blind. So he was caught and killed by the watchmen on duty.

21. O sage, by the favour of Śiva or by the power of accumulated merit, the son of Yajñadatta could not partake of the offerings of eatables made to Lord Śiva.

22. The terrible soldiers of Yama who desired to take him to Saṁyamani[224] (the abode of Yama), approached him with nooses and clubs in their hands and bound him.

23. In the meantime the attendants of Śiva with tridents in their hands and tinkling anklets on their arms reached the spot in an aerial chariot in order to take him to Śivaloka.

Śivagaṇas said:—

24. "O attendants of Yama, leave this righteous brahmin alone. He cannot be punished since his sins have been burnt off."

25-27. On hearing these words of Śiva's attendants, the attendants of Yama became terrified and addressed the attendants of Śiva:

Yamagaṇas said :—

"O Gaṇas, this is a wicked brahmin who has broken the traditions and conventions of his family. He has disobeyed his father's directions and has forsaken truthfulness or purity. He does not offer his Sandhyā prayers. He does not take his ceremonial baths regularly.

28. Leave aside his other activities. He has now transgressed and outraged the offerings of eatables made to Śiva. You can see this personally. In fact he is not worthy of even being touched by people like you.

29. Those who consume or outrage the offerings of eatables made to Śiva and those who offer these to others, the mere touch of these persons, it is said, is sinful.

30. Even poison is not so dangerous when drunk. Never shall a person make use of Śiva's property even if he were to die.

224. Saṁyaminī or Saṁyamanī, the city of Yama is fabled to be situated on Mount Meru.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

31. It is granted that you are an authority on virtue. We are not. But O Gaṇas, if this fellow has at least a bit of virtue to his credit, please let us hear the same".

32. On hearing these words of Yama's attendants, the attendants of Śiva remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke to them thus :—

Śiva's attendants said :

33. "O Attendants of Yama, Śiva's ideas of Dharma are very subtle. They can be observed only by persons of subtle and keen vision, not by people like you whose aim is only the gross exterior.

34. O Gaṇas, hear attentively what this son of Yajñadatta has done which has freed him from sins.

35. The shadow of the lamp was falling on the top of the liṅga and this brahmin prevented it by adding a wick to the lamp at night, cutting a piece from his lower cloth.

36. Another great merit he derived from listening to the names of Śiva, though casually, O attendants.

37. He witnessed the worship that was being performed duly by a devotee. He was observing a fast and his mind was concentrated too.

38. Let him go to Śivaloka along with us. As Śiva's follower let him enjoy great pleasures there for sometime.

39. Then he will shake off his sins and become the king of Kaliṅga[225] since he has indeed become a great favourite of Śiva.

40. Nothing else need be mentioned now. Let all of you, emissaries of Yama, return to your own world with contented minds."

Brahmā said :—

41. O lordly sage, on hearing these words of Śiva's attendants, the emissaries of Yama returned to Yama's abode.

225. The Kaliṅga Deśa occupied the narrower eastern coastal plain form the delta of the Godāvarī to that of the Mahānadī river. It was probably one of the best-known regions of the south known to ancient Indian literature.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

42. O sage, they narrated everything to Yama whatever the messengers of Śiva told them about Dharma etc.

Dharmarāja said :—

43. "O Gaṇas, listen attentively to what I say. Whatever I direct you to do, you shall do with loving devotion.

44. O Gaṇas, you shall avoid those persons who bear on their forehead the mark of Tripuṇḍra besmeared with white ashes. Never shall they be brought here.

45. O Gaṇas, you shall avoid those persons who regularly dust their body with white ashes. Never shall they be brought here.

46. You shall avoid all those persons who assume the garb and features of Śiva whatever their reason may be. Never shall they be brought here.

47. You shall avoid those persons who wear Rudrākṣas and keep matted hair. Never shall they be brought here.

48. You shall avoid those persons who imitate the dress or the features of Śiva, even for their livelihood. Never shall they be brought here.

49. You shall avoid those persons who imitate the dress and features of Śiva even for the purpose of deception. Never shall they be brought here."

50. Yama thus commanded his servants. They too agreed to follow his command and remained silent with the flickering smile on their lips.

Brahmā said :—

51. Thus freed from the emissaries of Yama, the brahmin boy became pure-minded and went to Śivaloka along with the attendants of Śiva.

52. There he served Śiva and Śivā (Pārvatī) and enjoyed all sorts of pleasures. Afterwards he was born as the son of Arindama, the king of Kaliṅga.

53. Known as Dama he was devoted to the service of Śiva. Even as a boy he carried on many acts of devotion to Śiva in the company of other children.

54. When his father passed away he became the king in the prime of his youth. In his kingdom he spread the ideals and tenets of Śiva lovingly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

55. The king Dama was unconquerable. O brahmin, he did not stress any act of piety other than furnishing temples of Śiva with lamps in plenty.

56. He called headmen of the villages in his kingdom and asked them to furnish all temples of Śiva with lamps.

57. He warned them that if they defaulted they would be punished. It is declared in the Vedas that Śiva is delighted at the gift of a lamp to his temples.

58. "Therefore, you headmen shall see that the temples of Śiva in your jurisdiction are properly illuminated with lamps. There is no question of hesitation in this matter.

59. "Undoubtedly I shall get the defaulter beheaded." Thus for fear of him every temple was duly illuminated.

60. With this act of piety alone, as long as he lived, the king Dama acquired ample prosperity. Finally he passed away.

61. The impression of lamps persisted in his mind. He caused many lamps to be lighted. Finally he became the lord of Alakā[226] with gem-set lamps to his credit.

62. Thus even the smallest service rendered to Śiva bears rich fruit in time. Let all persons seeking happiness realise this and continue the worship of Śiva.

63-65. That son of Dīkṣita never cared for any act of piety. It was to steal that he had entered the temple of Śiva. To serve his own end he had brightened the lamp there, thereby dispelling the shadow of darkness on the top of the liṅga. Then he became the virtuous king of Kaliṅga. O foremost of the sages where the wicked son of the Dīkṣita, and where the guardian of a quarter? Although he had been simply a man, he became the guardian of a quarter.

66. Thus I have narrated the story of Guṇanidhi, the son of Yajñadatta. The story is pleasing to Śiva. Besides, it grants all desires of the listening devotees.

67. O dear one, I shall tell you how he became the close friend of Śiva. Listen attentively.

226. Alakā—It is the capital of Kubera, the chief of the Yakṣas and Guhyakas. It is also called Prabhā, Vasudharā and Vasusthalī and is fabled to be situated on a peak of the Himālayas, inhabited also by Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER NINETEEN

(*The friendship of Śiva and Kubera*)

Brahmā said :—

1. In the Kalpa called Pādma, I created my mental son Pulastya whose son Viśravas begot the son Vaiśravaṇa.

2. He propitiated the three-eyed God Śiva, with a very severe penance and enjoyed the city of Alakā built by Viśvakṛt.

3. When that Kalpa was over and the Meghavāhana Kalpa had started, the son of Yajñadatta, Śrīda, performed a severe penance.

4-8. Realising the efficacy of devotion to Śiva accruing from the mere illumination (of his temple) with lamps, he reached Kāśī[227] for the illumination of his thought. Under the lustre of the gems of the mind, he repeated the mantras of eleven Rudras with loyal devotion and unswerving concentration of the mind. He could realise his identity with Śiva. Then he performed very severe penance for two hundred thousand years—a penance which was enhanced by the fire of austerity, was free from incroachment of the firefly in the form of interference from lust and anger, was windless inasmuch as the breath was curbed and was pure in form with pure vision. He set up the liṅga of Śiva and worshipped it with flowers of good ideas and feelings. The penance was so severe that his body was reduced to skin and bones.

9-10. Then in the company of the Goddess Pārvatī, the lord Viśveśvara Himself addressed the devotee, the lord of Alakā, with a pleasant mind—the devotee who stood as a stump with mind concentrated on the liṅga:—"I am ready to grant you a boon. Choose it, O lord of Alakā".

11-13. The devotee opened his eyes and gazed at

227. Kāśikā or Kāśī, known as Vārāṇasī. Situated on the left bank of the Ganges, it was the capital of the country of the same name. It is, perhaps, the Kassida or Kassidia of Ptolemy, designated after Kāśīrāja, one of the early progenitors of the lunar race who was succeeded by twenty descendants, including the famous Divodāsa who ruled and celebrated many horse-sacrifices here. The city is sacred to Śiva since Viśveśvara, one of the twelve Jyotirliṅgas, is established here.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

lord Śiva, the moon-crested consort of Umā who was shining with a brilliance that excelled thousands of rising suns. Dazzled by the brilliance, he closed his eyes and addressed the lord of lords who is beyond the reach of mental conception. "O lord, please give my eyes the power to see your feet."

14. This itself is a great boon, O lord, that I see you present. O lord, O moon-crested God, obeisance be to you. Of what avail are other boons ?

15. On hearing his words, the lord of devas, Umā's consort touched him with his palm and gave him the requisite of Vision.

16. Then on securing the power, Yajñadatta's son opened his eyes and saw Umā alone at first.

17. "Who is this lady beautiful in person, near Śiva the Lord ? What penance did she perform more difficult than mine ?

18. "What a form ! What a love ! What a good luck ! What a fine glory !" He repeated these words several times.

19. While he was doing this and glancing cruelly at Umā, his left eye as a result of seeing the lady, burst.

20-21. Then the Goddess told Śiva—why does this wicked ascetic look at me often and say "You make my penance shine !" and seeing me with his right eye jealously why does he marvel at my beauty, love and good luck.

22-23. On hearing the words of the Goddess, lord Śiva laughed and said "O Umā, he is your son. He does not look at you angrily or jealously. He is describing your glory of penance." After saying this to the Goddess Īśa told him again.

24. "Dear son, I am delighted at your penance. I shall give you the boon you desire. You will be the lord of treasures and the lord of Guhyakas[228].

228. Guhyakas, literally "Hidden beings". They are demi-Gods who, like the Yakṣas, are the attendants of Kubera and guardians of his hidden treasure.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. You will be the king of Yakṣas[229], Kinnaras[230] and rulers. You will be the leader of Puṇyajanas and the bestower of wealth to all.

26. My friendship with you shall remain for ever. I shall stay near you, very near Alakā, dear friend, in order to increase your love.

27. O son of Yajñadatta, great devotee, come on. This is your mother. Fall at her feet with delighted heart.

Brahmā said :—

28. After granting him boons, Lord Śiva told Umā, "O Goddess, be pleased with him. This ascetic is your own son."

29. On hearing these words of Śiva, Pārvatī, the mother of the universe said to the son of Yajñadatta with a delighted mind.

The Goddess said :—

30. Dear son, may your pure devotion to Śiva remain for ever. With your left eye burst you will be Ekapiṅga, (having a yellow mark in place of an eye).

31. May all the boons granted to you by the lord fructify. You shall be called Kubera (lit. possessed of ill-shaped body), O son, since you jealously looked at me.

32. After granting these boons to Kubera, lord Maheśvara, in the company of the Goddess Pārvatī, entered his Viśveśvara abode.

33. Thus Kubera attained the friendship of Śiva. Very near his city Alakā was Kailāsa, the abode of Śiva.

229. Yakṣas are a class of semi-divine beings who are attached to the service of Kubera.

230. Kinnaras, like Yakṣas, are the attendants of Kubera. They are represented as mythical beings with a human figure and the head of a horse or with a horse's body and the head of a man. They are described as celestial choristers and musicians who dwell in the paradise of Kuvera on Kailāsa. They are called Aśvamukhas, Turaṅga-vaktras, "horse-faced" and Mayus.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTY

(*Śiva goes to Kailāsa*)

Brahmā said:—

1. O Nārada, hear the story of Śiva's arrival at Kailāsa, the best of mountains, thanks to the power of penance of Kubera.

2. "The lord of the Universe, after bestowing the boon of lordship of treasures upon Kubera, returned to His excellent abode and thought within Himself thus.

3. My complete manifestation, born of Brahma can look after the activity of Dissolution. Now, assuming that form I shall go to Kailāsa, the residence of Guhyakas.

4. Rudra, born of my heart, my perfect manifestation is the Single Supreme Brahman. He is worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others. He is not different from me. He is unsullied.

5. In that form I shall become that friend of Kubera[231], shall remain near him and perform great penance."

6. Thinking thus, Rudra, desirous of carrying out the wish of Śiva (the supreme Brahman) sounded his drum that gave out the divine Nāda.

7. Its resonant, reverberating sound pervaded the three worlds heightening enthusiasm and called upon everyone in diverse ways.

8. On hearing that, Viṣṇu, Brahmā and other deities, sages, the persons well-versed in Āgamas, Nigamas and Siddhas.

9. Devas and Asuras came there with great delight. The Pramathas* too reached that place from different quarters.

10. The leaders of Gaṇas revered by the whole world and of high fortune arrived there. I shall mention to you their number. Listen attentively.

231. Kubera or Kuvera. He is the God of wealth and the chief of the Yakṣas and Guhyakas. His name Ku-bera or Ku-vera signifies his deformed body having three legs and eight teeth. He is married to Yakṣī, the daughter of the Dānava Mura. As an especial friend of Śiva he is called Śiva-sakhā. His capital Alakā on the Himālaya mountain is mentioned also in the RV.

*A class of Gaṇas attending on Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

11. The leader of the Gaṇas, Śaṅkhakarṇa came there with a crore of his Gaṇas; Kekarākṣa with ten crores and Vikṛta with eight crores.

12. Viśākha with sixty-four crores; Pāriyātraka with nine crores, Sarvāntaka with six crores and the glorious Dunduma with eight crores.

13. Jālaṅka, the chief leader of Gaṇas, with twelve crores; the glorious Madana and Vikṛtānana with seven crores each.

14. Kapālin with five crores, the auspicious Sandāraka with six crores and Kaṇḍuka and Kuṇḍaka each with a crore.

15-16. Viṣṭambha and Candratāpana each with eight crores, the leader of Gaṇas Mahākeśa with a thousand crores.

17. Kuṇḍin, Vāha and the auspicious Parvataka with twelve crores each, Kāla, Kālaka and Mahākāla each with a hundred crores.

18. Agnika with a hundred crores, Abhimukha with a crore, Ādityamūrdhā and Dhanāvaha each with a crore.

19. Sannāha and Kumuda with a hundred crores, Amogha, Kokila and Sumantraka each with a crore.

20. Another (leader of Gaṇas) Kākapāda with six crores and the lord Santānaka with six crores, Mahābala, Madhupiṅga and Piṅgala each with nine crores.

21. Nīla, Deveśa and Pūrṇabhadra each with ninety crores and the strong Caturvaktra with seven crores.

22. The lord of all (Śiva) reached there ready to go to Kailāsa surrounded by groups of crores, thousands, hundreds and twenties.

23. Kāṣṭhāgūḍha, Sukeśa and Vṛṣabha each with sixty-four crores. Caitra, Nakulīśa and Svayamprabhu each with seven crores.

24-25. Lokāntaka Dīptātmā and the lord Daityāntaka, lord Bhṛṅgīriṭi and the glorious Devadevapriya, Aśani Bhānuka andSanātana each with sixtyfour crores; Nandīśvarw the suproeme chief of Gaṇas, and Mahābala each with hundred crores.

26 chese and other leaders of Gaṇas were all powerfu

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and innumerable. They had thousand hands, matted hair, crown etc.

27. They had crescent moon as their embellishing decoration ; they were blue-necked, three-eyed, adorned with necklaces, earings, crowns and other ornaments.

28. Lord of Gaṇas emulating Brahmā, Indra and Viṣṇu and shining with the brilliance of crores of suns and possessed of Aṇimā etc. reached there.

29. The Gaṇa chiefs[232] and other noble souls of spotless splendour eagerly reached there desirous of seeing Śiva.

30. Reaching the spot they saw Śiva, bowed to and eulogised him. Viṣṇu and others bent their heads and joined their palms in reverence.

31. Then Lord Śiva, Viṣṇu and others, went to Kailāsa, the residence of Kubera lovingly.

32. Kubera and his attendants received the distinguished guest with great respect and worshipped him with devotion offering him various presents.

33. In order to please Śiva, he worshipped Viṣṇu and other Devas, the Gaṇas and the followers of Śiva.

34. Śiva was highly delighted and He embraced Kubera and kissed him on the head. With all his followers He stayed near Alakā.

35. The lord commanded Viśvakarmā to erect buildings on the mountain for His own residence and that of his devotees and others suitably.

36. At the bidding of Śiva, O sage, Viśvakarmā immediately reached the spot and made all suitable arrangements.

37-38. Then at the request of Viṣṇu, lord Śiva who was highly delighted at the arrangements went to Kailāsa after blessing Kubera and entered his residence in an auspicious hour.

39. The lord being favourably disposed to His devotees

232. Lords of Gaṇas. Gaṇas are troops who generally appear in classes. Nine such classes are mentioned in the Puranas : They are (1) Ādityas (2) Viśvas or Viśvedevas (3) Vasus (4) Tuṣitas (5) Ābhāsvaras (6) Anilas (7) Mahārājikas (8) Sādhyas (9) Rudras. These are attached to Lord Śiva and serve under the command of Gaṇeśa, dwelling on Gaṇaparvata identified with Kailāsa—a peak of the Himālaya mountain.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

delighted everyone. Then Viṣṇu and other devas, the sages and the Siddhas celebrated the coronation of Śiva.

40. With various kinds of presents in their hands they approached him. With very great festivities they performed the rite of waving lights in adoration.

41. O sage, there was an auspicious shower of flowers. The delighted celestial damsels sang and danced in joy.

42. Everywhere loud shouts of "victory ; victory", "obeisance, obeisance" were raised. Every one's enthusiasm was great. Everyone's happiness was boundless.

43. Seated in His throne, Śiva then shone all the more. He was duly served by everyone, Lord Viṣṇu and others.

44. All the devas eulogised Śiva, the benefactor of the world, with words pleasing of nature and pregnant with meaning.

45. On hearing their hymns of praise Śiva was highly delighted and granted their wishes. He, the lord of all, lovingly fulfilled their cherished desires.

46-47. O sage, at the bidding of Śiva they returned to their abodes. They were highly delighted since their desires were fulfilled. Then lord Śiva asked me and Viṣṇu to sit down. Then He lovingly blessed us and said :—

Śiva said :—

48. "Dear Sons, O Viṣṇu, Brahmā, you are great favourites of mine, entrusted with the work of creation and sustenance of the three worlds. You are the best of the Devas.

49. Go back to your abodes without any fear. I shall always provide you with happiness. I shall particularly look after you both".

50. On hearing the words of Śiva, Viṣṇu and I duly bowed to him and though not delighted (in leaving him) returned to our abodes.

51. At the same time Śiva delightfully made the lord of treasures sit down and holding his hands with his own said the auspicious words.

52. Dear friend, I am charmed by your love. I have become your friend. Go to your place fearlessly. O sincere friend, I shall always assist you.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

53. On hearing these words of Śiva, Kubera was highly delighted. At His bidding he returned to his abode.

54. Śiva stayed on Kailāsa, the best of all mountains, along with his Gaṇas, practising Yoga and meditation at his own sweet will.

55. In some places he meditated upon his own soul. In some places he practised Yoga. At times, of his own accord, he gave discourses on ancient historical tales.

56. He, being an expert in divine sports, sported with his Gaṇas in the different regions of the Kailāsa hill.

57. Thus lord Śiva who had assumed the form of Rudra performed divine sports on the mount Kailāsa though he was foremost among Yogins.

58. Thus lord Śiva spent some time without his divine consort. After some time He married Satī, the daughter of Dakṣa Prajāpati.

59. Lord Śiva sported with her. Following the conventions of the world, O celestial sage, he became happy.

60. O sage, thus I have explained to you the manifestation of Śiva in the form of Rudra, his arrival at Kailāsa and his friendship of Kubera, the lord of treasures.

61. Thus I have explained the inner sport also which increases perfect knowledge and which confers the fulfilment of desires here and hereafter.

62. He who reads or listens to this story attentively will enjoy all worldly pleasures here and attain salvation hearafter.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION II

Satīkhanda

CHAPTER ONE

(*Summary of Satī's life*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, thanks to Śiva's favour, you know everything. You have narrated to me the wonderful stories of Śiva and Pārvatī.

2. O lord, I am never fully satiated by hearing the great story of Śiva from your lotus-like face. I wish to hear further the same.

3-7. As explained by you, Rudra is the complete manifestation of Śiva. He is the great Lord whose abode is Kailāsa. He is a yogin of perfect control. He is worthy of being propitiated by all devas, Viṣṇu and others. He is the final goal of all good men. He is free from Dvandvas (mutually clashing opposites). The great lord never undergoes any change yet indulges in His divine sports. He became a householder again after marrying the noble lady Maṅgalā at the request of Viṣṇu when she performed penance. At first she was born of Dakṣa and later of Himālaya. How could she be the daughter of both with the same body? How did Satī[233] become Pārvatī and attain Śiva again? O Brahmā, please explain all these and other points relating to His episode.

233. Satī, the daughter of Dakṣa, the son of Brahmā, was married to Śiva. She abandoned her body in consequence of the quarrel between her husband and father. It is said in the Purāṇas that Dakṣa instituted a sacrifice but apportioned no share to Śiva. Thereupon Satī felt insulted and entered the sacrificial fire whereupon Śiva sent hundreds and thousands of powerful Gaṇas who destroyed the sacrifice and beheaded Dakṣa. The present section narrates the story of the birth of Satī, her marriage with Śiva, their lovely sports and her tragic end at the sacrifice of her father, Dakṣa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sūta said :—

8. On hearing these words of the celestial sage devoted to Śiva, Brahmā became delighted and said again.

Brahmā said:—

9. O best of sages, dear one, listen. I shall narrate the auspicious story on hearing which undoubtedly the life will become fruitful.

10. Formerly, on seeing my daughter Sandhyā[234] in the company of my sons I was afflicted by the arrows of the cupid and much upset.

11. When remembered by Dharma, Rudra, the highest lord and the greatest yogin came there. He reproached me as well as my sons and went back to His abode.

12. A serious offence was committed by me against Śiva the great lord, by whose Māyā I was subjected to great delusion despite my being the reciter of the Vedas.

13. Under great delusion and goaded by the envious feelings towards the lord I conspired with my sons to find out ways and means to delude the lord Himself. Here again I was deluded by Śiva's Māyā.

14. O great sage, in Śiva the great lord, all those ways and means pursued by me and my sons became ineffective.

15. When my strategy failed I remembered the lord of Lakṣmī (Viṣṇu) in the company of my sons. The intelligent lord (Viṣṇu) devoted to Śiva came there and advised me.

16. Instructed by Viṣṇu who demonstrated Śiva's principles, I cast off my envy no doubt, but since I still was under delusion I did not eschew my stubbornness.

17. I humbly served Śakti and when she was pleased I created her as the daughter of Dakṣa and Asiknī (Dakṣa's wife). Dakṣa, you remember, was my son. This was my endeavour to make Hara enamoured of her.

234. Sandhyā 'lit. twilight' is personified as the daughter of Brahmā. It is said that Brahmā attempted to do violence to her but was reproached by Śiva. According to another version Sandhyā changed herself to a deer for escape from the evil intention of Brahmā whereupon Brahmā assumed the form of a stag and pursued her through the sky. Śiva saw this and shot an arrow which cut off the head of the stag. Brahmā then reassumed his own form and paid homage to Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

18. The goddess Umā became Dakṣa's daughter, performed a severe penance and thanks to her great devotion became Rudra's wife. The goddess indeed is a benefactress of her devotees.

19. In the company of Umā, Rudra became a householder and the great lord performed divine sports. He of undecaying intellect deluded me even at the time of his marriage.

20. The independent lord assuming his own body married her and returned to his mountain. In her company he sported much, deluding many.

21. O sage, much time was happily spent by Śiva free from all depraved feelings and indulging in noble dalliance with her.

22-23. Then a feeling of rivalry arose between Dakṣa and Rudra; Dakṣa was excessively deluded by Śiva's illusion and so becoming extremly haughty he censured the quiet Śiva who was free from all depraved feelings.

24. Then Dakṣa the haughty, performed a sacrifice without Śiva, although he had invited Viṣṇu, me and all other devas.

25. Since he was in delusion he was very furious. So he did not invite Rudra and his own daughter Satī. He was greatly deluded by his own fate.

26. When she was not invited by her father whose mind was deluded by illusion, Śivā (Satī) of perfect knowledge and purest chastity played a divine sport.

27. Though not invited by her haughty father she did go to her father's house securing the reluctant permission of Śiva.

28. Seeing no share of Rudra set apart and being slighted by her father, she reproached all those who were present there and cast off her body.

29. On hearing that, lord Śiva became unbearably furious and pulling at his matted hair he created Vīrabhadra.[235]

235. Vīrabhadra is described as Śiva's son, produced from Śiva's matted locks or mouth or a drop of Śiva's sweat, in order to spoil the sacrifice of Dakṣa. He is represented as having a thousand heads, a thousand eyes, a thousand feet and a thousand clubs. Clothed in a tiger's skin dripping with blood, bearing a blazing bow and a battle-axe he is described as very fierce and terrific.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. When he was created along with attendants he began asking "What shall I do?". The entire annihilation of Dakṣa's sacrifice and the disgrace of every one present there was the order issued by Śiva.

31. The lord of the Gaṇas (Vīrabhadra) accompanied by his soldiers reached the place immediately after receiving the orders.

32. They worked a great havoc there. Vīrabhadra chastised everyone and spared none.

33. After defeating Viṣṇu and the Devas with strenuous effort, the chief of Gaṇas cut off the head of Dakṣa and consigned it to the sacrificial fire.

34. Working great havoc he destroyed the sacrifice. Then he came back to the mountain and bowed to Lord Śiva.

35. Even as the whole of the world of Devas was witnessing, the process of destruction of the sacrifice was carried out by Vīrabhadra and others, the followers of Rudra.

36. The policy in agreement with what is laid down in the Vedas and Smṛtis is this, O Sage, which you must note. When lord Rudra is angry, how can there be happiness in the world ?

37. On hearing his song of praise Rudra relented. Favourably disposed to the miserable that he was, he granted their request.

38. Śiva, the great lord, indulging in different sorts of divine sports, became sympathetic and merciful as before.

39. Dakṣa was resuscitated. The whole sacrifice was renewed under the instruction of the merciful Lord Śiva. All those present were honoured in due manner.

40. O sage, in that sacrifice Rudra was honoured by all the Gods with due devotion. They were highly delighted.

41. The flame of fire arising from the body of Satī and delighting the whole world fell on that mountain and it was duly worshipped.

42. The deity became famous as Jvālāmukhī yielding fruits of cherished desires. Even her very vision quells all sins.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

43. Even now she is worshipped with due festivities for the acquisition of all desires, observing all stipulated modes of procedure.

44. The Goddess Satī became the daughter of Himālaya. As such she became famous as Pārvatī.

45. She propitiated lord Śiva with a rigorous penance and attained him as her husband.

46. O great sage, I have narrated to you all that you asked me. Whoever hears this narrative will no doubt be freed from all sins.

CHAPTER TWO

(*The appearance of Cupid*)

Sūta said :—

1. O residents of Naimiṣa* forest, after hearing his words, the excellent sage further requested him for more such stories that quell sins.

Nārada said :—

2. O Brahmā, O great lord, though continuously hearing the auspicious story of Śiva from your lotus-face I am never satiated.

3. Please further narrate the auspicious story of Śiva entirely. I wish to hear that story in which Satī is glorified, O Brahman.

4. How was the auspicious Satī born of Dakṣa's wife ? How did Śiva become inclined to marry her ?

5. How did she cast off her body formerly, due to her rage with Dakṣa ? How was she born as the daughter of Himālaya and how did she reach heaven again ?

6. How was her rigorous penance performed ? How was her marriage celebrated ? How did she happen to share half the body of Śiva.

7. Please explain all these points in detail, O intelligent one. There is none else to remove my doubts and none shall ever be like you.

*See Note on P. 76.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

8. O sage, listen to the auspicious glory of Satī and Śiva entirely. It is extremely sanctifying, divine and the greatest secret of all secrets.

9. O sage, Śiva himself narrated this formerly to Viṣṇu, the greatest of devotees for helping others, when requested by him.

10. Viṣṇu, the intelligent and the greatest of Śiva's devotees was asked by me and O great sage, he told me everything lovingly.

11. Therefore I shall narrate this ancient story that confers the fulfilment of all desires since it glorifies Satī and Śiva.

12. Originally when Śiva was separated from Śakti and was pure consciousness alone, He was attributeless, free from alternatives, devoid of forms and beyond the existent and non-existent.

13. He, the greatest of the great and of changeless form when united with Śakti, was filled with attributes and had specific forms and divine features. O brahmin, He was accompanied by Umā.

14. Viṣṇu was born of His left and I, Brahmā, of his right side, O great sage, Rudra was born of his heart.

15. I became the creator (Brahmā); Viṣṇu the cause of sustenance; Rudra the author of dissolution. Thus Sadāśiva, manifested himself in three forms.

16. It was after worshipping Him that I, Brahmā, the grand-father of all the worlds, began the creation of all subjects including Devas, Asuras, human beings etc.

17. After creating the guardians of the subjects, Prajāpatis, Dakṣa and other Devas, I considered myself loftier than others and was delighted.

18-19. O sage, when I created Marīci, Atri, Pulaha, Pulastya, Aṅgiras, Kratu, Vasiṣṭha, Nārada, Dakṣa and Bhṛgu, my mental sons of lordly stature, a beautiful woman of handsome features was born of my mind.

20. She was variously called Sandhyā, Divakṣāntā, Sāyaṁ Sandhyā and Jayantikā. She was very beautiful with

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

finely-shaped eyebrows capable of captivating the minds of even sages.

21. Neither in human world nor in that of the Devas was there such a woman of complete perfection in all qualities. Nor was there such a woman in nether worlds in all the three times (past, present and future).

22. On seeing her I involuntarily got up. Various thoughts rose up in my heart. Dakṣa and others—the Prajāpatis, Marīci and others—all my sons, felt similarly.

23. O best of sages, when I Brahmā, thought like this, a wonderfully Beautiful Being appeared as my mental creation.

24-29. He had a golden complexion. His chest was stout and firm. His nose was fine. His thigh, hips and calves were round and plump. He had blue wavelets of hair. His eyebrows were thickset and tremulous. His face shone like the full moon. His hairy chest was broad like a door. He was as huge as the celestial elephant Airāvata. He was wearing a blue cloth. His hands, eyes, face, legs and fingers were red in colour. He had a slender waist. His teeth were fine. He smelt like an elephant in its rut. His eyes were like the petals of a full-bown lotus. He was fragrant like the filaments. His neck was like the conch. He had the emblem of a fish. He was tall. He had the Makara fish for his vehicle. He was armed with a bow and five flowers for his arrows. His loving glance was very attractive as he rolled his eyes here and there. O dear one, his very breath was a fragrant wind. He was accompanied by the sentiment of love.

30. On seeing that Being, my sons, Dakṣa and others, were struck with wonder and became eager and inquisitive.

31. Their mind became deformed and confused immediately. Smitten with love they lost their mental courage.

32. On seeing me the creator and the lord of the worlds, the person bowed down with his shoulders stooping by humility and said.

The person said :—

33-34. "O Brahmā, what is the work I am to do ? Please assign me an honourable task, O Brahmā, suitable to

eclipzemuzik@gmail.com

and becoming me, O lord of the three worlds, you are the creator and hence the lord of all the worlds. Please tell me. What is my honourable and suitable place ? Who is going to be my wife ?"

Sūta said :—

35-36. On hearing the words of the noble-souled person Kāma, the creator did not say anything for a short while in his surprised predicament. Then steadying his mind and abandoning his surprised look, Brahmā, already a victim of Kāma, spoke to the person thus :—

Brahmā said :—

37. In this form and with your five flower-arrows[236] you can enamour and captivate men and women and carry on the eternal task of creation.

38. In this universe consisting of three worlds, mobile and immobile beings, none of the living beings including the Devas will be competent to defy you.

39. O best of beings, not to speak of ordinary living beings even I Brahmā, Vāsudeva and Śiva will be in your control.

40. Invisibly you enter the hearts of living beings, excite thrilling feelings of pleasure and carry on the activities of creation that is to last for ever.

41. The minds of all living beings will become an easy target of your five-flower arrows. You will be the cause of their elation.

42. Thus I have assigned you the task of facilitating creation. These sons of mine will confer names and titles on you.

Brahmā said :—

43. O best of the celestials, after saying this and casting a meaningful glance at my sons I resumed my lotus-seat immediately.

236. Five flowers that are the missiles of love-God Kāma are stated to be arabinda (a white lotus), aśoka (Jonesia Aśoka), āmra (mango-oot), navamallikā (Jasmine) and nīlotpala (a blue lotus).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THREE

(*Kāma is cursed but blessed later*)

Brahmā said :—

1. Then those sages, my sons—Marīci and others who understood my view, gave him suitable names.

2. Dakṣa and others who understood other facts on seeing my face gave him a suitable place and a wife.

3. The brahmins Marīci and others, my sons, decided on suitable names for the Being and said thus.

The sages said :—

4. Since at your nativity itself you have begun to torment and bedevil our minds and that of Brahmā too, you will be famous in the world as Manmatha.

5. You will be able to assume any form you wish. Hence, O mind-born God, you will be known as Kāma too. There is no one equal to you.

6. Causing elation in others you will be known as Madana. Since you were haughty even as you were born you will be Darpaka and your name Kandarpa will also become popular in the world.

7. The collective power of all the Devas will not be equal to yours. Therefore you will have any station as yours and you will be omnipresent too.

8. Dakṣa here, the first Prajāpati, will give you a suitable wife, O best of men, as you please.

9. This girl of handsome features, born of Brahmā's mind, shall become famous in the world as Sandhyā.

10. Since she was born when Brahmā was deeply contemplating, the woman of lovely features will be famous as Sandhyā. She will be as lustrous as the jasmine flower.

Brahmā said :—

11. Taking his five flower-arrows, Kāma decided on his future course remaining invisible in form.

12. His five arrows are respectively Harṣaṇa (delighting), Rocana (appealing), Mohana (deluding),

eclipzemuzik@gmail.com

Śoṣaṇa (withering) and Māraṇa (killing). Even sages could be deluded and tormented by them.

13-15. (Kāma thought like this :—) I shall make a beginning of my career as assigned by Brahmā himself as my eternal task, here itself in the presence of the sages and Brahmā. All the sages and Brahmā are present here. They shall witness my resolution and performance. Sandhyā who was referred to by Brahmā is also present here. She shall be my mouth-piece. I shall test my power here and then only carry on my work elsewhere.

16. After thinking like this and deciding on his further activity, Kāma fitted his flower-arrows.

17. Kāma, the foremost of archers, stood steady in the posture of Ālīḍha (the posture for shooting, the right knee advanced and the left leg retracted), bent his bow almost into a circle and was ready to shoot.

18. O excellent sage, when the bow was kept ready by him, fragrant winds delighting everyone blew there.

19. The enchanter then charmed Brahmā and others, the mental sons with several sharp flower-arrows.

20. O sage, the sages and I were thus enamoured and we felt very great change in our mental feelings.

21. We began to stare at Sandhyā frequently, passion depraving our minds. Our lust was heightened. Truly a woman is one who increases passionate feelings.

22. Making all of us thoroughly enchanted thus, he did not stop till all of us lost control over our sense-organs.

23. When on seeing her, my vital elements became displaced, fortynine animal instincts Bhāvas came, out of my body.

24. She too began to manifest the instinctive gestures of side-glances, pretences of concealing feelings etc. as a result of being hit by Kāma's arrows when she was being stared at by them.

25. Profusely exhibiting these emotions, the naturally beautiful Sandhyā shone brilliantly like the celestial river producing gentle ripples.

26. O sage, on seeing her emotionally excited I loved her all the more despite the fact that I was the creator and my body was filled with Dhārmic features.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. All the sages, Marīci, Atri, Dakṣa and others, O foremost among brahmins, attained the state of sensuous excitement.

28. Seeing me as well as Dakṣa, Marīci and others in such a situation and seeing Sandhyā engaged in her affairs, Madana continued to concentrate his attention on his activity.

29. "The work entrusted to me by Brahmā can easily be performed by me" so thought Kāma justifiably.

30. On seeing the sinful proclivities of his brothers and father, Dharma remembered Lord Śiva, the lord protector of virtue.

31. Mentally meditating on Śiva, the protector of virtue, Dharma, the son of Brahmā eulogised Śiva with different prayers in his state of sorrow.

Dharma said:—

32. O Mahādeva, lord of Devas, protector of virtues, obeisance be to Thee. O Śiva, Thou alone art the author of creation, sustenance and dissolution.

33. By virtue of three Guṇas, Rajas, Sattva and Tamas, Thou assumest the form of Brahmā at the time of creation, that of Viṣṇu at the time of sustenance and that of Rudra at the time of dissolution. Yet, O lord, Thou art devoid of attributes.

34. Thou art Śiva free from the influence of the three Guṇas, the fourth Being. Thou art beyond Prakṛti. Thou art expert in various divine sports, yet without attributes and free from deformities and decays.

35. Great Lord ! save me from this impassable ocean of sin. My father and my brothers are now sinfully inclined towards me.

Brahmā said :—

36. Thus eulogised by Dharma, the great lord, self-born Śiva came there immediately in order to protect Dharma.

37. Stationed in the ether, Śiva saw me, Brahman, Dakṣa and others in such a mental state and so laughed mockingly.

38. O best of sages, in the midst of his intermitten

eclipzemuzik@gmail.com

laughter making all blush with shame, the full-emblemed deity spoke these consoling words.

Śiva said :—

39. Alas ! O Brahmā, how is it that you were overwhelmed with lustful feelings on seeing your own daughter? This is highly improper for those who walk on the line of the Vedas.

40. Sister, brother's wife and daughter are like one's mother. A sensible man shall never look at them with a reprehensible vision.

41. The conclusion of the path of the Vedas is present in your mouth. O Brahmā, how is it that you forgot that under the influence of momentary passion ?

42. O, four-faced deity Brahmā, your mind shall always remain alert in fortitude. How did you undo it for the sake of dalliance in love ?

43. How is it that your mental sons, Dakṣa, Marīci and others who practise yoga in isolation and see the inner light for ever have become enamoured of woman ?

44. This Kāma is a fool, deficient in sense and ignorant of proper occasion. How is it that he has begun to torment them with excessive power ? .

45. Fie upon the learning of that person whose wife draws his mind inordinately from steadiness and courage and immerses it in fickle revelries.

Brahmā said :—

46. On hearing these words of Śiva, I, the lord of the world, perspired profusely in an instant, on account of shame.

47. Although the desire to seize Sandhyā of wishful features still lingered, O sage, I curbed the upset senses, fearing him (Śiva).

48-49. O excellent brahmin, from the drops of sweat that fell from my body rose the manes who did not perform the sacrifices while they were living on earth, who shone like split collyrium, had eyes resembling the full-bown lotus, were meritorious ascetics and were averse to worldly activities.

50. These were sixty-four thousand in number, O sage,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and the manes called Barhiṣads, lit. seated on grass, were eighty-six thousand.

51. From the drops of sweat that fell from Dakṣa's body, a splendid woman endowed with good qualities was born.

52-53. She was of slender body with symmetrical hips. Her waist was well-shaped; small curly hairs embellished it. She was soft in body with fine teeth. She had a shining golden complexion. In her body, she was perfect. Her face shone like the full moon and full-blown lotus. Her name was Rati. She was capable of captivating even the sages.

54. Excepting Kratu, Vasiṣṭha, Pulastya and Aṅgiras, the six viz. Marīci and others successfully curbed their senses and their activities.

55. O excellent sage, the semen virile of the four—Kratu and others—fell on the ground from which other types of manes were born.

56. They were Somapās, Ājyapās, Kālins and Haviṣmantas. They are all termed Kavyavāhas also. They are their sons.

57. The Somapās are the sons of Kratu, Kālins of Vasiṣṭha, Ājyapās of Pulastya and Haviṣmantas of Aṅgiras.

58. O excellent brahmin, when the manes Agniṣvāttas and others were born, they were assigned the task of Kavyavāhas (taking the oblations and offering) among the manes.

59. Sandhyā who thus became the mother of the Pitṛs served the same purpose as theirs. Since she has been glanced at kindly by Śiva she became free from defects and devoted herself to virtuous rites.

60. In the meantime after blessing all the brahmins and protecting virtue duly Śiva vanished suddenly.

61. I, the grandfather of the world, snubbed and put to shame by Śiva's words, turned my anger against Kāma with a frowning face and knit eyebrows.

62. O sage, seeing my face and realising my hint, Kāma withdrew his arrows. He was so terribly afraid of Śiva.

63. O sage, then I, the lotus-born, became very furious like the strong blazing fire seeking to consume everything.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

64-65. I, Brahmā, then said :— "After playing this same trick on Śiva, Kāma will be consumed in the fire of Śiva's eye and freed of his arrogance." O excellent brahmin, it was in the presence of the manes and the sages of perfect control that I spoke to Kāma in this way.

66. On hearing this curse of terrible nature, Rati's husband was frightened. He abandoned his arrows and became visible.

67. O sage, he spoke to me (i.e. Brahmā) and my sons Dakṣa and others even as the Pitṛs and Sandhyā stood there listening. By this time his arrogance had disappeared.

68. Kāma said :—"O Brahmā, why have I been so terribly cursed by you? O lord of worlds, I have not committed any sin against you who are reputed to follow justiciable path.

69. O Brahmā, you have assigned me my task. I have only carried it out. Hence this curse is not proper. I have not done anything else.

70. You had said :—"All of us, I, Viṣṇu and Śiva are targets of your arrows." I only tested your statement.

71. I am not guilty in this respect. O Brahmā I being innocent, this conditional curse, O lord of universe, is very terrible.

72. On hearing his words, I, Brahmā, the lord of the universe, replied to Madana who had controlled himself, trying to suppress him further.

Brahmā said :—

73. I cursed you because you have aimed at us—this Sandhyā who is my daughter and me her father.

74. But now I am free from anger. In this state I tell you O Kāma, do not be under any suspicion. Listen. Cast off your fear. Be happy.

75. O Kāma, he will reduce you to ashes in the fire of his eye. But he will give you another similar body afterwards.

76. When Śiva takes to a wife He Himself will get you another body.

77. After speaking thus to Kāma, I the grandfather

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of the world, vanished from there even as the sages, my mental sons, were watching.

78. On hearing these words of mine, Kāma and the mental sons of mine became happy and returned quickly to their abodes.

CHAPTER FOUR

(*Kāma's marriage*)

Nārada said:—

1. O lord Brahmā, O Viṣṇu's disciple of great intellect, O creator of the world, you have narrated a wonderful story consisting of the nector of Śiva's divine sports.

2. O dear one, what happened thereafter, please tell me now. I am all attention to a narrative based on Śiva's life.

Brahmā said :—

3. When Śiva had gone back to His place and I, Brahmā had vanished from the scene, Dakṣa remembered my words and spoke to Kāma.

Dakṣa said :—

4. "O Kāma, this girl is born of my body. She is endowed with beauty and good qualities. She fits you admirably. Take her as your wife.

5. This powerful girl shall ever be under your righteous control and shall be your constant companion as long as you wish."

Brahmā said :—

6. Saying so, he presented to him the girl born of his sweat after naming her Rati.

7. O Nārada, after marrying the beautiful daughter of Dakṣa who could enchant even sages, Kāma rejoiced much.

8. On seeing his auspicious wife, Rati, Kāma wa-

eclipzemuzik@gmail.com

pierced by his own arrows and was overpowered by the pleasure of dalliance.

9. His wife of fair complexion, tremulous side-glances and fawn-eyes, admirably suited to his love of pleasure offered him ample sports.

10. On seeing her eyebrows the doubt arose in the mind of Kāma. — "These two have been fitted to her to excel my bow, by Brahmā who wants to undo it !"

11. O best of Brahmins, On seeing her rapid-roving glances he did not retain his faith in his arrows in the matter of swift action.

12. Inhaling the naturally sweet fragrance of her steady breath Kāma abandoned his faith in the Malaya breeze.

13. Seeing her face resembling the full moon with all characteristic marks, Kāma was unable to find any difference between her face and the moon.

14. Her pair of breasts resembled the buds of golden lotus with nipples shining like bees hovering round them.

15-16. Certainly Kāma had set aside and forgotten the string of his flowery bow with tumultuous buzzing hums of bees because his eyes were riveted to the auspicious necklace with eyelets of peacock's tail suspended over her firm protruding plump breasts down to her umbilical part.

17. His eyes covering the skin with their glances around her deep navel shone like red plums.

18. That lovely woman of slender waist with a natural golden complexion appeared like a golden platform to Kāma.

19. Kāma looked at her thighs lovely like the stump of a plantain as though they were his javelin.

20. The heels, the tips and the sides of her feet were reddish in tinge. With them she looked as the comrade of the Cupid.

21. Her red hands with nails like Kiṁśuka flowers and with well-rounded tapering fingers were very beautiful.

22. Her arms were fine like the lotus-stalk. They were glossy and soft. They resembled corals putting forth beams of splendour.

23. Her glossy hair resembled the blue cloud and the fluffy tail of the Camarī dear. Thus shone the wife of Kāma.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

24-27. Just as Lord Śiva accepted Gaṅgā oozing from the snowy mountain, Kāma married her. She carried a discus and a lotus in her hand. She had arms fine as the lotus-stalk. She had wavelets of her eyebows. Her side-glances rose up and down like gentle tides. She had eyes resembling a blue lotus. The curly locks of hair on her body were like the mossy growth in the river. She shone with her mind expanded like the tree. Her deep navel resembled the deep eddy. Thus shone Rati with her beautiful body. In fact she appeared to be the abode of beauty itself like Ramā (Goddess Lakṣmī).

28. She had twelve varieties of ornaments. She was an expert in the sixteen types of amorous gestures. She was capable of charming the whole world. She illuminated all the ten quarters.

29. Seeing Rati like this, Kāma eagerly accepted her just as Viṣṇu accepted Lakṣmī who approached him with love.

30. In his height of joy, the deluded Kāma forgot the terrible curse of Brahmā and so he had no occasion to mention about it to Dakṣa.

31. Great festivities heightening the pleasure of everyone ensued, O dear one. My son Dakṣa was more delighted than everyone else. He rejoiced.

32-34. Having reached the acme of happiness Kāma thought all miseries were at an end. Dakṣa's daughter Rati was highly delighted on getting Kāma as her husband. The sweet-voiced Kāma rejoiced with her like the cloud at sunset mingled with sparkling lightning. Thus Kāma took Rati to his chest in his happy delusion like the Yogin his knowledge. Having secured a fine husband, Rati with face shining like the full moon shone like Lakṣmī having secured Hari.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIVE

(*The story of Sandhyā*)

Sūta said :—

1. On hearing these words of Brahmā, the excellent sage remembered Śiva with a delighted heart and spoke joyfully.

Nārada said :—

2. O Brahmā, the fortunate disciple of Viṣṇu, O intelligent one, you have narrated the wonderful divine sports of the moon-crested lord.

3-4. After Kāma had married and gone to his residence when all of you, i.e. you the creator, Dakṣa and the mental sons, had all gone to your respective abodes, where did Sandhyā, the daughter of Brahmā and the mother of the Pitṛs go ?

5. What did she do ? Who married her? Please tell me all about it and particularly the account related to Sandhyā.

Sūta said :—

6. On hearing these words of his intelligent son, Brahmā, who knew the real situation, remembered Śiva and said:—

Brahmā said :—

7. O sage, listen to the auspicious story of Sandhyā, on hearing which ladies do always become chaste.

8. That Sandhyā was my daughter mentally created by me formerly. She performed a penance, cast off her body and was reborn as Arundhatī.

9-10. She was born as the intelligent daughter of the excellent sage Medhātithi, performed sacred rites at the bidding of Brahmā, Viṣṇu and Śiva and chose as her husband the noble-souled Vasiṣṭha of praiseworthy rites. She of auspicious countenance became the foremost of chaste ladies and deserved honour and respect from everyone.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Nārada said :—

11. How did she perform penance? Why and where? How did she cast off her body and become the daughter of Medhātithi?

12. What did the deities Brahmā, Viṣṇu and Śiva command her to do? and how did she choose the noble-souled Vasiṣṭha of praiseworthy rites as her husband?

13. I am eager to hear all these things. O Grand Father, tell me in detail the story of Sandhyā precisely.

Brahmā said :

14. Formerly on seeing Sandhyā, my daughter, I cherished a love for her, which, being afraid of Śiva, I forsook.

15. Sandhyā's mind too was shaken on being stirred by Kāma's arrows. The same had happened with the mind of the noble-souled sages who had so far curbed their minds.

16-17. She had heard the words of Śiva to me couched in mocking terms. She had realised that her mental aberration in regard to the sages was beyond decency. She had seen the attitude of Kāma culminating in the delusion of the sages, frequently. Hence Sandhyā was excessively distressed with respect to her marriage.

18-19. O sage, then I cursed Kāma. Śiva left the place and I too disappeared. Thus her support was lost. So, O excellent sage, Sandhyā became furious. Then, my daughter considered all these things and meditated.

20. Meditating on the recent events, she of great fortitude mused what befitted the situation.

Sandhyā said :—

21. Seeing me as a lady in the prime of my youth even at my nativity, my father, prompted by Kāma, cherished a lustful desire for me.

22. The minds of the sages, the mental sons, reputed to be pure in mind, on seeing me became lustful breaking the conventions.

23. My mind too was excessively stirred up by the wicked Kāma, as a result of which, on seeing those sages it too became excessively shaken.

eclipzemuzik@gmail.com

24. Of course Kāma reaped the fruits of his sinful misdeeds, for Brahmā became angry and cursed him in the presence of Śiva.

25. I too shall have to reap the fruits of my sin. I have committed a great sin. I wish to have a means for making amends.

26. Directly perceiving that I too had lustful feelings, the brothers and my father had a similar desire. Hence I am the worst sinner.

27. I too had the unconventional lustful feelings on seeing them, towards my own father and brothers as towards a husband.

28. I shall perform expiatory rites myself for my sin. Following the Vedic injunctions I shall consign myself to the fire.

29. But I shall set up the new limits in the world. No person shall be so lustful at the time of birth.

30. For this purpose I shall perform a severe penance. Then I shall establish the new limits and afterwards I shall abandon this life.

31. No purpose will be served with this body for which love was cherished by my father and brothers.

32. This body cannot be the means for achieving merit, for, it was through this body that lustful feelings were generated in my father and brothers.

33. Thinking thus in her mind, Sandhyā went to the mountain Candrabhāga from which the river Candrabhāgā[237] flows.

34-35. On coming to know that she had gone to the mountain, I, Brahmā, told my son Vasiṣṭha, the omniscient, of purified mind due to penance, who had acquired spiritual knowledge who was seated near me and who had mastered the Vedas and the Vedāṅgas.

237. Candrabhāgā, modern Cenab. It is called Asikni 'black' in the Ṛgveda, Akesines by Arrian and Sandabāgā by Ptolemy. It rises from the foot of the Himālayas and flows in two rivulets : Candrā from a large snow-bed to the South-East of Bāra Lācha; Bhāgā from the north-west slope of the pass and both join at Tandi and the joint stream is known as Candrabhāgā. H. Dh. Ś. Vol. IV P. 742; Geo of the Purāṇas P. 114.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

36. "O son Vasiṣṭha, approach Sandhyā, my daughter of great fortitude. She is desirous of performing a penance. Initiate her duly in the procedure of that.

37. O great sage, formerly seeing you all and me as her lovers and realising her own lustful feelings she had blushed.

38. Though not expressed and though not personified, your action then is considered by her as her first death. Now she wishes to put an end to her life.

39. Among those who observe limits and conventions she wants to lay down a limitation. The chaste lady has gone to the mountain Candrabhāga for performing the penance.

40. She does not know the procedure of performing a penance. O dear, see that she realises her desire by means of your instructions.

41. O sage, abandon this form of yours. Disguise yourself and approach her to demonstrate the mode of penance.

42. You shall assume another form lest she should be embarrassed as before on seeing your natural form and features".

43. O Nārada, Vasiṣṭha was thus ordered by me out of pity. The sage too told me "so be it" and approached Sandhyā.

44. Vasiṣṭha saw the celestial lake full of Gaṇas and resembling the Mānasa lake. He saw Sandhyā too on its bank.

45. With her seated on its bank, the lake, full of splendid lotuses, appeared like the sky in the dusk with the moon rising and the stars twinkling.

46. On seeing her there full of noble feelings, the sage eagerly looked at the lake called Bṛhallohita[238].

47. From the ridges of that big mountain which appeared like a big fort wall, the river Candrabhāgā rose and flowed towards the Southern sea. The sage saw that too.

238. The lake Lohita lies at the foot of the mountain Lohita—Hemasṛṅga or Sarvoṣadha, situated on the north of the Hemakūta (Kailāsa) range. It is the source-lake of the Lauhitya identified with the modern river Brahmaputra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

48. That river breaks the western wing of the mountain Candrabhāga even as Gaṅgā of the mountain Himālaya and flows towards the sea.

49. Seeing Sandhyā on the bank of the lake Bṛhallohita on that mountain Candrabhāga, Vasiṣṭha asked her respectfully.

Vasiṣṭha said :—

50. "O good lady, why have you come to this mountain devoid of men ? Whose daughter are you ? What is it that you intend to do?

51. I wish to know this if it is not a secret. How is it that your face resembling the full moon is expressionless and inactive ?"

52-53. On hearing the words of the noble-souled Vasiṣṭha and seeing him blazing like fire, shining like Brahmacarya (Celibacy) personified, Sandhyā bowed to the sage wearing matted hair and spoke to him respectfully.

Sandhyā said :—

54. "O fearless (sage), know that the purpose for which I came to this mountain has already been achieved or rather will be achieved by your very sight.

55. O sage, I came to this mountain devoid of men to perform penance. I am the daughter of Brahmā and am known as Sandhyā.

56. If it be proper and not inconvenient for you please instruct me. This is what I expect of you. There is nothing to be kept secret in this.

57. Without knowing the procedure of penance I have come to this penance grove. Due to this worry I am perplexed and my heart trembles".

58. On hearing her words, Vasiṣṭha, the most excellent among the knowers of Brahman, well-versed in every rite did not ask anything further.

59. After remembering Śiva favourably disposed to the devotees he addressed the lady who had controlled herself and was preparing for the penance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Vasiṣṭha said :—

60. He who is the supreme brilliance, He who is the greatest austerity, He who is the worthiest of worship—let that Śiva be meditated upon.

61. Worship Him who is the most excellent of all Beings, the sole first cause of all the worlds and the principal cause of virtue, wealth, love and salvation.

62. O lady, worship lord Śiva, the lord of all Devas with the following mantra. By that, certainly you will achieve everything.

63. "Oṁ Namaḥ Śaṁkarāya Oṁ" "Oṁ obeisance to Śiva Oṁ." With this mantra the penance is pervaded. The whole penance begins with silence. I shall explain it. Listen.

64. The ceremonial bath shall be taken silently. The worship of Śiva shall be performed silently. The food taken in shall solely consist of water in the first and second Ṣaṣṭa-kālas (a period $\frac{1}{6}$ of the day=4 hrs.)

65. On the third Ṣaṣṭhakāla you shall observe complete fast [without even taking water]. This shall continue till the conclusion of the penance. The rites shall be performed at the end of each Ṣaṣṭhakāla.

66. This is called the penance of silence. It yields all the benefits of celibate life. O lady, it confers all cherished desires. True, it is certainly true.

67. Thinking thus in your mind, O lady, you meditate on Śiva. If He is pleased He will confer on you all you wish, ere long.

68. Vasiṣṭha then sat and explained to Sandhyā the rites of the penance. The sage then vanished from the scene.

CHAPTER SIX

(*The Hymn sung by Sandhyā. Sandhyā acquires the boon from Śiva.*)

Brahmā said :—

1. O best of my sons, O intelligent one, listen to the description of the great penance of Sandhyā on hearing which sins are quelled instantly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2. When Vasiṣṭha went back to his abode after instructing her in the rites of penance, Sandhyā was greatly pleased on learning the procedure of penance.

3. On the bank of the lake Bṛhallohita she began to perform penance after she had put on the dress of a person of blissful mind.

4. She worshipped Śiva with the mantra taught by Vasiṣṭha as the adjunct of penance in the manner explained by him.

5. A period of four Yugas elapsed during which she continued her great penance with mind fixed and duly concentrated on Śiva.

6. Propitiated by her penance Śiva was greatly delighted. He revealed Himself to her within and without as well as in the heaven.

7. Śiva became visible to her in the form in which she was meditating upon him.

8. She rejoiced much on seeing in front of her, the lord Śiva with face beaming with delight, in the same form as she was meditating on.

9. "What shall I say ? How shall I eulogise?" in this agitation she closed her eyes with fear.

10. As she remained with eyes shut, Śiva entered her heart and blessed her with divine wisdom, divine speech and divine eyes.

11. She thus acquired divine wisdom, divine eyes and divine speech. Directly pereciving the lord of Durgā she eulogised the lord of the worlds.

Sandhyā said:—

12. That which has no specific form, that which can be known through perfect knowledge; that which is neither gross, nor subtle, nor high; that which is to be meditated upon by Yogins within themselves—obeisance be to Thee who art of this sort and the creator of the worlds.

13. I bow to Thee, lord Śiva, whose form is like a road to heaven, beyond the path of darkness, and who art calm, pure, changeless incomprehensible through worldly knowledge, self-illuminated and unaltered.

14. Obeisance to Thee whose form is solitary, pure,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

luminous, free from illusion, knowledge-cum-bliss, naturally undecaying, eternal bliss, delighted at the outcome of truth and prosperity and productive of glory.

15. Obeisance to Thee whose form can be imagined in the nature of Vidyā (Perfect Knowledge), which is different from insentient things, Sāttvika in will, that which should be meditated on as the form of Ātman, which is the utmost essence and which is the holiest of all sanctifying objects.

16. Obeisance to Thee, the Yogin whose Saguṇa form is pure, lovely, bedecked in jewels, as white and clean as camphor and which holds in its hand the desired boon, fearlessness, the trident and the scalp.

17. Obeisance to Thee whose forms are the sky, the earth, the quarters, the waters, the fire and the Eternal time.

18. Obeisance, obeisance to Śiva of unmanifest form from whom unmanifest primordial nature and Puruṣa issued forth as its effect.

19. Obeisance, obeisance to Thee who createst this universe in the form of Brahmā, who sustainest it in the form of Viṣṇu and who destroyest it in the form of Rudra.

20. Obeisance, obeisance to the cause of causes, to the bestower of divine nectar, wisdom and prosperity; to the bestower of the prosperity of all other worlds, and the luminous greatest of the great.

21. Obeisance to Thee, Śiva, beyond whose region no other world exists; from whose umbilical region arose the earth, the quarters, the sun, the moon, the cupid, the devas and the ether.

22. Thou art, the greatest supreme soul. Thou art Śiva, the various lores, the pure Brahman, the supreme Brahman and the utmost object of deliberation.

23. How can I adequately eulogise lord Śiva who is inexpressible by words, is incomprehensible to the mind, is the cause of the world and has no beginning, no middle, no end.

24. How can he be described by me, whose forms even Brahmā and other Gods or sages of great austerity cannot describe.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. O lord, Thou art attributeless. How can Thy attributes be known to me, a mere woman? Even the Gods including Indra and Asuras do not know it.

26. Obeisance to Thee, O Lord Śiva, obeisance to Thee, O personification of penance; O Śiva, lord of the Gods, be pleased, obeisance be to Thee again and again.

Brahmā said:—

27. Being thus eulogised and having heard her words Śiva favourably disposed to the devotees became highly pleased.

28-29. Her body originally clad in barks of trees and deer-hide had by this time been completely covered by clusters of matted hair hanging down from the head and her face appeared like a lotus threatened by frost. On seeing her Śiva melted with pity and said to her.

Śiva said :—

30. O gentle lady, I am delighted by your great penance and this eulogy. O auspiciously intelligent woman, you can choose your boon.

31. Whatever boon seems to be useful to you and is desired by you I shall grant it to you. I am delighted by your rites."

Brahmā said :—

32. On hearing these words of Śiva who was delighted, Sandhyā was highly pleased and she said after repeated obeisance.

Sandhyā said :—

33-34. O Lord Śiva, if I am to be favoured with the boon, if I am considered worthy of receiving a boon, if I am purified of that sin, if the lord is delighted with my penance, let the first boon chosen by me be granted.

35. Let no living being, O lord of the Gods, born in this atmosphere be full of lust at the time of its nativity.

36. This is another boon chosen by me that no other woman shall become so famous in the three worlds as I have become or shall become.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

37. No creation of mine shall become lustful or fall anywhere degraded. He who becomes my husband shall be my intimate friend of pure mind.

38. Any person who looks at me with lustful eyes shall lose his manliness and become a eunuch.

39. On hearing the words of that woman who had become freed of sin Śiva who is favourably disposed to His devotees and who was delighted at what she had said, spoke as follows.

40. O lady Sandhyā, listen. Your sin has been reduced to ashes. I have abandoned my anger towards you. By this penance you have become pure.

41. O gentle lady Sandhyā, whatever you have asked I grant you entirely. I am delighted by this excellent penance of yours.

42. (In all living beings) the first stage shall be infancy, the second childhood, the third youth and the fourth stage shall be old age.

43. When the third stage in life is reached, the living beings shall become lustful. In some cases it shall be at the end of the second stage.

44. This new limitation is imposed by me as a result of your penance. No living being shall be lustful at the time of its nativity.

45. You will attain such a pure chastity as will not be attained by any other woman in the three worlds.

46. Excepting your husband whoever looks at you with lustful eyes shall immediately become impotent and weak.

47. Your husband shall be one endowed with great fortune, penance and comely features. He shall live for a period of seven Kalpas along with you.

48. Thus I have granted you all the boons requested by you. I shall tell you another incident that transpired in the previous birth.

49. That you would cast off your body in the fire has been foretold. I shall tell you the means thereof. You will certainly carry it out.

50. Let that be performed by you at the twelve-year-sacrifice of the sage Medhātithi in the blazing sacrificial fire ere long.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

51. In the ridge of this mountain, on the banks of this river Candrabhāgā, Medhātithi is performing a great penance in his hermitage.

52. You go there unobserved by the sages. Thanks to my favour, you will become his fire-born daughter.

53. If you have chosen in your mind a desirable bridegroom as your husband, you shall think of him while you consign your body into the fire.

54-55. O Sandhyā, while you were performing severe penance—which had lasted for four yugas—in the earlier part of Tretā Yuga, after the Kṛta Yuga had elapsed, Dakṣa had begotten many chaste daughters who were also duly married.

56. He gave twenty seven of his daughters to the moon in marriage. But the moon had a special liking for only Rohiṇī and he neglected others.

57-59. Hence, the moon was cursed by Dakṣa, the redemption being, when he sees the Ether he would find her there. At that time the Gods had come near you but since you were having your mind fixed in me, the Gods in the company of Brahmā were not seen by you. The river Candrabhāgā arose being created by Brahmā for the redemption of the moon from the curse. It was then that Medhātithi arrived here.

60. There is none equal to him in penance. There has never been such a person, nor will there ever be one. He has now started the sacrifice of Jyotiṣṭoma of many great rites.

61. In that blazing sacrificial fire you shall cast off your body. You are pure now. May your other desires be also fulfilled.

62. O Hermitess, these things have been ordained by me for my own end. O fortunate woman, do as I instruct you. Go to the sacrifice of that sage.

Thus after instructing her for her welfare the lord vanished from the scene.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER SEVEN

(*Sandhyā gets the name Arundhatī and marries Vasiṣṭha*)

Brahmā said :—

1. O sage, when Śiva vanished after granting her the boons , Sandhyā too went to the place where Medhātithi was performing sacrifice.

2. She entered the sacrificial hall without being observed by anyone, thanks to Śiva's favour. She recalled to her memory the brahmin boy who had instructed her in the procedure of penance.

3. O great sage, at the bidding of Brahmā, Vasiṣṭha had assumed the guise of a brahmin boy and instructed her in the rites of penance.

4-5. Meditating on that Brahmacārin, her tutor in the mode of austerities, Sandhyā thought of him as her future husband, and entered the blazing sacrificial fire unobserved by the sages. She was delighted that it was by Śiva's favour that she could enter the sacrificial fire.

6. Her body itself had become sacrificial offering in that sacrifice. When it was burnt it could not be distinguished from the ordinary Puroḍāśā since it too had the same fragrance.

7. At the bidding of Śiva, the god of fire sent forth her body to the pure zone of the sun.

8. The sun severed her body into two halves and placed the same on his own chariot for the propitiation of the Pitṛs and the Devas.

9-10. O great sage, the upper half of her body became the Prātaḥ Sandhyā (dawn) which is at the beginning or in the middle of a day and night. The lower half of her body became the Sāyaṁsandhyā (dusk) which is in the middle of a day and night. The period is always pleasing to the manes.

11. Before the sunrise, when the day breaks, the period is called Prātaḥsandhyā. It delights the Gods.

12. When the sun has set and assumed the hue of a red lotus, the period of Sāyaṃsandhyā sets in. It is delightful to the manes.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

13. Śiva the merciful, created embodied beings with her vital airs, mind and the divine body.

14. At the end of the sacrifice, the sage found his daughter in the sacrificial pit shining lustrously like heated gold.

15. With very great delight the sage took up the daughter, O sage, as though she were a sacrificial article. He bathed her and kept her on his lap.

16. The great sage gave her the name Arundhatī[239]. Surrounded by his disciples he celebrated the event joyously.

17. The word Arundhatī means "one who does not hinder sacred rites in any manner whatsoever". She acquired this name which later on became well-known in the three worlds.

18. O celestial sage, that sage concluded the sacrifice with great contentment and was delighted at the acquisition of a daughter. He spent his days in the same hermitage along with his disciples, tending the daughter, mercifully.

19. The divine lady grew up in the hermitage, Tāpasāraṇya, on the banks of the river—Candrabhāgā.

20. When she reached her fifth year, the chaste lady sanctified the environs of the Tāpasāraṇya and the river Candrabhāgā, by virtue of her good qualities.

21. Brahmā, Viṣṇu and Śiva got her marriage celebrated with Vasiṣṭha, the son of Brahmā.

22. O sage, great festivities in the marriage ceremony increased happiness. The sages and the Gods were very happy on that account.

23. From the water oozing from the hands of Brahmā, Viṣṇu and Śiva, the seven holy rivers Śiprā[240] and others rose and flowed.

239. According to another version (cf Vā 70, 79-80, Bḍ iii, 8, iii, 8, 86-7, Liṅga 1.13, 78-80, Kūrma 1.19.20) Arundhatī was the daughter of Kaśyapa, the son of Marīci who also begot on her Nārada and Parvata—two sons. We also know from this source that Nārada gave his sister Arundhatī as wife to Vasiṣṭha. In the present context she is said to be the daughter of the sage Medhātithi.

240. Śiprā or Kṣiprā, on which Ujjain, the Capital of the Mālava country is situated rises from the Pāripātra or Pāriyātra hills. Fed by its tributaries it flows in the Mālava Deśa.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

24. O sage, Arundhatī, the daughter of Medhātithi, the greatest of all chaste ladies shone all the more on attaining Vasiṣṭha.

25. O excellent sage, she secured Vasiṣṭha and bore the auspicious sons Śakti[241] etc.

26-27. O excellent sage, I have narrated to you the story of Sandhyā. It is holy, sanctifying, divine and bestower of all benefits. He or she who hears this story accompained by auspicious rites attains all cherished desires. There is no doubt about it.

CHAPTER EIGHT

(*The description of the form and features of Vasanta*)

Sūta Said :—

1. After hearing the words of Brahmā, Prajāpati, Nārada became delighted in his mind and spoke these words.

Nārada said:—

2. O Brahmā, the great disciple of Viṣṇu, endowed with great intellect, you are a blessed devotee of Śiva and a guide to the understanding of the great principle.

3. You have narrated the divine story of Arundhatī and her previous form. It increases our devotion to Śiva.

4. Now, O knower of virtue, please tell me the excellent story of Śiva, that quells all sins and is very excellent bestower of all auspicious benefits.

5. When Kāma was delighted after taking a wife to himself, when Sandhyā had gone to perform penance and when others had also left, what happoned ?

Sūta said:—

6. On hearing the words of that sage of magnanimous soul, Brahmā became more pleased and spoke as follows:

241. The sage Vasiṣṭha begot 100 sons—Śakti and others, on his wife Arundhatī, here identified with Sandhyā. See Kū. P 1.19.23 : "Arundhatyāṁ Vasiṣthastu Sutān utpādayac chatam". There a slightly different Version in Mat. 200 and 201 Arundhatyāṁ Vasiṣṭhas tu Śaktim Utpādayat Sutam. See AIHT. P. 204.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

7. O great brahmin, Nārada, listen with devotion to the auspicious story of Śiva's divine sports. You are a blessed devotee of Śiva.

8. O dear one, since I vanished from that place highly distressed by the poisonous words of Śiva, I had been thinking about that alone, since I had been in delusion still.

9. After thinking about it for a long time I began to nurse malicious grudge against Śiva, here again being deluded by Śiva's Māyā. I shall explain it to you. Listen.

10. Then I went to the place where Dakṣa and others were present. On seeing Kāma in the company of Rati I was a little elated.

11. O Nārada, addressing Dakṣa and the other sons[242] I spoke these words, deluded by Śiva's illusion.

12. "O Dakṣa, O Marīci and others, my sons, listen to my words. After hearing you shall all find out a remedy for dispelling my distress.

13. Taking into consideration the only fact of harbouring a desire for woman Śiva despised me and you. It is because He is a great Yogin that He reproached us much.

14. Hence I am greatly distressed and I do not get mental peace at all. Such an effort must definitely be made as would make Him take a wife unto Himself.

15. I shall become happy and be free from misery when He takes a wife unto Himself. But on reflection I feel that it is impossible to realise the accomplishment of this desire.

16. Taking into consideration the only fact that I harboured a desire for woman, Śiva rebuked me in the presence of sages. How will He then take a wife unto Himself ?

17. Who can be that woman in the three worlds wl

242. The reference is to the ten mind-born sons of the creator known by their names मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस्, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस्, वसिष्ठ, भृगु and नारद and also to ten physical sons : दक्ष, धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, प्रमोद, मृत्यु and भरत। In place of the last-named, some substitute Sandhyā, a daughter variously known Vāc, Sarasvatī, Śatarūpā Sāvitrī, Gāyatrī, Brahmāṇī etc.

eclipzemuzik@gmail.com

will ever haunt his mind, make him neglect the path of Yoga and delude him?

18. Even Kāma will not be competent to delude Him. He is a Yogin of great perfection and He does not brook even the name of women.

19. Unless the primordial Being Śiva indulges in sexual sport, the creation would continue to be mediocre, its course being unchecked as the Lord himself has stated.[243]

20. On the earth there may be great Asuras bound by illusion. Some are bound by the illusion of Viṣṇu and others by the illusion of Śiva.

21. In regard to Śiva who has turned away from the world and who is extremely detached, nothing else except the endeavour of Kāma will be effective. There is no doubt about it.

22. After saying this and casting meaningful glances at Dakṣa and other sons, I addressed Kāma and Rati with great pleasure.

23. O Kāma, foremost among my sons, you are the bestower of happiness in every respect. Listen to my words with great attention in the company of your wife, O son of great filial affection.

24. O Kāma, you shine well with this life-companion of yours. She too shines well with you as her husband.

25-26. Just as Viṣṇu with Lakṣmī and Lakṣmī with Viṣṇu, just as the night with the moon and the moon with the night, so you two mutually illuminate each other and tend your matrimonial life. Hence you will be the banner of the universe, nay the banner of the whole cosmos.

27. O dear one, you shall enchant Śiva for the benefit of the universe so that Śiva may be included to take a wife unto Himself.

28-29. In a secluded or in a crowded place, on mountains or in lakes, wherever Śiva goes, you shall follow Him along with your mistress and charm him who has controlled Himself and who is averse to women. Excepting you there is no one to delude Him.

243. The text of this verse is corrupt in all printed editions. The present translation is conjectural.

eclipzemuzik@gmail.com

30. O Kāma, it is only when Śiva falls in love that you will get redemption from the course. Hence do what is good for you.

31-32. Lord Śiva as a noble Being shall save you only when he falls in love and aspires for a wife. Hence with your wife to help you, strive to captivate Śiva. Earn the laurels of the universe after charming Him.

33. On hearing these words of mine, who am his father and the lord of the universe, Kāma spoke these words to me, the lord of all the worlds.

Kāma said :—

34. O lord, I shall cause the delusion of Śiva at your bidding ; but my prime weapon is a woman. Hence O lord, you shall create a comely maiden.

35. O creator, arrange for the way how Śiva has to be further enchanted after He has been deluded by me.

Brahmā said :—

36. When Kāma put forward this suggestion I, the creator, and the Prajāpati (Dakṣa) considered the matter: "By whom is he to be enamoured ?"

37. While I was agitated with this thought, I heaved a deep sigh from which Spring cropped fully bedecked with clusters of flowers.

38. He was like a red lotus. His eyes resembled the full blown lotus. His face shone like the full moon rising at dusk. His nose was well-shapped.

39. His feet were arched like a bow. His hair was dark and curly. He was decorated with two ear-rings. He looked bright as the morning sun.

40. His gait was majestic like that of an elephant in its rut. His arms were long and stout. His shoulders were raised. His neck resembled the conch-shell. His chest was very broad. His face was plump and finely shaped.

41. He was comely in appearance, dark-complexioned and endowed with all characteristic marks. He was very handsome to look at, capable of enchanting everyone and of heightening feelings of love.

42. When spring, the storehouse of flowers, endowed

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

with these features was born, there blew a very fragrant wind. All the trees put forth blossoms.

43. Hundreds of sweet-throated cuckoos cooed the note of Pañcama[244] sweetly. The clean and clear lakes abounded in full-blown lotuses.

44. On seeing such an excellent Being born thus, I, Brahmā (Hiraṇyagarbha)[245] spoke these sweet words to Kāma.

45. O God, thus a constant companion for you has come to exist. He too resembles you. He will render favourable service unto you.

46. Just as the wind, the friend of fire, helps it everywhere, so also this spring will always help you.

47. Since he is the final cause for a permanent abode (after marriage) let him be known as Vasanta. His duty is to follow you and to delight all people.

48. Let the Malaya breeze, the elegance of your person, be your constant companion as he remains under your control.

49. The feminine coquettish gestures like the affected indifference in amorous dalliance and the sixty-four fine arts[246] shall be the friends of your wife Rati in the some manner as there are your friends.

50. O Kāma, in the company of Rati and these companions, Vasanta and others, you shall exert yourself in charming Lord Śiva.

244. The fifth (or in later times the seventh) note of the Indian gamut is supposed to be produced by the cuckoo. It is so called because it is evolved from the five parts of the body. Cf.

वायुः समुद्गतो नाभेरुरो हृत्कण्ठमूर्धसु ।
विचरन् पञ्चमस्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते ॥

245. Hiraṇyagarbha "Golden Egg or Golden Womb". It is the designation of Brahmā, since he is the first male formed by the undiscernible eternal First cause in the Golden Egg. Having continued a year in the Egg, Brahmā divided it into two parts by his mere thought and with these two shells he formed the heavens and the earth, and in the middle he placed the sky, the eight regions and the eternal abode of the waters. Dowson H.M. P. 121.

According to Manu (1.9) the seeds deposited in the waters at the first creation of the self-existent became a golden egg in which the self-existent Brahma was born as Brahmā, the creator who is regarded as the manifestation of the self-existent.

246. Sixty-four arts ; Gīta, Vādya, Nṛtya, Nāṭya etc. See Vātsyāyana : Kāmasūtra 1.3.17.

eclipzemuzik@gmail.com

51. O dear one, I shall conceive and create that lovely woman who will finally captivate.

52. When Kāma was thus addressed by me (Brahmā), he was delighted and he fell at my feet along with his wife and offered obeisance.

53. He bowed to Dakṣa and paid respects to my mental sons. He then went to the place where Śiva, the supreme Soul had gone.

CHAPTER NINE

(The power of Kāma and the birth of his attendants)

Brahmā said :—

1. O great sage, when Kāma went to Śiva's abode along with his attendants an adversely surprising incident occurred to which listen please.

2. After going there, the heroic Kāma competent to enchant others spread all his wiles and charmed all living beings.

3. O sage, spring too showed his prowess in order to delude Śiva. All the trees simultaneously bloomed.

4. Kāma and Rati played many a trick. All living beings fell victims of their wiles but not Śiva, the lord of Gaṇas.

5. O sage, the efforts of Kāma who was accompanied by spring were futile. He returned to his residence being cured of his arrogance.

6. O sage, Kāma saluted me, and bereft of arrogance and completely despondent he told me in faltering voice.

Kāma said :—

7. O Brahmā, Śiva, an expert in Yogic practices cannot be charmed. Neither I nor anyone else has the power to enchant Śiva.

8. O Brahmā, different tricks were tried by me and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

my friends as well as by Rati. All those became futile in regard to Śiva.

9. O Brahmā, listen to the different kinds of efforts undertaken by us in trying to enchant Him and the manner we did them I shall explain, O sage.

10-11. When Śiva was in the state of trance with full control of senses, I tried to agitate him—the three-eyed lord Śiva, through the fragrant cool breeze that blew with force and that usually thrilled everyone.

12. I lifted up my bow and fitted my reputed five arrows. Going round him I tried to enchant him.

13. Even as I entered the zone, the living beings fell into my power but lord Śiva and his Gaṇas were not moved at all.

14. O Brahmā, when Śiva went to the Himālayan ridge, Rati, Spring and I reached the place.

15. Wherever He went whether on Meru[247] Nāgakeśara[248] or Kailāsa, I too went there immediately.

16. Whenever Śiva was out of Samādhi I used to place a pair of Cakravāka birds in front of Him.

17. O Brahmā, those birds exhibited diverse gestures of amorous dalliance with brows and other limbs.

18. Many pairs of deer and birds, playing about in front of the great lord Śiva, indeed exhibited many gestures of love to excite Him.

19. Pairs of peacocks exhibited various gestures of pleasing eagerness with their gambolling tricks at His sides and in front of Him.

20. Never did my arrow find any vulnerable point in him. O lord of the worlds, I tell you the truth. I am incompetent to enthral Him.

247. Meru is situated in the centre of the earth. It is described in the Purāṇas as the four-armed Svastika, evolving in four directions each with seven constituent members. It can be identified with the highland of Tartary, north of the Himālayas. It is variously called Su-meru, Hemādri (the Golden Mountain) Ratnasānu (jewel peak), Karṇikācala (lotus mountain), Amarādrī, Deva-parvata, 'mountain of the Gods'. On its extent and identification with the Great Pamīr knot of Asia, see the Geography of the Purāṇas Ch. III. PP. 47-52.

248. Nāga-Keśara, the Nāga mountain which can be identified with the Farghana Valley on the basis of the produce of this region, the account of which is given by Huen-Tsang. Ibid. Ch. V. PP. 80-81.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. Spring too did the needful in enchanting Him. O, listen to it, O fortunate Being. I tell you the truth, the truth alone.

22-23. He caused the various kinds of flowers to bloom in the place where Śiva was stationed—flowers such as Campakas, Keśaras, Punnāgas, Ketakas, Mallikās, Kurabakas etc. etc.

24. He made the lakes abounding in full-blown lotuses in the hermitage of Śiva, very fragrant by causing Malaya breezes to blow.

25. He made creepers full of flowers twine round trees as if resting on their laps with great attachment—Seedlings of Dhattūra were scattered to beautify the place.

26. On seeing the trees abounding in beautiful flowers rustling in the fragrant breeze, even the sages became slaves of Kāma, then what about other (ordinary mortals) ?

27. In spite of all these, no cause of deflection from steadiness was seen in Śiva who did not evince any sentimental feeling, not even anger towards me.

28 On seeing these and realising His ideal conception I am averse to any further attempt at deluding Śiva. This is my firm opinion that I tell you.

29. When he finally eschews Samādhi we cannot even stand in His presence, within sight. Who can think of charming Him ?

30. O Brahmā, who can stand facing Him with eyes blazing like fire and as fearful as flocks of large alligators or a horned animal[249].

Brahmā said :—

31. On hearing these words of Kāma I, the four-faced lord, though desirous of saying something did not say anything and was agitated with anxious thoughts.

32. On hearing the words of Kāma—"I am incompetent to enchant Śiva",O sage, I heaved a deep sigh due to extreme sorrow.

249. The text is corrupt in all printed editions. The present translation is conjectural.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

33. The gusts of wind generated by my deep sighs were of various forms and very violent. They were tremulous and terrible and appeared to have shaking tongues (of flames).

34. They played on different musical instruments, drums etc. of terrible nature and of loud sound.

35. The groups of beings issuing forth from my deep breaths stood in front of me, Brahmā shouting "Kill !—Cut !"

36. While they were shouting "Kill—Cut", Kāma heard those words and began to speak to me.

37. O Brahminical sage, on seeing the groups of beings Kāma stopped them and on their presence, said.

Kāma said :—

38. O Brahmā, O lord of subjects, O initiator of all creations, who are these terrible, awful heroes?

39. O Brahmā what is the work that these will be doing? Tell me. where will they be staying? Please employ them there.

40. O lord of Gods, after employing them in their task and assigning them proper names and places, be pleased to assign me my future course of action.

Brahmā said:—

41. O sage, on hearing the words of Kāma, I, the creator of the universe, spoke to him showing him the task of the Gaṇas.

42. Even as they were born they shouted "Māraya" "Kill", very frequently. Hence let their names be "Māras."

43. These groups of beings will hinder the activities of all creatures, O Kāma, except Your Worship as they are engaged in various avocations of love.

44. O Kāma, their chief occupation will be to follow you. There is no doubt that they will assist you always.

45. Wherever you go for fulfilling your duty, whenever it be, they will invariably follow you and render assistance.

46. They will create confusion in the minds of those who fall as victims to your weapons. They will hinder wise people in the path of knowledge in all possible ways.

47. O excellent sage, on hearing these words of mine,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Kāma along with his mistress Rati and his comrade spring delighted a little.

48. The groups of beings too, after hearing this surrounded me and Kāma and stood in their own shape.

49. Then I, Brahmā, spoke to Kāma lovingly —"Do my bidding. Let these beings accompany you. You shall go again to enthral Śiva.

50. With full attention you put forth further efforts so that Śiva may suffer delusion and take a wife unto Himself.

51. O celestial sage, on hearing these words, Kāma humbly paid homage to me and considering the gravity of the matter spoke to me again.

Kāma said :—

52. I have already made sufficient efforts in this matter of enchanting Him. The delusion could not be effected. Nor it is going to take place now. Nor will it ever take place.

53. Acting on your directive after giving it the due honour and after visiting my troops I shall go again with all pomp and show.

54. But I am certain that He will not be deluded. O Brahmā I have fears that He may reduce me to ashes.

55. O great sage, after saying thus Kāma, accompanied by Vasanta and Rati started with his troops to the abode of Śiva, despite the fear lurking in his mind.

56. Kāma employed all his wiles as before. Vasanta too employed various means racking his brain in diverse ways.

57. He used many tactics. His troops too tried their best. But Śiva, the Great Soul, was not afflicted the least.

58. Kāma then returned to my abode. I had great pride in his troops but now distress and discomfit stood facing me.

59. O dear, bowing to me with despair and dejection while standing before me without pride and arrogance, along with his troops and Vasanta, Kāma spoke to me in these words.

60. O Brahmā, more efforts were put by us to enthral Him, but they all went in vain as He was absorbed in deep meditation.

61. There my body was not reduced to ashes because

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

He is merciful. My previous merits too may have been the cause. As for the lord there is no affectation or change in Him.

62. O Brahmā, if you desire that Śiva should take a wife unto Himself, you should employ some means with modesty. This is what I think proper in the circumstances.

Brahmā said:—

63. Saying this, Kāma returned to his abode along with his followers after saluting me and remembering Śiva, the destroyer of arrogance and the favourite of His devotees.

CHAPTER TEN

(*Brahmā-Viṣṇu dialogue*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, the fortunate, the dispenser of the fruits of our actions, you are a blessed devotee of Śiva, as your mind is fixed in him. You have narrated to me the good story of Śiva, the great soul.

2. When Kāma returned to his hermitage with Rati and his followers what happened and what steps you took ? Please narrate that now.

Brahmā said :—

3. O Nārada listen lovingly to the story of the moon-crested lord, a mere listening to which makes a man free from depravity and decay.

4. When Kāma returned to his abode with Rati and his followers what happened next, you can hear from me in full detail.

5. O sage Nārada, my arrogance was quashed when my desire remained unrealised. And surprise filled my dissatisfied and distressed heart.

6. How will Śiva who is free from depravity, who has conquered himself and who is devoted to Yogic practices take up a wife unto himself ? Thinking thus I bewailed a lot.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

7. Anxiously thinking all this about, O sage, I became free from haughtiness. I remembered Viṣṇu who is identical with Śiva and who is the cause of my origin.

8. I eulogised Him with auspicious hymns supplemented by statements of my miserable predicament on hearing which the lord appeared before me immediately.

9. The lord Viṣṇu with four arms, lotus-like eyes, holding conch, lotus and mace in his hands and wearing the refulgent yellow robe, dark-complexioned and the beloved of the devotees.

10. On seeing him in that form I eulogised him again with devotion and words choked with tears. I considered him as my sole refuge.

11. On hearing this psalm of prayer, Viṣṇu, the destroyer of the miseries of his devotees, became delighted and spoke to me who sought refuge in him.

Viṣṇu said :—

12. "O Brahmā of great intellect, you are the blessed creator of the world. Why did you remember me? Why do you laud me?

13. What great misery has befallen you? Tell me now. I shall quell it entirely. You need not entertain any doubt in this respect."

Brahmā said :—

14. On hearing the words of Viṣṇu I heaved a sigh of relief and raised my face. I spoke to Viṣṇu with due salutations and palms joined in reverence.

15. O lord of Lakṣmī, lord of Gods, please listen to my submission, O bestower of Honour. On hearing it please take pity, remove my misery and bestow happiness on me.

16. O Viṣṇu, I sent Kāma with his followers, Māras, Spring and others in order to fascinate Rudra.

17. They employed various means but in vain. He, the ascetic of equanimity, was not moved at all.

18. On hearing these words of mine Viṣṇu the omniscient who is conversant in the principles of Śiva-cult was surprised and spoke to me thus.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Viṣṇu said :—

19. O Brahmā, how is it that such an idea entered into your mind? Considering everything sensibly tell me the truth.

Brahmā said:—

20. Dear lord, hear the story. Your magic is very fascinating. The world is attracted by it. Happiness and misery are based on the same.

21. Induced by that I resolved on committing the sin. Please listen. At your bidding I shall narrate it in detail.

22. At the beginning of the creation ten sons were born to me together with a very beautiful daughter originating from my speech.[250]

23. Dharma originated from the heart and Kāma from the various parts of my body. O Viṣṇu, on seeing my daughter I was highly fascinated.

24. I looked at her with a distorted vision since I had been deluded by your Māyā. Immediately Śiva came there and reproached me and my sons too.

25. He rebuked us considering Himself the sole lord, possessed of supreme knowledge and adept in Yogic practices and an enjoyer with full control over all sense-organs.

26. O Viṣṇu, my sorrow is that even after manifesting Himself as my son He reproached me face to face. I have mentioned it to you now.

27. If He were to take a wife unto Himself I shall become happy and forget all my miseries. O Keśava, it is for this purpose that I have sought refuge in you.

28. On hearing these words of mine, Viṣṇu laughed and spoke immediately delighting me, the cause of entire creation.

Viṣṇu said :—

29. O Brahmā listen to my words in full. It will eradicate your frustration. It will be consistent with what is said in the Vedas and Āgamas and what is in conformity with reality.

250. In regard to the number of Brahmā's sons the Purāṇas differ considerably. See Note 242.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. O Brahmā, how is it that you became so utterly confused in the mind? It is improper for the reciter of the Vedas and the creator of the universe to be so wicked.

31. O slow-witted one, cast-off this sluggishness. Do not indulge in such foolish thoughts hereafter. What is it that the Vedas say by means of their hymns? Think on it with a pure mind.

32. You foolishly think of Rudra, the great lord as your son. O Brahman, though the reciter of the Vedas you have forgotten all true knowledge.

33. Considering Śiva on a par with ordinary Gods you are maliciously disposed towards Him. Your good intents have vanished and evil ones have cropped up.

34. Listen to the first principle that had been narrated of old. Have clean conscience. It is the true Being that is glorified as the cause of all Creation. This is decisive.

35. Śiva is the creator of everything, the sustainer and destroyer. He is greater than the great. He is the supreme Brahman, the greatest lord, the attributeless, the eternal.

36. He cannot be defined. He is not subject to deterioration or decay. He is the supreme soul, without a second, unswerving and endless. He is the cause of dissolution, all-pervasive and great lord.

37. He is all-pervasive, possessed of three guṇas, for the causation of creation, sustenance and dissolution in the name of Brahmā, Viṣṇu and Maheśa but really beyond Rajas, Śattva and Tamas—the three attributes.

38. He is distinct from illusion. He is free from desires. He is the creator of illusion yet uninfluenced by illusion. He is an adept. He is possessed of attributes yet independent of them. He is blissful in Himself. He is free from suspicions and alternatives.

39. He rests and relaxes in His own soul. He is free from the pair of opposites, such as happiness and unhappiness. He is subservient to His devotees in a fine physical body. He is a yogin devoted always to the practice of Yogas. He is guide to the path of Yoga.

40. He is the lord of the worlds and the destroyer of arrogance. He is favourably disposed to the miserable. Such is the lord, our master whom you consider your son!

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. Cast-off all these stupid notions. Seek refuge in Him. Worship Him exclusively. When He is propitiated He will bestow on you all that is auspicious and beneficent.

42. O Brahmā, if a thought surges in your heart that Śiva should take a wife unto Himself, you must perform penance directed to Śiva and think upon Śiva.

43. Meditate upon Śiva with that desire cherished in your heart. If that Goddess is propitiated she will do everything.

44. If Śivā takes an incarnation as a human being in Her attributive aspect, as the daughter of a person in the world, She will definitely become His wife.

45. O Brahmā, command Dakṣa. Let him carry out a penance strenuously with a great devotion to beget her to be given as a wife unto Śiva.

46. O dear, Śivā and Śiva are subservient to their devotees. This must be realised. Both of them being intrinsically the supreme Brahman can readily assume attributive form out of their own free will.

Brahmā said:—

47. After saying so, the lord of Lakṣmī thought upon his lord Śiva. Thanks to His favour, he received the real knowledge and spoke to me again.

Viṣṇu said:—

48. O Brahmā remember the words spoken by Śiva formerly when requested, due to His own will, by us at the time of our nativity.

49. Everything has been forgotten by you. Blessed indeed is the great illusion of Śiva which deludes everything. It is incomprehensible to all except Śiva.

50-51. When Śiva devoid of attributes became, out of His own accord, full of attributes, He created me first and then you with His own power in the course of His divine sport. The lord Śiva assigned to you the work of creation. O Brahman, the imperishable Śiva, the cause of creation, entrusted me with the task of sustaining it.

52-53. Then we requested Him "O Śiva, the lord of all, be pleased to take an incarnation with all your attributes" Thus requested He laughed and spoke sympathetically, with

Digitized by Google

his eyes raised to Heaven. Verily He is an adept in divine sports.

54. O Viṣṇu, a form of mine like this shall be manifested through my limbs and shall be glorified as Rudra in the world.

55. He is my full form and perfect manifestation. He is worthy of being worshipped by both of you. He shall fulfil your desires entirely. He is the cause of dissolution, the presiding deity of attributes, the practitioner of perfect Yoga without anyone to exceed.

56. All the three deities are my forms. But Śiva is particularly my full manifestation O sons, Śivā's forms too shall be three.

57. The form Lakṣmī is Viṣṇu's wife; Brahmā's wife is Sarasvatī. The perfect form Satī shall become Rudra's wife.

58. After saying this, the great lord blessed us and vanished. We bent our heads and joined our palms in reverence and returned to our respective abodes. Engaged in our own tasks we were very happy.

59. In due course we secured our wives. Śiva incarnated as Rudra at Kailāsa, His residence.

60. O lord of subjects, Śivā too shall incarnate as Satī. An effort shall be made for Her future incarnation.

61. After saying this, Viṣṇu blessed me and vanished. I rejoiced much and my jealousy disappeared altogether.

CHAPTER ELEVEN

(*Hymn to Durgā; Brahmā granted a boon*)

Nārada sard:—

1. O Brahmā, dear, of great intellect, please tell me, O most eloquent one. When Viṣṇu went away what happened? O what did you do?

Brahmā said :—

2. O Brahmin, best of my sons, listen attentively to what I did when the lord Viṣṇu went away.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. I began a continuous laudatory prayer of the Goddess Durgā, the beloved of Śiva, the creator of the universe, of the nature of Vidyā and Avidyā[251] and identical with the pure supreme Brahman.

4. I salute the Goddess who is omnipresent, eternal, for whom there is no support, who is never distressed, who is the mother of the three deities, who is the grossest of the gross and yet has no form.

5. O Goddess of the devas, you are Perfect knowledge, Supreme Bliss, identical with the supreme Soul. Be pleased. Grant me the fulfilment of my task. Obeisance to you.

6. O celestial sage, on being thus lauded Caṇḍikā, the mystic slumber, appeared before me.

7. Her complexion had the glossy hue of collyrium. She had comely features. She had four divine arms. She was seated on a lion. She showed the mystic gesture of granting boons by one of her hands, and pearls adorned her dishevelled hair.

8. Her face shone like the autumnal moon, the crescent moon bedecked her forehead. She had three eyes, looked beautiful and the nails of her lotus-like feet glistened.

9. O sage, seeing her who was Śiva's Energy herself, directly in front of me, my lofty shoulders bent down with devotion and I eulogised her after due obeisance.

10. Obeisance, obeisence, to Thee, who art in the form of Pravṛtti (Action) and Nivṛtti (Abstinence); who art in the form of creation and sustenance of the universe. Thou art the eternal Energy of the movable and the immovable beings capable of enchanting everyone.

11. Thou hast manifested thyself as Śrī, a garland round Keśava's form, who in the form of Earth holdest everything within, who art of yore the great Goddess causing creation and the destruction of the three worlds and art beyond the three Guṇas.

12. Thou art present in everything even in the essential atom and who art charmingly honoured by Yogins; who

251. The Goddess Durgā is personified as knowledge true as well as false. True knowledge leads to realization of Sadāśiva, the supreme lord, whereas false knowledge is an illusion whereby the non-ex[illegible] (असत्) appears to be existent (सत्) and vice versa.

Sold to eclipzerudzw@gmail.com

art perceivable in the hearts of the Yogins purified by restraints, as well as in the path of their meditation.

13. Thou art the Vidyā of diverse sorts. Thou art endowed with illumination, purity and detachment. Thou assumest Kūṭastha (perpetually immovable), Avyakta (unmanifest) and Ananta (infinite) form and Thou art the eternal time holding all the worlds.

14. O Śivā, Thou art the prime cause of the three Guṇas and art still beyond them. But in conjunction with the Guṇas, Thou certainly infusest the seed of change in every matter.

15. Thou art the fourth to the three Guṇas viz. Sattva, Rajas and Tamas; but devoid of their depravity though these originate from Thee; Thou createst, protectest and devourest the whole universe within and without having three Guṇas as its only cause.

16. I pay my homage to Thee, O Śiva's consort, for the eternal welfare of the universe. O seed of all the worlds, Thou art knowable as well as knowledge Thyself.

17. On hearing these words of mine uttered like the words of ordinary people, Kālī, the conceiver of the worlds, told me, the creator of the worlds, in words full of love.

The Goddess said :—

18. O Brahman, why was I lauded by you? If you have been slighted by any one, please mention it quickly to me.

19. When I have personally appeared, the realisation of your desires is certain. Hence let me know your desires. I shall certainly fulfil them.

Brahmā said :—

20. O Goddess, be pleased with me and listen. O omniscient Goddess, I speak out my mind only since you have commanded me thus.

21. O Goddess of devas, Śiva the Yogin, who is your husband and who as Rudra manifested Himself formerly through my forehead has now occupied Kailāsa.

22. The lord of Goblins is performing penance all alone. Since He does not desire a wife He is without a wife. He is free from mental aberrations.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

23. O Satī, fascinate Him lest He should cast His glance on another lady. Excepting you none will be able to capture His mind.

24. Hence, you alone should fascinate Śiva through your beauty. O Śivā, being born as Dakṣa's daughter you should become Rudra's wife.

25. Just as assuming the physical form of Lakṣmī you delight Viṣṇu, so act similarly to Rudra for the benefit of the universe.

26. The bull-emblemed deity rebuked me merely for my feelings of love for a woman. How can He take a wife unto Himself, O Goddess, on His own accord ?

27. Śiva is the cause of this universe in the beginning, middle and end. If He remains detached and refuses to take a wife, how can auspicious creation come into being ?

28. This thought has tormented me. It was not conducive to any benefit to seek another shelter. So I request you for the benefit of the universe to accomplish the undertaking.

29. O mother of the universe, Viṣṇu is not competent to enthral Him, nor Lakṣmī, nor Kāma, nor I; in fact no one other than you.

30. Hence be born as Dakṣa's daughter, the great Goddess of celestial beauty. Inspired by my devotion, be pleased to become His wife and fascinate the lord who at present is detached from the world.

31. O Goddess of devas, Dakṣa is performing a penance on the north of the milky ocean* with his mind controlled and directed towards you. He is steady in performing the rite.

32. On hearing my words Śivā began to reflect then. The mother of the universe, surprised in her mind, spoke these words.

The Goddess said:—

33. O this is an extremely wonderful thing. He is the reciter of the Vedas and the creator of the universe. He is endowed with great knowledge. Yet what is this that He says ?

34. A great delusion has beset His mind that makes

See note 200 P. 224

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

him unhappy. That is why he desires to cause the fascination of Śiva who is free from mental aberration.

35. This Brahmā desires the favour of power from me to enchant Śiva. What does he gain thereby ? The great lord is free from delusion and mental aberrations.

36. Always subservient to his bidding, I am a mere slave of Śiva, the supreme Brahman, the attributeless God who is free from depravity.

37. Śiva who is Parabrahman has become Rudra in a perfect and full-fledged incarnation and manifestation. It is to lift up His devotees that the independant lord has manifested like this.

38. Since He is the lord Viṣṇu and Brahmā, He can never be inferior to Śiva. He is respectfully adhering to Yoga practice. He is the lord of illusion but is not absorbed in it. He is the greatest of the great.

39. This Brahmā considers Him his son and on a par with ordinary devas. Hence, deluded by ignorance, he desires to delude Him.

40. If I do not grant him the boon, the convention established in the Vedas would be violated. Then what shall I do to prevent the great lord being angry with me.

Brahmā said :—

41. After pondering thus Śivā thought of Śiva. After getting the permission of Śiva, she said to me:—

Durgā said:-

42. O Brahmā, what you said is entirely true. There is no other lady to fascinate Śiva.

43. A great truth has been pointed out by you that if Śiva does not take a wife unto Himself, the creation cannot continue long.

44. I too had been endeavouring to enchant this great lord. After your request my efforts shall be redoubled.

45. I shall so endeavour that Śiva should take a wife unto Himself, being thus deluded Himself, O Brahmā.

46. I shall take up the body of Satī and be subservient to Him even as Lakṣmī the Goddess of Fortune is the beloved of Viṣṇu.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

47. O Brahmā thanks to His own favour I shall so endeavour as to make Him subservient to me always.

48. O Brahmā, being born of Dakṣa's wife in the from of Satī, I shall duly honour Śiva with my sports.

49. Just as ordinary mortals on the earth are subservient to their women-folk so also Śiva shall be subservient to a woman due to my ardent devotion.

Brahmā said:—

50. After addressing me thus, Śivā, the mother of the universe, vanished from the scene even as I was watching her.

51. When she had vanished, I, the grandfather of the worlds, went to my sons and narrated to them everything.

CHAPTER TWELVE

(*Dakṣa granted the boon*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, the sinless and the intelligent one, you have splendidly narrated the story of Śivā and Śiva. My life has been sanctified. This is conducive to my benefit.

2. Now please tell me, what the boon was that Dakṣa, with steady sacred rites and austere penance, secured from the Goddess, and how she became Dakṣa's daughter.

Brahmā śaid:—

3. O Nārada, listen. You are blessed. You are revered by all sages with devotion. Hear how with good sacred rites, Dakṣa performed penance and secured boons.

4. At my bidding, the intelligent Dakṣa the great chief controlled his mind and went to worship the Goddess, the mother of the universe, with that cherished desire.

5. He went to the northern shore of the ocean of milk[252] and began to perform the penance, keeping the

252. See Note 200 P. 224.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

mother of the universe in his heart. He wished to see the Goddess in person.

6. For three thousand divine years he performed the penance with good sacred rites, controlling his mind and keeping himself pure.

7. For some years, he sustained himself on taking in only air, abstaining from food, for some years taking only water and for some years taking only leaves as food. Thus he spent the time meditating upon the Goddess in cosmic form.

8. He was intensively devoted to the meditation of the Goddess. He was engaged in the penance for a long time. With sacred rites and various restraints he worshipped the Goddess.

9. O excellent sage, then Śivā appeared in person to Dakṣa who maintained all restraints, Yama etc. and worshipped the mother of the universe.

10. On seeing the mother of the universe cosmic in form, Dakṣa the lord of the subjects considered himself well rewarded.

11-12. With various sorts of prayer he eulogised and bowed to the Goddess mother of the universe, Kālikā seated on a lion, dark-complexioned, with four arms and beautiful face, the bestower of the boon, the abode of safety, holding a blue lotus and the sword in her hands, comely with reddish eyes and with beautiful dishevelled hair.

Dakṣa said:—

13. Obeisance to Thee, O great Goddess, mother of the universe, wielding the great illusion, the ruler of the universe. It is with great favour that Thou showed Thy own body to me.

14. Be pleased, O primordial Goddess, be pleased, O Goddess in the form of Śiva; be pleased, O bestower of boons

253. Yama=Self-restraint. It is the first of the eight means of attaining mental concentration. The rest are नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and समाधि । For details see बोधसार pp. 121-128.

Yamas are usually said to be ten :

ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता ।
अहिंसाऽस्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to the devotees; obeisance be to Thee, O wielder of illusion over the universe.

Brahmā said:—

15. O sage, thus eulogised by Dakṣa of purified soul, the Goddess spoke to Dakṣa, although she knew what his desire was.

The Goddess said:—

16. O Dakṣa I am very much delighted by your great devotion. Choose a boon according to your desire. There is nothing which shall not be granted to you.

Brahmā said :—

17. On hearing the words of the mother of the universe, Dakṣa Prajāpati was very happy and he said to Śivā after bowing to her frequently.

Dakṣa said:—

18. O wielder of great illusion, O mother of the universe, if you wish to grant me any boon please listen to my words with pleasure. Be pleased to fulfil my desire.

19. My lord and master Śiva has manifested Himself as Brahmā's son in the name of Rudra. He is the perfect and fullfledged incarnation of the supreme soul.

20. You have not so far incarnated. Who will be His wife ? Hence O Śivā, take an incarnation on the Earth and fascinate the great lord.

21. Excepting you, no other lady will ever be competent to enthral Him. Hence be born as my daughter and become Śiva's consort.

22. Exhibiting your divine sports as this, O Goddess, you be the enchantress of Śiva, this is the only boon I crave of you. I speak out the truth to you.

23. This fulfils my own interests. Indeed it fulfils the interests of all the worlds as well as those of Brahmā, Viṣṇu and Śiva. Hence I have been induced by Brahmā in this direction.

Brahmā said :—

24. On hearing these words of Dakṣa the mother of the universe replied smilingly after thinking on Śiva.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

The Goddess said :—

25. Dear one, O Dakṣa Prajāpati, listen to my weighty words. I tell you the truth. I am much delighted by your devotion. I shall bestow everything.

26. Subservient to your devotion, O Dakṣa, I, the great Goddess, shall be born of your wife as your daughter. There is no doubt in this.

27. O sinless one, I shall perform a penance strenuously and shall become Śiva's wife, after I have secured a boon from Him to that effect.

28. Otherwise there is no chance of the fulfilment of the object. The lord is free from all aberrations. He is the full incarnation of Sadāśiva, worthy of being served by Brahmā and Viṣṇu.

29. I am His slave for ever, His beloved in every birth (incarnation). Śiva who manifests Himself in many forms is indeed my master.

30. It was by His favour that He manifested through the eyebrows of Brahmā. I too shall incarnate by His favour and at His bidding.

31. O dear one, go back to your residence. I have known my mission. Born as your daughter, ere long I shall be Śiva's wife.

32. Having spoken these splendid words, She sought and obtained Śiva's permission through mental communion. While thinking on Śiva's lotus-like feet, the Goddess spoke as follows :—

33. But O Prajāpati, you have to take a vow. It is a precondition. I shall tell you. It is true, never false, please understand.

34. If in future you were to be less respectful to me I will cast off my body. I shall withdraw myself to my soul or take to another form. It is true.

35. O Dakṣa, this boon has been granted to you. At every creation I shall be born as your daughter and become the beloved of Śiva.

Brahmā said :—

36. After speaking thus to Dakṣa the chief Prajāpati,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the great Goddess immediately vanished even as Dakṣa was watching.

37. When she had vanished, Dakṣa returned to his hermitage. He rejoiced because he knew that the great Goddess would become his daughter.

CHAPTER THIRTEEN

(*Nārada is cursed by Dakṣa*)

Nārada said :—

1. O Brahmā of great intelligence, O eloquent one, please tell us what happened after Dakṣa went home with great delight ?

Brahmā said:—

2. Dakṣa Prajāpati returned with pleasure to his hermitage and began mental creations at my bidding.

3. On seeing the creation, not increasing in size, Dakṣa Prajāpati informed me his father, Brahmā.

Dakṣa said :—

4. O Brahmā, lord of subjects, these subjects are not flourishing. They are conceived by me but they remain stationary.

5. O lord of subjects what shall I do ? How can they flourish themselves ? Please instruct me in the means thereof. I shall certainly create subjects.

Brahmā said :—

6. O Dakṣa Prajāpati, listen to my weighty words and carry out the direction. Śiva will bless you with welfare.

7. O lord of subjects, let Asiknī, the beautiful daughter of Pañcajana, the lord of five tribes, be taken by you as your consort.

8. Indulging in sexual intercourse you can create subjects many in number in a beautiful woman like her.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

9. Then, in order to procreate subjects by way of coitus he married the daughter of Vīraṇa at my bidding.

10. Then in his wife Vīriṇī, Dakṣa Prajāpati begot sons named Haryaśvas.[254]

11. O sage, all those sons were devoted to their father and followed the Vedic path. They did not have separate virtues and practices.

12. Advised by their father, O dear one, the sons of Dakṣa went in the western direction for penance in order to create subjects (progeny).

13. There they came to the holy lake Nārāyaṇa where the celestial Sindhu has its confluence with the ocean.

14. On touching the holy water, their intellect was sharpened. The Dharma of holy ascetics eradicated all their impurities.

15. For making progenies flourish, the excellent sons of Dakṣa, fettered by the command of their father began to perform Tapas with steady resolve.

16. O Nārada, you came to know that they were performing penance for the sake of creation. You realised the intention of Viṣṇu and went there.

17. "O Haryaśvas, sons of Dakṣa, how is it that you have begun your attempts at creation without seeing the end of the earth?" So you asked them with respect.

18. They heard what you said eagerly. With their minds fixed on creation they deliberated on the proposal.

19. How can a person begin the work of creation putting faith in the Guṇas alone if he does not know the command of the father of Sacred Texts (which implies) turning back?

20. Having made up their minds unanimously, the intelligent sons bowed to you and circumambulated. They then proceeded ahead on a path never to turn back.

21. O sage Nārada, with your mind fixed on Śiva, and desirous of carrying out His orders you went to various worlds without any mental aberration.

254. Haryaśvas were the sons of the patriarch Dakṣa, five thousand in number, begotten by him for the purpose of peopling the earth. The sage Nārada dissuaded them from producing offspring and they dispersed themselves through the regions and never returned. H.M. P. 120.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. When much time elapsed, my son Prajāpati heard that the extinction of his sons was due to Nārada and became distressed.

23. He frequently mused like this—"A multitude of sons brings only disaster". Dakṣa who was deluded by Śiva's illusion bewailed thus in many ways.

24. I went over to him and consoled my son Dakṣa out of love and reminded him that fate is all powerful. I pointed out the way to calmness.

25. On being consoled by me, Dakṣa begot a thousand sons named Sabalāśvas in the daughter of Pañcajana.

26. At the bidding of their father, they too reached the place where their elder brothers, the Siddhas, had gone with the same steady resolve in the creation of subjects.

27. At the very touch of waters of the Nārāyaṇa lake they too had their sins quelled and became purified. They performed penance, strenuously repeating many mantras and performing sacred rites.

28. O Nārada, you came to know that they too were attempting the creation of subjects and you told them as before, mindful of the way of Śiva.

29. O sage, of beneficient sight, you showed, them the path followed by their brothers. You went upto heaven and the sons of Dakṣa went the way of their brothers.

30. At the very same time, my son Dakṣa Prajāpati saw many an ill omen. He was disagreeably surprised and felt distressed.

31. As before, Dakṣa heard that the disappearance of his sons was brought about by you. He bewailed a lot. He was stunned, grief-stricken at the loss of his sons.

32. Dakṣa was furious. He called you a wicked fellow. Fate caused you to go there at the psychological moment in the guise of one who wanted to bless him.

33. The grief-stricken Dakṣa approached you with his lips throbbing with fury, taunted you and reproached you saying "Fie, Fie" and spoke to you.

Dakṣa said :—

34. O foremost among the base, disguised in the garb

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

of a saint, what is it that you have done to those good people—my sons? To those engaged in good actions the accursed path of a mendicant has been pointed out by you.

35. Ruthless rogue that you are, even when they were not free from the three debts[255] you put obstacles in the path of their progress both here as well as hereafter.

36. He who renounces the world desiring salvation, without repaying the three debts and departs from the house forsaking his parents surely courts downfall.

37. You are unkind, shameless, distorter of the tender intellect of children, and a destroyer of fame. Why do you, a foolish fellow, move about among the attendants of Viṣṇu in vain?

38. Frequently you have committed offences against me, O basest of the base. Hence roaming ever in the worlds your feet will never be steady anywhere.

39-40. Grief-stricken Dakṣa cursed you thus, you who are honoured by saints. It was Śiva's power of delusion that prevented him from understanding the will of Īśvara. Without your mind being affected the least, you accepted the curse. All saintly Brahminical saints forbear thus.

CHAPTER FOURTEEN

(*The birth of Satī and her childish sports*)

Brahmā said :—

1. In the mean time, O celestial sage I, the grandfather of the worlds, came there, on hearing the incident.

2. I consoled Dakṣa as before. Clever that I was I made him friendly with you.

255. Reference is made to the three debts which every person belonging to first three varṇas owes to the ancient seers, the ancestors, and the Gods. He owes Brahmacarya or study of the Vedas to the Ṛṣis, sacrifice and worship to the Gods, procreation of a son to the Manes. See Manu VI. 35. In later times two more debts—benevolence to mankind and hospitality to guests are added.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. O best of sages, I consoled you—my own son, beloved of the Devas, and taking you with love effected conciliation.

4. Then Dakṣa, consoled by me, begot of his wife sixty comely daughters.

5. Without any lassitude he performed their marriages with Dharma and others. O excellent sage, listen to that with pleasure.

6. Dakṣa gave ten of his daughters duly in marriage to Dharma, thirteen to Kaśyapa the sage, and twenty seven to the moon.

7-8. He gave two daughters each to Bhṛgu, Aṅgiras and Kṛśāśva. The other daughters were given to Tārkṣya. The sons and grandsons and descendants of these filled the three worlds. A detailed narration is not attempted here.

9. Some say that Śivā was the eldest of his daughters, some say that she was the middle and some say that she was the youngest. All the three opinions are correct in different Kalpas.

10. After the birth of his daughter, Dakṣa Prajāpati and his wife meditated on the mother of the universe with pleasure.

11. Then he lovingly eulogised her with words choked at the throat and repeatedly paid respects to her humbly joining the palms in reverence.

12. The Goddess, who was highly delighted, thought within himself. "I shall incarnate in Vīriṇī in order to keep my word".

13. O excellent sage, then the mother of the universe spoke to Dakṣa in mind. Then Dakṣa shone forth splendidly.

14. In an auspicious hour he deposited his semen in his wife. Thus full of compassion, Śivā began to reside in the womb of Dakṣa's consort.

15. All the characteristic signs of pregnancy appeared in her.

16. Dear one, thanks to the power of the presence of Śivā, Vīriṇī had an auspicious appearance and shone all the more with mental pleasure.

17. As befitting the loftiness of his mind, customs

Sold to
eclipsemasziz@gmail.com

and manners current in his family and the injunctions of the Vedas, Dakṣa performed the rites of Puṁsavana[256] etc. out of affection.

18. Great festivities accompanied those rites. Dakṣa presented liberal sums of money to the brahmins.

19. On coming to know that the Goddess had come to the womb of Vīriṅī, Viṣṇu and other Devas became very gay.

20. They all approached her and paid frequent respects to the benefactress of the worlds, eulogising the mother of the universe.

21. Delighted in their hearts they praised Dakṣa and Vīriṇī in various ways and went to their respective abodes.

22-23. O Nārada, nine months had passed with due observance of worldly conventions. In the tenth month, in an auspicious happy hour, when the moon, the stars and the planets were favourably disposed, Śivā suddenly appeared, O sage, in front of her mother.

24. As soon as she was born, Dakṣa was highly pleased. On seeing her extremely brilliant he was convinced that she was the Goddess Śivā herself.

25. O excellent sage, when she was born there was a gentle shower from the clouds accompanied by that of flowers. The quarters became tranquil immediately.

26. The devas gathered in the sky and played on musical instruments; sacrificial fires kindled calmly; everything indicated auspiciousness.

27. On seeing the mother of the universe born of Vīriṇī, Dakṣa joined his palms in reverence, paid respects to her and eulogised her.

Dakṣa said :—

28. O Goddess, the eternal mother of the universe, obeisance to Thee. O great Goddess, the Truthful and truth-featured, be pleased.

29. I bow to Thee, the bestower of benefits, Thee

256. Puṁsavana is a pre-natal rite through which a male child is produced. Compare पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवनमीरितम् । Śaunaka quoted in V.M.S. Vol. I. P. 166. As to the time of its performance, the authorities differ considerably. It is performed in the third, fourth, sixth or even in the eighth month of pregnancy. Cf. H.S. PP 60-63.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

who art auspicious, calm, great illusion, mystic slumber and identical with the universe.

30. I bow to Thee, the great mother of the universe, the great Goddess, by whom formerly Brahmā had been directed to create the worlds which he carried out.

31. I bow to Thee, great support of the universe, the great Goddess, by whom formerly Viṣṇu had been directed to sustain the universe which he has been doing always.

32. I bow to Thee the great mother of the universe, the great Goddess, by whom formerly Rudra had been directed to annihilate the universe which he has been doing always.

33. I bow to Thee, Śivā, of Rājasika Sāttvika, and Tāmasika forms, performing every thing always, and the Goddess mother of the three deities.

34. O Goddess, enjoyment of worldly pleasures and salvation are always within the reach of that person who meditates on thee in the form of Vidyā and Avidyā, every day.

35. O Goddess, he who directly perceives Thee, the sanctifying deity, will certainly attain salvation with the discrimination of Vidyā and Avidyā.

36. O mother of the universe, those who eulogise Thee with the names of Bhavānī, Ambikā, Jaganmāyā and Durgā will have everything.

Brahmā said :—

37. Śivā, the mother of the universe, eulogised by Dakṣa the intelligent, said to Dakṣa without making it heard by her mother.

38. Śivā, the great Goddess and the source of future creation, made everyone deluded and said in such a manner that Dakṣa heard the truth and not anyone else.

The Goddess said :—

39. O Prajāpati, I had been propitiated formerly for

257. The Goddess has a great variety of names referable to her various forms, attributes and actions but these names are not always used accurately and distinctively. As the wife of God Śiva she is Bhavānī, as the mother of the world she is Ambikā or jaganmātā (the reading jaganmātā for Jaganmāyā is preferable). In her terrible form she is Durgā, the inaccessible.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

becoming your daughter. Your wish has been fulfilled now. You can carry on your activities of penance.

40. Having spoken thus to Dakṣa, the Goddess assumed infancy through her illusory power and began to cry near her mother.

41. On heaving the cry, the woman spoke in agitation. The servant-maids too became pleasantly agitated.

42. On seeing the comely form of Asiknī's daughter, the women rejoiced. The citizens raised shouts of Victory then.

43. There were great festivities with songs and musical instruments. On seeing the unearthly face of their daughter the pleasure of Dakṣa and Asiknī knew no bounds.

44. Dakṣa duly performed all the conventional ceremonies and the rites of the Vedas. He gave various gifts to the brahmins and money to others.

45. Songs and dances were performed everywhere in a befitting manner. Musical instruments played auspicious songs repeatedly.

46. Hari and other Gods came with their attendants, along with the sages and joined the festivities.

47. On seeing the daughter of Dakṣa, the Goddess mother of the universe, they bowed and eulogised her with auspicious hymns.

48. In their great delight they shouted cries of victory. They praised Dakṣa and Vīriṇī in particular.

49. Then at their bidding, the delighted Dakṣa named her Umā[258] since she inherited good qualities and was greatly admired.

50. Her other names in the world were assigned afterwards. They are auspicious and quell miseries in particular.

51. With palms joined in reverence Dakṣa bowed to Hari, me, devas and sages. He eulogised and worshipped all.

52. Then Viṣṇu and others praised Dakṣa and in joyous

258. Umā; It is the name of the daughter of Dakṣa and Vīriṇī and later (Cp. Kumārasambhava) transferred to Pārvatī, the daughter of of Himavat. It is said to be derived from 'U' mā' 'O (child) do not (practise austerities), the exclamation addressed to her by her mother.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mood returned to their respective abodes remembering Śiva accompanied by Śivā.

53. Consecrating the daughter in a befitting manner, the mother fed her with fresh milk in the usual manner of feeding infants.

54. Duly nurtured by Vīriṇī and the noble-souled Dakṣa, she flourished every day like the digit of the moon in the bright half of a month.

55. O excellent brahmin, even in her infancy, the good qualities entered her like all the beautiful digits entering the moon.

56. While she was engaged in various sports in the midst of her girl friends, she used to draw pictures of Śiva everyday.

57. Whenever she sang sweet songs as is usual in childhood, she remembered Sthāṇu, Rudra, the suppressor of Kāma.

58. The Couple (Dakṣa and his wife) found her unrivalled mercy increase, even as she had been a great devotee in childhood itself.

59. Endowed with qualities of childhood and making her own residence flourish she delighted her parents for ever.

CHAPTER FIFTEEN

(*The Sacred rites of Nandā and Hymn to Śiva*)

Brahmā said :—

1 O sage, once I saw Satī standing near her father along with you. She is, as it were, the essence of the three worlds.

2. When she saw both of us honoured and bowed to by her father, Satī following the conventions of the world, saluted us with joy and reverence.

3. At the end of obeisance, O Nārada, you and I sat in the fine seat provided by Dakṣa. When she humbly bowed again, I spoke to her.

4. O Satī, secure, as your husband, the lord of the universe, (the omniscient Śiva) who desires only you and whom you too desire.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

5. O auspicious lady, you shall secure, as your husband, the person who has not taken, does not take, and will not be taking another wife. He will be unlike others.

6. O Nārada, after saying this to Satī we stayed in Dakṣa's abode for a long time. We were bidden farewell by him and we went to our respective places.

7. On hearing that, Dakṣa became delighted and free from all worries. Thinking that she was a great Goddess, he took her with him.

8. Thus with various charming girlish sports the Goddess who is favourably disposed to her devotees and who had assumed human form out of her own will passed the state of girlhood.

9. After passing her girlhood and reaching the state of early youth she attained beauty in every limb which blazed forth brilliantly.

10. Dakṣa, the lord of worlds, on seeing her blooming in the proper age thought within—"How shall I give my daughter to Śiva ?"

11. She too desired to attain Śiva. Her desire grew every day. After knowing her father's idea, she approached her mother.

12. Satī, the great Goddess of wide intellect; sought the permission of her mother to perform the penance with Śiva as the goal, for the happiness of her mother Vīriṇī.

13. Firmly resolved in her desire to secure Śiva as her husband, she propitiated him in her own house with the permission of her mother.

14. In the month of Āśvina, (September-October), on Nandā Tithis (i.e. first, sixth and eleventh days of lunar fortnight) she worshipped Śiva with great devotion, offering cooked rice with jaggery and salt. She spent a month like that.

15. On the Caturdaśī (14th day) of the month of Kārttika (October-November), she worshipped and meditated on Lord Śiva, offering sweet pies and puddings.

16. On the eighth day in the dark half of Mārgaśīrṣa (November-December), Satī worshipped Śiva with cooked barley and gingelly seeds and spent the other days (in devotion).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

17. On the seventh day in the bright half of Pauṣa (December-January) Satī spent the night in keeping awake and worshipped Śiva in the morning with cooked rice and Kṛśara (jaggery mixed with gingelly seeds).

18. She kept awake in the full-moon night of Māgha (January-February) and worshipped Śiva on the banks of the river wearing wet clothes.

19. On the fourteenth day of the dark half of Phālguna (February-March), she kept awake in the night and performed special worship of Śiva with Bilva fruits and leaves in every period of three hours.

20. On the Caturdaśī day of the bright half of Caitra (March-April) she worshipped Śiva with Palāśa and Damana flowers day and night. She spent (the rest of) the month remembering Him.

21. After worshipping Him with cooked barley and gingelly seeds on the third day of the bright half of Māgha (January-February), she spent the month on the products of milk obtained from a cow.

22. After worshipping Him with the offerings of cloths and Bṛhatī flowers on the full-moon night of Jyeṣṭha (May-June) she spent the whole month observing fast.

23. On the Caturdaśī day in the bright half of Āṣāḍha (June-July) wearing a black cloth, she worshipped Rudra with Bṛhatī[259] flohers.

24. On the eighth and fourteenth days in the bright half of Śrāvaṇa (July-August), she worshipped Śiva with holy sacred threads and cloths.

25. After worshipping Śiva with various fruits and flowers on the thirteenth day in the dark half of Bhādra (August-September) she took only water on the fourteenth day.

26. Keeping strict control over her diet and repeating various mantras she worshipped Śiva with different fruits, flowers and leaves fresh and readily available.

27. The Goddess Satī who had assumed human form out of her will, became firmly devoted to the worship of Śiva on every day and month.

259. Bṛhatī—a plant, of which the flowers are used in the worship of Śiva.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

28. Concluding all the sacred rites of Nandā, Satī began to meditate on Śiva with concentrated devotion. She was steady and she never thought of any one else.

29. In the meantime, O sage, devas and sages with Viṣṇu and me at their head came to see the penance of Satī.

30. On arrival, Satī was seen by the devas as an achievement in embodied form or as success incarnate. She was completely engrossed in meditating on Śiva. She had reached the stage of the enlightened seers.

31. With palms joined in reverence, the devas paid respects to Satī joyfully. The sages bent down their shoulders in respect. Viṣṇu and others became delighted.

32. Viṣṇu and others and the celestial sages joyously praised Satī's penance. They were even surprised at that.

33. Bowing again to the Goddess, the sages and devas went immediately to Kailāsa, the great mountain dear to Śiva.

34. The lord Viṣṇu approached Śiva with great joy, accompanied by Lakṣmī and I too along with Śāvitrī, the Goddess of speech.

35. On arrival there, after paying respects to the lord with great excitement we lauded Him with various hymns with palms joined in reverence.

The Devas said :—

36. Obeisance to Thee, O lord, from whom the mobile and the immobile beings have originated. Obeisance to the great Puruṣa, Maheśa, the supreme Īśa and the great Ātman.

37. Obeisance to the primordial seed of every one, the Cidrūpa (one possessed of the form of consciousness), the Puruṣa beyond Prakṛti.

38. Obeisance to Thee who createst this world, by whom this is illuminated, from whom this originated, by whom this is sustained, to whom this belongs and by whom everything is kept under control.

39. We bow to that self-born deity who is beyond this and everything that is great, who is the undepraved great lord, who sees these within Himself.

40. We have sought refuge at His feet who is the su

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

reme Brahman, who is the soul of everyone, who is the greatest witness with unbarred vision and who assumes various forms.

41. Obeisance to Him whose region is not known by devas, sages or Siddhas. How then can other creatures realise it or express it ?

42. He is our goal supreme, seeking to see whose region great saints free from attachment perform unmutilated vow of Release.[260]

43. Thou hast no change like death, birth etc. that yields misery, yet by means of Māyā thou assumest all these.

44. Obeisance to Thee who art the great Īśa and the performer of miracles. Obeisance to Brahman, the great soul who is far removed from words.

45. Obeisance to the formless Being of immense form, the great, of unlimited power, the lord of the three worlds, the witness of all and all-pervasive.

46. Obeisance to the light of Ātman, richly endowed with the happiness of liberation, of the form of knowledge. Obeisance to Thee, the all-pervasive Lord.

47. Obeisance to the lord of salvation who is accessible only through the cessation of worldly activities. Obeisance to Thee the great Puruṣa, the great lord, the bestower of all.

48. Obeisance to conscious principle in the corporal frame, identical with Ātman, the cause of all perception.

49. Obeisance to the original Prakṛti, the great presiding deity of everything. Obeisance to Thee the great Puruṣa, the great lord, the bestower of all.

50. Obeisance to Thee, the three-eyed, the five-faced and the ever-luminous. Obeisance to Thee who hast no cause and who seest all the qualities of the sense-organs.

51. Obeisance, obeisance to Thee, the cause of the three worlds and salvation. Obeisance to the quick bestower of liberation, and deliverer of those who seek refuge.

52. Obeisance to Thee, the ocean of the knowledge of

260. See Note No 23 P. 45. 'Salokavrata' is a vow of release. Sālokya is a stage of mukti—an exemption from further transmigration. The released person lives in the same world with the deity and does not migrate to the other world.

eclipzemuzik@gmail.com

Vedic texts. Obeisance to Thee, the great lord and the ultimate goal of devotees and possessed of three attributes.

53. Obeisance to Thee, O great lord whose fiery heat of knowledge is latent in the sacrificial churning rod for the production of fire of three attributes. Obeisance to Thee whose form is beyond the reach of fools and who livest for ever in the heart of the wise.

54. Obeisance to the liberator of the individual soul from the noose; to the bestower of salvation to the devotee, to the self-luminous, the eternal, the unwasting, the incessant knowledge.

55. Obeisance to Thee, the self-contemplator, the unchanging, the holder of great suzerainty and glory. Never be ruthless unto them who resort to the four aims of life and desire the cherished final goal. Obeisance to Thee O Śiva.

56. Thy devotees never desire anything solely to themselves. They sing the auspicious glory of Thy life.

57. We eulogise Thee, the imperishable supreme Brahman, the omnipresent whose features are unmanifest, who can be attained by the Yoga of the Soul and is complete.

58. O lord of everything, we bow to Thee who art beyond the perception of the sense-organs; who hast no support; who art the support of all; who hast no cause; who art endless; the primordial and the subtle.

59. All the devas, Viṣṇu and others, and the world of mobile and immobile Beings are created by deficient digit with the difference of name and form.

60. Just as the flames of fire and the rays of the sun emerge and submerge so also this current of creation and dissolution.

61. Thou art neither a deva nor an Asura, nor a man nor a brute, nor a brahmin, O lord. Thou art neither a woman nor a man, nor a eunuch. Thou makest nothing either the existent or the non-existent.

62. After all negations whatever remains thou art that. Thou art the maker, the sustainer and the destroyer of the universe; Thou art the soul of the universe. We bow to that lord Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

63. We bow to Thee, the lord of Yoga, whom the Yogins who have destroyed all their actions by means of Yoga, are able to realise in their minds purified by Yoga.

64. Obeisance to Thee whose velocity is unbearable, who hast three Śaktis[261], who art identical with the three Vedas; Obeisance to Thee the delighted protector of immense potentiality.

65. O lord, Thou art impenetrable to the wicked sense-organs; worldly lords cannot reach Thee who art beyond all paths; Obeisance to Thee whose splendour is mystically hidden and who art always engaged in the uplift of the devotees.

66. We bow to Thee, the great lord, whose greatness cannot be surpassed; whose power the confounded fool with egotistic mind can never realise.

Brahmā said :—

67. After eulogising the great lord, all the Devas, Viṣṇu and others, stood silently in front of the lord with their shoulders stooping down with great devotion.

CHAPTER SIXTEEN

(*Prayer to Śiva offered by Brahmā and Viṣṇu*)

Brahmā said:—

1. On hearing the song of praise offered by Viṣṇu and others, Śiva, the cause of protection and enjoyment became delighted and smiled broadly.

2. On seeing Brahmā and Viṣṇu in the company of their consorts, Śiva addressed them suitably and asked them the purpose of their visit.

Śiva said :—

3. O Viṣṇu, O Brahmā, O devas and sages please

261. Under this concept Śiva or Sadāśiva is the sole supreme God possessed of three energies which are personified as Sarasvatī, Lakṣmī and Umā—the wives of the triad Brahmā, Viṣṇu and Rudra and are the different manifestations of Śivā Herself.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

tell me precisely and without fear the purpose of your visit.

4. I am delighted at the hymn sung by you all. I wish to hear why you have all come here and what is the work to be done here.

Brahmā said:—

5. O sage, when we were asked by Śiva thus, I, the grandfather of the worlds, spoke to Lord Śiva on being prompted by Viṣṇu.

6. O great lord, lord of Devas, O lord, the ocean of mercy, please listen why we both have come here in the company of devas and sages.

7. O bull-emblemed deity, we have come here particularly for your sake, along with these suppliants. Otherwise the universe would not be in a proper state always.

8. O great lord, some demons are to be killed by me, some by Viṣṇu and some by you.

9. O great lord, some of them would be killed by your son and some will be killed by me.

10. The devas attain happiness only by your favour. The universe can attain peace and fearlessness only after destroying the demons.

11. Or they cannot be killed by you in as much as you are always merciful, free from love and hate and engaged in Yoga.

12. O lord, Vṛṣadhvaja,[262] how can the activities of creation, sustenance and dissolution be carried on properly for ever, if they are not killed?

13. The activities of creation, sustenance and dissolution are to be persued by us now and then. The difference in our bodies is perceptible only through illusion.

14. Though our real form is one, we are different in as much as our activities are different. If there is no functional difference, the difference in forms is meaningless.

15. The same supreme Ātman, lord Śiva manifests in three different ways due to Māyā. The lord is independent in his divine sports.

262. Vṛṣadhvaja (or Vṛṣabhadhvaja) is an appellation of Śiva derived from the fact of his having the emblem of Bull known as Nandin.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

16. Viṣṇu is born of his left limb. I am born of the right limb. You are born of the heart of Śiva and are his full-fledged incarnation.

17. Thus, O lord, we have become three, with different forms. We are the sons of Śivā and Śiva which, O eternal one, you must note.

18. Viṣṇu and I have become united with our wives for the performance of our function. O lord, with great pleasure we carry on our activities in the world at your bidding.

19. Hence, for the benefit of the universe, for the happiness of the devas, you must accept an auspicious lady as your wife.

20. O great lord, please listen to another incident of bygone days, just recollected by me. You yourself as Śiva mentioned this to us formerly.

21. "O Brahmā, this my great form, exactly as this, will be manifested through your limb. He will be known as Rudra in the world.

22. Brahmā is the cause of creation, Viṣṇu is sustainer. I shall be the cause of dissolution in the form of Rudra, a Saguṇa form.

23. I shall marry a woman and perform the excellent function." These are your words. Remembering these words please fulfil your promise.

24. O lord, this is your own directive that I be the creator and Viṣṇu the protector. Śiva Himself has manifested in your form as the cause of dissolution.

25. We two are unable to perform our duties without you. Hence take up a beloved consort who too will be engaged in the activities of creation.

26. O Śiva, accept a beloved wife as a life companion in the same manner as Viṣṇu has taken the Goddess of the lotus (Lakṣmī) and I have taken the goddess of speech.

27. On hearing these words of mine—of Brahmā—in the presence of Viṣṇu, Śiva, the lord of worlds spoke to me with his face beaming with a smile.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said :—

28. O Brahmā, O Viṣṇu, both of you are always dear to me. On seeing you both, my delight is enhanced indeed.

29. You two are the best among the devas. You are the masters of three worlds. What you say is indeed weighty since you two are engaged in Śiva's work.

30. O best of Devas, it is not proper for me to marry as I am detached from the world and engaged in penance. I always practise Yoga.

31-32. Of what avail is a beloved to me in this world since I am in the path of abstinence delighting myself in my own soul, freed of attachment, unsullied, with the body of an ascetic, possessed of knowledge, seeing himself, free from aberrations and a non-reveller. Besides I am always unclean and inauspicious. Hence say now what can I do with a loving wife ?

33-34. Even as I am engaged in Yoga, I experience the mystic Bliss. Only a man devoid of perfect knowledge will make much of marriage and desire it. Actually it is a great bondage. Hence I am not interested in it. This is truth. I am telling you the truth.

35. None of my activities is pursued with self-interest. Yet I shall carry out what you have suggested for the benefit of the universe.

36. Considering your weighty words for the fulfilment of my promise and the goal of my task, I shall marry. I am always subservient to my devotees.

37. O Viṣṇu, O Brahmā, you must hear what sort of a wife I will be taking in accordance with that promise. What I say is indeed proper.

38. Suggest a woman of comely features and Yogic practice who will be able to receive my semen virile in parts.

39. She must be a Yoginī when I practise Yoga and a loving woman when I indulge in love.

40-41. Sometimes I will be thinking about Śiva, my own form of splendour, the eternal principle which the scholars well versed in the Vedas call Imperishable. When I go in trance, O Brahmā, in that meditation, damned be she who causes an impediment therein.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

42. You, Viṣṇu and I are the parts exceedingly of Brahman. So we are exceedingly fortunate. It is but proper to think about Him.

43. It is this worry that kept me unmarried, O lotus-seated (Brahmā). Hence, get me a wife who will follow my activities ever.

44. There is another condition to which please also listen, O Brahmā. If she evinces a disbelief in me or in what I say, I shall abandon her.

Brahmā said :—

45. On hearing these words of Śiva in the presence of Viṣṇu, smilingly and joyously I spoke thus in humble spirits.

46. O lord Śiva, I shall suggest such a woman as you desire for yourself.

47. She is Umā, O lord. Formerly she manifested herself in the forms of Sarasvatī and Lakṣmī in order to fulfil her task.

48. Lakṣmī became the wife of Viṣṇu and Sarasvatī mine. From her desire for the welfare of the world she has taken a third form.

49. She is born now as Dakṣa's daughter in the name of Satī. O lord, she will be an ideal wife rendering wholesome service.

50. O lord of devas, at present she is performing penance for securing you. She is firm in her austere rites. She desires you as her husband. Indeed she is highly brilliant.

51. O Lord Śiva, be merciful to her. Grant her the desired boon. Then lovingly marry her.

52. O Śiva, this is the desire of Viṣṇu, the devas and mine too. With a benignant look fulfil our desire. Let us see the wedding festivities with devotion.

53. Let there be a happy and auspicious occasion (for that) in the three worlds. Let all ailments vanish. Let there be no doubt about it.

54. Then at the conclusion of my speech, Viṣṇu, the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

slayer of Madhu demon,[263] spoke to Śiva who assumes various forms during His divine sports and who is favourably disposed to his devotees.

Viṣṇu said :—

55. O great lord, the lord of devas, O Śiva the merciful, there is no doubt in this that what Brahmā has said constitutes what I have to say.

56. Hence, O great lord be merciful to me and carry out this request. Marrying her please make the three worlds blessed with a leader with benignant look.

Brahmā said :—

57. O sage, after saying this, the intelligent lord Viṣṇu kept silent. The great lord Rudra, favourably disposed to His devotees, smilingly said, "So be it."

58. Then both of us took leave of him and in a cheerful mood returned to our respective abodes along with our wives, the sages and the devas.

CHAPTER SEVENTEEN

(*Satī granted the boon*)

Brahmā said :—

1. O sage, thus I have told you about the prayer to Śiva offered by all the devas. How Satī obtained a boon from Śiva, you shall now listen with respect.

2. Then, in the month of Āśvina (September-October), Satī observed a fast on the eighth day of the bright half and worshipped Śiva with great devotion.

3. When her Nandā rites were concluded on the ninth day (Navamī), while she was engrossed in meditation, Śiva became visible to her.

263. The demons Madhu and Kaiṭabha sprang from the ear of Viṣṇu while he was asleep at the end of a Kalpa. As soon as born they tried to kill Brahmā who was lying on the lotus sprung from Viṣṇu's navel. Viṣṇu killed them and obtained the names Kaiṭabhajit and Madhusūdana.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

4-6. He was fair-complexioned, handsome in appearance, had five faces[264] and three eyes[265]. The crescent moon adorned His forehead. He was in a joyous mood. He had four arms and His neck was blue[266] in colour. He was holding trident and an amulet (Brahmakavaca) for protection. He was brilliant with dust. His head was comely with the celestial river Gaṅgā. He was gay in all parts of his body. He was the abode of great beauty. His face shone with the brilliance of ten million moons. His lustre matched that of ten million cupids. In every respect His features were such as appeal to all women.

7. On seeing Śiva directly in such a form she bent her head from shyness and she knelt at his feet.

8. Although He desired her to be his wife He wished to bestow on her the fruit of her penance. Thus He spoke to her in the state of her penance.

Śiva said :—

9. O daughter of Dakṣa, of good rites, I am delighted by these rites you have observed. Choose a boon. I shall grant it whatever it may be.

Brahmā said :—

10. Although Śiva, the lord of the universe, knew her desire, he said—"Choose a boon." It was because He desired to hear her speak.

11. She too, who was highly bashful, could not speak out her mind as it was covered up by bashfulness.

12. On realising that she was fully immersed in love on hearing Śiva's pleasing words, Śaṅkara who was favourably disposed to His devotees was highly pleased.

13. He repeatedly urged her "Speak out the boon you wish to choose, speak out the boon." Śiva, the immanent lord, the goal of the good was drawn to Satī by her devotion.

14-15. Somehow suppressing her bashfulness when Satī

264. On the five-faced God Śiva See Note No. 25 P. 34.
265. On the three-eyed Śiva See Note No. 147 P. 141.
266. Śiva is called the blue-necked (Nīlakaṇṭha or Śitikaṇṭha from swallowing the poison produced at the churning of the ocean.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

spoke "As you please give unto me, O bestower of boons, the desired boon or the bridegroom of my desire, without any hindrance," the full-emblemed deity Śiva who is favourably disposed to his devotees, did not wait for the completion of her request and said—"you be my wife."

16. On hearing his words embracing the fruits of her cherished desire she kept silent. She was highly delighted on obtaining the boon (or bridegroom) stationed in her mind.

17. She stood smiling sweetly before Śiva who was full of love. She opened her inmost feelings through various subtle gestures that increased notions of love.

18. Taking up these notions, gestures and feelings, the flavour of love called Śṛṅgāra entered their hearts.

19. O celestial sage, by the advent of the flavour of love, a peculiar glow, in the usual manner of worldly sports, was manifest in them as in the star Citrā and the moon.[267]

20. In the presence of Śiva whose body shone with the brilliance of crystal, Satī who had the glossy brilliance of split collyrium, shone like a line of cloud near the moon.

21. The delighted daughter of Dakṣa with her palms joined frequently in reverence, joyfully spoke to Śiva who is favourably disposed to His devotees.

Satī said :—

22. O great lord of Devas, lord of the universe, please take me with due marital rites in the presence of my father.

Brahmā said :—

23. On hearing these words of Satī, Śiva, favourably disposed to His devotees, glanced lovingly at her and said—"So be it."

24. The daughter of Dakṣa bowed to Śiva with devotion, sought and received His consent and returned to her mother with a fascinating gaiety.

267. For the similarity of ideas and verbal expression, compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa I. 46.

काप्यभिख्या तयोरासीद् व्रजतोः शुद्धवेषयोः ।
हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. Śiva returned to His hermitage on the ridges of the Himālayas and began meditations though with difficulty, as He still felt the pangs of love in separation from Satī, the daughter of Dakṣa.

26. Calming his mind somehow, O celestial sage, Śiva, the bull-emblemed deity, thought of me in the usual conventions of the world.

27. Being thus thought of by the trident-bearing Śiva, I approached Him immediately prodded by Śiva's power of meditation.

28. Accompanied by Sarasvatī[268] I reached that place on the Himālayan ridge where Śiva stayed pining in the anguish of love for Satī.

39. O celestial sage, seeing me in the company of Sarasvatī, lord Śiva who was entangled in the clutches of Satī's love said thus :—

Śiva said:—

30. O Brahmā, since, in the matter of accepting a wife I showed a little selfishness, I have a feeling of possession in everything connected with self-interest.

31. I have been propitiated by Satī, the daughter of Dakṣa with devotion. Thanks to the sacred Nandā rites, I have given her a boon.

32. O Brahmā, the boon "O be my husband" was sought of me by her. Glad at heart in every respect I had told her "Be my wife."

33. Then Satī, the daughter of Dakṣa told me like this—"O lord of the universe, please accept me in the presence of my father."

34. O Brahmā, that too I granted her as I was satisfied with her devotion, She returned to her mother's house, O Brahmā and I returned here.

35. At my bidding you must approach Dakṣa. Speak to him so that he shall give his daughter in marriage to me at once.

268. Sarasvatī, the Goddess of speech and learning is the wife of Brahmā. She is represented as of a graceful figure, white in colour, wearing a slender crescent on her brow and sitting on a lotus.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

36. Exploit all means to cut short her days of separation. O adept in every lore, console Dakṣa.

Brahmā said :—

37. Saying thus in my presence Lord Śiva looked at Sarasvatī and evinced pangs of separation.

38. Being thus commanded by him I became contented and delighted. I said this to the lord of worlds who is favourably disposed to his devotees.

39. O lord Śiva, on considering what you say, this is certain, O bull-emblemed deity, that the chief self-interest of the devas is my interest too.

40. Dakṣa himself will offer you his daughter. I too shall mention your desire in his presence.

41. After saying this to the great lord I went to Dakṣa's residence by a speedy flight.

Nārada said :—

42. O Brahmā, of great fortune and intellect, O eloquent one, please tell me. When Satī returned to the house what did Dakṣa do thereafter?

Brahmā said :—

43. Having concluded the austerities, and secured what she desired as a boon, Satī went home and made obeisance to her father and mother.

44. Her girl friends informed her mother and father about the acquisition of boon by their friend Satī from lord Śiva who was glad at her devotion.

45. The parents who obtained the news through her friends were very glad and celebrated a great festival.

46. The noble Dakṣa gave as much wealth to brahmins as they desired. The noble Vīriṇī gave similar gifts to the blind, the poor and the needy.

47. Vīriṇī embraced her daughter on the head and delightfully praised her frequently.

48. After some time had elapsed, Dakṣa, the foremost of those who knew Dharma, thought of the procedure of handing over his daughter to Śiva.

49. The great Lord Śiva had come here himself

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

out of his sheer delight. But he has gone back. How will he come again to woo my daughter ?

50. Can a person be sent to Śiva immediately ? No, this is not proper. If he spurns the offer it will be a fruitless torment.

51-52. Or shall I worship the same bull-emblemed deity ? He has already granted the boon to her that He, the lord Himself, shall be her husband. Even if He is delighted at my worship, as at my daughter's devotion, he may like everything to be done through some noble mediator.

53. Even as Dakṣa was constantly thinking like this, I suddenly appeared before him along with Sarasvatī.

54. On seeing me Dakṣa, my son, paid due respects and stood waiting. He gave me a fitting seat to sit on.

55. Dakṣa was worried with thoughts. But he became greatly delighted at my sight. He asked me the purpose of my visit.

Dakṣa said :—

56. O creator, preceptor of the universe, be kind and tell me the purpose of your visit to me ?

57. O creator of worlds, is your visit prompted by your love for your son or for any special task that you have come to my hermitage ? I am delighted on seeing you.

58. O excellent sage, being asked thus by my son Dakṣa, I spoke with a smile thereby delighting Dakṣa, the lord of the subjects.

59. O Dakṣa, listen. I shall tell you why I have come here. The wholesome benefit of your progeny is what I desire and what you must also desire.

60. Your daughter has propitiated Śiva, the lord of the universe and has secured a boon. The opportune moment for the same has arrived now.

61. It is certainly for your daughter that I have been sent to you by Śiva. Listen attentively to your duty conducive to your benefit.

62. After granting the boon, Śiva returned. But, ever since, he has not had any mental peace due to separation from your daughter.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

63-64. Kāma could not conquer Śiva as he did not hit at any vulnerable point although he tried it by means of his flower-arrows. But He, without being hit by Kāma's arrows, has now abandoned meditation on Ātman and begun to think of Satī. He is as excited as any other ordinary man.

65. He asks His attendants "where is Satī ?", as He suffers from the pang of separation. When they say "No", He hears the words but soon forgets them and repeats the question.

66. O son, what has been desired by me before, by you, by Kāma and the sages—Marīci and others, has been achieved now.

67. Śiva was propitiated by your daughter. He now stays in the Himālayan mountains thinking about her and desirous of getting her in order to console her.

68. Just as Śiva has been worshipped by her by performing different rites with Sāttvic feelings, so also Satī is being worshipped by Him.

69. Hence, O Dakṣa, offer immediately your daughter to Śiva for whom she has been intended. Thereby you will get contentment and relief.

70. Through Nārada I shall bring Him here. Give her to Him for whom she has been intended.

71. On hearing these words of mine, my son Dakṣa was highly delighted. He said delightfully. "It is so. It is so."

72. O sage, I too delightfully went to the place where Śiva was eagerly waiting.

73. At my departure Dakṣa, along his wife and daughter, felt contented as if he had been filled with nectar.

CHAPTER EIGHTEEN

(*Marriage of Śiva and Satī*)

Nārada said:—

1. When you approached Śiva, what was it that transpired ? What were the events ? What did Śiva Himself do ?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

2. I approached lord Śiva who was staying in the Himālayan mountains in order to bring Him (to the house of Dakṣa). I was in a joyous mood.

3. On seeing me, the creator of the world, approaching, the bull-emblemed Śiva had doubts about the acquisition of Satī.

4. Due to His real affection or as a part of His divine sports in conformity with the conventions of the world or due to the devotion of Satī, Śiva immediately spoke to me like an ordinary man.

Śiva said :—

5. O eldest of devas, what did your son (Daṣka) do in the matter of Satī. Tell me lest my heart should be severed by the cupid.

6. This anxiety of separation, O eldest of devas, running between Satī and me attacks only me, leaving the other, the woman, who very well sustains her life.

7. O Brahmā, respect the name Satī. Let me do what shall be done. She is not different from me. She has to be attained by me. O Brahmā, act accordingly.

Brahmā said :—

8. O sage Nārada, on hearing the words of Śiva best speaking of His strict adherence to the conventions of the world I told Śiva, consoling Him.

9. O bull-emblemed God, hear what my son told me regarding Satī. Rest assured that what you wanted to achieve has been achieved.

10. Dakṣa has said "My daughter shall go to Him. She has been intended for Him. This has been my desire." Now that you also say, it is all the more necessary that it shall be carried out.

11. For this purpose Śiva had been propitiated by my daughter. Now He too seeks her. Hence She has to be offered to Him by me.

12. Let Him come to me in an auspicious conjunction of stars. Then, O Brahmā, I shall offer my daughter to Him in the form of Alms.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

13. O bull-emblemed God, Dakṣa has told me so. Go to his house in an auspicious hour and bring her here.

14. O sage, on hearing these words of mine, Rudra, who is favourably disposed to His devotees, spoke with a smile, strictly adhering to the conventions of the world.

Śiva said :—

15. I shall go to his house accompanied by you and Nārada. Hence, O creator of the universe, you remember Nārada.

16. Remember your mental as well as physical sons—Marīci and others. O Brahmā, with all my attendants and with them I shall go to Dakṣa's house.

Brahmā said :—

17. Thus commanded by Śiva following the conventions of the world, I remembered you, Nārada and the other sons—Marīci etc.

18. Immediately after I remembered them, all of my mental sons and you arrived in a happy mood.

19. Remembered by Śiva, Viṣṇu, the foremost of Śiva's devotees, came there along with the Goddess Lakṣmī seated on Garuḍa[269] and accompanied by his army.

20. In the bright half of the month of Caitra (March-April) on the thirteenth day when the star was Uttarā Phālgunī on a Sunday, lord Śiva started.

21. Going ahead, with all the devas, led by Brahmā and Viṣṇu and accompanied by the sages, Śiva shone brilliantly.

22. Great festivities were arranged by Devas and the attendants of Śiva who were in the happiest mood, on their way.

23. The hides of elephant and tiger, the serpents, the crescent moon and the matted hair, all became fitting ornaments and embellishments at Śiva's will.

269. Garuḍa, the chief of birds, is descended from Kaśyapa and Vinatā—one of the daughters of Dakṣa. He is the Vehicle of lord Viṣṇu. He is represented as having the head, wings, talons and beak of an eagle and the body and limbs of a man. His face is white, his wings red and his body golden. For details, see Legends in the Mahābhārata PP. 1-153.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

24. Then in a trice, Śiva reached Dakṣa's abode seated on his speedy bull and along with Viṣṇu and others.

25. With great humility and boundless joy, Dakṣa along with his people welcomed Him.

26. The Devas and their attendants were honoured by Dakṣa. The sages were seated in their due order.

27. Then Dakṣa took Śiva within the house along with the devas and the sages.

28. The delighted Dakṣa worshipped lord Śiva, after offering him an excellent seat.

29. He worshipped Viṣṇu, me, the brahmins, devas and the Gaṇas of Śiva, with great devotion and in a fitting manner.

30. After performing the suitable worship, Dakṣa in the presence of respectable sages announced the marriage agreement.

31. Then Dakṣa, my son, knelt before me, his father, with pleasure and said—"O lord, the marriage rites shall be performed by you."

32. Saying 'Amen' I got up with a delightful heart and performed the preliminary rites.

33. Then in an auspicious conjunction of stars with the planets in a propitious position, Dakṣa joyfully gave his daughter Satī to Śiva.

34. As a part of the rites of marriage the delighted Śiva grasped the hand of Satī of comely appearance.

35. We all, Viṣṇu, I, you and other sages, bowed to Śiva and delighted Him with laudatory hymns.

36. There were great festivities with songs and dances. The sages and the devas were in a gay mood.

37. After offering his daughter, Dakṣa, my son, was extremely satisfied, Satī and Śiva were in happy mood. Everything concluded auspiciously.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER NINETEEN

(*Description of Śiva's sports*)

Brahmā said:—

1. After giving his daughter in marriage, Dakṣa gave her different articles in the form of dowry. Many gifts were given to Śiva. Dakṣa gave monetary gifts to the brahmins with great delight.

2. Then Viṣṇu stood up. Approaching Śiva with palms joined in reverence and accompanied by Lakṣmī, the Garuda-vehicled God Viṣṇu spoke thus.

Viṣṇu said:—

3. O great lord, O ocean of mercy, lord of devas, O dear one, you are the father and Satī is the mother of the world.

4. You have taken incarnation out of sheer sport for the welfare of the good and suppression of the wicked—so says the eternal scripture.

5. You are fair-complexioned and Satī has the blue lustre of the glossy collyrium. I on the other hand am blue in hue and Lakṣmī is fair-complexioned. You two shine in juxtaposition with us two.

6. O Śiva, along with this Satī, protect the good people and the devas. Similarly always bestow auspicious goodness upon the people of this world.

7. O lord of living beings, this is my humble submission. you shall kill the man, whoever it may be, who sees or hears her with lust in his mind.

Brahmā said :—

On hearing these words of Viṣṇu, lord Śiva laughed. The omniscient lord told the slayer of Madhu, "Be it so."

9. O great sage, after this, Viṣṇu returned to his abode. He kept the incident quite secret but asked the people to continue the festivities.

10. I approached the Goddess (Satī) and performed in detail all the sacrificial rites as laid down in the Gṛhya-sūtras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

11. Then at my bidding in the capacity of the main priest, Śivā and Śiva duly and with great delight performed the circumambulation of the sacred fire.[270]

12. O excellent brahmin, then wonderfully great festivities were conducted with beatings of drums and playings on musical instruments accompanied by songs and dances pleasing everyone.

13. Then a surprisingly strange event occurred there. Dear one, listen to it. I shall tell you.

14. Śiva's power of illusion is inscrutable. The whole universe, the mobile or immobile, is deluded by it, Devas and Asuras.

15. Formerly I wished to delude Śiva by deceitful means. But now Śiva Himself has deluded me by means of His divine sports.

16. If a man wishes evil of others, he himself becomes the victim of the same. There is no doubt about it. Realising this, no man shall wish evil of anyone else.

17. O sage, while going round the fire, the feet of Satī protruded out of the cloth that covered them. I looked at them.

18. My mind being afflicted by love I stared at the limbs of Satī. O excellent brahmin, I was deluded by Śiva's Māyā.

19. The more I stared at the beautiful limbs of Satī eagerly the more I became thrilled like a love-afflicted man.

20. Staring thus at the chaste daughter of Dakṣa and being afflicted by the cupid, O sage, I craved to see her face.

21. Since she was bashful in the presence of Śiva I could not see her face. She did not show out her face on account of shyness.

22. Then I began to consider proper means whereby

270. The circumambulation of the fire by the bride and the bridegroom is one of the rites in the Vedic nuptial ceremony. The bride and the bridegroom go round the fire while the husband recites the following formula : "To thee they have in the beginning carried round Sūryā with the bridal procession. Mayest thou give back, Agni, to the husband the wife together with offsprings." The fire plays an important role in the performance of Vedic Saṁskāras. See H.S. P. 219.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

I could see the face. Afflicted much by the cupid, I pitched upon the production of airful smoke as the means thereof.

23-24. I put many wet twigs into the fire. Only very little ghee did I pour into the fire. Much smoke arose out of the fire from the wet twigs, so much so that darkness enveloped the whole altar ground (and the neighbourhood).

25. Then lord Śiva, the supreme God, indulged in many sports, covered his eyes (apparently) afflicted by smoke.

26. Then, O sage, afflicted by the cupid and delighted in the heart of hearts, I lifted her veil and stared into the face of Satī.

27. I looked at the face of Satī many a time. I was helpless in curbing the onset of a sensuous organism.

28. Four drops of my semen virile got displaced and fell on the ground like drops of dew as a result of staring into her face.

29. O sage, then I was stunned into silence. I was surprised. I became suspicious. I covered up the semen drops lest anyone should see them.

30. But the lord Śiva saw it by His divine vision. The trickling down of the semen excited His fury and He said—

Śiva said :—

31. "O sinful wretch, what a despicable mess you have perpetrated? At the time of her marriage you have passionately gazed at the face of my beloved.

32. You think that this blunder has not been known by me at all. There is nothing that is unknown to me in the three worlds. O Brahman, how can it then remain hidden?

33. O foolish fellow, just as the oil is latent in the gingelly seed so also I am present within everything in the three worlds whether mobile or immobile."

Brahmā said :—

34. Saying thus, and remembering the words of Viṣṇu, Śiva who dearly loved Viṣṇu lifted His trident and wished to kill me.

35. O excellent brahmin, when the trident was l

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

up by Him to kill me, Marīci[271] and others raised a hue and cry.

36. Then all the devas and the sages, extremely terrified, began to eulogise Him who was blazing there.

Devas said :—

37. O lord, O great lord, favourably disposed to those who seek refuge, O Śiva, save me. O lord Śiva, be pleased.

38. O great lord, you are the father of the universe. Satī is the mother of the universe. O lord of Devas, Viṣṇu Brahmā and others are all your slaves.

39. Mysterious is your form, O lord, and mysterious are your divine sports. Your Māyā is enigmatic and complex. Everything and everyone except your devotee is deluded by it, O Lord.

Brahmā said :—

40. Thus in many ways, the timid and frightened devas and the sages eulogised the lord of devas who was furious.

41. Suspecting some terrible disaster, Dakṣa raised his hand and rushed at Śiva, preventing Him with shouts of "O don't do this, O don't do this".

42. Seeing Dakṣa in front of Him in a state of excited suspicion, and remembering the request of Viṣṇu, lord Śiva spoke these displeasing words:—

Lord Śiva said :—

43. O patriarch Dakṣa what has just been requested by Viṣṇu my great devotee and agreed to by me shall be done here.

44. "O lord, whoever stares at Satī lustfully shall be killed by you." I shall make these words of Viṣṇu true by killing Brahmā.

45. Why did Brahmā stare at Satī lustfully ? Moreover he has committed a sin by discharging his semen. Hence I shall kill him.

271. For the mind-born and physical sons of the creator, See No No. 242 P. 305.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said : —

46. When the lord of Devas spoke thus furiously, all the people including Devas, sages and human beings trembled.

47. There was a piteous cry of distress. Everywhere tense suspense prevailed. Then I who wanted to delude Him was myself deluded.

48. Then the intelligent Viṣṇu, the great favourite of Śiva and very clever in managing all affairs bowed down and lauded Rudra who spoke as before.

49. Standing in front of Him and singing various songs of praise to Śiva who is favourably disposed towards His devotees He prevented Him and said thus :

Viṣṇu said :—

50. O lord Śiva, do not kill Brahmā, the creator and lord of the worlds. He has sought refuge in you and you are reputed to be favourably disposed to those who seek refuge in you.

51. O lord, I am a great favourite of yours and am called the chief of Devotees. Keeping my submission in mind be merciful towards me.

52. O lord, please hear another statement of mine of very great significance. You must consider it, O lord Śiva, being merciful to me.

53. O Śiva, this four-faced deity has manifested himself to create the subjects. If he were killed, there will be none to create the subjects.

54. O lord, we three are carrying out the functions of creation, sustenance and dissolution repeatedly as you bid us in the form of Śiva.

55. O Śiva, if he is killed who will carry out your directives ? Hence O lord, the annihilator, you shall not kill this creator.

56. O lord, it was by him that Satī the daughter of Dakṣa was fixed up as your wife by good means.

Brahmā said :—

57. On hearing this entreaty of Viṣṇu, Śiva of [illegible]dy resolve proclaimed in reply making everyone hear.

deepzendzik@gmail.com

Lord Śiva said :—

58. O Viṣṇu, Lord of devas and as dear to me as my vital airs, do not prevent me from killing him. He is a rogue.

59. I shall fulfil your first entreaty already accepted by me. I shall kill this wicked four-faced one who has committed a great sin.

60. I shall myself create all living beings—mobile and immobile. Or by my splendid power I shall create another creator.

61. Killing this Brahmā and keeping up my plighted word, I shall create another creator. Excuse me. Do not prevent me.

Brahmā said :—

62. On hearing these words of Śiva, Viṣṇu spoke again smiling to himself and saying "O don't do this."

Viṣṇu said :—

63. Fulfilling the promise is but proper in you, the great Being. But consider, O lord, the desire to kill cannot be directed to one's own Self.

64. We three, O Śiva, are your own selves. We are not different. We are of the same form. Think over the exact state.

Brahmā said :—

65. Then on hearing the words of Viṣṇu a great favourite, Śiva spoke again announcing His own special pursuit.

Śiva said :—

66. O Viṣṇu, lord of all devotees, how can this Brahmā be my own self ? He is observed as different, standing before me.

Brahmā said :—

67. Thus commanded by Śiva in the presence of all. Viṣṇu spoke thus propitiating the great lord.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Viṣṇu said :—

68. O Sadāśiva, Brahmā is not different from you, nor are you different from him. I am not different from you, O great lord, nor are you different from me.

69. O omniscient, great lord, Śadāśiva, you know all. But you wish to make it all heard through my oral explanation.

70. O Śiva I say at your bidding. May all the devas, the sages and others hear after retaining the principles of Śaiva cult in their mind.

71. O lord, of thee, the manifest and unmanifest, divisible and indivisible, possessed of form or of formless brilliance, we three are the parts.

72. Who are you ? Who am I ? Who is Brahmā ? Your own three parts—you being the supreme soul. They are different only as the cause of creation, sustenance and dissolution.

73. You shall think of yourself through your own self. O divine one, taking up a physical body by your own sports, you are the sole Brahman, while we three in attributive forms are your very parts.[272]

74. O Śiva, just as the selfsame body has the parts of head, neck, etc. so also we are the three parts of Śiva.

75. O Śiva, you are the supreme brilliance, the firmament, having your own abode. You are the primordial Being, the immovable, the unmanifest, of endless forms, the eternal and devoid of attributes—length etc. From this form alone everything has emanated.

Brahmā said :—

76. O excellent sage, on hearing these words the great lord Śiva was delighted. He did not slay me.

272. Śiva or Sadāśiva who is conceived as a state of silent Being is also a dynamic Becoming. Brahmā, Viṣṇu and Rudra are the three personal manifestations of that attributeless supreme deity.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTY

(*Satī's marriage festival*)

Nārada said :—

1-2. O lord Brahmā, the fortunate one, foremost of Śiva's devotees, you have narrated the wonderfully auspicious story of Śiva. O dear one, what happened after that? Please continue to narrate the story of the moon-crested Śiva and Satī, the wonderful story that quells all sins.

Brahmā said :—

3. When Śiva who is sympathetic towards His devotees, desisted from killing me, all became fearless, happy and pleased.

4. All of them bowed with stooping shoulders, and palms joined in reverence. They lauded Śiva with devotion. They shouted cries of victory with pleasure.

5. At the same time, delighted and fearless, O sage, I eulogised Śiva with devotion by means of auspicious prayers.

6. O sage, the lord Śiva who was delighted in His mind and who is an adept in many a divine sport spoke to me within the hearing of all.

Rudra said :—

7. "Dear Brahmā, I am glad. You can be free from fear. You touch your head with your hand. Unhesitatingly carry out my behest."

Brahmā said :—

8. On hearing these words of Lord Śiva adept in divine sports I touched my head and in the same manner bowed to Śiva.

9. When I thus touched my head I assumed the shape of his vehicle, the bull.

10. Then I was too much ashamed. I stood with my head bent down. Indra and other devas standing around saw me in that plight.

11. Ashamed that I was, I repeatedly bowed to Him and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

after offering prayers spoke to Him again : "I may be excused. I may be excused."

12. "O lord, tell me the mode of atonement for my sin. Even killing is justifiable. May my sin be removed thereby."

13. Thus addressed by me, Śiva, the lord of all, who is favourable, delightedly told me as I stood bowing to Him.

Śiva said :—

14. In this very form (of a bull) whereon I sit, you shall perform penance with pleasure in your heart and desire for propitiating me.

15. You will acquire the glory of being called "The head of Rudra" in the world. You will be the accomplisher of rites for brahmins of great repute.

16. Discharge of semen is the act of human beings and as you have done the same, you will be born as a man and be roaming over the earth.

17-18. When you wander over the earth in this form, people will be asking, "What is there on the head of Brahmā ?" and you shall reply "Śiva". Any body who has committed the sin of outraging the modesty of another man's wife will be free from that sin if he eagerly hears your story.

19. Whenever people thus repeat your wicked action your sin will gradually subside and you will become pure.

20. O Brahmā, this is the atonement I lay down for you, being laughed at by the people and ridiculed by them.

21. The semen drops that fell in the middle of the altar-ground from you when you were excited by lust and seen by me will not be retained by any one.

22. Four drops of your semen fell on the ground. Hence so many terrible clouds causing dissolution shall rise up in the sky.

23. In the meantime, (when Śiva said so) in front of the devas and the sages, so many clouds emanated from the semen drops.

24. O dear one, four types of great clouds that caused destruction are the Samvartaka, the Āvarta, the Puṣkara and the Droṇa.[273]

273. Saṁvartaka, Āvarta Puṣkara and Droṇa are the four of clouds that emerge at the advent of dissolution of the universe.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

25. O excellent sage, those clouds rumbling and roaring with hideous sounds dropping showers at the slightest wish of Śiva burst asunder in the sky.

26. When the sky was covered by those roaring clouds, Śiva and the Goddess Śivā were quite calm.

27. O sage, thereafter becoming fearless, I concluded the remaining rites of the marriage at the bidding of Śiva.

28. O excellent sage, a shower of flowers dropped by the devas with great pleasure fell on the heads of Śivā and Śiva and also on all their sides.

29-30. O Nārada, great festivities were conducted by the wives of the devas. Musical instruments were played, songs were sung, Vedic hymns were recited devoutly by groups of brahmins. The celestial damsels Rambhā and others danced zealously.

31. Then the delightful lord, the lord of sacrificial rites, following the conventions of the world, spoke to me as I was standing with palms joined in reverence.

Śiva said :—

32. O Brahmā, all the rites of marriage have been performed extremely well. I am pleased. You officiated as the priest. What shall I give you as the nuptial fee ?

33. O eldest of devas, you can demand it even if it be hard to get. Tell me quickly, O fortunate one. For there is nothing which cannot be granted by me.

Brahmā said :

34. O sage, on hearing these words of Śiva I humbly bowed to Him repeatedly with palms joined in reverence and said :—

35. "O lord of Devas, if you are pleased, if I deserve your blessings, O lord, please do as I request you with pleasure.

36. O lord Śiva, for the purification of men from sins you will please stay for ever in this altar in this self-same form.

37. O moon-crested God, I shall make my hermitage in its vicinity and perform penance to destroy my sin.

38-39. If anyone visits this holy site on the thirteenth

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

day in the bright half of Caitra (March-April) when the star is Uttarāphālgunī and the day is Sunday, may all his sins be quelled O Śiva; may his merits increase and may his ailments disappear.

40. If a woman who is barren, one-eyed, ugly or unfortunate, visits this place she shall be freed from all these defects."

41. On hearing these words of mine, Śiva was pleased and He said "Let it be so". This made me very happy.

Śiva said :—

42. O, for the benefits of the people, I shall stay in this altar, with my wife Satī, in accordance with your words of request.

Brahmā said :—

43. After saying this, the lord Śiva in the company of his wife stayed in the middle of the altar creating a partial image of Himself.

44. Taking leave of Dakṣa, Śiva, the great lord, desired to depart along with his wife Satī. He was so fond of His own men.

45. In the meantime, the intelligent Dakṣa bowed humbly with palms joined in reverence and eulogised Śiva with devotion.

46. Viṣṇu, the gods and the Gaṇas bowed to and lauded Him shouting cries of victory with pleasure.

47. With the joyous consent of Dakṣa, Śiva seated Satī on the bull and then sitting Himself on it went to the Himālayan ridges.

48. Seated on the bull along with Śiva, the sweet smiling Satī of fine teeth shone like a black cloud near the moon.

49. Viṣṇu and other devas, Marīci and other sages, Dakṣa and the other people were all in a state of pleasant steady senselessness.

50. Some played on musical instruments, others sang sweetly the lustrous glory of Śiva. They all followed Śiva joyously.

51. Half the way Śiva took leave of Dakṣa with pleasur

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Along with his followers Dakṣa returned to his abode thrilled by Śiva's love.

52. Viṣṇu and other Devas, though permitted to go, followed Śiva with devotion and great joy.

53. With these, his wife and his attendants Śiva reached his abode in the beauteous surroundings of the Himālayas with very great delight.

54. After reaching his abode Śiva honoured the devas and the great sages and then bade farewell to them with respect.

55. Taking leave of Śiva eulogising and bowing to Him, Viṣṇu, as also the Gods and sages with joyful beaming faces returned to their respective abodes.

56. Śiva with boundless pleasure in the company of his wife—the daughter of Dakṣa, sported in the Himālayan region following the conventions of the world.

57. Then O sage, Śiva, the primordial creation, entered His residence in Kailāsa the best of mountains along with Satī and his attendants.

58. Thus I have narrated to you all how the marriage of the bull-vehicled lord took place formerly in the Manvantara of Svāyambhuva Manu.[274]

59-60. If any one hears this narrative with concentrated attention after worshipping Śiva at marriages, sacrifices or other auspicious undertakings, all the rites—of marriage or other auspicious undertaking—will always conclude without obstacles.

61. The bride will be blessed with happiness, good fortune, good conduct, and good qualities. She will be chaste and produce sons on hearing this auspicious narration.

274. The time-durations become manifest as Manvantara, Yuga, Saṁvatsara and other relatively bigger and smaller units in the rotating wheel of time. The Purāṇas mention fourteen Manvantaras in order : (1) स्वायम्भुव (2) स्वारोचिष (3) औत्तमि (4) तामस (5) रैवत (6) चाक्षुष (7) वैवस्वत (8) सावर्णि (9) दक्षसावर्णि (10) ब्रह्म-सावर्णि (11) धर्मसावर्णि (12) रुद्रसावर्णि (13) रौच्य-दैव सावर्णि (14) इन्द्रसावर्णि।

The fourteen Manvantaras derive their names from fourteen successive mythical progenitors and sovereigns of the earth. Svāyambhuva Manvantara is the first and is known after Svāyambhuva Manu who produced the ten Prajāpatis or Maharṣis and is so called because he sprang from Svayambhu, the Self-existent Brahman.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYONE

(*The Dalliance of Satī and Śiva*)

Nārada said :—

1. O dear, your words are perfect inasmuch as you are omniscient, sinless one. The wonderfully auspicious story of Śivā and Śiva has been heard by us.

2. We have heard the detailed account of their marriage that destroys delusions, makes one endowed with true knowledge and which is excellently auspicious.

3. I wish to know more of the auspicious story of Śivā and Śiva. Hence having unequalled consideration for me, O intelligent one, please narrate the same.

Brahmā said :—

4. Your enquiries for the history of the merciful lord are pursued well, since you have prompted me to narrate the divine sports of Śiva.

5. Know from me what Śiva did with pleasure on reaching His abode after His marriage with goddess Satī, Dakṣa's daughter and the mother of the three worlds.

6. O celestial sage, after reaching His gay abode along with His Gaṇas, Śiva descended from His Bull with great pleasure.

7. O celestial sage, entering His apartment in a befitting manner, along with Satī, Śiva assuming worldly conventions rejoiced very much.

8. Then after approaching Satī, Śiva sent out His attendants—Nandin and others, from the cave in the mountain.

9. Following the manner of the people of the world, the merciful lord spoke these affable and courteous words to Nandin and others.

Lord Śiva said :—

10. O my attendants, with minds respectfully concentrated in thinking upon me, you shall come to me only when I remember you.

11. When Śiva said like this, Nandin and others wh

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

constituted the powerful set of attendants of quick speed left for different places.

12. When they went away and He was left alone with Satī, Śiva rejoiced much and sported with her.

13. Sometimes He gathered some sylvan flowers and wreathed a fine garland out of them which he put round her neck in the place of the necklace.

14. While Satī was admiring at the reflection of her face in the mirror, Śiva came behind and peeped into the reflection of His own face.

15. Sometimes He would be sporting with her ear-rings, tying and untying and scrubbing them Himself.

16. Sometimes by the application of red dye Śiva made her naturally red feet completely red.

17. Many things which could be said aloud even in the presence of many, Śiva whispered into her ears in order to see her face.

18. He would not go far from her, (if at all he went) he would return suddenly and close her eyes from behind and while she was thinking about something else he would ask her his name.

19. Sometimes Śiva would become invisible through His Māyā and suddenly embrace her when she would become terrified and agitated.

20. Sometimes with musk He would make marks like bees on her breasts that resembled the buds of a golden lotus.

21. Sometimes he would take the necklace off her breasts and press them with his hands.

22. Sometimes he would remove the bracelets, bangles, rings from their places and fix them again one by one.

23. Even as she was looking on, sometimes he would come to her lofty breasts saying with laughter, this dark spot "Kālikā" on your breasts is your companion of the same colour as it contains the same letters as are found in your name "Kālikā".[275]

24. Sometimes when he was too much excited with love he would exchange pleasantries with his beloved.

275. The text of the second half of the verse is corrupt, h the translation of that portion is conjectural.

Sold to: G
eolpzenruzik@gmail.com

25. Sometimes he would gather lotuses and other beautiful flowers and decorate her with them as though with ornaments.

26. In the company of his beloved Śivā, Śiva who is favourably disposed to His devotees, sported about among the mountain hedges.

27. Without her, he did not move anywhere, he did not stay anywhere, he did not carry on any activity without her company. Śiva was not happy without her even for a moment.

28. After dallying among the hedges and grottos in the Kailāsa mountain for a long time he went to the Himālayan ridges where he remembered Kāma out of his own accord.

29. When Kāma reached the vicinity of Śiva, Spring spread all his splendour in accord with the inclination of the lord.

30. The trees and creepers blossomed and bloomed. Waters were covered with full blown lotuses. Bees hovered round the lotuses.

31. When that excellent season set in, the gentle Malaya breeze fragrant and delightful due to sweet smelling flowers blew all round.

32. The Palāśa flowers resembling the hue of the twilight and shaped like the crescent moon shone like the flowery arrows of Kāma at the feet of trees.

33. The lotus flowers shone in the lakes. The goddess wind endeavoured to fascinate people with her sweet face.

34. With their flowers golden in hue, the Nāgakesara trees shone beautifully like the banners of Kāma.

35. Rendering the breeze fragrant with its smell the clove creeper fascinated the minds of passionate people with its sweetness.

36. The mango trees and the Śāli plants shining like mild fire shone like the open couches for the flowery arrows of Kāma.

37. With full-blown lotuses, the pure waters of the lakes shone like the minds of sages wherein the supreme splendour—Ātman is clearly reflected.

38. The dew-drops as they came in contact with t

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

rays of the sun turned in vapours like the hearts of the people turning pure in association with the good.[276]

39. The nights became bright with the moon devoid of mist. Lovely women shone beautifully in the company of their lovers.

40. In this atmosphere, on that excellent mountain, Lord Śiva sported about for a long time among the groves, hedges and streams in the company of Satī.

41. O sage, then Satī so exercised her splendid influence on Śiva that he did not have mental peace without her even for a moment.

42. The goddess satisfied his mind in fulness in the matter of intercourse. She seemed to enter his body. He made her drink that juice.

43. With garlands of flowers wreathed by himself he decorated her person and felt new pleasures.

44. With diverse conversations, glances, joking remarks and exchanges of pleasantries he instructed Śiva in the knowledge of Self.

45. Drinking the nectar from her moon-face, Śiva stabilised his body. Sometimes he experienced exhilarating and particularly pleasing state.

46. Just as a huge elephant that is bound with ropes cannot have any other activity. He was also bound by the sweet fragrance of her lotus-like face, her beauty and her jocular pleasantries.

47. Thus in the ridges and caverns of the Himālayan mountains, the lord sported about in the company of Satī every day. According to the calculation of the devas twenty five years elapsed, O celestial sage, during which he dallied thus.

276. The text of the second half of the verse is corrupt; hence the translation of that portion is conjectural.

Click to G
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTY TWO

(*The dalliance of Śivā and Śiva on the Himālayas*)

Brahmā said:—

1. Once at the advent of clouds, Dakṣa's daughter said to Śiva who was halting on the ridge of Kailāsa mountain.

Satī said:—

2. O lord of devas, O Śiva my dear husband, please hear my words and do accordingly, O bestower of honour.

3. The most unbearable season of the advent of clouds has arrived with clusters of clouds of diverse hues, and their music reverberating in the sky and the various quarters.

4. The speedy gusts of wind scattering sprays of water mingled with nectarine drops from the Kadamba flowers captivate the heart as they blow.

5. Whose mind will not be agitated by the loud and forceful rumblings of the clouds that release a heavy downpour and have the beams of lightning for their ensign ?

6. Covered by the clouds neither the sun nor the moon is visible. Even the day appears like the night and it distresses those who are separated from their lovers.

7. O Śiva, tossed about by the gusts of wind the clouds do not remain steady in any place, they rumble and appear as if they would fall on the heads of the people.

8. Huge trees struck down by the wind appear to dance in the sky, terrifying the cowards and delighting the lover, O Śiva.

9. Flocks of cranes above the clouds glossy and blue like the collyrium shine like foams on the surface of Yamunā.

10. During the close of the nights the circle of lightning appears like the blazing submarine[277] fire in the ocean.

11. O odd-eyed Śiva, here even in the courtyards of the

277. Baḍavāmukha variously called Baḍavānala, Aurva etc. is a submarine fire, represented as a flame with a horse's head. According to Paurāṇic Mythology it devours all things including the Gods, Asuras, and Rākṣasas at the dissolution of the Universe.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

temples, plants grow; need I mention the growth of plants elsewhere?

12. With the clusters of clouds dark, silvery and red in colour clinging to the Mandara mountain (peak), Himālaya appears as the ocean of milk with the birds of diverse colours.

13. Unrivalled splendour has resorted to the Kiṁśuka flowers devoid of odour, as Lakṣmī (the Goddess of fortune) abandons good people and resorts to the crooked, whether of high or low birth.

14. The peacocks are delighted at the sound of the cloud over the Mandara mountain. Their gleeful cackles and out-stretched tails indicate the incessant pleasure of their heart.

15. The sweet and delightful sounds of the Cātaka birds that are fond of clouds fall upon the way-farers like the arrows of rain-showers causing incessant pain.

16. See the wickedness perpetrated by the clouds on my body. They are pelting it with hailstones. But they cover and protect the peacocks and Cātakas who are their followers.

17. On seeing the distress of peacocks and deer from even their friend (sun), the swans go even to the distant Mānasa lake on the top of the mountain.

18. In this troublesome time, even crows and Cakora birds build their nests. But you don't. Without a home how will you be happy?

19. O Pināka-bearer Śiva, let not the great fear originating from clouds befall us. Hence endeavour for a residence. Do not delay. Heed my words.

20. O bull-emblemed God, either in Kailāsa or in the Himālayas or in Mahākāśī on the earth you make a befitting habitation.

Brahmā said :—

21. Thus advised by Satī frequently Śiva laughed provoking a smile from the moon on his head by way of its beams.

22. Then the high-souled lord Śiva who knew all the

278. Pināka-dhṛk. It is the name of Śiva derived from wielding a staff, bow or trident.

eclipzemuzik@gmail.com

principles spoke to Satī with a smile breaking his lips asunder and consoling her.

Śiva said :—

23. "O my beloved, beautiful woman, clouds will not reach the place where I have to make an abode for you.

24. O comely lass ! even in the rainy seasons the clouds move about in the side ridges alone of the Himālayas.

25. O gentle lady, the clouds usually come only upto the foot of Kailāsa. They never go above it.

26. The clouds never go above the mountain Sumeru. The clouds Puṣkara, Āvartaka etc. reach the foot of Jambu (and return).

27. Of these mountains I have mentioned you can choose one for residence as you desire. Please tell me quickly where you wish to reside.

28. On the Himālayan mountains, songs exciting your curiosity and enthusiastic gaiety shall be sung by clusters and swarms of bees with sweet humming sounds as they play about as they please.

29. On that mountain at the time when you wish to sport about, the Siddha women will gaily offer you a seat on the jewel-studded platform and gladly present you with fruits and other gifts.

30. The daughters of the king of serpents, the mountain damsels, the Nāga ladies and the Turaṅga-Mukhīs will assist you in their excited flutter in congratulating you.

31. Seeing your face of unequalled splendour and beauty and your body of uncommon lustre, the celestial ladies there, despising their own beauty and lacking in interest in their own qualities will begin to stare at you with winkless eyes.

32. Menakā,[279] the wife of the king of mountains famous in the three worlds for her beauty and good qualities will delight you very much through words of entreaties.

33. The honourable ladies of Himālaya's harem will

279. Menakā or Menā. She is the wife of Himavat and mother of Pārvatī and Gaṅgā and of a son named Maināka.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

cause immense pleasure to your gracious Self. They will impart you useful instruction, though you need none, with pleasure every day.

34-35. O beloved, do you wish to go to the Himālayas, the king of mountains wherein there is spring for ever, which abounds in hedges and groves where the cuckoos coo in diverse pleasing ways and which contains many lakes filled with cool water and hundreds of lotuses.

36. It is of full grassy plains and trees that yield everything one desires and hence on a par with Kalpa[280] trees. You can see plenty of flowers, horses, elephants and cows there.

37. There in the Himālayas even the beasts of prey are calm. It is the abode of many sages and ascetics. It is an abode of devas and many deer move about in it.

38. It shines with ramparts of crystals, gold and silver. It is lustrous with the lakes—Mānasa and others.

39. It abounds in buds and full-blown lotuses with golden stalks studded with gems. Crocodiles, sharks and tortoises abound in the lakes.

40-41. O Goddess of devas, there are many beautiful blue lotuses emitting sweet fragrance. On the banks there are many grass lands, small and big trees and the saffron flowers increasing the fragrance of the waters with which the lakes are full.

42. The Apricot tree seems to dance with their oscillating branches. They seem to be fanning the self-born god of love. There are Sārasa birds and the intoxicated Cakravāka birds heightening its beauty.

43-45. The different parts of the mountain Meru seem to be echoing the pleasing sweet sounds of bees etc. which cause the incitement of love of the guardians of the quarters viz. Indra, Kubera, Yama, Varuṇa, Agni, Nirṛti, Marut (Wind)[281] and the Supreme lord (Īśa). Heaven, the

280. Kalpa-Vṛkṣa. One of the five trees of Indra's paradise fabled to fulfil all desires, the other four being मन्दार, पारिजातक, सन्तान and हरिचन्दन ।

281. Reference is to Indra, Kubera, Yama, Varuṇa, Agni, Nirṛti, Vāyu and Īśāna who are the lords of eight quarters.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

abode of the Devas is stationed on the summits of the Meru wherein the cities of the guardians of the quarters are also situated. They are brilliant. Beautiful celestial damsels, Rambhā, Śacī, Menakā[281] and others heighten their glory.

46. Do you wish to sport about on this great mountain which is very beautiful and which appears to contain the essence of all mountains ?

47. There, the Queen Śacī attended by her chaperons and celestial damsels will assist you always.

48. Or do you wish to have an abode in my own Kailāsa, the great mountain affording shelter to the good and enhanced in beauty by the luminous city of Kubera ?[282]

49-51. O beautiful lady, tell me quickly where do you wish to stay among these places, whether in Kailāśa which is pure and holy by virtue of the river Gaṅgā lustrous like the full moon or in the beautiful mountain Meru wherein the maidens of the sages recite and chant hymns in the caves and ridges or in places full of various deer and hundreds of lotus lakes. I shall make arrangements for your residence.

Brahmā said :—

52. When Śiva said thus, Satī slowly told lord Śiva revealing her desire.

Satī said :—

53. I wish to stay only on the Himālayas along with you. You please make arrangements for a residence on that mountain at once.

Brahmā said :—

54. On hearing her words, Śiva was fascinated and he went to the summit of the Himālayas along with her.

55. He reached the beautiful summit where the

282. Rambhā, Śacī, Menakā etc. are the heavenly nymphs famous for their personal charms. They are skilful in winning over the minds even of the ascetics practising hard austerities.

283. Reference is to 'Alakā' also called Vasudharā, Vasusthalī and Prabhā which is the capital of Kubera and the abode of Gandharvas, Guhyakas, Yakṣas etc. See Note 226 P. 265.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Siddha[284] ladies resided, which could not be reached by birds and which shone with lakes and forests.

56. The top was of variegated colours as of various gems, embellished by lotuses of diverse forms, shapes and lustre. Śiva in the company of Satī reached that top which shone like the rising sun.

57-64. On the top of the mountain near the city of Himālaya, Śiva sported about for a long time in the company of Satī. It was a very beautiful place which abounded in crystalline clouds. It shone with grassy plains and plenty of trees. There were various flowers in abundance. It had many lakes. The boughs of the full-blown and blossomed trees were surrounded by humming bees. Lotuses and blue lilies were in full bloom. Different kinds of birds flew there, such as—Cakravāka Kādamba, swans, geese, the intoxicated Sārasas, cranes, the peacocks etc. The sweet note of the male cuckoo reverberated there. Many kinds of semidivine beings the Aśvamukhas[285], the Siddhas, the Apsaras, the Guhyakas, etc. roamed there. Their women-folk, the Vidyādharīs, the Kinnarīs and the mountain lasses played about here and there. The celestial damsels played on their lutes, tabours and drums and danced with enthusiasm. Thus the top of the mountain abounded in beautiful women, beautiful lakes, fragrant flowers and groves of full-blown flowers.

65. In that heaven-like spot Śiva sported about with Satī for ten thousand years according to divine calculation.

66-67. Śiva went from place to place. Sometimes He went to the top of Meru wherein Gods and Goddesses resided. He went to different continents, parks and forests on the earth. After visiting the different places He returned home and lived with Satī.

68-70. Śiva found place and pleasure only with Satī. He found no pleasure in sacrifices or the Vedas or penances. Day and night Satī stared into the face of Śiva and He,

284. The Siddhas are a class of semidivine beings of great purity and holiness, said to be thousands in number.

285. The horse-faced Kinnaras and the Guhyakas are a class of demi-Gods who are attendants of Kubera and reside in the Himālayan caverns guarding his wealth. See Notes 229 and 230 P. 268.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the great lord, stared into the face of Satī. Thus by their mutual association Kālī and Śiva nurtured the tree of love, sprinkling it with waters of emotion.

CHAPTER TWENTYTHREE

(*Description of the Power of Devotion*)

Brahmā said :—

1. After sporting about like this till satiety with Śiva, Satī became less attached.

2-3. One day after delighting the lord with her devotion and obeisance Satī, the daughter of Dakṣa, spoke thus to Śiva.

Satī said :—

4. O great lord, lord of lords and ocean of mercy, O great Yogin, the uplifter of the distressed, take pity on me.

5. You are a great Puruṣa, the lord, beyond Sattva, Rajas and Tamas. You are both Saguṇa and Nirguṇa.[286] You are a great lord, a cosmic witness, and free from aberration.

6. I am blessed since I became your beloved wife sporting with you. O lord, you became my husband because of your love for your devotees.

7. O lord, after sporting with you for many years I have become fully satiated and now my mind is turned away from it.

8. O lord of gods, I wish to know the great pleasing principle whereby O, Śiva, all living beings surmount worldly miseries in a trice.

9. O lord, please explain that activity which enables people, to obtain the supreme region and free themselves from worldly bondage.

286. Śiva is conceived as Saguṇa (possessed of attributes), a personal deity who responds to prayer, bestows grace or enters into history. He is conceived also as Nirguṇa when in the devotee's state of mental spiritual enlightenment (Jñāna) he is identical with his self.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

10. O sage, the primordial Goddess asked Śiva thus only for the sake of uplifting worldly creatures.

11. On hearing that, lord Śiva whose mind is engrossed in the practice of Yoga and who assumes physical bodies out of his own accord, spoke to Satī.

Śiva said:—

12. O Goddess Satī, listen, I shall explain the great principle whereby the remorseful creature becomes a liberated soul.

13. O great Goddess, know that the perfect knowledge is the great principle—the consciousness that "I am Brahman" in the perfect intellect where nothing else is remembered.

14. This consciousness is very rare in the three worlds. O beloved, I am Brahman, the greatest of the great and very few are those who know my real nature.

15. Devotion to me is considered as the bestower of worldly pleasures and salvation. It is achievable only by my grace. It is nine-fold.

16. There is no difference between devotion and perfect knowledge. A person who is engrossed in devotion enjoys perpetual happiness. Perfect knowledge never descends in a vicious person averse to devotion.

17. Attracted by devotion and as a result of its influence, O Goddess, I go even to the houses of the base-born and outcastes. There is no doubt about it.

18-20. Devotion is variously classified as attributive and attributeless, as conventional and natural, greater and lesser, perpetual and non-perpetual. There are six further subdivisions of the perpetual devotion. Scholars further classify it into enjoined and non-enjoined. Thus devotions are manifold which have been explained elsewhere.

21. O beloved, sages have explained that the different kinds of devotion have nine ancillary adjuncts. O daughter of Dakṣa, I shall narrate them to which you listen with love.

22-23. According to scholars O Goddess, the nine ancillary adjuncts are :—listening, eulogising, remembering,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

serving, surrendering, worshipping, saluting, friendliness and dedication. O Śiva, its further subdivisions too have been explained.

24-25. O Goddess, listen to the characteristics of these nine adjuncts separately. By listening is meant the imbibing of my stories that bestow worldly pleasures and salvation, with great devotion, in steady posture.

26. After conceiving in the mind the details of my manifestations and activities, loudly and cheerfully, proclaiming the same in order to eulogise me is what is called eulogising.

27. O Goddess, after realising me to be all-pervading a feeling of fearlessness is what is called remembering.

28. The service rendered to the godhead commencing at the early dawn, with mind, speech, hands and feet is what is called serving.

29. Surrendering oneself in the service of the godhead who is worthy of being served and serving with all the sense-organs feeling hearty sense of elation is what is called surrendering.

30. Offering sixteen types of service to me, the supreme soul, in accordance with one's capacity is called worshipping. The sixteen types of service are Pādya[287] etc.

31. Meditating in the mind, repeating the mantras and touching the ground with eight limbs[288] is called saluting.

32. The belief—"Whatever god bestows on me, good or bad, is for my welfare"—is the characteristic sign of friendliness.

33. Dedicating everything, the body and other possessions, for the propitiation of the godhead and retaining nothing for oneself is called dedication.

34. These nine adjuncts to the devotion to me, cause perfect knowledge, bestow wordly pleasures and salvation and are pleasing to me.

35. The further subdivisions in the adjuncts are

287. On the sixteen acts of worship See Note 49 P. 69.
288. On the Aṣṭāṅga praṇāma See Note No. 41 P. 54.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

numerous. Nurturing the Bilva tree etc. can be included therein. They shall be thought of by the devotee himself.

36. O beloved, thus my devotion with various adjuncts and ancillaries, is contributory to salvation since it is productive of perfect Knowledge and Detachment. It is the most excellent path.

37. A true devotion is as endearing to me as to you. It is productive of the fruits of all rites for ever. He who has it in his mind is a great favourite of mine.

38. There is no other path as easy and pleasing as devotion in the three worlds, O goddess of devas, in all the four Yugas generally and in the Kaliyuga particularly.

39. Knowledge (Jñāna) and Detachment (Vairāgya) have grown old and have lost their lustre in the Kali Age. They have become decayed and worn-out as the people who can grasp them are rare.

40. In the Kali age as in all the four Yugas there is immediate and visible benefit in devotion. I am subservient to a devotee in view of the power of devotion.

41. I always assist a man endowed with devotion and remove his obstacles. A person devoid of devotion is worthy of being punished. There is no doubt about it.

42. I am the protector of my devotees. For the protection of a devotee of mine I burnt the God of death, O goddess, in the fire emerging from my eyes.

43. For the sake of a devotee of mine I became very furious with the sun formerly. I over-powered him with my trident.

44. I was not a party to the evil actions of Rāvaṇa (though he was my devotee). For the sake of another devotee I discarded Rāvaṇa with all his followers.

45. O goddess, for the sake of a devotee, I angrily expelled Vyāsa when he had a vicious thought, from Kāśī after punishing him duly through Nandin.

46. Why shall I say more, O Goddess ? I am always subservient to a devotee, always under the control of a person who practises devotion. There is no doubt in this.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

47. On hearing this greatness of devotion, Satī, the daughter of Dakṣa, was delighted much and bowed to Śiva with pleasure.

48. O sage, again she asked with great devotion more about the subject as explained in the Śāstras which is pleasing and conducive to the uplift of all creatures.

49. She enquired about topics on virtue and righteous living, uplighting the creatures and the sacred lore on Yantras and Mantras[289] together with their greatness.

50. On hearing the enquiry of Satī Śiva was delighted and He narrated them with pleasure in their entirety for raising the worldly creatures.

51. The sacred lore bearing on the subject, the glory and greatness of the illustrious lord, Śiva explained Himself with Yantras, with their five adjuncts.

52. He told her legendary stories, the greatness of the votaries, the norms of peoples of different castes and stages in life and the duties of kings, O great sage.

53. The duties of sons, wives etc. and their greatness, the imperishable system of Varṇas and Āśramas[290], the medical lore, and the astral lore, all beneficent to worldly creatures were explained by him.

54. Out of compassion for her, the great lord explained the science of palmistry and similar other lores to her.

55-56. Thus Satī and Śiva who are intrinsically the Supreme Brahman, who are the bestowers of happiness on the three worlds. who are omniscient, who are bent upon rendering help to the people, who appear as the personification of good qualities sported about in Kailāsa, in the Himālayas and other places.

289. On the explanation of Yantra and Mantra, see Note No. 47 p. 66.

290. The laws relating to four castes—Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya and Śūdra and to four stages of life—the student, the householder, the anchorite and the religious mendicant are expounded in the code of Manu and are applicable to Indian Society alone.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYFOUR

(*Satī's test of Rāma's divinity*)

Nārada said :—

1-2. "O Brahmā, lord of subjects, of great mercy and lofty intellect, you have narrated the benevolent glory of Satī and Śiva. Now, please tell me more of their glory. What did the couple Śiva and Śivā do further, stationed on that (mountain) ?

Brahmā said:—

3. O sage, listen to the story of Satī and Śiva. Having resorted to worldly conventions they continued their sports every day.

4. Thereafter, according to a tradition, it is said that the great Goddess Satī was separated from her husband Śiva.

5. Śakti and Īśa are united for ever like a word and its meaning[291]. O sage, how can a real separation of the two occur ?

6. Or inasmuch as Satī and Śiva have sportive interest, whatever they do is proper. For, they follow the conventions of the world.

7. She was forsaken by her husband at the time of her father's sacrifice. In view of the disrespect shown to Śiva she cast-off her body there.

8. She was born again as Pārvatī, daughter of the Himālayas. She performed penance for several years and attained Śiva as her husband.

Sūta said :—

9. After hearing these words of Brahmā, Nārada asked the Creator about the glory of Śivā and Śiva.

Nārada said :—

10. O Brahmā, disciple of Viṣṇu, of great fortune, please explain in detail the story of Śivā and Śiva who followed the conventions of the world.

291. For the similarity of idea and expression compare Kālidāsa Raghuvaṁśa 1.1. For the repetition of the same see ŚP. RS II. 25. 6.

Sold to: eclipzemuzik@gmail.com

11. O dear, why did Śiva abandon His wife who was to Him dearer than his life ? It looks rather strange. Hence please explain.

12. Wherefore did your son Dakṣa disrespect Śiva at the time of sacrifice ? How did she abandon her body at the sacrifice of her father ?

13. What happened after that ? What did Śiva do ? Please explain everything to me. I am eager to listen to it.

Brahmā said :—

14. O dear Nārada, of great intellect, the most excellent of my sons, listen with pleasure, along with the sages, to the story of the moon-crested lord.

15. After bowing to lord Śiva who is the supreme Brahman and who is served by Viṣṇu and others, I begin to explain and narrate His story of wonderful significance.

16. Everything is a sport of Śiva. The lord indulges in many divine sports. He is independent and undecaying. Satī too is like that.

17-18. Otherwise, O sage, who can perform such wonderful deeds ? Lord Śiva alone is the Supreme soul and the Supreme Brahman whom we all worship—I, Viṣṇu, all the devas, sages, the noble-souled Siddhas like Sanaka[292] and others.

19. O dear one, Śiva is that lord whose glory is sung for ever by Śeṣa[293] with great pleasure but is never exhausted.

20. The erroneous perception of this visible world is due to His own sports. There none can be blamed. The all-pervasive lord is the inducer.

21. Once Śiva accompanied by Satī and seated on His Bull wandered over the Earth, in one of his sportive activities.

22. Wandering over the ocean-girt Earth He reached

292. Here the reference is to the mind-born sons of Brahmā-Sanaka, Sananda, Sanātana and Sanat who are called Siddhas or semi-divine beings of great purity and holiness.

293. Śeṣa, a thousand-headed serpent, is the emblem of eternity. He is the son of Kadru and the King of the Nāgas or snakes inhabiting Pātāla.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Daṇḍaka[294] forest where the lord of truthful stake and transaction pointed to Satī the beauty of the surrounding nature.

23. There Śiva saw Rāma who was searching for Sītā who was deceitfully abducted by Rāvaṇa. Lakṣmaṇa too was there.

24. Due to the pangs of separation Rāma was crying out "Alas Sītā." He was pitiably lamenting and glancing here and there.

25. Rāma was yearning for her redemption. He was musing over her whereabouts. Due to adverse position of planets like Mars etc. he had become forlorn and shamelessly grief-stricken.

26. He was a heroic king of the solar race, son of Daśaratha, elder brother of Bharata. He had become cheerless and devoid of lustre.

27. The great liberal-minded lord Śiva who is Pūrṇakāma (one whose ambitions are fully realised) delightfully bowed to Rāma who was wandering in the forest in the company of Lakṣmaṇa and was in need of a favour.

28. "Be victorious" said Śiva who is favourably disposed to His devotees. While He was going elsewhere in the forest He revealed Himself to Rāma.

29. Satī was surprised at this charmingly strange sport of Śiva. She was deluded by Śiva's Māyā and spoke to Him.

Satī said:—

30. O lord, the lord of all, the Supreme Brahman, all the devas, Viṣṇu, Brahmā and others serve Thee always.

31. Thou art worthy of being served and bowed to. Thou art worthy of being meditated upon always. Thou art known and realised only through the science of Metaphysics, after strenuous efforts. Thou art the great lord, the undecaying.

32. O lord, who are these two persons apparently grief-stricken from pangs of separation ? Though heroic

294. Daṇḍaka forest lay between the Narmadā and the Godāvarī. According to the Padmapurāṇa (V. 34, 5 14-50) it was named after the third son of King Ikṣvāku called Daṇḍa or Daṇḍaka. Vālmīki's Rāmāyaṇa describes it as "a wilderness over which separate hermitages scattered while wild beasts and Rākṣasas everywhere abound."

kapzcrack@gmail.com

archers they are greatly distressed. They seem to be roaming about in the forest.

33. How is it that Thou becomest highly delighted and behavest like a devotee on seeing the elder of the two who resembles a blue lotus (in complexion) ?

34. O lord Śiva, may this doubt of mine be kindly heard. O lord, the kneeling down of the master at the feet of a servant is not quite befitting.

Brahmā said :—

35. The great Goddess Satī the primordial Śakti, put this question to Śiva on being deluded by Śiva's illusion.

36. On hearing these words of Satī, lord Śiva laughed and said to Satī. He was shrewd in his divine sports.

Lord Śiva said :

37. "O Goddess Satī, listen with pleasure. I shall truly explain it. There is no deception. I bowed thus with respect due to the power of the boon (granted by me).

38. O Goddess, they are two brothers Rāma and Lakṣmaṇa. They are heroic, intelligent sons of Daśaratha, born of the solar dynasty.

39. The fair-complexioned one is the younger brother Lakṣmaṇa. He is the partial incarnation of Śeṣa. The elder one is the complete incarnation of Viṣṇu. He is called Rāma. He is incapable of being harassed.

40. The lord has incarnated on the Earth for our welfare and the protection of the good." Saying thus Śiva, the lord, who causes prosperity to his votaries stopped.

41. Even after hearing these words of Śiva, her mind was not convinced. Powerful indeed is Śiva's Māyā capable of deluding even the three worlds.

42. On realising that her mind was not convinced, Śiva, the eternal lord, who is shrewd in the divine sports which He indulges in, spoke these words:—

Śiva said :

43. O Goddess, if your mind is not convinced, listen to my words. You can test the divinity of Rāma yourself, using your own intelligence.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

44. O beloved Satī, he is standing there beneath the Vaṭa tree. You can test him and proceed until your delusion is quelled.

Brahmā said :—

45. Going there at Śiva's bidding, Satī the Goddess thought—"How shall I test Rāma the forest-roamer.

46. I shall assume the form of Sītā and shall go to him. If Rāma is Viṣṇu, he will know it and otherwise not.

47. Deciding like this she who was deluded by Śiva became Sītā and went there to test him.

48. On seeing Satī, in the guise of Sītā, Rāma the scion of Raghu's race repeated the name Śiva, realised the truth and laughed. He bowed to her and said.

Rāma said: —

49. "O Satī, Obeisance to you. Where has Śiva gone? Please tell me affably. How is it that you have come here alone without your husband ?

50. O goddess Satī, why have you cast off your own form and assumed this guise ? Take pity on me and tell me the reason thereof."

Brahmā said :—

51. On hearing these words of Rāma, Satī was stunned. Remembering Śiva's words and realising the truth of the same she felt ashamed.

52. Realising Rāma to be Viṣṇu she re-assumed her own original form. Remembering Śiva's feet in her heart Satī spoke delightedly :—

53. Wandering over the earth along with me in the company of his attendants, the great lord Śiva came here in the forest.

54. Here he saw you searching for Sītā in the company of Lakṣmaṇa. You were highly distressed on account of separation from Sītā.

55. At the root of the Vaṭa he came and bowed to you glorifying your greatness with pleasure.

56. He was not so happy on seeing the four-armed Viṣṇu as on seeing this simple pure form of yours.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

57. O Rāma, on hearing those words of Śiva, my mind became suspicious and at his bidding I desired to test your divinity.

58. O Rāma, I have realised your Viṣṇuism. I have seen your over-all lordship. I am now free from doubts. But, still, O intelligent one, please listen to this.

59. How is it that you became worthy of being saluted by him? Please tell me the truth. Make me free from doubt. Thus you shall be happy.

Brahmā said:—

60. On hearing her words Rāma became happy, his eyes shining with brilliance. He thought upon his lord Śiva. Emotions of love swelled in his heart.

61. O sage, without the specific permission of Śatī he did not go near Śiva. Describing his greatness Rāma spoke to Satī again.

CHAPTER TWENTYFIVE

(*Separation of Satī and Śiva*)

Rāma said:—

1-2. O Goddess, formerly once, Śiva, the creator supreme, called Viśvakarman[295] to His highest region. He made him erect a large hall of great beauty in His cowshed, and an exquisite throne there.

3. Śiva, caused Viśvakarman to make an excellent, divine, wonderful umbrella for warding off obstacles.

4-5. He invited Indra and other gods, the Siddhas, Gandharvas, Nāgas, Upadeśas and Āgamas[296], Brahmā with his sons, the sages and the celestial goddesses and nymphs who came there with various articles.

295. In the Purāṇas Viśvakarman is invested with the powers and offices of the Vedic Tvaṣṭṛ. He is the great architect, executor of handicrafts, the builder of great cities. He is the son of Prabhāsa, the eighth Vasu, by his wife Yogasiddhā.

296. The Upadeśas (instructions) and the Āgamas (scriptures) are personified. They refer to the persons who impart instructions and are well versed in the scriptures.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6. Sixteen virgins each of devas, sages, Siddhas and serpents were brought for the auspicious ceremony.

7. O sages, different musical instruments like lutes, tabours etc. were played and songs sung. Thus there was great pomp and ceremony.

8. Articles necessary for a coronation including herbs were brought. Five pots were filled with the sacred waters from all flowing holy rivers.

9. All other divine arrangements were made by His attendants. Śiva caused them to recite Vedic mantras loudly.

10. With a delightful mind He called Viṣṇu from Vaikuṇṭha. O Goddess, Śiva rejoiced at the perfect devotion of Viṣṇu.

11. In an auspicious hour, the great lord made Viṣṇu sit on the exquisite throne and delightedly decorated him in every way.

12. A beautiful coronet was fixed on Viṣṇu and the auspicious holy thread was tied to his waist. He was then coronated by lord Śiva in the Cosmic Hall.

13. What was His own and even non-transferable, Śiva the independent and favourably disposed to His devotees, conferred on Viṣṇu and eulogised him.

14. The lord who is favourably disposed to His devotees, revealing Himself independent but subservient to the boons granted by Him, spoke these words to Brahmā the creator of all worlds.

Lord Śiva said:—

15-16. Lord, may you all hear. From now onwards, at my bidding, this Viṣṇu has become worthy of my respect and that of all devas. Dear one, you too bow to him. May all the Vedas extol him at my bidding as they extol me.

Rāma said:—

17. So saying, Rudra, Himself bowed to Garuḍa-bannered Viṣṇu. The bestower of boons, He who is favourably disposed to His devotees, felt delighted by his devotion to Viṣṇu.

18. Then Viṣṇu was duly revered by Brahmā followed by devas, sages, Siddhas and others.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

19. Then the delighted Lord Śiva, favourably disposed towards his devotees, bestowed great boons on Viṣṇu and the other devas.

Lord Śiva said:—

20. At my bidding you are now the creator, sustainer and destroyer of all the worlds. You are the bestower of virtue, wealth and love and the chastiser of people of evil predilection.

21. You are the lord of the universe. You are worthy of the worship of the universe. You will be invincible in battle anywhere even against me. You will be endowed with great strength and valour.

22. You take three Śaktis—will etc. conferred by me. You can have the power of exhibiting diverse sports and independence in the three worlds.

23. O Viṣṇu, persons who hate you shall indeed be chastised and curbed by me with strenuous efforts. Salvation shall be given by me, O Viṣṇu, to your devotees.

24. Accept this Māyā too which cannot be withstood by devas and others and by which the entire universe will be deluded and made insentient as it were.

25. O Viṣṇu, you are my left hand, as Brahmā is my right hand. You shall be his progenitor and sustainer too.

26. Undoubtedly I myself am Rudra who is my heart. He is worthy of your respect as well as that of Brahmā and others too, of course.

27. While stationed here you protect the entire universe taking different incarnations and diverse ways of protection.

28. This place of great prosperity and glory in my own world shall be famous as Goloka. It will be very brilliant.

29. O Viṣṇu, I shall certainly see the various incarnations of yours on the earth and shall be delighted by your devotion to me.

Rāma said:—

30. After conferring thus unlimited prosperity on

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Viṣṇu, Śiva, the consort of Śivā, freely sported about at Kailāsa along with His attendants.

31. Thenceforth lord of Lakṣmī assumed the guise of a cowherd. The lord of cowherds, cowherdesses and the cows wandered there with pleasure.

32. The delightful Viṣṇu protected the universe taking up various incarnations and sustaining it at the bidding of Śiva.

33. Now He has taken a fourfold incarnation at the bidding of Śiva. I who am Rāma, and my brothers Bharata, Lakṣmaṇa and Śatrughna are His incarnations.

34. O Goddess Satī, at the bidding of my father I have come to the forest. Unfortunately I have fallen in deep distress.

35. My wife Sītā has been abducted by a demon. I am now seeking my beloved, separated from her and devoid of my kinsmen.

36. O mother Satī, since I have the good fortune of seeing you, there is no doubt that everything will be well with me by your favour.

37. By your blessings I shall have the fortune of acquiring Sītā after killing the demon of evil intention who is the cause of trouble.

38. It is my good fortune that both of you have taken pity on me. That man who is the object of your mercy is the best of blessed people.

39. After speaking thus and bowing in diverse ways to Satī, Rāma, the scion of the family of Raghu roamed in the forest with her permission.

40. On hearing these words of Rāma of pious rites, Satī was delighted. She praised him in her heart for his devotion to Śiva.

41. Remembering her own action she was much distressed. She returned to Śiva, pale in face and gloomy in spirit.

42. While returning, the Goddess frequently mused—"I did not accept Śiva's explanation. I entertained a senseless thought against Rāma.

43. After going to Śiva what reply shall I give ?" Thinking thus, she began to repent in many ways.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

44. Approaching Śiva she mentally bowed to Him, with a pallid face and stricken with grief.

45. On seeing her distressed, Śiva enquired of her health and asked—"O, have you finished your test" ?

46. On hearing Śiva's words she bent her head as a mark of respect but did not say anything. Agitated with grief she stood aghast.

47. On meditating for a while, Śiva, the great Yogin, adept in diverse divine sports, could understand everything about Śatī, the daughter of Dakṣa.

48-49. He remembered the promise that He Himself had made on being requested by Viṣṇu when He was angry with the latter. Śiva who keeps the bounds of righteousness intact was distressed. The lord, the propounder, the activator and the protector of righteousness, thought within himself.

50. "If I were to maintain my love towards Satī at the level as before, my promise will be broken—even if I follow the conventions of the world".

Brahmā said :—

51. Thus pondering within himself in diverse ways He mentally discarded Satī but did not break his promise as the protector of Vedic Virtue.

52. Then after forsaking Satī mentally, the lord returned to His abode. He did not at all reveal the promise.

53. While they were on their way, an unembodied speech rose in the sky telling Him within the hearing of everyone particularly of Satī, Dakṣa's daughter.

The celestial voice said :—

54. O great Lord, you are blessed indeed. There is no other great Yogin or great lord in the three worlds, on a par with you. No one else can maintain that promise.

Brahmā said :—

55. On hearing the celestial voice, the goddess, utterly

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

lustreless asked Śiva—"O lord, please tell me, what is the promise that you made ?"

56. Even when asked, the lord who was benevolent to Satī did not reveal the vow which he took in the presence of Viṣṇu formerly.

57. Then O sage, meditating on Śiva, her own beloved husband, Satī understood the matter which meant the abandonment of her own self.

58. After realising the abandonment of herself by Him, the daughter of Dakṣa was grieved much and began to heave sighs frequently.

59. But the lord Śiva kept the faet of His vow a secret from her and narrated many a tale to her.

60. Thus, narrating tales to her on the way He reached Kailāsa along with her. There Śiva, the Yogin, entered a trance and meditated upon His real form.

61. Satī stayed in the abode, overwhelmed by grief. But O sage, no one could guess the conduct of Śiva and Śivā.

62. O sage, great time elapsed even as the lord and the Goddess followed the conventions of the world through the physical bodies taken up by themselves.

63. Then Śiva the great enjoyer and protector stopped His meditation. On coming to know of it Satī, the mother of the universe, came there.

64. The Goddess bowed to Him with a moaning heart. The benevolent Śiva offered her a seat in front of Himself.

65. He narrated several interesting tales to her. By these divine sports He tried to entertain her and make her mind free from grief.

66. She regained her previous happiness. He too did not forsake His vow. O dear, this need not be considered wonderful in the benign great lord Śiva.

67. But O sage, some ignorant Pandits thus narrate the story of Śivā and Śiva and their separation. But how can there be a real separation between the two?

68. Who knows the true life and conduct of Śivā and Śiva. They sport about of their own accord and make their own lives for ever.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

69. Śatī and Śiva are united together like words and their meanings[297]. Only if they wish, can their separation be even imagined.

CHAPTER TWENTYSIX

(*The cause of estrangement between Dakṣa and Śiva*)

Brahmā said :

1. Formerly, a great sacrifice was performed by the sages and noble souls who assembled at Prayāga[298].

2. Siddhas, Sanaka and others, the celestial sages, devas with Prajāpatis and men of perfect knowledge who had realised the Brahman attended the function.

3. I too attended the same along with my followers. All the Āgamas and Nigamas in brilliant embodied forms were present with me.

4. The assembly was variegated and of diverse character. They conducted discussions on epistemology from different sacred texts with great festivities.

5. O sage, in the meantime, lord Śiva, accompanied by His attendants and Satī came there, the lord conferring benefit on the three worlds and affording them protection.

6. On seeing the lord, devas, Siddhas and sages bowed to and eulogised Him with great devotion. I too joined them.

7. At the bidding of Śiva they sat in their respective places. They were excessively delighted on seeing the lord. They explained to Him the various activities they were engaged in.

8. In the meantime, the lord Dakṣa, the lord of Prajāpatis, came there delighted by shedding lustre everywhere in the course of a casual visit.

9. After saluting me, Dakṣa sat there with my consent.

297. For the similarity of idea and expression compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa I. 1.

298. Prayāga : See note No. 27 P. 35.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Dakṣa, the lord of the universe, was a bit arrogant though worthy of honour, as he had no deep insight into Reality.

10. Dakṣa, of great splendour was honoured by the humble celestial sages with laudatory songs, obeisance, and the joining of palms in great reverence.

11. But lord Śiva who indulges in diverse sports, sat firmly and did not bow to Him. Naturally the lord who is the cause of protection is independent.

12. Seeing Śiva not bowing to him, my son became displeased. Dakṣa, the patriarch, was furious with Śiva.

13. Haughty and devoid of perfect knowledge, Dakṣa looked cruelly at Śiva and spoke aloud within the hearing of all present.

Dakṣa said :—

14. "All these Suras and Asuras, brahmins and sages bow to me. How is it that this gentleman who is always surrounded by goblins and ghosts behaves like a wicked man ?

15. "How is it that this shameless frequenter of cremation grounds does not bow to me now ? He is devoid of rites. He has cast off religious practices. He is surrounded by spirits and ghosts. He is elated and he spoils good policies and conventions.

16. Heretics, wicked persons, who behave arrogantly on seeing a brahmin and despise him are on a par with one another. Besides, this person is always engrossed in the love of his wife. Hence I am going to curse him".

Brahmā said :—

17. After saying thus the furious rogue spoke to Śiva thus.

Dakṣa said :—

May all these brahmins and devas listen. May all of you deem him worthy of being killed by me.

18. Let not this Śiva, a resident of cremation grounds, lacking in nobility of birth and pedigree, expelled

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

by me from sacrifices, an outcaste and ugly-shaped, obtain his share along with the devas".

Brahmā said :—

19-20. On hearing these words of Dakṣa, Bhṛgu[299] and others reproached Śiva. After duly saluting Śiva along with the devas, Nandin, the attendant of Śiva who had heard the words of Dakṣa, was very furious and rolled his eyes. With an intention to curse him, he immediately spoke to Dakṣa.

Nandīśvara said :—

21. "O foolish Dakṣa, of roguish and wicked intention, how is it that you have expelled my lord Śiva from sacrifice ?

22. How is it that you cursed him whose thought makes all sacrifices fruitful and all sacred places holy ?

23. O Dakṣa, of wicked intentions, in vain did you curse him by your inconsiderate rashness as a brahmin. The great lord Śiva who is free from defects, has in vain been ridiculed by you.

24. O vile brahmin, how is it that you cursed Śiva the great lord, by whom this universe is created, sustained and destroyed in the end ?"

25. Censured and rebuked thus by Nandin, Dakṣa the patriarch who was still furious cursed Nandin too.

Dakṣa said :—

26. "You all, the attendants of Śiva, are expelled from Vedic rites. You will be abandoned by the followers of the Vedic path as well as by great sages.

27. "You all will be confirmed heretics, out of the conventions of society. You will indulge in drinking wine. Matted hair, ashes and bones will be your embellishments".

299. Bhṛgu is one of the Prajāpatis and great sages and is regarded as the founder of the race of the Bhṛgus or Bhārgavas, in which Jamadagni and Paraśurāma were born.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

28. Thus Śiva's attendants were cursed by Dakṣa. On hearing that, Nandin the favourite of Śiva became furious.

29. Nandin, the brilliant son of Śilāda and favourite of Śiva, spoke immediately to Dakṣa who was excessively roguish and haughty.

Nandīśvara said :—

30. O roguish wicked Dakṣa, in vain did you curse Śiva's attendants, you who do not know Śiva's principles. You have exercised your indiscreet rashness on being a brahmin.

31. The great lord Śiva is ridiculed by the evil-minded fools Bhṛgu and others apparently due to their egotism in being brahmins.

32. With the power of Śiva (backing me) I now heap curses on these brahmins here who are against Śiva and hence wicked like you.

33. You are engaged in discussing Vedas but you will be ignorant of Vedic principles. May these brahmins prattle that there is nothing else.

34. May these brahmins indulging in lust, heavenly pleasures, anger, covetousness and pride be shameless beggars.

35. These brahmins will be officiating in the sacrifices of Śūdras, following the Vedic path. They will be perpetually poor and eager to receive monetary gifts.

36. Due to their acceptance of monetary gifts from undeserving persons they will fall into hell. O Dakṣa, some of them will become brahminical Rākṣasas.

37. Brahmā who rivals with Lord Śiva, considering him on a par with ordinary devas and who has evil intentions too, will become averse to the true principles of Śaiva cult.

38-39. Dakṣa will become goat-faced ere long. He will be indulging in vulgar worldly lustful pleasures, and evil strategies. He will be laying down rules for rituals and perpetually discussing Vedic passages. His bright pleasing face will disappear. He will become individual soul strayed from

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

his ultimate goal. He will fall from his holy rites and indulge in wicked deeds.

40. When the brahmins were cursed by the furious Nandin and Śiva was cursed by Dakṣa there was a great hue and cry.

41. On hearing that, I, the creator of the Vedas and the knower of the principles of Śiva rebuked him frequently and also the brahmins Bhṛgu and others.

42. On hearing the words of Nandin, the lord Sadāśiva laughed and spoke sweetly to him enlightening him further.

Sadāśiva said :—

43. "O Nandin of great intellect, listen. Do not get angry. You have cursed the brahmins in vain, erroneously thinking that I have been cursed.

44. Vedas are in the form of syllables of verses and hymns. The Self is established in the Sūkta, whomsoever it may belong to.

45. Hence do not angrily curse the knowers of the Self. The Vedas shall not be cursed by anyone, not even by the evil-minded.

46. I have not been cursed now. You please understand the factual position. O intelligent one, be calm, enlighten Sanaka and others.

47. I am the sacrifice, the sacrificial rite, the ancillary adjuncts of the sacrifice, the Self of sacrifice and one engrossed in sacrifice. I am out of sacrifice too.

48. Who is this ? Who are you ? Who are these ? In reality I am all. Consider everything in this light. In vain did you curse the brahmins.

49. Extracting the fundamental basis of the construction of the universe through the knowledge of reality, be enlightened and self-assured, O intelligent one. Be free from anger and other emotions".

Brahmā said :—

50. Thus exhorted by Śiva, Nandikeśvara became calm and free from anger and took up discrimination the ultimate aim.

eclipzemuzik@gmail.com

51. After enlightening him and also his favourite Gaṇas, Śiva returned to His abode accompanied by his Gaṇas with great delight.

52. Seething with fury and malice against Śiva, Dakṣa went to his abode along with the brahmins.

53. Remembering the situation in which Śiva had been cursed and still furious against him, Dakṣa of confounded intellect forsook his faith and entertained enmity and disgust against the worshippers of Śiva.

54. Thus I have narrated the crooked intellect of Dakṣa in regard to Śiva the great Self. O dear one, hear about his evil intention and thought. I shall tell you further.

CHAPTER TWENTYSEVEN

(*The inauguration of Dakṣa's sacrifice*)

Brahmā said :—

1-2. Once a great sacrifice was started by Dakṣa, O sage. To partake in that sacrifice, the celestial and terrestrial sages and devas were invited by Śiva and they reached the place being deluded by Śiva's Māyā.

3-5. Agastya, Kaśyapa, Atri, Vāmadeva, Bhṛgu, Dadhīci, the revered Vyāsa, Bharadvāja, Gautama, Paila, Parāśara, Garga, Bhārgava, Kakubha, Sita Sumantu, Trika, Kaṅka, Vaiśampāyana and many others along with their sons and wives arrived at the sacrifice of Dakṣa—my son.

6. All the devas, the guardians of the quarters of rising fortune, the subordinate devas with their offers of help and service attended the sacrifice.

7. From Satyaloka, I, the creator of the universe, was duly lauded and taken there along with my sons, followers and the embodied forms of the Vedas etc.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

8. Viṣṇu was duly requested, respected and brought to the place of sacrifice from Vaikuṇṭha[300] along with his aide-de-camp and followers.

9. Similarly others too, equally deluded, came to the sacrifice. Then Dakṣa who was ill disposed towards Śiva received them hospitably.

10. Large divine mansions of great value and brilliant lustre were erected by Tvaṣṭṛ[301] and assigned to them by Dakṣa.

11. In all those places they stationed themselves in a befitting manner after being duly honoured. They shone along with Viṣṇu and me.

12. In that sacrifice that was being performed in that holy place of Kanakhala,[302] Bhṛgu and other sages were made Ṛtviks by him (Dakṣa).

13. Viṣṇu himself was the presiding officer along with the Maruts. I was the Brahmā (a special officiating deity) the director and guide for Vedic rituals.

14. The guardians of the quarters became the gate-keepers and watchmen. They were well-equipped in arms and had many attendants to assist them. They were very enthusiastic.

15. In that altar, sacrifice itself was present in its beautiful embodied form. The excellent sages became the holders of the Vedas.

16. The sacrificial fire evinced its diverse forms in a thousand ways, during the sacrificial festivities, in order to receive the sacrificial offerings of Dakṣa.

17-18. There were eightysix thousand Ṛtviks[303] in the

300. Vaikuṇṭha, also called Vaibhra, is the abode of Viṣṇu variously described as situated on the eastern peak of Mount Meru or in the Northern ocean.

301. Tvaṣṭṛ is identified with Viśvakarman, the divine architect. See Note No. 295 P. 389.

302. Kanakhala is a sacred town, near Haradvāra, on the Ganges where Dakṣa performed the great sacrifice in which Satī burnt herself. The river Gaṅgā is held very sacred at Kanakhala.

303. The priests (Ṛtvijas) participating in the Vedic sacrifices are usually four in number. They are (1) Hotṛ, Adhvaryu, Udgātṛ and Brahman corresponding to the four Vedas—Ṛg, Yajus, Sāman and Atharvan respectively. Each of the priests has three companions or helpers, the total no. is sixteen viz. Hotṛ—Maitrāvaruṇa, Acchāvāka, Grāvastut; Adhvaryu—Pratiprasthātṛ, Neṣṭṛ, Unnetṛ; Udgātṛ—Prastotṛ, Pratihartṛ, Subrahmaṇya and Brahman—Brāhmanācchaṁsin, Agnī Potṛ. See Āśvalāyana Śrauta Sūtra IV. 2. 4-6.

Send to G
eklipzeknizik@gmail.com

performance of the sacrifice and sixtyfour thousand Udgātṛs. The celestial sages Nārada and others acted as Adhvaryus and Hotṛs. They too were as many. The seven sages[304] (jointly and) severally repeated the Sāman hymns.

19. In his great sacrifice Dakṣa extended his invitation to Gandharvas, Vidyādharas, Siddhas, Ādityas, all the innumerable Nāgas along with their followers and sacrificial ritualists.

20. Brahminical, Royal and celestial sages, kings, with their friends, ministers, armies etc, Vasus[305] and other chief Gaṇadevatas—all of them were invited by him in the sacrifice.

21. With the proper initiation, tying of the holy thread round his wrist and Svastyayana[306] rites duly performed, Dakṣa along with his wife, shone well.

22. Dakṣa, the evil-minded, did not invite Śiva for that sacrifice, deciding that He was not worthy of taking part in the sacrifice because He was a Kapālin[307].

23. In view of the fact that Satī was the wife of Kapālin, she was not invited, though she was his beloved daughter, by Dakṣa who was blind to her qualities.

24. While the great festivities in the sacrifice of Dakṣa were being celebrated those who had assembled for the same were engrossed in their respective activities.

25. In the meantime, Dadhīci[308] a devotee of Śiva, realising that lord Śiva was not there became dispirited and spoke thus.

Dadhīci said :—

26. O ye all ! celestial sages and others, pay heed to my words. Why has not Śiva taken part in the festivities of this sacrifice ?

27. Of course, the chiefs of devas, the great sages and the guardians of the quarters have all come. Yet the sacri-

304. See Note No. 164 P. 163.
305. See Note No. 163 P. 162.
306. A set of Vedic Mantras recited for causing prosperity and good fortune.
307. Śiva is called Kapālin for He bears skulls of men (Kapāla) as ornament.
308. Dadhīci. Compare Mbh. XII, 20283, where he bl Dakṣa.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

fice cannot be perfect and complete without the noble-souled, trident-holder Śiva.

28. The bull-bannered, blue-necked eternal Puruṣa the great Īśa is not seen here. Great scholars have affirmed, that all auspicious results happen due to Him alone.

29. O Dakṣa, if accepted by Triyambaka all inauspicious things become auspicious and fresh auspicious things take shape which will be greater than the greatest in a trice.

30. Hence the invitation to the great Śiva shall be extended by you yourself immediately or by Brahmā or by Viṣṇu the lord.

31. By all means Śiva shall be brought here by you along with Indra, the guardians of the quarters, the brahmins and the Siddhas in order to make the sacrifice complete and perfect.

32. All of you shall go where He is stationed. Immediately bring Śiva along with Satī.

33. O lords of Devas, everything shall be sanctified through Śiva, the supreme Self. If the consort of Śivā, the great Being, comes here, everything will be all right.

34. Since all merits accrue from thinking upon Him and repeating His names, the bull-bannered deity shall be brought with all efforts.

35. If Śiva comes here, the sacrifice will become sanctified, or it will remain incomplete and imperfect. I am telling you the truth.

36. On hearing his words, the foolish and evil-minded Dakṣa became furious in a trice and said mockingly.

Dakṣa said:—

37. Viṣṇu who is the prime cause of all deities and in whom the eternal virtue resides has been invoked here by me. What is it that the sacrificial rite lacks in ?

38. Viṣṇu in whom all the Vedas, sacrifices and the different rites are founded has graced this place by his presence.

39. Brahmā, the grandfather of the worlds, has come here from Satyaloka along with the Vedas, Upaniṣads and the Āgamas.

40. Similarly, the king of devas himself has come alo

eclipzemuzik@gmail.com

with all the devas. You too, the sages free from sins, have come.

41. Whoever is worthy of being included in the sacrifice and deserves honour has come. You all know the Vedic texts and their meanings. You all are steady in your rites.

42. Of what avail is Śiva to us in this place ? O brahmin, of course I have given my daughter to Him but that was because I was persuaded by Brahmā.

43. O brahmin, this Śiva is not a man of nobility. He has neither father nor mother. He is the lord of goblins, ghosts and spirits and is incorrigible.

44. He is a haughty self-conceited fool with false prestige and hostility. He is unworthy of this sacred rite. Hence he is not invited by me.

45. Therefore you shall never make such statements as these henceforth. My great sacrifice has to be made fruitful by all of you.

Brahmā said:—

46 On hearing those words, Dadhīci spoke aloud within the hearing of devas and sages. His words were pregnant with meaning.

Dadhīci said:—

47. This sacrifice has become "Non-sacrifice" without the presence of Śiva. Indeed your destruction is imminent in this very sacrifice.

48. Saying this, Dadhīci walked out of the sacrifice of Dakṣa and immediately returned to his hermitage.

49. Then some important devotees of Śiva who were initiated in the Śaiva cult cursed Dakṣa and returned to their respective abodes.

50. When the sage Dadhīci and others staged a walk-out, the evil-minded Dakṣa, inimical to Śiva, said mocking at them.

Dakṣa said:—

51. Gone is that brahmin favourite of Śiva named Dadhīci and others too of his ilk have gone out of my sacrifice.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

52. This has become good. I approve of this always. O Indra, devas and sages, I am telling you the truth.

53. They are slow-witted and senseless. They are rogues indulging in false deliberations and discussions. They are out of the Vedic circle. These men of evil conduct shall be eschewed from sacrificial rites.

54. You all, brahmins, sages and devas with Viṣṇu at the head shall make my sacrifice fruitful.

Brahmā said:—

55-56. On hearing these words, the celestial sages deluded by Śiva's Māyā performed the worship of the deities in that sacrifice. O great sage, I have thus explained how the sacrifice had been cursed. Now I shall explain how the sacrifice was destroyed.

CHAPTER TWENTYEIGHT

(*Satī's Journey*)

Brahmā said:—

1-2. In the meantime when the celestial sages were on their way to Dakṣa's sacrifice, with great eclat Satī the daughter of Dakṣa was engrossed in diverse sports, surrounded by her friends under the canopy of the fountain house on the mountain Gandhamādana[309].

3-4. While she was thus gaily sportive[310], Satī saw the moon in the company of Rohiṇī going to the sacrifice of Dakṣa. Satī asked Vijayā her maiden-in-chief, her beloved friend, wishing her all welfare.

Satī said :—

5. O beloved friend Vijayā, where does this moon go

309. The location of the Gandhamādana is highly controversial. According to the Paurāṇic account Gandhamādana is a mountain that forms the division between Ilāvṛta and Bhadrāśva to the east of Meru and is renowned for its fragrant forests.

310. Rohiṇī, according to Paurāṇic Mythology, was the daughter of Dakṣa and the favourite wife of the moon.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

now in a hurry in the company of Rohiṇī after taking leave of us?

Brahmā said:—

6. When Satī thus asked her, Vijayā went near the moon and asked him "Where are you going ?"

7. On hearing what Vijayā said, the moon mentioned everything about the sacrificial festival of Dakṣa, with great respect.

8. On hearing what the moon told her, Vijayā was greatly agitated and mentioned it immediately to goddess Satī.

9. On hearing it, Satī, the goddess Kālikā, was surprised. She thought over the possible reason, but not knowing it she mused like this.

10. "Dakṣa is my father. Vīriṇī is my mother. I am their beloved daughter Satī. Why did they not invite me ? Have they forgotten their own beloved daughter ?

11. I shall ask Śiva respectfully the reason for the same". Thinking thus she decided to go to Him.

12. Making her maiden-in-chief Vijayā wait there, Satī immediately went near Śiva.

13. She saw Him in the middle of the council-chamber surrounded by hosts of his attendants—Nandin and others of great valour.

14. After seeing her husband, the lord Śiva, the daughter of Dakṣa came near Him quickly in order to ask Him the reason.

15. Lovingly Śiva took his beloved on his lap and delighted her with pleasing words.

16. Then Śiva, the lord of all, the bestower of happiness on the good, seated in the midst of his attendants told Satī indulging (as usual) in his great divine sports.

Śiva said:—

17. "O slender-waisted lady, why did you come here in the council-chamber and that too in a state of surprise ? Please tell me the reason."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā continues the story—

18. O great sages, Satī on thus being addressed by Śiva, bowed to the lord with palms joined in reverence and said:—

Satī said :—

19. I have heard that my father is performing a great sacrifice. Great festivities are being conducted there. The celestial sages have assembled too.

20. O lord of devas, how is it that a visit to my father's great sacrifice does not appeal to you? Please explain to me fully, O lord.

21. This is the duty of friends that they shall frequently associate with their friends. O great lord, friends always do what increases the pleasures of their friends.

22. O lord, please come to my father's Sacrificial Hall along with me. O lord, let it be at my request.

Brahmā said:—

23. On hearing these words of Satī, lord Śiva, wounded in the heart by the words of Dakṣa piercing like a dart, spoke these courteous and pleasing words.

Lord Śiva said:—

24. Dakṣa is very well your father, dear. But he is my particular enemy.

25. But the celestial sages who usually honour me have become confused now. Being devoid of true knowledge they are attending the sacrifice of your father.

26. O gentle lady, those who go to another man's house without being invited attain disrespect which is more serious than even death.

27. Even the prosperous Indra and people like him going to another man's house in such a context become worthless. What then about others? A journey of such a nature is futile.

28. Hence you and I particularly shall not go to Dakṣa's sacrifice. O beloved, I have told you the truth.

29. People wounded with arrows by enemies are not so

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

pained as when their vulnerable points are hit by the taunting words of kinsmen.

30. O beloved, the wicked people do not observe that their own status is being hit when they attack good men endowed with the six qualities of learning."

Brahmā said :—

31. Thus advised by the noble-souled Śiva, Satī was angry and spoke thus to Śiva, the foremost of fluent speakers.

Satī said :—

32. O Śiva, lord of all, you by whom sacrifice becomes fruitful have not been invited by my father, thus he has committed a foul deed.

33. Hence, O Śiva, I wish to know the trend of thought of that evil-minded person as well as that of the celestial sages and all other wicked persons assembled there.

34. Hence O lord, I wish to go to the sacrifice of my father. O lord Śiva, please grant me permission to go there.

Brahmā said:—

35. Lord Śiva, possessed of the perfect vision, realising everything and seeing all, and the cause of protection, being requested by the Goddess, spoke to her.

Śiva said:—

36. "O goddess, if this is what you wish, if you think it needful to go, O righteous one, you can immediately start for your father's sacrifice with my willing permission.

37. You can go in royal splendour mounting this bull richly caparisoned."

38. Satī thus commanded to mount the decorated bull, bedecked herself and started for her father's abode.

39. The royal paraphernalia like the umbrella, chowries, silken clothes and ornaments were given to her by (Śiva) the great lord.

40. Sixty thousand of the attendants of Śiva lovingly and enthusiastically went with her with great festivities.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. The festivities performed by the attendants of Śiva to Satī, Śiva's beloved, were indeed very great.

42-43. The heroic attendants, favourites of Śiva sang songs of praise of Śiva and Śivā and jumped in their joy with hearts of childish innocence. In every respect the departure of the mother of the universe was very glorious. The three worlds became filled with pleasing sounds.

CHAPTER TWENTYNINE

(*Satī's statement*)

Brahmā said :—

1. Satī reached the place where the colourful sacrifice accompanied by the enthusiasm of devas, asuras, great sages etc. was in progress.

2. She saw her father's mansion abounding in wondrous things lustrous and beautiful as well as the groups of devas and sages.

3. The Goddess stopped at the gate and descended from Nandin, the bull. She went all alone inside the place of sacrifice.

4. On seeing Satī, her glorious mother Asiknī and her sisters received her respectfully.

5. Even after seeing her, Dakṣa did not show any sign or gesture of love or respect. The others too deluded by Śiva's Māyā did not receive her out of fear of Dakṣa.

6. Satī then bowed to her parents, O sage. In her surprise (at the cool reception) she gazed at every one.

7. In that sacrifice, Satī saw the shares allotted to the deities, Viṣṇu, and others but not to Śiva. She then fell into a great fury.

8. Slighted thus and hence very furious at everyone she directed her burning fiery look at Dakṣa and every one present there.

Satī said :—

9. How is it that Śiva who is highly auspicious and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

by whom the entire universe of the mobile and the immobile is sanctified, has not been invited by you?

10. What is that sacrifice without Śiva who is sacrifice Himself, the performer of sacrifice, the fee of sacrifice, the adjunct of sacrifice and the foremost of those who know sacrifice itself.

11. Every rite performed without Him will be impure but with Him or by the mere remembrance of Him becomes pure.

12. The articles of offerings, the mantra, the Havya and Kavya[311], everything is identical with Śiva. How is it that the sacrifice is being performed without Him ?

13. Did you disrespect Him, considering Him on a par with ordinary devas ? You have become senseless and mean though you are my father.

14. Ha, you do not know Śiva the great lord by serving whom Viṣṇu Brahmā and other devas have attained their position and status.

15. How did Viṣṇu, Brahmā, other devas and the sages happen to be present at your sacrifice without their lord Śiva ?"

Brahmā said :—

16. After saying this, Satī addressed Viṣṇu and others severally, taunting them.

Satī said :—

17. "O Viṣṇu, don't you know the real nature of Śiva whom the Vedas speak of as both full or devoid of attributes ?

18-19. Although as the chieftain of king Śālva,[312] Śiva had caught hold of your hand and set you aright many a time, that admonition has not entered your brain, now that you have evinced a desire to partake of your share in Dakṣa's sacrifice without inviting lord Śiva.

311. Havya-Kavya : Oblations both to the Gods and the spirits of the deceased ancestors.

312. Śālva, the king of the country of Śālvas (modern Rājasthan) was inimical to Viṣṇu.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

20. O Brahmā, you had five faces formerly. When you exhibited your haughtiness against Śiva, He made you four-faced.[313] It is surprising that you have forgotten it.

21. O Indra, don't you know the valour of the great lord ? Śiva had once ruthlessly reduced your thunderbolt to ashes.

22. O devas, don't you know the valour of Mahādeva, O Atri, O Vasiṣṭha, O, sages what have you all done here ?

23-24. Once the lord wandered (begging for alms) in Dāruvana[314]. You, sages, cursed him in the guise of a mendicant. How is it that you have now forgotten what Śiva did on being cursed by you ? The entire universe of the mobile and immobile was burnt by His Liṅga.

25. All of you, Viṣṇu, Brahmā, gods, sages and others have turned foolish since you have assembled here without Śiva.

26. Śiva of controlled speech, knowable only through self-realisation cannot be understood by anyone with the help of only Vedas with their ancillary adjuncts and other sacred texts.

Brahmā said :—

27. Thus the infuriated Satī, the mother of the universe spoke many words with her heart in distress.

28. Viṣṇu, gods, and sages kept silent on hearing her words, though their minds were distressed on account of Śiva.

29. But Dakṣa on hearing those words of his daughter looked at Satī cruelly and said thus to her.

Dakṣa said :—

30. Gentle lady, nothing shall be gained by your

313. See Note No. 43. P. 58.

314. Dāruvana or Dārukāvana which contains the temple of Nāgeśa, one of the twelve Jyotirliṅgas of Śiva has been identified with Aundh in the Nizām's territory (Arch. Sur. Lists of Nizām's Territory XXXI. 21, 29). Another vana of the same name also stands at the following places : (1) In the Himālayas near Badrinath (Mbh. XIII. 25. 27) (2) Near Vijayeśvara in Kāśmīr (H.C. 10.3). Due to these variations it is not possible to ascertain the exact locality of Dāruvana in the present context.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

speaking so much here. You can go or stay. Why at all did you come ?

31. Your husband Śiva is known to the wise as inauspicious. He is not of a noble lineage. He is the king of goblins, ghosts and spirits. He is excluded from Vedic rites.

32. Knowing Śiva to be of indecent dress and features, my dear daughter I did not invite him to the sacrifice in the presence of gods and sages.

33. Induced by Brahmā I gave you in marriage to the wicked haughty Śiva who does not know customs. I have been a sinner and slow-witted.

34. Hence leave off your anger. Calm yourself. (Let us see) you smile sweetly. Having come (all the way) to this sacrifice you can take your own share.

Brahmā said:—

35. The daughter Satī honoured in the three worlds, on being addressed thus, became very angry to see her father full of contempt.

36. She mused to herself—"How can I return to Śiva ?" Of course I am desirous of seeing Śiva but what reply shall I give when He were to ask me ?

37. Satī, the mother of the three worlds, heaving sighs of wrath told her father Dakṣa, the evil-minded.

Satī said :—

38. "He who reproaches Śiva and he who hears such reproaches, both of them go hell and stay there as long as the moon and the sun exist.

39. Hence I shall cast off my body and enter the fire. O father, of what avail is this life unto me who am unfortunate enough to hear contemptuous remarks about my lord ?

40. If a powerful person cuts off the tongue of the man who makes such disrespectful remarks about Śiva both of them will be absolved of sins.

41. If he is not powerful enough let the sensible man close his ears and quit the place—He shall then be pure—so say the learned persons."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

42. After stating the dictum of virtue thus, she remembered the advice of Śiva and repented (her hasty arrival) with a grief-stricken heart.

43. Then inciting the fury of Dakṣa further, she said to Viṣṇu and all other devas and sages unhesitatingly.

Satī said :—

44. Dear father, hating Śiva now you are sure to repent later. After experiencing a lot of agony here, you are sure to experience further torture.

45. Excepting you, can there be a person who is adversely inclined and disposed towards Śiva who is free from inimical feelings, who is the great Self and who does not hate or love anyone in the world ?

46. Contempt of the great is infused with rivalry in the bad people but in regard to those whose Tāmasika quality is quelled by the dust of the feet of the great, it is auspicious.

47. The syllables Śi and Va even uttered once casually can quell all sins.

48. It is surprising that you are so wicked as to harbour ill feelings against Śiva who is the lord of all, whose dictum is untransgressable and who is the holiest of the holy. You are certainly enemy of Śiva.

49-50. It is a pity that out of foolishness you hold malice towards Śiva, the benefactor of everyone, whose lotus-like feet are always resorted to by the bees in the form of the minds of lofty-natured persons, who confers all blessings even that of realising the Self.

51. Have the scholarly persons, Brahmā and others, Śanaka and sages, except you, considered Śiva unholy ?

52-53. Śiva who holds the skull in his hands resides in the cremation ground in the company of goblins. He wears matted hair. But sages and devas keep on their heads the dust from His feet. Such is the nature of lord Śiva, the great God.

54-55. In the Vedas two sorts of actions are ordained —direct and renunciatory. Scholars differentiate between these two and hold that they cannot be simultaneous and th

eclipzemuzik@gmail.com

cannot occur in a single entity. But in Śiva the great Brahman, these actions do not have any effect.

56-57. Let us not take to your path of egoism[315] as displayed in your sacrificial chambers enjoyed and cast-off by the fire. Ours is the manifest path followed by Avadhūtas. O father, with a crooked mind you need not be haughty and conceited.

58. Why say more ? You are wicked in every respect. You are evil-minded. I have nothing further to do with this body born of you.

59. Fie upon Him who is always wicked and who perpetrates actions of unspeakable demerit. Sensible man should shun even the contact with such a man.

60. I am the offspring of your race as the bull-bannered lord Śiva has often said. Hence naturally my name has come to be Dākṣāyaṇī. This is distressing to me.

61. This body born of your limbs I shall cast off as a corpse. It is worthy of contempt. I shall abandon it and gain happiness.

62. O sages and devas, you listen to my words. Your action is improper in every respect. You have become evil-minded

63. You are deluded. You revel in reproaching Śiva and quarrelling with Him. Everyone of you will get due punishment from Śiva.

Brahmā said:—

64. Having said thus to Dakṣa and others present in the sacrifice, Satī stopped. After thinking upon her dear lord she desisted from her speech.

315. The text of this verse is corrupt in all printed editions. The present translation is based on the reading अस्मितास्थिता: for [illegible] which we have adopted here.

eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTY

(*Description of Satī's casting off of her body and the subsequent disorder*)

Nārada said :—

1. When Satī, Śiva's beloved became silent what happened there ? O Brahmā please tell me.

Brahmā said

2. Observing silence and remembering her lord with great respect, Satī the Goddess calmed down and sat on the ground in the northern wing.

3. Having sipped water duly, covering up her body entirely with her cloth she closed her eyes and remembered her lord. She then entered the yogic trance.

4-5. Keeping her face steady she balanced the winds Prāṇa and Apāna[316]. She then lifted up the wind Udāna from the umbilical region, stabilised it in the cardiac region took it through the throat and finally fixed it in the middle of the eyebrows.

6-7. She desired to cast-off her body due to her anger with Dakṣa. She desired to burn off the body and retain the pure wind by yogic means. In this posture she remembered the feet of her lord and nothing else.

8. Her body divested of its sins fell in the yogic fire and was reduced to ashes, O excellent sage, in accordance with her own wish.

9. The loud shouts and cries of "Hā, Hā" of those who witnessed it spread everywhere on the earth and rose up in the sky. Everything was surprisingly wonderful and terrifying to the devas and others.

10. "Alas, Śiva's beloved Goddess, nay his deity, Satī has cast-off her life. Who is that wicked person who angered her ?

11. See the unholy unspiritual misdeed of Dakṣa the patriarch, the son of Brahmā whose subjects are the mobile and immobile creatures of the world.

316. The system of Yoga enjoins the control of vital airs viz. प्राण and अपान in some particular position.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

12. Alas, Satī, the noble beloved of the bull-bannered deity has become dispirited. She ought to have been honoured duly.

13. This patriarch of hardened heart, inimical to the Brahman, will definitely become infamous in the whole world.

14. Since he refused to comply with the request of his own daughter he will be falling into a terrible hell after death due to his own guilt.

15. When people were saying thus on seeing the self-immolation of Satī, her attendants rose up in anger with their weapons.

16. They had been waiting near the door numbering sixty thousand. Those powerful attendants of lord Śiva became furious.

17. Those attendants of Śiva shouted exclamations—Hā Hā, fie, fie, no, no, loudly and frequently.

18. The quarters were pervaded with the shouts of Hā, Hā. The devas and sages who had assembled there were struck with fear.

19. Consulting one another, the attendants lifted their weapons furiously and the atmosphere was pervaded with the sound of their arms.

20. O celestial sage, some of them excessively stricken with grief cut off their limbs with their weapons, some their heads, some their faces, with the sharp lethal weapons they had.

21. Thus about twentythousand of those attendants courted death along with Satī. It was very surprising.

22. Such of the attendants of the noble-souled Śiva who survived, jumped up with their weapons to kill the furious Dakṣa.

23. On seeing the force of their onslaught, O sages, the holy sage Bhṛgu poured offering in the Dakṣiṇa fire with the Yajur mantra to quell the obstructors of sacrifice.

24. While the sage Bhṛgu[317] was pouring the offerings, thousands of powerful demons—Ṛbhus rose up.

317. See Note No. 299 P.

318. Ṛbhus : They are the sons of Sudhanvan, a descendant of Aṅgiras, severally named Ṛbhu, Vibhu and Vāja. Through their assiduous performance of good works they obtained superhuman powers a became entitled to receive praise and adoration.

Scan to G
eclipzemuzik@gmail.com

25. O excellent sage, a terrible fight ensued between Śiva's attendants and the demons who had firebrands for their weapons. Their hair stood on end when people heard the uproar.

26. The attendants were killed by the Ṛbhus of powerful valour and favoured with Brahminical splendour. They were forced to run without difficulty.

27. It had been the desire of Śiva of the great Śakti that the attendants were killed and routed quickly. It was a wonderful scene.

28. On seeing this, the sages, Indra and other devas, the Maruts, the Viśvedevas, the Aśvins and the guardians of the quarters kept silent.

29. Some of them went to request and consult with Viṣṇu frequently for preventing obstacles. They were greatly agitated.

30. The sensible devas, Viṣṇu and others, became agitated on pondering over the results of Pramathas' destruction and routing.

31. Such was the obstacle to the sacrifice of Dakṣa who rivalled with Śiva, who was wicked and who professed to be a kinsman of Brahmā, O sage.

CHAPTER THIRTY-ONE

(*The Celestial Voice*)

Brahmā said :—

1. O excellent sage, in the meantime a celestial voice arose, even as Dakṣa, the devas and others were listening.

The celestial Voice said:—

2. O Dakṣa, of evil conduct, of haughty disposition, what is it that you have foolishly done now, this misdeed bringing in many an unhappy calamity in its wake ?

3. You never gave any credence to the words of Dadhīci, the king of devotees of Śiva. O fool, if it had be

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

carried out, everything would have been auspicious and pleasing.

4. After cursing you terribly, the brahmin had walked out of the sacrificial hall in protest. Still you did not understand anything, fool that you were.

5. How is it that you did not honour Satī your daughter, the auspicious lady who herself came to your house ?

6. O you weak in knowledge, how is it that you did not worship Satī and Śiva ? In vain do you feel proud of being Brahmā's son. You are actually deluded.

7. That Satī alone, who quells all sins, who is the mother of three worlds, who has occupied half the body of Śiva and who confers all welfare should be propitiated always.

8. That Satī alone when worshipped for ever confers good fortunes. She is the great goddess who bestows everything auspicious on her devotees.

9. That Satī alone when propitiated for ever destroys the fear from worldly existence. She is the goddess who confers what we desire and who removes all disorders.

10. That Satī alone when propitiated for ever bestows fame and wealth. She is the great Goddess who confers worldly pleasures and salvation.

11. That Satī alone is the creator of the universe, the protectress of the universe, the cause of destruction of the universe at the end of the Kalpa. She is the primordial Śakti.

12. That Satī alone is the Māyā of the universe, the mother of Viṣṇu, of diverse shining features, and the mother of Brahmā, Indra, the moon, the fire, the sun and the devas.

13. That Satī alone is the bestower of the fruits of penance, charitable gifts and virtuous actions. She is the Śakti of Śiva, the great Goddess, the destroyer of the wicked and the greatest of the great.

14. The due share has not been offered by you who are foolish and evil-minded to the lord whose ever beloved wife is the goddess Satī of such glorious features.

15. Śiva indeed is the great lord, the lord of all, the greatest of the great, worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others and the cause of all welfare.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

16. Penances are performed by the Siddhas who desire to have a vision of Him. Yogic meditations and exercises are performed by Yogins who desire to have a vision of Him.

17. Vision of Śiva yields great fruits, endless wealth and foodgrains and the fructification of all sacrifices.

18. Śiva alone is the creator of the universe, the lord of all lores, the upholder of the primordial learning and the lord, the most auspicious of the auspicious.

19. Since you have not duly respected His Śakti, and since you are wicked, this sacrifice will definitely be destroyed.

20. Inauspicious results befall one when those worthy of worship are not worshipped and they are quelled when they are worshipped, since Śivā is the worthiest of all worship.

21. That Śakti is Śivā, Sati, the dust from whose feet is worn everyday by Śeṣa with his thousand heads.

22. Satī is the beloved of Śiva by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which Viṣṇu attained his Viṣṇu-hood.

23. Satī is the beloved of Śiva, by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which, Brahmā attained his Brahmā-hood.

24. Śiva is the lord, by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which the guardians of quarters—Indra and others attained their respective positions.

25. Śiva is the father of the universe. That Satī is the mother of the universe. O fool, they were not honoured duly by you. How can you attain welfare ?

26. Since Satī and Śiva are not propitiated by you, misfortune has befallen you. Miseries have attacked you.

27. Do you feel proud enough to suppose that you can attain welfare without worshipping Śiva ? That haughty pride will be quashed today.

28. I do not see anyone among these devas who will come to your assistance, since you are averse to the Lord.

29. If the devas were to come to your assistance, they are sure to be destroyed like moths by fire.

30. Let your face burn. Let your sacrifice be quashed

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Whoever comes as your assistant—let him be burnt today immediately.

31. An oath on all the devas for your inauspiciousness, if they are to assist your wickedness.

32. Let all the devas depart quickly from this sacrificial altar. Otherwise you all will perish today without an escape.

33. Let all the sages, Nāgas and others leave this sacrifice. Otherwise, you all will perish today, without an escape.

34. O Viṣṇu, come out of this sacrificial platform quickly. Otherwise you will perish today without an escape.

35. O Brahmā, come out of this sacrificial platform quickly. Otherwise you will perish today, by all means.

Brahmā said:—

36-37. After saying this to those who had gathered in the sacrificial hall, the celestial voice that conferred welfare stopped. O dear one, on hearing the astral voice Viṣṇu and other devas were surprised. The sages too were wonder-struck.

CHAPTER THIRTY-TWO

(*Vīrabhadra is born and Śiva advises him*)

Nārada said :—

1-2. On hearing the ethereal voice what did the unwise Dakṣa do ? What did the others do ? What happened thereafter ? Please narrate. O intelligent one, please tell me what those attendants of Śiva who were defeated by the power of Bhṛgu's mantras did and where they went.

Brahmā said :—

3. On hearing the voice of the Sky, the devas and others were stunned with surprise. They did not say anything. They stood perplexed and dazed.

Sold to echipzemuzik@gmail.com

4. The remaining attendants of Śiva who were defeated and routed by the power of Bhṛgu's mantras fled and sought refuge in Śiva.

5. Bowing with great respect to Śiva of immeasurable splendour they narrated everything that transpired there.

Gaṇas said :—

6. O lord of Devas, save us who have sought refuge in you. Please listen with condescension to the detailed description of the events connected with Satī.

7. O Lord, great disrespect was shown to Satī by the haughty and wicked Dakṣa. The devas too did not show due respect to her.

8. He did not allot your share but gave it to all the devas. The extremely haughty Dakṣa wickedly and loudly spoke harsh words.

9. O lord, not seeing your share in the sacrifice Satī became angry. After censuring her father many times she burnt her body (in the yogic fire).

10. Gaṇas exceeding ten-thousand put an end to their lives out of shame by cutting off their limbs with weapons. We, the rest, became infuriated.

11. Assuming a terrifying attitude we suddently got ready to destroy the sacrifice. But we were repelled by Bhṛgu by means of his (spiritual) power. He opposed us.

12. O lord, the sustainer of the world, we have now sought refuge in you. We are now grieved and fear-stricken. Please make us free from fear.

13. O great lord, Dakṣa and the other wicked persons have shown great disrespect because they are very haughty.

14. O bestower of honour we have told you all that happened to us and to Satī. Please deal with those deluded fools in the manner you deem fit.

Brahmā said :—

15. On hearing the words of his attendants, the lord remembered you, Nārada, in order to know their activities.

16. O celestial sage, endowed with divine vision you reached the place and after bowing to Śiva with devotion you waited there with palms joined in reverence.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

17. After praising you, the lord asked you about Satī's news at the sacrifice of Dakṣa and the incidents there.

18. O dear, when you were thus asked by Śiva, you identified with Śiva and narrated to him in detail about what had happened in Dakṣa's sacrifice.

19. O sage, on hearing the words spoken by you, Śiva became furious in a trice, Śiva of great fury and valour.

20. Then Rudra, the destroyer of the world, plucked out a cluster of his matted hair and struck the top of the mountain with it.

21. O sage, the cluster of the matted hair of the lord split into two, on being struck on the mountain. A loud explosive sound was heard which was as terrific as the sound at the time of dissolution.

22. O celestial sage, from the first half of that cluster of matted hair, rose up the powerful Vīrabhadra[219], the terrific leader of the Gaṇas.

23. He stood lofty with two thousand hands blazing like the consuming fire. He enveloped the world all round and towered over it ten inches more.

24. From the furious breath of Śiva, the great Rudra, hundred fevers and thirteen humours came out.

25. From the other half of the cluster of matted hair Mahākālī[320] was born. O dear one, she was very terrible and was surrounded by crores of goblins.

26. The ruthless fevers had embodied forms. They were capable of terrifying the world. They were blazing with their fiery splendour.

27. Then the heroic Vīrabhadra, eloquent in speech, joined his palms in reverence and bowed to lord Śiva. Vīrabhadra said thus :—

Vīrabhadra said :—

28. O Rudra of terrific appearance, with the moon, the sun and the fire for your eyes what am I to do ? O lord, command me quickly.

319. See Note No. 235 P. 276.

320. Mahākālī is represented with a black skin, a hideous or terrible countenance, dripping with snakes, hung round with skulls and human heads, and in all respects resembling a fury rather than a Goddess. H.M. P. 86.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

29. O Śiva, are the oceans to be dried up in half a moment ? O Śiva, are the mountains to be ground into powder in half a moment.

30. O Śiva, shall I reduce the whole universe to ashes in a moment ? Shall I reduce the gods or the sages to ashes in a moment ?

31. O Śiva, shall the destruction of the universe be carried out ? Or, O Śiva, shall the harassment of all living beings be carried out ?

32. O lord Śiva, thanks to your favour there is nothing impossible for me. A person equal to me in valour has not been born, nor will he be born.

33. O lord, wherever you send me and on whatever errand, I shall execute that job quickly and earn your favour.

34. At your bidding, O Śiva, even worthless persons swim across the ocean of the world. O Śiva, am I not therefore competent to cross the ocean of great adversity ?

35. O Śiva, there is no doubt in this that even the blade of grass despatched by you will achieve great tasks without difficulty in a moment.

36. O Śiva, verily any task can be fulfilled by your mere sport. But it is your blessing and favour, that I shall be sent to do the job.

37. It is by your blessing that I am qualified in this task. O Śiva, without your blessing and favour none will have that power and efficiency.

38. This is true. There is no doubt in this that without your command and permission no one shall move even a blade of grass.

39. O Śiva, devas and others are subject to your control. I too am subject to the control exercised by you. I am the controller of all living beings.

40. O Siva, I have knelt before you. Again and again I kneel before you. O Śiva send me immediately for the fulfilment of your desire.

41. O Śiva, my right limbs throb frequently. I am sure to be victorious today. O lord, so please send me.

42. I feel a peculiar exhilaration and zeal. O Śiva, my mind sticks to your lotus-like feet.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

43. At every step a series of auspicious things and events have occurred.

44. Surely he alone is victorious for ever, his alone is the welfare every day who, O Śiva, is firmly devoted to you who are the resort of everything auspicious.

Brahmā said :—

45. On hearing these words of Vīrabhadra, the consort of Satī became glad. He blessed him saying "O Vīrabhadra be victorious" and said these words thereafter:—

Lord Śiva said :—

46. O dear Vīrabhadra, listen to my words attentively. You must carry them out quickly. It will then delight me.

47. Dakṣa, the wicked son of Brahmā, has made arrangement to perform a sacrifice. He is particularly inimical to me. He is unwise and conceited now.

48. O best of Gaṇas, destroy the sacrifice with all the ancillary adjuncts and then return to my abode quickly.

49. Even if there be devas, Gandharvas, Yakṣas or others, reduce them also to ashes quickly.

50. Let there be Viṣṇu, Brahmā, Indra or Yama. Fell them to the ground now itself with strenuous efforts.

51-52.[321] Transgressing the imprecations of Dadhīci whoever stays in the sacrifice shall be burnt by you of course.

53. If Viṣṇu and others, out of erroneous notions were to withstand, other gaṇas will come for your help. They shall be burnt by you after dragging them with mantras.

54. Transgressing my injunctions many haughty persons are lingering there. They are also my enemies. So burn them with a series of blazing fires.

55. After reducing them to ashes, along with their wives, and all the paraphernalia at the sacrifice of Dakṣa, you shall return quickly.

56. It is possible that when you go there, devas and others may praise you. Still you shall burn them in the flames.

321. The Verse 51 is the same as Verse 49. The translation is not repeated therefore.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

57. Burn the devas too who have committed offence, in the blazing fire, after meditating on me, your protector.

58. After burning Dakṣa and all others along with their wives and kinsmen, without any effort, in a playful manner you shall drink waters.

Brahmā said:—

59. After saying thus to Vīrabhadra the great hero, Śiva the lord of all, the slayer of Kāla, the protector of Vedic conventions, stopped, with his eyes still resembling copper (due to anger).

CHAPTER THIRTYTHREE

(*The March of Vīrabhadra*)

Brahmā said :—

1. On hearing these words of lord Śiva with great respect, Vīrabhadra was highly delighted. He bowed to Him.

2. Receiving his command, with his head bowed down in reverence, Vīrabhadra set off immediately to the place of sacrifice.

3. To add lustre to the campaign, Śiva sent crores of Gaṇas, very valorous and equal to the fire of dissolution.

4. Those powerful Gaṇas enthusiastic and gay both preceded and followed Vīrabhadra.

5. All the personal attendants of Kālakāla assuming the form of Rudra accompanied Vīrabhadra in their hundreds and thousands.

6. Accompanied by these Gaṇas, the noble-souled Vīrabhadra who had the same dress, features and embellishments as Śiva went ahead in a chariot. He had a thousand arms each like hoods of the serpent king. He was powerful and terrifying.

7. The chariots numbered as many as two thousand Nalvas[322] of land could contain. Ten thousand lions pulled the chariots strenuously.

322. Nalva is a measure of distance equal to four hundred (or according to some authorities one hundred four) cubits.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

8. Many strong lions, tigers, crocodiles, huge fishes and thousands of elephants constituted his body-guard.

9. When Vīrabhadra[323] set-off quickly for slaying Dakṣa, a shower of flowers fell there let loose by the divine Kalpa[324] tree.

10. During the festivities of their march, the Gaṇas eulogised the heroic Vīrabhadra who was carrying out the job of Śiva and they exhibited their enthusiasm.

11-12. Mahākālī went ahead for the destruction of Dakṣa accompanied by nine Durgās Viz:—Kālī, Kātyāyanī, Īśānī, Cāmuṇḍā, Muṇḍamardinī, Bhadrakālī, Bhadrā, Tvaritā and Vaiṣṇavī and the goblins.

13-14. Eager in executing the command of Śiva, they accompanied the marching heroes—Ḍākinī, Śākinī, Bhūtas, Pramathas, Guhyakas, Kūṣmāṇḍas, Parpaṭas, Caṭakas, Brahma-Rākṣasas, Bhairavas and Kṣetrapālas and set out quickly for the destruction of Dakṣa's sacrifice.

15. The host of Yoginīs[325] with their sixtyfour groups set out angrily and hurriedly to destroy Dakṣa's sacrifice.

16. O Nārada, listen to the numerical strength of the most important and courageous of those groups.

17. The chief of Gaṇas-Śaṅkukarṇa went ahead with ten crores of his attendants; Kekarākṣa with ten crores and Vikṛta with eight crores.

18. Viśākha with sixtyfour crores, Pāriyātraka with nine crores; Sarvāṅkaka and the heroic Vikṛtānana each with six crores.

19. The chief of Gaṇas, Jvālakeśa went with twelve crores; Dhīmān with seven crores and Dudrabha with eight crores.

323. See Note No. 9 P. 3.

324. Nine Durgās are variously named in the Purāṇas. For instance, compare the names of nine Durgās in the Mārkaṇḍeya Purāṇa.

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् ।
नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ॥

None of these names occurs in the present counting of the nine Durgās.

325. Yoginīs are female sorceresses attendant on Durgā. They are represented as sixty-four in number.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

20. Kapālīśa with five crores and the Sandāraka group with six crores; Koṭikuṇḍa with crores of crores.

21. Viṣṭambha, the most excellent of the Gaṇas, went with sixtyfour crores of heroes. O dear, Sannāda and Pippala went with a thousand crores.

22. Āveśana went with eight crores and Candratāpana too with eight crores. Mahāveśa, the chief of Gaṇas, was accompanied by a thousand crores.

23. O sage, Kuṇḍī the most excellent of the Gaṇas and Pavataka went each with twelve crores in order to destroy Dakṣa's sacrifice.

24. Kāla, Kālaka and Mahākāla went to the sacrifice of Dakṣa with a hundred crores.

25. Agnikṛt with hundred crores; Agnimukha with a crore; Ādityamūrdhā and Ghanāvaha each with a crore.

26. Sannāha with hundred crores; Kumuda with a crore; Amogha and Kokila the chief of Gaṇas each with a crore of crores.

27. Kāṣṭhāgūḍha, Sukeśī, Vṛṣabha, and Sumantraka the chief of Gaṇas, O dear, each went with sixtyfour crores.

28. Kākapādodara and Santānaka both excellent chiefs of Gaṇas went with sixty crores each.

29. Mahābala as well as Puṅgava went with nine crores each.

30. O dear, the chief of Gaṇas, Madhupiṅga was the leader of ninety crores. Pūrṇabhadra also started with as many attendants.

31. Caturvaktra, the chief of Gaṇas, started with hundred crores.

32. Virūpākṣa, the lord of Gaṇas, with sixtyfour crores. So also the chiefs of Gaṇas Tālaketu, Ṣaḍāsya and Pañcāsya.

33-34. O sage, Saṁvartaka, Kuliśa, Svayamprabhu, Lokāntaka, Dīptātmā, Daityāntaka, Bhṛṅgīriṭi, Devadevapriya, Aśani and Bhālaka each went with sixtyfour thousand Gaṇas.

35. Thus at the bidding of Śiva, the heroic Vīrabhadra went ahead followed by crores and crores, thousands and thousands, hundreds and hundreds of Gaṇas.

36. The hero was accompanied by thousands of cror

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of goblins, and three crores of canine species born of the hair of Śiva. He went ahead quickly.

37. Trumpets and drums sounded loudly. Conchs blew in diverse ways. Horns of all kinds were blown.

38 In that joyous festivity various musical instruments were played in a pleasing manner.

39 While the march of Vīrabhadra was in progress, O great sage, many pleasing fortutious omens occurred.

CHAPTER THIRTYFOUR

(*The devas witness bad omens at the place of sacrifice*)

Brahmā said :—

1. When Vīrabhadra set off thus, bad omens were seen by Dakṣa and the devas.

2. O celestial sage, when Vīrabhadra accompanied by the Gaṇas proceeded thus, many portentous phenomena occurred at the sacrifice of Dakṣa including the three evil omens, boding the imminent destruction of Dakṣa's sacrifice.

3. The left eye, arm and thigh of Dakṣa throbbed. In every respect, it indicated everything inauspicious It was harassing to him.

4. There was an earthquake at the site of sacrifice. Dakṣa observed the mysterious phenomena of stars at noon.

5. The quarters became dirty and gloomy. The sun appeared spotted and terrifying with thousands of circlets all round.

6. Stars, brilliant like lightning and blazing fire were seen falling. Some of them went zigzag and some fell with face downwards.

7. Thousands of vultures hovered above touching Dakṣa's head. Shadows of these darkened the sacrificial platform.

8. Jackals howled in the surroundings of the sacrificial ground. The evil star Netraka and meteors seemed to fall like white scorpions.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

9. Rough winds raising a lot of dust blew there. Locusts and moths were tossed about by whirlwinds.

10. The wonderfully new sacrificial platform erected by Dakṣa and the devas was thrown up by the winds.

11. Surprisingly enough, Dakṣa and others vomitted blood, pieces of flesh and bones very frequently.

12. They became unsteady and tremulous like lamps blown by wind. They felt miserable as if struck with the sharp edges of weapons.

13-14. The eyes of Dakṣa and others sometimes resembled the fading lotuses of the summer; sometimes they resembled the flowers in forests with dews trickling from them; sometimes they seemed like lotuses at night and sometimes like Kumuda flowers in the forenoon.

15. The deities seemed to shower blood; the quarters became enveloped in darkness; there was a peculiar blaze everywhere terrifying all.

16. O sage, devas and others saw such evil portents as these. Viṣṇu and others were struck with great fear.

17. "Ha, we are doomed" saying thus they fell unconscious on the ground like trees on the edges of rivers when felled by the force of the current.

18. Fallen on the ground they remained motionless like cruel serpents struck dead. Sometimes those fallen bounced up like balls.

19. Then due to extreme distress they cried like twittering sparrows. Their groans and their voices got confusingly mingled with each other.

20. Everyone including Viṣṇu had their power blunted and impeded. They rolled and dashed against one another like tortoises.

21. In the meantime a disembodied voice arose there within the hearing of the devas and that of Dakṣa particularly. The ethereal voice said.

22. Fie upon your life now, O Dakṣa. You are evil-minded and excessively foolish. Great misery caused by Śiva will inevitably befall you.

23. Certainly great misery will befall those foolish devas and others who are here crying out "Hā Hā".

Scanned by CamScanner
eclipse.mdzik@gmail.com

Brahmā said :—

24. On hearing that voice of the sky, and seeing those ill omens, Dakṣa was terribly afraid. The others—devas etc.—too followed suit.

25. Trembling miserably and utterly shaken, Dakṣa sought refuge in Viṣṇu, the consort of Lakṣmī and his own lord.

26. Making humble obeisance in his fright, and eulogising in his mental distress, he said thus to Viṣṇu endearing to his own men.

CHAPTER THIRTY-FIVE

(*Viṣṇu's statement*)

Dakṣa said :—

1. O Hari, Viṣṇu, lord of devas, friend of the poor, storehouse of mercy, you must protect me and my sacrifice.

2. You are the guardian of sacrifice. You are identical with the activity of sacrifice, the performer of sacrifice; O lord, be merciful, let not the sacrifice be destroyed.

Brahmā said:—

3. Thus submitting entreaties of diverse sorts with great respect, in his mental agitation due to fear, he fell at his feet.

4. Viṣṇu raised Dakṣa of agitated mind and on hearing the words of that evil-minded one, Viṣṇu remembered Śiva.

5. After remembering Śiva his own lord, Viṣṇu, the knower of Śiva's principles, said thus, addressing Dakṣa :—

Viṣṇu said:—

6. Listen, O Dakṣa, I shall explain everything true to fact; listen to my words which are as efficacious as mantras, beneficent and pleasing.

7. Not knowing the principle of Śiva, the great Self and lord of everything, you have insulted Him.

8. By insulting Him, not only does every activity

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

become futile in every respect but also it engenders adversities at every step.

9. Poverty, death and fear, these three take place when people worthy of worship are not worshipped and when undeserving people are honoured.

10. Hence with all efforts, the bull-bannered deity shall be respected and revered. A great terror has befallen us because lord Śiva has been dishonoured here.

11. Although we are all lords, we are unable to accomplish anything due to your misdeeds. It is a fact I am mentioning.

Brahmā said :—

12. On hearing these words of Viṣṇu, Dakṣa began to ponder. He sat quietly on the ground with his face turned pale.

13. Meanwhile Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, sent by Rudra, came to the place of sacrifice accompanied by his army.

14-15. Some of his attendants followed him closely; some came through the sky and others came from the different quarters and sub-quarters. At the bidding of Śiva, these innumerable heroic, fearless Gaṇas came there roaring like lions.

16. By that great sound, the three worlds echoed and the quarters were plunged in darkness.

17. The whole earth containing the seven continents shook with fear. All the oceans, forests and mountains were excessively agitated.

18. On seeing that vast army of destructive potentiality, devas and others were quite surprised.

19. On seeing the enterprising activity of the army, Dakṣa's face turned red with agitation. He fell at the feet of Viṣṇu straight like a staff, prostrated at his feet, along with his wife and said thus.

Dakṣa said :—

20. Depending upon you, this great sacrifice was started by me. O Viṣṇu, great lord, you are the final authority in the matter of realising good rites.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. O Viṣṇu you are the cosmic witness of sacred rites and the protector of sacrifices. You are the saviour of Vedic virtue, O great lord.

22. Hence, O lord, you shall offer protection to my sacrifice here. Who else, other than you, is competent for it ? You are the lord of all.

Brahmā said :—

23. On hearing these piteous words of Dakṣa, Viṣṇu spoke enlightening Dakṣa who was averse to Śiva's principles.

Viṣṇu said :—

24. O Dakṣa, protection shall be offered to your sacrifice. My promise of protecting Dharma is truly well known.

25. You have stated the truth, but you have transgressed the same. O Dakṣa listen, I shall tell you. Cast off your cruelty.

26. What transpired at Naimiṣa, the holy place in a surprisingly mysterious manner is evidently not remembered by you, O Dakṣa. Did you forget it in your evil way ?

27. Who can save you from Rudra's anger ? O Dakṣa, a person who protects you, the wicked one, finds no approval anywhere.

28. An evil-minded man does not see what is good and what is not. A sacred action or rite cannot be efficacious always.

29. You must know that to be your duty which is naturally efficacious. Except Śiva none can be the bestower of action.

30. Śiva bestows the fruit of the actions upon the person who is tranquil on accouut of devotion to the lord and whose mind is fixed in him alone.

31. Depending upon Knowledge alone if they eschew devotion to God they will fall into hell and remain there for hundreds of crores of Kalpas.

32. Those who solely depend on actions are bound

326. Naimiṣa, modern Nimsar, is a sacred region of Uttara Pradeśa in the district of Sitāpur on the bank of Gomatī.

eclipzemuzik@gmail.com

by its nooses, are born in lives after lives and are finally scorched and tortured in hells.

33. Here, Vīrabhadra, the chief of Rudra's attendants, who suppresses all his enemies and who is born of the fire of Rudra's anger has now come to the sacrificial yard.

34. There is no doubt in this that he has come for destroying us. There is nothing impossible for him to do, whatever it may be really.

35. It is certain that this great lord will become tranquil only after burning us all.

36. Since by my mistake I have transgressed the affirmation of lord Śiva, I too shall bear the miseries along with you.

37. O Dakṣa, I have no power to prevent this since I have become an enemy of Śiva by transgressing his affirmation.

38. There can be no happiness to the enemies of Śiva in the three periods of time; misery has of necessity been invited by me along with you.

39. My discus Sudarśana will not hit him. My discus is Śaiva (belonging to Śiva) and it can cause the death of only non-Śaivas.

40. Even if Vīrabhadra had not been here, this discus would have killed us and returned to Śiva.

41. This discus has remained without killing me, although I had transgressed the avowal of Śiva. It indicates that it is compassionate.

42. Hereafter this discus will not stay with me. With its fiery effusions it will depart quickly.

43. Even if he is worshipped and honoured by us with respect, Vīrabhadra will not protect us since he is extremely angry.

44. A sudden dissolution of every one of us is imminent. Alas, it has already set upon us.

45. There is none to offer us refuge in the three worlds. Who can be the refuge of an enemy of Śiva in this world?

46. Even if the body undergoes destruction, the torture

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

at the hands of Yama[327] is in store for us. It is impossible to bear as it generates much misery.

47. On seeing an enemy of Śiva, Yama gnashes his teeth. He puts him in cauldrons of oil and not otherwise.

48. Actually I was preparing to leave after an open declaration. Still I did not leave immediately by the contagious sin of this wicked person.

49. Even if we flee from this place, Vīrabhadra the devotee of Śiva, will drag and pull us by means of his weapons.

50. Whether it is heaven or earth, Pātāla or any where else, it is not difficult for the weapons of Vīrabhadra to gain access there.

51. Such is the power of everyone of the attendants of the trident-bearing Rudra.

52. Formerly at Kāśī, Kālabhairava had plucked off the fifth head of Brahmā playfully with the tip of his nail.

53. After saying this, Viṣṇu resumed his seat, his lotus-face showing signs of great fear. At the same time Vīrabhadra too reached the sacrificial platform.

54. While Viṣṇu was saying this, the gods and others saw the vast ocean of the army led by Vīrabhadra already come there.

CHAPTER THIRTYSIX

(*The dialogue between Viṣṇu and Vīrabhadra*)

Brahmā said :—

1. Indra mocked at Viṣṇu who was engrossed in his own arguments. He, the bearer of the thunderbolt, was desirous of fighting Vīrabhadra along with the other devas.

2. Then Indra rode on his elephant, the fire-god rode on a goat, Yama rode on his buffalo and Nirṛti rode on a ghost.

327. Yama : In Paurāṇic Mythology, Yama is the God who presides over the manes and rules the spirits of the dead. He is always represented as a terrible deity inflicting tortures, called yātanā, on departed sinful spirits.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

3. Varuṇa rode on a crocodile; the wind-god rode on a deer; Kubera sat in his chariot Puṣpaka and he was ready and alert.

4. The others in the hosts of devas, Yakṣas, Cāraṇas and Guhyakas all very powerful, rode on their own respective vehicles.

5. Seeing their enterprise, Dakṣa with blood rushing to his face in his excitement approached them along with his wife and spoke.

Dakṣa said:—

6. Depending on your support and strength alone have I begun this great sacrifice. Such brilliant persons as you, are authorities in the achievement of all good actions.

Brahmā said :—

7. On hearing these words of Dakṣa, the gods including Indra set off immediately in their readiness to fight.

8. Indra and other devas and the guardians of the quarters, deluded by Śiva's Māyā fought with their full power.

9. A great fight ensued between the devas and the gaṇas. Those powerful warriors fought with each other with sharp spikes, iron clubs etc.

10. Conchs were blown. Drums were beaten in that great war festival. Battle drums were sounded both big and small.

11. Being encouraged by that sound, the devas in the company of the guardians of the quarters hit and thrashed the attendants of Śiva.

12. O excellent sage, on account of the incantations of Bhṛgu, the attendants of Śiva were routed by Indra and other guardians of the quarters.

13. Their defeat was effected by Bhṛgu the sacrificial priest, for the continuance of the worship of the deities and for the satisfaction of Dakṣa who had been initiated in the sacrifice.

14-15. On seeing his people defeated, Vīrabhadra became infuriated. He asked the goblins, ghosts and spirit

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to keep back. The attendants riding on bulls were sent to the front ranks. Accompanied by his forces and wielding his great trident he felled the devas.

16. The attendants of Śiva hit and thrashed the devas, the Yakṣas, Sādhyas, Guhyakas and Cāraṇas with their javelins, spears and tridents.

17. Some were split with swords and smashed with iron-clubs. The devas were hit and smothered with various weapons by the attendants of Śiva.

18. Thus defeated, the devas left one another in lurch and fled to heaven.

19. Only the guardians of the quarters, Indra and others, had the courage and strength to stay behind in that terrible battle with what little enthusiasm they had.

20. Indra and others collectively approached Bṛhaspati in that battlefield and asked him humbly.

The guardians of the quarters said :—

21. O dear preceptor Bṛhaspati, intelligent and merciful, please tell us quickly how we can be victorious.

Brahmā said :—

22. On hearing their words, Bṛhaspati remembered Śiva and spoke to Indra who was confused and confounded to slove the difficulty.

Bṛhaspati said :—

23. O Indra, what Viṣṇu had said before has taken place now. I shall explain it further. Listen attentively.

24. There is the presiding deity of sacrifices who dispenses the fruits of all sacrifices. He does it with reference to the performer. He is not independent of the performer.

25-26. Neither Mantras nor medicinal herbs, nor black magic, nor worldly activities, nor the Vedas, nor the two systems of Mīmāṁsās, nor other sacred texts based on Vedic passages are able to know Śiva—so the ancient authorities say.

27. Lord Śiva is not unknowable entirely. He can be known by devotees who have no other refuge though h

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

is unknowable through thousands of Vedic passages without devotion. So says the great Vedic passage.

28. Sadāśiva shall be known through his own blessings by mental tranquility and supreme vision without aberrations and distractions.

29. But, O Lord of devas, in the matter of discussion about what shall be done and what not, I shall explain the aspect of fulfilment of our desire. Hear that in your own interest.

30. It is your childishness that prompted you to be present here in the sacrifice of Dakṣa along with the other guardians of quarters. What shall you do with the exhibition of your valour ?

31. These infuriated assistants of Rudra have come here to stop the sacrifice and they will do it undoubtedly.

32. There is no remedy to prevent the destruction of the sacrifice. True, I am telling you the truth.

Brahmā said :—

33. On hearing these words of Bṛhaspati the guardians of the quarters, dwellers in heaven including Indra fell athinking.

34. Then, remembering Śiva mentally Vīrabhadra surrounded by the heroic attendants of Śiva spoke to Indra and other guardians of the quarters.

Vīrabhadra said :—

35. "On account of your childishness you came here for this glorious act. I shall now offer you Avadāna (i.e. I shall cut you to pieces). Come near me.

36-37. O Indra, O Agni, O Sun, O Moon, O Kubera, O Varuṇa, O Wind, O Nirṛti, O Yama, O Śeṣa, O Devas and Asuras, O clever ones, come here. I shall give you Avadānas. The boon will be tasted by you till you are satiated."

Brahmā said :

38-39. Saying so, Vīrabhadra, the leader of the attendants became furious and hit all the devas with sharp arrows. Severely wounded by the arrows, Indra and other leaders of devas fled in all the ten directions. When the guardians of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the quarters and other devas had fled, Vīrabhadra came very near the entrance of the sacrificial chamber along with the Gaṇas.

40. Then all the sages who had assembled there were terribly afraid and bowing to Viṣṇu and desirous of informing him said thus:—

The sages said :—

41-42. "O lord of Lakṣmī, lord of devas, O great lord, lord of everyone, save the sacrifice of Dakṣa. Undoubtedly you are the sacrifice, the performer of sacrifice, the sacrifice embodied, ancillary to sacrifice and the protector of sacrifice. Please save, save the sacrifice. There is none else than you to protect it."

Brahmā said :—

43. On hearing these words of the sages Viṣṇu, desirous of fighting with Vīrabhadra went ahead.

44. The powerful Viṣṇu, the four-armed discus-bearing Viṣṇu, fully equipped, came out of the sacrificial chamber along with the devas.

45. The trident-wielding Vīrabhadra accompanied by the different Gaṇas saw Viṣṇu the great lord desirous of fighting and ready for it.

46. On seeing him Vīrabhadra knit his eyebrows and his face became awful. He met him as the god of death meeting a sinner or the lion meeting an elephant.

47. On seeing Viṣṇu in such a manner Vīrabhadra the suppressor of enemies, surrounded by the Gaṇas became furious and said.

Vīrabhadra said :

48. O Viṣṇu, how is it that you set at nought the affirmation of lord Śiva ? Why were you haughty ?

49. Can you dare to transgress the affirmation of lord Śiva ? Who are you ? In the three worlds who is your saviour ?

50. Why did you come here? We do not know that. How did you become the guardian and saviour of Dakṣa's sacrifice ? Explain it.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

51. Haven't you seen what Satī did ? Haven't you heard what Dadhīci said ?

52. You too came to Dakṣa's sacrifice for the sake of sacrificial gifts. O long-armed one, I shall now offer you Avadāna* (i.e. I shall cut you to pieces).

53. O Viṣṇu, I shall split your chest with my trident. Who is your protector who dare come near me ?

54. I shall dash you to the ground. I shall burn you with fire. I shall pound you after burning you.

55. O Viṣṇu, of evil conduct, O the worst of Śiva's haters, don't you know the greatness and sanctity of lord Śiva ?

56. Still O long-armed one, if you stand face to face with me wishing for a fight I shall rout you, if at all you can steady yourself.

Brahmā said :—

57. On hearing the words of Vīrabhadra, Viṣṇu the intelligent lord of Devas, laughed gleefully and said :—

Viṣṇu said :—

58. O Vīrabhadra, listen. I shall tell you. I am a servant of Śiva. Do not call me inimical to Śiva.

59. At first I had been requested repeatedly by Dakṣa foolishly, since he is too much addicted to rituals and did not know the true state of facts. He wanted me to protect the sacrifice.

60. I am subservient to my devotees, so also is lord Śiva. O dear one, Dakṣa is my devotee. Hence I came to this sacrifice.

61. O heroic one, you have the features and splendour of Śiva, you are born of Śiva's fury. O lord, you are the receptacle of exploits; listen to the vow taken by me.

62. I shall withstand you. You can try to stop me. Let whatever is destined to happen, befall. I shall definitely show my prowess.

Brahmā said:—

63. When Viṣṇu said thus, the long-armed (Vīra-

* Avadāna means a sacrificial gift as well as cutting one to pieces.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

bhadra) laughed and said "I am glad to know that you are a favourite of our lord".

64. Then the delighted Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, laughed and stooped humbly and spoke to lord Viṣṇu,

Vīrabhadra said:—

65. O great lord, I had said thus in order to test your feelings. Now I shall speak in real earnest. You listen with attention.

66. As Śiva, so you. As you, so Śiva. O Viṣṇu, thus speak the Vedas at the bidding of Śiva.

67. O lord of Lakṣmī, all of us are the servants of Śiva. We work at the bidding of Śiva. Still due to respect we speak and argue thus.

Brahmā said:—

68. On hearing these words of Vīrabhadra, Viṣṇu laughed and spoke these words beneficent to Vīrabhadra.

Viṣṇu said:—

69. O great hero, unhesitatingly fight with me. Hit all over my body by your arrows. I shall return to my hermitage.

Brahmā said :

70. Saying thus, he stopped and got ready for the fight. The powerful Vīrabhadra too got ready in the company of his attendants.

CHAPTER THIRTYSEVEN

(*Destruction of Dakṣa's sacrifice*)

Brahmā said :—

1-2. Mentally meditating on Śiva, the remover of all adversities and seated in his divine chariot, the powerful Vīrabhadra took up all the great miraculous weapons for his fight with Viṣṇu and roared like a lion.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. Viṣṇu, the powerful, loudly blew his conch "Pāñca-janya" delighting his own people.

4. On hearing the sound of the conch, the devas who had fled before leaving off the battle-field returned quickly.

5. The guardians of the quarters including Indra roared like lions and fought forcefully with the Gaṇas of Vīrabhadra.

6. A noisy terrible fight ensued between the Gaṇas and the guardians of the quarters, both roaring like lions.

7. Indra fought with Nandin; the fire-god with Aśman and the powerful Kubera fought with Kūṣmāṇḍapati.

8-9. Nandin was hit hard by Indra with the thunderbolt that had a hundred spikes. Indra was hurt in the middle of his chest by Nandin with the trident.

10. Nandin and Indra both equally powerful fought with each other gleefully, and hit each other in diverse ways with a desire to overpower each other.

11. The infuriated fire-god hit Aśman with his (spear). He too hit back the fire-god with his trident of very sharp point.

12. Mahāloka, the heroic chieftain of the Gaṇas, remembered Lord Śiva with joy and fought with Yama.

13. Caṇḍa, the brawny, grappled with Nairṛta and mortified him with many great miraculous weapons.

14. The powerful hero Muṇḍa fought with Varuṇa surprising the three worlds with his great spear.

15. Bhṛṅgī was struck by the wind god with his weapon of great force. Vāyu was struck (in return) by Bhṛṅgī with a powerful trident.

16. Meditating on Lord Śiva in his heart, the strong and heroic Kūṣmāṇḍapati clashed with Kubera and fought terribly.

17. Splitting up all the Devas, the great leader of Bhairavī in collaboration with the circle of Yoginīs, drank much of their blood.

18. Desirous of gobbling up the leading devas, Kālī split them and drank their blood. Kṣetrapāla too did the same.

19. Then Viṣṇu, the slayer of enemies and who was excessively brilliant, hurled his discus and fought with them. The discus seemed to burn the ten directions.

20. Kṣetrapāla saw the discus coming on. He ran to the place and bravely caught hold of it.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. On seeing the discus held in his mouth, Viṣṇu the conqueror of enemies' cities caught hold of his throat and made him spit out the discus.

22. Regaining his discus, Viṣṇu the sole sustainer of the world, of great dignity became very angry. In that infuriated state he took up different weapons and fought with the brave warriors.

23. Viṣṇu fought a great battle with them by hurling many weapons and evincing boisterous display of his terrific exploits.

24. Bhairava and others displayed their strength furiously by hurling several weapons and by fighting with him.

25. Vīrabhadra saw their battle with Viṣṇu of unequalled splendour, returned and clashed with him in a great battle.

26. Then Viṣṇu of great brilliance lifted up his discus and fought with Vīrabhadra.

27. O sage, a terrible fight provoking harripilation took place between Mahābali and Varuṇa with various weapons.

28. Thanks to the Yogic power of Viṣṇu, innumerable soldiers terrible and wielding conch, discus and mace in their hands emerged from his own body.

29. They too fought against Vīrabhadra who continued to shout. These strong groups of warriors were as strong as Viṣṇu and had various weapons with them.

30. Remembering Śiva, his lord and hitting them, who were as lustrous as Nārāyaṇa with his trident, he reduced them to ashes.

31. The most powerful Vīrabhadra struck Viṣṇu in the chest playfully with his trident in the course of the battle.

32. O sage, hit suddenly by that blow, Viṣṇu Puruṣottama, fell unconscious on the ground.

33. Then arose a wonderful brilliance as terrible as the fire at the time of dissolution. It seemed to burn all the three worlds. It was severe and terrifying even to great heroes.

34. That glorious lord, with eyes red by anger, got up again. The best of beings lifted up his discus and stood ready to strike.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

35. Vīrabhadra of no weak soul, nay, identical with lord Śiva, held his terrific discus luminous like black sun suspended and motionless.

36. O sage, thanks to the power of Śiva, the great lord controlling Māyā, the Cakra held in the hand of Viṣṇu became stunned and motionless.

37. Viṣṇu who was kept stunned by Vīrabhadra of eloquent words who was the lord of the Gaṇas, remained motionless like a mountain.

38. O Nārada, when he became benumbed and stunned, Viṣṇu repeated formulas for redemption from torpidity.[328]

39. O sage, becoming freed from the stunned state, Viṣṇu became infuriated and took up his bow and arrows.

40. O dear sage, Viṣṇu's bow was attacked with three arrows by Vīrabhadra whereupon it split into three in a trice.

41. Then Viṣṇu was enlightened by the great voice that the great Gaṇas were invincible. He therefore thought of vanishing from the scene.

42. On coming to know that all this was bound to happen brought about by Satī, so unbearable to all others, all of us went to our respective worlds after duly remembering Śiva, the independent lord of all.

43. When I returned to Satyaloka the grief of my son afflicted me much. In my miserable plight I pondered over what shall be done by me.

44. When Viṣṇu and I had gone, accompanied by Devas and sages, all those who were left there, those who maintained themselves through sacrifices, were utterly defeated by the Gaṇas.

45. On seeing the disorder and utter destruction of the great sacrifice, the sacrifice itself being afraid assumed the form of a deer and fled.

46. Vīrabhadra seized it as it, was fleeing up the sky in the form of a deer and beheaded it.

47-48. Then the heroic Mahāgaṇa Vīrabhadra caught hold of Prajāpati, Dharma, Kaśyapa Ariṣṭanemin the sage with many sons, the sages Aṅgiras and Kṛśāśva and the great sage Datta and kicked all of them on their heads.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

49. With the tip of his fingers he cut off the tip of the nose of Sarasvatī and of Aditi the mother of devas. Vīrabhadra showed his exploits thus.

50. Similarly the infuriated Vīrabhadra[329] with eyes blazing, cut off the other devas too and threw them on the ground.

51. Even after mutilating the chief devas and sages, he never became calm like the king of serpents whose anger had been aroused.

52. After uprooting his enemies, like a lion the elephants of the forest, Vīrabhadra surveyed all the quarters frequently to know "who is where".

53. He struck and smashed Bhṛgu while the valorous Maṇibhadra kicked him on his chest and plucked off his moustaches.

54. Caṇḍa forcibly plucked off the teeth of Pūṣan[330]. who had formerly laughed and showed his teeth while Śiva was being cursed.

55. Nandin plucked out the eyes of Bhaga who was felled over the ground with anger because it was he who winked at Dakṣa while cursing.

56. Svadhā, Svāhā, Dakṣiṇā Mantras and Tantras, all those who were there were molested and mortified by the leaders of Gaṇas.

57 The Gaṇas furiously showered filth and rubbish on the sacrificial fire. The heroic Gaṇas made the sacrifice inexpressibly impure.

58. After coming to know that Dakṣa had hidden himself behind the altar due to his fright, Vīrabhadra dragged him out with force.

59. He was caught hold of by his cheeks, his head and was struck with the sword. Due to the yogic power of Dakṣa it could not be split.

60. Thinking that his head could not be pierced or

329. Maṇibhadra is the brother of Kubera and chief of the Yakṣas. He is the tutelary deity of travellers and merchants.

330. Puṣan is represented as toothless. The cause of his being toothless is variously explained. See H. M. P. 250. According to the present text, it was Caṇḍa, the follower of Vīrabhadra who uprooted his tee h.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

cut with weapons he kicked his chest with the foot and wrested the head with his hand.

61. Vīrabhadra the leader of the Gaṇas threw the head of the wicked Dakṣa, the enemy of Śiva, into the fire-pit.

62. Vīrabhadra whirling the trident in his hand looked splendid indeed. The angry Raṇākṣa and Saṁvarta looked like the blazing mountains.

63. After killing them without difficulty Vīrabhadra in his fury burnt them in the fire like a blazing conflagration consuming moths.

64. Seeing Dakṣa and others entirely burnt, he laughed boisterously filling the three worlds with the sound.

95. He was surrounded by heroic glory. Then a divine shower of flowers originating from the celestial park fell over Vīrabhadra accompanied by his Gaṇas.

66. Cool breezes blew gently fragrant and pleasing. Divine drums sounded simultaneously.

67. The hero who had accomplished his duties went to Kailāsa quickly like the sun who quells darkness.

68 On seeing Vīrabhadra who had fulfilled his task, lord Śiva was pleased and he made him the presiding officer of his Gaṇas.

CHAPTER THIRTYEIGHT

(*The dialogue between Kṣuva and Dadhīca*)

Sūta said:—

1. After hearing these words of Brahmā of immeasurable intellect, Nārada the brahmin was surprised and he lovingly asked him thus.

Nārada said:—

2. Please tell me for what reason did Viṣṇu go to the sacrifice of Dakṣa along with the devas but leaving off Śiva, for there so much of ignominy was in store for him ?

3. Does not Viṣṇu know Śiva who has the power

eclipzemuzik@gmail.com

dissolution ? Why did he fight with his Gaṇas like a foolish insensible man ?

4. O Merciful one, this is my great doubt. Please clarify it O lord, narrate the story of Śiva to us that heightens the enthusiasm in our mind.

Brahmā said :—

5. O excellent brahmin, listen with pleasure to the story of the moon-crested lord which dispels our doubts.

6. O sage, formerly Viṣṇu lost his knowledge by the curse of Dadhīca. He, therefore, went to Dakṣa's sacrifice along with the devas in order to help Kṣuva.

Nārada said:—

7. Why did the excellent sage Dadhīca curse Viṣṇu ? What harm was done by Viṣṇu to Dadhīca by helping Kṣuva ?

Brahmā said:—

8. There was a king of great splendour named Kṣuva. He was the friend of Dadhīca, the sage of very great potentiality.

9. Formerly a great dispute, well known in the three worlds, took place between Kṣuva and Dadhīca in the context of their penance. This caused great disaster.

10. Dadhīca, a great devotee of Śiva and a Vedic scholar said—A brahmin alone is the noble person in the three higher Varṇas. There is no doubt.

11. O great sage, on hearing the words of Dadhīca, the king Kṣuva deluded by his pride due to wealth and glory said thus :—

Kṣuva said:—

12. A king holds in his body parts of the eight guardians of the worlds. Hence a king is the most excellent lord of all Varṇas and Āśramas. He is the supreme lord.[331]

331. The king embodies the essence of eight Lokapālas and as such he is a divine being. Cp. Manu. Ch. 7. He is authorised to maintain the system of four Varṇas and Āśramas but none of the sacred texts—Śrutis and Smṛtis—empowers him to rule over the Brāhmaṇa Varṇa. Cp. G. Dh. S. राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् ।

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

13. The Vedas say clearly that the king consists of all devas. Hence, O sage, I am that great deity.

14 Hence a king is nobler than a brahmin. Take the example of Cyavana. Hence I am not to be disrespected by you. I am to be honoured always.

Brahmā said :—

15. On hearing that opinion of Kṣuva, O excellent sage, which went contrary to Vedas and Smṛtis, Śukra became angry.

16. Dadhīca of great splendour becamc angry because it affected his prestige, O sage. With his left fist he hit Kṣuva on his head.

17. Kṣuva on being hit struck Dadhīca with the thunderbolt. The king of evil mind became angry and roared loudly.

18. Dadhīca on being struck by the thunderbolt remembered Śukra who was one of his ancestors.

19. Śukra of Yogic powers approached the body of Dadhīca who was hit by Kṣuva and rejoined the broken limbs.

20. After rejoining the organs as before of Dadhīca, Śukra a leading devotee of Śiva, the initiator of Mṛtyuñjaya-vidyā said.

Śukra said :—

21. Dear Dadhīca, after worshipping Śiva the lord of everyone, I am going to tell you the highly potential Vedic mantra Mahāmṛtyuñjaya.

22. We worship the three-eyed lord Śiva, the lord of the three worlds, the father of the three spheres, the lord of the three guṇas.

23-25. Lord Śiva is the essence, the fragrance of the three Tattvas, three fires, of every thing that is trichotomised, of the three worlds, of the three arms and of the trinity. He is the nourisher. In all living beings, everywhere, in the three Guṇas, in the creation, in the sense-organs, in the devas and Gaṇas, he is the essence as the fragrance in a flower. He is the lord of devas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

26-27. O excellent brahmin of good rites, He is called the nourisher because it is from Him the supreme Puruṣa Śiva that the Prakṛti, the different Tattvas from Mahat to the different Indriyas, Viṣṇu, Brahmā, the sages, Indra and the devas derive their nourishment.

28-29. Worship that immortal deity Śiva with sacred rites, penance, self-study of the Vedas, yogic practices, meditation, observance of truth and other means. You will be freed from the noose of Yama. The lord is the cause of both bondage and salvation.

30-31. In my opinion this Mṛtasañjīvanī mantra is the most excellent of all. Repeat these mantras regularly remembering Śiva with devotion. After Japa, Homa and recitation of the mantras observe fast, but you can drink water day and night. If the meditation is conducted in the presence of Śiva there is no fear of death from anywhere.

32-33. Nyāsa and other ritualistic rites shall be observed. Śiva shall be worshipped duly. Śiva who is favourably disposed to his devotees shall be propitiated. I shall also mention the observance of meditation. It is after this meditation that the mantra shall be repeated as long as the purpose is realised due to Śiva's power.

34. I worship the three-eyed Lord Śiva, the conqueror of death who is accompanied by (Pārvatī); who pours water on his head from two vessels held in his lotus-like hands, by means of the other pair of hands; who has placed the two hands with the pots on the lap; who usually holds in his hands the Rudrākṣa garland and a deer and whose body is rendered cool and wet by the nectar exuding from the moon worn on the head.

Brahmā said :—

35. After instructing the excellent sage Dadhīca thus and remembering lord Śiva, O dear, Śukra returned to his abode.

36. On hearing his words, the great sage Dadhīca went to the forest for penance thinking upon Śiva with great pleasure.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

37. Going there he performed penance repeating[332] the mantra named Mahāmṛtyuñjaya in accordance with the rules and remembering Śiva with great pleasure.

38. After repeating the mantra for a long time and propitiating Śiva with penance, he delighted Śiva named Mahāmṛtyuñjaya—the conqueror of great death.

39. O great sage, Śiva who is favourably disposed towards his devotees became delighted by that Japa and appeared before him lovingly.

40. On seeing his lord Śiva, the great sage was highly pleased. After bowing to him with devotion and in accordance with rules he eulogised him with palms joined in reverence.

41. O dear one, O sage, Śiva told the son of Cyavana (Dadhīca)—"Please tell me what boon (you require)"

42. On hearing the words of Śiva, Dadhīca, the most excellent devotee, spoke to Śiva who is favourably disposed to his devotees, with palms joined in reverence and a formal salutation.

Dadhīca said :—

43. O great lord, lord of Devas, please give me three boons viz. adamantine bones, impossibility of being killed and absence of distress.

Brahmā said :—

44. On hearing the words mentioned by him, the delightful great lord gave Dadhīca the three boons saying "so be it".

45. After securing the three boons from Śiva, the great sage, who strictly followed the Vedic path, was delighted and went immediately to kṣuva's abode.

46. Having secured indestructibility, adamantine bones and absence of distress from Śiva, he kicked the king on the head with the root of his foot.

332. Lord Śiva is called "the Conqueror of Death". The mantra for the propitiation of that God for the conquest of Death is also called 'the Conqueror of Death'. The mantra runs as follows : "Tryambakaṁ yajāmahe sugandhim puṣṭivardhanam. Urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya māmṛtāt."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

47. Kṣuva, the king who was haughty by the favour of Viṣṇu, became angry and hit Dadhīca on his chest with his thunderbolt.

48. The thunderbolt was incompetent to destroy Dadhīca the noble-souled, thanks to the power of lord Śiva. The son of the creator (Kṣuva) was greatly surprised.

49. On thus seeing the indestructibility, absence of distress and adamantine bones of Dadhīca the great sage, Kṣuva, the son of the creator, became surprised at heart.

50. Defeated thus by Dadhīca who was the server of Mṛtyuñjaya and who resorted to Śiva, Kṣuva went to the forest immediately and propitiated Viṣṇu, the younger brother of Indra.

51. The lord Viṣṇu satisfied with his worship revealed himself to him in the divine form of the Garuḍa-bannered deity.

52. On seeing the lord with his divine vision, he bowed and eulogised him with pleasing words.

53. After worshipping and eulogising the invincible lord, lauded by Indra and others, he devoutly bowed down his head and submitted thus to him.

The king said :—

54. O Holy lord, formerly I had a humble friend, a certain brahmin renowned as Dadhīca who knew all virtuous acts.

55. He cannot be killed by anyone at any time due to the power of Śiva. He got this boon after propitiating Śiva, the conqueror of death who is free from sickness.

56. In the open assembly, that Dadhīca of great penance, contemptuously kicked me with his left leg on my head.

57. O Viṣṇu, he told me haughtily—"I am not afraid of anybody". Having obtained favours from Mṛtyuñjaya he is incomparably haughty.

Brahmā said :—

58. On coming to know of the indestructibility of Dadhīca of noble soul, Viṣṇu thought upon the unrivalled power of lord Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

59. Having thus remembered Śiva, Viṣṇu told Kṣuva the son of Brahmā immediately—

"O noble king, brahmins need not be afraid of anything even a bit."

60. O king, especially the devotees of Śiva have no fear at all. He would curse me along with the devas and trouble me.

61. O noble king, my destruction will also take place from the leader of Gaṇas at Dakṣa's sacrifice due to his curse. Of course I will be rising up again.

62. O leader of kings, the completion of the sacrifice will not take place. Of course O king, I shall strive for your victory over Dadhīca.

63. On hearing the words of Viṣṇu, the king Kṣuva said—"So be it". He remained there alone, eager to achieve his desire.

CHAPTER THIRTY-NINE

(*Description of the fight between Viṣṇu and Dadhīca*)

Brahmā said :—

1. In order to do something beneficent to Kṣuva, the lord Viṣṇu who is favourably disposed to his devotees assumed the form of a brahmin and went to the hermitage of Dadhīca.

2. The Preceptor of the Universe Viṣṇu resorting to deception for the realisation of Kṣuva's purpose, bowed to the brahminical sage Dadhīca, the leader of devotees of Śiva, and spoke these words.

Viṣṇu said :—

3. O Dadhīca, O brahminical sage, engrossed in the worship of Śiva, O unchanging one, I am soliciting a boon from you, which you will please grant.

Brahmā said :—

4. Dadhīca, the most excellent of the devotees of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva, thus requested by the lord of Devas on behalf of Kṣuva, immediately replied thus.

Dadhīca said :—

5. O brahmin, your purpose has been understood by me. You have come here on behalf of Kṣuva. You are the lord Viṣṇu in the form of a brahmin due to your illusion.

6. O lord of Devas, O Viṣṇu, thanks to the grace of Śiva, the past, future and present, everything in the three periods of time is known to me.

7. I know you to be Viṣṇu, O observer of good rites, leave off your disguise of brahminhood. You have been propitiated by king Kṣuva of wicked intellect.

8. O lord Viṣṇu, I know your favouritism towards your devotees. Cast off this deception. Assume your own real form. Remember Śiva.

9. If any one is afraid of me in view of my being engrossed in the worship of Śiva, you will please tell me bearing in mind the true state of things.

10. With my mind drawn to the memory of Śiva, I never tell a lie. I am not afraid of devas or demons in the whole universe.

Viṣṇu said :—

11. "O Dadhīca of good rites, all sorts of fear are at an end for you. Since you are actively engaged in the worship of Śiva you are omniscient.

12. You will please say for once that you are afraid. Obeisance to you. At my behest please bear with Kṣuva the leader of kings".

Brahmā said :

13. Even after hearing this request of Viṣṇu, the great sage Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva, laughed and said fearlessly:—

Dadhīca said :—

14. "I am not at all afraid of anything anywhere at

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

any time, thanks to the power of the Pināka-wielding Śiva, the lord of Devas".

Brahmā said :—

15. Then, on hearing the words of the sage, Viṣṇu became angry. He lifted his discus and stood as if he would burn the excellent sage.

16. When hurled upon the brahmin, the terrible discus became blunted in the presence of the king, thanks to the power of Śiva.

17. On seeing the discus blunted at the edges, Dadhīca smilingly spoke to Viṣṇu, the cause of discrimination between the existent and the non-existent.

Dadhīca said :—

18. O lord Viṣṇu, formerly the famous terrible discus Sudarśana[333] was secured by you with great effort.

19. That is the auspicious discus of Śiva. It does not kill me here. O lord Viṣṇu, furious at me you can endeavour to hurl all the weapons such as Brahmāstra[333] at me one by one.

Brahmā said :—

20. Viṣṇu, on hearing his words, thought that he was only a man devoid of virility and hence hurled at him all the weapons.

21. Thereupon the devas of crooked intellect rendered help to Viṣṇu who was engaged in fighting with a single brahmin.

22. Indra and others, partisans of Viṣṇu, hurled with force their own different weapons from all round, on Dadhīca.

23. Taking a fistful of Kuśa grass and remembering Śiva, Dadhīca of adamantine bones and self-control discharged it against all the Gods.

24. O sage, thanks to the power of Śiva, the fistful Kuśa grass of the sage became the divine trident equal in potentiality to the fire of the god of death.

333. It is a mythical weapon causing infallible destruction. It is so called because it is presided over by Brahmā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. That trident of Śaiva nature blazing around with the lustre exceeding the fire at the close of the Yugas wanted to burn the armed Gods.

26. All the weapons hurled by the devas of whom Nārāyaṇa and Indra were the most important, bowed down in reverence to that trident.

27. Bereft of their virility, the heaven-dwelling devas fled. Viṣṇu, alone, the foremost of those who make use of Māyā, remained there but he was afraid.

28. Viṣṇu, the lord, created out of his body millions of divine beings like himself.

29. O celestial sage, those Viṣṇugaṇas of heroic power fought with the single sage Dadhīca identical with Śiva.

30. Then withstanding the entire hosts of Viṣṇugaṇas, Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva, burnt them all in the battle.

31. Then, in order to confound the sage Dadhīca, Viṣṇu, clever in the use of illusion, became multi-formed.

32. In that body of Viṣṇu, the most excellent brahmin Dadhīca saw thousands of devas and living beings.

33. There were crores of Bhūtas, crores of Gaṇas and crores of universes in the body of multiformed Viṣṇu then.

34. On seeing all things spread there, Dadhīca, the son of Cyavana spoke to Viṣṇu, the all-pervading, unborn, lord of the universe, eulogised by the whole universe.

Dadhīca said:—

35. O long-armed one, cast-off this illusion. On consideration, this is only a sham appearance. O Viṣṇu, thousands of inscrutable things are known to me also.

36. I shall give you a divine vision. You will see in me the entire universe including you, Brahmā and Rudra. You shall then be alert.

Brahmā said :—

37. After saying so, the saintly son of Cyavana, of body fully infused with the brilliance of Śiva, showed the entire universe in his body.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

38. Remembering Śiva in his mind and laughing fearlessly, the intelligent Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva spoke to Viṣṇu, the lord of Devas, thus.

Dadhīca said :—

39. O Viṣṇu, of what avail is this illusion of yours or the power of Mantra. You shall give up this illusion and fight in a straight manner.

Brahmā said :—

40. On hearing the words of the sage, the fearless Viṣṇu became angry with the sage who had been infused with the brilliance of Śiva.

41. The gods also rushed to the aid of lord Viṣṇu who was desirous of fighting with the sage Dadhīca of great valour.

42-43. In the meantime, Kṣuva of noble contact, came there. He prevented the motionless Brahmā, Viṣṇu and the gods from fighting. Even after hearing my words, the defeated Viṣṇu did not go near the sage, nor bowed to her.

44. Kṣuva who became agitated and distressed went near Dadhīca the great sage, bowed to him and requested thus.

Kṣuva said :—

45. O leader of sages, foremost of the devotees of Śiva, be pleased. Be pleased with Lakṣmī's consort who is difficult to be perceived by the wicked people.

Brahmā said :—

46. On hearing the words of the king on behalf of the devas, the brahmin Dadhīca, the storehouse of penance, blessed him.

47. Then, on seeing the lord of Lakṣmī Viṣṇu and others, the sage was angry. Remembering Śiva, he cursed Viṣṇu and the devas.

Dadhīca said :—

48. Let the gods with Indra, the sages and the lord Viṣṇu be burnt in the fire of the anger of Rudra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

49. After cursing them he looked at Kṣuva[334] and said—"O leader of kings, a brahmin is worthy of being respected by devas, kings and the best of other castes.

50. O leader of kings, only brahmins are powerful, and influential". After saying thus clearly the brahmin entered his hermitage.

51. After venerating Dadhīca, Kṣuva returned to his abode. Viṣṇu also returned to his region and the devas to their respective places.

52. That place became a sanctified holy centre named Sthāneśvara[335]. Persons making pilgrimage to Sthāneśvara will attain the Sāyujya salvation with Śiva.

53. Thus I have briefly narrated the dispute between Kṣuva and Dadhīca and also the story of Brahmā and Viṣṇu who were cursed for being without the support of Śiva.

54. Whoever recites this portion containing the discord between Kṣuva and Dadhīca can conquer premature death. After death he attains Brahmā's region.

55. If a person recites this section and enters the battle, he need not be afraid of death at all. He will come out victorious.

CHAPTER FORTY

(*Journey to Kailāsa and the vision of Śiva*)

Nārada said :—

1. O Brahmā of great intellect, who are the guide for

334. The legend upholds the supremacy of the Brāhmaṇa over the other caste.

335. Sthāneśvara or Sthāṇvīśvara is mentioned by Bāṇabhaṭṭa in the third Ucchvāsa of the Harṣacarita written in the first half of the seventh century A.D. The earliest notice of this place by a foreigner is found in the record of the Chinese pilgrim Hwen Thsang who was the contemporary of king Harṣavardhana.

The city is identified with the modern town Thanesar in Karnal district, Haryana State. It derives its name from an ancient temple dedicated to lord Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva cult, you have narrated to me the wonderfully beautiful story of Śiva's sport.

2. After destroying the sacrifice of Dakṣa when the heroic Vīrabhadra went to Kailāsa what happened there ? O dear, please tell me now.

Brahmā said:

3. Defeated and mutilated by Śiva's armies the gods and the sages came to my region.

4. After making obeisance to me who am self-born, and eulogising me in various ways, they explained their distress entirely.

5. On hearing that, I was extremely pained for my son Dakṣa. In that mental anguish I thought.

6. "What step shall I take to please the devas, whereby Dakṣa can be restored to life and whereby the sacrifice also be completed ?"

7. O sage, even after thinking a lot I did not attain any peace of mind. Remembering lord Viṣṇu with devotion I knew what I shall do.

8. Then I went to the world of Viṣṇu along with the gods and the sages. After bowing to and eulogising him with various hymns I informed him of my misery.

9. Please make arrangements so that the sacrifice shall be completed, the gods and the sages be happy. As you know he was performing a sacrifice.

10. O lord of Lakṣmī, lord of gods, bestower of happiness to the gods, we, including the devas and the sages, have sought refuge in you.

Brahmā said :—

11. On hearing my words, the lord of Lakṣmī with his soul set on Śiva and mind free from distress, replied after duly remembering Śiva.

Viṣṇu said :—

12. An aggression against a powerful person neither

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

befits a weak aggressor nor leads to his welfare.[336]

13. Thus, O Brahman, the gods have committed sin and offended Śiva, since they had partaken of His share in the sacrifice.

14. You shall propitiate Śiva by falling at his feet, with pure mind.

15. At the bidding of the protector of the world whose fury annihilates everything, the resuscitation is certain and immediate.

16. That lord has been wounded in the heart by the wicked Dakṣa by harsh words. Crave the forgiveness of that lord who has lost his beloved now.

17. O Brahman, this is the only remedy for tranquilising him, I think and also for pleasing him. I have mentioned that truth.

18. Neither I nor you, nor the gods, nor the sages, nor any embodied being knows the reality and the extent of his strength and power.

19. Who else can lay down a remedy for Śiva who is independent and the greatest self—a remedy that quells delusion?

20. I too have offended Śiva. I shall also come, O Brahmā, to Śiva's abode along with you all and crave the forgiveness of Śiva.

Brahmā said :—

21. After commanding thus, me, Brahmā and the gods, Viṣṇu desired to go to his mountain along with the devas.

22. Accompanied by the gods, sages, Brahmā and others Viṣṇu went to Kailāsa, the auspicious excellent mountainous abode of Śiva.

23. It was a favourite abode of the lord where Kinnaras, Apsaras, Siddhas and other divine beings stayed. It was very high.

24. It was brilliant with many peaks full of precious gems all round. It was of variegated colour due to diverse

336. The text of this verse is corrupt in all printed editions. We have translated it after emending the text in the following way :

तेजीयसि न सा भाति कृतागसि बुभूषता ।
तन्न क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसाम् ॥

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

minerals. It contained different trees and creepers.

25-26. Many kinds of deer roamed and many kinds of birds hovered there. The celestial and Siddha damsels sported about in different springs and pools along with their husbands and lovers. It contained many caves and ridges. It shone with various kinds of trees and had a silver lustre.

27. It was infested with big animals, tigers and others who were free from cruelty. It was of divine nature endowed with shining brilliance. It inspired great surprise and wonder.

28. The river Gaṅgā originating from the holy abode of Satī, sanctifying everything flowed there and so the place was very clean.

29. On seeing this mountain named Kailāsa, a great favourite of Śiva, Viṣṇu and other devas were surprised along with the excellent sages.

30. Near it, the gods saw Alakā[337], the beautiful and divine city of Kubera—a friend of Rudra.

31. Near that they saw the sylvan park Saugandhika which contained all kinds of trees. The sound originating from it was surprisingly divine.

32. Outskirting it are the two holy rivers Nandā[338] and Alakanandā that quelled sins by their mere sight.

33. The celestial damsels descending to them from their world drank their waters. Emaciated for their sexual dalliance with their menfolk they entered them for their sports.

34. After going beyond Alakā, the capital of the king of Yakṣas and the Saugandhika park, they saw the fig-tree of Śiva.

35. The fig tree had steady shade all round. It had a number of suspended branches without hanging roots. Its height was a hundred Yojanas. It had no nests on it. It afforded protection from heat.

36. It was the place where Śiva practised Yoga. It was divine. It was resorted to by other Yogins. It was great and excellent. It could be seen only by the excessively meritorious persons. It was beautiful and sacred.

337. See Note No.226 P. 265.

338. Nandā, Alakanandā and Bhāgīrathī are three famous branches of Gaṅgā in the upper course in the Pauri-Garhwal region.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

37. Beneath that Vaṭa of yogic potentialities, Viṣṇu and other devas saw Śiva seated. The Vaṭa was the refuge of those seeking salvation.

38. Śiva was being served and venerated by Brahmā's sons, the great Siddhas engrossed in devotion to Śiva joyously. They were calm. Their very physical body inspired calmness.

39. He was being attended upon by his friend Kubera, the lord of Guhyakas and Rakṣas and particularly by his attendants and kinsmen.

40. Lord Śiva had the divine form liked by the sages. His fond love befriended everyone. He shone with the ashes smeared over his body.

41. O sage (Nārada), (you were present there and while) you were asking him questions, he was explaining wise and excellent things to you, whereas the other saintly men were listening. He was seated on a seat made of Kuśa grass.

42. He had put his left leg over his right thigh and knee. The Rudrākṣa garland was suspended from his wrist. He was showing the Tarkamudrā (with his hand).

43. On seeing Śiva like this, Viṣṇu and other devas humbly bowed to him immediately after joining their palms.

44. Lord Śiva, the refuge of saintly men, stood up and approaching Viṣṇu who had gone there along with me he performed obeisance with his head.

45. Viṣṇu and the devas made obeisance at His feet as Viṣṇu, the goal of the world, would bow to Kaśyapa.

46. Viṣṇu and the devas performed obeisance and spoke to Śiva who was revered by the lords of devas, siddhas, Gaṇas and the sages.

CHAPTER FORTYONE

(*Devas eulogise Śiva*)

Viṣṇu and others said :—

1. O great lord, the lord of the gods and the prescriber of worldly conventions, we know you to be Śiva and Brahman, thanks to your favour.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2. O lord Śiva, why do you delude us by your illusion which is inscrutable and which deludes people always.

3. You are the supreme Brahman, greater than Prakṛti and Puruṣa, the material and activating cause of the universe. You are incomprehensible and inexpressible.

4. You alone create, sustain and annihilate the universe under your control like a spider (weaving its web). You sport about with Śivaśakti—your own manifestation.

5. O Siva, merciful that you are, you alone created the sacrifice through Dakṣa for the fulfilment of the Vedas.

6. The delimitations which brahmins, experts in the Vedic path and rituals, believe in, end with you in the world.

7. O lord, the activities of auspicious nature result in happiness to the doer whereas inauspicious activities end in adverse, or in partially good and bad results.

8. You alone are the bestower of the fruits of all actions. You are the lord of glorious things according to the Vedas.

9. Vulgar persons who observe sacrificial rites alone are acrimonious and wicked. With harsh words and jealousy these deluded persons inflict pain on others.

10. O lord, let not the destruction of these gods be carried out by you. O lord, great god, be merciful.

11. Obeisance to Śiva who is calm, the supreme and the highest soul, of matted hair, great lord and the bright one.

12. You are the creator of the creators of the universe. You are the sustainer and the forefather, possessed of three attributes and attributeless. You are greater than primordial nature and the supreme Being.

13. Obeisance to Thee the blue-necked, the creator, the supreme soul, the universe, the speed of the universe and the cause of the bliss of the universe.

14. You are Oṁkāra, Vaṣaṭkāra,[339] the initiator of enterprises, Hantakāra, Svadhākāra* and the partaker of

339. Vaṣaṭ or Vauṣat is an exclamation uttered by the Hotṛ priest at the end of the sacrificial verse on hearing which the Adhvaryu priest casts the oblation offered to the deity into the fire.

*Hantakāra and Svadhākāra are particular formulas of benediction. In the present context the three—Vaṣaṭkāra, Hantakāra and Svadhākāra are personified and described as identical with Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Havya and Kavya offerings always.

15. O righteous one, how is it that the sacrifice has been broken by you ? O great God, you are a benefactor of brahmins. O lord, how can you be a destroyer of sacrificers ?

16. You are the protector of virtue, brahmins and cows. O lord, you are the shelter for all living beings and worthy of being bowed to.

17. Obeisance to you, O lord, having the splendour of innumerable suns. Obeisance to you, the Bhava, the lord in the form of flavour and fluid.

18. Obeisance to you who are every thing, who are in the form of fragrant earth. Obeisance to Him of great splendour, Him in the form of fire.

19. Obeisance to Śiva who is wind in the subtle form of the principal of touch. Obeisance to you, the lord of individual souls, the priest presiding over sacrifice; and Vedhas (the creator).

20. Obeisance to you the terrible in the form of Ether with the principle of sound[340]. Obeisance to the great lord Moon, or, one accompanied by Umā; obeisance to the Active.

21. Obeisance to Ugra in the form of Sun; obeisance to you the detached performer of actions, the slayer of Kāla, and the furious Rudra.

22. Obeisance to Śiva, Bhīma, Ugra, the controller of living beings; you are Śiva to us.

23. Obeisance to the giver of pleasure to all-pervasive universal soul, the destroyer of distress; the consort of Umā.

24. Obeisance to the annihilator, the supreme Being in the form of all objects, the great soul who is indistinguishable from the existent and the non-existent, and is the cause of intellect.

25. Obeisance, obeisance to one who is omniformed and the plentiful; obeisance to Nīla, Nīlarudra, Kadrudra and Pracetas.

26. Obeisance to the most bounteous lord who is perva-

340. Śiva symbolises the five elements viz. earth, water, fire, wind and ether.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

ded by rays, who is the greatest, and the destroyer of the enemies of the gods.

27. Obeisance to Tāra (star), Sutāra (one that enables others to cross), Taruṇa (the ever young), and the brilliant.

28. Obeisance to Śiva who is beneficent to the gods, the lord, the great soul, Obeisance to you the great; obeisance to you, the dark-necked God.

29. Obeisance to the golden one, the great lord, of golden body; obeisance to Bhīma, Bhīmarūpa, obeisance to one engaged in terrible deeds.

30. Obeisance to one who has smeared his body with ashes, decorated himself with Rudrākṣa; and is of short long dwarfish height.

31. Obeisance to you, O lord, who can kill at a dislance, in front, to one who has a bow, a trident, a mace and a ploughshare.

32. Obeisance to the wielder of many weapons, to the destroyer of Daityas and Dānavas, to Sadya, Sadyarūpa and Sadyojāta.

33. Obeisance to Vāma, Vāmarūpa, Vāmanetra, Aghora, the great lord and the Vikaṭa.

34. Obeisance to Tatpuruṣa, to Nātha, the ancient Puruṣa, the bestower of the four aims of life, Vratin, and Parameṣṭhin.

35. Obeisance to you, Īśānas, Īśvara, Brahman, of the form of Brahman, the Supreme Soul.

36. You are fierce towards all wicked persons; to us you are Śiva the controller. Obeisance to you the swallower of Kālakūṭa poison, the cause of protection of the Gods and others.

37. Obeisance to Vīra, Vīrabhadra, the protector of heroes, the trident-holder, the great lord of mankind.

38. Obeisance to Him of the heroic soul of perfect learning, Śrīkaṇṭha, Pinākin, the endless, the subtle, the one whose anger is the cause of death.

39. Obeisance to the great lord, greater than the

341. This refers to Śiva's swallowing of poison at the churning of the ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

greatest, the greatest of the great, the all-pervading omniformed lord.

40. Obeisance to Viṣṇukalatra, Viṣṇukṣetra, the sun, Bhairava, the refuge of the refugees, the three-eyed and the sportive.

41. Obeisance to Mṛtyuñjaya, the cause of sorrow, of the form of three attributes, one with the moon, sun and fire as eyes, to the bridge of each and every cause.

42. The entire universe is pervaded by you with your own splendour; you are the great Brahman, the unchanging consciousness, bliss and light.

43. O lord Śiva, all the Gods headed by Brahmā, Viṣṇu, Indra, the moon, the sages and others are born of you.

44. Since you hold everything by dividing your cosmic body into eight you are known as Aṣṭamūrti[342], you are the primordial Śiva, the merciful.

45. Afraid of you the wind blows, the fire blazes, the sun shines and death runs all round.

46. O Great Lord, the ocean of mercy, be pleased. Save us for ever, for we are otherwise doomed as we lack in fortitude.

47. O merciful lord, we have been protected always by you alone from different miseries. Similaly protect us now.

48. O lord the blesser, O lord of Durgā, revive the incomplete sacrifice of Dakṣa Prajāpati immediately.

49. Let Bhaga regain his sight, let the initiated Dakṣa be restored to life, let the teeth of Pūṣan grow, let the moustaches of Bhṛgu appear as before.

50. O Śiva, let the Gods and others whose bodies have been mutilated by weapons and stones, regain their previous normal health under your blessing.

51-52. O lord, the entire share of yours will be allotted to you. Vasiṣṭha will officiate in the sacrifice, the sacrifice will have the share of Rudra, not otherwise. Saying so, Viṣṇu, the lord of Lakṣmī, along with Brahmā craved Śiva's forgiveness by prostrating on the ground.

342. See Note No. 89 P. 132.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FORTYTWO

(*The removal of Dakṣa's misery*)

Brahmā said:—

1. Lord Śiva was delighted on being conciliated and cajolled by Viṣṇu, Brahmā and the sages.

2. Consoling Viṣṇu and other devas and laughing, the merciful lord Śiva blessed them and spoke.

Lord Śiva said :—

3. O excellent devas, both of you listen with attention. O dear ones, I shall state the truth. I have always borne your wrath.

4. I do not take into account the sin committed by my children. I have inflicted punishment on those who are afflicted by my illusion.

5. The destruction of the sacrifice of Dakṣa was not done by me. If a person hates another, ultimately it recoils on him alone.

6. No action that involves the affliction of others will be indulged in by me at any time. If anyone hates another it will recoil on him alone.

7. Let the head (the sacrificial head) of Dakṣa be that of a goat. Let the god Bhaga receive his share in the sacrifice in conjunction with the sun.

8. O dear ones, the god Pūṣan who used to grip the cooked offerings in a sacrifice with his teeth has been rendered broken-toothed and will remain as such. I have spoken the truth.

9. Bhṛgu who opposed me shall become goat-bearded. The gods who tried to uproot me shall have their physical bodies.

10. Let the Adhvaryu priests be borne through the arms of Aśvins and the hands of Pūṣan. I have spoken thus out of love for you.

Brahmā said:—

11. Saying thus, the lord Śiva though merciful, yet of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

imperial nature, the lord of the mobile and immobile and the follower of Vedic injunctions, stopped.

12. On hearing his speech, Viṣṇu and other gods were delighted and sent out cries of approbation.

13-14. Then at the invitation of Viṣṇu and other gods, Śiva went to Kanakhala at the sacrificial altar of Dakṣa Prajāpati. The celestial sages and I too accompanied him there.

15. Then Rudra saw the extent of destruction carried out by Vīrabhadra, of the sacrifice and of the celestial sages.

16-17. Svāhā, Svadhā, Pūṣan, Tuṣṭi, Dhṛti, Sarasvatī, the sages, the manes, Agnis, many others like Yakṣas, Gandharvas, Rākṣasas who were mutilated, wounded or killed in the battle were seen by him laughingly.

18. On seeing this destruction of the sacrifice, He called the chieftain of Gaṇas, Vīrabhadra of great virility and spoke to him.

19. O Vīrabhadra of powerful arms, what is it that you have done? O dear, in your hurry you have inflicted very severe punishment on the celestial sages and others.

20. Bring Dakṣa here quickly. O dear, he performed a sacrifice contrary to rules, whence this result arose.

Brahmā said :—

21. Thus commanded by Śiva, Vīrabhadra, hastened to bring the headless body of Dakṣa which he threw in front of Śiva.

22-23. O excellent sage, on seeing the headless body, Śiva, the benefactor of the worlds, spoke laughingly to Vīrabhadra—"Where is the head of Dakṣa?", Vīrabhadra replied—"O lord Śiva, at that time itself, the head was consigned to fire by me."

24-26. On hearing the words of Vīrabhadra, Śiva commanded the gods in the manner as mentioned before. After doing in accordance with what lord Śiva had said, Viṣṇu, the gods and I acquainted Bhṛgu with the same quickly. At the bidding of Śiva, they immediately joined the head of the sacrificial animal, the goat, with the body of Dakṣa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. When the head was joined and Śiva looked at it, Dakṣa regained his life and awoke as if from sleep.

28. On waking up he saw Śiva, the merciful, in front of him. Dakṣa stood there happy and joyful.

29. Formerly his mind had been contaminated and affected by a great hatred towards Śiva. But now immediately after seeing him, his mind became pure like the autumnal moon.

30. He wanted to eulogise Śiva but could not do so because of his affection, emotional disturbance and anxiety for his deceased daughter.

31. Then after regaining composure and peace of mind, the ashamed Dakṣa bowed and eulogised Śiva, the benefactor of the worlds.

Dakṣa said :—

32. I bow to the great lord, the supreme being, the bestower of boons, the store of knowledge, the eternal. I bow to Śiva, the lord of the chief of Gods, always conferring happiness and the sole kinsman of the universe.

33. I bow to the lord of the universe, of cosmic form, the primordial Being and the form of Brahman itself. I bow to Śiva, the conceiver of world's happiness and the greater than the greatest.

34. O lord, lord of Devas, be merciful. Obeisance to thee. O Śiva, the storehouse of mercy, forgive my faults.

35. O, Śiva, Thou hast blessed me under the pretext of punishing me. O lord, I have been wicked and foolish. Thy real nature I could not understand.

36. Today I have realised the truth. Thou art above all. Thou art served by Viṣṇu, Brahmā and others. Thou art the supreme Being known only through the Vedas.

37. Thou art the wish-yielding Kalpa tree to the good. Thou punishest the wicked always. Thou art the independent great soul. Thou art the bestower of desired boons on the devotees.

38. Thou hast created the brahmins first who uphold learning, penance and sacred rites, in order to realise the reality of the soul, O great lord, from thy mouth.

39. Just as the master of cowherds protects the cows

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

from adversities, so also thou art the saviour of the good. Thou art the watch and ward of Social Conventions. Thou punishest the wicked.

40. The great lord has been wounded by me by the shafts of piercing harsh words. I have made the gods, who conferred blessings on me, very dejected.

41. O Śiva, the helper of the distressed, Thou art greater than the greatest. Thou art favourably disposed to thy devotees. Thou art satisfied by thine own action of great value.

Brahmā said:—

42. Having thus eulogised lord Śiva, the benefactor of the worlds and the great lord, the patriarch Dakṣa humbly stopped.

43. Then the delighted Viṣṇu, with palms joined in reverence, eulogised the bull-bannered Śiva in a speech choked with tears after bowing to him.

Viṣṇu said :—

44. O great God, O supreme God, the bestower of blessings on the world, O storehouse of mercy, the helper of the distressed, Thou art the great Brahman, the great soul.

45-46. O Lord, Thou art all-pervasive and independent. Thy glory can be known only through the Vedas. This Dakṣa is my devotee. He has been wicked to censure you before. He has committed an offence making us meritless. O great lord, Thou must forgive him since thou art free from aberrations.

47. O Śiva, out of delusion. I too have committed offence against you since I took sides with Dakṣa and fought with Vīrabhadra, Thy attendant.

48. O Sadāśiva, Thou art my master, the supreme Brahman. I am Thy slave. I shall be sustained by Thee always since thou art the father unto us all.

Brahmā said :—

49. O great lord, lord of devas, O lord, O ocean of mercy, Thou art the independent great soul, the great Śiva, unchanging and without a second.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

50. O Śiva, blessing has been conferred on my son in granting him a body. Thou dost not mind the offence to Thee. Resuscitate the sacrifice of Dakṣa.

51. O Lord of gods, be pleased. Remove all curses. Thou art my conscious encourager. Thou alone art the restrainer.

52. O great sage, after thus eulogising lord Śiva, I joined my palms in reverence and bent my head in humility.

53. Then Indra and other gods, the guardians of the quarters, of good mentality lauded lord Śiva whose lotus-like face beamed with brilliance.

54. The other gods too of delighted minds, the Siddhas, the sages and the Prajāpatis lauded Śiva joyously.

55. Then the gods of lower rank, Nāgas, and the brahmins, the members of the assembly, bowed with devotion and eulogised Śiva severally.

CHAPTER FORTYTHREE

(*The Arrangement in Dakṣa's Sacrifice*)

Brahmā said :—

1. Thus eulogised by Viṣṇu, by me, by the gods, sages and others, the great lord became delighted.

2. After consoling Brahmā, Viṣṇu, the sages and the gods by His benign glance, Śiva spoke to Dakṣa.

Lord Śiva said :—

3. O Dakṣa, listen. I shall explain. O patriarch, I am delighted. Although I am independent lord of all, I am subservient to my devotees always.

4. Four kinds of meritorious persons worship me always. O patriarch Dakṣa, the latter are greater than the former.

5. They are—the distressed, the inquisitive, the fortune-seeker and the wise. The first three are ordinary and the fourth one is extraordinary person.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6. The wise among these four is a great favourite of mine. He is of my own form. None is dearer to me than the wise. It is the truth. I tell you the truth.

7. I am the knower of Self. I can be known through knowledge by those who have mastered Vedānta and the Vedas.

8. Deluded men engrossed in rituals alone cannot attain me through the Vedas, sacrifices, gifts or austerities.

9. You wished to cross the ocean of worldly existence by observance of rituals alone. That was why I became angry and caused the destruction of the sacrifice.

10. Hereafter, O Dakṣa, thinking upon me as the great Lord and giving more importance to knowledge you carry on rituals with care and attention.

11. O patriarch, listen to another statement of mine with a clear conscience. Although it is based on the qualitative aspect it is esoteric. For the sake of virtue I shall tell you.

12. Brahmā, Viṣṇu and I constitute the chief cause of the universe. But I am the soul, the witness, self-seer and without attributes.

13. O sage, entering into my own illusion consisting of three attributes, I create, sustain and annihilate the universe and acquire designations consistent with the activities.

14. In that supreme, sole, universal God which is the pure Self, the ignorant sees different living beings, Brahman, Īśvara etc.

15. Even as an ordinary man does not consider his head, hands and other limbs as separate from his own self so also my follower does not feel separateness about the living beings.

16. He attains peace, who does not see any difference among the three deities who constitute the soul of all living beings and who have the same innate property, O Dakṣa.

17. The base man who differentiates the deities of the Trinity[343] certainly stays in hell as long as the moon

343. Trinity is the emanation from the transcendent reality called Brahman. The trinitarian pattern of the cosmos is a single whole at it

eclipzemuzik@gmail.com

and the stars shine.

18. My devotee may worship the gods. Being so absorbed he will attain knowledge leading to eternal salvation.

19. Without devotion to Brahmā one cannot have the devotion to Viṣṇu; without devotion to Viṣṇu none will have devotion towards me.

20. After saying this, Śiva, the great lord, the merciful god spoke these words within the hearing of everyone.

21. "If a devotee of Viṣṇu hates me or if a devotee of Śiva hates Viṣṇu, both will incur curses and never realise reality".

Brahmā said :—

22. On hearing these pleasing words of lord Śiva, O sage, the devas, sages and others were greatly delighted.

23-24. With great joy, Dakṣa, his family and the gods realised Śiva as the lord of all and was engrossed in devotion to Śiva. Lord Śiva who was delighted in mind granted boons to all, as he received reverence to His great self.

25. Permitted by Śiva and with his blessings, O sage, Dakṣa the devotee of Śiva, with a delighted heart completed his sacrifice.

26. He allotted the full share to Śiva and gave the gods their respective shares. He gave charitable gifts to the brahmins and secured the good blessings of Śiva.

27. Thus the patriarch, Dakṣa, in collaboration with the Ṛtviks, completed that great rite of the gods in accordance with the sacred injunction.

28. O excellent sage, thus the sacrifice of Dakṣa was completed, thanks to the grace of Śiva who is identical with the supreme Brahman.

29. Then the celestial sages, sang the glory of Śiva and left for their abodes with delighted minds. Others too were pleased and left for their homes.

base. The three—Brahmā, Viṣṇu and Rudra—exist in one and one in three and they are comprehended within that one Being who is supreme, secret and the soul of all things.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. Viṣṇu and I, went to our regions, joyfully singing the ever auspicious glory of Śiva.

31. Lovingly honoured by Dakṣa, the great lord Śiva, the goal of the good, returned to Kailāsa along with his Gaṇas. He was greatly delighted.

32. After returning to his mountain, Śiva remembered His beloved Satī and mentioned her story to the most important of his Gaṇas.

33. Narrating her story, lord Śiva passed many days. He then evinced the lover's humour according to the conventions of the world.

34. O sage, the lord is never unjust. The supreme Brahman is the goal of the good. How can He be deluded ? What sorrow has He ? How can he have other aberrations ?

35. Even Viṣṇu and I do not know His real secret. What then about others, the sages, gods, human beings and even Yogins.

36. The greatness of Śiva is endless and inscrutable even to the learned sages. It is known to the devotees without difficulty, thanks to good devotion and his favour.

37. There is no emotion or aberration at all in Śiva the supreme Being. He points out to the people of the world by his different actions, their respective goals.

38. O sage, by reading or listening to this, intelligent persons in the world secure good goal hereafter and excellent happiness in this world.

39. After forsaking her body thus, Satī, the daughter of Dakṣa, was born as the daughter of Menā, the wife of Himavat. This is well known.

40. After performing penance again she wooed Śiva as her husband. Attaining white complexion she performed many wonderful, divine sports and gained half the body of Śiva.[344]

41. Thus I have described the fascinating story of Satī to you which confers worldly pleasures and salvation, which is divine and bestows all wishes.

42. This narrative is flawless, pure, sanctifying, confe-

344. Ardhanārīśvara is the half-male and half-female form of Śiva. This form, most popular in ancient sculpture, symbolises the union and concord of the spirit and its energy.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

rring heavenly pleasures, glory, longevity and the pleasure of sons and grandsons.

43. Whoever listens to this or recites this with devotion, O dear, will attain the greatest goal in every rite.

44. He who reads or teaches this auspicious narrative will attain salvation on death after enjoying all worldly pleasures.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CATALOGUED.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Central Archaeological Library,
NEW DELHI. 48053

Call No. Sa8P/Siv/Sha.

Author—

Title— Siva Puran Vol I.

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

Please help us to keep the book clean and moving.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 48054

CALL No. 891.4 / Sir / Sha

D.G.A. 79.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY Series

Title :— "Siva Purana"
Vol. 2

48054

TRANSLATED
By A BOARD OF SCHOLARS

AND EDITED BY
Prof. J. L. SHASTRI

Sa EC
Siv/Sha

VOLUME II

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY SERIES

[Purāṇas in Translation]

ŚIVA
VĀYU
GARUḌA
KŪRMA
NĀRADĪYA
LIṄGA
MATSYA
MĀRKAṆḌEYA
VIṢṆU
VĀMANA
BRAHMA
BRAHMĀṆḌA
BRAHMAVAIVARTA
AGNI
VARĀHA
PADMA
SKANDA
BHĀGAVATA
BHAVIṢYA

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 48054
Date 5-3-1970
Call No. 891.82/Siv/Sta

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

48054

THE
ŚIVA-PURĀṆA - vol 2

TRANSLATED BY

A BOARD OF SCHOLARS

VOL. II

MOTILAL BANARSIDASS
DELHI :: VARANASI :: PATNA

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

© MOTILAL BANARSIDASS
(1) Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7.
(2) Chowk, Varanasi-1 (U.P.)
(3) Ashok Raj Path, Patna-4 (Bihar)

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No.
Date
Call No.

First Edition 1970
Price Rs. 30.00

Printed in India
By Shantilal Jain, at Shri Jainendra Press, Bungalow Road, Jawaharnagar, Delhi-7, and Published by Sundarlal Jain, Motilal Banarsidass, Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

PUBLISHER'S NOTE

The purest gems lie hidden in the bottom of the ocean or in the depths of rocks. One has to dive into the ocean or delve into the rocks to find them out. Similarly truth lies concealed in the language that with the lapse of time has become obsolete. Man has to learn that language before he discovers that truth.

But he has neither the means nor the leisure to embark for that venture. We have therefore planned to help him acquire knowledge by the easier course. We have started the series of *Ancient Indian Tradition and Mythology in English Translation*. Our goal is to universalise knowledge through the most popular, international medium of expression. The publication of the Purāṇas in English translation is the step towards that goal.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CONTENTS

RUDREŚVARA SAṀHITĀ : PĀRVATĪKHAṆḌA
SECTION III

		Pages
1.	Marriage of Himācala	475
2.	Sanaka etc. curse Menā and her sisters ..	478
3.	Gods praise Śiva	482
4.	Goddess Durgā consoles the gods ..	485
5.	Menā obtains the boon	489
6.	Pārvatī's birth	494
7.	Childhood sports of Pārvatī ..	499
8.	Nārada-Himālaya Conversation ..	501
9.	Parent's advice to Pārvatī and Śiva appears before Pārvatī in dream ..	506
10.	Mars is born and raised to the status of a planet	510
11.	Śiva and Himavat meet together ..	512
12.	Śiva-Himavat dialogue	516
13.	Śiva-Pārvatī dialogue	520
14.	Birth and Penance of Vajrāṅga and Tāraka ..	525
15.	Penance and reign of Tāraka ..	528
16.	Brahmā consoles the gods harassed by Tāraka ..	533
17.	Dialogue between Indra and Kāma ..	537
18.	Kāma causes perturbation in Śiva's grove ..	540
19.	Kāma's destruction by Śiva ..	544
20.	The submarine fire	548
21.	Nārada's instructions to Pārvatī ..	550
22.	Pārvatī's penance	554
23.	Himavat dissuades Pārvatī, gods go to meet Śiva	560
24.	Śiva's consent to marry Pārvatī ..	564
25.	Pārvatī's test by seven celestial sages ..	571
26.	Pārvatī-jaṭila dialogue	578
27.	Fradulent words of Brahmacārin ..	582
28.	Pārvatī sees Śiva	585
29.	Śiva-Pārvatī dialogue	589

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. Pārvatī returns home 593
31. Śiva's magic 597
32. Seven celestial sages arrive 602
33. Appeasement of Himavat 607
34. Anaraṇya 613
35. Padmā and Pippalāda 617
36. Speeches of seven sages 623
37. Letter of betrothal despached; arrangement for the celebration of marriage; arrival of the mountain-invitees 626
38. Description of the dais 631
39. Arrival of the gods and Śiva's preparations .. 634
40. Marriage procession of Śiva .. 639
41. Description of the altar-structure .. 643
42. Meeting of Śiva and Himavat .. 648
43. Śiva's wonderful sport 650
44. Menā regains consciousness .. 656
45. Jubilation of the citizens at the sight of Śiva .. 664
46. Arrival of the bridegroom .. 668
47. Śiva enters the palace of Himavat .. 671
48. Description of Marriage .. 675
49. Delusion of Brahmā 680
50. Description of fun and frolic .. 685
51. Resuscitation of Kāma 690
52. Marriage party is fed and Śiva retires to bed 694
53. Description of Śiva's return journey 697
54. Śiva returns to Kailāsa 706

RUDRASAṀHITĀ
KUMĀRAKHAṆḌA SECTION IV

1. Dalliance of Śiva 711
2. Birth of Śiva's son 716
3. Boyhood sports of Kārttikeya .. 722
4. Search for Kārttikeya and his talk with Nandin 726
5. Kārttikeya is crowned 732
6. Miraculous Feat of Kārttikeya .. 738
7. Commencement of the war .. 741
8. Battle between the gods and asuras 745
9. Tāraka's fight with Indra, Viṣṇu and Vīrabhadra 749

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. Death of Tāraka and Jubilation of the gods .. 754
11. Victory of Kumāra and the death of Bāṇa and Pralamba 758
12. Gods eulogise Śiva 761
13. Birth of Gaṇeśa 765
14. Gaṇas argue and wrangle 769
15. Gaṇeśa's battle 775
16. Gaṇeśa's head is chopped off .. 780
17. Resuscitation of Gaṇeśa 783
18. Gaṇeśa crowned as the chief of Gaṇas .. 788
19. Gaṇeśa's marriage 793
20. Celebration of Gaṇeśa's marriage .. 798

RUDRASAṀHITĀ : YUDDHAKHAṆḌA SECTION V

1. Description of the Tripuras .. 802
2. Prayer of the gods 809
3. Virtues of the Tripuras 815
4. Tripuras are initiated 820
5. Tripuras are fascinated 826
6. Prayer to Śiva 831
7. Gods pray to Śiva and Śiva's instructions to the gods 836
8. Construction of the cosmic chariot .. 840
9. Śiva's campaign 843
10. Burning of the Tripuras 846
11. God's prayer 850
12. Gods return to their abodes .. 854
13. Resuscitation of Indra 858
14. Birth of Jalandhara and his marriage .. 863
15. Fight between the gods and Jalandhara .. 866
16. Battle of the gods 873
17. Fight between Viṣṇu and Jalandhara .. 877
18. Dialogue between Nārada and Jalandhara .. 881
19. Jalandhara's emissary to Śiva .. 886
20. Fight between the Gaṇas and Asuras .. 891
21. Description of the Special war .. 896
22. Jalandhara's battle 900
23. Outraging the modesty of Vṛndā .. 904

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

24. Jalandhara is slain 909
25. God's prayer to Śiva 914
26. Vanishing of Viṣṇu's delusion .. 917
27. Birth of Śaṅkhacūḍa 923
28. Penance and marriage of Śaṅkhacūḍa .. 926
29. Previous birth of Śaṅkhacūḍa .. 930
30. Prayers to Śiva 935
31. Śiva's advice to the gods 938
32. Śiva sends emissary to Śaṅkhacūda .. 943
33. March of Śiva 946
34. March of Śaṅkhacūḍa 950
35. Dialogue between Śiva and the emissary of Śaṅkhacūda 953
36. Mutual fight 957
37. Fight of Śaṅkhacūḍa 960
38. Fight of Kāli 963
39. Annihilation of the army of Śaṅkhacūda .. 966
40. Death of Śaṅkhacūḍa 970
41. Curse of Tulasī 973
42. Death of Hiraṇyākṣa 978
43. Death of Hiraṇyakaśipu 984
44. Andhaka attains the leadership of Gaṇas .. 989
45. Andhaka sends his emissary to Śiva .. 997
46. Andhaka's fight with Śiva .. 1002
47. Swallowing of Śukra .. 1007
48. Swallowing of Śukra and his emergence .. 1012
49. Andhaka obtains the leadership of Gaṇas .. 1016
50. Śukra learns Mṛtasañjīvanī lore .. 1021
51. Narrative of Ūṣā 1026
52. Narrative of Ūṣā (continued) .. 1031
53. Dalliance of Ūṣā and Aniruddha .. 1036
54. Fight among Bāṇa, Śiva, Kṛṣṇa and others .. 1041
55. Chopping of Bāṇa's arms and his humiliation .. 1047
56. Bāṇa attains the position of Śiva's Gaṇa .. 1951
57. Gajāsura is slain 1054
58. Dundubhi Nirhrāda is slain .. 1061
59. Vidala and Utpala are slain .. 1065

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

PĀRVATĪKHAṆḌA

SECTION III

CHAPTER ONE

(*The marriage of Himācala*[1])

Nārada said :—

1. O Brahmā, how did the goddess Satī, the daughter of Dakṣa who forsook her body in her father's sacrifice, become the daughter of Himācala, and the mother of the universe ?

2. How could she secure Śiva as her husband after performing a severe penance ? Please explain this clearly to me who ask you about it.

Brahmā said :—

3. O foremost of sages, listen to the story of Śivā which is excellent, sanctifying, highly divine, auspicious and destructive of all sins.

4-5. When the great goddess Satī, the daughter of Dakṣa, was sporting about on the Himālayas with Śiva, Menā,[2] the beloved of Himācala thought that she was her own daughter and loved her like a mother with all kinds of nourishments.

6-7. When the great Goddess Satī, the daughter of Dakṣa who had been to her father's sacrifice and who did not receive his due attention became angry and cast off her body, at the very same time, O sage, Himācala's beloved Menā wanted to propitiate her in Śivaloka.

1. Himavat or Himācala is represented in two forms (1) the mobile and (2) immobile. The former is the subtle human form while the latter is the gross, stationary form identical with the mountain Himālayas.

The present section recounts the marriage of Himavat with Menā in his mobile form. See RS III. 1. 15.

2. Menā or Menakā, the wife of Himavat and the mother of Pārvatī, was one of the three daughters of Svadhā, the wife of Kavi, a class of Pitṛs. Svadhā was one of the sixty daughters of Dakṣa and Prasūti who gave birth to Menā, Dhanyā and Kalāvatī.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

8. Satī thought to herself :—"I shall be her daughter" and cast off her body in order to become the daughter of Himācala.

9. At the proper time Satī who had cast off her body and who was worshipped and eulogised by the gods became the daughter of Menā out of sheer joy.

10. On being advised by Nārada, the goddess who was named Pārvatī, performed a severe penance and thereby secured Śiva as her husband.

Nārada said :—

11. O Brahmā, of great intellect and foremost of eloquent gods, please tell me the origin and details of the marriage of Menā.

12. Blessed indeed is the gentle lady Menakā of whom Satī was born as a daughter. Hence that chaste lady is worthy of the honour and blessings of everyone.

Brahmā said :—

13. O sage Nārada, you listen to the story of the origin of Pārvatī's mother and her marriage and other details both sanctifying and conducive to the growth of devotion.

14. O excellent sage, there in the northern region is a mountain called Himavat who is the lord of mountains and has great splendour and prosperity.

15. His twofold aspects—that of a mobile nature and that of the immobile one—are well known. I succinctly describe his subtle form.

16. He is beautiful and is the storehouse of multifarious gems. Extending from the eastern to the western ocean he appears like a measuring rod of the Earth.[3]

17. He abounds in various trees. Being of variegated shape and features he is adorned by many peaks on him. Lions, tigers and other animals frequent it. Many happy persons live there for ever.

18. He is the storehouse of snow (and yet) very fierce. He is the resort of wonderful things. He is resorted to by

3. For the similarity of ideas and verbal expression, compare Kālidāsa's Kumārasambhava I. 1.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the gods, sages and seers. He is a great favourite of Śiva.

19. He is of pure soul, an abode of austerities. He sanctifies even the great souls. He is the bestower of the benefit of austerities. He is the auspicious storehouse of multifarious minerals.

20. He is of a divine form. He is beautiful in every part. He is the unaffected part of Viṣṇu. He is the king of leading mountains and a great favourite of the good.

21. Due to the desire for the benefit of the manes and the gods and for the stabilisation of his race as well as for the increase of virtue, Himācala wanted to marry.

22. At that time, considering their own interest entirely, O excellent sage, the gods approached the celestial forefathers and said lovingly to them.

The gods said :—

23. "O ye forefathers, listen to our words with pleasure. If you desire that the affairs of the gods be fulfilled you must act accordingly soon.

24-25. Uniting your eldest daughter Menā of auspicious features with Himācala, a great benefit will accrue to everyone. At every step, the miseries of the gods and those of yours as well can be reduced".

Brahmā said :—

26. On hearing these words of the gods, pondering over them and remembering the curse incurred by their daughters, the forefathers said "Amen" to their proposals.

27. They gave their daughter Menā to Himavat. In that auspicious marriage there were great festivities.

28. Viṣṇu, the other gods and the sages reached there with their hearts set on Śiva.

29. Giving many charitable gifts they made the celebration a great success. They praised the celestial forefathers and the Himavat.

30. All the gods and the sages rejoiced and returned to their own abodes with their hearts set on Śiva.

31. After receiving many articles as gifts and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

marrying the beloved lady Menā, the lord of mountains returned to his abode and rejoiced.

Brahmā said :—

32. O excellent sage, the pleasing details of the splendid marriage of Himavat with Menā have been recounted to you thus. What more do you wish to hear?

CHAPTER TWO

(*Menā and others incur the imprecation of Sanaka etc.*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, the intelligent one, please now tell me reverently about the origin of Menā as well as the imprecation. Please clear my doubts.

Brahmā said :—

2. O Nārada and the sages, listen to the narrative of the origin of Menā. O excellent son, O great scholar, I shall mention it now.

3. O sage, I have already told you about my son Dakṣa. He had sixty daughters all of whom were the instruments of creation.

4. He celebrated their marriages with Kaśyapa and other bridegrooms. You know all that already. O Nārada, now, listen to the present story.

5. Among those, the daughter Svadhā was given to the forefathers. She had three daughters all of whom were of handsome features and virtuous forms.

6. O excellent sage, listen to their holy names which remove obstacles and confer blessings.

7. Menā was the eldest. Dhanyā was the middle. Kalāvatī was the youngest. All these were mentally conceived daughters of the forefathers.

8. They were not born of the womb of Svadhā. They were conventionally considered her children. On reciting their names, men can achieve their desires.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

9. The mothers of the worlds are worthy of reverence of the entire universe always. They are the bestowers of great joy. They are great yoginīs, storehouses of knowledge. They pervade the three worlds.

10. O excellent sage, once the three sisters went to Śvetadvīpa (white island)[4] in the world of Viṣṇu for sight-seeing purpose.

11. After bowing to and eulogising Viṣṇu with great devotion they halted there at his bidding. A great concourse of people was held there.

12. O sage, at the same time, Siddhas, sons of Brahmā—Sanaka and others came there. They bowed to and lauded Viṣṇu and stayed there at his bidding.

13. On seeing those sages Sanaka and others and the persons who had assembled there, stood up. When they, the elders of gods respected by the people, sat they all bowed to them.

14. Helpless by misfortune and deluded by lord Śiva's illusion O sage, the three sisters did not stand up.

15. Śiva's illusion is weighty and capable of deluding the worlds. The entire universe is subservient to it. It is also called Śiva's Will.

16. The same is also called an action that has begun to fructify. Its names are many. Everything takes place on Śiva's wish. There is nothing to be pondered over in this respect.

17. Becoming a victim thereof, the sisters did not make obeisance to them. They remained surprised and stunned thereaftar seeing them.

18. On seeing such a behaviour on their part the great sages, Sanaka and others, despite being wise, became unbearably furious.

19. Himself deluded by Śiva's illusion Sanaka, a perfect Yogin, furiously told them giving a curse as punishment.

Sanatkumāra said :—

20. Inspite of being the daughters of the forefathers,

4. It has not been possible to identify this island. Colonel Wilford attempted to identify it with Britain. See. H. M. P. 315.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ye three sisters are foolish, bereft of wisdom and ignorant of the essence of the Vedas.

21. You did not stand up nor did you pay any respects to us. You were haughty and deluded and so evinced a deluded disposition of human beings. Hence all of you shall leave heaven.

22. May the three sisters deluded by ignorance be born as human womenfolk. May ye reap this fruit as a result of the power of your own action.

Brahmā said :—

23. On hearing this, the chaste maidens got perplexed. The three fell at his feet and spoke with their heads bent down.

The daughters of the forefathers said :—

24. "O excellent sage, ocean of mercy, be pleased now. Because we were mentally confounded we did not bow to you.

25. O Brahmin, the result thereof has been achieved by us. O great sage it is not your fault. Bless us now whereby we shall regain heavenly abode again."

Brahmā said :—

26. On hearing their words, O dear, the sage spoke to them. He had been induced by Śiva's illusion to give them redemption from the curse. He was a bit consoled.

Sanatkumāra said :—

27. "O ye three daughters of forefathers, listen with pleasure to my words that will dispel your sorrow and bestow happiness on you.

28. May the eldest among you become the wife of Himavat the mountain that is a part of Viṣṇu. Pārvatī shall be her daughter.

29. The second daughter Dhanyā shall be the Yoginī, the wife of Janaka. Her daughter shall be Mahālakṣmī in the name of Sītā.

30. The youngest Kalāvatī shall be the wife of the Vaiśya—Vṛṣabhāna. At the end of Dvāpara, Rādhā shall be

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

her daughter.

31. The Yoginī Menā shall attain the great region Kailāsa along with her body and in the company of her husband due to the boon of Pārvatī.

32. Janaka shall be blessed by Sītā born in Janaka's race and he shall be a living liberated soul. A great Yogin, he will attain Vaikuṇṭha.

33. Kalāvatī by the virtue of Vṛṣabhāna shall become a living liberated soul and attain Goloka[5] along with her daughter. There is no doubt about it.

34. Without adversity how can one attain greatness? To persons of good rites, if misery vanishes happiness is likely to be difficult of access.

35. Ye the daughters of forefathers shall shine in heaven. By the vision of Viṣṇu your evil actions have been quelled."

36. After saying this, the sage was freed of his fury on thinking of Śiva, the bestower of wisdom, worldly pleasures and salvation.

37. Listen further to my words always pleasing to you. You are all blessed by Śiva's pleasure. Hence you will be worthy of honour and respect immediately.

38. Menā's daughter, goddess Pārvatī, the mother of the universe shall become Śiva's beloved after performing severe penance.

39. Dhanyā's daughter Sītā will become Rāma's wife. Based on worldly conventions she will sport about with Rāma.

40. Kalāvatī's daughter Rādhā, resident of Goloka[5] shall become the wife of Kṛṣṇa united with him in secret love.

Brahmā said

41. After saying this, that holy sage Sanatkumāra vanished there itself along with his brothers after he was eulogised duly.

42. The three sisters, the mentally conceived daughters of the forefathers were freed of their sins and attained happiness. They returned to their residence quickly.

5. Goloka : It is a modern addition to the original series of fourteen lokas. It is identified with Gokula, a pastoral district on the Yamunā about Mathurā where Kṛṣṇa passed his boyhood with the cowherd.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THREE

(Hymn to Śiva by Viṣṇu and other gods)

Nārada said:—

1. O Brahmā, the best of eloquent ones, of great wisdom, please tell me. What is the subsequent story of the good auspicious mountain ?

2. You have narrated the wonderful story of the auspicious antecedents of Menā. The details of the marital rites too are heard. Please continue the subsequent narrative.

3. After marrying Menā what did the mountain do afterwards ? How was Pārvatī, the mother of the universe, born of her ?

4. How did she secure Śiva as her husband after performing a severe penance ? Narrate all these things in detail regarding the glory of Śiva.

Brahmā said:—

5. O sage, lovingly listen to the auspicious glory of Śiva on hearing which even a slayer of a brahmin becomes pure and attains all desires.

6. O Nārada, there was great pomp and ceremony in the three worlds when Himācala returned to his abode after marrying Menā.

7. The delighted Himācala too celebrated a great festival. With good intention he worshipped and revered brahmins, kinsmen and others.

8. The contented brahmins returned to their respective abodes after blessing them. The kinsmen and the others also returned.

9. The delighted Himacāla[6] sported with Menā in his cosy abode, Nandana and other parks as well as in several nice places.

10. At that time, O sage, Viṣṇu, the gods and the noble-sould sages approached the mountain.

11. On seeing the gods after their arrival, the noble

6. It is a grove of Indra, lying to the north of Meru.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Himācala bowed to them gladly and honoured them with devotion. He praised his own good fortune.

12. With the head bent down and palms joined in reverence, he eulogised them with great devotion. Himācala's hair stood on end and tears of love fell from his eyes.

13. O sage, after bowing to them, the delighted Himācala spoke thus to Viṣṇu and other gods.

Himācala said:—

14. Today my life has become fruitful. My good penance has become fruitful. Today my knowledge has become fruitful. Today my sacred rites have become fruitful.

15. I have become blessed today. My entire kingdom, my wife and family have become blessed. Everything has become blessed. There is no doubt about it.

16. Wherefore have all of you come in a body ? Lovingly command me, considering me your own servant.

Brahmā said:—

17. On hearing these words of Himācala, Viṣṇu and other gods considered their affair fulfilled and were delighted. They spoke.

Gods said:—

18. "O Himācala of great intellect, please listen to our beneficent words. We shall gladly tell you why we have come.

19. O Himācala, the mother of the universe Umā, who was born as Dakṣa's daughter, became Rudra's wife and sported for a long time on the earth.

20. On being disrespected by her father, Satī remembered her vow, abandoned her body and returned to her own region.

21-22 O Himācala, this story is well known in the world. You too know it. If this takes place it will be an asset to all gods as well as to you. The gods too will be under your control."

Brahmā said:—

23. On hearing these words of Viṣṇu and others the-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

delighted lord Himācala said—"So be it" and worshipped them with respect.

24. After instructing him in the method to be followed with great devotion they approached Umā, the consort of Śiva.

25. They stationed themselves in a good place and remembered the mother of the universe, and bowing to her repeatedly eulogised her with devotion.

The gods said:—

26. O goddess Umā, mother of the universe, resident of Śivaloka, favourite of Śiva, O great goddess, O Durgā, we bow to you,

27. With great devotion we bow to the illustrious Energy, the holy, the tranquil, the holy nourishment and the one with the forms of Mahat and the Avyakta.

28. We worship you, Śiva the cause of welfare, the pure, the gross, the subtle, the great goal and the one delighted with the inner and good learning.

29. You are faith, fortitude and prosperity. You alone have control over everything; you are the splendour and energy of the sun illuminating your own universe.

30. We bow to her who promotes robustness in all the beings of the universe from Brahmā to a blade of grass in the whole Cosmos.

31. You are Gāyatrī, the mother of the Vedas, Sāvitrī, Sarasvatī, the sustenance of all the universe; you are the triad of the Vedas having Dharma for its form.

32. You are sleep in all living beings; you are hunger, satiety, thirst, splendour, brilliance and contentment. You are the delighter of every one for ever.

33. To those who perform meritorious actions you are the goddess of fortune. To the sinners you are the eldest sister, the deity of Ignominy; you are peace for the universe, and the mother sustaining lives.

34. You are the essential feature of five elements. You are Justice in those who uphold justice. You are endeavour personified.

35. Of the Ṛgveda you are the invocation; of the Yajurveda you are the blending knot of the mantras; of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sāmaveda you are the song and of the Atharvaṇa Veda you are the measure of time, you are the final goal.

36. She who is the Tāmasika power of all the Gods, she who is visible in the Rājasika quality of the Creator, she who is heard by us as the benefactress and of the form of Śiva is eulogised here.

37. Let us bow to her who is interested in residing on the Vindhya mountains;[7] who is clever in the playful activity of affording protection to Aṣṭāṅga Yoga; who is devoid of cessation and who acts like a raft that enables the crossing of the ocean of worldly existence with its terrible miseries.

38. May she be pleased with us, for keeping up the sustenance of the world, she, who in the form of slumber that is extremely exhilarating to all born in the universe, extends pleasure in the nose, eyes, face, arms, chest and the mind.

Brahmā said:—

39. Thus eulogising the great Goddess Satī, the mother of the universe, all of them stood waiting lovingly desirous of seeing her.

CHAPTER FOUR

(*The Goddess consoles the Gods*)

Brahmā said:—

1. Thus eulogised by the Gods, the Goddess Durgā, the mother of the universe, the destroyer of impassable distress, appeared in front of them.

2. She was seated in a wonderful divine gem-set chariot over which a soft cushion had been spread and which was decorated with tinkling ornaments.

3. She was shining with the brilliance of her limbs that surpassed even the lustre of a crore of suns. She was sur-

7. As Vindhyavāsinī, dweller in the Vindhyas, the Goddess is worshipped at a place where the Vindhyas approach the Ganges, near Mirzapur.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

rounded by a halo created by her own lustre. She was of symmetrical splendour.

4. She was the unequalled supreme illusion, the beautiful wife of Sadāśiva. She had all the three qualities and was devoid of attributes[8] also, she had been staying in the region of Śiva.

5. She was the mother of the three deities[9], Caṇḍī, Śivā, the destroyer of the distress of all, the mother of all supreme slumber and the redeemer of all her own people.

6. Śivā was seen by the gods through the power of huge column of brilliance. Again the gods eulogised her in order to have a sight of her.

7. Then Viṣṇu and other gods who were desirous of seeing her saw the mother of the universe there itself after receiving her favour.

8. The dwellers of heaven were extremely pleased, they bowed to her again and again and particularly eulogised her.

The gods said :—

9. O Śivā, O great Goddess, O mother of the universe we gods bow to you, the destroyer of all distress.

10. O Goddess, neither the Vedas nor the sacred texts know you perfectly. Your greatness, O Śivā, is beyond the scope of speech and mind and cannot even be meditated upon.

11. Even the Vedas mention you, trembling with fright, by negating what you are not. What will be the matter in regard to others ?

12. Many devotees know the same after getting your favour through devotion. There is no cause for fear to the devotees who seek refuge in you.

13. O great Goddess listen to our submission which we, your slaves for ever, are going to explain.

8. As the personified energy of the gods Viṣṇu, Brahmā and Rudra, representing the three qualities Sattva, Rajas and Tamas, the Goddess is called 'Triguṇā' i.e. possessed of three qualities. But as the personified energy of Śiva, who is the Supreme Being, devoid of attributes she is called Nirguṇā.

9. She is the mother-goddess of Viṣṇu, Brahmā and Rudra, the synthetic form of three qualities responsible for the creation, maintenance and dissolution of the universe.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

14. Formerly you were born as the daughter of Dakṣa and were married to Śiva. You destroyed the great misery of Brahmā and others.

15. Being disrespected by your father, you cast off your body in accordance with your vow. You then went to your own world and Śiva became miserable.

16. O great Goddess, the purpose of the gods has not been completely carried out. The sages are agitated. Hence we, Gods, have sought refuge in you.

17. O great Goddess, please fulfil the desire of the God, O Śivā, so that the words of Sanatkumāra may be fruitful.

18. O Goddess, incarnating again on the earth please be the wife of Rudra (Śiva) again. Carry on your sports in a fitting manner and let the Gods be happy.

19. O Goddess, may Rudra too, the resident of Kailāsa be happy. Let all become happy. Let misery perish entirely.

Brahmā said :—

20. Saying so, Viṣṇu and the other gods, full of loving devotion remained waiting silently and humbly.

21-22. Śivā too was delighted on hearing the eulogy of the gods and ascertaining the course of the same after remembering her lord Śiva, the compassionate Umā addressed smilingly the gods, chief of whom was Viṣṇu. The Goddess, favourably disposed to her devotees, said:—

Umā said :—

23. O Viṣṇu, O, Brahmā, O Gods and sages who are free from sorrow and pain ye listen to my words. I am delighted undoubtedly.

24. My activities are conducive to happiness everywhere in the three worlds. The delusion of Dakṣa and other things were carried out by me alone.

25. I shall take a full incarnation on the earth. There is no doubt in this. There are many reasons for the same. I shall mention them with respect.

26. Formerly, O gods, with great devotion Himācala and Menā rendered service to me in my life as Sati, like my parents.

27. Even now they continuously render me service and

eclipzemuzik@gmail.com

Menā particularly (does so). There is no doubt about my becoming their daughter.

28. Just as you, Rudra too, desires my incarnation in the abode of Himavat. Hence I shall incarnate. That shall be the end of misery in the world.

29. All of you return to your abodes. You shall be happy for a long time. After incarnating I shall give Menā full happiness.

30. I shall become Śiva's wife. But this desire is a great secret with me. Śiva's divine sport is wonderful. It deludes even the wise.

31-32. Ever since I cast off my body born of Dakṣa on seeing my lord's disrespect at the hands of my father at the altar of sacrifice, my lord Rudra is tormented by thoughts about me.

33-34. He saw my anger at the altar of my father's sacrifice. Thinking that the virtuous lady had cast-off her body out of love for him he became a Yogin and abandoned home-life. He assumed an unearthly form and features. But he could not bear my separation.

35. On account of me he was much distressed. He put on an abnormal dress. Ever since he forsook the excellent pleasure of love.

36. Hear further, O Viṣṇu, O Brahmā, O sages and O gods, the divine sports of the supreme lord Śiva, that protect the universe.

37. Oppressed by the pangs of bereavement He wreathed a garland of my bones. Although He is the sole enlightened god He did not get peace anywhere.

38. Like a non-god, like a helpless creature he roamed about here and there and cried aloud. The lord Himself could not distinguish between the proper and the improper.

39. The lord Śiva did this just to show the behaviour of a love-lorn lover. He blabbered like a lover in despair due to separation.

40. But really the supreme lord has no aberrations, is not distressed and remains unconquered. My master Śiva is perfect, lord of all and the controller of illusion.

41. He is not tarnished by illusion. Of what avail are illusion, love and other emotions for Him?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

42. Rudra, the lord, is anxious to marry me and hence my incarnation on the Earth at the residence of Menā and Himācala, O gods.

43. In order to propitiate Rudra, I shall incarnate as the daughter of Menā, the wife of Himācala, in accordance with the way of the world.

44. After performing a severe penance as His devotee I shall become Rudra's beloved and then perform the work of the gods. This is truth, real truth, there is no doubt about it.

45. All of you return to your abodes. Continuously worship Śiva. Undoubtedly your miseries will be quelled by His favour.

46. By the grace of merciful lord Śiva, you will achieve auspicious results. As the wife of that lord I shall be honoured and worshipped in the world.

Brahmā said :—

47. O dear, even as the gods were watching, Śivā, the mother of the universe, vanished after saying this and returned immediately to her world.

48. After making obeisance to the direction in which she went, the delighted Viṣṇu and others, sages and the gods, returned to their abodes.

49. O excellent sages, thus I have narrated to you the auspicious narrative of the goddess Durgā. It is always pleasing to men and it bestows worldly pleasures and salvation.

50. Whoever hears or recites this with concentration, reads or teaches this, will obtain the fruits of all desires.

CHAPTER FIVE

(*Menā obtains the boon*)

Nārada said :—

1. When the Goddess Durgā vanished and the gods returned to their abodes, what happened next?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2. O dear, how did Menā and the lord of the mountains perform the great penance ? How did he beget a daughter of Menā. Please narrate.

Brahmā said :—

3. O best of brahmins, O most excellent of my sons, listen to that great account. After bowing to Śiva with devotion I shall narrate that story which increases devotion.

4. When Viṣṇu and other gods returned after instructing him, the lord of the mountains and Menā performed a great penance.

5. Meditating on Śivā and Śiva day and night with devout mind, the couple worshipped them continuously.

6. The beloved of the mountain worshipped the goddess along with Śiva, joyously. She gave charitable gifts always to the brahmins for their satisfaction.

7. Desirous of obtaining a child, she worshipped Śivā everyday for twenty-seven years beginning it in the month of March-April.

8. Observing a fast on the eighth day of the lunar fortnight, she made charitable gifts of sweets, offerings of oblation rice cakes, puddings and fragrant flowers on the ninth day.

9. She made clay idol of the Goddess and worshipped her by offering various things on the banks of the Gaṅgā in Auṣadhiprastha.[10]

10. On some days she observed a complete fast. On some days she observed sacred rites. Some days wind alone constituted her food and some days she drank only water.

11. With her mind fixed on Śivā, Menā passed twenty seven years with pleasure and brilliant lustre.

12. At the end of twenty-seven years, Umā the beloved of Śiva, the mother of the world and identical with the universe became highly delighted.

13. The goddess Śivā, delighted by her good devotion appeared in front of Menā in order to bless her.

14. Appearing to her in a form of divine limbs through a lustrous zone, she smilingly said to Menā.

10. It was the capital of Himavat. Cf. Kālidāsa's Kumāra 6. 33, 36. The name indicates that it was a market place for the mountainous herbs

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The Goddess said :—

15. O beloved of the mountain, I am delighted by your penance. O chaste lady, tell me what you desire in your mind.

16. O Menā, whatever is desired by you by penance, sacred rites and ecstatic contemplation I shall grant you and that too whenever you wish for it.

17. Then seeing the goddess in her presence Menā bowed and spoke these words:—

Menā said:—

18. O Goddess, your form has been perceived by me directly, just now. I wish to eulogise you. Be pleased.

Brahmā said:—

19. On being thus requested by Menā, the goddess Umā, the enchantress of everyone, embraced Menā and was highly delighted.

20. Acquiring very great wisdom, Menā eulogised Śivā, who had appeared in person, by means of pleasing words with great devotion.

Menā said:—

21. I bow to the great goddess,[11] the bestower of all desires, I bow to her who wields great illusion, the creator and sustainer of the universe.

22. I bow to her of contemplative sleep, and to her the wielder of great illusion and the cause of permanent bliss. I bow to the mother of the universe. I bow to Siddhā having the garland of auspicious lotuses.

23. I bow to the grandmother, of perpetual bliss. I bow to the goddess who dispels the sorrow of the devotees,

11. The Goddess Śivā is mentioned here under a variety of names, forms, attributes and actions. She is contemplated upon by the ascetics for the deliverance from the bondage of this world. She is propitiated for the satiation of desires with the bloody sacrifices performed according to Atharvanic rites.

She is represented in her milder and fiercer forms. In her milder form she is pleasing as the moon, gracious as the mother. In her terrible aspect she is furious as the fire and scorching as the sun.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

who is a model for all women and who constitutes the intellect of all living beings.

24. You are the cause of the snapping of all fetters of ascetics. Which one of your powers can be sung by women like me? You are violence mentioned in the Atharvaveda. You (of such powerful means) fulfil my desire.

25. The living beings are being united to the different principles of the nature of permanence and otherwise and those without substance are discarded. You are the inherent power of those permanent principles. In the proper time you become a woman of ability with Yogic powers.

26. You are the origin and the sustainer of the worlds. You are the eternal Prakṛti, the great, by whom even the Brahman is brought under control. O you, of noble nature, O mother, be pleased with me.

27. You are the great power latent in fire; you are the burning power of the sun's rays; you are the pleasing power of the extensive moonlight. O Goddess, I bow to you.

28. To good women you manifest yourself as their beloved; to persons of perfect self-control and sublimation you manifest yourself as eternal; to the entire universe you manifest as desire; as of Viṣṇu you are the Māyā so you are of Śiva.

29. You assume different forms as you please for the purpose of creation, sustenance and annihilation and give birth to the bodies of Brahmā, Viṣṇu and Śiva. You, of such potentiality, be pleased. Obeisance to you again.

Brahmā said:—

30. Thus eulogised, the goddess spoke to Menā desiring her to choose a boon.

Umā said:—

31. O Himācala's beloved, you are as favourite to me as my vital air. Whatever you desire I shall give you. There is nothing that I can withhold from you.

32. On hearing these nectar-like words of the Goddess, the delighted Menā, the wife of Himācala, said.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Menā said:—

33. O Śivā, Hail, Hail ! O great goddess, If you consider me worthy of a boon, I shall choose one.

34. O mother of the universe, at first let me have a hundred sons endowed with longevity, heroism, prosperity and accomplishments.

35. After that let me have a daughter of comely features and good qualities who will delight both the families and who will be revered by the three worlds.

36. O Śivā, be my daughter for fulfilling the needs of the gods. O Goddess, be Rudra's wife and indulge in divine sports with the lord.

Brahmā said:—

37. On hearing the words of Menā, the delighted goddess spoke smilingly, fulfilling her desire.

The Goddess said:—

38. May hundred heroic sons be born to you. One of them very strong will be born at first.

39. I shall be born as your daughter since I am delighted by your devotion. Since I have been served by the gods I shall fulfil their desire and carry out their activities.

Brahmā said:—

40. Saying so, the Goddess Śivā vanished from there even as Menā was watching.

41. O dear one, on getting the desired boon from the Goddess, Menā attained immeasurable joy. Her misery occasioned by penance vanished.

42. Bowing down in that direction, the chaste lady of delighted mind returned to her abode repeating the benedictory word "Jaya" (be victorious).

43. She told her husband about the boon, which had already been understood by him through good omens, by her words which were rendered useless.

44. On hearing the words of Menā, the lord of mountains became delighted. He praised his wife who was devoted to Śiva lovingly.

45. O sage, when their mutual sexual intercourse t

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

place, Menā conceived and the child in the womb gradually grew up.

46-48. She gave birth to a beautiful son Maināka[12] who later on became the worthy recepient of the love of Nāga ladies and who later on entered into an alliance with the lord of ocean.O celestial sage, when Indra, the slayer of Vṛtra, became angry and began to chop off the wings of mountains, he retained his wings, nay, he did not even feel the pain of being wounded by the thunderbolt. He had good limbs. He had neat strength and prowess. He was the most important of all the mountains born of him. He too became the lord of mountains.

49. In the city of Himācala there was a wonderful celebration of the event. The couple were highly delighted. Their pain was at an end.

50. He gave monetary gifts and charitable offerings to brahmins. Their devotion to Śivā and Śiva became increased.

CHAPTER SIX

(*Pārvatī's birth*)

Brahmā said:—

1. Then the couple, with great devotion remembered the goddess for her birth in order to carry out the work of the gods.

2. Then the Goddess who formerly had cast off her body to spite her father, by means of her Yogic powers, desired to be born of the wife of the mountain.

3. In order to make her own words true, the great goddess, who bestows everything desired, delightedly entered the mind of the mountain with all her constituent elements.

4. Hence he shone with an extraordinary splendour

12. Maināka, the son of Menakā and Himavat, is represented as the most valiant of a hundred sons of his parents. When Indra clipped the wings of the mountains he is said to have been the only one who escaped.

He is placed near the southern sea between India and Ceylon, for the present text glorifies his friendship with the ocean. Cf also Skanda P. VI 9. 10-11 "Mainākaḥ Sumudrāntaḥ".

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and great joy. With a resplendent brilliance, he, of lofty mind, became invincible like a blazing fire.

5. Then, in a beneficent hour, the lord of the mountains deposited in his beloved the entire constituent element of Śiva by means of ecstatic contemplation.

6. The wife of the mountain, by the grace of the goddess who had sympathetically stationed herself in the mind of the mountain, conceived.

7. The beloved of the mountain, Menā, shone all the more by the presence of the goddess who bore the entire universe. She appeared as if she was in a brilliant sphere.

8. Menā bore the characteristic signs of pregnancy which almost indicated the imminent rise in pleasure of her lord and served as the auspicious cause for the future bliss of the gods.

9. The weakness of her body did not allow her to wear ornaments. Her face became pale like the Lodhra flower. She resembled the night when there are very few stars and the moon is in a waning state.[13]

10. Kissing her face, emitting the fragrance of the earth in the course of his secret dalliance, the lord of the mountains, was not satiated. His love increased.[14]

11. The lord of mountains asked Menā's friends frequently—"What are the desires of Menā ? She herself does not express them out of bashfulness."[15]

12. Whatever product of the mountain she wished to have in the course of her pregnancy she found brought to her. There was nothing which he, the lord of the mountain, could not accomplish in the heaven too.

13. Surmounting the difficulties of the early days of pregnancy, she grew more plump in her limbs. Menā then shone like a tender creeper putting forth more leaves and flowers.

14. The lord of the mountains considered his pregnant queen like the earth with a treasure within and like the Śamī twig with latent fire in it.[16]

13. For the similarity of idea and verbal expression compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa. III. 2.
14. Cf. Ibid. III. 3.
15. Cf Ibid. III. 5.
16. Ibid. III. 9.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

15. The intelligent lord of mountains performed all the sacred rites befitting his love for his wife, the loftiness of his mind, the vastness of riches earned by him and the injunctions of the Vedas.

16-17. At the proper time, he saw his wife Menā about to be delivered of the child, with delight, as one sees the sky enveloped with clouds. The lord of the mountains felt greatly rejoiced on seeing his wife of sound and auspicious in limbs the "labour-chamber" presided over by physicians. She felt very brilliant with the mother of the universe in her womb.

18. In the mean time, O sage, Viṣṇu, and other gods as well as the sages came there and eulogised Śivā who was in the womb.

The gods said:—

19. O Goddess, be victorious, O intelligent one, O mother of the universe, O great Goddess, O you of true rites, prone to truth, true in three things, O truth-formed.

20. O you stationed in truth, we have sought refuge in you. O you delighted with truth, Origin of truth, Truth of Truth, of truthful sight.

21. O beloved of Śiva, great goddess, O destroyer of the miseries of gods, you are the mother of the three worlds, consort of Śiva, pervasive and favourably disposed to your devotees.

22. O goddess of the three worlds, manifest yourself and perform the function of the gods. O goddess, all of us are well protected only due to your favour.

23. Happy persons attain their happiness only from you. Nothing shines in the three worlds without you.

Brahmā said:—

24. Thus eulogising, in many ways, the great goddess stationed in the womb, the gods returned to their abodes, highly delighted in their minds.

25. When nine months were completed, in the tenth month, the goddess, the mother of the universe, bore all the states of a child in the womb in the complete form.

26. The time was good. The planets, stars and the

Sent to eclipzemuzik@gmail.com

luminary heavenly bodies were quiet; the sky was clear and there was brilliance in all the quarters.

27. The earth consisting of forests, villages and oceans was very auspicious. Lotuses blossomed in lakes, rivers and tanks.

28. O excellent sage, diverse winds gentle to the touch blew; good men rejoiced and bad people became unhappy.

29. The gods stood in the sky and sounded big drums. A shower of flowers fell. Excellent Gandharvas sang sweet songs.

30. Vidyādhara women and the celestial nymphs danced in the sky; in the heavenly region great festivities were celebrated by the gods and others.

31. At that time Śivā, Satī of perfect power formerly appeared in front of Menā in her real form.

32. She was born at midnight when the constellation Mṛgaśiras was in conjunction with the moon on the ninth day in the month of Madhu (March-April) in the spring season like the Gaṅgā from the moon's sphere.

33. Coming out of the belly of Menā at the proper time in her real form, she resembled Lakṣmī coming out of the ocean.

34. When she was born, Śiva was glad. A slow, fragrant and auspicious wind blew favourably.

35. Along with the rain there was a shower of flowers. Fires calmly glowed and the clouds rumbled.

36. At the time of her birth, riches and prosperity flourished in the city of Himavat. All miseries perished.

37. Viṣṇu and other gods reached there in time and saw the mother of the universe. They were delighted and happy.

38. They eulogised Śivā the mother of the universe, the beloved of Śiva, of great illusory power, of divine features and resident of Śiva's region.

The Gods said:—

39. O great goddess, O mother of the universe, O achiever of all accomplishments, you alone can carry out the work of the gods. Hence we bow to you always.

40. O you favourably disposed to the devotees do

Sent to G
eclipzemuzik@gmail.com

everything conducive to the happiness of the Gods. You have fulfilled the desire of Menā. Now, you fulfil that of Śiva.

Brahmā said :—

41. After eulogising Śivā thus, Viṣṇu and other gods bowed to her again delightedly and returned to their abodes praising her great divine ways.

42. O Nārada, Menā rejoiced much on seeing goddess Umā of the splendour of the blue lotus as her daughter.

43. On seeing her divine features, the beloved of the mountain attained perfect knowledge. After that realisation she eulogised the supreme Goddess with very great delight.

Menā said :—

44. "Great favour has been shown by you, O Goddess, O mother of the universe, inasmuch as you have manifested yourself in front of me brilliantly.

45. You are the primordial one among all Energies. O Śivā, you are the mother of the three worlds. O Goddess you are the beloved of Śiva, you are great goddess eulogised by the gods.

46. O great Goddess, be pleased. Remain in my meditation in this form, but have the form of my daughter in public view."

Brahmā said :—

47. On hearing these words of Menā, the wife of the mountain, the delighted goddess Śivā replied to Menā, the beloved of the mountain thus.

The Goddess said :—

48. "O Menā, formerly you served me excellently. I am delighted by your devotion. I have come near you to grant you a boon.

49. On hearing my words "Express your wish and choose a boon" you had chosen the boon "great Goddess, become my daughter. Do what is beneficent to the gods."

50. Accordingly granting you the boon I returned to

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

my abode. O beloved of the mountain, I have become your daughter at the proper time.

51. I have assumed the divine form now, so that you may be reminded of me. In a human form if I had appeared, it would have put you out of knowledge about me.

52. Constantly thinking of me in the form of your daughter, or in the divine form with love, both of you will surely attain my region, the great goal.

53. I shall do the work of the gods showing my wonderfully divine sports. I shall become the wife of Śiva and redeem good men."

Brahmā said: —

54. After saying thus Śivā kept quiet. Even as the mother was watching with pleasure, she assumed the body of a daughter by her power of illusion.

CHAPTER SEVEN

(*The childhood sports of Pārvatī*)

Brahmā said:—

1. The goddess of great brilliance assumed the form of her baby child in front of Menā and began to cry in accordance with the ways of the world.

2. On account of her splendour that diffused all round the lying-in-couch, the midnight lamps that burnt in the lying-in-chamber were rendered dim in a trice, O sage.

3. The women in the house were extremly glad on hearing the gentle cry of the child. In their excited flutter and great pleasure they rushed in.

4. The superintendent of the harem immediately informed the king about the birth of Pārvatī which was pleasant and conducive to the work of the gods.

5. To the superintendent of the harem who brought the news, there was nothing which the king could notgive even including his royal white umbrella.

6. Accompanied by the chief priest and learned brah-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mins, the lord of mountains came there and saw the child who shone in her lovely clothes.

7. The lord of mountains rejoiced on seeing the child shining in dark splendour like that of the blue lotus.

8. All the citizens there, both men and women, rejoiced much. There were great festivities. Different sorts of musical instruments were played.

9 Auspicious songs were sung. The dancing girls exhibited their saltatorial skill. The lord of mountains performed post-natal sacred rites and made charitable gifts to the brahmins.

10. Himavat came to the outer gate of the palace and joined the festivities. With a delighted mind he distributed monetary gifts to the beggars.

11. In an auspicious hour, in the company of the sages, Himavat named his daughter Kālī and assigned other pleasing names to her.

12. He gave charitable gifts to the brahmins out of love and respect. Varieties of festivities were gone through with suitable music.

13. Though he had many sons, the lord of mountain and his wife rejoiced more on seeing Kālī frequently, after these celebrations.

14. There in the palace of the lord of mountains the goddess Śivā grew up like Gaṅgā in the rainy season and like the moon-light in the autumn.

15. The goddess Kālī of exquisite body and comely appearance acquired more and more splendour like the disk of the moon acquiring more and more digits day by day.

16. The child was fondly attached to every member of the family, Hence the kinsmen called her Pārvatī, a name befitting her family. The girl had all the qualities of good conduct and behaviour.

17. Afterwards when Kālī wanted to perform a penance she was forbidden by her mother who said—"O, no (U mā). Hence O sage, the sweetfaced lady came to be called Umā in the world.

18-19. Although he had many sons, the eyes of the mountain were never satiated on seeing the child Pārvatī endowed with good fortune. In the spring season there may be many

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

flowers in full bloom but the swarms of bees, O excellent sage, are specially drawn to the mango blossom.

20. The mountain Himālaya was both embellished and sanctified by his daughter like a learned man by his speech of grammatical purity.

Just as a lamp in the house is praised by leaping flames of brilliance, just as the path of the good by the Gaṅgā, so also the lord of mountains was respected on account of Pārvatī.

22. During her childhood, the goddess played frequently on the sandy banks of the Gaṅgā in the middle of her playmates with balls and dolls.

23. O sage, the goddess Śivā when the suitable time for her education arrived learnt all the lores from a good preceptor, with concentrated mind and great pleasure.

24. Just as the flock of swans returns to the Gaṅgā in the autumnal season and just as the brilliant lustre manifests itself in the medicinal herbs during the night, so also all the learning of the previous birth returned to Kālī.

25. O sage, thus I have described one of the divine sports of Śivā. I shall narrate another one of her divine sports. You listen to it lovingly.

CHAPTER EIGHT

(*Nārada-Himālaya Conversation*)

Brahmā said :

1. Once, induced by Śiva, you went to the abode of Himācala lovingly, you who have the knowledge of Śiva and who are the foremost among those who know the divine sports of Śiva.

2. O sage Nārada, on seeing you, the lord of the mountains bowed to you and worshipped you. He called his daughter and asked her to fall at your feet.

3. O excellent sage, he bowed to you again. Himavat joined his palms in reverence and bent his head considering it his duty and spoke to you.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Himavat said :—

4. O sage Nārada, of good knowledge, O lord, foremost among the sons of Brahmā, you are omniscient. You are sympathetic. You are engaged in rendering help to others.

5. Please read the horoscope of my daugther and tell me about her good and bad fortune. Whose beloved wife will my fortunate daughter be ?

Bramhā said :—

6-7. O excellent sage, being thus requested by Himavat the lord of mountains, you looked at Kālī's palm and the limbs as well. O dear, you are wise. You know many facts. You are eloquent in speech. You then spoke.

Nārada said :

8. "O Menā, O king of mountains, this daughter o yours has all auspicious signs. Like the first digit of the moon she will increase day by day.

9. She will delight her husband, and heighten the glory of her parents. She will be a great chaste lady. She will grant bliss to everyone always.

10. I see all good signs in the plam of your daughter, O lord of mountains. There is an abnormal line also. Listen to the indication thereof.

11. Her husband will be a naked Yogin, without any qualities. He will be free from lust. He will have neither mother nor father. He will be indifferent to honours. His dress and manners will be inauspicious.

Brahmā said:—

12. On hearing your words the couple thought them true. Both Menā and Himavat were much distressed.

13. O sage, on hearing your words, and inferring that indications referred to Śiva, Pārvati's joy knew no bounds.

14. Convinced that Nārada's words could not be false, Śivā turned her mind and love to Śiva's feet.

15. The lord of mountains who was very much grieved in mind spoke to you, "O Nārada, O sage, what is the way out ? What shall I do ? A great misery has befallen us".

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

16. On hearing that, O sage, you who are eloquent in speech, delighted Himavat by your sweet words of auspicious import and spoke to console him.

Nārada said :—

17. "O lord of mountains, listen to my words with affability. They are true. They cannot be false. The lines in the palm are the lines of Brahmā. They cannot be untrue.

18. O lord of mountains, there is no doubt that her husband will be such a person. You now hear what you have to do whereby you will be happy.

19. There is a bridegroom like that. He is lord Śiva who has sportively assumed a physical form. In Him all bad characteristics are equal to good characteristics.

20. In a majestic person a defect does not produce misery. It may well cause misery in a non-majestic person. Sun, fire and Gaṅgā may be cited as examples.

21. Hence you give your daughter in marriage to Śiva. That will be a wise step. Lord Śiva who is the sole lord, unchanging and without any aberration is worthy of being resorted to.

22. By performing penance, Śiva can be propitiated quickly and He will accept her undoubtedly.

23. In every respect, Śiva, the lord of all, is the most suitable person. He cannot be slain even by thunderbolts. He can render Brahmā and others distressed."[17]

24. O dear sage, after saying this you continued. You delighted him with auspicious words. You spoke to the king of the mountains.

25. "O lord of mountains, she will be the wife of Śiva and will remain his favourite always. She will be a chaste lady of good rites. She will increase the pleasure of her parents.

26. Performing a penance she will fascinate Śiva's mind towards herself. He too will marry none else except her.

17. Our translation is based on the following emended text :
"कुलिशैरप्यविध्वंसी ब्रह्मादीनामकप्रदः"

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. A love akin to this pair will not be found anywhere. Never in the past was it seen nor will it occur in future. Nor it is current now.

28. O best of mountains, the two will fulfil the work of the gods. They will resuscitate those who have breathed their last.

29. O lord of mountains, Śiva will become Ardhanārīśvara (half male and half female), with your daughter forming half the part of your body. Their meeting once again will be delightful.

30. After propitiating lord Śiva, the lord of all, by the power of her penance, your daughter will take away half the body of Śiva.

31. By propitating Śiva with her penance she will acquire the lustre of gold and will be known as Svarṇagaurī. Your daughter will be as fair-complexioned as lightning.

32. This girl will be famous in the name of Gaurī. She will deserve the respect of Viṣṇu, Brahmā and the other Gods.

33. O excellent mountain, you shall not give her to anyone else. This is a secret of the gods. This shall not be revealed to any one else.

34. O celestial sage, Nārada, on hearing these words that you spoke O, sage, the eloquent Himavat spoke thus:

Himavat said:—

35. O sage Nārada, O intelligent one, I have one submission to make. Please listen to it lovingly and make us delightful.

36. It is heard that the great God abhors all attachments. He has perfect self-control. He is ever busy in penance and is out of reach of even the Gods.

37. O celestial sage, He is in the path of meditation. How can He withdraw His mind from the supreme Brahman? I have a great doubt in this respect.

38-39. The supreme Brahman is great and imperishable. It is like the streak of a lamp. It is termed Sadāśiva. It is without aberration. It is beyond Brahmā. It is both full

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and devoid of qualities. It has no special traits, no desires. It sees within[18] and not without.

40. O sage, from the Kinnaras who come here, such are the things heard about Him. Can it be untrue ?

41. This is also heard that Śiva had entered into a contract with the lady Satī. Listen to what I say ?

42. "O Satī, Dākṣāyaṇī, my beloved, I shall not take the hand of any woman except you as my wife. This is the truth that I say."

43. This was the agreement that He made with Satī formerly. She is dead. How then will He take another woman to be His wife.

Brahmā said:—

44. After saying these words, the lord of mountains kept quiet in your presence. O celestial sage, on hearing that, you spoke words that revealed the truth.

Nārada said:—

45. "O lord of mountains, of great intellect, you need not worry. This daughter of yours, Pārvatī, was formerly the daughter of Dakṣa.

46. Satī was her auspicious name. Satī who was Dakṣa's daughter became Rudra's wife.

47. Being dishonoured at the sacrifice of her father, and being the witness of Śiva's dishonour she was furious and she cast off her body.

48. She herself is born in your house as Pārvatī. There is no doubt that she will become Śiva's wife."

Brahmā said :—

49-50. O sage, all these details you mentioned to the lord of mountains. You told the previous history of Pārvatī that increased her pleasure and on hearing which, the lord of mountains, his wife and children were freed from all suspicions.

51. On hearing the story from Nārada, Pārvatī bent

18. We have adopted the reading अन्तः for अतः

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

down her head in bashfulness but her smile heightened the beauty of her face.

52. On hearing the story, the lord of mountains stroked her fondly, kissed her on the head and placed her on his seat.

53. O sage, on seeing her seated there you spoke again delighting the lord of mountains, Menakā and her sons.

54-55. "O king of mountains, she will have a better throne than this. Śiva's thigh will be her permanent abode. On getting the seat on the thigh of Śiva your daughter will go to the world where no eye or mind can reach."

Brahmā said :—

56. O Nārada, after saying this to the lord of mountains, you went to heaven immediately. The lord of mountains too, whose mind was filled with joy, returned to his palace endowed with all riches.

CHAPTER NINE

(*The parents advise Pārvatī to propitiate Śiva. Śiva appears before Pārvatī in dream*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, O dear one, O foremost among the devotees of Śiva, O intelligent one, taking pity on me you have narrated a wonderful story to me and have increased my pleasure thereby.

2. O Brahmā, when I, of divine vision, had gone to my abode what happened thereafter? Please tell me now.

Brahmā said:—

3. After you had gone to heaven, some time passed. Once Menā approached the lord of mountains and bowed to him.

4. After waiting there for some time with humility, the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

beloved of the mountain addressed her lord; the chaste lady who loved her daughter as ardently as her own life spoke to the lord of mountains thus.

Menā said :—

5. As but is natural to women, the words of the sage have not been understood by me well. (I think it is better) that you perform the marriage of our daughter with a handsome bridegroom.

6. Let the bridegroom of Pārvatī be born of a good family endowed with good characteristic signs. In every respect that marriage will yield an unprecedented happiness.

7. Obeisance to you. Do everything necessary to make our daughter, as beloved to us as our own lives, very happy and delighted after being united with a good bridegroom.

Brahmā said :—

8. After saying this, with tears in her eyes Menā fell at the feet of her husband. Raising her, the lord of mountains, the most excellent among intelligent people, made a true statement.

Himācala said:—

9. O gentle lady Menakā, listen. I shall tell you the truth. Do not be under false impressions. The sage's statement will never be false.

10. If you feel affectionate towards your daughter, zealously instruct your daughter. Let her perform the penance with Śiva as the object, devotedly and steadily.

11. If Śiva is delighted, O Menakā, He will marry her. Everything shall be auspicious. The inauspicious features indicated by Nārada will perish.

12. All inauspicious things are auspicious in Sadāśiva. Hence immediately teach your daughter to hasten to perform the penance for attaining Śiva.

Brahmā said :—

13. On hearing these words of the lord of mountains, Menā was greatly delighted. She approached her daughter to advise her to take interest in penance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

14. On seeing the tender limbs of her daughter, Menakā was greatly distressed. Her eyes welled up in tears immediately.

15. The beloved of the lord of mountains was unable to advise her daughter to perform penance. Pārvatī understood the implied wish of her mother quickly.

16. Then the omniscient supreme goddess Pārvatī immediately spoke to her mother after consoling her again and again.

Pārvatī said :—

17. O mother, of great intelligence, listen in the early dawn to-day. At night I had a dream I shall tell you. Be pleased.

18. A brahmin sage advised me lovingly and compassionately to perform the penance of Śiva, O mother.

Brahmā said :—

19. On hearing that, Menakā called her husband there and told him the dream as seen by her daughter.

20. After hearing the dream of his daughter from Menakā, the lord of the mountains was pleased and he spoke thus to his wife.

The lord of the mountains said :—

21. O dear, at the end of the latter half of the night, I too had a dream. Please listen to it lovingly. I shall zealously explain it.

22. A great saint of exquisite limbs, as mentioned by Nārada, arrived near my city with very great pleasure in order to perform penance there.

23. Delighted much I took my daughter there with me. He was recognised as Lord Śiva, the bridegroom as mentioned by Nārada

24. Advising our daughter to render service to that saint I requested him to approve of it but He didn't.

25. A great discussion took place (between her and Śiva based on Sāṅkhya and Vedānta.[19] Thereafter at His bidding my daughter stayed there.

19. Compare a dialogue between Śiva and Pārvatī who represent the different phases and aspects of Puruṣa and Prakṛti respectively. Cf. Ch. 13 of this section.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

26. Concealing her love in the heart she served Him with devotion. This is the dream I had, O bright-faced lady and I have told you all.

27. Hence, dear Menā, for some time the result of this has to be watched. Certainly know this to be the proper step for me.

Brahmā said :—

28. O excellent sage, the lord of the mountains having thus explained to Menakā, both of them remained watching its result, pure in mind.

29-30. When a few days passed by, lord Śiva, the goal of saintly men, the cause of protection and enjoyment wandering here and there in his flutter and excitement due to the separation from Satī, came there with pleasure accompanied by a few of his Gaṇas, in order to perform penance. The lord was completely agitated due to Satī's love and separation from her.

31. He performed his penance there. Pārvatī engaged herself in His service continuously accompanied by two of her maids.

32. Although the lord Śiva was hit and wounded by the arrows of Kāma who was sent thither by the gods to enchant Him, He was not swayed at all.

33. Burning Kāma there by His fiery eye, on remembering my words, the lord became angry with me and vanished from the scene.

34. After sometime, Lord Śiva quelled the pride of Pārvatī but he was propitiated by her again performing great penance.

35. Following the conventions of the world, the lord married Pārvatī after being sponsored by Viṣṇu. Then everything auspicious ensued.

36. O dear, thus the story of the lord, the divine story of Śiva, has been narrated in brief. What is it that you wish to hear again ?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TEN

(*Mars is born and is raised to the status of a Planet by Śiva's grace*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, the fortunate disciple of Viṣṇu, O lord, foremost among the devotees of Śiva, please narrate the divine sport of Śiva in detail to me.

2. What did Śiva, separated from Satī, do ? When did He go to the excellent ridge of the Himavat to perform penance ?

3. How did the discussion between Śivā and Śiva take place ? How did Pārvatī attain Śiva by performing penance ?

4. O Brahmā, these and other things, connected with the divine life of Śiva, pleasing and auspicious, you kindly narrate.

Sūta said :—

5. On hearing this inquiry of Nārada, Brahmā, the excellent lord of the worlds, remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke.

Brahmā said :—

6. O celestial sage, most excellent among the devotees of Śiva, listen to His glory that sanctifies, renders everything auspicious and increases devotion.

7. Returning to His mountain, Śiva in his excitement caused by his separation from his beloved, remembered Satī, who was dearer to Him than his very life.

8. Addressing His Gaṇas, He bewailed her and narrated her good qualities heightening love. In this way He showed the way of the world to the people.

9. Abandoning the polished manners of a householder, He cast off his dress and roamed about all the worlds, clever in divine sports that He was.

10-11. Not seeing her anywhere, the pangs of his separation from Satī increasing, Śiva, the benefactor of His devotees, returned to His mountain and entered into trance

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

for the destruction of misery. Thereupon He saw His imperishable real form.

12. Thus Śiva remained for a long time eliminating the three attributes, and unaffected by aberrations. The lord Himself, the controller of illusion remained in the state of the Supreme Brahman.

13. Then He gave up trance. Many years elapsed. What happened thereafter, I shall now recount to you.

14. The drops of sweat caused by exhaustion fell on the Earth from the lord's forehead and took the shape of a child immediately.

15. O sage, the child was tawny-coloured and had four arms. He was comely in features. His brilliance was supermundane and unbearable to others.

16. Like a common child he cried in front of the Great lord who was engaged in worldly activities.

17. Afraid of Śiva, the Earth pondered deeply over it and appeared before him in the guise of a good lady.

18. She lifted up the child immediately and held him to her chest. Lovingly she suckled the child with her excellent breast milk that flowed over her body.

19. She kissed the child's face lovingly and petted him smilingly. In the absence of Satī she herself acted as his mother in the interest of lord Śiva.

20. Śiva knew that she was the Earth. Śiva, the cause of protection and enjoyment, the immanent soul, on seeing her activities became contented and eagerly said to her laughingly.

21. "O Earth, you are blessed. Rear this child of mine lovingly, born of my glittering drops of sweat over you.

22. Although the child is born of the sweat of my body, O Earth, he will be famous in the world after your name. He will be a bestower of pleasures and will be free from the three distresses always.

23. This boy of yours will be a bestower of lands and will have good qualities. He will make me too happy. Accept him with pleasure".

Brahmā said :—

24. After saying this He stopped. He was a bit

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

relieved of His pangs of separation. Śiva, free from aberrations, and a lover of good men, acted thus only for following the worldly conventions.

25. The Earth too, as Śiva bade her, returned to her abode along with the child. She was extremely happy.

26. The child acquired the name Bhauma (son of the Earth). He attained youth immediately. For a long time he worshipped lord Śiva at Kāśī.

27. By the grace of lord Śiva, the son of the Earth, acquired the status of a planet. He went to the heavenly sphere beyond the region of Venus.

28. O sage, thus I have told you the story of Śiva and His separation from Satī. Now listen to the story of His performance of penance.

CHAPTER ELEVEN

(*Śiva and Himavat meet together*)

Brahmā said :—

1-2. O Nārada, the daughter of the mountain, honoured in the three worlds, was brought up in the palace of Himācala. When she was eight years old, Śiva distressed by Śatī's separation came to know of her birth. Keeping her wonderful memory within his heart He rejoiced much.

3. In the meantime, following the conventions of the world, Śiva wished to perform penance in order to concentrate his mind properly.

4-5. Taking some important Gaṇas of quiet nature, Nandin and others, with Him, He went to the excellent Himālayan ridge—Gaṅgāvatāra, O sage, where the great holy river Gaṅgā flowed from Brahmapura[20] formerly, in order to quell sins.

20. Cunningham (A. G. P. 299) identifies Brahmapura (the Po-lo-ki-mo-pu-lo of Hwen Thsang: Waters, I. P. 329) with the capital city Vairāṭapaṭṭana of the hilly country lying between the Alakanandā and the Karnali rivers. The territory covered the districts of Garhwal and Kumaon (Cf. Br. S. ch. 14 and G.D. P. 40) and was stretched within 667 miles in circuit.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6-7. Staying there, Śiva of full self-control, started His activities of penance. With full concentration and alertness He thought on His own Self, the cause of mental knowledge, the eternal, the luminous, free from affliction, identical with the universe, consciousness and Bliss, without a second and having no support.

8-9. When Śiva began His meditation, the Pramathas also began their meditation as well as some Gaṇas, Nandin, Bhṛṇgi etc. Some of the Gaṇas rendered service to Śiva, the Supreme Self. Some of them became His gatekeepers. They observed silence and did not shout.

10. In the meantime on hearing that Śiva had come to Auṣadhiprastha[21], the mountain Himavat too went there.

11. Accompanied by his attendants, the lord of the mountains bowed to the lord Śiva, worshipped Him with pleasure and eulogised Him with palms joined in reverence.

Lord Himavat said:—

12. O great god, lord of the gods, O lord Śiva, the three worlds are sustained by you alone who are lord of the worlds.

13. Obeisance to Thee, O lord of gods, obeisance to the one who has assumed the form of a Yogin, obeisance to Thee that art possessed and devoid of attributes and obeisance to Thee who art sportive.

14. O Śiva, obeisance to the resident of Kailāsa, obeisance to one who wanders all over the worlds, obeisance to thee the great lord, to the one indulging in divine sports, obeisance to the trident-holder.

15. O lord, of complete and perfect qualities, obeisance to Thee, devoid of aberrations. Obeisance to Thee without aspirations. Obeisance to Thee without desires. Obeisance to the bold one, to the great soul.

16. O overlord of the three attributes, O lord of delusion, favourably disposed towards the people, obeisance unto you, who grant inner pleasures of the soul. Obeisance to Brahman, the great soul.

17. Obeisance to Thee, worthy of being served by Viṣṇu

21. See Note No. 10

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā and others; obeisance to Thee of the form of Viṣṇu and Brahmā; obeisance to Thee, the creator of Viṣṇu and Brahmā, obeisance to Thee O one favourably disposed to the devotees.

18. O one engaged in penance, O one the venue of penance; obeisance to Thee the bestower of fruits of penance; obeisance to Thee who lovest penance; obeisance to Thee of the form of Brahman and quiescent.

19. Obeisance to Thee who lay down the principles of dealings and worldly conventions; obeisance to the great Śiva full of attributes; obeisance to Thee the great soul.

20. O great lord, your divine sports are incomprehensible. They bestow happiness on saintly men. Your nature is subservient to the devotees and you are under their control. You are the performer of all activities.

21. O lord, you have come here because my fortune is in its ascendancy. You have been described as a bestower of favours to the distressed. You have put me under your patronage and protection.

22. Today my life has borne fruit, in fact everything connected with me has become fruitful since you have come here.

23. Knowing me to be your slave of great composure, O great lord, you can freely command me. With my mind not fascinated by other things I shall serve you with great pleasure.

Brahmā said :—

24. On hearing these words of the lord of mountains, lord Śiva slightly opened his eyes and cast a glance on the lord of mountains who was accompanied by his attendants.

25. On seeing the lord of mountains with his followers, the bull-bannered god Śiva, the lord of the universe permanently engaged in meditation and Yogic practice said smilingly.

Lord Śiva said:—

26. I have come to perform penance in secret on your top. Make arrangements so that none should be able to come near me.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. You are a noble soul, the abode of penance and permanent residence of sages, gods, demons and other great men.

28. You are the permanent residence of brahmins and others; you are always sanctified by Gaṅgā; you render help to others and you are the lord and king of all mountains.

29. O king of mountains, delighted in resorting to you and controlling my senses and mind I am going to perform penance here at Gaṅgāvataraṇa.[22]

30. O lord of mountains, O best of mountains, now put forth all endeavour whereby my penance can be conducted without obstacles.

31. O excellent Mountain, this alone is the greatest service that you can render. Please arrange for it with due effort. Please return to your abode with your mind full of pleasure.

Brahmā said :—

32. After saying this, the lord of the worlds, the cause of protection and enjoyment kept silent. The lord of the mountains then spoke to Śiva with affection.

Himācala said :—

33. O great lord of the universe, I have come myself and worshipped you. What shall I ask you who stay in my own kingdom?

34. O great lord, you cannot be attained by great penance even by the gods who put forth great efforts. But you yourself have come here.

35. There is none more fortunate than me; there is none more meritorious than me, since you have come to perform penance on my summit.

36. O great lord, I consider myself greater than the god of gods. You have come here with your Gaṇas and made me blessed.

37. O lord of gods, independently and without any

22. It is a sacred place celebrated in the Matsya and Vāyu Purāṇas where the river Gaṅgā emerges from the Vindu Sarovara through visible outlets and subterranean channels.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

obstacles perform your great penance. O lord, I am your slave always. I shall do all service to you.

Brahmā said :—

38. After saying this, the lord of the mountains returned at once to his abode and enthusiastically narrated everything to his beloved wife.

39. O Nārada, calling together all his attendants with the members of their families, the lord of the mountains said emphatically.

Himācala said :—

40. From now onwards, none of you shall go to the ridge of mine, called Gaṅgāvataraṇa. This is my command. I am telling you the truth.

41. If anyone of you goes there I shall punish that rogue particularly. This is the truth I am speaking.

42. O sage, after thus checking all of his attendants, the mountain made other arrangements also. I now tell you all about the same.

CHAPTER TWELVE

(*Śiva-Himavat dialogue*)

Brahmā said

1. Then, the delighted lord of the mountains, took some fresh flowers and fruits with him and approached Śiva along with his daughter.

2. Approaching the lord of the three worlds, engaged in meditation and bowing to Him he mentally dedicated to Him, his wonderful daughter.

3. Placing the fruits and flowers in front of Him and making his daughter stand before Him, the lord of the mountains spoke to Śiva.

Himācala said:—

4. O lord, my daughter who is eager to serve you, the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

moon-crested lord, I have brought here with a desire to propitiate you.

5. Let her serve you, the benefactor, for ever, along with two of her maids. O lord, if you wish to bless me, please permit her.

Brahmā said :—

6-10. Then Śiva looked at her in the first flush of her youth. Her complexion resembled the full blown blue lotus petals. Her face appeared as the full moon. Her auspicious dress and features were the repositories of all graceful charms. Her neck had the shape of the conchshell. Her eyes were wide and her ears shone exquisitely. On either side, her long-rounded arms resembling a lotus-stalk shone beautifully. Her two breasts resembling lotus-buds were stout, plump and firm. Her waist was slender and the curly locks of her hair shone well. Her feet resembled the land-lotus and were comely in appearance. She was competent to shake the minds of even the sages deeply engrossed in meditation, even at the very sight. She was a crest-jewel of all the maidens in the world.

11-12. On seeing her in that exquisite form as increased the pleasure and love of even those who meditate, the great Yogin Śiva closed His eyes immediately and meditated upon His real form, the great principle that is beyond the three attributes and is imperishable.

13-14. On seeing Śiva the lord of all, the chief of those devoted to penance, the lord with the moon as his ornament, who can be known through spiritual insight and who was sitting in the meditative posture closing His eyes, Himācala saluted Him again. Though he was not disheartened, he entertained some doubts. Thus he, the lord of mountains, foremost of the eloquent, spoke to Śiva, the sole kinsman of the universe.

Himācala said:—

15. O great lord of the gods, O Śiva, the merciful, O lord, open your eyes and look at me who have sought refuge in you.

16. O Śiva, O great lord, the delighter of the universe,

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

O great God, I bow to you who destroy all adversities.

17. O lord of gods, the Vedas and the sacred lore do not know you entirely. Your greatness is beyond the sphere of words and minds, inexpressible by means of words and incomprehensible.

18. Not to speak of others, even the Vedas describe you with awe and timidity not positively but negating what you are not.

19. Securing your grace through devotion, many devotees become acquainted with you. Seeking refuge in you they get correct knowledge about your real self.

20. Please listen to my entreaty with a long heart. I am your slave. O dear lord, in humility I shall explain the same to you.

21. O great god Śiva, by your favour I feel most fortunate. O lord, consider me your slave and be sympathetic towards me. Obeisance to you.

22. O lord, I shall be visiting you daily along with my daughter. O lord, be pleased to command me accordingly.

Brahmā said:—

23. On hearing his words, the great lord of the gods broke His meditation, opened His eyes, thought a little and spoke.

Lord Śiva said:—

24. "O mountain, you shall come every day to see me, leaving your daughter in your abode. Otherwise I cannot be seen"

Brahmā said :—

25. On hearing the words of Śiva in that view, the father of Śivā the mountain, bowed his head and replied to Śiva.

Himācala said:—

26. "Let this be kindly mentioned why this girl cannot accompany me here. Is she unworthy of your service ? I do not know the reason thereof."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

27. Particularly pointing out the worldly conduct of fake ascetics, the bull-bannered god Śiva laughingly spoke to the mountain.

Śiva said:—

28. This auspicious slender-bodied maiden of comely hips and moon-like face should not be brought near me. I forbid you again and again.

29. A woman is a phase of illusion. As the scholars who have mastered the Vedas say particularly, a young damsel is a hindrance to ascetics.

30. O mountain, I am an ascetic, a yogin, never affected by illusion. Of what avail is a woman thrust on me ?

31. O friend resorted to by great ascetics, you shall not say so again, since you are an adept in Vedic religion, a scholar and one foremost among the wise.

32. O mountain, by contact with a woman, worldliness springs up; non-attachment perishes and the virtuous penance is destroyed.

33. Hence, O mountain, no ascetic shall have any truck with women. A woman is the root of all worldly attachments. She destroys all wisdom and detachment together.

Brahmā said:—

34. Speaking these and many other similar things to the lord of mountains, lord Śiva the great Yogin, stopped.

35. On hearing these ruthless words of Śiva free from sickness and desire, the father of Pārvatī became nervous, O celestial sage, and a little agitated. But he kept quiet.

36. On hearing the words of the ascetic and finding her father, the lord of the mountains, frightened, Pārvatī bowed to Śiva and spoke these words clearly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTEEN

(*Śiva-Pārvatī dialogue*)

Pārvatī said:—

1. O Yogin, O lord, wise and clever, please listen to the reply to what you, as an ascetic, said to the lord of mountains.

2. O Śiva, you perform this great penance because you possess the energy of penance. Your intellect is inclined to perform penance because you are a noble soul.

3. That energy is the Prakṛti, the cause of all activities. Everything is created, sustained and destroyed by it.

4. O lord, please ponder over who you are and who this subtle Prakṛti is. Without Prakṛti how can the great lord of the phallic form exist ?

5. You are worthy of the worship, respect and meditation of all living beings for ever, thanks to Prakṛti. Thinking of this in your heart, please rep ly.

Brahmā said:—

6· On hearing these words of Pārvati, the great lord engaged in the causation of great enjoyment and protection became delighted. He laughed and said.

The great lord said:—

7. I am destroying the Prakṛtī with my great penance. I remain in reality without Prakṛti.

8· Indeed Prakṛti should not be taken in by good people. They should remain unaffected eschewing all worldly conduct.

Brahmā said:—

9. O dear one, this was said by Śiva in accordance with worldly conventions and dealings. Pārvatī thereupon laughed to herself and spoke these sweet words.

Pārvatī said .—

10. O Yogin, O lord Śiva, based on what you said

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

how can that Prakṛti cease to exist and how can you be considered beyond that Prakṛti ?

11. You shall ponder over this and say with reference to the facts as they are. All these (the universe etc) are bound by Prakṛti continuously.

12. Hence you shall not say anything, not do anything. Know that speaking, doing etc. is a Prākṛta activity.

13. What you hear, what you eat, what you see and what you do—all these are (essentially) the activities of Prakṛti. To say that it is unreal is meaningless.

14. O lord, if you are greater than Prakṛti, wherefore do you perform penance, O Śiva, now, on this mountain Himavat.

15. O Śiva, you have been swallowed by Prakṛti, you do not know your own situation. O lord, if you do not know your own situation why do you perform penance ?

16. O yogin, what have I to do with an argument with you ? Scholars say that without perception inference has no authority at all.

17. As long as the embodied beings remain the objects of the sense-organs, everything is Prākṛta. Wise men consider it so.

18. O lord of ascetics, a longwinded talk is of no avail. Listen to my emphatic statement. I am Prakṛti and you are Puruṣa. This is the truth. There is no doubt about it.

19. With my blessings you become qualitative and embodied. Without me, you are attributeless and incompetent to perform any activity.

20. Being always subservient to Prakṛti you perform all activities. Self-controlled, free from aberrations and untainted by me how can you perform them ?

21. If you are really superior to Prakṛti, if what you say is true, you need not be afraid to be near me, O Śiva.

Brahmā said:—

22. On hearing these words of Pārvatī based on the Sāṁkhya system, Śiva replied to her, upholding the Vedāntin's point of view.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Lord Śiva said:—

23. O Pārvatī, O upholder of the Sāṁkhya system, if you say so, O sweet-voiced lady, you render me unforbidden service every day.

24. If I am the Brahman, the supreme lord, unsullied by illusion, comprehensible through spiritual knowledge and the master of illusion what will you do then ?

Brahmā said :—

25. Having spoken to Pārvatī thus, the lord, the conciliator and the blesser of the devotees spoke to the mountain thus.

Śiva said :—

26. O lord of mountains, here itself on your beautiful excellent ridge, I shall perform my penance showing to the world my real blissful form and nature.

27. O lord of mountains, permission shall be given to me to perform penance. Without your permission it is not possible for me (or any one else) to perform any penance here.

Brahmā said :—

28. On hearing these words of Śiva, the lord of gods, Himavat bowed to Śiva and said.

Himavat said :—

29. The entire universe consisting of gods, Asuras and human beings, is yours. O great god, though insignificant, I blabber something to you.

Brahmā said:—

30. Thus addressed by Himavat, Śiva, the benefactor of the worlds, laughingly permitted him to go.

31. Permitted by Śiva, Himavat returned to his abode along with Pārvatī. He wanted to visit Him daily.

32. Even without her father but accompanied by her maids, Pārvatī approached Śiva everyday for serving Him with devotion.

33. O dear, at the bidding of lord Śiva, none of the

eclipzemuzik@gmail.com

Gaṇas, Nandīśvara and others, purely carrying out the orders of Śiva, prevented her.

34. The discourse of Śivā and Śiva who represented the principles of Sāṁkhya and Vedānta and who, if thoughtfully considerd, are not different from each other, was very happy and pleasing for ever.

35. At the request of the lord of mountains, Śiva permitted Pārvatī to remain with Him being true to His words though with all gravity and seriousness.

36. He, the lord of individual souls, said to Pārvatī in the company of her maids—"You can serve me everyday You can go (as you please). You can stay here fearlessly."

37. Saying this, He accepted the goddess in his service. Śiva is free from aberrations. He is a great Yogin, the lord who indulges in different kinds of divine sports.

38. This is the supreme courage of great ascetics possessed of fortitude that though surrounded by obstacles they are not overpowered by them.

39. Then, the lord of mountains, returned to his city and rejoiced in the company of his wife, the sages and attendants.

40. Śiva mentioned the Yoga of meditation on the great Ātman with His mind freed from obstacles.

41. Pārvatī, along with her maids, continued her daily service to the moon-crested lord, coming and going without any hindrance.

42. She washed Śiva's feet and drank that holy water. With a cloth heated in fire she wiped his body.

43. After worshipping Him with sixteen types of offerings duly, and bowing to Him repeatedly she used to return to her father's abode.

44. O excellent sage, a long time elapsed as she continued her service to Him who was engrossed in meditation.

45. Sometimes accompanied by her maids, she sang exquisite songs of good note that increased love in the hermitage of Śiva.

46. Sometimes she brought Kuśa grass, flowers and sacrificial twigs. Sometimes, assisted by her maids, she scubbed and cleaned the place.

47. Sometimes she stayed in the house of the moon-cr

eclipzemuzik@gmail.com

scent lord, pure and holy. Sometimes she used to gaze at the lord lovingly and with surprise.

48-49 In the course of his penance sometimes the lord of the goblins thought about her as free from attachment. But as she was in her physical form He did not take her as His wife though she was near Him, though she was endowed with every feature of beauty, though she was capable of deluding even the sages.

50. On seeing her with perfect control over her sense-organs and engrossed in serving Him always, the lord mercifully thought.

51. "I shall take her only when the last seed of ego goes away from her; when she herself performs a penance."

52. Thinking thus, the lord of the Bhūtas reverted to meditation. The lord who could indulge in great sports became a great Yogin.

53. O sage, when Śiva, the great Ātman, sank into meditation, no other thought entered His mind.

54. As for pārvatī, she served Him everyday with great devotion, always thinking on the form of that Great Soul.

55. Śiva who was engrossed in meditation saw her every day in full composure. Forgetting His previous thoughts about her, He did not see her although He saw her.

56. In the mean time Indra, other gods and the sages eagerly sent Kāma there at the bidding of Brahmā.

57. They had been harassed by the demon Tāraka. the demon of great strength. Hence they wanted to unite Parvatī and Śiva in love.

58. After reaching there Kāma tried all his tricks but Śiva was not at all agitated. He reduced Kāma to ashes.

59. O sage, Pārvatī too was divested of her ego. At his bidding she performed a penance and obtained Him as her husband.

60. Pārvatī and Śiva were very happy. Engrossed in helping others they carried out the work of the gods.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FOURTEEN

(*The Birth of Tāraka and Vajrāṅga and their Penance*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, great devotee of Śiva and disciple of Viṣṇu, this great story of Śivā and Śiva has been narrated very well by you.

2. Who was this Tāraka demon, O Brahmā, by whom the gods were harassed. Whose son was he ? Narrate his story with reference to Śiva.

3. How did Śiva of full control reduce Kāma to ashes ? Please narrate that too with pleasure. The story of the lord is indeed wonderful.

4. How did Śivā perform the severe penance for the sake of happiness ? How did the primordial energy who is greater than the universe secure Śiva as her husband ?

5. O great scholar, narrate all these complete in every detail to me, your son, who has dedicated his soul to Śiva and who has developed full faith in Him.

Brahmā said:—

6. O celestial sage, of great intellect, O foremost of my sons, whose sacred rites are laudable, I explain the entire story after thinking on Śiva. Listen.

7. O Nārada, first of all, you hear the birth of Tāraka himself, to secure whose death great effort was made by the gods depending on Śiva.

8. My son Marīci begot Kaśyapa who married thirteen daughters of Dakṣa.

9. The eldest of them Diti bore two sons: Hiraṇyakaśipu the elder and Hiraṇyākṣa the younger.

10. When these two began to harass the gods, Viṣṇu assumed the forms of Man-lion and Boar and killed them. Then the gods became fearless and happy.

11. The distressed Diti sought refuge in Kaśyapa and and serving him with devotion and observing the sacred rites she conceived.

12. On coming to know of it, Indra entered her womb forcibly and cut it off many a time with his thunderbolt.

48054 Sold to eclipzerbuzz@gmail.com

13. By the power of her sacred rites, the child in the womb did not die as she was sleeping at that time, by a stroke of good luck. They were cut into seven pieces and so she had seven sons.

14. These sons became gods by the name of Maruts. They all went to heaven along with Indra and were taken as his own attendants by the king of gods.

15. Diti resorted again to her husband repenting for her action. She made the sage pleased by means of great service.

Kaśyapa said:—

16. Be pure and perform penance for ten thousand years of Brahmā. When it is completed you will have a son.

17. O sage, the penance was completed by Diti who performed it with faith. Thereafter from him she conceived and delivered of a son.

18. That son of Diti named Vajrāṅga (of adamantine limbs) was on a par with the gods. Befitting his name, his body was strong and powerful even from his very birth.

19. At the bidding of his mother, he immediately abducted Indra, the lord of gods, the other gods and punished them in various ways.

20. Seeing the distress of Indra and others, Diti became very happy. Indra and other gods became miserable due to their own actions.

21. Always engaged in the welfare of the gods, I went there accompanied by Kaśyapa. Employing gentle and peaceful words I got the gods released.

22. Releasing the gods with respect, Vajrāṅga, a great devotee of Śiva, was delighted in his heart, and he of pure soul, without any aberration, spoke.

Vajrāṅga said:—

23. In order to achieve his interest, Indra killed the foetus of my mother. He has now tasted the fruit thereof. Well may he rule over his kingdom.

24. O Brahmā, I did this only at the bidding of my mother. I have no desire for the enjoyments of any one of the worlds.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. O Brahmā, foremost of those who know the Vedas, tell me the essence of real philosophy whereby I can ever remain happy, pleased in heart and free from aberrations.

26. On hearing that, O sage, I said—"Sāttvika feelings constitute the essence of real philosophy. I shall lovingly create an exquisite lady."

27. After offering her who was named Varāṅgī, to that son of Diti, I went to my abode in great delight. So also Kaśyapa, his father.

28. Thereafter the demon eschewed his diabolical feelings and resorted to sublime thoughts. Since he was free from fiendish feelings he became happy.

29. But no sublime feeling entered in the heart of Varāṅgī. With chastity and faith she served her husband lovingly in diverse ways.

30. Her husband Vajrāṅga of great lordly status was glad very soon on account of her service . He then spoke thus:—

Vajrāṅga said:—

31. O beloved, what do you wish ? What is it that you cherish in your mind ? On hearing that, she bowed to her husband and revealed her desire.

Varāṅgī said:—

32. "O my good husband, if you are so pleased grant me a powerful son who will conquer three worlds and cause misery to Viṣṇu."

Brahmā said :—

33. On hearing the words of his beloved, he was disagreeably surprised and vexed. He was free from inimical thoughts. With perfect wisdom and Sāttvika feelings in his heart he said :—

34. My beloved wishes enmity with the gods. It does not appeal to me. What shall I do? Where shall I go ? How can my vow be preserved from destruction ?

35. If my wife's wishes are fulfilled, the three worlds will be much distressed, so too the gods and the sages.

36. If my beloved's desires are not fulfilled, I am sure

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to be cast into hell. In either case righteousness will be lost. This is what we have heard.

37. O sage, thus Vajrāṅga whirled a lot in a dilemma. Intelligently he considered the corresponding strength and weakness of both the alternatives.

38. O sage, as willed by Śiva, though intelligent the king of demons agreed to the proposal. He told his wife "So be it."

39. For that purpose he performed another very difficult penance with great zeal with me as the object of worship, for number of years.

40. On seeing the great penance I went to him for granting the boon. With a delighted mind I told him "speak out the boon you wish to have."

41. On seeing me in the firmament in the pleasant mood he worshipped and eulogised me as well as craved for the boon as desired by his wife.

Vajrāṅga said :—

42. O lord, give me a son who will be carrying out what is beneficent to his mother, who will be strong, valorous and efficient, who will be a storehouse of penance.

Brahmā said :—

43. On hearing his words, O sage, I said "So be it." After granting the boon I returned to my abode thinking on Śiva, though a bit distressed.

CHAPTER FIFTEEN

(*The penance and reign of Tārakāsura*)

Brahmā said:—

1. Then that Varāṅgī, devoted to him, conceived. The child within her body developed in many years with its brilliance.

2. That Varāṅgī, when the time was complete, delivered of a son of huge body and great strength dazzling the ten quarters.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

3. At the same time, several phenomena of evil portent forboding misery and distress happened, when the son of Varāṅgī was born making the gods miserable.

4. O dear, the phenomena of three varieties indicating great calamity and terrifying the worlds occurred in the sky, heaven and earth. I shall narrate them.

5. With a terrifying noise, thunderbolts fell along with comets; shooting meteors rose up, making the world miserable.

6. The earth with all the mountains quaked; the quarters blazed; the rivers and oceans were particularly agitated.

7. The rough wind blew with a hissing noise. Gusts of wind with troops of tempests and dust for banner uprooted several trees.

8. O great brahmin, the misty haloes around the sun and the moon in the grip of Rāhu became the harbingers of great fear and unhappiness.

9 At that time terrifying sounds that resembled those of the chariot issued forth from cracks and crevices in the mountains.

10. Within villages, inauspicious vixens howled hideously vomitting fires; as it were, through their mouths along with the hissing and twanging sounds of the hootings and howlings of owls and jackals.

11. Lifting up their necks, the dogs barked in diverse ways producing sounds of singing or lamenting here and there.

12. O dear, groups of mad asses ran here and there braying loudly and digging the ground with their hoofs.

13. Terrified by the asses, birds flew up from their nests. In their excitement and flutter they honked and cronked. They did not find a peaceful perch anywhere.

14. Beasts in sheds and forests roamed here and there in great fright as though beaten and driven about, passing urine and shitting dungs as they pleased.

15. Frightened cows sprayed blood through their udders; their eyes brimmed with tears, clouds showering putrid matter became terrifying.

16. Idols and images of deities appeared to cry and fly up. Even when there was no gale, trees fell down. Planets in the sky clashed with one another.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

17. O excellent sage, these and similar portending phenomena occurred : Ignorant persons thought the submersion of the whole universe was imminent.

18. Then Kaśyapa Prajāpati thought well and named the powerful demon Tāraka.

19. That heroic demon, with his manliness and valour manifesting quickly grew and developed with his steely frame like the lord of mountains.

20. Then the demon Tāraka, of great strength and exploit, endowed with a lofty mind, requested permission of his mother for performing penance.

21. The permission having been secured, that demon possessing great power of illusion and capable of deluding even experts in the magical art, thought of performing penance in order to conquer all the gods.

22. Strictly adhering to the directions of his elders and preceptors he went to the forest of Madhu and performed a severe penance duly, having Brahmā as his objective.

23. For a hundred years he performed penance with his hands lifted up, standing on only one leg and gazing at the sun. With his mind steady and firm he observed all sacred rites.

24. Then for a hundred years, the lord and king of Asuras, Tāraka performed the penance : stood steady touching the ground with the single big toe.

25. For hundred years he performed penance by drinking only water; another hundred years by sustaining himself on air alone, another hundred years standing in water and another hundred years standing on dry land.

26. A hundred years he performed the penance amidst fires, a hundred years in a topsy-turvy position and a hundred years supported on the ground by the palms of his hands.

27. O sage, a hundred years he remained with his head down and feet up clinging fast to the branch of a tree and inhaling the pure smoke of the sacrificial fire.

28. Thus with ardour, the king of the demons performed the severe penance duly unbearable even to those who heard about it.

29. O sage, in the process of such ā penance, a huge

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mass of light shot up from his head and spread all round. It caused great havoc.

30. All the worlds of the gods were well nigh consumed by it alone. O sage, all the celestial sages were hard hit and distressed.

31-32. Indra, the lord of gods, was extremely terrified. He thought "Some one is performing a penance. Surely he will usurp my position. This master mind shall in a trice destroy the whole cosmos". All those who entertained similar doubts could not decide what to do.

33. Then all those gods and sages consulted one another and in their great fright they came to my world and approached me in a piteous plight.

34. Bowing to and eulogising me with palms joined in reverence, all of them explained everything to me distressed in mind that they were.

35. Coming to a definite conclusion with adequate thought as to the reason for the same, I went where the demon was performing penance in order to grant him the boon.

36. O sage, I told him thus—"Tell me what boon you want. A severe penance has been performed by you. There is nothing which cannot be granted to you".

37. On hearing these words of mine, Tāraka, the great demon, bowed and eulogised me and requested for a terrible boon.

Tāraka said :—

38. "O Pitāmaha, if you are glad and ready to grant me the boon what is it that cannot be achieved by me? Hence I request you for this boon. Please listen.

39. O lord of gods, if you are pleased and if a boon is to be given to me, be kind enough to grant me two boons.

40. O great lord, there should certainly be no man equal to me in strength in this entire universe created by you.

41. If a son born of Śiva becomes the commander-in-chief of an army and discharges weapons against me, let my death occur then".

42. O excellent sage, thus requested by that demon, I granted him two boons and hastened back to my abode.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

43. Securing the excellent boon in accordance with his cherished desire, the demon was very glad and went to the town Śoṇita[23].

44. That great demon was crowned the king of the three worlds with the permission of Śukra, the preceptor of the demons.

45. Then the great demon became the leader of the three worlds. He inaugurated his commanding position by harassing the mobile and immobile beings.

46. He duly established his suzerainty over the three worlds. He protected his subjects but inflicted pain on the gods and others.

47. Then the demon Tāraka seized gems and jewels of all the guardians of the quarters, Indra and others, offered under duress by them on being afraid of him.

48. Afraid of him, Indra surrendered his Airāvata (white elephant) and Kubera all his nine treasures.

49. White horses were surrendered by Varuṇa, the wish-yielding cow Kāmadhenu by the sages, and the sun out of fear for him surrenderad his divine horse Uccaiḥśravas.

50. Wherever a fine article was espied by the demon, he seized it immediately. The three worlds became void of all valuable things.

51. O sage, the oceans tho offered him their gems on account of fear. The entire earth became exuberant in productivity without being tilled and yielded what his subjects desired.

52. The sun glowed gently and mildly as not to make him distressed. The moon was always visible with his brillant light and the wind blew always favouring him.

53. Whatever riches the gods possessed or the manes or others had, were forfeited by the wicked demon.

54. Bringing the three worlds under his control, he declared Indra himself. He became the undisputed lord and ruled over them with perfect self-control.

23. It was the capital of the Asura territory, later on called Bāṇapura, as it was ruled by the powerful Asura Bāṇa, the devotee of Śiva. According to Dey (G. D. PP. 21, 189) Śoṇitapura is still called by that name, and is situated in Kamaun on the bank of the river Kedāra-Gaṅgā or Mandākinī about 6 miles from Uṣāmaṭha at a short distance from Guptakāśī".

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

55. Dismissing the gods he installed demons in their places. Some gods he engaged in his personal service.

56. O sage, the gods harassed by him, led by Indra, sought refuge in me. They were helpless and extremely agitated.

CHAPTER SIXTEEN

(*Brahmā consoles the gods harassed and frightened by the demon Tāraka*)

Brahmā said :—

1. The gods terribly tormented by Tāraka, bowed to and eulogised me, the lord of subjects with great devotion.

2. On hearing the eulogy of the gods pleasing and true to facts I was highly pleased and replied to the heaven-dwellers thus.

3. O gods, welcome to you. I hope you are all fulfilling your duties without obstacles. Why have you all come here? Tell me.

4. On hearing my words those gods bowed to me duly and spoke. Being tormented by Tāraka they were in a piteous plight.

The gods said :—

5. O lord of the worlds, thanks to the boon received from you. The demon Tāraka is very haughty. Driving us out with force he has taken possession of our positions.

6. Is it not known to you what misery has befallen us? Please dispel our misery quickly. We seek refuge in you.

7. He torments us wherever we happen to stay by day or at night. Wherever we flee we see Tāraka.

8. O dear, lord of all, we are extremely harassed and agitated due to Tāraka.

9. Agni, Yama, Varuṇa, Nirṛti, Vāyu and other guardians of the deities are under his control.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. None of them is ever independent. All serve him in the manner of human beings accompanied by their followers.

11. Being harassed by him, the gods have become subservient of him. They are engaged in carrying out his wishes. All of us are his servants.

12. Our woman folk, the groups of heavenly nymphs have been captured by Tāraka, the powerful.

13. No sacrifice is in the making. No ascetic is in penances. The charitable and virtuous activities are being seldom pursued in the worlds.

14. His commander-in-chief is a simple demon-Krauñca. He has now gone to the nether worlds and is harassing the people very much.

15. The regions of our three worlds have been forcibly taken, O Brahamā, by this Tāraka of sinful and ruthless temperament.

16. O lord of the worlds, we were in heaven but now that we have been turned out by that demon we shall go to any place which you may kindly suggest.

17. You are our final resort. You are our ruler, creator, and protector. But we are scorched in the fire of the name Tāraka. We are extremely agitated.

18. Our ruthless activities against him have turned out to be weak and ineffective, even as medicinal herbs of great potency are rendered ineffective in an ailment brought about by the combination of all deranged humours.

19. We had some hope of victory in Sudarśana the discus of Viṣṇu. But even that discus has become ineffective in his neck where it has fallen as though it were a floral offering to a deity.

Brahmā said :—

20. O sage, on hearing these words of the gods, I told them befitting the occasion.

21. "O gods, the demon Tāraka has flourished, thanks to my words of blessings. His destruction through me does not seem proper.

22. Improper is the destruction through that source wherefrom he has flourished. Even a poisonous tree tended an

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

nurtured by one cannot be cut and felled down by oneself.[24]

23. Śiva is the most suitable agent to carry out your task. But I myself cannot do anything remedial in this case.

24. Tāraka will be destroyed by his own sin. How that shall be done you know from me. I shall advise you.

25. Thanks to the power of the boon granted by me. Tāraka cannot be killed by me or by Viṣṇu or by Śiva or by any one of the gods. It is true.

26. O gods, if there is a son born of Śiva, he alone can kill the demon Tāraka.

27. O best of gods, you carry out the remedy I am suggesting. By the grace of lord Śiva, it can be successfully accomplished.

28. Satī, the daughter of Dakṣa, formerly cast off her body. She is now born of Menakā's womb. That event is already known to you all.

29. O gods, it is certain that lord Śiva will marry her. Still you shall pursue your endeavour.

30. Make such arrangements as to ensure the discharge of semen into Pārvatī, the daughter of Menakā.

31. Śiva is a great Yogin who can make semen flow upwards in the body. Only Pārvatī can make him discharge the semen downwards, out of the body. There is no other woman capable of it.

32. That daughter of the lord of the mountains is now in her prime of youth. She is serving Śiva in his penance on the Himālayas.

33. As a result of the tenacious pleadings of her father, she is serving Him in meditation.

34. She is the most beautiful lady in the three worlds. She stands in front of Him and worships Him. Still lord Śiva who is engrossed in His meditation is not distracted by her presence.

35. It is your duty to ascertain means to make Him desire Pārvatī for His wife. O gods, do something in that direction very quickly.

36. I shall go to the demon's abode and try to dissuade him from his obstinacy. O gods, you can go to your abode

24. For the similarity of idea and verbal expression, cp. Kālidāsa's Kumāra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

37. After saying thus to the gods I hastened to the demon Tāraka. I addressed him thus.

Brahmā said:—

38. You are ruling over our heaven which contains the essence of all brilliance. You are desirous of getting more than what you bargained for at the time of your penance.

39. I granted you a boon but not the kingdom of heaven. Hence leave off this region. You can rule over the earth.

40. O best of Asuras, even there you can achieve the fruit of your activities as here in Devaloka. There is nothing to hesitate in this matter.

41. After thus exhorting the demon to leave off heaven I, the lord of all, remembered Śiva and Śivā and vanished from the scene.

42. Leaving the heaven, Tāraka descended to the earth. Stationed in the town Śoṇita, he ruled over the entire kingdom.

43. On hearing my words, the gods bowed to me and went to Indra's abode. They were duly received by Indra.

44. After reaching there and consulting one another, the gods in a body lovingly told Indra.

The gods said :—

45. "O lord, you should carry out the suggestions of Brahmā and see that Śiva is lovingly inclined towards Śivā.

Brahmā said :—

46. After explaining every thing to the lord, the gods went in all directions to their respective abodes with great pleasure.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER SEVENTEEN

(*The dialogue between Indra and Kāmadeva*)

Brahmā said :—

1. When the gods had gone, Indra remembered Kāma. He was so afflicted by Tāraka, the wicked demon.

2. In an instant, Kāma, the lover of Rati, came there along with Vasanta. He was accompanied by Rati too. Being powerful enough to conquer the three worlds he was very haughty.

3. Making due obeisance standing in front of Indra, the lofty-minded Kāma joined his palms in reverence and said :—

Kāma said :—

4. "What is the matter that has cropped up now ? Wherefore was I remembered ? Please tell me. I am here to carry it out".

Brahmā said :—

5. On hearing the words of Kāma, Indra, the lord of the gods, said praising him lovingly saying "well done, very proper".

Indra said :—

6. O Kāma you are blessed indeed, since you are in readiness to carry out the affair I have on hand. You have begun well.

7. Listen to what is relevant to the context. I shall tell you everything. My job is equally your job and not otherwise.

8. I have many friends and great friends at that. But, O Kāma, I have no other friend on a par with you anywhere.

9. O dear, for my conquest, the unparallelled thunderbolt has been made. Even that weapon may sometimes be ineffective but you are never so.

10. Who can be dearer than the person from whom

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

one derives benefit ? Hence you, my greatest friend, must carry out my task.

11. Time being accursed, a great irremediable misery has befallen me. None other than you can dispel it.

12. The test of a donor is at the time of famine; the test of a warrior is at the time of battle; the test of a friend is at the time of adversity and the test of a woman is in the financial weakness of the family.

13. O dear, the test of a real friend is in the time of distress and is also based on what he does behind the back. It is not otherwise. This is truth.

14. Now that an adversity has befallen me, which cannot be thwarted by anyone else, O dear friend, it shall be a test for you today.

15. This is not a matter that brings pleasure to me alone. This is a matter that concerns all the gods and others too.

Brahmā said :—

16. On hearing these words of Indra the fish-bannered god Kāma spoke smilingly in words indicating love and gravity.

Kāma said :—

17. Why do you say like this ? I make no answer to you. A helping unreal friend is neither seen nor spoken of in the world.

18. He who speaks much at the time of adversity will not turn out much. Yet, O king, my lord, I shall say something. Please listen.

19. O dear friend, I shall cause the downfall of that enemy of yours who is performing a severe penance to usurp your position.

20. I shall topple gods, sages, demons and others through the side-glances of a beautiful woman. I do not at all take human beings into consideration.

21. Let your thunderbolt and other weapons of innumerable varieties be set aside. What will they do when I, your friend, am present ?

22. I can undoubtedly make Brahmā and Viṣṇu go

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

astray. Others are of no consideration. I shall make even Śiva fall.

23. I have only five arrows that are soft and flowery. My bow is of three types. That too is flowery. The bow-string consists of bees.

24. My support and strength is my beloved wife Ratī. Spring is my minister. O god, I am having five forces. The moon, the storehouse of nectar, is my friend.

25. The sentiment of love is my commander-in-chief. The coquettish gestures and emotions are my soldiers. All these are soft and gentle. O Indra, I too am of that sort.

26. An intelligent man shall put together things that are mutually complementary. You shall therefore engage me in a task that accords with my capacity.

Brahmā said :—

27. On hearing his words, Indra was much pleased. Pleasing Kāma, the bestower of cherished happiness, by means of his words, he spoke.

Indra said :—

28. O dear Kāma, you are competent to carry out the task which I have conceived in my mind. It cannot be realised through anyone else.

29. O Kāma, foremost among my friends, listen. I shall explain truly for what I remembered you and desired your presence, O Kāma.

30. Securing a wonderful boon from Brahmā, the great demon Tāraka has become invincible and a pest for everyone.

31. The entire world is harassed by him. Many virtuous rites are destroyed. The gods have become miserable and so also the sages.

32. He had been fought by the gods to the utmost of their ability formerly. But the weapons of all the gods became quite futile.

33. The noose of Varuṇa, the god of waters, snapped. When hurled at his neck by Viṣṇu, the discus Sudarśana was blunted.

34. The death of this wicked demon has been foretold

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

by Brahmā, the lord of the people, at the hands of the boy born of Śiva. the great Yogin.

35. O dear friend, this task must be achieved by you diligently. Then we, the gods, can be very happy.

36. It will be beneficent to me. It will render the whole world happy. Realising the duties of a friend you are now to act.

37. Śiva is at present engaged in a great penance. The supreme lord is always independent. It is not to achieve any desire that He performs the penance.

38. For the sake of gods, at the bidding of her father, Pārvatī is attending on Him, I hear.

39. O Kāma, you shall certainly do everything necessary to bring about an interest in her in the mind of Śiva who has self-control.

40. You will become contented after this. Your miseries will be destroyed. Your exploit will be permanently established in the world. Not otherwise.

Brahmā said :—

41. On being thus addressed, Kāma was glad, his face beaming like a full blown lotus. He lovingly said to the lord of gods, "I shall undoubtedly do it."

42-43. After saying this when he said "So be it" he said "yes." Kāma accepted it because he was deluded by Śiva's illusion. Accompanied by his wife and Spring he went to the place where Śiva, the Yogin, was performing penance.

CHAPTER EIGHTEEN

(*Description of the perturbation caused by Kāma*)

Brahmā said:—

1. After going there, the haughty Kāma, deluded by Śiva's magic power, stationed himself, after first spreading the enchanting power of Spring all around.

2. The enchanting influence of Spring spread every-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

where around Oṣadhiprastha, the penance-grove of Śiva, the supreme lord, O excellent sage.

3. O great sage, the groves bloomed with special exuberance, O excellent sage, due to his power.

4. The fragrant flowers of Mango and Aśoka trees shone heightening feelings of love.

5. The water lilies with bees hovering on them proved to be the causes for the rise of love in the minds of everyone.

6. The sweet cooings of the cuckoos heightened emotions of love. They were exquisite and pleasing to the mind.

7. O sage, diverse sounds of the hummings of the bees rang sweet in the ears of everyone heightening temptations of love.

8. The bright light of the moon scattered all around appeared to be the emissary of lovers and their beloveds.

9. At that time the Kāladīpikā (brilliant lamp) induced reticent haughty persons to love. O good sir, the wind blew gently but distressed those who were separated from their beloveds.

10. Thus the vast diffusion of Spring caused the display of emotions of love. It was unbearable to the forest-dwelling sages.

11. O sage, then, even the insentient beings had the emotions of love. What about the state of sentient ones ?

12. Thus spring employed his unbearable power heightening the love of all living beings.

13. On seeing the untimely display of spring, Śiva the lord, who had assumed a physical body indulging in divine sports, thought it surprising.

14. But He, the chief of the self-controlled and the remover of man's misery continued his severe penance.

15. When spring spread everywhere, Kāma accompanied by Rati stood on his left side, with the arrow of mango blossom taken out and kept in readiness.

16. Enchanting all people, he spread his influence. Who was not enchanted on seeing Kāma in the company of Rati ?

17. Thus they initiated their dalliance. The sentiment of love too accompanied by coquettish gestures and

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

emotions reached the vicinity of Śiva along with his attendants.

18. Kāma, usually stationed within the mind manifested himself outside. But he could not find any vulnerable loop-hole in Śiva whereby he could enter Him.

19. When Kāma did not secure any entry within the great Yogin, he became deluded and frightened much through the magical power of Śiva.

20. Who could gain access to Śiva in meditation, who could fix an eye in his forehead that resembled fire with shooting blazing flames?

21. In the mean time Pārvatī came there along with her two maids and brought various kinds of flowers for Śiva's worship.

22. Certainly Pārvatī had a greater beauty than the most exquisite lady described by people on the earth.

23. When she wore pretty flowers of the season how could her beauty be described even in a hundred years?

24. No sooner did she enter within the proximity of Śiva than He came out of his meditation for a short while.

25. Profiting by that opportune moment, Kāma, by means of his arrow Harṣaṇa delighted the moon-crest god Śiva who was nearby.

26. O sage, in assistance to Kāma, Pārvatī reached the place near Śiva with emotions of love and accompanied by Spring.

27. In order to make the trident-bearing lord take interest in her, Kāma drew his bow very carefully and discharged his flowery arrow on Him.

28. As was her usual practice she approached Śiva, bowed to Him, worshipped Him and stood in front of Him (awaiting further instructions).

29. Pārvatī was stared at by lord Śiva, while she was laying bare some of the limbs bashfully, as is natural to women in such circumstances.

30. Remembering the boon granted to her by Brahmā formerly, O sage, lord Śiva began to describe her limbs joyfully.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said :—

31. "Is this your face or the moon ? Are these your eyes or lotus petals ? These two eyebrows are the bows of Kāma of noble soul.

32. Is this your lower lip or Bimba fruit? Is this your nose or the beak of a parrot ? Do I hear your voice or the cooing of the cuckoo ? Is this your slender waist or the sacrificial altar ?

33. How can her gait be described ? How can her comely appearance be described ? How can the flowers be described ? How can the clothes be described?

34. Whatever is graceful and sweet in the creation has been incorporated here. Indeed, all her limbs are exquisite in every respect.

35 How blessed is this Pārvatī of mysteriously wonderful features. There is no other woman equal to her in beauty in the three worlds.

36. She is a storehouse of the finest beauty. She has wondrous beautiful limbs. She is an enchantress of even sages. She increases great happiness."

Brahmā said:—

37. After describing her body again and again, recollecting the boon granted by Brahmā, Śiva stopped.

38. When Śiva put His hand within her garment and moved it, she, as is natural to women, bashfully withdrew and kept aloof.

39. O sage, then Pārvatī smilingly laid bare some parts of her body and cast graceful glances at Him with great pleasure.

40. On seeing these movements and gestures Śiva became fascinated. Lord Śiva indulging in great divine sports spoke these words.

41. "I feel great pleasure on merely seeing her. What pleasure shall I derive by embracing her ?"

42. Thinking thus only for a moment, the enlightened Śiva became detached, honoured Pārvatī and spoke.

43. "How wonderful and mysterious is the situation that has arisen ! How is it that I have been deluded and fascin-

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

ated ? Though I am the lord and master, I have been perturbed by Kāma.

44. If I, the master, were to yearn for the touch of a woman's limbs what will not be done by other incompetent and insignificant creatures''.

45. Thus resuming detachment, lord Śiva forbade her sitting on the couch. How can there be a downfall for the great lord Śiva ?

CHAPTER NINETEEN

(*Kāma's destruction by Śiva*)

Nārada said:—

1. O Brahma, the most fortunate one, what happened then ? Be pleased to tell me that story that destroys our sins altogether.

Brahmā said:—

2. O dear one, hear the story of what happened thereafter. Out of love for me I shall recount Śiva's sports that bring about joy.

3. On seeing the dissipation of His courage, lord Śiva, the great Yogin, thought within Himself wondering much.

Śiva said:—

4. How is it that obstacles have cropped up while I am performing the great penance ? Who can be that wicked person who has made my mind highly perturbed ?

5. With love I have described in bad taste another man's woman. I have contravened rules of virtue and transgressed the bounds of the Vedas.

Brahmā said:—

6. After thinking like this, the great Yogin, the goal of the good, surveyed all round, his suspicion having been aroused.

7. He saw Kāma stationed on His left side with hi

eclipzemuzik@gmail.com

bow fully drawn and ready to discharge the arrow. Kāma was haughty and so was very senseless.

8. O Nārada, on seeing Kāma in that attitude, instantaneously anger was aroused in lord Śiva, the supreme soul.

9. O sage, standing high up in the air, holding the arrow and the bow, Kāma discharged his arrow, usually unerring on Śiva.

10. The infallible weapon became futile on the great lord. The furious weapon calmed down in regard to the great soul, Śiva.

11. Kāma was frightened when his weapon failed. Standing there and seeing lord Śiva, the conqueror of death in front, he trembled.

12. O great sage, when his endeavour became futile, Kāma who was frightened much remembered Indra and all other gods.

13. O great sage, remembered by Kāma, Indra and other gods came there, bowed to and eulogised Śiva.

14. When the gods eulogised thus, a great flame of fire sprang up from the third eye of the infuriated Śiva.

15. That fire originating instantaneouly from the eye in the middle of His forehead blazed with flames shooting up and resembling the fire of final dissolution in refulgence.

16. After shooting up in the sky, it fell on the ground and rolled over the earth all round.

17. Even before the gods had the time to say "Let him be forgiven, let him be excused" it reduced Kāma to ashes.

18. When the heroic Kāma was thus slain, the gods became miserable. In their agitation they lamented much and saying "O what has happened ?" they cried aloud.

19. With pallid face and limbs, the extremely agitated daughter of the king of mountains returned to her palace taking the maids along with her.

20. Due to the misery on account of the death of her husband, Rati fell down unconscious, as if dead.

21. When she regained consciousness after a while, Rati in her great agitation lamented loudly and said:—

Rati said:—

22. "What shall I do ? Where can I go ? What is it

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

that the gods have done in making my husband a victim thus ? They have called him here and destroyed him.

23. O ! O ! O lord Kāma, dearer to me than my vital airs, O bestower of happiness, what has happened here ? Hā, Hā, my dear, my dear !"

Brahmā said:—

24. Lamenting thus and crying out various piteous words she beat with her hands, kicked with her legs and plucked her hairs.

25. O Nārada, on hearing her lamentation even the beasts and residents of the forest, nay all the immobile trees and bushes became miserable.

26. In the meantime Indra and other gods remembered lord Śiva and consoled Rati saying as follows:—

The gods said:—

27. Take some ashes and preserve them. With effort check your fear. The lord will resuscitate your lover. You will regain your lover again.

28. There is none who gives us happiness or misery. All enjoy and experience the fruit of what they do. In vain do you curse the gods.

Brahmā said :—

29. After consoling Rati thus, all the gods approached Śiva and propitiated Him. With great devotion they spoke these words to Him.

The gods said :—

30. O lord, O great god, favourably disposed to those who seek refuge in you, be pleased to listen to these well intended words of ours.

31. O Śiva, be pleased to ponder over the action of Kāma. O lord Śiva, there is no tinge of selfishness in what Kāma has done.

32. O lord, he had been induced to do so by all the gods harassed by the wicked Tāraka. O Śiva, please know that it is not otherwise.

33. O lord, the chaste Rati is lonely and miserable

eclipzemuzik@gmail.com

now. O lord Śiva, she is in great lamentation, O bestower of everything, please console her.

34. If you have finally disposed off Kāma, O Śiva, you are desirous of annihilating all the gods by means of your fury.

35. On seeing the distress of Rati, the gods are almost doomed. Hence you must remove the distress of Rati.

Brahmā said :—

36. On hearing their words, lord Śiva was pleased. He said this to all the gods.

Śiva said :—

37. O gods, O sages, all of you listen attentively to my words. What has happened, thanks to my fury, cannot be altered.

38. The lord Kāma, the husband of Rati, shall remain bodiless till Viṣṇu incarnates as Kṛṣṇa on the earth and marries Rukmiṇī.

39. Kṛṣṇa will beget Kāma in Rukmiṇī when he goes to Dvārakā[25] and begins to procreate children.

40. His name will certainly be Pradyumna. The demon Śambara will abduct the boy at the time of his very birth.

41. After abducting the boy, the great demon, Śambara, will throw him in the sea. The foolish fellow will take him for dead and will return to his city.

42. O Rati, you shall stay in his city till then. There alone you will get back your husband Pradyumna.

43. Kāma in the name of Pradyumna will regain his wife after killing Śambara in a battle. O gods, he will be happy thereafter.

44. After taking all the valuable properties of Śambara, O gods, he will go to the city again along with her. These words of mine are true.

Brahmā said —

45. On hearing these words of Śiva, the gods heaved a sigh of relief. Joining their palms in reverence and bowing to Him they said :—

25. This town, associated with Lord Kṛṣṇa, is situated in Kathiawar

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

The gods said :—

46. "O great god, lord of the gods, O lord, the ocean of mercy, please resuscitate Kāma quickly. O Śiva, save the life of Ratī."

Brahmā said :—

47. On hearing these words of the gods, great God became delighted. The lord of all, the ocean of mercy, spoke again.

Śiva said :—

48. O gods, I am delighted. I shall resuscitate Kāma within myself. He will be one of my Gaṇas and will sport about always.

49. O gods, this story should not be narrated in the presence of any one. All of you return to your abodes. I shall destroy all miseries.

Brahmā said :—

50. After saying this Rudra vanished even as the gods were eulogising Him. The gods became delighted and free from mental suspense.

51. O sage, abiding by the directions of Śiva and consoling Rati by means of the conciliatory words of Śiva, the gods returned to their respective places.

52. O excellent sage, then Rati, the wife of Kāma went to the city and waited for the time mentioned by Śiva.

CHAPTER TWENTY

(*The story of the submarine fire*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, please tell me "Where did the flame of fire emerging from the eye of Śiva go ?" Please tell me also the further story of the moon-crested lord.

Brahmā said :—

2. When the fire from the third eye of Śiva reduced

sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Kāma to ashes it began to blaze all round without burning anything.

3. A huge hue and cry was raised in the three worlds consisting of the mobile and immobile creatures. Immediately the gods and sages sought refuge in me.

4. All of them in their agitation bowed to and eulogised me with their palms joined in reverence and the heads bent down. They intimated to me their grief.

5. On hearing that I pondered over the reason for the same, and remembering Śiva humbly I went there in order to protect the three worlds.

6. That fire, out to burn everything, very brilliant with its shooting flames, was thwarted by me as I had the capacity by Śiva's grace.

7. O sage, then I made that fire of fury, out to burn the three worlds, tender in its blaze and mare-like in shape.

8. Taking that fire mare-like in form, at the will of Śiva, I, the lord of the worlds, went to the sea shore, for the benefit of the worlds.

9. O sage, on seeing me arrived there, the sea took a human form and approached me with palms joined in reverence.

10. Bowing to and duly eulogising me, the grandfather of all the worlds, the ocean said lovingly.

The ocean said :—

11-12. "O Brahmā, the lord of all, why have you come here? Please command me with pleasure knowing me to be your servant". On hearing the words of the ocean I remembered Śiva. I spoke with love in order to benefit the world.

Brahmā said :—

13. O dear, intelligent one, causing the welfare of all the worlds, O ocean, induced by Śiva's will, I shall explain to you.

14. This is the fire of fury of lord Śiva, the great lord. It is in the form of a mare now. After burning Kāma it was about to burn everything.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

15. At the will of Śiva I was requested by the gods who were harassed by it, and so I went there and suppressed the fire.

16. I gave it the form of a mare. I have brought it here. O ocean, I ask you to be merciful.

17. This fury of lord Śiva, now in the form of a mare, you will bear till the final dissolution of all living beings.

18. O lord of rivers, when I shall come and stay here, you shall release it. This is Śiva's wonderful fire of fury.

19. His perpetual diet shall consist of your waters. This shall be preserved by you with effort lest it should go down.

20. Thus requested by me, the ocean agreed. None else could have grasped Śiva's fire of fury thus.

21. That fire in the form of a mare entered the ocean and began to consume the currents of water. It blazed with all its shooting flames.

22. O sage, then, delighted in mind I returned to my abode. The ocean of divine form bowed to me and vanished.

23. O great sage, the entire universe, freed from the fear of that fire became normal. The gods and the sages became happy.

CHAPTER TWENTYONE

(*Nārada instructs Pārvatī*)

Nārada said :—

1. O dear Brahmā, O disciple of Viṣṇu, of great intellect, O Creator of three worlds, this is a very wonderful story of the great soul Śiva that has been narrated.

2. When Kāma had been reduced to ashes by the fire from the third eye of Śiva and when that fire had been deposited in the ocean what happened thereafter ?

3. What did Goddess Pārvatī, the daughter of the lord

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of mountains, do? O storehouse of mercy, please tell me now where she went along with her maids.

Brahmā said :—

4. O dear, of great intellect, listen to the story of the moon-crested lord, my master and the cause of great enjoyment and protection.

5. A wonderfully loud sound arose covering the whole firmament when the fire issuing from Śiva's eye burnt Kāma.

6. On hearing that loud report and seeing Kāma burnt, Pārvatī was terribly frightened and she returned to her abode along with her maids.

7. Himavat along with his attendants and relatives was surprised on hearing that loud report. He was agitated on remembering that his daughter had gone there.

8. On seeing his daughter excessively agitated, the lord of the mountains was sorry. The lord of the mountains approached her gently as she was crying due to her separation from Śiva.

9-10. Approaching her and wiping off her eyes with his hand he said—"Dear daughter, do not be afraid, do not cry. He took her on his lap and consoled her. The lord of the mountains took her immediately to his palace.

11. When Śiva had vanished after burning Kāma, Pārvatī became extremely agitated due to His separation. She did not attain pleasure anywhere.

12. Returning to her father's abode and meeting her mother, Śivā, the daughter of the mountain, considered herself born again.

13. She cursed her own beauty. She said to herself. "O, I am doomed". The daughter of the lord of mountains did not regain composure though consoled and assuaged by the maids.

14. She did not achieve happiness and peace in sleeping, drinking, bathing, or sitting amidst her maids.

15. Remembering the various gestures and movements of Śiva, she muttered to herself ever and anon—"Fie upon my beauty. Fie on my birth and activity".

16. Thus Pārvatī was much distressed in mind due to

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

separation from Śiva. She did not at all feel happy. She always muttered "Śiva, Śiva."

17. O dear, with her consciousness centred round the Pināka-bearing lord, she continued to stay in the palace of her father. Śiva bewailed much and fainted frequently.

18. The lord of the mountains, Menakā, and their sons chief of whom was Maināka of undisturbed mind, tried to console her but still she did not forget Śiva.

19. O celestial sage, O intelligent one, employed by Indra, the slayer of Bala, you came to Himālaya mountain roaming here and there as you pleased.

20. You were then worshipped by the noble-souled mountain. You enquired of his health and happiness and you were seated in a noble seat.

21. Then the lord of the mountains told you the story of his daughter from her service to Śiva to the burning of Kāma by Him.

22. O sage, on hearing that, you told the lord of the mountains—"Worship Śiva." You stood up, remembered Śiva mentally and took leave of him.

23. O sage, leaving him you hastened to meet Pārvatī secretly, you a favourite of Śiva, perfectly wise and engaged in helping the world.

24. Approaching Pārvatī and addressing her, you spoke to her respectfully. You are foremost among the wise and you were interested in her welfare. Your words were true.

Nārada said: —

25. O Pārvatī, listen. I am sympathetic to you. I shall speak truly. My words will be beneficent to you in all respects. They will lead to the achievement of your desire. They are free from aberrations.

26. The great god has been served by you without austerities. You had some pride which He, the blesser of the distressed, eradicated.

27. O Śivā, after burning Kāma, lord Śiva though favourably disposed to His devotees, left you, since the lord is a great Yogin and so unattached to you.

28. Hence you shall propitiate Him by performing a

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

great penance. Śiva will take you as His wife, after you have been sanctified by austerities.

29. You will never forsake the auspicious Śiva. O goddess, you will not take any one other than Śiva as your husband.

Brahmā said :—

30. On hearing your words, O sage, Pārvatī, the daughter of the mountain, heaved a sigh of relief and gladly spoke to you with palms joined in reverence.

Pārvatī said:—

31. O sage, O omniscient one, you help all the worlds, please tell me a formula for the propitiation of lord Śiva.

32. No sacred rite will ever fructify without a good preceptor. Truly this eternal statement of the Vedas was heard by me before.

Brahmā said :—

33. On hearing these words of Pārvatī, O excellent sage, you taught her the five-syllabled mantra of Śiva* in accordance with the sacred law.

34. O sage, generating her faith you told her the supreme efficacy of the great formula thus.

Nārada said :—

35. O goddess, listen to the wonderful efficacy of this formula on hearing which Śiva becomes excessively pleased.

36. This formula is a king of all formulas. It yields all cherished desires, bestows all worldly pleasures and salvation, and appeals much to Śiva.

37. Repeating this formula in accordance with the injunctions you shall propitiate Śiva. He will certainly appear before you.

38. O Śivā, meditate on His form, observing all restraints. Repeat the five-syllabled mantra. Śiva will be pleased quickly.

39. O chaste lady, perform the penance thus. Lord

* The five-syllabled Mantra of Śiva : नमः शिवाय

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva can be attained through penance. Every one attains the desired fruits in penance and not otherwise.

Brahmā said :—

40. O Nārada, after saying thus to Pārvatī, you, the favourite of Śiva, went to heaven, a casual visitor engaged in the welfare of the gods.

41. O Nārada, on hearing your words and securing the excellent five-syllabled mantra, Pārvatī was extremely pleased.

CHAPTER TWENTYTWO

(Description of Pārvatī's penance)

Brahmā said :—

1. After your departure, O celestial sage, convinced that Śiva could be achieved by means of penance, Pārvatī became glad and decided to perform penance.

2. She took her maids Jayā and Vijayā into confidence and through them made her parents acquainted.

3. First she wanted her father Himavat, the lord of mountains, to hear her humble words.

The maids said :—

4-5. O Himavat, let the words of your daughter be heard through us. She wishes to make her body, beauty and family fruitful. This can be achieved through penance and not otherwise.

6. O excellent mountain, the permission may kindly be given—"Let Pārvatī go to the forest and perform penance there".

Brahmā said:—

7. O excellent sage, thus requested by Pārvatī through the maids, the lord of the mountains carefully considered the proposal and said:

Himācala said:—

8. This appeals to me. I it appeals to Menā as it ought to be, what else can be a better course ?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

9. There is no doubt about it that my House will be fortunate. If her mother also likes this, what can be more auspicious than this ?

Brahmā said: —

10. After hearing the words spoken by her father and (in a way) commanded by him, the two maids went to her mother along with her.

11. O Nārada, approaching Pārvatī's mother, they bowed down and with palms joined in reverence they respectfully spoke thus.

The maids said:—

12. O mother, O gentle lady, please listen to the words of your daughter. Obeisance be to you. You will listen with pleasure and act accordingly.

13. For the sake of attaining Śiva, your daughter wishes to perform a severe penance. She has secured the permission of her father. She now wants to seek it from you.

14. O chaste lady, she is desirous of making her beauty fruitful. If your permission too is received, the penance can be performed.

Brahmā said:—

15. O excellent sage, after saying this, the maids became silent. Distressed in mind, Menā did not accept the proposal.

16. Then Pārvatī herself spoke to her mother joining her palms in humility and remembering the lotus-like feet of Śiva.

Pārvatī said:—

17. O mother, I shall be going in the morning for performing penance to achieve Śiva. Please permit me to go to the penance-grove for the task.

Brahmā said:—

18. On hearing the words of her daughter, Menā was distressed. That chaste lady called her daughter near and spoke to her in dejection.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Menā said :—

19. O daughter Śivā, if you are distressed, if you wish to perform penance, you can do it at home. O Pārvatī, do not go out.

20. Where do you wish to go for performing penance ? All the deities are in my house. All the holy centres and the different temples too are here.

21. Do not be stubborn, dear daughter. You shall not go out of your home. What did you achieve when you went out previously? What are you going to achieve at present ?

22. Dear child, slender is your body and hard is the penance. Hence you shall perform penance here. You shall not go out.

23. For a woman to go to a penance-grove for the realisation of her desire is what we have never heard of before. Hence, dear daughter, do not go out for penance.

Brahmā said :—

24. Thus, in various ways, the daughter was dissuaded by her mother. But she did not find any pleasure except in propitiating Śiva.

25. Pārvatī acquired the name Umā since she was prevented from going to forest by Menā and forbidden to perform penance.

26. O sage, on realising that Pārvatī was quite dejected, Menā, the beloved of the mountain, permitted her to perform penance.

27. O excellent sage, on getting permission from her mother, Pārvatī remembered Śiva and felt happy.

28. Bowing to her parents with joy, Pārvatī remembered Śiva and set out for performing penance along with her maids.

29. Discarding all the fine clothes of her taste, she wore tree-barks and the fine girdle of Muñja grass.

30. She eschewed necklace and wore the pure deer skin. She arrived at Gaṅgāvataraṇa[26] for performing penance.

31. The Gaṅgāvataraṇa was in the Himālayan ridge

26. See No. 22, P. 515

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

where Kāma was burnt by Śiva who was performing meditation.

32. Oh dear, that Himālayan ridge devoid of Śiva was painfully seen by Pārvatī, the mother of the universe, the daughter of the mountain.

33. She stood for a while in the place where formerly Śiva had performed penance and became dispirited by the pangs of separation.

34. Crying aloud "Alas O Śiva" she, the daughter of the mountain, lamented sorrowfully and anxiously.

35. Suppressing the delusion with fortitude after a long time Pārvatī, the daughter of Himavat, got herself initiated for the observance of ritualistic activities.

36. She performed penance in the excellent holy centre Śṛṅgitīrtha which (later) acquired the title "Gaurī-Śikhara[27]" due to her performance of penance thereon.

37. O sage, many beautiful holy plants were laid there by Pārvatī for testing the fruitfulness of her penance.

38. Neatly cleaning the ground, the beautiful lady built the altar. Then the penance, difficult to be performed even by the sages, was begun.

39. Suppressing her sense-organs with her mind, she started the great penance in a place within the proximity.

40. In the summer she kept a perpetually blazing fire all round and remaining within continued muttering the mantra.

41. In the rainy season she continuously remained sitting on the bare ground on the rock and got herself drenched by the downpour of rain.

42. During the winter, with great devotion she remained in water throughout. During snowfall and in the nights too she performed her penance observing fast.

43. Performing such austerities and engrossed in the muttering of the five-syllabled mantra, Pārvatī meditated on Śiva, the bestower of fruits of our cherished desires.

44. Everyday during leisure time she used to water the trees planted by her along with her maids and extended acts of hospitality.

27. It it one of the famous peaks of the Himālayas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

45. Chill gusts of wind, cool showers, and unbearable heat she bore with equanimity.

46. Different sorts of worries she did not mind at all. O sage, fixing her mind in Śiva alone she remained firm and steady.

47. The first year she spent in taking fruits, the second in taking leaves, in the course of her penance. She spent many years thus.

48. Then Śivā, the daughter of Himavat, eschewed even the leaves. She did not take any food. She was engrossed in the performance of penance.

49. Since she, the daughter of Himavat, eschewed leaves from her diet she was called Aparṇā by the gods.

50. Then Pārvatī performed great penance standing on one leg and remembering Śiva, she continued muttering the five-syllabled mantra.

51. Clad in barks of trees, wearing matted hair and eager in the meditation of Śiva, she surpassed even sages by her penance.

52. Pārvatī thus spent three thousand years in the penance-grove performing penance and meditating on lord Śiva.

53. Remaining for a short while in the place where Śiva had performed penance for sixty thousand years, Pārvatī thought like this.

54. Does not the Supreme lord know me observing these ritualistic activities now ? Wherefore am I not followed by him though engaged in penance ?

55. In the Śāstras and the Vedas, lord Śiva is always sung in praise by the sages as the bestower of welfare, omniscient, all-pervading and all-seer.

56. The lord is the bestower of all riches, the moulder of fine emotions, the bestower of the desires of devotees and the remover of their distress.

57. If I am devoted to the bull-bannered lord, discarding all desires, may He be pleased with me.

58. If the mantra of the Nārada Tantra, consisting of five syllables has been continuously repeated by me with great devotion may He be pleased with me.

59. If I am a devotee without aberrations of Śiva, the lord of all, may He be extremely pleased with me.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

60. Pondering frequently like this incessantly, she performed penance for a long time, with her face turned downwards, her apparel of bark and mind without any aberrations.

61. She performed penance difficult to be performed even by the sages, so much so that people were struck with surprise.

62. All of them came there to witness her penance. Considering themselves blessed, they proclaimed thus approvingly.

63. "To follow the standard of the virtuous personages is declared to be conducive to greatness. There is no delimitation in penance. Virtue shall be honoured by the wise always.

64. After seeing or hearing about the penance of this lady what penance will be pursued by a man ? A penance greater than this has never been before, nor will it ever be".

65. Saying thus, they praised the penance of Pārvatī and joyously returned to their abodes. Even persons of sturdy countenance praised her penance.

66. O sage, listen to another surprising influence of the penance of Pārvatī, the mother of the universe.

67. Even the naturally inimical beings in and around her hermitage became free from animosity due to her power.

68. Lions and cows prone to the passions of love, hatred etc. ceased to harass one another, thanks to her greatness.

69. O excellent sage, creatures like cats, mice etc. who are born enemies to one another did not exhibit any bad characteristics there.

70. O excellent sage, trees bore fruits, grasses grew in plenty and flowers of variegated nature and colour blossomed there.

71. The entire forest became comparable to Kailāsa as it were the achievement of her penance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYTHREE

(Attempt of Himavat to dissuade Pārvatī; gods go to meet Śiva)

Brahmā said :—

1. O excellent sage, while Pārvatī was engaged in penance thus for attaining Śiva, a long time elapsed but Śiva did not appear.

2. Then Himavat came there along with his wife, sons and ministers and spoke to Pārvatī, who had resolved to continue her penance.

Himavat said :—

3. O Pārvatī, O fortunate one, do not torture yourself by this penance. Dear girl, Śiva is not to be seen. Certainly he is detached.

4. You are a young woman of tender limbs. You will be overpowered and exhausted by this penance. There is no doubt about it. I am speaking the truth.

5. Hence, O comely lady, get up. Come back to our house. Of what avail is Śiva by whom Kāma has been reduced to ashes ?

6. O goddess, hence not being emotional, Śiva will not come to claim you as the excellent lady. Why do you yearn for him ?

7. Just as the moon in the sky cannot be caught, O sinless girl, so also Śiva is inaccessible. Know this.

Brahmā said:—

8-9. The same thing was said by Menā, Sahya[28] mountain, Meru,[29] Mandara[30], Maināka[31] and Krauñca[32] and

28. It is one of the seven principal mountain ranges in India, a part of the Western Ghats at some distance from the sea. For details see P. 164.

29. It is a fabulous mountain, variously identified, supposed to be situated in the centre of the earth.

30. It is a great mountain which the Gods used for churning the ocean. It is supposed to be the mountain so named in Bhāgalpur. For details see P. 48.

31. See Note No. 12. P. 494

32. It is a mountain in the Himālayas stretching from Kailāsa to the south. It is personified here.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

others, The unafflicted Pārvatī was thus sought to be dissuaded by various arguments.

10. When she was thus addressed by all of them, she with a broad smile, spoke to Himavat.

Pārvatī said:—

11. O father, O mother, O kinsmen, have all of you forgotten what I had said formerly. Even now listen to my vow.

12. This great God by whom Kāma has been burnt in fury is detached (you say). I shall propitiate him, by means of penance. He is favourably disposed to His devotees.

13. All of you please go to your respective abodes with delight. He will certainly be pleased. You need not be anxious over this.

14. With my penance alone here itself, I shall bring Him who burnt Kāma and the mountainous forest.

15. Sadāśiva can be easily served through penance. Ye fortunate Sirs, please know this truth. I am telling you the truth.

16. After addressing thus, her father Himālaya, her mother Menakā, her brothers Maināka and Mandara, the eloquent Pārvatī, the daughter of the king of mountains, kept quiet.

17. Thus addressed by Pārvatī, the lord of mountains and the other mountains went back the way they came, surprised within and praising her.

18. After all of them had departed, she with firm resolve in the great Truth, accompanied by her maids performed a severe penance.

19. O excellent sage, by that great penance the three worlds including the gods, Asuras and men, nay all the mobile and immobile beings, became heated.

20-21. The Prajāpatis, the Guhyakas and others experienced great distress but could not understand the reason thereof. The gods, Asuras, Yakṣas, Kinnaras, Cāraṇas, Siddhas, Sādhyas, the sages, the serpents and the Vidyādharas too had the same experience[33].

33. Siddhas, Sādhyas, Yakṣas, Kinnaras, Vidyādharas, Nāgas and Guhyakas are a class of semi-divine beings, thousands in number, of great purity and holiness, who reside in the Himālayas attending on Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. All of them, Indra and others, who were extremely agitated, took leave of their preceptor and sought refuge in me on the mountain Sumeru. All their limbs had been scorched.

23. Devoid of splendour, and agitated excessively they bowed to and eulogised me. They spoke simultaneously thus.

The gods said :—

24. "O lord, the whole of this universe consisting of the mobile and immobile has been created by you. Why is it scorched so much ? We do not understand.

25. O Brahmā, please tell us the reason. O lord, you shall protect us, the gods whose bodies have been scorched. There is none else to protect us".

Brahmā said :—

26-27. On hearing their words I remembered Śiva and pondered over everything. I realised that the universe was scorched as a result of Pārvatī's penance. Accompanied by them I hastened respectfully to the milk occan to inform Viṣṇu about it.

28. Reaching that place along with the gods, I saw Viṣṇu shining lustrously on a splendid seat. Bowing to and eulogising him with palms joined in reverence I spoke.

29. "Save, save, O Viṣṇu, save us who have sought refuge in you, being scorched by the great and severe penance of Pārvatī.

30. On hearing these words of mine on behalf of the heaven-dwellers, lord Viṣṇu seated on the Serpent couch[34] spoke to us :—

Viṣṇu said :—

31. The entire reason has been known to me. It is

Prajāpatis are the ten lords of created beings first created by Brahmā.

34. Viṣṇu is represented in human form slumbering on the serpent Śeṣa and floating on the waters of the ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

caused by Pārvatī's penance. I shall now go to lord Śiva accompanied by all of you.

32. O gods, we shall request lord Śiva to approach Pārvatī and marry her for the welfare of all the worlds.

33. We shall do everything necessary to make the Pināka-bearing lord of the gods go there to grant the boon to Śivā.

34. Therefore now we shall go to the place where the great lord Śiva of severe penance, the conferrer of all auspicious things, stays.

Brahmā said :—

35. On hearing those words of Viṣṇu, the gods and the rest became excessively afraid of Śiva, the furious, the annihilator and the one desirous of burning everything.

The gods said :—

36. We dare not go near the great lord Śiva who is very terrifying, furious and who has the burning brilliance of the deadly fire of dissolution.

37. Undoubtedly he will burn us all in His anger as Kāma, the indefatigable god, has been burnt by him.

Brahmā said :—

38. O sage, on hearing the words of Indra and others, Viṣṇu, the lord of Lakṣmī spoke these words, consoling all the gods.

Viṣṇu said :—

39. O gods, listen with pleasure and attention to my words. The lord, the destroyer of the fear of gods, will not consume you in fire.

40. Considering Śiva to be benevolent you shall shrewdly seek refuge in Him.

41. We shall all seek refuge in Śiva, the ancient Puruṣa, the lord, of excellent features, greater than the greatest, the supreme self, the great one resorting to penance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

42. Thus urged by the great lord Viṣṇu they set out desirous of seeing the Pināka-bearing lord Śiva.

43. At first Viṣṇu and others who were anxious to see the penance of Pārvatī went to her hermitage which was on the way.

44. On seeing the excellent penance of Pārvatī and being enveloped by her refulgence they bowed to her who was engaged in penance and who had brilliant features.

45. After praising the penance of Pārvatī whose body was achievement personified, the gods went to the place where the bull-bannered lord was present.

46. After reaching there the gods sent you in, O sage, and stood at a distance from Śiva who had reduced Kāma to ashes. They were watching.

47. O Nārada, you the fearless devotee of Śiva approached Śiva and saw the lord extremely pleased.

48. O sage, you came back again and beckoning to the gods, with effort you took them, Viṣṇu and others, to Him.

49. Then Viṣṇu and other gods went there and saw lord Śiva, favourably disposed to His devotees, delighted and comfortably seated.

50-51. Then Viṣṇu, the gods, the Siddhas, the sages and I bowed to and eulogised Śiva seated in the Yogic posture, surrounded by the Gaṇas. He was seated in the form of penance. We eulogised Him with hymns from the Vedas and Upaniṣads.

CHAPTER TWENTYFOUR

(*Śiva consents to marry Pārvatī*)

The gods said :—

1. Obeisancc to lord Śiva, obeisance to the destroyer of Kāma; obeisance, obeisance to one worthy of eulogy; to one of profuse splendour, to the three-eyed lord.

2. Obeisance to Śiva clad in skin; obeisance to th

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

terrible, to the terrible-eyed, to great lord and to the lord of the three worlds.

3. You are the lord of worlds; you are the father, the mother and the lord; you are Śiva the benefactor. You are particularly compassionate.

4. You are the creator of all the worlds; O lord, you shall save us. O great God, except you who else is competent to destroy misery ?

Brahmā said :—

5. On hearing these words of the gods, Nandikeśvara who was endowed with great sympathy began to inform Śiva.

Nandikeśvara said :—

6. O foremost among the gods, Viṣṇu, other gods, the sages and Siddhas eulogise you in order to see you. They are being threatened by Asuras. Hence they seek some remedy and resort to thy feet, the seat of great fearlessness.

7. Hence, O lord of all, the sages and the gods shall be protected by you. You have been particularly mentioned as the kinsman of the distressed and favourably disposed towards your devotees.

Brahmā said :—

8. Śiva, who was thus informed by Nandin and who was extremely sympathetic, slowly reverted from His meditation and opened His eyes.

9. Then lord Śiva, the highly efficient great Ātman, reverted from His trance and spoke to the gods.

Śiva said .—

10. "O great gods, Viṣṇu, Brahmā and others, why have you come near me? Mention the reason for the same."

Brahmā said :—

11. On hearing these words of Śiva, all the gods rejoiced. They looked at Viṣṇu as if to induce him to speak.

12. Then Viṣṇu, the great devotee and benefactor of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the gods mentioned the matter of great importance of the gods as mentioned by me (before).

Viṣṇu said :—

13. "O Śiva, all the gods have come here to submit to you their misery perpetrated mysteriously by Tāraka.

14-15. O Śiva, the demon Tāraka will be killed only by your self-begotten son and not otherwise. Ponder over what I have said and take pity on me. Obeisance, O great lord, to you. O lord, redeem the gods from the misery brought about by Tāraka.

16. Hence, O lord Śiva, Pārvatī shall be accepted by you and grasped with your right hand. Accept her hand as offered in marriage by the lord of mountains. She is full of noble attributes.

17. On hearing those words of Viṣṇu, Śiva was pleased and said indicating to them the goal of the good, eager in Yogic feats as He was.

Śiva said :—

18-19. "If goddess Pārvatī, the most beautiful lady were to be accepted by me, she will be able to resuscitate Kāma on account of the marriage. Then all the gods, sages and ascetics will become lusty and incompetent in the great path of Yoga.

20. Kāma was burnt by me for the achievement of universal goal. It was at the suggestion of Brahmā, O Viṣṇu. No anxiety need be felt in this connection.

21. O lord of gods, O intelligent one, it is your duty not to be obdurate after considering the situation of what shall be done and what not.

22. O Viṣṇu, a great favour to the gods has been done by me when Kāma was burnt. May ye all stay free from lust certainly along with me.

23. Just as I, so also you, O gods, can without effort perform difficult tasks being endowed with the energy of great penance.

24. Kāma not being with you, you can be endowed with the supreme bliss and be free from aberrations by means of spiritual contemplation, O Gods.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. O Brahmā, O Viṣṇu, O Indra, O sages and O gods, what had been done by Kāma formerly and forgotten by you may be recollected and pondered over.

26. O gods, meditation of everyone had been spoiled by the stubborn Kāma, the great archer formerly.

27. Kāma leads to hell; lust to anger, anger to delusion and delusion destroys penance.

28. Anger and lust shall be eschewed by you, the best of gods. My words shall be heeded by you all and not otherwise.

Brahmā said :—

29. After saying thus, the bull-bannered lord Śiva expressed the wish that Brahmā, Viṣṇu, the gods and the sages, should speak.

30. Śiva became quiet after resorting to meditation again. Śiva, as before, was surrounded by His Gaṇas.

31-33. Śiva thought within Himself His own Soul, the form that is unsullied, free from distortions, aberrations and ailments, the form which is greater than the greatest, eternal, free from sense of possession, free from obsessions, beyond the ken of sounds and words, devoid of attributes and knowable through perfect wisdom. Thinking upon His own features thus in His meditation, the lord, the cause of great enjoyment and protection became engrossed in supreme bliss.

34. On seeing Śiva again engaged in meditation all the dwellers of heaven, Viṣṇu, Indra and others, humbly told Nandin.

The gods said :—

35. What shall we do now ? Śiva has become detached and has gone on meditation. You are a companion of Śiva and pure assistant. You are omniscient.

36. O chief of the Gaṇas, we seek refuge in you. Please guide us. What is the remedy by which Śiva can be propitiated ?

Brahmā said :—

37. O sage, thus urged by the gods, Viṣṇu and others, Nandin, the favourite Gaṇa of Śiva replied to the gods.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Nandīśvara said :—

38. O Viṣṇu, O Brahmā, O Indra, O gods and O sages, pay heed to my words gratifying to Śiva.

39. If you persist still in your wish that Śiva shall marry, you shall eulogise with respect and piteous request.

40. O gods, great lord cannot be made subservient by ordinary devotion. The supreme lord does even what shall not be done when moved by extraordinary devotion.

41. O Brahmā, Viśṇu and other gods, then act accordingly, otherwise go the way you have come. Tarry not.

Brahmā said :—

42. O sage, on hearing his words, Viṣṇu and other gods, considering that it must be so, eulogised Śiva with pleasure.

43. O great lord, lord of the gods, O ocean of mercy, lift us up from the great distress. Save us who have sought refuge in you.

Brahmā said :—

44. Thus the gods eulogised Śiva with many piteous entreaties. They cried loudly being agitated by their devotion.

45. Viṣṇu accompanied by me spoke out many piteous words, remembering Śiva with great devotion.

46. Śiva was thus eulogised by the gods, Viṣṇu and me. He, the great lord, ceased His meditation due to His attachment for His devotees.

47. The delighted Śiva said heightening the pleasure of Viṣṇu and other gods, after glancing at them with merciful looks. Śiva is favourably disposed to His devotees.

Śiva said :—

48. O, Viṣṇu, O Brahmā, O Indra and other gods, why have you all collectively come here in my presence ? Tell me the truth.

Viṣṇu said :—

49. O great lord, you are omniscient. You are

eclipzemuzik@gmail.com

immanent being and the lord of all. Don't you know what is in our mind ? Still I speak at you bidding.

50. O Śiva, many kinds of miseries have befallen us due to the demon Tāraka. It is for that that you have been propitiated by the gods.

51. For attaining you Śivā is born of mountain Himācala. The demon's death can be at the hands of your son alone begotten of her.

52. This is the boon granted to him by Brahmā. Incapable of being killed by others, the demon harasses the entire universe.

53. At the instance of Nārada, she is performing a great penance. All the three worlds consisting of the mobile and immobile beings have been enveloped by her refulgence.

54. O lord Śiva, please go and grant Śivā the boon. O lord, destroy our misery and bestow happiness on us.

55. O Śiva, there is a great enthusiasm in my heart as well as in those of the gods to witness your marriage. Please get it performed in a fitting manner.

56. The opportune moment for the fulfilment of the boon granted by you to Ratī has arrived. Make your promise fruitful.

Brahmā said :—

57. After saying this and bowing to and eulogising Him with different hymns, Viṣṇu, the gods and the sages, all of us waited in front of Him.

58. On hearing the words of the gods Śiva, subservient to His devotees, laughed and replied. Śiva is a strict preserver of Vedic conventions.

Śiva said :—

59. O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, all of you please hear with attention. I am going to say a specific thing in a suitable manner.

60. Marrying is not a proper thing for men. Marriage is a great fetter that binds firmly.

61. There are many base bondages in the world. Association with women is the toughest of all. One can free oneself from all bondages except that of women.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

62. Anyone bound with nooses of iron and timber can secure release but one bound with nooses of women never frees oneself.

63. Worldly enjoyment tightens the bondage. Salvation is inaccessible to a man drawn to worldly enjoyment even in his dream.

64. If he wishes for happiness, an intelligent man shall duly forsake all worldly pleasures. Worldly enjoyment that dooms persons is on a par with poison.

65. O Indra, a man attains downfall even by conversing with a sensuous person. Great preceptors say that worldly enjoyment is a bitter beer mixed with sugar.

66. Although I know and realise all these, although I have specific wisdom yet I shall accede to your request and make it fruitful.

67. I am definitely subservient to my devotees. Hence I may do everything. I am known all over the three worlds as one who performs ill fitting things.

68. The vow of the king of Assam (Kāmarūpa)[35] was made fruitful. I saved king Sudakṣiṇā who had become a hireling and a prisoner.

69. I am the three-eyed God who bestows happiness but brought about the misery of Gautama. I especially curse those wicked persons who harass my devotees.

70. I have the feelings of endearment towards devotees. I drank up poison for the welfare of the gods. O gods, the miseries of the gods have always been removed by me.

71. For my devotees, I experienced many sufferings. I removed the misery of the sage Viśvānara by becoming a householder.

72. What is the use of talking much ? O Viṣṇu, O Brahmā, I speak the truth. All of you know truly that I have vowed as follows.

73. Whenever any devotee of mine is involved in any adversity I remove it instantaneously and completely.

74. I know the sufferings you undergo from the demon Tāraka. I shall remove them. Truth, I tell you the truth.

35. Kāmarūpa was also known as Prāgjyotiṣa. The designation applies to the country now called Assam. In ancient days it comprised the north-eastern part of Bengal and the western portion of Assam

eclipzemuzik@gmail.com

75. Although I am not interested at all in dalliance I shall marry Pārvatī for begetting a son.

76. O gods, all of you go back to your respective abodes fearlessly. I shall achieve your task. In this respect you need not be anxious at all.

Brahmā said :—

77. O sage, after saying this, Śiva became silent and entered into spiritual contemplation. Viṣṇu and other gods went back to their respective abodes.

CHAPTER TWENTYFIVE

(*The seven celestial sages test Parvatī*)

Nārada said :—

1. When Brahmā, Viṣṇu and other gods had gone along with the sages what happened thereafter ?

2. O dear one, what did Śiva do? Within what time did He go to grant the boon ? How ? Please tell me for my pleasure.

Brahmā said :—

3. When Brahmā and other gods had gone back to their respective abodes, Śiva entered into spiritual contemplation in order to test her penance.

4. He meditated upon His own soul within Himself, the Ātman that is greater than the greatest, free from illusion and obsessions and stationed within itself.

5. The bull-bannered lord Śiva, the object of the expression That,* whose movements are unknown, is the cause of enjoyment and protection. Śiva is the lord Supreme.

Brahmā said :—

6. O dear then, Pārvatī was engaged in great penance. Even Śiva wondered at that.

7. He became distracted from spiritual contemplation. A deity subservient to His devotees cannot be otherwise. Śiva,

* It refers to the formula "that are you", identifying the soul with the supreme soul.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the cause of great enjoyment and protection remembered the seven celestial sages, Vasiṣṭha and others.

8. Immediately on being remembered, the seven sages[36] came there with faces beaming with delight and praising their good fate.

9. Bowing to Him with folded arms and bent shoulders they eulogised lord Śiva with extreme pleasure by means of words choked with devotional feelings.

The seven sages said:—

10. "O great God, lord of gods, O lord, O ocean of mercy, we have become very well blessed since we have been remembered by you now.

11. Why have we been remembered ? We may kindly be commanded. O lord, have pity on us as on your own slaves. Obeisance be to you.

Brahmā said :—

12. On hearing the words of the sages, lord Śiva, the storehouse of sympathy spoke lovingly and laughingly with eyes beaming like full-blown lotus.

Lord Śiva said :—

13. O dear seven celestial sages, listen to my words. You are all my benefactors. You are clever and perfectly wise.

14. The great Goddess Pārvatī, the daughter of the mountain is performing a penance now in the mountain called Gaurīśikhara, with a steady mind.

15. O brahmins, she is desirous of attaining me as her husband. She is being served by her maids. She has discarded all other desires. She is determined in her resolve.

16. O excellent sages, you go there at my bidding. With love in mind, conduct the test of her resolve.

17. O virtuous ones of good rites, at my bidding,

36. The seven sages viz. Marīci, Atri Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, Kratu and Vasiṣṭha are represented by a group of seven stars called Ursa Major.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

you need not hesitate to employ even deceitful and critical remarks.

Brahmā said :—

18. Thus commanded, those sages quickly went there where the mother of universe, the brilliant daughter of the mountain, shone with refulgence.

19. There she was seen as the personified achievement of penance itself. She was shining brilliantly with great splendour.

20. Mentally bowing to her, the seven sages, of good rites, humbly spoke to her after being warmly welcomed and worshipped by her.

The sages said :—

21. O daughter of the mountain, listen. Why do you perform this penance ? Which god do you wish to propitiate ? For what purpose ? Please tell us now.

Brahmā said :—

22. Thus addressed by the brahmins, the goddess Śivā, daughter of the lord of mountains, replied truly before them though it was a great secret.

Pārvatī said :—

23. O great sages, listen to my words with hearty affection. I am saying only what I thought in my own way.

24. On hearing my words you will laugh at me considering my proposal impossible. O brahmins, I hesitate in revealing it but what can I do ?

25. This mind of mine is resolute helplessly attempting at a great task. Verily it is trying to erect a high wall on the surface of water.

26. At the bidding of the celestial sage I am performing this steady penance with the desire that Rudra be my husband.

27. The unfledged birdling of my mind flies up tenaciously. May lord Śiva, the storehouse of mercy fulfil its desire.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

28. On hearing her words, the sages honoured Pārvatī mentally with pleasure but spoke these deceptive false words laughingly.

The sages said :—

29. O daughter of the mountain, although you are wise and intelligent, you are not able to see through the conduct of that celestial sage who professes to be a great scholar but who is cruel-minded.

30. Nārada is a quibbler. He misleads others. If his words are paid heed to, you stand to lose in every respect.

31. Now listen to a true anecdote that sheds light thereon, with keen intellect. We are enlightening you out of love and affection, take it to heart.

32. Dakṣa, the son of Brahmā, at the bidding of his father, begot ten thousand sons of his wife. He dearly loved them and employed them in performing a great penance.

33. The sons went to the holy lake Nārāyaṇasaras[37] in the western zone for performing penance. Nosing it out, Nārada too went there.

34. Sage Nārada misled them with his deceptive instructions. At his instance, they never went back home to their father.

35. On hearing this, Dakṣa was infuriated but his father consoled him. Thereafter he begot a thousand other sons and engaged them in penance.

36. The sons too went to the same place for penance at the bidding of their father. Nārada too went there, a self-appointed instructor for them.

37. He gave them the same instruction and they went the way of their brothers. They never returned to the parental abode. They were engrossed in the avocation of mendicants.

38. O daughter of mountain, the good conduct of Nārada is thus well-known. Now hear about another activity of his in making men detached.

37. The Nārāyaṇa lake has not been identified. Probably it is a lake of the Nārāyaṇa hill, near Badrinath in Garhwal.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

39. There was a Vidyādhara named Citraketu. The sage instructed him and made him detached from his house.

40. He bestowed his instructions on Prahlāda and made him suffer much at the hands of Hiraṇyakaśipu. He is definitely a person who splits others' intellect.

41. Whomsoever this sage advocates his philosophy, very pleasing to the ears, generally the same person discards his hearth and home and begins to beg for alms.

42. Nārada has a dirty soul though he is endowed with a white brilliant complexion for ever. We know him particularly because we are his associates.

43. People from a distance may describe a stork as a gentle bird that does not prey on fish. But in fact an associate knows the conduct of his associates.

44. You too who are honoured by the wise have followed his advice and thus become a fool. That is why you are performing this severe penance.

45. O young lady, He, for whose sake you are performing this elaborate penance is a perpetually indifferent person of no emotional disturbance. Undoubtedly He is an enemy of Kāma.

46. The trident-bearing Śiva has an inauspicious body, is free from shame and has no home or pedigree. He is naked and ill-featured. He associates with ghosts and goblins and the like.

47. That rogue of a sage has destroyed your discretion with his deception. He has deluded you with apparently good arguments and made you perform this penance.

48. O great Goddess, daughter of the mountain, you alone think within yourself how much pleasure could be derived by getting such a bridegroom.

49. At first he married Satī, the chaste daughter of Dakṣa, eagerly but the fool that he was he could not maintain the household even for a few days.

50. He accused her and forsook her Himself. The lord went on meditating on His own form, free from stains and sorrows and sported happily.

51. He is single without a second and without attach-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ment. He is after salvation, O gentle lady, how can a woman put up with him.

52. O blessed one, even now, at our bidding, return to your house. Cast off this foolish intention. You will benefit thereby.

53. A befitting bridegroom for you is lord Viṣṇu endowed with all good qualities. He is a resident of Vaikuṇṭha,[38] lord of wealth and is skilled in sports.

54. O Pārvatī, with him we shall fix your marriage that will confer all happiness on you. Leave off this obduracy. Be happy.

Brahmā said :—

55. On hearing these words, Pārvatī, the mother of the universe, laughed and spoke to the wise sages.

Pārvatī said :—

56. O excellent sages, what you have said may be true according to your light and wisdom; but O brahmins, my tenacity cannot be affected.

57. Being born of a mountain, toughness is congenital to my body. Pondering over this with a short intellect you will please desist from preventing me.

58. I shall never discard the wholesome advice of the celestial sage. Vedic scholars know and affirm that the advice of a preceptor is wholesome.

59. Those who firmly believe that the advice of the preceptor is true will experience great happiness here and hereafter. They will have no unhappiness anywhere.

60. Those who distrust the maxim in their heart of hearts that the advice of preceptors is true will experience nothing but misery here and hereafter, no happiness anywhere.

61. O brahmins, the advice of the preceptors is not to be eschewed at all. Whether it leads to the attachment of a household or otherwise, my tenacity will remain pleasing to me for ever.

62. O excellent sages, what you have just spoken shall

38. Vaikuṇṭha, also called Vaibhra, is the abode of Viṣṇu variously described as situated on the eastern peak of Mount Meru or in the Northern ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

be interpreted in another way. I shall explain it in brief.

63. When you glorify Viṣṇu as the abode of noble qualities or as a sportive deity I do not contradict. As to your statement that Sadāśiva is devoid of attributes I shall tell you the reason.

64. Śiva is Brahman, unchanging and without aberration. He assumes shapes and forms for the welfare of his devotees. He does not make a show of worldly lordship.

65. Therefore he assumes the attitude and behaviour of great Yogins. Śiva is a supreme bliss personified and an Avadhūta in form.

66. Interest in embellishment and ornaments shall be found in those who are deluded by illusion and who are not in unison with the Brahman. The lord is devoid of attributes, unborn, free from illusion, of invisible movement and a cosmic Being.

67. O brahmins, Śiva does not shower His blessings on the ground of faith, caste etc. I know Śiva truly only through the blessings of the preceptor.

68. O brahmins, if Śiva does not marry me I shall remain for ever a virgin. Truth, I tell you the truth.

69. Even if the sun were to rise in the west, even if the mountain Meru were to move; even if the fire were to be cool and even if the lotus were to bloom on a rock at the top of a mountain, my stubbornness cannot be nullified. I am telling you the truth.

Brahmā said :—

70. After saying thus and bowing to those sages, the daughter of the mountain stopped and remembered Śiva with an unruffled mind.

71. On realising the resoluteness of Pārvatī, the sages hailed her and bestowed excellent blessings upon her.

72. O sage, after bowing to the goddess, the sages who wanted to test her, were delighted. They immediately returned to Śiva's abode.

73. Having reached the place they informed Śiva of all the details. Taking leave of Him with respect, they went to the heaven.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYSIX

(*Pārvatī-Jaṭila dialogue*)

Brahmā said :—

1. When those sages returned to their abodes, lord Śiva, the cause of great enjoyment and protection wanted to test the penance of the goddess.

2. Under the pretext of testing, Śiva wanted to see her. With a delighted mind He assumed the form of a Jaṭila (an ascetic with matted hair) and went to the forest of penance of Pārvatī.

3. He took the form of a very old man with the body of a brahmin. His brilliance shone. He was delighted in mind. He had an umbrella and a staff (to support Him).

4. There He saw the goddess surrounded by her maids on the platform, as pure as the digit of the moon.

5. Śiva, who is favourably disposed towards His devotees, approached her with pleasure in the guise of a celibate.

6. On seeing that brahmin of wonderful refulgence come, goddess Parvatī worshipped Him with all the articles of worship.

7. She worshipped him with great joy by means of well prepared and arranged articles of worship. Thereafter Pārvatī enquired after the health of the brahmin with respect.

Pārvatī said :—

8. Who are you and whence have you come in the guise of a Brahmacārin? You are making this forest refulgent by your splendour. Please speak, O foremost among Vedic scholars.

The brahmin said :—

9. I am an aged brahmin roaming about as I please. I am an intelligent ascetic bestowing happiness and helping others.

10. Who are you? What is your parentage? Why do you perform penance in this isolated forest? Your penance cannot be surpassed even by the sages of eminent status.

11. You are neither a small girl nor an old woma

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

You appear to be an auspicious young woman. How is it that you are performing this penance even when you are unmarried.

12. O gentle lady, are you the wife of an ascetic who does not provide you with food and shelter and so leaving you has gone to another place ?

13. Tell me, in which family are you born ? Who is your father ? What are your undertakings ? You are very fortunate. Futile is your interest in penance.

14. Are you the mother of the Vedas ? Are you Lakṣmī or Sarasvatī ? I dare not guess who you are ?

Pārvatī said :—

15. O brahmin, I am not the mother of the Vedas, nor Lakṣmī nor Sarasvatī. I am the daughter of Himācala and my name is Pārvatī.

16. Previously I had been born as Satī, the daughter of Dakṣa. By Yogic means I cast off my body since my husband was insulted by my father.

17. Even in this life, Śiva came to me but due to ill luck, He reduced Kāma to ashes, left me and went away.

18. O brahmin, when Śiva went away, I came out of my father's house, being greatly dejected, to perform this steady penance on the banks of the celestial river.[39]

19. Even after performing this severe penance for a long time, I could not attain Him. I was just to consign myself to fire but on seeing you, I have stopped for a while.

20. Now you can go. I shall enter fire since I have not been accepted by Śiva. Wherever I take birth I shall woo only Śiva.

Brahmā said :—

21. After saying so, Pārvatī jumped into the fire in the presence of the brahmin although she was forbidden by Him again and again.

39. The celestial Gaṅgā is said to flow from the toe of Viṣṇu and to have been brought down from heaven, by the prayers of Bhagīratha to purify the ashes of the sixty thousand sons of king Sagara who had been burnt by the angry glance of the saga Kapila.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. Even as she jumped into the fire, it became as cool as sandal paste due to her ascetic power.

23. The brahmin stopped her standing on her way as she was trying to go away and asked her laughingly.

The Brahmin said :—

24. O gentle lady, I cannot understand anything. Your penance is wonderful. Your body is not charred by the fire. Still your desire remains unsatiated so far.

25. O gentle lady, let me know about your desire; I am a brahmin who can bestow pleasure upon everyone.

26. Please tell me everything truly and methodically. Since we have become friends nothing should be kept a secret from me.

27. I wish to ask you now. O gentle lady, whom do you wish to have as your husband? It is in you that the fruit of penance is seen.

28. If your penance is for others or for the supreme object, wherefore should you perform it at all? You had a jewel in your hand, you cast it off and have taken up a base metal instead.

29. Why have you rendered your beauty in vain by taking recourse to this penance that eschewing different sorts of fine clothes hide is worn by you.

30. Hence tell me the reason, truthfully, for this penance. Let me, a great brahmin, be pleased on hearing the same.

Brahmā said :—

31. Thus asked by him, Pārvatī urged her maid. She of good rites made everything narrated to him through her maid.

32. Induced by Pārvatī, her bosom friend Vijayā who knew all about her good rites spoke to the ascetic.

The maid said:—

33. O saintly sir, listen. I shall recount the story of Pārvatī as well as the reason for penance, if you wish to hear.

34. This my friend is the daughter of Himācala, lo

eclipzemuzik@gmail.com

of mountains. She is the daughter of Menakā named Kālī but famous as Pārvatī.

35. She is not married to anyone nor does she desire any other than Śiva for her husband. She has performed this penance for three thousand years.

36. It was for that purpose that my friend started penance like this. I shall tell you the reason. Listen, O excellent brahmin, O saintly one.

37. Leaving off Indra and other gods, Viṣṇu and Brahmā, Pārvatī wishes to attain the Pināka-bearing Śiva as her husband.

38. She my friend planted many trees before. O brahmin, all of them have put forth flowers and fruits.

39-40. My friend has been performing severe penance at the bidding of Nārada to make her beauty fruitful, to embellish her father's race and to bless Kāma. She has directed this penance to lord Śiva. O holy ascetic, how is it that her desire is not fulfilled.

41. O excellent brahmin, you enquired of her desire. I have just told you out of my love for her. What else do you wish to hear.

Brahmā said :—

42. On hearing these truthful words of Vijayā, O sage, Śiva who came disguised as an ascetic said laughingly.

The ascetic said :—

43. The maid has said something, but I deduce only a huge joke therefrom. If it be true, let the gentle lady herself speak out.

Brahmā said :—

44. When these words were uttered by that brahmin ascetic, goddess Pārvatī spoke to the brahmin thus.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYSEVEN

(*Description of the fraudulent words of the Brahmacārin*)

Pārvatī said :—

1. O great brahmin, listen to my story entirely. What my friend has said just now is the whole truth, not otherwise.

2. I am telling you the truth and not a lie. Śiva has been wooed by me, by mind, speech and action as well as by means of ascetic feelings.

3. I know that it is an inaccessible object. How can I attain it ? Still out of my eagerness I am performing this penance.

Brahmā said :—

4. After saying these words to him, the daughter of the mountain kept quiet. On hearing the words of Pārvatī the brahmin said.

The brahmin said :—

5. So long I had been desirous of knowing what our gentle lady craves for that she performs this great penance.

6. O dear lady, I have now known it through your own words. I am now going away from this place. You can do as you please.

7. What should be done by you is not mentioned by me. To me your further friendship is useless. But this should be mentioned that your future should be happy.

Brahmā said :—

8. After saying these words to her when he proposed to go, goddess Pārvatī bowed to and spoke to the brahmin.

Pārvatī said :—

9. "O excellent brahmin, why do you go? Stay

eclipzemuzik@gmail.com

and tender me wholesome advice". When she said thus, the staff-bearing brahmin stopped and spoke.

The brahmin said :—

10. If you are stopping me with devotion, truly desirous of hearing then I shall explain everything whereby you may gain some wisdom.

11. I know Śiva through and through with all His weighty attributes. I shall tell you the truth. Listen with attention.

12. The great lord is bull-bannered. His body is smeared with ashes. His hair is matted. He is clad in the hide of a tiger. He has covered His body with the hide of an elephant.

13. He holds the skull. Serpents twine round His limbs. Poison has left a mark on his neck. He eats even forbidden stuffs. He has odd eyes and is definitely awful.

14. His birth and pedigree cannot be traced. He is devoid of the enjoyment of a householder. He has ten arms. He is mostly naked and is ever accompanied by ghosts and goblins.

15. What is the reason whereby you wish Him to be your husband ? O gentle lady, where has your wisdom gone ? Think well and tell me.

16. A previous terrible activity of His has been heard by me. If you are interested in hearing I shall tell you.

17. Dakṣa's daughter, the chaste lady Satī wooed Vṛṣabhavāhana (Śiva) as her husband. Fortunately their union was well known.

18. Satī was discarded by Dakṣa because she was the wife of the skull-bearing Śiva. Śiva too was eschewed in the allocation of shares in the sacrifice.

19. On account of the insult Satī was infuriated and she discarded her dear life. Śiva too was abandoned by her.

20. You are a jewel among women. Your father is the king of all mountains. Why do you crave for a husband like this and that too by means of a severe penance?

21. Handing over a gold coin you wish to buy a piece

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of glass. Setting aside the pure sandal paste you wish to smear mud over your body.

22. Unmindful of the sunlight you wish to have the light of the glow worm. Throwing away the fine China[50] silk you wish to wear the hide.

23. Discarding the life at home you yearn for a life in the forest, O madam, throwing away excellent treasure you wish a piece of iron in return.

24. Leaving off the guardians of the quarters you run after Śiva. This is not well said It is against the conventions of the world.

25. Where you with eyes like the petals of a lotus ? Where this three-eyed creature—Śiva ? You are moon-faced while Śiva is five-faced.*

26. On your head the divine plaited hair shines with glossy splendour like a serpent. But Śiva has only the matted hair to boast of.

27. Sandal paste is applied on your body, while the ashes of the funeral pyre on that of Śiva. Where your silken garment and where the elephant-hide of Śiva.

28. Where the divine ornaments and where the serpents of Śiva ? Where the deities that move about and where Śiva, fond of goblins and their oblations ?

29. Where the pleasing sound of his tabor ? Where His peculiar drum called Damaru ? Where the set of fine drums and the inauspicious sound of his horn ?

30. Where the inauspicious sound of double drum and where the sound of his throat ? There is no matching beauty between you both.

31. If He had money to spare how could He have been a naked being ? His vehicle is a bull. He has no other appendages.

32. There is not even a single quality in the odd-eyed Śiva out of the innumberable qualities pleasing to women and expected in bride-grooms.

33. Your friend Kāma was burnt by Śiva. He insulted you also by leaving you off and going elsewhere.

50. The Chinese silken cloth is mentioned also by Kālidāsa in the Śākuntala I. 34.

*On the five-faced feature of Śiva see Note 25 P. 46

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

34. His caste is not recognised. He has no learning or wisdom. His assistants are the ghosts. Poison is seen even in His throat.

35. He also moves about in isolation. He is detached from everything particularly. Hence you cannot fix your mind in Him.

36. Where your necklace and where the garland of skulls that he wears ? Where your rich divine unguent and where the ash from the funeral pyre that He has on His body ?

37. O divine lady, everything concerning you and Śiva, such as form, features etc. is mutually discordant. I do not like your resolution. You can do whatever you please.

38. You yourself have evolved taste for all bad objects. Turn your mind from Him. If not, do whatever you please.

Brahmā said: —

39. On hearing these words of that brahmin, Pārvatī said angrily to the brahmin who discredited Śiva.

CHAPTER TWENTY EIGHT

(*Pārvatī sees Śiva's real form*)

Pārvatī said :—

1. So long I have been thinking that some one else has come. Now everything has become clear. You are a person who cannot be killed.

2. O lord, what has been said by you is known. It is not otherwise. If what has been said by you is real, it cannot be called unreal.

3. Sometimes lord Śiva is seen in that guise. But He is the supreme Brahman who, out of his own accord, takes up bodies in his own sports.

4. You have now come in the form of a student ascetic for the sake of deceiving me. Using false arguments, you have spoken fraudulent words.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

5. I know the real form of Śiva very particularly. I shall therefore explain Śiva's reality in the proper perspective after careful consideration.

6. He is in fact devoid of attributes. But for some resons He takes up attributes. How can He have a birth, he who is really attributeless but takes up attributes ?

7. Sadāśiva is the support and receptacle of all lores. Of what avail is learning to Him who is perfect and the supreme soul ?

8. At the beginning of the Kalpa, all the Vedas were given by Śiva to Viṣṇu in the form of breath. Who can be a good lord equal to Him ?

9. How can He be measured in age, He who is primordial to everything and everyone. Even primordial nature (Prakṛti) is born of Him. Of what avail is then Energy to Him ?

10. With the threefold Energies,[41] Śiva blesses those who worship Him always as the lord of Energies.

11. Every individual soul becomes fearless and conquers death by worshipping Him. Hence His designation 'the conqueror of death' is famous in all the three worlds.

12. Viṣṇu attains and retains his Viṣṇuhood by His favour. Similarly Brahmā his Brahmāhood and the gods their godhood.

13-14 Whenever the lord of the gods wants to see Śiva he has to propitiate His gate-keepers, the ghosts etc., otherwise his crown becomes shattered by batons. Really Śiva is a great lord. He has no need for many attendants.

15. What is it that cannot befall one who serves the auspicious-featured Śiva. What is deficient in that lord ? Does Sadāśiva like me ?

16. Even if a person is perpetually poor for seven lives, after serving Śiva, his prosperity becomes unhampered.

17. How can he find benefit inaccessible-he in whose presence the eight Siddhis[42] (achievements) dance always for the sake of propitiation with speechless mouths or with lowered faces.

41. The three elements of Energy consist of (1) pre-eminent position, (2) good counsel and (3) adventurous undertaking.

42. On the eightfold superhuman faculties, see Note 203. P. 23.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

18. Although Śiva resorts to inauspicious things yet by thinking on Him everything becomes auspicious.

19. His worship fulfils all desires. How can there be aberration in Him who always remains in an unmodified state.

20. People are sanctified by merely seeing the person in whose mouth the auspicious name "Śiva" is ever present.

21. If, as you say, the ash from the funeral pyre is unholy, how is it that the same transferred to Śiva's body is taken thence and worn on the head by the gods ?

22. How can He be easily realised, He who is the deity that creates, sustains and annihilates the worlds, all the same who is devoid of attributes and is termed Śiva ?

23. The form of Śiva, the supreme soul, is that of Brahman, devoid of attributes. How can people like you know it, people with extrovert faces ?

24. Persons of evil conduct, sinners and those who have gone astray from the path of the gods do not at all know the reality of Śiva of attributeless form.

25. If, out of ignorance of His reality, any one were to discredit Śiva, his merit hoarded ever since birth becomes reduced to ashes.

26. You have censured Śiva of immeasurable splendour and I have worshiped you, hence I have become sinful.

27. On seeing a person who hates Śiva one should take bath along with one 's clothes. On seeing a person who hates Śiva one should perform expiatory rites.

28. O wicked one, you profess knowledge of Śiva. But you should know that the eternal Śiva is not known at all.

29. Whatever may be the form or feature of Śiva, He is multiformed. Still He is my favourite. He is without aberration and beloved of the good.

30. Neither Viṣṇu nor Brahmā can equal that noble soul. How can then the gods and others be ? They are always dependent on Time and are not eternal.

31. After realising this with my sharp intellect factually, I have come to this forest and am performing the elaborate penance for attaining Śiva.

32. My ambition is to attain the supreme lord who is favourably disposed to. His devotees and who blesses the distressed.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

33. After saying this, O sage, Pārvatī, the daughter of the mountain, stopped and meditated on Śiva with unaffected mind.

34-35. On hearing the words of the goddess when the brahmin ascetic began to say something, Pārvatī whose mind was fixed on Śiva and who was averse to hear any disparaging remarks about Śiva spoke immediately to Vijayā, her maid.

Pārvatī said :—

36. This base brahmin must be prevented strenuously. He is inclined to say something again. He will surely censure Śiva.

37. Not only does he who disparages Śiva incur sin but also he who hears the same.[43]

38. A person who disparages Śiva is definitely worthy of being killed by Śiva's attendants. If it is a brahmin he must be dismissed or the hearer shall go away from that place immediately.

39. This wicked man will again disparage Śiva. Since he is a brahmin, he is not to be killed. He shall be abandoned. He shall not be seen at all.

40. Let us leave this place at once and go elsewhere. Do not tarry. Let there be no more talk with this ignorant man.

Brahmā said :—

41. Saying this, O sage, even as Pārvatī was about to step ahead, the brahmin manifesting as Śiva clasped his beloved.

42. After assuming the handsome form in the manner Pārvatī had meditated upon and manifesting it to Pārvatī, Śiva addressed her while she stood with her lowered head.

43. For the similarity of ideas and verbal expression, compare Kālidāsa's Kumāra V. 83.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said :—

43. "Where will you go, leaving me ? You are not to be discarded again by me. I am delighted. Tell me what boon shall I grant you. There is nothing that cannot be given to you.

44. From today I am your slave bought by you by performing penance.[44] I have been bought by your beauty. Even a moment appears like a Yuga.

45. O Pārvatī, O great Goddess, you are my eternal wife. Let this shyness be eschewed. You please ponder with your keen intellect.

46. O steady-minded one, you have been tested by me in various ways. Let my guilt be excused in following this worldly game.

47. Even in the three worlds I do not see a beloved like you. O Pārvatī, in every respect I am subservient to you. You can fulfil all your desires.

48. O beloved, come on near me. You are my wife. I am your bridegroom. I shall immediately go to my abode—the excellent mountain, along with you.

Brahmā said :—

49. When the lord of the gods spoke in this way, Pārvatī rejoiced. Whatever distress she had felt during penance she cast off as something old.

50. O excellent sage, her weariness subsided. In fact, when the fruit is realised, the exertion felt during the process of undertaking perishes.

CHAPTER TWENTYNINE

(*Śivā-Śiva dialogue*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, O fortunate one, what happened thereafter ? I wish to hear everything. Please narrate the glory of Pārvatī to me.

44. For the similarity of ideas and verbal expression, cp. Ibid V. 86.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

2. O celestial sage, let this be listened to. I shall resume the story joyfully, the story that quells all sins and increases devotion to Śiva.

3. O brahmin, on hearing the words of Śiva, the great Soul and on seeing His pleasant form and features Pārvatī was delighted much.

4. The highly chaste lady, goddess Pārvatī replied to the lord standing near with great pleasure and face beaming with love.

Pārvatī said :—

5. O lord, O lord of gods, you are my husband. Has it been forgotten by you why you destroyed the sacrifice of Dakṣa formerly with great tenacity?

6. Listen, O lord of gods, I am born of Menā for the achievement of the task of the gods terrified to the quick by Tāraka.

7. O lord of gods, if you are delighted, if you are sympathetic, O lord, become my husband. O lord do as I say.

8. With your permission I am going to my father's abode. Let your pure great glory be made well known.

9. O lord, you will please go to Himavat. Clever in divine sports, be the mendicant and beg of him, me as your alms.

10. Spreading your glory in the worlds you shall make everything about my father fruitful. Thus you start your householder's life.

11. There is no doubt that my father with his kinsmen will accede to your request as he has already been urged by the sages lovingly.

12. Formerly as Dakṣa's daughter I was offered to you by my father. But the marriage rites were not duly performed then.

13. The planets were not worshipped by my father. Therefore a great defect occurred in our marriage in regard to the planets.

14. Hence, O lord, you will celebrate marriage in

eclipzemuzik@gmail.com

accordance with the rules for the fulfilment of the task of the gods.

15. The customary procedures of the marriage shall certainly be followed. Let Himavat know that an auspicious penance has been performed well by his daughter.

Brahmā said:—

16. On hearing these words, Sadāśiva was highly delighted. Laughingly and lovingly He spoke to Pārvatī.

Śiva said—

17. O great Goddess, listen to my important statement. See that our marriage rites are performed in the proper manner without deficiency.

18. O sweet-faced one, all the living beings Brahmā and others are non-eternal. O beautiful lady, know all these visible things to be perishable.

19. Know that the single beings assumed manifold forms. The attributeless took over the attributes. That which is self-luminous had other lights imposed on it.

20. O gentle lady, I, the independent, have been made subservient by you. You alone are the great illusory power, the Primordial nature that creates.

21. This entire universe has been made of illusion; it is held by the supreme soul with His great intellect. It is united and enveloped by the Gaṇas of the nature of pervading souls of meritorious deeds, akin to the nature of supreme soul.

22. What are these planets? What are these sets of seasons? What are those other planets? O gentle lady, what is said by you, O fair-complexioned one.

23. We two have created the universe different in attributes and actions for the sake of the devotees and with a disposition favourable to them.

24. You are indeed the subtle primordial nature consisting of Rajas, Sattva and Tamas. You are capable of perpetual activity. You are both possessed and devoid of attributes.

25. O slender-waisted lady, of all living beings I am

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the soul without abberation without yearnings. I take up bodies at the requests and wishes of my devotees.

26. O daughter of the mountain, I will not go up to Himavat your father. I will not become a mendicant and beg of him for you.

27. O daughter of the lord of mountains, even a weighty person endowed with great qualities, even a noble soul, is considered base immediately after uttering the words—"Please give me".

28. O benevolent lady, after knowing this what is it that you say is our duty? Gentle lady, do as you wish.

Brahmā said:—

29. Thus addressed, the great goddess, the chaste lady of lotus-like eyes told Śiva with devotion after bowing to Him again and again.

Pārvatī said:—

30. "You are the cosmic soul and I am the cosmic nature. There is nothing to deliberate on this. We two are independent and subservient to the devotees. We two are both possessed and devoid of attributes.

31. O lord Śiva, with effort, you will please do according to my request. O Śiva, beg of Himavat for me, You will bestow a fortune on him.

32. O great lord, be sympathetic. I am your devotee for ever. I am your wife for ever in ever birth.

33. You are Brahman, the great soul, devoid of attributes greater than primordial nature, without abberration, free from yearnings, independent, great lord.

34. Still you are possessed of attributes too and enthusiastic in the uplift of the devotees. You sport about in your own soul engrossed in it and you are clever in your different sports.

35. O great lord, I know you in every respect. O omniscient, of what avail is a detailed talk. Take pity on me.

36. Spread your glory in the world indulging in your wonderful divine sports. Singing them, O lord, people can cross the ocean of worldly existence.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

37. After saying these words to the great lord, Pārvatī stopped and bowed to Him frequently with shoulders stooping and palms joined in reverence.

38. Thus addressed by her, Śiva of the noble soul, just to follow and imitate the worldly conventions thought that it should be so. Being desirous of doing so he rejoiced.

39. Then Śiva vanished. With a great delight He went to Kailāsa but at His separation from Pārvatī his mind was distressed.

40. After reaching there He mentioned the news to Nandin and others. He was very much delighted.

41. Those Gaṇas, Bhairava and others were greatly pleased. They celebrated the occasion with great festivities.

42. O Nārada, all went on auspiciously. All misery was at an end. Śiva too was in a pleasant mood.

CHAPTER THIRTY

(*The Celebration of Pārvatī's Return*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, O dear, of great fortune, you have the real vision and are blessed. This wonderful story was heard by me, thanks to your blessings.

2. When Śiva returned to His mountain, O intelligent one, what did Pārvatī allauspicious do and where did she go? Please tell me.

Brahmā said:—

3. O dear, listen with pleasure to what happened thereafter when Śiva returned to His place. I shall mention it, remembering Śiva,

4. Accompanied by her maids and assuming meaningful dress and features she returned to her father's house repeating the name of lord Śiva.

5. On hearing that Pārvatī was returning, Menā and

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

Himavat excessively delighted went ahead seated in a divine vehicle.

6-7 The chief priest, the citizens, the maids, the kinsmen and also others accompanied them. All the brothers with Maināka, the eldest, accompanied them highly delighted and crying shouts of victory.

8-12. The auspicious waterpot was placed in the main highway decorated with sandal paste, aguru, musk and branches of trees with fruits. The priests, brahmins and sages reciting the Vedas, dancing girls, all went ahead seated on lofty elephants to receive her. All round stumps of plantain trees were fixed. Women along with their sons and husbands held lamps in their hands. Brahmins were shouting mantras etc. in an auspicious voice. Various instruments were played. Conch shells were sounded. In the meantime Pārvatī reached the outskirts of the city. Entering the city she saw her parents again.

13. On seeing the parents rushing at her in their great delight, she gladly bowed to them along with her maids.

14. They gave her their blessings and embraced her. Saying "O darling," they shed tears in their excitement of love.

15. Women near and dear as also the wives of her brothers embraced her closely with great pleasure.

16. "A great task has been well accomplished by you. It has saved the whole family. All of us are sanctified by your noble conduct".

17. Praising her with these and similar words they bowed to her with great delight. They worshipped her with sandal paste and sweet scented flowers in great joy.

18. At that time the gods, seated in their aerial chariots in the sky, showered auspicious flowers, bowed to and eulogised her with hymns.

19. Then the Brahmins and others joyfully took you within the city in a resplendent chariot.

20. Then the brahmins, the maids and other women took her within the house with due honour.

21. O great sage, ladies performed her ceremonial ablution; the brahmins offered benedictions. Himvat and Menakā rejoiced much.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. Himavat considered his household life fruitful. A daughter is far better than an ignoble son. He praised you too, Nārada, saying "Well done, Well done".

23. The lord of the mountains gave monetary gifts to brahmins and lords. He made the brahmins recite auspicious hymns, as part of the festivities.

24. The parents delighted with their daughter; the brothers and the sisters gathered joyfully in the courtyard, O sage.

25. The happy and delighted Himavat, honoured everyone. Then he went to the Gaṅgā for his bath.

26. In the meantime, Śiva, favourably disposed to His disciples and prone to divine sports, assumed the guise of a dancer and approached Menakā.

27-28. He held the blowing horn in his left and the drum in his right hand. He wore a red cloth and had the wallet suspended behind his back. In the guise of a dancer with the skill of dancing and singing, he danced well and sang many songs in sweet voice.

29. He blew the horn and played on the drum in very sweet tunes. Everything was very pleasant.

30 All the citizens men, women, children and old folks assembled there to witness the performance.

31. O sage, on hearing the sweet songs, and seeing the delightful dance, the people entered into raptures of ecstacy.

32-35 Pārvatī became unconscious. She saw Śiva's handsome form, bearing trident and other symbols before her vision. He had smeared the ashes all over His body. He was wearing a garland of bones. His face was beaming with his shining three eyes. He had the sacred thread of a serpent. Exquisitely white in complexion, the handsome lord Śiva, the friend of the distressed, the ocean of mercy was repeating the words "Choose the boon (or the bridegroom)." On seeing Him thus in her mind she bowed to Him. Mentally she had chosen the boon when she had said, "Be my husband".

36. And He had granted her the auspicious boon with pleasure and vanished. The mendicant now continued the dance.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

37. Menā who was greatly delighted took gems and jewels in gold vessels in order to give them to Him.

38. But the dancer did not accept the gifts. He requested for the hand of Pārvatī and began to dance and sing again.

39. Menā was surprised on hearing his words and she was furious. She rebuked the mendicant and wished to drive him out.

40. In the meantime the lord of mountains returned from the Gaṅgā. He saw the mendicant in the human form in his court-yard.

41. On hearing the details from Menā he became very angry. He ordered his attendants to drive out the dancer.

42. But, O excellent sage, none of them could push him out as he was hot to the touch like a blazing fire and very brilliant.

43. O dear, then the mendicant who was clever at diverse sports showed his endless great power to the mountain.

44. The mountain saw him immediately transmuted in to the form of Viṣṇu the four-armed, with crown earrings and yellow garment.

45. Flowers etc. which had been offered to the mace-bearing lord, Viṣṇu, at the time of worship, he saw on the body and over the head of the mendicant.

46. Then the lord of mountains saw the four-faced deity, the creator of worlds, red in colour and reciting the Vedic hymns.

47. Then the lord of mountains saw the form of the sun, the eye of the universe, much to his enthusiastic amazement.

48. Then, O dear one, he saw him in the wonderful form of Śiva accompanied by Pārvatī. He was smiling and shining beautifully.

49. Then he saw him in the form of a mass of splendour of no specific shape. It was unsullied, free from peculiar attributes and desires. It was wonderfully formless.

50. Thus he saw many forms and features there. He was surprised and delighted much.

51. Then the chief of mendicants begged of Hima-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and Menā the hand of Pārvatī as alms. He, the source of great enjoyment did not accept anything else.

52-54. The lord of mountains deluded by Śiva's magic did not accede to this request. The mendicant too did not take anything. He vanished from the scene. Then Himavat and Menā realised that Śiva had deceived them and gone to His abode. After some pondering, they developed a feeling of devotion to Śiva who is the cause of salvation, the bestower of divine bliss.

CHAPTER THIRTYONE

(Description af Śiva's magic)

Brahmā said:—

1. On knowing their undistracted great devotion to Śiva, O Nārada, Indra and other gods, thought like this.

The gods said :—

2. If the mountain were to give his daughter to Śiva with singleminded devotion he will attain salvation immediately and will disappear from Bhārata.[45]

3. The mountain is the storehouse of endless gems. If he were to leave off the Earth and go, the name of the Earth—Ratnagarbhā (having gems in the womb)—shall be a misnomer.

4. He will cast off his immobile aspect and assume a divine form. He will give his daughter to the Trident bearing deity and will go to Śiva's region.

5. He will undoubtedly attain mergence into lord Śiva. having enjoyed pleasures there, he will attain salvation.

Brahmā said:—

6. Thinking like this and consulting one another they, in their bewilderment, decided to send god Bṛhaspati there.

45. Bhārata, the land of Bharatas, derives its name from the Bharatas, an ancient powerful Aryan tribe mentioned in the Ṛgveda.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

7. O Nārada, then Indra and other gods, went to Bṛhaspati's abode lovingly with humility, in their eagerness to achieve their self-interest.

8. Reaching there, all the gods including Indra bowed to Bṛhaspati and submitted every detail to him.

The gods said :—

9. O revered preceptor, please go to the abode of Himavat for the fulfilment of our task. After going there, you shall make disparaging remarks about the trident-bearing deity.

10-11. Pārvatī will not marry any other person except Śiva. The mountain will derive the benefit only after sometime if he gives the daughter in marriage without his full concurrence. Let the mountain stay on earth for the present. O preceptor, you shall make him stay on the earth as he is the support of many gems.

Brahmā said :—

12. On hearing these words of the gods, the preceptor of the gods, plugged his ears with his hands. He did not accept the proposal of the gods. He remembered the name "Śiva".

13. Then remembering lord Śiva, Bṛhaspati[46] of liberal mind rebuked the gods again and again and said.

Bṛhaspati said :—

14. All of you gods seem to be selfish in nature. You want to destroy other's interests. Indeed I will go to hell by disparaging Śiva.

15. O gods, one of you shall go to the mountain. Let him urge the lord of the mountains and achieve the desired object.

16. Let him stay in Bhārata after giving his daughter without willingness. It is certain he will attain salvation if he gives his daughter with devotion.

17. Afterwards the seven celestial sages will properly

46. Bṛhaspati is designated as the family priest of divine community. He is the preceptor of the gods and intercedes on their behalf with triad—Brahmā, Viṣṇu and Śiva, seeking their support.

echpzemuzik@gmail.com

persuade the mountain. Except Pināka-bearing deity, Pārvatī will not marry any other person.

18. Or, O gods, all of you go to Brahmā's region taking Indra with you. Tell Brahmā all your details. He will get your work done immediately.

Brahmā said :—

19. On hearing it and consulting among themselves the gods came to my Assembly. After duly bowing to me they informed me about the details.

20. On hearing the words of the gods about censuring Śiva, O sage, I the reciter of the Vedas spoke to them in an aggrieved tone.

21. "Dear children, I am incompetent to decry Śiva. It is unbearable. It destroys all riches. It is the seed of all adversities.

22. O gods, all of you go to Kailāsa and propitiate Śiva. Make Him go to Himavat's abode quickly.

23. Let him approach the lord of mountains and make disparaging remarks about Himself. Rebuking others is conducive to destruction. Rebuking oneself is conducive to fame".

24. On hearing my words, all the gods, joyously bowed to me and went to Kailāsa, the chief of mountains.

25. Going there and seeing Śiva they bowed to Him with bent heads and palms joined in reverence. The gods eulogised Śiva.

The gods said :—

26. O great lord, lord of gods, O Śiva, the merciful, we seek refuge in you. Be sympathetic. Obeisance be to you.

27. O lord, you are favourably disposed to your devotees, always carrying out their tasks. You are the uplifter of the distressed, and an ocean of mercy. You save us from all our miseries and distresses.

Brahmā said :—

28. Eulogising lord Śiva thus, Indra and other gods respectfully submitted all the details.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

29. On hearing the words of the gods, lord Śiva agreed to the proposal. He made the gods return after assuring them smilingly.

30. Hastening to their abodes, the gods rejoiced much considering their work fully fulfilled and praising Sadāśiva.

31. Then the lord Śiva who is favourably disposed to his devotees, the lord of magic and free from aberrations went to the lord of mountains.

32-33. When the lord of the mountains was seated in his royal assembly along with Pārvatī and kinsmen, Sadāśiva came there, in the meantime bearing a staff and an umbrella. He was dressed in divine clothes and had a shining mark on the forehead.

34. He was in the guise of a saintly brahmin. He was repeating the name of Viṣṇu with devotion. He had the garland of crystal beads in his hand and the Śālagrama stone round his neck.

35. On seeing that extraordinary guest, Himavat with his attendants stood up in reverence and prostrated before him with devotion.

36. Pārvatī bowed with devotion to her dear lover in the guise of a brahmin. On realising him mentally the goddess eulogised him with great joy.

37. With great pleasure Śiva bestowed his blessings on all. O dear, He bestowed on Pārvatī her cherished desire in addition.

38. The brahmin received with pleasure the articles of homage[47] etc. offered by Himavat, the lord of mountains.

39. O sage, after duly worshipping the excellent brahmin with pleasure, the mountain Himavat enquired of his welfare.

40. Again, the lord of mountains asked him "Who are you, please ?" Immediately the chief of brahmins, spoke to the lord of mountains thus.

The chief of brahmins said:—

41. O foremost among mountains, I am a brahmin

47. Madhuparka is a mixture of honey, butter, sugar, curd water offered to a guest when he first comes to the house.

Sold to
G
satipalruzz@gmail.com

devotee of Viṣṇu, and a great scholar. My occupation is that of a match-maker. I roam about on the earth.

42. I go where I wish. I go everywhere. By the power of my preceptor I am omniscient. I am simple-minded and by nature I help others and I am sympathetic and quell aberrations.

43. I have come to know that you desire to give your daughter to Śiva, this daughter so tender like a lotus flower, of divinely excellent form and endowed with all accomplishments.

44-47. To Śiva—who has no support, who is devoid of associations, who is deformed, who is without attributes, who resides in the cremation-ground, who has the form of a snake-catcher, who is a Yogin, who is naked, who has deficient limbs, who wears snakes as his ornaments, whose name and pedigree are unknown, whose conduct is bad, who has no sport, whose body is smeared with ashes, who is furious, who lacks in discrimination, whose age is not known, whose matted hair is ill worn, who supports all who roam about, who has garland of snakes who is a mendicant, who is engaged in following wrong-paths and who tenaciously discards the Vedic path.

48. O mountain, this inclination of yours is not at all conducive to auspiciousness. O foremost among the wise, born of Nārāyaṇa's family, learn sense.

49. For the marriage of Pārvatī, He is not at all a deserving person. On hearing of this, the general public will smile in derision.

50. O lord of mountains, see for yourself. He has not a single kinsman. You are the storehouse of great gems and jewels. He has no assets at all.

51. O lord of mountains, you shall consult your kinsmen, sons, wife and wise counsellors, except Pārvatī.

52. O lord of mountains, the medicine does not appeal at all to the patient. Wrong diet that brings about great defects always appeals to him.

Brahmā said:—

53. Saying this, the brahmin stopped. He took food and left the place with pleasure for his abode. Śiva is one who quietly indulges in His divine sports.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTYTWO

(*The seven celestial sages arrive*)

Brahmā said:—

1. On hearing the words of the brahmin, Menā spoke to Himavat with tears welling up in her eyes, due to grief and with the heart extremely dejected.

Menā said:—

2. O lord of mountains, please listen to my words conducive to happiness. Please consult important devotees of Śiva regarding what has been mentioned by the brahmin.

3. Many disparaging remarks about Śiva have been made by this brahminical devotee of Viṣṇu. O lord of mountains, on hearing these words, my mind is very much dejected.

4. O lord of mountains, I shall not give my daughter endowed with all good accomplishments to Śiva with ugly features, ignoble conduct and defiled name.

5. If you do not accede to my request, I shall undoubtedly die. I will immediately leave this house or swallow poison.

6. With a rope I shall tie Pārvatī round my neck and go to a thick forest. I would rather drown myself in the great ocean. I shall never give my daughter to him.

7. Saying thus with great grief, Menā entered the chamber of anger. Casting off her necklaces she lay down on the ground sighing and sobbing.

8. O dear, in the meantime all those seven celestial sages were remembered by Śiva whose mind was agitated by the pangs of separation from Pārvatī.

9. All those seven sages,[48] as soon as they were remembered by Śiva, came there in person as though they were another set of wish-yielding Kalpa trees.

10. Arundhatī too came there as though she was an achievement personified. On seeing them resplendent like the sun, Śiva stopped his recitation of mantras.

11. O sage, standing in front of Śiva and bowing to

48. On the seven sages, see Note 164 P. 163.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and eulogising Him, the seven sages of great austerity considered themselves blessed.

12. Then, as they were struck with surprise, they joined their palms in reverence, bowed to and addressed Śiva adored by all the worlds:—

13. The sages said:—"O most excellent of all, O great ruler, O Emperor of the heaven-dwellers, how can our fortune which is very excellent be described by us ?

14-15. Formerly we had performed three kinds of penance; we had studied the excellent Vedas ; we had made offerings in the fire, we had visited many holy centres; thus whatever merit we have acquired verbally, mentally and physically that entire merit has now accrued to us by your blessing in remembering us.

16. A man who worships you always shall be blessed. How can that merit be properly described, the merit of those whom you yourself remember ?

17. O Sadāśiva, we have become the most excellent of all people by your remembering us. Usually you never even come across the path of ambitions and aspirations of ordinary people.

18-19. O lord, your vision, very difficult to be acquired, is like the fruit stooping down within the reach of the dwarf, like sight to a man born blind, like eloquency acquired by a dumb man, like the indigent meeting with a treasure-trove, like the lame man reaching the top of a high mountain and like the barren woman bearing a child.

20. By seeing you today we have become the most respectable sages worthy of the worship of all the worlds. We have reached the highest position.

21. O lord of gods, by seeing you who are the lord of all gods we have become worthy of great respect. There is no necessity of talking more.

22. If any duty is assigned to us it will be a favour to us. An auspicious task befitting us, your utter slaves, shall be given to us.

Brahmā said :—

23. On hearing their words, Śiva the great lord, in conformity with the conventions of the world, spoke these

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

pleasant words:—

Śiva said :—

24. Sages are always to be adored and particularly you all. O brahmins, it was for a specific reason that you have been summoned here.

25. My attitude of being helpful is known to you. That must be achieved, especially in the interest of the fulfilment of the desires of the world.

26. Cause for great misery has arisen for the gods at the hands of Tāraka the wicked. Boon has already been granted. He is invincible. What shall I do ?

27. O great sages, all the eight cosmic bodies[49] that I possess are not for furthering my self-interest, they are for helping the wide world.

28-29. A great penance has been performed by Pārvatī. That cannot be performed even by great sages. I have to give her the great fruit thereof. Indeed my vow is to render delight to my devotees. The fruit I bestow on her shall be conducive to her welfare. Hence I wish to marry her.

30. At the request of Pārvatī I went to the abode of the mountain in the guise of a mendicant. Clever in divine sports I thereby sanctified her.

31. On hearing to know that I am the supreme Brahman, the couple were desirous of giving me their daughter with great devotion in accordance with the Vedic manner.

32. On the inducement of the gods, in order to reduce the quality of devotion (of Himavat and Menā) I took the guise of a devotee of Viṣṇu and rebuked myself.

33. O sages, on hearing it they were dejected and have now lost interest in me and do not wish to give their daughter to me.

34. Hence you all go to the abode of Himavat and urge the excellent mountain and his wife.

35. Speak out the words as venerable as the Vedas. Do everything necessary to get the matter straightened out and settled.

36. O excellent ones, I wish to marry their daughter.

49. On the eightfold image of Śiva, see Note 89 P. 132.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

I have agreed to marry her and have already granted her that boon.

37. What is the use of talking too much ? Himavat must be convinced. Menā too must be convinced similarly, so that the purpose of the gods shall be served well.

38. Whatever mode is selected by you shall be more than necessary. The task is yours. You alone are the sharers of the credit.

Brahmā said :—

39. On hearing these words, the seven sages of pure mind became delighted and thought themselves blessed by the lord.

40. "We have become blessed and contented in every respect. We have become venerable to every one, especially adorable.

41. He who is worthy of being respected by Brahmā and Viṣṇu, he who secures everything accomplished is sending us, his emissaries on an errand that is conducive to the happiness of all the worlds.

42. He is the master of the worlds and their father. She is considered the mother. Let this proper alliance increase for ever like the moon".

43. Saying thus the celestial sages bowed to Śiva and went by aerial path in the direction of the city of Himavat.

44. On seeing that city of heavenly splendour, the sages were surprised. Expatiating on their good fortune they spoke to one another.

The sages said :—

45. We are really blessed and meritorious in being able to see this city[50] because we have been engaged in a task like this.

46. This city seems to be better than Alakā,[51] heaven,[52]

50. Himavatpura is probably identical with Auṣadhiprastha, the capital of Himavat. See Note 10. P. 490.

51. See Note 226 P. 265.

52. It signifies the heaven of Indra which is supposed to be situated on Mount Meru.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Bhogavatī[53] and even Amarāvatī[54].

47. The houses are beautiful and well-built. The courtyards are well laid out and paved with different kinds of crystals and jewels of variegated colours.

48. Slabs of solar and lunar stones are found in every house. Different kinds of celestial trees are also growing here.

49. The splendour of festoons is also seen in every house. They are of different colours and sorts with shapes of parrots and swans carved on the walls of the palaces.

50. The canopies with hanging festoons are of diverse character. There are many lakes and ponds.

51. The gardens and parks are of various kinds frequented by delighted people. Here men are like gods and the women are like the celestial damsels.

52. In the land of activities (i.e. Bhārata), the sacrificial priests and the followers of Purāṇas perform holy rites with a desire to attain heaven. That is in vain because they have left off the city of Himavat.

53. Men are eager to go to heaven only as long as this city is not seen. O brahmins, when this city is seen what is the use of heaven?

Brahmā said :—

54. Describing the city thus all those excellent sages went to the rich and well-furnished abode of Himavat.

55. On seeing those seven sages, resplendent like the sun, coming along the aerial path from a distance, Himavat was surprised and said :—

Himavat said :—

56. The seven venerable persons, resplendant like the sun, are approaching me. These sages shall be worshipped by me now.

57. We householders are really blessed, to whom great men like these, bestowing happiness on all, pay their visit.

53. It is the subterranean capital of the Nāgas in the Nāgaloka portion of Pātāla.

54. It refers to the famous city of Indra, supposed to be situated on Mount Meru.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

58. In the meantime they descended on the ground from the sky. On seeing them Himavat advanced to welcome them.

59. With palms joined in reverence he bowed to them with stooping shoulders and worshipped them with due respect and honour.

60. Desiring welfare of others, the seven sages embraced Himavat, the lord of mountains and spoke words of auspicious blessings with pleasant faces.

61. Keeping them ahead he said—"My household life is blessed". With great devotion he got and offered them seats.

62. When they were duly seated, he too sat with their permission. Then Himavat spoke to the refulgent sages :—

Himavat said :—

63-64. I am blessed. I am contented. My life is fruitful. I am the best person worthy of being seen in the three worlds. I am as pure as any of the holy centres. All this is because you, verily in lord Viṣṇu's forms, have come to my abode. Perfect ones such as you, what special purpose can there be in visiting poor persons like me ?

65. Still I am your servant. Some task there may be to be entrusted to me. Mercifully may it be spoken out. May my life be fruitful.

CHAPTER THIRTYTHREE

(*The appeasement of Himavat*)

The sages said :—

1. Śiva is the father of the universe. Pārvatī is the mother of the universe. Hence your daughter shall be given to Śiva, the supreme soul.

2. O Himālaya, by this activity your life will be

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

fruitful. You will become the venerable person of the most venerable in the universe. There is no doubt about it.

Brahmā said :—

3. O great sage, on hearing these words of the seven sages, the lord of the mountains bowed to them with joined palms and spoke thus.

Himavat said :—

4. O ye seven sages of great enlightenment, what you have just now said has been already cherished by me by the will of Śiva.

5. Now, a certain brahmin professing Vaiṣṇava cult came here and spoke very critically about Śiva.

6. Ever since, the mother Pārvatī has gone out of sense. Hences she does not wish her daughter's marriage with Śiva.

7. She has entered the chamber of anger. She is aggrieved and her clothes have become dirty. O brahmins, her obduracy is so great that she does not pay heed to any advice.

8. I too am, you can say, out of sense. I am telling you the truth. I do not wish to give my daughter to Śiva who is apparently a mendicant.

Brahmā said:—

9. O sage, after saying these words, the king of mountains deluded by Śiva's magic became silent and sat amidst the sages.

10. The seven celestial sages praised the magic of Śiva and sent Arundhatī[55] to Menakā.

11. Then at the bidding of her husband Arundhatī, the bestower of knowledge, went quickly to the place where Menā and Pārvatī were sitting.

12. After going in she saw Menā lying in her grief. The chaste lady spoke to her these carefully selected sweet and wholesome words :—

55. She is the wife of Vasiṣṭha, one of the seven sages. In Hindu Mythology she is regarded as the highest pattern of conjugal excellence and wifely devotion.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Arundhatī said:—

13. O Menakā, get up. O chaste lady, I, Arundhatī, have come to your house. The seven sages of sympathetic nature have also come.

Brahmā said:—

14. On hearing Arundhatī's voice, Menā got up quickly and bowed to her who was on a par with Lakṣmī in her brilliance.

Menā said:—

15. Ha, what a meritorious thing is this ! We are blessed. Arundhatī, the daughter-in-law of the Creator of the universe, the wife of Vasiṣṭha, has come here.

16. O gentle lady, what for is your visit now ? Please tell me specifically. My daughter and I are your slaves. Be merciful to us.

Brahmā said :—

17. Arundhatī, the chaste lady thus addressed, advised her in various ways and returned to the place where the sages were seated.

18. Then they began to advise the lord of the mountains, after thinking on the feet of Śiva. They were clever in speech and they spoke respectfully.

The sages said:—

19. O lord of the mountains, may our words, the cause of everything auspicious, be heard. Give Pārvatī to Śiva. Become the father-in-law of the world-destroyer.

20. For the destruction of Tāraka, formerly Brahmā requested Śiva who is the lord of all and who does not beg of any one, to strive for this alliance.

21. Śiva, the foremost of Yogins was not eager to marry. But since requested by Brahmā, the lord agreed to take your daughter.

22. Pārvatī performed a penance and the lord promised her. Thus for these two reasons the lord of Yogins wishes to marry her.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

23. On hearing the words of the sages, Himavat laughed but he was a little frightened. He spoke with humility.

Himavat said:—

24. I do not see any royal paraphernalia with Śiva, He has none to support him, He has no assets. He has no kinsman.

25. I do not wish to give my daughter to a Yogin who is extremely detached. O ye sons of the Creator of the Vedas tell me decisively.

26. If a father were to give his daughter in marriage to an unsuitable person, out of love, delusion, fear or covetousness, he is doomed. He will go to hell.

27. Out of my own free will, I will not give her to the trident-bearing Śiva. O sages, whatever arrangement is befitting here, may kindly be carried out.

Brahmā said:—

28. O excellent sages, on hearing these words of the mountain Himavat, Vasiṣṭha[56], the most eloquent among them replied:—

Vasiṣṭha said:—

29. O lord of mountains, listen to my words in every respect conducive to your welfare; they are not against virtue. They are true and shall bring about your joy here and hereafter.

30. Statements, in ordinary language and in the Vedas, are of three forms. A scholar knowing all lores understands them by means of his pure vision of knowledge.

31. It is only an enemy, though keen in intellect, who says what is pleasing to the ears now but what transpires to be untrue and unwholesome afterwards. He never speaks wholesome things.

56. Vasiṣṭha was one of the seven great sages and one of the ten Prajāpatis. There are several accounts about his origin. He is declared to have been either a mind-born son of Brahmā or the son of Mitra and Varuṇa from Urvaśī.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

32. Only a virtuous and sympathetic friend will speak such words as are unpleasant in the beginning but conducive to happiness in the end.

33. But the third variety of behaviour nectarlike to the ears, conducive to happiness on all occasions, essential and truthful is considered to be the most excellent.

34. O mountain, these are the three types of behaviour as mentioned in the treatises on polity. Tell me which type of behaviour shall I adopt to please you.

35. Śiva, the lord of gods, is devoid of riches created by Brahmā. But His mind is engrossed in the ocean of true knowledge.

36. How can lord Śiva who is knowledge-Bliss Himself have any desire for articles created by Brahmā ? An ordinary householder gives his daughter to one who has a kingdom and riches in his possession ?

37. By offering his daughter to a miserable person, a father may be guilty of slaughtering his daughter. Who can think Śiva miserable whose servant is Kubera ?

38. He is attributeless, supreme soul, great lord and greater than Prakṛti. He can create and annihilate things by a mere sportive touch of His eyebrows.

39. His manifestations are threefold, He is the cause of creation sustenance and annihilation in the names of Brahmā Viṣṇu and Śiva.

40. Brahmā stays in Brahmaloka, Viṣṇu in the milk ocean, Śiva in Kailāsa, all these are the attributes of Śiva.

41. The primordial nature, born of Śiva, maintains threefold forms in the creative activity, partially out of sport with diverse digits.

42 Vāṇī, the deity presiding over the activity of speech, is born of his mouth ; Lakṣmī, in the form of riches, is born out of his chest.

43. Pārvatī manifested herself in the splendours of the gods. After killing all the demons she granted riches and glory to the gods.

44. In another Kalpa she was born of the womb of Dakṣa's wife. Her name was Satī. She attained Śiva. Dakṣa gave her to Him.

45. By her Yogic power she cast off her body on hearing

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

about the insult to her husband. She is now born of you in the womb of Menā.

46. This Pārvatī is the wife of Śiva in every birth. In every Kalpa she is the great cosmic intellect, mother of wise men.

47. She is victorious always in the form of Siddhā, the bestower of Siddhi (achievement) and is Siddhi personified. Śiva carefully preserves the bones and ashes from the funeral pyre of Satī.

48. Hence, you give your daughter, this gentle lady to Śiva out of your own free will. Otherwise she will herself go and surrender herself as his beloved wife.

49. Taking the firm decision on seeing her innumerable sufferings He came to the place of your daughter's penance in the guise of a brahmin.

50. After consoling her and granting her the boon He returned to His abode. It was for complying with her request that Śiva requested you for the hand of Śivā, O mountain.

51. Both of you had accepted the proposal as you were drawn by devotion to Śiva. O lord of mountains, how is it that your mind has taken a somersault now ? Please tell me.

52. On being requested by the gods, the lord has sent us, the sages and Arundhatī to you.

53. O mountain, we instruct you plainly. By giving Pārvatī to Śiva you will meet with great bliss.

54. O lord of mountains, even if you do not give Pārvatī to Śiva out of your own free will, their marriage will take place as a result of the inexorable workings of fate.

55. O dear one, Śiva has already granted Pārvatī the boon at the time of her penance. A promise of Śiva cannot be turned topsyturvy.

56. Oh ! even the promise of ordinary good men acting under the guidance of Śiva cannot be transgressed in all the worlds. O mountain, what then about that of Śiva Himself.

57. Working singlehanded, Lord Indra chopped off the wings of mountains as though at play. Pārvatī too sportively broke the peak of Meru.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

58. All riches can be sacrificed, O lord of mountains, for the sake of a single entity, but the eternal Śruti has it that one should forsake a single entity for the sake of a unit.

59. When danger was imminent at the hands of a brahmin, the chief of kings, Anaraṇya[57], saved his entire asset by giving his daughter to him.

60. When he was threatented by the curse of brahmin his preceptors, wise kinsmen and people well-versed in the science of polity advised him hastily.

61. O king of mountains, you too save your kinsmen by giving your daughter to Śiva. You can claim thus the gods too to your side.

Brahmā said :—

62. On hearing the words of Vasiṣṭha, Himavat, with a dejected heart but laughing outwardly asked him about the details of the story of the king.

Himavat said :—

63. O brahmin, what is the race to which the king Anaraṇya belonged ? How did he save his assets by giving his daughter ?

Brahmā said :—

64. On hearing these words of the mountain, Vasiṣṭha became glad and told him the details of the interesting story of the king.

CHAPTER THIRTYFOUR

(*The Story of Anaraṇya*)

Vasiṣṭha said :—

1. The king Anaraṇya hailed from the race of the fourteenth Manu Indrasāvarṇi.

57. According to ŚP. RS. Section III ch. 34, the King Anaraṇya belonged to the lineage of the fourteenth Manu called Indra-Sāvarṇi. He is said to have performed a hundred horse-sacrifices with Bhṛgu as his officiating priest but did not accept Indra-hood.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2. The great king Anaraṇya, born of Maṅgalāraṇya* was very strong. He was a special devotee of Śiva and ruled over the seven continents[58].

3. Having Bhṛgu as his priest he performed a hundred sacrifices. He did not accept the position of Indra even when offered by the gods.

4. O Himavat, hundred sons were born to him and a beautiful daughter Padmā who was equal to Lakṣmī.

5. O excellent mountain, he was more fond of his daughter than of his hundred sons.

6. He had five queens who were endowed with great qualities and fortunes and were loved by him over and above his life.

7. The girl entered the prime of her youth in her father's palace. The king issued letters of invitation for the requisition of good bridegrooms.

8. In the meantime the sage Pippalāda eagerly hastening back to his hermitage saw a certain Gandharva in an isolated place in the penance-grove.

9. The Gandharva was an expert in the science of erotics. He was in the company of a woman. He was therefore completely submerged in the ocean of pleasure, sexual dalliance and was lusty.

10. On seeing him the great sage became very lustful. He lost interest in penance and began to think of acquiring a wife.

11. Thus the good sage spent a long time with his mind utterly agitated by pangs of love.

12. Once while the good sage was on his way to the river Puṣpabhadrā** for taking his bath he happened to see the young maiden Padmā who was as charming as goddess Lakṣmī.

13. The sage asked the persons standing by—"Who is this girl ?" The people, afraid of the curse bowed to the sage and replied.

*Contrast Pargiter AIHS PP. 145, 246. Anaraṇya was born of Sambhūta.

** It has not been possible to identify this river.

58. It is a division of the terrestrial world. The number of these divisions varies according to different authorities. It is usually seven. These are situated round the mountain Meru like the petals of a lotus flower and each being separated from the other by a distinct ocean. The central one is Jambudvīpa in which is included Bharata Khaṇḍa (India).

Sent to eclipzemuzik@gmail.com

The people said :—

14. This excellent lady, the repository of all good qualities, is the daughter of Anaraṇya and is called Padmā. She is another Lakṣmī (goddess of fortune). She is being wooed by great kings.

Brahmā said :—

15. On hearing the words of the people who spoke the truth, the sage became much agitated in the mind and was eager to possess her.

16. O mountain, the sage took bath and worshipped his favourite deity Śiva duly. The lustful sage went to the council-chamber of Anaraṇya for the sake of alms.

17. Immediately after seeing the sage, the king was struck with awe and bowed to him. He offered him homage (Madhuparka) * and devoutly worshipped him.

18. Out of love, the sage accepted everything and ultimately requested for the hand of his daughter. The king kept quiet, being unable to give any decisive reply.

19. The sage repeated his request saying—"O great king, give me your daughter. Otherwise in a trice I will reduce everything to ashes".

20. The king and his attendants were overwhelmed by the splendour of the sage. Staring at the old emaciated brahmin, they began to cry.

21. The queens, knowing not what shall be done, lamented. The chief queen, the mother of the girl, fell unconscious in the excess of her grief.

22. The brothers of the girl were agitated with sorrow. O lord of mountains, everything and every one connected with the king was overwhelmed with grief.

23. In the meantime the wise brahmin, the excellent preceptor of the king, as well as his intelligent priest came there.

24. The king bowed to them and paid homage. He cried before them. He explained to them everything and asked them what was the proper step to be taken immediately.

*See Note 47 P. 600

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25-26. The brahmin, the preceptor of the king and the scholarly priest were experts in sacred lore and polity. They advised the king in that matter.

The preceptor and the priest said :—

27. O wise king, listen to our beneficial words. Do not be anxious. In the company of your kinsmen turn your good attention to the sacred texts.

28. O king, whether today or after a year, the princess is to be given to a deserving person, a brahmin or anyone else.

29. In the three worlds we do not see more deserving person than this brahmin. Give your daughter to this sage and save your riches.

30. O king, if all riches face the danger of destruction due to one object or person, the wise man saves everything by abandoning that object or person unless it be that who has sought refuge.

Vasiṣṭha said:—

31. On hearing the words of the wise, the king lamented again and again but ultimately offered his daughter fully bedecked in ornaments to the excellent sage.

32. O mountain, accepting and marrying the beautiful maiden Padmā, on a par with goddess Lakṣmī, in accordance with holy laws, the delighted sage returned to his abode.

33. After giving his daughter to an old man, the king was much dejected in mind. Abandoning everything he went to the forest for performing penance.

34. O mountain, when the king went to the forest, the queen, passed away, due to the pangs of separation from her husband and daughter.

35. Without the king, the respectable sons and officers of the king became unconscious. The other people thinking that the king was dead lamented much.

36. Anaraṇya went to the forest, performed great penance, and worshipped Śiva with devotion. In the end, he attained Śivaloka free from all ailments.

37. The eldest son of the king, Kīrtimān, virtuously ruled over the kingdom and tended the subjects like his own children.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

38. Thus, O mountain, I have narrated to you the auspicious story of Anaraṇya, how he saved his race and his wealth by offering his daughter to the sage.

39. O king of mountains, you too, give your daughter to Śiva, save the entire family and keep even the gods under your control.

CHAPTER THIRTYFIVE

(*The story of Padmā and Pippalāda*)

Nārada said:—

1. O dear, what did the excellent mountain do after hearing the anecdote of Anaraṇya and the marriage of his daughter ? Please tell me.

Brahmā said :—

2. After hearing the story of Anaraṇya including the anecdote of the offer of his daughter, the lord of mountains again asked Vasiṣṭha with palms joined in reverence.

The lord of mountains said :—

3. O leading sage Vasiṣṭha, O son of Brahmā, O merciful one, you have narrated the wonderful story of Anaraṇya.

4. What did Padmā, the daughter of Anaraṇya, do after marrying sage Pippalāda. Please mention her story fully.

Vasiṣṭha said:—

5-6 The very old and venerable sage Pippalāda returned to his hermitage along with his wife Padmā and passed time in pleasure. He was not too much sensuous. He continued to perform his penance and holy rites in the forest and on the mountain.

7. The daughter of Anaraṇya served the sage devoutly physically, mentally and verbally like Lakṣmī serving Viṣṇu.

8. Once Dharma (Virtue) assumed the guise of a king by his magical power and happened to see on the way that lady of gentle smiles going to the celestial river for her holy dip.[59]

59. Cf. Note 39 P. 579.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

9-10. The lord Dharma was seated in a beautiful chariot studded with gems. He was bedecked in many kinds of ornaments. He was in the prime of fresh youth, glorious and lustrous like the cupid. On seeing Padmā he spoke thus, in order to know the innermost feelings of the sage's wife.

Dharma said :—

11. O beautiful woman, you are Lakṣmī herself; you are charming, you are worthy of a king; you are in the very prime of youth; you will be ever young; you are a lovely sweet lady.

12. I am telling you the truth, O slender-limbed lady. You lack lustre and colour in the presence of the sage Pippalāda who is old and weak.

13. Cast off that ruthless old brahmin always engaged in penances. Look up to me a great king, heroic in sexual dalliance and agitated by Kāma.

14. A beautiful woman acquires beauty as a result of the merit of a previous birth. The beauty becomes completely fruitful only after embracing a man of aesthetic taste.

15. I am the lover of a thousand beautiful women. I am an expert in the erotic science and literature. Abandon that husband and make me your slave.

16. You can indulge in sexual dalliance in the beautiful secluded forests, mountains and banks of rivers in my company. Make your life fruitful.

Vasiṣṭha said :—

17. Saying this, he got down and was eager to catch her hands. The chaste lady then addressed him thus.

Padmā said:—

18. Away, away, go away you sinful king. If you cast your lustful ogles at me you will be doomed in a trice.

19. How can I resort to you, lecherous and mad after women, after forsaking the excellent sage Pippalāda whose body is sanctified by austerities ?

20. By the very touch of a person under the influence of women all merits are destroyed. He is a great sinner. His very sight promotes sins.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. Even if he performs holy rites, a person succumbing to the viles of women is always impure. The manes, the gods and all men despise him.

22. Of what avail is knowledge, penance, repetition of sacred mantras, sacrifice, adoration, learning and charitable gift to him who is henpecked ?

23. Since you spoke to me viewing me with the feelings that I am your wife although I ought to have been viewed as your mother, you will have a gradual decline as a result of my curse.

Vasiṣṭha śaid:—

24. On hearing the curse of the chaste woman, O lord of mountains, Dharma cast off the guise of a king and assumed his real form. Tremblingly he spoke thus—

Dharma said:—

25. O mother, know me as Dharma elderly and venerable to men of wisdom and preceptors. O chaste lady, I always consider other's wives as mothers.

26. It was to know your innermost feelings that I approached you. I knew your mind, still I was urged by fate.

27. Only proper suppression, not the contrary, is carried out by you. Chastisement of those who go astray from the right path is carried out by Śiva Himself.

28. Obeisance to Śiva who distributes happiness, misery, boons, prosperity or adversity on all.

29. Obeisance to Śiva who can make people enemies or friends, create affection or quarrel, to generate or destroy things.

30. Obeisance to Śiva who has made milk white, who has bestowed chillness on water and heat on fire.

31. Obeisance to Śiva, by whom the primordial nature, the principles Mahat etc, Brahmā, Viṣṇu, Siva and others are created.

Brahmā said:—

32. After saying thus Dharma, the most venerable god

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

in the universe stood in front of her, stunned but delighted at her chastity. But he did not say anything.

33. Princess Padmā, the chaste beloved of Pippalāda, O mountain, was surprised on realising that it was Dharma and said.

Padmā said :—

34. O Dharma, you are the ever present witness of all activities. O lord, why did you deign to deceive me to know my mind ?

35. O Dharma, what has been done already does not amount to any guilt on my part. You have been cursed in vain by me but it was due to my ignorance and innate nature of woman.

36. I am now thinking as to what shall be done about it. May that idea strike me whereby I may get peace.

37. This sky, these quarters and the winds may get destroyed but the curse of a chaste lady will never be destroyed.

38. In the Satyayuga you shine with all the legs, O king of gods, on all occasions, day or night, like the moon on a full moon night.

39. If you are destroyed, the annihilation of all creations will occur. But a sense of helpless despair is unnecessary. So I shall explain.

40. In the Tretāyuga, one leg shall be defunct, O excellent god. Another leg too shall be defunct in Dvāpara and the third one in the Kali age, O lord.

41. In the latter half of Kali, all the legs will be chopped off. Again in the Satyayuga you will attain perfection.

42. In the Satyayuga you will be all-pervasive and in the other Yugas partially so. Thus in accordance with the Yugas, you will be maintaining your position.

43. Let these words of mine be true and pleasing to you. I am now going to serve my husband. O lord, you return to your abode.

60. On the historical time as divided into four ages, called Yugas see Note 32 P. 43.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

44. On hearing her words Dharma became delighted. Then Dharma, the son of Brahmā, spoke to the chaste lady who had been speaking to him.

Dharma said :—

45-46. O chaste lady, you are blessed, you are devotedly attached to your husband. Hail to you. Take this boon. Your husband is the cause of your great protection. Let him be a young man with sexual vigour and righteousness. He shall be comely in appearance, good in conduct, eloquent in speech and perpetually stable in youth.

47. Let him enjoy more longevity than Mārkaṇḍeya.[61] Let him be richer than Kubera. Let him enjoy more prosperity and power than Indra.

48. Let him be a devotee of Śiva on a par with Viṣṇu. Let him be a greater Siddha than Kapila[62]. Let him vie with Bṛhaspati in intelligence and with Brahmā in equanimity.

49. You will be blessed with all the fortunes of your master as long as you live. Also you will be perpetually young.

50. Undoubtedly you will become the mother of ten sons who will be greater than your husband, they will have all good qualities and live long.

51. O chaste lady, let your abode be endowed with all riches, brightly illuminated always and superior to even the abode of Kubera.

Vasiṣṭha said :—

52. O excellent mountain, after saying thus, Dharma stood quiet there. She circumambulated him, bowed to him and returned to her house.

53. Bestowing blessings upon her, Dharma returned to

61. He was the son of Mṛkaṇḍa, remarkable for his austerities and great age. He is represented as one of the seven persons who are considered to be 'deathless'. Cf.

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च बिभीषणः ।
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥

62. He is represented as a celebrated sage and a founder of the Sāṅkhya philosophy. He is said to have destroyed the hundred thousand sons of King Sagara with a glance.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

his abode. He praised Padmā lovingly in every assembly he visited.

54. She sported about in secret with her husband who became a young man. She gave birth to sons who surpassed her husband in their good qualities.

55. All kinds of riches were granted to the couple increasing their happiness. They were conducive to the prosperity here and hereafter.

56. O lord of mountains, this ancient story of the couple has been narrated to you. You have heard the story with pleasure and respect.

57. Knowing the real situation give your daughter Pārvatī to Śiva. Cast off sins, O lord of mountains, in the company of your wife Menā.

58-61. After a week there is a very auspicious hour very rare to meet with. The presiding planet of the lagna is in the lagna. The moon is in conjunction with his son, Mercury as well as the constellation Rohiṇī[63]. The moon and the stars occupy pure positions. The month is Mārgaśīrṣa and the day is Monday free from all defects. All the planets are in auspicious conjunction. They are not aspected by the evil planets. The Jupiter is in a position that is conducive to the birth of a good child and all good fortune to the bridegroom. O lord of mountains, give your daughter Pārvatī, the mother of the universe, the primordial Being to Śiva, the father of the universe. You will then get quiet and contentment.

Brahmā said :—

62. After saying this, the excellent sage Vasiṣṭha, most excellent of wisemen, stopped after remembering lord Śiva, the creator of divine sports of diverse varieties.

63. Rohiṇī : the fourth of the lunar asterisms, the daughter of Da[illegible] and the wife of the moon.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTYSIX

(*The statements of the seven sages*)

Brahmā said:—

1. On hearing the words of the seven sages, Himācala, his wife and attendants were very much surprised. The lord of the mountains spoke to the other mountains.

Himācala said:—

2. O lord of mountains—Meru,[64] O Sahya,[65] O Gandhamādana,[66] O Mandara,[67] O Maināka,[68] O Vindhya,[69] all of you listen to my words.

3. Vasiṣṭha says like this. It is to be considered what I shall do now. You consider well, decide and let me know.

Brahmā said:—

4. On hearing his words, Sumeru and other mountains decided carefully and spoke to Himālaya lovingly.

The mountains said:—

5. Of what avail is a long discussion and deliberation now? What should be done is only that. She is born only for the purpose of the gods.

6. Incarnating for the sake of Śiva, she shall be given to Śiva. Śiva has been propitiated by her and Śiva has also spoken to her.

64. The mountain stands in the centre of the earth and is described as the paricarp of the earth-lotus with great islands or continents forming its petals. For details, see Note 247 P. 310.

65. Sahya is the name applied to that part of the Western Ghats which lies to the north of the Travancore hills.

66. Gandhamādana is that part of the Himālayas on which the Badarikāśrama is situated. See Note 309 P.405.

67. See Note 30 P. 56). For details see Note 36 P. 48.

68. Maināka: See Note 12 P. 491.

69. The name Vindhya is applied to the whole chain of hills running from Gujrat to the Gayā region and lying on both sides of the Narmadā river.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

7. On hearing the words of Meru and others, Himācala was greatly pleased and Pārvatī laughed within herself.

8. Arundhatī too convinced Menā with reasoned statements and examples from various mythological legends.

9. Then the wife of the mountain too was delightedly convinced. She entertained Arundhatī, the sages and the mountain with a grand feast and then took food herself.

10. Then the chief of mountains, freed from wrong notions and grown wise, spoke with palms joined in reverence and mind extremely delighted.

Himācala said:—

11. O fortunate sages, please listen to my words. All my bewilderment has vanished since I have heard the story of Śivā and Śiva.

12. Everything that I possess, my body, wife, Menā, sons, daughter, assets and achievements and other things belong to Śiva and not otherwise.

Brahmā said:—

13-14. After saying so, he bedecked his daughter with various ornaments. Then he took them all and placed them on the lap of the sage saying "These are the presents I have to give her."

The sages said:—

15. O mountain, you are the donor, Śiva is the mendicant, and the alms goddess Pārvatī. What else can be better than this ?

16. Since the course of your summits is befitting, you are blessed, you are the chief of all mountains, you are great in every respect.

Brahmā said:—

17. After saying thus, the sages of pure mind offered their blessings to the girl—"Be pleasing to Śiva."

18. They touched her with their hands and continued—"Everything will be well with you. As the moon in the bright half of the month, may your qualities increase."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

19. After saying thus and offering fruits and flowers to the lord of mountains, the sages made him believe that the alliance was a settled fact.

20. The great chaste lady Arundhatī tempted Menā further with Śiva's good qualities.

21. According to the worldly convention they smeared the moustache of the mountain with powdered turmeric and saffron as an auspicious custom.

22. After fixing the auspicious Lagna for the marriage and congratulating and complimenting one another the sages came to Śiva's abode on the fourth day.

23. After reaching the place, Vasiṣṭha and other sages bowed to Śiva and eulogised Him with different hymns. They then spoke to lord Śiva.

The sages said:—

24. O lord Śiva, lord of the gods, O great lord Śiva, please listen lovingly to the narration of what we, your attendants, have done.

25. O great lord, the lord of mountains and Menā have been urged with different kinds of statements and examples from mythological legends. Undoubtedly he is enlightened.

26. Pārvatī has been betrothed to you by the lord of mountains. It is not otherwise. Now please start for the marriage with your attendants and the gods.

27. O great god, O lord, go to the abode of Himācala and marry Pārvatī in accordance with the customs for the sake of a son.

Brahmā said:—

28. On hearing their words, lord Śiva who was delighted and who loved to follow worldly conventions laughed and said:—

Lord Śiva said:—

29. O fortunate one, a marriage ceremony has never been witnessed nor even heard of by me before. The details of the same shall be mentioned by you all, specifically.

eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

30. On hearing these words in a worldly vein uttered by Śiva, they laughingly replied to Sadāśiva, lord of the gods.

The sages said:—

31-33. Please invite and summon Viṣṇu with his retinue, Brahmā with his sons, lord Indra,[70] all the sages, Yakṣas, Gandharvas, Kinnaras, Siddhas, Vidyādharas, heavenly nymphs and others. All of them will jointly accomplish everything for you. There is no doubt about it.

Brahmā said:—

34. Saying this and taking His permission the seven sages joyfully returned to their abodes praising the way of Śiva.

CHAPTER THIRTYSEVEN

(*The letter of betrothal is despatched, the requisites for the celebration are gathered and the mountain-invitees arrive*)

Nārada said :—

1. Dear wise father, when the seven sages returned what did Himācala do ? Please tell me, O lord.

Brahmā said:—

2. O great sage, I shall tell you what Himācala did, when the seven sages and Arundhatī left.

3. Bidding farewell to his brothers, Meru and others Himācala, the lord of mountains, rejoiced in the company of his sons, daughter and wife.

4. Urged by them lovingly, Himācala caused the letter of betrothal to be written by Garga, his priest.

70. Indra is called Śatakratu—'a God of hundred rites', for he achieves Indrahood—lordship of the gods—by performing one hundred horse-sacrifices.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

5. He despatched the letter of betrothal to Śiva along with articles of homage through his kinsmen.

6. Those people arrived at Kailāsa and handed over the letter to Śiva after applying the holy mark on his forehead.

7. After being duly honoured by the lord, they returned highly delighted to the penance of the mountain.

8. On seeing those people who had been highly honoured by lord Śiva and who had returned excessively delighted, the mountain rejoiced much.

9. Then he extended his invitation highly pleasing to his kinsmen stationed in different places with great delight.

10. Then he began collecting foodstuffs and other requisite articles intended for the performance of the marriage.

11. Mountainous masses of rice, beaten rice, jaggery, sugar candies and salt were heaped up.

12. He caused huge tanks and receptacles built for milk, ghee and curds as well as for fried flour cakes of barley and other grains and ball-like sweets.

13. Big tanks and receptacles were made for the nectar, sugarcane juice, baked cakes, and the sugar candies.

14. Tanks were built for butter, spirituous beverages, sweet juices of various kinds and rice preparations of various sorts.

15. Different kinds of pickles and side dishes were prepared that might appeal to Śiva's Gaṇas and the gods. Different kinds of valuable garments purified in fire were kept ready.

16. Gems and jewels of different kinds, gold, silver and other articles were gathered duly.

17. Auspicious rites were started by the mountain on an auspicious day. The womenfolk of the mountain performed the purificatory ceremony for Pārvatī.

18. Women bedecked in ornaments performed auspicious rites. The delighted brahmin women of the city did everything in accordance with the tradition and custom.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

19. Great festivities and holy auspicious rites were performed by the delighted Himavat too.

20-21. Delighted in every respect and eagerly awaiting the arrival of his kinsmen he was excited with various emotions. The invitees came there along with their wives, children and attendants. O celestial sage, listen to a detailed narration of the arrival of those mountains.

22-24. In order to increase the devotion to Śiva I shall explain in brief. Mandara, the chief mountain in heaven came to Himavat in a divine form. He was highly refulgent. He was accompanied by his wife and children. His company shone brilliantly. He had brought with him many gems and jewels.

25. Bringing with him many articles of presentation, the liberal Western mountain[71] reached there in a divine form.

26. The Eastern mountain came there with brilliant gems and jewels. He looked delighted and extremely brilliant,

27. The highly venerable lord of mountains, Malaya,[72] came there with his followers. He was happy with his excellent followers.

28. The mountain Dardura[73] came along with his wife. He was exquisitely dressed. He was delighted[74]. He had many attendants with him.

29. O dear, the delighted mountain Niṣadha came along with his attendants. He was very brilliant.

30. The fortunate mountain Gandhamādana came with great pleasure along with his children and womenfolk.

31. Mountains Karavīra[75] and Mahendra[76] of great wealth and prosperity also came there.

71. 'Asta' is a mythical sunset mountain in the West while 'udaya' is a mythical sunrise mountain in the East.

72. Malaya (derived from the Dravidian word malai meaning 'hill' was the name applied to the Travancore hills and the southernmost part of the Western ghats.

73. Dardura, variously spelt as Darddara or Darddura is identified with the Deogarh peak in the eastern part of the Vindhyas. G. E. Part I P. 104.

74. A mythic range of mountains lying south of Meru, but sometimes described as on the east. H. M P. 24.

75. It has not been possible to identify this mountain.

76. Mahendra, the same as Mahendragiri, was the name applie the Easteru Ghats.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

32. Pāriyātra[77] came with attendants, children and womenfolk. He was brilliant and delighted. He had brought many gems and jewels with him.

33. Krauñca[78] the chief of mountains, came with a large army of attendants. He had articles of presentation with him. He was accompanied by his kinsmen and relatives.

34. Puruṣottama[79] mountain came with many presentation articles. He was highly honoured along with his followers.

35. The mountain Nīla[80] with plenty of wealth came along with his sons and womenfolk.

36. The mountains Trikūṭa,[81] Citrakūṭa,[82] Veṅkaṭa,[83] Śrīgiri,[84] Gokāmukha[85] and Nārada[86] came also.

37. The excellent mountain Vindhya[87] possessing many riches, came there delightedly along with his wife and sons.

38. The mountain Kālañjara,[88] highly resplendent and extremely delighted came along with his attendants.

39. The mountain Kailāsa favouring every one because of brilliant lord Śiva came there delighted.

40. All other mountains from several continents, O brahmin, assembled together in the abode of Himavat.

77. Pāriyātra or Pāripātra was the name applied to the Western Vindhyas together with the Aravelly range.

78. Krauñch is the name of a mythical mountain said to be the grandson of Himālaya who was pierced by Kārtikeya and Paraśurāma.

79. It is a sacred hill of Orissa associated with lord Viṣṇu styled as Puruṣottama.

80. Nīlagiri, "the Blue Mountain" seems to be the Nīlādri or Nīlakūṭa, the name of the "Kāmākhyā hill" according to the Kālikāpurāṇa 79. 74. Cf. Śaktisaṅgama tantra III. 7. 10.

81. A mountain in Ceylon on the top of which was situated Laṅkā, the capital of Rāvaṇa.

82. Chitrakūṭa is a mountain near Prayāga.

83. Veṅkata—a famous hill in the south, which is the seat of Viṣṇu.

84. Shrīgiri or Śrīśaila is situated in Telangana. Cf. Śaktisaṅgamatantra III. 7. 14.

85. Gokāmukha is probably the same as Kokāmukha. It is a range of the Himālayas located in Nepal. Cf. Varāhapurāṇa 140; GAMI Ch. XVII.

86. Coming in the list of mountains it signifies a mountain which has not been identified so far.

87. See Note 69. P. 623.

88. It is a sacred hill in Banda District in U.P.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

41. O sage, all these mountains, invited by Himavat came there to attend the marriage of Śiva and Śivā.

42. The brilliant rivers, Śoṇabhadra[89] and others came delightfully to be present at the marriage of Śiva and Śivā.

43. All the rivers bedecked in ornaments came lovingly in divine forms at the marriage of Śiva and Śivā.

44. The rivers Godāvarī,[90] Yamunā,[91] Brahmastrī[92] and Veṇikā[93] came to attend the marriage of Śiva and Śivā.

45. With great pleasure Gaṅgā too, assuming a divine form and fully bedecked in ornaments came to attend the marriage of Śiva and Śivā.

46. The best of rivers Narmadā,[94] daughter of Rudra, came joyfully and quickly to attend the marriage of Śiva and Śivā.

47. The entire city of Himavat was full of excitement and ardent fervour when the invitees gathered there together.

48. Great festivities went on in the city. Banners, flags and festoons shone everywhere. The canopies hid the sunlight.

49. Himavat welcomed them with great delight and reverence. The mountains and the rivers, the gents and the ladies were duly received.

50. He housed them suitably in separate places. They were gratified with the amenities provided by Himavat.

89. Śoṇabhadra most probably is the same as Aruṇācala in the South Arcot District. See Avasthi: Studies in Sk. P. P. 142.

90. Godāvarī. See Note 56 P. 75.

91. Yamunā. See Note 67 P. 76.

92. The river Brahmastrī can be identified with the river Sarasvatī See Note 35 P. 47.

93. See Note 57 P. 75.

94. See Note 55 P. 75.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTYEIGHT

(*Description of the dais*)

Brahmā said :—

1. Then the lord of mountains, O excellent sage, attended to the decoration of the entire city befitting the great festivities ahead.

2. The roads were watered and swept clean. At every door, stumps of plantain trees and other auspicious symbols were fixed.

3. The courtyard was embellished with plantain trees tied with silken cords. There were festoons of mango leaves.

4. Festoons with garlands of jasmine flowers shone, everywhere. Other articles of auspicious portent were fixed in every quarter.

5. These and other things were carried out by Himavat for the sake of his daughter. Every activity was supervised by Garga of great ability. Everything auspicious worth mentioning found a place there.

6. He called Viśvakarman[95] and requested him to erect a large and spacious dais beautiful with side rostrums, altars etc.

7. The dais, O celestial sage, was ten thousand Yojanas wide. It was wonderfully constructed and had all the characteristic features.

8. All the mobile and immobile objects of the world were represented there with realistic appearance. Everything was wonderfully portrayed.

9. The mobile objects presented there surpassed the immobile ones and the immobile ones surpassed the mobile ones in excellence.

10. The watery places presented there excelled the solid grounds. Even experts could not distinguish what was water and what was solid ground.

11. There were artificial lions. There were rows of

95. See Note 301 P. 401; Note 295 P. 389.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

storks. There were artificial peacocks, but very beautiful in appearance.

12. Artificial women were represented as dancing with artificial men casting wistful glances at them and enchanting them.

13. Beautiful representations of gatekeepers with uplifted bows in their hands appeared like real originals.

14. The statue of Mahālakṣmī at the main entrance appeared like the goddess just emerged from the milk-ocean. It was because all the characteristics were complete.

15. Elephants with their mahouts and horses with their riders were so natural that none would say that they were artificial.

16. Chariots were driven by charioteers, other vehicles by other drivers. There were foot-solidiers too. All of them were artificial.

17. O sage, Viśvakarman was so delighted that he made all these things to fascinate the visiting dignitaries, the gods and the sages.

18. O sage, the statue of Nandin, at the portals, of crystalline purity and brilliance, was a prototype of the real Nandin.

19. Above that there was the celestial chariot Puṣpaka decorated with sprouts. It shone with gods represented therein.

20. On the left side there were two huge saffron coloured elephants with four tusks and appearing to be of sixty years in age. They shone lustrously.

21. There were two horses too, brilliant like the sun. They were bedecked in divine ornaments and other necessary embellishments.

22. The guardians of the quarters were shown as adorned with great gems. All the gods were portrayed by Viśvakarman realistically.

23. Bhṛgu[96] and other sages, secondary gods, Siddhas and others were represented by Viśvakarman.

24. A wonderful image of Viṣṇu with his attendants

96. See Note 299 P. 397.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Garuḍa and others was created by him with wonderful features.

25. I too was portrayed as surrounded by my sons, Vedas and Siddhas. O Nārada, I was represented as reciting the hymns.

26. An artificial image of Indra seated on Airāvata and accompanied by his attendants was made by him looking as beautiful as the full moon.

27. O celestial sage, of what avail is a long-drawn description ? The gods were drawn by Viśvakarman as desired by Himavat.

28. The Altar was erected by him with wonderful features, fascinating the gods and exquisite in form.

29. On being commanded by the lord of mountains, the intelligent Viśvakarman created different abodes for the residence of the gods and others.

30. Great couches of wonderful brilliance very cosy and exquisite were made by Viśvakarman for their sake.

31. For the residence of Brahmā, seven wonderful abodes were created in a trice. They had great brilliance.

32. A brilliant abode of Viṣṇu called Vaikuṇṭha, with wonderful features, was created in a trice.

33. Viśvakarman created a wonderfully divine palace for the lord of gods endowed with all riches.

34. Wonderful mansions for the guardians of the quarters were erected by Viśvakarman. They were beautiful and large.

35. Mansions of various kinds were built by him for other gods too.

36. The highly intelligent Viśvakarman built everything very quickly for the propitiation of Śiva from whom he had secured great favours.

37. Similarly he erected Śiva's mansion of various shapes and of great brilliance. Having the symbol of Śiva it was designated as Śivaloka. It was admired by all the gods.

38. Thus for propitiating Śiva, wonderful and very brilliant structures were erected by Viśvakarman.

39. Making all arrangements in accordance

eclipzemuzik@gmail.com

worldly conventions, Himavat awaited eagerly for the arrival of Śiva.

40. Thus, O divine sage, I have narrated the pleasing story of Himavat entirely. What else do you wish to hear ?

CHAPTER THIRTYNINE

(The gods arrive at Kailāsa on invitation and Śiva prepares to start)

Nārada said :—

1. O dear father Brahmā, O intelligent disciple of Viṣṇu, obeisance be to you. O merciful one, this wonderful story has been heard by us from you.

2. Now I wish to hear the story of the auspicious marriage of the moon-crested lord that dispels all sins.

3. What did lord Śiva do on receiving the auspicious letter of betrothal. Please narrate that story of Śiva, the supreme soul.

Brahmā said :—

4. Dear child of great intellect, listen to the glory of Śiva, what lord Śiva did on receiving the auspicious letter.

5. On reading the auspicious letter with joy, Śiva laughed in delight. The lord honoured them duly.

6. Causing the letter to be read aloud, He duly accepted the proposal. Honouring the messengers He informed them.

7. He told the sages—"Every thing is auspicious and well done. All of you shall grace the celebration of my marriage. The marriage proposal has been accepted by me".

8. On hearing these words of Śiva, they were delighted. After bowing to and circumambulating Him they returned joyful of their great luck and grace.

9. Then Śiva, the lord of the gods, the lord indulgin

eclipzemuzik@gmail.com

in divine sports, remembered you, O sage, in accordance with worldly conventions.

10-11. You came there praising your good luck. Bowing to Him humbly with palms joined in reverence and with stooping shoulders you eulogised Him with the utterances of words "hail to Thee". O sage, you requested Him for his behest.

12. Then the delighted Śiva, heightening your pleasure with sweet speech and evincing interest in worldly conventions told you thus, O excellent sage.

Śiva said :—

13. O excellent sage, listen to us lovingly. I am speaking to you because you are the crest-jewel of my devotees.

14. At your bidding a great penance has been performed by Pārvatī. Propitiated by her I have granted her the boon of my being her husband.

15. Being subservient to her by her devotion I shall marry her. The auspicious hour free of defects has been fixed by the seven sages.

16. O Nārada, the marriage will take place after seven days from today. Following the worldly conventions I shall make a grand festival of the same.

Brahmā said :—

17. O dear one, on hearing these words of Śiva, the supreme soul, you were delighted and you spoke after bowing to the lord.

Nārada said :—

18. This is your sacred rite. You have been considered subservient to your devotees. You have carried out the desire of Pārvatī.

19. O lord, a task befitting my capacity must be mentioned by you. Considering me your own servant please be kind to me. Obeisance to you.

Brahmā said :—

20. O great sage, Śiva, favourably disposed to I

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

devotees, on being thus requested by you replied very delightedly to you.

Śiva said :—

21. O sage, on my behalf, invite all the gods beginning with Viṣṇu, and sages, Siddhas and others.

22. Giving due weightage to my bidding, may all of them come here enthusiastically, in all their splendour along with their women and children.

23. O sage, those who do not take part in the celebration of my marriage, are not my people, even if they are the gods.

Brahmā said :—

24. Paying heed to this behest of Śiva, O sage, you, a great favourite of Śiva, invited all of them approaching everyone severally.

25. O Nārada, after carrying out your duties as his emissary you, the great sage, returned to Śiva and remained there with His permission.

26. Śiva too waited there eagerly expecting their arrival while his attendants were celebrating great festivities by dance and songs.

27. At the same time, Viṣṇu, along with his retinue, came there suitably dressed.

28. Accompanied by his wife and followers he bowed to Śiva with great devotion and joy, and with his permission stayed there in a good abode.

29. I too accompanied by my attendants went to Kailāsa. After bowing to the lord, I too waited there with pleasure along with my followers.

30. Indra and other guardians of the quarters came there with their retinue and womenfolk richly decorated and in festive mood.

31. Similarly the sages, the Nāgas, the Siddhas, the secondary gods and others who had been duly invited came there in jovial mood.

32. Lord Śiva duly received and welcomed all those gods and others severally.

33. Then a great festival was celebrated at Kai

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

It was very wonderful. The celestial damsels danced in a befitting manner.

34. O sage, in the meantime Viṣṇu and other gods who had arrived there desired to make Siva's procession to start.

35. At the bidding of Śiva, all of them performed service to Śiva considering His work as their own.

36. The seven Mothers performed the rites of bedecking Śiva in a fitting manner very joyously.

37. Even the very natural dress and features of Śiva assumed the work of ornamentation, O excellent sage, at the will of lord Śiva.

38. The moon took the place of the crown. The third eye became the beautiful ornament on the forehead.

39. O sage, the serpents that had been embellishing His ears before became the ear-rings studded with various gems.

40. The serpents in the other parts became the befitting ornaments of those parts, very beautiful and studded with gems.

41. The ashes became the sweet unguent smeared over his body. The elephant hide etc. became the beautiful silken cloth.

42. The form assumed a beauty beyond description. Lord Śiva seemed to have acquired from Himself all the riches.

43. Then all the gods, demons, Nāgas, Pataṅgas, Apsarasas, sages and others approached Śiva and proclaimed jovially.

All of them said :—

44. O lord, start on journey for wedding the great goddess, the daughter of the mountain, accompanied by us. Be merciful.

45. Then the omniscient Viṣṇu of joyful mind spoke befitting the occasion after bowing to Śiva with devotion.

Viṣṇu said :—

46. O lord of the gods, favourite of those who seek

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

refuge in you, please carry out the task of your devotees. O lord, please listen to my submission.

47. O Śiva, let the rites of your marriage with the daughter of the lord of mountains be performed according to the laws laid down in the Gṛhya Sūtras.

48. The rites followed in your marriage, O Śiva, will become famous and be followed in the world.

49. Please cause the construction of the altar and the Nāndīmukha[97] according to family tradition. Thus you will be spreading your glory in the world, O lord.

Brahmā said :—

50. Lord Śiva thus requested by Viṣṇu, and being himself eager to follow worldly conventions performed the same duly.

51. Authorised by Him, I performed all the rites conducive to prosperity, assisted by the sages.

52-55. The sages Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Gautama, Bhāguri, Bṛhaspati, Kaṇva, Śakti,[98] Jamadagni, Parāśara, Mārkaṇḍeya, Śilāpāka, Aruṇapāla, Akṛtaśrama, Agastya, Cyavana, Garga, Śilāda, Dadhīci, Upamanyu, Bharadvāja, Akṛtavraṇa, Pippalāda, Kuśika, Kautsa, Vyāsa, with his disciples, and other sages came to Śiva. Urged by me they performed the sacred rites duly.

56. All of them who had mastered the Vedas and Vedāṅgas performed the safety rites for Śiva and tied the auspicious thread round his wrist.

57. By reciting hymns from Ṛk, Yajus, and Sāman they performed the holy rites. All the sages were greatly pleased.

58. In order to ward off obstacles they performed the adoration of the planets under my instruction. They worshipped the gods stationed in the altar.

59. After performing the social and Vedic rites in a fitting manner Śiva became pleased and bowed to the brahmins joyously.

60. Then the lord of all started from the excellent

97. Nāndīmukha is a Śrāddha ceremony performed in memory of the Manes, preliminary to any festive occasion such as marriage.

98. Śakti was the eldest son of Vasiṣṭha.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

mountain Kailāsa keeping the brahmins and the gods ahead.

61. Outside the mountain Kailāsa, Śiva stopped for a while along with the gods and brahmins receiving different ovations.

62. Then a great jovial festival was celebrated by the gods and others in order to propitiate Śiva. Songs were sung. Instruments were played. Dances were held.

CHAPTER FORTY

(*The Marriage Procession of Śiva*)

Brahmā said :—

1. Then Śiva called Nandin and other Gaṇas and ordered them to accompany Him.

Śiva said :—

2. Station a few Gaṇas here and the rest of you accompany me to the city of the mountain in a jovial mood.

Brahmā said :—

3. Then the lords of Gaṇas thus ordered took their armies and started joyously. I shall explain it in general terms.

4. The lord of Gaṇas, Śaṅkhakarṇa started with a crore of Gaṇas to the city of Himavat along with Śiva.

5. Kekarākṣa took ten crores of Gaṇas with gaiety. Vikṛta, the leader of Gaṇas, took eight crores of Gaṇas.

6. Viśākha took four crores and Pārijāta took nine crores of Gaṇas.

7. The glorious Sarvāntaka and Vikṛtānana took sixty crores. Dundubha took eight crores.

8. O sage, Kapāla took five crores and the heroic Sandāraka took six crores of Gaṇas.

9. Kanduka and Kuṇḍaka took a crore of the Gaṇas. Viṣṭambha took eight crores.

10. The leader Pippala joyously went with a thousand

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

crores. O excellent sage, Sanādaka the hero also took so many.

11. Āveśana went with eight crores. Mahākeśa took a thousand crores.

12. O sage, Kuṇḍa and Parvataka each took twelve crores of Gaṇas with him. The heroic Candratāpana went with eight crores.

13. Kāla, Kālaka and Mahākāla each went with hundred crores of Gaṇas. The leader of Gaṇas named Agnika went with a crore.

14. Agnimukha, the leader of Gaṇas, went with a crore. Ādityamūrdhā and Ghanāvaha each went with a crore of Gaṇas.

15. Sannāha and Kumuda went with hundred crores. So also Amogha and Kokila each went with hundred crores.

16. Sumantra, the leader of Gaṇas, went with a crore of Gaṇas. Kākapādodara and Santānaka went each with six crores of Gaṇas.

17. Mahābala, Madhupiṅga and Kokila each went with nine crores. Nīla and Pūrṇabhadra each went with ninety crores of Gaṇas.

18. Caturvaktra with seven crores, Karaṇa with twenty crores and the leader of Gaṇas Ahiromaka went with ninety crores.

19. O Nārada, Yajvākṣa, Śatamanyu and Meghamanyu each of these leaders too went with so many crores.

20. Kāṣṭhāgūḍha, the leader of Gaṇas, went with sixtyfour crores. So too Virūpākṣa, Sukeśa, Vṛṣabha and Sanātana.

21. Similarly Tālaketu, Ṣaḍāsya, the eternal Cañcvāsya Saṁvartaka, Caitra and the lord Lakulīśa himself.

22-23. The brilliant Lokāntaka, Daityāntaka, lord Bhṛṇgiriṭi, the glorious Devapriya, Aśani and Bhānuka went with sixtyfour crores. Others in jovial mood went in thousands with Śiva to attend his marriage, O sage.

24. A thousand crores of Bhūtas aud three crores of Pramathas went. Vīrabhadra went with sixtyfour crores of Gaṇas and three crores of Romajas.

25. In the marriage procession of Śiva, Nandin ar

eclipzemuzik@gmail.com

other leaders of Gaṇas went surrounded by hundreds and twenties of crores of Gaṇas.

26. Knowing delightedly that it was Śiva's marriage, Bhairava the Kṣetrapāla went jovially with crores and crores of Gaṇas.

27. These and other leaders of Gaṇas of great strength and multitudinous in number joined the procession with joy and enthusiasm.

28. They had a thousand hands. They wore matted hair and crowns. They were bedecked with streaks of the moon. They had three eyes and blue necks (like lord Śiva).

29. All of them wore garlands of Rudrākṣa beads. They had the holy ashes smeared over the body. They had the ornaments of necklaces, earrings, bracelets, crowns etc.

30. The leaders were as refulgent as Brahmā, Viṣṇu and Indra, Aṇimā and other Energies.* They were as brilliant and lustrous as crores of suns.

31. O sage, some of them belonged to this terrestrial world, some came through nether worlds, some came through the sky and some came through seven heavens.

32. Of what avail is this talk ? O celestial sage, Śiva's own Gaṇas living in all the worlds came and joined the procession of Śiva, with pleasure.

33. Thus, lord Śiva, accompanied by his Gaṇas, gods and others, went to the city of Himagiri for the celebration of His marriage.

34. O great sage, listen to another incident that happened when Śiva, the lord of all, went for his marriage along with the gods and others.

35. Rudra's sister Caṇḍī assuming a great festive mood came there with great pleasure but inspiring terror in others.

36. She was riding on a ghost. She was bedecked in the ornaments of serpents. A gold pot filled (with water) shone over her head.

37. She was accompanied by her attendants. Her face was beaming. Her eyes dazzled. She was enthusiastic and glad. She was strong.

38. The divine Bhūta attendants were crores and crores in number. They shone in diverse forms.

* See Note 303 P. 235.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

39. Accompanied by them Caṇḍī of deformed face went ahead gladly and enthusiastically. She was equally competent to please and to harass.

40. All the Gaṇas of Śiva numbering to eleven crores, terrible but favourites of Śiva were kept by her far behind.

41. The loud sounds of Ḍamarus, the Jhaṅkāra sound of the Bherīs and the sound of the conches pervaded all the three worlds.

42. The tumultuous sound of the Dundubhis rose up in the air blessing the universe auspiciously and destroying everything other than auspicious.

43. O sage, behind the Gaṇas, the enthusiastic gods, the Siddhas, the guardians of the quarters and others followed.

44. O sage, Viṣṇu, seated on Garuḍa and going in the middle of the group shone with the great umbrella held aloft.

45. He was surrounded by his attendants who fanned him with Cāmaras. His Pārṣadas too shone well. He was bedecked in all his ornaments.

46-47. I too shone well on the way with the Vedas, Śāstras, Purāṇas and Āgamas personified and along with my sons, Prajāpatis, Sanaka and other Siddhas. I was eager in rendering service to Śiva.

48. Going along, seated on the elephant Airāvata in the midst of his armies, Indra, the lord of god, shone well fully decorated in various ways.

49. Many other sages enthusiastic about the marriage of Śiva shone well on their way.

50-51. Śākinīs, Yātudhānas Vetālas, Brahmarākṣasas, Bhūtas, Pretas and Pramathas, Tumburu, Nārada, Hāhā, Hūhū,[99] Gandharvas and Kinnaras went ahead playing on their musical instruments with great delight.

52-53. The Mothers of the universe, the celestial virgins, Gāyatrī, Sāvitrī, Lakṣmī, the celestial maidens, the wives of the gods, the mothers of the worlds went ahead with great joy, only because it was the marriage of Śiva.

54-55. Lord Śiva, favourably disposed to virtue, was

99. Tumbaru, Hāhā and Hūhū were the Gandharvas, attending on Kubera They were expert musicians who played on Vīṇā and other musical instruments and were generally invited at festivities.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

seated on his bull of crystal purity and beauty—the bull who is called Dharma by the Vedas, Śāstras, Siddhas and sages. Śiva was being served by the gods and sages on his way. He shone well.

56. Accompanied by all these sages and decorated in various ways, lord Śiva was going to the abode of the mountain Himālaya for the marriage with Pārvatī. He shone well.

57. Thus the story of Śiva's grand procession has been narrated to you. O Nārada, listen to the incidents of good portent that happened in the city of Himavat.

CHAPTER FORTYONE

(*Description of the Altar-Structure*)

Brahmā said :—

1. Then after mutual consultation and getting Śiva's permission, O sage, Viṣṇu sent you ahead to the abode of the mountain.

2. Urged by Viṣṇu, O Nārada, you bowed to lord Śiva and went ahead of all to the abode of Himavat.

3. O sage, after going there, you saw your own image made by Viśvakarman and were surprised. You were a bit ashamed too.

4. O great sage, tired of seeing the portrayal of yourself, you became engaged in seeing the other builds of Viśvakarman.

5. You entered the great altar of Himavat, studded with various gems and decorated with gold pots and stumps of plantain trees.

6. It had a thousand columns. It was wonderful. O sage, you were struck with surprise on seeing the altars.

7. Then you were a bit confused and greatly bewildered. You spoke to the lord of mountains thus.

8-9. O lord of mountains, tell me the truth. Has lord Śiva seated on his bull and surrounded by his Gaṇas come already for the marriage ? Have the gods with Viṣṇu

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and others at their head, the sages, the Siddhas and the secondary gods come already ?"

Brahmā said :—

10. On hearing your words full of surprise, O sage, the mountain Himavat told you the truth.

Himavat said :—

11. O Nārada, O highly intelligent one, Śiva with the marriage party has not come till now for the purpose of marrying Pārvatī.

12. O Nārada, know that all these things have been portrayed by Viśvakarman. O celestial sage, shake off your bewilderment. Be calm. Remember Śiva.

13. Showing kindness to me you take your food and rest for a while. Then gladly accompany Maināka and others to Śiva's presence.

14. Accompanied by these mountains you request Śiva along with the gods, and the great sages, Śiva whose sprout-like feet are worshipped by gods and demons. Bring them here.

Brahmā said:—

15. You accepted the suggestion noble-heartedly and performed the duties there. Then accompanied by the sons of the mountain and others you went to Śiva's presence.

16. There the brilliant god Śiva surrounded by the gods and others was seen and bowed to by you and the mountains with devotion.

17. Then all the gods including Indra, Viṣṇu and me and Śiva's attendants asked you, O sage.

18. They had been struck with surprise and suspicion on seeing the mountains Maināka, Sahya, Meru and others bedecked in all kinds of ornaments.

The gods said:—

19. O Nārada, intelligent one, you appear to be bewildered. Have you been duly honoured by Himavat or not ? Tell us in detail.

20. Why have these excellent mountains Maināka,

eclipzemuzik@gmail.com

Sahya, Meru and others highly bedecked and of great valour, come here ?

21. O Nārada, does the mountain really intend to give his daugther to Śiva or not ? What is it that is taking place in the abode of Himavat now ? Please tell us.

22. We are having doubts in our minds. Hence we, the heaven-dwellers, ask you. Please say everything, O righteous one, and dispel our suspicions.

Brahmā said :—

23, On hearing these words of Viṣṇu and other heaven-dwellers, O sage, you who had been fascinated by the magic of Tvaṣṭṛ (Viśvakarman) spoke to them.

24. Going to an isolated place, O sage, you spoke these words to me, to Viṣṇu and also to Indra who is the lord of gods and a former enemy of the mountains, having cut off their wings.[100]

Nārada said :—

25. The distorted portayal of heaven-dwellers is something enchanting. He desires to delude the gods in a loving but cunning manner.

26. O lord of Śacī, have you forgotten everything ? Formerly you had deluded him. Hence he wishes to surpass you here in the abode of the mountain of noble heart.

27. I have been fascinated by my shining portrait. Viṣṇu, Brahmā and Indra have been realistically portrayed by him.

28. O lord of gods, why should I talk too much ? He has made artificial prototypes of all the gods. No one, not a single detail, has been left out.

29. It is for the purpose of particularly enchanting the gods that this spell has been employed by him through this caricature.

Brahmā said :—

30. On hearing your words lord Indra who was frigh-

100. Indra is said to have clipped the wings of the mountains when they grew troublesome.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

tened from head to foot, immediately spoke to Viṣṇu.

Lord Indra said :—

31. O lord of Lakṣmī, O lord of gods, Tvaṣṭṛ who is agitated due to the grief over his son will surely kill me under this pretext and not otherwise.

Brahmā said:—

32. On hearing his words Viṣṇu, the lord of gods laughingly consoled Indra by speaking thus.

Viṣṇu said :—

33. O lord of Śacī, formerly you had been enchanted by the demons Nivātakavacas, your previous enemies, by the power of their great spell.

34. O Indra, at my instance, this mountain Himavat and others too were rendered wingless.

35. Let the mountains now create magic on remembering that and wish to surpass us foolishly. We are not to be afraid of our enemies.

36. O Indra, Śiva favourably disposed to His devotees, will undoubtedly look to our welfare.

37. While he was speaking this to Indra of agitated mind, Śiva spoke to Viṣṇu following the worldly custom.

Śiva said :—

38. "O Viṣṇu, O lord of gods, what are you speaking to each other?" O sage, after speaking thus to them Śiva addressed you.

39. "O Nārada, what does the great mountain say? Tell me the truth with details. You must not keep any secret.

40. Does the mountain want to give the daughter or not? Tell me that quickly. O dear one, on going there, what did you see? What did you do? Tell me that quickly.

Brahmā said :—

41. Addressed thus by Śiva, O sage, you endowed with divine vision told him secretly what you saw in the altar.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Nārada said :—

42. O great lord, lord of gods, listen to my auspicious words. O lord, there is no fear of any hindrance in the celebration of marriage.

43. The lord of mountains will surely give his daughter to you. It is certainly to take you there that these mountains have come here.

44. But to delude the gods a wonderful spell has been created. O omniscient, it is only to inspire curiosity. There is no possibility of any obstacle.

45. O lord, Viśvakarman, a great expert in creating illusion has constructed a peculiar altar in his house at his instance. It is full of surprising things.

46. A fascinating assembly of gods has been built there. On seeing it I was deluded by his skill and was struck with surprise.

Brahmā said :—

47. O dear, on hearing your words, the lord Śiva following the worldly convention, laughingly spoke to Viṣṇu and other gods.

Śiva said :—

48. O Viṣṇu, if the mountain Himavat gives his daughter to me, what have I to do with this spell? Speak to me what is true.

49. O Brahmā, O Indra, O sages, O gods, speak truly. What have I to do with the spell if the mountain gives his daughter ?

50. It is held by scholars, knowing cogent reasons, that somehow or other the fruit should be achieved. Hence you, with Viṣṇu at the head, will hasten seeking only the task on hand.

Brahmā said :—

51. Discussing thus with gods, Śiva appeared to be completely overpowered by Kāma like an ordinary man.

52-54. At the bidding of Śiva, Viṣṇu and other gods, the noble sages and others, O sage, kept you and mountains at the head and started for the abode of Himavat. They

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

were surprised to see the wonderful abode. The delighted Śiva reached the outskirts of the city accompanied by Viṣṇu and others as well as his delighted Gaṇas.

CHAPTER FORTYTWO

(*Description of the meeting of the lord and the mountain*)

Brahmā said :—

1. On hearing that the all-pervading Śiva had come very near his city, the lord of mountains Himavat rejoiced much.

2. Then, gathering all the requisite things he sent mountains and the brahmins to welcome Śiva.

3. With his mind melting with devotion and joyously praising his luck, the mountain personally went to see Śiva as dear as the very vital air.

4. On seeing the army of the gods Himavat was struck with wonder. Considering himself blessed he appeared in front of them.

5. The gods too were struck with wonder on seeing his army. The gods and the mountains became delighted.

6. The vast army of the mountains and the gods, O sage, on coming together shone like the eastern and western oceans in juxtaposition.

7. Meeting each other, the gods and the mountains considered themselves blessed. They were greatly delighted.

8. Seeing Śiva in front, Himavat bowed to Him. The mountains and the brahmins bowed to Sadāśiva.

9-14. He was seated on his bull, fully bedecked in ornaments and beaming in the face. The beauty of his divine person illuminated the quarters. His body shone in the delicate silken garments. His crown was lustrous with the gems set in it. He was smiling shedding pure brilliance everywhere. Serpents had transformed themselves into ornaments on his body. He had a wonderful lustre and a divine refulgence. Gods served him with chowries in

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

hands. Viṣṇu was standing to the left, Brahmā to the right, Indra at his back. Behind on either side, the gods were standing. He was being eulogised by the gods and others. He looked benevolent to the people. Being one He had assumed different physical bodies for his own reasons. He was Brahman itself, the lord of all and the bestower of boons. He was both with or without attributes, subservient to the devotees, merciful, greater than primordial Being and primordial nature, Existence, Knowledge and Bliss itself.

15. The mountain saw Viṣṇu, bedecked in ornaments and seated on Garuḍa to the right of lord Śiva.

16. O sage, to the left of the lord stood I, the four-faced deity, shining brilliantly and accompanied by my attendants.

17. On seeing us both, great favourites of Śiva for ever, the lord of mountains with all his retinue respectfully bowed to us.

18. Similarly, on seeing the gods and others brilliantly shining behind lord Śiva and at his sides, the lord of mountains bowed to them.

19. At the bidding of Śiva the mountain went ahead to his city. Behind him went Viṣṇu, Brahmā, the sages and the gods.

20. O Nārada, the sages, the gods and others accompanying the lord, praised the city of Himavat with great delight.

21. Stationing the gods and others on his beautiful summit specially arranged for them, Himavat went to the place where the altar for the rites had been erected.

22. After causing squares and quadrangles to be made with festoons, he performed the ceremonial ablutions, gave charitable gifts and supervised everything.

23. Then he sent his sons to Śiva accompanied by all his attendants and followers, Viṣṇu and others.

24. The extremely delighted lord of mountains in the company of his kinsmen desired to perform the reception to the bridegroom with great pomp and ceremony.

25. The sons of the mountain accompanied by their relatives went to Śiva and acquainted him with the request of the mountain.

Sold to.
eclipzemuzik@gmail.com

26. The sons of the mountain came back to their abode with his permission and informed the king of mountains gladly that the bridegroom and the party were on their way there.

27. O sage, on hearing the request thus made, Viṣṇu and other gods with the lord rejoiced much.

28. Dressed richly and exquisitely the gods, the gaṇas, the sages and others started towards the abode of lord Himavat.

29. In the meantime, Menā desired to see Śiva. O sage, through her lord, you, the excellent sage, were requisitioned there.

30. O sage, urged by the lord who desired to fulfil the task of Śiva you went there.

31. O sage, after bowing to you, Menā with her heart full of surprise told you that she wanted to see the real form of lord Śiva that dispels haughtiness.

CHAPTER FORTYTHREE

(*Description of Śiva's wonderful sport*)

Menā said :—

1. O sage, I shall first see the bridegroom of Pārvatī. Let me have an idea of the form and features of Śiva for which she performed the great penance.

Brahmā said :—

2. Thus, urged by ignorance, O sage, she went to the terrace along with you to see Śiva.

3. Then Śiva, realising her false pride in herself, spoke to Viṣṇu and me as a part of His wonderful sport.

Śiva said :—

4. "At my bidding, O dear ones, both of you go one by one accompanied by the gods to the threshold of the mountain. I shall follow afterwards."

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

5. On hearing it Viṣṇu called all and told them of his suggestion. The gods then walked in accordance with that suggestion enthusiastically.

6. O sage, the lord of the universe, let Menā stand on the terrace and see the procession along with you in order to make her mind confused.

7. In the meantime, seeing the splendid vast army, O sage, Menā became delighted as usual.

8. At the head of procession came the beautiful fastidious Gandharvas, dressed in rich clothes and bedecked in fine ornaments.

9. They rode on different vehicles. They played on musical instruments. Flags and banners of various colours and sizes fluttered on their chariots. The heavenly nymphs accompanied them.

10. On seeing Vasu,[101] the lord of Vasus, along with Vasus, Menā became delighted and exclaimed—"O this is Śiva".

11. O excellent sage, you told her "These are only the attendants of Śiva. This is not Śiva, the bridegroom."

12. On hearing this, Menā fell athinking "A person greater than this ! Hā, how will he be !"

13. In the meantime she saw Maṇigrīva,[102] the other Yakṣas and their vast army with twice the splendour of Vasus.

14. On seeing the lustrous Maṇigrīva the lord of Yakṣas, Menā was delighted and said—"This is Śiva, the bridegroom of Pārvatī."

15. "This is not Śiva, the bridegroom of Pārvatī. He is only an attendant of Śiva" said you to Menā, the wife of the mountain. By that time the god of fire passed by.

16. On seeing his splendour twice that of Yakṣas, she

101. Vasu is the chief of the eight Vasus who in fact are personifications of natural phenomena, viz. water, pole-star, moon, earth, wind, fire, dawn and light. Cf. Note 163, P. 162.

102. Maṇigrīva is one of the sons of Kubera, distinct from Maṇibhadra who is also a Yakṣa.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

said "This is Śiva, the bridegroom of Pārvatī" but you said "No".

17. By that time Yama passed by with twice the splendour of the previous one. On seeing him delighted Menā exclaimed "This is Śiva".

18. "No" said you. By that time Nirṛti, the lord of Puṇyajanas, passed by having twice the splendour of Yama.

19. On seeing him the delighted Menā said "This is Śiva". "No" said you to her. By that time Varuṇa passed that way.

20. On seeing his splendour twice that of Nirṛti, she said "This is Śiva, the bridegroom of Pārvatī". But you said "No".

21. By that time Vāyu passed by with twice the splendour of Varuṇa. On seeing him the delighted Menā said "This is Śiva".

22. "No" said you. By that time Kubera, the lord of Guhyakas, passed by with twice the splendour of Vāyu.

23. On seeing him the delighted Menā said "This is Śiva". "No", said you to her. By that time Īśāna passed by.

24. On seeing his splendour twice that of Kubera, she said "This is Rudra, the bridegroom of Pārvatī". But you said "No".

25. Then came Indra, the most important of all the gods, the lord of the three worlds, endowed with divine refulgence and who had twice the splendour of Īśāna.

26. On seeing him Menakā said—"This is Śiva". "Not he", said you then "This is Indra, the lord of gods".

27. By that time the moon passed by with twice the splendour of Indra. On seeing him she said "This is Śiva" and you denied it.

28. By that time the Sun passed by with twice the splendour of the moon. On seeing him she said "It is he". You said to her "No".

29. By that time Bhṛgu and other sages, all highly lustrous and accompanied by their disciples, passed by.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

30. On seeing Bṛhaspati in their midst Menakā

said :—"This is Śiva the master of Pārvatī". Then you said "No".

31. By that time Brahmā passed by. He was in an excellent from of lustre, praised by excellent sages and looking like an embodied Dharma itself.

32. O sage, seeing me the highly delighted Menā said—"This is Pārvatī's husband". You said to her "No".

33-35. In the meantime lord Viṣṇu came that way. He looked glorious and splendid, dark-blue like the fresh cloud and having four arms. He had the handsome features of numberless cupids. He wore yellow garments. He was the king of heaven with eyes resembling the petals of a lotus, and looked very calm. He had Garuḍa as his vehicle. He possessed all the characteristic signs conch etc. He was bedecked in crown and other ornaments. He wore Śrīvatsa on his chest. He had an uncommon splendour that was incomprehensible

36. On seeing him Menā's eyes became dazed. With great delight she said—"This is Śiva himself the bridegroom of Pārvatī. There is no doubt about it".

37-39. On hearing Menakā's words you said—" No, this is not the lord, the cause of protection and enjoyment. This is not the bridegroom of Pārvatī. This is Viṣṇu, the officer-in-charge of the marriage-party of Śiva and a great favourite of Śiva. The bridegroom Śiva is better than him. O Menā, it is impossible for me to describe his beauty. He is the lord of the entire universe, the lord of all, the Self-Emperor".

Brahmā said :—

40. On hearing your words, Menā thought her daughter auspicious, rich, fortunate and harbinger of happiness for the three families.

41. Her face was beaming with pleasure and her heart was delighted. Frequently congratulating herself on her good luck she said :—

Menā said :—

42. By the birth of Pārvatī, I have become ble[illegible] in

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

every respect. The lord of mountains too is blessed. Every thing connected with me is blessed.

43. Her would-be-husband is the lord of these leaders of great lustre whom I have seen now.

44. How can I describe her good luck even in hundred years ? It is impossible to describe it when I see the lustre of these leaders.

Brahmā said :—

45. Thus spoke Menā with her mind full of love and hope. By that time Śiva, the wonderful source of enjoyment and protection, came that way.

46. He showed himself in his real form free from change of illusion. O dear, the Gaṇas of wonderful forms proved to be the dispeller of Menā's pride.

47. O sage Nārada, on seeing Him come, you lovingly pointed him out to her as the bridegroom of Śivā and spoke to her.

Nārada said :—

48. This is Śiva Himself, O comely maiden, see. It was for him that Pārvatī performed a great penance in the forest.

Brahmā said :—

49. Thus addressed by you the delighted Menā stared at the lord with joy; the lord Īśāna of wonderful features and of wonderful attendants.

50. Immediately the army of Śiva came there consisting of wonderful arrays of Bhūtas, Pretas and Gaṇas.

51. Some were in the form of violent gusts of wind, producing hissing sounds with waving flags. Some had crooked faces. Others were deformed.

52. Some were awful with overgrown moustaches and beards. Some were lame. Some were blind. Some held staffs and nooses and some great iron clubs in their hands.

53. Some rode on peculiar vehicles. Some played on

Sold to G

horns. Some played on Ḍamarus. Some played on Gomukhas.

54. Some had no faces. Some had distorted and deformed faces. Some had many faces. Some had no hands. Others had deformed hands. Some of them had many hands.

55. Some had no eyes. Some had many eyes. Some had no head. Some had deformed heads. Some had no ears. Some had many ears. The Gaṇas had all types of dresses and features.

56. Such and other innumerable deformed Gaṇas, heroic and terrible, strong and strenuous passed by, O dear.

57. O sage, you pointed out the Gaṇas of Śiva to her with your finger and said—"O lovely lady, see the attendants of Śiva and Śiva Himself."

58. O sage, on seeing the innumerable Gaṇas, Bhūtas and Pretas, Menakā was terribly frightened instantaneously.

59-61. On seeing Śiva in their midst, the mother of Pārvatī trembled. She saw Śiva who though devoid of attributes was better than those who had all the attributes, He was seated on the Bull. He had five faces[103] and three eyes. He had ashes smeared over the body. He had matted hair with the crescent moon on His head. He had ten hands with the skull in one of them. His upper cloth was tiger's hide. He held the bow Pināka in one of his hands and the Trident in another. He had odd eyes, ugly features utterly dishevelled and untidy. He wore the hide of an elephant.

62. She was stunned, tremulous agitated and confused. You said to her "This is Śiva" and pointed Him out to her.

63. On hearing your words she fell on the ground like a tender creeper blown by the wind. Menā the chaste lady was grief-stricken.

64. "What is this ? I have been deceived for being too ambitious. Of what use is it to see this deformity ?" Saying this, Menakā fell unconscious there in a trice.

65. Her maids exerted themselves in various ways and attended on her. Then gradually she, the beloved of the lord of mountains, regained consciousness.

103. On the five-faced form of lord Śiva see Note 25 P. 34.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FORTYFOUR

(*Menā regains consciousness*)

Brahmā said:—

1-2. On regaining consciousness, the chaste beloved of the mountain lamented with great agitation and began to rebuke everyone. In faltering words she frequently censured her sons at first and then scolded her daughter.

Menā said :—

3. O sage, formerly it was mentioned be you that Pārvatī would marry Śiva. Afterwards you assigned some activity of worship to Himavat.

4. Its fruit is visible now, to be sure. But it is adverse and meaningless. O sage, O wicked minded one, I the innocent woman have been cheated by you by all means.

5. The fruit of penance which she performed and which is very difficult even for the sages to perform, has been this, painful to every onlooker.

6. What shall I do? Where shall I go? Who will dispel my sorrow? My family is wrecked. My life is doomed.

7. Where are those so called celestial sages? I shall pluck out their beards. Where is that mischievous woman who came here by herself in the guise of the wife of one of them?

8. By whose guilt have I been ruined now?" Saying this she turned to her daughter and began to say harsh words.

9. O wretched daughter, what is it that you have done? This is extremely painful to me. You have given gold and brought a glass piece, O wicked girl.

10. You have cast away sandal paste and smeared yourself with mud. You have driven away the swan and have held a crow in your hands.

11. Setting aside the sacred river water you have drunk the well-water. Losing the sun you have clung to the glowworm in all earnestness.

12. Throwing away cooked rice you have eaten

Sold to
kalpazauk@gmail.com

husk. Spilling away the clarified butter you have eagerly swallowed castor oil.

13. Setting the lion aside a jackal has been served by you. Without listening to the lore of Supreme Brahman[104] you have heard base ballads.

14. O daughter, casting off the holy sacrificial ashes at home you have taken the inauspicious ashes from the funeral pyre.

15. Abandoning the great lords, Viṣṇu and others you have performed penance for Śiva. Your intellect has really gone astray.

16. Fie on you. Fie on your intellect. Fie on your beauty and conduct. Fie on your adviser. Fie on your maids too.

17. Fie on us who brought you thus to the world, O daughter. O Nārada, fie on your intelligence and fie on those seven sages who gave us wrong advice.

18. Fie on the whole family. Fie on the efficiency in performing the rites. Fie on everything done by you. You have inflamed this household. Almost it has been a death blow to me.

19. Let not the king of the mountains come near me. Let not the seven sages show their faces to me.

20. Has anything been achieved ? Our whole race is wrecked by all conspiring together. How is it that I have not remained a barren woman ? How is it that a miscarriage did not take place when I conceived ?

21. How is it that I did not die ? How is it that this girl did not die ? Why is she not devoured by the demons and others from the sky ?

22. I shall cut off your head. What shall I do with the bodies ? Abandoning you where shall I go ? Alas, my whole life is doomed.

Brahmā said :—

23. After saying this Menā fell unconscious on the

104. It refers to the spiritual knowledge as revealed in the Upaniṣads and other treatises, e.g. the identity of the individual soul with the universal soul, the reality of the spirit over the unreality of the matter and so on.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

ground. Agitated by grief and anger she did not go near her husband.

24. There was a great hue and cry at that time, O great sage. The gods came near her.

25. O celestial sage, I too came myself. On seeing me, O excellent sage, you spoke to her.

Nārada said :—

26. The real handsome form of Śiva is not known by you. This form is assumed by Śiva in a sportive mood. It is not the real form.

27. Hence, O chaste lady, cast off anger. Be calm. Leave off your obduracy. Do what is proper to be done. Give Pārvatī to Śiva.

Brahmā said :—

28. On hearing your words, Menā spoke to you—"O wicked one, get up and go away. You are base".

29. When she said thus, Indra and all other gods and the guardians of the quarters came and spoke.

The gods said :—

30. O Menā, O daughter of the Pitṛs, listen to our words joyously. This Śiva is the Supreme lord Himself, the bestower of the greatest happiness.

31. He is favourably disposed to good devotees. On seeing your daughter's severe penance He had appeared before her and granted her the boon.

Brahmā said :—

32. Menā cried aloud frequently and spoke to the gods—"My daughter will not be given to Śiva of fierce features.

33. Why have you all conspired together to render her beauty futile ?"

34. O excellent sages, when she uttered thus, the seven sages, Vasiṣṭha and others, came there and spoke :—

The seven sages said :—

35. "O daughter of the Pitṛs, O beloved of th

Sold to eclipzenmuzik@gmail.com

mountain, we have come here to achieve a purpose. In this important affair how can we entertain opposite views ?

36. The very vision of Śiva is the greatest gain. He has come to your palace as the suppliant for your gift".

Brahmā said :—

37. Though advised by them, Menā did not accept their proposal. Weak in knowledge she spoke to the sages in anger.

Menā said :—

38. I would rather slay her with weapons than give her to Śiva. All of you go away. You shall never come near me.

Brahmā said :—

39. O sage, on saying thus she stopped. She cried aloud in great excitement. A great hue and cry ensued due to her intercession.

40. Then Himācala himself came there extremely agitated. In order to convince her he spoke lovingly pointing to her the reality of the situation.

Himācala said :—

41. O beloved Menā, listen to my words. How is it that you have become dispirited ? How many important persons have come to our abode ! And you are insulting them !

42. You do not know Śiva. Śiva has many names and many forms. Seeing a peculiar distorted form you have become excited.

43. He has been realised by me. He is the protector of everyone. He is worthy of worship of the most adorable. He can bless and countermand.

44. Do not be obstinate. O faultless beloved, do not be grief-stricken. Get up. Hasten. O virtuous one, carry on your duties.

45. Let me remind you of a former incident when Śiva came to our place in a hideous form and exhibited his sports.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

46. But on seeing his greatness we both consented to give our daughter in marriage to him. O beloved, keep that promise.

Brahmā said:—

47. After saying thus, the lord of the mountains stopped, O sage. On hearing it Menā, the mother of Śivā, spoke to Himavat.

Menā said:—

48-50. "O lord, let my words be heard. You can carry out what I say. Take your daughter Pārvatī, tie her up and cast her down into a deep abysmal chasm. Or drown her in the deep sea and be happy. I am not going to give her to Śiva. If you give your daughter to him who is of hideous features, O lord, I shall certainly leave off this mortal frame.

Brahmā said:—

51. When these words were spoken by Menā in her obduracy, Pārvatī voluntarily spoke in a sweet voice.

Pārvatī said:—

52. "O mother, your noble intellect has become perverted. Why do you foresake virtue, you who ought to depend on virtue alone ?

53. This Śiva has no one else greater than him. He is Śiva. the source of everything. He is beautiful, pleasing and eulogised in all the Vedas.

54. Śiva is the benefactor. He is the lord of gods. He is self-ruler. O mother, He is of many forms and names. He is served by Viṣṇu, Brahmā and others.

55. He is the support of everything. He is the creator and annihilator. He is free from aberrations. He is the lord of the three deities. He is indestructible and eternal.

56. It is for him that all the gods, as attendants, have come here. They stand in a festive mood at your threshold. What more pleasure do you need ?

57. Hence get up. Endeavour to make your life fr ful. Give me to Śiva. Make my effort meaningful.

Sold to
eelipsemusik@gmail.com

58. O mother, give me to lord Śiva. O mother, agree to my humble entreaty. I request you.

59. If you do not give me to Śiva, I am not going to woo anyone else. How can a jackal, the cunning cheat, seize the share of the lion ?

60. O mother, Śiva has been wooed, yes, wooed by me mentally, verbally, and physically. You can do what you please.

Brahmā said:—

61-62. On hearing these words of Pārvatī, Menā, the beloved of the lord of mountains lamented much. She became angry. She caught hold of Pārvatī and thrashed her with fists, elbows gnashing her teeth. She was greatly agitated and furious.

63. O dear one, O sage, you and other sages who were there, separated her from the mother and took her far off.

64. Menā then rebuked them again and again. She hurled harsh repulsive words at all of them.

Menā said:—

65. See what I will do to Pārvatī of evil inclination. I will give her deadly poison or I will push her down in a deep well.

66. Or I will cut her into many pieces with weapons and arrows. Or I will drown my daughter Pārvatī in the deep sea.

67. Or I will certainly cast off my body. But I will never give my daughter to Śiva of hideous form.

68. What an awful bridegroom has been secured by this wicked girl ? The mountain and I, nay the whole family, has been made a laughing stock.

69. He has neither a mother nor a father. He has no brother no kinsman. He has not even a fellow clansman. He has no beauty, no skill, not even a house of His own!

70. He has no good dress, no ornaments, no assistants. His vehicle is not good. He is neither rich nor even in the prime of youth.

71. He has no tidiness about him. He is not lea[illegible].

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

What a repulsive body he has ! What has he, on seeing which I may be tempted to give my good daughter to him ?"

Brahmā said:—

72. O sage she lamented thus and in many a similar manner she cried in the excess of her grief.

73. Then I came there quickly and narrated to her the principles of Śiva which ought to have dispelled her perverted knowledge.

74. "O Menā, you shall listen lovingly to my auspicious words whereby your evil inclination shall cease.

75. Śiva is the creator, sustainer and annihilator of the universe. You do not know His real form. Wherefore do you then seek sorrow ?

76. The lord has several forms and names. He indulges in many kinds of divine sports. He is the lord of all and independent. He is the master of delusion and free from doubtful alternatives.

77. Realising this, O Menā, give your daughter to Śiva. Abandon your misplaced stubbornness. Your evil inclination is destructive of all affairs".

78. Thus addressed by me Menā continued to cry again and again. Slowly, O sage, she eschewed all shame and spoke to me.

Menā said:—

79. O Brahmā, why do you render her excellent beauty futile ? Why don't you kill her yourself ?

80. You shall not tell me again that she should be given to Śiva. I will not give my daughter, dearer than my own life, to Śiva.

Brahmā said:—

81. O great sage, when she expressed thus, Sanaka and other Siddhas came there and spoke lovingly.

Siddhas said:—

Sold to G

82. This Śiva is the supreme being, the bestower o

anlinzenvrik@gmail.com

supreme happiness. Out of His sympathy He has granted His vision to your daughter.

Brahmā said:—

83. Then Menā said to them after sobbing frequently—"My riches are not to be given to Śiva of hideous form.

84. Why are you Siddhas collectively attempting to make her exquisite beauty futile ?"

85. When this was mentioned by her I became stunned. All the gods, Siddhas, sages and human beings were bewildered.

86. In the meantime, on hearing of her persistent obduracy, Viṣṇu a favourite of Śiva came there and spoke as follows.

Viṣṇu said:—

87-88. You are the beloved mental daughter of the Pitṛs. You are endowed with all good qnalities. You are wife of Himavat himself. Yours is the excellent race of Brahmā. Your well-wishers in the world are also like him (Brahmā). You are really blessed. What more can I say? You are reputed to be a patron of virtue. Why do you then eschew virtue ?

89. May this be pondered over by you yourself. Can anything against you be mentioned by the gods, sages, or Brahmā or by myself ?

90. You do not know Śiva. He is both possessed and devoid of attributes. He is hideous as well as comely. He is worthy of worship by all. He is the ultimate goal of the good.

91. The primordial nature is created by Him alone. Near her, the excellent primordial Being has also been created by Him.

92. Brahmā and I are created thereafter. Then, with the three attributes, Śiva Himself, incarnated in order to be beneficial to the worlds.

93. The Vedas originated from Him. The gods sprang up from Him. Whatever mobile and immobile there is in the universe, sprang up from him.

94. Who has described His form ? By whom can e

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

known ? Even Brahmā and I were not able to gauge him.

95. Whatever is seen in the universe from Brahmā down to a blade of grass is identical with Śiva. Know it. There need not be any hesitation in this matter.

96. He alone, in the course of his divine sport, has incarnated himself in divine form. It was by the fascination of Pārvatī's penance that He has come to your threshold.

97. Hence, O wife of Himavat, eschew your sorrow. Worship Śiva. You will have great pleasure. All pain will be quelled.

Brahmā said:—

98. O sage, when instructed by Viṣṇu, Menakā's mind was somewhat softened.

99. But she did not give up her obduracy. She did not consent to the proposal of giving her daughter to Śiva. Menā was deluded by Śiva's magic.

100. On hearing the pleasing words of Viṣṇu, the beloved of the mountain, the mother of Pārvatī became slightly enlightened and spoke to Viṣṇu.

101. If He assumes a lovely form and body my daughter may be given to Him and not otherwise even if you attempt it a thousand times. This is my firm decision.

102. After saying thus Menā of steady resolve kept quiet. She was induced by Śiva's will whose magical power deludes all.

CHAPTER FORTYFIVE

(Śiva's comely form and the Jubilation of the Citizens

Brahmā said :—

1. In the meantime, O sage, urged by Viṣṇu you went immediately to Śiva to conciliate Him.

2. After reaching there, with a desire to get the task of the gods fulfilled, you pleaded with Śiva after eulogising Him with different kinds of hymns.

Scan G
ebhpzemuzik@gmail.com

3. On hearing your words Śiva joyously assumed a wonderfully excellent and divine form and showed His mercifulness.

4. O sage, on seeing the comely form of Śiva, the receptacle of exquisite beauty, far better than that of the cupid, you were greatly delighted.

5. Highly delighted you eulogised Him again and again with different kinds of hymns and returned to the place where Menā was seated along with other gods.

6. Reaching there, O sage, with great affection and delight, you spoke to the great pleasure of Menā, the wife of Himavat.

Nārada said :—

7. O Menā of wide eyes, see the excellent features of Śiva. The merciful Śiva has taken great pity on us.

Brahmā said :—

8. Extremely surprised on hearing your words, Menā the beloved wife of the mountain, saw Śiva's form that afforded great bliss.

9-12. It was as refulgent as that of a thousand suns. Every part of the body was exquisite. The garments were of variegated colours. He was embellished with different ornaments. He was smiling with great delight. His comeliness was highly pleasing. He was fair-complexioned and lustrous. The crescent moon added to his beauty. Viṣṇu and other gods lovingly served Him. The sun acted as His royal umbrella. The moon embellished Him. In every way He was extremely handsome bedecked in ornaments. It was impossible to describe adequately the great beauty of His vehicle.

13. The Gaṅgā and the Yamunā were waving the Chowries. The eight Siddhis[105] danced in front of Him.

14. Viṣṇu, I, Indra and the other gods bedecked their bodies and dress and accompanied Śiva.

15. The Gaṇas of various forms and features shouted

105. The eightfold Siddhis are personified here. For details see Note 203 P. 235

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

cries of "Victory" "Victory" and walked in front of Śiva.

16. The Siddhas, the secondary gods, the extremely delighted sages went in company of Śiva. The others too were equally delighted.

17. Thus the fully decorated gods, were very jubilant and in the company of their wives they eulogised Śiva, the Supreme Brahman.

18. Viśvāvasu[106] and others along with the celestial damsels sang songs of Śiva's glory.

19. O excellent sage, when Śiva was nearing the threshold of the palace of Himavat, there was much jubilation there.

20. O excellent sage, who can describe the exquisite splendour of the supreme lord at that time.

21. On seeing Him in that form Menā stood stunned as though drawn in a picture for a moment, O sage, and spoke these words.

Menā said :—

22. O great lord, my daughter is indeed blessed, she by whom the great penance was performed. It is by virtue of that penance that you have come to my threshold.

23. O lord of Pārvatī, be pleased now. Pardon me for the heap of repulsive words I showered on Śiva.

Brahmā said :—

24. After saying thus and eulogising the moon-crested lord, Menā, the beloved of the mountain, bowed to Him with palms joined in reverence and stood shy.

25. By that time the ladies of the town left the work they were engaged in, in their eagerness to see Śiva.

26. A certain lady in the midst of her bath and toilet was overwhelmed with the desire to see Śiva, the bridegroom of Pārvatī. She came out with the shampoo powder still held in her hands.

106. Viśvāvasu is the chief of the Gandharvas in Indra's heaven. He is a famous musician and is said to possess all girls from the advent of their youth and transfer them to Agni from whom the bridegroom obtain them for producing wealth and sons.

Scanned
sulpzemuzik@gmail.com

27. A certain lady engaged in fanning her husband in the company of her maid left that job and came out to see Śiva with the fan still in her hands.

28. Another lady engaged in suckling her babe at her breast left him dissatisfied and came out eagerly to see the lord.

29. Another lady engaged in trying her waist girdle came out with it. Another lady came out with garments worn inside out.

30. Another lady left her husband who had sat down to dine and came out athirsting and enthusiastic to see the bridegroom.

31. A certain lady holding the collyrium in her hand after applying it to one of her eyes came out to see the bridegroom of the daughter of the mountain with the salve stick still in her hand.

32. Another damsel engaged in applying the red lac juice to her feet heard the tumult outside and so left it in the middle and came out to see the procession.

33. Thus the ladies forsook their activities, left their houses and came out. On seeing the exquisite form of Śiva they were greatly fascinated.

34. Delighted on seeing Śiva and overwhelmed by affection they cherished the comely form in their hearts and spoke as follows :—

The ladies said:—

35. The eyes of the residents of this town have become fruitful. The life of the persons who have seen this comely form has become meaningful.

36. The life is fruitful and the rites are fruitful only of the person who has seen Śiva, the destroyer of all sins.

37. Pārvatī has accomplished everything in asmuch as she performed penance for Śiva. She is blessed, she is contented in securing Śiva as her husband.

38. If Brahmā had not joined this pair, Śiva and Śivā, his endeavour of creation would have entirely become fruitless.

39. This is well done. The excellent pair has been united. Everything has become meaningful in every activity.

40. A vision of Śiva is inaccessible to men wi

sold to
eclipzemuzik@gmail.com

penance. All of us have now become contented by seeing Śiva.

41. Just as Lakṣmī was blessed by securing Viṣṇu as her lord, formerly, so also the gentle lady Pārvatī has become embellished on securing Śiva.

42. Just as Sarasvatī was blessed by securing Brahmā as her husband, so also the gentle lady Pārvatī has become embellished on getting Śiva as her husband.

43. All of us, men and women, are blessed—we who see Śiva, the lord of all, the husband of Pārvatī.

Brahmā said :—

44. Saying thus they worshipped Śiva with sandal paste and raw rice grains. They showered Him with fried grains respectfully.

45. The ladies standing near Menā were enthusiastically praising the good luck of Menā and the mountain.

46. Hearing the auspicious stores and anecdotes of the ladies, the lord became delighted, O sage, along with Viṣṇu and others.

CHAPTER FORTYSIX

(*The arrival of the bridegroom*)

Brahmā said:—

1. The delighted Śiva accompanied by His Bhūtas, Gaṇas, gods and others went to the abode of the mountain zealously.

2. Menā, the exquisite beloved of Himācala, got up from her seat and went into the harem along with the womenfolk.

3. For the customary Nīrājana (waving of lights) rites of Śiva, the chaste lady came near the entrance with lights and vessels in her hands along with womenfolk of the sages.

4. Menā saw with pleasure lord Śiva, the bridegro

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of Pārvatī, served by all the gods and who by that time had come there.

5-11. Śiva had the complexion of the colour of the Campaka flower. He had only one face but retained the three eyes. The face was beaming with a simple smile. He was bedecked in gems and gold and wore a garland of Mālatī flowers. The gemset crown was lustrous. He wore brilliant necklaces. He was bedecked in bangles and bracelets of fine workmanship. He was shining well with the two clothes of great value, fine texture and unrivalled beauty and purified in fire. Highly embellished in sandal paste, aguru, musk and fine saffron, he had a gemset mirror in his hand and his eyes were lustrous with the collyrium. He was shedding a halo around him enveloping everything. He was extremely beautiful. He appeared to be very young. His limbs had the full complement of their ornaments. He was very attractive to the ladies. He was not nervous or self-conscious. His lotuslike face had the brilliance of a thousand moons. His body shone with a refulgence more than that of a thousand cupids. He was beautiful in every limb. Seeing the lord thus as her son-in-law, Menā forgot all her grief. She was glad.

12. She praised her good luck. She congratulated Pārvatī, the mountain and his entire family. She congratulated herself. She rejoiced again and again.

13. Gazing at her son-in-law joyously with beaming face, the chaste lady performed the Nīrājana rite.

14. Remembering what Pārvatī had told her, Menā was agreeably surprised and with a beaming lotus-like face full of delight she muttered to herself.

15. "I see the beauty of the great lord far in excess of what Pārvatī had told me before.

16. Śiva's loveliness cannot be expressed adequately now." In the same state of pleasant surprise she went in.

17. The young ladies proclaimed that the daughter of the mountain was fortunate. Some girls said that she had become a goddess.

18. Some said—"Such a bridegroom has never been seen, not to our knowledge." Some girls said to Menā—"Pārvatī is really blessed."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

19. The chief of Gandharvas sang songs. The celestial damsels danced. On seeing Śiva's lovely form, the gods were delighted.

20. The instrument players played on musical instruments in sweet tones showing their diverse skill.

21. The delighted Himācala too carried out the customary rites of reception at the entrance. Menā also jubilantly took part in the same along with all the women-folk.

22. She made formal inquiries about the health of the bridegroom and gladly went into the house. Śiva went to the apartments assigned to Him along with the Gaṇas and the gods.

23. In the meantime the servant-maids in the harem of the mountain took Pārvatī out in order to worship the tutelar family deity.

24-30. There the gods saw joyously with winkless eyes the bride of dark complexion like the collyrium, and fully bedecked in ornaments in every limb. With a side glance she was respectfully looking at the three-eyed lord avoiding the eyes of others. With a gentle smile playing in her face she appeared very beautiful. Her plaited hair was thickly grown and looked beautiful. Decorative lines over her body were exquisite. She had the Tilaka with musk and saffron. Gemset necklace shone over her chest. Bracelets and bangles of gems and jewels shone brilliantly. With diamond ear-rings her cheeks appeared brilliant. Her rows of teeth sparkled like diamonds. Red lac applied over her lips which were naturally red like Bimba fruits was exquisite. She had a gemset mirror in her hand. A toy lotus also embellished her. Sandal paste, aguru musk and saffron were smeared over the body by her. Her feet and soles were naturally red. Tinkling anklets added to their beauty.

31. On seeing the primordial deity, the mother of the universe along with Menakā, the gods and others bowed down their heads with great devotion.

32. The three-eyed deity saw her with the corner of an eye and was glad. On seeing the shapely body of Satī he forgot the pangs of separation.

33. With his eyes riveted to her, he forgot everythin

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

else. Hair stood on ends all over his body, as he continued seeing her with delight.

34. Then Pārvatī went out of the city, worshipped the family goddess and returned to her parental abode along with the brahmin women.

35. Śiva went to the apartments indicated by Himācala, joyously along with the gods, Viṣṇu and Brahmā.

36. All of them stayed there with joy, attending on Śiva. They were duly honoured by Himavat, the mountainous lord.

CHAPTER FORTYSEVEN

(*The ceremonious entry of Śiva into the inner apartments of the palace of Himavat*)

Brahmā said:—

1. Then the chief of mountains caused the investiture rite with the sacred thread for Pārvatī and Śiva with the Vedic hymns recited enthusiastically.

2. Then Viṣṇu, the other gods and the sages entered the inner apartments of the palace of the mountain enthusiastically at the request of Himācala.

3. After performing the conventional rites in accordance with the Vedic injunctions and the social customs they decorated Pārvatī with the ornaments provided by Śiva.

4. First of all she was bathed, then bedecked with the ornaments. The Nīrājana rites too were also performed by the maids and brahmin women.

5. The daughter of the mountain and the beloved of Śiva, the lovely lady shone with the pair of fresh clothes.

6. O sage, an exquisite divine jacket studded with various gems was worn by the goddess who shone all the more.

7. She wore a necklace studded with divine gems. Costly bangles of pure gold were worn by her.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

8. The lovely lady, the daughter of the great mountain, the mother of the three worlds staying there itself meditated on Śiva and shone thereby.

9. Then there was great jubilation delighting both the sides. Different kinds of charitable gifts were distributed among the brahmins.

10. Monetary gifts were distributed among others. They were diverse. Many songs were sung jubilantly.

11. Then Viṣṇu, I the creator, Indra and other gods as well as the sages joined in jubilation with great pleasure.

12. Then after bowing humbly to Pārvatī with devotion and remembering the lotus-like feet of Śiva they returned to their camps obtaining the permission of Himavat.

13. In the meantime Garga, a great expert in the science of astrology, spoke to Himavat, the lord of mountains.

Garga said:—

14. O Himavat, O lord, O father of Pārvatī, now fetch Śiva to your palace for the marriage rites.

Brahmā said:—

15. On realising that the auspicious time for the marriage rites had been intimated by Garga, the mountain rejoiced much.

16. With the desire to bring Śiva there, the mountain gladly sent mountains, brahmins and others.

17. The mountains and brahmins with auspicious holy objects in their hands jubilantly went to the place where lord Śiva stood.

18. Then the sound of the Vedic chants, musical instruments, songs and dances jubilantly arose there.

19. On hearing the loud sound of musical instruments trumpets etc. the attendants of Śiva simultaneously got up joyously along with the gods and sages.

20. With great joy in their minds they said to one another—"O here come the mountains to take Śiva over there !

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. The auspicious hour for marriage rites has come. We consider that our fortune is imminent.

22. Indeed we are highly blessed as to witness the marriage ceremony of Śiva and Pārvatī, highly portentous of the good fortune of all the worlds."

Brahmā said:—

23. Even as these confabulations were going on, the ministers of the lord of mountains came there.

24. They approached Śiva, Viṣṇu and others and made their submission that the time for the celebration of marriage had arrived and that they would please hasten to the palace.

25. On hearing that, O sage, Viṣṇu and others rejoiced much and cried shouts of victory to the mountain.

26. Śiva too rejoiced much eager that he was approaching Pārvatī but kept the signs of joy within his mind alone in a wonderfully serene manner.

27. Then the ceremonial ablution with the sacred articles of toilet, was performed by the delighted trident-bearing lord eager to bless the worlds.

28. The bath being over He wore fine clothes. He was attended upon by the guardians of the quarters and surrounded by several others. He was then seated on the shoulders of the Bull.

29. With the lord in front, all of them entered the palace of Himavat playing on various musical instruments and exhibiting their eagerness.

30. The brahmins sent by Himavat and the excellent mountains enthusiastically went ahead of Śiva.

31. The great royal umbrella was held aloft over the great lord. He was fanned by chowries and a canopy was spread over Him.

32. Viṣṇu, Indra, the other guardians of the quarters and I going ahead shone with great brilliance and splendour.

33. In that great festivity conches were blown, drums were beaten and the musical instruments, paṭaha, Ānaka and Gomukha were played on, repeatedly

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

34. Musicians sang auspicious songs. Dancing girls danced to the tune.

35. Accompanied by these, attended upon by all important gods and with flowers showered on Him delightedly, the sole kinsman of the universe walked ahead shedding lordly splendour.

36. Lord Śiva, eulogised with many hymns of praise, entered the sacrificial altar. He was duly worshipped.

37. The excellent mountains jubilantly made Śiva dismount the bull and lovingly took Him within.

38. After duly bowing to Śiva who arrived there with the gods and Gaṇas, Himavat performed the Nīrājana with great devotion.

39. Praising his own good luck and bowing to all the gods, sages and others jubilantly he honoured them suitably.

40. The mountain, after offering Pādya and Arghya to them, took Śiva along with Viṣṇu and the important gods, within.

41. In the quadrangle inside he made us, Viṣṇu, Śiva and other important persons sit on gemset thrones.

42. The Nīrājana rites was then performed by Menā, her maids and the brahmin women as well as other ladies of the city with joy.

43. The necessary rites such as offering of Madhuparka etc. to Śiva, the supreme soul, were joyously performed by the priest who knew his duties.

44-45. O sage, urged by me, the priest carried out the auspicious rites relevant to the context after entering the enclosure where the altar had been built along with Himavat. Pārvatī bedecked in all her ornaments was seated as the bride.

46. She was seated over the raised platform and Śiva was led along with Viṣṇu and me.

47. Waiting for the auspicious Lagna befitting marriage, Bṛhaspati and others became jubilant.

48. Garga was seated in the place where the chronometer[107] had been kept. The Oṁkāra Mantra was repeated

107. Ghaṭikā or a waterclock was not only useful for carrying the nuptial programme at proper times but was also symbolical of time that ruled over the entire universe.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

during the interval before the Lagna.

49. Repeating the Puṇyāha mantras, Garga lifted the handful of rice-grains and handing them over to Pārvatī he made her shower it on Śiva.

50. Śiva was duly worshipped by the joyful and sweet-faced Pārvatī with the rice-grains mixed with curd and Darbha water.

51. Gazing at Śiva for whom great penance had been performed by her formerly, Pārvatī shone beaming with pleasure.

52. Requested by me and the sages Garga and others, Śiva, following the worldly conventions worshipped her.

53. Thus, worshipping each other Śiva and Pārvatī identifying themselves with the universe, shone well.

54. Both of them, enveloped by the glory of the three worlds and gazing at each other, were offered the Nīrājana by Lakṣmī and other ladies particularly.

55. The brahmin ladies and the citizen ladies performed the Nīrājana rites. All of them derived great pleasure and gaiety on seeing Śiva and Pārvatī.

CHAPTER FORTYEIGHT

(*Description of Marriage*)

Brahmā said:—

1. In the meantime, urged by the priest Garga Himavat started the rite of marriage in the company of Menā.

2. Himavat and Menā held the gold pot on either side. Himavat was bedecked in fine clothes and ornaments.

3. The joyous mountain with the assistance of his priest wooed the bridegroom after offering water, clothes, ornaments, sandal paste etc.

4. Then the brahmins were requested by Himavat

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

"May the rite be formally started after narrating the Tithi etc. The auspicious hour has come."

5. After saying "So be it", the excellent brahmins who knew the proper time proclaimed the Tithi etc. very delightedly.

6. Then Himācala mentally urged with pleasure by lord Śiva, the cause of great enjoyment, smilingly spoke to Śiva.

7. "O Śiva, please do not delay. Please mention your genealogy, saintly lineage,[108] family, name and your Veda along with your branch of the Vedas."

Brahmā said:—

8. On hearing these words of Himavat, Śiva of sweet face, turned His face away. He without sorrow attained a pitiable plight.

9. When lord Śiva stood thus unable to say anything in reply and was seen so by the gods, sages, Gandharvas, Yakṣas, and Siddhas, O Nārada, you did something laughable.

10. Urged by Śiva mentally O Nārada, you, the knower of Brahman with mind fixed in Śiva, played on your Vīṇā.

11. You were forbidden strictly by the lord of mountains, Viṣṇu, gods, sages and by me.

12. When at the will of Śiva you did not desist from it, you were again spoken to thus by the mountain then— "Do not play on the Vīṇā now."

13. O celestial sage, O wise one, when you were thus strenuously forbidden, you remembered Śiva and spoke to the lord of the mountains.

Nārada said:—

14. You have been utterly deluded. You do not know

108. Before the bride is given away to the bridegroom, the names of the ancestors of both the parties with Gotra and Pravara are announced loudly so that the people assembled should know that both, the bride and the bridegroom, come of good families, the pedigree of which can be traced to many generations. The ceremony is called Gotroccāra in the Gṛhyasūtras.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

anything about Śiva of whom you speak. You have no inner vision.

15. Śiva was directly asked by you to mention His Gotra. On this occasion these words are utterly ridiculous and derisible.

16. O mountain, even Viṣṇu, Brahmā and other gods do not know His Gotra, family and name. What then can be said about others ?

17. It was a result of the severe penance of Pārvatī that Śiva was seen by you, O mountain, in one day according to whose calculation a crore of Brahmās become annihilated.

18. He is the formless supreme Brahman. He is attributeless. He is greater than Primordial Nature. He has no shape, is free from aberrations He is the master of delusion. He is greater than the greatest.

19. He has no Gotra, family or name. He is independent. He is favourably disposed to His devotees. At His will He assumes bodies taking many names. He is full of attributes.

20. He is sugotrin (having good gotra) as well as devoid of gotra. He is of noble family as well as devoid of a family. Thanks to Pārvatī's penance. He has now become your son-in-law, There is no doubt about it.

21. The whole world consisting of the mobile and immobile has been deluded by Him in His divine sport. O excellent mountain, even the wisest of men does not know Him.

22. The head of lord Śiva of phallic image was not seen by Brahmā. Viṣṇu who went to the nether worlds did not see His foot. How surprised he was.

23. O excellent mountain, of what avail is this talk ? Śiva's magical power is inscrutable. The three worlds, Viṣṇu Brahmā and others too are subservient to Him.

24. Hence, O father of Pārvatī, ponder over this deeply. No doubt need be entertained by you even slightly with respect to this bridegroom of your choice.

Brahmā said:—

25. O sage, after saying this, you of perfect wi

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

who carried out the will of Śiva replied again to the mountain after delighting him with your words.

Nārada said:—

26. O dear, O great mountain, O father of Pārvatī, listen to my words. After hearing them, give your daughter to Śiva.

27. Know that the divine sound alone is the gotra, and family of Śiva in His divine form, who assumes forms in His divine sport.

28. Śiva is identical with Nāda.[109] And Nāda is identical with Śiva. There is no difference between the two—Nāda and Śiva.

29. O lord of mountains, Nāda being prior to Śiva in His sportive, attributive form, Nāda is the most excellent of all.

30. Hence, O Himācala, mentally urged by Śiva, the lord of all, I played upon my lute.

Brahmā said:—

31. O sage, on hearing your words, Himavat, the lord of mountains was satisfied and the bewilderment in his mind vanished.

32. Then Viṣṇu, the other gods and the sages said "Well done, Well done". They were freed of all bewilderment.

33. The shrewd people realised the majesty of lord Śiva. They were pleasantly surprised and began to say to one another.

34. "Śiva is of the form of knowledge. He is greater than the greatest. It is at His bidding that the vast universe is born. He is of independent movement. He can be realised by the greatest concentration. He, the lord of the three worlds, is now seen by us."

35. Then Meru and the excellent mountains became agitated and simultaneously spoke to Himavat, the lord of mountains.

109. Nāda is a mystical sound identical with Śiva which symboli his mystical origin.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

The mountains said:—

36. O mountain, be firm and stand by your decision to give your daughter. If you say "No", you stand to lose. We speak the truth. Do not hesitate. Let the girl be given to Śiva.

Brahmā said:—

37. On hearing the words of his friends, Himavat urged by Brahmā gave his daughter to Śiva.

38. "O lord Śiva, I am giving this girl, my daughter to you as your wife. O lord of all, be pleased to accept her."

39. Himavat gave his daughter Pārvatī, the mother of the three worlds, to Śiva the great, repeating the mantra "Tasmai Rudrāya Mahate".

40. Placing the hand of Pārvatī in the hand of Śiva the mountain rejoiced much mentally. He had the satisfaction of crossing the ocean of his ambition.

41. Śiva grasped the lotus-like hand of Pārvatī in his hand repeating the Vedic mantras. Lord Śiva was greatly delighted.

42. Touching the ground and showing the worldly course of action, O sage, Śiva recited the mantra "Kāmasya Kodāt".[110]

43. There was a great jubilation everywhere that gladdened everyone. Cries of "Victory" rose up in the heaven, the earth and the sky.

44. The delighted people shouted "Well done" and "Obeisance to you". The Gandharvas sang sweetly with pleasure. The celestial damsels danced.

45. The citizens, the subjects of Himavat rejoiced in their minds. There was great auspicious jubilation.

46. Viṣṇu, Indra, I and the gods were delighted, with the faces beaming like full blown lotuses.

47. Then the gleeful lord of mountains gave the ancillary articles of present to Śiva in a fitting manner.

48. Then his kinsmen worshipped Śiva with devotion

110. VS. 7.48. The mantra begins with कोऽदात् कस्मा अदा

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and gave Pārvatī and monetary presents to Śiva in accordance with the various injunctions of the Śāstras.

49. O excellent sage, in order to please Śiva and Pārvatī, the delighted Himavat presented many gifts of articles.

50. He gave to Śiva some articles as dowry. Different kinds of gems and gemset vessels were given to him.

51. He gave a hundred thousand cows, a hundred horses duly fitted up and a hundred thousand servant maids of loving nature and endowed with all necessary articles.

52. O sage, he gave a crore of elephants and chariots inlaid with gold and made beautiful by gems.

53. Thus Himavat attained perfect satisfaction after giving his daughter Pārvatī to Śiva, the great lord, in accordance with the rules.

54. Then the lord of mountains with palms joined in reverence eulogised lord Śiva joyously with the hymns of the Yajurveda.[111]

55. Then at his behest, the sages jubilantly performed the holy ablution over the head of Pārvatī. Being conversant with the Vedas he asked them specially to perform this.

56. Repeating the names of lord Śiva, they performed Paryukṣaṇa rite.[112] There was a great jubilation and gaiety, O sage.

CHAPTER FORTYNINE

(*The delusion of Brahmā*)

Brahmā said:—

1. Then at my behest, the lord made the brahmins kindle the sacrificial fire and performed the homa, placing Pārvatī on the lap.

111. Mādhyandina is a popular recension of the white Yajurveda of which the mantras are used by the priests in the nuptial and other ceremonies.

112. It is a sprinkling of water collected from the sacred rivers by means of the leaves of sacred trees.

eclipzemuzik@gmail.com

2. Śiva poured offerings into the fire with Mantras from ṚK, Yajus and Sāma Vedas. Pārvatī's brother Maināka offered handfuls of fried grains.[113]

3. Then according to the worldly convention, Pārvatī and Śiva performed the circumambulation[114] round the fire, O dear.

4. The husband of Pārvatī exhibited a wonderful feat. O celestial sage, listen to that. I shall mention it out of love for you.

5. On that occasion, deluded by Śiva's power of illusion I stared at the feet of the goddess as well as the crescent-shaped nails.

6. On seeing them, O celestial sage, I became overwhelmed by passion. My mind was greatly disturbed.

7. Deluded by the cupid I stared at her limbs frequently. Then, immediately after staring at them, my semen dropped on the ground.

8. I, the grandfather, was ashamed by the emission of my semen. O sage, I pressed the penis secretly with my feet.

9. O Nārada, on coming to know of it, the great God Śiva became furious. He wanted to kill me immediately because I was overwhelmed by lust.

10. O Nārada, there was great hue and cry everywhere. All the people trembled. Even Viṣṇu, the sustainer of the universe, was terrified.

11. O sage, then Viṣṇu and other gods eulogised Śiva who was blazing furiously and who attempted to kill me.

The gods said:—

12. O lord of gods, O pervader of the universe, O Sadāśiva, O lord of the universe, O lord of the world or the very world itself, be pleased.

13. You are the supreme soul, the supreme lord and the cause of all emotions. You are free from aberrations,

113. The brother of the bride pours out of his joined hands into her joined hands fried rice grains mixed with Śamī leaves. The bride sacrifices them with firmly joined hands standing, while the bridegroom recites the verses. For details see P.G.S. 1.6. 1-2.

114. See Note 70. P. 358.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

devoid of wastage. You are eternal, free from suspicions and doubts. You are undying. You are the great god.

14. You are Truth, Brahman and Consciousness. You are imperishable, from whom have originated the beginning, the end and the middle of visible worlds, even I too. These visible things are not the true ones.

15. The sages, desirous of liberation, worship and meditate upon your lotus feet. They are steady in their resolve. They avoid attachment on either side.

16. You are the perfect Brahman, the nectar, free from grief, devoid of attributes and the great one. You are the sole bliss, free from excitement, aberrations and even static and insentient.

17. You are the cause of production, sustenance and dissolution of the universe Śiva, the lord of souls, is greater than the universe. He is free from the necessity of its aid. He is always pervasive.

18. You are the One, both Sat and Asat. You are non-dual. Gold whether as the basic metal or as the ready made ornament does not alter in its basic and intrinsic essence.

19. People have doubts in you by their ignorance. The remedy for illusion lies in thinking on your Nirguṇa aspect, not by itself.

20. O supreme lord, we are blessed by your very vision. O Śiva, you are the bestower of supreme bliss to the people who are steady in their devotion. Have mercy.

21. You are the primordial Being. You have no beginning. You are the Puruṣa beyond the Prakṛti. You are the lord of the universe. You are the lord of the world. You are free from aberrations. You are greater than the greatest.

22. Your Rājasika manifestation is Brahmā, the grandfather. O lord, thanks to your grace, Viṣṇu is Puruṣottama by your Sāttvika nature.

23. Your Tāmasika manifestation is Rudra, the fire of dissolution. Śiva is beyond the attributes, the great lord and omnipresent.

24. O great lord of universal form, the manifest,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

great principle, the elements, the Tanmātras, and the sense-organs are presided over by you.

25. O supreme lord, O merciful Śiva, O lord of gods, be pleased, O best of Beings, be pleased.

26. The seven oceans[115] are your clothes. The quarters are your long arms. The firmament is your head, O all-pervasive. The sky is your navel. The wind is your nose.

27. O lord, the fire, the sun and the moon are your eyes. The clouds are your hair. The planets and the stars are your ornaments.

28. O lord of gods, how shall I eulogise you? O supreme lord, you are beyond description. O Śiva, you are incomprehensible to the mind.

29. Obeisance to Thee, the five-faced Rudra. Obeisance to thee, with fifty crores of forms. Obeisance to thee, the lord of three deities. Obeisance to the most excellent one. Obeisance to the principle of learning.

30. Obeisance, Obeisance to the inexpressible, the eternal, the lightning-flamed, the flame-coloured. Obeisance to lord Śiva.

31. Obeisance, obeisance to thee stationed in the world with the form resembling a crore of lightning streaks, consisting of eight corners and very lustrous.

Brahmā said:—

32. On hearing their words, lord Śiva was delighted. Favourably disposed to his devotees he offered me freedom from fear.

33. O dear, then Viṣṇu, the other gods and the sages began to smile and became merry.

34. O dear, my semen pressed very frequently, turned into several sparkling drops.

35. Thousands of sages called Vālakhilyas sprang up from the sparkling drops.

36. O sage, then the sages, gathered near me with great pleasure and said— "O father O father".

115. The seven mythical oceans are personified here. For details see S.M. Ali, Geography of the Purāṇas, Ch. II. on seven continents oceans.

eclipzemuzik@gmail.com

37. They were then sternly told by you urged by Śiva's wish. The Vālakhilyas were rebuked angrily by you.

Nārada said:—

38. All of you together go to the mountain Gandhamādana.[116] You shall not stay here. No purpose shall be served by your staying here.

39. After performing great penance you will become great sages and disciples of the sun. This has been said by me at the behest of Śiva.

Brahmā said:—

40. Thus addressed, all the Vālakhilyas went immediately to the mountain Gandhamādana after bowing to Śiva.

41. O excellent sage, I was able to breathe fearlessly, thanks to Viṣṇu and others, the noble souls urged by lord Śiva.

42. After knowing that Śiva favourably disposed to His devotees can do everything and dispel the pride of the wicked, I eulogised Him, the lord of all.

43. O great God, O lord of gods, the ocean of mercy, you are the creator, the sustainer and the annihilator of everything.

44. It is at your will that the entire world including the mobile and immobile is kept checked as the bulls amongst a series of cows.

45. After saying so I bowed to Him with palms joined in reverence. Viṣṇu and others too eulogised lord Śiva.

46. On hearing the piteous eulogies made by me as well as by Viṣṇu and others lord Śiva became delighted.

47. He granted me the boon of fearlessness delightedly. All were happy, O sage, and I rejoiced much.

116. See Note 309 P. 405

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTY

(*Description of fun and frolic*)

Brahmā said:—

1. O Nārada, thereafter at the bidding of Śiva, I carried out the concluding ceremonies of the wedding of Śiva and Pārvatī joyously through the sages.

2. Their ceremonial head-bath[117] was respectfully gone through. The brahmins showed the Pole star Dhruva[118] with respect.

3. Thereafter the rite of Hṛdayālambhana[119] was performed. O great brahmin, then Svastipāṭha[120] was jubilantly celebrated.

4. At the behest of the brahmins, Śiva applied Red powder[121] on the head of Pārvatī. The lustre of Pārvatī at that time was beyond description and very wondrous.

5. Thereafter at the bidding of the brahmins both sat on the same cushion and attained such a lustre as accentuated joy in the hearts of the devotees.

6. O sage, then they returned to their apartment and, at my behest performed the rite of Saṁsrava Prāśana*, of wonderful sportive nature that they were.

7. When the sacrificial rites in marriage ceremony were thus concluded duly, lord Śiva gave the Pūrṇapātra[122] to me, the creator of the worlds.

117. The bride is sprinkled on her head. The ceremony renders the bride free from physical troubles and sanctifies her for the married life.

118. In the night the bridegroom shows to the bride the polar star—a performance suggestive of firmness in the conjugal life.

119. The husband touches the heart of the bride reaching over her right shoulder. The heart is the centre of feelings. By touching it the husband symbolically tries to rouse them and make them flow out to meet his own heart and thus unite them in the world of love.

120. VS 25.19 and Ibid 25.14. These verses are usually recited on auspicious occasions.

121. The printing of red lead on the head of the bride by the bridegroom is the most striking feature of the present day marriage ceremonies, nowhere mentioned in the Gṛhyasūtras. The later Paddhatis, however, refer to this custom. Cf. Gadādhara on P.G.S. 1.8.9.

अत्राचारात्स्त्रियः सिन्दूरदानादि कुर्वन्ति ।

* It is the ceremonial licking up of the remains of libation.

122. At the end of the nuptial ceremony, a vessel full of raw rice grains is given to the officiating priest who conducts the nuptials. A [illegible] as a ceremonial gift, is also offered along with some hard cash and cl[illegible]

eclipzemuzik@gmail.com

8. Śiva then made the gift of cows to the presiding priest. Other gifts of auspicious nature were also made.

9. He gave the brahmins a hundred gold pieces each. A crore of gems and other articles were distributed among the people as gifts.

10. The Gods, mobile and immobile creatures, rejoiced much. Shouts of victory rose up.

11. Auspicious sounds of music were heard everywhere. The sound of the musical instruments was pleasing and increased the joy of everyone.

12. Viṣṇu accompanied by me, all the gods and sages took leave of the mountain and returned to their abodes.

13. The ladies in the city of the mountain then took Śiva and Pārvatī to the abode of Kubera.

14. There several social customs and conventions were gone through by the ladies. All round, there was great jubilation.

15. Then the couple, benefactors of the people, were led near the bed chamber. It was exquisitely decorated according to convention.

16. The ladies of the city of Himavat approached them and performed the customary auspicious rites.

17. Shouting cries of victory they untied the knot.[123] They were smiling and ogling at one another with hairs standing on their ends due to pleasure.

18-20. Entering the bedchamber and gazing at lord Śiva, the beautiful damsels were much fascinated and they praised their good luck. He was gorgeously dressed in fine clothes. He was bedecked in gemset ornaments. He appeared to be in the prime of youth. He fascinated the ladies with charming loveliness. He was smiling gently and glancing at everyone lovingly.

21-23. Then the sixteen celestial ladies arrived there and saw the couple with great respect. They were Sarasvatī, Lakṣmī, Sāvitrī, Jāhnavī, Aditi, Śacī, Lopāmudrā, Arundhatī,

123. Tying together, so as to form a knot, the garments of the bride and bridegroom at the commencement of the marriage ceremony is called Granthibandhana while untying the same after the ceremony is called Granthinirmocana.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Ahalyā, Tulasī, Svāhā, Rohiṇī, Vasundharā, Śatarūpā, Saṁjñā and Rati.

24. There were several virgins of the gods, Nāgas, and the sages. They were charming and attractive. Who can enumerate them ?

25. A gemset throne was offered to Śiva who sat on it joyously. The celestial ladies made these sweet witty remarks to Him one by one.

Sarasvatī said:—

26. O great lord, Satī who was more than your life to you has now joyously rejoined you. O lover, seeing the face of your beloved of moonlike splendour, cast off the heat of your distress.

27. Spend your time, O lord of time, in the close embrace of Satī. Thanks to my fervent wish, there will be no separation at any time between you both.

Lakṣmī said:—

28. O lord of gods, leave off your shyness. Take Satī to your bosom and stand close to her. Why do you feel shy of her without whom your vital airs may go off.

Sāvitrī said:—

29. O Śiva, give the sweets to Śatī and eat them yourself. Do not be in a flutter. Perform Ācamana and offer her betel leaves along with camphor.

Jāhnavī said:—

30. Take hold of the hand of your beloved wife glittering with gold and stroke her hair. There is no higher pleasure at the hands of her lover to a loving maiden than this.

Aditi said:—

31. At the conclusion of the meal, for the purity of the mouth, please give water. The love of this pair is very rare to be seen.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śacī said:—

32. Why should you be shy of your beloved for whom you lamented and roamed here and there always keeping her in your heart ?

Lopāmudrā said:—

33. O Śiva, a duty shall be performed by women in the bedchamber after the meal. Hence give Tāmbūla (betel leaves with spices) to Śivā and go to bed.

Arundhatī said:—

34. This lady was not intended at first to be given to you. But it is after my efforts that she has been given to you. Hence you must have a good dalliance with her.

Ahalyā said:—

35. Leave off your old age. Be extremely youthful so that Menā whose mind is fixed in her daughter may approve of you.

Tulasī said:—

36. Satī was formerly abandoned by you. Kāma too was burnt. Then O lord, how is it that Vasiṣṭha is sent as an emissary now.

Svāhā said:—

37. Now, O great lord, be steady in the words of women. There is a duty for women after marriage, maturity and loftiness of demeanour.

Rohiṇī said:—

38. O lord, expert in erotic science and technique, fulfil the desire of Pārvatī. Loving that you are, try to cross the ocean of the love of your beloved.

Vasundharā said:—

39. O lord, the knower of innermost thoughts, you know the emotions of love-oppressed maidens. It is not only the husband that she cherishes in her heart but she keeps the supreme lord too there for ever.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śatarūpā said:—

40. A hungry person will not be satisfied until he partakes of a sweet hearty meal. O Śiva do everything whereby the woman will be satiated.

Saṁjñā said:—

41. Now please send off Śiva along with Pārvatī to a secluded spot after making the bed, giving them betal and keeping the gem-bedecked lamp ready near by.

Brahmā said:—

42. On hearing these words of the women, lord Śiva, who was free from aberrations and was the supreme preceptor of great Yogins spoke to them.

Śiva said:—

43. O dignified ladies, do not utter such words to me. You are the chaste mothers of the worlds, how do you speak so trivially in regard to your son?

Brahmā said:—

44. On hearing the words of Śiva, the celestial ladies were ashamed. In their excitement they became motionless like dolls in a picture.

45. Eating the sweets and performing Ācamana lord Śiva was much delighted. In the company of His wife He chewed the betal with camphor.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYONE

(*The resuscitation of Kāma*)

Brahmā said:—

1. At that time, thinking that the hour was favourable, Rati hopefully spoke to Śiva who is favourably disposed towards depressed people.

Rati said:—

2. Why did you reduce my beloved husband to ashes without gaining any interest when he had come near you with Pārvatī? He was my only fortunate possession very rare to get.

3. Give me back my husband, the lord of my journey of life who used to work lovingly with me. Remove my distress caused by separation.

4. O lord Śiva, in the great festival of your marriage, all people are happy. I alone am unhappy without my husband.

5. O lord, make me possessed of my husband. O Śiva, be pleased. O lord, friend of the distressed, please make your words true.

6. Excepting you, who is there in the three worlds including the mobile and immobile creatures who can destroy my sorrow. Knowing this, be merciful.

7. O lord, merciful to the depressed, make me jubilant at the jubilant celebration of your marriage that gives pleasure to everyone.

8. There is no doubt in this, that only when my lord is resuscitated will your sportive dalliance with your beloved Pārvatī be complete and perfect.

9. You are competent to do everything because you are the supreme lord. O lord of all, of what avail is this talk. Please resuscitate my husband quickly.

Brahmā said:—

10. After saying thus she gave him the ashes of the cupid along with the bag in which they had been contained

eclipzemuzik@gmail.com

"O lord, O lord", saying thus she lamented much in front of Śiva.

11. On hearing the lamentation of Rati, Sarasvatī and other celestial ladies wept bitterly and spoke in piteous tones.

The celestial ladies said:—

12. Obeisance to you, O lord, you are known as favourably disposed to your devotees. You are friend of the distressed, storehouse of mercy. Resuscitate the cupid. Make Rati jubilant.

Brahmā said:—

13. On hearing their words, lord Śiva was delighted. The lord, the ocean of mercy, glanced compassionately.

14. Thanks to the nectarine glance of the Trident-bearing lord, Kāma came out of the ashes, a comely wonder-inspiring body with splendid dress and features.

15. On seeing her husband in the same form as before, wielding the bow and the arrows and smiling, Rati bowed to lord Śiva.

16. She became contented. With her husband resuscitated and with palms joined in reverence she eulogised the lord, the bestower of her husband, frequently.

17. On hearing the eulogy of Kāma and his wife, Śiva was delighted and he spoke with his heart melting with pity.

Śiva said:—

18. O Kāma, I am delighted by your eulogy in the company of your wife. O self-born, tell me the boon you desire. I shall grant it.

Brahmā said:—

19. On hearing these words of Śiva, Kāma was highly delighted. Humbly and in faltering accents he spoke with palms joined in reverence.

Kāma said:—

20. O lord of gods, O ocean of mercy, if you [illegible] he

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

lord of all, are pleased with me please be delightful to me.

21. O lord, please forgive my fault formerly perpetrated by me. Please grant me great affection towards my people and devotion to your feet.

Brahmā said:—

22. On hearing the words of Kāma, lord Śiva was delighted. Giving consent, the lord of mercy laughingly said.

Lord Śiva said:—

23. O Kāma, I am delighted. O intelligent one, do not fear. Go near Viṣṇu and wait outside.

Brahmā said:—

24. On hearing these words he bowed to, circumambulated and eulogised the lord. Then he went out and bowed to Viṣṇu and gods.

25. Addressing Kāma, the gods congratulated him and offered him their auspicious blessings. Remembering Śiva, Viṣṇu and others spoke to him.

The gods said:—

26. O Kāma, you are blessed. Burnt by Śiva you have been blessed by Him. The lord of all has resuscitated you by means of his sympathetic glance, the Sāttvika part.

27. No man causes happiness or sorrow to another man. Man experiences the fruits of what he does. Who can ward off the destined protection, marriage or consummation at the proper time ?

Brahmā said:—

28. After saying thus, the gods happily honoured him. Viṣṇu and other gods who had realised their desire stayed there with pleasure.

29. He too remained there, at the bidding of Śiva, with great delight. There were shouts of "Victory" "Obeisance" and "well-done".

30. At the bed-chamber Śiva placed Pārvatī on His

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

left side and fed her with sweets. She too delightedly fed him with sweets in return.

31. Śiva according to the conventions of the world performed the customary rites. Taking leave of Menā and the mountain He came to the audience hall.

32. O sage, there was great jubilation then. Sounds of Vedic chants rose up. People played on the four kinds of musical instruments.

33. Coming back to His apartment, Śiva saluted the sages, Viṣṇu and me according to the worldly convention. He was duly saluted by the gods and others.

34. Shouts of "Victory" and "Obeisance" rose up along with the sound of Vedic mantras which were auspicious and which removed all obstacles.

35. Then Viṣṇu, I (Indra), gods, sages, Siddhas, secondary gods and the Nāgas eulogised Him severally.

The gods said:—

36. O Śiva, be victorious. O lord Śiva, the support of all, be victorious. O Rudra, O great lord, the supporter of the world, be victorious.

37. O Pārvatī's lord, O lord, accentuator of pleasure, O three-eyed one, O lord of all, the lord of illusion, be victorious, be victorious.

38. O lord, devoid of attributes, bereft of desires, O lord beyond all causes, O omnipresent, O playful support of all, O assumer of forms, Obeisance to you, be victorious.

39-40. O lord, bestower of good desires to your devotees, O merciful one, O bliss-formed, assuming forms through magic illusions, be victorious. Be victorious, O kind, O All-souled one, friend of the distressed, storehouse of mercy, O lord of illusion, free from aberrations, whose body is beyond the reach of speech and mind.

Brahmā said:—

41. Eulogising thus, Viṣṇu and others joyously served lord Śiva, the husband of Pārvatī duly, and with great love.

42. O Nārada, Śiva, the lord who had assumed body sportively, granted boons and honour to all present there.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

43. O dear one, Viṣṇu and others taking leave of the great lord delightedly returned to their respective places. They were duly honoured and their faces beamed with pleasure.

CHAPTER FIFTYTWO

(*The bridegroom's party is fed and Śiva retires to bed*)

Brahmā said:—

1. O dear one, then the clever chief of mountains caused suitable arrangements to be made in the courtyard for feeding the visitors.

2. He caused the ground to be swept clean and scrubbed well. Different kinds of fragrant stuffs were used to make the place attractive and pleasing.

3. Then the mountain invited all the gods and others along with the lord for taking food, through his sons and others.

4. O sage, on hearing the invitation of the mountain, the lord accompanied by Viṣṇu, the gods and others went gladly to take His meal.

5. The mountain received the lord and all those duly and made them sit in good seats in the inner apartment.

6. After serving sweet and well-cooked delicious foodstuffs, he requested them to take their food with palms joined in reverence and head bent down.

7. Then duly honoured, Viṣṇu and other gods keeping Sadāśiva at the head took their food.

8. They sat in rows together, took their food simultaneously laughing (and talking).

9. Nandin, Bhṛṅgi, Vīrabhadra and his Gaṇas took their meals separately. The fortunate people took food enthusiastically.

10. The gods, with Indra, the guardians of the quarters all forunate and brilliant took their food cracking jokes and talking.

11. The sages and brahmins, Bhṛgu and other sages sat in separate rows and took their food with pleasure.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

12. The Gaṇas of Caṇḍī took their meals and then cracked jokes and talked merrily.

13. After taking meals and rinsing their mouths Viṣṇu and others went to their apartments for rest.

14. At the bidding of Menā, the chaste ladies requested Śiva humbly and made Him stay in the bedchamber where great festivities were going on.

15. Seated on a gemset throne offered by Menā, Śiva surveyed the bedchamber with pleasure.

16. It was brightly illuminated with hundreds of gemset lamps. There were many gemset vessels. Pearls etc. were gorgeously displayed.

17. Gemset mirrors, white chowries, pearl necklaces and gorgeous things were richly displayed.

18. It was unequalled in its divine exquisiteness highly pleasing and richly decorated.

19. It was evincing the powerful influence of the boon granted by Śiva. It appeared to be a replica of Śiva Loka itself.

20. It was richly rendered fragrant with various sweet smelling substances. It was very bright. There was sandal paste and aguru. Beds were richly strewn with flowers.

21. Many wondrous things of variegated colours and shapes were displayed there. It had been constructed in gems by Viśvakarman* himself.

22. In some places replicas of Vaikuṇṭha, Brahmaloka and the cities of the guardians of the quarters were seen.

23. In a certain place the beautiful Kailāsa was represented. In another place Indra's palace was depicted. Over all was represented the Śivaloka.

24. Seeing all these wonderful representations lord Śiva praised Himavat and was very glad.

25. In that bedchamber, in a beautiful gemset couch lord Śiva lay down with pleasure.

26. Himavat fed all his brothers and others with pleasure and attended to the subsequent duties.

27. While the supreme lord had his sleep and the lord of the mountains was engaged in these duties, the night passed away giving place to dawn.

*See Note 301 P. 401; Note 295 P. 389.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

28. In the morning the enthusiastic people began to play on different kinds of musical instruments.

29. Viṣṇu and the other gods got up with joy, remembered the lord of gods and excitedly got ready.

30. They got their vehicles ready for the departure to Kailāsa and sent Dharma to Śiva.

31. At the bidding of Viṣṇu, Dharma went near the bed chamber. The Yogin Dharma addressed Śiva, the lord of Yogins, in a manner befitting the context.

Dharma said:—

32. Get up, get up O Śiva, O lord of the Pramathas. Please come over to the audience hall. Make the assembled people gratified.

Brahmā said:—

33. On hearing these words of Dharma lord Śiva laughed. He surveyed him with sympathetic looks and got up from the bed.

34. He laughingly said to Dharma—"You go ahead. I shall come there presently. There is no doubt in this matter.

35. Thus addressed by Śiva, he returned to the audience hall. The lord Śiva too wanted to go.

36. On coming to know of it the ladies came enthusiastically. With their eyes fixed on the feet of Śiva, they sang auspicious songs.

37. Śiva then, in accordance with the worldly customs, went through his morning routine. He took leave of Menā and the mountain and went to the audience hall.

38. There was great jubilation there, O sage. Vedic mantras were recited loudly. The people played on the four kinds of musical instruments.

39. Śiva came to His apartment and bowed to the sages, Viṣṇu and me in accordance with the worldly conventions and was saluted by the gods and others.

40. Shouts of Victory and Obeisance rose up along with the auspicious sound of Vedic chants. There was great tumult.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYTHREE

(*Description of Śiva's return journey*)

Brahmā said:—

1. Then Viṣṇu and other gods, the sages and ascetics sent message to the mountain about their intention to leave after finishing their immediate duties.

2. Then the lord of mountains finished his ceremonial ablution and the worship of his favourite deity. Calling his kinsmen in the city, he came to the audience hall joyously.

3. There he worshipped the lord with pleasure and requested him to stay in his house for a few days more along with all the people.

4. "O Śiva" he said "I am contented by your sight. I am blessed since you came here with the gods".

5. Saying these words and many more, the lord of mountains pleaded with palms joined in reverence to the lord along with Viṣṇu and other gods.

6. Then the gods and sages remembered Śiva and spoke with delight.

The gods said:—

7. O lord of the mountains, you are blessed. Your glory is great. Even in the three worlds, there is none equal to you in merit.

8. At your very door, lord Śiva, the supreme Brahman, the goal of the good and favourably disposed to His devotees, has deigned to come along with us, His slaves.

9. O lord of mountains, this audience hall is very excellent. You have honoured us in diverse ways. The foodstuffs served to us were extraordinary. It is impossible to describe them suitably.

10. It is no wonder that everything is perfect where the goddess Pārvatī is present. We too are blessed since we came.

Brahmā said:—

11. Thus there was mutual admiration and glorification of an enlightened nature. There was great jubilation. The

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sound of Vedic chant and shouts of victory were heard every where.

12. There were auspicious songs. The celestial damsels danced. The bards sang songs of praise. There was a liberal exchange of monetary gifts.

13. Then the mountain took leave of the lord of gods and went home. He made arrangements for a joyous feast with all paraphernalia in accordance with the rules.

14. He brought the lord with all his attendants and followers for the feast. He was very enthusiastic.

15-16. He washed the feet of Śiva, Viṣṇu and mine with reverence. He seated all of us, including the gods, the sages and others in the altar. The lord of mountains was assisted by his kinsmen.

17. The mountain satiated them with various kinds of juicy foodstuffs. All of them took food including Śiva, Viṣṇu and me.

18. Then the ladies of the city indulged in the customary utterance of foul abusive words laughing, jingling and peeping at all of them.

19. O Nārada, they took their food and rinsed their mouths. Taking leave of the mountain they returned to their apartments fully satisfied and pleased.

20. O sage, on the third day similarly they were thus duly honoured by the lord of mountains with customary gifts.

21. On the fourth day, the rite of Caturthīkarman[124] was performed with due observance. Without this the marriage rites would have been incomplete.

22. There was diverse jubilant festivity. Shouts of "well-done", "Victory" etc were heard. There were exchanges of gifts, sweet music and different kinds of dances.

23. On the fifth day the delighted gods lovingly intimated to the mountain about their desire to go back.

24. On hearing that, the lord of mountains spoke to the gods with palms joined in reverence "O gods, please stay a few days more".

124. This rite is so named because it is performed on the fourth day after the wedding. It is performed at the house of the bride's father before the marriage party leaves it. The purpose of this rite is to remove evil influence from the person of the bride which may cause harm to the family. For details see P.G.S. 1,11,13.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. Saying thus with great love he made all of us, the lord, Viṣṇu and others stay there for many days, honouring us duly every day.

26. Thus many days elapsed as the gods continued to stay there. Then the gods sent the seven sages to the lord of the mountains.

27. They enlightened the mountain and Menā with what was relevant to the occasion. They told them about Śiva's principles with due praise.

28. O sage, the proposal was agreed to by the great lord. Then Śiva went to the mountain to tell him about the intended journey, along with the gods and others.

29. When the lord of gods started on his journey towards his mountain along with the gods, Menā cried aloud and told the merciful lord.

Menā said:—

30. O merciful lord, do mercifully protect Pārvatī. You are quickly pleased. Hence you will please forgive even a thousand faults in her.

31. My dear daughter is devoted to your lotus-like feet in every birth. Even sleeping or awake she does not think about anything else.

32. O conqueror of death, even on hearing about your devotion she is filled with tears of pleasure and horripilation. On hearing your censure she becomes silent as though dead.

Brahmā said:—

33. Saying this, Menakā dedicated her daughter to Him and crying aloud became unconscious in front of them.

34. When she regained consciousness, Śiva took leave of her and the mountain and set on journey with the gods jubilantly.

35. The gods with the lord and His Gaṇas started on their journey silently. They wished the mountain well.

36-37. The lord and the gods waited in a part outside the city of Himavat for the arrival of Pārvatī there. O great sage, thus I have narrated the journey of Śiva. Now listen to the journey of Pārvatī and of her departure with festi[illegible]s.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYFOUR

(*Description of the duties of the chaste wife*)

Brahmā said:—

1. Then the seven sages spoke to the lord of the mountains—"O mountain, make arrangements for the journey of your daughter today itself."

2. O great sage, on hearing these words and knowing her pangs of separation, the lord of mountains was greatly affected by his love towards her and remained silent for a short while.

3. After some time, the lord of the mountains regained his consciousness and said—"Let it be so". He then sent the message to Menā.

4. O sage, on hearing the message of the mountain, Menā was both delighted and sorry. She immediately set about arranging for her journey.

5. O sage, Menā, the beloved of the mountain, made arrangements for all kinds of festivities in accordance with the tradition of her family and the injunctions of the Vedas.

6. She bedecked Pārvatī with twelve kinds of ornaments and good silken garments of nice border. All kinds of embellishments befitting her royal state were made.

7. Realising Menā's inclinations a chaste brahmin lady instructed Pārvatī in the duties of a chaste wife.

The brahmin lady said:—

8. O Pārvatī, listen to my words with love that accentuate righteousness, that increase the pleasure here and hereafter and afford happiness to those who pay heed to them.

9. A chaste lady sanctifies the worlds, destroys sins and is blessed. None else is so worthy of respect.

10. O Pārvatī, she who serves her husband with love and considers him her sole lord, enjoys all pleasures here and obtains salvation hereafter along with her husband.

11-13. The chaste ladies—Sāvitrī, Lopāmudrā

eclipzemuzik@gmail.com

Arundhatī, Śāṇḍilyā, Śatarūpā, Anasūyā, Lakṣmī, Svadhā, Satī, Saṁjña, Sumati, Śraddhā, Menā, Svāhā and several others whose names are not mentioned lest the list should be too detailed have attained adoration from all people by their virtue of chastity. They have been honoured by Brahmā, Viṣṇu, Śiva and great sages.

14. Lord Śiva, benefactor of the depressed, worthy of worship and the goal of the good shall be served by you always.

15. The duty of a chaste lady is very important and it has been mentioned in the Vedas and Smṛtis. No other duty is so admirable as this.

16. A chaste lady shall take food only after her husband has taken it. O Śivā, if he stands, the woman too shall remain standing.

17. When he sleeps she can also sleep. But she must intelligently wake up before him. She shall do what is beneficial to him. She shall love him without any sort of deception.

18. O Śivā, she shall never show herself unembellished to him. If for any important work he is on exile she shall never adorn herself.

19. A chaste lady shall never mention her husband's name. If the husband scolds or rebukes her she shall not abuse him in return. Even when beaten by him she shall remain glad and say "I may even be killed, O lord. Be kind to me."

20. When called by him she shall leave the work she is engaged in and approach him immediately. With palms joined in reverence and love she shall bow to him and say as follows.

21. "O lord, be pleased to say what I have been called for." Whenever ordered by him to do any job she shall do it gladly.

22. She shall not stand near the entrance for a long time. She shall not go to other people's house. She shall not take his money, even though it be a little, and give it to others.

23. Without being told she shall arrange the ne[illegible]ry

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

requisities for his daily worship. She shall wait for the opportunity to do him a timely service.

24. Without the permission of her husband she shall not go even on pilgrimage. She shall eschew the desire to attend social festivities.

25. If a women wants holy water she shall drink the same with which her husband's feet have been washed. All holy rivers are present in that water.

26. She shall partake of the leavings of her husband's food or whatever is given by him saying "This is thy great grace."

27. She shall never take food without first offering due share to the gods, the Pitṛs, the guests, the servants, cows and saintly mendicants.

28. A gentle lady of chaste rites shall always be clever to manage the household with limited requisites. She shall be averse to spend unnecessarily.

29. Without being permitted by her husband she shall not observe fast and other rites. Should it be so, she will derive no benefit. She may fall into hell in other worlds.

30. While the husband is sportively engaged or seated comfortably she shall not worry him to get up under the pretext of attending to some household work.

31. Whether he is impotent, distressed, sick or senile, happy or unhappy, the husband shall never be transgressed.

32. During the three days of her monthly course she shall neither show her face nor speak to him. She shall not speak within his hearing till she becomes pure after her bath.

33. After her bath she shall see her husband's face and not that of anyone else. Or after thinking on her husband she shall then gaze at the sun.

34-35. If a chaste lady wishes for the longevity of her husband she shall not forsake turmeric, vermilion, saffron, collyrium, a blouse, the betel, the necklace, ornaments, brushing and plaiting the hair bangles and earrings.

36. A chaste woman shall never associate intimately with a washerwoman, a harlot, a female ascetic or a fallen woman.

37. She shall not talk to any woman who disparages

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

or hates her husband. She shall not stand alone anywhere nor shall she take bath in the nude.

38. A chaste lady shall never sleep on a mortar threshing rod, a broom, a grinding stone, a machine or on the threshold.

39. Except at the time of sexual intercourse she shall never show her maturity and initiative. She shall like whatever her husband is interested in.

40. A chaste lady shall be delighted when her husband is delighted and dejected when he is dejected. She shall always wish for his benefit.

41. She shall be virtuous and equanimous in affluence and adversity. She shall have fortitude and shall never go astray.

42. Even when ghee, salt, oil or other things are exhausted she shall not tell her husband openly about it lest he should be subjected to undue strain.

43. O Goddess, the husband is superior to Brahmā, Viṣṇu or Śiva, for a chaste lady her husband is on a par with Śiva.

44. She who transgresses her husband and observes fast and other rites wrecks the longevity of her husband and after death goes to hell.

45. If she furiously retorts to her husband she is born as a bitch in a village or as a vixen in a secluded place.

46. The chaste lady shall never take a higher seat never approach a defiled person, never speak to her husband in agitation.

47. She should avoid slanderous words, shun quarrels and shall not speak aloud or laugh in the presence of elders.

48-49. She who delights her husband delights all the worlds. When she sees her husband coming home she shall hasten to serve him food and water, hand him betel and change of garments, and serve him by massaging his feet. By pleasing words she shall fascinate him and dispel his gloom.

50. What father gives is limited, what brother gives is limited and what the son gives is also limited. A chaste lady shall worship her husband who gives what has no limit.

51. To a wife the husband is god, preceptor, v

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

holy centre and sacred rite. She should cast off everything and adore him alone.

52. She who forsakes her husband and secretly violates her fidelity is born as a she-owl of cruel nature wasting its days in the hollow of a tree.

53. If she desires to beat her husband in retaliation, she becomes a tiger or a wild cat. She who ogles at another man becomes squint-eyed.

54. She who partakes of sweet dish denying the same to her husband becomes a pig in the village or a wild goat eating its own dung.

55. She who addresses her husband in singular becomes dumb. She who is jealous of a co-wife becomes ill-fated in matrimony again and again.

56. She who casts glance on another person hiding it from her husband becomes one-eyed, twisted-faced or ugly.

57. Just as a body bereft of the soul becomes unclean in a moment, similarly a woman without a husband is always unclean even though she may take a neat bath.

58. The mother, the father and the husband are blessed if there is a chaste lady in the house.

59. The three families—that of the father, that of the mother and that of the husband—enjoy the pleasures of heaven due to the merit of the chaste woman.

60. Disloyal women cause the downfall of the three families, that of the father, mother and husband and become distressed here and hereafter.

61. Wherever the chaste lady sets her foot, the sin is dispelled therefrom and the place is sanctified.

62. Even the sun, moon and wind touch the chaste woman to sanctify themselves and not otherwise.

63. Waters desire the touch of the chaste lady thinking—"Now our sluggishness is gone. Now we are able to purify others".

64. Wife is the root of the household, and of its happiness; she is the source of the fruit of virtue and for the flourishing of the family.

65. In every house there are women proud of their exquisite beauty and comely appearance. But it is only due to the devotion of Śiva that a chaste lady is obtained

Sent to eclip2emuzik@gmail.com

66. The present and the next world can be won through her. A wifeless man is not authorized to perform the rites of gods, Pitṛs guests and sacrifices.

67. He alone is the true householder in whose house there is a chaste lady. The others are devoured by an ogress or old age.

68. Just as the body is purified by a plunge in the Gaṅgā, so everything is sanctified on seeing a chaste woman.

69. A chaste lady is not different from Gaṅgā. She and her husband are like Pārvatī and Śiva. Hence a sensible man shall worship them.

70. The husband is the high tone and the wife is the quarter tone. The husband is austerity and the woman is forbearance. The husband is the fruit and the wife is a sacred rite. O Pārvatī, such a pair is blessed.

71. O daughter of the lord of mountains, thus the duty of a chaste wife is described to you. Now, listen to their classifications with attention and love.

72. O gentle lady, the chaste ladies can be divided into four classes. Even when they are remembered they dispel sins. The divisions comprise of the superior etc.

73. They are superior, middling, inferior and very inferior. I shall explain their characteristics. Listen with attention.

74. O gentle lady, she whose mind is not aware of any one else and who is conscious of her husband even in her dreams is the noblest of all.

75. O daughter of the mountain, she who sees another man as her father, brother or son with a clean conscience is the middling among chaste ladies.

76. O Pārvatī, she who ponders over her duty mentally and desists from going astray is inferior among the chaste. Of course she is pure in conduct.

77. She who remains chaste for fear of her husband or the family is very inferior among the chaste ladies, so say the ancient poets.

78. O Pārvatī, these four types of chaste ladies dispel sins. They sanctify all the worlds. They are delighted here and hereafter.

79. A brahmin who died due to the curse of Va

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

(Boar), was at the request of the three deities, resuscitated by Atri's wife (Anasūyā), thanks to the power of chastity.

80. O Śivā, O daughter of the mountain, knowing this well, you shall render service to your husband every day with pleasure as it bestows all desires.

81. You are the Goddess and the mother of the universe. Śiva Himself is your husband. By remembering you women become chaste.

82. O Pārvatī, O gentle lady, what avails mentioning all this to you. Still I mention this just to follow the worldly convention.

Brahmā said:—

83. Saying this, the brahmin lady stopped and bowed to her. Pārvatī, the beloved of Śiva, derived great pleasure.

CHAPTER FIFTYFIVE

(Śiva returns to Kailāsa)

Brahmā said:—

1. Thus instructing the goddess in the rites of a chaste lady, the brahmin lady told Menā while taking leave of her "Make arrangements for her journey".

2. Saying "So be it" she became exasperated by her affection. Controlling herself a little she called Pārvatī to her when her agitation due to imminent separation became all the more unbearable.

3. Embracing her she cried loudly and frequently. Pārvatī too cried uttering piteous words.

4. The beloved of the mountain as well as her daughter became unconscious due to grief. The wives of the gods too fainted on hearing Pārvatī cry.

5. All the ladies cried. Everything became senseless. Who else, even the great lord, the leader of Yogins, cried at the time of departure.

6. In the meantime, Himavat came hurriedly along with his sons, ministers and brahmins.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

7. Holding his dear daughter to his bosom and saying "Where are you going ?" with frequent vague vacant glances, he cried due to his fascination.

8. Then the chief priest in the company of other brahmins enlightened everyone. The wise priest by his spiritual discourse was able to convince them easily.

9. With great devotion Pārvatī bowed to her parents and the preceptor. Following the worldly convention she cried aloud frequently.

10. When Pārvatī cried the ladies cried too, particularly the mother Menā, sisters and brothers.

11. Her mother, sister, brothers, father and the other ladies who were affectionately attached to her cried frequently.

12. Then the brahmins respectfully intimated to them the auspicious hour for the starting of the journey and consoled them.

13. Then Himavat and Menā composed themselves and caused the palanquin to be brought for Pārvatī to get in.

14. The brahmin ladies helped her to get into the palanquin. They gave their blessings. Her parents and the brahmins too offered their blessings.

15. Menā and the lord of mountains gave her a royal send-off with various auspicious rare presents not accessible to common people.

16. O sage, Pārvatī started after bowing to the preceptors, elders, father, mother, the brahmins, the chief priest, sisters and the other women.

17. Himavat, the sensible affectionate father with his sons accompanied her as far as the place where the lord was waiting joyously along with the gods.

18. Everyone was jubilant and jolly with love. They bowed to the lord with devotion. Praising Him they returned to Kailāsa.

19. Then Śiva told Pārvatī—"I am reminding you although you know the previous birth. If you remember, speak out. In my divine sport you are always my beloved."

Brahmā said:—

20. On hearing the words of Śiva, Satī Pārvatī the beloved of Śiva replied smiling.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Pārvatī said:—

21. O dear lord, I remember everything as well as the fact that you became a silent ascetic. Obeisance to you. Please do everything necessary now befitting the occasion.

Brahmā said :—

22. On hearing her words as pleasing as the steady flow of nectar, Śiva rejoiced much, eagerly devoted to the way of the world.

23. Getting every requisite thing ready, he fed the gods including Viṣṇu and others with various pleasant things.

24. He fed all the others who had attended His marriage with juicy cooked food of various sorts.

25. After taking food the gods and the Gaṇas, with their womenfolk fully bedecked in gems and jewels bowed to the moon-crested lord.

26. After eulogising Him with pleasing words and circumambulating Him with joy they praised the marriage celebration and returned to their abodes.

27. O sage, Śiva Himself bowed to me and to Viṣṇu following the worldly convention as Viṣṇu had bowed to Kaśyapa.

28. Considering Him the supreme Brahman I eulogised him in the excellent manner after embracing him and offering him my benediction.

29. Viṣṇu and I with palms joined in reverence, took leave of them and praising the marriage of Śiva and Pārvatī went back to Viṣṇu's abode.

30. On the mountain, Śiva stayed with Pārvatī and continued his divine sports with joy. The Gaṇas too were happy and they worshipped the married couple.

31. O dear, I have thus narrated the auspicious story of the marriage of Śiva, that dispels sorrow, generates delight and increases wealth and longevity.

32. He who hears this story with pure mind fixed on them or narrates the same, shall attain Śivaloka.

33. This narrative is said to be wondrous and the cause of everything auspicious. It quells all hindrances and ailments.

34. It is conducive to glory and the attainmen

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

heaven. It bestows longevity, sons and grandsons, all cherished desires, worldly pleasures and salvation too.

35. It wards off premature death. It is auspicious and it causes peace. It makes bad dreams subside. It is an instrument for the acquisition of keen intellect.

36. It shall be read on all occasions of Śiva's festivals by the people who desire auspicious results. It gives satisfaction to Śiva.

37. At the installation of the idols of the deities this shall be particularly read. At the beginning of all auspicious rites it shall be read with pleasure.

38. With purity in mind and body it shall be heard. All affairs become fruitful thereby. This is true, really true.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION IV

Kumāra Khaṇḍa

CHAPTER ONE

(*The dalliance of Śiva*)

1. I salute Śiva who is satisfied with salutation, who loves great devotion, who bestows affection, who makes others too perfect and complete and who is the abode of all fortune and achievements. I salute Śiva who is eulogised by Viṣṇu and Brahmā, who urged by His sympathy assumes visible forms, who bestows truth, who loves truth, whose assets are the threefold truths and who is identical with truth.

Nārada said :—

2. O Brahmā, after marrying Pārvatī and returning to His mountain what did Śiva the benefactor of the worlds do ? Please narrate it to me.

3. Who was the son born to Śiva, the great soul, for which purpose the lord, though He rests and revels in Himself, married Pārvatī ?

4. O Brahmā, the benefactor of the gods, how was Tāraka[125] slain ? Please have pity on me and narrate all this in full.

Sūta said:—

5. On hearing these words of Nārada, Prajāpati was highly delighted and he replied after thinking on Śiva.

125. Tāraka, the son of Vajrāṅga, was a Daitya whose austerities made him formidable to the gods. The present section narrates the birth of Kumāra, known as Skanda, Guha, kārttikeya etc. who slew the demon Tāraka.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

6. O Nārada, listen to the tale of Śiva, the moon-crested lord. I shall narrate the story of Guha's[126] birth and the slaying of the demon Tāraka.

7. Let it be heard. I shall tell you the story that destroys all sins, on hearing which a man is freed from all sins.

8. This narrative is sinless. It is a wonderful secret. It dispels the distress caused by sin and wards off all obstacles.

9. It bestows everything auspicious. It is the essence of the Vedas and is pleasing to the ears. It is conducive to happiness. It is the cause of liberation and cuts off the roots of all actions.

10. Returning to Kailāṣa after marrying Pārvatī, Śiva attained added lustre. He thought over the task of the gods and the pain of the people involved in the fulfilment of that task.

11. When Śiva returned to Kailāsa, the joyful Gaṇas made all arrangements for His happiness.

12. When Śiva returned to Kailāsa, there was great jubilation there. The gods returned to their realms with their minds full of joy.

13. Then taking Pārvatī, the daughter of the mountain, with Him, Śiva, the great Lord, went to a delightful brilliant isolated place.

14-15. Making a wonderful bed conducive to good sexual pleasure, rendered smooth and fragrant with flowers and sandal paste and auspiciously supplemented with objects of enjoyment, lord 'Śiva' the bestower of honour, indulged in dalliance with Pārvatī for a thousand years of god.[127]

16. In that divine sport at the mere contact with

126. Guha, better known as Kārttikeya was the son of Śiva. Born in a thicket in a forest, out of the semen of Śiva, without the intervention of Pārvatī he was fostered by the Pleiades (Kṛttikās) whence he received the title Kārttikeya. When grown into youth, he became the Commander-in-Chief (senāpati) of the army of Śiva, fought and slew the Daitya Tāraka. As he killed (māra) the evil (ku) Asura, he became known as kumāra.

127. For different calculations of the time-durations see Sk. P. Ch. 142-145.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Pārvatī, Śiva lapsed in unconsciousness. She too lapsed into unconsciousness due to the contact with Śiva. She neither knew the day nor the night.

17. When Śiva following the worldly way began his enjoyment of pleasures, O sinless one, a great length of time passed by as though it was a mere moment in their awareness.

18. Then, O dear, Indra and the gods gathered together on the mountain Meru and began their mutual discussion.

The gods said:—

19. It is for the fulfilment of our task that Lord Śiva, the leader of Yogins, free from aberrations, the unsullied, revelling and resting in his own Self, has married.

20. No son is born to Him. We do not know the reason. How is it that the lord of gods is delaying the action?

Brahmā said:—

21. In the meantime, from Nārada who has the divine vision the gods came to know of the extent of the enjoyment of the couple engaged in dalliance.

22. Realising that their enjoyment had extended over a long time, the gods became worried. Making me Brahmā as their leader they approached Viṣṇu Nārāyaṇa[128].

23. After bowing to him I narrated to him all the details we desired to convey. The gods stood steady and silent like dolls painted in a picture.

24. For a thousand years according to the calculation of the gods, Śiva the Yogin has been engaged in sexual dalliance. He does not desist from it.

Lord Viṣṇu said:—

25. O creator of the universe, there is nothing to worry about. Everything will be well. O lord of gods, seek refuge in the great lord Śiva.

26. O lord of subjects, the people who dedicate their

128. The epithet 'Nārāyaṇa' is applied to Viṣṇu because the waters (nāra) were his first place of motion (ayana). In Hindu Mythology Viṣṇu is represented as lying on the serpent couch in the midst of ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

minds to and seek refuge in Him joyously and devoutly have nothing to fear from any quarter.

27. The interruption to amorous dalliance will take place at the proper time, not now, O Brahmā. Any task carried out at the proper time shall be crowned with success, not otherwise.

28. If the enjoyment is desired by Śiva who can check it? When another thousand years are completed He will desist from it, out of his own will.

29. If any one separates the copulated pair by a tricky expedient, he will have the pangs of separation from his wife and sons in every birth.

30. He will fall from perfect wisdom. His glory will be destroyed. He will lose his fortune. That sinner after his death will suffer the tortures of the hell Kālasūtra[129] for a hundred thousand years.

31. The sage Durvāsas[130] separated Indra in copulation with Rambhā[131] and the sage got separation from his wife as a result thereof.

32. He took another woman as his wife and thus put an end to the pangs of separation lasting for a thousand years of the gods.

33. Bṛhaspati hindered Kāma in copulation with Ghṛtācī[132] but within six months the moon abducted his wife.

34. He then propitiated Śiva, fought a battle over Tārā, enjoyed her even as she was pregnant and tried to dispel his pangs of separation.

35. The sage Gautama forced the moon in the company of Rohiṇī to desist from sexual dalliance and he suffered the pangs of separation from his wife.

36-37. Hariścandra expelled a ploughman in copulation with a Śūdra woman, to wander in a lonely forest. Listen

129. Kālasūtra is one of several hells wherein the wicked are tortured. For details see Viṣṇu Purāṇa II. 214.

130. Durvāsas, the son of Atri and Anasūyā was a sage of irascible temper.

131. Rambhā, a celestial damsel is represented as the type of female beauty. She was one of the rarities produced at the churning of the ocean.

132. Ghṛtācī, a celestial damsel, was known for her rare beauty and charms.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

to the effect thereof. He lost his wife, son and kingdom. He was tarmented by Viśvāmitra. It was only after propitiating Śiva that he could get released from that sin.

38. Though Ajāmila,[133] a noble brahmin, was in copulation with a Śūdra woman, gods did not interfere due to this fear.

39. Everything can be achieved through the discharge of the semen. O Brahmā, the process of discharge is very effective. The discharge that is fruitful none can withhold.

40-41. O gods, Śiva's act of enjoyment will extend to a thousand years of celestial calculation. After that period is over, you can go there and do such things as will necessitate the fall of the semen on the ground. The son of the lord named Skanda will be born of that.

42. O Brahmā, return to your abode along with the gods. Let Śiva carry on enjoyment in the isolated place in the company of Pārvatī.

Brahmā said :—

43. After saying this, the lord of Lakṣmī immediately returned to his harem. O great sage, the gods too returned to their abodes along with me.

44. On account of the dalliance of Śiva and Pārvatī, the earth quaked with the weight along with Śeṣa (the serpent) and Kacchapa[134] (the tortoise).

45. By the weight of Kacchapa, the cosmic air, the support of everything, was stunned and the three worlds became terrified and agitated.

46. Then the gods along with me sought refuge in Viṣṇu and in our depression intimated to him the news.

The gods said :—

47. O Viṣṇu, the lord of the gods, O lord and protector of all, save us who have sought refuge in you and whose minds are acutely terrified.

48. The vital air of the three worlds is stunned. We do not know wherefore. The three worlds including the

133. Ajāmila was a Brāhmaṇa of Kanauj who married a Śūdra woman and had children of whom he was very fond.

134. Śeṣa (the serpent chief) and Kacchapa (the tortoise) are said to support the earth in turns on the hoods and the back respectively.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mobile and immobile as well as the gods and the sages are excited.

Brahmā said:—

49. After saying this, O great sage, all the depressed gods, stood silent along with me in front of Viṣṇu with great misery.

50. On hearing those words, Viṣṇu took us all immediately to the mountain Kailāsa, the favourite haunt of Śiva.

51. After going there in the company of the gods and me, the favourite deity of the gods went to the excellent resort of Śiva with a desire to see Śiva.

52. Unable to see Him there, Viṣṇu and the gods became surprised. With humility he asked the Gaṇas of Śiva who were there.

Viṣṇu said:—

53. O Gaṇas of Śiva, where has Śiva, the lord of all gone ? Sympathetically intimate this to us who are depressed.

Brahmā said:—

54. On hearing these words of Viṣṇu in the company of the gods, the Gaṇas of Śiva lovingly replied to Viṣṇu.

The Gaṇas of Śiva said:—

55. O Viṣṇu, please listen along with Brahmā and the gods, we shall tell you the truth and the details out of love for Śiva.

56. Śiva, the lord of all, had gone into the apartment of Pārvatī after stationing us here with love. He is an expert in indulging in divine sports.

57. O lord of Lakṣmī, many years have gone by. We do not know what Śiva, the great lord, is doing within her apartment.

Brahmā said:—

58. On hearing their words, O excellent sage, Viṣṇu, the gods and I were perplexed and went to the doorway of Śiva's apartment.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

59. After going there along with me and the gods, Viṣṇu, the favourite deity of the gods, spoke in dejection but with joy in the heart.

60. O excellent sage, standing there, along with me and the gods, he eulogised Śiva, the lord of all the worlds with great pleasure.

Viṣṇu said:—

61. O great lord, what are you doing there inside? Save us who are harassed by Tāraka and who have sought refuge in you.

62. O great sage, praising and pleading like this to Śiva, Viṣṇu wept bitterly along with the gods harassed by Tāraka.

63. O great sage, the tumultuous cry of the heaven-dwellers distressed by the demon got mingled with the sound of eulogy to Śiva.

CHAPTER TWO

(*The birth of Śiva's son*)

Brahmā said:—

1. On hearing that, the great lord, an expert in Yogic theory, though free from lust, did not emit the semen, fearing to offend Pārvatī.

2. He came to the door, near the gods distressed by the demon. Śiva is the benefactor favourably disposed to His devotees.

3. On seeing lord Śiva, favourably disposed to His devotees, the gods including me and Viṣṇu became extremely happy.

4. O sage, bowing down with stooping shoulders the gods along with me and Viṣṇu eulogised Śiva with great pleasure.

The gods said:—

5. "O great God, O lord of gods, O ocean of mercy,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

O Śiva, you are the immanent soul of all. You know everything.

6. O lord, carry out the task of the gods. O great lord, save the gods. Slay Tāraka and other demons and take pity on us."

7. On hearing these words of the gods, lord Śiva agitated in soul and dispirited in the mind, replied.

Śiva said:—

8. "O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, you are the goal of everybody's mind. What should happen necessarily must happen. There is none to stop it.

9-11. What has happened has already happened. Now O gods, listen to what is relevant to the context. Let him who will, take up this discharged semen". After saying this He let it fall on the ground. Urged by the gods Agni became a dove and swallowed it with his beak. O sage, in the meantime Pārvatī came there.

12. When Śiva took a long time to return, she hastened there and saw the gods. On coming to know of the incident she became very furious.

13. She told Viṣṇu and the gods as follows.

The goddess said :—

14. Hi Hi, O gods, you are wicked and particularly selfish and for that purpose you give pain to others.

15. O gods, for the sake of realising your self-interests you all propitiated the lord and spoilt my dalliance. I have become a barren woman therefore.

16. O gods, after offending me none can be happy. Hence O wicked heaven-dwellers, you will remain unhappy.

Brahmā said :—

17. After saying these words Pārvatī, the daughter of the king of mountains, blazing with fury cursed Viṣṇu and all other gods.

Pārvatī said :—

18. From now onwards let the wives of the gods be utterly barren and let the gods who offended me be unhappy.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

19. Cursing Viṣṇu and other gods, Pārvatī furiously told Agni who had swallowed Śiva's semen.

Pārvatī said :—

20. O Agni, be the devourer of everything and let your soul be afflicted. You are a fool. You do not know Śiva's fundamental principles. You have come forward to carry out the task of the gods.

21. It is neither proper nor beneficent to you to have eaten up Śiva's semen. You are a rogue, a wretched vile, paying heed to the wicked counsel of the wicked.

Brahmā said :

22. After cursing the fire thus, O sage, Pārvatī, the daughter of the mountain, immediately returned to her apartment along with Śiva, dissatisfied that she was.

23. O great sage, after returning she persistently pleaded with Śiva and bore a son named Gaṇeśa.

24. O sage, the details of that story I shall narrate to you later on. Now listen to the story of the birth of Guha which I am going to narrate.

25. The gods are wont to partake of the offerings of food etc. consigned to the fire in accordance with the Vedic text. Hence the gods became pregnant.

26. Unable to endure the force of the semen they became afflicted. Viṣṇu and other gods had already lost their sense at the curse of Pārvatī.

27. Then Viṣṇu and other gods were overwhelmed and scorched. In this state they sought refuge in Śiva.

28. After reaching the threshold of Śivā's apartment, the gods humbly eulogised Pārvatī and Śiva with pleasure and with palms joined in reverence.

The gods said :—

29. O lord of gods, O great lord, consort of Pārvatī, what has happened now? Your magical power is incapable of being transgressed.

30. We have become pregnant and also scorched b

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

your semen. O Śiva, take pity on us. Remove our miserable plight.

Brahmā said:—

31. O sage, on hearing the eulogy of the gods, Śiva, the lord of Pārvatī came immediately to the threshold where the gods stood waiting.

32. The gods including Viṣṇu bowed humbly with great devotion and eulogised Śiva who is favourably disposed to His devotees, who came near the entrance.

The gods said :—

33. O Śiva, O great lord, we bow to you particularly, save us seeking refuge in you on being scorched by your semen.

34. O Śiva, please remove our misery. We will certainly die otherwise. Save you, none can remove the misery of the gods.

Brahmā said :—

35. On hearing these piteous words, the lord of the gods laughingly replied to the gods with his usual sympathy towards his devotees.

Śiva said :—

36. O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, all of you listen to my words with attention. You will be happy. Be careful.

37. At my behest you shall vomit this semen virile of mine. You will be happy thereby.

Brahmā said :—

38. Accepting this command with bent head Viṣṇu and the other gods immediately vomitted it out after duly remembering Śiva the imperishable.

39. The semen of Śiva lustrous and golden in colour falling on the ground seemed to touch the heaven as it was as huge as a mountain.

40. Viṣṇu and other gods became relieved and they eulogised the great lord Śiva who is favourably disposed to His devotees.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. O great sage, only Agni did not become happy. Śiva, the great lord, gave a separate hint to him.

42. Then the distressed fire, O sage, eulogised Śiva with palms joined in reverence and piteously spoke these words.

Agni said:—

43-44. O lord of gods, I am a stupid and deluded servant of yours. Forgive me my fault. Please remove my burning sensation. O lord, you are the benefactor and sympathetic to the distressed.

Brahmā said:—

45. On hearing the words of Agni, Śiva the great lord spoke delightedly to Agni. He is favourably disposed to His devotees.

Śiva said:—

46. An improper action has been committed by you in swallowing my semen. Hence your sin has become formidable at my bidding and the burning sensation has not been cured.

47. Now that you have sought refuge in me you are sure to be happy. I am pleased with you. All your misery will be dissolved.

48. Deposit carefully that semen in the womb of some good woman. You will become happy and particularly relieved of the burning sensation.

Brahmā said:—

49. On hearing these words of Śiva, Agni replied to Śiva, the benefactor of the devotees with pleasure and bowing down with palms joined in reverence.

50. "O lord Śiva, this splendour of yours is inaccessible and unbearable. There is no woman in the three worlds except Pārvatī to hold it in her womb."

51. O excellent sage, when fire said like this, you, urged by Śiva, said thus in order to help Agni.

Nārada said:—

52. "O Agni, listen to my words that will dispel you

eclipzemuzik@gmail.com

burning sensation. It will yield great pleasure and ward off your pains.

53. O Agni, taking recourse to the following expedient you will be relieved of the burning sensation and be happy. O dear, this has been explained by me well at the will of Śiva.

54. O Agni, you shall deposit this semen of Śiva in the bodies of the ladies who take their morning baths in the month of Māgha."

Brahmā said :—

55. O sage, meanwhile the wives of the seven celestial sages came there desirous of taking their early morning bath in the month of Māgha with other observances of rites.

56. After the bath, six of them were distressed by the chillness and were desirous of going near the flame of fire.

57. Arundhatī of good conduct and perfect knowledge saw them deluded and dissuaded them at the behest of Śiva.

58. O sage, the six ladies stubbornly insisted on going there to ward off their chillness because they were deluded by Śiva's magical art.

59. Immediately the particles of the semen entered their bodies through the pores of hairs, O sage. The fire was relieved of their burning sensation.

60. Vanishing immediately from the scene, Agni in the form of a flame, went back happily to his region, mentally remembering you and Śiva.

61. O saintly one, the women became pregnant and were distressed by the burning sensation. They went home. O dear, Arundhatī was displeased with fire.

62. O dear, the husbands on seeing the plight of their wives became furious. They consulted one another and discarded them.

63. O dear, on seeing their own state the six ladies felt very miserable and distressed.

64. The wives of the sages cast off their semen in the form of a foetus at the top of Himavat. They felt then relieved of their burning sensation.

65. Unable to bear that semen of Śiva and trembling much, Himavat became scorched by it and hurled it in the Gaṅgā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

66. O great sage, the intolerable semen of lord Śiva was deposited by Gaṅgā in the forest of Śara grass by means of its waves.

67. The semen that fell was turned in a handsome good-featured boy, full of glory and splendour. He increased everyone's pleasure.

68. O great sage, on the sixth day of the bright half of the lunar month of Mārgaśīrṣa, the son of Śiva was born in the world.

69. At that time, O Brahmin, on their mountain, Pārvatī the daughter of Himavat and Śiva became very happy.

70. Out of joy, milk exuded from the breasts of Pārvatī. On reaching the spot everyone felt very happy.

71. O dear, there was auspiciousness in the three worlds, pleasing to the good. There occurred obstacles to the wicked and particularly to the demons.

72. O Nārada, there was a mysterious sound of Dundubhi drum in the sky. Showers of flowers fell on the boy.

73. O excellent sage, there was great delight to Viṣṇu and the gods. There was great jubilation everywhere.

CHAPTER THREE

(*The boyhood sports of Kārttikeya*)

Nārada said :—

1. O lord of subjects, O Brahmin, O creator, what happened thereafter ? Please tell me the same.

Brahmā said :—

2. O dear, then the powerful sage Viśvāmitra, urged by Brahmā, came there casually and was delighted.

3. On seeing the unearthly splendour of that brilliant boy, he became very delighted. He bowed to the boy.

4. With a delighted mind he eulogised him with the words prompted by Brahmā. Viśvāmitra realised his power.

5. The boy too was delighted and became the source

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

great enjoyment. Laughingly he spoke to Viśvāmitra. It was very surprising.

Śiva's son said :—

6. "O great one of perfect wisdom, it is due to the will of Śiva that you have come here by chance. O dear, perform my purificatory rites in accordance with Vedic injunctions.

7. From now onwards you remain my priest conferring your love on me. It is certain that you will become the object of worship of all."

Brahmā said:—

8. On hearing his words, Gādhi's son[135] (Viśvāmitra) was highly delighted and surprised. He spoke to him in a tone, by no means highly accented.

Viśvāmitra said:—

9. Listen, O dear, I am not a brahmin. I am a Kṣatriya, son of Gādhi, famous as Viśvāmitra and a servant of brahmins.

10. O excellent boy, I have thus narrated my life to you. Who are you ? Now mention everything about your life to me who am surprised.

Brahmā said :—

11. On hearing his words the boy told him about his life. The divine boy, the cause of great enjoyment and protection, said to Gādhi's son with great pleasure.

Śiva's son said:—

12. O Viśvāmitra, thanks to my favour, you now become a brahminical sage. Vasiṣṭha and others will for ever regard you with respect.

13. Hence, at my behest you shall perform my purificatory rites. Keep this as a great secret. You shall not mention it anywhere.

135. Viśvāmitra, the son of Gādhi or Gāthin, was a born Kṣatriya who by intense austerities attained Brāhmaṇahood. ŚP. attributes this change to the favour of Kumāra who raised him to Brāhmaṇahood in order to enable him to perform his purificatory rites.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said :—

14. O celestial sage, in the manner laid down in the Vedas he performed the purificatory rites for the son of Śiva.

15. Śiva's son, the cause of great enjoyment and protection, was glad and conferred divine wisdom on the sage.

16. The son of Agni made Viśvāmitra his priest. Form that time onwards he became a great brahmin and an expert in divine sports of various sorts.

17. O sage, the very first sport that he performed thus has been narrated to you by me. O dear, listen to another sport of his with wonder. I shall narrate it to you.

18-19. At that time he was known as white in colour. Agni went there and seeing his son who was divine and very holy called him "O dear son." Agni embraced and kissed him too. He gave him a miraculous weapon, spear.

20 Guha took the spear and ascended the peak. He hit the peak with his spear and the peak fell down.

21. Ten thousand billions of heroic demons came there to attack him but were killed on being hit with the spear.

22. There was great hue and cry. The Earth, the mountains and the three worlds quaked. Indra the lord of gods came there.

23. With his thunderbolt he hit on his right side. A person named "Śākha"[136] of great strength came out of that side.

24. Śakra struck him again with his thunderbolt on his left side. Another strong person named Viśākha came out of that side.

25. Then Indra struck his heart with his thunderbolt. Another person very powerful like him named Naigama came out.

136. Śākha, Viśākha and Naigama are the three brothers of Kumāra. According to ŚP. they are his very self. SP. RS. iv. 23-25.

V.S. Agrawal gives quite a different interpretation. According to him Kumāra is the symbol of the life-principle manifesting in every individual. Kṛttikās are the six yogic *cakras* located in the human body in the golden reed. Kumāra who is born in this six-jointed single reed is called (i) Kārttikeya and (ii) Śākha. The life-principle then branches out in the form of five gross elements and the mind which together are called (iii) Viśākha. As the popular God of the merchant community Kumāra is called (iv) Naigama or Naigameya.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

26. Then the four of great heroic strength including Skanda rushed to attack Indra. I offered my protection to Indra.

27. Afraid of Guha, Indra with all the gods went away to his region agitatedly. O sage, he did not know his secret.

28. That boy remained there itself as fearless as before. O dear, he was highly pleased and continued his divine sports of various sorts.

29. Meanwhile the six ladies named Kṛttikās came there for bath and they saw the lordly boy.

30. All of them desired to take and fondle him O sage, as a result of their simultaneous desire for taking and fondling the boy, a dispute arose.

31. In order to quell their mutual dispute, the boy assumed six faces and drank milk off their breasts. O sage, they were all satisfied.

32-33. Realising his desire, the Kṛttikās, O sage, took him to their region joyously. Feeding him with their breast milk they nursed and nurtured Śiva's son who was more refulgent than the sun.

34. They never let him go out of their sight. He became the object of their love, dearer to them than their own lives. Verily he who nurses and nurtures the child has the right of possession over the son.[137]

35. With great love they gave him the rarest garments and excellent ornaments in the three worlds.

36. Feeding him specially on the choicest delicacies day by day they brought up the boy prodigy.

37. O dear, once that son of the Kṛttikās went to the celestial assembly and showed wonderful feats.

38. The boy of wonderful miracles showed his rare splendour to the gods including Viṣṇu.

39-40. On seeing him, the gods and sages including Viṣṇu became surprised and asked the boy "Pray, who are you ?" On hearing it he did not say anything in reply. He returned to his abode and remained concealed as before.

137. Verses 34-36 of this chapter are the same as verses 31-32 of the following chapter.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FOUR

(*Search for Karttikeya and his conversation with Nandin*)

Nārada said :—

1. O lord of people, O Brahmā, O lord of gods, what happened after that ? Narrate it to me kindly besides the description of Śiva's sports.

Brahmā said :—

2. O sage, after the son of Śiva had been taken over by the Kṛttikās some time elapsed but the daughter of Himavat had no knowledge of the same.

3. Meanwhile Pārvatī beaming with her lotus like face told her husband Śiva, the lord of the gods.

Pārvatī said :—

4. O lord of the gods, listen to my auspicious words. O lord, you have been attained by me, thanks to my previous merits.

5. Although you are the most excellent among the Yogins, O lord, you became desirous of dalliance. But my dalliance with you was interrupted in the middle by the gods.

6. O lord, your semen fell on the ground and not in my womb. Where did it go ? Among the gods by whom could it have been concealed ?

7. O lord, infallible is your semen, how can it be fruitless ? Or has it developed into a child somewhere ?

Brahmā said:—

8. O great sage, on hearing the words of Pārvatī, the lord of the universe called the gods and the sages and laughingly said to them.

Lord Śiva said :—

9. O gods, listen to my words. Has Pārvatī's statement been heard by you ? Where has my unfailing semen gone ? By whom has it been concealed ?

10. If he, out of fear, falls at my feet quickly he may not be punished. If a king, competent enough, does

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

not rule firmly he will be harrassed by the subjects. He cannot be a protector.

Brahmā said :—

11. On hearing the words of Śiva and after consulting one another they replied one by one. They were so afraid of the great lord.

Viṣṇu said:—

12. Let those who have concealed your semen incur the sins of those who utter lies, of those who outrage the modesty of preceptor's wife, and of those who are engaged in insulting the preceptor always.

Brahmā said:—

13. Let him who has concealed your semen anywhere in the holy centres of Bhārata be debarred from the privilege of serving or worshipping you.

The guardians of the quarters said:—

14. Let him who has concealed your semen suffer continuously from the pang as a result of that sinful action.[138]

The gods said:—

15. Let him who has concealed your semen incur the sin of that stupid person who does not fulfil the promise he himself has made.

The wives of the gods said:—

16. Let her who has concealed your semen be deprived of mother and kinsmen and incur the sin of those base women who hate their husband and carry on an affair with another man.

Brahmā said :—

17. On hearing the words of the gods, Śiva the lord of the gods threatened Dharma and others the cosmic witnesses of all activities.

138. The original of this translation is defective.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Lord Śiva said :—

18. The infallible semen of mine, has not been concealed by the gods. By whom could it then have been concealed ?

19. All of you are the witnesses of all actions always. Has it been concealed by you ? Have you come to know of it ? Please narrate.

20. On hearing the words of Śiva they nervously looked at one another and spoke before the lord one by one.

Brahmā said:—

21. The infallible semen of Śiva, infuriated at the intervention in the course of his sexual dalliance, fell on the ground. This was observed by me.

The Earth said :—

22. I was unable to bear the terrible semen. Hence I dropped it into the fire. O lord, please forgive me.

The fire said :—

23. O Śiva, assuming the form of a dove I gulped the semen but could not bear the terrible thing. Hence I immediately dropped it on the mountain Kailāsa.

The mountain said:—

24. O lord of the worlds, I too was unable to bear the terrible thing. O lord, I dropped it in the Gaṅgā.

Gaṅgā said:—

25. O lord of the worlds, I too was unable to bear your terrible semen. O lord, completely exhausted, I dropped it in the grove of Śara plants.

Vāyu said:—

26. O Śiva, the semen that fell among the Śara plants immediately became a very beautiful boy on the holy banks of the celestial river.

The sun said:—

27. On seeing the crying boy, O lord, I went to the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

western mountain, urged by the revolving wheel of time, being unable to stay there at night.

The moon said:—

28. Taking the crying boy, the Kṛttikās returned to their abode. O Śiva, they went to Badarikā hermitage.

The waters said:—

29. O lord, taking the crying child with them and feeding him with their own breast milk they nurtured your son, as refulgent as the sun.

The dusk said:—

30. Now, he is the nursling son of the Kṛttikās in the forest. In their eagerness they named him Kārttikeya lovingly.

The night said:—

31. They never let the boy go out of their sight. He is the object of their love, dearer to them than their own lives. Verily he who nurtures, possesses the son.

The day said:—

32. They fed him on the choicest delicacies. They gave him the rarest garments and excellent ornaments.

Brahmā said:—

33. On hearing their words, the destroyer of Pura[139] became glad. In his joy he gave monetary gifts to the brahmins.

34. On receiving the news of her son, Pārvatī was delighted. She distributed a crore of gems and much wealth among the brahmins.

35. Lakṣmī, Sarasvatī, Menā, Sāvitrī and all other women, Viṣṇu and all other gods gave much wealth to the brahmins.

36. Urged by the gods, sages and mountains, the lord

139. Śiva is called Purasūdana, Tripurāri or Purāri, "the slayer of Pura", for he destroyed Bāṇa who was called Tripurāsura because he had received in gift three cities from Śiva, Brahmā and Viṣṇu.

Send to eclipzemuzik@gmail.com

sent his Gaṇas as his emissaries to the place where his son was staying.

37-39. O Nārada, he sent Vīrabhadra, Viśālākṣa, Śaṅkukarṇa, Parākrama, Nandīśvara, Mahākāla, Vajradaṁṣṭra, Mahonmada, Gokarṇāsya, Dadhimukha who was comparable to the blazing flame of fire, a hundred thousand Kṣetrapālas, three hundred thousand Bhūtas, Rudras, Bhairavas, and innumerable others of the same exploit as that of Śiva and of hideous features.

40. All the emissaries of Śiva went and haughtily encircled the abode of the Kṛttikās with various miraculous weapons in their hands.

41. On seeing them the Kṛttikās were extremely terrified. They spoke to Kārttikeya blazing with divine splendour.

Kṛttikās said:—

42. Dear boy, innumerable soldiers have encircled the house. What shall be done? Where are we to go. A great danger has beset us.

Kārttikeya said:—

43. O good women, O mothers, cast off your fear. When I am here what fear need you have? Although I am a boy I am invincible. Who can thwart me?

Brahmā said : —

44. In the meantime, Nandīśvara the commander-in-chief sat in front of Kārttikeya and said.

Nandīśvara said:—

45. O brother, O mothers, listen to my auspicious mission. I have been commissioned by lord Śiva, the annihilator.

46. O dear, all the gods, Brahmā, Viṣṇu, Śiva and others are holding a jubilant conference at Kailāsa.

47. At that time Pārvatī addressed Śiva the benefactor of all, in that assembly urging a search for you.

48. Śiva asked the assembly severally about you in

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

order to get you back. They too replied in a suitable manner.

49. They said to Śiva that you were here in the abode of Kṛttikas. Dharma and others who are the cosmic witnesses of all righteous and unrighteous activities revealed your whereabouts.

50. Formerly Pārvatī and Śiva indulged in their secret sexual dalliance. The semen of Śiva seen by the gods fell on the ground.

51. The earth dropped it into the fire, the fire on the mountain, the mountain in the Gaṅgā and the Gaṅgā transmitted it to the grove of Śara plants by her following currents and waves.

52. There you developed into a boy, the lord with the mission of fulfilling the task of the gods. There you were picked up by the Kṛttikās. Now you shall come down to the Earth.

53. Śiva will be crowning you in the company of the gods. You will get miraculous weapons and will slay the demon Tāraka.

54. You are the son of the annihilator of the universe and these (Kṛttikas) are impatient to gain possession of you as the dry tree tries to conceal fire within its hollow though it is incapable of holding it.

55. You are brilliant enough to illuminate the universe. You do not fit in well in this abode just as a majestic elephant fallen in a deep well does not retain splendour.

56. You can shed splendour if your brilliance is not hidden just as the sun illuminates the world only when it is not hidden by the cloud.

57. In the matter of omnipresence in the universe you alone are Viṣṇu, O Śiva's son. The all-pervading sky is not pervaded by anything else.

58. A Yogin is not entangled in the activities of nurturing himself. The soul is not involved in the physical activities.

59. You are the creator of the universe, you are the lord. Your place is not among these. You are a mass of attributes and splendour as the soul of a Yogin.

60. O brother, those who do not know you are of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

damned intellect. Although the toads and lotuses are in the same pond toads are not honoured.

Kārttikeya said:—

61. O brother, you know everything. You are perfectly wise possessing the knowledge of the past, present and future, since you are an attendant of Śiva. Hence no praise of yours is specially called for.

62. O brother, people get reconciled to whatever form of species of life they are born. Their own actions are responsible for their birth and they are satisfied.

63. The Kṛttikās are wise women of Yogic practice. They are the digits of Prakṛti. They have helped in nurturing me with their own breast milk.

64. I am their fostered son. They are my own part and parcel. I am born of Prakṛti and the semen of the lord of Prakṛti.

65. O Nandikeśvara, I am not severed from the daughter of the lord of mountains who is virtually my mother just as these ladies on the basis of virtuous rites.

66. You have been sent by Śiva. You are like a son unto Śiva. I am coming with you. I shall see the gods.

67. After saying so and hurriedly taking leave of the Kṛttikās, Kārttikeya started along with the attendants of Śiva.

CHAPTER FIVE

(*Kārttikeya is crowned*)

Brahmā said:—

1-2. In the meantime he saw an excellent, lustrous and wonderful chariot, made by Viśvakarman. It was a commodious with a hundred wheels. It was beautiful and had the quickness of the mind. It had been sent by Pārvatī and was surrounded by the excellent attendants of Śiva.

3. With an aching heart, Kārttikeya, born of the semen

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

of lord Śiva, the perfectly wise and endless Being, got into it.

4. At the same time, the distressed grief-stricken Kṛttikās approached him with dishevelled hair and began to speak like mad women.

Kṛttikās said:—

5. O ocean of mercy, how is it that you ruthlessly leave us and go? This is not a virtuous thing for a fostered son to forsake his mothers.

6. You have been brought up by us affectionately. Hence you are our son in virtue of that. What shall we do? Where shall we go? What can we do?

7. After saying this and closely embracing Kārttikeya, the Kṛttikās fell into a swoon due to the imminent separation from their son.

8. Restoring them to consciousness and instructing them with spiritual utterances, O sage, he got into the chariot along with them and the Pārṣadas too.

9. Seeing and hearing various auspicious and pleasing things Kumāra went to the palace of his father along with the Pārṣadas.

10. Kumāra reached the foot of a Nyagrodha tree at Kailāsa in the fast chariot along with Nandin seated to his right.

11. There Kumāra, the son of Śiva, an expert in various divine sports, waited along with the Kṛttikās and the chief of Pārṣadas, in great delight.

12. Then all the gods, sages, Siddhas, Cāraṇas, Viṣṇu and Brahmā announced his arrival.

13. Then in order to see him Śiva, along with Viṣṇu, Brahmā, the gods, sages and others went there.

14. Many conches, Bherīs and Tūryas were sounded. There was great jubilation among the delighted gods.

15. Vīrabhadra and other Gaṇas followed them with different chiming cymbols beating the time and sporting about.

16. Eulogising and being eulogised they sang songs of praise.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

17. Shouting cries of "Victory" and "Obeisance" the delighted people went to see the excellent son of Śiva born in the grove of Śara plants.[140]

18. Pārvatī caused the entire outskirts of the city fully decorated with Padmarāga and other gems. The main highway was rendered beautiful and auspicious.

19. The thirty goddesses Lakṣmī and others stood in front, along with chaste ladies whose husbands and sons were alive and Pārvatī stood ahead of them.

20. At the bidding of Pārvatī, the smiling celestial damsels, Rambhā and others, dressed gorgeously, were engaged in singing and dancing.

21. Those who looked at Kumāra resembling Śiva saw a great halo pervading the three worlds.

22. Immediately they saluted Kumāra who was enveloped by the brilliant halo, the lustre of molten gold and the refulgence of the sun.

23. With shoulders stooping down and eagerly engaged in shouting the cry of "Obeisance" they flanked him to the right and left and stood by.

24. Viṣṇu, Indra and I as well as the gods prostrated on the ground and went round Kumāra.

25. In the meantime Śiva, and Pārvatī highly delighted and jubilant came there and saw their son.

26. On seeing his son, the great lord Śiva, the sole kinsman of the universe along with the great goddess Pārvatī was filled with pleasure and love—the lord who wore snakes on his body and was surrounded by the Pramathas.

27. On seeing Pārvatī and Śiva, Kārttikeya got down from the chariot immediately and saluted them.

28. Embracing him with love, Śiva kissed Kumāra on the head. He, the cause of great affection, was highly delighted.

29. Embracing him in great excitement and melting with love, Pārvatī suckled him at her breasts.

140. Kumāra is said to be born of Śiva's semen that was first swallowed by the Fire assuming the form of a pigeon, then by the Kṛttikās, the six wives of the sages, then by Gaṅgā who deposited it in the reeds. Kumāra is thus called आग्नेय, कार्त्तिकेय, गांगेय and शरज।

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

30. The Nīrājana rite was performed by the delighted gods in the company of their wives.

31. The sages adored Kumāra with the Vedic chants, the musicians by singing songs, and others by playing upon musical instruments.

32. Placing Kumāra shining with brilliant lustre on his lap Pārvatī shone with glory as the greatest among women who carried sons.

33. At the bidding of Śiva, Kumāra in the company of his Gaṇas came to Śiva's abode. He felt very happy in the company of jubilant gods.

34. The couple shone simultaneously being saluted by the sages and surrounded by the important gods.

35. Kumāra delightedly played about in the lap of Śiva. He teased Vāsuki[141] round Śiva's neck with his hands.

36. Seeing that sportive act with his merciful vision, lord Śiva spoke about it to Pārvatī laughingly.

37. Seeing the gentle smile of Kumāra, lord Śiva and Pārvatī attained great joy. The lord, the sole ruler of the worlds and kinsman of the universe uttered nothing with his throat choked through affection.

38. Then Śiva, the lord of the universe, following the worldly convention delightedly placed Kārttikeya on a beautiful gemset throne.

39. With hundreds of gemset pots filled with the waters of holy centres sanctified by Vedic mantras he performed his ceremonial ablution joyously.

40. Viṣṇu gave him a crown, a coronet and bracelets moulded and set in gems, his own necklace Vaijayanti and the discus.

41. Śiva gave him the trident, the bow Pināka, the axe, the arrow Pāśupata, the weapon of destruction and the greatest lore.

42. I gave him the holy thread, the Vedas, the mantra Gāyatrī, the vessel Kamaṇḍalu, the arrow Brahmāstra and the lore that destroys the enemy.

43. Then Indra gave him a lordly elephant and a

141. Vāsuki, the King of the Nāgas, is said to adorn Śiva's neck.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

thunderbolt. The lord of the waters, Varuṇa, gave him a white umbrella and a necklace of gems to wear.

44. The sun gave him a chariot as fast as the mind and a coat of mail with great equipments; Yama his own staff; the moon a vessel full of nectar.

45. Agni lovingly gave him a spear; Nirṛti his own weapon and the wind his own weapon.

46. Kubera gave him a mace; Śiva a spear; the gods different kinds of weapons and implements.

47. The delighted lord of Kāma gave him the weapon of love, a club and his own lore with great pleasure.

48. The ocean of milk gave him valuable gems and a splendid anklet set with gems. Himavat gave him divine ornaments and garments.

49. Garuḍa gave him his own son Citrabarhaṇa; Aruṇa a powerful cock Tāmracūḍa.

50. Pārvatī gave him power and prosperity smilingly and joyously. She gave him longevity too with great pleasure.

51. Lakṣmī gave him divine wealth and a great and beautiful necklace. Sāvitrī gave him the entire Siddhavidyā[142] with joy.

52. O sage, the other goddesses too who had come there gave him their respective presents. The Kṛttikās too did the same.

53. O excellent sage, there was great jubilation there. Everyone was delighted, especially Pārvatī and Śiva.

54. In the meantime, O sage, the powerful Śiva, spoke to Brahmā and to other gods laughingly and joyously.

Śiva said:—

55. "O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, you listen to my words. I am delighted in all respects. Please choose the boons you wish."

Brahmā said:—

56. O sage, on hearing those words of Śiva, Viṣṇu

142. Siddhavidyā is the supreme knowledge of Yogic attainment that renders a person spiritually efficacious.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and other gods spoke to Śiva with faces beaming with pleasure.

The gods said:—

57. "O lord, Tāraka will certainly be killed by Kumāra. It is for that purpose that he is born.

58. Hence in our effort to kill him we shall start this very day. Please give your directions to Kumāra. Let him slay Tāraka for our happiness.

59. Thinking that it shall be so, lord Śiva entrusted his son to the gods in order to kill Tāraka, urged by his mercy that he was.

60. At the bidding of Śiva, Brahmā, Viṣṇu and other gods jointly started from the mountain keeping Kumāra in front.

61. After coming out of Kailāsa, at the behest of Viṣṇu, Tvaṣṭṛ built a wonderfully fine city very near the mountain.

62. There he built a divine, exquisite and wonderfully brilliant house for Kumāra. Tvaṣṭṛ set up an excellent throne there.

63. The intelligent Viṣṇu performed the auspicious ceremony of crowning Kārttikeya in the company of the gods by means of waters from all holy centres.

64. He bedecked Kārttikeya in every manner and dressed him gorgeously. He went through the ceremony in brief and made everyone celebrate the event with pleasure.

65. Viṣṇu joyously gave him the suzerainty of the universe. He applied the Tilaka mark and worshipped him along with the gods.

66. Bowing to Karttikeya with pleasure along with the gods and sages he eulogised the eternal form of Śiva with various hymns.

67. Karttikeya seated in the excellent throne and assuming the lordship and protectorate of the universe shone extremely well.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER SIX

(*The miraculous feat of Kārttikeya*)

Brahmā said:—

1. There Kumāra showed a miraculous feat. O Nārada, listen to it that bestows devotion.

2. Then a certain brahmin Nārada came there, seeking refuge in Kumāra. He was glorious and had been performing a sacrifice.

3. Approaching Kumāra, bowing to and eulogising him with auspicious hymns the delighted brahmin related his tale.

The brahmin said:—

4. O lord, listen to my words. Relieve my distress. You are the lord of the universe. I seek refuge in you.

5. I began a goat sacrifice. The goat got loosened and strayed away from my house.

6. I do not know where it has gone. I have searched for it here and there but have not found it. Hence this will cause a serious default in my sacrifice.

7. While you are the lord, how can there be an obstacle to my sacrifice? O lord, after pondering over this matter please fulfil my task.

8. O lord, O son of Śiva, who else can I approach except you, who are worthy of being resorted to, who are the lord of the entire universe and are served by all the gods.

9-10. You are the kinsman of the distressed. You are worthy of being served well. You are favourably disposed to your devotees. You are the great lord eulogised by Viṣṇu, Brahmā and other gods. You are Skanda the delighter of Pārvatī, the sole destroyer of enemies, the great soul, the lord who bestows his own self upon the good seeking refuge in him.

11. O lord of the distressed, O great lord, O son of Śiva, O lord of the three worlds, O master of magical art, I have to seek refuge in you. O favourite of the brahmins, save me. You are the lord of all. You are eulogised by

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā and other gods who bow to you. You have assumed forms through magical art. You are the bestower of happiness to your devotees. You are eager to protect. You wield power of deluding others.

12. You love devotees as your own vital air. You are the receptacle of all attributes. You are beyond three attributes. You are the beloved of Śiva. You are Śiva Himself. You confer welfare. You are the bestower of happiness with delight. You are the great Existent and cosmic consciousness. You are the son of Śiva, the omniscient who destroyed the three cities of Asuras. You are always subservient to great and pious love. You have six faces. You love the saintly persons who kneel to you. You are the lord of all people and their benefactor. You destroy those, who harass the good. You are the preceptor of even Śiva. You are the lord of the entire universe. Your feet are served by all the gods. O lover of service, save me.

13. O Skanda, terrible to the enemies, the benefactor of the devotees, I bow to your lotus-like feet. You are the refuge of people and source of their happiness. Please hear my submission through your ears. Please instil into the heart of everyone the feelings of devotion to you.

14. If you are the protector with efficient honour what harm can an opponent do even if he be strong and efficient and protected on either side? What harm can even Takṣaka[143] or even a carnivorous animal do unto him.

15. Even the preceptor of the gods cannot eulogise you adequately. Then tell me, how can I a foolish and wretched creature? O Skanda, pure or impure, noble or ignoble, of whatever nature I be, I pray unto the dust of your lotus-like feet.

16. O lord of all, ocean of mercy, favourably disposed to devotees, I am your own servant. May even a hundred sins of your own servant or a leader of the Gaṇas be forgiven. O lord, you know even the slightest act of devotion done anywhere. You are the destroyer of the distress of your servants. O lord, there is no other protector save you and no other wretched vulgar person than I.

143. Takṣaka, the son of Kadru, is a venomous serpent ch

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

17. O lord, you are the cause of welfare, the destroyer of the sins of Kali age and a friend of Kubera. Your heart melts with pity. You have twelve eyes and you shine with six faces. Please make my sacrifice complete and perfect.

18. You are the protector of the three worlds, favourite of those who seek refuge in you. You are the performer and sustainer of sacrifices. You remove those who bring in obstacles.

19. O warder of obstacles, the cause of the creation of the good in every respect, O son of Īśāna, please make my sacrifices complete. Obeisance be to you,

20. O Skanda, you are the protector of all, the knower of all and the lord of all and Īśāna. By your penetration you protect all.

21. You alone are the knower of music, the great lord and knower of the Vedas. You are all-in-all, the creator, the lord of the gods and the goal of the good.

22. You are the joy of Pārvatī, the son of Śiva. You are the perfect wisdom, the self-ruler, the meditator and the object of meditation. You are the father of the fathers and the source of origin of good souls.

Brahmā said :—

23. On hearing his words, Śiva's son, the emperor of the gods, sent his attendant Vīrabāhu on that mission.

24. At his bidding, the great hero Vīrabāhu who bowed to his master with devotion started in search of it.

25. He searched throughout the universe but nowhere did he find the goat (although) he heard about the havoc done by it.

26. Then he went to Vaikuṇṭha where he saw the powerful goat working havoc with the sacrificial stake tied to its neck.

27. The hero dragged it catching hold of its horns and brought it quickly before his lord even as it was bleating loudly.

28. On seeing it, lord Kārttikeya who could carry the weighty universe, and the worker of great miracles, quickly rode on it.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

29. Within a Muhūrta, O sage, the goat walked round the universe and without exhaustion returned to the same place.

30. Then the lord got down and resumed his seat. The goat stood there itself. Then the brahmin Nārada told the lord.

Nārada said :—

31. Obeisance to you, O lord of gods, O storehouse of mercy, give the goat to me. Let me perform the sacrifice with pleasure. Please assist me as my friend.

Kārttikeya said:—

32. O brahmin Nārada, this goat does not deserve to be killed. Return home. May your sacrifice be complete. It has been so ordained by my favour.

Brahmā said :—

33. On hearing the words of the lord, the brahmin was delighted. He returned home after bestowing his excellent blessings.

CHAPTER SEVEN

(*Commencement of the War*)

Brahmā said :—

1. On seeing that miraculous feat of Kumāra, Viṣṇu and other gods became delighted. They were convinced of his prowess.

2. Keeping Kumāra at the head, shouting and roaring, purified by Śiva's splendour they started to attack Tāraka.

3. When he heard about the preparation of the gods, the powerful Tāraka rushed to fight back the gods with a great army.

4. On seeing the great army of Tāraka approaching, the gods were surprised but roared like lions.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

5. Then a celestial voice, prompted by Śiva addressed Viṣṇu and all other gods.

The celestial Voice said ;—

6. O gods, keeping Kumāra at the head you have entered the lists. Defeating the Asuras in the battle, you will be victorious.

Brahmā said :—

7. On hearing the celestial voice, the gods became enthusiastic. Fearlessly they roared like heroes.

8. With their fear subsided, and keeping Kumāra ahead, the gods went to the confluence of the river Mahī and the ocean[144] desirous of fighting.

9. Immediately Tāraka, along with a great army, came to the place where the gods stood and was surrounded by them in a body.

10. Battle drums were sounded as loud as the rumbling sound of the clouds at the dissolution of the world. The harsh musical instruments were also played when he came.

11. The Asuras in the company of Tāraka roared and shook the ground with their thudding footsteps, leapings and bouncings.

12. Undaunted by that terrible noise, the gods simultaneously rose up to fight Tāraka.

13. Accompanied by the great army of the gods and the guardians of the quarters, lord Indra seated Kumāra on an elephant and rushed forward.

14. Great wardrums, Dundubhis, Bherīs and Tūryas, lutes, flutes and Mṛdaṅgas were sounded and the Gandharvas sang war songs.

15. Leaving the elephant to lord Indra, Kumāra got in an aerial chariot of wonderful build and studded with different sets of gems.

16. Seated in the aerial chariot, the son of Śiva

144. The scene of the battle between the gods and Asuras is placed in the Western India on the coast of the Arabian sea where the sacred river Mahī that issues from Sahyapāda hill falls into it For details see Dr. Avasthi: Studies in Skandapurāṇa, pp. 128, 140, 160, 168.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

endowed with good qualities and of great renown shone with great splendour. He was being fanned with lustrous chowries.

17. The lustrous umbrella presented by Varuṇa, shining with various gems was held aloft over his head. Beams of light as though of infinite moons shed great lustre around.

18. Indra and other gods of great strength, desirous of fighting, joined him with their own divisions of the army.

19. The gods and the demons stood in their arrays on the ground with a vast army ready to start the battle.

20. With the bards singing their songs of praise, the armies of the gods and the Asuras shone in their eagerness to pounce on and crush each other.

21. The two armies as vast as a wild jungle roared. They were terrific to the coward and pleasing to the brave.

22. In the meantime the rank and file of the Asuras and the gods, haughty of their strength and blazing with fury came together in a mutual clash.

23. A terrific tumultuous fight between the gods and the Asuras ensued. Within a moment the place was littered with severed heads and headless trunks.

24. Wounded and killed by great weapons, hundreds and thousands of heroic soldiers fell on the ground.

25. The arms of some were cut off by terrible blows from swords. Others lost their thighs in the battle of those honourable, heroic people.

26. The entire body of some was smashed by the maces; the chests and hearts of some were pounded by iron clubs; some were felled to the ground by spears and dragged with nooses.

27. The backs of some were torn with javelins and goads. Several heads chopped off by double-edged swords fell on the ground.

28. Hundreds of headless, limbless trunks were seen dancing and bouncing with arrows sticking to their hands.

29. Blood flowed like streams in hundreds of places. Hundreds of ghosts and goblins flocked there.

30. Jackals and vixens began eating the flesh. Num

eclipzemuzik@gmail.com

of vultures, kites, crows and carnivorous birds devoured the flesh of those falling down.

31. In the meantime Tāraka, the demon of great strength, came there with a huge army to fight with the gods.

32. On seeing the haughty warrior rushing on them, Indra and others, turned against him. Then a tumultuous sound arose from both the armies.

33. Duels were fought by the gods and the Asuras crushing each other, on seeing which heroes were delighted and cowards were terrified.

34. The Asura Tāraka of great strength fought with Indra, Saṁhrāda with Agni and Yama with Jambha.

35. Lord Varuṇa fought with Nairṛta and Bala. Suvīra, the king of Guhyas, fought with Vāyu.

36. Śambhu fought with Iśāna. Śumbha an expert in battle fought with Śeṣa. Kumbha the Asura fought with the Moon.

37. Kuñjara of great strength and exploit, an expert in different kinds of battles, fought with Mihira, using great weapons.

38. Thus the gods and the Asuras, fought duels using their full strength with resolution.

39. O sage, desiring to gain the upper hand and vying with each other, the powerful gods and the Asuras were equally invincible in the battle.

40. The fight between the gods and the Asuras desirous of victory over each other was very tumultuous. It was pleasing to the brave and terrible to the others.

41. The battle ground became impassable and awful with the corpses of the gods and Asuras lying there in thousands but it was very pleasing to the brave.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER EIGHT

(*The battle between the gods and Asuras*)

Brahmā said :—

1. O Nārada, O dear, thus I have described to you the fight between the rank and file of both the armies of the gods and Asuras. The fight was very tumultuous. Now listen to the fight between the two leaders on either side.

2-3. In the tumultuous fight that ensued reducing the numbers of the gods and the demons, lord Indra struck by the great spear fell from his elephant and became unconscious. The thunderbolt-bearing lord of gods attained great depression of spirits and swooned.

4. In the same manner, O dear, the guardians of the quarters, though powerful, were defeated in battle by the Asuras, great experts in warfare.

5. The other gods too were fought and defeated by the Asuras. Unable to bear their ferocity they took to flight.

6. The victorious Asuras, their effort having been successful, roared like lions and raised shouts of jubilation.

7. In the meantime Vīrabhadra reached the place furiously along with his heroic Gaṇas and approached Tāraka who professed to be a great hero.

8. The leader of the Gaṇas, the strong one born of the anger of Śiva, kept the gods in the rear and faced Tāraka desirous of fighting him.

9. Then the Pramathas and the jubilant Asuras, fond of great battle, fought one another.

10. Skilled adepts in warfare they hit and smashed one another with tridents, double-edged swords, nooses, axes and sharp-edged spikes.

11. Immediately after being hit hard with a trident by Vīrabhadra, Tāraka fell unconscious on the ground.

12. Regaining consciousness quickly Tāraka the excellent Asura got up and forcefully hit Vīrabhadra with his spear.

13. In the same manner, the heroic Vīrabhadra of great brilliance hit Tāraka with his sharp terrible trident.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

14. The powerful king of the Asuras, the heroic Tāraka, hit Vīrabhadra[145] again with spear.

15. Fighting each other thus they hit each other with various weapons and missiles both being equally skilful in the art of warfare.

16. Even as others stood gazing, the two of great energy continued their duel causing hair to stand on ends, with tumultuous noise.

17. Then various military bands and drums like Bherīs, Mṛdaṅgas, Paṭahas, Āṇakas and Gomukhas were sounded by the soldiers terrifying those who happened to hear.

18. Both of them were severely wounded by the mutual hits and thrusts but still they continued their fight with added vigour like Mercury and Mars.

19. On seeing the fight between him and Vīrabhadra, you, the favourite of Śiva went there and said to Vīrabhadra,

Nārada said:—

20. "O Vīrabhadra, of great heroism, you are the leader of the Gaṇas. Please desist from this fight. Your killing him does not fit in properly".

21. On hearing your words, the leader of the Gaṇas Vīrabhadra became furious but spoke to you with palms joined in reverence.

Vīrabhadra said:—

22. O excellent sage, of great wisdom, listen to my weighty words. I will kill Tāraka. See my exploit today.

23. The soldiers who bring their masters to the battle-field are sinners. They are no better than eunuchs. They are doomed in the battle.

24. They will go the way of the wicked. Hell is definitely in store for them. Vīrabhadra should never be considered by you as such a despicable person.

145. Vīrabhadra, the chief of the gaṇas of Śiva has become a mythical Being. In the scriptures in the caves of Elephanta and Ellora he is represented with eight hands. According to tradition, he was created by Śiva to destroy Dakṣa's sacrifice, to harry away the Gods and sages who had assembled there. Dawson: H. M.

In the present context he figures as a prominent combatant on the side of the Gods against the Asura chief Tāraka.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

25. Those whose bodies are rent and split with weapons and missiles, but who still fight fearlessly shall be praised here and hereafter. They derive wonderful happiness.

26. Let Viṣṇu and other gods listen to my words—I shall make the earth freed of Tāraka today even without bringing my master here.

27. Saying thus and taking up his trident, Vīrabhadra mentally meditated on Śiva and fought with Tāraka, accompanied by Pramathas.

28. With many heroic soldiers riding on bulls, wielding the tridents and possessing three eyes he shone well in the midst of that battle.

29. Keeping Vīrabhadra at their head, and shouting fearlessly jubilantly, hundreds of the Gaṇas fought with the Asuras.

30. The Asuras too, the dependants of the demon Tāraka, all equally strong and heroic, began to smash the Gaṇas furiously.

31. The terrific mutual fights between the demons and the Gaṇas happened again and again. Ultimately the Gaṇas, experts in the use of great missiles, came out victorious and were jubilant.

32. Defeated by the Gaṇas of great strength, the Asuras turned their faces and began to flee. They were distressed and agitated.

33. On seeing his army vanishing thus in flight, their protector, the Asura Tāraka, furiously rushed at the gods and the Gaṇas.

34. He assumed ten thousand hands and rode on a lion. In the battle that followed he felled the gods and the Gaṇas quickly.

35-36. On seeing such a perpetration of Tāraka, Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, became very furious. In order to kill him he took up his trident after remembering the lotuslike feet of Śiva. His brilliance then brightly illuminated all the quarters and the sky.

37. In the meantime, the master stopped the war. He prevented Vīrabāhu and others immediately in order to show his own might.

38. At his bidding Vīrabhadra returned from the ba

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

tle. The heroic leader of the Asuras, Tāraka, was still in his unabated fury.

39. Then the Asura showered arrows on the gods and put them to distress. He was skilful in the use of various missiles in the war.

40. After causing a great havoc, Tāraka, the protector of Asuras, the most excellent among the brave, seemed invincible to the gods.

41. On seeing the gods terrified and slaughtered, Viṣṇu became furious and got ready to fight.

42. Taking discus Sudarśana, the bow Śārṅga and other weapons with him, lord Viṣṇu rushed to meet the great Asura in the battle.

43. O sage, a great fight ensued between Viṣṇu and Tāraka. It was very fierce It caused horripilation to the onlookers.

44. Lifting up his club, Viṣṇu hit the Asura with great force but the powerful Asura split it with his trident.

45. The infuriated lord offering shelter to the gods hit the leader of the Asuras by arrows discharged from his bow.

46. The heroic Asura Tāraka, the slayer of enemies, immediately split the arrows of the gods by his own sharp arrows.

47. The Asura Tāraka then quickly hit Viṣṇu[146] with his spear. On being hit thus, Viṣṇu fell unconscious on the ground.

48. In a trice, Viṣṇu got up and in rage seized his discus that was blazing with flames and he roared like a lion.

49. Viṣṇu hit the king of Asuras with it. Overwhelmed by the forceful hit he fell on the ground.

50. Getting up again, the foremost among Asuras and their leader, Tāraka using all his strength immediately split the discus with his spear.

51. Again he struck Viṣṇu the favourite of the gods with that great spear. The heroic Viṣṇu hit him back with Nandaka.

146. Murāri: 'The enemy of Mura'. It is an appellation of Viṣṇu who slew the Asura Mura. The latter was an ally of the Asura Na who ruled over Prāgjyotiṣa (modern Assam).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

52 O sage, both Viṣṇu and the Asura, equally powerful, hit each other in the battle with unabated strength.

CHAPTER NINE

(*The boasting of Tāraka and the fight between him and Indra, Viṣṇu, Vīrabhadra*)

Brahmā said :—

1. O Guha, O lord of gods, O son of Śiva and Pārvatī, the fight between Viṣṇu and Tāraka is not proper. It is futile.

2. Tāraka the powerful cannot be killed by Viṣṇu. He has been granted such a boon by me. It is truth. I am telling you the truth.

3. O son of Pārvatī, none except you can be the slayer of this sinner. O great lord, my words shall be carried out by you.

4. O scorcher of enemies, please get ready to slay him. O son of Pārvatī you are born of Śiva for killing that demon.

5. O great hero, save the gods distressed in the battle. You are neither a boy nor a youth but the lord of all.

6. See Indra and Viṣṇu. They are agitated and distressed, So also the gods and the Gaṇas. Slay this great demon. Make the three worlds happy.

7. Formerly Indra and the guardians of the quarters had been conquered by him. Due to the power of his penance, the heroic Viṣṇu too has been threatened by him.

8. The entire universe of the three worlds has been defeated by this wicked Asura. Now, because of your presence, they have fought again.

9. Hence, O son of Śiva, this sinful being Tāraka shall be killed by you. Due to the boon granted by me he cannot be slain by any one else."

Brahmā said:—

10. On hearing these words of mine, Kumāra, son of Śiva, was delighted and he laughed. "So be it", said he,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

11. Resolving to kill the Asura, the great lord, son of Śiva got down from the aerial chariot and stood on the ground.

12. Running on foot, seizing his lustrous spear blazing like a meteor, the powerful warrior Kumāra born of Śiva shone well.

13. On seeing the incomprehensible six-headed deity coming forward, fierce and unagitated, the Asura spoke to the gods derisively—"O this child indeed will slay the enemies !"

14. I will fight with him single-handed. I will kill the soldiers, the Gaṇas and the guardians of the quarters led by Viṣṇu.

15. Saying thus, the powerful Asura rushed at Kumāra to fight with him. Tāraka seized his wonderful spear and spoke to the gods.

Tāraka said :—

16. "How is it that you all kept Kumāra face to face with me? You gods are shameless especially Indra and Viṣṇu.

17. Formerly, both of them had acted in violation of the Vedic path. Listen. I shall describe the same.

18. Viṣṇu is deceptive, defective and indiscreet. It was by him that Bali[147] was formerly bound by taking recourse to deception with sinful intention.

19. The Asuras Madhu and Kaiṭabha[148] were beheaded by his roguishness. He forsook the Vedic path.

20. When the gods and Asuras sat for drinking the nectar it was he who violated the sanctity of the vows when he assumed the form of an enchantress.[149] Thus he slighted the Vedic path.

147. Bali, the son of Virocana, was an Asura-chief. He was deceived by Viṣṇu in the form of a dwarfish Brahmin. The latter asked Bali to grant him three steps of ground and Bali consenting, the dwarf stepped and covered heaven and earth in two strides. However he desisted from taking the third step and left the nether region for Bali's sake.

148. Madhu and Kaiṭabha were the two demons sprung from the ear of Viṣṇu while he was asleep at the end of a Kalpa. They were about to kill Brahmā but were treacherously killed by Viṣṇu and thrown into the sea.

149. In the guise of an enchantress, Viṣṇu deprived Asuras of their right of drinking nectar produced from churning the ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. Taking birth as Rāma he killed a woman (Tāḍakā). Bālī's death was brought about by him with a vile trick. A brahmin descendant of Viśravas was killed by him.[150] Thus he violated the injunction of the Śruti.

22. Sinful that he was, he forsook his own innocent wife. There too, he violated the path of Śruti for achieving his selfish end.

23. In his sixth incarnation (as Paraśurāma)[151] he cut off the head of his own mother. This wicked man insulted his own preceptor's son.[152]

24. Incarnating as Kṛṣṇa he defiled the wives of others and forced them to violate the traditional virtues of the family. He contracted his marriages without any reference to the Vedic path.

25. Again in his ninth incarnation[153] he slighted the Vedic path and contrary to its principles, preached and established the atheistic philosophy called Buddhism.

26. How can he be considered an excellent, virtuous man, how can he be victorious in battle who has committed sin without caring for Vedic cult ?

27. Indra, his elder brother, is a greater sinner. He has committed many sins for his self-interest.

28. To gain his selfish end, by him Diti's foetus was destroyed;[154] the modesty of Gautama's wife was outraged,[155] Vṛtra, the son of a brahmin, was killed.[156]

150. This refers to the slaying of the woman Tāḍakā and the monkey chief Bāli as well as the Brāhmaṇa King Rāvaṇa by Rāma, the son of Daśaratha, the seventh incarnation of Viṣṇu.

151. Viṣṇu in his sixth incarnation as Paraśurāma is said to have cut off the head of his mother Reṇukā who had incensed her husband by entertaining impure thoughts.

152. The event may refer to Paraśurāma who severed a tusk of Gaṇeśa, the son of his preceptor.

153. Gotama Buddha, the ninth incarnation of Viṣṇu, had revolted against Vedic doctrines and preached heretic and revolutionary thoughts of his own.

154. It refers to the episode of Indra, the elder brother of Viṣṇu who entered into the womb of Diti, the wife of Kaśyapa and cut the unborn child into fortynine pieces with his thunderbolt.

155. Indra seduced Ahalyā, the wife of Gautama and had to suffer for his adultery.

156. Indra incurred the sin of slaying Vṛtra, an Asura Brāhmaṇa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

29. He beheaded the brahmin Viśvarūpa,[157] the nephew of Bṛhaspati. Thus he transgressed the Vedic path.

30. Doing such sinful acts frequently Viṣṇu and Śiva are already deficient in splendour and their prowess is spent out.

31. You will never gain victory in the battle by relying on them. Why then did you foolishly come here to lose your lives ?

32. These two, always seeking selfish ends, do not know what is virtue. O gods, without virtue every rite becomes futile.

33. These two impudent fellows are presumptuous enough to place a child in front of me. Why ? I will kill the child too. They too will have it.

34. But let the child leave from here and save his life." After saying this, hinting at Indra and Viṣṇu he turned to Vīrabhadra and said.

35. "Formerly in the sacrifice of Dakṣa, many brahmins had been killed by you, O sinless one, I shall show you the fruit thereof."

Brahmā said :—

36. Saying this and dispossessing himself of his own merit by that act of censure, Tāraka the foremost among war-mongers seized his wonderful spear.

37. Indra who was going ahead of Kumāra hit the demon Tāraka forcibly with his thunderbolt as he was approaching the boy.

38. Tāraka was shattered and split by that blow of the thunderbolt, his power being sapped up already by the act of censure. He fell on the ground.

39. Though he fell down, he got up immediately and furiously hit Indra who was seated on an elephant, with his spear and felled him to the ground.

40. When Indra fell down there was a great hue and cry. On seeing it a great pain entered the army of the gods.

41. Know from me the vile action that Tāraka has

157. Indra cut off the three heads of Viśvarūpa, the son of Tva

Saldo
eclipzemuzik@gmail.com

committed against virtue which is sure to bring about his own ruin.

42. He stamped on Indra with his foot after he fell down and seized his thunderbolt with which he hit him with great force.

43. Seeing Indra thus insulted, the powerful lord Viṣṇu lifted his discus and hit Tāraka.

44. Hit by the discus he fell on the ground. Getting up again, the lord of the Asuras hit Viṣṇu with his spear.

45. On being hit by the spear Viṣṇu fell on the ground. There was a great uproar. The gods lamented much.

46-47. Within a moment Viṣṇu got up but by that time Vīrabhadra came near the demon and dexterously raised his trident. The powerful Vīrabhadra hit him with all his force.

48. Hit by the trident he fell on the ground. Though he fell down, Tāraka of mighty splendour got up again.

49. The great hero, the leader of the entire host of Asuras hit Vīrabhadra in his chest with his great spear.

50. Vīrabhadra, hit by the spear furiously in his chest, fell unconscious on the ground.

51. The gods, the Gaṇas, Gandharvas, Serpents and Rākṣasas lamented frequently with cries of "Alas" "Alas."

52. Within a moment, the powerful Vīrabhadra, the slayer of enemies, got up lifting his trident aloft, that had the lustre of lightning and was blazing forth.

53. The trident had a halo around, like that of the sun, the moon and the fire. It illuminated the quarters by means of its brilliance; caused terror even in the hearts of the brave. It had a deadly splendour and blazed well.

54. When the powerful Vīrabhadra was about to hit the Asura with his trident, he was prevented by Kumāra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TEN

(Jubilation of the gods at the death of Tāraka)

Brahmā satd..—

1. After preventing Vīrabhadra, Kumāra, the slayer of enemies, desired the destruction of Tāraka after remembering the lotuslike feet of Śiva.

2. Then the powerful Kārttikeya of great splendour roared. Angrily he got ready for the fight. He was surrounded by a vast army.

3. Shouts of victory were raised by the gods and the Gaṇas. He was eulogised by the celestial sages with pleasing words.

4. The fight between Tāraka and Kumāra was terrific and unbearable. All the living beings were afraid.

5. O sage, even as all the persons stood gazing wonderingly, both of them fought each other with spears in their hands.

6. Each was wounded in the heart by the other with the spear. Each tried to escape from the other's thrust. Both were equally strong like two lions. Both were fully equipped for the fight.

7. They fought and hit each other's spear taking recourse to the mantras Vaitālika, Khecaraka, Prāptika etc.

8. With these mantras they were possessed of magical properties. They wonderfully fought each other using their full strength and exploits.

9. They were equally good adepts in fighting. Each wanted to kill the other. They utilised all their power. With the edges of spears they hit each other.

10. They hit or cut each other's head, neck, thighs, knees, hips, heart, chest and the back.

11. They continued the fight swaggering and vaunting with heroic words. They were experts in different tactics of warfare. They were equally strong. They desired to kill each other.

158. Vaitālika, Khecaraka and Prāpti signify the various attainments of magical or supernatural type which can be exploited for various purposes.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

12. All the gods Gandharvas and Kinnaras stood as mere onlookers. "Who will win this battle ?" they asked each other.

13. Then a celestial voice rose appeasing the gods— "In this battle Kumāra will kill the Asura Tāraka.

14. None of the gods need be anxious. All shall rest assured. For your welfare Śiva Himself is standing here in the form of His son."

15. On hearing the auspicious words uttered by the celestial voice, Kumāra became happy. He was surrounded by the Pramathas. He resolved to kill Tāraka, the king of Asuras.

16. The infuriated Kumāra of powerful arms used his full strength and hit Asura Tāraka in between his nipples.

17. Slighting that blow, the leading demon Tāraka, hit Kumāra angrily with his spear.

18. At the blow of the spear, the son of Śiva became unconscious. He regained his consciousness in a few minutes. He was eulogised by the great sages.

19. Kumāra became furious like a maddened lion and was desirous of killing the Asura. The powerful Kumāra hit Tāraka with his spear.

20. Thus both Kumāra and Tāraka equally inflamed and equally well versed in the battle of spears fought each other.

21. Both appeared to possess plenty of practice. Both had the desire to gain the upper hand. Both fought on foot, had wonderful forms and features and were equally courageous.

22. With massive heaps of fatal missiles they hit each other. They had various ways of attack. They roared. They exhibited their all exploits.

23. The onlookers, the gods, the Gandharvas and the Kinnaras were much surprised. They did not speak anything there.

24. The wind did not blow. The sun became dim. The earth quaked along with mountains and forests.

25. In the meantime Himālaya and other mountains anxious to see Kumāra out of affection came there.

26. On seeing the mountains extremely terrified,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Kumāra the son of Śiva and Pārvatī spoke enlightening them thereby.

Kumāra said :—

27. O mountains, O fortunate sirs, do not be vexed, or worried. Even as you stand looking on I will kill this sinner.

28. Consoling the mountains, the gods and the Gaṇas thus, and bowing to Śiva and Pārvatī he took up his brilliant spear.

29. The heroic Kumāra, son of Śiva the great lord, with the spear in his hand shone in his resolve to kill Tāraka.

30. Possessing the brilliance of Śiva, Kumāra with his spear struck Tāraka who had harrassed the worlds.

31. Immediately the Asura Tāraka the ruler of the hosts of Asuras, although very heroic, fell on the ground with all his limbs shattered.

32. The great warrior Tāraka was slain by Kumāra. O sage, even as all were looking on, he passed away.

33. On seeing the powerful Asura fallen dead in the battle, the hero did not go and attack him again.

34. When the powerful Asura was slain, other Asuras were killed by gods and Gaṇas.

35. Some of the Asuras who were afraid joined their palms in reverence. In the battle the limbs of many Asuras were chopped off and severed. Thousands were killed too.

36. Some of the Asuras shrieking "O save O save" with palms joined in reverence sought refuge in Kumāra.

37. Numberless Asuras were killed. Many fled. The fleeing Asuras were beaten and harassed by the gods and the Gaṇas.

38. Thousands of them fled to Pātāla for their life. Those who tried to flee were disappointed and put to distress.

39. O great sage, thus the entire army of the Asuras disappeared. None dared to remain there for fear of the gods and the Gaṇas.

40. When the wicked Asura was killed, the whole universe became freed of thorns, freed from the danger and nuisance of the Asuras. Indra and other gods became happy.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. Thus when Kumāra came out victorious the gods were happy. The three worlds attained great pleasure.

42. On knowing about the victory of Kārttikeya, Śiva came there joyously with his beloved and the Gaṇas.

43. He took his son on his lap and fondled him with pleasure. Pārvatī in her flutter of affection took Kumāra, resplendent as the sun, on her lap and fondled him with pleasure.

44. Then Himavat came there along with his sons, kinsmen and servants. He eulogised Śiva and Guha.

45. The delighted gods, Gaṇas and sages, Siddhas and Cāraṇas eulogised Pārvatī, Śiva and the son of Śiva.

46. The secondary gods poured a great shower of flowers. The chiefs of Gandharvas sang. The celestial damsels danced.

47. The musical instruments were played sweetly then. Frequent loud shouts of "Victory" and "Obeisance" were raised.

48. Viṣṇu too in my company was very glad. He respectfully eulogised Śiva, Pārvatī and Kumāra.

49. Keeping Kumāra in front, Brahmā, Indra and other gods performed the rite of Nīrājana lovingly. Other sages too did likewise.

50. Then there was great jubilation with vocal and instrumental music and chantings of the Vedas. Hymns too were sung.

51. The lord of the universe was eulogised, O sage, by the delighted gods and Gaṇas by means of vocal and instrumental music.

52. Then eulogised by all, lord Śiva along with Pārvatī the mother of the universe, went to his mountain surrounded by the Gaṇas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER ELEVEN

(The Victory of Kumāra and the death of Bāṇa and Pralamba)

Brahmā said:—

1. O sage, in the meantime the mountain Krauñca, harassed by Bāṇa came there and sought refuge in Kumāra.

2. This Bāṇa had been fleeing from the previous battle, unable to bear the brilliance of the lord. He with the army of ten thousand persons, inflicted pain on Krauñca with the tip of his missiles.

3. The mountain Krauñca devoutly bowed at the lotus-like feet of Kumāra and eulogised him with reverence with words full of love.

Krauñca said:—

4. O Kumāra, O Skanda, O lord of gods, O slayer of the Asura Tāraka protect me who have sought refuge in you. I am harassed by the Asura Bāṇa.

5. O Mahāsena, O lord, O merciful one, routed and uprooted from the battle with you he came and harassed me.

6. Afflicted by him I have run from him and sought refuge in you. O lord of gods, born amongst the reeds, be merciful.

7. O lord, please slay the Asura Bāṇa. Make me happy. You are the slayer of Asuras and a special saviour of the gods. You are a self-ruler.

Brahmā said:—

8. Skanda who was thus eulogised by Krauñca became delighted. He, the saviour of the devotees, took up his matchless spear and remembered Śiva.

9. The son of Śiva hurled the spear aiming at Bāṇa. It gave loud report, blazing forth the quarters and the sky.

10. O sage, reducing the Asuras to ashes along with his army in a trice, the great spear returned to Kumāra.

11. The lord Kumāra told Krauñca, the chief of

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

mountains, "Go home fearlessly. That Asura has been slain along with his army."

12. On hearing the words of the lord, the delighted lord of the mountains eulogised Kumāra the slayer of his enemy and went back to his abode.

13. O sage, with great pleasure and observing the rules Skanda installed three phallic emblems of Śiva that quell all sins.

14. The first is called Pratijñeśvara, the second Kapāleśvara and the last Kumāreśvara. The three are capable of conferring all the achievements.

15. Thereafter Kumāra, the lord of all, joyously installed the phallic image Stambheśvara,[159] near the column of victory.

16. Then Viṣṇu and other gods joyously installed the phallic emblem of Śiva, the lord of the gods.

17. The glory of the phallic emblems of Śiva was marvellous, conferring all cherished desires and salvation to the devotees.

18. Then the delighted Viṣṇu and the gods desired to go to the chief of mountains joyously putting Bṛhaspati ahead.

19. Then Kumuda[160] the son of Śeṣa who was harassed by the Asuras came and sought refuge in Kumāra.

20. Another follower of Tāraka—Pralamba who had fled from the previous battle wrought great havoc with full force.

21. Kumuda, the great son of Śeṣa the lord of serpents, sought refuge in Kumāra the son of Pārvatī and eulogised him.

Kumuda said:—

22. O excellent son of great lord, lord of the gods, O

159. The four phallic images of Śiva named Pratijñeśvara, Kapāleśvara, Kumāreśvara and Stambheśvara were set up at Cambay, the scene of the battlefield, to commemorate the Victory of Guha over Tāraka, the Asura-chief.

160. According to this account, Kumuda, the son of the serpent-chief Śeṣa, was troubled by the Asura Pralamba who was the ally of Tāraka. Kumuda slew Pralamba and relieved Kumuda of distress.

This Pralamba is distinct from the Asura of the same name whose destruction at the hands of Balarāma is recorded in the Mahābhārata.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

great chief, I am afflicted by Pralamba and am seeking refuge in you.

23. O Kumāra, O Skanda, O lord of the gods, O great lord, O slayer of Tāraka, save me harassed by the Asura Pralamba and seeking refuge in you.

24. You are the kinsman of the distressed, the ocean of mercy, favourably disposed to the devotees, the slayer of the wicked, worthy of refuge and the goal of the good.

25. Eulogised thus by Kumuda and requested to slay the demon Pralamba, the lord took up his spear after remembering the lotus-like feet of Śiva.

26. The son of Pārvatī hurled the spear at Pralamba. It made a loud report. The quarters and the sky blazed.

27. Reducing that powerful Asura to ashes in a trice the spear carried out the job without strain and returned to Kumāra.

28. Then Kumāra told the Nāga child Kumuda—"Go home fearlessly. That Asura has been slain along with his army."

29. On hearing the words of Guha, Kumuda, the son of the Nāga chief eulogised and bowed to Kumāra and went to Pātāla[161] in great delight.

30. Thus the story[162] of the victory of Kumāra, including the wonderful way in which Tāraka was slain, has been narrated by me, O noble sage.

31. It is the divine story that removes all sins. It bestows all desires on men. It is conducive to the increase of wealth, glory and longevity. It confers worldly pleasures and salvation on the good.

32. Those who recite this divine story of Kumāra and glorify him are infinitely fortunate and attain Śivaloka.

161. Pātāla is an island accessible through the searoute. It is an abode of the Nāgas with Bhogavatī as the capital. (cf M M. K. Paṭala, XL P. 454) It is variously identified with Ceylon in the mid-ocean. G. P. 1. 69. 24), Indo-China and old Annam. See Avasthi, Studies in Sk. P. P. 113.

162. As ŚP states, the victory of Kumāra over the Asura Tāraka is a factual happening (vṛttam), while V. S. Agrawal insists on the symbolic interpretation of the legend. According to him Tāraka is the Āsuric form in the individual which remains in contact with the matter and is soiled by it. This form is suppressed and sublimated by Kumāra who is symbol of Śakti quickened by Śiva.

eclipzemuzik@gmail.com

33. Those who listen to his glory with devotion and faith will attain divine salvation hereafter after enjoying great happiness here.

CHAPTER TWELVE

(*The story of Śiva and Pārvatī including that of Kārttikeya*)

Brahmā said:—

1. On seeing Tāraka killed, Viṣṇu and other gods, with faces refulgent with pleasure, eulogised Kārttikeya with devotion.

The gods said:—

2. Obeisance to you of good features, obeisance to you who confer auspiciousness on the universe, O kinsman of the universe, obeisance be to you. Obeisance to you, O purifier of the universe.

3. Obeisance to you, the slayer of the chief of the Asuras. O lord, obeisance to the slayer of the Asura Bāṇa. Obeisance to the destroyer of Pralamba. Obeisance to you of holy features. Obeisance to you, O son of Śiva.

4. You alone are the creator, sustainer and annihilator of the universe. You, born of firegod, be pleased. Your cosmic image is identical with the universe. O son of Śiva, kinsman of the distressed, be pleased.

5. O lord, protector of the gods, O lord, save us always. O merciful one, protector of gods, be pleased.

6. After killing the Asura Tāraka along with his followers, O great lord, the gods have been freed from adversities by you.

Brahmā said:—

7. O sage, thus eulogised by Viṣṇu and the other gods, lord Kumāra granted them fresh boons in order.

8. On seeing the mountains eulogising, the son of Śiva became very glad and spoke to them after granting boons.

Skanda said:—

9. All of you mountains will become worthy of

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

worshipped by the sages and resorted to by persons following the paths of action and knowledge.

10. O mountains, at my word you will be assuming the forms of phallic emblems, the special forms of Śiva. There is no doubt about it.

11. My maternal grandfather, the excellent mountain Himavat, will become the fortunate bestower of fruits to ascetics.

The gods said:—

12. By killing Tāraka the lord of Asuras, and by granting bōons thus, all of us including the mobile and immobile beings have been made happy by you.

13. Now, it behoves you to go to Kailāsa with great pleasure, to the abode of Śiva in order to see your mother and father Śiva and Pārvatī.

Brahmā said:—

14. After saying thus and obtaining his permission, Viṣṇu and other gods went jubilantly to that mountain along with Kumāra.

15. When the lord Kumāra started to Kailāsa, the abode of Śiva, sounds of "Victory" arose indicating great auspiciousness.

16. Kumāra got in the richly decorated aerial chariot that shone above all the things.

17. O sage, with great pleasure, Viṣṇu and I held the chowries aloft above the head of the lord with alertness.

18. Indra and other gods, rendering suitable service to Kumāra went ahead joyously flanking him on all sides.

19. They reached Śiva's mountain crying shouts of victory to Śiva. They entered the precincts with delight. Auspicious sounds arose.

20. On seeing Śiva and Pārvatī, Viṣṇu and other gods bowed to Śiva with devotion and stood there humbly with palms joined in reverence.

21. Kumāra descended from the aerial chariot in all humility and bowed joyously to Śiva and Pārvatī seated a throne.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

22. O Nārada, on seeing their beloved son Kumāra, the lordly couple Śiva and Pārvatī rejoiced much.

23. The great lord got up, kissed him on the head with joy, stroked him with the hand and placed him on his lap.

24. With great affection, the highly delighted Śiva kissed the face of Kumāra, the great lord and the slayer of Tāraka.

25. Pārvatī, too got up and placed him on her lap. Keeping him close to her head with great affection she kissed his lotus-like face.

26. O dear Nārada, the joy of the couple—Śiva and Pārvatī who followed the worldly conventions, increased very much.

27. There was great jubilation in the abode of Śiva. Everywhere the sound of shouts "Victory" and "Obeisance" rose up.

28. O sage, then Viṣṇu, other gods and the sages bowed joyously to Śiva. They eulogised Him.

The gods said:—

29. O lord of the gods, O bestower of protection to your devotees, Obeisance, Obeisance to you many times, O merciful lord Śiva.

30. Wonderful indeed, O great lord, is your divine sport, conferring happiness to all good men, O Śiva, kinsman to the distressed, O lord.

31. We are deluded in our intellects. We are ignorant of the procedure of your worship, O eternal one. We do not know your invocation nor your wonderful course, O lord.

32. Obeisance to you, the support of the waters of the Gaṅgā, to the deity possessed of the attributes, obeisance to the lord of the gods, obeisance to Śiva.

33. Obeisance to the bull-bannered lord Śiva, obeisance to the lord of Gaṇas; Obeisance to the lord of all. Obeisance to the lord of the three worlds.

34. O lord, obeisance to you, the annihilator, the sustainer and creator of the worlds. O lord of gods, obeisance to you, the lord of three attributes and the eternal.

Sent to
compzcmuzik@gmail.com

35. Obeisance to the lord free from attachment; obeisance to Śiva the great soul. Obeisance to the pure beyond the world of matter, obeisance to the great, the unwasting.

36. Obeisance to you the god of death holding the staff of punishment and noose in the hand. Obeisance to the chief of the deities invoked by Vedic mantras. Obeisance to you the hundred-tongued deity.

37. O lord, everything has come out of your body whether past, present or future, whether mobile or immobile.

38. O lord, protect us always. O supreme lord, we have sought refuge in you in every respect.

39. Obeisance to you, the blue-necked Rudra, of the form of offering. Obeisance to you both possessed and devoid of forms, the multiformed one.

40. Obeisance to Śiva, the blue-necked, the wearer of ashes on the limbs from the funeral pyre. Obeisance to you Śrīkaṇṭha and Nīlaśikhaṇḍa.

41. Obeisance to you saluted by all, saluted by the Yogins. Obeisance to you, the great lord, whose feet are worshipped by all.

42. You are Brahmā among all the gods, you are Nīlalohita among Rudras; you are the soul in all living beings; you are the Puruṣa of Sāṅkhya system.

43. You are Sumeru among mountains, you are the moon among the stars. You are Vasiṣṭha among the sages and you are Indra among the gods.

44. You are Oṁkāra among all Vedic passages; O great lord, be our protector. For the benefit of the worlds you nourish the Beings.

45. O great lord, O fortunate one, O scrutinizer of the good and evil, O lord of gods, make us flourish as those who carry out your instructions.

46. In your millions and millions of forms we are unable to realize your true self. O lord of gods, obeisance be to you.

Brahmā said:—

47. After eulogising thus and bowing to him frequently, Viṣṇu and other gods stood before him after placing Skan ahead.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

48. On hearing the eulogy of the gods, Śiva, the lord of all, the self-ruler was delighted. The compassionate lord then laughed.

49. Śiva the great Īśāna, the kinsman of the distressed, the goal of the good, became delighted and spoke to Viṣṇu and other important gods.

Śiva said:—

50. O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, listen to my words with attention. I am merciful. I shall by all means protect you, the gods.

51. The lord of the three worlds is a slayer of the wicked. He is favourably disposed to his devotees. He is the creator, sustainer and annihilator of all yet free from aberrations.

52. O excellent gods, whenever you are faced with misery you shall worship me for your happiness.

Brahmā said:—

53-54. O sage, thus ordered, Viṣṇu, the other gods and the sages bowed to Śiva, Pārvatī, and Kumāra joyously, and returned to their abodes in great delight singing the pleasant glory of Śiva, Pārvatī and their son.

55. Śiva stayed on the mountain joyously along with Pārvatī, the Gaṇas and Kumāra. Lord Śiva was much pleased.

56. Thus O sage, the divine and pleasant story of Kumāra and Śiva has been narrated to you. What else do you wish to hear ?

CHAPTER THIRTEEN

(*The birth of Gaṇeśa*)

Sūta said :—

1. On hearing the marvellously excellent story of the slayer of Tāraka thus, Nārada was highly delighted and he lovingly asked Brahmā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Nārada said :—

2. O lord of gods and people, O storehouse of Śiva's cult, the excellent story of Kārttikeya, far better than nectar, has been heard by me.

3. Now I wish to hear the excellent story of Gaṇeśa, the details of his divine nativity, auspicious of the auspicious.

Sūta said :—

4. On hearing the words of Nārada the great sage, Brahmā became delighted and replied to him remembering Śiva.

Brahmā said:—

5. Due to the difference of Kalpas, the story of the birth of Gaṇeśa is told in different ways. According to one account he is born of the great lord. His head looked at by Śani[163] was cut off and an elephant's head was put on him.

6. Now we narrate the story of the birth of Gaṇeśa in Śvetakalpa[164] when his head was cut off by the merciful Śiva.

7. No suspicion need be entertained, O sage. Śiva is certainly the cause of enjoyment and protection. He is the lord of all. Śiva is possessed as well as devoid of attributes.

8. It is by His divine sport that the entire universe is created, sustained and annihilated. O excellent sage, listen to what is relevant to the context, with attention.

9. A long time had lapsed after the marriage of Śiva and His return to Kailāsa that Gaṇeśa was born.

10. Once the friends Jayā and Vijayā conferred with Pārvatī and discussed.

11. All the Gaṇas of Rudra carry out the orders of

163. Śani (the planet Saturn) is called the evil-eyed (Krūradṛś), for his glance casts an evil effect. The present context refers to a legend of Pārvatī who proud of her son, Gaṇeśa, asked Śani to look at him. Śani looked and the child's head was burnt to ashes. Pārvatī felt greatly distressed and Brahmā offered consolation advising her to replace the head with the first she could find and that was an elephant's.

164. Śvetakalpa, a short form of Śvetavārāha Kalpa, is one of the thirty Kalpas. According to the Purāṇas the legends of one Kalpa are repeated in the other. In this process some modifications in the accounts are bound to happen with the changes in the happenings. The legend of Gaṇeśa as recorded in this chapter belongs to Śvetavārāhakalpa. It is distinct from the one referred to above.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Śiva. They all, Nandin, Bhṛṅgin and others are in a way our own.

12. Pramathas are numerous. But none of them can be called our own. They all stand at the portals, subservient to Śiva's behests.

13. They also may be called our own but our mind is not in unison with them. Hence, O sinless lady, one, our own must be created.

Brahmā said :—

14. Goddess Pārvatī to whom this charming suggestion was made by the two friends considered it wholesome and resolved to carry it out.

15. Once when Pārvatī was taking her bath, Sadāśiva rebuked Nandin and came into the inner apartment.

16. The mother of the universe, seeing the untimely arrival of Śiva in the midst of her bath and toilet stood up. The beautiful lady was very shy then.

17. The goddess decided that her friend's suggestion would be conducive to her good and was so enthusiastic.

18. At the time when the incident occurred, Pārvatī, the great Māyā, the great goddess, thought as follows.

19. "There must be a servant of my own who will be expert in his duties. He must not stray from my behest even a speck."

20. Thinking thus the goddess created a person with all the characteristics, out of the dirt[165] from her body.

21. He was spotless and handsome in every part of his body. He was huge in size and had all brilliance, strength and valour.

22-23. She gave him various clothes and ornaments. She blessed him with benediction and said—"You are my son. You are my own. I have none else to call my own". Thus addressed the person bowed to her and said:—

Gaṇeśa said :—

24. "What is your order ? I shall accomplish what you command." Thus addressed, Pārvatī replied to her son.

165. According to this account, Gaṇeśa was born of the scurf of Pārvatī's body, without the intervention of Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Pārvatī said :—

25. "O dear, listen to my words. Work as my gate-keeper from today. You are my son. You are my own. It is not otherwise. There is none-else who belongs to me.

26. O good son, without my permission, no one, by any means, shall intrude my apartment. I tell you the fact."

Brahmā said:—

27. O sage, saying this, she gave him a hard stick. On seeing his handsome features she was delighted.

28. Out of love and mercy she embraced and kissed him. She placed him armed with a staff at her entrance as the gatekeeper.

29. Then the son of the goddess, of great heroic power, stayed at the doorway armed with a staff with a desire to do what was good to her.

30. Thus placing her son at the doorway, Pārvatī began to take bath with her friends, unworried.

31. O excellent sage, at this very moment Śiva who is eagerly indulgent and an expert in various divine sports came near the door.

32. Not knowing that he was lord Śiva, the consort of Pārvatī, Gaṇeśa said—"O sir, without my mother's permission you shall not go in now.

33. My mother has entered the bath. Where are you going now? Go away" saying thus, he took up his staff to ward him off.

34. On seeing him Śiva said "O foolish fellow, whom are you forbidding ? O wicked knave, don't you know me? I am Śiva, none else".

35. Thereupon Gaṇeśa beat Śiva with the staff. Śiva expert in various sports became infuriated and spoke to his son thus.

Siva said:—

36. "You are a fool, You do not know that I am Śiva, the husband of Pārvatī. O boy, I go in my own house. Why do you forbid me?"

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

37. When lord Śiva tried to enter the house, Gaṇeśa became infuriated, O brahmin, and struck him with his staff once again.

38. Then Śiva too became furious. He commanded his own Gaṇas—"Who is this fellow here ? What is he doing? O Gaṇas, enquire."

39. After saying this, the furious Śiva stood outside the house. The lord, following the worldly conventions, is capable of various wonderful sports.

CHAPTER FOURTEEN

(*The Gaṇas argue and wrangle*)

Brahmā said:—

1. The infuriated Gaṇas of Śiva at his bidding went there and questioned the son of Pārvatī who stood at the gate.

Śiva's Gaṇas said:—

2. "Who are you? Whence do you come? What do you propose to do? If you have a desire to remain alive go away from here."

Brahmā said:—

3. On hearing their words, the son of Pārvatī who was armed with the staff spoke to the Gaṇas as follows:—

Gaṇeśa said:—

4. O "handsome fellows, who are you? Whence have you come? Go away. Why have you come here and why do you stand in opposition to me ?"

Brahmā said:—

5. On hearing his words, Śiva's Gaṇas of great heroism and arrogance laughingly spoke to one another.

6. After conferring with one another, the infuriated Pārṣadas of Śiva replied to Gaṇeśa, the doorkeeper.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Siva's Gaṇas said:—

7. "Listen. We are the excellent Gaṇas of Śiva. We are his doorkeepers. We have come here to throw you out at the bidding of lord Śiva.

8. Considering you too, as one of the Gaṇas, we are not going to kill you. Otherwise you would have been killed. Better stay away yourself. Why do you court death ?"

Brahmā said :—

9. Though warned thus, Gaṇeśa, the son of Pārvatī, stood fearless. He did not leave his post at the door. He rebuked Śiva's Gaṇas.

10. After hearing his words, the Gaṇas of Śiva went back and informed Śiva about his stand.

11. O sage, on hearing their words, lord Śiva of wonderful divine sports, following the worldly conventions rebuked his Gaṇas.

Lord Śiva said :—

12. "Who is this fellow ? What does he say ? He is standing there haughtily as though he is our enemy. What will that wicked knave do ? Certainly he wants to die.

13. Why ? Are you dastardly eunuchs to stand here helplessly and complain to me about him. Let this new doorkeeper be thrown out."

Brahmā said :—

14. Thus commanded by lord Śiva of wonderful sports the Gaṇas returned to the place and spoke to the doorkeeper.

Śiva's Gaṇas said:—

15. O gatekeeper, who are you standing here ? Why have you been stationed here ? Why don't you care for us. How can you thus remain alive ?

16. We are here the duly appointed doorkeepers. What are you saying ? A jackal sitting on a lion's seat wishes for happiness.

17. O fool, you will roar only as long as you do no

Sold to G
ecmpzemuzme@gmail.com

feel the brunt of our attack. Erelong you will fall by feeling the same."

18. Thus taunted by them, Gaṇeśa became furious and took the staff with his hands and struck the Gaṇas even as they continued to speak harsh words.

19. Then the fearless Gaṇeśa, son of Pārvatī rebuked the heroic Gaṇas of Śiva and spoke as follows:—

The son of Pārvatī said:—

20. "Get away. Get away. Or I shall give you a foretaste of my fierce valour. You will be the laughing-stock of all."

21. On hearing these words of Geṇeśa, the Gaṇas of Śiva spoke to one another.

Śiva's Gaṇas said:—

22. What shall be done ? Where shall we go ? Why shall we not act ? Bounds of decency are observed by us. He would not have acted thus, otherwise.

Brahmā said:—

23. Then the Gaṇas of Śiva went to Śiva who was standing at the distance of a Krośa from Kailāsa and spoke to him.

24. Śiva ridiculed them all. The trident-armed great lord of fierce temperament spoke to his Gaṇas who professed to be heroes.

Śiva said:—

25. "Hello, Gaṇas, impotent wretches, you profess to be heroic but are never so. You are unfit to stand before me and speak. If he is only taunted he will speak in similar tone again.

26. Go and beat him. Some one among you may be competent to do so. Why should I speak more? He must be driven away."

Brahmā said:—

27. O great sage, when rebuked thus by lord Śiva, the excellent Gaṇas went back and spoke to him.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva's Gaṇas said:—

28. Hello you boy there, listen. Why do you speak so arrogantly? You go away from here. If not, your death is certain.

Brahmā said:—

29. On hearing the words of Śiva's servants the son of Pārvatī became unhappy and thought "What shall I do?"

30. In the meantime, the goddess heard the noise of this wrangle between the Gaṇas and the doorkeeper, then looked at her friend and spoke. "Go and see."

31. The friend came to the door and saw them for a moment. She understood the whole matter. She was delighted and returned to Pārvatī.

32. O sage, coming back she reported the matter to Pārvatī as it had occurred.

The friend said:—

33. O great Goddess, the heroic Gaṇas of Śiva are taunting and rebuking our own Gaṇa who is standing at the door.

34. How do these Gaṇas and Śiva enter your apartment suddenly without looking to your convenience? This is not good for you.

35. Even after undergoing the misery of rebuke etc. he, our Gaṇa, has done well in not allowing anyone in.

36. What is more? They are arguing too. When the argument has started, they cannot come in happily.

37. Now that they have started the argument let them conquer him and enter victoriously. Not otherwise, my dear friend.

38. When this man belonging to us is taunted, it amounts to our being taunted. Hence, O gentle lady, you shall not abandon your prestige of high order.

39. Śiva always squeezes you like a crab, O Satī. What will he do now? His pride will take a favourable turn for us.

Brahmā said:—

40. Alas, being subservient to Śiva's wish, Pārvatī stood there for a moment.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. Then taking up a haughty mood she spoke to herself.

Pārvatī said:—

42. "Alas, he did not wait for a moment. Why should he force his way in ? What shall be done now ? Or shall I adopt a humble attitude.

43. What is to happen happens. What is done cannot be altered ?" After saying this, Pārvatī sent her again lovingly.

44. The friend came to the door and told Gaṇeśa what Pārvatī had said with affection.

The friend said:—

45. O gentle sir, well done. Let them not enter forcibly. What are these Gaṇas before you ? Can they win a person like you ?

46. Whether good or bad let your duty be done. If you are conquered there will be no further enmity at all.

Brahmā said:—

47. On hearing the words of the friend and his mother Gaṇeśvara became highly delighted, strengthened and lifted up.

48. Girting up his loins, tying his turban firmly and clapping his calves and thighs, he spoke fearlessly to all the Gaṇas.

Gaṇeśa said:—

49. I am the son of Pārvatī. You are the Gaṇas of Śiva. Both of us are thus equal. Let your duty be done, now.

50. You are all doorkeepers. How is it that I am not? You are standing there and I am standing here. This is certain.

51. When it is certain that you are standing here, you must carry out the directions of Śiva.

52. O heroes, now I have to carry out the orders of Pārvatī faithfully. I have decided what is proper.

53. Hence, O Gaṇas of Śiva, you shall listen with

eclipzemuzik@gmail.com

tention. You shall not enter the apartment either forcibly or humbly.

Brahmā said:—

54. The Gaṇas when decisively told by Gaṇeśa became ashamed. They went to Śiva. After bowing to him they stood in front of him.

55. Then they acquainted him with that news of wonderful nature. They joined their palms, stooped their shoulders, eulogised Śiva and stood in front of him.

56. On hearing the detailed news mentioned by his Gaṇas, Śiva replied following the worldly conventions.

Śiva said:—

57. O Gaṇas, hear you all. A battle may not be a proper course. You are all my own. He is Pārvatī's Gaṇa.

58. But if we are going to be humble, there is likely to be a rumour: "Śiva is subservient to his wife." O Gaṇas, this is certainly derogatory to me.

59. The policy of meeting an action with another (Tit for tat) is a weighty one. That single-handed Gaṇa is a mere boy. What valour can be expected of him ?

60. O Gaṇas, you are all experts in warfare and reputed to be so in the world. You are my own men. How can you forsake war and demean yourselves ?

61. How can a woman be obdurate especially with her husband ? Pārvatī will certainly derive the fruit of what she has done.

62. Hence, my heroic men, listen to my words with attention. This war has to be fought by all means. Let what is in store happen."

Brahmā said:—

63. O excellent sage, O brahmin, after saying thus, Śiva an adept in various divine sports became silent observing the ways of the world.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTEEN

(*Gaṇeśa's battle*)

Brahmā said:—

1. When Śiva told them thus, they came to a decisive resolution. They got ready and went to Śiva's palace.

2. On seeing the excellent Gaṇas, fully equipped for war, coming, Gaṇeśa spoke thus to them.

Gaṇeśa said:—

3. Welcome to the leaders of Gaṇas, carrying out the behests of Śiva. I am only one and that too a mere boy carrying out the directions of Pārvatī.

4. Yet let the goddess see the strength of her son. Let Śiva see the strength of his Gaṇas too.

5. The fight between the parties of Pārvatī and Śiva is the one between a strong army and a boy. You are all experts in warfare and have fought in many a battle.

6. I have never fought in a battle before. I am a mere boy. I am going to fight now. Still if you are put to shame, it will be shameful to Śiva and Pārvatī.

7. But that will not happen to me. If I am put to shame, the contrary will happen to me. Pārvatī and Śiva will be put to shame but not I.

8. O leader of the Gaṇas, the war shall be fought after realising this. You shall look up to your lord and I to my mother.

9. What sort of a fight shall be fought ? Let what is destined to occur, occur. No one in the three worlds can ward it off.

Brahmā said:—

10. When thus taunted and rebuked they rushed towards him with big batons, decorating their arms and taking up different kinds of weapons.

11. Gnashing their teeth, grunting and bellowing and calling out "See, See", the Gaṇas rushed at him.

12. Nandin came first and caught hold of his leg. He

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

pulled at it. Bhṛṅgin then rushed at him and caught hold of his other leg.

13. Before the Gaṇas of Śiva had time to pull his legs Gaṇeśa struck a blow at their hands and got his legs free.

14. Then seizing a big iron club and standing at the doorway he smashed the gaṇas.

15. Some got their hands broken, others got their backs smothered. The heads of others were shattered and the foreheads of some were crushed.

16. The knees of some were fractured, the shoulders of others were blasted. Those who came in front were hit in the chest.

17. Some fell on the ground, some fled in various directions, some got their legs broken and some fled to Śiva.

18-19. Now none among them stood face to face. Just as deer flee to any direction on seeing a lion, the Gaṇas, who were thousands in number fled in that manner. Then Gaṇeśa returned to doorway and stood there.

20. He was seen as the annihilator of all in the manner of Yama, the terrible god of death at the end of a Kalpa.

21. At this time, urged by Nārada, all the gods including Viṣṇu and Indra came there.

22. Standing in front of Śiva and bowing to him with a desire to secure good for him they said—"O lord, be pleased to command us.

23. You are the great Brahman, the lord of all, the creator, the sustainer and the annihilator of all created things. All are your servants.

24. You are intrinsically devoid of attributes but by means of your sports you assume Rājasika, Sāttvika and Tāmasika forms. O lord, what sort of sport you are indulging in, now ?"

Brahmā said :—

25. O excellent sage, on hearing their words and seeing the Gaṇas completely shattered, lord Śiva told them everything.

26. O excellent sage, Śiva, the lord of all, the consort of Pārvatī, then laughingly told me, Brahmā.

Sold to eclipzenuzik@gmail.com

Śiva said :—

27. O Brahmā, listen. A boy is standing at the entrance to my house. He is very strong. He has a staff in his hand. He prevents me from entering the house.

28. He strikes very dexterously. He has destroyed many of my Pārṣadas. He has forcefully defeated my Gaṇas.

29. O Brahmā, you alone should go there. This strong boy shall be propitiated. O Brahmā, you shall do everything to bring him under control.

Brahmā said :—

30. On hearing the words of the lord and unable to know the reality, being deluded by ignorance, O dear, I went near Gaṇeśa accompanied by the sages.

31. On seeing me approaching, the powerful Gaṇeśa came to me very furiously and plucked my moustache and beard.

32. "Forgive me. Forgive me, O lord. I have not come for fighting. I am a brahmin and shall be blessed. I have come to make peace and I will cause no harm."

33. While I said thus, O brahmin, the heroic Gaṇeśa, the boy of great valour uncommon to the boys took up the iron club.

34. On seeing the powerful Gaṇeśa seizing the iron club I began to run away immediately.

35. The others too who were shouting "Go, Go" were struck down with the iron club. Some fell themselves and some were felled by him.

36. Some of them fled to Śiva in a trice and intimated to him the details of the incident.

37. On seeing them in that plight and on hearing the news, Śiva, an adept in sports became very angry.

38. He issued directives to Indra and other gods, to the Gaṇas led by the six-faced Kumāra and to goblins, ghosts and spirits.

39. At the bidding of Śiva they all desired to kill Gaṇeśa. Lifting up their weapons in a suitable manner they came there from all directions.

40. Whatever weapon they had was hurled on Gaṇeśa with force.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. There was a great hue and cry in all the three worlds consisting of the mobile and immobile. The inhabitants of the worlds were in a great fix and uncertainty.

42. "Brahmā's life span is not over, but the whole universe is undergoing untimely destruction. Certainly it is due to Śiva's wish.

43. The sixfaced deity and the other gods who came there failed to use their weapons effectively. They were very much surprised.

44. In the meantime, goddess, the mother of the universe, of special knowledge, came to know of the entire incident and was very furious.

45. O great sage, the goddess created two Śaktis[166] then and there for the assistance of her own Gaṇa.

46. O great sage, one Śakti assumed a very fierce form and stood there opening her mouth as wide as the cavern of a dark mountain.

47. The other assumed the form of lightning. She wore many arms. She was a huge and terrible goddess ready to punish the wicked.

48. The weapons hurled by the gods and the Gaṇas were caught in the mouth and hurled back at them.

49. None of the weapons of the gods was seen anywhere around the iron club of Gaṇeśa. This wonderful feat was performed by them.

50. A single boy stirred and churned the vast impassable army in the same manner as great mountain[167] churned the ocean of milk formerly.

51. Indra and other gods were struck by him, single-handed. The Gaṇas of Śiva became agitated and distressed then.

52. Gasping frequently for their breath, being utterly

166. One is the terrible aspect of the Goddess personified as Kālī, Caṇḍī and Bhairavī, the other a beautiful yellow form named Durgā with several hands and riding on a tiger in a fierce and minacing attitude.

167. The term 'girivara' the best of the mountain refers to the fabulous mountain Meru that was used for churning the ocean.

eclipzemuzik@gmail.com

shaken by his blows they gathered together and spoke to one another.

The gods and Gaṇas said:—

53. "What shall be done? Where should we go ? The ten directions have become visible. He is whirling the iron club right and left."

Brahmā said:—

54-55. In the meantime the excellent nymphs came there with flowers and sandal paste in their hands. You and other gods who were eager to witness the fight came there. O excellent sage, the excellent pathway of the firmament was entirely filled by them.

56. Seeing the battle they were much surprised. Such a battle had never been witnessed by them before.

57. The earth with all the oceans quaked. As a result of the violent battle even mountains fell down.

58. The sky whirled with the planets and the stars. Everything was agitated. The gods fled. The Gaṇas too did likewise.

59. The valorous sixfaced deity alone did not flee. The great warrior stopped everyone and stood in front.

60. But the Gaṇas fought in vain with the two Śaktis. The weapons of the gods and the Gaṇas were broken and hence withdrawn by them.

61. Those that tarried went to Śiva. All the gods and Gaṇas fled.

62. Those who went in a body to Śiva bowed to him again and again and asked Śiva immediately "O lord who is that excellent Gaṇa ?"

63. We have heard that battles used to be fought formerly. Even now many battles are being fought. But never was such a battle seen or heard.

64. O lord, let this be pondered over a little. Otherwise no victory is possible. O lord, you alone are the saviour of the universe. There is no doubt about it."

Brahmā said:—

65. On hearing their words, the furious Rudra bec

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

more furious and went there along with his Gaṇas.

66. The entire army of the gods along with the discus-bearing Viṣṇu shouted in jubilation and followed Śiva.

67. In the meantime, bowing to Śiva, the lord of the gods with palms joined in reverence, O Nārada, you spoke as follows.

Nārada said :—

68. "O lord of the gods, please listen to my words. You are the all-pervading lord and expert in various sports.

69. By indulging in a great sport, the arrogance of the Gaṇas has been removed by you. O Śaṅkara, the impudence of the gods too has been removed by giving this (Gaṇeśa) much strength.

70. O lord Śiva, your own wonderful strength has been known to the worlds, you who independently remove the haughtiness of everyone.

71. O lord who are favourably disposed to your devotees, do not indulge in that sport. Please honour your own Gaṇas and the gods suitably and make them flourish.

72. O bestower of the region of Brahman, please do not treat him leisurely but kill him in your play now." O Nārada, after saying this, you vanished from the place.

CHAPTER SIXTEEN

(*The head of Gaṇeśa is chopped off during the battle*)

Brahmā said:—

1. O Nārada, on hearing your words, the great lord who grants benediction to his devotees became desirous of fighting with the boy.

2. He called Viṣṇu and consulted him. Then with a great army and the gods, He, the three-eyed lord, stood face to face with him.

3. After remembering the lotuslike feet of Śiva,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

gods possessing great strength, kindly glanced at by Śiva and highly jubilant, fought with him.

4. Viṣṇu of great strength, valour and skill and possessing great divine weapons and Śivā's form fought with him.

5. Gaṇeśa hit all the chief gods with his staff. He hit Viṣṇu too, all of a sudden. The hero had been conferred great strength by the Śaktis.

6. O sage, all the gods including Viṣṇu were hit by him with the stick. They were turned back with their strength sapped.

7. O sage, after fighting for a long time along with the army and seeing him terrific, even Śiva was greatly surprised.

8. Thinking within himself "He has to be killed only by deception and not otherwise" he stayed in the midst of the army.

9-10. When lord Śiva who though devoid of attributes had assumed the attributive form was seen in the battle, when Viṣṇu too had come thither, the gods and Gaṇas of Śiva were highly delighted. They joined together and became jubilant.

11. Then Gaṇeśa the heroic son of Śakti following the course of heroes, at first worshipped (i.e struck) Viṣṇu with his staff, Viṣṇu who confers happiness to all.

12-13. "I shall cause him delusion. Then let him be killed by you, O lord. Without deception he cannot be killed. He is of Tāmasika nature and inaccessible." Thinking thus and consulting Śiva, Viṣṇu secured Śiva's permission and was engaged in the activities of delusion.

14. O sage, on seeing Viṣṇu in that manner, the two Śaktis handed over their power to Gaṇeśa and became submerged.

15. When the two Śaktis became submerged, Gaṇeśa with more strength infused in him hurled the iron club in the place where Viṣṇu stood.

16. Viṣṇu strenuously dodged the same after remembering Śiva, the great lord, favourably disposed towards His devotees.

17. Seeing his face on a side, the infuriated Śiva took up his trident with a desire to fight and came there.

18. Pārvatī's son of great strength and heroism,

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Śiva arrived there with desire to fight him to a finish, the great lord with the trident in his hand.

19. Gaṇeśa, the great hero, who had been rendered more powerful by Pārvatī and the Śaktis remembered the lotuslike feet of his mother and struck him in his hand with his Śakti.

20. Thereupon the trident fell from the hand of Śiva of supreme soul. Seeing this, Śiva the source of great enjoyment and protection took up his bow Pināka.

21. Gaṇeśa felled that to the ground by means of his iron club. Five of his hands too were struck. He took up the trident with the other five hands.

22. "Alas, this has been more distressing even to me. What may not happen to the Gaṇas ? Śiva who followed the worldly conventions cried out like this.

23. In the meantime the heroic Gaṇeśa endowed with the surplus power bestowed by the Śaktis struck the gods and the Gaṇas with his iron club.

24. The gods and the Gaṇas smothered by that wonderful striker with the iron club went away to the ten directions. None of them remained in the battlefield.

25-27. On seeing Gaṇeśa, Viṣṇu said —"He is blessed. He is a great hero of great strength. He is valorous and fond of battle. Many gods, Dānavas, Daityas, Yakṣas, Gandharvas, and Rākṣasas I have seen. In the entire extent of the three worlds, none of them can equal Gaṇeśa in regard to brilliance, form, features, valour and other qualities."

28. Gaṇeśa, son of the Śaktis whirled the iron club and hurled it at Viṣṇu even as he was saying so.

29. After remembering the lotus-like feet of Śiva, Viṣṇu took up his discus and split the iron club by means of discus.

30. Gaṇeśa hurled the piece of iron club at Viṣṇu which was caught by the bird Garuḍa and rendered futile.

31. Thus for a long time the two heroes Viṣṇu and Gaṇeśa fought with each other.

32. Again the foremost among heroes, the son of Pārvatī took up his staff of unrivalled power remembering Śiva and struck Viṣṇu with it.

33. Struck with that unbearable blow he fell on the ground. But he got up, quickly and fought with Pārvatī's son.

Sold to eclipzerudzik@gmail.com

34. Securing this opportunity, the Trident-bearing deity came there and cut off his head with his trident.

35. O Nārada, when the head of Gaṇeśa was cut off, the armies of the gods and the Gaṇas stood still.

36. You, Nārada, then came and acquainted Pārvatī with the matter—"O proud woman, listen. You shall not cast off your pride and prestige."

37. O Nārada, saying this, you, fond of quarrels, vanished from there. You are the unchanging sage and a follower of the inclinations of Śiva.

CHAPTER SEVENTEEN

(*The Resuscitation of Gaṇeśa*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, of great intellect, please narrate. When the entire news was heard what did the great goddess Pārvatī do? I wish to hear all in fact.

Brahmā said:—

2. O foremost among sages, listen. I shall mention the story of the mother of the universe in the manner that it happened afterwards.

3. When Gaṇeśa was killed, the Gaṇas were very jubilant. They played on Mṛdaṅgas and Paṭahas.

4. After cutting off the head of Gaṇeśa even as Śiva became sorry, goddess Pārvatī became furious, O great sage.

5. "O what shall I do? Where shall I go? Alas, great misery has befallen me. How can this misery, this great misery be dispelled now?

6. "My son has been killed by all the gods and the Gaṇas. I shall destroy them all or create a deluge."

7. Lamenting thus, the great goddess of all the worlds angrily created in a moment hundreds and thousands of Śaktis.

8. Śaktis who were thus created, bowed to Pārvatī

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

the mother of the universe and blazing brilliantly spoke—"O mother, be pleased to command."

9. O great sage, on hearing that, Pārvatī, the Śakti of Śiva, the Prakṛti, the great Māyā, spoke to them all in great fury.

The goddess said:—

10. O Śaktis, O goddesses, now a great deluge shall be created by you at my bidding. You need not hesitate in this regard.

11. "O friends, devour forcibly all these sages, gods, Yakṣas, Rākṣasas belonging to us and others."

Brahmā said:—

12. On being commanded by her, the infuriated Śaktis got ready to destroy the gods and others.

13. Just as the fire consumes dry grass so also these Śaktis attempted to destroy.

14-15. Leaders of Gaṇas or Viṣṇu, Brahmā or Śiva, Indra or Kubera, Skanda or the Sun—Śaktis began to destroy them. Wherever one looked, Śaktis were present.

16. Karālīs (the Terrific), Kubjakās (the hump-backed), Khañjās (the lame), Lambaśīrṣās (the tall-headed) the innumerable Śaktis took up the gods with their hands and threw them in their own mouths.

17-18. On seeing that Śiva, Brahmā, Viṣṇu, Indra, the other gods, Gaṇas and the sages began to doubt what the Goddess Pārvatī would be doing, whether she would create an untimely dissolution. Their hopes and aspirations for life were quelled.

19. They all gathered together and discussed—"What shall be done now? Let us ponder." Discussing thus they spoke to one another.

20. "Only when the goddess Pārvatī is pleased can there be a relief; not otherwise, even with our maximum efforts.

21. Even Śiva who is an expert in different sports and is deluding us all, seems distressed like an ordinary man.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

22. When the hips of all the gods are broken and Pārvatī is fiery in rage, none of them dare stand before her.

23-24. Whether a person belonging to her or to others, whether a god, a demon, a Gaṇa, a guardian of the quarters, a Yakṣa, a Kinnara, a Sage, Brahmā, Viṣṇu or even lord Śiva himself, none could stand before Śiva.

25. On seeing her dazzling brilliance, burning all round, all of them were frightened and they stayed far away.

26. In the meantime, O sage Nārada, you of divine vision came there for the happiness of the gods and Gaṇas.

27. After bowing to me, Brahmā, Viṣṇu and Śiva and discussing jointly, he said—"Let us think and act together."

28. The gods then discussed with you of noble soul "How could our misery be quelled." They then said.

29. As long as the goddess Pārvatī does not favour us there will be no happiness. No suspicion need be entertained in this matter.

30. You and other sages went to Pārvatī in order to appease her anger. They then propitiated her.

31. They bowed to her again and again. They eulogised her with many hymns. They tried to please her with devotion and at the behest of the gods and Gaṇas spoke thus.

The celestial sages said:—

32. O Mother of the universe, obeisance to you. Obeisance to you, O Śivā. Obeisance to you. O Caṇḍikā. Obeisance to you, Kalyāṇī.

33. O mother, you alone are the primordial Śakti. You are the eternal cause of creation. You alone are the sustaining power. You alone are the cause of dissolution.

34. O goddess, be pleased. Spread peace. Obeisance be to you. O goddess, the three worlds are agitated by your fury.

Brahmā said :—

35. The great goddess Pārvatī thus eulogised by y

eclipzemuzik@gmail.com

and other sages glanced at them furiously. She did not say anything.

36. Then the sages bowed at her lotus like feet and spoke to her in low voice with devotion joining their palms in reverence.

The sages said:—

37. O goddess, forgive, forgive. The final dissolution seems near at hand. Your lord is standing here. O mother, you see him.

38. What are we, the gods, Viṣṇu, Brahmā and others? We are only your subjects. We stand here with palms joined in reverence.

39. O great goddess, our guilts shall be forgiven. We are agitated and distressed. O Pārvatī give us peace.

Brahmā said:—

40. After saying this, the agitated and distressed sages stood in front of her with palms joined in reverence.

41. On hearing their words Pārvatī was pleased and she replied to the sages with her mind full of compassion.

The goddess said:—

42-43. If my son regains life there may not be further annihilation. If you can arrange for him an honourable status and position among you as the chief presiding officer, there may be peace in the world. Otherwise you will never be happy.

Brahmā said:—

44. Thus warned, you and other sages returned and intimated to all the gods everything in detail.

45. On hearing that, Indra and other gods joined their palms in reverence and piteously intimated to Śiva what had transpired there.

46. On hearing what the gods said, Śiva spoke thus— "It shall be done accordingly so that there may be peace over all the worlds."

47. "You shall go to the northern direction and wha

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

ever person you meet at first you cut off his head and fit it to this body."

Brahmā said:—

48. Then they carried out Śiva's behests and acted accordingly. They brought the headless body of Gaṇeśa and washed it well.

49. They paid homage to it and started towards the north. It was a single-tusked elephant that they met.

50-51. They took the head and fitted it to the body. After joining it, the gods bowed to Śiva, Viṣṇu and Brahmā and spoke—"What has been ordered by you has been carried out by us. Let the task left incomplete be performed now."

52. Then the Pārṣadas shone happily. After hearing those words they awaited eagerly what Śiva would say.

53. Then Brahmā, Viṣṇu and other gods spoke after bowing to lord Śiva who is free from the ill effects of the attributes.

54. They said :—"Since we all are born out of your brilliant Energy let that Energy come into it by the recitation of the Vedic mantras.

55. Saying so, they jointly sprinkled the holy water, invoked by the mantras on that body after remembering Śiva.

56. Immediately after the contact of the holy water the boy was resuscitated to life and joined with consciousness. As Śiva willed, the boy woke up as from a sleep.

57. He was handsome, extremely comely. He had the face of an elephant. He was red-complexioned. He was delighted with face beaming. He was brilliant and had fine features.

58. O great sage, on seeing the son of Pārvatī resuscitated to life, they all rejoiced and their miseries came to an end.

59. They showed him delightfully to the goddess. On seeing her restored to life, the goddess was greatly delighted.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER EIGHTEEN

(*Gaṇeśa crowned as the chief of Gaṇas*)

Nārada said :—

1. O lord of subjects, when the son of Pārvatī was resuscitated and seen by the goddess, what happened then? Please narrate to me now.

Brahmā said:—

2. O great sage, when the son of Pārvatī was resuscitated and seen by the goddess, listen to what happened there. I shall narrate the jubilation that ensued.

3. O sage, that son of Pārvatī was resuscitated. He was free from distress and perturbation. Then he was crowned by the gods and the leaders of Gaṇas.

4. On seeing her son, Pārvatī was highly delighted. Taking him up with both her hands she embraced him joyously.

5. She then lovingly gave him different clothes and ornaments.

6. He was honoured by the goddess who bestowed all Siddhis on him and touched him with her hand that removes all distress.

7. After worshipping her son, and kissing his face, she granted him boons with affection and said—"You have had great distress since your very birth.

8. You are blessed and contented now. You will receive worship before all the gods. You will be free from distress.

9. Vermillion is visible on your face now. Hence you will be worshipped with vermillion by all men always.

10-12. All achievements certainly accrue to him who performs your worship with flowers, sandal paste, scents, auspicious food offerings Nirājana rites, betel leaves, charitable gifts, circumambulations and obeisance. All kinds of obstacles will certainly perish.

13. After saying this, she worshipped her good son with various articles, once again.

14. O Brahmin, then with the graceful blessings

Sold to G
eclipzenmuzik@gmail.com

Pārvatī, instantly peace reigned upon gods and particularly on the Gaṇas.

15. In the meantime, Indra and other gods eulogised and propitiated Śiva joyously and brought him devoutly near Pārvatī.

16. After pleasing her they placed the boy in her lap for the happiness of the three worlds.

17. Placing his lotus-like hand on his head, Śiva told the gods. "This is another son of mine."

18-19. Getting up and bowing to Śiva, Pārvatī, Viṣṇu and me, Gaṇeśa stood in front of Nārada and other sages and said—"My guilt shall be forgiven. Arrogance is the characteristic of Man's nature."

20. We three Śiva, Viṣṇu and I said to the gods simultaneously with pleasure, after granting him excellent boons

21. "O great gods, just as we three are worshipped in all the three worlds, so also he shall be worshipped by all of you."

22. We are the offsprings of primordial nature. He is also the same and hence worthy of worship. He is the remover of all obstacles and the bestower of the fruits of all rites.

23. He shall be worshipped first and we shall be worshipped afterwards. If he is not worshipped, we too are not worshipped.

24. If the other deities are worshipped when he is not worshipped, the fruit of that rite will be lost. There is no doubt in this matter.

25-26. After saying this we worshipped him. Śiva worshipped Gaṇeśa with various articles of worship. Viṣṇu worshipped him afterwards. I, Brahmā, and Pārvatī too worshipped him. He was then worshipped by all the gods and Gaṇas with great joy.

27. In order to gratify Pārvatī, Gaṇeśa was proclaimed as the presiding officer by all, Brahmā, Viṣṇu, Śiva and others.

28. Again, with a joyful mind, several boons were granted by Pārvatī to him, always favourable to all in the world.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said :—

29. "O son of Pārvatī, I am pleased, there is no doubt about it. When I am pleased the entire universe is pleased. None will be against the same.

30. Since, even as a boy you showed great valour as Pārvatī's son, you will remain brilliant and happy always.

31. Let your name be the most auspicious in the matter of quelling obstacles. Be the presiding officer of all my Gaṇas and worthy of worship now."

32. After saying this, Śiva laid down several modes of worship and granted benedictions instantaneously.

33. The gods, the Gaṇas and the celestial damsels sang songs joyously, danced and played on instruments.

34. Another boon was granted to Gaṇeśa by the delighted Śiva of great soul.

35-37. O Gaṇeśa, you are born in the first Prahara on the fourth day in the dark half of the Bhādra mouth at the auspicious hour of the moonrise. Since your form manifested itself from the good mind of Pārvatī, your excellent Vrata shall be performed on that Tithi itself or beginning from that day. It will be very auspicious and conducive to the achievement of all Siddhis.

38. At the bidding of us both the Vrata shall be performed till the fourth day at the end of a year.

39. Let those who yearn for unequalled happiness in the world worship you devoutly in various ways on the fourth day in accordance with the rules.

40. On the fourth day of Lakṣmī in the month of Mārgaśīrṣa he shall perform early morning ablution and entrust the Vrata to the brahmins.

41. He shall perform worship with the Dūrvā grass and observe fast. After a Prahara has elapsed in the night the devotee shall take bath and worship.

42-43. The idol shall be made of metal, coral, white Arka flowers or clay. It shall be installed and worshipped by the devotee with all purity, with scents of various kinds, divine sandal paste and flowers.

44-45. A handful of Dūrvā grass having three knots and without roots shall be used for worship. The shoots shall be hundred and one in number. With twentyone

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

idol shall be worshipped. Gaṇeśa shall be adored with incense, lamps and different kinds of food-offerings.

46. After worshipping you with various articles of worship like betel etc. and eulogising you with hymns, the devotee shall worship the crescent moon.

47. Afterwards, he shall feed the brahmins joyously with sweets with due honour. He himself shall take sweets and avoid salt.

48. Then the rites shall formally be dismissed. Then he shall remember Gaṇeśa. Thus the Vrata shall be concluded auspiciously.

49. When thus the Vrata is duly completed in a year, the devotee shall perform the rite of formal dismissal for the completion of the Vrata.

50. At my bidding twelve brahmins shall be fed. After placing a jar your image shall be worshipped.

51. After making the eight-petalled lotus diagram on the ground in accordance with Vedic injunctions a sacrifice shall be performed by the liberal people who have no disinclination to spend money.

52. Two women and two students shall be worshipped and fed in front of the idol duly.

53. The devotee shall keep awake at night and perform worship in the morning. After that the rites of formal dismissal with the mantra "Kṣemāya Punarāgamanāya Ca." (For welfare and return again) shall be performed.

54. The benediction as well as good wishes shall be received from the boy. In order to make the Vrata complete, handfuls of flowers shall be offered.

55. After prostrations, various routines shall be carried on. He who performs Vratas like this can secure the desired fruits.

56. O Gaṇeśa, he who performs your worship upto his ability, with faith, shall derive the fruit of all desires.

57. The devotee shall worship you, the lord of Gaṇas with vermillion, sandal paste, raw rice grains and Ketaka flowers as well as with other services.

58. They who devoutly worship you with acts of service will achieve success. Their obstacles will be quelled.

59. These Vratas shall be performed by the people

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of all castes, particularly by women as well as kings aiming and beginning to be prosperous and flourishing.

60. He will certainly derive whatever he desires. Hence you shall always be served by him whoever he is who desires fruits.

Brahmā said:—

61-62. When this was mentioned by Śiva to Gaṇeśa of great soul, O sage, the gods, the sages and the Gaṇas, favourites of Śiva said "So be it" and worshipped Gaṇeśa according to prescribed rules.

63. All the Gaṇas, particularly bowed to Gaṇeśa and adored him respectfully with various articles.

64. O great sage, how can I describe even with my four mouths the indescribable delight of Pārvatī.

65. The divine drums were sounded. The celestial damsels danced. The Gandharva chiefs sang. Flowers were showered upon him.

66. When Gaṇeśa was installed, the whole universe attained peace and normalcy. There was great jubilation. All miseries ended.

67. O Nārada, Pārvatī and Śiva rejoiced in particular. Good and plentiful auspiciousness was conducive to happiness everywhere.

68-69. The gods and the sages, who had come there, returned at the bidding of Śiva praising Pārvatī and Gaṇeśa again and again, eulogising Śiva and saying "O what a battle !"

70. When Pārvatī became free from fury, Śiva and Pārvatī behaved as before.

71. With a desire for the welfare of the worlds, the great deity relaxing in his own soul and engaged in the activities of the devotees conferred different kinds of happiness.

72. Both Viṣṇu and I took leave of Śiva and after paying homage to both Pārvatī and Śiva returned to our abodes.

73. O holy sage Nārada, after singing the glory of Pārvatī and Śiva and taking leave of them you too returned to your abode.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

74. Thus requested by you, I have narrated the glorious story of Pārvatī and Śiva along with that of Gaṇeśa with great reverence.

75. Whoever hears this narrative auspiciously with pure mind shall have everything auspicious and be the abode of auspiciousness.

76. The childless will get a son, the indigent wealth; the seeker of a wife will get a wife and the seeker of issues will get children.

77. The sick will regain health; the miserable will have good fortune. The sonless, impoverished, banished wife will be reunited with her husband.

78-79. The sorrowing will be relieved of sorrow, undoubtedly. The house that contains this story shall certainly be auspicious. He who listens to this narrative at the time of travel or on holy occasions, with a pure mind shall get all desires, thanks to the grace of lord Gaṇeśa.

CHAPTER NINETEEN

(*Gaṇapati's marriage*)

Nārada said:—

1. O dear father, the excellent story of the nativity and the divine conduct embellished by valour, of Gaṇeśa has been heard well.

2. O dear father, O lord of gods, what happened thereafter ? Please narrate it. The great glory of Pārvatī and Śiva confers great delight.

Brahmā said:—

3. O excellent sage, you have asked well with a sympathetic mind. Listen attentively, O excellent sage, I shall narrate.

4. O excellent brahmin, seeing frequently the divine sports of both the sons, Pārvatī and Śiva had their love increased.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

5. The happiness of the parents knew no bounds. The son too used to sport in joy and love.

6. O great sage, the sons rendered great service to their parents with great devotion.

7. The love and affection of the parents towards the six-faced lord and Gaṇeśa increased to a great extent like the moon in the bright half of the month.

8. O celestial sage, once the loving parents Pārvatī and Śiva held a secret talk and discussion.

9. They thought that the two sons had attained to marriageable age and how best their marriage should be celebrated now.

10. The sixfaced lord Kārttikeya was their great beloved son. Gaṇeśa too was likewise. Thinking thus they were worried as well as delighted.

11. O sage, coming to know of their parents' opinion, the sons too were eager to get married.

12. "I shall marry, I shall marry" saying thus to each other they always quarrelled with each other.

13. The couple, the rulers of the worlds, on hearing their words, were very much surprised, following the worldly conventions.

14. A wonderful expedient was devised by them after thinking about the course to be followed in the celebration of their marriage.

15. Once they called the sons to them and spoke as follows.

Śiva and Pārvatī said:—

16. O good sons, we have framed the rules conducive to your happiness. Listen lovingly. We shall tell you the truth.

17. Both of you are good sons and equal in our eyes. There is no difference. Hence a condition that is beneficial to both of you has been made.

18. The auspicious marriage will be celebrated of that boy who comes here first after going round the entire earth.

Brahmā said:—

19. On hearing their words, the powerful Kumāra

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

started immediately from the fixed point in order to go round the earth.

20. Gaṇeśa of excellent intellect stood there itself after pondering in his mind frequently with his keen intellect.

21. "What shall be done? Where am I to go? I cannot cross the earth. At best it may be possible to go a Krośa. I cannot go beyond it.

22. What avails that happiness which is achieved after going round the earth?" Please listen to what Gaṇeśa did after thinking thus.

23. He performed the ceremonial ablution and returned home. He then spoke to his father and mother.

Gaṇeśa said:—

24. For your worship two seats have I placed here. Please be seated, dear parents. Let my desire be fulfilled.

Brahmā said:—

25. On hearing his words, Pārvatī and Śiva sat on the seats for receiving worship.

26. They were worshipped by him and circumambulated seven times and bowed too seven times.

27. Joining his palms in reverence and eulogising his parents agitated by love and affection, many times, Gaṇeśa the ocean of intelligence, spoke thus.

Gaṇeśa said:—

28. "O mother, O father, you please listen to my weighty words. My auspicious marriage shall be celebrated quickly."

Brahmā said:—

29. On hearing the words of the noble-minded Gaṇeśa, the parents spoke to him, the storehouse of great intellect.

Śiva and Pārvatī said:—

30. You shall circumambulate the earth with all its forests. Kumāra has already gone. You too start and return first.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Brahmā said:—

31. On hearing the words of his parents, Gaṇeśa spoke immediately and furiously but with some restraint.

Gaṇeśa said:—

32. O mother, O father, you two are intelligent and embodied virtue. Hence O excellent ones, you may be pleased to hear my virtuous words.

33. The earth has been circumambulated by me frequently, for seven times. Why then, my parents should say thus?

Brahmā said:—

34. On hearing his words, the sportively inclined parents, following the worldly conventions spoke to him thus—

The parents said:—

35. "O son, when was the great earth circumambulated by you, the earth consisting of seven continents[168] extending to the oceans and consisting of vast jungles?

Brahmā said:—

36. O sage, on hearing the words of Pārvatī and Śiva, Gaṇeśa, the storehouse of great intellect spoke thus.

Gaṇeśa said :—

37. By worshipping you, Pārvatī and Śiva, I have intelligently circumambulated the earth extending to the oceans.

38. Is it not the verdict of the Vedas or the Śāstras or any other sacred code? Is it true or otherwise?

39. "He who worships his parents and circumambulates them, will certainly derive the fruit and merit of circumambulating the earth.

40. He who leaves his parents at home and goes on a pilgrimage incurs the sin of their murder.

168. On the seven continents, see S. M. Ali, Geography of Purāṇas, Ch. II.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

41. The holy centre of a son consists of the lotus-like feet of his parents. The other holy centres can be reached only after going a long distance.

42. This holy centre is near at hand, easily accessible and a means of virtue. For a son and wife, the auspicious holy centre is in the house itself."

43. These things are mentioned frequently in the Śāstras and the Vedas. Now, are they going to be falsified by you?

44. If so, your very forms will come false. Even the Vedas will become false. There is no doubt about it.

45. Let my auspicious marriage be celebrated and that too very quickly. Otherwise let the Vedas and Śāstras be declared false.

46. Of the two alternatives whatever is excellent shall be followed, O parents, embodied virtues!

Brahmā said:—

47. Saying thus, Gāṇeśa of excellent intellect, of great wisdom and foremost among intelligent persons assumed silence.

48. On hearing his words, Pārvatī and Śiva, the rulers of the universe, were very much surprised.

49. Then, Śiva and Pārvatī praised their son who was clever and intelligent and spoke to him who had spoken the truth.

Śiva and Pārvatī said :—

50. O son, you are a supreme soul and your thoughts are pure. What you have said is true and not otherwise.

51. When misfortune comes, if a person is keenly intelligent, his misfortunes perish even as darkness perishes when the sun rises.

52. He who has intelligence possesses strength as well. How can he who is devoid of intellect have strength ? The proud lion was drowned in a well with a trick by a little hare.[169]

53. Whatever has been mentioned in the Vedas, Śāstras and Purāṇas for a boy, all that has been performed by you, namely, the observance of virtue.

169. This verse introduces the story of the lion and the hare in the Pañcatantra.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

54. What has been executed by you shall be done by anyone. We have honoured it. It will not be altered now.

Brahmā said :—

55. After saying this and appeasing Gaṇeśa, the ocean of intelligence, they resolved to perform his marriage.

CHAPTER TWENTY

(*Th celebration of Gaṇeśa's marriage*)

Brahmā said:—

1. In the meantime Prajāpati Viśvarūpa became delighted and happy on knowing their intention.

2. Prajāpati Viśvarūpa had two daughters of divine features. They were famous as Siddhi and Buddhi.[170] They were exquisite in every part of their body.

3. The lord Śiva and Pārvatī, jubilantly celebrated the marriage of Gaṇeśa with them.

4. The delighted gods attended their marriage as desired by Śiva and Pārvatī.

5. Viśvakarman made all arrangements for the marriage. The sages and the gods were full of great joy.

6. The happiness that Gaṇeśa derived by virtue of this marriage, O sage, cannot be adequately described.

7. After some time, the noble Gaṇeśa begot two sons, one each of his wives. They were endowed with divine features.

8. The son Kṣema was born to Siddhi. The highly brilliant son Lābha was born to Buddhi.

9. While Gāṇeśa was enjoying the inconceivable happiness, the second son returned after circumambulating the earth.

10. Thereupon he was addressed by Nārada, the great soul. "I am speaking the truth, no lies. I am not actuated by deception or rivalry.

11. What has been done by Śiva and Pārvatī your

170. Siddhi and Buddhi were the two daughters of the progenitor Viśvarūpa and these were married to Gaṇeśa. Siddhi gave birth Kṣema and Lābha was born of Buddhi.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

parents, no other person in the world will ever do. Truth. It is the truth I am speaking.

12. After driving you out under the pretext of circumambulating the earth, they have celebrated the excellent and auspicious marriage of Gaṇeśa.

13. By this marriage that was celebrated, Gaṇeśa has obtained two wives joyously. They are the excellent daughters of Prajāpati Viśvarūpa.

14. He has begot of his two wives of auspicious body two sons, Kṣema of Siddhi and Lābha of Buddhi. They bestow happiness on every one.

15. Begetting two sons of auspicious features of his wives Gaṇeśa is continuously enjoying happiness as conceived by your parents.

16. The entire earth consisting of oceans and jungles has been traversed by you due to their deceptive behest. O dear, this is the result of that.

17. O dear, consider. If parents begin to deceive or particularly if our masters begin to deceive, won't others also begin to deceive.

18. Your parents have not done well. Just ponder over it. I don't think their action has been good.

19. If mother were to poison her son, if father were to sell his son, if the king were to confiscate the assets of his subjects what can be said and to whom ?

20. O dear, an intelligent peace-loving person shall never look at the face of the person who has committed this harmful deed.

21. This policy has been mentioned in the Vedas, Smṛtis and sacred texts. It has been intimated to you now. Do as you wish."

Brahmā said:—

22. O Nārada, following the mental process of lord Śiva, you spoke these words to Kumāra and then kept quiet.

23. After bowing to his father, the infuriated Skanda went to the Krauñca mountain[171] though forbidden by his parents.

171. This famous hill represents part of the Kailāsa on which the Mānasarovara is situated. See Note 78 P. 629.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

24. "Even when forbidden by us why do you go?" Although he was prevented by saying this, he went away saying "No".

25. "O parents, I shall not stay here even a moment when deception has been practised on me eschewing affection towards me."

26. O sage, he went away saying so. Even today he is staying there removing the sin of all by his very vision.

27. Ever since that day, O celestial sage, the son of Śiva, Kārttikeya remains a bachelor.

28. His name bestows auspiciousness in the world. It is famous in the three worlds. It dispels all sins, is meritorious and confers the sanctity of celibacy.

29. In the month of Kārttika, the gods, the holy sages and great ascetics go there to see Kumāra.

30. He who has the vision of the lord in the Kṛttikā Nakṣatra in the month of Kārttika is divested of all sins. He derives all desired fruits.

31. Pārvatī became grief-stricken by separation from Skanda. She piteously told her lord. "O lord, let us go there."

32. Śiva went to that mountain partially for her happiness. He assumed the pleasing form of Jyotirliṅga named Mallikārjuna.[172]

33. Even now Śiva is seen there with Pārvatī satisfying the desires of his devotees. He is the goal of the good.

34. On coming to know that Śiva had come there with Pārvatī, Kumāra became unattached and was eager to go elsewhere.

35. On being requested by the gods and sages he stayed in a place three Yojanas away.

36. O Nārada, on the full and new moon days, Pārvatī and Śiva are excited by love towards their son and they go there to see him.

37. On new moon days, Śiva himself goes there. On full moon days, Pārvatī goes there certainly.

172. According to the present context the Mallikārjuna Jyotirliṅga was established on the Krauñca mountain. It is difficult to know how it came to be identified with the one on Śrīśaila overhanging the Kṛṣṇā river in the south.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

38. O great sage, whatever you had asked in regard to Kārttikeya and Gaṇeśa has been narrated by me.

39. On hearing this, an intelligent man becomes free from all sins. He achieves all desired fruits of auspicious nature.

40. Whoever reads, teaches, listens or narrates this story derives all desires. No doubt need be entertained in this respect.

41. A brahmin derives brahminical splendour, a Kṣatriya becomes victorious, a Vaiśya prosperous and a Śūdra attains equality with the good.

42. A sick man becomes free from sickness; a frightened man becomes free from fear; no man is harassed by the visitation of goblins, ghosts etc.

43. This narrative is sinless, conducive to glory and enhancer of happiness. It is conducive to longevity and attainment of heaven. It is unequalled and bestows sons and grandsons.

44. It confers salvation and reveals Śiva's principles. It is pleasing to Pārvatī and Śiva and increases devotion to Śiva.

45. This shall always be heard by devotees and by those who seek liberation and are free from worldly desires. It confers identity with Śiva. It is conducive to welfare and is identical with Śiva himself.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION V

Yuddha Khaṇḍa

CHAPTER ONE

Description of the Tripuras[173]

Nārada said :—

1. The excellent story of the householder Śiva, including that of Gaṇeśa, Skanda and others which confers bliss has been heard by us.

2. Now please narrate lovingly the story of how Śiva killed wicked persons playfully.

3. How did the lord burn off three cities of the Asuras with a single arrow simultaneously? What sort of an arrow was it?

4. Please narrate the story of the moon-crested lord conducive to the happiness of the gods and sages and a play of the magic of Śiva.

Brahmā said:—

5. When he was asked by Vyāsa formerly, the excellent

173. According to the present version, three Asuras Tāraka, Vidyunmāli and Kamalākṣa performed penances and obtained a boon from Brahmā to build three castles, the one of copper on earth, another of silver in the sky and the third of gold. Brahmā asked the Asura Maya to build these castles for the Asuras which were destroyed by Śiva later on. According to another Version, the Asura Bāṇa received in gift three cities from Śiva, Brahmā and Viṣṇu.

The Chedis adopted the name Tripurī for their capital on the banks of the Narmadā. It is now traceable in the insignificant village Tewar, thirteen miles from Jabalpur.

The legend of the three cities is as old as the Brāhmaṇa literature. It is said that the Asuras built the city of copper on the earth, of silver in the sky and of gold in the heavenly region : देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पर्धिरे। ततोऽसुरा एषु लोकेषु पुरश्चक्रिरे अयस्मयीमवास्मिन् लोके रजतमयीमन्तरिक्षे हरिणीं दिवि। ŚB. 3. 4. 4. 3.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

sage Sanatkumāra narrated the story. I will repeat the same.

Sanatkumāra said: —

6. O Vyāsa of great intellect, listen to the story of the moon-crested lord, how the annihilator of the universe burnt the three cities with a single arrow.

7. O great sage, when the Asura Tāraka was killed by Skanda, the son of Śiva, his three sons performed austerities.

8. The eldest of them was Tārakākṣa, the middle one Vidyunmālī and the youngest Kamalākṣa. All of them were of equal strength.

9. They were self-controlled, well prepared, disciplined, truthful, of steady mind, heroic and inimical to the gods.

10. Eschewing all enjoyments captivating the mind, they went to the cavern of the mountain Meru[174] and performed a wonderful penance.

11. The three sons of Tāraka eschewed all desires in the season of spring. They disdained music, the sound of instruments as well as jubilation and performed penances.

12. In the summer season they mastered sunshine. They lighted fires in all directions. Standing in their midst they performed sacrifice with great devotion for the attainment of success.

13. They lay unconscious in the blazing sunshine. During the rainy season, they fearlessly bore all the showers on their heads.

14-15. In the autumn they controlled their hunger and thirst. All good foodstuffs, steady, wholesome, and viscid, fruits, roots and beverages they distributed among the hungry. They themselves remained like stones.

16. In the early winter they remained on top of the mountain with fortitude, unsupported in any of the four quarters.

17. In the late winter they stayed under water or wore wet dripping silken cloth or allowed themselves to be covered with dew drops.

174. For the Mountain Meru, see Note 247 P. 310 and Note 64 P. 623.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

18. They were not at all vexed or distressed thereby. They gradually increased the severity of their austerities. Thus the three excellent sons of Tāraka performed penance with Brahmā as the object of their worship.

19. Maintaining strict severity in their austerities, the excellent Asuras made their bodies emaciated by their penance.

20. Standing on the bare ground on a single foot, the strong Asuras performed the penance for a hundred years.

21. Taking in only air and enduring excessive heat and distress, the terrible and wicked souls continued the penance for a thousand years.

22. They remained standing on their heads for a thousand years. They remained standing with their arms lifted for hundred years.

23. Thus they bore extreme distress in their tenacious evil intent. They remained alert day and night.

24. O sage, thus many years elapsed even as they performed the penance. I think they had a virtuous dedication of their souls in Brahmā, these sons of Tāraka.

25. Satisfied by their penance, Brahmā the supreme lord of the gods and Asuras, of great glory, appeared in front of them in order to grant them boons.

26. He was accompanied by sages, gods and Asuras. The grandfather of all living beings spoke to them thus, appeasing them.

Brahmā said:—

27. O great Asuras, I am now pleased with your penance. I shall grant you everything. Speak out the boons you wish to have.

28. O enemies of the gods, tell me why you have been performing this penance. I am the bestower of the fruits of all sorts of penance. I am the creator of everything for ever.

Sanatkumāra said:—

29. On hearing his words they bowed to the grandfather, with their palms joined in reverence and spoke to him revealing their mind's desire slowly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The Asuras said:—

30. O lord of gods, if you are pleased, if boons are to be given to us, please grant us indestructibility at the hands of everyone, every living being.

31. O lord of the universe, make us steady. Protect us from enemies. Let not old age, sickness and death befall us at any time.

32. We wish to become free from old age and death. In the three worlds we shall subject all others to death.

33. Of what avail are riches, vast earth, excellent cities, other sorts of vast enjoyments or big positions and power ?

34. If one is to be swallowed by death in five days, O Brahmā, everything else belonging to him is futile. This is our decisive thought.

Sanatkumāra said:—

35. On hearing the words of those ascetic Asuras, Brahmā replied to them after remembering Śiva, his lord.

Brahmā said:—

36. O Asuras, there cannot be invariable indestructibility. Please desist from asking for it. Seek some other boon whatever you wish.

37. O Asuras, a creature is born, dies and will be born surely. But no one will be free from old age or death in this world.

38. Except Śiva the destroyer of Death, and Viṣṇu all else are mortals. These two are the supervisers of virtue and evil and have manifest and unmanifest forms.

39. If penance is performed for the harassment of the world, it shall be understood as gone. It is only a well-performed penance that can be fruitful.

40. Ponder over this keenly, O faultless ones, desist from seeking immortality. Immortality is impossible for the gods and the Asuras. It is inaccessible. It cannot be warded off.

41. Hence choose a boon whereby you shall do something equal to your own strength.[175]

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

175. The original of this translation is defective.

Sanatkumāra said:—

42. On hearing the words of Brahmā, they thought for a while and then replied to the grandfather of all the worlds.

The Asuras said:—

43. O lord, we have no mansion where we can stay happily although we are valorous and invincible to our enemies.

44. Build and give us three wonderful cities richly endowed with wealth and unassailable even to the gods.

45. O Preceptor of the universe, Lord of the worlds, by your grace we shall move about on the earth occupying these cities.

46. Tārakākṣa then said—"Let Viśvakarmā make a city which cannot be broken even by the gods. Let that golden city be mine".

47. Kamalākṣa requested for a great silver city. The delighted Vidyunmālī requested for a steel-set magnetic city.

48-50. We will join together during midday at the time of Abhijit when the moon shall be in the constellation Puṣya, when the dark clouds Puṣkara and Āvarta[176] shower in plenty without being visible in the firmament with sporting clouds, at the end of a thousand years. These cities shall never join otherwise.

51-53. O Brahmā, when these cities are joined together, the lord who embodies all the gods sitting in a wonderful chariot containing all necessary adjuncts, may, in his distorted sport, discharge a wonderful single arrow and pierce our cities. Lord Śiva is free from enmity with us. He is worthy of our worship and respect. How can he burn us? This is what we think in our minds. A person like him is difficult to get in the world.

Sanatkumāra said:—

54. On hearing their words, Brahmā, the grandfather

176. Puṣkara and Āvarta : A class o clouds that rain in torrents the dissolution of the world.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and creator of the worlds remembered Śiva and told them "Let it be so."

55. He ordered Maya[177]—"O Maya, build three cities, one of gold, another of silver and a third one of steel."

56. After ordering directly like this, Brahmā returned to his abode in heaven even as the sons of Tāraka were watching.

57-58. Then the intelligent Maya built the cities by means of his penance : the golden one for Tārakākṣa, the silver one for Kamalākṣa and the steel one for Vidyunmālī. The three fortlike excellent cities were in order in heaven, sky and on the earth.

59. After building the three cities for the Asuras, Maya established them there desiring their welfare.

60. Entering the three cities thus, the sons of Tāraka, of great strength and valour experienced all enjoyments.

61. They had many Kalpa trees[178] there. Elephants and horses were in plenty. There were many palaces set with gems.

62. Aerial chariots shining like the solar sphere, set with Padmarāga stones, moving in all directions looking like moonshine illuminated the cities.

63-64. There were many palaces, divine minarets resembling the summits of the mount Kailāsa. Celestial damsels, Gandharvas, Siddhas, and Cāraṇas were also there. There were temples of Rudra. In every house, people performed the rites of Agnihotra. There were excellent brahmins wellversed in sacred texts aud devoted to Śiva always.

65-66. The cities were embellished with many trees in the well-laid out gardens and parks as if they had dropped from heaven. There were beautiful tanks, lakes, wells, rivers and huge ponds. They were very beautiful with plenty of fruit-bearing trees.

67. The cities were decorated with camps and tents of various sizes and chariots with beautiful horses. There were herds of elephants in rut too.

68. There were time-indicators, playgrounds and different halls for Vedic studies.

177. Maya : an Asura artificer of the Daityas

178. Kalpadruma: It is one of the five trees of Indra's Paradise fa to fulfil all desires.

Sold to G
eclipzerm2ik@gmail.com

69. There were persons of various types—sinners, virtuous, pious, noble and those of good conduct too.

70. The place was sanctified everywhere by chaste ladies engaged in serving their husbands and averse to evil practices.

71. The cities contained heroic Asuras of great fortune accompanied by their wives, sons and brahmins well versed in the principles and practices of the Vedic and Smārta rites. They were strict adherents to their duties.

72. People had broad chests and bull-like shoulders. Some were of peaceful nature and some of warlike temperament. Some were calm and some furious. Some were hunchbacked. Some were dwarfish.

73. They were protected by Maya. Some had the blue-lily petals. Their hair was curly and dark in hue. Maya had instructed them in the arts of warfare.

74. The cities abounded in people engaged in terrific battles. There were many Asuras whose heroism was sanctified by the worship of Brahmā and Śiva. The Asuras resembled the sun, the Maruts and Mahendra. They were sturdy.

75. Whatever sacred rites are mentioned in Śāstras, Vedas and Purāṇas, as favourites of Śiva, as also the deities, favourites of Śiva, were found there.

76. Thus the Asuras, sons of Tāraka, after acquiring the boons, lived there subservient to Maya, a great devotee of Śiva.

77. Abandoning the other parts in the three worlds they entered the cities and ruled the kingdom following the principles of Śiva.

78. O sage, a long time elapsed even as they were engaged in meritorious activities and living happily ruling over the good kingdom.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWO

(*The Prayer of the gods*)

Vyāsa said:—

1. O son of Brahmā, of great intellect, and most eloquent, please narrate. What happened after that ? How did the gods become happy ?

Brahmā said :—

2. On hearing the words of Vyāsa of immeasurable intellect, Sanatkumāra spoke after remembering the lotus-like feet of Śiva.

Sanatkumāra said:—

3. Indra and other gods scorched by their brilliance and distressed consulted one another and sought refuge in Brahmā.

4. After bowing to and circumambulating Brahmā, they narrated their grievances to him after awaiting the proper opportunity.

The gods said:—

5. O Brahmā, the heaven-dwellers have been subjected to great distress by Maya the virtual ruler of the three cities, accompanied by the sons of Tāraka.

6. Hence, O Brahmā, we are distressed and we seek refuge in you. Please plan out the way of their annihilation whereby we can be happy.

Sanatkumāra said:—

7. Requested thus by the gods, Brahmā, the creator of the worlds laughed and replied to them all who were utterly frightened of Maya.

Brahmā said :—

8. O gods, I tell you, do not be afraid at all of these Asuras. Śiva will hit upon a good way of killing them.

Sold to ecp2emuzik@gmail.com

9. The Asuras have flourished due to my favour. They do not deserve destruction at my hands. Their merit is bound to increase in the three cities[179] again.

10. All of you gods including Indra pray to Śiva. If the lord of all is pleased, he will carry out your task.

Sanatkumāra said:—

11. On hearing the words of Brahmā, the distressed gods including Indra went to the place where the bull-bannered god Śiva was staying.

12. Devoutly bowing to Śiva, the lord of the gods, with palms joined in reverence, all of them bent their shoulders and eulogised Śiva, the benefactor of the worlds.

The gods said:—

13. Obeisance to the gold-wombed lord, the creator of everything. Obeisance to Thee, the sustainer, the omnipresent and the omnipotent.

14. Obeisance to Thee of destroyer's form, the annihilator of living beings. Obeisance to Thee devoid of attributes, and of immeasurable splendour.

15. Obeisance to Thee devoid of states, possessed of splendour and free from aberrations; obeisance to Thee of the soul of Great Elements; obeisance to the unsullied, the great Ātman.

16. Obeisance to Thee, the lord of all beings, the sustainer of great burden, the remover of thirst, to Thee whose form is devoid of enmity, to Thee of excessive splendour.

17. Obeisance to Thee, the destroyer of the great forest in the form of great Asuras, like conflagration. Obeisance to the Trident-bearing lord who acts as the axe for the trees of Asuras.

18. O great lord, obeisance to Thee, the destroyer of great Asuras; obeisance to Thee the lord of Pārvatī, O wielder of all weapons.

19. O lord of Pārvatī, Obeisance to Thee, O great soul, O great lord. Obeisance to Thee, the blue-necked Rudra and of the form of Rudra.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

179. Tripura: See Note 173, P. 832

20. Obeisance to Thee, knowable through Vedānta; Obeisance to Thee who art beyond the paths. Obeisance to Thee of the form of attributes, possessing attributes and also devoid of them.

21. O great god, obeisance to Thee the delighter of the three worlds. Obeisance to Pradyumna, Aniruddha and Vāsudeva (these being your manifestations). Obeisance to Thee.

22. Obeisance to Thee, the lord Saṁkarṣaṇa. Obeisance to Thee the destroyer of Kaṁsa. Obeisance to Thee O Dāmodara, the pounder of Cāṇūra,[180] the partaker of poison.

23. Obeisance to Thee, O lord, Hṛṣīkeśa, Acyuta, Mṛḍa, Śaṅkara, Adhokṣaja, enemy of the Asuras, Gaja and Kāma. Obeisance to you, O partaker of poison.

24. Obeisance to Thee, O lord Nārāyaṇa, devoted to Nārāyaṇa, of the form of Nārāyaṇa, oh ! one born of Nārāyaṇa's body.

25. Obeisance to Thee of all forms, the destroyer of great hells, destroyer of sins. Obeisance to you, O bull-vehicled god.

26. Obeisance to Thee of the form of time, moment etc. Obeisance to Thee who bestows strength on his devotees; obeisance to the multiformed; obeisance to the annihilator of the hosts of Asuras.

27. Obeisance to the lord, conducive to the welfare of brahmins and cows. Obeisance to the thousand-formed, obeisance to Thee of thousand organs.

28. O Śiva, obeisance to Thee of the form of virtue, to the Sattva, to the Ātman of Sattva. Obeisance to thee whose form is knowable through the Vedas. Obeisance to thee, the beloved of the Vedas.

29. Obeisance to Thee whose form is the Veda, obeisance to the reciter of the Vedas. Obeisance to Thee who traversest the path of good conduct and who art approachable through the path of good conduct.

30. Obeisance to Thee the glory-seated; to the Truth-

Sold to echipzemuzik@gmail.com

180. Cāṇūra was a wrestler in Kaṁsa's service. He was slain Kṛṣṇa.

ful, beloved of truth, to the truth. Obeisance to Thee knowable through the truth.

31. Obeisance to Thee possessed of magic-power, obeisance to the lord of magic; Obeisance to Thee (knowable through the Vedas), to Brahman, to the one born of Brahmā.

32. Obeisance to Thee, O lord, the penance, the bestower of the fruits of penance, obeisance to thee, worthy of eulogy, the eulogy, and to Thee whose mind is pleased with eulogy always.

33. Obeisance to Thee delighted with vedic conduct, to the one fond of praiseworthy conduct; to the one who has fourfold forms and the forms of aquatic and terrestrial beings.

34. O lord, the gods and all others, being excellent, are your excellences. Among the gods you are Indra; among the planets you are the sun.

35. Among the worlds you are Satyaloka. Among the rivers you are the celestial river Gaṅgā. Among the colours you are the white colour. Among the lakes you are the Mānasa lake.

36. Among the mountains you are the Himālaya mountain. Among the cows you are the Kāmadhenu[181]. Among the oceans you are the milk ocean. Among the metals you are gold.

37. Among the four castes you are the brahmin. O Śiva, among men you are the king. Among holy centres of salvation you are Kāśī. Among the sacred rivers you are the supreme sacred river.

38. Among all stones, you are the crystal, O great god, among the flowers you are the lotus; among mountains you are Himavat.

39. Among all activities you are the speech; among poets you are Bhārgava. Among birds you are the eight-legged Śarabha. Among beasts of prey you are the lion.

40. O bull-bannered deity, among rocks you are Śālagrāma; among the forms of worship you are Narmadā Liṅga.

41. Among animals, you are the bull Nandīśvara, O

181. Kāmadhenu, a mythical cow produced at the churning of the ocean, was appropriated by the sage Vasiṣṭha. Her worship is said to fulfil desires.

Sold to G
eevidyamuzic@gmail.com

lord Śiva. Among Vedic texts you are in the form of Upaniṣads; Among the sacrificers you are the cool-rayed moon.

42. Among the burning ones, you are the fire, among the devotees of Śiva, you are Viṣṇu, among Purāṇas you are Bhārata; among the letters of the alphabet you are the letter Ma[182].

43. Among the Bijamantras you are the Praṇava; among the terrible ones you are poison; among the pervading ones you are the firmament; among the Ātmans you are the supreme Ātman.

44. Among the sense-organs you are the mind; among the charitable gifts you are the gift of freedom from fear; among the sanctifying and life-giving agents you are considered the waters.

45. Among all acquisitions you are the acquisition of sons; among those with velocity you are the wind; among the routine sacred rites you are the Sandhyā worship.

46. Among sacrifices you are the horse-sacrifice. Among the Yugas you are the Kṛta yuga; among the asterisms you are Puṣya; among the Tithis you are Amāvāsyā.

47. Among the seasons you are the spring; among holy occasions you are the Saṁkrama; among grasses you are the Kuśa grass; among gross trees you are the Banyan tree.

48. Among the Yogas you are the Vyatīpāta; among creepers you are the Soma creeper; among intellectual activities you are the virtuous inclination, among intimate ones you are the wife.

49. Among the pure activities of the aspirant, O great lord, you are Prāṇāyāma; among all Jyotirliṅgas you are Viśveśvara.

50. Among all kindred beings you are Dharma. In all stages of life you are Sannyāsa. You are the supreme Liberation in all Vargas. Among Rudras you are Nīlalohita.

51. Among all Ādityas you are Vāsudeva; among the monkeys you are Hanumat; among the sacrifices you are Japayajña; among the weapon-bearers you are Rāma:

182. The letter 'M' is considered the best among the letters, as it represents the five requisites for Tantra worship viz: Madya (wine), māṁsa (flesh) Matsya (fish) Mudrā (mystical gesticulations) and Maithuna (sexual intercourse). These are variously interpreted by the right and left hand worshippers of Śakti.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

52. Among the Gandharvas you are Citraratha; among the Vasus you are certainly the fire; among the months you are the intercalary month; among the holy rites you are the Caturdaśī rite.

53. Among all lordly elephants you are Airāvata[183]; among all Siddhas you are Kapila; among all serpents you are Ananta, among all Pitṛs you are Aryaman.

54-55. You are Kāla (Time) among those who calculate; among Asuras you are Bali. O lord of gods, of what avail is a detailed narration ? You preside over the entire universe and remain partially stationed within and partially without.

Sanatkumāra said:—

56-57. Eulogising thus the bull-bannered, the trident-bearing lord Śiva with various kinds of divine hymns, the gods replied thus relevant to the context. O sage, all of them including Indra and others were very much distressed. They were very shrewd in managing their selfish interests and so mentioned them to Śiva with stooping shoulders and palms joined in reverence.

The gods said:—

58. O lord Śiva, the gods including Indra have been defeated by the Asura accompanied by his brothers. O lord, all the gods have been defeated by the sons of Tāraka.

59. The three worlds have been brought under their sway. The excellent sages and the Siddhas have been destroyed. The entire universe has been exterminated by them.

60. The terrible Asuras take the entire share of the sacrificial benefits to themselves. They have initiated evil activities. They have prevented the sages from performing their virtuous rites.

61. Definitely the sons of Tāraka cannot be killed by any living being. Hence, O Śiva, they perform everything as they please.

183. Airāvata: He is the elephant produced at the churning of the ocean and appropriated by the God Indra. He is the guardian deity who presides over the east and takes part in the defence and protection of the quarter.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

62. Let some policy be laid down for the protection of the universe lest the terrible Asuras, the denizens of the three cities, should destroy the world.

Sanatkumāra said:—

63. On hearing these words of Indra and other heaven-dwellers who were expatiating on their distress, Śiva spoke in return.

CHAPTER THREE

(*The virtues of the Tripuras*)

Śiva said:—

1. A meritorious person is the presiding ruler of the Tripuras now. He who practises meritorious deeds should not be killed by sensible persons.

2. O gods, I know the misery of the gods completely. It is great. Those Asuras are very strong. They cannot be killed by the gods or demons.

3. The sons of Tāraka and Maya are equally meritorious. O sensible ones, they are invincible to all the citizens.

4. How can I knowingly commit malicious deeds to my friends though I am hardy and powerful in battles? Even Brahmā has said that there is a great sin attending on even casual malicious actions.

5. There are ways of atonement and amends for a brahmin slayer, a wine addict, a thief or a person who violates sacred rites. But there is no expiation for ungrateful men.

6. Those Asuras are my devotees. O Gods, how can they be slain by us? Let this aspect be thought over by you who know what is virtue. You must consider this virtuously.

7. They should not be slain as long as they continue their devotion to me. Yet, this reason may very well be intimated to Viṣṇu.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

8. O sage, thus when they heard these words Indra and other gods immediately intimated this to Brahmā in the first instance.

9. Then, with Brahmā at their head, the gods including Indra quickly went to Vaikuṇṭha in all glory.

10. On going there and seeing Viṣṇu, the gods bowed to him in agitation, and with their palms joined in reverence they eulogised him with great devotion.

11. They intimated to Viṣṇu the powerful, the reasons for their misery, the earlier ones as well as the later.

12. On hearing the distress of the gods as well as the vows observed by the Tripuras, Viṣṇu spoke as follows.

Viṣṇu said:—

13. This is true that where the eternal virtue reigns supreme, no misery raises its head like darkness when the sun is seen.

Sanatkumāra said:—

14. On hearing these words the gods became miserable and dejected. They spoke to Viṣṇu with their lotus-like faces depressed.

The gods said:—

15. How are we to go about our activities. How can our misery be dispelled? How can we be happy? How are we to remain firm?

16. As long as the Tripuras are alive, how can we observe virtuous activities? All the residents of the three cities give troubles to us.

17. What else can we say to you? Either the annihilation of the Tripuras shall be made or the untimely destruction of the gods shall be proceeded with.

Sanatkumāra said:—

18. After saying this and lamenting frequently, the gods were in a fix and could neither stay nor leave the proximity of Viṣṇu.

19-21. On seeing them in that plight, distressed

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

humiliated, Viṣṇu thought within himself, "I am the benefactor of the gods. But what can I do in this affair? The sons of Tāraka are the devotees of Śiva." After thinking like this, he thought upon the Supreme Viṣṇu, the lord of sacrifices, the primordial Puruṣa.

22. Immediately on being thought upon by Viṣṇu all the sacrifices came where Viṣṇu was stationed.

23. With palms joined in reverence they bowed to and eulogised Viṣṇu, the lord of sacrifices and the primordial Puruṣa.

24. The eternal lord Viṣṇu saw the eternal sacrifices and told them looking at the gods too including Indra.

Viṣṇu said:—

25. In order to destroy the three cities and to bring about prosperity in the three worlds, O gods perform the worship of lord Śiva along with the lord of sacrifices.

Sanatkumāra said:—

26. On hearing the words of Viṣṇu, the intelligent lord of the gods and bowing to him lovingly, the gods eulogised the lord of sacrifices.

27. O sage, eulogising thus, the gods worshipped the Sacrificial Being in accordance with the rules governing the same with the complete rites.

28. Then from the sacrificial pit rose up thousands of Bhūtas of huge size and armed with tridents, spears, iron clubs and other weapons.

29-31. The gods saw thousands of Bhūtasaṅghas armed with tridents and spears and possessing various weapons such as staffs, bows, stones, etc. They had various missiles to strike with. They were in different guises. They resembled the destructive fire and Rudra. They were on a par with the destructive Sun. When they bowed to him and stood waiting in front, Viṣṇu saw them. The glorious lord of sacrifices who carried out the behests of Rudra, spoke to them.

32. Viṣṇu said—"O Bhūtas, listen to my statement. You are all very powerful and have risen up for fulfilling

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the task of the gods. All of you go immediately to the three cities.

33. Go there, strike at, break and burn the three cities of the Asuras. O Bhūtas, thereafter you can go away as you please for prosperity.

Sanatkumāra said:—

34. On hearing the words of the lord, the hosts of Bhūtas bowed to the lord of the gods and went to the three cities of the Asuras.

35. Immediately after their entry into the cities they were reduced to ashes like moths in the fire.

36. Those who escaped fled out of the cities and came grief-stricken to Viṣṇu.

37. On seeing them and hearing the incidents in detail, lord Viṣṇu pondered over this.

38. On realising that all the gods were distressed and dejected in the mind, he too was extremely grieved.

39. He became much worried at the thought "How can I destroy the three cities of the Asuras, with force and carry out the task of the gods?"

40. The lord who had authoritatively laid down the rules of conduct according to the Vedas, said "There is no doubt in this that the virtuous ones cannot be destroyed by black magic.

41. O good gods, these Asuras and the other residents of the three cities are virtuous. Hence they have become invincible. Not in any other manner.

42. After perpetrating great sins they worship Śiva and so they are freed of all sins even as the leaves of the lotus from water.

43. O gods, thanks to the worship of Śiva, their cherished desires are realised. Different means of enjoyment in the world are brought under their control.

44. Hence these Asuras who are devoted to the phallic worship enjoy different kinds of pleasures and prosperity and salvation hereafter.

45. Then putting obstacles in their activities of virtuous rites, by means of magic art I shall destroy the three cities

eclipzemuzik@gmail.com

of the Asuras quickly for accomplishing the task of the Asuras."

46. After thinking thus, lord Viṣṇu set himself to the task of interfering with the sacred rites of the Asuras.

47. As long as the worship of Śiva is continued and as long as the pure activities are strictly adhered to, there is no question of their ruin at all.

48. Hence such means shall be followed as will make Vedic Dharma disappear thence. Undoubtedly the Asuras will foresake their worship of the phallic emblem of Śiva.

49. Deciding thus, Viṣṇu started ridiculing the Vedas for putting up obstacles in the virtuous activities of the Asuras.

50. At the bidding of Śiva, Viṣṇu who was commanded to protect the three worlds, and who renders help to the gods spoke to them.

Viṣṇu said:—

51. O gods, you go to your own abodes. Undoubtedly I shall carry on the task of the gods to the extent of my intellect.

52. Strenuously I shall make them averse to Śiva. Coming to know that they are devoid of devotion to him he will reduce them to ashes.

Sanatkumāra said:—

53. O sage, accepting his behest with bent head, the gods and Brahmā felt satisfied and with faith in their hearts returned to their abodes.

54. Thereafter Viṣṇu performed deeds conducive to the welfare of the gods. Listen to those excellent deeds destructive of all sins.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FOUR

(*The Tripuras are initiated*)

Sanatkumāra said:—

1. For causing obstacles in their virtuous activities, Viṣṇu of great brilliance, created a Puruṣa[184] born of himself.

2. He had a shaven head, wore dirty clothes, held a woven wicker vessel in his hand and a roll of cotton in his hand which he shook at every step.

3. His hands tucking at the cloth were weak. His face was pale and weak. In a faltering voice he was muttering "Dharma, Dharma."

4. He bowed to Viṣṇu and stood in front of him. He spoke to Viṣṇu with hands joined in reverence.

5. "O laudable, revered one, please tell me what my names are and what my place shall be."

6. On hearing these auspicious words, Lord Viṣṇu became delighted and spoke these words.

Viṣṇu said:—

7. O intelligent one, born of me, you are certainly identical with me in form. Know why you have been created. I shall tell you.

8. You are born of me. You can perform my task. You are my own. Certainly you will be worthy of worship always.

9. Let your name be Arihat. You will have other auspicious names too. I shall assign to you a place after-

184. According to the present context Viṣṇu created a delusive teacher called Māyāmoha who created a Māyāśāstra of sixteen lakhs of ślokas in Apabhraṁśa, preaching Jina Dharma for misguiding the Asuras. Māyāmoha created four sorts of preachers for the propagation of Jina Dharma. He preached non-violence, forbade Śrauta and Smārta rituals, discarded Varṇāśrama system, created an order for women that resulted in leaving their home and leading the life of nuns. In some versions, the role is assigned to Bṛhaspati, the preceptor of the Gods who in the guise of their preceptor Śukra deludes the Asuras. For details, see Māyāmohaprakaraṇa in Padma, Viṣṇu, Liṅga, Matsya etc.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

wards. Now hear with reverence what is relevant to the context.

10-11. O you who wield Māyā, ceate a deceptive sacred text of sixteen hundred thousand verses,[185] contrary to Śrutis and Smṛtis wherein Varṇas and Āśramas shall be eschewed. Let that holy text be in Apabhraṁśa lauguage. Let there be emphasis on actions. You shall strain yourself to extend it further.

12. I shall bestow on you the ability to create it. Different kinds of magic arts shall be subservient to you."

13. On hearing the words of Viṣṇu, the great soul, the Māyā Puruṣa bowed to and replied to Viṣṇu.

The shaven-head said:—

14. O lord, command me quickly what I shall do. At your bidding, all activities shall be fruitful.

Sanatkumāra said:—

15. Saying this he recited the main tenet in the deceptive philosophy. "Heaven and hell are functioning here itself."

16. Remembering the lotus-like feet of Śiva, Viṣṇu told him again. "These Asuras, the residents of the three cities, shall be deluded.

17. O intellegent one, they shall be initiated by you. They shall be taught strenuously. At my bidding you will incur no sin on that account.

18. O ascetic, no doubt, Vedic and Smārta rites flourish and shine there. But these shall certainly be exploded through this Vidyā.

19. O you with shaven head, you shall go there for destroying the residents of the three cities. Revealing the Tāmasika rites, destroy the three cities.

20. After that, O great one, you shall go to the desert

185. The reading 'षोडशहस्रकम्' found in the printed editions of Śivapurāṇa is incorrect. On the authority of Matsyapurāṇa (Ch. 24) we have adopted the reading षोडशलक्षकम् and translated accordingly.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

region and stay there carrying on your own duties and activities till the advent of the Kali age.

21. When the Kali age begins let your Dharma be revealed. You shall then continue to do so by means of disciples and disciples' disciples.

22. At my bidding your cult shall certainly expand. Depending upon my permission and direction you will attain me as your goal."

23. At the bidding of the lord Śiva transmitted through the thought process, Viṣṇu, the powerful, commanded him thus and vanished.

24. Then the ascetic of shaven head acting in accordance with Viṣṇu's behest created four disciples of the like form as himself and taught them the deceptive cult.

25. The four disciples had shaven heads and were of auspicious features. They bowed to Viṣṇu, the great soul and stood waiting.

26. O sage, the delighted Viṣṇu too, who carries out the behests of Śiva spoke to those four disciples.

27. "Just as your preceptor you too will become blessed at my bidding. There is no doubt in this that you will attain good goal.

28. The four disciples with shaven heads followed the heretic cult. They had the wicker vessel in their hands. They covered their mouths with a piece of cloth.

29. They habitually wore dirty clothes. They did not talk much. Delightedly they used to speak "Dharma is the great gain, the true essence" and some similar words.

30. They held a besom broom made of pieces of cloths. They used to walk step by step very slowly because they were afraid of injuring living beings.

31. O sage, with great joy they bowed to the lord and stood in front of him.

32. They were grasped by the hand by Viṣṇu and formally entrusted to the preceptor. Their names too were announced by him particularly and lovingly.

33. "Just as you, these too also belong to me. The initial prefix to their names shall be the word "Pūjya" because they are worthy of respect.

Sold to: ...lipzemuzik@gmail.com

34. Let the names Ṛṣi, Yati, Ācārya, and Upādhyāya also be well known appendages to you all.

35. My names shall also be assumed by you. The auspicious name "Arihat" shall be considered destructive of sins.

36. All activities conducive to the happiness of the worlds shall be performed by you. The goal of those who carry on activities favourable to the worlds shall become excellent."

Sanatkumāra said:—

37. Then, bowing to Viṣṇu who carried out the wishes of Śiva, the deceptive sage went joyously to the three cities accompanied by his disciples.

38. Urged by Viṣṇu of great magic, that sage of great self-control entered the three cities and created illusion.

39. Stationing himself in a garden at the outskirts of the city, accompanied by his disciples he set his magic in motion. That was powerful enough to fascinate even the expert magicians.

40. O sage, his magic was ineffective in the three cities by virtue of Siva's worship. Then the heretic sage became distressed.

41. He mentally remembered and eulogised Viṣṇu many times, with an aching heart. He had been so dispirited and listless.

42. On being remembered by him Viṣṇu mentally thought of Śiva. Receiving his behest by the process of thought forms he remembered Nārada.

43. Immediately after, Nārada approached Viṣṇu. After bowing to him and eulogising him, he stood before Viṣṇu with palms joined in reverence.

44. Viṣṇu, the foremost among the intelligent and who always carried out the tasks of the gods and who was engaged in rendering help to the worlds spoke to Nārada then.

45. "O dear, this is being mentioned to you at the bidding of Śiva. Go to the three cities immediately. The

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

sage has gone there already for deluding the residents of the cities."

Sanatkumāra said:—

46. On hearing his words, Nārada, the excellent sage went there quickly where the ascetic expert in magic was stationed.

47. Nārada, an expert in magic, at the bidding of the lord, an expert in the art of illusion, entered the three cities along with the deceptive sage, and got himself initiated.

48. Then Nārada approached the lord of the three cities. After the preliminary enquiries about his health and welfare he spoke to the king.

Nārada said:—

49. A certain sage, very virtuous and excellent master of lores has arrived here. He possesses complete knowledge of the Vedic lore.

50. Many cults have been observed by me but none of them is like his. Seeing the eternal virtue in this cult we have got ourselves initiated into it.

51. O great king, O excellent Asuras, if you have any interest in that cult, you shall get yourself initiated into it.

Sanatkumāra said:—

52. On hearing his words full of significance, the lord of the Asuras was deluded and exclaimed with surprise in his heart.

53. "Since Nārada has been initiated we too shall be initiated." Resolving thus, the Asura approached the sage.

54. On seeing his features, the Asura was deluded by his magic. After bowing to him be spoke thus.

The Tripura ruler said:—

55. O sage of pure mind, you shall perform my initiation. I shall become your disciple. True. It is undoubtedly true.

56. On hearing the frank words of the ruler of th

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Asuras the heretic sage, professing to be eternal, spoke emphatically.

57. O excellent Asura, if you are prepared to act according to my behests, I shall initiate you, otherwise not, even if you strive for a number of times.

58. On hearing these words the king was deluded by magic. With palms joined in reverence he immediately replied to the sage.

The Asura said:—

59. I shall carry out whatever command you are pleased to give. I will not transgress your orders. True. It is certainly true.

Sanatkumāra said:—

60. On hearing the words of the Tripura-ruler, the excellent sage removed the cloth from his mouth and said.

61. "O lord of Asuras, take initiation in this most excellent of all cults. By this initiation you will become contented."

Sanatkumāra said:—

62. Saying thus, the deceptive sage immediately performed the initiation of the ruler of the Asuras, in accordance with his cult observing all rules.

63. O sage, when the ruler of the Asuras was initiated along with his brothers, the residents of the three cities too got themselves initiated.

64. O sage, the entire Tripuras were filled with the line of disciples of the sage, an expert in great art of illusion.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIVE

(The Tripuras are fascinated)

Vyāsa said:—

1. When the ruler of the Asuras was initiated after being deluded by the deceptive sage expert in the magic art what did the sage say? What did the ruler of the Asuras do?

Sanatkumāra said:—

2. After offering him initiation, the ascetic Arihan served by his disciples, Nārada and others, spoke to the ruler of the Asuras.

Arihan said:—

3. O ruler of the Asuras, listen to my statement, pregnant with wisdom. It is the essence of the Vedānta and bears high esoteric importance.

4. The entire universe is eternal. It has no creator nor it is an object of creation. It evolves itself and gets annihilated by itself.

5. There are many bodies from Brahmā down to a blade of grass. They themselves are the gods for them. There is no other God.

6. What we mean by Brahmā, Viṣṇu and Rudra are only the names of embodied beings just like my name Arihan etc.

7. Just as our bodies perish when their time arrives, so also the bodies of all beings from Brahmā to a mosquito perish when their time arrives.

8. When we consider, none of these bodies is superior to any other since in respect of taking food, copulation, sleep and fear these are invariably the same everywhere.

9. Taking in water and foodstuffs to the required quantity, all living beings derive a kindred satisfaction, neither more nor less.

10. After drinking water we are gladly relieved of thirst. Others too are equally relieved. There is no deviation this way or that.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

11. There may be a thousand damsels of exquisite beauty and comely features. But only one of them can be used at a time for the sexual intercourse.

12. Let there be hundreds of horses, of different varieties. But for the purpose of riding only one can be used on one occasion.

13. The pleasure that one derives in that sleep on a cushioned couch is the same that one derives by sleeping on the bare ground.

14. Just as we, the embodied beings, are afraid of death so also the bodies from Brahmā to the worm are afraid of death.

15. If we analyse with a keen intellect, all the embodied being are equal. After coming to this conclusion it does not behove anyone to injure anyone else.

16. There is no other virtue equal to the mercy shown to living beings. Hence all men shall strenuously practise acts of mercy to living beings.

17. If a single living being is protected it amounts to the protection of the three worlds. If that is killed it amounts to the killing of all others. Hence it is our duty to protect and abstain from killing others.

18. Non-violence is the greatest virtue. Affliction of others is a great sin. Salvation is defined as non-dependence on others. Eating the food of our choice is heavenly bliss.

19. This has been mentioned by the earlier sages with good justification to be sure. Hence no violence should be indulged in by men who are afraid of hell.

20. There is no sin equal to violence in the three worlds, consisting of the mobile and immobile. A person who afflicts others violently goes to hell. A non-violent man goes to heaven.

21. There are many kinds of charitable gifts. Of what avail are these which give very insignificant results. There is no other gift equal to that of protection.

22. Four types of gifts have been mentioned by the great sages for the welfare of the people here and hereafter as a result of discussions and deliberations of various sacred texts.

23. Protection shall be granted to the frightened

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

medicine to the sick, learning to the student and food to the hungry.

24. All sorts of charitable gifts recommended by the sages do not merit even a sixteenth part of the gift of protection to a living being.

25. The strength that one derives by the use of gems mantras, and herbs is of inconceivable influence. But it is practised strenuously only for earning money.

26. The hoarding and amassing of vast wealth is useful only for the propitiation of twelve organs of senses. Of what avail is the propitiation of other things?

27. The twelve organs of senses are the five organs of activity and the five organs of knowledge together with the mind and intellect.

28. Living beings have heaven and bell here itself and not anywhere else. Happiness is heaven and misery is hell.

29. If the body is cast off in the midst of enjoyment thati s the greatest liberation conceived by the philosophers.

30. When pain comes to an end along with its impressions, lf ignorance too dies away, it is conceived as the greatest salvation by the philosophers.

31. Supporters and exponents of the Vedas accept this as an authoritative Vedic text that no living being shall be injured. Violence is not justifiable.

32. The Vedic text encouraging slaughter of animals cannot be held authoritative by the learned. To say that violence is allowed in Agniṣṭoma is an erroneous view of the wicked.

33. It is surprising that heaven is sought by cutting off trees, slaughtering animals, making a muddy mess with blood and by burning gingelly seeds and ghee.

34. Narrating his opinions to the leader of the Tripuras, the ascetic addressed the citizens with great zeal.

35. He referred to things which gave credence, being visible, which brought happiness to the body, which are indicated in Buddhistic theology and which are consistent with the Vedic passages.

36. It is said in the Vedas that Bliss is an aspect of the Brahman. That shall be taken as it is. It is false to bring in various alternatives.

37. One shall seek and enjoy happiness as long as

eclipzemuzik@gmail.com

body is hale and hearty, as long as the sense-organs are not impaired and as long as the old age is far off.

38. When there is sickness, impairment of the sense-organs and old age how can one derive happiness ? Hence those who seek happiness shall be prepared to give away even the body.

39. The Earth is burdened by those who are not ready to please and satisfy the suppliant. It is not burdened by oceans, mountains and trees.

40. The body is ready to go in a trice, and hoarded things are attended with the risk of dwindling down. Realising this a sensible man shall see to the pleasure of his body.

41. It is mentioned in the Vedas that this body is going to constitute the breakfast for dogs, crows and worms. The body has its ultimate end in being reduced to ashes.

42. It is unnecessary to divide the people into different castes. When all are men who is superior and who is inferior ?

43. Old men say that creation began with Brahmā. He begot two sons the famous Dakṣa and Marīci.

44. Kaśyapa, the son of Marīci married thirteen of the sweet-eyed daughters of Dakṣa, they say, in accordance with righteous path.

45. But people of modern times whose intelligence and valour are but a modicum unnecessarily wrangle over the fact whether this is proper or improper.

46. Some of the ancestors thought that the four castes are born of mouth, arms, thighs etc. of Brahmā.[186] But when we consider, this does not fit in properly.

47. How can sons born of the same body or from the same body be of four different castes ?

48. Hence the divisions of castes and outcastes do not appear to be sound. Hence no difference between man and man should be entertained.

Sanatkumāra said:—

49. O sage, addressing the lord of the Asuras and the

186. It refers to the Vedic and Puranic classification of society into four Varṇas, viz. Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya and Śūdra, said to have emanated from the mouth, arms, thighs and feet of the creator.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

citizens thus, the sage with his disciples spoiled the Vedic rites in a determined manner.

50. He then criticised the womanly virtues of chastity and manly virtues of continence etc.

51. Similarly he attacked and repudiated the divine rites, Śrāddhika rites, sacrificial rites and holy observances and festivals, pilgrimages and anniversaries.

52. Worship of Śiva, propitiation of his phallic form, adoration of Viṣṇu, Sun, Gaṇeśa and other deities in accordance with the sacred texts were repudiated by him.

53. The heretic sage, an expert in wielding magic art, foremost among the deceptive, criticised the ceremonial ablutions and charitable gifts that are made on auspicious occasions.

54. O foremost among brahmins, why shall I dilate upon this topic ? Suffice it to say that in the three cities every type of Vedic rites was completely stopped by that deceptive heretic sage.

55. The women of the three cities who were hitherto devotedly attached to their husbands were deluded and misguided and they abandoned their noble inclinations to serve their husbands.

56. The fascinated men practised rites of seduction and winning over and made their artifices fruitful in gaining other men's wives.

57. The attendant maids in the harems, the princes, the citizens and the ladies were perfectly enchanted by him.

58. Thus when the citizens became averse to virtuous rites and actions, evil reigned supreme.

59. At the bidding of lord Viṣṇu, his magic art and evil fortune visited the three cities.

60. The glory that they had acquired by the boon of Brahmā, the lord of the gods, went out forsaking them, at the behest of Brahmā.

61. Blessing them with the utter delusion of their intellect, perpetrated by the illusion of Viṣṇu, Nārada became contented.

62. Though Nārada and the heretic sage had been in that guise for long, they were not defiled, thanks to the benediction of lord Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

63. As Śiva willed, O sage, the capacity of the ruler of the Asuras became stunted and thwarted as also of his brothers and Maya.

CHAPTER SIX

(*Prayer to Śiva*)

Vyāsa said:—

1. When the ruler of the Asuras, his brothers and the citizens were thus deluded, O lord Sanatkumāra, what happened ? Please mention everything.

Sanatkumāra said:—

2-3. When the Asuras had become so, when they had abandoned the worship of Śiva, when the virtuous rites of chaste women came to an end and evil conduct came to stay, Viṣṇu was apparently contented. Accompanied by the gods, Viṣṇu went to Kailāsa in order to intimate their activities to Śiva.

4-5. Viṣṇu, the gods, Brahmā and others stood near him and with great concentration they meditated on him. Viṣṇu and Brahmā eulogised the omniscient Śiva with pleasing words.

Viṣṇu said:—

6. "Obeisance to you, great lord, the great soul, Nārāyaṇa, Rudra and Brahmā, obeisance to you in the form of Brahman."

7. After eulogising lord Śiva thus and prostrating at length, he repeated the mantra of Dakṣināmūrti Rudra.

8-9. He repeated the mantra fifteen million times standing in water and concentrating his mind on him. Lord Viṣṇu meditated on the great lord Śiva. In the meantime, the gods too eulogised him with devotion.

The gods said:—

10. Obeisance to you, the soul of all, obeisance to Śiva

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the remover of distress, obeisance to the blue-necked Rudra, obeisance to the knowledge-formed Śiva of great mind.

11. You are our ultimate goal for ever. You are the remover of all adversities. O destroyer of the enemies of the gods, you alone are to be respected by us always.

12. You are the beginning. You are the primordial being. You are self-bliss. You are the everlasting lord. You are the lord of the universe, the direct creator of Prakṛti and Puruṣa.

13. You alone are the creator, sustainer and the annihilator of the worlds. Assuming the Guṇas of Rajas, Sattva, and Tamas you are Brahmā, Viṣṇu and Śiva.

14. In this universe, you enable people to cross the ocean of Existence. You are the undecaying lord of all. You are the granter of boons. You are the subject and not the object of speech and contents.

15. You shall be requested for salvation by the Yogins, the formost among those who know the theory of Yoga. You are stationed inside the lotus like heart of the Yogins.

16. The Vedas and the saintly men speak of you as the supreme Brahman. You are a heaped mass of splendour and greater than the greatest. They call you the great principle.

17. What they call the great soul in the universe, O lord, are you yourself, O Śiva soul of all, ruler of the three worlds.

18. Whatever is seen, heard or eulogised, whatever is being realised, O preceptor of the universe, are you alone. They call you minuter than the atom and greater than the greatest.

19. I bow to you everywhere, you who have hands, legs, eyes, heads, mouths, ears and noses everywhere.

20. I bow to you everywhere, you who are omniscient who pervade everything, you who are unveiled as the lord of all, you who are omniformed and odd-eyed.

21. I bow to you everywhere who are the lord of all, who preside over the worlds, who are the excellent Satya and Śiva and who have the refulgence of innumerable suns.

22. I bow to you everywhere, you the lord of the uni-

eclipzemuzik@gmail.com

verse devoid of beginning and end, the lord of the twenty six Tattvas[187] and the activiser of everything.

23. I bow to you everywhere you the activiser of the Prakṛti, the great grandfather of everyone, the lord, the body of everyone.

24. The Śrutis and those who know the essence of Śrutis speak of you thus. You are the abode of all, the self-born and the knower of the essence of Śrutis.

25. The various living beings created by you and to be created in future are invisible to us. The gods, the Asuras, the brahmins, nay, the mobile and immobile beings eulogise you alone.

26. O Śiva, dear to the gods, save us, the gods who have no other go, by killing all the Asuras instantaneously. We are practically destroyed by the Tripuras.

27. O lord Śiva, they are now deluded by your magic. O lord, they have gone astray from the virtuous path through the expedient taught by Viṣṇu.

28. O lord, favourably disposed towards your devotees, those Asuras have resorted to Buddha's religion and philosophy, thanks to our good fortune and hence they have eschewed all Vedic sacred rites.

29. You have always been the only one carrying out the task of the gods and the bestower of refuge. We have sought refuge in you. Please do as you desire.

Sanatkumāra said:—

30. After eulogising lord Śiva thus, the distressed gods stood in front of him with palms joined in reverence and kneeling low.

187. Substitute षड्विंशकमनीश्वरम् for षड्त्रिंशकमनीश्वरम् । The latter reading which is found in most of the printed editions of Śivapurāṇa is incorrect. Cf. Liṅgapurāṇa : 1. 71. 109.

According to the present text, the intellect, ego, mind, 10 senses 5 gross and 5 subtle elements, the invisible primordial nature (Pradhāna) the individual soul (Jīva), the transcendent God (Īśvara) constitute a group of twenty-six categories wherein Jīva is the enjoyer of the fruits and Īśvara is the spectator of the working of Prakṛti. But there is another twentyseventh category named Śiva or Sadāśiva, the highest divine being (परात्परतरः) who alone is capable of bestowing grace upon his devotees.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

31. Eulogised thus by Indra and others and by the repetition of Japas by Viṣṇu, the delighted lord came there seated on his bull.

32. Getting down from Nandīśa and embracing Viṣṇu, lord Śiva delighted in his mind cast his benign look on all with his hand resting on Nandin.

33. Casting a sympathetic glance on the gods, the delighted Śiva, lord of Pārvatī, spoke to Viṣṇu in a majestic tone.

Śiva said:—

34. "O lord of gods, all the intentions of the gods have been understood by me now. The power of Viṣṇu's magic and that of the intelligent Nārada has been known.

35. O most excellent of the gods, there is no doubt in this that I will destroy the three cities of the Asuras if they persist in indulging in evil activities.

36. But the great Asuras are my firm devotees. They shall be killed only by me, for they have been forced to abandon their excellent virtue under false persuasion.

37. Let Viṣṇu or any one else slay them now that they have been made to abandon their Dharma. The Asuras of the three cities have become devoid of devotion to me."

38. O great sage, on hearing these words of Śiva, all the heaven-dwellers and Viṣṇu became dispirited.

39. On seeing the gods and Viṣṇu sitting cheerless, Brahmā, the creator of the worlds spoke to Śiva with palms joined in reverence.

Brahmā said:—

40. There is no sin in this, since you are the foremost among those who know the Yogic theory; you are the great lord, the great Brahman and the saviour of gods and sages always.

41. It is at your own bidding that they have been deluded. You induced them to be deluded. Although the Asuras have forsaken their duties and your worship, they cannot be killed by others.

42. Hence, O great lord, the saviour of the lives of

Scanned by eclipzemuzik@gmail.com

the gods and the sages, the Mlecchas[188] shall be killed by you for the protection of the good.

43. As it is the duty of a king, you will not be sinning by their destruction. Hence, the good people, brahmins etc shall be saved and the thorns uprooted.

44. Even an ordinary king would do so if he cares to maintain his sway. You have the suzerainty of all the worlds. Hence, tarry not to protect us.

45. Great sages, Indra, sacrifices, Vedas, all the Śāstras, Viṣṇu and even I—all these depend on you, O lord of gods.

46. O lord, you are the emperor of all deities, the lord of all. Viṣṇu and the entire universe constitute your retinue.

47. Viṣṇu is your heir-apparent, O unborn one, I, Brahmā, am your priest and Śukra who carries out your behests is the Royal officer.

48. The other gods too, O lord, are subjects to your control. They continue to perform their own duties. True. It is undoubtedly true.

Sanatkumāra said:—

49. On hearing the words of Brahmā, Śiva, the delighted lord of the gods replied to Brahmā.

Śiva said:—

50. O Brahmā, if I am to be proclaimed the emperor of the gods, I do not have the paraphernalia characteristic of my lordship.

51. I do not have a divine chariot and a divine charioteer. I do not possess bows and arrows which accord victory in a battle.

52. If there had been a chariot I could have sat in it and with bow and arrows I could have killed even powerful Asuras, with a resolute determination.

Sanatakumāra said:—

53. On hearing these words of the lord, the gods

188. Mlecchas are represented as violent, carnivorous, torturous, non-Aryan wild tribes who caused terror in the social life of the country.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

including Brahmā, Indra and Viṣṇu were delighted. After bowing to him they spoke to lord Śiva.

The gods said:—

54. O lord of the gods, O great god, we shall constitute those paraphernalia—chariot etc. O lord, we are ready for the battle.

55. After saying so jointly after realising Śiva's wish they, the delighted gods, severally told him so, with palms joined in reverence.

CHAPTER SEVEN

(*The gods pray*)

Sanatkumāra said:—

1. On hearing the words of the gods and others, Śiva accepted the proposal. The lord is worthy of being sought refuge and is also favourably disposed to his devotees.

2. O sage, in the meantime the goddess Pārvatī arrived there with the two sons where Śiva was in conversation with the gods.

3. On seeing Pārvatī come there, Viṣṇu and others were surprised but without agitation they bowed to her in great humility.

4. O sage, they shouted cries of "Victory". But unable to know the cause of her arrival, they remained silent.

5. On being eulogised by the gods, the goddess Pārvatī full of wonderful enthusiasm spoke lovingly to her lord, an expert in different kinds of sports.

The goddess said:—

6. "O lord, see the sportive six-faced[189] Kārttikeya,

189. Kārttikeya is called a six-faced deity (षण्मुखः), for according to the legend Kārttikeya when born was fostered by the six Kṛttikās who offered their six breasts to him, so he became six-headed.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

refulgent like the sun our excellent son embellished by excellent ornaments."

Sanatkumāra said:—

7. Thus addressed by the mother of the worlds with pleasing words, Lord Śiva was never satiated in drinking nectar of the beauty of Skanda's face.

8. He recollected the Asuras who had come (to fight and) pounded by his splendrous valour. Embracing and kissing Skanda on the head lord Śiva rejoiced much.

9. Then the mother of the universe stayed there for a while and held conversation with the lord. Afterwards the goddess, an expert in different kinds of sports stood up.

10. Then Śiva of good sports entered his apartment accompanied by Nandin and Pārvatī. He was then saluted by all the gods.

11. O sage, all the gods dispirited and worried stood on either side of the doorway of mansion of Śiva, the intelligent lord of the gods.

12. They began to mutter "What shall we do ? Where shall we go? Who will make us happy? Everything has happened with a "but." We are doomed."

13. Indra and others looked at one another's face. They were much agitated. They spoke in faltering words. They cursed their fate.

14. Some gods said "We are sinners." Others said "We are unfortunate." Still others said "The great Asuras are very fortunate."

15. In the meantime on hearing their multifarious voices, Kumbhodara[190] of excessive refulgence beat the gods with a baton.

16. The terrified gods shouting "Hā Hā" fled from there. The sages faltered and fell on the ground. There was excitement and great confusion.

17. Unnerved and languid, Indra crawled on his knees. The celestial sages dropped to the ground.

18. The excessively agitated sages and gods gathered

190. Kālidāsa mentions Kumbhodara as an attendant of Śiva. Cf. Raghu. ii. 35.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

together and approached Brahmā and Viṣṇu of friendly tamperament.

19. The sages Kaśyapa and others said to Viṣṇu who removes the fear of all the worlds "O this is due to our ill luck."

20. The other brahmins said—"Our task is not completed due to our ill luck." Still others who were greatly surprised said—"How did this obstacle happen ?"

21. O sage, on hearing these words of Kaśyapa and others, Viṣṇu consoled the sages and the gods and spoke thus.

Viṣṇu said:—

22. O gods, O sages, you listen to my words with attention. Why are you distressed? Eschew your sorrows.

23. O gods ponder over this. This propitiation of the great is not an easy task. It is heard that there is great difficulty at first in propitiating the great. The lord will certainly be pleased after coming to know of your resolute nature.

24. Let this be pondered over well by all of you, how can lord Śiva, the presiding deity of the Gaṇas be made favourable immediately.

25-26. O scholars, the following mantra shall be repeated—Utter the syllable Oṁkāra first, then repeat the word Namaḥ (obeisance). Then say Śivāya (to Śiva). Then repeat Śubham" twice and "Kuru" twice. Afterwards say "Śivāya Namaḥ Om."[191]

27. If you repeat this mantra a crore times thinking of Śiva, Śiva will carry out the task.

28. O sage, when this was mentioned by Viṣṇu the powerful, the gods began to propitiate Śiva.

29. For the fulfilment of the task of the gods and the sages, Viṣṇu and Brahmā, with minds fixed in Śiva performed the Japa.

30. O excellent sage, they stood there steady and repeated the mantra a crore times uttering the name "Śiva" several times.

191. The formula runs as follows : ओं नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ओं।

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

31. In the meantime Śiva came into direct view assuming his real form and spoke.

Lord Śiva said:—

32. O Viṣṇu, O Brahmā, O gods and O sages of auspicious rites, I am delighted by your Japa. Speak out the desired boon.

The gods said:—

33. O Śiva, lord of the gods, lord of the universe, if you are pleased, realising that the gods are unnerved, let the Tripuras be destroyed.

34. O lord Śiva, O merciful one, O kinsman of the distressed, save us. We, gods, have always been saved from adversities by you alone.

Sanatkumāra said:—

35. O brahmin, on hearing these words uttered by them including Viṣṇu and Brahmā, lord Śiva laughed to himself and spoke again.

Lord Śiva said:—

36. Viṣṇu, O Brahmā, O gods, O sages all of you listen to my words with attention considering that the three cities have been already destroyed.

37. Hence make arrangements for the chariot, charioteer, divine bow and excellent arrows as agreed to by you all. Do not delay.

38. O Brahmā, O Viṣṇu, you are the lord of the three worlds, to be sure. Hence provide me with the paraphernalia of an emperor.

39. You too had been entrusted with the tasks of creation and sustenance. You shall make all efforts, considering the destruction of the three cities an act of help to the gods.

40. This mantra is highly meritorious and auspicious. It generates the pleasure of the gods. It yields both worlds by enjoyment and salvation, confers cherished desires and brings about the happiness of the devotees of Śiva.

41. It is conducive to blessedness, fame, longevity to

eclipzemuzik@gmail.com

those who seek heaven. Those who are free from desires derive the benefit of salvation.

42. The man who repeats this mantra in purity, hears or narrates this to anyone, shall attain all desires.

Sanatkumāra said:—

43. On hearing these words of Śiva, the great Ātman, the gods derived more pleasure than Viṣṇu and Brahmā.

44. At his bidding, Viśvakarman made a splendid chariot of good features, consisting of all the gods, for the welfare of the people.

CHAPTER EIGHT

(*The detailed description of the chariot etc*)

Vyāsa said:—

1. O Sanatkumāra, of good intellect, O omniscient one, O foremost among the devotees of Śiva, this wonderful story of lord Śiva has been narrated to us.

2. Now please mention the structure of the chariot[192] which consisted of all the gods and which had been made by the intelligent Viśvakarman.

Sūta said:—

3. On hearing these words of Vyāsa, Sanatkumāra the great sage remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke thus.

Sanatkumāra said:—

4. O sage Vyāsa, of great intellect, listen to the description of the structure of the chariot etc which I shall give to the extent of my intellect after remembering the lotus-like feet of Śiva.

5. The divine chariot of lord Śiva consisting of all the worlds was built by Viśvakarman with devoted effort.

192. The present account of the cosmic chariot made for Śiva tallies with that in the Matsya Purāṇa (chapter 133).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6. It was appreciated by all. It was golden in colour and all the elements had gone into its making. The right wheel was the sun and the left wheel was the moon.

7-8. The right wheel had twelve spokes. O great brahmin, the twelve Ādityas presided over them. The left wheel had sixteen spokes. O you of excellent rites, the sixteen spokes of the left side wheel consisted of the sixteen digits of the moon. All the asterisms embellished the left side.

9. The six seasons constituted the rims of the wheels of the chariot, O great Brahmin. The Puṣkara of the chariot was the sky. The inner side of the chariot was Mandara.

10. The rising and the setting mountains constituted the poleshafts. Mahāmeru was the support and the Keśara mountains the sharp sides.

11. The year constituted its velocity. The two Ayanas northern and southern constituted the junctions of the wheels and axles. The Muhūrtas constituted the joints and the Kalās the pins of the yoke.

12. The division of time Kāṣṭhā constituted the nose of the chariot and the Kṣaṇas the axle-shaft. The Nimeṣas constituted the bottom of the carriage and the minutest divisions of time constituted the poles.

13. The firmament constituted the fender of the chariot; Heaven and salvation the flag staffs; Abhṛamu and Kāmadhenu constituted its harrows at the end of the shafts.

14. The unmanifest principle formed their shaft and cosmic intellect the chariot's reeds. The cosmic Ego cosmic corners and elements its strength.

15. O excellent sage, the cosmic sense-organs constituted the embellishments of this chariot on all sides. Faith was its movements.

16. The six Vedāṅgas were its ornaments. O great ones of good rites, the Purāṇas, Nyāya, Mīmāṁsā and Dharma Śāstras constituted the side trinkets.

17. The forceful and excellent mantras with their syllables and feet, of all characteristic features and the stages in life constituted the tinkling bells.

18. Ananta embellished with thousand hoods constituted its fittings and the main and subsidiary quarters, the pedestals of the chariot.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

19. The clouds Puṣkara and others constituted the gem-studded banners of glowing colours. The four oceans are remembered as the bullocks of the chariot.

20. Gaṅgā and other rivers shining in excellent female forms and decorated in all ornaments held the Cāmaras in their hands.

21. Taking up their places in the different parts of the chariot, they brightened it up. The seven courses of the wind Āvaha[193] etc. constituted the excellent steps of gold leading the chariot.

22. The Lokāloka mountain[194] formed its side steps. The lake mānasa etc. constituted its brilliant outer and oblique steps.

23. The Varṣa mountains constituted the cords and chains all round the chariot. All the residents of the region Tala constituted the bottem surface of the chariot.

24. Lord Brahmā was the charioteer, the gods were holders of the bridle. Praṇava the Vedic divinity constituted the long whip of Brahmā.

25. The syllable A constituted the great umbrella, Mandara the side staff. The lord of mountains became his bow and the lord of serpents the bowstring.

26. Goddess Sarasvatī in the form of the Vedas constituted the bells of the bow. The brilliant Viṣṇu became the arrow and Agni the spear-head.

27. O sage, the four Vedas are said to be his horses. The remaining planets became their embellishments.

28. His army came up from water. The winds were his feathers, wings etc. Vyāsa and other sages were the drivers of the vehicle.

29. O great sage, why should I dilate. I shall succinctly say. Everything in the world found a place in the chariot.

193. आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह, परावह are the seven bands of air assigned to the atmospheric region between भूर्लोक and स्वर्लोक।

194. It is a fabulous belt of mountains bounding the outermost of the seven seas and dividing the visible world from the regions of darkn
H. M.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. At the bidding of Brahmā and Viṣṇu the chariot and its adjuncts were created bythe intelligent Viśvakarman.*

CHAPTER NINE

(*Śiva's campaign*)

Sanatkumāra said:—

1. Brahmā handed over that divine chariot of various wonderful features to Śiva after yoking the Vedas as the horses.

2. After dedicating the same to Śiva, he requested Śiva the lord of the gods, approved by Viṣṇu and other gods to mount the chariot.

3. The great lord Śiva identifying himself with all the gods got into that chariot that had various scaffoldings attached to it.

4. He was then eulogised by the gods, Gandharvas, serpents, sages, Viṣṇu, Brahmā and the guardians of the quarters.

5-6. Śiva, the granter of boons, surrounded by the groups of damsels, experts in music, shone well. Glancing at the charioteer when he mounted the chariot concocted with everything in the world, the horses constituted by the Vedas fell headlong to the ground.

7. The earth quaked. The mountains became tremulous. Śeṣa, unable to bear his weight, became distressed and soon began to tremble.

8. Lord Viṣṇu assumed the form of a lordly bull and went under the chariot. He lifted it up and steadied it for a short while.

9. But in another instant, unable to bear the weighty splendour of lord Śiva seated in the chariot, the lordly bull had to kneel down and crawl on the ground.

10-12. But the lord touched the bridle and steadied the horses. Then Brahmā seated in the excellent chariot drove the excellent chariot with the velocity of mind and wind, at the bidding of the lord towards the three cities of the valiant

*On the construction of the Cosmic Chariot compare Matsya P. C

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Asuras. The cities were then in the sky. Lord Śiva was seated inside.

13. Then lord Śiva looked at the gods and said—"Give me the lordship of the animals. Then I shall kill the Asuras.

14. O excellent gods, the excellent Asuras can be killed only after assigning separate animalhood to the gods and others. Not otherwise."

Sanatkumāra said:—

15. On hearing these words of the intelligent lord of the gods, they became dispirited growing suspicious of animal hood.

16. On knowing what was passing through their minds, Śiva, the lord of the gods, the consort of Pārvatī sympathised with the gods and laughingly said.

Śiva said:—

17. "O excellent gods, you will not fall even in your animalhood. Let it be heard, and let the process of release from animalhood be practised.

18. He who performs the divine rite of Pāśupata will be released from animalhood. I promise this to you. Be attentive.

19. O excellent gods, there is no doubt about it that those who perform my Pāśupata rite will become liberated.

20. He who renders service perpetually or for twelve years, becomes relieved of animalhood.

21. Hence O excellent gods, perform this divine rite. You will be released from animalhood. There is no doubt about this."

195. Śiva is named Paśupati, the lord of animals. According to the legend, recorded in the present chapter, every deity was asked by Śiva to declare himself a mere Paśu or animal before Tripuras could be slain in the battle. The Gods accepted the proposal, declared themselves as animals and fought brutally. Lord Śiva won them the battle but Gods were still distressed. The lord then enjoined the observance of Pāśupata Vrata for the attainment of release from their animal nature.

This legend forms the basis for the formulation of Pāśupata sect which aims at the release of a Paśu (the individual soul) from the bondage of birth.

eclipzemuzik@gmail.com

Santakumāra said:—

22. On hearing these words of lord Śiva, the great soul, Viṣṇu, Brahmā and other gods said. "So be it."

23. Hence all the gods and Asuras became the animals of the lord. Śiva became the lord of animals. He is the person who unties the nooses of the animals.

24. Then the name Paśupati, that bestows welfare, spread in all the worlds and became renowned.

25. Then the celestial sage, Indra, Brahmā, Viṣṇu and others rejoiced shouting "Victory."

26. Even in hundreds of years it is impossible to describe adequately the form of the great soul which he assumed then.

27. Śiva the lord of Pārvatī and everyone, the bestower of happiness to all, went ahead to destroy the three cities.

28. Then all the gods, resplendent like the sun, under the lord of the gods and others went on elephants, horses, lions, bulls and chariots to kill Tripuras, leaders of the Asuras.

29. The leading gods as huge as mountains went ahead delighted and well-armed with all sorts of missiles, plough-shares, mortars, iron clubs and uprooted trees as huge as mountains.

30. Then Indra, Brahmā, Viṣṇu and others went ahead of lord Śiva jubilantly shouting cries of victory to Śiva, well-armed with various weapons and shining brilliantly.

31. Sages with matted hair and staffs in the hands rejoiced. Siddhas and Cāraṇas moving about in the sky showered flowers.

32. O great brahmins, all the Gaṇeśvaras went to the three cities. Who can enumerate them fully? I shall mention a few.

33. Bhṛṅgin, the chief of all Gaṇeśas, surrounded by lord of Gaṇas and gods went speedily to destroy the three cities like Mahendra seated in an aerial chariot.

34-39. These were the important ones who were there—Keśa, Vigatavāsa, Mahākeśa, Mahājvara, Somavallīsavarṇa, Somapa, Sanaka, Somadhṛk, Sūryavarcas, Sūryapreṣaṇaka, Sūryākṣa, Sūrināman, Sura, Sundara, Praskanda, Kundara,

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Caṇḍa, Kampana, Atikampana, Indra, Indrajava, Yantṛ, Himakara, Śatākṣa, Pañcākṣa, Sahasrākṣa, Mahodara, Satijahru, Śatāsya, Raṅka, Karpūrapūtana, Dviśikha, Triśikha, Ahaṁkārakāraka, Ajavaktra, Aṣṭavaktra, Hayakāraka and Ardhavaktraka. These and other innumerable lords of Gaṇas who cannot be characterised and classified surrounded Śiva and went ahead.

40. They were capable of burning the entire world including the mobile and immobile beings, within a trice by their very thought. Surrounding Śiva, the great lord, they went ahead.

41. Śiva is capable of burning the entire world. Of what avail are the Gaṇas, gods, chariot, and arrows to Śiva in order to burn the three cities?

42. O Vyāsa, that trident-bearing lord, of wonderful power of causing enjoyment and protection, himself went there with his own Gaṇas and the gods to burn the three cities of the enemies of gods.

43. What the reason was, I shall tell you, O excellent sage. It was to make his glory known to all the worlds, the glory that dispels all sins and dirt.

44. Another reason was to convince the wicked, since there is none to excel him among the gods.

CHAPTER TEN

(*The burning of the Tripuras*)

Sanatkumāra said:—

1. Then Śiva, the great lord, seated in the chariot and equipped with everything, got ready to burn the three cities completely, the cities of the enemies of the gods.

196. The Purāṇas record different versions of the burning of Tripurī. The present version is a regular legend based on an ancient tradition. There is however another version which describes graphically the devastation, oppression and barbarities practised by the Gaṇas which remind us of those perpetrated by the Hūṇa-chief Mihirakula in his invasions. There is a veiled allusion to this event, for Agni is addressed as a Mleccha (Matsya p. 188. 51). There is no such anachronism in the ŚP account of Tripuradāha.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2-3. The lord stood in the wonderful posture of Pratyālīḍha for a hundred thousand years. The bow was well strung and kept near the head. The arrow was fixed. The fingers clenched at the bow firmly. The eyes were fixed.

4. Gaṇeśa was stationed on the thumb. During this time the three cities did not come within the target path of the trident-bearing lord.

5. Then from the firmament, the odd-eyed Śiva who was standing there holding the bow and the arrow heard an auspicious voice.

6. "O lord of the master of the universe, you will not kill the Tripuras as long as the lord Gaṇeśa is not adored".

7. On hearing these words, Śiva the destroyer of Andhaka called Bhadrakālī and worshipped the elephant-faced god Gaṇeśa.

8-9. When Gaṇeśa was worshipped, when he standing ahead was pleased, lord Śiva saw the three cities of the powerful Asuras, sons of Tāraka, joined together.

10. It is said that when the great lord Śiva, the lord of the Gods, the supreme Brahman, worshipped by all is there, it is not proper to say that he achieved success by another God's grace.

11. He is independent, the great Brahman, both possessed and devoid of attributes. He is invisible, the supreme soul and unsullied.

12. He is the soul of five divinities. He is worshipped by the five deities[197]. He is the great lord. There is none else worthy of worship. He is the ultimate abode of all.

13. Or, O sage, the activities of Śiva, the lord of the Gods, the granter of boons are but proper inasmuch as they constitute his divine sports.

14. When the great God stood up after woeshipping Śiva, the three cities joined together into one unit.

15. O sage, when the three cities came to a unified

197. The five gods Brahmā, Viṣṇu, Rudra, Skanda and Indra (See ŚP. VS 14 48) are in essence indentical with Śiva but they have also their distinct forms in which they remain subservient to him.

According to another version, the five deities are the son, Gaṇeśa, Durgā, Rudra and Viṣṇu. See note 174 P. 168.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

whole, a tumultuous shout of joy rose up among the noble Gods and others.

16. Then all the Gods, Siddhas and the sages shouted out "Victory" and eulogised Śiva who has eight cosmic bodies[198].

17-18. Then Brahmā and Viṣṇu, the lord of the worlds said — "The time for killing the Asuras has arrived, O great God. The three cities of the sons of Tāraka have come into one unified whole. O lord, please perform the task of the Gods.

19. O lord of the gods please discharge the arrow and reduce the three cities to ashes lest they should be separated again."

20. Then stringing the bow tight and fixing the arrow Pāśupata worthy of worship, he thought of the Tripuras.

21. Then lord Śiva, an expert in excellent divine sports for some reason looked at it with contempt.

22. Śiva is capable of reducing the three cities to ashes in a trice, Still lord Śiva, the goal of the good bides his time.

23. The lord of gods is capable of burning the three worlds by a single glance. O lord, for the flourish of our fame you shall discharge the arrow.

24. On being eulogised by Viṣṇu, Brahmā and other gods, lord Śiva desired to reduce the three cities to ashes with his arrow.

25-26. In the auspicious moment called Abhilāṣa he drew the bow and made a wonderful and unbearable twanging sound. He addressed the great Asuras and proclaimed his own name. Śiva discharged an arrow that had the refulgence of countless suns.

27. The arrow which was constituted by Viṣṇu and whose steel head was fire god blazed forth and burnt the three Asuras who lived in the three cities. It thereby removed their sins.

28. The three cities reduced to ashes fell on the earth girt by the four oceans[199].

198. See Note 89 P. 132.

199. In ancient Indian literature, the four oceans are said to be surrounding the earth on four sides. Most probably they represent the Arabian sea in the West, the Indian ocean in the south, the Bay of Bengal in the East and the sea of Japan in the North.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

29. Since they had refrained from the worship of Śiva, hundreds of Asuras were burnt by the fire generated by the arrow. They cried "Hā Hā" in distress.

30. Tārakākṣa was burnt along with his two brothers. He remembered his lord Śiva who is favourably disposed to his devotees.

31. Lamenting in diverse ways and looking up to lord Śiva, he mentally appealed to him.

Tārakākṣa said:—

32. "O Śiva, you are known to be pleased with us, if at any future hour you burn us, you will do so along with our kinsfolk. Let it be in accordance with this truth.

33. What is difficult and inaccessible to the gods and Asuras has been secured by us. Let our intellect be purified by our thoughts on you in every birth."

34. O sage, at the bidding of Śiva, those Asuras were burnt and reduced to ashes by the fire[200] even as they were muttering thus.

35. Other Asuras too, children and old men were completely burnt out, O Vyāsa, at the bidding of Śiva and speedily reduced to ashes.

36. Just as the universe is burnt at the end of a Kalpa so also every thing and every one there, whether woman or man or vehicles, was reduced to ashes by that fire.

37. Some women were forced to leave their husbands necking them and were burnt by the fire. Some were sleeping, some were intoxicated and some were exhausted after their sexual dalliance. All were burnt.

38-39. Some who were partially burnt woke up and rushed here and there. They fell unconscious and fainted. There was not even a minute particle whether mobile or immobile which escaped unscathed by that terrible Tripura fire excepting Maya, the imperishable Viśvakarman of the Asuras.

200. For the detailed description of the burning of Tripurī compare Matsya P. Ch. 188.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

40. Those who were not opposed to the Gods were saved by Śiva's brilliance, those who devoutly sought refuge in lord Śiva at the time of adversity.

41. Whether Asuras or other beings those whose collective activities were not destructive were saved; others of contrary activities were burnt in fire.

42. Hence, all possible efforts shall be made by good men to avoid despicable activities whereby people waste away themselves.

43. Let there be no predicament to any as it happened in regard to the residents of the three cities. This is the opinion of all. By chance if it happens, let it.

44. Those who worshipped Śiva along with their family attained Gaṇapati's region, thanks to the worship of Śiva.

CHAPTER ELEVEN

(*The Gods' prayer*)

Vyāsa said:—

1. O son of Brahmā, of great intellect, O most excellent among the devotees of Śiva, you are blessed. When the three cities were burnt what did the gods do ?

2. Where did Maya who was spared go ? Where did the ascetics go ? Please narrate all, if it relates to Śiva's story.

Sūta said :—

3. On hearing the words of Vyāsa, Sanatkumāra the holy son of the creator remembered the feet of Śiva and spoke.

Sanatkumāra said: –

4. Listen O Vyāsa, son of Parāśara, and of great intellect, to the sin-destroying story of the great lord, who follows worldly conventions.

5. When the three cities of Asuras were utterly burnt, the Gods became surprised.

6. The gods including Indra, Viṣṇu and others became silent and bewildered on seeing the excessively brilliant Śiva

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

7-8. On merely seeing the terrible form of Śiva, dazzling the ten quarters, resembling countless suns in refulgence and on a par with the fire at the hour of dissolution, and also the goddess Pārvatī, the daughter of Himavat, the illustrious gods stood humbly in their fright.

9. On seeing the army of the gods terrified, the excellent sages did not say anything. They stood all round and bowed.

10-11. Then Brahmā too who was excessively afraid on seeing Śiva's terrible form, was delighted at heart and fervently prayed along with the gods. Viṣṇu who was also afraid prayed to Śiva the lord of the Gods, the slayer of the Tripuras, who was accompanied by his consort Pārvatī, the lord who is subservient to his devotees.

Brahmā said:—

12. "O lord of the gods, O supreme lord, bestower of blessings to the devotees, be pleased, O bestower of wholesome blessings to all the gods.

13. Be pleased, O lord of the worlds, be pleased. O bestower of bliss. Be pleased, O lord Śiva. Be pleased, O supreme lord.

14. Obeisance to you, of the form of Oṁkāra, O great lord who enable the devotees to cross the ocean of existence by your very form. Be pleased, O lord of gods, O destroyer of the Tripuras, O supreme lord.

15. O Śiva, O favourite of your devotees. Obeisance to you, the lord of many names. Obeisance to you, free from attributes, O you who are greater than Prakṛti and Puruṣa.

16. Obeisance to you, free from aberrations, the eternal, the ever satiated, the resplendent, the unsullied, the divine one of three attributes.

17. Obeisance to you, possessed of attributes. Obeisance to you, the lord of heaven. Obeisance to the calm, trident-bearing Śiva.

18. Obeisance to the omniscient, to one who is the refuge of all. Obeisance to you born in a trice. Obeisance to Vāmadeva, Rudra, the Puruṣa, accessible to the good.

19. Obeisance to Aghora, to one easily served.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Obeisance to you, subservient to the devotees. Obeisance to Īśāna, the most excellent, the bestower of bliss to his devotees.

20. O great lord, save, save us all the frightened gods. By burning the three cities, the gods have been satisfied and contented."

21. After eulogising thus, the gods severally bowed to him. The delighted gods, Brahmā and others, bowed to lord Śiva.

22. Then Brahmā himself eulogised lord Śiva the destroyer of the Tripuras after bowing to him with stooping shoulders and palms joined in reverence.

Brahmā said:—

23. "O holy lord, lord of the gods, O slayer of the Tripuras, O Śiva, O great lord, let my devotion to you remain eternal.

24. O Śiva, let me always remain your charioteer. O lord of the gods, O supreme lord, be favourable to me always."

Sanatkumāra said:—

25. After thus eulogising Śiva who is favourably disposed to his devotees, with humility, the liberal hearted Brahmā stopped and stood there with stooping shoulders and palms joined in reverence.

26. Lord Viṣṇu too bowed to lord Śiva. With palms joined in reverence, he eulogised lord Śiva.

Viṣṇu said:—

27. O overlord of the Gods, O great lord, O merciful one, O kinsman of the distressed. Be pleased, O supreme lord. Be merciful, O favourite of those who bow to you.

28. Obeisance to you devoid of the attributes. Again obeisance to you possessed of attributes. Again obeisance to you of the form of Prakṛti and Puruṣa.

29. Obeisance to you of the form of attributes. Obeisance to the soul of the universe. Obeisance to you who love devotion. Obeisance to Śiva the calm one, the great soul.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

30. Obeisance to Sadāśiva. Obeisance to Śiva, the lord of the worlds. Let my devotion to you steadily increase.

Sanatkumāra said:—

31. After saying this, lord Viṣṇu the most excellent of the great devotees of Śiva stopped. Then all the Gods bowed to him and spoke to lord Śiva.

The gods said:—

32. O lord of gods, O great god, O Śiva, the merciful. Be pleased O lord of the worlds. Be pleased O supreme lord.

33. Be pleased. You are the creator of every thing. We bow to you joyously. Let our devotion to you be steady and endless.

Sanatkumāra said:—

34. Thus eulogised by Brahmā, Viṣṇu and the Gods, Śiva the benefactor of the worlds, the delighted lord of the gods, replied.

Śiva said :—

35. O Brahmā, O Viṣṇu, O gods, I am very much pleased with you all. All of you consider carefully and then let me know the boon you desire.

Sanatkumāra said:—

36. On hearing these words mentioned by Śiva, O excellent sage, all the Gods replied delightedly.

The gods said:—

37-38. O lord, if you are pleased, if the boon is to be granted by you to us, O lord of the master of gods, after knowing that we the gods are your slaves, then O most excellent deity, be pleased to appear always whenever misery befalls us and destroy the misery.

Sanatkumāra said:—

39. Thus requested simultaneously by Brahmā, Viṣṇu and the gods, Rudra was pleased in his mind and he said "Let it be ever so.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

40. I am delighted by these hymns. O gods, I shall confer on those who read, recite and hear these hymns whatever they crave for".

41. Saying this, the delighted Śiva the remover of the distress of gods, gave them every thing that was highly delightful to all the gods.

CHAPTER TWELVE

(*The Gods go back to their abodes*)

Sanatkumāra said:—

1. In the meantime the Asura Maya who was not burnt due to the strength of grace, came there on seeing Śiva delighted.

2. With great delight he bowed to Śiva and other gods. With palms joined in reverence and with stooping shoulders he bowed to Śiva again.

3. Then he got up. Maya the foremost among the Asuras, with his mind full of devotion and voice choked with emotions of love he eulogised facing Śiva.

Maya said:—

4. O great lord, lord of the Gods and favourably disposed to your devotees, O Śiva, you are in the form of the wish-yielding Kalpa tree and devoid of special leaning to any side.

5. Obeisance to you O splendour-formed, obeisance to you omniformed; obeisance to you, O sanctified soul; obeisance to you, O holy one.

6. Obeisance to you of variegated forms; to you, the eternal one; obeisance to you who extend beyond all forms. Obeisance to you of divine forms, shapes, and features.

7. Obeisance to the destroyer of the distress of those who bow to you; obeisance to the welfare-hearted; to the creator, sustainer and annihilator of the three worlds.

8. O Śiva, O consort of Pārvatī, obeisance to you who are accessible through devotion of the devotees; obeisance

Sold to eclipzermaik@gmail.com

to the compassionate and the bestower of the good fruits of penance.

9. O great lord, fond of eulogy, I know not how to eulogise you. O lord of all, be pleased. Save me who have sought refuge in you."

Sanatkumāra said:—

10. On hearing this eulogy of Maya, O excellent brahmin, lord Śiva, was delighted and he spoke to Maya eagerly.

Śiva said:—

11. O Maya, I am delighted. O excellent Asura speak out the boon you wish to have. There is no doubt. I shall grant you what you desire.

Sanatkumāra said:—

12. On hearing the auspicious words of Śiva, Maya the foremost among the Asuras spoke after bowing to the lord with stooping shoulders and palms joined in reverence.

Maya said:—

13. "O great lord, lord of the Gods, if you are delighted and if I deserve the grant of a boon please grant me parmanent devotion to you.

14. O supreme lord, grant me comradeship with your devotees for ever, compassion towards the distressed and indifference towards the wicked living beings.

15. O lord Śiva, let there be no demonaic instinct in me at any time. O lord, let me be fearless for ever engrossed in your auspicious worship."

Sanatkumāra said:—

16. On being thus requested, Śiva the great lord, who is favourably disposed to his devotees and was in a delightful mood replied to Maya.

Lord Śiva said :—

17. O excellent Asuras you are my devotees and a

eclipzemuzik@gmail.com

blessed. You are free from aberrations. All the boons desired by you are granted now.

18. At my bidding, you go to the region Vitala,[201] more beautiful than heaven. Go in the company of your family and kinsmen.

19. You stay there without fear. Be devout always. At my bidding you will never have demonaic instinct.

Sanatkumāra said :—

20. Receiving this behest of Śiva, the great soul with bowing head and paying homage to him and to the gods he went to Vitala.

21. In the meantime those heretics of tonsured heads came there, knelt before Viṣṇu, Brahmā and others and spoke.

22. O gods, where shall we go ? What shall we do now ? We are ready to carry out your behests. Please command us quickly.

23. O Viṣṇu, O Brahmā, O gods, wicked deeds have been performed by us. We have destroyed the devotion to Śiva of all the Asuras who were great devotees of Śiva.

24. We will have to stay in hell for a countless Kalpas. Certainly there is no redemption for us that have offended devotees of Śiva.

25. But it was in accordance with your desire that this wicked deed was perpetrated. Please tell us the mode of atoning for the same. We have sought refuge in you.

Sanatkumāra said :—

26. On hearing their words Viṣṇu, Brahmā and other gods spoke to the tonsured-heads who stood in front with joined palms.

Viṣṇu and others said :—

27. "O tonsured ones, you need not be afraid at all. These excellent activities have taken place at the bidding of Śiva.

201. This is the second of the seven regions descending from the earth. Cf. Note 210 P. 247.

eclipzemuzik@gmail.com

28. Since you are the servants of Śiva and have carried out the activities conducive to the welfare of the gods and the sages, no mishap shall ever befall you bringing you to distress.

29. Śiva performs deeds conducive to the welfare of the gods and the sages. He is pleased with those who work for the welfare of the gods and sages. No mishap befalls those who work for the welfare of the gods and sages.

30. From now onwards in the Kali age those who follow this cult will be faced with disastrous results. We tell you the truth. There is no doubt about it.

31. O brave tonsured heads, till the advent of the Kali age, you shall stay incognito in the desert region.[202] That is my behest.

32. When the Kali age begins, you can propagate your cult. In the Kali age deluded fools will follow your cult.

33. Thus bidden by the great gods, O great sage, the tonsured heads bowed to them and went to their allotted abode.

34-35. Then lord Śiva, the great Yogin after burning the residents of the three cities felt contented. He was duly worshipped by Brahmā and others. Then the lord, after completing the task of the gods, vanished from the scene accompanied by his Gaṇas, goddess Pārvatī and the sons.

36. When lord Śiva had vanished with his followers, the fortress too vanished along with the bow, arrows, chariot and other things.

37-38. Then Brahmā, Viṣṇu, the gods, sages, Gandharvas, Kinnaras, Nāgas, serpents, celestial damsels and the delighted men went to their abodes praising the glory of Śiva. After reaching their abodes they were highly delighted.

39. Thus the exalted narrative of the moon-crested lord indicative of the annihilation of Tripuras coupled with the great divine sports has been narrated to you.

202. The desert (Maru) lying to the north-west of Gujarat and to the north of Dvārakā is also called the Thar or Rājaputānā desert. It includes a portion of Mārwar and Jodhpur area also. It is said to be famous for its camels. See Sircar GAMI. Cf.

गुर्जरपूर्वभागात्तु द्वारका यस्य दक्षिणे ।
मरुदेशो महेशानि ! उष्ट्रोत्पत्तिपरायणः ॥

शक्तिसङ्गमतन्त्र III. 7. 9.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

40. It is conducive to wealth, fame, and longevity. It increases prosperity and possession of food-grains. It yields heavenly pleasure and salvation. What else do you wish to hear ?

41. He who reads and hears the exalted narrative will enjoy all pleasures here and attain salvation hereafter.

CHAPTER THIRTEEN

(*The Resuscitation of Indra in the context of the destruction of Jalandhara*)

Vyāsa said:—

1. O holy lord, son of Brahmā, it has been heard by me before that the lord Śiva killed the great Asura Jalandhara.

2. O intelligent one, please narrate the story of the moon-crested lord in detail. Who can be satiated with listening to the spotless glory of the lord ?

Sūta said:—

3. On being requested thus by Vyāsa, the great sage and son of Brahmā of eloquent speech spoke the following significant words without excitement.

Sanatkumāra said:—

4. O sage, once Bṛhaspati and Indra went to Kailāsa with great devotion, to see lord Śiva.

5-6. Coming to know of the arrival of Bṛhaspati and Indra eager to see him, lord Śiva wished to test their knowledge. Accordingly, the lord, the excellent goal of the good, stood blocking their path in the naked form with matted hair and beaming face.

7-9. Bṛhaspati and Indra were walking on gleefully. On their way they saw this wonderful person of huge size. He was quiet and composed and very refulgent with matted hair on his head. He was fair-complexioned with long arms and wide chest. He was terrible to look at. Without realising that the person who stood there blocking their pa

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

was Śiva himself, Indra who was proud of his authority said to him.

Indra said :—

10. O, who are you ? Where have you come from ? What is your name ? Tell me truly. Is the lord Śiva in his apartment or has he gone anywhere ?

Sanatkumāra said :—

11. O sage, on being asked by Indra thus, he did not say anything. Indra asked him again. But the naked person did not say anything.

12. Indra, the supreme lord of the worlds, asked again. The lord the great Yagin who assumes forms variously kept quiet.

13. The naked lord, though asked repeatedly by Indra, did not say anything, for he wanted to test the knowledge of Indra.

14. Then the lord of Gods, proud of the wealth of the three worlds, became enraged. Rebuking the lord with matted hair he spoke these words.

Indra said:—

15. "O evil-minded one, though asked you did not reply to me. Hence I am going to kill you with my thunderbolt. Who can save you?"

Sanatkumāra said:—

16. After saying this and looking at him ferociously Indra raised his thunderbolt in order to kill him.

17. On seeing Indra lifting up his thunderbolt, Śiva prevented the fall of the thunderbolt by making his hand benumbed.

18. Then Śiva became furious. His eyes became terrible. He blazed with his burning splendour.

19. Then Indra burnt within himself by the benumbing of his arm like a serpent whose exploits had been curbed by pronouncing magical formulas.[203]

203. For the similarity of idea and verbal expression, compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa II. 32.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

20. On seeing him resplendent, Bṛhaspati realised immediately that he was lord Śiva himself and bowed to him.

21. Then the noble-minded Bṛhaspati joined his palms in reverence. He prostrated before him on the ground and began to eulogise the lord.

Bṛhaspati said:—

22. Obeisance to Śiva, the chief lord of the gods, the supreme soul, the three-eyed, possessed of matted hair.

23. Obeisance to the succouring lord of the distressed, the destroyer of Andhaka[204] and the Tripuras, and identical with Brahmā, the Parameṣṭhin.

24. Obeisance to Śiva of odd eyes, of diverse, deformed and surpassing features, going beyond all forms.

25. Obeisance to the destroyer of sacrifice of Dakṣa, to the bestower of fruits of sacrifice, identical with sacrifice and the initiator of the greatest rites.

26. Obeisance to Śiva the annihilator of Time, of the form of Time, the wearer of black serpents, the great lord and the omnipresent.

27. Obeisance to the destroyer of Brahmā's head,[205] the one eulogised by Brahmā and the moon. Obeisance to you favourably disposed to Brahmins. Obeisance to you the great soul.

28. You are the fire, the wind, the ether, the waters, the earth, the sun, the moon, the stars, and the solar system.

29. You alone are Viṣṇu, Brahmā, and eulogised by them; you are the great lord, the sages Sanaka etc. You are Nārada the great saint.

30. You alone are the lord of all the worlds, the soul of the universe. You are converging in everything and different from everything; you alone are greater than Prakṛti.

204. Andhaka was an Asura of great prowess who became so arrogant that he attempted to abduct both Śiva and Pārvatī. A great battle was fought between the two in the Mahākāla forest of Avanti. Śiva slew the Asura and obtained the appellation 'the slayer of Andhaka' for himself.

205. See Note 43 P. 58.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

31. With the Rajas attribute you alone create the worlds assuming the name Brahmā. You are identical with Viṣṇu in Sattva attribute and you protect the entire universe.

32. With the Tamas attribute you assume the form of Śiva, O great God and you alone devour the universe composed of five elements.

33. With the strength of meditating on you, O creator of the universe, the sun blazes, the moon exudes nectar and the wind blows.

34. O Śiva, with the strength of meditating on you, the clouds shower water. Indra protects the worlds like his sons.

35. With the strength of meditating on you, the clouds, the gods and the great sages carry on their tasks. They are afraid of you.

36. O Śiva, by serving your lotus like feet, the people in the world do not honour the gods and they enjoy the prosperity of the world.

37. By serving your lotus like feet the people attain the supreme goal inaccessible to every one and unattainable even to Yogins.

Sanatkumāra said:—

38. After eulogising Śiva, the benefactor of the worlds thus Bṛhaspati made Indra fall at the feet of Śiva.

39. After making Indra, lord of the gods, fall at his feet with bowed head, Bṛhaspati humbly spoke these words to Śiva with bowed head.

Bṛhaspati said:—

40. O great lord, favourable to the distressed, please raise up Indra fallen at your feet. Please quieten the anger rising from your eyes.

41. O great lord, be pleased. Protect Indra who has sought refuge in you. Let this fire rising from the eye in the forehead be rendered calm.

Sanatkumāra said:—

42. On hearing these words of Bṛhaspati, Śiva, the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

lord of Gods, the ocean of mercy, spoke in a thundering stentorian voice.

Lord Śiva said:—

43. O Bṛhaspati, how can I take up the fury that has already come out of my eye? A serpent does not wear again the slough that has been cast off.

Sanatkumāra said:—

44. On hearing these words of Śiva, Bṛhaspati's mind was agitated with fear and he spoke dejectedly.

Bṛhaspati said :—

45. O holy lord, indeed the devotees should be pitied always. O Śiva, thus please make your name Bhaktavatsala (favourably disposed towards the devotees) true.

46. O lord of gods, you deserve to cast elsewhere the fierce brilliance. O uplifter of all devotees, raise up Indra.

Sanatkumāra said :—

47. On being addressed thus by Bṛhaspati the delighted Śiva, the destroyer of the distress of those who bow to him and the one named Bhaktavatsala replied thus to Bṛhaspati.

Śiva said:—

48. O dear one, I am delighted by your eulogy. I shall grant you the excellent boon. Henceforth you shall be famous as Enlivener because you have conferred life on Indra.

49. I shall cast off this fire born of my eye in the forehead intended to kill Indra lest it should afflict him.

50. On saying this he held that wonderful brilliance born of the eye in the forehead[206] and cast it off in the briny ocean.

51. Then the lord Rudra of great divine sports vanish-

206. Śiva is represented as the three-eyed God. His third eye which stands in the middle of his forehead is very destructive. It reduced Kāma to ashes.

This eye usually remains closed. But when it opens, its glance works havoc. At the periodical dissolution of the universe, it destroys all the and created beings.

eclipzemuzik@gmail.com

ed from the scene. Bṛhaspati and Indra were relieved of their fright and they became happy.

52. After having the immediate perception of Śiva for which they had come here, Bṛhaspati and Indra became contented and went away to their abodes joyously.

CHAPTER FOURTEEN

(The birth of Jalandhara and his marriage)

Vyāsa said :—

1. O omniscient Sanatkumāra, son of Brahmā, obeisance be to you. This wonderful story of Śiva, the great soul, has been heard.

2. O sage, when the brilliance born of the eye in the forehead had been cast off into the briny ocean, O dear sir, what happened ? Please narrate it quickly.

Sanatkumāra said:—

3. O dear one of great intellect, listen to the extremely wonderful sport of Śiva, on hearing which with faith a devotee attains the goal of Yogins.

4. The brilliance of Śiva born of the eye in the forehead and cast off into the briny sea[207] immediately assumed the form of a boy.

5. At the confluence of the river Gaṅgā and the ocean, the boy of terrific features cried loudly.

6. At the sound of the crying boy, the earth quaked frequently. The heaven and the Satyaloka became deafened at the noise.

7. All the worlds were frightened. The guardians of the quarters became agitated in the mind.

8. O dear holy one, O great brahmin, the entire world including the mobile and immobile quaked at the cries of the boy.

9. Then the distressed gods and the sages immediately

207. The ocean of salt (lavaṇāmbhodhi) stands to the west of Bhāratavarṣa and is identical with the Arabian sea. The confluence of the Indus and this ocean (Sindhu-Sāgara-saṅgama) is the place where Jalandhara was born.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sought refuge in Brahmā the grandfather and preceptor of the worlds.

10. After going there, those sages and the gods including Indra bowed to and eulogised Brahmā and spoke these words.

The gods said:—

11. "This mysterious sound has arisen. O lord of worlds, O lord of gods, we are frightened. O great Yogin please quell it."

Sanatkumāra said :—

12. On hearing their words, Brahmā the grandfather of the worlds wished to go there. He was perplexed as to what it was.

13. Then Brahmā descended from Satyaloka to the Earth along with the gods. Then he went to the ocean desirous of knowing what it was.

14. When Brahmā the grandfather of the worlds came there, he saw the boy in the lap of the ocean.

15. On seeing Brahmā coming, the ocean assuming the form of a god bowed to him and placed the boy in his lap.

16. Then the surprised Brahmā spoke these words to the ocean—"O ocean, tell me quickly about the parentage of this boy."

Sanatkumāra said:—

17. On hearing the words of Brahmā, the ocean was delighted. After bowing to and eulogising him with palms joined in reverence he replied to Prajāpati Brahmā.

The ocean said :—

18. "O Brahmā, O lord of the worlds, this boy was suddenly seen in the confluence of the river Gaṅgā. I do not know about the origin of this boy.

19. O preceptor of the universe, you perform the post-natal rites for this boy. O creator, let me know your predictions about his future according to his horoscope"

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

20. Even as the ocean said these words, the son of the ocean caught hold of the neck of Brahmā and shook it several times.

21. In due course tears came out of the eyes of Brahmā, the creator of all the worlds, afflicted by the joggling and jolting.

22. Brahmā somehow extricated himself from the grip of the son of the ocean by means of his hands and spoke to the ocean.

Brahmā said:—

23. "O ocean, listen, I shall narrate the future as predicted from the horoscope, entirely. Be attentive please.

24. Since he was able to make my eyes water let him be famous in the name of Jalandhara.

25-26. He will become a youth now itself. He will become a master of all sacred lores, very valorous, courageous, heroic, invincible and majestic like you. Like Kārttikeya he will be the conqueror of all in battles. He will shine with all sorts of prosperity.

27. This boy will become the emperor of Asuras. He will conquer even Viṣṇu. He will face defeat from no quarter.

28. He cannot be slain by any one except Śiva. He will return to the place from where he sprang up.

29. His wife will be a chaste lady who will increase good fortune. She will be exquisitely beautiful in every limb. She will be an ocean of good conduct and will speak pleasing words.

Sanatkumāra said:—

30. After saying so he called Śukra and performed his coronation. Brahmā then took leave of the ocean and disappeared.

31. Thereafter the ocean with blooming eyes saw the son, took him to his abode joyously.

32. With a joyous heart he nurtured the boy with diverse great means. The boy grew into a beautiful youth of exquisite limbs and wonderful splendour.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

33. Then the ocean invited the great Asura Kālanemi and requested him to give his daughter named Vṛndā in marriage to his son.

34. O sage, the heroic Asura Kālanemi,[208] foremost among the Asuras, intelligent and efficient in his activities, welcomed the request of the ocean.

35. He gave his beloved daughter to Jalandhara, the brave son of the ocean, in marriage performing the nuptial rites according to the Brāhma style.*

36. O sage, great festivities were held in the marriage. The rivers and Asuras were happy.

37. The ocean too became extremely happy seeing his son united to a bride. In accordance with the rules he made charitable gifts to the brahmins and others.

38. Those Asuras who had been formerly defeated by the gods and had sought shelter in Pātāla came fearlessly to the Earth and resorted to him.

39. Kālanemi and other Asuras were pleased after giving the daughter in marriage to the son of the ocean. In order to defeat the gods they resorted to him.

40. The heroic son of the ocean, Jalandhara, foremost among the Asura warriors, received a very beautiful lady as his wife and he ruled over the kingdom with the support of Śukra.

CHAPTER FIFTEEN

(*The fight between the gods and Jalandhara*)

1. Once the son of the ocean, the noble-hearted husband of Vṛndā, was seated along with his wife and the Asuras.

2. The brilliant Bhārgava came there joyously illuminating the ten quarters as the embodied brilliance.

3. On seeing the preceptor coming, the Asuras were

208. Kālanemi, the great Asura, was the son of Virocana and the great-grandson of Hiraṇyakaśipu. His daughter Vṛndā was married to Jalandhara.

*Cp. MS. iii. 27.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

delighted in their minds and bowed to him. The son of the ocean too respectfully bowed to him.

4. After bestowing his benediction on them, Bhārgava, the storehouse of splendour, sat on a beautiful seat. They too resumed their seats as before.

5. Then the heroic son of the ocean, Jalandhara, saw his Assembly and was delighted to observe that his sway was unmitigated.

6. Seeing the headless Rāhu[209] seated there, the son of the ocean, the emperor of the Asuras, immediately asked Bhārgava.

Jalandhara said:—

7. O lord, by whom was this done to Rāhu ? By whom was his head cut? Please tell me, O preceptor, everything in detail as it had happened.

Sanatkumāra said:—

8. On hearing the words of the ocean's son, Bhārgava remembered the lotus-like feet of Śiva and replied exactly as it had happened.

Bhārgava said:—

9. O Jalandhara, O great hero, O benefactor of the Asuras, listen to the account. I shall relate everything exactly as it had happened.

10. Once there was a strong hero Bali, the son of Virocana and great-grandson of Hiraṇyakaśipu. He was foremost among the virtuous.

11. The gods including Indra being defeated by him sought refuge in Viṣṇu. Eager to gain their ends they told him all details.

12. O dear, at his bidding, the gods, very clever in deception, made an alliance with the Asuras, to further their own interest.

13. All those gods, the assistants of Viṣṇu churned

209. The Asura Rāhu, son of Vipracitti and Siṁhikā, is known as the guardian of the south-west quarter. It is said that when the gods produced the Amṛta by churning the ocean, he disguised himself as a god and drank some of it. But he was detected by the gods and produced before Viṣṇu who cut off his head.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the ocean eagerly for the gain of nectar, along with the Asuras.

14. The enemies of the Asuras extracted jewels from the ocean. The gods seized the nectar and drank it deceitfully.

15. Then the gods including Indra increased in strength and prowess by the drinking of the nectar and harassed the Asuras with the assistance of Viṣṇu.

16. This Viṣṇu who is always a partisan of Indra, cut off the head of Rāhu as he was drinking the nectar along with the gods.

Sanatkumāra said:—

17-18. Thus Bhārgava narrated in detail the story of the headless Rāhu, of the churning of the ocean pursued by the gods for the gain of nectar, of the removal of the jewels, of the drinking of the Amṛta by the gods and of the harassment to the Asuras.

19. Then on hearing about the churning of his father, the heroic son of the ocean, the valorous Jalandhara became furious and his eyes turned red with anger.

20. Then he called his excellent emissary Ghasmara and told him everything what the wise preceptor had said to him.

21. He then lovingly honoured the clever emissary in various ways, assured him of protection and sent him to Indra as his messenger.

22. Ghasmara, the intelligent emissary of Jalandhara, hastened to heaven[210] where all the gods were present.

23. After going there, the emissary entered the assembly of the gods.[211] With his head kept straight as a token of haughtiness he spoke to lord Indra.

Ghasmara said:—

24. Jalandhara, the son of the ocean, is the lord and emperor of all the Asuras. He is excessively heroic and valorous. He has the support and assistance of Bhārgava.

210. Triviṣṭapa or Tripiṣṭapa is the city of Indra supposed to be situated on Mount Meru.

211. Sudharmā is the hall of Indra. It is the unrivalled gem of princely courts. See H. M.

eclipzemuzik@gmail.com

25. I am his emissary. I have been sent by him. I have come to you here. My name is Ghasmara but I am not a devourer.

26. He is of exalted intellect. His behest has never been defied. He has defeated all the enemies of Asuras. Please listen to what he says.

Jalandhara said:—

27. "O base god, why was my father, the ocean, churned by you with the mountain ? Why were all the jewels of my father taken away ?

28. What you have done is not proper. Return all of them to me immediately. Pondering over this, come along with the gods and seek refuge in me.

29. Otherwise, O base god, you will have a great cause to fear. You will run the risk of the annihilation of your kingdom."

Sanatkumāra said:—

30. On hearing the words of the messenger, Indra, the the lord of the gods, was bewildered. Remembering the previous incidents he was frightened as well as angry. He spoke to him thus.

31. Indra said. He gave shelter to the mountains who were terribly afraid of me. Others too, some of my enemies, the Asuras, were formerly saved by him.

32 It was due to this that I took away his jewels. Those who oppose me can never remain happy. I am telling you the truth.

33. Formerly the Asura Śaṅkha[212] the son of the ocean was stupid enough to be inimical to me. He was spared by me because he was associated with saintly men.

34. But when his predilection became sinful and he became violent towards saintly men, he was killed in the interior of the ocean by Viṣṇu, my younger brother.

212. The Asura Śaṅkha was killed by Viṣṇu for his defiant and oppressive attitude.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

35. Hence O messenger, go immediately and explain to the Asura, son of the ocean, our purpose for churning the ocean."

Sanatkumāra said:—

36. Dismissed thus by Indra, the intelligent emissary Ghasmara hastened to the place where the heroic Jalandhara was present.

37. All the words thus spoken by Indra were narrated to the king of Asuras by the intelligent emissary.

38. On hearing it, the lips of the Asura throbbed with anger. Desirous of conquering the gods he exerted himself immediately.

39. In that enterprise of the lord of the Asuras, countless Asuras from all the quarters and the nether region took part and helped him.

40. Then the extremely heroic and valorous son of the ocean set forth with countless generals, Śumbha, Niśumbha and others.

41. Very soon, he reached the heaven along with his force. He blew his conch. All the heroic soldiers roared.

42. After going to heaven he stationed himself in Nandana. In the midst of all his forces he roared like a lion.

43. On seeing a vast army surrounding the city, the gods came out of Amarāvatī fully equipped with armour for the battle.

44-45. Then a battle between the armies of the gods and Asuras ensued. They rushed against one another with iron clubs, arrows, maces, axes and spears. They hit one another. Within a short time both the armies began to wade through streams of blood.

46. In that battle, the ground shone like the dusk with clouds scattered all round, for it was strewn with elephants, horses, chariots and foot-soldiers. Some were killed and others were being killed.

47. Bhārgava resuscitated the Asuras killed in the battle with the Vidyā of Amṛtajīvinī and drops of water infused with mantras.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

48. The sage Aṅgiras[213] too resuscitated the gods in the battle with the divine herbs frequently brought from the mountain Droṇa.[214]

49. Jalandhara saw the gods restored to life again in the battle. He then spoke angrily to Bhārgava.

Jalandhara said:—

50. "The gods have been killed by me. How do they rise up again? The Vidyā of Sañjīvinī* has not been heard by me to exist elsewhere."

Sanatkumāra said:—

51. On hearing these words of the son of the ocean, the delighted Bhārgava, the preceptor, replied to Jalandhara.

Bhārgava said:—

52. "Aṅgiras is bringing divine herbs from the mountain Droṇa and enlivening the gods. O dear, know my words to be true.

53. O dear, if you wish for victory listen to my auspicious suggestion. Immediately you shall uproot the mountain Droṇa with your arms and hurl it into the ocean."

Sanatkumāra said:—

54. Thus addressed by his preceptor Bhārgava, the lord of the Asuras, hastened to the lofty mountain.

55. With his powerful arms, the Asura brought the mountain Droṇa and hurled it immediately into the ocean. There is nothing wonderful and mysterious in regard to the splendour of Śiva.

56. The great hero, the son of the ocean, took a vast

213. Bṛhaspati is called Aṅgiras. In fact, Aṅgiras, born of the coals from the semen of Prajāpati was the father of Bṛhaspati.

214. It is a mythical mountain abounding in herbs efficacious for restoring the dead to life. It was thrown in the ocean by Jalandhara to prevent the gods using its herbs for the resuscitation of their dead. However there is a mountain of this name in Kumaon, 16 miles from Ranikhet in the district of Almora. See Bajpai, G E.

*Amṛtajīvinī was a secret lore that restored the dead to life. This was the exclusive possession of Bhārgava (Śukra), the preceptor of the Asuras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

army with him, came to the battle ground and began to kill the gods with various weapons.

57. On seeing the gods being killed Bṛhaspati went to the mountain Droṇa. Then he, the object of praise and worship by the gods, did not see the mountain there.

58. On realising that the mountain Droṇa had been removed by the Asuras, Bṛhaspati was terrified. He returned and said dejectedly.

Bṛhaspati said:—

59. "O gods, run away, all of you. There is no trace of the great mountain Droṇa. Certainly it has been destroyed by the Asura, the son of the ocean.

60. Jalandhara is a great Asura. He cannot be conquered since he is born of a part of Śiva. He will pound all the gods.

61. His power has been understood by me as he is self-born. O gods, all of you remember the act of offence to Śiva perpetrated by Indra.

Sanatkumāra said:—

62. On hearing these words uttered by the preceptor of the gods, they abandoned all hopes of victory. They became excessively terrified.

63. All the gods including Indra, struck by the king of the Asuras all round, lost courage and fled in all directions.

64. On seeing the gods routed, the Asura, Jalandhara, the son of the ocean, entered Amarāvatī[215] with sounds of victory from the conches and drums.

65. When the Asura entered the city, Indra and other gods entered the cavern of the golden mountain Meru and remained there. They had been extremely harrassed by the Asuras.

66. O sage, at the same time the Asura appointed Śumbha and other Asuras severally in the places of authority of Indra and others. He then went into the cavern of the golden mountain.

215. It is the mythical capital of Indra's heaven, situated on the golden mount Meru.

eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER SIXTEEN

(*The battle of the gods*)

Sanatkumāra said:—

1. On seeing the Asura coming again, the gods including Indra trembled with fear. They fled together.

2. With Brahmā at the head they went to Vaikuṇṭha. All of them including Prajāpati eulogised Viṣṇu after bowing down to him.

The gods said:—

3. O Hṛṣīkeśa of long arms, O lord, O slayer of Madhu, O lord of gods, Obeisance to you, O destroyer of all Asuras.

4. O Viṣṇu, of the form of fish[216] who redeemed the Vedas through king Satyavrata, obeisance to you who sport about in the ocean of Dissolution.

5. Obeisance to you of the form of Tortoise who bore the mountain Mandara of the gods who were attempting to churn the ocean.

6. Obeisance to you O holy lord, of the form of Boar. Obeisance to you who hold the earth, the support of people. Obeisance to Viṣṇu.

7. Obeisance to you, the Dwarf. Obeisance to Viṣṇu the younger brother of Indra, the lord who deceived the king of Asuras in the guise of a Brahmin.

8. Obeisance to Paraśurāma who exterminated the Kṣattriyas, who rendered help to your mother. Obeisance to you who are angry and inimical to the evil beings.

9. Obeisance to Rāma who delighted the worlds and who set the limits of decent behaviour. Obeisance to you the destroyer of Rāvaṇa and the lord of Sītā.

10. Obeisance to you of hidden knowledge; to Kṛṣṇa the great Ātman; the sportive paramour of Rādhā; Obeisance to him of diverse divine sports.

216. The god's eulogy to Viṣṇu enumerates the various forms of Viṣṇu including his nine incarnations, viz. Matsya, Kūrma, Vārāha, Vāmana, Paraśurāma, Rāma, Kṛṣṇa, Buddha and Kalki. But it is not intelligible why it shall omit his Nṛsiṁha incarnation. Most probably some lines seem to be missing here.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

11. Obeisance to the preceptor of Yoga; Obeisance to you, O lord of Lakṣmī, of the form of Jaina and Bauddha; to you of hidden body and features and the censurer of the Vedas.

12. Obeisance to you of the form of Kalki; the destroyer of outcastes[217]. Obeisance to him of infinite power and who establishes good virtue.

13. Obeisance to you of the form of Kapila of great soul and who expounded the doctrines of Sāṁkhya and Yoga to Devahūtī; O lord, obeisance to you the preceptor of Sāṁkhya.

14. Obeisance to great yogin and saint who expounds the great wisdom. Obeisance to the creator of the form of knowledge whereby the soul is delighted.

15. Obeisance to you of the form of Vedavyāsa who classified the Vedas and who wrote the Purāṇas for the welfare of the worlds.

16. Obeisance to you who are ready to perform the task of the devotees through incarnations of Fish etc. O lord, obeisance to you of the form of Brahman, the cause of creation, sustenance and annihilation.

17. Obeisance to the destroyer of the distress of your servants; the bestower of auspicious happiness. Obeisance to you wearing yellow robes, having Garuḍa for your vehicle[218]. Obeisance to the performer of all rites. Obeisance to the sole doer. Obeisance to the one worthy of being resorted to.

18. O thunderbolt for the destruction of misery etc. of the gods harassed by the Asuras. Obeisance to you lying on the Serpent-bed[219]. Obeisance to the one who has sun and the moon for his eyes.

19. O lord of Lakṣmī, O ocean of mercy, save us who have sought refuge in you. All the gods have been driven out of heaven by Jalandhara.

217. The reference to the Mlecchas indicates that the author of the Purāṇa was aware of the barbarous tribes—Huns and others who perpetrated heinous atrocities on Indian people.

218. For details see Dange : the Garuḍa-legend in "the Legends in the MB.".

219. Viṣṇu is represented as reclining on Serpent Śeṣa. A vivid picture of Śeṣaśāyī Viṣṇu is depicted on the outer wall of the Daśāvatāra temple at Deogarh. For this illustration see Agrawal, Matsya Purāṇa A Study P. 200.

eclipzemuzik@gmail.com

20. The sun has been dislodged from his post. Similarly the moon and the fire too have been removed. The Serpent-king has been removed from Pātāla and Dharmarāja has been dispossessed.

21. While men freely move about, the gods do not shine. We have sought refuge in you. Let measures for his annihilation be thought of.

Sanatkumāra said:—

22. On hearing these piteous entreaties of the gods, Viṣṇu the slayer of Madhu, the ocean of mercy, spoke in a thundering voice.

Viṣṇu said:—

23. "O gods, cast off your fear. I shall come to the battle-ground. I shall show my valour to Jalandhara."

24. Having said this with distressed mind, Viṣṇu the enemy of the Asuras got up quickly. The god Viṣṇu who is favourably disposed to his devotees immediately mounted his vehicle Garuḍa.

25. On seeing her lord departing along with the gods, Lakṣmī, the daughter of the ocean, spoke with palms joined in reverence and tears welling up in the eyes.

26. "O lord, I am your beloved. If I am always devoted to you, O storehouse of mercy, how does my brother's death be at your hands.

Viṣṇu said:—

27-28. Since I have been eulogised by the gods I shall go to the battle ground immediately. I can only show my valour to the Asura Jalandhara. He cannot be slain by me because he is a part of Śiva. Moreover Brahmā has said so. Further, you love him too."

Sanatkumāra said:—

29. Having said this and seating himself on Garuḍa with the conch, discus, mace and the sword held in his hands, Viṣṇu hastened to the fight along with Indra and other gods.

30. Roaring like a lion and accompanied by the go

Bolitos
eclipzemuzik@gmail.com

who blazed with Viṣṇu's splendour, he reached the place where Jalandhara was waiting.

31. Then the Daityas afflicted by the gusts of wind set in motion by the wings in the speedy flight of the younger brother of Aruṇa (i.e Garuḍa)[220] were blown here and there like the clouds in the sky tossed about in a stormy whirlwind.*

32. Then on seeing the Asuras afflicted by the gusts of wind, Jalandhara rushed against Viṣṇu shouting out cries of bravery angrily.

33. In the meantime the delighted gods equipped with a vast army began to fight with their strength increased by the brilliance of Viṣṇu.

34. Seeing the army of the gods present there ready to fight Jalandhara commanded the invincible Asuras thus.

Jalandhara said:—

35. O Excellent Asuras, put up a stiff fight with Indra and other gods who are always cowardly though they have a huge army.

36-37. At my bidding let all these come out with their entire army—the Mauryas numbering a hundred thousand, the Dhūmras in hundreds, the Asuras and the Kālakeyas in crores and the Kālakas, the Daurhṛdas and the Kaṅkas in lakhs.

38. All of you come out readily equipped with many divisions of the army and different kinds of weapons. Be fearless and free from hesitations.

39. O Śumbha, O Niśumbha, destroy in a trice the insignificant gods who feel nervous in the battle field. You are extremely valorous.

Sanatkumāra said:—

40-41. Thus the Asuras clever and efficient in battle, commanded by Jalandhara on the one hand and gods equipped with the four sorts of fighting groups on the other

220. Garuḍa, the vehicle of Viṣṇu, is called Aruṇānuja, i.e. the younger brother of Aruṇa the charioteer of the sun.

*The verse 31 and the first half of the verse 32 of this chapter repeated in Ch. 17 after the verse No. 7.

eclipzemuzik@gmail.com

fought one another with maces, arrows, javelins, spears etc. They hit one another with axes and spears.

42. The strong ones hit and struck with different weapons. The heroic gods supported and invigorated by Hṛṣīkeśa roared like lions and discharged sharp arrows.

43. Some fought with arrows of very sharp points; some with pestles and iron clubs and some with axes and spears.

44. Thus the fight between the gods and the Asuras was terrific. It was very fierce frightening the sages and the Siddhas.

CHAPTER SEVENTEEN

(*The fight between Viṣṇu and Jalandhara*)

Sanatkumāra said:—

1. Then the heroic Asuras hit and struck the gods distressed and terrified, with the spears, axes and clubs.

2. With their bodies cut and pierced by the weapons of the Asuras, the gods including Indra became distressed in mind by fear and they fled from the battle.

3. On seeing the gods fleeing, Viṣṇu hastened to the battle ground seated on his vehicle Garuḍa.

4. By means of his discus Sudarśana he diffused his splendour all round. He shone with the brilliant lotus in his hand and offered fearlessness to his devotees.

5. Holding the conch, sword, mace and the bow, the heroic deity was very furious. He was efficient in the battle using fierce weapons.

6. He produced the twanging sound from his bow and roared aloud. O sage, all the three worlds were filled with its loud sound.

7. The lord Viṣṇu who was highly infuriated cut off the heads of countless Asuras by means of the arrows discharged from his bow.

8. Then the Asuras afflicted by the gusts of wind set in motion by the wings of Garuḍa in his speedy flight

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

were blown to and fro like the clouds in the sky tossed about in a stormy whirlwind.

9. On seeing the Asuras afflicted by the gusts of wind Jalandhara the great Asura became furious and terrified all the gods.

10. Seeing Viṣṇu suppressing and pounding the Asuras, the lips of the heroic Asura throbbed and he rushed at Viṣṇu to fight with him.

11. The king of Asuras shouted and roared terrifying both the gods and the Asuras. On hearing it, the ears became pierced.

12. The entire universe, filled with the terrible shouts of the Asura Jalandhara, quaked.

13. Then a great battle ensued between Viṣṇu and Jalandhara, the ruler of Asuras, both filling up the sky with their arrows.

14. O sage, gods, Asuras, sages and the Siddhas were very much surprised at the terrible mutual clash between the two.

15. Striking with a single arrow, Viṣṇu smote the heart of the Asura. With innumerable arrows he cut off the umbrella, banner, bow and arrows of the demon.

16. Seizing the mace with his hand, the Asura jumped up quickly, hit Garuḍa on his head and felled him to the ground.

17. The infuriated Asura with throbbing lips hit Viṣṇu in his heart with his sharp spear diffusing its splendour.

18. Viṣṇu laughingly split the mace with his sword. The destroyer of Asuras twanged his bow and split him with sharp arrows.

19. Viṣṇu the infuriated destroyer of the Asuras smote the Asura Jalandhara with a very sharp terrifying arrow.

20. On seeing his arrow coming, the powerful Asura cut it off with another arrow and hit Viṣṇu in the chest.

21. The heroic Viṣṇu of long arms split the arrow discharged by the Asura to the size of gingelly seeds and roared.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. The infuriated great Asura fixed an arrow again to his bow and split the arrow of Viṣṇu.

23. Vāsudeva fixed another arrow to his bow for the destruction of the enemy of the gods angrily and roared like a lion.

24. Biting his lips with anger, Jalandhara the powerful king of Asuras split the bow of Viṣṇu with his arrow.

25. The heroic Asura of fierce valour, terrible to the gods, hit Viṣṇu again with very sharp arrows.

26. With his bow split, the lord Viṣṇu, protector of the worlds, hurled his great mace for the destruction of Jalandhara.

27. That mace resembling a blazing flame when hurled by Viṣṇu moved with unerring aim and dashed against his body.

28. Though hit by it, the great haughty Jalandhara did not move even slightly as though he was hit by a flower-garland.

29. Then the infuriated Jalandhara, invincible in war, terrifying to the Asuras hurled a trident, resembling fire, at Viṣṇu.

30. Immediately Viṣṇu remembered the lotus-like feet of Śiva and cut the trident with his sword Nandaka.

31. When the trident was split, the lord of the Asuras leapt and rushed against Viṣṇu and hit him in the chest with his fist.

32. Without minding the pain in the least, the heroic Viṣṇu hit Jalandhara in the chest with his firm fist.

33. Then both of them equally powerful had a hand to hand fight hitting each other with arms, fists and knees. They filled the earth with reverberating sounds.

34. Fighting with the Asura thus, for a long time, O excellent sage, Viṣṇu was surprised. He felt dejected in the heart.

35. Then he the foremost among the magic-wielders assumed a delightful aspect. He addressed the king of Asuras in a thundering voice.

Viṣṇu said:—

36. "O excellent Asura, you are blessed. You are

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

invincible in war. Since you are a great lord you are not at all afraid of even great weapons.

37. Many Asuras have been killed by these very same weapons in great battles. The wicked and haughty people have been pierced through their bodies and killed.

38. O great Asura, I am delighted by this fight with you. You are really great. A hero like you has not been seen in the three worlds including the mobile and immobile beings.

39. O lord of Asuras, choose a boon. I am pleased at your valour. I shall give you anything even that which cannot be given, whatever is in your mind.

Sanatkumāra said:—

40. On hearing these words of Viṣṇu, skilled in magic, the intelligent king of the Asuras replied thus.

Jalandhara said:—

41. O Brother-in-law, if you are pleased give me this boon. You stay in my house with all your followers, my sister and myself.

Sanatkumāra said:—

42. On hearing these words of the great Asura, lord Viṣṇu, the lord of gods, said distressingly—"So be it."

43. Then Viṣṇu came to the city called Jalandhara[221] along with his followers, the gods and lakṣmī.

44. Then the Asura Jalandhara returned to his abode and stayed very delightedly in the company of his sister and Viṣṇu.

45. Thereafter Jalandhara appointed Asuras in the authoritative posts of the gods. Joyously he returned to the Earth.

46. The son of the ocean confiscated whatever gem or jewel the gods, Gandharvas or Siddhas had hoarded.

47. After appointing the powerful Asura, Niśumbha,

221. The town of the Daitya Jalandhara can be identified with that of the same name in the East Punjab. It was the capital of Jālandhara Deśa in the Uttarāpatha. For details see the Kumārikākhaṇḍa of Skandapurāṇa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

in the nether-worlds, the powerful ruler of the Asuras brought Śeṣa and others to the Earth.

48. Making gods, Gandharvas, Siddhas, Serpents, Rākṣasas and human beings, the denizens of his capital, he ruled over the three worlds.

49. After making the gods thus subservient to himself, Jalandhara protected them all virtuously, like his own sons.

50. When he was ruling the kingdom virtuously, none in his realm was sick or miserable or lean and emaciated or indigent.

CHAPTER EIGHTEEN

(*The conversation between Nārada and Jalandhara*)

Sanatkumāra said:—

1. When the great Asura was ruling over the Earth virtuously, the gods were reduced to be mere slaves, O great sage.

2. The distressed gods mentally sought refuge in Śiva the benefactor, lord of gods and of everyone.

3. They eulogised the great lord, the bestower of everything and favourably disposed to his devotees, by means of pleasant words.

4. The great lord, the bestower of all desires to his devotees called Nārada and commissioned him with a desire to carry out the task of the gods.

5. Then the celestial sage, the wise devotee of Śiva, the goal of the good, went to the gods in the city of the Asuras at the bidding of Śiva.

6. On seeing the sage Nārada coming, the distressed gods, Indra and others, stood up.

7. After bowing to the sage, Indra and other gods, their anxiety apparently manifest in their faces, offered a seat to Nārada.

8. After bowing to Nārada the great sage who sat comfortably, the distressed gods, Indra and others spoke to him again.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The gods said:—

9. O excellent sage, listen to our misery. O merciful one, after listening to it, destroy it quickly. You are powerful and the favourite of Śiva.

10. The gods have been routed by the Asura Jalandhara from their abodes and positions of controlling authority. Hence we are miserable and distressed.

11. The hot-rayed sun and the moon have been ousted from their positions. The fire-god and the god of death and guardians of the quarters have been expelled.

12. The gods have been harassed by that powerful Asura. We who have been subjected to great grief now seek refuge in you.

13. The great Asura Jalandhara who has suppressed the gods and who is very powerful has made Viṣṇu subservient to him in the battle.

14. Becoming subservient because of helplessness occasioned by the boon granted to him, Viṣṇu who carried out our tasks has now begun to stay in his palace along with Lakṣmī.

15. O intelligent one, please exert yourself for the destruction of Jalandhara. You have fortunately come to us and you have always been the person who can achieve everything for us.

Sanatkumāra said:—

16. On hearing these words of the gods, the great sage Nārada, the merciful, consoled them and said.

Nārada said:—

17. O gods, I know that you have been defeated by the king of Asuras, that you are miserable and harassed and have been deposed.

18. There is no doubt in this that I shall carry out your task according to my ability. O gods, since you are in misery I shall be favourable to you."

Sanatkumāra said:—

19. After saying so and consoling the gods, the excel-

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

lent sage went to the assembly chamber of Jalandhara to see the favourite Asura.

20. On seeing the excellent sage, the king Jalandhara stood up and offered him a splendid seat with great devotion.

21. After worshipping him duly the surprised king of the Asuras laughed loudly and spoke to the excellent sage.

Jalandhara said:—

22. O brahmin, whence do you come from? What did you see here? O sage, what is the aim of your present visit here?

Sanatkumāra said:—

23. On hearing these words of king Jalandhara the delighted great sage Nārada replied to him.

Nārada said:—

24. O Jalandhara of great intellect, O lord of Dānavas and Daityas, O lord of all the worlds, you are blessed. You alone are the enjoyer of all jewels.

25. O excellent king of Daityas, listen to the purpose for which I have come here. I shall explain it to you.

26. O lord of Daityas, I had been to the summit of Kailāsa casually. It is ten thousand Yojanas wide. It has a grove of Kalpa trees.

27. Hundreds of Kāmadhenus are found there. It is illuminated by Cintāmaṇi gems. It abounds in gold. It is divine and wonderfully brilliant.

28. There I saw Śiva seated along with Pārvatī. He is fair-complexioned and exquisitely handsome. He has three eyes and the moon for his crest.

29. On seeing this wonderfully great thing, a doubt arose in my mind. Can there be anywhere in the three worlds such a splendour as this?"

30. O lord of Daityas then the idea of your prosperity struck into my mind. Now I have come to you to see it personally.

Sanatkumāra said:—

31. On hearing these words of Nārada the lord of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Daityas Jalandhara showed all his glory to Nārada.

32. On seeing it, the wise Nārada, eager to realise the interests of the gods, spoke to the king of Daityas, Jalandhara, induced by the lord.

Nārada said:—

33. O foremost among heroes, you have everything conducive to prosperity. You are the lord of the three worlds. What wonder that you possess this wealth.

34. Big jewels, heaps of gems, elephants and other adjuncts to prosperity flourish in your mansion. Whatever valuable thing there is in the worlds finds a place here.

35. O great hero, the most excellent of all elephants, Airāvata of Indra has been brought by you. The most excellent of all horses, Uccaiḥśravas[222] of the sun has been brought by you.

36. The celestial Kalpa tree has been brought by you; the treasures of Kubera and the aerial chariot of Brahmā yoked to swan have been brought by you.

37. Thus all excellent things available in heaven, earth and nether worlds, O great Daitya, flourish in your mansion in their entirety.

38. O great hero, I am highly delighted on seeing your great affluence consisting of diverse objects—elephant horse etc.

39. But O Jalandhara, your mansion is deficient in the most excellent of all ladies. You deserve to bring that.

40. O Jalandhara, one who possesses all excellent things but does not possess the most excellent of women does not shine. His life is rendered waste.

Sanatkumāra said:—

41. On hearing these words of Nārada the noble soul, the king of Daityas, with his mind excited by passion, spoke as follows—

222. Uccaiḥśravas, the horse of the sun, is distinct from that of the same name which was appropriated by Indra after it was produced at the churning of the ocean (Cp. V. 11 of the next chapter).

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Jalandhara said:—

42. "O celestial sage, O Nārada, obeisance be to you, O holy lord. Where is this most excellent of all ladies? Please tell me now.

43. Wherever it may be in the whole of this universe, if such a lady exists anywhere, I will bring her here. Truth, it is certainly the truth."

Nārada said:—

44. Kailāsa is very beautiful and it possesses all sorts of things conducive to prosperity. Śiva lives there assuming the form of a naked Yogin.

45. His wife Pārvatī is exquisitely beautiful in every limb. She is charming and has all the characteristics of a beautiful lady.

46. Such an exquisite beauteous form has never been seen anywhere. It incites the enthusiasm of everybody. It is highly wonderful. It fascinates even the Yogins. It is worthy of being seen. It is conducive to great prosperity.

47. This occurs to my mind, O valiant Jalandhara that there is none more prosperous in the three worlds than Śiva who possesses the most excellent of all ladies.

48. Even the four-faced[223] lord Brahmā, immersed in her ocean of beauty, lost his mental steadiness formerly.[224] Who can be compared to such a beautiful lady?

49. Even Śiva reputed to be free from infatuation has been won over by her womanly sports. Śiva who is independent has been subjugated by her.

50. The prosperity that he enjoys inasmuch as he indulges in dalliance with the most excellent of all ladies has not come to you O lord of Daityas though you are the master of excellent gems and jewels.

Sanatkumāra said:—

51. After saying this, the world-renowned celestial

223. Brahmā is called four-faced (caturānana or catuṙmukha). Originally he had five heads but one was cut off by Śiva for telling lies. According to another version it was burnt off by the fire of Śiva's central eye for speaking disrespectfully.

224. Cp. ŚP. RS. Pārvatīkhaṇḍa 49. 8.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

sage, Nārada, pursuing his attempt to help the gods departed from there by the aerial path.

CHAPTER NINETEEN

(Jalandhara's emissary to Śiva)

Vyāsa said:—

1. O omniscient Sanatkumāra, what did the king of Daityas do after the departure of Nārada to heaven? Please narrate to me in detail.

Sanatkumāra said:—

2. When Nārada departed to heaven after taking leave of the Daitya, the king of Daityas who had heard of the exquisite beauty of Pārvatī became harassed with pangs of love.

3. The deluded Daitya, Jalandhara, who had lost clear thinking, being swayed by Time (the annihilator) called his messenger Rāhu.

4. The infatuated son of the ocean, Jalandhara, addressed him politely with these words.

Jalandhara said:—

5. O Rāhu of great intellect, most excellent of my emissaries, go to the mountain Kailāsa, O accomplisher of all activities.

6. A sage and a Yogin named Śiva lives there. He has matted locks of hair. He is detached. He has controlled his senses. His body is smeared with ashes.

7. O messenger, you shall go there and tell the detached Yogin Śiva with matted locks of hair, fearlessly.

8. 'O Yogin, ocean of mercy, of what avail is an exquisitely beautiful wife to you who stay in the jungle attended by ghosts, goblins, spirits and other beings?

9. O Yogin, this state of affairs is no good in a world with me as the Ruler. Hence you give up your wife, the most excellent lady, to me, the enjoyer of all excellent things.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. Know that the whole universe including the mobile and immobile beings is under my suzerainty. All the excellent things of the three worlds have come into my possession.

11. I have forcibly seized the most excellent elephant of Indra, the most excellent horse, Uccaiḥśravas and the celestial tree pārijāta.

12. The wonderfully excellent and the most divine aerial chariot fitted with the swan, belonging to Brahmā is now standing in my court-yard.

13. The divine and excellent treasure Mahāpadma etc. of Kubera is in my custody. The umbrella of Varuṇa stands in my house shedding its golden brilliance.

14. The great garland of never-fading lotuses of fine filaments belonging to my father is as good as mine. The noose of Varuṇa lord of waters is also mine.

15. The excellent Javelin of Mṛtyu has been seized by me with force. The god of fire has surrendered to me two clothes purified in fire.

16. Thus, O great Yogin, all excellent things shine in my possession. Hence O ascetic (wearing matted hair) you too surrender your wife the most excellent of all ladies to me.[225]

Sanatkumāra said :—

17. On hearing his words Rāhu went to Kailāsa and was allowed to enter by Nandin. With surprise and mystery manifest in his eyes, he went to the assembly chamber of Śiva.

18-20. On entering it, he saw Śiva, the lord of the gods, the great lord, quelling darkness with his refulgence, shining with ashes smeared (over his body), adorned with all Royal paraphernalia, of wonderful features, exquisite in every limb and embellished with divine ornaments. The emissary named Rāhu bowed to Śiva. His haughtiness subsided by the brilliance of his body. He went near Śiva.

21. Rāhu was desirous of speaking to him. He sat in front of Śiva. Urged by his gesture Rāhu spoke to the three-eyed god Śiva.

225. For the similarity of ideas and verbal expression compare verses 10-16 and 22-29 of this chapter with the verses of the Mkp.

Sent to eclipzemuzik@gmail.com

Rāhu said:—

22. I am the messenger of the lord of the three worlds, worthy of being served for ever by Daityas and serpents. I have come here to you on being sent by him.

23. The son of the ocean Jalandhara became the lord of all Daityas and now he is the lord of the three worlds. He is the emperor of all.

24. That powerful king of Daityas is like the god of death to the gods. Listen to what he says addressing you the Yogin.

25. O bull-bannered god, listen to the behest of the lord of Daityas who has divine power and who is the master of all excellent things.

26. How can the auspicious daughter of Himavat be a wife unto you who habitually stay in the cremation ground wearing garlands of bones and assuming the form of a naked ascetic.

27. I am the possessor of all excellent things. She is the most excellent of all ladies. She deserves me better than you who live on alms.

28. The three worlds are under my control. I partake of shares in sacrifices. The excellent things of the three worlds are found in my palace.

29. We are the enjoyers of excellent things. You are a mere naked ascetic and a Yogin. Surrender your wife unto me. Subjects shall always keep their king happy.

Sanatkumāra said:—

30. When Rāhu spoke thus, a terrific being resonant like the thunder came out from the space between the eyebrows of the trident-bearing deity.

31. He had a leonine mouth with a moving tongue; his eyes shed fiery flames ; his hair stood at its end; his body was dry and rough. He appeared to be the man-lion incarnation of Viṣṇu.

32. He was huge in size. He had long arms. His calves were as stout and huge as the palmyra tree. He was very terrible. He immediately rushed at Rāhu.

33. On seeing him rushing to devour, Rāhu was terrified. He ran out when he was caught by the terrible being

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Rāhu said:—

34. "O great lord, O lord of the gods, save me who have sought refuge in you. You are always worthy of being worshipped by the gods and Asuras. You are the lord endowed with all riches and accomplishments.

35. O great lord, your terrible servant has come here to swallow me, a brahmin.

36. O lord of gods, favourably disposed to your devotees, save me lest he should devour me. Obeisance be to you again and again."

Sanatkumāra said:—

37. O sage, on hearing the words of the brahmin, the great lord, favourite of the distressed and helpless, spoke to his Gaṇa.

The great lord said:—

38. "Leave off this brahmin Rāhu, the emissary who has sought refuge. O excellent Gaṇa, those who seek shelter shall be protected, not punished."

Sanatkumāra said:—

39. Commanded thus by the lord of Pārvatī, of sympathetic temperament, the Gaṇa set Rāhu free, immediately on hearing the word brahmin.

40. After leaving off Rāhu, the gaṇa came near Śiva and pleaded to the great lord in piteous words.

The gaṇa said:—

41. O great lord, O lord of the gods, O Śiva the merciful, O deity favourable to the devotees, my prey has been taken away.

42. O lord, I am tormented by hunger. So I am utterly emaciated. O lord of the gods, what shall be eaten by me? Please command me, O lord.

Sanatkumāra said:—

43. On hearing these words of the being, the great lord of wonderful sports, eager to help his own persons, replied.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The great lord said:—

44. "If you are badly in need of food, if hunger torments you, eat up immediately the flesh of your own hands and feet."

Sanatkumāra said:—

45. On being commanded thus by Śiva, the being ate up the flesh from his limbs. He was then left only with his head.

46. On seeing that being of terrible activities, left only with his head, the delighted Sadāśiva spoke smilingly.

Śiva said:—

47. "O great Gaṇa, you are blessed since you carried out my behest to the very letter. O excellent one, I am pleased with this action of yours.

48. You shall hereafter be known by the title Kīrtimukha. You shall be my door-keeper. You shall be one of my great Gaṇas, very heroic and terrible to all wicked persons.

49. You are my favourite. In the course of my worship, you too shall be worshipped always by my devotees. Those who do not worship you cannot be pleasing to me."

Sanatkumāra said:—

50. With this excellent blessing from Śiva, he became delighted. From that time onwards Kīrtimukha[226] was stationed at the entrance of the lord of the gods.

51. This Gaṇa shall be specially worshipped in the course of the adoration of Śiva. Those who do not worship him at the outset will find their worship in vain.

226. Kīrtimukha, the great Gaṇa of Śiva, represented in sculp[illegible] by a trunkless head, is installed beside the door in front of Śiva's im[illegible]

eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTY

(*The fight between the rank and file of the Gaṇaṣ and the Asuras*)

Vyāsa said:—

1. O omniscient Sanatkumāra, a wonderful story has been narrated by you, wherein the sanctifying sports of Śiva the great lord are included.

2. Now take pity on me and tell me with pleasure. O great sage, when released by that being where did Rāhu go ?

Sūta said:—

3. On hearing the words of Vyāsa of immeasurable intelligence, the great sage, the delighted son of Brahmā, replied.

Sanatkumāra said:—

4. Rāhu had been let off in the land of the outcastes.[227] He too became an outcaste and came to be known in the world as such.

5. Considering that as his second birth he became humble. He became free from haughtiness. He slowly wended his way to the city of Jalandhara.

6. After approaching Jalandhara the lord of Daityas, he explained everything concerning Śiva in detail, O Vyāsa.

7. On hearing it, the powerful son of the ocean, the excellent lord of Daityas, Jalandhara became furious from head to foot.

8. Then the infuriated excellent Daitya commanded the entire army of the Daityas to enter into the fray.

Jalandhara said:—

9-10. Let all the Asuras such as Kālanemi and others set out with their entire divisions; Śumbha, Niśumbha and

227. The country of Varbaras or Barbaras is identified with the Ābir (Ābhīra) Deśa in the south-west in the Indus delta. Barbaras were the wild people associated with Yavanas and Khasas. There is a reference to the town Barbari or Barbarikā in Skanda Purāṇa (1 11.37.1) and Barbaricum or Barbaricon by Periplus and Ptolemy. For details see Awasthi: Studies in Skanda Purāṇa PP 100-101.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

other heroes; the descendants of Koṭivīra, the scions of the family of Kambu. Daurhṛdas, Kālakas, Kālakeyas, Mauryas and Dhaumras—*let all these start for the fight.*

11. After ordering thus, the lord of the Asuras the valorous son of the ocean set out quickly accompanied by crores of Daityas.

12. Then Śukra and Rāhu with his head severed went ahead of him. In his quick jerky movement, his crown became dislodged and fell on the ground.

13. The sky was entirely enveloped by clouds as in the rainy season. Many ill omens occurred portending great slumber.

14. On seeing his enterprise, the gods including Indra went to Kailāsa, the abode of Śiva without being observed.

15. After going there and seeing Śiva, the gods including Indra, bowed to him with stooping shoulders. They joined their palms in reverence and eulogised.

The gods said:—

16. O great lord, lord of the gods, O Śiva the merciful, obeisance be to you. Save us who have sought refuge in you.

17. O lord, we are very much distressed by this harassment. All including Indra are deposed and compelled to stay on the earth.

18. O lord, how is it possible that you do not know this adversity of the gods? Hence in order to protect us please kill him.

19. O lord, Viṣṇu who was assigned by you the task of protection is now unable to protect us.

20. He is also subservient to him and stays in his mansion along with Lakṣmī. All of us gods stay there obeying his behests.

21. O Śiva, we have approached you unobserved by him. That powerful son of the ocean is coming hither to fight with you.

22. O omniscient lord, you shall kill Jalandhara in the battle without delay. Save us who have sought refuge in y

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

23. After saying this, the gods including Indra bowed to him and stood humbly glancing at the feet of lord Śiva.

24. On hearing the words of the gods the bull-bannered deity laughed. He called Viṣṇu immediately and spoke these words.

The lord Śiva said:—

25. O great Viṣṇu, the distressed gods harassed by Jalandhara have sought refuge in me.

26. O Viṣṇu, how is it that Jalandhara was not killed in battle by you? Leaving off your own Vaikuṇṭha you have gone to his mansion?

27. As I wanted to be free and sportful, I had appointed you for the protection of the good and the curbing of the wicked.

Sanatkumāra said:—

28. On hearing the words of lord Śiva, Viṣṇu replied humbly bowing down with palms joined in reverence.

Viṣṇu said:—

29. He was not killed in war by me because he was born of a part of yours. Moreover he is Lakṣmī's brother. Please kill him.

30. O lord of the gods, he is very powerful, heroic and indefatigable by all the heaven-dwellers and others too. I am telling you the truth.

31. In fact a war was fought with him by me in the company of the gods. But my strategy was ineffective in regard to this great Dānava.

32. I told him "I am delighted with your valour. Tell me the boon you wish to have". On hearing these words of mine he chose an excellent boon.

33. "O great Viṣṇu please stay in my mansion subservient to me along with my sister,[228] the gods and myself." So I went to his mansion.

228. Lakṣmī, produced at the churning of the ocean, became the daughter of the ocean. Thus she could be the sister of Jalandhara who was the son of the ocean.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

34. On hearing the words of Viṣṇu, lord Śiva who is favourably disposed to his devotees laughed and said delightedly and sympathetically.

The great lord Śiva said:—

35. O Viṣṇu, foremost among the gods, please listen to my words attentively. I will kill the great Daitya Jalandhara. There is no doubt about this.

36. Go back to your abode fearlessly. Let the gods too go back without fear and hesitation, considering the ruler of the Asuras already killed.

Sanatkumāra said:—

37. On hearing the words of lord Śiva, the lord of Lakṣmī immediately went to his abode without doubts along with the gods.

38. In the meantime, O Vyāsa, that valorous king of the Daityas went along with the well-equipped Asuras to the outskirts of the mountain.

39. Accompanied by a vast army he laid siege to Kailāsa. He stood there like the god of death roaring like a lion.

40. On hearing the tumultuous roar of the Daityas, lord Śiva of great sports, the destroyer of the wicked, became very furious.

41. The great lord of various sports, the enthusiastic Śiva commanded his powerful Gaṇas, Nandin and others, severally.

42. Nandin, Vighneśvara, Kumāra and all other Gaṇas, at the bidding of Śiva hurriedly got ready for the battle.

43. The infuriated and invincible Gaṇas descended from Kailāsa heroically shouting war cries and leaping to fight.

44. Then at the ridges, valleys and sides of Kailāsa, a terrible battle was fought between the leaders of the Pramathas and the Daityas. Weapons clashed with weapons.

45. The whole earth shook resonant with the sounds of great war drums, Mṛdaṅgas and conches that inspired the heroes as well as the sounds of elephants, horses and chariots.

46. The whole atmosphere was filled with javelins, ir

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

clubs, arrows, great pestles, iron rods, pikes etc. as if strewn with pearls.

47. With the dead elephants, horses and foot soldiers, the earth shone in the same way as before when great mountains were scattered, smitten by the thunderbolt of Indra.

48. With the groups of Daityas killed by the Pramathas, and with the Gaṇas killed by the Daityas, the whole ground was filled with suets, flesh and streams of blood. It became so marshy as it became impassable.

49. With the power of Sañjīvanī, Bhārgava resuscitated the forces of the Daityas killed by the Pramathas in the battle again and again.

50. On seeing them, all the Gaṇas were agitated and terrified. They intimated to the lord of the gods what Śukra did.

51. On hearing it, lord Śiva became terribly furious. He became terrific blazing the quarters as it were.

52. A terrible Kṛtyā came out of Rudra's mouth. Her calves were as stout as Palmyra trees. Her mouth was huge and deep like mountain caverns. With her breasts she crushed huge trees.

53. O excellent sage, she rushed immediately to the battle ground. The terrible Kṛtyā roamed the battle-ground devouring the great Asuras.

54. Fearlessly she rushed amid the battle-field where Bhārgava was stationed surrounded by the leading Daityas.

55. O sage, she enveloped the whole sky with her terrible brilliance. She split the ground she trod; she stuffed Bhārgava into her vaginal passage and vanished in the sky.

56. On seeing Bhārgava seized, the invincible armies of the Daityas became dejected and faded in their faces. They fled from the battle ground.

57. The army of the Daityas became scattered and split in their terrific fear of the Gaṇas like bundles of grass split and scattered when blown by the wind.

58. On seeing the army of the Daityas thus dispersed and frightened of the Gaṇas, the leaders Śumbha and Niśumbha and Kālanemi became infuriated.

59. All the three powerful Daityas obstructed the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

army of the Gaṇas showering arrows like the destructive clouds in the rainy season.

60. The volleys of arrows discharged by the Daityas enveloped all the quarters and the atmosphere like huge swarms of locusts. They shook the hosts of Gaṇas.

61. Split by hundreds of arrows, the Gaṇas shed streams of blood. They resembled the red Kiṁśuka flowers of the spring season. They did not know what to do.

62. On seeing their army thus shattered, the infuriated leaders Nandin, Gaṇeśa and Kārttikeya hurriedly checked the rushing Daityas.

CHAPTER TWENTYONE

(*Description of the Special War*)

Sanatkumāra said:—

1. On seeing the leaders of the Gaṇas, Nandin, Gaṇeśa and Kārttikeya, the Dānavas rushed at them for a duel combat.

2. Kālanemi clashed with Nandin; Śumbha fought Gaṇeśa and Niśumbha hesitatingly rushed at Kārttikeya.

3. With five arrows Niśumbha hit the peacock of Kārttikeya in the chest and it fell unconscious.

4. Then the infuriated Kārttikeya discharged five arrows at his chariot and pierced the horses and the charioteer.

5. The invincible hero hit Niśumbha with another sharp arrow quickly and roared.

6. The Asura Niśumbha of great prowess and heroism hit Kārttikeya in the battle with his arrow as he roared.

7. By the time the furious Kārttikeya seized his spear, Niśumbha struck him with it.

8. Thus, O Vyāsa, a great fight between Kārttikeya and Niśumbha ensued as they shouted heroically.

9. Then Nandin hit Kālanemi with seven arrows and pierced his horses, banner, chariot and charioteer.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. With very sharp shafts discharged from his bow, the infuriated Kālanemi cut the bow of Nandin.

11. Defying the great demon Kālanemi the heroic Nandīśvara hit him in the chest with his spear.

12. With his horses and charioteer killed and himself wounded in the chest, he broke the top of a mountain and hit Nandin.

13. Then Śumbha and Gaṇeśa seated respectively in a chariot and on a mouse fought each other with volleys of arrows.

14. Gaṇeśa hit Śumbha in his chest with an arrow and felled his charioteer with three arrows on the ground.

15. Then the infuriated Śumbha covered Gaṇeśa with a shower of arrows. Hitting the mouse with three arrows he roared like thunder.

16. The mouse pierced by the arrows, shook with acute pain. Gaṇeśa was thrown off (his vehicle) and he became a foot soldier (as it were).

17. Then Gaṇeśa hit Śumbha in his chest with his axe and felled him to the ground. Thereafter he mounted his mouse again.

18. Lord Gaṇeśa of elephantine face got ready for the fight. He hit him mockingly and angrily as if hitting a great elephant with a goad.

19. Kālanemi and Śumbha simultaneously attacked Gaṇeśa furiously with arrows as ruthless as serpents.

20. On seeing him afflicted, the powerful Vīrabhadra accompanied by a crore goblins rushed in.

21. The Kūṣmāṇḍas, Bhairavas, Vetālas, Yoginīs, Piśācas, Ḍākinīs and Gaṇas came there with him.

22. The Earth, resonant with various kinds of noise, shouts of joy, leonine roars and the sounds of Ḍamarukas, quaked.

23. Then the Bhūtas ran here and there devouring the Dānavas. They jumped up and danced in the battle field and threw the Asura on the ground.

24. In the meantime, O Vyāsa, Nandin and Guha regained their consciousness and got up. They roared in the battlefield again.

25. Nandin and Kārttikeya came hurriedly and struck

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the Daityas in the battle ground with incessant volleys of arrows.

26. Then the army of the Daityas became agitated and dejected with many Daityas wounded, split, killed, felled to the ground and devoured.

27. Thus Nandin, Kārttikeya the formidable and valorous, Vīrabhadra and the other Gaṇas roared much in the battle.

28. Then those two generals of the son of the ocean, Niśumbha and Śumbha, the great Daitya Kālanemi and the other Asuras were defeated.

29. On seeing the army destroyed, the powerful son of the ocean rushed at the Gaṇas in his chariot of waving and wafting colours.

30. Thereat even the defeated Daityas became jubilant. O Vyāsa, they roared much and got ready for the fray.

31. The victorious Gaṇas of Śiva too roared, led by Nandin, Kārttikeya, Gaṇeśa and Vīrabhadara, O sage.

32. The trumpets of the elephants, the neighing of the horses, the rumbling of the chariots, the sounds of the conches and war-drums and the leonine roars of the armies rose up.

33. The space between heaven and the earth became enveloped by the many arrows discharged by Jalandhara as if by floating masses of mist.

34. Hitting Nandin and Gaṇeśa with five arrows each and Vīrabhadra with twenty he roared like thunder.

35. Kārttikeya the heroic son of Śiva then swiftly hit the Daitya Jalandhara with his spear and roared.

36. With the body pierced through by the spear, the Daitya fell on the ground with eyes rolling. But the powerful Asura swiftly stood up.

37. Then Jalandhara the infuriated leader of the Daityas hit Kārttikeya in his chest with his mace.

38. O Vyāsa, plainly exhibiting the successful efficiency of the Mace secured as a favour from Brahmā Kārttikeya fell on the ground suddenly.

39. Similarly, struck by the mace Nandin too fell on

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

the ground, He was distressed a little although he was a great hero and a destroyer of enemies.

40. Then the infuriated hero Gaṇeśa came there after remembering the lotus like feet of Śiva and split the mace of the Daitya with his axe.

41. Vīrabhadra then hit the Dānava in his chest with three arrows. He cut off the banner, umbrella, bow and the horses of the Daitya with seven arrows.

42. Then the infuriated leader of the Daityas lifted up his terrible Śakti and felled Gaṇeśa. He mounted another chariot then.

43. The powerful leader of the Daityas did not mind Vīrabhadra at all. Angrily he rushed at him.

44. Jalandhara, the heroic king of Daityas, hit Vīrabhadra with a fierce arrow and roared.

45. The infuriated Vīrabhadra split that arrow with a sharp-edged arrow. With another great arrow he hit him too.

46. Then both of them, the most excellent of heroes refulgent like the sun, fought each other with different kinds of weapons and missiles.

47. Vīrabhadra then felled his horses with his arrows. He forcefully cut off him bow and flags too.

48. Then the king of the Daityas leapt up to him with a great iron club. That powerful warrior reached very near Vīrabhadra very quickly.

49. The heroic and powerful son of the ocean hit Vīrabhadra on his head with his great iron club. He then roared.

50. Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, fell on the ground with his head shattered by the iron club and shed much blood.

51. On seeing Vīrabhadra fallen, the terrified Gaṇas abandoned the battle ground shrieking and fled to lord Śiva.

52. On hearing the tumultuous uproar of the Gaṇas, the moon-crested lord asked the excellent Gaṇas, the heroes standing near him.

Śiva said:—

53. How is this tumultuous uproar among my Gaṇas?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

O heroes, let this be enquired into. Peace shall be established by me, of course.

54. Even as the lord of the gods was conducting the enquiry, the leaders of the Gaṇas approached the lord.

55. On seeing them dejected, the lord enquired after their health. The Gaṇas then intimated to him everything in detail.

56. On hearing it, lord Śiva, the expert in divine sports assured them of freedom from fear increasing their enthusiasm.

CHAPTER TWENTYTWO

(*Description of Jalandhara's Battle*)

Sanatkumāra said :—

1. Then the great lord Śiva assuming a terrible form went laughingly to the battle-field and sat on his bull, accompanied by his heroic Gaṇas.

2. On seeing Śiva coming, the Gaṇas who were formerly defeated returned to fight roaring like lions.

3. Other Gaṇas too shouted heroically and jubilantly. Well-equipped with their weapons they killed the Daityas with showers of arrows.

4. On seeing Śiva the terrible, all the Daityas fled for fear from the battle field as the sins on seeing a devotee of Śiva.

5. On seeing the Daityas returning from the battle field, Jalandhara rushed at Śiva discharging thousands of arrows.

6. Thousands of leading Daityas, Niśumbha, Śumbha and others rushed at Śiva, biting their lips.

7. Similarly Kālanemi the hero, Khaḍgaromā, Balāhaka, Ghasmara, Pracaṇḍa and others rushed at Śiva.

8. O sage, the heroes Śumbha and others, covered the Gaṇas of Rudra with arrows and cut their limbs.

9. On seeing his army of Gaṇas enveloped in darkness

eclipzemuzik@gmail.com

by the volleys of arrows, Śiva split the net of their arrows and encompassed the sky with his own.

10. He afflicted the Daityas with the gusts of wind raised by the arrows. He felled them to the ground with fierce volleys of arrows.

11. He severed the head of Khaḍgaromā from his body with his axe. He shattered the head of Balāhaka with his club into two pieces.

12. He tied the Daitya Ghasmara with his noose and dashed him on the ground. With his trident, he chopped off the great hero Pracaṇḍa.

13. Some of the Asuraṣ were killed by the bull. Some were struck by the arrows. Like elephants harassed by lions, the Asuras were unable to stay there.

14. Then the great Asura Jalandhara became infuriated and rebuked the Daityas in the battle. The courageous Daitya mocked at Śumbha and others and spoke thus.

Jalandhara said:—

15. Of what avail is your boasting about the pedigree of your mother if you flee back on being attacked ? To die cowardly while you profess to be heroes is not commendable, nor does it yield heaven.

16. O trivial fellows, if you have faith in war or the essential strength in the heart or if you have no lurking pleasures for sexual indulgence then you come forward and stand before me.

17. Death in battle is preferrable. It yields all cherished desires. It is especially conducive to fame. It has been proclaimed as the bestower of salvation too.

18. The wandering recluse of supreme knowledge and wisdom as well as he who dies fighting face to face, attain the greatest region after breaking through the solar sphere.

19. No sensible man should ever be afraid of death. Death is inevitable notwithstanding all the remedies employed to ward it off.

20. O heroes, death is congenital to any being born. Either today or at the end of a hundred years all living beings are sure to die.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. Hence, cast off all fear for death. Come and fight in war joyously. In every respect there is certainly a great bliss here and hereafter.

Sanatkumāra said: —

22. Saying this, he tried to encourage his heroes in several ways. But the frightened demons did not regain courage. They fled from the battle in a trice.

23. On seeing his army on the rout, the heroic son of the ocean Jalandhara became very furious.

24. Then the infuriated Jalandhara challenged for a battle in a stentorian voice like the sound of fierce thunderbolt.

Jalandhara said :—

25. O ascetic, fight with me now. What is the use of slaying these ? Show me what little strength you have.

Sanatkumāra said:—

26. After saying this, Jalandhara the great Daitya hit the bull-bannered Śiva of indefatigable endeavour, with an incessant volley of arrows.

27. Laughingly, lord Śiva split all the arrows of Jalandhara by discharging his own sharp arrows even before his arrows reached him.

28. Then with seven arrows he split the horses, banner, umbrella and the bow of Daitya Jalandhara. O sage, it is not surprising in the case of Śiva.

29. The infuriated Asura the son of the ocean, devoid of a chariot and with bow split up rushed at Śiva lifting his mace vigorously.

30. O Vyāsa, lord Śiva of great sports immediately split asunder the mace hurled by him, by means of his arrows.

31. Yet the highly infuriated great Asura rushed at Śiva with the mailed fist lifted up, with a desire to kill him.

32. By a volley of arrows Jalandhara was hurled back a Krośa by Śiva of indefatigable enterprise.

33. Then, considering Śiva more powerful, Jalandha

eclipzemuzik@gmail.com

the Daitya, created the illusion of Gandharvas that mysteriously fascinated even Śiva.

34. By the power of his Māyā, hosts of Gandharvas and celestial damsels came into view for fascinating Śiva.

35. The Gandharvas and celestial damsels sang and danced. Others played on flutes, mṛdangas and cymbals.

36. On seeing that wonderful feat, Śiva was fascinated by the Gaṇas. He was not conscious of even the garments let down from the hands.

37. On seeing Śiva concentrated in the dance Jalandhara urged by lust immediately went to the place where Gaurī stood.

38-39. He entrusted the powerful Śumbha and Niśumbha with the conduct of war. With his demonaic Māyā he assumed the form of Śiva—with ten brawny arms, five faces, three eyes, and matted hair. He was seated on the great bull. In every respect, O Vyāsa, Jalandhara appeared like Śiva.

40. On seeing Śiva coming, the beloved of Śiva came out from the midst of her female friends within the range of his vision.

41. When the lord of Asuras saw the bauntiful Pārvatī, he let drops of semen fall and his limbs became benumbed.

42. On realising that he was the demon, the terrified Gaurī vanished immediately to the northern shore of the Mānasa lake.

43. Unable to see her who disappeared in a moment like lightning, the Daitya immediately went to the place where lord Śiva stood in order to fight him.

44. Pārvatī remembered lord Viṣṇu mentally. Immediately she saw the lord seated near her.

45. On seeing Viṣṇu bowing to her with palms joined in reverence, Pārvatī the beloved of Śiva, the mother of the universe, spoke delightedly.

Pārvatī said :—

46. O Viṣṇu, is it not known to you that the wicked Daitya Jalandhara perpetrated a wonderfully base deed ?"

47. On hearing the words of the mother of the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

universe, the Garuḍa-bannered lord bowed to Pārvatī bending his neck and joining his palms in reverence and spoke.

Viṣṇu said:—

48. O mother, by your favour that incident is known to me. What you shall be pleased to commend I shall perform with your permission.

Sanatkumāra said:—

49. On hearing the words of Viṣṇu, Pārvatī said again. The mother of the universe desired to teach Viṣṇu the policy based on Dharma.

Pārvatī said :—

50. He himself has shown the path. Know that to be the way in the same manner. At my bidding, make the chastity of his wife violated.

51. O Viṣṇu, that great Daitya cannot be killed otherwise. In the earth there is no other virtue equal to chastity.

Sanatkumāra said :—

52. On hearing this command and accepting it with lowered head, Viṣṇu immediately went to the city of Jalandhara for practising deception.

CHAPTER TWENTYTHREE

(*Outraging the modesty of Vṛndā*)

Vyāsa said :—

1. O omniscient Sanatkumāra, please narrate, O eloquent one, what did Viṣṇu do there ? How did she err from her virtue ?

Sanatkumāra said :—

2. After going to the city of Jalandhara, Viṣṇu thought of violating the chastity of Vṛndā.

Sold to: eclipzemuzik@gmail.com

3. The foremost among those who wield illusion, he assumed a wonderful body and stationed himself in a park of the city. He made Vṛndā see a dream.

4. The gentle lady Vṛndā, the wife of Jalandhara, though of pure rites, had a very bad dream at night on account of Viṣṇu's power of illusion.

5. In the dream as a result of Viṣṇu's power of illusion she saw the naked form of her husband anointed with oil and seated on a buffalo.

6. He was proceeding in the southern direction. His head had been completely shaved. He was wearing black flowers to decorate himself. He was being served by a number of Asuras. He was completely encompassed by darkness.

7. Later, towards the end of the night she had various bad dreams, such as the whole city was submerged in the sea, all of a sudden, along with herself.

8. Then the lady woke up still thinking of the dream she had had. She saw the rising sun with a hole in the middle and fading repeatedly.

9. On realising that it was a bad portent, the terrified lady began to cry. She did not feel happy at all in the spacious terraces and towers of the palace.

10. With two of her friends she then went to the park in the city. Even there she did not find herself at ease.

11. Then she, the dejected gloomy wife of Jalandhara, wandered from forest to forest. She was not conscious of even herself.

12. The wandering lady saw two demons of terrible leonine faces with shining curved fanglike teeth.

13. Terrified much on seeing them, the lady fled from there and saw an ascetic of calm countenance observing silence and accompanied by his disciple.

14. Putting her tender creeperlike hands round his neck due to fright she gasped out—"O sage, save me. I have sought refuge in you."

15. Seeing the agitated lady followed by the demons the sage drove them back with a loud bellowing sound of "Hum".

16. O sage, seeing them routed and terrified by

eclipzemuzik@gmail.com

mere Humkāra, the wife of the king of Daityas was struck with a great wonder in her heart.

17. Freed from the fear she bowed down to the great sage with palms joined in reverence and prostrated herself in front of him. Vṛndā then spoke.

Vṛndā said:—

18. "O leader of sages, O ocean of mercy, O remover of harassment from others, I have been saved by you from this terrible danger from the wicked demons.

19. You are competent in every respect. You are omniscient. Yet I wish to submit something. Be pleased to hear it.

20. O lord, Jalandhara my husband has gone to fight Śiva. O holy one of good rites, how does he fare in the war? Please tell me."

Sanatkumāra said:—

21. On hearing her words, the sage feigned a deceptive silence. Fully aware of the means of achieving his selfish ends he looked up sympathetically.

22. In the meantime two lordly monkeys came there and stood bowing down in front of him. At a significant gesture from his eyebrows, the monkeys rose into the sky again.

23. O great sage, within a trice, they came back taking with them his head, body and limbs and stood in front of the sage.

24. On seeing the head, body and limbs of her husband, Vṛndā fell unconscious, extremely pained at the misery of her lord.

Vṛndā said:—

25. "O lord, formerly you used to humour me with pleasant chats. How is it that you do not speak to me now, to your pious beloved?

26. How is it that you, by whom all the gods including the Gandharvas and Viṣṇu had been defeated, you who had conquered the three worlds, have now been killed by a poor sage?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

27. O excellent Daitya, you did not know the reality of Śiva nor did you pay heed to my words 'Śiva is Supreme Brahman.'

28. Having served you I found that it was not due to haughtiness but due to your association with bad men that you did all this."

29. Saying these and other words of lamentation, his beloved wife strictly adhering to virtue, cried in diverse ways with a pained heart.

30. Then steadying herself a little, and heaving deep sighs of grief she bowed to the excellent sage with palms joined in reverence.

31. "O excellent sage, storehouse of mercy, eager to help others, O gentle sir, take pity on me and resuscitate my lord.

32. O great sage, I know that you are competent to enliven him again. Hence please resuscitate my beloved husband."

Sanatkumāra said:—

33. After saying this, the chaste wife of the Daitya fell at his feet heaving sighs of grief.

The sage said:—

34. This Daitya cannot be enlivened because he has been killed by Śiva in the battle. Those killed in battle by Śiva never return to life.

35. Still, knowing the eternal Dharma that those who seek refuge should be protected, I shall resuscitate him urged by pity.

Sanatkumāra said:—

36. After saying this and restoring him to life, O sage, that sage who was Viṣṇu the foremost among those who wield illusion vanished from the scene.

37. Jalandhara thus revived to life by him stood up. Delighted in mind he embraced Vṛndā and kissed her face.

38. On seeing her husband, Vṛndā too was delighted. She forgot her sorrow. She considered everything a dream.

39. Delighted in the heart and with all the dormant

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

passions kindled up, she sported with him for many days in the middle of that forest.

40. Once at the end of the sexual intercourse she realised that it was Viṣṇu. Vṛndā rebuked him angrily and spoke thus.

Vṛndā said:—

41. Fie on this misdeed of Viṣṇu in outraging the modesty of another man's wife. I have now realised you as the wielder of illusion, appearing in the guise of an ascetic.

Sanatkumāra said:—

42. O Vyāsa, saying thus in great anger she showed her brilliant powers as a staunch chaste lady by cursing Viṣṇu.

43. "O base foe of the Daityas, defiler of other people's virtue, O wicked one, take this curse from me, greater in force than all persons.

44. The two persons whom you made to appear in front of me shall become Rākṣasas[229] and abduct your wife.

45. You will be distressed on account of separation from your wife roaming about with Śeṣa 'lord of snakes'[230] who posed as your disciple here. You will seek the help of monkeys[231] in the forest.

46. After saying this, Vṛndā entered fire though prevented by Viṣṇu who was fascinated by her charms.

47. O sage, then Brahmā and other gods, gathered in the sky accompanied by their wives in order to see the salvation of Vṛndā.

48. Then the great brilliance of the wife of Jalandhara immediately went to Śivaloka even as the gods stood watching.

49. The refulgence of Vṛndā became merged in Pārvatī. There was a great shout of "Victory" in the rows of the gods standing in the sky.

229. The two Rākṣasas referred to here were Mārīca and Rāvaṇa who abducted Sītā, wife of Rāma, the seventh incarnation of Viṣṇu.

230. The monkeys referred to here were Sugrīva, Hanūmān, Nala Nīla and others.

231. The expression 'lord of snakes' signifies Lakṣamaṇa, said to be the incarnation of Śeṣa.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

50. O sage, thus the great queen Vṛndā the excellent daughter of Kālanemi attained great salvation, thanks to the power of her chastity.

51. Viṣṇu thought of Vṛndā remorsefully. The smoke and dust from her funeral pyre covered his face. He stood there itself without any peace of mind though urged and consoled by hosts of gods and Siddhas.

CHAPTER TWENTYFOUR

(*Jalandhara is slain*)

1. O excellent son of Brahmā, O intelligent one, you have narrated a wonderful story. What happened thereafter in the battle? How was the Asura killed? Please narrate.

Sanatkumāra said:—

2. Unable to see Pārvatī, the king of Daityas returned to the battle ground. The groups of deceptive Gandharvas vanished. It was only then that the bull-bannered deity regained awareness of the surroundings.

3. On seeing the illusion vanished, Śiva woke up. Following the way of the world, the annihilator became very furious.

4. Then Śiva was a bit surprised in the mind. He approached Jalandhara angrily in order to fight with him. On seeing Śiva approaching again, the Asura showered him with arrows.

5. Lord Śiva immediately split the cluster of arrows discharged by the powerful Jalandhara by means of his own excellent arrows. This was not surprising for the annihilator of the three worlds.

6. Seeing Śiva exhibiting wonderful feats of valour, Jalandhara created Pārvatī by means of his illusion in order to delude Śiva.

7. Śiva saw Pārvatī tied to the chariot and c[illegible]g.

eclipzemuzik@gmail.com

She was being harrassed by Niśumbha, Śumbha and other Daityas.

8. On seeing that in her plight, Śiva became dispirited and dejected in the mind like an ordinary man pursuing the way of the world.

9. He, an expert in various kinds of sports, remained silent with face drooping down, utterly dejected, exhausted and forgetful of his own prowess.

10. Then Jalandhara hurriedly hit Śiva in his chest, belly and the head with three arrows that went deep down as far as their feathered tail.

11. Then within a trice, lord Śiva, the principle of perfect wisdom, expert in great sports, assumed a terrific form, dreadfully blazing.

12. On seeing his excessively terrible form, the Daityas fled to the ten different quarters. They were unable to stay facing him.

13. O great sage, even Śumbha and Niśumbha who were renowned for their prowess could not stand in the battle ground.

14. The illusion created by Jalandhara had vanished in an instant. In that all out battle there was great hue and cry.

15. On seeing Śumbha and Niśumbha fleeing, the infuriated Śiva rebuked them and cursed as follows.

Śiva said:—

16. "You are wicked and excessively roguish. You have offended me by harassing Pārvatī. Now both of you have deserted the battle ground.

17. A person fleeing the battle ground shall not be killed. So I do not kill you. Since you have escaped from a fight with me you would be killed by Pārvatī."[232]

18. Even as Śiva was saying, Jalandhara, son of the ocean, became very furious with Śiva like the blazing fire.

19. One after the other, he showered many sharp

232. As cursed by Śiva, the Asuras Śumbha and Niśumbha were killed by Pārvatī later on. For the detailed description of their destruction, see Mārkaṇḍeya P.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

arrows on Śiva in the battle. The whole of the Earth became enveloped in darkness by his arrows.

20. Śiva split the arrows swiftly, the powerful Daitya hit the bull with an iron club.

21. Due to that blow the bull turned away from the battle field. Even when dragged by Śiva it did not stand there.

22. Then the great Śiva put forth an unbearable splendour visible to all in the battle field. O great sage, this is true.

23. Then the infuriated Śiva assuming a terrible form, became as dreadful as the fire of dissolution, all of a sudden.

24. On seeing the Daitya standing in front like the lofty peak of Meru and hearing from others that he could not be killed, he stood ready for it.

25. As desired by Brahmā, the lord protector of the worlds decided to kill Jalandhara, blessing him in the heart of his heart.

26. Becoming excessively angry, the trident bearing deity made a mysteriously terrible wheel in the great waters by means of his big toe indulging in a divine sport.

27. Creating a sharp wheel in the waters of the ocean and remembering that the three worlds had been harassed by Jalandhara, the lord Śiva who had slain Dakṣa, Andhaka Antaka and destroyed the three cities and the sacrifice of Dakṣa[232] and annihilated the three worlds said laughingly.

Śiva said:—

28. O Jalandhara, if you are powerful enough to lift the wheel created by me with the leg in the great waters, you will be competent to stand and fight with me, not otherwise.

Sanatkumāra said:—

29. On hearing his words the Daitya's eyes gleamed fiercely with anger. He looked at Śiva as if burning him with his eyes and said:—

233. For the destruction of Dakṣa's sacrifice see ŚP. RS. Section 2. Chs 29-37. For the destruction of Andhaka, ibid. Section 5. Chs 42-49.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

Jalandhara said:—

30-31. After uplifting the wheel, I shall be killing you with your Gaṇas. Like Garuḍa killing the serpents I shall kill all the people in the world along with the gods. I can destroy the mobile and immobile along with Indra. O lord Śiva, who is there in the three worlds that can escape being pierced by my arrows ?

32. Even in my childhood, lord Brahmā had been defeated by my vigour. That powerful Brahmā is in my abode now along with the sages and leading gods.

33. Within a trice, the entire universe of the mobile and immobile has been burnt by me. O Śiva, what can be done by you or by your penance? Even lord Brahmā has been defeated.

34. Indra, Agni, Yama, Kubera, Vāyu, and Varuṇa and others were unable to endure my valour like the serpents unable to bear even the odour of the lord of birds.

35. O Śiva, I have never been obstructed either in the heaven or on the earth. I have gone over all the mountains and crushed all the leading Gaṇas.

36. To remove the itching sensation in my arms I have hit the lofty mountain Mandara, the glorious mountain Nīla and the lustrous mountain Meru.

37. Just for the sport the river Gaṅgā was checked by me on the Himālaya mountain. Even my servants were victorious over the gods, my enemies.

38. I seized the submarine fire[234] and closed its mouth when the entire ocean became one single unit instantaneously.

39. Airāvata and other elephants have been hurled into the ocean. Lord Indra along with his chariot has been thrown by me a hundred Yojanas away.

40. Even Guruḍa has been bound by me along with Viṣṇu by means of the serpent noose. Urvaśī[235] and other women have been imprisoned by me.

234. The submarine fire (Baḍavā) is a flame with the head of a horse that consumes the water of the rivers falling into the ocean. When it is incapacitated, the water overflows the shore and drowns the universe. The entire units of creation are then drawn together and remain invisible in the ocean.

235. The celestial damsels, Urvaśī, Rambhā, Menakā, Tilottamā and others are the symbols of heavenly beauty.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

41. O Śiva, you do not know me the conqueror of the three worlds, Jalandhara, the great Daitya and the powerful son of the ocean.

Sanatkumāra said:—

42. After saying this to lord Śiva, the son of the ocean did not move nor did he remember the Dānavas killed in the battle.

43. Lord Śiva was slighted and insulted by means of harsh words by the haughty impudent Daitya after slapping each arm by the other forcibly.

44. On hearing the inauspicious words of the Daitya, lord Śiva laughed mockingly and became furious.

45. Śiva held in his hand the wheel Sudarśana which he had made with his toe and got ready to kill him.

46. Lord Śiva hurled the discus Sudarśana which resembled a crore suns and the fire of dissolution.

47. Blazing the heaven and the earth, the discus hit Jalandhara and severed his head with wide gaping eyes.

48. The body of the son of the ocean fell on the ground from the chariot making the earth resonant. The head too fell. There was a great hue and cry.

49. His body fell in two halves like the mountain of collyrium split by the thunderbolt and hurled in the ocean.

50. The whole universe was filled with his terrible blood O great sage, the entire earth became deformed.

51. His entire blood and flesh, at the bidding of Śiva was taken to the hell Mahāraurava[236] and became a big pit of blood there.

52. His splendour that came out of his body merged into Śiva just like the splendour that came out of the body of Vṛndā and merged into Pārvatī.

53. On seeing Jalandhara killed, the gods, the Gandharvas and the serpents became highly delighted and said "Well done, O lord".

54. The gods, Siddhas and great sages were delighted. Making showers of flowers they sang his glory loudly.

236. Mahāraurava is one of the many hells to which the souls of the wicked are sent. But as Jalandhara had emanated from Rudra, his soul was merged into Rudra's soul but his flesh and blood went to Mahāraurava hell and were turned into a pool of blood.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

55. The celestial damsels excited by love and joy danced. In the company of Kinnaras they sang in harmonious sweet voice.

56. O sage, the quarters became clear when Vṛndā's husband was killed. The three winds, gentle to the touch and sanctifying, blew.

57. The moon became cool. The sun blazed brilliantly. The fires blazed quietly. The sky became clear.

58. O sage, thus the entire universe of the three worlds regained their earlier health and normalcy much when the son of the ocean was killed by Śiva of infinite forms.

CHAPTER TWENTYFIVE

(*Prayer by the gods*)

Sanatkumāra said:—

1. Then Brahmā, other gods and the sages eulogised lord Śiva humbly by means of pleasing words.

The gods said:—

2. O great lord, lord of the gods favourably disposed to those who seek refuge, you always bestow happiness upon the saintly men and quell the misery of your devotees.

3. O lord, you exhibit wonderfully good divine sports and are available by devotion. You are incapable of being attained or propitiated by the evil-minded. Be favourable to us always.

4. Even the Veda does not know your greatness in reality. Noble men sing your great glory to the extent of their intellect.

5. Indra[237] and others sing your secret greatness always with pleasure and sanctify their own tongue.

237. Indra is called "the thousand-faced". In fact he is 'the thousand-eyed God'. According to the Puranic tradition, Indra seduced Ahalyā the wife of the sage Gautama, whereupon the sage cursed him to bear on his body a thousand marks resembling the female organ which were afterwards changed to eyes. He is therefore called Sahasrākṣa 'the thousand-eyed'.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

6. O lord of gods, by your favour even a sluggish person realizes Brahman. The Vedas say that you are always attainable by devotion.

7. You are merciful to the distressed. You are all pervasive. You manifest yourself by good devotion. You are free from aberrations. You are the goal of the good.

8. O Lord Śiva, by devotion alone people have attained the power of miracles. They became indifferent to the pleasures they enjoy or the miseries they have to face.

9. O lord, it was by his devotion alone that the founder of the Yadu family, the devotee Dāśārha and his wife Kalāvatī attained great success.

10. O lord of gods, the king Mitrasaha and his beloved queen Madayantī attained great salvation through devotion to you.

11. The daughter of the elder brother of the king of Kekayas named Sauminī attained happiness inaccessible to even great Yogins, by his devotion to you.

12. O lord, by devotion to you the excellent king Vimarṣaṇa enjoyed worldly pleasures for seven births in various ways and ultimately attained the goal of the good.

13. The excellent king Candrasena enjoyed all pleasures, became free from misery and experienced great happiness here and hereafter by devotion to you.

14. Śrīkara, the son of a cowherdess and the disciple of Mahāvīra enjoyed the goal of the good here and great happiness hereafter by his devotion to you.

15. You removed the misery of the king Satyaratha and you conferred good goal on him. You enabled the prince Dharmagupta to cross the ocean of worldly existence and made him happy here.

16. O great lord, mercifully you made the brahmin Śucivrata strictly adhering to devotion to you gain knowledge along with his mother and made him rich too.

17. By his devotion to you the excellent king Citravarman perpetually enjoyed in this world the pleasures inaccessible even to the gods and attained salvation, the goal of the good.

18. The prince Candrāṅgada along with his wife

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sīmantinī got rid of all miseries, enjoyed happiness and attained great goal.

19. The brahmin named Mandara who became a base knave indulging in lecherous association with prostitutes, O Śiva, worshipped one of your women devotees and attained salvation along with her.

20. O lord, thanks to the favour of a devotee of yours, the prince Bhadrāyu attained happiness free from pain and achieved great goal along with his mother.

21. O lord Śiva, even wicked sinners eating forbidden foodstuffs and indulging in sexual dalliance with all sorts of women, have been liberated by their service to you.

22. O Śiva, Śambara a devotee of yours, smearing himself with the ashes of the funeral pyre, attained your region along with his wife, thanks to his regular adherence to Bhasma.

23-25. O lord, the son of Bhadrasena and the son of his minister both of virtuous and auspicious rites and regular wearers of Rudrākṣa beads, enjoyed good pleasures here and became liberated, thanks to your grace. The two devotees who had been monkey and a cock in a previous birth became the ornaments of Rudra. O lord, always engaged in uplifting the devotees, the two courtesans Piṅgalā and Mahānandā attained the goal of the good, thanks to their devotion to you.

26. The brahmin girl Śāradā who had become a widow in childhood, was fortunate to regain her lost husband and was blessed with sons, thanks to the power of devotion to you.

27. Binduga, a brahmin only in name, a harlot monger and his wife Cañculā[238] attained great salvation on hearing your glory.

28. O lord Śiva, friend of the distressed, storehouse of mercy, many living beings have attained the goal in this way.

29. O lord Śiva, you are greater than Prakṛti and Puruṣa. You are the Brahman. You are devoid of attributes

238. For the narratives of Binduga and Cañculā see ŚP chs 3-5 'the glory of Śivapurāṇa'. Vañcukā in the printed text is a misprint for Cañculā.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

as well as the support of attributes in the forms of Brahmā, Viṣṇu and Rudra.

30. You are free from aberrations, O lord of all, you perform different activities incessantly. O lord Śiva, we all, Brahmā and others are your slaves.

31. O lord of gods, be pleased. O Śiva, protect us ever. O lord, we are your subjects and we ever seek refuge in you."

Sanatkumāra said:—

32. After eulogising Brahmā, other gods and the great sages, the gods remained silent with their minds fixed on Śiva's feet.

33. The great lord Śiva heard the auspicious prayer of the gods, conferred boons on them and then vanished immediately from the scene.

34. Brahmā and other gods were jubilant as the enemies had been killed. Delightfully singing the great glory of Śiva, they left for their own abodes.

35. This great narrative describing the suppression of Jalandhara is a sanctifying story of lord Śiva that destroys all sins.

36. This prayer of the gods is holy and destructive of sins. It bestows happiness on the devotees and is delightful to Śiva.

37. He who reads or teaches the two narratives, enjoys great happiness here and becomes the lord of Gaṇas hereafter.

CHAPTER TWENTYSIX

(*The Vanishing of Viṣṇu's delusion*)

Viṣṇu said:—

1. O son of Brahmā, obeisance be to you. O excellent devotee of Śiva, you are blessed, since you have narrated this highly divine and auspicious story of Śiva.

2. O sage, now narrate lovingly the story of Viṣṇu. After enchanting Vṛndā what did he do ? Where did he go ?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said :—

3. O Vyāsa, listen. O intelligent excellent devotee of Śiva, listen to the good story of Viṣṇu mingled with the story of Śiva.

4. When Brahmā and other gods became silent, lord Śiva, favourably disposed to those who seek refuge in him, was delighted and said.

Śiva said: —

5. O Brahmā, O ye excellent gods, it is for you that Jalandhara has been killed by me although he was a part of myself. Truth. It is the truth that I say.

6. O dear gods, tell me the truth. Have or have not you attained happiness ? It is for you that I indulge in sports though I am always free from all aberrations.

Sanatkumāra said :—

7. Then Brahmā and other gods, with eyes blooming with delight, bowed to Śiva with bent heads and mentioned to him the activities of Viṣṇu.

The gods said:—

8. "O great lord, all the gods have been saved by you from the danger of the enemy but another event has happened. What shall we do in that respect ?

9. O lord, Vṛndā was fascinated by Viṣṇu. She burnt herself on the pyre and attained the great goal.

10. But Viṣṇu deluded by your illusion is excessively agitated by the beauty of Vṛndā. He has smeared himself with the ashes from her pyre.

11. Although advised and consoled by the Siddhas and sages, and pacified by us with respect, Viṣṇu deluded by your illusion does not come to his former self.

12. O lord Śiva, be pleased. Restore Viṣṇu to his former self. This entire creation born of Prakṛti and consisting of the mobile and immobile beings, is subservient to you".

Sanatkumāra said:—

13. On hearing these words of the gods, lord Śiva of

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

great sports and free to act as he pleases replied to them as they stood with palms joined in reverence.

Lord Śiva said:—

14. O Brahmā, O gods, you listen to my words attentively. My illusion deludes all the worlds. It cannot be transgressed.

15. The entire universe including gods and human beings is subservient to it. Viṣṇu too was deluded by that illusion and became a prey to the lustful love.

16. That illusion is given various names : Umā, Mahādevī, the mother of the three deities, the greatest, primordial Mūlaprakṛti and the lovely woman Pārvatī.

17. O gods, seek refuge in that fascinating goddess named illusion, for the removal of Viṣṇu's delusion. She is the bestower of cherished desires and worthy of being sought refuge in.

18 Sing the eulogy that satisfies my Śakti. If she is delighted, she will carry out your tasks.

Sanatkumāra said:—

19. O Vyāsa, after saying this to the gods, the five-faced lord Śiva vanished suddenly along with his Gaṇas.

20. At the bidding of Śiva, Brahmā and other gods including Indra mentally eulogised to the primordial Prakṛti favourably disposed to her devotees.

The gods said :—

21. We bow to the primordial Prakṛti from which emanate the three attributes Sattva, Rajas and Tamas that cause creation, sustenance and annihilation, and by whose desire the universe is evolved and dissolved.

22. May the great illusion save us, the great Prakṛti that presides over the twentythree principles,[239] well enunciated

239. The printed text is corrupt. Read त्रयो विंशतिगणान् for त्रयोविंशगुणान् Cp. Bhāgavatā त्रयोविंशादितत्त्वानां गणम् 3.6.2 : The group of 23 Tattvas consists of 10 senes, 5 gross and 5 subtle elements, intellect, ego and mind.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

in the universe. We bow to the primordial Prakṛti whose forms and activities are not known to the three worlds.

23. We bow to the primordial Prakṛti favourably disposed to the devotees. Persons endowed with devotion to her are not bedevilled by poverty, delusion and destruction.

24. O great goddess, please carry out our tasks. O Pārvatī, please remove the delusion of Viṣṇu. O goddess Durgā, obeisance be to you.

25-26. O Śivā, when the fight between Jalandhara and Śiva started, for killing Jalandhara, Vṛndā was deluded by Viṣṇu at the bidding of Gaurī. She was made to forsake her virtue and reduced to ashes in the fire. She attained salvation.

27. Jalandhara was slain in the battle by Śiva who took pity on us and who always blesses his devotees. We have been relieved from his fear.

28. It is at his bidding that we all have sought refuge in you. You and Śiva, O goddess, are always engaged in uplifting your devotees.

29. Infatuated by the beauty of Vṛndā, Viṣṇu is staying there itself. He has lost his balance. He is deluded. He has smeared himself with the ashes from her pyre.

30. O great goddess deluded by your illusion, Viṣṇu does not come to his own though advised and consoled by the gods and Siddhas.

31. O great goddess, be merciful. Enlighten Viṣṇu so that he shall return to his region and carry out the task of the gods with a settled mind.

32. Eulogising thus, the gods saw a sphere of refulgence in the sky pervading all the quarters with its flames.

33. O Vyāsa, Brahmā and other gods including Indra heard a celestial voice from the sky bestowing their desire.

The celestial voice said:—

34. O gods, it is I who stand in three forms by the variety of the three attributes, Rajas, Sattva and Tamas. The three forms are Gaurī, Lakṣmī, and Sarasvatī.

35. Hence you go to them respectfully at my bidding. If they are pleased they will fulfil your desire.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

36. Even as the gods were listening to this speech with eyes gaping with wonder, the refulgence vanished.

37. On hearing the speech, the gods, urged by it bowed respectfully to Gaurī, Lakṣmī and Sarasvatī.

38. Brahmā and other gods eulogised the goddesses with various speeches and bowed their heads.

39. Then the goddesses appeared in front of them, suddenly, O Vyāsa, illuminating the quarters with their wonderful brilliance.

40. On seeing them, the gods eulogised them with great devotion and delighted minds. They submitted what they wanted to be carried out.

41. Thus bowed and eulogised, the goddesses who are favourably disposed to the devotees, faced the gods and addressed them eagerly after giving them seeds.

The goddesses said:—

42. "Sow these seeds in the place where Viṣṇu is standing. Then your task will be fulfilled."

Sanatkumāra said:—

43. O sage, after saying this, the goddesses, the Śaktis of Śiva, Viṣṇu and Brahmā, possessed of the three attributes, vanished.

44. Then Brahmā and other gods including Indra took the seeds and went to the place where Viṣṇu was standing.

45. The gods sowed those seeds in the ground where the pyre of Vṛndā had been lit. O sage, they stayed there thinking these as parts of Śiva's Śakti.

46. Out of the seeds sown, O great sage, three plants shot up—the Myrobalan, the Jasmine and the holy basil.

47. The Myrobalan is born of the creator's Śakti, the jasmine of Lakṣmī and holy basil of Gaurī, born of the attributes Tamas, Sattva and Rajas.

48. O sage, on seeing the plants in the forms of ladies Viṣṇu stood up with excitement of infatuation over them.

49. On seeing them he was deluded and his mind became overwhelmed by lust. The two plants—the holy basil and Myrobalan looked at him lovingly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

50. The womanlike plant born out of the seed by the Śakti of Lakṣmī became jealous of him.

51. Hence the plant came to be called Varvarī[240] (a kind of wild basil) and was despised by all. The Dhātrī and the Tulasī are always pleasing to him due to their love and affection.

52. Then Viṣṇu forgot his sorrow. Accompanied by them he went to Vaikuṇṭha fully satisfied. He was bowed to by all the gods.

53. O great brahmin, myrobolan and the holy basil shall be understood as the favourites of gods in the month of Kārttika, especially of Viṣṇu.

54. There too, O great sage, the holy basil is the most blessed and the most excellent. Except Gaṇeśa it delights every deity and bestows all desires.

55. On seeing Viṣṇu settled again in Vaikuṇṭha, Brahmā, Indra and other gods bowed to and eulogised him and then left for their respective abodes.

56. O excellent sage, Viṣṇu too, settled in his own world, freed from delusion and enlightened, became happy remembering Śiva as before.

57. This is the narrative that destroys sins, bestows desires to all men. It increases perfect knowledge and quells all aberrations of base lust.

58. He who reads or teaches this every day, he who hears or narrates this with devotion attains the greatest goal.

59. The intelligent man who reads this most excellent narrative and goes to war will certainly be victorious. There is no doubt about it.

60. This yields the knowledge of Vedas to the brahmins, victory to the Kṣatriyas, wealth to the Vaiśyas and happiness to the Śūdras.

61. O Vyāsa, it confers devotion to Śiva, it destroys the sins of all persons, it bestows the good goal here and hereafter.

240. Mālatī (Jasmine), born of the seed provided by Lakṣmī, called Barbarī or Varvarī and forbidden in the worship of Viṣṇu.

eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER TWENTYSEVEN

(*The birth of Śaṅkhacūḍa*)

Sanatkumāra said:—

1. O sage, now listen to another story of Śiva lovingly, by listening to which the devotion to Śiva is stabilised.

2. The story narrates how the heroic Dānava Śaṅkhacūda who harassed the gods was killed by Śiva in the battle by means of his trident.

3. O Vyāsa, listen lovingly to the story of Śiva, divine, holy and destructive of sins. I shall narrate the same because of my affection to you.

4. The sage Kaśyapa son of Marīci and grandson of Brahmā was a virtuous Prajāpati engaged in creation. He possessed great learning.

5. Dakṣa gave him his thirteen daughters in marriage. The descendants of these women are many and they cannot be enumerated easily.

6. The whole universe consisting of gods and others the mobile and immobile is born of them. Who in the three worlds can mention this in detail?

7. Listen to what is relevant to the context wherein the divine sports of Śiva too can be seen. It is conducive to the increase of devotion. I am narrating the same.

8. Among the wives of Kaśyapa the excellent lady Danu was one. She was very beautiful, chaste and tenderly nurtured by her husband with all devotion and love.

9. Many powerful sons were born to that lady Danu. Their names are not mentioned O sage, by the fear of dilation.

10. One of them is Vipracitti who was very powerful and valorous. His virtuous son Dambha of self-control was a great devotee of Viṣṇu.

11-12. No son was born to him. Hence the hero became worried. He made the preceptor Śukra his initiator and learnt the mantra of Kṛṣṇa. He performed a great penance in the holy centre Puṣkara[241] for a hundred thousand years.

241. Puṣkara is a sacred forest near Ajmer in Rajasthan. There is a celebrated lake where Brahmā set up a phallic image of Śiva. It is a famous place of pilgrimage in Rājputānā.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Seating himself in a stable pose he performed the Japa of Kṛṣṇa mantra for a long time.

13. While be was performing the penance, an unbearable refulgence sprang up blazing from his head and spread everywhere.

14. All the gods, sages and Manus were scorched by that. With Indra ahead they sought refuge in Brahmā.

15. Bowing to Brahmā, the bestower of riches, they eulogised him and narrated to him this event.

16. On hearing that, Brahmā accompanied them to Vaikuṇṭha in order to tell the same to Viṣṇu in its entirety.

17. After going there they stood humbly joining their palms in reverence. After bowing to him they eulogised Viṣṇu the lord of the three worlds, the great saviour.

The gods said:—

18. "O lord of gods we do not know how this happened to cause this. Please tell us. By what refulgence have all of us been scorched ?

19. O friend of the distressed, you are the protector of the distressed and dispirited servants. Save, O lord of Lakṣmī who are worthy of being sought refuge by us.

Sanatkumāra said:—

20. On hearing these words of Brahmā and other gods, Viṣṇu who is favourably disposed to those who seek refuge, said laughingly and lovingly.

Viṣṇu said:—

21. "O gods, be calm and unperturbed, do not be afraid. No deluge will take place, this is not the time of dissolution.

22. The Asura Dambha a devotee of mine is performing a penance seeking for a son. I shall bestow a boon and quieten him."

Sanatkumāra said:—

23. O sage, on being consoled thus, Brahmā and

eclipzemuzik@gmail.com

other gods became encouraged and they returned to their respective abodes.

24. In order to grant the boon, Viṣṇu went to Puṣkara where Dambha was performing penance.

25. On reaching there Viṣṇu consoled Dambha who was repeating his name and told him the pleasing words—"Mention the boon you wish to be granted."

26. On hearing his words and seeing Viṣṇu standing in front, the Dānava bowed with great devotion and eulogised him again and again.

Dambha said:—

27. "O lord of gods, Obeisance be to you, O Lotus-eyed one, O lord of Lakṣmī, O lord of the three worlds, please take pity on me.

28. Please give me a powerful and valorous son who will be your devotee, who will be invincible to the gods and who will conquer the three worlds."

Sanatkumāra said:—

29. On being thus requested by the lord of Dānavas, Viṣṇu granted him the boon. O sage, making him desist from the penance he vanished from the place.

30. When Viṣṇu went away, the lord of Dānavas performed obeisance to that direction and returned home, his penance having been fulfilled and his desires realised.

31. Within a short time, his fortunate wife became pregnant. Illuminating the inner apartments of her abode by her brilliance she shone much.

32. O sage, it was Sudāmā a cowherd, one of the leading comrades of Kṛṣṇa who had been cursed by Rādhā, that entered her womb.

33. At the proper time the chaste lady gave birth to a brilliant son. The father invited sages and performed the post-natal rites.

34. O excellent brahmin, when the boy was born there was great jubilation. On an auspicious day the father named him "Śaṅkhacūda."

35. In the abode of his father he grew up like the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

moon in the bright half. Learning all lores in childhood he became resplendent.

36. With his childish sports he increased the parents' delight. He became a special favourite of all the members of the family.

CHAPTER TWENTYEIGHT

(The penance and marriage of Śaṅkhacūḍa)

Sanatkumāra said:—

1. As instructed by Jaigīṣavya, Śaṅkhacūḍa performed a penance in Puṣkara for a long time in order to propitiate Brahmā with devotion.

2. He concentrated his mind, controlled the senses and organs of activities, and muttered the mantra of Brahmā imparted by his preceptor.

3. Lord Brahmā, the preceptor of the worlds, went to Śaṅkhacūḍa who was practising penance at Puṣkara in order to grant him the boon soon.

4. Brahmā said to him : "Tell me the boon you wish to choose." On seeing Brahmā, the king of Dānavas bowed to him humbly and eulogised him with words of devotion.

5. He requested Brahmā to grant him the power of being invincible to the gods. With a delighted mind, Brahmā said "Be it so."

6. He gave Śaṅkhacūḍa the divine amulet of Śrīkṛṣṇa the most auspicious of all auspicious things in the universe, that yielded victory everywhere.

7. "You now go to Badari. There you marry Tulasī who is performing penance just at her own will.

8. She is the daughter of Dharmadhvaja." Brahmā instructed him thus and vanished even as he was watching him.

9. Then Śaṅkhacūḍa whose penance had been fruitful in the holy centre of Puṣkara tied the most auspicious amulet round his neck.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. At the behest of Brahmā, the Dānava whose desire had been achieved through penance went to Badarikāśrama[242] with delight beaming in his face.

11. The Dānava Śaṅkhacūḍa casually visited the place where the daughter of Dharmadhvaja, Tulasī was performing the penance.

12. The smiling beautiful gentle woman fully bedecked in ornaments cast loving glances at the great man.

13. On seeing that charming, tender, beautiful and chaste lady, he stopped near her and spoke to her sweetly.

Śaṅkhacūḍa said:—

14. "Who are you, please? Whose daughter? What are you doing? Why do you stay here and observe silence. Consider me as your devoted slave."

Sanatkumāra said:—

15. On hearing these words she spoke to him lovingly.

Tulasī said:—

16. I am the daughter of Dharmadhvaja. I am performing penance. I stay in this hermitage. Who are you? You can go as you please.

17. The entire class of women is fascinating. It enchants even Brahmā, not to speak of others. It is censurable, poisonous and deceptive. It is illusion and a fetter to the devout and the faithful.

Sanatkumāra said:—

18. Tulasī thus spoke to the passionate Dambha and stopped. On seeing her smiling he began to say.

242. Badarikāśrama, known as Badarī Nārāyaṇa or Badarīnātha is situated on a peak of the Himalayas in Garhwal. It has a temple of Viṣṇu in his dual form of Nara-Nārāyaṇa. According to Varāha Purāṇa (140. 4-5) it is one of the three abodes of Viṣṇu on the Himalayas, the other two being Kokāmukha and Lohārgala. For details see Sircar GAMI. P. 219.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Saṅkhacūḍa said:—

19. O gentle lady, what you said now is not entirely false. It is partially true also. Now listen to me.

20. You are the foremost among chaste ladies. I am not a lusty person of sinful nature. I think you too are not like that.

21. I come to you now at the behest of Brahmā. O gently lady, I shall take your hand by the Gāndharva 'rites' of marriage.

22. I am Śaṅkhacūḍa, the router of the gods. O gentle lady, don't you know me? Have I never been heard by you?

23. I am a scion of the family of Danu. I am a Dānava, the son of Dambha. In the previous birth I was the cowherd Sudāmā, a comrade of Kṛṣṇa.

24. Due to the curse of Rādhā I have become a Dānava now. By the favour of Kṛṣṇa I remember events of previous birth. I know everything.

Sanatkumāra said:—

25. After saying thus to her, Śaṅkhacūḍa stopped. Tulasī who was thus addressed truthfully and respectfully by the king of Dānavas, was delighted and she spoke smilingly.

Tulasī said:—

26. I have now been overpowered by you who have Sāttvika thoughts. That man is blessed in the world who is not overwhelmed by a woman.

27. Even though he may be the observer of sacred rites, if he is overpowered by a woman he becomes impure and unclean, so he remains for ever. The manes, gods and human beings censure him.

28-29. A brahmin is purified from impurity arising from births or deaths in the family, after the tenth day. A Kṣatriya in twelve days, a Vaiśya in fifteen days and a Śūdra in a month. This is what the Vedas enjoin. But a henpecked man can never be purified till death.

30. The manes do not receive willingly the balls of

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

rice or holy waters offered by him. Nor do the gods accept his offering of fruits and flowers.

31. Of what avail are words of wisdom, penance, Japas, Homas, worships, learning or charitable gifts to that wretch whose mind is deadened by his thoughts of women?

32. You have been tested by me in order to know your knowledge and power. A woman must test her bridegroom before wooing him.

Sanatkumāra said:—

33. Even as Tulasī was saying so, Brahmā the creator came there and spoke these words.

Brahmā said:—

34. "O Śaṅkhacūḍa, why do you hold discussion with her? Marry her according to the Gāndharva[243] form of marriage.

35. You are jewel among men. And she, the chaste lady, is a jewel among women. The union of an intelligent lady with an intelligent man must necessarily be virtuous.

36. O king, unless forced who will abandon a chance of happiness? He who does so unforced is a brute. There is no doubt about it.

37. O chaste lady, why shall you test such a good and noble husband? He can suppress the gods, Asuras and Dānavas too.

38. O beautiful woman, you may sport with him for long, as you please, in different centres all over the world.

39. In the end, he will attain Śrīkṛṣṇa again in the Goloka. After he is dead, you will attain the four-armed lord in Vaikuṇṭha."

Sanatkumāra said:—

40. After conferring blessings, Brahmā returned to his

243. According to Manu (iii. 32) in the Gāndharva form of marriage, the bride and the bridegroom met each other of their own accord and their meeting consummated in copulation born of passion. It was called Gāndharva because it prevailed in a tribe called Gandharva which lived on the slopes of the Himalayas. It was considered the most natural form because the bride and the bridegroom attracted each other without any force or fraud. It became obsolete because it was performed without sacred rituals and originated from lust. See H.S. PP. 162-164.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

abode. The Dānava accepted her by means of the Gāndharva rite.

41. After marrying her he went to his father's place. In the beautiful apartment he sported with her.

CHAPTER TWENTYNINE

(*The previous birth of Śaṅkhacūḍa*)

Sanatkumāra said:—

1. When Śaṅkhacūḍa returned home duly married, after performing the penance and receiving the boons, Dānavas and others rejoiced.

2. Leaving their world and accompanied by their preceptor, the Asuras assembled and approached the Dānava.

3. They bowed to that resplendent Dānava their lord, humbly and eulogised him with love and respect. They stayed with him alone.

4. On seeing the family preceptor, Śaṅkhacūḍa, son of Dambha bowed to him with devotion and prostrated before him with respect.

5. After conferring his excellent benediction, Śukra, the family preceptor, narrated the tales of the gods and Dānavas.

6. He expatiated on the natural enmity of the two, the invariable defeat of the Asuras, the victory of the gods and the help rendered by Bṛhaspati.

7. With the consent of the Asuras, the preceptor Śukra made him the emperor of Dānavas, Asuras and others with jubilant festivities.

8. The delighted Asuras were highly joyous. They offered him presents lovingly.

9. The son of Dambha, the heroic and valorous Śaṅkhacūḍa shone as the Emperor of Asuras.

10. Taking a vast army of Daityas, Dānavas and Rākṣasas and seated in his chariot, he marched quickly to the city of Indra[244] with the intention to conquer it.

11. The leader of the Dānavas going in the midst of

244. The capital city of Indra's dominions, also called Amarāvatī, is situated in the vicinity of Mount Meru. It is also called Devapura, city of the gods.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

his attendants shone as the moon in the midst of stars or as the sun in the midst of planets.

12. On hearing that Śaṅkhacūḍa was coming, Indra the king of heaven, accompanied by the gods made preparations for a fight.

13. Then a tremendous fight ensued between the Asuras and the gods delighting the heroic and terrifying the cowardly. It caused hairs to stand on end.

14. When the warriors roared in the battle, there was a tumultuous noise. The sound of drums and other instruments encouraged the warriors.

15. The powerful gods fought with the Asuras ferociously and defeated them. They were afraid and fled.

16. On seeing them fleeing, their leader Śaṅkhacūḍa roared like a lion and fought with the gods.

17. With his power and force he distressed the gods. The gods could not endure his dazzling brilliance. They fled.

18. The gods thus vanquished took shelter in the caves of the mountains. They lost their independence. They were subjugated. They lost their lustre like the frozen sea.

19. Thus the son of Dambha, the valorous leader of the Dānavas, conquered all the worlds and took up the powers of the gods.

20. He kept the three worlds under his control. He partook of all the shares in sacrifices. He became Indra and ruled the universe.

21. He carried the tasks of Kubera, Moon, Sun, Fire, Yama and Vāyu, according to his ability.

22-23. The great hero, the powerful Śaṅkhacūḍa became overlord of the gods, Asuras, Dānavas, Rākṣasas, Gandharvas, serpents, Kinnaras, Nāgas and in fact of all the people of the three worlds.

24. Thus Śaṅkhacūḍa enjoyed the kingdom of the worlds for many years. He became a great Emperor.

25. There was no famine, plague or pestilence in his realm. The planets were not inauspicious. There was no

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

worry or sickness among the people. The subjects were happy for ever.

26. Even without being tilled, the earth yielded plenty of plants and vegetation. Many medicinal herbs grew up. Plants remained always fruitful and juicy.

27. The oceans yielded plenty of gems and jewels. Abundant flowers and fruits grew up on the Earth. Rivers flowed with pure crystal clear water.

28. Excepting the gods all living beings were happy and free from distress. The people of four castes and stages of life maintained their respective duties and activities.

29. When he ruled, none was miserable in the three worlds. Only the gods were reduced to misery and that too by their fratricidal jealousy and enmity.

30. Śaṅkhacūḍa was a close friend of Kṛṣṇa, the resident of Goloka. He was powerful, and always engaged in devotion to Kṛṣṇa.

31. O sage, although he was a Dānava, his nature was different. He was born as a Dānava due to a previous curse.

32. O dear, thereafter, the defeated gods, deprived of their kingdom, consulted among themselves and went to Brahmā's assembly chamber along with the sages.

33. They saw the creator and bowed to and eulogised him. With distress they explained to him everything in detail.

34. After consoling the gods and the sages, Brahmā accompanied by them went to Vaikuṇṭha that yields happiness to the good.

35. Accompanied by the gods, Brahmā saw the lord of Lakṣmī decorated with a crown, earrings and a garland of wild flowers.

36-37. On seeing Viṣṇu bearing Śaṅkha, Cakra, mace and the lotus, the lord with four arms, yellow garments, accompanied by Nandana, Siddhas, Brahmā and other gods bowed to the lord along with the great sages. They eulogised him with palms joined in reverence.

The gods said:—

38. "O lord of the universe, lord of the gods, O lor

eclipzemuzik@gmail.com

of Vaikuṇṭha, save us who have sought refuge in you, O illustrious Viṣṇu, O elderly one in the three worlds.

39. O lord Viṣṇu, O lord of the three worlds, you alone are the protector of the worlds. O supporter of Lakṣmī, O Govinda, O the vital air of the devotees, Obeisance be to you."

40. After eulogising thus, all the gods cried in front of Viṣṇu. On hearing it lord Viṣṇu spoke to Brahmā thus.

Viṣṇu said:—

41. Why have you come to Vaikuṇṭha inaccessible even to Yogins. What distress has befallen you. Tell me just here.

Sanatkumāra said:—

42-43. On hearing the words of Viṣṇu and bowing to him with palms joined in reverence he narrated to him the activities of Śaṅkhacūḍa and the distress suffered by the gods.

44. On hearing that Viṣṇu who knew everything laughed. The lord then told Brahmā the secret of Śaṅkhacūḍa.

Lord Viṣṇu said:—

45. O lotus-born Brahmā, I know everything about Śaṅkhacūḍa, a great devotee of mine, of great splendour and who had been formerly a cowherd.

46. Hear all the details about him, the old narrative. There is nothing to be suspected. Śiva will necessarily perform what is good.

47-50. His region called Śivaloka is greater than the greatest. It is above everything. Śiva, the supreme Brahman, the great god shines there. He is the presiding deity of Prakṛtī and Puruṣa. He wears three Śaktis. He is both devoid and possessed of attributes.[245] He has the great splendour for his form. O Brahmā, the three deities bringing about creation etc. are born of him.[246] They are Viṣṇu, Brahmā and Śiva endowed with Śāttvika and other

245. See Note 286 P. 379.
246. See Note 272 P. 363. Cp ŚP. RS. V. 30. 34-35.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

attributes. He alone is the supreme soul. He sports there with Pārvatī. He is free from illusion. He is the formulator of the eternal and the non-eternal.

51. The Goloka is near it. Śiva's cowshed is situated there. Kṛṣṇa having my form stays there at Śiva's behest.

52. It is to tend his cows and bulls that he has been ordered by him. Deriving happiness from him he too sports there.

53. His wife Rādhā[247] is the mother of the universe. Her form is greater than Prakṛti. It is the fifth[248] sportive form.

54. Many cowherds and cowherdesses born of her live there. They are sportively inclined and follow Rādhā and Kṛṣṇa.

55. That very same (Sudāmā, now born as Śaṅkhacūḍa) has been fascinated by her by Śiva's illusion. Cursed by Rādhā he is born as a Dānava to his distress.

56. Kṛṣṇa has already ordained that the death of Śaṅkhacūḍa will be by Rudra's trident. Casting off his body he will become his comrade again.

57. O lord of gods, knowing this you need not have any fear. Let us seek refuge in Śiva. He will do everything conducive to our good.

58. You, I and the gods stand here fearless (due to that only).

Sanatkumāra said:—

59. After saying this and mentally thinking upon Śiva who, the lord of all, is favourably disposed to his devotees Viṣṇu went to Śivaloka accompanied by Brahmā.

247. Rādhā was a cowherdess and a favourite mistress of Kṛṣṇa. She is worshipped among the Vaiṣṇavas as an incarnation of Lakṣmī as Kṛṣṇa is of Viṣṇu.

248. The energies of Rudra, Viṣṇu and Brahmā are the three embodied forms of Primordial cosmic nature. There is a fourth Energy called Śivā of the attributeless Śiva. Rādhā is the supreme and sportive fifth form of Prakṛti.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTY

(*Prayer to the lord of gods*)

Sanatkumāra said:—

1-2. O Vyāsa, starting then itself along with Brahmā, Viṣṇu, the lord of Lakṣmī, went to Śivaloka, highly divine, propless and unearthly. He was glad and his face beamed with pleasure. The region was strewn over with many gems. It was highly brilliant.

3-4. The first entrance was of variegated nature with many Gaṇas standing there. It was resplendent, lofty and and beautiful. After reaching it he saw the gatekeepers seated on gem-set thrones. They had gem-set ornaments and white garments.

5. They had five faces, three eyes and fair handsome bodies. They were trident-bearing heroes shining with Bhasma and Rudrākṣa.

6. Both Brahmā and Viṣṇu bowed to them humbly and told them that they wanted to see the lord.

7. They permitted them to enter. They saw another door very beautiful, variegated and very brilliant.

8. They informed the gatekeeper of their desire to approach the lord. Permitted by them they entered and saw another door.

9. Thus Brahmā entered through fifteen doors and reached the main threshold. He saw Nandin.

10. After bowing to and eulogising Nandin as Brahmā did before, Viṣṇu was permitted by Nandin and he entered joyously.

11. Going in, they saw the grand assembly chamber of Śiva, highly decorated and thronged by his attendants with lustrous bodies.

12. The attendants had similar forms with lord Śiva. They had ten arms, five faces, three eyes and blue necks. They had auspicious lustre and were brilliant.

13. They were bedecked in ornaments set with gems. They wore Rudrākṣas. They had smeared themselves with the ashes. The chamber was square in shape and beautiful like the lunar sphere.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

14. Gems, necklaces, diamonds, etc. increased its brilliance. Valuable precious stones were used to stud them. It was brightened by lotus petals.

15. Māṇikya, Padmarāga and other valuable gems were used in the same. It was very wonderful. It was laid according to the desire of Śiva.

16. It had hundreds of steps leading to it, each made of Syamantaka stone; knotted golden threads joined them. Beautiful sprouts of sandal beautified it.

17. Columns of sapphire supported it. It was richly decorated. The wind wafted fragrance everywhere.

18. The chamber was a thousand Yojanas wide. Many servants were in attendance. Viṣṇu the lord of gods saw Śiva seated along with Pārvatī.

19. Śiva was in the midst of his attendants like the moon surrounded by stars. He was seated in a variegated throne set with valuable gems.

20. He had a crown on his head, earrings in his ears. He was embellished with gem necklaces. Ashes were smeared all over his body. He held a toy lotus.

21. He was smilingly watching the song and dance going on in front of him.

22. He was calm and delighted in the mind. He was highly brilliant. He was chewing the fragrant betel leaves offered by the goddess.

23. He was attended upon by Gaṇas with white chowries and eulogised by Siddhas with stooping shoulders with great devotion.

24-25. The great lord Śiva, the progenitor of the three deities, the lord beyond the reach of attributes, who assumes and discords his forms as he pleases and is invariable, who is free from illusion, unborn, the primordial being, the lord of illusion, greater than the greatest and greater than the Prakṛti and Puruṣa.

26. On seeing Śiva of perfect features, Viṣṇu and Brahmā eulogised him together after bowing to him with palms joined in reverence.

Viṣṇu and Brahmā said:—

27. O lord Śiva, lord of the gods, O supreme Brahm

eclipzemuzik@gmail.com

lord of all. O quiet one that is beyond the three attributes, O lord progenitor of the three deities.

28. We have sought refuge in you. O lord, save us who are distressed. O lord Śiva, we are harassed by Śaṅkhacūḍa and so dejected and well nigh exhausted. Save us.

29. The region that is adjacent to this place is called Goloka, Lord Kṛṣṇa is its presiding deity.

30. One of his leading attendants and comrades, Sudāmā, cursed by Rādhā and led by fate, has become the Dānava Śaṅkhacūḍa.

31. O Śiva, the gods divested of all powers ousted and harassed by him roam over the Earth now.

32. Except by you he cannot be killed by any one of the gods. Please kill him and render the worlds happy.

33. You alone are devoid as well as possessed of attributes, truthful, of infinite valour, embedded in the good and greater than Prakṛti and Puruṣa.

34. At creation, O lord, you are Brahmā, the creator through Rajas. O protector of the three worlds, in the activity of protection through Sattva you are Viṣṇu.

35. In dissolution through Tamas you are Rudra the annihilator of the universe. In the state free from the three attributes you are Śiva the fourth one, of the form of brilliance.

36. At your behest, Kṛṣṇa the protector, goes to Goloka. Stationed in the middle of your cowshed he sports day and night.

37. You are the cause of all. You are the lord of all. You are Brahmā, Viṣṇu and Śiva. You are free from aberrations. You are the constant witness. You are the supreme soul, the great Īśvara.

38. You are the redeemer of the distressed and the poor, the protector and the kinsman of the distressed, the lord of the worlds. You are favourably disposed to those who seek refuge in you.

39. O lord of Pārvatī, uplift us. O lord Śiva, be pleased. O lord, we are subservient to you. You do as you please, O lord.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

40. After saying this, O Vyāsa, those two deities, Viṣṇu and Brahmā bowed to Śiva and stopped. They joined their palms in reverence and stood humbly.

CHAPTER THIRTYONE

(*Śiva's advice*)

Sanatkumāra said:—

1. On hearing these words of the distressed Viṣṇu and Brahmā, Śiva laughingly spoke in the rumbling tone of the cloud.

Śiva said:—

2. "O dear Viṣṇu, O Brahmā, cast off your fear from all sides. Certainly something good will result from the activities of Śaṅkhacūḍa.

3. I know all the details of his activities factually as well as those of Sudāmā the cowherd devotee of Kṛṣṇa.

4. At my bidding Viṣṇu has assumed the form of Kṛṣṇa and is stationed in the cowshed in the beautiful Goloka presided over by me.

5. Considering himself independent under a delusion he indulged in many kinds of sportive dalliance like a deluded licentious person.

6. On seeing his excessive delusion as a result of my deceptive art I suppressed their virtuous intellect and made them suffer curse.

7. Having thus performed my sport, I suppressed the illusion. Regaining knowledge they got rid of delusion and became well-intentioned.

8. They came near me in a piteous plight. After bowing to me they eulogised me devoutly and humbly with palms joined in reverence.

9. Overwhelmed by shame they told me all the details. Dejected, they lamented before me saying the words "Save us, O save us."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10. Then I, becoming delighted, told them these words, Kṛṣṇa, you forget your fear at my behest.

11. I am the protector, always infused with love. Good will befall you. All this has happened at my will. There is no doubt in it.

12. Go to your abode along with Rādhā and your comrade. He will become a Dānava here in Bhārata, certainly.

13-14. At the proper time I shall redeem you from the curse". What I told thus Śrīkṛṣṇa and Rādhā accepted readily. Śrīkṛṣṇa the intelligent rejoiced and returned to his abode. There they engaged themselves in propitiating me and bidding their time.

15. Realising that everything is subject to my control and his will is not independent, Sudāmā became the lord of Dānavas as a result of the curse of Rādhā.

16. The virtuous demon Śaṅkhacūḍa distresses and harasses the gods always with his might. He is evil-minded to this extent.

17. He has been deluded by my deception and hence he seeks the help of evil ministers. But myself being the chastiser of the wicked you can get rid of his fear quickly".

Sanatkumāra said:—

18. O sage, by the time Śiva completed this expatiation in front of Viṣṇu and Brahmā, another event happened there. Listen to it.

19. In the meantime Kṛṣṇa came there along with Rādhā and his attendant cowherds in order to propitiate Lord Śiva.

20. Devoutly bowing to the lord, meeting Viṣṇu with respect and honoured by Brahmā with love he stood there awaiting Śiva's behest.

21. Then he bowed again to Śiva with palms joined in reverence. Realising the principle of Śiva and getting rid of his delusion Kṛṣṇa eulogised Śiva.

Lord Kṛṣṇa said:—

22. O supreme God, lord of gods, Supreme Brahman

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

and the goal of the good, forgive me my guilt. O supreme god, be pleased.

23. O Śiva, everything originates from you. O supreme lord, everything merges in you. O lord of all, you are everything. O supreme lord, be pleased.

24. You are the greatest splendour. You are the eternal being directly pervading everything. O lord of Gaurī, with you as leader, we are well-guided.

25-26. Considering myself above all, I sported about, under the delusion. I reaped the fruit thereof. He who went astray was cursed. O lord, my leading comrade Sudāmā the cowherd is born as a Dānava.

27. O lord of Pārvatī, uplift us. O supreme lord, be pleased. Please redeem us from the curse. Save us who have sought refuge in you.

28. After saying this, Lord Kṛṣṇa, accompanied by Rādhā, stopped. Śiva was delighted thereat, Śiva who is favourably disposed to those who seek refuge in him.

Lord Śiva said:—

29. "O Kṛṣṇa, O lord of cowherdesses leave off your fear. Be happy. O dear, all this has been brought about by me with blessing in disguise.

30. Good will befall you. Go back to your excellent abode. You shall be cautious and guarded in your position of authority.

31. Sport about as you please after realising me the greater than the greatest. Accompanied by Rādhā and your comrades carry out your task unexasperated and unfluttered.

32. In the excellent Vārāha Kalpa,[249] you shall undergo the effect of the curse along with the young damsel Rādhā and then attain your region.

33. O Kṛṣṇa, your comrade, the most beloved Sudāmā is born of a Dānava now and he harasses the universe.

34. He has become a Dānava, an enemy of the gods, named Śaṅkhacūḍa as a result of the power of Rādhā's curse. He hates and belongs to the party of Daityas.

249. Vārāhakalpa, identical with Śveta-Vārāha or Śveta Kalpa, is one of the thirty Kalpas known to the Purāṇas. Each Kalpa lasts for specified period and is repeated in order of succession.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

35. Divested of their powers, ousted and harassed by him for ever, the demoralized gods including Indra have fled to the ten directions.

36. It is for their sake that Brahmā and Viṣṇu have come here and sought refuge in me. There is no doubt in this that I will relieve them of their distress."

Sanatkumāra said:—

37. After saying this, he addressed Kṛṣṇa again eagerly after consoling Viṣṇu and Brahmā with words that quelled their agony.

Śiva said:—

38. "O Viṣṇu, O Brahmā, lovingly listen to my words. O dear ones, go quickly for the pleasure of the gods. Be fearless.

39. Go to Rudra, resident of Kailāsa,[250] who has my excellent and perfect form. He has manifested himself for the task of the gods with a separate form and features.

40. O Viṣṇu, it is for this purpose that the lord assuming my form fully and perfectly stays on the mountain Kailāsa favouring the devotees by being subservient to them.

41. There is no difference in him from us both. He shall be served by you two and all living beings—mobile and immobile as well as the gods and others always.

42. He who differentiates between us falls into hell. In this life too he will attain stress and be devoid of sons and grandsons.

Sanatkumāra said:—

43. After bowing again and again to the lord of Pārvatī who had spoken thus, Kṛṣṇa returned to his abode accompanied by Rādhā.

44. O Vyāsa, Viṣṇu and Brahmā became delighted and relieved of fear. After bowing again and again to Śiva they hastened to Vaikuṇṭha.

250. Mount Kailāsa is a part of the Himalayan range lying to the north of Mānasa-sarovara, not far off from the origin of Ghogrā (Sarayu) river. The detailed description of the mount is found in the Matsya P. Ch. 121.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

45. Having come there and mentioning everything to the gods, Brahmā and Viṣṇu went to Kailāsa taking the gods with them.

46-47. On seeing lord Śiva there, the lord and husband of Pārvatī, who had taken a body for protecting the distressed, the lord of the gods possessed of attributes, they eulogised him as before with devotion and choking words. They joined their palms in reverence humbly and with drooping shoulders.

The gods said:—

48. O great god, lord of the gods, O Śiva, the lord of Pārvatī, we seek refuge in you. Please save the terrified gods.

49. Please slay Śaṅkhacūḍa the king of Asura and the destroyer of the gods. The gods have been defeated and harassed by him.

50. Like men they are roaming on the earth divested of their powers. Their region the Devaloka has become very dreary to look at due to fear.

51. O uplifter of the distressed, O ocean of mercy, redeem the gods, from this exigency. O great lord, save Indra from fright by killing that ruler of Dānavas.

Sanatkumāra said:—

52. "On hearing the words of the gods, Śiva favourably disposed to his devotees spoke to them laughingly in the rumbling tone of the cloud.

Lord Śiva said:—

53. O Viṣṇu, O Brahmā, O Gods, return to your own abodes by all means. I shall kill Śaṅkhacūḍa along with his followers and attendants. There is no doubt about it.

Sanatkumāra said:—

54. On hearing the words of lord Śiva sweet as nectar they were excessively delighted considering the Dānava already killed.

55. After bowing to lord Śiva, Viṣṇu went to Vaikuṇ

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

and Brahmā to Satyaloka. The god and others went to their own abodes.

CHAPTER THIRTYTWO

(*The Emissary is sent*)

Sanatkumāra said :—

1. Then lord Śiva, Death to the wicked, goal of the good, decided in his mind to slay Śaṅkhacūḍa in accordance with the wishes of the gods.

2. He made his friend the lord of Gandharvas his messenger and sent him in a wonderful chariot[251] hurriedly to Śaṅkhacūḍa joyously.

3. At the bidding of lord Śiva, the emissary went to the city of the Asura which was superior to Indra's Amarāvatī and Kubera's Palace.

4. Reaching there, he saw the excellent abode of Śaṅkhacūḍa in the middle; it shone with its twelve entrance doors with gatekeepers in each.

5. Puspadanta saw the main excellent entrance. Fearlessly he informed the gatekeeper.

6. Passing beyond that door he joyously went in. It was spacious, exquisitely fine and richly decorated.

7. Going in he saw Śaṅkhacūḍa, the ruler of Dānavas, seated on a gem-set throne in the midst of heroic warriors.

8. He was surrounded by leading Dānavas and served by three crores of attendants and guarded by another hundred crores of well armed soldiers moving to and fro.

9. Seeing him, Puṣpadanta was struck with wonder. He gave the message of war as conveyed by Śiva.

Puspadanta said:—

10. O great king, O lord, I am the Emissary of Śiva

251. Citraratha (lit. of wonderful chariot) seems to be an appellation of Puṣpadanta. Or Citraratha, lord of Gandharvas, may have assumed the name Puṣpadanta as an emissary.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

named Puṣpadanta. Please listen to what is mentioned by Śiva himself. I am telling you the same.

Śiva said:—

11. Now, give back their kingdom to the gods and their authority. If not, fight with me, the greatest of the good warriors.

12. The gods have sought refuge in me, the lord of the gods and the benefactor of the good. I the infuriated will certainly slay you.

13. I am Śiva, the destroyer. I have granted protection to all the gods. I am the holder of the chastising rod for the wicked and favourably disposed to those who seek refuge in me.

14. O lord of Dānavas, consider and let me know one of the two alternatives specifically, whether you will return the kingdom or fight.

Puṣpadanta said:

15. O lord of Dānavas, what has been stated by Śiva has been conveyed to you. Śiva's words have never gone in vain.

16. I wish to return to my lord Śiva immediately. After going back what shall I tell Śiva, you clearly let me know.

Sanatkumāra said :—

17. On hearing these words of Puṣpadanta who was the emissary of lord Śiva, the king laughed, then spoke to him.

Śaṅkhacūḍa said:—

18. I will never return the kingdom to the god. The earth shall be enjoyed by heroic warriors. O Śiva, I shall fight with you who are a partisan of the gods.

19. The hero who allows another to supercede him is the basest in the world. Hence O Śiva I shall certainly march towards you just now.

20. I reach there in the morning in the course of my victorious campaign. O messenger, go and tell all this to Śiva.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

21. On hearing these words of Śaṅkhacūḍa, the emissary of Śiva laughed aloud and then spoke haughtily to the lord of the Asuras.

Puṣpadanta said:—

22. O Great king, you cannot face the Gaṇas of Śiva. Then how can you face lord Śiva himself?

23. So return their positions of authority to the gods entirely. Move immediately to Pātāla if you wish to live.

24. O excellent Dānava, do not regard Śiva an ordinary deity. He is indeed the great soul, the lord of the lord of all.

25. Indra and other gods abide by his commands. The Siddhas, the patriarchs, the sages and the serpent lords all follow suit.

26. He is the overlord of Viṣṇu and Brahmā. He is both possessed and devoid of attributes. By a mere twitch of his knitted eyebrow everything is dissolved.

27. Śiva is the perfect form of gods, the cause of the annihilation of the worlds, the goal of the good, the destroyer of the wicked. He is free from aberrations. He is greater than the greatest.

28. He is the overlord of Brahmā. He is lord Śiva even into Viṣṇu. O excellent Dānava, his behest should never be slighted.

29. Of what avail is an unnecessary digression, O great king. Ponder deeply. Know him to be great lord, the great Brahman, the knowledge-formed.

30. Return their kingdoms to the gods as well as their positions of authority. O dear, thus you will fare well. Otherwise, terror will strike you.

Sanatkumāra said:—

31. On hearing this, the valorous king of the Dānavas, deluded by his fate spoke to the emissary of Śiva thus.

Śaṅkhacūḍa said:—

32. I shall neither give up kingdom nor the positions

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of authority, without a fight with him. This is certain. I tell you the truth.

33. The entire universe whether mobile or immobile is subject to the vagaries of time. Everything originates in time and everything merges into time.

34. Go and tell Śiva exactly what I have said to you. Let him do what is proper. Do not talk much.

Sanatkumāra said:—

35. O good sage, Puṣpadanta the emissary of Śiva when thus addressed by the Asura returned to lord Śiva and told him everything duly.

CHAPTER THIRTYTHREE

(*March of The Victorious Lord Śiva*)

Sanatkumāra said:—

1. On hearing those words of the emissary, the infuriated emperor of the gods, Śiva spoke to Vīrabhadra and other Gaṇas.

Śiva said.

2-3. "O Vīrabhadra, O Nandin, O eight Bhairavas,* the frontier guards,[252] let the Gaṇas start along with my sons. at my bidding. Let those strong ones be ready and fully equipped with weapons. Let Bhadrakālī start with her army for the war. I start just now for slaying Śaṅkhacūḍa".

Sanatkumāra said:—

4. Having ordered thus, lord Śiva started along with his army. His delighted heroic Gaṇas followed him.

5. In the meantime Kārttikeya and Gaṇeśa, the over-all generals of the army, came near Śiva joyously, fully equipped with weapons and ready for war.

*See Note 255 P. 948.

252. Kṣetrapālas are tutelary deities whose number is given as fortynine.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

6-9. The leading chiefs of the Gaṇas were Vīrabhadra, Nandin, Mahākāla, Subhadraka, Viśālākṣa, Bāṇa, Piṅgalākṣa, Vikampana, Virūpa, Vikṛti, Maṇibhadra, Bāṣkala, Kapila, Dīrghadaṁṣṭra, Vikara, Tāmralocana, Kālaṅkara, Balībhadra, Kālajihva, Kuṭīcara, Balonmatta, Raṇaślāghya, Durjaya, Durgama and others. I shall enumerate the number of Gaṇas they had. Listen attentively.

10. Śaṅkhakarṇa the suppressor of enemies went, accompanied by a crore Gaṇas; Kekarākṣa went with ten crores and Vikṛta with eight crores.

11. Viśākha with sixty four crores; Pāriyātrika with nine crores; Sarvāntaka with six crores and the glorious Vikṛtānana too with six crores.

12. The chief of Gaṇas, Jālaka went with twelve crores; the glorious Samada seven and Dundubha with eight crores.

13. Karālākṣa went with five crores; the excellent Sandāraka with six crores; Kunduka and Kuṇḍaka each went with crores of Gaṇas.

14. The leader of Gaṇas, the most excellent of all, Viṣṭambha, went with eight crores Pippala and Sannāda went with a thousand crores.

15. Āveśana went with eight crores ; Candratāpana with eight crores; Mahākeśa the chief of Gaṇas with a thousand crores.

16. The heroic Kuṇḍin and the auspicious Parvataka went with twelve crores each; Kāla, Kālaka and Mahākāla with a hundred crores each.

17. Agnika went with a hundred crores, Agnimukha with a crore, Āditya and Ghanāvaha with half a crore.

18. Sannāha and Kumuda went with a hundred crores each; Amogha, Kokila and Sumantraka with a hundred crores each.

19. Kākapāda and Santānaka went with sixty crores each: Mahābala with nine crores and Madhu Piṅgala with five crores.

20. Nīla, Deveśa and Pūrṇabhadra each went with ninety crores; the powerful Caturvaktra with seven crores.

21. With thousands, hundreds and twenties of crores many heroes came there to take part in that festival of War.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

22. Vīrabhadra came there with a thousand crores of Bhūtas, three crores of Pramathas and sixtyfour crores of Lomajas.

23. Kāṣṭhārūḍha with sixty four crores and Sukeśa and Vṛṣabha too similarly. The honourable Virūpākṣa and Sanātana went with sixtyfour crores.

24-26. Tālaketu, Ṣaḍāsya, the valorous Pañcāsya, Samvartaka, Caitra, Laṅkulīśa Svayamprabhu, Lokāntaka, Dīptātman, lord Daityāntaka, lord Bhṛṇgīriṭi, the glorious Devadevapriya, Aśani, Bhānuka, Kaṅkāla, Kālaka, Kāla, Nandin and Sarvāntaka each went with sixtyfour crores.

27. These and other leading Gaṇas, powerful and innumerable started lovingly to fight fearlessly with Śaṅkhacūḍa.

28. All of them had thousand arms, matted hair for their crowns, and crescent moon for embellishment. They had blue necks and three eyes.

29. They wore Rudrākṣas as ornaments. They had smeared their bodies with fine Bhasma. They were decorated with necklaces, earrings, bracelets, coronets and other ornaments.

30. They resembled Brahmā, Indra and Viṣṇu. They had the attributes of Aṇimā[253] etc. They were as refulgent as a crore suns. They were efficient in warfare.

31. O sage, some of them were the residents of the earth; some of the Pātāla, some of the sky and some of the seven heavens.[254]

32. O celestial sage, why shall I dilate ? All the Śivagaṇas, residents of different regions went to fight with the Dānavas.

33-35. The eight Bhairavas[255] the terrible eleven Rudras,[256]

253. For eight Siddhis—Aṇimā etc. see Note 203 P. 235.

254. The concept of seven heavens is not peculiar to the Purāṇas alone, it is found in the S mitic and Christian sacred lore as well.

255. Bhairava is a fierce form of Śiva. The Purāṇas mention eight Bhairavas : viz महासंहार, असिताङ्ग, रुरु, काल, क्रोध, ताम्रचूड or कपाल, चन्द्रचूड and रुद्र. Sometimes other names are given : विद्याराज, कामराज, नागराज, स्वच्छन्द, लम्बित, देव, उग्र and विघ्न।

256. Eleven Rudras are regarded as inferior manifestations of Śiva. They are variously named in different Purāṇas. See Note 127 P. 133.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

the eight Vasus,[257] the twelve Ādityas,[258] Indra, the fire god, the moon, Viśvakarman, the Aśvins, Kubera, Yama, Nirṛti, Nalakūbara, Vāyu, Varuṇa, Budha, Maṅgala, the other planets and the valorous Kāmadeva went with lord Śiva.

36-37. Ugradaṇḍa, Ugradaṁṣṭra, Koraṭa and Koṭabha too went. The great goddess Bhadrakālī herself with hundred arms was seated in an aerial chariot studded with gems. She was wearing a red cloth and a red garland. She had smeared red unguents over her body.

38. She was dancing, laughing and singing in a sweet voice joyously. She was offering protection to her own people and striking terror to the enemies.

39-44. Her tongue was a yojana long and terrible. She bore conch, discus, mace, lotus, sword, leather shield, bows, arrows, skull of circular shape, a yojana in width and majestic in appearance, a trident that touched the sky, a yojana long spear, iron club, threshing rod, thunderbolt, sword, a thick shield, the miraculous weapons of Viṣṇu, Varuṇa, Vāyu, Nārāyaṇa, Gandharva, Brahmā, Garuḍa, Parjanya, Paśupati, Parvata, and Maheśvara, Nāgapāśa, Jṛṁbhaṇāstra, the Mahāvīra, the Saura, the Kālakāla and the Mahānala weapons, the staff of Yama, the Sammohana, the divine weapon called Samartha. Many such and other divine weapons she held in her hands.

45. She came and stood there with three crores of Yoginīs and three crores of terrible Ḍākinīs.

46. Bhūtas, Pretas, Piśācas, Kūṣmāṇḍas, Brahmarākṣasas, Vetālas, Yakṣas, Kinnaras and Rākṣasas too came there.

47. Skanda was surrounded by these all. He bowed to Śiva and at his bidding stayed near his father to assist him.

48. The fearless, fierce Śiva gathered his armies and went to fight Śaṅkhacūḍa.

257. Vasus, a class of deities, are rather Vedic personifications of natural phenomena. They are eight in number आप् (Water) ध्रुव (pole-star), सोम (moon), धरा (earth), अनिल (wind), अनल (fire), प्रभास (dawn) and प्रत्यूष light. See ŚP, VS 24. 101 and Note 169 P. 162.

258. Ādityas are twelve in number : मित्र, अर्यमन् भग, वरुण दक्ष etc. They are variously named in the Purāṇas.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

49. The great god stationed himself at the foot of a beautiful Banyan tree on the banks of the river Candrabhāgā,[259] for the emancipation of the gods.

CHAPTER THIRTYFOUR

(*The March of Śaṅkhacūḍa*)

Vyāsa said:—

1. O dear son of Brahmā, O sage of great intellect, live long for many years. You have narrated the great story of the mooncrested lord.

2. When Śiva's emissary had departed, what did the valorous Dānava, Śaṅkhacūḍa do ? Please mention that in detail.

Sanatkumāra said :—

3. When the messenger returned, the valorous Śaṅkhacūḍa went in and told his wife Tulasī all the details.

Śaṅkhacūḍa said:—

4. O dear lady, infuriated by the words of Śiva's messenger I have prepared for a war. Hence I am going to fight. You carry out my directions.

Sanatkumāra said:—

5. After saying this and slighting Śiva, that demon professing to be wise advised his wife in various ways and sported with her with delight.

6. Throughout that night, the couple indulged in sexual dalliance. Uttering coaxing and cajoling words, practising various erotic arts, they immersed themselves in the ocean of happiness.

259. Candrabhāgā, (Mod. Chenab, Ptolemy's Sandabaga) rises from the foot of the Himalayas in two rivulets Chandrā and Bhāgā which join at Tandi. The joint stream is known as Chandrabhāgā. See Note 237 P. 235.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

7. He got up in the Brāhma Muhūrta,[260] and finished his daily routine in the morning. He then performed the offering of charitable gifts.

8-9. He crowned his son as the lord of Dānavas. He entrusted his wife, his kingdom and his riches to the care of his son. When his wife cried and dissuaded him from going to the war he consoled her by various words of appeasement.

10. He called his general and ordered him to be ready for the war.

Śaṅkhacūḍa said:—

11. O general, let the heroic warriors start for the war. Let them be ready for action; they have been trained well for the war.

12. Let the heroic Dānavas and Daityas, the armies of the powerful Kaṅkas of eightysix divisions well-equipped in arms set out fearlessly.

13. Let the fifty families of Asuras, having the heroism and prowess of a crore set out to fight with Śiva, the partisan of the gods.

14. At my bidding, let the hundred armed families of Dhaumras speedily set out to fight with Śiva.

15. At my behest, let the Kālakeyas Mauryas, Dauhṛdas and the Kālakas set out ready for the fight with Śiva.

Sanatkumāra said:—

16. After ordering thus, the powerful lord of Asuras and the Emperor of the Dānavas set out surrounded by thousands of warriors and great armies.

17. His general was an expert in the science and technique of warfare. He was the best of charioteers a great hero and skilled in warfare.

18. He had three hundred thousand Akṣauhiṇī[261] armies. He performed the rites of auspicious beginning and came out of the camp. He was terrible to the watching heroes.

260. See Note 191 P. 218.

261. A single Akṣauhiṇī consists of 21, 870 elephants, 21870 chariots, 65610 horses and 109, 350 foot.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

19. Mounting on an aerial chariot of exquisite build and inlaid with gems, and making obeisance to the elders and preceptors he set out for the battle.

20-21. In the holy land of Bhārata, to the east of the western ocean and to the west of Malaya[262] mountain, on the banks of river Puṣpabhadrā,[263] there is a hermitage of Kapila[264] with an auspicious holy Banyan tree. It is called Siddhāśrama.[265] It is the place where holy men achieve the result of their action.

22. It is to the north of Śrīśaila[266] and to the south of Gaṇdhamādana.[267] It is five Yojanas in width and a hundred times as much in length.

23. The river Puṣpabhadrā is very beautiful and full of transparent water. It confers merits on everyone in Bhārata, like the river Sarasvatī.

24. It starts from Himālaya, has its confluence with Sarasvatī. It is the beloved of the briny sea and blessess people with good fortune.

25. It enters the western ocean where Gomanta[268] is on its left. Śaṅkhacūḍa went there and saw the army of Śiva.

262. Malaya (Dravidian : malai) is identical with the Travancore hills and the southernmost part of the Western Ghats.

263. It has not been possible to identify this river. According to the present context, Puṣpabhadrā issues from the Himalayas, rises along with the Sarasvatī and falls into the Western ocean. (Cp. Verses 24-25 of this ch.)

264. Kapila was an ancient sage who destroyed a hundred thousand sons of King Sagara.

265. The wide tract of land, the Scene of Kapila's hermitage, lies to the East of the Western ocean to the West of Travancore hills to the north of Śrīśaila hills and to the south of Gandhamādana mountain.

266. It is one of the most sacred and beautiful hills of the South overhanging the river kṛṣṇā.

267. The location of Gandhamādana is highly controversial See Note 309 P. 405 and Note 66 P. 623. Most probably this is the Himālayan Gandhamādana that is referred to here.

268. It is identical with Goa.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER THIRTYFIVE

(The conversation between Śiva and the emissary of Śaṅkhacūḍa)

Sanatkumāra said:—

1. Stationing himself there, the lord of Dānavas sent a leading Dānava of great knowledge as his emissary to Śiva.

2. The emissary went there and saw the moon-crested lord Śiva, of the refulgence of a crore suns, seated at the root of the Banyan tree.

3. He saw him sitting in a yogic pose, showing the mystic gesture with his eyes, with a smiling face and body as pure as crystal and blazing with transcendent splendour.

4-7. Śiva held the trident and the iron club. He was clad in the hide of the tiger. The emissary saw the three-eyed lord of Pārvatī, the enlivener of the life of the devotees, the quiet Śiva, the dispenser of the fruits of penance, the creator of riches, quick in being propitiated, eager to bless the devotees and beaming with pleasure in his face. He saw the lord of the universe, the seed of the universe, identical with the universe and of universal form, born of all, lord of all, creator of all, the cause of the annihilation of the universe, the cause of causes, the one who enables devotees to cross the ocean of hell, the bestower of knowledge, the seed of knowledge, knowlege-bliss and eternal.

8. On seeing him, the messenger, the leader of Dānavas, descended from his chariot and bowed to him as well as to Kumāra.

9. He saw Bhadrakālī to his left and Kārttikeya standing before him. Kālī, Kārttikeya and Śiva offered him the conventional benediction.

10. This emissary of Śaṅkhacūḍa, had full knowledge of the sacred texts. He joined his palms in reverence and bowing to him spoke the auspicious words.

The Emissary said :—

11. "O lord, I am the emissary of Śaṅkhacūḍa and have come to you. What is it that you desire? Please tell me."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

12. On hearing these words of Śaṅkhacūḍa, lord Śiva became delighted and spoke.

Lord Śiva said:—

13. O messenger of great intellect, listen to my words conducive to happiness. After pondering over this, without disputation, this shall be mentioned to him.

14. Brahmā is the creator of the worlds and father of Dharma. He knows virtue. Marīci is his son. Kaśyapa is Marīci's son.

15. Dakṣa gave him his thirteen daughters, with pleasure. Among them the chaste lady Danu increased his fortune to a great extent.

16. Danu gave birth to four sons called Dānavas. They were vigorous and powerful. Vipracitti of great strength and valour was one of them.

17. His son, the virtuous Dambha of great intellect was the ruler of Dānavas. You are his excellent son, a pious soul, and the lord of Dānavas.

18. In previous birth you were a cowherd and an attendant of Kṛṣṇa. Among the cowherds you were virtuous. As a result of Rādhā's curse, you are born as Dānava and have become the king of Dānavas.

19. You are casually born as a Dānava. You are really no Dānava. Realising your previous birth you leave off your inimical attitude to the gods.

20. Don't be malicious towards them. You can enjoy your kingdom zealously. Do not try to expand your kingdom nor spoil it.

21. O Dānava, return their kingdom to the gods. Maintain my affection. Stay in your kingdom happily. Let the gods stay in their region.

22. Do not offend people. Don't be malicious to the gods. The descendants of Kaśyapa are noble and indulge in pure activities.

23. Whatever sin is there in the world, even including that of slaughter of a brahmin, does not merit even a sixteenth part of the sin accruing from the offence towards kinsmen.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

24. These and many such words of advice, auspiciously based on injunctions of Śruti and Smṛti, Śiva said to him enlightening him in an excellent manner.

25. The emissary who had been well instructed by Śaṅkhacūḍa who knew his duties well but who had been deluded by destiny spoke these words humbly.

The messenger said:—

26. O lord, what has been narrated by you is true. It cannot be otherwise. But let my submission based on certain factual elements be heard.

27. O lord Śiva, verily a great sin has been cited as the result of offence to kinsmen by you now. But does it concern only Asuras and not the gods? Please tell me.

28. If it applies to all alike, I shall consider it and let you know. Please tell me your decision at the outset and clear my doubts.

29. O lord Śiva, why did the discus-bearing lord Viṣṇu sever the heads of Madhu and Kaiṭabha[269] the excellent Daityas in the ocean of dissolution ?

30. Your Majesty too, O Śiva, is famous as a partisan of the gods. Why did you fight with the Tripuras[270] and reduce them to ashes ?

31. After divesting him of every thing why was Bali packed off to Sutala and other regions[271] ? Did Viṣṇu go to his threshold as his uplifter ?

32. Why was Hiraṇyākṣa[272] harassed by the gods along with his brother ? Why were Śumbha[273] and other Asuras subjected to fall by the gods ?

269. The Asuras Madhu and Kaiṭabha born of the ears of Viṣṇu in the ocean at the end of a kalpa rushed against Brahmā who appealed for help to Viṣṇu. Viṣṇu extended his arms, seized the Asuras and slew them with his might.

270. For the destruction of Tripuras see ŚP. RS. V. Ch. 10

271. It refers to the legend of Viṣṇu who assuming the form of a dwarf craved from Bali the boon of three steps of ground and then stepping over heaven and earth in two strides left the nether region for Bali's abode.

272. Hiraṇyākṣa and Hiraṇyakaśipu were slain by Viṣṇu in his Boar and Man-lion incarnations respectively.

273. Śumbha, Niśumbha and other Asuras were killed by the Goddess Durgā at the instance of the gods.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

33. Formerly when the ocean was churned, the nectar was drunk off by the gods.[274] All the strain and stress was ours but the gods reaped the fruit of our endeavour.

34. The entire universe is but an object of sport of Kāla the supreme soul. Whomsoever and whensoever he pleases to bestow the riches he atttains them.

35. The enmity of the gods and the Dānavas is perpetual and sparked off due to some reason or other. By turns, subject to the whims of Kāla they enjoy victory or defeat.

36. Interference on your part in the dispute between the two is futile. This does not behove you, the lord who are equally in touch with both.

37. Your rivalry to us is excessively shameful since you are lord unto the gods as well as to the Asuras. You are the supreme soul.

38. In the event of your victory your fame is not enhanced. In the event of your defeat you suffer a great loss. Let this disadvantage be pondered over.

Sanatkumāra said:—

39. On hearing these words, the three-eyed lord laughed and spoke sweetly to the leading Dānava what seemed proper.

Lord Śiva said:—

40. We are subservient to our devotees. We are never independent. We carry out their tasks at their wish. We are not the partisans of any one in particular.

41. Formerly the fight of Viṣṇu with the excellent Daityas Madhu and Kaiṭabha in the ocean of dissolution was due to the prior request of Brahmā.

42. For the sake of Prahlāda, at the request of gods, Hiraṇyakaśipu was slain by him acting in the interest of his devotees.

43. Formerly I fought with the Tripuras and reduced

274. It refers to the churning of the nectar from the ocean by the joint endeavour of the gods and Asuras. The gods drank the nectar while the Asuras were deceived by Viṣṇu and deprived of their legitimate right to drink the same.

eclipzemuzik@gmail.com

them to ashes, only at the request of the gods. It is well known.

44. Formerly Pārvatī, the Mother of all, the goddess of all, fought with Śumbha and others and killed them only at the request of the gods.

45. Even today, the gods have sought refuge in Brahmā. And he along with the gods and the lord Viṣṇu has sought refuge in me.

46. O Emissary, paying heed to the request of Viṣṇu, Brahmā and others, I, though lord of all, have come here in the battle of the gods.

47. Really you are the foremost of the comrades of Kṛṣṇa, the great soul. Those Daityas who had been formerly killed are not on a par with you.

48. What is there excessively shameful in my fight with you, O king ? I the lord have been urged humbly to carry out the task of the gods.

49. Go to Śaṅkhacūḍa and tell him what I have said. Let him do what is proper. I shall carry out the taşk of the gods.

Sanatkumāra said:—

50. On saying this, Śiva the great god, stopped. The emissary stood up and returned to Śaṅkhacūḍa.

CHAPTER THIRTYSIX

(*Mutual fight*)

Sanatkumāra said:—

1. The emissary returned and mentioned the words of Śiva, in detail and truthfully. He conveyed his decision as it was.

2. On hearing that, the valorous Dānava Śaṅkhacūḍa accepted lovingly the alternative of a fight.

3. Hurriedly he got into his vehicle along with his ministers. He commanded his army against Śiva.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

4. Śiva too hastened to urge his army and the gods. The lord of all was ready himself with his sport.

5. The musical instruments formally announced the beginning of war. There was a great tumult along with the shouts of the heroes.

6. O sage, the mutual fight between the gods and the Dānavas ensued. Both the hosts of the gods and the Dānavas fought righteously.

7. Mahendra fought with Vṛṣaparvan. Bhāskara fought with Vipracitti.

8. Viṣṇu fought a great battle with Dambha, Kāla with the Asura Kāla and the firegod fought with Gokarṇa.

9. Kubera fought with Kālakeya and Viśvakarman with Maya. Mṛtyu fought with Bhayaṁkara and Yama with Saṁhāra.

10. Varuṇa fought with Kālambika, the wind god with Cañcala. Mercury with Ghaṭapṛṣṭha and Śanaiścara with Raktākṣa.

11. Jayanta fought with Ratnasāra; the Vasus with the groups of Varcas's; the Aśvins with the two Dīptimants and Nalakūbara with Dhūmbra.

12. Dharma fought with Dhurandhara; Maṅgala with Gaṇakākṣa; Vaiśvana with Śobhākara and Manmatha with Pipiṭa.

13-14. The twelve sun gods fought with the Asuras—Gokāmukha, Cūrṇa, Khaḍga, Dhūmra, Samhala, the valorous Viśva and Palāśa. The other gods assisting Śiva fought righteously with the other Asuras.

15. The eleven Mahārudras[275] fought with the eleven terrible Asuras of great power and valour.

16. Mahāmaṇi fought with Ugracaṇḍa and others. The god Moon fought with Rāhu and Jīva fought with Śukra.

17. Nandīśvara and the rest fought with leading Dānavas in the great battle. This is not being explained separately.

18. O sage, then Śiva stayed at the foot of the

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

275. For eleven Rudras, see Note 127. P 138; 256 P 948.

Banyan tree along with Kālī and his son. The hosts of the two armies fought continuously against each other.

19. Decorated with gemset ornaments, Śaṅkhcūda sat on his gemset throne of great beauty attended upon by a crore Dānavas.

20. Then ensued a great war in which both gods and Asuras were crushed. In that great war many divine and miraculous weapons were hurled.

21-22. Maces, long and short swords, Paṭṭiśas, Bhuśuṇḍis, Mudgaras (different kinds of iron clubs), javelins, spears, Parighas, Śaktis, axes, arrows, Tomaras, Śataghnīs, and other weapons shone in the hands of the heroes.

23. Using these weapons, the heroes severed the heads of each other. It was a jubilant occasion for the roaring heroes of the armies.

24. Elephants, horses, chariots and foot soldiers along with their drivers and riders were hit and split up.

25. The arms, thighs, hands, hips, ears and feet were cut off. The banners, arrows, swords, coats of mail and excellent ornaments were slit and split.

26. The earth shone with heads divested of coronets but with earrings retained, strewn about and with thighs resembling trunks of elephants broken off during the tussle.

27. Severed arms with the ornaments and weapons still retained and other limbs too were lying scattered about like honeycombs.

28. The soldiers running in the battle field saw several headless bodies that jumped with many weapons lifted in their hands.

29. With different kinds of miraculous and ordinary weapons and missiles, the heroes of great strength and valour fought one another shouting and leaping.

30. Some heroes killed the soldiers with their arrows fitted with goden tips and roared like water-laden rumbling clouds.

31. One hero fully encompassed another hero as well as his chariot and charioteer, by discharging heaps of arrows like the rainy season covering up the sun under the clouds.

32. Fighters of duel rushed against one another, challenging, thrusting and diving in at the vulnerable parts.

Sold to eclipsemuzik@gmail.com

33. Everywhere groups of heroes were seen in that terrible war roaring like lions with various weapons displayed in their hands.

34. The heroes in their joy shouted and leapt blowing on their conches of loud sound severally.

35. Thus for a long time the great combat between the gods and Dānavas continued, terrible and tumultuous but delightful to the heroes.

36. Such was the divine sport of the great lord Śiva, the great soul. Everyone including the gods, Asuras and human beings was deluded by it.

CHAPTER THIRTYSEVEN

(*Śaṅkhacūḍa fights with the full contingent of his army*)

Sanatkumāra said:—

1. Then the gods were defeated by the Dānavas. Their bodies were wounded by weapons and missiles. Terrified, they took to flight.

2. Returning to Śiva, the lord of the universe, they sought refuge in him. In agitated words they cried "O Lord of all, save, O save us."

3. On seeing the defeat of the gods and others and on hearing their cries of fear, Śiva was greatly infuriated.

4. He glanced at the gods sympathetically and assured them of his protection. With his brilliance he enhanced the strength of his Gaṇas.

5. Commanded by Śiva, the great hero Kārttikeya, son of Śiva fought fearlessly with the hosts of Dānavas in the battle.

6. Shouting angrily and roaring like a hero, the lord, the slayer of Tāraka killed a hundred Akṣauhiṇīs[276] in the battle.

7. Clipping off their heads, Kālī with eyes like a red lotus, drank off the blood and devoured the flesh rapidly.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

276. For Akṣauhiṇī see Note 261 P. 951.

8. She fought in diverse ways terrifying both the gods and the Dānavas. She drank the blood of the Dānavas all round.

9. Seizing ten million elephants and an equal number of men with a single hand she playfully thrust them into her mouth.

10. Many thousands of headless bodies danced in the battle field. There was a great tumult that terrified the cowards.

11. Again Kārttikeya became furiously angry and showered volleys of arrows. He struck crores of leaders of the Asuras within a trice.

12. The Dānavas wounded in their bodies by the numerous arrows of Kārttikeya fled in fright. Those who remained were killed.

13. Vṛṣaparvan, Vipracitti, Daṇḍa, and Vikampana fought with Kārttikeya by turns.

14. Mahāmārī also fought. She was never routed. All of them afflicted by Kārttikeya's spear were wounded.

15. O sage, Mahāmārī and Skanda won the battle. Big wardrums were sounded in the heaven. Showers of flowers fell down.

16-17. On seeing the wonderfully terrible fight of Kārttikeya that caused wastage in the rank and file of the Dānavas like natural disasters, as well as the harassment and havoc wrought by Mahāmārī, Śaṅkhacūḍa became furious and himself got ready for the battle.

18-19. He got into his excellent aerial chariot that contained different weapons and missiles, that was set in diamond and that encouraged and emboldened the heroes. Śaṅkhacūḍa drew the string of the bow upto his ear and discharged volleys of arrows from his seat in the middle of the chariot. He was accompanied by many heroes.

20. His volley of arrows was terrifying. It could not be withstood. A terrible darkness spread in the battlefield.

21. The gods Nandīśvara and others fled. Only Kārttikeya stayed behind in the battle field.

22. The king of Dānavas showered mountains, serpents, pythons and trees so terrifyingly that it could not be withstood.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

23. Oppressed by that shower Kārttikeya, the son of Śiva, looked like the sun enveloped by thick sheets of frost.

24. He exhibited many types of illusions in the manner indicated by Maya. O excellent sage, none of the gods or Gaṇas understood it.

25. At the same time, the powerful Śaṅkhacūḍa of great illusion split his bow with a divine arrow.

26. He split his divine chariot and the horses pulling it. With a divine missile he shattered the peacock too.

27. The Dānava hurled his spear as refulgent as the sun fatally on his chest whereat he fell unconscious by the force of the blow.

28. Regaining consciousness, Kārttikeya the destroyer of heroic enemies, mounted his vehicle of sturdy build, set with gems.

29. Remembering the feat of lord Śiva accompanied by Pārvatī, and taking up weapons and missiles, the six-faced deity fought terrifically.

30. With his divine missiles, the son of Śiva split the serpents, mountains, trees and rocks, everything furiously.

31. He prevented a conflagration by the missile of cloud. He split the chariot and the bow of Śaṅkhacūda playfully.

32. He split his armour, coronet and the vehicles. He roared like a hero and shouted again and again.

33. He hurled his spear refulgent like the sun at the chest of the lord of Dānavas. At the blow he fell unconscious.

34. That powerful Asura got rid of the affliction in a Muhūrta and regained consciousness. With a leonine vigour he got up and roared.

35. He bit Kārttikeya of great strength with his spear. Not making that spear, a gift of Brahmā, futile, Kārttikeya fell on the ground.

36. Taking him on her lap Kālī brought him near Śiva. By his divine sport and perfect wisdom Śiva enlivened him.

37. Śiva gave him infinite strength. As a result of that the valorous Kārttikeya stood up and felt inclined go to the battlefield.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

38. In the meantime the heroic Vīrabhadra of great strength fought with the powerful Śaṅkhacūḍa in the battle.

39. Whatever arrows were discharged by the Dānava in the battle were split playfully by Vīrabhadra by means of his own arrows.

40. The lord of Dānavas discharged hundreds of divine missiles. The valorous Vīrabhadra split all of them by means of his arrows.

41. The valorous Śaṅkhacūḍa became infuriated and hit him on the grounds.

42. Regaining consciouness in a trice the leader of the Gaṇas, Vīrabhadra caught hold of his bow again.

43. In the meantime Kālī went to the battle ground again at the request of Kārttikeya to devour the Dānavas and to protect her own people.

44. Nandīśvara and other heroes, the gods, Gandharvas, Yakṣas, Rākṣasas and serpents followed her.

45. Drum-bearers and wine-carriers[277] accompanied them in hundreds. Heroic warriors on either side were active again.

CHAPTER THIRTYEIGHT

(*Kālī fights*)

Sanatkumāra said:—

1. Going to the battle ground, the goddess Kālī roared like a lion. On hearing that the Dānavas fainted.

2. She laughed boisterously again and again boding ill to the Asuras. She drank the distilled grapewine and danced on the battle ground.

3. The manifestations of Durgā viz—Ugradaṁṣṭrā (one with fierce fangs) Ugradaṇḍā (one with fierce baton) and Kotavī (the naked) danced on the battle ground and drank wine.

277. The expression 'Maphuvāhaka' indicates that the cus[illegible] of drinking wine among the fighting ranks in the battlefield prevailed [illegible] ancient days.

eclipzemuzik@gmail.com

4. There was great tumult on the side of the Gaṇas and the gods. All the gods and the Gaṇas roared and rejoiced.

5. On seeing Kālī, Śaṅkhacūḍa hastened to the battle ground. The Dānavas were frightened but the king Śaṅkhacūḍa assured them of protection.

6. Kālī hurled fire as fierce as the flame of dissolution which the king put out sportively by means of Vaiṣṇava missiles.

7. Immediately the goddess hurled the Nārāyaṇa missile at him. The missile developed its power on seeing the Dānava Śaṅkhacūḍa.

8. On realising it as fierce as the flame of fire of dissolution, the Dānava Śaṅkhacūḍa fell flat on the ground and bowed again and again.

9. On seeing the Dānava humbled the missile turned away. Then the goddess hurled the Brahmā missile with due invocation through the mantra.[278]

10. On seeing the missile blazing he bowed and fell on the ground. The leader of the Dānavas thus prevented the Brahmā missile from attacking him.

11. Then the infuriated leader of the Dānavas drew the bow violently and discharged divine missiles at the goddess with due invocation through the mantras.

12. Opening the mouth very wide she swallowed the missiles and roared with a boisterous laugh. The Dānavas were terrified.

13. He then hurled a Śakti, a hundred Yojanas long at Kālī. By means of divine missiles she broke it into a hundred pieces.

14. He hurled the Vaiṣṇava missile on Kālī. She blocked it with the Māheśvara missile.

15. Thus the mutual combat went on for a long time. All the gods and Dānavas stood as mere onlookers.

16. Then the infuriated goddess Kālī, as fierce as the god of death on the battleground, took up angrily the Pāśupata arrow sanctified by mantras.

278. The reference to the missiles of unfailing effect discharged with the magic formulae indicates the heights that military science had attained in that age.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

17. In order to prevent it from being hurled, an unembodied celestial voice said—"O goddess, do not hurl this missile angrily at Śaṅkhacūḍa."

18. "O Caṇḍikā, death of this Dānava will not take place even through the never failing Pāśupata missile. Think of some other means for slaying this warrior Śaṅkhacūḍa."

19. On hearing this, Bhadrakālī did not hurl the missile. Sportively she devoured ten million Dānavas as if in hunger.

20. The terrible goddess rushed at Śaṅkhacūḍa to devour him. The Dānava prevented her by means of the divine missile of Rudra.

21. Then the infuriated leader of the Dānavas hurled a sword, as fierce as the summer sun, with sharp and terrific edge.

22. On seeing the blazing sword approaching, Kālī furiously opened her mouth and swallowed it even as Śaṅkhacūḍa stood watching.

23. The lord of Dānavas hurled many divine missiles but before they reached her she broke them into hundreds of pieces.

24. Again the great goddess rushed at him in order to devour him. But that glorious Dānava, leader of all Siddhas vanished from sight.

25. Thus unable to see him, Kālī who rushed with great velocity crushed his chariot and killed the charioteer with her fist.

26. Then Śaṅkhacūḍa, an expert in using deception returned quickly and forcefully hurled the wheel blazing like the flame of fire of dissolution, at Bhadrakāli.

27. The goddess sportively caught hold of the wheel with her left hand and immediately swallowed it.

28. The goddess then hit him with her fist forcefully and angrily. The king of Dānavas whirled round and fainted for a short while.

29. Immediately the Dānava regained consciousness and got up valorously. He did not fight her with his arms by the thought that she was a woman like his mother.

30. The goddess seized the Dānava, whirled him again and again and tossed him up with great anger and veloc

eclipzemuzik@gmail.com

31. The valorous Śaṅkhacūḍa fell down after being tossed up very high. He got up and bowed down to Bhadrakālī.

32. Highly delighted thereafter, he got into a beautiful aerial chariot of exquisite workmanship set with gems and did not lose the balance of his mind in the battlefield.

33. Hungrily Kālī drank the blood of the Dānavas. In the meantime an unembodied celestial voice said:

34. O goddess, a hundred thousand haughty leading Dānavas have been left out in the battle still roaring. Devour them quickly.

35. Do not think of slaying the king of Dānavas. O goddess, Śaṅkhacūḍa cannot be killed by you. It is certain.

36-37. On hearing these words from the firmament, Bhadrakālī drank the blood and devoured the flesh of many Dānavas and went near Śiva. She then narrated to him the events of the war in the proper order.

CHAPTER THIRTYNINE

(*The annihilation of the army of Śaṅkhacūḍa*)

Vyāsa said:—

1. O intelligent one, on hearing the narrative of Kālī what did Śiva say? What did he do? Please narrate to me. I am eager to know it.

Sanatkumāra said:—

2. On hearing the words of Kālī, lord Śiva, the actor of great divine sports, laughed. Śiva consoled her.

3. On hearing the celestial voice, Śiva, an expert in the knowledge of principles, went himself to the battle along with his Gaṇas.

4. He was seated on his great bull and surrounded by Vīrabhadra and others, the Bhairavas and the Kṣetrapālas all equal in valour to him.

5. Assuming a heroic form, lord Śiva entered

eclipzemuzik@gmail.com

battle ground. There Śiva shone well as the embodied form of the annihilator.

6. On seeing Śiva, Śaṅkhacūḍa got down from the aerial chariot, bowed with great devotion and fell flat on the ground.

7. After bowing to him he immediately got into his chariot. He speedily prepared for the fight and seized the bow and the arrows.

8. The fight between Śiva and the Dānava went on for a hundred years and they showered arrows fiercely like clouds pouring down incessantly.

9. The heroic Śaṅkhacūḍa discharged terrible arrows playfully. Śiva split all of them by means of his arrows.

10. Mahārudra, the odd-eyed Śiva, the punisher of the wicked and the goal of the good, angrily hit his limbs with various weapons.

11. Taking up his sharp sword and the leather shield the Dānava rushed at the sacred bull of Śiva and hit it on its head.

12. When his bull was hit, Śiva sportively cut off the sword and the shining shield by means of his Kṣurapra.

13. When the shield was split, the Asura hurled his spear. Śiva split it into two with his arrow as it came before him.

14. The infuriated Dānava, Śaṅkhacūḍa hurled a discus. Immediately Śiva smashed it into pieces with his fist.

15. He hurled his club with force at Śiva. Rapidly split by Śiva, the club was reduced to ashes.

16. Then seizing an axe with his hand, the infuriated king of Dānavas, Śaṅkhacūḍa rushed at Śiva.

17. By the volley of his arrows Śiva sportively struck the Asura with axe in his hand.

18. The Dānava quickly regained consciousness and got into his excellent chariot. With divine weapons and arrows he encompassed the whole sky and shone.

19. On seeing him coming on, Śiva sounded his Ḍamaru enthusiastically and twanged the bowstring, the noise whereof was unbearable.

20. The lord filled all the quarters with the sound of his horn. Śiva himself roared then, frightening the Asuras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

21. The lordly bull then bellowed putting the haughty trumpeting elephants to shame. The deep roar filled the sky, the earth and the eight quarters.

22. With his hands the fierce lord Śiva clapped the earth and the sky. All the previous shouts and roars were surpassed by that sound.

23. The Kṣetrapāla produced a boisterous laughing sound boding ill to the Asuras. In that great battle Bhairava too roared.

24. There was a terrific tumult in the midst of that battle. All round amongst the Gaṇas, the shouts of heroes rose up.

25. The Dānavas were frightened by those harsh and terrible sounds. On hearing them the powerful king of Dānavas became very furious.

26. When Śiva shouted "O wicked one, stay by. Stay by", the gods and the Gaṇas rapidly shouted "victory, Victory".

27. Then coming again the valorous son of Dambha hurled at Rudra his spear terrible with shooting flames.

28. While it came on, blazing brilliantly like a great conflagration in the battleground, it was immediately suppressed by Kṣetrapāla by means of the meteor springing from his mouth.

29. Again the great battle between Śiva and the Dānava was resumed. The heaven and the earth including all mountains, oceans and rivers shook and trembled.

30. Śiva split up the arrows discharged by the son of Dambha by means of hundred and thousands of his fierce arrows. Similarly the arrows of Śiva were split up by the Dānava.

31. Then the infuriated Śiva hit him with his trident. Unable to bear that blow he fell unconscious on the ground.

32. The Asura regained consciousness rapidly. He seized his bow and hit Rudra and all others by means of his arrows.

33. The valorous Śaṅkhacūḍa assumed ten thousand arms by means of magic and rapidly enveloped Śiva by means of ten thousand discuses.

34. Then Śiva, the infuriated consort of Durga e

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

destroyer of all insurmountable distress split the discuses rapidly by means of his excellent arrows.

35. Then the Dānava seized his mace and accompanied by a huge army rushed at Śiva with the intention to kill him.

36. The infuriated Śiva, the destroyer of the pride of the wicked split the mace of the Dānava rushing headlong by means of a sharp-edged sword.

37. When the mace was split, the Dānava became very furious. The brilliant Dānava took up a spear that blazed unbearable to the enemies.

38. By means of his trident Śiva hit the comely king of Dānavas rapidly in the chest even as he approached with the spear in his hand.

39. From the chest of Śaṅkhacūḍa pierced by the trident, a valorous huge being came out and said "Stand by, Stand by".

40. Laughing noisily Śiva severed the terrible head of the being that was coming out, by means of a sword. He fell on the ground.

41. Then spreading her mouth wide open Kālī furiously devoured innumerable Asuras whose heads were crushed by her fierce fangs.

42. The excited and infuriated Kṣetrapāla devoured many other Daityas. Some were killed struck down by Bhairava's missiles. Others were wounded.

43. Vīrabhadra furiously destroyed many other heroes. Nandīśvara killed many other demons.

44. Thus the other Gaṇas, readily prepared and furiously heroic, destroyed many Daityas, Asuras and suppressors of the gods.

45. Thus a major portion of his army was destroyed there. Many other soldiers, cowardly and terrified, fled.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FORTY

(*Śaṅkhacūḍa is slain*)

Sanatkumāra said:—

1. On seeing the important and major portion of his army killed, including heroes as dear to him as his life, the Dānava became very furious.

2. He spoke to Śiva. "I am here standing ready. Be steady in the battle. What is it to me, if these are killed? Fight me standing face to face".

3. O sage, after saying this and resolving resolutely the king of Dānavas stood ready facing Śiva.

4. The Dānava hurled divine missiles at him and showered arrows like the cloud pouring rain.

5. He exhibited various kinds of deceptive measures invisible and inscrutable to all the excellent gods and Gaṇas and terrifying as well.

6. On seeing that, Śiva sportively discharged thereat the excessively divine Māheśvara missiles that destroy all illusions.

7. All the illusions, were quelled rapidly by its brilliance. Though they were divine missiles they became divested of their brilliance.

8. Then in the battle, the powerful lord Śiva suddenly seized his trident which could not be withstood even by brilliant persons, in order to slay him.

9. In order to prevent him then, an unembodied celestial voice said—"O Śiva, do not hurl the trident now. Please listen to this request.

10. O Śiva, by all means, you are competent to destroy the entire universe in a trice. What doubt then in regard to a single Dānava Śaṅkhacūḍa ?

11. Still, the limit imposed by the Vedas should not be disregarded by you, the lord. O great god, listen to that. Make it truthful and fruitful.

12-13. O lord Śiva, it has been mentioned by Brahmā, that, as long as he wears the armour of Viṣṇu and as long as his wife maintains the marital fidelity, Śaṅkhacūḍa has neither death nor old age. Please make those words truthful."

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

14. On hearing this celestial voice, Śiva said "So be it". Viṣṇu came there at the wish of Śiva. Śiva, who is the goal of the good, commanded him.

15. Then, in the guise of an old brahmin, Viṣṇu, the foremost of those who wield magic, approached Śaṅkhacūḍa and told him.

The aged brahmin said:—

16-17. "O lord of Dānavas, give me the alms for which I have come to you. I shall not say openly what I wish to have from you who are favourably disposed to the distressed. I shall tell you when you have promised me first.

18. With face and eyes indicating pleasure the king replied affirmatively. Then the deceptive Viṣṇu in the form of a brahmin said—"I am the suppliant for your armour."

19. On hearing that, the lord of Dānavas, a well wisher of the brahmins and of truthful word handed over the divine armour, his vital breath, to the brahmin.

20. Viṣṇu thus snatched off his armour by means of deception. Then in the guise of Śaṅkhacūḍa Viṣṇu approached Tulasī.

21. Lord Viṣṇu, an expert in wielding magic went there and deposited his semen in her vaginal passage for the protection of gods.

22. In the meantime the lord of Dānavas approached Śiva without the armour. He took up his trident that blazed to slay Śaṅkhacūḍa.

23. That trident, named Vijaya, of Śiva, the great Ātman, shone illuminating heaven and earth.

24. It was as refulgent as a crore midday suns and as fierce as the shooting flame of fire at the time of dissolution. It could neither be prevented nor withstood. It was never ineffective in destroying enemies.

25. It had a fierce halo all round. It was the best of all weapons and missiles. It was unbearable to gods and Asuras. It was terrible to all.

26. In order to annihilate the whole cosmos sportively all brilliance had converged into it.

27. It was a thousand Dhanus in length and a hund

eclipzemuzik@gmail.com

Hastas in width. It was in the form of individual as well as universal soul. It was eternal and uncreated.

28. That trident whirling round over the head of Śaṅkhacūḍa for a while fell on the head of the Dānava at the behest of Śiva and reduced him to ashes.

29. O brahmin, then it rapidly returned to Śiva and having finished its work went away by the aerial path with the speed of the mind.

30. The Dundubhis were sounded in the heaven. Gandharvas and Kinnaras sang. The sages and the gods eulogised and the celestial damsels danced.

31. A continuous shower of flowers fell over Śiva. Viṣṇu, Brahmā, Indra, other gods and sages praised him.

32. Śaṅkhacūḍa the king of Dānavas was released from his curse by the favour of Śiva. He regained his original form.

33. All the conches in the world are formed of the bones of Śaṅkhacūḍa. Except for Śiva, the holy water from the conch is sacred for every one.

34. O great sage, particularly to Viṣṇu and Lakṣmī the water from the conch is pleasant. To all persons connected with Viṣṇu it is so but not to Śiva.

35. After slaying him thus, Śiva went to Śivaloka seated on his bull, joyously, accompanied by Pārvatī, Kārttikeya and the Gaṇas.

36. Viṣṇu went to Vaikuṇṭha. Kṛṣṇa became complacent. The gods went to their abodes with great delight.

37. The universe regained normalcy. The whole earth was freed of obstacles. The sky was pure. The whole world became auspicious.

38. Thus I have narrated to you the delightful story of lord Śiva that removes all misery, yields wealth and fulfils cherished desires.

39. It is conducive to prosperity and longevity. It prevents all obstacles. It yields worldly pleasure and salvation. It confers the fruits of all cherished desires.

40-41. The intelligent man who hears or narrates the story of the moon-crested lord, or reads or teaches it shall undoubtedly derive wealth, grains, progeny, happine all desires and particularly devotion to Śiva.

Sold to
G
pozmail@gmail.com

42. This narrative is unequalled. It destroys all torments. It generates great knowledge. It increases devotion to Śiva.

43. The brahmin listener attains brahminical splendour; the Kṣatriya becomes a conqueror; the Vaiśya rich and the Śūdra the most excellent of men.

CHAPTER FORTYONE

(*The curse of Tulasī*)

Vyāsa said:—

1. How did the lord Nārāyaṇa manage to deposit his semen in the vaginal passage of Tulasī? Please narrate the same.

Sanatkumāra said:—

2. Nārāyaṇa is the person who carries on the task of the gods. He is the goal of the good. It was in the guise of Śaṅkhacūḍa that he indulged in sexual dalliance with his wife.

3. Listen to the story of Viṣṇu that causes delight, the story of Viṣṇu who acts at the behest of Śiva and Pārvatī, the mother of the worlds.

4-5. On hearing the aerial voice in the course of the war and urged by lord Śiva, Viṣṇu carried off the excellent armour of Śaṅkhacūḍa assuming the guise of a brahmin, rapidly, by having recourse to his Māyā. He then assumed the guise of Śaṅkhacūḍa and went to Tulasī's palace.

6. Very near the entrance to Tulasī's palace he caused the drum Dundubhi to be beaten and cries of victory to be raised. He thus made the beautiful woman wake up.

7. On hearing it that chaste lady was highly delighted. Eagerly she peeped through the window into the high way.

8. Knowing that her husband had returned she observed all auspicious rites and offered monetary gifts to the brahmins. She then beautified herself.

9. After decending from the chariot, Viṣṇu who

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

assumed the guise of Śaṅkhacūḍa by deceptive art for the sake of carrying out the task of the gods went to the apartment of the queen.

10. On seeing her husband come before her she became delighted. She washed his feet, bowed to him and cried.

11. She made him sit on the gemset throne of great beauty. She handed him the auspicious betel leaf rendered fragrant with camphor.

12. "It is today that my life has become fruitful since I see my beloved lover who had gone to fight back in the abode again".

13. Saying so glancing at him with ogling eyes and smiling face she sweetly asked him about the events at the battlefield.

Tulasī said:—

14-18. "O lord, how did you fare in the battle with Śiva who renders help to the gods? You had gone to fight Śiva who is the foremost of the gods, who is the annihilator of innumerable universes, whose behests are strictly adhered to and carried out by Viṣṇu, Brahmā and other gods always, who is the progenitor of the three deities, who is the soul of three attributes, who being devoid of attributes puts on the form of attributes at the request and wish of the devotees; who makes Viṣṇu and Brahmā work, who assumed the form of Śiva the resident of Kailāsa at the request of Kubera, who is the lord of Gaṇas, the supreme Brahman, the goal of the good; in a single moment according to whose calculation a crore cosmic worlds undergo destruction; and in whose minutest time many Viṣṇus, Brahmās and others pass away. It is with such a Śiva that you had gone to fight.

19. You have happily returned after defeating him, the great lord. How did you win? Please mention that to me."

20. On hearing these words of Tulasī, Viṣṇu, the lord of Lakṣmī who had assumed the guise of Śaṅkhacūḍa, laughed and spoke sweet words to her.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Lord Viṣṇu said:—

21. "When I, fond of war, reached the battle ground there was a great tumult. A great battle ensued.

22. There ensued the battle between the gods and the Dānavas both desiring victory. The daityas were defeated by the gods who were proud of their strength.

23. Then I fought with the powerful gods. The gods defeated by me sought refuge in Śiva.

24. In order to help them Śiva came to fight. Proud of strength I fought with him for a long time.

25. My dear wife, we fought continuously for a year. O lovely woman, all the Asuras were destroyed.

26. Brahmā made us come to a peace. At the bidding of Brahmā the powers of authority were re-assigned to the gods.

27. I have returned home. Śiva has returned to Śivaloka. Every one has resumed health and normalcy. The torment has receded."

Sanatkumāra said:—

28. After saying this the lord of the worlds lay down on his bed. Then out of joy Viṣṇu indulged in sexual intercourse.

29. That lady began to suspect on observing a change in her happiness, endearment and attraction and asked him "who are you ?

Tulasī said:—

30. Who are you ? Tell me quickly. I have been enjoyed by you deceptively. My modesty has been outraged. Hence I am going to curse you."

Sanatkumāra said :—

31. On hearing the words of Tulasī, Viṣṇu became afraid of the curse. O Brahmin, sportively he re-assumed his own real beautiful form.

32. On seeing the characteristic signs she guessed that it was Viṣṇu. Infuriated by the violation of her chastity she said.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Tulasī said:—

33. "O Viṣṇu, you are ruthless. Your mind is like a rock. Since my chastity has been outraged my husband is doomed.

34. O wicked one, being ruthless you are like a rock. Hence due to my curse you will become a rock.

35. Those who call you ocean of mercy are erring. There is no doubt. How was a devotee killed for another man's sake, even without any offence ?"

Sanatkumāra said:—

36. After saying this, the chaste beloved of Śaṅkhacūḍa, Tulasī lamented again and again in the excess of her grief.

37. On seeing her crying, Viṣṇu remembered lord Śaṅkara, Parameśvara, by whom the universe is deluded.

38. Then Śaṅkara, favourably disposed to his devotees appeared in front of them. He was bowed to and eulogised humbly by Viṣṇu.

39. On seeing Viṣṇu distressed and the beloved lady lamenting, Śiva kind to the poor tactfully enlightened both of them.

Śiva said:—

40. "O Tulasī, do not cry. Every one reaps the fruit of his actions. In the world that is an ocean of actions and rites there is no external entity that bestows happiness and sorrow.

41. Listen to what is relevant to the context to get rid of misery. Let Viṣṇu of good intentions too, listen. I shall mention what is beneficent to both and conducive to happiness.

42. O gentle lady, penance had been performed by you. The fruit thereof has been attained now. How can it be otherwise ?

43. Cast off this body. Take up a divine body and indulgence in dalliance with Viṣṇu for ever. Be equal unto Lakṣhmī.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

44. The body that you caste off shall become a river in Bhārata. That will be a sacred river famous as Gaṇḍakī.[279]

45. O great lady, as a boon granted by me, Tulasī (holy basil) will be the most important constituent of the materials of worship of the gods some time.

46. In heaven, earth and the nether worlds you will become the Tulasī plant more excellent than flowers.

47. As the presiding deity of the plant you shall assume a divine form and shall for ever sport in secret with Viṣṇu.

48. The presiding deity of the river in Bhārata, the consort of the briny sea and highly meritorious, shall be a part of Viṣṇu.

49. As a result of your curse, Hari shall assume the form of a rock on the banks of the river Gaṇḍakī and shall preside on the same in Bhārata.

50. Crores of terrible sharp-toothed germs shall penetrate and erode the rock and carve rings on it.

51. Those pieces shall be known as Śālagrāma rocks and will be meritorious. Differentiated by the rings they shall be known as Lakṣmīnārāyaṇa etc.

52. O Viṣṇu, Śālagrāma stone shall signify your contact with Tulasī. Similar in appearance they shall increase merit.

53. O gentle lady, If anyone plucks the leaves of Tulasī lying on Śālagrāma he will be separated from his wife in the next birth.

54. If any one plucks Tulasī leaves without using conch he will become a widower and a chronic patient for seven births.

55. He who keeps Śālagrāma, Tulasī and Śaṅkha in one place shall become wise and a favourite of Viṣṇu.

56. You have been the beloved of Śaṅkhacūḍa for the

279. The river Gaṇḍaki issues from the Himalayan foothills, rises in Bihar and joins the Ganges near Sonepur in the Muzaffarpur District. Cp. MKP. Ch. 57.

विपाशा देविका रङ्क्षुर्निश्चीरा गण्डकी तथा ।
कौशिकी चापगा विप्र हिमवत्पादनिस्सृताः ॥

It is one of the most sacred rivers and is the source of Śālagrāmaśilas.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

period of a Manvantara. Your separation from Śaṅkha cūḍa is really painful to you.

Sanatkumāra said:—

57. After saying so, Śiva narrated the greatness of Śālagrāma stone and Tulasī, that is highly meritorious.

58. After delighting Viṣṇu and Tulasī, Śiva the benefactor of the good vanished from there and went to his abode.

59. On hearing the words of Śiva, Tulasī was delighted. She cast off that body and assumed a divine form.

60. The lord of Lakṣmī went to Vaikuṇṭha with her. Immediately the river Gaṇḍakī took its origin from her cast off body.

61. On its banks Viṣṇu became a mountain conferring merit on men. O sage, germs make different kinds of holes therein.

62. The pieces that fall into the water are highly meritorious. Those that remain on the dry land are known as Piṅgalas. They are harmful.

63. Thus I have narrated everything in accordance with your enquiry. The story of Śiva is meritorious and bestows all cherished desires on men.

64. This narrative has been made in detail intermingled with the greatness of Viṣṇu. It confers worldly pleasures and salvation. What is it that you wish to hear further ?

CHAPTER FORTYTWO

(*Hiraṇyākṣa is slain*)

Nārada said:—

1. I am not satiated by hearing the story of the mooon-crested lord Śiva including the annihilation of Śaṅkhacūḍa from you even as people are not satiated by drinking nectar.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

2. Please narrate another story of that great soul, lord Śiva who indulges in divine sports delightful to the devotees, by resorting to magic practices.

Brahmā said:—

3. On hearing the story of the annihilation of Śaṅkhacūḍa Vyāsa the son of Satyavatī[280] enquired of the excellent sage, son of Brahmā, the very same matter.

4. Sanatkumāra narrated to Vyāsa—the son of Satyavatī—the auspicious and admirable story of lord Śiva.

Sanatkumāra said:—

5. O Vyāsa, listen to the auspicious story of lord Śiva in relation to Andhaka how the latter attained the leadership of Gaṇas from Śiva, the great soul.

6. O great sage, it was after a great fight with the gods and by propitiating lord Śiva again and again with Sāttvika devotion that he attained the leadership.

7. It is wonderful indeed, the greatness of Śiva is wonderful. Śiva protects those who seek refuge in him. He is favourably disposed to his devotees. He indulges in different kinds of sports.

8. On hearing about the greatness of the bull-bannered lord, the sage, son of Gandhavatī bowed to the great sage, son of Brahmā, with devotion and spoke these meaningful words.

Vyāsa said:—

9. O holy one, O lord of sages, who is this Andhaka? In which warrior family on the earth was this powerful great Andhaka born? What was his parentage? What is his importance?

10. O son of Brahmā, please let me know all this entirely along with its mystic secrets. You[281] have learnt this well from Kārttikeya of immeasurable enlightenment, the son of lord Śiva.

280. Satyavatī, mother of Vyāsa, was also called Matsyagandhā, Mīnagandhā or Gandhavatī. See V. 8 below

281. The reading त्वया for मया suits the context.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

11. How did he obtain the leadership of the Gaṇas from Śiva of great splendour? Really that Andhaka was blessed since he became the lord of the Gaṇas.

Brahmā said:—

12. On hearing the words that son of Brahmā spoke to Vyāsa the father of Śuka[282] who desired to hear about the wonderful sports of lord Śiva which give prosperity to the hearer.

Sanatkumāra said:—

13. Formerly Śiva, the Emperor of the gods, kind to his devotees came to Kāśī[283] from Kailāsa accompanied by Pārvatī, the daughter of the mountain and his Gaṇas because he was desirous of sporting there.

14. He built his capital there. He appointed the hero Bhairava as its protector. Then he performed many sports, pleasing to the people, in the company of Pārvatī the daughter of the mountain.

15. Once he went to the mountain Mandara[284] to see its excellent grandeur. He sported much in the company of Śiva and the various principal heroic Gaṇas.

16. While sporting on the eastern ridges of the Mandara mountain, Pārvatī sportively and playfully closed the eyes of Śiva of fierce exploit.

17. She closed the eyes with her lotus-like hands which had the lustre of coral and golden lotus. When Śiva's eyes were closed, a great darkness spread immediately.

18. By this contact with lord Śiva the rapturous rutting juice exuded from her hands became hot by the fire of the eye on his forehead and flowed out in copious drops.

19. Conception took place and a terrible inhuman being manifested itself. It was furious, ungrateful, blind[285],

282. Śuka was the son of Vyāsa. He is said to have narrated the Bhāgavatapurāṇa to king Parīkṣit.

283. See Note 227 P. 266

284. See Note 36 P. 48

285. For the conflict between the blind Asura Andhaka and lord Śiva, Cp. Matsya P. Ch. 179. For the symbolical interpretation of this episode see Matsyapurāṇa—A Study, PP. 275-277.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

deformed, and black in colour. It had matted locks of hair and fine hair all over the body.

20. It sang, cried, laughed, danced, put out its tongue like a serpent and thundered fiercely. When this curious creature arose, Śiva smilingly spoke to Pārvatī.

Lord Śiva said:—

21. "You did it yourself by closing my eyes. O my beloved, why are you afraid of it now? On hearing these words of Śiva, Pārvatī smilingly took off her hands from the eyes.

22. When light spread everywhere the blind being appeared even more terrible. On seeing such a being, Pārvatī asked her lord Śiva.

Pārvatī said:—

23. O lord, what is this ugly hideous being that is born in front of us. Please tell me the truth. Why was it created? By whom? Whose child is it?

Sanatkumāra said:—

24. On hearing these words of his beloved, the sportively inclined mother of the three worlds and the cause of creation of the blind creatures, lord Śiva himself indulging in sports smilingly said:—

Lord Śiva said:—

25. O Pārvatī of mysterious activities, listen. When my eyes were closed by you, this being of wonderfully fierce might was born of my sweat. He shall be named Andhaka.

26. You are the cause of his creation though not in the natural way. He shall be guarded by the Gaṇas lovingly as well as by you along with your friends. His well being rests with you. O noble lady, pondering over this intelligently you shall do every thing.

Sanatkumāra said:—

27. On hearing the words of her lord, Pārvatī was very compassionate. Accompanied by her friends, she m

eclipzemuzik@gmail.com

arrangements for his safety in diverse ways and means as if he were her own son.

28. At that time, the Asura Hiraṇyākṣa desired to obtain a son at the pressure of his wife who was envious at the sight of many sons of her husband's elder brother.[286] Accordingly he set out in the season of late winter.

29. He resorted to forest and performed penance for obtaining son. In order to see lord Śiva he performed a rigorous penance conquering the passions of anger etc. and remaining insensible to external sensation as does a log of wood.

30. The trident-bearing lord was pleased at his penance. O great brahmin he went there in order to grant him the boon. After reaching that spot, lord Śiva, the bull-bannered lord, spoke to the leading Daitya.

Lord Śiva said:—

31. "O lord of Daityas, do not curb your senses so much. Why have you taken up this sacred rite ? Speak out what you desire. I am Śiva, the granter of desires. I shall grant whatever you desire."

Sanatkumāra said:—

32. On hearing the pleasing words of lord Śiva, the Daitya Hiraṇyākṣa was delighted. He joined his palms in reverence and humbly bowed his head. Eulogising and bowing in various ways he spoke to lord Śiva.

Hiraṇyākṣa said:—

33. O moon-crested lord, I have no powerful son befitting the race of Daityas. It is for this purpose that I have resorted to penance. O lord of gods, give me a powerful son.

34. My brother has five sons of infinite valour, Prahlāda being the eldest. I don't have any son. My family is likely to be extinct. Who will inherit my kingdom after me?

286. It refers to Hiraṇyakaśipu, the elder brother of Hiraṇyākṣa The former had five sons while the latter had none. See V. 34 below.

Sold to G
eGangotri.com

35. He alone merits to be the son who enjoys either the inherited kingdom of his father or the kingdom of another taken by force. That father alone can call himself possessed of a son with such a son.

36. An abode in heaven is enjoined only for those who have sons as mentioned by the learned and the virtuous. All living beings are active in that respect.[287]

37. A person whose family is extinct cannot have higher regions.[288] It is for obtaining the son that people worship the deities.

Sanatkumāra said:—

38. On hearing these words of the king, the kind-hearted Śiva was satisfied and spoke thus—"O ruler of Daityas, there may not be a son born of your semen. But I shall grant you a son.

39. My son Andhaka has a prowess equal to yours. He cannot be defeated by any. You choose him as your son. Cast off your distress and accept him as your son."

40. After saying this, the delighted lord gave the son to Hiraṇyākṣa.[289] Śiva, the great soul, the primordial lord of Bhūtas, the distroyer of Tripuras, the fierce god went away, accompanied by Pārvatī.

41. After getting a son from Śiva that Daitya circumambulated Śiva and worshipped him with many hymns. Joyously the noble Asura returned to kingdom.

42. Having obtained a son from Śiva, the demon of great and fierce valour conquered all the gods and took the earth to Pātāla.

43. Then the gods, sages and the Siddhas propitiated

287. The fourth Pāda of the Sanskrit text is obscure. Hence the present English translation of the relevant portion is conjectural.

288. The ancient Indian scriptures hold that a person cannot enter into heaven without having a son. The present context shows that this view prevailed even among the Asuras.

289. The custom of adopting sons prevailed in ancient India. The adopted son enjoyed all the prerogatives of the natural son. He could offer oblations to his adopted father when he expired and legally inherit his property. It is evident from the present context that the practice was in vogue even among the Asuras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Viṣṇu of infinite vigour in the form of a Boar that constituted all sacrifices and all beings and was terrific in form.

44-46. He split the earth by beating and striking with his snout and entered Pātāla. He powdered hundreds of Daityas with his nose and the formidable curved fangs. He smashed the armies of the Asuras by kicking with his legs dazzling like lightning. He had a wonderfully fierce refulgence. With his Sudarśana dazzling like a crore of suns he chopped off the burning head of Hiraṇyākṣa and reduced the wicked Daityas to ashes. He was then delighted to crown his son Andhaka as the king of Daityas.

47. He returned to his abode. He lifted up the earth from the Pātāla by means of his fangs. He sustained the Earth as before.

48. Eulogised by the gods, the delighted sages, and Brahmā, lord Viṣṇu of huge body who had assumed the form of a Boar finished the task and returned to his abode.

49. When Hiraṇyākṣa the king of Asuras was killed by Viṣṇu assuming the form of a Boar,[290] the gods, sages and other living beings became happy.

CHAPTER FORTYTHREE

(*Hiraṇyakaśipu is slain*)

Vyāsa said:—

1. O Santakumāra of great intellect, when that Asura was killed what did his elder brother, the great Asura, do?

2. O great sage, I am eager to hear this. O son of Brahmā, please narrate the same. Obeisance be to you.

Brahmā said:—

3. On hearing these words of Vyāsa, that great sage, Sanatkumāra spoke after remembering the lotus like feet of Śiva.

290. It refers to the Daitya Hiraṇyākṣa who dragged the earth to the depths of the ocean. Viṣṇu incarnated himself as the Boar, slew the Daitya and restored the earth to its original position.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said :—

4. When his brother was thus killed by Viṣṇu in the form of a Boar, O Vyāsa, Hiraṇyakaśipu was distressed with grief and excited by anger.

5. Always fond of enmity with Viṣṇu that he was, he instigated heroic Asuras, fond of havoc, to work havoc among the people.

6. Receiving the command of their lord with bowed heads, the Asura fond of havoc worked havoc among the gods and the people.

7. Thus when the universe was utterly disturbed by the evil-minded Asuras, the gods abandoned heaven and roamed on the Earth unobserved.

8. After performing the obsequies and water obla-[291] tions to his departed brother, the distressed Hiraṇyakaśipu consoled his wife and others.

9. Then the emperor of the Daityas desired to make himself invincible, undying, unageing, unrivalled and sole ruler.

10. He performed a severe penance in the ravine of the Mandara mountain. Keeping his arms lifted up he fixed his eyes on the sky. He stood on the Earth on his big toes alone.

11. When he was perfoming penance, the gods accompanied by their forces defeated the Daityas and regained their lost seats.

12. The smoking fire of penance springing from his head, spreading all round scorched the worlds all round, above and below.

13. The gods scorched by that, abandoned heaven and went to Brahmā's region. With their faces turned pale and deformed by his penance they informed the creator of every thing.

14. O Vyāsa, thus informed by the gods, the self-born Brahmā went to the hermitage of the Daitya accompanied by Bhṛgu, Dakṣa and others.

291. A handful of water mixed with sesamum is offered to the departed soul.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

15. The Asura who had already scorched the worlds saw that the lotus-born deity had arrived. In order to grant him the boon Dhātṛ the grandfather of the worlds said—"Choose a boon." On hearing the sweet words of the creator, the Asura of undismayed intellect spoke thus.

Hiraṇyakaśipu said:—

16-17. "O creator, O lord of subjects, never may I have the fear of death from weapons, missiles, thunderbolts, dry trees, mountains, water, fire and onslaught of enemies—gods, Daityas, sages, Siddhas or in fact from any living being created by you. Why should I expatiate on it? Let there be no death for me in heaven, on earth, in the day time, at night, from above or below, O lord of subjects !"

Sanatkumāra said:—

18. On hearing these words of the Asura, the merciful lotus-born deity bowed to Viṣṇu mentally and spoke—"O lord of Daityas, I am delighted. Attain everything.

19. Stop your penance which has already run on to ninetysix thousand years. You have realised your desires entirely. Stand up. Rule over the kingdom of the Dānavas." On hearing these words, the Asura was pleased and beaming in his face.

20. He was coronated by Brahmā the great grandfather of the worlds. He became inclined to destroy the three worlds. The highly elated Asuras disturbed all righteous activities and defeated all the gods in battle.

21. Then the terrified Indra and other gods harassed by him got the permission of Brahmā and went to the milk ocean[292] where Viṣṇu was lying.

22. Considering him the bestower of happiness, they propitiated and eulogised Viṣṇu with various hymns. When he was pleased they told him their woeful tale.

23-24. On learning their misery in entirety, Viṣṇu, the delighted lord of Lakṣmī granted them boons. Getting up from his couch, Viṣṇu consoled the gods and the sages by means of different words befitting himself. The lord as

292. See Note 200 P. 224

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

refulgent as the fire said—"O leading gods, I shall kill the Daitya with force. Return to your own abodes fully assured, all of you".

25. O great sage, on hearing the words of Viṣṇu, Indra and other leading gods, fully assured and satisfied, went to their abodes thinking that the younger brother Hiraṇyākṣa was already killed.

26-27. The noble soul Viṣṇu assumed the form partly of lion and partly of man. His head was matted and full of manes. Sharp fangs were his weapons. The claws were keen and pointed. The snout was finely shaped. The mouth was wide open. The body was terrible and refulgent like a crore of suns, blazing and powerful like the fire at the time of dissolution. He was identical with the universe. More words need not be used to describe him. When the sun was about to set, the lord went to the city of the Asuras.

28. The Man-lion fought with the powerful Daityas. He killed many of them. He held them up and whirled. Exhibiting wonderful prowess he smashed and crushed the various Asuras.

29. On seeing that omniformed lion, the son of the lord of Daityas, Prahlāda,[293] said to the king, his father.

Prahlāda said:—

"Is it the universe-formed lord who has come as the majestic lion ?

30. The infinite lord in the form of Man-lion[294] has come within your city. Desist from fight and seek refuge in him. I see the terrible form of the lion.

31. Since there is none to fight him in all the three worlds, it is better that you submit to him and continue to be the ruler."

293. Though son of the Asura Hiraṇyakaśipu, Prahlāda was an ardent devotee of Viṣṇu. He had to suffer much at the hands of his cruel father for devotion to Viṣṇu It was to avenge Prahlāda that Viṣṇu incarnated as the man-lion and killed Hiraṇyakaśipu.

294. The story relates to Hiraṇyakaśipu the younger brother of Hiraṇyākṣa. Hiraṇyakaśipu was proud of his prowess and as blessed by Śiva, could not be killed in an ordinary way. He struck terror in the hearts of the gods whom he had ousted from their vantage positions. He was killed by Viṣṇu assuming the form of Man-lion.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

On hearing the words of his son, the wicked Asura said "O son, why are you so afraid ?"

32. Thus addressing his son, the king of the Daityas ordered the heroes among the Daityas—"O ye heroes, catch hold of this lion of hideous brows and eyes."

33. At his behest the leading Daityas who desired to catch the lion approached him but they were burnt in a trice like the moths in the blazing fire attracted by its colour.

34. When the Daityas were burnt the king himself fought with the lion with all kinds of weapons, missiles, spears swords, nooses, goads, fire and the like.

35. O Vyāsa, a day according to the calculation of Brahmā[295] passed by even as they fought with weapons in their hands, roaring heroically and furiously at each other.

36. Then suddenly the Daitya assumed many arms holding weapons. He looked angrily at the fighting man-lion and pounced upon him in a rush.

37. Then after a terrific battle fought by all sorts of weapons and missiles they were exhausted. Then the great Daitya himself seized up a spear and rushed at the man-lion.

38. He was seized by the lord of beasts with hands as powerful as mountains. He was placed on the knee, torn and scratched in the chest by the claws piercing every vulnerable joint in the body.

39. His heart lacerated by his claws was filled with blood. He lay dead like a log of wood, his limbs being reduced to powder.

40. When he was killed, the heroic Viṣṇu was pleased. He beckoned to Prahlāda who bowed to him. He crowned him king and then left for his abode that could not even be imagined.

41. Then the gods were delighted. They bowed to lord Viṣṇu who had finished their task and who deserved worship, O Brahmin. Thereafter Brahmā and others returned to their abodes.

42. Thus incidentally, I have narrated to you the

295. A Brāhma day consists of one kalpa equal to one thousand yugas or a period of four thousand, three hundred and twenty millions of years of mortals, measuring the duration of the world.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

story of Andhaka's birth from Rudra, the death of Hiraṇyākṣa at the hands of the Boar, the annihilation of his brother Hiraṇyakaśipu by the Man-lion and the coronation of Prahlāda.

43. O foremost of brahmins, now listen to the prowess of Andhaka secured from the creator, his fight with Śiva and his acquisition afterwards of the leadership of the Gaṇas.

CHAPTER FORTYFOUR

(*Andhaka's attainment of the leadership of Gaṇas*)

Sanatkumāra said:—

1. Once Andhaka, the son of Hiraṇyākṣa, was addressed jokingly by his haughty cousins in the course of their sports and games—"O blind fellow, what will you do with kingdom?

2. Hiraṇyākṣa was a fool who adopted you as son who are bereft of eyesight, fond of quarrel, ugly and hideous, after propitiating Śiva by means of severe penances.

3. You cannot lay claim to the kingdom. Can a person other than the son of a king ever aspire for the kingdom? You yourself can ponder over it. At the most we can give you some share."

Sanatkumāra said:—

4. On hearing their words Andhaka was distressed. He thought over the matter intelligently. He then appeased his cousins with various words. In the night he went to a desolate forest.

5. For ten thousand years he performed a severe penance, repeating mantras. He stood on one leg, observed fast and lifted up his arms continuously. In short, he performed a penance that no god or Asura could do.

6. Every day he cut a piece of flesh and consigned it to the sacred blazing fire along with his blood repeating the mantras all along.[296] This he continued for a year.

296. The Asuras performed austere penance to acquire power. Sometime these were accompanied by the sacrifice of their flesh and blood in the fire. Such practices had almost become a cult with the Asuras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

7. In the end only the bones and the nerves were left. The entire blood was exhausted. When there remained no flesh to offer he desired to offer his whole body into the fire.

8. Then he was seen by the heaven-dwellers, all of whom became frightened and bewildered. Then Brahmā the creator was immediately propitiated and eulogised by the gods.

9. Brahmā stopped him and said—"O Dānava, choose a boon. Whatever is inaccessible in the universe, if you desire it, you can have it."

10. On hearing the words of Brahmā, the Daitya piteously bowed to him and said—"May Prahlāda and others who have cruelly usurped my share in the kingdom be my slaves.

11. I am now blind but let me be endowed with divine vision. Let Indra and others pay me tax and tribute. Let no death come to me from gods, Daityas, Gandharvas, Yakṣas, serpents or human beings.

12. Nor shall I meet with death from Nārāyaṇa, the enemy of leading Daityas, or from the omniscient and omniformed Śiva".

On hearing these words of the demon, Brahmā became suspicious. He told him:—

Brahmā said:—

13. "O leader of Daityas, whatever you ask shall take place. But accept some cause of death because none who is born or who will be born can escape the jaws of death.

14. Good men like you should rather avoid too long a life".

On hearing these pleading words from Brahmā, the Daitya said again.

Andhaka said:—

15. "The most excellent of the ladies in the world for all time whether of mature, middle or young age shall be like a mother unto me.

16. She may be the rarest in the world, unapproachable to all men, bodily, mentally or verbally. O self-born

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

lord, should I covet her, let destruction befall me instantaneously depriving me of the position of the ruler".

17. On hearing these words, Brahmā was surprised. He remembered the lotus like feet of Śiva. After receiving the directive from him, he spoke to Andhaka.

Brahmā said:—

18. "O leader of Daityas, whatever you desire shall necessarily be realised. O king of Daityas, stand up. Realise your ambition. But always fight with heroic persons."

19. O great sage, after listening to these words of the creator, and immediately bowing to him with devotion, the son of Hiraṇyākṣa who had but sinews and bones left spoke to the lord.

20. "O lord, how can I enter the hosts of the enemy with this body and fight? Make me who am merely a skeleton with sinews left endowed with flesh. Touch me now with your holy hand."

Sanatkumāra said:—

21. On hearing his words Brahmā touched his body with his hand and returned to his abode accompanied by the great gods and worshipped by the sages and Siddhas.

22. The moment he was touched, he became full bodied and strong. With eyes regaining sight he became beautiful and stout. Thus he entered his city.

23. Considering him blessed with the boon, on his arrival Prahlāda and other leading Dānavas surrendered the entire kingdom to him and became his slaves.

24. Then Andhaka went to the heaven to conquer it accompanied by his army and attendants. After defeating the gods in battle he made Indra pay him tribute.

25. He conquered the Nāgas, Suparṇas, Rākṣasas, Gandharvas, Yakṣas, human beings, and became the lord of mountains, trees and quadrupeds such as lions etc. by his force.

26-27. He made the universe including the mobile and immobile beings subservient to him. He acquired thousands of women beautiful in appearance amiable and faithful. He was accompanied by beautiful women of th

Send to eclipzemuzik@gmail.com

nether regions[297] and of Earth and heaven.[298] He indulged with them in sexual dalliance on the beautiful banks of the rivers, mountains and other places.

28. Sporting about in their midst joyously, he drank divine and superhuman beverages left over by them and became highly elated.

29. He enjoyed among other excellent things, divine juices, fruits, fragrant flowers, fine conveyances very pleasant to drive in and excellent mansions erected by Maya.

30. Thus indulging in sports he passed ten thousand years beautified and rendered pleasant and mysteriously wonderful by means of flowers, incenses, unguents and dietary stuffs.

31. He did not know what would be auspicious and beneficent to him in the other world. He was deluded, blinded by pride and spoiled by his association with the wicked.

32. The haughty fellow attacked leading scholars by using fallacious arguments. Posing as a great soul he roamed about with his Daitya friends destroying Vedic rites.

33. Proud of his affluence he slighted the Vedas, gods and preceptors. He continued to indulge in sports, thereby reducing his longevity in a few days.

34. Then many crores of years passed by. Once, roaming about on the Earth with his army, he joyously went to the Mandara mountain.

35. The haughty demon roamed there along with his armies admiring its golden splendour. Having gone there ostensibly for some sport and pastime he finally resolved to stay there as destiny would have it.

36. He built a wonderful stable and auspicious city on the ridges of the Mandara and forced people to settle there gradually.

37. His three ministers Duryodhana, Vaidhaśa and

297. See Note 161 P. 760.

298. Triviṣṭapa or Tripiṣṭapa is the heaven of Indra, said to be situated on Mount Meru.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Hasti once saw a beautiful woman in an excellent spot on the mountain.

38. They hastened to their lord joyously and lovingly told him what they had seen there.

The ministers said:—

39. O lord of Daityas, in a mountain cavern we have seen a certain sage. His eyes are closed in meditation. He is handsome. The crescent moon adorns his head. He is wearing an elephant hide round his hips.

40. Serpents twine round his body. A necklace of skulls adorns his neck. His hair is matted. He holds a trident in his hand. He has arrows and quiver. He is a great archer. He displays a rosary.

41. He wields a sword. He holds a trident and a staff. This fair-complexioned four-armed sage of matted hair has smeared ashes over his body. His splendour is dazzling and his dress and features are wonderful.

42. Not far from him, another person was seen. He has simian features, very terrible in face and demeanour. Equipped with weapons his hands are rough and brawny. He is the guard on duty. There is a white bull, too old but firm and steady.

43. A woman of very auspicious features, young and beautiful was seen at the side of that sage. She is a gem under the sun.

44. She is richly bedecked in corals, pearls, jewels gold gems and is dressed neatly. Her necklaces are fine and auspicious. He who has seen her can alone be called a man of sight. Of what awaits the sight of anything else?

45. O lord of Daityas, enjoyer of good jewels, that divine lady, wife and the beloved of that meritorious sage, is worthy of being seen and fetched here.

Sanatkumāra said:—

46. On hearing their words, the Daitya became lustful. He shook with excitement. Immediately he sent Duryodhana and others to the sage.

47. O great sage, those excellent ministers well versed in statesmanship approached the inscrutable sage of exa[illegible]

eclipzemuzik@gmail.com

rites. After bowing they conveyed to him the behest of the Daitya.

The ministers said:—

48. "Andhaka the noble soul, son of Hiraṇyākṣa, the king of Daityas, the emperor of the three worlds, is camping here now at the instance of Brahmā and is sportively inclined.

49. O great sage, we are his ministers possessed of great prowess. We have come to you at his behest. Listen with attention to what he says.

50. Whose son are you ? O great sage, O intelligent one, why are you stationed here in a carefree manner ? Whose wife is this young beautiful lady ? O great sage, this auspicious lady be given to the lord of Daityas.

51. Where this body of yours smeared with ashes, bedecked with necklaces of skulls and hideous in appearance! Why do you keep the quiver, the bow, the arrows, the sword, the missile Bhuśuṇḍi, the trident, the thunderbolt and the iron club ?

52. Where this sacred Gaṅgā, this crescent moon, the matted hair, these pieces of bones from the corpse, the serpent with poisonous breath and protruding mouth, and where the close embrace of the lady of plump bosom !

53. Riding on a bull is despicable. No man on earth has seen such a thing. Bowing and kneeling is a virtue in some places. Why is this diet contrary to the way of the world ?

54. Surrender your wife unto me peacefully. O foolish fellow, why do you perform your penance in the company of a lady ? It is improper and it does not behove you. I am the lord of jewels in the three worlds (It may suit me).

55. Leave off your weapons, at my behest and carry on your penance. If my order is transgressed you will have to pay dearly with this very body".

56. Lord Śiva following the worldly convention considered Andhaka a leader of wicked men. On hearing the words of the emissaries he spoke smilingly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Śiva said:—

57. If I am Śiva what do you gain from me ? Why do you utter false things. O lord of Daityas, listen to my prowess. It is improper on your part to speak like this.

58. I do not remember any father of mine. Ignorant and hideous that I am, I do not know my mother. In a cavern I am performing this severe Pāśupata[299] rite, the like of which none has yet performed.

59. This is well known that I have no root. I cannot get rid of all these things. This wife of mine is young and beautiful. She bears everything patiently. She is the achievement of one that has gone everywhere.

60. O Rākṣasa,[300] whatever appeals to you at present you can take".

After saying this, Śiva who wore the garb of an ascetic stopped, and stood quiet.

Sanatkumāra said:—

61. On hearing his profound words, the Dānavas bowed to him and returned to their leader Andhaka who had taken a bow to destroy the three worlds.

62. The ministers of unafflicted disposition bowed to their haughty king and shouted cries of victory narrating everything that Śiva had smilingly told him. Then they commented as follows.

The Ministers said:—[301]

63. Where (on earth) is a Niśācara seen to be fickle in heroism and courage ? Where is a Dānava miserable and powerless? Where does a ruthless, ungrateful and sinful Dānava become afraid of death?

299. Pāśupata or Mahāpāśupata was a terrible form of penance that Śiva undertook to regain his lost power. The performance required a complete concentration of the mind for achieving the end, hence Pārvatī was kept away form the scene of his penance, under the care of Vīraka, in the cave of the Mandara mountain (See also verses 11-12 of the next chapter).

300. In giving the message Śiva addresses Andhaka as Rākṣasa who is elsewhere called Dānava, Daitya or Asura. A veiled contemptuousness is intended to be conveyed by this word in the present context.

301. The Verses 63-67 though spoken by the ministers of Andhaka contain the substance of Śiva's message to the Asura Andhaka. The message is full of irony and bespeaks the courage and self-confidence of the speak-

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

64. O king, you are the emperor of all the Daityas. You have been mockingly disparaged by the sage, a pitiable penance-monger. Indeed he considers the three worlds insignificant by his poor understanding. He has Vīraka as his bodyguard whom he thinks to be very strong.

65. "Where am I? Where are the terrible weapons? Where is the fight that terrifies even Death? Where is this Vīraka of Simian facial features? Where is this Niśācara (night-stalker) senile and rickety in limbs?

66. Where is this hideous man? Where is this unfortunate wretch? Where is your strength? Where are the spreading creeping plants? If you are mighty, attempt to fight with him. Come, do something.

67. Here we have weapons equal to thunderbolt, fierce and capable of destroying people like you. Where is your body as tender as lotus? Pondering over this do as you please."

68. O gentle lord of Dānavas, these and similar words were uttered by that sage. O king, he says all this because he is proud and conceited. Is it not proper then to fight with him?

69. If you are going to be enlightened by these words of no substance uttered by that sage and conveyed by us, you will think and act accordingly.

Sanatkumāra said:—

70. On hearing these words crooked and piercing yet professing to be true and beneficial the dull-witted (Dānava) blazed furiously like fire sprinkled with clarified butter.

71. Proud of the boons granted to him he seized a sword. He emulated the fierce gust of wind. He got ready to go there smitten by the arrows of the cupid though fate was adverse to him.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FORTYFIVE

(*The beginning of the war and the conversation with the messengers*)

Sanatkumāra said:—

1-3. Andhaka, the great Daitya king, deluded and smitten by Kāma's arrows drank wine and started from his palace. He walked like an elephant in rut. His eyes were roving. He was accompanied by many of his soldiers. He was fierce and walked majestically like heroes. He saw the cavern guarded by Vīraka, standing at the entrance. He exhibited the characteristic reactions of a moth approaching a lamp and glancing at it eagerly and lovingly. Already the burning fire of passion had scorched him and therefore afflicting hits from Vīraka had no effect on him.

4. He was attacked with stones, trees, thunderbolts, water, fire and serpents. He was threatened with weapons and missiles. He was afflicted by Vīraka repeatedly but ineffectively and asked. "Who are you? Why have you come here?"

5. On hearing his words, Andhaka made no reply but began to fight Vīraka when surprisingly and unbelievably he was defeated by Vīraka in the battle.

6. When his sword was shattered to pieces he fled from the battlefield divested of his conceited pride. His throat was parched with hunger and thirst. He was aggrieved.

7. Prahlāda and other important Daityas then fought with Vīraka. Though they were terrible themselves they were defeated by hundreds of weapons. Finally their minds were held in check by the goad of shame.

8. Virocana, Bali, Bāṇa, Sahasrabāhu, Bhaji, Kujambha, Śambara, Vṛtra and others of great valour, fought there.

9. These were defeated by the Gaṇa Vīraka in the course of the battle and split into two. At the end of the

302. It is incomprehensible how four generations of the Asuras represented by हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद, विरोचन and बलि could be contemporaneous, and fight together in the battle against the Asuras.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

fight when many Dānavas were killed, the Gaṇas of Siddhas shouted "Victory."

10-11. When packs of Jackals began to dance in the midst of the putrefying suets, fat and flesh, when beasts of prey, ghosts and spirits began to roam in the terrible slough of slushy blood, when the Daityas were smashed thus, the trident-bearing lord consoled Pārvatī and said.

Śiva said:—

"O beloved, formerly I had performed the great Vrata called Mahāpāśupata.

12. The strength that I derived therefrom is exhausted whence this fall of the immortals at the hands of the mortals. O goddess, merit has declined due to the physical contact with you.

13. I will create a wonderfully divine and terrible forest and going there I shall perform still more severe vrata whereby, O beautiful lady, you shall be free from fear and sorrow."

Sanatkumāra said:—

14. After saying this, the noble soul went to a holy and terrible forest. He proclaimed loudly his intention and performed penance highly illuminated.

15. Śiva performed penance for a thousand years the like of which could not be performed by the gods or Asuras. Pārvatī stayed behind in Mandara mountain awaiting for the return of the lord.

16. The chaste lady, endowed with good conduct remained alone in that cavern. She was terrified and distressed. Of course she was guarded by her son Vīraka.

17. Then the Daitya whose mental steadiness had been shattered by the arrows of Kāma, became bold and haughty due to the boons that had been granted to him. He came to the cavern accompanied by his soldiers.

18. Forsaking food, drink and sleep, the infuriated Daitya accompanied by his army fought with Vīraka a very wonderful battle for five hundred, five days and nights.

19-21. Various weapons were used by the Daityas— Swords, javelins, slings, maces, sharp missiles, arrows with

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

crescent-shaped tips, arrows with prolonged iron pikes, tortoise-shaped heads with blazing steel pointed hooks, sharp spear, axes, iron clubs of diverse sorts, iron balls, rocks, branches of trees and various divine missiles. Vīraka was attacked with these weapons and he fainted at the entrance to the cavern. His body was pierced by the sharp weapons hurled by the Daityas. The various weapons barred the entrance to the cave.

22-23. Vīraka was covered by the weapons and could not be extricated. The goddess Pārvatī was afraid at the sight. From within the cave she remembered Brahmā and Viṣṇu.

24. Thus remembered by the goddess, Brahmā, Viṣṇu, Indra and others assumed female forms and came there.[303]

25. Sages of great dignity, Siddhas, Nāgas and Guhyakas became women and entered the cavern where Pārvatī was staying.

26-27. Since it was not customary to enter the harem of kings they assumed female form of wonderful features and entered the cavern of Pārvatī for heroic activities.

28. Thundering sounds of clouds, as at the end of a Kalpa, were produced by these thousands of women. Drums were beaten and conches were blown.

29. Meanwhile Vīraka of wonderfully fierce valour regained his consciousness and stood up. He seized the weapons of the warriors and hit the Daityas with them.

30. Brāhmī stood opposed to the Daityas with the staff in her hand. Gaurī became very furious. Nārāyaṇī held conch, mace, sword, discus and bow in her hands.

31. Biḍaujasī set out holding the thunderbolt and the handle of the ploughshare in her hand. Her complexion was golden. The sky constituted her forelocks. In her fierce velocity thousands of streams of current were let loose.

32. The goddess of thousand eyes, fought steadily in war, undaunted and invincible with hundreds of Daityas.

303. The Śakti or Energy of a god is represented as his female counterpart. Each energy is personified and functions individually. The Purāṇas depict the gods and their Energies fighting against the Asuras. In fact the god and his Energy are identical. There is no characteristic mark distinguishing the two.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

The goddess of fire was of none too gentle face and Yāmyā was fierce with staff in her lifted hands.

33. Nairṛti held a fierce bow and a sharp sword in her lifted hands. The female form of Varuṇa set out for fight with noose in her hands.

34. The famale form of fierce storm took up hunger for her physical body and held goad in her hand. The female form of Kubera held a mace in her hand, blazing like the fire at the end of a Kalpa.

35. The female form of the lord of Yakṣas was sharp-faced and hideous. The female form of Nāga was terrible with claws for her weapons. These and hundreds of other goddesses set out for the battle ground.

36. On seeing this limitless vast army, the Daityas were bewildered, pale in the face, excited and dismayed frightened and dejected in the heart.

37. All these celestial damsels, the chief of whom was Brahmāśakti and the general Vīraka of terrible valour pacified the mind of Pārvatī, the daughter of the lord of mountains and assured her.

38. The important ones among the Daityas and others who possessed strength derived from the boons granted to them, thought, in their minds, of their death or retreat and fought an unprecedented great battle with the ladies.

39. Making Vīraka of terrible valour and wonderful intellect, her general, Pārvatī fought a wonderful battle in the company of her friends and allies.

40. Thinking upon Viṣṇu and looking towards the southern direction the Daitya king, the heroic son of Hiraṇyākṣa, quickly made a fierce array of soldiers with Gila at the head.

41. He made the frontal array terrific by the force of regular service. By the time this was done, the infuriated lord came there. Clad in hides he had the lustre of a thousand fiery suns at the end of a Kalpa.

42. On seeing lord Śiva arrived after the lapse of a thousand years, the delighted women in the company of Vīraka fought a very great battle.

43-44. Pārvatī bowed her head to Śiva. She exhibited great valour to her lord. The delighted Pārvatī foug'

eclipzemuzik@gmail.com

a terrific battle. Śiva embraced her and then entered the cavern. The numerous women that had gathered were dismissed. Pārvatī honoured Vīraka by hundreds of gifts and appointed him as the keeper of the gate.

45. Then the Asura chief, very clever in statesmanship, unable to see either Pārvatī or Śiva sent his emissary Vighasa immediately to Śiva.

46. He was one whose limbs were shattered by the weapons hurled by the gods and the Gaṇas. He entered the cavern, bowed to Śiva and spoke these words haughtily.

The messenger said:—

47. "I have been sent by him and so I have entered this cavern. You have nothing to do with a woman. Surrender this young and beautiful lady.

48. Usually you are an ascetic. Carry on that. Thinking "Should a sage be offended?" I have observed forbearance within my tender mind. But O sage, you are not a real ascetic but only my enemy.

49. You are extremely inimical to the Daityas. Show your might in fighting with me. O wicked ascetic, I shall send you to Yama's abode befitting the nether worlds."

Sanatkumāra said:—

50. On hearing these words conveyed by the emissary, the great three-eyed lord, the goal of the good, the destroyer of the pride of the wicked, the wearer of skull-garlands spoke furiously burning with grief.

Śiva said:—

51. Manifestly your words are fierce. Hence hasten. Fight with me if you have the might.

52. Of what avail are the wives and riches, be they ever so beautiful, to a feeble man in the world? Let the haughty Daityas proud of their strength come. I have already thought of this and acted accordingly.

53. How can a feeble man maintain even his physical body? Let them do whatever they are ordained to do. I

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

shall also do whatever I have to do. There is no doubt in this.

CHAPTER FORTYSIX

(*Andhaka fights*)

Sanatkumāra said:—

1-2. The king of Daityas, skilled in interpreting what he hinted at, seized his mace and hastened along with his army to the entrance of the cavern. The terrible demon Gila who could not be overwhelmed even by the foremost among the gods, was placed ahead. After reaching the cavern of the lord Śiva, the Daitya attacked with his weapons as refulgent as thunderbolt. The others showered weapons on Vīraka and yet others on Pārvatī, the daughter of the mountain.

3-8. Some smashed the beautiful entrance, some destroyed the flowers, leaves, fruits and roots, the hearty water sheds and the garden paths. A few stirred up joyously the sunny peaks of the mountain. Then Śiva collected his army. The infuriated trident-bearing deity called them together, the terrible living beings, the gods with their armies including Viṣṇu and others. Immediately after being called, the gods came to Śiva and stood near him with palms joined in reverence. They came with chariots, elephants, horses, bulls, cows, camels, mules, excellent birds, lions, bhūtas, tigers, deer, boars, Sārasa birds, fishes, crocodiles, other living beings, scattered flies, serpents rending cremation grounds along with ghosts and spirits, divine chariots, lakes, rivers and mountains.

9. When the gods had taken adequate rest along with their vehicles, the trident-bearing lord Śiva sent them to the battle ground with the steady and chief resolve on victory.

10. They fought with the army of the lord of Daityas including Gila terribly and unrestrainedly as if the end

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Yugas had come but they were all devoured in the battle-field angrily.

11. In a trice all of them including Brahmā, Indra, Viṣṇu, the sun and the moon were swallowed by Vighasa. When the armies were devoured, only Vīraka was left behind.

12. Leaving off the battle front Vīraka entered the cavern, bowed to Śiva. The eloquent but distressed Vīraka then acquainted the destroyer of Kāma with all the details.

13. O lord, your army has been devoured by the Daitya Vighasa. Viṣṇu, the preceptor and elder to the three worlds and the destroyer of Daityas, has been devoured. The moon and the sun, Brahmā and Indra, the bestowers of boons, have been devoured. All these, Yama, Varuṇa, Vāyu and Kubera have been devoured.

14. I, the humble one, alone am left behind. What is it that I have to do now? The lord of Daityas along with the Daityas is invincible and hence rejoiced.

15. Viṣṇu the lord who became invincible after tearing off Hiraṇyakaśipu the son of Kaśyapa with his claws, had the speed of wind and a terrifying demeanour. He opened his mouth wide and began to blow of the three worlds although the lord was subservient to the good.

16. When the matter stood thus, he was cursed by the seven sages,[304] the virtual lords of the worlds—"You will be crushed by the Daityas for a long time."

17-18. Then they were requested by Viṣṇu through loving words conducive to his benefit—"O great sages, when will I get rid of this terrible curse?" Thereupon the infuriated sages said—"At the time of war you will be hit with fists and struck with terrible arrows. When swallowed by Vighasa with wide open mouth, you shall stabilise yourself in the Badarī forest[305] in the holy residence of Śiva, the cavern and shall then be freed from sins." Thereafter in accordance with the curse of the sages he roams everyday in the battle ground, very hungry and swallows the Daityas and becomes delighted.

19-20. By using the science of reviving the dead to

304. See Note 164 P. 163.
305. See Note 242 P. 927.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

life and chanting verses of hymns, Śukra revives the Daityas killed by the gods, with full vigour and joy and cures them of their hundreds of wounds. It would rather be better to give upour lives at the battle than yield. You, the witness of everything, have been chosen by us as the guide in the accomplishment of our task.

Sanatkumāra said:—

21. On hearing this from his excellent son, the lord of Pramathas, the lord of the three worlds meditated for a long time. He performed an incomparable miracle by chanting Sāman songs.[306] He laughed assuming a body as resplendent as the sun and thereby dispelled the darkness.

22-24. When the light spread, the sage Vīraka fought again with the Daityas of deformed features. He who was created by the excellent sage after swallowing powdered rock and who had fought the battle and even conquered the Pura Asura previously was immediately swallowed by the Daitya together with Nandin who carried sharp arrows, spear and swords, who was the chief of warriors and hundreds of excellent sages, the great receptacle of lores, possessed of mental and physical restraint and great courage. On seeing this, lord Śiva got on to his bull and faced the Daitya Vighasa. Repeating the divine Mantra that compels the disgorging of what is swallowed, he stood there keeping the bow in readiness and the arrows as powerful as thunderbolts.

25. Then the sage Vīraka came out of the mouth of Vighasa accompanied by Viṣṇu and his army. The lotus born Brahmā, Indra—the enemy of Bala, the moon and the sun were also disgorged. Thus disgorged the delighted army fought a great battle again.

26. Thus the army of the Daityas was conquered. But Śukra revived the Daityas slain in the battle by the virtue of his science. The preceptor of Dānavas was then bound like an animal and brought by the Gaṇas before lord Śiva, the destroyer of Tripuras, who swallowed him.

27-28. When Śukra was no more, the entire residence

306. A particular kind of Sacred verse intended to be sung is c
Sāmaveda.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of the Dānavas was shattered and destroyed. Everything was suppressed by the gods. When the battle ground was strewn with plenty of Bhūtas who eagerly devoured mouthfuls of the corpses of the Daityas, with headless trunks dancing holding sharp arrows and spears in their hands, with intoxicated Vetālas, with birds of firm claws and beaks and with wolves their jaws filled with dead bodies, the founder of the family Hiraṇyakaśipu fought the battle for a long time and was defeated by Viṣṇu, Śiva and Indra.

29. When the exhausted army entered the nether worlds, nooks and corners in hills and seas, Andhaka the foremost of the Daityas who in his height of fury had harassed the gods and who could split the universe was divested of his haughtiness by Viṣṇu by terrible blows from his mace.

30. Since he had secured boons he did not leave the battle ground although his body had been afflicted much by the lord of the gods by terrible blows and hits. Then by means of weapons and missiles, trees, mountains and waters he defeated the gods. Then he challenged the lord of Pramathas roaring loudly.

31. Fighting steadily by means of various weapons that fell on the battle ground, they were exhausted. Then the Asura inflicted pain on Pārvatī and Śiva by means of uprooted trees, serpents, thunderbolts and other weapons and by indulging in deceptive practices.

32. In order to conquer Śiva, the Daitya of as great strength and intelligence as the destroyer of Tripuras, created another juggler, a cheat. The Daitya whose madness had helplessly been aggravated by hundreds of boons, could not be killed by the gods, though his body had been shattered by plenty of weapons and missiles.

33. Many Andhakas originating from the exudations of his body, with hideous faces resembling his, pervaded the surface of the earth. He was terribly pierced with the Trident by Śiva, the enemy of the Tripuras, the lord of Bhūtas whose body blazed like fire at the end of a Kalpa.

34. When fresh army cropped up from the army slain by Śiva from the hot drops of blood and cut pieces of flesh from the wounds of those killed, Viṣṇu called away the

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

lord of Pramathas and intelligently assumed a fierce form of a hideous woman employing his Yogic knowledge.

35. It had a very terrible and hard aspect characterised by several arms. Angrily the lord Viṣṇu projected from the wings of the army and stood ahead of the Gaṇas.

36. The goddess stood high in the battle field covering up the entire ground by her pair of feet. She was eulogised by the gods. Induced by the lord, the hungry female form devoured the army, drank the hot blood of the Daityas and made the battle ground marshy.

37. Then, only the chief of the Daityas was left. Still he fought on with Śiva, beating terribly with his palms, knees, legs, nails, face, arms and head. Although his blood had been sucked dry he remembered the traditional heroism of his race.[307]

38. Afterwards he was quietened by the lord of Pramathas. His heart was pierced. He was staked to the trident. He was held aloft in the sky like a long pole. Half of his body, the lower one, was dried up by the rays of the sun. The other half was drenched by clouds attended with gusts of wind and heavy downpour. His body was subjected to all sorts of torture.

39. Shattered and scattered like flakes of snow in the rays of the sun, his limbs were torn asunder. Yet the foremost of the Daityas did not die. He eulogised Śiva. The delighted Śiva, ocean of great mercy, joyously gave him the position of the chieftain of his Gaṇas.

40. The lords of the worlds worshipped the lord of Pramathas, at the end of war, with different hymns pleasing and significant. Viṣṇu, Brahmā and others too eulogised him with stooping shoulders. They were delighted and happy and shouted cries of victory.

41. Śiva spent the time rejoicingly in the mountain cavern in their company. Honouring the great and excellent mountains by the bestowal of gifts he dismissed a few of his Aṁśas (parts). Regaining the delighted daughter of the lord

307. The Asuras followed the traditions of the warrior class which they inherited from their ancestry. Thus they belonged to the Kṣatra division of the fourfold Aryan society.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

of mountains and the sinless son from the terrible jaw of Vighasa, he sported.

CHAPTER FORTYSEVEN

(*Description of swallowing Śukra*)

Vyāsa said:—

1-2. This has been succinctly heard by me that in the great terrible battle that caused horripilation, Śukra the wise lord of the Daityas was swallowed by Śiva, the enemy of the Tripuras. Please narrate in detail what that great Yogin, stationed in the stomach of the trident-bearing lord Śiva did.

3-4. How was it that the gastric fire of Śiva, that terrible fire of dissolution at the end of Kalpa did not burn Śukra? How did the intelligent Śukra of bright refulgence, come out of the stomach of Śiva. How long and in what manner did Śukra propitiate him ?

5. How did he obtain that great knowledge that suppresses death ? O dear one, what is that knowledge which prevents death.

6. O sage, how did Andhaka get the position of the chieftain of Gaṇas after being released from the trident of Śiva, the lord of the gods, indulging in divine sports.

7. O highly intelligent one, please be merciful. Mention all these sweet sports entirely to me who listen with attention.

Brahmā said:—

8. On hearing these words of Vyāsa of immeasurable refulgence, Sanatkumāra remembered the lotus-like feet of Śiva and said.

Sanatkumāra said:—

9. O Vyāsa of great intellect, listen to the nectar-like sport of Śiva. You are the foremost of devotees of Śiva and you delight me.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

10-11. When the battle began between Śiva and Andhaka, the leaders who had formed their armies in the unpiercing arrays of thunderbolt and the mountain, the powerful Daityas became victorious at first but O sage, by the power of Śiva, the Pramathas became victorious afterwards.

12. On hearing that the Asura Andhaka was dejected. He began to think "How can I be victorious ?"

13. Going away from the battle ground the heroic and intelligent Andhaka went immediately to Śukra, unattended by anyone else.

14. Getting down from his chariot, he bowed to his preceptor. He was foremost among the politicians, pondered well and spoke with palms joined in reverence.

Andhaka said:—

15. O holy lord, after resorting to you we feel the respect due to a preceptor towards you. We are never vanquished. We are always victorious.

16. Due to our power we consider all the gods and their followers including Śiva and Viṣṇu as insignificant as the useless blades of grass.

17. Due to your blessings, the gods are afraid of us as the elephants of the lions and the serpents of Garuḍas.

18. By smashing the entire host of the Pramathas, by your grace, the Daityas and the Dānavas have entered the impenetrable thunderbolt Vyūha.

19. O Bhārgava, by seeking refuge in you we roam about unhesitatingly in the battle ground, like the cows grazing in the field fearlessly.

20. But now the Asuras are harassed by the heroic enemy. They are killed. Save, save us O, Brahmin, who have sought refuge in you.

21. See Huṇḍa and others, leading lieutenants of mine who have been slain or who have fallen. They have been attacked by Pramathas of terrible valour who can destroy even death.

22. Formerly you did a great penance drinking the smoke of husks or eating bits of grain[308] for a thousand years

308. Kaṇadhūma is a kind of penance wherein the performer sustains himself on the grains of corn or balls of iron-ash (lohagulika).

eclipzemuzik@gmail.com

and secured a great lore. Now the opportunity has arrived to put it to a practical use.

23. O Bhārgava, let all the Pramathas see the fruit of your lore as you will kindly resuscitate the Asuras by that lore.

Sanatkumāra said:—

24. On hearing the words of Andhaka, the perplexed Bhārgava began to reflect sadly.

25. "What shall I do ? What will benefit me ? Any living being has various activities to be performed. It may seem improper to me.

26. This Vidyā has been derived from Śiva and I am going to use it on the heroes suppressed by the heroic Pramathas, the followers of Śiva.

27. It is my duty to protect those who seek refuge in me." After thinking like this, the proposal of Andhaka was accepted by Śukra.

28. Smiling slightly and thinking upon the lotus like feet of Śiva with a peaceful mind, Bhārgava spoke to the ruler of Dānavas.

Śukra said:—

29. O dear, what has been mentioned by you is entirely true. I have acquired this lore just for the welfare of the Dānavas.

30. Drinking the unbearable smoke of husks or eating bits of grains for a thousand years, this lore has been acquired from Śiva. It is pleasing and beneficent to you my kinsmen.

31. With this lore, I shall revive the Daityas destroyed in the battle by the Pramathas just like the cloud that revives scorched plants.

32. Within a Muhūrta you will see these Daityas as if waking from sleep, healed from wounds, devoid of pain and very healthy.

Sanatkumāra said:—

33. After saying this to Andhaka, Śukra repeated the

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

mantra once for each of the Daityas after thinking upon lord Śiva.

34. As soon as the mantra was repeated, the Daityas and Dānavas rose up simultaneously as if from sleep, with the weapons lifted in their hands.

35. They rose up like the merit of men who give water to the thirsty during the fight or like charity given to brahmins at the time of distress in the spirit of faith.

36. On seeing Huṇda and other Asuras revived to life, the Asuras shouted loudly like clouds laden with water.

37. Roaring with awful sounds the fearless valorous Asuras got ready to fight with Pramathas.

38. On seeing the Daityas and Dānavas resuscitated to life by Śukra , Nandin and other Pramathas, very haughty and invincible were surprised.

39. After pondering intelligently they consulted one another—"This activity shall be mentioned to Śiva the lord of gods".

40. When the sacrifice of war was going on like that, kindling the surprise of the leading Pramathas, Nandin, the son of Śilāda who was infuriated on seeing the work of Bhārgava approached lord Śiva.

41-42. After saying "Be victorious" to Śiva, the cause of victory and golden-complexioned, Nandin said—"O lord, the warlike activities of leading Gaṇas, which are difficult even for the gods including Indra, to perform, have been rendered futile by Bhārgava. O lord, after repeating the lore that revives the dead to life, one for each, all the dead enemies have been playfully resuscitated.

43. The great Asuras, viz., Tuhuṇḍa, Huṇḍa, Kumbha, Jambha, Vipāka, Pāka and others have returned from Yama's abode. They are routing the Pramathas and are roaming about.

44. O lord Śiva, how can we be victorious if he were to revive to life all the Daityas killed by us, again and again? How can there be peace to the leading Gaṇas?

Sanatkumāra said:—

45. On being thus addressed by the leading Prama

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Nandin, the lord of leading Pramathas laughingly spoke to Nandin, the chief of all lords of Gaṇas.

Śiva said:—

46. O Nandin, go very quickly and seize that great brahmin from the midst of the Daityas and bring him here like a vulture bringing the bird quail.

Sanatkumāra said:—

47. Thus commanded by the bull-bannered deity Nandin bellowed like a bull and roared like a lion. Moving fast through the army he reached the place where the bright scion of the family of Bhārgavas was sitting.

48. Harassing and exciting the Daityas, Nandin snatched off Śukra well guarded by all the Daityas who had in their hands, nooses, swords trees, boulders and mountains, like the mythological animal Śarabha snatching off an elephant.

49. The demons followed him roaring like lions to get him released even as his cloth became loose, his ornaments fell off and his tuft of hair got untied as he was caught tightly by the strong Nandin.

50. The leading Dānavas showered on Nandīśvara, thunderbolts, spears, swords, axes, staffs, discus and other missiles like clouds making a fierce downpour.

51. When the combat between the Asuras and gods deepened, the chief of Gaṇas burnt hundreds of the weapons of the enemy by the fire originating from his mouth and reached Śiva taking Bhārgava with him.

52. "O lord, here is Bhārgava", saying this he handed him over to Śiva immediately. The lord of gods caught hold of Bhārgava like a present offered by a devotee.

53. Without saying anything, the protector of the Bhūtas, thrust Bhārgava into his mouth like a fruit. The Asuras shouted loudly "Alas ! Alas."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FORTYEIGHT

(*Swallowing of Śukra*)

Vyāsa said:—

1. O Great sage, when Bhārgava was swallowed by Rudra what did the heroic Dānavas headed by Andhaka, do ? Please narrate.

Sanatkumāra said:—

2. When Bhārgava was swallowed by the lord of Pārvatī, the Daityas gave up hopes of victory, like lordly elephants bereft of trunks or cows and bulls devoid of horns.

3. They were as futile as headless trunks, as brahmins who have forsaken the study of the Vedas, as the living beings who have given up efforts and as the efforts of those who are not favoured by good fortune.

4. They were lustreless and ineffectual like women devoid of husbands, like the arrows devoid of feather, like longevity devoid of meritorious actions and like learning in the Vedas without the observance of sacred rites.

5. They were as powerless as innumerable activities rendered fruitless without the support of wealth, or as Kṣatriyas devoid of heroism or as the assemblage of virtue without truth.

6. When Bhārgava was taken away by Nandin and swallowed by Śiva as he had swallowed poison, the Daityas became grief-stricken and their pride and jubilation for battle became curbed.

7. On seeing Tuhuṇḍa, Huṇḍa and other Daityas, devoid of enthusiasm, the courageous and valorous Andhaka replied.

Andhaka said :—

8. By seizing Bhārgava forcibly from our midst we have been duped by Nandin. Our bodies have been rendered lifeless.

9. With the taking away of Bhārgava from us, our

Sent to eclipzemuzik@gmail.com

courage, valour, achievement, fame, strength, splendour and exploit have been simultaneously taken away.

10. Fie upon us by whom the sole and excellent preceptor of the family worthy of the respect of the whole race, the virtual protector of all of us and very efficient, has not been saved at the time of adversity.

11. Hence do not waste time. Fight with the enemy, the heroic Pramathas, after remembering the lotus-like feet of the preceptor.

12. After remembering the beneficent lotus-like feet of the preceptor, I shall slay all the Pramathas along with Nandin.

13. After killing these along with the gods including Indra I shall obtain the release of Bhārgava like the Yogin who releases the soul from the bondage of action.

14. Bhārgava too is a lordly Yogin. If he himself comes out of Śiva's body, the rest of us are saved.

Sanatkumāra said:—

15. On hearing the words of Andhaka, the powerful Dānavas, fearlessly roaring like the rumbling clouds, spoke after resolving to do what was then to be thought of.

The Dānavas said:—

16. If we are destined to live, the Pramathas cannot overwhelm us. If it is otherwise what avails running from the battle ground leaving our master behind.

17. Those who leave their masters and run away professing to be honoured and desiring to be rich will surely fall into hell Andhatāmisra.

18. After sullying their fame with the darkness of ignominy they will forfeit their pleasure both here and hereafter. They will be slain in the battle.

19. Of what avail are charitable gifts, austerities and dips in holy waters if one takes bath in the holy tract of the battlefield that removes the dirt of re-birth ?

Sanatkumāra said:—

20. After saying these words and deciding in accordance

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

with them, those Daityas and Dānavas pounded the Pramathas in the battle. They sounded the war-drums.

21-22. By means of arrows, swords, thunderbolts, hard rocks, Bhuśuṇḍis, Bhindipālas and other missiles, spears, javelins, axes, skull-headed clubs, tridents, maces, staffs and other weapons they bit one another and wrought a great havoc.

23. There was a great noise everywhere, produced by the drawn bows, flying arrows, the missiles, Bhuśuṇḍis, Bhindipālas and leonine roars.

24. There was great tumult caused by the war drums, trumpets, the trumpeting sounds of elephants and the neighing sounds of the horses.

25. The vast space between heaven and earth was filled with loud reports causing horripilations to the courageous as well as the cowardly.

26-27. The thirsty armies on either side fainted with their ears bursting by the loud sounds of elephants and horses, with the flagstaff and banners broken and torn, with their weapons exhausted, vomitting diverse kinds of blood and bereft of horses, elephants and chariots.

28. O sage, the heroic Nandin and other Pramathas slew all Asuras and won the victory.

29. On seeing his army being shattered here and there Andhaka rushed at the Gaṇas driving in his chariot.

30. Like the mountains hit with the thunderbolt by Indra, the Pramathas perished. Like the clouds devoid of water they sank low.

31. Glancing at the in-coming or out-going Pramathas, far off or at close quarters, Andhaka hit them severally with as many arrows as the hair on their bodies.

32-33. On seeing the army shattered and smashed by the powerful Andhaka, Skanda, Vināyaka, Nandin, Somanandin and other heroic and powerful Pramathas, and Śiva's personal Gaṇas became furious and fought in diverse ways and very valorously.

34-35. By Vināyaka, Skanda, Nandin, Somanandin, Vīraka, Naigameya, the powerful Vaiśākha and other terrible Gaṇas, Andhaka was rendered blind as they showered tridents, spears and arrows incessantly.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

36-37. Then a great tumult arose in the midst of the armies of Pramathas and Asuras. At that great noise, Bhārgava who was within the belly of Śiva began to wander seeking an outlet like the unaboded wind. In Śiva's body he observed seven worlds[309] including Pātāla.

38. He saw the diverse worlds of Brahmā, Viṣṇu, Indra, Āditya and celestial damsels as well as the battle between the Pramathas and Asuras.

39. Wandering round and round in the belly of Śiva for a hundred years he failed to see any outlet as a wicked person fails to see a vulnerable point in a good person.

40-41. Taking recourse to the Yoga of Śiva he repeated the following mantra and assumed the form of Śiva's semen. He thus emerged out of the belly of Śiva through his penis. Thereafter he bowed to Śiva and was accepted as a son by Pārvatī. He was made a lord of the Gaṇas.

42. On seeing Bhārgava come out of the path of the semen, lord Śiva, the storehouse of mercy, laughed and said.

Lord Śiva said:—

43. *O son of Bhṛgu, since you came out of my penis* in the form of the semen you will be called Śukra henceforth. I accept you as my son. You may go if you please.

Sanatkumāra said:—

44. Thus advised by the lord, Śukra who had the refulgence of the sun, bowed to Śiva again and eulogised him with palms joined in reverence.

Śukra said:—

45. You are of infinite feet, of infinite forms and of infinite heads, the destroyer and the auspicious. You are of infinite arms. How can I eulogise you of such form adequately? You are worthy of eulogy and of the bowing of our heads.

309. The seven regions below the earth are called अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल and पाताल । Cp. Umā S. ch. 35 V. 23-27

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

46. You are the eight-formed,[310] the infinite-formed, the bestower of the desires of all gods and Asuras. You are the wicked and the undesirable. How can I adequately eulogise you of such a nature?

Sanatkumāra said :—

47. After eulogising Śiva thus and bowing to him again, Śukra took leave of Śiva and entered the army of the Dānavas as the moon does the cluster of clouds.

48. Thus I have narrated to you how Bhārgava was swallowed by Śiva. Now listen to the mantra which was repeated by Bhārgava from within the belly of Śiva.

CHAPTER FORTYNINE

(*The acquisition of the position of a Gaṇa by Andhaka*)

Sanatkumāra said:—

Om obeisance to you, the lord of the gods, the one bowed to by the gods and Asuras, the great lord of the beings past and future, the one of green and tawny-coloured eyes, the strength, the intellect-formed, the one having the tiger hide as his covering cloth, the one springing from the flint sticks of sacred fire, the lord of the three worlds, Īśvara, Hara, the bay-eyed, the cause of the dissolution of the Yugas, the fire, the lord of Gaṇas, the protector of the worlds, the one of great arms, of great hands, the trident-bearing, of great fangs, the Kāla, Maheśvara, the imperishable, the Time-formed, the blue-necked, the one of huge belly, the presiding deity of Gaṇas, the soul of all, the purifier of all, the all-pervading, the destroyer of the death, the one observing sacred rites on the Pāriyātra[311] mountain, the Brahmacārin, the one knowable through Vedānta, the one reaching the limits of austerities, Paśupati, the bodiless, the one armed with trident, the bull-bannered, Hari, the one with matted

310. For the eight forms ef Śiva, see Note No. 89 P. 132t
311. For Pāriyātra or Pāripātra, see Note 77 P. 629.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

hair, the tufted, the staff-bearing, the one of great fame, the lord of Bhūtas, the dweller in a mountain-cave, the one beating time to Vīṇā and Paṇava, the deathless, the comely, the one like the early morning sun, the dweller in the cremation ground, the lord consort of Pārvatī, the suppressor of enemies, the one who felled the eyes of Bhaga, the one who broke the tooth of Pūṣan, the one who cuts the cruel ones, the one armed with noose, the hour of dissolution, the meteor-mouthed, the fire-bannered, the sage, the blazing, the lord of subjects, the leader, the father, the fourth one, the most excellent one in the world, Vāmadeva, the chivalrous in speech, the Bhikṣu of the left wing, the Bhikṣu-formed, the one with matted hair, the complicated, the one who benumbed the hand of Indra, the one who benumbed the Vasus, the sacrifice, the performer of sacrifice, Kāla, the intelligent, the bee, the moving one, the one originating from the hedges of the trees, the one adored by the name Vājasana by the people of all stages of life, the creator of the universe, the sustainer of the universe, the eternal Puruṣa, the stable one, the presiding deity of Dharma, the one of three-fold paths, the conceiver of all living beings, the three-eyed, the multi-formed, the one as refulgent as ten thousand suns, the lord, the one sounding all musical instruments, the one who releases from all hindrances, the binding one, the supporter of all, the most excellent of all virtuous ones, the Puṣpadanta, the part, the face, the destroyer of all, the golden-eared, the deity at the door, the terrible, the one of terrible exploit, Om, Obeisance, Obeisance.

Sanatkumāra said:—

1. It is by repeating this mantra that Śukra came out of the belly of Śiva through the penis, like the powerful semen.

2. He was accepted as son by Pārvatī and made unaging and undying by Śiva, the lord of the universe, as glorious as himself and second to him.

3. Śukra the sage, the storehouse of the Vedas, was reborn of lord Śiva when three thousand years elapsed on the earth

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

4. He saw Andhaka the lord of Dānavas, staked to the trident, performing a penance courageously and meditating on the supreme lord. He was completely dried up.

5-18. He was meditating on the hundred and eight forms of the great Ātman as follows:—the great god, of misformed eyes, the moon-crested, the nectarlike, the permanent, the stable, the blue-necked, the trident-bearing, the bull-eyed, the great unknowable, the Puruṣa, the bestower of all desires, the enemy of Kāma, the destroyer of Kāma, assuming forms at his will, wearing matted hair, the hideous, the Giriśa, the terrible, long-lipped, the red-robed, the Yogin, the destroyer of Kāla, the destroyer of Tripuras, the bearer of skull, the performer of secret rites, the one of secret formulas, the grave, the conceivable, the support of Aṇimā and other qualities, the bestower of riches to the three worlds, the heroic, the destroyer of the heroes, the terrible, the awful, the fleshy, the clever, the consumer of great flesh, the mad, the awful, the great Īśvara, the router of the three worlds, the miserly, the hunter, the destroyer of sacrifice, the one with Kārttikeya, the highly elated, clad in elephant's hide, covered with hide, the agitated, wearing serpents as ornaments, the lender of support, the spirit, the heroic, worshipped by Śākinī, the Aghora (the gentle), the destroyer of terrible Daityas, sounding awfully, the vegetation-formed, smearing ashes on the body, with matted hair, the pure, served by hundreds of Bheruṇḍas, the lord of Bhūtas, the ruler of Bhūtas, the refuge of the five elements, the sky-sojourning, the furious, the ruthless, the fierce, the lord of Caṇḍī, the beloved of Caṇḍikā, the fearful, the lofty, the Garutmān (the winged one), the permanent, the partaker of spirituous liquor, the serpent-formed, the extremely terrible, the death, deathless, death of death, of great army, residing in the forest of the cremation ground, the attached, the unattached, blind with passion, adored by hundreds of passionless devotees, possessed of the Sattva, Rajas, Tamas attributes, as also of the Dharma, and Adharma, younger brother of Indra, the truth, the untruth, the existent, the non-existent, the uncaused, the lord with half-female form, the sun, as refulgent as crores and hundreds of suns, the sacrifice, the lord of sacrifice,

Soldto
eclipzemuzik@gmail.com

Rudra, Īśāna, the bestower of boons and Śiva. The Dānava Andhaka meditating on these hundred and eight forms of the supreme soul became free from that great fear.

19. He was drenched with the divine shower of nectar by lord Śiva who was perfectly satisfied. He was brought from the top of the trident and released.

20. He spoke to the Asura Andhaka, the great Daitya. The great lord forgave what the demon had done before.

The great lord said:—

21. O lord of Daityas, I am pleased by your restraints and observances, your valour and courage. O you of good rites, choose a boon.

22. Propitiated by you I grant the boons. Free from sins you deserve a boon, O excellent Daitya.

23. For the merits you have acquired by retaining your life for three thousand years you shall attain happiness.

Sanatkumāra said:—

24. On hearing this, Andhaka joined his palms in reverence. He knelt on the ground and spoke to the lord consort of Pārvatī trembling with awe.

Andhaka said:—

25-26. O lord, what you had been told by me before was done with the words choked by excess of pleasure. You the greater than the greatest were addressed as an ordinary poor person. What had been done by me in the battlefield due to delusion was the most despicable in the world. It was because I did not realise you then. O lord, please do not keep that in mind.

27. O great lord, the wicked thing I committed towards Pārvatī was due to my base lust. It may kindly be forgiven. I am the most miserable and unhappy.

28. A miserable person shall be pitied. If he be in a pitiable plight, he shall be all the more treated kindly. I am miserable but always devoted to you.

29. I am miserable and devoted. I have sought

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

refuge in you. I shall be saved. I have joined my palms in reverence.

30. May this goddess, the mother of the universe, be pleased with me. Let her leave off her anger entirely and glance at me delightedly.

31. O moon-crested lord, where is her anger and where am I a pitiable Daitya? O crescent-crested lord, O Śiva, O supreme lord, I cannot bear it.

32. Where are you, the most liberal? Where am I the wretched, rendered helpless by passion, fury and faults by old age and death?

33. Let not your son Vīraka, a powerful fighter and warrior, be angry on seeing me the miserable creature.

34. Let me see Pārvatī always as mother with reverence due to elders, O lord who are as white as snow, necklace, moon, conch and the Kunda flower.

35. Let me be always devoted to you both. Let me be free from enmity towards the gods. Let me be calm in heart and think of Yogic ways. Let me thus stay with your Gaṇas.

36. Let me not remember again the adverse qualities of the Dānavas, thanks to your mercy, O lord. Please grant me this excellent boon.

Sanatkumāra said:—

37. After saying this, the lord of the Daityas became quiet meditating on the three-eyed lord and seeing Pārvatī as mother.

38. Then glanced at by Śiva, with delighted eyes, he remembered the entire story of his previous wonderful birth.

39. When he remembered the incident his ambition was fulfilled. Bowing to his mother and father—Śiva and Pārvatī—he became contented.

40. He was kissed and sniffed on the head by Pārvatī and Śiva. From the crescent-crested lord Śiva he secured everything he desired.

41. Thus I have narrated to you everything connected with the early story of Andhaka and his acquisition of t

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

lordship of Gaṇas by lord Śiva's grace, yielding the greatest happiness.

42. The mantra of Mṛtyuñjaya that bestows immortality has also been mentioned to you. It yields the fruits of cherished desire. It should be strenuously read and recited.

CHAPTER FIFTY

(*Śukra learns Mṛtasañjīvanī lore*)

Sanatkumāra said:—

1. O Vyāsa, listen how the lore of warding off death was gained by the sage Bhārgava from Śiva who is called the conqueror of Death.

2. At first this scion of the family of Bhṛgu went to the city of Vārānasī[312] and performed penance for a long time meditating on lord Viśveśvara.

3. There itself he fixed a phallic emblem of Śiva, the great Ātman. O Vedavyāsa, in front of it, he dug a very beautiful well.

4. Assiduously he performed the ablutions of the lord of the gods for a hundred thousand times with Pañcāmṛta[313] using a Droṇa measure each time. Fragrant unguents he also used with them for the ablutions.

5. He offered sandal-paste and Yakṣakardama[314] to the lord of the gods, thousands of times. Gladly he smeared fragrant unguents on the phallic image.

6-11. With care and devotion he offered flowers and leaves in the course of his worship—Rāja Campaka, Dhattūra, Karavīra, Kuśeśaya, Mālatī Karṇikāra, Kadamba, Bakula, Utpala, Mallikā, Śatapatrī, Sindhuvāra, Kiṁśuka, Bandhūka, Punnāga, Nāgakesara, Keśara, Navamallī, Cibilaka, Kunda, Mucukunda, Mandāra, Bilva leaves,

312. Vārāṇasī—ancient Kāśī. It came to be so called because it was situated between the two rivers, Barnā and Asi.

313. See Note 95 P. 136.

314. It is an ointment or perfumed paste consisting of camphor, agallochum, musk, sandal wood and kakkola.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Droṇa, Maruvaka, Vṛka, Granthiparṇa, Damanaka, the beautiful mango sprouts, Tulasī leaves, Devagandhārī leaves, Bṛhatpatrī leaves, Darbha grass, Nandyāvartas, Agastyas, Śāla, Devadāru, Kāñcanāra, Kuravaka, Dūrvā grass, Kuruṇṭaka, and lotus petals of various auspicious kinds.

12. He eulogised Śiva with various hymns and repeated a thousand names. He sang songs of Śiva's glory. He danced and made offerings.

13. Śukra worshipped lord Śiva in various ways for five thousand years.

14. When he did not see the lord, the least inclined to grant the boon, he took up still more unbearable and terrible observances and restraints.

15-16. He washed off the dirt of fickleness from his mind by the waters of pure conceptions many times as well as from the sense-organs. After purifying the gem of the mind, he offered the same to the trident-bearing lord. He drank the smoke of powdered husks or bits of grains or balls of iron-ash[315] for a thousand years.

17. On seeing him performing the terrible penance thus by keeping the mind steady, lord Śiva was delighted.

18. Coming out of the phallic image, lord Śiva the consort of Dākṣāyaṇī appeared before him with a brighter refulgence than that of a thousand suns and said.

Lord Śiva said:—

19. "O great sage, O son of Bhṛgu, O fortunate saint, by your perpetual penance I have been delighted.

20. O Bhārgava, choose anything that you wish as your boon. I shall lovingly bestow on you all your desires. There is nothing that cannot be granted to you."

Sanatkumāra said:—

21 On hearing these pleasing words of Śiva, Bhārgava was very much delighted. He was immersed in the ocean of happiness.

22. The brahmin bowed to Śiva with his eyes

315. See Note 308 P. 1008.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

blooming like a lotus with pleasure and his body excited with horripilation by the surging waves of joy.

23. With the palms raised and joined on the head in reverence and repeating "Victory, Victory", the delighted sage eulogised the eight-formed[316] Śiva with the blooming eyes.

Bhārgava said:—

24. O lord of the universe, Obeisance to you. O jewel of heaven, you shine brilliantly in the firmament for the benefit of the three worlds. With these lustrous rays you subdue all darkness and the desires of the Asuras.

25. O eye of the world, you shine in heaven, on the earth and in the sky, brilliantly lit by your excessive refulgence. You have driven away darkness. You are filled by the nectar of the moon. Obeisance to you.

26. You are the wind, the goal in the holy path. You are worthy of being adored. O enlivener of the worlds, who can live here without you ? O all-pervasive, benumber of storms, nourisher of creatures, delighter of the race of serpents, obeisance to you.

27. O sole purifier of the universe, O protector of those who bow to you, O wielder of the power of fire, you are the fire, bestowing calmness at every step. Obeisance to you.

28. O water-formed one, O great Īśa, the whole universe is holy. Really you make it variegated. O lord of the universe, this universe is free from dirt by diving into the water. Hence I bow to you.

29. O sky-formed one, because you give space within and without, that this universe evolves and expands; O merciful one, it always breathes in you and naturally merges in you Hence I bow to you.

30. O earth-formed one, O lord, you support and hold the universe. O lord of the universe, who else can be the enemy of darkness? You of this nature destroy my

316. Bhārgava eulogises Śiva in his eight forms represented by ether, air, fire, water, earth, the sun, the moon and the Ātman. The concept is popular with most of the poets in Sanskrit literature. Cp. Kāli. Śāk. Verse 1.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

darkness. O you having serpents for ornaments, you are beyond all that deserve eulogy. Hence I bow to you. You are greater than the greatest.

31. O soul-formed one, O Śiva, this universe of the mobiles and immobiles is pervaded by these series of your forms. O eight-formed lord, having the form of the immanent soul, I always bow to you.

32. O kinsman of those devoid of kinsmen, O you of the form of universe, equipped with the eight forms, you make all expand. O lord, you make all objects available to those who bow to you. Hence I bow to you.

Sanatkumāra said:—

33. Eulogising the eight formed Śiva by reciting the eight verses, Bhārgava touched the ground with his head and bowed again and again.

34-35. When he was eulogised by Bhārgava of great brilliance, the great god stood up and lifted the brahmin from the ground where he was bowing to him. Holding him up, the lord spoke in a rumbling voice like that of the cloud but gentle in effect, illuminating the quarters with the moonlight-brilliance of his teeth.

The great lord said:—

36-38. O excellent brahmin, O Bhārgava, O dear, you are my faithful devotee. By your severe penance in this life, by the merit of installing my phallic image, and the adoration of it, by the offerings made with concentrated devotion, your unshaken purity and holy conduct in this Avimuktakṣetra,[317] I see you as my other two sons. There is nothing which cannot be given to you.

39. With this body you shall enter the cavity of my belly and you will be born as my son through my excellent organ—the penis.

40. I am giving you now the boon inaccessible to even my attendants and which I have kept away even from Viṣṇu and Brahmā usually.

317. The Avimukta-Kṣetra is the same as Vārāṇasī region It derives its name from the installation of the phallic emblem of Śiva called Avimukteśvara.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

41-42. O pure one, O pure sage, I am giving unto you the lore in the form of Mantra, which is called Mṛtasañjīvanī. It is pure and it has been formulated by me alone through the power of the penance. You have the capacity to receive that lore.

43. Whoever he may be if you were to repeat this mantra in respect of anyone he will truly return to life. This lore is the most excellent one.

44. Your brilliant stellar lustre will excel the sun and fire. You will become the foremost of the planets.

45. If any man or woman were to proceed on a journey in your direction, their work will perish by your glance.

46. O you of good rites, all virtuous actions like marriage etc. when performed while you rise shall be beneficent to those people.

47. All the Nandā tithis are auspicious by your conjunction. Your devotees will be prolific in progeny and profuse in the production of semen.

48. The phallic image installed by you is called Śukreśa. Those who worship it shall achieve success.

49-50. Those who perform Vratas for every night throughout the year and offer water oblations in the Śukra well on your day and worship Śukreśa shall derive these fruits. They will have semen unfailing and profuse in secretion. They will have sons.

51. They will have the good fortune of manliness. There is no doubt. Those people will have good learning and enjoy happiness.

52. After granting him boons, the lord vanished in the phallic image. The delighted Bhārgava too returned to his abode.

53. Thus O Vyāsa, I have narrated how the Mṛtyuñjaya lore was acquired by Śukra through power of penance. What else do you wish to hear?

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYONE

(*The story of Ūṣā*)

Vyāsa said:—

1-2. O omniscient Sanatkumāra, a wonderfully excellent story has been narrated with love and blessings by you. It is full of Śiva's benediction. I wish to know more of the story of the moon-crested lord wherein he gave the Asura Bāṇa the position of the chieftain of his Gaṇas.

Sanatkumāra said:—

3. O Vyāsa, listen with reverence to the story of Śiva, the great Ātman wherein it is explained how he bestowed the chieftainship of his Gaṇas on the Asura Bāṇa.

4. Here is the good story of Śiva, the great lord. Here too is the story of Śiva's fight with Kṛṣṇa when the former blessed Bāṇa.

5. Listen from me the most befitting and the highly meritorious legend of the sports of Śiva. It is pleasing to the mind and to the ears.

6. Marīci, the sage of great intellect, was the mentally created eldest son of Brahmā. He was a Prajāpati too.

7. His son Kaśyapa was a noble soul. He was the most excellent of all sages. He made the creation flourish well. He was devoted to his father and to Brahmā.

8. O Vyāsa, thirteen daughters of Dakṣa were his wives. They were of good conduct and very faithful to their husband, the sage Kaśyapa.

9. The eldest of the wives was Diti. The Daityas were her sons. The gods and others including the mobile and immobile beings were born to others.

10. The eldest Diti had the heroic sons Hiraṇyakaśipu the elder and Hiraṇyākṣa the younger.

11. Hiraṇyakaśipu had four sons. They were in order Hrāda, Anuhrāda, Saṁhrāda and Prahlāda.

12. Prahlāda was a great devotee of Viṣṇu. He had full control of his sense-organs. The Daityas were unable to destroy him.

13. His son Virocana was the most excellent

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

donors. He gave even his head to Indra who requested for the same in the guise of a brahmin.

14. His son was Bali who was a favourite of Śiva and a liberal donor. The earth was given by him to Viṣṇu who assumed the form of a dwarf.

15. His son Bāṇa became a devotee of Śiva. He was highly respected and intelligent. He was truthful and a liberal donor making thousands of charitable gifts.

16. Staying in the Śoṇita town[318] he ruled over the three worlds after defeating several rulers forcefully.

17. As a result of the grace of Śiva, the gods became the virtual servants of Bāṇa, the devotee of Śiva.

18-19. They were distressed by his enmity although he practised high virtues. In accompaniment of the instrumental music played by his thousand arms, by means of the Tāṇḍava dance he propitiated Śiva.

20. Śiva favourably disposed to his devotees was highly delighted and satisfied by his dance and he glanced at him with sympathetic eyes.

21. The lord of the worlds, worthy of being sought refuge in, the bestower of the desires of the devotees asked the great demon, the son of Bali, to choose a boon he liked.

Śiva said:—

22. The great Daitya Bāṇa, son of Bali, the foremost among the devotees and highly intelligent, bowed to lord Śiva with devotion and eulogised him.

The Asura Bāṇa said:—

23-24. O great god, lord of the gods, favourably disposed to those who seek refuge in you, O great Śiva, if you are pleased with me, be my guardian for ever. Be present with me as the lord of my city along with your sons and Gaṇas. O lord, be delightful to me in every respect.

318. Śoṇitapura was the capital of Bāṇāsura, the ruler of Tripura. Dey identifies it with the town of that name on the bank of the river Kedāra Gaṅgā (See Note 23 P. 532). Avasthi identifies it with Bānagarh in the Dinajapura district of East Bengal. The above identifications are merely tentative, for Bāṇa is said to have ruled in Tripuri (Mod. Tewar) on the Narmadā river in Madhya Pradeśa, far away from the locu[illegible] gested by the scholars.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said :—

25-26. Bāṇa son of Bali, deluded by Śiva's deception, did not request anything else from lord Śiva who would have bestowed even salvation if asked though he is hard to please. Śiva, who is favourably disposed to his devotees, granted boons to him and stayed there lovingly along with his sons and his Gaṇas.

27. Once Śiva performed divine sports in Śoṇita, the beautiful city of Bāṇa, in the company of the gods and Asuras, on the banks of a river.

28. The Gandharvas and the celestial damsels danced and laughed. The sages performed Japas, bowed to, worshipped and eulogised him.

29. The Pramathas jumped and shouted; the sages performed sacrifices. The groups of Siddhas came and saw the divine sport of Śiva.

30. Mlecchas,[319] adversaries and evil-intentioned wranglers perished. The mothers[320] (Brāhmī etc.) sat facing him. The terrifying imps perished.

31. The worldly faults of those who had the good conception of devotion to Śiva were forgotten.

32. The sages and the Siddhas leapt and bounced on seeing the activities of the women. The seasons displayed their power and nourished it.

33. Gentle winds blew wafting the grey pollen dust. The flocks of birds eager after honey chirped on the trees.

34. The cuckoo cooed sweetly in the forests and parks, generating love, on the branches heavily laden with flowers.

35. Then being glanced at by Kāma who was not vanquished, the crescent-crested lord Śiva highly indulgent in sports spoke to Nandin.

319. Mlecchas were wild ferocious tribes whose acts of violence caused vast devastations and destructions, struck terror in the social life of the country. They are said to have been repulsed and destroyed by lord Śiva.

320. Mātṛs are the divine mothers or personified energies of the principal deities reckoned variously as seven, eight, nine or sixteen in numbers. They are closely connected with the worship of Śiva and are described as attending on his son kārttikeya to whom at first only seven Mātṛs were assigned.

eclipzemuzik@gmail.com

The crescent-crested Śiva said:—

36. Go quickly from this forest and tell the dark-complexioned Pārvatī everything and bring her here from Kailāsa after she has bedecked herself.

Sanatkumāra said:—

37. "So be it" answered the secret messenger of Śiva who started on journey. Reaching there, with palms joined in reverence he bowed to Pārvatī and said.

Nandīśvara said:—

38. "O goddess, the great lord of the gods wishes to see you, his beloved, well-dressed. It is at his bidding that I say this".

Sanatkumāra said:—

39. O excellent sage, then, at his importunity, Pārvatī, devoted to her husband, began to bedeck herself ardently.

40. "I am coming. You return and so inform the lord at my bidding". The Nandin approached Śiva with the velocity of mind.

41. Śiva who was extremely agitated told Nandin again. "Dear, go again and fetch Pārvatī from there".

42. "Yes, sir", said he. He went to Pārvatī of sweet appearance and said: "Your lord wishes to see you beautifully and gorgeously dressed.

43. O goddess, Śiva is eagerly waiting for various sports. O daughter of the mountain, please go since the lord is distressed with passion.".

44-46. All the celestial damsels told one another—"Since lord Śiva is very eager to see Pārvatī being passionate, the lady whom this enemy of Kāma may woo will certainly be the queen of celestial damsels. She may sport with lord Śiva in the form of Pārvatī accompanied by the Gaṇas of Kāma. Kāma is indeed victorious over his foe.

321. The printed editions read Kūṣmāṇḍa for Kumbhāṇḍa. In fact, Chitralekhā, companion of Ūṣā, was the daughter of Kumbhāṇḍa reputed minister of Bāṇa. Cp. Verse 38 of the next chapter.

Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

47. If any lady, save Pārvatī, is able to touch Śiva, let her go there unhesitatingly and fascinate him.

48. The daughter of Kumbhāṇḍa,[321] Citralekhā said—"I desire to attract Śiva in the form of Pārvatī.

49. Just as Viṣṇu, by taking recourse to his yogic powers assumed the form of Enchantress (Mohinī)".

50. On seeing the change of form of Urvaśī, Ghṛtācī adopted the form of Kālī and Viśvācī that of Caṇḍikā.

51. Rambhā assumed the form of Sāvitrī, Menakā that of Gāyatrī; Sahajanyā that of Jayā and Puñjikasthalī that of Vijayā.

52. The unnamed celestial damsels assumed the forms of unnamed mothers with effort by employing their art.

53. On seeing their forms, the daughter of Kumbhāṇḍa, taking recourse to the Vaiṣṇava and her own Yoga, knew everything and emulated the same.

54. Ūṣā, daughter of the Asura Bāṇa efficient in divine Yoga, assumed the wonderfully auspicious and divine form of Pārvatī.

55. Her feet were of excellent lustre. They shone like the great red lotus. They had all the divine characteristics bestowing every desired object.

56. Knowing that she wanted to indulge in love-sport with Śiva, the omniscient and omnipresent Pārvatī spoke.

Pārvatī said—

57-59. O friend Ūṣā, chaste and honourable lady since you have adopted my form out of passion, so you will have the monthly course in the appropriate time in the Kārttika month. On the twelfth day in the bright half of Vaiśākha, you will undertake a fast. During the night while you are asleep in the harem, a man will come there and enjoy you. He has been made your husband by the gods. You will sport with him.

60. This is because you have been devoted to Viṣṇu ever since childhood without sinking into lethargy. She then mumbled to herself. "Let it be so" and was very bashful.

61. Then the goddess Pārvatī bedecked herself zealously and went to Śiva. She then sported with him.

Sri Ma
mailto:srimatitrust@gmail.com

62. O sage, at the end of the dalliance Lord Śiva vanished from the place accompanied by his wife, the Gaṇas and the gods.

CHAPTER FIFTYTWO

(The story af Ūṣā)

Sanatkumāra said:—

1. Listen to another story of Śiva the great soul which bestows the highest pleasure and wherein his endearment to his devotees can be seen.

2-3. Formerly the Asura Bāṇa had pleased Śiva by performing the Tāṇḍava dance. By adverse fate he became haughty. On realising that Śiva, the lover of Pārvatī, was delighted in mind, the Asura Bāṇa joined his palms in reverence, bent his shoulders and spoke.

Bāṇa said:—

4. O great god, lord of the gods and crest-jewel of all the gods, I am very strong, thanks to your favour.

5. A thousand hands have been given to me by you. They are only a burden to me, since except you I do not find any match to oppose me having an equal strength.

6. O bull-bannered lord, what can I do with these thousand mountain-like hands without a fight.

7. When my hands itch for war I desire to fight the elephants of the quarters. By hitting the cities and mountains I reduced them to powder. Being frightened they fled away.

8. Yama has been made a combatant with me and the great fire-god too, similarly. Varuṇa has been made a cowherd looking after my cows.

9. Kubera has been made the in-charge of couches, Nirṛti a chaperon. Indra has been defeated and forced to pay tribute.

10-11. Please suggest a fight unto me wherein hands may fall shattered by the weapons hurled by

Sold to
eliozzwasil@gmail.com

enemy or cause him to fall in thousand pieces. O lord Śiva, please fulfil this desire of mine.

Sanatkumāra said:—

12. Becoming furious on hearing that, Śiva laughed boisterously and in a wonderful manner; Śiva the remover of the distress of devotees became very angry and said.

Śiva said—

13. Fie upon you, O haughty base Daitya, such a talk as this does not behove the son of Bali and a devotee.

14. Very soon, you will meet a terrible challenge to your bluff by fighting a great battle against person equal to me in strength. The battle will be sudden.

15. Therein your mountain-like hands will be cut off by weapons and missiles. They will fall off like reeds or stumps of plantain trees.

16-18. "O wicked soul, when this flagstaff of yours, with the emblem of a peacock with a human head, which is installed in your armoury, falls without being blown off by a gust of wind, you can decide within your mind that a terrible battle is at hand. Go to that terrible war accompanied by all your generals. Now return to your abode where Śiva is present.

19. O wicked one, you will see the great evil portents." After saying this, the lord who is favourably disposed to the devotees and is the dispeller of pride stopped.

Sanatkumāra said:—

20. After hearing that, Bāṇa worshiped Śiva with palms joined in reverence in the form of buds and bowed to lord Śiva. He then went to his abode.

21. On being asked, the delighted Asura mentioned everything to Kumbhāṇḍa in the manner it had happened. The Asura Bāṇa awaited the particular conjunction of circumstances eagerly.

22. Once, by chance he saw the flagstaff broken and fallen. On seeing it, he was delighted and he set out for [illegible].

23-24. He called together his entire army. He was

Sold to edinzamuzik@gmail.com

accompanied by his eight lieutenants. He performed the sacrifice for success in war. He surveyed the wine[322] prepared for use in the course of war. He observed the auspicious signs in the quarters and set off. He, the son of Bali,[323] the heroic warrior capable of fighting with ten thousand persons, was very enthusiastic.

25-26. He thought within himself—"Who can be that warrior fond of battle, a master of the art of using weapons and missiles who will cut off my thousand hands like reeds or whom I shall cut into hundred pieces ?"

27-28. In the meantime, in the month of Vaiśākha after her monthly course, the daughter of Bāṇa had her auspicious bath and auspicious rites after worshipping lord Śiva. At night she lay asleep in the well-guarded harem. It was then that Kāma entered the place with lord Śiva.

29-30. She was seized by Kṛṣṇa's grandson[324] sent by Pārvatī of divine Māyā. She began to cry helplessly. He enjoyed her forcibly. Within a moment he was carried to Dvārakā[325] by Pārvatī's attendants by means of their divine Yogic power.

31. Rubbed and squeezed thus, she got up crying. She mumbled various words to her female attendants. She even decided to give up her life.

32. O Vyāsa, she was then reminded by her friend of the fault she had committed previously. She then came to realise the entire incident that had occurred formerly.

33. O sage, Ūṣā, daughter of Bāṇa, spoke sweetly to Citralekhā, daughter of Kumbhāṇḍa.

Ūṣā said—

34. "Dear friend, if he is the person ordained as my husband by Pārvatī, how can I obtain him duly ?

322. Cp. Note 277 P. 963.

323. Bāṇa was the son of Bali also called Mahābali. He ruled at Śoṇitapura while his father's capital was Mahābalipura. We can construct the ancestry of Bāṇa from Śivapurāṇa : Hiraṇyakaśipu—Prahlāda—Virocana—Bali—Bāṇa.

324. Aniruddha was the son of Pradyumna and grandson of Kṛṣṇa.

325. There were two Dvārakās connected with Kṛṣṇa. The one was situated near Kodinar on the sea-shore between the mouths of the rivers : Somat and Singāvara. Kṛṣṇa is said to have resided here and later on transferred himself to Dvārakā in Okhā mandala in Kathia

Scanned by CamScanner
eclipzemuzik@gmail.com

35. In what family is he born who has fascinated my mind thus ?" On hearing the words of Ūṣā, the friend told her then.

Citralekhā said:—

36. "O gentle lady, how shall I bring that man who was seen by you in the dream and whom I do not know."

37. Thus said by her, the daughter of the Daitya blinded by passion was ready to end her life. She was saved thus by her friend on the first day.

38. O excellent sage, again that daughter of Kumbhāṇḍa, Citralekhā, of great intellect spoke to Ūṣā the daughter of Bāṇa.

39. I can dispel your grief if such a man could be anywhere in the three worlds. I shall bring him who has captivated your mind. Please mention the details of his features.

Sanatkumāra said:—

40. After saying this, she painted all the gods on a canvas together with the Daityas, Dānavas, Gandharvas, Siddhas, Nāgas, Yakṣas and others.

41. Similarly she painted men, the Vṛṣṇis among them, the heroic Ānakadundubhi, Balarāma, Kṛṣṇa and Pradyumna the excellent among men.

42. On seeing Aniruddha the son of Pradyumna painted, she became bashful. Ūṣā's heart was filled with delight. She stood with downcast face.

Ūṣā said—

43. "O, this is the thief who has stolen my heart. This is the man whom I secured in the night.

44. By his very contact I became fascinated. I wish to know about him. O beautiful woman, mention everything to me.

45. In whose family is he born ? What is his name ? On being thus asked by her, the lady, expert in yogic practice, mentioned the name of the family.

46. O excellent sage, on hearing about his family the eager and passionate daughter of Bāna said.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Ūṣā said—

47-48. O my friend, ascertain some means lovingly so that I shall regain my beloved husband in a trice. Without him, my friend, I am not at all eager to live even for a moment. Please bring him here strenuously. O my friend, make me happy.

Sanatkumāra said:—

49. On being thus requested by the daughter of Bāṇa, O excellent sage, the daughter of the minister was surprised and began to think seriously.

50. Then taking leave of her friend, and knowing him to be the grandson of Kṛṣṇa, Citralekhā got ready to go to Dvārakā with the velocity of the mind.

51-53. When the third day after the fourteenth day in the dark half of the month of Jyeṣṭha elapsed, a Muhūrta before the dawn, she reached the city of Dvārakā within a moment by the aerial path because she was a Yoginī. Then in the park of the harem the son of Pradyumna was seen by her playing with women and drinking wine. He was dark-complexioned but beautiful in every limb, smiling and in the prime of youth.

54-55. When he lay on the cot she encompassed him with the shroud of darkness by employing her Tāmasa Yoga. Thereafter she carried the cot on her head and within a moment reached the city of Śoṇita where the daughter of Bāṇa eagerly awaited her.

56. Passionate that she was, she made various mad pranks displaying her emotions. On seeing that he was actually brought she became frightened too.

57. When they began their sexual dalliance in that fresh contact in the well-guarded harem, it became known to all in a moment.

58-59. The man with a divine body who carried on illegitimate affairs with a virgin was found out by the persons appointed at the doorway to the harem with cane-sticks in their old and emaciated hands, by means of gestures and inferences. They understood that he was a young man, very comely in features, daring and fond of battle.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

60. On seeing him, the heroic men who guarded the harem went and told Bāṇa, son of Bali, everything.

The gatekeepers said :—

61. O lord, no one knows how this was done. Indra has entered your harem in secret and forcibly. He has outraged the modesty of your daughter by seizing her himself.

62. O lord of Dānavas, of great arms, see, see him here. Do whatever is proper. We are not at fault.

Sanatkumāra said:—

63. O excellent sage, on hearing their words, on hearing of the defilement of his daughter, the lord of Dānavas of great strength, became surprised.

CHAPTER FIFTYTHREE

(*The dalliance of Uṣā and Aniruddha*)

Sanatkumāra said:—

1. The infuriated Asura Bāṇa went there and saw Aniruddha who was in the fresh years of youth and who seemed to have been born especially for divine sports.

2. The infuriated Bāṇa, very efficient in war, was a bit surprised on seeing him and wondered why he had done like that and therefore said mockingly.

3. "Oh this man is really handsome, bold and daring. Who can this unfortunate deluded person be? His death is imminent.

4. O angry ones, with terrible weapons immediately kill the fellow who has outraged the traditional purity of my family and defiled my dear daughter.

5. O heroic ones, bind the terrible fellow of evil conduct. Put him in a frightful prison for a long time".

6. After saying this, the Asura Bāṇa thought within himself intelligently. "It is not known who this fearless fellow is. Certainly he is a man of terrible exploit". Thinking thus Bāṇa hesitated to act.

eclipzemuzik@gmail.com

7. Then gradually the evil-minded Daitya ordered ten thousand men from his army for slaying him.

8. Commanded by him those heroic terrible fellows encircled the harem saying. "Cut him, pierce him".

9-10. On seeing the army of the enemy, Aniruddha the scion of the Yādava family, roared. He seized the big iron club from the harem-gate and came out of the apartment like the god of death armed with thunderbolt. With that iron club he killed the servants and returned to the harem.

11. O excellent sage, thus Aniruddha strengthened by Śiva's splendour, with eyes turned red by anger, killed all the ten thousand men of the army.

12-14. With the sword captured in the course of the battle he killed ten thousands of horses and charioteers of the lord of Daityas. When a hundred thousand soldiers had been killed, the Asura Bāṇa furiously entered the fray taking with him Kumbhāṇḍa, expert in war. He then challenged Aniruddha for a duel in the course of that war—Aniruddha the highly intelligent son of Pradyumna, of refulgent body and protected by Śiva's brilliance.

15. Aniruddha then seized a spear blazing like the fire of death, for killing him and hit him with that.

16. Bāṇa was hit with the spear even as he was seated in a chariot. In a trice the heroic demon vanished along with his horse.

17. When he vanished, Aniruddha, the unvanquished son of Pradyumna, stood steady like a mountain observing all the quarters.

18. Remaining invisible, that Dānava Bāṇa, practising deceptive fight, hit him again and again with thousands of weapons.

19. That powerful son of Bali, the heroic devotee of Śiva, the Asura Bāṇa deceitfully bound him with Serpent-nooses.[326]

20. After binding him and putting him in a cage he

326. Nāgapāśa was a sort of magical noose used in battle to entangle an enemy. Formerly it was the exclusive weapon of Asura Varuṇa.

Send to eclipzemuzik@gmail.com

stopped the battle. The infuriated Bāṇa then spoke to the very powerful son of the charioteer.

The Asura Bāṇa said:—

21. O son of the charioteer, cut off the head of this wicked fellow who has defiled my family.

22. After chopping off the limbs, give them to the Rākṣasas. Or let the beasts of prey swallow his flesh and blood.

23. Or kill this sinner and put him in a grassy well. O son of the charioteer, what more shall I say? By all means he must be slain.

Sanatkumāra said:—

24. On hearing his words, the Asura Kumbhāṇḍa, the most excellent of the ministers and righteous in thought, spoke to Bāṇa.

Kumbhāṇḍa said:—

25. O lord, this is not a proper thing to do. Please consider. I think by killing him we will be killing ourselves.

26. O lord, he seems to be equal to Viṣṇu in exploits. His strength has been increased by the brilliance of the moon-crested lord, your favourite.

27. Moreover, in daring he is equal to the moon-crested lord; though he is reduced to this plight he maintains his manliness.

28. It is by the grace of Śiva that he, the grandson of Kṛṣṇa, considers us insignificant as the blades of grass. Although he is bitten by serpents cruelly he is still very strong.

Sanatkumāra said:—

29. After saying thus to Bāṇa, the Dānava, the most excellent among statesmen, spoke to Aniruddha.

Kumbhāṇḍa said:—

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

30. "O hero, who are you? Whose son are you? Tell

us the truth. O meanest of men, of evil conduct, by whom have you been brought here?

31. Repeat piteously "I am vanquished'. Eulogise the heroic lord of the Daityas. Join your palms in reverence and bow to him.

32. If you do like this, you may get release. Otherwise this captivity and tortures will continue". On hearing this Aniruddha replied.

Aniruddha said:—

33. O friend of the basest of Daityas, O you that sustain yourself with the balls of rice offered in the hands, O demon of evil conduct, you do not know the laws of adversaries.

34. I think that for the valorous person humble supplications and running away from the battlefield are worse than death. These are adverse and painful to him like a dart.

35. For a Kṣatriya, death while fighting face to face with the enemy is commendable rather than joining the palms in reverence like a man in humble condition professing to be valorous.

Sanatkumāra said:—

36. These and many other heroic words he uttered, on hearing which Bāṇa was surprised and angry too.

37. Then a celestial voice was heard for the pacification of Bāṇa which all the heroes, Aniruddha and the minister, stood listening to.

The celestial voice said:—

38. "O Bāṇa, O great hero, you shall not be angry. "O devotee of Śiva, O intelligent one, you are the son of Bali. Ponder over this.

39. Śiva, the lord of all, the supreme lord, is the witness of all activities. This entire universe including the mobile and immobile beings is subservient to him.

40. He alone is the creator, maintainer and the destroyer of the worlds, always taking up the attributes of

Sold to

Rajas, Sattva and Tamas in the form of Brahmā, Viṣṇu and Śiva.

41. The lord is omnipresent. He is the inducer, greater than all. He is free from aberrations, unchanging, eternal, the lord of illusion and devoid of attributes.

42. Even a weak person becomes strong, thanks to his will, O excellent son of Bali. O intelligent one, realise this in your mind, be normal and complacent.

43. The lord who quells pride, who is an expert in various sports and who is favourably disposed to his devotees will destroy your arrogance."

Sanatkumāra said:—

44. O great sage, having spoken thus, the celestial voice stopped. On hearing these words the Asura Bāṇa did not kill Aniruddha.

45. Then he went to his harem and drank excellent beverages. His intellect was adversely affected, he forgot those words and began to sport.

46. Aniruddha was bound by serpentine bodies emitting poison powerfully. His passion for his beloved had not been satiated fully. He remembered Durgā then.

Aniruddha said:—

47. O goddess, you are worthy of being resorted to. I have been bound by serpents. O goddess bestowing fame, O goddess of fierce fury, come and save me.

48. O great goddess, devotee of Śiva, O cause of creation, sustenance and dissolution, there is no other saviour except you. O Śivā, save me.

Sanatkumāra said:—

49. Propitiated by him, Kālī, lustrous like the split collyrium, arrived there in the dark night of the fourteenth day in the dark half of the month Jyeṣṭha.

50-51. With the heavy blows of her fists she broke the cage. She reduced the serpentine arrows to ashes. She released Aniruddha and let him enter the harem and then vanished from the scene.

52. O great sage, thus, thanks to the grace of the

Sold to
e.dilipkumarzikl@gmail.com

goddess—the Energy of Śiva, Aniruddha got rid of the difficulty, became free from pain and obtained happiness.

53. Securing success by means of Śiva's Energy, Aniruddha the son of Pradyumna gained access to his beloved, the daughter of Bāṇa and rejoiced.

54. In the company of his beloved—the daughter of Bāṇa, he carried on dalliance and was happy drinking the beverages till his eyes became red.

CHAPTER FIFTYFOUR

(*The fight among Bāṇa, Śiva, Kṛṣṇa and others*)

Vyāsa said:—

1. O excellent sage, when Aniruddha the grandson of Kṛṣṇa was abducted by the daughter of Kumbhāṇḍa what did Kṛṣṇa do? Please narrate it to me.

Sanatkumāra said:—

2. O excellent sage, on hearing the woeful cries of his women when Aniruddha had gone off suddenly, Kṛṣṇa too became vexed.

3. The four months of the rainy season thus went by when his relatives and Viṣṇu could not see Aniruddha and so they bewailed.

4. On hearing from Nārada about the imprisonment and activities of Aniruddha the Vṛṣṇis, followers of Kṛṣṇa, became dejected.

5. On hearing everything, Kṛṣṇa immediately called Garuḍa and went to the city of Śoṇita eagerly for fighting.

6. Pradyumna, Yuyudhāna, Sāmba, Sāraṇa, Nanda, Upananda, Bhadra and others following Rāma and Kṛṣṇa went there.

eclipzemuzik@gmail.com

7. They were accompanied by twelve Akṣauhiṇīs. They, the chief of Sātvatas[327] laid a siege all round the city of Bāṇa.

8. On seeing the parks, fortresses, ceilings and minarets of the city thus broken, Bāṇa became infuriated and set forth with an equal number of armies.

9. In order to help Bāṇa, lord Rudra accompanied by his son and the Pramathas rode on the bull Nandin and arrived there to fight.

10. A tumultuous fight, wonderfully causing horripilation ensued between Kṛṣṇa and his followers on the one hand and the supporters of Bāṇa, Rudra etc. on the other.

11. The fight was between Kṛṣṇa and Śiva; Pradyumna and Kārttikeya; Kumbhāṇḍaka and Kūpakarṇa, Bala and Saṁyuga.

12. Sāmba fought with Bāṇa's son; Sātyaki with Bāṇa; Garuḍa with Nandin and groups of one side fought with the groups of the other.

13. Brahmā and other gods, sages, Siddhas, Cāraṇas, Gandharvas and celestial damsels came there in aerial chariots to witness the affray.

14. O best of brahmins, a terrible fight ensued between the members of the Yadu family with the groups of Pramathas ending with "Revatīs".

15. Kṛṣṇa, his brother Rāma and the intelligent Pradyumna, fought an unequalled fight with the Pramathas.

16-17. The fight continued with Agni, Yama, Varuṇa, Vimukha, Tripāda, Jvara and Kārttikeya and groups of Pramathas with the Vṛṣṇis. It was terrible and frightful causing horripilation.

18. There was fight with the shameless women too, several groups of terrifying Koṭarīs at every step, not far from one another.

19. Kṛṣṇa routed the Bhūtas, Pramathas and

327. Sātvatas were a family of Yādava race whose founder was Yadu, son of King Yayāti. King Sātvata founded a branch of the Yādavas after his name. He had four sons : (1) Bhajin Bhajamāna (2) Devavṛdha (3) Andhaka mahābhoja and (4) Vṛṣṇi. Kṛṣṇa, the celebrated hero of the Mahābhārata was born in the Sātvata-Vṛṣṇi family.

Sold by eGangotri.com

Guhyakas, the followers of Śiva with sharp-pointed arrows discharged from his bow.

20. The heroes Pradyumna and others jubilant over the war destroyed the armies of the enemies and fought terribly.

21. On seeing his army being scattered, Śiva became highly infuriated and roared terribly.

22. On hearing that, Śiva's Gaṇas too shouted and fought. They suppressed the opponents with their strength increased by Śiva's brilliance.

23. Kṛṣṇa discharged separate types of missiles from his bow towards the trident-bearing lord Śiva who without showing any dismay quelled them directly.

24. They discharged Brahmā-missile in counter to Brahmā missile; the mountain-missile to the wind-missile; the cloud-missile to the fire-missile and Śiva-missile to the Nārāyaṇa missile.

25. Defeated by the opponents, the army of Kṛṣṇa fled, O Vyāsa; it could not face the full refulgence of Śiva.

26. O sage, when his army was routed, lord Kṛṣṇa, the scorcher of enemies, discharged terrible fever missile named 'cold'.[328]

27. O sage, when the army of Kṛṣṇa was routed, the cold fever missile of Kṛṣṇa rushed at Rudra blazing the ten quarters.

28. On seeing that coming, lord Śiva discharged his own fever missile. The two fever missiles fought each other.

29. Oppressed by the fever missile of lord Śiva, the fever missile of Śiva cried aloud. Unable to secure succour elsewhere, it eulogised the bull-bannered lord.

30. The delighted lord Śiva, favourably disposed to those who seek refuge, eulogised by Viṣṇu's fever missile, spoke to the cold fever missile of Viṣṇu.

328. The mention of the missile of cold fever and of the counter missile to ward it off indicates the heights that India had attained in military science.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Lord Śiva said:—

31. "O cold fever, I am delighted. Leave off your fear from my fever. There is no fear from fever to him who remembers this anecdote.

Sanatkumāra said:—

32. Thus advised, the fever missile of Viṣṇu went away after bowing to Śiva. On seeing that activity, Kṛṣṇa was surprised and dismayed.

33. When attacked by the arrows of Pradyumna, the infuriated Kārttikeya, the slayer of Daityas, hit Pradyumna with his spear.

34. When hit by Kārttikeya's spear, Pradyumna, though very strong, shed blood from his limbs and fled from the battle ground.

35. Hit with various missiles by Kumbhāṇḍa and Kūpakarṇa, Balabhadra though strong did not stay there. He fled from the battle-field.

36. Garuḍa, took up a thousand bodies and drank up the water from the great sea. He then began to work havoc by showering the sea-waters through Āvarta clouds.

37. Then the infuriated bull, the powerful vehicle of lord Śiva, hit him with great force by means of his horns.

38. When his limbs were shattered by the blows of his horns, Garuḍa was dismayed. He forsook Viṣṇu and fled from the battle ground immediately.

39. When the situation was like this, lord Kṛṣṇa, dismayed by Śiva's refulgence spoke to the charioteer suddenly.

Lord Kṛṣṇa said:—

40. O charioteer, listen to my words. Drive the chariot immediately to lord Śiva so that I shall speak to him.

Sanatkumāra said:—

41. Thus commanded by Viṣṇu, the charioteer Dāruka

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

the foremost of persons of good qualities, drove the chariot immediately to lord Śiva.

42. Lord Kṛṣṇa resorted to Śiva, favourably disposed to his devotees, bowed to him with devotion with palms joined in reverence and submitted as follows.

Lord Kṛṣṇa said:—

43. O lord Śiva, lord of the gods, favourably disposed to those who seek refuge in you, I bow to you the great lord, the soul of all and of infinite power.

44. I bow to you, the cause of the origin, sustenance and dissolution of the universe, the sole form of perfect knowledge, the symbol of Brahman, the highly quiescent, the supreme lord.

45-46. The time, the divinity, the activity, the individual soul, the nature, the solid objects, the vital airs, the soul, the groups of created beings, the series of seeds and sprouts everything is your illusion, O lord of the universe. I resort to you the cause of those things, the great lord.

47. By the different forms assumed by you sportively, you, the lord of the worlds, support the gods and others and destroy those who go astray.

48. You are the Brahman, the great light that is hidden in the Śabda Brahman which the purified souls see like the sole firmament.

49. You are the primordial Puruṣa without a second. You are the fourth being,[329] the vision of the soul. You appear as undergoing change though you are the lord, the cause without another cause unto you.

50. O lord, for the manifestation of all the attributes, you appear different through your illusion, O supreme lord.

51. O lord, just as the unconcealed sun illuminates many of his reflections by his brilliance, so you too do, being the great illuminating light.

52. O great one, O self-illuminated lord Śiva, you

329. Śiva represents the fourth (Turya) state of the soul, the pure, impersonal and unconditioned. The other three states of the soul viz. the state of wakefulness (जाग्रत) dream (स्वप्न) and unconsciousness (सुषुप्ति) are impure, personal and conditioned by physical envelope.

Sold to G eGangotri.com

brighten the attributes by means of the attribute itself, though you are not encompassed by the attribute.

53. People whose intellects are deluded by your illusion become attached to sons, wives, abodes etc. and sink and float in the ocean of sin.

54. After deriving this divinely bestowed human habitation, if a person does not control his sense-organs and respect your feet he is to be pitied. He deceives his own self.

55. O lord, it is at your bidding that I have come here to cut off the hands of Bāṇa. This haughty Bāṇa was cursed by you who are the destroyer of haughtiness.

56. O lord, please return from the battle-ground. Let not your curse go in vain. O lord, command me to cut off the hands of Bāṇa.

Sanatkumāra said:—

57. O great sage, on hearing these words of lord Kṛṣṇa, Śiva the supreme lord who was propitiated by Kṛṣṇa's eulogy, replied :—

Lord Śiva said:—

58. O dear, what you say is true; the lord of the Daityas has been cursed by me. It is at my bidding that you have come here to cut off the hands of Bāṇa.

59. O lord of Lakṣmī, what can I do? O Viṣṇu, I am subservient to my devotees always. How can there be the chopping of Bāṇa's arms while I am watching?

60. Hence at my bidding make me benumbed by means of your Jṛmbhaṇa missile.[330] Thereafter you can do as you please and be happy.

Sanatkumāra said :—

61. O great sage, thus urged by Śiva, lord Kṛṣṇa was surprised. He returned to the battlefield and rejoiced.

62. O Vyāsa, Viṣṇu an expert in the use of various missiles fixed the Jṛmbhaṇa missile to the bow and discharged it at Śiva.

330. Jṛmbhaṇa missile is said to possess the potency of benumbing the activities of the person against whom it is used.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

63. After enchanting Śiva, and making him benumbed by means of the Jṛmbhaṇa missile, Viṣṇu slew the army of Bāṇa by means of swords, daggers and clubs.

CHAPTER FIFTYFIVE

(*The chopping of Bāṇa's arms and his humiliation*)

Vyāsa said:—

1. O dear sage, Sanatkumāra, O omniscient son of Brahmā, obeisance be to you. A wonderful story has been narrated to me by you.

2. When Śiva was made to yawn and lie flat by Viṣṇu through the Jṛmbhaṇa missile, in the course of the war and when the army of Bāṇa was slain, what did Bāṇa do? Please narrate.

Sūta said:—

3. On hearing these words of Vyāsa of immeasurable refulgence, the great sage, the delighted son of Brahmā, replied.

Sanatkumāra said:—

4. O Vyāsa of great intellect, listen to the highly wonderful story of Kṛṣṇa and Śiva who indulge in sports in accordance with the worldly conventions.

5. When Śiva sportively lay flat on the ground along with his sons and Gaṇas, Bāṇa the king of Daityas came out to fight with Kṛṣṇa.

6. With the horses mobilised by Kumbhāṇḍa, and holding various weapons and missiles, the powerful son of Bali performed an incomparable fight.

7. On seeing his army destroyed, the lord of the Daityas became infuriated. The powerful son of Bali fought an incomparable battle.

8. Lord Kṛṣṇa the great hero with additional strength derived from Śiva roared loudly in the battlefield considering Bāṇa as insignificant as a blade of grass.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

9. O great sage, he made the twanging sound on his wonderful bow called Śārṅga and frightened what little remained of Bāṇa's army.

10. The intervening space between heaven and Earth was filled with the great sound originating from the twang on his bow.

11. Drawing the string of his bow upto the ear, the infuriated Viṣṇu discharged sharp arrows, as furious as serpents, on Bāṇa.

12. On seeing the arrows coming, Bāṇa the son of Bali, split them even before they reached him, by means of arrows discharged from his bow.

13. Lord Bāṇa, suppressor of enemies roared again. The Vṛṣṇis thinking of Kṛṣṇa were afraid and dejected.

14. Thinking upon the lotus-like feet of Śiva, the haughty son of Bali discharged his arrows at Kṛṣṇa the most valorous.

15. Thinking upon the lotus-like feet of Śiva, the powerful destroyer of Asuras, Kṛṣṇa split them before they reached him by means of his own arrows.

16. Rāma and other Vṛṣṇis, the powerful ones agitated by anger, slew their respective opponents.

17. Thus the tumultuous fight between the two strong armies went on for a long time aggravating the wonder of the spectators.

18. In the meantime the infuriated king of birds suppressed the army of Bāṇa striking all with his wings.

19. Seeing his army routed and himself oppressed, Bāṇa, the powerful lord of Daityas, son of Bali, foremost among Siva's devotees, was infuriated.

20. Thinking upon the lotus-like feet of Śiva, the thousand-armed Bāṇa displayed his valour unbearable to his enemies.

21. The destroyer of heroes discharged simultaneously an unlimited number of arrows on Garuḍa, Kṛṣṇa and Yadus separately.

22. O sage, he hit Garuḍa with an arrow, Kṛṣṇa with another, Bala with a third. The powerful hero hit others too.

23. Then Kṛṣṇa the great lord, of great valour, of

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

form of Viṣṇu, the destroyer of demons, became angry and roared in the course of the battle.

24. Thinking upon Śiva he hit Bāṇa and his terrible army simultaneously with the good arrows discharged with force from his bow.

25. Viṣṇu split his bow and umbrella as well as other things. Without being excited he killed and felled his horses by means of his arrows.

26. Bāṇa the great hero roared furiously. He hit Kṛṣṇa with his iron club and Kṛṣṇa fell on the ground.

27. O celestial sage, Kṛṣṇa got up immediately and fought with Bāṇa, the great devotee of Śiva. It was to keep up the worldly sport that he fought thus.

28. A great battle went on for a long time between Kṛṣṇa who was Viṣṇu or Śiva himself and that strong Asura who was the most excellent devotee of Śiva.

29. O great sage, the powerful Kṛṣṇa fought for a long time with Bāṇa. Deriving strength at the instance of Śiva he became furious.

30. At the bidding of Śiva, lord Kṛṣṇa, the destroyer of heroic enemies, chopped off several arms of Bāṇa by means of Sudarśana.

31. Only his four beautiful arms were left. Thanks to the grace of Śiva, the demon too was freed from pain.

32. Forgetting himself, Kṛṣṇa who assumed a great prowess, attempted to cut off the head of Bāṇa. Then Śiva got up.

Śiva said:—

33. O lord, son of Devakī, O Viṣṇu, what was ordained by me formerly has been accomplished by you who always follow my dictates.

34. Do not cut off the head of Bāṇa. Withdraw your weapon Sudarśana. At my bidding the discus shall always be rendered ineffective with regard to my people.

35. O Viṣṇu, this unfailing discus and victory in battle were formerly bestowed on you by me. Hence you withdraw from the battleground.

36. O lord of Lakṣmī, you did not hurl this disc t

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Dadhīca,[331] Rāvaṇa, Tāraka, Tripuras and others without my consent.

37. You are a great Yogin, the supreme soul and the exciter of men. Hence you ponder over this yourself. You are engaged in the welfare of all living beings.

38. I have granted him a boon that he will not fear death. These words of mine shall remain true for ever. I am pleased with you.

39. O Viṣṇu, sometime back he became haughty enough to say "Give me battle" while he scratched his arms and forgot his goal.

40. Then I cursed him—"Ere long, the person will arrive and cut off your arms. You shall be cured of your haughtiness".

41. (*Turning to Bāṇa*) At my bidding Viṣṇu has cut off your arms. Now withdraw from the battlefield. Go back to your abode along with the married couple.

Sanatkumāra said:—

42. Saying this and uniting them in friendship, lord Śiva returned to his abode along with his sons and Gaṇas.

43. On hearing the words of Śiva, Kṛṣṇa withdrew Sudarśana. With his body unwounded, the victorious Kṛṣṇa entered into the harem.

44. He consoled Aniruddha and his wife. He accepted the jewels given in plenty by Bāṇa.

45. They took Ūṣā's friend Citralekhā the great Yoginī also with them. Kṛṣṇa who accomplished his task at the bidding of Śiva was immensely pleased.

46. After mentally bowing to Śiva, Viṣṇu took leave of Bāṇa and returned to his city along with his followers.

47. On the way he conquered Varuṇa who had opposed him in various ways. After reaching Dvārakā he celebrated the event jubilantly.

48. After reaching Dvārakā he dismissed Garuḍa. Seeing his friends and joking with them he roamed about as he pleased.

331. It refers to the incident of the battle between Viṣṇu and Dadhīca. Cp. ŚP. RS II Ch. 39.

eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYSIX

(*Bāṇāsura attains the position of Śiva's Gaṇa*)

Nārada said:—

1. O great sage, when Kṛṣṇa left for Dvārakā along with Aniruddha and his wife, what did Bāṇa do? Please narrate the same to me.

Sanatkumāra said:—

2. When Kṛṣṇa left for Dvārakā with Aniruddha and his wife, Bāṇa was distressed thinking on his previous ignorance.

3. Then Nandin, a gaṇa of Śiva, spoke to the grief-stricken Daitya Bāṇa whose limbs were smeared with blood and who repented repeatedly.

Nandīśvara said:—

4. O Bāṇa, devotee of Śiva, do not repent. Śiva is compassionate towards his devotees. Hence he is called Bhaktavatsala (i.e. favourably disposed to the devotees).

5. O foremost among devotees, whatever has happened, has happened at his will. Consider this and remember Śiva again and again.

6. Fixing your mind in the primordial being, Śiva who is compassionate towards the devotees, you celebrate his festival again and again.

7. At the suggestion of Nandin, Bāṇa who had been like Rāhu unto his enemies immediately went to Śiva's temple with lofty mind and great courage.

8. After going there he bowed to the lord and lamented in great agitation. Bāṇa who had been divested of his haughtiness became overwhelmed with love and devotion.

9-10. He eulogised him with various hymns. He bowed to the lord in the course of his worship. With proper steps and gestures of hands he performed the Tāṇḍava dance assuming various poses and postures—Pratyālīdha, Sthānaka, Ālīḍha[332] being the chief among them.

332. Ālīḍha is a kind of pose in dance, with the right foot advanced and the left retracted. The opposite of this is the pose of Pratyālīḍha in which the left foot is advanced and the right is drawn back. Sthānaka is a particular attitude of the body in dance.

Digitized by eGangotri
eGangotri@gmail.com

11-14. He produced thousands of gestures through his mouth. He knit and bent his brows and shook his head in various ways. He kept thousands of attendants in rows. He showed various gestures gradually. Much of his blood was shed on the ground. By all these means be propitiated the trident-bearing moon-crested lord. Bāṇāsura the great devotee of Śiva forgot himself and his activities in the course of his worship. Śiva who is fond of dance and music and is favourably disposed to his devotees spoke to Bāṇa.

Śiva said:—

15. "Dear Bāṇa, son of Bali, I am delighted by your dance. O lord of Daityas, you choose the boon whatever be in your mind".

Sanatkumāra said:—

16-20. O sage, on hearing the words of Śiva, Bāṇa the lord of Daityas asked for the healing of wounds, the skill in duels, everlasting position of Gaṇahood, the kingship for Uṣā's son at the city of Śoṇita, absence of enmity with the gods and Viṣṇu in particular, absence of rebirth as a Daitya defiled by the attributes Rajas and Tamas, special devotion to Śiva without any aberration for ever, friendship with the devotees of Śiva and kindness to all living beings. After requesting for these boons, the son of Bali, the great Asura joined his palms in reverence and eulogised Śiva with tears of love in his eyes.

Bāṇa said:—

21. O great lord, lord of the gods, favourably disposed to those who seek refuge in you, O great lord, I bow to you, O kinsman of the distressed, O storehouse of mercy.

22. O Śiva, O ocean of sympathy, you have taken pity on me. O lord, being delighted with me you have removed my arrogance.

23. You are Brahman, the great soul, the all-pervading lord. Your body is the whole cosmos. You are Uṣa, Īśa, Virāṭ, the great, accompanied by everything.

Sold to G eclipse.emozik@gmail.com

24. O lord, your navel is the sky, mouth is the fire, semen is the water, ear the quarters, head the heaven, foot the earth and mind the moon.

25. Your eye is the sun, the stomach the ocean, the arm Indra, and the intellect Brahmā. Your excretion is Prajāpati and your heart is Dharma.

26. O lord, your hairs are the herbs and plants, your tresses the clouds, your eyes the three attributes. You are the Puruṣa, the soul of all.

27. They call Brāhmaṇa your mouth, Kṣatriya your arms, Vaiśya your thighs and Śūdra your feet.[333]

28. O lord Śiva, you alone deserve to be adored by all living beings. A person worshipping you certainly derives liberation.

29. O lord, the man who forsakes you, the favourite Ātman, for the adverse objects of sense, swallows poison forsaking nectar.

30. Viṣṇu, Brahmā, the gods and the sages of pure mind, in every respect resort to you, the favourite lord.

Sanatkumāra said:—

31. After saying this, the Asura Bāṇa, son of Bali stopped with all the limbs blooming with love and bowed to lord Śiva.

32. On hearing the request of his devotee Bāṇa, lord Śiva said "You will get everything" and vanished there itself.

33. Then through the grace of Śiva, Bāṇa attained the immortality of the eternal time and becoming one of the attendants of Śiva he rejoiced much.

34. Thus I have narrated by means of words pleasing to the ears, the excellent story of the trident-bearing lord Śiva, who is the preceptor of the preceptors and who sports about always in the middle of the worlds. His story includes his activities in relation to Bāṇa.

333. It refers to the fourfold classification of ancient Indian society as mentioned in the Puruṣasūkta of the Ṛgveda.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYSEVEN

(*Gajāsura is slain*)

Sanatkumāra said:—

1. O Vyāsa, listen with great devotion to the story of moon-crested lord, how he killed Gajāsura, the lord of Dānavas, by means of his trident.

2. Formerly when the Asura Mahiṣa[334] was killed in battle by the goddess for the welfare of the gods, they became very happy.

3-4. O great sage, his son the great hero Gajāsura could not forget the slaying of his father by the goddess at the request of the gods and hence remembered that enmity. He therefore went to the forest for undertaking penance. Interestingly he performed penance meditating on Brahmā.

5. "I shall not be killed by men or women overwhelmed by lust." Thinking thus in his mind he directed his attention to austerities.

6. He performed a severe penance in a valley on the Himālaya mountain. He kept his arms lifted. He fixed his eyes at the sky. He stood on the ground on the two big toes.

7. With plenty of matted tresses of hair the benevolent Gajāsura, the son of Mahiṣa shone with his refulgence like the sun at the time of dissolution.

8. The fire in the form of penance originating from his head filled with smoke spread all round to the worlds above, below and on the sides scorching them.

9. The rivers and the seas were agitated by the fire originating from his head. The stars fell along with the planets. The ten quarters blazed.

10. The gods scorched by the fire left heaven and went to Brahma's world along with Indra and submitted to him. The earth quaked.

The gods said:—

11. O Brahmā, we are agitated on being scorched by

334. The Asura Mahiṣa, father of Gaja, was slain in battle by Caṇḍikā. He should be distinguished from the Asura Mahiṣa who was killed by kārttikeya.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

the penance of Gajāsura. We are unable to stay in heaven. Hence we seek refuge in you.

12. Make it subside and find out a merciful remedy to enliven others. Otherwise the worlds will perish. Truth. It is the truth that we speak.

13. Thus informed by the gods including Indra and others the selfborn deity Brahmā went to the hermitage of the excellent Daitya along with Bhṛgu,[335] Dakṣa[336] and others.

14. On seeing him scorching the heaven and the worlds by his penance, the surprised creator laughed and said.

Brahmā said:—

15. "O lord of Daityas, stand up, stand up. O son of Mahiṣa, you have achieved perfection in penance. O dear one, I, the granter of boons, have come. Choose your boon as you wish."

Sanatkumāra said :—

16. Getting up in a hurry, the son of Mahiṣa, the lord of Daityas glanced at the lord and praised him lovingly with choking words.

Gajāsura said:—

17-18. O lord, O lord of the gods, if you are going to grant me a boon let me be immune from death by men or women overwhelmed by lust. Let me be very powerful, valorous and invincible to the gods, the guardians of the worlds[337] and others for ever. Let me enjoy all prosperities.

335. Bhṛgu was a Prajāpati and a great sage who pounded the race of the Bhṛgus in which Jamadagni and Paraśurāma were born According to the present Purāṇa he was the son of Brahmā, born out of his heart. (See RS I. 16.4).

336. Dakṣa, son of Brahmā, born out of his breath (Ibid 1.16.5) was a Prajāpati. His daughter Sati was married to Śiva. For details see Ibid. II section.

337. Lokapālas are the regents of the four cardinal and four intermediate points of the world. They are :

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् ।
कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् ॥

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

19. Thus requested by the Dānava, Brahmā[338] who was delighted by his penance granted him the rare boon.

20. Securing the boons thus, the Daitya Gajāsura the son of Mahiṣa, returned to his abode with a happy mind.

21-22. The great Asura conquered all the quarters, the three worlds, the gods, Asuras, human beings, kings, Gandharvas, Garuḍa, serpents and others. He made them subservient to him. He became the conqueror of the universe. He usurped the places of the guardians of the worlds and took away their glory.

23. He occupied heaven[339] possessing the glory of the celestial garden and the palace of lord Indra built by Viśvakarman.[340]

24. The powerful Daitya of a lofty mind who reigned as the sole ruler after conquering all the worlds sported in the palace of lord Indra. The gods and others who were overwhelmed by his power worshipped the pair of his feet. He exercised a stern and fierce authority.

25. Thus conquering the quarters and reigning as the supreme overlord he enjoyed pleasures to the maximum extent. Since he had not conquered his senses he was never satiated in his enjoyment of pleasures.

26. He was haughty, puffed up with prosperity. He slighted and transgressed the injunctions of the sacred scriptures. After the lapse of some time he became evil-minded.

27. The Dānava, the suppressor of the gods, the son of Mahiṣāsura harassed the excellent brahmins and the sages on the earth very much.

28. The wicked Daitya harassed the gods, the human beings, and all the Pramathas. He tortured all righteous people particularly recollecting the previous enmity.

29. O dear, once this Dānava of great strength,

338. Brahmā assumed the name Śatadhṛti after completing a hundred sacrifices. This name he shares with Indra, the performer of a hundred horse-sacrifices.

339. See Note 298 P. 992.

340. Viśvakarman was the founder of the science of architecture and mechanics among the gods. He is credited with the construction of the royal palace for lord Indra.

Sold to echipzemdzik@gmail.com

Gajāsura came to the capital city of Śiva.

30. O sage, when the lord of Asuras came there, there was a great tumult among the residents of Ānandavana, They shouted "Protect, Protect."

31-32. When this son of Mahiṣāsura haughty of his valour entered the city suppressing the Pramathas, Indra and other gods previously vanquished by him sought refuge in Śiva. After bowing to him they eulogised him with a great respect.

33. They mentioned to him the arrival of the Dānava at Kāśī, the height of distress of the people there, especially of the rulers.

The gods said:—

34. O great gods, O lord of gods, the Asura has gone to your city. He is inflicting pain on your people. O storehouse of benignity, please slay him.

35. Wherever he sets foot on the earth he shakes the ground there by his great weight.

36. By his great velocity trees fall down with roots and branches. Hit by his brawny arms, big mountains are reduced to powder.

37. The clouds leave the sky hit by his head. Still they do not lose their blueness due to the contact with his hair.

38. When he breathes out, the mighty oceans surge up with their billows. Even the rivers are filled with waves as though with whales.

39. His height is nine thousand Yojanas. The girth of this Asura who wields Māyā is also of that proportion.

40. The tawny colour and the tremulousness of his eyes is not borne even by the lightning. Thus he has come there all of a sudden.

41. Whichever quarter he approaches, the Dānava is unbearably oppressive. "I am not to be killed by men or women overwhelmed by lust" he shouts.

42. O lord of the gods, we have thus mentioned humbly the activities of that Dānava. Please protect your devotees, O lord, desirous of protecting Kāśī.

Sold to
eolipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

43. Thus requested by the gods, Śiva desirous of protecting the devotees came there quickly with the desire of slaying him.

44. On seeing that Śiva, favourably disposed to his devotees, had come roaring with the trident in his hand, Gajāsura too roared.

45. A wonderfully terrible and great battle was fought between them roaring heroically and hitting with various weapons and missiles.

46. The brilliant Gajāsura of great strength and valour pierced Śiva, the slayer of the Dānavas, with sharp arrows.

47. O sage, Śiva who assumed a terrible body, split with his terrible arrows, the arrows of the Daitya to small pieces like gingelly seeds, even before they reached him.

48. Then the infuriated Gajāsura rushed at the lord Śiva roaring loudly with a sword in hand "You are slain now by me."

49. Then the lord armed with the trident, realising that the leading Daitya who was rushing at him could not be killed by anything else or any one else, hit him with his trident.

50. When the trident pierced through his body, the Daitya Gajāsura thought that he was raised up like an umbrella. He then sang the glory of Śiva.

Gajāsura said:—

51. O great lord, lord of the gods, I am in every respect your devotee. O trident-bearing lord, I know you as the lord of heaven and destroyer of Kāma.

52. O enemy of Andhaka, O great lord, O slayer of Tripuras, O omnipresent, my death at your hands is conducive to my great glory.

53. I desire to submit something. O merciful lord, please listen to it. O conqueror of death, I am speaking the truth, not a lie. Please ponder.

54. You are the only person deserving the worship of the worlds. You stand high above the universe. Everyone

Scanned by CamScanner
colpzcomuzi@gmail.com

should consider a death like this conducive to glory in due course.

Sanatkumāra said:—

55. On hearing his words, lord Śiva, the storehouse of mercy, laughed and replied to Gajāsura, the son of Mahiṣa.

Lord Śiva said:—

56. O Gajāsura, O excellent Dānava, O depository of great valour, O well-intentioned one, I am delighted. Choose the boon favourable to you.

Sanatkumāra said:—

57. On hearing the words of lord Śiva, the granter of boons, the lord of Dānavas, the delighted Gajāsura replied.

Gajāsura said:—

58. O nude one, if you are delighted, O lord Śiva, wear this hide of mine sanctified by the fire of your trident.

59. It is of your size, it is gentle to the touch, it has been kept as a stake in the battlefield, it is worth seeing, it is of divine nature and it is always pleasing.

60. Let it ever emit an agreeable smell, let it be soft for ever, let it be ever free from dirt, let it be your best ornament always.

61. O lord, even after being scorched by the flames of the fire of penance for a long time, this hide was not burnt, hence it is the storehouse of holy fragrance.

62. O nude one, if my hide is not meritorious how did it get into contact with your limbs in the battlefield?

63. O Śiva, if you are satisfied, please grant me another boon. Beginning from today let your name be Kṛttivāsas (one clad in elephant-hide).

Sanatkumāra said:—

64. On hearing his words, Śiva who is favourably disposed to his devotees, was pleased and replied to Gajāsura, the son of Mahiṣa "Let it be so".

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

65. Lord Śiva, the favourite of his devotees, becoming delighted spoke again to the Dānava Gajāsura whose mind had been purified by devotion.

Lord Śiva said:—

66. "In this holy place, a means to the achievement of liberation, let your meritorious body become phallic image yielding liberation to all.

67. It will be the foremost of all phallic images yielding salvation, destroying great sins and named "Kṛttivāseśvara".

Sanatkumāra said:—

68. After saying this Śiva, the lord of the gods, accepted the hide of Gajāsura and wore it.

69. O great sage, there was a great jubilation on that day. All the people staying at Kāśī and the Pramathas were delighted.

70. Viṣṇu, Brahmā and other gods were delighted in their minds. With palms joined in reverence they bowed to lord Śiva and eulogised him.

71. When Gajāsura the lord of the Dānavas, and the son of Mahiṣa was killed, the gods returned to their original place and the universe attained normalcy.

72. Thus I have narrated to you the story of Śiva which shows his affection to his devotees, which is conducive to the attainment of heaven, fame and longevity and which increases wealth and food-grains.

73. He who listens to this with devotion, or narrates this observing pure rites, enjoys great happiness and attains salvation, the greatest bliss hereafter.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CHAPTER FIFTYEIGHT

(*Dundubhi Nirhrāda is slain*)

Sanatkumāra said:—

1. O Vyāsa, listen. I shall narrate the story of the moon-crested lord Śiva how he slew the Daitya Dundubhinirhrāda.

2. When the Daitya Hiraṇyākṣa, son of Diti,[341] of great strength was killed by Viṣṇu, Diti remained griefstricken for a long time.

3. The wicked Daitya named Dundubhinirhrāda, the uncle of Prahlāda, the oppressor of the gods, consoled the dejected mother with the words.

4. After consoling Diti, the king of Daityas, an expert in using Māyā began to think of the ways and means of conquering the gods easily.

5. "The great Asura Hiraṇyākṣa along with his brother has been killed through Viṣṇu by the gods, the enemies of Daityas, employing deceitful means.

6. What is the strength of the gods? What is their diet? What is their support? How can the gods be easily vanquished by me?" Thinking like this he tried to find out the ways and means.

7. Thinking deeply in diverse ways the Daitya came to the conclusion that the brāhmaṇas were the cause of the trouble.[342]

8. The Daitya Dundubhinirhrāda, the most wicked enemy of the gods, ran after the brahmins to kill them.

9. Since the gods maintain themselves on sacrifices, sacrifices are born of the Vedas and the Vedas are the custody of the brāhmaṇas, so the brāhmaṇas constitute the strength of the gods.

341. Diti was the daughter of Dakṣa and wife of Kaśyapa. Her sons obtained the designation 'Daitya' after her name.

342. The anti-Brāhmana activities of the Daityas mentioned here and elsewhere in the Purāṇas were due to the fact that the Brāhmaṇas performed sacrifices wherein offerings were made to the gods. But this tradition of Brāhmaṇa—Daitya animosity is of late origin. Originally Daityas were devoted to Brāhmaṇas. The Bhārgavas were purohitas to Hiraṇyakaśipu. Vasiṣṭha was his hotṛ. Vṛtra and Namuci, the two famous Dānavas were Brāhmaṇas themselves. For details see AIHT. Ch. XXXI.

Sri Gautam Gupta Collection

10. Certainly the gods including Indra are supported by the brāhmaṇas. The gods gain their strength from the brāhmaṇas. There is no doubt about this.

11. If the brāhmaṇas are destroyed the Vedas will perish. If they are destroyed the gods will also perish.

12-13. If the sacrifices are destroyed, the gods will lose their food. They will grow weaker and be easily conquered. When the gods are conquered I shall become the sole honourable lord of the three worlds. I shall then confiscate the everlasting riches of the gods.

14. I shall enjoy happiness in my kingdom freed of thorns." After thinking like this the wicked Daitya thought again.

15. "Where are these brāhmaṇas in plenty—the brāhmaṇas strengthened by the splendour of the Brahman, well versed in the study of the Vedas and possessing the strength of penance ?

16. It is Vārāṇasī indeed that is the place of many brāhmaṇas. I shall finish that first and then go to other holy centres.

17. In holy centres or hermitages wherever these brāhmaṇas live they shall be devoured by me."

18. After thinking thus in accordance with the nature of his race, Dundubhinirhrāda went to Kāśī and he, the wicked wielder of Māyās, killed the brāhmaṇas.

19. When the excellent brāhmaṇas went to the forest to fetch sacrificial twigs and the Darbha grass, the wicked Dānava used to eat them there.

20. After that he used to lie hidden so that nobody could detect him. In the forest he used to roam about like a forest-dweller and in the waters he used to take the form of an aquatic animal.

21-22. He was invisible in form. He wielded the art of deception. He could not be seen even by the gods. During the day he stood in the midst of sages engaged in meditation but observing the ingress and egress of persons in the hut. But at night he took the form of a tiger and ate many of them.

23. He used to eat unhesitatingly never leaving even

Sold to G
sompal.razik@gmail.com

a bone behind. Thus many brāhmaṇas were annihilated by him in this way.

24. Once on the Śivarātri[343] day a certain devotee performed the worship of Śiva, the lord of the gods and was engaged in meditation in his own hut.

25. The lord of Daityas Dundubhinirhrāda, proud of his strength, assumed the form of a tiger and wanted to seize him.

26. As the devotee was in meditation with a mind concentrated on Śiva and as he had fixed the Astramantra, the Daitya could not attack him.

27. Śiva, the omnipresent lord, knew his evil intention and decided to slay the Daitya.

28. While the Daitya in the form of the tiger was about to snatch the devotee, Śiva appeared before him. The three-eyed lord Śiva is very keen in intellect in saving the devotees, nay in protecting the universe.

29. On seeing Śiva coming out of the phallic image worshipped by the devotee, the Daitya in the form of a tiger increased in size like a big mountain.

30. The Dānava glanced with a contemptuous look at Śiva but the lord caught him and pressed him under his armpit.

31. The five-faced lord favourably disposd to his devotees hit the tiger on its head with his fist harder than thunderbolt.

32. By the blow of the fist and the pressure at the armpit the tiger groaned aloud in great distress filling heaven and earth with the sound and died.

33. Agitated in their minds by the loud sound, the ascetics came there in the night itself following the track of the sound.

34. On seeing the lord there with the lord of the beasts in his armpit they bowed to him. They eulogised him with the words of "Victory, Victory."

343. Śivarātri or Śiva-caturdaśī is the fourteenth of the dark half of Māgha (January-February) on which a rigorous fast is observed [illegible] the day and night.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

The brahmins said:—

35. We are saved, O, we are saved from this terrible obstacle. O lord, please bless us. O preceptor of the universe stay here alone.

36. O great lord, in this self-same form in the name of the lord of the tiger offer protection. Let this place remain sacred always.

37. Save us the dwellers in this holy centre from other mishaps too. O lord of Pārvatī, leaving the wicked ones offer fearlessness to your devotees.

Sanatkumāra said:—

38. On hearing the words of the devotees, the moon-crested lord who is favourably disposed to the devotees said affirmatively and told the devotees again.

Lord Śiva said:—

39. "If any one sees me here in this form with faith, I will undoubtedly remove his torments and mishaps.

40. After hearing this story of mine and after remembering my phallic image in the heart if a man enters the battlefield he will certainly win.

41. In the meantime the gods came there along with Indra shouting slogans of victory jubilantly."

42. After bowing to Śiva with love, the gods joined their palms in reverence, drooped their shoulders and eulogised lord Śiva who is favourably disposed to his devotees.

The gods said:—

43. O lord Śiva, lord of the gods, remover of the distress of your devotees, be victorious. We the gods have been saved by killing this demon.

44. O fond of devotees, you shall protect them always. O lord of the gods, wicked men shall be slain by you, O lord of all.

45. On hearing these words of the gods, lord Śiva became delighted. After saying 'yes' he merged into the phallic image.

Sold to G
eclipzemuzik@gmail.com

46. The gods, thus surprised returned to their respec-

tive abodes and rejoiced. The brahmins too in great delight returned the way they came.

47-48. He who reads this sacred narrative about the origin of the lord of the tiger, hears, narrates or teaches this shall obtain all desires. After death he will attain salvation becoming free of all miseries.

49. This narrative is incomparable as it contains the nectar-like words of the divine sports of Śiva. It is conducive to the attainment of heaven, fame and longevity. It increases sons and grandsons.

50. It yields great devotion and bliss. It is auspicious and increases the pleasure of Śiva. It yields supreme know ledge. It is beautiful and removes all aberrations.

CHAPTER FIFTYNINE

(*Vidala and Utpala are slain*)

Sanatkumāra said:—

1. O Vyāsa, listen with pleasure to the story of the great lord how he killed through his beloved a Daitya whom he indicated by a sign.

2. Formerly there were two great Daityas—Vidala and Utpala. They were great heroes, puffed up by the boon from Brahmā that they could not be slain by a man.

3. O Brahmin, the gods had been defeated in the battle by the two Daityas who by the strength of their arms considered the people of the three worlds as insignificant as the blade of grass.

4. Defeated by them, the gods sought refuge in Brahmā. After bowing to him duly they submitted to him respectfully.

5-6. On hearing their account Brahmā said. "They will surely be slain by the goddess. Be bold. Remember Śiva and Pārvatī respectfully. Śiva is auspicious, benevolent favourably disposed to his devotees. The supreme god will bring about welfare ere long."

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sanatkumāra said:—

7. After saying this, Brahmā kept quiet remembering Śiva. The gods too returned to their respective abodes rejoicingly.

8. Then at the behest of Śiva, the celestial sage Nārada went to the abode of the Daityas and sang the glory of the beauty of Pārvatī.

9. On hearing his words the two Daityas were deluded by deception. Afflicted by the god of lust they desired to abduct the goddess.

10. They thought to themselves where and when they would obtain Pārvatī at the rise of their good fortune.

11-12. Once Śiva was engaged in sports. Pārvatī too was playing with a ball along with her friends in the presence of Śiva.

13. At times she looked up. At times she displayed the lightness of limbs. At times when she took deep breaths, bees hovered round her enticed by the fragrance. At times the bees made her eyes agitated.

14. Flowers from her tresses fell on the gronnd in front of her. Her cheeks were perspiring. Drops of sweat dripping from the paintings on her cheek brightened up.

15. The lustre of her body spread all round through the partings of her gown. By exerting her too much in beating the ball her red hand became redder than the red lotus.

16-17. When the ball bounced, her eyes too followed it making the brows to dance thereby. As the goddess mother of the universe was playing, she was seen by the Daityas who were going by the aerial path. They were, as it were, held in the lap by the imminent death.

18. They were the Daityas Vidala and Uptala who had become haughty by the boon of Brahmā and by the might of their arms thought the people of the three worlds as insignificant as the blades of grass.[344]

19. Desirous of abducting the goddess as they were tormented by the god of lust, they descended from the sky quickly after adapting the Śāmbarī magic skill.

344. This verse is the repetition of fragments of verses 2 and 9 of this chapter.

Sold to eclipzemuzik@gmail.com

20. The two wicked ones of fickle mind approached Pārvatī in the guise of Śiva's attendants.

21. By the excessive tremulousness of their eyes they were in a trice recognized by Śiva, the chastiser of and contemptuous towards the wicked.

22. The lord shot a significant glance at Pārvatī the destroyer of miseries denoting that they were Daityas and not Gaṇas. They could assume any form.

23. O dear, she understood the sign of the eyes of her lord Śiva, the great lord who indulges in fancies.

24. Realising the significant glance, the goddess, the sharer of half the body of Śiva[345] hit both of them simultaneously with the ball.

25. The powerful wicked Daityas hit by the ball whirled and whirled and fell on the ground.

26-27. After making the two Daityas fall like two ripe fruits from the palmyra tree when shaken by the wind, or like the two peaks of a great mountain struck by the thunderbolt, as they had attempted to do an evil action, the ball changed itself into the phallic image.

28. That phallic image came to be known as Kandukeśvara. It is very near Jyeṣṭheśvara. It removes all the wicked things.

29. At the same time, knowing the manifestation of Śiva, Viṣṇu. Brahmā, other gods and the sages came there.

30. Then all the gods received boons from Śiva and at his bidding returned to their respective abodes delightedly. So were the residents of Kāśī blessed with the boons.

31. On seeing Śiva with Pārvatī they bowed to him with palms joined in reverence and eulogised him with devotion and pleasing words.

32. O Vyāsa, Śiva and Pārvatī too, went delightedly to their abode. The lord favourably disposed to his devotees, an expert in divine sports, had already had his game.

33. The Kandukeśvara phallic image at Kāśī destroys the wicked, yields worldly pleasures and salvation. Upon the good it bestows desires always.

345. In the Ardhanārīśvara form of Śiva, Pārvatī occupies one half and Śiva the other half. The form suggests the divine origin of men and women.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

34. Where is the cause of fear to him who hears this incomparable narrative with joy, narrates or reads it?

35. He enjoys pleasures of various kinds and of excellent nature. Hereafter he attains the divine goal inaccessible even to the gods.

36. O dear, I have thus narrated to you the wonderful story of Śiva and Pārvatī. It indicates their favouritism to the devotees. It bestows welfare to the good.

Brahmā said:—

37. After narrating the story of the moon-crested lord, my excellent son, Sanatkumāra took leave of Vyāsa. Duly honoured by him he then went to Kāśī by the aerial path.

38. Thus the section called "Yuddha" has been narrated to you, O excellent sage. In the Compendium called Rudra, it bestows all cherished desires.

39. Thus the whole of Rudrasaṁhitā has been explained by me. It is pleasing to Śiva always. It yields enjoyment here and liberation hereafter.

40. The man who reads this Saṁhitā that wards off harassment from enemies shall attain all desires. Thereafter he shall attain liberation.

Sūta said:—

41. Thus Brahmā's son Nārada heard from his father the great glory of Śiva. Śatanāmā too was satisfied and became a follower of Śiva.

42. I have completely narrated the conversation between Brahmā and Nārada. Śiva is the most important of all deities. What else do you wish to hear about him?

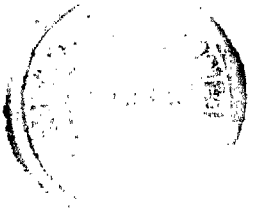

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

CATALOGUED

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

Archaeological Library,

Call No. 948P 48054

Author— Siv/Sha.
Shastri J. L.

Title— Siva-purana.
Vol 2

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book clean and moving.

Sold to
eclipzemuzik@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 48053

CALL No. Sasp/ Siv/ Sha

D.G.A. 79.

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY Series

Title "Siva Purana"
Vol. I

48053

TRANSLATED
By A BOARD OF SCHOLARS

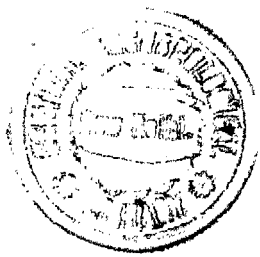

AND EDITED BY
Prof. J.L. SHASTRI

VOLUME I

ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY SERIES

[Purāṇas in Translation]

ŚIVA
VĀYU
GARUḌA
KŪRMA
NĀRADĪYA
LIṄGA
MATSYA
MĀRKAṆḌEYA
VIṢṆU
VĀMANA
BRAHMA
BRAHMĀṆḌA
BRAHMAVAIVARTA
AGNI
VARĀHA
PADMA
SKANDA
BHĀGAVATA
BHAVIṢYA

LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 48053
Date 5-3-1970
Call No. 808 P/Siv/Sha.

THE
ŚIVA-PURĀṆA — Vol. I

TRANSLATED BY

A BOARD OF SCHOLARS

VOL. I

MOTILAL BANARSIDASS

DELHI :: VARANASI :: PATNA

© MOTILAL BANARSIDASS
(1) Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7.
(2) Chowk, Varanasi-1 (U.P.)
(3) Ashok Raj Path, Patna-4 (Bihar)

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 48053
Date 5-3-70
Call No. 5a8P/Sil/Sha

First Edition 1970
Price Rs. 30.00

Printed in India
By Shantilal Jain, at Shri Jainendra Press, Bungalow Road, Jawaharnagar, Delhi-7, and Published by Sundarlal Jain, Motilal Banarsidass, Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7

PUBLISHER'S NOTE

The purest gems lie hidden in the bottom of the ocean or in the depths of rocks. One has to dive into the ocean or delve into the rocks to find them out. Similarly truth lies concealed in the language that with the lapse of time has become obsolete. Man has to learn that language before he discovers that truth.

But he has neither the means nor the leisure to embark for that venture. We have therefore planned to help him acquire knowledge by the easier course. We have started the series of *Ancient Indian Tradition and Mythology in English Translation.* Our goal is to universalise knowledge through the most popular, international medium of expression. The publication of the Purāṇas in English translation is the step towards that goal.

CONTENTS

	PAGE
Introduction	xi-xviii

THE GLORY OF ŚIVAPURĀṆA

1.	Greatness of Śivapurāṇa	1
2.	Liberation of Devarāja	6
3.	Cañculā's disillusion and detachment	9
4.	Cañcula's salvation	14
5.	Binduga's salvation	18
6.	Rules for listening to Śivapurāṇa	24
7.	Injunctions and prohibitions	29

ŚIVAPURĀṆA : VIDYEŚVARA SAṀHITĀ

1.	Doubt of the sages	34
2.	Answers to the doubts	38
3.	Achievable and the means of achievement	44
4.	Excellence of listening and deliberation	46
5.	Greatness of the phallic emblem of Śiva	49
6.	Battle between Brahmā and Viṣṇu	52
7.	Śiva manifests himself as a column of fire in the battlefield	54
8.	Śiva's forgiveness of Brahmā	57
9.	Proclamation of Śiva as the great lord	60
10.	Fivefold activities and the Oṁkāra-mantra	64
11.	Mode of worshipping the phallic form of Śiva and making gifts	67
12.	The narrative of Śiva's holy centres and temples	73
13.	Description of good conduct	78
14.	Description of fire-sacrifice	87
15.	Qualification, time and place for Devayajña	91
16.	Modes of worship of clay idols and their results	96

17. The syllable Om and the five-syllabled mantra 106
18. Bondage and liberation : The glorification of the phallic emblem of Śiva 118
19. Glorification of the worship of Śiva's Earthen phallic image 131
20. Mode of worshipping an earthen phallic image by chanting Vedic mantras 135
21. Number of phallic images of Śiva used in worship 142
22. On the partaking of the Naivedya of Śiva and the greatness of Bilva 146
23. Glorification of Rudrākṣa and the names of Śiva 150
24. Greatness of the holy ashes 154
25. Greatness of Rudrākṣa 163

RUDRA-SAṀHITĀ SECTION I : CREATION

1. Inquiry of the sages 172
2. Indra sends Kāmadeva to disturb the penance of Nārada 175
3. Nārada attends the Svayaṁvara of a virgin 180
4. Nārada goes to Vaikuṇṭha and curses Viṣṇu 185
5. Nārada goes to Kāśī 191
6. Description of the nature of Mahāpralaya and the origin of Viṣṇu 194
7. Dispute between Brahmā and Viṣṇu 199
8. Description of the body of Śabdabrahman 205
9. Description of Śivatattva 209
10. Description of supreme Śivatattva 214
11. Mode of worshipping Śiva 217
12. The essential and the non-essential in the worship 224
13. Mode of worshipping Śiva 231
14. Direction for the worship of Śiva 237
15. Manifestation of Rudra 244
16. Description of the creation 250
17. Story of Guṇanidhi 255
18. Redemption of Guṇanidhi 260
19. Friendship of Śiva and Kubera 266
20. Śiva goes to Kailāsa 269

RUDRA-SAṀHITĀ SECTION II : NARRATIVE OF SATĪ

1.	Summary of Satī's life	274
2.	Appearance of Kāma	278
3.	Kāma is first cursed and then blessed	282
4.	Kāma's marriage	288
5.	Story of Sandhyā	291
6.	Sandhyā granted a boon by Śiva	296
7.	Sandhyā *alias* Arundhatī marries Vasiṣṭha	302
8.	Description of the form and features of Vasanta	304
9.	The power of Kāma and the birth of his attendants	309
10.	Brahmā-Viṣṇu dialogue	314
11.	Hymn to Durgā. Brahmā granted a boon	319
12.	Dakṣa granted a boon	324
13.	Nārada is cursed by Dakṣa	328
14.	Birth of Satī and her childish sports	331
15.	Sacred rites of Nandā and Hymn to Śiva	336
16.	Prayer to Śiva offered by Brahmā and Viṣṇu	342
17.	Satī granted the boon	347
18.	Marriage of Śiva and Satī	353
19.	Description of Śiva's sports	357
20.	Śiva's marriage festival	364
21.	Dalliance of Satī and Śiva on the Himalayas	369
22.	,, ,, ,,	373
23.	Description of the power of devotion	379
24.	Satī's test of Rāma's divinity	384
25.	Separation of Satī and Śiva	389
26.	The cause of estrangement between Dakṣa and Śiva	395
27.	The inauguration of Dakṣa's sacrifice	400
28.	Satī's journey	405
29.	Satī's statement	409
30.	Satī's casting-off of her body and the subsequent disorder.	415
31.	The celestial voice	417
32.	Birth of Vīrabhadra and Śiva's advice to him	420
33.	March of Vīrabhadra	425
34.	Devas see bad omens at Dakṣa's sacrifice	428
35.	Viṣṇu's statement	430
36.	Dialogue between Viṣṇu and Vīrabhadra	434

37. Destruction of Dakṣa's sacrifice 440
38. Dialogue between Kṣuva and Dadhīca 445
39. The fight between Viṣṇu and Dadhīca 451
40. Journey to Kailāsa and the vision of Śiva 456
41. Devas eulogise Śiva 460
42. The removal of Dakṣa's misery 465
43. The Arrangement in Dakṣa's sacrifice 469

INTRODUCTION

The Purāṇa is a class of literature that treats of ancient religion, philosophy, history, sociology, politics and other subjects. It is an encyclopaedia of various branches of knowledge and ancient wisdom. It has been defined as a class of literature that contains material on the topics of Creation, Dissolution of Manus, Ages of Manus, Genealogies and the History of glorious kings. For dealing primarily with these subjects it has been called Pañcalakṣaṇa[1]—a title that was incorporated in the Purāṇas[2] themselves and had become popular by the Fifth Century A.D., for it was included by Amarasiṁha in his lexicon 'Amarakoṣa'.[3] But as the process of interpolation continued, the Pañcalakṣaṇa definition was found inadequate. The Purāṇic redactors adopted a Daśalakṣaṇa[4] definition that suited the contemporary text. Still the dynamic forces were at work and the process of insertion, modification and abridgement went on and it was soon discovered that the Daśalakṣaṇa definition too fell short of an actual fact. It was found that the purāṇas contained certain aspects that were not covered by any of the five or ten characteristics. Besides some of the characteristics covered by the Pañcalakṣaṇa or Daśalakṣaṇa definition were not found in certain Purāṇas.

In fact the Purāṇa as a class represents the different phases and aspects of life of diverse ages. It is impossible to adopt a standard definition for the class of literary composition that contains heterogeneous phases and aspects. Moreover, a definition framed on the numerical basis of points is bound to be imperfect.

The Purāṇas are divided into two classes—the Mahāpuraṇas[5] and the Upapurāṇas[6]. Each class consists of eighteen purāṇas. Thus the number of the Purāṇas is thirtysix. The

1. For details see Kirfel: Das Purāṇa Pañcalakṣaṇa.
2. ŚP. Vā. I. 1. 41; Kūrma I 1. 12; Varāha 2. 4; Matya 53. 65; Vāyu 4. 10-11; Bhaviṣya 1. 2. 4-5.
3. Dr. Pusalker : Studies in the Epics and Purāṇas : Intro. P. 23.
4. Bhāgavata xi. 7.910.
5. Vāyaviya I. 1. 42; Umā 44. 119-121.
6. For details see R.C. Hazra. Studies in the Upapurāṇas, 2 Vols.

Mahāpurāṇas are classified into different categories—Vaiṣṇava, Brāhma, Śaiva etc. in proportion as they accord preferrential treatment to Viṣṇu, Brahmā, Śiva and others[7]. Śivapurāṇa, as its title signifies is a Śaiva Purāṇa. It derives its designation from the fact that it eulogises the glory and greatness of Śiva, describes the ritual and philosophical principles of Śiva cult, embodies descriptions, sermons and dissertations on the greatness of his divinity, recounts his emblems, attributes, exploits and incarnations, narrates legends on the origin and importance of his phallic image and dwells upon the merit of installing and consecrating that image. In brief, Śivapurāṇa is a sacred treatise of Śiva's legends and ritual.

The extant text of Śivapurāṇa is arranged into seven[8] Saṁhitās designated as Vidyeśvara, Rudra, Śatarudra, Koṭirudra, Umā, Kailāsa and Vāyavīya. The second of these, Rudrasaṁhitā, is divided into five sections, viz. Creation, the narrative of Satī, the biography of Pārvatī, the birth and adventures of Kumāra and Śiva's battles. The seventh Saṁhitā —Vāyavīya—has two parts (Pūrvabhāga and Uttarabhāga)[9]. It is called Vāyavīya, for though it was recited by the Sūta at the Naimiṣa forest, it was originally proclaimed by Vāyu at the advent of Śvetakalpa.[10]

According to the records of the Vāyavīya, the original Śivapurāṇa consisted of twelve[11] Sāṁhitās. That is to say, in addition to the extant seven there were five more Saṁhitās viz. Vaināyaka, Mātṛ, Rudraikādaśa, Sahasrakoṭi and Dharma. The complete group of twelve Saṁhitās comprised one hundred thousand Ślokas.[12] But five of the group were dropped in the course of reconstruction and abridgement of the purāṇas. The extant Śivapurāṇa is an abridged edition and comprises twentyfour thousand Ślokas.[13] The redaction was made by the sage Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa[14] himself.[15]

7. Skanda, Kedāra 1.
8. Vāyavīya I. 1. 59-60.
9. Ibid. I. 1. 65.
10. Ibid. I. 1. 23.
11. Ibid. I, 1. 50-52.
12. Ibid. I. 1. 57.
13. Ibid. I. 1. 58.
14. Ibid I. 1. 58; yuddha 16. 15.
15. The above records of the Vāyavīya Saṁhitā are found in the

As previously stated, the Mahāpurāṇas are eighteen[16] in number. The Puranic scholars are agreed upon the authenticity of the seventeen Mahāpurāṇas but in regard to the eighteenth there is a difference of opinion. Most of the Purāṇas[17] include Śivapurāṇa in the list while a few others[13] substitute Vāyu for Śiva. The substitution of either was inevitable, for the traditional number had to be maintained. Therefore some voted in favour of Śiva, some in favour of Vāyu. Neither of the parties could agree which of the two was actually a Mahāpurāṇa.

Now let us examine if any solution could at all be possible. We know that Śivapurāṇa is divided into seven Saṁhitās, one of which is the Vāyavīya. We have the testimony of Śivapurāṇa itself that the original Śivapurāṇa consisting of one hundred thousand ślokas was abridged into twentyfour thousand ślokas. On the strength of this evidence it cannot be unreasonable to suppose that there was a proto-Śivapurāṇa and a proto-Vāyavīya. It is not unlikely that there was a close affinity between the extant Vāyupurāṇa and the proto-Vāyavīya or that the extant Vāyupurāṇa is a recension of the proto-Vāyavīya and thus a part of Śivapurāṇa itself. Solution lies in assuming identicality of the two on the basis of this suggestion, not in accepting the one and rejecting the other.

Śivapurāṇa has all the characteristics of a Mahāpurāṇa. According to the ancients, a Mahāpurāṇa contained five main characteristics[19] that concerned either early religion or traditional history. Of these the origin of the universe (Sarga) is an important feature of every religion. As a Mahāpurāṇa and a sacred work of Śiva cult, Śivapurāṇa possesses this important trait. It discusses the origin of the universe which it traces to Śiva, the eternal god who though devoid of attributes has still an inherent Energy which manifests

Vidyeśvara Saṁhitā also. (VS 2. 49-63). The two accounts are similar and confirm each other.

16. Umā 44-199.

17. Bhāgavata xii. 7. 23 ff; Brahmavaivarta III. 133 14 ff; Kūrma I. 1. 13 ff; Liṅga I. 36. 61 ff. Mārkaṇḍeya 137. 18 ff; Padma, I. 62. 2ff. iv. iii. 50 ff; Varāha 112 74 ff; Viṣṇu III. 6. 21 ff.

18. Agni 272. 4ff. Matsya 53. 18; Nārada I. 95.

19. These are Sarga, Pratisarga, Vaṁśa, Manvantara, and Vaṁśānucarita.

itself in the form of three principles—Sattva, Rajas and Tamas personified as the three deities Viṣṇu, Brahmā and Rudra. The three have their respective energies called Lakṣmī, Sarasvatī and Kāli, in collaboration with whom they create, maintain and dissolve the universe.[20]

According to this account, the work of creation is entrusted to Brahmā who creates the cosmic egg consisting of twentyfour principles. The cosmic egg is insentient at first but when Viṣṇu pervades it, it goes in motion. Then different kinds of creation are evolved out of it.[21]

Śivapurāṇa[22] classifies creation in three categories : Primary, Secondary and Primary-Secondary. The three categories are arranged in the following table :

Creation[23]

Primary	*Secondary*	*Primary-Secondary*
Intellect and Ego	Insentient objects	Mind-born sons
Subtle elements	Animals	of Brahmā
Five organs of action	Divine beings	
and five organs of	Human beings	
knowledge, Manas	Sentient feelings.	

According to Śivapurāṇa, the ninefold creation was unable to proceed on the work of creation. The mind-born sons of Brahmā refused to obey the creator and remained celibate. Then out of his body Brahmā produced eleven sons : Marīci from the eyes, Bhṛgu from the heart, Aṅgiras from the head, Pulaha, Pulastya, Vasiṣṭha, Kratu from his breath, Atri from his ears, Nārada from his lap and Kardama from his shadow.[24] When still the creation made no progress, Brahmā divided himself into two—one half in the form of a woman and the other half in the form of a man. In that half form of a woman he created a couple—Svāyambhuva

20. RS I. 16. 46, 48.

21. Ibid. I. 15. 29-33.

22. Ibid I. 15.

23. The account of creation is recorded in RS I. 15-16; Ibid II. 2-3; Umā 30 et seq. Vāyavīya I. 10-12 with the difference that in the Rudra-Saṁhitā the sentient feelings and emotions are replaced by the gross elements.

24. Cf Vāyavīya I. 12. 42. Here the names and the number differ.

Manu and Satarūpā who complied with the wishes of the creator and began the work of creation.

After all, the creation of the universe is not a permanent feature, for all creations end in dissolutions which in turn give place to re-creation. The description of this process constitutes one of the five main features of a Mahāpurāṇa. Śivapurāṇa[25] takes up this topic but withholds details.

The process of dissolution is complicated, for several dissolutions occur before the universe is completely dissolved. As the purāṇas relate, a creation lasts for a day of Brahmā equal to the age of fourteen Manvantaras. At the end of each Manvantara, there occurs a dissolution. Thus a day of Brahmā contains fourteen dissolutions. But these are partial dissolutions. At the end of fourteen Manvantaras, equal to a day of Brahmā[26] that lasts for a kalpa[27] there occurs a great dissolution. Thus during the life of the creator several creations and dissolutions take place. There occurs a complete dissolution when the creator has completed his life-time. The elements are dissolved and merged into the body of the creator. The creator takes rest for some time and then starts the process of recreating the Universe. Thus we have a series of dissolutions and re-creations succeeding each other.[28]

The description of the ages of Manus (Manvantaras) is another characteristic of a Mahāpurāṇa. Śivapurāṇa mentions fourteen Manus by name. They are Svāyambhuva, Svārociṣa, Uttama, Tāmasa, Raivata, Cākṣuṣa, Vaivasvata, Śāvarṇi, Raucya, Brahma-Sāvarṇi, Dharma-Sāvarṇi, Rudra-Sāvarṇi, Deva-Sāvarṇi, Indra-Sāvarṇi. Each Manvantara comprises 4,32,00 human years or 1/14th day of Brahmā. The fourteen Manvantaras make up one whole day of Brahmā. Each of the fourteen Manvantaras is presided over by its own gods, seers and kings. This scheme of Creation and Dissolution repeats itself from one age of Manu to another and is described in all the Mahāpurāṇas. Śivapurāṇa is no exception to the rule.

25. Vāyavīya I. 11.
26. VS I. 16.
27. Ibid.
28. Ibid 11. 9.

In the Pañcalakṣaṇa character of the Mahāpurāṇa, genealogies and deeds of glorious kings play an important part. The Sūtas were the custodians of genealogical records which they learnt by rote and which they recited at sessional sacrifices in exchange for the gifts they obtained from their patrons. But in the course of oral transmission from one generation to another some interpolations entered in these records. There were traditional variations too, for different versions existed in different families of the Sūtas. When the records were incorporated in the Purāṇas, the interpolations and the traditional variations also settled therein. This explains the difference that exists in the genealogical records of the Purāṇas.

Pargiter[29] has prepared a list of royal genealogies on the consensus of versions occurring in the Purāṇas. On comparing this list with that of Śivapurāṇa we find a marked difference. By way of illustration : (i) Pargiter's list of Ayodhyā dynasty places Kākutstha as the direct descendant of Vikukṣi-Śaśāda while in Śivapurāṇa Kākutstha is the immediate descendant of Ayodhā who is not mentioned in Pargiter's list. (ii) Arinābha of Śivapurāṇa is substituted by Anenas in Pargiter. (iii) After Purukutsa Pargiter mentions Trasadasyu, Sambhūta, Anaraṇya, Trasadaśva, Haryaśva, Vasumanas and Tridhanvan. These names are omitted in Śivapurāṇa which mentions Trayyāruṇi as the immediate descendant of Purukutsa. Śivapurāṇa mentions Anaraṇya, Muṇḍidruha and Niṣadha after Sarvakarman or Śarvaśarman while these are omitted in Pargiter. Instead Pargiter mentions a series of eleven kings who are not found in Śivapurāṇa at all.

With these variations, Śivapurāṇa proceeds with the statement of genealogies and deeds of glorious monarchs. But the statements are meagre, for Śivapurāṇa is not interested in furnishing details.[30] Still in regard to the solar dynasty of

29. AIHT. PP. 144-149.
30. Vāyavīya I. 17. 61-65.

राज्ञामपि च यो वंशो द्विधा सोऽपि प्रवर्तते ।
सूर्यवंशः सोमवंश इति पुण्यतमः क्षितौ ॥

Ayodhyā it supplies a detailed information. The genealogical records of this dynasty are arranged chapterwise in three groups : (1) from Manu to Satyavrata (ii) from Satyavrata to Sagara (iii) from Sagara to Sumitra. There is another sort of grouping also based on the sequence of time. The dynasties from Ikṣvāku to Marut belong to the past. The reigning period of Marut, father of Agnivarṇa, is called the present time when this purāṇa is said to have been written. The reigning period of the kings from Agnivarṇa to Sumitra is called the future time that presupposes the existence of this work.

The genealogical lists are interspersed with the deeds of some illustrious monarchs. For it is a characteristic of the Mahāpurāṇa to record the deeds of some famous kings. Usually the deeds comprise the personal history of the ruler but are sometimes related to the conditions of his reigning period. Śivapurāṇa is interested in the records of the solar dynasty of Ayodhyā and as such it recounts the deeds of some monarchs of that house. Of these Kuvalāśva-Dhundhumāra, Satyavrata-Triśaṅku and Sagara figure prominently. The accounts of Vikukṣi-Śaśāda, Bhagīratha, Niṣadha, Hiraṇyanābha and others occupy a secondary place.

The above analysis clearly demonstrates that Śivapurāṇa possesses the conventional characteristics of a Mahāpurāṇa in common with its other colleagues. These entitle it to the status of a great purāṇa. But its real greatness lies in expounding the philosophical background of Śiva ritual. The Purāṇa conceives Śiva as the eternal principle, the supreme god, the cosmic soul, the support of all existence. But the ignorant aspirant bound in the meshes of illusion goes in quest for knowledge and imagines that his lord has a personal form possessed of attri-

---

इक्ष्वाकुरम्बरीषश्च ययातिर्नहुषादयः ।
पुण्यश्लोकाः श्रुता येऽत्र तेऽपि तद्वंशसम्भवाः ।
अन्ये च राजऋषयो नानावीर्यसमन्विताः
किं तैः फलमनुत्क्रान्तैरुक्तपूर्वैः पुरातनैः ।
किं चेश्वरकथावृत्तौ यत्र तत्रान्यकीर्तनम् ।
प्रसङ्गादीश्वरस्यैव प्रभावद्योतनादपि ।
सर्गादयोऽपि कथिता इत्यलं तत्प्रविस्तरः ॥

butes distinct from his self, who in moments of distress responds to his prayers and bestows grace. The devotee, then aspires for spiritual enlightenment and takes to ritual for self-purification. Śivapurāṇa enjoins several rites of worship and acts of homage, comprising a series of physical and spiritual practices in accompaniment with the Tantra, Yantra and Mantra appliances. He starts with the threefold devotion[31] viz. hearing, glorifying and deliberating the attributes of God—a process that requires, according to Śivapurāṇa,[32] the same steady attention as in the sexual intercourse. In this connexion Rudrasaṁhitā[33] mentions eight means for attaining mental concentration and spiritual enlightenment. Further the aspirant is asked to control the six cakras located in the spinal canal called suṣumṇā that lies between Iḍā and piṅgalā—two of the vessels of the body. That is possible only by taking recourse to the means of knowledge, by the purification of six pathways, the performance of traditional rites and yogic practices[34] The aspirant has to pass through this series of activities before he reaches another state of experience wherein he finds a perfect accord between his own self and his personal deity, yet there is an awareness of separateness from his deity till he reaches the last state of experience wherein all distinctions are obliterated and his self unites with his godhead.

31. VS. 4.
32. VS. 4. 4.
33. RS II. 12. 9. These are detailed in Bodhasāra PP 121-128.
34. Vāyavīya II. 10. 30.

ज्ञानं क्रिया च चर्या च योगश्चेति सुरेश्वरि ।
चतुष्पादः समाख्यातो मम धर्मः सनातनः ॥

ŚIVAPURĀṆA-MĀHĀTMYAM*

CHAPTER ONE

(*Greatness of Śivapurāṇa*)

Śaunaka[1] *said* :—

1. O Sūta of great intellect, O my lord, the knower of all Philosophical principles, please narrate to me the essence of the Purāṇas in detail.

2. How do good conduct, good devotion and power of discrimination flourish ? How are base feelings dispelled by good men ?

3. In this terrible Kali age all living beings have almost become demoniac in character. What is the effective mode of remedying the same ?

4. Now tell me about the greatest means to achieve the most perfect weal, the holiest of the holy modes.

5. What is that, the practice of which particularly purifies the soul ? What is that which enables a man of unsullied mind to attain Śiva ?

Sūta[2] *said* :—

6. O foremost among sages, you are blessed indeed as

* The Chapters (1-7) on the glory of *Śivapurāṇa* are taken from *Skandapurāṇa*.

1. Śaunaka was the chief of the sages at the great sacrifice in Naimiṣa forest to whom the Mahābhārata and the Purāṇas were recited by the Sūta in the reign of Adhisīmakṛṣṇa, the great-grandson of Janamejaya and the sixth in generation from Arjuna in the Paurava line. —*Vā* 1.12; 99, 255-8; *Padma* I. 1. 19.

2. The Sūtas (*Vā* I. 32-3; *Padma* I. I. 27-28) preserved the genealogies of Gods, sages, and glorious monarchs as well as the traditions of great men. The Sūta here is not a caste that is described by Manu (X.11.17) as the offspring of a Kṣatriya father and Brahman mother. He is a venerable Brāhmaṇa who has preserved ballads, songs, genealogies of Gods, sages and glorious Kings.—Pargiter : *Ancient Indian Historical Tradition* Ch. II ; also Pusalkar : *Studies in Epics and Purāṇas of India*, Intro. P. 29. He is described as the disciple of Vyāsa.—ŚP. I.4.7.

you are desirous of hearing. Hence I shall ponder over the greatest of the Sacred lore intelligently and tell you.

7. O dear, listen to that divine panacea evolved out of all religious tenets, heightening true devotion and conducive to the pleasure of Śiva.

8. It is destructive of the great fear of the Python of Kāla (Death). O sage, it is the noble Śiva Purāṇa[3] formerly narrated by Śiva Himself.

9. For the benefit of the people in the age of Kali, the sage Vyāsa[4] has abridged it out of great respect for the sage Sanatkumāra[5] on being instructed by him.

10. O sage, there is nothing other than Śiva Purāṇa for the purification of the mind especially of the people of the Kali age.[6]

11. It is only the intelligent and the highly fortunate man who has accumulated great merits in his previous birth who will be drawn towards it.

12. This Śivapurāṇa is the greatest and the noblest of the sacred lore. It is the form of Śiva and as such is to be served and realised in this world.

13. By reading this and listening to it the good man becomes very pious. By all means he instantly attains Śiva's region.

14. Hence every endeavour of men to read this is desirable. Loving care to listen to it yields all desired results.

15. By listening to this Purāṇa of Śiva a man becomes sinless. After enjoying all extensive worldly pleasures he will attain the region of Śiva.

3. For the nomenclature and authenticity of this Purāṇa see *Introduction*.

4. According to the Pauranic tradition, Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, the son of Satyavatī, composed the eighteen purāṇas or superintended their compilation.—*Mat.* 53.70.

5. The purāṇas were first compiled by Brahmā (*Vā* I. 60-61). Sanatkumāra, a son of Brahmā (*ŚP* I. 4. 8-9; I. 5. 17) inherited them from his father and imparted them to Vyāsa who in turn abridged them in 18 compendiums.

6. The beginning of the Kali age has been discussed by Dr. Fleet (*JRAS*, 1911, PP. 479, 675, 686) and he has pointed out that it began on the day on which Lord Kṛṣṇa died, which the chronology of the Mahābhārata places, as he shows, some twenty years after the great battle and that it was then that Yudhiṣṭhira abdicated and Parikṣit began to reign.—Pargiter : *Dynasties of the Kali Age*,—*Intro.* P. X.

16. Merely by listening to the story of Śiva a man secures that merit which results from the performance of Rājasūya[7] and a hundred Agniṣṭomas.[8]

17. O sage, those who listen to Śivapurāṇa the noblest of Sacred lore, cease to be mere human beings. They must be undoubtedly considered as manifestations of Rudra, a form of Śiva.

18. Sages consider the dust in the feet of those who habitually listen to that Purāṇa and recite it, on a par with holy centres.

19. May those who wish to attain the seat of salvation, listen always to the holy Śivapurāṇa with great devotion.

20. O noblest among sages, if he is unable to listen to it always, let him hear it for a short while every day with his mind fully controlled.

21. If any one is unable to listen to it every day, O sage, let him listen to Śivapurāṇa in the holy months.

22. Those who listen to that Purāṇa even for a Muhūrta (48 minutes), half that period, one fourth of that period or even for a moment will not suffer from mishaps.

23. O lord of sages, the man who listens to that Purāṇa crosses the ocean of worldly existence after burning the great forest of Karma (binding actions).

24. O sage, the merit that accrues from all gifts and all Sacrifices becomes stabilised after listening to Śivapurāṇa.

25. Particularly in the age of Kali there is no greater virtue conducive to the achievement of liberation by men, O sage, than listening to Śivapurāṇa.

26. There is no doubt in this that, listening to the Purāṇa and reciting the names of Śiva is as efficacious as the Kalpa tree[9] in yielding one's desires.

27. For the benefit of the evil-minded persons of the Kali age, bereft of virtuous conduct, Lord Śiva has produced the nectar in the form of Śivapurāṇa.

7. Rājasūya is a great sacrifice performed by a universal monarch (in which the tributary princes also take part) at the time of his coronation as a mark of his undisputed sovereignty.

8. Agniṣṭoma is a sacrificial rite extending over several days in spring and forming an essential part of the Jyotiṣṭoma.

9. Kalpadruma is a mythological tree supposed to grant all desires.

28. A single man, the man who drinks nectar, becomes immortal and unageing. But the nectar of the divine story of Śiva, if drunk, makes the whole family immortal and unageing.

29. The sanctifying story of Śivapurāṇa must always be resorted to, definitely so.

30. Merely by listening to Śivapurāṇa (if such good results) what am I to say about the result when Śiva abides in the heart ?

31. This work consists of twenty-four thousand verses divided into seven saṁhitās (compendiums). The three kinds of Devotion [(1) by meditation, (2) recital of prayer and (3) acts of worship and service] are fully explained in it. It must be listened to with great respect.

32. The first compendium is called Vidyeśvara saṁhitā, the second is Rudrasaṁhitā, the third is Śata-Rudrā and the fourth is Koṭi-Rudrā

33. The fifth compendium is called Umāsaṁhitā, the sixth is Kailāsasaṁhitā and the seventh is Vāyavīyā. Thus, there are seven saṁhitās in this Purāṇa.

34. This divine Purāṇa of seven saṁhitās and called after Śiva stands on an equal footing with Brahman (*i. e.* Vedic Texts) and accords an achievement that is superior to everything else.

35. He who reads the entire Śivapurāṇa without omitting any of the seven saṁhitās can be called a Jīvanmukta (a living liberated soul).

36. O sage, the ignorant man is tossed about in the ocean of worldly existence till the excellent Śivapurāṇa reaches his ears.

37. Of what avail is listening to many sacred texts and other confounding Purāṇas ? The Śivapurāṇa alone loudly proclaims (its readiness) to grant salvation.

38. The house where the discourse on this Śivapurāṇa is held becomes a holy centre. It destroys the sins of the inmates of the house.

39. Thousands of horse-sacrifces[10] and hundreds of

10. In Vedic times the Aśvamedha sacrifice was performed by kings desirous of offspring but subsequently it was performed by them for the achievement of universal supremacy. A horse was turned loose to wander at will for a year, attended by a guardian; when the horse entered a foreign

Vājapeya[11] sacrifices do not merit even a sixteenth part of Śivapurāṇa.

40. O best of sages, a sinner is called a sinner till the moment he hears Śivapurāṇa with great devotion.

41. The holy rivers, Gaṅgā and others, the seven sacred cities[12] and Gayā can never be equal to Śivapurāṇa.

42. If one wishes for the greatest of goals (Liberation) one shall recite at least a stanza or even half of it from Śivapurāṇa.

43. He who constantly listens to Śivapurāṇa fully comprehending its meaning or simply reads it with devotion is undoubtedly a meritorious soul.

44. Lord Maheśāna (Śiva) is extremely pleased with the sensible man who listens to Śivapurāṇa when death is imminent. Lord Śiva accords him a seat in his own region.

45. He who adores this Śivapurāṇa with great devotion enjoys in the world all desired objects and attains Śivaloka.

46. Never slack in his devotion to the Śivapurāṇa he who keeps this work well wrapped in a silk cloth, will ever be happy.

47. The holy Śivapurāṇa, the sole possession of a devotee of Śiva, should assiduously be resorted to by a person who desires for happiness here and hereafter.

48. The holy Śivapurāṇa that accords the four aims of life (virtue, wealth, love and salvation) must be heard and read with great devotion always.

49. The Śivapurāṇa, the greatest harbinger of the perfect welfare among the Vedas, Itihāsas and other sacred texts must be thoroughly understood by those who seek salvation.

50. This Śivapurāṇa is the greatest resort of the knowers of Ātman (Spiritual Seekers) for ever; it is the noblest object

country, the ruler was bound either to submit or to fight. In this way the horse returned at the end of a year, the guardian obtaining or enforcing the submission of princes whom he brought in this train. After the successful return of the horse, the horse was sacrificed amidst great rejoicings. It is said that the horse was sometimes not immolated but kept bound during the ceremony.

11. Vājapeya is one of the seven forms of the Soma-sacrifice offered by kings or Brāhmans aspiring to the highest position, and preceding the Rājasūya and the Bṛhaspatisava.

12. The seven sacred cities of the Hindus are : Ayodhyā, Mathurā, Māyā, Kāśī, Kāñcī Āvantikā and Dvārikā.

worthy of adoration of good men ; it suppresses the three types of distresses (*i. e.* physical illness, extraneous attacks and divine calamities) ; it accords happiness always ; and it is very pleasing to all Devas led by Brahmā, Hari and Īśa.

51. With the mind extremely delighted I bow unto Śivapurāṇa for ever. May Śiva be pleased and bestow on me a devotion to His feet.

CHAPTER TWO

(*The liberation of Devarāja*)

Śaunaka said :—

1. O Sūta, thou art the most blessed and the most fortunate knower of the greatest Truth. Thou hast narrated to us, out of great compassion, this divine wonderful tale.

2. This wonderful narrative that destroys hosts of sins, purifies the mind, and propitiates Lord Śiva has been heard by us.

3. Thanks to thy compassion we have decisively realised that there is nothing so fine and nice as this tale.

4. Who are those among sinners in the Kali age who get sanctified by this story ? Please enlighten us. Make the whole world gratified.

Sūta said :—

5. Men who habitually commit sins, wicked persons indulging in vicious activities and persons of lecherous disposition become pure hereby.

6. This is a great Jñānayajña (sacrificial rite of wisdom) ; it yields worldly enjoyment as well as salvation ; it dispels all sins and delights Śiva.

7. Men overwhelmed by the thirst of covetousness, those devoid of truthfulness, those who decry even their parents, haughty vain fellows and persons prone to violent activities become sanctified by this.

8. Those who never practise the duties of their Varṇas

and Āśramas (castes and walks of life) and those of malicious temperament become sanctified thanks to the Jñānayajña even in the Kali age.

9. Those who habitually practise deception and those who are ruthless and of cruel disposition are sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

10. Those who misappropriate the wealth of brahmins and thereby nourish themselves and those who indulge in heinous crimes of adultery become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

11. Those who always indulge in sinful actions and those who are roguish persons of wicked mind become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

12. Men of unclean habits and wicked minds, men who know no peace and men who swallow temple and trust properties become sanctified by this Jñānayajña even in the Kali age.

13. The merit accruing from this Purāṇa destroys great sins, yields worldly enjoyments and salvation and delights Lord Śiva.

14. In this context an ancient anecdote is cited as an example, the mere hearing of which, removes all sins utterly.

15. In the city of Kirātas there lived a brahmin extremely poor and deficient in (brahmanical) knowledge. He used to sell various kinds of beverage and was averse to the worship of gods or to virtuous activities.

16. He never practised the daily Sandhyā prayers or ablutions. His practice resembled a Vaiśya's mode of living. He never hesitated to deceive credulous persons. His name was Devarāja.

17. Either by killing or by using various deceitful means he used to rob Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras and others.

18. Thus by foul means much wealth was later accumulated by him. But the sinner that he was, not even the slightest part of his wealth was utilised in virtuous acts .

19. Once that brahmin went to a lake to take his bath. There he saw a harlot called Śobhāvatī and was much agitated at her sight.

20. The beautiful woman was extremely delighted on

coming to know that a rich brahmin had become her willing slave. The brahmin's heart was filled with love due to her pleasant talk.

21. He decided to make her his wife and she consented to have him as her husband. Thus in mutual love they sported for a long time.

22. Sitting, lying, eating, drinking and playing together they were not at all different from any other wedded couple.

23. Dissuaded again and again by his mother, father, first wife and others though he was, he never paid heed to their words but continued his sinful activities.

24. Once he became so enraged as to kill his mother, father and wedded wife at dead of night while they were asleep and took possession of their wealth.

25. Enamoured of the courtesan he handed over to her his own wealth and also the wealth that he looted from his father, mother and first wife.

26. In the company of this harlot he used to eat all sorts of forbidden food, became an addict to wine and spirituous liquors and partook of his food from the same plate as his concubine.

27. Once, by chance, he came to the city of Pratiṣṭhāna.[13] He saw a Śiva temple where saintly men had congregated.

28. During his stay there, he was afflicted by an acute fever. He heard the discourse on Śiva conducted by a brahmin.

29. The brahmin Devarāja suffering from fever died at the end of a month. He was bound with nooses by Yama's attendants and forcibly taken to Yama's city.

30—33. In the mean while Śiva's attendants dressed in white, smeared with ashes all over the body, wearing garlands of Rudrākṣa and wielding tridents in their hands started furiously from Śivaloka and reached Yama's city. They threatened the attendants of Yama (the God of death) and thrashed them. Releasing Devarāja from their clutches they seated him in a wonderful aerial chariot. When they were

13. Pratiṣṭhāna : There are references to two towns of the same name : (1) a town at the confluence of the Ganges and Yamunā and capital of the early kings of the lunar race, (2) a town on the Godāvarī and capital of Sālivahana. The latter town can be identified with the modern Paithan in the Aurangabad district. It was known as Paiṭhinasipurī : SK II. vii. 14. 34, 37.

about to start to Kailāsa a great tumult arose in the middle of Yama's city on hearing which Dharmarāja (the God of Death) himself came out of his palace.

34. On seeing the four messengers who appeared like replicas of Rudra Himself, Dharmarāja the knower of virtues honoured them in accordance with the custom.

35. Yama came to know of everything through his vision of wisdom. Out of fear he did not question the noble attendants of Śiva.

36. Being duly honoured and adored by Yama, they went to Kailāsa and handed over the brahmin to Śiva, the very ocean of mercy and to the divine mother Pārvatī.

37. Blessed indeed is the story of Śivapurāṇa, the holiest of holy stories, a mere hearing of which qualifies even the greatest sinner for salvation.

38. The great seat of Sadāśiva is the greatest abode and the noblest of positions which Vedic scholars have extolled as stationed above all Lokas (worlds).

39—40. Devarāja the base brahmin, addicted to wine, enamoured of a vile harlot, slayer of his own father, mother and wife and who out of greed for money had killed many brahmins, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras and others became a liberated soul instantaneously on reaching that supreme Loka.

CHAPTER THREE

(*Cañculā's disillusion and detachment*)

Śaunaka said :—

1. O Sūta of great intellect, thou art extremely blessed and omniscient. By thy favour I am gratified to satiety again and again.

2. My mind rejoices much on hearing this old anecdote. Please narrate another story equally increasing devotion to Śiva.

3. Nowhere in the world are those who drink nectar honoured with liberation. But in regard to the nectar of the

story of Śiva it is different. When drunk, it straightway accords salvation.

4. Thou art blessed, blessed indeed. Blessed, blessed is the story of Śiva on hearing which a man attains Śivaloka.

Sūta said :—

5. O Śaunaka, please listen I shall tell you, though it is a great secret, since you are the foremost among Vedic scholars and a leading devotee of Śiva.

6. There is a seaside village "Bāṣkala"[14] where sinful people bereft of Vedic virtue reside.

7. They are wicked debauchees with deceptive means of livelihood, atheists, farmers bearing weapons and adulterous rogues.

8. They know not anything about true knowledge, detachment or true virtue. They are brutish in their mental make-up and take a great deal of interest in listening to evil gossips and slander.

9. People of different castes are equally roguish never paying attention to their duties. Always drawn to worldly pleasures they are ever engrossed in one evil action or another.

10. All the women too are equally crooked, whorish and sinful. Evil-tempered, loose in morals they are devoid of good behaviour and disciplined life.

11. In the village "Bāṣkala" peopled by wicked people, there was a base brahmin called Binduga.

12. He was a wicked sinner traversing evil paths. Although he had a beautiful wife he was enamoured of a prostitute. His passion for her completely upset his mind.

13. He forsook his devoted wife Cañculā and indulged in sexual dalliance with the prostitute overwhelmed by Cupid's arrows.

14. Many years thus elapsed without any abatement in his evil action. Afraid of violating her chastity Cañculā, though smitten by Cupid bore her distress (calmly for a short while).

15. But later on as her youthful health and boisterous

14. Bāṣkala grāma—Cf. *SK* III. 111. 32. 50. It has not been possible to identify and locate this village.

virility increased, cupid's onslaught became extremely unbearable for her and she ceased from strictly adhering to her virtuous conduct.

16. Unknown to her husband she began to indulge in sexual intercourse with her sinful paramour at night. Fallen thus from Sāttvic virtues she went ahead along her evil ways.

17. O sage, once he saw his wife amorously indulging in sexual intercourse with her paramour at night.

18. Seeing his wife thus defiled by the paramour at night he furiously rushed at them.

19. When the roguish deceitful paramour knew that the wicked Binduga had returned to the house he fled from the scene immediately.

20. The wicked Binduga caught hold of his wife and with threats and abuses fisted her again and again.

21. The whorish wicked woman Cañculā thus beaten by her husband became infuriated and spoke to her wicked husband.

Cañculā said :—

22. Foulminded that you are, you indulge in sexual intercourse with the harlot every day. You have discarded me your wife, ever ready to serve you with my youthful body.

23. I am a youthful maiden endowed with beauty and mentally agitated by lust. Tell me what other course can I take when I am denied the amorous sport with my husband.

24. I am very beautiful and agitated with flush of fresh youth. Deprived of sexual intercourse with you I am extremely distressed. How can I bear the pangs of passion ?

Sūta said :—

25. That base brahmin Binduga, when addressed thus by his wife, foolish and averse to his own duties said to her.

Binduga said :—

26. True indeed is what you have said with your mind agitated by passion. Please listen, my dear wife, I shall tell your something that will be of benefit to you. You need not be afraid.

27. You go ahead with your sexual sports with any

number of paramours. No fear need enter your mind. Extract as much of wealth as you can from them and give them enough sexual pleasure.

28. You must hand over all the amount to me. You know that I am enamoured of my concubine. Thus our mutual interests will be assured.

Sūta said :—

29. His wife Cañculā on hearing these words of her husband became extremely delighted and assented to his vicious proposal.

30. Having thus entered into their nefarious mutual contract the two wicked persons —the husband and the wife— fearlessly went ahead with their evil actions.

31. A great deal of time was thus wasted by the foolish couple indulging in their vicious activities.

32. The wicked Binduga, the brahmin with a Śūdra woman for his concubine, died after some years and fell into Hell.

33. The foolish fellow endured distress and torture in Hell for many days. He then became a ghost in the Vindhya mountain range continuing to be terribly sinful.

34—35. After the death of her husband the wicked Binduga, the woman Cañculā continued to stay in her house with her sons. The woman foolishly continued her amorous dalliance with her paramours till she no longer retained her youthful charms.

36. Due to divine intercession it chanced that on an auspicious occasion she happened to go to the Gokarṇa[15] temple in the company of her kinsmen.

37. Casually moving about here and there with her kinsmen she happened to take her bath in a holy pond as a normal routine affair.

38. In a certain temple a scholar of divine wisdom was conducting a discourse on the holy Śivapurāṇa story some of which she happened to hear.

39—40. The portion that fell on her ears was the context

15. Gokarṇa : lit. 'cow's ear'. It is a place of pilgrimage sacred to Śiva, on the west coast, near Mangalore. It has the temple of Mahādeva, supposed to have been established by Rāvaṇa.

in which it was said that the servants of Yama would introduce a red hot iron into the vaginal passage of women who indulge in sexual intercourse with their paramours. This narrative made by the Paurāṇika to increase detachment, made the woman tremble with fear.

41. At the end of the discourse when all the people dispersed, the terrified woman approached the scholarly brahmin and spoke to him in confidence.

Cañculā said :—

42. O noble sir, please listen to the ignoble activities which I performed without knowing my real duties. O lord, on hearing the same you will please take pity on me and lift me up.

43. O lord, with a mind utterly deluded I have committed very great sin. Blinded by lust I spent the whole of my youth in incontinent prostitution.

44. Today on hearing your learned discourse abounding in the sentiments of non-attachment I have become extremely terrified and I tremble much.

45. Fie upon me, the foolish sinner of a woman deluded by lust, censurable, clinging to worldly pleasures and averse to my own duties.

46. Unknowingly a great sin that produces excessive distress has been committed by me for a fleeting glimpse of an evanescent pleasure, a criminal action.

47. Alas, I do not know which terrible goal this will lead me to. My mind has always been turned to evil ways. Which wise man will come to my succour there ?

48. At the time of death how shall I face the terrible messengers of Yama ? How shall I feel when they tie nooses forcibly round my neck ?

49. How shall I endure in Hell the mincing of my body to pieces ? How shall I endure the special torture that is excessively painful ?

50. I bewail my lot. How can I peacefully proceed with the activity of my sense-organs during the day ? Agitated with misery how shall I get peaceful sleep during the night ?

51. Alas ! I am undone ! I am burnt down ! My

heart is torn to pieces ! I am doomed in every respect. I am a sinner of all sorts.

52. O adverse Fate ! it was you who directed my mind along evil lines. With a hateful stubbornness you made me commit great sins. I was led astray from the path of my duty that would have bestowed all happiness.

53. O Brahmin, my present pain is millions of times more than that of a man stuck to the stake or hurled from a high mountain-top.

54. My sin is so great that it cannot be washed away even if I take ablutions in the Gaṅgā for a hundred years or even if I perform a hundred sacrifices.

55. What shall I do ? Where shall I go ? Whom shall I resort to ? I am falling into the ocean of Hell. Who can save me in this world ?

56. O noble sir, thou art my preceptor. Thou art my mother. Thou art my father. I seek refuge in Thee. I am in a pitiable plight. Lift me; lift me.

Sūta said :—

The intelligent Brahmin mercifully lifted up Cañculā who had become disgusted (with worldly affairs) and had fallen at his feet. That Brahmin then spoke (as follows).

CHAPTER FOUR

Cañculā's Salvation

The Brahmin said :—

1—2. O Brahmin lady, fortunately you have realised at the proper time on hearing the story of Śivapurāṇa that is conducive to non-attachment. Do not be afraid. Seek refuge in Śiva. All sins perish instantaneously by Śiva's grace.

3. I shall explain to you that great object attached to the glorification of Śiva whereby your course hereafter will be pleasant always.

4. It is by listening to the excellent story that your mind

has now turned to the pure path of repentance and detachment towards worldly pleasures.

5. Repentance is the only way of acquittance for all sinners. Saintly men have extolled it as the only way of expiation for all sins.

6. Purity can be realised by repentence alone. If the sinner expiates in the manner advised by saintly men it removes all sins.

7. After due expiation he becomes free from fear. By repentance he attains salvation undoubtedly.

8. The mental purity that one derives on hearing the story of Śivapurāṇa cannot be gained by any other means.

9. As a mirror becomes free from dirt on being wiped with a cloth, so is the mind undoubtedly purified by listening to this story.

10. Accompanied by Ambā, Śiva stays in the minds of pure men. The sanctified soul thereupon attains the region of Śiva and Ambā.

11. Hence this story is the means of realising the fourfold aim of life. It is for this that Mahādeva earnestly created this.

12. Listening to the story of Pārvatī's consort (Śiva) brings about steady contemplation. Contemplation leads to perfect knowledge which certainly brings in salvation.

13. A person who listens to the story in this birth though he be unable to meditate, realises the same in the next birth after which he reaches the goal of Śiva.

14. Many repentant sinners have meditated upon Śiva after hearing this story and have achieved salvation.

15. Listening to the excellent story is the cause of beatitude for all men. Properly entertained, it dispels the ailment of worldly bondage.

16. Listening to the story of Śiva, constant meditations thereon and repeated musings certainly purify the mind.

17. That (the purity of the mind) leads the meditator to a devotion of Maheśa and his two sons (Gaṇeśa and Kārtikeya). With their blessings one undoubtedly attains liberation.

18. A person devoid of that devotion with his mind

entangled in the bondage of ignorance is a brute. He can never be liberated from the worldly bondage.

19. Hence O Brahmin lady, you turn away from worldly pleasures. Listen to the sanctifying story of Śiva with devotion.

20. Your mind, as you listen to the excellent story of Śiva, the Supreme Soul, will become pure and thereafter you will realise liberation.

21. Liberation is assured in this very birth to a person who meditates on the lotus-like feet of Śiva, with a pure mind. Truth, I am saying the truth.

Sūta said:

22. After saying this, that excellent brahmin with his mind melting with pity ceased talking and turned his attention to the meditation on Śiva with the purity of the Soul.

23. The wife of Binduga, called Cañculā, when thus addressed by the brahmin, became delighted and her eyes brimmed with tears.

24. With great delight in her heart she fell at the brahmin's feet. Cañculā with her palms joined together said "I am blessed".

25. Afterwards she rose up with great mental agitation. With her hands joined together, her words faltering in excitement, the woman of good intellect in her detached mood said to the brahmin, the great devotee of Śiva.

Cañculā said :—

26. O my lord, great brahmin devotee of Śiva, you are blessed. You are endowed with the vision of Truth. You are devoted to rendering help to others. You are to be described among great saintly men.

27—28. O saintly one, I am about to fall into the ocean of Hell. Save me. I am now faithfully eager to listen to the Purāṇa. On hearing its excellent story I became detached from worldly pleasures.

Sūta said :—

29. So saying with reverence she got the blessings of

the brahmin. Desirous of hearing the Purāṇa she stayed there rendering service to him.

30. The intelligent brahmin devotee narrated the Purāṇic story to the woman on the spot.

31. In this manner she listened to the excellent story of Śivapurāṇa in that holy centre from that excellent brahmin.

32. On hearing that excellent story that heightened devotion, knowledge and detachment and yielded liberation, she became greatly blessed.

33. Favoured by the good preceptor she quickly gained purity of mind. By the blessings of Śiva she could meditate on Śiva's forms and features.

34. Thus, resorting to the good preceptor, her mind was drawn towards Śiva. She constantly meditated on the sentient blissful body of Śiva.

35—36. She wore barks of trees and had her hair matted. She smeared ashes over her body. She wore garlands of Rudrākṣa beads. Every day she took her ablutions in the sacred water. She regularly repeated Śiva's names. She regulated her speech and diet. She propitiated Lord Śiva in the manner advised by the preceptor.

37. O Śaunaka, thus for a long time Cañculā continued her meditation on Lord Śiva.

38. When the stipulated period was over, Cañculā in her practice of the three-fold[16] devotion cast-off her body without any difficulty.

39. The divine aerial chariot shining in brilliant colours, sent by Tripurāri[17] (Śiva) Himself, accompanied by His attendants, arrived there quickly.

40. With her dirt and sin removed she mounted the aerial chariot and was immediately taken to Śiva's city by the lord's noble attendants.

41. She assumed a divine form. Her limbs were divine in their features. She assumed the form of Gaurī with the

16. The three kinds of devotion are :—(1) the devotion of hearing (śravaṇa), (2) of glorifying (Kīrtana) and (3) of deliberating (manana) the attributes of God. ŚP. VS. 3. 21-25

17. Śiva is called Tripurāri, the slayer of Tripura, for he killed the demon Tripura who presided over three cities of gold, silver and iron in the sky, air and earth built for demons by Maya.

crescent moon as her coronet and divine ornaments shining brilliantly.

42. She saw the three-eyed Mahādeva, the eternal, being served devotedly by Viṣṇu, Brahmā and other gods.

43. He had the brilliance of ten million suns and was reverently served by Gaṇeśa, Bhṛṅgi, Nandīśa Vīrabhadreśvara and others.

44. His neck had a blue hue; he had five faces, three eyes, the crescent moon as crest-ornament and his left side was apportioned to Gaurī who had the brilliance of lightning.

45. He was white in complexion like camphor and wore all ornaments. Besmeared with white ashes all over the body and clad in white cloth he shone brilliantly.

46. The woman Cañculā became highly delighted on seeing Śaṅkara. In her flutter of delight she bowed again and again to Him.

47. She joined her palms in reverence with great pleasure, love and humility. In her great delight she shed tears of joy and had feelings of horripilation.

48. With sympathy she was allowed to approach Pārvatī and Śaṅkara who gracefully looked at her.

49. Cañculā, the beloved wife of Binduga, thus attained a divine form and was blessed with divine pleasures and made a chaperon by Pārvatī.

50. In that permanent abode of excellent bliss and sublime lustre she acquired a permanent residence and unobstructed pleasure.

CHAPTER FIVE

(*Binduga's Salvation*)

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, the fortunate Sūta, thou art blessed with thy mind engrossed in Śiva. The story that thou hast narrated to us is wonderful and conducive to the increase of devotion. What did the woman Cañculā do after obtaining her salvation? O intelligent one, please tell me in detail the story of her husband too.

Sūta said :—

3. Once she approached goddess Umā Pārvatī.[18] She bowed and offered prayers to her with palms joined in her flutter of delight.

Cañculā said :—

4. O mother of Skanda, daughter of mountain, Thou art always served by men. O beloved of Śiva, the bestower of all pleasures, having the form of Supreme Brahman,

5. Thou art worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others. Thou art both endowed with and devoid of attributes. Thou art the subtle primordial Prakṛti, with Existence, Knowledge and Bliss for thy forms.

6. Thou createst, maintainest and annihilatest. Thou hast the three Guṇas. Thou art the refuge of the three types of divine beings. Thou sustainest Brahmā, Viṣṇu and Maheśa.

Sūta said :—

7. Offering thus her prayers to the Goddess, Cañculā who had attained salvation ceased to talk with shoulders stooping and eyes brimming with tears of love.

8. Pārvatī, the beloved of Śiva, ever favouring her devotees, was greatly moved by pity and said to Cañculā lovingly.

Pārvatī said :—

9. O Cañculā, my friend, I am pleased to hear your prayer. O beautiful woman, what is the boon you crave from me? Tell me. There is nothing that I cannot give you.

Sūta said :—

10. Thus urged by Girijā, Cañculā bowed to her. She asked her, bending her head and joining her palms together with great devotion.

Cañculā said :—

11. O Celestial Girijā, I do not know where my husband

18. In the Pauranic Mythology, Pārvatī is the daughter of Himālaya and the wife of Śiva. In the cult of Śakti and Tantras, she has been identified with Prakṛti itself. Almost all the Purāṇas speak of her as Prakṛti and her three Guṇas Sattva, Rajas and Tamas are the three Gods : Brahmā, Viṣṇu and Śiva.

is at present, nor where he is to go. O benignant favourite of the distressed, please make such arrangements as would enable me to join him.

12. O great goddess Maheśānī, my husband had a Śūdra woman as his concubine. He died before me. I do not know what befell that sinner.

Śūta said:—

13. On hearing these words of Cañculā Pārvatī, the daughter of Himālaya, who is fond of justice, replied lovingly.

Girijā said :—

14. O daughter, your wicked sinful husband Binduga, the foolish wretch enamoured of prostitutes has been to hell after his death.

15. He underwent the various tortures of hell for many years and has now become a Piśāca due to the residue of sins, in the Vindhya mountains.

16. Even now that wicked fellow is undergoing various painful tortures. He, in the form of a Piśāca, has only wind for his diet and is suffering from all sorts of miseries.

Sūta said :—

17. On hearing these words of Gaurī, Cañculā of auspicious rites was overwhelmed by the pain at the news of her husband's distress.

18. She somehow steadied her mind, bowed to Maheśvarī and with a worried heart asked the goddess.

Cañculā said :—

19. O Maheśvarī, O great goddess, be kind to me. Please redeem my husband, a wicked perpetrator of evil actions though he be.

20. What is the means by which my husband, the sinful wretch of crooked intellect, can attain salvation. O goddess, obeisance to Thee. Please explain to me.

Sūta said :—

21. On hearing these words of the woman, Pārvatī,

favourably disposed to her devotees, replied to her chaperon Cañculā, delighted in her heart.

Pārvatī said :—

22. If your husband were to hear the holy story of Śiva, he shall surmount the misery entirely and attain salvation.

23. On hearing these words of Gaurī, little short of nectar, she bent her shoulders, joined her palms and bowed repeatedly with great devotion.

24. She requested the goddess to provide an opportunity for her husband to hear the story for quelling his sins and gaining redemption.

Sūta said :—

25. Gaurī, the beloved of Śiva, on being frequently requested by the woman, took pity on her, (making it clear thereby that) she was favourably disposed to her devotees.

26. Lovingly she sent for the Gandharva king Tumburu who used to sing songs of praise of Śiva. The daughter of Himālaya said thus to him.

Girijā said :—

27. O Tumburu, the favourite of Śiva, ever ready to do as I wish, blessedness be thine. Accompany this lady immediately to Vindhya mountain.

28. There is an awfully terrible Piśāca there. I shall tell you all his antecedents. You will be interested to know the same.

29. This Piśāca had been a brahmin in his previous birth. Then he was the husband of this woman who is my chaperon now. He was very wicked and had a Śudra concubine.

30. He was impure, never caring for the daily performance of ablutions and Sandhyā prayers. His mind was ever vitiated by anger. He ate all sorts of foul things. He quarrelled with good men and whatever he undertook had been bad.

31. He was violent in his ways, bearing weapons and oppressing poor people cruelly. He used to take food with his left hand. He used to commit arson in other people's house.

32. He was friendly with Cāṇḍālas. Every day he took delight in the company of prostitutes forsaking his own wife. The roguish sinner took delight in associating with the wicked.

33. In evil association with harlots he destroyed all his merits. Besides, coveting more and more wealth, he made his own wife a fearless sharer of her paramours' beds.

34. His evil ways continued till the last moments of his life and when he died he went to Yama's city, the terrible place where sinners reap the fruits of their misdeeds.

35. After undergoing the tortures of many hells, the wicked wretch is now roaming in the Vindhya mountain as a roguish sinful Piśāca.

36. Narrate the holy sanctifying tale of sacred Śivapurāṇa, that quells all sins, in front of him.

37. Immediately after hearing the great story of Śivapurāṇa his soul will be cleared of sins and he will cast off his ghosthood.

38. I order you to set that Binduga free from the miserable plight of Piśāca and bring him in the aerial chariot in the presence of lord Śiva.

Sūta said :—

39. Commanded thus by Pārvatī, Tumburu, the lord of Gandharvas, was much delighted and thought within himself how fortunate he was.

40—41. Tumburu, the comrade of Nārada, went to the Vindhya mountain seated in the aerial chariot in the company of Cañculā, the sinless woman and saw the Piśāca laughing, crying and loudly shouting by turns. His body was very huge, his jaws were immensely large and his form was very crooked.

42. The powerful Tumburu, the singer of the excellent songs of praise of Śiva, forcefully caught hold of the terrible Piśāca by means of nooses.

43. Thereafter, for the sake of the discourse on Śivapurāṇa, Tumburu made elaborate festive arrangements.

44—45. There was much talk and discussion among the people of all the worlds "Oh, Tumburu has gone to the

Vindhya[19] mountain at the suggestion of Goddess, to narrate the story of Śivapurāṇa to redeem the Piśāca." The divine sages too hastened to the place for listening to the same.

46. The wonderful congregation of those who assembled there, reverently eager to listen to Śivapurāṇa, was very auspicious.

47. They bound the Piśāca with nooses and compelled him to sit there. With the lute in his hands, Tumburu began to sing the story of Gaurī's consort.

48. Starting with the first Saṁhitā (compendium) and ending with the seventh one he clearly expounded the whole of Śivapurāṇa along with its Māhātmya (greatness).

49. On hearing the Śivapurāṇa consisting of seven compendiums with great reverence all the listeners deemed themselves highly blessed.

50. The Piśāca too, on hearing the holy Śivapurāṇa, cast-off all his sins and discarded his ghostly body.

51. He assumed the divine form of the three-eyed moon-crested God (Śiva), white in complexion, clad in white cloth, with the body illuminated and embellished by all ornaments.

52. Taking up the divine body, the glorious Binduga accompanied by his wife sang the story of Pārvatī's consort.

53. On seeing his wife thus, all the divine sages had a welcome surprise and were highly delighted in their minds.

54. Gratified on hearing the wonderful story of Śiva they returned to their respective abodes delightedly glorifying Śiva.

55. Binduga in his divine form ascended the aerial chariot with great pleasure. High up in the sky, with his wife at his side he shone brilliantly.

56. Singing the pleasing attributes of Śiva he hastened to Śiva's region accompanied by Tumburu and his own wife.

57. Binduga was welcomed by Śiva and Pārvatī and was lovingly made their attendant. His wife became the chaperon of Girijā.

58. In that permanent abode of excellent bliss and

19. Vindhya : It is a range of mountains which stretches across India and divides Madhyadeśa or Middle Land from the south. It is one of the seven Kulaparvatas and is personified in the Purāṇas.

sublime lustre he acquired an unassailable residence and unobstructed pleasure.

59. Thus I have narrated this holy anecdote that removes sins, is highly delightful to Śiva and Pārvatī in pure and heightening devotion.

60. He who listens to this account with devotion and recites this piously shall enjoy immense pleasures and obtain liberation.

CHAPTER SIX

(Rules for listening to Śivapurāṇa)

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, O highly intelligent disciple of Vyāsa, obeisance to thee. Thou art blessed and the foremost among Śiva's devotees. Thy attributes are highly praiseworthy. Please tell me about the rules for listening to Śivapurāṇa whereby the listener shall obtain all excellent fruits.

Sūta said :—

3. O sage Śaunaka, I shall tell you the rules for listening to Śivapurāṇa so that the entire fruit may be derived by their observance.

4. The householder must invite an astrologer and propitiate him to fix an auspicious day for the beginning, so that it may conclude without obstacles in the middle.

5. News must be circulated in different localities that the auspicious discourse is to take place and all who seek welfare must be present.

6. Women, Śūdra and others who are far removed from holy discourses and stay away from singing glories of Śiva shall attend this discourse whence they may have some enlightenment.

7. Wherever there are devotees of Śiva, eager to listen to the songs of praise in the neighbourhood, they must also be invited with due reverence.

8. Thus there shall be a great festive gathering of saintly men at the discourse of Śivapurāṇa, a wonderful congregation.

9. With devotion, may all of you be pleased to join us for imbibing the sweet juice of Śivapurāṇa, with due reverence.

10. If you do not have sufficient leisure, please grace the assembly at least for a day. By all means, do come, even for a short stay or a while.

11. Thus all should be invited humbly. Those who come should be hospitably received in all respects.

12. An excellent spot for the discourse on Śivapurāṇa must be selected in a temple of Śiva, or in a holy centre or in a park or in a private house.

13. The ground must be scrubbed, cleaned and smeared with cowdung. It must be decorated with metallic materials attended with all festivities. The whole arrangement must be divinely exquisite and pleasing to diverse tastes.

14. All the rubbish must be removed and all unnecessary things must be hidden in a corner away from the public view.

15. A high platform must be constructed, richly decorated with stumps of plantain trees. The whole place should be covered with a canopy. Fruits and flowers should be profusely used.

16. Flags and banners should be hoisted in the four quarters. They should be neatly arranged to be pleasing to everyone.

17. A seat must be assigned to Śiva, the Supreme soul. A comfortable seat shall be assigned to the orator.

18. Good places shall be reserved for the regular listeners as befitting their position. O sage, for the other casual visitors, seats with ordinary comfort shall be set apart.

19. People must be in as pleasant a mood as on marriage occasions : all worldly worries and anxieties must be avoided.

20. The discourser faces the north and the listeners the east. There is no fear of the criss-crossings of the feet.

21. Or the discourser faces the east as the worshipper Or let the discourser and the recipient face each other.

22. As long as he is seated in the seat of the discourser, the Purāṇist does not bow to any one before the conclusion of the discourse.

23. Whether he is a boy or a youth, an old man, an indigent person, or a weakling, the scholar well-versed in the Purāṇa is worthy of honour from all those who seek merit.

24. Never shall anyone show demeaning disrespect towards a Purāṇa-scholar, the speech from whose mouth is no less than the divine cow Kāmadhenu for all persons.

25. Either as the cause of birth or of attributes there are many who may be termed "Guru" (Elder, preceptor). Among them the Purāṇic scholar is the greatest Guru.

26. Who can be a greater Guru than the person who bestows the highest salvation on those who are disheartened due to the millions of births ?

27. The person who undertakes to conduct a discourse on this sanctifying tale shall be well-versed in Purāṇas, pure, skilful, quiet, free from malice, saintly, sympathetic and eloquent.

28. The intelligent discourser shall start the narration of the story of Śivapurāṇa at sunrise and continue it for two and a half Praharas ($2\frac{1}{2} \times 3 = 7\frac{1}{2}$ Hrs) earnestly.

29. This story shall not be narrated before rogues, wicked persons of crooked professions and those bent on conquering others in disputes and arguments.

30. The discourse on this holy story shall not be conducted in a place infested by wicked men, or surrounded by thieves or in the house of a rogue.

31. The orator shall have an interval of a Muhūrta (forty-eight minutes) at midday for the sake of answering calls of nature.

32. The discourser must have his share on the day previous to the discourse so that his vow be maintained. During the days of discourse he shall perform all his daily routine (Sandhyā etc.) briefly.

33. Another scholar equally well-versed in Purāṇas should be sitting near the discourser to help him. He must be competent to clear doubts and eager to enlighten the people.

34. In order to ward off obstacles to the discourse, Gaṇanātha[20] should be worshipped. The lord of the story Śiva and the book, Śivapurāṇa, too must be worshipped with piety.

35. The story of Śivapurāṇa must be listened to with careful attention. The recipient must be intelligent, pure in mind, delighted at the heart and a follower of conventions.

36. If either the discourser or the recipient indulges in too many extraneous activities, is a victim of any of the six base feelings of lust, anger etc,[21] is enamoured of women or is a heretic he cannot gain any merit.

37. Casting off the worries of worldly affairs and those of wealth, house and sons if any one of pure mind concentrates his attention on the discourse he will secure the excellent fruit.

38. The recipients who are endowed with faith and piety, do not eagerly pursue other activities and are unruffled, pure and restrained in speech derive great merit.

39. Base men of impious nature who listen to this holy story do not have any special merit derived out of it. They will have misery in every birth.

40. Those who do not honour this Purāṇa with presents according to their capacity are fools. Even if they listen to the story they will not be sanctified. They will become indigent.

41. Those who walk out of congregation in the middle of the discourse will have the adverse effect: they will face the destruction of their wives and wealth in the midst of enjoyment.

42. The sons and descendants of the people who attend the discourse with turbaned head, become sinners defiling the whole race.

43. The attendants of Yama in hell force the people who chewed betel leaves while attending the discourse, to eat their own faeces.

44. Those who listen to the story seated on a more ele-

20. Gaṇanātha : It is an epithet of Śiva and also of Gaṇeśa . But as the worship of Śiva is mentioned separately in the following line of this verse, the term Gaṇanātha here signifies Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī (See V. 54 of this chapter). He is invariably propitiated at the beginning of any important undertaking.

21. Ṣadvikāras : Six causes of perturbation are the following : lust (kāma), anger (krodha), greed (lobha), pride (mada), delusion (moha), envy (matsara).

vated seat fall into hell and after undergoing the tortures there are reborn as crows.

45. Those who listen to this auspicious story seated in the Vīra pose[22] fall into hell and after undergoing the tortures of hell are reborn as poisonous plants.

46. Those who listen to the story without bowing to the discourser at first fall into hell and after undergoing the tortures of hell are reborn as Arjuna trees.

47. Those who, not being sick, listen to the story lying down, fall into hell and are reborn as pythons etc.

48. Those who listen to the story seated on the same level as the discourser become as sinful as the defiler of the preceptor's bed and fall into hell.

49. Those who speak ill of the discourser or of this sacred story are born as dogs and lead miserable lives in hundred births.

50. Those who begin to argue and dispute while the discourse is being held fall into hell and after undergoing the tortures there are reborn as donkeys.

51. Those who never listen to this sanctifying story fall into hell. After experiencing the tortures there they are reborn as wild boars.

52. The rogues who create hindrances even as the discourse is being held fall into hell. After undergoing the tortures there for millions of years they are reborn as village-boars.

53. Realising all these, the listener shall always be pure, devoted to the discourser and intelligent enough to listen to the story with devotion.

54. For warding off obstacles to the discourse Lord Gaṇeśa should be worshipped at first. Every day at the end of the discourse he shall briefly perform expiatory rites (for omissions and commissions).

55. He shall worship the nine planets[23] and the deities in the "Sarvatobhadra" array. He shall worship the book according to the rites of Śiva's adoration.

56. At the conclusion of the worship he shall offer prayer

22. Vīrāsana also called Paryaṅka bandha. It is a particular kind of posture practised by ascetics in meditation setting on the hams.

23. Nine planets : Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rāhu and Ketu.

to the book identified directly with Śiva, humbly and piously joining his palms in reverence.

57. (The Prayer) "Thou art the visible Maheśvara Śrīmat Śivapurāṇa. Thou hast been accepted by me for listening purpose. Be thou pleased with me.

58. This wish of mine must be fulfilled by Thee. May this narration of the story be concluded without obstacles.

59. I am immersed in the middle of the ocean of worldly existence. Please lift me up from it, miserable wretch that I am, with my limbs caught in by the crocodiles of Karman (Action) : O Śaṅkara, I am Thy slave."

60. The householder shall thus pray to Śivapurāṇa identified directly with Śiva, in words evoking pity. Then he shall begin the worship of the discourser.

61. He shall adore the discourser too in the same manner as in the rite of the worship of Śiva and propitiate him with flowers, cloths, ornaments, incense lamps etc.

62. In the presence of the discourser he shall take vow and observe all restraints with a pure mind and the same shall be maintained till the conclusion to the extent of his capacity.

63. "O Thou, the foremost of discoursers, identified with Vyāsa, well-versed in the sacred literature of Śiva, please remove my ignorance through the light of this story."

64. He shall invite five brahmins (if he can) or at least a brahmin for repeating Śiva Pañcārṇa mantra.[24]

65. Thus O sage, I have told you the rules of listening to the story with devotion as well as those of governing the pious recipients. What else do you wish to hear ?

CHAPTER SEVEN

(Description of Do's and Don'ts to those who take up listening to the Śivapurāṇa as a rite and that of the worship of the discourser).

24. Pañcārṇa mantra: "Namaḥ Śivāya." This mantra, consisting of five letters in Devanāgarī script, is dedicated to Śiva.

Śaunaka said :—

1—2. O Sūta, Sūta of great intellect, thou art foremost among devotees of Śiva and the most blessed. Thou hast narrated this wonderfully auspicious story, O sage, please tell me the rules governing those who perform the rite of listening to Śivapurāṇa, for the benefit of the whole world.

Sūta said :—

3. O Śaunaka, listen with devotion to the rules governing those persons. If you hear the excellent story with due observance of the rules, the fruit is excellent and there is no obstacle in the achievement of the fruit.

4. Persons devoid of initiation are not entitled to listen to the story. Hence those who wish to listen must take initiation, O sage, from the discourser.

5. The devotee who takes up this rite shall take his daily meal only at the end of the daily discourse. He must observe Brahmacarya (celibacy) during those days. He must lie on the ground and take food only in the Patrāvallī (a number of leaves stitched together to serve the purpose of a plate).

6. The man who has the strength in abundance shall observe fast till the conclusion of the whole Purāṇa and listen to the excellent Śivapurāṇa with great devotion and purity.

7. He may drink only milk or ghee throughout and listen to the story with pleasure. He may live on fruit diet or take a single meal or even eschew that and proceed with the listening rite.

8. Or he may take Haviṣyānna (cooked rice soaked in ghee and sacrificially offered) once a day and maintain the rite. The diet part is according to convenience and comfort but the listening shall be strictly maintained.

9. If there is more facility in hearing let the devotee take food. If observing fast causes hindrance to listening to the story it is not to be recommended.

10—12. The householder taking the rite shall avoid heavy indigestible pulses like Niṣpāva, Masūrikā etc., stale food, defiled food, brinjals, gourds, radish, pumpkins, cocoanuts, garlic, onion, asafoetida, intoxicating beverages and all kinds of meat.

13. He shall avoid the six base feelings of lust, anger etc., he shall not despise brahmins and bear ill will towards chaste ladies and good men.

14. He shall not look at women in their menstrual period. He shall not converse with fallen people, nor talk to haters of brahmins or unbelievers in the Vedas.

15. The house-holder shall practise and strictly adhere to truthfulness, purity, mercy, restraint in speech, straightforwardness, humility, liberalmindedness and other virtues.

16. The householder may listen to the story with any specific desire cherished in his mind or absolutely free from any desire. If he has any desire it will be fulfilled; if he is free from desire he shall attain salvation.

17. An indigent person, a consumptive, a sinner, an unfortunate person and a person having no child shall hear this excellent story.

18. The seven types of wicked women like Kākavandhyā (a woman having a single child) and those suffering from miscarriages shall hear this story.

19. Whether women or men, all must hear the story of Śivapurāṇa, O sage, in the manner prescribed.

20. The days of discourse on Śivapurāṇa must be considered very excellent, even on a par with millions of sacrifices.

21. Gifts duly bestowed on these excellent days, even though they may not be much in quantity, yield everlasting benefit.

22. Observing the rites thus, and listening to the great story the flourishing house-holder shall delightedly perform the Udyāpana rite (at the end of completion).

23. This Udyāpana rite is on a par with the Caturdaśī rite (observed on the fourteenth day of the lunar month). Rich men who wish to secure the fruits thereof must perform it likewise.

24. Indigent devotees usually do not and need not perform the Udyāpana rite. They are sanctified by the listening alone. Pious devotees of Śiva are free from desires.

25. After the festive celebration of the sacrifice of the discourse on Śivapurāṇa is thus concluded, the listeners shall perform the worship.

26. O sage, due worship must be performed in front

of the book in the manner of the worship of Śiva.

27. A fine new cloth to cover the book and a strong silken cord to tie it up must be given.

28. Those who give silken cord and new cloth for the book of Purāṇa become yogins endowed with knowledge in every birth they take.

29. Many kinds of valuable objects, cloth, ornaments, vessels and much wealth in particular should be given to the discourser.

30-31. Those who give carpets, deer skins, cloth, elevated couches and planks to keep the volume of Purāṇa on, attain heaven, enjoy all desirable pleasures, stay in Brahmā's region for the duration of a Kalpa and finally attain Śiva's region.

32—33. After performing the worship of the book as stipulated, O foremost among sages, and also that of the discourser with great eclat, the scholar who had been appointed assistant should be duly honoured in the same manner but with a smaller sum of money.

34. Food and monetary gifts and other things must be given to the brahmin visitors. A great festival must be celebrated with vocal and instrumental music and performance of dances.

35. The listener shall gradually become detached and especially on the next day, O sage, the holy Gītā narrated by Śiva to Rāmacandra must be read.

36. If the listener is a householder he must perform Homa with pure Havis (holy ghee) for tranquilising the rite.

37. The Homa must be performed with Rudrasaṁhitā or with each verse of Gāyatrī, for in fact, this Purāṇa is identical with it,

38. or with the Mūlamantra of Śiva of five syllables. If he is incompetent to perform Homa let him give the ghee-offering to a brahmin.

39. In order to suppress the defects of deficiency and excess he shall either read or listen with devotion to the thousand names of Śiva.

40. Undoubtedly, thus, every thing shall be fruitful and the fruit too shall be excellent since there is no greater thing in the three worlds than this.

41. He shall feed eleven brahmins with honey and milk puddings. He must give them Dakṣiṇā also to complete the rite.

42-44. If he is competent, O sage, he must make an image of a lion with three Palas of gold and either engrave the name of this Purāṇa on it or affix a label with the name written on it. He must worship his preceptor of great restraint with the gifts of cloth, ornaments, scents etc., and hand them over to him for propitiating Śiva.

45. O Śaunaka, by the power of this gift and of the Purāṇa he shall secure the blessings of Śiva and be freed from the bondage of worldly existence.

46. If these rites are performed, the Śivapurāṇa shall yield entire fruit, enjoyment of worldly pleasures and salvation.

47. Thus I have narrated to you the greatness of Śivapurāṇa that bestows every cherished desire. What else do you wish to hear ?

48. The Śivapurāṇa holds the mark of distinction among all Purāṇas. It is highly pleasing to Śiva. It wards off the ailment of worldly existence.

49. Those who are always engaged in the meditation of Śiva, those whose tongue adores the attributes of Śiva, and those whose ears listen to the story of Śiva, cross the ocean of worldly existence.

50. I seek refuge in Śiva the great, of infinite thickset bliss, Śiva whose form is unaffected by all the three *Guṇas*, Śiva who manifests Himself within and without this world, within and without the mind, Śiva whose form is variously evolved by mental ideas and verbal expressions.

ŚIVAPURĀṆA

VIDYEŚVARASAṀHITĀ

CHAPTER ONE

(*The Doubt of the Sages*)

(*Benedictory Prayer*)

I meditate on Śiva, the lord of Ambikā (Pārvatī), auspicious from the beginning to the end, having no parallel, the noble lord, the unaging and the undying, the lord of Ātmans, the five-faced[25] and the dispeller of the five powerful sins.

Vyāsa[26] *said* :—

1—2. Sages of edified souls, engaged in truthful rites, powerful and blessed, performed a great sacrifice at the confluence of Gaṅgā and Kālindī (Yamunā) in the most sacred

25. Pañcānanam : In Hindu Mythology God Śiva has five faces. Pāśupata teachers had developed a special doctrine of Pañca-Brahma in which they ascribed five faces to Śiva symbolising the five elements (*Liṅga*. 2. 14. 1. 33., *ŚP* I. 10. 1-9). It is stated that Śiva has the form of twentyfive tattvas symbolised by his five faces as follows :

N. of faces	*Mūrtis*	*Jñānendriyas*	*Karmendriyas*	*Tanmātras*	*Bhūtas*
1. Iśāna	Kṣetrajña puruṣa	Śravaṇa	Vāk	Śabda	Ākāśa
2. Tat-Puruṣa	Prakṛti	Tvacā	Pāṇi	Śparśa	Vāyu
3. Aghora or Agni	Buddhi	Cakṣu	Pāda	Rūpa	Agni
4. Vāmadeva	Ahaṅkāra	Jihvā	Pāyu	Rasa	Jala
5. Sadyo-jāta	Manastattva	Ghrāṇa	Upastha	Gandha	Pṛthivī

Thus the whole scheme of creation is explained by the doctrine of Pañca-Brahma. The great statue of Śiva in the Elephanta caves represents the Pañca-Brahma form which is also known as Maheśamūrti in which the frontal view depicts three heads only, the fourth one on the back is concealed from view and the fifth one on the top dropped out as the symbol of invisible Ākāśa or Avyakta Prakṛti : See V. S. Agrawal : *Matsya Purāṇa : A Study* PP. 51-52.

26. Vyāsa : The title is applied to Vedavyāsa, the arranger of the Vedas, the compiler of the Mahābhārata, the founder of the Vedānta philosophy and the arranger of the Purāṇas. Dowson doubts the identity of these different arrangers. Vyāsa is also called Kṛṣṇa-Dvaipāyana. From his complexion he received the name Kṛṣṇa and from his birth place he was called Dvaipāyana.

city of Prayāga,[27] a great holy centre, the path that leads to Brahmaloka[28].

3. On hearing that a sacrifice was being performed there, the disciple of Vyāsa, the great sage Sūta, an excellent scholar in the Purāṇas, arrived there to see the sages.

4. The sages were delighted on seeing him and received him with due hospitality and adoration.

5. The due adoration being completed, the noble sages, being highly pleased, addressed him in all humility with their palms joined in reverence.

6. O Romaharṣaṇa,[29] the omniscient, by thy weighty fortune, the entire Purāṇic lore, pregnant in its meaningful content, has been secured by thee from Vyāsa.

7. Hence thou art the receptacle of wonder-inspiring stories, even as the vast ocean is the storehouse of gems of great worth.

8. There is nothing in the three worlds that is not known to thee, of the past, present and the future.

9. It is our great fortune that thou thyself hast come to pay a visit to us. Hence it is not proper on thy part to return without doing us a favour.

10. It is true that we have already listened to the explanation of the auspicious and the inauspicious. But we are not content. We yearn to hear more and more.

11. Now, O Sūta of good mentality, we have only one point to be clarified. If thou dost desire to bless us, please explain the same, though it be the secret of secrets.

12. At the advent of the terrible age of Kali men have become devoid of merits. They are engaged in evil ways of life. They have turned their faces from truthful avocations.

27. Prayāga is a celebrated place of pilgrimage at the confluence of the Ganges and Jumna in the Naimiṣa forest (Śp.VS. I. 4). It is situated on the northern bank of the Ganges (Sk. II. ii. 12. 36). The name 'Prayāga' is recorded by Hwen Thsang in the seventh century and is as old as the reign of Aśoka who set up the stone pillar about 235 B. C. The Gupta emperors regarded the confluence at Prayāga as the visible symbol of Madhyadeśa.

28. Brahmaloka, also called Satyaloka, is the abode of Brahmā.

29. Romaharṣaṇa or Lomaharṣaṇa was one of the five disciples (the other four being Paila, Vaiśampāyana, Jaimini and Sumantu) to whom Vyāsa taught the Purāṇa which he constructed out of ancient material. Pargiter : *AIHT*. Ch. II.

13. They are engaged in caluminating others. They covet other men's wealth. Their attention is diverted to other men's wives. Injuring others has become their chief aim.

14. They view the physical body as the soul, deluded as they are; they are atheists of mere brutish sense; they hate their parents; their wives are goddesses unto them; they are slaves to lust.

15. Brahmins are in the clutches of greed, they sell Vedas for livelihood ; they acquire learning as a means of earning money; they are deluded by their false pride.

16. They have forsaken the duties of their own castes; they have almost become swindlers of others; they do not offer Sandhyā prayers thrice a day; they are deprived of Vedic enlightenment.

17. They are ruthless; they make much of their little knowledge; they have discarded many of their rites and good conduct of life; they have taken to agriculture as their profession; cruelty has become second nature to them; their ideas have become dirty and defiled.

18. Similarly the Kṣatriyas also have discarded their duties ; they associate with evil men; they indulge in sinful activities; vice and debauchery have become their main aim in life.

19. They have ceased to be valorous; they never take interest in virtuous warfare; they flee from the battlefield; they follow the mean tactics of thieves and Śūdras; they are mentally enslaved by base passions.

20. They have eschewed the practice of miraculous weapons; they never care to protect cows and brahmins; they no longer consider it their duty to protect those who seek refuge in them; they always indulge in brutish sexual dalliance with their damsels.

21. The good virtue of protecting their subjects they have thrown over-board; they strictly adhere to sensual enjoyment ; they are wicked annihilators of their own people ; they rejoice in the harassment of all living beings.

22. Vaiśyas too no longer perform holy rites; they have cast off their traditional virtue; they have taken to crooked ways to earn more and more; they are now notorious for their malpractices with the weighing balance.

23. They are no longer devoted to preceptors, gods and brahmins ; their intellect has become distorted ; miserly and tight-fisted they no longer feed the brahmins.

24. They take delight in being the paramours of beautiful women ; squalid and filthy in their ideas and deluded by cupidity they have lost clear thinking; they have abandoned their zeal for Pūrta and other holy rites such as digging wells, tanks, planting trees and parks.

25. Similarly most of the Śūdras have become depraved. Some of them show their interest in leading the life of brahmins with shining forms and features ; they too in the confusion of their minds have abandoned their traditional practices.

26. In their eagerness to appropriate a brahmanical splendour they frequently perform penances. They cause infantile and premature deaths by their chanting of mantras.

27. They worship the Śālagrāma stone and other things; they evince some interest in Homas too but in their thoughts and actions they are crooked and antagonistic ; they calumniate the brahmins.

28. Rich people indulge in misdeeds ; learned people take perpetual delight in disputations; those who conduct discourses in holy narratives and expound virtuous rites of worship, themselves abandon virtuous practice of the same.

29. Haughty persons assume the features of noble kings; those who liberally give, do so with a lot of fuss and haughtiness thinking themselves to be great lords and treating the brahmins and others as their servants.

30. Devoid of the strict observance of their traditional duties and virtues, the foolish people have brought about an admixture of various castes. Cruel in thought and obsessed by false prestiges, people have discarded the four-fold system of social classification.

31. Deluded people, wrongly considering themselves high-born, perform certain good rites which result only in the upset of the caste-order and down-fall of all people.

32. Women too generally misbehave and err; they slight their husbands ; they are inimical to their fathers-in-law ; fearlessly they pursue their nefarious activities.

33. They indulge in foul coquettish gestures ; they are carried away by amorous dispositions; their conduct is bad ;

they pursue illicit connections with paramours; they turn away from their own husbands.

34. As for sons, they are invariably wicked without any filial affection; they take lessons in ignorant activities and succumb to various ailments.

35. O Sūta, how can these deluded people who have abandoned their traditional virtues get salvation here and hereafter.

36. Hence our minds are always agitated. Indeed there is no virtue equal to helping others.

37. Since thou art conversant with the essentials of all tenets, please tell us the easiest remedy for the immediate destruction of the sins of these people.

Vyāsa said :—

38. On hearing these words of the sages of sanctified souls Sūta thought of Śiva and told them thus.

CHAPTER TWO

(*Answers Clarifying the Doubts of the Sages*)

Sūta said :—

1. O saintly men, the question that you put me is very pertinent. Prompted by my love towards you all I shall, remembering my preceptor, the benefactor of the three worlds, tell you everything. All of you listen attentively.

2. The entire essence of Vedānta is contained in the excellent Śivapurāṇa. It dispells all sins. It affords the attainment of the highest truth (Brahma) hereafter.

3. O brahmins, the great glory of Śiva, that destroys the sin of the Kali age, unfolds itself in the Purāṇa and yields the fruits of the four varieties (Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa).

4. By the single-minded study of that most excellent Śivapurāṇa excellent brahmins will attain salvation.

5. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen

high in the world, that Brahma-hatyā (the sin of slaying a brahmin) and other sins display themselves.

6. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world, that the evil portents of Kali fearlessly roam about.

7. It is only as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world, that the different sacred texts clash together in disputation.

8. It is difficult even to great men to comprehend Śiva's features as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

9. The cruel attendants of Yama roam about fearlessly as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

10. All the other Purāṇas roar loudly on the earth as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

11. All the holy centres enter into mutual wrangles and disputes on the earth as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

12. All the mantras rejoice in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

13. All the sectors of pilgrimage engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

14. All the altars and pedestals engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

15. All the gifts engage themselves in disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

16. All those gods engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

17. All the philosophical tenets engage themselves in mutual disputes as long as the Śivapurāṇa has not risen high in the world.

18. O foremost among brahmanical sages, I cannot adequately describe the fruit accruing from reciting and listening to this Śivapurāṇa.

19. Even then, O sinless ones, I shall succinctly describe its greatness as narrated to me by Vyāsa. Please listen attentively.

20. He who reads a single stanza or even half of it pious-

ly becomes free from sin instantaneously.

21. He who reads every day as much of Śivapurāṇa as he can with devotion and alertness is called Jīvanmukta (a living liberated soul).

22. He who continues to worship this Śivapurāṇa daily derives the fruit of horse-sacrifice undoubtedly.

23. He who with a craving for an ordinary position in life listens to Śivapurāṇa even from a person other than me is freed from sin.

24. He who bows near this Śivapurāṇa derives undoubtedly the fruit of adoration of all the gods.

25. Please listen to the meritorious benefit that accrues to the man who copies Śivapurāṇa and gives the manuscript to the devotees of Śiva.

26. He will have that benefit —very difficult to attain in the world—as that of the study of Śāstras (sacred lore) and of commenting on the Vedas.

27. He who observes fast on the Caturdaśī (fourteenth day in the lunar fortnight) and conducts discourses and comments on the Śivapurāṇa in the assembly of the devotees of Śiva is the most excellent of all.

28. He shall derive the benefit of the repetition of Gāyatrī[30] syllable by syllable. He will enjoy all worldly pleasures here and attain salvation hereafter.

29. I shall tell you the benefit derived by him who reads or listens to this after observing fast on the Caturdaśī day by keeping awake in the night.

30—31. This is the truth, undoubtedly the truth that he will get the benefit derived by the man who makes gifts of wealth equal in weight to himself to brahmins with Vyāsas at their head at the complete eclipse of the sun, many a time, in all holy centres, Kurukṣetra[31] etc.

32. Indra and other devas wait eagerly for the direc-

30. Gāyatrī : a most sacred verse of the Ṛgveda which is the duty of every Brāhmaṇa to repeat in his every day prayers. It is addressed to the Sun, Savitṛ and is called Sāvitrī also.

31. Kurukṣetra, 'land of Kuru' is the territory around Thanesar between the Sarasvatī and Dṛṣadvatī rivers. It is so called because King Kuru ploughed it. (Vā 99, 115-6; Mat 50, 20-21) whereas it really denoted that it was his cultivated territory (MB. I. 94, 3739), east of which lay his tract (apparently less cultivated) called Kuru-Jāṅgala.—Pargiter *AIHT* P. 76. also Cunningham : *Ancient Geography of India.*

tives of the man who chants day and night the verses of the Śivapurāṇa.

33. The sacred rites performed by the man who regularly reads or listens to the Śivapurāṇa are effective millions of times more than usual.

34. He who reads the Rudrasaṁhitā portion of Śivapurāṇa with pure and concentrated mind becomes a purified soul within three days even though he might have killed a brahmin.

35. He who reads the Rudrasaṁhitā three times a day near the image of Bhairava, refraining from useless talk, shall get all cherished desires fulfilled.

36. If a slayer of brahmin circumambulates the trees of Vaṭa and Bilva reciting the verses from Rudrasaṁhitā he will become purified of the sin of Brahmin-slaughter.

37. The Kailāśa saṁhitā is even greater than that. It is of Vedic status and stature. The meaning of Praṇava (the sacred syllable Om) is amplified in it.

38. O Brahmins, Lord Śiva knows the greatness of Kailāśasaṁhitā in its entirety. Vyāsa knows half of it and I a moiety of the same.

39. A part of it, I shall tell you, since it is impossible to say everything. On comprehending it people attain purity of their minds instantaneously.

40. O Brahmins, seeking for it ever and anon, I do not see a sin that cannot be quelled by Rudrasaṁhitā.

41. Drinking that nectar prepared by Lord Śiva after churning the ocean of the Upaniṣads (a class of Vedic literature) and handed over to Kumāra (Lord Kārtikeya) the devotee shall become immortal.

42. The person intending to perform expiatory rites for the sins of Brahma-hatyā etc. should read that Saṁhitā for a month. He shall be freed of that sin.

43. By a single recital, that Śaṁhitā destroys the sin originating from the acceptance of monetary gifts from defiled persons, partaking of defiled food and indulging in foul talks.

44. The benefit derived by a person who reads that Saṁhitā in the grove of Bilva trees in a temple of Śiva is beyond description in words.

45. If a person reads that Saṁhitā with devotion at the

time of performing Śrāddha and feeding the brahmins, all his Pitṛs (manes) attain the great region of Śiva.

46. The devotee who observes fast on the Caturdaśī day and reads that Saṁhitā under the Bilva tree is directly identified with Śiva and is worshipped by the gods.

47. The other Saṁhitās are no doubt the bestowers of the benefit of fulfilling all cherished desires. These two Saṁhitās are particularly excellent as they are full of divine sports and divine knowledge.

48. Such is the Śivapurāṇa, extolled on a par with the Vedas, created by Lord Śiva Himself at first and commensurate with the supreme Brahman.

49—51. Originally the Śivapurāṇa was of very enormous size consisting of twelve sacred Saṁhitās :—(1) Vidyeśvara (2) Rudra, (3) Vaināyaka, (4) Aumika, (5) Mātṛī (6) Rudraikādaśa, (7) Kailāsa, (8) Śatarudraka, (9) Sahasrakoṭirudra, (10) Koṭirudra, (11) Vāyavīya and (12) Dharmasaṁjña. O brahmins, I shall mention the number of verses in those Saṁhitās. Please listen with due attention.

52. The first Saṁhitā of Vidyeśvara, consisted of ten thousand verses. The Raudra, Vaināyaka Aumika and Mātṛ Saṁhitās consisted of eight thousand verses each.

53. O brahmins, the Rudraikādaśa saṁhitā consisted of thirteen thousand verses; the Kailāsa saṁhitā of six thousand verses and the Śatarudra of three thousand verses.

54. The Koṭirudra saṁhitā consisted of nine thousand verses ; the Sahasrakoṭi-Rudra saṁhitā of eleven thousand verses.

55. The Vāyavīya saṁhitā consisted of 4000 verses and the Dharma saṁhitā of twelve thousand verses. Thus the whole Śivapurāṇa contained a hundred thousand verses.

56. That has been condensed by Vyāsa to twenty-four thousand verses; that is to about a fourth of the original Purāṇa and he retained seven saṁhitās.

57. The Purāṇic lore at the time of the first creation as conceived by Śiva contained a thousand million (hundred crores) verses.

58. In the Kṛta age[32] Dvaipāyana and others condensed it into four hundred thousand verses which in the beginning of Dvāpara age was separated into eighteen different Purāṇas.

59. Of these the Śivapurāṇa contains twenty-four thousand verses with seven Saṁhitās and the Purāṇa is on a par with the Vedas (in excellence).

60. The first Saṃhitā is called Vidyeśvara, the second Rudra, the third Śatarudra and the fourth Koṭirudra.

61. The fifth is Aumī (of Umā), the sixth Kailāsa and the seventh Vāyavīya ; these are the seven Saṁhitās.

62. Thus the divine Śivapurāṇa with its seven Saṁhitās stands on a par with the Vedas, according salvation more than anything else.

63. He who reads this Śivapurāṇa complete with the seven Saṁhitās devotedly is a living liberated soul.

64. Hundreds of other sacred texts as the Vedas, Smṛtis, Purāṇas, Itihāsas, and Āgamas do not merit even a sixteenth of this Śivapurāṇa.

65. Śivapurāṇa is first expounded by Śiva and then condensed by Vyāsa, a devotee of Śiva. It is pure and brief and as such it renders help to all living beings. As a queller of the threefold calamities (physical, extraneous and divine) it is unrivalled. It bestows welfare upon the good.

66—67. Undeceptive virtue is extolled herein; it is, in the main, of the nature of Vedantic wisdom. It contains mantras, and three aims of life and the thing knowable by wise men of unprejudiced mind. The Śivapurāṇa is the best among the Purāṇas, extolling the great Being that glows in Vedānta and the Vedas. He who reads and listens to it with devotion becomes a favourite of Śiva and attains the supreme position (here and hereafter).

32. Yugas : According to tradition, historical time is divided into four ages, viz. the Kṛta (or Satya), Tretā, Dvāpara and Kali. This system is the peculiarity of India alone. Kṛta age ended with the destruction of the Haihayas by Rāma Jāmadagnya; Tretā began with Sagara and ended with Rāma Dāśarathi's consecration at Ayodhyā and closed with the Bhārata war; the Kali began immediately after the passing away of the great heroes of the Bharata war, Kṛṣṇa and the Pāṇḍavas and with the changes in the political condition of Northern India that ensued.

CHAPTER THREE

(*The deliberation on the achievable and the means of achievement*)

Vyāsa said :—

1. On hearing the words of Sūta, the great sages said, "Please narrate the wonderful Purāṇa that fully treats of the essence of Vedānta".

2. Very delighted at the request of the sages Sūta meditated on Śiva and spoke to them.

Sūta said :—

3. Contemplating on Śiva free from ailments may ye all hear this Śivapurāṇa, the foremost among Purāṇas, that amplifies the essence of the Vedas.

4-5. Where the trio, Bhakti (Piety) Jñāna (Wisdom) and Vairāgya (non-attachment) has been proclaimed and the object which is knowable only through Vedānta, has been particularly described.

Sūta said :—

6-8. May ye all hear the Purāṇa that embibes the essence of the Vedas. Formerly, when many Kalpas (Aeons) elapsed and this Kalpa started with the process of creation, a great dispute arose among the sages of six clans who held divergent views as to which is great and which is not. They approached Brahmā the Creator, to ask him about the imperishable.

9—12. All of them with palms joined in reverence addressed him with words couched in humility—"Thou art the creator of the entire universe, the cause of all causes. Who is that Being older than all Principles, the greatest of the great?

Brahmā said :—

"That from whom words recede, not approaching him even with the mind ; that from whom this entire universe beginning with Brahmā, Viṣṇu, Rudra and Indra, along with all elements and all sense-organs, is evolved at first ; he is the lord Mahādeva the omniscient, the lord of the universe. He can be realised by supreme devotion and not by other means.

13. Rudra, Hari, Hara and other lords of Devas are ever desirous of seeing Him, moved by great devotion.

14. Of what avail is a verbose statement ? One is liberated by devotion unto Śiva. Devotion to the deity is due to His Grace; and His grace is due to devotion just as the seed gives rise to the sprout and the sprout produces the seed.

15. Hence, O Brahmins, all of you descend to the earth, to propitiate the Lord. You have to perform a sacrifice of long duration for a thousand years.

16. It is by the grace of Śiva alone who will be the presiding deity of this sacrifice that the means of achievement of the Achievable can be realised and that is the essence of the Vidyā (mystic learning) mentioned in the Vedas.

The sages said :—

17. What is that great Achievable ? What is that great means of achievement ? Of what sort is the performer of the rite ? Please mention these precisely.

Brahmā said :—

18. The attainment of Śiva's region is the Achievable. Means of achievement is the service rendered unto Him. Sādhaka (the performer of the rite) is the person who is free from desire even for permanence which attitude is the result of His grace.

19. Rites mentioned in the Vedas should be performed with the fruits thereof dedicated to Him. Thence, through Sālokya[33] he attains the feet of the great Lord.

20. All attain the great fruit according to the standard in devotion achieved. The ways of achieving these standards are manifold as expounded by Īśa Himself.

21—22. I shall condense the same and tell you the essential means. Listening to the glory of Śiva, glorifying him by means of words, and deliberation in the mind, these cons-

33. The devotee attains exemption from further transmigration and his identification with the deity, gradually through four stages ; viz. Sālokya (being in the same world with the deity), (Sāmīpya (nearness to the deity), Sāyujya (intimate union with the deity) and Sārūpya (assimilation to the deity). *SP.* adds Sārṣṭi (9.26) (equality in rank, condition or power) as one of the grades of Mukti.

titute the greatest of the means. Maheśvara is to be heard, glorified and meditated upon.

23. Thus Śruti[34] is our authority. Resorting solely to this great means, all of you attain the Achievable.

24. Regarding visible things people see with their eyes and begin their activity. Concerning the invisible everywhere, they know through the ears and activise themselves.

25. Hence Śravaṇa (listening) is the first rite. The intelligent scholar must listen to the oral explanation of the preceptor and then practise the other rites.—Kīrtana (glorifying) and Manana (deliberation).

26—27. When all the means upto Manana are well exercised, Śivayoga (unification with Śiva) results gradually through Sālokya etc. All the ailments of the body are nullified and supreme bliss is realised. Painful indeed is the process but later on everything becomes auspicious from beginning to end.

CHAPTER FOUR

(The Excellence of Listening and Deliberation)

The sages said :—

1. O holy one, what is Śravaṇa ? what is Manana ? How is the Kīrtana performed ? Please expound these precisely.

Brahmā said :—

2. The mind is fond of reasoning deliberation. The ability of the mind to ponder and evaluate the corresponding efficacy of the worship, Japa, the attributes of Īśa, His form, His divine sports and multifarious names, is the result of the benignant glance of Īśvara. Hence this steady continuance in the act of deliberation is the most important of all the means.

3. By Kīrtana (glorification) is meant the clear ex-

34. The word Śruti in the Purāṇas does not mean 'sacred tradition' but simply 'tradition'.—Pargiter *AIHT*. Ch. II.

pression of Śiva's exploits, attributes, forms, sports, names etc. in good taste by reciting traditional lore, singing songs of praise even in mother tongue. It is the middle one of the three means.

4. O wise men, the means of Śravaṇa famous in the world is the listening to words concerning Śiva, in whatever manner, howsoever and wherever they are produced with the same steady attention as in the sporting dalliance of women.

5. Śravaṇa (listening) is effected when one associates with good men. Then the Kīrtana of Paśupati becomes steady. In the end is the Manana which is the most excellent. All these take place as a result of benevolent surveillance of Lord Śiva.

Sūta said :—

6. O saints, in the context of the elucidation of the greatness of the means, I shall narrate an anecdote of former days for your sake. Please listen to them attentively.

7. Long ago, my preceptor Vyāsa, the son of Sage Parāśara, performed penance on the bank of the river Sarasvatī[35] with some mental agitation.

8. The divine sage Sanatkumāra who happened to go that way in an aerial chariot resplendent like the sun, espied my preceptor.

9. Waking up from his meditation my preceptor saw the son of Brahmā. The sage thereupon paid obeisance in a flutter and eagerness.

10. He offered Arghya and a seat befitting the divinity of the sage. Being delighted, the divine sage spoke to my humble preceptor in words of great profundity.

35. Sarasvatī. The Sarasvatī river was a boundary of Brahmāvarta, the home of the early Aryans, and was to them, in all likelihood, a sacred river as the Ganges has long been to their descendants. As a river, it is lauded for the fertilizing and purifying powers of her waters, and as the bestower of fertility, fatness and wealth.—Dowson: *Hindu Mythology* P. 284; also D. C. Sarkar, *G.A.M.I.* P. 40.

This sacred river rising in the Sirmur hills of the Sivalik range in the Himalayas, emerged into the plains in the Ambala district, Punjab. Ultimately it fell into the Ghagger which bore the name Sarasvatī in ancient times. Sanskrit literature speaks of its disappearance at Vināśana (near modern Sirsa) in Kurukṣetra in the East Punjab.

Sanatkumāra said :—

11. O sage, you must meditate upon the True object. The great lord Śiva can be realised and seen. But wherefore do you perform the penance here unattended?

12-14. When Sanatkumāra addressed him thus, the sage Vyāsa clarified his purpose. "By the favour of divine elders like you I have almost established the four ways of virtue, wealth, love and salvation with due adherence to the Vedic path, in the world. I have become a preceptor unto all. Still it is surprising that the knowledge of the means of liberation has not dawned on me. I am performing penance for the sake of salvation. But I do not know how it can be achieved.

15. O excellent brahmins, when thus requested by the sage Vyāsa, the competent divine sage Sanatkumāra told him of the sure way of realising salvation.

16. It has already been mentioned that there are three means in conformity with Vedic ideal viz. Śravaṇa, Kīrtna and the highly efficacious Manana of Śiva.

17. Formerly, I too, confounded by other means performed a great penance on the mountain Mandara.[36]

18-19. At the bidding of Śiva, the divine attendant Nandikeśvara arrived there. That sympathetic lord of Gaṇas, witness of all, lovingly told me about the excellent means of salvation. Viz.—Śravaṇa, Kīrtanā and Manana all in conformity with Vedic ideals.

20. Hence, O holy sage, as advised by Śiva these are the three means of salvation. Please practise them." He repeatedly advised Vyāsa thus.

21. After saying this to Vyāsa, the son of Brahmā mounted the aerial chariot accompanied by his followers and returned to his splendid and auspicious region.

36. Mandara : a mountain in Hindu Mythology for being used as a churning staff by the gods and demons on the occasion of Samudra-Manthana appears to be an important hill comprising beautiful caves. There is still a hill of this name in Banka Sub-division of Bhagalpur district (Bihar). It is noted for the abundance of various metals as well as variety of flora and fauna. It is stated to be a sacred mountain associated with Śiva.—*Sk.* V. II. 4. 23, 26. There is another mountain of the same name in the Malaya range which being an abode of Gods and Ṛṣis has an Āśrama of Agastya.

22-23. Thus, in brief, I have told you the ancient anecdote.

The sages said :—

O Sūta, you have narrated Śravaṇa etc.—the three means of salvation. If a person is unable to practise these three, what shall he do to achieve liberation ? What is that rite whereby salvation will be possible without stress or strain?

CHAPTER FIVE

(*The greatness of the phallic emblem of Śiva.*)

Sūta said :—

1. A person incompetent to perform the three rites of Śravaṇa etc. shall fix the phallic emblem or the image of Śiva and worship them every day. He can thus cross the ocean of worldly existence.

2. As far as he can afford, the devotee shall make gifts of wealth too without deceiving others. He shall offer them to the phallic emblem or the image of Śiva. He must worship them constantly.

3-7. The worship must be performed elaborately. Construction of platforms, ornamental portals, monasteries, temples, holy centres, etc., offerings of cloth, scents, garlands, incense, lamps, with due piety; oblations of various cooked rice, pancakes, pies etc. with side dishes ; umbrellas, fans, chowries with all paraphernalia—everything shall be maintained in the worship of Śiva. In fact, all royal homage shall be paid. Circumambulation and obeisance with Japas according to capacity shall be performed. All the different usual rites in worships like invocation shall be maintained with due devotion. A person who worships the phallic emblem or the image in this manner will attain salvation even without Śravaṇa etc. Many noble men of yore have been liberated solely by this simple worship.

Sages said :—

8. Everywhere the deities are worshipped only in their image. How is it that Śiva is worshipped both in the image and the phallus ?

Sūta said :—

9. O sages, this question is holy and wondrous. Here the speaker is Śiva Himself and not any ordinary person.

10. I shall tell you what Śiva Himself had said and what I heard from my own preceptor. Śiva alone is glorified as Niṣkala (nameless and formless) since He is identical with supreme Brahman.

11. He is also Sakala as He has an embodied form. He is both Sakala and Niṣkala. It is in his Niṣkala aspect that the Liṅga[37] is appropriate.

12-13. In the Sakala aspect the worship of his embodied form is appropriate. Since He has the Sakala and Niṣkala aspects He is worshipped both in the phallic and in the embodied form by the people and is called the highest Brahman. Other deities, not being Brahman, have no Niṣkala aspect anywhere.

14. Hence the deities are not worshipped in the formless phallic symbol. The other deities are both non-Brahman and individual souls.

15. In view of their being embodied alone they are worshipped solely in the bodily form. Śaṅkara has Brahmatva and the others Jīvatva.

16. This has been explained in the meaning of the Praṇava (Om), the essence of Vedānta, by Nandikeśvara[38] when asked by Sanatkumāra, the intelligent son of Brahmā, at the mountain Mandara.

Sanatkumāra said :—

17-18. The embodied form alone is often observed in the worship of the deities other than Śiva. But both the phallic and the embodied forms are seen only in the

37. Śiva-liṅga : the phallic emblem of Śiva which is universally worshipped.

38. Nandikeśvara : One of the attendants of Śiva.

worship of Śiva. Hence O benevolent one, please tell me precisely making me understand the truth.

Nandikeśvara said :—

19. It is impossible to answer this question without revealing the secret of Brahman.

20-24. O sinless one, since you are pious I shall tell you what Śiva Himself has said . Since Śiva has the bodiless aspect in virtue of His being the supreme Brahman, the Niṣkala liṅga, in conformity with the Vedic implication, is used only in His worship. Since He has an embodied form as well, His embodied form is also worshipped and accepted by all people. According to the decision in the Vedas, the embodied form alone is to be used in the worship of other deities who are only individual souls embodied. Devas have only the embodied aspect in their manifestation. In sacred literature both the phallic and the embodied forms are mentioned for Śiva.

Sanatkumāra said :—

25. O Fortunate one, you have explained the worship of phallus and image distinctly for Śiva and the other deities. Hence, O lord of Yogins, I wish to hear the feature of the manifestation of the phallic aspect of Śiva.

Nandikeśvara said :—

26-27. O dear one, out of love for you I shall tell you the truth. Long long ago, in the famous first Kalpa,[39] the noble souls Brahmā and Viṣṇu fought each other.

28. In order to eradicate their arrogance lord Parameśvara showed his unembodied Niṣkala form in the form of a column in their midst.

29. He showed his phallus emblem separate, evolved out of the column, with a desire to bless the worlds.

39. The term Kalpa in a precise sense means a vast cosmic period but this seems to have been a later application of it, when the scheme of cosmological time was developed. It is often used in a simpler and unspecialized way to mean 'a period of time', 'an age.' This seems to have been its earlier signification, as where it is said 'Purā Kalpe, mahākāle' in old time, long, long ago. In such texts Purākalpa is often used loosely and has the general sense of 'Old time'.

48053

30. From that time onwards the divine phallus and the embodied image, both, were assigned to Śiva alone.

31. The embodied form alone was assigned to deities other than Śiva. The different types of the embodied forms of the different Devas yield only enjoyments. In regard to Śiva the phallic emblem and the embodied form together bestow auspicious enjoyment and salvation.

CHAPTER SIX

(The journey to Kailāśa of the Devas terrified by the use of the Pāśupata weapon in the fight between Brahmā and Viṣṇu who vied with each other maintaining that each of them is the Lord himself)

Nandikeśvara said :—

1. Once, long ago, O foremost among Yogins, Viṣṇu was having his nap on his serpent-couch. He was surrounded by the goddess of fortune and his attendants.

2. Brahmā, the foremost among the Vedic scholars chanced to come there. He asked the lotus-eyed handsome Viṣṇu who was lying there.

3. Who are you lying here like a haughty person even after seeing me ? Get up, O dear, and see me who am your lord. I have come here.

4. Expiatory rites are ordained for that spiteful wretch who behaves like a haughty fool at the visit of an honourable elderly person.

5. On hearing these words Viṣṇu was angry. But assuming a calm exterior he said—"O dear, Hail thee. Welcome. Please sit on this couch. How is it that thy face is agitated and thy eyes look curious ?

Brahmā said :—

6. Dear Viṣṇu, know me to have come with the speed of the Time. I am to be honoured greatly. O dear one, I am the protector of the world, Grandfather, your protector as well.

Viṣṇu said :—

7. O dear one, the whole universe is situated within me but your way of thinking is like that of a thief. You are born of the lotus sprung from my navel-region. You are my son. Your words are futile therefore.

Nandikeśvara said :—

8-9. Arguing with each other like this, saying that each is better than the other and claiming to be the lord, they got ready to fight, like two foolish goats, desirous of killing each other.

10. The two heroic deities, seated on their respective vehicles—the Swan and the Garuḍa, fought together. The attendants of Brahmā and Viṣṇu also came into clash.

11. In the meantime the different groups of Devas moving about in aerial chariots came there to witness the wonderful fight.

12-18. Witnessing from the heaven they scattered flowers everywhere. The Garuḍa-vehicled deity (Viṣṇu) became infuriated and discharged unbearable arrows and many kinds of weapons on the chest of Brahmā. The infuriated Brahmā also hurled many arrows of fiery fury and different kinds of weapons on Viṣṇu. The Devas commented on this wondrous fight and were agitated much, Viṣṇu in his great fury and mental agitation breathed hard and discharged the Māheśvara weapon over Brahmā. Annoyed at this, Brahmā aimed the terrible Pāśupata weapon at the chest of Viṣṇu. The weapon rising high in the sky blazing like ten thousand suns, with thousands of terrible pointed spikes roared awfully like a gust of wind. These two weapons of Brahmā and Viṣṇu thus faced each other in a terrible clash.

19. Such was the mutual fight between Brahmā and Viṣṇu. Then, O dear, the devas in their helpless agitation and vexation talked among themselves as people do at the time of war between their monarchs.

20-22. The three-pointed-trident-bearing deity, the supreme Brahman, (*i. e.* Śiva) is the cause of creation, maintenance, annihilation, concealment and blessing. Without His corroboration even a blade of grass cannot be split by any individual anywhere. Thinking thus in their fright they

desired to go to Śiva's abode and accordingly came to the summit of Kailāsa[40] where the moon-crested God resided.

23. On seeing that region of Parameśvara in the shape of Oṁkāra they bent their heads down in reverence and entered the palace.

24. There they saw the supreme leader of the Devas brilliantly shining on the gem-set seat in the company of Umā on an altar in the middle of the council-chamber.

25. His right leg was kept over the knee of the left ; his lotus-like hands were placed over the legs ; his attendants were all round him. He had all good characteristic features.

26. He was being fanned by the specialists in that art—ladies of pointed attention. The Vedas were extolling Him. The lord was blessing every one.

27. On seeing the lord thus, the Devas shed tears of joy.[41] O dear one, the hosts of Devas knelt down even from a great distance.

28. The lord, on seeing the Devas, beckoned them to him through his attendants. Then causing the delight of the Devas, the crest-jewel of Devas (*i. e.* Śiva), addressed them gravely with sweet auspicious words.

CHAPTER SEVEN

(*Śiva manifesting himself as a column of fire in the battlefield*)

Īśvara said :—

1. Dear children, hail to ye. I hope the universe and the race of the deities, under my suzerainty, flourish in their respective duties.

2. O gods, the fight between Brahmā and Viṣṇu is

40. Kailāsa: It is said to be the centre of the Himālaya region, *Mat.* Ch. 121 ; it is identified with a peak of the Hemakūta mountain : S. M. Ali : *The Geography of the Purāṇas* P. 57-58. It is called Śiva-parvata and Gaṇa-parvata and is situated to the north of Mānasarovara.—*Sk.* I. ii. 8. 15; I. iii u. 4.14 ; II. 1.5. 76.

41. Daṇḍa-praṇāma: It is the same as the aṣṭāṅgapraṇāma which is performed by prostration of the eight parts of the body ; the eight parts being the hands, breast, forehead, eyes, throat and the middle of the back.

already known to me. This agitation on your part is like a redundant speech.

3. Thus the consort of Ambā consoled the concourse of devas with honeylike speech sweetened with a smile in the manner of appeasing children.

4. In that very assembly the lord announced his desire to go to the battlefield of Hari and Brahmā and accordingly issued His directive to a hundred of the commanders of his attendants..

5-6. Different kinds of musical instruments were played to announce the start of the journey of the Lord. The commanders of the attendants were in readiness fully bedecked in their ornaments, seated in their respective vehicles. The lord, consort of Ambikā, mounted the holy chariot shaped like Oṁkāra from front to the back and embellished in five circular rings. He was accompanied by his sons and Gaṇas. All the devas, Indra and others, followed.

7. Honoured suitably by the display of banners of various colours, fans, chowries, scattered flowers, music, dance and the instrument players, and accompanied by the great goddess (Pārvatī), Paśupati (Śiva) went to the battle-field with the whole army.

8. On espying the battle, the lord vanished in the firmament. The play of the music stopped and the tumult of the Gaṇas subsided.

9. There in the battlefield Brahmā and Acyuta desirous of killing each other were awaiting the result of the Māheśvara and the Pāśupata weapons hurled by them.

10-11. The flames emitted by the two weapons of Brahmā and Viṣṇu burned the three worlds. On seeing this imminent untimely dissolution the bodiless form of Śiva assumed the terrific form of a huge column of fire in their midst.

12. The two weapons of fiery flame potential enough to destroy the entire world fell into the huge column of fire that manifested itself there instantaneously.

13. Seeing that auspicious wonderful phenomenon assuaging the weapons they asked each other "What is this wonderful form ?"

14. "What is this column of fire that has risen up ? It

is beyond the range of senses. We have to find out its top and bottom."

15. Jointly deciding like this, the two heroes proud of their prowess immediately set about assiduously in their quest.

16-18. "Nothing will turn up if we are together". Saying this, Viṣṇu assumed the form of a Boar and went in search of the root. Brahmā in the form of a swan went up in search of the top. Piercing through the netherworlds and going very far below, Viṣṇu could not see the root of the fiery column. Utterly exhausted, Viṣṇu in the form of a Boar returned to the former battle-ground.

19. Dear one, your father, Brahmā who went high up in the sky saw a certain bunch of Ketakī flower of mysterious nature falling from above.

20-21. On seeing the mutual fight of Brahmā and Viṣṇu, lord Śiva laughed. When his head shook, the Ketakī flower dropped down. Although it had been in its downward course for many years, neither its fragrance nor its lustre had been diminished even a bit. The flower had been intended to bless them.

22-23. (Brahmā said) "O lord of flowers, by whom had you been worn ? Why do you fall ? I have come here to seek out the top, in the form of a swan." (The flower replied) "I am falling down from the middle of this primordial column that is inscrutable. It has taken me a long time. Hence I do not see how you can see the top."

24-25. "Dear friend, hereafter you must do as I desire. In the presence of Viṣṇu you must say like this. O Acyuta, the top of the column has been seen by Brahmā. I am the witness for the same." Saying this he bowed to the Ketakī flower again and again. Even falsehood is recommended in times of danger. So say the authoritative texts.

26. (Returning to the original place) on seeing Viṣṇu there, utterly exhausted and lacking pleasure, Brahmā danced with joy. Viṣṇu, in the manner of a eunuch admitting his inability(to a woman), told him the truth (that he could not see the bottom). But Brahmā told Viṣṇu like this.

27—28. "O Hari, the top of this column has been seen by me. This Ketakī flower is my witness." The Ketaka flower repeated the falsehood endorsing the words of Brahmā

in his presence. Hari, taking it to be true, made obeisance to Brahmā. He worshipped Brahmā with all the sixteen means of service and homage.[42]

29. The Lord taking up a visible form in order to chastise Brahmā who practised trickery, came out of the column of fire. On seeing the lord, Viṣṇu stood up and with his hands shaking with fear caught hold of the lord's feet.

30. It is out of ignorance and delusion about you whose body is without a beginning or an end that we indulged in this quest prompted by our own desire. Hence O, Sympathetic Being, forgive us for our fault. In fact, it is but another form of your divine sport.

Īśvara said

31. "O dear Hari, I am pleased with you, because you strictly adhered to truth in spite of your desire to be a lord. Hence among the general public you will have a footing equal to mine. You will be honoured too likewise.

32. Hereafter you will be separate from me having separate temple, installation of idols, festivals and worship."

33. Thus, formerly, the lord was delighted by the truthfulness of Hari and offered him a footing equal to his own even as the assembly of the devas was witnessing the same.

CHAPTER EIGHT

(*Śiva's forgiveness of Brahmā*)

Nandikeśvara said :—

1. Mahādeva then created a wonderful person, Bhairava, from the middle of his brows to quell the pride of Brahmā.

2. This Bhairava knelt before the lord in the battle-field

42. Ṣodaśopacāra: The sixteen acts of homage to a deity are mentioned in *ŚP* 11. 25-29. They are differently enumerated elsewhere : आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च । गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा । Tantrasāra enumerates 64 Upacāras.

and said—"O lord, what shall I do ? Please give me your directives quickly."

3. "Dear, here is Brahmā, the first deity of the universe. Worship him with your sharp-pointed quick-moving sword."

4. With one of his hands he caught hold of the tuft of Brahma's fifth head that was guilty of haughtily uttering a falsehood, and with the hands he furiously shook his sword in order to cut it off.

5. Your father trembled like a plantain tree in a whirlwind, with his ornaments scattered here and there, his cloth ruffled and loosened, the garland displaced, the upper cloth hanging loose and the glossy tuft dishevelled, and fell at the feet of Bhairava.

6. Meanwhile the sympathetic Acyuta desirous of saving Brahmā, shed tears over the lotus-like feet of our lord and said with palms joined in reverence just like a child lisping words of entreaty to its father.

Acyuta said :—

7. O Lord, it was you who gave him five heads[43] as a special symbol, long ago. Hence please forgive him his first guilt. Please favour him.

8. The lord thus requested by Acyuta relented and in the presence of all devas asked Bhairava to desist from punishing Brahmā.

9. Then the lord turned to the deceitful Brahmā who bent down his neck and said "O Brahmā, in order to extort honour from the people you assumed the role of the lord in a roguish manner.

10-11. Hence you shall not be honoured, nor shall you have your own temple or festival.

43. Brahmā's five heads : When the four faces of Brahmā became thwarted in their function because of Brahmā's erotic impulse, then out of his Tapas was produced a fifth head on the top and that head was covered with matted locks. In image No 382 of Brahmā in the Kushāna period at Mathura, the fifth head on the top is shown with moustaches, beard and long locks, a feature which is only found in the Kuśāna period from the first to the third century A. D. But later on, the fifth head was eliminated and a new theory (contradicted by ŚP. I. 8.8) was devised that Brahma's head was clipped by Rudra. The fact was that the fifth head corresponding to Ākāśa was taken to be invisible, being a symbol of his [illegible] (Avyakta mūrti) and that only the four others became manifest.—V.S. Agrawal : *M.P. A Study.*

Brahmā said :—

O Lord, be pleased. O flourishing one, I consider this sparing of my head itself a great blessing and a boon. Obeisance to Thee, the lord, the kinsman, the originator of the universe, the forbearing, the forgiver of defects, the benevolent one, wielding the mountain as his bow.

Īśvara said :—

12. O child, the whole universe will be ruined if it loses the fear of a king Hence you mete out punishment to the guilty and bear the burden of administering this universe.

13-14. I shall grant you another boon which is very difficult to get. In all domestic and public sacrifices you will be the presiding deity. Even though a sacrifice is complete with all the ancillary rites and offerings of monetary gifts, it will be fruitless without you. Then the lord turned to the deceitful Ketaka flower guilty of perjury and said :—

15. "O you Ketaka flower, you are roguish and deceitful. Go away from here. Hereafter I have no desire to include you in my worship."

16. When the lord said thus, all the devas shunned the very presence of the flower.

Ketaka said :—

17. Obeisance to Thee, O Lord, Your bidding will mean that my very birth is fruitless. May the lord be pleased to make it fruitful by forgiving my sin.

18. Thy remembrance is reputed to quell all sins perpetrated consciously or unconsciously. Now that I have seen Thee, how can the sin of uttering falsehood sully me?

19-21. Thus entreated in the middle of the council the lord said—"It is not proper for me to wear you. I am the lord and my words must stay true. My attendants and followers shall wear thee. Hence thy birth shall be fruitful. Of course in the canopies over my idol you can be used for decoration." The lord thus blessed the three—the flower Ketaka, Brahmā and Viṣṇu. He shone in the assembly duly eulogised by the Devas.

CHAPTER NINE

(*The Proclamation of Śiva as Maheśvara*)

Nandikeśvara said :—

1. In the mean time Brahmā and Viṣṇu had been standing silently on either side of the lord with the palms joined in reverence.

2. Then they installed the lord with all the members of His family on a splendid seat and worshipped Him with all holy personal things.

3—6. The personal things constitute those natural things of long and short duration such as necklaces, anklets, bracelets coronets, ear-rings, sacrificial threads, upper cloth of lace border, garlands, silk cloth chokers, rings, flowers, betel leaves, camphor, sandal paste, Aguru unguents, incense, lamps, white umbrella, fans, banners, chowries and other divine offerings whose greatness cannot be expressed or even thought of. Both of them adored the lord with all these things worthy of the lord and inaccessible to Paśu (the animal *i.e.* the individual soul). All excellent things are worthy of the lord, O brahmin.*

7. In order to set up a precedence the delighted lord handed over all those articles to the attendants assembled according to the order of priority.

8-10. The bustle of those who came to receive them was too much. It was there that Brahmā and Viṣṇu adored Śaṅkara at first. When they stood there humbly, the gratified lord spoke smilingly heightening their devotion.

Īśvara said :—

Dear children, I am delighted at your worship on this holy day. Henceforth this day will be famous as "Śivarātrī" the holiest of holy days pleasing to me.

11. He who performs the worship of my phallic emblem and the embodied image on this day will be competent to perform the task of creation and the maintenance etc. of the universe.

12. The devotee shall observe fast on Śivarātrī, both during the day and the night. He shall perfectly restrain his

*The reading adopted here is हि तद्, द्विज

sense-organs. He shall adore (with flowers) to the extent of his strength. He shall not deceive any one.

13. By the worship on Śivarātrī day the devotee attains that fruit which usually accrues to one who continuously worships me for a year.

14. This is the time when the virtue of devotion to me increases like the tide in the ocean at the rise of the moon. Festivities like the installation of my idols etc. on that day are very auspicious.

15. The day on which I manifested myself in the form of a column of fire is the Ārdrā star in the month of Mārgaśīrṣa (November-December), O children.

16. He who sees me on the day of Ārdrā star in the month of Mārgaśīrṣa in the company of Umā and worships my phallic emblem or embodied image is dearer to me than even Guha (Kārtikeya).

17. On that auspicious day the vision alone accords ample results. If he worships too, the result cannot be adequately described.

18. Since I manifested myself in the form of phallic emblem in the field of battle, this place will be known as Liṅgasthāna.

19. O sons, this column without root or top will henceforth be diminutive in size for the sake of the vision and worship of the world.

20. The phallic emblem confers enjoyment. It is the only means of worldly enjoyment and salvation. Viewed, touched or meditated upon, it wards off all future births of the living beings.

21. Since the phallic emblem rose high resembling a mountain of fire, this shall be famous as Ruddy (Aruṇa) mountain.[44]

22. Many holy centres will spring up here. A residence or death in this holy place ensures liberation.

23. The celebration of chariot festivals, the congregation of devotees, the presentation of ordinary as well as sacri-

44. Aruṇācala : The Aruṇa mountain lies to the west of Kailāsa and is the abode of Śiva (*Vā.* 47. 17-18; *Br.* II. 18. 18; *Sk.* III. 59-61; IV 9. 13. 21. 37; also Kern : *M. I.* P. 3; See Awasthi : *Studies in Skanda Purāṇa* P. 54.

ficial gifts and offering of prayers at this place shall be millionfold efficacious.

24. Of all my sectors this sector shall be the greatest. A mere remembrance of me at this place shall accord salvation to all souls.

25. Hence this sector shall be greater than all other sectors, very auspicious, full of all sorts of welfare and according salvation to everyone.

26-27. Worshipping me in my supreme phallic form at this place and performing the other sacred rites shall accord the five types of salvation—Sālokya, Sāmīpya, Sārūpya, Sārṣṭi and Sāyujya. May all of you achieve all your cherished desires.

Nandikeśvara said :—

28-29. Thus blessing Brahmā and Viṣṇu who had been made humble, the lord resuscitated by His nectar-like power all the soldiers of the two deities that had been killed in the battle before and spoke to them in order to remove their foolishness and mutual enmity.

30. I have two forms : the manifest and the unmanifest. No one else has these two forms. Hence all else are non-Īśvaras.

31-32. Dear sons, first in the form of the column and afterwards in this embodied form I have expounded to you my formless Brahma-hood, and embodied Īśa-hood. These two are present only in me and not in anyone else. Hence no one else, not even you too can claim Īśatva (Īśa-hood).

33. It is out of your ignorance of this fact that you were swept away by your false prestige and pride of being Īśa, surprising as it is. I rose up in the middle of the battle-field for quelling the same.

34. Cast off your false pride. Fix your thought in me as your lord. It is out of my favour that all the objects in the world are illuminated.

35. The statement of the preceptor is the reminder and the authority on all occasions. This secret truth of Brahman I am revealing to you out of love.

36. I am the supreme Brahman. My form is both

manifest and unmanifest in view of my Brahma-hood and Īśvaratva. My duty is blessing etc.

37. O Brahmā and Viṣṇu, I am Brahman because of Bṛhatva (huge size) and Bṛṁhaṇatva (causing to grow). O children, similarly I am Ātman due to Samatva (equality) and Vyāpakatva (Pervasiveness).

38-39. All others are Anātmans, individual souls undoubtedly. There are five activities[45] in respect of the universe beginning with Anugraha[46] (liberation) and ending with Sarga (creation). Therefore these activities devolve on me because I am Īśa and not on anyone else. It is to make my Brahmatva understood that my phallic emblem rose up.

40. In order to clarify my Īśatva, unknown hitherto, I have manifested myself immediately in the embodied form of Īśa.

41. The Īśatva in me is to be known as the embodied form and this symbolic column is indicative of my Brahmatva.

42. Since it has all the characteristic features of my phallic emblem, it shall be my symbol. O sons, you shall worship it every day .

43. The phallic symbol and the symbolised Śiva are non-different. Hence this phallic emblem is identical with me. It brings devotees quite near to me. It is worthy of worship therefore.

44. O dear sons, if phallic emblem of this sort in installed I can be considered installed, though my idol is not installed.

45. The result of installing the phallic emblem is the attainment of similarity with me. If a second phallic emblem is installed, the result is union with me.

46. The installation of the phallic emblem is primary and that of embodied idol is secondary. A temple with the embodied idol of Śiva is unfructuous if it has no phallic image.

45. In respect of creation, *ŚP* speaks of different five activities in the Vāyavīya Saṁhitā 9. 4-5.

46. The text reads 'anugrahādyaṁ Sargāntam' *i. e.* beginning with liberation and ending with creation. But correctly it should be anugrahāntaṃ Sargādyam' *i. e.* beginning with creation and ending with liberation. The correct process of activities is mentioned in the following Chapter, Verses 3-5.

CHAPTER TEN

(The Evanescence of Śiva after expounding the Five-fold duties and the Oṁkāra mantra to Brahmā and Viṣṇu)

Brahmā and Viṣṇu said :—

1. O Lord, please tell us the characteristic feature of the five-fold duties beginning with creation.

Śiva said :—

I shall tell you the great secret of the five-fold duties, out of compassion for you.

2. O Brahmā and Viṣṇu, the permanent cycle of the five-fold duties consists of creation, maintenance, annihilation, concealment, and blessing.

3. Sarga is the creation of the world ; Sthiti is its maintenance; Saṁhāra is the annihilation; Tirobhāva is the removal and concealment

4. Liberation (from the cycle of birth and death) is blessing. These five are my activities but are carried on by others silently as in the case of the statue at the Portal.

5. The first four activities concern the evolution of the world and the fifth one is the cause of salvation. All these constitute my prerogatives.

6-8. These activities are observed in the five elements by devotees—Sarga (creation) in the Earth, Sthiti (maintenance) in the waters, Saṁhāra (annihilation) in the fire, Tirobhāva (concealment) in the wind and Anugraha (liberation, the blessed state) in the firmament. Everything is created by the Earth; everything flourishes by virtue of the waters; everything is urged by the fire, everything is removed by the wind and everything is blessed by the firmament. Thus intelligent men must know the same.

9. In order to look after these five-fold activities I have five faces, four in the four quarters and the fifth in the middle.

10. O sons, in view of your austerities you two have received the first two activities:—creation and maintenance. You have gratified me and are blessed therefore.

11. Similarly, the other two activities (annihilation and concealment) have been assigned to Rudra and Maheśa.

The fifth one of Anugraha (liberation) cannot be taken up by any other.

12. All this previous arrangement has been forgotten by both of you due to lapse of time, not so by Rudra and Maheśa.

13. I have assigned them my equality in form, dress, activity, vehicle, seat, weapons etc.

14. O dear sons, your delusion was the result of your not meditating upon me. If you had retained my knowledge you would not have embibed this false pride of being Maheśa yourselves.

15. Hence, hereafter, both of you shall start reciting the mantra Oṁkāra to acquire knowledge of me. It shall quell your false pride as well.

16. I have taught this great auspicious mantra. Oṁkāra came out of my mouth. Originally it indicated me.

17. It is the indicator and I am the indicated. This mantra is identical with me. The repetition of this mantra is verily my repeated remembrance.

18-19. The syllable "A" came first from northern face; the syllable "U" from the western ; the syllable "M" from the southern and the Bindu (dot) from the eastern face. The Nāda (mystical sound) came from the middle face. Thus the complete set cropped up in five-fold form. Then all of them united in the syllable of "Om".

20. The two sets of created beings—Nāma (name) and Rūpa (form) are pervaded by this mantra. It indicates Śiva and Śakti.

21. From this also is born the five-syllabled mantra (Namaśśivāya). It indicates all knowledge. The syllables "NA" etc. follow the order of the syllables "A" etc.

22. From the five-syllabled mantra the five mothers were born. The Śiromantra is born of that. The three-footed Gāyatrī also came out of the four faces.

23. The entire set of Vedas and crores of mantras were born of that. Different things are achieved through different mantras but everything is achieved through Oṁkāra alone.

24. By this root-mantra, the very enjoyment as well as salvation is achieved. All the royal mantras are auspicious and directly accord enjoyment.

Nandikeśvara said :—

25. The lord in the company of his consort Ambikā, assumed the role of the preceptor for both of them. He screened them and placed his lotus-like hand on their heads as they faced the north and slowly taught them the great mantra.

26-27. The two disciples received the mantra by repeating it thrice, along with the requisite Yantra and Tantra[47] duly expounded. By way of fees, the disciples dedicated themselves. Thereafter standing near him with hands clasped in reverence they addressed the lord, the preceptor of the universe.

Brahmā and Viṣṇu said :—

28-31. (The prayer):—Obeisance to Thee of the bodiless form. Obeisance to Thee of the formless lustre. Obeisance to Thee the lord of everything. Obeisance to Thee the soul of everything or of the embodied form. Obeisance to Thee stated by the Praṇava. Obeisance to Thee having Praṇava as Thy symbol. Obeisance to Thee the author of creation etc. Obeisance to Thee of five faces. Obeisance to Thee identical with Pañcabrahma form. Obeisance to Thee of five-fold functions. Obeisance to Thee the Ātman, the Brahman, of endless attributes and power. Obeisance to Śiva the preceptor, possessed of both embodied and bodiless forms."

After eulogising the preceptor in verses Brahmā and Viṣṇu bowed to him.

Īśvara said :—

32. O dear sons, the truthful extract of every-thing has been narrated to you with demonstration. You shall recite as directed by the Goddess this Om mantra which is identical with me.

33. Your knowledge shall be stabilised. Permanent fortune shall stand by you. On the Caturdaśī day and on the

47. The rites of worship are performed in accompaniment with Tantra, Yantra and Mantra appliances. Yantra is a mystical diagram possessed of occult powers. Tantra is a ritual, the chief peculiarity of which is the worship of the female energy of Śiva, personified in the person of his Śakti. This special energy, the Śakti of Śiva is concerned with sexual intercourse and magic power. Mantra is a magical formula.

day with Ārdrā star, the recital of this mantra will give you everlasting efficacy.

34-35. The recital of this mantra at the time when the transit of the sun is in the Ārdrā star is million-fold efficacious. In the context of worship, Homa and Tarpaṇa, the last quarter of the star Mṛgaśiras and the first quarter of Punarvasu must always be considered on a par with Ārdrā. The Vision is to be had at early dawn and within three muhūrtas (two hours twentyfour minutes) thereafter.

36. Caturdaśī is to be taken when it continues up to midnight. If it is only upto the early part of the night and joined with another thereafter, it is also recommended.

37. Although I consider the phallic and the embodied form to be equal, the phallic form is excellent for those who worship. Hence for those who seek salvation the latter is preferable to the former.

38-39. The others too shall install the phallic form with Oṁkāra mantra and the embodied form with the five-syllabled mantra, with excellent articles of worship and adore with due homage. It will be easy for them to attain my region.

Having thus instructed His disciples Śiva vanished there itself.

CHAPTER ELEVEN

(*The mode of worshipping the phallic form and making gifts*)

The sages said :—

1. How is the phallic form of Śiva to be installed ? What are the characteristic features of the form ? How is it to be worshipped ? What is the appropriate time and place for worship. What sort of performer he must be ?

Sūta said :—

2-3. I shall tell you everything for your sake, please listen attentively. The time must be convenient and auspicious. The place must be a holy centre. It can be on the

bank of a river or anywhere facilitating a daily worship. It can be of Pārthiva (Earth), Āpya (Watery) or Taijasa (fiery) type.

4. If it has all the characteristics mentioned in the sacred texts, the devotee derives the fruit of worship. If it has all characteristics, it accords the fruit of worship instantaneously.

5. A subtle one is recommended if it be mobile and a gross one if it is stationary. The phallic emblem of good characteristics shall be set up in the seat of the same sort.

6. The seat can be circular, square or triangular in shape. The one shaped like a cot in the middle is of middle efficacy.

7. At first, the emblem was made of earth or rock; then it used to be made with the metals. If it is stationary, the emblem and the Pīṭha should be of the one and the same material.

8. Save the one which the asura Bāṇa worshipped, both the emblem and the seat shall be unitary, if emblem be mobile. The length of the emblem shall be of the measure of twelve fingers of the devotee.

9. If it is shorter it is less efficacious; if it is longer there is no harm. A shortage by the breadth of the finger of the devotee in regard to the mobile one is similarly harmless.

10—12. A Vimāna (chariot-like structure) of artistic beauty shall be made at first wherein the divine attendants shall be represented. In its firm and beautiful sanctum sanctorum shining like a mirror studded with the nine precious gems—sapphire, lapis lazuli, Emerald, pearl, coral, Gomedaka, diamonds and rubies, the emblem shall be installed on the altar.

13—17. The emblems hall be worshipped with the mantras beginning with "Sadyo"[48] in five different places in order. Sacrificial offerings shall be made in the fire. Śiva and the gods of His family shall be adored. The preceptor is given monetary gifts. Kinsmen are propitiated with whatever they desire. Money is distributed among the mendicants. All objects sentient or otherwise, and all living beings movable or immovable are duly gratified. The cavity is filled with gems. Mantras "Sadyo" etc. are recited. The auspicious

48. VS. 29. 36.

supreme lord is meditated upon. The great mantra Oṃkāra resonant with its mystical sound is repeated. The liṅga is then united with the Pīṭha (pedestal). The two are then welded together.

18. Similarly the embodied image shall also be fixed there auspiciously. For the sake of festivals the embodied image shall be installed outside with the five-syllabled mantra.

19. The embodied image shall be taken from the preceptors or it must be one that has been worshipped by saintly men. Such an adoration of the embodied image and the phallic emblem accords the region of Śiva.

20. The phallic emblem is of two varieties : the stationary and the mobile. Trees, hedges etc. represent the stationary.

21. Worms, insects etc. represent the mobile. For the stationary one, tending and similar service is recommended. For the mobile one Tarpaṇa (propitiation) is recommended.

22. With a love for the happiness of different beings Śiva Pujā shall be performed—so say the wise men. The pedestal represents Śiva's consort—Pārvatī and his phallic emblem represents the sentient being.

23. Just as lord Śiva remains ever in close embrace of the Goddess Pārvatī, so also the phallic emblem holds on to the pedestal, for ever.

24. Such is the installation of Śiva's great phallic emblem which shall be worshipped with due homage. The daily worship shall be made in accorance with one's capacity; so also the fixation of banner etc.

25—29. The devotee shall install the phallic emblem and it will accord directly the region of Śiva. Or the devotee shall worship the mobile emblem with the sixteen types of homage and services as prescribed. It accords the region of Śiva gradually. The sixteen types of service are[49] :—invocation (Āvāhana); offering the seat (Āsana); water offering (Arghya); washing of the feet (Pādya); water for rinsing the mouth as a mystical rite (Ācamana); oil bath (Abhyaṅga snāna);

49. The sixteen acts of homage to a deity are slightly different in other texts ; Compare आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमस्नान-वसनाभरणादि च । गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा Tantrasāra mentions 64 Upacāras.

offering of cloth (Vastra); Scents (Gandha); flowers (Puṣpa); incense (Dhūpa); lamps (Dīpa); food offering (Nivedana); waving of lights (Nīrājana); betel leaves (Tāmbūla); obeisance (Namaskāra); and mystical discharge and conclusion (Visarjana).

Or the devotee need perform the rites from water-offering to food offering alone duly. Or the devotee shall daily perform, as he can, ablution (Abhiṣeka); food offering (Naivedya); and obeisance (Namaskāra) and propitiation (Tarpaṇa), —all these in order. It will accord him the region of Śiva.

30. Or he shall perform all the sixteen rites in the phallic emblem of human, saintly or godly origin, or in one naturally risen up (Svayambhū) or in one of very extraordinary nature installed duly.

31. If the devotee makes gifts of articles of worship he will get some benefit or other. By circumambulation and obeisance he will attain Śiva's region gradually.

32-33. Regular vision of the phallic emblem accords benefit. Or the devotee can make a phallic emblem out of clay, cowdung, flowers, Karavīra fruit, jaggery, butter, ashes or cooked rice as he likes and worship it according to the prescribed rules.

34. Some authorities have recommended the worship of the phallic emblem on the thumb etc. In these rites of phallic worship, there is no sort of prohibition whatsoever.

35. Everywhere Śiva accords benefit as befitting the endeavour put in. Or he shall make gifts of the phallic emblem or the value of its construction.

36. Whatever is given to a devotee of Śiva with sincere faith accords Śiva's region. Or the devotee can repeat the Praṇava mantra ten thousand times every day.

37. Repetition of Om (Praṇava mantra) a thousand times at dawn and at dusk is known to be according Śiva's region. At the time of the repeated utterance (Japa) of the mantra, (Om) ending with "M" purifies the mind.

38. At the time of Samādhi (meditation) the repetition of Oṁkāra must be mental. Muttering of it in low voice can be practised at all times. The same with Bindu (dot) and Nāda (sound) is also of the same efficacy.

39. Or the devotee can with due reverence repeat the five-syllabled mantra ten thousand times every day or a thousand times at dawn and at dusk. It accords the region of Śiva.

40. Repetition of the five-syllabled mantra (Namaśśivāya) by a brahmin is specially efficacious with the Om (Praṇava) prefixed. A mantra must be received from a preceptor with proper initiation for the acquisition of the desired fruit.

41. The ceremonial ablution when the sun is in transit to the Zodiac Kumbha, initiation for mantras, the Nyāsa of Mātṛkās;[50] a brahmin, a person with soul purified by truth; a preceptor of perfect knowledge—all these are splendid.

42. Brahmins shall begin with Namaḥ and the others shall end with Namaḥ. With regard to some women the mantra shall end with Namaḥ duly.

43. Some say that Brahmin women begin with Namaḥ. Repetition of this for five crores of times will render a person equal to Sadāśiva.

44. By repeating it one, two, three or four crores of times, the devotee shall attain the region of Brahmā and others. One can repeat any of the syllables a hundred thousand times or all of the syllables separately a hundred thousand times.

45-47. Or a hundred thousand times all the syllables together, if repeated, accord Śiva's region. Or if the devotee repeats it a thousand times every day and completes a million times in a thousand days, he can achieve whatever he desires. He shall feed brahmins every day. A brahmin shall repeat the Gāyatrī a thousand and eight times every day in the morning. He shall attain Śiva's region gradually. He shall repeat Vedic verses and hymns with the observance of restraints.

48. The Daśārṇa mantra shall be repeated either 99 times or nine hundred times or nine thousand nine hundred times.

49. The regular study of the Vedas accords Śiva's region.

50. Nyāsas are particular diagrams which are closely associated with the divine mothers and are written in characters to which a magical power is ascribed. These are the personified energies of the principal deities connected with the worship of Śiva. They are reckoned sometimes 7, sometimes 8, 9 or 16 in number.

All the other sorts of mantras shall be repeated a hundred thousand times.

50. If the mantra consists of only one syllable it shall first be repeated a crore times and thereafter a thousand times with great devotion.

51. Doing thus according to one's capacity one shall gradually attain Śiva's region. It is the duty of every one to repeat a mantra pleasing to him every day till his death.

52—53. If a man repeats "Om" a thousand times he shall get all his desires fulfilled at the bidding of Śiva. If he plants a flower-garden for the sake of Śiva or even renders service by sweeping and cleaning Śiva's temple and precincts he shall attain Śiva's region. The devotee shall reside for ever in Śiva's temple with great devotion.

54. It yields worldly enjoyment and salvation to every one sentient or insentient. Hence an intelligent man shall reside in a temple of Śiva till death.

55. In a temple built by ordinary man, the space upto a hundred hastas (1 hasta 30 cms) from the phallic image is holy. In a temple dedicated to sages, the space upto a thousand Aratnis (1 Aratni 45 cms) from the phallic image is holy. In a temple dedicated to sages, the space upto a thousand Aratnis (1 Aratni=45 cms) from the emblem is holy.

56. If the phallic emblem had been installed by gods the space upto a thousand Aratnis is holy. In a temple where phallic emblem is self-risen, the space upto a thousand Dhanuḥ Pramāṇas (a dhanuḥ pramāṇa=4 hastas) is holy.

57. The tank, well, pond etc. in a holy centre shall be considered Śiva-Gaṅgā in accordance with Śiva's statement.

58. By taking bath or making gifts or muttering mantras in that centre one will attain Śiva. One shall seek shelter in a temple of Śiva and stay there till death.

59—61. The rites of obsequies of the second day or the tenth day, the offerings of monthly Piṇḍas, the rite of Sapiṇḍīkaraṇa or the annual Śrāddha shall be performed in a holy centre. He will instantly attain Śiva's region. By staying there for seven, five or three nights or a single night he will attain Śiva's region gradually. He will obtain results according to his conduct and befitting his caste.

62. By the uplift in the caste and devotion the fruit gains more efficacy. Anything done with a desire in view yields results immediately.

63-64. Anything done with no specific desire in view yields the region of Śiva directly. Of the three periods of time, ordained rites shall be performed in the morning, rites for the fulfilment of desires in the midday and rites for the suppression of the evil in the evening. The same thing holds good for nights too.

65. The two middle Yāmas (1 Yāma is equal to 3 hours) at night are called Niśītha. The worship of Śiva at that time accords desired results.

66. If a man performs rites after realising this, he shall achieve the due results. Especially in the Kali age the achievement of fruit is only due to the precise performance of actions.

67. If the man is well behaved, afraid of sins and the observer of good actions at other man's suggestion or at his own he shall attain due results.

68-69. (The sages said :—) O Sūta, foremost among excellent yogins, please tell us briefly about the various holy centres by resorting to which women and men shall attain the region (of Śiva). Please tell us about the traditions of Śiva temples also. (Sūta said) :—All of you listen faithfully to the account of all holy centres and their traditions.

CHAPTER TWELVE

(Narration of Śiva Temples)

Sūta said:—

1. O wise sages, please listen to the narrative of holy centres with Śiva's temples all of which accord salvation. Thereafter I shall tell you their traditions for the welfare of the people.

2. The Earth, fifty crores of yojanas in extent, abounding in mountains and forests, supports the people at the bidding of Śiva.

3. The lord has Himself raised up these temples and holy centres in different places for the liberation of the residents of these localities.

4. These temples whether self-risen or not, in view of their being accepted (as their frequent resort) by the sages and Devas are intended for the redemption of the people.

5. In these holy centres and temples, ablutions, charitable gifts, Japas etc must be regularly performed. Otherwise men are sure to be affected by ailments, penury, dumbness etc.

6. If a man dies anywhere in the Bhāratavarṣa[51] he shall be reborn again as a man if he has resided in a holy centre where there is a self-risen phallic emblem of Śiva.

7. O brahmins, committing sins in a holy centre is of ineffable character. When a man stays in a holy centre he must not commit even the smallest sin.

8. Somehow men must strive to find a residence in a holy centre. On the shores of the ocean in the confluencc of hundreds of rivers there are many such holy centres and temples.

9. The holy river Sarasvatī is said to have sixty mouths or holy centres on its banks. Hence an intelligent man must stay on its banks. He shall attain Brahma's region gradually.

10-11. The river Gaṅgā flowing from the Himālaya mountains is very holy with its hundred mouths. There are many holy centres on its banks such as Kāśī etc. Its banks are highly sacred in the month of Mārgaśīrṣa or when Bṛhaspati (Jupiter) is in the zodiac 'Capricornus. The river Śoṇabhadra[52] of ten mouths is holy and yields all cherished

51. Bhārata Varṣa is one of the nine divisions of the earth as separated off by certain mountain ranges, the other eight divisions being Kuru, Hiraṇmaya, Ramyaka, Ilāvṛta, Hari, Ketumāla, Bhadrāśva and Kinnara. It is surrounded by oceans in the south west and east and by the Himālaya in the North. Sk vii. 1.11.13.

Bharata who gave his name to this country was the descendant of Svāyambhuva Manu. He was a king of Agnīdhra's family.

52. The river Śoṇa (also called Sone, Sonā) rises in Gondwana, in Madhya Pradeśa, on the table-land of Amarakaṇṭaka, four or five miles east of the source of Narmadā river and running first northerly and then easterly for 500 miles falls into the Ganges above Pāṭaliputra or Patna. It is called Māgadhī nadī, since it forms the Western boundary of Magadha. Sk 1. iii u 2.7 (ii).

desires.

12-13. By ablutions therein and observing fast the devotee shall attain the region of the god Gaṇeśa. The holy Narmadā[53] is a great river of twenty-four mouths. By a dip therein and residing on its banks the devotee shall attain the region of Viṣṇu. The river Tamasā[54] is of twelve mouths and Revā[55] has ten mouths.

14. Godāvarī[56] is very holy and it quells the sins of murdering a brahmin or slaughtering a cow. It is said to have twentyone mouths and accords Rudraloka.

15. Kṛṣṇāveṇī[57] is a sacred river destroying all sins. It is said to have eighteen mouths and it accords Viṣṇuloka.

16. Tuṅgabhadrā[58] has ten mouths and it accords Brahmaloka. The holy Suvarṇamukharī[59] is said to have nine mouths.

17-19. Those who fall from Brahmaloka are born there. By residing on the banks of the auspicious rivers Sarasvatī,[60] Pampā,[61] Kanyā[62] and Śvetanadī[63] one shall attain Indraloka. The great river Kāverī[64] flowing from the mountain Sahya

53. It rises in the Vindhya mountain and falls into the gulf of Cambay. It flows in a wide flood-plain and is fairly deep. It forms a suitable boundary between the political units north and south of it.

54. It is identified with Tons which issues from the Ṛkṣapāda mountain, appears in the Bundelkhand region and flows into the Ganges below Allahabad.

55. Revā and Narmadā are the two small branches of one and the same river in the upper course which are later united into one.

56. This river known as Godā or Godāvarī forms an important unit in the historical geography of South India. It drains a large area mainly composed of Deccan lavas and flows through a wide fertile valley towards the east. Its catchment area is bounded in the north by the Sahya mountain, the Nirmala and Satmala ranges and the hills of Bastar and Orissa known to the Purāṇas as Mahendra Parvata.

57. It rises from the Sahya mountain. It is the united stream of kṛṣṇā and Veṇī. It flows into the bay of Bengal Cf *Sk*. II. 1. 29.44.

58. It rises from the Sahya mountain and joins the kṛṣṇā river.

59. It is one of the most sacred rivers of Southern India. After issuing from the Mahendra mountain, it falls into the southern sea, passing through beautiful hills and dales along with its tributary streams.

60. See Note 35 on P.47.

61. It is a tributary of Tuṅgabhadrā river.

62. Not identified. The country situated on the bank of this river is sacred to Śiva. Cf. *Sk*. 1. iii u 2. 7-19.

63. Not identified.

64. It is one of the most sacred rivers which takes its rise from the Sahya mountain. It is said to have many tīrthas, particularly Śiva-Kṣetras, on its bank. Sk. I. iii P 6. 98; I. iii u.2.11.

is very holy and is said to have twenty-seven mouths. It accords all cherished desires. Its banks are the bestowers of heaven and the regions of Brahmā and Viṣṇu.

20-28. The devotees of Śiva are the bestowers of Śivaloka and accord cherished desires. When the Jupiter and the sun are in the zodiac of Meṣa, the devotee shall take the holy bath in Naimiṣa* and Badara.** Worship etc. thereafter accords Brahmaloka. When the sun is in Karkaṭaka or Siṁha one shall take bath in the Sindhu (Indus)[65]. On that occasion the drinking of the sacred water of Kedāra[66] and ablution therein accords perfect knowledge. Śiva Himself has mentioned before that the bath in the Godāvarī in the month of Siṁha when Jupiter is also in the zodiac of Siṁha accords Śiva region. When Jupiter and the sun are in the zodiac of Kanya, ablution shall be performed in the rivers—Yomunā[67] and Śoṇa, the fruit of which is great enjoyment in the worlds of Dharma and Dantin (Gaṇeśa). When the sun and the Jupiter are in Tulā, the devotee shall take bath in the Kāverī the fruit whereof is the attainment of all cherished desires as stated by Viṣṇu Himself. The devotee who takes bath in the river Narmadā in the month of Vṛścika, when the Jupiter is in the zodiac of Vṛścika, attains Viṣṇu-loka. Brahmā has stated that the bath in the Suvarṇa-mukharī when the sun and the Jupiter are in the zodiac of Dhanus accords Śivaloka. The devotee shall take bath in the Jāhnavī (Ganges) in the month of Mārgaśīrṣa when Jupiter is in the zodiac of Capricornus. After enjoying pleasures in the regions of Brahmā and Viṣṇu he will gain perfect knowledge in the end.

29-30. In the month of Māgha when the sun is in the zodiac of Kumbha, Śrāddha, offerings of Piṇḍa and water

*Naimiṣa, modern Nimsar, is a sacred region of Uttarapradeśa in the district of Sitapur, on the bank of Gomatī. Naimiṣa was sacred in the Kṛta age, as Puṣkara in the Tretā, Kurukṣetra in the Dvāpara, the Ganges in the Kali age.

**Name of the hermitage of Nara and Nārāyaṇa in the neighbourhood of Gaṅgodbheda, the source of the Ganges.

65. This sacred river of Ancient India, takes its rise from the Himālayas, flows in the Western Pakistan and falls into the Western Sea.

66. It refers to Kedāra Gaṅgā or Mandākinī in Garhwal.

67. The river rises in the Himālaya mountains among the Jumnotri peaks, flows for 860 miles on the plains before it joins the Ganges at Allahabad.

libations with gingelly seeds raise the crores of manes on both the sides (Paternal and maternal) of the family. When the sun and the Jupiter are in the zodiac of Mīna, ablution shall be performed in Kṛṣṇāveṇī.

31-32. The ceremonial ablutions taken in the different sacred waters in the respective months accord the region of Indra. An intelligent man shall resort to Gaṅgā or the Kāverī river. Certainly his sin will be quelled thereby. There are many holy centres yielding Rudraloka.

33. The rivers Tāmraparnī[68] and Vegavatī[69] accord Brahmaloka. There are holy centres on their banks bestowing heaven on the worshipper.

34. In between these rivers there are meritorious holy centres. Intelligent men residing there will reap the respective fruits thereof.

35. Only by good conduct, good predilections and good concepts as well as by being sympathetic can the devotee derive the benefit, not otherwise.

36. Meritorious actions performed in a holy centre flourish in many ways. Sinful acts committed in a holy centre, though slight, become manifold.

37-38. If the sin committed in a holy centre is only for livelihood, the merit will destroy that sin. Merit accords prosperity and quells physical, verbal and mental sins. O brahmins, the mental sin is adamantine in sticking to the sinner and it continues for many Kalpas.

39-40. The mental sin can be wiped off only by meditation and not otherwise. The verbal sin is wiped off by Japas and the physical sin by forcefully causing the emaciation of the body. Sins committed by means of wealth can be wiped off by making charitable gifts and not otherwise, though crores of Kalpas (Aeons) may elapse. In some places the increasing sin destroys the merit.

41-43. Both Merit and Demerit have three aspects:— the seed stage, flourishing stage and the enjoyment stage. If they are in the seed stage they can be quelled by perfect

68. It issues from the Malaya mountain called the Travancore hills in the southern parts of the Western Ghats.

69. It is the modern Baiga or Bijari in the district of Madura.

knowledge. If they are in the flourishing stage they can be quelled in the manner described before. If they are in the enjoyment stage they get destroyed only by enjoying and experiencing their fruits and not otherwise though one might have performed crores of meritorious deeds. If the seed or the flourishing seedlings are destroyed what remains must be experienced and wiped off. If one regularly performs worship of gods, makes gifts to brahmins and performs sufficient penance, the enjoyment becomes bearable. Hence those who wish for happiness must refrain from committing sins.

CHAPTER THIRTEEN

(Description of Good Conduct)

The sages said :—

1. Kindly tell us the mode of good conduct whereby the sensible man quickly attains higher worlds. Please tell us about virtue and evil that cause attainment of heaven or hell.

Sūta said :—

2. A brahmin endowed with strict adherence to good conduct is perfectly wise. A brahmin learned in Vedas and of good conduct is called a Vipra. A brahmin endowed with only one of these two is a mere Dvija.

3. A brahmin following some of the prescribed rules of conduct and with a smattering of the Vedas is a Kṣatriya brahmin, at best a royal servant. Very careless in following the rules of conduct the brahmin is really a Vaiśya brahmin. One engaged in agriculture and trading activities is also likewise.

4. A brahmin ploughing the field himself is a Śūdra brahmin. One of envious and spiteful temperament is a degraded Dvija.

5. A Kṣatriya who rules over a kingdom is a "King";

others are mere Kṣatriyas. A merchant dealing in grains etc. is a Vaiśya and others of his caste are mere "Vaṇiks"

6. A person rendering service to Brahmins, Kṣatriyas and Vaiśyas is called a Śūdra. A working agriculturist is a Vṛṣala and the others are Dasyus.

7. It is the duty of everyone of the four castes to get up early in the morning and sit facing the east and meditate on gods. He shall then think about the various acts of virtue, of matters regarding monetary dealings, the problems connected with them, the sources of income and the items of expenditure.

8. The direction in which one casts one's first glance on waking up indicates the good or bad that is likely to attend one on that day—the eight effects in order are—longevity, hatred, death, sin, fortune, sickness, nourishment and strength.

9. The last yāma (3 hours) of the night is called Uṣā and the latter half of it is sandhi (period of conjunction). A brahmin shall get up at that hour and answer the calls of nature.

10. It must be in a place far off from the house. It must be a covered place. He shall sit facing the north. If it is not possible due to any obstacle he can sit facing other directions.

11. He must never sit in front of water, fire, a brahmin or the idol of any god. He must screen the penis with the left hand and the mouth with the right.

12. After evacuating the bowels, the faeces should not be looked at. Water drawn out in a vessel should be used for cleaning (i.e. no one should sit inside the tank or river-water for cleaning purpose).

13. Any way no one shall enter the holy tanks and rivers dedicated to deities, manes etc. and frequented by the sages. The rectum must be cleaned with mud seven, five or three times.

14. The penis must be cleaned with mud as large as a cucumber fruit and the quantity of mud for the purification of the rectum shall be Prasṛti (half a handful). After the purification of the excretory organs, hands and feet must be washed and gargling shall be done for eight times.

15. For gargling, the water can be taken in any vessel or a wooden cup; but water shall be spit outside (not in the river or tank). Washing of the teeth with any leaf or twig must be without using the index finger and outside the water.

16. After making obeisance to the gods of water, the twice-born shall perform the ablution with mantras. Sick or weak persons shall take bath upto the neck or hips.

17. Sprinkling water upto the knees he shall perform the Mantrasnāna. He shall propitiate deities etc. sensibly with the water from the holy tank or river.

18. A washed dry cloth should be taken and worn in the form of pañcakaccha (wearing of the lower garment in a special way). In all sacred rites the upper cloth should also be used.

19-20. While taking bath in the holy river or tank, the cloth worn shall not be rinsed or beaten. The sensible man shall take it to a separate tank or well or to the house itself and beat it on a rock or on a plank to the gratification of the manes, O brahmins.

21-23. The Tripuṇḍraka[70] shall be drawn on the forehead with the Jābālaka mantra. If anyone enters water otherwise, he will surely go to hell. According to scholarly authorities the mantrasnāna is as follows : Repeating the mantra "Āpo hi ṣṭhā"[71] etc. water shall be sprinkled over the head for suppressing sins. Repeating the mantra "Yasya Kṣayāya"[72] etc. water shall be sprinkled over the joints in the legs. The order is as follows :—feet, head, chest; head, chest, feet and chest, feet, head for sprinkling with water thrice.

24. It is enough if one performs mantra snāna when one is slightly indisposed, or when there is danger from the king or when there is civil commotion, or when there is no other way or when one is about to undertake a journey.

25. He shall drink by way of Ācamana reciting the mantras from Sūryānuvāka in the morning or from Agni-

70. Three lines horizontally drawn over the forehead with the ash slightly pasted with water.

71. VS. 11.50.

72. VS. 11.52.

Anuvāka in the evening and perform the ceremonial sprinkling in the middle.

26. O brahmins, at the end of the Japa of Gāyatrī mantra[73] Arghya shall be offered thrice to the sun towards east and once also thereafter.

27. The offering of Arghya in the morning is by lifting both the hands high up; that in the midday by letting off the water through the fingers and that in the evening by letting the water over the ground facing the west.

28. In the midday the sun is to be viewed through the fingers reciting the mantra prescribed for that. The circumambulation of oneself is performed (in the prescribed manner) and the pure Ācamana (without mantras) is performed.

29-30. Sandhyā prayer performed before the prescribed time is ineffective. Hence Sandhyā shall be performed at the prescribed time. The expiatory rite for the omission of Sandhyā prayer for a day is the repetition of Gāyatrī a hundred times more than the usual number of times for ten days. If the omission is for ten days or more, Gāyatrī must be repeated for a hundred thousand times as atonement.

31-32. If one omits Sandhyā for a month one has to be re-invested with the sacred thread.[74] For the sake of prosperity deities shall be propitiated such as Īśa, Gaurī, Guha.[75] Viṣṇu. Brahmā, Candra (the moon) and Yama. Thereafter the entire rite shall be dedicated to the supreme Brahman and pure Ācamana shall be performed.

73. Three-footed sacred mantra of the Ṛgveda well-known after its metre Gāyatrī. It is addressed to the sun (savitar) and is therefore called Sāvitrī. It runs—"Tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayat."—We meditate on that excellent light of the sun. May he illuminate our minds."

74. It is one of the purificatory rites prescribed in the Dharmasūtras and explained in the Gṛhyasūtras in which the boy is invested with the sacred thread and thus endowed with second or spiritual birth and qualified to learn the Veda by heart. A Brāhmin is initiated in the eighth year, a Kṣatriya in the eleventh, a Vaiśya in the twelfth; but the term could be delayed. Cf. MS. 2. 36-38.

75. Guha, literally the mysterious one, is Kārttikeya, so called because of his mysterious birth. According to a legend he was the son of Śiva produced without the intervention of a woman. Śiva cost his seed into fire which was afterwards received by the Ganges : Kārttikeya was the result. He is therefore called as the son of Agni and Gaṅgā. When born he was fostered by the six Kṛttikas and these offering their six breasts to the child he became six-headed.

33-34. Towards the right of the holy water, in a splendid prayer hall, temple or a common Maṭha, or in a stipulated place in one's own house, one shall sit firmly with the mind in concentration and perform the Gāyatrī Japa after due obeisance to all gods. He shall not omit the practice of the Praṇava mantra.

35-37. While practising the Praṇava he shall realise fully the identity of Jīva (the individual soul) with the supreme Brahman. The full implication of the Gāyatrī must be borne in the mind when the Japa is performed. "We pray to Brahmā, the creator of the three worlds, to Acyuta the sustainer and Rudra the Annihilator.* We meditate on the Self-luminary that prompts us in the activities of virtue and wisdom bestowing enjoyment and salvation, the Self-luminary that is the driving force behind the sense-organs, mind, intellect and acts of volition." The devotee who dwells thus on the meaning constantly attains the Brahman.

38. Or if incompetent to dwell on the meaning let him at least continue the recitation of the mere mantra to keep his Brahminhood in tact. An excellent brahmin must repeat the mantra a thousand times in the morning every day.

39. Others shall repeat as many times as they can. In the midday Gāyatrī shall be repeated a hundred times; in the evening at least twenty times along with Śikhāṣṭaka [A set of eight as the tuft i.e. eight times more than stipulated.]

40-41. He shall meditate on Vidyeśa, Brahmā, Viṣṇu, Īśa, Jīvātman and Parameśvara stationed in the twelve esoteric centre of the body from Mūlādhāra (basic support) to the Brahmarandhra (the mystical aperture at the crown of the head), as identical with Brahman with the conception of *Soham* (I am He) and continue the Japa. He shall then meditate on them as stationed outside the body as well.

42-43. From Mahat tattva (the cosmic principle) there

*Cf. Devī Bhāg. 1.8. 3-4 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवाः सनातनाः। नातः परतरं किञ्चिद् ब्रह्माण्डेऽस्मिन्महामते ॥ ब्रह्मा सृजति लोकान्वै विष्णुः पात्यखिलं जगत्। रुद्रः संहरते कालेत्रय पतेऽत्र कारणम् ॥ also ŚP. VS. 10 : त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रैलोक्ये सम्प्रवर्तते। सृजते ग्रसते चैव वीक्षते च त्रिभिस्स्वयम् ॥ The idea is often repeated in the Purāṇas.

are a thousand extraneous bodies each of which is to be passed by each mantra slowly and the Jīva must be unified with the Supreme. This is the principle on which the Japa is based. This Japa for the sake of the extraneous bodies is for two thousand times with the Śikhāṣṭaka.

44. This is the tradition regarding the Japas. Repetition for a thousand times accords Brahmahood and that for a hundred times accords the region of Indra.

45. Repetition for less number of times may guard the soul to a certain extent and bring about rebirth in the family of a brahmin. After the worship of the sun, the brahmin shall practise thus every day.

46. A brahmin who has completed one million two hundred thousand repetitions becomes a full-fledged brahmin. A brahmin who has not completed at least a hundred thousand repetitions of Gāyatrī is not authorised in Vedic rites.

47. Till he completes his seventieth year he shall follow these rules. Afterwards he can take to renunciation. After renunciation he shall repeat the Praṇava twelve thousand times in the morning every day.

48. Omissions and deficiencies of one day must be made good the next day. If the omission is continued for a month, the atonement is repetition for one hundred and fifty thousand times.

49. If the omission extends beyond this, he shall take the order of Sanyāsa afresh. Then only can the defect be fully effaced. Otherwise he is sure to fall into Raurava, the terrible hell.

50. Only the person who has a cherished desire shall endeavour for virtue and wealth and not others. A brahmin shall seek salvation and practise the ways of realising Brahman for ever.

51. From virtue wealth is derived and from wealth enjoyment. Vairāgya (non-attachment) is the outcome of enjoyment. That is to say, when one fully enjoys the pleasures by means of wealth acquired by virtuous means one comes to the stage of Vairāgya (Detached State).

52-53. If the enjoyment is through the wealth acquired by other means, the result is the increase of passion alone.

Dharma is twofold : one through the sacrificial offering and the other through the body by performing ceremonial ablutions in a sacred river etc. One can earn wealth through virtue and divine form through penance.

54. A person freed from desire gains purity and by purity he acquires knowledge. There is no doubt about it. In the ages of Kṛtā, Tretā and Dvāpara penance was recommended for attaining Dharma; but in the age of Kali it is the sacrificial offering that secures Dharma for us.

55. In the Kṛta age knowledge was acquired through meditation; in the Tretā through penance; in the Dvāpara through sacrifice and now in the Kali age it is through the worship of idols.

56. The fruit is in accordance with the nature of merit and sin. Deficiency, increase, decrease etc are due to the difference in the articles employed and the part of the body and items of rites.

57. Evil is of violent character and virtue is of pleasant nature. A person becomes miserable due to evil and secures happiness on account of virtue.

58. It must be known that bad conduct leads to misery and good conduct to happiness. Hence it is the duty of everyone to acquire virtue for the sake of worldly enjoyment as well as salvation.

59. If any one regularly offers sufficient material means to a brahmin with four members in his family, for a hundred years he will remain in Brahmaloka.

60. The rite of Cāndrāyaṇa performed a thousand times yields Brahmaloka. It is the duty of a Kṣatriya to establish and sustain a thousand families.

61-63. It yields Indraloka to him. If he maintains ten thousand families he attains Brahmaloka. According to scholars in the Vedas, a man attains the region of that deity in meditation of whom he makes charitable gifts. A man devoid of wealth shall endeavour to accumulate penance and austerities. Everlasting happiness is achieved by pilgrimages to holy centres and penances. Now I shall expound the mode of acquiring wealth through pure and lawful means.

64. A brahmin shall earn wealth without cringing or

exerting himself too much. He can accept monetary gifts and fees for presiding over sacrifices duly performed.

65. A Kṣatriya shall earn wealth by valorous exploits and a Vaiśya by means of agriculture and cattle-breading. The charitable gifts of wealth acquired by lawful means alone, are attended with good results.

66. Salvation is achieved by the acquisition of Perfect knowledge by every one with the blessings of the preceptor. Salvation is realisation of one's own real form and the perfect bliss.

67. O brahmins, men realise all these things only if they cultivate the association of good people. A householder shall make charitable gifts of everything like money, grain etc.

68. A person who desires permanent welfare for himself shall give to Brahmins fruit, grain or other articles especially when the need for the same arises.

69. Water shall always be given to the thirsty. Food shall be given to the hungry and the sick. Gift of food is of four types—field, unhusked grain (or seed), uncooked food and cooked food.

70. A giver of food receives half the merit of the receiver which he accumulates till the time that food is digested or as long as the glory of lord Śiva reaches his ears.

71. The receiver of a gift must expiate for his sin by means of austerities or by making gifts to others. Otherwise he will fall into the Raurava hell.

72-73. Everyone shall set apart a third of his wealth for Dharma, another third for Vṛddhi (flourishing) and the rest for his Bhoga (enjoyment). With the part intended for Dharma he shall perform the three rites of virtue viz. Nitya (daily prayers etc.), Naimittika (casual acts of piety) and Kāmya (specific rites for the fulfilment of desires). By means of the second part he shall increase his wealth. By utilising the third part he shall enjoy with restraint in pure and wholesome ways.

74. One tenth of the wealth acquired by agricultural operations must first be given in charity (before making the three-fold divisions) in order to wipe off the sin. He can utilise the rest as mentioned before. Otherwise he shall fall into Raurava.

75. Or he is sure to be evil-minded hastening towards his own certain ruin. Sensible persons acquiring much wealth by way of usury or trading activities must likewise give away a sixth of that wealth in charity (before making the three-fold divisions).

76. Excellent brahmins, accepting monetary gifts from decent people, shall give away a fourth of that wealth in charity. They shall likewise give away half in charity in case of an unexpected windfall.

77. If a brahmin accepts a monetary gift from an indecent fellow he shall give away the entire amount in charity. A defiled gift shall be thrown into the sea. It is more creditable if one invites persons and makes gifts to them. One's own enjoyment gains by it.

78. A man must give others what they beg of him according to his ability. If a thing requested for is not given he will be indebted to that extent even in his next birth.

79. A sensible person shall not proclaim others' faults. O brahmin, whatever is seen or heard should not be spitefully repeated.

80. An intelligent man shall not speak words wounding the hearts of others. For achieving prosperity he shall perform sacred rites in the fire at dawn and at dusk.

81-82. Persons unable to perform the same, both the times, shall do so once, worshipping the sun and the fire duly. Raw rice, other food grains, ghee, fruits, bulbous roots, cooked food soaked in ghee for sacrificial rites—all these things shall be duly used as prescribed in the sacred texts. Sthālīpāka (offerings of cooked food in the vessel itself) shall be performed at the stipulated time in the manner laid down. If there is no Havya (cooked rice offering) the main sacrifice alone shall be performed.

83. Thus the daily rites have been narrated. These shall be performed always; or repeated muttering of mantra alone or the worship of the sun shall be performed.

84-85. Those who seek welfare of the soul shall do like this. A person who seeks wealth also shall do likewise. All persons devoted to Brahmayajña, worship of gods, worship of fire, reverence to preceptors and gratification of brahmins deserve to attain heaven.

CHAPTER FOURTEEN

(*Description of Fire-sacrifice etc.*)

The sages said:—

1. O lord, please tell us in order in detail all these rites viz. the fire sacrifice, the sacrifice to gods, Brahmayajña, the worship of the preceptor and the gratification of brahmins.

Sūta said :—

2-3. The offering made into the fire is called fire-sacrifice (Agniyajña). In the case of persons in the Brahmacarya Āśrama (i.e Religious Students) it is called samidādhāna (collection of sacrificial twigs). O brahmins, until the rite of Aupāsana (fire sacrifice of the householder) all the persons in the first Āśrama perform their Vratas and special sacrifices in the fire from sacrificial twigs.

4. O brahmins, in the case of ascetics and forest-dwellers who have consigned the sacred fire to the Ātman, taking a restricted quantity of wholesome food is itself the sacrificial offering.

5. Householders who have started their Aupāsana rite shall maintain the rite in the sacrificial fire kept in a vessel or pit always.

6. The sacrificial fire shall be maintained either in the Ātman or in the Araṇī (the sacrificial churning twig from which fire is kindled) lest the fire should be extinguished by royal or divine intercession.

7. O brahmins, the offering in the fire in the evening for the fire-god is the bestower of prosperity. The offering in the morning for the sun-god is conducive to longevity.

8-9. This is called Agniyajña in as much as it enters the sun during the day. The different sacrifices Sthālīpāka etc. for the propitiation of Indra and other gods by offerings in the fire are called Devayajña. The rites of Caula (ceremony of tonsure) etc. are performed in the ordinary fire.

10. The regular study of the Vedas is called Brahmayajña. A brahmin shall perform this constantly for the propitiation of gods.

11. This is to be practised by all and hence no special

rules are prescribed here. Now attend to the explanation of certain Devayajñas without fire.

12. At the beginning of the first creation, the omniscient, merciful lord Mahādeva created the different week days for the benefit of the entire world.

13. Lord Mahādeva, the global physician, the omniscient, the panacea of all panaceas, made the first day his own day that bestows good health.

14-17. Next he created the day of his Māyā (Illusion) the bestower of prosperity. Afterwards when the birth of Kumāra was attended with some mishaps he created the day for the sake of surmounting mishaps and idleness. With a desire to bless the worlds and for their nurture and protection he created the next day dedicated to Viṣṇu, the protector of the worlds. The next day created by the lord is for the sake of the longevity of the worlds dedicated to the creator of the three worlds, Brahmā, called also Parameṣṭhin, who is the bestower of longevity too. Hence this day too bestows longevity.

18. The last two days of the week created by the lord are those of Indra and Yama. In the beginning when the lord created Puṇya and Pāpa (Virtue and Sin) for making the three worlds flourish, these deities who preside over them were assigned these two days.

19-22. The last two days are the bestowers of worldly enjoyments and removers of premature death respectively. The lord made the sun etc. who are His own manifestations and are firmly established in the solar cycle (Jyotiścakra[76] the lords of the different days. Their worship in their respective days accords the respective benefits viz :—health, riches, removal of sickness, nourishment, longevity. enjoyment of pleasures and prevention of death respectively. It is said that the respective merits of the different days are secured through the gratification of the gods. Śiva is the

76. Jyotiṣcakra or Śiṁśumāra Chakra refers to the system of stars, planets and constellations conceived of as a Cakra rotating like the Potter's wheel. The vast space is an ocean in which the stars are arranged like the body of a giant alligator. The imagery of the wheel implies a fixed centre to which the whole system of moving stars is secured by certain pulls, spoken of as winds (Vāta) in physical form but actually invisible forces exercised by the centre on the peripheral stars. Cp. MP.—A Study. P. 209.

ultimate bestower of the fruits accruing from the worship of other gods as well.

23-24. The worship for the propitiation of the deities is fivefold. 1. the repeated recitation of the respective mantras 2. sacrifice 3. charitable gift 4. austerities and 5. propitiation on the altar, idol, fire or a brahmin. The sixteen forms of service and homage shall be duly observed.

25-26. Of the fivefold forms of worship the latter are more efficacious than the former. In the absence of the earlier ones the latter ones can be observed. In the ailments of the eyes or head or for quelling leprosy, the sun shall be worshipped and the brahmins fed for a day, a month, a year or three years.

27-28. If the action meritorious or otherwise that has begun to fructify is sufficiently strong, the ailment, old age etc. are alleviated. The repetition of the mantras of the favourite deity accords the respective benefits of the day of the week. The first day of the week dedicated to the sun has the special merit of the removal of sin, especially for brahmins.

29. For the sake of riches, the intelligent devotee shall worship Lakṣmī etc. on Monday with cooked rice soaked in ghee and shall feed brahmin couples.

30. For alleviating ailments the devotee shall worship Kāli and others on Tuesday. He shall feed brahmins with an Āḍhaka (a measure) of cooked rice, the pulse, black gram and green gram.

31. The scholarly devotee shall worship Viṣṇu with curd-rice on Wednesday. Sons, friends, womenfolk etc. will always be well-nourished for ever.

32. A person who seeks longevity shall worship the deities for their gratification, with sacred thread, cloth, milk and ghee on Thursday.

33. On Friday, for the sake of enjoyment of worldly pleasures, the devotee shall worship devas with concentration. Brahmins should be propitiated with the cooked food consisting of six flavours.[77]

34-35. Good cloth should be presented to women to

77. Six flavours are : (1) pungent, (2) sour, (3) sweet, (4) salt, (5) bitter and (6) astringent.

gladden them. The wise devotee shall worship Rudra and others on Saturday that wards off premature death, by performing Homa with gingelly seeds. He shall make gifts to the brahmins and feed them with cooked rice and gingelly seeds. Thus worshipping the deities he shall derive the fruit of good health etc.

36-38. In the daily or special sacrifices of the deities, ceremonial ablutions, charitable gifts, repeated muttering of mantras, sacrifices, propitiation of the brahmins, in the worship of the different devas in view of special dates or special conjunction of the planets, or in the different days of the week it is the omniscient lord of the universe who bestows health and other benefits by assuming the different forms. He bestows the same according to the time, place and the deserts of the recipient.

39. The articles for worship shall be in accordance with one's faith or local conventions. The lord bestows health etc. in accordance with the comparative quality of the same.

40. In the beginning of the period of auspiciousness, the end of the period of inauspiciousness, on birth days (according to the stars) etc. the householder shall worship the planets, Sun etc. in his own house for his good health etc.

41. Hence the worship of gods bestows all desired fruits. The worship conducted by brahmins must be along with mantras and by means of gesticulations in the case of others.

42. The worship shall be carried out by men seeking good benefits in all the seven days in accordance with their capacity.

43. Indigent men shall worship devas with austerities and rich men by spending money. Again and again they shall do virtuous actions with sufficient faith.

44-46. After enjoying the pleasures in heaven they are reborn again in the world. For better enjoyment the rich shall always plant trees for shade, dig tanks etc, install deities, and carry on virtuous activities. After the lapse of some time, when the virtue becomes ripe he shall achieve perfect knowledge. O brahmins, he who hears this chapter, or reads it or he who facilitates the hearing of the same shall derive the fruit of Devayajña.

CHAPTER FIFTEEN

(*Description of the qualification, time and place for Devayajña etc.*)

The sages said:—

1. O Sūta, foremost among those who know everything, please expound to us the place etc.

Sūta said:—

The pure house accords normal benefit in the rites of Devayajña etc.

2. The cowshed is of ten times more benefit than that. The bank of a tank is of ten times more benefit than that and the root of Tulasī plant or of Bilva or Aśvattha trees is again of ten times more benefit than that.

3-5. Similarly a temple, the bank of a holy tank, the bank of an ordinary river, the bank of a holy river and the banks of the seven holy Gaṅgās are each of ten times more benefit than the previous. The seven holy Gangās are Gangā, Godāvarī, Kāverī, Tāmraparṇikā, Sindhu, Sarayū[78] and Revā. The shores of the sea are of ten times more benefit than the previous. The summit of a mountain is of ten times more benefit than the shores of the sea.

6-7. The place where the mind is quite at home is the most excellent of all places. Yajña, Dāna etc. accord full benefit in the Kṛta age. In the Tretā age they yield three-fourths of the benefit. In the age of Dvāpara the benefit derived is half. In the age of Kali only one fourth of the benefit is obtained. When half of the Kali age passes on, the benefit is only three-fourths of this one-fourth.

8. A holy day accords a normal benefit to a pure-souled devotee. O Scholars, the period of transit of the sun from one Zodiac to another yields ten times more benefit than that.

9. The period of equinoxes, the period of tropical

78. It is a well known river, mentioned in the RV. (V.53.9) along with the rivers Sarasvatī, Sindhu, Gaṅgā, Yamunā, and Śutudrī. Gharghara (Ghāgrā) and Tamasā (Tons) are its tributaries. It is a sacred river of Northern Kosal, with Ayodhyā, the sacred city of great antiquity, lying along its bank.

transit, the period of transit to the capricornus, and the time of lunar eclipse are each of ten times more benefit than the previous one.

10. The auspicious hour of complete Solar eclipse is of still more benefit, than the previous. Since the sun of cosmic form is infested with poison then, there is the likelihood of ailments spreading.

11. Hence for the alleviation of the serious effects of poison, the devotee shall observe ceremonial ablutions, offer gifts and mutter prayers. That period is specially holy inasmuch as it is intended for the alleviation of the after-effects of poison.

12. The birth-star, and the concluding period of holy rites are of the same efficacy as the period of Solar eclipse. The time spent in the company of noble holy men is of the efficacy of crores of solar eclipses.

13. Persons of unflinching devotion to austerities and perfect knowledge, yogins and ascetics deserve holy worship since they quell others' sins.

14. A brahmin who has repeated the Gāyatrī mantra two million four hundred thousand times also deserves the same and accords full benefit and wordly enjoyments.

15. The word Pātra (one who deserves) means one who protects the giver from downfall.

16-17. The word Gāyatrī means that which saves the reciter from downfall. Only a person of purified soul can save others, just as only a rich man can donate anything to others. A man of no means cannot give anything to others in this world.

18-19. Only he who has purified himself by means of Gāyatrī Japa can be called a pure brahmin. He alone deserves the position of presiding over all holy rites, Dāna Japa, Homa, Pujā etc. He alone can save others. Any hungry man or woman deserves charitable gifts of cooked food.

20-21. An excellent brahmin must be invited on an auspicious occasion and given sufficient sums of money with piety and pleasing words. They accord all desired results. A charitable gift given to a needy person yields the utmost benefit. If it is given after entreaties it yields only half the benefit.

22-23. Monetary gifts to servants accord only one-fourth benefit. O excellent brahmins, charitable gifts to an indigent person, only because he is born a brahmin, accord worldly enjoyment for ten years. Gifts to a brahmin Vedic scholar accord heavenly enjoyment for ten years.

24. Gifts to a brahmin who regularly repeats Gāyatrī mantra, accord Satyaloka for ten years. Gifts to a brahmin devotee of Viṣṇu accord Vaikuṇṭha Loka.

25. Gifts to a brahmin devotee of Śiva accord Kailāsa. All kinds of gifts accord enjoyments in the different Lokas.

26-28. A person who gives cooked food attended with the ten ancillary services, on a Sunday, attains good health for ten years even in the next birth. The ten ancillary services are—Honouring, inviting, providing oil bath, washing and serving the feet, bestowing cloth, scents etc, serving side dishes of six tastes, pancakes prepared in ghee and sweet juices, betel leaves, monetary gifts, formal farewell and following a few steps—This is called Daśāṅga Annadāna,

29-30. A man who renders ten sorts of ancillary services to ten brahmins on Sunday attains good health for a hundred years. If he gives the same on Monday or any other day, he attains the benefit as stipulated for that day. The benefit of food-gifts is secured in this world itself either in this birth or in the next.

31. If in this manner he gives food on all the seven days to ten brahmins he secures good health and all other benefits for a hundred years.

32. Similarly he who gives cooked rice in this manner to hundred brahmins on Sunday secures good health in Śivaloka for a thousand years.

33. If he gives the same for a thousand brahmins he secures the benefit for ten thousand years. Similarly the benefit accrued for gifts on Monday and other days can be understood by a thoughtful man.

34. By giving food to a thousand brahmins whose minds have been purified by Gāyatrī, on Sunday, the devotee attains good health and other benefits in Satyaloka.

35. By giving food to ten thousand persons he secures the benefits in Viṣṇuloka. By giving it to a hundred thousand persons he derives benefits in Rudraloka.

36. Those who seek learning must make gifts to children considering them on a par with Brahmā. Those who seek sons and other ends must make gifts to young men considering them on a par with Viṣṇu.

37. Those who seek knowledge must make gifts to old men considering them on a par with Rudra. Those who seek intellect must make gifts to young maidens considering them on a par with Bhāratī (Goddess of Speech).

38. Excellent men seeking enjoyments must make gifts to youthful maidens considering them on a par with Lakṣmī (Goddess of Wealth). Those who seek purity of Ātman must make gifts to old women considering them on a par with) Pārvatī.

39. That which is acquired by gleaning more than one ear of corn at a time or gleaning corns one by one, by fees received from disciple[79] is called Śuddhadravya (clean wealth). This wealth yields complete benefit.

40. Wealth acquired by acceptance of monetary gifts is called middlesome wealth. Wealth acquired by agricultural or trading activities is called lowliest wealth.

41. Wealth acquired by Kṣatriyas using their valour or Vaiśyas by trading activities is called excellent. So also the wealth acquired by the Śūdras by salaries for service.

42-45. Patrimony or sum received from husbands forms the wealth of virtuous women. There are twelve things to be given in the twelve months beginning with Caitra or all together on an auspicious occasion for the flourishing of what is cherished. They are :—(1) cow, (2) plots of land, (3) gingelly seeds, (4) gold, (5) ghee, (6) cloth, (7) food-grains, (8) jaggery, (9) silver, (10) salt, (11) ash gourd and (12) a virgin. Gift of cows, milk-products, cowdung (in the form of manure etc.) ward off the sins accruing from wealth and grain while sins connected with water, oil etc. are warded off by cow's urine.

46. The three kinds of sins—physical etc. are warded

79. Śila and uñchavṛttis. According to Kullūkabhaṭṭa on Manusmṛti (X. 112) the occupation of gleaning more than one ear of corn at a time is called Śila while that of gleaning corns one by one is called uñcha.

off by milk, curd and ghee. Their nourishment can be understood by scholars.

47. Gift of plots of land is conducive to stability here and hereafter, O brahmins. Gift of gingelly seeds is conducive to strength and to the conquest of premature death.

48. Gift of gold increases the power of the gastric fire and is conducive to virility. Gift of ghee is nourishing and that of cloth is conducive to long life.

49. Gift of food-grains is conducive to the increase of food production. Gift of jaggery yields sweet food. Gift of silver is conducive to the increase in the quantity of semen and that of salt is conducive to the happy admixture of the six tastes.

50. The gift of pumpkin gourd is conducive to nourishment. All kinds of gifts increase everything and secure all kinds of enjoyment here and hereafter, O brahmins.

51-53. Gift of a virgin is conducive to worldly enjoyment throughout life. Sensible persons shall make gifts of fruits according to the season such as the fruits of jack, mango, wood apple trees, plantains, fruits from hedges, pulses of black gram, green gram, vegetables, chillies, mustards, their plants etc.

54. Sensible men shall gratify the sense-organs of hearing etc. of other people for the gratification through sound etc. It gratifies the quarters too.

55. Theism is that feeling in which one fully realises that all actions are fruitful. It is necessary that Vedas and sacred texts should be learnt direct from preceptors.

56. Devotion to God out of fear for kinsmen or royal punishment is of inferior sort. An indigent person bereft of all means of livelihoods shall worship verbally or by means of physical activities.

57. Verbal worship means recital of mantras, hymns and Japas. Worship of physical activities means pilgrimages, observance of fast and other rites.

58. Whatever one does, whether it is great or small, whatever be the means employed,—if that is dedicated to deities it becomes conducive to enjoyment.

59-61 The two—practice of austerities and making charitable gifts—must be carried out always. Asylum should

be given according to the caste of the person concerned. It is conducive to the satisfaction of the Devas and worldly enjoyments as well. Such a devotee shall always attain noble birth and enjoyments here and hereafter. If he performs the sacred rites with dedication to God, he shall attain salvation. He who reads or hears this chapter becomes righteous and endowed with knowledge.

CHAPTER SIXTEEN

(*Different modes of worship of clay idols and their results*)

The sages said:

1. O excellent one, please explain the rules of the worship of clay idols by following which all desired results will be achieved.

Sūta said:—

2. You have requested for a very good thing. It bestows all wealth always. It suppresses misery instantaneously. I shall explain it. Please listen.

3-4. It wards off premature and foul death. Even a timely death it prevents. O brahmins, it bestows womenfolk, sons, wealth, grains etc. The worship of idols made of clay etc. is conducive to the attainment of all cherished desires in the world. From it the devotee derives food and other edible things, cloth etc.

5. Both men and women are authorized in this. The clay should be brought from the beds of rivers, lakes or wells.

6. It should be washed well and pasted with scented powder and milk. The idol should be made with the hands on a raised platform.

7. All the limbs, joints etc. should be perfectly shaped with the respective weapons of the deity concerned. It should be seated on Padma Āsana (the lotus pose) and worshipped respectfully.

8. The five deities Gaṇeśa, Sun, Viṣṇu, Pārvatī and Śiva shall be usually worshipped in their images. But a

brahmin shall always worship the phallic emblem of Śiva.

9. In order to derive the full benefit of worship, the sixteen forms of service shall be observed. The sprinkling of water over the idol shall be performed with flowers. The pouring of water shall be performed with mantras.

10-11. The food offering shall consist of cooked rice of Śāli variety. In the worship conducted in the house, 12 handfuls of rice (=Kudava) shall be used. In the worship in a temple constructed by men, a prastha (a particular measure) of cooked rice shall be used. In a divine temple three Prasthas of cooked rice shall be used. In the worship of self-risen image five prasthas of cooked rice shall be used. If thus used it gives complete benefit. By using twice or thrice this quantity the benefit shall be greater.

12-15. By performing this worship a thousand times, a brahmin shall attain Satyaloka. A vessel made of wood or iron twelve angulas in width, 24 angulas in length and sixteen angulas in height is called Śiva. An eighth part of it is called a Prastha and it is equal to four Kuḍavas. If ten, hundred or thousand prasthas of water, oil, incense etc. are used in temples of human construction, of saintly worship or of self-risen idol, the worship is called Mahāpūjā.

16. The ceremonial bath is conducive to the purity of the soul; the application of scented paste yields virtue. The food offering is conducive to longevity and gratification and the incense yields wealth.

17. The lighting of the lamp is conducive to knowledge and the betel leaves are conducive to enjoyment. Hence in all worships these six items are scrupulously observed.

18. Obeisance to the deity and repeated recitation of mantras accord all cherished desires. They must be observed at the end of the worship by men who seek both worldly enjoyment and salvation.

19. At first all items shall be gone through mentally and then item by item every rite shall be performed. By the worship of deities, the devotee attains the different regions.

20. In the subsidiary worlds also there is an ample scope for enjoyment. O brahmins, I shall narrate the special types of worship to which please listen with faith.

21-22. By the worship of Gaṇeśa the devotee shall attain his wish in this world itself. The days of special worship of Gaṇeśa are Fridays, the fourth day of the bright half of the lunar months of Śrāvaṇa and Bhādrapada, and the Śatabhiṣak star of the month of Dhanus. He shall be worshipped duly on these days. Or the devotee shall worship continuously for hundred or thousand days.

23. As a result of the faith in the deity and in the fire, the worship yields sons or the different wishes to the devotees. It quells all sins and the various hardships.

24. The worship of Śiva and others on their respective days of the week is conducive to the purity of soul. In regard to Kāmya rites, the basis is either the Tithi or the star or the particular combinations of planetary positions.

25. The day of the week is the basis for the worship of Brahman and others. There is no increase or decrease with respect to the days of the week as in regard to the Tithi, star etc. A day is calculated from sunrise to sunrise.

26-28. The worship of the deities on the respective Tithis etc. is conducive to full enjoyment for the devotees. In regard to rites of the manes, the earlier part must be in contact with the night previous. In the worship of deities the latter part must be in conjunction with the day. If the Tithi extends to mid-day, that part of it which falls at sunrise shall be taken for the worship of the deities, so also in regard to the stars. Hence a devotee shall consider all these aspects and proceed with the worship, repeated recitation of the mantras etc.

29-30. The word Pūjā is thus derived: Pūḥ means 'the achievement of the fruits of enjoyment.' By the rite one achieves the fruits. Jāyate means "is born." Good ideas, knowledge etc. also are included in this. The word Pūjā is used in this sense amongst the people as well as in the sacred texts.

31-32. The daily and occasional rites yield their benefits in due course but the fruits of Kāmya rites are instantaneous. The necessary rites are performed everyday. The occasional rites are performed in particular months, fortnights, years or on special occasions. In the Kāmya rites one derives the fruits

after the sin has been duly quelled. Mahāgaṇapati Pūjā shall be performed on the Caturthī day of the dark half of the lunar month.

33. That rite wipes off the sin of the whole fortnight and yields enjoyment for full fortnight. The worship performed on the Caturthī day of the lunar month of Caitra accords benefit for a month.

34-36. The worship performed in the months of Siṁha and Bhādrapada accords enjoyment of worldly pleasures for a year. The worship of the sun shall be performed on Sundays, or Saptamī (seventh) day or in the star Hasta of the month of Śrāvaṇa or on the Saptamī in the bright half of the month of Māgha. The worship of Viṣṇu is conducive to the attainment of all desires and wealth if performed on Wednesdays, Dvādaśī (12th) day or in the star of Śravaṇa in the months of Jyeṣṭha and Bhādrapada. The same worship in the month of Śrāvaṇa yields all desired wishes and good health.

37. Propitiation of Viṣṇu on the Dvādaśī day yields the same benefit as is derived from the gift of the twelve things with ancillary rites.

38. The devotee shall worship twelve brahmins on the Dvādaśī day assigning them the twelve names of Viṣṇu with all the sixteen forms of service. He shall gratify the deity thereby.

39. Similarly twelve brahmins shall he worshipped after assigning them the twelve names of any deity to gratify that deity.

40. A person who seeks prosperity shall worship Pārvatī who bestows all worldly pleasures on Mondays, Navamī (ninth) day, and in the star of Mṛgaśiras in the month of Karkaṭaka.

41-42. The Navamī in the bright half of the month of Āśvayuj accords all desired benefits. The worship of Śiva shall be performed on Sundays, Caturdaśī (fourteenth) day of the dark half of the month of Māgha on the Ārdrā star and on the Mahārdrā day. It accords all cherished desires.

43-45. The worship is conducive to longevity, prevents premature death and accords the achievement of everything. The worship of the different manifestations of Śiva with all

sixteen forms of service and homage on the Mahārdrā day in the month of Jyeṣṭha, on caturdaśī day or on the Ārdrā day in the month of Mārgaśīrṣa is on a par with Śiva's worship and yields worldly enjoyment and salvation. The worship of the first deity of the week days in the month of Kārtika is specially recommended.

46 47. When the month of Kārtika has arrived, the sensible man shall worship all the deities by giving gifts and observing austerities, homas, Japas, restraints and the sixteen forms of service. The idol shall be worshipped with mantras. Brahmins shall be fed. The devotee shall be freed of desires and distresses.

48. The worship of deities in the month of Kārtika yields all worldly pleasures, dispels all ailments and removes the adverse effects of spirits and evil planets.

49. The worship of the sun on Sundays in the month of Kārtika together with the gifts of gingelly seeds and cotton alleviates leprosy etc.

50. By making gifts of Harītakī (one of the myrobalans), chillies, cloth, milk etc. and by installing Brahman, the alleviation of consumption is brought about.

51-53. By making gifts of lamps and mustard seeds epileptic fits are alleviated. The worship of Śiva on Mondays in the month of Kārtika suppresses excessive poverty and increases prosperity. The worship of Skanda on Tuesdays in the month of Kārtika, and making gifts of houses, fields, domestic articles and utensils, lamps, bells etc. the devotee gains eloquence without delay.

54. The worship of Viṣṇu on Wednesdays in the month of Kārtika together with the gift of cooked rice with curds yields good progeny.

55. The worship of Brahman on Thursdays in the month of Kārtika and the gift of honey, gold and ghee affords the increase of worldly pleasures.

56. The worship of the elephant-faced Gaṇeśa[80] together with the gifts of scented flowers affords the enjoyment of worldly pleasures.

80. Gajakomeda is the elephant-shaped God Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī. There is a variety of legends accounting for his elephant head. See J. Dowson : Hindu Mythology P. 207.

57-59. Even a barren woman gets a good son making gifts of gold, silver etc. The worship of the guardians of the quarters, the elephants of the quarters, the serpents, the guardians of dams, the three-eyed[81] Rudra and Viṣṇu, the remover of sins, bestows perfect knowledge. The worship of Brahman, Dhanvantari[82] and of the twin deities—Aśvins[83] alleviates ailments, prevents foul death and suppresses all sickness instantaneously.

60-62. Gifts of salt, iron, oil, pulses, Trikaṭuka, fruits, scents, drinking water etc., liquids in prastha measures and solids in pala weights enable the devotee to attain heaven. The worship of Śiva and others early in the morning in the month of Dhanus enables the devotees to achieve everything gradually. The offering of eatables shall preferably be ghee-soaked rice of the Śālī variety and well-cooked.

63. The offering of various kinds of cooked rice is specially recommended in the month of Dhanus. The person who gives cooked food in the month of Mārgaśīrṣa shall attain all desired benefits.

64-65. The giver of cooked food in the month of Mārgaśīrṣa shall attain destruction of sins, achievement of the desired objects, good health, virtue, good comprehension of the Vedic passages, good practices, great enjoyment here and hereafter, the permanent unification with the Godhead and the realisation of the perfect knowledge of the Vedānta.

81. One of the eleven names of Rudras (MP. 5. 29-30) which has been variously interpreted. It represents the various triads on which the entire cosmos is based. It is both the deity of the three eyes or the conscious principles of Jagrat, Svapna and Suṣupti or Sūrya, Candra and Agni and also the son of three Mothers, Ambā, Ambikā. and Ambālikā. These three sisters represent the three fires of the cosmic yajña or the three Mothers who create the three great principles of mind, life and matter. MP. A Study PP. 66-67.

82. Dhanvantari, said to be the physician of the Gods was produced at the churning of the ocean with a cup of Amṛta in his hands. He is the supposed author of the Āyurveda, the Indian medical science.

83. Aśvins, two Vedic deities, are represented as the physicians who ride in a golden car drawn by horses. Professor Goldstucker (cp Muir's Texts, Vol. V) thinks that the Aśvins represented two distinct elements, the cosmical and the human blended into one. The human element is represented by those legends which refer to the wonderful cures effected by them. The cosmic element relates to their luminous nature. It is more likely that there were some horsemen or warriors of great renown who inspired their contemporaries with awe by their wonderful deeds and more especially by their medical skill.

66. A person who desires enjoyment of worldly pleasures shall worship the deities early in the morning throughout the month of Mārgaśīrṣa or at least for three days. No one shall be without sacred rites in the month of Dhanus.

67-70. Rites in Dhanurmāsa (month of Dhanus) prescribed for the morning can be performed upto the Sangava time (3 muhūrtas from sunrise). A brahmin shall observe fast in the month of Dhanus and restrain all his senses. Till midday he shall repeat the Gāyatrī mantra. Till the time of going to bed, he shall repeat the mantras such as the five-syllabled one etc. After acquiring perfect knowledge he shall attain salvation after death. Other men and women shall repeat the five-syllabled mantra alone throughout and take three baths every day. They will attain perfect knowledge. They shall secure the annihilation of the great sins by repeating their favourite mantras.

71-75. The great offering of eatables shall be made to Śiva especially in the month of Dhanus. The constituent parts of the great offering are as follows:—

Rice of the Śālī variety a Bhāra by weight; pepper measuring a prastha; countable articles twelve in number; honey and ghee a kuḍava each; a droṇa measure of green gram; twelve varieties of side dishes; cake fried in ghee, sweets made of Śālika rice; curd and milk twelve prasthas each; twelve coconuts; twelve betel nuts, thirtysix clove leaves; camphor powder; five saugandika[84] flowers; betal leaves.

76. This great offering of eatables made to the deities shall be distributed among devotees in the order of their castes.

77. A devotee who makes the offering of cooked rice becomes the Lord of a kingdom in the world. But by making gift of great offering of eatables, a man attains heaven.

78. O excellent brahmins, by offering this a thousand times the devotee attains Satyaloka and lives the full span of life therein.

84. A collection of five kinds of aromatic vegetable substances, viz. cloves, nutmeg, camphor, aloe wood and kakkola.

79. By offering this twenty-thousand times, he attains still higher world and is not born again.

80-81. Twenty-six thousand great offerings constitute life-time offering. Making gift of this is called great accomplishment. A devotee who makes this is not born again.

82-83. In the month of Kārttika, on an auspicious day, life-time offering shall be made. It shall be done at the time of the transit of the sun, on birthdays (based on star), on full-moon days, annual birthdays etc. In other months when the natal star comes in conjunction with the planets, this can be performed.

84. Even if the conjunction is only partial the offering shall be made. One gets the benefit of dedicating oneself by that.

85. Śiva is delighted by the dedication of selves and bestows the salvation of complete identity. This life-time offering shall be made only to Śiva.

86. Śiva exemplifies birth in as much as He has the form of both Yoni (vaginal passage) and Liṅga (Penis). Hence in order to ward off births the Janmapūjā is of Śiva alone.

87. The entire universe consisting of the movable and the immovable is of the nature of Bindu (dot) and Nāda (sound). Bindu is Śakti (Power) and Śiva is Nāda. Hence the universe is pervaded by Śiva and Śakti.

88. Bindu[85] is the support of Nāda.[86] The universe has the support of Bindu. Both Bindu and Nāda together support the entire universe.

89. The unification of the Bindu and the Nāda is called Sakalīkaraṇa and the universe takes its birth as a result of this Sakalīkaraṇa.

90. The Phallic emblem is the fusion of Bindu and Nāda and is the cause of the universe. Bindu is the goddess and Śiva is the Nāda and the fusion of the two is the phallic emblem of Śiva.

91. Hence to ward off future births, the devotee shall

85. Bindu is a dot over a letter representing the anusvāra. It is supposed to be connected with Śiva and is of great mystical importance.

86. Nāda is a nasal sound represented by a semicircle and used as an abbreviation in mystical words.

worship the phallic emblem of Śiva. Goddess of the form of Bindu is the mother and Śiva of the form of Nāda is the father.

92. Great bliss is the result of the worship of the parents. The devotee shall worship the phallic emblem for the acquisition of the Great Bliss.

93. That goddess is the mother of the universe and that Śiva is the father of the universe. Sympathy towards the son who renders service naturally increases in the minds of the parents.

94-95. O foremost among sages, ordinary parents bestow hidden treasures to the son who renders special service. Hence a devotee shall worship the phallic emblem in the manner of mother and father for the acquisition of the hidden great bliss. Bharga is Puruṣa (Cosmic man or Being) and Bhargā is Prakṛti (Cosmic Nature).

96. Puruṣa is of hidden latent conception and Prakṛti is of manifest inner conception.

97. Since it is the father who conceives first, the Puruṣa has the primordial conception. The unification of Puruṣa and Prakṛti is the first birth.

98. Its manifestation in the Prakṛti is called the second birth. The creature, dead even as it is born, takes up its birth from the Puruṣa.

99. Certainly the birth is induced by the Māyā as an extraneous source. The word Jīva (the individual soul) means that which gets decayed even from the time of birth.

100. Another meaning of the word Jīva is that which is born enmeshed and entwined. Hence the devotee shall worship the primordial phallic image for unravelling the knots and nooses of the birth.

101-102. The world bhaga means the primordial nature because it increases and flourishes. The Śabdamātrā etc. (the cosmic sound principle i.e. all objects of enjoyment) evolved out of Prakṛti, being enjoyed by the sense organs; the word Bhoga comes to mean that which gives Bhaga. The principal Bhaga is of course the Prakṛti and Bhagavān is Lord Śiva Himself.

103. The lord alone is the bestower of enjoyment

(Bhoga) and not anyone else. The Lord who is the master of Bhaga is called Bharga by wise men.

104-105. The phallus is united with vagina and vagina is united with phallus. For the sake of perpetual enjoyment here and hereafter the devotee shall worship the phallic emblem which is lord Śiva Himself. He is the sun giving birth and sustenance to the worlds. His symbol is justified in the coming into existence of things.

106-107. Persons should worship Śiva, the cause of birth, in his phallic form. That which makes the Puruṣa known, is called Liṅga, the symbol. The unification and fusion of the symbols of Śiva and Śakti is thus called Liṅga.

108. The lord delighted at the worship of His symbol wards off the function of the symbol. That function being birth etc, birth etc. cease.

109. Hence the devotee shall worship the phallic emblem with the sixteen forms of service and homage to acquire the benefit from Prakṛti and Puruṣa through means inherent or extraneous.

110. The worship thus performed on Sundays wards off births. The devotee shall worship the great phallic emblem on Sundays with the syllable Om.

111-112. The ceremonial ablution of the phallic emblem with Pañcagavya on Sundays is specially recommended. Pañcagavya is the compound of cow's urine, dung, milk, curd and ghee. Milk, curd and ghee can severally be used with honey and molasses. The offering of rice cooked in cow's milk must be made with the syllable Om.

113-114. The syllable Om (a+u+m) is Dhvani Liṅga The svayambhū liṅga is Nāda Liṅga; the Yantra (diagrammatic contrivance) is Binduliṅga. "M" syllable is the installed (Pratiṣṭhita) liṅga. "U' syllable is mobile (Cara) Liṅga and the "A" syllable is a Liṅga of huge form (Guruvigraha). A person who worships the liṅgas perpetually becomes liberated soul undoubtedly.

115-116. A devout worship of Śiva liberates man from the bondage of births. A fourth benefit is achieved by wearing Rudrākṣa beads sacred to Śiva and a moiety is achieved by smearing the holy ashes over the forehead. Three-fourths can be achieved by the recital of mantras and a man be-

comes full-fledged devotee by means of worship. A man who worships both the phallic emblem of Śiva and the devotees of Śiva attains salvation.

117. O brahmins, stable devotion can be found firmly established and flourishing only in that person who reads this chapter or listens to it attentively.

CHAPTER SEVENTEEN

(*The glorification of the syllable Om and the five-syllabled mantra*)

The sages said:—

1. O lord, tell us the greatness of the syllable Om and that of the six liṅgas, O great sage. Also please tell us the worship of the devotees of Śiva in order.

Sūta said:—

2. All of you, sages, have now requested for a good thing. Only Śiva can explain this properly. No one else.

3. Still I shall explain the same with Śiva's grace. May Śiva increasingly guard us, you and every one else.

4. The syllable Om means an excellent boat to cross the ocean of worldly existence. [Pra=of the Prakṛti i.e. the world evolved out of it. Navam—Nāvāṁ Varam—an excellent boat]

5. Or Praṇava may mean: "there is no world for you" or it may mean "That which leads to salvation".

6-8. Or it may mean "that which leads to new knowledge." After annihilating all actions it gives the persons who repeat the mantra or worship, a fresh knowledge of the pure soul. This Praṇava is two-fold (1) the subtle (2) the gross.

9. The subtle one is of a single syllable where the constituent five syllables are not differentiated clearly. The gross one is of five syllables where all the constituent syllables are manifest.

10. The subtle one is for the liberated living soul (jīvanmukta). The need for the contemplation of the

meaning through the mantra is only upto the destruction of the physical body.

11. When the body is destroyed he completely merges in Śiva undoubtedly. The mere repeater of the mantra attains the yogic communion with Śiva certainly.

12. A person who repeats the mantra thirty-six crores of times certainly attains the yogic communion. The subtle Praṇava is again two-fold—the short, and the long.

13-15. The long one is present in the heart of the Yogins alone—separately in the form of "A" syllable, "U" syllable, "M" syllable, Bindu and Nāda. It is endowed with all the digits of the time sound. Śiva, Śakti and their union are indicated by "M" syllable ramified into three and this is called the short subtle Praṇava. The short Praṇava shall be recited and repeated by those who desire their all sins annihilated.

16-18. The five elements ether, air, fire, water and earth and their five subtle causes sound, touch, form, taste, and smell together activised in relation to achievement of desires are called Pravṛttas. The short subtle Praṇava is for those who desire the continuation of mundane existence and the long one is for those who are averse to the same.[87] The Praṇava is to be used in the beginning of the Vyāhṛtis,[88] mantras, in the beginning of the Vedas, and during the prayer at dawn and at dusk along with Bindu and Nāda. If the devotee repeats it nine crores of times he becomes pure.

19. A further repetition for nine crores of times enables him to win over the Earth element. A further repetition for nine crores of times enables him to win over the water element.

20. Similarly for each repetition of nine crores of times he is able to win over the elements of fire, wind and the ether.

21. The attributes of "smell" etc. are to be similarly

87. The words Pravṛtta and Nivṛtta designate respectively the persons who desire continuation of mundane existence and those who are averse to the same.

88. Vyāhṛtīs are the mystical utterances, seven in number, viz.

भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् ।

Each of the vyāhṛtis are preceded by the Om.

won over by successive repetitions of nine crores of times. The egotism is to be won over by another repetition of nine crores of times.

22. By repeating it daily for a thousand times the devotee becomes perpetually pure. O brahmins, thereafter the repetition of the mantra is conducive to the achievement of desires.

23. A devotee who thus completes one hundered and eight crores of Japas of Praṇava (Om) and is thus fully enlightened shall master Śuddhayoga.

24-25. A person who has thus mastered Śuddhayoga becomes certainly a liberated living soul. A Mahāyogin who performs Japas and meditations perpetually of Śiva in the form of Praṇava and maintains mystic trance, certainly becomes Śiva Himself. He must perform Japas after duly performing the Aṅganyāsa (ritualistic placing of the finger over the different parts of the body as prescribed) and invoke the sages concerned, the deities presiding over and the name of the metre in which the verse is composed.

26. The devotee who practises the Japa of Praṇava (Om) with due ritualistic placings of fingers on the parts of his body becomes a sage. He shall attain all the benefits of the ritualistic Nyāsa such as the blessings of ten mothers and the (attainment of) six pathways.

27-30. As for those who are devoted to activities and those who both refrain from and indulge in activities, the gross Praṇava is recommended. Śivayogins are of three types being devoted to rites, austerities and Japas. The Kriyāyogin is the one who engages himself in sacred rites and worship spending money, using limbs of the body and uttering words Namaḥ (obeisance) etc. Tapoyogin is the one who desists from injuring others, restains all external sense organs, takes limited quantities of food and performs worships. Japayogin is the one who is quiet, performs Japa always, is free from all sorts of desires and maintains all these observances mentioned before.

31. A pure man shall obtain liberation only step by step, beginning with Sālokya as a result of being purified by the worship of Śivayogins with sixteen services and homage.

32. O brahmins, I shall now explain Japayoga, please

listen. Even the person practising austerities shall perform Japas to purify himself.

33. O brahmins, the five-syllabled mantra of Śiva is the gross Praṇava. The name Śiva is used in the dative case with Namaḥ prefixed. (Namaḥ Śivāya-Homage to Śiva) It implies the five principles.

34. The Japa of the five-syllabled mantra shall always be performed along with Praṇava. A man can achieve everything by means of the Japa of the five-syllabled mantra.

35. O brahmins, the devotee shall take instruction from his preceptor, sit comfortably on the ground cleaned well, and start the Japa. The practice shall start on the Caturdaśī day of the bright half and concluded on the Caturdaśī day of the dark half.

36-37. The months of Māgha and Bhādrapada are the most auspicious of all occasions. During the days of Japa be shall take only a single meal during the day in limited quantities. He shall abstain from useless talk and curb all his sense organs. He shall uninterruptedly render service to his parents and the king, or any master whom he serves. By performing the Japa a thousand times, he shall be free from indebtedness, otherwise not.

38-42. The five-syllabled mantra shall be repeated five hundred thousand times, all the time remembering the various aspects of Lord Śiva who is seated in the lotus pose. He is the bestower of all auspiciousness. He has the crescent moon for his coronet. He has given shelter to Gaṅgā in His matted hair. With Śakti seated on His left thigh, He shines with His great concourse of attendants around Him. He bears the moon (on his forehead). He shows the gestures of bestowing boons and offering freedom from fear. He is the cause of perpetual blessing. He is Sadāśiva. He shall be mentally worshipped at first or as stationed in the heart or in the solar zone. While performing the Japa of the five-syllabled mantra he shall sit facing the east. All his actions shall be pure. In the morning of the Caturdaśī day of the dark half, after finishing the daily rites he shall sit in a clean beautiful place. He shall control his mind and senses. He shall repeat the five-syllabled mantra twelve thousand times in this way.

43-44. For the sake of the worship he shall invite five great devotees of Śiva along with their wives. One of those shall be an excellent preceptor who shall be assigned the Sāmba form, another will represent Īśāna, the third will represent the Aghora aspect of Śiva, the fourth will represent the Vāma aspect of Śiva and the fifth will represent "Sadyojāta" aspect of Śiva.

45-47. All the articles for the worship shall be ready and the worship shall start. When it is performed duly, the sacrifice shall follow. All the rites from the beginning to the end shall be performed according to the rules laid down in the scriptural code which the devotee follows. The ghee used shall be the one prepared from the milk of a tawny cow. He shall make ten, hundred or a thousand offerings or he shall bid the devotees of Śiva make the offerings. In that case the offerings are one hundred and eight in number.

48-49. At the end of the sacrifice monetary gifts shall be given: the preceptor shall be given two cows (or a cow and a bull) as extra. The five devotees shall be duly worshipped; the householder shall take bath with the water wherewith the feet of the devotees shall be washed. He shall thereby reap the benefit of taking bath in 36 crores of holy rivers and tanks.

50-52. He shall make gifts of cooked rice and ten ancillary constituents with great piety. The preceptor's wife must be considered as the great goddess (Parā.) The wives of the other devotees Īśāna and the rest shall be duly worshipped and honoured. They shall be presented with the beads sacred to Śiva, garments, and sumptuously fed with milk pudding, pulse, pies, sweet pies etc. after the oblations are duly given. The Japa is then concluded with due prayers to the lord of gods.

53. After the performance of Puraścaraṇa (repetition of the mantra followed by sacrifice), the householder becomes endowed with the efficacy of the mantra. If he completes another five hundred thousand Japas, all the sins will be wiped off.

54. For every set of five hundred thousand Japas the householder shall be blessed with the riches and pros-

perity of the different Lokas beginning with Atala and ending with Satyaloka in order.

55. If the householder dies in the middle, he shall be reborn in the world after due enjoyment of pleasures in the other worlds. He shall then continue the Japa and derive the benefit of being near to Brahman.

56. After a repetition of five hundred thousand further Japas he derives the benefit of assimilation to Brahman. If ten million Japas are completed in all he shall become identical with Brahman.

57. Thus attaining the absorption into Kāryabrahman (the action Brahman) he gains all such enjoyments as can be wished for till the time of final dissolution.

58. In the Next Kalpa he will be born as Brahmā's son. Becoming illuminated with the penance he shall be ultimately liberated.

59. Fourteen worlds beginning with Pātāla and ending with Satya are evolved out of the five elements, such as the Earth etc. These are called Brahmā's worlds.

60-61. There are fourteen Viṣṇu worlds beyond Satya world and ending with Kṣamā. In the Kśamā world the action-Viṣṇu is stationed in the excellent city of Vaikuṇṭha in the company of action-Lakṣmī protecting the great recipients of enjoyment. Beyond that and ending with Śuciloka there are twenty-eight worlds.

62. In the pure world of Kailāsa, Rudra, the annihilator of the living beings, is stationed. Beyond that are the fifty-six worlds ending with Ahiṁsā region.

63. The action-lord who has screened everything is stationed in the city of Jñānakailāsa in the Ahiṁsā region.

64-67. At the end of the same is the wheel of Time and beyond the ken of Time there is the space called Kālātīta. There Kāla (God of death and Time) backed by Śiva and in the name of Cakreśvara, unites every one with Time. In his activity he occupies Dharma in the form of a buffalo whose four legs are untruth, untidiness, violence and ruthlessness. He can assume any form he wishes. He assumes the form of a great buffalo, is rich in Atheism, has evil association and utters sounds other than those of the Vedas. He has an active association with Anger. He is

black in colour. He is called great lord (Maheśvara) to that extent. The ability to vanish is up to that extent.

68. Beneath that is the Karmabhoga enjoyment as a result of activity. Beyond that point is Jñānabhoga (enjoyment due to knowledge). Beneath that point is Karmamāyā and beyond that point is Jñānamāyā.

69. Explanation of Karmamāyā—Mā means Lakṣmī i.e. Karmabhoga. Attainment of the same is Māyā. The word Mā is then interpreted as Jñānabhoga. Attainment of the same is Māyā.

70. Beyond that point is Nityabhoga (perpetual enjoyment). Beneath that point is Naśvarabhoga (evanescent enjoyment). Beneath that is evanescence and beyond that there is freedom.

71. The bondage of nooses is only beneath that point. There is no bondage beyond that. Those who perform actions with desire alone, hover beneath that point.

72. The enjoyment of rites performed with no desire is said to be beyond that point. Those who are devoted to the worship of womb, hover beneath that.

73. The worshippers of the phallic emblem who are unaffected by desire can go beyond that. Worshippers of deities other than Śiva, hover beneath that.

74. Those who are devoted to Śiva alone can go beyond that. Crores of Jīvas live beneath that point. There is a great fort-wall as it were above the same.

75. Persons bound by worldly existence remain beneath that point and those who are liberated go beyond that. Those who worship the natural substances hover beneath that.

76. Those who worship the entity of Puruṣa go beyond that point. Śaktiliṅga is beneath that point but Śivaliṅga is beyond.

77. The unmanifest liṅga is beneath that point but the manifest one is beyond. The conceived liṅga is beneath and the unconceived one is beyond.

78. The external liṅga is beneath that point and the internal one is beyond. The Śaktilokas numbering hundred and twelve are beneath that point.

79. The Bindurūpa is beneath that point and Nādarūpa

is beyond. The Karmaloka is beneath that point and Jñānaloka is beyond that.

80-81. Obeisance which is beyond that point quells pride and egotism. The word Jan means evanescence, Na is a negative particle. The word Jñāna, therefore, means that which wards off evanescence. Those who worship elements hover beneath that point.

82-83. And those who worship spiritual things go beyond that point. The Vedibhāga (the portion of the Altar) in that great world of Ātmaliṅga is only up to that point. The eight fixation of Prakṛti etc. is also at the extremity of the Vedi. Such is the customary and the scriptural procedure.

84. Those who are endowed with the virtue of truthfulness etc. and those who are devoted to the worship of Śiva cross Kālacakra who is seated on Adharmamahiṣa (The buffalo of evils).

85. Beyond that stands, ahead of Śivaloka, the bull of Virtue in the form of celibacy. It has the legs of Truthfulness etc.

86. The bull of Dharma has forbearance for its horns, restraint for its ears, faith for its eyes, sighs for its intellect and mind. It is embellished by the sound of Vedic chants.

87. The bulls of sacred rites etc. are to be understood as stationed in the causes. Kālātīta (i.e Maheśvara) presides over the bull of sacred rites.

88. The span of life of Brahmā, Viṣṇu and Maheśa is a day. Beyond that, there is neither day nor night, neither birth nor death.

89-90. The worlds ending with Kāraṇasatya, of the Kāraṇabrahmā (Brahmā the cause) evolved out of the subtle elements, Smell etc. are stationed beyond it. In all these fourteen worlds, the subtle smell etc. give the due form. The fourteen worlds of Kāraṇaviṣṇu are stationed there.

91. The lokas of Kāraṇarudra are twenty-eight in number. The lokas of Kāraṇa-īśa numbering fifty-six are beyond that.

92-93. The Brahmacaryaloka accepted by Śiva is beyond that. There in the Jñānakailāsa that has five coverings, the primary phallic from of Śiva is stationed in the company

of primary energy of Śiva. It has five zones and five Brahmakalās.

94. This is called the abode of Śiva, Śivālaya, the supreme Ātman. There alone stays Parameśvara in the company of Parāśakti.

95. He is skilled in the performance of the five functions of creation, maintenance evanescence and blessing. His body is Existence, Knowledge and Bliss.

96. He is always in meditation. He is ever bent on blessing. He is seated in the pose of trance. He shines resting in his own self

97-98. His vision is possible gradually through sacred rites, meditation etc. By performing the daily rites and worships, the mind is diverted towards the sacred rites of Śiva the performance whereof gives the sight of Śiva. Those who come within His vision are certainly liberated.

99. The liberation is in the form of realising the nature of Ātman. It is a relaxation and resting in one's own soul. It is based on sacred rites, penance, Japa, knowledge, meditation and virtue.

100-101. Relaxation is assured at the vision of Śiva. Śiva, the merciful, removes ignorance even as the sun removes all impurities and darkness by means of its rays. When ignorance is dispelled, the knowledge of Śiva begins to function.

102. On acquiring the knowledge of Śiva a person achieves relaxation. He becomes gratified at the acquisition of relaxation.

103-104. Again by means of ten million Japas he acquires Brahmā's region. A further ten million Japas enable him to achieve Viṣṇu's region. By a further ten million japas he attains Rudra's region and by a further ten million japas Īśvara's region is attained.

105. Again by a similar japa performed with concentration he attains Kālacakra, the first in the Śivaloka.

106-107. The Kālacakra consists of five wheels, one being over the other. Sight and delusion (Dṛṣṭi and Moha) constitute the Brahmacakra; Enjoyment and delusion (Bhoga and Moha) constitute the Viṣṇu Chakra. Anger and delusion (Kopa and Moha) constitute the Raudra Cakra, Re-

volution (Bhramaṇa) is Īśvaracakra. Knowledge and illusion (Jñāna and Moha) constitute the Śivacakra. Thus scholars have explained the five cakras.

108. Then by ten crores of Japas he achieves the region of Kāraṇa Brahman. Again by ten crores he attains the prosperity of that region.

109-110. Thus, gradually, attaining the region of Viṣṇu and those of other Gods as well as the prosperities of those regions, completing assiduously the repetitions to the tune of hundred and five crores of times, he attains Śivaloka outside the fifth sheath.

111. There is a Silver platform there, an excellent river bed, and a bull in the form of penance.

112. The fifth sheath is the excellent station of Sadyo-Jāta (a form of Śiva). The fourth is the station of Vāma-deva.

113. The third is the abode of Aghora. The second is the abode of Sāmba Puruṣa.

114. The first is the abode of Īśāna. The fifth is the place of Dhyāna Dharma (virtue of meditation).

115. The abode of Balinātha is the bestower of the full Amṛta (deathlessness, nectar). Thereafter is the fourth Maṇḍapa with the idol of Candraśekhara (a form of Śiva).

116. The abode of Somaskanda is the third maṇḍapa. The faithfuls say that the second Maṇḍapa is the Nṛtya-Maṇḍapa.

117. The first Maṇḍapa is the abode of Mūlamāyā (primary delusion) and is very auspicious and stationed there itself. Beyond that is the sanctum sanctorum, the auspicious place of the phallic form of Śiva.

118. No one can realise the flourishing power of Śiva stationed at the back of Nandi. Nandīśvara sits outside and repeats the five-syllabled mantra.

119. This knowledge has come down from the preceptors. I got it from Nandīśa. Beyond this, it must be inferred from it and it is actually experienced only by Śiva.

120. The full grandeur and greatness of Śivaloka can be known by any one only out of the grace of Śiva and not otherwise, so say the faithfuls.

121. It is thus that Brahmins of controlled sense-organs

become liberated gradually. I shall tell you the process in some other cases. Please listen attentively.

122-123. Brahmin women must take instruction from a preceptor and perform the Japa with Namaḥ at the end. They shall repeat the five-syllabled mantra five hundred thousand times for their longevity. That is the rule. Again they must repeat it five hundred thousand times to wipe off womanhood. Becoming a man first, the liberation will be acquired gradually.

124. A Kṣatriya must repeat the mantra five hundred thousand times to remove Kṣatratva. A further repetition of five hundred thousand times enables him to become a brahmin.

125. After the mantrasiddhi he shall gradually become liberated. A Vaiśya dispels the Vaiśyatva by five hundred thousand japas.

126. Then he becomes a mantra-Kṣatriya by repeating it five hundred thousand times. He then dispels the Kṣatratva by five hundred thousand japas.

127-129. He then becomes a mantrabrahmin by repeating the mantra five hundred thousand times. A Śūdra, repeating the mantra with Namaḥ at the end, for two million five hundred thousand times becomes a mantra-brahmin and so pure enough for liberation. If one is sick, whether man or woman, of brahmin caste or otherwise, one must repeat it always with Namaḥ in the beginning or at the end. As for the women, the preceptor shall instruct them in proper order.

130. At the end of every five hundred thousand Japas, the aspirant shall perform Mahābhiṣeka and Naivedya. He shall worship devotees of Śiva for gratifying Śiva.

131. Śiva becomes delighted at the worship of the devotee. There is no difference between Śiva and the devotee of Śiva. He is Śiva Himself.

132. The mantra is of the nature of Śiva. By holding the mantra the physical body of the devotee becomes identified with Śiva.

133-134. Devotees of Śiva know all the rites, nay all the Vedic rites. The more an aspirant repeats the mantra of Śiva, the greater is the presence of Śiva in his body. For

the woman devotee of Śiva, the symbol of the goddess shall be the form for concentration.

135. The presence of the goddess continues to be felt as long as the mantra continues to be repeated. An intelligent man who continues to worship Śiva becomes worthy of the name and form.

136. Even when the aspirant has become Śiva he shall worship the Parā. He shall worship Śakti, the embodied and the phallic form of Śiva after faultlessly making images of the same.

137-142. He shall consider the phallic form as Śiva and himself as Śakti or he shall consider Śaktiliṅga as the goddess and himself as Śiva or he shall consider Śivaliṅga in the form of Nāda and Śakti in the form of Bindu and give the primary or secondary character to either or consider both united together. Whatever be the form of Upāsti, he shall worship both Śiva and Śakti. He becomes Śiva in virtue of his basic realisation. With the sixteen forms of service and homage, he shall worship devotees of Śiva who are verily the mantra of Śiva personified or identical with Śiva. He will thereby achieve whatever he desires. Śiva being highly pleased with him yields to his gratification. Without being undeceptive in regard to money, body, mantra or the conception he shall gratify five, ten or hundred couples of Śiva's devotees by feeding them and rendering them other services, in the company of his wife.

143-146. He will assume the form of Śiva and Śakti and will not be born again. Just below the umbilicus is the part of Brahmā, till the armpit is the part of Viṣṇu and the face is the phallus in the body of a devotee of Śiva. If any one dies, the householder shall worship the primordial father Śiva, the primordial mother Śivā and the devotees of Śiva. Thereby, whether the dead body is properly cremated or not, the dead man shall go to the world of the manes and gradually attain salvation. A person endowed with Tapas is far better than ten persons endowed with rites.

147-153. A person endowed with Japa is superior to a hundred persons endowed with Tapas. A person endowed with the knowledge of Śiva is superior to a thousand persons endowed with Japas. A person endowed with meditation is

superior to a hundred thousand persons who have the knowledge of Śiva. A person endowed with the power of trance is superior to a crore of meditating persons. Since the latter are superior to the former they shall be selected for worship. Even sensible persons cannot fully comprehend the excellence of benefit. An ordinary man cannot understand the greatness of the devotee of Śiva. The worship of the devotee of Śiva is on a par with the worship of Śiva and Śakti. He who worships any of these piously becomes Śiva and attains Śiva. He who reads this significant chapter, that agrees with thc Vedic injunctions, becomes a brahmin endowed with the knowledge of Śiva and rejoices in the company of Śiva. O scholarly lords of sages, a person who knows special things must narrate them to the devotees of Śiva. By Śiva's grace he will be blessed.

CHAPTER EIGHTEEN

(The nature of bondage and liberation and the Glorification of the phallic emblem of Śiva)

The sages said :—

1. O foremost among those who know everything, please explain the nature of bondage and liberation.

Sūta said :—

I shall explain bondage, liberation and the means of liberation. Please listen attentively.

2. A Jīva is said to be in bondage if he is tied up by the noose of eightfold primary essences, Prakṛti etc. When freed from them he is called liberated.

3. Perfect control and subjugation of Prakṛti and its offshoots is Salvation. A Jīva in bondage when freed from it is called a liberated soul.

4. The set of eight that binds is :—Prakṛti, Buddhi (cosmic intellect), Ahaṁkāra (cosmic ego) of the nature of attributes, and the five Tanmātrās (cosmic principles of Ether etc.)

5. The body is evolved out of these eight. The body carries on activities. The activities generate the body. Thus birth and activities continue in a series.

6-7. The body is of three types: the gross, the subtle and the causal. The gross body is responsible for all activities; the subtle body yields the enjoyment of pleasures through the senses. The causal body is for the sake of experiencing the good and bad results of the activities of the Jīva. The Jīva experiences happiness as a result of virtue and misery as a result of sin.

8. The Jīva bound by the rope of activities revolves round and round for ever like a wheel by means of the three types of body and their activities.

9. The creator of the wheel must be worshipped for the cessation of the revolution of the wheel. The Prakṛti etc. constitute the great wheel and Śiva is beyond the Prakṛti.

10-11. The creator of the wheel is the Lord Śiva. He is beyond the Prakṛti. Just as a boy drinks or spits out water as he pleases so also Śiva keeps Prakṛti etc. just as he pleases. He is called Śiva because he has brought it under his control. (Vaśīkṛta). Śiva alone is omniscient, perfect and free from desire.

12. The mental prowess of Maheśvara which Vedas alone can comprehend consists of omniscience, satiety, beginningless understanding, independence, never failing and and infinite power.

13. Hence Prakṛti etc. come under control due to Śiva's grace. One shall worship Śiva alone for the acquisition of Śiva's grace.

14. If one were to ask "How can there be a self-less worship of a perfect being?" the answer is "An activity done with dedication to Śiva shall cause pleasure to him".

15. Keeping Śiva in view the devotee shall worship the phallic or the embodied image of Śiva, or his devotee. He shall worship his devotee by means of the body, mind, speech and money spent.

16. Śiva, the great lord, who is beyond Prakṛti is delighted at the worship and specially blesses the worshipper.

17-19. The Karma etc. come under control gradually due to Śiva's grace. Beginning with Karma and ending

with Prakṛti when everything comes under control, the Jīva is called liberated and he shines as a self-realised person. By the grace of Śiva, when this body which is resultant from activities (Karmadeha) comes under control, the devotee attains residence in Śivaloka. This is called Sālokya form of liberation. When the subtle elements come under control, the devotee attains nearness to Śiva.

20. Then he attains similarity with Śiva by means of weapons and activities. This is called Sārūpya. When the devotee acquires the great favour, the cosmic intellect too comes under control.

21. The cosmic intellect is only an effect of the Prakṛti. The control of Intellect is called Sārṣṭī—a form of liberation wherein the devotee has the same rank and power as Śiva. Then due to a further great favour of Śiva, the Prakṛti comes under control.

22-23. The mental prowess of Śiva becomes his without any difficulty. On acquiring the omniscience and prosperity of Śiva, the devotee becomes resplendent in his soul. This is called Sāyujya (complete identity) by persons well-versed in the Vedas and Āgamas (Traditional Sacred Texts). It is in this order that one gets salvation by the worship of the phallic image of Śiva.

24. Hence the devotee shall worship Śiva by performing sacred rites etc. for the acquisition of Śiva's favour. Śiva's sacred rites, Śiva's penance, and the Japas of Śiva mantras always.

25. Knowledge of Śiva and meditation on Him shall be practised more and more. The time till retirement to bed, the time till death shall be spent in contemplating over Śiva.

26-27. He shall adore Śiva by means of the "Sadyo" mantras and flowers. He will attain welfare.

The sages said:—

O excellent one of good rites, please explain the rules governing worship of Śiva in the phallic and other forms.

Sūta said:—

I shall explain, O brahmins, the procedure of the wor-

ship of the phallic form, please listen. The first phallic form is the Praṇava that confers all desires.

28. It is called Sūkṣma Praṇava (the subtle one) if it is Niṣkala. The Sthūla (gross one) is Sakala and it consists of five constituent syllables.

29. The worship of these two is called a penance. Both of them accord salvation. There are many phallic emblems of Pauruṣa Prakṛti.

30. Śiva alone can explain them in detail. No one else. Such as are evolved of Earthly material are known to me which I shall explain to you all.

31. These are of five types: (1) Svayambhū, (2) Bindu, (3) Pratiṣṭhita, (4) Cara, (5) Guru Liṇga.

32-33. When he is gladdened by the austerities of devas and sages, Śiva in the form of Nāda assumes the form of a seed under the ground and suddenly piercing the ground above like a germinating sprout manifests Himself outside and makes His presence felt. Since this emblem is self-raised it is called Svayambhū.

34-35. By worshipping it the devotee gains increasing knowledge automatically. In a gold or silver plate or on the ground or an altar, the devotee draws the picture of the phallic emblem, the pure Praṇava mantra and shall invoke it with the rites of Pratiṣṭhā and Āvāhana.

36. The Bindu and Nāda forms, the stationary or mobile ones are conceptual but belong to Śiva, undoubtedly.

37-38. Wherever Śiva is sincerely believed to be present, the lord bestows on the devotee the benefit through that alone. The devotee can invoke the lord in a natural immobile thing—a rock or a stump—or an engraved picture and worship Śiva by the sixteen Upacāras (services and homage). Hé will attain supreme power of the lord and by practice gain knowledge.

39-40. If the image is installed with pure mind in a pure altar either by the Gods or the sages for the realisation of the soul, it is called Pauruṣa and it comes under the category of the installed phallic image of Śiva.

41-42. By a regular worship of this phallic image, the devotee will obtain all Pauruṣa Aiśvaryas (human riches). If great brahmins or rich kings install a linga prepared by

the artisans, it is called Pratiṣṭhita and Prākṛta. It accords enjoyment of Prākṛta Aiśvarya (Natural riches) to the worshipper.

43. That which is forceful and permanent is called Pauruṣa. That which is weak and temporary is called Prākṛta.

44. The spiritual cum mobile form is represented by the constituents of the body, viz. the penis, navel, tongue, the tip of the nose, hips etc.

45. The mountain comes under the Pauruṣa class and the surface of the world under the Prākṛta class. Trees etc. are Pauruṣa and creepers etc. are Prākṛta.

46. The Ṣāṣṭika rice is Prākṛta but rice of the Śāli variety and wheat are Pauruṣa. The Aiśvarya is Pauruṣa. It bestows eightfold siddhis viz. Aṇimā etc.

47. The Prākṛta liṅga bestows good women, riches etc. according to the believers. Now, first of all I shall mention the Rasaliṅga from among Caraliṅgas. (Rasaliṅga is mentioned as the foremost among mobile liṅgas).

48. Rasaliṅga is a bestower of all wishes to the brahmins. The auspicious Bāṇaliṅga is a bestower of vast kingdoms to the Kṣatriyas.

49. A gold liṅga bestows the ownership of vast wealth on the Vaiśyas. A Śilāliṅga (a liṅga made of rock) bestows great purity on the Śūdras.

50. A crystal liṅga and a Bāṇaliṅga bestow all sort of wishes on all. If a devotee does not possess a liṅga of his own, there is no harm in using another's liṅga for the purpose of worship.

51. An Earthly liṅga shall be used by women especially by those whose husbands are alive. In the case of widows who are engaged in worldly and sacred rites a crystal liṅga is recommended.

52. O sages of good rites, in the cases of widows whether they be in a childhood, youth or old age, a Rasaliṅga is specially recommended if they continue to be holding rites.

53. A liṅga of pure crystal bestows all sorts of worldly enjoyment on women. The worship of the pedestal grants all cherished desires of the worshipper in this world.

54. A ritualist shall perform all the worship in a Vessel.

At the conclusion of Abhiṣeka (ceremonial bath) the Naivedya consisting of cooked rice of the Śāli variety shall be offered.

55. When the worship is over, the liṅga shall be kept in a casket and placed separately in the house. Persons who worship their own liṅgas shall, after the worship is over, offer as food those articles of diet to which they are accustomed.

56. All non-ritualists shall worship the subtle liṅga. In the place of floral offerings they shall use sacred ashes for adoration and food.

57. They shall keep the liṅga after worship on their head for ever. The ash is of three types, derived from ordinary fire, Vedic fire and Śiva fire.

58. The ash derived from ordinary fire shall be used for the purification of articles of mud, wood or metals and even for grains.

59. Articles of worship like gingelly seeds, cloths and stale stuffs shall be purified with ashes.

60. So also the objects defiled by dogs etc. The ashes shall be used with or without water according to necessity.

61. The ashes resulting from Vedic rites in fire shall be smeared over the forehead at the end of the rites. Since the ashes are purified by the mantras the rite itself takes the form of the ashes.

62-65. Hence, applying the ashes is tantamount to assimilating the sacred rite in one's own Ātman. Bilva twigs shall be burnt repeating the Ātma mantra of Aghora. This fire is called Śivāgni. The ashes resulting therefrom are called Śivāgnija. The dung of a cow, preferably of Kapilā cow, shall be burnt first and then the twigs of Śamī, Aśvattha, Palāśa, Vaṭa, Āragvādha or Bilva shall be burnt. The ash resulting therefrom is also Śivāgnija. Or the twigs shall be burnt in Darbha fire repeating Śiva mantra. After straining the ashes with cloth (the fire powder) shall be put in a new pot.

66. For the sake of resplendence, the ashs shall be taken. The word Bhasma (Ash) means that which is honoured and adored. Śiva formerly did so.

67. A king takes the essence of wealth by way of tax,

in his kingdom. Men burn plants and take the essence thereof.

68. The gastirc fire burns different kinds of foodstuffs and with their essence nourishes the body.

69. Similarly the great lord Śiva, the creator of the universe, burns the universe presided over by Him and takes the essence of the same.

70. After burning the universe He applies the ashes over his body. Under the pretext of annihilation He has taken the essence out of the same.

71. He assigned the essence to His own body. The essence Ākāśa (the Ether) constitutes His hair. The essence of the wind principle constitutes His face.

72. The essence of the Fire principle constitutes His heart, that of the principles of waters the hip and that of the principle of the Earth the knees. Thus the other limbs too.

73. The Tripuṇḍraka (the three parallel lines of ash marks over the forehead) is the essence of Trinity: Brahmā, Viṣṇu and Rudra. Similarly Maheśvara has retained the es ence of everything in the form of Tilaka (the small circular mark) on the forehead.

74. The word Bhasma means that which has controlled the essence of the whole universe. (Bha—Vṛddhi—flourishing essence. Sma—Svayam. Manyate—considers his own).

75-77. The word Śiva signifies him who controls everything and whom none can control, (Śiva Vaśī) just as Siṁha signifies the creature who attacks other animals and whom other animals cannot attack(Siṁha=Hiṁsa). The word Śiva is given another interpretation. The syllable Ś means Permanent Bliss. The letter "i" means Puruṣa (the primordial male energy), the syllable "Va" means Śakti (the primordial female energy). A harmonious compound of these syllables is Śiva. The devotee shall likewise make his own soul a harmonious whole and worship Śiva.

78. Ashes must first be smeared in the dust form and then in the Tripuṇḍraka form. At the time of worship water is added to the ashes. For mere sanctification the ashes are used without water.

79. The devotee, whether it is day or night, whether it is a man or a woman shall use water with the ashes and wear Tripuṇḍra at the time of adoration.

80. He who has the Tripuṇḍra made of ashes with water and performs worship derives the entire benefit of the same, no one else.

81. Wearing the ashes with Śiva's mantra he comes out of the limitations of the Āśramas. He is called Śivāśramī for he is solely devoted to Śiva.

82-83. Being the devotee of Śiva and devoted to his sacred rites he need not observe impurity accruing from death or birth in the family. The characteristic sign of a devotee of Śiva is that he has a circular dot of white ashes or mud put by himself or by his preceptor on the top of his forehead. The word Guru (Preceptor) signifies a person who wards off bad qualities.

84-85. He removes all the ill effects of the Rājasaic qualities. He is supreme Śiva himself. He is beyond the three Guṇas, and assuming the form of the preceptor removes the ill effects of the three Guṇas and makes the disciple understand Śiva. Hence he is the preceptor of the disciples who have faith.

86. Hence the intelligent devotee shall know that the physical body of the preceptor is known as Guruliṅga the worship of which is service rendered to the preceptor.

87-88. The word 'service' means an obedience to the order through body, mind and speech. A disciple with a pure soul shall of necessity carry out the order of the preceptor risking his life and staking his possessions even if the task is not within his power. The word Śiṣya (disciple) means a person who is worthy of being ordered about.

89. Dedicating all he has, even his body, to the preceptor, the disciple shall offer his food first to the preceptor and then take his food with his permission.

90-92. Verily a disciple in virtue of his being subjected to discipline is a son unto the preceptor. Moreover by means of his tongue (as penis) he discharges the semen in the form of mantra in the vaginal passage of the ears and begets the mantraputra in the form of disciple. The son shall therefore adore his preceptor as father unto him. The real father, the physical begetter, drowns the son in the ocean of worldly existence. But the preceptor, the giver of knowledge, the father of learning enables him to cross that ocean. The

disciple shall realise the difference between the two and worship the preceptor sincerely.

93-94. The modes of worship of the preceptor are many. He can be given monetary gifts. He can be physically served but the money shall be what is earned by the disciple. Since every limb of the preceptor is a phallus from toe to the head, massaging the feet, presenting him with sandals, bathing him, offering food and money and similar rites shall be performed to gratify him.

95-96. Verily the worship of the preceptor is worship of Śiva, the supreme soul. What remains after the preceptor has partaken of food shall be used by the disciple. It will purify him. Just as Śiva's leaving of food can be taken by the devotee of Śiva, so also the disciple can take the leavings of the preceptor. Even food and water, O brahmins.

97. Without the permission of the preceptor, anything taken is a theft. One shall accept as one's preceptor a person who knows many special things.

98-99. Freedom from ignorance is the goal. Only a specialist can achieve that. In order to fulfil a task, or a sacred rite, obstacles must be warded off. A rite performed without hindrances in the middle can be fruitful. The subsidiary rites shall also be performed. Hence at the beginning of sacred rites, an intelligent man shall adore Gaṇeśa.

100. An intelligent man must worship all deities in order to ward off all sorts of hindrances. (There are three types of hindrances. The first one, the Ādhyātmika hindrance is the ailment of the body, whether it is a fever or a tremor or other type of sickness.

101-106. The second type of hindrance is Ādhibhautika (Extraneous one of a physical nature). The visitations of Piśācas, the outcome of ant-hills etc, falling of lizards and other insects, ths advent of tortoise inside the house, infesting of serpents, untimely flowering of trees, deliveries in inauspicious hours and other things indicate some future misery. Hence these are called Ādhibhautika hindrances. The third type of hindrance is Ādhidaivika (Divine calamities). When lightning strikes, small pox, cholera, plague, typhus fever and similar infectious diseases spread and bad

awful dreams, evil planets affecting the birth star or Rāśi (sign of the zodiac) occur, these hindrances are called Ādhidaivika. In order to ward off these hindrances and on occasions when one touches a corpse, a cāṇḍāla or a fallen man and goes inside without bathing, Śānti Yajña shall be performed to remove the evil effects.

107-109. The precincts of a temple, a cowshed, a sanctuary or one's own court-yard shall be selected for the performance of sacrifice. It shall be on a raised platform at least two hastas high. It shall be well decorated. Paddy weighing a Bhāra shall be spread on the ground to make a large circle. Diagrams of lotuses shall be made in the middle and in the eight quarters on the border of the circle. A big pot round which a thread is tied, shall be placed in the middle and eight other similar pots shall be placed in the eight quarters. All of them shall be fumigated with Guggulu.

110. In the eight pots bunches of mango leaves shall be placed with Darbha grass. They shall be filled with water purified by mantras and five kinds of articles.

111. Precious gems shall be put in the nine vessels, one in each. The sensible devotee shall ask his preceptor to preside as a priest. The presiding priest shall be accompanied by his wife. He shall be well-versed in the rituals.

112. Gold idols of the guardians of the quarters and Viṣṇu shall be put in the different vessels. Viṣṇu shall be invoked and worshipped in the central vessel.

113. The respective guardians of the different quarters shall be worshipped in the vessels concerned, using the dative case after the name and ending with Namaḥ.

114. The invocation shall be performed by the presiding priest. Along with the Ṛtviks he shall repeat the mantras a hundred times.

115-116. At the end of the Japas, Homa shall be performed to the west of the vessel. According to the time, place and convenience, the offerings in the fire may be a crore, a hundred thousand, a thousand, or hundred and eight in number. It shall be performed for a single day, for nine days or for forty days.

117. The sacrificial twigs shall be of Śamī tree if the

rite is intended for Śānti (suppression of evil effects) or of Palāśa tree if the rite is intended for the acquisition of livelihood. Cooked rice and ghee shall also be used. The offerings shall be made by repeating the names of the deities or mantras.

118. The articles of worship used in the beginning shall be continued till the end. At the conclusion, the Puṇyāhavācana shall be performed and the holy water sprinkled over the different members of the family.

119. Brahmins, as many in number as the number of offerings made, shall be fed, O scholarly sages, the preceptor and the presiding priest shall partake of sacrificial food alone.

120. The entire rite shall conclude after the worship of nine planets. A gem along with monetary gifts shall be given to each of the Ṛtviks.

121-122. Different types of gifts shall be made to deserving persons, to boys invested with sacred threads, to householders, sages, virgins, ladies and widows. The materials used for the rite shall be given to the priest.

123. Yama is the presiding deity of all calamities, grave diseases etc. Hence to gratify Yama Kāladāna shall be made.

124-125. A replica of Kāla (God of death) in the form of a man holding noose and goad shall be made in gold using a hundred or ten Niṣkas (gold coins). This shall be given as gift along with the sacrificial fee; gingelly seeds shall be gifted for the sake of longevity.

126-127. Ghee or mirror shall be gifted for the sake of quelling ailments. Rich men shall feed a thousand brahmins. The poor shall feed a hundred brahmins. Indigent persons shall perform rites according to their capacity. For the quiescence of evil spirits the great adoration of Bhairava shall be performed.

128. At the conclusion, Mahābhiṣeka and Naivedya shall be offered to Śiva. Then a public feeding of the brahmins shall be held.

129. By performing sacrifice in this way there will be an alleviation of all defects and evils. This Śānti Yajña shall be performed every year in the month of Phālguna.

130. In regard to evil dreams and ill omens this shall be performed instantly or definitely within a month. When

one is defiled by a great sin, the worship of Bhairava shall be performed.

131. In regard to great diseases like leprosy etc. the vow shall first be taken and the sacrifice performed later on. Indigent persons wanting in all these things shall make gift of a lamp to the deity.

132. If incapable of even that, he shall take bath and make any gift. Or he shall make obeisance to the Sun-god hundred and eight times repeating the mantras.

133. A devotee shall perform prostrations and obeisance a thousand, ten thousand, hundred thousand, or a crore in number. All the deities are delighted by the obeisance-sacrifice in this way.

134-135. The obeisance is performed with the prayer "O lord, Thou are great and I am humble. My intellect is dedicated to Thee. A void thing does not appeal to thee. I am no longer void. I am Thy slave now. Whatever vestige of egotism remained in me has been dispelled on seeing Thee."

136. Namaskāra, a sacrifice of the soul, shall be performed according to ability. Sacrificial food and betel leaves shall be offered to Śiva.

137. The devotee himself shall perform a hundred and eight circumambulations of Śiva. Such circumambulations, a thousand, ten thousand, hundred thousand or a crore in number he shall cause to be performed through others.

138. All sins perish instantaneously at the circumambulations of Śiva. Sickness is the root-cause of misery and sin is the cause of sickness.

139. Sins are said to be quelled by virtue. A sacred rite performed with Śiva in view is capable of removing all sins.

140. Among the sacred rites of Śiva, the circumambulation leads the rest. Praṇava is in the form of Japa and circumambulation is a physical rite.

141. The pair of births and deaths constitutes the Illusory cycle. The Balipīṭha of Śiva is symbolic of this Māyācakra.

142-143. Starting from pedestal the devotee shall make circumambulation half the way and return to the pedestal [and move anticlockwise to the place where he stopped

before and returning to the pedestal make the circle complete]. This is the procedure of circumambulation. When the birth takes place, the obeisance which is the dedication of the soul prevents further birth.

144. The pair of births and deaths originates from the Māyā of Śiva. After such a dedication the devotee is not born again.

145. As long as the body exists, the Jīva is dependent on activities and he is spoken of as being in bondage. But when the three forms of the physical body are under control it is called "Salvation" by the scholars.

146. Śiva, the primary cause of causes, is the Creator of Māyācakra. He wipes off the Dvandva—birth and death—which originates from His Māyā.

147. The Dvandva is conceived and created by Śiva. It shall be dedicated to Him. O scholars, it shall be known that circumambulation is highly pleasing to Śiva.

148. The circumambulation and obeisance of Śiva, the great soul and the adoration performed with sixteen Upacāras accord all benefits.

149. There is no sin in the world which cannot be destroyed by circumambulation. Hence one should dispel all sins by circumambulation alone.

150. A person observing worship of Śiva shall observe silence and perform one of these—a sacred rite, penance, Japa, maintenance of the knowledge or meditation. He shall observe truthfulness etc.

151. All sorts of riches, divine body, knowledge, removal of ignorance and nearness to Śiva are the results of sacred rites etc.

152. The sacred rite yields the benefit by the performance. It removes the darkness of ignorance. It wipes off future birth. By the achievement of true knowledge, the miseries shall seem as if they did not exist at all.

153. The true devotee of Śiva shall observe the sacred rites etc. in accordance with the place, time, physical ability, possession of wealth as befitting his state.

154. The intelligent devotee shall take up his residence in a holy centre of Śiva, desist from violence to living beings,

without exposing himself to undue strain, and spending only such wealth as he earns by legitimate means.

155. Even water sanctified by the five-syllabled mantra is conducive to happiness like cooked food. Even the alms begged and acquired by an indigent devotee is conducive to perfect knowledge.

156. Charitable food of a devotee of Śiva increases devotion to Śiva. Śivayogins call such charitable food sacrificial offerings to Śiva.

157. The devotee of Śiva shall always be scrupulous about the purity of his food, wherever he stays and whatever means of sustenance he has. He shall observe silence and shall not disclose the secret.

158. To the devotees he shall expound the greatness of Śiva. Only Śiva can know the secret of Śivamantra. No one else.

159. The devotee of Śiva shall always resort to the phallic emblem of Śiva. O brahmins, one becomes Śiva by resorting to stationary phallic emblem.

160. By worshipping the mobile phallic image the liberation is certainly gradual. Thus I have mentioned the achievable and the excellent means of achievement.

161. What has been mentioned formerly by Vyāsa and what has been heard by me before, has been mentioned to you. Welfare attend ye all. May our devotion to Śiva be stable and firm.

162. O scholars, whoever reads this chapter by Śiva's grace and whoever listens to this always shall acquire the knowledge of Śiva.

CHAPTER NINETEEN

(*Glorification of the worship of Śiva's Earthen phallic image*)

The sages said :—

1-2 O Sūta, Sūta, be long-lived. Thou art a blessed devotee of Śiva. The greatness of Śiva's phallic image in according excellent benefit has been well explained by you.

Now speak about the greatness of Earthen phallic image of Śiva which is far superior to all others.

Sūta said :—

3. O sages, please listen all of you with great devotion and respect. Now I am going to speak on the greatness of earthly phallic image of Śiva.

4. The Earthly phallic image of Śiva is the most excellent of all such images of Śiva. Many brahmins have achieved great things by worshipping it.

5. O brahmins, Hari, Brahmā, Prajāpati and other sages have attained all they desired by worshipping this Earthly phallic image.

6. Devas, Asuras, men, Gandharvas, serpents, Rākṣasas and many others have attained greatness after worshipping it.

7. The phallic emblem of Śiva made of precious gems was considered the best in the Kṛta age; of pure gold in the Dvāpara; of mercury in the Tretā and of earth in the Kali age.

8. Among the eight[89] cosmic bodies of Śiva, the Earthen body is the best. Since it is not worshipped by any one else O Brāhmaṇas! it yields great benefit.

9. Just as Śiva is the oldest and the most excellent of all deities, so also his earthly phallic image is the most excellent of all.

10. Just as the celestial river Gaṅgā is the oldest and the most excellent of all rivers, so also is the earthen phallic image of Śiva the most excellent of all.

11. Just as the Praṇava is considered the greatest of all mantras, so also the earthen phallic image of Śiva that is worthy to be worshipped, is the most excellent of all.

12. Just as the brahmin is spoken of as the most excel-

89. ŚB (6.1. 3. 1-18) gives the following version of the eight forms of Śiva : "When the life-principle became manifest it had no name, so it cried. Prajāpati asked the reason and being informed that the child wanted a name, first gave him the name Rudra, then Śarva, Paśupati, Ugra, Aśani, Bhava, Mahādeva and Iśāna. This was the conception from which the purāṇa writers developed the Aṣṭamūrti conception of Śiva. The fact is that the eight forms of Śiva symbolise the five gross material elements (ether, air, fire, water, and earth), two opposite principles of Prāṇa and Apāna (heat and cold represented by the sun and the moon) and the principle of mind (मनस) which is the eighth.

lent of all Varṇas so also is the earthen phallic image of Śiva the most excellent of all other phallic images.

13. Just as Kāśī is considered the most excellent of all holy cities, so also the earthly phallic image of Śiva is spoken of as the most excellent of all other phallic images.

14. Just as the rite of Śivarātri is the greatest of all sacred rites so also the earthly phallic image of Śiva is the most excellent of all other phallic images.

15. Just as Śiva's energy is considered the greatest of all goddesses so also the earthen phallic emblem of Śiva is spoken of as the most excellent of all.

16. Discarding the worship of the earthen phallic image if any one were to worship another deity, that worship becomes fruitless. Ceremonial ablutions, charitable gifts etc. are of no avail.

17. The propitiation of the earthen phallic image is sanctifying, bestower of bliss, longevity, satiety, nourishment and fortune. It must be observed by all good aspirants.

18. A devotee endowed with unflinching faith shall worship the earthen phallic image with such modes of service as are easily available. It accords the achievement of all desired objects.

19. He who worships the earthen phallic image after constructing an auspicious altar becomes affluent and glorious here itself and becomes Rudra in the end.

20. He who worships the earthen phallic image in the three junctures of the threefold division of the day every day gains the bliss for twentyone future births.

21. He is honoured in Rudraloka with this body alone. His body dispels the sins of every man by mere sight or touch.

22. He is a living liberated soul, he is wise, he is Śiva, there is no doubt. A mere sight of him accords enjoyment of worldly pleasures and salvation.

23-24. He who worships the earthen phallic emblem of Śiva every day stays in Śivaloka for so many years of Śiva, as he had been visiting Śiva's temple in his life. If he had any wish he would be reborn in the land of Bharata as a sovereign monarch.

25. If a man without any desire worships every day the

excellent earthen phallic image, he shall stay in Śiva's region for ever. He shall attain the Sāyujya type of salvation.

26. If a brahmin does not worship the earthen phallic image he shall fall in the terrible hell with a terrible trident pierced through his body.

27. By any means the phallic image shall be made beautiful. The Pañcasatra rite shall be performed with the earthen phallic image.

28. The earthen phallic image shall be made as a single whole. Making it piecemeal i.e if the image is made joining two or more pieces, he will never derive the merit of worship.

29. Whether it is made of gems, gold, mercury, crystals or Pusparāga it shall be a single whole.

30. All mobile phallic emblems shall be a single whole. Stationary phallic images shall be made of two pieces. This is the rule about broken and unbroken phallic images both immobile or mobile.

31. The pedestal is the great Māyā; the phallic image is lord Śiva. Hence in immobile image two-piece construction is recommended.

32. This has been mentioned by those who know the principles of Śaiva cult that a stationary phallic image shall be made of two pieces.

33. Only those who are deluded by ignorance make the mobile phallic image of two pieces. The sages who know the Śaiva cult; and are well versed in Śaiva Sacred texts do not enjoin that.

34. Those who make a stationary phallic image as a single whole and a mobile one pieced are fools. They never reap the benefit of worship.

35. Hence, one shall make with very great pleasure the mobile one as a single whole and the stationary one as two-pieced according to rules laid down in the sacred texts.

36. The worship of an unbroken mobile image yields full benefit while the worship of two-pieced mobile image brings about great harm.

37. This has been stated by those who know the lore that the worship of a stationary image of a single piece not only withholds the cherished desire but is also full of hazards.

CHAPTER TWENTY

(*The mode of worshipping an earthen phallic image by chanting Vedic mantras*)

Sūta said :—

1. Now, the mode of worshipping an earthen phallic image according to the Vedic rites is being explained. It yields worldly pleasures and salvation to the Vedic worshippers.

2. The devotee shall take bath in accordance with the rules prescribed in the sacred code. He shall duly perform his Sandhyā prayers. After performing the Brahma Yajña, one of the five daily sacrifices, he shall perform Tarpaṇa (a rite of offering water oblation to the manes).

3-4. After finishing the daily rites he shall apply ashes and wear Rudrākṣa, all along remembering Lord Śiva. With great devotion he shall then worship the excellent earthen phallic image according to Vedic injunctions in order to realise the full benefit.

5. The worship of the earthen phallic image shall be performed on the bank of a river or a tank or on the top of a mountain or in a forest, or in a Śiva temple. It must be in a clean place.

6. O brahmins, he shall bring clay from a clean place and carefully make the phallic image.

7. White clay is to be used by a brahmin; red clay by a Kṣatriya; yellow clay by a Vaiśya and black clay by a Śūdra. Anything available shall be used if the specified clay is not found.

8. After taking the clay he shall place it in an auspicious place for making the image.

9. After washing the clay clean with water and kneading it slowly he shall prepare a good earthen phallic image according to the Vedic direction.

10. Then he shall worship it with devotion for the sake of enjoying worldly pleasures here and salvation hereafter.

11. The material of worship shall be sprinkled with water, chanting the formula "Namaḥ Śivāya[90]" With the mantra

90. VS. 16.41.

"Bhūrasi[91]" etc. the achievement of the sanctity of a holy centre (Kṣetra Siddhi) shall be effected.

12. Water shall be sanctified with the mantra "Āposmān[92]" etc. The rite of "Phāṭikābandha" shall be performed with "Namaste Rudra[93]" mantra

13. The purity of the place of worship shall be heightened with the mantra "Śambhavāya[94]" etc. The sprinkling of water over Pañcāmṛta[95] shall be performed with the word Namaḥ prefixed.

14. The excellent installation of the phallic image of Śiva shall be made devoutly with the mantra "Namaḥ Nīlagrīvāya[96]" (obeisance to the blue-necked).

15. The worshipper following the Vedic path shall make devoutly the offer of a beautiful seat with the mantra "Etatte rudrāya[97]" etc.

16. The invocation (Āvāhana) shall be performed with the mantra "Mā no mahāntam[98]" etc. The seating (Upaveśana) shall be performed with the mantra "Yā te rudreṇa[99].

17. With the mantra "Yāmiṣum[100]" etc. the Nyāsa (ritualistic touching of the body in various parts) shall be performed. The offering of fragrance shall be performed endearingly with the mantra 'Adhyavocat'[101] etc.

18. The Nyāsa of the deity shall be performed with the mantra "Asau Jīva[102]" etc. The rite of approaching the deity (upasarpaṇa) shall be performed with the mantra "Asau Yovasarpati[103] etc.

19. The water used for washing the feet (Pādya) shall be offered with the mantra. "Namostu Nīlagrīvāya[104]" (obeisance to the blue-necked). The water for the respect-

91. Ibid. 13.18.
92. Ibid. 4.2.
93. Ibid. 16.1.
94. Ibid. 16.41.
95. Five kinds of food viz. milk, curd, butter, honey and sugar are called *Pañcāmṛta*.
96. VS. 16.28.
97. Ibid. 3.61.
98. Ibid. 16.15.
99. Ibid. 16.2.
100. Ibid. 16.3.
101. Ibid. 16.5.
102. Not traceable.
103. VS. 16.17.
104. Ibid. 16.8.

ful reception (Arghya) shall be offered with the Rudragāyatrī[105] mantra and the sipping water (Ācamana) with the Tryambaka[106] mantra.

20. The ceremonial ablution with milk shall be performed with the mantra "Payaḥ Pṛthivyām[107] etc. The ceremonial ablution with curd shall be performed with the mantra "Dadhi Krāvṇaḥ[108]" etc.

21-22. The ceremonial ablution with ghee shall be performed with the mantra "Ghṛtam Ghṛtayāvā[109] etc. The ceremonial ablution with honey and Sugar candy shall be performed with three hymns beginning with "Madhuvātā[110], Madhu Naktam[111], Madhumānnaḥ[112]". Thus the Pañcāmṛta ablution is explained. Or the ablution with Pañcāmṛta can be performed with the Pādya mantra Namostu Nīlagrīvāya[113].

23. The tying of the waistband (Kaṭibandhana) shall be performed devoutly with the mantra "Mā nastoke[114]" etc. The piece of cloth to be worn on the upper part of the body shall be offered with the mantra "Namo Dhṛṣṇave[115]" etc.

24. The pious follower of Vedic rites shall make an offering of cloth (vastrasamarpaṇa) duly to Śiva with the four hymns beginning with "Yā te heti[116] etc.

25. The intelligent devotee shall offer scents devoutly with the mantra "Namaḥ Śvabhyaḥ[117]" etc. He shall offer Akṣatas (raw rice grains) with the mantra "Namastakṣabhyaḥ[118]" etc.

26. Flower offerings shall be made with the mantra "Namaḥ Pāryāya[119]" etc. Bilva leaves shall be offered with the mantra "Namaḥ Parṇāya[120]" etc.

105. KS 17.11.
106. VS. 3.60.
107. Ibid. 18.36.
108. Ibid. 23.32
109. AV. 13.1.24.
110. VS. 13.27.
111. Ibid. 13.28.
112. Ibid. 13.29.
113. Ibid. 16.8.
114. Ibid. 16.16.
115. Ibid. 16.36.
116. Ibid. 16. 11-14.
117. Ibid. 16.28.
118. Ibid. 16.27.
119. Ibid. 16.42.
120. Ibid. 16.46.

27. The incense shall be offered with the mantra "Namaḥ Kapardine ca[121]" etc. in accordance with the rules. The lamp shall be offered in the prescribed manner with the mantra "Namaḥ Āśave[122]" etc.

28. The excellent Naivedya shall be offered with the mantra "Namo Jyeṣṭhāya"[123] etc. Ācamana shall be offered again with the mantra "Tryambakam[124]" etc.

29. Fruit shall be offered with the mantra "Imā Rudrāya[125]". Everything shall be dedicated to Śiva with the mantra "Namo Vrajyāya[126]" etc.

30. We shall make an offering of eleven raw rice grains to the eleven Rudras[127] with the two mantras "Mā No Mahāntam[128]" etc. and "Mā Nastoke[129]" etc.

31. The scholarly devotee shall offer sacrificial fee (Dakṣiṇā)[130] with the three mantras beginning with "Hiraṇyagarbha" etc. and shall perform ablution (Abhiṣeka) with the mantra "Devasya tvā[131]" etc.

32. The rite of waving lights Nīrājana for Śiva shall be performed with the mantra for the lamp (Namaḥ Āśave*). Puṣpāñjali (offering of handful of flowers) shall be performed with devotion with the hymn Imā rudrāya[132]" etc.

33. The wise devotee shall then perform the Pradakṣiṇā (circumambulation) with the mantra "Mā No Mahāntam[133]" and the intelligent one shall perform Sāṣṭāṅga (eight limbs touching the ground) prostration with the mantra "Mā Nastoke[134]" etc.

121. Ibid. 16.29.
122. Ibid. 16.31.
123. Ibid. 16.32.
124. Ibid. 3.60.
125. Ibid. 16.48.
126. Ibid. 16.44.
127. The names of eleven Rudras are variously mentioned in the Purāṇas. According to MP they are : Ajaikapād, Ahirbudhnya, Hara, Virūpākṣa, Raivata, Bahurūpa, Tryambaka, Savitā, Jayanta, Pināki; Aparājita. In the VP. the first three are the same; the rest are substituted by Nirṛta, Īśvara, Bhuvana, Aṅgāraka, Ardhaketu, Mṛtyu, Sarpa, Kapālin.
128. VS. 16.15.
129. Ibid. 16.16.
130. Ibid. 13.4.
131. Ibid. 11.28.
* Ibid. 16.31.
132. Ibid. 16. 48-50.
133. Ibid. 16.15.
134. Ibid. 16.16.

34. He shall show the "Śiva Mudrā" with the mantra "Eṣa te[135]" ; the Abhayamudrā with the mantra "Yato Yataḥ[136]" etc. and the Jñāna Mudrā with the Tryambaka[137] mantra.

35. The Mahāmudrā shall be shown with the mantra "Namaḥ Senā-[138] etc. He shall then show the Dhenumudrā with the mantra "Namo Gobhyaḥ etc.

36. After showing all these five Mudrās he shall perform the "Śiva Mantra[139] Japa". The devotee well versed in the Vedas shall recite the "Śatarudriya" mantra.

37. Pañcāṅgapāṭha shall then be performed by the Vedic scholar. Then Visarjana (Ritualistic farewell) shall be performed with the mantra "Devā gātu[140]" etc.

38. Thus the Vedic rite of the worship of Śiva has been explained in detail. Now listen to the excellent Vedic rite in brief.

39. The clay shall be brought with the mantra "Sadyo Jātam[141]. The sprinkling of water shall be performed with the mantra "Vāmadevāya[142].

40. The phallic image shall be prepared with the Aghora[143] mantra. The Āhvāna (invocation) shall be performed with the mantra "Tatpuruṣāya[144]".

41. The phallic image of Hara shall be fixed to the pedestal with the Īśāna[145] mantra. The intelligent devotee shall perform all other rites in brief.

42. With the five-syllabled mantra or any other mantra taught by the preceptor the intelligent devotee shall perform, as prescribed by the rule, the adoration with due observance of the sixteen Upacāras (and the following prayer).

43. "We meditate upon Bhava, the destroyer of worldly

135. Ibid. 9.35.
136. Ibid. 36.22.
137. Ibid. 3.60.
138. Ibid. 16.26.
139. Namaḥ Śivāya.
140. TB. 3.7. 4.1.
141. VS. 29.36.
142. TA. 10.44.1.
143. VS. 16.2.
144. KS. 17.11; MS. 2.9. 1; 119.7.
145. VS. 27.35.

existence, on the great lord, on Ugra, the annihilator of terrible sins, on Śarva the moon-crested".

44. The intelligent devotee shall perform the worship of Śiva with this mantra or with the Vedic mantra with great devotion and abandoning errors. Śiva accords benefits when with devotion he is propitiated.

45. Notwithstanding the Vedic mode of worship as stated above, O brahmins, we now proceed to explain the common procedure of Śiva's worship.

46. This mode of worship of Śiva's earthen phallic image is the muttering of the names of Śiva. O excellent sages, it yields all cherished desires. Please listen to me. I shall explain it.

47-48. The eight names of Śiva viz :—Hara, Maheśvara, Śambhu, Śūlapāṇi, Pinākadhṛk, Śiva, Paśupati and Mahādeva shall be used respectively for the rites of bringing the clay, kneading, installation, invocation, ceremonial ablution, worship, craving the forbearance and ritualistic farewell.

49. Each of the names shall be prefixed with Oṁkāra. The name shall be used in the dative case and Namaḥ shall be added to them. The rites shall be performed respectively with great devotion and joy.

50. The Nyāsa rite shall be duly performed and the Aṅganyāsa of the two hands shall also be performed. The devotee shall perform meditation with the six-syllabled mantra—Oṁ namaśśivāya.

51. The devotee shall meditate on Śiva seated in the middle of his seat on the pedestal in Kailāsa, worshipped by Sananda[146] and others. Śiva is a forest fire, as it were, for the dry wood in the form of the distress of the devotees. He is immeasurable. He is the Ornament of the universe being closely embraced by his consort, Uma.

52. He shall meditate on Śiva always in the following way :—He is like a silver mountain. He wears the beautiful moon, on his forehead. His limbs are resplendent with ornaments of gems. He holds the axe, the deer, the Mudrā of boon and the Mudrā of freedom from fear in His four hands. He is joyful. He is seated in the lotus pose. The

146. Sananda is one of the 4, 7 or 10 mind-born sons of Brahmā.

assembled Devas stand around Him and offer prayers. He wears the hide of the tiger. He is the primordial Being, the seed of the universe. He dispels all fears. He is the three-eyed[147] lord with five faces[148].

53. After the meditation and worship of the excellent earthly image he shall duly perform the Japa of the five-syllabled mantra taught by the preceptor.

54. O foremost among brahmins, the intelligent devotee shall adore the lord of Devas with different sorts of hymns and recite the Śatarudriya mantra.

55. He shall take raw rice grains and flowers by means of palms joined together in the form of a bowl and pray to Śiva by means of the following mantras.

56-60. The hymn—"O Śiva, the merciful, I am Thine. Thy attributes are my vital breath. My mind is ever fixed in Thee. Knowing this, O lord of goblins, be pleased with me. Consciously or unconsciously, whatever I have performed by way of Japa or adoration may that O Śiva, with Thy favour, be fruitful. I am the greatest sinner and Thou art the greatest sanctifier. O Lord of Gaurī, knowing this, do thou whatever thou dost wish. O great lord, Thou art not known by Vedas, Purāṇas, systems of Philosophy or the different sages. O Sadāśiva, how can I know Thee ? In whatever manner, I belong to Thee, O Śiva, by all my thoughtforms. I am to be saved by Thee. Be pleased with me O Śiva".

61. After repeating the hymn, the devotee shall place the flowers and the rice-grains over the phallic image of Śiva. O sages, he shall then prostrate before Śiva with devotion (his eight limbs touching the ground).

62. The intelligent devotee shall perform circumambulation in the manner prescribed. He shall pray to the lord of Devas with great faith.

63. Then he shall make a full-throated sound.[149] He

147. Three-eyed Śiva, so called because a third eye burst from his forehead with a great flame when his wife playfully placed her hands over his eyes after he had been engaged in austerities in the Himalayas. This eye has been very destructive. It reduced Kāma, the God of Love, to ashes. Dowson, H.M. See under Trilocana.

148. Five-faced Śiva: See note 25 on P. 34.

149. It is said that Dakṣa's sacrifice being destroyed by the Gaṇas

shall humbly bow down his head. He shall then make a formal request and perform the rite of ritualistic farewell.

64. O foremost among sages, thus have I explained to you the procedure for the worship of the phallic image that accords worldly pleasures, salvation and increases devotion to Śiva.

65-66. Whoever reads or listens to this chapter with a pure mind shall be purified of all sins and shall attain all wishes. This excellent narration bestows longevity, health, fame, heaven and happiness by way of sons and grandsons.

CHAPTER TWENTYONE

(*The number of phallic images of Śiva used in worship for fulfilment of desires*)

The sages said :—

1-2. O Sūta, O Sūta the fortunate, disciple of Vyāsa, obeisance be to Thee. Thou hast clearly explained the procedure of the worship of the earthen phallic images. Now kindly explain the number of phallic images as based on the wishes one may have. Thou art favourably disposed to the distressed and the miserable.

Sūta said :—

3. O sages, you listen to the rules of procedure in the worship of earthen phallic image, by following which a man reaps full satisfaction.

4. If any one worships another deity without making the earthen phallic image, his worship shall be fruitless. His restraint and charitable gifts go in vain.

5. The number of earthen phallic images in regard to different desires is being stipulated which will, O foremost among sages, certainly yield the benefit.

6. The first invocation, installation and worship are

of Śiva assumed the form of a goat while Dakṣa became a deer and escaped. A devotee who imitates the sound of a terror-struck goat in the presence of the phallic image of Śiva pleases the God.

all separate. Only the shape of the phallic image is the same. Everything else is different.

7. A person who seeks learning shall with pleasure make a thousand earthen phallic images and offer worship. Certainly he will get that benefit.

8. A person desirous of wealth shall make five hundred earthen phallic images; wishing for a son—a thousand five hundred; wishing for garments—five hundred.

9. A person desirous of salvation—a crore; desirous of lands— a thousand; craving for mercy—three thousand; desirous of a holy centre—two thousand.

10. A person desirous of friends—three thousand; desirous of the power of controlling—eight hundred; desirous of bringing about the death of a person—seven hundred; desirous of enchanting—eight hundred.

11. A person desirous of sweeping off his foes—a thousand; desirous of numbifying—a thousand; desirous of kindling hatred—five hundred.

12. A person desirous of freeing himself from fetters—a thousand five hundred. If there is fear from a great king—five hundred.

13. If there is danger from thieves, robbers etc.—two hundred; if there is the evil influence of Ḍākinī[150] and other foul spirits—five hundred.

14. In poverty—five thousand. If ten thousand such are made, all wishes will be fulfilled. O great sages, I shall now mention the daily procedure. Please listen.

15. One such is said to remove sins. Two confer wealth. Three are mentioned as the cause for the fulfilment of all desires.

16. Above this, more and more benefits accrue until the stipulated number is reached. I shall now mention another opinion coming from a different sage.

17. An intelligent person can certainly remain fearless after making such ten thousand images. It removes the fear from great kings.

18. A sensible man shall cause ten thousand such to

150. A female imp or fiend attendant upon Kālī and feeding on human flesh. The Dākinīs are also called Asrapās, 'blood-drinkers'.

be made for freedom from imprisonment. When there is the fear of the evil influence of Dākinī and other evil spirits he shall cause seven thousand such to be made.

19. A person having no sons shall cause fiftyfive thousand such to be made. One shall get daughters by causing ten thousand such to be made.

20. A devotee shall achieve the prosperity and splendour of Viṣṇu and others by making ten thousand images. He shall derive unrivalled glory and wealth by making one million images.

21. Surely if a man makes a crore he shall become Śiva Himself.

22. The worship of earthen phallic images accords the the benefit of a crore sacrifices. It gives all worldly pleasures and salvation to those who desire them.

23. He who spends his time in vain without worship of such images will incur great loss. He is no better than a wicked, evil-souled man.

24. If the worship of such images is weighed against all the charitable gifts, sacred rites, holy centres, restraints and sacrifices, both will be found equal.

25. In the age of Kali the worship of the phallic image is excellent as is evident from what we see in the world. There is nothing else. This is the conclusion of all sacred texts and religious cults.

26. The phallic image yields worldly pleasures and salvation. It wards off different sorts of mishaps. By worshipping it, man attains identity with Śiva.

27. Since the phallic image is enjoined to be worshipped even by the sages, it shall be worshipped by every one in the manner stipulated.

28. Based on sizes the images are of three types—Excellent (Uttama), normal (Madhyama) and inferior (Nīca). O foremost of sages, I shall explain them, please listen.

29. A phallic image, four angulas (inches) in height, with a splendid pedestal is mentioned as the most excellent by sages who are well-versed in sacred lore.

30. Half of that is middling. Half of this latter is inferior. Thus I have mentioned three types of phallic images.

31. He who worships many such images every day with great devotion and faith can achieve the fulfilment of any desire conceived in his heart.

32. In the four Vedas, nothing else is mentioned so holy as the worship of the phallic image. This is the conclusion arrived at in all sacred lores.

33. All other rites can entirely be abandoned. A really learned man shall worship only the phallic image with great devotion.

34. If the phallic image is worshipped, it means that the entire universe consisting of the mobile and the immobile has been worshipped. There is no other means to save persons submerged in the ocean of worldly existence.

35. Men of the world are blind due to ignorance. Their minds are sullied by worldly desires. Except for the worship of the phallic image there is no other raft to save them from destruction.

36-38. Hari, Brahmā and other devas, sages, Yakṣas, Rākṣasas, Gandharvas, Cāraṇas, Siddhas, Daityas, Dānavas, Śeṣa and other serpents, Garuḍa and other birds, all the Manus, Prajāpati, Kinnaras, men etc. have worshipped the wealth-yielding phallic image with great devotion and have achieved their desires surging in their heart of hearts.

39. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras, persons born of inter-caste marriages and others shall worship the phallic icon with great devotion with the respective mantras.

40. O brahmin sages, why shall I tell much? Even women and others are authorized in the worship of the phallic image.

41. The twice-born can very well worship according to the Vedic rites but not so the others who are not authorized.

42. Lord Śiva Himself has enjoined that the twice-born shall perform the worship according to the Vedic rites and not by any other means.

43. But those Dvijas who have been cursed by Dadhīci, Gautama and others do not follow the Vedic rites faithfully.

44. The man who rejects the Vedic rites and follows those laid down in Smṛtis or any other rite will not derive the conceived fruit.

45. The true devotee after performing worship in the

prescribed manner shall worship the eight[151] cosmic bodies (of Śiva) consisting of the three worlds.

46. The Earth, the waters, the fire, the wind, the Ether, the sun, the moon and the sacrificer—these are the eight cosmic bodies.

47. Śarva, Bhava, Rudra, Ugra, Bhīma, Īśvara, Mahādeva and Paśupati are the manifestations of Śiva who shall be worshipped with these cosmic bodies respectively.

48. Then he shall worship retinue of Śiva with great devotion with sandal paste, raw rice and holy leaves in the quarters beginning with North-east.

49. They are Īśāna, Nandī, Caṇḍa, Mahākāla, Bhṛṅgin, Vṛṣa, Skanda, Kapardīśa, Soma and Śukra.

50. Vīrabhadra in front and Kīrtimukha at the back. Then he shall worship eleven Rudras.

51-52. Then he shall repeat the five-syllabled mantra, Śatarudriya, many Śaiva hymns and read Pañcāṅga and perform circumambulation. After obeisance he shall bid farewell to the phallic image. Thus have I mentioned the worship of Śiva with due devotion.

53-54. Divine rites shall always be performed facing the north in the night. Similarly Śiva's worship shall always be performed facing the north, not the east. Śaktisaṁhitā shall not be recited facing the north or the west since it is the back.

55-56. Śiva shall not be worshipped without Tripuṇḍra, Rudrākṣa and Bilvapatra. O best of sages ! when the worship is on, if the ash is not available, Tripuṇḍra, (three lines on the forehead) shall be drawn with the white clay.

CHAPTER TWENTY TWO

(*Decision on the partaking of the Naivedya of Śiva by others and the greatness of Bilva*[152])

The sages said:—

1. O good sage, we have heard before, that the offering of eatables (Naivedya) made to Śiva should not be taken by

151. Aṣṭamūrti Śiva. See note 89. P. 132.
152. Its leaves and fruits are sacred to Śiva.

others. Please tell us decisively about this and also about the greatness of Bilva.

Sūta said:—

2. O sages, all of you please hear now attentively. With pleasure I shall explain everything. All of you who take up Śiva's sacred rites are really blessed.

3. A devotee of Śiva who is pure and clean, devoutly performing good rites and of fixed resolve shall partake of Śiva's Naivedya. He shall abandon all thoughts which are not worthy of being entertained.

4. Even at the sight of the Naivedya of Śiva, all sins disappear. When it is taken in, crores of merits flock in, in no moment.

5. A thousand sacrifices are of no avail. Hundred millions of sacrifices are useless. When Śiva's Naivedya is eaten one will attain identity with Śiva.

6. If in a family Śiva's Naivedya becomes popular with the members, that house becomes sacred and it can make others also sacred.

7. When Śiva's Naivedya is offered it shall be accepted with pleasure and humility. It shall be eaten eagerly while remembering Śiva.

8. If any one who is offered Śiva's Naivedya delays taking it immediately, thinking that it can be taken afterwards, he will incur sins.

9. If anyone has no inclination to take Śiva's Naivedya he becomes a sinner of sinners and is sure to fall into hell.

10. After initiation in Śaiva cult, the devotee shall partake of the offerings of eatables made to the phallic image whether conceived in the heart or made of moon-slab, silver, gold etc.

11. The Naivedya of all phallic icons is called a great favour and is auspicious. A devotee after initiation into Śaiva cult shall eat it.

12. Please listen to the decision with pleasure on partaking of Śiva's Naivedya by persons who take initiation in other cults but maintain their devotion to Śiva.

13-15. With regard to the following phallic images viz:—that which is obtained from Śālagrāma stone, Rasaliṅga,

liṅgas made of rock, silver, gold, crystals and gems, liṅgas installed by devas and siddhas, Kāśmīra liṅgas and Jyotirliṅgas[153], the partaking of the Naivedya of Śiva is on a par with the rite of Cāndrāyaṇa.[154] Even the slayer of a brahmin if he partakes of the remains of the food offered to the God quells all his sins immediately.

16-17. In regard to Bāṇaliṅga, metallic liṅga, Siddhaliṅga and Svayambhū liṅga and in all other idols, Caṇḍa, one of the attendants of Śiva, is not authorised. Where Caṇḍa is not authorised, the food-offering can be partaken of by men with devotion. But no man shall partake of the food-offering where Caṇḍa is authorised.

18. After performing the ceremonial ablution duly if any one drinks the water three times, all the three types of sins committed by him are quickly destroyed.

19-20. If at all anything from Śivanaivedya is not to be taken it is that article which is actually put on the liṅga. O great sages, that what is not in contact with the liṅga is pure and as such, it can be partaken of. When it is in contact with Śālagrāma Śilā, it is pure and can be taken whether it is food-offering, leaf, flower, fruit or water.

21. O great sages, thus I have told you the decision about food-offering, Now, hear me attentively, with devotion. I shall explain the greatness of Bilva.

22. This Bilva is the symbol of Śiva. It is adored even by the Gods. It is difficult to understand its greatness. It can only be known to a certain extent.

23. Whatever holy centre there is in the world finds a place under the root of Bilva.

153. Jyotirliṅgas are twelve in number : (1) Somanātha (at Somanath Pattan, Gujarat), (2) Mallikārjuna or Śrīśaila (on a mountain near the river Kṛṣṇā), (3) Mahākāla, Mahākāleśvara (at Ujjain), (4) Oṁkāra Māndhātā on the Narmadā, (5) Amareśvara (at Ujjain), (6) Vaidyanātha also called Nāganātha (at Deogarh Bengal), (7) Rāmeśa or Rāmeśvara (on the island of Rameśvara), (8) Bhīma Śaṅkara (in the Rājamundry district), (9) Viśveśvara at Benares, (10) on the banks of the Gomatī, (11) Gautameśa, also called Vāmeśvara (not located), (2) Kedārnatha in the Himalayas.

154. Cāndrāyana is a religious observance, an expiatory penance, regulated by the period of the moon's waxing and waning. In this rite, the daily quantity of food which consists of fifteen mouthfuls at the full moon is diminished by one mouthful every day during the dark fortnight till it is reduced to zero at the new moon and is increased in like manner during the bright fortnight.

24. He who worships Mahādeva in the form of Liṅga at the root of Bilva becomes a purified soul; he shall certainly attain Śiva.

25. He who pours water over his head at the root of a Bilva can be considered to have taken his bath in all sacred waters in the earth. Verily he is holy.

26. Seeing the water basin round the foot of the Bilva tree full of water, Śiva becomes greatly pleased.

27. The man who worships the root of a Bilva tree offering scents and flowers attains the region of Śiva. His happiness increases; his family flourishes.

28. He who places a row of lighted lamps at the root of Bilva tree with reverence becomes endowed with the knowledge of truth and merges into Śiva.

29. He who worships the Bilva tree abounding in fresh tender sprouts becomes free from sins.

30. If a man piously feeds a devotee of Śiva at the root of a Bilva tree he reaps the fruit thereof, ten million times more than in the usual course.

31. He who makes a gift of rice cooked in milk and ghee to a devotee of Śiva, at the root of a Bilva tree will never become poor.

32. O brahmins, thus I have explained to you the mode of worship of Śiva's phallic image with all its divisions and sub-divisions. It is of two types: one is enjoined for those who are actively engaged in worldly pursuits and the other is meant for those who have actually renounced them.

33. The worship of the pedestal yields all cherished desires to those who are engaged in worldly pursuits. They shall perform the complete worship in a vessel.

34. At the end of consecration, he shall offer cooked rice Śāli as food-offering. At the conclusion of worship, the phallic image shall be kept in a pure casket separately in the house.

35. He who has renounced the world (the Nivṛtta) shall perform Karapūjā (worship in the palm of the hand). He shall offer that food to the deity which he is accustomed to take himself. The subtle phallic image is specially recommended for the Nivṛttas.

36. He shall offer holy ashes both for worship and

food offering. At the end of worship he shall always keep the phallic image on his head.

CHAPTER TWENTYTHREE

(*The glorification of the Rudrākṣa and of the names of Śiva*)

The sages said :—

1-2. O Sūta, Sūta the fortunate disciple of Vyāsa, obeisance to thee. Please explain again the glorification of the holy ashes, of the Rudrākṣa and of Śiva's names. Lovingly explaining the three, please delight our minds.

Sūta said :—

3-4. It is good that you have referred to this matter that is highly beneficent to the world. You are blessed, holy and ornaments to your families since you own Śiva as your sole great favourite deity. The anecdotes of Śiva are dear to you all for ever.

5. Those who adore Śiva are blessed and content. Their birth is fruitful and their family is elevated.

6. Sins never touch those from whose mouth the names Sadāśiva, Śiva etc. come out for ever, as they do not touch the burning charcoal of the khadira wood.

7. When a mouth utters "Obeisance to Thee, holy Śiva" that mouth (face) is on a par with holy centres destroying all sins.

8. It is certain that the benefit of making pilgrimages to holy centres accrues to one who lovingly looks at His holy face.

9. O brahmins, the place where these three are found is the most auspicious one. A mere contact of the place accords the benefit of taking a holy dip in the sacred Triveṇī

10. Śiva's name, the ashes and the Rudrākṣa beads—the three are very holy and are on a par with Triveṇī* (the

*The place of confluence (Prayāga, now Allahabad) of the Ganges with the yamunā and the subterranean Sarasvatī.

confluence of the three holy rivers).

11. The sight of the persons who have these three in their bodies is a rare occurrence. But when obtained it removes all sins.

12. There is no difference at all between these two—a sight of the holy man and a bath in the Triveṇī. He who does not realise this is undoubtedly a sinner.

13. The man who has no ashes on his forehead, has not worn Rudrākṣa on his body and does not utter names of Śiva shall be shunned as one does a base man.

14. As said by Brahmā, Śiva's name is on a par with Gaṅgā, the ash is equal to Yamunā and Rudrākṣa destroys all sins (and is equal to Sarasvatī).

15-16. Brahmā wishing to bestow beneficence weighed one against the other. He put on one side the benefit achieved by a person in whose body the three things were present. On the other side he put the blessedness achieved by those who took their bath in the holy Triveṇī. Both were found equal. Hence scholars shall wear these always.

17. From that time onwards Brahmā, Viṣṇu and other Devas wear these three. Their very sight dispels sins.

The sages said :—

18. O righteous one, you have explained the benefit of the three things: Śiva's name etc. Please explain it vividly.

Sūta said :—

19. O brahmanical sages, you are all good devotees of Śiva, gifted with knowledge and great intellect. You are the foremost among the wise. Please listen with reverence to their greatness.

20. O brahmins, it is mysteriously hidden in sacred texts, Vedas and Purāṇas. Out of love for you I reveal the same to you now.

21. O foremost among the brahmins ! Who ever does know the real greatness of the three except Śiva who is beyond all in the whole universe ?

22. Briefly I shall explain the greatness of the names as prompted by my devotion. O brahmins, do you lovingly listen to his greatness: the destroyer of all sins.

23. Mountainous heaps of great sins are destroyed as in a blazing forest fire when the names of Śiva are repeated. They are reduced to ashes without any difficulty. It is true, undoubtedly true.

24. O Śaunaka, different sorts of miseries with sins as their roots can be quelled only by muttering Śiva's names, and not by anything else entirely.

25. The man who is devotedly attached to the Japas of Śiva's names in the world, is really a follower of the Vedas, a meritorious soul and a blessed scholar.

26. O sage, instantaneously fruitful are the different sacred rites of those who have full faith in the efficacy of the Japas of Śiva's names.

27. O sage, so many sins are not committed by men in the world as are and can be destroyed by Śiva's names.

28. O sage, Siva's names repeated by men, immediately destroy the countless heaps of sins such as the slaughter of a brahmin.

29. Those who cross the ocean of worldly existence by resorting to the raft of the names of Śiva do definitely destroy those sins that are the root-cause of worldly existence.

30. O great sage, the destruction of sins that are the roots of worldly existence is certainly effected by the axe of Śiva's names.

31. The nectar of Śiva's names shall be drunk by those who are distressed and scorched by the conflagration of sins. Without it, the people who are scorched by the conflagration cannot have any peace.

32. Those who are drenched by the nectarine downpour of Śiva's names never feel ill at ease even in the middle of the conflagration of worldly existence.

33. The noble souls who have acquired great devotion to the names of Śiva, and those like them, attain perfect liberation instantaneously.

34. O lord of sages, devotion to the names of Śiva, that destroys all sins can be acquired only by him who has performed penances in the course of many births.

35. Salvation is easy of access only to him who has

extraordinary and unbroken devotion for the names of Śiva. I believe in this.

36. Even if he has committed many sins, a person who has reverence for the Japa of Śiva's names, becomes certainly free from all sins.

37. Just as the trees in a forest are burnt and reduced to ashes by the forest fire, so also are the sins destroyed by Śiva's names.

38. O Śaunaka, he who regularly sanctifies his body by the holy ashes and who performs the Japa of Śiva's names crosses even the terrible ocean of worldly existence.

39. A person who undertakes the Japa of Śiva's names is not sullied by sins even after misappropriating a brahmin's wealth and killing many brahmins.

40. After going through all the Vedas it has been decided by our ancestors that the noblest means of crossing the ocean of worldly existence is the performance of the Japa of Śiva's names.

41. O excellent sages, why should I say much ? By means of a single verse I shall mention the greatness and efficacy of the names of Śiva or the destruction of all sins.

42. The power of the names of Śiva in destroying sins is more than the ability of men to commit them.

43. O sage, formerly the king Indradyumna who was a great sinner, attained the excellent goal of the good through the influence of Śiva's names.

44. O sage, similarly a brahmin woman too of very sinful activities attained the excellent goal of the good through the influence of Śiva's names.

45. O excellent brahmins, thus I have told you about the surpassing excellence of the names. Now please listen to the greatness of holy ashes, the most sacred of all.

CHAPTER TWENTYFOUR

(*The greatness of the holy ashes*)

Sūta said :—

1. The ashes of auspicious nature are of two types. I shall explain their characteristics. Please listen attentively.

2. One is known as Mahābhasma (Great ashes) and the second is known as Svalpa (the little). The Mahābhasma is of various types.

3. It is of three types: Śrauta, (Vedic), Smārta (resulting from Smṛti rites) and Laukika (prepared from ordinary fire). The Svalpa is the ordinary ash which is of various forms.

4. The Śrauta and the Smārta ashes are to be used only by the twice-born. The Laukika can be used by every one.

5. Sages have said that the twice-born should apply the holy ashes repeating mantras. The others can simply apply without any mantra.

6. When dry cow-dung is reduced to ashes it is called Āgneya (fiery). O great sage, for the sake of Tripuṇḍra this ash can be used.

7. The ashes resulting from Agnihotra and other sacrificial rites shall be used for the Tripuṇḍra by men seeking intellect.

8. When the ashes are put on the forehead or smeared with water, the seven mantras "Agni[155]" etc. mentioned in the Jābālopaniṣad, shall be recited.

9. People of all varṇas and Āśramas shall put on Tripuṇḍra on the forehead or dust their bodies with the mantras mentioned in the Jābāla-Upaniṣad or if no mantra is used they shall do the same with reverence.

10. Dusting with the holy ashes and smearing the Tripuṇḍra in horizontal parallel lines shall not be

155. Compare Bhasmajābālopaniṣad. The mantras referred to are: (1) अग्निरिति भस्म, (2) वायुरिति भस्म, (3) जलमिति भस्म, (4) स्थलमिति भस्म, (5) व्योमेति भस्म, (6) देवा भस्म, (7) ऋषयो भस्म ।

abandoned by those who seek salvation. Śruti lays down that they shall not get negligent.

11-12. Śiva, Viṣṇu, Umā, Lakṣmī, goddess of speech and other gods and goddesses, brahmins, kṣatriyas, vaiśyas and persons of mixed castes and hill tribes have observed Tripuṇḍra and dusting always.

13. Those who do not observe Tripuṇḍra and Uddhūlana cannot practise well the various rites of the different Varṇas and Āśramas.

14. Those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana cannot be liberated from the world even if they take ten million births.

15. Even after hundreds of crores of Kalpas, Śiva-knowledge will not dawn upon those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana.

16. This is the final conclusion of all sacred texts that those who do not observe with faith Tripuṇḍra and Uddhūlana are tarnished by great sins.

17. Any action performed by those who do not observe Tripuṇḍra and Uddhūlana with faith will give adverse results.

18. O sage, the hatred towards Tripuṇḍra and Uddhūlana is kindled in the hearts of only those great sinners who hate everyone.

19. After performing the sacred rites of Śiva in the fire, the devotee who has realised the Self shall smear the forehead with the ahes repeating the mantra beginning with "Tryāyuṣā[155A]". The moment the ashes come in contact with his body he will be freed from sins of his impious acts.

20. He who observes Tripuṇḍra with white ashes during the three Sandhyās every day becomes free from all sins and rejoices with Śiva.

21. He who makes the Tripuṇḍra on the forehead with white ashes shall attain, on death, the primordial worlds.

22. No one shall repeat the six-syllabled mantra without applying ashes on the body. After making the Tripuṇḍra with the ashes he shall perform the Japa.

155A. VS. 3.62.

23-24. All holy centres and all sacrifices will be present for ever in the place where a man after having put ashes on his body stays permanently, no matter whether he is ruthless, base, sinful or commits morning sins, or is a fool or a fallen man.

25. Even a sinful person is worthy of being honoured by Devas and Asuras if he has Tripuṇḍra on his forehead. What then of a faithful man endowed with a pure soul?

26. All the holy centres and sacred rivers go ever to the place which a person who is endowed with Śiva Jñāna (knowledge of Śiva) and has put on ashes casually visits.

27. Why should I say more ? The sensible person shall always apply the ash, shall always worship the phallic image and shall always repeat the six-syllabled mantra of Śiva.

28. Neither Brahmā, nor Viṣṇu, nor Rudra, nor sages, nor the devas can explain adequately the greatness of the application of the ashes.

29. Even if a person has eschewed the duties of the different Varṇas and Āśramas, even if a person has omitted the holy rites of the Varṇas, he shall be freed from the sin if he wears Tripuṇḍra once.

30. Those men who exclude a man wearing Tripuṇḍra and perform holy rites are not liberated from worldly bondage even after crores of births.

31. If a brahmin wears the Tripuṇḍra with the ash on his forehead he must be considered as having learnt everything from the preceptor and as having performed every sacred rite.

32. Those who begin to strike on seeing a person who has applied the ash are reborn of Cāṇḍāla parents. O holy one, this can be guessed by the wise.

33. With great devotion Brahmins and Kṣatriyas shall apply the holy ashes over such parts of the body as are precribed by the rule repeating the mantra "Mā nastoke[156]" etc.

34. A Vaiśya shall apply the ashes repeating the Tryambaka[157] mantra and a Śūdra with the five-syllabled

156. Ibid. 16.16.
157. Ibid. 3.60.

mantra[158]. Widows and other women shall do like the Śūdras.

35. A house-holder shall repeat the Pañcabrahma[159] mantra etc. and a Brahmacārin shall repeat the Tryambaka-mantra[160] at the time.

36. The Vānaprastha shall repeat the Aghora mantra[161] and an ascetic shall observe with the Praṇava alone.

37. A Śivayogin being outside the pale of Varṇa and Āśrama rites because of his conception "I am Śiva" shall wear ashes with the Īśāna mantra.

38. Śiva has ordained that the rite of wearing ashes shall not be eschewed by the people of any caste and outside the bounds of caste by other living beings.

39. A person who has applied ashes on his body actually wears as many liṅgas as there are particles of the ash that remain on his body.

40-41. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas, Śūdras, people of mixed castes, women, widows, girls, heretics, a brahmacārin, a householder, a forest-dweller, an ascetic, performer of sacred rites and women who have Tripuṇḍra marks are undoubtedly liberated souls.

42. Just as the fire when touched with or without knowledge burns the body so does the ash worn consciously or unconsciously sanctify the man.

43. No man shall drink or eat even a bit without applying Bhasma or wearing Rudrākṣa. If he eats or drinks, whether he is a householder or Vānaprastha or an ascetic, a man of the four castes or of mixed caste, he becomes a sinner and goes to hell. If a man of the four castes repeats Gāyatrī[162] or if an ascetic repeats the Praṇava he shall be liberated.

44. Those who censure Tripuṇḍra actually censure Śiva. Those who wear it with devotion actually wear Śiva.

45. Fie upon the forehead that is devoid of ash. Fie upon the village that has no Śiva temple. Fie upon that life

158. Namaś śivāya.
159. VS. 29.11.
160. Ibid. 3.60.
161. Ibid. 16.2.
162. Ibid. 16.

that does not worship Śiva. Fie upon the lore that does not refer to Śiva.

46. Great indeed is the sin accruing even from the sight of those who censure Śiva who is the support of three worlds and those who censure the man wearing Tripuṇḍra on his forehead. They are on a par with pigs of rubbish heap, demons, donkeys, dogs, jackals and worms. Such sinful persons are hellish fiends even from their very birth.

47.* They may not see the sun during the day and the moon during the night. They may not see them even during sleep. They may be freed by repeating the Vedic Rudra Sūkta. Those who censure a person wearing the Tripuṇḍra are fools. A mere talk with them may cause the fall into hell. There is no way of saving then.

48. O sage, tāntrika is not authorised in a Śivayajña nor a person having Ūrdhvapuṇḍra (worn on the forehead by vertical mark by a Vaiṣṇava). A person marked with a heated wheel (a mark of a Vaiṣṇava) is excluded from Śivayajña.

49. There are many worlds to be attained as explained in Bṛhajjābāla Upaniṣad; taking that into consideration a man shall be devoted to the ashes.

50. Just as sandal paste alone can be applied over sandal paste, so also only the ash shall be applied over the sacred mark on the forehead. A sensible person will not apply anything over the forehead that wears the ornamental mark of ashes on it.

51. The Tripuṇḍra shall be applied upto the forelocks by women. Brahmins and widows shall apply the ash also. Similarly it shall be applied by persons of all Āśramas. Thus it bestows salvation and destroys all sins.

52. He who makes Tripuṇḍra duly with the ash is freed from groups of great as well as small sins.

53-54. A Brahmacārin, a householder, a forest-dweller or an ascetic, brahmins, kṣatriyas, vaiśyas, śūdras, the low and the base people become pure by means of Tripuṇḍra and Uddhūlana applied according to the prescribed manner and get their heaps of sins destroyed.

55. A person regularly applying the ash is freed of the

*The text is corrupt and the English rendering is not certain.

sins of slaughter of women and cows and that of heroes and horses. There is no doubt about it.

56-60. By means of Tripuṇḍra, the following and similar others of innumerable sorts are destroyed immediately :— Theft of others' wealth, outraging the modesty of other men's wives, censuring others, usurping and forcibly occupying others' fields, harassing others, theft of plants, parks etc, incendiarism, acceptance from base people of the gifts of cow, gold, buffalo, gingelly seeds, blankets, cloths, cooked rice, food-grains, water etc; sexual intercourse with prostitutes, women of the tribal castes, fisher women, slave women, actresses, widows, virgins and women in their menstrual periods, selling of flesh, hides, gravy etc. and salt, calumny perjury, deceitful arguments and utterance of falsehood.

61. The theft of Śiva's property, censure of Śiva in certain places and the censure of the devotees of Śiva can be dispelled by the rites of expiation.

62. Even a Cāṇḍāla who wears Rudrākṣa over his body and the Tripuṇḍra on his forehead, is worthy of respect. He is the most excellent of all castes.

63. He who wears the Tripuṇḍraka on his forehead gains the same merit as one who takes his bath in the sacred rivers like Gaṅgā and whatever other sacred ponds, lakes and holy centres there are in the world.

64. The five-syllabled mantra which grants Śiva Kaivalya is on a par with seven crores of great and many crores of other mantras.

65. O sage, mantras of other deities bestowing all blessedness are easily accessible to the devotee who wears the Tripuṇḍra.

66. He who wears Tripuṇḍra raises a thousand predecessors and a thousand successors in his family.

67. In this life he will enjoy all worldly pleasures and live long without any disease. At the end of the span of his life he will have a peaceful death.

68-70. He will assume then a divine auspicious body endowed with eight accomplishments. He will travel by a divine aerial chariot attended by celestial gods. He will enjoy the pleasures of Vidyādharas, powerful Gandharvas, in the worlds of Indra and other guardians of the quarters

and those of Prajāpatis and finally reach Brahmā's region where he will sport with a hundred virgins.

71. He will enjoy different kinds of pleasures there for the full period of the span of life of Brahmā. He will then enjoy the pleasures in the Viṣṇuloka till hundred Brahmās die.

72. Thereafter he will attain Śivaloka and enjoy everlasting bliss there. Finally he will attain Śivasāyujya. No suspicion need be entertained in this matter.

73. After going through the essence of all Upaniṣads again and again, this is what has been arrived at that the Tripuṇḍra is conducive to great excellence.

74. A brahmin who censures the ash is no longer a brahmin but of another low caste. He will undergo the tortures of terrible hell for the period of the span of life of the four-faced Brahmā.

75. A man who wears the Tripuṇḍra while performing Śrāddha, Yajña, Japa, Homa, Vaiśvadeva and the worship of the deities is a purified soul and he conquers even death.

76. When impurities are evacuated, a bath with water shall be performed; a bath with the ash is always purificatory; a bath with mantras removes sin and if a bath with knowledge is taken, the greatest goal will be reached.

77. A man who takes the bath of ashes derives that benefit which all holy centres accord. He gets the merit thereof.

78. Bath with the ash is a holy centre where Gaṅgā Snāna is possible every day. Śiva is represented by the ash which directly sanctifies the three worlds.

79. Infructuous is the knowledge, meditation, gift and japa if these are performed by a Brāhmaṇa without wearing Tripuṇḍraka.

80. A forest-dweller, virgins and men without initiation shall apply the ash pasted in water upto the midday and thereafter without water.

81. He who wears Tripuṇḍra like this regularly with a pure controlled mind must be considered a true devotee of Śiva. He derives worldly pleasures and salvation.

82. If a person does not wear a bead of Rudrākṣa

which accords many merits, if he is devoid of Tripuṇḍra as well, his life becomes futile.

83. Thus I have briefly told you the greatness of Tripuṇḍra. This is a secret to be safely guarded by you from all living beings.

84. O leading sages, in the different parts of the body as the forehead etc. three lines constitute the Tripuṇḍra.

85. The Tripuṇḍra on the forehead extends from the middle of the eyebrows to the tips of the brows on either side.

86. With the middle and the ring fingers a line drawn in the opposite direction is called Tripuṇḍra.

87. With the three middle fingers, take the ashes and apply the Tripuṇḍra on the forehead. It would give worldly pleasures and salvation.

88. For each of the three lines there are nine deities everywhere in the body. I shall mention them. Listen attentively.

89-90. The nine deities of the first line are :—The syllable "A", Gārhapatya fire (sacrificial fire), Earth, Dharma, the attribute Rajas, Ṛgveda, Kriyāśakti (the power to do), Prātaḥsavana (morning rituals) and Mahādeva. O foremost among sages, this shall be carefully understood by those who are initiated in the cult of Śiva.

91-92. The nine deities of the second line are :—The syllable "U", Dakṣiṇā fire (sacrificial fire), the principle of Ether, Attribute Sattva, Yajurveda, Mādhyandina Savana midday rituals), Icchāśakti (the will-power), the Antarātman (the immanent soul) and Maheśvara. O foremost among sages, this must be carefully understood by those who are initiated in the cult of Śiva.

93-94. The nine deities of the third line are :—The syllable "M", Āhavanīya (sacrificial) fire, the supreme soul, the attribute Tamas, heaven, Jñāna Śakti, Sāmaveda, the third Savana (evening rituals) and Śiva. O foremost among sages, this must be carefully understood by those initiated in the cult of Śiva.

95. Thus making obeisance to the deities of the different parts with devotion, one shall apply the Tripuṇḍra. One will become pure and derive worldly pleasures and salvation.

96. Thus I have mentioned, O lordly sages, the deities of the different parts of the body. Now please listen to the different parts connected with them.

97. These lines are to be made either in thirtytwo places, or half of that—in sixteen places, or in eight places or in five places.

98-102. The thirty-two places are :—head, forehead, two ears, two eyes, two noses, mouth, neck, two arms, two elbows, two wrists, chest, two sides, navel, two testicles, two thighs, two knees, two calves, two heels and two feet. The names of the following shall be uttered when the Tripuṇḍra is applied :—Fire, Water, Earth, Wind, the quarters, the guardians of the quarters, the eight Vasus.[163] The eight Vasus are Dharā, Dhruva, Soma, Āpa, Anila, Anala, Pratyūṣa and Prabhāsa.

Or the devotee shall apply the Tripuṇḍra in sixteen parts of the body.

103—109. The sixteen parts mentioned before are :—head, forehead, neck, two shoulders, two arms, two elbows, two wrists, chest, navel, two sides and back. The names of the deities presiding over them and which are to be worshipped are :—two Aśvins, Dasra and Nāsatya, Śiva, Śakti, Rudra, Īśa, Nārada, and nine Śaktis—Vāmā etc., or the sixteen parts are :—Head, hair, two eyes, the mouth, two arms, chest, navel, two thighs, knees, two feet and the back. The deities are :—Śiva, Candra, Rudra, ka (Brahmā), Vighneśvara, Viṣṇu, Śrī in the heart, Śambhu, Prajāpati in the navel, Nāga, Nāgakanyās, Ṛṣikanyās in the feet and the ocean of vast expansion in the back. Now the eight parts are mentioned.

110. The private parts, forehead, the excellent pair of ears, two shoulders, chest and navel—these are the eight parts of the body.

111. The presiding deities are Brahmā and the seven

163. The eight Vasus mentioned in this verse differ in certain names from those in the Śatapatha Brāhmaṇa : Cp.

पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः ।
ŚB. 11.6 3.6.

sages.[164] O lordly sages, this is what has been mentioned by those who know about the efficacy of the ashes.

112. Or these five parts are to be used for applying ashes as mentioned by those who know more about the efficacy of the ashes. They are :— forehead, two arms, chest and navel

113—114. Considering the place and time whatever possible shall be done by the devotee. If incapable of dusting the whole body with the holy ashes he shall have the Tripuṇḍra on the forehead alone, remembering lord Śiva, the three-eyed, the support of the three Guṇas and the progenitor of the three devas by repeating Namaḥ Śivāya (obeisance to Śiva).

115. He shall have Tripuṇḍra in the sides saying Īśābhyāṁ Namaḥ (obeisance to Śiva and the goddess) and in the forearms by saying Bījābhyām Namaḥ (obeisance to the generating seeds).

116. He shall apply the ashes beneath by saying Namaḥ Pitṛbhyām (obeisance to the manes) and above by saying Namaḥ Umeśābhyām (obeisance to Umā and Īśa), on the back and the back of the head by saying Namaḥ Bhīmāya (obeisance to Bhīma).

CHAPTER TWENTYFIVE

(*The greatness of Rudrākṣa*)

Sūta said :

1. O sage Śaunaka, highly intelligent, of the form of Śiva, noble-minded, please listen to the greatness of Rudrākṣa. I shall explain it briefly.

2. Rudrākṣa is a favourite bead of Śiva. It is highly sanctifying. It removes all sins by sight, contact and Japas.

3. O sage, formerly the greatness of Rudrākṣa was

164. Seven sages, viz. Marīci, Atri, Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, Kratu and Vasiṣṭha are represented by a group of seven stars called Ursa Major.

declared to the Goddess by Śiva, the supreme soul, for rendering help to the worlds.

Śiva said :

4. O Śivā, Maheśāni, be pleased to hear the greatness of Rudrākṣa. I speak out love for you from a desire for the benefit of the devotees of Śiva.

5-7. O Maheśāni, formerly I had been performing penance for thousands of divine years. Although I had controlled it rigorously, my mind was in flutter. Out of sport, I being self-possessed just opened my eyes, O Goddess, from a desire of helping the worlds. Drops of tears fell from my beautiful half-closed eyes. From those tear-drops there cropped up the Rudrākṣa plants.

8. They became immobile. In order to bless the devotees they were given to the four Varṇas devoted to the worship of Viṣṇu

9-10. Rudrākṣas grown in Gauḍa[165] land became great favourites of Śiva. They were grown in Mathurā, Laṅkā, Ayodhyā, Malaya[166], Sahya[167] mountain, Kāśī and other places. They are competent to break asunder the clustered sins unbearable to the others, as the sacred texts have declared.

11. At my bidding they were classified into Brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas and Śūdras. These Rudrākṣas are of auspicious nature.

12. The colours of the four types of Rudrākṣas are respectively white, red, yellow and black. All people shall wear the Rudrākṣa of their own Varṇa.

13. If they desire their benefit, namely worldly pleasures and salvation and if the devotees of Śiva wish to gratify Śiva they must wear the Rudrākṣa.

14. A Rudrākṣa of the size of an Emblic myrobalan

165. Gauḍa deśa, according to Skandapurāṇa, was the central part of Bengal extending from Vaṅga to the borders of Orissa :

वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे ।
गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥

166. Malaya : a mountain range on the west of Malabar, the western ghats, abounding in sandal trees.

167. Sahya : It is one of the seven principal ranges, the other six being Mahendra, Malaya, Sūktimat, Rikṣa, Vindhya and Pāripātra or Pāriyātra.

(Dhātrīphala) is mentioned as the most excellent; one of the size of the fruit of the jujube tree (Badarīphala) is spoken of as the middling.

15. O Pārvatī, lovingly listen to this from a desire for the benefit of the devotees. The meanest of Rudrākṣas is of the size of a gram according to this excellent classification.

16. O Maheśvarī, even the Rudrākṣa which is only of the size of the fruit of the jujube accords the benefit and heightens happiness and good fortune.

17. That which is of the size of the emblic myrobalan is conducive to the destruction of all distresses. That which is of the size of a Guñjā (the berry) is conducive to the achievement of the fruit of all desires.

18. The lighter the Rudrākṣa, the more fruitful it is. Each of these is fruitful and that of a weight of one tenth is considered by scholars as the most fruitful.

19. The wearing of Rudrākṣa is recommended for the sake of destroying sins. Hence that which is conducive to the achievement of every object has to be worn certainly.

20. O Parameśvarī, no other necklace or garland is observed in the world to be so auspicious and fruitful as the Rudrākṣa.

21. O Goddess, Rudrākṣas of even size, glossy, firm, thick and having many thornlike protrusions yield desires and bestow worldly pleasures and salvation for ever.

22. Six types of Rudrākṣas shall be discarded :— that which is defiled by worms, is cut and broken, has no thornlike protrusions, has cracks and is not circular.

23. That which has a natural hole from end to end is the most excellent; that which is bored through by human effort is the middling one.

24. The wearing of Rudrākṣa is spoken of as conducive to the destruction of great sins. If eleven hundred Rudrākṣas are worn on the person, the man assumes the form of Rudra.

25. Even in hundreds of years it is impossible to describe adequately the benefit derived by wearing eleven hundred and fifty Rudrākṣas.

26. A devout man shall make a coronet consisting of five hundred and fifty Rudrākṣas.

27. A person of pious nature shall make three circular strings in the manner of the sacred thread, each having three hundred and sixty beads.

28. O Maheśvarī, three Rudrākṣas must be worn on the tuft and six in each of the ears right and left.

29-30. Hundred and one Rudrākṣas shall be worn round the neck; eleven Rudrākṣas shall be worn round each of the arms, elbows and wrists. Devotees of Śiva shall have three Rudrākṣas in the sacred thread and round the hips five Rudrākṣas shall be tied.

31. O Parameśvarī, the person by whom so many Rudrākṣas are worn is worthy of being bowed to and adored by all like Maheśa.

32. Such a person while in contemplation shall be duly seated and addressed "O Śiva". Seeing him, every one is freed from sins.

33. This is the rule regarding eleven hundred Rudrākṣas. If so many are not available, another auspicious procedure I mention to you.

34-36. One Rudrākṣa shall be worn on the tuft, thirty on the head, fifty round the neck; sixteen in each of the arms; twelve round each of the wrists; five hundred on the shoulders, and three strings each having hundred and eight in the manner of the sacred thread. He who wears in all a thousand Rudrākṣas and is of firm resolve in performing rites is bowed to by all Devas like Rudra himself.

37-39. One Rudrākṣa shall be worn on the tuft, forty on the forehead, thirty-two round the neck; hundred and eight over the chest; six in each of the ears; sixteen round each of the arms; O lord of sages, according to the measurement of the forearms, twelve or twice that number shall be worn there. A person who wears so many, out of love, is a great devotee of Śiva. He shall be worshipped like Śiva. He is worthy of being always honoured by all.

40. It shall be worn on the head repeating Īśāna[168] mantra; on the ears with Tripuruṣa[169] mantra; round the

168. VS. 39.8.
169. Ibid. 17.11.

neck with Aghora[170] mantra and on the chest also likewise.

41. The wise devotee shall wear the Rudrākṣa round the forearms with Aghora Bīja mantra. A string of fifteen beads shall be worn on the stomach with Vāmadeva mantra.[171]

42. With five mantras—Sadyojāta etc. three, five or seven garlands shall be worn. Or all beads shall be worn with the Mūla mantra[172].

43. A devotee of Śiva shall refrain from eating meat, garlic, onion, red garlic, potherb, Śleṣmātaka, pig of rubbish and liquors.

44. O Umā, daughter of the mountain, the white Rudrākṣa shall be worn by the brahmin, the red by the Kṣatriya, the yellow by the Vaiśya, the black by the Śūdra. This is the path indicated by the Vedas.

45. Whether he is a householder, forest-dweller, ascetic or of any Order, none shall go out of this secret advice. Only by great merits can the opportunity to wear the Rudrākṣa be obtained. If he misses it he will go to hell.

46. The Rudrākṣas of the size of an Emblic myrobalan and those of lighter weight but depressed with thorns, those eaten by worms or without holes and those characterized by other defects shall not be worn by those wishing for auspicious results. They shall avoid small ones of the size of gram. O Umā, Rudrākṣa is an auspicious complement to my phallic image. The small one is always praiseworthy.

47. People of all Varṇas and Āśramas even women and Śūdras can wear Rudrākṣa at the bidding of Śiva. The ascetics shall wear it with the Praṇava.

48. If any one wears it during the day he is freed from sins committed during the night; if he wears it during the night he is freed from the sins committed during the day. Similar is the result with its wearing during morning, midday or evening.

49. Those who wear Tripuṇḍra, the matted hair and the Rudrākṣa do not go to Yama's abode.

170. Ibid., 16.2
171. TA. 10.44.1; Mahā 4.17.2.
172. The five-syllabled mantra "Namaḥ Śivāya" is the basic mantra of Śiva.

50-52. [Yama's directive to his attendants :—] "Those who wear at least one Rudrākṣa on their heads, Tripuṇḍra on the forehead and repeat the five-syllabled mantras shall be honoured by you all. They are indeed saintly men. You can bring the man here who has no Rudrākṣa on his person, and no Tripuṇḍra on his forehead and who does not utter the five-syllabled mantra. All those who have the ash and Rudrākṣa shall be honoured always by us after knowing their power. They shall never be brought here".

53. Yama commanded his attendants like this. They too remained quiet agreeing to it. In fact they were surprised.

54. Hence Mahādevī, the Rudrākṣa as well as the person who wears it is my favourite. O Pārvatī, even if he has committed sins he becomes pure.

55. He who wears Rudrākṣa round the hands and arms and over the head cannot be killed by any living being. He shall roam in the world in the form of Rudra.

56. He shall be respected by the Gods and Asuras always. He shall be honoured like Śiva. He removes the sin of any one seen by him.

57. If a person is not liberated after meditation and acquisition of knowledge he shall wear Rudrākṣa. He shall be freed from all sins and attain the highest goal.

58. A mantra repeated with Rudrākṣa is a crore times more efficacious. A man wearing Rudrākṣa derives a hundred million times more merit.

59. O Goddess, as long as the Rudrākṣa is on the person of a living soul he is least affected by premature death.

60. One shall attain Rudra on seeing a person with Tripuṇḍra, his limbs covered with Rudrākṣa and repeating the Mṛtyuñjaya mantra[173].

61. He is a favourite of the five deities[174] and a

173. VS. 30.60.

174. The five deities referred to here are : the sun, Gaṇeśa, Goddess Durgā, Rudra and Viṣṇu. Cp.

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् ।
पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥

favourite of all gods. O beloved, a devotee shall repeat all mantras wearing a garland of Rudrākṣas (or counting on the beads).

62. Even the devotees of Viṣṇu and other deities shall unhesitatingly wear the Rudrākṣa. Especially the devotee of Rudra shall wear Rudrākṣas always.

63. Rudrākṣas are of various types. I shall explain their different classifications. O Pārvatī, hear with great devotion. These Rudrākṣas bestow worldly pleasures and salvation.

64. A Rudrākṣa of a single face is Śiva Himself. It bestows worldly pleasures and salvation. The sin of brahmin-slaughter is washed off at its mere sight.

65. Where it is adored, Fortune cannot be far off. Harms and harassments perish. All desires are fulfilled.

66. A Rudrākṣa with two faces is Īśa, the lord of devas. It bestows the fulfilment of all desires. Especially, that Rudrākṣa quickly quells the sin of cow-slaughter.

67. A Rudrākṣa with three faces always bestows means of enjoyment. As a result of its power all lores become firmly established.

68. A Rudrākṣa of four faces is Brahmā Himself. It quells the sin of man-slaughter. Its vision and its contact instantaneously bestow the achievement of the four aims of life.

69. A Rudrākṣa with five faces is Rudra Himself. Its name is kālāgni. It is lordly. It bestows all sorts of salvation and achievement of all desired objects.

70. A five-faced Rudrākṣa dispels all sorts of sins such as accrue from sexual intercourse with a forbidden woman and from eating forbidden food.

71. A Rudrākṣa with six faces is Kārtikeya. A man who wears it on the right arm is certainly absolved of the sins of brahmin-slaughter and the like.

72. A Rudrākṣa with seven faces, O Maheśāni, is called Anaṅga. O Deveśī, by wearing it even a poor man becomes a great lord.

73. A Rudrākṣa with eight faces is called Vasumūrti and Bhairava. By wearing it a man lives the full span of life. After death he becomes the Trident-bearing lord (Śiva).

74. A Rudrākṣa with nine faces is also Bhairava. Its sage is Kapila. Its presiding goddess is Durgā of nine forms, Maheśvarī Herself.

75. That Rudrākṣa shall be worn on the left hand with great devotion. He shall certainly become Sarveśvara like me.

76. O Maheśānī, a Rudrākṣa with ten faces is Lord Janārdana Himself. O Deveśī, by wearing it, the devotee shall achieve the fulfilment of all desires.

77. O Parameśvarī, a Rudrākṣa with eleven faces is Rudra. By wearing it one becomes victorious everywhere.

78. One shall wear the twelve-faced Rudrākṣa on the hair of the head. All the twelve Ādityas (suns) are present therein.

79. A Rudrākṣa with thirteen faces is Viśvedeva. By wearing it, a man will attain the realisation of all desires. He will derive good fortune and auspiciousness.

80. A Rudrākṣa with fourteen faces is the highest Śiva. It shall be worn on the head with great devotion. It quells all sins.

81. O daughter of the king of mountains, thus I have explained to you the different types of Rudrākṣas based on the number of faces. Please listen to the mantras with devotion.

Oṁ Hrīṁ obeisance	Single-faced	
Oṁ obeisance	2	,,
Klīṁ obeisance	3	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	4	,,
Oṁ Hrīm obeisance	5	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	6	,,
Oṁ Huṁ obeisance	7	,,
Oṁ Huṁ obeisance	8	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	9	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	10	,,
Oṁ Hrīṁ Huṁ obeisance	11	,,
Oṁ Krauṁ Kṣauṁ Rauṁ obeisance	12	,,
Oṁ Hrīṁ obeisance	13	,,
Oṁ obeisance	14	,,

82. For the achievement of all desired objects, the devotee shall wear the Rudrākṣa with mantras. He shall

have great devotion and faith. He shall be free from lethargy.

83. The man who wears the Rudrākṣa without mentra falls into a terrible hell and stays there during the tenure of fourteen Indras.

84-85. On seeing a man with the garland of Rudrākṣas, all evil spirits, ghosts, Piśācas, witches like Dākinī and Śākinī, other malignant spirits, evil charms and spells etc. fly away suspecting a quarrel.

86. Seeing a devotee with the garland of Rudrākṣas, O Pārvatī, Śiva, Viṣṇu, Devī, Gaṇapati, the sun and all the Gods are pleased.

87. Thus realising its greatness the Rudrākṣa must be worn well, O Maheśvarī, repeating the mantras with devotion to make virtues flourish.

88. Thus, the greatness of ash and Rudrākṣa that bestow worldly pleasures and salvation, was explained to Girijā by Śiva, the supreme soul.

89. The persons who apply ash and wear Rudrākṣa are great favourites of Śiva. Enjoyment of worldly pleasures and salvation are certainly due to their influence.

90. He who applies ash and wears Rudrākṣa is called a devotee of Śiva. A person devoted to the Japa of the five-syllabled mantra is a perfect and noble being.

91. If Mahādeva is worshipped without the Tripuṇḍra of ash and without the garland of Rudrākṣa, he does not bestow the fruit of cherished desire.

92. Thus, O lord of sages, whatever has been asked has now been explained. The greatness of ash and Rudrākṣa bestows the luxuriant fulfilment of all desires.

93. He who regularly listens to the highly auspicious greatness of ash and Rudrākṣa with devotion shall attain the fulfilment of all desires.

94. He will enjoy all happiness here. He will be blessed with sons and grandsons. In the next world he will attain salvation. He will be a great favourite of Śiva.

95. O lordly sages, thus the compendium of Vidyeśvara-saṁhitā has been narrated to you all. As ordered by Śiva it bestows achievement of everything and salvation.

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION I

Creation

CHAPTER ONE

(*The inquiry of the sages*)

1. I bow to Śiva the consort of Gaurī, the sole cause of the origin, sustenance, dissolution of the universe, who has understood the reality, who is of endless renown, who is the support of Māyā but is free from its influence, whose form is incomprehensible, who is unsullied and who is perfect knowledge itself.

2. I salute Śiva who is prior to Prakṛti, who is calm and tranquil, the only excellent Puruṣa, who has created this visible universe and who stays both within and without like ether.

3. I salute Śiva, of unmanifest form, who having extended himself by way of creation stands in the middle of it while the worlds move around him like iron filings round the magnet.

Vyāsa said :—

4. I describe this after bowing to Śambhu, the father of the universe, Śivā the mother of the universe and Gaṇādhīśa their son.

5. Once Śaunaka and other sages living in Naimiṣa forest asked Sūta with full devotion.

The sages said :—

6. The good and auspicious story of Vidyeśvarasaṁhitā has been heard by us. This first delightful compendium, "On the achievable and the means of achievement" is lovingly disposed to the devotees.

7. Sūta, O blessed Sūta, live long. Be happy. You will

please narrate to us, O dear, the great anecdotes of Śiva.

8. O sinless one, drinking the nectar of knowledge poured out from your lotus-mouth we are never satiated. Hence we would like to inquire of you something more.

9. O omniscient one, by the favour of Vyāsa you have realised contentment. There is nothing not known to you whether of the past, present or future.

10. In return for your excellent devotion you have gained the great favour of your preceptor Vyāsa. You have understood everything. You have made your life highly noble and purposeful.

11. Now, O wise one, please explain the excellent form of Śiva. Please narrate the divine anecdote of Śiva and Pārvatī without omitting anything.

12. Maheśvara is Aguṇa (free from attributes). How does He take up the Saguṇa from in the world ? We do not know the true nature of Śiva, despite our great deliberation.

13. Before the origin of creation how does lord Śiva maintain His form ? In the midst of creation how does He maintain His sport ?

14. How does lord Maheśvara stand at the moment of dissolution ? How is Śaṅkara who blesses the world with happiness propitiated ?

15. What benefit does the great Lord confer when He is pleased with His own devotees and others ? Please tell us.

16. We have heard that the lord becomes pleased instantaneously. The merciful lord is unable to bear the stress and strain that His devotee undergoes.

17. The three deities Brahmā, Viṣṇu and Maheśa are born of Śiva. Among them Maheśa when he has all the substrata of elements is Śiva himself as distinct from Maheśa[175].

18. Please explain His manifestation and tell us

175. According to this statement Brahmā, Viṣṇu, Maheśa are the three forms of Śiva. In the Kūrma Purāṇa, (II. 37. 70-71) there occurs a slightly modified version : Agni (Tamas), Brahmā (Rajas) and Viṣṇu (Sattva) are the three forms of Rudra while another form, full and attributeless is Śiva himself.

about His various activities. Please tell us about the birth of Umā and her marriage too, O lord.

19. Their domestic life and their divine sports shall also be narrated to us. O sinless one, please tell us all about it and anything else that shall be told.

Vyāsa said :—

20. Being thus requested Sūta was delighted. Remembering the lotus-like feet of Śiva he replied to the sages.

Sūta said :—

21. O lordly sages, what you have asked for is very nice. You are all blessed inasmuch as your minds are drawn towards Sadāśiva's anecdotes.

22. Like the holy waters of the Gaṅgā the inquiry into the anecdotes of Sadāśiva sanctifies the three persons : the narrator, the inquirer and the hearer.

23. O brahmins, except for the slayer of animals, who can be averse to hear the narrative of the attributes of Śiva, that highly delights three types of people always ?

24. When it is being recited by persons who have no attachment or desire, it is verily an antidote for all ailments of worldly existence, for it is highly delightful to the ear and the heart while at the same time it bestows all objects.

25. O brahmins, I shall explain Śiva's sports in the light of your enquiry as far as my intelligence enables me to do so. Please listen respectfully.

26. Induced by lord Viṣṇu, a manifestation of Śiva, Nārada had also put the same question to his father Brahmā as you are asking me now.

27. On hearing the words of his son, Brahmā, a devotee of Śiva, was delighted in his mind. Out of love he sang the glory of Śiva heightening the pleasure of the excellent sage (Nārada).

Vyāsa said:—

28. The learned brahmins, on hearing the words of Sūta became eager to know more of that conversation and so asked him.

The sages said:—

29. O Sūta, O blessed Sūta, of great intellect and foremost among the devotees of Śiva, on hearing your most delightful words our minds have become very eager to know more.

30-31. Dear one, please tell us lovingly when this highly pleasant conversation between Brahmā and Nārada took place, wherein Śiva's glory was sung and the divine sport of Lord Śiva, destructive of worldly existence, had been discussed. What were the questions and how were they answered, please explain.

32. On hearing these words of the sages of noble mind Sūta was pleased much and narrated everything pertaining to the conversation referred to.

CHAPTER TWO

(*Indra sends Kāmadeva to disturb the penance of Nārada*)

Sūta said:—

1. O brahmins, once Nārada the excellent sage, son of Brahmā was inclined to perform penance controlling himself very much.

2. There is a very beautiful cave in the Himālaya mountain near which the celestial river flows rapidly.

3. There was a great hermitage of divine splendour which was resplendent in many ways. Nārada endowed with divine vision went there to perform the penance.

4. On seeing the hermitage (very convenient for penance) the leading sage performed the penance for a long time, seated firmly and steadily, keeping silent, controlling the breath and retaining the purity of the intellect.

5. O brahmins, the sage performed meditation and contemplation wherein the realisation "I am Brahman" is generated leading to the direct perception of Brahman.

6. When the great sage Nārada was thus performing penance, the mind of Indra became excessively agitated and he trembled.

7. Thinking "This sage is yearning for my kingdom" Indra wanted to spoil it.

8. Indra, the leader of Devas, remembered Kāmadeva (Cupid) who arrived there immediately, accompanied by his Queen (Rati) and spring (his friend).

9. The king of Devas, endowed with crooked intelligence to achieve his interests, saw that Kāma had arrived and addressed him thus.

Indra said:—

10. O friend, of great prowess, always doing what is beneficent to me, please hear lovingly what I am going to say. Render me your help.

11. Strongly supported by you I have destroyed the pride of many ascetics O friend, the stability of my kingdom is always due to your blessing.

12. Nārada, the sage, is performing a penance in the Himālaya mountain directing his mind towards the Lord of the universe with great mental control and firm resolve.

13. I now fear lest he should beg of Brahmā my kingdom. You must go there now itself and hinder his penance.

14. Being thus commanded by Indra, Kāmadeva, accompanied by his wife (Rati) and Madhu, his friend, went haughtily to that place. He then prepared his own means of attack.

15. He employed all his arts there immediately. Spring too haughtily spread his prowess of diverse nature.

16. O great sages, the mind of the sage (Nārada) did not waver. Only the arrogance of these fellows suffered a setback and that too by the favour of Maheśa.

17. Please listen to the reason thereof, O Śaunaka and other sages ! By the controlling power of the lord, Kāma could not exercise any influence.

18. It was in this very place that Śiva, the indefatigable enemy of Kāma, had formerly performed a great penance. It was here that Kāma was reduced to ashes—Kāma who used to spoil the penances of sages.

19. Rati wanted the resuscitation of Kāma and requeested the Devas. They appealed to lord Śiva, the benefactor of the whole world who said thus :

20. "O Gods, after some time Kāma will come to life again. But none of his tricks will succeed here.

21. Whatever space all round this spot is visible to persons here, will be out of the influence of Kāma for ever, O Devas.

22. It was due to this statement of Śiva that Kāma's viles did not prevail upon Nārada. From Śiva's abode he went to Indra.

23. Kāma then narrated everything about the sage and commended his power. At Indra's bidding Kāma returned to his own place.

24. Deluded by Śiva's Māyā (power of illusion) Indra was unaware of the true facts and was greatly surprised and he admired Nārada.

25. Śiva's Māyā is incomprehensible to all. The whole universe is deluded by it. Only the true devotees of dedicated souls escape.

26. Backed by Śiva's blessings Nārada stayed in the hermitage for a long time. Then realising that his penance was complete, the sage concluded the same.

27. Thinking that he had conquered Kāma he was puffed with pride. He was devoid of true knowledge and deluded by Śiva's Māyā.

28. O great sages, blessed and very blessed is Śiva's Māyā. Even Viṣṇu, Brahmā and others do not know the the turn it takes.

29. In that state of delusion and puffed up arrogance, the great sage Nārada went to Kailāsa to expatiate on his own achievement.

30. Bowing down to Rudra, the sage arrogantly spoke of his exploits with the conviction that he was equal to the noble-souled lord, the conqueror of Kāma, i.e., Śiva.

31. On hearing it, Śiva who is favourably disposed to His devotees, advised Nārada who was ignorant of the real cause, whose mind had strayed and who had been deluded by His (Śiva's) Māyā.

Rudra said :—

32. "Dear Nārada, O wise sage, you are blessed. But

please listen to me. Never speak like this anywhere else, especially in the presence of Viṣṇu.

33. Even when you are asked you should not mention your achievements as you have done just now. These should be guarded as close secrets and should never be expressed.

34. I bid you specifically like this because you are a great favourite of mine. Since you are a devotee of Viṣṇu you are my follower as all his devotees are."

Sūta said :—

35. Lord Rudra, the cause of creation, advised him in many ways like this. But Nārada who was still under the influence of Śiva's Māyā did not take up this wholesome advice.

36. The future course of actions shall be considered inevitable by sensible persons. The will of Śiva cannot be warded off by any one.

37. Then the great sage went to Brahmā's world. After saluting Brahmā he told him about his conquest of Kāma as a result of his penance.

38. On hearing that, Brahmā remembered the lotus-like feet of Śiva and knew thereby the true cause. He then forbade his son.

39. Although foremost among the wise, Nārada did not take up the advice of Brahmā as he had been deluded by Śiva's Māyā. The sprout of arrogance had been so fixed in his mind.

40. Everything will take place in the world in the manner Śiva wills. It is true that the entire universe is dependent on His will.

41. Nārada hastened to Viṣṇuloka in the same state of senseless arrogance, to boast of his exploits in the presence of Viṣṇu.

42. When Viṣṇu saw Nārada approaching, he could guess the purpose of his visit. He stood up and received him cordially. He walked forward and embraced him lovingly.

43. He made Nārada sit comfortably. After remem-

bering the lotus-like feet of Śiva, He frankly uttered these words intended to quell the arrogance of Nārada.

Viṣṇu said :—

44. "O dear Nārada, foremost among sages, you are blessed. I am sanctified by your visit. May I know where you come from and why you have come?"

45. On hearing these words of Viṣṇu, the sage Nārada felt elated. He narrated his story in the same haughty manner.

46. On hearing the arrogant words of the sage, Viṣṇu remembered the lotus-like feet of Śiva again and understood the true cause.

47. Viṣṇu, a leading devotee of Śiva, with his soul dedicated to Śiva, bowed his head and eulogised Parameśvara, the lord of the holy mountain, with his palms joined in reverence.

Viṣṇu said :—

48. "O Lord, O Lord Mahādeva, Parameśvara, be pleased. O Śiva thou art blessed. Thy Māyā enchants everyone."

49. Having thus chanted the prayer to Śiva, the supreme Ātman, he closed his eyes and meditated on His lotus-like feet and stopped.

50. On coming to know what Śiva was about to do, through Śiva's bidding, he addressed the great sage pleasantly.

Viṣṇu said :—

51. O foremost among sages, you are blessed. You are the storehouse of austerities and large-hearted. O sage, lust and delusion rise only in the heart of that man who is devoid of the three types of devotion.[176]

52. Base passions that bring in their wake all sorts of miseries crop up in him instantly. But you are vowed to perpetual celibacy. You are ever endowed with knowledge and devoted to non-attachment.

176. See note 16 on P. 17.

53-55. Unaffected by passion and highly intelligent by nature how can you be swayed by lust?"

On hearing words like these, the great sage laughed within himself but spoke to Viṣṇu humbly.

Nārada said :—

"O lord, what can Kāma do to me if you remain favourable to me ?"

Saying so, the sage who had paid a casual visit bowed to Viṣṇu and left.

CHAPTER THREE

(Nārada attends the Svayaṃvara of a virgin and is discomfited)

The sages said:—

1-2. Sūta, O blessed Sūta, the disciple of Vyāsa, our obeisance to thee. It is due to thy grace that this wonderful story has been narrated to us, O dear one. Now tell us in detail what Viṣṇu did after Nārada had left the place? And where did Nārada go ?

Vyāsa said:—

3. On hearing these words of the sages, Sūta[177] the wise and excellent scholar of Purāṇas remembered Śiva, the cause of different kinds of creation and replied.

Sūta said :—

4. When Nārada went away casually Viṣṇu, skilful in wielding his Māyā, spread his Māyā, as Śiva had willed.

5. On the path taken by the sage He created a big wonderful city. It was a hundred Yojanas in extent and surprisingly beautiful.

6. It was far more beautiful than heaven. Many

177. See note 2 on P. 1.

articles were displayed there. Men and women of all the four castes stayed there.

7. The wealthy and prosperous king of that city named Śīlanidhi was preparing for the gorgeous celebration of the voluntary wooing (Svayaṁvara)[178] of his daughter.

8. Brilliant princes coming from all the four quarters eager to court the princess had thronged there dressed in diverse ways.

9. On seeing such a splendid city Nārada[179] was enchanted. With his love kindled, he eagerly went to the palace threshold.

10. When the sage reached the palace the king Śīlanidhi adored him, having offered him a seat on the splendid throne studded with precious gems.

11. He called his daughter Śrīmatī and asked her to kneel down at the feet of Nārada.

12. Being struck with wonder on seeing the girl, Nārada said—"O king, who is this lovely girl comparable to celestial damsels ?"

13. On hearing the words of the sage, the king replied with his palms joined in reverence—"O sage, this is my daughter Śrīmatī.

14. She has attained the marriageable age. She is in search of a qualified bridegroom. She has all charms and accomplishments and her Svayaṁvara is imminent.

15. O sage, kindly foretell her destiny, everything that is in her horoscope. Please tell me what sort of a husband she will get."

16. By the time these words were spoken Nārada had become an agitated victim of love and desired her. Addressing the king, he said thus :—

17. "O great king, this daughter of yours is endowed

178. This was an ancient custom amongst the kings of Kṣatriya caste to hold a public assembly of suitors for the selection of a husband for their daughters.

179. Nārada is one of the ten mind-born sons of Brahmā having sprung from his thigh. He is celebrated as a divine sage and is associated with another sage Parvata. He is represented as the messenger from the Gods to men and vice versa and as being very fond of promoting discords among Gods and men; hence he is called Kalipriya.

with all characteristics : She is highly fortunate and blessed like Lakṣmī. She is an abode of all qualities.

18. Her future husband will certainly be a splendid God, lord of all, unvanquished, heroic, on a par with Śiva, and Vying with Kāmadeva".

19. Having said this, the casual visitor Nārada took leave of the king. Deluded by Śivā's Māyā he was extremely oppressed by love.

20. The sage began to muse—"How shall I get her ? How shall she woo me amongst the princes in the Svayaṁvara hall.

21. A comely appearance appeals to all women in every respect. Only by seeing a charming personality will she become enamoured.

22. Thinking thus, Nārada who was agitated by love, went to Viṣṇuloka somehow to acquire Viṣṇu's form to captivate her.

23. He saluted Viṣṇu and said—"I shall tell you secretly my affairs entirely."

24. When Viṣṇu who did everything according to Śiva's wish agreed and asked him to narrate, the sage said :—

Nārada said :—

25. The king Śīlanidhi is one of your devotees. He is a righteous king. His daughter Śrīmatī is a maiden of very fair complexion and wide eyes.

26. She has the lustre of Jaganmohinī (enchantress of the universe—a manifestation of Viṣṇu) and is the most beautiful woman in all the three worlds. O Viṣṇu, I wish to marry her without delay.

27. The king at the request of the princess has arranged for a Svayaṁvara. Thousands of Princes have come from all the four quarters.

28. If you can favour me with a splendid form I shall be able to gain her certainly. She will not put the wedding garland round my neck without your splendid form.

29. O lord ! give me your form. I am your servant and favourite. Give me your beautiful form so that the princess Srīmatī may choose me.

Sūta said :—

30. On hearing these words of the sage Viṣṇu, the slayer of Madhu demon laughed and sympathetically replied, bearing in mind the overwhelming power of Śiva.

Viṣṇu said:—

31. "O sage, you can go to the place where you wish. I shall do what is beneficent to you in the manner of a physician doing what is good to the patient, since you are a great favourite of mine."

32. After saying thus, Viṣṇu blessed the sage with a form like his own and the face of Hari (i.e. the monkey since the word Hari means a monkey also). The lord then vanished.

33. The sage thus consoled became highly delighted on receiving Hari's form. He was contented but did not know the scheme behind the scene.

34. The great sage Nārada hastened to the place where Svayaṁvara was to be held and where the princes had assembled.

35. O great brahmins, the Svayaṁvara hall splendidly dacorated and graced by so many princes shone like another council-chamber of Indra.

36. Nārada too went in and sat down in the hall of his king. With his mind surging with love he began to think like this.

37. "She will choose only me since I am in Viṣṇu's form". The poor sage did not know the ugly character of his face.

38. The men assembled there saw the sage only in his old form. O brahmins, the princes and others did not know the difference created therein.

39. Two of the attendants of Rudra knew this difference. They had come there in the guise of brahmins in order to protect him.

40. Considering the sage a fool, the two attendants sat near the sage and began to mock at him seemingly conversing between themselves.

41. "See Nārada's features as splendid as Viṣṇu's, but the face as that of a monkey deformed and awful.

42. Being deluded by Kāma he wishes to marry the Princess". With these and other veiled remarks they mocked at him.

43. The sage overwhelmed by love did not heed their whisper. He went on gazing at the princess Śrīmatī and was eager to get her.

44. In the meantime, the princess had come out of the harem surrounded by ladies in waiting. The comely maiden came to the hall.

45. With the beautiful golden garland in her hands, the princess of auspicious features, shone in the middle of the Svayaṁvara hall like Goddess Lakṣmī.

46. The princess in search of a suitable bridegroom went round the hall with the garland in her hands.

47. On seeing the sage with the face of a monkey and the body of Viṣṇu she was infuriated. Averting her eyes she went elsewhere being distressed in her mind.

48. Failing to find a bridegroom of her choice she was afraid. She remained in the middle of the hall and did not put the garland round the neck of any one.

49. Meanwhile Viṣṇu came there in the guise of a king. He was not seen by anyone. Only the princess saw him.

50. Then on seeing Viṣṇu, her lotus-like face beamed. The comely lady put the garland round his neck.

51. Lord Viṣṇu in the guise of a king took her with him and vanished from there immediately back to his own abode.

52. The assembled princes lost their hope of getting Śrīmatī. The sage oppressed by love became excessively agitated.

53. Immediately the two attendants of Rudra, of perfect wisdom, disguised as brahmins spoke to Nārada.

The attendants said :—

54. O sage Nārada, being deluded by love, you are desirous of getting her. Your effort is in vain. See, your face is as despicable as that of a monkey.

Sūta said :—

55. On hearing their words Nārada was surprised.

Deluded by Śiva's māyā he looked into a mirror.

56. On seeing his face like that of a monkey he became infuriated. The deluded sage cursed the two attendants.

57. Since you had mocked at me, you will become demons born of brahminical semen and of that form.

58-59. On hearing the curse, the two attendants of perfect wisdom remained silent because they knew that the sage was deluded. O brahmins, they returned to their abode and sitting there quietly went on eulogising Śiva. They considered everything as Śiva's will.

CHAPTER FOUR

Nārada goes to Vaikuṇṭha and curses Viṣṇu there)

The sages said :—

1-2. Sūta, O Sūta of great intellect, a wonderful tale has been narrated by you. Blessed indeed is the Māyā of Śiva. All mobile and immobile things depend upon it. When the two attendants of lord Rudra had left at their own will what did the infuriated Nārada, the sage disquieted by Kāmadeva, do ?

Sūta said :—

3-5. After cursing the two attendants of Śiva suitably, the sage still under the earlier delusion looked into the water and saw that his face was quite normal. It was also due to Śiva's will. He did not wake from the delusion still again due to Śiva's will. Thereupon recollecting that it might have been a deception of Hari, he became unbearably infuriated and went to Viṣṇuloka. There he angrily poured abusive words blazing like kindled fire since his wisdom had vanished due to Śiva's will.

Nārada said :—

6. O Viṣṇu, you are extremely wicked, deceptive enchanter of the world. You are unable to brook others'

enthusiastic success. You dabble in illusory tactics and your intentions are always dirty.

7. Formerly you assumed the form of an enchantress[180] and showed your deceptive power. You made the demons drink liquor and not the nectar.

8. If out of pity Śiva had not drunk poison[181], O Viṣṇu, all your illusory tactics would have been quelled since you take pleasure only in deception.

9. O Viṣṇu, a deceptive path is extremely attractive to you. You had never been of saintly nature, but the lord made you free from control.

10-11. What is done by Śiva the supreme Ātman does not seem proper. Thinking of your influence and strength when you act independently and seeing the way you go He has now repented. He has announced that a brahmin is superior to all, thereby making the Vedas pronounced by Him authoritative.

12. O Viṣṇu, knowing that, I shall now teach you through that power so that hereafter you will never do such things.

13. You are fearless because till now you have not come into clash with an equally powerful person. Now you will derive, O Viṣṇu, the fruit of your own "deeds".

14. After saying this, the sage still under the influence of Māyā furiouly cursed Viṣṇu, thereby exhibiting the superiority of his brahminical power.

15-16. O Viṣṇu, the enchanter that you are, you made me distressed for the sake of woman. O Hari, you shall experience misery in that human form which you imitated while proceeding with your deceptive tactics. Your allies will be those whose face you assigned to me.

17. O inflictor of miseries upon others, you shall get the misery of separation from a woman. You shall have the travails of a human being deluded by ignorance."

18. Thus Nārada, deluded himself by ignorance, cursed

180. It refers to the form assumed by Viṣṇu at the time of cheating the demons of nectar.

181. It refers to Śiva's swallowing the poison produced at the churning of the ocean.

Hari. Viṣṇu quietly accepted the cause praising the Māyā of Śambhu.

19. Thereafter Śiva, of great divine sport withdrew his enchanting Māyā whereby Nārada became wise (as before) and free from delusion.

20-21. When the Māyā vanished he became as intelligent as before regaining perfect knowledge and becoming free from distress. He was surprised (at his own action in the meantime). He cursed himself after repenting again and again. He praised the Māyā of Śiva which could enchant even wise people.

22. On realising his mistakes due to illusion, Nārada, the most excellent of the devotees of Viṣṇu, fell at his feet.

23. Consoled by Hari and freed from wicked ideas he said—"Being deluded and evil-minded I have spoken many wicked words to you.

24. O lord, I heaped curses on you. O master, please make them ineffective. I have committed a great sin. Certainly I will be falling into a hell.

25. O Hari, I am your slave. Please direct me what to do whereby I may destroy my sins and prevent my downfall into hell."

26. Saying thus, the excellent sage once again fell at Viṣṇu's feet and with the mind purified repented sincerely.

27. Thereupon Viṣṇu lifted him up and spoke affably and courteously.

Viṣṇu said :—

"Do not be sorry too much. Undoubtedly you are my true devotee.

28. Dear sage, now listen. I shall tell you what is certainly beneficial to you. You will not fall into hell. Śiva will make you happy.

29. Deluded by your haughtiness you disobeyed the instructions of Śiva. The true bestower of fruits according to the actions, He has given you this result.

30. Be sure in your mind that everything has happened in accordance with Śiva's wish. That lord Śiva, the supreme lord, removes haughtiness.

31. He is the supreme Brahman; the supreme Ātman,

Existence, Knowledge and Bliss. He is free from the three Guṇas, changes and deviations. He is beyond Rajas, Sattva and Tamas.

32. He is both Saguṇa and Nirguṇa (with and without attributes). He Himself availing of his own Māyā manifests into three forms—Brahmā, Viṣṇu, and Maheśa.

33. In his attributeless pure form He is glorified as Śiva, the supreme Ātman, Maheśvara, the supreme Brahman, the undecaying, the endless, and Mahādeva.

34. Serving him, Brahmā becomes the creator and I the sustainer of the worlds. He himself in the manifestation as Rudra is the annihilator always.

35. Different from Māyā, the pure Being in the form of Śiva is the Sākṣin (cosmic witness) and moving about according to His Will and indulging in divine sport He blesses his devotees.

36. O sage Nārada, please listen to a good remedy that bestows happiness, removes all sins and yields worldly pleasures and salvation.

37. Cast off all your doubts. Sing the songs of noble glory of Śiva. With your mind not turning to anything else, always repeat the hundred names of Śiva and his hymns.

38. By his Japa all of your sins will perish instantaneously. After saying this to Nārada, Viṣṇu continued mercifully.

39. "O sage, do not be grief-striken. Nothing has been perpetrated by you. It was Śiva who did everything. There is no doubt in this.

40. It was lord Maheśvara who deluded your splendid intellect and made you suffer on account of love. It was he who made you His mouthpiece and cursed me.

41. In this manner the great Conqueror of Death, Kāla of Kāla, always devoted to the uplift of his devotees, made His own conduct of life manifest in the world.

42. There is no other lord and master so loving and pleasure-inspiring unto me as Śiva. The same Parameśvara bestows all power on me.

43. O sage, perform His adoration. Worship him always. Hear and sing his glory. Perpetually pay Him homage.

44. He who approaches Śiva by means of his body,

mind and speech is a great scholar. He is called a living liberated soul.

45. The name Śiva blazing like the forest conflagration reduces mountainous heaps of great sins to ashes without any difficulty. True, it is undoubtedly true.

46. The different kinds of miseries arising from sins shall be destroyed only through the worship of Śiva, and not through other means.

47. He who always seeks refuge in Śiva, O sage, is the real follower of the Vedas, a meritorious soul and a blessed scholar. He must resort to Him by means of his body, speech and mind for ever.

48. The different sacred rites of those who have full faith in the worship of Śiva, the destroyer of Tripura[182] become fruitful instantaneously.

49. O great sage, there are not so many sins in the world as the worship of Śiva is capable of destroying.

50. Innumerable heaps of sins like that of the slaughter of a brahmin perish by remembering Śiva. Truth, I am telling you the truth.

51. The sins (that usually cause worldly existence) relating to persons who cross the ocean of worldly existence in the raft of Śiva's names, perish undoubtedly.

52. The sins which are at the root of worldly existence are destroyed certainly by the axe of Śiva's name.

53. Persons scorched and distressed by the conflagration of sins must drink the nectar of Śiva's names. Without that there is no peace and tranquillity to those who are scorched and distressed by the sins' wild fire.

54. Those who are drenched by the downpour of the nectarine names of Śiva are not distressed in the midst of the conflagration of worldly existence. There is no doubt in this.

55-56. Immediate salvation can be achieved only by the people who have performed penance in various lives. They alone will have devotion for Śiva the cherished con-

182. Śiva is called Tripurāri (the enemy of Tripura) because he killed the demon, Tripura who presided over the three cities built for the dānavas by Maya etc. after having burnt down the cities along with the demons inhabiting them.

sort of Pārvatī. Men who frequently indulge in passions of love and hatred will never have devotion for Śiva.

57. The devotion for Śiva that extends to other deities is futile. It is necessary to be exclusively devoted to Śiva.

58. It is my conviction that salvation is easy of access only to the person who has exclusive and unflinching devotion for Śiva and not for any other.

59. Even if he commits endless sins, he will be freed from them all, if he has true devotion for Śiva. There is no doubt about it.

60. Just as trees in the forest are reduced to ashes in the wild fire so also the sins of the devotees of Śiva are burnt away in the fire of Śiva's name.

61. He who is ever devoted to the worship of Śiva with his body purified by the ash, definitely crosses the terrible and endless expanse of the ocean of worldly existence.

62. A man serving the three-eyed[183] Śiva is never sullied by sins even if he misappropriates a brahmin's wealth or kills many brahmins.

63. After going through all the Vedas this has been definitely concluded by ancestors that the sole means of destroying worldly existence is the worship of Śiva.

64. From now onwards you shall always worship lord Śiva who is Sāmba and SadāŚiva, with care, effort and due observance of the rules of procedure.

65. Dusting profusely and carefully your body from head to foot with the particles of ashes, you shall perform the Japa of the six-syllabled mantra[184] of Śiva, well-known in all the Vedas.

66. You shall wear on the different parts of your body Rudrākṣa beads pleasing to Śiva, repeating the respective mantras with devotion and observing the rules of procedure.

67. Listen to Śiva's anecdotes for ever. Narrate the stories of Śiva always. Strenuously worship the devotees of Śiva again and again.

68. Without blundering ever seek refuge in Śiva, be-

183. Śiva is called Virūpākṣa 'odd-eyed', because he is represented as having three eyes : two on either side of the nose and one on the forehead.

184. The six-syllabled mantra : ओं नमशिवाय ।

cause a perpetual worship of Śiva bestows bliss.

69. Bearing the lotus-like feet of Śiva within your pure heart, carry on at first the pilgrimage to various holy centres of Śiva, O excellent sage.

70. Observing the unrivalled greatness of Śiva, the supreme Ātman, O sage, you must next go to Ānandavana which is a great favourite of Śiva.

71. Seeing Śiva, the lord of the universe there, worship Him with devotion. After bowing to him and eulogising Him you will become free from all doubts.

72. Thereafter you must go to Brahmaloka, O sage, to achieve your wishes. That is my command to you out of love.

73. O sage, after bowing to and specifically eulogising your father Brahmā, you shall ask him many points regarding Śiva's greatness with an endearing mind.

74. Brahmā, the foremost among the devotees of Śiva, will narrate to you the greatness of Śiva as well as the hymn of hundred names, out of love.

75. O sage, from now onwards become a devotee of Śiva, solely devoted to Śiva. You will be liberated. Śiva will grant you his special blessings".

76. After advising the sage thus, Viṣṇu was pleased. Remembering, saluting and eulogising Śiva he vanished from that place.

CHAPTER FIVE

(*Nārada goes to Kāśī*)

Sūta said :—

1. O brahmins, when Viṣṇu vanished, the excellent sage Nārada roamed over the Earth seeing Śiva Liṅgas (in the various holy centres) with piety.

2. In the course of his wanderings over the Earth, O brahmins, with his mind full of devotional pleasure he saw many forms of Śiva that confer worldly pleasures and salvation on the devotees.

3. On knowing that Nārada of divine vision was wandering over the Earth, the two attendants of Śiva approched him who by that time had become pure in mind.

4. They bowed to him and touched his feet. With a desire to secure release from the curse they spoke to him respectfully.

The attendants of Śiva said :—

5. O celestial sage, son of Brahmā, please hear our words. We who formerly offended you are really not brahmins.

6-7. O brahminical sage, we, your former offenders, are the attendants of Śiva. Induced by Śiva you had cursed us when your mind was deluded by the illusory infatuation for the princess at the Svayaṁvara. Realising that the occasion was inopportune we kept quiet then.

8. We reaped the fruit of our own action. No one is to be blamed for it. O lord, be pleased. Bless us now.

Sūta said :—

9. On hearing the words of the attendants uttered with devotion and respect, the sage replied lovingly, repenting (for his previous fury).

Nārada said :—

10. O attendants of Lord Śiva, most worthy of the respect of good people, please listen to my words now free from delusion. They are true and shall make you happy.

11. Formerly my mind had been depraved. Certainly it was Śiva's will. In that state of delusion and crookedness of the mind I had unfortunately cursed both of you.

12. What I have said is bound to happen. Still, O Gaṇas (attendants) listen. I shall tell you the way of redemption from the curse. Please forgive my sin now.

13-14. You will be born as demons from the semen virile of a great sage and due to his power you will secure the commanding position of the king of demons endowed with prosperity, strength and valorous exploits. You will rule over whole of the universe as devotees of Śiva with your sense

conquered. You will gain your former position after courting death at the hands of a manifestation of Śiva.

Sūta said :—

15. On hearing these words of the noble-souled Nārada, the two attendants of Śiva became delighted and went back to their abode joyfully.

16. Nārada too was delighted. Meditating exclusively on Śiva he continued his wanderings over the Earth seeing the various holy centres of Śiva personally.

17-18. Reaching Kāśī that excelled all other cities in holiness, which is a favourite resort of Śiva, which easily bestows the favour of Śiva and which is identical with Śiva, the sage became contented. He saw Śiva, the lord of Kāśī and worshipped Him with very great pleasure and love.

19. While staying at Kāśi, the excellent sage became contented; he bowed to the lord, described his glory piously, and remembered him with the flutter of love.

20. Nārada then went to the region of Brahmā, his mind being highly purified by remembering Śiva. He was eager to know further the principles of Śiva.

21. There he bowed to Brahmā with devotion and eulogised him with various prayers. With his mind riveted to Śiva he asked him the good principles of Śiva.

Nārada said :—

22-23. O Brahmā, knower of the form of Brahman, O Pitāmaha, the lord of the universe, by your grace I have heard the greatness of Viṣṇu entirely and also the path of devotion, of knowledge, of austere penance, of charitable gifts and of holy centres.

24. But I have not understood the principle of Śiva. Hence, O lord, please explain the rules of His worship and also the various activities of the lord.

25. O dear sage, how can Śiva who is free form attributes become full of attributes? Since I am deluded by Śiva's Māyā, I do not know the principle of Śiva.

26. How did Śiva remain in His pure form before Creation? In the middle of creation how does He sport about?

27. At the time of dissolution how does He remain ? How is He, the benefactor of the world, propitiated ?

28. O Brahmā, when propitiated what benefit does He bestow on His devotees and on others ? Please satisfy me on all these enquiries

29. I have heard that the lord becomes delighted immediately. The merciful Great God cannot bear the stress and strain of His devotees.[185]

30. The three deities Brahmā, Viṣṇu and Maheśa are born as parts of Śiva. Maheśa, having all the parts of Śiva, is Śiva Himself.

31. Please tell me all about His manifestation and especially His exploits. O lord, please narrate the manifestation of Umā and her marriage.

32. Their domestic life, especially their great divine sports and other things which are worthy of mention should be narrated to me, O sinless one.

33. Pārvati's birth and her marriage as well as Guha's birth shall be narrated in detail, O lord of people.

34. O lord of universe, this I have heard from many, before, but I am not satisfied. Hence I have sought refuge in you. Please have mercy on me.

35. On hearing these words of Nārada his own son, Brahmā, the grandfather of the world, said this.

CHAPTER SIX

(*Description of the nature of Mahāpralaya and the origin of Viṣṇu*)

Brahmā said:—

1. O Brahmin, foremost among the celestial beings, a good matter has been enquired into by you rendering service to the worlds and desiring their benefit.

2. I shall explain to you the wholesome and salutary

185. Verses 29-32 on this page are the same as verses 16-19 in RSI. Ch. 1.

principles of Śiva on hearing which the various sins of the people are destroyed.

3. Neither the principles of Śiva nor His supreme wonderful forms have been understood by me or by Viṣṇu or by any one else.

4. At the time of Great Dissolution when all the mobile and immobile objects of the world are dissolved everything gets enveloped in darkness, without the sun, planets and stars.

5. There is no moon. The day and the night are not demarcated. There is no fire, no wind, no earth and no water. There is no unmanifest primordial being. The whole firmament is one complete void, devoid of all Tejas elements.

6. There is no Dharma or Adharma, no sound, no touch. Smell and colour are not manifest. There is no taste. The face of the quarters is not demarcated.

7. Thus when there is pitch darkness that cannot be pierced with a needle and what is mentioned in the Vedas as "The Existent and the Brahman" is alone present.

8. When the present visible world is not in existence, the Sat Brahman alone is present which Yogins observe perpetually in the inner Soul, the inner Firmament.

9. It is incomprehensible to the mind. It cannot at all be expressed by words. It has neither name nor colour. It is neither thick nor thin.

10. It is neither short nor long. It is neither light nor heavy. There is neither increase nor decrease in it.

11. The Veda says that it envelops whatever is in a surprising way. It is the splendour, the truth, the knowledge, the eternal and the great Bliss.

12. It is immeasurable, propless, changeless, formless, attributeless, perceptible to the Yogins, all-pervasive and the sole cause of the universe.

13. It is free from alternatives. It has no beginning. It is free from illusion and its harassment. It has no second. It has neither beginning nor end. It has no development. It is in the form of pure knowledge.

14. People have doubts about giving it a name. That Being, then after sometime, it is said, wished for a second.

15. The Being, having no form of its own, wished to

create, in the course of its own sport, an auspicious form of its own endowed with all power, qualities and knowledge.

16-18. A form that goes everywhere, that has all forms, that sees all, that is the cause of all, that should be respected by all, that is at the beginning of all, that bestows everything, and that sanctifies everything should be created (So it wished) and hence created that form of Īśvara of pure nature. The original Being without a second, with neither beginning nor end, that illuminates everything, that is in the form of Cit (pure knowledge), that which is termed Supreme Brahman, the all-pervasive and undecaying, vanished. The manifest form of the formless Being is Sadāśiva. Scholars of the ancient and succeeding ages have sung of it as Īśvara.

19. Īśvara though alone, then created the physical form Śakti from his body. This Śakti did not affect his body in any way.

20. This Śakti is called by various names. Pradhāna, Prakṛti, Māyā, Guṇavatī, Parā. The mother of Buddhi Tattva (The cosmic Intelligence), Vikṛtivarjitā (without modification).

21. That Śakti is Ambikā, Prakṛti and the goddess of all.. She is the prime cause and the mother of the three deities.

22. She has eight arms. Her face wears a peculiar splendour, the splendour of a thousand moons. Thousands of stars perpetually sparkle round her face.

23. She is bedecked in various ornaments. She has various weapons. She is capable of various movements. Her eyes beam like a full blown lotus.

24. She has a brilliance which could hardly be conceived. She is the generating cause of all. She sprang up singly as Māyā. In her union she manifested in various forms.

25. The supreme Puruṣa is Śiva. He is called Śambhu. He has no other lord over Him. He holds the Mandākinī (Gaṅgā) on His head, and the crescent moon on His forehead. He has three eyes.

26. He has five faces. He is always joyful. He has ten arms. He holds the trident. He is as pure and white as camphor. His body is entirely dusted with the ash.

27. That Brahman of the form of Kāla (Time) together with Śakti, simultaneouly created the holy centre called Śivaloka.

28. The same is called Kāśikā, the excellent holy centre. It is the seat of salvation shining over and above everything.

29. The holy centre is of the nature of extreme Bliss in asmuch as the primordial lovers, supremely Blissful, made that beautiful holy centre their perpetual abode.

30. O sage, that holy centre is never, even at the time of Great Dissolution, free from Śiva and Śivā (Śakti). Hence it is called Avimukta.

31. Since the holy centre is the cause of Bliss, the Pināka-bearing lord (Śiva) called it "the blissful forest" and later "Avimukta".

32. O celestial sage, the blissful, two deities thus sporting in the forest wished, it is said, for another Being to be created.

33-38. Śiva thought within Himself like this—"Another being shall be created by me. Let him create everything, protect it and in the end let him dissolve it with my blessing. Having entrusted everything to him we two, remaining in Kāśī shall roam as we please keeping only the prerogative of conferring salvation. We can stay happily in this blissful forest being free from worries (of creation). With the consent of Śiva the supreme lord spread the liquorine essence of nectar on His left side, on the tenth limb, nectar which was the outcome of churning the ocean of His mind wherein Thoughts were the waves, the Sattva Guṇa was the precious gem, Rajas being coral and Tamas—crocodile. Thereupon a person came into being who was the most charming one in the three worlds, who was calm with Sattva Guṇa being prominent, and who appeared to be the ocean of immeasurable majesty.

39. O sage, he was endowed with patience. There was no one comparable to him. He had the lustre of sapphire. He was glorious with his excellent eyes shining like a lotus.

40. He was having a golden form and features. He wore two excellent silk garments of golden colour. His arms

were browny and brilliant. He was indefatigable.

41. He bowed to Śiva Parameśvara and said—"O lord give me names and assign me my task."

42. On hearing it Lord Śiva laughed. With words thunderlike in resonance, Lord Śiva addressed the person thus.

Śiva said :—

43. "You will be famous as Viṣṇu by name as you are all-pervasive. You will have many other names conferring happiness on devotees.

44. Perform penance highly conducive to the achivement of the matter in hand, Be firm in it." Saying so, the lord bestowed on him the Vedas through his nostrils.

45. Śiva vanished accompanied by Śakti and his attendants. After due obeisance to Śiva, Viṣṇu began his great penance.

46. Even after performing the penance for twelve thousand divine years, Viṣṇu could not achieve his desire, the vision of Śiva that confers everything.

47. He became suspicious and respectfully meditating on Śiva pondered "What shall I do now ?"

48. In the meantime the auspicious voice of Śiva was heard. "Perform penance again for removing your doubts.

49. On hearing it Viṣṇu performed a terrible penance, for a long time, following the path of meditation.

50. That Being Viṣṇu became enlightened, following the path of meditation. He was delightfully surprised. "O what is that True entity ?"

51. From the body of Viṣṇu who thus exerted himself, water-currents of various sorts began to flow as a result of Śiva's Māyā.

52. O great sage, the Supreme Brahman in the form of divine waters pervaded the entire void. A mere contact with the same is destructive of sins.

53. Viṣṇu, the weary person went to sleep amidst the waters. He was in that blissful state of delusion for a long time.

54. As approved in the Vedas, his name came to be established as Nārāyaṇa (Having water as abode). Excepting for that Primordial Being there was nothing then.

55. In the meantime, the Principles too were evolved out of the Great soul. O wise one of great intellect, listen to my enumeration of the same.

56. From Prakṛti came into being the Mahat (cosmic Intellect), from Mahat the three Guṇas. Ahaṃkāra (the cosmic ego) arose therefrom in three forms according to the three Guṇas[186].

57. The Essences, the five elements, the senses of knowledge and action too came into being then.

58-59. O most excellent of sages, I have thus enumerated the principles. All these principles originating from Prakṛti are insentient. but not the Puruṣa. These principles are twentyfour in number[187]. Viṣṇu, the Puruṣa, accepted all these, as was the will of Śiva, and began his sleep in the Brahman.

CHAPTER SEVEN

(*The dispute between Brahmā and Viṣṇu*)

Brahmā said

1. When lord Nārāyaṇa continued to sleep, an excellent lotus of huge size came out of his navel as desired by Śiva.

2. It was many Yojanas wide and high. It had an endless stalk. The pericarp was of a brilliant hue.

3. It was very beautiful with the brilliance of ten million suns. It was wonderful, excellent and worthy of vision containing Tattvas.

4. Exerting himself as before, Śiva, the great lord, with Pārvatī as his better half created me from His right limb.

186. The Ego (Ahaṃkāra) is threefold according to the qualities of Sattva, Rajas and Tamas. In the present enumeration it is counted as one.

187. A group of 24 tattvas includes intellect (Buddhi), ego (Ahaṁkāra) manas (mind), five elements (bhūtas), five subtle elements (tanmātras), five senses of action (Karmendriyas) and five senses of knowledge (jñānendriyas) and unmanifest Prakṛti (i.e. Pradhāna). Puruṣa stands apart from the Tattvas. The enumeration follows the Sāṃkhya system.

5. O sage, having deluded me with His illusion immediately, Śiva in the course of His sport, produced me through the umbilical lotus of Viṣṇu.

6. Thus it was that I came to be known as Lotus-born and conceived in a golden womb. I had four faces, red complexion and Tripuṇḍra-marked forehead.

7. Deluded by His illusion and weakened in knowledge, O dear one, I did not know who the progenitor of my body was, other than the lotus.

8. "Who am I ? Whence did I come ? What is my duty ? To whom was I born a son ? By whom have I been created ?"

9-11. My intellect became confused with these doubts. Then I thought "Why shall I be under delusion ? It is easy to gain that knowledge. The place of growth of this lotus is below. My progenitor will undoubtedly be there." Thinking thus I descended from the lotus. O sage, for a hundred years the downward trend continued.

12. The source of the lotus was not attained by me. In the doubt-tormented state I became eager to go up on to the top of the lotus.

13. O sage, I climbed up to the lotus by the stalk. But the upper part of the lotus I could not reach. I was disappointed.

14. Another hundred years elapsed in my wandering up the lotus. I stopped a while in that confounded state.

15. Then, O sage, by the will of Śiva, an auspicious voice "Perform Penance" was heard from the sky which dispelled my delusion.

16. On hearing the voice of the sky I exerted myself for twelve years in performing a terrible penance in order to see my progenitor.

17. At the same time, the four-armed lord Viṣṇu of beautiful eyes suddenly appeared before me in order to bless me.

18. The great lord was holding the conch, the discus, the mace and the lotus in his hands. He was wearing the yellow silken cloth and had cloud-blue complexion all over his body.

19. He had a crown. He was bedecked in great orna-

ments. His lotus-like face beamed with pleasure. Such was the lord resembling ten million Cupids that I saw still not out of delusion.

20-21. At the sight of that beautiful form I was struck with wonder. On seeing the four-armed Nārāyaṇa, shining like Kāla, of golden hue, the immanent soul of all in that form, of large arms depicting the Sat and Asat in Himself I became delighted.

22. Deluded by the illusion of Śiva, the sportive lord, I could not recognise my progenitor in him. I addressed him with delight.

23. "Who are you? Please tell me", saying this I tried to wake the Eternal Being. [When he did not wake up] I tried to wake him up with fiercer and firmer beatings of the hand.

24. Then the lord who had self-control woke up from his bed and sat. He looked up with his pure eyes resembling a wet lotus, due to sleep.

25. As I stood there quietly, the lord Viṣṇu spread his brilliance over me. Standing up he smiled once and spoke these sweet words.

26. *Viṣṇu said*:— "Welcome, welcome to you, dear child, O Pitāmaha of great brilliance. Do not be afraid. Undoubtedly I shall confer on you all that you desire.

27. O foremost among gods, on hearing these words uttered with a smile I told Viṣṇu with my inimical attitude roused by the Rajoguṇa.

Brahmā said :—

28. "O faultless one, how is it that you speak of me trivially as "Dear child", me who am the cause of annihilation of everything, as a preceptor addresses his disciple?

29-30. "I am the creator of worlds, the direct activiser of Prakṛti, unborn, the eternal, all-pervasive Brahmā. I am born of Viṣṇu. I am the soul of universe, the originator, creator, and the lotus-eyed. You must explain to me quickly why you speak like this.

31. The Vedas speak of me invariably as self-born, unborn, all-pervasive, grandfather, self-governed and the excellent supreme Being.

32-35. On hearing these words of Hari, the lord of Lakṣmī became angry and told me thus :—

Viṣṇu said :—

"I know you as the creator of the world. For the sake of creation and support you are descended from my undecaying limbs. You have forgotten me, who am a lord of universe, abiding in waters the salubrious, the supreme soul, invoked by many, praised by many, All-pervasive, imperishable, ruler, the source and origin of universe, the long-armed and the ommipresent lord. There is no doubt in this that you are born of the lotus from my umbilicus.

36. "Of course, it is not your fault. I have exercised my power of illusion over you. O four-faced one, listen to the truth. I am the lord of all Gods.

37. "I am the creator, sustainer and destroyer. There is no powerful person equal to me. O Pitāmaha, I am the supreme Brahman, the greatest Truth.

38-39. "I am the greatest light. I am the great Ātman. I am the omnipresent. O four-faced one, whatever in seen or heard today in the whole universe, whether mobile or immobile is enveloped by me. It was I who created the twenty-four manifest Tattvas.[188]

40. "I have created the atoms. I have created the qualities of anger, fear etc. Powerful and sportive I have created their parts and limbs.

41. "I have created the Intellect and the threefold Ego therein. I have evolved the five subtle elements, the mind, the body and the sense-organs.

42. I have created the elements Ether etc. and all created beings out of sheer sport. Realising this, O Brahmā, the lord of subjects, seek refuge in me.

43. "I shall certainly protect you from all miseries."

Brahmā said :—

On hearing these words, I, proud of being Brahmā, became angry. Being deluded by illusion in a threatening attitude I asked him "who are you?"

188. Repeated in Verses 56-57 on P. 199.

44. "Why do you talk so much ? Your words will bring up disaster. You are neither the lord, nor the supreme Brahman. There must be a creator of yours."

45. Deluded by the illusion created by Śiva the great lord, I fought a terrific battle with Viṣṇu.

46. Inimical to each other due to Rajoguṇa, we fought a fierce battle in the middle of that vast expanse of the sea of Dissolution.

47. Meanwhile a phallic image appeared before us in order to enlighten us and to settle out dispute.

48. It had no beginning, middle or end. It had neither decrease nor increase. It was as furious as hundreds of the fire of death with thousands of leaping rows of flames.

49. It was unequalled, inexpressible unmanifest universal Being. The lord Viṣṇu became unconscious by its thousand flames.

50. When I too became senseless, Viṣṇu said to me. Oh, why do you contend with me now ? A third person has now come. Let our quarrel cease.

51. Whence has this arisen ? Let us examine this fire-Being. I shall go down to find the root of this matchless column of fire.

52. "O lord of subjects, with the speed of the wind you will please go up to examine its top."

Brahmā continues the story :—

53. Having said so, Viṣṇu assumed the form of a Boar. O sage, I became a swan immediately.

54. From that time onwards, people call me Haṃsa-Haṃsa, a supreme Being[192], Virāṭ, an illustrious Being. He who repeats 'HaṃsaHaṃsa', shall become a swan (a symbol of purity and discrimination.

55. Very white of complexion and endowed with wings on either side I flew up and up with the speed of the mind and wind.

56-58. Nārāyaṇa, the soul of the universe too, became white then. His body was ten yojanas wide and a hundred yojanas long, as huge as the mountain Meru. He had white

189. It is a kind of mystical text efficacious for yogic achievements.

sharp teeth. His brilliance resembled the sun at the time of dissolution. His snort was long and his roar tremendous. His feet were short. His limbs were of diverse colours. His form as the boar was of matchless firmness which assured his eagerness to be victorious, and he went down quickly.

59. For a thousand years his downward course continued. From that time onwards Viṣṇu came to be called "Śvetavārāha" (white Boar) in all the worlds.

60. A Kalpa had elapsed according to human calculation when Viṣṇu thus went down and wandered in his eagerness to come out victorious.

61. The Boar did not find even the smallest trace of the root of the Liṅga. O, destroyer of enemies, I too spent the same time in going up.

62. From a desire to know its top as quickly as possible I exerted myself and was exhausted. Unable to see the top I came down after some time.

63. Similarly, lord Viṣṇu, the lotus-eyed, too became weary. Appearing like the lord of everything in his huge body he too rose up.

64. As soon as he came up, we bowed to Śiva again and again. He stood aside with a gloomy mind as he too was deluded by the illusion of Śiva.

65. We bowed down to Liṅga at His back, sides and in front. He mused within himself "What can this be ?"

66. "That form can't be directly expressed. It is without action and name. Without any sex-distinction it has become a liṅga. It is beyond the path of meditation.

67. Both of us, Hari and I, with the peace of our minds, became eager to perform obeisance.

68. "We do not know Thy true form, what Thou art Thou art, O great lord. Obeisance be to Thee, O Maheśāna. Please hurry up to reveal Thy form to us."

69. Thus performing obeisance and prayer to quell our earlier pride, O foremost of sages, we spent a hundred autumns therein.

CHAPTER EIGHT

(*The description of the body of Śabdabrahman*)

Brahmā said :—

1-2. O most excellent sage, we were eager to have a vision of the lord. Our haughtiness had been curbed. O sage, we waited there patiently. Śiva, the protector of the distressed, remover of the haughtiness of the haughty and the undecaying lord of everything took mercy on us.

3. There arose the sound "Oṁ Oṁ" in the prolated accent.[190] It was very clear. The divine sound in the form of a word came out from the most excellent of Gods.

4-5. "What shall be this great sound ?" thinking like this I stood perplexed. Viṣṇu who is worthy of respect from all the Gods, who is free from all inimical thoughts, saw with the delightful heart, the eternal being's manifestation on the right side of the liṅga. First, he saw the syllable "A" and he saw the syllable "U" thereafter.

6-10. He saw the syllable "M" in the middle and Nāda (the mystical sound) in the form "Oṁ" in the end. He saw the first syllable on the right like the blazing sphere of the sun. O foremost of sages, thereafter he saw the syllable "U" dazzling like fire. In the middle he saw the syllable "M" glittering like the lunar sphere. Above that what he saw was the supreme Brahman, the greatest refuge. It had the lustre of the pure crystal. It was the pure Being beyond the Fourth (Turīya), the unsullied & free from extraneous harassment. It was free from mutually clashing opposites. It was single (isolated), void, free from exterior and interior though stationed in the exterior and the interior, devoid of beginning, middle and end, the primordial cause of Bliss, the truth, The Bliss and the Nectar.

11-12. Viṣṇu thus meditated on the universal soul enveloped by the two Vedic sounds and wished to examine the source whence the Fire-column arose and to go deep

190. The pluta is a prolated vowel, as in Om, often marked with the figure three (ओ३म्), as it contains three syllabic instant in pronouncing it.

down the unequalled fiery column. Then there came a sage who told him the essence of the truth.

13. Viṣṇu realised that the sage himself was the great lord and the supreme Brahman embodied in the Śabda Brahman. (i.e. the mystic syllable Om).

14. The Brahman is Rudra free from worries. The words and the mind are incapable of comprehending it; without reaching it they return. It can be expressed by the single-syllabled mantra "Om".

15. The supreme Brahman, the Truth, the Bliss, the Amṛta, the greatest of the great and the ultimate cause can be expressed by the single-syllabled mantra.

16. The single syllable "A" is the source of the lord Brahmā. The single syllable "U" is the source of Viṣṇu, the ultimate cause.

17. The single syllable "M" is the source of Rudra. The creator is expressed by the letter "A". The enchanter is expressed by the letter "U"

18. The being expressed by the letter "M" blesses always. It is all-pervasive and progenitor; the letter "A" is the seed.

19. The being expressed by the letter "U" is Viṣṇu. It is the source, the receptacle, the lord of primordial nature and primordial being, the progenitor, the seed, source and sound. All these constitute Lord Śiva.

20. The progenitor is stationed after dividing itself. From the liṅga of the progenitor, the lord, arose the seed—the syllable "A"

21. The Bīja being deposited in the Yoni, the letter "U" began to increase all round. It became a golden egg. It was something known which could not be delineated.

22. The divine egg floated in the waters for many years. Then at the end of a thousand years, it split into two giving birth to Brahmā.

23-24. The egg floating in the waters on being hit by Īśvara split into two. The auspicious golden upper lid became the upper region and the lower one became the Earth of five characteristics. From (the inner part of) the egg was born the four-faced lord (Brahmā) expressed by the letter "KA"

25. He is the creator of all the worlds. He alone is the lord manifesting in three forms. Persons well-versed in the Yajurveda call it Oṁ Oṁ.

26. On hearing the words of the Yajurveda, both the Ṛgveda and the Sāmaveda respectfully called us then Viṣṇu and Brahmā.

27. Then realising the lord of the Gods we eulogised, as far as we could, Lord Śiva, the cause of great achievement.

28. Viṣṇu, the protector of the universe, in the meantime, saw another wonderfully beautiful form, along with me.

29-30. On seeing that wonderful form, Viṣṇu and I became satisfied. The form had five faces, ten arms, and a complexion white as camphor, O sage. It had diverse brilliant features. It was decorated in different ornaments. It was highly liberal and endowed with great prowess. It had all the characteristics of a great man.

31. Thereafter, the lord Śiva was pleased. Revealing his form embedded in letters He laughingly stood before us.

32. The short letter "A" is His head. The long letter "Ā" is His forehead. The letter "I" is His right eye and the letter "Ī" His left eye.

33. The letter "U" is His right ear and the letter "Ū" His left ear. The letter "Ṛ" is the right cheek of that great lord.

34. "Ṝ" is His left cheek. The two letters "ḷ" "ḹ", are His nostrils. The letter "E" is His upper lip and the letter "Al" is His lower lip.

35. The letter "O" and the letter "AU" are respectively the two rows of his teeth. The letters "AṀ" and "AḤ" [Anusvāra and Visarga] are his palates.

36. The five letters beginning with KA [ie KA, KHA, GA, GHA and Ṅ A] are His five hands on the right side. The five letters beginning with CA [i.e. CA, CH, JA, JHA and Ñ A] are His hands on the left side.

37. Similarly the five letters beginning with ṬA and the five letters beginning with TA constitute His legs. The letter PA is His belly and the letter PHA is His right side.

38. The letter BA is His left side. The letter BHA is

His shoulder. The letter MA is the heart of the great yogin Mahādeva.

39. The letters YA, RA, LA, VA, ŚA, ṢA and SA are the seven Dhātus (vital secretions) of the lord. The letter HA is His umbilicus and the letter KṢA is His nose.

40. Viṣṇu and I became contented on seeing this letter-embedded form of the Saguṇa manifestation of Nirguṇa lord in the company of Umā.

41. On seeing Lord Śiva in the form of the letter-embedded Brahman, Viṣṇu bowed down along with me and looked up again.

42-47. The mantra beginning with Oṁkāra with its Kalās five in number, consisting of the auspicious thirty-eight syllables, being pure as crystal, increases intelligence and is an effective medium of accomplishing sacred rites. The mantras in the Gāyatrī metre of twenty-four syllables and having four Kalās are conducive to enjoyment. The five-syllabled mantra of eight Kalās consisting of thirty syllables is employed for black magic. Mantras of Yajurveda consisting of twenty-five syllables and eight Kalās are used for conciliatory purpose. The mantra of thirteen Kalās consisting of sixty-one syllables is conducive to outcome, increase and destruction.

48-49. The lord Viṣṇu secured these five mantras:—Mṛtyuñjaya mantra, five-syllabled mantra, Cintāmaṇi mantra, Dakṣiṇāmūrti mantra and the "tattvamasi" mantra which is Hara's Mahāvākya. Lord Viṣṇu performed Japa by means of these mantras.

50-53. The lord Viṣṇu and I being glad at heart eulogised the boon-bestowing lord Śiva with appropriate words,—Śiva who was seen in the form of Kalās, Varṇas (syllables), Ṛk, Yajus, Sāman, Īśāna, Īśa, Purātana Puruṣa (the ancient Being), the merciful, pleasing to the heart, hidden from all, ever auspicious, a great deity, of beautiful feet, bedecked with huge serpents, with legs, eyes and hands extending on all sides, the lord of Brahmā, and the cause of creation, sustenance and destruction of the world.

CHAPTER NINE

(*Description of Śivatattva*)

Brahmā said :—

1. On hearing his own eulogy from the mouth of Viṣṇu, the delighted Śiva, the store-house of kindness, revealed Himself to us along with his consort.

2-3. He had five faces and three eyes, and the crescent moon on his forehead. He wore matted hair. He was white-complexioned and had wide eyes. His body had been dusted with the ashes. He had ten arms. His neck was blue in colour. He was bedecked with all ornaments. He was very handsome with respect to every limb. Three ash-lines marked His forehead.

4. On seeing lord Śiva accompanied by His beautiful consort, Viṣṇu along with me eulogised Him again with appropriate words.

5-6. Śiva, the merciful, who was delighted breathed the Vedas into Viṣṇu and conferred Perfect Knowledge on him, the secret of the supreme Ātman. O sage, thereafter, out of sympathy, the supreme Ātman conferred these on me too.

7. After receiving the Vedas, Viṣṇu was satisfied and bowing to Him with palms joined in reverence along with me, he asked the lord Śiva.

Viṣṇu said :—

8. "O Lord, How are you propitiated ? How shall I worship you, O lord ? How shall I meditate on you ? How are you impressed by any one ?

9. O Great God, tell us what at Thy bidding shall we ever do ? Please command us, O Śiva, do this to favour us.

10. O Great lord, be merciful to tell us all these things. O Śiva, we are your followers. Taking this into mind, you will enlighten us on these and other similar points too.

Bramhā said :—

11. On hearing these words, the lord Śiva was delighted. The merciful lord then spoke lovingly.

Śiva said :—

12. O foremost among gods, I am delighted by your devotion. Look upon me as a great deity. Cost off all your fears.

13. Worship my liṅga and do always meditate upon the form which you see just before you.

14. When I am worshipped in the phallic form I will be delighted and will bestow different benefits upon all people, all that they wish for in their minds.

15. O foremost among the deities, whenever any misery befalls you, it shall be destroyed when my liṅga is worshipped.

16. O strong ones, you two are born of my own Prakṛti, out of my left and right sides. I am the lord of everything.

17. This Brahmā, grandfather for all people, is born of my right side. You, Viṣṇu, are born of my left side. I am the supreme Ātman.

18-19. Delighted I shall confer on you boons and whatever you desire. May your devotion to me be steady. With my permission you can make my form in clay and perform adoration. After rendering different kinds of service like this sensibly you shall attain happiness.

20. O Brahmā, strictly adhering to my direction you carry on the work of creation. Dear child, dear Hari, you shall sustain the mobile and the immobile beings.

Brahmā said:—

21. Saying thus, the lord presented to us the auspicious mode of His worship, adored duly by means of which Śiva confers many benefits.

22. On hearing the words of Śiva along with me, Viṣṇu bowed to Śiva with palms joined in reverence and said.

Viṣṇu said:—

23. "If you are pleased, if a boon is to be given to us, may our devotion to you be perpetual and unstraying.

24. Although you are Nirguṇa, be pleased to incarnate in the course of your divine sports and help us. Dear lord, you are great lord, the supreme.

25. O lord of lords, even our dispute has turned out

to be auspicious, now that you have come here to suppress the same".

Brahmā said:—

26. On hearing these words Śiva told Viṣṇu who stood there with the head bent down and with palms joined in reverence.

Śiva said:—

27. Although Nirguṇa, I am Saguṇa too and the author of dissolution, maintenance and creation. I am the supreme Brahman without decay and change. Existence, Knowledge and Bliss are my characteristics.

28. Truly, I am Niṣkala (Nirguna) for ever, O Hari. For the activities of creation, maintenance and dissolution I manifest myself in the three forms of Brahmā, Viṣṇu and Hara, O Viṣṇu.

29. O Viṣṇu, since you, along with Brahmā, have eulogised me and prayed for my incarnation, I shall make that request true, favourably disposed towards my devotees that I am.

30. A great form similar to this, O Brahmā, shall become manifest in the world through your body. He will be called Rudra.

31. His capacity will never he less, since He will be my own part and parcel. He is I. I am he. In the modes of worship too there in no difference.

32. As heat etc. in water and other things due to the contact of fire is not permanent in water etc., similarly my Nirguṇa aspect is not affected by the external contact.

33. This form of mine as Śiva is that of Rudra too. O great sage, no one shall make any difference in it.

34. The same form appears split into two in the universe. Hence Śiva and Rudra shall not be considered different.

35. A piece of gold turned into an ornament does not cease to be gold. There may be difference in name but not in the material content.

36. Just as the difference of clay and the various objects made of it is not a material one, so also in this case.

The presence of the material cause in the effect can be cited as an example.

37. This shall be known by all scholars and Gods of unsullied knowledge. If you realise this, you will not be seeing the cause of difference.

38-39. I think that we all should see the from of Śiva as the basic material. Myself, you, Brahmā and Rudra who will be manifesting himself are of the same form. There is no difference. If there had been difference that would have been bondage. Yet the eternal Śiva-form is mine alone.

40. That pure form is spoken of as the main root, the Truth, the Knowledge, the Endless. Realising this too, it must be meditated upon in the true manner in your mind.

41. O Brahmā, another secret which I am going to unfold to you may be listened to. You two are born of Prakṛti but not this one (Rudra).

42-43. My command is carried to that place through Brahmā's eyebrows. I am therefore spoken of as Tāmasa and Prākṛta, Hara in respect to the Guṇas alone and shall be known as Vaikārika too which is actually the Ahaṁkāra (the Ego). That is called Tāmasa only in name and not in reality.

44. For this reason, O Brahmā, this shall be carried out by you. O Brahmā, you shall be the creator and Hari the protector.

45. My would-be part shall be the cause of dissolution. This goddess Umā, Parameśvarī is the Prakṛti.

46. Her Śakti, the goddess of speech, shall resort to Brahmā. Another Śakti also will be arising out of the Prakṛti.

47. That Śakti will resort to Viṣṇu in the form of Lakṣmī. Another Śakti Kālī will surely share my part.

48. She will be born in the form of Brilliance for effective work. Thus I have told you of the great auspicious Śaktis of the Goddess.

49. Their activities are respectively creation, maintenance and dissolution. O foremost among Gods, they are the parts of Prakṛti, my beloved.

50-53. O Viṣṇu, you shall carry on your activities with the co-operation of Lakṣmī. O Brahmā, with the co-

operation of the goddess of speech, the part of Prakṛti, you shall carry on joyfully the activity of creation, according to my direction. I shall have the co-operation of Kālī, the part of my beloved, the greatest of the great and shall carry out the excellent activity of dissolution in the form of Rudra. You shall be happy after the creation of the world consisting of the four Varṇas and their ancillaries—the four Āśramas (stages of life) and various sorts of other incidental activities. You shall contribute to the welfare of the world making use of your knowledge and perfect wisdom.

54-55. O Viṣṇu, be the bestower of salvation too at my bidding. The benefit accruing from your vision will be the same as that from mine. This boon is given to you now. It is the truth, certainly the truth. Viṣṇu is in my heart and I am in Viṣṇu's heart.

56. Those who make any distinction between the two do not know my mind. Viṣṇu is born of my left limb. Brahmā is born of my right limb.

57. Rudra who causes great dissolution and who is the soul of the universe is born of the heart. I manifest in the three forms, O Viṣṇu, known Brahmā, Viṣṇu and Bhava.

58. I am the author of creation, protection and dissolution by the attributes Rajas etc. But I am different from these Guṇas and directly beyond Prakṛti and Puruṣa.

59. I am the supreme Brahman, the eternal, the endless, the perfect and the unsullied. Viṣṇu has Tamas within but Sattva outside. He is the protector of the three worlds.

60. Hara who causes dissolution of three worlds has Sattva within but Tamas outside.

61. Brahmā who creates the three worlds has Rajas both within and without. This is the position of the Guṇas in the three deities. Śiva is spoken of as different from the Guṇas.

62. O Viṣṇu, guard lovingly this Pitāmaha who is the cause of creation. At my bidding, you will be worthy of respect in the three worlds.

63. Rudra shall be worshipped by you and Brahmā. The author of dissolution of the three worlds is the complete incarnation of Śiva.

64. In the Kalpa called Pādma, Pitāmaha will be born as your son. Then you will see me. The lotus-born Brahmā shall also see me.

65. After saying this and conferring unequalled mercy, the great lord Hara again spoke lovingly to Viṣṇu.

CHAPTER TEN

(*Description of Parama Śivatattva*)

Lord Śiva said:—

1. O Viṣṇu of good rites, O Hari, listen to another pronouncement of mine. You will be worthy of honour and worship in all the worlds for ever.

2. Whenever a misery befalls the world created by Brahmā, you shall be eager for the destruction of all miseries.

3. In all difficult and unbearable activities I shall help you. I shall kill your indefatigable and fierce enemies.

4. O Viṣṇu, spread your glory in the worlds far and wide by taking up various incarnations. Strive for their succour. I am always Saguṇa when I become Rudra with this body.

5. Certainly I shall perform your activities for the sake of the worlds if they are impossible for you.

6. You are to be meditated upon by Rudra and Rudra is to be meditated upon by you. There is no difference between you and Rudra.

7. O Great Viṣṇu, your identity is due to inherent nature, the boons conferred and your divine sports. True, it is certainly true.

8. If any devotee of Rudra were to censure you, he will have all his merits reduced to ashes quickly.

9. O Viṣṇu, the most excellent of all persons, by hating you he will certainly fall into hell. That is my directive. True, it is certainly true.

10. In this world, be the bestower of worldly pleasures and salvation to men particularly. Worthy of being honoured

and worshipped by devotees, perform the activities of curbing and blessing.

11. Saying this and holding me, the creator, and Viṣṇu by the hand He continued—"Always render help in distress.

12. Be the presiding deity of all. Bestow worldly pleasures and salvation for ever. Be the most excellent accomplisher of the achievement of all desires.

13. You will assume the form of the vital airs in everyone at my bidding. O Hari, in the times of distress, Rudra my manifestation, shall be worshipped.

14. He who has sought refuge in you has certainly sought refuge in me. He who differentiates will certainly fall into Hell.

15. Listen to the span of life of the deities—Brahmā, Viṣṇu and Hara. There shall not be any doubt in this respect.

16. A thousand sets of the four-yuga periods constitute one day of Brahmā. The period of night is also similar. Further measurement of time is based on this calculation.

17. Thirty such days (days and nights) constitute one month and twelve months, one year. The span of life of Brahmā is hundred such years.

18. One year of Brahmā constitutes one day of Viṣṇu. Viṣṇu lives for hundred years in his own calculation.

19. One year of Viṣṇu constitutes one day of Rudra. When a hundred year period passes, Rudra assumes the form of Nara (supreme Man).

20. He stays like that as long as the breath is retained by Sadāśiva. When He exhales he merges into Śakti.

21-22. In the case of all living beings, Brahmā, Viṣṇu, Hara, Gandharvas, serpents, Rākṣasas, etc., twenty one thousand six hundred respirations constitute the period of one day and one night, O foremost among Devas.

23-24. Six respirations constitute the period of time one Pala. Sixty such Palas constitute one Ghaṭī. Sixty Ghaṭīs constitute one day and one night. ($6 \times 60 \times 60 = 21600$). There is no limit to the number of respirations of Sadāśiva. Hence He is undecaying.

25. It is my directive that you should preserve this form and maintain all the activities of the created worlds by means of these different Guṇas so long."

26. On hearing these words of Śiva the lord Viṣṇu, of controlled senses, spoke slowly to Śiva after duly bowing to Him.

Viṣṇu said :—

27. "O Śaṅkara, the ocean of mercy, the lord of the universe, be pleased to hear. I shall do all these things strictly adhering to your behests.

28. I shall always meditate upon you. I would not act otherwise. Your omnipotency has already been experienced by me.

29. O lord, let not the meditation of your form be ever far removed from my mind even for a moment.

30. O lord, if anyone of my devotees were to censure you, you will please assign perpetual residence in hell to him.

31. O lord, whoever be your devotee shall also be my favourite. He who knows and realises this shall not find salvation inaccessible to him.

32. My greatness has been further heightened by you certainly. If ever I am found deficient in qualities I may be excused.

33. (Brahmā said :—) Then, on hearing the excellent words of Viṣṇu, Śiva said to him "Of course the deficiency shall be excused lovingly."

34. After saying this mercifully the lord, the ocean of mercy, stroked us all over the body with His hands.

35. With a desire to do what is wholesome to us He instructed us in various sacred rites and conferred on us many boons.

36. Even as we were watching, the lord Śiva, favourably disposed towards devotees, vanished immediately.

37. The rite of the worship of the liṅga is instituted ever since in the world. Śiva installed in the liṅga bestows worldly pleasures and salvation.

38. The great goddess is the pedestal for the liṅga. The liṅga is Lord Śiva Himself. Since the whole universe finally merges into in, it is called Liṅga.

39. He who reads regularly this anecdote of the Liṅga in the vicinity of the liṅga assumes the form of Śiva within six months. There need be no hesitation in this respect.

40. O great sage, I cannot adequately express the blessedness accruing to the person who carries on any activity whatsoever in the vicinity of the liṅga.

CHAPTER ELEVEN

(*The mode of worshipping Śiva*)

The sages said :

1. O Sūta the fortunate, O Sūta the disciple of Vyāsa, obeisance be to you. This wonderfully sanctifying story of Śiva has been narrated to-day.

2. The wonderful and highly divine origin of the liṅga has been heard. Listening to its efficacy causes destruction of misery.

3. O store house of mercy, please tell us the mode of the worship of Śiva, in accordance with the conversation of Brahmā and Nārada whereby Śiva becomes satisfied

4. Brahmins, Kṣatriyas, Vaiṣyas and Śudras worship Śiva. How shall the worship be performed ? Please tell us in accordance with what you have heard from Vyāsa.

5. On hearing their words, Sūta narrated everything in answer to the question of the sages, everything conducive to welfare and in accordance with the Vedas.

Sūta said :—

6. O lordly sages, your enquiry covers a very great secret topic. I shall explain it as far as my own intellect can penetrate it and in accordance with what I have heard.

7-8. Formerly Vyāsa had asked the same question of Sanatkumāra as you have asked now. Upamanyu learnt it from him. Vyāsa heard it from him and taught me the mode of worship etc. of Śiva from a desire for the benefit of all the worlds.

9. It was directly heard from Upamanyu, the noble soul, by Kṛṣṇa (i.e. Kṛṣṇadvaipāyaṇa or Vyāsa). That I shall tell you in the some way as Brahmā had said before.

Brahmā said :—

10. O sage Nārada I shall explain briefly the worship of the liṅga (the phallic image). It is impossible to explain it in detail even in a hundred years.

11. In order to achieve the fulfilment of all desires one should worship with great devotion the pure and eternal form of Śiva thus.

12. Poverty, sickness, harassment from enemies and the four sorts of sins trouble one only as long as one does not worship Śiva.

13. When Śiva is worshipped, all miseries merge into the lord; all happiness is secured and salvation is attained thereafter.

14. Śiva who secures the achievement of all matters shall be worshipped by the person who considers a continuous series of human pleasures very important.

15. Whether they are brahmins, Kṣatriyas, Vaiśyas or Śūdras, they shall perform the worship of Śiva duly and regularly for the achievement of all desired objects.

16-18. One shall get up early in the morning during the Brāhma Muhūrta[191] (about an hour before dawn). He shall remember the preceptor and Śiva. O sage, he shall then remember the holy centres and meditate on Hari. Thereafter he shall remember me, the deities and the sages. Then he shall recite a prayer in the name of Śiva duly. Then he shall get up and evacuate his bowels in southern quarter.

19. The evacuation of the bowels shall be done in an isolated place. What I have heard (in this respect) I am mentioning now. O sage, please listen attentively.

20. A brahmin shall use earth for cleaning purposes five times; a Kṣatriya for four times and a Vaiśya for three times.

191 It is the period between the fourth and the second ghaṭikas before sunrise. रात्रेश्च पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते ।

21. A Śūdra shall use the earth twice for cleaning purposes. Or he shall cleanse the rectum once and the penis once assiduously.

22. He shall then wash the left hand ten times. He shall then wash each of the feet seven times and both the hands three times once again.

23. Women shall perform these cleansing activities with earth like Śūdras. They shall first wash the hands and feet, then make use of the earth as before.

24. They shall clean the teeth using the tooth brush twig according to their castes.

25-26. The tooth brush twig of a brahmin shall be twelve angulas long. A king (a Kṣatriya) shall take one eleven angulas long and a Vaiśya one ten angulas long. The tooth brush of a Śūdra shall be nine angulas in length. This is in accordance with Smṛtis. What is enjoined by Manu shall be disobeyed only in emergencies.

27. On Ṣaṣṭī (sixth), Navamī (ninth) and new-moon days, on sundays and days of sacred rites and Śrāddhas, cleaning the teeth with tooth-brush twig is prohibited.

28. The daily ablutions shall be performed duly and those in holy centres shall be performed with mantras in accordance with the time and place.

29. Performing the Ācamana first, wearing washed cloth, he shall perform the Sandhyā prayer in a good isolated place.

30. After observing the preliminaries duly he shall enter the chamber of worship keeping the mind steady and begin the rites of worship.

31. Sitting on a good seat and performing Nyāsa etc. in accordance with the prescribed rules of worship, he shall perform the worship of Śiva duly.

32. Gaṇeśa, the attendants at the threshold of the Temple, the guardians of the quarters etc., shall be worshipped and thereafter the pedestal shall be arranged.

33-36. Or he shall make the mystical diagram of the lotus of eight petals and instal Śiva in its middle. He himself shall sit near all the materials of worship around him. He shall perform Ācamana thrice and wash the hands. He shall then perform suppression of breath (Prāṇāyāma) thrice.

Then Tryaṃbaka (three-eyed Śiva) shall be meditated upon in the following manner. The deity has five faces, ten arms, all kinds of ornaments and the tiger-hide as His uppercloth: He is as pure as the crystal. During meditation he shall identify himself with Śiva and burn off his sins. Having thus created the form of Śiva in meditation, he shall worship lord Śiva.

37. Then the ritualistic purification of the body by touching the various parts of the body with holy water shall be performed. The Nyāsa of the Mūlamantra (the root mantra) and that of the six aṅgas with Praṇava (Oṁkāra) shall be performed thereafter.

38. After ritualistically touching the heart, he shall start worship. Different vessels shall be set apart for Pādya (water for washing the feet), Arghya (water for the reception of the guest and Ācamana (sipping water).

39-40. Nine vessels of different sizes should be kept by the sensible devotee. Darbha grass shall be spread and cool water sprinkled over these vessels with Darbha grass. Reciting the oṁkāra, the intelligent devotee shall sprinkle the various materials of worship.

41-42. The fragrant root of the plant Uśīra and sandal-paste shall be put in the water for washing feet. Fine powders of Jātī, Kaṁkola, Karpūra, root of Vaṭa and Tamālaka should be put in the water intended for sipping. Sandal powder shall be put in all these nine vessels.

43. Nandīśa, the divine Bull of Śiva shall be worshipped beside the lord Śiva. The latter shall be worshipped with scents, incense and different lamps.

44-47. The Liṅga shall be purified and installed with various mantras beginning with Praṇava and ending with Namaḥ (obeisance). The pedestal in the form of Svastika or lotus shall be assigned with Praṇava. In the eight petals, in the eight quarters, the eight achievements are identified viz :—The eastern petal is Aṇimā (minuteness), the southern is Laghimā (lightness), the western is Mahimā (greatness) the northern is Prāpti (power of reaching), the south-eastern is Prākāmya (power of sufficiency), the south-western is Īśitva (lordliness); the north-western is Vaśitva (power of control), the north-eastern is Sarvajñatva (omniscience) and the pericarp is the moon (Soma).

48. Beneath the moon is the sun and beneath that is the fire. Dharma etc. are beneath that. All these shall be assigned regularly.

49-50. In the four quarters Avyakta etc. the unmanifest principle and in the end of Soma the three Guṇas shall be assigned. Lord Śiva shall be invoked by the formula "I am addressing Sadyojāta"[192]. Then the devotee small repeat Vāmadeva[193] mantra and stand on his seat. The Sānnidhya rite shall be performed with Rudra Gāyatrī[194] mantra and the rite of Nirodha shall be performed with Aghora[195] mantra.

51. Rudra shall be worshipped with the mantra Iśānaḥ Sarvavidyānām[196] etc. Pādya, Ācamanīya and Arghya shall be offered duly.

52. Rudra shall be duly bathed with water, scented with sandal in the same manner as with Pañcagavya after taking it in a vessel duly instilled with mantras.

53. Then the deity shall be bathed invoking Praṇava with cow's milk, curds, honey and sugarcane juice.

54. Worshipping Rudra who bestows everything that is wholesome and desirable with ghee, the devotee shall perform the Abhiṣeka with all materials of worship reciting Praṇava.

55. In the holy vessels full of water he shall pour water reciting various mantras after straining it with a white cloth duly.

56. The sprinkling need not be performed until sandal paste is mixed. Then raw rice grains made beautiful (by adding turmeric powder etc.) shall be offered joyously to Śankara.

57-58. Offerings of flowers, especially white flowers and rare flowers, shall be made to Lord Śiva. Flowers of Apāmārga, Karpūra, Jātī, Campaka, Kuśa, Pāṭala, Karavīra, Mallikā, Kamala (lotus) and Utpalas (lilies) of various sorts

192. VS. 29.36.
193. TA. 10.41.1.
194. KS. 17.11.
195. VS. 16.2.
196. VS. 27.35.

shall be used. When water is poured it shall be poured in a continuous stream.

59. Vessels of different varieties shall be used for the ceremonial ablution of Lord Rudra. A worship performed with due recitation of mantras bestows all benefits.

60. O dear one, I shall tell you briefly those mantras for the sure achievement of all cherished desires. Please listen attentively.

61-65. Offerings of flowers and water ablutions shall be made with these mantras whether caused to be read or committed to memory and orally repeated—The Rudra mantra, Nīlarudra mantra, Śukla Yajurveda mantras, auspicious Hotṛ mantras, Atharvaśīrṣa mantras, Śānti mantras, Maruta mantras, Sāmaveda mantras, if desired, Devavrata mantras, Rathantara mantras with Puṣpa Sūktas, Mṛtyuñjaya[197] mantras and the five-syllabled mantra. The water offerings shall be a thousand times or hundred and eight times. They shall be offered strictly in accordance with Vedic injunctions or by repeating the names of the deity.

66. Sandal paste shall be applied to the deity and flowers placed over the idol. Sweet smelling cloves etc. shall be offered with Praṇava.

67-72. Śivaliṅga shall be worshipped next. The lord as pure as crystal, the unsullied, the undecaying, the cause of all worlds, the supreme lord identifying with the created world, the lord who cannot be seen by Brahmā, Indra, Upendra, Viṣṇu and other deities, the lord who is mentioned in the Vedānta by those who know Vedas as the Incomprehensible, the lord who has no beginning, middle or end, the panacea for all sick patients and who is renowned as Śiva Tattva. The worship of the liṅga shall be performed, by Praṇava mantra alone. Incense, lamps. Naivedyas, good betel leaves, pleasant Nīrājana (waving of lights) shall be duly offered. Prayers, obeisance etc. with various mantras shall be performed. Arghya and flower offerings shall be made at the foot. The devotee shall kneel down and devoutly pray to the lord.

197. VS. 3.60.

73. The devotee shall take some flowers in his hands, stand up with palms joined in reverence and repeating the following mantra shall pray again to Īśāna, Śaṅkara.

74. O Śiva, may this Japa, Pūjā etc. performed by me with or without the requisite knowledge be fruitful, thanks to Thy grace.

75-76. After repeating the above mantra he shall place the flowers joyously over the Śivaliṅga. Then the rites of Svastyayana[198] Āśīrvāda (benediction), Mārjana shall be performed. Then Homage, a prayer for forgiveness and Ācamana shall be performed.

77-78. Repeating the Agha[199] mantras for the expiation of sins namaskāra shall be duly performed. He shall pray with devout feelings. "Devotion to Śiva, devotion to Śiva, devotion to Śiva in every birth. I have no other refuge. You alone are my refuge."

79. After praying thus to the lord of the Gods, the bestower of all achievements, the devotee shall loudly pray.

80. He shall then perform namaskāra along with the members of his family. He shall feel delighted in all these and thereafter carry on his daily routine according to convenience.

81. He who performs the worship regularly like this with great devotion to Śiva shall achieve success at every step.

82-83. He will become eloquent. He will achieve all he desires. The Supreme lord Śiva will quell all his miseries, ailments, sorrows, heart-burns, crookedness, poisonings and everything distressing quickly.

84. Just as the moon waxes in the bright half, his joy and merits shall increase day by day certainly by the worship of Śiva.

85. O foremost among sages, thus I have told you the mode of worship of Śiva. O Nārada what else do you wish to hear ?

198. Ibid. 1.86.6.
199. Ibid. 20.29.

CHAPTER TWELVE

(*Consideration of the essential and the non-essential in the worship*)

Nārada said :—

1. O dear father Brahmā, with your mind fixed on Śiva, you are blessed indeed. Please explain this again still more precisely.

Brahmā said :—

2. I, the lotus-born, once called together all the sages and all the Gods and addressed them lovingly with these good words.

3. If you have faith in permanent happiness, if you desire the achievement of the same, all of you shall come along with me to the shores of the milk-ocean.[200]

4. On hearing these words they accompanied me to the place where lord Viṣṇu, the benefactor of everyone, was stationed.

5. O sage, on reaching the place, the Gods bowed down with palms joined in reverence and prayed to the lord of the universe Janārdana, lord of the Gods.

6. On seeing Brahmā and other deities standing there, Viṣṇu remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke these noble words.

Viṣṇu said :—

7. "Why have you all, Brahmā and others and the celestial sages come ? What is the matter now ? Please tell me lovingly."

Brahmā said :—

8. On being asked thus by Viṣṇu as well as by me, the dieties bowed to Him with devotion and said.

200. According to the Paurāṇic concept, the turbulent and foamy sea known as the southern China Sea which surrounds Śākadvīpa (identified with Malaya, Siam, Indo-China and Southern China) on three sides was called 'the sea of milk' or Kṣīra Samudra : cp. SM. Ali : Geography of the Purāṇas.

The Devas said :—

9. "Whose worship shall we perform regularly for the removal of misery ?"

10. On hearing these words, the lord favourably disposed to the devotees, spoke as follows favouring me and the devas.

The lord said :—

11. O Brahmā, hear. You and these devas have already heard this. Yet I shall repeat it to you and to the devas.

12-13. It has been seen. It is being seen. Then why is it being asked now ? O Brahmā, Lord Śiva, the destroyer of all miseries, shall be served always by all who wish to achieve things. He Himself has told me as well as Brahmā particularly about this.

14. His worship shall never be forsaken by those who wish to attain happiness. A wonderful example has been narrated to and seen by you all.

15. When they abandoned worshipping the lord of the Devas—Maheśvara in the form of the Liṅga, the sons of Tāra[201] along with their kinsmen perished.

16. They had been enchanted by me. By my illusion they were driven far by me. When they were devoid of Śiva, they were all destroyed and exterminated.

17. Hence Śiva in the form of phallic image shall be worshipped always. He, the foremost among deities, shall be served with special faith.

18. It is by the worship of the liṅga of Śiva that all good men, devas, daityas, I and you, O Brahmā, are sustained. How is it that it was forgotten by you ?

19. Hence, O Brahmā, His liṅga shall be regularly worshipped whatever may be the aim. Śiva shall be worshipped whatever the desire may be.

20. If an hour or even a moment is spent without the worship of Śiva, it is a loss. It is an imperfection, a great foible, blindness, stupidity and foolishness.

201. Tāraputraṣ—the children of Daitya Tāraka who was conquered by Indra with the help of Skanda—the son of Śiva. The episode is the central theme of Kālidāsa's Kumārasambhava.

21. Those who are devotedly attached to Śiva, those whose minds are turned towards Śiva and those who constantly remember Śiva, never become victims of misery.

22-24. Those who desire magnificent buildings, beautiful ornaments, beautiful women, wealth to satiety, sons and grandsons, health, splendid body, extraordinary status, heavenly happiness and final salvation or profound devotion to the great lord shall duly worship Śiva by virtue of their merit accumulated by them.

25. Sure success will be his who regularly worships Śiva liṅga with great devotion. He will never be afflicted by sins.

Brahmā said :—

26. Thus exhorted, the devas knelt before Viṣṇu and requested for liṅgas for the achievement of the desires of all people.

27. O foremost among sages, then, on hearing the request, Viṣṇu, eager for the uplift of all living beings, told Viśvakarman. I too told him.

28. "O Viśvakarman, at my bidding, Śiva's auspicious liṅgas shall be made and given to all devas".

29. At our bidding Viśvakarmā made liṅgas and gave them to the devas according to their status.

30. O foremost among sages, I shall tell you the same, please listen. Indra took a liṅga made of Ruby. The son of Viśravas (Naiśravaṇa or Kubera) took a liṅga of gold.

31. Dharma took a liṅga of yellow stone, Varuṇa took a liṅga of dark blue hue. Viṣṇu took a liṅga of sapphire. I, Brahmā, took a liṅga of gold.

32. The Viśvedevas and the Vasus took silver liṅgas. O sage, the Aśvini devas took the brazen and earthen liṅgas.

33. Goddess Lakṣmī took a crystal liṅga. The Ādityas (the twelve suns) took liṅgas made of copper. The moon took a liṅga made of pearl and the god of fire took a liṅga of diamond.

34. Great Brahmins and their wives chose liṅgas of earth. Maya took a liṅga of sandalwood and Śeṣa nāga took a coral-made liṅga.

35. The Goddesses took the liṅgas of butter; the Yogins took liṅgas of the ash; the Yakṣas took liṅgas of curd and the deity Chāyā took a liṅga of beaten flour.

36. The Goddess Brahmāṇī worships, of course, the Liṅga of Ratna (precious gem). Bāṇa and others worshipped a liṅga of mercury.

37. Thus different kinds of liṅgas were given to them by Viśvakarmā which the devas and the celestial sages worship regularly.

38. After giving the devas the various liṅgas from a desire for their benefit, Viṣṇu explained the mode of worship of Śiva to me, Brahmā.

39. After listening to it, I, Brahmā, the foremost among devas, came back to my abode highly delighted in mind.

40. O sage, after reaching the place I explained the mode of worshipping Śiva that yields desires to the devas and sages.

41. "O sages and devas, be pleased to hear with love and pleasure. I am going to explain lovingly the mode of worshipping Śiva that confers worldly pleasures and salvation.

42-43. The life as a human being is very difficult to obtain among all living beings. O devas, O sages, a life in a good family is still more difficult. After obtaining the still more difficult birth in a brahmin family of good conduct on account of great merits one shall perform rites assigned to propitiate Śiva.

44. No one shall transgress duties assigned to his caste. Charitable gifts and sacred rites shall be performed to the extent of one's capacity and affluence.

45. The Tapoyajña (sacrifice in the form of penance) is far superior to thousands of Karmayajñas (ritualistic sacrifices). The Japayajña (sacrifice in the form of Japas) is far superior to thousands of Tapoyajñas (sacrifices in the form of penance).

46. There is nothing superior to Dhyānayajña (meditation) which is the cause of true knowledge, since the yogin is able to see his favourite (deity) of equanimity through meditation.

47. Śiva is always present near a person set in meditation. There is no necessity for any atonement or expiation for a person of true knowledge.

48-49. O gods, persons who have realised Brahman through pure learning need not perform any rite. They are freed from happiness or misery, virtue or evil, sacrifice or Japa, meditation or rules regarding the same. By virtue of their learning they are free from base passions and physical changes and decays.

50. The liṅga present in the hearts of Yogins is the purest, blissful, auspicious, undying, all-pervasive and unsullied.

51. O brahmins, liṅga is of two types : the exterior and the interior. The exterior is gross and the interior is subtle.

52. Those who are engaged in ritualistic sacrifices and do regularly worship the gross liṅga are unable to steady the mind by meditating upon the subtle and hence they use the gross liṅga.

53. He who has not mastered the liṅga of the mind, the subtle one, must perform the worship in the gross liṅga and not otherwise.

54. The pure undying subtle liṅga is ever perceived by the masters of true knowledge in the same manner as the gross one is thought to be very excellent by those who are not yogins.

55. If we consider properly there is nothing else for the real interpreter. Whatever is Niṣkala or Sakala is of the form of Śiva in the whole universe. This must be constantly thought of in the mind.

56. Even if they are devoid of the ultimate perfect knowledge, no defect or deficiency can be ascribed to them. Rules regarding what shall be done and what shall not be done are not binding on them.

57. The knower, of course, is not at all bound by actions, even if he continues the householder's life just as the lotus standing in water is not contaminated by the water.

58. Till the realisation of perfect knowledge a man should continue the ritualistic worship of Śiva.

59-60. In order to convince the world, the rituals must be continued. Just as the sun is reflected in many vessels with water, in the same manner, O devas, know that the

supreme Brahman, Śiva, assumes the forms of whatever is seen or heard in the world, real or unreal.

61. There is difference in the vessels but not in the water that they contain. This is what those who know the real meaning of the Vedas say.

62. "Lord Śiva is within the heart of beings in this world." Of what avail are the idols to those who have this real knowledge ?

63. Having an idol is very auspicious for a person who has no such knowledge. It is a ladder that enables him to climb to a higher position.

64. It is very difficult to climb to a position without a support. The idol is only a means to achieve the Nirguṇa Śiva .

65. The attainment of the Nirguṇa through a Saguṇa is certainly possible. In this manner, the symbols of all lords are conducive to a steady faith and belief.

66. This lord is very great and this is the mode of worship of that lord. If there is no idol, of what avail are scents, sandal paste, flowers, etc. ?

67. Till the realisation of true knowledge, the idol shall necessarily be worshipped. If any one does not worship the idol before he attains perfect knowledge, his downfall is sure.

68. O brahmins, hear the true statement of facts. For the same reason as mentioned before, the duties of your own caste shall be performed assiduously.

69. Worship shall be performed where devotion is directed. Without worship and charitable gifts, sin cannot be kept at bay.

70. As long as there is a vestige of sin in the body, achievement need not be expected. When the sin is wiped off, all rites will bear fruit.

71. If there is dirt in the cloth the dyeing process cannot be carried out effectively. After the cloth is bleached any dye can be applied to it effectively.

72. Similarly when the body is freed of its dirty stuff by proper worship of deities, the dye of knowledge can stick to it whence true knowledge will arise.

73. The root of true knowledge is unswerving devotion.

The root of knowledge too is devotion.

74. The root of devotion is good action and the worship of one's own favourite deity. The root of that is the good preceptor. A good preceptor is secured only through association with good people.

75. If one associates with good people, one will come across a preceptor. From the preceptor mantras and the modes of worship can be learned. Bhakti (devotion) is generated by worship and it gives birth to knowledge.

76. Knowledge leads to perfect knowledge and realisation of the supreme Brahman. When there is perfect knowledge, differentiations cease altogether.

77. When differentiation ceases, the misery of mutually clashing opposites vanishes. He who is free from the tangle of opposites and the miseries attendant on them assumes the form of Śiva.

78. O celestial sages, when the mutually clashing opposites do not afflict, a person endowed with true knowledge has neither happiness nor misery. Rules of do's and don'ts do not bind him.

79. Such a person who has not entered a household life is rare to meet with. If there is such a one he will quell all sins by his mere sight.

80. Even the holy centres praise such a person of knowledge. Devas and all sages consider him the supreme Brahman, Śiva Himself.

81. The holy centres or the deities in the form of clay or rock idols are not equal to him. They take time in sanctifying persons. But a man of true knowledge purifies through his sheer vision.

82. As long as he continues the life of a householder he shall perform the worship of the idols of the most excellent of the five deities with pleasure.

83. Or it is enough if Śiva alone is worshipped. The root is the most important. When the root is watered, O gods, the branches are well-cared for.

84. O excellent sages, if the branches are taken care of, it does not necessarily mean that the root is cared for. When the deities are propitiated, the same analogy holds good.

85-86. Our aim shall be to propitiate Śiva if we are sensible. O gods, if Śiva is worshipped, all the gods are worshipped. Hence a person who wants to do good to all living beings shall worship Śiva, the benefactor of the world, for the attainment of all deires.

CHAPTER THIRTEEN

(*The mode of worshipping Śiva*).

Brahmā said :—

1. O sages, O devas, listen. Now I shall explain a mode of worship than which there is no better one and which is conducive to the achievement of all happiness and cherished desires.

2. Getting up in the Brāhma Muhūrta within an hour before dawn one shall remember Śiva accompanied by his consort. With palms joined in great devotion and head bent down he shall offer prayers.

3. O lord of devas, get up, get up. O lord stationed in the heart, get up. O lord of Umā, get up. Confer your auspicius blessings on the entire universe.

4. I know what is virtuous, but I am not inclined to work it up. I know what is unrighteous but I am unable to desist from it. O Mahādeva, I do everything as prompted by you, stationed in my heart.

5. After repeating these words of prayer and remembering the sandals of the preceptor he shall go out to the southern direction for answering the calls of nature.

6. Cleaning the body thereafter with earth and water and washing his hands and feet he shall clean the teeth.

7. Cleaning of the teeth shall be completed before sunrise. He shall gargle sixteen times with so many mouthfuls of water.

8. O celestial sages, the Tithis of Ṣaṣṭhī, navamī as well as new moon days and sundays are forbidden for cleaning the teeth with tooth brush twigs.

9. Bath shall be taken at a convenient time in rivers

or in the house itself. No man shall take bath against the conventions of locality or the convenience of the season.

10-11. Hot water bath shall be avoided on sundays, Śrāddha days, Saṅkrānti days, at the times of eclipse, on days of Great Charity and fast, in holy centres and during the days of impurity due to death or birth in the family. In the holy ponds and rivers one shall take bath facing the east with great devotion.

12. Oil bath shall be taken on particular days of the week according to convention in the society. If one is accustomed to take oil bath everyday or if one is using scented oil breaking the convention, it is not faulty.

13. Otherwise one should avoid Śrāddha days, days of eclipse, fast days and the first day of the luner fortnight for oil baths. Except on the days of eclipse mustard oil can be used on other days.

14. Bath shall be taken after due consideration of the place and season duly. He shall face either the north or the east when taking bath.

15. He shall never take bath wearing another man's clothes. He shall take bath in pure clothes and shall think on his favourite deities.

16. If he wears during the night another man's clothes, the same are not impure, hence there is no harm in taking bath with those clothes on but after taking bath they must be washed and returned.

17. After bath he shall perform water libation propitiating gods, sages and the manes. Thereafter washed and dried clothes shall be worn and Ācamana performed again.

18. In a clean place washed and smeared with cow-dung, the devotee shall take his seat, O Brahmins.

19. The seat shall be made of wood or a cloth-cover. A seat of diverse colours is conducive to the achievement of all desires.

20. Or he can have the hide of a deer for a seat. He shall sit on it and apply Tripuṇḍra with the ashes.

21. Prayers, penance and charity shall be performed with due markings of Tripuṇḍra on the forehead for sure results. If ashes are not available marking may be done with holy water.

22. After marking Tripuṇḍra, on the forehead, the devotee shall wear Rudrākṣas. After daily rites are over, he shall begin the worship of Śiva.

23. Then he shall perform Ācamana, the sipping of water thrice with the requisite mantras or once, saying that it is a drop of Gaṅgā water.

24-25. Rice cooked with water shall be brought for the worship of Śiva. Whatever other things he can bring shall also be brought and kept near. A vessel for Arghya with water and scented raw rice grains shall also be brought.

26-27. To complete the formalities of worship, the vessel shall be placed on the right shoulder. He shall think upon the preceptor and ritualistically take his permission for the worship. He shall perform the rite of Saṁkalpa (including the requisite mantras and statements about the pūjā, the day, month, year etc. and the purpose of the Pūjā) and aver his desire. He shall perform the worship of Śiva with His attendants devoutly.

28-29. Showing the mystic mudrā and using saffron and other materials he shall bow to and worship Gaṇeśa who confers benefits a hundred thousand times and is accompanied by his consorts Siddhi and Buddhi[202]. He shall repeat his names ending in the dative case appended with Namaḥ and prefixed with Praṇava.

30. After craving for forgiveness of the deity, he shall be worshipped again in the company of his brother Kārtikeya with great devotion and shall be bowed to again and again.

31. The big-bellied Gaṇeśa, the gate-keeper of the lord, shall be worshipped. Goddess Satī, Girijā shall be worshipped then.

32-35. After worshipping Śiva with sandal paste, saffron, incense, various lamps, and food-offerings of different sorts he shall bow down again. In the house the liṅga shall be made of clay, silver or any other metal or mercury. It shall be bowed to with devotion. If that is worshipped, all deities are worshipped. If the liṅga is made of clay it shall be installed duly.

202. Siddhi and Buddhi are personified as the wives of Gaṇeśa, the son of Śiva and Pārvatī.

36. The householders shall perform every rite according to prescribed rules. After performing the purificatory rite of the Bhūtas, the installation of the idol shall be performed.

37-38. If the worship is performed in the temple of Śiva, the guardians of the quarters shall be installed and worshipped. In the house, Śiva shall be worshipped by the root mantra. It is not obligatory that the gatekeeper shall be worshipped. The liṅga that is worshipped by me can be worshipped in the house. Everything is installed in the same.

39. At the time of worship, the lord shall be invoked along with his attendants and paraphernalia. But there is no hard and fast rule governing this aspect.

40. He shall provide his own seat in the vicinity of Śiva. He shall face the north and perform the rite of Ācamana (sipping water).

41. The devotee shall wash his hands and feet and perform Prāṇāyāma ten times with Mūlamantra.

42. Five mystic Mudrās shall be shown with the hand before the worship. Only after showing the Mudrās shall the worship be performed.

43-45. The lamp shall be shown then. Homage shall be paid to the preceptor. He shall then seat himself in the yogic poses of Padma, Bhadra, Uttāna or Paryaṅka whichever is convenient and perform the rites once again. After the worship he shall float it along with the cake. If the worship is performed in the house these rules are not binding.

46. Afterwards the excellent liṅga shall be washed with the water from the vessel of Arghya itself after keeping all the material with the concentrated mind.

47-53. The lord shall be invoked then with the following mantra. "I am invoking Śiva, the blissful and favourably disposed to the devotees, Śiva seated on the summit of Kailāsa, the excellent lord of Pārvatī, Śambhu of the form as mentioned before, both with or without qualities possessed of five faces, ten hands, three eyes and the bull for banner, as white as camphor, of divine limbs, having crescent moon on the head, wearing matted hair, clad in the hide of an elephant and with the hide of the tiger as upper garment,

with Vāsuki and other serpents turned round his body, holding Pināka and other weapons, having the eight Siddhis[203] (accomplishments) dancing constantly in front of Him, served by crowds of devotees crying loudly "Be victorious. Be victorious." of unbearable sight due to excessive splendour, served by all devas, the sole refuge for all living beings, of beaming face shining like lotus and always eulogised by Viṣṇu and Brahmā as extolled by the Vedas and sacred texts." After the meditation of Śiva along with his consort, the seat shall be arranged for.

54. Worship shall be performed with the names ending in dative case. Pādya and Arghya shall be offered to Śiva.

55. After offering Ācamana, the supreme Ātman Śiva shall be bathed with five materials (milk, curds, honey, etc.)

56. Then the offerings shall be made with great devotion reciting the requisite Vedic mantras or the names ending in the dative case.

57. Similarly any desirable and desired material shall be offered to Śiva. Thereafter the Vāruṇa Snāna rite (ceremonial ablution) shall be performed to Śiva.

58. Sweet-smelling sandal paste and other unguents shall then be applied. The water poured over the deity in a continuous current shall be rendered fragrant.

59. The water ablutions shall be made reciting Vedic mantras or six-syllabled mantra eleven times, if so much time can be spared, then the deity shall be wiped with a cloth.

60-61. Then the Ācamana shall be offered and cloth dedicated. Gingelly seeds, barley grains, wheat, green gram or black gram shall then be offered to Śiva with various mantras. Then flowers shall be offered to the five-faced noble soul.

62-64. Lotuses, rose, Śaṅkha, and Kuśa flowers, Dhattūras, Mandāras grown in a wooden vessel, holy basil leaves or Bilva leaves shall be offered to each of the faces in

203. The eight Siddhis are : अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य महिमा, ईशित्व, वशित्व and कामावसायिता । The last one is sometimes substituted by सर्वशत्व Some other Siddhis such as दूरश्रवण, अग्निस्तम्भ etc. are also added to these.

accordance with the previous meditation or according to one's wish. By all means Śiva favourably disposed to His devotees shall be worshipped with great devotion. If other flowers are not available, Bilva leaves shall be used exclusively in the worship of Śiva.

65-66. With the offering of Bilva leaves alone, the worship shall be performed. Then scented powders, sweet-smelling oil etc. of various sorts shall be offered to Śiva with great joy. Then incense, Guggulu (the fragrant gum resin) and Aguru (the fragrant Aloe wood) shall be offered.

67-69. Thereafter a lamp lighted with ghee shall be offered to Śiva. With great devotion the rite of wiping of the face shall be performed with a cloth. With the following mantra, Arghya shall be offered with great devotion. "O Śiva, give us good features, good fame, and good enjoyment of pleasures. Taking this Arghya give us the pleasures of the world and salvation. Obeisance be to Thee". Then various kinds of food-offerings shall be made to Śiva.

70-72. Then Ācamana shall be performed immediately. Then the offering of betel leaves with all necessary adjuncts shall be made to Śiva, Ārārtika (the rite of waving lights) shall be performed with a lamp with five wicks. Light shall be waved four times at the feet; twice in the umbilical region, once near the face and seven times over the whole body. Then the devotee shall perform meditation as stated before and repeat the mantras.

73-74. The mantras shall be repeated in accordance with the knowledge, as many times as are necessary in the manner instructed by the preceptor.

75. The deity Śiva shall be eulogised lovingly with various hymns. Then the devotee shall circumambulate around Śiva by and by.

76. Then he shall perform prostration with the eight limbs touching the ground many times. He shall then offer handfuls of flowers with great devotion repeating the following mantra.

77-83. O Śiva, whatever I have done by way of worship etc. with or without sufficient knowledge for Śiva the great lord, in order to secure His satisfaction shall be fruitful by your grace. O Mṛḍa, I belong to you. My vital airs are

fixed in you. My mind is always concentrated in you. O Gaurīśa, O lord of goblins, be pleased with me. Those who stagger and falter on the ground are supported by the ground alone. O lord, those who have offended you shall find in you alone as their refuge. After entreaties like these the devotee shall make a handful of flower-offering. Then he shall bow down many times and take the ritualistic farewell— "O lord be pleased to return to your abode along with your attendants. Please come again when I perform worship". After requesting thus many times, Śiva who is favourably disposed to His devotees shall be bidden farewell to abide in the heart. The holy water shall then be applied over the head.

O sages, thus I have entirely explained the mode of worshipping Śiva that confers worldly pleasures and salvation. What else do you wish to hear ?

CHAPTER FOURTEEN

(*Directions for the worship of Śiva*)

The sages said :—

1. O disciple of Vyāsa, O fortunate one, please explain to us authoritatively the fruits granted by Śiva for the different worships with different flowers.

Sūta said :—

2-3. O sages, Śaunaka and others, please listen attentively. I shall lovingly explain to you the mode of offering flowers which is the same as Brahmā explained to Nārada at his request.

Brahmā said:—

4. A person desirous of wealth shall worship lord Śiva with lotuses, Bilva leaves, petals of lotuses or with Śaṅkha flowers.

5. O Brahmin, if a devotee worships Śiva with a hundred flowers, his sins shall be wiped off and the devotee shall become rich.

6. Twenty full lotuses constitute one prastha measure. A Thousand Bilva leaves constitute half a Prastha.

7. Petals of lotuses, a thousand in number constitute half a prastha. Ten Ṭaṅka weight constitutes one pala and sixteen palas make one prastha.

8. Flowers for worship shall be weighed in the balance according to this calculation. The worship thus duly performed shall accord all cherished desires. If the devotee worships with no specific desires he will become Śiva himself.

9-14. O lordly sages, a person desirous of obtaining a kingdom shall propitiate Lord Śiva with the worship of a hundred million earthen liṅgas. Lord Śiva confers a kingdom on the devotee certainly. He shall use Śivaliṅga for worship. Flowers shall be used. Unsplit rice grains mixed with sandal paste shall be used. The ceremonial ablution shall be performed. The manrta used shall be pleasing. Bilva leaves are very excellent. Or he can use loose petals or full lotuses or Śaṅkha flowers according to ancient authorities. The worship is divine and accords pleasures and achievement of desires both here and hereafter, He shall not omit other items such as incense, lamps, food-offerings, Arghya, Ārārtika (waving of lights), Pradakṣiṇā, Namaskāra, Kṣamāpana (craving forgiveness and Visarjana) the ritualistic dismissal). At the end he shall feed other devotees.

15. A person who yearns for important positions shall worship half the former number. A person desiring release from prison shall worship a hundred thousand liṅgas of Śiva.

16. A person afflicted by ailments shall worship half that number. A person desiring a daughter shall worship half that number.

17. A person desirous of learning shall worship half that number. A person desirous of eloquence shall worship Śiva with ghee.

18. In order to drive out enemies, the number of worship is the same as before. For exterminating enemies, worship is for a hundred thousand times and for enchantment worship is half that number.

19. For the conquest of vassal kings, worship for ten million times is recommended. For keeping vassal kings under influence the same for ten thousand times is recommended.

20. For achieving glory with plenty of vehicles, worship for a thousand times shall be performed. A person desiring salvation shall worship Śiva five crores of times with deep devotion.

21. A person seeking knowledge shall worship Śiva, the benefactor of the world, ten million times. A person desiring Śiva's vision shall worship Him five million times.

22. The Mṛtyuñjaya mantra shall be repeated half a million times when Śiva shall be visible to the devotee and fulfil his desires.

23. If a person repeats the mantra a hundred thousand times and begins a second instalment he will be lifted to a higher caste. When he completes the third hundred thousand times all his worldly desires will be fulfilled. In the fourth Lakṣa he will be able to see the lord.

24. When the fifty Lakṣa is completed, the lord will confer on him all benefits. When the same mantra is repeaed a million times, the merit is tremendous.

25. A person desirous of liberation shall worship him with Darbhas. O best of sages, the number everywhere is a hundred thousand times.

26. A person desirous of long life shall worship him with Dūrvā grass. A person desirous of sons shall worship him with Dhattūra flowers.

27. A Dhattūra plant with red stem is specially auspicious for worship. A worshipper using Agastya flowers will earn great fame.

28. Worldly pleasures and salvation will be secured by a person who worships with Tulasī. Great valour can be secured by worshipping with Arka or Kubjakalhāra flowers.

29. The worship with Japā flowers (China rose) brings about the death of enemies. Karavīra flowers drive away all ailments.

30. By worshipping with Bandhūka flowers the devotee will get ornaments; with Jātī flowers he will acquire good vehicles; with Atasī flowers he will attain favour of Viṣṇu.

31. With Śamī leaves he will secure salvation. With Mallikā flowers he will secure an auspicious woman.

32. With the splendid Yūthikā flowers he will not be

deprived of a house. With Karṇikāra flowers he will secure plenty of garments.

33. With Nirguṇḍi flowers, his mind becomes pure in the world. A hundred thousand Bilva leaves used for worship will secure the fulfilment of all desires.

34. Use of lovely flowers in the form of garlands increases happiness and wealth. Use of seasonal flowers for worship yields liberation. There is no doubt in this.

35. The flowers of Rājikā bring about the death of enemies. A hundred thousand Rājikā flowers shall be used for the worship of Śiva. The benefit accruing will be very great.

36. Excepting the Campaka and the Ketaka there is no flower which does not appeal to Śiva. All other flowers can be used for worshipping Him.

37. Now, O excellent one, listen to the quantity of and the benefit accruing from grains and pulses in their use for worship of Śiva.

38-39. Heaping up rice grains by way of worship causes prosperity. Six and a half prastha, and two palas of rice grains constitute a hundred thousand in number of grains. These shall be used in their unsplit form for the worship of Śiva.

40. Worship of Rudra shall be performed at first and a fine cloth shall be spread over the liṅga. The rice grains shall be put over the cloth at the time of worship.

41. At the end of worship, a coconut fruit shall be placed with scents and flowers etc. and fumigated with incense. The devotee shall attain the benefit of worship.

42. Silver coins and black gram shall be given as fee to the priest as much as for two Prājāpatya ceremonies. If the devotee cannot afford it he shall give according to his capacity.

43. Thereafter twelve brahmins shall be fed. The whole of this then constitutes the Lakṣapūjā complete in its details and with requisite mantras.

44-46. The mantras shall be repeated hundred and eight times. That is the rule. A hundred thousand gingelly seeds used for worship destroy even great sins. Eleven Palas of gingelly seeds constitute a hundred thousand in number.

The mode of worship is the same as before. Those who desire beneficent results shall perform the Pūjā. Brahmins shall be fed. Hence, only those who can afford shall perform this. Certainly all miseries due to great sins perish instantaneously.

47-48. Performance of the worship of Śiva with a hundred thousand barley grains is highly efficacious. Eight and a half Prasthas and two Palas of barley grains constitute a hundred thousand in number according to ancient calculation. The worship with barley grains, the sages say, increases heavenly pleasures.

49-50. Brahmins desiring the benefit shall perform the rite of Prājāpatya. The worship of Śiva with wheat grains is highly praiseworthy. If a hundred thousand grains are used for worship, the devotee shall be blessed with a number of children. Half a Droṇa of wheat will constitute a hundred thousand in number of grains. The mode of worship is as before.

51-52. Śiva accords happiness on being worshipped with green grams. Seven Prasthas and two Palas to seven and a half Prasthas of green grams constitute a hundred thousand in number. Eleven brahmins shall be fed.

53-54. If the great Ātman, the presiding deity of Dharma, is worshipped with Priyaṅgu (long pepper corns), the devotee will be blessed with happiness. His virtue, wealth and love will flourish. A Prastha of these corns constitutes a hundred thousand in number according to ancient authorities. Twelve brahmins shall be fed.

55-56. Worship with Rājikā (small mustard) of Śiva shall bring about the death of enemies. Twenty Palas of Sarṣapa (big mustard) constitute a hundred thousand in number. Worshipping with them also brings about the death of enemies. The Śivaliṅga shall be decorated with the leaves of Āḍhakī and then worshipped.

57-58. A cow along with necessary adjuncts shall be given in charity and a bull shall also be given. Worship with pepper is also conducive to the destruction of enemies. The Śivaliṅga shall be decorated with the leaves of Āḍhakī flowers and worshipped. This worship is conducive to different kinds of happiness and benefits.

59. O best among sages, the measurement and number of grains and pulses have been explained to you by me. O lord of sages, now listen to the calculation of a hundred thousand in the case of flowers.

60. A Prastha of Śaṅkha flowers constitutes a hundred thousand, says Vyāsa who shows the exact measurement and calculation.

61. Eleven Prasthas of Jāti and Yūthikā flowers constitute a hundred thousand in number in each. Five and a half Prasthas of Rājikā flowers also constitute so many.

62. Twenty Prasthas of Mallikā flowers constitute a hundred thousand; while so many flowers of gingelly plant measure a little less than a Prastha.

63-64. Karavīra flowers measure three times that. Scholars say that the flowers of Nirguṇḍi too measure likewise. In Karṇikāra and Śirīṣa flowers too, the same mode of calculation holds good. Ten Prasthas of Bandhujīva flowers constitute a hundred thousand.

65. The devotee shall perform the worship of Śiva with different flowers after considering these modes of calculation for the fulfilment of desires if he has any or for the sake of salvation if he has no desire.

66. Now I shall explain the benefit of great potentiality accruing from Dhārāpūjā, a mere listening to which is conducive to great welfare.

67. After performing the regular worship of Śiva, with great devotion in accordance with prescribed rules, the devotees shall pour water in a continuous stream.

68-70. This Dhārā worship is very efficacious in delirium due to fever. At that time Śatarudriya[204] mantra, Rudraikādaśa mantra, Rudrajāpya mantra, Puruṣa Sūkta,[205] Ṣaḍaṅga mantra, Mahāmṛtyuñjaya[206] mantra, Gāyatrī, names ending with Namaḥ and beginning with Praṇava or Āgama mantra shall be repeated.

204. On the Śatarudriya concept of Śiva, see MP. A Study PP. 64-65.

205. VS. 31.1.

206. This mantra is often used for warding off diseases and prolonging life.

71. The Dhārā worship is very excellent in regard to flourishing series of pleasures. Different types of auspicious materials of worship shall be added to the water.

72. If Dhārā worship is performed with ghee continuously while a thousand mantras are repeated, the family will undoubtedly flourish.

73. Thus the worship of Śiva shall be performed with the mantras mentioned by me. Sages have held that brahmins shall be fed and Prājāpatya rite shall be performed.

74. Milk without sugar is usually taken for the Dhārā. If the devotee is deficient in intellect and yearns for the same, sugar shall be added to milk for the sake of Dhārā.

75. His intellect will become as keen as that of Bṛhaspati. The Dhārā shall be continued till ten thousand mantras are completely repeated.

76-77. If there is any crack or laceration in the body without an apparent cause, if there is any uncommon increase of love or misery anywhere, or if there be very frequent quarrels in the house, miseries will perish when the Dhārā worship is performed.

78. Oil-Dhārā shall be performed on Śivaliṅga for harassing enemies. Success in the enterprise is certain.

79. If scented oil is used, worldly pleasures will be increased. If mustard oil is used, enemies will be exterminated undoubtedly.

80. If honey is used, the devotee will become Kubera (God of wealth). The Dhārā of sugarcane juice is conducive to all pleasures.

81-82. The Dhārā of Gaṅgā water yields worldly pleasures and salvation. In all these Dhārās Mṛtyuñjaya mantra shall be muttered ten thousand times. Eleven brahmins shall be fed.

83. O lordly saint, what I have been asked I have now explained to you completely. This will be fruitful in the world and will contribute to the achievement of all desires.

84. I shall now tell you, as I have heard, the benefit accruing from the due worship of Śiva in the company of Skanda and Umā.

85-87. He will enjoy in this world all kinds of auspicious pleasures with sons and grandsons. Then he will go to the region of Śiva that is conducive to all happiness. He will enjoy happy sports with Śiva's attendants, move about in aerial chariots that can go anywhere they pleased and that shine like ten million suns and will be served by Rudra's maidens with songs and instrumental music, till the time of Dissolution. Then he will attain perfect knowledge and ultimately salvation.

CHAPTER FIFTEEN

(*The manifestation of Rudra*)

Nārada said :—

1. O creator, O Brahmā the fortunate, you are blessed O foremost among Devas. A wonderfully sanctifying story of Śiva has been narrated by you, today.

2. I have heard the wonderfully divine story of the origin of the Liṅga, the auspicious hearing of the efficacy of which destroys all miseries here.

3. Please narrate what transpired thereafter, the grandeur of the created things and particularly the mode of creation.

Brahmā said :—

4. You have requested very pertinently. I shall briefly narrate what transpired later as I have heard before.

5-6. When the eternal lord Śiva vanished, O chief of brahmins, Viṣṇu and I in a very happy mood withdrew our forms of Swan and Boar and wished for creation and sustenance of the worlds.

Nārada said :—

7. O Vidhi, O Brahmā, O wise one, I have a great doubt. Please remove the same.

8. How is it that both of you assumed the forms of Swan and Boar instead of other forms ? Please tell me the reason for the same.

Sūta said :—

9. On hearing these words of the noble-souled Nārada, Brahmā spoke after remembering the lotus-like feet of Śiva.

Brahmā said :—

10. The swan has the power of going up steadily. It has the power of discriminating between the real and the unreal as in separating milk from water.

11. The swan understands the distinction between ignorance and knowledge. Hence I (Brahmā) the Creator, assumed the form of Swan.

12. O Nārada ! But I failed to cognize the refulgent form of Śiva and therefore could not exercise my power of discrimination.

13. How can real knowledge dawn on one who is engaged in activities of creation ? Hence though in the form of Swan I could not attain the power of discrimination.

14. A boar has the power of steadily going deep below. Hence Viṣṇu, the wanderer in the forest, assumed the form of the boar.

15. Or Viṣṇu, the protector of all the worlds assumed the form of a Boar to start a new Kalpa (Aeon).

16. Since the day he assumed the form of a Boar, the aeon by the title of Vārāha has started.

17. Or the Vārāhakalpa can be considered to have started since the day we two decided to assume these forms.

18. O Nārada, thus I have answered your relevant question. O sage, now listen. I shall resume the context. Remembering the lotus-like feet of Śiva I shall explain to you the mode of Creation.

19. When God Śiva vanished, I, Pitāmaha (grandfather) of the worlds fell into contemplation pondering on the means of carrying out His words of direction.

20. Then after bowing down to Śiva, getting knowledge from Viṣṇu and attaining the highest bliss, I decided to start the work of creation.

21. After bowing to Śiva and instructing me, O dear one, Viṣṇu too vanished.

22. After getting the blessings of Śiva and going out of the cosmic egg, Viṣṇu made Vaikuṇṭha[207] his permanent abode.

23. Desiring to create, I remembered Śiva and Viṣṇu. In the waters that had already been created I offered handfuls of water as libation.

24. Then the cosmic egg arose consisting of twenty-four Principles[208]. O brahmin, then a splendid, huge form Virāṭ appeared and the form of waters was not seen.

25. Confusion arose in my mind and I performed a severe penance for twelve years meditating on Viṣṇu.

26. At that time, Viṣṇu appeared before me and touching my body lovingly and joyously he told me.

Viṣṇu said :—

27. O Brahmā, thanks to the favour of Śiva, I am capable of giving you everything. There is nothing which cannot be given to you. I am delighted. Tell me the boon (you wish to have).

Brahmā said :—

28. O Viṣṇu, the fortunate one, I have been entrusted to you by Śiva. Hence it is but proper that I should request you. Please give me who request you what He has told you (to give me). Obeisance be to you.

29. This Virāṭ form of the cosmic egg consists of twenty-four principles. There is no sentience in it. It is insentient.

30. O Viṣṇu, you have now appeared before me; thanks to the blessings of Śiva. Confer sentience on this cosmic egg originating from Śiva's power.

31. When I said this, the great Viṣṇu adhering strictly to the directives of Śiva assumed infinite forms and entered the cosmic egg.

207. It is Viṣṇu's abode variously described as situated in the Nothern ocean or on the eastern peak of mount Meru.

208. According to the Paurāṇic account of creation, the cosmic Egg constituted of twenty-four tattvas was entirely material. In the beginning it was a dead egg and it remained so until it was activated by the principle of Brahmā which having entered into it split the egg into two halves by the process of fission.

32. Viṣṇu with a thousand heads, a thousand eyes and a thousand feet[209] encompassed the cosmic egg touching the earth everywhere.

33. When Viṣṇu who was properly eulogised by me entered it, the cosmic egg consisting of the twentyfour principles became sentient.

34. Viṣṇu shone as the great Being, the lord of the seven worlds beginning with Pātāla[210].

35. The five-faced lord Śiva created for His residence the beautiful city of Kailāsa that shone above all.

36. O celestial sage, Kailāsa[211] and Vaikuṇṭha will never be destroyed even if the whole cosmic egg is destroyed.

37. O foremost among sages, I am staying in Satyaloka[212]. O dear one, I desired the activity of creation at the bidding of Śiva.

38. Even as I stood desirous of creation, the Evil creation, viz. the set of five Illusions[213] appeared before me. It was of the nature of darkness endowed with knowledge.

209. RV. X. 90; VS. 31.1.

210. The seven regions descending from the earth, one below the other, are called अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल and पाताल।

211. This city is located on the central peak of Hemakūta which is one of the loftiest peaks to the North of the Mānasa lake. It is the abode both of Lord Śiva and his friend Kubera who is the Lord of wealth.

212. This is one of the seven lokas of the upper region. The other six lokas are भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः। For the sanctity and position of this loka compare an unidentified quotation from the Devī Bhāgavata.

सत्यं तु सप्तमो लोको ब्रह्मणः सदनं ततः।
सर्वेषां चैव लोकानां मूर्ध्नि सन्तिष्ठते सदा॥
ज्ञानकर्मप्रतिष्ठानात्तथा सत्यस्य भाषणात्।
प्राप्यते चोपभोगार्थं प्राप्य न च्यवते पुनः।
तत्सत्यं सप्तमो लोकस्तस्मादूर्ध्वं न विद्यते॥

213. अविद्या also designated as विपर्यय is fivefold. Its five kinds are mentioned in the Liṅgapurāṇa (2.9-30).

तमो मोहो महामोहस्तामिस्र इति पण्डिताः।
अन्धतामिस्र इत्याहुरविद्यां पञ्चधा स्थिताम्॥

these are defined in the Devī Bhāgavata in the following way :

39. Then I created the chief creation[214] consisting of immobile beings with a delightful mind. At the bidding of Śiva, I continued my meditation in a detached spirit.

40. While creating it I had thought it would be an aspirant after the Ātman. But the creation Tiryaksrotas turned out to be full of misery. And it was not an aspirant.

41-42. Realising that it was not an aspirant I began to ponder over the matter. Then the Sāttvika Sarga otherwise known as Ūrdhvasrotas and Devasarga (Divine creation) took shape. It was really charming. But considering that it too was not aspirant I meditated on my lord.

43. Then the Rājasasarga, otherwise known as Arvāksrotas—the human creation which was a great aspirant, appeared at the bidding of Lord Śiva.

44. Then again at the bidding of Lord Śiva the Bhūtādika Sarga (creation of the elements etc.) appeared. Thus five types of creation collectively called Vaikṛta were set in motion by me.

45-46. Brahmā evolved three types of creation from Prakṛti. The first one was the creation of Mahat (the cosmic principle of intellect.) The second was that of the

तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविभ्रमः ।
महामोहश्च विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा ॥
मरणं त्वन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते ।
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥

These are further divided into sixtytwo kinds. Cp. Liṅgapurāṇa 2.9. 34-35.

तमसोऽष्टविधा भेदा मोहश्चाष्टविधः स्मृतः ।
महामोहप्रभेदाश्च बुधैर्दश विचिन्तिताः ॥
अष्टादशविधं चाहुस्तामिस्रं च विचक्षणाः ।
अन्धतामिस्रभेदाश्च तथाष्टादशधा स्मृताः ॥

214. The Paurāṇic cosmology divides the cosmic creation into nine classes : viz (1) मुख्यसर्ग creation of insentient objects (2) तिर्यक् सर्ग creation of animals (3) देवसर्ग creation of divine beings (4) राजससर्ग creation of human beings (5) भूतादिसर्ग creation of elements (6) महत्सर्ग creation of intellect (7) सूक्ष्मभूतसर्ग creation of subtle elements (8) वैकारिकसर्ग secondary creation (9) कौमारसर्ग primary and secondary creation.

subtle elements. The third was Vaikārika of the nature of transformations and ramifications). Thus with five Vaikṛta types and three later Prākṛtas there were eight types of creation.

47. The Kaumāra Sarga was the ninth. It was both Prākṛta and Vaikṛta. I cannot adequately describe the divisions and sub-divisions of all these types of creation.

48. Last of all, I shall mention the brahminical creation which is of very little utility. It is here that the great creation of Sanaka and others, referred to above as Kaumāra Sarga, took shape.

49. Sanaka and others, my mental sons, were five[215] in number. They were all on a par with Brahman, of good rites and averse to worldly attachment.

50. Despite my command they were not inclined to carry on the activities of creation; those scholarly sons turned their attention from worldly activities and were devoted to the exclusive meditation on Śiva.

51. O Nārada, they were bold enough to retort to me whereat I became very furious and nearly senseless.

52. When I became nearly unconscious on account of excessive fury and agitation, drops of tears fell from my eyes.

53. At that time, on being mentally meditated upon, Viṣṇu came there hurriedly and enlightened me.

54. O foremost among sages, I was instructed by Viṣṇu to perform the penance of Śiva. Accordingly I performed a severe penance.

55-56. While I was performing penance for creation, the merciful lord Śiva of Trinity, came out of the spot called Avimukta between the eyebrows and the nose. He manifested imself as Half woman and Half man in full potency.

57-58. On seeing the unborn lord Śiva, a mass of refulgence, the consort of Umā, the omniscent, the creator of everything, famous as Nīlalohita, straight in front of me I

215. These are Sana, Sanaka, Sanat, Sanātana and Sujāta. Elsewhere they are stated to be seven or ten.

saluted him with great devotion and was highly delighted. I told the lord "Please create various subjects."

59. On hearing my words, the lord of lords, Rudra, created many Gaṇas identical with Himself.

60. I again told the great lord Rudra—"O lord, please create those subjects, tormented by the fear of birth and death".

61. O foremost among sages ! on hearing my words the merciful lord Rudra laughed and said thus.

Lord Rudra said :—

62. O Brahmā, I shall not create the subjects tormented by the fear of birth and death. The inauspicious beings are immersed in the ocean of distress by their own actions.

63. In my manifestation in the form of preceptor I shall lift up these beings immersed in the ocean of distress by conferring on them perfect knowledge.

64. You alone, create all the miserable subjects, O Lord ! At my bidding, you will not be bound by illusion.

Brahmā said :—

65. Saying this, the lord, the glorious Śiva vanished along with His attendants even as I was watching.

CHAPTER SIXTEEN

(*Description of the Creation*)

Brahmā said :

1-2. O Nārada, after performing the Pentuplication of the Bhūtas, elements and their attributes sound etc., I evolved the gross Ether, wind, fire, water and the Earth out of them and created mountains, seas, trees etc. and the periods of time ending with Kali and other ages.

3. I created many other things as well, but O sage, I was not satisfied. Then O sage, I meditated on Śiva and his consort Ambā and created aspirants.

4-7. I created Marīci from my eyes, Bhṛgu from my

heart; Aṅgiras from the head and the great sage Pulaha from the vital breath Vyāna. I created Pulastya from Udāna; Vasiṣṭha from Samāna; Kratu from Apāna; Atri from the ears and Dakṣa from the Prāṇa. I then created you from my lap and the sage Kardama from my shadow. Finally, I created, out of my conception, Dharma which is the means for the achievement of everything. O foremost among sages, creating thus, thanks to the favour of Mahādeva, these excellent Sādhakas I became contented.

8. Then, O dear one, Dharma, born out of my conception assumed the form of Manu at my bidding and was engaged in activity by the aspirants.

9. Then I created from the different parts of my body innumerable sons, Suras (devas) and Asuras (demons) and many others after assigning them different bodies, O sage.

10. I was then prompted by Śiva present within me and hence, O sage, I split myself into two having assumed two forms.

11. One half had the form of a woman and the other half that of a man[216]. He then created in her a couple, the means of excellent nature.

12. The man was Svāyambhuva Manu, the greatest of the means (of creation). The woman was Śatarūpā, a yoginī, an ascetic woman.

13. The auspicious lady was accepted by Manu with due matrimonial rites, O dear one, he created beings through her by the process of sexual intercourse.

14-16. He begot of her two sons Priyavrata and Uttānapāda and three daughters Ākūti, Devahūti and Prasūti, all of them very famous. He gave Ākūti in marriage to Ruci and the middle one to Kardama. He gave Prasūti the younger sister of Uttānapāda in marriage to Dakṣa. Their sons and progeny are spread over the world both mobile and immobile.

216. ŚP. speaks of Brahmā splitting his body into two parts, the male and female, identified as Manu and Śatarūpā. Cp. MP. 3.31.

स्त्रीरूपमर्धमकरोदर्धं पुरुषरूपवत् ।

17. Ruci begot of Ākūti the couple Yajña and Dakṣiṇā. Twelve sons were born of Yajña and Dakṣiṇā.

18. O sage, Kardama begot of Devahūti many daughters. Dakṣa begot twentyfour daughters.

19. Thirteen daughters Śraddhā etc. were given to Dharma in marriage by Dakṣa. O lordly sage, listen to the names of Dharma's wives.

20. Their names are Śraddhā (faith), Lakṣmī (fortune), Dhṛti (fortitude), Tuṣṭi (satiety), Puṣṭi (nourishment), Medhā (intelligence), Kriyā (rite, activity), Buddhi (intellect, wisdom), Lajjā (Bashfulness), Vasu (wealth), Śānti (peace, calmness), Siddhi (achievement, accomplishment) and the thirteenth is Kīrti (fame).

21-23. The eleven younger daughters were Khyāti, Satī, Sambhūti, Smṛti, Prīti, Kṣamā, Sannati, Anurūpā, Ūrjā, Svāhā and Svadhā who were respectively married by Bhṛgu, Bhava (Śiva), Marīci, the sage Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, the excellent sage Kratu, Atri, Vasiṣṭha, the fire-god and the Pitṛs (manes).

24. The great aspirants Bhṛgu and others took the hands of these famous daughters. Thereupon the entire universe consisting of three worlds, mobile and immobile was filled (with progeny).

25. Thus according to their own actions and at the bidding of Śiva innumerable famous brahmins were born out of the various living beings.

26-28. In another Kalpa, Dakṣa had sixty daughters. Of them ten were given to Dharma, twentyseven to the Moon, thirteen to Kaśyapa. O Nārada, he gave four to Garuḍa of excellent form. Two to each of these—Bhṛgu, Angiras and Kṛśāśva. Born of them are many children in the world of mobile and immobile.

29-30. O foremost among the sages, the children of the thirteen daughters given to the noble-souled Kaśyapa by Dakṣa spread over the three worlds. Mobile or immobile nothing was void.

31-32. Devas, sages, demons, trees, birds and mountain-creepers born of the daughters of Dakṣa filled the entire space

between Pātāla and Satyaloka.[217]

33. The whole cosmic egg was filled. Never was it a void. Thus, at the bidding of Śiva, the creation was perfectly accomplished by Brahmā.

34-35. Dakṣa's daughter Satī was perfectly guarded by Rudra at the tip of His Trident, for the sake of penance. Śiva had created her himself and later for the activities of the world she was born of Dakṣa. In order to uplift the devotees, the lord indulged himself in many divine sports.

36. Śiva manifested himself in three ways in the form of Vaikuṇṭha (Viṣṇu) born of the left limb, in my form (of Brahmā) born of the right limb and in the form of Rudra born of the heart.

37. Viṣṇu, Rudra and I represent the three Guṇas. Śiva is free from Guṇas. He is the supreme Brahman, the undecaying.

38. Viṣṇu is of Sattva attribute, I (Brahmā) am of Rajas attribute and Rudra is of Tamas attribute. This is only in view of the activities in the world. But in fact and in name it is otherwise.

39. Viṣṇu is of Tāmasika nature within but externally Sāttvika; Rudra is of Sāttvika nature within but of Tāmasic nature outside, I am of Rājasic nature throughout.

40. The goddess of speech is of Rājasic nature; Satī is of the Sāttvika nature and Lakṣmī is of Tāmasic nature; the great goddess Śivā is of the three natures.

41. Śivā became Satī and Śiva married her. At the sacrifice of her father she cast off her body which she did not take again and went back to her own region.

42. Śivā incarnated as Pārvatī at the request of the devas. It was after performing a severe penance that she could attain Śiva again.

43-45. O lordly sage, she came to be called by various names such as Kālī, Caṇḍikā, Cāmuṇḍā, Vijayā, Jayā, Jayantī, Bhadrakālī, Durgā, Bhagavatī, Kāmākhyā, Kāmadā, Ambā, Mṛḍānī and Sarvamaṅgalā. These various names confer worldly pleasures and salvation according to qualities and

217. The fourteen worlds from Pātāla to Satyaloka constitute the entire cosmos. Cf. N. 210, 212 P. 247.

action. The name Pārvatī is very common.

46. The goddesses of various attributes and the three deities of various attributes performed the diverse excellent activities of creation in mutual collaboration.

47. O excellent among sages, I have thus explained the mode of creation to you. The entire cosmic egg was created by me at the bidding of Śiva.

48. Śiva is the Supreme Brahman. The three deities, Viṣṇu, I and Rudra are His manifestations according to the difference in the attributes.[218]

49. The independent Supreme Ātman, who is both Nirguṇa and Saguṇa sports with Śivā in the beautiful Śiva-loka.

50. His perfect and complete incarnation is Rudra. He is Śiva himself. The five-faced lord has made His beautiful mansion in Kailāsa. Even if the whole Brahmāṇḍa were destroyed, it knows no destruction.

218. From the Cosmic Egg agitated by the three Guṇas—Sattva, Rajas and Tamas, the three deities came into existence. The Purāṇas call them Brahmā, Viṣṇu and Śiva and assign the functions of creation, existence and dissolution to each respectively. Cp. Devī Bhāg. 1.8. 2-4.

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवाः सनातनाः ।
नातः परतरं किञ्चिद् ब्रह्माण्डेऽस्मिन्महामते ॥
ब्रह्मा सृजति लोकान्वै विष्णुः पात्यखिलं जगत् ।
रुद्रः संहरते काले त्रय एतेऽत्र कारणम् ॥

The statement about the three qualities सत्त्व, रजस् and तमस् manifested as the three devas is the concensus of the entire Pauranic lore. Cp. Liṅga Purāṇa.

महेश्वरात् त्रयो देवा जज्ञिरे जगदीश्वराः ।
शाश्वताः परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः ।
एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणाः ।
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोऽग्नयः ॥

The Vedas trace the origin of the Trinity to the Brahman, the Śaivas to Maheśvara and the Bhāgavatas to Mahāviṣṇu.

CHAPTER SEVENTEEN

(*The Story of Guṇanidhi*)

Sūta said :—

1. O great sages, after hearing these words of Brahmā, Nārada once again bowed to him and asked humbly.

Nārada said :—

2-3. When did Śiva favourably disposed to His devotees go to Kailāsa? Where did he have the intimate acquaintance with Kubera[219] of great and noble soul? What did Śiva of auspicious form do there? Please narrate all these things to me. I am deeply interested in it.

Brahmā said :—

4. O Nārada, listen. I shall tell you the story of the moon-crested lord, how he went to Kailāsa and how he contracted friendship of Kubera.

5. In the city of Kāmpilya[220] there was a sacrificer named Yajñadatta. Born of Somayāji family he was an adept in the performance of sacrifice.

6. He knew Vedas and Vedāṅgas. He was a great scholar of Vedānta etc. He was honoured by the king. He was a liberal-minded donor and as such his fame had spread far and wide.

7-8. He assiduously maintained the sacrificial fire and was devoted to the study of the Vedas. His son (Guṇanidhi) was of a very handsome complexion and shone like the moon's disc. After the investiture with the sacred thread he learned all the eight lores[221] over and over again. Yet,

219. Kubera is the son of विश्रवस् by इडविडा। He is the chief of the Yakṣas and a friend of Rudra. He is mythologised as having three legs and eight teeth.

220. The country known to Vājasaneyi Saṁhitā (xxiii, 18) and Śatapatha Brāhmaṇa (xiii. 2.8.3) can be identified with the city of Kāmpila in the Furrukhabad district, Uttara Pradeśa. It was the Southern Capital of Pāñcāladeśa in ancient India. Dr. Awasthi (Studies in Sk. P. P. 85) however, places it in the Ānarta Deśa, a region of the Western India.

221. The eight sciences included (1) the triple Veda (त्रयी) (2) logic and metaphysics (आन्वीक्षिकी), (3) the science of Government

unknown to his father he indulged in gambling.

9. Ever and anon he took plenty of sums from his mother and gave them over to other gamblers with whom he contracted great intimacy.

10. He eschewed all brahminical ways and conduct of life. He was averse to the performance of Sandhyā prayers and ceremonial ablutions. He began to speak ill of the Vedas, sacred texts, devas and brahmins.

11. He did not follow the conventions and injunctions of the Smṛti code, He indulged in singing and playing. Actors, heretics etc. were his beloved friends.

12-15. Although his mother wanted him to meet his father now and then, he never went near his father. Engaged in extra-domestic activities Yajñadatta used to ask his wife "Dear good woman, what is our son Guṇanidhi doing ? He is not at home." Then the woman used to say, "He has gone out just now. So long he had been taking his bath and worshipping the deities. He has finished his Vedic studies and has just gone out in the company of two or three friends for the purpose of learning somewhere". The poor woman in view of the fact that she had only one son deceived her husband thus.

16. The simple husband did not know anything about the nefarious activities of his son or his bad conduct. All sacred rites ending with Keśa Karma[222] were performed in the sixteenth year of the son.

17. Thereafter Yajñadatta performed the marriage rite of the son in accordance with the rules prescribed in the Gṛhya Sūtras.

18. O Nārada, every day the woman with her heart melting with motherly affection used to make her son sit up and gently upbraid him.

19. "Dear son, your father is surely a great man, but

(दण्डनीति), (4) practical arts such as agriculture, commerce, medicine etc. (वार्ता), (5) ancient historical and mythological tradition (6) science of rituals (7) Logic and (8) Dharma or Law.

222. The religious ceremony Keśānta in which the hair were cut off was performed upon Brāhmins at 16 years of age, Kṣattriyas at 22 and Vaiśyas at 24. Cf. Manu. ii. 65, Yāj. 1.36.

he is of rash temperament. If he comes to know of your activities he will beat you and will not spare me too.

20. I conceal your nefarious activities from your father every day. Due to his good conduct and his affluent circumstances he is honoured by all the people.

21. Dear child, a good learning and association with men of saintly character constitute a great asset for brahmins. How is it that you do not gladly take interest in such things?

22. Your ancestors and grandfathers had all earned the reputation of being good Vedic scholars, well learned in Śāstras, and performers of sacrifices, especially Somayāgas.

23. Shun the company of the wicked people, associate with good men, turn your attention to good learning and strictly adhere to brahminical conventions.

24. Emulate your father in form, fame and traditional activity. Why don't you feel ashamed? Cast off your wickedness.

25. You are nineteen now. This girl is sixteen years old. She is a good girl. Take her. Protect her. Above all be devoted to your father.

26. You shall respect your father-in-law also, in view of his good qualities and conduct. How is it that you do not feel ashamed of wickedness ?

27. Dear son, your maternal uncles too are matchless in learning, conduct and pedigree and other things. You are not afraid even of them. Your paternal and maternal lineages are equally pure.

28. See the brahmin boys of your neighbourhood. Even in our house see the disciples of your father. How humbly do they behave ?

29. Dear son, if the king hears of your evil propensities, he will cease to respect your father and may even suspend the regular maintenance allowance.

30. Till now people used to call your activities the foolish blunders of an ignorant boy. Hereafter they may take away the traditional title of Dīkṣita.

31. People will curse and cavil at your father and me saying such evil words as "The son has adopted the wickedness of the mother."

32. Your father has never been a sinner. He strictly follows the path of the Vedas and Smṛtis. Lord Śiva is my witness for the purity of my mind that is riveted to his feet.

33. I have not seen the face of any wicked man after my menstrual bath. Powerful indeed is Fate whence a boy like you is born of my womb !"

34. Although constantly advised thus by his mother, the wicked boy did not abandon his evil ways. For, an idiot indulging in vice is beyond redemption.

35. Who is he that is not broken up by the evil influences of hunting, wine, slander, untruth, theft, gambling and prostitutes ?

36. The wicked fellow (Guṇanidhi) used to lay his hands on whatever he could see in the house, a cloth, a base metal etc. and take it to the gambling den, there to lose the same to his brother gamblers.

37. Once he stole a very valuable ring of his father set with precious stones and gave it to one the of gamblers.

38. It chanced that one day the Dīkṣita saw it in the hand of the gambler. He asked the fellow—"Where did you get this ring from ?"

39-40. First the gambler did not say anything. When repeatedly asked he said—"O brahmin, you are unnecessarily accusing me of theft. It was your son who gave it to me. On the previous day I had won his mother's upper garment.

41. Do not think that I alone was the winner of this ring. He has lost many costly things to other gamblers as well.

42. He has thus given gems, metals, silk garments, vessels, golden vases, and different sorts of copper and bell metal pots.

43. Everyday he is being bound stark naked by the gamblers. In the whole world you cannot see such a useless poor gambler as he (your son).

44. How is it that till now, O brahmin, you have not realised that your son is a ring leader of base gamblers, very clever in misdemeanour and unfair means ?

45. On hearing these words, the poor Dīkṣita's head bent down with shame. He covered his face and head with a cloth and quietly slipped back into his house.

46. Yajñadatta, the sacrificer, well versed in Vedic rites spoke thus to his wife who was a very chaste lady.

Yajñadatta said :—

47-48. O mistress ! where is that gambling rogue of a son, Guṇanidhi ? Or let it be. Why should I ask for him ? Where is that auspicious ring which you took off at the time of applying unguents on my body ? Bring it quickly and give it to me.

49-51. The mistress was frightened at these words. While she was engaged in arranging for bath and midday sacred rites she replied—"O lord, I am busy arranging the various articles of offerings for worship. O lord, fond of guests, the guests may be unnecessarily detained. While I was busy cooking the pudding I kept the ring somewhere in some vessel just now. What a pity ! I have forgotten it. I do not know where it has been kept.

Dīkṣita said :—

52-53. O truthful lady who has given birth to a base boy, whenever I asked "Where has the son gone ?" you used to say, "Dear lord, just now he has gone out after finishing his lesson of the Vedas, in the company of two or three friends for revision of the lesson".

54. Where is your silk saree red like madder which I had presented to you and which used to hang down here in the house always ? Tell me the truth. Do not be afraid.

55. That gem-set golden vase which I had given you is also missing. That tripod with a velvet cushion which I had given you is nowhere to be seen.

56. Where is that bell metal pot made in the South ? Where is that copper pot made in Bengal ? Where is that ivory casket intended for curios and trinkets ?

57. Where is that wonderfully fine statuette of a lady lighting a lamp, shining like the moon, and brought from the hilly province ?

58. Why should I unnecessarily speak much ? O lady of a noble family, it is futile to be angry with you. I shall take food only after I marry again !

59. I am childless now since that wicked fellow has defiled the whole family. Get up and fetch me some water. Let me offer libations to him with gingelly seeds.*

60. Better to be issueless than have a wicked son who defiles the entire family. It is the traditional policy to abandon one to save the family.

61. The Brāhmaṇa took his bath, performed his daily rites and married the daughter of a Vedic scholar the same day.

CHAPTER EIGHTEEN

(The Redemption of Guṇanidhi)

Brahmā said:—

1-2. Guṇanidhi, the son of the Dīkṣita Yajñadatta, came to know of this. Regretfully he cursed himself and set off from that place. After wandering aimlessly for a long time, he, the wicked fellow, felt the abandonment keenly and losing all hopes halted at a place.

3-7. He thought to himself : "Where am I to go ? What shall I do ? I have not studied much, nor am I rich enough. Only a wealthy man can be happy in a foreign land, although he has to face the fear of thieves there. Of course this fear is present everywhere. I am born in the family of priests officiatiug in sacrifices. Why am I reduced to this wretched plight ? Fate is powerful indeed, controlling all our future actions. I cannot even beg as I have no acquaintance, no money. Where shall I seek refuge ? Everyday, even before sunrise, my mother used to feed me with sweet pudding. Today whom shall I beg ? My mother too is away from me."

8. O Nārada, even as he was musing like this woefully, sitting at the foot of a tree, the sun set.

9. In the meantime a certain devotee of Lord Śiva came out of the city taking with him various articles of offering.

*It is customary among the orthodox Hindu families in India to offer libations of water mixed with gingelly seeds to the manes on particular days.

10. He had observed fast on the Śivarātri[223] day. In order to worship lord Śiva, he was on his way, along with his kinsmen and was carrying different sorts of delightful offerings.

11. The devotee entered the temple of Śiva where he worshipped Him in the prescribed manner with sincere devotion.

12. The brahmin boy, son of Yajñadatta, devoid of his mother and dismissed by his father, was very hungry by this time. He inhaled the sweet fragrance of the sweet puddings and followed the devotee.

13. "If fortunately these devotees of Śiva go to sleep after offering the eatables to Śiva, I shall eat these vast varieties of puddings and sweets in the night".

14. With this hope he sat at the threshold of the temple of Śiva watching the great worship by the devotee.

15. When the worship was over, the songs and dances of prayer were duly concluded, the devotees lay down and began to sleep. Immediately the young man entered the sanctum sanctorum of Śiva in order to steal the eatables left there.

16. The lamp was burning very dimly. Hence in order to see the puddings clearly he tore a piece of cloth from his lower garment and put that piece in the lamp as a wick thus making the lamp give a good light.

17. Yajñadatta's son gleefully took plenty of the sweets offered as eatables to Lord Śiva by the devotees.

18. With sweets in his hands he came out hurriedly. In his hurry he stamped on some person lying there who woke up immediately.

19. "Who is that? Who is running away so fast? Catch him." So shouted the man who woke up in a voice hoarse with fear.

20. The brahmin boy (Guṇanidhi) who ran for life be-

223. Śivarātri : Śiva's Night. It is a popular fast and festival held in honour of Śiva on the 14th of the dark half of the month Māgha or January-February with many solemn ceremonies observed during the day and night. In Tāntric literature it is called Kālarātri, one of the three sacred nights, the other two being Mahārātri and Moharātri.

came blind. So he was caught and killed by the watchmen on duty.

21. O sage, by the favour of Śiva or by the power of accumulated merit, the son of Yajñadatta could not partake of the offerings of eatables made to Lord Śiva.

22. The terrible soldiers of Yama who desired to take him to Saṁyamani[224] (the abode of Yama), approached him with nooses and clubs in their hands and bound him.

23. In the meantime the attendants of Śiva with tridents in their hands and tinkling anklets on their arms reached the spot in an aerial chariot in order to take him to Śivaloka.

Śivagaṇas said:—

24. "O attendants of Yama, leave this righteous brahmin alone. He cannot be punished since his sins have been burnt off."

25-27. On hearing these words of Śiva's attendants, the attendants of Yama became terrified and addressed the attendants of Śiva:

Yamagaṇas said :—

"O Gaṇas, this is a wicked brahmin who has broken the traditions and conventions of his family. He has disobeyed his father's directions and has forsaken truthfulness or purity. He does not offer his Sandhyā prayers. He does not take his ceremonial baths regularly.

28. Leave aside his other activities. He has now transgressed and outraged the offerings of eatables made to Śiva. You can see this personally. In fact he is not worthy of even being touched by people like you.

29. Those who consume or outrage the offerings of eatables made to Śiva and those who offer these to others, the mere touch of these persons, it is said, is sinful.

30. Even poison is not so dangerous when drunk. Never shall a person make use of Śiva's property even if he were to die.

224. Saṁyaminī or Saṁyamanī, the city of Yama is fabled to be situated on Mount Meru.

31. It is granted that you are an authority on virtue. We are not. But O Gaṇas, if this fellow has at least a bit of virtue to his credit, please let us hear the same".

32. On hearing these words of Yama's attendants, the attendants of Śiva remembered the lotus-like feet of Śiva and spoke to them thus :—

Śiva's attendants said :

33. "O Attendants of Yama, Śiva's ideas of Dharma are very subtle. They can be observed only by persons of subtle and keen vision, not by people like you whose aim is only the gross exterior.

34. O Gaṇas, hear attentively what this son of Yajñadatta has done which has freed him from sins.

35. The shadow of the lamp was falling on the top of the liṅga and this brahmin prevented it by adding a wick to the lamp at night, cutting a piece from his lower cloth.

36. Another great merit he derived from listening to the names of Śiva, though casually, O attendants.

37. He witnessed the worship that was being performed duly by a devotee. He was observing a fast and his mind was concentrated too.

38. Let him go to Śivaloka along with us. As Śiva's follower let him enjoy great pleasures there for sometime.

39. Then he will shake off his sins and become the king of Kaliṅga[225] since he has indeed become a great favourite of Śiva.

40. Nothing else need be mentioned now. Let all of you, emissaries of Yama, return to your own world with contented minds."

Brahmā said :—

41. O lordly sage, on hearing these words of Śiva's attendants, the emissaries of Yama returned to Yama's abode.

225. The Kaliṅga Deśa occupied the narrower eastern coastal plain form the delta of the Godāvarī to that of the Mahānadī river. It was probably one of the best-known regions of the south known to ancient Indian literature.

42. O sage, they narrated everything to Yama whatever the messengers of Śiva told them about Dharma etc.

Dharmarāja said :—

43. "O Gaṇas, listen attentively to what I say. Whatever I direct you to do, you shall do with loving devotion.

44. O Gaṇas, you shall avoid those persons who bear on their forehead the mark of Tripuṇḍra besmeared with white ashes. Never shall they be brought here.

45. O Gaṇas, you shall avoid those persons who regularly dust their body with white ashes. Never shall they be brought here.

46. You shall avoid all those persons who assume the garb and features of Śiva whatever their reason may be. Never shall they be brought here.

47. You shall avoid those persons who wear Rudrākṣas and keep matted hair. Never shall they be brought here.

48. You shall avoid those persons who imitate the dress or the features of Śiva, even for their livelihood. Never shall they be brought here.

49. You shall avoid those persons who imitate the dress and features of Śiva even for the purpose of deception. Never shall they be brought here."

50. Yama thus commanded his servants. They too agreed to follow his command and remained silent with the flickering smile on their lips.

Brahmā said :—

51. Thus freed from the emissaries of Yama, the brahmin boy became pure-minded and went to Śivaloka along with the attendants of Śiva.

52. There he served Śiva and Śivā (Pārvatī) and enjoyed all sorts of pleasures. Afterwards he was born as the son of Arindama, the king of Kaliṅga.

53. Known as Dama he was devoted to the service of Śiva. Even as a boy he carried on many acts of devotion to Śiva in the company of other children.

54. When his father passed away he became the king in the prime of his youth. In his kingdom he spread the ideals and tenets of Śiva lovingly.

55. The king Dama was unconquerable. O brahmin, he did not stress any act of piety other than furnishing temples of Śiva with lamps in plenty.

56. He called headmen of the villages in his kingdom and asked them to furnish all temples of Śiva with lamps.

57. He warned them that if they defaulted they would be punished. It is declared in the Vedas that Śiva is delighted at the gift of a lamp to his temples.

58. "Therefore, you headmen shall see that the temples of Śiva in your jurisdiction are properly illuminated with lamps. There is no question of hesitation in this matter.

59. "Undoubtedly I shall get the defaulter beheaded." Thus for fear of him every temple was duly illuminated.

60. With this act of piety alone, as long as he lived, the king Dama acquired ample prosperity. Finally he passed away.

61. The impression of lamps persisted in his mind. He caused many lamps to be lighted. Finally he became the lord of Alakā[226] with gem-set lamps to his credit.

62. Thus even the smallest service rendered to Śiva bears rich fruit in time. Let all persons seeking happiness realise this and continue the worship of Śiva.

63-65. That son of Dīkṣita never cared for any act of piety. It was to steal that he had entered the temple of Śiva. To serve his own end he had brightened the lamp there, thereby dispelling the shadow of darkness on the top of the liṅga. Then he became the virtuous king of Kaliṅga. O foremost of the sages where the wicked son of the Dīkṣita, and where the guardian of a quarter? Although he had been simply a man, he became the guardian of a quarter.

66. Thus I have narrated the story of Guṇanidhi, the son of Yajñadatta. The story is pleasing to Śiva. Besides, it grants all desires of the listening devotees.

67. O dear one, I shall tell you how he became the close friend of Śiva. Listen attentively.

226. Alakā—It is the capital of Kubera, the chief of the Yakṣas and Guhyakas. It is also called Prabhā, Vasudharā and Vasusthalī and is fabled to be situated on a peak of the Himālayas, inhabited also by Śiva.

CHAPTER NINETEEN

(*The friendship of Śiva and Kubera*)

Brahmā said :—

1. In the Kalpa called Pādma, I created my mental son Pulastya whose son Viśravas begot the son Vaiśravaṇa.

2. He propitiated the three-eyed God Śiva, with a very severe penance and enjoyed the city of Alakā built by Viśvakṛt.

3. When that Kalpa was over and the Meghavāhana Kalpa had started, the son of Yajñadatta, Śrīda, performed a severe penance.

4-8. Realising the efficacy of devotion to Śiva accruing from the mere illumination (of his temple) with lamps, he reached Kāśī[227] for the illumination of his thought. Under the lustre of the gems of the mind, he repeated the mantras of eleven Rudras with loyal devotion and unswerving concentration of the mind. He could realise his identity with Śiva. Then he performed very severe penance for two hundred thousand years—a penance which was enhanced by the fire of austerity, was free from incroachment of the firefly in the form of interference from lust and anger, was windless inasmuch as the breath was curbed and was pure in form with pure vision. He set up the liṅga of Śiva and worshipped it with flowers of good ideas and feelings. The penance was so severe that his body was reduced to skin and bones.

9-10. Then in the company of the Goddess Pārvatī, the lord Viśveśvara Himself addressed the devotee, the lord of Alakā, with a pleasant mind—the devotee who stood as a stump with mind concentrated on the liṅga:—"I am ready to grant you a boon. Choose it, O lord of Alakā".

11-13. The devotee opened his eyes and gazed at

227. Kāśikā or Kāśī, known as Vārāṇasī. Situated on the left bank of the Ganges, it was the capital of the country of the same name. It is, perhaps, the Kassida or Kassidia of Ptolemy, designated after Kāśīrāja, one of the early progenitors of the lunar race who was succeeded by twenty descendants, including the famous Divodāsa who ruled and celebrated many horse-sacrifices here. The city is sacred to Śiva since Viśveśvara, one of the twelve Jyotirliṅgas, is established here.

lord Śiva, the moon-crested consort of Umā who was shining with a brilliance that excelled thousands of rising suns. Dazzled by the brilliance, he closed his eyes and addressed the lord of lords who is beyond the reach of mental conception. "O lord, please give my eyes the power to see your feet."

14. This itself is a great boon, O lord, that I see you present. O lord, O moon-crested God, obeisance be to you. Of what avail are other boons ?

15. On hearing his words, the lord of devas, Umā's consort touched him with his palm and gave him the requisite of Vision.

16. Then on securing the power, Yajñadatta's son opened his eyes and saw Umā alone at first.

17. "Who is this lady beautiful in person, near Śiva the Lord ? What penance did she perform more difficult than mine ?

18. "What a form ! What a love ! What a good luck ! What a fine glory !" He repeated these words several times.

19. While he was doing this and glancing cruelly at Umā, his left eye as a result of seeing the lady, burst.

20-21. Then the Goddess told Śiva—why does this wicked ascetic look at me often and say "You make my penance shine !" and seeing me with his right eye jealously why does he marvel at my beauty, love and good luck.

22-23. On hearing the words of the Goddess, lord Śiva laughed and said "O Umā, he is your son. He does not look at you angrily or jealously. He is describing your glory of penance." After saying this to the Goddess Īśa told him again.

24. "Dear son, I am delighted at your penance. I shall give you the boon you desire. You will be the lord of treasures and the lord of Guhyakas[228].

228. Guhyakas, literally "Hidden beings". They are demi-Gods who, like the Yakṣas, are the attendants of Kubera and guardians of his hidden treasure.

25. You will be the king of Yakṣas[229], Kinnaras[230] and rulers. You will be the leader of Puṇyajanas and the bestower of wealth to all.

26. My friendship with you shall remain for ever. I shall stay near you, very near Alakā, dear friend, in order to increase your love.

27. O son of Yajñadatta, great devotee, come on. This is your mother. Fall at her feet with delighted heart.

Brahmā said :—

28. After granting him boons, Lord Śiva told Umā, "O Goddess, be pleased with him. This ascetic is your own son."

29. On hearing these words of Śiva, Pārvatī, the mother of the universe said to the son of Yajñadatta with a delighted mind.

The Goddess said :—

30. Dear son, may your pure devotion to Śiva remain for ever. With your left eye burst you will be Ekapiṇga, (having a yellow mark in place of an eye).

31. May all the boons granted to you by the lord fructify. You shall be called Kubera (lit. possessed of ill-shaped body), O son, since you jealously looked at me.

32. After granting these boons to Kubera, lord Maheśvara, in the company of the Goddess Pārvatī, entered his Viśveśvara abode.

33. Thus Kubera attained the friendship of Śiva. Very near his city Alakā was Kailāsa, the abode of Śiva.

229. Yakṣas are a class of semi-divine beings who are attached to the service of Kubera.

230. Kinnaras, like Yakṣas, are the attendants of Kubera. They are represented as mythical beings with a human figure and the head of a horse or with a horse's body and the head of a man. They are described as celestial choristers and musicians who dwell in the paradise of Kuvera on Kailāsa. They are called Aśvamukhas, Turaṅga-vaktras, "horse-faced" and Mayus.

CHAPTER TWENTY

(*Śiva goes to Kailāsa*)

Brahmā said:—

1. O Nārada, hear the story of Śiva's arrival at Kailāsa, the best of mountains, thanks to the power of penance of Kubera.

2. "The lord of the Universe, after bestowing the boon of lordship of treasures upon Kubera, returned to His excellent abode and thought within Himself thus.

3. My complete manifestation, born of Brahma can look after the activity of Dissolution. Now, assuming that form I shall go to Kailāsa, the residence of Guhyakas.

4. Rudra, born of my heart, my perfect manifestation is the Single Supreme Brahman. He is worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others. He is not different from me. He is unsullied.

5. In that form I shall become that friend of Kubera[231], shall remain near him and perform great penance."

6. Thinking thus, Rudra, desirous of carrying out the wish of Śiva (the supreme Brahman) sounded his drum that gave out the divine Nāda.

7. Its resonant, reverberating sound pervaded the three worlds heightening enthusiasm and called upon everyone in diverse ways.

8. On hearing that, Viṣṇu, Brahmā and other deities, sages, the persons well-versed in Āgamas, Nigamas and Siddhas.

9. Devas and Asuras came there with great delight. The Pramathas* too reached that place from different quarters.

10. The leaders of Gaṇas revered by the whole world and of high fortune arrived there. I shall mention to you their number. Listen attentively.

231. Kubera or Kuvera. He is the God of wealth and the chief of the Yakṣas and Guhyakas. His name Ku-bera or Ku-vera signifies his deformed body having three legs and eight teeth. He is married to Yakṣī, the daughter of the Dānava Mura. As an especial friend of Śiva he is called Śiva-sakhā. His capital Alakā on the Himālaya mountain is mentioned also in the RV.

*A class of Gaṇas attending on Śiva.

11. The leader of the Gaṇas, Śaṅkhakarṇa came there with a crore of his Gaṇas; Kekarākṣa with ten crores and Vikṛta with eight crores.

12. Viśākha with sixty-four crores; Pāriyātraka with nine crores, Sarvāntaka with six crores and the glorious Dunduma with eight crores.

13. Jālaṅka, the chief leader of Gaṇas, with twelve crores; the glorious Madana and Vikṛtānana with seven crores each.

14. Kapālin with five crores, the auspicious Sandāraka with six crores and Kaṇḍuka and Kuṇḍaka each with a crore.

15-16. Viṣṭambha and Candratāpana each with eight crores, the leader of Gaṇas Mahākeśa with a thousand crores.

17. Kuṇḍin, Vāha and the auspicious Parvataka with twelve crores each, Kāla, Kālaka and Mahākāla each with a hundred crores.

18. Agnika with a hundred crores, Abhimukha with a crore, Ādityamūrdhā and Dhanāvaha each with a crore.

19. Sannāha and Kumuda with a hundred crores, Amogha, Kokila and Sumantraka each with a crore.

20. Another (leader of Gaṇas) Kākapāda with six crores and the lord Santānaka with six crores, Mahābala, Madhupiṅga and Piṅgala each with nine crores.

21. Nīla, Deveśa and Pūrṇabhadra each with ninety crores and the strong Caturvaktra with seven crores.

22. The lord of all (Śiva) reached there ready to go to Kailāsa surrounded by groups of crores, thousands, hundreds and twenties.

23. Kāṣṭhāgūḍha, Sukeśa and Vṛṣabha each with sixty-four crores. Caitra, Nakulīśa and Svayamprabhu each with seven crores.

24-25. Lokāntaka Dīptātmā and the lord Daityāntaka, lord Bhṛṅgīriṭi and the glorious Devadevapriya, Aśani Bhānuka andSanātana each with sixtyfour crores; Nandīśvarw the suproeme chief of Gaṇas, and Mahābala each with hundred crores.

26 chese and other leaders of Gaṇas were all powerful

and innumerable. They had thousand hands, matted hair, crown etc.

27. They had crescent moon as their embellishing decoration ; they were blue-necked, three-eyed, adorned with necklaces, earings, crowns and other ornaments.

28. Lord of Gaṇas emulating Brahmā, Indra and Viṣṇu and shining with the brilliance of crores of suns and possessed of Aṇimā etc. reached there.

29. The Gaṇa chiefs[232] and other noble souls of spotless splendour eagerly reached there desirous of seeing Śiva.

30. Reaching the spot they saw Śiva, bowed to and eulogised him. Viṣṇu and others bent their heads and joined their palms in reverence.

31. Then Lord Śiva, Viṣṇu and others, went to Kailāsa, the residence of Kubera lovingly.

32. Kubera and his attendants received the distinguished guest with great respect and worshipped him with devotion offering him various presents.

33. In order to please Śiva, he worshipped Viṣṇu and other Devas, the Gaṇas and the followers of Śiva.

34. Śiva was highly delighted and He embraced Kubera and kissed him on the head. With all his followers He stayed near Alakā.

35. The lord commanded Viśvakarmā to erect buildings on the mountain for His own residence and that of his devotees and others suitably.

36. At the bidding of Śiva, O sage, Viśvakarmā immediately reached the spot and made all suitable arrangements.

37-38. Then at the request of Viṣṇu, lord Śiva who was highly delighted at the arrangements went to Kailāsa after blessing Kubera and entered his residence in an auspicious hour.

39. The lord being favourably disposed to His devotees

232. Lords of Gaṇas. Gaṇas are troops who generally appear in classes. Nine such classes are mentioned in the Puranas : They are (1) Ādityas (2) Viśvas or Viśvedevas (3) Vasus (4) Tuṣitas (5) Ābhāsvaras (6) Anilas (7) Mahārājikas (8) Sādhyas (9) Rudras. These are attached to Lord Śiva and serve under the command of Gaṇeśa, dwelling on Gaṇaparvata identified with Kailāsa—a peak of the Himālaya mountain.

delighted everyone. Then Viṣṇu and other devas, the sages and the Siddhas celebrated the coronation of Śiva.

40. With various kinds of presents in their hands they approached him. With very great festivities they performed the rite of waving lights in adoration.

41. O sage, there was an auspicious shower of flowers. The delighted celestial damsels sang and danced in joy.

42. Everywhere loud shouts of "victory ; victory", "obeisance, obeisance" were raised. Every one's enthusiasm was great. Everyone's happiness was boundless.

43. Seated in His throne, Śiva then shone all the more. He was duly served by everyone, Lord Viṣṇu and others.

44. All the devas eulogised Śiva, the benefactor of the world, with words pleasing of nature and pregnant with meaning.

45. On hearing their hymns of praise Śiva was highly delighted and granted their wishes. He, the lord of all, lovingly fulfilled their cherished desires.

46-47. O sage, at the bidding of Śiva they returned to their abodes. They were highly delighted since their desires were fulfilled. Then lord Śiva asked me and Viṣṇu to sit down. Then He lovingly blessed us and said :—

Śiva said :—

48. "Dear Sons, O Viṣṇu, Brahmā, you are great favourites of mine, entrusted with the work of creation and sustenance of the three worlds. You are the best of the Devas.

49. Go back to your abodes without any fear. I shall always provide you with happiness. I shall particularly look after you both".

50. On hearing the words of Śiva, Viṣṇu and I duly bowed to him and though not delighted (in leaving him) returned to our abodes.

51. At the same time Śiva delightfully made the lord of treasures sit down and holding his hands with his own said the auspicious words.

52. Dear friend, I am charmed by your love. I have become your friend. Go to your place fearlessly. O sincere friend, I shall always assist you.

53. On hearing these words of Śiva, Kubera was highly delighted. At His bidding he returned to his abode.

54. Śiva stayed on Kailāsa, the best of all mountains, along with his Gaṇas, practising Yoga and meditation at his own sweet will.

55. In some places he meditated upon his own soul. In some places he practised Yoga. At times, of his own accord, he gave discourses on ancient historical tales.

56. He, being an expert in divine sports, sported with his Gaṇas in the different regions of the Kailāsa hill.

57. Thus lord Śiva who had assumed the form of Rudra performed divine sports on the mount Kailāsa though he was foremost among Yogins.

58. Thus lord Śiva spent some time without his divine consort. After some time He married Satī, the daughter of Dakṣa Prajāpati.

59. Lord Śiva sported with her. Following the conventions of the world, O celestial sage, he became happy.

60. O sage, thus I have explained to you the manifestation of Śiva in the form of Rudra, his arrival at Kailāsa and his friendship of Kubera, the lord of treasures.

61. Thus I have explained the inner sport also which increases perfect knowledge and which confers the fulfilment of desires here and hereafter.

62. He who reads or listens to this story attentively will enjoy all worldly pleasures here and attain salvation hearafter.

RUDRA-SAṀHITĀ

SECTION II

Satīkhanda

CHAPTER ONE

(Summary of Satī's life)

Nārada said:—

1. O Brahmā, thanks to Śiva's favour, you know everything. You have narrated to me the wonderful stories of Śiva and Pārvatī.

2. O lord, I am never fully satiated by hearing the great story of Śiva from your lotus-like face. I wish to hear further the same.

3-7. As explained by you, Rudra is the complete manifestation of Śiva. He is the great Lord whose abode is Kailāsa. He is a yogin of perfect control. He is worthy of being propitiated by all devas, Viṣṇu and others. He is the final goal of all good men. He is free from Dvandvas (mutually clashing opposites). The great lord never undergoes any change yet indulges in His divine sports. He became a householder again after marrying the noble lady Maṅgalā at the request of Viṣṇu when she performed penance. At first she was born of Dakṣa and later of Himālaya. How could she be the daughter of both with the same body? How did Satī[233] become Pārvatī and attain Śiva again? O Brahmā, please explain all these and other points relating to His episode.

233. Satī, the daughter of Dakṣa, the son of Brahmā, was married to Śiva. She abandoned her body in consequence of the quarrel between her husband and father. It is said in the Purāṇas that Dakṣa instituted a sacrifice but apportioned no share to Śiva. Thereupon Satī felt insulted and entered the sacrificial fire whereupon Śiva sent hundreds and thousands of powerful Gaṇas who destroyed the sacrifice and beheaded Dakṣa. The present section narrates the story of the birth of Satī, her marriage with Śiva, their lovely sports and her tragic end at the sacrifice of her father, Dakṣa.

Sūta said :—

8. On hearing these words of the celestial sage devoted to Śiva, Brahmā became delighted and said again.

Brahmā said:—

9. O best of sages, dear one, listen. I shall narrate the auspicious story on hearing which undoubtedly the life will become fruitful.

10. Formerly, on seeing my daughter Sandhyā[234] in the company of my sons I was afflicted by the arrows of the cupid and much upset.

11. When remembered by Dharma, Rudra, the highest lord and the greatest yogin came there. He reproached me as well as my sons and went back to His abode.

12. A serious offence was committed by me against Śiva the great lord, by whose Māyā I was subjected to great delusion despite my being the reciter of the Vedas.

13. Under great delusion and goaded by the envious feelings towards the lord I conspired with my sons to find out ways and means to delude the lord Himself. Here again I was deluded by Śiva's Māyā.

14. O great sage, in Śiva the great lord, all those ways and means pursued by me and my sons became ineffective.

15. When my strategy failed I remembered the lord of Lakṣmī (Viṣṇu) in the company of my sons. The intelligent lord (Viṣṇu) devoted to Śiva came there and advised me.

16. Instructed by Viṣṇu who demonstrated Śiva's principles, I cast off my envy no doubt, but since I still was under delusion I did not eschew my stubbornness.

17. I humbly served Śakti and when she was pleased I created her as the daughter of Dakṣa and Asiknī (Dakṣa's wife). Dakṣa, you remember, was my son. This was my endeavour to make Hara enamoured of her.

234. Sandhyā 'lit. twilight' is personified as the daughter of Brahmā. It is said that Brahmā attempted to do violence to her but was reproached by Śiva. According to another version Sandhyā changed herself to a deer for escape from the evil intention of Brahmā whereupon Brahmā assumed the form of a stag and pursued her through the sky. Śiva saw this and shot an arrow which cut off the head of the stag. Brahmā then reassumed his own form and paid homage to Śiva.

18. The goddess Umā became Dakṣa's daughter, performed a severe penance and thanks to her great devotion became Rudra's wife. The goddess indeed is a benefactress of her devotees.

19. In the company of Umā, Rudra became a householder and the great lord performed divine sports. He of undecaying intellect deluded me even at the time of his marriage.

20. The independent lord assuming his own body married her and returned to his mountain. In her company he sported much, deluding many.

21. O sage, much time was happily spent by Śiva free from all depraved feelings and indulging in noble dalliance with her.

22-23. Then a feeling of rivalry arose between Dakṣa and Rudra; Dakṣa was excessively deluded by Śiva's illusion and so becoming extremly haughty he censured the quiet Śiva who was free from all depraved feelings.

24. Then Dakṣa the haughty, performed a sacrifice without Śiva, although he had invited Viṣṇu, me and all other devas.

25. Since he was in delusion he was very furious. So he did not invite Rudra and his own daughter Satī. He was greatly deluded by his own fate.

26. When she was not invited by her father whose mind was deluded by illusion, Śivā (Satī) of perfect knowledge and purest chastity played a divine sport.

27. Though not invited by her haughty father she did go to her father's house securing the reluctant permission of Śiva.

28. Seeing no share of Rudra set apart and being slighted by her father, she reproached all those who were present there and cast off her body.

29. On hearing that, lord Śiva became unbearably furious and pulling at his matted hair he created Vīrabhadra.[235]

235. Vīrabhadra is described as Śiva's son, produced from Śiva's matted locks or mouth or a drop of Śiva's sweat, in order to spoil the sacrifice of Dakṣa. He is represented as having a thousand heads, a thousand eyes, a thousand feet and a thousand clubs. Clothed in a tiger's skin dripping with blood, bearing a blazing bow and a battle-axe he is described as very fierce and terrific.

30. When he was created along with attendants he began asking "What shall I do?". The entire annihilation of Dakṣa's sacrifice and the disgrace of every one present there was the order issued by Śiva.

31. The lord of the Gaṇas (Vīrabhadra) accompanied by his soldiers reached the place immediately after receiving the orders.

32. They worked a great havoc there. Vīrabhadra chastised everyone and spared none.

33. After defeating Viṣṇu and the Devas with strenuous effort, the chief of Gaṇas cut off the head of Dakṣa and consigned it to the sacrificial fire.

34. Working great havoc he destroyed the sacrifice. Then he came back to the mountain and bowed to Lord Śiva.

35. Even as the whole of the world of Devas was witnessing, the process of destruction of the sacrifice was carried out by Vīrabhadra and others, the followers of Rudra.

36. The policy in agreement with what is laid down in the Vedas and Smṛtis is this, O Sage, which you must note. When lord Rudra is angry, how can there be happiness in the world ?

37. On hearing his song of praise Rudra relented. Favourably disposed to the miserable that he was, he granted their request.

38. Śiva, the great lord, indulging in different sorts of divine sports, became sympathetic and merciful as before.

39. Dakṣa was resuscitated. The whole sacrifice was renewed under the instruction of the merciful Lord Śiva. All those present were honoured in due manner.

40. O sage, in that sacrifice Rudra was honoured by all the Gods with due devotion. They were highly delighted.

41. The flame of fire arising from the body of Satī and delighting the whole world fell on that mountain and it was duly worshipped.

42. The deity became famous as Jvālāmukhī yielding fruits of cherished desires. Even her very vision quells all sins.

43. Even now she is worshipped with due festivities for the acquisition of all desires, observing all stipulated modes of procedure.

44. The Goddess Satī became the daughter of Himālaya. As such she became famous as Pārvatī.

45. She propitiated lord Śiva with a rigorous penance and attained him as her husband.

46. O great sage, I have narrated to you all that you asked me. Whoever hears this narrative will no doubt be freed from all sins.

CHAPTER TWO

(*The appearance of Cupid*)

Sūta said :—

1. O residents of Naimiṣa* forest, after hearing his words, the excellent sage further requested him for more such stories that quell sins.

Nārada said :—

2. O Brahmā, O great lord, though continuously hearing the auspicious story of Śiva from your lotus-face I am never satiated.

3. Please further narrate the auspicious story of Śiva entirely. I wish to hear that story in which Satī is glorified, O Brahman.

4. How was the auspicious Satī born of Dakṣa's wife ? How did Śiva become inclined to marry her ?

5. How did she cast off her body formerly, due to her rage with Dakṣa ? How was she born as the daughter of Himālaya and how did she reach heaven again ?

6. How was her rigorous penance performed ? How was her marriage celebrated ? How did she happen to share half the body of Śiva.

7. Please explain all these points in detail, O intelligent one. There is none else to remove my doubts and none shall ever be like you.

*See Note on P. 76.

Brahmā said:—

8. O sage, listen to the auspicious glory of Satī and Śiva entirely. It is extremely sanctifying, divine and the greatest secret of all secrets.

9. O sage, Śiva himself narrated this formerly to Viṣṇu, the greatest of devotees for helping others, when requested by him.

10. Viṣṇu, the intelligent and the greatest of Śiva's devotees was asked by me and O great sage, he told me everything lovingly.

11. Therefore I shall narrate this ancient story that confers the fulfilment of all desires since it glorifies Satī and Śiva.

12. Originally when Śiva was separated from Śakti and was pure consciousness alone, He was attributeless, free from alternatives, devoid of forms and beyond the existent and non-existent.

13. He, the greatest of the great and of changeless form when united with Śakti, was filled with attributes and had specific forms and divine features. O brahmin, He was accompanied by Umā.

14. Viṣṇu was born of His left and I, Brahmā, of his right side, O great sage, Rudra was born of his heart.

15. I became the creator (Brahmā); Viṣṇu the cause of sustenance; Rudra the author of dissolution. Thus Sadāśiva, manifested himself in three forms.

16. It was after worshipping Him that I, Brahmā, the grand-father of all the worlds, began the creation of all subjects including Devas, Asuras, human beings etc.

17. After creating the guardians of the subjects, Prajāpatis, Dakṣa and other Devas, I considered myself loftier than others and was delighted.

18-19. O sage, when I created Marīci, Atri, Pulaha, Pulastya, Aṅgiras, Kratu, Vasiṣṭha, Nārada, Dakṣa and Bhṛgu, my mental sons of lordly stature, a beautiful woman of handsome features was born of my mind.

20. She was variously called Sandhyā, Divakṣāntā, Sāyaṁ Sandhyā and Jayantikā. She was very beautiful with

finely-shaped eyebrows capable of captivating the minds of even sages.

21. Neither in human world nor in that of the Devas was there such a woman of complete perfection in all qualities. Nor was there such a woman in nether worlds in all the three times (past, present and future).

22. On seeing her I involuntarily got up. Various thoughts rose up in my heart. Dakṣa and others—the Prajāpatis, Marīci and others—all my sons, felt similarly.

23. O best of sages, when I Brahmā, thought like this, a wonderfully Beautiful Being appeared as my mental creation.

24-29. He had a golden complexion. His chest was stout and firm. His nose was fine. His thigh, hips and calves were round and plump. He had blue wavelets of hair. His eyebrows were thickset and tremulous. His face shone like the full moon. His hairy chest was broad like a door. He was as huge as the celestial elephant Airāvata. He was wearing a blue cloth. His hands, eyes, face, legs and fingers were red in colour. He had a slender waist. His teeth were fine. He smelt like an elephant in its rut. His eyes were like the petals of a full-bown lotus. He was fragrant like the filaments. His neck was like the conch. He had the emblem of a fish. He was tall. He had the Makara fish for his vehicle. He was armed with a bow and five flowers for his arrows. His loving glance was very attractive as he rolled his eyes here and there. O dear one, his very breath was a fragrant wind. He was accompanied by the sentiment of love.

30. On seeing that Being, my sons, Dakṣa and others, were struck with wonder and became eager and inquisitive.

31. Their mind became deformed and confused immediately. Smitten with love they lost their mental courage.

32. On seeing me the creator and the lord of the worlds, the person bowed down with his shoulders stooping by humility and said.

The person said :—

33-34. "O Brahmā, what is the work I am to do ? Please assign me an honourable task, O Brahmā, suitable to

and becoming me, O lord of the three worlds, you are the creator and hence the lord of all the worlds. Please tell me. What is my honourable and suitable place ? Who is going to be my wife ?"

Sūta said :—

35-36. On hearing the words of the noble-souled person Kāma, the creator did not say anything for a short while in his surprised predicament. Then steadying his mind and abandoning his surprised look, Brahmā, already a victim of Kāma, spoke to the person thus :—

Brahmā said :—

37. In this form and with your five flower-arrows[236] you can enamour and captivate men and women and carry on the eternal task of creation.

38. In this universe consisting of three worlds, mobile and immobile beings, none of the living beings including the Devas will be competent to defy you.

39. O best of beings, not to speak of ordinary living beings even I Brahmā, Vāsudeva and Śiva will be in your control.

40. Invisibly you enter the hearts of living beings, excite thrilling feelings of pleasure and carry on the activities of creation that is to last for ever.

41. The minds of all living beings will become an easy target of your five-flower arrows. You will be the cause of their elation.

42. Thus I have assigned you the task of facilitating creation. These sons of mine will confer names and titles on you.

Brahmā said :—

43. O best of the celestials, after saying this and casting a meaningful glance at my sons I resumed my lotus-seat immediately.

236. Five flowers that are the missiles of love-God Kāma are stated to be arabinda (a white lotus), aśoka (Jonesia Aśoka), āmra (mango-oot), navamallikā (Jasmine) and nīlotpala (a blue lotus).

CHAPTER THREE

(*Kāma is cursed but blessed later*)

Brahmā said :—

1. Then those sages, my sons—Marīci and others who understood my view, gave him suitable names.

2. Dakṣa and others who understood other facts on seeing my face gave him a suitable place and a wife.

3. The brahmins Marīci and others, my sons, decided on suitable names for the Being and said thus.

The sages said :—

4. Since at your nativity itself you have begun to torment and bedevil our minds and that of Brahmā too, you will be famous in the world as Manmatha.

5. You will be able to assume any form you wish. Hence, O mind-born God, you will be known as Kāma too. There is no one equal to you.

6. Causing elation in others you will be known as Madana. Since you were haughty even as you were born you will be Darpaka and your name Kandarpa will also become popular in the world.

7. The collective power of all the Devas will not be equal to yours. Therefore you will have any station as yours and you will be omnipresent too.

8. Dakṣa here, the first Prajāpati, will give you a suitable wife, O best of men, as you please.

9. This girl of handsome features, born of Brahmā's mind, shall become famous in the world as Sandhyā.

10. Since she was born when Brahmā was deeply contemplating, the woman of lovely features will be famous as Sandhyā. She will be as lustrous as the jasmine flower.

Brahmā said :—

11. Taking his five flower-arrows, Kāma decided on his future course remaining invisible in form.

12. His five arrows are respectively Harṣaṇa (delighting), Rocana (appealing), Mohana (deluding),

Śoṣaṇa (withering) and Māraṇa (killing). Even sages could be deluded and tormented by them.

13-15. (Kāma thought like this :—) I shall make a beginning of my career as assigned by Brahmā himself as my eternal task, here itself in the presence of the sages and Brahmā. All the sages and Brahmā are present here. They shall witness my resolution and performance. Sandhyā who was referred to by Brahmā is also present here. She shall be my mouth-piece. I shall test my power here and then only carry on my work elsewhere.

16. After thinking like this and deciding on his further activity, Kāma fitted his flower-arrows.

17. Kāma, the foremost of archers, stood steady in the posture of Ālīḍha (the posture for shooting, the right knee advanced and the left leg retracted), bent his bow almost into a circle and was ready to shoot.

18. O excellent sage, when the bow was kept ready by him, fragrant winds delighting everyone blew there.

19. The enchanter then charmed Brahmā and others, the mental sons with several sharp flower-arrows.

20. O sage, the sages and I were thus enamoured and we felt very great change in our mental feelings.

21. We began to stare at Sandhyā frequently, passion depraving our minds. Our lust was heightened. Truly a woman is one who increases passionate feelings.

22. Making all of us thoroughly enchanted thus, he did not stop till all of us lost control over our sense-organs.

23. When on seeing her, my vital elements became displaced, fortynine animal instincts Bhāvas came, out of my body.

24. She too began to manifest the instinctive gestures of side-glances, pretences of concealing feelings etc. as a result of being hit by Kāma's arrows when she was being stared at by them.

25. Profusely exhibiting these emotions, the naturally beautiful Sandhyā shone brilliantly like the celestial river producing gentle ripples.

26. O sage, on seeing her emotionally excited I loved her all the more despite the fact that I was the creator and my body was filled with Dhārmic features.

27. All the sages, Marīci, Atri, Dakṣa and others, O foremost among brahmins, attained the state of sensuous excitement.

28. Seeing me as well as Dakṣa, Marīci and others in such a situation and seeing Sandhyā engaged in her affairs, Madana continued to concentrate his attention on his activity.

29. "The work entrusted to me by Brahmā can easily be performed by me" so thought Kāma justifiably.

30. On seeing the sinful proclivities of his brothers and father, Dharma remembered Lord Śiva, the lord protector of virtue.

31. Mentally meditating on Śiva, the protector of virtue, Dharma, the son of Brahmā eulogised Śiva with different prayers in his state of sorrow.

Dharma said:—

32. O Mahādeva, lord of Devas, protector of virtues, obeisance be to Thee. O Śiva, Thou alone art the author of creation, sustenance and dissolution.

33. By virtue of three Guṇas, Rajas, Sattva and Tamas, Thou assumest the form of Brahmā at the time of creation, that of Viṣṇu at the time of sustenance and that of Rudra at the time of dissolution. Yet, O lord, Thou art devoid of attributes.

34. Thou art Śiva free from the influence of the three Guṇas, the fourth Being. Thou art beyond Prakṛti. Thou art expert in various divine sports, yet without attributes and free from deformities and decays.

35. Great Lord ! save me from this impassable ocean of sin. My father and my brothers are now sinfully inclined towards me.

Brahmā said :—

36. Thus eulogised by Dharma, the great lord, self-born Śiva came there immediately in order to protect Dharma.

37. Stationed in the ether, Śiva saw me, Brahman, Dakṣa and others in such a mental state and so laughed mockingly.

38. O best of sages, in the midst of his intermittent

laughter making all blush with shame, the full-emblemed deity spoke these consoling words.

Śiva said :—

39. Alas ! O Brahmā, how is it that you were overwhelmed with lustful feelings on seeing your own daughter? This is highly improper for those who walk on the line of the Vedas.

40. Sister, brother's wife and daughter are like one's mother. A sensible man shall never look at them with a reprehensible vision.

41. The conclusion of the path of the Vedas is present in your mouth. O Brahmā, how is it that you forgot that under the influence of momentary passion ?

42. O, four-faced deity Brahmā, your mind shall always remain alert in fortitude. How did you undo it for the sake of dalliance in love ?

43. How is it that your mental sons, Dakṣa, Marīci and others who practise yoga in isolation and see the inner light for ever have become enamoured of woman ?

44. This Kāma is a fool, deficient in sense and ignorant of proper occasion. How is it that he has begun to torment them with excessive power ? .

45. Fie upon the learning of that person whose wife draws his mind inordinately from steadiness and courage and immerses it in fickle revelries.

Brahmā said :—

46. On hearing these words of Śiva, I, the lord of the world, perspired profusely in an instant, on account of shame.

47. Although the desire to seize Sandhyā of wishful features still lingered, O sage, I curbed the upset senses, fearing him (Śiva).

48-49. O excellent brahmin, from the drops of sweat that fell from my body rose the manes who did not perform the sacrifices while they were living on earth, who shone like split collyrium, had eyes resembling the full-bown lotus, were meritorious ascetics and were averse to worldly activities.

50. These were sixty-four thousand in number, O sage,

and the manes called Barhiṣads, lit. seated on grass, were eighty-six thousand.

51. From the drops of sweat that fell from Dakṣa's body, a splendid woman endowed with good qualities was born.

52-53. She was of slender body with symmetrical hips. Her waist was well-shaped; small curly hairs embellished it. She was soft in body with fine teeth. She had a shining golden complexion. In her body, she was perfect. Her face shone like the full moon and full-blown lotus. Her name was Rati. She was capable of captivating even the sages.

54. Excepting Kratu, Vasiṣṭha, Pulastya and Aṅgiras, the six viz. Marīci and others successfully curbed their senses and their activities.

55. O excellent sage, the semen virile of the four—Kratu and others—fell on the ground from which other types of manes were born.

56. They were Somapās, Ājyapās, Kālins and Haviṣmantas. They are all termed Kavyavāhas also. They are their sons.

57. The Somapās are the sons of Kratu, Kālins of Vasiṣṭha, Ājyapās of Pulastya and Haviṣmantas of Aṅgiras.

58. O excellent brahmin, when the manes Agniṣvāttas and others were born, they were assigned the task of Kavyavāhas (taking the oblations and offering) among the manes.

59. Sandhyā who thus became the mother of the Pitṛs served the same purpose as theirs. Since she has been glanced at kindly by Śiva she became free from defects and devoted herself to virtuous rites.

60. In the meantime after blessing all the brahmins and protecting virtue duly Śiva vanished suddenly.

61. I, the grandfather of the world, snubbed and put to shame by Śiva's words, turned my anger against Kāma with a frowning face and knit eyebrows.

62. O sage, seeing my face and realising my hint, Kāma withdrew his arrows. He was so terribly afraid of Śiva.

63. O sage, then I, the lotus-born, became very furious like the strong blazing fire seeking to consume everything.

64-65. I, Brahmā, then said :— "After playing this same trick on Śiva, Kāma will be consumed in the fire of Śiva's eye and freed of his arrogance." O excellent brahmin, it was in the presence of the manes and the sages of perfect control that I spoke to Kāma in this way.

66. On hearing this curse of terrible nature, Rati's husband was frightened. He abandoned his arrows and became visible.

67. O sage, he spoke to me (i.e. Brahmā) and my sons Dakṣa and others even as the Pitṛs and Sandhyā stood there listening. By this time his arrogance had disappeared.

68. Kāma said :—"O Brahmā, why have I been so terribly cursed by you? O lord of worlds, I have not committed any sin against you who are reputed to follow justiciable path.

69. O Brahmā, you have assigned me my task. I have only carried it out. Hence this curse is not proper. I have not done anything else.

70. You had said :—"All of us, I, Viṣṇu and Śiva are targets of your arrows." I only tested your statement.

71. I am not guilty in this respect. O Brahmā I being innocent, this conditional curse, O lord of universe, is very terrible.

72. On hearing his words, I, Brahmā, the lord of the universe, replied to Madana who had controlled himself, trying to suppress him further.

Brahmā said :—

73. I cursed you because you have aimed at us—this Sandhyā who is my daughter and me her father.

74. But now I am free from anger. In this state I tell you O Kāma, do not be under any suspicion. Listen. Cast off your fear. Be happy.

75. O Kāma, he will reduce you to ashes in the fire of his eye. But he will give you another similar body afterwards.

76. When Śiva takes to a wife He Himself will get you another body.

77. After speaking thus to Kāma, I the grandfather

of the world, vanished from there even as the sages, my mental sons, were watching.

78. On hearing these words of mine, Kāma and the mental sons of mine became happy and returned quickly to their abodes.

CHAPTER FOUR

(*Kāma's marriage*)

Nārada said:—

1. O lord Brahmā, O Viṣṇu's disciple of great intellect, O creator of the world, you have narrated a wonderful story consisting of the nector of Śiva's divine sports.

2. O dear one, what happened thereafter, please tell me now. I am all attention to a narrative based on Śiva's life.

Brahmā said :—

3. When Śiva had gone back to His place and I, Brahmā had vanished from the scene, Dakṣa remembered my words and spoke to Kāma.

Dakṣa said :—

4. "O Kāma, this girl is born of my body. She is endowed with beauty and good qualities. She fits you admirably. Take her as your wife.

5. This powerful girl shall ever be under your righteous control and shall be your constant companion as long as you wish."

Brahmā said :—

6. Saying so, he presented to him the girl born of his sweat after naming her Rati.

7. O Nārada, after marrying the beautiful daughter of Dakṣa who could enchant even sages, Kāma rejoiced much.

8. On seeing his auspicious wife, Rati, Kāma was

pierced by his own arrows and was overpowered by the pleasure of dalliance.

9. His wife of fair complexion, tremulous side-glances and fawn-eyes, admirably suited to his love of pleasure offered him ample sports.

10. On seeing her eyebrows the doubt arose in the mind of Kāma. — "These two have been fitted to her to excel my bow, by Brahmā who wants to undo it !"

11. O best of Brahmins, On seeing her rapid-roving glances he did not retain his faith in his arrows in the matter of swift action.

12. Inhaling the naturally sweet fragrance of her steady breath Kāma abandoned his faith in the Malaya breeze.

13. Seeing her face resembling the full moon with all characteristic marks, Kāma was unable to find any difference between her face and the moon.

14. Her pair of breasts resembled the buds of golden lotus with nipples shining like bees hovering round them.

15-16. Certainly Kāma had set aside and forgotten the string of his flowery bow with tumultuous buzzing hums of bees because his eyes were riveted to the auspicious necklace with eyelets of peacock's tail suspended over her firm protruding plump breasts down to her umbilical part.

17. His eyes covering the skin with their glances around her deep navel shone like red plums.

18. That lovely woman of slender waist with a natural golden complexion appeared like a golden platform to Kāma.

19. Kāma looked at her thighs lovely like the stump of a plantain as though they were his javelin.

20. The heels, the tips and the sides of her feet were reddish in tinge. With them she looked as the comrade of the Cupid.

21. Her red hands with nails like Kiṁśuka flowers and with well-rounded tapering fingers were very beautiful.

22. Her arms were fine like the lotus-stalk. They were glossy and soft. They resembled corals putting forth beams of splendour.

23. Her glossy hair resembled the blue cloud and the fluffy tail of the Camarī dear. Thus shone the wife of Kāma.

24-27. Just as Lord Śiva accepted Gaṅgā oozing from the snowy mountain, Kāma married her. She carried a discus and a lotus in her hand. She had arms fine as the lotus-stalk. She had wavelets of her eyebows. Her side-glances rose up and down like gentle tides. She had eyes resembling a blue lotus. The curly locks of hair on her body were like the mossy growth in the river. She shone with her mind expanded like the tree. Her deep navel resembled the deep eddy. Thus shone Rati with her beautiful body. In fact she appeared to be the abode of beauty itself like Ramā (Goddess Lakṣmī).

28. She had twelve varieties of ornaments. She was an expert in the sixteen types of amorous gestures. She was capable of charming the whole world. She illuminated all the ten quarters.

29. Seeing Rati like this, Kāma eagerly accepted her just as Viṣṇu accepted Lakṣmī who approached him with love.

30. In his height of joy, the deluded Kāma forgot the terrible curse of Brahmā and so he had no occasion to mention about it to Dakṣa.

31. Great festivities heightening the pleasure of everyone ensued, O dear one. My son Dakṣa was more delighted than everyone else. He rejoiced.

32-34. Having reached the acme of happiness Kāma thought all miseries were at an end. Dakṣa's daughter Rati was highly delighted on getting Kāma as her husband. The sweet-voiced Kāma rejoiced with her like the cloud at sunset mingled with sparkling lightning. Thus Kāma took Rati to his chest in his happy delusion like the Yogin his knowledge. Having secured a fine husband, Rati with face shining like the full moon shone like Lakṣmī having secured Hari.

CHAPTER FIVE

(*The story of Sandhyā*)

Sūta said :—

1. On hearing these words of Brahmā, the excellent sage remembered Śiva with a delighted heart and spoke joyfully.

Nārada said :—

2. O Brahmā, the fortunate disciple of Viṣṇu, O intelligent one, you have narrated the wonderful divine sports of the moon-crested lord.

3-4. After Kāma had married and gone to his residence when all of you, i.e. you the creator, Dakṣa and the mental sons, had all gone to your respective abodes, where did Sandhyā, the daughter of Brahmā and the mother of the Pitṛs go ?

5. What did she do ? Who married her? Please tell me all about it and particularly the account related to Sandhyā.

Sūta said :—

6. On hearing these words of his intelligent son, Brahmā, who knew the real situation, remembered Śiva and said:—

Brahmā said :—

7. O sage, listen to the auspicious story of Sandhyā, on hearing which ladies do always become chaste.

8. That Sandhyā was my daughter mentally created by me formerly. She performed a penance, cast off her body and was reborn as Arundhatī.

9-10. She was born as the intelligent daughter of the excellent sage Medhātithi, performed sacred rites at the bidding of Brahmā, Viṣṇu and Śiva and chose as her husband the noble-souled Vasiṣṭha of praiseworthy rites. She of auspicious countenance became the foremost of chaste ladies and deserved honour and respect from everyone.

Nārada said :—

11. How did she perform penance? Why and where? How did she cast off her body and become the daughter of Medhātithi?

12. What did the deities Brahmā, Viṣṇu and Śiva command her to do? and how did she choose the noble-souled Vasiṣṭha of praiseworthy rites as her husband?

13. I am eager to hear all these things. O Grand Father, tell me in detail the story of Sandhyā precisely.

Brahmā said :

14. Formerly on seeing Sandhyā, my daughter, I cherished a love for her, which, being afraid of Śiva, I forsook.

15. Sandhyā's mind too was shaken on being stirred by Kāma's arrows. The same had happened with the mind of the noble-souled sages who had so far curbed their minds.

16-17. She had heard the words of Śiva to me couched in mocking terms. She had realised that her mental aberration in regard to the sages was beyond decency. She had seen the attitude of Kāma culminating in the delusion of the sages, frequently. Hence Sandhyā was excessively distressed with respect to her marriage.

18-19. O sage, then I cursed Kāma. Śiva left the place and I too disappeared. Thus her support was lost. So, O excellent sage, Sandhyā became furious. Then, my daughter considered all these things and meditated.

20. Meditating on the recent events, she of great fortitude mused what befitted the situation.

Sandhyā said :—

21. Seeing me as a lady in the prime of my youth even at my nativity, my father, prompted by Kāma, cherished a lustful desire for me.

22. The minds of the sages, the mental sons, reputed to be pure in mind, on seeing me became lustful breaking the conventions.

23. My mind too was excessively stirred up by the wicked Kāma, as a result of which, on seeing those sages it too became excessively shaken.

24. Of course Kāma reaped the fruits of his sinful misdeeds, for Brahmā became angry and cursed him in the presence of Śiva.

25. I too shall have to reap the fruits of my sin. I have committed a great sin. I wish to have a means for making amends.

26. Directly perceiving that I too had lustful feelings, the brothers and my father had a similar desire. Hence I am the worst sinner.

27. I too had the unconventional lustful feelings on seeing them, towards my own father and brothers as towards a husband.

28. I shall perform expiatory rites myself for my sin. Following the Vedic injunctions I shall consign myself to the fire.

29. But I shall set up the new limits in the world. No person shall be so lustful at the time of birth.

30. For this purpose I shall perform a severe penance. Then I shall establish the new limits and afterwards I shall abandon this life.

31. No purpose will be served with this body for which love was cherished by my father and brothers.

32. This body cannot be the means for achieving merit, for, it was through this body that lustful feelings were generated in my father and brothers.

33. Thinking thus in her mind, Sandhyā went to the mountain Candrabhāga from which the river Candrabhāgā[237] flows.

34-35. On coming to know that she had gone to the mountain, I, Brahmā, told my son Vasiṣṭha, the omniscient, of purified mind due to penance, who had acquired spiritual knowledge who was seated near me and who had mastered the Vedas and the Vedāṅgas.

237. Candrabhāgā, modern Cenab. It is called Asikni 'black' in the Ṛgveda, Akesines by Arrian and Sandabāgā by Ptolemy. It rises from the foot of the Himālayas and flows in two rivulets : Candrā from a large snow-bed to the South-East of Bāra Lācha; Bhāgā from the north-west slope of the pass and both join at Tandi and the joint stream is known as Candrabhāgā. H. Dh. Ś. Vol. IV P. 742; Geo of the Purāṇas P. 114.

36. "O son Vasiṣṭha, approach Sandhyā, my daughter of great fortitude. She is desirous of performing a penance. Initiate her duly in the procedure of that.

37. O great sage, formerly seeing you all and me as her lovers and realising her own lustful feelings she had blushed.

38. Though not expressed and though not personified, your action then is considered by her as her first death. Now she wishes to put an end to her life.

39. Among those who observe limits and conventions she wants to lay down a limitation. The chaste lady has gone to the mountain Candrabhāga for performing the penance.

40. She does not know the procedure of performing a penance. O dear, see that she realises her desire by means of your instructions.

41. O sage, abandon this form of yours. Disguise yourself and approach her to demonstrate the mode of penance.

42. You shall assume another form lest she should be embarrassed as before on seeing your natural form and features".

43. O Nārada, Vasiṣṭha was thus ordered by me out of pity. The sage too told me "so be it" and approached Sandhyā.

44. Vasiṣṭha saw the celestial lake full of Gaṇas and resembling the Mānasa lake. He saw Sandhyā too on its bank.

45. With her seated on its bank, the lake, full of splendid lotuses, appeared like the sky in the dusk with the moon rising and the stars twinkling.

46. On seeing her there full of noble feelings, the sage eagerly looked at the lake called Bṛhallohita[238].

47. From the ridges of that big mountain which appeared like a big fort wall, the river Candrabhāgā rose and flowed towards the Southern sea. The sage saw that too.

238. The lake Lohita lies at the foot of the mountain Lohita—Hemaśṛṅga or Sarvoṣadha, situated on the north of the Hemakūta (Kailāsa) range. It is the source-lake of the Lauhitya identified with the modern river Brahmaputra.

48. That river breaks the western wing of the mountain Candrabhāga even as Gaṅgā of the mountain Himālaya and flows towards the sea.

49. Seeing Sandhyā on the bank of the lake Bṛhallohita on that mountain Candrabhāga, Vasiṣṭha asked her respectfully.

Vasiṣṭha said :—

50. "O good lady, why have you come to this mountain devoid of men ? Whose daughter are you ? What is it that you intend to do?

51. I wish to know this if it is not a secret. How is it that your face resembling the full moon is expressionless and inactive ?"

52-53. On hearing the words of the noble-souled Vasiṣṭha and seeing him blazing like fire, shining like Brahmacarya (Celibacy) personified, Sandhyā bowed to the sage wearing matted hair and spoke to him respectfully.

Sandhyā said :—

54. "O fearless (sage), know that the purpose for which I came to this mountain has already been achieved or rather will be achieved by your very sight.

55. O sage, I came to this mountain devoid of men to perform penance. I am the daughter of Brahmā and am known as Sandhyā.

56. If it be proper and not inconvenient for you please instruct me. This is what I expect of you. There is nothing to be kept secret in this.

57. Without knowing the procedure of penance I have come to this penance grove. Due to this worry I am perplexed and my heart trembles".

58. On hearing her words, Vasiṣṭha, the most excellent among the knowers of Brahman, well-versed in every rite did not ask anything further.

59. After remembering Śiva favourably disposed to the devotees he addressed the lady who had controlled herself and was preparing for the penance.

Vasiṣṭha said :—

60. He who is the supreme brilliance, He who is the greatest austerity, He who is the worthiest of worship—let that Śiva be meditated upon.

61. Worship Him who is the most excellent of all Beings, the sole first cause of all the worlds and the principal cause of virtue, wealth, love and salvation.

62. O lady, worship lord Śiva, the lord of all Devas with the following mantra. By that, certainly you will achieve everything.

63. "Oṁ Namaḥ Śaṁkarāya Oṁ" "Oṁ obeisance to Śiva Oṁ." With this mantra the penance is pervaded. The whole penance begins with silence. I shall explain it. Listen.

64. The ceremonial bath shall be taken silently. The worship of Śiva shall be performed silently. The food taken in shall solely consist of water in the first and second Ṣaṣṭa-kālas (a period $\frac{1}{6}$ of the day=4 hrs.)

65. On the third Ṣaṣṭhakāla you shall observe complete fast [without even taking water]. This shall continue till the conclusion of the penance. The rites shall be performed at the end of each Ṣaṣṭhakāla.

66. This is called the penance of silence. It yields all the benefits of celibate life. O lady, it confers all cherished desires. True, it is certainly true.

67. Thinking thus in your mind, O lady, you meditate on Śiva. If He is pleased He will confer on you all you wish, ere long.

68. Vasiṣṭha then sat and explained to Sandhyā the rites of the penance. The sage then vanished from the scene.

CHAPTER SIX

(*The Hymn sung by Sandhyā. Sandhyā acquires the boon from Śiva.*)

Brahmā said :—

1. O best of my sons, O intelligent one, listen to the description of the great penance of Sandhyā on hearing which sins are quelled instantly.

2. When Vasiṣṭha went back to his abode after instructing her in the rites of penance, Sandhyā was greatly pleased on learning the procedure of penance.

3. On the bank of the lake Bṛhallohita she began to perform penance after she had put on the dress of a person of blissful mind.

4. She worshipped Śiva with the mantra taught by Vasiṣṭha as the adjunct of penance in the manner explained by him.

5. A period of four Yugas elapsed during which she continued her great penance with mind fixed and duly concentrated on Śiva.

6. Propitiated by her penance Śiva was greatly delighted. He revealed Himself to her within and without as well as in the heaven.

7. Śiva became visible to her in the form in which she was meditating upon him.

8. She rejoiced much on seeing in front of her, the lord Śiva with face beaming with delight, in the same form as she was meditating on.

9. "What shall I say ? How shall I eulogise?" in this agitation she closed her eyes with fear.

10. As she remained with eyes shut, Śiva entered her heart and blessed her with divine wisdom, divine speech and divine eyes.

11. She thus acquired divine wisdom, divine eyes and divine speech. Directly pereciving the lord of Durgā she eulogised the lord of the worlds.

Sandhyā said:—

12. That which has no specific form, that which can be known through perfect knowledge; that which is neither gross, nor subtle, nor high; that which is to be meditated upon by Yogins within themselves—obeisance be to Thee who art of this sort and the creator of the worlds.

13. I bow to Thee, lord Śiva, whose form is like a road to heaven, beyond the path of darkness, and who art calm, pure, changeless incomprehensible through worldly knowledge, self-illuminated and unaltered.

14. Obeisance to Thee whose form is solitary, pure,

luminous, free from illusion, knowledge-cum-bliss, naturally undecaying, eternal bliss, delighted at the outcome of truth and prosperity and productive of glory.

15. Obeisance to Thee whose form can be imagined in the nature of Vidyā (Perfect Knowledge), which is different from insentient things, Sāttvika in will, that which should be meditated on as the form of Ātman, which is the utmost essence and which is the holiest of all sanctifying objects.

16. Obeisance to Thee, the Yogin whose Saguṇa form is pure, lovely, bedecked in jewels, as white and clean as camphor and which holds in its hand the desired boon, fearlessness, the trident and the scalp.

17. Obeisance to Thee whose forms are the sky, the earth, the quarters, the waters, the fire and the Eternal time.

18. Obeisance, obeisance to Śiva of unmanifest form from whom unmanifest primordial nature and Puruṣa issued forth as its effect.

19. Obeisance, obeisance to Thee who createst this universe in the form of Brahmā, who sustainest it in the form of Viṣṇu and who destroyest it in the form of Rudra.

20. Obeisance, obeisance to the cause of causes, to the bestower of divine nectar, wisdom and prosperity; to the bestower of the prosperity of all other worlds, and the luminous greatest of the great.

21. Obeisance to Thee, Śiva, beyond whose region no other world exists; from whose umbilical region arose the earth, the quarters, the sun, the moon, the cupid, the devas and the ether.

22. Thou art, the greatest supreme soul. Thou art Śiva, the various lores, the pure Brahman, the supreme Brahman and the utmost object of deliberation.

23. How can I adequately eulogise lord Śiva who is inexpressible by words, is incomprehensible to the mind, is the cause of the world and has no beginning, no middle, no end.

24. How can he be described by me, whose forms even Brahmā and other Gods or sages of great austerity cannot describe.

25. O lord, Thou art attributeless. How can Thy attributes be known to me, a mere woman? Even the Gods including Indra and Asuras do not know it.

26. Obeisance to Thee, O Lord Śiva, obeisance to Thee, O personification of penance; O Śiva, lord of the Gods, be pleased, obeisance be to Thee again and again.

Brahmā said:—

27. Being thus eulogised and having heard her words Śiva favourably disposed to the devotees became highly pleased.

28-29. Her body originally clad in barks of trees and deer-hide had by this time been completely covered by clusters of matted hair hanging down from the head and her face appeared like a lotus threatened by frost. On seeing her Śiva melted with pity and said to her.

Śiva said :—

30. O gentle lady, I am delighted by your great penance and this eulogy. O auspiciously intelligent woman, you can choose your boon.

31. Whatever boon seems to be useful to you and is desired by you I shall grant it to you. I am delighted by your rites."

Brahmā said :—

32. On hearing these words of Śiva who was delighted, Sandhyā was highly pleased and she said after repeated obeisance.

Sandhyā said :—

33-34. O Lord Śiva, if I am to be favoured with the boon, if I am considered worthy of receiving a boon, if I am purified of that sin, if the lord is delighted with my penance, let the first boon chosen by me be granted.

35. Let no living being, O lord of the Gods, born in this atmosphere be full of lust at the time of its nativity.

36. This is another boon chosen by me that no other woman shall become so famous in the three worlds as I have become or shall become.

37. No creation of mine shall become lustful or fall anywhere degraded. He who becomes my husband shall be my intimate friend of pure mind.

38. Any person who looks at me with lustful eyes shall lose his manliness and become a eunuch.

39. On hearing the words of that woman who had become freed of sin Śiva who is favourably disposed to His devotees and who was delighted at what she had said, spoke as follows.

40. O lady Sandhyā, listen. Your sin has been reduced to ashes. I have abandoned my anger towards you. By this penance you have become pure.

41. O gentle lady Sandhyā, whatever you have asked I grant you entirely. I am delighted by this excellent penance of yours.

42. (In all living beings) the first stage shall be infancy, the second childhood, the third youth and the fourth stage shall be old age.

43. When the third stage in life is reached, the living beings shall become lustful. In some cases it shall be at the end of the second stage.

44. This new limitation is imposed by me as a result of your penance. No living being shall be lustful at the time of its nativity.

45. You will attain such a pure chastity as will not be attained by any other woman in the three worlds.

46. Excepting your husband whoever looks at you with lustful eyes shall immediately become impotent and weak.

47. Your husband shall be one endowed with great fortune, penance and comely features. He shall live for a period of seven Kalpas along with you.

48. Thus I have granted you all the boons requested by you. I shall tell you another incident that transpired in the previous birth.

49. That you would cast off your body in the fire has been foretold. I shall tell you the means thereof. You will certainly carry it out.

50. Let that be performed by you at the twelve-year-sacrifice of the sage Medhātithi in the blazing sacrificial fire ere long.

51. In the ridge of this mountain, on the banks of this river Candrabhāgā, Medhātithi is performing a great penance in his hermitage.

52. You go there unobserved by the sages. Thanks to my favour, you will become his fire-born daughter.

53. If you have chosen in your mind a desirable bridegroom as your husband, you shall think of him while you consign your body into the fire.

54-55. O Sandhyā, while you were performing severe penance—which had lasted for four yugas—in the earlier part of Tretā Yuga, after the Kṛta Yuga had elapsed, Dakṣa had begotten many chaste daughters who were also duly married.

56. He gave twenty seven of his daughters to the moon in marriage. But the moon had a special liking for only Rohiṇī and he neglected others.

57-59. Hence, the moon was cursed by Dakṣa, the redemption being, when he sees the Ether he would find her there. At that time the Gods had come near you but since you were having your mind fixed in me, the Gods in the company of Brahmā were not seen by you. The river Candrabhāgā arose being created by Brahmā for the redemption of the moon from the curse. It was then that Medhātithi arrived here.

60. There is none equal to him in penance. There has never been such a person, nor will there ever be one. He has now started the sacrifice of Jyotiṣṭoma of many great rites.

61. In that blazing sacrificial fire you shall cast off your body. You are pure now. May your other desires be also fulfilled.

62. O Hermitess, these things have been ordained by me for my own end. O fortunate woman, do as I instruct you. Go to the sacrifice of that sage.

Thus after instructing her for her welfare the lord vanished from the scene.

CHAPTER SEVEN

(Sandhyā gets the name Arundhatī and marries Vasiṣṭha)

Brahmā said :—

1. O sage, when Śiva vanished after granting her the boons , Sandhyā too went to the place where Medhātithi was performing sacrifice.

2. She entered the sacrificial hall without being observed by anyone, thanks to Śiva's favour. She recalled to her memory the brahmin boy who had instructed her in the procedure of penance.

3. O great sage, at the bidding of Brahmā, Vasiṣṭha had assumed the guise of a brahmin boy and instructed her in the rites of penance.

4-5. Meditating on that Brahmacārin, her tutor in the mode of austerities, Sandhyā thought of him as her future husband, and entered the blazing sacrificial fire unobserved by the sages. She was delighted that it was by Śiva's favour that she could enter the sacrificial fire.

6. Her body itself had become sacrificial offering in that sacrifice. When it was burnt it could not be distinguished from the ordinary Puroḍāśā since it too had the same fragrance.

7. At the bidding of Śiva, the god of fire sent forth her body to the pure zone of the sun.

8. The sun severed her body into two halves and placed the same on his own chariot for the propitiation of the Pitṛs and the Devas.

9-10. O great sage, the upper half of her body became the Prātaḥ Sandhyā (dawn) which is at the beginning or in the middle of a day and night. The lower half of her body became the Sāyaṁsandhyā (dusk) which is in the middle of a day and night. The period is always pleasing to the manes.

11. Before the sunrise, when the day breaks, the period is called Prātaḥsandhyā. It delights the Gods.

12. When the sun has set and assumed the hue of a red lotus, the period of Sāyaṃsandhyā sets in. It is delightful to the manes.

13. Śiva the merciful, created embodied beings with her vital airs, mind and the divine body.

14. At the end of the sacrifice, the sage found his daughter in the sacrificial pit shining lustrously like heated gold.

15. With very great delight the sage took up the daughter, O sage, as though she were a sacrificial article. He bathed her and kept her on his lap.

16. The great sage gave her the name Arundhatī[239]. Surrounded by his disciples he celebrated the event joyously.

17. The word Arundhatī means "one who does not hinder sacred rites in any manner whatsoever". She acquired this name which later on became well-known in the three worlds.

18. O celestial sage, that sage concluded the sacrifice with great contentment and was delighted at the acquisition of a daughter. He spent his days in the same hermitage along with his disciples, tending the daughter, mercifully.

19. The divine lady grew up in the hermitage, Tāpasāraṇya, on the banks of the river—Candrabhāgā.

20. When she reached her fifth year, the chaste lady sanctified the environs of the Tāpasāraṇya and the river Candrabhāgā, by virtue of her good qualities.

21. Brahmā, Viṣṇu and Śiva got her marriage celebrated with Vasiṣṭha, the son of Brahmā.

22. O sage, great festivities in the marriage ceremony increased happiness. The sages and the Gods were very happy on that account.

23. From the water oozing from the hands of Brahmā, Viṣṇu and Śiva, the seven holy rivers Śiprā[240] and others rose and flowed.

239. According to another version (cf Vā 70, 79-80, Bḍ iii, 8, iii, 8, 86-7, Liṅga 1.13, 78-80, Kūrma 1.19.20) Arundhatī was the daughter of Kaśyapa, the son of Marīci who also begot on her Nārada and Parvata—two sons. We also know from this source that Nārada gave his sister Arundhatī as wife to Vasiṣṭha. In the present context she is said to be the daughter of the sage Medhātithi.

240. Śiprā or Kṣiprā, on which Ujjain, the Capital of the Mālava country is situated rises from the Pāripātra or Pāriyātra hills. Fed by its tributaries it flows in the Mālava Deśa.

24. O sage, Arundhatī, the daughter of Medhātithi, the greatest of all chaste ladies shone all the more on attaining Vasiṣṭha.

25. O excellent sage, she secured Vasiṣṭha and bore the auspicious sons Śakti[241] etc.

26-27. O excellent sage, I have narrated to you the story of Sandhyā. It is holy, sanctifying, divine and bestower of all benefits. He or she who hears this story accompained by auspicious rites attains all cherished desires. There is no doubt about it.

CHAPTER EIGHT

(*The description of the form and features of Vasanta*)

Sūta Said :—

1. After hearing the words of Brahmā, Prajāpati, Nārada became delighted in his mind and spoke these words.

Nārada said:—

2. O Brahmā, the great disciple of Viṣṇu, endowed with great intellect, you are a blessed devotee of Śiva and a guide to the understanding of the great principle.

3. You have narrated the divine story of Arundhatī and her previous form. It increases our devotion to Śiva.

4. Now, O knower of virtue, please tell me the excellent story of Śiva, that quells all sins and is very excellent bestower of all auspicious benefits.

5. When Kāma was delighted after taking a wife to himself, when Sandhyā had gone to perform penance and when others had also left, what happoned ?

Sūta said:—

6. On hearing the words of that sage of magnanimous soul, Brahmā became more pleased and spoke as follows:

241. The sage Vasiṣṭha begot 100 sons—Śakti and others, on his wife Arundhatī, here identified with Sandhyā. See Kū. P 1.19.23 : "Arundhatyāṁ Vasiṣthastu Sutān utpādayac chatam". There a slightly different Version in Mat. 200 and 201 Arundhatyāṁ Vasiṣṭhas tu Śaktim Utpādayat Sutam. See AIHT. P. 204.

Brahmā said :—

7. O great brahmin, Nārada, listen with devotion to the auspicious story of Śiva's divine sports. You are a blessed devotee of Śiva.

8. O dear one, since I vanished from that place highly distressed by the poisonous words of Śiva, I had been thinking about that alone, since I had been in delusion still.

9. After thinking about it for a long time I began to nurse malicious grudge against Śiva, here again being deluded by Śiva's Māyā. I shall explain it to you. Listen.

10. Then I went to the place where Dakṣa and others were present. On seeing Kāma in the company of Rati I was a little elated.

11. O Nārada, addressing Dakṣa and the other sons[242] I spoke these words, deluded by Śiva's illusion.

12. "O Dakṣa, O Marīci and others, my sons, listen to my words. After hearing you shall all find out a remedy for dispelling my distress.

13. Taking into consideration the only fact of harbouring a desire for woman Śiva despised me and you. It is because He is a great Yogin that He reproached us much.

14. Hence I am greatly distressed and I do not get mental peace at all. Such an effort must definitely be made as would make Him take a wife unto Himself.

15. I shall become happy and be free from misery when He takes a wife unto Himself. But on reflection I feel that it is impossible to realise the accomplishment of this desire.

16. Taking into consideration the only fact that I harboured a desire for woman, Śiva rebuked me in the presence of sages. How will He then take a wife unto Himself ?

17. Who can be that woman in the three worlds wl

242. The reference is to the ten mind-born sons of the creator known by their names मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस्, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस्, वसिष्ठ, भृगु and नारद and also to ten physical sons : दक्ष, धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, प्रमोद, मृत्यु and भरत। In place of the last-named, some substitute Sandhyā, a daughter variously known Vāc, Sarasvatī, Śatarūpā, Sāvitrī, Gāyatrī, Brahmāṇī etc.

will ever haunt his mind, make him neglect the path of Yoga and delude him?

18. Even Kāma will not be competent to delude Him. He is a Yogin of great perfection and He does not brook even the name of women.

19. Unless the primordial Being Śiva indulges in sexual sport, the creation would continue to be mediocre, its course being unchecked as the Lord himself has stated.[243]

20. On the earth there may be great Asuras bound by illusion. Some are bound by the illusion of Viṣṇu and others by the illusion of Śiva.

21. In regard to Śiva who has turned away from the world and who is extremely detached, nothing else except the endeavour of Kāma will be effective. There is no doubt about it.

22. After saying this and casting meaningful glances at Dakṣa and other sons, I addressed Kāma and Rati with great pleasure.

23. O Kāma, foremost among my sons, you are the bestower of happiness in every respect. Listen to my words with great attention in the company of your wife, O son of great filial affection.

24. O Kāma, you shine well with this life-companion of yours. She too shines well with you as her husband.

25-26. Just as Viṣṇu with Lakṣmī and Lakṣmī with Viṣṇu, just as the night with the moon and the moon with the night, so you two mutually illuminate each other and tend your matrimonial life. Hence you will be the banner of the universe, nay the banner of the whole cosmos.

27. O dear one, you shall enchant Śiva for the benefit of the universe so that Śiva may be included to take a wife unto Himself.

28-29. In a secluded or in a crowded place, on mountains or in lakes, wherever Śiva goes, you shall follow Him along with your mistress and charm him who has controlled Himself and who is averse to women. Excepting you there is no one to delude Him.

243. The text of this verse is corrupt in all printed editions. The present translation is conjectural.

30. O Kāma, it is only when Śiva falls in love that you will get redemption from the course. Hence do what is good for you.

31-32. Lord Śiva as a noble Being shall save you only when he falls in love and aspires for a wife. Hence with your wife to help you, strive to captivate Śiva. Earn the laurels of the universe after charming Him.

33. On hearing these words of mine, who am his father and the lord of the universe, Kāma spoke these words to me, the lord of all the worlds.

Kāma said :—

34. O lord, I shall cause the delusion of Śiva at your bidding ; but my prime weapon is a woman. Hence O lord, you shall create a comely maiden.

35. O creator, arrange for the way how Śiva has to be further enchanted after He has been deluded by me.

Brahmā said :—

36. When Kāma put forward this suggestion I, the creator, and the Prajāpati (Dakṣa) considered the matter: "By whom is he to be enamoured ?"

37. While I was agitated with this thought, I heaved a deep sigh from which Spring cropped fully bedecked with clusters of flowers.

38. He was like a red lotus. His eyes resembled the full blown lotus. His face shone like the full moon rising at dusk. His nose was well-shapped.

39. His feet were arched like a bow. His hair was dark and curly. He was decorated with two ear-rings. He looked bright as the morning sun.

40. His gait was majestic like that of an elephant in its rut. His arms were long and stout. His shoulders were raised. His neck resembled the conch-shell. His chest was very broad. His face was plump and finely shaped.

41. He was comely in appearance, dark-complexioned and endowed with all characteristic marks. He was very handsome to look at, capable of enchanting everyone and of heightening feelings of love.

42. When spring, the storehouse of flowers, endowed

with these features was born, there blew a very fragrant wind. All the trees put forth blossoms.

43. Hundreds of sweet-throated cuckoos cooed the note of Pañcama[244] sweetly. The clean and clear lakes abounded in full-blown lotuses.

44. On seeing such an excellent Being born thus, I, Brahmā (Hiraṇyagarbha)[245] spoke these sweet words to Kāma.

45. O God, thus a constant companion for you has come to exist. He too resembles you. He will render favourable service unto you.

46. Just as the wind, the friend of fire, helps it everywhere, so also this spring will always help you.

47. Since he is the final cause for a permanent abode (after marriage) let him be known as Vasanta. His duty is to follow you and to delight all people.

48. Let the Malaya breeze, the elegance of your person, be your constant companion as he remains under your control.

49. The feminine coquettish gestures like the affected indifference in amorous dalliance and the sixty-four fine arts[246] shall be the friends of your wife Rati in the some manner as there are your friends.

50. O Kāma, in the company of Rati and these companions, Vasanta and others, you shall exert yourself in charming Lord Śiva.

244. The fifth (or in later times the seventh) note of the Indian gamut is supposed to be produced by the cuckoo. It is so called because it is evolved from the five parts of the body. Cf.

वायुः समुद्गतो नाभेरुरो हृत्कण्ठमूर्धसु ।
विचरन् पञ्चमस्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते ॥

245. Hiraṇyagarbha "Golden Egg or Golden Womb". It is the designation of Brahmā, since he is the first male formed by the undiscernible eternal First cause in the Golden Egg. Having continued a year in the Egg, Brahmā divided it into two parts by his mere thought and with these two shells he formed the heavens and the earth, and in the middle he placed the sky, the eight regions and the eternal abode of the waters. Dowson H.M. P. 121.

According to Manu (1.9) the seeds deposited in the waters at the first creation of the self-existent became a golden egg in which the self-existent Brahma was born as Brahmā, the creator who is regarded as the manifestation of the self-existent.

246. Sixty-four arts ; Gīta, Vādya, Nṛtya, Nāṭya etc. See Vātsyāyana : Kāmasūtra 1.3.17.

51. O dear one, I shall conceive and create that lovely woman who will finally captivate.

52. When Kāma was thus addressed by me (Brahmā), he was delighted and he fell at my feet along with his wife and offered obeisance.

53. He bowed to Dakṣa and paid respects to my mental sons. He then went to the place where Śiva, the supreme Soul had gone.

CHAPTER NINE

(*The power of Kāma and the birth of his attendants*)

Brahmā said :—

1. O great sage, when Kāma went to Śiva's abode along with his attendants an adversely surprising incident occurred to which listen please.

2. After going there, the heroic Kāma competent to enchant others spread all his wiles and charmed all living beings.

3. O sage, spring too showed his prowess in order to delude Śiva. All the trees simultaneously bloomed.

4. Kāma and Rati played many a trick. All living beings fell victims of their wiles but not Śiva, the lord of Gaṇas.

5. O sage, the efforts of Kāma who was accompanied by spring were futile. He returned to his residence being cured of his arrogance.

6. O sage, Kāma saluted me, and bereft of arrogance and completely despondent he told me in faltering voice.

Kāma said :—

7. O Brahmā, Śiva, an expert in Yogic practices cannot be charmed. Neither I nor anyone else has the power to enchant Śiva.

8. O Brahmā, different tricks were tried by me and

my friends as well as by Rati. All those became futile in regard to Śiva.

9. O Brahmā, listen to the different kinds of efforts undertaken by us in trying to enchant Him and the manner we did them I shall explain, O sage.

10-11. When Śiva was in the state of trance with full control of senses, I tried to agitate him—the three-eyed lord Śiva, through the fragrant cool breeze that blew with force and that usually thrilled everyone.

12. I lifted up my bow and fitted my reputed five arrows. Going round him I tried to enchant him.

13. Even as I entered the zone, the living beings fell into my power but lord Śiva and his Gaṇas were not moved at all.

14. O Brahmā, when Śiva went to the Himālayan ridge, Rati, Spring and I reached the place.

15. Wherever He went whether on Meru[247] Nāgakeśara[248] or Kailāsa, I too went there immediately.

16. Whenever Śiva was out of Samādhi I used to place a pair of Cakravāka birds in front of Him.

17. O Brahmā, those birds exhibited diverse gestures of amorous dalliance with brows and other limbs.

18. Many pairs of deer and birds, playing about in front of the great lord Śiva, indeed exhibited many gestures of love to excite Him.

19. Pairs of peacocks exhibited various gestures of pleasing eagerness with their gambolling tricks at His sides and in front of Him.

20. Never did my arrow find any vulnerable point in him. O lord of the worlds, I tell you the truth. I am incompetent to enthral Him.

247. Meru is situated in the centre of the earth. It is described in the Purāṇas as the four-armed Svastika, evolving in four directions each with seven constituent members. It can be identified with the highland of Tartary, north of the Himālayas. It is variously called Su-meru, Hemādri (the Golden Mountain) Ratnasānu (jewel peak), Karṇikācala (lotus mountain), Amarādrī, Deva-parvata, 'mountain of the Gods'. On its extent and identification with the Great Pamīr knot of Asia, see the Geography of the Purāṇas Ch. III. PP. 47-52.

248. Nāga-Keśara, the Nāga mountain which can be identified with the Farghana Valley on the basis of the produce of this region, the account of which is given by Huen-Tsang. Ibid. Ch. V. PP. 80-81.

21. Spring too did the needful in enchanting Him. O, listen to it, O fortunate Being. I tell you the truth, the truth alone.

22-23. He caused the various kinds of flowers to bloom in the place where Śiva was stationed—flowers such as Campakas, Keśaras, Punnāgas, Ketakas, Mallikās, Kurabakas etc. etc.

24. He made the lakes abounding in full-blown lotuses in the hermitage of Śiva, very fragrant by causing Malaya breezes to blow.

25. He made creepers full of flowers twine round trees as if resting on their laps with great attachment—Seedlings of Dhattūra were scattered to beautify the place.

26. On seeing the trees abounding in beautiful flowers rustling in the fragrant breeze, even the sages became slaves of Kāma, then what about other (ordinary mortals) ?

27. In spite of all these, no cause of deflection from steadiness was seen in Śiva who did not evince any sentimental feeling, not even anger towards me.

28 On seeing these and realising His ideal conception I am averse to any further attempt at deluding Śiva. This is my firm opinion that I tell you.

29. When he finally eschews Samādhi we cannot even stand in His presence, within sight. Who can think of charming Him ?

30. O Brahmā, who can stand facing Him with eyes blazing like fire and as fearful as flocks of large alligators or a horned animal[249].

Brahmā said :—

31. On hearing these words of Kāma I, the four-faced lord, though desirous of saying something did not say anything and was agitated with anxious thoughts.

32. On hearing the words of Kāma—"I am incompetent to enchant Śiva",O sage, I heaved a deep sigh due to extreme sorrow.

249. The text is corrupt in all printed editions. The present translation is conjectural.

33. The gusts of wind generated by my deep sighs were of various forms and very violent. They were tremulous and terrible and appeared to have shaking tongues (of flames).

34. They played on different musical instruments, drums etc. of terrible nature and of loud sound.

35. The groups of beings issuing forth from my deep breaths stood in front of me, Brahmā shouting "Kill !—Cut !"

36. While they were shouting "Kill—Cut", Kāma heard those words and began to speak to me.

37. O Brahminical sage, on seeing the groups of beings Kāma stopped them and on their presence, said.

Kāma said :—

38. O Brahmā, O lord of subjects, O initiator of all creations, who are these terrible, awful heroes?

39. O Brahmā what is the work that these will be doing? Tell me. where will they be staying? Please employ them there.

40. O lord of Gods, after employing them in their task and assigning them proper names and places, be pleased to assign me my future course of action.

Brahmā said:—

41. O sage, on hearing the words of Kāma, I, the creator of the universe, spoke to him showing him the task of the Gaṇas.

42. Even as they were born they shouted "Māraya" "Kill", very frequently. Hence let their names be "Māras."

43. These groups of beings will hinder the activities of all creatures, O Kāma, except Your Worship as they are engaged in various avocations of love.

44. O Kāma, their chief occupation will be to follow you. There is no doubt that they will assist you always.

45. Wherever you go for fulfilling your duty, whenever it be, they will invariably follow you and render assistance.

46. They will create confusion in the minds of those who fall as victims to your weapons. They will hinder wise people in the path of knowledge in all possible ways.

47. O excellent sage, on hearing these words of mine,

Kāma along with his mistress Rati and his comrade spring delighted a little.

48. The groups of beings too, after hearing this surrounded me and Kāma and stood in their own shape.

49. Then I, Brahmā, spoke to Kāma lovingly —"Do my bidding. Let these beings accompany you. You shall go again to enthral Śiva.

50. With full attention you put forth further efforts so that Śiva may suffer delusion and take a wife unto Himself.

51. O celestial sage, on hearing these words, Kāma humbly paid homage to me and considering the gravity of the matter spoke to me again.

Kāma said :—

52. I have already made sufficient efforts in this matter of enchanting Him. The delusion could not be effected. Nor it is going to take place now. Nor will it ever take place.

53. Acting on your directive after giving it the due honour and after visiting my troops I shall go again with all pomp and show.

54. But I am certain that He will not be deluded. O Brahmā I have fears that He may reduce me to ashes.

55. O great sage, after saying thus Kāma, accompanied by Vasanta and Rati started with his troops to the abode of Śiva, despite the fear lurking in his mind.

56. Kāma employed all his wiles as before. Vasanta too employed various means racking his brain in diverse ways.

57. He used many tactics. His troops too tried their best. But Śiva, the Great Soul, was not afflicted the least.

58. Kāma then returned to my abode. I had great pride in his troops but now distress and discomfit stood facing me.

59. O dear, bowing to me with despair and dejection while standing before me without pride and arrogance, along with his troops and Vasanta, Kāma spoke to me in these words.

60. O Brahmā, more efforts were put by us to enthral Him, but they all went in vain as He was absorbed in deep meditation.

61. There my body was not reduced to ashes because

He is merciful. My previous merits too may have been the cause. As for the lord there is no affectation or change in Him.

62. O Brahmā, if you desire that Śiva should take a wife unto Himself, you should employ some means with modesty. This is what I think proper in the circumstances.

Brahmā said:—

63. Saying this, Kāma returned to his abode along with his followers after saluting me and remembering Śiva, the destroyer of arrogance and the favourite of His devotees.

CHAPTER TEN

(*Brahmā-Viṣṇu dialogue*)

Nārada said :—

1. O Brahmā, the fortunate, the dispenser of the fruits of our actions, you are a blessed devotee of Śiva, as your mind is fixed in him. You have narrated to me the good story of Śiva, the great soul.

2. When Kāma returned to his hermitage with Rati and his followers what happened and what steps you took ? Please narrate that now.

Brahmā said :—

3. O Nārada listen lovingly to the story of the moon-crested lord, a mere listening to which makes a man free from depravity and decay.

4. When Kāma returned to his abode with Rati and his followers what happened next, you can hear from me in full detail.

5. O sage Nārada, my arrogance was quashed when my desire remained unrealised. And surprise filled my dissatisfied and distressed heart.

6. How will Śiva who is free from depravity, who has conquered himself and who is devoted to Yogic practices take up a wife unto himself ? Thinking thus I bewailed a lot.

7. Anxiously thinking all this about, O sage, I became free from haughtiness. I remembered Viṣṇu who is identical with Śiva and who is the cause of my origin.

8. I eulogised Him with auspicious hymns supplemented by statements of my miserable predicament on hearing which the lord appeared before me immediately.

9. The lord Viṣṇu with four arms, lotus-like eyes, holding conch, lotus and mace in his hands and wearing the refulgent yellow robe, dark-complexioned and the beloved of the devotees.

10. On seeing him in that form I eulogised him again with devotion and words choked with tears. I considered him as my sole refuge.

11. On hearing this psalm of prayer, Viṣṇu, the destroyer of the miseries of his devotees, became delighted and spoke to me who sought refuge in him.

Viṣṇu said :—

12. "O Brahmā of great intellect, you are the blessed creator of the world. Why did you remember me? Why do you laud me?

13. What great misery has befallen you? Tell me now. I shall quell it entirely. You need not entertain any doubt in this respect."

Brahmā said :—

14. On hearing the words of Viṣṇu I heaved a sigh of relief and raised my face. I spoke to Viṣṇu with due salutations and palms joined in reverence.

15. O lord of Lakṣmī, lord of Gods, please listen to my submission, O bestower of Honour. On hearing it please take pity, remove my misery and bestow happiness on me.

16. O Viṣṇu, I sent Kāma with his followers, Māras, Spring and others in order to fascinate Rudra.

17. They employed various means but in vain. He, the ascetic of equanimity, was not moved at all.

18. On hearing these words of mine Viṣṇu the omniscient who is conversant in the principles of Śiva-cult was surprised and spoke to me thus.

Viṣṇu said :—

19. O Brahmā, how is it that such an idea entered into your mind? Considering everything sensibly tell me the truth.

Brahmā said:—

20. Dear lord, hear the story. Your magic is very fascinating. The world is attracted by it. Happiness and misery are based on the same.

21. Induced by that I resolved on committing the sin. Please listen. At your bidding I shall narrate it in detail.

22. At the beginning of the creation ten sons were born to me together with a very beautiful daughter originating from my speech.[250]

23. Dharma originated from the heart and Kāma from the various parts of my body. O Viṣṇu, on seeing my daughter I was highly fascinated.

24. I looked at her with a distorted vision since I had been deluded by your Māyā. Immediately Śiva came there and reproached me and my sons too.

25. He rebuked us considering Himself the sole lord, possessed of supreme knowledge and adept in Yogic practices and an enjoyer with full control over all sense-organs.

26. O Viṣṇu, my sorrow is that even after manifesting Himself as my son He reproached me face to face. I have mentioned it to you now.

27. If He were to take a wife unto Himself I shall become happy and forget all my miseries. O Keśava, it is for this purpose that I have sought refuge in you.

28. On hearing these words of mine, Viṣṇu laughed and spoke immediately delighting me, the cause of entire creation.

Viṣṇu said :—

29. O Brahmā listen to my words in full. It will eradicate your frustration. It will be consistent with what is said in the Vedas and Āgamas and what is in conformity with reality.

250. In regard to the number of Brahmā's sons the Purāṇas differ considerably. See Note 242.

30. O Brahmā, how is it that you became so utterly confused in the mind? It is improper for the reciter of the Vedas and the creator of the universe to be so wicked.

31. O slow-witted one, cast-off this sluggishness. Do not indulge in such foolish thoughts hereafter. What is it that the Vedas say by means of their hymns? Think on it with a pure mind.

32. You foolishly think of Rudra, the great lord as your son. O Brahman, though the reciter of the Vedas you have forgotten all true knowledge.

33. Considering Śiva on a par with ordinary Gods you are maliciously disposed towards Him. Your good intents have vanished and evil ones have cropped up.

34. Listen to the first principle that had been narrated of old. Have clean conscience. It is the true Being that is glorified as the cause of all Creation. This is decisive.

35. Śiva is the creator of everything, the sustainer and destroyer. He is greater than the great. He is the supreme Brahman, the greatest lord, the attributeless, the eternal.

36. He cannot be defined. He is not subject to deterioration or decay. He is the supreme soul, without a second, unswerving and endless. He is the cause of dissolution, all-pervasive and great lord.

37. He is all-pervasive, possessed of three guṇas, for the causation of creation, sustenance and dissolution in the name of Brahmā, Viṣṇu and Maheśa but really beyond Rajas, Śattva and Tamas—the three attributes.

38. He is distinct from illusion. He is free from desires. He is the creator of illusion yet uninfluenced by illusion. He is an adept. He is possessed of attributes yet independent of them. He is blissful in Himself. He is free from suspicions and alternatives.

39. He rests and relaxes in His own soul. He is free from the pair of opposites, such as happiness and unhappiness. He is subservient to His devotees in a fine physical body. He is a yogin devoted always to the practice of Yogas. He is guide to the path of Yoga.

40. He is the lord of the worlds and the destroyer of arrogance. He is favourably disposed to the miserable. Such is the lord, our master whom you consider your son!

41. Cast-off all these stupid notions. Seek refuge in Him. Worship Him exclusively. When He is propitiated He will bestow on you all that is auspicious and beneficent.

42. O Brahmā, if a thought surges in your heart that Śiva should take a wife unto Himself, you must perform penance directed to Śiva and think upon Śiva.

43. Meditate upon Śiva with that desire cherished in your heart. If that Goddess is propitiated she will do everything.

44. If Śivā takes an incarnation as a human being in Her attributive aspect, as the daughter of a person in the world, She will definitely become His wife.

45. O Brahmā, command Dakṣa. Let him carry out a penance strenuously with a great devotion to beget her to be given as a wife unto Śiva.

46. O dear, Śivā and Śiva are subservient to their devotees. This must be realised. Both of them being intrinsically the supreme Brahman can readily assume attributive form out of their own free will.

Brahmā said:—

47. After saying so, the lord of Lakṣmī thought upon his lord Śiva. Thanks to His favour, he received the real knowledge and spoke to me again.

Viṣṇu said:—

48. O Brahmā remember the words spoken by Śiva formerly when requested, due to His own will, by us at the time of our nativity.

49. Everything has been forgotten by you. Blessed indeed is the great illusion of Śiva which deludes everything. It is incomprehensible to all except Śiva.

50-51. When Śiva devoid of attributes became, out of His own accord, full of attributes, He created me first and then you with His own power in the course of His divine sport. The lord Śiva assigned to you the work of creation. O Brahman, the imperishable Śiva, the cause of creation, entrusted me with the task of sustaining it.

52-53. Then we requested Him "O Śiva, the lord of all, be pleased to take an incarnation with all your attributes." Thus requested He laughed and spoke sympathetically, with

his eyes raised to Heaven. Verily He is an adept in divine sports.

54. O Viṣṇu, a form of mine like this shall be manifested through my limbs and shall be glorified as Rudra in the world.

55. He is my full form and perfect manifestation. He is worthy of being worshipped by both of you. He shall fulfil your desires entirely. He is the cause of dissolution, the presiding deity of attributes, the practitioner of perfect Yoga without anyone to exceed.

56. All the three deities are my forms. But Śiva is particularly my full manifestation O sons, Śivā's forms too shall be three.

57. The form Lakṣmī is Viṣṇu's wife; Brahmā's wife is Sarasvatī. The perfect form Satī shall become Rudra's wife.

58. After saying this, the great lord blessed us and vanished. We bent our heads and joined our palms in reverence and returned to our respective abodes. Engaged in our own tasks we were very happy.

59. In due course we secured our wives. Śiva incarnated as Rudra at Kailāsa, His residence.

60. O lord of subjects, Śivā too shall incarnate as Satī. An effort shall be made for Her future incarnation.

61. After saying this, Viṣṇu blessed me and vanished. I rejoiced much and my jealousy disappeared altogether.

CHAPTER ELEVEN

(*Hymn to Durgā; Brahmā granted a boon*)

Nārada sard:—

1. O Brahmā, dear, of great intellect, please tell me, O most eloquent one. When Viṣṇu went away what happened? O what did you do?

Brahmā said :—

2. O Brahmin, best of my sons, listen attentively to what I did when the lord Viṣṇu went away.

3. I began a continuous laudatory prayer of the Goddess Durgā, the beloved of Śiva, the creator of the universe, of the nature of Vidyā and Avidyā[251] and identical with the pure supreme Brahman.

4. I salute the Goddess who is omnipresent, eternal, for whom there is no support, who is never distressed, who is the mother of the three deities, who is the grossest of the gross and yet has no form.

5. O Goddess of the devas, you are Perfect knowledge, Supreme Bliss, identical with the supreme Soul. Be pleased. Grant me the fulfilment of my task. Obeisance to you.

6. O celestial sage, on being thus lauded Caṇḍikā, the mystic slumber, appeared before me.

7. Her complexion had the glossy hue of collyrium. She had comely features. She had four divine arms. She was seated on a lion. She showed the mystic gesture of granting boons by one of her hands, and pearls adorned her dishevelled hair.

8. Her face shone like the autumnal moon, the crescent moon bedecked her forehead. She had three eyes, looked beautiful and the nails of her lotus-like feet glistened.

9. O sage, seeing her who was Śiva's Energy herself, directly in front of me, my lofty shoulders bent down with devotion and I eulogised her after due obeisance.

10. Obeisance, obeisence, to Thee, who art in the form of Pravṛtti (Action) and Nivṛtti (Abstinence); who art in the form of creation and sustenance of the universe. Thou art the eternal Energy of the movable and the immovable beings capable of enchanting everyone.

11. Thou hast manifested thyself as Śrī, a garland round Keśava's form, who in the form of Earth holdest everything within, who art of yore the great Goddess causing creation and the destruction of the three worlds and art beyond the three Guṇas.

12. Thou art present in everything even in the essential atom and who art charmingly honoured by Yogins; who

251. The Goddess Durgā is personified as knowledge true as well as false. True knowledge leads to realization of Sadāśiva, the supreme lord, whereas false knowledge is an illusion whereby the non-existent (असत्) appears to be existent (सत्) and vice versa.

art perceivable in the hearts of the Yogins purified by restraints, as well as in the path of their meditation.

13. Thou art the Vidyā of diverse sorts. Thou art endowed with illumination, purity and detachment. Thou assumest Kūṭastha (perpetually immovable), Avyakta (unmanifest) and Ananta (infinite) form and Thou art the eternal time holding all the worlds.

14. O Śivā, Thou art the prime cause of the three Guṇas and art still beyond them. But in conjunction with the Guṇas, Thou certainly infusest the seed of change in every matter.

15. Thou art the fourth to the three Guṇas viz. Sattva, Rajas and Tamas; but devoid of their depravity though these originate from Thee; Thou createst, protectest and devourest the whole universe within and without having three Guṇas as its only cause.

16. I pay my homage to Thee, O Śiva's consort, for the eternal welfare of the universe. O seed of all the worlds, Thou art knowable as well as knowledge Thyself.

17. On hearing these words of mine uttered like the words of ordinary people, Kālī, the conceiver of the worlds, told me, the creator of the worlds, in words full of love.

The Goddess said :—

18. O Brahman, why was I lauded by you? If you have been slighted by any one, please mention it quickly to me.

19. When I have personally appeared, the realisation of your desires is certain. Hence let me know your desires. I shall certainly fulfil them.

Brahmā said :—

20. O Goddess, be pleased with me and listen. O omniscient Goddess, I speak out my mind only since you have commanded me thus.

21. O Goddess of devas, Śiva the Yogin, who is your husband and who as Rudra manifested Himself formerly through my forehead has now occupied Kailāsa.

22. The lord of Goblins is performing penance all alone. Since He does not desire a wife He is without a wife. He is free from mental aberrations.

23. O Satī, fascinate Him lest He should cast His glance on another lady. Excepting you none will be able to capture His mind.

24. Hence, you alone should fascinate Śiva through your beauty. O Śivā, being born as Dakṣa's daughter you should become Rudra's wife.

25. Just as assuming the physical form of Lakṣmī you delight Viṣṇu, so act similarly to Rudra for the benefit of the universe.

26. The bull-emblemed deity rebuked me merely for my feelings of love for a woman. How can He take a wife unto Himself, O Goddess, on His own accord ?

27. Śiva is the cause of this universe in the beginning, middle and end. If He remains detached and refuses to take a wife, how can auspicious creation come into being ?

28. This thought has tormented me. It was not conducive to any benefit to seek another shelter. So I request you for the benefit of the universe to accomplish the undertaking.

29. O mother of the universe, Viṣṇu is not competent to enthral Him, nor Lakṣmī, nor Kāma, nor I; in fact no one other than you.

30. Hence be born as Dakṣa's daughter, the great Goddess of celestial beauty. Inspired by my devotion, be pleased to become His wife and fascinate the lord who at present is detached from the world.

31. O Goddess of devas, Dakṣa is performing a penance on the north of the milky ocean* with his mind controlled and directed towards you. He is steady in performing the rite.

32. On hearing my words Śivā began to reflect then. The mother of the universe, surprised in her mind, spoke these words.

The Goddess said:—

33. O this is an extremely wonderful thing. He is the reciter of the Vedas and the creator of the universe. He is endowed with great knowledge. Yet what is this that He says ?

34. A great delusion has beset His mind that makes

See note 200 P. 224

him unhappy. That is why he desires to cause the fascination of Śiva who is free from mental aberration.

35. This Brahmā desires the favour of power from me to enchant Śiva. What does he gain thereby ? The great lord is free from delusion and mental aberrations.

36. Always subservient to his bidding, I am a mere slave of Śiva, the supreme Brahman, the attributeless God who is free from depravity.

37. Śiva who is Parabrahman has become Rudra in a perfect and full-fledged incarnation and manifestation. It is to lift up His devotees that the independant lord has manifested like this.

38. Since He is the lord Viṣṇu and Brahmā, He can never be inferior to Śiva. He is respectfully adhering to Yoga practice. He is the lord of illusion but is not absorbed in it. He is the greatest of the great.

39. This Brahmā considers Him his son and on a par with ordinary devas. Hence, deluded by ignorance, he desires to delude Him.

40. If I do not grant him the boon, the convention established in the Vedas would be violated. Then what shall I do to prevent the great lord being angry with me.

Brahmā said :—

41. After pondering thus Śivā thought of Śiva. After getting the permission of Śiva, she said to me:—

Durgā said:-

42. O Brahmā, what you said is entirely true. There is no other lady to fascinate Śiva.

43. A great truth has been pointed out by you that if Śiva does not take a wife unto Himself, the creation cannot continue long.

44. I too had been endeavouring to enchant this great lord. After your request my efforts shall be redoubled.

45. I shall so endeavour that Śiva should take a wife unto Himself, being thus deluded Himself, O Brahmā.

46. I shall take up the body of Satī and be subservient to Him even as Lakṣmī the Goddess of Fortune is the beloved of Viṣṇu.

47. O Brahmā thanks to His own favour I shall so endeavour as to make Him subservient to me always.

48. O Brahmā, being born of Dakṣa's wife in the from of Satī, I shall duly honour Śiva with my sports.

49. Just as ordinary mortals on the earth are subservient to their women-folk so also Śiva shall be subservient to a woman due to my ardent devotion.

Brahmā said:—

50. After addressing me thus, Śivā, the mother of the universe, vanished from the scene even as I was watching her.

51. When she had vanished, I, the grandfather of the worlds, went to my sons and narrated to them everything.

CHAPTER TWELVE

(*Dakṣa granted the boon*)

Nārada said:—

1. O Brahmā, the sinless and the intelligent one, you have splendidly narrated the story of Śivā and Śiva. My life has been sanctified. This is conducive to my benefit.

2. Now please tell me, what the boon was that Dakṣa, with steady sacred rites and austere penance, secured from the Goddess, and how she became Dakṣa's daughter.

Brahmā śaid:—

3. O Nārada, listen. You are blessed. You are revered by all sages with devotion. Hear how with good sacred rites, Dakṣa performed penance and secured boons.

4. At my bidding, the intelligent Dakṣa the great chief controlled his mind and went to worship the Goddess, the mother of the universe, with that cherished desire.

5. He went to the northern shore of the ocean of milk[252] and began to perform the penance, keeping the

252. See Note 200 P. 224.

mother of the universe in his heart. He wished to see the Goddess in person.

6. For three thousand divine years he performed the penance with good sacred rites, controlling his mind and keeping himself pure.

7. For some years, he sustained himself on taking in only air, abstaining from food, for some years taking only water and for some years taking only leaves as food. Thus he spent the time meditating upon the Goddess in cosmic form.

8. He was intensively devoted to the meditation of the Goddess. He was engaged in the penance for a long time. With sacred rites and various restraints he worshipped the Goddess.

9. O excellent sage, then Śivā appeared in person to Dakṣa who maintained all restraints, Yama etc. and worshipped the mother of the universe.

10. On seeing the mother of the universe cosmic in form, Dakṣa the lord of the subjects considered himself well rewarded.

11-12. With various sorts of prayer he eulogised and bowed to the Goddess mother of the universe, Kālikā seated on a lion, dark-complexioned, with four arms and beautiful face, the bestower of the boon, the abode of safety, holding a blue lotus and the sword in her hands, comely with reddish eyes and with beautiful dishevelled hair.

Dakṣa said:—

13. Obeisance to Thee, O great Goddess, mother of the universe, wielding the great illusion, the ruler of the universe. It is with great favour that Thou showed Thy own body to me.

14. Be pleased, O primordial Goddess, be pleased, O Goddess in the form of Śiva; be pleased, O bestower of boons

253. Yama=Self-restraint. It is the first of the eight means of attaining mental concentration. The rest are नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and समाधि । For details see बोधसार pp. 121-128.

Yamas are usually said to be ten :

ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता ।
अहिंसाऽस्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥

to the devotees; obeisance be to Thee, O wielder of illusion over the universe.

Brahmā said:—

15. O sage, thus eulogised by Dakṣa of purified soul, the Goddess spoke to Dakṣa, although she knew what his desire was.

The Goddess said:—

16. O Dakṣa I am very much delighted by your great devotion. Choose a boon according to your desire. There is nothing which shall not be granted to you.

Brahmā said :—

17. On hearing the words of the mother of the universe, Dakṣa Prajāpati was very happy and he said to Śivā after bowing to her frequently.

Dakṣa said:—

18. O wielder of great illusion, O mother of the universe, if you wish to grant me any boon please listen to my words with pleasure. Be pleased to fulfil my desire.

19. My lord and master Śiva has manifested Himself as Brahmā's son in the name of Rudra. He is the perfect and fullfledged incarnation of the supreme soul.

20. You have not so far incarnated. Who will be His wife ? Hence O Śivā, take an incarnation on the Earth and fascinate the great lord.

21. Excepting you, no other lady will ever be competent to enthral Him. Hence be born as my daughter and become Śiva's consort.

22. Exhibiting your divine sports as this, O Goddess, you be the enchantress of Śiva, this is the only boon I crave of you. I speak out the truth to you.

23. This fulfils my own interests. Indeed it fulfils the interests of all the worlds as well as those of Brahmā, Viṣṇu and Śiva. Hence I have been induced by Brahmā in this direction.

Brahmā said :—

24. On hearing these words of Dakṣa the mother of the universe replied smilingly after thinking on Śiva.

The Goddess said :—

25. Dear one, O Dakṣa Prajāpati, listen to my weighty words. I tell you the truth. I am much delighted by your devotion. I shall bestow everything.

26. Subservient to your devotion, O Dakṣa, I, the great Goddess, shall be born of your wife as your daughter. There is no doubt in this.

27. O sinless one, I shall perform a penance strenuously and shall become Śiva's wife, after I have secured a boon from Him to that effect.

28. Otherwise there is no chance of the fulfilment of the object. The lord is free from all aberrations. He is the full incarnation of Sadāśiva, worthy of being served by Brahmā and Viṣṇu.

29. I am His slave for ever, His beloved in every birth (incarnation). Śiva who manifests Himself in many forms is indeed my master.

30. It was by His favour that He manifested through the eyebrows of Brahmā. I too shall incarnate by His favour and at His bidding.

31. O dear one, go back to your residence. I have known my mission. Born as your daughter, ere long I shall be Śiva's wife.

32. Having spoken these splendid words, She sought and obtained Śiva's permission through mental communion. While thinking on Śiva's lotus-like feet, the Goddess spoke as follows :—

33. But O Prajāpati, you have to take a vow. It is a precondition. I shall tell you. It is true, never false, please understand.

34. If in future you were to be less respectful to me I will cast off my body. I shall withdraw myself to my soul or take to another form. It is true.

35. O Dakṣa, this boon has been granted to you. At every creation I shall be born as your daughter and become the beloved of Śiva.

Brahmā said :—

36. After speaking thus to Dakṣa the chief Prajāpati,

the great Goddess immediately vanished even as Dakṣa was watching.

37. When she had vanished, Dakṣa returned to his hermitage. He rejoiced because he knew that the great Goddess would become his daughter.

CHAPTER THIRTEEN

(*Nārada is cursed by Dakṣa*)

Nārada said :—

1. O Brahmā of great intelligence, O eloquent one, please tell us what happened after Dakṣa went home with great delight ?

Brahmā said:—

2. Dakṣa Prajāpati returned with pleasure to his hermitage and began mental creations at my bidding.

3. On seeing the creation, not increasing in size, Dakṣa Prajāpati informed me his father, Brahmā.

Dakṣa said :—

4. O Brahmā, lord of subjects, these subjects are not flourishing. They are conceived by me but they remain stationary.

5. O lord of subjects what shall I do ? How can they flourish themselves ? Please instruct me in the means thereof. I shall certainly create subjects.

Brahmā said :—

6. O Dakṣa Prajāpati, listen to my weighty words and carry out the direction. Śiva will bless you with welfare.

7. O lord of subjects, let Asiknī, the beautiful daughter of Pañcajana, the lord of five tribes, be taken by you as your consort.

8. Indulging in sexual intercourse you can create subjects many in number in a beautiful woman like her.

9. Then, in order to procreate subjects by way of coitus he married the daughter of Vīraṇa at my bidding.

10. Then in his wife Vīriṇī, Dakṣa Prajāpati begot sons named Haryaśvas.[254]

11. O sage, all those sons were devoted to their father and followed the Vedic path. They did not have separate virtues and practices.

12. Advised by their father, O dear one, the sons of Dakṣa went in the western direction for penance in order to create subjects (progeny).

13. There they came to the holy lake Nārāyaṇa where the celestial Sindhu has its confluence with the ocean.

14. On touching the holy water, their intellect was sharpened. The Dharma of holy ascetics eradicated all their impurities.

15. For making progenies flourish, the excellent sons of Dakṣa, fettered by the command of their father began to perform Tapas with steady resolve.

16. O Nārada, you came to know that they were performing penance for the sake of creation. You realised the intention of Viṣṇu and went there.

17. "O Haryaśvas, sons of Dakṣa, how is it that you have begun your attempts at creation without seeing the end of the earth?" So you asked them with respect.

18. They heard what you said eagerly. With their minds fixed on creation they deliberated on the proposal.

19. How can a person begin the work of creation putting faith in the Guṇas alone if he does not know the command of the father of Sacred Texts (which implies) turning back?

20. Having made up their minds unanimously, the intelligent sons bowed to you and circumambulated. They then proceeded ahead on a path never to turn back.

21. O sage Nārada, with your mind fixed on Śiva, and desirous of carrying out His orders you went to various worlds without any mental aberration.

254. Haryaśvas were the sons of the patriarch Dakṣa, five thousand in number, begotten by him for the purpose of peopling the earth. The sage Nārada dissuaded them from producing offspring and they dispersed themselves through the regions and never returned. H.M. P. 120.

22. When much time elapsed, my son Prajāpati heard that the extinction of his sons was due to Nārada and became distressed.

23. He frequently mused like this—"A multitude of sons brings only disaster". Dakṣa who was deluded by Śiva's illusion bewailed thus in many ways.

24. I went over to him and consoled my son Dakṣa out of love and reminded him that fate is all powerful. I pointed out the way to calmness.

25. On being consoled by me, Dakṣa begot a thousand sons named Sabalāśvas in the daughter of Pañcajana.

26. At the bidding of their father, they too reached the place where their elder brothers, the Siddhas, had gone with the same steady resolve in the creation of subjects.

27. At the very touch of waters of the Nārāyaṇa lake they too had their sins quelled and became purified. They performed penance, strenuously repeating many mantras and performing sacred rites.

28. O Nārada, you came to know that they too were attempting the creation of subjects and you told them as before, mindful of the way of Śiva.

29. O sage, of beneficient sight, you showed, them the path followed by their brothers. You went upto heaven and the sons of Dakṣa went the way of their brothers.

30. At the very same time, my son Dakṣa Prajāpati saw many an ill omen. He was disagreeably surprised and felt distressed.

31. As before, Dakṣa heard that the disappearance of his sons was brought about by you. He bewailed a lot. He was stunned, grief-stricken at the loss of his sons.

32. Dakṣa was furious. He called you a wicked fellow. Fate caused you to go there at the psychological moment in the guise of one who wanted to bless him.

33. The grief-stricken Dakṣa approached you with his lips throbbing with fury, taunted you and reproached you saying "Fie, Fie" and spoke to you.

Dakṣa said :—

34. O foremost among the base, disguised in the garb

of a saint, what is it that you have done to those good people—my sons? To those engaged in good actions the accursed path of a mendicant has been pointed out by you.

35. Ruthless rogue that you are, even when they were not free from the three debts[255] you put obstacles in the path of their progress both here as well as hereafter.

36. He who renounces the world desiring salvation, without repaying the three debts and departs from the house forsaking his parents surely courts downfall.

37. You are unkind, shameless, distorter of the tender intellect of children, and a destroyer of fame. Why do you, a foolish fellow, move about among the attendants of Viṣṇu in vain?

38. Frequently you have committed offences against me, O basest of the base. Hence roaming ever in the worlds your feet will never be steady anywhere.

39-40. Grief-stricken Dakṣa cursed you thus, you who are honoured by saints. It was Śiva's power of delusion that prevented him from understanding the will of Īśvara. Without your mind being affected the least, you accepted the curse. All saintly Brahminical saints forbear thus.

CHAPTER FOURTEEN

(*The birth of Satī and her childish sports*)

Brahmā said :—

1. In the mean time, O celestial sage I, the grandfather of the worlds, came there, on hearing the incident.

2. I consoled Dakṣa as before. Clever that I was I made him friendly with you.

255. Reference is made to the three debts which every person belonging to first three varṇas owes to the ancient seers, the ancestors, and the Gods. He owes Brahmacarya or study of the Vedas to the Ṛṣis, sacrifice and worship to the Gods, procreation of a son to the Manes. See Manu VI. 35. In later times two more debts—benevolence to mankind and hospitality to guests are added.

3. O best of sages, I consoled you—my own son, beloved of the Devas, and taking you with love effected conciliation.

4. Then Dakṣa, consoled by me, begot of his wife sixty comely daughters.

5. Without any lassitude he performed their marriages with Dharma and others. O excellent sage, listen to that with pleasure.

6. Dakṣa gave ten of his daughters duly in marriage to Dharma, thirteen to Kaśyapa the sage, and twenty seven to the moon.

7-8. He gave two daughters each to Bhṛgu, Aṅgiras and Kṛśāśva. The other daughters were given to Tārkṣya. The sons and grandsons and descendants of these filled the three worlds. A detailed narration is not attempted here.

9. Some say that Śivā was the eldest of his daughters, some say that she was the middle and some say that she was the youngest. All the three opinions are correct in different Kalpas.

10. After the birth of his daughter, Dakṣa Prajāpati and his wife meditated on the mother of the universe with pleasure.

11. Then he lovingly eulogised her with words choked at the throat and repeatedly paid respects to her humbly joining the palms in reverence.

12. The Goddess, who was highly delighted, thought within himself. "I shall incarnate in Vīriṇī in order to keep my word".

13. O excellent sage, then the mother of the universe spoke to Dakṣa in mind. Then Dakṣa shone forth splendidly.

14. In an auspicious hour he deposited his semen in his wife. Thus full of compassion, Śivā began to reside in the womb of Dakṣa's consort.

15. All the characteristic signs of pregnancy appeared in her.

16. Dear one, thanks to the power of the presence of Śivā, Vīriṇī had an auspicious appearance and shone all the more with mental pleasure.

17. As befitting the loftiness of his mind, customs

and manners current in his family and the injunctions of the Vedas, Dakṣa performed the rites of Puṁsavana[256] etc. out of affection.

18. Great festivities accompanied those rites. Dakṣa presented liberal sums of money to the brahmins.

19. On coming to know that the Goddess had come to the womb of Vīriṅī, Viṣṇu and other Devas became very gay.

20. They all approached her and paid frequent respects to the benefactress of the worlds, eulogising the mother of the universe.

21. Delighted in their hearts they praised Dakṣa and Vīriṇī in various ways and went to their respective abodes.

22-23. O Nārada, nine months had passed with due observance of worldly conventions. In the tenth month, in an auspicious happy hour, when the moon, the stars and the planets were favourably disposed, Śivā suddenly appeared, O sage, in front of her mother.

24. As soon as she was born, Dakṣa was highly pleased. On seeing her extremely brilliant he was convinced that she was the Goddess Śivā herself.

25. O excellent sage, when she was born there was a gentle shower from the clouds accompanied by that of flowers. The quarters became tranquil immediately.

26. The devas gathered in the sky and played on musical instruments; sacrificial fires kindled calmly; everything indicated auspiciousness.

27. On seeing the mother of the universe born of Vīriṇī, Dakṣa joined his palms in reverence, paid respects to her and eulogised her.

Dakṣa said :—

28. O Goddess, the eternal mother of the universe, obeisance to Thee. O great Goddess, the Truthful and truth-featured, be pleased.

29. I bow to Thee, the bestower of benefits, Thee

256. Puṁsavana is a pre-natal rite through which a male child is produced. Compare पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवनमीरितम् । Śaunaka quoted in V.M.S. Vol. I. P. 166. As to the time of its performance, the authorities differ considerably. It is performed in the third, fourth, sixth or even in the eighth month of pregnancy. Cf. H.S. PP 60-63.

who art auspicious, calm, great illusion, mystic slumber and identical with the universe.

30. I bow to Thee, the great mother of the universe, the great Goddess, by whom formerly Brahmā had been directed to create the worlds which he carried out.

31. I bow to Thee, great support of the universe, the great Goddess, by whom formerly Viṣṇu had been directed to sustain the universe which he has been doing always.

32. I bow to Thee the great mother of the universe, the great Goddess, by whom formerly Rudra had been directed to annihilate the universe which he has been doing always.

33. I bow to Thee, Śivā, of Rājasika Sāttvika, and Tāmasika forms, performing every thing always, and the Goddess mother of the three deities.

34. O Goddess, enjoyment of worldly pleasures and salvation are always within the reach of that person who meditates on thee in the form of Vidyā and Avidyā, every day.

35. O Goddess, he who directly perceives Thee, the sanctifying deity, will certainly attain salvation with the discrimination of Vidyā and Avidyā.

36. O mother of the universe, those who eulogise Thee with the names of Bhavānī, Ambikā, Jaganmāyā and Durgā will have everything.

Brahmā said :—

37. Śivā, the mother of the universe, eulogised by Dakṣa the intelligent, said to Dakṣa without making it heard by her mother.

38. Śivā, the great Goddess and the source of future creation, made everyone deluded and said in such a manner that Dakṣa heard the truth and not anyone else.

The Goddess said :—

39. O Prajāpati, I had been propitiated formerly for

257. The Goddess has a great variety of names referable to her various forms, attributes and actions but these names are not always used accurately and distinctively. As the wife of God Śiva she is Bhavānī, as the mother of the world she is Ambikā or jaganmātā (the reading jaganmātā for Jaganmāyā is preferable). In her terrible form she is Durgā, the inaccessible.

becoming your daughter. Your wish has been fulfilled now. You can carry on your activities of penance.

40. Having spoken thus to Dakṣa, the Goddess assumed infancy through her illusory power and began to cry near her mother.

41. On heaving the cry, the woman spoke in agitation. The servant-maids too became pleasantly agitated.

42. On seeing the comely form of Asiknī's daughter, the women rejoiced. The citizens raised shouts of Victory then.

43. There were great festivities with songs and musical instruments. On seeing the unearthly face of their daughter the pleasure of Dakṣa and Asiknī knew no bounds.

44. Dakṣa duly performed all the conventional ceremonies and the rites of the Vedas. He gave various gifts to the brahmins and money to others.

45. Songs and dances were performed everywhere in a befitting manner. Musical instruments played auspicious songs repeatedly.

46. Hari and other Gods came with their attendants, along with the sages and joined the festivities.

47. On seeing the daughter of Dakṣa, the Goddess mother of the universe, they bowed and eulogised her with auspicious hymns.

48. In their great delight they shouted cries of victory. They praised Dakṣa and Vīriṇī in particular.

49. Then at their bidding, the delighted Dakṣa named her Umā[258] since she inherited good qualities and was greatly admired.

50. Her other names in the world were assigned afterwards. They are auspicious and quell miseries in particular.

51. With palms joined in reverence Dakṣa bowed to Hari, me, devas and sages. He eulogised and worshipped all.

52. Then Viṣṇu and others praised Dakṣa and in joyous

258. Umā; It is the name of the daughter of Dakṣa and Vīriṇī and later (Cp. Kumāraṣambhava) transferred to Pārvatī, the daughter of of Himavat. It is said to be derived from 'U' mā' 'O (child) do not (practise austerities), the exclamation addressed to her by her mother.

mood returned to their respective abodes remembering Śiva accompanied by Śivā.

53. Consecrating the daughter in a befitting manner, the mother fed her with fresh milk in the usual manner of feeding infants.

54. Duly nurtured by Vīriṇī and the noble-souled Dakṣa, she flourished every day like the digit of the moon in the bright half of a month.

55. O excellent brahmin, even in her infancy, the good qualities entered her like all the beautiful digits entering the moon.

56. While she was engaged in various sports in the midst of her girl friends, she used to draw pictures of Śiva everyday.

57. Whenever she sang sweet songs as is usual in childhood, she remembered Sthāṇu, Rudra, the suppressor of Kāma.

58. The Couple (Dakṣa and his wife) found her unrivalled mercy increase, even as she had been a great devotee in childhood itself.

59. Endowed with qualities of childhood and making her own residence flourish she delighted her parents for ever.

CHAPTER FIFTEEN

(*The Sacred rites of Nandā and Hymn to Śiva*)

Brahmā said :—

1 O sage, once I saw Satī standing near her father along with you. She is, as it were, the essence of the three worlds.

2. When she saw both of us honoured and bowed to by her father, Satī following the conventions of the world, saluted us with joy and reverence.

3. At the end of obeisance, O Nārada, you and I sat in the fine seat provided by Dakṣa. When she humbly bowed again, I spoke to her.

4. O Satī, secure, as your husband, the lord of the universe, (the omniscient Śiva) who desires only you and whom you too desire.

5. O auspicious lady, you shall secure, as your husband, the person who has not taken, does not take, and will not be taking another wife. He will be unlike others.

6. O Nārada, after saying this to Satī we stayed in Dakṣa's abode for a long time. We were bidden farewell by him and we went to our respective places.

7. On hearing that, Dakṣa became delighted and free from all worries. Thinking that she was a great Goddess, he took her with him.

8. Thus with various charming girlish sports the Goddess who is favourably disposed to her devotees and who had assumed human form out of her own will passed the state of girlhood.

9. After passing her girlhood and reaching the state of early youth she attained beauty in every limb which blazed forth brilliantly.

10. Dakṣa, the lord of worlds, on seeing her blooming in the proper age thought within—"How shall I give my daughter to Śiva ?"

11. She too desired to attain Śiva. Her desire grew every day. After knowing her father's idea, she approached her mother.

12. Satī, the great Goddess of wide intellect; sought the permission of her mother to perform the penance with Śiva as the goal, for the happiness of her mother Vīriṇī.

13. Firmly resolved in her desire to secure Śiva as her husband, she propitiated him in her own house with the permission of her mother.

14. In the month of Āśvina, (September-October), on Nandā Tithis (i.e. first, sixth and eleventh days of lunar fortnight) she worshipped Śiva with great devotion, offering cooked rice with jaggery and salt. She spent a month like that.

15. On the Caturdaśī (14th day) of the month of Kārttika (October-November), she worshipped and meditated on Lord Śiva, offering sweet pies and puddings.

16. On the eighth day in the dark half of Mārgaśīrṣa (November-December), Satī worshipped Śiva with cooked barley and gingelly seeds and spent the other days (in devotion).

17. On the seventh day in the bright half of Pauṣa (December-January) Satī spent the night in keeping awake and worshipped Śiva in the morning with cooked rice and Kṛśara (jaggery mixed with gingelly seeds).

18. She kept awake in the full-moon night of Māgha (January-February) and worshipped Śiva on the banks of the river wearing wet clothes.

19. On the fourteenth day of the dark half of Phālguna (February-March), she kept awake in the night and performed special worship of Śiva with Bilva fruits and leaves in every period of three hours.

20. On the Caturdaśī day of the bright half of Caitra (March-April) she worshipped Śiva with Palāśa and Damana flowers day and night. She spent (the rest of) the month remembering Him.

21. After worshipping Him with cooked barley and gingelly seeds on the third day of the bright half of Māgha (January-February), she spent the month on the products of milk obtained from a cow.

22. After worshipping Him with the offerings of cloths and Bṛhatī flowers on the full-moon night of Jyeṣṭha (May-June) she spent the whole month observing fast.

23. On the Caturdaśī day in the bright half of Āṣāḍha (June-July) wearing a black cloth, she worshipped Rudra with Bṛhatī[259] flohers.

24. On the eighth and fourteenth days in the bright half of Śrāvaṇa (July-August), she worshipped Śiva with holy sacred threads and cloths.

25. After worshipping Śiva with various fruits and flowers on the thirteenth day in the dark half of Bhādra (August-September) she took only water on the fourteenth day.

26. Keeping strict control over her diet and repeating various mantras she worshipped Śiva with different fruits, flowers and leaves fresh and readily available.

27. The Goddess Satī who had assumed human form out of her will, became firmly devoted to the worship of Śiva on every day and month.

259. Bṛhatī—a plant, of which the flowers are used in the worship of Śiva.

28. Concluding all the sacred rites of Nandā, Satī began to meditate on Śiva with concentrated devotion. She was steady and she never thought of any one else.

29. In the meantime, O sage, devas and sages with Viṣṇu and me at their head came to see the penance of Satī.

30. On arrival, Satī was seen by the devas as an achievement in embodied form or as success incarnate. She was completely engrossed in meditating on Śiva. She had reached the stage of the enlightened seers.

31. With palms joined in reverence, the devas paid respects to Satī joyfully. The sages bent down their shoulders in respect. Viṣṇu and others became delighted.

32. Viṣṇu and others and the celestial sages joyously praised Satī's penance. They were even surprised at that.

33. Bowing again to the Goddess, the sages and devas went immediately to Kailāsa, the great mountain dear to Śiva.

34. The lord Viṣṇu approached Śiva with great joy, accompanied by Lakṣmī and I too along with Śāvitrī, the Goddess of speech.

35. On arrival there, after paying respects to the lord with great excitement we lauded Him with various hymns with palms joined in reverence.

The Devas said :—

36. Obeisance to Thee, O lord, from whom the mobile and the immobile beings have originated. Obeisance to the great Puruṣa, Maheśa, the supreme Īśa and the great Ātman.

37. Obeisance to the primordial seed of every one, the Cidrūpa (one possessed of the form of consciousness), the Puruṣa beyond Prakṛti.

38. Obeisance to Thee who createst this world, by whom this is illuminated, from whom this originated, by whom this is sustained, to whom this belongs and by whom everything is kept under control.

39. We bow to that self-born deity who is beyond this and everything that is great, who is the undepraved great lord, who sees these within Himself.

40. We have sought refuge at His feet who is the sup-

reme Brahman, who is the soul of everyone, who is the greatest witness with unbarred vision and who assumes various forms.

41. Obeisance to Him whose region is not known by devas, sages or Siddhas. How then can other creatures realise it or express it ?

42. He is our goal supreme, seeking to see whose region great saints free from attachment perform unmutilated vow of Release.[260]

43. Thou hast no change like death, birth etc. that yields misery, yet by means of Māyā thou assumest all these.

44. Obeisance to Thee who art the great Īśa and the performer of miracles. Obeisance to Brahman, the great soul who is far removed from words.

45. Obeisance to the formless Being of immense form, the great, of unlimited power, the lord of the three worlds, the witness of all and all-pervasive.

46. Obeisance to the light of Ātman, richly endowed with the happiness of liberation, of the form of knowledge. Obeisance to Thee, the all-pervasive Lord.

47. Obeisance to the lord of salvation who is accessible only through the cessation of worldly activities. Obeisance to Thee the great Puruṣa, the great lord, the bestower of all.

48. Obeisance to conscious principle in the corporal frame, identical with Ātman, the cause of all perception.

49. Obeisance to the original Prakṛti, the great presiding deity of everything. Obeisance to Thee the great Puruṣa, the great lord, the bestower of all.

50. Obeisance to Thee, the three-eyed, the five-faced and the ever-luminous. Obeisance to Thee who hast no cause and who seest all the qualities of the sense-organs.

51. Obeisance, obeisance to Thee, the cause of the three worlds and salvation. Obeisance to the quick bestower of liberation, and deliverer of those who seek refuge.

52. Obeisance to Thee, the ocean of the knowledge of

260. See Note No 23 P. 45. 'Salokavrata' is a vow of release. Sālokya is a stage of mukti—an exemption from further transmigration. The released person lives in the same world with the deity and does not migrate to the other world.

Vedic texts. Obeisance to Thee, the great lord and the ultimate goal of devotees and possessed of three attributes.

53. Obeisance to Thee, O great lord whose fiery heat of knowledge is latent in the sacrificial churning rod for the production of fire of three attributes. Obeisance to Thee whose form is beyond the reach of fools and who livest for ever in the heart of the wise.

54. Obeisance to the liberator of the individual soul from the noose; to the bestower of salvation to the devotee, to the self-luminous, the eternal, the unwasting, the incessant knowledge.

55. Obeisance to Thee, the self-contemplator, the unchanging, the holder of great suzerainty and glory. Never be ruthless unto them who resort to the four aims of life and desire the cherished final goal. Obeisance to Thee O Śiva.

56. Thy devotees never desire anything solely to themselves. They sing the auspicious glory of Thy life.

57. We eulogise Thee, the imperishable supreme Brahman, the omnipresent whose features are unmanifest, who can be attained by the Yoga of the Soul and is complete.

58. O lord of everything, we bow to Thee who art beyond the perception of the sense-organs; who hast no support; who art the support of all; who hast no cause; who art endless; the primordial and the subtle.

59. All the devas, Viṣṇu and others, and the world of mobile and immobile Beings are created by deficient digit with the difference of name and form.

60. Just as the flames of fire and the rays of the sun emerge and submerge so also this current of creation and dissolution.

61. Thou art neither a deva nor an Asura, nor a man nor a brute, nor a brahmin, O lord. Thou art neither a woman nor a man, nor a eunuch. Thou makest nothing either the existent or the non-existent.

62. After all negations whatever remains thou art that. Thou art the maker, the sustainer and the destroyer of the universe; Thou art the soul of the universe. We bow to that lord Śiva.

63. We bow to Thee, the lord of Yoga, whom the Yogins who have destroyed all their actions by means of Yoga, are able to realise in their minds purified by Yoga.

64. Obeisance to Thee whose velocity is unbearable, who hast three Śaktis[261], who art identical with the three Vedas; Obeisance to Thee the delighted protector of immense potentiality.

65. O lord, Thou art impenetrable to the wicked sense-organs; worldly lords cannot reach Thee who art beyond all paths; Obeisance to Thee whose splendour is mystically hidden and who art always engaged in the uplift of the devotees.

66. We bow to Thee, the great lord, whose greatness cannot be surpassed; whose power the confounded fool with egotistic mind can never realise.

Brahmā said :—

67. After eulogising the great lord, all the Devas, Viṣṇu and others, stood silently in front of the lord with their shoulders stooping down with great devotion.

CHAPTER SIXTEEN

(*Prayer to Śiva offered by Brahmā and Viṣṇu*)

Brahmā said:—

1. On hearing the song of praise offered by Viṣṇu and others, Śiva, the cause of protection and enjoyment became delighted and smiled broadly.

2. On seeing Brahmā and Viṣṇu in the company of their consorts, Śiva addressed them suitably and asked them the purpose of their visit.

Śiva said :—

3. O Viṣṇu, O Brahmā, O devas and sages please

261. Under this concept Śiva or Sadāśiva is the sole supreme God possessed of three energies which are personified as Sarasvatī, Lakṣmī and Umā—the wives of the triad Brahmā, Viṣṇu and Rudra and are the different manifestations of Śivā Herself.

tell me precisely and without fear the purpose of your visit.

4. I am delighted at the hymn sung by you all. I wish to hear why you have all come here and what is the work to be done here.

Brahmā said:—

5. O sage, when we were asked by Śiva thus, I, the grandfather of the worlds, spoke to Lord Śiva on being prompted by Viṣṇu.

6. O great lord, lord of Devas, O lord, the ocean of mercy, please listen why we both have come here in the company of devas and sages.

7. O bull-emblemed deity, we have come here particularly for your sake, along with these suppliants. Otherwise the universe would not be in a proper state always.

8. O great lord, some demons are to be killed by me, some by Viṣṇu and some by you.

9. O great lord, some of them would be killed by your son and some will be killed by me.

10. The devas attain happiness only by your favour. The universe can attain peace and fearlessness only after destroying the demons.

11. Or they cannot be killed by you in as much as you are always merciful, free from love and hate and engaged in Yoga.

12. O lord, Vṛṣadhvaja,[262] how can the activities of creation, sustenance and dissolution be carried on properly for ever, if they are not killed?

13. The activities of creation, sustenance and dissolution are to be persued by us now and then. The difference in our bodies is perceptible only through illusion.

14. Though our real form is one, we are different in as much as our activities are different. If there is no functional difference, the difference in forms is meaningless.

15. The same supreme Ātman, lord Śiva manifests in three different ways due to Māyā. The lord is independent in his divine sports.

262. Vṛṣadhvaja (or Vṛṣabhadhvaja) is an appellation of Śiva derived from the fact of his having the emblem of Bull known as Nandin.

16. Viṣṇu is born of his left limb. I am born of the right limb. You are born of the heart of Śiva and are his full-fledged incarnation.

17. Thus, O lord, we have become three, with different forms. We are the sons of Śivā and Śiva which, O eternal one, you must note.

18. Viṣṇu and I have become united with our wives for the performance of our function. O lord, with great pleasure we carry on our activities in the world at your bidding.

19. Hence, for the benefit of the universe, for the happiness of the devas, you must accept an auspicious lady as your wife.

20. O great lord, please listen to another incident of bygone days, just recollected by me. You yourself as Śiva mentioned this to us formerly.

21. "O Brahmā, this my great form, exactly as this, will be manifested through your limb. He will be known as Rudra in the world.

22. Brahmā is the cause of creation, Viṣṇu is sustainer. I shall be the cause of dissolution in the form of Rudra, a Saguṇa form.

23. I shall marry a woman and perform the excellent function." These are your words. Remembering these words please fulfil your promise.

24. O lord, this is your own directive that I be the creator and Viṣṇu the protector. Śiva Himself has manifested in your form as the cause of dissolution.

25. We two are unable to perform our duties without you. Hence take up a beloved consort who too will be engaged in the activities of creation.

26. O Śiva, accept a beloved wife as a life companion in the same manner as Viṣṇu has taken the Goddess of the lotus (Lakṣmī) and I have taken the goddess of speech.

27. On hearing these words of mine—of Brahmā—in the presence of Viṣṇu, Śiva, the lord of worlds spoke to me with his face beaming with a smile.

Śiva said :—

28. O Brahmā, O Viṣṇu, both of you are always dear to me. On seeing you both, my delight is enhanced indeed.

29. You two are the best among the devas. You are the masters of three worlds. What you say is indeed weighty since you two are engaged in Śiva's work.

30. O best of Devas, it is not proper for me to marry as I am detached from the world and engaged in penance. I always practise Yoga.

31-32. Of what avail is a beloved to me in this world since I am in the path of abstinence delighting myself in my own soul, freed of attachment, unsullied, with the body of an ascetic, possessed of knowledge, seeing himself, free from aberrations and a non-reveller. Besides I am always unclean and inauspicious. Hence say now what can I do with a loving wife ?

33-34. Even as I am engaged in Yoga, I experience the mystic Bliss. Only a man devoid of perfect knowledge will make much of marriage and desire it. Actually it is a great bondage. Hence I am not interested in it. This is truth. I am telling you the truth.

35. None of my activities is pursued with self-interest. Yet I shall carry out what you have suggested for the benefit of the universe.

36. Considering your weighty words for the fulfilment of my promise and the goal of my task, I shall marry. I am always subservient to my devotees.

37. O Viṣṇu, O Brahmā, you must hear what sort of a wife I will be taking in accordance with that promise. What I say is indeed proper.

38. Suggest a woman of comely features and Yogic practice who will be able to receive my semen virile in parts.

39. She must be a Yoginī when I practise Yoga and a loving woman when I indulge in love.

40-41. Sometimes I will be thinking about Śiva, my own form of splendour, the eternal principle which the scholars well versed in the Vedas call Imperishable. When I go in trance, O Brahmā, in that meditation, damned be she who causes an impediment therein.

42. You, Viṣṇu and I are the parts exceedingly of Brahman. So we are exceedingly fortunate. It is but proper to think about Him.

43. It is this worry that kept me unmarried, O lotus-seated (Brahmā). Hence, get me a wife who will follow my activities ever.

44. There is another condition to which please also listen, O Brahmā. If she evinces a disbelief in me or in what I say, I shall abandon her.

Brahmā said :—

45. On hearing these words of Śiva in the presence of Viṣṇu, smilingly and joyously I spoke thus in humble spirits.

46. O lord Śiva, I shall suggest such a woman as you desire for yourself.

47. She is Umā, O lord. Formerly she manifested herself in the forms of Sarasvatī and Lakṣmī in order to fulfil her task.

48. Lakṣmī became the wife of Viṣṇu and Sarasvatī mine. From her desire for the welfare of the world she has taken a third form.

49. She is born now as Dakṣa's daughter in the name of Satī. O lord, she will be an ideal wife rendering wholesome service.

50. O lord of devas, at present she is performing penance for securing you. She is firm in her austere rites. She desires you as her husband. Indeed she is highly brilliant.

51. O Lord Śiva, be merciful to her. Grant her the desired boon. Then lovingly marry her.

52. O Śiva, this is the desire of Viṣṇu, the devas and mine too. With a benignant look fulfil our desire. Let us see the wedding festivities with devotion.

53. Let there be a happy and auspicious occasion (for that) in the three worlds. Let all ailments vanish. Let there be no doubt about it.

54. Then at the conclusion of my speech, Viṣṇu, the

slayer of Madhu demon,[263] spoke to Śiva who assumes various forms during His divine sports and who is favourably disposed to his devotees.

Viṣṇu said :—

55. O great lord, the lord of devas, O Śiva the merciful, there is no doubt in this that what Brahmā has said constitutes what I have to say.

56. Hence, O great lord be merciful to me and carry out this request. Marrying her please make the three worlds blessed with a leader with benignant look.

Brahmā said :—

57. O sage, after saying this, the intelligent lord Viṣṇu kept silent. The great lord Rudra, favourably disposed to His devotees, smilingly said, "So be it."

58. Then both of us took leave of him and in a cheerful mood returned to our respective abodes along with our wives, the sages and the devas.

CHAPTER SEVENTEEN

(*Satī granted the boon*)

Brahmā said :—

1. O sage, thus I have told you about the prayer to Śiva offered by all the devas. How Satī obtained a boon from Śiva, you shall now listen with respect.

2. Then, in the month of Āśvina (September-October), Satī observed a fast on the eighth day of the bright half and worshipped Śiva with great devotion.

3. When her Nandā rites were concluded on the ninth day (Navamī), while she was engrossed in meditation, Śiva became visible to her.

263. The demons Madhu and Kaiṭabha sprang from the ear of Viṣṇu while he was asleep at the end of a Kalpa. As soon as born they tried to kill Brahmā who was lying on the lotus sprung from Viṣṇu's navel. Viṣṇu killed them and obtained the names Kaiṭabhajit and Madhusūdana.

4-6. He was fair-complexioned, handsome in appearance, had five faces[264] and three eyes[265]. The crescent moon adorned His forehead. He was in a joyous mood. He had four arms and His neck was blue[266] in colour. He was holding trident and an amulet (Brahmakavaca) for protection. He was brilliant with dust. His head was comely with the celestial river Gaṅgā. He was gay in all parts of his body. He was the abode of great beauty. His face shone with the brilliance of ten million moons. His lustre matched that of ten million cupids. In every respect His features were such as appeal to all women.

7. On seeing Śiva directly in such a form she bent her head from shyness and she knelt at his feet.

8. Although He desired her to be his wife He wished to bestow on her the fruit of her penance. Thus He spoke to her in the state of her penance.

Śiva said :—

9. O daughter of Dakṣa, of good rites, I am delighted by these rites you have observed. Choose a boon. I shall grant it whatever it may be.

Brahmā said :—

10. Although Śiva, the lord of the universe, knew her desire, he said—"Choose a boon." It was because He desired to hear her speak.

11. She too, who was highly bashful, could not speak out her mind as it was covered up by bashfulness.

12. On realising that she was fully immersed in love on hearing Śiva's pleasing words, Śaṅkara who was favourably disposed to His devotees was highly pleased.

13. He repeatedly urged her "Speak out the boon you wish to choose, speak out the boon." Śiva, the immanent lord, the goal of the good was drawn to Satī by her devotion.

14-15. Somehow suppressing her bashfulness when Satī

264. On the five-faced God Śiva See Note No. 25 P. 34.
265. On the three-eyed Śiva See Note No. 147 P. 141.
266. Śiva is called the blue-necked (Nīlakaṇṭha or Śitikaṇṭha from swallowing the poison produced at the churning of the ocean.

spoke "As you please give unto me, O bestower of boons, the desired boon or the bridegroom of my desire, without any hindrance," the full-emblemed deity Śiva who is favourably disposed to his devotees, did not wait for the completion of her request and said—"you be my wife."

16. On hearing his words embracing the fruits of her cherished desire she kept silent. She was highly delighted on obtaining the boon (or bridegroom) stationed in her mind.

17. She stood smiling sweetly before Śiva who was full of love. She opened her inmost feelings through various subtle gestures that increased notions of love.

18. Taking up these notions, gestures and feelings, the flavour of love called Śṛṅgāra entered their hearts.

19. O celestial sage, by the advent of the flavour of love, a peculiar glow, in the usual manner of worldly sports, was manifest in them as in the star Citrā and the moon.[267]

20. In the presence of Śiva whose body shone with the brilliance of crystal, Satī who had the glossy brilliance of split collyrium, shone like a line of cloud near the moon.

21. The delighted daughter of Dakṣa with her palms joined frequently in reverence, joyfully spoke to Śiva who is favourably disposed to His devotees.

Satī said :—

22. O great lord of Devas, lord of the universe, please take me with due marital rites in the presence of my father.

Brahmā said :—

23. On hearing these words of Satī, Śiva, favourably disposed to His devotees, glanced lovingly at her and said—"So be it."

24. The daughter of Dakṣa bowed to Śiva with devotion, sought and received His consent and returned to her mother with a fascinating gaiety.

267. For the similarity of ideas and verbal expression, compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa I. 46.

काप्यभिख्या तयोरासीद् व्रजतोः शुद्धवेषयोः ।
हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥

25. Śiva returned to His hermitage on the ridges of the Himālayas and began meditations though with difficulty, as He still felt the pangs of love in separation from Satī, the daughter of Dakṣa.

26. Calming his mind somehow, O celestial sage, Śiva, the bull-emblemed deity, thought of me in the usual conventions of the world.

27. Being thus thought of by the trident-bearing Śiva, I approached Him immediately prodded by Śiva's power of meditation.

28. Accompanied by Sarasvatī[268] I reached that place on the Himālayan ridge where Śiva stayed pining in the anguish of love for Satī.

39. O celestial sage, seeing me in the company of Sarasvatī, lord Śiva who was entangled in the clutches of Satī's love said thus :—

Śiva said:—

30. O Brahmā, since, in the matter of accepting a wife I showed a little selfishness, I have a feeling of possession in everything connected with self-interest.

31. I have been propitiated by Satī, the daughter of Dakṣa with devotion. Thanks to the sacred Nandā rites, I have given her a boon.

32. O Brahmā, the boon "O be my husband" was sought of me by her. Glad at heart in every respect I had told her "Be my wife."

33. Then Satī, the daughter of Dakṣa told me like this—"O lord of the universe, please accept me in the presence of my father."

34. O Brahmā, that too I granted her as I was satisfied with her devotion, She returned to her mother's house, O Brahmā and I returned here.

35. At my bidding you must approach Dakṣa. Speak to him so that he shall give his daughter in marriage to me at once.

268. Sarasvatī, the Goddess of speech and learning is the wife of Brahmā. She is represented as of a graceful figure, white in colour, wearing a slender crescent on her brow and sitting on a lotus.

36. Exploit all means to cut short her days of separation. O adept in every lore, console Dakṣa.

Brahmā said :—

37. Saying thus in my presence Lord Śiva looked at Sarasvatī and evinced pangs of separation.

38. Being thus commanded by him I became contented and delighted. I said this to the lord of worlds who is favourably disposed to his devotees.

39. O lord Śiva, on considering what you say, this is certain, O bull-emblemed deity, that the chief self-interest of the devas is my interest too.

40. Dakṣa himself will offer you his daughter. I too shall mention your desire in his presence.

41. After saying this to the great lord I went to Dakṣa's residence by a speedy flight.

Nārada said :—

42. O Brahmā, of great fortune and intellect, O eloquent one, please tell me. When Satī returned to the house what did Dakṣa do thereafter?

Brahmā said :—

43. Having concluded the austerities, and secured what she desired as a boon, Satī went home and made obeisance to her father and mother.

44. Her girl friends informed her mother and father about the acquisition of boon by their friend Satī from lord Śiva who was glad at her devotion.

45. The parents who obtained the news through her friends were very glad and celebrated a great festival.

46. The noble Dakṣa gave as much wealth to brahmins as they desired. The noble Vīriṇī gave similar gifts to the blind, the poor and the needy.

47. Vīriṇī embraced her daughter on the head and delightfully praised her frequently.

48. After some time had elapsed, Dakṣa, the foremost of those who knew Dharma, thought of the procedure of handing over his daughter to Śiva.

49. The great Lord Śiva had come here himself.

out of his sheer delight. But he has gone back. How will he come again to woo my daughter ?

50. Can a person be sent to Śiva immediately ? No, this is not proper. If he spurns the offer it will be a fruitless torment.

51-52. Or shall I worship the same bull-emblemed deity ? He has already granted the boon to her that He, the lord Himself, shall be her husband. Even if He is delighted at my worship, as at my daughter's devotion, he may like everything to be done through some noble mediator.

53. Even as Dakṣa was constantly thinking like this, I suddenly appeared before him along with Sarasvatī.

54. On seeing me Dakṣa, my son, paid due respects and stood waiting. He gave me a fitting seat to sit on.

55. Dakṣa was worried with thoughts. But he became greatly delighted at my sight. He asked me the purpose of my visit.

Dakṣa said :—

56. O creator, preceptor of the universe, be kind and tell me the purpose of your visit to me ?

57. O creator of worlds, is your visit prompted by your love for your son or for any special task that you have come to my hermitage ? I am delighted on seeing you.

58. O excellent sage, being asked thus by my son Dakṣa, I spoke with a smile thereby delighting Dakṣa, the lord of the subjects.

59. O Dakṣa, listen. I shall tell you why I have come here. The wholesome benefit of your progeny is what I desire and what you must also desire.

60. Your daughter has propitiated Śiva, the lord of the universe and has secured a boon. The opportune moment for the same has arrived now.

61. It is certainly for your daughter that I have been sent to you by Śiva. Listen attentively to your duty conducive to your benefit.

62. After granting the boon, Śiva returned. But, ever since, he has not had any mental peace due to separation from your daughter.

63-64. Kāma could not conquer Śiva as he did not hit at any vulnerable point although he tried it by means of his flower-arrows. But He, without being hit by Kāma's arrows, has now abandoned meditation on Ātman and begun to think of Satī. He is as excited as any other ordinary man.

65. He asks His attendants "where is Satī ?", as He suffers from the pang of separation. When they say "No", He hears the words but soon forgets them and repeats the question.

66. O son, what has been desired by me before, by you, by Kāma and the sages—Marīci and others, has been achieved now.

67. Śiva was propitiated by your daughter. He now stays in the Himālayan mountains thinking about her and desirous of getting her in order to console her.

68. Just as Śiva has been worshipped by her by performing different rites with Sāttvic feelings, so also Satī is being worshipped by Him.

69. Hence, O Dakṣa, offer immediately your daughter to Śiva for whom she has been intended. Thereby you will get contentment and relief.

70. Through Nārada I shall bring Him here. Give her to Him for whom she has been intended.

71. On hearing these words of mine, my son Dakṣa was highly delighted. He said delightfully. "It is so. It is so."

72. O sage, I too delightfully went to the place where Śiva was eagerly waiting.

73. At my departure Dakṣa, along his wife and daughter, felt contented as if he had been filled with nectar.

CHAPTER EIGHTEEN

(*Marriage of Śiva and Satī*)

Nārada said:—

1. When you approached Śiva, what was it that transpired ? What were the events ? What did Śiva Himself do ?

Brahmā said :—

2. I approached lord Śiva who was staying in the Himālayan mountains in order to bring Him (to the house of Dakṣa). I was in a joyous mood.

3. On seeing me, the creator of the world, approaching, the bull-emblemed Śiva had doubts about the acquisition of Satī.

4. Due to His real affection or as a part of His divine sports in conformity with the conventions of the world or due to the devotion of Satī, Śiva immediately spoke to me like an ordinary man.

Śiva said :—

5. O eldest of devas, what did your son (Daṣka) do in the matter of Satī. Tell me lest my heart should be severed by the cupid.

6. This anxiety of separation, O eldest of devas, running between Satī and me attacks only me, leaving the other, the woman, who very well sustains her life.

7. O Brahmā, respect the name Satī. Let me do what shall be done. She is not different from me. She has to be attained by me. O Brahmā, act accordingly.

Brahmā said :—

8. O sage Nārada, on hearing the words of Śiva best speaking of His strict adherence to the conventions of the world I told Śiva, consoling Him.

9. O bull-emblemed God, hear what my son told me regarding Satī. Rest assured that what you wanted to achieve has been achieved.

10. Dakṣa has said "My daughter shall go to Him. She has been intended for Him. This has been my desire." Now that you also say, it is all the more necessary that it shall be carried out.

11. For this purpose Śiva had been propitiated by my daughter. Now He too seeks her. Hence She has to be offered to Him by me.

12. Let Him come to me in an auspicious conjunction of stars. Then, O Brahmā, I shall offer my daughter to Him in the form of Alms.

13. O bull-emblemed God, Dakṣa has told me so. Go to his house in an auspicious hour and bring her here.

14. O sage, on hearing these words of mine, Rudra, who is favourably disposed to His devotees, spoke with a smile, strictly adhering to the conventions of the world.

Śiva said :—

15. I shall go to his house accompanied by you and Nārada. Hence, O creator of the universe, you remember Nārada.

16. Remember your mental as well as physical sons—Marīci and others. O Brahmā, with all my attendants and with them I shall go to Dakṣa's house.

Brahmā said :—

17. Thus commanded by Śiva following the conventions of the world, I remembered you, Nārada and the other sons—Marīci etc.

18. Immediately after I remembered them, all of my mental sons and you arrived in a happy mood.

19. Remembered by Śiva, Viṣṇu, the foremost of Śiva's devotees, came there along with the Goddess Lakṣmī seated on Garuḍa[269] and accompanied by his army.

20. In the bright half of the month of Caitra (March-April) on the thirteenth day when the star was Uttarā Phālgunī on a Sunday, lord Śiva started.

21. Going ahead, with all the devas, led by Brahmā and Viṣṇu and accompanied by the sages, Śiva shone brilliantly.

22. Great festivities were arranged by Devas and the attendants of Śiva who were in the happiest mood, on their way.

23. The hides of elephant and tiger, the serpents, the crescent moon and the matted hair, all became fitting ornaments and embellishments at Śiva's will.

269. Garuḍa, the chief of birds, is descended from Kaśyapa and Vinatā—one of the daughters of Dakṣa. He is the Vehicle of lord Viṣṇu. He is represented as having the head, wings, talons and beak of an eagle and the body and limbs of a man. His face is white, his wings red and his body golden. For details, see Legends in the Mahābhārata PP. 1-153.

24. Then in a trice, Śiva reached Dakṣa's abode seated on his speedy bull and along with Viṣṇu and others.

25. With great humility and boundless joy, Dakṣa along with his people welcomed Him.

26. The Devas and their attendants were honoured by Dakṣa. The sages were seated in their due order.

27. Then Dakṣa took Śiva within the house along with the devas and the sages.

28. The delighted Dakṣa worshipped lord Śiva, after offering him an excellent seat.

29. He worshipped Viṣṇu, me, the brahmins, devas and the Gaṇas of Śiva, with great devotion and in a fitting manner.

30. After performing the suitable worship, Dakṣa in the presence of respectable sages announced the marriage agreement.

31. Then Dakṣa, my son, knelt before me, his father, with pleasure and said—"O lord, the marriage rites shall be performed by you."

32. Saying 'Amen' I got up with a delightful heart and performed the preliminary rites.

33. Then in an auspicious conjunction of stars with the planets in a propitious position, Dakṣa joyfully gave his daughter Satī to Śiva.

34. As a part of the rites of marriage the delighted Śiva grasped the hand of Satī of comely appearance.

35. We all, Viṣṇu, I, you and other sages, bowed to Śiva and delighted Him with laudatory hymns.

36. There were great festivities with songs and dances. The sages and the devas were in a gay mood.

37. After offering his daughter, Dakṣa, my son, was extremely satisfied, Satī and Śiva were in happy mood. Everything concluded auspiciously.

CHAPTER NINETEEN

(*Description of Śiva's sports*)

Brahmā said:—

1. After giving his daughter in marriage, Dakṣa gave her different articles in the form of dowry. Many gifts were given to Śiva. Dakṣa gave monetary gifts to the brahmins with great delight.

2. Then Viṣṇu stood up. Approaching Śiva with palms joined in reverence and accompanied by Lakṣmī, the Garuda-vehicled God Viṣṇu spoke thus.

Viṣṇu said:—

3. O great lord, O ocean of mercy, lord of devas, O dear one, you are the father and Satī is the mother of the world.

4. You have taken incarnation out of sheer sport for the welfare of the good and suppression of the wicked—so says the eternal scripture.

5. You are fair-complexioned and Satī has the blue lustre of the glossy collyrium. I on the other hand am blue in hue and Lakṣmī is fair-complexioned. You two shine in juxtaposition with us two.

6. O Śiva, along with this Satī, protect the good people and the devas. Similarly always bestow auspicious goodness upon the people of this world.

7. O lord of living beings, this is my humble submission. you shall kill the man, whoever it may be, who sees or hears her with lust in his mind.

Brahmā said :—

On hearing these words of Viṣṇu, lord Śiva laughed. The omniscient lord told the slayer of Madhu, "Be it so."

9. O great sage, after this, Viṣṇu returned to his abode. He kept the incident quite secret but asked the people to continue the festivities.

10. I approached the Goddess (Satī) and performed in detail all the sacrificial rites as laid down in the Gṛhya-sūtras.

11. Then at my bidding in the capacity of the main priest, Śivā and Śiva duly and with great delight performed the circumambulation of the sacred fire.[270]

12. O excellent brahmin, then wonderfully great festivities were conducted with beatings of drums and playings on musical instruments accompanied by songs and dances pleasing everyone.

13. Then a surprisingly strange event occurred there. Dear one, listen to it. I shall tell you.

14. Śiva's power of illusion is inscrutable. The whole universe, the mobile or immobile, is deluded by it, Devas and Asuras.

15. Formerly I wished to delude Śiva by deceitful means. But now Śiva Himself has deluded me by means of His divine sports.

16. If a man wishes evil of others, he himself becomes the victim of the same. There is no doubt about it. Realising this, no man shall wish evil of anyone else.

17. O sage, while going round the fire, the feet of Satī protruded out of the cloth that covered them. I looked at them.

18. My mind being afflicted by love I stared at the limbs of Satī. O excellent brahmin, I was deluded by Śiva's Māyā.

19. The more I stared at the beautiful limbs of Satī eagerly the more I became thrilled like a love-afflicted man.

20. Staring thus at the chaste daughter of Dakṣa and being afflicted by the cupid, O sage, I craved to see her face.

21. Since she was bashful in the presence of Śiva I could not see her face. She did not show out her face on account of shyness.

22. Then I began to consider proper means whereby

270. The circumambulation of the fire by the bride and the bridegroom is one of the rites in the Vedic nuptial ceremony. The bride and the bridegroom go round the fire while the husband recites the following formula : "To thee they have in the beginning carried round Sūryā with the bridal procession. Mayest thou give back, Agni, to the husband the wife together with offsprings." The fire plays an important role in the performance of Vedic Saṁskāras. See H.S. P. 219.

I could see the face. Afflicted much by the cupid, I pitched upon the production of airful smoke as the means thereof.

23-24. I put many wet twigs into the fire. Only very little ghee did I pour into the fire. Much smoke arose out of the fire from the wet twigs, so much so that darkness enveloped the whole altar ground (and the neighbourhood).

25. Then lord Śiva, the supreme God, indulged in many sports, covered his eyes (apparently) afflicted by smoke.

26. Then, O sage, afflicted by the cupid and delighted in the heart of hearts, I lifted her veil and stared into the face of Satī.

27. I looked at the face of Satī many a time. I was helpless in curbing the onset of a sensuous organism.

28. Four drops of my semen virile got displaced and fell on the ground like drops of dew as a result of staring into her face.

29. O sage, then I was stunned into silence. I was surprised. I became suspicious. I covered up the semen drops lest anyone should see them.

30. But the lord Śiva saw it by His divine vision. The trickling down of the semen excited His fury and He said—

Śiva said :—

31. "O sinful wretch, what a despicable mess you have perpetrated? At the time of her marriage you have passionately gazed at the face of my beloved.

32. You think that this blunder has not been known by me at all. There is nothing that is unknown to me in the three worlds. O Brahman, how can it then remain hidden?

33. O foolish fellow, just as the oil is latent in the gingelly seed so also I am present within everything in the three worlds whether mobile or immobile."

Brahmā said :—

34. Saying thus, and remembering the words of Viṣṇu, Śiva who dearly loved Viṣṇu lifted His trident and wished to kill me.

35. O excellent brahmin, when the trident was lifted

up by Him to kill me, Marīci[271] and others raised a hue and cry.

36. Then all the devas and the sages, extremely terrified, began to eulogise Him who was blazing there.

Devas said :—

37. O lord, O great lord, favourably disposed to those who seek refuge, O Śiva, save me. O lord Śiva, be pleased.

38. O great lord, you are the father of the universe. Satī is the mother of the universe. O lord of Devas, Viṣṇu Brahmā and others are all your slaves.

39. Mysterious is your form, O lord, and mysterious are your divine sports. Your Māyā is enigmatic and complex. Everything and everyone except your devotee is deluded by it, O Lord.

Brahmā said :—

40. Thus in many ways, the timid and frightened devas and the sages eulogised the lord of devas who was furious.

41. Suspecting some terrible disaster, Dakṣa raised his hand and rushed at Śiva, preventing Him with shouts of "O don't do this, O don't do this".

42. Seeing Dakṣa in front of Him in a state of excited suspicion, and remembering the request of Viṣṇu, lord Śiva spoke these displeasing words:—

Lord Śiva said :—

43. O patriarch Dakṣa what has just been requested by Viṣṇu my great devotee and agreed to by me shall be done here.

44. "O lord, whoever stares at Satī lustfully shall be killed by you." I shall make these words of Viṣṇu true by killing Brahmā.

45. Why did Brahmā stare at Satī lustfully ? Moreover he has committed a sin by discharging his semen. Hence I shall kill him.

271. For the mind-born and physical sons of the creator, See Note No. 242 P. 305.

Brahmā said : —

46. When the lord of Devas spoke thus furiously, all the people including Devas, sages and human beings trembled.

47. There was a piteous cry of distress. Everywhere tense suspense prevailed. Then I who wanted to delude Him was myself deluded.

48. Then the intelligent Viṣṇu, the great favourite of Śiva and very clever in managing all affairs bowed down and lauded Rudra who spoke as before.

49. Standing in front of Him and singing various songs of praise to Śiva who is favourably disposed towards His devotees He prevented Him and said thus :

Viṣṇu said :—

50. O lord Śiva, do not kill Brahmā, the creator and lord of the worlds. He has sought refuge in you and you are reputed to be favourably disposed to those who seek refuge in you.

51. O lord, I am a great favourite of yours and am called the chief of Devotees. Keeping my submission in mind be merciful towards me.

52. O lord, please hear another statement of mine of very great significance. You must consider it, O lord Śiva, being merciful to me.

53. O Śiva, this four-faced deity has manifested himself to create the subjects. If he were killed, there will be none to create the subjects.

54. O lord, we three are carrying out the functions of creation, sustenance and dissolution repeatedly as you bid us in the form of Śiva.

55. O Śiva, if he is killed who will carry out your directives ? Hence O lord, the annihilator, you shall not kill this creator.

56. O lord, it was by him that Satī the daughter of Dakṣa was fixed up as your wife by good means.

Brahmā said :—

57. On hearing this entreaty of Viṣṇu, Śiva of steady resolve proclaimed in reply making everyone hear.

Lord Śiva said :—

58. O Viṣṇu, Lord of devas and as dear to me as my vital airs, do not prevent me from killing him. He is a rogue.

59. I shall fulfil your first entreaty already accepted by me. I shall kill this wicked four-faced one who has committed a great sin.

60. I shall myself create all living beings—mobile and immobile. Or by my splendid power I shall create another creator.

61. Killing this Brahmā and keeping up my plighted word, I shall create another creator. Excuse me. Do not prevent me.

Brahmā said :—

62. On hearing these words of Śiva, Viṣṇu spoke again smiling to himself and saying "O don't do this."

Viṣṇu said :—

63. Fulfilling the promise is but proper in you, the great Being. But consider, O lord, the desire to kill cannot be directed to one's own Self.

64. We three, O Śiva, are your own selves. We are not different. We are of the same form. Think over the exact state.

Brahmā said :—

65. Then on hearing the words of Viṣṇu a great favourite, Śiva spoke again announcing His own special pursuit.

Śiva said :—

66. O Viṣṇu, lord of all devotees, how can this Brahmā be my own self ? He is observed as different, standing before me.

Brahmā said :—

67. Thus commanded by Śiva in the presence of all, Viṣṇu spoke thus propitiating the great lord.

Viṣṇu said :—

68. O Sadāśiva, Brahmā is not different from you, nor are you different from him. I am not different from you, O great lord, nor are you different from me.

69. O omniscient, great lord, Śadāśiva, you know all. But you wish to make it all heard through my oral explanation.

70. O Śiva I say at your bidding. May all the devas, the sages and others hear after retaining the principles of Śaiva cult in their mind.

71. O lord, of thee, the manifest and unmanifest, divisible and indivisible, possessed of form or of formless brilliance, we three are the parts.

72. Who are you ? Who am I ? Who is Brahmā ? Your own three parts—you being the supreme soul. They are different only as the cause of creation, sustenance and dissolution.

73. You shall think of yourself through your own self. O divine one, taking up a physical body by your own sports, you are the sole Brahman, while we three in attributive forms are your very parts.[272]

74. O Śiva, just as the selfsame body has the parts of head, neck, etc. so also we are the three parts of Śiva.

75. O Śiva, you are the supreme brilliance, the firmament, having your own abode. You are the primordial Being, the immovable, the unmanifest, of endless forms, the eternal and devoid of attributes—length etc. From this form alone everything has emanated.

Brahmā said :—

76. O excellent sage, on hearing these words the great lord Śiva was delighted. He did not slay me.

272. Śiva or Sadāśiva who is conceived as a state of silent Being is also a dynamic Becoming. Brahmā, Viṣṇu and Rudra are the three personal manifestations of that attributeless supreme deity.

CHAPTER TWENTY

(*Satī's marriage festival*)

Nārada said :—

1-2. O lord Brahmā, the fortunate one, foremost of Śiva's devotees, you have narrated the wonderfully auspicious story of Śiva. O dear one, what happened after that? Please continue to narrate the story of the moon-crested Śiva and Satī, the wonderful story that quells all sins.

Brahmā said :—

3. When Śiva who is sympathetic towards His devotees, desisted from killing me, all became fearless, happy and pleased.

4. All of them bowed with stooping shoulders, and palms joined in reverence. They lauded Śiva with devotion. They shouted cries of victory with pleasure.

5. At the same time, delighted and fearless, O sage, I eulogised Śiva with devotion by means of auspicious prayers.

6. O sage, the lord Śiva who was delighted in His mind and who is an adept in many a divine sport spoke to me within the hearing of all.

Rudra said :—

7. "Dear Brahmā, I am glad. You can be free from fear. You touch your head with your hand. Unhesitatingly carry out my behest."

Brahmā said :—

8. On hearing these words of Lord Śiva adept in divine sports I touched my head and in the same manner bowed to Śiva.

9. When I thus touched my head I assumed the shape of his vehicle, the bull.

10. Then I was too much ashamed. I stood with my head bent down. Indra and other devas standing around saw me in that plight.

11. Ashamed that I was, I repeatedly bowed to Him and

after offering prayers spoke to Him again : "I may be excused. I may be excused."

12. "O lord, tell me the mode of atonement for my sin. Even killing is justifiable. May my sin be removed thereby."

13. Thus addressed by me, Śiva, the lord of all, who is favourable, delightedly told me as I stood bowing to Him.

Śiva said :—

14. In this very form (of a bull) whereon I sit, you shall perform penance with pleasure in your heart and desire for propitiating me.

15. You will acquire the glory of being called "The head of Rudra" in the world. You will be the accomplisher of rites for brahmins of great repute.

16. Discharge of semen is the act of human beings and as you have done the same, you will be born as a man and be roaming over the earth.

17-18. When you wander over the earth in this form, people will be asking, "What is there on the head of Brahmā ?" and you shall reply "Śiva". Any body who has committed the sin of outraging the modesty of another man's wife will be free from that sin if he eagerly hears your story.

19. Whenever people thus repeat your wicked action your sin will gradually subside and you will become pure.

20. O Brahmā, this is the atonement I lay down for you, being laughed at by the people and ridiculed by them.

21. The semen drops that fell in the middle of the altar-ground from you when you were excited by lust and seen by me will not be retained by any one.

22. Four drops of your semen fell on the ground. Hence so many terrible clouds causing dissolution shall rise up in the sky.

23. In the meantime, (when Śiva said so) in front of the devas and the sages, so many clouds emanated from the semen drops.

24. O dear one, four types of great clouds that caused destruction are the Saṁvartaka, the Āvarta, the Puṣkara and the Droṇa.[273]

273. Saṁvartaka, Āvarta Puṣkara and Droṇa are the names of clouds that emerge at the advent of dissolution of the universe.

25. O excellent sage, those clouds rumbling and roaring with hideous sounds dropping showers at the slightest wish of Śiva burst asunder in the sky.

26. When the sky was covered by those roaring clouds, Śiva and the Goddess Śivā were quite calm.

27. O sage, thereafter becoming fearless, I concluded the remaining rites of the marriage at the bidding of Śiva.

28. O excellent sage, a shower of flowers dropped by the devas with great pleasure fell on the heads of Śivā and Śiva and also on all their sides.

29-30. O Nārada, great festivities were conducted by the wives of the devas. Musical instruments were played, songs were sung, Vedic hymns were recited devoutly by groups of brahmins. The celestial damsels Rambhā and others danced zealously.

31. Then the delightful lord, the lord of sacrificial rites, following the conventions of the world, spoke to me as I was standing with palms joined in reverence.

Śiva said :—

32. O Brahmā, all the rites of marriage have been performed extremely well. I am pleased. You officiated as the priest. What shall I give you as the nuptial fee ?

33. O eldest of devas, you can demand it even if it be hard to get. Tell me quickly, O fortunate one. For there is nothing which cannot be granted by me.

Brahmā said :

34. O sage, on hearing these words of Śiva I humbly bowed to Him repeatedly with palms joined in reverence and said :—

35. "O lord of Devas, if you are pleased, if I deserve your blessings, O lord, please do as I request you with pleasure.

36. O lord Śiva, for the purification of men from sins you will please stay for ever in this altar in this self-same form.

37. O moon-crested God, I shall make my hermitage in its vicinity and perform penance to destroy my sin.

38-39. If anyone visits this holy site on the thirteenth

day in the bright half of Caitra (March-April) when the star is Uttarāphālgunī and the day is Sunday, may all his sins be quelled O Śiva; may his merits increase and may his ailments disappear.

40. If a woman who is barren, one-eyed, ugly or unfortunate, visits this place she shall be freed from all these defects."

41. On hearing these words of mine, Śiva was pleased and He said "Let it be so". This made me very happy.

Śiva said :—

42. O, for the benefits of the people, I shall stay in this altar, with my wife Satī, in accordance with your words of request.

Brahmā said :—

43. After saying this, the lord Śiva in the company of his wife stayed in the middle of the altar creating a partial image of Himself.

44. Taking leave of Dakṣa, Śiva, the great lord, desired to depart along with his wife Satī. He was so fond of His own men.

45. In the meantime, the intelligent Dakṣa bowed humbly with palms joined in reverence and eulogised Śiva with devotion.

46. Viṣṇu, the gods and the Gaṇas bowed to and lauded Him shouting cries of victory with pleasure.

47. With the joyous consent of Dakṣa, Śiva seated Satī on the bull and then sitting Himself on it went to the Himālayan ridges.

48. Seated on the bull along with Śiva, the sweet smiling Satī of fine teeth shone like a black cloud near the moon.

49. Viṣṇu and other devas, Marīci and other sages, Dakṣa and the other people were all in a state of pleasant steady senselessness.

50. Some played on musical instruments, others sang sweetly the lustrous glory of Śiva. They all followed Śiva joyously.

51. Half the way Śiva took leave of Dakṣa with pleasure.

Along with his followers Dakṣa returned to his abode thrilled by Śiva's love.

52. Viṣṇu and other Devas, though permitted to go, followed Śiva with devotion and great joy.

53. With these, his wife and his attendants Śiva reached his abode in the beauteous surroundings of the Himālayas with very great delight.

54. After reaching his abode Śiva honoured the devas and the great sages and then bade farewell to them with respect.

55. Taking leave of Śiva eulogising and bowing to Him, Viṣṇu, as also the Gods and sages with joyful beaming faces returned to their respective abodes.

56. Śiva with boundless pleasure in the company of his wife—the daughter of Dakṣa, sported in the Himālayan region following the conventions of the world.

57. Then O sage, Śiva, the primordial creation, entered His residence in Kailāsa the best of mountains along with Satī and his attendants.

58. Thus I have narrated to you all how the marriage of the bull-vehicled lord took place formerly in the Manvantara of Svāyambhuva Manu.[274]

59-60. If any one hears this narrative with concentrated attention after worshipping Śiva at marriages, sacrifices or other auspicious undertakings, all the rites—of marriage or other auspicious undertaking—will always conclude without obstacles.

61. The bride will be blessed with happiness, good fortune, good conduct, and good qualities. She will be chaste and produce sons on hearing this auspicious narration.

274. The time-durations become manifest as Manvantara, Yuga, Saṁvatsara and other relatively bigger and smaller units in the rotating wheel of time. The Purāṇas mention fourteen Manvantaras in order : (1) स्वायम्भुव (2) स्वारोचिष (3) औत्तमि (4) तामस (5) रैवत (6) चाक्षुष (7) वैवस्वत (8) सावर्णि (9) दक्षसावर्णि (10) ब्रह्म-सावर्णि (11) धर्मसावर्णि (12) रुद्रसावर्णि (13) रौच्य-दैव सावर्णि (14) इन्द्रसावर्णि।

The fourteen Manvantaras derive their names from fourteen successive mythical progenitors and sovereigns of the earth. Svāyambhuva Manvantara is the first and is known after Svāyambhuva Manu who produced the ten Prajāpatis or Maharṣis and is so called because he sprang from Svayambhu, the Self-existent Brahman.

CHAPTER TWENTYONE

(*The Dalliance of Satī and Śiva*)

Nārada said :—

1. O dear, your words are perfect inasmuch as you are omniscient, sinless one. The wonderfully auspicious story of Śivā and Śiva has been heard by us.

2. We have heard the detailed account of their marriage that destroys delusions, makes one endowed with true knowledge and which is excellently auspicious.

3. I wish to know more of the auspicious story of Śivā and Śiva. Hence having unequalled consideration for me, O intelligent one, please narrate the same.

Brahmā said :—

4. Your enquiries for the history of the merciful lord are pursued well, since you have prompted me to narrate the divine sports of Śiva.

5. Know from me what Śiva did with pleasure on reaching His abode after His marriage with goddess Satī, Dakṣa's daughter and the mother of the three worlds.

6. O celestial sage, after reaching His gay abode along with His Gaṇas, Śiva descended from His Bull with great pleasure.

7. O celestial sage, entering His apartment in a befitting manner, along with Satī, Śiva assuming worldly conventions rejoiced very much.

8. Then after approaching Satī, Śiva sent out His attendants—Nandin and others, from the cave in the mountain.

9. Following the manner of the people of the world, the merciful lord spoke these affable and courteous words to Nandin and others.

Lord Śiva said :—

10. O my attendants, with minds respectfully concentrated in thinking upon me, you shall come to me only when I remember you.

11. When Śiva said like this, Nandin and others who

constituted the powerful set of attendants of quick speed left for different places.

12. When they went away and He was left alone with Satī, Śiva rejoiced much and sported with her.

13. Sometimes He gathered some sylvan flowers and wreathed a fine garland out of them which he put round her neck in the place of the necklace.

14. While Satī was admiring at the reflection of her face in the mirror, Śiva came behind and peeped into the reflection of His own face.

15. Sometimes He would be sporting with her ear-rings, tying and untying and scrubbing them Himself.

16. Sometimes by the application of red dye Śiva made her naturally red feet completely red.

17. Many things which could be said aloud even in the presence of many, Śiva whispered into her ears in order to see her face.

18. He would not go far from her, (if at all he went) he would return suddenly and close her eyes from behind and while she was thinking about something else he would ask her his name.

19. Sometimes Śiva would become invisible through His Māyā and suddenly embrace her when she would become terrified and agitated.

20. Sometimes with musk He would make marks like bees on her breasts that resembled the buds of a golden lotus.

21. Sometimes he would take the necklace off her breasts and press them with his hands.

22. Sometimes he would remove the bracelets, bangles, rings from their places and fix them again one by one.

23. Even as she was looking on, sometimes he would come to her lofty breasts saying with laughter, this dark spot "Kālikā" on your breasts is your companion of the same colour as it contains the same letters as are found in your name "Kālikā".[275]

24. Sometimes when he was too much excited with love he would exchange pleasantries with his beloved.

275. The text of the second half of the verse is corrupt; hence the translation of that portion is conjectural.

25. Sometimes he would gather lotuses and other beautiful flowers and decorate her with them as though with ornaments.

26. In the company of his beloved Śivā, Śiva who is favourably disposed to His devotees, sported about among the mountain hedges.

27. Without her, he did not move anywhere, he did not stay anywhere, he did not carry on any activity without her company. Śiva was not happy without her even for a moment.

28. After dallying among the hedges and grottos in the Kailāsa mountain for a long time he went to the Himālayan ridges where he remembered Kāma out of his own accord.

29. When Kāma reached the vicinity of Śiva, Spring spread all his splendour in accord with the inclination of the lord.

30. The trees and creepers blossomed and bloomed. Waters were covered with full blown lotuses. Bees hovered round the lotuses.

31. When that excellent season set in, the gentle Malaya breeze fragrant and delightful due to sweet smelling flowers blew all round.

32. The Palāśa flowers resembling the hue of the twilight and shaped like the crescent moon shone like the flowery arrows of Kāma at the feet of trees.

33. The lotus flowers shone in the lakes. The goddess wind endeavoured to fascinate people with her sweet face.

34. With their flowers golden in hue, the Nāgakesara trees shone beautifully like the banners of Kāma.

35. Rendering the breeze fragrant with its smell the clove creeper fascinated the minds of passionate people with its sweetness.

36. The mango trees and the Śāli plants shining like mild fire shone like the open couches for the flowery arrows of Kāma.

37. With full-blown lotuses, the pure waters of the lakes shone like the minds of sages wherein the supreme splendour—Ātman is clearly reflected.

38. The dew-drops as they came in contact with the

rays of the sun turned in vapours like the hearts of the people turning pure in association with the good.[276]

39. The nights became bright with the moon devoid of mist. Lovely women shone beautifully in the company of their lovers.

40. In this atmosphere, on that excellent mountain, Lord Śiva sported about for a long time among the groves, hedges and streams in the company of Satī.

41. O sage, then Satī so exercised her splendid influence on Śiva that he did not have mental peace without her even for a moment.

42. The goddess satisfied his mind in fulness in the matter of intercourse. She seemed to enter his body. He made her drink that juice.

43. With garlands of flowers wreathed by himself he decorated her person and felt new pleasures.

44. With diverse conversations, glances, joking remarks and exchanges of pleasantries he instructed Śiva in the knowledge of Self.

45. Drinking the nectar from her moon-face, Śiva stabilised his body. Sometimes he experienced exhilarating and particularly pleasing state.

46. Just as a huge elephant that is bound with ropes cannot have any other activity. He was also bound by the sweet fragrance of her lotus-like face, her beauty and her jocular pleasantries.

47. Thus in the ridges and caverns of the Himālayan mountains, the lord sported about in the company of Satī every day. According to the calculation of the devas twenty five years elapsed, O celestial sage, during which he dallied thus.

276. The text of the second half of the verse is corrupt; hence the translation of that portion is conjectural.

CHAPTER TWENTY TWO

(*The dalliance of Śivā and Śiva on the Himālayas*)

Brahmā said:—

1. Once at the advent of clouds, Dakṣa's daughter said to Śiva who was halting on the ridge of Kailāsa mountain.

Satī said:—

2. O lord of devas, O Śiva my dear husband, please hear my words and do accordingly, O bestower of honour.

3. The most unbearable season of the advent of clouds has arrived with clusters of clouds of diverse hues, and their music reverberating in the sky and the various quarters.

4. The speedy gusts of wind scattering sprays of water mingled with nectarine drops from the Kadamba flowers captivate the heart as they blow.

5. Whose mind will not be agitated by the loud and forceful rumblings of the clouds that release a heavy downpour and have the beams of lightning for their ensign ?

6. Covered by the clouds neither the sun nor the moon is visible. Even the day appears like the night and it distresses those who are separated from their lovers.

7. O Śiva, tossed about by the gusts of wind the clouds do not remain steady in any place, they rumble and appear as if they would fall on the heads of the people.

8. Huge trees struck down by the wind appear to dance in the sky, terrifying the cowards and delighting the lover, O Śiva.

9. Flocks of cranes above the clouds glossy and blue like the collyrium shine like foams on the surface of Yamunā.

10. During the close of the nights the circle of lightning appears like the blazing submarine[277] fire in the ocean.

11. O odd-eyed Śiva, here even in the courtyards of the

277. Baḍavāmukha variously called Baḍavānala, Aurva etc. is a submarine fire, represented as a flame with a horse's head. According to Paurāṇic Mythology it devours all things including the Gods, Asuras, and Rākṣasas at the dissolution of the Universe.

temples, plants grow; need I mention the growth of plants elsewhere?

12. With the clusters of clouds dark, silvery and red in colour clinging to the Mandara mountain (peak), Himālaya appears as the ocean of milk with the birds of diverse colours.

13. Unrivalled splendour has resorted to the Kiṁśuka flowers devoid of odour, as Lakṣmī (the Goddess of fortune) abandons good people and resorts to the crooked, whether of high or low birth.

14. The peacocks are delighted at the sound of the cloud over the Mandara mountain. Their gleeful cackles and out-stretched tails indicate the incessant pleasure of their heart.

15. The sweet and delightful sounds of the Cātaka birds that are fond of clouds fall upon the way-farers like the arrows of rain-showers causing incessant pain.

16. See the wickedness perpetrated by the clouds on my body. They are pelting it with hailstones. But they cover and protect the peacocks and Cātakas who are their followers.

17. On seeing the distress of peacocks and deer from even their friend (sun), the swans go even to the distant Mānasa lake on the top of the mountain.

18. In this troublesome time, even crows and Cakora birds build their nests. But you don't. Without a home how will you be happy?

19. O Pināka-bearer Śiva, let not the great fear originating from clouds befall us. Hence endeavour for a residence. Do not delay. Heed my words.

20. O bull-emblemed God, either in Kailāsa or in the Himālayas or in Mahākāśī on the earth you make a befitting habitation.

Brahmā said :—

21. Thus advised by Satī frequently Śiva laughed provoking a smile from the moon on his head by way of its beams.

22. Then the high-souled lord Śiva who knew all the

278. Pināka-dhṛk. It is the name of Śiva derived from wielding a staff, bow or trident.

principles spoke to Satī with a smile breaking his lips asunder and consoling her.

Śiva said :—

23. "O my beloved, beautiful woman, clouds will not reach the place where I have to make an abode for you.

24. O comely lass ! even in the rainy seasons the clouds move about in the side ridges alone of the Himālayas.

25. O gentle lady, the clouds usually come only upto the foot of Kailāsa. They never go above it.

26. The clouds never go above the mountain Sumeru. The clouds Puṣkara, Āvartaka etc. reach the foot of Jambu (and return).

27. Of these mountains I have mentioned you can choose one for residence as you desire. Please tell me quickly where you wish to reside.

28. On the Himālayan mountains, songs exciting your curiosity and enthusiastic gaiety shall be sung by clusters and swarms of bees with sweet humming sounds as they play about as they please.

29. On that mountain at the time when you wish to sport about, the Siddha women will gaily offer you a seat on the jewel-studded platform and gladly present you with fruits and other gifts.

30. The daughters of the king of serpents, the mountain damsels, the Nāga ladies and the Turaṅga-Mukhīs will assist you in their excited flutter in congratulating you.

31. Seeing your face of unequalled splendour and beauty and your body of uncommon lustre, the celestial ladies there, despising their own beauty and lacking in interest in their own qualities will begin to stare at you with winkless eyes.

32. Menakā,[279] the wife of the king of mountains famous in the three worlds for her beauty and good qualities will delight you very much through words of entreaties.

33. The honourable ladies of Himālaya's harem will

279. Menakā or Menā. She is the wife of Himavat and mother of Pārvatī and Gaṅgā and of a son named Maināka.

cause immense pleasure to your gracious Self. They will impart you useful instruction, though you need none, with pleasure every day.

34-35. O beloved, do you wish to go to the Himālayas, the king of mountains wherein there is spring for ever, which abounds in hedges and groves where the cuckoos coo in diverse pleasing ways and which contains many lakes filled with cool water and hundreds of lotuses.

36. It is of full grassy plains and trees that yield everything one desires and hence on a par with Kalpa[280] trees. You can see plenty of flowers, horses, elephants and cows there.

37. There in the Himālayas even the beasts of prey are calm. It is the abode of many sages and ascetics. It is an abode of devas and many deer move about in it.

38. It shines with ramparts of crystals, gold and silver. It is lustrous with the lakes—Mānasa and others.

39. It abounds in buds and full-blown lotuses with golden stalks studded with gems. Crocodiles, sharks and tortoises abound in the lakes.

40-41. O Goddess of devas, there are many beautiful blue lotuses emitting sweet fragrance. On the banks there are many grass lands, small and big trees and the saffron flowers increasing the fragrance of the waters with which the lakes are full.

42. The Apricot tree seems to dance with their oscillating branches. They seem to be fanning the self-born god of love. There are Sārasa birds and the intoxicated Cakravāka birds heightening its beauty.

43-45. The different parts of the mountain Meru seem to be echoing the pleasing sweet sounds of bees etc. which cause the incitement of love of the guardians of the quarters viz. Indra, Kubera, Yama, Varuṇa, Agni, Nirṛti, Marut (Wind)[281] and the Supreme lord (Īśa). Heaven, the

280. Kalpa-Vṛkṣa. One of the five trees of Indra's paradise fabled to fulfil all desires, the other four being मन्दार, पारिजातक, सन्तान and हरिचन्दन ।

281. Reference is to Indra, Kubera, Yama, Varuṇa, Agni, Nirṛti, Vāyu and Īśāna who are the lords of eight quarters.

abode of the Devas is stationed on the summits of the Meru wherein the cities of the guardians of the quarters are also situated. They are brilliant. Beautiful celestial damsels, Rambhā, Śacī, Menakā[281] and others heighten their glory.

46. Do you wish to sport about on this great mountain which is very beautiful and which appears to contain the essence of all mountains ?

47. There, the Queen Śacī attended by her chaperons and celestial damsels will assist you always.

48. Or do you wish to have an abode in my own Kailāsa, the great mountain affording shelter to the good and enhanced in beauty by the luminous city of Kubera ?[282]

49-51. O beautiful lady, tell me quickly where do you wish to stay among these places, whether in Kailāśa which is pure and holy by virtue of the river Gaṅgā lustrous like the full moon or in the beautiful mountain Meru wherein the maidens of the sages recite and chant hymns in the caves and ridges or in places full of various deer and hundreds of lotus lakes. I shall make arrangements for your residence.

Brahmā said :—

52. When Śiva said thus, Satī slowly told lord Śiva revealing her desire.

Satī said :—

53. I wish to stay only on the Himālayas along with you. You please make arrangements for a residence on that mountain at once.

Brahmā said :—

54. On hearing her words, Śiva was fascinated and he went to the summit of the Himālayas along with her.

55. He reached the beautiful summit where the

282. Rambhā, Śacī, Menakā etc. are the heavenly nymphs famous for their personal charms. They are skilful in winning over the minds even of the ascetics practising hard austerities.

283. Reference is to 'Alakā' also called Vasudharā, Vasusthalī and Prabhā which is the capital of Kubera and the abode of Gandharvas, Guhyakas, Yakṣas etc. See Note 226 P. 265.

Siddha[284] ladies resided, which could not be reached by birds and which shone with lakes and forests.

56. The top was of variegated colours as of various gems, embellished by lotuses of diverse forms, shapes and lustre. Śiva in the company of Satī reached that top which shone like the rising sun.

57-64. On the top of the mountain near the city of Himālaya, Śiva sported about for a long time in the company of Satī. It was a very beautiful place which abounded in crystalline clouds. It shone with grassy plains and plenty of trees. There were various flowers in abundance. It had many lakes. The boughs of the full-blown and blossomed trees were surrounded by humming bees. Lotuses and blue lilies were in full bloom. Different kinds of birds flew there, such as—Cakravāka Kādamba, swans, geese, the intoxicated Sārasas, cranes, the peacocks etc. The sweet note of the male cuckoo reverberated there. Many kinds of semidivine beings the Aśvamukhas[285], the Siddhas, the Apsaras, the Guhyakas, etc. roamed there. Their women-folk, the Vidyādharīs, the Kinnarīs and the mountain lasses played about here and there. The celestial damsels played on their lutes, tabours and drums and danced with enthusiasm. Thus the top of the mountain abounded in beautiful women, beautiful lakes, fragrant flowers and groves of full-blown flowers.

65. In that heaven-like spot Śiva sported about with Satī for ten thousand years according to divine calculation.

66-67. Śiva went from place to place. Sometimes He went to the top of Meru wherein Gods and Goddesses resided. He went to different continents, parks and forests on the earth. After visiting the different places He returned home and lived with Satī.

68-70. Śiva found place and pleasure only with Satī. He found no pleasure in sacrifices or the Vedas or penances. Day and night Satī stared into the face of Śiva and He,

284. The Siddhas are a class of semidivine beings of great purity and holiness, said to be thousands in number.

285. The horse-faced Kinnaras and the Guhyakas are a class of demi-Gods who are attendants of Kubera and reside in the Himālayan caverns guarding his wealth. See Notes 229 and 230 P. 268.

the great lord, stared into the face of Satī. Thus by their mutual association Kālī and Śiva nurtured the tree of love, sprinkling it with waters of emotion.

CHAPTER TWENTYTHREE

(*Description of the Power of Devotion*)

Brahmā said :—

1. After sporting about like this till satiety with Śiva, Satī became less attached.

2-3. One day after delighting the lord with her devotion and obeisance Satī, the daughter of Dakṣa, spoke thus to Śiva.

Satī said :—

4. O great lord, lord of lords and ocean of mercy, O great Yogin, the uplifter of the distressed, take pity on me.

5. You are a great Puruṣa, the lord, beyond Sattva, Rajas and Tamas. You are both Saguṇa and Nirguṇa.[286] You are a great lord, a cosmic witness, and free from aberration.

6. I am blessed since I became your beloved wife sporting with you. O lord, you became my husband because of your love for your devotees.

7. O lord, after sporting with you for many years I have become fully satiated and now my mind is turned away from it.

8. O lord of gods, I wish to know the great pleasing principle whereby O, Śiva, all living beings surmount worldly miseries in a trice.

9. O lord, please explain that activity which enables people, to obtain the supreme region and free themselves from worldly bondage.

286. Śiva is conceived as Saguṇa (possessed of attributes), a personal deity who responds to prayer, bestows grace or enters into history. He is conceived also as Nirguṇa when in the devotee's state of mental spiritual enlightenment (Jñāna) he is identical with his self.

Brahmā said:—

10. O sage, the primordial Goddess asked Śiva thus only for the sake of uplifting worldly creatures.

11. On hearing that, lord Śiva whose mind is engrossed in the practice of Yoga and who assumes physical bodies out of his own accord, spoke to Satī.

Śiva said:—

12. O Goddess Satī, listen, I shall explain the great principle whereby the remorseful creature becomes a liberated soul.

13. O great Goddess, know that the perfect knowledge is the great principle—the consciousness that "I am Brahman" in the perfect intellect where nothing else is remembered.

14. This consciousness is very rare in the three worlds. O beloved, I am Brahman, the greatest of the great and very few are those who know my real nature.

15. Devotion to me is considered as the bestower of worldly pleasures and salvation. It is achievable only by my grace. It is nine-fold.

16. There is no difference between devotion and perfect knowledge. A person who is engrossed in devotion enjoys perpetual happiness. Perfect knowledge never descends in a vicious person averse to devotion.

17. Attracted by devotion and as a result of its influence, O Goddess, I go even to the houses of the base-born and outcastes. There is no doubt about it.

18-20. Devotion is variously classified as attributive and attributeless, as conventional and natural, greater and lesser, perpetual and non-perpetual. There are six further subdivisions of the perpetual devotion. Scholars further classify it into enjoined and non-enjoined. Thus devotions are manifold which have been explained elsewhere.

21. O beloved, sages have explained that the different kinds of devotion have nine ancillary adjuncts. O daughter of Dakṣa, I shall narrate them to which you listen with love.

22-23. According to scholars O Goddess, the nine ancillary adjuncts are :—listening, eulogising, remembering,

serving, surrendering, worshipping, saluting, friendliness and dedication. O Śiva, its further subdivisions too have been explained.

24-25. O Goddess, listen to the characteristics of these nine adjuncts separately. By listening is meant the imbibing of my stories that bestow worldly pleasures and salvation, with great devotion, in steady posture.

26. After conceiving in the mind the details of my manifestations and activities, loudly and cheerfully, proclaiming the same in order to eulogise me is what is called eulogising.

27. O Goddess, after realising me to be all-pervading a feeling of fearlessness is what is called remembering.

28. The service rendered to the godhead commencing at the early dawn, with mind, speech, hands and feet is what is called serving.

29. Surrendering oneself in the service of the godhead who is worthy of being served and serving with all the sense-organs feeling hearty sense of elation is what is called surrendering.

30. Offering sixteen types of service to me, the supreme soul, in accordance with one's capacity is called worshipping. The sixteen types of service are Pādya[287] etc.

31. Meditating in the mind, repeating the mantras and touching the ground with eight limbs[288] is called saluting.

32. The belief—"Whatever god bestows on me, good or bad, is for my welfare"—is the characteristic sign of friendliness.

33. Dedicating everything, the body and other possessions, for the propitiation of the godhead and retaining nothing for oneself is called dedication.

34. These nine adjuncts to the devotion to me, cause perfect knowledge, bestow wordly pleasures and salvation and are pleasing to me.

35. The further subdivisions in the adjuncts are

287. On the sixteen acts of worship See Note 49 P. 69.
288. On the Aṣṭāṅga praṇāma See Note No. 41 P. 54.

numerous. Nurturing the Bilva tree etc. can be included therein. They shall be thought of by the devotee himself.

36. O beloved, thus my devotion with various adjuncts and ancillaries, is contributory to salvation since it is productive of perfect Knowledge and Detachment. It is the most excellent path.

37. A true devotion is as endearing to me as to you. It is productive of the fruits of all rites for ever. He who has it in his mind is a great favourite of mine.

38. There is no other path as easy and pleasing as devotion in the three worlds, O goddess of devas, in all the four Yugas generally and in the Kaliyuga particularly.

39. Knowledge (Jñāna) and Detachment (Vairāgya) have grown old and have lost their lustre in the Kali Age. They have become decayed and worn-out as the people who can grasp them are rare.

40. In the Kali age as in all the four Yugas there is immediate and visible benefit in devotion. I am subservient to a devotee in view of the power of devotion.

41. I always assist a man endowed with devotion and remove his obstacles. A person devoid of devotion is worthy of being punished. There is no doubt about it.

42. I am the protector of my devotees. For the protection of a devotee of mine I burnt the God of death, O goddess, in the fire emerging from my eyes.

43. For the sake of a devotee of mine I became very furious with the sun formerly. I over-powered him with my trident.

44. I was not a party to the evil actions of Rāvaṇa (though he was my devotee). For the sake of another devotee I discarded Rāvaṇa with all his followers.

45. O goddess, for the sake of a devotee, I angrily expelled Vyāsa when he had a vicious thought, from Kāśī after punishing him duly through Nandin.

46. Why shall I say more, O Goddess ? I am always subservient to a devotee, always under the control of a person who practises devotion. There is no doubt in this.

Brahmā said :—

47. On hearing this greatness of devotion, Satī, the daughter of Dakṣa, was delighted much and bowed to Śiva with pleasure.

48. O sage, again she asked with great devotion more about the subject as explained in the Śāstras which is pleasing and conducive to the uplift of all creatures.

49. She enquired about topics on virtue and righteous living, uplighting the creatures and the sacred lore on Yantras and Mantras[289] together with their greatness.

50. On hearing the enquiry of Satī Śiva was delighted and He narrated them with pleasure in their entirety for raising the worldly creatures.

51. The sacred lore bearing on the subject, the glory and greatness of the illustrious lord, Śiva explained Himself with Yantras, with their five adjuncts.

52. He told her legendary stories, the greatness of the votaries, the norms of peoples of different castes and stages in life and the duties of kings, O great sage.

53. The duties of sons, wives etc. and their greatness, the imperishable system of Varṇas and Āśramas[290], the medical lore, and the astral lore, all beneficent to worldly creatures were explained by him.

54. Out of compassion for her, the great lord explained the science of palmistry and similar other lores to her.

55-56. Thus Satī and Śiva who are intrinsically the Supreme Brahman, who are the bestowers of happiness on the three worlds. who are omniscient, who are bent upon rendering help to the people, who appear as the personification of good qualities sported about in Kailāsa, in the Himālayas and other places.

289. On the explanation of Yantra and Mantra, see Note No. 47 p. 66.

290. The laws relating to four castes—Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya and Śūdra and to four stages of life—the student, the householder, the anchorite and the religious mendicant are expounded in the code of Manu and are applicable to Indian Society alone.

CHAPTER TWENTYFOUR

(*Satī's test of Rāma's divinity*)

Nārada said :—

1-2. "O Brahmā, lord of subjects, of great mercy and lofty intellect, you have narrated the benevolent glory of Satī and Śiva. Now, please tell me more of their glory. What did the couple Śiva and Śivā do further, stationed on that (mountain) ?

Brahmā said:—

3. O sage, listen to the story of Satī and Śiva. Having resorted to worldly conventions they continued their sports every day.

4. Thereafter, according to a tradition, it is said that the great Goddess Satī was separated from her husband Śiva.

5. Śakti and Īśa are united for ever like a word and its meaning[291]. O sage, how can a real separation of the two occur ?

6. Or inasmuch as Satī and Śiva have sportive interest, whatever they do is proper. For, they follow the conventions of the world.

7. She was forsaken by her husband at the time of her father's sacrifice. In view of the disrespect shown to Śiva she cast-off her body there.

8. She was born again as Pārvatī, daughter of the Himālayas. She performed penance for several years and attained Śiva as her husband.

Sūta said :—

9. After hearing these words of Brahmā, Nārada asked the Creator about the glory of Śivā and Śiva.

Nārada said :—

10. O Brahmā, disciple of Viṣṇu, of great fortune, please explain in detail the story of Śivā and Śiva who followed the conventions of the world.

291. For the similarity of idea and expression compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa 1.1. For the repetition of the same see ŚP. RS II. 25. 69.

11. O dear, why did Śiva abandon His wife who was to Him dearer than his life ? It looks rather strange. Hence please explain.

12. Wherefore did your son Dakṣa disrespect Śiva at the time of sacrifice ? How did she abandon her body at the sacrifice of her father ?

13. What happened after that ? What did Śiva do ? Please explain everything to me. I am eager to listen to it.

Brahmā said :—

14. O dear Nārada, of great intellect, the most excellent of my sons, listen with pleasure, along with the sages, to the story of the moon-crested lord.

15. After bowing to lord Śiva who is the supreme Brahman and who is served by Viṣṇu and others, I begin to explain and narrate His story of wonderful significance.

16. Everything is a sport of Śiva. The lord indulges in many divine sports. He is independent and undecaying. Satī too is like that.

17-18. Otherwise, O sage, who can perform such wonderful deeds ? Lord Śiva alone is the Supreme soul and the Supreme Brahman whom we all worship—I, Viṣṇu, all the devas, sages, the noble-souled Siddhas like Sanaka[292] and others.

19. O dear one, Śiva is that lord whose glory is sung for ever by Śeṣa[293] with great pleasure but is never exhausted.

20. The erroneous perception of this visible world is due to His own sports. There none can be blamed. The all-pervasive lord is the inducer.

21. Once Śiva accompanied by Satī and seated on His Bull wandered over the Earth, in one of his sportive activities.

22. Wandering over the ocean-girt Earth He reached

292. Here the reference is to the mind-born sons of Brahmā-Sanaka, Sananda, Sanātana and Sanat who are called Siddhas or semi-divine beings of great purity and holiness.

293. Śeṣa, a thousand-headed serpent, is the emblem of eternity. He is the son of Kadru and the King of the Nāgas or snakes inhabiting Pātāla.

Daṇḍaka[294] forest where the lord of truthful stake and transaction pointed to Satī the beauty of the surrounding nature.

23. There Śiva saw Rāma who was searching for Sītā who was deceitfully abducted by Rāvaṇa. Lakṣmaṇa too was there.

24. Due to the pangs of separation Rāma was crying out "Alas Sītā." He was pitiably lamenting and glancing here and there.

25. Rāma was yearning for her redemption. He was musing over her whereabouts. Due to adverse position of planets like Mars etc. he had become forlorn and shamelessly grief-stricken.

26. He was a heroic king of the solar race, son of Daśaratha, elder brother of Bharata. He had become cheerless and devoid of lustre.

27. The great liberal-minded lord Śiva who is Pūrṇakāma (one whose ambitions are fully realised) delightfully bowed to Rāma who was wandering in the forest in the company of Lakṣmaṇa and was in need of a favour.

28. "Be victorious" said Śiva who is favourably disposed to His devotees. While He was going elsewhere in the forest He revealed Himself to Rāma.

29. Satī was surprised at this charmingly strange sport of Śiva. She was deluded by Śiva's Māyā and spoke to Him.

Satī said:—

30. O lord, the lord of all, the Supreme Brahman, all the devas, Viṣṇu, Brahmā and others serve Thee always.

31. Thou art worthy of being served and bowed to. Thou art worthy of being meditated upon always. Thou art known and realised only through the science of Metaphysics, after strenuous efforts. Thou art the great lord, the undecaying.

32. O lord, who are these two persons apparently grief-stricken from pangs of separation ? Though heroic

294. Daṇḍaka forest lay between the Narmadā and the Godāvarī. According to the Padmapurāṇa (V. 34, 5 14-50) it was named after the third son of King Ikṣvāku called Daṇḍa or Daṇḍaka. Vālmīki's Rāmāyaṇa describes it as "a wilderness over which separate hermitages are scattered while wild beasts and Rākṣasas everywhere abound."

archers they are greatly distressed. They seem to be roaming about in the forest.

33. How is it that Thou becomest highly delighted and behavest like a devotee on seeing the elder of the two who resembles a blue lotus (in complexion) ?

34. O lord Śiva, may this doubt of mine be kindly heard. O lord, the kneeling down of the master at the feet of a servant is not quite befitting.

Brahmā said :—

35. The great Goddess Satī the primordial Śakti, put this question to Śiva on being deluded by Śiva's illusion.

36. On hearing these words of Satī, lord Śiva laughed and said to Satī. He was shrewd in his divine sports.

Lord Śiva said :

37. "O Goddess Satī, listen with pleasure. I shall truly explain it. There is no deception. I bowed thus with respect due to the power of the boon (granted by me).

38. O Goddess, they are two brothers Rāma and Lakṣmaṇa. They are heroic, intelligent sons of Daśaratha, born of the solar dynasty.

39. The fair-complexioned one is the younger brother Lakṣmaṇa. He is the partial incarnation of Śeṣa. The elder one is the complete incarnation of Viṣṇu. He is called Rāma. He is incapable of being harassed.

40. The lord has incarnated on the Earth for our welfare and the protection of the good." Saying thus Śiva, the lord, who causes prosperity to his votaries stopped.

41. Even after hearing these words of Śiva, her mind was not convinced. Powerful indeed is Śiva's Māyā capable of deluding even the three worlds.

42. On realising that her mind was not convinced, Śiva, the eternal lord, who is shrewd in the divine sports which He indulges in, spoke these words:—

Śiva said :

43. O Goddess, if your mind is not convinced, listen to my words. You can test the divinity of Rāma yourself, using your own intelligence.

44. O beloved Satī, he is standing there beneath the Vaṭa tree. You can test him and proceed until your delusion is quelled.

Brahmā said :—

45. Going there at Śiva's bidding, Satī the Goddess thought—"How shall I test Rāma the forest-roamer.

46. I shall assume the form of Sītā and shall go to him. If Rāma is Viṣṇu, he will know it and otherwise not.

47. Deciding like this she who was deluded by Śiva became Sītā and went there to test him.

48. On seeing Satī, in the guise of Sītā, Rāma the scion of Raghu's race repeated the name Śiva, realised the truth and laughed. He bowed to her and said.

Rāma said: —

49. "O Satī, Obeisance to you. Where has Śiva gone? Please tell me affably. How is it that you have come here alone without your husband ?

50. O goddess Satī, why have you cast off your own form and assumed this guise ? Take pity on me and tell me the reason thereof."

Brahmā said :—

51. On hearing these words of Rāma, Satī was stunned. Remembering Śiva's words and realising the truth of the same she felt ashamed.

52. Realising Rāma to be Viṣṇu she re-assumed her own original form. Remembering Śiva's feet in her heart Satī spoke delightedly :—

53. Wandering over the earth along with me in the company of his attendants, the great lord Śiva came here in the forest.

54. Here he saw you searching for Sītā in the company of Lakṣmaṇa. You were highly distressed on account of separation from Sītā.

55. At the root of the Vaṭa he came and bowed to you glorifying your greatness with pleasure.

56. He was not so happy on seeing the four-armed Viṣṇu as on seeing this simple pure form of yours.

57. O Rāma, on hearing those words of Śiva, my mind became suspicious and at his bidding I desired to test your divinity.

58. O Rāma, I have realised your Viṣṇuism. I have seen your over-all lordship. I am now free from doubts. But, still, O intelligent one, please listen to this.

59. How is it that you became worthy of being saluted by him? Please tell me the truth. Make me free from doubt. Thus you shall be happy.

Brahmā said:—

60. On hearing her words Rāma became happy, his eyes shining with brilliance. He thought upon his lord Śiva. Emotions of love swelled in his heart.

61. O sage, without the specific permission of Śatī he did not go near Śiva. Describing his greatness Rāma spoke to Satī again.

CHAPTER TWENTYFIVE

(*Separation of Satī and Śiva*)

Rāma said:—

1-2. O Goddess, formerly once, Śiva, the creator supreme, called Viśvakarman[295] to His highest region. He made him erect a large hall of great beauty in His cowshed, and an exquisite throne there.

3. Śiva, caused Viśvakarman to make an excellent, divine, wonderful umbrella for warding off obstacles.

4-5. He invited Indra and other gods, the Siddhas, Gandharvas, Nāgas, Upadeśas and Āgamas[296], Brahmā with his sons, the sages and the celestial goddesses and nymphs who came there with various articles.

295. In the Purāṇas Viśvakarman is invested with the powers and offices of the Vedic Tvaṣṭṛ. He is the great architect, executor of handicrafts, the builder of great cities. He is the son of Prabhāsa, the eighth Vasu, by his wife Yogasiddhā.

296. The Upadeśas (instructions) and the Āgamas (scriptures) are personified. They refer to the persons who impart instructions and are well versed in the scriptures.

6. Sixteen virgins each of devas, sages, Siddhas and serpents were brought for the auspicious ceremony.

7. O sages, different musical instruments like lutes, tabours etc. were played and songs sung. Thus there was great pomp and ceremony.

8. Articles necessary for a coronation including herbs were brought. Five pots were filled with the sacred waters from all flowing holy rivers.

9. All other divine arrangements were made by His attendants. Śiva caused them to recite Vedic mantras loudly.

10. With a delightful mind He called Viṣṇu from Vaikuṇṭha. O Goddess, Śiva rejoiced at the perfect devotion of Viṣṇu.

11. In an auspicious hour, the great lord made Viṣṇu sit on the exquisite throne and delightedly decorated him in every way.

12. A beautiful coronet was fixed on Viṣṇu and the auspicious holy thread was tied to his waist. He was then coronated by lord Śiva in the Cosmic Hall.

13. What was His own and even non-transferable, Śiva the independent and favourably disposed to His devotees, conferred on Viṣṇu and eulogised him.

14. The lord who is favourably disposed to His devotees, revealing Himself independent but subservient to the boons granted by Him, spoke these words to Brahmā the creator of all worlds.

Lord Śiva said:—

15-16. Lord, may you all hear. From now onwards, at my bidding, this Viṣṇu has become worthy of my respect and that of all devas. Dear one, you too bow to him. May all the Vedas extol him at my bidding as they extol me.

Rāma said:—

17. So saying, Rudra, Himself bowed to Garuḍa-bannered Viṣṇu. The bestower of boons, He who is favourably disposed to His devotees, felt delighted by his devotion to Viṣṇu.

18. Then Viṣṇu was duly revered by Brahmā followed by devas, sages, Siddhas and others.

19. Then the delighted Lord Śiva, favourably disposed towards his devotees, bestowed great boons on Viṣṇu and the other devas.

Lord Śiva said:—

20. At my bidding you are now the creator, sustainer and destroyer of all the worlds. You are the bestower of virtue, wealth and love and the chastiser of people of evil predilection.

21. You are the lord of the universe. You are worthy of the worship of the universe. You will be invincible in battle anywhere even against me. You will be endowed with great strength and valour.

22. You take three Śaktis—will etc. conferred by me. You can have the power of exhibiting diverse sports and independence in the three worlds.

23. O Viṣṇu, persons who hate you shall indeed be chastised and curbed by me with strenuous efforts. Salvation shall be given by me, O Viṣṇu, to your devotees.

24. Accept this Māyā too which cannot be withstood by devas and others and by which the entire universe will be deluded and made insentient as it were.

25. O Viṣṇu, you are my left hand, as Brahmā is my right hand. You shall be his progenitor and sustainer too.

26. Undoubtedly I myself am Rudra who is my heart. He is worthy of your respect as well as that of Brahmā and others too, of course.

27. While stationed here you protect the entire universe taking different incarnations and diverse ways of protection.

28. This place of great prosperity and glory in my own world shall be famous as Goloka. It will be very brilliant.

29. O Viṣṇu, I shall certainly see the various incarnations of yours on the earth and shall be delighted by your devotion to me.

Rāma said:—

30. After conferring thus unlimited prosperity on

Viṣṇu, Śiva, the consort of Śivā, freely sported about at Kailāsa along with His attendants.

31. Thenceforth lord of Lakṣmī assumed the guise of a cowherd. The lord of cowherds, cowherdesses and the cows wandered there with pleasure.

32. The delightful Viṣṇu protected the universe taking up various incarnations and sustaining it at the bidding of Śiva.

33. Now He has taken a fourfold incarnation at the bidding of Śiva. I who am Rāma, and my brothers Bharata, Lakṣmaṇa and Śatrughna are His incarnations.

34. O Goddess Satī, at the bidding of my father I have come to the forest. Unfortunately I have fallen in deep distress.

35. My wife Sītā has been abducted by a demon. I am now seeking my beloved, separated from her and devoid of my kinsmen.

36. O mother Satī, since I have the good fortune of seeing you, there is no doubt that everything will be well with me by your favour.

37. By your blessings I shall have the fortune of acquiring Sītā after killing the demon of evil intention who is the cause of trouble.

38. It is my good fortune that both of you have taken pity on me. That man who is the object of your mercy is the best of blessed people.

39. After speaking thus and bowing in diverse ways to Satī, Rāma, the scion of the family of Raghu roamed in the forest with her permission.

40. On hearing these words of Rāma of pious rites, Satī was delighted. She praised him in her heart for his devotion to Śiva.

41. Remembering her own action she was much distressed. She returned to Śiva, pale in face and gloomy in spirit.

42. While returning, the Goddess frequently mused—"I did not accept Śiva's explanation. I entertained a senseless thought against Rāma.

43. After going to Śiva what reply shall I give ?" Thinking thus, she began to repent in many ways.

44. Approaching Śiva she mentally bowed to Him, with a pallid face and stricken with grief.

45. On seeing her distressed, Śiva enquired of her health and asked—"O, have you finished your test" ?

46. On hearing Śiva's words she bent her head as a mark of respect but did not say anything. Agitated with grief she stood aghast.

47. On meditating for a while, Śiva, the great Yogin, adept in diverse divine sports, could understand everything about Śatī, the daughter of Dakṣa.

48-49. He remembered the promise that He Himself had made on being requested by Viṣṇu when He was angry with the latter. Śiva who keeps the bounds of righteousness intact was distressed. The lord, the propounder, the activator and the protector of righteousness, thought within himself.

50. "If I were to maintain my love towards Satī at the level as before, my promise will be broken—even if I follow the conventions of the world".

Brahmā said :—

51. Thus pondering within himself in diverse ways He mentally discarded Satī but did not break his promise as the protector of Vedic Virtue.

52. Then after forsaking Satī mentally, the lord returned to His abode. He did not at all reveal the promise.

53. While they were on their way, an unembodied speech rose in the sky telling Him within the hearing of everyone particularly of Satī, Dakṣa's daughter.

The celestial voice said :—

54. O great Lord, you are blessed indeed. There is no other great Yogin or great lord in the three worlds, on a par with you. No one else can maintain that promise.

Brahmā said :—

55. On hearing the celestial voice, the goddess, utterly

lustreless asked Śiva—"O lord, please tell me, what is the promise that you made ?"

56. Even when asked, the lord who was benevolent to Satī did not reveal the vow which he took in the presence of Viṣṇu formerly.

57. Then O sage, meditating on Śiva, her own beloved husband, Satī understood the matter which meant the abandonment of her own self.

58. After realising the abandonment of herself by Him, the daughter of Dakṣa was grieved much and began to heave sighs frequently.

59. But the lord Śiva kept the fact of His vow a secret from her and narrated many a tale to her.

60. Thus, narrating tales to her on the way He reached Kailāsa along with her. There Śiva, the Yogin, entered a trance and meditated upon His real form.

61. Satī stayed in the abode, overwhelmed by grief. But O sage, no one could guess the conduct of Śiva and Śivā.

62. O sage, great time elapsed even as the lord and the Goddess followed the conventions of the world through the physical bodies taken up by themselves.

63. Then Śiva the great enjoyer and protector stopped His meditation. On coming to know of it Satī, the mother of the universe, came there.

64. The Goddess bowed to Him with a moaning heart. The benevolent Śiva offered her a seat in front of Himself.

65. He narrated several interesting tales to her. By these divine sports He tried to entertain her and make her mind free from grief.

66. She regained her previous happiness. He too did not forsake His vow. O dear, this need not be considered wonderful in the benign great lord Śiva.

67. But O sage, some ignorant Pandits thus narrate the story of Śivā and Śiva and their separation. But how can there be a real separation between the two?

68. Who knows the true life and conduct of Śivā and Śiva. They sport about of their own accord and make their own lives for ever.

69. Śatī and Śiva are united together like words and their meanings[297]. Only if they wish, can their separation be even imagined.

CHAPTER TWENTYSIX

(*The cause of estrangement between Dakṣa and Śiva*)

Brahmā said :

1. Formerly, a great sacrifice was performed by the sages and noble souls who assembled at Prayāga[298].

2. Siddhas, Sanaka and others, the celestial sages, devas with Prajāpatis and men of perfect knowledge who had realised the Brahman attended the function.

3. I too attended the same along with my followers. All the Āgamas and Nigamas in brilliant embodied forms were present with me.

4. The assembly was variegated and of diverse character. They conducted discussions on epistemology from different sacred texts with great festivities.

5. O sage, in the meantime, lord Śiva, accompanied by His attendants and Satī came there, the lord conferring benefit on the three worlds and affording them protection.

6. On seeing the lord, devas, Siddhas and sages bowed to and eulogised Him with great devotion. I too joined them.

7. At the bidding of Śiva they sat in their respective places. They were excessively delighted on seeing the lord. They explained to Him the various activities they were engaged in.

8. In the meantime, the lord Dakṣa, the lord of Prajāpatis, came there delighted by shedding lustre everywhere in the course of a casual visit.

9. After saluting me, Dakṣa sat there with my consent.

297. For the similarity of idea and expression compare Kālidāsa's Raghuvaṁśa I. 1.

298. Prayāga : See note No. 27 P. 35.

Dakṣa, the lord of the universe, was a bit arrogant though worthy of honour, as he had no deep insight into Reality.

10. Dakṣa, of great splendour was honoured by the humble celestial sages with laudatory songs, obeisance, and the joining of palms in great reverence.

11. But lord Śiva who indulges in diverse sports, sat firmly and did not bow to Him. Naturally the lord who is the cause of protection is independent.

12. Seeing Śiva not bowing to him, my son became displeased. Dakṣa, the patriarch, was furious with Śiva.

13. Haughty and devoid of perfect knowledge, Dakṣa looked cruelly at Śiva and spoke aloud within the hearing of all present.

Dakṣa said :—

14. "All these Suras and Asuras, brahmins and sages bow to me. How is it that this gentleman who is always surrounded by goblins and ghosts behaves like a wicked man ?

15. "How is it that this shameless frequenter of cremation grounds does not bow to me now ? He is devoid of rites. He has cast off religious practices. He is surrounded by spirits and ghosts. He is elated and he spoils good policies and conventions.

16. Heretics, wicked persons, who behave arrogantly on seeing a brahmin and despise him are on a par with one another. Besides, this person is always engrossed in the love of his wife. Hence I am going to curse him".

Brahmā said :—

17. After saying thus the furious rogue spoke to Śiva thus.

Dakṣa said :—

May all these brahmins and devas listen. May all of you deem him worthy of being killed by me.

18. Let not this Śiva, a resident of cremation grounds, lacking in nobility of birth and pedigree, expelled

by me from sacrifices, an outcaste and ugly-shaped, obtain his share along with the devas".

Brahmā said :—

19-20. On hearing these words of Dakṣa, Bhṛgu[299] and others reproached Śiva. After duly saluting Śiva along with the devas, Nandin, the attendant of Śiva who had heard the words of Dakṣa, was very furious and rolled his eyes. With an intention to curse him, he immediately spoke to Dakṣa.

Nandīśvara said :—

21. "O foolish Dakṣa, of roguish and wicked intention, how is it that you have expelled my lord Śiva from sacrifice ?

22. How is it that you cursed him whose thought makes all sacrifices fruitful and all sacred places holy ?

23. O Dakṣa, of wicked intentions, in vain did you curse him by your inconsiderate rashness as a brahmin. The great lord Śiva who is free from defects, has in vain been ridiculed by you.

24. O vile brahmin, how is it that you cursed Śiva the great lord, by whom this universe is created, sustained and destroyed in the end ?"

25. Censured and rebuked thus by Nandin, Dakṣa the patriarch who was still furious cursed Nandin too.

Dakṣa said :—

26. "You all, the attendants of Śiva, are expelled from Vedic rites. You will be abandoned by the followers of the Vedic path as well as by great sages.

27. "You all will be confirmed heretics, out of the conventions of society. You will indulge in drinking wine. Matted hair, ashes and bones will be your embellishments".

299. Bhṛgu is one of the Prajāpatis and great sages and is regarded as the founder of the race of the Bhṛgus or Bhārgavas, in which Jamadagni and Paraśurāma were born.

Brahmā said :—

28. Thus Śiva's attendants were cursed by Dakṣa. On hearing that, Nandin the favourite of Śiva became furious.

29. Nandin, the brilliant son of Śilāda and favourite of Śiva, spoke immediately to Dakṣa who was excessively roguish and haughty.

Nandīśvara said :—

30. O roguish wicked Dakṣa, in vain did you curse Śiva's attendants, you who do not know Śiva's principles. You have exercised your indiscreet rashness on being a brahmin.

31. The great lord Śiva is ridiculed by the evil-minded fools Bhṛgu and others apparently due to their egotism in being brahmins.

32. With the power of Śiva (backing me) I now heap curses on these brahmins here who are against Śiva and hence wicked like you.

33. You are engaged in discussing Vedas but you will be ignorant of Vedic principles. May these brahmins prattle that there is nothing else.

34. May these brahmins indulging in lust, heavenly pleasures, anger, covetousness and pride be shameless beggars.

35. These brahmins will be officiating in the sacrifices of Śūdras, following the Vedic path. They will be perpetually poor and eager to receive monetary gifts.

36. Due to their acceptance of monetary gifts from undeserving persons they will fall into hell. O Dakṣa, some of them will become brahminical Rākṣasas.

37. Brahmā who rivals with Lord Śiva, considering him on a par with ordinary devas and who has evil intentions too, will become averse to the true principles of Śaiva cult.

38-39. Dakṣa will become goat-faced ere long. He will be indulging in vulgar worldly lustful pleasures, and evil strategies. He will be laying down rules for rituals and perpetually discussing Vedic passages. His bright pleasing face will disappear. He will become individual soul strayed from

his ultimate goal. He will fall from his holy rites and indulge in wicked deeds.

40. When the brahmins were cursed by the furious Nandin and Śiva was cursed by Dakṣa there was a great hue and cry.

41. On hearing that, I, the creator of the Vedas and the knower of the principles of Śiva rebuked him frequently and also the brahmins Bhṛgu and others.

42. On hearing the words of Nandin, the lord Sadāśiva laughed and spoke sweetly to him enlightening him further.

Sadāśiva said :—

43. "O Nandin of great intellect, listen. Do not get angry. You have cursed the brahmins in vain, erroneously thinking that I have been cursed.

44. Vedas are in the form of syllables of verses and hymns. The Self is established in the Sūkta, whomsoever it may belong to.

45. Hence do not angrily curse the knowers of the Self. The Vedas shall not be cursed by anyone, not even by the evil-minded.

46. I have not been cursed now. You please understand the factual position. O intelligent one, be calm, enlighten Sanaka and others.

47. I am the sacrifice, the sacrificial rite, the ancillary adjuncts of the sacrifice, the Self of sacrifice and one engrossed in sacrifice. I am out of sacrifice too.

48. Who is this ? Who are you ? Who are these ? In reality I am all. Consider everything in this light. In vain did you curse the brahmins.

49. Extracting the fundamental basis of the construction of the universe through the knowledge of reality, be enlightened and self-assured, O intelligent one. Be free from anger and other emotions".

Brahmā said :—

50. Thus exhorted by Śiva, Nandikeśvara became calm and free from anger and took up discrimination as the ultimate aim.

51. After enlightening him and also his favourite Gaṇas, Śiva returned to His abode accompanied by his Gaṇas with great delight.

52. Seething with fury and malice against Śiva, Dakṣa went to his abode along with the brahmins.

53. Remembering the situation in which Śiva had been cursed and still furious against him, Dakṣa of confounded intellect forsook his faith and entertained enmity and disgust against the worshippers of Śiva.

54. Thus I have narrated the crooked intellect of Dakṣa in regard to Śiva the great Self. O dear one, hear about his evil intention and thought. I shall tell you further.

CHAPTER TWENTYSEVEN

(*The inauguration of Dakṣa's sacrifice*)

Brahmā said :—

1-2. Once a great sacrifice was started by Dakṣa, O sage. To partake in that sacrifice, the celestial and terrestrial sages and devas were invited by Śiva and they reached the place being deluded by Śiva's Māyā.

3-5. Agastya, Kaśyapa, Atri, Vāmadeva, Bhṛgu, Dadhīci, the revered Vyāsa, Bharadvāja, Gautama, Paila, Parāśara, Garga, Bhārgava, Kakubha, Sita Sumantu, Trika, Kaṅka, Vaiśampāyana and many others along with their sons and wives arrived at the sacrifice of Dakṣa—my son.

6. All the devas, the guardians of the quarters of rising fortune, the subordinate devas with their offers of help and service attended the sacrifice.

7. From Satyaloka, I, the creator of the universe, was duly lauded and taken there along with my sons, followers and the embodied forms of the Vedas etc.

8. Viṣṇu was duly requested, respected and brought to the place of sacrifice from Vaikuṇṭha[300] along with his aide-de-camp and followers.

9. Similarly others too, equally deluded, came to the sacrifice. Then Dakṣa who was ill disposed towards Śiva received them hospitably.

10. Large divine mansions of great value and brilliant lustre were erected by Tvaṣṭṛ[301] and assigned to them by Dakṣa.

11. In all those places they stationed themselves in a befitting manner after being duly honoured. They shone along with Viṣṇu and me.

12. In that sacrifice that was being performed in that holy place of Kanakhala,[302] Bhṛgu and other sages were made Ṛtviks by him (Dakṣa).

13. Viṣṇu himself was the presiding officer along with the Maruts. I was the Brahmā (a special officiating deity) the director and guide for Vedic rituals.

14. The guardians of the quarters became the gate-keepers and watchmen. They were well-equipped in arms and had many attendants to assist them. They were very enthusiastic.

15. In that altar, sacrifice itself was present in its beautiful embodied form. The excellent sages became the holders of the Vedas.

16. The sacrificial fire evinced its diverse forms in a thousand ways, during the sacrificial festivities, in order to receive the sacrificial offerings of Dakṣa.

17-18. There were eightysix thousand Ṛtviks[303] in the

300. Vaikuṇṭha, also called Vaibhra, is the abode of Viṣṇu variously described as situated on the eastern peak of Mount Meru or in the Northern ocean.

301. Tvaṣṭṛ is identified with Viśvakarman, the divine architect. See Note No. 295 P. 389.

302. Kanakhala is a sacred town, near Haradvāra, on the Ganges where Dakṣa performed the great sacrifice in which Satī burnt herself. The river Gaṅgā is held very sacred at Kanakhala.

303. The priests (Ṛtvijas) participating in the Vedic sacrifices are usually four in number. They are (1) Hotṛ, Adhvaryu, Udgātṛ and Brahman corresponding to the four Vedas—Ṛg, Yajus, Sāman and Atharvan respectively. Each of the priests has three companions or helpers, the total no. is sixteen viz. Hotṛ—Maitrāvaruṇa, Acchāvāka, Grāvastut; Adhvaryu—Pratiprasthātṛ, Neṣṭṛ, Unnetṛ; Udgātṛ—Prastotṛ, Pratihartṛ, Subrahmaṇya and Brahman—Brāhmanācchaṁsin, Agnīdhra, Potṛ. See Āśvalāyana Śrauta Sūtra IV. 1. 4-6.

performance of the sacrifice and sixtyfour thousand Udgātṛs. The celestial sages Nārada and others acted as Adhvaryus and Hotṛs. They too were as many. The seven sages[304] (jointly and) severally repeated the Sāman hymns.

19. In his great sacrifice Dakṣa extended his invitation to Gandharvas, Vidyādharas, Siddhas, Ādityas, all the innumerable Nāgas along with their followers and sacrificial ritualists.

20. Brahminical, Royal and celestial sages, kings, with their friends, ministers, armies etc, Vasus[305] and other chief Gaṇadevatas—all of them were invited by him in the sacrifice.

21. With the proper initiation, tying of the holy thread round his wrist and Svastyayana[306] rites duly performed, Dakṣa along with his wife, shone well.

22. Dakṣa, the evil-minded, did not invite Śiva for that sacrifice, deciding that He was not worthy of taking part in the sacrifice because He was a Kapālin[307].

23. In view of the fact that Satī was the wife of Kapālin, she was not invited, though she was his beloved daughter, by Dakṣa who was blind to her qualities.

24. While the great festivities in the sacrifice of Dakṣa were being celebrated those who had assembled for the same were engrossed in their respective activities.

25. In the meantime, Dadhīci[308] a devotee of Śiva, realising that lord Śiva was not there became dispirited and spoke thus.

Dadhīci said :—

26. O ye all ! celestial sages and others, pay heed to my words. Why has not Śiva taken part in the festivities of this sacrifice ?

27. Of course, the chiefs of devas, the great sages and the guardians of the quarters have all come. Yet the sacri-

304. See Note No. 164 P. 163.
305. See Note No. 163 P. 162.
306. A set of Vedic Mantras recited for causing prosperity and good fortune.
307. Śiva is called Kapālin for He bears skulls of men (Kapāla) as ornament.
308. Dadhīci. Compare Mbh. XII, 20283, where he blames Dakṣa.

fice cannot be perfect and complete without the noble-souled, trident-holder Śiva.

28. The bull-bannered, blue-necked eternal Puruṣa the great Īśa is not seen here. Great scholars have affirmed, that all auspicious results happen due to Him alone.

29. O Dakṣa, if accepted by Triyambaka all inauspicious things become auspicious and fresh auspicious things take shape which will be greater than the greatest in a trice.

30. Hence the invitation to the great Śiva shall be extended by you yourself immediately or by Brahmā or by Viṣṇu the lord.

31. By all means Śiva shall be brought here by you along with Indra, the guardians of the quarters, the brahmins and the Siddhas in order to make the sacrifice complete and perfect.

32. All of you shall go where He is stationed. Immediately bring Śiva along with Satī.

33. O lords of Devas, everything shall be sanctified through Śiva, the supreme Self. If the consort of Śivā, the great Being, comes here, everything will be all right.

34. Since all merits accrue from thinking upon Him and repeating His names, the bull-bannered deity shall be brought with all efforts.

35. If Śiva comes here, the sacrifice will become sanctified, or it will remain incomplete and imperfect. I am telling you the truth.

36. On hearing his words, the foolish and evil-minded Dakṣa became furious in a trice and said mockingly.

Dakṣa said:—

37. Viṣṇu who is the prime cause of all deities and in whom the eternal virtue resides has been invoked here by me. What is it that the sacrificial rite lacks in ?

38. Viṣṇu in whom all the Vedas, sacrifices and the different rites are founded has graced this place by his presence.

39. Brahmā, the grandfather of the worlds, has come here from Satyaloka along with the Vedas, Upaniṣads and the Āgamas.

40. Similarly, the king of devas himself has come along

with all the devas. You too, the sages free from sins, have come.

41. Whoever is worthy of being included in the sacrifice and deserves honour has come. You all know the Vedic texts and their meanings. You all are steady in your rites.

42. Of what avail is Śiva to us in this place ? O brahmin, of course I have given my daughter to Him but that was because I was persuaded by Brahmā.

43. O brahmin, this Śiva is not a man of nobility. He has neither father nor mother. He is the lord of goblins, ghosts and spirits and is incorrigible.

44. He is a haughty self-conceited fool with false prestige and hostility. He is unworthy of this sacred rite. Hence he is not invited by me.

45. Therefore you shall never make such statements as these henceforth. My great sacrifice has to be made fruitful by all of you.

Brahmā said:—

46 On hearing those words, Dadhīci spoke aloud within the hearing of devas and sages. His words were pregnant with meaning.

Dadhīci said:—

47. This sacrifice has become "Non-sacrifice" without the presence of Śiva. Indeed your destruction is imminent in this very sacrifice.

48. Saying this, Dadhīci walked out of the sacrifice of Dakṣa and immediately returned to his hermitage.

49. Then some important devotees of Śiva who were initiated in the Śaiva cult cursed Dakṣa and returned to their respective abodes.

50. When the sage Dadhīci and others staged a walk-out, the evil-minded Dakṣa, inimical to Śiva, said mocking at them.

Dakṣa said:—

51. Gone is that brahmin favourite of Śiva named Dadhīci and others too of his ilk have gone out of my sacrifice.

52. This has become good. I approve of this always. O Indra, devas and sages, I am telling you the truth.

53. They are slow-witted and senseless. They are rogues indulging in false deliberations and discussions. They are out of the Vedic circle. These men of evil conduct shall be eschewed from sacrificial rites.

54. You all, brahmins, sages and devas with Viṣṇu at the head shall make my sacrifice fruitful.

Brahmā said:—

55-56. On hearing these words, the celestial sages deluded by Śiva's Māyā performed the worship of the deities in that sacrifice. O great sage, I have thus explained how the sacrifice had been cursed. Now I shall explain how the sacrifice was destroyed.

CHAPTER TWENTYEIGHT

(*Satī's Journey*)

Brahmā said:—

1-2. In the meantime when the celestial sages were on their way to Dakṣa's sacrifice, with great eclat Satī the daughter of Dakṣa was engrossed in diverse sports, surrounded by her friends under the canopy of the fountain house on the mountain Gandhamādana[309].

3-4. While she was thus gaily sportive[310], Satī saw the moon in the company of Rohiṇī going to the sacrifice of Dakṣa. Satī asked Vijayā her maiden-in-chief, her beloved friend, wishing her all welfare.

Satī said :—

5. O beloved friend Vijayā, where does this moon go

309. The location of the Gandhamādana is highly controversial. According to the Paurāṇic account Gandhamādana is a mountain that forms the division between Ilāvṛta and Bhadrāśva to the east of Meru and is renowned for its fragrant forests.

310. Rohiṇī, according to Paurāṇic Mythology, was the daughter of Dakṣa and the favourite wife of the moon.

now in a hurry in the company of Rohiṇī after taking leave of us?

Brahmā said:—

6. When Satī thus asked her, Vijayā went near the moon and asked him "Where are you going ?"

7. On hearing what Vijayā said, the moon mentioned everything about the sacrificial festival of Dakṣa, with great respect.

8. On hearing what the moon told her, Vijayā was greatly agitated and mentioned it immediately to goddess Satī.

9. On hearing it, Satī, the goddess Kālikā, was surprised. She thought over the possible reason, but not knowing it she mused like this.

10. "Dakṣa is my father. Vīriṇī is my mother. I am their beloved daughter Satī. Why did they not invite me ? Have they forgotten their own beloved daughter ?

11. I shall ask Śiva respectfully the reason for the same". Thinking thus she decided to go to Him.

12. Making her maiden-in-chief Vijayā wait there, Satī immediately went near Śiva.

13. She saw Him in the middle of the council-chamber surrounded by hosts of his attendants—Nandin and others of great valour.

14. After seeing her husband, the lord Śiva, the daughter of Dakṣa came near Him quickly in order to ask Him the reason.

15. Lovingly Śiva took his beloved on his lap and delighted her with pleasing words.

16. Then Śiva, the lord of all, the bestower of happiness on the good, seated in the midst of his attendants told Satī indulging (as usual) in his great divine sports.

Śiva said:—

17. "O slender-waisted lady, why did you come here in the council-chamber and that too in a state of surprise ? Please tell me the reason."

Brahmā continues the story—

18. O great sages, Satī on thus being addressed by Śiva, bowed to the lord with palms joined in reverence and said:—

Satī said :—

19. I have heard that my father is performing a great sacrifice. Great festivities are being conducted there. The celestial sages have assembled too.

20. O lord of devas, how is it that a visit to my father's great sacrifice does not appeal to you? Please explain to me fully, O lord.

21. This is the duty of friends that they shall frequently associate with their friends. O great lord, friends always do what increases the pleasures of their friends.

22. O lord, please come to my father's Sacrificial Hall along with me. O lord, let it be at my request.

Brahmā said:—

23. On hearing these words of Satī, lord Śiva, wounded in the heart by the words of Dakṣa piercing like a dart, spoke these courteous and pleasing words.

Lord Śiva said:—

24. Dakṣa is very well your father, dear. But he is my particular enemy.

25. But the celestial sages who usually honour me have become confused now. Being devoid of true knowledge they are attending the sacrifice of your father.

26. O gentle lady, those who go to another man's house without being invited attain disrespect which is more serious than even death.

27. Even the prosperous Indra and people like him going to another man's house in such a context become worthless. What then about others? A journey of such a nature is futile.

28. Hence you and I particularly shall not go to Dakṣa's sacrifice. O beloved, I have told you the truth.

29. People wounded with arrows by enemies are not so

pained as when their vulnerable points are hit by the taunting words of kinsmen.

30. O beloved, the wicked people do not observe that their own status is being hit when they attack good men endowed with the six qualities of learning."

Brahmā said :—

31. Thus advised by the noble-souled Śiva, Satī was angry and spoke thus to Śiva, the foremost of fluent speakers.

Satī said :—

32. O Śiva, lord of all, you by whom sacrifice becomes fruitful have not been invited by my father, thus he has committed a foul deed.

33. Hence, O Śiva, I wish to know the trend of thought of that evil-minded person as well as that of the celestial sages and all other wicked persons assembled there.

34. Hence O lord, I wish to go to the sacrifice of my father. O lord Śiva, please grant me permission to go there.

Brahmā said:—

35. Lord Śiva, possessed of the perfect vision, realising everything and seeing all, and the cause of protection, being requested by the Goddess, spoke to her.

Śiva said:—

36. "O goddess, if this is what you wish, if you think it needful to go, O righteous one, you can immediately start for your father's sacrifice with my willing permission.

37. You can go in royal splendour mounting this bull richly caparisoned."

38. Satī thus commanded to mount the decorated bull, bedecked herself and started for her father's abode.

39. The royal paraphernalia like the umbrella, chowries, silken clothes and ornaments were given to her by (Śiva) the great lord.

40. Sixty thousand of the attendants of Śiva lovingly and enthusiastically went with her with great festivities.

41. The festivities performed by the attendants of Śiva to Satī, Śiva's beloved, were indeed very great.

42-43. The heroic attendants, favourites of Śiva sang songs of praise of Śiva and Śivā and jumped in their joy with hearts of childish innocence. In every respect the departure of the mother of the universe was very glorious. The three worlds became filled with pleasing sounds.

CHAPTER TWENTYNINE

(*Satī's statement*)

Brahmā said :—

1. Satī reached the place where the colourful sacrifice accompanied by the enthusiasm of devas, asuras, great sages etc. was in progress.

2. She saw her father's mansion abounding in wondrous things lustrous and beautiful as well as the groups of devas and sages.

3. The Goddess stopped at the gate and descended from Nandin, the bull. She went all alone inside the place of sacrifice.

4. On seeing Satī, her glorious mother Asiknī and her sisters received her respectfully.

5. Even after seeing her, Dakṣa did not show any sign or gesture of love or respect. The others too deluded by Śiva's Māyā did not receive her out of fear of Dakṣa.

6. Satī then bowed to her parents, O sage. In her surprise (at the cool reception) she gazed at every one.

7. In that sacrifice, Satī saw the shares allotted to the deities, Viṣṇu, and others but not to Śiva. She then fell into a great fury.

8. Slighted thus and hence very furious at everyone she directed her burning fiery look at Dakṣa and every one present there.

Satī said :—

9. How is it that Śiva who is highly auspicious and

by whom the entire universe of the mobile and the immobile is sanctified, has not been invited by you?

10. What is that sacrifice without Śiva who is sacrifice Himself, the performer of sacrifice, the fee of sacrifice, the adjunct of sacrifice and the foremost of those who know sacrifice itself.

11. Every rite performed without Him will be impure but with Him or by the mere remembrance of Him becomes pure.

12. The articles of offerings, the mantra, the Havya and Kavya[311], everything is identical with Śiva. How is it that the sacrifice is being performed without Him ?

13. Did you disrespect Him, considering Him on a par with ordinary devas ? You have become senseless and mean though you are my father.

14. Ha, you do not know Śiva the great lord by serving whom Viṣṇu Brahmā and other devas have attained their position and status.

15. How did Viṣṇu, Brahmā, other devas and the sages happen to be present at your sacrifice without their lord Śiva ?"

Brahmā said :—

16. After saying this, Satī addressed Viṣṇu and others severally, taunting them.

Satī said :—

17. "O Viṣṇu, don't you know the real nature of Śiva whom the Vedas speak of as both full or devoid of attributes ?

18-19. Although as the chieftain of king Śālva,[312] Śiva had caught hold of your hand and set you aright many a time, that admonition has not entered your brain, now that you have evinced a desire to partake of your share in Dakṣa's sacrifice without inviting lord Śiva.

311. Havya-Kavya : Oblations both to the Gods and the spirits of the deceased ancestors.

312. Śālva, the king of the country of Śālvas (modern Rājasthan) was inimical to Viṣṇu.

20. O Brahmā, you had five faces formerly. When you exhibited your haughtiness against Śiva, He made you four-faced.[313] It is surprising that you have forgotten it.

21. O Indra, don't you know the valour of the great lord ? Śiva had once ruthlessly reduced your thunderbolt to ashes.

22. O devas, don't you know the valour of Mahādeva, O Atri, O Vasiṣṭha, O, sages what have you all done here ?

23-24. Once the lord wandered (begging for alms) in Dāruvana[314]. You, sages, cursed him in the guise of a mendicant. How is it that you have now forgotten what Śiva did on being cursed by you ? The entire universe of the mobile and immobile was burnt by His Liṅga.

25. All of you, Viṣṇu, Brahmā, gods, sages and others have turned foolish since you have assembled here without Śiva.

26. Śiva of controlled speech, knowable only through self-realisation cannot be understood by anyone with the help of only Vedas with their ancillary adjuncts and other sacred texts.

Brahmā said :—

27. Thus the infuriated Satī, the mother of the universe spoke many words with her heart in distress.

28. Viṣṇu, gods, and sages kept silent on hearing her words, though their minds were distressed on account of Śiva.

29. But Dakṣa on hearing those words of his daughter looked at Satī cruelly and said thus to her.

Dakṣa said :—

30. Gentle lady, nothing shall be gained by your

313. See Note No. 43. P. 58.

314. Dāruvana or Dārukāvana which contains the temple of Nāgeśa, one of the twelve Jyotirliṅgas of Śiva has been identified with Aundh in the Nizām's territory (Arch. Sur. Lists of Nizām's Territory XXXI. 21, 29). Another vana of the same name also stands at the following places : (1) In the Himālayas near Badrinath (Mbh. XIII. 25. 27) (2) Near Vijayeśvara in Kāśmīr (H.C. 10.3). Due to these variations it is not possible to ascertain the exact locality of Dāruvana in the present context.

speaking so much here. You can go or stay. Why at all did you come ?

31. Your husband Śiva is known to the wise as inauspicious. He is not of a noble lineage. He is the king of goblins, ghosts and spirits. He is excluded from Vedic rites.

32. Knowing Śiva to be of indecent dress and features, my dear daughter I did not invite him to the sacrifice in the presence of gods and sages.

33. Induced by Brahmā I gave you in marriage to the wicked haughty Śiva who does not know customs. I have been a sinner and slow-witted.

34. Hence leave off your anger. Calm yourself. (Let us see) you smile sweetly. Having come (all the way) to this sacrifice you can take your own share.

Brahmā said:—

35. The daughter Satī honoured in the three worlds, on being addressed thus, became very angry to see her father full of contempt.

36. She mused to herself—"How can I return to Śiva ?" Of course I am desirous of seeing Śiva but what reply shall I give when He were to ask me ?

37. Satī, the mother of the three worlds, heaving sighs of wrath told her father Dakṣa, the evil-minded.

Satī said :—

38. "He who reproaches Śiva and he who hears such reproaches, both of them go hell and stay there as long as the moon and the sun exist.

39. Hence I shall cast off my body and enter the fire. O father, of what avail is this life unto me who am unfortunate enough to hear contemptuous remarks about my lord ?

40. If a powerful person cuts off the tongue of the man who makes such disrespectful remarks about Śiva both of them will be absolved of sins.

41. If he is not powerful enough let the sensible man close his ears and quit the place—He shall then be pure—so say the learned persons."

Brahmā said :—

42. After stating the dictum of virtue thus, she remembered the advice of Śiva and repented (her hasty arrival) with a grief-stricken heart.

43. Then inciting the fury of Dakṣa further, she said to Viṣṇu and all other devas and sages unhesitatingly.

Satī said :—

44. Dear father, hating Śiva now you are sure to repent later. After experiencing a lot of agony here, you are sure to experience further torture.

45. Excepting you, can there be a person who is adversely inclined and disposed towards Śiva who is free from inimical feelings, who is the great Self and who does not hate or love anyone in the world ?

46. Contempt of the great is infused with rivalry in the bad people but in regard to those whose Tāmasika quality is quelled by the dust of the feet of the great, it is auspicious.

47. The syllables Śi and Va even uttered once casually can quell all sins.

48. It is surprising that you are so wicked as to harbour ill feelings against Śiva who is the lord of all, whose dictum is untransgressable and who is the holiest of the holy. You are certainly enemy of Śiva.

49-50. It is a pity that out of foolishness you hold malice towards Śiva, the benefactor of everyone, whose lotus-like feet are always resorted to by the bees in the form of the minds of lofty-natured persons, who confers all blessings even that of realising the Self.

51. Have the scholarly persons, Brahmā and others, Śanaka and sages, except you, considered Śiva unholy ?

52-53. Śiva who holds the skull in his hands resides in the cremation ground in the company of goblins. He wears matted hair. But sages and devas keep on their heads the dust from His feet. Such is the nature of lord Śiva, the great God.

54-55. In the Vedas two sorts of actions are ordained —direct and renunciatory. Scholars differentiate between these two and hold that they cannot be simultaneous and they

cannot occur in a single entity. But in Śiva the great Brahman, these actions do not have any effect.

56-57. Let us not take to your path of egoism[315] as displayed in your sacrificial chambers enjoyed and cast-off by the fire. Ours is the manifest path followed by Avadhūtas. O father, with a crooked mind you need not be haughty and conceited.

58. Why say more ? You are wicked in every respect. You are evil-minded. I have nothing further to do with this body born of you.

59. Fie upon Him who is always wicked and who perpetrates actions of unspeakable demerit. Sensible man should shun even the contact with such a man.

60. I am the offspring of your race as the bull-bannered lord Śiva has often said. Hence naturally my name has come to be Dākṣāyaṇī. This is distressing to me.

61. This body born of your limbs I shall cast off as a corpse. It is worthy of contempt. I shall abandon it and gain happiness.

62. O sages and devas, you listen to my words. Your action is improper in every respect. You have become evil-minded

63. You are deluded. You revel in reproaching Śiva and quarrelling with Him. Everyone of you will get due punishment from Śiva.

Brahmā said:—

64. Having said thus to Dakṣa and others present in the sacrifice, Satī stopped. After thinking upon her dear lord she desisted from her speech.

315. The text of this verse is corrupt in all printed editions. The present translation is based on the reading अस्मितास्थिताः for अस्मदास्थिताः which we have adopted here.

CHAPTER THIRTY

(Description of Satī's casting off of her body and the subsequent disorder)

Nārada said :—

1. When Satī, Śiva's beloved became silent what happened there ? O Brahmā please tell me.

Brahmā said

2. Observing silence and remembering her lord with great respect, Satī the Goddess calmed down and sat on the ground in the northern wing.

3. Having sipped water duly, covering up her body entirely with her cloth she closed her eyes and remembered her lord. She then entered the yogic trance.

4-5. Keeping her face steady she balanced the winds Prāṇa and Apāna[316]. She then lifted up the wind Udāna from the umbilical region, stabilised it in the cardiac region took it through the throat and finally fixed it in the middle of the eyebrows.

6-7. She desired to cast-off her body due to her anger with Dakṣa. She desired to burn off the body and retain the pure wind by yogic means. In this posture she remembered the feet of her lord and nothing else.

8. Her body divested of its sins fell in the yogic fire and was reduced to ashes, O excellent sage, in accordance with her own wish.

9. The loud shouts and cries of "Hā, Hā" of those who witnessed it spread everywhere on the earth and rose up in the sky. Everything was surprisingly wonderful and terrifying to the devas and others.

10. "Alas, Śiva's beloved Goddess, nay his deity, Satī has cast-off her life. Who is that wicked person who angered her ?

11. See the unholy unspiritual misdeed of Dakṣa the patriarch, the son of Brahmā whose subjects are the mobile and immobile creatures of the world.

316. The system of Yoga enjoins the control of vital airs viz. प्राण and अपान in some particular position.

12. Alas, Satī, the noble beloved of the bull-bannered deity has become dispirited. She ought to have been honoured duly.

13. This patriarch of hardened heart, inimical to the Brahman, will definitely become infamous in the whole world.

14. Since he refused to comply with the request of his own daughter he will be falling into a terrible hell after death due to his own guilt.

15. When people were saying thus on seeing the self-immolation of Satī, her attendants rose up in anger with their weapons.

16. They had been waiting near the door numbering sixty thousand. Those powerful attendants of lord Śiva became furious.

17. Those attendants of Śiva shouted exclamations—Hā Hā, fie, fie, no, no, loudly and frequently.

18. The quarters were pervaded with the shouts of Hā, Hā. The devas and sages who had assembled there were struck with fear.

19. Consulting one another, the attendants lifted their weapons furiously and the atmosphere was pervaded with the sound of their arms.

20. O celestial sage, some of them excessively stricken with grief cut off their limbs with their weapons, some their heads, some their faces, with the sharp lethal weapons they had.

21. Thus about twentythousand of those attendants courted death along with Satī. It was very surprising.

22. Such of the attendants of the noble-souled Śiva who survived, jumped up with their weapons to kill the furious Dakṣa.

23. On seeing the force of their onslaught, O sages, the holy sage Bhṛgu poured offering in the Dakṣiṇa fire with the Yajur mantra to quell the obstructors of sacrifice.

24. While the sage Bhṛgu[317] was pouring the offerings, thousands of powerful demons—Ṛbhus rose up.

317. See Note No. 299 P.

318. Ṛbhus : They are the sons of Sudhanvan, a descendant of Aṅgiras, severally named Ṛbhu, Vibhu and Vāja. Through their assiduous performance of good works they obtained superhuman powers and became entitled to receive praise and adoration.

25. O excellent sage, a terrible fight ensued between Śiva's attendants and the demons who had firebrands for their weapons. Their hair stood on end when people heard the uproar.

26. The attendants were killed by the Ṛbhus of powerful valour and favoured with Brahminical splendour. They were forced to run without difficulty.

27. It had been the desire of Śiva of the great Śakti that the attendants were killed and routed quickly. It was a wonderful scene.

28. On seeing this, the sages, Indra and other devas, the Maruts, the Viśvedevas, the Aśvins and the guardians of the quarters kept silent.

29. Some of them went to request and consult with Viṣṇu frequently for preventing obstacles. They were greatly agitated.

30. The sensible devas, Viṣṇu and others, became agitated on pondering over the results of Pramathas' destruction and routing.

31. Such was the obstacle to the sacrifice of Dakṣa who rivalled with Śiva, who was wicked and who professed to be a kinsman of Brahmā, O sage.

CHAPTER THIRTY-ONE

(*The Celestial Voice*)

Brahmā said :—

1. O excellent sage, in the meantime a celestial voice arose, even as Dakṣa, the devas and others were listening.

The celestial Voice said:—

2. O Dakṣa, of evil conduct, of haughty disposition, what is it that you have foolishly done now, this misdeed bringing in many an unhappy calamity in its wake ?

3. You never gave any credence to the words of Dadhīci, the king of devotees of Śiva. O fool, if it had been

carried out, everything would have been auspicious and pleasing.

4. After cursing you terribly, the brahmin had walked out of the sacrificial hall in protest. Still you did not understand anything, fool that you were.

5. How is it that you did not honour Satī your daughter, the auspicious lady who herself came to your house ?

6. O you weak in knowledge, how is it that you did not worship Satī and Śiva ? In vain do you feel proud of being Brahmā's son. You are actually deluded.

7. That Satī alone, who quells all sins, who is the mother of three worlds, who has occupied half the body of Śiva and who confers all welfare should be propitiated always.

8. That Satī alone when worshipped for ever confers good fortunes. She is the great goddess who bestows everything auspicious on her devotees.

9. That Satī alone when propitiated for ever destroys the fear from worldly existence. She is the goddess who confers what we desire and who removes all disorders.

10. That Satī alone when propitiated for ever bestows fame and wealth. She is the great Goddess who confers worldly pleasures and salvation.

11. That Satī alone is the creator of the universe, the protectress of the universe, the cause of destruction of the universe at the end of the Kalpa. She is the primordial Śakti.

12. That Satī alone is the Māyā of the universe, the mother of Viṣṇu, of diverse shining features, and the mother of Brahmā, Indra, the moon, the fire, the sun and the devas.

13. That Satī alone is the bestower of the fruits of penance, charitable gifts and virtuous actions. She is the Śakti of Śiva, the great Goddess, the destroyer of the wicked and the greatest of the great.

14. The due share has not been offered by you who are foolish and evil-minded to the lord whose ever beloved wife is the goddess Satī of such glorious features.

15. Śiva indeed is the great lord, the lord of all, the greatest of the great, worthy of being served by Viṣṇu, Brahmā and others and the cause of all welfare.

16. Penances are performed by the Siddhas who desire to have a vision of Him. Yogic meditations and exercises are performed by Yogins who desire to have a vision of Him.

17. Vision of Śiva yields great fruits, endless wealth and foodgrains and the fructification of all sacrifices.

18. Śiva alone is the creator of the universe, the lord of all lores, the upholder of the primordial learning and the lord, the most auspicious of the auspicious.

19. Since you have not duly respected His Śakti, and since you are wicked, this sacrifice will definitely be destroyed.

20. Inauspicious results befall one when those worthy of worship are not worshipped and they are quelled when they are worshipped, since Śivā is the worthiest of all worship.

21. That Śakti is Śivā, Sati, the dust from whose feet is worn everyday by Śeṣa with his thousand heads.

22. Satī is the beloved of Śiva by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which Viṣṇu attained his Viṣṇu-hood.

23. Satī is the beloved of Śiva, by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which, Brahmā attained his Brahmā-hood.

24. Śiva is the lord, by meditating upon whose lotus-like feet for ever and by worshipping which the guardians of quarters—Indra and others attained their respective positions.

25. Śiva is the father of the universe. That Satī is the mother of the universe. O fool, they were not honoured duly by you. How can you attain welfare ?

26. Since Satī and Śiva are not propitiated by you, misfortune has befallen you. Miseries have attacked you.

27. Do you feel proud enough to suppose that you can attain welfare without worshipping Śiva ? That haughty pride will be quashed today.

28. I do not see anyone among these devas who will come to your assistance, since you are averse to the Lord.

29. If the devas were to come to your assistance, they are sure to be destroyed like moths by fire.

30. Let your face burn. Let your sacrifice be quashed.

Whoever comes as your assistant—let him be burnt today immediately.

31. An oath on all the devas for your inauspiciousness, if they are to assist your wickedness.

32. Let all the devas depart quickly from this sacrificial altar. Otherwise you all will perish today without an escape.

33. Let all the sages, Nāgas and others leave this sacrifice. Otherwise, you all will perish today, without an escape.

34. O Viṣṇu, come out of this sacrificial platform quickly. Otherwise you will perish today without an escape.

35. O Brahmā, come out of this sacrificial platform quickly. Otherwise you will perish today, by all means.

Brahmā said:—

36-37. After saying this to those who had gathered in the sacrificial hall, the celestial voice that conferred welfare stopped. O dear one, on hearing the astral voice Viṣṇu and other devas were surprised. The sages too were wonder-struck.

CHAPTER THIRTY-TWO

(*Vīrabhadra is born and Śiva advises him*)

Nārada said :—

1-2. On hearing the ethereal voice what did the unwise Dakṣa do ? What did the others do ? What happened thereafter ? Please narrate. O intelligent one, please tell me what those attendants of Śiva who were defeated by the power of Bhṛgu's mantras did and where they went.

Brahmā said :—

3. On hearing the voice of the Sky, the devas and others were stunned with surprise. They did not say anything. They stood perplexed and dazed.

4. The remaining attendants of Śiva who were defeated and routed by the power of Bhṛgu's mantras fled and sought refuge in Śiva.

5. Bowing with great respect to Śiva of immeasurable splendour they narrated everything that transpired there.

Gaṇas said :—

6. O lord of Devas, save us who have sought refuge in you. Please listen with condescension to the detailed description of the events connected with Satī.

7. O Lord, great disrespect was shown to Satī by the haughty and wicked Dakṣa. The devas too did not show due respect to her.

8. He did not allot your share but gave it to all the devas. The extremely haughty Dakṣa wickedly and loudly spoke harsh words.

9. O lord, not seeing your share in the sacrifice Satī became angry. After censuring her father many times she burnt her body (in the yogic fire).

10. Gaṇas exceeding ten-thousand put an end to their lives out of shame by cutting off their limbs with weapons. We, the rest, became infuriated.

11. Assuming a terrifying attitude we suddently got ready to destroy the sacrifice. But we were repelled by Bhṛgu by means of his (spiritual) power. He opposed us.

12. O lord, the sustainer of the world, we have now sought refuge in you. We are now grieved and fear-stricken. Please make us free from fear.

13. O great lord, Dakṣa and the other wicked persons have shown great disrespect because they are very haughty.

14. O bestower of honour we have told you all that happened to us and to Satī. Please deal with those deluded fools in the manner you deem fit.

Brahmā said :—

15. On hearing the words of his attendants, the lord remembered you, Nārada, in order to know their activities.

16. O celestial sage, endowed with divine vision you reached the place and after bowing to Śiva with devotion you waited there with palms joined in reverence.

17. After praising you, the lord asked you about Satī's news at the sacrifice of Dakṣa and the incidents there.

18. O dear, when you were thus asked by Śiva, you identified with Śiva and narrated to him in detail about what had happened in Dakṣa's sacrifice.

19. O sage, on hearing the words spoken by you, Śiva became furious in a trice, Śiva of great fury and valour.

20. Then Rudra, the destroyer of the world, plucked out a cluster of his matted hair and struck the top of the mountain with it.

21. O sage, the cluster of the matted hair of the lord split into two, on being struck on the mountain. A loud explosive sound was heard which was as terrific as the sound at the time of dissolution.

22. O celestial sage, from the first half of that cluster of matted hair, rose up the powerful Vīrabhadra[219], the terrific leader of the Gaṇas.

23. He stood lofty with two thousand hands blazing like the consuming fire. He enveloped the world all round and towered over it ten inches more.

24. From the furious breath of Śiva, the great Rudra, hundred fevers and thirteen humours came out.

25. From the other half of the cluster of matted hair Mahākālī[320] was born. O dear one, she was very terrible and was surrounded by crores of goblins.

26. The ruthless fevers had embodied forms. They were capable of terrifying the world. They were blazing with their fiery splendour.

27. Then the heroic Vīrabhadra, eloquent in speech, joined his palms in reverence and bowed to lord Śiva. Vīrabhadra said thus :—

Vīrabhadra said :—

28. O Rudra of terrific appearance, with the moon, the sun and the fire for your eyes what am I to do ? O lord, command me quickly.

319. See Note No. 235 P. 276.

320. Mahākālī is represented with a black skin, a hideous or terrible countenance, dripping with snakes, hung round with skulls and human heads, and in all respects resembling a fury rather than a Goddess. H.M. P. 86.

29. O Śiva, are the oceans to be dried up in half a moment ? O Śiva, are the mountains to be ground into powder in half a moment.

30. O Śiva, shall I reduce the whole universe to ashes in a moment ? Shall I reduce the gods or the sages to ashes in a moment ?

31. O Śiva, shall the destruction of the universe be carried out ? Or, O Śiva, shall the harassment of all living beings be carried out ?

32. O lord Śiva, thanks to your favour there is nothing impossible for me. A person equal to me in valour has not been born, nor will he be born.

33. O lord, wherever you send me and on whatever errand, I shall execute that job quickly and earn your favour.

34. At your bidding, O Śiva, even worthless persons swim across the ocean of the world. O Śiva, am I not therefore competent to cross the ocean of great adversity ?

35. O Śiva, there is no doubt in this that even the blade of grass despatched by you will achieve great tasks without difficulty in a moment.

36. O Śiva, verily any task can be fulfilled by your mere sport. But it is your blessing and favour, that I shall be sent to do the job.

37. It is by your blessing that I am qualified in this task. O Śiva, without your blessing and favour none will have that power and efficiency.

38. This is true. There is no doubt in this that without your command and permission no one shall move even a blade of grass.

39. O Śiva, devas and others are subject to your control. I too am subject to the control exercised by you. I am the controller of all living beings.

40. O Siva, I have knelt before you. Again and again I kneel before you. O Śiva send me immediately for the fulfilment of your desire.

41. O Śiva, my right limbs throb frequently. I am sure to be victorious today. O lord, so please send me.

42. I feel a peculiar exhilaration and zeal. O Śiva, my mind sticks to your lotus-like feet.

43. At every step a series of auspicious things and events have occurred.

44. Surely he alone is victorious for ever, his alone is the welfare every day who, O Śiva, is firmly devoted to you who are the resort of everything auspicious.

Brahmā said :—

45. On hearing these words of Vīrabhadra, the consort of Satī became glad. He blessed him saying "O Vīrabhadra be victorious" and said these words thereafter:—

Lord Śiva said :—

46. O dear Vīrabhadra, listen to my words attentively. You must carry them out quickly. It will then delight me.

47. Dakṣa, the wicked son of Brahmā, has made arrangement to perform a sacrifice. He is particularly inimical to me. He is unwise and conceited now.

48. O best of Gaṇas, destroy the sacrifice with all the ancillary adjuncts and then return to my abode quickly.

49. Even if there be devas, Gandharvas, Yakṣas or others, reduce them also to ashes quickly.

50. Let there be Viṣṇu, Brahmā, Indra or Yama. Fell them to the ground now itself with strenuous efforts.

51-52.[321] Transgressing the imprecations of Dadhīci whoever stays in the sacrifice shall be burnt by you of course.

53. If Viṣṇu and others, out of erroneous notions were to withstand, other gaṇas will come for your help. They shall be burnt by you after dragging them with mantras.

54. Transgressing my injunctions many haughty persons are lingering there. They are also my enemies. So burn them with a series of blazing fires.

55. After reducing them to ashes, along with their wives, and all the paraphernalia at the sacrifice of Dakṣa, you shall return quickly.

56. It is possible that when you go there, devas and others may praise you. Still you shall burn them in the flames.

321. The Verse 51 is the same as Verse 49. The translation is not repeated therefore.

57. Burn the devas too who have committed offence, in the blazing fire, after meditating on me, your protector.

58. After burning Dakṣa and all others along with their wives and kinsmen, without any effort, in a playful manner you shall drink waters.

Brahmā said:—

59. After saying thus to Vīrabhadra the great hero, Śiva the lord of all, the slayer of Kāla, the protector of Vedic conventions, stopped, with his eyes still resembling copper (due to anger).

CHAPTER THIRTYTHREE

(*The March of Vīrabhadra*)

Brahmā said :—

1. On hearing these words of lord Śiva with great respect, Vīrabhadra was highly delighted. He bowed to Him.

2. Receiving his command, with his head bowed down in reverence, Vīrabhadra set off immediately to the place of sacrifice.

3. To add lustre to the campaign, Śiva sent crores of Gaṇas, very valorous and equal to the fire of dissolution.

4. Those powerful Gaṇas enthusiastic and gay both preceded and followed Vīrabhadra.

5. All the personal attendants of Kālakāla assuming the form of Rudra accompanied Vīrabhadra in their hundreds and thousands.

6. Accompanied by these Gaṇas, the noble-souled Vīrabhadra who had the same dress, features and embellishments as Śiva went ahead in a chariot. He had a thousand arms each like hoods of the serpent king. He was powerful and terrifying.

7. The chariots numbered as many as two thousand Nalvas[322] of land could contain. Ten thousand lions pulled the chariots strenuously.

322. Nalva is a measure of distance equal to four hundred (or according to some authorities one hundred four) cubits.

8. Many strong lions, tigers, crocodiles, huge fishes and thousands of elephants constituted his body-guard.

9. When Vīrabhadra[323] set-off quickly for slaying Dakṣa, a shower of flowers fell there let loose by the divine Kalpa[324] tree.

10. During the festivities of their march, the Gaṇas eulogised the heroic Vīrabhadra who was carrying out the job of Śiva and they exhibited their enthusiasm.

11-12. Mahākālī went ahead for the destruction of Dakṣa accompanied by nine Durgās Viz:—Kālī, Kātyāyanī, Īśānī, Cāmuṇḍā, Muṇḍamardinī, Bhadrakālī, Bhadrā, Tvaritā and Vaiṣṇavī and the goblins.

13-14. Eager in executing the command of Śiva, they accompanied the marching heroes—Ḍākinī, Śākinī, Bhūtas, Pramathas, Guhyakas, Kūṣmāṇḍas, Parpaṭas, Caṭakas, Brahma-Rākṣasas, Bhairavas and Kṣetrapālas and set out quickly for the destruction of Dakṣa's sacrifice.

15. The host of Yoginīs[325] with their sixtyfour groups set out angrily and hurriedly to destroy Dakṣa's sacrifice.

16. O Nārada, listen to the numerical strength of the most important and courageous of those groups.

17. The chief of Gaṇas-Śaṅkukarṇa went ahead with ten crores of his attendants; Kekarākṣa with ten crores and Vikṛta with eight crores.

18. Viśākha with sixtyfour crores, Pāriyātraka with nine crores; Sarvāṅkaka and the heroic Vikṛtānana each with six crores.

19. The chief of Gaṇas, Jvālakeśa went with twelve crores; Dhīmān with seven crores and Dudrabha with eight crores.

323. See Note No. 9 P. 3.

324. Nine Durgās are variously named in the Purāṇas. For instance, compare the names of nine Durgās in the Mārkaṇḍeya Purāṇa.

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् ।
नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ॥

None of these names occurs in the present counting of the nine Durgās.

325. Yoginīs are female sorceresses attendant on Durgā. They are represented as sixty-four in number.

20. Kapālīśa with five crores and the Sandāraka group with six crores; Koṭikuṇḍa with crores of crores.

21. Viṣṭambha, the most excellent of the Gaṇas, went with sixtyfour crores of heroes. O dear, Sannāda and Pippala went with a thousand crores.

22. Āveśana went with eight crores and Candratāpana too with eight crores. Mahāveśa, the chief of Gaṇas, was accompanied by a thousand crores.

23. O sage, Kuṇḍī the most excellent of the Gaṇas and Pavataka went each with twelve crores in order to destroy Dakṣa's sacrifice.

24. Kāla, Kālaka and Mahākāla went to the sacrifice of Dakṣa with a hundred crores.

25. Agnikṛt with hundred crores; Agnimukha with a crore; Ādityamūrdhā and Ghanāvaha each with a crore.

26. Sannāha with hundred crores; Kumuda with a crore; Amogha and Kokila the chief of Gaṇas each with a crore of crores.

27. Kāṣṭhāgūḍha, Sukeśī, Vṛṣabha, and Sumantraka the chief of Gaṇas, O dear, each went with sixtyfour crores.

28. Kākapādodara and Santānaka both excellent chiefs of Gaṇas went with sixty crores each.

29. Mahābala as well as Puṅgava went with nine crores each.

30. O dear, the chief of Gaṇas, Madhupiṅga was the leader of ninety crores. Pūrṇabhadra also started with as many attendants.

31. Caturvaktra, the chief of Gaṇas, started with hundred crores.

32. Virūpākṣa, the lord of Gaṇas, with sixtyfour crores. So also the chiefs of Gaṇas Tālaketu, Ṣaḍāsya and Pañcāsya.

33-34. O sage, Saṁvartaka, Kuliśa, Svayamprabhu, Lokāntaka, Dīptātmā, Daityāntaka, Bhṛṅgīriṭi, Devadevapriya, Aśani and Bhālaka each went with sixtyfour thousand Gaṇas.

35. Thus at the bidding of Śiva, the heroic Vīrabhadra went ahead followed by crores and crores, thousands and thousands, hundreds and hundreds of Gaṇas.

36. The hero was accompanied by thousands of crores

of goblins, and three crores of canine species born of the hair of Śiva. He went ahead quickly.

37. Trumpets and drums sounded loudly. Conchs blew in diverse ways. Horns of all kinds were blown.

38 In that joyous festivity various musical instruments were played in a pleasing manner.

39 While the march of Vīrabhadra was in progress, O great sage, many pleasing fortutious omens occurred.

CHAPTER THIRTYFOUR

(*The devas witness bad omens at the place of sacrifice*)

Brahmā said :—

1. When Vīrabhadra set off thus, bad omens were seen by Dakṣa and the devas.

2. O celestial sage, when Vīrabhadra accompanied by the Gaṇas proceeded thus, many portentous phenomena occurred at the sacrifice of Dakṣa including the three evil omens, boding the imminent destruction of Dakṣa's sacrifice.

3. The left eye, arm and thigh of Dakṣa throbbed. In every respect, it indicated everything inauspicious It was harassing to him.

4. There was an earthquake at the site of sacrifice. Dakṣa observed the mysterious phenomena of stars at noon.

5. The quarters became dirty and gloomy. The sun appeared spotted and terrifying with thousands of circlets all round.

6. Stars, brilliant like lightning and blazing fire were seen falling. Some of them went zigzag and some fell with face downwards.

7. Thousands of vultures hovered above touching Dakṣa's head. Shadows of these darkened the sacrificial platform.

8. Jackals howled in the surroundings of the sacrificial ground. The evil star Netraka and meteors seemed to fall like white scorpions.

9. Rough winds raising a lot of dust blew there. Locusts and moths were tossed about by whirlwinds.

10. The wonderfully new sacrificial platform erected by Dakṣa and the devas was thrown up by the winds.

11. Surprisingly enough, Dakṣa and others vomitted blood, pieces of flesh and bones very frequently.

12. They became unsteady and tremulous like lamps blown by wind. They felt miserable as if struck with the sharp edges of weapons.

13-14. The eyes of Dakṣa and others sometimes resembled the fading lotuses of the summer; sometimes they resembled the flowers in forests with dews trickling from them; sometimes they seemed like lotuses at night and sometimes like Kumuda flowers in the forenoon.

15. The deities seemed to shower blood; the quarters became enveloped in darkness; there was a peculiar blaze everywhere terrifying all.

16. O sage, devas and others saw such evil portents as these. Viṣṇu and others were struck with great fear.

17. "Ha, we are doomed" saying thus they fell unconscious on the ground like trees on the edges of rivers when felled by the force of the current.

18. Fallen on the ground they remained motionless like cruel serpents struck dead. Sometimes those fallen bounced up like balls.

19. Then due to extreme distress they cried like twittering sparrows. Their groans and their voices got confusingly mingled with each other.

20. Everyone including Viṣṇu had their power blunted and impeded. They rolled and dashed against one another like tortoises.

21. In the meantime a disembodied voice arose there within the hearing of the devas and that of Dakṣa particularly. The ethereal voice said.

22. Fie upon your life now, O Dakṣa. You are evil-minded and excessively foolish. Great misery caused by Śiva will inevitably befall you.

23. Certainly great misery will befall those foolish devas and others who are here crying out "Hā Hā".

Brahmā said :—

24. On hearing that voice of the sky, and seeing those ill omens, Dakṣa was terribly afraid. The others—devas etc.—too followed suit.

25. Trembling miserably and utterly shaken, Dakṣa sought refuge in Viṣṇu, the consort of Lakṣmī and his own lord.

26. Making humble obeisance in his fright, and eulogising in his mental distress, he said thus to Viṣṇu endearing to his own men.

CHAPTER THIRTY-FIVE

(*Viṣṇu's statement*)

Dakṣa said :—

1. O Hari, Viṣṇu, lord of devas, friend of the poor, storehouse of mercy, you must protect me and my sacrifice.

2. You are the guardian of sacrifice. You are identical with the activity of sacrifice, the performer of sacrifice; O lord, be merciful, let not the sacrifice be destroyed.

Brahmā said:—

3. Thus submitting entreaties of diverse sorts with great respect, in his mental agitation due to fear, he fell at his feet.

4. Viṣṇu raised Dakṣa of agitated mind and on hearing the words of that evil-minded one, Viṣṇu remembered Śiva.

5. After remembering Śiva his own lord, Viṣṇu, the knower of Śiva's principles, said thus, addressing Dakṣa :—

Viṣṇu said:—

6. Listen, O Dakṣa, I shall explain everything true to fact; listen to my words which are as efficacious as mantras, beneficent and pleasing.

7. Not knowing the principle of Śiva, the great Self and lord of everything, you have insulted Him.

8. By insulting Him, not only does every activity

become futile in every respect but also it engenders adversities at every step.

9. Poverty, death and fear, these three take place when people worthy of worship are not worshipped and when undeserving people are honoured.

10. Hence with all efforts, the bull-bannered deity shall be respected and revered. A great terror has befallen us because lord Śiva has been dishonoured here.

11. Although we are all lords, we are unable to accomplish anything due to your misdeeds. It is a fact I am mentioning.

Brahmā said :—

12. On hearing these words of Viṣṇu, Dakṣa began to ponder. He sat quietly on the ground with his face turned pale.

13. Meanwhile Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, sent by Rudra, came to the place of sacrifice accompanied by his army.

14-15. Some of his attendants followed him closely; some came through the sky and others came from the different quarters and sub-quarters. At the bidding of Śiva, these innumerable heroic, fearless Gaṇas came there roaring like lions.

16. By that great sound, the three worlds echoed and the quarters were plunged in darkness.

17. The whole earth containing the seven continents shook with fear. All the oceans, forests and mountains were excessively agitated.

18. On seeing that vast army of destructive potentiality, devas and others were quite surprised.

19. On seeing the enterprising activity of the army, Dakṣa's face turned red with agitation. He fell at the feet of Viṣṇu straight like a staff, prostrated at his feet, along with his wife and said thus.

Dakṣa said :—

20. Depending upon you, this great sacrifice was started by me. O Viṣṇu, great lord, you are the final authority in the matter of realising good rites.

21. O Viṣṇu you are the cosmic witness of sacred rites and the protector of sacrifices. You are the saviour of Vedic virtue, O great lord.

22. Hence, O lord, you shall offer protection to my sacrifice here. Who else, other than you, is competent for it ? You are the lord of all.

Brahmā said :—

23. On hearing these piteous words of Dakṣa, Viṣṇu spoke enlightening Dakṣa who was averse to Śiva's principles.

Viṣṇu said :—

24. O Dakṣa, protection shall be offered to your sacrifice. My promise of protecting Dharma is truly well known.

25. You have stated the truth, but you have transgressed the same. O Dakṣa listen, I shall tell you. Cast off your cruelty.

26. What transpired at Naimiṣa, the holy place in a surprisingly mysterious manner is evidently not remembered by you, O Dakṣa. Did you forget it in your evil way ?

27. Who can save you from Rudra's anger ? O Dakṣa, a person who protects you, the wicked one, finds no approval anywhere.

28. An evil-minded man does not see what is good and what is not. A sacred action or rite cannot be efficacious always.

29. You must know that to be your duty which is naturally efficacious. Except Śiva none can be the bestower of action.

30. Śiva bestows the fruit of the actions upon the person who is tranquil on accouut of devotion to the lord and whose mind is fixed in him alone.

31. Depending upon Knowledge alone if they eschew devotion to God they will fall into hell and remain there for hundreds of crores of Kalpas.

32. Those who solely depend on actions are bound

326. Naimiṣa, modern Nimsar, is a saered region of Uttara Pradeśa in the district of Sitāpur on the bank of Gomatī.

by its nooses, are born in lives after lives and are finally scorched and tortured in hells.

33. Here, Vīrabhadra, the chief of Rudra's attendants, who suppresses all his enemies and who is born of the fire of Rudra's anger has now come to the sacrificial yard.

34. There is no doubt in this that he has come for destroying us. There is nothing impossible for him to do, whatever it may be really.

35. It is certain that this great lord will become tranquil only after burning us all.

36. Since by my mistake I have transgressed the affirmation of lord Śiva, I too shall bear the miseries along with you.

37. O Dakṣa, I have no power to prevent this since I have become an enemy of Śiva by transgressing his affirmation.

38. There can be no happiness to the enemies of Śiva in the three periods of time; misery has of necessity been invited by me along with you.

39. My discus Sudarśana will not hit him. My discus is Śaiva (belonging to Śiva) and it can cause the death of only non-Śaivas.

40. Even if Vīrabhadra had not been here, this discus would have killed us and returned to Śiva.

41. This discus has remained without killing me, although I had transgressed the avowal of Śiva. It indicates that it is compassionate.

42. Hereafter this discus will not stay with me. With its fiery effusions it will depart quickly.

43. Even if he is worshipped and honoured by us with respect, Vīrabhadra will not protect us since he is extremely angry.

44. A sudden dissolution of every one of us is imminent. Alas, it has already set upon us.

45. There is none to offer us refuge in the three worlds. Who can be the refuge of an enemy of Śiva in this world?

46. Even if the body undergoes destruction, the torture

at the hands of Yama[327] is in store for us. It is impossible to bear as it generates much misery.

47. On seeing an enemy of Śiva, Yama gnashes his teeth. He puts him in cauldrons of oil and not otherwise.

48. Actually I was preparing to leave after an open declaration. Still I did not leave immediately by the contagious sin of this wicked person.

49. Even if we flee from this place, Vīrabhadra the devotee of Śiva, will drag and pull us by means of his weapons.

50. Whether it is heaven or earth, Pātāla or any where else, it is not difficult for the weapons of Vīrabhadra to gain access there.

51. Such is the power of everyone of the attendants of the trident-bearing Rudra.

52. Formerly at Kāśī, Kālabhairava had plucked off the fifth head of Brahmā playfully with the tip of his nail.

53. After saying this, Viṣṇu resumed his seat, his lotus-face showing signs of great fear. At the same time Vīrabhadra too reached the sacrificial platform.

54. While Viṣṇu was saying this, the gods and others saw the vast ocean of the army led by Vīrabhadra already come there.

CHAPTER THIRTYSIX

(*The dialogue between Viṣṇu and Vīrabhadra*)

Brahmā said :—

1. Indra mocked at Viṣṇu who was engrossed in his own arguments. He, the bearer of the thunderbolt, was desirous of fighting Vīrabhadra along with the other devas.

2. Then Indra rode on his elephant, the fire-god rode on a goat, Yama rode on his buffalo and Nirṛti rode on a ghost.

327. Yama : In Paurāṇic Mythology, Yama is the God who presides over the manes and rules the spirits of the dead. He is always represented as a terrible deity inflicting tortures, called yātanā, on departed sinful spirits.

3. Varuṇa rode on a crocodile; the wind-god rode on a deer; Kubera sat in his chariot Puṣpaka and he was ready and alert.

4. The others in the hosts of devas, Yakṣas, Cāraṇas and Guhyakas all very powerful, rode on their own respective vehicles.

5. Seeing their enterprise, Dakṣa with blood rushing to his face in his excitement approached them along with his wife and spoke.

Dakṣa said:—

6. Depending on your support and strength alone have I begun this great sacrifice. Such brilliant persons as you, are authorities in the achievement of all good actions.

Brahmā said :—

7. On hearing these words of Dakṣa, the gods including Indra set off immediately in their readiness to fight.

8. Indra and other devas and the guardians of the quarters, deluded by Śiva's Māyā fought with their full power.

9. A great fight ensued between the devas and the gaṇas. Those powerful warriors fought with each other with sharp spikes, iron clubs etc.

10. Conchs were blown. Drums were beaten in that great war festival. Battle drums were sounded both big and small.

11. Being encouraged by that sound, the devas in the company of the guardians of the quarters hit and thrashed the attendants of Śiva.

12. O excellent sage, on account of the incantations of Bhṛgu, the attendants of Śiva were routed by Indra and other guardians of the quarters.

13. Their defeat was effected by Bhṛgu the sacrificial priest, for the continuance of the worship of the deities and for the satisfaction of Dakṣa who had been initiated in the sacrifice.

14-15. On seeing his people defeated, Vīrabhadra became infuriated. He asked the goblins, ghosts and spirits

to keep back. The attendants riding on bulls were sent to the front ranks. Accompanied by his forces and wielding his great trident he felled the devas.

16. The attendants of Śiva hit and thrashed the devas, the Yakṣas, Sādhyas, Guhyakas and Cāraṇas with their javelins, spears and tridents.

17. Some were split with swords and smashed with iron-clubs. The devas were hit and smothered with various weapons by the attendants of Śiva.

18. Thus defeated, the devas left one another in lurch and fled to heaven.

19. Only the guardians of the quarters, Indra and others, had the courage and strength to stay behind in that terrible battle with what little enthusiasm they had.

20. Indra and others collectively approached Bṛhaspati in that battlefield and asked him humbly.

The guardians of the quarters said :—

21. O dear preceptor Bṛhaspati, intelligent and merciful, please tell us quickly how we can be victorious.

Brahmā said :—

22. On hearing their words, Bṛhaspati remembered Śiva and spoke to Indra who was confused and confounded to slove the difficulty.

Bṛhaspati said :—

23. O Indra, what Viṣṇu had said before has taken place now. I shall explain it further. Listen attentively.

24. There is the presiding deity of sacrifices who dispenses the fruits of all sacrifices. He does it with reference to the performer. He is not independent of the performer.

25-26. Neither Mantras nor medicinal herbs, nor black magic, nor worldly activities, nor the Vedas, nor the two systems of Mīmāṁsās, nor other sacred texts based on Vedic passages are able to know Śiva—so the ancient authorities say.

27. Lord Śiva is not unknowable entirely. He can be known by devotees who have no other refuge though he

is unknowable through thousands of Vedic passages without devotion. So says the great Vedic passage.

28. Sadāśiva shall be known through his own blessings by mental tranquility and supreme vision without aberrations and distractions.

29. But, O Lord of devas, in the matter of discussion about what shall be done and what not, I shall explain the aspect of fulfilment of our desire. Hear that in your own interest.

30. It is your childishness that prompted you to be present here in the sacrifice of Dakṣa along with the other guardians of quarters. What shall you do with the exhibition of your valour ?

31. These infuriated assistants of Rudra have come here to stop the sacrifice and they will do it undoubtedly.

32. There is no remedy to prevent the destruction of the sacrifice. True, I am telling you the truth.

Brahmā said :—

33. On hearing these words of Bṛhaspati the guardians of the quarters, dwellers in heaven including Indra fell athinking.

34. Then, remembering Śiva mentally Vīrabhadra surrounded by the heroic attendants of Śiva spoke to Indra and other guardians of the quarters.

Vīrabhadra said :—

35. "On account of your childishness you came here for this glorious act. I shall now offer you Avadāna (i.e. I shall cut you to pieces). Come near me.

36-37. O Indra, O Agni, O Sun, O Moon, O Kubera, O Varuṇa, O Wind, O Nirṛti, O Yama, O Śeṣa, O Devas and Asuras, O clever ones, come here. I shall give you Avadānas. The boon will be tasted by you till you are satiated."

Brahmā said :

38-39. Saying so, Vīrabhadra, the leader of the attendants became furious and hit all the devas with sharp arrows. Severely wounded by the arrows, Indra and other leaders of devas fled in all the ten directions. When the guardians of

the quarters and other devas had fled, Vīrabhadra came very near the entrance of the sacrificial chamber along with the Gaṇas.

40. Then all the sages who had assembled there were terribly afraid and bowing to Viṣṇu and desirous of informing him said thus:—

The sages said :—

41-42. "O lord of Lakṣmī, lord of devas, O great lord, lord of everyone, save the sacrifice of Dakṣa. Undoubtedly you are the sacrifice, the performer of sacrifice, the sacrifice embodied, ancillary to sacrifice and the protector of sacrifice. Please save, save the sacrifice. There is none else than you to protect it."

Brahmā said :—

43. On hearing these words of the sages Viṣṇu, desirous of fighting with Vīrabhadra went ahead.

44. The powerful Viṣṇu, the four-armed discus-bearing Viṣṇu, fully equipped, came out of the sacrificial chamber along with the devas.

45. The trident-wielding Vīrabhadra accompanied by the different Gaṇas saw Viṣṇu the great lord desirous of fighting and ready for it.

46. On seeing him Vīrabhadra knit his eyebrows and his face became awful. He met him as the god of death meeting a sinner or the lion meeting an elephant.

47. On seeing Viṣṇu in such a manner Vīrabhadra the suppressor of enemies, surrounded by the Gaṇas became furious and said.

Vīrabhadra said :

48. O Viṣṇu, how is it that you set at nought the affirmation of lord Śiva ? Why were you haughty ?

49. Can you dare to transgress the affirmation of lord Śiva ? Who are you ? In the three worlds who is your saviour ?

50. Why did you come here? We do not know that. How did you become the guardian and saviour of Dakṣa's sacrifice ? Explain it.

51. Haven't you seen what Satī did ? Haven't you heard what Dadhīci said ?

52. You too came to Dakṣa's sacrifice for the sake of sacrificial gifts. O long-armed one, I shall now offer you Avadāna* (i.e. I shall cut you to pieces).

53. O Viṣṇu, I shall split your chest with my trident. Who is your protector who dare come near me ?

54. I shall dash you to the ground. I shall burn you with fire. I shall pound you after burning you.

55. O Viṣṇu, of evil conduct, O the worst of Śiva's haters, don't you know the greatness and sanctity of lord Śiva ?

56. Still O long-armed one, if you stand face to face with me wishing for a fight I shall rout you, if at all you can steady yourself.

Brahmā said :—

57. On hearing the words of Vīrabhadra, Viṣṇu the intelligent lord of Devas, laughed gleefully and said :—

Viṣṇu said :—

58. O Vīrabhadra, listen. I shall tell you. I am a servant of Śiva. Do not call me inimical to Śiva.

59. At first I had been requested repeatedly by Dakṣa foolishly, since he is too much addicted to rituals and did not know the true state of facts. He wanted me to protect the sacrifice.

60. I am subservient to my devotees, so also is lord Śiva. O dear one, Dakṣa is my devotee. Hence I came to this sacrifice.

61. O heroic one, you have the features and splendour of Śiva, you are born of Śiva's fury. O lord, you are the receptacle of exploits; listen to the vow taken by me.

62. I shall withstand you. You can try to stop me. Let whatever is destined to happen, befall. I shall definitely show my prowess.

Brahmā said:—

63. When Viṣṇu said thus, the long-armed (Vīra-

* Avadāna means a sacrificial gift as well as cutting one to pieces.

bhadra) laughed and said "I am glad to know that you are a favourite of our lord".

64. Then the delighted Vīrabhadra, the leader of the Gaṇas, laughed and stooped humbly and spoke to lord Viṣṇu,

Vīrabhadra said:—

65. O great lord, I had said thus in order to test your feelings. Now I shall speak in real earnest. You listen with attention.

66. As Śiva, so you. As you, so Śiva. O Viṣṇu, thus speak the Vedas at the bidding of Śiva.

67. O lord of Lakṣmī, all of us are the servants of Śiva. We work at the bidding of Śiva. Still due to respect we speak and argue thus.

Brahmā said:—

68. On hearing these words of Vīrabhadra, Viṣṇu laughed and spoke these words beneficent to Vīrabhadra.

Viṣṇu said:—

69. O great hero, unhesitatingly fight with me. Hit all over my body by your arrows. I shall return to my hermitage.

Brahmā said :

70. Saying thus, he stopped and got ready for the fight. The powerful Vīrabhadra too got ready in the company of his attendants.

CHAPTER THIRTYSEVEN

(*Destruction of Dakṣa's sacrifice*)

Brahmā said :—

1-2. Mentally meditating on Śiva, the remover of all adversities and seated in his divine chariot, the powerful Vīrabhadra took up all the great miraculous weapons for his fight with Viṣṇu and roared like a lion.

3. Viṣṇu, the powerful, loudly blew his conch "Pāñcajanya" delighting his own people.

4. On hearing the sound of the conch, the devas who had fled before leaving off the battle-field returned quickly.

5. The guardians of the quarters including Indra roared like lions and fought forcefully with the Gaṇas of Vīrabhadra.

6. A noisy terrible fight ensued between the Gaṇas and the guardians of the quarters, both roaring like lions.

7. Indra fought with Nandin; the fire-god with Aśman and the powerful Kubera fought with Kūṣmāṇḍapati.

8-9. Nandin was hit hard by Indra with the thunderbolt that had a hundred spikes. Indra was hurt in the middle of his chest by Nandin with the trident.

10. Nandin and Indra both equally powerful fought with each other gleefully, and hit each other in diverse ways with a desire to overpower each other.

11. The infuriated fire-god hit Aśman with his (spear). He too hit back the fire-god with his trident of very sharp point.

12. Mahāloka, the heroic chieftain of the Gaṇas, remembered Lord Śiva with joy and fought with Yama.

13. Caṇḍa, the brawny, grappled with Nairṛta and mortified him with many great miraculous weapons.

14. The powerful hero Muṇḍa fought with Varuṇa surprising the three worlds with his great spear.

15. Bhṛṅgī was struck by the wind god with his weapon of great force. Vāyu was struck (in return) by Bhṛṅgī with a powerful trident.

16. Meditating on Lord Śiva in his heart, the strong and heroic Kūṣmāṇḍapati clashed with Kubera and fought terribly.

17. Splitting up all the Devas, the great leader of Bhairavī in collaboration with the circle of Yoginīs, drank much of their blood.

18. Desirous of gobbling up the leading devas, Kālī split them and drank their blood. Kṣetrapāla too did the same.

19. Then Viṣṇu, the slayer of enemies and who was excessively brilliant, hurled his discus and fought with them. The discus seemed to burn the ten directions.

20. Kṣetrapāla saw the discus coming on. He ran to the place and bravely caught hold of it.

21. On seeing the discus held in his mouth, Viṣṇu the conqueror of enemies' cities caught hold of his throat and made him spit out the discus.

22. Regaining his discus, Viṣṇu the sole sustainer of the world, of great dignity became very angry. In that infuriated state he took up different weapons and fought with the brave warriors.

23. Viṣṇu fought a great battle with them by hurling many weapons and evincing boisterous display of his terrific exploits.

24. Bhairava and others displayed their strength furiously by hurling several weapons and by fighting with him.

25. Vīrabhadra saw their battle with Viṣṇu of unequalled splendour, returned and clashed with him in a great battle.

26. Then Viṣṇu of great brilliance lifted up his discus and fought with Vīrabhadra.

27. O sage, a terrible fight provoking harripilation took place between Mahābali and Varuṇa with various weapons.

28. Thanks to the Yogic power of Viṣṇu, innumerable soldiers terrible and wielding conch, discus and mace in their hands emerged from his own body.

29. They too fought against Vīrabhadra who continued to shout. These strong groups of warriors were as strong as Viṣṇu and had various weapons with them.

30. Remembering Śiva, his lord and hitting them, who were as lustrous as Nārāyaṇa with his trident, he redu ced them to ashes.

31. The most powerful Vīrabhadra struck Viṣṇu in the chest playfully with his trident in the course of the battle.

32. O sage, hit suddenly by that blow, Viṣṇu Puruṣottama, fell unconscious on the ground.

33. Then arose a wonderful brilliance as terrible as the fire at the time of dissolution. It seemed to burn all the three worlds. It was severe and terrifying even to great heroes.

34. That glorious lord, with eyes red by anger, got up again. The best of beings lifted up his discus and stood ready to strike.

35. Vīrabhadra of no weak soul, nay, identical with lord Śiva, held his terrific discus luminous like black sun suspended and motionless.

36. O sage, thanks to the power of Śiva, the great lord controlling Māyā, the Cakra held in the hand of Viṣṇu became stunned and motionless.

37. Viṣṇu who was kept stunned by Vīrabhadra of eloquent words who was the lord of the Gaṇas, remained motionless like a mountain.

38. O Nārada, when he became benumbed and stunned, Viṣṇu repeated formulas for redemption from torpidity.[328]

39. O sage, becoming freed from the stunned state, Viṣṇu became infuriated and took up his bow and arrows.

40. O dear sage, Viṣṇu's bow was attacked with three arrows by Vīrabhadra whereupon it split into three in a trice.

41. Then Viṣṇu was enlightened by the great voice that the great Gaṇas were invincible. He therefore thought of vanishing from the scene.

42. On coming to know that all this was bound to happen brought about by Satī, so unbearable to all others, all of us went to our respective worlds after duly remembering Śiva, the independent lord of all.

43. When I returned to Satyaloka the grief of my son afflicted me much. In my miserable plight I pondered over what shall be done by me.

44. When Viṣṇu and I had gone, accompanied by Devas and sages, all those who were left there, those who maintained themselves through sacrifices, were utterly defeated by the Gaṇas.

45. On seeing the disorder and utter destruction of the great sacrifice, the sacrifice itself being afraid assumed the form of a deer and fled.

46. Vīrabhadra seized it as it, was fleeing up the sky in the form of a deer and beheaded it.

47-48. Then the heroic Mahāgaṇa Vīrabhadra caught hold of Prajāpati, Dharma, Kaśyapa Ariṣṭanemin the sage with many sons, the sages Aṅgiras and Kṛśāśva and the great sage Datta and kicked all of them on their heads.

49. With the tip of his fingers he cut off the tip of the nose of Sarasvatī and of Aditi the mother of devas. Vīrabhadra showed his exploits thus.

50. Similarly the infuriated Vīrabhadra[329] with eyes blazing, cut off the other devas too and threw them on the ground.

51. Even after mutilating the chief devas and sages, he never became calm like the king of serpents whose anger had been aroused.

52. After uprooting his enemies, like a lion the elephants of the forest, Vīrabhadra surveyed all the quarters frequently to know "who is where".

53. He struck and smashed Bhṛgu while the valorous Maṇibhadra kicked him on his chest and plucked off his moustaches.

54. Caṇḍa forcibly plucked off the teeth of Pūṣan[330]. who had formerly laughed and showed his teeth while Śiva was being cursed.

55. Nandin plucked out the eyes of Bhaga who was felled over the ground with anger because it was he who winked at Dakṣa while cursing.

56. Svadhā, Svāhā, Dakṣiṇā Mantras and Tantras, all those who were there were molested and mortified by the leaders of Gaṇas.

57 The Gaṇas furiously showered filth and rubbish on the sacrificial fire. The heroic Gaṇas made the sacrifice inexpressibly impure.

58. After coming to know that Dakṣa had hidden himself behind the altar due to his fright, Vīrabhadra dragged him out with force.

59. He was caught hold of by his cheeks, his head and was struck with the sword. Due to the yogic power of Dakṣa it could not be split.

60. Thinking that his head could not be pierced or

329. Maṇibhadra is the brother of Kubera and chief of the Yakṣas. He is the tutelary deity of travellers and merchants.

330. Puṣan is represented as toothless. The cause of his being toothless is variously explained. See H. M. P. 250. According to the present text, it was Caṇḍa, the follower of Vīrabhadra who uprooted his tee h.

cut with weapons he kicked his chest with the foot and wrested the head with his hand.

61. Vīrabhadra the leader of the Gaṇas threw the head of the wicked Dakṣa, the enemy of Śiva, into the fire-pit.

62. Vīrabhadra whirling the trident in his hand looked splendid indeed. The angry Raṇākṣa and Saṁvarta looked like the blazing mountains.

63. After killing them without difficulty Vīrabhadra in his fury burnt them in the fire like a blazing conflagration consuming moths.

64. Seeing Dakṣa and others entirely burnt, he laughed boisterously filling the three worlds with the sound.

95. He was surrounded by heroic glory. Then a divine shower of flowers originating from the celestial park fell over Vīrabhadra accompanied by his Gaṇas.

66. Cool breezes blew gently fragrant and pleasing. Divine drums sounded simultaneously.

67. The hero who had accomplished his duties went to Kailāsa quickly like the sun who quells darkness.

68 On seeing Vīrabhadra who had fulfilled his task, lord Śiva was pleased and he made him the presiding officer of his Gaṇas.

CHAPTER THIRTYEIGHT

(*The dialogue between Kṣuva and Dadhīca*)

Sūta said:—

1. After hearing these words of Brahmā of immeasurable intellect, Nārada the brahmin was surprised and he lovingly asked him thus.

Nārada said:—

2. Please tell me for what reason did Viṣṇu go to the sacrifice of Dakṣa along with the devas but leaving off Śiva, for there so much of ignominy was in store for him ?

3. Does not Viṣṇu know Śiva who has the power of

dissolution ? Why did he fight with his Gaṇas like a foolish insensible man ?

4. O Merciful one, this is my great doubt. Please clarify it O lord, narrate the story of Śiva to us that heightens the enthusiasm in our mind.

Brahmā said :—

5. O excellent brahmin, listen with pleasure to the story of the moon-crested lord which dispels our doubts.

6. O sage, formerly Viṣṇu lost his knowledge by the curse of Dadhīca. He, therefore, went to Dakṣa's sacrifice along with the devas in order to help Kṣuva.

Nārada said:—

7. Why did the excellent sage Dadhīca curse Viṣṇu ? What harm was done by Viṣṇu to Dadhīca by helping Kṣuva ?

Brahmā said:—

8. There was a king of great splendour named Kṣuva. He was the friend of Dadhīca, the sage of very great potentiality.

9. Formerly a great dispute, well known in the three worlds, took place between Kṣuva and Dadhīca in the context of their penance. This caused great disaster.

10. Dadhīca, a great devotee of Śiva and a Vedic scholar said—A brahmin alone is the noble person in the three higher Varṇas. There is no doubt.

11. O great sage, on hearing the words of Dadhīca, the king Kṣuva deluded by his pride due to wealth and glory said thus :—

Kṣuva said:—

12. A king holds in his body parts of the eight guardians of the worlds. Hence a king is the most excellent lord of all Varṇas and Āśramas. He is the supreme lord.[331]

331. The king embodies the essence of eight Lokapālas and as such he is a divine being. Cp. Manu. Ch. 7. He is authorised to maintain the system of four Varṇas and Āśramas but none of the sacred texts—Śrutis and Smṛtis—empowers him to rule over the Brāhmaṇa Varṇa. Cp. G. Dh. S. राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् ।

13. The Vedas say clearly that the king consists of all devas. Hence, O sage, I am that great deity.

14 Hence a king is nobler than a brahmin. Take the example of Cyavana. Hence I am not to be disrespected by you. I am to be honoured always.

Brahmā said :—

15. On hearing that opinion of Kṣuva, O excellent sage, which went contrary to Vedas and Smṛtis, Śukra became angry.

16. Dadhīca of great splendour becamc angry because it affected his prestige, O sage. With his left fist he hit Kṣuva on his head.

17. Kṣuva on being hit struck Dadhīca with the thunderbolt. The king of evil mind became angry and roared loudly.

18. Dadhīca on being struck by the thunderbolt remembered Śukra who was one of his ancestors.

19. Śukra of Yogic powers approached the body of Dadhīca who was hit, by Kṣuva and rejoined the broken limbs.

20. After rejoining the organs as before of Dadhīca, Śukra a leading devotee of Śiva, the initiator of Mṛtyuñjaya-vidyā said.

Śukra said :—

21. Dear Dadhīca, after worshipping Śiva the lord of everyone, I am going to tell you the highly potential Vedic mantra Mahāmṛtyuñjaya.

22. We worship the three-eyed lord Śiva, the lord of the three worlds, the father of the three spheres, the lord of the three guṇas.

23-25. Lord Śiva is the essence, the fragrance of the three Tattvas, three fires, of every thing that is trichotomised, of the three worlds, of the three arms and of the trinity. He is the nourisher. In all living beings, everywhere, in the three Guṇas, in the creation, in the sense-organs, in the devas and Gaṇas, he is the essence as the fragrance in a flower. He is the lord of devas.

26-27. O excellent brahmin of good rites, He is called the nourisher because it is from Him the supreme Puruṣa Śiva that the Prakṛti, the different Tattvas from Mahat to the different Indriyas, Viṣṇu, Brahmā, the sages, Indra and the devas derive their nourishment.

28-29. Worship that immortal deity Śiva with sacred rites, penance, self-study of the Vedas, yogic practices, meditation, observance of truth and other means. You will be freed from the noose of Yama. The lord is the cause of both bondage and salvation.

30-31. In my opinion this Mṛtasañjīvanī mantra is the most excellent of all. Repeat these mantras regularly remembering Śiva with devotion. After Japa, Homa and recitation of the mantras observe fast, but you can drink water day and night. If the meditation is conducted in the presence of Śiva there is no fear of death from anywhere.

32-33. Nyāsa and other ritualistic rites shall be observed. Śiva shall be worshipped duly. Śiva who is favourably disposed to his devotees shall be propitiated. I shall also mention the observance of meditation. It is after this meditation that the mantra shall be repeated as long as the purpose is realised due to Śiva's power.

34. I worship the three-eyed Lord Śiva, the conqueror of death who is accompanied by (Pārvatī); who pours water on his head from two vessels held in his lotus-like hands, by means of the other pair of hands; who has placed the two hands with the pots on the lap; who usually holds in his hands the Rudrākṣa garland and a deer and whose body is rendered cool and wet by the nectar exuding from the moon worn on the head.

Brahmā said :—

35. After instructing the excellent sage Dadhīca thus and remembering lord Śiva, O dear, Śukra returned to his abode.

36. On hearing his words, the great sage Dadhīca went to the forest for penance thinking upon Śiva with great pleasure.

37. Going there he performed penance repeating[332] the mantra named Mahāmṛtyuñjaya in accordance with the rules and remembering Śiva with great pleasure.

38. After repeating the mantra for a long time and propitiating Śiva with penance, he delighted Śiva named Mahāmṛtyuñjaya—the conqueror of great death.

39. O great sage, Śiva who is favourably disposed towards his devotees became delighted by that Japa and appeared before him lovingly.

40. On seeing his lord Śiva, the great sage was highly pleased. After bowing to him with devotion and in accordance with rules he eulogised him with palms joined in reverence.

41. O dear one, O sage, Śiva told the son of Cyavana (Dadhīca)—"Please tell me what boon (you require)"

42. On hearing the words of Śiva, Dadhīca, the most excellent devotee, spoke to Śiva who is favourably disposed to his devotees, with palms joined in reverence and a formal salutation.

Dadhīca said :—

43. O great lord, lord of Devas, please give me three boons viz. adamantine bones, impossibility of being killed and absence of distress.

Brahmā said :—

44. On hearing the words mentioned by him, the delightful great lord gave Dadhīca the three boons saying "so be it".

45. After securing the three boons from Śiva, the great sage, who strictly followed the Vedic path, was delighted and went immediately to kṣuva's abode.

46. Having secured indestructibility, adamantine bones and absence of distress from Śiva, he kicked the king on the head with the root of his foot.

332. Lord Śiva is called "the Conqueror of Death". The mantra for the propitiation of that God for the conquest of Death is also called 'the Conqueror of Death'. The mantra runs as follows : "Tryambakaṁ yajāmahe sugandhim puṣṭivardhanam. Urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya māmṛtāt."

47. Kṣuva, the king who was haughty by the favour of Viṣṇu, became angry and hit Dadhīca on his chest with his thunderbolt.

48. The thunderbolt was incompetent to destroy Dadhīca the noble-souled, thanks to the power of lord Śiva. The son of the creator (Kṣuva) was greatly surprised.

49. On thus seeing the indestructibility, absence of distress and adamantine bones of Dadhīca the great sage, Kṣuva, the son of the creator, became surprised at heart.

50. Defeated thus by Dadhīca who was the server of Mṛtyuñjaya and who resorted to Śiva, Kṣuva went to the forest immediately and propitiated Viṣṇu, the younger brother of Indra.

51. The lord Viṣṇu satisfied with his worship revealed himself to him in the divine form of the Garuḍa-bannered deity.

52. On seeing the lord with his divine vision, he bowed and eulogised him with pleasing words.

53. After worshipping and eulogising the invincible lord, lauded by Indra and others, he devoutly bowed down his head and submitted thus to him.

The king said :—

54. O Holy lord, formerly I had a humble friend, a certain brahmin renowned as Dadhīca who knew all virtuous acts.

55. He cannot be killed by anyone at any time due to the power of Śiva. He got this boon after propitiating Śiva, the conqueror of death who is free from sickness.

56. In the open assembly, that Dadhīca of great penance, contemptuously kicked me with his left leg on my head.

57. O Viṣṇu, he told me haughtily—"I am not afraid of anybody". Having obtained favours from Mṛtyuñjaya he is incomparably haughty.

Brahmā said :—

58. On coming to know of the indestructibility of Dadhīca of noble soul, Viṣṇu thought upon the unrivalled power of lord Śiva.

59. Having thus remembered Śiva, Viṣṇu told Kṣuva the son of Brahmā immediately—

"O noble king, brahmins need not be afraid of anything even a bit."

60. O king, especially the devotees of Śiva have no fear at all. He would curse me along with the devas and trouble me.

61. O noble king, my destruction will also take place from the leader of Gaṇas at Dakṣa's sacrifice due to his curse. Of course I will be rising up again.

62. O leader of kings, the completion of the sacrifice will not take place. Of course O king, I shall strive for your victory over Dadhīca.

63. On hearing the words of Viṣṇu, the king Kṣuva said—"So be it". He remained there alone, eager to achieve his desire.

CHAPTER THIRTY-NINE

(*Description of the fight between Viṣṇu and Dadhīca*)

Brahmā said :—

1. In order to do something beneficent to Kṣuva, the lord Viṣṇu who is favourably disposed to his devotees assumed the form of a brahmin and went to the hermitage of Dadhīca.

2. The Preceptor of the Universe Viṣṇu resorting to deception for the realisation of Kṣuva's purpose, bowed to the brahminical sage Dadhīca, the leader of devotees of Śiva, and spoke these words.

Viṣṇu said :—

3. O Dadhīca, O brahminical sage, engrossed in the worship of Śiva, O unchanging one, I am soliciting a boon from you, which you will please grant.

Brahmā said :—

4. Dadhīca, the most excellent of the devotees of

Śiva, thus requested by the lord of Devas on behalf of Kṣuva, immediately replied thus.

Dadhīca said :—

5. O brahmin, your purpose has been understood by me. You have come here on behalf of Kṣuva. You are the lord Viṣṇu in the form of a brahmin due to your illusion.

6. O lord of Devas, O Viṣṇu, thanks to the grace of Śiva, the past, future and present, everything in the three periods of time is known to me.

7. I know you to be Viṣṇu, O observer of good rites, leave off your disguise of brahminhood. You have been propitiated by king Kṣuva of wicked intellect.

8. O lord Viṣṇu, I know your favouritism towards your devotees. Cast off this deception. Assume your own real form. Remember Śiva.

9. If any one is afraid of me in view of my being engrossed in the worship of Śiva, you will please tell me bearing in mind the true state of things.

10. With my mind drawn to the memory of Śiva, I never tell a lie. I am not afraid of devas or demons in the whole universe.

Viṣṇu said :—

11. "O Dadhīca of good rites, all sorts of fear are at an end for you. Since you are actively engaged in the worship of Śiva you are omniscient.

12. You will please say for once that you are afraid. Obeisance to you. At my behest please bear with Kṣuva the leader of kings".

Brahmā said :

13. Even after hearing this request of Viṣṇu, the great sage Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva, laughed and said fearlessly:—

Dadhīca said :—

14. "I am not at all afraid of anything anywhere at

any time, thanks to the power of the Pināka-wielding Śiva, the lord of Devas".

Brahmā said :—

15. Then, on hearing the words of the sage, Viṣṇu became angry. He lifted his discus and stood as if he would burn the excellent sage.

16. When hurled upon the brahmin, the terrible discus became blunted in the presence of the king, thanks to the power of Śiva.

17. On seeing the discus blunted at the edges, Dadhīca smilingly spoke to Viṣṇu, the cause of discrimination between the existent and the non-existent.

Dadhīca said :—

18. O lord Viṣṇu, formerly the famous terrible discus Sudarśana[333] was secured by you with great effort.

19. That is the auspicious discus of Śiva. It does not kill me here. O lord Viṣṇu, furious at me you can endeavour to hurl all the weapons such as Brahmāstra[333] at me one by one.

Brahmā said :—

20. Viṣṇu, on hearing his words, thought that he was only a man devoid of virility and hence hurled at him all the weapons.

21. Thereupon the devas of crooked intellect rendered help to Viṣṇu who was engaged in fighting with a single brahmin.

22. Indra and others, partisans of Viṣṇu, hurled with force their own different weapons from all round, on Dadhīca.

23. Taking a fistful of Kuśa grass and remembering Śiva, Dadhīca of adamantine bones and self-control discharged it against all the Gods.

24. O sage, thanks to the power of Śiva, the fistful Kuśa grass of the sage became the divine trident equal in potentiality to the fire of the god of death.

333. It is a mythical weapon causing infallible destruction. It is so called because it is presided over by Brahmā.

25. That trident of Śaiva nature blazing around with the lustre exceeding the fire at the close of the Yugas wanted to burn the armed Gods.

26. All the weapons hurled by the devas of whom Nārāyaṇa and Indra were the most important, bowed down in reverence to that trident.

27. Bereft of their virility, the heaven-dwelling devas fled. Viṣṇu, alone, the foremost of those who make use of Māyā, remained there but he was afraid.

28. Viṣṇu, the lord, created out of his body millions of divine beings like himself.

29. O celestial sage, those Viṣṇugaṇas of heroic power fought with the single sage Dadhīca identical with Śiva.

30. Then withstanding the entire hosts of Viṣṇugaṇas, Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva, burnt them all in the battle.

31. Then, in order to confound the sage Dadhīca, Viṣṇu, clever in the use of illusion, became multi-formed.

32. In that body of Viṣṇu, the most excellent brahmin Dadhīca saw thousands of devas and living beings.

33. There were crores of Bhūtas, crores of Gaṇas and crores of universes in the body of multiformed Viṣṇu then.

34. On seeing all things spread there, Dadhīca, the son of Cyavana spoke to Viṣṇu, the all-pervading, unborn, lord of the universe, eulogised by the whole universe.

Dadhīca said:—

35. O long-armed one, cast-off this illusion. On consideration, this is only a sham appearance. O Viṣṇu, thousands of inscrutable things are known to me also.

36. I shall give you a divine vision. You will see in me the entire universe including you, Brahmā and Rudra. You shall then be alert.

Brahmā said :—

37. After saying so, the saintly son of Cyavana, of body fully infused with the brilliance of Śiva, showed the entire universe in his body.

38. Remembering Śiva in his mind and laughing fearlessly, the intelligent Dadhīca, the most excellent of the devotees of Śiva spoke to Viṣṇu, the lord of Devas, thus.

Dadhīca said :—

39. O Viṣṇu, of what avail is this illusion of yours or the power of Mantra. You shall give up this illusion and fight in a straight manner.

Brahmā said :—

40. On hearing the words of the sage, the fearless Viṣṇu became angry with the sage who had been infused with the brilliance of Śiva.

41. The gods also rushed to the aid of lord Viṣṇu who was desirous of fighting with the sage Dadhīca of great valour.

42-43. In the meantime, Kṣuva of noble contact, came there. He prevented the motionless Brahmā, Viṣṇu and the gods from fighting. Even after hearing my words, the defeated Viṣṇu did not go near the sage, nor bowed to her.

44. Kṣuva who became agitated and distressed went near Dadhīca the great sage, bowed to him and requested thus.

Kṣuva said :—

45. O leader of sages, foremost of the devotees of Śiva, be pleased. Be pleased with Lakṣmī's consort who is difficult to be perceived by the wicked people.

Brahmā said :—

46. On hearing the words of the king on behalf of the devas, the brahmin Dadhīca, the storehouse of penance, blessed him.

47. Then, on seeing the lord of Lakṣmī Viṣṇu and others, the sage was angry. Remembering Śiva, he cursed Viṣṇu and the devas.

Dadhīca said :—

48. Let the gods with Indra, the sages and the lord Viṣṇu be burnt in the fire of the anger of Rudra.

Brahmā said:—

49. After cursing them he looked at Kṣuva[334] and said—"O leader of kings, a brahmin is worthy of being respected by devas, kings and the best of other castes.

50. O leader of kings, only brahmins are powerful, and influential". After saying thus clearly the brahmin entered his hermitage.

51. After venerating Dadhīca, Kṣuva returned to his abode. Viṣṇu also returned to his region and the devas to their respective places.

52. That place became a sanctified holy centre named Sthāneśvara[335]. Persons making pilgrimage to Sthāneśvara will attain the Sāyujya salvation with Śiva.

53. Thus I have briefly narrated the dispute between Kṣuva and Dadhīca and also the story of Brahmā and Viṣṇu who were cursed for being without the support of Śiva.

54. Whoever recites this portion containing the discord between Kṣuva and Dadhīca can conquer premature death. After death he attains Brahmā's region.

55. If a person recites this section and enters the battle, he need not be afraid of death at all. He will come out victorious.

CHAPTER FORTY

(*Journey to Kailāsa and the vision of Śiva*)

Nārada said :—

1. O Brahmā of great intellect, who are the guide for

334. The legend upholds the supremacy of the Brāhmaṇa over the other caste.

335. Sthāneśvara or Sthāṇvīśvara is mentioned by Bāṇabhaṭṭa in the third Ucchvāsa of the Harṣacarita written in the first half of the seventh century A.D. The earliest notice of this place by a foreigner is found in the record of the Chinese pilgrim Hwen Thsang who was the contemporary of king Harṣavardhana.

The city is identified with the modern town Thanesar in Karnal district, Haryana State. It derives its name from an ancient temple dedicated to lord Śiva.

Śiva cult, you have narrated to me the wonderfully beautiful story of Śiva's sport.

2. After destroying the sacrifice of Dakṣa when the heroic Vīrabhadra went to Kailāsa what happened there ? O dear, please tell me now.

Brahmā said:

3. Defeated and mutilated by Śiva's armies the gods and the sages came to my region.

4. After making obeisance to me who am self-born, and eulogising me in various ways, they explained their distress entirely.

5. On hearing that, I was extremely pained for my son Dakṣa. In that mental anguish I thought.

6. "What step shall I take to please the devas, whereby Dakṣa can be restored to life and whereby the sacrifice also be completed ?"

7. O sage, even after thinking a lot I did not attain any peace of mind. Remembering lord Viṣṇu with devotion I knew what I shall do.

8. Then I went to the world of Viṣṇu along with the gods and the sages. After bowing to and eulogising him with various hymns I informed him of my misery.

9. Please make arrangements so that the sacrifice shall be completed, the gods and the sages be happy. As you know he was performing a sacrifice.

10. O lord of Lakṣmī, lord of gods, bestower of happiness to the gods, we, including the devas and the sages, have sought refuge in you.

Brahmā said :—

11. On hearing my words, the lord of Lakṣmī with his soul set on Śiva and mind free from distress, replied after duly remembering Śiva.

Viṣṇu said :—

12. An aggression against a powerful person neither

befits a weak aggressor nor leads to his welfare.[336]

13. Thus, O Brahman, the gods have committed sin and offended Śiva, since they had partaken of His share in the sacrifice.

14. You shall propitiate Śiva by falling at his feet, with pure mind.

15. At the bidding of the protector of the world whose fury annihilates everything, the resuscitation is certain and immediate.

16. That lord has been wounded in the heart by the wicked Dakṣa by harsh words. Crave the forgiveness of that lord who has lost his beloved now.

17. O Brahman, this is the only remedy for tranquilising him, I think and also for pleasing him. I have mentioned that truth.

18. Neither I nor you, nor the gods, nor the sages, nor any embodied being knows the reality and the extent of his strength and power.

19. Who else can lay down a remedy for Śiva who is independent and the greatest self—a remedy that quells delusion?

20. I too have offended Śiva. I shall also come, O Brahmā, to Śiva's abode along with you all and crave the forgiveness of Śiva.

Brahmā said :—

21. After commanding thus, me, Brahmā and the gods, Viṣṇu desired to go to his mountain along with the devas.

22. Accompanied by the gods, sages, Brahmā and others Viṣṇu went to Kailāsa, the auspicious excellent mountainous abode of Śiva.

23. It was a favourite abode of the lord where Kinnaras, Apsaras, Siddhas and other divine beings stayed. It was very high.

24. It was brilliant with many peaks full of precious gems all round. It was of variegated colour due to diverse

336. The text of this verse is corrupt in all printed editions. We have translated it after emending the text in the following way :

तेजीयसि न सा भाति कृतागसि बुभूषता ।
तन्न क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसाम् ॥

minerals. It contained different trees and creepers.

25-26. Many kinds of deer roamed and many kinds of birds hovered there. The celestial and Siddha damsels sported about in different springs and pools along with their husbands and lovers. It contained many caves and ridges. It shone with various kinds of trees and had a silver lustre.

27. It was infested with big animals, tigers and others who were free from cruelty. It was of divine nature endowed with shining brilliance. It inspired great surprise and wonder.

28. The river Gaṅgā originating from the holy abode of Satī, sanctifying everything flowed there and so the place was very clean.

29. On seeing this mountain named Kailāsa, a great favourite of Śiva, Viṣṇu and other devas were surprised along with the excellent sages.

30. Near it, the gods saw Alakā[337], the beautiful and divine city of Kubera—a friend of Rudra.

31. Near that they saw the sylvan park Saugandhika which contained all kinds of trees. The sound originating from it was surprisingly divine.

32. Outskirting it are the two holy rivers Nandā[338] and Alakanandā that quelled sins by their mere sight.

33. The celestial damsels descending to them from their world drank their waters. Emaciated for their sexual dalliance with their menfolk they entered them for their sports.

34. After going beyond Alakā, the capital of the king of Yakṣas and the Saugandhika park, they saw the fig-tree of Śiva.

35. The fig tree had steady shade all round. It had a number of suspended branches without hanging roots. Its height was a hundred Yojanas. It had no nests on it. It afforded protection from heat.

36. It was the place where Śiva practised Yoga. It was divine. It was resorted to by other Yogins. It was great and excellent. It could be seen only by the excessively meritorious persons. It was beautiful and sacred.

337. See Note No.226 P. 265.

338. Nandā, Alakanandā and Bhāgīrathī are three famous branches of Gaṅgā in the upper course in the Pauri-Garhwal region.

37. Beneath that Vaṭa of yogic potentialities, Viṣṇu and other devas saw Śiva seated. The Vaṭa was the refuge of those seeking salvation.

38. Śiva was being served and venerated by Brahmā's sons, the great Siddhas engrossed in devotion to Śiva joyously. They were calm. Their very physical body inspired calmness.

39. He was being attended upon by his friend Kubera, the lord of Guhyakas and Rakṣas and particularly by his attendants and kinsmen.

40. Lord Śiva had the divine form liked by the sages. His fond love befriended everyone. He shone with the ashes smeared over his body.

41. O sage (Nārada), (you were present there and while) you were asking him questions, he was explaining wise and excellent things to you, whereas the other saintly men were listening. He was seated on a seat made of Kuśa grass.

42. He had put his left leg over his right thigh and knee. The Rudrākṣa garland was suspended from his wrist. He was showing the Tarkamudrā (with his hand).

43. On seeing Śiva like this, Viṣṇu and other devas humbly bowed to him immediately after joining their palms.

44. Lord Śiva, the refuge of saintly men, stood up and approaching Viṣṇu who had gone there along with me he performed obeisance with his head.

45. Viṣṇu and the devas made obeisance at His feet as Viṣṇu, the goal of the world, would bow to Kaśyapa.

46. Viṣṇu and the devas performed obeisance and spoke to Śiva who was revered by the lords of devas, siddhas, Gaṇas and the sages.

CHAPTER FORTYONE

(*Devas eulogise Śiva*)

Viṣṇu and others said :—

1. O great lord, the lord of the gods and the prescriber of worldly conventions, we know you to be Śiva and Brahman, thanks to your favour.

2. O lord Śiva, why do you delude us by your illusion which is inscrutable and which deludes people always.

3. You are the supreme Brahman, greater than Prakṛti and Puruṣa, the material and activating cause of the universe. You are incomprehensible and inexpressible.

4. You alone create, sustain and annihilate the universe under your control like a spider (weaving its web). You sport about with Śivaśakti—your own manifestation.

5. O Siva, merciful that you are, you alone created the sacrifice through Dakṣa for the fulfilment of the Vedas.

6. The delimitations which brahmins, experts in the Vedic path and rituals, believe in, end with you in the world.

7. O lord, the activities of auspicious nature result in happiness to the doer whereas inauspicious activities end in adverse, or in partially good and bad results.

8. You alone are the bestower of the fruits of all actions. You are the lord of glorious things according to the Vedas.

9. Vulgar persons who observe sacrificial rites alone are acrimonious and wicked. With harsh words and jealousy these deluded persons inflict pain on others.

10. O lord, let not the destruction of these gods be carried out by you. O lord, great god, be merciful.

11. Obeisance to Śiva who is calm, the supreme and the highest soul, of matted hair, great lord and the bright one.

12. You are the creator of the creators of the universe. You are the sustainer and the forefather, possessed of three attributes and attributeless. You are greater than primordial nature and the supreme Being.

13. Obeisance to Thee the blue-necked, the creator, the supreme soul, the universe, the speed of the universe and the cause of the bliss of the universe.

14. You are Oṁkāra, Vaṣaṭkāra,[339] the initiator of enterprises, Hantakāra, Svadhākāra* and the partaker of

339. Vaṣaṭ or Vauṣat is an exclamation uttered by the Hotṛ priest at the end of the sacrificial verse on hearing which the Adhvaryu priest casts the oblation offered to the deity into the fire.

*Hantakāra and Svadhākāra are particular formulas of benediction. In the present context the three—Vaṣaṭkāra, Hantakāra and Svadhākāra are personified and described as identical with Śiva.

Havya and Kavya offerings always.

15. O righteous one, how is it that the sacrifice has been broken by you ? O great God, you are a benefactor of brahmins. O lord, how can you be a destroyer of sacrificers ?

16. You are the protector of virtue, brahmins and cows. O lord, you are the shelter for all living beings and worthy of being bowed to.

17. Obeisance to you, O lord, having the splendour of innumerable suns. Obeisance to you, the Bhava, the lord in the form of flavour and fluid.

18. Obeisance to you who are every thing, who are in the form of fragrant earth. Obeisance to Him of great splendour, Him in the form of fire.

19. Obeisance to Śiva who is wind in the subtle form of the principal of touch. Obeisance to you, the lord of individual souls, the priest presiding over sacrifice; and Vedhas (the creator).

20. Obeisance to you the terrible in the form of Ether with the principle of sound[340]. Obeisance to the great lord Moon, or, one accompanied by Umā; obeisance to the Active.

21. Obeisance to Ugra in the form of Sun; obeisance to you the detached performer of actions, the slayer of Kāla, and the furious Rudra.

22. Obeisance to Śiva, Bhīma, Ugra, the controller of living beings; you are Śiva to us.

23. Obeisance to the giver of pleasure to all-pervasive universal soul, the destroyer of distress; the consort of Umā.

24. Obeisance to the annihilator, the supreme Being in the form of all objects, the great soul who is indistinguishable from the existent and the non-existent, and is the cause of intellect.

25. Obeisance, obeisance to one who is omniformed and the plentiful; obeisance to Nīla, Nīlarudra, Kadrudra and Pracetas.

26. Obeisance to the most bounteous lord who is perva-

340. Śiva symbolises the five elements viz. earth, water, fire, wind and ether.

ded by rays, who is the greatest, and the destroyer of the enemies of the gods.

27. Obeisance to Tāra (star), Sutāra (one that enables others to cross), Taruṇa (the ever young), and the brilliant.

28. Obeisance to Śiva who is beneficent to the gods, the lord, the great soul, Obeisance to you the great; obeisance to you, the dark-necked God.

29. Obeisance to the golden one, the great lord, of golden body; obeisance to Bhīma, Bhīmarūpa, obeisance to one engaged in terrible deeds.

30. Obeisance to one who has smeared his body with ashes, decorated himself with Rudrākṣa; and is of short long dwarfish height.

31. Obeisance to you, O lord, who can kill at a dislance, in front, to one who has a bow, a trident, a mace and a ploughshare.

32. Obeisance to the wielder of many weapons, to the destroyer of Daityas and Dānavas, to Sadya, Sadyarūpa and Sadyojāta.

33. Obeisance to Vāma, Vāmarūpa, Vāmanetra, Aghora, the great lord and the Vikaṭa.

34. Obeisance to Tatpuruṣa, to Nātha, the ancient Puruṣa, the bestower of the four aims of life, Vratin, and Parameṣṭhin.

35. Obeisance to you, Īśānas, Īśvara, Brahman, of the form of Brahman, the Supreme Soul.

36. You are fierce towards all wicked persons; to us you are Śiva the controller. Obeisance to you the swallower of Kālakūṭa poison, the cause of protection of the Gods and others.

37. Obeisance to Vīra, Vīrabhadra, the protector of heroes, the trident-holder, the great lord of mankind.

38. Obeisance to Him of the heroic soul of perfect learning, Śrīkaṇṭha, Pinākin, the endless, the subtle, the one whose anger is the cause of death.

39. Obeisance to the great lord, greater than the

341. This refers to Śiva's swallowing of poison at the churning of the ocean.

greatest, the greatest of the great, the all-pervading omniformed lord.

40. Obeisance to Viṣṇukalatra, Viṣṇukṣetra, the sun, Bhairava, the refuge of the refugees, the three-eyed and the sportive.

41. Obeisance to Mṛtyuñjaya, the cause of sorrow, of the form of three attributes, one with the moon, sun and fire as eyes, to the bridge of each and every cause.

42. The entire universe is pervaded by you with your own splendour; you are the great Brahman, the unchanging consciousness, bliss and light.

43. O lord Śiva, all the Gods headed by Brahmā, Viṣṇu, Indra, the moon, the sages and others are born of you.

44. Since you hold everything by dividing your cosmic body into eight you are known as Aṣṭamūrti[342], you are the primordial Śiva, the merciful.

45. Afraid of you the wind blows, the fire blazes, the sun shines and death runs all round.

46. O Great Lord, the ocean of mercy, be pleased. Save us for ever, for we are otherwise doomed as we lack in fortitude.

47. O merciful lord, we have been protected always by you alone from different miseries. Similaly protect us now.

48. O lord the blesser, O lord of Durgā, revive the incomplete sacrifice of Dakṣa Prajāpati immediately.

49. Let Bhaga regain his sight, let the initiated Dakṣa be restored to life, let the teeth of Pūṣan grow, let the moustaches of Bhṛgu appear as before.

50. O Śiva, let the Gods and others whose bodies have been mutilated by weapons and stones, regain their previous normal health under your blessing.

51-52. O lord, the entire share of yours will be allotted to you. Vasiṣṭha will officiate in the sacrifice, the sacrifice will have the share of Rudra, not otherwise. Saying so, Viṣṇu, the lord of Lakṣmī, along with Brahmā craved Śiva's forgiveness by prostrating on the ground.

342. See Note No. 89 P. 132.

CHAPTER FORTYTWO

(*The removal of Dakṣa's misery*)

Brahmā said:—

1. Lord Śiva was delighted on being conciliated and cajolled by Viṣṇu, Brahmā and the sages.

2. Consoling Viṣṇu and other devas and laughing, the merciful lord Śiva blessed them and spoke.

Lord Śiva said :—

3. O excellent devas, both of you listen with attention. O dear ones, I shall state the truth. I have always borne your wrath.

4. I do not take into account the sin committed by my children. I have inflicted punishment on those who are afflicted by my illusion.

5. The destruction of the sacrifice of Dakṣa was not done by me. If a person hates another, ultimately it recoils on him alone.

6. No action that involves the affliction of others will be indulged in by me at any time. If anyone hates another it will recoil on him alone.

7. Let the head (the sacrificial head) of Dakṣa be that of a goat. Let the god Bhaga receive his share in the sacrifice in conjunction with the sun.

8. O dear ones, the god Pūṣan who used to grip the cooked offerings in a sacrifice with his teeth has been rendered broken-toothed and will remain as such. I have spoken the truth.

9. Bhṛgu who opposed me shall become goat-bearded. The gods who tried to uproot me shall have their physical bodies.

10. Let the Adhvaryu priests be borne through the arms of Aśvins and the hands of Pūṣan. I have spoken thus out of love for you.

Brahmā said:—

11. Saying thus, the lord Śiva though merciful, yet of

imperial nature, the lord of the mobile and immobile and the follower of Vedic injunctions, stopped.

12. On hearing his speech, Viṣṇu and other gods were delighted and sent out cries of approbation.

13-14. Then at the invitation of Viṣṇu and other gods, Śiva went to Kanakhala at the sacrificial altar of Dakṣa Prajāpati. The celestial sages and I too accompanied him there.

15. Then Rudra saw the extent of destruction carried out by Vīrabhadra, of the sacrifice and of the celestial sages.

16-17. Svāhā, Svadhā, Pūṣan, Tuṣṭi, Dhṛti, Sarasvatī, the sages, the manes, Agnis, many others like Yakṣas, Gandharvas, Rākṣasas who were mutilated, wounded or killed in the battle were seen by him laughingly.

18. On seeing this destruction of the sacrifice, He called the chieftain of Gaṇas, Vīrabhadra of great virility and spoke to him.

19. O Vīrabhadra of powerful arms, what is it that you have done? O dear, in your hurry you have inflicted very severe punishment on the celestial sages and others.

20. Bring Dakṣa here quickly. O dear, he performed a sacrifice contrary to rules, whence this result arose.

Brahmā said :—

21. Thus commanded by Śiva, Vīrabhadra, hastened to bring the headless body of Dakṣa which he threw in front of Śiva.

22-23. O excellent sage, on seeing the headless body, Śiva, the benefactor of the worlds, spoke laughingly to Vīrabhadra—"Where is the head of Dakṣa?", Vīrabhadra replied—"O lord Śiva, at that time itself, the head was consigned to fire by me."

24-26. On hearing the words of Vīrabhadra, Śiva commanded the gods in the manner as mentioned before. After doing in accordance with what lord Śiva had said, Viṣṇu, the gods and I acquainted Bhṛgu with the same quickly. At the bidding of Śiva, they immediately joined the head of the sacrificial animal, the goat, with the body of Dakṣa.

27. When the head was joined and Śiva looked at it, Dakṣa regained his life and awoke as if from sleep.

28. On waking up he saw Śiva, the merciful, in front of him. Dakṣa stood there happy and joyful.

29. Formerly his mind had been contaminated and affected by a great hatred towards Śiva. But now immediately after seeing him, his mind became pure like the autumnal moon.

30. He wanted to eulogise Śiva but could not do so because of his affection, emotional disturbance and anxiety for his deceased daughter.

31. Then after regaining composure and peace of mind, the ashamed Dakṣa bowed and eulogised Śiva, the benefactor of the worlds.

Dakṣa said :—

32. I bow to the great lord, the supreme being, the bestower of boons, the store of knowledge, the eternal. I bow to Śiva, the lord of the chief of Gods, always conferring happiness and the sole kinsman of the universe.

33. I bow to the lord of the universe, of cosmic form, the primordial Being and the form of Brahman itself. I bow to Śiva, the conceiver of world's happiness and the greater than the greatest.

34. O lord, lord of Devas, be merciful. Obeisance to thee. O Śiva, the storehouse of mercy, forgive my faults.

35. O, Śiva, Thou hast blessed me under the pretext of punishing me. O lord, I have been wicked and foolish. Thy real nature I could not understand.

36. Today I have realised the truth. Thou art above all. Thou art served by Viṣṇu, Brahmā and others. Thou art the supreme Being known only through the Vedas.

37. Thou art the wish-yielding Kalpa tree to the good. Thou punishest the wicked always. Thou art the independent great soul. Thou art the bestower of desired boons on the devotees.

38. Thou hast created the brahmins first who uphold learning, penance and sacred rites, in order to realise the reality of the soul, O great lord, from thy mouth.

39. Just as the master of cowherds protects the cows

from adversities, so also thou art the saviour of the good. Thou art the watch and ward of Social Conventions. Thou punishest the wicked.

40. The great lord has been wounded by me by the shafts of piercing harsh words. I have made the gods, who conferred blessings on me, very dejected.

41. O Śiva, the helper of the distressed, Thou art greater than the greatest. Thou art favourably disposed to thy devotees. Thou art satisfied by thine own action of great value.

Brahmā said:—

42. Having thus eulogised lord Śiva, the benefactor of the worlds and the great lord, the patriarch Dakṣa humbly stopped.

43. Then the delighted Viṣṇu, with palms joined in reverence, eulogised the bull-bannered Śiva in a speech choked with tears after bowing to him.

Viṣṇu said :—

44. O great God, O supreme God, the bestower of blessings on the world, O storehouse of mercy, the helper of the distressed, Thou art the great Brahman, the great soul.

45-46. O Lord, Thou art all-pervasive and independent. Thy glory can be known only through the Vedas. This Dakṣa is my devotee. He has been wicked to censure you before. He has committed an offence making us meritless. O great lord, Thou must forgive him since thou art free from aberrations.

47. O Śiva, out of delusion. I too have committed offence against you since I took sides with Dakṣa and fought with Vīrabhadra, Thy attendant.

48. O Sadāśiva, Thou art my master, the supreme Brahman. I am Thy slave. I shall be sustained by Thee always since thou art the father unto us all.

Brahmā said :—

49. O great lord, lord of devas, O lord, O ocean of mercy, Thou art the independent great soul, the great Śiva, unchanging and without a second.

50. O Śiva, blessing has been conferred on my son in granting him a body. Thou dost not mind the offence to Thee. Resuscitate the sacrifice of Dakṣa.

51. O Lord of gods, be pleased. Remove all curses. Thou art my conscious encourager. Thou alone art the restrainer.

52. O great sage, after thus eulogising lord Śiva, I joined my palms in reverence and bent my head in humility.

53. Then Indra and other gods, the guardians of the quarters, of good mentality lauded lord Śiva whose lotus-like face beamed with brilliance.

54. The other gods too of delighted minds, the Siddhas, the sages and the Prajāpatis lauded Śiva joyously.

55. Then the gods of lower rank, Nāgas, and the brahmins, the members of the assembly, bowed with devotion and eulogised Śiva severally.

CHAPTER FORTYTHREE

(*The Arrangement in Dakṣa's Sacrifice*)

Brahmā said :—

1. Thus eulogised by Viṣṇu, by me, by the gods, sages and others, the great lord became delighted.

2. After consoling Brahmā, Viṣṇu, the sages and the gods by His benign glance, Śiva spoke to Dakṣa.

Lord Śiva said :—

3. O Dakṣa, listen. I shall explain. O patriarch, I am delighted. Although I am independent lord of all, I am subservient to my devotees always.

4. Four kinds of meritorious persons worship me always. O patriarch Dakṣa, the latter are greater than the former.

5. They are—the distressed, the inquisitive, the fortune-seeker and the wise. The first three are ordinary and the fourth one is extraordinary person.

6. The wise among these four is a great favourite of mine. He is of my own form. None is dearer to me than the wise. It is the truth. I tell you the truth.

7. I am the knower of Self. I can be known through knowledge by those who have mastered Vedānta and the Vedas.

8. Deluded men engrossed in rituals alone cannot attain me through the Vedas, sacrifices, gifts or austerities.

9. You wished to cross the ocean of worldly existence by observance of rituals alone. That was why I became angry and caused the destruction of the sacrifice.

10. Hereafter, O Dakṣa, thinking upon me as the great Lord and giving more importance to knowledge you carry on rituals with care and attention.

11. O patriarch, listen to another statement of mine with a clear conscience. Although it is based on the qualitative aspect it is esoteric. For the sake of virtue I shall tell you.

12. Brahmā, Viṣṇu and I constitute the chief cause of the universe. But I am the soul, the witness, self-seer and without attributes.

13. O sage, entering into my own illusion consisting of three attributes, I create, sustain and annihilate the universe and acquire designations consistent with the activities.

14. In that supreme, sole, universal God which is the pure Self, the ignorant sees different living beings, Brahman, Īśvara etc.

15. Even as an ordinary man does not consider his head, hands and other limbs as separate from his own self so also my follower does not feel separateness about the living beings.

16. He attains peace, who does not see any difference among the three deities who constitute the soul of all living beings and who have the same innate property, O Dakṣa.

17. The base man who differentiates the deities of the Trinity[343] certainly stays in hell as long as the moon

343. Trinity is the emanation from the transcendent reality called Brahman. The trinitarian pattern of the cosmos is a single whole at its

and the stars shine.

18. My devotee may worship the gods. Being so absorbed he will attain knowledge leading to eternal salvation.

19. Without devotion to Brahmā one cannot have the devotion to Viṣṇu; without devotion to Viṣṇu none will have devotion towards me.

20. After saying this, Śiva, the great lord, the merciful god spoke these words within the hearing of everyone.

21. "If a devotee of Viṣṇu hates me or if a devotee of Śiva hates Viṣṇu, both will incur curses and never realise reality".

Brahmā said :—

22. On hearing these pleasing words of lord Śiva, O sage, the devas, sages and others were greatly delighted.

23-24. With great joy, Dakṣa, his family and the gods realised Śiva as the lord of all and was engrossed in devotion to Śiva. Lord Śiva who was delighted in mind granted boons to all, as he received reverence to His great self.

25. Permitted by Śiva and with his blessings, O sage, Dakṣa the devotee of Śiva, with a delighted heart completed his sacrifice.

26. He allotted the full share to Śiva and gave the gods their respective shares. He gave charitable gifts to the brahmins and secured the good blessings of Śiva.

27. Thus the patriarch, Dakṣa, in collaboration with the Ṛtviks, completed that great rite of the gods in accordance with the sacred injunction.

28. O excellent sage, thus the sacrifice of Dakṣa was completed, thanks to the grace of Śiva who is identical with the supreme Brahman.

29. Then the celestial sages, sang the glory of Śiva and left for their abodes with delighted minds. Others too were pleased and left for their homes.

base. The three—Brahmā, Viṣṇu and Rudra—exist in one and one in three and they are comprehended within that one Being who is supreme, secret and the soul of all things.

30. Viṣṇu and I, went to our regions, joyfully singing the ever auspicious glory of Śiva.

31. Lovingly honoured by Dakṣa, the great lord Śiva, the goal of the good, returned to Kailāsa along with his Gaṇas. He was greatly delighted.

32. After returning to his mountain, Śiva remembered His beloved Satī and mentioned her story to the most important of his Gaṇas.

33. Narrating her story, lord Śiva passed many days. He then evinced the lover's humour according to the conventions of the world.

34. O sage, the lord is never unjust. The supreme Brahman is the goal of the good. How can He be deluded ? What sorrow has He ? How can he have other aberrations ?

35. Even Viṣṇu and I do not know His real secret. What then about others, the sages, gods, human beings and even Yogins.

36. The greatness of Śiva is endless and inscrutable even to the learned sages. It is known to the devotees without difficulty, thanks to good devotion and his favour.

37. There is no emotion or aberration at all in Śiva the supreme Being. He points out to the people of the world by his different actions, their respective goals.

38. O sage, by reading or listening to this, intelligent persons in the world secure good goal hereafter and excellent happiness in this world.

39. After forsaking her body thus, Satī, the daughter of Dakṣa, was born as the daughter of Menā, the wife of Himavat. This is well known.

40. After performing penance again she wooed Śiva as her husband. Attaining white complexion she performed many wonderful, divine sports and gained half the body of Śiva.[344]

41. Thus I have described the fascinating story of Satī to you which confers worldly pleasures and salvation, which is divine and bestows all wishes.

42. This narrative is flawless, pure, sanctifying, confe-

344. Ardhanārīśvara is the half-male and half-female form of Śiva. This form, most popular in ancient sculpture, symbolises the union and concord of the spirit and its energy.

rring heavenly pleasures, glory, longevity and the pleasure of sons and grandsons.

43. Whoever listens to this or recites this with devotion, O dear, will attain the greatest goal in every rite.

44. He who reads or teaches this auspicious narrative will attain salvation on death after enjoying all worldly pleasures.

CATALOGUED.

Central Archaeological Library,
NEW DELHI. 48053

Call No. Sa8P/Siv/Sha.

Author—

Title— Siva Puran Vol I.

"A book that is not a dead"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book
clean and moving.